
得胜的 教会

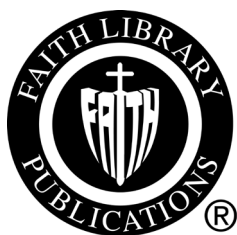
掌管一切黑暗的权势

甘 坚 信

KENNETH E. HAGIN

得胜的 教会

甘坚信
Kenneth E. Hagin

除非特别注明，本书中所引用的经文皆出自中文和合本圣经。

得胜的教会

（简体中文版）

ISBN: 978-1-7923-1115-4

出版发行: GCIM

www.flpchinese.com

二〇二一年再版

保留所有权利。未经出版商书面许可，不得以任何形式（包括电子或机械方式）复制本书任何部分，也不得将本书任何部分存储到检索系统。书评人在书评中简短引述的段落除外。

索取更多中文信心图书出版物资料，请写信至:

FLP Chinese

P.O. Box 1648

Broken Arrow, OK 74013

“信心的盾牌”是瑞玛圣经教会、甘坚信事工的商标，已在美国商标专利局注册登记，请勿仿冒。

Triumphant Church

Copyright©1993 Rhema Bible Church

aka Kenneth Hagin Ministries, Inc

All rights reserved.

Printed in USA.

For English materials write to:

(In the U.S.)

Kenneth Hagin Ministries

P.O. Box 50126

Tulsa, OK 74150-0126

rhema.org

1-888-28-FAITH

(in Canada)

Kenneth Hagin Ministries of Canada

P.O. Box 335, Station D

Etobicoke (Toronto), Ontario

Canada M9A 4X3

rhemacanada.org 1-866-70-RHEMA

目录

第一章 起源——撒但和它的国度	1
第二章 正确区分人的三个方面——灵、魂、体	21
第三章 魔鬼还是肉体？	45
第四章 区分压制、痴迷和附着的差别	71
第五章 基督徒会有鬼吗？	95
第六章 如何对付邪灵	115
第七章 神的智慧	141
第八章 属灵的争战——你是在摔跤还是在安息？	171
第九章 攻破坚固的营垒	201
第十章 以合乎圣经的祷告来挫败黑暗的国度	223
第十一章 释放事工符合圣经吗？	251
第十二章 以圣经的方式使人得释放	271

起源——撒但和他的国度

信徒与基督一同坐在天上，远超一切黑暗的权势和国度。任何邪灵都不能吓阻与基督一同坐席、**远超**仇敌一切作为的信徒！我们与基督一同坐在天上并且一同作王，是享有权柄、尊荣和胜利的人，而不是失意、沮丧、被打败的人。

既然主耶稣基督的教会在每一次交战中，都胜过魔鬼和他的随从，那么为何好像有很多信徒还会屈服于撒但和他的欺骗呢？

信徒能否胜过魔鬼，在于他们对身为教会的自己有什么看法——是好战的、战败的，还是得胜的。一切取决于他们有多了解自己在基督里的身份。

好战的教会描绘的是这样一群信徒：他们**还没有**与基督一同坐在天上，他们还在与一个仇敌“交战”，那个仇敌还没有被主耶稣基督打败。

而**战败的教会**给我们的画面是：教会对他们与基督一同坐席、应该藉着耶稣基督在生命中作王的事实视而不见。因为他们不知道自己在基督里的身份，或是从未使用过自己实际所拥有的权柄，这些信徒不断地被撒但的诡计蹂躏，处于不断失败和被打倒的状态。

但**得胜的教会**则符合圣经对于基督身体的描述：他们与基督一同坐在天上，**远超过**一切执政的和掌权的（弗 1:21；2:6）。按照圣经，得胜的教会是这样的：一群信徒不但**知道**并且还会**运用**他们在基督里的权柄，所以因耶稣基督在生命中成功地作王，胜过那已经被打败的仇敌撒但（罗 5:17）。

在这个邪灵在世界上活动日益增加的时代，信徒认识到他们在基督里的救赎计划里所享有的权柄是至关重要的。我们必须完全确信属于我们的权柄，因为耶稣**已经**为我们胜过仇敌一切的权势。如何才能确信我们有胜过仇敌

的权柄呢？唯一的途径就是**认识神的话语并且行在神话语的光中**。

了解这些之后，让我们翻到起源之书创世记，从研究撒但和他国度的起源来开始学习。

亚当之前可能存在的国度的暗示

撒但（或称为路西弗）的起源和坠落，在圣经中有清楚的记述。他被逐出并从天坠落之前，称为**路西弗**，但是被逐出且坠落之后则称为**撒但**。但是关于邪灵、鬼魔或恶鬼的起源圣经里没有清楚的说明。

有些圣经学者认为创世记 1:1 与创世记 1:2 之间有数百万年的间隔。还有些学者认为，在创世记第 1 章所记载的**创造之前**，可能有一个原始的世俗王国。

创世记 1:1-2

1 起初，神创造天地。

2 地是空虚混沌，渊面黑暗；神的灵运行在水面上。

现今这地上的邪灵可能是那个亚当之前的国度的一部分。许多圣经学者都同意，甚至在洪水之前，亚当之前的国度都是存在的；因为我们从考古发现得知恐龙和猛犸等动物曾经生活在地球上。

他们是从哪里来的呢？这些生物可能来自于另一种创造，在亚当之前就已经存在了，是某种前亚当生物。在以赛亚书 14 章有关于亚当之前的国度的暗示。

以赛亚书 14:12-14

12 明亮之星（英王钦定本作：路西弗），早晨之子啊！你何竟从天坠落？你这攻败列国的，何竟被砍倒在地上？

13 你心里曾说：“我要**升到天上**，我要高举我的**宝座在神众星以上**；我要坐在聚会的山上，在北方的极处；

14 我要**升到高云之上**，我要与至上者同等。”

显然，路西弗有某种宝座意味着有某种权柄。路西弗可能在众云和众星之下作王，因为第 13 节说：“我要高举我的宝座在神众星以上。”这意味着路西弗的宝座是在众星之下。如果路西弗的宝座是在众星之下，有可能包括地上的领域和统治。

可能路西弗掌管过一个亚当之前的国度，但同时也有史前动物在这地球上漫游。可能撒但在亚当之前的创造时期统治着他的国度，而如今我们在这世上所面对的邪灵，就是从那个创造时期坠落的灵。虽然我们没有经文来指明这一点，但另一方面圣经也没有反驳这一点。我们确实在圣经中看到一些暗示。

我们也知道当今世上**确实有**邪灵。那么他们是从哪里来的呢？另一种可能是那些邪灵包括与路西弗一同反叛时坠落的天使（启 12:4, 9）。

人类并不属于亚当之前的创造，因为圣经指明亚当是第一个人：“经上也是这样记着说，‘**首先的人**亚当成了有灵的活人。’”（林前 15:45）但在亚当之前可能就已经存在着某种创造，甚至完全不同于我们如今所知道的创造。

我并不是武断地发表这项理论，因为圣经中没有足够的依据可以让我武断地说。对于没有经文支持的事，我们不可武断。有时候我们真希望对邪灵起源有更多的依据，但显然神在他的话语中只告诉我们他要我们知道的。

路西弗起初的地位与坠落

我们可以肯定地说，魔鬼和邪灵是堕落的生物，因为圣经如此说。他们从曾经所居之地摔下（启 12:4, 9）。圣经也确实解释了撒但（或他最初的名称路西弗）的起源。

最初撒但是从哪里来的呢？以赛亚书 14 章和以西结书 28 章向我们描述了路西弗最初的存在，神最初创造他的样子以及他的反叛和坠落。我们知道神并没有将撒但造成他今天的样子，因为起初神创造的一切都是美好的（创 1:10, 12, 18, 21, 25；雅 1:17）。

以西结书 28 章描写了路西弗被驱逐、从天堂坠落之前的样子。

以西结书 28:12-16

- 12 主耶和華如此說：你无所不備，**智慧充足，全然美麗**。
- 13 你曾在伊甸神的園中，**佩戴各樣寶石……**又有精美的鼓笛在你那里，都是**在你受造之日**預備齊全的。
- 14 你是那**受膏遮掩約柜的基路伯**，**我將你安置在神的聖山上**，你在發光如火的寶石中間往來。
- 15 你從受造之日**所行的都完全**，**後來在你中間又察出不義**。
- 16 因你貿易很多，就被強暴的事充滿，**以致犯罪**，所以我因你**褻瀆聖地**，就從神的山驅逐你。**遮掩約柜的基路伯**啊，我已將你從發光如火的寶石中除滅。

在這段經文中，聖經提到路西弗是一個受造物——“受膏的基路伯”，而不是人類：“**你從受造之日所行的都完全**，**後來在你中間又察出不義**。”（15 節）

神並沒有創造路西弗成為我們現在所認識他的樣子。路西弗被驅逐並從天墜落之後就成為魔鬼，但他不是以這樣的樣式被造。神創造路西弗時他所行的都完全（結 28:15），智慧充足，全然美麗（12 節）。聖經還說路西弗是“在神的聖山上”（結 28:14），所以我們知道他可以接近神。

關於路西弗起初被造，這裡有一個趣的想法。以西結書 28:13 說：“又有精美的鼓笛在你那里，都是**在你受造之日**預備齊全的。”

顯然路西弗與音樂有關。或許他被驅逐、從天墜落之前，是天堂的首席樂師。你是否注意到音樂在神的計劃和活動中扮演着什麼角色，在撒但的計劃中也扮演着什麼角色？

正确的音乐会预备你顺服神的灵，而错误的音乐则预备你顺从魔鬼的灵。魔鬼借着肉体或未更新的魂来工作，但神以圣灵透过你的灵来做工。

圣经说在路西弗中间察出不义（结 28:15）。他的罪是什么呢？

以西结书 28:17-18

17 你因美丽心中高傲，又因荣光败坏智慧……

18 你因罪孽众多，贸易不公，就亵渎你那里的圣所……

路西弗因他极其美丽而心中高傲。因为骄傲，他要像神一样，并要升到天上，篡夺神的权柄。圣经在以赛亚书 14 章谈到路西弗的不义，根据他的五项声明或五个“我要”，神向我们揭露了路西弗的邪恶企图。

以赛亚书 14:13-14

13 你心里曾说：“我要升到天上，我要高举我的宝座在神众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处；

14 我要升到高云之上，我要与至上者同等。”

显然，路西弗是一个有道德自由的主体，他可以自由使用自己的意志，因为他说“我要”如何如何。他可以选择，而且他做了错误的选择；他企图高举自己的宝座高过神的宝座。因此，神说路西弗“犯罪”。（结 28:16）

接下来在以西结书 28 章，请注意神如何以五个“我要”或他自己的声明，来回应路西弗的五个“我要”。他对路西弗的反叛宣布了公义的审判，导致路西弗被驱逐、从天坠落。

以西结书 28:16-18（英王钦定本直译）

16 因你贸易很多，就被强暴的事充满，以致犯罪，所以我因你亵渎圣地，就要从神的山驱逐你。遮掩约柜的基路伯啊，我要将你从发光如火的宝石中除灭。

- 17 你因美丽心中高傲，又因荣光败坏智慧，**我要**将你摔倒在地，**我要**使你倒在君王面前，好叫他们目睹眼见。
- 18 你因罪孽众多，贸易不公，就亵渎你那里的圣所。故此，**我要**使火从你中间发出烧灭你，**我要**使你在所有观看的人眼前变为地上的炉灰。

我们从以赛亚书 14 章和以西结书 28 章的经文里看到路西弗被驱逐、从天坠落，耶稣也在路加福音 10 章里叙述了这件事。

以赛亚书 14:12

- 12 明亮之星，早晨之子啊！你何竟**从天坠落**？你这攻败列国的，何竟被**砍倒在地**上？

以西结书 28:16-17（英王钦定本直译）

- 16 **我**因你亵渎圣地，**就要从神的山驱逐你**……
- 17 我要将你**摔倒在地**……

路加福音 10:18

- 18 耶稣对他们说：“我曾看见撒但**从天上坠落**，像闪电一样。”

撒但的名字揭露了他的本质和性格

在伊甸园中，我们对路西弗或撒但（他被驱逐、从天坠落之后的名字）可窥见一斑。这段经文也揭示了撒但坠落之后的本质和性格。圣经说：“耶和華神所造的，唯有**蛇**比田野一切的活物更**狡猾**。”（创 3:1）夏娃受了诱惑以后告诉神：“那蛇**引诱**我，我就吃了。”（创 3:13）这显示出撒但的诡诈和善于欺骗的本性。

撒但曾是神的山上受膏的基路伯，但他被神咒诅，成为蛇的形状。“耶和華神对**蛇**说：‘你既作了这事，**就必受咒诅**，比一切的牲畜野兽更甚。**你必用肚子行走**，终身吃土。’”（创 3:14）

关于撒但的本质和性格，圣经是怎么说的？圣经给予撒但的名字揭示出他的本质和性格，同时也表明了他在地上的权柄范围。

仇敌：“你们的**仇敌魔鬼**……遍地游行，寻找可吞吃的人。”（彼前 5:8）

盗贼：“**盗贼**来，无非要偷窃、杀害、毁坏……”（约 10:10）

杀人的和说谎的：“你们（文士和法利赛人）是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是**杀人的**……因他本来是**说谎的**，也是说谎之人的父。”（约 8:44）

控告弟兄的：“在我们神面前昼夜**控告我们弟兄的**，已经被摔下去了。”（启 12:10）

迷惑人的：“大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是**迷惑**普天下的。他被摔在地上……”（启 12:9）

光明的天使：“因为连撒但也装作**光明的天使**。”（林后 11:14）作为迷惑人的，撒但自己装作光明的天使。

这世界的王：“现在这世界受审判，**这世界的王**要被赶出去。”（约 12:31；14:30；16:8，11）

空中掌权者的首领：“那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服**空中掌权者的首领**，就是现今在**悖逆**之子心中运行的**邪灵**。”（弗 2:2）

这世界的神：“此等不信之人被**这世界的神**弄瞎了心眼……”（林后 4:4）

如果人们明白撒但是这世界的神，就会消除他们对世上为何存在邪恶的许多困惑。

有些人太注重这世上的邪恶，以至于认为宇宙基本都是邪恶的，而不是美善的。有些人指控神是邪恶的始作俑者。举个例子，不久前我读了一篇美国著名报纸专栏作家所写的文章。他声称自己没有宗教倾向，不属于任何教会，以前也不曾有过。他不相信圣经是神的话，也不知道神是否存在。

他在文章中说：“基督徒说**有**一位神创造了万物，并管理这宇宙。逻辑上来说，似乎确实有一位至高的存在创造了这个宇宙。但如果神是这宇宙的统治者，并且掌管一切，那么他真的搞得一团糟。为什么他不制止战争、贫穷和无辜婴孩的死亡呢？”

他试图了解为何一位掌管这世界的美善的神，会允许邪恶存在。但这位报纸专栏作家只听了一面之词——他不知道圣经上说，**撒但**是这世界的神（林后 4:4）。

如果这位专栏作家了解并且相信圣经，就会知道起初神创造世界，并且看一切都是美好的（创 1:10,12,18, 21, 25, 31；雅 1:17）。神造人，并让人掌管他手所造的一切。

创世记 1:26, 28

- 26 神说：“我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，使他们**管理**海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和**全地**，并地上所爬的一切昆虫。”
- 28 神就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，遍满地面，治理这地；也要**管理**海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物。”

诗篇 8:4-6

- 4 便说，人算什么，你竟顾念他？世人算什么，你竟眷顾他？
- 5 你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。
- 6 你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的羊牛、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡经行海道的，都服在他的脚下。

诗篇 115:16

- 16 天，是耶和華的天；地，他却给了世人。

撒但占据了人所失去的统治权

起初，亚当管理这个世界，在某种意义上，亚当成为这世界的“神”。但是当亚当和夏娃偷吃了禁果，他们的眼睛就明亮了，且能知道善恶（创 3:6-7）。神告诉过亚

当和夏娃，他们吃这果子的那日就会死。亚当和夏娃的死不是肉体的死，而是灵的死。当他们的灵死了，就与神断绝了关系或与神隔绝了。因为这种不顺服的行为，亚当丧失了这世界的统治权，将他交付给了魔鬼。

圣经证实亚当因为不顺服而把他的统治权出卖给撒但，使他成为这世界的神。请查看撒但试探耶稣的记载。

路加福音 4:1-2, 5-8

- 1 耶稣被圣灵充满，从约旦河回来，圣灵将他引到旷野，
- 2 四十天**受魔鬼的试探**。
- 5 魔鬼又领他上了高山，霎时间把**天下的万国**都指给他看，
- 6 对他说：“**这一切权柄、荣华**，我都要给你，**因为这原是交付我的**，我愿意给谁就给谁。
- 7 你若在我面前下拜，这都要归你。”
- 8 耶稣说：“经上记着说：‘当拜主你的神，单要侍奉他。’”

这里有几个重要的真理要注意。有些牧师曾对我说：“撒但说要把天下万国的权柄给耶稣，它只是在欺骗耶稣，因为撒但并没有统治天下万国的权柄。”但是撒但确实有那权柄，因为当亚当犯罪得罪神时，就将天下万国交付到撒但手中。

扩大版圣经（The Amplified Bible）更清楚地说明了这个真理。

路加福音 4:5-6（扩大版）

- 5 接着撒但领他上了一座高山，眨眼之间（即瞬间）把**世上可居住的万国**都指给他看，
- 6 且对他说：“我会将**这一切的能力、权柄和荣耀**都给你……**因为它已经移交给我了**，我愿意给谁就给谁。”

是谁把天下的万国交付给撒但呢？是神吗？不是。神原本是给亚当的，但是当亚当犯罪、不顺服神时，就丧失了统治万国的权利，于是撒但占据了统治权。

我们知道撒但在亚当给他权柄之前，对这世界是没有什么权柄的，因为撒但从他曾经拥有的高位上坠落了（结 28:16-18；路 10:18）。

所以，亚当原本拥有这世界的统治权和权柄；但是他违背神的命令时，就将它移交到撒但的手中（罗 5:14，**扩大版**）。那时撒但就成为这世界的神。

并且，如果撒但没有统治天下万国的权柄，那么圣经说耶稣受魔鬼**试探**（路 4:2）的话就是谎话。如果撒但对世上万国没有权柄和真正的管辖权，那么这对耶稣来说就不是真的试探。但圣经称之为试探：“圣灵将他引到旷野，四十天**受魔鬼的试探**。”（路 4:1-2）因此，撒但在地上的确实有权柄和统治权，因为他可以用它来试探耶稣。

所以，撒但取代了亚当在地上的统治权和权柄。但这样就结束了吗？断乎不是！神差遣耶稣来到世上救赎世人，并**恢复**人在地上所失去的统治权和权柄。而当人行使他在基督里被赋予的权柄时，便成就了神在地上的计划和旨意。

然而，在亚当的租约到期之前，也就是直到我们所了解的末世到来、撒但受到神的最终审判之前，撒但仍有权柄留在这里。

要知道在新约里，当耶稣要进入会堂时，很多时候被鬼附的人会喊叫：“神的儿子，我们与你有什么相干？**时候还没有到**，你就上这里来叫我们受苦吗？”（太 8:29）

撒但知道他在这地上的时间不多了，也知道他即将面临的痛苦和毁灭在启示录里已经预言了（启 20:10）。

撒但坠落后的统治权也包括天空

以弗所书 6:12 告诉我们，撒但的国度不仅包括这个世界，也包括圣经中所提到的其它领域，如“高处”或“天空”。

以弗所书 6:12（英王钦定本直译）

12 因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执

政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及高处属灵气的恶魔争战。

在我的**英王钦定本**（King James Version）圣经中，一个旁注将“高处属灵气的恶魔”译为“天空中的邪灵”。所以这节经文可以这样说：“因我们并不是与属血气的争战，乃是与……**天空中的邪灵争战**。”因此，我们知道撒但也统治着天空。

三层天

圣经所说的“天空”是什么呢？事实上，圣经提到三层天。哥林多后书 12:2 直接提到不只有一层天。大多数圣经学者认为使徒保罗在这段经文里描述的是他自己。

哥林多后书 12:2-4

2 我认得一个在基督里的人，他前十四年被提到

第三层天上去。或在身内，我不知道；或在身外，我也不知道；只有神知道。

3 我认得这人，或在身内，或在身外，我都不知道，只有神知道。

4 他被提到**乐园**（天堂）里，听见隐秘的言语，是人不可说的。

可以推论，如果有**第三层天**，那么也会有第一层和第二层天；否则，圣经提到**第三层天**是没有意义的。

三层天里的第一层就在我们上方，是我们所称的大气层或“天空”。在它之外的太空，是星星、太阳、月亮和行星的领域——星空或太空，可归纳为第二层天¹。

在那以外，远超科学所知或所能探索的，是第三层天——天上的天，是神宝座的所在。

1 参见昂歌（Merrill F. Unger）所著的昂歌圣经词典（伊利诺斯州芝加哥穆迪出版社，1957年版）第463页。

圣经告诉我们一些关于第三层天的信息。例如，我们知道在新约中，乐园就在第三层天（路 23:43；林后 12:4；启 2:7）。我们知道耶稣在天上神的右边（可 16:19；来 1:3；4:14）。

圣经还告诉我们，耶稣在天上为信徒预备地方：“在我父的家里（天堂）有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。”（约 14:2）

而且我们确实知道，信徒死后是到天上与耶稣同在。耶稣说：“我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在那里，叫你们也在那里。”（约 14:3）

保罗也告诉我们，信徒死后会去天堂：“因我活着就是基督，我死了就有益处……我正在两难之间，情愿离世与基督同在……”（腓 1:21, 23）

“天空”或高处

圣经不只提到一层天，也提到“诸天”。以弗所书 6:12 说，我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空（原文是复数）或“高处”属灵气的恶魔争战。

1952 年，耶稣在一个异象中向我显现，我会在另一章里详细叙述这件事。他和我谈了一个半小时关于撒但、恶魔和被鬼附的话题。他所告诉我的其中一件事是，有四种类型、等级或类别的恶魔或邪灵，正如保罗在以弗所书 6 章所列出的。

耶稣说，保罗在列出这些恶魔势力时，是从最底层、最低阶的污鬼开始，按照他们的阶级从下往上列举：执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的、以及天空属灵气的恶魔。

以弗所书 6:12

12 因为我们并不是与属血气的争战，乃是与那些**执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔**争战。

以下是照他们的顺序或阶级来列出，从势力最大到势力最小，对他们的阶级略加解释：

1. 天空的邪灵或属灵气的恶魔：这类最高阶的势力是存在于天空，而不是地上。
2. 管辖这幽暗世界的：信徒在地上需要对付的最高阶的污鬼。
3. 掌权的：下一个阶级或类别。他们被管辖这幽暗世界的支配，受其指示。
4. 执政的：最低的阶级。他们受其他阶级管辖和控制，很少自己思考。

我认为我们有圣经依据来相信前三阶的污鬼和邪灵，即**执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的**，存在于第一层天，包括在我们之上的空气和大气层。

那是污鬼们的居所，因为圣经称撒但是空中掌权者的首领（弗 2:2）。那是他的领域。你看不见他们，但他们就在那里，管辖和控制地上任何允许他们如此行的人。

在大气层或空气以外的星空是第二层天，是星辰所在的地方。我个人认为这第二层天，就是圣经在以弗所书 6:12 所提到的“天空”（或“高处”）。那也是**邪灵或“天空属灵气的恶魔”掌权的领域**。

而在这之上是第三层天，是天上的天，神宝座所在的乐园的领域。当然，神的领域里没有邪灵。

双重国度

所以，我们知道**天空是执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔的领域**。当你明白亚当如何将他的统治权断送给魔鬼时，就容易理解我们在圣经中所看到的双重国度。

双重国度是指在天空掌权的邪恶国度，他影响着人在地上的生命。那**看不见的属灵势力**，统治并管辖那些在**看得见的世俗王国掌权的人**——如果人们允许他们如此行的话。

我们在以弗所书 6 章里得知，我们并不是与属血气的争战——那只是在地上的人的本性和性格。圣经上说，我

们是在与空中掌权的**灵体**争战。因此，双重国度是指一个由人掌管的地上国度，而那些实际上是被空中属灵的掌权者管辖和影响。

我们在圣经中可以看到这双重国度的例子。例如，以西结书 28 章让我们瞥见这双重国度的运行方式。

以西结书 28:2

- 2 人子啊，你对**推罗君王**说，主耶和华如此说：因你心里高傲，说：“我是神，我在海中坐神之位。”你虽然居心自比神，也**不过是人**，并不是神！

以西结书 28:1-10 有一个预言性的信息，是透过先知以西结，给推罗君王这个心里高傲的人。我们知道这是指那位真正统治王国的推罗君王，因为神说：“你……也不过是人。”（结 28:2）天使和邪灵都不是人类。因此，这**推罗君王**是当时在地上统治一个王国的人。

接着，在同一章，即以西结书 28:11-19，以西结又发出一个预言，但这次是对推罗王说的，他**不是**人类。这个推罗王是在天空掌权的属灵气的恶魔。

以西结书 28:12-13

- 12 人子啊！你为**推罗王**作起哀歌，说主耶和华如此说：你无所不备，智慧充足，全然美丽。
13 **你曾在伊甸神的园中**，佩戴各样宝石……又有精美的鼓笛在你那里，都是在你受造之日预备齐全的。

我们已经看出这段经文指的是路西弗。推罗君王是人，他不可能在神的伊甸园，那时他甚至还未出生。而这个“推罗王”不是指人，而是指一个受造物即路西弗，一个坠落的灵，他以空中掌权者的身份来统管一个地上的王国（结 28:13-15）。

从这两个生灵中——推罗君王，一个人，推罗王，一个**灵体**（路西弗自己），圣经提供了双重国度的概念。一个地上自然国度由人统治，但却被一个属灵的国度辖制，而这属灵的国度是由空中属灵气的恶魔掌管。

但以理书中的双重国度

在但以理书中，我们看到另一个双重国度的例子。但以理正在禁食寻求神，有一位天使向他显现，给他神的启示。

但以理书 10:12-13

- 12 他就说：“但以理啊，不要惧怕！因为从你第一日专心求明白将来的事，又在你神面前刻苦己心，**你的言语已蒙应允，我是因你的言语而来。**
- 13 **但波斯国的魔君**拦阻我二十一日，忽然有大君中的一位米迦勒来帮助我，我就停留在波斯诸王那里。”

波斯国的魔君——空中邪恶的掌权者，在空中拦阻神的天使，阻止他将神的信息带给但以理。虽然天使在但以理祈求的第一天就带着答覆前来，但天使说：“波斯国的魔君拦阻我……”（但 10:13）

天使说的是在灵界，也就是空中发生的一场战役。抵挡天使的不是一个活在地上的人，而是空中邪恶的统治者。

在地上有一个人类君王领导的物质的、属世的波斯国。但在那王国之上的空中有一个黑暗的属灵国度，也叫波斯国。

那个**属灵的国度**是由一个叫波斯魔君的邪灵所掌管，而那邪灵控制着波斯的**地上政府**。所以这段经文是指一个空中的灵体，他藉着顺从他的人来管辖地上的领域。

为何这个空中的邪灵不让天使将神的信息带给但以理呢？同样的原因，今天的邪灵也不想让神的信息传给人。撒旦和他的随从不想地上的人知道神的旨意，这就是为什么撒旦会弄瞎人的心眼，使他们无法看见福音的真理（林后 4:4）。

在但以理的例子中，撒旦要阻止天使向但以理显明神未来的计划和目的。当波斯国的魔君拦阻神的天使时，神就差遣另一位天使米迦勒去增援这场战争：“忽然有大君中的一位（神的天使）米迦勒来帮助我”（但 10:13）。

最后，在第二十天，天使通过了高空，带给但以理神的信息，回复他的祷告。神要向但以理显明地上即将发生的事，以及未来所要发生的事。

所以我们看到，邪灵能掌控地上的王国和政府。现在我们来查看魔鬼对地上个人生命的影响。

黑暗的管辖者

让我们来详细探讨耶稣所告诉我的其中一个邪灵阶级，就是被称为管辖这幽暗世界的（弗 6:12）。耶稣解释说：“你在地上要对付的最高阶鬼魔，就是**管辖这幽暗世界的**。他们如神的话语所说，是**管辖者**。他们管辖这黑暗的世界，也管辖在黑暗里的人。”

耶稣解释说，管辖这幽暗世界的也企图管辖没有行走在救赎之光中的信徒，或是那些不知道或不运用自己在基督里的权利和特权的信徒。

耶稣告诉我，根据他的话语，信徒应该运用他们的权柄来对付前三阶的鬼魔，就是执政的、掌权的和管辖这幽暗世界的。他说，如果我们根据他的话语在地上捆绑前三阶鬼魔的作为，他就会对付第四阶的魔鬼——空中属灵气的恶魔。

他用了马太福音 18:18 的经文来证明了这一点。

马太福音 18:18

18 凡你们**在地上**所**捆绑**的，在天上也要捆绑；凡你们**在地上**所**释放**的，在天上也要释放。

我们要凭着神话语的权柄，奉耶稣的名捆绑邪灵对我们的敌对行为（路 10:19；腓 2:9-10；赛 54:17；启 12:11）。这就是马太福音 18:18 要表达的意思。当我们运用自己在基督里的权柄，在地上捆绑前三阶鬼魔的作为时，就阻止了他们对我们的敌对行动。当我们这样做时，耶稣说他会对付最高阶的鬼魔，就是在空中掌权的属灵气的恶魔。

耶稣继续解释，那管辖这幽暗世界的，其实就是信徒必须要对付的最狡猾的一类邪灵。

耶稣解释说：“附在人身上的一直是管辖这幽暗世界的其中一个邪灵。同时，管辖这幽暗世界的也管辖其他邪灵，吩咐他们做事。

“例如，他们管辖**掌权的**，吩咐他们要做什么。而掌权的进而管辖**执政的**，吩咐他们做什么。最低阶的邪灵没有什么自主权，很少自己思考；他们只是听命行事。”

耶稣对我说，任何行在黑暗里的人，都可能被黑暗的管辖者控制。他们管辖所有未得救的人，和任何行在黑暗里的人，包括行在黑暗中的信徒。

这就是为什么有时候即使是得救的人如果他们行在黑暗中，如果他们没有与神相交、行在他话语的光中，也会顺从这些邪灵，会受他们的支配。**如果信徒因为首肯、无知或悖逆**而允许邪灵的话，邪灵就会掌控这些信徒。这就是为什么人们，包括信徒，做了某些事情，却不知道他们**为什么**那么做。

耶稣说：“这就是为什么有人做了暗昧之事，却说‘我不知道什么促使我那么做’，或者非常好的人提到别人时说‘我绝不会做那样的事’，却在不久之后做了更糟糕的事。”

耶稣说这也是为什么有时人甚至在自己的家庭中，做了奇怪或不符合他性格的事，其他的家人说：“他到底为什么会那样做呢？我从来没有见过那种情况！”

他们那样做的原因，是他们受制于黑暗的管辖者——污鬼和邪灵。如果他们行在黑暗里，就会被那些黑暗的管辖者掌控和驱使。

耶稣用约翰一书 5:19 来说明他的话：“我们知道我们是属神的，**全世界都卧在那恶者（黑暗）手下。**”（约一 5:19）

耶稣对我说：“所有未得救的男男女女，无论他们是谁——是你的亲属或他人的亲属、你的兄弟姐妹、母亲或父亲——每一个**未得救的人**都是在黑暗的国度里。而且他们多多少少，都会被管辖幽暗世界的这些邪灵或污鬼支配或驱使。”

接着耶稣说：“无论他们承不承认，或者无论你或其他任何人承不承认，那绝对是事实。那些还未重生的，和还未进入基督肢体的人，仍然在黑暗的国度里。所以，凡是没在光明国度里的人，在某种程度上，都受黑暗国度里

的这些邪灵掌控或支配，即使他们可能并不知道（弗 2:1-3）。这就是为什么有人会做出自认为绝对不会做的事和说出自认为绝对不会说的话。”

我们看到很多未得救的人被邪灵驱使的例子。例如，有一次我在加州讲道，从报纸上读到有一名二十八岁的青年，蓄意在浴缸里淹死他四岁的儿子。

当官方审问这名青年时，发觉他精神正常。他没有犯罪记录，有一份好工作，住着很好的房子。他没有经济问题，出身良好家庭，从家里继承了部分财产，在家族企业里工作。他们找不出他有任何问题。

他告诉官方，他精神上没有什么问题；他没有烦恼、没有困难，孩子也乖巧。“但是，”他说：“我为他洗澡的时候，突然有一股无法控制的冲动想要伤害他，有个声音叫我淹死他。我屈服了，当我清醒过来时，我正把孩子按在水里。我哭喊着：‘噢，神啊！我为什么这样做！’”

你看，他是被邪灵——管辖这幽暗世界的——控制了，因为他在黑暗里；他没有得救。但信徒不必受邪灵操控，因为我们已经脱离黑暗的国度，被迁到光明的国度里（西 1:13）。我们是在光中，耶稣是我们的主。他是我们的掌管者，是我们的统治者。我们的首领是他，而不是黑暗的管辖者。

撒但是未得救之人的首领。如果这世上未得救的人真的了解这个真理，就会跑到基督徒那里去查明如何才能得救来脱离撒但的管辖。

人们需要知道，有一个比这物质世界更加真实的属灵世界。当你谈到属灵世界时，要明白神是个灵（约 4:24），而撒但、污鬼和邪灵也存在于属灵世界，天使也是——善的恶的都有。但信徒有胜过邪灵的权柄；未得救的人则没有，因为撒但是他们的神。

黑暗的管辖者不能统治光明

新约是神伟大救赎计划的启示。歌罗西书 1:13 告诉我们，耶稣来拯救我们脱离管辖黑暗领域的魔鬼和邪灵的实力和权柄：“（父神）救了我们脱离**黑暗的权势**（权柄），把我们迁到他爱子的国里。”

黑暗的管辖者唯一无法支配的地方，就是光所到之处。是什么光呢？是教育之光，还是科学之光？都不是。是福音之光！

神的话语说，信徒是光明之子，不是属黑暗的（帖前 5:5），因为我们已经重生进入神光明的国度里。这就是为什么行在光中是如此重要！行在神话语的光中，可以确保我们防御撒但所有的邪恶势力。

耶稣向我指出，因为信徒是神的儿女或光明之子，他们处在这个世界里，但不属于这世界（约 17:14-16），所以他们不必受魔鬼的辖制。然而，如果他们不是行在光中，而是行在黑暗里，就是允许魔鬼来辖制他们。

如果我们因为对神话语的无知而不知不觉，或自愿让魔鬼来管辖我们，那么魔鬼也能辖制我们。这是圣经劝诫信徒要行在光中的一个原因！黑暗的管辖者无法统治光明，所以也无法统治行在光中的人！

请查看黑暗国度和神的光明国度的对比。

约翰福音 8:12

12 耶稣又对众人说：“我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光（神的生命）。 ”

约翰福音 12:35-36, 46

35 光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们；那在黑暗里行走的，不知道往何处去。

36 你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。

46 我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。

以弗所书 5:14

14 所以主说：“你这睡着的人当醒过来，从死（属灵的黑暗）里复活，基督就要光照你了。”

罗马书 13:12

12 黑夜已深，白昼将近；我们就当脱去**暗昧的行为**，带上**光明的兵器**。

哥林多后书 6:14

14 你们和不信的原不相配，不要同负一轭。义和不义有什么相交呢？**光明和黑暗**有什么相通呢？

约翰一书 1:5-7

5 神就是**光**，在他**毫无黑暗**。这是我们从主所听见，又报给你们的信息。

6 我们若说是与神相交，却仍在**黑暗里行**，就是说谎话，不行**真理（光）**了；

7 我们若在**光明中行**，如同神在光明中，就彼此相交，他儿子耶稣的血也洗净我们一切的**罪（黑暗）**。

荣耀归于神！魔鬼的势力没有权柄可管辖行在神话语的光中、且不给撒但留地步的信徒。信徒可以行在光中，就不致于成为撒但的猎物。

事实上，当信徒获得神话语的知识，就得到光明和自由。神话语的知识带来亮光（诗 119:130），正是神话语的知识使我们在各个方面得自由。

正确区分人的三个方面 ——灵、魂、体

邪灵是坠落的生物，或无实体的灵。既是无实体的灵，他们寻求住在人里面，以便有更多的表达空间。作为坠落的生物，邪灵企图**压制**、**迷住**甚至**占据**人类。

要想明白鬼魔和邪灵能如何影响人类，你需要了解人的**灵、魂、体**的不同，也需要了解鬼魔的**压制**、**痴迷**和**附体**的区别。

我们从人的灵、魂、体的区别开始探讨。当我们了解了人是个灵，有一个魂，住在身体里，就能明白信徒如何会在他们的**魂与体**上，给魔鬼留地步（弗 4:27）。

人是个灵

有人说，人是一个有三部分的生物：一部分是灵，一部分是魂，一部分是身体。但我不喜欢这种说法，因为那会令人误解。事实上，人是一个灵；他不是**部分**是灵，他是一个属灵的存在。他有一个魂——思想、意志和情感，他住在一个身体里。

当这样表达人的真正本性时，比起只说他“一部分”是灵、“一部分”是魂、“一部分”是体，更具有不同的意义。

我们在圣经里看到**神**区分人的方式。神区分人的灵、魂、体的差别。如果人的灵、魂、体是合一的，为什么圣经要把他们区分开来呢？

帖撒罗尼迦前书 5:23

23 愿赐平安的神亲自使你们全然成圣。又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘。

希伯来书 4:12

12 神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的

剑更快，甚至**魂与灵、骨节与骨髓**（身体），都能刺入、剖开；连心中的思念和主意都能辨明。

我们需要明白人的本性，因为魔鬼是通过人的五种感官，以及他未得救的魂和身体来试图打败他。当信徒明白了这一点，就能通过更新他的思想意念（他的魂），和使他的身体（肉体）受控于新造的灵，而将魔鬼拒之门外。这是战胜魔鬼的必要条件。

信徒必须学习**如何**让真正的人——内在的灵——来掌管他们的魂和体。那会解决许多涉及魔鬼的问题。当信徒让新造的灵支配他们时，就能学会如何保守他们的灵、魂、体，**不给魔鬼任何入侵的途径**。

由此可见，当今教会领域里许多被称为“魔鬼”或邪灵的活动，其实根本不是魔鬼的行为。那是人未重生的魂和肉体在支配他新造的灵。当信徒明白了这一点，就能迅速分辨什么是魔鬼的行为和什么**不是**魔鬼的行为，并坚固他的魂来抵挡仇敌的攻击。

哥林多后书 5:17

17 若有人在基督里，**他**（他的灵——内在的人）就是**新造的人**，旧事已过，都变成新的了。

你需要明白，**不是**外在的人——人的身体——成为新造的人。而是内在的人——人的灵——在基督里成为新造的人。如果你重生前是红头发，重生后还是红头发。如果你得救前是秃头，得救后你还是秃头。

外在的人在重生时并没有改变，而人的魂——他的思想、意志和情感也没有改变。只有内在的人改变了。当人重生时，不是在他的魂或身体里，而是在他新造的**灵**里旧事已过，一切都变成新的了。

因为在重生时，你的身体或魂里的一切**并没有**变成新的，那意味着你还是要对付你外在的人。只要你还在身体里，你就得去控制那属肉体的欲望和未得救的魂。而那**就是撒但企图要进入的领域**。

区分魂与灵

区分人的**体**和**魂**很容易，因为差异很明显。但是要区分或辨别人的**魂**与**灵**比较困难。圣经并没有说人的魂与灵是一样的（帖前 5:23）。

知道灵与魂的差别，对你灵命的成长会有极大的帮助，因为要坚强地抵挡魔鬼，你需要学习如何更新你的思想意念和喂养你的灵。

为了更好地了解你的本性，经历以下的思维过程会对你有帮助：

我用我的灵，来接触属灵的领域。

我用我的魂，来接触智力和情感的领域。

我用我的体，来接触物质的领域。

希伯来书 4:12 告诉我们，只有神的话语能分开人的**魂**与**灵**：“**神的道**是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至**魂**与**灵**、**骨节**与**骨髓**（身体），都能刺入、剖开……”

关于如何区分人的**灵**与**魂**，一直没有多少合理的、符合圣经的教导。我读过神学院所用的课本，它们对于这方面的描述令人困惑。有些圣经教师说，魂与灵是一样的。但圣经把他们区分开，证明他们并不一样。说**灵**与**魂**是一样的，就如同说**身体**和**魂**是一样的，都不符合圣经。

人的魂

雅各书 1:21（英王钦定本直译）

21 所以，你们要脱去一切的污秽和盈余的邪恶，
存温柔的心领受那所栽种的道，就是能**救你们**
魂的道。

雅各书也对人的魂与灵作了区分。同时，请注意，我们的**灵**得救或重造了，但在这节经文中，可以看出我们的**魂**在重生时并没有得救。

你要明白，雅各这封信是写给基督徒的，就是重生时**灵**已经重造了的人。但在这里，雅各告诉这些已经重生的信徒，他们的**魂**尚未重生。

为什么当我们重生时，我们的魂并没有得救呢？因为重生是**属灵**的出生。那不是智力上，即人的**思想意念**上的重生，不是属魂的，即人的**魂**和情感的重生。那也不是肉身，即人身体的重生。

重生只是人的**灵**重生，不是智力或肉身的经历。圣灵的洗也不是肉身或智力的经历。它们都是**属灵**的经历，但最终会影响人的肉身和智力的领域。

虽然信徒的**灵**在重生时被再造了，但他自己必须要对他的魂做些什么。否则，他会让仇敌有机会入侵他的生命。

魂的拯救

雅各说，只有神的话语能救信徒的魂——他的思想、意志和情感。然后雅各告诉信徒，**如何拯救或更新他们的魂**。

雅各告诉信徒，领受那所栽种的道就能**救**他们的**魂**。圣经所说“栽种”的道是什么意思呢？

根据《**维恩圣经释义词典**》（Vine's Expository Dictionary of Biblical Words），“栽种”一词的意思是种植¹，带有种子自己生根、成长的意思。所以神的话语种植或栽种在人的魂里，有能力和力量来改变或“拯救”人的魂。

那节经文曾经使我困扰，因为我认为人的魂在重生时就已经得救了。但后来我发现人的灵和魂是不同的，而且魂并没有重造，重造的只有灵。事实上，魂的得救是人一生中持续不断的过程。

在研究鬼魔和他们对人类的影响时，为何信徒知道自己的魂还没有得救是很重要的？因为很多基督徒归咎于撒但的问题，其实是他们没得救的魂所为——他们的思想和情感没有被神的话语所更新。

没有更新的思想，是信徒会让撒但入侵他们的重要领域。因此信徒需要了解如何领受所栽种的神的道来救他的魂，使他可以将魔鬼拒之门外。

1 参见田纳西州纳什维尔托马斯奈尔森公司 1985 年版第 200,201 页。

雅各书 1:21 里的“救”字是希腊文的 **sozo**。**sozo** 的定义是**拯救、释放、保护、医治、保存、使健全、使完全**。所以，我们可以把雅各书 1:21 读成：“存温柔的心领受那所栽种的道，就能拯救、医治、释放、保护、保存你的魂，使你的魂健全、完全。”

