

聖徒的爭戰

附篇：今日屬靈的危機
War on the Saints



聖徒的爭戰

War on the Saints

著者：賓路易師母（Jessis Penn-Lewis）

羅柏斯（Evan Roberts）

今日屬靈的危機

Spiritual Perils of Today

著者：賓路易師母（Jessis Penn-Lewis）

出版：拾珍出版社

香港新界沙田中央郵箱911號

<http://hk.geocities.com/foundtreasurepob911/>

E-mail: foundtreasurepob911@yahoo.com.hk

代理：種籽出版社有限公司

香港九龍觀塘巧明街110號

興運工業大廈一樓B1室

Tel: 2386-1223

Fax: 2728-0399

排版：活道製作印刷公司

Tel: 2771-8284

E-mail: livwordhk@yahoo.com.hk

二〇〇八年五月出版

Cat No. FT058

ISBN: 962 241 122 3

Printed in Hong Kong

目 錄

聖徒的爭戰

War on the Saints

第一篇	從聖經中看出撒但的詭計和工作	7
第二篇	黑暗諸靈的聯盟	25
第三篇	被邪靈迷惑的現代	35
第四篇	被動是被附的主因	57
第五篇	被附與受欺	83
第六篇	邪靈的假冒	113
第七篇	被附的地位和徵象	141
第八篇	到自由之路	163
第九篇	決志與人的靈	191
第十篇	爭戰的勝利	207
第十一篇	對黑暗權勢的爭戰	233
第十二篇	復興的黎明與聖靈的浸	255

今日屬靈的危機

Spiritual Perils of Today

序 言		277
第一篇	充滿危機的時刻	279
第二篇	目前說方言的一般光景	287
第三篇	靈恩大會所看見的	303
第四篇	試驗靈的一些亮光	307

聖徒的爭戰

War on the Saints

賓路易師母
(Jessis Penn-Lewis)

羅伯斯
(Evan Roberts)

合著

從聖經中看出撒但的詭計和工作

從聖經中看見撒但的工作

如果本書能夠徹底地把全本聖經所記載的，有關超然邪靈勢力的問題來作全盤的研究處理，我們就必發現，撒但和牠的使者、扈從所作之工甚至多到一個地步，是許多人的認識所不逮的。

我們可以從創世記到啟示錄，尋出認識撒但所作欺騙全地的工作，因牠們從伊甸園開始直到末世達到高潮的欺騙技倆全部被揭露無遺。在創世記中，我們可以看見有關伊甸園的簡單故事，裏面的一雙無罪的男女，不認識那在靈界裏頭邪惡力量會帶給他們的危機。在那裏，我們看見撒但所作欺騙的第一項工作，和牠行詭詐的狡猾手段。

我們看見牠在苦心孤詣地向着一個天真無邪之受造物的最高的和最純潔的慾望，行牠暗害之工；牠假冒要帶領人更親近神，以此掩飾牠破壞的目的。我們看見牠利用夏娃意圖像神的慾念來擄掠人、轄制人。我們看見牠利用「善」來引進惡，以惡來引進假善，夏娃接受「智慧」和「便如神」的毒餌，一經上釣，對於向神順服的原則置諸腦後，於是就「受騙」（提前

二14另譯)。

由此可見：「善」並不是能保守人不受欺騙的保證。魔鬼欺騙世界，和欺騙教會的最毒辣手段，就是牠外表裝成是能帶領他們走向神與善。牠對夏娃說：「你們便如神」，但牠卻沒有說：「你們便如鬼」。天使和人，只有在墮落到惡的境地後才認識惡。

當撒但補上那句「能知道善惡」的時候，並沒有說明這一點。牠欺騙夏娃的實際目的，乃是要使她違背神，但牠的詭計卻在於說：「你們便如神」。假如夏娃推究一下，就會看見那欺騙者的提議是錯謬的，因為這「便如神」的說法，本身已露骨地表明就是「違背」神。

神向撒但所發的咒詛

在伊甸園的故事中，並沒有提到有甚麼具高度組織的邪靈元首。在那裏，所見的不過是一條「蛇」；但神向這蛇說話時，是把牠作為有智能的活物看待，牠是立意欺騙那女人的。撒但以蛇作偽裝的假面具，被耶和華揭破了，因為後者把三一的神，對於這件已發生的不幸事件的處理辦法說明出來。撒但這個超然的活物，取了「蛇」的外形，進行了牠的詭計，但這受騙「女人的後裔」，至終卻會打傷牠的頭。此後「蛇」之名就與「撒但」相連，這名字在人類歷史的各世代，描寫出牠自身向創造者背叛而引起的高潮性行動，就是引誘和欺騙伊甸園中的夏娃，和敗壞全人類。撒但在這事上得勝，但掌權的卻是神，祂使前者的得勝歸於無有。在這不幸事件中那受害者成了一項工具，為基督這位真正得勝者的來臨作了預備；基督最

後把魔鬼的工作全部毀滅，掃除魔鬼苦心經營的事物，使天地得着潔淨。

蛇受了咒詛，實際上是那位遭騙的受害者蒙了祝福，因為通過她的「後裔」，魔鬼和魔鬼的後裔都被打倒了。這蒙應許的「後裔」（創三15），因着神的安排，與蛇終身為敵直到末日。祂興起了一個新的族類，而這一切又是通過那位受害的女人而成功的。從那時候開始，世界的歷史有了一項關於這兩種後裔爭戰的記載，即是女人的後裔基督和祂所救贖的人，和魔鬼的後裔（參約八44；約壹三10），他們彼此為仇，一直爭戰到最後撒但被投進火湖為止。

撒但因在伊甸園受了審判，於是也在這時候開始，向全地的婦女展開攻戰，惡毒地施行報復。牠在牠得勢之地，使婦女受欺壓蹂躪；在基督教會建立之地，牠繼續向婦女施行牠原初在伊甸園的詭計、歪曲神的道；在每一世代中，牠向人心裏灌輸一種錯謬的思想，說神向女人發了「咒詛」，其實夏娃當日只是蒙饒恕、蒙祝福的；牠又慫恿墮落族類的男人，向女人執行那個誤解了的「咒詛」；事實上，這「咒詛」是向那欺騙人的而發，並非向那受騙者（創三14）而發。

神說：「我又要叫你和女人彼此為仇」，此外也說：「你的後裔和女人的後裔」，就是那班墮落天使所懷報復性的刻骨仇恨，從那日起，向着婦女和信徒是一直不改變的。

撒但這個欺騙者在舊約中的表現

邪靈常是積極地進行着欺騙和引誘人的工作。牠們不是我們肉眼能看見的，但卻會被我們覺察。當我們對牠們的存在一

有了清楚的認識。在舊約歷史記載中有關牠們的作為，雖然我們以往毫無所知，但此刻就昭然若揭地顯在我們眼前了。我們能夠在全部歷史中，尋出牠們向着神的僕人而行的一切惡事，並能認識一個事實，就是撒但這個欺騙者的工作，是無孔不入的。

我們將會看見，大衛受撒但欺騙而去數點以色列人，因為他對於自己的思想受撒但侵染這事沒有認識（代上二十一1）。約伯也是受欺騙的，報信的人走來，他相信他們的報告說「火」是從神那裏由天而降（伯一16），而對於損失財產、家庭和兒女這種種災害，約伯也認為是直接出於神的手；事實上約伯記的頭一段已清楚表明撒但是所有這些不幸事情的主因。撒但作為是「空中掌權者的首領」，牠利用天然力量和人的邪惡，來苦害神的僕人，盼望至終能強使約伯放棄對神的信心，因為外表上，神似乎是毫無理由地懲罰約伯。約伯妻子的說話，暗示了這就是撒但的目的；她催迫她身受苦難的丈夫去「你棄掉神，死了罷」，她成了撒但的工具。她也是受魔鬼欺騙，相信約伯所受的一切不幸和不該有的苦難，源頭方面是來自於神。

在摩西時代的以色列人歷史中，撒但勢力的顯露是更加明顯了，我們看見世界是陷於敬奉偶像——這在新約說是撒但的直接工作（林前十20）——和實際上與邪靈為伍的光景裏；全地就是處在被欺騙的情況下，受那欺騙者的權力所控制。我們也發現有許多以色列人，由於和別的在撒但權勢下的人來往，因此雖然自己認識神的律法，也見過祂在他們中間所顯明的審判，但仍受欺騙，墮落到「交鬼」、「占卜」，以及使用

其他相類法術的地步。這些全是黑暗的權勢所播弄製造的（參利十七7；並經節內小字「公山羊」，十九31，二十6、72；申十八10、11）。

從但以理書上，我們可以進一步的看見，在關於邪惡勢力行事這方面，記有更深的啟示。在第十章給我們表明，當神打發使者到但以理那裏，要曉諭祂的僕人使他認識神對祂子民的訓言的時候，撒但的勢力是如何積極地作對。在舊約還有其他記載，是有關於撒但，牠手下的頭目和執行牠命令的邪靈等種種工作。但總的來說：牠們的實際行事光景，經上是沒有明言的，直到那打傷蛇頭的「女人後裔」，取了人的樣式，顯明在地上的偉大時刻臨到（加四4），才實際加以揭露。

撒但這個欺騙者在新約中的真面目

自從伊甸園的事件發生以後，歷世歷代以來那超然邪惡勢力所做的工作，都是在掩蔽的形式下積極活動，直到基督來臨之日，這種掩蔽乃是受到進一步的清除：牠們對人的欺騙和管轄人的能力，是清楚地被啟示出來了。那最大的欺騙者，也出現在曠野，和主作了面對面的爭戰，牠的所行就是向「女人的後裔」挑戰。這種述說撒但出現在地上的明顯記載，自人類墮落以後，一直是沒有提及的。伊甸園和猶大的曠野，成了試驗「首先的亞當」和「末後的亞當」的兩個前後相對時期。在這兩個時期中，撒但都作了牠欺騙者之工，然而在後一例，牠卻完全沒有辦法欺騙和引誘一位臨世成為得勝者的人了。

撒但作為欺騙者所作的工，有其本身特點，在基督門徒中，也可以發現有這些特點的一鱗半爪之表現。牠欺騙了彼

得，使他對主說引誘的話，意圖把主從十字架的道路拉回頭（太十六22-23）。以後又在審判主的地方，再利用了這個門徒，慫恿他存着欺騙的意念，說出「我不認得那個人」（太二十六73）的謊言。欺騙者的工作，在保羅書信中進一步給我們有所看見：保羅所提的「假使徒」、「行事詭詐」的人，和撒但在神的子民中裝成為「光明的天使」，「牠的差役，若裝作仁義的差役」（林後十一13-15）等，都是例證。從升天的主對祂僕人約翰所發有關「教會」的信息裏，也提到「假使徒」和多種錯誤的教訓。其中論到「撒但一會」（啟二9），所包括的是一班被欺騙的人，而經上又記載說：「撒但深奧之理」，也存在於地上的教會中。

有關撒但在末日時候的啟示

使徒約翰得了一個驚人的啟示，是關乎撒但的勢力如何聯合起來向神和神所立的基督進攻的。在有關於「教會」的信息以後，使徒約翰得着一個論到撒但這個欺騙者之王所作世界性工作的完全啟示。他受主的囑咐，要將他所見的寫出來，好叫基督的教會能夠認識，蒙救贖者與撒但的爭戰的全部意義。這場爭戰一直延續到主耶穌從天上顯現之日。那時主要審判撒但，及其使者結合起來的廣大惡勢力。這班可怕的惡勢力向着主的子民，存着狡猾的惡毒和憎恨，從伊甸園之日直到世界的末了，都在世界的人背後，實際作暗害之工。

當我們讀啟示錄的時候，必須記得其中所述說撒但的聯合力量，在伊甸園事件發生之際已經存在；但那時只把這事實向神的子民作局部啟示，直到那位憑應許而生，要打傷蛇頭的

「女人的後裔」來到，啟示才顯得更完全。在日子滿足的時候，以肉身顯現的神和墮落的天使長，就是那班犯罪天使的首領，正面爭戰；肉身顯現的神使撒但全軍蒙羞受辱，將環集在十字架周圍的全部黑暗權勢力量打倒，從撒但的國中把牠們擄掠了（西二15）。

聖經的教訓使我們知道：神啟示有關於祂自己，和我們應當認識的所有屬靈領域內的事物，總是根據祂子民的屬靈身量的大小，而在時間先後上作合適安排的。當教會還在開始的時候，神沒有把在啟示錄揭露的全部撒但勢力宣告出來，因為主升天後約過了四十年之久，啟示錄才寫成。大概基督的教會，需要先對保羅及其他使徒所得神啟示的基本真理，有徹底的覺悟，然後才能適宜於進深一步的認識：教會與超然的邪惡勢力，在彼此爭戰這件事上，所牽涉的範圍和實況。

在約翰領受的啟示中，那欺騙者的名字和特點，有更清楚的表明，其中也提及撒但全軍的力量，爭戰的範圍和至終的結果。這使我們看見，在靈界裏頭，邪惡的力量和光明的力量有爭戰。約翰說：「龍也同牠的使者去爭戰」；這「龍」在經上明確地述說那是「蛇」——是牠在伊甸園中裝出來的外表樣子——牠「名叫魔鬼，又叫撒但」，就是那欺騙全地的。牠欺騙全地的工作全被揭露了。另外因着牠欺騙各邦各國而造成的地上爭戰，和世界列強在牠煽動和管治下行事的光景，也都在啟示中說明瞭。靈界的邪惡執政掌權勢力是具高度性組織的，牠們聯合起來以撒但為首領，這一切在經上都揭露了。撒但的全部力量，「制服各族、各民、各方、各國」，並「與聖徒爭戰」（啟十三7）；各族、各民、各方、各國所以被制服，實

在因他們受了靈界邪惡的超然力量所欺騙。

普世性的欺騙明顯被揭露於啟示錄中

啟示錄的鑰字乃是「爭戰」；「光明之子」與「黑暗之子」的爭戰。「龍」就是迷惑普天下的，與聖徒爭戰。全地的人同心合意的跟隨龍，與羔羊爭戰。爭戰有各種不同的形態方式，直到羔羊得勝；那些蒙召被揀選有忠心的，也一同得勝（啟十七14）。

現在是末時了，照啟示錄中的描述，受欺乃是普世性的；各國各民都要受欺，以致那欺騙人的能確實地統治全地。然而當撒但真正開始牠迷惑人的工作以前，無論在教會裏的信徒或教會外的世人，在此虛謊的世界未改變以前，受欺的人數必定日有加增。

啟示錄所描述關於那欺騙人的，牠能夠迷惑普天下人，以一種超然的力量，使得各方各民都起來反對真神；這個行動實在由於世人有罪的生命，和墮落的世界，給予撒但作工的地位。

啟示錄描述撒但乃是欺騙世人的，牠從起初就欺騙人。「全世界都臥在那惡者的手下。」（約壹五19）使徒約翰藉着啟示說出這世界在那惡者的迷惑下，盲目地被邪靈引誘，在謊言的掩蔽中被牠完全轄制。

「自欺」兩字是描寫所有未重生的人

根據聖經的描述，「自欺」兩字是描寫世界上所有未重生的人，不論他們的身份、種族、文化或性別。

每一個未重生的人，首先受了他自己詭詐的心所欺騙（耶十七9）；同時又給他的罪所迷惑（來三13）。「世界之神」——魔鬼——使他們「心眼瞎了」，除非基督榮耀福音之光除去這種黑暗（林後四4）。人的心眼受了邪惡所蒙蔽，只有藉着神重生的生命之光臨到，那人才不受魔鬼的欺騙，因為只有真理的光可以移去撒但騙人的謊言，使那人的心眼明亮。

雖然一個人的心志更新了，甚至於願意歸向主，但是他仍是軟弱，脾性容易受到魔鬼各方面的迷惑和欺騙，魔鬼的力量隨時能使一個人的心眼瞎了。下面的經文可以給我們看得很明白：

「只是你們要行道，不要單單聽道，自己欺哄自己。」（雅一22）

「我們若說自己無罪，便是自欺。」（約壹一8）

「人若無有，自己還以為有，就是自欺了。」（加六3）

「人不可自欺；你們中間若有人，在這世界自以為有智慧……。」（林前三18）

「若有人自以為虔誠，卻不勒住他的舌頭，反欺哄自己的心，這人的虔誠是虛偽的。」（雅一26）

「不要自欺，神是輕慢不得的；人種的是甚麼，收的也是甚麼。」（加六7）

「你們不要自欺，濫交是敗壞善行。」（林前十五33）

「自欺」！這個名詞是多麼使人反感，若有人把這兩個字應用到你的身上，你將會多麼地憤怒呢？最使人反感的，就是欺騙者（魔鬼）所做的工作，牠的目的是要被欺騙的人們不明白真理，不讓他們從迷惑中釋放出來。若人類是這麼容易因着

他們自己墮落的品格而引起受欺，那末，撒但是多麼熱切地去加深他們受欺的程度！

撒但很聰明地使人類受「舊人」的束縛，這樣人類更容易受害，受各種不同方式的欺騙；撒但也可以更快速地進行牠騙人的工作。欺騙者騙人的方法五花八門，新舊俱全，但是這些方法是照人的不同性情並環境而應用。

撒但也欺騙了神的兒女

這個欺騙者的魁首撒但，不單是整個世界裏未重生者的「騙子大王」，同時牠也欺騙了神的兒女們。神的兒女們和未重生的人是不同的，所以撒但就用更狡猾的詭計來欺騙，撒但常常使用有關神的事來欺騙他們（太二十四章；林後十一3，13-15）。

「黑暗之子」用來管轄這個世界的主要兵器是「欺哄」，牠在一個人生命經歷的各階段都想辦法來迷惑：（一）未重生的人，早就給他們自己的罪迷惑了；（二）用適當的手段迷惑屬肉體的基督徒；（三）撒但也用適當的手段去迷惑屬靈的信徒，因為那些信徒的生命到了某一階段時，特別容易受到更狡猾的試探。

末世時代「欺騙」的危機性

在啟示錄裏，我們可以完全地看見撒但和牠的使者怎樣共謀與統治世界的真面貌，尤其是欺騙者在最長進的聖徒裏面所做的工作，可以在保羅寫給以弗所教會的書信上看見。

在以弗所書第六章十至十八節：我們看見使徒保羅揭露了

魔鬼的權勢，也指出撒但對神的教會的宣戰；同時保羅也教導個別信徒怎樣穿上盔甲，拿起兵器去抵擋仇敵。從這一段經文中我們學到一個功課，那就是一個生命最成熟的信徒，當他有了與神密切的交通經歷以後，他就會面對撒但以及牠的全軍有那最激烈和最接近的爭戰（指「肉搏」）。

當末世將近的時候，撒但和牠的差役直接以說謊的靈降臨到基督的眾肢體身上。我們看一看馬太福音，就可以曉得魔鬼是怎樣攻擊神的百姓。在馬太福音裏主特別用「迷惑」兩字來形容末世的特點。主說：「你們要謹慎，免得有人迷惑你們（原文是「欺騙」）。因為將來有好些人冒我的名來，說，我是基督，並且要迷惑許多人。」（太二十四4-5）主又說：「且有好些假先知起來，迷惑多人。」（太二十四11）「因為假基督、假先知，將要起來，顯大神蹟，大奇事，倘若能行，連選民也就迷惑了。」（太二十四24）

欺騙與超然的關聯

據說撒但欺騙人的方式是特別和「屬靈」有關的，並不是單和屬世的事發生關係。神的子民在末世臨近的時候，他們都會盼望主的再來，所以一定要非常儆醒，留意辨別一切超然的事；那時候欺詐的靈說主來了，甚至於有許多假基督出現；或者撒但也假冒神的靈彰顯出來。主說過：世人會給下列三樣事情迷惑了：（一）有關基督與祂的再來；（二）有關預言；（三）有關祂的教訓、奇蹟、異象的確據。

使徒保羅給提摩太書信中的話語，包括了末世時代聖靈賜給他要告訴基督教會的特別預言，這些預言和馬太福音中所說

的彼此相印證。

保羅寫給提摩太的兩封書信，都是他離世與主同在以前的最後書信。這兩封信都是在監牢裏所寫的，而那監牢對於保羅來說，即等於約翰之被禁閉在拔摩海島上。在監裏保羅得着聖靈的啟示，告訴他未來將要發生的事。

保羅在書信中給了提摩太最後的指導，教導他怎樣去治理神的教會——直到教會在地上的末期。保羅不單給提摩太許多的規則，也教導他怎樣引導神家裏的事務，這些話也是教導所有神的僕人們。

在這些詳盡的教訓中間，保羅用敏銳的先知者眼光集中在「末後的日子」上；他又藉着聖靈明確的吩咐，用幾句簡單的話解釋末日時代的危機。他依照舊約時代的眾先知，那樣受着聖靈的引導，只可講出含蓄的預言，惟有等到事情實現以後，人們才能完全明白那些預言的含義。

使徒保羅說過：「聖靈明說：在後來的時候，必有人離棄真道，聽從那引誘人的邪靈，……如同被熱鐵烙慣了一般。」

（提前四1-2）

保羅在提摩太前書第四章一至二節中所陳述的是三篇最特出的，指示危機的文告。保羅的先知性文告，看起來完全是用特別的話語，預言末日時候的教會和歷史。主曾用普通的名詞描述末世的危機將圍困神的兒女們，但是保羅更詳盡地在寫給帖撒羅尼迦的書信中提到背道的事，也論到叛逆者（魔鬼）在末世用狡猾的詭計引誘人。但是在提摩太前書的這幾句話卻是僅有經文，明顯地指出教會在末日時代遭遇危難的特別原因，同時也告訴大家撒但的靈怎樣在末世的時候進犯信徒，並且也

有辦法引誘一些人離開基督的道理，失去信心。

聖靈在簡短的信息中告訴保羅，到底聖靈的特質和工作是怎樣的，並教導他認識：（一）邪靈的存在；（二）邪靈直接臨到信徒身上的功效，欺騙信徒，迷惑他們脫離單純地信仰基督的道路；所以聖靈又勸導他要認識：「要為從前一次交付聖徒的真道，竭力的爭辯。」（猶3）

迷惑人的靈影響神的每一個兒女

這種危機與每一個神的兒女有關，並且沒有一個屬靈的信仰者，敢說他是可以避免這種危機的。聖靈的預言宣稱：（一）某些人將遠離真道；（二）遠離真道的原因是因為有些人對迷惑人的邪靈沒有提防，譬如看不出邪靈工作的罪惡欺詐；牠工作時是有掩飾的。做迷惑工作最大的要素，就是他給人看起來是很熱誠和純潔的，（三）迷惑工作的性質是本乎「魔鬼的教訓」。（四）迷惑的方法將是有人把「魔鬼教訓」用「假冒為善」的態度傳開去，他們說得頗像「真理」，（五）舉兩個「魔鬼教訓」大有影響力的例子：（1）禁止嫁娶；（2）禁吃肉類；而前兩件事保羅說過：「都是神所創立的」；所以那些人的邪說就是反對神的，甚至於反對神的創造工作。

以弗所書第六章所描述的撒但權勢

曾經有人把「魔鬼的教訓」排列了表格，說它們是屬於羅馬天主教的，因為天主教反對嫁娶和戒吃肉類；也有人說「魔鬼教訓」是屬於二十世紀許多的「教派」，他們抹煞了人是有

罪的事實，並且不需要耶穌基督犧牲生命作救贖的工作，也不需要一位元首救主。「魔鬼的教訓」所侵略的範圍很廣，它甚至於深入到信徒團體中，這種邪靈的勢力，或多或少影響到基督徒的生命。基督徒在被提與升天的基督聯合的時候，他們也會在上面遇見「屬靈的惡魔」，因為在以弗所書第六章十二節所描述撒但的權勢可以分成四個特點：

（一）執政的——國家和政府統治者的權勢。

（二）掌權的——在牠任何勢力所能達到的地方，有牠權勢和活動。

（三）幽暗世界的統治者——牠管理黑暗，一般地來說，要弄瞎全世界人的心眼。

（四）屬靈氣的惡魔——在天空中，牠計劃直接用「詭計」和「一切的火箭」攻擊基督的教會，或者用牠所能想到欺騙人的教訓。

所以管理神的家務之危機不是幾個人所能擔當的，而是所有的信徒都有負擔的，因為明顯地有事實告訴我們，沒有一個人可以「遠離真理」，那些現在信真道的應當開始明白了。這種危機是從一群「魔鬼的教訓」而來，這些教訓是魔鬼傾倒給那些對於「屬靈的教訓」沒有知識的人，他們就不明白這種危機，不懂得怎樣辨別仇敵的詭計。

總而言之：這種危機是超然的。那些在危機中的人是追求屬靈的神的兒女們，他們可能不被肉體或世界所迷惑，但是他們對於「屬靈的」事情太愛慕了，他們熱誠地希望自己能更「屬靈」，對於神的知識更長進些。他們用「教訓」來教導人的時候，很少提到世界的事，而是有關教會方面的。因為邪靈

比較不會鼓勵屬靈的信徒傾向犯罪，例如教他們殺人、酗酒或賭錢等等。但是牠會計劃用「教訓」和「理論」的方式來欺騙信徒，若他們不明白這「教訓」和「理論」是欺騙人的話，那末他們就允許給魔鬼有地位，正如給罪有地位一般。

邪靈怎樣使用「教訓」來迷惑人

下述三點可以說明邪靈怎樣用「教訓」使許多人接受：

（一）邪靈能使牠的「教訓」看來是「屬靈的啟示」，以致那些相信凡有一切超然的事者都是神聖的人，因而就相信牠的「教訓」——有一班人實在還不慣於屬靈的境界，所以他們隨便接受從超然而來的東西，都以為是從神而來的。這類「教訓」直接臨到每一個人，使他「看」到經文有「亮光」，幻想中好像得着基督的「啟示」，或得着一大段經文好像是「從聖靈流出來」。

（二）邪靈用牠的「教訓」混合人類自己的推想，這樣使得人很快就以為自己得着了結論。邪靈在這方面的「教訓」出現得十分自然，使人以為是從自己心中得着的教訓和理論，結出「果子」了。魔鬼能夠偽造人頭腦的工作，也能將心思和建議注入人的心中，因為牠除了能夠在某種程度下佔有人的身體和心靈以外，也能直接和人的心「交通」。

（三）魔鬼利用某些被迷惑的教師們，例如那些教師能夠釋放強而有力的，神聖的「真理」，這種「真理」完全地被人相信了，因為那教師有敬虔的生命和人格，信徒就會說：「他是一個好人，一個神聖的人，所以我要相信他的話。」這個教師的生命和人格被人當作他的教訓之完全保證；信徒竟不

查考經文來辨別他的「教訓」。這是魔鬼和牠的邪靈欺騙人的根基；牠們常常裝作光明的天使（林後十一14）。撒但寧可選擇一個人格好的人，使他接受邪靈的教訓，傳出去時會被當作「真理」，因那個人是更好的做欺騙工作的工具；撒但不選壞人的原因就是他的人格不好，所講的話恐怕沒有人相信。

假師傅和受迷惑的教師

在「假師傅」和受迷惑的教師之間有一個分別。今天在最虔誠的教師中，也有受到邪靈的迷惑，因為他們不明白有一群「教導人的靈」欺騙屬靈人，而教會中最特出的危機就是在超然界中，魔鬼就從那個地方用耳語向信徒細聲講說牠的「教訓」是「屬靈」的。那些「教導人的靈」想盡辦法去欺騙那班必定要傳達「教訓」給信徒的人，並且設法用邪說混合真理，使得信徒接受。今天每一個信徒應當親自用神的話辨別所有的教師，並且要看他們對基督在十字架上救贖人採取何種態度，和用其他的基本真道去測驗；千萬不可誤入歧途，用教師的人格來測驗他的「教訓」，因為善良的人們同樣也會受到迷惑；撒但需要好人替牠在藉着真理的面貌之下把牠的謊言氾濫各處。

用教導人的靈來辨別「教訓」的基本原則

因為任何思想和信仰若不是從神的真理而來的話，就是出於說謊之人的父（約八44）。唯一的基本原則，就是用聖經上神啟示的話來辨別任何信徒或非信徒所持有的思想和信仰。

所有的真理是與聖經上明顯的神言毫不衝突的；所以辨別

任何思想和信仰只要用這兩個方法：

（一）對聖經整體的真理是否調和（不是斷章取義歪曲真理）。

（二）對十字架上和罪惡所採取的態度。

今日所謂「基督化的世界」裏，魔鬼的論調有下列數種：

基督教科學派：不相信人有罪、不要救主、不要十字架。

心理學派：如前面一樣。

還有新神學派，也是採用同樣的態度。

在今日基督眾教會裏，雖然有不少信徒已經因信祂得着永生，甚至於他們也接受了聖經的權威性，也曉得十字架的大能，但是還有許多反對神真理的思想和信仰出現，使得信徒在對撒但的爭戰失去了效力。信徒確實要儆醒，倚靠神所啟示的話語來辨別一切思想、教訓、言語和信仰的真偽。

外表的成功或失敗並不是辨別的真正標準

總結來說，信徒的仇敵是欺騙者，而欺騙者要在末世的時侯得勝。「成功」或者「失敗」，並不是神或者魔鬼工作的標準。髑髏山（髑髏地）永遠代表着神要救贖世人的工作途徑。撒但是為爭取「時間」而工作的，因為牠曉得牠作惡的時日不多了；但是神卻為着永遠而工作。從死亡得生命、從失敗到得勝、從受苦到喜樂，這是神的道路。

對真理有認識，這是最基本的抵禦迷惑的先鋒。神的「選民」應當曉得，他們也應當學習如何「證明」那些「靈」是屬於神的，或是屬於撒但的；主所說的話說：「我曾對你說過：要謹慎。」很明顯地暗示：個人對危機的認識，也就是保衛主

自己的真理的一部分方法。那些太過盲目倚靠「神的保守力量」的信徒，若不追求明白怎樣避過迷惑（並且他們也曾經給主預先警告過「要謹慎」），那末，他們必定會發覺自己陷入狡猾的仇敵之罪網裏了。

黑暗諸靈的聯盟

根據聖經上所記載年代的歷史，指示出神子民的屬靈力量之高升或低降，是在於他們對於魔鬼的邪惡存在有否認識。在新約時代神的教會中，屬靈的力量達到最高峰，就是因為教會領袖們認識了肉眼所看不見的魔鬼勢力（靈界的實際），他們激烈地和惡勢力爭戰；但屬靈力量降到最低點的時候，就是教會領袖們甚麼都不論，也允許信徒肉體在教會中自由活動。

神的立法指出從惡靈而來的危機

對於黑暗諸靈在墮落的人類世界中之活動和存在，再也沒有比耶和華在山上給摩西律法那件事的證明更強烈了。摩西得着了迫切而具體的手段，去對付惡靈想侵入神子民中的詭計。摩西受了耶和華的訓誡，要使以色列會眾避免魔鬼的侵入，凡誰與惡靈打交道的，就要遭遇到嚴酷的死刑對付。神在這件事上頒定律法，且將死刑加諸於那些不服從祂律法之人的身上，可以看見四要點：

- （一）黑暗諸靈的存在。
- （二）黑暗諸靈的惡毒。
- （三）黑暗諸靈與人類交通和影響人類的力量。

（四）對黑暗權勢及其工作應採取怎樣不妥協的、抵擋的態度。

若那些人和惡靈打交道並會造成危害，神就不會針對並不存在的危機而制定律法，祂不會下令處死這些不服從法律的人。

這種嚴刑很明顯地指出，以色列人的領袖們一定蒙神賦予敏銳的「辨別諸靈」的能力，他們一定能夠確定地、很清楚地，毫無疑問地，決定那些帶到他們面前的案子。

當摩西和約書亞還活着的時候，他們強烈地執行神頒佈的方法，使得神的子民不受惡靈的侵入，那時以色列人對神的效忠，在歷史上達到了頂點；但是那些領袖們一死，這個民族就沉入黑暗，惡靈的力量引致他們陷入拜偶像和罪惡的地步。後來的年代，這個民族的光景時而升高到「向神效忠」，時而又墮落到拜偶像犯各種罪的地步，這些罪是因為以色列人崇拜撒但，以撒但代替了神而引起的（士二19；王上十四22-24；比較代下三十三2-5，三十四2-7）。

基督的降生展開了新的時代，我們發覺祂這位「神人」，是承認撒但邪惡力量的存在，並顯示出對黑暗諸靈工作毫不妥協的抵擋的態度。摩西在舊約時代，基督在新約時代，都做這種工作。摩西曾經與神面對面，他認識神；基督是父神的唯一獨生子，被神差遣到這世界來。摩西與基督都認識撒但的存在和靈界的實際。摩西和基督都激烈地對付黑暗權力，認為牠們是侵犯和佔有神子民的人，摩西和基督又向邪靈宣戰，認為邪靈是忙碌地與神作對的。

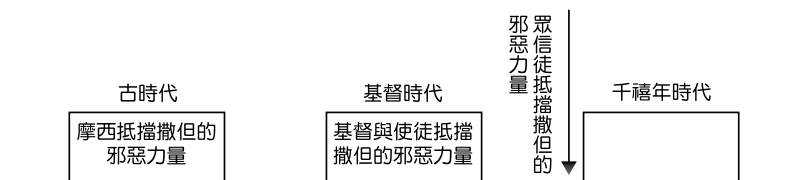
我們看看一幅遠代和近代的圖畫吧！從基督降生那時起，

直到原初的教會歷史，再到神宣告「啟示錄」以及使徒約翰逝世止，神的大能在祂的子民中，用各種不同的方式顯明出來了，教會領袖們認識了靈界，和靈界的爭戰，這個時期和摩西的舊約時代彼此印證。

中古時期的教會

後來黑暗的勢力漸增，基督的教會在那些權勢下沉沒了，一直沉淪到最黑暗的時刻，我們稱之為「中古時期」，那時撒但諸靈藉着罪惡所做欺騙人的工作，竟然大大地增加，罪惡正如摩西時代一樣流行。

今天當教會時代就要結束，以及千年國度時代就要來臨之前夕，基督的教會一定會再興旺起來，並且達到神所理想的權力，只要教會領袖們能像摩西在舊約時代，以及基督在新約時代那樣認識黑暗勢力的存在，並且也應當採取摩西和基督同樣的不妥協的態度，對魔鬼的工作勢不兩立和發動進攻的爭戰。



現今世紀的教會

為甚麼今天的教會不認識超然勢力的存在和工作？這不得不歸咎於教會的屬靈生命和權能低落的緣故。目前甚至外邦人也認識了邪靈的存在，但常被傳道人認為是「迷信」和「無知」；其實，無知的常常是一些傳道人，他們給空中的執政者弄瞎了眼睛，竟看不到聖經上啟示的有關撒但的權勢。

外邦人那方面的「無知」，是在於他們對邪靈所持有的「和解」的態度，這是因他們對救主的福音無知的緣故。這位救贖主在地上的時候，祂到四處去醫治病人，那些人是給「魔鬼壓制的」（徒十38）；祂又差遣使者去打開被捆綁者的眼睛，使他們從黑暗中歸向光明，「從撒但權下歸向神。」（徒二十六18）

若在外邦人中的傳道者認識了靈界的存在，並且認識外邦人國度的黑暗，是因為空中掌權者所引致的，同時傳道人又向外邦人傳揚怎樣從邪靈的掌握中得着釋放的福音，他們若真知道邪靈是確實的、惡毒的仇敵，一方面又傳揚罪惡得赦免和「藉着基督在十字架作贖罪的犧牲而勝過罪惡」的福音，那末，在短短的幾年中，傳道工作就可以得着莫大的變化。

信徒可以接受對付撒但權勢的裝備

在使徒行傳中我們可以看見腓利所做的事，大大地證明彰顯了基督權能勝過魔鬼。

今日醒悟過來的教會，毫無疑問是知道靈界實際的存在，並且知道：「有一個無形的超然力量，像一個有組織的王朝，計劃反對基督和祂的國度，決心要永遠毀滅每一個人。」現在

的信徒也知道神在呼召他們去得着充足的裝備，用來反對抵抗那些基督的仇敵——基督教會的仇敵。

為了要明白空中掌權者迷惑人類的工作，為了要敏銳地洞察牠的手段，和知道牠迷惑人的方法，信徒應當詳盡地虔讀聖經，去求得有關撒但性格的知識，和邪靈如何佔有和利用人的肉體。

撒但和黑暗諸靈之間的分別

我們對於撒但——空中的惡魔——的工作，與牠的諸靈之間的分別，應當特別加以注意，這樣我們才能明白牠在現今時代的工作方法，因為對於許多人來說：認為撒但的災害，不過是一名「引誘者」而已，他們根本想不到牠的權勢之大，甚至於等於一個迷惑者（啟十二9）、阻擋者（帖前二18）、殺人者（約八44）、說謊者（約八44）、控告者（啟十二10）、和假冒光明的天使。目前，更有一些受撒但命令的諸靈，時常在信徒要走的道路上迷惑他們、攔阻他們，並且引導他們去犯罪。一群邪惡的靈完全向撒但屈服，牠們最高興去作惡、害人、迷惑人和毀滅人；黑暗諸靈有辦法接近任何等級的人，引誘他們犯各種的邪惡。當牠們看見牠們的詭計得逞，毀滅了神的兒女時，牠才滿足（太二十七3-5）。

撒但在曠野向基督挑戰

鬼王撒但（太九34）和牠的差役軍隊是被基督清晰地認出來的，在許多處的福音書中都可以看見（太二十五41）。我們看見撒但在曠野親身試探，但是基督也以「人子」的地

位，用話語來對付話語、用思想來對付思想，直等到撒但退卻；撒但的挫敗是因為神的兒子對牠的戰略有敏銳的認識。

我們讀聖經就知道主曾經描寫「撒但」是「世界的王」（約十四30）；主承認牠是統治其國的王（太十二26）；主常用命令式的話語叫牠「退去」。主對猶太人描寫撒但的時候，說牠的性格是「從起初就是犯罪的」，也是一個「殺人者」、「說謊者」、「說謊之人的父」，牠「心裏沒有真理」（約八44）；以前牠卻是神旁邊的天使長。撒但又被稱為「行為是惡的」，牠是「仇敵」，也是「古蛇」（啟十二9）。

關於撒但工作的方法，主說牠是撒「稗子」，那些稗子就是那惡者之子，稗子混在麥子裏，「麥子」（太十三38）是神的兒女。這樣說來：仇敵具有作王的頭腦，用執政者一般的能力執行「世界之王」的工作。在整個有人類居住的地球上得以進行，並且牠還用權力安置牠的「兒子們」，到任何依照牠的旨意的地方去。

我們也讀到經上說撒但差遣牠的代表們，即主所說的「空中的飛鳥」，搶走那些聽神話語之人的「種子」（太十三3-4、13、19；路八5-12）。總而言之：主指出這些「飛鳥」是「惡者」（太十三19）。從聖經多處經文上看見「撒但」或「魔鬼」，並不是無所不在的，所以牠要藉着牠的使者，在各處依照牠的命令去進行工作。

主對撒但的態度和認識

主耶穌常常準備和那個在曠野被祂打敗了的仇敵相遇，但是那個惡魔卻「暫時離開耶穌」（路四13）。在彼得身上，

主很快就辨認出魔鬼在工作，於是主就迅速地用一個短句，將牠的名字揭露了（太十六23）。在猶太人方面，主揭開隱藏仇敵的面具，說：「你們是出於你們的父魔鬼」（約八44），並且主又用尖銳的字詞論到撒但是「殺人者」、「說謊者」。撒但又唆使那些人去殺主，並且對他們說謊言（約八40—41）。

有一次在船上，忽然起了暴風，主已經熟睡了，祂被門徒喚醒，祂很警覺地與仇敵相遇，很鎮定地站着，用威嚴斥責風；那陣風是空中掌權者激動起來與主作對的。

總而言之：我們看見主在曠野得勝以後，揭穿了各種黑暗權勢，並且祂一直不停地前進，用鎮定的攻擊優勢壓倒牠們。有時候看起來很「自然」的事，祂卻看見有種超然的勢力在後面，祂就斥責那種勢力。祂斥退了彼得岳母身上的高熱（路四39），正如祂斥退別人身上的邪靈一樣。在許多明顯的例子中，祂多數用一個詞，就很簡單地醫治好患者。

撒但和邪靈對主所持的態度有區別，這是應當加以注意的。撒但——世界之王試探主，想辦法攔阻主，唆使法利賽人反對主，在一個門徒的背後，使他否認主，最後得着一個門徒，出賣主，並且煽動群眾置主於死地。但是邪靈就不同了，牠們向主低首，哀求主：「不要吩咐牠們到無底坑裏去。」（路八31）

使徒保羅特別提及世界之王的領域是「空中掌權者的首領」，空中的地方是牠活動的範圍。主描寫撒但藉着「空中的飛鳥」的工作，明顯的和其他的言論符合。

福音書上有關黑暗諸靈的記載

福音書上充滿了邪靈工作的記錄，告訴人們無論主到那裏，撒但的差役就在人的身上和人的心靈上活動，明顯地反對主。但是主的傳道工作和祂的一班門徒卻激烈地與邪惡的靈界爭戰；所以我們看見福音書上這樣說：「於是在加利利全地，進了會堂，傳道趕鬼。」（可一39）祂「趕出許多鬼，不許鬼說話，因為鬼認識祂。」（可一34）「污鬼無論何時看見祂，就俯伏在祂面前，喊着說：祢是神的兒子。」（可三11）當十二個門徒被差遣出去作工的時候，污靈再一次被提及，因為「（祂）也賜給他們權柄，制伏污鬼。」（可六7）後來主又設立七十人作祂的使者，他們出去工作時，發覺藉着主的名而鬼就服了他們（路十17）。

那時的耶路撒冷、迦百農、加利利和敘利亞全地，是不是充滿了「發狂的」和「癲癲的」人呢？黑暗諸靈以祂的道理迷惑人，是不是一種很平常的事呢？無論如何，從福音書的記錄看來，很明顯地告訴我們：神的兒子基督和邪靈不斷地爭戰，那是為了祂認為「黑暗的權勢是罪的推動和主要的源頭」，也是使得這個世界受苦的主因，所以主和祂的門徒，堅決地用傳道和惡勢力作戰到底。一方面主對付這世界上迷惑人的撒但，「捆綁那壯士」；另一方面，主就向人教導神的真理，攻破「黑暗的神（王）」（林後四4另譯）在他們心中所撒下的謊言。

我們也看見，主很清楚地認識躲在反對祂的法利賽人後面的魔鬼，和那在骷髏山上迫害祂的人後面的「黑暗的時候和權勢。」（路二十二53另譯）主說：祂的使命是要「被擄的得

釋放」（路四18）；在主上各各他之前夕，祂宣告誰是擄人者時說：「現在這世界受審判；這世界的王要被趕出去。」後來這個世界的「王」會再回到祂那裏，但是牠在祂裏面是毫無所有的（約十四30）。

基督時常對付看不見的仇敵

我們很明顯地看見主並未企圖去說服法利賽人，使他們相信祂是彌賽亞，祂也沒有讓步作地上的王，以贏得猶太人的心。祂在世上的一個工作，就是要顯著地用十字架上受死來征服世界魔王（來二14）。主的另外工作就是要釋放在撒但統治下的擄民，還要與那躲在人後面的看不見的諸靈爭戰（約壹三8）。主給十二使徒和其他七十人的使命，完全與祂自己的使命一樣。祂差遣他們出去，並且賜給他們權柄，能趕逐污鬼和傳福音，並且要「先捆住那壯士」，又搶奪牠的家。先對付看不見的撒但諸靈，然後傳福音。

從前面的光景看來，我們知道有一個撒但，即是魔鬼、鬼王，領導反對基督與祂的子民，但是千萬個邪靈都是被稱為「魔鬼」、「謊言的靈」、「迷惑人的靈」、「犯罪的靈」、「不潔的污靈」，牠們是在人身上工作的。

牠們是甚麼？牠們幾時起源的，沒有人敢肯定地講。不過毫無疑問的是：牠們是邪惡的活物。那些不被惡靈迷惑和佔有的人，可以證明牠們的存在和權勢。那些人知道魔鬼向他們所做的事，並且知道那些事是邪惡的。所以他們認識世上有做壞事的靈體，也曉得給魔鬼迷惑的徵兆、後果和表現；並有活動的，撒但隱蔽的使者在後面。從經歷學得的功課，他們（那些

靈性高深的信徒）知道有靈體攔阻他們，他們知道那些邪靈（鬼）是攔阻者。因此，從實際的經歷和聖經的見證，他們曉得這些惡靈是殺人者、試探者、說謊者、控告者、假冒者、仇敵、憎恨者，以及一切超過人的思想所能想像得到的邪惡的鬼物。

諸靈的特點

在福音書上可以認識邪惡諸靈的特點是甚麼，以及牠們怎樣有本領住入人的身體和魂裏面；邪靈的能力可以使信徒，甚至於神僕們，對於聖經上有關牠們的部分都給迷惑了、誤解了。

惡靈通常被人認為是一種「權勢」，而不是聰明的活物，但是牠們的性格和本質，可以在主給牠們直接的命令中看見（可一25，三11-12，五8，九25）。牠們能夠說話（可三11）；牠們能用智慧的話來回答主（太八28）；牠們具有對恐懼的敏感性（路八31）；牠們有尋求安歇之處的需要（太十二43）；牠們能明智的決定事情（太十二44）；牠們能和別的靈聯合，增加邪惡的程度（太十二45）；牠們兇猛而霸道（太八28）；牠們有超凡的氣力（可五4）；牠們可以一個（可一26）或上千個（可五9）附在人身上；牠們利用一個人「占卦」，或者預卜未來的吉凶（徒十六16）；或者牠們冒充神的大能者行神蹟（徒八11）。

被邪靈迷惑的現代

有一個欺騙者正在迷惑人，牠那特別的攻擊將會臨到現代整個的教會，因着迷惑人的邪靈所作的工作，以至將會有些更受苦的人，就是那些特別被黑暗的權勢所攻擊的人。這樣的人是特別需要光來光照他們，讓他們看見自己的光景，並看見他們各人所作的工作。這樣他們才可能經過末世的審判，就是那將要臨到這惡世的審判（路二十一34-36；啟三10）。

撒但攻擊神的兒女

因為在基督裏有分的人，他們各人在神面前的長大是有前後和快慢的，因此各人所要受的試驗也有不同的程度，這些臨到各人的試驗都有神的許可，但當人有需要之時，祂就要為他們預備一條出路，同時他們也要藉着禱告與謹慎，免得跌倒（林前十二-十三）；祂是宇宙之中最高的主宰。撒但是常常要攻擊人，牠像「吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人（尤其是我們這些被救贖的信徒）。」（彼前五8；可一12，二6；路二十二31）

也有些人連他們最初所領受的聖靈也不清楚知道，這些軟弱的人是需吃「靈奶」，他們一點乾糧也不能吃，因為

他們是屬靈的嬰孩；但另外有些人是被稱為教會中前面的弟兄姊妹，他們是受浸於聖靈的，是在聖靈裏大有長進的，並且是一些熱心的信徒，他們因看見教會失去她該有的見證與能力，而在那裏嘆息呼喊並憂傷。至於那些「靈恩派」和「基要派」，並一些其他別的教訓，把許許多多的信徒引進錯誤中，惟有一直等候在神面前的人，才不至於被迷惑。而自欺者時刻預備一些特別的詭計、反對、頂撞並攻擊他人，這些被攻擊的人處於假基督迷惑欺騙的危機中。同時有一些假先知和一些迷惑引誘人的「神蹟奇事」，並假冒從上面來的「能力」，諸如此類之事，因他們極渴望神的大能顯在黑暗中，並一直留在這罪惡的世上，但是他們卻不認識，這也是邪靈所能作到的事。

盲目摸索屬靈的事物

這裏也有另外一種的人，他們不顧一切願付上任何的代價來跟隨主，但是他們卻未清楚地明白自己還未準備好來面對世界上屬靈的爭戰，正如他們被迫進入屬靈實際的事上。有些信徒在他們早年的時候，心中充滿了軟弱的觀念，因而攔阻了神的靈讓他們看見他們將要遇見的——正如他們將來的慾望等。同時「觀念」也時常攔阻了別人給他們在屬靈的以外的東西，因他們許多人都在想關於如何能進入屬靈的境界中，他們是如此盲目地追求並摸索着。「觀念」常迷惑他們進入一個假的安息中，直至他們落到一種可憐的光景，這樣的迷惑，使迷惑者不能找出他們所受的虧損。

「誠實的靈」能被迷惑嗎？

有一個普遍的觀念，就是一個信徒深深埋在他自己的頭腦中，以為向神誠懇的追求是不會受任何迷惑的。這是撒但陷害人的另一個謊言，用來引誘並迷惑那些尋求者進入一個假的安息當中。這是在二千多年來教會的歷史所能證明的。因為每一個錯誤的估計，都會產生可悲、可怕的結果。誠心的信徒首先所要把握住的，就是「誠實的靈」，在這些信徒中的錯誤，就是有些在這一代教會有名的人物，都開始追求要進入「誠心」的光景中。

神的兒女們要受「聖靈的浸」，這是大家都確實知道的，但如果這樣的人知道前代聖徒的經歷，就將不會被撒但迷惑人的詭計抓住。可惜，仍然還有許多人曾被「說謊並迷惑人的靈」所迷惑。他們這樣的人，好像在屬靈的最高峰上，並且很像是神的作為。

欺騙人之靈時常工作在那些誠心的信徒身上，當他們要順服聖經上的教訓的時候，會使他們不知不覺地進入欺騙者的陷害中。同時另外一些人被推進一種不平衡的真理光景中，而經歷了它可怕的結果。更有一些信徒，一直持守着經上的誡命律例，而結果卻在痛苦中活着。但是他們還頑固地相信他們所受的苦是為主受，是為主背着十字架盡忠。一般人（尤其是一般的世人），都以這些人為「怪癖」和「迷信者」。但是那些信徒還是持守着他們自己以為對的道，而另一方面顯出他們最高的「熱心」和「信仰」，就是以「愛心」對待主內的弟兄姊妹們。同時，他們也能解說為甚麼黑暗的權勢迷惑這世界，同時如何從牠們迷惑的權勢中得着自由的道路。

我們且看那曾經被踐踏而又復生的花草，就可知道神也要在祂子民的身上作同樣的工，就是祂要在祂子民的身上，作祂那榮耀復興的工作。一個真實的啟示，將能除去他們一切的邪惡，並他們自己一切天然的力量與作為，這是他們所不能領悟到的。在威爾斯的復興期間，有許許多多的信徒，是神忠實的好僕人，他們有許多被欺騙，進入迷惑中，受着那假冒的邪靈之迷惑。顯然這是仇敵攻擊信徒的工作，縱使那些信徒有誠懇和熱切的心，但是他們都中了仇敵的詭計。如果他們還不早醒悟過來，轉到平穩的光景中，並從他們已跌進撒但的網羅中出來，將受到極大的虧損（提後二26）。

信心不憑眼見

神的兒女們需要知道，甚麼事是真的，是出乎聖靈，並是從上面來的啟示和話語。也要能夠分別出哪些事是從迷惑者而來，是邪靈的工作；那麼信徒就不至於受欺。更需要時刻仰望「光」，藉光來分別「靈與魂」，免得走進迷惑中。人的「誠心」是我們不可以信賴的，就好像仇敵用牠的詭計欺騙人說：牠定會保證聽從牠的人。因此我們要時時刻刻謹慎，留心注意着神話語的警告，同時多在禱告中尋求帶領。

一個誠實有信心，並忠實的真基督徒有時也會被撒但所迷惑，其原因如下：

（一）當一個人成為神的兒女，確實相信神的救贖，藉着聖靈，神就給他一個新的生命，那就是「神的生命」，但當時他卻沒有得着關於「神」，與他自己（魂的生命、肉體並天然）和關於魔鬼的一切知識，所以就會受邪靈的迷惑。

（二）我們人天然的思想，是模糊不清的（弗四18）。同時我們的思想是常常受撒但的影響，有時甚至被牠所控制（林後四4），以至我們外面的肉眼是開的，而裏面的心眼卻被這世界上的神弄瞎了，所以有些人就此走進撒但的詭計中。

（三）「迷惑」是從頭腦的思想而產生的，意思就是說：我們的思想常常容許一個（或許多）錯誤的思想，進入我們的頭腦和思想中。「被迷惑」的主要理由就是因着「無知」，並不是在乎道德的行為；一個有真心並有信心的基督徒，應當在屬靈的知識上時刻增多，因而撒但只能對那些無知識或知識不多的人，用牠那迷惑人的手段包圍着他們（林後二11）。這是撒但經常作的工作。

一個真有「信心」而沒有足夠屬靈知識的基督徒，也是一樣很容易會陷進邪靈的迷惑中。

（四）一個忠實並有信心的基督徒，相信神是一定會保守他們從魔鬼的詭計中脫離出來，並且保守他不至於遭受到撒但迷惑人的計謀，他們就此自信神的保守，而自己卻不「儆醒」與「謹慎」。他們這樣的做法完全就是「自己欺哄自己」，同時他們更誤認他們那樣做法是完成神的工作，但他們是極錯誤的。要知道神是不完全代替人來生活動作，換句話說：神乃是要藉着神的兒女們來完成神的工作和旨意，人必需要與神「合作」，也就是要神人同工，祂不將人的「無知」和「幼稚」除去。但當人受迷惑和欺騙時，祂就給人預備知識和智慧，來預防跌進迷惑中。

（五）主耶穌基督在世上的時候，對祂的門徒說：「你們要謹慎，免得有人迷惑你們。」（太二十四4）因為這個迷惑

欺騙是有危險的，所以叫他們在謹慎中離開欺騙與迷惑。因為人自己的聰明與知識，是不可靠的。

我們人的知識是極可能被迷惑的，惟有時時刻刻用我們的心來思念着真理，同時不斷仰望從神而來的光照；這是唯一重要的一條道路，來得着神的力量。一個時刻接近光與真理的意志，使撒但沒有機會在這樣的人身上工作。

聖靈的浸

當我們回顧教會以往歷史的時候，就能看見許多不同的「領導者」起來，就是那些迷惑人的。我們可以跟着當時的腳蹤去察看，在迷惑發生之始，有一些有很大屬靈的轉機。跟着以後便到了「受聖靈的浸」之時期；凡有大的屬靈轉機的人，聖靈能帶他到一個地步，將他自己整個的人完完全全地獻上，接受豐滿的聖靈。這樣的做法，就將他自己從渺小的世界完全的打開了，並進到一個超然的能力。

這些轉機中碰見難處的原因，是在現在的時代，信徒時常用自己的才能來判斷「是」與「非」，「對」或「錯」。同時照着他們自己的判斷而做下去，他們又說：聖經並許許多多各類的書籍中找出神的旨意；但是現在，因着那豐滿的聖靈，我們要在祂的裏面開始學習。如果要順從那位眼所不能看見的大能者，就得先除去自己的才能、力量，和一切對神盲目的順從。

「聖靈的浸」到底是甚麼意思呢？我們在下面一篇將會提到，它最重要的一點，就是：「一個基督徒生命的改變」，沒有人能解說這一點，除了他自己是親自嘗試並經歷過的人。

靈浸時的危機

信徒往往因為不明白下面三件事，就容易在「靈浸」的事上給了仇敵機會——

- 一、他現在所要進入的靈界。
- 二、在這靈界裏邪惡勢力的工作。
- 三、神在他裏面作工的條件。

這時候是每一位信徒最大的危機，除了他曾領受訓誨而有所準備，如同門徒們在三年中受主的教導。這危機是關乎所謂超然的「指示」，而並未曉得與聖靈合作的條件，和如何明白神的旨意。也關乎一些模仿的「顯現」，都因不能「辨別」去察驗出假冒光明天使的工作。這假冒的天使能夠帶來仿造，如說預言、方言、醫治、和其他靈界的經歷，而這些都是與真實聖靈工作相似。

那些明白靈界爭戰勢力的人，才會知道極少信徒能夠保證在超然的直接引導下，是單單在服從神自己。因為他知道有許多因素在影響，例如信徒自己的心思、自己的靈、自己的意志，以及黑暗權勢的欺騙。

因為邪靈能夠在父、子、聖靈三方面來模仿神，所以信徒需要清楚知道神作工的原則，來分別神的和撒但的工作。有一個恩賜名叫「辨別諸靈」，使信徒能分辨各樣的靈，但這也需要信仰的知識（約壹四1），來分別神的信仰和邪靈的信仰。

藉着「辨別諸靈」的恩賜，能察驗出是「甚麼靈」在作工；藉着「信仰的知識」，能作「試驗諸靈」，信徒不但需要能夠在各樣相反的現象中，分辨出那些超然的工作是否出乎神，更需要信心的知識去試驗出那些假冒的教訓；因為所有假