这意味着，当你积极地汲取神的话语时，他会**拯救、医治、释放、保护、保存你的魂，使你的魂健全、完全**，这是你抵挡撒但的最重要的武器之一。

可见，如果信徒里面需要更新或复原，那应该是在他的魂里——他的思想和情感上，而不是在他**重造**的灵里。如果人的灵已经在基督里再造，他的灵里就不需要任何修复了。

领受那所栽种的道就是信徒拯救他的魂唯一要做的事吗？不是，请看下一节经文：“**只是你们要行道**，不要单单听道，自己欺哄自己。”（雅 1:22）你不但要听和**领受**神的道，还要**行道**，这样才能对你有益。

听道和行道是对撒但的有力防御，因为圣经上说：“故此，你们要顺服神。务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”（雅 4:7）顺服神的话就是顺服神。当你使你的魂保持健壮和更新，就更容易在各个战线抵挡魔鬼。

彼得前书 1:22（英王钦定本直译）

22 你们既借着圣灵因**顺从真理**（神的话语），**洁净了自己的魂**……

在神的道能使你的魂受益之前，你必须先成为**行道**的人。通过领受道**和**行道，你的魂会得以拯救、释放、保护、医治、保存、健全和完全。

那么，信徒的魂如要有什么改变，责任在信徒身上，不是吗？如果撒但要通过信徒的魂才能侵入他，责任也在信徒自己身上。

那正是圣经所说的。信徒必须**自己**做一些事来使他们自己的魂得救。当他们用道来巩固自己的魂，撒但就不会有敞开的门户侵入他们。

信徒将魔鬼拒之门外的主要方式，就是用道来更新他们的思想以及行道。很多人试图从信徒身上赶鬼，然而问题并不在于魔鬼。那信徒只是不曾学习更新自己的思想，所以继续像得救之前还在撒但管辖之下时那样思考。于是最终，他开始按照未得救时的思想行事，且很快被魔鬼掌控，而不是用他的权柄来抵挡魔鬼。

事实上，目前教会最需要的是魂的“拯救”或更新，而不是为信徒驱鬼。既然信徒的灵是他唯一重生或再造的部分，他的魂和体并没有改变，那么若要成功地抵挡魔鬼的攻击，他必须对付他的魂和体。

如果信徒不对付自己的魂和体，就会不断为仇敌开方便之门。只有信徒自己可以做点什么来更新他的魂，使身体降服于他的灵。这就是信徒要打的主要“战役”。

有很多基督徒已经得救且被圣灵充满许多年，但他们的魂却还未得救。有些基督徒从生到死，他们的魂从来没有得救，因此被魔鬼来回折腾。这绝对是真实的！他们的魂没有用神的话语来更新、修复或完全，所以他们无法成功地抵挡魔鬼的攻击。

请不要误会我的意思。基督徒没有更新自己的思想，并不表示他们死后不会上天堂。他们当然会上天堂，因为他们的灵是从神生的——他们是神的儿女。但是没有更新自己思想的基督徒，在世时丧失了基督里属于他们的特权。尽管他们在基督里胜过了魔鬼，但因为他们没有更新思想，所以从不知道如何成功地站立在那个得胜之中。

“他使我的魂苏醒”

让我们看另一节与魂的得救有关的经文。我们都读过诗篇 23 篇很多次，诗篇作者说：“他使我的魂（英王钦定本直译）苏醒……”（诗 23:3）诗篇 23 篇是属于教会的预言性诗篇，写于大卫王的时代，为主耶稣基督的教会而作。我们如今正是生活在诗篇 23 篇里，因为上面说：“耶和华是我的牧者，”在新约中，耶稣称他自己是好牧人（约 10:11）。

事实上,诗篇 23 篇里的“苏醒”一词,和罗马书 12:2 里“更新”的希腊文是相同的意思。“苏醒”有**找回、援救、修复、回转**的涵义。“更新”的意思是**翻新、修复或使像新的一样**。

如果你有一张值钱的古董椅子,你可能想要修复它。它可能看起来不太值钱;修复之后,虽然它还是同一张椅子,但是已经**更新**了或修得像新的一样,看起来就像是全新的椅子。

人的灵**不是**修复或更新,其实是**重生或再造**。但人的情感和思想领域需要用神的话语来**修复**。当今教会最大的需要,就是以神的话语更新或**修复**信徒的思想意念和情感。神的话就是灵、就是生命(约 6:63),有能力**修复、更新、拯救、保护、释放**并医治人的魂。

“内在的医治”

有时,教会的不同成员走偏去追逐属灵的流行“风气”,就像他们追逐其它方面的风气一样。例如,几年前教会流行教导“内在的医治”。如今那种教导即将日薄西山,因为人们发现它并没有持久的效果。

“内在的医治”这个词如果用来指医治你的灵,那真是用词不当,因为你的灵不需要**医治**——他已被**再造**了。如果你有内在的创伤需要医治或释放,那不会在你重生的灵里,因为那是完全新造的。其实是你的魂需要帮助。如何医治过去魂里的一切创伤呢?用合乎神的话语的方式**思考**。

从圣经中找出适于你的需要的经文。默想有关你的具体需要的经文。用神的话语关于你的措辞来表达自己的需要,因为神的话有能力改变你的思想意念和情感。你谈到释放!这就是你如何得着医治和释放!确实,完整意义上,真正符合圣经的“释放”或复原,远远不止从魔鬼的行为中得到释放,它是从人的魂开始的。

有些内在的医治可能是有些人试图把心理学和神的事混在一起。词典对“心理学”的定义是**思想和行为的科学与研究**。但神的事和人的灵是**属灵的**,不是思想上的。

对于属血气的人来说，心理学家的话也许有一定的真实性。但对于重生的人来说，他们所说的不一定就是圣经的真理。例如，在心理学中，人们深入挖掘人性，发现在他的思想意识之下还有其它的意识，他们称之为潜意识思想。但其实，圣经并没有提到潜意识的**思想**。人们发现和接触到的是人的灵，但他们不知道那是什么。

如果心理学家是一位信徒，明白人的真正本性并考虑到人的**灵**，而不只考虑他的**思想**，那么心理学能起到很好的作用。事实上，对于属血气的人——**未得救**的人，心理学能发挥作用，因为那些人的灵没有重造，他们还处于自然的领域，所以可以用自然的方式来处理，例如心理学。

但你不能用处理**属血气的人**的方式来处理**属灵的人**。信徒并不只是一个属血气、肉体的生灵，因为他的灵已经按照神的样式和形像重造了。对信徒来说，神至高且最好的就是藉着圣灵的能力，用神的话语使他的魂复原和变完全。既然信徒不只是一个魂或思想，那么单单处理信徒的**思想**是不够的。

哥林多前书 2:14（扩大版）

14 然而，**属血气的、不属灵的人**，心里不领会、不悦纳或不承认神的灵的恩赐、教导和启示，因为对他来说那些是愚拙的（无意义的废话）；他也无法知道，就是无法逐渐认识、理解和熟悉这些事，因为这些事要有**属灵的辨识、判断和领会**才能看透。

神的话说，属血气的人不能领会神的灵的事。因为信徒不再只是属血气的人，因此将属血气之人的教导试图应用在重生的信徒（也就是属灵的人）身上，是没有意义的。

这就是为什么处理信徒和处理世上属血气的人应该不一样，不能只靠自然的推理和人的智力。单靠心理学不足以处理属灵人的思想意念，和已经按照神的形像和样式重造的**灵**。

因为人是个灵，有一个魂，住在一个身体里，所以“属灵学”的教导对信徒来说更为重要。我称属灵学是对人的灵和神的灵之事的研究。

既然人是个灵体，基督的身体就需要知道，圣经对于人的灵是怎么说的。神的话就是重造的灵——信徒——的灵粮。

我曾经在加州带领一场聚会，牧师和他的妻子忙于监督美丽的新教堂的规划和建造。但牧师的妻子由于过度劳累和紧张，终于身体和神经都崩溃了。她去看医生，而医生建议她去看精神科医生。

这位牧师的妻子在五旬宗的家庭长大，不喝酒、不抽烟、不跳舞。那位精神科医生判断她的问题在于她从来没有做过那些事，所以建议她开始抽烟、喝酒和跳舞。这是他对那位牧师妻子的疗法！

她接受了他的建议，最后却完全精神失常，必须住在精神病院里。事实上，这妇人在基督里是新造的人，但因为以世界的方式处理她的问题，就给魔鬼开了门户。

那位精神科医生并没有重生，对于属灵的领域一无所知。他甚至不知道人是个灵，因此在这个意义上他完全不了解自己的本性，所以帮不了自己，更别提帮那位可怜的牧师妻子了！

我们要小心，不要把人的智慧和神的事混淆。神告诉我们如何处理我们自然的思想和身体。他说要用神的话来更新我们的思想意念和情感，并将我们的身体当做活祭献给他。这就是以神的方式将魔鬼拒之门外。

这意味着，你必须使你的身体——肉体 and 欲望——服从里面重造的灵。

使你的身体服从你的灵是你保护自己、抵挡仇敌的主要方法之一，事实上也是你对撒但**最有力**的防御之一。

那么，人要怎样处理自己的灵呢？信徒要如何保持灵的健壮来抵挡仇敌的攻击呢？他必须以神的话语来喂养他重造的灵。神的话就是灵体的灵“粮”。

路加福音 4:4

4 人活着不是单靠食物（英王钦定本作面包），
乃是靠神口里所出的一切话。

约翰福音 6:63

63 叫人活着的乃是灵，肉体是无益的；我对你们所说的**话就是灵，就是生命**。

耶稣是用人类的术语——**面包**——来表达一个属灵的思想。他是说，面包或食物对于身体或属血气的人的作用，正如神的话对于人内在的灵的作用。信徒要用神的话语来**喂养**他的灵，以保持健壮。

然后，你要在圣灵里造就自己，来给你重造的灵充电：“亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的信心上造就自己，在圣灵里祷告。”（犹 1:20，英王钦定本直译）用方言祷告是给你的灵充电，就像充电器为电池充电一样。这样即使你在面对魔鬼的试探或试炼时，也能得到安息和舒畅，保持刚强来抵挡他的攻击。

这就是你如何保持自己的灵命健壮来作为对撒但的有力防御。那么如何使你的思想、意志和情感得着帮助呢？挖掘你的过去？请别人为你祷告？请别人为你驱鬼？不，这些都没有用，因为真正的问题是你的思想和情感需要被神的话语更新。

当一个人真正的问题在于没有更新思想，却试图从他身上赶鬼，那是在浪费时间。让我们回到神的话语里！看看神的话对于人的魂有何说法，特别是人的思想，那是受撒但攻击最普遍的地方。

人的思想

事实上，圣经多处提到人的思想。你一开始谈到思想，有些人就以为你是在说基督教科学派（Christian Science）。但神已经给了我们关于思想的具体指示，以及人应该做什么来保持他的思想强大，使他能够抵挡他的魂的敌人撒但。

以赛亚书 26:3（英王钦定本直译）

3 **思想**驻留在你那里的，你必保守他十分平安，因为他倚靠你。

腓立比书 2:5 (英王钦定本直译)

5 你们里面当有基督耶稣的**思想意念**(态度)。

腓立比书 4:6-8

6 应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求，和感谢，将你们所要的告诉神。

7 神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀**意念**。

8 弟兄们！我还有未尽的话：凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，**这些事你们都要思念**。

换句话说，神在确切地告诉我们应该如何运用自己的思想。我们要使自己思想意念“驻留”或专注于神。

要这样做，我们必须借着默想，把神的话语放在我们脑海中。这样，我们的思想就会与神的话语一致，撒但就无法在我们的思想中有立足之地。

圣经确切地告诉我们应当思考哪一类的想法——真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的。要思考与神话语一致的想法，而不是仇敌的想法，如怀疑、担忧和气馁。

你是否想过？神在你重生之后所要求的第一件事，就是改变你的思想。

神知道，如果你继续**思想**得救之前的想法，就会给魔鬼开方便之门。而且很快，你的**行为**也会像重生之前仍然被魔鬼所掌控的那样。

神告诉我们要改变思想是因为人的思想是撒但最先尝试侵入的地方——甚至连基督徒的思想也是如此，如果他们容让魔鬼的话。

更新的思想能改造你！

罗马书 12:1-2 (英王钦定本直译)

1 所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，**将身体献上**，

当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的，你们如此侍奉，乃是理所当然的。

- 2 不要效法这个世界，**只要思想更新而变化**，叫你们察验何为神的良善、纯全、可喜悦的旨意。

可见，神要的是一个**顺服**的身体，和**已经变化**的思想。这是有原因的。他知道这是你对撒但最有力的防御。

当你的思想被神的话语更新后，你的**想法**就被改造。你的想法被改造，你的**行为**就被改造。你的**想法和行为**不再像过去在撒但管辖之下那样。当你的想法和行为被改造后，**你**也被改造了。

当保罗告诉他们，他们必须处理自己的**身体和思想**（或魂）时，是针对重生的、被圣灵充满的基督徒。他告诉信徒，要将他们的身体当作活祭献给神，并确保他们的思想意念被神的话语更新。

以弗所书 4:23（英王钦定本直译）

23 又要将你们的**思想改换一新**。

圣经上说，当你的思想更新后，就会知道神对你生命中良善、纯全、可喜悦的旨意是什么（罗 12:2）。要更新你的思想，你必须默想神的话，因为神的话就是“灵和生命”，有能力更新人的思想。

默想神的话语就是要积极阅读、思考、谈论、专注于神的话语。我们不仅要用我们的灵默想神的话，也要用我们的思想。我们要以神的话语充满我们的头脑和思想。在旧约里，神告诉约书亚若要凡事亨通，就要保持被神的话语充满。神的话对我们也有功效，这样我们就不必花太多时间对付魔鬼了。

约书亚记 1:8

- 8 这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。**如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。**

有一个译本说：“你就能够明智地处理生活中的事务。”如何取得成功呢？默想神的话。如何战胜魔鬼呢？默想神的话。

在任何情况下，成功和得胜都是靠着你不间断宣讲神的话和行出神的话。宣讲和不断思想神的话语，而不是沉溺于你的问题，魔鬼就对你的生命无可奈何。

除非你的魂被神的话语更新，否则你外在的人会透过你的魂来管辖或掌控你的灵。撒但借助你的五种感官来接近你外在的人。因此你需要用神的话语更新你的思想，使你的灵，也就是真正的你，与你的思想合作，就能管理你的身体。

在生命中胜过魔鬼并不总是靠驱赶邪灵，而是让你的思想被神的话语充满，与你的灵站在同一立场。你的灵受圣灵指引，会引导你生活中的一切事务，包括脱离魔鬼的陷阱和网罗。

你要积极用你的思想默想神的话语，使你的思想被改变或改造（诗 1:1-3）。除非你的思想改变，否则你会思想魔鬼的想法，你的行为也会像未得救的人一样。但罗马书 12:2 说，思想更新可以改造你！这就是圣经所说的改造你的方式，并不是从你身上赶鬼。

很多所谓“属鬼魔的”行为其实根本不是魔鬼引起的。事实上，那是信徒未得救的、未更新的思想的产物——随从世界的思想和行为。未得救的、未更新的思想会给魔鬼留地步，因为人的思想是魔鬼进入人里面的入口。

错误的思想为魔鬼开门

你是否曾注意到，人们会抑郁的其中一个原因是他们思考错误的想法？思考错误的想法可以让邪灵进入他们的魂的领域。例如，有时候信徒会想到过去，以及某某人曾经如何对待他们。是的，重生的、被圣灵充满的人也会变得抑郁。当然，魔鬼会试图压制他们来促使他们变得抑郁。

但信徒会只因允许自己思考错误的想法而变得抑郁。那会给撒但可趁之机去侵入他的思想。撒但在人的五种感

官领域里运作，用错误的建议、想法和感觉试图影响人做错事。

但圣经上说：“也不可给魔鬼留地步。”（弗 4:27）我们不能让魔鬼进入我们的思想。思考错误的思想是信徒在他们里面给魔鬼留地步的一个方式——透过他们的思想、想法和情感。内疚、定罪、担忧、焦虑都是魔鬼的思想，他会使信徒习惯于思考生活中消极的方面。

思考内疚和定罪的想法让撒但占信徒的便宜，将他们捆绑在他的谎言之下。错误思想的束缚会阻碍信徒站立在他们在基督里的掌权地位，和使用他们合法的权柄来对付魔鬼。事实上，信徒已经胜过了魔鬼和他那控告的武器，因为耶稣已经在十字架上胜过撒但（西 2:15）。但如果信徒没有站在那个掌权地位，魔鬼就会控制他们。

继续思考错误想法的基督徒甚至会到想要自杀的地步。是的，我说的是信徒！然后有一些好心人说：“让我们把他们身上的魔鬼赶出去！”事实上，那根本不是魔鬼的问题，而是错误思想的结果。

当然，撒但会试图使信徒习惯于做错误的事情。但如果那些思考错误想法的基督徒，愿意以神的话语更新他们的思想意念，那么他们一开始就不会有抑郁的问题，因为他们的思想对魔鬼是关闭的。

事实上，信徒只要训练自己每次遇到事情都问一下：“神的话是怎么说的？”一开始就不会落入魔鬼的束缚，被压抑、内疚和定罪捆绑。他们会在基督里得胜——胜过撒但的诡计和策略。

基督徒只要问：“神的话对我的情况有什么指示？”就会回答很多问题，甚至是关于魔鬼的问题。信徒需要训练他们的思想去思想神的话，而不是魔鬼的想法。一个**更新**的思想会思想神的话语，那是你如何坚强地抵挡魔鬼的方法。**未更新**的思想却会思想魔鬼的想法，那就是为什么你会变得软弱，向怀疑、担忧、惧怕、内疚、定罪等想法屈服。

信徒会给魔鬼开门的另一个领域，就是他们怀着不饶恕的心。信徒需要学习不要沉浸于自己过去的错误，或别人过去的错误，因为他们魂的仇敌撒但，会利用它来入侵他们的生命。

以赛亚书 43:25

25 唯有我为自己的缘故涂抹你的过犯，我也不记念你的罪恶。

思想你过去的罪、失败或错误，会让魔鬼进入你的思想和情感里。如果你犯了错，但已经求神赦免，神就不记得你曾经的任何过错（约一 1:9），那为什么你还耿耿于怀呢？

用神的慈爱和赦免更新你的思想；否则撒但就会利用你。事实上，如果撒但能使你思想负面的想法，他就会试图在你的思想和魂里占据更多的领地。那就是为什么你不能给他留有任何地步！当撒但引诱你去思想他的负面想法时，你要用神的话来应对他。你不需要陷入抑郁或其它任何负面的想法中。

要以神的话语更新你的思想意念！不要回到过去而沉溺其中，试图把以前做过的事挖掘出来。神的话说要忘记背后，为你在基督里的崇高呼召而努力面前（腓 3:13-14）。

魔鬼总是试图把过去的犯罪画面放在你的**脑海**中。但是，当你的思想被神的爱和赦免所更新时，你就可以嘲笑他说：“魔鬼先生，神的话说我已经得赦免了。以赛亚书 43:25 说，神已经涂抹我的过犯！你只是给我看过去失败的画面，但那已经不存在了。”然后你可以胜利向前。

当你用神的话语将魔鬼局限在他的位置时，你就是在行道（雅 1:22）！圣经上说，行道的人是蒙福的（雅 1:25）。神创造并且塑造你，只要你照着他话语中所给的指示，将魔鬼拒之门外，你就能在生活中的每个方面取得成功。

邪灵如何影响魂的领域

你知道我如何在病床上站了起来的见证。但我母亲的生命却是个悲剧。忧虑、抑郁和压制的邪灵进入了她的情感或魂的领域，并且捆绑了她。没错，她得救了，但她并不知道自己在基督里的权利和特权。她不知道如何更新她的思想意念，来将魔鬼拒之门外。很遗憾，她作为神的儿女，却生活在基督里的特权之外。

大约在我六岁时父亲离开了我们，留下我的母亲竭尽全力独自抚养四个幼小的孩子。我母亲生命中的所有困难，最终开始影响她的身体、精神和情绪。

最后，她甚至开始视力减退，直到完全瞎了。医生查不出她的身体有任何问题，但他们说那显然是一种神经失调。最终，她的身心完全崩溃了，有几年她一直有精神问题，甚至试图自杀。

我母亲是基督徒，但她不知道如何相信神和支取他的应许。太令人悲哀了。或许有人会问：“如果她自杀成功，她还会得救吗？”当然，她会得救！她已经重生，但她只是让忧虑、惧怕的邪灵影响了她的精神、身体和情感。她的头脑生病了，就像人的身体会生病一样。

而当这些事件都过去之后，她完全不记得曾经企图自杀的事。因为她不知道自己在基督里的身份，也不知道如何支取神的话语，导致忧虑和压制的邪灵侵入她的思想和情感的领域。

魂的领域的释放

你看，邪灵能在人的情感领域里制造麻烦。我们有时候假装问题好像不存在。但是当属血气的人对问题没有答案时，与神的话语相配合的圣灵，总是对每个问题都有答案。

我曾经在某个地方带领聚会，连续三个晚上，聚完会之后，有一位已婚的年轻妇人在台前哭得非常可怜。我求主指示我如何帮助她。

突然间，我看到一个异象。我看见这位年轻妇人在九岁时，有一天放学回家，走进屋里，看见母亲与一个不是她丈夫的人在床上。你可以想象这对一个九岁孩子的情感是怎样巨大的打击。

聚会时这位妇人是二十几岁。我在灵里看见问题在于她的婚姻。我看到她已经结婚两年了，但因为这情感上的障碍，她无法与丈夫同房，最后导致婚姻破裂。

我去找那个教会的牧师，问他是否知道她的问题。他问我是否知道，我告诉他主已经让我看到她的问题。他叫我只管去辅导她。我告诉那位年轻妇人主让我所看到的，她承认正是如此。她爱她的丈夫，但却无法尽妻子的本分。我告诉她，她的母亲与一个不是她丈夫的人同床是错的，但**婚姻**本身并没有错。

我给了她经文，并与她讨论婚姻的神圣，然后我为她按手，赶出在她的魂的领域里一直捆绑她在过去之中的邪灵。接着我教导她如何进入神的话语，并且更新她的思想意念，才不会让撒但有入口回到她的思想和情感中。

第二年我又回到那个教会讲道，看见她和她的丈夫已经有了一个活泼的男婴，并以我的名字为他命名。他们的婚姻很幸福。你看，她的**灵**里并没有邪灵，但邪灵在她九岁时进入她情感的领域，一直控制和折磨她，这必须要处理。

基督徒不需要去未得救的人那里接受辅导和帮助。在神里面就有帮助。但是对于魔鬼学的研究不仅仅是叫人从每个他所遇见的人身上赶走邪灵。信徒也要担起自己的那部分责任，站稳脚跟，抵挡魔鬼。

人的身体

认识这点很重要，就是你的身体并没有重生，你是用你的身体——五种感官——来接触这撒但为神的世界（林后 4:4），所以**你**这个身体里面的人必须对你的身体做些什么。如果你让你的身体凭己意行事，让你的思想随己意思，魔鬼就会进入你的思想和身体来掌控你。

想一想，难道你的身体不想要做错误的事吗？当然想。每个人的身体都是如此，无论他得救了多久，或是他有多么属灵，因为身体还未得救。虽然我们拥有身体得赎的应许（林前 15:53），但在今生，我们必须对自己的身体做些事，否则撒但就会借着我们的肉体来利用我们。

圣经指示你要为自己的身体做些什么：

1. **你必须**将身体献上，当作活祭献给神（罗 12:1）；
2. **你必须**钉死或治死属肉体的行为（西 3:5）；
3. **你必须**攻克己身，叫身体臣服于你的灵——内在的人——里面真正的人（林前 9:27）。

你对你的身体有控制权，所以你应该使你的身体不随心所欲地行事。神说你可以做到。你不需要让撒但用你的身体作不义的器具（罗 6:13）。

歌罗西书 1:12 说，神叫我们**能够**与众圣徒在光明中同得基业。这意味着我们**能够**行在灵里，而不是随从肉体。这表示我们不需要因着我们属肉体的本性，而屈服于魔鬼的试探。

要明白身体如何顺服神的话语，你需要知道圣经如何区分人的**身体**，就是外在的人，和里面真正的人，即他的**灵**。

人的身体被称作“房屋”

圣经很多次把人的身体称作“房屋”。你需要知道这点，因为邪灵可以在一个人的**房屋**里，就是他的身体里，但又不完全在那人里面——在他的灵里。那是因为人是个**灵**，而不是一个**身体**。

例如，如果你住在一间有白蚁的房子里，并不表示你身上也有白蚁。房子只是你居住的地方，但你**本人**并没有白蚁。虽然邪灵会试图折磨你的身体，但那并不意味着在**你**里面——在你的灵里——**你有**邪灵。

圣经证明人的身体常被称为他的“房屋”。当人的肉体死了，他的**身体**就死了，但他还活着。

保罗把身体称为“地上的帐棚”。

哥林多后书 5:1-2, 4

- 1 我们原知道，我们这**地上的帐棚**（人的身体）若拆毁了，必得神所造，不是人手所造，在天上**永存的房屋**（人的灵）。
- 2 我们在这帐棚里叹息，深想得那从天上来的**房屋**，好像穿上衣服。
- 4 我们在**这帐棚**（身体）里叹息劳苦，并非愿意脱下这个，乃是愿意穿上那个，好叫这必死的被生命吞灭了。

这段经文说的是**内在的人**和**外在的人**。**外在的人**是我们在地上的房屋，也就是**身体**。但还有**内在的人**，那不是人手所造的房屋，就是人的**灵**，那是永存的。保罗讲的是外在的人和内在的人的区别。

哥林多后书 4:16（英王钦定本直译）

- 16 所以，我们不丧胆。**外在的人**虽然毁坏，**内在的人**却一天新似一天。

灵人和下面经文中的“心里隐藏的人”是一个意思。

彼得前书 3:3-4（英王钦定本直译）

- 3 你们不要以**外面**的辫头发、戴金饰、穿美衣为妆饰（装饰外在的人或身体），
- 4 只要以**心里隐藏的人**（内在的人）存着长久温柔、安静的心为妆饰，这在神面前是极宝贵的。

从保罗的话可以看出，人的身体与内在的人是不同的。

哥林多前书 9:27

- 27 我是攻克己身，叫**身**服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。

保罗叫他的身体服从的“我”是谁呢？就是内在的人，在基督里新造的人！保罗对“**身**”和“**我**”，就是他的身体和内在的真正的人做了明确的区分。

保罗并不是说他要叫自己——内在的人顺服，而是说要叫**他的身体**顺服他内在的人。

没有听从这句经文的教导是信徒不知不觉中让撒但进入他们生命的一个主要原因。当人们让身体或肉体来掌管他们，而不是让重造的灵来掌控他们的肉体时，就会在他们的生命中给撒但留地步。

让你的身体服从你的灵

在哥林多前书 9:27，保罗的意思是：“我叫我的身体服从我的灵。”这表明保罗并没有让他的身体任意行事。如果写了大部分的新约圣经的使徒保罗，这位属灵的巨人，需要叫他的身体服从他的灵，那么显然他的身体必定想要做错误的事。与我们一样，保罗也得让他的身体受他的灵控制和掌管。

很多时候信徒想要驱赶魔鬼，但那是肉身的问题！你无法驱赶肉身！或者，很多时候人们希望神对他们的身体做些什么。但神不会对**你的**身体做任何事。毕竟，那不是**他的**身体，而是**你的**，你才有权支配你的身体。

当你重生时，你内在的人是属于神的。但之后**你**必须作出决定，叫你的身体服从你的灵，只有你把身体当作活祭献给神才能做到这一点。

在罗马书 12:1，保罗谈到信徒把他们的身体献给神的重要性。

罗马书 12:1

- 1 所以弟兄们，我以神的慈悲劝**你们**，将**身体**献上，当作**活祭**，是圣洁的，是神所喜悦的，你们如此侍奉，乃是理所当然的。

当我完全明白这段经文的实际含义时，我感到震惊。保罗并不是写给罪人，而是写给圣徒或信徒的。他告诉基督徒，虽然他们重生了，但他们的身体并没有重生，他们必须处理自己的身体。

如果你不把身体当作“活祭”献给神，你的身体就会想做你得救之前它所做的一切事，那时你还在这世界的神撒但的管辖之下（弗 2:2）。换句话说，如果不是你内在的人，就是在基督里新造的人，在掌管你的身体，你就给邪灵敞开了门户，因为魔鬼要借着人的魂和身体来控制人。

我曾在一位牧师身上看到过这种事。他是一位很好的基督徒，是个善良的好人，曾经是五旬宗的先驱。他的身体多年来都非常健康，但是晚年开始出问题。最后，他中风三次，这影响了他的头脑。

他身体部分瘫痪，有时候头脑不清楚。他会咒骂和殴打他的妻子。他的妻子和女儿常常为他恳切祷告。当他用方言祷告时，他会好一段时间，但不曾得着释放。

他的太太说，听了教导信徒的权柄之后，才明白她本该做什么事。中风影响到她丈夫的头脑，所以他无法再监管自己的思想和身体。因此，魔鬼就趁机利用了他。

他像变了一个人，当然有部分原因是中风，但是他的情况，还有邪灵的作为。无论得救还是未得救，人都可能在思想或身体上被邪灵**压制**。他的太太不知道要奉耶稣的名使用权柄来抵挡他。

她的丈夫回天家与主同在之后，她才明白她本该抵挡撒但，命令他退出神的产业。我向她保证，撒但必定会服从神的话！

防御仇敌

让你的身体服从于你重造的灵是对撒但的主要防御。圣经上说：“故此，你们要顺服神。务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”（雅 4:7）当你叫自己的身体顺服神，不让它做错误的事，抵挡魔鬼就会容易多了。

神知道，没有顺服的身体和被更新的思想，信徒就无法按照他们应该的方式，来跟随圣灵的带领。圣经上说：“因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。”（罗 8:14）

这节经文没有说：“凡被身体或五种感官引导的，都是神的儿子，”或者：“凡被魂引导的，都是神的儿子。”

被**圣灵**支配，以神的话语为基础的信徒，就有坚固的防御来抵挡撒但。被身体和感官支配的信徒，则是撒但和他的诡计公开攻击的目标。

如果一个信徒没有受到正确的教导，当他的身体要做不对的事情时，魔鬼就会乘机利用他，使他误以为自己没有得救。一旦魔鬼使信徒落入定罪中，他就能欺骗他离开他在基督里所继承的产业，其中包括向魔鬼行使权柄。

但如果基督徒明白他们的身体并没有重生，**他们**必须处理自己的身体，就能借着叫身体服从他们重造的灵，来学习将身体当作活祭献给神。这是基督徒得以在基督里的位置上站立起来的最主要方式之一，使他能够坚强地抵挡魔鬼。

我们若不用神的话语更新我们的思想，我们的**思想**就会与**身体**联合起来反对我们的**灵**。那就失去了对撒但的坚强防御！

不要因肉欲怪罪魔鬼

“肉欲”是什么意思呢？根据根据《**维恩圣经释义词典**》（参见第 89,90 页），“肉欲”是指**感官享乐的肉体，被动物的欲望控制，被人类天性支配，而被不是神的灵支配**。

基督徒应该凭着信心行走在神的话语当中，且被圣灵带领，而不是被他们的感官带领。一个人如果没有学会如何使他的身体和魂服从他的灵，即使他有一切圣灵的恩赐在他生命中运行，他仍然是属肉体的。

哥林多人就是这样。那些信徒甚至被圣灵充满，然而他们在基督里的灵命还处在婴孩时期，因为他们是属肉体的，或是受身体和感官所支配的（林前 3:1, 3）。他们让自己被五种感官支配，而不是被圣灵支配。

保罗对哥林多人说：“你们仍是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒、纷争，这岂不是属乎肉体、照着世人的样子行吗？”（林前 3:3）圣经上还说：“在何处有嫉妒纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。”（雅 3:16）

如果基督徒没有建造他们的灵，而是容让他们的身体、思想和情感来掌控他们，灵命就会停留在属肉体或婴孩状态。属肉体的基督徒很容易因为嫉妒、纷争和分裂，而中了魔鬼的诡计。

于是有些基督徒以为他们需要不断地从自己身上赶出邪灵，因为他们很容易被撒但折腾来折腾去。但其实，他们只需要成长和建造自己，并学习如何不屈服于嫉妒、纷争和分裂。

当你学习顺服神的灵，并把你的生命建造在神的话语上，而不是你的感觉或肉体上时，你就能成长起来，摆脱还受撒但辖制的基督徒属肉体的状态。

在建立在神话语上的信心的领域里，撒但不能接近你；但是当你被感官支配且被你的身体和魂带领时，他就能够从感官的领域里侵入你。

人总是试图为自己找借口，而不是倚靠神在他话语中所指示的。例如，神在他的话语中指示我们如何处理我们的**灵、魂和身体**，来建立坚固的防御来抵挡仇敌。

但人总是试图找到其它的方式，而不是用**神**的方式，来达到灵命的成熟、成功，和战胜魔鬼。

如果他能找到更容易的方式做事，像是把所有的责任都推在魔鬼身上，他就会那么做，而不是按照神话语中的原则生活。

试着赶出邪灵比负起责任、不断用神的话更新你的思想意念、叫你的肉体服从你的灵容易多了！

我认识的一位牧师非常了解人属肉体的本性。他看见广告牌上“野兽与我”的标题，得到灵感，为他的一篇讲道起标题为“我们所有人里面的野兽”。

你知道我们每个人里面都有一头野兽吗？“野兽”就是你的属肉体还未重生的人类本性，只要你还活在这世上，就得制伏这肉体的本性。

从这个意义上讲，我们可以说，在我们每个人里面都有一头“野兽”。在未重生的人类本性里，在人的血气里，有肉欲的本性。

然而，如果你重生了，那肉体本性就不在你的灵里。而且，感谢神，有一天你也会有一个新的荣耀的身体（林前 15:42, 50-54）。在那日以前，神在他的话语中告诉你，如何坚定地抵挡你的仇敌撒但。

魔鬼还是肉体？

人们归咎于魔鬼的一些事，其实只不过是肉体的作为。生命中并不是每个问题都是邪灵直接的作为，认识到这一点很重要。

当圣经谈到使肉体服在灵的掌管之下，很多时候人们以为那只是指控制性欲。的确你需要在这方面控制你的身体。但另一方面，你是否注意到，圣经还列出了其它的肉体的作为或旧人的本性？

肉体的作为

加拉太书 5 章列出了肉体的作为。

加拉太书 5:17, 19-21（英王钦定本直译）

17 因为肉体与灵相争，灵与肉体相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的。

19 **肉体的作为**都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、

20 拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、

21 嫉妒、凶杀、醉酒、荒宴等类……

被许多人称为“魔鬼”的作为，圣经里却称为肉体的作为。在以弗所书 4:25-32，保罗列出了一些“旧人”的特征——肉体或是人未重生的本性：说谎、偷窃、污秽的言语、苦毒、恼恨、忿怒、嚷闹、毁谤和恶毒。他也描述了在基督里的新人的一些特征：真诚、存怜悯的心和饶恕。

可见，使肉体受基督里的新人控制或掌管，包含的不仅是控制性欲。那包含控制一切肉体的邪恶倾向，使之受重造的灵掌管。

“脱去”肉体

圣经告诉我们如何处理身体和魂——人的肉欲和属肉体的本性。我们应该“脱去”旧人和他属肉体的情欲，还要“穿上”在基督里的新人。

以弗所书 4:22-24（英王钦定本直译）

- 22 **你们要脱去**从前行为（生活方式）上的**旧人**，
这旧人是因**私欲的迷惑**渐渐变坏的。
- 23 又要将你们的**思想改换一新**，
- 24 并且**穿上新人**，这新人是照着神的形像造的，
有真理的仁义和圣洁。

是谁要脱去旧人的本性或肉体的作为？是**你**！“你”就是第 22 节所说的对象。神不会为你“脱去旧人”。你必须自己**脱去**旧人和他的嫉妒、苦毒、恼恨、忿怒、嚷闹和毁谤。当你脱去这些邪恶倾向时，你不是在对付邪灵，你只是在对付你的**肉体**。

很多时候信徒试图采取容易解决的方法，称这些肉体的邪恶倾向是“魔鬼”或“邪灵”。这样他们就没有任何责任了，可以将一切都归咎于撒但。但圣经只是称这些邪恶倾向是人的肉体本性，而且信徒必须**自己**处理这些事。

你可以穿上这“新人”的唯一方式，就是以神的话语更新你的思想意念。脱去旧人并且穿上新人，是你“理所当然的侍奉”或“属灵敬拜”的一部分（罗 12:1-2）。

你必须使这些邪恶倾向和态度受你的灵，就是内在的人掌管，而且是让基督里的新人来掌管。当你“穿上”基督，就能够行在神的灵里，而不是在肉体中，成为撒但容易掳获的猎物。

如果你不需要对付肉体 and 属肉体的本性，你就不是人类了。只要你还在身体里，就需要去处理肉体的、情欲的本性。例如，如果有人打你，而你的肉体没有服在灵的管制之下，就会想要报复并打回去。那是脱离神的肉体本性的行为模式。如果有人伤害你，你的肉体会想要算账和报复，并对那人产生苦毒和怨恨。

那是肉体旧有的“报复”本性，并不是魔鬼或邪灵的活动。那只是人脱离管制的肉体本性。“你伤害了我，我要报复你。”你是否听过基督徒这样说呢？肉体就是这样，这就是为什么你必须使它受内在的人掌管，因为内在的人是“照着神的形像造的，有真理的仁义和圣洁”（弗 4:24）。

穿上如神一般的爱

让我们查考歌罗西书 3 章，看在基督里的新人是如何行事的，以及我们被命令要“穿上”什么。

歌罗西书 3:12-14

- 12 所以你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要**存**（原文作“穿上”。下同）**怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心**。
- 13 倘若这人与那人有嫌隙，总要**彼此包容，彼此饶恕**；主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。
- 14 在这一切之外，要**存着爱心**，爱心就是联络全德的。

第 13 节里，“彼此包容”的意思是彼此容忍。当我们对彼此感到烦躁和不耐烦时，那不一定是魔鬼的作为。我们只是需要操练彼此包容、彼此饶恕，就像主饶恕我们一样（13 节）。

第 14 节里“爱心”一词的希腊文是 *agape*，意思是如神一般的爱。我们都要穿上爱。穿上爱是防卫仇敌，因为这样在我们里面就不会给魔鬼留地步（弗 4:27）。

当我们重生时，圣灵就已经将神的爱浇灌在我们心里（罗 5:5）。但我们要把心中的爱，穿在我们**外在**的人身上，因为神的爱并没有浇灌在我们的**肉体**上。如果我们没有把神的爱穿在外在的人身上，撒但就会借着我们的肉体在我们的生命中为所欲为。

忿怒——是肉体，不是“爱尔兰人”，也不是魔鬼

我听一个人谈到他的祖父时说，稍微有一点激怒，他的祖父就会勃然大怒，暴跳如雷。他的祖父总是用这借口：

“哦，那只是我的爱尔兰人的本性。”（编者注：传统上说爱尔兰人容易发脾气。）不，那不是他的“爱尔兰人的本性”，而是**肉体**的本性！

以弗所书 4:26

26 生气却不要犯罪，不可含怒到日落。

根据以弗所书 4:26，脱去旧人并且穿上新人是一个选择：“生气却不要犯罪……”这意味着如果你在为某事生气，也不必让你的肉体接管。你不需要发脾气。你可以选择，你无需屈服于肉体的、情欲的本性所下的指令。

如果你让肉体掌管你，你就会失去控制，说出或做出一些以后会后悔的事。很多人在失控而勃然大怒时，会归咎于魔鬼。但他们只是向自己的肉体屈服，让它来掌管他们。因为没有控制住他们的肉体，他们就为魔鬼开了门。

有些人认为你可以达到非常“圣洁”，以至于你不会再有任何肉体或撒但的问题。但你不再有肉体或撒但的问题的唯一方式，就是因死亡而离开这世界！

在一次早上的聚会之后，有一人来到我面前。他说：“甘弟兄，我希望你为我祷告，使我再也没有魔鬼的困扰。”我问他：“你是要我祷告让你死亡吗？”他说：“不，我并不想死。”我说：“你只有死亡而离开这世界，才再也不会再有魔鬼的困扰！”

这人认为是出自魔鬼的许多问题，其实只是出自他的肉体，但他没有学会如何分辨这差别。诚实地说，我相信基督徒所面对的肉体的问题，多过魔鬼的问题。

面对肉体问题的基督徒常常认为，只要他们能完全“脱离”一切，或搬到另一州，或换个工作或教会，事情就会有所改善。但你无法脱离肉体，如果你在对付的是你未得救的肉体，搬家或是换教会都不能解决问题。无论你去哪里，你的肉体还是在那里。你不如留在原处，学习叫它服从你重造的灵。

肉体有自己的私欲，而那并不是魔鬼

你需要明白有关肉体的另外一些事。肉体有**自己的私欲和渴望**，而那不是魔鬼的作为或邪灵的活动。我们再看以弗所书 4:22。

以弗所书 4:22

22 就要脱去你们从前行为（生活方式）上的旧人，
这旧人是因**私欲的迷惑**渐渐变坏的。

我们可从罗马书中了解关于肉体情欲的其它一些事。

罗马书 1:24-28（英王钦定本直译）

- 24 所以，神任凭他们逞着**心里的情欲**行污秽的事，以致彼此玷辱自己的身体。
- 25 他们将神的真实变为虚谎，去敬拜侍奉受造之物，不敬奉那造物的主。主乃是可称颂的，直到永远。阿们！
- 26 因此，神任凭他们放纵可羞耻的情欲。他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处；
- 27 男人也是如此，弃了女人顺性的用处，**欲火攻心**，彼此贪恋，男和男行可羞耻的事，就在自己身上受这妄为当得的报应。
- 28 他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的思想，行那些不合理的事。

在我的圣经旁注里，“邪僻”一词的定义是**缺乏判断力的头脑**。圣经在这里并不是说情欲的**灵**。请注意第 27 节里，圣经并没有称这是“情欲的灵”。它只说那些不顺服的，**他们欲火攻心、彼此贪恋**。

第 24 节说：“所以，神任凭他们逞着**心里的情欲**行污秽的事……”是他们心里的情欲——人未得救的思想和情感——使那些行在黑暗中的人，最终存了邪僻的心。

接着第 27 节里说，他们“欲火攻心”，彼此贪恋。那是人离开神的未重生的本性。圣经并没有称那是魔鬼，而称那是“他们心里的情欲”。

肉体——人未得救的本性——有它自己的私欲，因为它是堕落的；它从未重生。肉体的私欲与私欲的“灵”无关。肉体有自己的欲望，或“属血气的渴望”。

彼得前书 2:11（英王钦定本直译）

- 11 亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒**肉体的私欲**，这私欲是与魂争战的。

只要你允许肉体的私欲支配你，在你的魂里，就是你的思想、意志和情感里，总会有问题的。那会为撒但打开方便之门。

雅各书 1:13-15

- 13 人被试探，不可说：“我是被神试探”；因为神不能被恶试探，他也不试探人。
14 但各人被试探，乃是被**自己的私欲**牵引、诱惑的。
15 **私欲**既怀了胎，就生出**罪**来；罪既长成，就生出**死**来。