冒的教訓都有破口，顯示出不合真道的地方。

在個人的經歷上，信徒藉着關於神的屬性的知識，能夠試驗出他在遵行的「命令」是否出乎神。他應當知道：

一、神發出祂的命令，必定有一個目的。

二、神的命令不會與祂的性情和話語相違背。

因此信徒用屬神真理的知識，來察看遵行這「命令」的結果，就能知道這「命令」的來源。

為甚麼「靈浸」是一特別危險時刻？

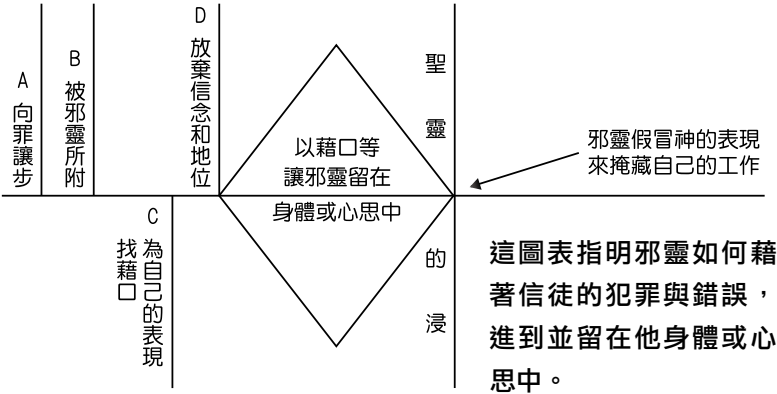
為甚麼在「靈浸」以後，信徒特別容易受邪靈的影響呢？既然邪靈必須佔有地位才能工作，而聖靈已經得着一切，那麼信徒為何會被邪靈攪擾呢？

這是因為在以前的年日，信徒因為犯罪，以致留有一個邪靈能夠進到身體或心思中的地位，深深地隱藏在他裏面，使他未曾偵察出而把它趕走。這個邪靈的行動裝作得很合乎「自然」，很近似這信徒的性情，所以它在這信徒裏面不易被分辨。一些特別的意見出現在腦海中，被誤認為他自己的思想；一些身體的習慣，被誤認為是他自己主動的。雖然也許被別人非議，但他以為是合情合理而且非常重要。有時這個邪靈藉着一些只有這信徒自己知道的秘密的罪，或藉着他特別的性情來支配他。

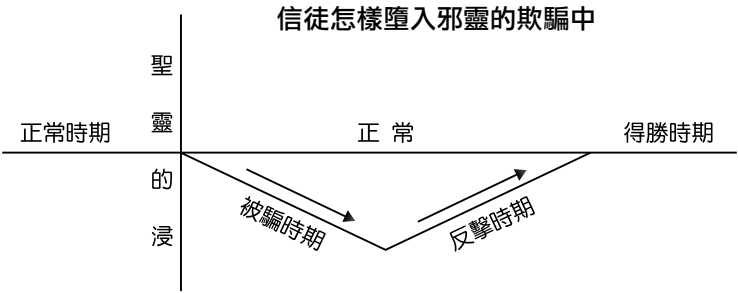
在追求「靈浸」的過程中，當然應當對付過去一切的罪，但往往未曾察驗那些以「人的癖性」來掩飾的邪靈。因當信徒受「靈浸」以後，聖靈雖然澆灌嚮應人的靈、身體與心思也已經降服於神。但是那個隱藏在深處的邪靈，已經也許習慣了數

年之久，現在也出來活動，藉着聖靈真正的工作為掩護，大肆活動。

結果，雖然短期之內，信徒心中充滿了愛，靈裏充滿了亮光和喜樂，舌頭也釋放地見證主，但不久以後，就可察出一種「狂熱的靈」出來，或是一種「驕傲的靈」，或是「重看自己」和「高抬自己」，這些現象就會與神純淨的聖靈果子攪雜在一起。



一切忠實與誠懇的信徒，也能夠被邪靈所欺騙，甚至被邪靈所附，以致不久以後，走離正路，陷在撒但的網羅裏，不能醒悟過來，除非那些專為拯救他們的真理亮光臨到他們。



察驗真理的需要

因為看見欺騙之靈的工作，和牠們欺騙的各種方法，所以清楚知道需要仔細察驗，在現今世代關於屬神的理論、觀念、學說、和神向人作工的道路。因為在諸天領域與邪惡諸靈的爭戰中，只有神的真理才能保障和爭戰，而並非一些對真理的「看法」。

所有從「屬魂人」（林前二14另譯）的頭腦出來的，無論甚麼程度，都要被證實在這大爭戰中是無用的兵器。若我們倚靠別人對真理的「觀念」，或倚靠我們自己屬魂的對真理的概念，撒但就會用這些來欺騙我們，甚至建立超理論和觀念來掩蓋，使牠的目的成就。

所以我們現今不能太看重信徒去察驗所有他們想過、學過的神的事和靈界的事。所有他們持守的「真理」、所有他們在教授「聖事」時用的詞句，所有從別人吸收的教訓。因為任何人對真理的解釋、任何人造的道理和字句，和所有在其上會有錯誤的，在教會與個別信徒現今正在經歷的爭戰中，將會對我們和別人有危機。因為在末後的日子，邪靈將要用道理的形式來欺騙信徒，所以他們必須小心地察驗他們所接受的教理，免得是來自欺騙者的差役。

屬靈的信徒被鼓勵去「凡事察驗」

使徒保羅曾經再三強調試驗屬靈的事物，「屬靈的人能看透（察驗、考察、決定之意）萬事。」（林前二15）屬靈的信徒要運用他們的判斷力，若他是一個屬靈人，這判斷力是一個更新過的本能。這個屬靈的察驗或判斷，是與神聖靈的事有

關的（林前二14）。神邀請人去察驗和判斷祂的靈所作的和祂自己的工，表示神自己很看重祂在基督裏再創造的新人之智能。所以若沒有察驗和屬靈地分辨過是否是神的，那麼甚至是「屬靈的事」也不應當隨便接受。這是論到現今超然和不正常的表現，並非說需要信徒去明白和解釋所有神的作為。這不是根據神的旨意，不是使徒所說的「屬靈的人看透萬事」，結果使他拒絕一切他屬靈的判斷力所不能接受的，直到他能清楚分辨甚麼是屬於神的。

不但信徒要分辨和判斷屬靈的事——所有靈界的事——他也要判斷他自己。因為「我們若是先分辨自己（希臘文之意是「詳細考察」）」（林前十一31），我們就不需要主的對付，來光照出我們裏面那些沒有察驗出的事。

「弟兄們！在心志上不要作小孩子；然而在惡事上要作嬰孩；在心志上總要作大人。」（林前十四20）這是保羅向哥林多人講解聖靈在他們中間工作的道路時所說的。信徒在心志上要作大人，能夠考驗、證實〔希臘文是「證明」、「指出」、「試驗」之意（提後四2）〕和「凡事察驗」（帖前五21），他要充滿知識和「各樣見識」，「分別是非」，「作誠實無過的人，直到基督的日子。」（腓一10）

所有的話語觀念道理需要察驗

根據神的話這樣的指出，同時看見基督的教會正在度過這個緊要的時期。因此每一個話語、觀念和道理，現在必須小心地察驗過，用坦誠的願意明白神純正真理的態度去證實它們。同時參考別人的經歷，可以光照我們自己的道路，每一個無論

公平或不公平的批評，應當謙虛地接受，並且察驗它的根據，看是真的還是假的。關於神教會各方面屬靈的現象都要分析，無論對我們自己是愉快或難過，都是為我們的亮光或為了裝備好來服事神。因為真理的知識是與撒但欺騙的靈爭戰的最重要者，而真理必須迫切地尋求，用誠懇追求的心，並在神的光中服從。關於我們自己的真理，用無成見的試驗去分辨。對聖經真理不可加以色彩，不可牽強附會，也不可沖淡和毀滅之。不是一部分的真理，乃是面對基督身體所有肢體的經歷之真理。

真理在拯救時的地位

有一個基本原則，關係到能從魔鬼的欺騙中釋放人出來的真理：「誤信謊話，其拯救法子必定是相信真理。」只有真理能夠移開謊話：「你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由。」（約八32）這句話適用於真理的各方面，包括主那些含蓄的關係，到特別的真理的話語。

在基督徒生命的最先階段，如果那罪人要得救，他必須先明白福音的真理。基督是救主，祂藉着各種器皿和方法來拯救，如果信徒需要自由，他必須向神兒子求取。神兒子如何釋放他呢？是藉着聖靈，而聖靈是用真理。簡單說來，自由是神兒子的恩賜，由聖靈用真理來作工。

認識真理分三個的階段：

- （1）從明白而認識真理
- （2）個人所認識的真理
- （3）教導傳授所認識的真理給別人

未曾理解的真理起初只隱藏在心思中，在需要的時候突然

經歷到，而藉此使心思明白這真理。只有在經歷中繼續地運用和同化真理，心思才能完全認識，才能教導別人。

所有信徒最大的需要，就是為更進一步地從所有撒但的謊話中釋放出來，而逼切地尋求真理，因為只有知識和真理能夠戰勝那說謊和欺騙的撒但。如果聽到真理的人，去抵擋和反抗撒但，那麼真理的聖靈就會保守這真理。甚至起初反對這真理，但最少真理已經達到心思中，在適當的時候也會成為經歷。

心思對知識有三種的態度：

- (1) 假定了某一件事
- (2) 對那件事不能確定，採取中立態度
- (3) 真正肯定地知道那件事

在基督的生平中有這例子。有的人說：「祂是一位假先知」，這是帶有一種假定的知識。其他說：「我們不知道」，採取中立態度直到他們知道為止；但彼得說：「我們知道……」，因他已經具有真實的知識。

對所有超然顯現採取中立態度的安全性

當信徒第一次聽到關於神聖事物的假冒時，他們都會問：「我們怎樣才能知道實在是否真或假呢？」這時只要他們知道有假冒的可能就夠了，等到他們成熟了，他們尋求神的光照，他們自己就會學習到，因為人不能向他們解釋明白的。

但他們會說：「我們不知道，究竟如何才能知道呢？」他們應當向所有超然的作為保持中立的態度，直到他們真正的認識。許多人會錯誤地急於要知道，以為單單知識能夠拯救他

們。他們以為一定要對某些事贊成或反對，他們不能決定這些事是從神或是從魔鬼來的。他們希望確實知道那一些是哪一類的，使他們能宣告他們的立場，但信徒不能對他們不清楚是屬神或屬撒但的事，採取贊成或反對的態度。因而他們應當保持安全而聰明的中立態度，直到知道他們所關心的真相，而這知道的方法是不能完滿地描述清楚的。

太熱心於尋求知識，是一種過分的關切、無節制、焦急和自尋煩惱，引致失去道德上的約束和力量。不要追求一種祝福而失去別的。在追求屬靈事物的知識時，不要讓信徒失去節制、平靜的安息、和信心。使他注意免致讓仇敵得着優勢，而奪去他道德上的力量，而這時他正熱心地去尋求關於戰勝仇敵的道路的亮光與真理。

關於寶血遮蓋的錯誤認識

在我們去對付欺騙的靈向信徒作工的地位以前，將要簡單地提及一些真理的錯誤解釋，這些錯誤使黑暗勢力得着地位，因此需要察驗一下，究竟與聖經經文關係如何。

（一）一種錯誤的概念是關於「寶血的遮蓋」，有一班人曾堅持說：這是防止黑暗勢力作工的絕對保證。

關於在新約中聖靈應用寶血的部分真理，可以簡單地敘述如下：

（1）耶穌的血洗去罪：

（A）若我們在光明中行，

（B）若我們認我們的罪（約壹一7-9）。

（2）耶穌的血指引進到至聖所的路，是因着那洗罪的能

力（來十19）。

（3）耶穌的血勝過撒但的地位，是因為洗淨一切承認過的罪，並在加略山打敗了撒但（啟十二11）。

但我們並未讀到任何人能放在寶血之下，而與「自己的決志和個人在神前的光景」無關。既然那班人堅持「寶血的遮蓋」，而現在正給予撒但地位，就可見「堅持寶血」並不能制止撒但在牠的「有權利的人」的地位上工作。

在所有各種不同屬靈知識和經歷的人的聚會中，來宣告寶血的能力，實際上仍能處於邪靈的環境中。聖靈也見證在直接的潔淨效果中，這種邪靈的環境的存在，正如在啟示錄第十二章十一節，那裏的爭戰是在「諸天」的境界，有一靈界的仇敵，做着控告者的工作。

所以關於「寶血能力」的保障錯誤概念，是嚴重的。因為那些在撒但與神都作工的聚會的人，會相信他們「個人對撒但工作」很安全，而不顧到他們的「個別光景」和與神的關係，因着他們所拿出來給仇敵地位，甚至是不知不覺之中，他們已經敞開在仇敵的勢力中。

關於「等候聖靈」的錯誤概念

（二）關於「等候聖靈降臨」的錯誤概念。在這裏我們再遇見道理和教訓上的錯誤，以致開門引進撒但的欺騙。「若我們盼望五旬節聖靈顯現，我們必須等候，像五旬節時的門徒一般。」我們抓住路加福音第二十四章四十九節和使徒行傳第一章四節，就把這個傳給別人。「是的，我們一定要等候！」直到在「等候聚會」中，因為仇敵的插入來，我們才被逼去再次

查考聖經，才發現那舊約詩篇的「等候主」，已經過分地引用，超過了新約真理，而誇大了為聖靈的澆灌的「等候神」，超過五旬節前的十日時間，而延長至四個月，甚至四年。據我們所知，結果是來了欺騙的靈，而猛烈地使一些等候的人受欺。關於「等候聖靈」（參閱第十二篇）的聖經真理總結如下：

（1）門徒們等候了十天，但沒有證據顯示他們是在「被動」的狀態中「等候」，只是簡單地禱告祈求，直到父神所應許成就的時間來到。

（2）主所給的等候的命令（徒一4），在聖靈降臨以後，並沒有繼續於基督徒時代中；因為無論在使徒行傳或書信中，都沒有任何例子，證明使徒們叫信徒「等候」聖靈的恩賜。他們在每一次都是用「接了（接受）」（徒十九2）這個字（希臘文的「接受聖靈」的字，是帶有「爭取」之意，與「被動」是剛剛相反）。

現代的教會實在經歷五旬節錯誤的一面。在為了接受聖靈而個人與神接觸中，並不把追求者拉回門徒們在升天的主未賜聖靈以前的地位。這位復活的主在五旬節後，一次又一次的把聖靈澆灌下來，但每一次門徒們都沒有像第一次時的等候。從父神藉神兒子而臨到祂的百姓的聖靈，已經在他們的中間，等着要把祂自己不停地賜給所有想接受的人（約十五26；徒二33、38-39）；所以「等候聖靈」是與使徒行傳和書信的真理的一般方針不同。使徒行傳和書信是要信徒堅持與主耶穌同死，聯合於祂復活的生命，並且要得着見證的能力，這能力是在五旬節臨到門徒們的。

在信徒的一邊，我們可以說：無論如何，當聖靈對付並預備那位要求的人達到正確的態度，來接受聖靈流入他的靈中時，會有為神的一個等候；但與「等候祂降臨」完全不同，那是時常開門引進從不可見的世界中而來的撒但的表現。當信徒要求他那五旬節的一份恩賜時，主是會答應的，但「聖靈的表現」——祂內住和外面作工的證明——不一定依照追求者的預先想像。

為甚麼等候聚會對邪靈有益

為甚麼「等候聚會」——就是「等候聖靈」，直到祂在一些顯現中降臨——以往曾給欺騙的靈這樣有利呢？這是因為這種聚會與神的話語不符合：

（1）聖靈並不是要向之祈求，要求祂降臨，好像當祂是另外一個人的禮物一樣（路十一13；約十四16）。

（2）聖靈並不要「等候」或「取得」，只從升天的主手中接受（約二十22；弗五18）。

關於祂這樣寫着「祂要用聖靈與火給你們施浸」（太三11），因為越過了聖經真理，所以一切的向聖靈祈求，「信靠聖靈」、「服從聖靈」、「盼望聖靈」降臨，都成為向邪靈的祈求、信靠和服從；我們以後將要看見邪靈在這時間中怎樣假冒神的工作（參第六篇）。

另一些對屬靈真理的錯誤概念的話語是這樣的：「神能做每一件事，若我相信祂，祂必定保守我。」而不曉得神作工是根據規律和條件的，凡相信祂的人，就應當追求認識那些使祂能對他們作工的條件。「若我錯了，神就不會使用我。」而不

知道若一個人的志願是正確的，神就會盡可能的「使用」他，但這種被神所「使用」，並不保證他所說和所作的是絕對正確。

「我沒有罪」或「罪已經完全挪開了」。不知道亞當罪的生命是何等深地埋藏在墮落了的受造之物中，並且那種假定「罪」已從全人中除去了，使仇敵能夠保守那天然生命不受十字架大能不斷地的對付。「神是愛，將不會讓我受欺騙。」這話本身就是欺騙，基於對墮落的深度之無知，並且錯誤地以為神不根據屬靈的定律來作工。

「我不相信基督徒會被欺騙」，這是閉眼不看我們周圍各方面的事實。「我有極長久的經歷，所以不需要教導」。我只需要神直接的教導，因為經上記着說：「並不用人教訓你們」。這是另一錯用的經文，有些人解釋為他們要拒絕別人一切屬靈的教訓。但使徒的話是「不用人教訓你們」，並不包括神藉膏抹的教師來教訓人，因為「教師」是包括在那些有恩賜的信徒中，為了建立基督的身體，藉着「百節各按各職」（弗四11-19）。神有時藉着間接的方法教訓祂的孩子們，因為用別人的間接方法比直接的更快，而且人是這樣緩慢去明白神的靈直接的教導。

許多其他類似的關於今天基督徒對屬靈事物的錯誤概念，使仇敵得着欺騙人的機會，因為仇敵使信徒攔阻了他們去思想：

- （1）神的話語的內容。
- （2）生命的事實。
- （3）那些能給予道路上亮光的人之幫助（彼前一12）。

用新創的詞句來表達屬靈事物的危機

其他的危機是關於用新創的詞語去描寫一些特別的經歷，和在神的參加靈修會神的虔誠孩子們中使用相似的名詞，例如「佔有」、「控制」、「降服」、「順從」，所有這些都包含關於神的真理，但在許多信徒思想中的解釋，就帶進了許多的條件，使得撒但的邪靈們能「佔有」和「控制」那些向靈界的能力「降服」和「順從」的人，他們不知道怎樣去分辨出乎神和出乎撒但的作為。

幾種關於神工作方法的成見，也給予邪靈們作工的機會，例如當一位信徒正超然地被逼去行動，以為是一種特別的證明神在引導他，或者說如果神要使所有的事物帶到我們的記憶中，我們就完全不需要運用我們的記憶了（參第五篇的「記憶的替代」）。

其他帶進被動狀態（參第四篇的「被動」）的思想，是藉着下面對真理的錯誤概念，這種被動狀態是欺騙所需要的：

（1）「基督在我裏面活着」（加二20），意即「我現在完全不生活」。

（2）「基督在我裏面活着」，意即「我失去了我的位格，因為基督現在是成位在我裏面。」

（3）「神在我裏面作工」（腓二13另譯），意即「我不需要作工，只要降服和聽從。」

（4）「神代替我決志」，意即「我絲毫不使用我的意志」。

（5）「神是唯一的判斷者」，意即「我不必用自己的判斷」。

(6)「我們是有基督的心」(林前二16)，意即「我必須沒有我自己任何的心思。」

(7)「神向我說話」，所以我必須不「思想」或「研究」，單單「服從」祂向我所說的。

(8)「我等候神」，並且「我必須不動作，直到神推動我。」

(9)「神用異象向我啟示祂的旨意」，所以我不需決定，不需使用我的良知和理智。

(10)「我已與基督同釘」，所以「我死了」，而必須「實行」死亡，在感覺上和思想上等等被推動。

信徒因為實行這些關於真理的概念，就停止了個人思想、判斷、研究、意志和主動的動作，為了讓「神的生命流通」，藉着他出來。但神是需要人的功能完全自由釋放，聰明的和活潑地用意志的合作，在經歷上把這個屬靈真理行出來。

下面的表格顯出其他真理的錯誤解釋，在許多神孩子們的思想中，需要分別清楚。

那麼，怎樣才能安全防備邪靈們的欺騙呢？

(1) 知道牠們的存在。

(2) 知道牠們能欺騙最忠誠的信徒(加一11-16)。

(3) 明白牠們工作的條件和地位，不給牠們留地步、不給牠們工作的機會。

(4) 理智地認識神，和如何在聖靈能力中與祂同工。下面的篇幅是為了把這些弄得更清楚。

· 真理 ·

- (一) 耶穌的寶血洗淨……
- (二) 不是你來說話。
- (三) 求就得着。
- (四) 你們立志行事，是神在你們心裏運行。
- (五) 不需要人來教訓你們。
- (六) 神要引導你們進入真理。
- (七) 為祂自己產業的民。
- (八) 合乎主用。

· 真實的解釋 ·

繼續的潔淨。

根源不發自信徒。

你根據神的旨意求就可以得着。

人必須決志和行動（參第四篇）。

你不需要其他人來教導你，但卻需要神所賜的聖靈教導的教師，神的靈會引導，但我要看怎樣和何時。

神的主權。

在人靈裏的神，賜光給人的思想，使信徒有才智地合作。

・ 錯誤的解釋 ・

使人完全無罪根。人不須說也不要使用口，要被動。

（註一）

無論求甚麼，你會得着。（註二）

神代替你決志，神代替你行動。（註一）

我不領受任何人的教訓，只直接從神領受。（註三）

祂已經引導我進入所有的真理。

由內住的神佔據，控制一個被動的機械人盲目歸服，
像被動的工具來被神使用。

（註一）這兩個錯誤的解釋是被動的根基。

（註二）引進偶然的和無理智的禱告，而不去尋求認識神的旨意。

（註三）存着這些態度，就大大攔阻了「有了信心，又要加上知識」，他們採取一種邪惡的不肯改變的位置，阻礙了他們屬靈生命的長進。

被動是被附的主因

在前面的幾篇中，我們看見信徒——那些真實完全地降服神的孩子們——也可能被欺騙，甚至達到被欺騙的靈所被附之地步。那些起初的原因現在一定要弄清楚，因為欺騙和被附都是這些的結果；與因向肉體的罪的投降而來的，或因任何罪而給邪靈在墮落的天性中的被附不同。

首先要給「被附」這名詞下個定義：普通人都以為，只有在福音書中提到的那些受害的；達到完全程度的被附事例，才叫「被附」。但許多在福音書中提及的其他各種程度的被附都被忽略了，例如那位有「疾病的靈」的婦人；那位腰彎的人；那位被惡鬼苦害的少女；那位咬牙切齒，常常跌在火裏的男孩子。

被附的意義

這些事例今日在歐洲甚至真信徒中都有出現，如同在外邦的中國一般；但「被附」比所想的更要廣泛，如果「被附」這名詞表示它原來的意思，就是「邪靈們對一個人的控制，處於任何程度的表現。」因為一個邪靈被附在任何牠所控制的最小的地點，在那裏正如一隻蜘蛛在織網前找到附着點一般，先佔

據人的一部分來作工，然後進一步控制全人。

基督徒們像別人一樣對被附都是敞開的，在許多光景中，他們不知不覺地滿足了邪靈作工的條件，所以被附與因故意犯罪而給欺騙的靈之地位不同，而是由於（1）接受牠們對神的工作之假冒，（2）因不使用本能，而形成被附，這是因為錯誤地認識控制基督徒生活的屬靈法則。

這種地位的給予，就是決定性之點。所有信徒都知道，生活上明顯的和隱藏的罪都給予仇敵地位，但他們不曉得如果接受了邪靈們在思想中的提議，就給了牠們有了地位；而每一種本能不用，也使牠們嘗試去使用之。

奉獻了的信徒的被騙和被附，可以歸納於一個詞「被動」；停止主動地運用意志去控制靈、魂、體，就會形成被動。實際上，這是「順服神」的仿製品。信徒「降服」了他的「肢體」或「本能」給神，停止自己去運用他們，就變成「被動」，使邪靈們能欺騙，並附着在他任何成為被動的部分。

被動的降服者的受騙可這樣舉例：一位信徒降服了他的手臂給神，他允許這手臂被動地垂着，等候「神去用」。他被詢問說：「為甚麼你不用你的手臂呢？」他回答說：「我把它降服給神，我現在必須不使用它；神要使用它！」但神會不會替他舉起手臂呢？不會的，他自己必須舉起並使用，他要有理智地尋求明白神的意思。（馬可福音第三章五節，主不把那人的枯手伸出來。那人自己需要動作，雖然好像不可能。）

「被動」這詞描述與主動相反的條件

「被動」這詞就是描述與主動相反的條件；對信徒的經歷

來講，簡單地是表示：

(1) 失去「自我控制」(意即自己的一部分或所有他自己的各部分)。

(2) 失去「自由意志」(自己運用他的意志，作為自我控制的決斷原則，而與神的旨意相合)。

順服的信徒所有「被動」的危機，是在於黑暗勢力取得在被動光景中的利益。離開這些邪惡力量和牠們在被動的人之工作來講：「被動」就是「不自動」。正常的不自動，就是當邪靈們未曾取得控制，這不自動的人是時刻控制着自己，準備去主動地活動。但在「被動」中，他已經給予黑暗勢力地位，這被動的人就不能由他自己決志來活動了。

除了罪以外，被動是使邪靈們向人作工的主要條件，這剛剛與神在祂兒女們中作工的條件相反。奉獻者得着神的旨意，就應主動地揀選祂的旨意，因為神需要人與祂的靈合作，並且要人充分使用全人每一功能。總而言之，黑暗勢力志在得着一個被動的奴隸，或是牠們意旨的俘擄。然而神卻希望一個重生的人，理智並主動地決志而揀選和遵行祂的旨意，使他的靈、魂、體都從奴隸狀態中釋放出來。

黑暗權勢要使一個人成為機器、工具和機械人。聖潔和慈愛的神希望使他成為一位在他自己領域中的自由而理智的管理者，一位依照祂自己的形像而創造的，有更新的管理和理性的新人(弗四24)，所以神從不對人的任何本能說：「你要不動。」

神從來不需要人被動，而需要信徒活潑地同工；但邪靈們需要人最大的被動和不自動。

神要求理智的動作「是理所當然的」（羅十二1-2），來與祂合作。

撒但要求被動，作為牠那強逼人行動的條件，目的是要強逼人降服在牠的意旨企圖下。

神需要信徒斷絕邪惡的行動，第一是因為罪惡的，第二是因為攔阻聖靈合作的。

被動與「溫柔、平靜的靈」不同，因為平靜安穩在神眼中有極大價值。靈、心、思想、態度、聲音和表情的安靜，可以與神的旨意中的最有效的活動共存：「要立志作安靜人。」

（帖前四11）

對被動敞開的信徒

對「被動」敞開的人，是被邪靈們利用作為活動的基地。他們雖是完全向神降服的人，並且藉領受聖靈的浸而直接接觸超然世界。但有些人用「降服」這名詞，認為他們是完全降服來通行神的旨意，但只在感情上和目標上實行他們用天然的理由和判斷而行。雖然他們向神呈遞他們所有的計劃，而因為這種呈遞，所以真誠地相信他們是在遵行神的旨意。但那些真正「降服」的人，是完全地服從，並且不計代價地遵行他們所領受的超然啟示，如同從神領受的一樣，而不是那種依照他們自己所計劃和推想出神的旨意。

信徒降服了他們的意志和他們的所是和所有的給神，但仍用他們天然的思想去行動，就不會把那些地位給邪靈而成為「被動」的人。（這些「被動」者可能因其他光景而給了邪靈們地位。）這可以稱為第一類人，像在下例所示：

· 三類信徒 ·

(1) 不降服的

他們使用這詞，但非真正知道並實行。

比第二類更多推理，因他們的功能未降於被動。

他們稱第二類為「怪癖的人」和「極端者」。

(2) 降服而致被騙被附

這些人似乎「愚拙」，但實在比較進步。

要明白他們先需知道他們內心的立場，因他們以為自己所做的都正確。

他們向「屬神」的和「屬撒但」都敞開，容易驕傲。

(3) 降服而無被騙被附

思想已釋放，所有的功能都運用。

他們接受一切光照和屬神的，但他們儆醒防備撒但的假冒作為。

他們能理智地知道第一和第二類。

第一類是在「意志」上的降服，但非事實上已經降服，只是準備服從聖靈而付出任何代價。他們知道極少的爭戰，也不知道魔鬼，只知是一試探者和控告者。他們不明白別人所說：「撒但的攻擊」，因為他們說他們不是這樣被攻擊的。但魔鬼並非當牠能夠時一定攻擊，牠乃保留牠的攻擊直到適合之時。如果魔鬼不攻擊一個人，並非證明牠不能。

第二類是那些降服到一個地步，準備不計代價地順服神的靈，結果他們成為被動，給了邪靈欺騙和被附的地位。

這些降服的信徒（第二類）在受聖靈的浸後，落在被動中：

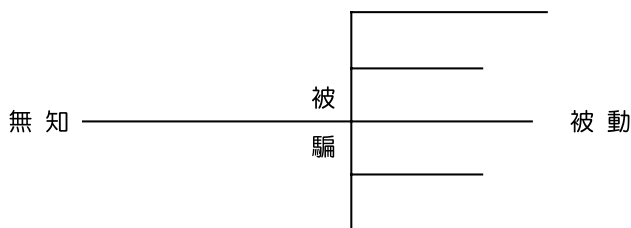
（1）因為他們決定降服而不計代價。

（2）他們與靈界的接觸，使他們敞開於超然的交通，而他們相信完全是出於神。

（3）他們的降服引領他們把所有事物，都屈服於這超然的水準。

這種罪惡的被動，給予邪靈們機會去欺騙然後被附，通常的來源是錯誤地解釋聖經，或錯誤地思想和相信神的事物。在上一篇我們已經提及，一些使信徒進到被動光景的錯誤解經和錯誤概念。

無知與受騙是被動的基本原因



當被動成為很深，並且是許多年的，就會影響全人的靈、魂、體。通常是漸漸隱伏地進展，所以使得從被動的釋放，也是逐漸而緩慢的。

意志的被動

有一種「意志的被動」；意志是船的舵。這根源於對完全降服於神的錯誤概念。以為對神降服意志，是表示完全不使用

意志，信徒停止去（1）揀選；（2）決定；（3）自己決志的行動。這事的嚴重性是黑暗勢力不准他去發覺，因為起初的後果是很微小的，甚少能注意到。事實上，起初好像最榮耀神。堅強意志的人突然成為被動的降服，他以為神是在人、事、環境中替他決定一切，所以他在行動上成為完全被動。不久在日常生活中他不能揀選，在需要行動的事情中不能決定或發起；他害怕去表達一個願望或決定。

當別人一定要選擇、行動、領導和決定時，他卻退縮不前。不久以後，黑暗勢力開始在這降服的信徒身上得着利益，用他做各種邪惡的事，都是藉着他被動的意志而控制着；他現在無力去抗議和抵擋了。顯然都在他的光景中，只有他自己有權利去對付，它漸漸生長而擴展。黑暗勢力慢慢地在個人和環境中取利，這意志被動的地位起初只是單單被動地順服環境，以為神在周圍的事物中替他決定一切。

這種信徒錯解的經文：「因為你們立志行事，都是神在你們心裏運行，為要成就祂的美意。」（腓二13）被動的人是這樣：「神在我裏面立志行事。」意即「替我立志」（看第三篇末了的表格）。前者的意義是神在人中「作工」，達到人意志的同工地步；後者以為神實際上「代替」信徒來「立志」和「行事」。這錯誤的解釋因為不使用意志而給予地位，以為「神替我立志」；所以引進意志的被動。

神並不代替人立志

要強調的真理是：「神永不代替人立志，無論人作甚麼，他自己是要負責他的動作的。」

那些意志成為被動的信徒，不久以後，就會發覺極難決定任何的事，以致他向外尋找一些事物來幫助他決定最小的事。當他知道他的被動光景時，他痛苦的感覺到不能應付日常生活中的一些情景。人們對他說話，他知道他不能定意去聽完一句說話。若被請去判斷一件事物，他知道自己作不到。若他需要回顧或使用他的想像力，他知道他不能作，他會變得害怕任何這些要求他作判斷的處理。仇敵的詭計就是迫使他陷在這樣的處境中，要折磨他，要使他在別人面前尷尬為難。

很少信徒知道在這處境中，他會不知不覺地倚靠邪靈們的幫助，牠們使這目的物成為被動。不去運用意志的機能，使得他落在休眠的狀態，及致死在邪靈的魔掌中，但如果使用，又成為牠們顯現的機會。牠們都準備着去代替那人決志，牠們在他的範圍內提供許多「超然」的支援去幫助他決定，特別用些離開原意的「經文」。那懇切尋求神旨意的信徒，抓住了這超然而來的「經文」，如同溺者抓住救生繩一般。以為這種好像明顯是神的幫助，就看不見神的原則是只通過人主動的決志而工作，而不是在需要人行動的事上，為人決志（詳情參第六篇「假冒的引導」）。

心思的被動

心思的被動是起源於對心思在向神降服的生活中，和在聖靈中順服神的錯誤概念。基督呼召漁夫們的例子，被用作頭腦被動的藉口，因有些信徒說：「神不需要使用那頭腦，神能不用人來作工。」但被選召的保羅具有他那時代最偉大的才幹，表明當神尋找一個人來安放教會的根基時，祂揀選有廣闊而理

智、思想的人，頭腦的力量越大，神越能使用他，只要他服從真理。心思被動的原因，有時是因為以頭腦的運用是信徒屬靈生命成長的攔阻。但真理是：

（1）不運用頭腦的攔阻。

（2）邪惡地運用頭腦攔阻。

（3）但正常而清潔的運用頭腦是重要而有助於與神同工（參第六篇詳述）。

黑暗勢力用各種策略，竭力去使心思進入被動狀態，使心思不能用以分辨牠們的詭計。當需要行動時，心思被動的後果就表現於不能主動；或是超出控制地過分活動，好像一個突然被釋放的工具，進入不受約束的行動；猶豫或急躁，不能決定（也因意志的被動）；不清醒、缺乏集中注意力、缺乏判斷力、不良的記憶力。

被動並不改變一種功能的性質，而是攔阻正常的運用。因被動而攔阻了記憶時，那人會尋找每一種能幫助記憶的事物，直到其成為記事簿和其他幫助的工具，這些在需要時都與事無補。同時發生的是想像的被動，使想像力在個人控制以外，而仰賴邪靈們的喜好而影響。有一危機是得着這些異象時稱之為「幻想」。被動的狀態能夠不藉着注視水晶球而產生（參第五篇），當一個人長時間注視任何一目標時，天然的視界就會模糊，邪靈們就能帶任何東西進入心思中。

單純沒有運用心思時，心思是能隨從那人的意思而運用的，但心思不良的被動，那人是無能為力的，他不能思想，他覺得好像他的心思被捆綁，被鐵欄所困，或有重壓力在他頭上。

判斷和推理的被動

判斷和推理的被動是表示人在這種光景中，已經對所有需要他下結論的任何爭論和意見，關閉了心思，他認為所有那些嘗試給他真理和亮光的人是無知，攔阻或攻擊。信徒在被動的這階段中，是落在一種錯誤的絕對光景中。無法改變他的判斷，除了看見他自己已被邪靈欺騙和被附了。除去一位在這光景中的信徒的受騙，差不多是再立下他屬靈生命的根基。所以這種被世人稱為「狂熱者」和「怪人」的，能在這種程度的受欺中蒙拯救出來的，是何等的稀少。

良心的被動

關於推理能力的被動，當這種信徒領受了超然的話語。誤作是神發表的旨意，就以之為律法，所以他們不會被引導去理論。如果他們接到一個關於任何事的超然命令，他們不會察驗之，也不會推想或思考，並且他們堅決定意絕對不接受任何關於這方面的亮光。這樣就引至「良心的被動」，良心因為不使用而成為被動，因為信徒認為他們直接從神領受引導去行事；這就是藉着聲音和經節的直接引導（參第五篇「良心」）。

當信徒落在良心的被動時，有些會道德墮落、有些會沉滯不前、有些會在生活和事奉上退步，他們不使用心思和良心去決定好與壞、對與錯，他們根據所聽見的所謂「神的聲音」來行動，作為所有決定的主因。這時，他們不會聽理由、良心、和別人的話，他們藉着所謂「神的引導」而下了決定，就使他們的心思變成一本對疑問封閉了的書。

停止運用他們真正思考的能力，他們就敞開於所有邪靈們

的提議和假冒理由，例如關於基督的降臨，有些人就誤以為既然基督快要來了，他們就不需要繼續日常的工作了，而忽視了主對這事的話語：「誰是忠心有見識的僕人，為主人所派，管理家裏的人，按時分糧給他們呢？主人來到，看見他這樣行，那僕人就有福了。」（太二十四45-46）

因為魔鬼藉之能得利，所以牠盡可能促成人的被動，無論是靈、魂、體中的任何方式。

靈的被動

「靈的被動」與「心思的被動」是緊密相連的，因為「心思」與「靈」有密切的關係。錯誤的思想通常因有錯誤的靈，而錯誤的靈產生錯誤的思想。

「人的靈」在聖經中常描述成是在各光景中活動的，它能夠感動、主動、釋放、捆綁、壓制、沉睡、自由，並且從三個來源受感動；神、鬼、人自己。它能純潔或污穢（林後七1），或在混雜狀態中，一方面是純潔到某一程度，但又有其他不潔之處需要對付。

藉基督寶血的潔淨功能（約壹一9）和聖靈的內住，帶進靈與基督聯合（林前六17），而應當主動地與聖靈充分合作去管理全人。但靈的被動能夠因許多原因引起，因信徒可能很少會知道有「靈」的存在，或者藉着聖靈的洗，釋放了人的靈進入自由和興奮，使他在短期中敏銳地知覺到靈生命，但不久又落到靈的被動而不自知。這表示絕對乏力去與黑暗勢力爭戰。因為完全的自由，並且運用靈與內住聖靈合作，是個人勝利的要素，可以行使基督權柄制服邪惡勢力〔參保羅的例子

（徒十三9-10）〕。

靈的被動原因

「靈的被動」通常跟着聖靈的洗而來，都是由於不運用意志和心思而成為被動；信徒然後會奇怪為甚麼失去了他那愉快經歷的活潑光輝和自由。這是因為：

（1）對靈的規律無知，不曉得怎樣去保持靈的自由（參第十一篇）。

（2）錯誤的結論和思想（參第七篇），不曉得分辨體、魂、靈的感覺：

（A）把屬靈的當作屬魂和體的。

（B）把天然和身體的當作屬靈的。

（3）親近魂生命而非靈生命，因為缺乏分辨的知識，同時因不知是靈的感覺而撲滅之（參第九篇）。因為心思應當能夠閱讀靈的感覺，好像視覺、聽覺、嗅覺和身體所有的感覺一樣。有一種是「心思的知識」，一種是「靈裏的知識」，一種是「靈的感覺」，都需要學習認識。它應能被閱讀、使用和培養。當信徒靈中有重量時，他要能知道並卸去它。

（4）因為不斷使用心思而超過限度，以致身體或心思成為虛空和疲乏。如果靈要充分有活動性，心思和身體就必須要避免力竭〔參以利亞的經歷（王上十九4-9）〕。

對於過去和將來的憂慮或困擾，都會攔阻靈的自由行動，而使外面的人、事或物成為主動，而不是裏面的人因當時之神的旨意而自由暢快。

這些結果是靈被捆鎖（參第十篇），不能行動和抵擋黑暗

勢力在環境中的間接攻擊，也不能進行攻取的爭戰。甚麼時候信徒停止抵抗的態度，就立刻落在被動中，如石沉落水般那樣快。

身體的被動

「身體的被動」，是因為視覺、聽覺、嗅覺、味覺、感覺等功能的被動，而停止了知覺。假如一個人健康正常，他應能把他的眼睛對正任何他要看的目標，不論是為觀看或工作，同時他也應能同樣控制其他的感覺，作為到他心思和靈之知識的道路。但大部分或所有的在被動狀態中的感官，都是變成知覺麻木的。信徒不清楚行動上應當自動和留意的地方（參第十篇）。不自覺的習慣，無論是討厭的或特別的，都會顯露出來，但發覺別人在這樣狀態中，比發覺自己容易得多，因他們對抵觸自己個性的事物會過分敏感。

當從邪靈引起的被動狀態達到高峰時，身體其他部分的被動就會形成，好像僵硬的手指，身體在走路時，失去彈性、昏睡、麻痺、沉悶、僵僵（參第七篇）。握手是軟弱無力而被動的，眼睛也不會直視別人的眼睛，而是忽左忽右的，所有這些都表明被動，都是因黑暗勢力在全人中加深了影響。這是源於第一種的意志與心思的被動，這人曾放棄：

- （1）他的自我控制。
- （2）他的意志的使用。

全人的被動

在這階段全身各部分都已受影響。這人行動時不使用或不

完全使用心思、意志、想像力和理解力。這即是沒有了思想（選擇的）、決定、聯想和推理。情感也好像休止了，心思和身體的各種功能也是近於休止了。甚至有時身體的需求都休止了，乃是因為邪靈們的控制掌管，而壓制這些需求，剝奪了自己的食用、睡眠和肉身的舒服。「苦待己身，其實在克制肉體的情慾上，是毫無功效。」（西二23）這就把人的動物性部分都甦醒起來，雖然在感官和感覺上是不理苦樂，但是對肉體需求的供應是滿有貪慾的，因為現在是身體主宰靈與魂，所以身體的機能都獨立行動而不受心思和意志的控制。人是可以生活於：（1）人的靈，（2）魂或（3）身體裏。例如嗜食者是生活於（隨從）身體；學生是生活在心思或魂裏；屬靈人是在靈裏。「通靈者」並非真的屬靈，因為他們通常是生活於感覺的領域裏，不過是常常面對邪靈勢力，明白牠們作為法則，而滿足牠們。

靈的直覺消失在身體的感覺中

當信徒被邪靈們任何程度的被附時，他必然活在身體中，隨從感覺，而被物質範圍所主宰。這可能在物質的身體上感覺到「屬靈」經歷，但因為不是從聖靈而來，所以不是真的屬靈。身體中「火」的感覺，「熾熱」、「抖動」，和所有明顯從靈界而來的身體各種奇怪的感覺，都是實在餵養感官的。雖然他們稱自己是「屬靈」的，但當他們經歷這些時，他們是不知不覺地生活在感覺領域中，隨從肉體而行。因此人就是最低程度的鬼附，都無可能「叫身服我」（林前九27），因為「感覺的生命」是被所有方式所引起的，而身體的感覺是對抗

人的知覺。在身體受到銳利的感覺時，靈的直覺就實際上消失了。正如一個人在正常健康中，是不會覺得他身體中的呼吸動作的。同樣一位信徒在靈的管治下，就停止注意他身體的感覺了，但相反的是當邪靈們得着一個立足點，藉着美妙的經歷，而引致「感覺的生命」不正常地活動（參第六篇）。

這種被動狀態的形成，往往是降服的信徒多年來不自覺地帶進來的，因此邪靈們不斷深入地操縱他，達到無限的程度。直至當邪靈們達到完成的階段，這人就在束縛之下而不清楚自己的實況了。他還以為他的光景是由於「天然的原因」。他對神和屬靈事物的敏感都麻木了，不能被更新和恢復（參第六篇）。物質身體的感覺死去了，感情也麻木而不知苦樂了。這時欺騙的靈就建議說他使神擔憂至無可補救，於是他就痛苦地找尋神的面，以為神離開了。

被動的形成可以因為這人無意中倚靠各種幫助、設計來對付和除去被動光景的各種不便，例如倚靠外面看見的來幫助被動的記憶；用言語來幫助被動的心思去思想；還有各種只有個人知道的所謂「拐杖」。這些都是辛苦地組成來適應他各種需要，但這些都攔阻他認識自己的真實情形，儘管他具有這方面的知識。

邪靈影響的「癖性」

因這關於邪靈在信徒中作工的真理，和牠們在心思和身體中的能力原因和徵象，都被無知所蒙蔽，以致極多神的兒女在牠們的勢力束縛下而不自知；牠們的影響通常被認為是癖性或疾病。主的工作被放在一旁，因為這信徒是「過分緊張」或

「沒有恩賜」。他是「神經質」、「怯懦」、「無口才」、「無思想能力」，而這些是事奉神所必須的；但在社會範圍中，這些「弱點」都被忘記，這「怯懦者」表現極佳。他們從未詢問為何只在神的事奉工中無能？實在只有當關係到這種事奉時那撒但的作為才干擾。

信徒領會這真理時的打擊

當信徒初次領會他是可能「被騙」和「被附」的真理時，這打擊是相當大的，但當明白最後的效果時，這位努力去明白，並且爭戰到去得着完全拯救的人，他的喜樂是無法形容的。亮光照明了多年的難題，包括個人經歷和環境的困擾，以及教會和世界上的各種狀態。

當他向神尋求亮光時，這位心思開明的信徒就逐漸明白，那在他生活暗暗侵入的欺騙的靈。牠們欺騙他各種詭計都揭露了，真理的亮光照射到過去很久以前，顯示在經歷和生活中無數困難，以及許多奧秘的事，以前都被認為是「難解的神之旨意」。

何等多的人落在被動狀態中而不自知呢！因為他們官能的被動，以致浪費了許多時間來倚靠外面環境的幫助。許多人的生活都是有許多事情未曾完成，有許多開始，但極少結尾。我們習慣了說：「好的！我能夠作！」但當需要行動的時間來臨時，這被動的人就失去了他臨時的興趣。這是一個鑰匙，去解答為甚麼有這麼多的可悲的冷淡無情，和基督徒們對真正屬靈的事物的不感興趣，他們對世俗卻非常喜歡。世人對別人的痛苦會發出敏銳的同情心，但許多神兒女因無意中敞開自己於超

然勢力，而被麻木了思想、頭腦和同情心。他們永遠追求屬靈事物上的舒服、快樂和平安，以致落在一種被動中（一種被動狀態的「安息」、「平安」和「喜樂」），這就給予了黑暗勢力機會，使他們差不多不能準確地明白這受苦的世代之需要。

因錯誤解釋「與主同死」的真理而來的被動

這種被動狀態由於錯誤解釋真理，即是羅馬書第六章十一節和加拉太書第二章二十節，超過神的話語的準確和平衡，神叫信徒「向罪算自己是死的」，盡管這邪惡己的生命是以宗教或「聖潔」的形式出現。這就是從老亞當出來的舊造的生命。但這並非表示人的位格的死亡，因為保羅說：「但我活着」，雖然是「基督在我裏面活着」（加二20），是保留了個人的存在、己、意志、和位格，這些都由神的靈管治，正如祂強調個人的自我克制（加五23）。

有些時候，羅馬書第六章六節和加拉太書第二章二十節，成為黑暗勢力的超然顯現的引線，因為錯用「與基督同死」，為被動和對人個性的行動的壓制。信徒因此而實際上滿足了邪靈工作的初步條件，這正是「通靈派」得着他們所想的顯現的條件。在這些事例中，可以說那真理成為魔鬼提供牠的謊話的支援點。

羅馬書第六章都被認為是對罪宣告態度，而加拉太書第二章二十節是對神宣告態度。哥林多後書第四章十至十二節和腓立比書第三章七節，是神的靈的工作，使信徒因保持他所宣告的態度，真正與基督的死聯合，那麼黑暗權勢就失敗了。這態度的宣告是需要主動的決志，主動地與復活的主合作，同時

主動地接受十架道路。但當這些真理被解作：（1）人格的消失；（2）沒有意志和自己的控制；（3）使自我被動地進到機器的、機械的、自動服從的狀態中，感到「死亡」和沉重，信徒以為是他裏面的「釘死」或「死的工作」（參附錄）。

這使得與基督同死的真理滿足了邪靈工作的條件，而失去了神作工的條件。因此「超然顯現」在被動根基上的發生，除了欺騙之靈外，不可能有別的來源，無論是多麼的美麗或像神。

這屬靈的「死」模仿可以聯於靈、魂或體。至於與基督同死的真理能被錯解，而使邪靈得着被動的地位，可以舉下面一些例來說明：

自我除滅的錯誤認識

一、因自我除滅的錯誤認識而引起的被動：以為自己向神降服就是自我除滅、棄絕自己、殺死自己，信徒不會以下面各種為追求目標：（1）個性；（2）個人需要；（3）個人決定、感覺、願望、外表、環境、困苦、別人意見等等，而只「知覺」到神藉着他的活動、工作、行動。為此，他把他的「自我意識」都交於死地，並且祈求他能對世界任何事物都沒有知覺，而單單見神的面。然後為着把自我完全降服至死，和自我除滅，他堅決地實行治死每一種他所留心到的自我活動，他堅持地立志否定一切小的希望、願望、享受、需要、感覺等等。所有這些都表現得很「自我犧牲」和「屬靈」，但結果完全壓抑了個性，而給了邪靈們地位，以致全人被動。這允准黑暗勢力工作，而帶進了感覺麻木和死亡，不感覺自己，並且也

不感覺到別人甚麼時候痛苦，和何時已引致痛苦。

因欺騙的靈的教訓而錯誤解釋真理

因為這「自我除滅」的錯誤認識，與失去自我意識，都是和信徒完滿運用本能相反的，神的靈需要這些本能與祂合作。而邪靈則靠這關於「死」以欺騙而取得地位。這關於「死」在實行方面的錯誤認識，是邪靈們狡猾地提出的「教訓」，而接受的人都是不知道被騙的可能性，而這些人又似乎是虔誠地全心向神降服。所以「魔鬼的道理」能夠根據真理，但用錯誤的解釋來偽裝，來欺騙正在忠誠地實行真理的人。

信徒受騙的結果是失去意識，這由邪靈產生的，很難改變。在失去意識的狀態中，他沒有能力去分辨、辨認、感覺或認識他周圍的事物，和他裏面的光景。他不知道自己的行動、道路和態度，他又會有一種「過度的自我感覺」是他不知道的，這使他容易被刺傷，但不知道自己刺傷別人。他實際變為不顧苦樂，也不能看見自己動作使別人受苦，他下意識地行動，沒有意志思想、推理和想像來決定他所講的和做的。他的動作成為機械化和自動化，他不知道自己許多時成為那些在他意志和知識以外的言語、思想和感覺的道路。

因為「失去意識」是鬼附的結果，所以成為拯救之路的攔阻，因為當信徒在「失去意識」時，邪靈們會在他們裏外抓住、攔阻、攻擊、轉換、提供、感動、牽動，或做其他同樣侵犯、傷害的事。

由錯誤接受「與主同受苦」而來的被動

二、因錯誤接受痛苦而來的被動。信徒願意「與基督一同受苦」，奔走十字架道路，而成為這種受苦的降服，從此就被動地接受任何的痛苦，認為「與基督一同受苦」是（1）報應；（2）結果。他不知道邪靈們能造出假冒的「受苦」，不知道他會從牠們接受痛苦，而相信是從神的手來的，就因為這樣做，便給了牠們被附的地位。被附是表明生活中的罪惡無法脫離，和生活中的痛苦不能解釋。

藉明白被附的真理，前者可以擺脫，後者可以解釋，受苦是最厲害兵器來控制和強迫一個人進入某一行程，受苦是邪靈們控制人的最偉大兵器。用受苦，牠們能驅使一個人去做他所不能做的，而不需強迫。

不知道這些事的，信徒便會完全地錯誤解釋所受的痛苦。信徒往往被騙說以為他們代別人受苦或為教會受苦。他們自以為殉道者。實在他們是被擄者，不知道「受苦」是被附的主要徵象。藉着使人受苦，邪靈們發洩了牠們對人類的仇恨和敵意。

因邪靈引致的受苦之記號

直接因邪靈而來的受苦，和真正跟從基督的受苦之分別，是在於完全缺乏結果；無論在果子、得勝，或屬靈生命的成熟等方面，如果小心地察驗，就會看見是毫無目的的；而且神從不做無確定目的的事。神不喜歡為受苦而引起受苦，但魔鬼是這樣。從邪靈來的受苦是尖銳而兇狠的，並且沒有聖靈裏面的印證，恩膏塗抹，告訴受苦信徒這是從神而來。會分辨的人就

能清楚診斷出何者是因為邪靈，正如能幹的醫生能分辨物理與心理的痛苦一樣。

邪靈引致的痛苦能夠是：

（1）靈的，在靈裏引起尖銳痛苦，注入一些仇恨或痛切的「感覺」。

（2）魂的；厲害的黑暗、混亂、忿激或恐怖出現腦海中，憤怒和刀刺的痛苦在於心中和其他內部。

（3）身體任何部分。

這種厲害程度的邪靈製造的受苦，它的地位的給予，可以追溯到當信徒絕對向神降服，接受「十字架道路」，決志忍受從神來的任何痛苦，以後，為着實行這降服，他接受一些好像是從神來的特別痛苦，而實在是從邪靈來的，就敞開了門，給了仇敵地位，都是因（1）接受牠們的謊話；（2）承認在受苦中牠們實在的能力彰顯——更因相信邪靈對受苦的解釋而給予更多地位。（3）以為這是神的旨意。直到整個生命都變成「降服於受苦中」，而都是無理由的、不可知來源的，結果也是沒有意義的。神的兒女往往因此以為神是兇惡的，而邪靈就盡力去引起人對神的反叛。

因對謙卑的錯誤觀念而來的被動

三、因謙卑和自製的錯誤而來的被動。信徒願意接受「死」，發展成「無為」和「自我棄絕」，以致自己再不能正常地自我估價（比較林後十12-18）。如果信徒接受了邪靈建議的自我壓制，就會進到一種無希望且軟弱的氣氛中，他會向別人表現出暗淡、沉重，傷心和煩悶的靈，他的靈容易受傷、

受壓和消沉，他會歸究於罪惡，但又沒有看見有甚麼特別的罪在生活中，或者他會以為教會而受苦；而實在一種不正常的受苦是被動的主要徵象。

這被附的假冒可以辨認出來：

（1）信徒在最不適宜的時候表現出「自我藐視」，給予別人痛苦的煩擾。

（2）在對神的事奉中退縮回來，因為無能力去看見基督國度的利益。

（3）努力在對話和行動中使「我」不見，但在不同意的光景中反以表現得更強。

（4）一種謙抑、謙卑的態度，給予「世界黑暗的王」機會，來煽動被附者去碰釘子，而且在神國事工的緊要關頭擺在一邊。

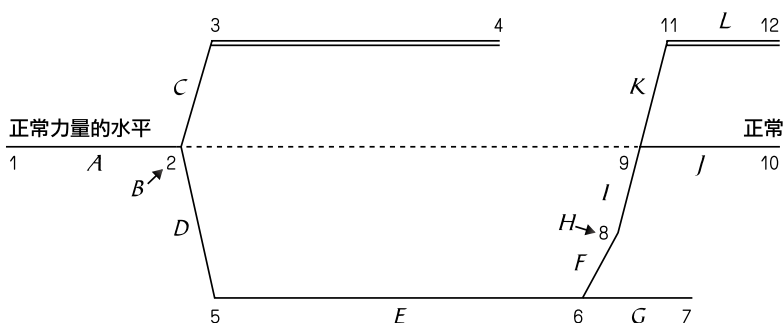
（5）一種氣氛環繞着一位軟弱、黑暗、傷心、煩悶、無望和易受刺傷的人，這都是信徒在「至死降服」的時候，願意棄絕自己的真實本性，然而神卻是需要這本性來彰顯基督的靈，在生活上與神的靈充分合作。信徒因為自己錯誤的信仰，而被邪靈控制，壓抑到「死」的被動狀態中；而因這被動就使黑暗勢力得着被附的地位。

因對軟弱的錯誤思想而被動

四、因對軟弱的錯想而被動。信徒願意永遠軟弱，以為這是彰顯生命和能力所需要的狀態。這是根據於保羅的話：「我甚麼時候軟弱，甚麼時候就剛強了」，信徒不知道使徒是說：當他軟弱時，他發現神的能力滿足所有神的旨意。這並非對神

兒女的建議去決志軟弱，以致在事奉的上有許多方面都不適合，不是「靠着那加給我力量的（主），（我）凡事都能作」（腓四13）。這決志成為軟弱，好得着基督的力量，是一個普通的錯誤思想，「軟弱」被錯誤的接受，使別人增加麻煩，實在與神的計劃和供應違反。「決志」軟弱實在攔阻神的加力，而因這狡猾的欺騙，就減少了許多對神的事奉。

這圖表描述當人屈服於被動、受騙與被附時，所引起的後果



- A. 正常力量的水平
- B. 想藉著降服得著神聖的力量，但意志卻軟弱了
- C. 信徒以為可以藉著2的結果，提升致第3階段並持續在3-4的水平
- D. 可是，實際上信徒是下降致5 被動與軟弱中
- E. 後果：陷在被動與軟弱的狀態中
- F. 與因著2所引起的被動與軟弱對抗
- G. 因2的影響，使信徒一直被拉落在5-6-7的光景中
- H. 信徒的意志不再軟弱了，並堅強起來，廢棄了2的決擇
- I. 因著意志的恢復，被動被打破。還慢慢的提升進步並得勝，直至恢復9的正常水平
- J. 若這決擇與得勝能維持在正常水平，這狀況不單能繼續，並且
- K. 信徒可提升至神聖力量的水平，這正是他在2時想達至的目標
- L. 後果：「我什麼時候軟弱」（指自我的軟弱），「什麼時候就剛強了」。

帶有撒但活動的被動

這並非被動的最大限度，以致毫無活動；因為一旦一個人在意志和心思上成為被動，他就被欺騙的靈控制而無力行動，而被驅於撒但的活動。這就是思想不能控制，身體不能安息，及各種程度的野蠻失常的動作。他間歇性地狂熱，有時衝勁很大，有時遲鈍不堪。好像工廠的機器，因為失去控制而輪子亂轉。他雖然看見許多的工作，也不能去做，並因此而煩燥。當他被動的時候他表示滿足，但當他被驅入撒但的活動中，他就不安息，並且與周圍所有事物失去和諧。當他的環境應當會完全滿意時，但仍像有甚麼使他不能與外面環境和諧，不論環境如何的好。他感覺到一種不安與痛苦的煩燥，或被動和重擔好像在工作，但實在無工作；所有這些都是魔鬼破壞他的平安的顯象。

被動的拯救

信徒要從被動狀態中蒙拯救出來，必須首先尋求明白，怎樣才是正常或正確的狀態。然後察驗或試驗自己，去分辨是否邪靈在干擾。他應當回想他以前最良好的生活，無論靈、魂或體的，然後以這個為正常光景，他應當保持這個，而不滿意低於這個的生活。

因為被動是逐漸的，所以拯救也是逐漸的去探索出來，然後消滅。這需要全人的合作，所以要花較長的時間。欺騙和被動只有在那人完全明白清醒以後才能移開，並且還要用他的意志去否認那地位，因為欺騙就是藉這地位而來，這也是邪靈被附不能趕出的原因，因為給予牠們地位的原因，也是驅逐牠們

的重要因素。

從被動中拯救出來的要點，是永遠在心思中認識正常狀態的標準，甚麼時候低於這標準，甚麼時候就找出原因來改正。官能和人的各部分如果陷在被動中，以致不能使用，必須用主動的意志來取回自我控制。那些給予仇敵地位的原因必須尋找出來並拋棄，然後堅決地抵擋邪靈的控制。要記得黑暗勢力在人裏面為牠們的國爭戰，是與世人的政府為保守自己的政權爭戰一樣。主耶穌是得勝的君王，在這爭戰中加力給信徒去收回一切失地。

被附與受欺

信徒被邪靈欺騙，並非必須被邪靈所附；信徒可能「被附」而未曾「被騙」。例如，信徒可能在引導上被錯誤帶領了，或因假冒的異象和顯現而被騙，但卻從未因這些欺騙而被附。但當信徒無論知或不知地向罪降伏，邪靈就會控制他的心思或身體，雖然從未經歷到被欺騙（林前五5）。

各官能都會分別地被邪靈掌握和被附，由於（1）犯了「被動」罪——被動是疏懶的罪，因為神不曾叫一個官能錯用或不用。（2）犯了行為的罪。若舌頭放縱於毀謗和污穢的言語，就會陷在罪中，而變成被附。眼睛、耳朵，和身體各部分也一樣。眼睛觀看情慾和非禮之事；耳朵錯誤地注意聽——偷聽閒話就是把耳朵交給撒但的差役——或者讓邪靈控制耳朵的神經，使那人不能聽到他應當聽到的，卻被允許聽到所有他不應當聽的。

被附所需地位的程度不能定準

被附所需地位的程度，是不能明確地定準的，但是有這些光景：

（1）沒有邪靈被附的罪；

(2) 引致被附的罪；

(3) 因撒但被附而犯的罪（約十三2）。

無論是否信徒，犯了罪而接受了邪靈，那麼這已經給予的地位，會無可限量的被加深：

(1) 交出地位接受魔鬼；

(2) 邪靈「顯現」的發生；

(3) 而對「顯現」的錯誤解釋交出更多地位，因為他相信和承認惡者更多的謊言。

同時，也可能被騙和被附而自己毫無所知。可能他先犯罪而被附，但後來站在同死的立場（羅六6、11）對付罪和罪的地位，因此自己不知不覺地使被附成為過去。

極多的信徒都有各種不同程度的「被附」而不知道，他們以為那些是「自然的」、或「自我」的、或「罪的」，這是因為他們不似帶有鬼附的特點，所以才認為是別的原因。

有一種被邪靈欺騙的光景，是關係到屬靈的假冒，也會帶進被附。這同樣根據信徒接受這假冒的多少來決定。因為接受假冒的「聖靈工作」而被附，信徒會不自覺地被引致：

(一) 相信邪靈

(二) 倚靠邪靈

(三) 向邪靈降服

(四) 被邪靈引導

(五) 向邪靈禱告

(六) 聽從邪靈

(七) 服從邪靈

(八) 接受邪靈的信息

- (九) 從邪靈接受經節
- (十) 幫助邪靈的慾望和工作
- (十一) 站在邪靈一邊
- (十二) 為邪靈工作

他們還以為自己是向着神，而為神做這些事。

在有些例子中，假冒的表顯被毫無保留的接受了，以致被騙，而成為極厲害的被附，但表面是高度隱藏而不露痕跡的。沒有絲毫邪惡的表現，但那種特別的雙重人格，是容易讓有屬靈鑑別力的人辨認出來，因為這「雙重人格」是成熟的「鬼附」特徵。儘管偽裝作最美麗的「光明天使」，具有面上的「榮光」，優雅的靈歌，和全備的口才。

鬼附的雙重人格

完全成熟的鬼附而引致的雙重人格，通常只能在自相矛盾反對的表現中才會被發覺出來。例如當「自我」希奇另一個被附的人格，因為從這「另一個人格」使發聲器官講出別種特別不同的聲調，表達出未曾願望的思想和言語，或者這些思想和言語只曾部分決志的。這被附者被逼去行違反他本性的事，身體被一種外來的力量控制，神經與肌肉都捩歪痙攣，正如聖經所記（路九39）。被鬼附的雙重人格另一特徵，是週期性的表徵，被附者在被鬼襲擊之間都是正常的，這些襲擊是侵佔勢力的表顯。

基督徒中被邪靈所附的雙重人格

有足夠的證據，表明這種被附成熟程度的雙重人格，已經

在信徒中發生，他們並非違反亮光或向罪降服，只因他們完全順服超然的能力，被騙以為是順服神。以致被附，這些事例具有福音書中所記鬼附的徵象和表現，魔鬼用他的聲調來回答問題，藉着他來講出褻瀆神的言語，但他在靈裏卻是平靜地與神相交，這證明了：

（1）聖靈是在靈中

（2）邪靈是在身體中隨意運用頭和攪擾全身

這種「雙重人格」在各種完全不同的表現中，是很易被任何「辨別諸靈」恩賜的人認出來。有時被擄者的環境，特別適合靈表現，那麼就會有美麗與討厭的形式被偵查出來。

基督徒被鬼附的事實，推翻了只有外邦人和陷在極深罪中的人才會被邪靈所附的理論。這未經考驗和證實的理論存在於信徒的心中，成為魔鬼掩蓋牠在現今基督徒中的工作，來附着他們的心思與身體的根據。但藉着痛苦的經歷，神兒女們的眼睛已經開啟了，知識的亮光已經臨到教會中甦醒的一群，知道信徒受了靈浸，有神內住靈裏也一樣會被欺騙而招進邪靈，被魔鬼以不同程度所附着，雖然在深處有神的靈居住。神是在他靈中作工，但邪靈是在他心思和身體中作工。

兩種力量的源流

這種被附的信徒可以流出兩種來源不同的能力來：一種是來自位於靈中的神，一種是來自人外體的邪靈。與之接觸的人就會碰到兩種能力的流，而產生兩種不同的效果。在傳道時，這種信徒所講的真理會出於神，根據聖經，準確而富有亮光——這人的靈是正確的——但邪靈同時在心思和身體中作

工，利用真理為掩飾而加插牠們的表現，取得講者與聽者的接受，這就是說：從一位信徒流露神的真理，供應聽者亮光、愛和祝福。但從隱藏在心思和身體的邪靈，會藉着人的魂和體而發出小流在聽眾的魂中產生感應的效果，他們因這撒但的流，而產生在情感、身體、神經和肌肉等部分的反應。從他的靈中出來的聖靈能力的流，與從心思和身體中出來的欺騙的流，在不同時間中都會佔優勢，使同樣一個人表現出兩個性格，中間分隔時間極短。「看他如何說話！他如何努力榮耀神！他是如何聖潔而智慧！他何等的愛靈魂！」這些話對一位工人是貼切的，但不久他那裏又發現一些特別的變化，一種奇異的特質加入了，或者所有人都看見，或者只有具備敏銳屬靈直覺的人才分辨出。可能開始時發言人平靜禱告，安靜而純潔，但突然提高聲調叫喊，聲音如金屬一般，聚會增加了緊張，一種猛烈的「能力」降臨，而無人會想及去抵抗這種表現好像是「神的顯現」之「能力」。

攪雜的表現

大多數在場的人都不知道攪雜的進入，有些受不住情感的壓力或思想上的反應而倒在地上；有些被超然的力量推倒；其他的人在狂熱中呼叫，講員離開了講台，經過一位青年人，這青年人就有一種狂醉的感覺，長時間在他的感官中，別的人因昏醉已極而狂笑。在這高潮未降臨以前，有些人確實因神的話的傳述而得着屬靈的幫助和祝福，那時也有聖靈的純淨的流露。結果他們承認這些奇異的作為是出乎神，因為在這聚會的上半段，他們的需要確實由神解決了。他們不能分辨從同一通

路流出來的兩種不同「表現」。

如果他們懷疑聚會的下半段，他們恐怕會不忠於自己對上半段神的作為的印象。別人知道這些「表現」是與他們的視覺和判斷相違反；但因着上半段的祝福，他們就打消了疑惑，而說：「我們不明白這些身體的表現，但我們不要希望去明白所有神的作為。我們只知道在聚會開始時，那奇妙的真理、愛和亮光的傾流是出乎神，而且適應了我們的需要。無人會懷疑講者的誠懇和純良的動機，所以雖然我不能明白，也不能說我喜歡這些身體的表現，但是這所有都必出乎神的！」

真實的與模仿的同被接受

略為觀察一下自從英國威爾斯大復興以來，臨到神的教會的攙雜「表現」。差不多沒有例外，在每一地方當復興剛開始不久，那模仿的潮流就攙進真實的裏面。同時也是毫無例外的，真與假一起被接受，因為工人們不知道兩種流同時存在的可能性；或者被那些不能分辨的人一併拒絕了，或者被人認為基本毫無「真實」存在；因為大部分信徒都不能明白有數種混合的作為：

- （一）神的與撒但的
- （二）神的與人的
- （三）撒但的與人的
- （四）魂與靈
- （五）魂與體
- （六）體與靈

後三種是關係到感覺與意識，而前三種是關係到來源與能

力。

一件混合物必定多過一種質素；最少兩種。魔鬼把謊話混進真理中去，因為牠需要使用真理來帶入謊話，信徒因此必須辨別和判斷所有的事物。他必須能夠看見怎樣是不純淨，怎樣是可以接受。撒但是一「混雜者」，如果在任何事物中，牠發現有百份之九十九是純淨，牠就嘗試攙入百份之一牠的毒液，而且長大，如果不被察出，就直到把比例倒轉。當發覺在有超然表顯的聚會中，知道有混雜的發生，那麼信徒如果不能辨別的，他們應當遠避這些「混雜」直到他們能夠辨別。

信徒在接受撒但的模仿時，以為自己正在履行神的條件，上進到更高的生活；但實在他履行撒但在他生命中作工的條件，以致被騙和受苦，雖然他的靈和動機都是純淨的。

究竟邪靈如何向信徒取得地位，是我們下一個需要思想的問題；這裏我們用表格來舉出六種簡明的項目：

- （一）牠們如何欺騙
- （二）因受騙而交出的地位
- （三）牠們從何處進入
- （四）邪靈在人裏面的徵象
- （五）邪靈用以掩飾的藉口
- （六）在信徒裏面的後果

第一項：邪靈如何欺騙

一項項的看下去，我們會發現邪靈是何等狡猾地作工，首先用欺騙，然後去取得信徒的心思和身體，有一個原則規範着去得人。神是宇宙和所有天上能力的主宰，在祂的創造中，祂

使人類具有自由意志，祂從不干犯人的自由來取得人的同盟；同樣撒但的邪靈也不能佔有人任何部分，除了人自覺地或不自覺地同意了。正如一個人「渴望」一件好的事，神使之成就，而當他「渴望」一件壞的事，邪靈們使之成就。神與撒但都需要人的意志來在人的身上工作。

未重生的人意志是被撒但奴役，但已重生從罪的權勢下拯救出來的人，他的意志是已被釋放來揀選神的事物，對被帶進與神相交的人，撒但只能用策略和詭計來取得地位；因為牠知道永不能取得信徒主動地同意讓邪靈進入並控制。這欺騙者只能希望藉假冒來取得同意，扮成神自己或神的使者。牠知道這種信徒是決志付出任何代價來服從神，並且渴求神的知識勝於地上任何事物，所以沒有其他方法來欺騙他，只有藉着假冒神自己、神的同在和神的作為。藉着假冒神來取得人意志的合作去接受進一步的欺騙，結果邪靈「佔有」了信徒的心思或身體的一些部分，而妨害或攔阻他對神以及會被他影響之人的用處。

（一）牠們如何欺騙

首先取得意志的同意。

假冒神的同在。

假冒神的內住。

在心思中建議。

錯誤的引導。

假冒：一、神的事物

二、人的事物

三、鬼的事物

四、天使的事物

魔鬼的教訓。

超然的異象和聲音。

藉着推動使之走向極端等等。

牠們首先用欺騙，然後得着——

（1）與之相交。

（2）進入的通道。

（3）信徒的信賴，以為所有牠們的作為都屬乎神。

（二）受騙交出的地位

思想在心思被認可。

整個人不同部分和不同程度的被動。

官能的不使用。

缺乏神經的控制。

缺乏理解力。

缺乏運用意志。

放棄決定的能力。

停止運用判斷力。

因這些而來的動作的結果，而交出更多的「地位」。

（參看第七篇的「地位」）

（三）從何處進入

牠們深藏在人的結構內，特別是心思或神經系統中。

（參看第七篇）

（四）在人裏的徵象

持有「絕對不錯」的態度。

反對關於邪靈的真理、浮躁不安。

不能留意和理解別人的話語。

勃發的記憶。

記憶的失去。

懷疑的靈。

不正常的多言或延遲。身體上有時被邪靈們使用，頭、眼、發音器官、舌頭、肌肉、手腳不能控制動作。

（參看第七篇）

注意：所有徵象都會有輕微或厲害的表現；單獨的或多種的。

（五）掩飾的藉口

這是「神的」

這是「罪惡的」

這是「疾病」

這是「身體的」

這是「自然的」

這是「怪癖」

這是「遺傳」

這是「神經衰弱」

這是「疲勞」

這是「幻想」

這是「屬靈」

這是「神的異象」

這是「啟示」等等。

（參看第七篇的「藉口」）

注意：藉口說是自己個人或別處而來，來掩飾邪靈的作為，保守邪靈所得着的地位。

（六）信徒裏的效果

經常疲倦、精神身體無活力。

神經被刺激以致浮躁而不能忍耐，不能受教導，獨斷的。

失去選擇和決定的能力。

分派別的靈。

無理的偏見。

不完全的判斷。對自己、痛苦和快樂的過分的看法。

缺乏道德的觀察力和評判的平衡。

不聖潔的玩笑，過分容易哭泣，抑鬱和壓制等等。

「神的本位」與「神的面前」的分別

假冒神在信徒裏面和神在信徒面前，是藉欺騙來被附的根基。信徒希望神與他們同在並住在他們裏面。他們希望神的同在，這就被假冒了。他們希望神有位格的住在他們裏面，邪靈們分別假冒三一真神來欺騙每一位。

要去明白邪靈們假冒的的方法，我們必須清楚「神的本位」和「神的面前」的分別。「神的面前」是供應出一種影響力，而「神的本位」是以父、子或聖靈來表現的。簡單地說：就是「神是光」與「從神得着光」，「神是愛」，與「從神得

着愛」。一個是在神本性中神自己的本位，而另一個是神把祂所是的照耀供應出來。

許多人以為基督的身位是在他們裏面，但事實上，基督本身的位格不在任何人中，祂藉着祂的靈——基督的靈（羅八9）——來住在信徒中，正如他們得着「基督之靈的幫助。」（腓一19；徒十六7）

必須明白聖經中對三位一神的教訓，以及三位中每一位的屬性和工作，然後才能分辨欺騙者的假冒作為。

父神的本位是在最高的天上，祂在人的面前顯現是「父的靈」。兒子基督的本位是在天上，祂是藉祂的靈與人同在，聖靈是父與子的靈，是在地上教會（基督的身體）裏；當信徒被祂教導去認識三一真神時，就對信徒顯示父或子。所以基督說：「我要向他顯現」，向那些愛祂聽從祂的人；後來在五旬節由聖靈的賜下而實現的：「我們要到他那裏去，與他同住。」（約十四23）

神的本位在天上，在地上藉着祂的靈

神的本位是在天上，但祂在地上的同在顯明在信徒之中間是藉着聖靈，而人的靈是聖靈來顯示神的同在的器官。

信徒錯誤理解，不知道神能夠住在信徒中間與信徒同在的方式，就使邪靈能假冒神和屬神的事物，形成了他被騙去接受邪靈假冒工作，而給予牠們進入的道路，以致佔有和控制他的內部。

如果神（祂是靈）能夠在人裏面與人同在，那麼邪靈因為人的同意而進入，也一樣能住在人裏面與人同在，邪靈的目的

和欲望就是佔有控制。這些名詞常被使用來形容神在信徒中的工作，但事實上並不合乎聖經。在現今所用名詞的意義來講，即是在主權的意思中神是「佔有」一個人，然後神要求他合作，而非「控制」，信徒要自己控制自己，在他自己的靈裏與神的靈合作；神從不「控制」人，好像機器由別人或其他外來力量所控制。

神與屬靈事物的分別

我們必須分別神與屬神事物。所有屬神的並非神自己，正如所有屬撒但的並非撒但自己，所有屬人的並非人自己。屬神的、撒但的和人的事物，都是順序地從神、撒但和人所發出來的。

這三種來源必須常常在每一事上計算在內；引導可能是（一）神的，（二）撒但的或（三）人的。

順服可能是對：（一）神，（二）撒但或（三）人。

異象的來源可能是：（一）神，（二）邪靈們或（三）人自己。

夢可能來自：（一）神，（二）邪靈們或（三）人的光景。

寫作的來源可能是：（一）神，（二）邪靈們或（三）自己的思想；所以邪靈們假冒：（一）神或屬神事物，（二）撒但和屬撒但事物或（三）人或人的事物。

要佔有和控制那些不能被罪引誘的信徒，邪靈們必須首先假冒神的顯現，藉這「假冒的同在」而在信徒的心思說話，而使牠們的假冒無疑問地被接受，這是牠們首要的工作，有時並

不容易，特別信徒在聖經中的根基穩固，學習好憑信心行走在神的話上面，或者當他的心思是能敏銳的運用，思想保守得很好，並且健康地使用着。

同在的假冒

從這「假冒的同在」會出來一種影響力，使得這假冒被接受。邪靈們必須製造一些事物模仿神的同在，因為牠們自己本身不能用來假冒神。這假冒的同在是牠們所製造的工作方法，但並非牠們自己本身的顯現。牠們給予被騙者一甘甜或舒服的感覺、慈愛的感覺等等，附帶着細聲的建議，使被騙者在想像中以為這些是表明神的同在。

當一個假冒的同在或影響力被接受後，牠們去繼續假冒三一真神的一位，配合着被騙者的想像或願望，若信徒被吸引於三一真神中的一位或以上，所假冒的將是最多接近的一位。對那些被父親吸引的是父，對那些愛慕子如同新郎的是子，對那些切慕能力的是聖靈。

先是「假冒同在」而帶有一種影響力，後來假冒神的本位，就得着許多的地位。

在前面的第三篇已經提出過，那危機的時刻是當追求聖靈浸時，信徒聽到別人論到神在意識中的顯現，或聖靈的降臨被感覺到的經歷等等，這都是給那些窺察着的邪靈們的機會。

那些信徒都是希望能意識到神的同在，而放棄一切去取得的。當經過生活中黑暗的幽谷，靠「信心」來行走是何等的難阿！如果「意識的同在」能在聖靈浸中得着，如果能夠有超然的效果臨到感官上，以致真正「感覺」到神在近旁，那麼誰會

不被吸引去追求呢？這好像是事奉工作的必須裝備，而且在聖經裏五旬節的歷史中出現，似乎信徒因此必須經歷在身體上實際的感覺這「意識的同在」。

撒但在感官上的工作

這裏隱藏着首先開門給撒但的危機。在宗教的領域內向感官有所工作，許久以來都是撒但在普世欺騙人的特別方式。撒但是這世界的王與邪靈之首，牠知道在感官上安慰、感動和工作的每一可能的方法，用每一種曾經存在的宗教形式，帶着外表的、沒有力量的敬虔，去欺騙一切未曾重生的人。在真正歸向主甚至成聖的信徒中，這些感官仍然是牠的進路。一個人若認為渴慕美麗的感情、喜樂的感覺、無比的狂喜，和顯現、神蹟等，而是證明神的同在和聖靈浸所必須的，那正是開路給撒但謬妄的靈來欺騙。

真正的基督顯現

在釘十字架之前夕，主曾就將降臨的聖靈對信徒說：「我也要愛他，並且向他顯現。」（約十四21）但祂沒有說：祂如何實現祂的應許。對井旁的婦人，祂說：「神是個靈，所以拜祂的必須用心靈和實際來拜祂。」（約四24）所以基督的顯現是在靈中，而不是在感覺領域中或動物性的魂中，因此渴求感覺上的顯現，就開門給欺騙的靈來假冒基督的同在。但邪靈控制一定要先得着意志的同意和合作，牠們取得這個是靠着裝扮成「光明的天使」。從神來的使者都披上光輝，而非黑暗，因為光明是神的屬性。

信徒被騙的源頭，是因他不知道神在人當中工作的原則，不知道神在人的靈顯示同在的真正光景。他不知道邪靈作工的情形，乃是意志、心思和身體對超然力量的被動地降服。因信徒不曉得神真正的工作，他希望神在身體中動作，在感官中顯現，並且不經過他自己使用他的官能，以證實神的同在和「控制」，但事實上神只藉人的意志的主動合作來作工，意志就是自我，是人的中心。神從不使用人的官能而不經過人的意志，神不代替人，而是與人合作（林前六1）。

假冒的同在是一種對信徒的影響力

假冒的同在是一種從外而來對信徒的影響力，並且不止單發生在聖靈的浸中，更會發生在操練「與神同在」之中，信徒以為這是在感覺上意識到神。但神實在只能在靈的直覺裏來被認識，而非藉身體的感覺。真正神的同在並不由物質上的感官所感覺，而是在靈裏。「感覺」邪靈和撒但，也是一樣的方式。只有靈裏的直覺才能分辨神的同在或撒但的同在；而身體只能間接地感覺。

最要緊的是要清楚辨認甚麼是「侵擾」：假冒同在的影響力；甚麼是「佔有」：在接受了外來的入侵以後得着的。

特點的分別可以簡單地分述如下：

（一）侵擾：外來的影響力。一種神同在的假冒如同一種影響力臨到那人，而他就在心思和身體中敞開自己。

（二）佔有：在得着立足點以後，在裏面假冒一個位格，通常是「愛」，而因之絕對地棄絕了情感和意志。在物質的與魂的境域中有極佳妙的感覺，而不接觸到靈，那人以為所有都

是屬靈的，而事實上只是帶着屬靈形式的感官上的生活。

「侵擾」這名詞在現代常被濫用，許多是被邪靈「佔有」（被附）的徵象和表現，都只是稱為「被邪靈侵擾」。

侵擾與它的原因

「侵擾」意即一些邪靈們在旁徘徊，影響着一個人，目的是要在他裏面得着一個立足點，即達到佔有（被附），不論是如何小的程度。如果他向這影響力投降，就被佔有（被附）。如果邪靈假冒神的同在，而臨到那人只限於影響力，就可以形容之為侵擾，但當在他裏面已經得着立足點，就是「佔有」了。因為侵擾的邪靈們已經得着進路，佔有了牠們掌握的地位，依照被侵擾者所交出地位的程度。

「侵擾」這名詞在字典上是「圍攻」，「持久的攻擊，特別是邪靈對人」，「被外面煩擾的光景，而與被邪靈在裏面佔有或控制剛剛相反。」根據這關於「侵擾」的描述，很明顯是黑暗權勢向神兒女們普通式的攻擊。不用說那些未重生的人，是已被邪靈在內控制：「在悖逆之子心中運行的邪靈。」（弗二2）

邪靈在外面顯示的特點

邪靈們侵擾或持久的煩擾，對人圍攻來得着佔有，牠們侵擾他的心思，用一具支配性的思想來破壞他的平安、來環繞他的生活。或者牠們假冒一些神聖的經歷，好像從神而來，信徒就毫不懷疑地接受了。這是現今邪靈侵擾的一種陰險方式，牠們要藉着假冒一些外面的神的顯現，來取得信徒的接受，例如

「神的同在」充滿了房間，被物質的感官所感覺到。「能力的波浪」臨到並通過屬物質的身體；或是一種像風、空氣、或呼吸的感覺臨到外面的人，好像來自神聖的源頭。總括來講：所有從外面臨到信徒的各種外面的表現，都帶着侵擾的性質，因為都起源於那些欺騙的靈想進入心思或身體裏。

受任何種類或程度侵擾的信徒，都需要藉真理來釋放，例如：

（一）供應他們知識，使他們明白那些分辨聖靈和邪靈工作的原則，來察驗出甚麼是出乎神或撒但。

（二）使他們知道不要接受任何外來對心思的建議，或臨到身體的任何影響力。神的聖靈是在人的靈裏工作，光照並更新他的心思，使身體在信徒自己的控制之下。

（三）教導他們如何在基督裏站立，抵擋所有黑暗權勢的圍攻。

因為那些被邪靈佔有並奴役的人，是被邪靈在侵擾後得着任何程度的進入，需要許多屬神的和屬靈的知識才能釋放。

普通都認為只有趕逐邪靈們才是對付牠們的唯一方法，但自從牠們得着進入的地位，並且進入居住以後，就不能被「趕出來」，很明顯地，雖然在一些情景中這「趕逐」的方法是有效，但這並非拯救的唯一方法。

被附後的一些拯救方法

這大多數是根據被附的原因，在中國不信的人中，魔鬼都立刻被基督徒們簡單信心的禱告所趕出來。在德國一位具有成熟經歷的佈道家，論到一次禱告就把人從鬼附中拯救出來，但

其他那些被附幾個月或幾年的，就只有靠着具備偉大信心的屬神的人，在禱告中大大的摔跤以後才能使之自由。

但那些因為被騙而被邪靈被附信徒，拯救的基本原則是「不再被附」，對因被騙而被附，若命令邪靈離開，是對付「結果」，而非對付「原因」。這只能帶來暫時的釋放，但邪靈可以立即回到牠的「房屋」，即是讓牠居住的「地位」。

信徒如果發現他們由於被騙而被附，就應當尋求亮光來找出那交給邪靈的地位。因着地位的給予所以牠們得着進入，也因着地位的收回，所以牠們要離開。因此本書特別強調認識真理，而非單靠趕走魔鬼。本書是專為信徒因為接受假冒的「神的作為」，以致被騙和被附而寫的。

被騙和被附的信徒，也應當被教導，關於人意志的態度，與神並鬼和欺騙的靈的關係的基本原則。聖經上充滿了這種真理：「人若立志遵着祂的旨意行，就必曉得……。」（約七17）「願意的都可以白白取用生命的活水。」（啟二十一6另譯）

再強調一次：欺騙的靈必須先取得人意志的認可才能進入，並且其進入的深度也根據人的用意。牠們是靠着假冒和欺騙，牠們只能靠假冒神來取得信徒對牠們的能力降服。事實上，無論在重生的人，侵擾和佔有（被附）的所有例子，都根據於欺騙和假冒。因為一個人不會自願的、清楚的向撒但降服，以致完全落在牠的權勢之下。

因此拯救是需要意志主動的動作，靠着神的能力，面對所有的迷惑和痛苦，堅持地反抗黑暗的權勢，來除去先前對牠們的同意（參第十篇「拒絕的價值」）。

邪靈們也要假冒聖潔公義的神，這結果是使信徒害怕神，而厭煩和躲避所有屬靈的事物。牠們恐嚇所有膽小懼怕的人；牠們影響那些追求能力的人；或者使那些接受愛與喜樂的人在牠們控制之下。

物質性的感官不能感覺到神的同在

可以確定的說：用物質性的感官去感覺神的同在，無論怎樣都是永不安全的，因為無疑的這是假冒的同在，是仇敵狡猾的網羅，要在人身上取得立足點。這就是為甚麼有些人說，其他的信徒需要感覺到神的同在表現於他們的中間和附近。但最後他們自己不但失去已經有的「感覺」，並且陷在黑暗和麻木中。他們不知這是所有超然顯現臨到感官或速或遲的必然結果。被騙者尋找對屬靈事物麻木的原因，以為由於「努力過度」或「犯罪」，而不知是他曾在其中歡樂的那經歷。

在所有聖經記載中，可以清楚看見，人與神直接交通時，身體是在正常狀態中，官能是自由的運用，保羅在「魂遊象外」（徒二十二17）時是能完全保有他的官能，並且隨意運用心靈和舌頭。使徒約翰在拔摩海島上的經歷更為清楚，他的物質性的軀體在榮耀的主面前，因着天然人軟弱而仆倒地上。但經主的撫摸，他們全部知能立刻運用，他的心思清醒地工作能夠領會和記憶所有向他發表和傳述的事物（啟一10-19）。

聖經中所記載的關於人接受神啟示的光景，與今天許多超然顯現的分別，是有原則的。這表示出純全的「神的作為」與「撒但的假冒」之分別。這些對照的原則是：

（一）保留意志和官能的運用；

（二）因被動而失去自我控制。

我們可以舉出「天眼通」和「天耳通」作為例子。前者是看見超然的事物，後者是聽到超然的話語。看見和聽到超然的事物是有真假之分。可能是神聖恩賜的結果（啟一10），也可能是邪惡的被動狀態而接受假冒。

天眼通和天耳通的原因

「天眼通」和「天耳通」被稱為是「自然的恩賜」，但事實上是靠一種被動狀態，而使邪靈們顯出牠們的能力和同在。看水晶球也只是引致這種被動狀態的一種方法，和在東方各處流行的所有其他各種方法，都是用來引進超然勢力的顯現工作，其原則都是一樣。所有這些撒但在人類中的工作，其鑰匙是需要停止悟性心思（精神）的活動；但在所有神的啟示中，悟性心思的官能和功用不但不停止，而且充分使用。

在西乃山腳的群眾看見神，但他們並無「被動」。異象（無論精神上或是物質上的）是真正主動而非被動的（被動即是與意志和自我動作分開）；而「異象」可能是物質的、精神的、和屬靈的。

超然的寫作和說話

在邪靈控制的寫作，表現出同樣的原則：意志和心智活動的停止：

（1）寫作的人聽到清楚的超然的話語而筆錄下來。

（2）他把超然地呈現於心思中的寫下來，有時好像被逼一般的快速。

（3）他寫的時候手部是自動的，而不藉任何心思和意志的動作。

在那種超然呈現於心思的寫作中，那些字句會經過魂的視界，好像用肉眼所見一般清楚。這些字句有時帶有火或光。同樣的光景也發生在公眾的講話中，講者描述出在魂的視界中所見的，以為都出於聖靈，其實他的心思（魂）是在被動狀態中。

這類光景會發生在一些人中，並且表現出極優美，以致那人被騙以為來自一個「優美的心思」、「想像的恩賜」、「詩人的奇妙的能力」。但事實完全不是他自己心思所產生的；因這並非思想出來，而是把所看見的寫下來或講出來。這可以試驗它的果子：（1）缺乏具體的結果，（2）所建議的對人有害；有些句子是摻雜真理的話語，但違反了純正的福音。在那些美麗的話語的背後，完全沒有屬靈的實際，也沒有任何重生救恩的恆久結果，也沒有造就信徒。

從魂裏出來的講話

有些傳道工作開展極快，當時似乎很有果效，但幾個禮拜以後就急速消失了。這是因為講者用魂來講出福音真理，而非在靈裏與聖靈合作而宣講出來。黑暗的權勢不怕福音真理的話語，如果這些話語不是從神的靈出來的，具有結果子的活力，就不會使人真正重生。所以有許多的悔改相信是名不符實的，邪靈們極易讓牠們的俘擄出去一些，來配合牠們的計劃去欺騙神的子民，以致今天有許多奮興運動吞沒了基督徒的力量，表面好像擴展了神的國，但事實上空中邪靈的國度未曾被影響。

在不由自主的寫作中，和其他前面提及的表現中心思被動的程度或大或小的，那些的寫作或講話，並非來自心思的正常活動，而是看見所臨到他的。

不知道邪靈們的存在和牠們不停的計劃欺騙每一位神的孩子；不知道那些因着滿足了邪靈們工作的條件而帶來的危機。極多的信徒不知道在普通生活的環境中，他們會被超然的勢力所欺騙，邪靈們正留心着要取得人的同意，去使用神僕人們。一位講道者尋求「超然的幫助」，但不充分運用頭腦去作屬靈的「思想」，就形成一種被動的狀態，使仇敵可以完全的操縱，在他生活影響，以致帶來無數的各種攻擊，而表面上他並未在生活和動作中交出任何地位。

同樣的，一位作者不自覺地變成被動（神媒、巫師般），他的一些官能或他內部生命的一部分已經是被動的，以致邪靈們能向他現出超然顯示，來供應他的講話和寫作，而他自己以為是神的光照。

出乎神的真正寫作

在神引導下的寫作，有三個要素：

- （1）一個由聖靈所居住和感動的靈（彼後一21）。
- （2）一個活潑的更新過的心思，有敏銳的理解力和思考力（林前十四18-19）。
- （3）身體在人的靈和意志的完全控制之下（林前九27）。

在邪靈控制下的書寫或說話，並非真正的「屬靈」，因為他的靈並不再使用；表現出來好像「屬靈」，其實是超然的勢

力在人被動的心思中，彰顯它在靈界的力量，而與人的靈無關。但在神引導下的寫作，因為不是像對機械人般的，而是聖靈在人的靈中動作，這人必須真正屬靈源頭在他的靈裏，而不在心思裏好像自己思想的產品。聖經記載他這樣說：「乃是人被聖靈感動說出神的話來。」（彼後一21）他從神那裏說出來；但因他是人，所以就將靈裏接受的真理講或寫出來，並且充分運用他的官能。

保羅的寫作都表現出前面提及的三種需要；他的靈向聖靈的感動敞開，他的心思在充分運用，他的身體是一個順服的工具，在靈的管治之下。他的書信都表現出更新了的心思，理解神奧秘事的能力。

保羅的屬靈分辨能力

我們也看見保羅的那種屬靈人清楚的辨別力，他能夠認識甚麼是在他靈裏從神而來的，甚麼是他這神的僕人自己思想判斷。（注意哥林多前書第七章的「我說」「不是主說」）

今日的「超然啟示」記錄，差不多完全表現出：（一）缺乏真正神聖顯現的必要條件，（二）已經滿足了邪靈工作的律，即是停止使用精神的官能，形成空白，有些帶有孩子的愚昧的所謂「神所說」的話，「異象」與其他毫無目的之顯現。

如果邪靈在人身上作工的必要條件被滿足了，那麼過去的經歷、地位的尊嚴、才能的訓練和知識，都不能保護信徒脫離邪靈假冒的表現。結果，欺騙者會在神的孩子們中做任何事來引致被動，無論是在靈、魂、體的任何形式；因為牠知道不久就要得着地位。因此可以毫不遲疑的說，如果滿足了邪靈工作

的定律——不使用心思和官能——邪靈們可以作工並欺騙神的選民。

為何邪靈們需要身體

為甚麼邪靈們需要身體呢？為甚麼牠們堅持地作工要取得進入口與佔有權呢？

（一）因為在身體中牠們找到「安息」（太十二43）；並且在一些我們所不懂的光景中得着舒展；但不止如此：

（二）因為身體是魂與靈的出口。如果牠們能控制外面，就阻止裏面的人之自由，雖然牠們不影響向神的自由。

牠們並不能毀壞信徒靈裏的生命，但牠們能夠監禁在靈裏居住的聖靈不能攻擊和毀滅牠們的國度和工作。當邪靈們佔有一位信徒的身體和心思，那麼所有以前屬靈的生長都不能具有事奉的價值。在教會中，有極多的信徒需要亮光來取得自由；因為他們屬靈的長進被下列因素所阻：他們官能變鈍，他們心思的錯誤觀念和被騙，他們身體的軟弱和疾病。這些光景都阻止了在靈中的聖靈的外流，使神的生命不能通過他們來顯現、不能用他們的心思來傳達真理、不能堅強其身體來作活潑有效的事奉。

因此，當外面的人不再被附時，就使裏面的生命能自由運行。所有這些都會分為不同的程度，因為信徒並非在相同程度的捆綁中，這裏有程度之分別：

（一）裏面屬靈長進的程度；

（二）在生活中混雜的程度，神在靈中工作與邪靈在外面的人中工作的程度；

（三）人在靈、魂、體中被動的程度；

（四）被附的各種程度。

當地位失去時，官能就變成遲鈍，或因不使用而成被動。牠們的目的是要代替那人去做他所有的動作，使他官能和意志都完全被動，牠們就在這人的裏面來控制和使用他，以達到牠們的目的。而那人現在相信他是接受了神來代替他自己，是神作工而非他作工，是「神佔有」他。

在這種程度中被欺騙的靈所附的信徒，就會具有「超然的能力」，能夠靠着控制他們的邪靈，作出很超然的作為和顯現來，例如：

得着和傳遞「啟示」。

預言的能力。

占卜的能力。

超然地接受給予的異象。

得着特別的超然引導。

預述事件。

自動書寫的能力。

接受和給予通知。

接受而翻譯、解釋。

看見異象。

這種被附的信徒也會得着能力去：

聽到靈界的聲音。

聚精會神去聽靈界聲音。

超然地得着知識。

超然地相談和相交。

翻譯、批評、改正、判斷。

得着和給予建議。

得着和給予信息。

超然地對付攔阻。

接受和給予對事物和幻想的解釋。

對自然的事實給予超然的解釋。

對超然的事實給予自然的解釋。

被引導和被控制。

許多這類因邪靈被附信徒所顯現的作為，表現出是那人的作為。但他是不能自然地做出來的；例如他可能基本沒有自然的能力去翻譯或批評等等。但那些被附的邪靈能夠給予他能力去這樣做，以致在別人眼前製造出一個假的人格，別人以為他具有某些自然的「恩賜」，當他不應用這些「恩賜」時就會失望。而不知道他不能「顯示」或應用所謂「恩賜」，除了是控制他的邪靈的指令。當被騙的信徒發現這種表顯是被附的結果，而拒絕再做撒但欺騙的奴隸，這些「恩賜」就停止而不存在了。這時這位不再受騙的人就被邪靈們報復，牠們使別人以為他「失去他的能力了」，「在屬靈生活上倒退了」，但事實上，他是從牠們邪惡的作為中得着了解脫。

邪靈們代替神

以下的例子表明欺騙的靈藉着信徒對屬靈真理誤解，而在他屬靈生活中「替代」。

（一）替代講話：「因為不是你們自己說的……。」（太

十20) 信徒以為表示神替代他們說話。他說：「我必須不說話，神要說話。」他就「降服」了他的口給神，而使嘴唇和發聲器官被動，讓他以為是神的那種超然能力去使用。

結果：(A) 這人自己不說話；(B) 神不說話，因祂從不使人成為機械人；(C) 邪靈們說話，因為被動是滿足了牠們作工的條件。結果邪靈們佔有並控制了信徒，特別在超然的「信息」之形式中，更需要他被動地服從，而這時就帶進一種「巫媒」的狀態，但他自己卻完全看不見。

(二) 記憶的代替：「要叫你們想起我對你們所說的一切話。」(約十四26) 信徒以為因此他們不需要運用記憶，神會將一切帶入他的記憶中。

結果：(A) 他不運用他的記憶力，(B) 神不運用，因神不會在信徒合作以外這樣作，(C) 邪靈的運用，代替信徒主動運用他們的記憶力。

(三) 良心的代替：「你必聽見後邊有聲音說，這是正路。」(賽三十21) 信徒仰望在一些人聲音或經節中的超然引導，認為是比良心更高級的引導方式。這人因此以為他不需要推理或思想，只要「服從」。他跟從這種所謂「高級引導」，來代替良心。

結果：(A) 他不使用他的良心；(B) 神並不向他發出使用機械式的命令；(C) 邪靈們用這機會，使超然的聲音代替了良心的動作，以致他的生活為邪靈所引導。

從這時起這人再不受他所感覺，所看見或別人所說的影響，他把自己封閉起來，再不推想理由。這種超然的引導代替了良心，就表明了為甚麼那些經歷超然的人的道德水準的墮

落，因為他們以邪靈的引導代替了良心。他們完全不知道他們的道德水準已經降低了。他們的良心已經麻木了，因為他們停止聽從良心的聲音。在一些應當用良心去決定其正誤與好壞的事情上，他們都聽從了那些教導他們的邪靈。

（四）決定的代替：「你們立志行事，都是神在你們心裏運行。」（腓二13）信徒以為這是表示他不要運用他的意志，因為神在他裏面立志。

結果：（A）那人自己不去用他的意志；（B）神並不如此做，他就停止作一自由動作者；（C）邪靈們抓住這可被動的意志，使之在不能動作的癱瘓狀態中，或者使之跋扈強橫。這所謂「神代人決志」，就變成撒但的使者，得着了信徒生命的中心。最後使信徒不能決志，在意志的運用上軟弱，或者加強其意志成為一種掌管別人的力量，引致可怕的後果。

邪靈代替自我

藉着信徒對真正與神合作的錯誤觀念，邪靈就不單只在信徒生活上代替了神，而且要代替所有的精神官能，就是心思、理解、記憶、想像和判斷。這是一種假冒自我的代替，那人以為這些都是自己的。

完全被動的降服，不使用信徒生命中的裏面或外面，這是邪靈們能代替的地位，是神孩子們中最「降服」者的深度被騙和被附的根基。起初這欺騙和被附表現在完全屬靈的形式，例如那人會過分感覺自己在教會中的重要性，他的「全世界性的職事」，他的因為「神聖按立」而有的影響力的卓越地位，他的超乎平常的靈性高度，他的那無可比擬的「經歷」，這些都

使他感覺超越其他的人；但一個厲害而且無可避免的跌倒在等候着這種人。被仇敵推上頂峰，沒有任何力量可以控制那不可避免的跌落，當他不再被騙時，結果是倒塌，把一切能被搖動的都搖動了；然後他經歷到可怕的黑暗和被附的真實後果。被鬼附的頂點是黑暗；不是其他，只是黑暗，裏面黑暗外面也黑暗；厲害的黑暗；過去是黑暗，將來也是黑暗，黑暗環繞着神和所有祂的道路。

這時，有些會陷入以為犯了「不可赦的罪」的恐怖中。但有些會發現他們的痛苦經歷，能夠幫助教會去與罪和撒但爭戰，正如曾經在仇敵的營中聽到秘密一樣，在他們得着自由時就使邪惡勢力懼怕，結果他們因為具有關於仇敵的知識，而被惡毒地猛烈攻擊。

邪靈的假冒

邪靈要完全控制信徒，最重要的努力是使他接受牠們的建議和作為，如同是神的說話、作為和引導。牠們首先的詭計是假冒「神的同在」，而牠們就藉此來指使被騙者。「假冒」這名詞的意思是用假的來代替真的。

信徒讓欺騙的靈有機會去假冒，是因為錯誤地認識神所在的位置；究竟是在：（1）他們裏面（意識到的）；（2）圍繞着他們（意識到的）。當他們禱告時，他們向在他們裏面的神，或向環繞他們的、或在房中的神禱告。他們用他們的想像力，去嘗試「知道」神的所在，他們希望去「感覺」神在他們裏面或在他們之上。

信徒認為的「神的所在」

這樣認定神在信徒之內或周圍，通常是在聖靈浸時開始。因為直到他的生活中這關頭為止，他都是靠着接受聖經記載的事實來生活的，是他所能理解的。但在聖靈的浸後，他更意識到神藉着聖靈居住在他的靈裏，而開始認為神是在他的裏面，或周圍上面。然後他就轉向裏面對神禱告；如果邪靈在假冒之下得着承認的話，往往成為向邪靈禱告。

這種向裏面的神禱告，可以用理由推斷為無稽，因為如果那人向他自己裏面的神禱告，為甚麼不向其他地方的神禱告呢？這種限制神如同在裏面的一位，是顯然錯誤的，而且會引致許多危機。

有些信徒生活在這種裏面的交通、敬拜和幻像中，成為屬靈的內向，他們的外貌是被壓逼和拘束，結果他們屬靈的智力和精神的力量都減少了，成為沒有力量。有些則向內注意「裏面的聲音」，這都是認為神在裏面的結果，以致心思成為專向着裏面的狀態，而失去了向外的動作。

事實上所有向裏面在物質的或意識的感覺中，有神的內住、說話、交通和引導，都會招致可怕的危機。因着這種思想和信仰，黑暗的權勢就不停地製造最嚴重的欺騙，使欺騙的靈進行最後的工作。

錯認神的所在之最後結果

這種錯認神的所在，被邪靈用作顯現的地位，來支持和加深這信仰。在過去的世代中和最近的年份中，使信徒妄認自己是「基督」。同樣的原則會在世紀之末成為大的欺騙，正如主耶穌在馬太福音第二十四章二十四節所說的「假基督」和「假先知」；說「我是基督」。迷惑信徒的領袖，以及千萬其他被送到精神病院的人，雖然他們並非「偏執狂妄者」。魔鬼的最大收獲是假冒的效果，許多嚴謹與忠心的「聖教師們」都幫助了魔鬼去欺騙，藉着一些予屬靈事物以物質概念的話語，使天然的心思牢牢地記憶着。

那些認為神單獨並完全在他們裏面的人，就會自認為「神

聖的人」；但神並不完全地在任何人裏面。祂藉着所賜下的自己的靈，而住在接受祂的人裏面。「神是靈」，因此心思與身體不能與靈交通。官能或意識感覺到的，或物質享受到所謂屬靈的同在，並非真正是人的靈與聖靈的交通，如同天父對敬拜祂的人所要求的（約四24）。

神是在天上，得榮耀的基督是在天上。我們所敬拜之神之所在處是非常重要的，如果我們以為神在我們裏面，環繞我們來給我們敬拜和「享樂」。我們就無形中開門給那些在我們周圍的邪靈，而不是去在靈裏通過「較低的天」（參考來四14，九24，十19-20）來到最高的天上的神的寶座前：「遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的、和一切有名的；不但是今世的，連來世的也都超過了。」（弗一21）

神真實的所在

神的話對這點是非常清楚的，我們只要思考一些章節，例如希伯來書第一章三節；第二章九節；第四章十四至十六節；第九章二十四節，以及許多其他的經文都可看見，我們所敬拜的神和我們所愛的基督都是在天上，我們是在天上臨近祂，藉着信心知道我們在靈裏與祂在天上聯合。我們已經與祂一同復活、一同坐在天上，在黑暗勢力所統治的「較低的天」之上，與祂同在，觀看魔鬼在基督的腳下（弗一20-23；二6）。

記在約翰福音第十四至十五和十六章之主的話語，非常清楚地說出祂住在信徒裏的真理。「在我裏面」是與祂同在，在祂裏面，並在祂的天上的地位（約十四20），這都是信徒相信和認識的事實。「我在你們裏面」，這是主耶穌對門徒講

的，也就是對基督的身體講的，成為信徒個人生命的事實，與在榮耀中的基督聯合，祂的靈和生命就流通過在地上的信徒。換句話說：這主觀經歷是客觀事實的結果。基督在天上的客觀事實，成為神的靈流入祂的生命和能力的主觀經歷的信仰根基。

在天上的基督

主說：「你們若常在我裏面，我的話也常在你們裏面，凡你們所願意的，祈求就給你們成就。」（約十五7）基督藉着祂的靈和話語，住在我們裏面，但祂自己是在天上，而只有當我們住在天上的祂裏面，祂的靈和生命，才能藉祂的話語，顯現在我們裏面。

「住在」是表示一種「信靠」的態度，倚靠一位在天上的。但結果這態度改為信靠一位在裏面的基督，事實上就是安息於一種裏面的經歷，而離開了在天上的基督，這不但攔阻了祂的生命的流入，並且使信徒不能藉聖靈與祂合作。任何屬於在裏面「同在」的顯現，如果使信徒離開注視在天的基督的正確態度，就不是一種真正從神而來的顯現。

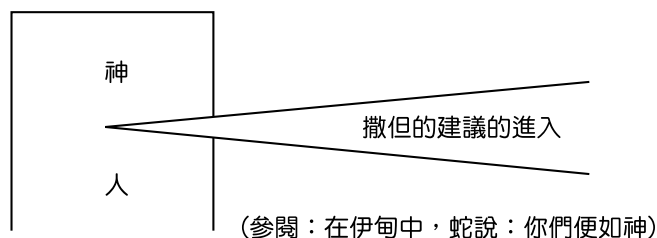
真正認識神的所在，是靠靈裏與這在幔內的神聯合。這是一種與基督的屬靈的聯合相交，使信徒脫離自己與基督一同住在神裏面。

神的同在的假冒常常以愛來顯現，使信徒毫不遲疑地敞開自己，並且覺得滿足了他的最裏面。但這被騙者不知道已經把自己最重要的裏面的生命向邪靈敞開。

神同在的假冒

黑暗勢力如何向那些不知道牠們詭計的人，去假冒神的同在，或者單獨、或者在聚會中，而某些條件滿足了（參第四篇關於被動）那狡猾的仇敵就臨近，用一種安慰催眠的感覺來包圍了信徒的感官——有時用光充滿了房間，或藉着空氣的流動引起一種「從神來的氣息」——並且低聲說：「這就是你所渴慕的同在了」，或者引導信徒去認為這就是他所盼望的。

然後他放下了警戒，沉迷在以為撒但已經遠離的安全感中，一些思想就建議在心思中，伴隨着一些似乎是神聖的表顯；一種甜蜜的聲音在說話，或者一個異象臨到，信徒就立刻接受之為「神的引導」，因為是在「神的同在」，因此必然是從神而來。當這些是從邪靈而來的，而被當作從神而來的接受了，那麼邪靈就得着了第一個地位。



這人現在就非常肯定是神要他做這做那，他極其感動地以為蒙神大大恩典，被放在祂的國度中的高位上，那深藏的自愛就被餵養並助長了，他就因着這種秘密的力量而能夠忍受所有的事情。神曾向之說話——他被特別施恩——他的支持現在是

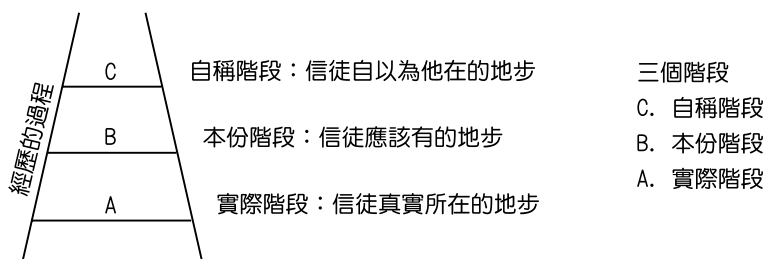
自己裏面的經歷，而不再是神自己和聖經之道。因為暗中肯定神特別向他講話，這人成為不能受教和不肯屈服，堅決地以為永無錯誤，他不能聆聽別人。因為別人沒有這種從神而來的直接啟示，而他自己是直接的特別的個人的與神交通，如果對任何所給予他的「引導」發生疑問，就成為極大罪惡。他必須要服從，儘管所得着的引導違反了明顯的判斷，所命令的與神的話（聖經）說的精意不符合。總而言之：在這階段中的人相信他已經從神得着「命令」，他就不去考慮運用他的分辨力，因為他認為這樣做是「屬肉體的」；認為「一般常識」是缺乏信心，是罪，而「良心」也就暫時停止說話。

在這時欺騙的靈向信徒的建議是：

- （一）「你是神特選的器皿」，來餵養自愛。
- （二）「你比別人更長進」，使他看不見自己的本相。
- （三）「你與別人不同」，使他以為他需要從神而來的特別對付。
- （四）「你必須選擇一條分別的路」，來餵養獨立的魂。
- （五）「你必須放棄你的職業而靠信心生活」，使信徒依從假冒的引導來開創事業，這可能招致他家庭的破散，有時破壞了他本來從事着神的工作。

所有這些建議都是給這人對他的屬靈狀態一條錯誤概念；他被引致去相信自己比實際的情況好得多，使他超過他的信心和知識去行事（羅十二3），結果更向仇敵的欺騙敞開。

欺騙的靈後來所製造的各種假冒，他還以為是神的啟示，神同在的特別顯現，以為完全被神佔有。



假冒的同在是屬感官的

那些模仿父、子和聖靈的假冒的邪靈，是可以藉着在物質的領域中的感官所感受的，而辨認出來。因為藉着聖靈而內住的基督是單在人的靈裏面，而魂即信徒的人性，只不過是表達順服基督的靈之工具。身體則是，由神從人深處的靈通過人更新了的意志來控制、來管治的。

神同在的假冒是邪靈作工於身體內的感官而產生的。我們已經看見牠的開始和首先的地位如何得着。牠因為這些感官上的重複顯現而加深了，那人繼續降服，以為這是真正的「與神相交」——因為信徒常常誤以為「與神相交」是屬感覺上的事，而非屬靈的事——他就開始向邪靈們禱告，以為是向神禱告。他這時的自我控制仍未失去，但他交託自己於這些「感覺」上的顯現，而不知道他的意志力正漸漸被埋葬。最後因為這些甜美而隱秘的經歷，就堅決地相信神自己明顯地佔有他的身體，並使之感到生命的震顫，或者充滿了溫暖和火熱，甚至似乎是與基督一同受苦般的痛苦，以及為靈魂的產難，或經歷與基督同死而在身體中感到被釘等等。藉此，邪靈們就能夠隨意作工。對一位已經被騙到這程度的信徒，似乎牠們不受限制了。

在身體上知覺的假冒

這時，各種屬靈生命假冒接着就以各種形式表顯出來，就如身體裏的感覺：愉快的震顫和安慰，身體各部的火熱感，或是冰冷震顫的感覺。而這些都被信徒當做是從神來的而接受，表示出邪靈已經得着完全進入身體裏和心思裏；但是顯現在身體上和心思上，是有分別的。雖然當牠們是真正在裏面，牠們也能夠使之表現得好像外面的影響力所作。

當邪靈們真正在外面，而想進入時，牠們是藉着「突然的提議」來作工，這並非心思的正常記憶，而是從外面而來的：那些神經的觸動和抽搐；恐怖的感覺，和風在周圍吹動的感覺等等。

邪靈進入身體的結果

當邪靈們在裏面時，整個身體都受到影響，有時是愉快的感覺，有時是在頭部和肢體中的疼痛，但沒有物理上的原因，或者與「天然的痛」混雜，以致很難辨別出那超然的原因；例如把心跳加速如同心悸，和其他與物理原因混雜的，一部分有天然的原因，一部分是邪惡勢力所加上的。隨着而來的愁苦是與先前的快樂成正比例；神經系統在喜樂高潮以後必然力竭疲乏。或者有一種力量放出去的感覺，但又沒有可見的原因。憂愁與喜樂、熱與冷、笑與淚，都極快地接續而來，不斷改變，各種情感都完全表露。

「感官」都被興奮起來，離開了人的意志來完全控制全人；或者「感官」可能表面上在控制之下，以致邪靈的存在不讓信徒知道，因邪靈充分曉得受害者，因此能小心地衡量適合

的工作。因邪靈知道牠不能做得太過分，以致引起對情感和身體的不正常活動的懷疑。

不久就很易發現被騙者的健康，因為心思與身體的這種表現而受影響。因此「衰弱」是常常跟着不正常的經歷，或是一種突然的緊張，所有的知覺都停止，和「神同在的感覺」的明顯失去：跟着就是邪靈在身體中的詭計的全部改變，牠們轉而向受害者猛烈的控告，說他犯了「不能赦免的罪」，產生怨恨和真正的痛苦，如同先前他所經歷到天堂的喜樂一般厲害。