根据这段经文，是人未得救的本性的私欲引他犯错。有些人错误地认为，私欲、罪和死亡生出的败坏，是魔鬼的作为。但那不是，那是未受控制的肉体所结出的果子。

以弗所书也谈到**肉体的私欲**，和**思想或魂**的私欲。

以弗所书 2:3（英王钦定本直译）

- 3 我们从前也都在他们中间（一样的生活方式），放纵**肉体的私欲**，随着**肉体**和**思想所喜好的**去行，本为可怒之子，和别人一样。

将肉体钉十字架

如果有邪灵企图透过你的肉体来运作，那么你有胜过他的权柄。只要你照着神的话语行事，对你的肉体做你该做的事，魔鬼和邪灵就不能管辖你。要站稳脚跟，抵挡撒但和他的诡计，因为圣经说他就必要逃跑（雅 4:7）。

但如果你对付的只是肉体，你不能像驱赶邪灵那样赶走它。你必须**钉死**或**治死**身体的行为（加 5:24；西 3:5）。每一个人，无论是传道人或平信徒，都必须将自己肉体的私欲，和肉欲本性的渴望钉在十字架上。

保罗的书信中谈到“治死”身体的行为。

歌罗西书 3:5

- 5 所以要**治死**你们在地上的**肢体**（你们的身体），就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪，贪婪就与拜偶像一样。

罗马书 8:5-8, 12-14

- 5 因为随从**肉体**的人体贴**肉体**的事；随从**圣灵**的人体贴**圣灵**的事。
- 6 **体贴肉体的就是死**，体贴圣灵的乃是生命平安。
- 7 原来**体贴肉体的，就是与神为仇**，因为不服神的律法，也是不能服。
- 8 而且**属肉体**（那些被属肉体的本性所掌管）的**人不能得神的喜欢**。
- 12 弟兄们，这样看来，我们并不是欠肉体的债，去顺从肉体活着。
- 13 你们若顺从**肉体**活着，必要死；若靠着**圣灵治死身体的恶行**，必要活着。
- 14 因为凡**被神的灵引导的**，都是神的儿子。

“治死”的意思是**摧毁、变成死的、导致死亡、处死或克制**。治死肉体或将肉体钉十字架，是每位信徒都必须为自己做的；神不能为他做这件事。

你的丈夫、太太或牧师，不能为你治死你肉体的行为。你必须“摧毁”、“处死”和克制自己肉体本性的私欲。那是你“属灵敬拜”的一部分（罗 12:1-2），将你的身体当作活祭献给神。那是顺服神的一部分，好使你能抵挡魔鬼。

那些不断处死自己未重生的本性的行为的人，不会有那些属肉体的基督徒所面对的魔鬼的问题。这并不是说魔鬼不会尝试攻击他们，而是他们知道如何避免在自己里面给魔鬼留地步。

加拉太书 5:24

24 凡属基督耶稣的人，是已经把**肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上了**。

将肉体钉十字架并不是件愉快的事。每一位基督徒都有相同的方式，来避免自己因为肉体的私欲，而成为魔鬼的猎物。但不是每位基督徒都会采用为他们提供的这种逃离方式，就是将自己的肉体钉十字架。为什么？因为拒绝肉体的私欲是很痛苦的。

在灵恩运动（Charismatic Movement）中，我们并没有很多关于将肉体钉十字架的教导。这就是为什么有些人对魔鬼的教导持极端的想法，认为所有坏事发生都是魔鬼的作为。不，不是所有坏事都是由魔鬼或邪灵直接造成的。许多被信徒称作魔鬼的，其实是肉体的作为。而且没有人能替你对你的肉体做任何的事；**你必须自己将它钉十字架（西 3:5）**。

那些经常试图驱赶魔鬼的人想要简单的解决方法。信徒找**其他**人为他赶鬼，比他自己把肉体钉十字架和治死肉体的邪情私欲更容易，因为后者会令他痛苦。

多年前在一次聚会之后有一位妇女上前来找我，想让我为她赶鬼。她说：“甘弟兄，我希望你能把这顽固不饶恕的灵从我身上赶出去。”她解释有一位基督徒姐妹得罪了她。“某某姐妹得罪了我。神知道我想原谅她，但是我**做不到**。请把这个顽固不饶恕的灵从我身上赶出去！”

我问她：“你原谅过你的丈夫吗？”

她说：“是的，当然。”

我说：“我以为你说你**没法**饶恕，是因为你里面有**不饶恕的灵**。不，如果你能够原谅一个人，就能够原谅另一个人。真正的问题是你**不愿意**原谅这位姐妹。你想要保持对她的怨恨。

“你不需要从自己身上赶鬼。那不饶恕的只是你的肉体，而你必须亲自处理它。你只需要照着神在以弗所书 4:32 所说的去做：‘并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。’”

既然神告诉我们要以恩慈相待，彼此饶恕，就像他饶恕我们一样，那就说明我们做得到。但如果你允许自己的

肉体来控制你，你就无法饶恕。然而神不会叫你去做你所做不到的事，否则神就是不公正的。而神并不是不公正的。

我们**能够**像神那样饶恕人，因为神的爱已经浇灌在我们心里了（罗 5:5）。所以，很多时候问题不在于赶走邪灵，而在于把肉体钉十字架，好让我们心中的神的爱在我们外在的人身上彰显出来。

神并没有任何“捷径”，他也不是在经营快餐连锁店或搞廉价促销！如果你想要过得胜的基督徒生活，胜过魔鬼、肉体和世界，那么你就要付出一直对等的代价。

你必须完全倚靠神的话语，按照神话语中的原则而活。首先你要将自己的肉体钉十字架，并学习行在如神一般的爱中！不要总想着单靠对付魔鬼来解决所有的问题。确实有时候你需要对付魔鬼，但很多时候是你自己的肉体造成的问题！

耶稣对“肉体”问题的疗法

马太福音 5:29-30

29 若是你的右眼叫你跌倒，就**剜出来**丢掉，宁可失去**百体**中的一体，不叫全身丢在地狱里；

30 若是右手叫你跌倒，就**砍下来**丢掉，宁可失去**百体**中的一体，不叫全身下入地狱。

耶稣对于如何处置肉体的指示，与保罗一样直接。在这段经文里，耶稣并不是说真的要剜掉你的眼睛，或是砍掉你的手。那只是象征性的说法。他是说，有时候处理你肉体的私欲和渴望，就像砍掉你身体的一部分一样让你痛苦。

弃掉这些欲望，对你的肉体来说会很痛苦。那就是为什么圣经用“**钉十字架**”和“**治死**”这样的词；那并不舒服。那会使肉体痛苦。

和保罗一样，耶稣也强调，是**你要**剜出并丢弃自己肉体的邪恶倾向、私欲、欲望和渴望。神是不会替你那样做的。

当然，神会给你力量并鼓励你，但他不会替你做。虽然那会不舒服，但这样做你才能被圣灵掌管、被圣灵带领，而不是被肉体管辖、被肉体的意识引导、被肉体带领，成

为魔鬼的猎物。事实上，这是你顺服神并抵挡魔鬼的一种方式（雅 4:7）。

“神啊，拿走那鼻烟！”

在得克萨斯州有一位妇人来参加我的聚会。在其他人都离开之后，这位妇人在台前祷告，只管嚎啕大哭，时而叫喊：“把它拿走，主啊！你知道我不想要它！”然后她会尖叫，就像是货运列车经过山洞的声音。

最终，我对她说：“姐妹！你不想要什么？”

她说：“哎呀，就是那个旧鼻烟。”

我说：“神是不会从你那里拿走鼻烟的。他要鼻烟做什么呢？他又不吸鼻烟。你必须亲自处理它。你要将自己的肉体钉十字架。”

她说：“哦，但我不能放弃那个很棒的鼻烟啊！”

记住，耶稣说如果你的手使你跌倒，你就砍掉它。他并不是说去拿一把斧头砍掉你的手。但是，当你放弃自己肉体的私欲和渴望时，就如同将你的肉体“钉十字架”、“摧毁”或“处死”。今天，大多数人会想要为那妇人赶出“鼻烟”的邪灵！那也是她想要的——一条解决问题的捷径。

你必须将自己的肉体钉十字架，并使你肉体的欲望、私欲和属肉体的渴望屈服。魔鬼会想尽一切办法试图侵入你，而如果你允许他，他就会利用你自己肉体的渴望来达到目的。但你不必允许他那样做。

当魔鬼企图利用你的肉体侵入你时，并不意味着你被鬼附。魔鬼总会借着肉体来运作，因为你的身体还没有得救，你的五种肉体感官联系这以撒但为神的世界（林后 4:4）。但如果你不给魔鬼提供任何东西让他使用——如果你不在你里面给他留地步——他就无法侵入你。

所以圣经说，有人类肉体本性的私欲是与邪灵无关的。你不能赶出肉体；你必须将肉体的行为**钉十字架，或将其治死**。然而，如果你持续向你肉体的私欲让步，最终会为邪灵开门。

魔鬼会怂恿和帮助信徒满足自己肉体所渴望的私欲邪情。而最终，邪灵会抓住那些持续沉迷于他们肉体的欲望、肉欲本性里的人。这是撒但侵入人，甚至信徒的一种方式。

各负其责

你可曾想过？圣灵帮助和鼓励信徒去做正确的事。而如果我们顺服于圣灵，就能做正确的事。但即使他**帮助**我们做正确的事，我们也不能说那是**圣灵**做正确的事——那是**我们**做的。终究是**我们**选择要顺服圣灵，照着神的话语而行，和做正确的事。当然，圣灵协助我们，但我们必须**顺服**他温和的提示。

这对于魔鬼也是一样的。魔鬼会尽他所能地在各方面帮助并鼓励人们去做**错误**的事——得救和未得救的人都一样，只要他们允许他。基督徒并不在撒但的管辖之下，但**如果基督徒允许**，撒但仍会尝试借着这人的肉体来使他做错事。

撒但掌控那些行在黑暗里的人，所以他可以大力协助他们犯错。但从一个角度来说，你也不能说那些在黑暗里的人所犯的一切恶行，全都是魔鬼的作为。

根据圣经，人们犯错也有他们自己肉体本性的私欲的原因。正如圣灵**协助**我们做正确的事，魔鬼也**协助**任何行在黑暗里的人做错事。但人要做什么仍然是他自己的责任，因为人可以自由地选择。

以弗所书 2:1-3（英王钦定本直译）

- 1 你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。
- 2 那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中**运行**的邪灵。
- 3 我们从前也都在他们中间，**放纵肉体的私欲**，随着**肉体**和**思想**所**喜好**的去行，本为可怒之子，和别人一样。

这段经文告诉我们，魔鬼或“空中掌权者的首领”在人们里面**运行**行恶，就像圣灵在神的百姓里面**运行**行善。

腓立比书 2:13

13 因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。

人们不能把每件事都推给魔鬼，把发生在他们身上的所有坏事都归咎于魔鬼。不是所有的邪恶都是魔鬼直接的作为。当然，间接地，一切邪恶都源于魔鬼。但我想要说的重点是：人们犯错仍然有他们自己的责任，因为那是他们的选择。

在这个极端，正如信徒不能试图将一切都推给魔鬼，在另一个极端，他们也不能把一切都推给圣灵。换句话说，他们不能把自己行为的所有责任都推到圣灵身上。

圣灵温和地鼓励我们并引导我们，但我们需要顺服他，回应他的指示。我们仍然必须**选择**是做正确的事，还是**选择**做错误的事。当你选择做错误的事时，不是**魔鬼**在作选择，而是**你**。当然，他可能会试探你，但终究是你要选择向谁顺服——撒但还是圣灵。

肉体的享乐

雅各书里的这段经文是写给基督徒的，也谈到肉体的作为或“肉体的享乐”。

雅各书 4:1-3

- 1 你们中间的争战、斗殴，是从哪里来的呢？不是从**你们百体**中战斗之**私欲**来的吗？
- 2 **你们贪恋**，还是得不着；你们杀害嫉妒，又斗殴争战，也不能得。你们得不着，是因为你们不求。
- 3 你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在**你们的宴乐**中。

根据《**维恩圣经释义词典**》，“私欲”一词也被译为**享乐**¹。私欲是肉体的“享乐”。肉体的享乐并不是魔鬼或**邪灵**。

1 参见田纳西州纳什维尔托马斯奈尔森公司 1985 年版第 384 页。

圣灵会使用信徒、他的性格和身体去做公义的事（腓 2:13）。魔鬼也会利用信徒属肉体的本性和他肉体的享乐，影响他去做不义和悖逆的事。

这就是为什么你不能称一切肉体的私欲是“邪灵”或“魔鬼”。私欲也可能是肉体的“享乐”。当一个人得救时，虽然他的灵是重造的，但他的身体还是想要继续满足肉体的享乐，就像得救之前肉体所做的一样。

例如，如果一个年轻人在得救之前习惯与不同的女人发生性关系，得救之后他的肉体仍然想继续那样做。那不一定意味着需要从他身上赶鬼。他只是需要学习叫他的肉体服从他的灵，并照着神的话语行事，因为神不会容忍罪。

每一位初信者都需要亲自投身于神的话语，来更新他的思想意念，并学习如何将他的身体当作活祭献给神。作为一个重生的、新造的人，他必须学习如何让他内在的人来掌管他的肉体。

所以，不是所有的错事都直接来自于魔鬼。有时你听见一些传道人，要从信徒身上赶出这鬼或那鬼，而那根本不是魔鬼的问题——那只是未重生的肉体的作为。

例如，我听过有的牧师试图从人身上赶出暴食的魔鬼。但暴饮暴食是肉体的私欲或享乐。吃东西是一种享受，当推向极端就是暴饮暴食，那是错的。我也确信魔鬼可以参与人的过量饮食，并鼓励人做错事，就像他可以促成人的任何一种极端一样。但过量饮食不一定是魔鬼的作为，它有可能是缺乏圣灵的果子中的节制或自制（加 5:23；腓 4:5）。

虽然魔鬼有时会与人的过量饮食有关；但另一方面，吃确实是一种享受。禁食并不舒服；肉体不喜欢被拒绝或被钉十字架。但是神的话告诫我们要攻克己身，而禁食会有助于我们这样做。

极端和过度

今天我们所看到的对待魔鬼的极端和过度，与过去医治之声（The Voice of Healing）时期类似。《医治之声》

是由戈登·林德赛（Gordon Lindsay）出版的杂志，但它也是一个传道者和牧师协会组织。在**医治之声**时期，有些牧师一直试图从信徒身上赶鬼。

例如，当信徒上前求祷告来戒掉香烟或其它成瘾时，有些牧师总是试图从他们身上赶出尼古丁或酒精的魔鬼。

我还不知道尼古丁是一个**灵**。它是一种**物质**，确实会伤害人的身体。当然，魔鬼会利用人对物质的滥用，就像他能利用任何极端，或对身体有害的行为一样。

但重点是，如果你自己不处理属肉体欲望或“享乐”——包括物质成瘾——它们总会试图控制你。

罗马书 6:6-7, 11-16

- 6 因为知道我们的**旧人**和他（基督）同**钉十字架**，使**罪身**灭绝，叫**我们不再作罪的奴仆**。
- 7 因为已死的人是**脱离了罪**。
- 11 这样，你们**向罪**也当**看自己是死的**；向神在基督耶稣里，却当看自己是活的。
- 12 所以，不要容**罪**在你们**必死的身上**作王，使你们顺从身子的**私欲**。
- 13 也不要将你们的**肢体**（你们的身体）献给**罪**作不义的器具；倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将**肢体**作义的器具献给神。
- 14 **罪必不能作你们的主**，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。
- 15 这却怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？断乎不可！
- 16 岂不晓得你们**献上自己作奴仆，顺从谁，就作谁的奴仆**吗？或作罪的奴仆，以至于死；或作顺命的奴仆，以至成义。

圣经清楚地说，不要将我们的肢体作为不义的器具（13节）。我们不必作罪的奴仆，罪也不应该辖制我们，因为耶稣已经救我们脱离了罪的辖制。

然而，你必须向罪“看”自己是死的，才能避免你的肢体作罪的奴仆，因为如果你容许，你的身体就会想继续

作罪的奴仆。你的身体和肢体并没有死，所以说你必须向罪将它们“看作”或**当成**是死的。

对撒但关闭你思想的门户

要想将你的肢体“看作”或“当成”是死的，你必须学会对撒但关闭你思想的门户。如果你没有做到这一点，就会一直有魔鬼方面的问题，因为你向他开了门让他来攻击你。

撒但会一直试图通过人们的思想侵入人，得救和未得救的人都一样，如果那人屈服并且顺从他的话。

意念会出现——事实上，你不能总是阻止意念出现。但你可以不去**娱乐**那些不健康的、不造就人的意念。就像古老的谚语所说的：“你无法禁止鸟儿从你头顶飞过，但你可以阻止它们在你的头发里筑巢！”

你无法阻止人经过你家敲你的前门，但你可以决定邀请谁进你的家。思想会在你脑中浮现，然后魔鬼会来，说：“哎呀，你根本就没有得救，否则你不会那样想！”

有时候最圣洁的圣徒也会发现，他的脑海中有他心里所憎恶的思想。**思想会出现，也可能会持久，但是未付诸行动的思想会胎死腹中。**

最圣洁的圣徒，被圣灵充满且在生命中彰显出神大能的人，还必须将魔鬼的思想关闭在他头脑的门外。他也必须用神的话语更新他的思想意念，并制伏他自己的肉体，才不会成为魔鬼的猎物。

保罗必须攻克己身，叫**身**服他（林前 9:27）。难道保罗不是神的仆人吗？难道他不是使徒吗？难道他的事工不是伴随着神迹奇事吗？当然是。但保罗的肉体并没有重生或得救，就像我们的肉体没有得救一样，它会一直想要做错事。

如果你使身体服从你重造的灵，就不会像有些人那样有那么多与魔鬼有关的问题，因为撒但无隙可乘。而且，如果你用神的话语更新你的思想意念，就不会屈服于撒但的思想和建议。圣经上说要“约束你们的思想”（彼前 1:13，英王钦定本直译），你用神的话语那样做，就会思想刚强，成功地抵挡仇敌的思想。

要小心你用什么喂养你的思想。有人说，思想是进入魂的通道。所以你让自己的思想专注什么是极为重要的事。让我来为你举例说明邪灵如何能进入信徒的思想。有个曾是大学心理系主任的人来见我。他和他的妻子来向我求助，因为他在面对魔鬼的问题。

他告诉我：“我主修心理学，且专门研究性犯罪的行为。”他家里的私人藏书有很多关于性犯罪的书籍。当他开始研读那些书籍时，还不是基督徒。

后来，他和他的妻子得救了，并受了圣灵的洗，而他也从心理学系主任的职位退休。刚退休时，他不再读那些书籍。两年以来他没有任何问题。但他还留着那些书，而最后他又开始读它们了。

当他和妻子来向我求助时，他告诉我：“我不知道为什么，我拿了所有关于性犯罪的书，又开始读猥亵儿童的案例。”他不断以这些知识喂养他的思想，并研究人们受魔鬼驱使而犯下的性犯罪，就有一个邪灵进入他的思想。他开始有骚扰小女孩的强烈欲望。最后，他开始顺着那欲望去行。

你要小心自己所阅读的东西。你应该像留意自己吃什么一样留意自己阅读什么。你不会想要吃毒药，对不对？如果有人告诉你：“别吃！有毒，你吃了会死的，”你会不管不顾地吃下去吗？不会！

所以，你要小心什么进入你的头脑，就像你小心什么进入你的肚子里一样。魔鬼能通过书籍、电视等进入你的魂里——借着放入头脑中的东西。

这人的妻子最终发现他所做的，就起诉要求离婚。但是当他最后来找我帮忙时，她是和他一起来的。他告诉我：“那就像我控制不住自己一样。”魔鬼进入他里面是因为他屈从于自己的肉体。他因为读那些书而让邪灵进入他的思想。他为魔鬼打开了门，而魔鬼就迎合了他。邪灵和他的肉体合作，驱使他犯下那些罪行。

他告诉我：“我知道这方面的事。我研究过也教导过。那些性罪犯通常面临的最终后果，是杀死他所猥亵的某个小女孩，被送上电椅处决。甘弟兄，那东西控制了我。我不想侵犯那些小女孩，你可以帮助我吗？”

当他谈话时，圣灵向我显示，他的情况涉及到三个邪灵。我是通过知识的言语这种属灵的恩赐知道的。在这些方面你必须倚靠圣灵。除非圣灵向你显示，否则你不会知道是什么在敌对那人。

我回答他说：“我可以帮助你。我察觉到不只有一个邪灵在驱使你，事实上有三个。首先，有一个欺诈的灵抓住了你，其次是说谎的灵，同时还有一个污秽的灵。我可以将这三个邪灵全都驱赶出去，但除非你自己对这情况有所作为，否则对你一点用处都没有。”

当人们犯了罪，他们必须首先悔改，并彻底脱离错误的行为，你才能帮助他们。任何人，**只要他愿意**，都可以从邪灵中得释放。但那人从邪灵中得释放之后所做的事，才是最重要的。

他会用神的话语喂养自己的思想吗？他会被圣灵充满，将魔鬼拒之门外吗？或者他会像圣经所说的“**里面空闲，打扫干净，修饰好了**”（太 12:44）吗？如果一个人从邪灵中得释放后，却没有被神的话语教导，邪灵会再次进入他里面。

而且，你无法将邪灵从不愿意得释放的人身上赶出去。如果那人要保留那邪灵，他是能够做到的。如果一个人要保留邪灵，你就不能违反他人的意志来释放他。那就是为什么你不能不分青红皂白地从人们身上赶鬼。

如果一个人真的有邪灵，除非你教导他要被神的话语和圣灵充满，否则你为他赶鬼就是在亏欠他。因为是神的话语在他里面使他能够抵挡撒但的攻击。如果他没有被神的话语充满，没有被教导如何不给魔鬼留地步，圣经上说他的景况会比先前更糟糕（太 12:43-45）。

所以我告诉这位退休的教授：“如果你允许，我可以为你使用我的权柄对付这三个邪灵。但是一旦你离开这里，就必须自己站稳脚跟来抵挡邪灵。

“你要明白，这一次为你赶出邪灵、使你解脱是没有用的，除非你亲自处理这种情况。不然，邪灵回来，发现你的屋里**空闲**，你最后的状况会比先前更糟糕。”于是我给他看马太福音 12:43-45。

我告诉他：“这段经文说，那人的屋里是**干净的**——扫干净且修饰好了，但却是**空闲的**。它没有被任何东西充满。”

屋子打扫干净后，你要用什么来充满它呢？首先是神的话语，第二是祷告。绝不要将祷告放在神的话语之前。而且，祷告总要与神的话语一致。

彼得后书 1:4

4 因此，他已将**又宝贵、又极大的应许**赐给我们，叫我们既脱离世上从**情欲**来的败坏，就**得与神的性情有份**。

神的话语，就是他又宝贵又极大的应许已经赐给我们，好使我们能脱离世上从情欲来的败坏。我们得与神的性情有份的一个方式就是用神的话语喂养自己。

我告诉这位退休的教授：“我不会为你做任何事，甚至不会为你祷告，除非你答应我，**你会做三件事。**”

他说：“无论你说什么，我都会做。”

我说：“首先，烧掉那些书。第二，永远都不要再读这类书籍，因为你就是那样让魔鬼进入的。你的思想向邪灵开了门。第三，每天读神的话语并且用方言祷告。要不断被神的话语和圣灵充满。”

一个人可以得救，但如果他不与神同行、研读圣经、去教会，并与其他基督徒相交，那么他的灵命是不会长进的。他会一直受到魔鬼的攻击，并且灵命倒退。一个人得救和被圣灵充满**之后**所做的，才决定他能否成功地抵挡魔鬼。

我教导这人如何避免给魔鬼留地步。接着，我将那些邪灵从他身上赶出去。我甚至没有离开我坐的椅子，只是用手指指着他，非常平静地说：“奉主耶稣基督的名，我命令你们三个邪灵都从这人身上出来。”

在属灵的领域里，通过辨别诸灵的恩赐，我看见那三个邪灵离开了，就像鸟飞走了一般。不是一定要看见什么东西，才能有效地对付邪灵。这人并没有看见什么，他的

妻子和我的妻子也都没有看见。但我能看见属灵的领域，是因为辨别诸灵的恩赐在运行。然而，在自然的领域，**这人身上并没有显出任何迹象。**

约一年后，那人和他的妻子来参加我们的一次聚会。他们已经复合了，微笑着手牵手。他告诉我：“甘弟兄，我一点问题都没有了，赞美神！我完全照你的话做了。我把那些书全都烧了。我每天都读经和用方言祷告，再也没有受到一点困扰，甚至没有受到那方面的试探。一切都离开我了。”

如果这人被教导过要将他的身体当作活祭献给神，一开始就不会有邪灵的问题，因为他不会去读那一类的书。

如果他已将身体当作活祭献给神，就不会在他里面——在他的**思想或身体**里——给魔鬼留地步。但他不知道他肉体的本性并没有得救，而魔鬼会迎合他的肉体，以致他放纵肉体的私欲，被邪灵控制。事实上，如果他早知道自己**在基督里的权柄**，就能够自己对付那些邪灵了。

这些案例中，有些只牵涉到肉体，所以没有什么需要被“赶出去”。在其它案例中，尤其是这类**非自然**的例子，则涉及到邪灵。还有一些例子是两者联合，肉体 and 邪灵一起运作。

例如，你可以明白男人如何跟女人卷入肉体的关系，因为男人对女人有自然的欲望。当然，一切婚姻以外的性关系，都是圣经所明确禁止的（林前 6:18）。但是如果是成年男子猥亵儿童，那就是**非自然**的。那就不单是肉体的作为，还有邪灵涉及这类非自然的性欲，因此要想完全得到释放，必须处理这邪灵。

暴食的“灵”？

曾经有一位妇人在我们聚完会后来找我的妻子。她是一位年轻女子，约二十八岁，很肥胖。她说：“在我们的祷告小组中，他们从我身上赶出了暴食的灵，但从那时起到现在，我增加了五十八磅。”

我妻子问她：“那么，他们跟你说过饮食的问题，和培养良好的饮食习惯吗？”

她说：“哦，没有。他们只说：‘现在那邪灵已经离开了。你可以想吃什么就吃什么。’”

那是对魔鬼的问题极端化了！如果那是真的，岂不是太好了！要回到圣经里。圣经是怎么说呢？它说：“你若是贪食的，就当拿刀放在喉咙上。”（箴 23:2）换句话说，你要处理暴食的问题。你要停止过度饮食。我不管你有多少种节食套餐，归根究底，控制体重的惟一方式，就是你要控制自己的饮食习惯。

在一些案例中，人们可能需要做身体检查，看看是否是内分泌失调所造成的问题。但是把暴食和其它属肉体的软弱归咎于魔鬼太容易了，信徒就不用自己为暴食的问题负责了。

人们往往寻求捷径：“让我们赶出那暴食的灵吧！”但神不总是提供“简单”的方法，因为他不是在“速成”的行业。你需要付出代价来抑制自己的食欲和否定自己的肉体。

这些都是现今在基督身体中的一些极端的教导和做法。在任何领域，人们若跟随极端的教导和做法，会容易受骗。我们需要保持圣经教导的平衡，在各个领域都行在道路的中间，不要落入两边的极端。

成圣

在灵恩派的圈子里，很少有关于成圣的教导，结果导致现今的教会中存在着一些不敬虔的行为。基本上，你需要明白成圣是一个持续不断的过程。你不可能一天且一劳永逸地成圣，从而使你永远不再犯罪了。无论你有什么神的话语的知识，你仍然要尽自己的本分，使自己分别为圣。

古时的五旬宗，有些“圣洁”的团体会教导成圣。他们的教导在某些方面也许极端，但他们确实致力于教导人们过成圣的生活。成圣的生活方式，会帮助你使自己的肉体顺从你的灵的掌管，如此撒但就不能管辖你。如果撒但无法在你里面找到入口，而且如果你行使自己在基督里的权柄，撒但就不能管辖你。

神的话对于成圣是怎么说的呢？

帖撒罗尼迦前书 4:1, 3-5, 7

- 1 弟兄们！我还有话说：我们靠着主耶稣求你们，劝你们，你们既然受了我们的教训，知道**该怎样行，可以讨神的喜悦**，就要照你们现在所行的，更加勉励。
- 3 神的旨意就是要你们**成为圣洁，远避淫行**；
- 4 **要你们各人晓得怎样用圣洁、尊贵守着自己的身体**，
- 5 不放纵**私欲**的邪情，像那不认识神的外邦人。
- 7 神召我们，本不是要我们**沾染污秽**，乃是要我们**成为圣洁**。

第7节里的“污秽”和“圣洁”，与第1节所提到的信徒在主里的属灵生活有关。信徒不可能行在**污秽**中还讨神喜悦。他们必须行在**圣洁**中来讨神喜悦。

保罗在第7节使用了“污秽”一词。他刚刚在第3节和第5节提到淫行和私欲的邪情，“私欲”的意思是对**禁止之事的渴望**。让我们来看保罗如何在他的书信中使用“污秽”这个词，因为你若是行在**成圣和圣洁**中，就不会给魔鬼留地步。

罗马书 1:24-28

- 24 所以，神任凭他们逞着**心里的情欲行污秽**的事，以致彼此玷辱自己的身体。
- 25 他们将神的真实变为虚谎，去敬拜侍奉受造之物，不敬奉那造物的主。主乃是可称颂的，直到永远。阿们！
- 26 因此，神任凭他们放纵**可羞耻的情欲**。他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处；
- 27 男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此**贪恋**，男和男行可羞耻的事，就在自己身上受这妄为当得的报应。
- 28 他们既然故意不认识神，神就任凭他们存**邪僻的心**，行那些不合理的事。

记得“邪僻”的意思是**没有判断力的头脑**。圣经在此是指同性恋，包括女同性恋关系。圣经称同性恋为**污秽**。同性恋肯定不是行在成圣或圣洁里，不是吗？神已经呼召我们不要沾染污秽，乃要成为圣洁！

接着在罗马书 6 章，我们看到成圣与人的身体有关。

罗马书 6:19

19 我因你们**肉体**的软弱，就照人的常话对你们说：你们从前怎样将**肢体**献给**不洁**、不法作奴仆，以至于不法；现今也要照样将**肢体**献给义作奴仆，以至于**成圣**。

圣经谈到的污秽与肉体的罪有关。

哥林多后书 12:21

21 且怕我来的时候，我的神叫我在你们面前惭愧，又因许多人从前**犯罪**，行**污秽**、**奸淫**、**邪荡**的事，不肯悔改，我就忧愁。

请注意，“污秽”与“奸淫”、“邪荡”连在一起。有的译本翻译成“不洁、性恶行和淫欲。”

有关信徒该如何用圣洁、尊贵守着他们的“器皿”或身体，并没有太多的教导。圣灵住在内在的人里面，居住在信徒的器皿（也就是他的身体）里。神呼召你，不是要你的“器皿”沾染污秽，而是成为圣洁。

保罗向所有信徒宣讲相同的成圣的信息。对不同的教会，他会使用不同的词语，但基本上，他都是教导信徒如何用圣洁、尊贵守着他们的身体，使他们能将仇敌拒之门外。

歌罗西书 3:5

5 所以要**治死**你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪，贪婪就与拜偶像一样。

保罗告诉信徒要“治死”什么呢？这份清单听起来很熟悉：淫乱、污秽、邪情等等。

在罗马书 1 章里，圣经谈到女人对女人、男人对男人有不正常的恋慕。保罗称那是**可羞耻的情欲**，在这里他称那是**邪情**。那意味着**不正常的**、不清洁的或不健康的恋慕。男人弃掉女人顺性的用处，而渴求另一个男人是不正常的。女人爱慕另一个女人也是不正常的。

神造男造女，是让他们在婚姻的范围里恋慕异性。婚姻中的性关系是对的，但婚姻以外就是错的。淫乱、通奸和污秽都是错的。行这些事会让撒但严重侵入你的生命中。

信徒要治死这些肉体的污秽行为，才能用圣洁和尊贵守着他们的器皿。有些基督徒说“我做不到”，但神说我们可以做到。不是神在说谎，就是他们在说谎了！

事实是，很多人不想治死他们的肉体。他们就是要那又旧又臭的肉体来支配他们。他们宁愿活在肉体的享乐和私欲中，也不愿活在圣灵里，因为那样更容易。

事实上，信徒要参与的最大的“争战”不是与魔鬼的争战，而是肉体 and 灵的争战。

加拉太书 5:16-17(英王钦定本原文直译)

16 我说：你们**当顺着灵而行**，就不放纵**肉体的情欲**了。

17 因为**情欲和灵相争**，**灵和情欲相争**，这两个是彼此相敌，使你们不能作所愿意作的。

保罗的这段经文是写给被圣灵充满的基督徒。和合本翻译成：“肉体 and 圣灵相争，”但保罗在这段经文里并不是说圣灵，他是说人的灵。

正如 W.E. 维恩在他的《**维恩圣经释义词典**》中所指出的，被译成“圣灵”的词在希腊文只有“pneuma”一词（参见该词典第 593 页）。因此，我们必须从这段经文的上下文，来判断“pneuma”是指人的灵还是圣灵。

加拉太书 5:17 是说肉体的“情欲”和人重造的灵“相争”、“争战”或“对抗”。另一个译本说：“肉体与灵**抗争**。”

如今，在基督徒圈子里，人们常常谈到属灵的争战。但基督徒生活中最大的争战，就是肉体 and 灵的争战。当然，我们必须对付属灵的黑暗势力。但如果你解决了肉体 and 灵之间的争战，就不必与撒但有那么多的争斗，因为你不会为仇敌打开门户。

你需要明白肉体和人重造的灵之间的冲突，以及如何将肉体钉十字架，才能用圣洁和尊贵守着你的身体（帖前 4:3-4, 7）。如此你就不会给魔鬼留地步。

教会里属世的灵

如果人们不治死歌罗西书 3:5 所列出的各种肉体的恶行，他们可以就这样蒙混过关吗？

歌罗西书 3:6

6 因这些事，神的忿怒必临到那悖逆之子。

保罗在此是写给神的儿女，说神的忿怒会临到悖逆之子。你要明白，我们是活在一个撒但为神的世界里，而如果我们容许，世界的灵就会试图进入教会中。这就是为什么信徒要保持圣洁，脱离罪和撒但为神的世界的情欲，是如此重要。

对于信徒要活出与世界分别的圣洁生活，圣经作了强烈的声明。

雅各书 4:4

4 你们这些淫乱的人哪，岂不知**与世俗为友**就是**与神为敌**吗？所以凡想要**与世俗为友**的，就是**与神为敌**了。

这节经文不是说我们不应该爱罪人或想要帮助他们，而是说我们不应该被世俗的惯例纠缠。与世俗为友且沉迷于世俗的惯例和享乐中，会在我们生命中为魔鬼敞开大门。

我们需要明白，圣经教导的是与世界**分别**，而不是与世界**隔离**（林后 6:16-17）。这就是一些基督徒犯错的地方。有些人将自己隔离起来，以为他们是在实践与世界分别，而实际上是将自己与未得救的人隔离开来。

但耶稣说我们要**处于**这个世界，却不**属于**这世界（约 17:16-18）。他的意思是我们不需要遵循世界的标准和像世界一样行事。我们的生命应该反映出与世界**分别开来**，以及成圣、分别为圣归给神。我们要非常小心，不让属世的灵进入教会——基督的身体里。

属世的灵进入了哥林多的教会（林前 5:1-5）。保罗针对当地信徒所纵容的淫乱的罪写信给教会（林前 5:1）。有个男人与他的继母同居。如果你是历史系学生，就知道哥林多是当时最放荡、最伤风败俗的城市之一。而那伤风败俗的灵已经进到教会中。

现今，我们生活在一个轻浮、放荡的时代。在生活中的许多方面都可以看到这点。同样的趋势也发生在属灵的领域里。当我们进入这个被一些人称为“性解放”的时代，世上已经有这样的轻浮和放荡。如今，只要你是成年人，而你的罪没有伤害到其他任何人，有些人就认为罪是可以接受的。这相同的灵已经进入教会中。

在歌罗西书，我们也可以从另一个方面看到属世的灵进入今日的教会中。

歌罗西书 3:8

8 但现在你们**要弃绝这一切的事**，以及恼恨、忿怒、恶毒、毁谤，并口中**污秽的言语**。

现今，我们从那些未得救的、被属世的灵所支配的人那里，听到很多污秽的话。但有时我对于一些基督徒的说话方式也感到吃惊。他们当中有些人也使用污秽的言语！如果他们肯听从自己的灵，他们的良心会定他们的罪。但他们不是活在属灵的领域里；然后他们纳闷魔鬼是如何进入他们生命中的！是他们用自己的嘴巴开了门！

我重生时从未听过关于这方面的讲道。虽然我的舌头还想说一些得救之前所说的话，但重生之后，我开始听从我的灵，就无法再说那样的话了。

但我们是生活在一个轻浮、放荡的时代里。你可以听到人们使用那些言语，但更糟糕的是你听到灵恩派人士也那样说话。

如果你是一个信徒，在污秽的言语方面犯了罪，你需要改正。你需要顺从神在他话语中所说的：“弃绝……口中污秽的言语”（西 3:8）。否则，你会处在危险的境地。而当你在撒但的领域里时，他就能侵入你。

感谢神，我们身为信徒，知道如何对付撒但，也知道我们在基督里的权柄。我们知道如何脱去旧人本性的私欲和享乐，也知道如何穿上基督。我们能够用圣洁和尊贵守着我们的器皿，学会如何刚强站立来抵挡魔鬼的一切诡计。

区分压制、痴迷和附着的差别

撒但侵入人里面的主要方式是通过他的思想和身体。一个人在这些方面向撒但屈服的程度，决定了撒但能够影响他多少。既然人是个灵，有一个魂，住在身体里，魔鬼就能在他的**身体**和**魂**（思想、意志和情感）里影响他，但不是在他的**灵**里。

要想真正明白魔鬼如何影响人，弄清楚**压制**（oppression）、**痴迷**（obsession）和**附着**（possession）之间的差别也很重要。很多人交替使用这些名词，然而它们其实是指三种不同程度的魔鬼的影响。

压制

当邪灵企图压制人时，会施加一定程度的影响。邪灵会压制任何人，甚至是基督徒——如果他们允许的话。邪灵会从他们的身体或魂的内部或外部来压制他们。

然而，如果邪灵能依附在人身上，就能产生最广泛的影响，因为这样，他们就可以在自然的领域表达自己。如果邪灵不能依附在人身上，他们会尝试在属灵的领域影响人们。很多时候，信徒，甚至是被圣灵充满的信徒，会从外部受到魔鬼的压制。撒但企图通过向我们施加各种压力，来压制我们，直到我们深切地意识到那股压力。

我们需要意识到压制是有不同的程度的。换句话说，一个人可能会受更多的压制，或更少的压制。我们生命中可能都曾经经历过压制。例如，有时候压制会表现为试图笼罩我们的坏“情绪”。那有可能是撒但压制的直接结果。人们也曾对我说：“请为我祷告。我头上似乎笼罩着一大片乌云。”

那就是撒但的压制。人们在某些时候比其它时候受压制得更多。但是当我们奉耶稣的名斥责那压制、对抗他、抵挡他，魔鬼就会离开我们逃跑（太 18:18；路 10:19；腓

2:9-11；雅 4:7）。信徒不必活在仇敌的压制之下。有时候当压制离开人时，感觉就像肩头卸下了重担。

惧怕是一种压制，它攻击很多基督徒，捆绑住他们，导致他们一次又一次地跌倒。惧怕会控制住信徒的思想，使他们的灵无法正常运作，就是无法掌控他们的魂和身体。

惧怕也会控制住信徒的身体，使他的腹部收紧，就像被某种力量抓紧一样。那可能会导致绝望和沮丧。但圣经上说，神赐给我们的不是胆怯的心（提后 1:7），这说明我们有胜过它的权柄。我们有权利抵挡惧怕和斥责它。

要学习站立在神的大能大力中，用他的荣耀和大能（也就是他的话语），来与仇敌争战。神不曾说，你必须与仇敌争战（代下 20:17）。你是要打那美好的信心之仗，就是通过信靠神的话语来抵挡仇敌（提前 6:12）。当你用神的话语抵挡仇敌时，惧怕就必离开你。

惧怕不是朋友，而是仇敌。不要接受、培养或容忍它，而要抵挡并避免它，就像你会避免病痛和疾病一样。要向惧怕宣告神的话，并且奉耶稣的名对它使用你的权柄，它就必然离开你。

任何人的身体，甚至是基督徒，都会受到邪灵内在或外在的压制。让我给你讲一个肉体受压制的例子。肉体上的压制，有可能是一个人身体受到邪灵折磨的直接结果。

有一次我在教会里服侍，一位弟兄上前来医治祷告的队列中。他说：“医生们告诉我，我的胃里有一处溃疡，像蜂窝那样大。”医生们担心他的病情会恶化，但这人不让他们动手术。

我对这人说：“马太福音 8:17 说：‘他代替我们的软弱，担当我们的疾病。’”然后我按手为他祷告。当我一为他按手，就有知识言语的彰显——圣灵的超自然的启示（林前 12:8）。我知道这人的身体被邪灵所压制，也知道我必须先从他身上赶出那邪灵，他才能得着释放，脱离胃疾。

但我也知道，如果我不向会众解释我将要做的事，就会弊大于利。在公开服侍时，如果你只为人驱赶邪灵，却没有向会众解释，人们就会想：那人得救了，被圣灵充满了，且是这教会的会友。如果他里面有魔鬼，我里面也可能有。

如果人们开始这样想，这样说，他们就不知不觉地为魔鬼开了门，而邪灵就会迎合他们。这就是为什么人们在公开服侍时要运用智慧。

所以，我在服侍这人之前向会众解释：“各种病痛和疾病的创造者是撒但，而不是神。撒但间接导致所有的罪、病痛和疾病。有时候甚至是真有鬼在人的身体里，将病痛和疾病强加给人。那样的话，必须靠着圣灵的大能来处理那邪灵。

“这个人的情况是，有一个邪灵存在并压制他的**身体**，导致这些溃疡。我要把那邪灵从他**身上**赶出去。邪灵并不是在他的魂或灵里。”

我继续解释：“如果你住在一间有白蚁的旧房子里，并不表示**你**里面也有白蚁。所以，你的身体只是你所居住的房子。你的身体并不是真正的**你**。真正的**你**是里面的灵。如果你重生了，你的灵里就不可能有邪灵。但你的身体，就是你的灵所住的房子，可能会受到邪灵的折磨。”

我向会众解释之后，再次为那人按手。当我这样做时，圣灵又藉着知识言语的恩赐向我揭示了其它事。通过内在的启示或知识的言语的恩赐，我知道了在他身上发生了什么事，以致邪灵进入他的身体。这人为魔鬼打开了门户。

我看到一个异象，我称其为“微型异象”。我知道我在圣灵里所看到的事发生在两天前的晚上。我看到这人躺在他家前面卧房的床上。那时是半夜，但他睡不着。我看到他起身，穿过屋子。

接着呈现出来的是后廊。那里有一张床，我看到他倒在床上，捂着胃部来回翻滚，因为他的胃里像火在烧。通过神的灵，我知道还有其它事困扰着他，而且我很清楚是什么事。藉着知识的言语的恩赐，在一瞬间我就知道了这一切。

我对这人说：“两天前的半夜，你在你家前面的卧房里睡不着，于是你起来穿过屋子，又回到可以睡觉的门廊，躺在床上痛苦地翻滚呻吟。你捂着胃，因为它像火在烧。

“但还有其它事情困扰着你。你的良心令你不安。我不是想让你难堪。你得救了，受了圣灵的洗，已经是这个

教会多年的会友。然而主向我显示，你从未什一奉献。你不什一奉献，从来没有过。”

他回答：“是的，我没有什一奉献过。”

我说：“困扰你的就是这事。不仅你的胃像火在烧，你的良心也使你痛苦。我不能帮你，除非你先和主解决了这件事。对于什一奉献的事，你要怎么做呢？你是要顺服神，还是不顺服神呢？”

他说：“我要顺服神，我要什一奉献。”

你看，人们会因为不顺服神而向魔鬼敞开门户。一旦这人悔改归向神，我就能帮助他。我为他按手，赶出那压制、折磨他的身体，并导致溃疡的邪灵。

从他身上赶出那邪灵之后，我告诉他：“今晚聚会结束后，在回家的路上，去为自己买一块带骨牛排，到家后吃了它。”两年来，除了婴儿食品，他没有吃过任何食物，也有两年没有工作了。他照我说的做了。后来他去医生那里，他们给他的胃做了X光检查。那处溃疡完全消失了，一周后他就回去工作了。

现在，我再讲一个思想受压制的例子，就是邪灵控制了一个基督徒的思想的实例。我在一个聚会中服侍，有一位男士上前来要祷告。他因神经紧张而失眠。我为他按手祷告，他就回到座位上。我继续服侍其他人。

我碰巧往这人的座位望去，不由得睁大了眼睛，通过神所赐的辨别诸灵恩赐，我得以看见属灵的领域。我看到一个小小的灵坐在那人的肩膀上。他非常像只小猴子，虽然脸不一样。

这个小家伙用他的手臂围绕那人的头，像老虎钳一样紧紧夹住那人的头。后来我才知道，那人已经被裁定要送去疯人院。他正等候当局来带他去那里。

我对他说：“弟兄，请回到前面来。”他回到前面。我向那压制他思想的邪灵说话。（你是对付**邪灵**，而不是人。）我并没有告诉任何人我看见了什么，因为在公众聚会中这样做并不总是明智的。我只对那邪灵说：“你这压制和捆绑这人的污鬼，我奉耶稣的名命令你松开他。奉耶稣的名，现在就把你的手从他思想上拿开。”

当我这样说时，那个像小猴子的家伙就松开这人的头，从他的肩上掉了下来，躺在他的脚前只是悲鸣哀号。然后那小家伙开口说：“唉，我当然不想要这么做。但如果你命令我，我知道我必须照做。”

我回答：“你不仅要离开他，奉耶稣的名，还离开这个地方。”然后那小家伙起身，跑出门外。那人举起双手，开始赞美神。他告诉我：“那感觉就像我头上缠着的铁箍突然断裂了。”他曾经在精神上受压制，但完全得释放了。

只因这人的神经紧张是由鬼魔引起的，并不表示**每一个**神经紧张的例子，都是由鬼魔引起的。你必须倚靠圣灵才能知道，何时真有鬼魔存在而导致病痛。以你自己属于人类的知识或智慧，你不会知道是否有邪灵存在。但在这个实例中，我藉着圣灵知道，这人思想受压制直接与邪灵有关。

那人从没有去疯人院。事实上，多年以后，他仍然活得很好。感谢神的大能和圣灵超自然的彰显。**没有神的话和圣灵的带领、引导，我们是无能为力的。**

基督徒也会向魔鬼屈服

我们已经看到邪灵如何能压制人的身体或思想——得救或未得救的都一样。当基督徒被邪灵压制时，他也有可能**顺从**他，并给他留地步。

圣经证明，一个人能顺服神，转过身却向魔鬼屈服。彼得就这样做过。虽然当时彼得尚未重生，因为耶稣还没有被钉十字架，为我们的救赎付上代价，但神使用彼得来传达圣灵的启示。但紧接着，他就向魔鬼屈服了（太 16:20-23）。

但**顺从**邪灵和被鬼**附**有极大的差别。也有可能是部分性地**顺从**邪灵。但人越是**顺从**邪灵，那些邪灵就越能影响他并试图掌控他（罗 6:16）。好消息是，基督徒不必**顺从**魔鬼或肉体。他们可以学习如何顺服圣灵。

罗马书 6:16

16 岂不晓得你们献上自己作奴仆，顺从谁，就作

谁的奴仆吗？或作罪的奴仆，以至于死；或作顺命的奴仆，以至成义。

圣经教导我们，当你向某人屈服或顺从时，最终你会成为他的仆人。有时我们只是部分性地顺服圣灵，有时我们则比较完全性地顺服他。我不认识任何完全顺服圣灵的人。我们都在努力，但尚未达到那程度。

积极的一面如此，消极的一面也是如此。正如人会部分性地顺服圣灵，他也可能会部分性地顺从邪灵，或完全顺从他们。一个人越是顺从邪灵，那些邪灵就会在他里面占据更多领地，最后试图附在他身上。

我来讲一个基督徒顺从魔鬼的实例。有时我会讲述我的女婿巴迪·哈里森（Buddy Harrison）的事，他曾经有顺从邪灵的问题。今天，哈里森牧师是俄克拉荷马州陶沙市（Tulsa）“信心基督徒团契”（Faith Christian Fellowship）的创办牧师，同时也是哈里森出版社的社长。但在1963年，他曾经有一些问题。

那时，巴迪做任何事都不能坚持。他无法维持一份工作。他会辞职离开。他也不会留在教会中。有时我们看到他在教会里带领诗班，且一切都好；下次再看到他时，他却离开了教会。有时候他会走到我面前，把雪茄的烟吹到我脸上。我不曾对他说什么，我只是爱他。我知道他的情况是邪灵在影响他，而不只是肉体在支配他。他是个“过山车”或“溜溜球”式的基督徒，时上时下、时进时出。

一天下午，我正为傍晚的聚会祷告。突然，神的灵向我说起有关巴迪的事。他说：“有三个鬼到处跟着巴迪。”我立刻有了属灵的异象——一个“微型异象”。我看见巴迪走在人行道上，有三个邪灵像小狗那样跟着他，只是他们看起来不像小狗。他们长得像猴子，看起来很瘦。一个在人行道的右边，一个在左边，一个在中间跟在巴迪后面。

神的灵说：“这三个灵跟着巴迪。巴迪时而会转向右边，顺从右边的鬼。接着他会转过来改正并举止正常。然后他会转向左边顺从左边的鬼。接着他会回转过来，又开始像个基督徒一样行事。然后，他又会顺从后面的鬼一段时间。

“巴迪时而顺从这三个邪灵，时而顺服圣灵。这就是为什么他看起来几乎像是人格分裂。”

巴迪顺从哪个鬼，他的行为就会开始像那个鬼。亲戚们甚至这样说：“我不了解巴迪。他有精神分裂吗？”巴迪是个重生且被圣灵充满的基督徒。但一个人被圣灵充满，并不意味着他就不会顺从魔鬼。信徒们仍然有个人的意志和选择的自由。

当主向我显示这三个邪灵像小狗一样尾随着巴迪时，我对主说：“主啊！你要我怎么处理这事呢？是要我为这事祷告吗？”

“不，”他说，“不必为这事祷告。”

“那么，”我说，“你要我做什么呢？”

主对我说：“你要对那些邪灵说话。奉我的名，奉耶稣的名命令他们，终止他们对巴迪的作为和操控。”

我说：“但我在俄克拉荷马州。巴迪在德克萨斯州。”

耶稣说：“属灵的领域里并没有距离。你可以在自己所在之处，向那些在别处操控某人的灵说话，奉耶稣的名，他们必会服从你。你不需要亲自在那里。”

我说：“请告诉我怎么做。”

他说：“你只要说：‘奉主耶稣基督的名，我命令你们这三个到处跟随巴迪的污鬼，终止你们对巴迪的作为和操控。’”

我就完全照着耶稣所告诉我的发话了。然后在属灵的领域，我看见那三个邪灵消失了。于是主的话临到我说：

“十天之内巴迪会有份工作。他会一直做这份工作，直到他去做我为他预备的其它事。”我将这件事写在一张纸上，注明日期，放在皮夹里。

当我再次见到巴迪时，他对我说：“爸爸，我找到工作了。”

我说：“我知道。”

我从皮夹里抽出那张纸拿给他。他说：“完全正确！我在第十天找到工作。”他继续做那份工作并且取得了成功。公司老板让他作副经理，后来神呼召他进入全职事奉。从那时起，他就一直与神同行。

魔鬼、肉体和世界

信徒可能会顺从**魔鬼**和他的诡计，让魔鬼随时掌控他们。信徒也可能会顺从**肉体**的私欲和渴望，让肉体掌控他们。信徒还可能会顺从**世界**的影响，让世界掌控他们。

很多人会试图从那些是顺从世界、肉体，或魔鬼的信徒身上赶鬼。但圣经教导我们，信徒必须对付**世界**、**肉体**和**魔鬼**，因为除非我们去到天堂与耶稣同在，否则我们永远都无法免除这些影响（约一 4:3-4；2:15-17）。但只因为信徒随从世界、肉体或魔鬼，并不表示他们就被鬼附着，或是有魔鬼在他们里面。

感谢神，圣经教导我们信徒不必向世界、肉体或魔鬼屈服。圣经上说，如果我们已经重生，我们就藉着耶稣胜过了世界（约一 5:4-5；约 16:33；约一 4:4）。因为我们是在**基督里**，而耶稣已经为我们胜过了世界，所以我们不必屈服于世界的影响，也不必屈服于自己肉体本性的私欲和渴望。我们也不必被魔鬼打败，因为耶稣胜过撒但，就是我们的得胜。

如果基督徒向魔鬼敞开门户，魔鬼就会进入，而如果让魔鬼自由出入一段时日，最终他会占据基督徒的身体或魂。然而，魔鬼不能住在基督徒的灵里，除非信徒符合希伯来书 10:26-27 和希伯来书 6:4-6 所描述的条件。我稍后会更详细谈到这些经文。

现在，我只简单地说，大多数基督徒不曾达到那种属灵的成熟程度，使他们处于会犯下至于死的罪的地步。只有成熟的基督徒，在深思熟虑之后，故意地否认基督，才会犯下至于死的罪（约一 5:16）。所以，基督徒不需要老是怀疑自己的灵是否被魔鬼所附。如果他们有这种担心，那正是他们没有被魔鬼所附的确切表现！然而，基督徒可能在他们生命中的其它方面向魔鬼敞开门户。

我会举例说明基督徒如何不知不觉地为魔鬼开了门。很多年前，我读到有关莉莲·约曼斯（Lilian Yeomans）的事迹的文章，她是纽约市一家大医院的医生。她染上了极为严重的毒瘾，医学上已经无药可救了。后来有人告诉她神的医治，然后她得救了，且被神的大能治愈，之后她的余生都在教导神的医治。

第二次世界大战即将结束时，约曼斯医生病入膏肓，奄奄一息，尽管她在神的医治方面已经教导并服侍了四十多年。当时她大约八十岁。

后来，我得知约曼斯医生得着了医治。在她所写的一篇文章中，她解释自己如何不知不觉地向魔鬼敞开了门户，以致生病。那是在第二次世界大战期间，她开始为居住在希特勒统治的国家中的亲人担忧。

约曼斯医生说，为亲人的担忧开始影响她的思想，而担忧和惧怕为仇敌打开了门户。最后，她病得很重。她发高烧，掉光了头发，临近死门。她说她悔改并求神饶恕她的担忧。她说：“神不但使我恢复健康，也使我的头发重新长出来。只是我的头发不是长回以前的白发，而是满头的黑发！”

约曼斯医生生病，是因为忧虑和惧怕而为仇敌开了门。基督徒得救多久，或是否多年宣讲或教导神的话语，并不重要。成熟的基督徒和婴孩期的基督徒一样，都要确保他们向魔鬼关紧门户。

在约曼斯医生的例子中，她行在她所说的“属神的健康”中超过四十年，未曾生过病。约曼斯医生是一位刚强的基督徒，也知道神的关于健康的约。但是，你看，无论你在主里有多刚强，或你宣讲神的话有多少年，魔鬼绝不会放过你。而如果你顺从他，你就会给他开门。

思想被邪灵所附的基督徒

我要详细讲述一个故事，是关于一位被圣灵充满的牧师。她在思想上**沉迷于**忧虑和惧怕，最终让魔鬼附在她的思想上，以致精神完全失常。

换句话说，首先，她是被魔鬼的思想所**压制**。但是当**她顺从**撒但的忧虑和惧怕的思想时，就开始**沉迷于**这些思想，直到最后她向仇敌敞开门户，允许她的思想被邪灵**附着**。

这位牧师的妹妹告诉我们以下的故事。当这位女牧师经历更年期时，她开始被忧虑所压制。她任由自己闷闷不乐，

情绪烦乱，并且愈发不安。她在思想和情感上有意无意地顺从了魔鬼。

这位牧师并没有使自己的思想意念专注在神的话语上；她开始**沉迷**于忧虑。她让邪灵在她的思想中占据越来越多的领地，直到她的思想被邪灵接管。最后，她完全失去理智，思想被邪灵**附着**，变得凶暴疯狂。她企图自杀和杀害他人。

她被收容在精神病院里，由于她的暴力行为，为了她的安全她被关在装有软垫的病房里两年多。她会尝试用头撞墙自杀。她像动物一样用手指抓着吃饭，因为她企图用刀叉自杀。

这位精神失常的妇人的妹妹希望我和妻子去帮助她，但她的病房不允许人探访。我说我会将这事交给我的祷告小组，好让他们开始为这妇人祷告。当时在我牧养的法莫斯维尔（Farmersville）的教会中，有一群能祷告沟通天地的姊妹。她们的祷告得蒙垂听！

我们开始祷告了约十天之后，当局说这位妇人可以回家了。他们寄了一封信给她的家人，说她不再有暴力行为，但她会一直需要收容机构的照顾。然而，她的总体健康状况已经恶化，当局认为如果环境的改变对她没有帮助，她可能活不了多久。

有一位传福音的牧师疯了！你能想象到吗？人们只能说：“哎，真可怜。她身上发生了一些事，但我们不知道是什么。”但是我们需要了解人们会发生什么事，以及基督徒如何会为魔鬼开门，让他侵入他们的思想和身体。

这就是信徒需要知道用神的话语更新他们的思想意念，并要思考神的意念，而不是仇敌忧虑和惧怕的意念，对于他们多么重要的原因之一。如果他们思考错误的意念，就可能不知不觉地为魔鬼打开了门。信徒不在魔鬼的支配之下；**他们有奉耶稣的名胜过他的权柄。他们能够**抵挡他，他们也完全不在他的控制之下，除非**他们**允许他来控制他们。

这位全备福音的牧师也不在魔鬼管辖之下。她不需要在自己的思想上给撒但留地步。如果她站稳脚跟，用神的

话语抵挡忧虑和压制，并持续更新她的思想意念，撒但就不会进入她的思想里。如果她斥责撒但的压制并抵挡他，他就已经逃离她了（太 18:18；雅 4:7）。

在 1943 年 5 月的第一个星期六，这位全备福音的牧师被她的妹妹带到我们的牧师馆。我和妻子并不知道她们要来。但在此，我要让你们看到一些事。

那天上午早餐之后，我和妻子正做着早上日常的家务。我总是负责洗碗和打扫厨房，那是我的一个习惯。我希望我的妻子在事工上帮助我，所以我也要在家里帮助她才对。当我清理厨房时，我一直用方言祷告，声音不大，只有我自己能听见。有一种内在的驱动或带领要我这样做。

然后我去隔壁的教会查看，确定第二天聚会是否一切准备妥当。我一边查看一边继续用方言祷告。似乎有股神圣的催促力量要我用方言祷告。不要误会我的意思，圣灵并没有强迫我祷告，因为他是一位绅士，他不会强迫我们做任何事。他只是温和地引导。魔鬼会催逼，但圣灵是温和地引导和催促。

早上剩余的时间里，我只是继续做自己的事，但我顺从那内在的催促力量用方言祷告。当有人在周围时，我就安静地在心里向主默祷。然后我走路去邮局拿信，因为当时他们没有派送信件的服务。那整段时间里，我顺从神的催促，用方言祷告。我的灵一直在与神沟通（林前 14:2, 14）。

可以说，从早上八点直到下午大约两点，大部分时间我一边做着日常事务，一边用方言祷告。我不时会想，主必定是为了明天的服侍在预备我。那将会是一场富有能力的聚会！

因为圣经上说：“我若用方言祷告，是我的灵祷告”（林前 14:14），而且犹大书 20 节说：“你们却要在至圣的信心（英王钦定本直译）上造就自己，在圣灵里祷告。”所以我知道神在为一些事预备我，但我以为是为了主日的聚会。大约两点钟，那位精神失常的妇人被她的妹妹带到我们的牧师馆。她的举动就像机器人一样，她直愣愣地盯着正前方，

像是在另一个世界里，只是她的嘴几乎是不由自主地不停地动着。

当她的妹妹提到我是一个牧师时，她立刻开始引述经文；神的话开始从她口中说出来，就像水从水龙头里流出来那样，她的眼睛一直闪烁着光芒。神的话不是从她的头脑出来的，因为她已经丧失神智；经文是从她再造的、重生的灵里出来的。

我未曾见过任何类似的情况，有些不知所措。我评论说：“任何能像这样引述经文的人必定真认识主。”

当我这样说时，她的眼睛像是闪着火光。我站在她的正前方，而她眼睛像冒火一样，双手抓住自己的头发，开始拉扯，尖叫着：“哦，不，不！不！不！我不可能认识神，不！不！不！我犯了不可饶恕的罪！不！不！”她的妹妹只能抓住她，摇晃她，试图使她安静下来。

她的妹妹终于使她坐在椅子上，但她只是呆滞地盯着正前方，像在另一个世界里。我继续观察她，但她眼睛一眨不眨。她睁大眼睛，看起来像在魂游象外。无论周围发生什么事，她都一动不动地坐着，眼睛都不眨一下。

她的妹妹对我们说：“我问过精神病院的主管：‘她的情况是少见的吗？我的姐姐认为自己犯了不可饶恕的罪只是个案吗？’而他说：‘不是的。精神病院里约有百分之九十的人，都认为他们犯了不可饶恕的罪。’”可见，人在这方面受折磨是与魔鬼有关，他告诉这些人，他们犯了不可饶恕的罪——至于死的罪。

这个例子里，这位牧师让邪灵进入她的魂，邪灵使她相信她犯了至于死的罪。你看，如果因为错误的思想使你的头脑生了病，就敞开了门让魔鬼进入。魔鬼、鬼魔和邪灵与这些事情的联系，比我们有时意识到的更多。

我知道这妇人的头脑或思想可能生病了，就像有人的胃生病了一样。如果一个人的胃有病，那意味着他的胃没有正常运转。同理，如果一个人的头脑有病，那表示他的头脑没有正常运作。所以我知道这妇人可能只是头脑生病了。但我也知道，魔鬼可能侵入并控制了她的思想，这可能是她疯了的原因。

魔鬼并没有附着那妇人的灵；他只是附着她的思想，因为**她**通过担忧和惧怕给他开了门。撒但不能轻易侵入并附着基督徒的思想或身体，除非那人或是因为无知，或是因为悖逆，而向他敞开了门户准许他入内。在魔鬼完全附体的情况中，魔鬼会附着她——包括她的灵、魂、体。但她是基督徒，所以魔鬼无法接管她的灵，除非她故意否认基督，然而她并没有。

你如何处理在这种情况下的人呢？特别是当你无法沟通这个人的思想时？我当时并不知道。我不曾处理过任何像这样的人。所以我对我妻子说：“我们去请西尔维娅（Sylvia）姊妹来。”

西尔维娅姊妹是我们教会中的平信徒，但她的祷告能沟通天地。当我们坐在车里等候西尔维娅姊妹准备好时，我向主谈起刚才发生的事。我知道如果那妇人只是头脑有病，我可以为她祷告，用油膏抹她，为她按手，她就可以得医治。

然而，我知道如果是邪灵导致她精神失常，就必须倚靠圣灵的大能和带领来处理。我告诉主，他得帮助我，因为我不知道该怎么办。我花时间这样祷告，直到西尔维娅姊妹准备好，然后我们一起回到牧师馆。

我们都开始祷告，很快就进入灵里的祷告。我们花了两个多小时的时间祷告寻求神的指示。我们不是在祷告对付魔鬼；我们不是与邪灵争战。我们只是在寻求神的指示，以及如何服侍这妇人。

这里有其它一些事是你需要明白的。信心的祷告不是在每一个情况中都有果效。这里就是一个信心的祷告无效的例子，因为这妇人在思想上不能与我们达成一致，从而运用她自己的信心。

请不要误解我的意思。信心的祷告会在那些应该有果效的情况中有果效。但是当涉及另一人的意志时，你不能总是作信心的祷告，除非那人与你同心合意地祷告（太18:19）。

在我能为这妇人作信心的祷告之前，我需要她的参与和同意，但因为她的思想状况，她无法这样做。因此，她无法通过运用**她**自己的信心而得着释放。

有些人试图在一切情况和环境中都使用信心的祷告。但在一些例子里，就像试图把方形木块放进圆洞里，那是行不通的。换句话说，不同类型的祷告各有其规则，遵守规则才能使它们产生果效。

所以我们在寻求神的指示，而不是在向魔鬼喊叫或试图赶鬼。我们需要圣灵的引导，才能知道如何处理这精神失常的妇人。

在这类情况中，我们必须倚靠圣灵。我们常常读到这节经文：“万军之耶和华说：不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事”（亚 4:6），然而，我们仍然径自尝试用自己的力量、能力和势力去做，却毫无结果。不，我们必须学习倚靠神的话、他的大能大力和他的灵，才能在生命中成功。

事实上，当我们倚靠自己的才能和势力时，我们一等地劳苦，所达成的却很少。但如果我们让里面更伟大的那位来为我们作工，他会在我们里面大大兴起，光照我们的思想，并指引我们的灵，那是我们无法从其它资源得到的。他也总是按照神的圣言来带领我们。

所以，当我们都在寻求神的指示时，我祷告说：“主啊！告诉我如何服侍这妇人。”当我这样说时，圣灵的恩膏就临到我，圣灵对我说：“去站在她面前，说：‘奉耶稣的名，你这污秽的灵出来！’”

我不太愿意那样做，因为以前我没有太遇到过这种情况。当我不顺服神时，那恩膏就离开了我，于是我什么也不能做。要知道，在这类情况下要赶鬼，必须依靠圣灵的恩膏和大能才能做。

圣灵就斥责我不顺服。我对主说：“主啊！让那恩膏再次临到我，我就顺从。”我知道站在那里说“出来！”却没有圣灵的恩膏是没有用的。如果只是属血气的我试图赶出那鬼，我知道不会有任何事情发生。但圣灵的恩膏再次临到我，我顺服神，对邪灵说：“奉耶稣的名，你这污秽的灵出来。”

之后，那妇人看起来并没有什么不同；她的表情和举止和先前精神失常的样子一样。我看不出来有什么事情发

生。她的妹妹为她穿上外套，带她回家了。虽然她看起来没有明显的差别，但我知道她已经得着释放了，没有人对此能有异议。

这就是有时候我们犯错的地方。我知道信心的命令已经藉着圣灵的指示和恩膏发出来，那妇人得着释放了。你看，当信心的恩赐运行时，圣灵会给你信心做任何他要你做的事，并且总能成就。

当处理别人生命中的魔鬼时，就像这妇人的情况，她无法表示赞同或合作，你就必须依靠圣灵引导来行事。如果圣灵没有叫你做什么，那么你只是依靠自己在做，你必定会一败涂地。然而，如果人们请你帮忙并许可你，那么你就可以奉耶稣的名，使用你的权柄对付他们生命中的魔鬼（可 16:17）。

一旦人得着释放，你需要教导他如何自己抵挡魔鬼。当然，如果处理你自己生命中的魔鬼，你不需要别人来为你斥责魔鬼。如果你顺服神，就有权柄来抵挡、对抗、斥责魔鬼，他就必逃跑（路 9:1；弗 6:13；雅 4:7）。

这妇人是在星期六靠着信心的命令得着释放。在下一个星期一的下午，她的妹妹回来，对我们说：“请祷告。我的姐姐正受到激烈的攻击，就像当初她发疯时一样。”我说：“那又如何？”我很惊讶自己如此冷静。我完全知道是怎么回事。我已经在星期六下午命令那鬼必须离开，他也知道他必须离开。他只是在离去之时会撕扯或折磨这妇人。

我向这位姊妹解释这点，并给她看圣经里的例子：耶稣斥责一个人里面污鬼，那污鬼在出来之前，使他“大大的抽了一阵疯”（可 9:26）。我告诉这位姊妹：“魔鬼知道他必须离开，所以他只是在离开时撕扯她一番。这阵发作结束后，她就好了。”

事实正是这样的。当那次发作结束时，这妇人的精神完全恢复正常。由此可见，当信心的命令靠着圣灵的恩膏和大能发出时，不一定立刻就带来果效，但总会产生果效。

那妇人精神恢复的那一刻，她就恢复了以前原本的样子，她与神同行的属灵生活也与过去时一样。她不知道自

己曾经精神失常两年半，也不知道她企图自杀和杀人。那些都不在她的记忆中。随后不久，这妇人被宣布康复，并从精神病院里出院。

邪灵接管了她的**思想**，并通过她的**身体**运作，但她的**灵里**并没有邪灵。然而在她生命中的某个时候，当她精神紧张和情绪不稳定时，她向邪灵屈服了，使她的思想被邪灵**迷住**了。她**允许**邪灵在她的思想中越来越深入，她继续**顺从**他，最终那邪灵能够**附着**她的魂——她的思想、意志和情感。

她得释放十九年后，我们查询她的状况。她的妹妹告诉我们：“她的思想坚定，有一份好工作，还在主日学教课。”

完全附着：灵、魂、体

正如我们所看到的，一个人可能会在他的**魂**里，就是他的**思想或情感**的领域，被**压制**或**痴迷其中**，即便他是个基督徒。而且即使是基督徒，也可能在他的**身体**内部或外部受到魔鬼或邪灵的压制。但那是不同于被**鬼附**。

切记，完全的鬼附意味着将灵、魂和身体都交由邪灵控制；因为附着、占有某物的意思是**拥有**它。因此，说基督徒会被鬼附是错误且不符合圣经的。当然，没有基督徒会有魔鬼在他的灵里，否则你就不能再称这人是基督徒了。我们需要小心使用术语，并解释我们所用某些措辞的真正意思。

同时，我们必须明白受魔鬼**压制、影响、顺从**魔鬼、被魔鬼**迷住**，和完全被**鬼附**，它们之间有很大的差别。完全被鬼附是一个人将他的全人交给邪灵，让他附着或拥有。因为人有三方面——他是**个灵**，**有个魂**，**住在身体里**——除非一个人的灵、魂、体都被接管，否则他就没有完全被鬼附。

“被鬼附（possessed）”一词在希腊文中，也带有“在**魔鬼的权势或影响之下**”的意思。似乎圣经意义上的“着魔（demonized）”一词有广泛的意思，其中包括被魔鬼**折磨**，甚至**影响**。最广泛意义上的着魔，不只包括**鬼附**，也包括**压制**和**痴迷**，事实上可以包括魔鬼影响人类的任何鬼魔活动。

换句话说，当人们被魔鬼压制、迷住，或附着时，他们是“着魔”了。所以在最广泛的意义上，“着魔”一词表示“被魔鬼的作为所影响”。

很多时候，我们对这方面的看法并不清楚，因为我们的用语和它们的意思并不清楚。例如，如果有人问：“基督徒会被鬼附吗？”他真正想问的或许是：“基督徒会着魔吗？”换句话说就是，基督徒会被邪灵压制、迷住、影响，或顺从他吗？

这样问的话，答案是会的。基督徒会因邪灵而“着魔”。但是，基督徒不可能在灵、魂和身体上完全被邪灵附着。当然，对于持续顺从魔鬼并给他留越来越多地步的人来说，最终魔鬼可以附着他的任何一部分。稍后我会告诉你那种事怎么发生在基督徒身上。

有时候即使是完全的鬼附也可能有不同的程度。换句话说，一个人可能更完全，或不太完全地被魔鬼所控制。如果一个人只有思想或魂被邪灵所附，他是部分性被鬼附。即使是部分性的思想或魂被附也有不同的程度。一个人可能或多或少地被魔鬼附着和控制。换句话说，一个人可以或多或少地控制自己的官能。

让我们来看圣经中一个彻底或完全被鬼附的记载。格拉森的疯子在灵、魂、体上被魔鬼所附。1952年当耶稣在异象中向我显现时，他详细地向我谈论了他在世上时所遇到的这个被鬼附的例子。

马可福音 5:1-20

- 1 他们来到海那边格拉森人的地方。
- 2 耶稣一下船，就有一个被污鬼附着的人从坟墓里出来迎着他。
- 3 那人常住在坟墓里，没有人能捆住他，就是用铁链也不能。
- 4 因为人屡次用脚镣和铁链捆锁他，铁链竟被他挣断了，脚镣也被他弄碎了，总没有人能制伏他。

- 5 他昼夜常在坟茔里和山中喊叫，又用石头砍自己。
- 6 他远远地看见耶稣，就跑过去拜他，
- 7 大声呼叫说：“至高神的儿子耶稣！我与你有什么相干？我指着神恳求你，不要叫我受苦。”
- 8 是因耶稣曾吩咐他说：“污鬼啊，从这人身上出来吧！”
- 9 耶稣问他说：“你名叫什么？”回答说：“我名叫群，因为我们多的缘故。”
- 10 就再三的求耶稣，不要叫他们离开那地方。
- 11 在那里山坡上，有一大群猪吃食。
- 12 鬼就央求耶稣说：“求你打发我们往猪群里附着猪去。”
- 13 耶稣准了他们，污鬼就出来，进入猪里去。于是那群猪闯下山崖，投在海里，淹死了，猪的数目约有二千。
- 14 放猪的就逃跑了，去告诉城里和乡下的人。众人就来，要看是什么事。
- 15 他们来到耶稣那里，看见那被鬼附着的人，就是从前被群鬼所附的，坐着，穿上衣服，心里明白过来，他们就害怕。
- 16 看见这事的，便将鬼附之人所遇见的和那群猪的事，都告诉了众人。
- 17 众人就央求耶稣离开他们的境界。
- 18 耶稣上船的时候，那从前被鬼附着的人恳求和耶稣同在。
- 19 耶稣不许，却对他说：“你回家去，到你的亲属那里，将主为你所作的是何等大的事，是怎样怜悯你，都告诉他们。”
- 20 那人就走了，在低加波利传扬耶稣为他作了何等大的事，众人就都希奇。

从这段记载中我们可以学到很多，也可以对格拉森的疯子做一些有趣的观察。但重要的是要知道这人不是基督徒；他没有重生，因为耶稣还没有上十字架来买下人类的救赎。

我们也需要了解像格拉森的疯子这个显然愿意被释放的人，和屡次自愿顺从撒但、不愿被释放的人之间的差别。一个挣扎着要脱离撒但的权势的人，和一再地自愿顺从撒但、不想脱离撒但掌控的人之间是天壤之别。

根据我的经验，使那些渴望得自由的人得释放相对容易些；**想**被释放的人就能得释放。但你难以帮助那些继续心甘情愿顺从撒但的权势、**不想**得自由的人。

主遇见格拉森的这个疯子，对他满有怜悯（可 5:19）。耶稣发出他的命令使那人得自由（可 5:13；路 8:32）。那人的整个外表立刻改变了。之前，他是个野蛮的疯子，撕裂自己的衣服，用石头砍自己；但在耶稣发出命令之后，这人就正常了：“他们来到耶稣那里，看见那被鬼附着的人，就是从前被群鬼所附的，坐着，穿上衣服，心里明白过来，他们就害怕。”（可 5:15）

当这人得着释放后，紧跟着他的拯救者耶稣，要和耶稣同行（路 8:38）。但耶稣当即打发他离开，让他将耶稣为他所做的事告诉他的亲朋（路 8:39）。

耶稣知道，为了这人自身的益处，他需要开始服侍主；耶稣知道，这人需要宣告和见证的训练，才能在他新获得的信心上成长，所以他打发这人在自己的家乡传扬福音的喜信：“耶稣……却对他说：‘你回家去，到你的亲属那里，将主为你所作的是何等大的事，是怎样怜悯你，都告诉他们。’”（可 5:19）耶稣知道，向光明迈进的每一步都会在这人与主同行的新征程中，给他确信和力量。

我们必须常常将最大胆、最困难的服侍托付给初信者。那会坚固他们基督徒的见证，使他们的信心刚强起来。我不是说要将那些刚得救或刚得释放的人，放在有权柄的地位上。然而，初信者确实需要立刻参与服侍，并勇敢地见证主为他们所做的一切。

任何曾经从疾病、魔鬼的影响或撒但的捆绑中得释放的人，最好记住这个原则。立刻进入宣告、见证和服侍的

训练，对于任何从撒但捆绑中得着释放的人来说是尤为重要的，因为那会极大地坚固他，使他放胆讲述主拯救的大能。

耶稣也知道，不久之后低加波利全地将会因这人的见证而轰动，从而为他造访那地预备好道路：“那人就走了，在低加波利传扬耶稣为他作了何等大的事，众人就都希奇。”（可 5:20）

显然，现今精神失常的个案在性质和起因上，还是与主耶稣的时代一样。在耶稣的时代，精神失常直接或间接与魔鬼的活动有关。在这人的个案中，邪灵的真实存在是这人精神错乱的直接原因。

现在让我们回过头来，仔细留意马可福音 5 章这段经文中的几个关键要素。在马可福音 5:13，邪灵被称为污鬼：“污鬼就……进入猪里去。”

没有所谓“干净”的邪灵。作为**堕落**的灵体，他们在本质上都是污秽的。所以一般来说，“污鬼”表明邪灵的本性——他是堕落的永恒灵体。但明确地说，污鬼是指他的**类型**或**种类**，就像格拉森的疯子的例子。

马可福音 5 章里另一个要注意的关键要素是，当邪灵不能再压制或附着那人时，他们的第二个选择是寻求附着动物——这些污鬼要求耶稣准许他们进入猪群里（可 5:12）。

以邪灵**永恒**的邪恶本性，如果他们真的附在人身上，他们会使人成为**他们**的样子。换句话说，一个人会表现出影响他的那**类**或那**种**邪灵的特征和性格。

我以最广泛的意思来说，“污鬼”这说法是指有堕落本性的灵。但用在特定的场合里，就如在马可福音 5 章里，“污鬼”是指邪灵的**类型**或**种类**：耶稣用他的**种类**称呼他：“是因耶稣曾吩咐他说：‘**污鬼**啊，从这人身上出来吧！’”（可 5:8）

我们知道“污鬼”不是那个邪灵的名字，因为在第 9 节里，耶稣问他的名字：“你名叫什么？”邪灵回答：“我名叫群。”（可 5:9）

显然，这人表现出污鬼的特征。那污鬼使这人撕裂他的衣服，赤身露体地游荡，又用石头砍自己（可 5:5；路 8:27）。

很可能这邪灵附在这人身上与人的性癖好有关。这家伙可能是个虐待狂，从肉体痛苦中得到性快感。

我们看到这污鬼使格拉森的疯子成为他的样子，因为那人一得着释放并恢复理智，就穿上衣服：“他们来到耶稣那里，看见那被鬼附着的人……坐着，穿上衣服，心里明白过来……”（可 5:15）。

同时，当这人恢复理智时，他开始坐在耶稣脚前向他学习。那些从撒但和罪中得着释放的人恢复了他们的理智，并开始坐在耶稣脚前向他学习。

这段经文中另一个重要的要素，可在马可福音 5:2 里找到。只有一个污鬼执行附着的工作。请注意圣经上说：“耶稣一下船，就有一个被污鬼附着的人从坟茔里出来迎着他。”“污鬼”在原文中是单数，那就是我们的第一个证据：只有一个灵执行附体的工作。

耶稣遇到这人之后不久，就叫那污鬼从这人身上出来：“**污鬼**啊，从这人身上出来吧！”（可 5:8）但污鬼并没有从这人身上出来。所以耶稣接着问：“你名叫什么？”那污鬼回答：“**我名叫群**，因为我们多的缘故。”（9 节）

这意味着只有一个灵施行附着，他是一个名字叫群的污鬼。在这个例子中，“群”不单是指那污鬼的**名字**，也是他的**数目**。这个邪灵是一个污鬼，名字叫群，而且从他的名字可以知道他带了许多其他邪灵一起住在那人里面。

我们还可以从哪里知道只有一个灵执行附着的工作呢？马可福音 5:15 可翻译为：“他们来到耶稣那里，看见那**被鬼附着**的人，就是从前里面有**群鬼**的……”换句话说，那一整群鬼并没有**附着**那人，虽然这群鬼也在那人**里面**，但只有一个鬼执行附着的工作，而他带来一大群其他的鬼。这是相当典型的。被一整群鬼附着是不可能的事。

耶稣对我说：“通常都是管理这幽暗世界的来附着某个人，正如格拉森的疯子的例子。有些人说有两千个鬼附着他，这是不对的。

“再读一遍这段经文。那些邪灵里只有其中一个附着他，一直都是这样。附着的那一个会让其他邪灵随他一起进去，但从来都只有一个附着人。”

圣经对于邪灵的见解

马太福音 12 章对于邪灵和他的运作方式给了我们更多的见解。

马太福音 12:43-45

43 污鬼**离了人身**，就在无水之地过来过去，寻求安歇之处，却寻不着。

44 于是说：“我要回到我所出来的**屋里去**。”到了，就看见里面空闲，打扫干净，修饰好了，

45 便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都**进去住在那里**……

首先，请注意第 44 节里污鬼所说的话：“于是**说**：‘我要回到我所出来的屋里去。’到了，就看见里面空闲，打扫干净，修饰好了。”

虽然我们不知道邪灵真正的来源，但我们确实知道他们是永恒堕落的生物，或有着永恒邪恶的**个性**。

1. 以个性来说，魔鬼能说话：“（这污鬼）**于是说**……”（太 12:44）耶稣对我说：“当一个人被完全附着时，魔鬼能透过那人说话。”

2. 以个性来说，魔鬼能思考并且有意志：“我要回到我所出来的屋里去。”（太 12:44）邪灵决定要回到他先前住的地方。

3. 以个性来说，鬼能与其他鬼沟通：“便去**另带**了七个比自己更恶的鬼来……”（太 12:45）

当邪灵回到他所称为自己的“屋子”（44 节英王钦定本直译）——就是他原先所离开的那人，发现里面空闲，打扫干净，修饰好了，于是他就带了七个其他的灵来与他一同住在那人里面。

这意味着邪灵的等级里有一定程度的智力。而以弗所书 6:12 所列的，向我们显示魔鬼的工作有严密的组织体系，因为我们在撒但的王国里看到了等级和分工。

马太福音 12 章也让我们看到，魔鬼的攻击很顽固。魔鬼对我们的攻击不会松懈：“（这邪灵）于是说：**‘我要回到我所出来的屋里去。’**”（太 12:44）魔鬼从一个人身上被赶出之后，总会设法回去。他会努力回到他所离开的“屋子”，并不断尝试引诱那人犯错，或带给那人病痛和疾病。

我们可在未得救之人的例子中看到这原则的运用。如果他得救了，魔鬼总会试图回到他的生命里。撒但试图引诱婴孩期的基督徒犯错，就像他们得救之前那样，他常常试图影响他们回到先前的生活方式。这就是为什么初信者必须在神的话语里扎根并建立牢固的根基，这样他们就能够抵挡魔鬼的诡计。

我们也可以在马太福音 12:43-45 里看到这原则运用在从病痛或疾病得释放的人的生命中。圣经称病痛和疾病为**魔鬼的压制**（徒 10:38）。魔鬼常常试图将同样的病痛或疾病，放回那已经得着医治的人身上：“便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里。那人**末后的景况比先前更不好了。**”（太 12:45）

当然，不是所有的病痛和疾病都是邪灵的直接存在所导致的。但有时候，病痛或疾病**的确**是因为邪灵将痛苦强加在人身上。因此，如果是邪灵存在，直接把病痛或疾病强加在人身上，光从那受病症折磨的人身上赶出邪灵是不够的。这人必须被教导**神的话**，使他可以自己抵挡魔鬼，因为撒但会一直尝试再将同样的病痛、疾病、状况或罪放回那人身上。

所以，信徒不仅要被教导如何藉着神的话语**得自由**，还要被教导如何自己应用神的话语来**保持自由**。神的话就是我们的保障，使我们能够抵挡魔鬼的诡计和策略。

这就是为什么在处理魔鬼对基督徒生命的影响时，格外小心将神的话放在他们心里是如此重要。基督徒需要知道他们在基督里的身份，和他们在基督的名里所拥有的权柄（约 14:13-14；腓 2:9-10）。否则，我们只是把邪灵从

他们身上或思想中赶出去是在亏欠他们，因为圣经上说，他们的景况可能比先前更糟七倍。

信徒只需把握住他们在基督里的权柄。信徒不必一直逃离魔鬼，或在思想或身体上被搅扰。信徒在基督里的权柄就是胜利所在，且是**远超过**执政的和掌权的！

身为基督徒，在基督里我们是坐在天上，因此，我们是从得胜而非惧怕或失败的地位上，**俯视**撒但和他的随从（弗 1:3；2:5-6）。如果我们要照着圣经来对付黑暗的国度，就需要时刻牢记我们与基督同为后嗣的**得胜**地位。那就是**在基督里的权柄**的地位，这地位胜过魔鬼和他攻击我们的一切作为和行动。

基督徒会有鬼吗？

基督徒会有魔鬼吗？这是个在基督徒世界很有争议的话题。我听到一些传道人对这话题发表评论，那使我内心局促不安，因为他们所说的并不符合圣经。他们给人的感觉是：**所有**基督徒都有魔鬼在他们里面，需要时常驱赶出去。这样的说法是错误的，原因有很多。

首先，基督徒不会有魔鬼在他的**灵**里；那是不可能的。一个**成熟**的信徒必须经过深思熟虑之后故意地否认基督，才能允许魔鬼进入他的灵里。因为如果他是基督徒，那么住在他灵里的就是**圣灵**，而不是魔鬼。如果一个成熟的信徒真的否认基督，他就不再是基督徒了，因为“基督徒”一词的意思是“**像基督一样**”。这意味着神的生命和本性就住在这人的灵里（林后 5:17）。