強逼認罪

這時，邪靈會強逼他去公開認罪，使他以為可以重獲失去的「經歷」，但全都失敗。這些被邪靈鼓動的認罪，可以從它們強逼的性質認出來，那人被逼去認罪，時常是些不存在的罪，不過是被仇敵控告而已。他不明白邪靈會驅使人去做些似乎最有益的事，而且又是聖經所記唯一獲赦的條件。他為了得釋放，就順服了。在復興之時那種公開認罪的浪潮，把隱藏的罪惡生活都公開在人的面前，使邪靈傳播地獄的惡質，進入聽者的心思中。

真正的認罪

真正的認罪應當來自深刻的覺悟，而非強逼，並且如果只有神知道的經歷，就單向神承認，若是得罪人時，就個人私下地向他承認。只有是得罪了大眾的才需向着大眾認罪。認罪必需不是由於任何感情的強逼和衝動，而應是意志的自由動作；依照神的旨意來揀選正確的與正確地處理事物。

公開認罪使撒但的國得益，可從仇敵鼓動人的詭計中看出來。邪靈驅使一個人去犯罪，然後強逼他公開承認邪靈驅使他所犯的罪——與他真正性情相反——使這罪成為他以後生活中的污點。

所承認的時常在信徒中出現，因着邪靈的插入，就感覺到憎恨和厭煩，正如先前感覺到天上的純潔和愛。當他這樣經歷以後，就以為「再無罪向神承認」，或「再無邪惡的沖動」，使他相信罪惡已經從他完全除去。

假冒神的同在，身體上表顯天上的舒服感覺，接着會以假冒罪惡事物的感覺，完全違反信徒的意志和純潔——信徒現在是向神忠心憎恨罪惡，正如以前耽於罪中一樣。

佔有身體的邪靈，現要彰顯牠的兇惡，用無物理原因的病痛來攻擊信徒，假冒或製造：（一）虛癆，（二）虛熱，（三）神經衰弱，及其他病狀，以致受害者的性命會失去，除非邪靈的作為被認出，而用禱告對付牠，同時用正常的方法去照顧身體。

假冒的引導

假冒的引導是邪靈藉欺騙而被附身體所得着的果子之一，許多信徒以為神的引導和帶領只是一個聲音說「做這事」和「作那事」，或是藉着一種強逼的感動和衝動，而與人的行動和意志無關。他們指出關於主的描述「聖靈就把耶穌催到曠野」，但這是基督徒生活的不正常光景，這描述表示緊張的與靈界爭戰，聖靈沒有像平常般引導。在約翰福音第十一章三十八節中相似的在主耶穌靈中的緊張活動，當時祂「心裏悲歎」

來到拉撒路的墳墓前，兩次都是進前與撒但直接爭戰——在拉撒路的例子中，撒但是死亡之王；在客西馬利園的痛苦也是同一的性質

但正常的情況下，主是在與父的簡單關係中被引導的；正如一位明白神的旨意的，在決定、行動、推理和思考中，智慧而尊敬地遵行神的旨意。從天上來的聲音是極少的，正如主自己所講，是為了別人而非為祂。祂知道父的旨意，而用祂為人的各種官能來遵行（約十二30，五30，六38）。

因為基督是為祂的門徒作模型和榜樣，所以在祂生活中表現出受父神引導和帶領的真正形式，當信徒照樣跟從時就可以得着聖靈的幫助。如果離開了這樣方式就不再有聖靈的協助，而給邪靈假冒的作為敞開了門。

如果信徒停止使用心思、理智、意志與他為人的各種功能，而倚靠聲音與衝動作為生活上的各種引導，他就會被邪靈引領，而還以為是神的引導。

裏面的假冒

最初在靈浸以後，信徒便知道神的靈真正的引導。他知道神真的在裏面的催促和禁止，而按此行止。例如何時去對別人談及他的靈裏狀況，何時在聚會中起來作見證等等。但不久他就停止注意裏面聖靈的單純的活動，這些都是因不曉得領會靈的意思，而開始等候一些激動，或顯現來引導他去行動。這正是邪靈所等候的時機；因為這時信徒已經不自覺地停止了與裏面靈的活動合作，來運用他意志為自己決定。他現在去注意其他超然的指示，來選擇方向道路；所以他必定要有「引導」、

「經文」、「啟示」和「環境的安排」等等。這是邪靈的機會去得着他的信心：一些說話柔和的低喚，與他先前所有的引導相合，他分辨不出這並非來自聖靈。聖靈是在裏面深處受靈的約束來活動的，但邪靈的輕聲低喚是這般美妙溫柔，使信徒無疑地聽了，並開始去服從這微聲，逐漸更多地向之降服，沒有任何意思去運用心思、判斷、理解和意志。

這些感覺是在身體之中，但信徒不知道他已經停止去用他的意志和心思，藉着聖靈在他的靈裏光照來行動，與靈相合不平的。這是危機的時候，信徒不會分辨他感覺的來源，在不曾找出來源以先就向之順服。他應當察驗他的決定的基本原則，特別當與感覺有關，免致跟從了任何來歷不明的感覺，和不知是否安全的道路；他應當知道有物質的感覺、魂的感覺，和靈裏的感覺，任何一種都可能來自神或撒但，因此倚靠感覺是基督徒生活中的最大錯誤。

藉此邪靈能增加牠們的控制，因為信徒已經開始了聽受的態度，這會漸漸成為極端，使他不斷地聆聽「裏面的聲音」，或「耳中的聲音」，都是照着神在靈裏的聲音來假冒的。以致信徒的行動如同一個「超然引導」的奴隸。

神聲音的假冒

邪靈們能夠假冒神的聲音，因為信徒不知牠們能如此做，不知道神與祂的孩子們交通的真正原則。主說：「我的羊認識我的聲音」，即是：我對我的羊說話的方式。祂沒有說這聲音是可聽的，也不是一種指示方向的聲音，要信徒不運用智慧去聽從。相反，「認識」暗示心思的運用，雖然靈中有知識，但

必須抵達人的智能，才能使靈與心思相合。

究竟神現在直接用可聽的聲音向人說話嗎？這問題需要思考。保羅的書信隱藏了神對教會（基督身體）的旨意的詳盡摘要，正如摩西五經包含了神對以色列的旨意和律法。似乎很清楚地，神已經「藉着祂的兒子曉諭我們」，就不再用祂自己的聲音直接地向祂的子民說話。自從聖靈降臨來引導基督的教會進入所有真理後，神就不再常常用天使來向祂的孩子們說話和引導。

天使的職事

天使是為「將要承受救恩的人效力」的，並不代替「基督」或「聖靈」。啟示錄似顯示這些天使對地上聖徒的職分，是在靈界中對抗撒但的勢力，但很少暗示其他的職分。在主第一次降臨時，因父把新種族的首生長子差到世上，天使們對這奇妙的事引起極大的活動（羅八29；來一6）；在五旬節聖靈降臨開始，祂建造一個與復活元首相似的身體時，以及在教會的原初，天使與信徒直接可見的交通，以聖靈的工作和職事來代替了。

見證基督和引導教會進入所有真理的全部工作，已經交給聖靈。所以所有天使的顯現，和從靈界來的可聽的聲音，包括自稱是從神來的，都可認為撒但假冒，因牠的最高目的是在神的地位上代之以邪靈的作為。在這危險的日子中，無論任何光景，最佳安全方法，是在信心的道路倚靠神的靈和神的話語而生活和工作。

如何察出聲音的來源

要認識那個是「神的聲音」或「鬼的聲音」，我們需要明白，只有聖靈被委託去把神的旨意交通給信徒，而聖靈是從人的靈裏面去光照悟性（弗一17-18），來帶領信徒與神有理智地合作。

聖靈的目的是完全更新被贖者的靈、魂、體，因此祂作工使每一官能都自由，而從不引導人成為一個被動機器。祂在人裏面作工使他揀選良善，而加他力量去行動，但從不使之遲鈍不自由行動，否則祂就違反了基督在各各他的救贖，或祂自己降世的目的。

當信徒明白這些原則後，「魔鬼的聲音」就可認識：

（1）當牠來自人的外面，或在他的周圍，而非從聖靈所居住他靈裏的深處而來。

（2）當牠是必須堅決強迫突然的動作，而沒有時間去思考或理智地權衡。

（3）當牠是混亂而嘈雜的，使那人不能思想。因為聖靈希望信徒有智慧，能揀選，故不會擾亂他，致使他不能決定。

邪靈也會假冒人裏面自己明顯的講話，似乎是他自己「思想」，但沒有心思專注的動作。在裏面有一種堅持不停的「評論」離開意志和心思的動作，來批評他自己或別人的動作，例如「你錯了」、「你永遠不會正確」、「神已棄絕你」、「你必定要做這件事」等等。

如何察出那超然發聲的經節

「魔鬼的聲音」扮成光明天使般是很難察出的，特別當一

連串的經節奇妙地來臨時，就使之更像是聖靈的聲音。從外面來的聲音，無論是從神或天使，都很易去拒絕，但信徒對一連串的經節，就會相信是出於神，這時的察驗就需要更多的知識。

（一）信徒是否倚靠這些「經節」，而不使用他的心思和理解力呢？這表示被動。

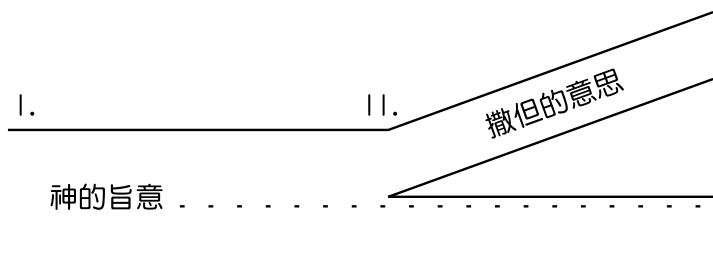
（二）這些經節是否成為他的支持？（A）使他不再單單倚靠神自己；（B）減弱了他決定的力量和正確的自信力。

（三）這些經節是否影響了他？（A）使他驕傲地自認「特別蒙神引導」或（B）打擊他，歸罪於他，使他失望，而不是帶他在生活中虔誠地接受神的對付，藉着聖靈光照和聖經的話語增加分辨好歹的知識。

如果這些經節所結的果子，如前面的三點，就可斷定出乎欺騙者，最低限度也應對之採取中立態度，直至到它們來源的證實。

邪靈如何對牠們的俘虜改變神的引導

邪靈極小心地使牠們的建議和引導適合信徒的特點，使之不易察出；牠們的「引導」不會違背在心思中扎了根的神的真理，或違反心思中任何特別傾向。如果他心思中有一種「現實」的思想，就不會給予明顯愚昧的引導；如果熟習聖經，就沒有違反聖經的話語。如果信徒對某一點感覺特別強烈，那些「引導」就會與之相合；如果可能的話，都會適合先前所受神的真正引導，使之好像是先前引導的繼續。



這裏，我們清楚看見仇敵的工作：那人開始是在神的旨意中，但邪靈藉假冒神的引導，而使牠的意圖在那人身上通行。撒但的引導改變了人的生活，使人的力量錯用而減低了他的事奉價值。要敗壞仇敵這詭計，信徒必須知道有兩種對引導的態度，如果不明其分別則後果嚴重：（1）信靠神的引導，（2）相信神正在引導。

第一種是信靠神自己，第二種是假定被神引導而往往被邪靈取利。在第一種中，神因人的堅心信靠而必定引導，祂是藉人在自己的靈中繼續與神的靈合作來引導；其他所有官能都自由活動，意志就是智慧地揀選神道路上的正確步伐。

第二種中，當邪靈冒充神正在引導，而不是那人不斷儆醒與聖靈合作而得到的引導，這就會出現一種輕微的「強迫」，慢慢地增加力量，不久信徒就會說：「我被迫去做甚麼甚麼」，「我怕去拒絕」——他以為這強迫是神的引導的證據，而不知與神對待兒女方法剛剛相反。

被騙信徒是邪靈的奴隸

如果相信是出於神而順服之，結果信徒就成為一種超然能力的奴隸，破壞了所有決志和判斷的自由。他開始害怕在行動

中有些微不順服「神的旨意」，甚至日常生活中最小的事都祈求允准，恐防做了任何未經允准的小事。當邪靈完全控制信徒到機械人的地步，就不需要太掩飾地作工。牠們開始狡猾地帶他去做最愚昧的事，但小心地依照他對牠們被動性的順服，而避免使他的理解力甦醒。他受命去留長頭髮，像拿細耳人參孫，說是為了「順服」。但離開了真正信服的原則；他出外不戴帽來證明他在最小的事上順服；但他要穿破舊衣服來證明「沒有驕傲」或「釘死自我」，或作「絕對順服神」的記號。

這些表現，對別的運用理智的人看來都是可笑的，但邪靈是有極大的陰謀，要藉此使信徒成為一個被動、不思想的、不推理的巫媒，完全符合邪靈的意圖。而在這可笑的事物上，就被掌管得更深。

當這愚昧可笑的動作被公開看見時，邪靈知道已經破壞了被騙者在正派的人面前的形像。但有極多虔誠的信徒，其中大部分是教會中知名的，他們並沒有被推動去作這些外面的「極端」動作，然而他們同樣在食物、衣着、態度上，受了「超然」命令的捆綁，他們以為是從神領受的。那種論斷別人的態度，因「獻己給神」並「順服」，而暗中自我讚許，都顯示了仇敵的狡猾作為。

邪靈使信徒占卜

當信徒以為是神在帶領他，邪靈就不會被發現，牠們便可以更多的欺騙他們。當他被騙和被附到相當深的程度時，就發現除了控制他的邪靈准許，否則自己就不能行動，所以他甚至不再求允准去做甚麼事。在一些例子中，邪靈在那人肉體中與

他建立交通，如果他想知道應去何方，他就向內求問裏面的聲音——被認作「神的聲音」——那被附的邪靈就用他頭部的動作來答「對的」，或用完全不動來答「不」，甚至竟有用腳的舉起和放下來答覆。這些都表示邪靈完全控制了受害者身體的全部神經。信徒現在相信身體中每一超然動作都有意義，因為可能是來自那佔住着的「神」。

到了這地步，邪靈被附是這樣的深，以致他不再被任何辯論、推理或考慮所影響，來使他不聽從裏面聲音的引導和允准，因為他完全相信是出乎神。事實上當他懼怕作任何的不順服，寧願被全世界所誤會和定罪而不敢違背。他恐懼「不順服聖靈」。邪靈用每一機會去加深這恐懼，來維持牠的控制。

信徒凡事都順服那控制他的邪靈時，他就更多地倚靠超然的幫助，當他做了離開牠之事時，就受控告說他「離開神來做事」。

他完全聽從了那聲音的引導，倚靠這「神聖的」話語，而使頭腦完全不活動，到這階段所有的官能都落在更深的被動裏。

同時，各種「神蹟奇事」和超然的「恩賜」之假冒都出來了，就如預言、方言、醫治、異象，以及所有撒但能夠做到的各種超然經歷都給予了信徒，並且具有眾多的「經節」和「證據」來肯定它們的「神聖源頭」。經歷到身體輕快的感覺似乎有不可見的手摻扶；他在床上被升高起來，如同「通靈術士」的「提升」；他能夠唱、講、和做以前所不能的。持久的與邪靈勢力接觸使他具有一種「神秘」的外貌，但所有來自用力和自我控制的力量的線條都在面上消失了，因為那感官的生命由

一種靈界的活動所餵養和放縱，雖然像吸煙等肉體習慣一時沒有了能力。

假裝別人

邪靈不只假冒神和神聖事物，並且會假冒人和人的事物，例如假裝別人和信徒自己。有些則表現出與他本來所見的不同，妒嫉或憤怒、批評或粗野等等。用另一種放大了的形式來看別人，與真正不自私和仁愛的表現完全相反。認為別人的動機完全錯誤；簡單的行動都被加上色彩，言語都被加上講者所沒有的意思；常常似乎肯定了所假想的別人之錯誤。

異性也同樣被「假裝」來影響信徒。在禱告或日常的時間，用一種使人厭棄或漂亮的形式，來引起信徒裏面一些潛伏的成分。有時這種「假裝」被解釋作「為了禱告」、「交通」或「靈交」等屬神事物。

當邪靈的立足點是在身體中時，這種「假冒別人」會出現在感情的領域中，來勾引被附者。他們的面孔、聲音，和同在都呈現出來，似乎彼此都同樣受影響。同時又伴有一種假的「愛」，帶有想親近的痛苦願望，差不多控制了受害者。

這種帶有痛苦的愛，是邪靈所假造的，影響了千萬信徒。許多人忍受渴求愛情的深銳的痛苦，而沒有具體的人牽涉在內。有些在心思中受攪擾，以致不能忍受「愛情」這字的提及，雖然在身體中沒有邪靈所製造的種種使人困擾的表顯。這所有現象都是信徒自己意志不能控制的。

人自己的假裝

邪靈藉假裝信徒自己，就給予他一些關乎他自己的誇大的觀點；他是「奇妙地蒙恩」，以致「驕傲」；他是「可憐的無能」，以致失望；他是「非常聰明」，就擔當了不能做的工作；他是「無人能幫助」、「毫無希望」、「太急進」、「太落後」——總括一句話，當邪靈在想像力中得着立足點，就會在他心思中呈現無數關於他自己和別人的圖畫。

邪靈狡猾地隱藏在信徒的個性裏面，使別人看見他有時「充滿自私」，而其實他心裏是沒有自私；「充滿驕傲」而實在謙卑，這就是所謂「假人格」。事實上，他外面所有態度、聲音、動作、說話，時常與他真正性格相差很遠，以致他奇怪為甚麼「別人誤解」和批評他。有些信徒則沒有察覺這「假我」的表現，而繼續愉快地滿足於他們自己裏面的動機和靈性的生活，忘記忽略了別人對那些相反的表現的可惜或責備。因邪靈被附所引致的假人格也會以美好的形式出現，來吸引或誤導別人，而被利用者與受害者都一無所知。這有時被稱為「不能說明的愚昧」，但如果認識到是邪靈的作為，加以拒絕和抵擋，這「愚昧」就不發生了。這是完全離開那人自己意志的動作，故可知是邪靈的作為，特別當這「愚昧」隨着一些超然的經歷而來，而被附現象因接受假冒而形成。

假冒的罪

邪靈能藉假冒生活中惡性情的表現而假冒罪，成熟的信徒應當知道，究竟這表現是從舊天性出來的罪，或是邪靈的表現。邪靈是要欺騙信徒，讓他們認為那些從牠們來的是出於

信徒自己，因為在不知不覺中給予牠們進入權，故而接受了任何從邪靈來的罪之意念，還誤認為是自己的。當信徒認識十字架與他們對罪已死的地位，並且在意志上和實行上不畏縮地拒絕所有知道的罪，如果有「罪的表現」發生，他應當立刻對之採一中立地位，直到他知道其來源，因如果他說是從自己出來的罪而實在不是，他就相信了謊話；如果他承認了這不是自己的罪，而讓仇敵的勢力進入，這勢力就會來驅他陷入他所「承認」的罪中。許多信徒就是這樣的被困在所謂「易犯的罪」中，他們相信是他們的罪，但「向神承認」了也不能脫離。如果他們查究其正確的原因，就能找到因由，才能辨認出這些事實原不屬於自己，並沒有「隱藏了罪」的危機，因無論是何種光景，信徒心中都是希望脫離這罪，不再忍受其麻煩。

假冒的自責和假冒的幻想

信徒尖銳地意識到他所恨惡和厭煩的「自我」，但他從未脫離自責、自控和自我失望的黑影，甚至專一聯於基督的死也不能得釋放；或者有一種「自信」不斷推動他落到一些使他羞辱失望的境地。這假人格包圍住裏面的真人。然而很少人知道這「假冒的自責」之可能性，但在眾多神兒女中，這確是真正的不愉快的事實。

信徒的心思被這些關於他自己的印象所包圍，他以為具有「活潑的想像力」，或甚至以為是神的異象，自己蒙了神的恩典，特別是當異象是關乎「神的大計劃」，或關於神將要行事的「大異象」！這是以他自己為中心，他是這工作的「特選器皿」！

許多已過的關乎「復興」的「計劃」和「運動」都是具有這種特點。從「啟示」而來的計劃，結果不過得着少數被網羅住的。在這類的「復興」中，人們離開了他們正常的蒙召，而去跟從一種「為神開創功業」的虛幻啟示，籌算了世界性的計劃，但幾個月內就消散了。這些被騙信徒變成過度極端的虔誠，過分的熱心使他們除了超然領域外，甚麼也看不見，失去了應付生活上各方面的智慧。所有這些都是邪靈假冒來欺騙信徒，進入他們心思和想像力的大腦神經系統中。

撒但自己的假冒

當撒但要迫使一個人，不主動或禱告以免違反牠心意之事時，牠就會假冒成牠自己。有時牠表面上似乎攻擊自己，只不過是為了掩飾牠去達到完全被附受害者的手段，或取得牠知道如何得着的更大利益。「懼怕鬼」可以看作從鬼而來，為了通行牠的計劃來攔阻神的工作。這種特點是害怕聽到關於鬼和牠的作為，心思關閉了關於聖經邪惡勢力的真理，而成為被動的死寂。提起牠的名就懼怕，使信徒不能明白關於牠的事實。當那些渴求真理的，又被灌注以邪靈臨近的「矛盾」、「疑於雲」、「阻塞」、「黑暗」等等印象，直到他們失去在神之光中的明亮。

欺騙者努力使神兒女相信牠的不存在，以及建議說，只需要單單認識神、聽從神，就能防備仇敵任何的勢力。或恰恰相反，使被騙的信徒看見每一處都是撒但的模仿，以致更深地被騙。

超然的異象和表顯，是邪靈有效的通路，藉此得着在心思

或身體中的立足點，特別是當信徒倚靠和引述這些經歷比神的話語更多。因為邪靈的目的是破壞以神的話語作為生活的根基。經節雖然也會被引用，但只是用以證實經歷，加強對超然表顯的信心，而非對神。這種暗中轉移對神話語的信心，成為對超然表顯的信心，並認為其更可靠。這是惡者的詭計，有經歷的聖徒，極易從被騙信徒中辨認出來。

假冒的異象

當邪靈能夠給予異象，就證明牠們已經從那人得着地位，無論那人是否基督徒或不信者。那地位不需要是罪，而只要是一種被動的狀態，例如心思、想像力、或其他官能的死寂。這種用被動性的「死寂」狀態來得着超然表顯，是那些通靈術者，巫媒、看水晶球者和天眼通術士等類之人所通曉的，他們知道如果心思中有些微動作，就立刻破壞「天通眼」的狀態。

信徒如果不知道這些主要的原則，就會無意中滿足了邪靈在他身上作工的條件，因為對神事物的錯誤概念以致無知地引起被動狀態。他們會：

（一）在禱告之時陷在被動的精神狀態中，以為等候神。

（二）故意使心思停止活動乃是為了得着一些他們相信出乎神的超然表顯。

（三）在日常生活中實行一種被動的態度，他們以為是順服神的旨意。

（四）努力去帶進一種除滅自我的狀態，沒有願望、需要、盼望和計劃，他們認為是完全對神降服，他們的意志已經失去在神裏面。

信徒無知地形成巫媒狀態

信徒不知不覺地形成了巫媒狀態，讓邪靈大得利益。邪靈小心地行事，避免作任何活動使他的眼睛睜開，保持在他無疑問地接受的範圍中。牠們會假冒主耶穌，用一特別方式向他出現，對某人是「新郎」，對某人是坐在寶座上，是在大榮耀中來臨。牠們並且會假冒信徒親人中的死者，因為牠們在那死者生活時觀看過，知道他的一切，故牠們可以給予極多「證據」來欺騙信徒。

異象可以出自三種來源：（一）從神來的；（二）人的幻像和病中的幻覺；（三）從撒但來的虛假的。從邪靈來的異象，也包括從外面超然進入心思和想像中的任何事物。例如「未來」的可怕景象、閃電般射入的發光的經文；「運動」廣傳的「異象」，所有都是假冒聖靈和想像力正常健康的活動。教會就是這樣常因信徒倚據一些「經文」來決定事物，而不是根據神話語的正誤原則，導致分裂。

察驗異象的來源

除了因疾病而來的「異象」外，要辨別異象的屬神或撒但，需要倚靠對神話語及神在祂兒女中的作為的基本原則之認識。簡述如下：

（一）任何形式的超然「異象」，如果需要精神死寂的狀態，或當信徒在這種形態中來臨的，都不能說是出於神。

（二）所有聖靈的榮耀異象，都是在心思完全運用，每一官能清醒明白時賜下的。與邪靈作工所需狀態剛剛相反。

（三）所有從神來的都與聖經所表明的神作為的定律相

合；例如「普世性運動」中眾多的人集合，是與基督教會生長定律不調和：

- (1) 麥子（約十二24）
- (2) 基督十架之律（賽五十三10）
- (3) 基督的經歷
- (4) 保羅的經歷（林前四6-13）
- (5) 小群（路十二32）
- (6) 末世的預言（提前四13，六20）

許多信徒離開了他的「麥子生長」的道路，被撒但的「普世」得人的異象所擄去，撒但兇狠地不住的敵對耶穌基督的真果子，這些果子因與主耶穌聯合，將要打破毒蛇的頭。魔鬼的目的是要延遲神聖種子的誕生和長大（約三35；賽六10）。為此，牠會助長任何信徒表面工作，知道不會摸着牠的國，也不會促進基督要得勝的種子完全長成到寶座生命。

信徒在這世代結束之時的安全道路，是以堅定的信心，用聖經話語作聖靈的劍，刺開所有黑暗勢力的阻擋和詭計，一直堅持到底。

夢的假冒

所有的夢和異象都可以根據它們的來源而分成三類：（一）神的，（二）人的，（三）鬼的。辨認是根據那人的情景和神與鬼的作為之不同原則。

如果那人是有任何程度的被附，就在晚上的夢都不能肯定說是出乎天然原因或「神的交通」，而不過是白天心思中的「異象」在晚上出現，都是邪靈的假冒。

頭腦的被動是邪靈攙入心思的重要條件。晚上頭腦是被動的，當白天心思的活動攔阻牠們，但晚上睡眠的被動狀態中牠們大有機會。

信徒正在對抗被附，要重新得着他們精神官能的正常活動時，可以「拒絕」這些邪靈在晚上的顯現，如同拒絕牠們在白天的作為一樣肯定，那麼到了時候會發現牠們完全停止。

那些在信徒正常情景中發生的夢，如果（1）沒有「被附」，（2）當那些天然的原因真正存在，而並不是作為邪靈對牠們的工作之掩飾時，就可認作是天然的。除了人的光景以外，分辨夢的來源之原則是：

（一）屬神的，藉夢的意義和特別的價值（創三十七5-7；太一20，二12），作夢者保持正常、安舒、寧靜、有理性、有開明清醒的心思。

（二）屬邪靈的「奧秘的」、昏昧的、虛空的、愚蠢的、使那人驕傲、迷惑、混亂和無理性。

邪靈在晚上的呈現，通常引起早晨心思的遲鈍和靈的沉重。邪靈藉心思在睡眠中的被動來影響全人，使睡眠不恢復疲勞。正常的睡眠更新和加力給官能與整個系統。大部分的失眠都是邪靈造成，藉那人的工作過度狀態來掩飾牠們的攻擊。

已經對超然世界敞開的信徒，應當特別用禱告來保衛睡眠，堅決抵擋邪靈在這方面的任何潛入。

許多人說「主叫醒我」，相信在半清醒狀態中的「啟示」，當心思和意志只是半靈活地去辨認所給予他們的「引導」和「啟示」。讓這些信徒去注意他們順服這「夜晚」啟示的結果，他們就會發現仇敵欺騙工作的痕跡，而他們的信心

常是根據晨更所得的奇妙的經歷，或者相反地被邪靈明顯的控告、建議、攻擊和爭戰所動搖，而不是智慧地信靠不改變的神對屬祂的人是慈愛和誠實的。

所有仇敵在晚上的作為是都可停止的，只要認識是牠的而堅決地奉主名拒絕，並推翻所有以前因這類作為而交出的地位。

被附的地位和徵象

在第五篇的表格中第二項「因被騙而交出之地位」，已簡單指出邪靈得着地位的原因。信徒未曾交出地位也可以與邪靈交談，但邪靈不能攔阻身體或頭腦的功能，除了得着足夠被附地位。撒但雖然能夠在曠野與基督交談，但後來主自己說：「這世界的王將到，牠在我裏面是毫無所有。」（約十四30）

魔鬼也與單純的夏娃交談，因為牠能與信徒交談並不證明心思和生活中有地位和罪。但有某種的「相交」，如果沒有交出地位是不能繼續發生的。「交談」，與「相交」是有分別的；「交談」是在心思中邪靈提供思想，但「相交」是邪靈在人的感官中給予一些感覺。凡身體中美妙的安慰的愉悅的感覺，是由屬靈的原因引起，通常可認之來自邪靈，因牠們餵養感官的生命，從聖潔的神來的永不會這樣，祂從不用表顯使信徒的心思或身體落在自我放縱、自我滿足、自我享受的激發感官的狀態中。相反，神在人裏面的運行，直接除滅一切餵養感官的，使靈魂充滿活力來應付生活的緊張活動。

邪靈引致的感官之飽足，不久就會有不同的表顯，煩躁與不舒服的感覺代替了先前的舒展，使那曾經耽於「以為來自神

的喜樂」的信徒懼怕起來，他認為已經失去神的同在和能力。那不愉快的表顯出現的位置，往往是以前那愉快的表顯之處。

邪靈在心思中的地位

在各種會給予邪靈地位的途徑中，最顯著的是藉心思接受提議和思想。對明顯是屬魔鬼的思想，每一信徒都要立刻拒絕。但極少曉得控制其心思，及如何去「將人所有的心意奪回，使他都順服基督」（林後十5）。因此千萬個的「思想」，並不經過人的意志就形成了。有一種被鬼附的徵象是甚至在決志以後，也絕對不能改變思想的方向或中心，心思活動時表現出攔阻和壓力；他不能使一特別的思想離開其腦筋。

對邪靈敞開的最主要官能是心思，特別是當信徒未曾認識「更新的心思」（弗四23另譯）的需要，不知道他的心思會向邪靈敞開而被運用，雖然神在牠最深處的靈中運行。

在他過去的生活中，他無意中接受了許多給予邪靈地位的思想。因為所有這「世界的神」（林後四4；弗二2）所帶來的思想是使心思蒙閉的，形成了牠日後工作的材料。例如多年前不自覺的「想法」，未經察驗的概念，不知何時進來的意見，紙上的一行字，聽來的一句話。所有這些在靈世界裏的漂浮品，給他帶來了想不到的後果：把聖經加上色彩，使心思後來在某些光景之下差不多完全仰賴邪靈。

如何察出邪靈對心思的攪擾

要察出邪靈在心思中的作為，信徒要留心他的「思想」是如何來的，如果心思正在平易安靜正常工作，忽然來了些「意

念」或「建議」，與本來的工作不調和不聯接的，那麼就可能是仇敵假冒那人自己心思的活動，插入牠的建議而好像是那人自己所思想出來的。因為當他正在思想時，邪靈插入一些建議在心思中或一些感覺在靈中。

信徒在這點的危機，是被那些與他自己心思相同的工作，和邪靈帶到心思來的「圖像」和異象所欺騙，還以為是他自己的「想像」。有時是些狡猾地修飾好的提議，完全沒有超然和本人以外的徵象。許多人以為「超然」必定是非常奇異和可怕的，不知道仇敵的作為是非常平凡，平凡到不能被辨認識，那超然的動作表現得多麼「自然」，以致不被看作是超然。聖經說：「全世界都臥在那惡者之手。」（約壹五19）這是何等真確阿！牠的說話和作為，都被當作是日常生活的事物和精神功能的正常活動，來接受、依從和信靠。黑暗國度對黑暗之王所統治下的全世界都是靠近和自然的。

心思受干擾的徵象

最好對每一個表現的不正常處都懷疑。神並不干擾官能的正常運用。思想的突然停止和不能繼續，以及失去思考和記憶的能力，都表示邪靈的於干擾。邪靈被附了心思的一些功能，就能夠停止之或突然使之動作，這解釋了無數突然行動或改變心思的現象。一時說：「我能！」一時又說：「我不能！」信徒會因為仇敵這樣干擾而不能行動，但如果功能是自由的，他實在有能力去行動。

有些人的生活被一種「疾病的靈」捆綁，覺得無力量，時常「很疲倦」、無精神、無力應付日常生活的要求，但又沒有

疾病，他們長時期的軟弱呆滯是沒有合理的生理原因。那種突然不能留心聽（俗稱「失魂」），被逼去隨從一些被帶進心思中的思想或圖像，以及別人的話語，都表示邪靈的干擾。那「強逼性」特別是牠們工作的記號。

在屬靈的聚會中，人們似乎很難留心聽一個重要的真理，有多少人看見空中掌權者「取去道」（參太十三19）的作為呢？藉着不切合時宜的對事物的提議，使心思不能聽受講者的話語，一連串的「經節」流入心思中，不顧心思的決志和專注點，蓋過了講者的話，把聽者帶到遙遠的思路和白日夢，似乎很美麗和神聖。但當聚會完了以後，在實際生命中並無果效；接受任何這些突然的提議和思想，就給予仇敵地位。

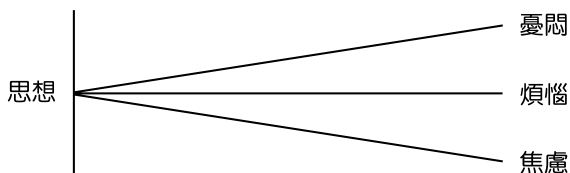
仇敵把思想放進心思中之兩個方法

欺騙者有兩個方法把思想放進心思中：（1）直接對心思講話；（2）間接的，藉着對靈的攻擊，引起不平安的感覺，來在心思中製造不安的思想，跟着是不安的話語。信徒覺得不斷地受一些不可見的東西所困阻；因為邪靈一面向他提議某一行動，但當他要去做時，他被困阻了，使他裏面有一種無名的煩躁，他所做的沒有一樣通達，他的生活充滿各樣麻煩，使他不能忍受，不由自主地引起一種不滿和陰沉的感覺。

偶然表現出熱心的活動但毫無成效，或不斷的工作而沒有一刻休息；在白天工作困難，在晚上作夢，基本沒有一刻的清閒；所有這些受苦、混亂、困難、煩擾和困迫，都是直接來自邪靈，但不為人所認識。

信徒的環境本來應當給予他們一顆喜樂和安寧的心，但卻

被厲害的擔憂所霸佔，極少從困擾的思想中釋放出來，心思對每事都過分估量，因為想像和思想的功能被奴役，他們看蟻堆如大山。每事都被放大了，他們與別人談話非常困難，所以不願見別人。他們以為自己是在正常地思想，但當一個「東西」抓住心思時並不是「思想」，只有當心思抓住那「東西」時才是「思想」。他們的思想已經不是單純的精神動作。



不是出自身體光景的抑鬱的原因

許多信徒所經歷的抑鬱，並非單純來自身體光景。抑鬱和憂悶的人接受了邪靈提議的思想，直接心思不能擺脫，仇敵已經得着立足點，控制了精神官能，使之被動而不能自由動作。他覺得這些官能有病，被一些重壓掩蔽了所有亮光，攔阻他理解周圍的事物，甚至完全不能思考。惡毒的黑暗權勢常常成功地把持那些給予牠們機會的人，使之落在最黑暗的雲霧中。牠們為自己的惡行前歡喜，喜悅去捆綁受害者在奴役之下。

這真正是「仇敵的欺壓」（詩四十二9）。這是欺騙的靈對心思的初步攻擊，如果從起頭就對付，則會中止。

仇敵藉神經的軟弱、過勞或疾病而得利，是可以辨認的，但一個人在正常健康中，沒有腦筋的遺傳或感染的痛，那麼大部分的抑鬱都可歸究於仇敵，藉着以前無意中給予的地位而侵

入。對所謂「精神疲乏」，需要在這光中察驗，免致許多認作天然的原來是超然的。

錯誤觀念給予邪靈的地位

對屬靈事物的錯誤觀念給予邪靈地位，仇敵靈巧地造成這些觀念留作後用。對於神在復興運動中的工作能力和五旬節大能的想像，是特別使邪靈活動生效的，例如：「認為神感動一個聚會，好像風吹禾田一樣，從人的肉身上運行而不是單單從人最中心的靈。」這些想像使撒但能運用這些形式來欺騙信徒。

這些思想的進入是因為心思的被動，正如第四篇曾指出的，這是仇敵工作的主要目標，來進一步控制信徒的意志。在馬太福音第十三章二十三節主說：那好土是「聽了道而明白的」，可見心思是神的真理臨到人，得着他的愛情的工具，使意志活潑而忠心的與神合作。同樣，心思能攔阻撒但去控制信徒。牠知道要自己的計劃成功，必須用策略或攻擊使人的心遲滯不能用。這大騙子深知，如果信徒的心思成為被動，就會接受邪靈用超然奇事配合的教訓，不會疑惑和理智地思考這些教訓的本質和效果。

身體的被動是心思被動的結果

身體被動是全人被動形成的第二個階段，是心思被動的結果，因為心思因被動而遲滯，使身體也不能活潑動作，夢幻般被動的心思，表現於全人各部分都遲鈍無力；而所有這些都加深欺騙的靈的地位。因官能的不運用，致缺乏精神控制力和理

解力，停止使用判斷力，最後甚至不願意去使用意志。信徒慢慢失去決定的能力，讓環境支配一切，以為神安排好一切來為他選擇和決定。因此他被動地飄浮，但他常常充滿衝動，缺乏任何的平衡。

但神並不代替人選擇，否則人就變成機器。神為人預備了永遠的產業，但也要人清醒地合作才能完成阿！

對環境被動性的降服

因此被動地向環境降服（所謂「神的安排」），實在是讓邪靈為他決定，牠們是這黑暗世界的統治者，抓住機會去運用他被動的意志，因此他已經被欺騙，還以為正順服神的旨意。

這樣好人就成為別人罪惡的俘擄，他不敢去「抵擋罪惡」，免至違反神的命令，不知道他應當與神合作來抵擋罪惡，勝過環境中這世代的靈（來十二4；提前五20）。神給人意志和一種決定的聲音，祂對人作工的目的，是恢復那曾被奴役的意志，能清醒地決志，揀選正確而非錯謬，揀選神而非撒但。但撒但的全部目的是使意志再被擄掠——即是人自己——被動地成為他周圍黑暗世界統治者的奴隸，在不自覺中降服於這藉邪惡勢力——統治世界的撒但。

信徒的行動因此被撒但藉邪靈們再次控制，而那些行動又再給予仇敵更多的地位。差不多是盲目地說出話語和做出動作，或因鼓動、或在感覺驟變的混亂中，不能清醒地曉得話語及行動的後果，已經停止出現的舊習慣又再出來了，曾經勝過的罪惡又再次施展能力。

第三項：邪靈的進路

這項非常簡短，因為牠們在人裏的作為可用「靈、魂、體」來包括。牠們隱藏在人的構造內，有些直接作工於身體的器官和肉慾，有些作工於心思、智力、感官、感覺和愛情，其他則直接臨到靈（有些被附是與人的靈無關）。在身體中牠們特別住在神經系統或神經中樞的深處，來控制全人。從內臟的神經結中、感覺官能，和所有受之影響的器官，到頭部的腦部神經中樞、眼、耳、頸、下顎、舌、面肌及大腦複雜的神經組織。

牠們可以陰險地逐漸取得進路，但有時牠們用一突然的襲擊，迫使受害者不自願地降服。

第四項：邪靈存在的徵象

當邪靈藉着給予牠們的地位而進入後，根據被附的程度和牠們佔住的部位，究竟是在那人構造的深處，或在被牠們影響的官能及心思中，可以辨認出牠們存在的徵象。

在前面幾篇已經提到許多的徵象，特別在第四篇「被動是被附的基本原因」，和第六篇「對神的假冒」之中，故不需重複了。

這裏我們只要綜述一下在心思和身體中厲害及深度被附的特徵；當完全被動地向欺騙的靈降服時，整個外面的人每部分都敞開被牠們使用。一定要明白的是：

（1）所有的徵象可能只極小地出現，以致差不多與完全天然的原因分別不開。

（2）徵象可能只出現在侵入者所佔住的部位。

(3) 牠們可能在進入以後，因為一些不同的原因而退去了，但受害者毫無所知。

心思和身體厲害被附的特徵

當被附是非常明顯時，這些侵入者完全掌管外面的人，使用或干擾發聲器官舌頭、下顎、眼、耳、嗅覺、味覺、肌肉和手足，有時做出不能控制和下意識的動作來。牠們干擾頭部，隨意擺動，干擾身體的五種感官，因為它們是心思得知識的通路。牠們遲鈍和困阻五官明銳的運用，使能有更多機會去控制受害者，當牠們這樣做時，各感官各官能的運用都有或大或小的困難了。

發聲器官被干擾

當邪靈影響發聲器官時，牠們干擾誦讀、說話、唱歌或禱告等發聲動作。在說話時，讀音太重或有瑕疵、太慢或太快。字眼似乎連結不清，聲調變動太多，重音錯誤，至於在說話中強調的重音，如果不是由心思所控制的，就會是被附的結果。

超然的力量使得被動的心思，把在心思中的話語，和在談論中的話語混合起來，不能分清，攔阻心思去思考，使記憶力不能活動，來到心思中的話語，不能停留夠長來講出；或者相反地，一連串的思想臨到，迫使發聲器官不受控制地動作。以致講話比聽人講更容易了，舌頭離開心思和意志獨立地動作，說話未經心思想過，未經意志決定。有時甚至完全與心思中的願望相反，當他後來憶起講過的話時，往往把自己嚇一驚。

基督徒的長舌

許多在基督徒中所謂「長舌」，「健談」及不負責地亂說話等，就會是這裏所講的原因所引致。因為許多人的舌頭不受控制地去論斷、毀謗和背後說人，但自己是真實地不知道正在作甚麼，就是知道，也不能控制和停止自己的討厭卸責的談話。邪靈可能只被附發聲器官，或者藉着被動的心思來控制舌頭。

這可能使講臺上的人有大串的話湧流出來，或快速地衝出的話語，或用「斷音」的形式，但沒有集中心思的真正動作。這些宣道沒有聖靈的能力，不講基督的救贖犧牲，故不能影響邪靈。

被邪靈影響的聲音

人的聲音極易被超然能力所影響，是許多人所想不到的，當邪靈觸動人的靈時，可以從一種粗金屬的聲調，或一種濃厚的粗野聲中辨認出來。這些光景可以在被黑暗勢力所籠罩的氣氛中出現，顯出牠們在細緻的發聲音質中的效果。

在干擾或使用發聲器官和聲調時，會帶來假冒「方言的恩賜」，或美妙的歌聲（靈歌），稱之為「天上的音樂」，因為它顯然的超然來源，並非唱者自己天然能力所勝任。

在正式的鬼附中，邪靈能用顯然是天然的方式來影響聲音，以致被認是出於天然的原因，例如，在唱歌中，那人充滿能力，帶着清晰而響亮的發音，但不久喉頭的肌肉現出軟弱來，一聲乾咳，眼水流出，歌唱就停止了。眼睛專注樂譜的力量減少了，一種沉重的感覺臨到頸部和脊柱。演奏雖然繼續，

但散渙而無生氣，沮喪而沉滯。他還認為是因「呼吸困難」，以及天然性的攔阻，其實完全是邪靈被附的表現。

對頭部的干擾

在對頭部的干擾中，下顎會被邪靈所推動，面部的神經在不合宜的時候，製造些笑容，明顯是他自己所不知道的。同樣性質的是那種機械式的笑容，面肌滿有彈性，或是變成堅硬的面容，表現出剛硬、殘忍、枯乾和痛苦的憂悶。

鬼附影響面孔，使其表情與那人真實性情相反。有時是拒人千里以外，有時是美麗的。或是滿面通紅，不純潔的外貌；或是天使的美麗，帶着可愛的笑容和榮光，但會忽然變成頑固的樣子，嘴唇閉起、額現深紋、陰雲滿面，如暴風雨之突然到臨。

因着邪靈的壓榨以致失去活力，使兩頰凹入，頭髮過早灰白。當侵入者突然表顯時，鼻孔變窄，嗅覺不靈，呼吸急促，有窒息之感，頭中有雜聲。

對眼睛的干擾

在頭部的神經中沒有比視覺神經更易受影響了，因為有一種眼睛的被動，邪靈強迫之去觀看，不經過決志。在閱讀中，眼睛會被推動去看字句，極快地瀏覽過去，但一點也不進入心思中，記憶毫無印象。因此要注意眼睛是否由精神系統所控制，或是脫離清醒的決志而活動。當對別人說話時眼睛卻溜來溜去，上看下，或無故地看別處，是最不適宜的無禮態度，是邪靈干擾的明顯現象。

邪靈使眼睛凝視一物件或別人面孔，尤其後者最危機，無意中對別人採「巫媒」的態度。任何強迫使眼睛堅持向着別人面孔的力量，都要立即抵擋。

特別在超然能力明顯存在的聚會中，應當避免凝視講者，因這會引致心思不動和眩迷，因被動而向邪靈的作為敞開。同樣講者在這種聚會中，應當避免給予邪靈機會來使他眼睛專注聽眾，藉邪靈的力量來鼓動他們，以致攔阻他們的心思對話語的接受。

在厲害的鬼附中眼睛被干擾極明顯

在厲害的鬼附中，眼睛明顯地受影響。他們被強迫去看邪惡的東西，使那人埋怨不安。眼睛不能直視別人面孔，看任何東西時都受邪靈一些攻擊。這使別人認為他有罪，其實毫無根據。

有兩種的集中注意：（1）身體的，用眼睛；（2）精神的，用精神視覺。人自己在身體中行動，而心思和意志的專注是在每一行動的背後。視覺可以是物質的，精神的或屬靈的。物質的視覺用眼睛，精神的用心思，屬靈的用靈的直覺。

當邪靈控制物質的眼睛時，超然的和天然的事物都出現在視覺中，日常生活中的東西都表現得與本來不同。那人對事物的印象與真實相反。例如門框好像是十字架，天空的光現出各種形狀等等。他說他「看見」這些東西，但他不知是邪靈把它們帶進視覺中。

眼睛正常的視力受了影響，通常有軟弱的感覺，看見的東西都似迷朦、有瑕疵和不美。注視變痛苦和困難，他就埋怨光

線、眼的疲倦，和眼睛的黑點，這些黑點是固定或移動的、或遠或近。這些徵象如果沒有超然的成分隨着，就會被認作近視等純物理現象。

耳朵和聽覺受影響

關於對耳朵的的干擾，邪靈佔住耳神經可引致完全耳聾。也有其他程度對聽覺的干擾，如聽漏句語，在聆聽時會整句聽不見，或不能明白別人所講的因只聽見部分，而另一部分只能聽見邪靈插進的話語，或對心思的提議，以致誤解了別人清楚表達的話語和教訓。這更使他不願聽別人說話，不能忍耐等候別人說完，因為侵入者在心思中放入建議，使之留心裏面牠們的言語。信徒一面聽外面，一面聽裏面，他在注意外面別人時，又要注意裏面的感覺和動態。這使聽音樂、說話和朗誦都成為困難。因為耳內的嗡嗡聲，強過外面的聲音，因此對外的聲音有時聾了，成為俗語所說的「撞聾」或「失魂」。他必需從傾聽裏面超然聲音的習慣中被釋放出來，才能自由地聽到外面的聲音。

邪靈干擾耳朵的感覺神經，強逼他專注而使外面的聲音對他們成為尖銳的，來製造混亂和刺激，這對聲音放大的感覺使專一注意成為困難。

牠們更藉干擾感覺神經而製造奇怪的聲音，使他說他聽到聲音，雷鳴和擦布的聲音等等，但旁邊的人聽不到。

邪靈說話的「嗡嗡聲」

這繼續不停的耳內的嗡嗡聲，使他無時安寧，時常下意識

地搖他的頭，似乎要擺脫一些麻煩他的東西。甚至他要向自己大聲說才能在心思中有印象，他必須大聲唸才能意會所讀的，他要大聲講才能明白自己的言詞，都因那些迫害他的邪靈藉裏面「嗡嗡聲」使心思混亂。而因此新的地位又給予黑暗權勢，引致更深的被附。

這起因是信徒無知地聽信了邪靈的話語和提議，以為是聽從神或自己。特別是當已經形成了聆聽裏面聲音的習慣時，甚至使邪靈能遲滯外面的聽覺和向外的留心。或者裏面則注意感覺、感動、運行和圖像，同時向外也注意聲音、經節和訊息。

邪靈說話的描述

邪靈說話可描述如下：

(1) 人說話的聲音必定比邪靈大聲，因為邪靈沒有呼吸的力量，因此如果人大聲說話，他常能蓋沒了邪靈的聲音。同樣人常蓋沒了聖靈的聲音，因祂是靈，祂常在靈裏或藉良心說話。

(2) 它酷似人的「思想」或自己不用嘴唇所說的，當邪靈在裏面說話時，似乎是一種不停的嗡嗡，顯明是屬於那人自己，但並非來自他的心思、意志或精神活動的結果，也不是發表他自己的意見和願望。

當這討厭的「嗡嗡聲」在裏面強逼人注意時，他又要應付外面的事情，就必須提高嗓音來把裏面的聲音壓下去，但自己並不知道。

下意識地提高嗓音

不自覺地這人藉着使用大的聲音，通過耳朵把印象帶進自己的心思中；否則他那遲鈍的心思基本不能取得和保守他自己所講的意思。

他不一定知道裏面邪靈的「嗡嗡聲」，和他自己提高嗓音來表達自己思想，也不知道為甚麼他要說出來才能領會。「下意識」是邪靈被附的徵象，對關於自己的事情不能知道是很有害的，如同耳聾的家主不能防備賊人的進入一般。

意識到所有關於裏面生命的和周遭環境，是信徒必需而應當培養的，如同意識到外面與日常生活有關的所有事物一樣。對自己那些連別人也很明顯的行動、說話和外貌等不能意識到，或者相反地，對自己的一切和動作過分「自我意識」，都是欺騙的靈作工的結果。

這種聽受了超然聲音的一些徵象，可敘述如下：

- (1) 很難留心聽別人說話。
- (2) 因為很難領會所講的，面部都繃緊了。
- (3) 在耳朵中有一沉滯的感覺。

因邪靈干擾或因生理原因的耳聾的分別，可根據那人有無其他邪靈被附的徵象，以及究竟他是否在正常光景中。

各種變化的徵象

還有其他各種徵象，顯示被邪靈控制的人整體性的紛亂。在觸動到肌肉、手臂、手指或腳部時，神經抽搐起來，而不受心思和意志的控制，有時是痙攣、扭曲或疲憊，甚至筋骨一時軟弱一時強壯，極快地連續的改變。因被附又產生的許多「意

外」，例如「偶然失手」或「一時大意」，都不加以追究，但這些並非真的「意外」，而是那些看不見的邪靈對人類惡毒的攪擾。

陰險的邪靈漸漸使人的心思遲鈍，然後來達到這些干擾；使理解力變弱來令他看不見某些行動的後果；不運用判斷力，意志漸漸失去主張和獨立性，因此他在重要關頭猝然發怒，引致不良後果。因為如果心思和意志不被動，撒但的差役就不能完全控制牠們所渴求的身體。

邪靈在不同時間和程度上干擾身體所有功能，例如吃、喝、吞食、咀嚼、唾液和痰的分泌、呼吸、體力、四肢不靈活、沉悶、冷熱、不適、失眠、多夢、晚上不安寧等等，所有這些都會被邪靈隨意騷擾和製造。

身體被操縱

我們在聖經中清楚看見邪靈如何藉神經系統來操縱身體；但我們不能找到一個例說聖靈同樣作工。在使徒行傳我們找不到任何記載，說聖靈充滿會使人「搖擗、痙攣、打滾」，以及其他因超然能力臨到人身而有的現象。但我們卻看見邪靈能「抓住人，……叫他抽瘋、口中流沫，並且重重的傷害他。」（路九39）使他枯乾（可九18），或給他力量（可五4），使他突然大聲呼喊（路九39），或使他啞了，咬牙切齒，在地上打滾，拋到火裏燒他，水裏浸他（太十七15）。

在這厲害的形式中，鬼附和瘋癲的徵象難以分別。不過純鬼附的心思沒有損傷，雖然可能被動或停頓了，然而出現「瘋癲」的徵象，也可以是邪靈藉身體的缺憾來得利。所謂這種

「瘋子」往往是清醒的，他們所說的往往是真實的，他們所看見的並非都是幻覺，而是邪靈實際的作為。

因此需要分別清楚：（1）純瘋癲；（2）純鬼附；（3）瘋癲和鬼附的混合。因此信主的醫生靠物理和天然的原因來決定一個人是瘋癲以前，應找出是否有超然的原因。瘋癲可由天然的紊亂和邪惡勢力的超然干擾而來，而真正的瘋癲也可能是鬼附的結果，這種瘋癲是不能由人工方法治好。

當一個人落在欺騙的靈勢力下時，他失去控制自己身體的能力，而當那侵入者顯現時，他就不能負責自己的動作了。

邪靈附在身體上的表現有各種變化，如同附在心思或靈的一樣。有些是惡毒的，但有些比較和平，例如路加福音第十三章十一節的疾病的靈；和馬太福音第十二章二十二節的瞎啞的靈。這些經文表明有些似乎是病症，其實是鬼附，主的話語和行動證明那彎腰十八年的婦人需要的是拯救，而不是醫治，彎腰是身體被鬼附而受深度影響的徵象。

預言和靈感

邪靈的另一表現是預言或靈感。例如保羅趕出被附那個使女的巫鬼（徒十六16）。這種邪靈的危機是牠的表顯比在神經系統或身體上的，更近似聖靈。使徒寫哥林多前書第十二和十四章就是要把兩種之間的分別向哥林多教會講明：「論到屬靈的，我不願意你們不明白。」他指示他們如何去察驗出欺騙的靈，屬鬼魔的靈感和聖靈真正的感動。在個別信徒裏面的神的靈，是與別的信徒中彰顯出來的神的能力，彼此和諧的。但鬼魔的靈則製造在基督身體裏各肢體彼此之間的背叛和紛爭；

聖靈是使得肢體彼此信賴，並尊重神在別人中的作為。邪靈是引致不法和混亂。在神的會眾中，和睦和混亂交替不停，正是有超然力量從神或撒但而來的表現。

第五項：邪靈隱藏自己的藉口

第五項關於邪靈如何遮掩其地位，是需要詳細思考的。當地位已經失去，心思已被阻滯到不能判斷鑒別，欺騙的靈就極易地提供「藉口」，來掩飾牠的所在和所持的地位。在第四項中已經列出各樣的解釋。如果心思運用困難，牠就提供說「這是天然的」或「這是遺傳的」，當整個神經系統受影響時，「這是疾病」，「這是純全天然的」，「這是疲乏」或「這是屬靈」。並且這些藉口通常都有根據的，因為欺騙者能非常聰明地依照天然的光景、環境和身體官能等來作工，即是說，那攻擊可能在天然及物質的範圍中，但這些並非其源頭。牠們喜歡尋找一些物理性，或精神性的缺憾來作牠們表顯的掩飾及藉口。

牠們因為已經附上那人才攻擊他，但使他認為是來自別人的間接攻擊，歸究給別人或他自己，或實際原因以外的甚麼事物，以致那侵入者不致被發覺及驅逐。因此所有的藉口都要被察驗過，就是各種對不可思議的表顯的理由。各種「原因」都應時常參透，因為相信了對表顯不正確的解釋，就給予了欺騙的靈更多地位。信徒會一面辭絕舊地位，一面給予新地位，除了他察驗所有來到心思中關於自己光景的建議。

下面列出被附加深的步驟，以及錯誤的解釋如何給予新的地位：

- (一) 地位。
- (二) 被附。
- (三) 表顯，例如「神經痙攣」。
- (四) 然後邪靈對「痙攣」給予假的解釋。
- (五) 信徒接受了這「假解釋」，就給予了更多地位。

在這裏要注意幾個程式：

- (1) 因(A)「無知」而來的地位，是(B)「被騙」的結果。
- (2) 因着這「地位」，而致「被附」。
- (3) 因「被附」而產生之「表顯」。
- (4) 對表顯錯誤解釋的危機。

欺騙之靈不斷堅持努力去使信徒的心思被一些事物充滿了，以致不能發現他需要拯救。工人都被「復興」，「別人的需要」等思想所充滿，而看不見自己的光景。靈修、歌頌、傳道、敬拜——所有這些正確的事物——都佔據了心思，不能知道從仇敵的欺騙中拯救出來的需要。