基督徒不可能有邪灵在他**灵**里的原因是：基督徒的灵已经被**圣灵**重造了（林后 5:17）。因此，基督徒的灵就成为圣灵的**居所**（约 14:23；林前 6:17），不可能同时也是邪灵的居所（林后 6:14-16；雅 3:11-12）。

那些说基督徒会“有”鬼的人，对于他们措词的定义并不恰当；他们并没有正确地区分人。他们不明白人是个**灵**，有一个**魂**，住在身体里。他们也没有说清楚，魔鬼可能在影响人的魂或身体，却可能不在他的灵里。

如果人们的意思是信徒会在身体或魂里被魔鬼**压制**或**迷住**，那是一回事。是的，基督徒会在身体或魂里被魔鬼压制或迷住。但是，说基督徒的灵、魂和身体会被**鬼附**，那完全是另一回事。

而且，并不是所有基督徒都“有”鬼，甚至说所有基督徒都被魔鬼压制或迷住也不对。那是极端的教导，应该避免。任何领域的极端教导都与圣经不符。

事实上，在四福音书里，被赶鬼的没有一个是基督徒的。他们不可能是基督徒，就是藉着耶稣的宝血重生的人，因为耶稣还没有为人类受死和流血。

有许多人是耶稣的跟随者或门徒，直到他死亡、埋葬并且复活之后，他们才能得以重生。他们有一张得救恩的期票，直到他们获得新生之后才能兑现。但在四福音书里，那些确实有邪灵被赶出的人都还没有重生——他们不是基督徒。

对于信徒生命里的魔鬼，要想获得平衡的圣经教导，你可以研读四福音书，找出耶稣教导门徒赶鬼的话。耶稣可曾从十二个门徒身上驱赶过魔鬼？不，不曾。耶稣可曾教导过门徒要彼此赶鬼？不，不曾。耶稣升天之前，可曾给过门徒赶鬼秘诀让他们为其他信徒赶鬼？不，不曾！

甚至在使徒行传里，那些有魔鬼被赶出的人也不是基督徒。事实上，圣经中没有任何地方记载有从基督徒那里驱赶邪灵，或有基督徒被鬼附的。

那并不表示基督徒就不会被邪灵**压制**或**迷住**，这是我已经谈过的。圣经上甚至说，病痛和疾病是**魔鬼**压制的结果（徒 10:38）。例如，有时候在处理一个人的疾病时，我发现必须得对付那折磨并压制这人身体的魔鬼。

有时候人身体里确实真有邪灵将病痛或疾病强加给他，但并不总是如此。而那必须藉由圣灵的大能来处理，才能使人得着医治。鬼被赶出去后，这人就痊愈了。

另一方面，也有人生病但并不需要从他们身上赶出邪灵，他们只需要医治。所以，我们不能在这方面制定一成不变的条例。我们必须倚靠圣灵的带领，知道病痛或疾病是否是邪灵实际存在所造成的。

基督徒和未得救的人一样，也可以拥有任何他想得到的东西，因为所有的人，不管是得救的还是未得救的，都有自由的意志。我们重生时并没有失去我们的自由意志。如果我们失去了，就成了机器人，但神并没有造我们成为机器人。

人即使被圣灵充满之后，还是自己作选择。如果他愿意，他可以思想魔鬼的想法，听从魔鬼的建议。魔鬼常常通过人的思想、意志和情感来试图使他犯错，那样他就可以进入他里面。然而，基督徒不**必**屈服于邪灵**或**肉体。他应该学习如何顺服圣灵。

我对于圣经里没有的教导和做法持怀疑态度。有些牧者教导说，**所有的基督徒都有魔鬼在他们里面**，需要一再地赶出去，那是不符合圣经的。你不会在圣经中任何地方看到那种极端的教导或做法。要始终以圣经为基础，并远离各种极端。

任何人，无论是得救的还是未得救的，都有可能听从魔鬼，顺从他的建议。但是暂时转向和**顺从邪灵**，与被魔鬼从思想和身体外面或里面**压制**，有极大的差别。被邪灵**迷住**和被邪灵**附着**也有极大不同。

在我 58 年多的服事中，我从未从基督徒的**灵**里赶过鬼，其他人也都未曾做过，因为邪灵不能在信徒的灵里。如果信徒有邪灵，他们不是在身体里就是在魂里——思想、意志或情感里。多数情况中，信徒是因为没有更新他们的思想意念，而导致魔鬼在他们的魂和身体里占了他们的上风。但大多数信徒并没有魔鬼的麻烦；他们有的只是自己的肉体的麻烦。

事实上，在我们所居住的美国，很少有**未得救**的人被鬼附，尽管随着邪教活动的兴起这种几率有所增加。在我服事的年日中，我只见过一个灵、魂、体完全被鬼附的人。

1952 年的异象：被荣耀的云彩围绕

1952 年耶稣在异象中向我显现时，他详尽地与我谈论了魔鬼的话题，以及他们如何控制人。1952 年的异象有三部分，耶稣在其中教导我魔鬼如何企图进入人里面。

1952 年我在一个教会里带领一场聚会。我住在牧师馆里，聚完会后我和牧师会彼此交通。

晚上一场聚会之后，我和这位牧师开始祷告。当时，我并没有期待任何不寻常的事情发生，就像我不会期待自己第一个登陆月球！我一生从未感到过如此**平凡**。但是当我跪下来祷告的那一刻，像是有一朵白云降下围绕着我，我发现自己跪在荣耀的云彩里。我看不见东西，我身体的感官暂停运转了。我睁大眼睛，却看不见厨房里的炉子、桌子或其它任何东西。

在旧约中，神的荣耀常常在云彩里彰显出来（参见出 40:34-35；王上 8:10-11；代下 5:13-14）。那是符合圣经的。我抬头看该是天花板的地方，却看见耶稣站在那里。我被那荣耀的云彩笼罩时，耶稣与我交谈了一个半小时。

他这样开始与我对话：“我将要教导你有关魔鬼、邪灵和被鬼附的事。因为从今晚以后，当你在**圣灵里**时，我的话语中所说的辨别诸灵的恩赐，将在你生命中运行。”

耶稣说：“我会让你清楚地看到，魔鬼和邪灵怎样控制、支配和附着人，甚至是基督徒——如果基督徒让他们如此做的话。”耶稣和我谈了一会关于辨别诸灵的恩赐。他对我说的其中一件事是，辨别诸灵是对属灵领域的超自然的洞察力（更多关于这个话题的信息，请参见甘坚信所著的导读本《**圣灵和他的恩赐**》）。

接着，仍然在荣耀的云彩围绕之下，耶稣向我开启属灵的领域，我开始**看见**那个领域。我见到一位妇人，耶稣开始向我讲述以下的场景。一幕幕的场景生动地呈现在我眼前。耶稣对我说：“例如，这妇人曾经是我的孩子，曾经和她的丈夫一起服事，她有美妙的歌喉。”

在异象中，我认出这妇人；我知道她是谁。我个人和她不熟。我知道她为了另一个男人，而离开了她的牧师丈夫。（事实上，她的前任丈夫正是和我一起**在牧师馆的厨房里祷告**的这位牧者。）

你要明白，除非耶稣让我们看到，否则我们只看到所发生的事情的**结果**；我们不知道它们**为什么**发生。我知道这妇人已经离开了她的丈夫，但我不知道详细的情况。我们看到自然界里发生的事情，但通常我们不知道在属灵的领域里发生了什么事，而导致它们发生。

主对我说：“这妇人曾经是我的仆人。她的丈夫是一位牧师，她与他一起服事。魔鬼来到她面前。”当耶稣讲述时，我看到一个类似小妖精的东西，他长得酷似小猴子。我看见他来坐在这妇人的肩上，开始在她的耳边低语。

主继续对我说：“这邪灵对这妇人低声说：‘你是个美丽的女人，你的生命被掠夺了。你被骗了。在这个世界上，你可以拥有名声、财富和声望。’”

我毫不怀疑，以这女人的歌唱才能，她可以成为杰出的歌手。但在此我希望你明白一点。虽然魔鬼的说法有些真实性：“在这个世界上，你可以拥有名声、财富和声望”，但根据腓立比书 4:8，那并不符合神的话语。

腓立比书 4:8

8 弟兄们，我还有未尽的话：凡是**真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的**，若有什么**德行**，若有什么**称赞**，**这些事你们都要思念。**

魔鬼所说的并不符合圣经，因为那不是**真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的或是有美名的**。那里面当然也没有任何**德行**。所以那是不符合圣经的。

有些人想知道如何分辨撒但的声音，就是要这样分辨。你所听到的必须与神的话语一致。圣经确切地告诉我们要思念什么：“这些事你们都要思念。”圣经也列出我们应该思念的那思想种类。圣经就是我们思想生活的准则。

耶稣继续说：“这妇人知道这些思想是魔鬼对她说的，所以她说：‘撒但，退我后边去。’我也看见那小鬼跳下来逃跑，离开了她。”

耶稣接着讲述说：“不久，这鬼又回到她那里，坐在她的肩膀上，开始在她耳旁低语。”

这个时候，邪灵并没有在她里面，但他在外面**压制**她的头脑，企图通过她的思想进入她。但她仍然有胜过他的**权柄**，因为圣经上说：“那在你们里面的，比那在世界上的更大。”（约一 4:4）她本能**抵挡**魔鬼，因为圣经上说她能（雅 4:7）。而且，她根本不必在思想中给魔鬼留**任何地步**（弗 4:27）。

耶稣说：“不久，这鬼又回来，坐在她的肩膀上，说：‘你是个美丽的女人，但你的人生被欺骗了，被掠夺了。在这个世界你本可以拥有名声、财富和声望。’但她知道那是魔鬼的声音，所以她说：‘撒但，退我后边去。’那鬼就暂时离开她。”

请注意，当这妇人奉耶稣的名，向魔鬼行使她合法的权柄时，那魔鬼就得离开她。但是一段时间之后，他又回来试探她。

你抵挡撒但一次并不意味着他就不会尝试再回来。圣经并没有这样教导。看看耶稣受试探的经历，圣经上说魔鬼“暂时”离开耶稣（路 4:1-13）。在异象中，我看见魔鬼回到这基督徒妇人那里，再度试探她。

当耶稣开始讲述时，我看见那小鬼又来坐在这妇人的肩上，在她耳旁低语。耶稣说：“不久，这邪灵又来在她耳旁低语：‘你是个美丽的女人，但你的人生被欺骗了。在这个世界上，你本可以拥有名声、财富、金钱和声望。’”

耶稣解释，这时候这妇人还只是被魔鬼**压制**。任何基督徒都可能被邪灵压制。没有基督徒能免受撒但的建议和压制，但我们不必顺从他的建议。而且我们有权柄胜过他试图攻击我们的任何压制。

接着，耶稣说：“但是**这一次**她开始思想撒但所说的。她开始想，**我是美丽的**，因为她喜欢那样想。她也开始想，**我的人生被欺骗了。**”

这妇人没有使自己的思想保持与神的话语一致；她没有使自己的思想专注于耶稣。圣经上说：“思想专注在你那里的，你必保守他十分平安……”（赛 26:3，英王钦定本直译）但她不仅没有把思想专注在主身上，反而开始不断思想和接受撒但的想法。

她是个美丽的妇人，但她开始思想自己的美丽，而不是将她的思想集中在神、他的话语和神对她生命的旨意上。当她开始思想魔鬼的想法时，心里就高傲起来。圣经上说：“骄傲在败坏以先；狂心在跌倒之前。”（箴 16:18）

建议——撒但的工具

许多信徒纳闷，撒但如何能在他们生命中占据阵地。撒但开始作为的第一个地方是他们的思想，而撒但最有力的武器之一就是建议的武器。毕竟那是撒但在伊甸园中用来攻击夏娃的武器（创 3:1-7）。夏娃听从了撒但的**建议**，

实际上是被他“引诱”或**欺骗**了（创 3:13）。如今撒但主要的策略之一仍然是**诱人**；他用他的建议来欺骗和引诱他们。

但我们不必成为撒但建议的受害者，因为圣经上说，我们不可在里面给魔鬼留地步。这意味着不要在你的思想生活中给他留任何地步。如果魔鬼能在你的**思想生活**中占有地步，那么，他就能在**你**里面占有一席之地。

接着耶稣告诉我，当这妇人开始思想撒但的想法，并且听从撒但的建议时，就开始**痴迷**于那种思想。她开始喜欢思想那些想法。接着在异象中，这妇人起了变化，她变成透明的，好像她的身体是玻璃做的。我可以看见她头上有一个黑点，约有一美元一半那么大。

耶稣向我解释：“起初这妇人是我的仆人，只是被邪灵从外面**压制**。她斥责他，因为作为我的孩子，她有胜过魔鬼的权柄。她抵挡了他几次，他也离开了。但最后一次她开始听从他，且不断地思想他的想法，又听从他的建议，因为她喜欢思想那些想法。于是她开始**痴迷**于魔鬼的思想。”

耶稣对我说：“她开始**痴迷**于那种思想，但即使是那时还不算太迟。她仍然是我的孩子，知道该做什么。如果她想从脑中除去那些思想，还是可以的。她本来可以说：‘我拒绝那样想，那是属魔鬼的。撒但，我奉耶稣的名抵挡你。’但是她**情愿**思想那些想法，所以她继续那样想，直到她变得痴迷于那种思想。”

信徒是有可能在他的思想中痴迷于魔鬼的想法。但我希望你明白这点：那妇人**随时**都可以斥责魔鬼，因为她有奉耶稣的名胜过撒但的权柄，即便是在她的思想生活中也是这样。

耶稣解释说：“她**知道**自己在做什么。她甚至知道自己痴迷于那种思想。她随时都可以说：‘这些想法是属魔鬼的，我拒绝那样想。撒但，我命令你离开我。奉耶稣的名，退我后边去，’而撒但就**必服从**她了。但她喜欢这样想：

我是美丽的。然后她继续想：我被欺骗了。在这个世界，我本可以拥有名声、财富和声望。”

耶稣解释说：“直到她开始听魔鬼所说的话，并且接受他的想法，她才开始走错路。”

“最终她离开了她的丈夫，开始与另一个男人交往。她那个男人换到另一个男人，接着又换到另一个男人，她总共有了五个不同的男人，没有和其中任何一人结婚，只是和他们同居。”

耶稣说：“那仍然不算太迟。如果她悔改、回转向我并且求我，我就会赦免她。她不需要任何人为她赶走魔鬼。她自己本可以做到。”

耶稣不会认同和纵容犯罪，但是感谢神，如果信徒由衷地感到愧疚，请求赦免，认罪悔改，远离罪行，耶稣就会赦免他的罪（约一 1:9）。另外，请注意耶稣的陈述：“她不需要任何人为她赶走魔鬼。她自己本可以做到。”

光是拥有在基督里的权柄还不够。信徒需要行使他们胜过魔鬼的权柄，才会得益处。

接着在异象中，我看见某位全备福音派的领导人去了一间旅馆。在异象中，我站在旅馆外面，能看见旅馆的名字。

然后，我好像和那位全备福音派的牧师一起进入旅馆里。他上前到柜台询问某某夫妇是否登记入住。他们确实在那里。这妇人以那个男人的妻子的身份和他一起登记了。

那位牧师走到他们房间的门口，在异象中，在灵里，我站在走廊上，目睹了整个经过。那位牧师敲门。这妇人几乎没穿衣服就来开门。她开门后，认出了那位全备福音派的领导人。

她说：“我知道你来做什么。”那位牧师想要来挽回她，要和她一起祷告，使她回转向神，并回到她丈夫身边。

她说：“但我要告诉你，关于耶稣基督，他下地狱吧！”然后她当着那位牧师的面砰地关上了门。

耶稣对我说：“你看，她不再要我了。”

“现在，”耶稣继续说：“如果她曾经受到过度的试探，在强烈的试探或盛怒之下说：‘我不要他，’我会不理睬这件事并赦免她。但她完全知道自己在做什么。她故意地说：‘我不要他。’”

而当她那样说时，我看见她头上那个约有一美元一半那么大的黑点，从她头上往下进入她里面，进入她的心，下到她的灵里。于是耶稣对我说：“现在她已经被魔鬼**附着**了。现在魔鬼控制了她，然而**只有经过她的允许**才会如此。”

压制、痴迷和附着

可见，压制、痴迷和附着有极大的差别。这妇人曾经和她丈夫一起侍奉约二十年，她不是婴孩期的基督徒。起初，她是被魔鬼**压制**和**迷住**，但是，当她作为一个成熟的基督徒故意否认耶稣时，就被那鬼**附**了。但是，只有**经过她的允许**她才会被鬼附。在她否认耶稣的那一刻，她就不能再被称为基督徒了。

我对耶稣说：“主啊，你为什么让我看到这些？你要我为她赶出那魔鬼吗？”

他回答：“不，你**无法**为她赶出魔鬼。无人能为她赶出魔鬼，因为她不想要他离开；她要他。没有人可以向人的灵行使权柄，无论是你、教会领袖、其他信徒，或其他任何人。我在世上时，对**邪灵**行使了权柄，而不是**人的灵**。即使父神也不对人的灵行使权柄。”

“我确实对邪灵和魔鬼行使了权柄，”耶稣说。“教会里的信徒也可以对邪灵和魔鬼行使权柄。但如果任何人的灵想要保持原来的情况，你就对他无能为力了；他会继续保持原状。如果这妇人想保留这邪灵，她就会保留他，你无法为她赶出邪灵。”

“我的话说：‘**愿意**的，都可以白白取生命的水喝，’还说：‘今日就可以**选择**所要侍奉的。’（启 22:17；书 24:15）人在世上有自由的意志来作他想做的任何选择。神不会否决人的意志。”

耶稣向我解释，在这妇人否认基督之前，如果她想要得着释放，我可以奉基督的名，从她的身体或魂里赶出这些灵。但她也随时可以对付和斥责魔鬼。然而因为她不要得释放，所以任何人都帮不了她。

当然，她作为一个成熟的基督徒，在否认基督之后，就再也不可能从她赶出那邪灵。她已经作出选择要以谁为主，她选择了魔鬼（罗 6:16）。神并不将他的权柄用在人的**意愿**上。如果人们想要思想撒但的想法并顺从他，神不会否决他们的意志，而你也不能。

你不能**强迫**人们按照神的话语思考，你也无法**强迫**人们想要神为他们所预备的。你不能让他们更想要圣灵而不是邪灵。你可以教导人们神的话语，也可以鼓励他们相信神的话，并照神的话语而行，但你无法**强迫**人们做任何事。

不可饶恕的罪——至于死的罪

当我问耶稣：“你要我为这妇人祷告吗？”他回答：“不，完全不必为她祷告。”那一刻真令我震惊！你听过不要为人们祷告的话吗？我是一个坚守神话语的人。如果有人告诉我什么，我不在乎那人是谁，我要在神的话语中看到。我对耶稣说：“主，为什么？我从未听过这样的事。这符合圣经吗？”

他回答：“难道你不曾在我的话语中读到这句话：‘人若看见弟兄犯了不至于死的罪，就当为他祈求，神必将生命赐给他；**有至于死的罪，我不说当为这罪祈求。**’”（约一 5:16）

耶稣说：“有一种至于死的罪，神的话说，**不要**为那些犯了这种罪的人祷告。”

你无法知道一个人是否犯了至于死的罪，除非神藉着圣灵的启示让你知道。在我的服事中，有三次主叫我**不要**为某人祷告，因为他（或她）犯了至于死的罪。这妇人是第一个。

耶稣告诉我不要为这妇人祷告，因为她犯了不可饶恕的罪——至于死的罪。我告诉主，我对这个回答还是不满

意。我说：“如果你所说的话无法在新约中证明，即使是面对着你，耶稣，我也不会接受任何异象或经历。除非你能给我另一段经文来证明我不该为这妇人祷告，否则你对我说的话，我一句也不会接受。”

我提醒他，他的话语说：“要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。”（太 18:16）他给了我以下的经文，并开始和我讨论它们。

希伯来书 6:4-6

- 4 论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味，又于圣灵有份，
- 5 并尝过神善道的滋味，觉悟来世权能的人，
- 6 若是离弃道理，就不能叫他们从新懊悔了，因为他们把神的儿子重钉十字架，明明地羞辱他。

耶稣向我解释，基督徒必须先符合这段经文所提到的全部五个条件，才能被判定犯下至于死的罪。

第一个条件，这段经文说：“论到那些已经蒙了光照……”（来 6:4）耶稣说，这指的是当时我们许多人所说的“悔罪中”的人。神的话语被传讲出来，就光照了罪人，就像那浪子“醒悟过来”的那一刻（路 15:17）。藉着神的话语的传讲，罪人看到自己的迷失。他领悟到神话语的真理，看到自己需要一位救主。

第二，希伯来书 6:4 说：“尝过天恩的滋味。”耶稣说，一个悔罪中的人尚未尝到天恩的滋味，因为耶稣就是那天恩。

耶稣引述约翰福音 3:16：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”所以，“尝过天恩的滋味”指的是救恩——接受耶稣基督作他的救主。

第三，“于圣灵有份。”（来 6:4）耶稣告诉我，这不仅仅指重生和藉着圣灵的內住而熟悉他（约 14:16-17）。它指的是被圣灵充满——受圣灵的洗（徒 1:5；2:4）。

第四，“并尝过神善道的滋味。”（来 6:5）耶稣说这一点不适用于婴孩期的基督徒。他们还没有尝过神善道的滋味。婴孩期的基督徒仍需喝“那纯净的灵奶”。彼得前书 2:2 对我们说：“就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长，以致得救。”

有的圣经译本称神的善道是“神话语的干粮”。换句话说，婴孩期的基督徒没有资格犯下不可饶恕的罪，因为他们没有尝过神话语的干粮。他们只是喝神话语的灵奶。

只有那些灵命成长到一定程度、完全明白否认基督的严重性，且经常品尝神话语的干粮的人，才能犯下这样的罪。

耶稣指出灵命成长和身体成长的类似之处。他说，婴孩期的基督徒不会犯不可饶恕的罪，因为他们还未成熟到知道自己在做什么的程度。

犯下至于死的罪的第五个条件是：“觉悟来世权能。”（来 6:5）耶稣向我解释了这句话的意思。他说“来世权能”就是指属灵的恩赐。

耶稣解释说：“那些尝过来世权能的人是成熟的基督徒，在他们生命或服事中有圣灵恩赐在运行。”他解释，圣灵的洗和随之而来的恩赐是我们来世得基业的凭据（弗 1:13-14；林后 5:5）。

所以，信徒要先符合这五个圣经的条件，才可能犯下不可饶恕的罪。显然，很少有信徒能有资格犯下这种罪。

耶稣说在异象中否认他的这妇人，**确实**有资格能够犯不可饶恕的罪，他也解释了原因。他说，这妇人曾经蒙了光照；她知道自己需要一位救主；她尝过天恩的滋味，因为她重生了；耶稣基督多年来一直是她的救主。

这妇人也曾被圣灵充满，和丈夫一起服事了许多年。她熟悉神的话语，经历足够多的属灵的成长，所以她不再是喝灵奶的属灵的婴孩。她尝过神话语的干粮，有属灵的恩赐在她生命中运行。因此，这妇人符合圣经中犯下不可饶恕的罪的所有条件。

耶稣告诉我，如果她只是被魔鬼试探所胜，他会原谅她。他告诉我，她不是因为和另一个男人私奔而犯了至于死的罪。他解释，就算她有一百个男人，但最终回转归向他，并且悔改，他也会原谅她。但耶稣告诉我，她并没有因被试探所胜而作这决定；她是故意地说她不再要耶稣了。那就是至于死的罪——不可饶恕的罪。

成熟的基督徒对耶稣所做的，会决定他是否犯了至于死的罪。如果成熟的基督徒经过深思熟虑之后故意否认基督，圣经称那是犯了不可饶恕的罪，也就是至于死的罪。至于死的罪导致属灵的死亡——永远与神隔绝。

停下来想想。一个人是通过接受耶稣基督进入他的心而得救的。人们会失去救恩的惟一方式，就是他们对耶稣做了什么。耶稣是救恩的中心议题。所以当人们问：“基督徒会有鬼吗？”他们需要定义自己的意思。事实上，正如我所说的，基督徒能拥有任何他们想拥有的东西，因为他们有自由的意志。

如果成熟的基督徒持续顺从魔鬼，他们最终会选择否认基督，就像这妇人所做的一样。但那样他们就不再是基督徒了，因为他们不再“像基督一样”，不再努力跟随耶稣。一旦基督的灵离开了，那人就不能再被称为基督徒。只有在那种情况下，他们才会被鬼附。

所以，不能因为这妇人曾经是基督徒，她就一直是基督徒。当她跟随魔鬼并否认主耶稣基督时，就不再有基督的样式。耶稣说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。”（约 8:31）这妇人并没有继续遵守神的道；她不想再与耶稣有任何关系。

在这里我要插入一些题外话。不能只因为人们自称是基督徒，就认为他们有重生的标志。如果他们生命中没有显出重生的、再造之灵的果子，那么我会很怀疑他们的救恩经历。你可以把所有你想要的标签贴在人们身上，但那并不能使之成为现实。

例如，曾经有一位妇人告诉我，她的丈夫自称是基督徒，但他却参与各种恶行。他并没有显出任何在基督里新造之人的证据。她想知道他是否真是基督徒。

我说：“不，他不是基督徒。**基督徒**这词的意思是**像基督一样**。他所行的是基督会行的吗？不，当然不是。他以任何方式跟随基督或行在神话语的光中吗？不，他没有。他是在跟随魔鬼，所以不要称他是基督徒。”

接着在异象中，耶稣给我希伯来书 10 章，且进一步解释至于死的罪。

希伯来书 10:26-29

26 因为我们得知真道以后，**若故意犯罪**，赎罪的祭就再没有了，

27 唯有战惧等候审判和那烧灭众敌人的烈火。

28 人干犯摩西的律法，凭两三个见证人尚且不得怜恤而死；

29 何况人**践踏神的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常**，又亵慢施恩的圣灵，你们想，他要受的刑罚该怎样加重呢？

第 26 节说：“因为我们得知真道以后，若故意犯罪……”这里的罪不可能只是指任何罪，因为如果它指的是任何罪，那么约翰一书 1:9 就不是真的。约翰一书 1:9 应许我们，如果我们承认自己的罪，神是信实的、是公义的，必要赦免我们并洗净我们一切的不义。

因此，希伯来书 10:26 说的是弃绝基督的罪。保罗（我相信他就是希伯来书的作者）的这段话原是写给希伯来基督徒的。当然，这些经文中适用于所有的基督徒的原则。但是在新约时代，由于跟随基督的种种艰难，犹太基督徒会被引诱回到犹太教。

当这些希伯来人成为基督徒后，他们会被家人排斥和断绝关系。他们联合在一起，互相帮助，但他们过得很艰苦，不仅仅是在经济上，还因为他们遭受极大的逼迫。

他们有些人受到诱惑要回到过去犹太教的生活中，但要那样做，他们就必须否认基督是神的儿子。希伯来书 10:29 说，不可饶恕的罪就是“践踏神的儿子”。

换句话说，如果那些犹太基督徒回到犹太教，就必须否认基督是弥赛亚。如果他们那样做，就必须否认耶稣是童女所生。如果他们回到了犹太教，就意味着他们将耶稣成圣之约的血当作不圣洁的（来 10:29）。如果耶稣不是神的儿子，也不是弥赛亚，那么他的血就和其他任何人的血一样——不是圣洁的。

否认基督是神的儿子，就是希伯来书 10 章所提到的罪。这就等于离开他、弃绝他，说：“我不再要耶稣了。”是一样的。圣经是说，如果成熟的信徒故意地否认基督，为他赎罪的祭就再也没有了。

毕竟，是什么使你成为新造的人？就是接受耶稣基督作为你的救主。就是你心里相信神使耶稣从死里复活，相信他是神的儿子。你遵守圣经，心里相信、口里承认耶稣基督是你的主和救主（罗 10:9-10）。

因此，圣经在这里所提的罪是否认基督，而不是基督徒在生命中可能犯下的其它罪。但是撒但对基督的身体造成巨大破坏的一个领域，就是不可饶恕的罪这个领域。如今许多精神病院里充满了被撒但说服，认为自己犯了不可饶恕的罪的人，也包括信徒。

撒但利用希伯来书里的这段经文，攻击那些不了解神的全部旨意的人。他利用他们的无知来欺骗并捆绑他们，说他们是“故意地”犯罪，因此犯了不可饶恕的罪。

几世纪以来，人们因为不肯放弃自己对耶稣的信仰而死在火刑柱上。如果他们是在极大的逼迫下宣布放弃，神不会以此来定他们的罪。但如果他们是自愿放弃，当然情况就不同了。

耶稣说异象里的这妇人，也犯了根据希伯来书 10:26-29 这段经文所说的不可饶恕的罪。作为成熟的基督徒，她完全明白自己在做什么，故意将耶稣基督践踏在脚下，将

他的血当作不圣洁的（29节）。因此，为她赎罪的祭就再也没有了。

魔鬼企图使信徒认为他们犯了不可饶恕的罪。这些年来，屡次有人对我说，他们认为自己犯了至于死的罪。

我问他们：“你是否践踏过耶稣的血，并说他只不过是个人，不是神的儿子吗？你是否说过耶稣不是童女所生的呢？你是否说过他的血不圣洁，和其他任何人的血一样呢？你是否完全弃绝了耶稣？”

他们对每个问题的回答都是：“不，当然没有。”

“那么，那节经文就不适用于你。”我回答。

人们需要明白圣经中不可饶恕的罪，这样魔鬼才不能利用他们。除非是符合希伯来书6章里全部五个条件的成熟的基督徒，故意地说：“耶稣不是神的儿子，”或“我不要耶稣，”否则他并没有犯这种罪。婴孩期的基督徒不会因为在一气之下作出这样的声明而犯这罪。在这段经文里，圣经指的是一个故意的、清醒的决定。

无论基督徒做了什么，或他们偏离神有多远，即使他们气怒之下说了反对耶稣的话，如果他们悔改、向耶稣承认自己的罪，并离开罪行，耶稣都不会用这个来定他们的罪。这并不是纵容罪，因为罪是错的。但约一1:9是为信徒犯罪和有错失时预备的。

那就是为什么如果你脱离了与神相交，你需要尽快恢复与神相交。你跑到魔鬼的领域里，那是很危险的，因为魔鬼想要毁灭你的生命（约10:10）。

事实上，拒绝耶稣的罪可能以两种方式发生：人们可能听到福音的传讲，却拒绝耶稣，且继续拒绝他。过了一阵子之后，圣灵就不再理会他们，不再关心他们接受耶稣作为救主的事（创6:3）；当那些人死后，会永远在地狱里。另一种人们拒绝耶稣的情形是成熟的信徒故意地否认他。

我问主，这妇人的结局会如何。他说她会永远在硫磺火湖里。在异象中，我看见她下到那地方，且听到她恐怖的尖叫声。

我知道另一个犯了不可饶恕的罪的人。圣灵花了很长时间来劝诫他，但他一直拒绝圣灵的劝诫。他从来不肯顺服神。我亲自与他谈论神多次。他亲口告诉我，他已经重生，而且神呼召他去传道，但是他不愿意去传道。

最后，他离开主，停止去教会，且陷在罪中。我和他谈论主，想使他回到神面前。那时，他深陷罪中，几乎无恶不作。当我和他谈论主时，他只是在悔悟中哭泣、颤抖。十五年来，我不断为他祷告，在各种场合与他谈话，试图使他回到主面前。

最后一次我和这人谈话，他说：“我知道你所说的一切都是真的，都是对的。但我不会做什么。”接着他又说：“但不要放弃我。继续为我祷告。”所以我继续为他祷告。我记得有一天晚上，我正跪着为他祷告，主对我说话了。他说：“起来！”听起来非常真实，令我吃了一惊。于是我站了起来。主说：“不要为他祷告了。”

“但是主，”我说：“他告诉我，他从青少年时就认识你了。他说你呼召他去传道。那就是为什么我为他祷告，希望他像回头的浪子一样，恢复与你的相交，回到你身边。”主回答：“不，不要再为他祷告了。”

“你叫我不要再为他祷告了？”我问。“但他今生还活着。他还有希望。”

“不，”主说：“他永远都不会得救。他会死，并且下地狱。”我真是太震惊了！我说：“主，我不明白。”

耶稣对我说：“难道你不曾读过旧约里的以法莲？难道你不知道我最后说：‘不要理会以法莲。不要再管他了。任凭他吧。’我为什么那样说？因为以法莲亲近偶像（何4:17）。所以你任凭这人去吧。”

你要明白，从属灵的角度，这人亲近他的偶像。他向魔鬼大开门户，而且主知道他永远都不会悔改。从那以后，我再也没有为他祷告了。我就是无法为他祷告。其他人为他祷告，但主叫我不要为他祷告，而这人很早就过世了。他死时约五十四岁。

我询问他的亲戚他是怎样死的。他们说，他临死时在咒诅神，然而他曾经是一位信徒。那岂不是很糟糕！但是当你向魔鬼开了门，又坚持活在罪中，不曾回转并悔改，那就有可能发生。

这是神的旨意吗？当然不是！但你要明白，处在撒但的领域里是很危险的。魔鬼会误导人，而且他们有可能达到故意不想与神有任何关系的地步。

听从魔鬼的谎言，脱离与神相交，又进入罪中，这是很危险的。而如果信徒进入撒但的领域，他们有可能冷漠而故意断绝与神的任何关系。

但你需要明白，那些渴望与神同行却偶然跌倒、但不是故意的信徒，与那些任性且故意地持续犯罪、故意离弃和否认神的信徒，两者之间有很大的差别。

最后的机会

1945年，我正在德州西部带领聚会。董事会中有一名成员对我说：“甘弟兄，我要问你一个问题。”接着他解释，前任牧师在这个约有一万五千人的小镇上建立了那间教会，并且牧会约三十年。但他离开了他的妻子，与小镇里的另一个女人在一起了。他只与她同居，没有和她结婚。

在我来这间教会讲道时，那个牧师与另一个女人私奔的事已过了好几年。从那位牧师离开后，每年都有新的牧师来这间教会，但都只留了约一年就离开了。教会在试图使人忘记第一任牧师与女人私奔而带来的坏名声。他仍然与她住在同一个镇上，经营赌馆，还做其它不对的事。他的生活方式使教会蒙羞。

总之，这位董事会成员对我说：“甘弟兄，约在三周前的一个星期日早上，这位前任牧师突然在聚会中出现。教会中有个女人说了方言，而这位前任牧师站起来翻了方言。那有可能是对的吗？那有可能是从神来的吗？”

我说：“首先，你可曾在旧约中读到，当扫罗退步离开神时，他和一些先知在一起，圣灵降在他身上，他就开始说预言（参见撒上19章）。圣经上说，神的恩赐和选召

是没有后悔的（罗 11:29）。但那并不表示神纵容扫罗的罪。所以，先告诉我信息是什么，我才能判断所翻的是否出于神。”

这位董事会成员说：“嗯，我们都很震惊，所以我忘了头一部分，但结尾是：‘这是你**最后的**呼召。我在给你**最后**的机会。’”

当这事发生时，那位前任牧师已经三年没有与神相交。这位董事会成员对我说：“前任牧师翻完方言后，他大声喊：‘我要所有人都知道，关于耶稣基督，他下地狱吧！’然后他转身走出会堂。”

这董事会成员说：“前任牧师所翻的那信息，说：‘这是你最后的呼召——你最后的机会，’你认为翻译的对吗？”

我说：“是的，那是神。神正以超自然的方式对那人说话。这人是从他的灵说出圣灵对他所说的话。翻出来的并不是给教会群体的信息，神只是在对**他**说话。他也接收到了那信息。神出于怜悯，给他**最后**一次机会去悔改和脱离他的罪，但他拒绝了。他正确地翻出了圣灵对他所说的话，而他深思熟虑地作出决定要拒绝基督。”

这很可悲，但也可能发生。这是个值得我们学习的教训。记得在异象中，主一开始对我说的话，他说：“我会让你看到魔鬼如何控制人，甚至是信徒——如果他们让他如此做的话。”

可见，如果你开始听从魔鬼在你脑中所灌输的话，开始思想他的想法，又随从他的建议，你就处于非常危险的境地了。通过思想错误的想法，你会为魔鬼打开门户。如果你为魔鬼打开了门户，不久他会试图控制你的思想，而你会开始痴迷于他的想法。

信徒不可以在他们的思想生活中给魔鬼留任何地步。圣经上说：“也不可给魔鬼留地步。”（弗 4:27）这意味着**除非信徒容许**，否则魔鬼无法控制信徒。然而，他们**有可能会**容许他。但信徒不必让撒但掌控他们的思想，因为奉耶稣的名，我们有权柄胜过他。撒但不是我们的主，即

使是我们的思想生活，我们也不必让他主宰我们。

基督徒有自己的意志，神从不侵犯。但撒但也**无法**侵犯人的意志。信徒不必顺从魔鬼。神已经充分装备基督的身体，使他藉着思想神的意念能在主里刚强。我们不必成为魔鬼和他思想的受害者，因为他不是我们的主，耶稣才是。我们已经胜过撒但，但我们不仅要运用自己在基督里的权柄，还必须按照神的话语思考，使我们思想的门户持续向魔鬼关闭。这就是我们阻止撒但侵入，作为得胜的教会成员刚强站立的办法。

如何对付邪灵

思想魔鬼的想法是很危险的事，因为他的想法带来黑暗、沮丧、压制，最终犯错。1952年异象中的妇人并没有警惕她的思想，以致走入歧途。因为她弃绝了耶稣，所以会在硫磺火湖里度过永生（启 20:15）。

我仍然跪在牧师馆的厨房里，和我为之带领聚会的那位牧师一起祷告。我前面说过，这位牧师就是这妇人的前任丈夫。

当我问耶稣为何给我看这异象时，他说：“首先，我要给你看魔鬼、鬼魔或邪灵如何控制人，甚至是信徒——如果他们允许他们如此做的话。但其次，我要你命令这妇人里面的魔鬼，停止骚扰、恐吓和阻止我的仆人某某的事工，”主说出了这妇人前任丈夫的名字，也就是正在和我一起祷告的牧师。

这位牧师不曾告诉我任何有关他前妻的事。我知道他妻子几年前就离开了他，但我对其中的情况一无所知，直到我在他家厨房祷告时，才通过异象得知。

仍然在异象中，耶稣告诉我，虽然我自己无法对付这妇人，因为人有自由的意志，任何人，甚至神也不能对人的灵使用权柄，但我可以对影响这妇人的邪灵使用权柄。

耶稣告诉我，我能够对付那影响她的邪灵，因为那邪灵在拦阻他仆人的事工工作。我稍后得知，她一直在打电话给前任丈夫，也就是这位牧师，威胁要来镇上找他麻烦。

作为基督身体的成员，我有权柄胜过那拦阻并抵挡主仆人（这位牧师）的邪灵。但那不表示这妇人就会从这邪灵中得释放，因为她不想得要得释放。她想要那邪灵，她不想放弃他。此外，她已经因为否认基督而犯下不可饶恕的罪。但对付了那影响她的邪灵，魔鬼就不能再骚扰和恐吓神的仆人，也就是这位牧师。

我问耶稣：“主啊，我该如何对付这妇人里面的邪灵呢？”

主回答：“你只需要说：‘你这在 ____（耶稣说出这妇人的名字）生命中运作和显现自己，恐吓、骚扰和阻拦 ____（耶稣说出这牧师的名字）的事工的污秽的灵，我命令你停止对他的攻击。奉主耶稣基督的名，我命令你终止你的伎俩！’”

我说：“那就是我所需要做的全部吗？”

我以为我或许要预备自己，迎接一场大战或什么的。有时候，因为我们所受的宗教教导，以为我们得先祷告一周，才能向魔鬼运用自己的权柄。或是我们应该先禁食几餐再尝试去对付魔鬼。

但我们胜过魔鬼的权柄是在耶稣的名里，是基于我们在**基督里**的权利和特权。我们对魔鬼的**权柄**不在于我们祷告或禁食多久，但我们确实需要知道自己在基督里的身份。但另一方面，祷告和禁食会帮助我们对圣灵的带领更加敏锐。

耶稣回答：“你只需要做这些。”“好吧，但是主，她在另一州，而我在这里，”我抗议道。主回答：“在属灵的领域里并没有距离。你可以命令邪灵停止骚扰、恐吓或阻拦另一州的某个人，他就必须停止攻击这人的行动。”

所以我按照耶稣的吩咐，对付那透过这妇人运作的邪灵。当我对那魔鬼说话时，他回答了我。耶稣已经告诉我，我会开始**看见和听到**在属灵领域里发生的事，那是辨别诸灵的恩赐在运行。这位牧师并没有看见或听见任何事，但是当那邪灵对我说话时，我既看见也听见了。

这邪灵说，他当然不想停止对那牧师的攻击，但他知道，如果我吩咐他停止，他就得必须停止。我奉耶稣的名，命令他必须停止。接着，仍然在属灵的领域里，我看见那邪灵像只被鞭打的狗一样逃跑了。看见他那个样子，我开始笑了。那是**在灵里**的笑，是象征着得胜的旋律。

然后，我回到自然的领域里，发现这位牧师正在和我一起笑。我不知道我们在灵里那样笑了多久。事后，我告诉他，我曾经进入属灵的领域——迷失在荣耀的云彩里，但我想我听见他也在笑。他说他也在灵里笑。他告诉我，

他并没有看见或听见任何事，但他知道我看见也听见了某些事情。

我问他在笑什么。他说当天他接到前妻的电话和一封信，说她即将来镇上给他和他的事工制造麻烦。当我们祷告时，这牧师在他灵里意识到，透过她运作的魔鬼已经被搞定了。凭着信心，这牧师看见那邪灵逃跑了。我告诉他，我真的看到了参与其中的那邪灵，看见他像被鞭打的狗一样逃跑了。那就是我们都在笑的原因，所以我们都在灵里。

查验属灵的启示和异象

我喜欢从圣经和自然两方面，查验我所得的属灵的启示和异象的正确性。换句话说，我不会只因为有启示或异象发生就接受他。我向这牧师详细描述我在异象中所见到的场景。我告诉他那位牧师（那妇人的宗派的领袖）去他前妻和另一个男人所住的某间旅馆的事。我向这位牧师讲述了他的前妻对那位牧师所说的话。

这牧师惊讶地说：“正是那样的！你在异象中见到的那个人，是我们所属宗派的地区总监。而且，他所告诉我的我前妻说的话和做的事，和你说的完全一样。”

在自然界里，我对这件事一无所知；若不藉着主的灵，我就不可能知道。但我想确定自己在灵里所看见的事，对他们仔细查验。我不会轻易接受在灵里发生的一切事，迅速将他付诸实践，或试图以他来建立一项教义。

这牧师（也就是这妇人的前任丈夫）已经再婚了。我不知道他的第一任妻子曾经威胁要找他麻烦。当然，这妇人里面的魔鬼要在他的教会和社区里制造麻烦，阻止他的事工工作。那就是当主说有邪灵利用这妇人在骚扰并恐吓他的仆人时的意思。

当这牧师最终再婚时，他的宗派与他断绝了关系，因为他离过婚。但是当主在异象中对我说话时，他称这位牧师是“我的仆人”。而那宗派的基督徒却竟然不肯称他是弟兄，这岂不是很奇怪。

骚扰教会

耶稣在异象中向我解释，一个人不一定要有辨别诸灵恩赐的运行，才能对付正在骚扰、恐吓或阻拦基督身体的成员的魔鬼。在这些情况中，我们有权柄来命令魔鬼停止对信徒的伎俩。

在这些情况中，并不需要圣灵恩赐的运行你才能站稳立场和使用你的权柄来对付魔鬼。耶稣还说，信徒不需要有知识的言语或身为牧者，才能对魔鬼运用权柄。**每一位**信徒都有权力使用耶稣的名，站稳立场来抵挡魔鬼（太 18:18；可 16:17；路 10:19；腓 2:9-10）。

耶稣解释：“任何人在任何时候，无论在教会里或教会外，做任何事、说任何话或有任何行为，为难、妨碍、骚扰、恐吓、吓阻或耽误教会的事工时，你不一定要有辨别诸灵的恩赐或知识的言语，你就会**知道**那是魔鬼在制造麻烦。”

“你只要**奉我的名**——奉耶稣的名——命令那在背后操纵来攻击信徒的邪灵停止他的伎俩。你不需要对付人，只需要对付在背后操纵的邪灵。”

许多人，无论是信徒或非信徒，都会无意中顺从魔鬼。有时候由于无知，当人们在**无意中**顺从撒但时，可能会无辜地成为撒但的工具。但是人们，甚至包括信徒，也可能**有意地**顺从魔鬼。

虽然信徒有权柄去对付那影响人去骚扰基督身体的任何**邪灵**，但我们没有权柄来对付制造麻烦的人。我们的权柄没有延伸到那么远，因为我们对人的意志并没有权柄，而且那人可能想要留住那邪灵。如果一个人要留下邪灵，就没有人能使他得着释放。

那就是为什么捆绑在背后操作的邪灵，并不会使制造麻烦的人从邪灵**得释放**，因为他有自由的选择权，他或许想要保留他们。但是运用我们的权柄可以**阻止**邪灵攻击信徒的诡计。

这方面的问题，常常是信徒试图在**自然领域**对付人，而不是在**属灵领域**对付那影响人的**邪灵**时引起的。许多时候，

在我们应该对付邪灵的时候，却试图对付人，于是把事情弄得一团糟。

不要误会我。的确有需要在自然领域对付人的时候和情况。但耶稣所谈的是仇敌利用人来阻碍教会——基督的身体的例子。如果一个人阻碍、骚扰或吓阻教会，那就是邪灵通过人在运作。

至于处理人们的生命，使他们从邪灵**得释放**，则是另外一种情况。大多数的案例与他们自己的意愿有关。对于所面临的情况，**他们**想要做什么？他们想要得释放吗？有些人要维持原状；他们不要从邪灵得自由。对这样的情况，你就无能为力了。当人们真心要得释放时，你仍然要在圣灵的带领下来处理他们里面的邪灵。

而另一方面，我们也必须明白，并非生命中的每个问题都是魔鬼造成的，正如并非生活中的一切错误都是魔鬼**直接**造成的。当然，世上一切邪恶最终极的幕后黑手是魔鬼。但因为我们生活在一个以撒但为神的世界里(林后 4:4)，问题、考验和试炼会出现。

耶稣说：“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”(约 16:33)他还应许我们在一切的情况中得胜：“感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。”(林前 15:57)

我说会有时候人们需要由负责他们的人按照自然的方式来处理，因为不是每一件事都是邪灵所造成的。例如，父母需要从自然方面训练和管教他们的孩子，也需要从属灵方面为他们祷告和守护他们。

但另一方面，硬币也有另一面。许多时候，好人——甚至是重生、被圣灵充满的人，也会在无意中顺从魔鬼，从而在教会中造成问题。在这些情形下，你**会**需要运用你在基督里的权柄来对付制造问题的邪灵。

在多数案例中，你应该私下处理邪灵。然而，有时候牧师可能需要在聚会中，公开处理那通过人运作的魔鬼。

但通常在私人的祷告室里，你只需这样说：“你这在某人生命中作祟，妨碍和为难本教会(或某人)的污秽的灵，我奉耶稣的名，命令你终止你的伎俩。”

我曾在一间全备福音教会中传讲这方面的信息，而邻近大城的一位牧师与某些会友有些问题。我所讲道的这间教会的牧师，将我在这方面的讲道录音送给他听。

几年后，邻近教会的那位牧师告诉我：“在我教会中有三家人在造成各种问题。事实上，他们其中有一位是我的教会执事，一位是我的主日学总监，一位是教会理事会成员。那位执事企图发起请愿将我赶出教会。

“长久以来，我按照自然方式处理这三个家庭，但不曾有任何进展。我所做的似乎没有任何效果；他们仍然在教会中制造种种问题。我听了你的录音带之后，明白那是有邪灵在影响这些人，从而导致所有的麻烦。”

你要明白，魔鬼可以对着基督徒的头脑说话，而他们会重复魔鬼所说的话，从而造成分裂和冲突（雅 3:14-16）。圣经上说，撒但是那控告弟兄的，而且他能影响信徒去彼此控告（启 12:10）。

那位牧师告诉我，他在私人书房里，只是向那在教会中造成麻烦的邪灵行使权柄，命令那些邪灵停止攻击他的伎俩。

那位牧师后来告诉我：“三年来那些人一直制造麻烦，但他们几乎在一夜之间就改变了。他们基本上是很好的基督徒，只是他们没有意识到自己在顺从魔鬼，而魔鬼在利用他们来攻击教会。但是自从我搞定了那造成所有麻烦的邪灵以后，那些人都成了是我忠诚的支持者。”

我确信基督身体所拥有的权柄，比我们所运用过的更多。我们不但没有起来使用属于我们的权柄，反而常常随波逐流，希望有一天事情会变好。但我们需要记住，圣经上说我们并不是与属血气的争战（弗 6:12）。太多时候，我们试图与属血气的争战——与人争战，而不是对付那制造问题的邪灵。

不要误会我。正如我所说的，有时候你需要对付属血气的——你需要从自然方面来对付人。但太多时候，我们却试图一切都从自然方面，凭着肉身的能与属血气的争战。但我们要为耶稣的名来感谢神，也为他已经为我们胜过黑暗的权势来感谢他！

1952年异象里的人

正如我所说的，1952年的异象有三部分。异象的第一部分，耶稣让我看到这位基督徒妇人，开始被魔鬼压制、迷住，最后当她否认基督时，就被魔鬼附着了。

异象的第二部分，耶稣教导我如何对付人里面的邪灵，将他**赶出去**。异象中的第二部分，我看见一个人。我不认识他，但我知道他不是信徒，因为他并没有重生。在异象中，耶稣对我说：“我会给你看魔鬼和邪灵如何控制人，以及如何将他们从人身上赶出去。”

在异象中，我看见邪灵来了，坐在这个未得救的人肩膀上，在他耳边低语。我不知道邪灵向这人说了什么，因为耶稣并没有讲述这部分。耶稣对我说：“这人开始听魔鬼的话。”这人不只听魔鬼的话，还开始思索魔鬼的想法。在他继续接受魔鬼的想法时，邪灵就进入这人的头脑。

接着在异象中，这人的身体变成透明的，好像他的身体是玻璃造的，正如那妇人的身体一样。我看见这人头上有一个黑点，约有二十五美分的硬币那样大。耶稣解释，这邪灵起初是从外面通过**压制**这人的思想生活，来攻击他的头脑。那就是魔鬼开始攻击人的方式——通过他的头脑和思想生活。

耶稣说：“因为这人听邪灵的话，他的头脑向魔鬼的建议敞开了门户，邪灵得以进入这人的头脑。”当这人那样做时，他的头脑——他的思想就被魔鬼**迷住**。他喜欢沉迷在撒但的思想里。

正如耶稣在那基督徒妇人被迷住后被附着的例子中所解释的，耶稣说虽然这人不是信徒，但他可以**自己**对付魔鬼和那类的思想。

你要明白，即使这人不是基督徒，他仍然有自由的选择权，他不必思想那类的念头。即使他没有认出那是魔鬼的思想，也随时可以选择不去那样想。他随时可以改变自己的思想；他不需要任何人帮助他改变自己的思想。

无论是得救的人和未得救的人，都可以选择思想任何他们想要思想的——好的思想或邪恶的思想，因为他们有

自由的选择权。但这人继续顺从魔鬼的思想，直到他痴迷于那些邪恶的思想。然后耶稣对我说：“现在他痴迷于那类思想，从而让魔鬼控制了他的头脑。”

你选择你所要思想的

你总是听到人们说：“我就是无法控制自己的想法。”但是，如果你想要控制的话，你是可以控制的。圣经上说你可以。掌管你自己想法的是**你**，不是神，当然也不是魔鬼。

你**思想**什么是至为重要的。神希望我们把思想集中在他和他的话语上（赛 26:3）。但如果你要怀有错误的思想，神不会阻止你；他不会否决你的意志。但如果你怀有错误的思想，就会在你生命中为魔鬼打开门户。

请不要误会我；神并没有**纵容**错误的思想。他已经在他的话语中指示我们应该思想什么（腓 4:8）。但如果你坚持思想错误的想法，神不会阻止你。你要思想什么取决于**你**，而不是神。如果你想，你可以思想错误的思想；或者你可以**抵挡**他们，远离思想生活中的错误行为。

有时候，信徒**有意或无意**中打开了门邀请撒但进入。或者，他们可能由于缺乏神话语的知识，而**无知地**这样做，虽然如此，他们仍允许撒但通过他们的思想生活进入他们的生命中。无知的允许仍然是允许。

邪灵如何让其他邪灵进入

在异象中，那人被迷住之后，耶稣讲述：“迷住这人的邪灵是管辖这幽暗世界中的一个，是邪灵中较高阶的一个。管辖这幽暗世界的，就是那些控制人且最终附着他的——如果那人允许他如此做的话。而附着是有不同的程度的。”

耶稣接着解释，当这些管辖这幽暗世界的，也就是较高阶邪灵，控制住一个未得救的人时，会让其他邪灵和他们一起进入。耶稣说：“我会让你看到，较高阶的邪灵如何让其他邪灵进入。”接着在异象中，我看见那人头脑中的邪灵在他头顶上举起一个好像天窗的东西。

我看到那附 *zhuo* 着的邪灵让其他许多邪灵（他们看起来像大苍蝇），从那人头顶的天窗进入他里面。那么多像大苍蝇的邪灵通过那人头顶的天窗进入他头脑中，我数不清他们有多少。他们看起来像大苍蝇，但是管辖的那灵，也就是最初在那人耳边低语的邪灵，看起来像只小猴子或小精灵。

耶稣跟我谈起那些类似苍蝇的邪灵。他解释说，他们是较低阶的邪灵，主要来服从命令。他们自己并没有多少智力。

我们在圣经里能找到这种类似苍蝇的低阶邪灵吗？是的，能找到。耶稣提醒我马太福音 12:24 的记载：法利赛人指控耶稣赶鬼不是靠神的手，而是靠鬼王别西卜（太 12:24-28）。耶稣告诉我，别西卜的意思是“苍蝇王”或“粪土王”（太 12:24-28）。换句话说，别西卜或撒但对于一切污鬼和邪灵有管辖权，是他们的主。

在异象中，耶稣解释，如果有人允许，魔鬼中较高阶的——管理幽暗世界的，会率先接近这人，以便进入他里面并设法控制他。而一旦那较高阶的鬼进入这人里面，这管理幽暗世界的就会让这些较低阶邪灵也进去。

当管理幽暗世界的让其他邪灵一起进入时，在异象中，我看见那较高阶的邪灵往下进入那人的灵里。耶稣继续讲述，说：“现在这人被那邪灵**附着**了。”

耶稣向我解释，即使在这个未得救之人的例子里，最初他也只是被那在他耳边耳语魔鬼想法的邪灵**压制**。当这人**顺从**那些思想时，就开始**痴迷于**魔鬼的思想。然后，这人在思想上继续顺从那邪灵，直到最后，在他自己的**允许**之下，那邪灵得以**附着**这人的灵。

然后耶稣向我解释：“较高阶的邪灵——管理幽暗世界的——先控制住这人，而他就是那附着人的。通常都是管理幽暗世界的去附着人。然后，那较高阶的魔鬼会让其他邪灵和他一起进入。”当然，所有的邪灵都在这人里面，但最先是由较高阶的魔鬼引诱这人，然后进入他的头脑，完全附着他。

完全附着

主让我看到邪灵如何进入人里面之后，对我说：“从今晚起，当你出现在一个被完全附着的人面前时，邪灵会认出你，也会认识到你有对付他们的权柄。”

耶稣说的是每一位信徒奉耶稣的名都有的权柄。耶稣说：“当一个人被完全附着时，在他里面的邪灵可以利用这人的声音。邪灵可能会开口说：‘我知道你是谁。’邪灵会认识你，正如他们知道我是谁一样。他们会知道你，就像腓立比的那个年轻女子里面的魔鬼，知道保罗和西拉是谁一样（徒16:17）。”

为了证明这一点，耶稣给我看马可福音 5:6-7 和他处理格拉森的疯子的事：

他远远的看见耶稣，就跑过去拜他，**大声**呼叫说：‘至高神的儿子耶稣，我与你有什么相干？我指着神恳求你，不要叫我受苦！’”

附着这人的鬼完全知道耶稣是谁：“**至高神的儿子耶稣**，我与你有什么相干？”（可 5:7）在自然界里，这疯子本人不可能知道耶稣是谁，因为他住在坟墓里，并没有和人接触。

在异象中，耶稣对我说：“特别是当你在那些被**完全**附着的人面前时，邪灵会认出你，并用那人的声音跟你说：‘我知道你是谁。’”

耶稣解释，当一个人被完全附着时，在自然界里可以听见污鬼通过这人说话的声音。那不需要辨别诸灵的恩赐才能听见，因为那附着的污鬼利用人的声带在自然界里说话。

耶稣对我说：“如果当时你在那里，在自然界里用你的耳朵，会听到这人和我说话。但事实上，是附着他的鬼在说话，而不是这人自己在说话。”

换句话说，当格拉森的疯子里面的鬼大声呼叫：“至高神的儿子耶稣，我与你有什么相干？我指着神恳求你，不要叫我受苦！”（可 5:7）的时候，那是在自然界里听得见的。管理幽暗世界的利用这人的声音，通过他说话，那天在场的人都可以听见。

耶稣还说，如果那天我也在场，就会听见附着的这鬼回答耶稣说：“我名叫群，因为我们多的缘故。”（可 5:9）这个名叫群的附着的鬼利用那人的声带和耶稣说话。

耶稣说：“但如果你或其他任何人在那里，你们就不会听到全部的鬼都高声对我说：‘求你打发**我们**往猪群里附着猪去。’（可 5:12）那只能在属灵的领域，藉着辨别诸灵的恩赐才能听见。”

你要明白，当所有鬼高声对耶稣说话时，他们不是用那人的声音通过他说话。他们是在属灵的领域里说话，而耶稣听到，是因为辨别诸灵的恩赐在他生命中彰显出来。

耶稣告诉我，因为我有辨别诸灵的恩赐，有时，当我在灵里时，我会在属灵的领域里**看见和听见**。有些人对此感到害怕，但那是不必要的，因为“那在你们里面的，比那在世界上的更大”（约一 4:4）。

例如，有时当我服侍需要医治的队列时，在我对那人说话之前，他里面邪灵就先对我说话。我在属灵的领域里听见那些邪灵说话。人们听得见我叫他们离开，但除了我没有人听见邪灵说话，因为那只能在属灵的领域里，藉着辨别诸灵的恩赐听见。

例如，有时在医治的队列里邪灵强硬地对我说：“我不打算走！”我只是说：“奉耶稣的名，你必须走。奉耶稣的名，离开这人。”那邪灵一直都会离开，那人就等着释放了。许多时候，当我在灵里时，我看见他们离开，虽然在人身上并没有明显的迹象。神的话语是有功效的；我们有权柄胜过魔鬼一切的能力（路 10:19）。

耶稣和格拉森的疯子

耶稣说：“对付邪灵时，藉着启示——知识的言语或辨别诸灵的恩赐，你就会知道你对付的是哪一种魔鬼。当我走向格拉森的疯子时，我分辨出附着他的是哪一种邪灵。那是污秽的灵：‘是因耶稣曾吩咐他说：**污鬼**啊！从这人身上出来吧！’（可 5:8）”

耶稣向我解释：“你看，我并不是用我作为神的儿子所固有的能力来服侍。当我来到这世界时，就放下了我的大能和荣耀，就像圣经所说的一样（腓 2:6-8）。我像其他信徒一样，藉着圣灵的恩赐和圣灵的恩膏服侍。

“而且因为我是藉着圣灵的恩膏来服侍，所以我必须倚靠圣灵藉着我来彰显他自己。在这个例子中，圣灵是藉着辨别诸灵的恩赐来彰显他自己。因此，我知道是污秽的灵在控制这人。”

如果你是藉着**知识言语**的恩赐得到启示，了解在人里面是哪一种邪灵，就会**知道**是哪一种邪灵存在。如果你是藉着**辨别诸灵**的恩赐得到启示，了解是哪一种邪灵，就会**看见或听见**是哪一种邪灵存在。

耶稣向我解释：“通常，如果只有一个邪灵，当你命令他出来，他就会出来。”然后耶稣说了一件令我吃惊的事。

他说：“我已经察觉或分辨出那人里面有一个污秽的灵；但是当我命令那污秽的灵出来时，他并没有出来。所以我才问他名叫什么（可 5:8-9）。 ”

我们在路加福音的记载中看到，耶稣命令这污秽的灵出来，但他并没有出来，直到耶稣得知他的名字，以及在这个案例中他的数量。

路加福音 8:28-30

28 他见了耶稣，就俯伏在他面前，大声喊叫，说：

“至高神的儿子耶稣，我与你有什么相干？求你不要叫我受苦。”

29 是因耶稣**曾吩咐**污鬼从那人身上出来。原来这鬼屡次抓住他，他常被人看守，又被铁链和脚镣捆锁，他竟把锁链挣断，被鬼赶到旷野去。

30 耶稣问他说：“**你名叫什么？**”他说：“我名叫群。”这是因为附着他的鬼多。

耶稣解释，那污秽的灵并没有从那人身上出来，直到耶稣问这邪灵的名字。这污秽的灵说了他的名字：“我名叫群，因为我们多的缘故。”（可 5:9）耶稣说在这例子中，

他的名字和数量是一样的——群。群就是他的名字，也是他的数量。所以处理格拉森的疯子时，耶稣自己需要先知道这邪灵的名字才能将他赶出去。

耶稣解释，藉着辨别诸灵或知识言语的恩赐，当我在灵里时（或在灵里的任何信徒有这些恩赐通过他们运行时），我会知道是哪一种邪灵在附着人。但耶稣说在一些案例中，你需要知道邪灵的名字或参与其中的邪灵的数量，才能将他们赶出去。当我命令邪灵出来时，如果他没有出来，我应该问他的名字和数量——有多少邪灵在那人里面。

接着仍然在异象中，耶稣叫我走近那个未得救的人。我一这样做，那人里面邪灵就如耶稣所说的那样，对我说：“我知道你！我知道你是谁！”

我说：“是的，我知道你知道我是谁。你也知道我奉耶稣的名，有胜过你的权柄！”

然后耶稣对我说：“现在，叫那邪灵安静。不要让他说话。”

在圣经中没有耶稣与魔鬼交谈的记载。他总是吩咐他们：“不要作声！”（可 1:25；路 4:35）耶稣解释，唯一的例外是：当你命令邪灵出来，而他却没有出来时，那么你需要问这邪灵的名字或参与其中的邪灵的数量。这是耶稣进一步对邪灵说话的唯一的例子，只是盘问他的名字（可 5:9）。

在异象中，我奉耶稣的名，命令这人里面的邪灵安静。在我里面，藉着圣灵的启示，我知道附着这人并与我说话的是哪一种邪灵。那是欺骗的灵。所以我说：“你这肮脏的欺骗的灵，我奉耶稣的名，命令你从这人身上出来。”什么也没有发生；这邪灵没有出来。

于是在异象中，耶稣再次向我强调：“当你知道是哪一种邪灵，而他还是没有出来时，那么你需要知道他的数量。”所以在异象中，我问附着这人的邪灵：“你的名字或你们的数目是什么？”欺骗的灵并不是这邪灵的名字，那只是他的种类。

这人里面的邪灵回答：“这里除我以外，还有十九个。”我只需要知道他的数量就够了。我说：“奉耶稣的名，我命令你和其他十九个都从这人身上出来。”于是在属灵的领域里，我看见那些邪灵离开这人。

邪灵被赶出后会去哪里？

在马可福音 5:13，魔鬼进入猪群里，而猪群闯下山崖，投入海里淹死了。也有经文说邪灵“央求耶稣，不要吩咐他们到无底坑里去”（路 8:31）。

所以我问耶稣：“当邪灵从人里面被赶出来后，他们会去哪里？”我听过有牧师试图把邪灵赶入深渊或无底坑里（启 20:3）。所以我问耶稣，我是否应该将这些邪灵赶入无底坑或地狱里。

耶稣回答：“不，你无法将邪灵赶入地狱或无底坑里。圣经上说，当我进入会堂里，那些魔鬼喊叫：‘神的儿子，我们与你有什么相干？**时候还没有到**，你就上这里来叫我们受苦吗？’”（太 8:29）

耶稣说：“你看，他们的时候还没有到。难道你不知道，如果能够将邪灵赶入无底坑里，当我在世上时，我会尽力将他们都赶入那里，那么剩下来需要你们去对付的就会少很多。”

为什么邪灵被赶入无底坑的时候还没有到呢？因为在撒但所利用的亚当的契约到期之前，撒但还是“这世界的神”（林后 4:4），撒但在这里有**合法**的权利，但没有**道德**上的权利。

我问耶稣：“从人身上赶出的那些邪灵会如何呢？”

耶稣说：“难道你没有在我的话里读到这句话：‘污鬼离了人身，就在**无水之地**过来过去，寻求安歇之处’（太 12:43）”于是在异象中，我看见那曾经附着这人的邪灵，在无水之地过来过去。

耶稣继续说：“当你从人身上赶出邪灵时，他们在无水之地过来过去，仍在地上寻找安歇之处。当他们却找不着时，会试图回到他们所出来的那‘屋子’里——如果那人允许他

们的话（太 12:44）。他们会待在那人里面，直到他们再次被赶出去，或直到那人死亡。”

那人的身体或魂成为邪灵的“屋子”。所以当那人死后，邪灵就会离开那“屋子”，去寻找其他人作为居所。

在得到这异象几年之后，我在一家医院的病房里，那里有个人因严重的胃病死了。当他死后，有什么东西从他身上跳向我。（不是所有的胃病都是因为魔鬼的存在引起的，但有这种可能。）那东西击中我的胃，我就像被气枪击中一样，我的胃开始像火在烧。我说：“不，魔鬼，你不可以！奉耶稣的名，你别想进入我里面！”那魔鬼就立刻离开了我。

一句告诫的话

这里有些关于属灵的事是我们需要明白的。每一个启示或异象都必须依据神的话语去查验。换句话说，不要只因为你得到一个异象，就接受他、迅速付诸实践，并开始以他建立教义四处教导。要将他与神的话作比较，看他是否符合神的话。

如果我有任何属灵的启示，我不会轻易接受他，照他去做或教导他。在我开始实行我所学到的或开始教导之前，我会先停下来，思考我所看见的，在神话语的光照中默想他。主曾告诉我，他宁愿我太慢也不要太快。

耶稣告诉我，有些人得着小小的启示，就抓住他并付诸实践，然而许多时候却陷入错误之中。通常他们的结果是把事情搞得一团糟。最好小心一点，让主带领、引导你运用属灵的启示，而不要带着他们跑到神前面去。

这异象之后约两个月，我有机会实施我在异象中所学到的对付魔鬼的事。我在德克萨斯州一所教会带领聚会。邻近城市一所教会的理事会的一名成员，请求我在聚会结束后为他们带领一场聚会。所以我结束聚会之后，就开车去邻近的城市，在教会为我安排住宿的旅馆办好入住登记。

下午，那位之前和我联系的理事会成员打电话给我。他问：“甘弟兄，你可以帮助我吗？你不曾见过我儿子，他已经三十八岁了，还没有得救。他酗酒、吸毒。有时候他来我

们这里住，但我们无法帮助他。他会着魔，变得疯狂，并破坏家具。我们为了自身安全，只能找警察把他关在监狱里。”似乎魔鬼想要逼疯这年轻人。

这位理事会成员说：“他现在和我们在一起，刚才又发疯了。他举起一大件家具，徒手将他断成两半。那家具很大，两三个人也无法弄坏他。他举起一架钢琴摔向墙壁，就像你捡起一本书丢出去那样。”

那是超自然的力量！记得圣经上说格拉森的疯子弄断了所有铁链和脚镣（可 5:4），因为他拥有超自然的力量。那位理事会成员问：“你可以来帮助我们吗？”

我开车去他家。当我到他家时，他和他的妻子带我去他们儿子那里，他正无精打采地坐在长沙发上，把头埋在空中。当我们进房里时，这对夫妇并没有说一句介绍的话。他们的儿子不知道他们给我打过电话，也不知道我是谁；之前我们从未见过面。但我一走进房间，他们的儿子立刻抬起头来看着我，说：“我知道你！我知道你是谁！当你在今天下午两点十分进入城里时，我就看到你了！”

然后，他说出我经过的那条街的街名，我拐过的每一个弯，说出每一条街的名字，然后说出我登记入住的那家旅馆。他**准确地**说出我进入城里的道路，和我抵达的**准确**时间。没有人能知道这些事。

附着这人的魔鬼在利用他的声音，将这些事显露给他。我回答：“是的，我知道你认识我，但是奉耶稣的名，安静！奉耶稣的名，从他身上出来！”

弹指之间，这人的脸色和整个气质就完全改变了！他神采奕奕，看起来完全正常。他得着释放并没有其他明显的迹象。我没有看见任何邪灵离开这人，也没有其他可见的事情发生，但这人完全得着释放了。

我们有个错误的观念，认为当有人得释放脱离邪灵时，总要有某种**彰显**。但不管你是否看到邪灵离开，重要的是这人得着释放了。

1952年异象的第三部分

1952年关于魔鬼、邪灵以及如何对付他们的异象，还有第三个部分。在异象中的第三个部分，耶稣就如何对付魔鬼给了我进一步的指示。以下就是事情发生的经过。在异象中当耶稣和我谈话时，突然间有个鬼跑到我们中间。他看起来很像猴子，但他的脸更像人。

这鬼跑到耶稣和我中间，在空中跳上跳下，同时释放出某种像黑云或烟幕的东西。那使我很难看见耶稣。接着这小鬼开始跳上跳下，伸展四肢，并用尖利刺耳的声音尖叫：“呀克提、呀克、呀克！呀克提、呀克、呀克！”

整个过程中，耶稣一直在说话。我听得见耶稣在说话，但却听不清他说话的内容。后来因为烟幕，我也看不见耶稣了。这个过程可能只持续了几秒钟，但感觉像持续了几分钟。

我想，**难道耶稣不知道我听不见他在说什么吗！难道他不知道我不明白他在说什么吗！**接着我又想，**为什么耶稣没有叫他停下来！难道他不知道我听不见？**

最后，无奈之下，我不假思索地用手指指着那小鬼，说：“奉耶稣的名，我命令你停止！”我一说完，那小鬼就扑通一声摔到地板上！黑云消失了，他躺在地上，像只被鞭打的小狗那样，战栗颤抖，哭泣哀鸣。

耶稣看着他又看着我，然后指着小鬼，说：“如果你没有对这邪灵做什么，我也不能做什么。”

我说：“主，我想我误解了你的意思。你刚才不是说，如果我没有对这邪灵做什么，你也不能做什么。你是说你**不会**做什么，是吗？”

耶稣指着躺在地上发抖的鬼，重复说：“不，我说的是：‘如果你没有对这邪灵做什么，我**也不能**做什么。’”

我摇着头，认为是我听错了。我说：“我可能有些问题，没有听清楚。你并不是说，如果我没有对这邪灵做什么，你**也不能**做什么。你是说你**不会**做什么，不是吗？”

他重复同样的话：“不，我说的是：‘如果你没有对这邪灵做什么，我**也不能**做什么。’”

我说：“主，有点不对劲，我没有听清楚。”我第三次重复我的问题。我想我能够想象耶稣拿起鞭子，把兑换银钱之人赶出圣殿时发怒的样子（可 11:15）。在我看来，他的眼睛冒出丝丝闪电，说：“不！我是说我**不能**做什么！”

我说：“我无法接受这一点。主，这与我一向所传讲的或听过的不同。主，这颠倒了我的神学观点。”要知道，在宗教界里，我们总是这样祷告：“神啊，请**你**斥责那魔鬼”或“耶稣，请**你**斥责那魔鬼。”

主回答：“有时候你的神学观点需要颠倒过来。”

我说：“我一生中从未听过类似这样的说法。主，我不会接受任何异象或任何神圣的造访，我不在乎我是否像面对自然界中的人一样，清楚、真实地看见或听见你，除非你能用神的圣言，来向我证明你所说的。圣经上说：‘要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。’（太 18:16）我不会相信你所告诉我的，除非你能从新约里给我三处证明。”

要知道，我们是活在新约之下。我不会太关注旧约。请不要误会我。当然，我相信旧约，也明白他的价值。但我不会想要回到旧约中，活在他的规章条例之下，因为那是为灵里死亡的人写的；他们并没有重生。而在新约之下，我们成为新造的人，我们的灵被重造了。

耶稣温柔地向我微笑，说：“我会给你更多。我会给你四个。”

耶稣对我说：“祷告祈求我，主耶稣基督，或父神来对魔鬼做任何事，是在浪费你的时间。”

我说：“亲爱的神哪，那我浪费了很多时间！”如今有许多人是在浪费他们的时间！

接着耶稣说：“对于魔鬼，父神和我已经做了一切我们所要做的，直到神的天使从天降下，用锁链捆绑他，把他扔在无底坑里一千年（启 20:1-3）。除非到那时，否则天堂不会再对魔鬼做任何事。”

可见，神差遣了耶稣，而耶稣已经对魔鬼做了一些事：“神的儿子显现出来，为要**除灭魔鬼的作为**。”（约一 3:8）

耶稣在他的死亡、埋葬和复活中打败了魔鬼（西 2:15）。现在，信徒应该使用他们合法的权柄来对付魔鬼。

耶稣说：“在每一封写给教会或信徒的书信中，如果作者提到魔鬼，他总是告诉信徒，**他们**要对付魔鬼。我将给你四处经文，来证明信徒自己有权柄胜过魔鬼。”

**是信徒，而不是神，
必须行使权柄对付魔鬼**

耶稣从马太福音 28:18 开始，告诉我信徒是世上有权柄胜过魔鬼的人。

马太福音 28:18

18 耶稣进前来，对他们说：“**天上地下所有的权柄都赐给我了。**”

耶稣说：“当我从死里复活时，立刻对我的门徒说：‘天上地下所有的权柄都赐给我了。’”（太 28:18）

耶稣对我说：“如果你停在第 18 节的结尾，就会对我说：‘是呀，主耶稣，在地上**你**确实有对付魔鬼和邪灵的权柄。在地上**你**可以对魔鬼做什么，因为这一节说，你在地上有权柄。’但我立刻将我在地上的权柄授予了信徒——教会。我马上接着说：‘所以，**你们要去……**’”

马太福音 28:19-20

19 所以，**你们要去**，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。

20 凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。

马可福音 16:15,17

15 他又对他们说：“**你们**往普天下去，传福音给万民听。

17 信的人必有神迹随着他们，就是：奉我的名**赶鬼**；说新方言。”

耶稣对我说：“第一个跟随信徒的神迹就是他们奉我的名赶鬼。如果信徒对魔鬼没有权柄，就无法赶出他们。我已经赐给教会那权柄。事实上，更贴切的说法是：‘信徒要奉我的名，行使胜过魔鬼的权柄。’”

基督徒常常问这问题：“为什么神允许魔鬼在世上做这么可怕的事情？为什么神没有对付魔鬼？”

生命中会发生许多让我们质疑的事情。但其实，神在等候**我们**运用我们的权柄来对付魔鬼。他的话语是他所赐给我们的权柄的保障。

但很多时候，我们只是低头让魔鬼从我们身上碾过去，等待神对魔鬼做些什么；而其实**我们**只需要站稳立场，用神的话语抵挡他，使他逃跑。在面对我们生活中的逆境时，**我们需要**运用权柄对付撒但，靠神的话语站稳立场抵挡他，索回属于我们的东西。

接着耶稣给我雅各书 4:7，作为信徒在地上有权柄胜过魔鬼的第二处经文见证。

雅各书 4:7

7 故此，你们要顺服神。**务要抵挡魔鬼**，魔鬼就必离开你们**逃跑**了。

雅各是在写信给教会——信徒，叫他们抵挡魔鬼。耶稣对我说：“雅各并没有说：‘叫你的牧师来为你抵挡魔鬼，’或‘叫其他基督徒来为你抵挡魔鬼，’而是说，**你要**抵挡魔鬼。如果你没有胜过魔鬼的权柄，就无法抵挡他。”

我明白了这个真理。雅各并没有说：“叫耶稣来斥责魔鬼。”或“叫神来为你抵挡魔鬼。”他说：“**你要**抵挡魔鬼，他就必离开**你**逃跑了。”（雅 4:7）显然，**你**是这句话的主语。

后来，我在词典中查“逃跑”（flee）一词，看到他有一个定义是**惊恐逃离**。魔鬼和邪灵并不怕我们，但他们怕我们所代表的耶稣。因此，因为我们是**在基督里**，当我们奉耶稣的名，运用我们的权柄对付他们，他们必会离开我们逃跑。

有些人说：“我只要写下祷告请求，找牧师为我祷告。我会写信给那位甘坚信弟兄，他有信心。如果他祷告，也许魔鬼会离开我。”不，每一位信徒都必须自己来行使对魔鬼的权柄。我们不需要找别人为我们对付魔鬼。

撒但无法在你生命中取得任何权柄，除非你给他权柄。当然，如果你没有对他运用你的权柄，或没有在他带给你的试验和试炼中，站稳立场抵挡他，那种情况就不会有任何改善，因为**你**才是在世上奉耶稣的名有权柄的人。

接着耶稣给我彼得前书 5:8-9，作为信徒有权柄胜过魔鬼的第三处经文见证。

彼得前书 5:8-9

8 务要谨守、警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。

9 你们要用坚固的信心抵挡他。

圣经上说：“你们的**仇敌**魔鬼，”所以我们知道，我们确实有一个敌人。“仇敌”一词的意思是**敌人或对手**，那是**摆好阵势与我们作对的**。

但是切记，这个仇敌是已经被打败了的敌人；因此，他只能**像**吼叫的狮子遍地游行。圣经并没有说，他是吼叫的狮子。那不是说你的仇敌不是真实的；他是非常真实的。但他已经被耶稣基督打败了。

为何撒但像吼叫的狮子遍地游行？因为他在“寻找可吞吃的人”。他不是想要吞吃罪人；他们已经属于他了。他是在寻找可吞吃的基督徒，而如果他们允许，他就会吞吃他们。

你打算如何面对魔鬼？你打算像鸵鸟一样把头埋在沙里，期望他自己离开吗？你打算让他吞吃你吗？不！绝不！你要用圣灵的宝剑和耶稣的名，在耶稣对他的得胜中站稳阵地，让他逃跑！

当耶稣在 1952 年的异象中向我显现时，正是医治复兴的全盛期，当时有些人像今天一样，在魔鬼和邪灵这方

面走入了歧途。因为这个错误，耶稣需要在魔鬼学这方面加以纠正，好使基督的身体回归正道。

我们的问题在于要别人为我们对付魔鬼。请注意，彼得这封书信是写给基督徒的，不是写给罪人的。换句话说，他是告诉基督徒要抵挡魔鬼。如果他们做不到，他就不会叫他们抵挡魔鬼。

耶稣指出这些经文来证明信徒有权柄胜过魔鬼之后，他对我说：“如果彼得像今天的某些信徒，就会说：‘神的话临到我们说，神特别使用我们亲爱的弟兄保罗。保罗按手在衣服和手帕上，疾病和邪灵就离开人们。因此，我建议你写信给保罗，向他要一条那样的手帕。’但彼得并没有对信徒说那样的话。彼得告诉信徒：‘你要自己对付魔鬼。’”

再看一次彼得前书 5:9：“**你们**要用坚固的信心抵挡他。”“你们”显然是这句话的主语。“**你们**抵挡魔鬼，他就必离开**你们**逃跑了。”“**你们**要用**你们**对神话语的坚固信心来抵挡魔鬼。”这又回到这个事实：**你**是唯一能在你自己生命中抵挡魔鬼的人。你用你对神话语的信心来抵挡魔鬼。

耶稣对我说：“正因如此，如果你没有对那魔鬼做什么，我也**不能**。”现在我明白了！作为基督身体的成员，**我**有权柄胜过那在耶稣和我中间跳动的魔鬼。而如果没有行使我的权柄去对付那邪灵，他就会照旧兴风作浪。

这就是为什么你需要用神的话使魔鬼逃跑。然而，如果你的思想没有被神的话语更新，你就有麻烦了，因为，你可能不知道如何在基督里占据你应有的位置，好站稳阵地对付仇敌。由于你缺乏知识，你会被仇敌打败，因为你不知道自己在基督里的身份和你真正拥有的权柄。

耶稣还给我以弗所书 4:27，作为信徒对魔鬼有权柄的四处经文见证。

以弗所书 4:27

27 也不可给魔鬼留地步。

保罗是写给基督徒说：“不要在**你**里面给魔鬼留任何地步。”既然圣经上说不要给魔鬼留地步，那就可以推论，

你**可能会**在生命中给魔鬼留地步。另一方面，如果你能避免在你里面给他留地步，那么你一定有胜过他的权柄。

事实上，魔鬼无法在你里面占据地步，除非在你允许之下，或因为无知，或因为你没有使用已经属于你的权柄。

你要如何避免魔鬼在你里面占据地步呢？首先，你必须顺服神。只有那样，你才会处在抵挡魔鬼的位置上。**然后**当你抵挡魔鬼时，他就**必**逃跑了（雅 4:7）。

当耶稣给我这些经文后，我才认识到我们所忽略的真理。教会试图求**神**为我们斥责魔鬼。或我们试图求**耶稣**对付我们生命中的魔鬼。我们试图让**别人**来为我们运用我们的权柄对付魔鬼，但那是没有用的，因为耶稣已将权柄授予了我们每一个人。

接着耶稣对我说：“这四处经文就是我说过要给你的见证，而不是只有两三个见证。我是第一个，雅各是第二个，彼得是第三个，保罗则是第四个。”

“这些经文确定了信徒在地上有权柄的事实，因为我已将我胜过魔鬼的权柄授予基督的身体。**如果信徒不对魔鬼做什么，那么在他们生命中就无法对他做什么。**”

神已经在我们生命中对魔鬼做了一切他所能做的，因为神差遣耶稣来推翻了撒但的权势！所以如果我们允许撒但对我们为所欲为，那是因为**我们**没有用神的话语站稳阵地抵挡他。

其他的经文“见证”

罗马书 6:14

14 罪必不能作你们的主，因你们不在律法之下，
乃在恩典之下。

保罗写信给信徒说：“罪必不能作你们的主。”（罗 6:14）有的译本说：“罪必不能作主管辖你。”

如果有东西能控制你，就意味着他能作主管辖你。圣经是说，罪不应该作主管辖你。罪和撒但是同义词。将这节经文读成：“**撒但**必不能作你的主，”也没有错。

为什么撒但不应该管辖你？因为你如果重生了，就不在罪和死的律之下；你是在恩典之下（罗 6:14；8:2）。而且撒但不是你的主，耶稣才是（西 1:13）。因此，罪和撒但不能控制你，除非你允许。

约翰也写信给信徒，也谈到这同一问题。

约翰一书 4:1-4（英王钦定本直译）

- 1 亲爱的弟兄啊，**一切的灵，你们不可都信。总要试验那些灵是出于神的不是**，因为世上有许多假先知已经出来了。
- 2 凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于神的，从此你们可以认出神的灵来。
- 3 凡灵不认耶稣基督是成了肉身来的，就不是出于神的，这是那敌基督者的灵。你们从前听见他要来，现在已经在世上了。
- 4 小子们哪，你们是属神的，并且**胜了他们**；因为那在你们里面的，比那在世界上的更大。

第1节说：“亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信。”这节经文确实适合如今的我们。如今有许多人相信一切的灵，以及所有属灵的经历、异象和彰显。但不应如此，我们要根据神的话语查验属灵的经历，“**凡灵不认耶稣基督是成了肉身来的，就不是出于神的。**”（约一 4:3，英王钦定本直译）

不要相信所有的灵。约翰说：“总要试验那些灵是出于神的不是，因为世上有许多假先知已经出来了。”（1节）

请注意，圣经将假先知与邪灵相提并论。那是因为先知是在属灵的领域里运作，他们应该是被圣灵所驱动，但很多时候，他们是被错误的灵所驱动，因为他们没有分辨出不同。

第4节说：“小子们哪，你们是属神的。”这是指我们在基督里的地位，以及我们与神所处的公义位置。他同时也指我们胜过魔鬼的权柄，因为我们作为神的儿女，是与基督一同坐在天上（弗 1:20）。

剩下的经文怎么说呢？“小子们哪，你们是属神的，并且胜了**他们**。”（约一 4:4）“他们”是指谁呢？信徒已经胜过了什么？“他们”是指约翰在前几节提到的邪灵。换句话说，因为我们是**在基督里**，所以耶稣对撒但的胜利就是我们的胜利！在基督里，我们应该以神的话语来抵挡魔鬼，在我们生命中推进撒但的失败。

圣经上并没有说：“你到了甜蜜的天堂之后就会胜过邪灵和魔鬼。”而是说：“你**已经**胜了他们，因为‘那在你们里面的，比那在世界上的更大’。”（4节）

圣经上说：“基督在你们心里成了有荣耀的盼望。”（西 1:27）耶稣将一切执政的掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜（西 2:15）。因此，因为耶稣已经胜过魔鬼和一切邪灵，而你在基督里，所以你也已经胜过他们了。这是板上钉钉的事实！

当耶稣胜过撒但和随从他的邪灵、鬼魔时，在神的记录里如同每一个信徒都胜过了，因为我们是**在基督里**。耶稣是我们的替代者。他是为我们打败撒但，而不是为他自己。

因此，如果你是重生的，你就有更伟大的那位——撒但的战胜者——住在你里面。

约翰·雷克（John G. Lake）曾说，他对于那些总是四处谈论邪灵，又夸大魔鬼的人感到非常愤怒，甚至想要咒骂他们。他们总是谈论魔鬼和他们在他们生命中和世上的作为，以及他的能力有多大，而将魔鬼夸大了。