我們已經在精神和身體的痛狀方面，指出鬼附對信徒的影響。還有一點，就是全人在屬靈上、精神上和身體上的一般性軟弱，不能適應環境，學習不能專心，同別人的關係常常波動，不能決定行動方面。極易被(1)衝動所影響，即是一種缺乏決志的衝勁；(2)無理由的拒絕，即是一種缺乏決志的退縮。

充滿矛盾的生活

生活越來越充滿矛盾，他似乎剛強，但實在是軟弱的，他

是獨裁的，但又尋求愛。他的行動不能專一，他的信仰是教條性而錯誤的，他的推理是不合邏輯的。所有這些徵象是明顯或隱藏的，在不同的時候，不同程度地、間歇性或連續性地表現出來。

在一段時期以後，信徒會發現他的光景不正常，因而就痛苦地退縮，免致這些徵象被別人看見，但這招致了別人對他的攻擊。當不能再隱瞞或忽視時，他就說自己是「神經衰弱」，因為這些徵象與精神病的性質一樣，只能藉察驗過去的屬靈經歷，和發現超然力量的作為時，才能分辨之。

如果這「精神病」是出於邪靈被附，那麼長時的休養或治療都不能使他釋放，但可以使他的身體更新一下，使他在適當時候面對屬靈的實際。

這種全人性的軟弱也會減弱屬靈生命，攔阻之長成強健的基督身量。因為裏面的屬靈人需要外面的人來表達，但心思因被騙而被附後，由於太被動以致不能表達裏面的生命——面部的表情沉滯而被動，眼睛失神而遲鈍。外面的人變成裏面屬靈生命的監牢。

另一明顯結果是那人漸漸更多地活在軀體中，而不是在魂和靈裏，合法的慾望再次掌權，而屬靈生命更不被注重和跟從了。在生活中、動作中和狀態中，都表現更多的被附記號。

超然經歷對人的一般影響

稍為思想一下那些被帶到不正常超然經歷中的人的特點，都可定下這個診斷。臨到這種信徒不變的後果，是理解力和判斷力的減弱，意志和道德力的減弱，時常有懼怕的感覺——怕

將來，怕一些人以致不能與之對話，身體也逐漸軟弱。不久影響到神經系統，使他不能安寧，不能忍耐，神經時常抽搐。

他形成一種絕對確定的態度，以致不能受教，並且失去決擇的能力，失去對心思、言語、舉止和行動的自我控制。因為這種「被附者」不能選擇或行動，因為他不要自己選擇自己動作。因為邪靈控制了他，因此他厲害地覺得自己「不知道做甚麼好」。

第六項：被附對信徒的後果

鬼附後果的總結，只需比較第四項和第六項就可以了，因在前面各項中都或多或少地提及。

欺騙的隱埋都是因光景變化太多，而所有這些「徵象」，都被認為是來自那人本身，即是那人整個的「構成」，對之必須忍受，直到脫去泥土的身體在墳墓裏。他們說這是「自我」的難處，就算接受聖靈的豐滿和基督聯合的亮光，也不能改變。在禱告中，心思散漫、不安寧、多言或過分的保守。他被外面的人其他各種困阻所煩擾，毫無轉好的希望。

但當真正的原因被看見時，前途是何等的不同阿！「這是仇敵所造成的。」這並不是「自我」，而是給予了欺騙之靈的地位，只有靠知道真理和拒絕地位，才能恢復自由。

到自由之路

差不多全世界都認為去對付鬼附，只有靠一些蒙神特別裝備的信徒才能把鬼趕出。但許多事實證明這方法並不時常成功，因為雖然對侵入者存在的診斷正確，但那使牠可以佔住的「地位」是不能趕出的，在大部分場合中，除非對付了地位，否則不能得着完全的釋放或改變。有時當邪靈表面上好像離開了，不要以為那人已完全自由，因為可能只是某一表顯停止了，但另一表顯可能出現；可能是不可見的，或不容易被理解或察出的，但任何學習過如何去分辨邪靈的和屬神、屬人的作為，都可將之認識出來。也有可能有一段時間內壓制某一表顯，但並非完全脫離了；除非地位被對付過，否則同樣的表顯會用各種偽裝再三地返回來。在一些例子中，被附明顯到連受害者裏面真正的人格都完全不見了，那釋放就會是立刻的，但當侵入者狡猾地隱藏自己在心思和身體中，就不能從那人的活動和功能中分別出來——用一些裏面是天然或物理的形式躲藏起來——以致不能單靠「趕出」來拯救，而要靠真理進入心思中，並且那人用意志主動地拒絕並收回地位。

達到自由的第一步，是知道關於信徒進入屬靈生活後所有經歷的來源和性質，這些都可能很複雜，並且深信是出乎神。

被騙只有靠認識和接受真理才能被拯救。面對關乎屬靈和超然經歷的真理，正如尖銳的利刀刺入他的自尊和驕傲中。

醒悟時所需要的謙卑

這需要對神真理非常深刻的忠誠，使他接受刺痛人貶卑人的真理，如同接受合心意的一樣。這「醒悟」對感覺是痛苦的，發現自己會被騙，對一位曾認為自己這樣「長進」、「屬靈」、「正確」和順服神的人，這是最大的打擊。

「他不是長進了嗎？」是的，在一定程度上超過了「屬魂的人」，但他並未達到他所想的目標，因他另在屬靈境地由剛剛開始路途。第一標準的結尾只不過是第二標準的開始，並且，他相信了一個關於自己和他的經歷的謊話，他並非如同所想像的長進。因此當真理進入他心思時，是何等的難堪阿！實在不容易絕對不相信那些他曾完全相信的事物。

那麼，「他是屬靈嗎？」他曾經有過屬靈的經歷，但這並非「屬靈」。屬靈人是活在他的靈裏，由他的靈管治，明白他的靈，並與神的靈合作，那伴隨着進入靈的境地的偉大經歷，並不能使信徒「屬靈」。

發現被騙的真理

那受騙的信徒現在不再堅持他沒有權利的位置，因為當真理進入時，他發現自己不是所想那麼長進、屬靈和正確。他對關於他自己屬靈光景的信心是建造在假定上。毫不懷疑，但在適當的時候，「懷疑」能以進入他的心思中，把他的「絕對正確性」完全推翻。他現在知道他所認為「長進」的經歷，只不

過是開端，只在認識的邊緣上。這是真理進程，真理真知識代替了無知和欺騙；仇敵暗中用無知，錯謬和被動來建築保衛和使用牠的營壘，但真理把它推翻。

當真理進入時，那人就開始知道自已的光景：

（1）我相信基督徒能被欺騙和被邪靈所附。

（2）我也能夠被騙。

（3）我已經被邪靈欺騙。

（4）為甚麼我被騙呢？

然後面對事實：（1）「地位」真的存在；（2）尋找那「地位」是甚麼。

為了要發現那地位，信徒首先必須得着對地位的意義有一般性的概念，因為他可能會被騙：（1）把屬於其他的認是「被附」；（2）把被附算作別的，他會分不清在靈裏對黑暗勢力的恆久爭戰，和因被附而有的爭戰。當被騙和被附已經很久時，邪靈會使信徒自己去衛護牠們在他裏面的工作，藉着他來使他的被騙不被光照，不被顯出是牠們的作為。

牠們就這樣地使信徒自己在實際上站在牠們一邊，為牠們爭戰去保守牠們的統治，甚至在他發現了自己的光景，並誠實地盼望拯救，仍是如此。最大的攔阻之一是對屬靈經歷的自以為高超，使信徒不喜歡去察驗和放棄。

各各他的勝利是拯救的根基

基督在加略山完全勝利的真理，是得拯救的根據，藉此每一信徒能從罪與鬼附中被拯救出來，但在實際上，只有當符合神聖規律時，才能取用加略山的勝利。當撒但的欺騙被識破，

那人的意志起來拒絕，他就能夠根據基督在加略山的工作（羅六6-13；西二15；約壹三8），從魔鬼的欺騙和被附中，堅持他的拯救。

正如有各種程度的欺騙和被附，因此，依照信徒的認識而有各種程度的拯救，也根據他願意面對所有關於自己的真理和給予仇敵的地位。

這樣做時，信徒需要堅持與基督同釘十字架，在靈裏與祂聯合於寶座上（弗一19-23，二6）。他必須用信心緊緊持定元首是藉祂的靈賜給他恩典和力量（西二19；來四16），來得回他無知地交給仇敵的心思和身體裏的地位，因為他自己必須主動來脫離被動，他須反對以前讓邪靈進入的允准，藉他自己的決志，堅持牠們必須離開那騙取的地方（弗四27），因為神不會替他取回他外面的人之正常狀態，也不會替他選擇，他必須站在基督在加略山的勝利上，來爭取他的自由。

假定那信徒發現了自己是欺騙的靈之受欺者時，那麼達到自由之路的主要步驟是怎樣呢？簡單地：

- （1）曉得那欺騙
- （2）辭絕地位
- （3）堅持反對所有屬於被附的
- （4）留意掩飾藉口
- （5）分辨這些行動的結果

因為信徒不但學習知道被附的徵象，也要學習知道脫離被附的徵象，免致他再被仇敵欺騙。

我們在這一篇的表格，是補充第五篇的表格。以前那個是關於信徒如何受騙的，這裏是拯救之路。

拯救的各階段

一、欺騙

如何被擊破

- (一) 關於各種經歷的疑問進到心思中，對這些經歷的「懷疑」。
- (二) 承認欺騙的可能性。
- (三) 對欺騙的發現。
- (四) 對欺騙的確知。

二、地位

如何被對付

- (一) 堅決拒絕地位，特別是信徒所看見自己被騙的各點，和它們的原因和結果。
- (二) 儆醒反對給予新地位。
- (三) 感覺和看見光景更壞，但事實上轉好了。
- (四) 每點都堅決地拒絕，並要用行動來重新取得心思的運用。

三、脫離被附

當地位逐漸發現和除去時，被附也逐漸除去。

- (一) 如果再不交出新地位時，邪靈被附就根據地位的取回而減弱了。

注意：需要拯救的信徒在學習這表格時，請記得！所有這些階段是會改變的，而欺騙，被附和釋放的徵象，有輕微和厲害程度之分，也有些會完全不出現的。

四、藉口

邪靈所提出的理由來掩飾牠們的作為。

- (一) 發現邪靈掩飾牠們的位置和作為的藉口。
- (二) 信徒現在抵擋這些藉口，並正確地稱之為「謊話」。
- (三) 需要防範邪靈假冒信徒自己。

五、效果

- (一) 徵象逐漸消失，但信徒必須不去認為他自己得最後完全的勝利，也不要因為表顯停止了就以為邪靈跑走了。
- (二) 他現在需要非常之儆醒、敏捷地辨認並拒絕新的欺騙。

六、結果

- (一) 極關心別人的拯救。
- (二) 清楚知道邪靈對信徒的敵對和仇恨。
- (三) 清楚明白過去的經歷，難題都解釋了，欺騙者的狡猾作為都偵察出了。
- (四) 對黑暗勢力永不鬆懈，繼續的儆醒禱告。
- (五) 對抗邪靈的剛強之靈的成熟，代替了軟弱和被動性的退縮。
- (六) 靈被釋放進到宇宙性的禱告。

第一項：對經歷的懷疑

我們首先思考關於「對經歷或屬神的表顯之懷疑」，我們不能太強調關於不去消滅或不輕忽第一次的懷疑的需要，因為「懷疑」是真理進入心思的第一步，也是拯救的第一步。有些人撲滅了那第一次的懷疑，恐怕「懷疑神」，以致使第一線光不能照進心思來引他們進到自由，他們把懷疑認作試探而抵擋之，忘記了真或假，好或壞的「懷疑」的分別。這皆因在許多基督徒的心思裏把那些「判斷」、「批評」、「懷疑」和「敵意」、「仇恨」、「不信」等名詞都認作邪惡的，事實上它們是否邪惡，需根據來自靈感或魂，以及與受詞（賓路易師母語）的關係而定，例如對撒但的「敵意」是神所賜的（創三15），對罪的「仇恨」是好的。對屬靈表顯的「不信」或「懷疑」，直到信徒確知其來源，這是一個命令（約壹四1）。

去懷疑神——意即不信靠祂——是罪惡；但對超然表顯的懷疑，只不過是運用功能，所有屬靈信徒應當運用這功能來分辨好歹。因此，對一些超然經歷的深刻懷疑不但不是「試探」，而確實是神賦予祂的兒女屬靈的功能和動作，因為哥林多前書第二章十五節說：「屬靈的人參透（察驗）萬事。」那些「神的事」就是這樣「看透」的。

神之靈的作為是沒有矛盾的

一個「懷疑」進入心思通常是藉：（1）從別人指出的；（2）從經歷中出現的一些破綻，引起信徒的注意。在一些超然表顯中，例如帶着神的外貌，但有輕微的矛盾困擾那人。因

為神的靈任何的工作都不可能有矛盾存在，聖靈是真理的靈，一小點的矛盾都足夠顯出謬妄的靈在作工。這定律絕不能忽視。例如一位信徒在超然能力（被認作屬神的）影響下宣稱神定意使一位病者復元，但那病者死了。這是一個「矛盾」，應當充分地察驗，而不要當作「不可知的事」，而擱在一邊。因為在那「宣稱」中的超然成分決不可能是神的靈，祂在啟示神的旨意時不會離開真理的。

「總要試驗那些靈」（約壹四1），來分辨「真理的靈」和「謬妄的靈」是對神孩子們的清楚命令，同時要「凡事察驗；善美的要持守。」（帖前五21）最安全的方法是凡事查問，直到已經受了完滿的試驗。這絕不是懷疑神自己和祂的信實和慈愛，只有那種懷疑才是罪。

承認欺騙的可能性

承認欺騙的可能是真理進入心思的第二步，雖然這有時會在「懷疑」之先。承認任何新的經歷或行動或對真理的看法，都可能被騙或錯誤，是每一信徒應有的態度。但仇敵的欺騙是非常狡猾的，以致差不多每一個人都認為「別人」也許會被騙，自己卻是例外。

這種肯定自己例外的思想，深藏於那些明顯被騙的人心中，以致使長期的爭戰只限於把「可能被騙」的思想帶進心思中。那些信徒似乎非常確定只有別人才會被騙， he 自己是絕不會的。他看見弟兄眼中的刺，卻看不見自己眼中的樑木。但如對真理敞開就會說：「為甚麼我不是與別人一樣呢？我自己肯定說安全，不可能受仇敵的欺騙嗎？如同我看見的別人一樣

嗎？」

在此我們可以思想，為甚麼所有的信徒都應當承認，被欺騙的靈所欺騙的可能性。

墮落的基本事實

每一個人都應知道的基本事實，就是那最先的受造物在墮落後的完全敗壞，當首先亞當接受那蛇的毒時，他整個人就無可挽救地敗壞了。這人類的完全敗壞的結果在新約中清楚記着：

「這舊人是因私慾的迷惑，漸漸變壞的。」（弗四22）

「他們心地昏昧，與神所賜的生命隔絕了。」（弗四18）

「我們從前也都在他們中間，放縱肉體的私慾，隨着肉體和心中所喜好的去行，本為可怒之子，和別人一樣。」（弗二3）

使徒就是這樣的形容全人類，外邦人、猶太人、法利賽人和稅吏：「順服空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈。」

神的話指出了心眼瞎了的真相（林後四4），以及每一個人敗壞的光景，這是我們在本書所思考的真理根據，都是在經歷上和實行上證實是真確的。

接受了「合理」的欺騙

根據第一個基本事實而來的第二個基本事實，就是除了聖靈的重生和內住是等於（1）無罪，以及（2）立即得着一個

復活的身體。否則，一個信徒的每一部分未更新過，未從墮落的後果中，被加略山的救贖所釋放，就是欺騙的靈能以進入並被附的地位。因為在地上現今絕對的「無罪」，和得着復活的身體，聖經並無明顯的教訓。因此接受欺騙，讓邪靈們進到外面的人的心思和身體中，對每一個人都是合邏輯而可能的；甚至當那人的靈和心已經由聖靈更新過，也是一樣。如果我們面對經歷中的事實，那些證據是多到超過本書的篇幅，而這些不單是在未悔改的世界中，而是在神兒女中和屬靈信徒中。

如果知道自己真正的光景，正如神的話所指出的罪人，我們在仇敵面前就比較安全。因為對自己真正光景的無知，盲目地以為安全，信仰沒有合理的根基，使我們因着肯定不會被撒但欺騙，而致讓牠欺騙了。

當承認在超然事物上可能被騙後，心思中就來了一個懷疑：究竟某些個人或個別的「經歷」是否出乎神呢？下一步就是「欺騙的發現」。

只有光和真理能釋放人自由。當一個懷疑進入後，那人心思就知道他和別人一樣會被騙，然後先進到這敞開的心思中（約三21）。有時是立即看見某些欺騙，但通常是逐漸發現的，當亮光慢慢顯明時，是需要忍耐的。

某些關於過去各種經歷的事實，是信徒已經不能記憶到的，現在都光照出來了，那些仇敵常用以欺騙的「一半真理」，都清楚看見了；就是那些歪曲的話語中，上下文脫節的經節，都在光中被看見了。

然後真認識了欺騙，這是必要的，不單要面對真理，並且要得着真理，使一切事物都被正確地稱呼，使說謊之父被真理

的兵器所打敗。

第二項：辭絕地位

邪靈所抓住的地位必須對付：如同注意心思中的思想，心思或身體的被動，功能放棄不用，缺乏精神控制、缺乏意志運用，不使用決定和判斷力等等。所有這些給予仇敵的地位，信徒現在必須堅決的辭絕，特別是針對他被騙那幾點的地位。最重要最基本的是受騙者知道那地位而辭絕。

既然有因給予地位而被附，因此也就有靠向仇敵辭絕地位來脫離被附。受騙者必須祈求亮光，直到欺騙的一個或多個原因都顯明瞭，要誠懇地願意接受各點的亮光（約三21）。他必須從神得着亮光，來查出各種徵象和它們的原因，但這樣做時要避免注意裏面，就是轉向自己裏面，這違反了單純蒙光照而辭絕地位。

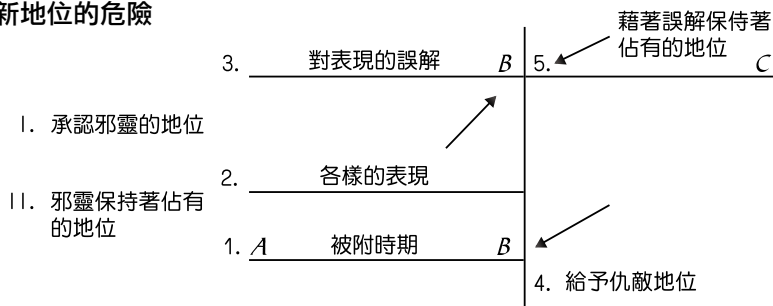
給予新地位的危機

凡是那人所不願意聽的，在提及時，覺得煩擾的，通常正是失去地位之點。如果信徒害怕去察驗一些事物，那麼這特別需要察驗，因為仇敵最可能在此有立足點，那些信徒所不能忍耐聽的，可能正是他所干犯的或他有錯誤的地方。當一個或多個原因的地位被揭露時，一定要藉抵擋和辭絕來從欺騙之靈取回地位，直到完全得勝為止，因為那接受邪靈的地位，正是讓之被附的地位。有些地位的給予使信徒不知不覺中持定邪靈，有些事物和地位的給予使邪靈能夠緊握信徒和他的官能。也有可能因接受邪靈對牠們表顯的解釋，而交出新的地位，信徒

現在接受謊話，如同以前給予地位來接受牠們一樣。

在取回地位期間又給予仇敵

新地位的危險



1. A至B被附期間：因著接受邪靈，給予了牠們地位
2. 被附期間的表現
3. 被附期間對表現的錯誤解釋
4. 接受牠們佔有期間，給予邪靈地位
5. B至C，邪靈藉著錯謬的解釋來保持著佔有的地位

爭戰時期

如果信徒發現他落在被動裏，有邪靈附在被動的官能中，使之被動地靜止或為邪靈活動。當他辭絕地位後，他就會發現那官能很難再次為自己活動，很難得回他的官能的用處。如果他曾經在決定事情上落到被動中，雖然辭絕了給仇敵的地位，但他現在要自己「決定」，不再受牠們控制時，他就發現：

- (1) 他不能自己決定和動作。
- (2) 邪靈不肯讓他動作。

就是當牠們的俘擄拒絕控制時，牠們就不讓他未經牠們允准而動作。

那人因此要選擇究竟「完全不動作」，或讓邪靈繼續為他動作。當然他不會這樣做，因此一時之間他不能使用他的決定

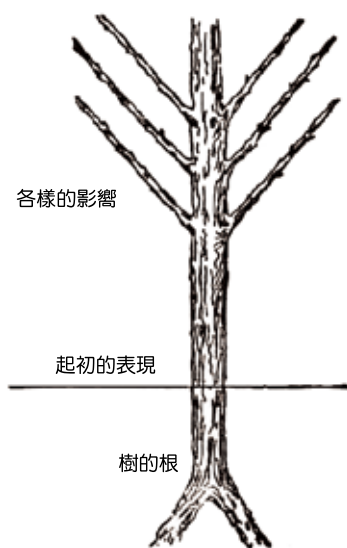
能力，但他拒絕讓仇敵使用。這變成為了使用他的「自由意志」而爭戰，因為意志的被動毀壞了他的決定能力，而讓邪靈控制他。

為甚麼在他辭絕了邪靈的地位，但被附的後果並不直接停止呢？因為地位的每一項目都要查察出來；他必須在各點上都「不再受騙」；在各點上必須使邪靈們不能附着。要脫離被附，必須得着與引起得着的原因相反的東西。神的真理代替撒但的謊話，主動代替被動；知識代替無知；抵擋代替向仇敵降服；辭絕代替接受。

行動是思想和信仰的結果。根本的成因往往是一種思想和信仰。錯誤的思想和信仰，給予邪靈地位去被附，必須察出並辭絕，接受或拒絕的根基必定是「認識」，而非經過的思想或印象。這就是為甚麼「認識」是拯救和爭戰的重要因素。

在尋求屬靈生活中任何麻煩的地位時，信徒通常只回到那最初表顯的表面錯誤中，而不是尋求表顯的成因。

人們在找樹根時並不會因看見它在地上的顯露而滿意，他們知道生長的原因是在下面深藏着。信徒必須診察他們難處的原因，比最先的表顯更深入，就是一些給予仇敵機會來欺騙的思想和信仰。



「根本成因」的意義

關於「下意識」的例子

一、發現「下意識」的徵象（可能藉從別人來的亮光）。

二、辭絕和選擇：拒絕邪惡的下意識及邪惡的意識。

三、尋找對過去的地位之亮光。

四、原因之發現：一種思想及信仰，以為「不意識到自己存在」，是死亡的真義，以及「單見到神」的條件。

五、結果：自從信徒接受這「思想」和「信仰」後，他變成降服於其結果之下，讓邪靈得利；邪靈使受害者所願望的都成為真實，就是，「下意識」形成了被動的地位，使撒但得以表顯。

如果信徒抵擋和辭絕任何被附的地位，但仍不能脫離，他就必須尋找原因，就是以往在思想和信仰中的地位，當發現並辭絕了以後，被附也就沒有了。

所有地位的辭絕

為甚麼需要忍耐地對每一點爭戰過，即是，一定要維持對邪靈所有地位的辭絕（參第十篇）？因為辭絕所有地位和脫離了所有地位是兩件不同的事，在辭絕之時並非所有地位都必需離開。因此這辭絕必須再次宣示，並堅持地辭絕，直到每一點地位都察出並辭絕了，而官能逐漸釋放，自由隨從自己的意志。曾落到被動中的官能都應再取得它們正常的工作光景，例如心思保持真實和單純的思想，對每一個題目都能管理，不致不受控制。記憶、意志、想像和身體的動作，例如唱歌、禱告、說話、誦讀等等，都必須恢復正常工作規律。不再像以前因着仇敵陰險的所為，落在被動和受壓的光景中。

辭絕邪靈們的作為

辭絕欺騙的靈被附的作為，需要辭絕牠們得着被附的地位，信徒必須講出他的決定：

- 一、我拒絕邪靈的影響
- 二、我拒絕邪靈的勢力
- 三、我拒絕被邪靈引導
- 四、我拒絕被邪靈帶領
- 五、我拒絕服從邪靈
- 六、我拒絕向邪靈禱告
- 七、我拒絕去要求任何邪靈的事物
- 八、我拒絕向邪靈降服
- 九、我拒絕任何從邪靈來的知識
- 十、我拒絕聆聽邪靈
- 十一、我拒絕邪靈的異象
- 十二、我拒絕邪靈的撫摸
- 十三、我拒絕邪靈的訊息
- 十四、我拒絕所有邪靈的幫助

信徒必須更正他無知地給予欺騙者的承諾，牠們會爭取藉他來作工，因此他現在宣告說：

「我自己決定自己的工作。過去我工作自己不決定，但我現在更正之，直到永遠。」（參第五篇）

爭戰的時期是非常痛苦的，當信徒努力去取回失地時，黑暗權勢就起來反抗，於是引起厲害痛苦和激烈的爭戰。當他開始從軟弱進到剛強時，就曉得邪靈抵抗的力量，以致他覺得越爭戰越不好。這就是「脫離被附」的記號，雖然信徒不會想到

或感覺到。

脫離被附後的立即效果

信徒在返回自由的爭戰中，必須不要被「脫離被附」的即時效果所欺騙，因為可能表面上他進步了，其實他已經倒退。例如，當一個人在仇敵壓下的被動狀態中，他會絕對不關心自己，自己所感覺的和自己的外表，以致他不能感覺和接觸這些方面。但當他爭戰回到正常狀態時，這些事物再次向他成為實在，他就認為已經返回了。事實上他感覺到這些事物，只因他的感覺曾麻木了，現在得回它們的正常光景，但這只是證明一定程度的「脫離被附」而已。

信徒必須不要在知道許多「脫離被附」時就鬆懈防衛，因為還有新的領域的欺騙。他必須小心，不要分不清平常在靈裏與黑暗勢力摔跤，和因被附而來的牠們作為的表顯。

仇敵在爭戰中的詭計

當邪靈們看見牠們的控制要結束了時，牠們永不會讓之過去，直到原因完全移開。當牠們攻擊的那些事物還有任何程度的存在時，牠們必繼續攻擊。在「爭戰時期」中，仇敵有各種的策略去攔阻那人蒙拯救。牠會把不是被附的原因的事物放在心思中，使信徒與之周旋，而牠就得着所有的時間去不斷控告受害者，使他昏亂焦燥，從仇敵直接來的和間接從別人來的控告、埋怨、責難和定罪，不斷來到。誣告的靈會當你無錯時說「你錯了」，及相反。牠們也會在你錯時說你錯了，在對時說你對了，但主要的是信徒不要接受定罪，除了直到他絕對確知

是應得的，而非來自撒但欺騙的靈，因牠們並非由神設立，來做聖靈使人知罪的工作。

當真理已經照進黑暗權勢的俘擄時，邪靈就不再希望藉欺騙來得利了，從不再被騙開始到脫離被附為止，牠們不斷的最大攻擊，乃是堅持的說：「你錯了！」使那人不不停的被定罪，那被逼迫的可憐的信徒就來到神面前，希望勝過「罪惡」，但無功效。他越多禱告，就似乎越落到無望的境地，似乎自己是一塊「罪」，全無自由的盼望。但他所需要的是勝過黑暗權勢，當他知道他的難處原因，並用加略山的勝利對付撒但時，他就會很快地證實這個。

聖經的兵器

在爭取自由時，信徒必須使用聖經作為勝過邪靈的神聖兵器，運用經節時立即生效並明顯的釋放，更顯出任何攻擊的特點，指出爭戰的原因，使信徒明白，例如所應用的經文是撒但是「謊話之父」。信徒就宣告說他拒絕所有牠的謊話，這從仇敵壓迫之下帶來自由，顯示仇敵用牠一些欺騙的作為來攻擊。然後信徒就應拒絕所有謊話，並祈求說：「主阿！毀滅魔鬼所有對我的謊話！」

這表示在到自由的路上，受騙的信徒必須理智地行動，他須知道真理，藉接受和遵行真理而被釋放。在落到被騙中理智是不被運用的，但在恢復自由時他須用知識來行動。即是他被動地墮落，必須用他全人的動作，主動地進到自由。

必須用力量才能反抗力量，在對抗黑暗勢力的力量的運用中，是有兩方面的；一個是在信徒脫離被附時用靈力來抵抗靈

力，另一個是用身體的力量來反抗牠們對身體的控制。欺騙者會說這些是「自我掙扎」而欺騙，去採取一被動態度，以致停止了反抗。

當信徒爭戰去脫離被附時，他必須把全人的力量都活動起來，必須知道靈、魂、體在爭戰中的位置，例如，如果邪靈在身體的肌肉中有一個掌握，就必須用肌肉的力量來解脫，其他各部分也是一樣，信徒因此不要怕去使用力量，這只是主動地運用靈、魂、體的各種動作而已。邪靈藉被附而使全人不活潑和被動，現在必須起來動作，反抗捆綁的勢力，和心思及靈一樣，身體也須從被動中釋放出來。

錯誤「爭戰」的危機

但靈、魂、體的抵擋動作，必須不致代替了意志的拒絕，一個人會「爭戰」而無效，因他不先「辭絕」。有一種在身體和頭腦中的「抵擋」，是因被附而產生的「邪惡的爭戰」，必須拒絕。要弄清這邪惡力量不再運行，信徒可以說：「我拒絕所有現今在靈、魂、體中的邪靈爭戰。」信徒曾在自己裏面抵擋一些過去他所選擇的果子，現在只有靠自己的「辭絕」，或更正他過去的決定，才有功效。用力量來爭戰或抵擋，必須用意志辭絕的態度，例如：（1）在要使用記憶力運用的辭絕階段中，那人宣告說：「我要記得！」這就是用他意志的動作來爭取自由；然後（2）當他藉辭絕來得着自由後，就進入實際的爭戰階段，主動地抵擋仇敵，直到記憶力真正從被附中釋放出來。

為了任何正在從仇敵勢力中爭取自由的人，下面有些簡單

關於態度和行動的指示：

- (1) 持定寶血的能力（啟十二11）。
- (2) 祈求亮光並面對以往。
- (3) 用你的靈堅持地抵擋魔鬼。
- (4) 不放棄你會自由的盼望。
- (5) 避免所有自我的內視。
- (6) 為別人話語和祈求，來保持你的靈在充分的進取和抵擋的能力中。
- (7) 每天站在羅馬書第六章十一節作為，對罪的態度。
- (8) 每天在基督寶血的地位上，抵擋仇敵（雅四7；啟十二11）。
- (9) 每天為別人而活，向外而非向內。

羅馬書第六章十一節的地位是得勝利器

站在羅馬書第六章十一節表示信徒算自己「在基督耶穌裏向罪死了」的態度。這是對邪靈和罪宣告死亡——死的深溝。對邪靈在牠、藉牠、為牠、代牠或與牠有關的所有作為宣告死。

在基督寶血地位上抵擋仇敵，表示用信心來運用基督已是完成的工作的兵器。祂為罪的死，使信徒從罪案得釋放。祂在十字架上向罪的死及信徒與祂同死，使信徒從罪的勢力中釋放出來。祂在加略山對死亡的勝利，使信徒從撒但的勢力中釋放出來。

從任何程度的邪靈欺騙和被附中得拯救，原則和條件如下：

(1) 認識欺騙和被附的可能性。
(2) 承認欺騙和被附的事實。
(3) 對過去所有屬靈經歷採中立態度，直到確定其屬靈的實際。

(4) 辭絕給予了邪靈的一切地位。
(5) 在一些光景中，運用基督的名之權柄來趕出邪靈。
(6) 信徒對罪採取死的地位（羅六11）。
(7) 查察和辭絕所有屬於鬼附的。
(8) 明白真正正常的光景的標準，來察出脫離被附的記號。

(9) 主動運用官能，使之達到正常狀態。

達到自由之路的步驟也可如此分述：

(1) 努力去認識捆綁的真因；一個邪靈或邪靈們的作為。

(2) 揀選絕對脫離一切黑暗勢力，常常宣告這個。

(3) 不要談論或困擾於牠們的表顯，認識並辭絕後就撤下。

(4) 拒絕和反對一切牠們的謊話和掩飾的藉口。

(5) 注意思想及其來源，當發現仇敵干擾時，立即宣告羅馬書第六章十一節的態度。

攔阻從欺騙和被附得救的原因分述如下：

(1) 不知道可能被騙。

(2) 以為神不會讓信徒被騙。

(3) 說：「在我寶血下是安全的！」而沒有對條件的知識。

(4) 說「我無罪！」而開門給邪靈。

(5) 說「我正在遵行神的旨意，因此必然正常。」而不去尋求明白神的旨意是甚麼。

下面是一些關於勝過心思的被動的提示：

(1) 你能夠動作多少就動作多少，儘你所能。

(2) 爭取主動，而非被動地倚靠別人。

(3) 在凡事上儘量自己決定一切，不依賴別人。

(4) 為現在這一刻而活，儆醒禱告地一步步前進。

(5) 使用你的心思來思想你一切所說所做和所是的。

保持抵擋使被附漸漸減少

第三項，仇敵的被附漸弱，因牠所持地位逐漸被辭絕了。欺騙者爭戰很久才得着那地位，因此信徒也要長期爭戰才得完全釋放。被附的減弱是根據地位被移去的程度，只要他這時不再給更多地位給仇敵。不錯，這得到拯救是逐漸的，但多數例子那網羅是多年來逐漸組成的。一次又一次的思想慢慢地進到心思中，為以後年日的欺騙作準備。

第四項，緊隨着辭絕地位的堅定態度，亮光開始進來，仇敵的「掩飾藉口」就被發現。仇敵所努力的是要信徒相信那些表顯是因為一些其他的原因，那些掩飾被附的表顯的藉口，主要是「這是神聖的！」「這是天然的！」「這是物理性的！」或推諉於其他因素，環境或錯誤的行為等等，目的是隱藏牠所抓住的地位。但當這些掩飾被認出時，信徒就抵擋之，直稱其為撒但的謊話。

在脫離了那些假冒的神聖作為後，更困難的是認識並脫離

那些「假冒那人自己」的模仿。當認識那些「藉口」和「謊話」後，信徒就更精密地查察，更不會把那些所謂「天然」及「物理性」的原因當作真的解釋，而不經過察驗和確定。當他「不能忍受」論到或聽及某人時，他問為甚麼？如果某一點受不停的攻擊，他就問為甚麼？真理是：信徒不能忍受事物是因為被附而有的攻擊，他不能做事是因被附着。

辨認攻擊是得勝要素

認識那「攻擊」是得勝的要素。例如，一個攻擊形成攔阻，信徒就必須儆醒，去抵擋所有的攔阻，無論是可見或不可見的，這是那攔阻者的作為，牠會使他不耐煩，因此他必須提防那些可能試驗他的忍耐的事物。攻擊更快被認識就更快用兵器毀滅。

一連串對錯誤事物的控告，必須辨認和試驗出它們的真實性。當那控告者指責信徒在某事上的一些錯誤，信徒就把那事向主降服，但如果那控告仍不離開，這表示它並非控告的真實根據，而是有一些隱藏的原因，他就應當依照約翰福音第三章二十一節向神尋求那些隱藏的原因，並且拒絕那不知道的控告的原因，而宣告說：「我拒絕這攻擊的原因，無論如何，我信靠主去除滅！」但通常當信徒被指責在某事上的錯誤，而用此法再三的爭戰，它還不離開，那麼真正的原因是「被附」，而非為某一事，這整件事就應為對付被附而爭戰。

被附徵象慢慢消失

第五項，現在可以看見以前的步驟之效果，徵象慢慢退

去，信徒返回正常光景，他的官能可以運用，他的思想再次受自己意志所控制，這是從撒但的埋葬裏的一個屬靈的復活。

現在他必須防備，不要以為這是最後的勝利？也不要以為欺騙的靈已經完全離開，因為表顯停止了。他更不應有「侵入者被趕出了」這種思想，在一些趕出是可能並成功的例子中，如果沒有真正的表顯，他就是完全得救了。但必須比以前更加儆醒禱告。邪靈被趕出了，他不再被騙了。但欺騙越深，要移去撒但在心思中的印象所花時間越長，要除去靈、魂、體各官能的被動越慢。不再被騙，通常並非完全得救，信徒因此必須在安息來到時，提防那使他停止反被附爭戰的網羅。

信徒須要知道他自己真正正常光景的標準，好能夠判斷他自由的程度，察出他是超過常態，還是全人各部門都落在常態之下呢。

認識常度的重要性

為了要從邪靈勢力中完全被拯救，信徒必須認識他正常光景的標準，來判斷他在軀體上，智慧上和屬靈上被拯救的程度，用堅決的意志和信心來爭戰到底，直到每一官能都自由，使他在基督所賜的自由中作一被釋放的人。

當他依照這標準來判斷自己時，他會說：「現在不如從前」。他就會用禱告來爭取回復他的正常光景。欺騙之靈會提議各種掩飾藉口來停止他向自由前進。如他已四十歲。牠們就提議說：「心思不能再如二十歲時活躍了！」或說他低於常度皆因「過勞」。但他必須不去接受那些「天然」的理由，因為他已經是被附的人。他應知道靈、魂、體所得着的最高恩典

的度量，而抵擋所有黑暗勢力在任何時候要使他低於那度量的活動。如果他留心的話，就會知道說謊的靈努力去在此點欺騙他，他必須抵擋。

回復正常

下面是一些保守心思正常工作的實際方法：

（1）對過去的態度。不要為過去的事難過或埋怨，必須學習分辨何時是單純的思想；何時是被推到後悔和抱怨的心情中。要在生活中得勝，必須勝過以往一切的失敗。這只有用約翰壹書第一章九節的應許，靠神來得救。要心思正常工作，需要使之活動，然後進到平衡的動作。當被邪靈被附時，這是很困難，甚至有時不可能。先脫離被附才能有平衡的工作，這原則適用於每一官能。

（2）對將來的態度。在想及將來時，也不要讓罪或撒但帶來不良的憂慮。

（3）對邪靈們的態度。絕對不讓牠們干擾，留心不給予牠們新的地位來被附。

（4）對現今的態度。不斷集中心思於當前的責任上，在環境需要時保持主動的準備狀態。這並非表示不停的活動，因為如果心思不能休息，是被附的徵象。信徒必須重得官能的流利運用，心思保持在健康狀態中。經歷證明在向邪靈被動地降服以後，要得回這光景，需要堅決地用神的話作兵器，來與黑暗權勢作殊死戰。例如，在抵擋後悔或憂慮時，用「一天的憂慮一天當就夠了。」當仇敵的壓力太大時，用「務要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了。」（雅四7）還有許多「爭

戰」的經節，在磨難的日子仇敵攻擊之時，證明是大有功效的「聖靈的寶劍」，來戰勝仇敵。

(5) 意志堅定的態度和動作。要保守心思正常作工，不受仇敵干擾，必須意志有堅定的態度。「我要我的心思不被動。」「我要完全控制和運用我的官能。」「我要認識鬼附的每一事物。」所有這些都宣告那人的揀選，而不單是決志，黑暗勢力並不受單單決志的影響。只有當信徒用神賜的力量抵擋牠們，堅決地用意志的行動來揀選，才能得勝。

得自由後在經歷中的結果

第六項，信徒現在在經歷中發現下面的結果。他在神的光中清楚看見仇敵的作為而毫無懼怕。一個清醒的心思理智地進行它所有的活動。在他看見有甚麼屬於仇敵的，就毫不遲疑地用冷靜的意志，配合着堅強而純正的靈去抵擋。不但不接受仇敵的作為，並且建立了一個拒絕的態度。真理在心思中代替了謊話，知識代替了無知。

現在這被拯救了的信徒，看見別人落在惡者的陷阱中，就有一深刻的願望要援助。尖銳地看明魔鬼毒恨基督和被贖者之真性情。以往屬靈經歷的困惑現在都清楚明白了，仇敵在被忽視地方的活動都偵查出來了。他希奇地看見仇敵超然作為的「自然性」。他現在永不鬆懈，不斷地靠神的能力活潑注視和對抗黑暗勢力，一種抵抗「邪靈在諸天界中向他攻擊」的能力已明顯地形成了，代之以從前的軟弱和被動的態度，這態度曾使他受攔阻和錯引。

這些拯救的步驟是關乎信徒行動的實行方面，在神那方面

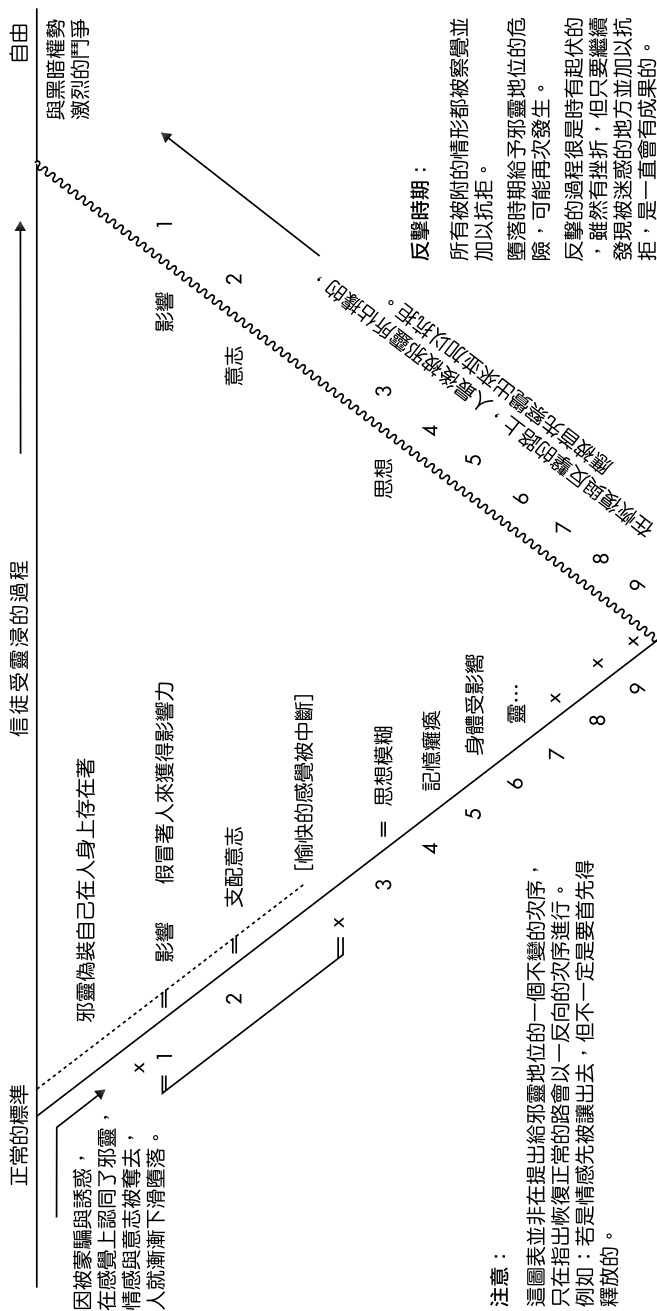
是已經得勝了，撒但和牠的欺騙的靈已被征服了，但信徒的實際釋放需要他主動地與聖靈合作繼續運用他的意志力，揀選自由而不是束縛，正常地運用他全人每一官能，使之從仇敵的捆綁中釋放出來。

主說：「凡遵行真理的都來就光。」（約三21另譯）邪靈在欺騙和謊話掩飾下來作工，牠恨惡考查察究。信徒如果要「除去黑暗的作為」（羅八12原文），穿上神的軍裝——光明的兵器，就應當讓神的光照進所有屬靈經歷，以及生活的所有部分。

拯救的經文

如果我們在光明中行，神的兒子耶穌基督的寶血就洗淨我們一切的罪；但亮光須要照進來，好讓信徒在其中行走。邪靈可以奉主耶穌的名趕出，但牠們所得着的地位，必須用意志主動地選擇來辭絕，並取用與基督在加略山同死的救贖。

墮落的路與反擊恢復的路



注意：

這圖表並非在提出給邪靈地位的一個不變的次序，
只在指出恢復正常的路會以一反向的次序進行。
例如：若是情感先被讀出去，但不一定要首先得
釋放的。

決志與人的靈

現在需要從聖經看見神在信徒中工作的真正方向，是與撒但及其兇惡諸靈的作風，是顯著相反的。因為與神合作的原則，並非被動地由祂控制，這點是必須充分認識的，這不單是從欺騙和被附中拯救出來的根基，更是我們下一篇所講的爭戰的基礎。

總而言之：聖靈是住在信徒的靈中，藉信徒意志的主動合作，加力給魂的官能和身體的各部來工作。即是，神在人的靈中，不會不經過那個自己決定「我要使用我的手」來使用他的手。

與神合作並非表示機械式工作

保羅在說：「照着祂在我裏面運用的大能」以前，他先說：「我也為此勞苦」（西一29），這「我勞苦」並非表示手與腳和心思都受一神聖能力的影響而機械式地動作，如蒸汽推動機器一般。而是在這「我勞苦」時，神的大能力「剛強我」，以致雖然「是我活着（活動和工作）」，但「不再是我，乃是基督——基督的靈在我裏面活着。」（參加二20；腓一19）

那位比保羅更大的也說：「我來不是遵行我自己的旨意，乃是遵行那差我來者的旨意。」「單憑自己不能做甚麼」，但祂也說：「我父作工直到如今」，「我所作的工你們也要作」，祂有一份別的意志，但祂來並非遵行祂自己的旨意，而是父的旨意。當祂向求醫者說：「我願意，你潔淨了」時，祂是在遵行父的旨意。

信徒的生活也應如此，藉自己主動選擇與神的旨意配合，使自己的意志與神的旨意合一，得着聖靈的加力，來活潑地用意志掌管自己的靈、魂、體，住在他靈裏的神通過他的決志來與他同工。

神藉新人合作的意志來管理他

為了從罪的權勢拯救出來，與防備邪靈欺騙的作為，信徒需要清楚領會神救贖的目的。神創造人，使人掌管自己，這是藉人自己的意志來通行神的旨意。但人墮落了，並且向撒但降服了自己的意志，從此撒但就藉邪惡諸靈統治世界，都因奴役了墮落的人的意志。但末後亞當的降世，代表人揀選了父的旨意，並且沒有一刻不完全與父合作。在曠野中祂拒絕順從撒但的旨意來運用神聖能力，在客西馬尼園的痛苦中，祂也沒有改變向神的忠心。祂以人的身份來遵行神的旨意到底，順服至死，以致使重生的人不但與神和好，並且脫離撒但魔掌，意志得以更新和成聖，能以自由動作，活潑地與神的旨意聯合。

基督在加略山的十字架上，使人的靈、魂、體從罪和撒但的統治下被拯救出來。但完備的救恩是要信徒藉意志的動作，仔細地為他自己靈、魂、體每一部分揀選神的旨意。

人的意志聯合於神的意志，使神的能力通過他的決志而作工，來管理：（1）自己的靈（箴二十五21；林前十四32）；（2）思想或心思（西三2），包括所有魂的力量；（3）身體（林前九27），並且當信徒自己適宜地取用神釋放的能力，脫離罪與撒但的奴役，就重得意志的自由，以致歡喜自願的順從神的旨意，成為一個更新的人，在生命上藉着耶穌基督作王，管理靈、魂、體（羅五17）。

但那天然人並未達到這意志更新和釋放的階段，除了首先知道他自己的靈的重生，直到他重生時，神才開始住在那墮落過的人中（弗二12，三16；約三5、8）。他必須從神所生。這出生的重要性，表示在他裏面以前是沒有神聖生命的。在這種出生以後，這重生的人並非立即就變成一位屬靈的人，也非立即是一位完全由靈管治，隨從靈的人。

天然人反對屬靈人

起先那重生的人不過是在基督裏的嬰孩，有在嫉忌、紛爭等天然人的特點之表現，直到他曉得需要聖靈更豐滿地住在他重生的靈中作祂的聖所。

未重生的人，是完全受魂和體管治，過着肉體的死生活。重生的人出乎靈，因此從死裏：（1）活過來；（2）由聖靈居住，但仍會被魂和體壓逼和捆綁。屬靈人的靈從魂的束縛中釋放出來（來四12），成為聖靈在心思和身體中的器官。

聖靈的能力使他的決志與神的律例和旨意相合，並使整個外面的人都受自我約束，因此說：「聖靈所結的果子，就是……節制」（加五23），不單止仁愛、喜樂、和平、忍耐和

溫柔，藉魂（人格）表現出來，並且真正掌管全人的：

（1）將所有的思想都俘擄了，使之如同基督所表現的一樣，完全順服父旨（林後5）。

（2）他的靈也從「意志的房屋」掌權，以致他有一個平靜的靈，能夠隨他意志來約束，或講說靈和心思中的意思（箴十七27）。

（3）他的身體順服意志到成為神所加力的順服而活潑的工具，再不是那人過去的主人或撒但與邪情私慾的工具。

對意志的動作之呼召

所有這些都在新約書信中充分顯明：「我們的舊人已經和祂同釘十字架。」這是論到基督在加略山之工作，但在那想使這潛在的事實在他生活中成為實際的人，需要他在消極與積極的方面，自己決志來表示選擇的態度，下面的經節是使徒多次勉勵信徒去使用他的意志：

消極的

「脫去暗昧的行為。」（羅十三12）

「脫去……舊人。」（弗四22）

「脫去舊人和他的行為。」（西三9）

「治死你們活在世俗中的肢體。」（西三5另譯）

「脫去肉體。」（西二11）

積極的

「帶上光明的兵器。」（羅十三12）

「穿上新人。」（弗四24；西三10）

「將自己獻給神。」（羅六13）

「披戴主耶穌基督，不要為肉體安排。」（羅十三14）

「穿上憐憫……的心。」（西三12原文）

「穿戴神所賜的全副軍裝。」（弗六11、13、16）

所有這些都描述意志的動作，不是對外面的事物，而是對在不可見的非物質領域中的事物，顯出個人的決志動作在靈界的效應。更強調在與基督的釋放能力和諧動作時，人意志的運用效果。基督在加略山的十字架上已經完成工作了，但那工作在事實上應用，需藉着信徒自己意志的動作，似乎他自己有能力去擺脫那些不可見的黑暗作為，並且發現在他意志動作時，神的靈就同工使這擺脫生效。

在拯救那人時，神呼召他合作去活出祂的救恩（腓二12-15）；因為是神在他裏面運行，使他立志行事成就祂所喜悅的。

神要人為他自己的救恩而合作

在他重生時，神給予人意志的自由來管理自己，與神同行，因着在揀選神時，意志自由的恢復，撒但就失去牠的勢力，撒但是這世界的神，牠藉着奴役人的意志來掌管世界，不但直接更間接地奴役，藉鼓動人去奴役別人，並貪求影響別人的能力。實際上，人們應當與神合作，使各人都恢復他自己決志的自由，藉在加略山所成就的。有權選擇去遵行真理，而它純全是正確的。

在這方面我們可以窺見黑暗的世界統治者，在牠們領域

中的作為，牠們直接地去在環境中影響，以及間接地藉着人們在：（1）催眠的暗示；（2）測知的思想；（3）意志的控制，以及其他形式的可見力量，有時似乎使別人得好處。

所有藉「暗示」的各種醫治，和所有在物質上和精神上找尋利益的方法，其危機是在於引致意志和精神力量的被動，使人們後來對撒但的影響敞開。

信徒對意志決定的權利

意志從魔鬼控制下的被動狀態中釋放出來，乃是開始於信徒看見他選擇的權利，就開始小心地把他的意志放在神一邊，揀選神的旨意。在意志還未完全釋放之先，信徒應當常常運用意志來宣告說：「我揀選神的旨意！我拒絕撒但的意思！」他可能還未能辨出，但這宣告在那不可見的世界中是有功效的！神藉住在人裏的聖靈，根據人揀選神的旨意而作工，加強他的意志力，不斷地拒絕罪和撒但。當那人越進入加略山已經完成的救恩時，撒但就越沒有勢力了，神就在這叛逆之世多得一位忠心者。

在信徒方面，意志的動作是受心思的認識所控制的，心思看見要做甚麼，意志就揀選，然後從靈得能力去完成意志的揀選和心思的認識。例如那人：（1）看見他應當說話；（2）他揀選或決志去說話；（3）他從靈裏支取力量來通行他的決定。這些知識是關乎如何運用靈及認識靈的律的需要，使能充分與聖靈合作。

聖靈隨着意志來加力給靈

但信徒這樣運用意志來與神合作，必須知道單是意志的選擇是不夠的，保羅在羅馬書第七章十八節說：「立志為善由得我，只是行出來由不得我。」那被釋放的意志，是由聖靈加力給那「裏面的人」（那重生的人靈——弗四16），來渴慕和決志去遵行神的旨意。「因為你們立志行事，都是神在你們心裏運行，為要成就祂的美意。」（腓二13）

神從祂所住的靈裏賜下能力，藉信徒明白如何運用他的靈，如同他明白如何運用他的：（1）意志、（2）心思、（3）身體；他必須知道如何去分辨他的感覺，好去明白神的旨意。

靈是明顯的器官

人的靈是魂和體以外的明顯器官，可在下面的經文中清楚看見：

「人裏頭的靈」（林前二11），「我的靈禱告」（林前十四14），「聖靈與我們的心（靈）同證」（羅八16），「我的心（靈）」（林前五4），「我心（靈）裏不安」（林後二13）。還有（詩七十七36；但七15；結三14；結十一19；羅七6；徒十九21；林後七13；林前六18）等等。

這裏需要神來分開魂與靈，正如：「兩刃（聖靈）的劍」（來四12）；因為那曾經與神聯合，並掌管魂與體的靈，從那掌權的地位上，墮落到魂裏面，而不能再掌權。在重生的時候（主對尼哥底母說這是每人都需要的），那墮落了的靈就復甦了，「從靈生的，就是靈」（約三6），「將新靈放在你們

裏面」（結三十六26），並且藉着明白舊造與基督同死（羅六6），使那新靈釋放出來，與魂分別，聯於升天的主：「在律法上也是死了；叫你們歸於別人……叫我們服事主，要按着心靈的新樣。」（羅七4-6）

信徒的生活因此就「隨從靈」、「體貼聖靈的事」（羅八4-5），如果神的靈住在他裏面（羅八9），聖靈就提升他的靈去與升天的主聯合，「與主成為一靈」（林前六17），信徒就能夠「隨從靈」來生活了。

信徒維持用意志去管治他自己的靈，是非常重要之點，因着無知，他會讓他的靈不和聖靈合作，以致隨從魂或肉體。因此一個向神的旨意降服的意志，並不保證他正在遵行那旨意，他必須知道主的旨意如何，並在遵行時，要追求在靈裏被充滿到他度量的極點。

認識神的靈已經住在靈裏，並不保證信徒繼續在靈裏行走，而不滿足肉體的情慾（加五16）。如果他住在聖靈中，他應學習如何靠聖靈行事，藉此明白如何將屬靈的事，講與屬靈的人（林前二13），運用靈的功能，來察驗所有的事，知道主的心思。

這種信徒應當知道如何隨從靈行走，在聖靈感動時，不致銷滅祂的動作，感動和警告。藉運用來培養成他的力量，使他「靈裏強壯」（路一80另譯），在神教會中成為一位長成的屬靈人（林前二6；來六1）。

信徒如何忽略人的靈

許多信徒不知道他們有一個靈，有些則想像在他們感官領

域之內的經歷，都是屬靈的。如果他們追求聖靈的浸，並且意識到神的內住，他們就以為只有神在裏面動作，因此他們是沒有錯誤的，特別由祂帶引；結果把他們裏面生命所發生的一切都算是祂的作為。

在這三種光景中，那人自己的靈被忽略了。在第一種，信徒的宗教生活可說是「屬靈的悟性」，即心思被光照而享受屬靈真理，但「靈」是甚麼並不清楚。在第二種，信徒實際是屬魂的，雖然他以為屬靈，以為聖靈的內住表示每一動作都屬神的，他變成特別對邪靈假冒聖靈的欺騙敞開，因為他毫不察驗地把一切裏面的活動和經歷都算是神的。

在這種光景中，那人的靈開始動作，因為接受了聖靈，但他需要知道聖靈並不把他當作被動的工具，而是要知道如何在靈中與神同工，否則他的靈會離開神而行動，自己還以為是神作一切行動的源頭。

人的靈與聖靈同工

「隨從靈」與「貼體靈」並不單指着心思和身體服從靈，而且是人自己的靈在日常生活中與聖靈同工。信徒需要知道，是人自己的靈在日常生活中與聖靈同工。信徒需要知道靈的律，不單知道讓聖靈作工的條件，並且知道管理他自己的靈規律，以致能保持對神的靈敞開。

當聖靈以人的靈作為居所時，邪靈就攻擊人的靈，使之不與合作。牠們首先進到心思或身體中，目的是使住在最中心的聖靈不能出來。或者當那人已經「屬靈」，心思和身體都服從靈，那麼撒但的勢力就能夠與人靈直接對抗，就發生了保羅所

說的摔跤（弗六12）。

如果那人藉聖靈的浸成為屬靈的，但不知道靈的諸律和撒但的策略，他就必定被欺騙的靈征服，牠們（1）使他的靈過分興奮和高昂，或（2）壓抑，使之回到罪之中。前者得着異象和啟示，似乎出於神，但後來證實出乎仇敵。因為它們都沒有結果就過去了；後者落在黑暗和死亡中，似乎他已經失去所有對神的知識。

信徒怎樣管治自己的靈

當信徒明白這些兇惡諸靈的直接攻擊時，他就變成能夠分辨他的靈之光景，保持對他的控制，拒絕所有使之高昂和過度的催逼，抵擋所有使之低於正常均衡的重壓。這平衡的狀態是與神的靈合作所必需的。

人的靈離開與聖靈的合作，並被欺騙的靈影響和推動，是一個極大的危機。只有那些溫柔和謙卑地與神同行的人，才能逐漸更多地察看出。每人都會以為他自己那專橫的靈是神能力的明證，因為他在其他方面看見聖靈使用他來得人。另一種人會有一股憤慨的流注入他的靈中，他將之傾倒出來，以為所有都出乎神，但別人則退縮，並意識到一種明顯不出神的苛刻的語調。

信徒若追求與神同行，需要明白察驗因為脫離與聖靈合作，而受邪靈假冒神聖工作，以及假冒人自己的工作的影響，他必須知道因為他屬靈，所以他的靈向靈界兩種勢力敞開。如果他以為，只有聖靈才能在靈界影響他，他就必定被騙，而以為自己永不錯誤。但他需要儆醒和禱告，追求明白神真正的作

為。

管治真正靈生命的一些原則

（一）信徒須知甚麼是靈，和如何注意靈的要求，而不銷滅，例如：一個重壓臨到人的靈，但他繼續他的工作，把重壓放下了。他發現工作困難，但他無空察出其原因，直到最後重壓成為不能忍受的，他才被逼停下來，看看是甚麼事情，而他實在應當在起初留意靈的需求，用一簡單的禱告把重擔卸於神，拒絕所有仇敵的壓力。

（二）他應當能夠察看他的靈，當他與聖靈不合作時，就立刻知道，並拒絕所有使他的靈不能平衡地與神同行的攻擊。

（三）他應知他的靈何時碰到邪靈的毒，例如：仇敵直接向人的靈注入憂愁、悲痛、埋怨、不平、挑撥、性急、苦毒、妒忌和感覺受傷等等。他應抵擋所有憂愁、灰心和怨恨等心情，因為一個釋放的靈的得勝生命之記號就是喜樂（加五22）。信徒以為憂愁是因為他們氣質，於是毫無拒絕或思考其原因地降服。若問他們說：「如果一個人有一種強烈的偷竊氣質，是否應降服呢？」他們會立即回答說：不！但他們卻降服其他不太明顯厲害的「氣質」，而毫無疑問。

在強烈的爭戰中，信徒發現仇敵的火箭臨到他的靈時，應知如何立即禱告求神毀滅其原因，來抵抗其攻擊。當信徒已知道隨從靈的生活後，這些因各樣事物來影響靈，就並非「肉體工作」的表顯了；雖然牠們會在人未分辨出，並尖銳地拒絕和抵擋，而極快地抵達肉體。

（四）他應知何時他的靈是在管治魂和體的正确地位上，

而沒有在危急爭戰中或環境中，被推動去超過適當的程度。這裏有三種靈的光景是信徒需要能夠分辨和對付的：

- (1) 靈受壓的消沉或低落。
- (2) 靈在正確地位上、平衡而安穩地掌權。
- (3) 靈被推失去平衡，而變成過度或放縱。

當他隨從靈而行，分辨它是否在任何一種光景中，他知道如何在靈低沉時提升它，在過度動作時用意志的安靜動作來平靜它。當它過分急切或被屬靈仇敵推動時，使之恢復均衡狀態。

關於靈的引導

關於「引導」，信徒應知當他的靈沒有動作時，就應運用他的心思。如果每件事都要靈說「阿們」，則基本不需運用腦筋，但靈並不時刻說話，有些時候應當暫時不用靈。在所有引導中，心思決定行動的程式，是靠心思中的亮光而不靠靈中的感覺。

「決定」是心思和意志的動作，根據理解的精神程式或靈的感覺，或者兩者一同，即是：

- (一) 藉精神的理解程式來決定，或
- (二) 藉靈的感覺來決定，即靈的感動、催促、禁止、靈似乎「死了」（無反應），靈的退縮、靈的敞開、靈的豐滿、靈的壓力、靈的負擔、靈的摔跤、靈的抵抗（徒十八5，十九21，二十22）。

神有三種方法來把祂的旨意交通給人：（一）臨到心思中的異象，這是非常之少的，只賜給少數非常成熟的屬靈人，如

同摩西；（二）由心思來明白；（三）由靈直接感覺到，即是心思得亮光和靈裏感覺。在真正的引導中，靈和心思是和諧的，悟性並不與靈裏的引導相反。在邪靈的假冒引導，那人被逼去行動，去服從他所認為是出於神的超然啟示，並且懼怕違反神。

最重要的是：所有真正皆與從神而來引導的聖經相符。心思明白神的旨意，是根據心思飽藏聖經的知識。真正靈的直覺是根據它藉內住的聖靈與基督聯合。

心思永不要停止不動。人的靈能受心思的影響，因此信徒應保持心思的清潔和正直，與決志的誠實正直。被動能因整天尋求靈的引導所產生，而可能靈中基本毫無動作。當靈中無感動、催促和帶領時，就應倚靠神的應許來運用心思，「祂必按公平（理）引導謙卑人。」（詩二十五9）例如當保羅在他靈中沒有從神來的特別引導時，他對哥林多教會說：「我沒有主的命令，但我……把自己的意見告訴你們。」（林前七25）當他奉到命令時說：「乃是主吩咐」（林前七10）。前者他運用心思，後者他從靈領受引導。

因着無知，許多信徒隨從魂的心思和情感，卻以為是從靈，撒但深知此點，牠運用所有的詭計去使信徒住在他的魂和體中，有時閃進些異象在心思中，帶來感官極大的快樂，或生命的活力等在身體中，信徒隨從這些事物，就「隨從魂」和「隨從肉體」了，而自己還以為是隨從神的靈。

凡倚靠從外面進來的超然事物，或在感官領域中的屬靈經歷，都攔阻了裏面屬靈的生命。因為感覺的經歷代替了在真正的靈的領域的生活，信徒就被帶到在外面的人的肉體中生活。

他被外面周圍的超然作為所抓住，而不去在他裏面與神合作，魔鬼的計策就是使信徒停止隨從靈，落到魂和體的範圍中。而那人的靈，本來是聖靈的器官，來與屬靈的仇敵爭戰的，現在被冷落和忽視，因為信徒正沉迷在感官經歷中，以致實際上人的靈已經停止受引導、事奉或爭戰等動作了。

假冒人的靈

邪靈們假冒人的靈，藉着在人裏面取得一立足點，來製造靈以外的一些感覺。當牠們成功時，就能夠停止或控制真正靈的動作或屬靈感覺。如果信徒不知道仇敵這種詭計，就會讓靈沉落不用，而隨從假的屬靈感覺，以為一直隨從靈行動。

當那真的靈動作停止時，邪靈就建議說，神現在藉那「更新了的心思」而引導，因為牠們想掩蔽牠們的作為，並使那人不用靈。因着靈停止與聖靈合作，那假冒的「靈感覺」就在身體中出現，假冒亮光臨到心思、理解和判斷等等。那人就隨從心思和身體而行動，非隨從靈和由聖靈充分運行的真蒙光照的心思。

為了追求影響真正屬靈生命，欺騙的靈就假冒在負擔和焦急中的動作，牠們首先給予那人一種虛假的「神聖大愛」，接受的官能是感情。當這些感情完全被欺騙者所轄制時，愛的感覺就失去了，他就以為失去與神所有的交通及失去了神，然後就有束縛和抑制的感覺，漸形成尖銳的痛苦，而信徒還以為在靈裏是屬神的。現在他跟從這些感覺，稱之為「靈裏的焦急」、「靈裏的歎息」，而欺騙的靈藉在感情中所給予他們的痛苦，驅使他去遵守牠們的意旨。

所有物質性的意識到超然事物，以及甚至不正常的意識到自然的事物都應拒絕，因這樣會攔阻心思隨從靈，而放縱在肉體的感覺中。物質性的意識也是維持心思專注的攔阻。對屬靈的信徒，物質性意識的「攻擊」，使仇敵能擾亂心思的專注，而帶來一陣雲在靈上。身體應當保持安靜，在完全轄制之下。應避免過度的戲笑，和所有引起物質性生命達到掌握心思和靈的「衝動」。信徒如要「屬靈」和在神生命中長大，應當凡事避免過度和極端（林前九25-27）。

因為人的物質部分掌權，並注重身體中的超然經歷，就使身體做了靈裏工作，身體居首位，而埋沒了真的靈生命。它感覺到壓力、感覺到爭戰，於是感官代替了靈。信徒通常不知道他們在何處感覺。他們不能回答究竟在何處感覺，但他們應當學習去分辨，去知道如何辨認靈的直覺〔既非魂感情或物質性的（參可八12；約十三21；徒十八5）〕。

靈的描述

靈可比作電光，如果人的靈與神的靈接觸，就充滿亮光，與神離開則是黑暗。讓神內住，則「人的靈是耶和華的燈」（箴二十27）。靈也好像軟膠，當它受捆受壓時，就停止動作，不再作做活中的「泉源」和能力的來源。如果一個人覺得有重擔，他應找出這重擔是甚麼。如果問他說：「是否你的身體呢？」他會說：「不是」，而是「裏面覺得捆綁」，那麼這「捆綁」或「重擔」的原因何在呢？豈不是靈嗎？靈能被壓縮或擴大、提升或沉落、適位或脫離本位、受捆綁或釋放。人靈的潛勢力只有與基督聯合時才會被發現，才能剛強地抵擋黑暗

的勢力。

教會最大的需要是知道並明白靈的律，來與神的靈合作，完成神在祂子民中的計劃，但因缺乏靈生命的知識，就讓邪靈撒但有機會欺騙。

爭戰的勝利

在前面我們已經看見了邪靈被附蒙拯救的道路，現在最大的問題，是如何全部勝過黑暗權勢，如何得着權柄去勝過轄制信徒的邪靈？信徒學習了仇敵的詭計以後，並且跑過了拯救之路，現在自然會深深關切其他需要被釋放的人，進到勝過仇敵所有權勢的地位。為此，他現在必須知道聖靈所給予他的基督權柄的程度來對付邪靈，是根據他在個人爭戰中的得勝程度；他現在必須決定面對這種他已經浸入的屬靈生活中。

拯救和得勝的程度

信徒需要充分知道祂的道路和作為，和靈的規律，以及如何在生活的各種變化中保守自己的靈。因為有（一）各種程度的欺騙和被附，及各種程度的從被附的拯救；因此（二）有各種程度的對魔鬼的得勝；（三）各種程度的試探和對試探的勝利。那種與聖靈合作來運用基督權柄的能力也有程度之分，且是藉勝過魔鬼各種作為而得着的，例如他勝過罪的試探，就加強了勝罪的力量，而勝過世界是藉信神的兒子而漸增（約壹5 4-5）。這些得勝的能力和賞賜的大小，在啟示錄中主對教會的呼召中可清楚看見。將來與基督一同作王的權柄大小可在

主的比喻中看見：「可以有權柄管十座城……你也可以管五座城。」（路十九17-19）

信徒從受欺和被附中拯救了出來，就必須去學習在每點上勝過魔鬼，才能完全勝過黑暗權勢。正如他需要知道主在祂名字和性格的各方面，來在與祂聯合時支取祂的能力。所以他也必須學習知道仇敵的各種作為，如同牠的名字和性格所表示的，使他能以辨認牠的所在和所有牠的邪靈，無論在何地，在攻擊自己或別人，或作世上的黑暗掌權者的工作。

勝過試探者——撒但

要直接和間接地勝過試探者魔鬼，需要信徒在實際的經歷中才學習到，要記得並非所有「試探」都被看作試探，它們不是常可認識的，因為它們一半的能力是在於掩藏。信徒以為他可以看見試探的臨近，如同客人走進屋中，因此他只對抗了魔鬼的小部分作為，只對抗了他所意識到的邪惡的超然作為。

因為信徒對魔鬼的性格和工作的方法所知有限，就只有在對明顯邪惡的事物才認識試探，但他們在天然、物質、合法和良善的假裝之下，不能辨認出試探者和牠的試探。

當黑暗之王和牠的差役以光明天使樣式出現時，裝作良善，假冒光明。但黑暗與光明相反，無知與知識相反，虛假與真理相反。黑暗是形容道德的邪惡和暗昧的概括性的名詞，信徒需要在以為是良善的範圍中，分辨出邪靈，那些臨到他們似乎是「光明」，可能是「黑暗」、「良善」可能是「邪惡」，「幫助」可能是「阻攔」，例如工作的困難可能是接受了一定程度的軟弱，而這軟弱是被附的結果，所以當盼望力量時，信

徒會滿足了使他軟弱的條件；魔鬼因他軟弱就引誘，他就屈服了。

每人都需要不斷揀選善或惡，舊約的祭司都特別受命教導民眾去分辨「聖與俗，潔與穢」（參利二十二）。但基督教現今能分辨善惡嗎？她不是繼續地稱善為惡，稱惡為善嗎？因為神的子民無知，就稱神的作為是邪惡，稱魔鬼作為是屬神。雖然每日都要選擇，但他們未被教導去分辨「潔與穢」，去為自己決定甚麼是屬神或屬鬼。並且不知他們要在良善中選擇好的和更好的。魔鬼常常在這方面給人困惑。

各種試探

有不可見的試探、物質性的試探、屬魂的試探、屬靈的試探；直接和間接的試探，如基督在曠野直接被試探，後來間接因彼得而受試探。信徒必須不單在魔鬼明顯地試探時抵擋，更要藉不斷禱告揭發牠的隱藏和掩飾的試探，因為牠是一位試探者，因此時常對信徒伺機試探。那些用禱告使這些隱藏的作為顯露出來的人，就靠經歷而擴大了對試探者工作的認識，更能與聖靈同工來拯救別人脫離仇敵的手。如要勝過仇敵，須先能認識牠們在作甚麼。保羅在一例子中並不說「環境使然」，而說「撒但阻擋了我們」（帖前二18），因他能認識是環境，聖靈或撒但在攔阻或束縛他的生活和事奉（徒十六6）。

試探的結果也有程度之分，在那關係深遠的曠野試探以後，魔鬼雖然離開基督，但仍一而再的直接間接地運用各種程度的試探（約十二27；太二十二15）。

試探和攻擊之別

來自那試探者的「試探」和「攻擊」之分別，也可在基督生平中來看見。「試探」是那試探者的一種策略，來使別人有意識地或無意識地行惡。但「攻擊」是一種臨到人的生活，性格和環境的侵襲，例如魔鬼藉村民來攻擊主，要推祂落山崖（路四29），祂的親屬說祂瘋狂了（可三21），祂的仇敵說祂被鬼附（約十20；太十二24）。

試探更表示受苦，因為「祂自己既然被試探而受苦」（來二18）。信徒千萬不要以為會抵達一個地位，不再感到受試探的痛苦。這是錯的觀念，給仇敵地位去折磨和攻擊而不為甚麼原因。

禱告顯出隱藏之試探

為了恆久的得勝，信徒必須不停止防備撒但，用禱告來顯出隱藏的試探。經歷得勝多少就能明白仇敵的作為多少，因為「在任何雀鳥眼前的網羅都是無效的。」如果信徒要在各方面勝過試探者的作為，就特別需要辨別的能力，去判斷甚麼試探是因試探者在「未釘死」的「舊人」中作工，甚麼是藉世界的事物（約壹二15-16，五4-5），甚麼是直接從邪靈來。

在受試探時最重要之點，是要知道究竟試探是否因為邪靈已經得着進路，或來自邪惡的本性，這只有靠羅馬書第六章經歷的知識，靠這生命的根基來辨認。從墮落本性來試探，可用「你們向罪也當看自己是死的；向神在基督耶穌裏，即當看自己是活的」（羅六11）的真理來對付，並且實際的遵行命令「不要容罪在你必死的身上作王。」在受試探之時，信徒應

站在羅馬書第六章六節的信心地位上，並服從羅馬書第六章十一節，宣告他聯合於基督的死，堅決地向試探死的態度。如果這選擇是發自真正意志，但罪的試探仍不停止，他就應對付邪靈，因邪靈可能挑起罪慾或假冒罪慾（雅一14）。因牠們能假冒舊人的邪慾、惡念、惡言和邪惡的表現，許多忠誠的信徒以為他們正與舊人爭戰，而實在是出自邪靈的，但如果不主動地站在羅馬書第六章上，則「假冒」是不必要的，因墮落的舊造是常向黑暗權勢敞開的。

勝過控告者撒但

試探是鼓動和引誘人去犯罪，控告是指責罪行。試探是使人干犯律法，控告是把信徒放在已經干犯律法的地位上。邪靈想叫人犯錯誤，藉以控告和刑罰犯錯誤者。「控告」能假裝是神的靈的定罪。當對過犯的責備出現時，信徒應知是神聖定罪還是撒但控告。

（一）魔鬼也會在人真有罪時控告。

（二）牠會在人並非有罪而使他以為有罪。

（三）牠會努力使控告如同定罪，使之以為來自惡本性，事實他是無辜。

邪靈能注入有罪的感覺。罪本身是來自裏面邪惡本性，但並不從外強逼進入人格中，而不出自本人。如果邪靈是在那些不自願的罪行的後面，信徒會怎樣說呢？如果他與神關係正常，站在羅馬書第六章上，並無自發地犯罪，那麼任何重複的罪行的表現，皆可像對付邪靈般來處理。

信徒應永不接受超然臨到的控罪，除了他充分地清楚曾經

犯過罪。因如果他無辜地接受指控，就會像真犯了罪一般受苦。他必須拒絕任何鼓動向別人「認罪」，因這可能是仇敵欺騙的控告所強逼的。

應對控罪守中立直到來源證實

對控罪應守中立，直到清楚其真實來源，如他知有罪，應立即到神前在約翰壹書第一章六節的地位上，而拒絕魔鬼一切譏刺和鞭責，因牠並非兒女的判官，也非指控罪的神之差役；只有聖靈才有權定人的罪。

當信從相信邪靈假控告時，邪靈的步驟如下：

（一）信徒相信自己有罪。

（二）邪靈使他感覺有罪。

（三）邪靈使他表現出有罪。

（四）因為相信了謊話，邪靈使他真正有罪，不論他起先是否有罪。

邪靈藉不停的指控來使他感到有罪，使之在別人面前像罪人般行動；邪靈同時又對別人暗示牠們所指控這人的事。所有這些感覺都應審查，感覺錯誤並不是夠使他說自己錯了。那人說他感覺錯誤，但他應問「感覺正確否？」他可能感到是「錯誤」，但實在是正確；感到「正確」，但實在錯誤；故他應慎思明辨「我是否錯了呢？」

邪靈注入的感覺

感覺有物質性，屬魂的和屬靈的之分，邪靈能向這些部分注入感覺。牠們的目的是使人被「感覺」所推動，而代替了心

思的動作，以致邪靈藉他的感覺來轄制他；並且用感覺來代替良心去分別是非。他覺得他應做某一事，他就去做了，而沒有考究一下是否正確，如要勝過那欺騙的仇敵，神的孩子們應停止用「感覺」來引導他們的行動。

如果信徒在任何行動中感覺安逸，他就會以為這安逸感是正在遵行神的旨意的標記。但在日常生活上，普通人完成了工作也會感到安逸，並不單限於屬靈事務中。因此「安逸感」並非在神的旨意之標準。一切行動憑藉行動本身來判斷，並不應單依照行動者的效應。例如一信徒說在做完某事後，他感到快樂，這「證明是遵行神的旨意」；但平安、安息和安逸並不證明是遵行神的旨意，信徒又會以為當去做魔鬼想他做的事時，就會感覺「被定罪」，但他忽略了魔鬼也能給予愉快的感覺。

邪靈能藉攻擊和假暗示帶來無數的感覺，這需要信徒的屬靈鑑別力和對屬靈事物的理解力，去辨認出來。

從真定罪中分辨控告

魔鬼會很快地從試探者變成控告者，儘管牠未必成功使人向試探降服。欺騙的靈能使明顯的罪出現在信徒的意識之中，然後藉牠們自己的作為來控告信徒。牠們假冒一些罪，被稱為信徒生活中「常犯的罪」，而當這被相信為從邪惡本性所出來的罪時，無論認罪或追求得勝都不能使之離開，牠們甚至能隱藏在真正的罪後面。

無罪的感覺並非必定引致絕對的喜樂，因為甚至在意識到無虧的平安中，也會有痛苦，這痛苦來自一些未知的罪。在已知的亮光中行走，用自己對罪的知識來估量無罪，對那些渴望

無限平安的人是危機的，因這只能達到表面的安息，隨時會受控告者的攻擊。

屬靈人若要勝過欺騙者的控告，必須清楚明白任何罪的意識，究竟來自真的過犯，還是邪靈引致？當信徒承認那罪的意識是出於自己，而實在不是時，他立刻離開對罪已死的地位，而算自己向罪是活的，這解釋了甚麼許多信徒曾離開真正應站的地位。因為那控告者曾經假冒一些「自我」和「罪」的表現，然後來控告；並誣告說：「羅馬書第六章沒有效力」，使他放棄這得勝的根據，而落在紛亂和定罪的泥坑中。

堅決對付罪之必要

但如果信徒被引誘稍微的疏忽了罪，或當出於己時，卻歸究於邪靈，就同樣站在錯誤的地位上，並使自己讓墮落的舊性情加倍的掌管。對抗撒但的爭戰必伴隨着強烈而恆久的對罪爭戰，任何知道的罪不要容忍一分鐘。無論來自舊天性或邪靈都應當脫離，用羅馬書第六章六至十二節來除去。

許多信徒有兩種錯誤的觀念，給予仇敵機會，他們以為如果一位基督徒犯了罪，他就會立刻（一）自己知道，（二）神會告訴他。因此他們倚靠神去告訴他們對或錯，而不是根據約翰約音第三章二十一節來尋求亮光和認識。

信徒要勝過仇敵的欺騙，必須主動地對付罪。因着對「死」的錯誤觀念，以為神會為他們除去罪根，以致在周圍環境中，不能主動地與神合作來對付罪惡。

因為若要恆久勝過撒但——控告者，信徒必須明白和察驗出生活中，他意志的態度和各種行動的不一致的地方。他應當

不但從他的意志和動機上，更從行動上來察看自己。例如當一個人被請去做一件事，他立即拒絕，因為那行動並不與他的意志態度相一致，因此他說他不能作這事。信徒是憑他自己裏面意志和意圖來判斷自己，而非憑自己的行動和意志（林前十一31）。

那些追求行在光中的人，不斷地需要基督寶血潔淨的功能，「除去身體靈魂一切污穢，敬畏神，得以成聖。」（林後七1）

魔鬼也會間接地藉別人來使信徒接受假控告，牠也藉「異象」或「啟示」向別人控告他，使別人錯誤地判斷他，但無論怎樣，信徒應當用禱告來使所有的控告，成為進到得勝的途徑。

勝過欺騙者——撒但

「牠從起初是殺人的，不守真理；因牠心裏沒有真理，牠說謊是出於自己，因牠本來是說謊的，也是說謊之人的父。」（約八44）這並非說仇敵永不說出真理，而是牠的真理是為了使信徒牽涉在罪惡中。例如當巫鬼說出保羅和西拉是神的僕人時，是暗示保羅和西拉的能力的來源，與那女子的邪靈力量一樣。魔鬼和牠的惡靈會說出九十九分的真理，來帶出一分謊話，但保羅並不被那女巫見證他們神聖權柄所蒙蔽，他分辨那邪靈和牠的動機，然後揭露並趕逐。

信徒必須能以勝過撒但——欺騙者，辨認出牠的謊話和欺騙的靈，無論牠用任何的形式，他們能這樣辨認是靠認識真理和運用真理的兵器。

用真理勝過假冒

勝過虛假惟有靠真理，要勝過說謊的魔鬼，信徒必須時常決心要知道真理，並說出關於周遭事物的真理。

說謊者撒但藉着牠的欺騙的靈，不斷地向信徒傾倒謊話，這些謊話是關於他的感覺，光景和環境，虛假地解釋每一事物和接近的人，以及關乎過去、將來、神和撒但自己，把牠的權柄和能力誇大了。要勝過說謊之父，信徒必須用：（一）聖經上神的真理和（二）關於他自己、別人和周圍環境的真理。如何繼續拒絕謊話和仇敵的差役，在本書的其他部分已經解釋。當信徒更多勝過說謊者魔鬼時，他就更能辨認出牠的謊話，並能幫助別人。

勝過假冒者——撒但

「那等人是假使徒，行事詭詐，裝作基督使徒的模樣，這也不足為怪，因為連撒但也裝作光明的天使。所以牠的差役，若裝作仁義的差役，也不算希奇。」（林後十一13-15）在這方面對付撒但的原則與前面的一樣，藉真理的知識，使信徒分辨出撒但的謊話，儘管牠以光明姿態出現。

光是神自己的本性，要辨認出披戴了超然光輝的黑暗，需要具有對真光之深度的認識，以及分辨那些外表屬神而美好的事物的裏面之來源的能力。在第六章已經指出撒但如何假冒神的光輝。在這方面勝過牠，要對所有超然作為保持中立的態度，直到信徒知道甚麼是屬於神。如果毫無疑問地接受任何經歷，那麼它的來源如何能保險呢？接受和拒絕的根基是知識。信徒必須察驗才能認識，這需要保持「一切的靈不可都信」的

態度，直到試驗並證明出甚麼是出乎神。

勝過阻擋者——撒但

「我們有意到你們那裏……只是撒但阻擋了我們。」（帖前二18）保羅能夠分辨出撒但的攔阻和神聖靈的禁止（徒十六6），這表示他具有知識和分辨撒但的作為和策略的能力，以及牠放在神孩子們道路上的障礙物，表面似乎很自然的，好像是神的安排，以致極多人垂手讓牠得勝。

分辨的能力來自：（一）知道撒但能夠攔阻；（二）注意攔阻的目標；（三）仔細觀察其方法。例如：究竟是神或是撒但阻止金錢臨到傳講各各他福音的傳道人，而豐富地供應給那些傳講錯謬並敵基督的教訓的人呢？

是神或撒但用環境或疾病來攔阻信徒去從事對神的教會關係重大的事工呢？是神或撒但鼓吹一個家庭搬遷，而缺乏合理的原因，以致使某人不能在原地事奉神，並且找不到代替他的人？是神或撒但帶引基督徒們去把他們的（一）健康、（二）舒適、（三）社會地位等放在首要地位，而不先顧到神國度的需要？是神或撒但藉家人來攔阻信徒事奉神？認識了仇敵的詭計和作為，就能用禱告來取得勝利。信徒因此應知其詭計。

勝過兇手撒但

撒但是死亡之王，要用每一機會來取去神僕人的生命，只要滿足了條件：（一）藉他們堅持要去危險的地方，而沒有得着神的差遣；（二）用異象或超然的引導，使他們去做一些事，能夠在自然規律之下來毀滅他們的生命。這也就是撒但當

日在曠野試探基督所想要做的，「祢要跳下去！」並且引經證明天使會托住祂（路四11），但神之子認識試探者和殺人者（約八44）。祂知道如果離開神的旨意這一步而給予仇敵地步，就會像普通人一樣死亡。欺騙者的建議無論是如何的單純和似乎為了神的榮耀，裏面都隱藏着極大的陰謀。

基督現在拿着死亡和陰間的鑰匙（啟一18），那掌死權的魔鬼（來二14）不能隨便運用權柄。但當神孩子們滿足了給予撒但作工的條件時，守律法的主也不救他們，除了藉禱告讓神來干涉，藉「在基督耶穌裏的生命聖靈的律，來脫離罪和死的律。」（羅八1-2另譯）

「盡末了所毀滅的仇敵就是死」，因此死亡如從仇敵來的應抵擋，信徒可以合法地「但願離世與主同在」（腓一23），但永不因為避免麻煩而想死，更不要讓這合法的「願意與主同在」，使他在教會需要他的事奉時，而向死亡投降，使徒保羅對腓立比人說：「然而我在肉身活着，為你們更是要緊的，我既然這樣深信，就知道仍要住在世間。」（腓一24-25）

信徒應敵擋死亡

信徒的意志願意肉身死亡，就給予仇敵權勢，因此信徒不應對「想死」的願望降服，直到他毫無疑問的知道神已經不要他繼續事奉。信徒準備死是極小的事情，他應準備活着，直到確知他的工作完結。神在祂的莊稼完全成熟時才會收割，祂救贖的孩子們將要在適當的季節被收在倉裏。

但死亡之王常藉神孩子們的無知來作工：（一）對祂能力的無知；（二）不知道讓祂作工的條件，（三）不曉得如何用

禱告來抵擋牠的能力，使神的戰士不致從戰場上被取去。謀殺者撒但常給予神的工作「榮耀的異象」和「盼望死」的傾向，使他們在活潑事奉的日子中，同死亡爭戰的意志漸漸消沉。

信徒如要在每一方面勝過撒但，必須抵擋牠對靈、魂、體的攻擊。必須追求認識神定規的身體的律，不讓撒但侵害。他們應知身體在屬靈生活上的地位：（一）它的重要性；（二）它的妨礙性，保羅說：「我攻克己身！」他們知道仇敵的詭計和能力愈多，並且又知道各各他山上的得勝，魔鬼就會更多地設謀害他們。牠的計謀總括來講是：（一）引他們犯罪，正如在曠野試探基督一樣；（二）誣害他們，如同基督被親族和仇敵誣害一般；（三）殺害他們，如果基督在各各他山上，當神允許時，黑暗的權勢就臨到祂，祂就被惡人的手所釘殺（徒二12）。

當信徒藉這樣認識和抵擋而勝過欺騙之靈的各樣作為時，他的靈之力量就長大增強了。他就變成更好地裝備好來傳講各各他所成就的功効的真理。藉着聖靈裏的基督的權能，來釋放別人，脫離邪靈的權勢。

爭戰和攻擊

在這些方面要勝過撒但，當然會受到牠厲害的攻擊，這可稱為「磨難的日子」（弗六13）。在這些攻擊和爭戰中，必須認識這些攻擊和爭戰是否因為有地位在自己或別人裏面，有時信徒受到攻擊而不能得勝，是因其原因是藏在他們自己的裏面，而不是藏在基督裏面。

可能的新地位

信徒必須明白雖然他已經從受欺和被附中救出來了，但在以後對抗黑暗權勢的爭戰中，他仍可能因為缺乏知識而給予仇敵新的地位，接受了欺騙的靈一些謊話，或接受了牠們對一些經歷和光景的解釋；因此，永不要忘記：凡對任何經歷的錯誤解釋，都給予牠們新的地位（地位是任何在人裏面的事物，邪靈能藉着得利的）。信徒受蒙蔽，忽略了給邪靈留了地位，而把攻擊與紛擾歸究於錯誤的原因，例如：（一）外來的原因；或（二）魔鬼的惡毒、或（三）局部的紛擾。這表示仇敵在他周圍，以及通過別人來作工。

信徒若要在攻擊和紛擾來臨時不致給予仇敵新的地位，必須知道牠們為何來，並在禱告中向神求亮光。在受攻擊時，可能同時有兩件以上的行動臨到，因此他必須立即使自己明白，並注視所有仇敵的作為，和任何提供亮光的事物，使他知道拒絕甚麼，及如何禱告。

可能的錯誤兵器

當信徒自己裏面給了地位予仇敵，但他以為那些攻擊只是教會普通爭戰的一部分，他就會用錯誤的兵器來爭戰，而不能得勝，直到他發現真正的原因，辭絕了給牠的地位。因為任何認為從外面而來的「攻擊」，都可能是有邪靈在裏面的表現，而信徒不知道牠再得着立足點，成功的隱藏在某些部位，而被認為已經全部跑光。因此當信徒發現自己在爭戰中，他就應立刻詢問下面三個問題：

（一）有沒有地位，或只單純是攻擊？

（二）有沒有地位，或只單純是爭戰？

（三）當有從仇敵而來的建議、思想和微聲時，要問「有沒有地位，或只單是從外面而來，如同撒但與夏娃講話？」

在這三種光景中，信徒應宣告自己的態度：「我拒絕全部地位，及其原因！」

最後所講的話改正或消除了先前的話；即是信徒現今可以拒絕以往他被邪靈影響所講的話。他可以說：「雖然已往我曾經相信，要求並接受某事，但我現在要拒絕！」那麼，他現今的拒絕消除了他先前的接受。

拒絕的目的和價值

拒絕所包含的原則，信徒需明白這拒絕之行動的價值，以及如何表示拒絕，拒絕是與接受的相反。邪靈們藉信徒給予牠們（一）地位；（二）通過的權利；（三）官能的使用等而得利。而當所有這些都收回時，牠們就不能保有了，那些因錯誤的觀念和無知，經過意志的允許而交給仇敵的，就成了牠們作工的地位，直到同樣用意志的動作，推翻了以前的「給予」。以前意志不知不覺地為了邪惡，現在必須不斷地反對邪惡。

當明白後，就知道這原則是非常簡單。意志的選擇給予了；意志的選擇把先前的收回或取消。對神和對撒但來講：「拒絕」的價值和目的都是一樣。人給予神或拒絕給予，他從神收取，或拒絕去收取。他自覺或不自覺地給予邪靈，或拒絕給予。他發現他給予了牠們是不妥的，他就用收回或辭絕的動作來取消。

交出新的地位與爭戰的關係

給予邪靈新的地位與爭戰的關係是：每一新的地位給予了仇敵，但又拒絕了，就表示靈的新的釋放，並且因着仇敵的狡計更多被發現，信徒對仇敵的敵意就加深了，對仇敵的攻擊也就會加多。這表示從牠們的權勢下的更大的拯救。當信徒知道那些「徵候」、「效果」和「表顯」並非抽象的事物，而是他必須堅決地爭戰的有位格的仇敵之顯現時，牠們被附的立足點就更少了。

經歷知識的增進就是對付仇敵欺騙的保障增強，當發現了新的地位和關於黑暗權勢的新的真理，又明白了勝過牠們之道路時，真理就拯救信徒脫離牠們的欺騙，以致依照信徒知識的程度保衛信徒免受進一步之欺騙。並且他從經歷中發現，如果他停止主動地運用真理，那麼那不斷地伺機攻擊他的魔鬼，就能夠侵害到他。例如，當那已經從受欺和被附中得釋放的信徒，停止運用下列真理時，他就會再次落在被動或更深的受欺中，這些真理是：

- （一）邪靈們的存在。
- （二）牠們不斷要再欺騙他。
- （三）恆久的抵擋和爭戰的必須。
- （四）如何保守他的靈有力量和清潔，來與神的靈合作。

這些真理知識都是他受許多苦才得着的。聖靈需要信徒使用真理來得能力去爭戰而得勝，這需要他儆醒禱告。

恆久辭絕給予邪靈的地位

在爭戰之時最首要的是拒絕的方法和拒絕的對象，信徒需

要保持主動，繼續表示辭絕的態度，用信心站在與基督在各各他同死的真理根基上。

在爭戰時，為了避免因接受或相信從邪靈來的事物，以致不知覺地給予了牠們新的地位，信徒應當拒絕所有可能讓牠們得着新立足點的事物。只要直接對付了仇敵所得的地位，爭戰或攻擊就立刻會停止。

信徒從他過去的經歷知道許多欺騙的靈從他身上得利的方法，他就本能地用以前得着自由之法去拒絕之。這種從牠們收回地位之拒絕之法，是有許多方面的，拒絕之範圍越廣，就越充分地脫離邪靈，因邪靈只能藉人意志之同意而把持其地位，藉着自己的揀選和態度，信徒就能拒絕所有曾經從邪靈們接受過來的事物。

辭絕是爭戰利器

當黑暗勢力重壓信徒時，他主動的表示拒絕，就成為自己保衛和進攻的利器。這好像在仇敵攻城時，意志不但不恐懼和失望，反而起來抵抗，表示自己的態度。這爭戰變成對意志的選擇這堡壘的爭奪戰，信徒要堅定的拒絕或接受任何邪靈的攻擊。神的全部能力藉着聖靈，將要幫助他對仇敵用辭絕的態度主動抵抗。

必須明白這意志的拒絕仇敵對受騙信徒的重要性，因為外面的人的神經系統和「感覺」，在已經脫離被騙的網羅以後，仍會長久地帶着疤痕。外面的人一旦被超然的邪靈入侵後，不會很快地復元，以致在厲害的爭戰中不受影響。正要脫離被騙和被附的信徒，應知在受仇敵攻擊時主動表示自己的選擇和意

志的態度，能擋住並勝過仇敵，使進攻成為防衛利器，在爭戰中信徒可宣告下列有功效的話語：如「我拒絕所有邪靈的權柄臨到我，我拒絕牠們對我的權利、要求、能力和影響！」

這以「拒絕」為兵器在爭戰的許多場合都適用，例如在說話和寫作時，遇到妨礙和干擾，他應立即拒絕所有邪靈灌注進來的思想、話語、異象和印象，以使自己能與聖靈合作，保持心思的清醒來通行神的旨意。

當信徒追求在自己靈裏與聖靈合作時，藉着拒絕和抵擋所有對外面的人之超然干擾，就能主動地對抗黑暗勢力。起先時引起許多爭戰，但當他保持主動的抵擋，更嚴密地保守全人脫離邪靈，並且儆醒地認識和拒絕牠們的作為時，他與復活主的聯合就加深了，他的靈長大強壯了，他的異象純淨了，他的精神官能確知對仇敵的永遠得勝，這仇敵以前曾管轄他。

特別當他正對抗邪靈的「雙重假冒」時，即當仇敵明顯地攻擊他，他清楚地知道是邪靈的侵擾，他就禱告、抵擋、用意志和靈來得勝，但忽然感覺到平安和安息。而這是比侵擾更狡猾的攻擊，如信徒不儆醒就會被騙，因為仇敵突然停止厲害的猛攻，用第二種方式來得着先前未獲的利益。

運用原則的爭戰

必須要知道如何冷靜地爭戰，即完全不理任何的感覺，因信徒曾在失敗時感覺得勝或相反，在爭戰中必須放棄倚靠感覺和依從衝動來行事，當他未受靈浸時，他是在自然的領域中根據原則來行事。現在成了屬靈人也必須回到原來的方式中，有些人只有在意識到時才知道有爭戰，他們在必需時才被逼去爭

戰，但現在這爭戰必須是恆久的，並且是生活的一部分。因為知道了仇敵的本質，以致不斷地冷靜的觀察出黑暗勢力，並且運用原則去爭戰。我們應當攻擊仇敵，雖然表面上看不見牠們的存在和作為，但要記得牠們並非在能攻擊時必定攻擊，因為在某些場合中牠們起來攻擊時，會因為顯露出那事物的性質和來源，而遭遇失敗。

信徒知道魔鬼是試探者，牠時刻引誘人，因此要依照原則來抵擋，如要得着恆久的得勝，必須明白要依照原則而不是感覺或意識，否則只能得到暫時的得勝。例如當仇敵攻擊信徒，他會發現用羅馬書第六章六至十一節的各各他的地位來宣告，與對抗罪惡和撒但的攻擊的基本的兵器，他算自己現在已經「向罪死向神活」，而拒絕罪和魔鬼在所有各方面的攻擊和干擾。

當信徒在爭戰時如此宣告他的地位，他會時常發現自己被逼去與不可見之仇敵爭戰，站在基督已完成的工作上，用死來對付罪，那人的靈就被釋放來行動，並得力量去對抗撒但的眾軍，在靈界的邪靈們。

摔跤的意義

只有用靈才能對抗黑勢力，這是靈戰，只有屬靈人才能明白，即是住在靈裏由靈掌權的人，邪靈攻擊抵擋信徒，與信徒摔跤。因此他必須爭戰抵擋，與牠們摔跤，這摔跤並非用魂和體，乃是用靈，因低等的不能與高等的摔跤，在物質界中身體與身體摔跤，在知識界中魂與魂摔跤，在靈界中靈與靈摔跤。但黑暗權勢攻擊人的三種性質，藉身體和魂來達到人的靈，如

果爭戰是屬魂的，就當安靜而堅定地用意志來作決志的動作，如是靈戰，則應用靈的全力與心思合作，如靈受壓而不能抵擋，則應用心思努力去把靈提升起來。

邪靈的目的是把靈壓低，使信徒無力進攻牠們。牠也會推動人的靈，使之失去應有的平衡和度量，以致在信徒的意志和心思的控制以外，不能再防備狡猾的仇敵。或者不能適當地說話、行動、思想和辨認，以致邪靈在掩護下得着地位和利益。大的得勝意味着大的危機，因當信徒正從事於一事時，魔鬼也正在計劃如何奪取。故在得勝之時需有謹慎和冷靜的頭腦和徹醒的禱告，些微的疏忽將引致失敗，要長久痛苦的爭戰才能恢復完全得勝。

當人的靈在摔跤中得勝了，從靈中就會湧出得勝的流來抵擋那不可見但真實的仇敵；但仇敵有時在爭戰中藉攻擊魂或體來封鎖人的靈。

靈需要魂和體來表達，故此邪靈的攻擊是要關閉靈，使那人不能抵擋牠們。信徒這時就會覺得受困，沒有氣力去拒絕，在發聲禱告時言語空泛，他感覺沒有效果，事實上是靈受封閉，仇敵施行封鎖和控制他的靈。信徒現在必須堅決地用聲音表達自己的意思，直到靈得着自由。這就是啟示錄第十二章十一節的「自己所見證的道」，是勝過龍的一部分能力。摔跤的信徒站在：

（一）羔羊寶血的地位，包括所有加略山所成就的工作，勝過了罪和撒但。

（二）他用話語見證來確定自己向罪和撒但的態度，以及基督裏穩固的勝利。

（三）他生活在加略山的靈裏，他的生命完全降服去遵行神的旨意，至死忠心。

禱告和個人爭戰

靈的摔跤是與禱告緊連的，向父神禱告最多的人，是在聖靈裏與神兒子聯合，配合祂的旨意，來向仇敵宣告基督全能的權柄的基督徒（弗一20-23）。

有時信徒為了要禱告而摔跤，有時去禱告是為了摔跤；如果他不能爭戰就要禱告，如果他不能禱告就要爭戰。例如，如果他曉得有重擔壓在靈裏，他就要辭絕所有重擔的原因來脫離；因為要保守靈不受壓來爭戰，和維持其審察的能力。有重壓時，精細的靈覺就遲鈍了，以致仇敵不斷地製造的重擔不被認識，或容讓牠存在裏面。

一個人會覺得受困，而原因是在於別人：

（一）別人沒有敞開的靈和心思來接受自己的意見。

（二）別人無能力去領受任何真理的信息。

（三）別人心思裏的思想，阻擋了自己的靈流。

如果信徒在早晨發現在靈裏有沉重之感，而沒有對付，則他在這日必定失去得勝。要對付靈的重擔，應當在一發現有不妥時，就立即在靈裏行動：（1）站立（弗六14）；（2）抵擋（弗六13）和抗拒（雅四7）黑暗勢力。所有這些都是靈的動作，而不是魂或體的動作或意志的態度。

「站立」是對付仇敵進攻的靈的動作。「抵擋」是進取性的對付，「抗拒」是主動地用靈爭戰，如同人用身體來「抗拒」別人的攻打。

魔鬼的詭計

「詭計」這字原文意方法、手段、技術、道路和辦法。撒但對聖徒的戰爭可以用一詞來描述：「魔鬼的詭計」。牠並不公開作工，而是常加掩飾，彼此互相適應配搭，運用多年來所累積的技巧和手法。通常其詭計皆針對心思或思想，雖然與明顯的罪惡無關，但撒但在信徒生活中的作為都可溯源於錯誤的思想或信仰，被接受於心思中，而不知是來自邪靈。例如一位信徒認為撒但所做的都是明顯地壞的，撒但就只需要披上良善的外袍，就能取得他充分的信任。因此，這種戰爭是一些假冒和欺騙，只有那些從神那裏得着充足的關於神、鬼、人的真理的人，才能對付欺騙者所有的詭計。

曉得魔鬼的詭計

使徒吩咐我們要穿上全副軍裝來抵抗魔鬼的詭計。如果不知道詭計是甚麼，怎麼能抵抗呢？「試探」和「詭計」是有分別的，撒但的作為，「差役」和「詭計」也是有分別的。牠們自己是試探者，試探並非詭計，詭計是牠們計劃去試探的路徑。保羅並沒有說信徒必須對抗試探或謊話，也沒有提及任何其他邪靈們的特點，但他必須能夠對抗牠們的詭計，屬靈人要做醒，免致陷在牠們的詭計之中，如果偵察出，那末其目的就被困阻及消滅了，屬靈人需要充足的智慧和專注的心思來極快地偵察認識他靈的感覺，以及偵查出仇敵的行動，他也需靈巧地利用他的靈所提供的消息。屬靈的信徒應能視察出靈的感覺，如同感覺到身體的寒冷，而立即運用智力去保護自己一般。他再藉禱告來擺脫仇敵。

再者，「目的」與「詭計」是不同的。詭計是仇敵達到的方法，邪靈必需使用詭計來取得利益，牠們的目的是被附佔有，牠們的詭計是「假冒」。牠們是說謊者，但牠們如何把謊話放進人的心思中呢？牠們並不需要詭計來變成說謊者，但牠們需詭計來使信徒接受謊話。

魔鬼和牠的差役的詭計是數不盡的，並且切合信徒的。如果牠們要他離開正在進行的事情，牠們會使他的最親愛的人受苦，而引起他的同情，致不再繼續那對牠們不利的事情，如果他怕受苦，牠們就加苦難在他本身來使他轉變。對那些通常富於同情心的人，牠們會使用假冒的愛。對那些會被知識所吸引的，就用學術或其他各種精神上的誘惑，使之脫離靈的範圍。對另外一些良心敏感的人，就使之為繼續的失敗而埋怨。欺騙的靈把牠們自己所做的事歸究於信徒，來鞭策他，但如果他明白如何拒絕牠們所有的責難，就能把牠們所做的來對抗牠們的兵器。

爭戰的裝備

信徒從事這對抗黑暗權勢的爭戰，必須從經歷中學習如何使用使徒在以弗所書第六章所說之裝備，這裏並非說對抗罪，乃是勝過撒但，這呼召不是對世界，乃是對教會，叫我們使用裝備來在磨難的日子中站穩，抵擋黑暗的權勢。並且靠着神所賜的能力，成就了一切，還能站立得住（弗六13）。

以弗所書第六章所述之裝備，為給神兒子們對抗魔鬼之詭計並站立得穩的。清楚的表明一個信徒只要滿足了所需條件，取用為他預備的兵器，就能征服所有地獄的勢力。

如要對付真仇敵，必須具備真兵器，並且信徒必須具有對仇敵的真認識。他看待這些關於裝備的供應、仇敵和爭戰的事實，如同看待聖經所記之其他事實一般。已裝備和未裝備的信徒可簡單分別如下：

已裝備的基督徒

用真理配備好。
生活公義。
建造並保守平安。
自我保守和轄制。
用信心作盾牌。
隨時運用聖經經文。
不斷的禱告。

未裝備的基督徒

因無知而對謊話敞開。
因無知而不公義。
紛爭結黨。
疏懈而不儆醒。
懷疑及不信。
依據理由而非神的話。
倚靠工作而不禱告。

拿起神的全副軍裝來防備仇敵的信徒，必須自己行動來勝過仇敵：（一）他的靈由聖靈居住，以致神的大能使他得力站穩，靈裏保持甘甜和清潔；（二）他的心思更新了（羅十

二2），使他的悟性充滿真理亮光（弗一18），粉碎撒但的謊話，除去帕子；心思清醒地明白主旨；（三）他的身體降服在聖靈之下（林前九25），在生活中和事奉中順從神的旨意。

* 本篇為賓路易師母（Jessie Penn-Lewis）與羅柏斯（Evan Roberts）合著

對黑暗權勢的爭戰

信徒沿着從受騙和被附進到自由的路上，就會發覺對抗黑暗權勢的爭戰的需要；因為在脫離被騙和被附時，就蒙啟示知道撒但和邪靈們的惡毒是何等深刻。他就看見必須：

- （1）爭戰來對抗牠們對他的被附，
- （2）對抗牠們所有的作為，
- （3）反對牠們對別人的欺騙和被附，
- （4）每日對抗牠們攻擊的需要，這些攻擊是與他給予牠們地位無關的。

已經脫離被附的信徒是被逼去維持他的自由，正如嬰孩出生世上被逼去呼吸來維持生命一般。所以也有一種進到爭戰的出生，是經過脫離撒但魔掌的痛苦而產生的。

因着他對仇敵進攻，信徒就明白撒但勢力的系統作為。藉着熟習他自己被騙和被附時的徵候，他現在就能夠察看見別人的徵候和拯救的需要，自己也自然會為他們禱告，並作工去達到被釋放的目標。

進攻和防衛的爭戰

無論是自然或超然的爭戰，都有兩個原則：進攻和防守。

既是進攻的武器必須能夠保衛自己，也能進攻仇敵。

在脫離被騙和被附之時，信徒學習去曉得自己的弱點和易受攻擊的部分，並能辨認出仇敵勢力對這些部分的有計劃、有系統、有法則的攻擊。因此使他深刻的認識到欺騙之靈的各樣行動，以及不停對牠們爭戰的需要。他知道他必須每日抵擋牠們，否則就中了牠們詭計而被俘擄。因為他發現甚至較輕的攻擊，雖然未被騙和被附，也能使他在不知不覺中被征服，而失去自己的屬靈的平衡。因此，他知道必須永遠儆醒守望，防備狡猾的仇敵的攻擊，不論是直接或間接的；而間接的攻擊往往是最兇猛的。

在他脫離被騙之時，信徒的眼睛變成能夠看見邪靈的超然活動，如同藉神的作為而看見神一般（約十四10-11）。黑暗勢力也因牠們的活動而被認識，雖然物質的眼睛不能看見神和鬼的作為，但對那些能夠察看徵象的人，是能以領會的。已經脫離被附的人，就能看見許多別人所以為屬神的事物，不過是撒但的工作而已。他看見教會冷淡退後是由於撒但。陷在罪中和邪惡之品性無非是邪靈的工作。因此他必須對那些以邪靈作為，是屬神的錯誤教訓爭戰。經過脫離受欺之階段後，他對神和鬼的事物的舊想法都完全改觀了，並且接受了兩種認知和福分：（1）純全的「神學」；（2）真實的「魔鬼學」。

脫離受欺之一些結果

脫離受欺和被附之信徒變成極為現實，他發現神是現實的，鬼是現實的，而人必須現實地與神聯合去對付魔鬼。他看見神兒子勝過魔鬼之一個方法是禱告，因此他現在必須過一禱

告的生活，因禱告是勝過仇敵的最佳武器。

他清楚了黑暗權勢傷害他的靈、魂、體的實際力量，因而學習到他的靈、魂、體的所有被贖，被更新和被釋放的力量，都要全部出動來保持自己自由。他因以往的經歷，就更多地意識到自己的靈，以及曉得需要靠着神的恩典和力量使用清潔的靈來對抗仇敵。他知道邪靈是不分時地的永不中斷地攻擊他，因此不論在何時何地遇何事，他都要堅決的抵擋。

如果他發現自己在尖銳的痛苦和苦惱中，就知道是處於「黑暗權勢攻擊的時候」。他從牠們引致的痛苦，知道牠們是不仁慈而邪惡的，是極之邪惡的，牠們用全力來使人陷入邪惡中，不斷地用極深的仇恨和惡毒來反對人類。牠們永是仇敵，從前是如何，現今、將來也是如此；牠們永遠只有是邪惡。因此他認識到必須抵擋牠們，而要保持他的靈強壯清潔和活躍來勝過牠們，則必須自己在神的能力中，用全人所有的力量去爭戰。

信徒是與全地獄爭戰

信徒發現了超然邪惡勢力的兇惡和仇恨後，就認識到他不是對抗一個超然的仇敵，乃是對抗那些具有龐大後盾的執政掌權者。因此，如果他勝過了牠們的詭計，就不單是勝過了一個邪靈，而是整個地獄。他發覺黑暗權勢不會容讓一個信徒勝過牠們，除了牠們全體都不能征服他（弗六12）。因此信徒必須與藉自己在各各他十字架上的死來勝過仇敵的得勝主聯合，才能贏得爭戰。

信徒都被呼召去勝過所有黑暗勢力，但要達此目標，必須

穿上神的全副軍裝，抓緊神聖的力量、真理、公義、平安、信心和神的道，並儆醒禱告。這全副軍裝能使他對抗住仇敵所有詭計。如果他站住，整個天堂都看見，如果他失敗，整個地獄都知道。他如得勝，黑暗眾軍就不僅失敗，並且失去膽量，以致較少致力於牠們的策劃。能夠勝過這有紀律而頑強的仇敵之信徒，必定永不願放下自己的裝備，或讓自己不小心地行動，因他知道仇敵也如同他自己一樣頑強地想勝過對方。並且這深知仇敵以及這爭戰永遠的結局之信徒，發現他自己喜歡參與對抗這殘害人類的仇敵之爭戰，並且預先享受與主基督征服所有祂的仇敵的永遠勝利之快樂（來十13；林前十五25）。

從黑暗勢力的敗壞品質來認識牠們是非常重要的，對牠們來說，被打敗或失敗一點是非常痛苦的，因為人和天使的墮落的品性，都不肯承認自己被打敗。基督在地上的日子中，邪靈們被趕離開躲藏之地，以致失去安舒之所，是牠們的痛苦（太八29），牠們現今也一樣因任何關於牠們的真實光景被公開而受苦。這關於牠們和牠們的作為，並能釋放人脫離牠們的勢力之真理，現今打岔了牠們的安舒，當基督在地上趕鬼時所發生之光景，也會成為現今所有基督徒傳道活動的明顯部分。福音書記載了撒但以及其差役如何反對基督出現地上，因為祂以得勝者姿態出現，而牠們是失敗者。

運用基督權柄勝過仇敵勢力

信徒在受試煉後認識到撒但的策略和作為，深知他必須向牠們爭戰來保衛自己並釋放別人，現今發現基督已經把「勝過仇敵一切的能力」（路十19）的權柄賜給凡願意接受者，當

作加略山完成的救贖的一部分。與祂聯合，祂就賜信徒能力去使用祂的名來趕鬼。原初教會的信徒都能夠如此行。基督在釘十字架前夕說：「以前你們未曾奉我的名求甚麼」，但在五旬節後他們奉這名時，就發現神的靈證實其權柄。彼得說：「只把我所有的給你，我奉拿撒勒人耶穌基督的名，叫你起來行走。」（徒三6）保羅對邪靈說：「我奉耶穌基督的名，吩咐你從他身上出來。」（徒十六18）基督論及祂的門徒們「他們奉我的名趕鬼」。因此「鬼服了你們」（路十20），對每位真正經歷與主成為一靈者都是真實的（林前六17）。

因此，基督的權柄是給予祂所有兒女們在靈裏與祂聯合，用信心接受，儘管他們因無知而並未完全自由，他們外面的人未脫離欺騙的靈的勢力。

基督之權柄並非固定在信徒裏

基督勝過撒但邪惡眾軍之權柄，並非固定在信徒裏，而是需要他藉聖靈的能力來抓住，只有與信心相連時才得祂的見證。一位信徒用信心如此命令邪靈離開時，牠們會利用他所可能給予牠們的任何機會，雖然他已經運用他們的得勝者之名字的權柄。

在本書上半部已經用事實解釋，信徒雖然在靈裏完全與基督聯合，由聖靈居於靈裏，但也會不知不覺地讓外來的邪靈藉欺騙來居住在魂和體中。聖靈並不放棄祂在神孩子中的地位，因他曾經接待祂，而現今那外侵者用詭計得着進入的門路，實在違反了這人自己真正的願望。魔鬼進入了人的任何部分，並不使那人成為魔鬼，正如聖靈的進入並不使人成為神。當信徒

認識了真理，但不肯對給予仇敵的地位採拒絕的態度，以致故意犯罪而給予邪靈地位，則他裏面的生命變成嚴重受影響。正如人不肯脫離明顯的罪；把阻隔放在他和神之間。神使用人是依據他忠誠地向着顯明的亮光；但明顯的不持守真理，雖然自己不醒覺，也會絆倒別人。

使用這名之權柄各程度之效果

經過信徒來彰顯的基督勝過邪靈的權柄，是有程度之分的，這程度是根據上篇所述之信徒個人的得勝。兩位都有信心去運用基督權柄的信徒，但因各人對黑暗勢力作為認識不同，以致其判斷及處置皆有別。即是，如一位認為他能用「命令」來趕出邪靈，而不知要對付「地位」，則不能得着別位因曉得對付地位，然後邪靈才真被趕出的效果。