雷克说，有些人说得好像魔鬼是一个大家伙——一个大巨人，而神却是个小家伙，可能只有两尺高。那样的人会说：“你最好警惕魔鬼。”这些人非常有魔鬼意识，他们很少谈论耶稣。但你越是夸大魔鬼，他就会在你生命中变得越大。

有些信徒似乎更敬畏魔鬼和他的能力，相信他多过相信神！

你要占好你在基督里的位置。在神的话语上站稳立场。要小心与那些总是谈论魔鬼、不夸耀神话语的人交往。也

不要接纳所有流行的属灵“时尚”。要专注在神的话语上。要传讲**神的话语**，而不是魔鬼的作为。要持守教义的正道，避免各种极端，包括魔鬼这方面的极端。

你不需要去寻找魔鬼，但如果他出现，就把他踢出去。你在耶稣里有对付他的权柄。要用神的话语使他逃跑。魔鬼知道，当你发现你在基督里的身份，并开始使用你合法的权柄对付他时，他就再也不能把你置于他的控制之下了。

神的智慧

神已经为每一位信徒预备了荣耀的基业。这份基业包括管辖一切黑暗的作为，包括罪、病痛、疾病和灵里的死亡。

但为了使我们善加利用自己在耶稣里的权柄，以便我们能在任何境况中成功地抵挡魔鬼的诡计，就需要照明我们属灵悟性的眼睛。

信徒在基督里的基业就是神的智慧，而这在先前所有世代中是隐藏的，直到藉着耶稣基督才显露出来。领悟这个真理，并且在神给我们圣徒存留基业的现实中行事为人，是我们处于得胜的教会之位置、在今生作王的关键。

以弗所书比其它任何圣经书卷都更完全地揭示了我们所得基业的丰盛。以弗所书第1章和第3章是圣灵所引发的祷告，适用于所有信徒，因为那是圣灵赐给基督的身体的。

以弗所书 1:16-23

- 16 (我)就为你们不住的感谢神。祷告的时候，常提到你们，
- 17 求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，**将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他(以及在他里面)。**
- 18 并且**照明你们心中的眼睛**，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀；
- 19 并知道他向我们这信的人所显的能力，是何等浩大；
- 20 就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，
- 21 **远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的**，不但是今世的，连来世的也都超过了。

22 又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。

23 教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。

以弗所书 3:14-21

14 因此，我在（英王钦定本此处有加：我们主耶稣基督的）父面前屈膝，

15 天上地上的全家，都是从他得名，

16 求他按着他丰盛的荣耀，藉着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来。

17 使基督因你们的信，住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，

18 能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深；

19 并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们。

20 神能照着运行在我们心里的大力，充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。

21 但愿他在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世代代，永永远远。阿们！

如果你是信徒，可以为自己作这些祷告，只需将保罗所说的“你们”改成“我”。

在这些祷告中，圣灵渴望显明给信徒“赐人智慧和启示的灵，使我们真知道耶稣”（弗 1:17）。神要显明什么有关耶稣基督的智慧和知识给信徒呢？

圣灵想要开启我们心中的眼睛，使我们明白耶稣在十字架上的胜利，他已经完全胜过了撒但。他要我们明白耶稣坐在高天对于信徒的真实意义。圣灵要向我们显明的智慧和知识，就是信徒与基督一同坐席，这是我们得救赎的一个益处。与基督一同坐席代表有权柄且胜过撒但的地位。神要我们看到，我们在基督里所拥有的权利和特权。

符合神话语的启示

在 1949 年我所牧养的最后一所教会里，我用了很多额外的时间来祷告和寻求神。我一有机会，就用以弗所书和腓立比书里这些祷文为自己反复祷告。圣经是圣灵所默示的，所以它绝不会失去它的启示和能力。

圣灵通过保罗的书信，告诉你作为信徒，要为照明你心中的眼睛来祷告。“照明”一词的意思是**照亮或用光充满**。另一个译本说，要祷告祈求你心中的眼睛被光充满。

用这些祷文祷告几个月之后，有一天我正在祭坛前祷告，主对我说：“我会带领你进入启示和异象。”那是我用这些祷文为自己祷告数千次的结果。从神话语而来的启示开始临到我，且不断地临到。我说的是符合神话语的启示。

最后，我对妻子说：“我这么多年传的是什么道啊！”我已经侍奉了十四年，但在我用这些祷文为自己祷告的六个月中，我从神的话语中得着许多启示，好像我是个全新的人。

那正是以弗所书 1 章所说的，深刻了解有关**耶稣**的知识和神话语的知识。

那是 1947 和 48 年的冬天，符合神话语的启示藉着圣灵开始临到我。接着在五十年代，我开始得到异象。从 1950 年到 1959 年，在不同的时间，主耶稣亲自向我显现了八次。其中三次，他和我谈了一个半小时，给我更多有关神话语的启示。

神的灵给我的一个启示是信徒在基督里胜过撒但的权柄。事实上，在 1952 年的异象中，耶稣和我谈了一个半小时后，我得到了关于魔鬼和邪灵的启示。这个启示是我为自己心中的眼睛被光照而祷告这些祷文之后得到的。教会的头耶稣基督，在那异象中给了我许多圣经的真理，使信徒能明白撒但的各种诡计和计谋，不至误入歧途。

由于信徒对撒但的诡计无知，所以撒但才能利用他们。但神的灵希望信徒得着智慧和启示，真知道耶稣和他的话语，好使他们心中的眼睛被光照，知道他们在**基督里**的权柄。

神要信徒知道，他们不再受制于撒但，因为他们已经脱离他的权势和权柄（西 1:13）。神要基督的身体知道，我们不是被打败的教会——我们是**得胜**的教会。我们应该藉着耶稣基督在生命中作王，因为我们拥有胜过魔鬼的权柄地位。当我们心中的眼睛被光照，就能在世上作为得胜的教会，站立在我们的权柄地位上。

耶稣的权柄

当耶稣开始公开开展事工时，立刻接触到魔鬼的势力和邪灵。千百年来，魔鬼和邪灵肆无忌惮地作恶。撒但和他的随军在属灵的领域里作王，用灵命的死捆绑人。没有人有权柄废黜撒但和他的随军，也没有权柄管辖他们，甚至不能挑战他们在地上的权柄或统治权。

例如，旧约中，我们没有看到人们从任何人身上赶出邪灵，或用权柄对付魔鬼，因为在旧约之下，没有人有权柄管辖魔鬼或邪灵。但是当耶稣来到世上后就不一样了。当他行在世上时，邪灵和人们立刻认识到耶稣的权柄。

马可福音 1:21-24

- 21（耶稣和他的门徒）到了迦百农，耶稣就在安息日进了会堂教训人。
- 22 众人很希奇他的教训（教导），**因为他教训他们，正像有权柄的人**，不像文士。
- 23 在会堂里，有一个人被**污鬼**附着。他喊叫说：
- 24 “拿撒勒人耶稣，我们与你有什么相干？你来灭我们吗？**我知道你是谁**，乃是神的圣者。”

整本新约中，我们看到魔鬼和邪灵都是立刻认出耶稣，知道他是谁。在马可福音这段经文里，这人里面污鬼不仅知道耶稣是谁，还认识到耶稣的**权柄**。

就连文士、法利赛人和会堂里的人，都认识到耶稣的权柄。他们感到希奇，因为耶稣的教导带着**权柄**，不像文士的教导。人们和邪灵都认识到**耶稣**的权柄，并且下拜。

邪灵惧怕耶稣，因为他证明自己是降伏魔鬼的主。甚至在耶稣首次遭遇魔鬼的记载里，耶稣就证明自己胜过了撒但。

耶稣击败撒但

耶稣与魔鬼首次遭遇的记载是在耶稣在约但河受约翰的洗之后。在耶稣刚刚受洗之后，圣经上说：“当时，耶稣**被圣灵**引到旷野，受魔鬼的试探。”（太 4:1）很多时候人们有这样的观点：圣灵只带领我们进入好的、容易的、不难走的地方。但并不是常常如此。随着我们在基督里成长和成熟，我们发现有时在艰难之中，我们在神里面成长得最快。

耶稣被神的灵带领，来到旷野受魔鬼试探。但感谢神，即使在试探中，耶稣都证明了自己是降伏魔鬼的主。在这次的遭遇中，耶稣以**神的话语**胜过了撒但。耶稣三次用“经上记着说”这句话来击败撒但（太 4:4, 7, 10；路 4:4, 8, 12）。耶稣并没有和撒但“作战”；他只是站稳阵地，只用**神的话语**便战胜了撒但。

耶稣行在世上，从他被圣灵引到旷野受魔鬼试探，直到他在十字架上自愿**顺服**神的旨意，他在每次与撒但的遭遇中都击败了撒但。

耶稣对撒但完全的、彻底的胜利，在神的话语中清楚地显示出来。

希伯来书 2:14

14 儿女既同有血肉之体，他（耶稣）也照样亲自成了血肉之体，特要藉着死，**败坏那掌死**（灵里的死）**权的**，就是**魔鬼**。

希伯来书 2:14（美国标准版直译）

14 既然儿女**共有**血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要藉着死，**废掉那掌死权的**，也就是魔鬼。

英王钦定本圣经上说，耶稣“败坏”那掌死（指灵里的死或与神隔绝）权的撒但。那并不是说耶稣消灭了撒但，

使他不复存在。**美国标准版**的翻译更贴切，它说耶稣“废掉”撒但。换句话说，耶稣征服了撒但，剥夺了他的能力和权柄。

当希伯来书 2:14 说耶稣败坏了**掌死权的撒但**，并不是说肉体的死。肉体的死最终要被践踏在脚下（林前 15:54），但在那之前，人仍要肉体上死亡。

圣经谈到三种死亡。第一种是**灵里的死**（约 5:24；弗 2:1）或与神隔绝。第二种是**肉体的死**（腓 1:20-21）。第三种是圣经提到的**第二次死亡**，也就是永远与神隔绝，并永远被丢在硫磺火湖里（启 20:13-15）。

希伯来书 2:14 说的是**灵里的死**。是说耶稣败坏了撒但的权柄，他曾经**掌控灵里的死或永远与神隔绝**。那些接受耶稣基督为主和救主的人，绝不需要惧怕“死亡之主”和永远与神隔绝。

希伯来书 2:14 的其他译本可以帮助我们更清楚地理解耶稣胜过了撒但。例如，**摩法特版**（Moffatt）译本上说：“藉着死，**他击碎那掌握死权的……魔鬼……**”

康尼拜尔版（Conybear）译本上说，耶稣败坏“死亡之主”的权柄，使我们在耶稣对他的胜利上有份。**美国标准版**说，我们**共享**耶稣对魔鬼的胜利。

在耶稣对撒但的胜利中，我们不仅是**参与者**，还是**分享者**。也就是说，我们是神复活大能的分享者。而现在，神要求我们与他共同把耶稣得胜的信息传给世人，让那些被撒但捆绑的人，可以得到释放。

启示录中另一段经文不仅告诉我们耶稣彻底打败了死亡之主撒但，还告诉我们，耶稣从魔鬼那里拿走了死亡和地狱的钥匙。**死亡和地狱**不再处于撒但的管辖之下。

启示录 1:17-18

- 17 我一看见他，就仆倒在他脚前，像死了一样。
他用右手按着我，说：“不要惧怕！我是首先的，也是末后的，
- 18 又是那存活的。我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且**拿着死亡（灵里的死）和阴间（地狱）的钥匙**。

当耶稣在他的死亡、埋葬和复活中战胜了撒但，就剥夺了撒但掌握灵命死亡的所有权柄。现在，耶稣拿到了“（灵里）**死亡和阴间的钥匙**”（启 1:18）。

换句话说，所有接受耶稣基督为主和救主的人，就带着救赎，脱离了曾掌管灵命死亡的撒但的权势。信徒蒙救赎脱离了灵里的死，当他们死时，不会与神隔绝。他们会永远与神同在（林后 5:6, 8）。

我们同时可在歌罗西书 2:15 看到耶稣胜过了撒但。

歌罗西书 2:15

15 既将一切执政的掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架**夸胜**。

对于“将一切执政的掌权的掳来”这说法，我们不是那么清楚。当然，耶稣“掳来”的那些执政的掌权的，是指属撒但的那伙。

让我们来看歌罗西书 2:15 的其它译本，来更多地了解耶稣将那些执政的掌权的掳来时做了什么。

歌罗西书 2:15（康尼拜尔版本直译）

15 他（耶稣）**解除了**那些（抵挡他的）执政、掌权者的**武装**……

歌罗西书 2:15（菲利普版本直译）

15 在他（耶稣）最后荣耀得胜的行动中，他**令他们暴露出来，将他们粉碎、清空、击败！**

歌罗西书 2:15 告诉我们，撒但和他的邪恶随军被我们的主耶稣基督掳来、解除武装、剥夺能力、暴露出来、粉碎、清空和击败。而且耶稣公开展示他们彻底的失败。这节经文也让我们看到撒但**永远的失败**。

当我们明白“掳来”一词在圣经时代的使用，就能更加明白耶稣从死里复活时如何彻底胜过了黑暗的权势。在圣经时代，当一国君王与另一国君王争战，并在打败对方

时，那战败的王就是被“掳”的。胜利者会押着被掳的王和其他重要囚犯游行，用以夸胜。胜利者会将敌人的失败展现出来，在所有人面前公开展示他们彻底的衰败。

圣经上说耶稣就是这样处置撒但。耶稣将撒但“掳来”，将他的胜利和撒但的失败，展现在三个世界面前：天上、地上和地狱（腓 2:9-10）。他解除撒但的武装，剥夺他的权柄，并从他那里拿走死亡和地狱的钥匙（启 1:18），从而夺走撒但所掌管的灵里死亡——永远与神隔绝——的权柄。

歌罗西书 2:15 在另一个译本为：“既将执政的和掌权的归于无有，他就在十字架上公开展示他对他们的胜利。”

“归于无有”的意思是**化为乌有**！耶稣将执政的、掌权的化为乌有。他彻底夺去他们的权柄。约翰一书 3:8 说：“神的儿子显现出来，为要**除灭**（归于无有，化为乌有）魔鬼的作为。”耶稣来到这世界的原因，是要将魔鬼的作为清零，将他化为乌有！

被废黜的掌权者

基督的身体需要他们心中的眼睛被照明，好明白耶稣彻底击败撒但的事实。这就是神希望每一位信徒都明白的**神的智慧**。

哥林多前书 2:6-7

6 然而，在完全（成熟或完全长大）的人中，我们也讲**智慧**。但不是这世上的智慧，也不是这**世上有权有位**将要败亡之人的智慧。

7 我们讲的，乃是……**神奥秘的智慧**……

不要被第 6 节里“完全”一词所困惑。“完全”的一个定义是：**完全长大或成熟**。在肉体上，没有人是完全的，但神确实期望我们在属灵上成长并成熟。

哥林多前书 2:6-7（Moffatt 摩法特版直译）

- 6 我们确实与那些成熟的人讲“智慧”，只是那
不是这世上的智慧，也不是**被废黜的掌权者**、
这世界的统治者的智慧。
- 7 我们讲的，乃是从前所隐藏、**神奥秘的智慧**，
就是神在万世以前预定使我们得荣耀的。

第6节告诉我们，撒但已经被**被废黜了**。悟性已被圣灵开启的成熟基督徒的智慧，就是撒但已被废黜，信徒在基督里已经胜过了他。要让这真理沉淀到你的心里！

撒但和他所有的恶魔势力都被**被废黜了**。“废黜”的定义是**赶下王位或显赫地位；罢免**。“罢免”一词的意思是，**撤去职位、地位或权力，尤其是高级职位**。

撒但已经被耶稣基督在加略山的十字架上和他的复活中废黜了。撒但已经从他的**王位、显赫地位、权柄地位**和**高级职位**上被罢免了。耶稣已经为所有的信徒成就了这一切。

撒但对信徒并没有任何权柄，除非信徒因为对神话语的无知、悖逆，或没有运用他在基督里的权利，而给他进入的途径或权柄。

撒但已经被废黜和剥夺权柄，这个事实就是圣灵在以弗所书圣灵所默示的祷告中，想要传达给基督的身体，就是得胜的教会的智慧。

神的智慧就是信徒只需站立在耶稣胜过魔鬼的立场上，因为他们是**在基督里**。耶稣对魔鬼的胜利就是他们的胜利。因此，信徒不需要向那已经被打败的仇敌开战。

神的智慧——圣经的智慧——是撒但是被打败的仇敌。但这不是这世界的智慧。撒但是这世界的神，他不想让人们知道这一点。

这世界的神的智慧，是信徒仍然需要与黑暗的势力争战，努力战胜他们。

撒但希望信徒花时间去试图打一场已经被耶稣打完并且得胜的“战争”，因为魔鬼知道这是在浪费他们的时间。

当然撒但仍然对世上未得救的人行使权力，因为他们不知道他已经被废黜了。撒但的“智慧”是他仍然在人们的事务中掌权作王。

撒但甚至蒙蔽一些基督徒的思想，导致他们也相信这一点。所以信徒心中的眼睛需要被照明，以便看清十字架上已成就工作的真理和能力。

基督的座位和统治

耶稣从死里复活之后，圣经上说，神将他高举至父神右边尊荣的位子，又赐给他超乎万名之上的名。

腓立比书 2:9-11

- 9 所以**神将他（耶稣）升为至高**，又赐给他那**超乎万名之上的名**，
10 叫一切在**天上的、地上的和地底下的**，因耶稣的名无不屈膝，
11 **无不口称耶稣基督为主**，使荣耀归与父神。

以弗所书 1:19-22

- 19 并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大；
20 就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在**天上坐在自己的右边**，
21 **远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的**，不但是今世的，连来世的也都超过了。
22 又将万有服在他的脚下，使他为教会**作万有之首**。

神不仅给耶稣一个超乎万名之上的名，而且面对耶稣的名，三个世界——天上、地上和地狱里——的一切，都要屈膝，承认耶稣的主权和统治权。神也叫耶稣坐在

宇宙至高的地位，就在他自己的右边，并使他作万有之首（22节）。

这些经文并没有说：“神使耶稣从死里复活，并使他**超过**一切执政的、掌权的、有能的和主治的。”而是说，神使耶稣“**远超过**”一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的。

你在基督里的地位

耶稣坐在宇宙至高的地位上，对你这个信徒有何影响呢？因为你在基督里，所以你的地位是什么呢？

以弗所书 2:1-2；4-6

- 1 你们死（灵里的死）在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。
- 2 那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领（被废黜的掌权者），就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。
- 4 然而神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，
- 5 当我们死在过犯中的时候，便**叫我们与基督一同活过来**（你们得救是本乎恩）。
- 6 他又**叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上**。

根据以弗所书 2:6，信徒与基督一同坐在天上。他们与基督一同坐席，“**远超过**”一切黑暗的执政者和掌权者。邪灵无法影响那些与基督一同坐席、**远超过**一切执政者和掌权者的信徒！

我们与基督一同在天上坐席并且作王，是有权柄、尊贵和胜利的地位，而不是失败、沮丧、挫败的地位。

作为一名信徒，你与基督一同坐席是你**现在就**拥有的一部分基业。这是你**已经**就座的位置，因为当耶稣坐在得胜的宝座时，你与他一同坐席了。

第6节用的是过去式：神**已经**使你与基督耶稣里一同复活，并且一同坐在天上尊荣、得胜的位子上。现在，你今生**现在**就与基督一同掌权作王——只要你行使你合法的权柄。

因此，你在基督里**远超过**执政者、掌权者的地位已经成就了。但你需要使用那属于你的、与基督一同作王、远超过执政者、掌权者的权柄，才能得益处。

我们信徒的**地位**是与基督一同坐在天上。我们的**境况**也许不总是那样，但那是我们的**地位**。

如果你想要超越你的**境况**，就要善用你在基督里的**地位**。

查考韦摩斯（Weymouth）译本的这几节经文。

以弗所书 2:4-6（韦摩斯版直译）

- 4 然而，神既有丰富的怜悯，因他给予我们极大的爱，
- 5 使我们虽然曾经死在过犯中，但**与基督一同活过来**——你们得救是本乎恩，
- 6 他**使我们与基督耶稣一同复活**，并使我们**在基督耶稣里，与他一同在天上被立为王**。

神使我们与耶稣一同在天上被立为王。这听起来像是被打败的，仍要与撒但争战的教会吗？不，神所计划的主耶稣基督的教会是得胜的，因为我们是基督胜过撒但的**分享者和参与者**。

因为信徒在基督里，所以当基督坐下时，信徒也与他一同坐下，**远超过**执政的和掌权的。教会（基督的身体）是**在基督里**。身体是与头相连。耶稣就是他的身体——教会——的头。

如果作为头的耶稣胜过了魔鬼，那么我们在**基督里**作为基督的身体不也是得胜的吗？当然是！去享受与基督一同坐在天上权柄和得胜的位置，**远超过**一切执政的和掌权的，那是我们的**合法权利**。如果你善加利用自己与基督一同坐席的地位，就会开始在生命中得胜！

信徒不需要**尝试**与基督一同坐在远超过执政和掌权的位置上。他们不需要**祷告通**了才与基督一同坐在天上。他们也不需要**奋力挣扎**去获取那地位，或与魔鬼**战斗到底**才能与基督一同坐在得胜的位子上。

信徒在基督里的地位和座位是一个**事实**，那已经发生了。那地位是藉着我们的主耶稣基督**为我们**取得的。现在我们只需享受那些权利和特权，它们已经属于我们这些与基督同为后嗣的人。

在这些被圣灵膏抹的祷告中，圣灵力图使基督的身体领悟，与基督一同坐在远超过黑暗国度的位置，乃是他们合法的基业。

但除非信徒心中的眼睛被光照，看见他们在今生真正拥有的，否则信徒无法利用在基督里合法属于他们的基业。我们无法拥有我们不知道是属于我们的东西。

当信徒得着他们在基督里的地位的启示，他们的生命会发生何等的改变！他们就不再是被打败的教会。他们会成为**得胜的教会**，那是神从创世之初就预定了的。

许多信徒怀有未得救赎的思想，认为他们在抵挡魔鬼中是无助的，要一直遭受挫折和失败：“魔鬼追得很紧，”“魔鬼要抓住我了！”“我们今生拥有的很少，但当我们都去了天上，有荣耀的未来等着我们。”

是的，信徒有对**未来**荣耀的盼望，因为他们会永远与主同在。但圣灵希望信徒知道现在就拥有的荣耀的**当下**，因为他们在基督里！信徒需要利用那在基督里属于他们的东西。

因为我们在基督里的地位，神就是我们生命的力量。诗篇作者问道：“我还惧怕谁呢？”（诗 27:1）我们不需要惧怕任何事，包括撒但、污鬼或邪灵，因为耶稣在十字架已经得胜了。

罗马书 8:37-39

37 然而，**靠着爱我们的主**，在这一切的事上已经**得胜有余**了。

- 38 因为我深信无论是死，是生，是**天使**，是**掌权的**，
是**有能的**，是现在的事，是将来的事，
- 39 是高处的，是低处的，是**别的受造之物**（撒但或邪灵），都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的。

基督的身体——得胜的教会——对于仇敌一切的势力都是得胜有余的，因为我们是在基督里（路 10:19；罗 8:37）。或许信徒唱了太多这样的歌：“哦，主啊，只让我留在十架旁。”

不，你不要停留在十架旁。你要上到宝座，与基督同作后嗣，坐在天上你合法的位子上（弗 2:6；加 4:7；罗 8:17）。你要执掌那远超过执政者、掌权者的权柄，与基督一同在生命中掌权作王。

要经过十字架，但不要停留在那里。要来到五旬节，被圣灵充满。但也不要停在那里。要来到你在基督里的宝座，执掌你在基督里的权柄。那是个有权柄的地位，不是因为你的身份，而是因为他的身份。

基督的身体是凭着他们自己的力量坐在天上远超过执政者、掌权者的位置的吗？不！我们是靠着神的大能大力坐在天上（弗 1:20-22；6:10）。

查考美国标准版译本中的以弗所书 1:22。我想让你看这节经文中的一个真理。

以弗所书 1:22（美国标准版直译）

22 又将**万物都服在他（耶稣）的脚下**，使他为教会作万有之首。

这节经文是说**万物**——无论是撒但、执政的、掌权的、作王的或主治的——都要服从主耶稣基督。并且因为我们在基督里，奉耶稣的名，邪灵也要服从我们。

神将多少事物放在耶稣的脚下呢？**万物**！那包括撒但、鬼魔、邪灵、罪、病痛、贫穷和疾病。我们是基督在世上的身体，所以万物也都已经服在我们脚下。

神**将要**让万物都服在耶稣脚下，因此也服在我们脚下吗？不，那说的是**将来**。神“**已经**叫万物都服在他的脚下”（林前 15:27；以弗所书 1:22，英王钦定本直译）。那是**过去**的事。撒但已经在耶稣脚下，所以他也在我们的脚下，因为我们在基督里。

如果撒但是在我们脚下，意思是他没有权柄胜过我们——我们有权柄**胜过**他。这是信徒必须要去争取的吗？不，那是已经成就的事实，因为信徒与基督一同坐席。

如果信徒真的明白这意思，撒但就再也不能管辖他们了。如果教会真的领悟这个真理，他们就会持守自己在基督里的合法地位，作得胜的教会，在生命中作王。

我们与基督一同坐席和作王，就是基督救赎工作的顶点。耶稣复活之后，被升到宇宙至高的座位。他被授予**一切**管理权、**一切**权柄和**一切**能力。不仅如此，一切执政的、掌权的和有能的都被放在耶稣脚下，那意味着也在我们脚下，因为我们是基督的身体。

这就是为什么撒但不能管辖你，除非你因为不知道自己在基督里的权利和特权，或是你为他打开门户而允许他管辖你。很多时候信徒就是打开了门户让撒但进来。

另一段经文也说明我们拥有权柄，因为撒但在我们的脚下。

路加福音 10:19

19 我已经给你们权柄**可以践踏蛇和蝎子**，又胜过**仇敌一切的能力**，断没有什么能害你们。

在路加福音 10:19，耶稣用“蝎子”和“蛇”来形容仇敌的势力。他说的是撒但和他所有鬼魔和邪灵势力，因为耶稣说：“我已经给你们权柄可以**胜过仇敌的一切能力**。”

耶稣是说，当我们执掌我们在基督里的权柄时，任何仇敌的能力都不能伤害我们，无论是执政的、掌权的、管理幽暗世界的、天空属灵气的恶魔，都不能伤害我们。我们可以**践踏**撒但和他的随军，因为他们在我们脚下。

你**本人**并没有任何胜过魔鬼的**能力**，但你在**基督里**确实有**权柄**。那是不同的。信徒本身没有胜过魔鬼的任何**能力**，但他们确实有**权柄**胜过魔鬼。

我们在基督里的权柄，就像交警指挥交通时的权柄。他并没有任何**能力**或**个人力量**来停住那些车辆；他没有那种**能力**。但他确实有那种**权柄**，而人们也承认并尊重那种权柄。

所以，耶稣在路加福音 10:19 实际上是说：“我给你们权柄可以践踏魔鬼、鬼魔、邪灵，又胜过仇敌一切的能力。且因为我名字里的权柄，没有任何仇敌的能力能伤害到你。”

神自己就是你在基督里的权柄背后的力量和能力。当信徒完全意识他背后的神的大能以及他在基督里的权柄，就能毫无惧怕或犹豫地面对仇敌。

在基督里的智慧

再来读哥林多前书 2:6，你会更清楚地明白神的智慧。

哥林多前书 2:6-7（Moffatt 摩法特版直译）

- 6 我们确实与**那些成熟的人**讲“智慧”，只是那**不是**这世上的智慧，也**不是被废黜的掌权者**、这世界的统治者的智慧。
- 7 我们讲的，乃是从前所隐藏、**神奥秘的智慧**，就是神在万世以前预定使我们得荣耀的。

那些在神话语上灵命成熟的人，所看见和明白的神的智慧是什么呢？就是知道神已经为那些在基督里的人所预备的基业，了解他们在**基督里**身份的智慧。神的智慧就是，信徒只需在十字架所成就的工作中，在耶稣基督已经为他们赢得的胜利中，抵挡魔鬼。

如果信徒开始站在他们在基督里的权柄地位上，对付那已经被**打败**和**废黜**的仇敌，就会解决他们很多问题。

很多善意的信徒陷入错误的思想，认为**他们**必须做些什么来**攻克魔鬼**。他们似乎认为，无论如何他们都必须与魔鬼“争战”，并且征服他。

根据哥林多前书 2:6，信徒犯这个错误的一个原因是他们在神的话语上不够成熟：“我们向那些**成熟**的人讲神的智慧。”

那些凭着自己的力量与魔鬼争战，总是试图打败那“被废黜的掌权者”，都是在神的话语上不够**成熟**或尚未**完全长大**的人。这不是我说的，而是圣经说：“**在完全**（成熟或完全长大）的人中，我们也讲智慧。但不是这世上的智慧……我们讲的，乃是……**神奥秘的智慧**……”（林前 2:6-7）

神的智慧就是他话语的智慧。你的思想意念必须被神的智慧更新，就是被**神话语**的智慧更新，去看见耶稣为你的救赎已经成就的事。那会使你在有关自己在基督里的知识上得以成熟。

当信徒心中的眼睛被光照时，他们会确切地明白神的救赎计划是多么的完全。那些还在与魔鬼争战的人，心中的眼睛没有被光照，去看见神的智慧。但是当你在神的话语上成熟，并有神的智慧——**圣经**的智慧，你就会知道撒但和他的随军已经被征服、打败、废黜和剥夺权柄了，**你在基督里是得胜的那位**。

但你必须在神的话语上站稳立场来抵挡撒但，因为他的诡计就是欺骗，他会试图蒙蔽你的眼睛，使你认为他有能力和权柄胜过**你**。他一直使你怀疑神的话、怀疑神、怀疑神对你所说的，来令你离开对神话语的信心领域。所以，与魔鬼的争战是在信心的领域——对神的信心和对神话语的信心，而不是试图打败那已经被打败的敌人。

很多信徒在遭受很多魔鬼的麻烦，其中一个原因是他们总是试图**自己**对付魔鬼，而不是**行出**圣经所说的**耶稣**已经对魔鬼所做**的事**。也就是说，他们不是行道的。他们说：“让我们向魔鬼宣战！”然后试图与魔鬼进行某种争战。

但是当你明白撒但已经被废黜，你知道对魔鬼已经宣战过了，胜利已经由主耶稣基督取得了。从死里复活的耶稣基督是得胜者！所以，你只需在基督对魔鬼的胜利中，与基督一同坐席。

如果撒但和他的随从已经被废黜了，为何黑暗势力还在控制这么多**信徒**呢？这要么是因为信徒**不知道**他们在基督里的权柄，要么是他们没有在**行使**他们在基督里的权柄。

当然，撒但会继续统治世上没有得救的人，因为他们什么也不知道。但如果信徒向未得救的人传讲福音，他们就会得救，脱离撒但的辖制。

教会要把这个好消息传给万民，告诉他们不必再受魔鬼辖制了。那才是我们如何与魔鬼“宣战”！当人们领悟了在基督里的好消息，并且重生，撒但就再也不能统治他们了。那就是信徒如何废除撒但的国度，使他归于无有。

耶稣之名的权柄

我们荣耀的基业和胜过黑暗势力的权柄，其关键在于耶稣之名。信徒不是靠自己，而是奉耶稣的名才有权柄胜过魔鬼。但我认为就连全备福音的信徒，几乎认为耶稣的名不过像有魔力的护身符一样，戴着可辟邪。信徒并没有真的明白他们因耶稣的名在自己的基业里所拥有的。

耶稣的一切能力和权柄，都被注入在他的名里。信徒已经被授权来使用他的名（约 14:13-14）。

我们知道我们已经被授权在祷告中使用耶稣之名，因为耶稣说：“你们若向父求什么，他必**因我的名**赐给你们。”（约 16:23）

根据神的话语祷告是信徒在世上执掌自己在基督里权柄位置的一种方式。

但耶稣还对信徒说：“信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼……”（可 16:17）因此，我们奉耶稣的名有权柄胜过魔鬼。

腓立比书 2:9-10

9 所以神将他升为至高，又**赐给他那超乎万名之上的名**，

10 叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因**耶稣的名**，无不屈膝。

耶稣的名在三个领域中有权柄：天上、地上和地狱。魔鬼认得耶稣之名的权柄，他知道他必须向那名下拜。魔鬼也认得**你**因为这名而在**基督里**有权柄。但**你**必须认识到你的权柄并运用他，奉耶稣的名抵挡魔鬼。

在基督里所赐的**各样属灵福气**

胜过魔鬼的权柄是每一位神的儿女真实拥有的。那是属于我们每一个人的，也是我们在基督里的圣徒所拥有基业中的一种属灵的福气。

以弗所书 1:3

3 愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上**各样属灵的福气**。

在耶稣的救赎中，耶稣所做的一切——他从对撒但的胜利中所买赎和确保的一切，都是为基督的身体，也就是你而做的。耶稣的胜利是属于每一位信徒的。

因为我们拥有**各样属灵**的福气，那当然也包括对撒但的得胜和权柄，否则就不会说**各样属灵**的福气了。**美国标准版**圣经上说：“愿颂赞归与我主耶稣基督的父神，他已经在基督里赐给我们天上**一切属灵**的福气。”那包含你在基督里对撒但和他所有的邪恶随军的得胜。

换句话说，在基督里，**每一种属灵**的福气**现在**都是属于你的。你不需要去劳作、挣扎或与邪灵争战，才能获得**各样属灵**的福气；当你凭着对神话语的信心支取它们，并且行使属于你的合法权柄，它们就已经是你的了。但只因我们是在**主里面**，一切属灵的福气才是属于我们的。

你听到一些人说：“但某某人得到的福气似乎比我更多。”我们观察某些人，以为他们**特别**蒙神祝福。但你在圣经里找不到这样的事，神是不偏待人的。

那些享受神的祝福的人，包括使用他们的合法权柄对付魔鬼的人，只是比那些没有支取神祝福的人，知道如何更大程度地利用属于他们的东西。如果你不知道自己在基督里的基业和权柄，就不能享用那合法属于你的东西。

我们在基督身体里的每一个人，都在基督里拥有**各样或每一种**属灵的福气；所以，对于我们奉耶稣的名对魔鬼所拥有的权柄，没有人略胜一筹。基督身体里最小的肢体，因为他在基督里的身份，都可以毫无惧怕地面对鬼魔和邪灵。在基督的身体里，没有人拥有比其他人更多的属灵的福气。

遗憾的是，并不是基督身体里的每一位成员都利用属于他的东西，因为无论他知道或不知道，那胜过魔鬼的权柄都已经属于他了。但一个人无法利用他**不知道或不使用**的东西。

唯有行出来的真理能使你得自由

你心中的眼睛需要被光照，你才能**知道和行使**你在基督里的权柄，从中得益处。换句话说，你可以**知道**你所拥有的，但却没有**行出来**。你可以**知道**神话语所说的，但不照着神的话语**去行**。

任何福气、权利、特权或权柄都可以是属于你的，但如果你不知道，你就不会行出来。或者，如果你没有行出你所**知道的**，并且**应用、支取**那已经赐给你的，它就无法使你得益处。就算那是你合法的产业，它对你来说也不会成为真实的。

因此你需要知道在基督里什么是属于你的。但只知道还不够，**只有行出来的知识才会产生结果**。

魔鬼不希望神的子民发现在基督里真正属于他们的权柄。这是撒但试图打败神的儿女的方法之一。他知道，当神的儿女发现自己在基督里正当、合法的权柄时，就会胜过他了。

因此撒但试图掩盖这个知识，蒙蔽人们的眼睛和悟性，阻止他们获取这个极重要的知识。但是当神的儿女知道这真理，并且照这知识去行时，就不再受魔鬼辖制了。

约翰福音 8:32

32 你们必晓得真理（神的话），**真理**（神的话）
必叫你们得以自由。

你必须先**知道**真理，真理才能使你得自由，这是这节经文的意思。一旦你知道了神话语有关你在基督里的身份的真理，只有**行出**你所知道的真理，才使你得自由。

这是很重要的，我要以稍微不同的方式来表达，使你能领会它的意思：

你必须先**知道**神的话语，神的话语才能使你得自由。

然后，你必须**行出**你所**知道**的神的话语。

你**行出**你所**知道**的神的话语，就可以使你**得自由**。

当你行出你所知道的神的话语，就会在生命中的各种处境里，胜过撒但的势力。

哥林多后书 2:14

14 感谢神！**常率领我们在基督里夸胜**，并藉着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。

神应许我们在生命中的一切处境里得胜，所以你不必被试验和试炼击垮。圣经上并没有说：“感谢神，他使你偶尔胜过撒但和处境。”因为耶稣已经胜过撒但的一切势力，又因为你是在他里面，所以他的得胜就是你的得胜。

哥林多后书 2:14（康尼拜尔版直译）

14 感谢神，他带领我在他得胜的旅程中，在各处**庆祝他胜过基督的仇敌（魔鬼）**。

在这些事实面前，我们应该以什么态度来对待魔鬼和他的作为呢？对魔鬼惧怕发抖吗？不！靠着爱我们的主，我们已经得胜有余了（罗马书 8:37）。

作为基督的身体，我们在世上是取代了耶稣的位置。耶稣是头，而我们是他的身体。在这世上，我们在生活中行事为人是为耶稣。耶稣是那除灭仇敌的权柄的，而我们要在地上推进他的得胜。

撒但对信徒没有管辖权

我们谈的是我们在基督里丰盛的基业。圣经上说，我们已经脱离黑暗的国度，被迁到神爱子的国里（西 1:13）。

因此，我们的基业包括这个事实：黑暗势力的作为对我们没有合法的权柄，或管辖权。

保罗写信给罗马信徒说：“罪必不能作你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。”（罗 6:14）在某种意义上，罪和撒但是同义词。因此，我们可将这节读成：“撒但必不能作你的主。”

有一个译本翻译成：“罪必不能管辖你。”你可以将它读成：“撒但必不能管辖你。”

为什么撒但不能管辖信徒？因为他不是我们的主，而且他已经被置于我们的脚下了！耶稣才是我们的主和教会的头，而不是撒但。

耶稣是唯一要作我们主的那一位！他是那位掌管我们的，不仅掌管整个基督的身体，也掌管个人。

例如，如果敌人试图以压力或缺乏的症状来攻击我的身体或思想，我只需说：“不，撒但，你不可以。你不能将那些放在我身上。耶稣掌管我。耶稣是我的医治者和拯救者。他不是毁灭者。”

“耶稣是那位赐生命的，他是我的主。撒但，你不是我的主，你不能胜过我。我不接受也不允许任何属于你的东西。你无法带给我抑郁、压制、病痛或疾病。我奉耶稣的名拒绝他。”

当我奉耶稣的名行使我合法的权柄，站稳立场抵挡撒但时，仇敌就不能将他的邪恶作为施加在我身上。当我行出神的话语时，撒但就**不能够、不可以、也不会**打败我；因为神的话语中声明了耶稣对我的主权，我也保守自己在基督里的权利和特权。耶稣对我有掌管权是真实的，我只服从他作我的主。

这就是行出真理，而它会使你得自由。

死荫的幽谷

当我们明白自己已经脱离了撒但的掌控，而不再受制于撒但的管辖或灵命的死亡，就能更清楚地理解诗篇 23 篇所对我们说的。

诗篇 23:1, 4-6

- 1 耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。
- 4 我虽然行过**死荫的幽谷**，也不怕遭害，因为你与我同在；你的杖、你的竿，都安慰我。
- 5 **在我敌人面前，你为我摆设筵席**；你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。
- 6 我一生一世必有**恩惠慈爱**随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。

诗篇 23 篇有一个真理，是基督的身体没有在他们生命中得着并且应用的。当然，你明白许多诗篇是预言性或有关弥赛亚的。但我们**如今**就活在诗篇 23 篇里。

诗篇 23 篇说：“我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害……”（4 节）人们常常在葬礼上引用这一诗篇，但事实上这是指撒但在地上的领域，而且是指灵里的死，而不是肉体的死亡。

我们在今生在行过**死荫的幽谷**，因为撒但是这世界的神。世界到处都能看到灵里的死和它的影响。罪、病痛、疾病、贫穷和其它一切撒但所带来的，都在今生环绕着我们。

但耶稣宣称，我们虽然**在这个世界里**，却不**属于**这世界（约 17:16, 18）。这和我们在诗篇 23:5 所发现的一个宝贵真理有关：“**在我敌人面前，你为我摆设筵席……**”

谁是我们的敌人？魔鬼本身当然是我们的敌人，圣经称他是我们的仇敌（彼前 5:8）。邪灵、鬼魔、病痛、疾病和贫穷都是我们的敌人。任何会捆绑或拦阻我们的，都是我们的敌人。

供应的筵席

在诗篇 23 篇，神告诉我们，就在撒但的领域，就是魔鬼作为这世界的神统治那些在黑暗里的人，以及灵命死亡的后果环绕我们的地方，神在那些敌人的面前为我们**摆设了筵席！**

是的，魔鬼、鬼魔和邪灵就在这里，有时我们也感觉到他们的存在和影响。但即使如此，神就在他们当中为我们摆设了筵席！

为什么神在我们仇敌面前为我们摆设筵席？为什么我们不干脆**除去**我们的仇敌？我们不能。正如我说过的，他们有权利在这里，而且他们会留在这里，直到亚当在这地上的租约到期。这就是为什么信徒站立在他们的得胜之中，分享主所供应的筵席如此重要，因为那些邪灵会在这里试图拦阻我们、试探我们，并阻止我们领受神为我们生命所预备的最好的东西。

但就在我们的仇敌——魔鬼和邪灵——面前，神已经为基督身体里的每一位信徒，摆设了丰盛的筵席，就是圣徒所得产业的荣耀的丰盛！

许多基督徒在生命中被打败，是因为他们虽然与基督一同坐在天上，在主所摆设的筵席前，却没有**取用**那筵席上属于他们的。一切在基督里的**丰盛**，都包含在主供应的筵席上了。

许多信徒甚至不看神在他话语中所供应给他们的。他们不看自己在基督里的权利和特权，包括他们胜过魔鬼的权柄，反而去看仇敌。他们在生命中专注的是魔鬼和他的作为，而不是耶稣和他所成就的救赎工作。

他们常常谈论魔鬼、邪灵和他们的活动，而不是谈论神丰盛的恩典和在基督里属于他们的“各样属灵的福气”。他们没有站在十字架所成就的工作上作得胜的教会，藉着耶稣基督在生命中作王。

不要再注视仇敌了。不要让你的眼目专注在他身上。是的，这里有魔鬼和邪灵，我们并没有否认他们的存在。但感谢神，**神**在所有的他们面前为我们预备了**丰盛**的筵席。