知識及判別使信徒能看見何時何地神的靈，要他用基督的權柄行事。例如當面臨邪靈的欺騙時，單用權柄趕逐之是無效的。因真理是權柄之兵器，用知識和權柄宣告神的真理才能使人得釋放。

知識是權柄的因素

制勝邪靈之程度，是不單依照個人的得勝，並且根據知識。信徒希望知道如何抓住完全的權柄制勝邪靈釋放別人，必須先使自己明白牠們之作為，及在所面臨各方面皆完全得勝。他應注意聖經中如何述及知識和認識；使徒對歌羅西人說：「願你們在一切屬靈的智慧悟性上，滿心知道神的旨意。」（西一9）主說：「認識你……就是永生。」（約十七3）

「我們若在光明中行……相交。」（約壹一7）在光中行就是不斷的認識神，而也在相關的程度上認識黑暗權勢，因光明顯出黑暗的作為（弗五11、13），那些靈命成熟的人「心竅習練得通達，就能分辨好歹了。」（來五14）

信徒必須願意付出代價來得着辨別的知識，因他不能對自己所相信是屬神的、良善的、或對之模稜兩可的事物採抵擋之態度。他必須知道究竟一件事是否出於神，而他對邪靈作為認識之程度決定了他行動的程度：（1）分辨；（2）抵擋；（3）用基督名字的權柄來趕退邪靈，或用真理亮光來打散邪靈。信徒必須知道牠們的詭計、策略、方法和控告，靈的重壓及其原因，當仇敵引致的阻礙臨到時，才能分辨清楚並抵擋。

聯於基督的信徒制服邪靈

知識影響信心，信徒須知神的旨意是要信徒與基督有活的聯結，來實際地征服邪靈。當基督在地上時，祂是完全的得勝者，祂給予傳信息的人用祂名字的權柄來勝過邪靈（路十17，24）。

在聖經中一些記述教會和基督個別肢體對黑暗權勢的態度，清楚顯示神關乎祂子民的旨意和目的。保羅說神要將撒但踐踏在祂兒女的腳下（羅十六20），空中執政掌權者應爭戰抵擋（弗六12），用堅固的信心抵擋牠們（彼前五8-9），在牠們攻擊時站立得穩（弗六13），曉得防備詭計（林後二11），並用耶穌名字之權柄趕逐（可十六17）。可見信徒不應忽略邪靈的存在和攻擊，反而應證明自己與得勝者基督合一，運用祂名字的權柄，強逼邪靈退卻。

在抵擋仇敵之時，知識也影響意志的運用。信徒除了知道在聚會中的能力是屬神或屬撒但，否則他如何能對邪靈採取抵擋的態度？當感官敏銳時，也是知識的因素。當感官因被附而遲鈍時，就阻礙了去觀看和分辨邪靈的作為。

知識管轄禱告。亞伯拉罕詢問神關於所多瑪的光景，是他正在尋求關於神保留這城的條件。在他為所多瑪祈求之先，他先知道神的條件。

有效的禱告所需之知識

信徒清楚了黑暗權勢的作為後，才能有效地禱告以對抗。如果無知識則牠們可能正活躍地在他周遭作工，而他因不曉得牠們的存在或牠們正在做甚麼，以致不會用禱告制止牠們。雖然有些信徒常常禱告，但因不能辨認出邪靈，以致牠們一樣活動；故不曉得運用知識針對邪靈之活動而禱告來對抗。

在對抗黑暗勢力之戰爭中，禱告是最基本和最強大的武器，不論是（1）向牠們和牠們的作為進攻，（2）拯救人脫離牠們的權勢，（3）認定牠們是敵擋基督和教會的權勢而對抗。信徒要禱告來對抗牠們，是不單單只為自己，而為整個教會（弗六13），並且為了當時候到了，是要將整個世界完全從牠們的權勢下釋放出來。

有一種系統性的禱告爭戰來對抗黑暗國度，與神的靈合作來釋放教會，並促使那古蛇最後被捆綁，丟進無底坑（啟二十一-三）。物質的鎖鍊不能捆綁超然的東西，可能那位「大力的天使」豫表奧秘的基督，包括頭和眾肢體——即那被提到寶座上的男孩子——而當時眾肢體都從仇敵權勢中被釋放出來了，

並被委派去緝捕那欺騙者，丟牠進無底坑中，封閉一千年。

天使受差遣為聖徒爭戰

我們並不完全知道究竟禱告，如何促使光明眾軍與邪惡眾軍爭戰。在經上許多處都顯示那些未墮落的天使們有一種爭戰的職事，是專為地上的聖徒，但對後者知道的很少。在舊約中，天上軍馬顯現出來，環繞着以利沙排成陣勢。在新約啟示錄第十二章，米迦勒和他的眾使者們與地上教會一併向龍及其使者爭戰。天使眾軍和地上教會的聯合武力明顯地對抗撒但眾軍，用對羔羊寶血的信心和自己所見證的話語來爭戰，不只是單獨個人的，更是聯合的，因為大家有一共同的仇敵。

在但以理書第十章清楚地顯示出天使們，為了地上的聖徒來對抗黑暗權勢的爭戰職事，天使長米迦勒與被差往但以理之神的使者，抵擋那撒但的「**波斯的魔君**」與「**希臘的魔君**」。在啟示錄第十二章，也是同樣的與撒但爭戰。主耶穌曾提及祂能求父差遣十二營多天使來救祂脫離黑暗勢力（太二十六53），但祂選擇單獨地爭戰，除了在客西馬尼園得天使加力外，不接受其他天上來的幫助。

爭戰禱告的訓練

如果信徒對抗黑暗權勢之系統性的爭戰禱告，能使神拯救基督的教會，來準備主的顯現，那末這種禱告是需要學習如同學習其他項目的知識一樣。

如果我們對有系統地對抗黑暗勢力的禱告來用自然領域的爭戰來比擬；則那些想作帶領的必須願意去受訓練，採取一新

學生的學習態度，如同進修一般。並且不單止需要曉得靈巧地運用禱告的兵器，更要曉得有組織的黑暗眾軍的知識，以及如何去操練他們屬靈的視覺，使能敏銳地辨認出仇敵在靈界之活動，明白牠們在對抗神子民的爭戰中之各種方法。

神的教會現在需要一些曾受訓練的領袖，曉得仇敵的世界性之運動，能以預先看見牠的詭計，引導眾人向牠有效地爭戰，精通武裝的知識，熟練在神話語中所預備的兵器，以致能察出任何軟弱之處，特別是能智慧地、系統地來主動對撒但王國之各種敵對教會之戰略作有效之反攻。

信徒如正在與撒但爭戰，須學習爭戰的防衛和進攻兩方面。因為如要對抗這狡猾的仇敵，而不充分曉得如何維持防衛狀態，則仇敵就能以藉攻擊他生活環境中所沒有防衛好之點，來使之不得不放棄進攻，退回防衛自己本身。例如信徒與仇敵爭戰，勇敢地用禱告的兵器取得了一定程度的勝利，但為時不久，這見證就被一些對他表面的攻擊所打敗，他才發現失敗於沒有用禱告好好保衛自己本身。

以弗所書第六章的保衛戰

在以弗所書第六章顯示出對抗黑暗權勢的保衛方面的戰事，和信徒站住的能力是不會變動的。有七句話用來指述裝備及保衛的姿態，其中只有一句包含用禱告來從事進攻性的爭戰（弗六18）。

充分裝備的禱告戰士必須留心防衛的方面，來抵擋魔鬼所有的詭計以及兇惡諸靈眾軍，無論牠們的臨近如同「能力」，黑暗或洶湧而至。他必須知道如何在磨難的日子站立得住，並

且得勝有餘；並且能以分辨出所有牠們在信徒得勝時改變策略的新攻勢，好讓自己保持得勝。

信徒要維持他的防守姿態，需要知道邪靈們能夠向他作甚麼，並特別儆醒，免致自己向牠們的作為降服，還以為是順服神。他須知欺騙之靈能使別的基督徒向他擔憂，給予他們異象並歪曲關於他的事物，引致這些擔憂者向別人提供些損害他的話語。總括來看：就是用每一可能之詭計來使他在個人生活上和環境中離開得勝的地位。他的得勝越大——「得勝了一切」（弗六13另譯）——狡猾的仇敵就用更厲害的新策略來使他敗倒。如果牠們能藉這些方法使他不能向牠們進攻，或因別人明顯的錯誤判斷而受影響，或被騙以為這些是他必須背負的「十字架」，則他就已經在分辨仇敵詭計方面失敗了。

但當信徒知道邪靈會向他作些甚麼時，他就能辨認出牠們藉別人所做的作為，而穩定地站立在自己防衛好的地位上，用進取性的爭戰，來應付牠們在這些特別途徑的工作，不再停下來接受所有這些事物是「神的旨意」，轉而用恆久而有系統的反攻性的禱告來驅趕牠們。

對抗魔鬼作為的禱告

在對付黑暗權勢的爭戰中，當信徒在日常生活之間發現了魔鬼的行動時，就可以用禱告來特別堅持的直接抵擋魔鬼的作為。這禱告可以是簡單或突然說出，但極有效果；只需要說：「主阿！求祢毀滅魔鬼那作為！」或「願神使那人的眼看見撒但在他周圍的欺騙！」

此外也有為別人的禱告，特別直接地對抗在他們裏面的邪

靈，但這首先需要分辨牠們存在的症候的知識，和分辨人自己和邪靈的能力。在這方面任何的不確定都會減弱禱告的能力。如果這禱告戰士對別人某些特點發生懷疑，因那人行動起來似乎是兩個人格，彼此相反，其中一個明顯的並非他的真性格，那麼他就可以禱告，讓任何邪靈的存在被揭發出來，使那人自己能以辨認，或者讓禱告戰士確定某些現象的來源，使能直接用禱告來對付。

邪靈存在及正在活動的一特別記號，無論是任何程度的被附，無論是如何輕微，都是對所有關乎黑暗權勢和邪靈的真理，採敵對的態度，並且是無理由不講理的敵對。因為如果一個人沒有受牠們騷擾，是能平靜地敞開心思去明白關於牠們的知識，如同接受關於神的事物一般容易。並且在這種信徒的心思或靈裏，對其他方面的真理也都抵擋，無論是對他個人的聖經真理，或關於他屬靈經歷的事實之真理，或關於他們自己及其行動的真理，所有這些都是邪靈所不願他知道的。正如聖靈的同在的特別記號是對真理的敞開，渴望真理，不顧後果或痛苦之感覺。無論任何屬靈程度的信徒，只要自己特別宣告「我向所有真理敞開」，則就能把自己放在真理的神那邊，使真理的聖靈能夠作工。

邪靈如何使信徒抵擋他所需之真理

信徒要去幫助別的被邪靈所附之人，須準備那些欺騙的靈歪曲使用那被擄者所急需以得自由之真理，有時這能拯救受欺者之真理，附人的邪靈利用此來鞭打他。這可憐的被擄者感覺到如同用棍打他身體一般的痛苦，並且別人給予他所需之亮光

的話語，和他所願聽到的話語，都如杖擊打他一般。但如果受騙信徒拒絕受這打擊之痛苦的影響，抓緊所領受的真理，立刻將之化成禱告來與仇敵爭戰，他就得着這得勝之兵器。例如，一千人得知「仇敵正在欺騙你」，而他立刻回答「這違反了我的意志——願神把所有從撒但而來的欺騙都啟示給我以及全教會！」那麼，他就立刻把握了得勝之兵器。

所有給予被騙信徒的真理都應引起他對撒但謬妄的靈之敵意，而不是引致失望或對真理之抵擋，或嘗試努力去解釋來證實某些表顯之原因。信徒願望自由則應感恩地接受所有能以暴露仇敵的亮光，說：「我如何能取得這種對抗仇敵之利器的益處呢？」

但在脫離被附之緊張及紛亂之期間，這被騙和被附的人常無意中替邪靈掩飾而阻擋了自己的拯救。雖然意志已決定追求拯救，但當真理臨到時，因着邪靈在他的周遭攪擾，引起抵擋這真理或傳真理者之敵意，儘管他的意志已揀選要接受真理。總而言之：牠們是盡一切所能的來工作。牠們把紛亂的思想灌注入心思中，附帶着一些完全違反其本人願望的建議。

有時更在身體中引起些感覺，似乎是受鞭打般痛苦，盆骨和神經都受刺激，頭部似乎被重壓，但所有這些皆非來自任何物理上的原因。這時那具有能拯救那被擄之信徒之真理的使者，表面上似乎只能對這撒但的俘擄帶來損害而非利益；但如果真理已經供應了，而禱告的戰士堅持地站住，不為外面暴風雨所搖動，則那被擄者漸入自由，就算一時未完全得勝，也得着一更大程度之拯救矣！

趕出邪靈

在對付在別人裏面的邪靈而禱告時，也可伴隨以不發聲地命令牠們離開那人，或甚至直接發聲趕逐魔鬼。但有幾個條件應當注意，需要小心並禱告考慮，才能採取這種行動。那被附者首先需要：

（1）他的狀況之真理，和邪靈藉以佔住的地位。這需要工作者具有知識和辨別力，有時更要出盡全力；

（2）已經被發現之地位必須由被害者確定而專一地完全拋棄，否則這「趕逐」會失敗，

（3）認真地向神禱告，使祂對整個事件的旨意顯明出來，而神的靈如何來處理，乃是基本的需要知道。

（4）被呼召去幫助別人的，需要特別掌握基督的權柄；

（5）摔跤禱告以致禁食，在應付非常困難的事例時，是必需的。

在這種事例中禁食的屬靈意義，乃是那人幫助被附者，已經達到直接面對地用靈與邪靈爭戰，以致身體任何需要的感覺已經停止，直到勝利來臨。

在爭戰中的真正禁食

主在曠野的爭戰給予這事亮光。似乎直到撒但離開祂以後，爭戰的緊張過去了，然後祂的肉身上的需要才表現出來，祂就餓了（太四2）。因此，真正的禁食並非全是信徒自己的選擇和決定去禁食之結果，而是因為一些靈裏的重擔或爭戰，靈管治了他的肉身，沒有了肉身需要的感覺，驅使他去禁食。但當爭戰過去了，靈的重擔卸下了，肉身的需要又會再感覺

到。

此外也有一種恆久性的對付肉身的態度，這可以形容之為「禁戒」，是繼續勝過邪靈所需要之條件。特別是為了趕逐邪靈，則信徒必須完全轄制自己的身體，並能以辨別他的合法需求和邪靈想在他的合法需求後面找尋一立足點之不同，並偵察出所有想使他失敗之詭計。

趕逐時之聲音

在趕逐邪靈時，聲音可強可弱，都決定於當時環境，如果聲音弱，可能因為害怕、無知、不成熟發展的靈，或由於敵擋之靈的力量。加力給信徒去趕逐的聖靈，受到他裏面這幾種因素的妨礙。特別是一個未發達成熟的靈而引致之限制，表示在普通的爭戰缺少運用靈。當繼續保持對黑暗勢力的抵擋和爭戰，並完全取得轄制魂和體，則靈就會長大強健，如同施浸約翰在曠野一樣（太三4），因為凡是攻克己身的人（林前九25），就使靈得着一定的度量，來讓聖靈加力，此外並無別法。

聖靈的特別澆灌，使信徒與祂合作來執掌基督對付邪靈的權柄，在下篇詳述使徒行傳第十三章八節和十節。在信徒靈裏的聖靈，是在這趕逐動作背後的力量，神的僕人應敏銳地注意不要離開祂而作任何進攻性的行動。保羅多日忍受邪靈藉被巫鬼所附之少女的攻擊，直到他心裏極之討厭時，才對付（徒十六18），直接對邪靈講話，命令之離開她，而非對少女講。信徒能夠辨別靈的直覺，就知道那時候，而與在自己靈裏運行之聖靈合作，就會發覺「耶穌」的名字征服撒但魔鬼的能力，

在今日的功效與在使徒和原初教會時代一般。

趕逐邪靈離開人身的主要因素，是對「耶穌」名字的能力的信心，這信心是基於認識邪靈必須服從基督藉着與祂聯合的人所運用的權柄；任何對這點的懷疑都會使這命令不生效。

這趕逐通常是由信徒直接向被附的邪靈奉「基督」的名說：「我奉耶穌基督的名，吩咐你從他身上出來！」（徒十六18）

邪靈能轉移嗎？

當趕逐時，邪靈斷不能進入或轉移到趕鬼者身上，除了有地位給予了牠們，或因着邪靈的詭計而給予了牠們的同意。信徒被呼召去對付別人裏面的邪靈，應當堅決地宣告他站在羅馬書第六章六節和十一節加略山的根基上，這是唯一可靠之對付舊造的方法，而這舊造是給予仇敵地位的。

當替別人趕逐邪靈時，信徒可能同時發現自己裏面的一個以前隱藏的邪靈，現在顯現出來，而牠則會以為是從別人身上轉移過來的，或是那被趕出來之邪靈從外面攻擊他。

因着這錯誤之認識，他現在就尋求從所謂「轉移」所引致之被附中得拯救，以致給予了邪靈新的地位，因他並無追尋過去生活中的原因。即是他當作是一種「攻擊」來對付，而非認之為「徵象」，因此其原因，地位都未被發現和對付。

一位被附之人的按手，也不會轉移邪靈。如果表面表現出是如此，則是那早已埋藏在那人裏面的邪靈顯現了自己以後，然後提供一些關乎顯現之錯誤原因，使他難以發現其真正地位。總而言之：如果已經有邪靈在裏面被附，就適合牠們顯現

了，因為所有邪靈在人裏面的顯現，皆表示有地位給了牠們佔住，應當立刻對付。如果那象徵性的顯現被認作來自外面的攻擊，則只有當真正的原因被認識來，才有希望拯救。

任何「按手」之意義都在靈裏，而非在物理性之感覺中，或任何感官意識之感覺中。

辨別諸靈的恩賜

仔細研讀前面各篇可以得着許多關於「辨別諸靈」的知識。但在哥林多前書第十二章所述說「辨別諸靈」的恩賜，乃是聖靈在基督身體之肢體中的顯現，像所有聖靈的恩賜一般，需要信徒的完全合作來運用，並且漸漸明顯和強健。因此在應用時所表現是十分平常，如同使用一個人所具有之靈的感官功能，而不為旁人所注意。即是說它並非以超然或神蹟性的方式出現。像所有其他的恩賜一樣，並非為了表演，而是為了實際的益處（林前十二7）。只有在運用時它才會被辨認出，並且需要屬靈的人才分辨出它的存在和出現。

辨別諸靈的能力是從信徒的靈中發出來的，聖靈在此顯現祂的同在和能力，當他對屬靈事物的知識和經歷加多時，並學習去注意和觀察神的道路，以及超然邪惡勢力的作為時，這恩賜就透過心思而成熟起來。分辨是聖靈的恩賜，但其顯出是屬於儆醒注意的果子，由於信徒的儆醒注意。這需要極大的忍耐、技巧和堅忍來成為辨別的專家。

執行運用基督權柄來對付邪靈的信心是不能製造出來的，如果在運用時有任何的勉強，則應知其中有錯漏之處，要加以察查，看究竟有甚麼攔阻了真正的信心的工作。當一位禱告的

戰士發覺「難以相信」時，他應找出其原因來，看是否來自（1）黑暗權勢的反抗，（2）聖靈在此事上並不工作（可十六20）。

有一種「假」的信心，是一種強迫性的「相信」，是來自邪靈的。但魔鬼所反對的信心的運用，並不證實這「信心」必是真信心。不錯，魔鬼努力去滅絕真實的信心，而信徒則去爭戰來保護這信心，但他必須察驗這在他裏面的信心的性質，看其是否在靈裏而屬乎神的，還是在心思和意志裏而基於一種個人的欲望？即是否源於神或自己？

禱告爭戰的其他方面

用禱告對抗黑暗權勢的爭戰是具有許多方面的，需要充分的應付，即如從摩西在山上舉手的功課一樣，是一種屬靈的行動以外面的表達，他的動作的結果可以在平原上看見，就是以色列的軍隊得勝。得勝的原則是可見的。在靈界的一些事物，因着這人在山上的外面可見的姿態而成就了。當他放下疲倦的手時，其影響結果皆向他自己及旁邊眾人所顯明。

當日邪惡勢力藉亞瑪力人攻擊以色列人，也即在今日敵擋基督教會的同一勢力。在那冗長的爭戰中，摩西不能保持認定耶和華是勝利者的信仰而毫不間斷地發聲表達出來。當信心的動作有中斷時，則效力喪失，因此當他的手下沉時，仇敵就得勝，當舉起時，以色列人就得勝。

當與撒但眾軍爭戰之時期延長時，在屬靈的視覺中，可清楚見到：當「所見證的道」鬆弛時，仇敵就得着地位，但當屬主的禱告者保持得勝的宣告，則神的勢力就得勝。在這種時

期，一些表示得勝的身體的姿勢，來釋放心思和身體脫離過分的緊張，是可以採用的。而舉起和伸出手來是會本能的做出來，為基督的教會而在「山上」爭戰。

有時，當邪靈的軍兵後退，而黑暗之王自己對付信徒，像在撒迦利亞書第三章二節一般，那麼，「撒但！耶和華（主）責備你！」是永不失敗的。

當需要禱告針對仇敵一些堅固據點時，用忍耐而恒久的禱告，或在一些緊張的大爭戰中對抗黑暗勢力，在靈裏摔跤，拿住一些牠們曾經取得之位置。披上全副軍裝的在基督裏的信徒，是有許多兵器可使用來對付在高處的邪靈眾軍的。不單是摩西舉起的手，米迦勒責備的話，並且掌握住神對黑暗之君及其所有眾軍之咒詛——這咒詛在伊甸園的墮落之悲劇中，由主神向那以古蛇姿態出現之大魔鬼——這永不廢去的咒詛，撒但知道其最後結局是自己落在火湖中。提起這咒詛常是一有效之對敵兵器。

禱告與行動

已經耐心並恆久地在禱告中勞苦的信徒，並在此為別人而與仇敵爭戰，必須自己準備好去行動，因為神會使用禱告者去拯救那人。禱告與行動都是重要的，許多人以為禱告已很夠了，因為神是全能的，但神需要禱告者也準備好去行動。哥尼流禱告了，然後行動去找彼得（徒十7-8），亞拿尼亞為了保羅禱告，然後被差去與之說話（徒九11），摩西為以色列人的得救而祈求，他自己就被差去成為他所祈求之答案的重要因素。

禱告的答應有它的時間（路二26），也有已答應的禱告受到阻礙（但十13），那些為別人的拯救而祈求的，必須耐心去多日地為之禱告。有時會有一種錯誤的思想，盼望有一種「湧流式」的禱告，以為是真正在靈裏面。信徒不能得着這種湧流時，就停止恆切禱告，而其實當在禱告中與仇敵對抗時，時常會有一砍伐式的話語，來與那攔阻者真的對搏。信徒必須不要盼望那些深度被騙的人，會在數禮拜內被拯救出來，因這需要數月甚至數年的禱告。與那些為之禱告的人接觸可以加快他們的拯救，因為當神能夠使用別人去幫助未成熟的基督徒時，神就能更快地工作，使他們明白過來。當我們見他們時，間接地我們答應自己的禱告，並給予他們所需之亮光。

忍耐和恆心是需要的，因為正如我們所見的，當信徒相信邪靈們的建議和解釋時，儘管他們誠懇地希望從牠們的權勢下得釋放，因着無知而阻礙了得救。

禱告與傳道

那禱告者會被差去傳達真理，因此他應知在他傳道中禱告的地位。他需要別人的禱告來有效地發言（弗六19），當他傳達那些影響到撒但國度的真理時，必須自己經歷這爭戰。如果在他傳道之先對付好黑暗權勢，則經過他的靈的湧流就不致受阻。但如果邪靈們正阻礙着他的信息，他就需要困難地把話語掙扎出來，因他的靈這時正抵擋着靈界的阻礙。這會引致他的聲音變硬，皆因在周遭之敵擋，但當這敵擋離開時，聲音就回復清爽之音調。無論何時人的靈落在這種爭戰中，外面的人就受影響以致在行動言語上缺少鎮靜。當信徒傳道時，欺騙的

靈就會努力去用一種「批評」的流來干擾，即是用牠們自己的作為來控制。牠們會向之細聲說些關於聚會光景之假話，當他說話時傾倒些控告去他心思中，對抗其話語。

如果他正論到神兒女所需之聖潔的生活，就聽到說他遠及不上所傳與別人之道理，這堅持之控告，使講者突然在他的信息中，插進一些關於自己的自卑的話語，這些話語是邪靈所提供的，而他還以為是出於自己，以致把另一種流注入聚會之氣氛中，給大眾帶來一團黑雲。

禱告滿足了一些定律，使神可以作工，並使祂成就祂的目的。如果這定律不存在，則神不需要祂孩子們的禱告，而禱告是浪費時間。但事實上，禱告是最厲害的兵器，能以摧毀那些攔阻神工作的障礙，除去來自魔鬼的作為和罪惡。

禱告是拆毀的兵器

禱告既能拆毀也能建造。如用在拆毀方面，必須刺入事物的源頭，摧毀其原因，粉碎所有攔阻神運行的東西。這種禱告需要是專一性和輻射性的，首先在個人的範圍來，然後擴展到宇宙性的。其程式應是：

- (1) 個人的禱告，包括個人的需要；
- (2) 家庭的禱告，包括家庭的需要；
- (3) 地方性的禱告，包括環境周遭的需要；
- (4) 宇宙性的禱告，包括整個基督教會及普世之需要（提前二1；弗六18）。

宇宙性的禱告

如果禱告的戰士作宇宙性的禱告，而沒有首先對付好個人和本地的需要，則仇敵會侵入這些微小的範圍，而藉對個人和地方性的攻擊，使信徒從宇宙性的表面上墮落下來。因此，禱告之次序應是首先盡量為所有個人和地方性範圍，然後擴展到宇宙性的範圍。禱告不但要徹底，並且具有堅持性。為此，信徒應具有：（1）禱告之能力，（2）禱告之異象，（3）曉得禱告甚麼。因為在禱告中的有效應需要聰慧地領悟，禱告的工作需要訓練和裝備，如同傳道一般。

經過訓練之禱告戰士知道關於禱告的各方面，例如：要求性的禱告（約十四13）；代求性的禱告（羅八26）；下命令（太二十一21，可十一23、25），及負擔性的禱告，這負擔是在靈裏或在心思裏（西二至四12）。他知道禱告的負擔是可以意識得着，但他必須不要盼望每一禱告都有意識到的負擔，也不要等到自己「覺得受感動去禱告」。他知道如果看見了禱告的需要，則已經足夠理由去禱告。但如果他等候「感覺」才去禱告，則是罪過了。他也明白在宇宙範圍中，整個基督身體的一元性，並且在那聯合之範圍中，他能對全教會的所有禱告說「阿們」，只要其是屬於聖靈而在神的旨意之中。

所有這些不過摸索到禱告爭戰之邊緣，來對付黑暗勢力。而復興之真目的，乃是為了拯救神的子民。

* 本篇為賓路易師母（Jessis Penn-Lewis）與羅柏斯（Evan Roberts）合著

復興的黎明與聖靈的浸

我們已經看見：信徒接受聖靈浸的時期，是一個特別的危機時期，這危機是來自邪惡的超然世界，但這聖靈的浸是復興的重要因素。因此復興的黎明，是欺騙的靈去尋找進入信徒裏的入口的時期，藉各種的假冒來欺騙，結果形成前面所述及之「被附」。

復興時期是充滿危機和事變的時期，不但是每一信徒個人歷史中的危機，更是每一地區、教會和國家歷史中的危機。並且是未重生的人之生死關頭，當他接受或拒絕向神歸服時，他決定了自己永遠的命運。對那些接受豐盛聖靈的，或那些拒絕祂的人，也是一重要關頭。因為對那些降服下來並接受聖靈浸的人，這是至高者駕臨的日子，但對其他的人來講，則決定究竟他們變成屬靈人或仍舊屬肉體（林前三1）；究竟他們選擇在個人生活中繼續失敗，或決定前進作得勝者。

極少人經過這關頭時沒有受仇敵或多或少的欺騙，只有那些堅持地運用他們的思考官能，才会有希望從邪惡的超然勢力的狡猾作為之下被拯救出來，不致在這危機中成為俘擄。如果信徒在他受靈浸時真的被邪靈們欺騙了，差不多在他經歷的最高點以後，立刻因被騙而開始跌落陷阱中，以致遭受深度的黑

暗、捆綁，和愁苦，直到他不再被欺騙而回復到正確的道路。而那些不能發現欺騙的，就落到更深的欺騙中，成為在實際上對神和教會都無用。

復興是神的時候和能力

復興是神的時候和能力，但也是魔鬼活動之時。因為當神的能力降臨時，也帶來了超然邪靈勢力的攻擊。這顯示了在靈界的活動。復興本身是神的時候，天開了，神的能力在人群中作工，但當神聖的能力在外表上開始過去時，超然的邪惡勢力就在人、教會，和地區中彰顯牠們的作為，人們就會希奇魔鬼的作為能夠在神極大顯現的地方出現，而不知道在復興的黎明，魔鬼已經開始播下牠的種子及進行牠的工作了。復興的退潮是開始於其漲溢之時，但所有的人都看不見。

在充滿神的能力的復興中那「試探者」似乎沒有出現，但牠是以假冒者的姿態在場。人們說沒有魔鬼，但這是牠最大的收穫時期。牠正在網羅牠的俘虜們，把牠的作為混雜在神的作為中，並且欺騙聖徒比牠試探人犯罪更有效果。作為一假冒者和欺騙者，這永遠儆醒注視的仇敵，使用牠欺騙和假冒的老方法在新悔改的人中，這些人剛剛得勝了明顯的罪惡，以為那試探者已經離開他們，但不曉得牠的新方法。牠的隱藏不過是表面的，而非真實的。撒但從未曾在神孩子們中這般活躍過。

為甚麼復興停頓了——靈恩變成極端

魔鬼的目的是停止神的復興能力。神所賜下的每一甦醒祂百姓的復興，都在一段或長或短的日子以後停頓下來，是因

為：（1）教會對用靈與神同工的規律之無知，（2）因着無知，神的子民向那暗中攙入的黑暗權勢降服，而沒有辨認出來。那些由聖靈所生的人在這種聖靈彰顯能力的時期，就浸入一屬靈的世界中，與邪靈們發生接觸，而以前是未有對牠們的存在有經歷上的認識。他們意識到屬靈的力量和事物而以為必定屬乎神，而不知道被邪靈們攙雜的可能。這就是為甚麼使教會甦醒的復興，曾經向世界顯示出更新和奮發的神的能力，但後來產生了不少真正由聖靈重生的信徒，但被稱為「狂熱派」或「極端派」，這是為甚麼「復興」都或快或慢地受停止或損傷，對世界的見證損壞了，以致教會中嚴謹的人都失望了，對其後果畏懼。

最率直的說：即是復興的時期是邪靈們去被附屬靈的信徒的機會，而復興的停頓就是因為「被附」。最屬靈的信徒在受聖靈浸後，在復興的事工上最適合被神使用，但也會被邪靈欺騙，因接受了撒但的假冒而外面的人被附。信徒如不是這麼完全歸服於聖靈，則會避免那種厲害的被附，但在他們接觸靈界之事物中，同樣會對那些表現得較難分辨出的欺騙敞開。

在復興以後的「狂熱」的靈，是純屬邪靈們的作為。在復興開始時無知者是受教的，但因着他們的「屬靈經歷」，後來就變成不肯受教。在復興前的愚昧就給予撒但的「絕無錯誤」，或不受教的靈以地位。在復興以後的信徒之頑固和固執並非來自他自己，而是因為邪靈欺騙他的心思，控制了他的靈，使他頑硬而無理。

在復興的黎明時，黑暗勢力的計劃是要把那些真實的推到極端去。牠們的推動在起初時是非常微小而難以認識，例如一

些思想的建議，或鼓動去作些稍為違反常理的舉動，但當順服了這「鼓動」，而停下了理智的運用，那些如此被騙的在一定程式以後就成為狂熱。那些被逼去作無理之舉動的信徒，他們的理智和判斷，可能是反對或甚至抵擋那些他們所被超然地強逼去做的動作，但他們不能抵抗那推動他們的超然能力，他們以為這能力是來自神。

復興與對撒但的爭戰

所有比前面所述及之更多的事情，及所有以往的復興的歷史，都顯示出如果在復興中沒有了對抗撒但及其兇惡諸靈的爭戰，則必然會因為撒但假冒聖靈的作為而形成混雜的結果，在最後時表現出局部的失敗。因此教會就需要信徒裝備以知識和辨別的能力，來面臨那些在復興的來臨時必然出現的撒但的假冒，好去曉得撒但欺騙和被附的徵象，能以抵擋黑暗的權勢，並教導神的孩子們得勝牠們之路，以及對抗牠們之進取性的爭戰。那些已經復興了的人如要得保持健康、聖潔和屬靈的能力，必須向那些攻擊人的邪靈爭戰。

如果教會明白關於黑暗權勢的真理，以及與聖靈合作的道路，則純淨而無不良後果之復興是可能的。離開了這種關於撒但和牠的惡靈的作為的知識，便能在任何偽裝之下辨認出牠們的存在，則沒有一個人能夠安全的接受復興中的所有超然的顯現，或安全的相信所有「五旬節的能力」是出於神。一個純淨的復興是神聖的能力之充分運行，而沒有罪惡和撒但。這不是冷的「相信」，而是生命，與聖靈聯合而非靠才能的。

為復興的禱告

離開了這種知識，則那些為復興而禱告的人並不清楚知道他們祈求甚麼，也不知當祈求蒙允時如何去行動。因為他們並未準備好去面臨撒但對他們的禱告之對抗，也不知道這種為復興的禱告所伴隨的危機。

為甚麼沒有因為世界性的禱告而來的世界性的復興呢？為同一原因使復興在開始不久就消退了，而為復興的禱告會在事變中或無能力中收場。對復興的攔阻，無論在已經開始或在來臨以前的禱告中，都是因為邪靈欺騙或阻擋那些禱告的人。

在現今復興的攔阻不單止是因黑暗勢力的反抗，更是因在教會中最屬靈的部分的現今光景，而這只有神自己才能在復興的能力中作工。他們是那些明白聖靈浸的信徒，並在以前的復興中在靈中已經釋放的，但現今因仇敵在周遭中的壓力而倒退，或者是因仇敵的假冒而被俘擄。

讓這些被遏止或被欺騙的信徒再次得釋放，則那些現今無用的將要在復興再次被賜下時，在教導和勉勵別人上是有無限的價值的。

為復興用的器皿

聖靈是仍舊在那些當上次復興時受靈浸的人中。一九零四年在威爾斯復興的錯誤，是太殷勤從事於復興的效果，而不是儆醒禱告去保障和防守復興的原因，那些受了靈浸的人，現今雖然靈裏被困，或因撒但的欺騙而偏離正道，但只要他們被釋放了，仍然是神所能使用的器皿。現今雖然無用，但當成熟了並有經歷和知識以後，則當一個復興的教會再次被釋放出真正

與神的靈同工。

那麼現今我們應如何禱告呢？應當是：

（一）對抗那些阻擋復興的邪靈。

（二）為那些在上次復興後因受騙而被附者的潔淨和拯救禱告。

（三）為復興再次被賜下時被保持純淨而禱告。

（四）為復興的器皿的準備而禱告，使他們受神的訓練和教導去防止黑暗勢力之侵入。

簡單來說：讓所有為復興禱告的，為亮光照臨那些因黑暗勢力的欺騙而受捆綁的人，使他們被釋放而再次在復興事工上有功用。然後邪惡勢力就會從牠們所再次得着，但仍屬於神的地位上被打退。

聖靈浸是復興的要素，因復興是來自對聖靈的認識；而與祂合作就使祂能用復興的大能來作工。因此，復興的基本條件，是信徒個別的曉得聖靈的浸。這名詞的應用是用來形容一個確定的聖靈的湧流，是基督的教會歷來千萬的信徒所接受的一個確定的經歷。這聖靈的注入並非單是一九零四年威爾斯復興的原因，更是世界歷史上所有的復興的原因。

這緊隨着復興而來的撒但假冒的作為的事實，即是這因對靈界的敞開而使邪靈能假扮聖靈而進到信徒裏面去的危機，應當不要使神的孩子們不去追求真正的聖靈的湧流，這是為了帶進純淨的復興，釋放基督的教會脫離罪惡和撒但的捆綁。

甚麼是真正聖靈的浸

首先，要明白甚麼是真正聖靈的浸，接受的條件和得着後

的果效。前面已經說明，甚麼是假的，以及在追求時所要避忌的危機。真聖靈的浸根據使徒行傳並非一種臨到身體的影響力，更不會引起人的身體的痙攣，抽筋或抽蓄；更不會奪取了一個人心思的充分的才智活動，而使他不能負責自己的言詞和行動。

簡單來說：神的靈在人裏面的位置，給予了所有關乎聖靈浸的真的表顯一條鑰匙，並且關乎接受的條件，個人經歷和事奉的後果。那位置就是人的靈。當信徒明白他的靈是聖靈藉以在他裏面運行的器官時，他就能夠去分辨被聖靈充滿的真正意義，並曉得如何去察出撒但在感官領域中的假冒作為。

聖靈的浸可以被描述為神的靈的一種突然或逐漸的湧流在人的靈裏，使人的靈從魂的器皿中釋放出來，提升到一個管理魂和體的地位上。這自由的靈就成為神的靈藉以傾流神聖能力的敞開的管子。同時心思也甦醒過來，充滿了亮光（弗一18），身體變成完全在人的充分轄制之下，因為人的靈已經掌權，並且得着一種更新的能力，使他在已經投身在其中的爭戰的工作上能以堅持。

如同在保羅書信中所顯示的，神的靈是藉人的靈來運行，這真理需要在閱讀使徒行傳對聖靈工作的記錄時，緊記於心。

在五旬節聖靈的湧流

在五旬節那天，一百二十位男女門徒都被聖靈充滿，神的靈充滿了空間，他們的舌頭釋放了，使他們具有聰敏的性格，在聖靈給予他們口才時，能以講出神的大能的作為，這是聖靈給予他們能力去講。但這記錄沒有給予任何線索關於他們變成

了機械人或聖靈藉他們講說自己或代替他們說話。他們的靈因神的靈的運行和動態，就能以明白並講說神奇妙的作為。

這聖潔的靈湧流在他們的靈裏，不單使他們的精神能力保持充分的活動，並且澄清他們，增加他們分辨的精確及思想的能力，正如彼得的行動和話語所表現的，帶着使人信服的能力，因他的話語是由聖靈所感動，但在他的清楚明敏的心思中由他說出來，三千人就悔改得救了。神的聖靈藉他而彰顯，並不控制那些聽者，但在他們心裏的深處的信服使他們歸向神，並非因懼怕神，而是靠一種屬神的敬畏，使他們有屬神的憂傷和懊悔。

因此聖靈的降臨是在人的靈（徒二15），用神聖的亮光和能力的披戴，並提升之與天上得榮耀的主在靈裏聯合，並且同時使信徒受浸於一靈，與其他肢體一同歸入基督奧祕的身體，聯於在天上的元首。

所有這樣被釋放和在靈裏受披戴的，都同「飲於一位聖靈」（林前十二13）。聖靈藉身體的每一肢體的靈的容量，來分配恩賜，為升天的元首作有效的見證，「隨己意分別各人的」（參林前十二4-11）。

聖靈啟示在天上的基督

真正聖靈的浸對現今信徒的經歷的另一重要方面，可以在彼得於五旬節那天所講話語中找尋出來，即聖靈在這時所啟示的基督，是一位已經在天上得榮耀的人子（徒二33-34），而不是顯示之為內住的一位。在使徒行傳全卷書所有關於聖靈工作的記錄，都同樣的表現基督是坐在神的右邊（徒三15-21，

四10，五27-30）。殉道者司提反看見人子站在神的右邊（徒七56），而保羅在往大馬色的路上遇到從天上來的大光，已升上高天披戴榮光的主對他說：「我就是你所逼迫的耶穌。」（參徒九5，二十二8，二十六15）

聖靈充滿信徒的靈，向他交通耶穌的靈，在一個靈裏使他與得榮耀的主的靈聯合，把基督的性情和生命分給他，來建立起與祂相似的新造（羅八29；來二2-13），他不是向自己裏面的基督，反而是因為神的靈湧注在他的靈，以致被提升起而脫離了窄小的自我，進到一個屬靈的境域。在那裏他發覺自己與其他聯於永活元首的人是在一個靈裏面，因着主的靈的交通而彼此結合成為一個的身體，一個屬靈的有機體。

復興是校對靈浸之真認識

靈浸之真義及其屬靈果效，對復興本身和為何復興沒有臨到的原因，有極大的關係。復興是神的靈藉那為着神而被釋放的人的靈傾流出來。當聖靈湧流許多信徒的靈時，並且在他們之中都能流通出去，則在原初教會的合一就可再現，這合一的力量就變成堅強到可以從所有這些被釋放的人湧流到別人中去。

但如果信徒轉向裏面，因為（1）反抗的壓力；（2）在周遭的黑暗勢力，或（3）在以自我為中心的教導和禱告。或一定程度的注意向裏面的經歷，使聖靈的外流受阻。與其他得自由的信徒的合一受到一無形的阻隔，而那得了自由的靈，當信徒向着外面而成為聖靈湧流在流出的管子時，就能管治魂和體，但現時又再次落到魂裏面，成為「被囚的靈」。

因此復興就在剛剛誕生時被阻止了，因為追求並得着了聖靈的浸之信徒，並不清楚明白湧流的條件，及如何去在聖靈來到時與之合作。神是要使他們成為生命水流的河道。

真正的啟示基督

神的靈進到人的靈裏，就帶來愛、喜樂、自由、活力、亮光和能力。並且啟示基督為復活升天的主，這帶來說不盡的喜樂和充滿榮耀，覺得與主非常親近的相交，使「我在你裏面」成為活的能力。但就在這時候無知是會帶來危機的。如果信徒不明白所有這些在裏面的經歷是因為與天上的基督聯合的結果，而且只有在信徒保持對在天上榮耀的基督一個正確的光景，則他會落在魂裏，即落在自己裏面。那些欺騙的靈就會在感官領域中假冒真正的經歷，如同以前他在靈裏因聖靈而有的一樣。

這些「經歷」在信徒的小圈子以外，不會有甚麼大的結果。但當真正的聖靈湧流在靈裏發生時：（1）與別人在一靈裏合一；（2）喜樂；（3）說話的釋放；（4）有能力為基督作見證；（5）在別人的生命中產生恆久的果效，使人有一種從天上那裏來的火熱的靈（羅十二11）來事奉神。但當那感官的假冒發生時，「超然的經歷」就常常出現，而有一種錯誤的靈可以被辨認出來，例如剛愎、苦毒、驕傲、偏見和紛爭等等，顯示出：（1）那些「經歷」並非來自人的靈；或（2）人的靈沒有和聖靈同工；（3）聖靈已經不能繼續藉信徒的靈和生命結出純淨的果子。

這種後來發生的假冒也有以下跡象：（1）不能認識別人

裏面的神的靈，不能與別人合一，這與哥林多前書第十二章的表現的一個身體的樣式完全相反，因為在每一肢體內的同一的靈應與在別人裏的相和諧。（2）那分門別類的靈是表現在對不重要的事物上不能彼此相合，因為只有聖靈在掌權和作工才能有合一的靈，而這是需要信仰的合一，信仰的合一則根據知識的程度。

為甚麼信徒得不着聖靈的浸

信徒知道靈浸是可以得着的，但他們會得不着，原因是對經歷上有許多錯誤的認識。

接受五旬節聖靈時的表顯和效果的變化，是根據信徒的準備和認識。許多人未能接受聖靈的浸，都因他們有錯誤的觀念，攔阻了他們與聖靈合作。這是基於關乎這方面的各種不同的事實，以及呈現各種互相矛盾的關於這方面的教訓。

接受所賜的聖靈

根據主與祂的眾門徒的引導，以及今天有許多人的經歷，可清楚知道確有一接受聖靈的經歷，緊隨着復活的經歷。那是聖靈彰顯能力的開始階段，藉着神的靈湧流在人的靈，來釋放那人去說話和作見證。初步的形式的接受聖靈所需要某些條件，是信徒所能很快和很容易去滿足的：（1）除去生活中所有已知的罪；（2）確信基督寶血的能力潔淨所有的不義（約壹一9）；（3）完全順服對神話語所得亮光；（4）完全向神降服，正如完全是祂的一樣，不保留一點甚麼事物，（5）信徒滿足了這些條件後，就能用信心領受所賜的聖靈，如同他藉

基督領受所賜的永生一般簡單。

信徒應明白這些簡單的條件只要用意志的動作去履行，沒有任何意識到的感覺。當這交涉一作成，就可持定不變。在一些例子中聖靈進入重生的靈裏以後，很快就表現出聖靈的果子來（加五22），但信徒應儆醒保守不要使之很快的失落了，乃要繼續用信心持守。無論靈裏感覺到聖靈與否，都是依據神的話語而與神保持正確關係。這完全降服的信徒一旦完成了條件，就無論有無經歷都當持定。

聖靈就是從這階段開始作工，去管治和引帶信徒往前去曉得祂更大能力的傾流，這都是為了事奉和對撒但的權勢的進攻。

事奉的裝備和條件

有些人說他們曾經為這裝備禱告了幾個鐘頭，但並不為了甚麼目的。有些人花了幾個禮拜或幾個月去等候神，為了他們所認為伴隨這靈浸而來的經歷。但有一假冒的能力臨到他們，以致得着可怕的結果，那些表顯後來證實是來自撒但欺騙的靈。有些雖然接受了真正的聖靈的湧流，但因無知和錯誤的觀念，同時也在身體中給了邪靈的作為予地位。這點我們已經在前面幾篇中對付過了，這裏只要指出些條件，為了明白事奉的裝備及其隨後之果效。

對需要的醒悟

首先必須有確知這種能力的裝備是可能的，同時其有深刻的覺悟和需求。這可能發生於信徒自己發現他的生活和事奉沒

有果效，儘管他已年多年知道聖靈內住的能力。特別當缺乏為神作見證的口才和能力時，這種需要的感覺更大了，尤其看見完全缺乏原初教會對抗黑暗權勢的進攻能力。

有時，那些這樣被聖靈感動覺得這種需要的人，在得着祂的能力之大充滿以前，卻因別的並不在屬靈生命同一程度的人說這是不可能得着的，以致停止往前追求。信徒在這光景中應放開人們的看法，直接面對神，自己去證明究竟神會滿足他那覺醒的需要否。

這表示同神的確切的交涉：（1）祂會給與要求者祂所說的「聖靈的浸」，（2）用神自己的方式去給予祂所買贖的人釋放的話語，和能力去有果效地事奉，信徒因為是基督身體的一個肢體，故應當取得他的一份。

這應是在堅決的意志的動作中與神交涉，這決志應保持下去，不論後來的經歷怎樣，這就是根據神的話語而用信心支取聖靈的裝備，「基督既為我們受了咒詛……使我們因信得着所應許的聖靈。」（加三13-14）

我們看見在五旬節以後，對教會再無任何命令說要「等候」一種個人的裝備來事奉，主的靈降在那些在哥尼流家中的人上並無任何「等候」，主也向任何在正確態度中的及滿足了條件的信徒，用能力聖靈充滿他的靈。這等候在信徒方面來講，確是一個忍耐的等候，他堅決的為了這聖靈的裝備而面對了神，來得着神的靈在他裏面作所需之工。一種包括真實的放下日常生活的責任之「等候」，當他將被給予更確定的事奉時是需要的，藉此他學習仔細地順服所有已知神的旨意。

聖靈的浸之阻礙

在這時期信徒用信心對神必須保持主動，相信聖靈在準備他去接受他的事奉範圍所需之裝備。現時的危機是用藉口去掩蓋缺乏能力，或從神的靈所要考驗他生活中的一些要點時退縮出來，或甚至拒絕順從神的要求，對一些犧牲因畏縮而逃避，以致停止了聖靈的工作，使信徒的靈不被釋放去接受更大份量之能力的湧流。

在開始接受聖靈時所需之條件是在較窄的範圍內，即是只有人的心受對付，意志向神降服，心思受潔淨脫離對罪的愛好。但在能力的裝備時神的對付之範圍就擴大了，人的靈必須脫離魂的轄制，屬於天然的和魂生命的合法的東西都要交出來，使他成為一個屬靈人，只受祂的靈之管治，他必須沒有了任何不屈的靈的痕跡，使他的靈向聖靈柔順的合作；他必須沒有了任何程度的不肯饒恕的靈，便不會給邪靈們留破口。當聖靈運行時，他會受令去指斥罪，或為基督的緣故忍受反對。並且脫離了狹隘的靈，為了他要成為一寬闊的管道去流出神的恩慈的生命。

凡尋求能力的裝備的人，必須願意讓神的靈充分地對付他的生命，除去任何攔阻他隨時立即遵行神旨意的障礙，他必須被尋察動機，並被教導以公義的原則，因為他所想知道的聖靈的裝備，是表示一攻取性的戰爭來對抗罪惡及邪惡的勢力，但如果這神的使者不知道公義的法則，在他傳講公義時聖靈如何能使人知罪呢？他必須先學習神在他自己的生活中對罪的態度，然後才能作神的見證人去對付在別人裏面的罪。

聖靈的浸為甚麼會遲延

如果一位信徒已經為聖靈的浸而與神交涉，並用信心來接受，但經過很長的時間仍沒有在經歷上的明證，他就應當更新地向神的禱告，來儘快除去所有可能的阻礙，並儆醒的在每一所賜的亮光中與神合作。對聖靈的作為之錯誤觀念會使信徒不能看見他的祈求已蒙答允的憑證。他會盼望一些與其他信徒一樣的經歷，或在他心思中受他的一些願望和禱告的影響，使他不能看見聖靈相反方式的作為。

就在此給予了邪靈的利益，如果信徒傾向任何表現作為靈浸的憑證，欺騙的靈就使用每一可能的方法去給予追求者以假冒，神的靈進入信徒的靈自然會帶同憑證，就是釋放那靈進到光明、自由和能力中，使話語得着釋放去作見證，並且聖靈同工使別人悔改，這是聖靈降臨的目的。

信徒正在受聖靈管治和訓練來得能力的裝備，應繼續隨時為基督作工，敏銳地忠心順服所得的亮光，充分運用已得之恩典之度量，因在忠心事奉的道路上會蒙賜下裝備能力之確證。神的法則是當祂的孩子們運用了所有祂所賜的，然後再更多給予。信徒必須顯明向神的順服，至於他現今的認識之極點，學習去注意他的靈的感覺，並運用他的心思，當他在神話語上去尋求神的旨意時，倚靠聖靈的光照來判斷。

說方言

在這裏產生一個問題，就是究竟信徒現在也說方言，正如當日門徒們在五旬節聖靈降臨時一般？有許多人說是的，但在上面的篇幅中可見：除了等到基督教會的屬靈部分更多認識邪

靈假冒的方式，以及認識了牠們作為能力的法則，否則任何對這經歷見證說是對的，都是不能完全的信靠。

在這裏再重述一次：復興是神的靈經過人的靈湧流出來，聖靈的浸是神的靈湧流在人的靈，使人的靈脫離了所有阻礙和捆綁，不再受壓迫和關閉，或減低其作為聖靈的出路之度量。但因着仇敵之欺騙的作為，使這些阻礙又返回了，而信徒再次在靈裏受關閉，以致在實際上對神和祂的子民都失去功用了。

明白黑暗權勢之法則的目的

在前面所寫出來的法則是有兩個目的的。首先是為了除去這些阻礙，使在許多人裏面被關閉了的復興力量，再次釋放出來，基督的教會往前去到達成熟和有能力的地步，勝過那攔阻進步的黑暗權勢。牠們藉着神的子民的無知而阻擋了復興。但藉着對牠們的作為的認識及對付牠們的進取性的禱告，可以使牠們從已得的地位上退回去。當把關於牠們的真理應用出來時，不但釋放了個別的信徒，並且除去在一個教會、市鎮或地區的氣氛中的攔阻。

如果藉禱告可使一個邪靈失去能力，則只要神的孩子們去運用得勝的兵器，則所有撒但眾軍對教會的攻擊將被打敗。如果地獄的全部已被基督征服，則撒但的武力就能被傾覆，使基督的教會從牠們的權勢中被釋放出來。

為甚麼神允許撒但的攻擊

攔阻向仇敵從事進取性的爭戰，並非因缺乏得勝的兵器，而是因教會不願意去面對這真理。信徒滿意都是因不知自己的

光景。他們所得的好處攔阻他們得着更大的好處，也攔阻教會得着更大的好處。因此，為了使他們從自我滿足的光景中起來，神就容讓撒但去篩祂的子民，因為撒但不能越過神的允許而多篩一下。信徒只能從經歷中得着教訓，故神容讓其經歷。基督的教會必須成熟，準備好主的再來，故神容讓仇敵猛攻，因為只有藉此才會迫使神的子民前去爭戰得勝，攻陷撒但眾軍在諸天中的地位，為教會升到他與主一同得勝之地位而開路。

對屬靈事物的錯誤觀念只能藉經歷來除去。許多神的孩子們在以為正被神所保護而被騙了。他們按照條件讓神作工，但沒有理智的明白為甚麼祂這樣做，而他們不明白為甚麼神這樣做，而他們不知道因為對那些關乎屬神和撒但的作為之法則的無知，使他們會遵行了讓邪靈作工的條件。

現今超然的表顯已經因為神的工作和個別虔誠的信徒所受的困阻，迫使基督的教會注意。許多神的兒女參加這些表顯之中，盲目的認為神會保護，但他們因為不明白得保護的條件，以致沒有得着保護。有時他們的肯定隱藏着，在他們裏面錯誤的光景，是他們自己所不察覺到的：

(1) 他們有一個秘密的自信，認為他們能去判別他們所看見和聽見的，但這因為沒有深刻認識自己無知而真實的倚靠神。

(2) 有一隱藏的好奇心，盼望去看一下奇怪的事物。

(3) 暗中希望去參加追求聚會，但沒有首先用無成見的心思去尋找對神的旨意的清楚之認識。

(4) 他們會有一個真正的願望去得着神更多的祝福，而掩蓋了一深度隱藏的驕傲和野心，要在神的國中居首。

任何這些暗中的原因都會使神的保護受打岔，但若果具有一個真正單純的倚靠神去保守他脫離撒但的詭計，嚴謹的儆醒禱告，心思準備好去接受神所賜的真理，同時忠心於神的旨意，則為了比個人蒙福的更大的目的，這具有遠見的智慧的神，會容讓信徒去藉痛苦的經歷來發現假冒者之欺騙作為。這人後來就會說：「主必救我脫離諸般的兇惡。」（提後四18）

撒但的俘擄成為得勝者

運用這些關於撒但欺騙的作為及得勝之路之真理的第二個，也是較大最重要的果效，從這將結束之時期，和升天之主千禧年國度性的顯現之觀點來看，是關乎教會的時代性的地位。榮耀基督的千禧年國度性的顯現使撒但及其權勢失去以前的俘擄，這些俘擄升上基督的寶座，在那裏與他們的主一同掌權，審判天使（林前六2-3），這表示那墮落的天使長所要飲於最卑下的杯，而以前因墮落而被降低到達野獸的水準，暫時低於天使的人類，這時被救贖了並再次升天與王子同坐。

被高舉超越過撒但以前作天使長的地位，被高舉到與神兒子同一生命、性情和地位、作神的後嗣，與基督同作後嗣（羅八17；來二5、11-12），與救贖主一同被高舉，遠超一切掌權的和有能力，以及一切天上、地上、地下的名字；被高舉在得勝主之旁邊來審判仇敵。對撒但來說只有陰間無底坑和火湖等着牠。而以前被擄的人則在神兒子的寶座上分享祂的榮耀，超越天使和天使長。

加略山得勝者的名字及其能力

在這世代的結尾時，在教會的千禧年國勝利之前夕，整個邪惡勢力的王國正傾全力去吞滅那些將來要審判墮落的撒但眾軍的人。神允許這攻擊，因在諸時代中祂都是用這星球來做戰場，和訓練祂子民的學校，神兒子自己也要順服，並且死在十字架上，然後才蒙賜超乎萬名之上的名，這名現在同每一個墮落的天使，及在靈界的每一個邪靈述說加略山的勝利。而基督的每一個肢體如要與祂一同作王審判天使，那麼在地球上生活時必須個別的學習，不僅勝過罪惡，更用這「得勝者」的名字去踐踏地獄的毒蛇。他們必須得勝如同祂得勝一樣（啟三21），才能在祂寶座上有分。祂引路他們必須跟從，祂在加略經過了黑暗的權勢和時間而到達得勝之地。他們也在靈裏與祂聯合，經過同樣的黑暗，這黑暗充滿了邪惡的眾軍，而抵達在祂裏面的得勝之地。

這末後的來自黑暗眾軍的攻擊正臨到教會。升天元首的任何一個活的肢體都不能逃避這攻擊，只要他是這身體的一個真分子（弗四16），根據在身體裏的地位，有些會比別人先知道，「若全身是眼，從那裏聽聲呢？」（林前十二17）那些屬於腳的會最後知道，但他們會知道，因為也必上升，雖然腳是這正升高的身體的最近地及最後升高的部分。這身體中一些被選的會因撒但欺騙的詭計被擄，但雖然他們曾一時被吞沒，自己也認為對主無用處。但如果他們看見所有撒但的欺騙能變為得勝的階梯，並且是拯救了人脫離牠權勢的裝備，他們就能再次起來，成為基督身體在前進中面對空中黑暗眾軍之抗爭時的「眼」。他們發現那些撒但藉以控制他們的方法，能因真理

的亮光而改變為進到從仇敵權勢中出來的榮耀釋放，他們就起來成為見證人，不單向人，更向諸天界的執政的掌權的（弗三10），見證神的百般智慧。

撒但權勢的王國曾希望去阻遲牠們的受審判，但神的旨意最後必實現。神會在適當的時辰帶祂的教會與升天元首相會，儘管現在黑暗勢力正包圍着她。對抗黑暗權勢的爭戰之最後呼召是復興！但都因勝過撒但而來的最後的復興是升天的勝利，和基督的千禧年國度的顯現，撒但與牠的邪惡勢力被丟在無底坑裏。「主耶穌阿！我願祢來！」（啟二十二20）

* 本篇為賓路易師母（Jessie Penn-Lewis）與羅柏斯（Evan Roberts）合著

附篇：今日屬靈的危機

Spiritual Perils of Today

賓路易師母著
(Jessis Penn-Lewis)

序言

在《得勝者》的一月份和四月份版本中，刊登過幾篇有關於「靈恩運動」的信息以後，我便接到不少世界各地的來信。在信內除了表示感謝以外，還有不少人要求把這些信息編成小冊子。其中有幾封信對於這「運動的陰險惡毒的一面」，還供給了新鮮的資料。

有一個傳道人，他是負責某地福音開荒的工作；他曾來信這樣說：「一月份刊登之『今日屬靈的危機』的信息，曾給我極深的印像。四月份刊登第二篇的信息之『說方言』，也給我永不能忘的感受，這還是我第一次讀到有關於這個運動如此清楚，以及合宜真理的解釋。為此我要讚美神。在此地有幾個靈恩派教會的傳道人；在他們所傳的道理和個人生活的見證上，沒有半點當日五旬節的樣式。他們所行的曾給主耶穌的工作帶來了說不盡之破壞和傷害。我認為應當把這些信息翻譯過來，我也決心把它試譯，使這地方有更多人能有機會讀到這些信息……。」

另外的一封信是某位傳道會工場的負責弟兄所寫的：「四月份刊登的『屬靈的危機』之信息十分實在，合乎聖經的真理，並給我不少亮光和幫助。我剛把它讀完；為了這個純全幫助人的見證，心中充滿了對神的稱頌；不得不放下我的工作，先給你寫幾句感謝的話……。」

歐洲某地一個知名聖經的學者來信說：「當靈恩運動在這個地方展開的時候（一九二零年），從各種跡象中可以看見有不少暗昧的成分，並且跟真正的屬靈實在相去甚遠。結果實在使人刺心驚悸。例如：基督徒彼此之間因此產生不同心，有些接受了別人按手的，也因此失去了常態和理性。如此看來：這是偽裝的催眠邪術……。」

又有不少曾經在這個運動中受過邪鬼的迷惑，而後來得釋放的信徒，也來信揭露在所謂「等候聚會」中所隱藏着各種的險惡，並且力證有將這小冊子出版的必要。願神在教會中更大使用這小冊子，又深願靈恩運動的倡導人能領會弟兄們因着人靈魂受毀壞、神的國受虧損，和我們所愛的主所蒙的羞辱而所表示深切的關懷。這種種危機有本小冊子所例舉的事實為證。神的話吩咐他們要「試驗」那些「靈」，必盼他們肯順服神的命令，又因着神的恩典能下決心不斷的禱告、不停的作工，直至這個運動能完全脫離撒但之靈的攪擾。

「人若立志遵着祂的旨意〔也就是指：『一切的靈，你們不可信；總要試驗那些靈……。』（約壹四1）〕，就必曉得這教訓……乃是要按那差我來者的。」（約七17，六38）

賓路易師母（Jessis Penn-Lewis）

一九二零年七月

充滿危機的時刻

「牠是抵擋主，高抬自己，越過一切稱為神的，和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿裏，自稱是神。」（帖後二4）

最近不斷地收到許多的信，都是問及關乎靈恩運動和其中的啟示。有人又想知道我是否打算修改年前在《基督徒雜誌》中刊登以「充滿危機的時刻」為題一篇信息，也想知道我是否也認為再有指出這個運動所引致危機的必要，並且陳明這些危機的成因、提示如何用神的話作兵器去抵擋牠。

最近我有機會重讀《基督徒雜誌》中的一些信息，我要感謝神！因在信息中能作穩重的陳述，又能對這些問題作了智慧的辯論。這些信息刊登以後，因為對這個問題再有了更深的認識，就更確實在信息所辯證的純正和準確。

那幾篇信息脫稿以後，匆匆又過了幾年。時間更證實了這些所謂超然的啟示不但分裂了英國教會屬靈的信徒——在這個運動剛開始的時候，英國教會正經歷着前所未有的合一，並且面臨復興降臨前成熟的階段。——而且在運動中形成了分裂的力量。

這也不足為怪，因為神的話明說信徒合一的根基，非在「聖靈的浸」，乃是在基督救贖的工作。在以前的幾篇信息當

中，也曾指出這個運動強調信徒如非有說方言的明證，就不是被聖靈充滿。這個說法勢必引致分裂基督的身體；可悲的是現在這種分裂已經迅速發生。一九零八年教會面臨大復興的高潮，但這個高潮已經消退。反之，從無底深淵中卻掀起一陣狂瀾，猖獗之勢大有將全球淹沒在撒但的權勢下之可能。

近年來已有不少信徒尖銳地感到這個超然惡勢力的膨脹。目前這個以「靈恩派」為名的潮流所引起的壞影響更是有目共睹，例如「假冒聖靈」、「假冒聖靈的恩賜」，以及其他的啟示，都摻雜在神在威爾斯地方興起的大復興中，又臨到在美國和英國尋求復興的信徒身上。這個世界本一度陷於「唯物主義」的深坑中，現卻到處游漫着這個靈恩派的毒氣充滿着「等候靈降」的空氣。報章、雜誌竟也滿登許多所謂「靈驗」的故事。靈之顯現也成為眾人習見的現象；商號也僱用自稱見「異象」的店員以招來僱客，而「靈」這個字因之成為書籍和廣告上最有號召力的字眼。

在這樣的光景之中，靈恩運動的超然成分所引致的危機，遠比十年前為大。靈恩派的刊物充塞着這一類在他們「追求靈」的集會中所發生的奇異現象，甚至有「神醫」的事情發生。撒但和牠的差役最大的目的從來就是假冒神、僭奪神所應當獨得的敬拜。歷世歷代以來撒但的工作最終的目標，也可以說是牠最大的野心，就是使自己能「坐在神的殿裏，自稱是神」（帖後二4）。靈恩運動的這一切現象，都不過是求取這個最終目的的手法而已。

有某些希臘文專家指出：在英文聖經翻譯中，有兩個不同的希臘字併譯為「聖殿」。事實上在原文中，這兩個字原意不

同，各有所指。一指「外殿」，包括殿的建築物本身及外院（約二15-16），另外一字Naos，卻是「內殿」，神的居所。主耶穌曾經用過這字比喻自己的身體；保羅論到基督的肢體（信徒）乃是神的殿時，也是用這個字。因此要格外留意的一件事是：使徒保羅在帖撒羅尼迦後書第二章所用的，正好是這個字——Naos。

換句話說：那要「坐在神的殿裏，自稱是神」的「大罪人」，是要住在信徒的身體裏，因信徒身體是神的殿。未重生的人之身體根本就談不上是神的殿。因此在作基督奧秘身體的眾肢體而言，主再來以前的時候正是危機四伏的日子，撒但的詭計全部集中在信徒們身上。為要進佔這個「神的殿」，撒但不惜千方百計，行「各樣的異能神蹟，和一切虛假的奇事」，冒充是神，迷惑信徒；因為撒但除了此法以外，再無別法可使信徒在牠面前俯伏敬拜牠。

首先，那靈界中的「大罪人」（帖後二3）——撒但，在組成神的殿的神的眾兒女中間，藉着「假冒神」的手法來迷惑他們，贏得他們的敬拜。然後那成了肉身的「不法的人」（二8），就是敵基督才會顯露。至終主耶穌要用降臨的榮光來滅絕牠（二8-10）。

現今危機日漸增多，主耶穌也曾在馬太福音第二十四章二十四節中，明說撒但的目的是在迷惑選民，並提醒神的兒女們要「儆醒禱告」。因此信徒如同聚會中或個人靈修時，突然接觸到這一類超然的啟示時，必須提防撒但的工作。「因撒但也裝作光明的天使」，並能假冒神，以攫取神所配獨得的敬拜。

「一切的靈，你們不可都信；總要試驗那些靈是出於神的

不是。」不只要試驗那些似乎是邪鬼的靈，甚至連那些似乎是出於神的，也要試驗。

這就來了另一個的問題：「如何試驗呢？」約翰壹書第四章一至四節說出：試驗這些附在人身上講話的靈之方法。有人以為只要把某人或某物放「在寶血下」，就可以抵擋這些邪靈；其實不然。「寶血」這個字在運用時，若非能表出對某屬靈事實的信心，那就與別的字無異；「十字架」這個詞亦然。假如運用者不把這兩個字聯於基督在加略山上，所作成的救贖大功一併使用，那麼這些字本身便毫無能力，也毫無價值。

「寶血」和「十字架」這兩個字所顯示屬靈的事實，就是：主耶穌基督在各各他作成了救贖的大工。人若在運用這兩個字時能信賴「各各他十字架」所表明屬靈的事實，就能抵擋一切超然啟示掩護下工作的邪靈（彼前二24；羅六6；西二15）。這個例子，不勝枚舉，現舉其一。

某信徒曾經多次參加出現過許多厲害的「表顯」的集會；她每次都是這樣禱告說：「主阿！若非經過基督成全救贖的十字架臨到我身上，一切在此的表顯我都不接受。」如此日復一日的參加聚會，照樣的禱告，結果她心中渴望要得着「出於神的」表顯，一樣都沒有；沒有說方言，也未見異象；原因何在，就不必說明了。

但有時靠賴「寶血」，也不一定有效，為甚麼呢？因為聖靈從來不使用基督在各各他流出寶血的能力來「保護」人的「肉體」，這個肉體原是已經定罪了，在各各他山上被釘死了的。信徒惟有站在舊造與基督同釘的地位上，寶血保護的能力才得彰顯。因此肉體的活動與十字架的運用全無關係，而撒但

卻藉着人的肉體進行活動；甚至有了羅馬書第六章六節的「過去」經歷，也不發生效用。惟有在需要時，及時使用羅馬書第六章六節才能發生應時的效用。這就等於說：「我承認我現在與基督同釘死；我站在十字架的功效下，相信神能用寶血洗淨我、保護我。」換句話說：就是：「我現在站在基督的救贖下，拒絕一切不經過各各他而是從眼不能見的境界來的一切。」

然而我們所該防備的不僅限於「超然」的事物，因為還有別的活動的力量，也能叫靈進住在這信徒裏面，而這些力量是不受屬靈兵器的影響。求「超然表顯」的一般方法大抵與（1）降神會；（2）催眠術所應用的律相同，這些律都是神定規的。神既是一位創造定律的神，祂自己就不會破壞這些律。人若順服這些律，神就不能保守他不落在這些律的控制下。因此，有不少人出於無知而順服了這些律，結果在他們身上產生了一些玄妙的現象，這事實是不容忽略的。也有因此而使邪鬼附在人的神經系統裏，以致一些神的兒女們身體受毀壞。

有人指出這些被附的信徒都像是很屬靈，生活也像基督，禱告又有能力，於是就遽下結論說：那麼這些「表顯」必然是出於神的了。事實上，這些信徒的靈性有不少在追求靈浸，以及神蹟前經已很長進的，他們當中也有不少後來發現因着自己的無知，而接受了這些黑暗的權勢，受苦極深，幾經困難才能脫離了它。

使徒保羅說：「我們並非不曉得牠（撒但）的詭計。」現今靈恩運動蔓延，引致危機日增。在追求「超然的」感覺時所

用的方法，既與基督十字架的仇敵所慣用的方法相類，靈恩運動的負責人，就當曉得一般無知的信徒會因此極容易落在圈套中。他們應當曉得人類本身具有的潛伏力量，可用催眠術之類的方法引出來。邪靈就正好需要這些力量來活動，以假冒神的工作。相反地，聖靈卻要停止這些力量在信徒身上發動，以便祂自己能真實的工作。

在這個運動中，有一部分人毫無疑問是神的好兒女，並且也有人在運動中信主得救。因為他們也傳講福音，所以也有人因聽福音得拯救。但其中有些人所經歷的在肉身上的感覺，有時顯出來的光景，就非聖靈真正的工作，甚至不是邪靈假冒，而僅是邪靈「抄襲」聖靈的工作。再加上強調肉身上的感覺錯誤教訓，就使人極容易受迷惑，因此就更顯明其中有鬼靈同時滲入的工作。事實上在整個運動中，「真正的」和「假冒的」之分別極微，特別在今世邪靈活躍運行的時候，妄信這些現象就是聖靈的工作是十分危險的。

為了幫助某些願明白其中隱藏着危機的工作方式，在這裏特別提出其中一二以資參考：

一、在「等候表顯的聚會」——「按手」

凡是讀聖經的人都不會說「按手」，不是出於聖經的。聖經的記載當無疑問。問題卻在這裏：以二十世紀基督徒經歷所達致的程度來說：按手能否在安全性上及效果上與當日聖經所記載者媲美呢？換句話說：按手的人是否已經與基督在釘死上完全聯合到一個地步，能使前面所提到的在人裏面的「潛伏力量」完全止息，而且邪靈所樂於使用的「肉體」活動也全部靜

止呢？他們在給人按手的時候，是否認真當心的去作，不把另外一些不是出於神的東西轉送出去呢？

還有，照着聖經所記載的，按手的方式應當是怎樣的呢？靈恩運動中的人在給人按手時，有否極力避免施催眠術者一般摩挲人頭腦的後部，或面部、或頰部，使人進入催眠的狀態？聖經中按手的方式難道就是這種使人肉身反應的手法嗎？抑或是帶着真正的信心給人輕輕在頭上一按，而成為神所祝福的動作？

二、在追求肉身的反應而作的一些字句或話語的重覆唸述

這種方式所帶來的危機是經過近年來的經歷才發現出來的。邪鬼的工作無疑也有規律，正如宇宙間有其規律一般，邪靈在控制人身體某部分以前，必須使該部分脫離人本身意志的管理，這似乎是邪靈的工作規律之一。例如：重覆唸述某一個字，就能使舌頭脫離那人的意志能力的控制，使它陷入邪靈的割制下，猶如汽車中的引擎的齒輪受着汽油發動的支配一樣。

因此，字句的重覆唸述，若失去了人在話語上所加的審慎的意志能力的控制，就很容易變成未開化國家裏那些巫師們的唸咒一樣，結果同樣能使邪靈進入人身內活動。所以一切肉身上超然的感覺，如果是由於順服那些引致邪靈活動的律，都不可視為聖靈運行的結果。

三、使心思完全空白下來

這種光景與重覆唸述字句的結果是相同。人若果進入了心思或理智全部停止活動的境地，那超然的權勢就能控制人身。

人與禽獸之分別就在於人有靈、有悟性。假如因為心思變成空白而使靈與悟性陷於停頓（因心思乃是靈的媒介），人身就脫離了意志和悟性的管轄，而落在邪靈的勢力之下。

除了前面的三點以外，還有其他的危機。例如：

（1）等候在人身上產生一種「徵兆」；這種「徵兆」是不可靠的，因邪靈也可以給人有這種感覺。

（2）徵兆產生以後，隨着身體受激動而產生某些行動；人就以這些既然是出於神的，於是便以為一定就帶着屬靈的含意。

（3）至於無可避免的結果，就是「肉體」受了那些超然權勢的攪動而抬頭，控制全人，而使人不是有效地服在十字架大能管轄之下。

目前說方言的一般光景

本文作者是一位傳道人，初期參加靈恩運動；後來因他本人所經歷和觀察的結果，完全退出了這個運動。願讀者以懇誠和禱告的心來細讀。

作者認為在這個運動中確實有三種權勢在活動（這一點可從參加者的生活和見證上歸納出來），這三種的權勢是：屬神的、屬肉體的，與屬撒但或屬鬼靈的。

（1）在這個運動中，神與祂的兒女們同在

這是作者所相信的，因為其中可能有大部分都是熱心誠實的基督徒，神決不會丟棄祂的兒女們，雖然他們可能是犯了接受異端的罪，受了欺騙。這些親愛的弟兄們，若能保守自己的生活和見證常在神的旨意中，那麼明顯地神是與他們同在的。但聖經上也明明警告過，神真正的兒女們也可能受騙的，也會轉離純全的真道，失去了純一的信心（加一1-9；林後十一23）。

在這運動中人易受迷惑，主要的原因是誤解了「愛既完

全，就把懼怕除去」（約壹四18）這段經文。在這個運動的初期，這句話流行一時，但其含意卻被曲解了。他們以為如果對撒但的假冒或欺騙存懼怕的心，那就是出於人的肉體，而懼怕的人也未能在愛中完全了。

作者某次參加一個聚會。在那個聚會中有幾個弟兄存着戒懼（其實這種戒懼在真理上是有根據的），他們懼怕聚會中出現的現象是出於邪靈的假冒，因此心中提防。結果他們給別人評論為不信，被人在禱告中肆意警告。作者也曾親耳聽過在洛杉磯亞索沙街聚會處（該運動就是在這裏開始的）的一位弟兄既大聲又恣意、狂熱地攻擊一班信徒的「不信和盲目」，因為他們戒懼地認為魔鬼可能攪擾信徒的聚會或任何在寶血下的信徒。

提出這些事例的惟一的目的，是提出那些人所有的思想的光景，極容易使他們上魔鬼的當，甚至一班在運動初期中有信用的領袖們也未能例外。

（2）在這個運動中肉體的力量是十分活躍

這一點，教會的領袖們也曾著文陳述，不再述說。

所謂「肉體」，作者不單指着血氣的狂熱、不受節制、紛爭等，也指着靈的昏睡與魂的活動。

（3）魔鬼和邪鬼也在工作

人若不防備魔鬼的詭計，或者輕看牠的詭計，撒但便會佔盡上風。教會歷史證明了魔鬼可以假冒神蹟、經歷或啟示。對付神的屬靈的兒女們，牠不會用粗糙的無神論者，或墮落的邪

鬼方式顯現，卻會運用一些在人天性裏的勢力，和權柄來奪取人的心思和感情，使那易感受屬靈影響的信徒上當，但信徒們只應當順服那位已經高升了，和坐在寶座上的基督。

單從外面來看：邪鬼的影響不易發覺，但至終可以從錯誤的道理，和不義的行動中揭發出來。不過那些人的靈，因着長久地落在魔鬼的勢力之下，已經受了極度的催殘了。

就是靈恩運動的倡導者，也不否認地說，在每次奮興中都能看見有肉體和邪鬼勢力的影響。

事實也必如此：神在何處作工，撒但也會盡可能在該處作阻撓、混亂、破壞的工作。但在真正的復興中，這種光景是少有的。就算有，也可以很迅速地發覺出來，而且人們也總不會把真相掩蔽起來。

但靈恩運動的光景——特別在本土（英國倫敦）運動的初期——卻適得其反。因為誤信不能存戒懼的心以致使聖靈的擔憂，他們就容讓了上述的光景發生，表明了這個運動的倡導人缺欠了辨別的能力。假如這個真是從神來的復興，那麼他們就果真毫無準備了，因為他們當中充滿了肉體和邪靈的活動。直到後來他們再不能把別人的批評置之不理時，就退而改辦半公開性的集會。

還有靈恩運動的刊物中，也要從不向聖徒把事實真相公開出來，結果基督徒既不能親自參加集會以下判別，又因聽信一面之辭而陷入錯誤中。這種刊物的報導通常禁載事情黑暗的一面，故意引誘未加以慎思明辨的人誤入歧途。

這個運動自稱為另一個五旬節，又自稱最低限度也是五旬節能力的復甦，但整個運動的未加紛飾的真相始終未有公開。

若是將來有一天把這些事實公開出來的話，那麼一切狂言自會不攻自破。

二

根據前面所寫的事實，我們得着這樣的結論：「此非彼也」。這個意思就是說：這個運動既非五旬節，也非如司徒徒行傳所記載五旬節的復興；這樣說法是有經文作證據的。

（1）作為一個歷史的事實，「五旬節」不可能重演，因為它是一個繼續存在的已經成功了的事實。五旬節僅是在歷史上一個的事實；當日聖靈的降臨，使凡在主耶穌基督裏的一切信徒，同浸於一位聖靈，成為一個身體，就建立了教會。

照着我們的主的應許，聖靈當日從天上降臨，永遠與基督教會同住；所以現今聖靈仍與我們同在，這是從五旬節那天開始直到如今的實況。不可能再有「另一個五旬節」的，正如不可再有另一個「道成了肉身」、「基督降世為人」，這事不可能重演的，它是個永存的事實；五旬節這個事實也是如此。

（2）其次，在五旬節那天，使徒和其他各人所說的方言，或語言是當場耳聞目睹的各地土人所能聽懂的。當時的帕提亞人、瑪代人，及其他猶太藉的在耶路撒冷的過路客，都驚訝說：「我們都聽見他們用我們的鄉談（方言），講說神的大作為。」

參加這個運動的人，常聲稱他們所得着的「靈浸」，和當日五旬節的奇異現象相同。但不久以前在本土（英國倫敦）某靈恩大刊物的編輯，平日與大部分靈恩運動中心常有聯絡，他卻說始終他沒有找到一個真實的例子，能說明有任何靈恩的信

徒，用過某種已知的語言說方言。

如果說方言是神賜下聖靈的表記，正如五旬節那天一般，那麼為何這些弟兄們，不受感動說出法文或德文、或意文，或其他任何一種外國語文，使聽者可以一聽就明白，正如五旬節那天所發生的一樣呢？

正如大家所知道的，不少人自稱曾說出中文或日文。但這些人至今未能向這兩個國家的居民，傳講神的大作為。反之，有不少人自以為已有了說日文的恩賜，便到日本作傳教士去，不料發現自己竟不能用日文對答，結果大失所望，不知所措。

最初那真正的五旬節以後，他們有差遣傳道人出去傳福音，而毫無結果的嗎？從來那一個真正的復興會這樣作弄人的呢？不可能的；神從來不會讓祂的工作如此歸於徒然的。祂必堅立祂的工作，也必為祂的工作見證，所以這個運動絕對不是「五旬節」的重演或復甦。

（3）作者深切的相信神能隨時用各種不同的方式顯明聖靈的恩賜和大能，但作者感覺到目前許多基督徒很容易受所謂得着「五旬節的能力」彰顯的欺騙，原因是可能誤解了使徒行傳的目的和今天我們在「賜下聖靈」，這件事上所處的地位。這個問題不是三言兩語可以解明的，在這裏只能作嘗試性的解釋。大體來說：五旬節的「神蹟奇事」的成分已漸漸停止，這個光景甚至在現今新約時期已經顯明了。

為了某種原因使徒彼得所引述先知約珥所預言的奇事神蹟經已中斷，先知約珥所預言的事蹟更沒有發生。要記得約珥的預言明顯是論及錫安、猶太和耶路撒冷。如此說來，縱使基督徒可以在外面字句上來引用，這個預言卻是首先與猶太人有

關——是論到他們的兒女要說預言，他們的少年人要見異象，他們的老年人要作異夢等等。

進一步可作證明的：當日五旬節使徒彼得是向以色列人講道，只在那大應許〔註：Men and brethren「各位及弟兄們」（徒二29另譯）〕中順帶提到外邦人，可見外邦人僅居次要地位。

看來五旬節有關奇事神蹟的應驗，是特別與猶太人有關；後來因猶太人先將司提反用石頭打死，繼在羅馬的猶太人首領又拒絕不聽保羅的見證，明顯地拒絕接受福音，所以這些應許的應驗，若非全部也經已泰半中止了。

這說法更可從當日以後所發生的事加以確定：使徒行傳第三章記載彼得那次動人的講道裏指出的應許說，如果猶太人悔改歸正，基督就必再來（徒三19-20）。後來司提反被石頭打死以後，繼之為保羅奇異的蒙召，成為外邦人的使徒。以後使徒行傳的活動中心，也就由耶路撒冷和十二使徒的工作轉到安提阿，以及保羅傳福音的事奉去了。

這一連串及其他的記載，似乎指出在神的計劃中有了改變或變化（如果可以這樣說的話）。這樣一來，使徒行傳的歷史記載，就不是如一般人所相信那樣僅是教會生活和見證的樣式，而是在神的計劃中由律法進入賞賜恩典的過渡時期。換句話說：就是神真正的子民離開了昔日猶太人屬肉體的方式，脫離眼見的外面的儀節和崇拜，而進入幔子內的基督教會屬靈的敬拜，並滿了無窮生命的大能。

希伯來書第二章四節也可以作證明：「神又按自己的旨意，用神蹟奇事，和百般的異能，並聖靈的恩賜，同他們作見

證。」在這裏是指着過去的日子所說的。又在希伯來書第六章五節指出這大能是「來世權能」，非今世的權能，而以往見證過或經歷過的人僅止於「嘗過」的地步。這種權能，要等到猶太人回轉並復國下恢復了該民族的權利與恩眷時，才會完全彰顯出來。

如果這說法是正確的話（有了前面的經文作證據，也難以加以否定），那麼毫無疑問的，目前這個運動實在不是「五旬節」，也不是五旬節性質的復興。

依前面的說法，使徒行傳第二章十七節：「在未後的日子」，就非指目前教會時期，而是指過去或猶太時代的末期。最低限度，將這裏所預言的光景和提摩太前書第四章和提摩太後書第三章所預言基督教末後的日子比較，明顯有強烈的對照（前面經已指出使徒行傳第二章十七至二十節所記載的預言，是否應驗這一層實堪懷疑，而提摩太前書第四章和提摩太後書第三章的預言的應驗，卻明顯毫無疑問）。

在這裏，聖經已經預言教會時期末了的日子，絕不會有五旬節性質的復興，也不會有五旬節復臨的可能。反之，末了的日子卻是異端與屬世的風氣流行，光景與啟示錄第二至三章致教會的書信中所預言的光景相似。

三

現在我們才論到這個問題的正面。既然這個運動如此強調說方言是聖靈充滿的出自聖經的憑據。若非五旬節性質的復興，那麼這個又是甚麼呢？假如真的有人在這個運動中得救和蒙恩，又假如有像聖經所載的那種說方言、翻方言、說預言

和醫病的各種恩賜真實的事例，那麼這個運動究竟是甚麼一回事？

假如果真有其事，那麼這些運動究竟是甚麼呢？在這個光景之下，我們頂多只能說這是哥林多前書第十二和十四章所提及的恩賜的復興。根據這兩章聖經，基督教會可以渴望得着行神蹟奇事的恩賜，這個說法是安全而有穩妥的根據。這些恩賜是在聖靈裏；聖靈只要一天與教會同在，祂就可以隨時隨地在屬靈人中間彰顯祂的恩賜，但卻是「照着祂自己的意思」。可是

一、哥林多前書第十二章所提及的恩賜，並未有全部在這個運動中顯明出來。

這個運動極度強調說方言的要緊，但其實這是恩賜中的最小的；又據說也有人說預言，甚至預告將來的事，但在許多的光景之下，事情結果沒有依所預言的情形發生，屢屢失靈。這樣就與申命記第十八章二十至二十二節所提及先知，若受感說預言應有效驗的，這一點原則就不符合了。

這是這個運動最明顯失敗的一面，那群首領們只好強顏申辯，來支持他們自稱是受感預言的說法。他們所作的解釋是這樣：說預言的人是真正受感的，也果真有這種的恩賜，但在某種光景下，他們誤以自己的潛意識作為聖靈的聲音，因此說出一些經已證實是不準確的話來。

但這樣一加解釋，豈不是就將受聖靈感動說預言的權能低估及貶值了嗎？這就太嚴重了。那不就等於承認了這班自稱有像使徒們在五旬節那日經歷的人，聖靈並未充滿，以致他們誤

以自己的心意為說方言的靈帶着權能說的話語！不如索性否認自己有說方言的恩賜，如此不是更能榮耀神嗎？

二、缺少了辨別的恩賜

若果這個運動真的像他們所屢次自稱是出於神的，照我們過去的經歷，既深知有受迷惑的可能，那麼在其中辨別的恩賜應當是顯著的，因為這是最有用而最必需的恩賜之一。但事實剛好相反，在這個運動中最欠缺的正好是這個恩賜。

作者絕不敢誇口（神也許可的！）但事實上，他自己及許多其他的人，在運動開始發展的時候，已洞見各種危機及其中不合聖經的作法。當時也已明指出來，但沒有人理會他們的忠告，反加以揶揄譏嘲。許久以後，那些領袖們才著文評擊棄絕這類事情。我有理由相信這些領袖們多年來已在秘密會議中討論這些事情，但為何這些在運動一開始時就自稱比別人更得着豐滿的靈浸的人，所得的亮光竟比那些人都不如？反要那些局外人提醒，才能分別在整個運動中甚麼是珍貴的、甚麼是卑賤的？

若像他們所說的這個運動果真受聖靈的感召，那麼就是神在還沒有把帶領的人預備好以前，竟在教會中發動了一件厲害屬靈的工作，這實在是不可思議的，也與我們素常在聖經裏所讀而領會的相反了。這群領導者長久容許這種跡近污穢的作法、激動、混亂的狀態存在，還提出不要使聖靈擔憂免得工作的說法作藉口，這種光景就證實了他們實在是缺欠了分辨的能力，也證實了這些啟示的真實性的不可靠。

三、這運動在某方面的失敗也叫人懷疑他們的表顯的本質

(1) 這種運動始終未得着一些在教會裏最有力的領導人的同意和稱許。面對着這事實，靈恩運動的人只好武斷地說：教會這些領導者未有得着五旬節性質的靈浸，所以他們的批判也毫無價值可言了。

假如神不施恩給這些對靈恩運動不表同情的人，那就是神自己也印證這個運動中的人之說法了，而他們的武斷也就有了分量。但事實剛好相反；如果屬靈的效能可以作為憑據，那麼事實證明神正用着許多置身在這運動以外的人，比使用那些參加這個運動的人更甚。

(2) 另一方面，這個運動並未成為拯救靈魂的機構。無可否認的，在他們聚會中也有一些人宣稱悔改，但其情況未能厲害到足以引起全教會的注意，其中的光景遠不如在威爾斯、滿洲、朝鮮，或中國各地所發生復興的光景，甚至有些現在就可以提名字來的教會的復興也有過之而無不及。

作為一個大規模的救靈魂的團體而言：得救的人之數目與受吸引加入運動的人之數目彼此比較之下，得救的人實在太少了。在這一方面，這個運動顯然是失敗的。

四、未了的話

最後，根據下列各點理由，作者不能接受這些所謂「表顯」：

(1) 說方言是靈浸必然的附帶結果；這一個說法，是不合聖經的真理。這是給整件事的嚴厲考驗之一，因為事體重大並且極其嚴重。設若這說法是合乎聖經，甚至目前屢經修改

的說法是真確的話（關於這一點，靈恩運動的領袖們彼此也意見衝突，莫衷一是）。那麼千千萬萬在神面前十分蒙恩的兒女們，甚至在教會歷史中全部偉大的帶領人，就沒有一個是認識或享受過聖靈充滿的滋味了。靈浸就成了參加這個運動的分子的專利了；即便是最不長進的信徒，只要他說方言，那他的聖靈充滿的經歷反會比那些對整個教會有屬靈深切影響長進的信徒們更深了。

另一方面，假如這個說法是不合聖經的（事實顯明也是如此），而恩賜和表顯卻又是合乎聖經的，那麼稱為「真理的靈」的聖靈，就是為一些確然謬誤的道理作見證和行神蹟了。在這個問題所引致的錯誤中沒有比這一點更嚴重的。

最後，這個運動的本質就是分裂，是肉體的工作；說：「我是屬保羅的、我是屬磯法的、我是屬亞波羅的。」或甚至說：「我是屬基督的」，以為這樣作，自己的屬靈知識就比別人高，這也是出於肉體的。

但這正好是靈恩運動的作風。參加的人成了「靈恩的基督徒」，自認比別的信徒都好；他們聯合的口號是「靈恩」和「說方言、聖靈的浸」，結果是在教會的頭——基督以外有了信徒聯合的中心和交通的根據，這是陰險的分裂方法。

總括來說：作者的感覺是：從它所結出的果子來看，作為一個運動而言，這個運動是被定罪的。至於有些基督徒自稱在這個運動中有了更深屬靈的福氣和能力，因為他們究竟還是主耶穌基督裏的信徒，作者仍樂意向他們伸出交通的右手。但，雖然如此，作者卻不得不對他們說：我不能接受你們的食物（書九14）。他願意假以時日，藉着更多的經歷，來等候得

着關乎這整個運動的更多證明。

（上文寫成以後，作者於一九二零年二月加上註：「上文是於幾年前靈恩運動展開初期刊出，經過最近幾年來親自的觀察，作者對其中論調非但認為無需修改，且認為已得着充分的理由再重申肯定這個立場。」）

靈恩運動陰險成分的進一步證明

為了人的靈魂與神的工作之永遠好處打算，前面作者同意把該篇信息刊登出來。我深切相信這是神的時候了，祂要把許多受了撒但假冒的工作所矇騙的兒女們拯救出來。讓我們懇切禱告，好使參加靈恩運動的人肯求神給他們除去懼怕，並給他們恩典去試驗那些靈，更誠實地面對面這些成長的信徒所洞見的事實真相，認識過分強調身體上的徵兆和經歷中的超然成分的危機。

前面作者曾說：有關這個運動黑暗的一面，那「未加粉飾的真相」，始終未公開。將來如有人把它寫出來的話，就可以證明整個運動從來就沒有，也根本不會有聖經中五旬節的樣式。作者也指出該運動的刊物從不登載這些黑暗的事例，這句話很厲害，但普遍來說：卻是事實。來到我們手中的靈恩運動之刊物，沒有一份是能使局外人窺知真相的。為此緣故，我想到有將這些「未加粉飾的真相」公開作為警告的必要，也可有助於一部分目前參加這個運動的人，因為我們很難相信有些我們在主裏面所認識所愛的，在教會中勤懇誠實的工作者，能領悟他們的工作方法對無知信徒所引起的必然果效。

下面就是直接從經過這些可怕經歷的誠心信徒口中說出來

的有關這些經歷的黑暗的一面，尖銳地表明了撒但如何從這個運動中活動着。

一個牧師的經歷

某神僕，熟讀聖經，屬靈生命長進，甘心付出一切的代價來順服神的命令。他為了要追求有「奇事神蹟隨着」的靈浸，特意前往某靈恩運動聚會的地方。該處以往曾發生過明顯的神蹟奇事，聚會中的領會人五次在他頭上按手。第一次沒有說方言的跡象，第二次也沒有動靜；到了第三次按手時，他直接對那位所謂「聖靈」說：「我願意向你全部敞開。」不久身上來了一陣溫暖的熾熱，似乎他立刻充滿了愛神和愛人靈魂的心，並且顯然自己也因此與神有了更深的交通。但過了不久，忽然身上開始了短促的「震動」和頭部的「搖動」，越過越厲害、越過越頻繁，連續三天之久。一天的黃昏，領會的人第四次在他頭上按手時，往日繼續的「震動」就似乎集中起來，成了一下極大極厲害的震動，把他拋在地上，他就平臥在地上，完全落在那「能力」的控制之下。他大聲叫喊，他四肢劇烈抽動；後來他回憶起來說：當時他就好像是接觸了一個強力的電流一般。

後來不久，有一股從他裏面湧到口中的「能力」，使他上下顎開合起來，但接着又停止了。到第二個晚上第五次按手時，他才說起方言來。有一股力量湧進他的口中，控制了發音的器官，他就開口說出據說是某種東方語言的方言來。在這個時候，他完全失去了對自己的控制、完全落在那超然力量的支配下，像是觸電一般。他大聲叫喊，往來操步、拍手、急促斷

續地說出預言，並間中在別人身上按手。兩個小時之久不能控制自己。當他開口說方言時，他覺得似乎在他裏面附住了另外一個人一般，頭腦中思想完全停頓，他自己就像離開了自己的軀殼一般，像是在旁觀的第三者。以後他還不時發覺裏面有些非出於自己的褻瀆的思想。

第二天早晨他聲嘶力竭，晚上當他回家休息時，竟看見在床兩旁有凝視着他的火紅的眼睛；接着兩個星期他落在極大的黑暗與混亂中，不願意見人，也不願意去聚會。他正走投無路的時候，因着神的憐憫，他給帶到另一個地方，那裏神的工人立刻指出他身上已附了邪靈，於是他們奉耶穌的名把邪鬼趕出去，半個鐘頭以後，他整個人恢復安息和平靜，那包圍着他的黑雲消逝了，那惡鬼的力量也離開了。這個神的兒女在瀕臨身心毀滅的邊緣被神從網羅中救了出來。

這個見證說明了幾件事：

（1）假如真實的信徒履行招致邪靈條件的話，他也可能被鬼附的。

（2）雖然該信徒自己是與神有交通，但是可能出於無知或受騙，也會上當的。

（3）證明了有所謂「動物的磁性」，附着在人的軀殼內，因了按手的原緣，邪鬼有了媒介而進住在人的身軀內。最悲慘的事是：惡鬼只要一次進住在人身軀內，惟有經過長期受苦，才能把惡鬼趕出。而且這種人因此以後也很容易再被鬼附的。這一點可由這裏所引述神僕人的經歷中得着證明。

他最近讀到自己的見證以後，說：「（一九二零年二月）事情經過確實像所寫出的一般。我可以說：自從那一次以後，

這邪鬼的力量有幾次再臨近我，要強迫我交出我發音的能力；甚至有一次，邪鬼送過一個這樣的念頭：你若肯交出你發音說話的能力給我控制，你就能得盡使徒保羅一切的能力。但神的恩典給我力量拒絕並勝過它。我這樣作，不但完全沒有使聖靈擔憂，或攔阻自己靈命長進，反倒覺得自己在主裏面長得更剛強，並更清楚認識這個虛假的靈與那可寶貴的聖靈間的明顯不同。你可以隨便引述我這段後來加上去的經歷，來證明仇敵被逐出去後也常會重來攪擾，並且用一種神秘的方法，一種我所不能了解的方法，影響那曾一次受過它支配的心思和神經中心……。」

但有人會說：這個只不過是少數例子之一而已，今日普遍的經歷並非如此駭人的。但在目前的靈恩運動中，領導的人果然採取相同的手法，結果也大致相同；所不同者僅為程度上之分別而已。在最近幾個月內，有四個青年人越過山嶺行了六哩路來參加我所領的一個聚會，會後問及關乎這個問題的一些疑問，其中有一個少年人可憐地對我說：「我這種全身震動究竟是不是出於神的呢？因為我不分晝夜不停地震動。」使徒保羅說：「有誰跌倒我不焦急呢？」這些信靠主，去邪歸正的青年人，竟受錯誤的教導叫他們接受了一些外來的能力，至終使他們一生受盡說不出的肉身的苦楚。有誰有神的愛心，看見這種可憐的青年人，能不「焦急」呢？心中的催迫促使我們去伸手救援他們，引導他們走上穩妥在神裏面信心的道路。

結束以前，我還要引用一段原載於一本「靈恩派」書籍中的話，該書是論到靈恩派的「理論和實行」。他們有所謂「發展的程序」（Developing Circles），使人進入那些靈的控制

之下。下面就要引出一段形容這個程序的記載：

「職業性的私人性質的通靈人Medium在他們家中進行這種程序，目的在使一些渴望得着的人裏面產生一種心理學的力量。……如此，我們就可以看見以往在『貴格會』（Quaker and Shaker）聚會地方所熟知常見的現象（他們是因此得名的）。現今這派團體已摒棄了他們先祖所實用的這個方法，可能是因為他們已失去了正確引導這些表顯的方法。原初基督教會也有這樣的證據，並且對引導這些『發展的程序』的暗示，也見載於哥林多前書第十四章內。

「在發展的程序中男男女女都會說出『人所不知的方言』；有人說預言、有人藉着那靈行神蹟醫病、有人可見千里外的事物或見異象；全體男女都表現出或多或少的激動或扭動的神態。喃喃自語或呻吟，正如一些未經歷過的人所謂『像瘋了的一般』。……當感覺開始增加時，這種擺動和震動漸漸消失，直至時候滿足，有一個靈就可以對人加以控制，自如地進出人身，給予人一種極甜美的感應，使人整個受着那施術者的人性所完全支配。……」

靈恩大會所看見的

「豈不說你們癲狂了麼？」（林前十四23）

（註：「靈恩大會所看見的」是某傳道人在一九一七年寫給《得勝者》編輯的一封信；寫信的人是一位極其敬虔之神的工人，真誠地全心跟隨主。）

靈恩運動的人目前在倫敦正舉行一星期的大聚會。

不是為了好奇心驅使，而是單純誠實地渴望得着聖靈在這些有需要的日子中所賜給教會的恩賜，所以不甘後人，就在昨日我參加了他們的兩個聚會。

下午聚會中來了不少人，有許多是從郡來的，開會儀式頗隆重。有一位返國的傳道人及他的太太述說一些與他們工作無關個人的見證，兩個人都提到自己最近因靈浸和接受了說方言的恩賜而得着的福氣。

那作太太的講完她的悔改經過以後，略略提到她作基督徒的生活，然後就講到她如何參加一個充滿靈浸奇蹟的聚會，她這樣作見證說：「我發現自己靜靜地躺在地上，對周圍發生的事全失了興趣，裏面只有這麼一個感覺：讓他們隨意待我吧！他們若要把我生葬了，也由他們吧！接着我頭頂上抹了的膏油，忽然好像成了熾熱的波浪，泛濫着我全身。我失去了意志

的能力，不自覺地開始活動下顎，就說起方言來，讚美神。這是我前所未有的最蒙福的經歷了。」

跟着有人讀出哥林多前書第十二章至十四章。講道的人（女性）就匆匆地把哥林多地方教會所領受的恩賜、恩典和長進講解一下。我注意到她並未提到哥林多教會內的人所犯的罪。然後她用第十四章內所寫的勸勉聽眾，責備他們不該用說方言的恩賜來責備、叱罵或恫嚇那些犯了過失的人，她稱之為一種「奇異的靈」。她又極力反對用說方言的方法來辨別神的旨意，責備為「工作的怠惰」。

這篇講道斷斷續續地被打岔，我感到很驚奇，因為台上有兩個人和台下又有一個都在說着方言，似乎很有條理的，而且並未影響到講者及聽眾。每次他們說方言時，那講道的女人就安靜停下來；方言停下來以後；她就毫不費力地把它繙出來。所說的不外是與講題有關，都是說些同意講者講解的話，並未給講道內容加上新的亮光。

有一次，有人所說的在我聽來似乎是很清楚的希臘文，但我不能找到充分的證據，因我不認識其他參加聚會的人，不能加以證實。

這兩個聚會所引起我注意的一點，是在座中很少受過充分教育及有地位的男性，也沒有眾教會的知名代表出席。我從講道中得不着甚麼，於是開始感到不安。平時若在聚會中有高舉真理的靈，信徒之間的靈感應常使我感到有如「安居家中」一般的恬適。但我在這兩個聚會中都得不着這個感覺。我只感到有如一位旁觀者。

因為外面下着大雨，所以晚上聚會開始前我就回到大堂

去，不久就看見一連串的男女經過大堂走向其中一個地窖房間，我想他們可能是去禱告吧！

不料馬上從他們所去的方向傳來許多混亂的聲音，不時高漲成為大叫大哭的嚷聲。狂亂的大聲歌唱，夾雜着刺耳的叫喊和尖銳的禱告聲音，不時又沉下去成為大聲的吟誦，這樣子繼續了一段時候，我就想到如果我要在晚上的聚會中實在能進入那種氣氛的話，我必須參加他們的禱告會。於是我就走下去。

那房間擠滿了滿頭大汗、呼吸急促的人，可能大半是神的兒女。男女老幼都有；有蹣伏着的、有坐着的、有跪着的、有躺在地上的，也有站着的，彼此緊貼在一起，人人都在大聲喊叫，尖聲唱着片段的詩歌，有人喊出含糊不清的禱詞，又有人喊叫：「哈利路亞！」震耳欲聾。這種混亂，加上熱度迫人，叫人實在忍受不住。有人圍着中間的圓桌伏着，用手擊打桌子，又有人向高空中揮拳，大聲嚷叫，舞動手足。我痛心地看着那兩個歸國的傳道人都在場坐着，跟着別人一樣完全失去了對自己的控制，狂野地喧鬧着，我聽不見一句成文的禱告。

當我轉回大堂時，心裏這樣思想：「難道那燃燒的靈是用這種方式來榮耀神的嗎？」

那喧鬧的嘈雜並未停止，一直到聚會開始，那群狂亂的人才從地窖中一一回到座位。這晚上聚會中，講台上坐着幾個男人和兩位女士。

主席首先讀出會眾提出的一連串的禱告要求事項，差不多都是為了醫治身體的疾病。讀完後就唱詩，副歌部分翻覆地唱了七、八次之多。每唱一遍，各人的情緒便高漲一些，直到最後男男女女齊聲喊叫起來，舞手動足，像夜梟一般尖叫起來。

聚會開始以後，我注意到有幾個年輕的女子離開她們的座位，向那地窖的進口溜進去，接着有位弟兄跟蹤前往。我絕不會把我所見的誇張覆述出來。當時地窖的門敞開了，所以我可以聽見尖叫聲，就像有人在地獄的痛苦發出的呼號一般。不久，又傳來一種放蕩的混唱聲，摻雜着可怕的驚叫和呻咒，有時門關上時聲音就止息了，但接着又有人走進去參加，於是又把門開着，聲音又傳送出來，如此有兩個小時之久。我在九時離開那個地方，腳步沉重，靈裏也極其憂痛。

第四篇

試驗靈的一些亮光

「弟兄們！論到那受靈感的，我不願意你們不明白。」
（林前十二1原文）

〔註：「試驗靈的一些亮光」摘自郭維德（R. Govett）所寫的《原初的教會》，司布真（Charles H. Spurgeon）曾說：「作者是一位敬虔和純全的聖經教師。」〕

基督教事實中最吸引人的題目之一，就是聖靈恩賜的道理。但撒但很會攻擊和攔阻神的工作，牠最巧妙地的詭計就是模仿神的工作。在哥林多前書第十二章一至三節，就指出邪靈也能使人受感，正如聖靈能使人受感一樣。因此擺在使徒面前的難題，就是如何分辨這些靈感，並採用甚麼方法去試驗靈感的來源。

賓路易師母（Jessis Penn-Lewis）

保羅說：「論到那受靈感的，……。」翻譯的人曾把那冠詞漏掉，加上「恩賜」兩個字，使文意通順。保羅所用的希臘文PNEUMATIKOS，有時用於事物、有時用於人。比方：「屬靈的人（受靈感的人）能看（參）透萬事。」（林前二15）又「若有人以為自己……是屬靈的（受靈感的），就該知道……。」（林前十四37）

使徒所論到的是兩種不同的受感，既然所實用的經文是指着別人方面所說的，那當然是指着受靈感動的人了。所提供的試驗的方法，目的在於表明那真實的與虛假的靈感之間的不同。保羅所要說明的是講話的人可分作兩種：一種是受神的靈感動說話，另外一種也說話，卻受另外一個靈的感動。他所提出的試驗方法，並不能實用到任何一種屬靈的恩賜，其中有一些是行動的恩賜；這方法只能實用於受感說話的恩賜。

然後保羅就提及哥林多人以前所經已接觸過的邪鬼的靈感。

「你們作外邦人的時候，隨事被牽引受迷惑……這是你們知道的。」（林前十二2）保羅的意思是說：「你們從前拜偶像時，因着那些謬誤的靈在你們身上行使權力，使你們盲目地去跪拜偶像。你們以為凡超然的就都是屬靈的，就因着你們的無知，這些工於心計的靈就佔盡上風。它們看清你們的弱點，就隨意擺佈你們。不會分辨邪靈與聖靈的工作是很危險的，所以我願意幫助你們去分辨。」

「所以我告訴你們：被神的靈感動的，沒有說耶穌是可咒詛的；若不是被聖靈感動的，也沒有能說耶穌是主的。」（林前十二3）

保羅在前一章裏已假定他們曾經見過邪靈的工作，也認識邪靈工作的能力，以及使人神智昏迷的結果；因為當時有受邪鬼支配的顯而易見的跡象。在伊凡（Mr. Iving）的受迷惑例子中，被鬼附的人所發出的聲音，根據巴斯特（Mr. Baxter）的形容是這樣的：「他們發出的聲音比平常特別大，臉上還作出不自然的表情。」他們不但用一種「很不自然和很不順耳的聲

音」，而且表示一種「強烈和緊張的神態」。

那麼，當有人在哥林多人的集會中站起來而顯然是受靈感的時候，他們怎樣才能分辨這人是受聖靈講話呢還是受邪靈呢

在這裏，聖靈藉着保羅寫信給我們一些馬上可以實用的試驗真偽的方法。受靈感的人是否自動地宣稱耶穌是可咒詛的呢？假如是的話，那麼那說話的靈顯然是撒但的靈了。

但假如那受感的人給耶穌尊崇的稱呼，又如何呢？若果那說謊的靈模仿信徒對救主的尊崇和愛慕時，那就怎能分別出來呢？

因為邪靈果真會尊崇耶穌的，這一點可在聖經的記載中看見的（可一24-26）。

在這種光景之下，事情就會特別困難；使徒在這裏就給我們這個定規：我們要向那附在人身上的靈問一個問題：「耶穌是主嗎？」

約翰壹書第四章一至六節，就給我們更進一步的幫助。在這個地方，也是論到受靈感的人，警告神的聖徒不可隨意信任何一個受感的人。在所交通的問題中，可以分別出兩部分——那使人受感的靈，和那被靈附着的人。基督的教會不是要向那人發問題，而是向那靈發問題，就如真正的先知受聖靈感動時，人也是針對他身上所附着的靈發出的問題。

在約翰壹書這一段經文中還提出另一個辨別真偽的方法，就是用這個問題發問：「耶穌基督是否成了肉身來的？」如果答案是否定的話，那麼那必然是敵基督的靈，因為惟有承認基督是成了肉身來的才是聖靈所說的話之憑據。

在哥林多多前書第十二章，這是一段經文中，乃是使徒

說：「若不是被聖靈感動的，沒有能說耶穌是主。」這個問題不適用於未信主的人身上，只能實用在受了靈感的人，因為保羅在此明顯是正在交通這個問題。那個關鍵就是在他們回答的簡單的話語上，並不在乎他們對於耶穌有多少的認識，或如何相信祂，或如何過地上的生活。這樣也非指着信徒平日承認耶穌的習慣，而是指着當時他們答覆這個問題那一個單獨的動作，是指着在受靈感狀態之下人所作的明顯的頌揚和高舉。又要注意使徒指出那答案必須是承認耶穌是主。當日 and 今後的虛謊的靈，可能會承認基督是主，因為他們聲稱「耶穌」只不過是個人，而基督——那大有能力的靈——在耶穌受浸時就降臨在祂身上，這樣就把耶穌和基督分開了，成為兩個不同的人，這是自古已有的諾斯底派的異端。使徒在這裏的提示僅針對那受靈感人，肯定說出人若不是受聖靈感動，就沒有人能說「耶穌是主」的。

假若忽略了針對那附在人身上的靈發出的問題，就很容易引起錯誤，正如伊凡先生在聚會中所見的一樣。下面所引述的事例可以有力地證明前面所提出的試驗之方法，就可用於今日的光景。

某牧師和他的妻子帶着他們幼小的兒子正在倫敦時，接得着消息說：這個兒子的孿生姊妹（不到八歲）在家裏得着聖靈的恩賜，人們確定那是出於聖靈的，因為那小女孩竟然說出預言，明顯是出於一種超乎她自己的能力。她父母馬上趕回家裏去。在平常的家庭禱告時，那個小女孩就在那靈裏說出話來。兩日以後，那個男孩子也得着一種超然能力說出預言。他們兩個人迫切要說出來的話大意：要傳講純全聖潔的福音；呼召一

切得聽福音的人要準備等候主來。厲害抨擊人所犯的罪；又摻雜地提到寶貴的應許；宣稱耶穌的血足以洗淨一切的罪。神是愛，並且神等候接主內一切靠耶穌寶血來親近祂的人。就因為所說的內容是這樣的，他們的父母就大意不加以防備，從不懷疑這兩個兒女們是藉着聖靈講話的真實性，因此心中很高興，敬虔信主的父母免不了會有這樣的反應。那個孩子形容他們受感時的感覺，看來是真的有一些特異的能力支配着他們。那個男孩子平日上床睡覺時早已開始打瞌睡，但有一天晚上他卻忽然問別人：「我講話時誰使我的口張開呢？一定是有人作的。」但別人告訴他，並沒有人觸摸過他，他自己也覺得奇怪。有好幾次，他說：那「靈」在他旁邊推他一把。當他不理會它時，他就感到一陣刺痛，直到他非理會它不可。他的妹妹似乎常會猝然被迫說話，那時她就會蹣跚在椅子上，用手掩着臉。於是開始講出的話來；那個男孩子也同樣地常說出一些人聽不懂的語音，也常唱歌。那靈屢次提醒他們要儆醒禱告，提防在他們當中的撒但，又要他們奮勇爭戰。這樣，那靈騙得了孩子們的父母的完全信任，開始試誘他們作出許多的事。這些事雖非完全不當，但卻是十分愚昧。

最後，那個作父親的和他的助理牧師，因聽見孩子們說出一些直接與聖經砥觸的話，就開始懷疑起來。他們這才想起他們，一起初就「相信了那靈」，沒有照着聖經的吩咐「試驗那靈」。於是決定要試驗一下。當他們兩個人正在談論這件事時，那靈藉着其中的一個孩子竟叫出來，說：「你可以試驗在成人身上的靈，但不應當試驗一些住在嬰孩和吃奶的孩子身上的靈。」他們便大大地吃驚。

第二天，作父親的懇切禱告並讀經，求主幫助他試驗那在他孩子裏面的靈。那靈大聲叫出來說：「你不能試驗靈。」那作父親的回答說：「我能用永生神的話來試驗牠。」那靈說：「你若試驗，必受責罰。」於是作父親的就讀出約翰壹書第四章二至三節，並加上說：「這是神有福的話語，沒有人能禁止我。」當時他的友人，那位助理牧師也在場，看見這種光景就十分激動，便把聖經拿起來，將上面的經文再讀了一遍，便把手按在那個孩子身上，對那靈說：「你伏在孩子身上的靈，你承認耶穌基督是成了肉身來的嗎？」那靈大聲回答說：「我決不承認。」那個孩子面上如土色，混身冰冷，說他裏面似乎有一隻冰冷的手在抖動着，然後那隻手推開了他。過了不久，孩子突然又叫出來說：「牠又回來了。」那位助理牧師對他說：「要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你逃跑了。」他們就一同禱告。從此以後，那靈不再回來攪擾他們……。

要實用你們試驗的方法

在聖靈裏受浸的信徒，就應當知道在超然的境界中，有兩種屬靈的力量，並要能力分別這兩者之間的不同。他們應當知道有邪靈存在，也要知道邪靈會假冒聖靈的工作。他們也許會說：「假如我試驗這種表顯時，我怕會使神擔憂。」但事實上，他們若接受了他們所懷疑的，那就反會叫神擔憂。神若要他們接受出於聖靈的，神就必會向他們清楚顯明，使他們無疑惑，因為「凡不是出於信心的都是罪。」你也許說：你以為那是出於神的，但你並沒有把握確實知道，你應當試驗，以求得着憑據。「以為」並不是出於「真知道」，你要確實知道一切

超然工作的來源，倚靠神給你幫助，使你能以確實知道。在未有這個確實把握以前，你當等候。要試驗！要找憑據！要做醒禱告，等候亮光，直到得着確據後才好接受。