主为我们预备的筵席是**丰富供应**的筵席。例如，在那筵席上有重生、圣灵的洗、胜过魔鬼和邪灵的权柄，以及医治。在那供应的筵席上，有我们生命得胜所需要的一切。

在那供应的筵席上，有得胜，有从任何捆绑我们、阻止我们在生命中成功的事物中得到的解脱。在那供应的筵

席上，有福气和益处、胜利和成功——而不是失败和挫败。在那供应的筵席上，有我们从重生到离世进入永恒之前，所需要的其它任何事物。

“那么，为什么我没有得到神的祝福呢？”你问。这筵席是为你预备的，但也许你不知道那筵席上合法属于你的福气，就是**你在基督里丰盛的基业**。或者，你也许根本不知道那供应的筵席就在你面前，因为你心中的眼睛没有被光照，去看见神为你预备的丰盛的供应。

也许你并不知道自己是坐在得胜的桌前，而不是失败的桌前，所以你让撒但为所欲为。或者你也许知道神的供应——各样属灵的福气——就在桌上，但你没有在自己的生命中应用它们。你没有凭着对神话语的信心，使用你的权柄对付魔鬼。

所以，伸出手来，去拿桌上属于你的东西吧。你的天父已经为你预备了这一切。要使用耶稣的名，因为奉耶稣名你有权柄。

我们需要专注于神和他所供应的，而不是魔鬼和他的活动。我们要专注于我们在基督里丰盛的基业，和因**在他里面**而合法属于我们的权利和特权。你要自己来支取**在他里面的丰盛**。专注于你在天上基督里的位置，我们所坐的位置**远超过**一切执政的、掌权的和敌人一切邪恶的作为。

在我们接受耶稣作我们的救主之前，我们**曾是**被打败、被征服的。在我们知道耶稣之前，我们**曾经**被撒但管辖。我们那时不知道撒但和他所有的恶魔已经被万王之王、万主之主**打败和废黜**了。

在生命中作王

因为耶稣在十字架上胜过了撒但，而不是被打败、征服和统治，所以如今在基督里，我们**今生在这世上作王**。因为我们是**在基督里**，撒但就在我们脚下。之前，我们是撒但的奴仆，且是灵里死了的人；但现在，我们藉着耶稣基督在生命中**作王**。这是我们在基督里丰盛基业的一部分。

罗马书 5:17

17 若因一人的过犯，死就因这一人作了王；何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要**因耶稣基督一人在生命中作王**吗？

这听起来像是被魔鬼和邪灵所统治和控制的教会吗？不！圣经上说我们何时会作撒但和他邪恶诡计的王呢？在那甜蜜的有朝一日吗？当我们都到天堂以后吗？不，信徒现在就在生命中作王。我们这些重生了的人，在基督里成为新造的人，现在我们就是胜利者，而不是战败者。我们是得胜的教会，而不是被打败的教会。

现在，我们就藉着耶稣基督在生命中作王。这是在以弗所书圣灵所默示的祷告中，圣灵想要基督的身体领会的智慧的一部分。过去，我们是撒但的奴仆；但现在，我们一举一动有新生的样式（罗 6:4）。现在，因为我们与基督一同坐在天上，我们藉着主耶稣基督而作王。

这是圣灵藉着保罗力图使基督的身体明白的信息。神要照明我们心中的眼睛，使我们能明白：我们在今生**与基督一同作王**。

神希望我们知道，我们在每一个争竞和处境中胜过了撒但，正如耶稣在世上时已经胜过了撒但。我们不需要挣扎着取胜；我们只要根据我们在基督里已经拥有的，靠神的话语站稳阵地，来对付那已经被打败的敌人。

如果你知道自己在基督里的权柄，就不需要整天来对付邪灵。只要奉耶稣的名，向他们说出神的话，他们就必离开。**你**不需要与他们争战，因为他们已经被打败和废黜了。站在神的话语上对付他们，你已经站在耶稣的胜利中。

坦白地告诉你，不知道我是被激动而发义怒，或是单纯的生气，每当我听到讲道者这样教导人们要畏惧魔鬼：

“你最好小心！魔鬼可能听到你，”或“你最好小心。魔鬼也许会试图把病痛和疾病加给你，”我心里就升起一股怒气。

我有权掌管我自己和我的家。如果魔鬼带着疾病、贫穷、缺乏或压制来敲我家的门，我会告诉他：“不要来**我的家**。你去别的地方散布那些垃圾吧，因为我不接受！”

但我在**你的**生命中**没有**对付魔鬼的权柄。你终究要学习你自己对付魔鬼。当然，如果你是婴孩期的基督徒，我可以用我的信心来为你效力。但是归根结底，神会希望你**自己**运用权柄来对付魔鬼。

如果你已经接受病痛或疾病（或魔鬼试图加给你的其它任何事物），那么你的情况有点糟，你要为此采取措施。但感谢神，奉耶稣的名，有些事情还可以补救。

如果你允许，别人可以凭着信心为你祷告，但其实，**你**更需要行动起来，自己使用权柄对付魔鬼。那就是你在基督里成长的一个方式。你要运用权柄对付撒但、病痛、疾病或任何仇敌试图要你接受的。要奉耶稣的名，自己站起来抵挡他。信徒接受魔鬼所带给他们的，这是错误的。

如果你没有认识到在**你里面**的是谁，没有认识到你在基督里的权柄，就会被打败。那更伟大者住在**你里面**，你如果认识不到这一点就会让魔鬼利用你。

撒但控制那些在黑暗国度里未得救的人，这是另一回事，因为他们是在他的权柄之下。但是撒但和他的随从控制了太多基督徒，他们**不知道**自己的权柄，或没有**行使**自己的权柄。

所以信徒需要弄明白一切属灵的黑暗势力已经被耶稣打败了之后才来祷告。当信徒祷告时，要站在得胜的地位上祷告，因为他与基督一同坐在天上，俯视那已经被打败的敌人。

当你来祷告时，要在基督里，从与基督一同坐席、远超过执政者和掌权者的位置上祷告。耶稣的胜利就是**你的**胜利。因为耶稣所成就的事，使你脱离了撒但的辖制。

太多时候，基督徒只是咬牙坚持，尽力去做，却不明白他们在基督里的基业真正赋予了他们什么。他们不是以胜利者的身份站在基督里合法属于自己的位置上，反而夸大魔鬼，从而让他进入他们的生命中。

你可以沉湎于事情的消极面，而你就会成为那个样子。**你思想**和**沉湎**于什么，就**相信**什么。**你相信**什么，就**谈论**什么。最终，你**相信**和**谈论**什么，就会**成为**什么。

这也适用于魔鬼和鬼魔活动的领域。如果你思想魔鬼的意念，你就会变得沮丧、压抑，从而误入歧途。或者你可以思想神的话，你的思想就会被光照、启发，充满亮光。

你可以四处传讲魔鬼多么强大，或者你可以选择积极的方面：就是你心中的眼睛已经被光照，得见神的智慧。那么，你就会站在**圣经和胜利**的这一方，就是你作为信徒所属的那一方，因为你在**基督里**是得胜的。

因为我知道耶稣已经打败了魔鬼，所以**我所思所讲的也是这一点**。那更伟大者使我胜过生命并且成功，因为我给**神**和他话语的大能留地步，而不是给魔鬼留地步。

基督徒被打败，是因为他们相信“那在世界上的比那在他们里面的更大”。他们思想上把真理颠倒了，然后他们还去那样宣告。

许多人在生命中被打败，是因为他们有消极的宣告；他们总是谈论事情的消极面，从而在他们的生命中为魔鬼打开门户。

他们总是说他们**不是什么，没有什么**，以及他们的软弱、失败和缺乏。结果他们总是沦落到所宣告的那个程度。

如果你相信并宣告魔鬼的能力大过神的能力，撒但就会打败你。但如果你在基督宝血所买赎回来的权利上站稳阵地，并宣告这点，就会提升到你所宣告的和所得基业水平。

如果你站在神的话语上，在一切试验或试炼中抵挡仇敌一切的攻击，你的生命将会发生何等的改变！如果你在基督里保持正面的宣告，在生命中不给魔鬼留地步，那将会发生何等的改变！

你会提升到你所宣告的水平——你会在基督里站在合法属于自己的位置上，并且能够占有基督已经为你所成就的。你会作为主耶稣基督得胜的教会站稳立场，胜过魔鬼一切的权势。

得胜的教会—— 而不是好战的或战败的教会

如今有些人在谈论好战的教会。他们当中有些人说，主耶稣基督的教会需要与魔鬼争战才能成功。

但我宁愿谈得胜的教会，因为这是符合圣经的。耶稣对撒但的胜利就是每一位信徒的胜利。如果每一位信徒照着他在基督里所得的基业去行，他就可以享受胜利和成功。

那些不断谈论好战的教会的人，就是一直试图与魔鬼争战的人：“我们正在向魔鬼开战。那将会很艰难！我们势必要战斗！”

总是这样说的人，他们心中的眼睛需要被光照，去看到耶稣基督已经赢得了战役。现在，他们只需站在这胜利中。

当你心中的眼睛被光照，得见你在基督里的合法地位——**那是得胜的地位**，那么，当你真的遭遇魔鬼的势力时，就会知道如何对付他们。因为你在基督里有权柄可以胜过邪灵，你会用神的话语抵挡他们，将他们赶回他们原来的地位。

基督的身体是得胜的。感谢神，因为我们在基督里的基业，我们能够胜过罪、病痛、疾病、贫穷和坏习惯。我们可以胜过魔鬼、邪灵，和敌人试图用以捆绑我们的其它任何事物，因为耶稣已经为我们打败了他们。

若不是为了**我们**，耶稣不需要为我们的救赎进入极大的争战中——他要救我们脱离仇敌的手。感谢神，他做这一切是要救赎教会——整体的信徒，他们会在基督里同享基业，并在生活中得胜地掌权、作王，胜过魔鬼。耶稣所做的，是为我们做的，而且耶稣战胜撒但的胜果也是属于我们的。

我们在基督里所拥有的，只需要我们凭着信心去接受或支取。我们不需要挣扎着去相信那已经属于我们的。但我们确实需要知道那是我们的，否则，我们就不会占据我们在基督里的合法地位，并且利用已经属于我们的东西。

神的救赎计划在哪里被显明，哪里的人们就得救，他们可以成为环境和魔鬼势力的主，而不是允许魔鬼管辖他们。

基督的身体永远不必懦弱地屈服于黑暗的势力，或顺服撒但的辖制。不，我们必须奉耶稣的名，勇敢地兴起，在我们的基业里站稳立场，作至高神的儿女和得胜的教会！

第八章

属灵的争战—— 你是在摔跤还是在安息？

如今一些基督徒过分强调属灵的争战这个主题，到了不符合神的话语的程度。事实上，在基督的身体中，有一些属灵的争战和魔鬼学方面的教导，从圣经来说是错误的。这就是为什么研读神的话语，明白如何**根据圣经**来对付撒但和他的计谋，会使我们得益处。

谈到魔鬼、鬼魔、邪灵和他们的活动，许多信徒会感到害怕。似乎许多人认为，魔鬼或邪灵最好提都不要提。但如果你不根据圣经从神的话语来教导信徒如何对付魔鬼，仇敌就会猖獗起来，在他们的生命中肆意妄为，因为他们不知道自己根据圣经所拥有的权柄。

哥林多后书 2:11

11 免得撒但趁着机会胜过我们，因我们并非不晓得他的诡计。

我们需要认识我们的仇敌。圣经上说，我们不可对撒但的诡计无知。撒但从未改变过。魔鬼一直都是原来的魔鬼，他使用的策略也是他向来所使用的。他是当保罗写下这句话，说我们不可不晓得魔鬼的诡计时，所要对付的同一个魔鬼。而撒但的诡计之一就是使人们走入极端，甚至是在属灵争战的领域，使他们在神的国里成为不结果子的。

似乎在任何圣经主题上，对基督的身体来说最为困难的就是保持中道。许多信徒不是偏向道路这一边，就是偏向另一边。无论是哪一边，他们都成为没有果效的，因为极端和过度从不会结出荣耀神的果子。

事实上，即使在魔鬼学和属灵争战的领域，**错误的思想和错误的信念**都是劫掠教会的最大仇敌。那是为魔鬼打开门户的第一步。并且实际上，有些人甚至对属灵的争战有错误的思想和信念，而这会使基督的身体走偏，除非我们回到神的话语上。

错误的思想和错误的信念最终导致错误的行为。例如，错误的思想和信念在一些信徒身上所导致的一个错误是，他们试图与魔鬼争战，并攻破城市和国家上空的坚固营垒。我们需要根据神的话语去查验那种做法，看它是否符合圣经。在任何主题上，我们需要知道神的话是怎么说的，让你**所思、所信、所做**的与神的话语一致。那样我们才会得到圣经所要的果效。

当然，是有正当、合理的属灵的争战。属灵的争战是**圣经**的一个主题，也是我们应该关心的，因为我们每一个人在自己的基督徒生活中，都必须在属灵的争战中站好自己的立场。

毕竟，确实有仇敌摆阵攻击我们，而我们是在主的军队里。然而，人们常常接受那些真理，又将它们带入极端和错误里。他们的思想似乎是：“军队要与敌人争战来打败他，所以让我们与魔鬼争战去打败他吧。”

但耶稣已经与魔鬼“争战”并且得胜了。所以耶稣对我们说：“你们去占领，直等我回来。”（路 19:13，英王钦定本直译）我们应该站在神的话语上，抵挡那已经被打败的仇敌。没错，我们是在主的军队里，但那是**占领军**。占领军不是在交战，只是在**推进**已经被我们的统帅主耶稣基督赢得的胜利。所以信徒不应该夸大**争战**，而应该夸耀**胜利**！

使徒书信中的“争战”

有些人过于强调属灵的争战，以至于你会以为那是圣经教导的唯一主题。但你会发现，真正的属灵的争战与许多人所认为的完全不同。例如，当你研读新约，尤其是使徒书信时，会惊讶地发现里面很少提到“争战”、“战斗”这些字眼。

同样令人惊讶的是，当使徒书信里**确实**用到“争战”和相关词语时，没有一次是与“魔鬼”或“撒但”有关。让我们来看使徒书信里用到“争战”和相关词语的经文，这些书信是写给作为基督身体的我们的。

例如，在哥林多前书 9:7，保罗问道：“有谁**当兵**（英王钦定本作：**打仗**）自备粮饷呢？有谁栽葡萄园不吃园里的果子呢？有谁牧养牛羊不吃牛羊的奶呢？”保罗并不是指与魔鬼作战，他只是说教牧者应该得到适当的酬劳。

哥林多后书 10:3-5 是另一段用到“争战”这个词的经文。

哥林多后书 10:3-5

- 3 因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气**争战**。
- 4 我们**争战**的兵器，本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破**坚固的营垒**，
- 5 将各样的**计谋**（英王钦定本作：**想象**），各样拦阻人认识神的那些自高之事一概攻破（英王钦定本作：丢弃）了，又将人所有的心意（英王钦定本作：**思想**）夺回，使他都顺服基督。

如果将这几节经文断章取义，你可以随己意去解释。哥林多后书 10:3-5 被广泛使用，应用在与城市和国家上空的魔鬼争战。但从上下文来看，保罗显然是在说不同的事。

保罗并不是指与地理区域上方的恶魔势力争战。他是在告诫信徒要控制自己的**思想**和**想象**，以避免魔鬼用谎言在他们的**头脑**中建立坚固的营垒。

你要明白，除非门是开着的，否则魔鬼无法进入信徒里面。不受管束的头脑和错误的思想，与错误的信念和错误的言语一样，都会为魔鬼打开门户。信徒需要知道那些才是生命中的主要战场。

圣经上说：“不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。”（加 6:7）用这节经文来告诫罪人，他们会尝到犯罪的恶果，是有一定道理的。但实际上，保罗这句话是写给**信徒**的。

信徒将会收获他们所栽种的——无论是好的还是坏的。信徒每天都在播种**言语**和**行为**的种子，最终会得到或好或坏的收成，而那不一定会涉及到魔鬼的活动。

最重要的是你所栽种的言语，因为圣经上说，生与死在舌头的权下（箴 18:21）。而错误的**思想**、错误的**信念**和错误的**言语**，使信徒有意或无意地在自己生命中为魔鬼开了门。信徒就是这样让魔鬼在他们的思想和生命中筑起坚固的营垒。

因此，要联系整个上下文阅读哥林多后书 10:3-5，它是在告诉信徒：神话语的真理就是强大的属灵力量，足以胜过撒但的谎言和诡计，那是他用以攻击我们的思想来捆绑我们的工具。

使徒书信还有哪些经文谈到“争战”呢？

提摩太前书 1:18-19

- 18 我儿提摩太啊，我照从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以**打那美好的仗**，
- 19 **常存信心和无亏的良心**；有人丢弃良心，就在真道上如同船破坏了一般。

保罗告诉提摩太要如何打那美好的仗呢？**常存信心和无亏的良心**。换句话说，保罗只是告诉提摩太：“坚持信心之战。完成神对你生命的呼召。这就是你如何在今生打那美好的仗。”

这些经文中甚至都没有提到魔鬼。这些话只是鼓励年轻的牧者提摩太，要完成他的事工，不要被他将面对的任何反对势力吓倒。保罗在提摩太后书 2 章，给了另一个有关争战的告诫。

提摩太后书 2:3-4

- 3 你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。
- 4 凡**在军中当兵**（英王钦定本作：**打仗**）的，必将世务缠身，好叫那招他当兵的人喜悦。

当我们读这段经文完整的上下文时，发现这与魔鬼毫无关系。保罗只是在说：“无论付出什么代价，都要保持委身于神对你生命的呼召。”保罗是在告诉信徒，要作耶稣基督的精兵就要付代价，那需要纪律和奉献精神。

保罗是给提摩太一个例子，提醒并鼓励他要避免世俗的思虑，远离任何使他不能专心服侍神和有效侍奉的障碍。

在雅各书 4:1-2，我们也看到“争战”、“战斗”这样的词，用来指斗殴、争论和冲突；那是由信徒不受管束的**肉体**问题引起的。T

雅各书 4:1-2

- 1 你们中间的**争战**、**斗殴**，是从哪里来的呢？不是从你们**百体**（身体或肉体）中**战斗之私欲**来的吗？
- 2 你们贪恋，还是得不着；你们杀害嫉妒，又斗殴**争战**，也不能得。你们得不着，是因为你们不求。

这里“争战”一词是用来描述放纵肉体行为的结果，而这与魔鬼毫无关系。根据雅各所说的，属灵的争战大多是与肉体私欲的争战有关，因为肉体的私欲要破坏我们的灵命发展，并拦阻我们在基督里成长。

如今我们需要将自己的肉体钉在十字架上，如同当年的基督徒一样（加 5:24）。如果我们没有将肉体钉在十字架上，并且“叫身服我”（林前 9:27），我们的生命中一定会有麻烦，而那未必是魔鬼引起的。

最后，彼得在彼得前书 2:11 提到争战，他说：“亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂（原文作‘魂’）**争战**的。”再一次，完全没有提到魔鬼。和雅各一样，彼得也用“争战”这词生动地描述了肉体私欲和魂——思想、意志和情感——之间的争战。

保罗也在罗马书 7 章，提到未重生的身体与思想的争战。

罗马书 7:23

- 23 但我觉得肢体（身体或肉体）中另有个律和我**心中**（英王钦定本作：思想）的律**交战**，把我掳去叫我附从那肢体（身体）中犯罪的律。

我们查考了使徒书信中使用“争战”或类似词语的经文。这些经文中一次也没有提到魔鬼。然而听了一些人的言论，你还以为属灵的争战就是圣经中唯一的主题！

从教义上来说，有些人小题大做了。我想那是因为有些基督徒想要将一切都归咎于魔鬼。但在使徒书信中，“争战”这词主要用在叫身服我和控制自己的思想生活，这只能靠着神的话和神的灵的帮助才能做到。

许多信徒想要在生命中以其它方式取胜。但他们需要明白，**真正的属灵争战大多关乎思想、肉体，和打那美好的信心之仗**（提前 6:12, 英王钦定本直译）。那些打美好的仗的人，会不断更新他们的思想意念、控制他们的肉体，并知道如何凭着信心站在神话语的应许上。

在基督的身体里，叫身体降服和控制我们的思想生活并没有被广泛教导，所以有很多信徒任由他们肉体的私欲泛滥和失控。许多陷入罪中的基督徒归咎于魔鬼，但如果他们控制了自己的思想和肉体，就绝不会犯罪。他们也许声称是撒但导致他们犯罪，但事实是撒但找到了一个敞开的门，得以进入他们的生命中。他们要么是思想错误的想法，要么是没有将自己的身体钉十字架。

灵恩运动最大的失败之一，就是缺少对成圣和脱离世上情欲的污染这方面的教导（林后 6:17；彼后 1:4）。信徒归咎于魔鬼的许多事，都是他们没有分别为圣和脱离世俗污染的结果。我们遵从圣经在罗马书 12:1-2 的指示，可以将自己从这世界分别出来。如果信徒遵从这些经文，那么他们生命中会遭遇到的属灵争战大多就已经平息了。

我并不是否认魔鬼的存在或他是我们的仇敌。但是当信徒学习用神的话来控制自己的思想和战胜肉体时，就会毫不费力地战胜魔鬼，因为约在两千年前，主耶稣基督就已经打败了他，夺去他的能力，使他归于无有。

我是在告诉你神的话对于属灵的争战是怎么说的。与其总是试图去**反对**什么，我们何干脆去**支持**什么，比如神的话语和耶稣在加略山的十字架上胜过撒但的事实。当我们站在这真理的立场上，并使神的话语深入我们里面，

我们生命中的形势就会开始改善。我们需要保持攻势，去传讲神的话，而不是采取守势，不断地试图与那已经被打败的仇敌争战，好像我们得再次“打败”他，重得基督已经为我们赢得的胜利。

基督徒要与魔鬼摔跤吗？

所以，使徒书信用“战斗”、“争战”等词语，来描述肉体 and 思想之间的冲突，以及肉体 and 重造的灵之间的冲突。那么，圣经对于“摔跤”是怎么说的呢？新约有没有教导信徒需要与魔鬼摔跤？

以弗所书 6:10-17

- 10 我还有末了的话：**你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。**
- 11 要穿戴神所赐的全副军装，就能**抵挡**魔鬼的诡计。
- 12 因为我们并不是与属血气的**争战**（英王钦定本作：**摔跤**），乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔（邪灵）**争战**（英王钦定本作：**摔跤**）。
- 13 所以，要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子**抵挡**仇敌，并且成就了一切，还能**站立得住**。
- 14 所以要**站稳**了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸，
- 15 又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。
- 16 此外（英王钦定本作：最重要的是）又拿着信德（英王钦定本作：信心）当作藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭。
- 17 并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道。

摔跤意味着艰苦的努力，不是吗？根据这些经文，我们确实与魔鬼“摔跤”；我们在生活中确实需要对付魔

鬼。但是请根据神话语的整体精神联系上下文来读这段经文——耶稣为我们击败了撒但，并将我们从撒但的统治下拯救出来。

那么，圣经里的“摔跤”意思是**战斗**吗？不，当然不是。**摔跤**和**战斗**有极大差别。如果你曾经看过摔跤比赛，就知道摔跤和打仗有很大的区别。

在《**维恩圣经释义词典**》（Vine's Expository Dictionary of Biblical Words）中，“摔跤”这个词的其中一个意思是摇摆。如果我们容许，仇敌就会来攻击我们，试图动摇我们，使我们失去信心，怀疑和不信神的话语，那样他就能打败我们。但如果我们凭着信心站立得住，他就**不能**使我们对神的话语动摇。因此，我们“摔跤”并不是与魔鬼打仗，但有时候是为了持守我们对神话语的**信心**而进行的“争战”。

可见，以弗所书 6:12 里“摔跤”一词是比喻性的用法，就像希伯来书 12:1 里的“奔”字也是比喻性的一样：“我们……存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。”圣经并不是用“摔跤”这个词来告诉信徒要进入激烈的属灵战斗，在祷告中与魔鬼摔跤。

不，圣经是要让信徒看到，我们今生的仇敌是来自属灵的领域，我们不是与血肉之体争战，而是要站在神话语的立场上，推进我们对那已经被打败的仇敌的胜利。

我们可以接受耶稣基督已经为我们成就的胜利，并在一切情况中推进撒但的失败；或者我们可以输掉信心的争战。神不希望我们输，但如果我们不相信神的话——我们在基督里的身份和我们在基督里已经拥有的东西，如果我们没有运用我们在基督里的权柄来对付魔鬼，就会让撒但在任何情况中占上风。

所以，如果你没有读以弗所书 6 章这段经文的全部上下文，却只专注在第 12 节，就会感到迷惑和挫败，因为你会认为，**我要去参战！我必须与一切执政的、掌权的和黑暗势力摔跤，才能打败他们。**

但任何时候，我们如果过分强调经文中的某一部分，将它断章取义，就很容易误解它的本义。如果我们过分强

调某一节经文而排斥其他经文，我们其实在这主题上并没有领会神的全部旨意。我们要做的是端正我们的思想，让我们所信的符合神话语的**整体**精神。

例如，只读第12节，你会看到人们如何变得不知所措，认为**他们**必须与邪灵摔跤并且**战胜**他们。但人们就是这样产生魔鬼意识的。他们不是**安息**在十字架所成就的工作上，而是试图与仇敌**摔跤**，忘记仇敌已经被打败了！那就给了魔鬼进入的途径，使他们的思想、身体和生命成为魔鬼的游乐场，因为他们不相信神的话语所说耶稣已经为他们成就的事。

由于过分强调单一节经文，而忽略神的全盘计划，人们不是把重点放在基督**已经**为信徒所成就的，而是基督徒**还要**做些什么才能胜过魔鬼。这是不符合圣经的，因为每一位信徒**已经**在耶稣对撒但的胜利上有份了。

我们必须时时记住神的全盘计划。虽然以弗所书 6:12 说，我们确实与执政的和掌权的摔跤，但圣经在其它经文里说，我们是与那已经被打败的仇敌争战！所以要读以弗所书 6:12，但不要在那里“扎营”，试图以这**单一**的经文来建立我们需要一直与魔鬼**争战**的教义，而要察验神在这个主题上的整体思想。

例如，读以弗所书 6:12 “我们与执政的、掌权的摔跤”的时候，也一起读歌罗西书 2:15：“（耶稣）既将一切执政的掌权的**掳来**，明显给众人看，就仗着十字架**夸胜**。”

接着查考路加福音 10:19：“我已经给你们（基督的身体）权柄可以践踏蛇和蝎子（魔鬼和他的邪恶势力），又胜过仇敌一切的能力，**断没有什么能害你们**。”

是的，我们是在一场争战中，但那是对付在耶稣的受死、埋葬和复活中已经被打败的执政者和掌权者！同时请注意在路加福音 10:20，耶稣告诫门徒，不要因他们有权柄制服魔鬼而欢喜，要因他们与神的关系和他们的名字记录在生命册上而欢喜。所以，我们的焦点**不是**和被打败的仇敌争战，而是与全能慈爱的神之间的关系。

有些人主张基督的身体应该与魔鬼争战。但我们为什么要和一个已经从他的宝座上被废黜的仇敌争战呢！

然而有些人穿着军队迷彩服来教会，不是要敬拜**神**，而是将全部时间花在呐喊、尖叫上，试图在祷告中与魔鬼“战斗”。他们用诸如提摩太后书 2:3-4 这样的经文证明自己的行为是正当的：“你要……受苦难，好像基督耶稣的**精兵**。凡在军中**当兵**（英王钦定本作：**打仗**）的，不将世务缠身……”

事实上，在提摩太后书 2:3-4 和以弗所书 6:12，保罗都是用象征性的说法。他用“精兵”、“打仗”和“摔跤”作比喻。保罗是用当时的罗马军队为例，以便人们能理解他所说的话。保罗借用了当时人们能够明白的概念。当我们读这段经文的上下文时，就能明白这点。

提摩太后书 2:3-6

- 3 你要和我同受苦难，好像基督耶稣的**精兵**。
- 4 凡在军中**当兵**（英王钦定本作：**打仗**）的，不将世务缠身，好叫那招他**当兵**的人喜悦。
- 5 人若在地上**比武**，非按规矩，就不能得冠冕。
- 6 劳力的**农夫**理当先得粮食。

这些经文中，保罗用军事、体育和农业用语来描述事工的不同方面。他在第 3 和 4 节使用“兵”来描述有时候在完成神的呼召时所需的顽强、自制和奉献精神。第 5 节的“比武”是指在体育赛事中赢得第一名。而“农夫”这词则是指收割庄稼的农民。

所以，根据这些被断章取义的经文，如果我们应该作“好战”的教会好去跟魔鬼战斗，那么根据提摩太后书 2:3-6，我们也应该是“运动型”的教会，全都穿着运动服来教会，或者我们应该作“务农的”教会，都穿成农夫的样子！

你看到这有多么可笑吗？我们从不应该根据那些用作**例证**的经文来建立外在的**举动**。这些经文只是用来说明基督徒生活和服侍的不同方面。

有些人——善良、好心的基督徒——来到教会或去祷告会，在祷告中向魔鬼开战。我们不应该向魔鬼“开战”。我们应该在基督里站在得胜的阵地上，推进神话语的真理，因为在加略山的十字架上撒但已经彻底被打败了。

而且，不断地与魔鬼战斗和开战是不可能符合圣经的，因为那否定了在加略山耶稣对撒但的胜利。因为耶稣胜过了撒但，所以信徒现在只需要在十字架所成就的工作中，在他们权柄地位上站立得住，并凭着信心取用耶稣为他们所成就的。

属灵领域里的摔跤

主耶稣基督的教会需要学习保持平衡。过分强调单一的经文而排斥其它经文，或高举神话语以外的东西，包括不符合圣经的做法，都会使信徒偏离教义。一个人有可能过分强调圣经中的任何主题，而曲解它的原义。

这正是有些基督徒在与魔鬼“摔跤”的问题上所做的。他们倚靠属肉体的战术，例如向魔鬼呼喊和尖叫去试图“打败”他。但信徒与邪恶势力的摔跤，**不是在自然领域里**以属肉体的战术来完成的。那是凭着对神话语的信心，在属灵的领域里完成的。

有些信徒甚至拿着有关天空属灵气的恶魔的经文（弗 6:12），断章取义地主张，我们得在**自然界**里登到更高之处祷告，才能与天空中的邪灵争战！他们实际上需要做的是下到**真正的**战斗所在的地方——思想和肉体中！

这些人所做的，是想要从**自然界**达到神已经在耶稣基督里，为我们在天上已经预备的**位置**（弗 2:6）。我们在基督里的地位已经**远超过**那些执政的、掌权的。

不仅如此，圣经上还说：“凡你们**在地上**所捆绑的，在天上也要捆绑，”（太 18:18）以及“若是你们中间有两个人**在地上**同心合意地求什么事，我在天上的父必为他们成全。”（太 18:19）圣经上说我们应该在**地上**做这些事，从未说我们需要到属灵的天空去对付魔鬼！耶稣和门徒所成就的一切，都是在**地上**成就的，而不是在地球上方的诸天成就的。

保罗和西拉的祷告令神的大能降下

如果你要知道一项属灵的操练是否合乎圣经，就查考神的话，看你会不会找到耶稣或他的门徒也那样做。例如，当门徒面对撒但极大的反对时他们怎么做？

保罗和西拉被打并下到监里时，肯定经历着与仇敌的争战（徒 16:18, 22-23），这是毫无疑问的。正是魔鬼鼓动那些人来攻击他们。并不是神导致保罗和西拉被下到监里，而是**魔鬼**在背后操纵局势。魔鬼利用人来与教会和福音的信息争战。

保罗和西拉可曾想办法升到地球的大气层中，去与魔鬼争战吗？他们可曾与魔鬼战斗、摔跤，对他喊叫，用方言与恶魔争战吗？

没有，当保罗和西拉被下到监里时，他们的双脚上了木狗，以固定的姿势，被锁在最底层的监牢里（徒 16:23-26）。那么他们如何能上到天空，来对付那反对他们的黑暗权势呢？他们并不需要那么做！他们赞美**神**，直到圣灵的大能降下！

在半夜，就在地上，保罗和西拉祷告、唱诗赞美**神**，神听见并拯救了他们（徒 16:25）。你看，**祷告、唱诗赞美**是**属灵**领域里一种符合圣经的“摔跤”，因为你必须保持信心才能做到！因为神会回应人的信心（来 11:6），所以他向下伸手，摇动那古老的监狱，拯救了保罗和西拉。

我们不需要升到天空去对付邪灵！我们的兴趣应该在与神的大能接通，这大能就已经在这地上供我们信徒使用了！没错，“摔跤”这词让我们看到信徒和魔鬼之间是有**属灵**的冲突。但摔跤是在信心的领域——属灵的领域里——摔跤，而不是在自然的领域里。我们应该坚定地站在神话语的应许上，和我们的救赎所成就的事上，来进行这场争战。

符合圣经的“摔跤”——信心的争战

当信徒明白他们在基督里的权柄，并开始运用十字架所成就的事，就会确切了解信徒要参加什么样的“摔跤”。

信徒不需要靠自己的力量来**制伏**和**胜过**魔鬼，或与他摔跤。我们只需凭着对神话语的信心，从与基督一同坐席的**得胜地位**上，与恶魔势力“摔跤”，因为我们在基督里有胜过魔鬼的权柄。所以我们唯一要参加的摔跤，就是信心的争战。如果我们加入其它任何争战，那就是错误的争战：“你要打那美好的信心之仗……”（提前 6:12，英王钦定本直译）

有时你需要“摔跤”来保持信心，因为只要魔鬼能把**你**留在以他为神的**感官的领域**，你会着眼于环境，他就能每次都打败你。但只要**你**持守在**信心的领域**，倚靠神的话，你就能每次都打败他。

信心之仗——信靠神的话来为你作工，就是圣经所说信徒唯一要打的仗。圣经上说：“所以，我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了。”（来 4:11）我们要竭力进入神的信心的安息：“但我们已经**相信**的人得以进入那安息……”（来 4:3）有些信徒不停地劳碌，试图去打败仇敌。但他们只需因着相信神的话，而进入信心的安息里。

如果你是信徒，就是**在基督里**，现在就有权柄胜过撒但的势力。你不需要劳碌去获取胜过撒但的权柄，因为耶稣已经为你打败那些执政的和掌权的，在你的救赎中将这权柄提供给你了。所以，你不要带着**你**需要去打败执政者和掌权者的想法来祷告。耶稣在十字架上已经**为你**成就了。

没错，那些执政的掌权的试图攻击我们的生命。这些同样的执政者和掌权者是旧约时代的人要挣扎面对的，但是在新约里，耶稣已经打败了他们，并使他们归于无有。这是神的智慧，而不是这世界被废黜之掌权者的智慧；他企图蒙蔽我们的眼睛，使我们看不见自己在基督里得胜的地位（林前 2:6；西 2:15）。

所以当你前来祷告时，总要带着这样的领悟来祷告：圣经在以弗所书 6:12 所说与我们摔跤的执政者和掌权者，已经**在你**生命中被耶稣彻底**打败**、**废黜**和**剥夺权柄**了（西 2:15）。

我们如何帮助其他人对付魔鬼呢？通过教导他们**神的话语**。告诉他们在基督里他们的身份，以及在他们的救赎中，用血买赎的约所具有的权利和特权。告诉他们有权柄胜过魔鬼，以及如何使用他们在基督里的权柄，根据圣经来对付黑暗的权势。

在主里刚强

圣经在以弗所书 6:10 说，信徒要“靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”。你听人们说：“我在**试着**刚强起来啊。”但圣经从没有说要靠你自己刚强。保罗说：“因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”（林后 12:10）

许多时候我们面对生命中的处境，会觉得自己软弱、空虚、无助。但感谢神，我们能倚靠神的应许。我们可以到那磐石前，在他的话语上站稳。保罗说：“我们……被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了。自己心里也断定是必死的，**叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。**”（林后 1:8-9）

信靠神就是信靠他的话语。这是许多信徒未能领会的；他们试图靠自己的力量刚强，却没有意识到他们所需要的一切力量，都在神的话语里。

你需要倚靠主和他的大能大力刚强起来，是为了可以“在磨难的日子”站稳来抵挡魔鬼的诡计（弗 6:13）。磨难的日子就是撒但来试验、试炼和试探你的时候，你需要靠着主和他的大能大力作刚强的人，好站在信心的立场上对付他。

在主里变刚强的一个办法就是**穿上神所赐的全副军装**（弗 6:11-18）。你穿上神的全副军装有两个原因：

1. 你穿上神的军装是为了在祷告生活中得到保护。一旦你穿上军装，就准备好祷告了——你已为祷告而装备好了。穿上军装的目的是使你进入祷告中。
2. 你穿上军装来帮助自己在生命中抵挡魔鬼的诡计、试验和试炼。

神的军装

如果我们需要神的军装来使自己在主里刚强，那么我们就需要更好地认识它。请注意圣经首先说：“要穿戴神所赐的全副军装……”（弗 6:11）根据《史特朗经文汇编》（Strong's Exhaustive Concordance of the Bible），“穿戴”一词的原文是 enduo。它有陷进衣服里、用衣服覆盖、着盛装、提供衣服，以及授予、拥有或穿上什么的意思。

所以要在主里刚强，你就需要穿戴或陷入神的军装作为你的保护，来抵挡魔鬼的诡计。接着在第 13 节，圣经上说：“要拿起神所赐的全副军装……”根据《史特朗经文汇编》，“拿起”这个词的意思是开始从事。换句话说，一旦你穿上神的军装，那么你就要用它来做一些事，要使用它！

这里保罗用罗马士兵的军装为例，向我们描绘了神的军装是什么样子。救恩的头盔是你对自己在神里的地位的认识，那是因着你在基督里的救恩和救赎而拥有的。

救恩的头盔和保罗在以弗所书 1:17-22 为教会所作的祷告有直接的关系：“求我们主耶稣基督的神……将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他……”

救恩的头盔包括更新你的思想意念，好知道并明白你在基督里的权利和特权，以及你在基督里的身份。救恩的头盔保护你的头脑，那是撒但的主战场。

真理的带子代表清楚明白神的话。它就像士兵的腰带，固定住军装的其它部分。你要以神话语的真理束腰，因为神的话语若不在你里面，你的祷告就毫无用处（约 15:7）。成功的祷告生活必须以神话语中的应许为基础。

接着，你必须戴上公义的护心镜。这是指你与神的关系。当你接受耶稣时，就在基督里成为神的义了（林后 5:21）。如果你与神没有正确的关系，就不会是魔鬼的对手。但因着你在基督里的救赎，你确实与神和好了，而且与基督同为后嗣：“既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣……”（罗 8:17）

你要用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。你的祷告要有功效，你就必须行在神话语的光中（约一 1:7）。

正如古代的诗篇作者所说：“**你的言语**一解开，就发出亮光……”（诗篇 119:130）当你前面的道路是黑暗的，你就难以行走。但有了神话语的亮光，你就再也不必行在被撒但管辖的黑暗之中。

神话语的亮光一来，信心就在那里了。以神的话喂养自己并默想神的话，会带来**光明和信心**，因为“信心是从听道来的，听道是从基督的话来的”（罗 10:17，英王钦定本直译）。而对神话语的信心就是你主要的防御，可以抵挡撒但对你的思想和生命的猛烈攻击。

然后，你必须拿起**信心的盾牌**。请注意第 16 节说：“**最重要的是，又拿着信心当作藤牌……**”圣经为什么说“最重要的是”？读完这节经文剩下的部分：“**最重要的是，又拿着信心当作藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭。**”比其它一切还重要的，是要拿起信心的盾牌，因为你是用它来灭尽仇敌企图攻击你的火箭。

你需要在日常生活和祷告生活中使用信心的盾牌。当你祷告时，魔鬼会向你的头脑发射各种火箭，来分散你的注意力，阻止你持守在信心里。你就需要拿起对神话语的信心的盾牌，来灭尽他一切的火箭。

你也需要在日常生活中使用信心的盾牌抵挡魔鬼，因为你需要每天都持守在信心里，而不是只有祷告的时候。你需要持续思想信心的思想，说信心的话语，不在你里面给魔鬼留地步。如果你坚守在对神各项应许的信心领域中，就能够抵挡撒但，使他逃跑。

圣灵的宝剑

那么**圣灵的宝剑**是什么呢？你想过这点吗？军装的每一部分都是为了保护或防卫，只一部分除外，而那**就是圣灵的宝剑**。圣灵的宝剑——神的话语——是你军装中唯一用以攻击撒但的部分。

你不是用头盔来和撒但争战，那是保护你的；你不是用信心的盾牌或真理的腰带来和撒但争战，它们是保护你

的；你也不是用公义的护心镜或平安的鞋来和撒但争战，那些都是保护你的。但你确实是以神的话——圣灵的宝剑——去攻打撒但。这是圣经提到的唯一**攻击性武器**。

如何用合乎圣经的方式来对付这些黑暗势力？就是用圣灵的宝剑。耶稣在他地上的事工中是如何对付魔鬼的呢？

首先，耶稣从来没有去寻找魔鬼来与他进行属灵的争战。是的，圣经上说耶稣受魔鬼的试探（路 4:1-2）。但是当撒但试探耶稣，要拦阻他为人类带来救赎时，耶稣并没有呻吟三小时来抵挡魔鬼，或尝试拆毁撒但的坚固营垒。他有真理和公义的保护，所以他只是**站稳立场**，并使用圣灵的宝剑，也就是神的话。

在每次试探中，耶稣说：“经上记着说……”（太 4:4, 7, 10；路 4:4, 8, 12）耶稣自己引用神的话，用神的道作宝剑来抵挡魔鬼。从这个意义上说，耶稣是与魔鬼“争战”或“摔跤”。但耶稣用以抵挡魔鬼的唯一武器，就是对**神话语**的信心。他并没有以其它方式来与撒但争战。而魔鬼就被打败离开了。如果耶稣是用神的话与魔鬼摔跤，那么这也是我们应该对付魔鬼的方式。

在这次与魔鬼的遭遇中，耶稣向我们展示了如何使用圣灵的宝剑作为对抗撒但的攻击性武器。耶稣就是我们的榜样，在与魔鬼的属灵争战中更为如此。

想一下吧。如果我们不知道如何使用圣灵的宝剑，即使军装的其他部分都具备，我们仍然处于劣势。但感谢神，我们只要站在对神话语的信心上，在每次遭遇撒但的时候用圣灵的宝剑刺他，说出神的话，说：“经上记着说！”

为什么圣经称神的话是“圣灵的宝剑”？“圣灵”和“受膏”在圣经中常被用作同义词。圣经上说，那轭必因膏油的缘故毁坏（赛 10:27）。神的话是受了恩膏的。所以我们可以说**受膏的宝剑**——神的话——能断开撒但捆绑的轭。

要挥舞圣灵的宝剑——受膏的宝剑——去砍断任何捆绑你的轭！用受膏的宝剑——神的话语——去使自己脱离撒但用以捆绑你的事物，行在耶稣已经为你赎回的自由中！

耶稣宝血的大能

“你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人，”（弗 6:10）这节经文还有什么其它的意思呢？如果我们没有取用主宝血的拯救大能，就无法在主里刚强起来。

歌罗西书 1:13-14

13 他**救了我们脱离黑暗的权势**，把我们迁到他爱子的国里，

14 我们在爱子里（英王钦定本此处有加“**藉着他的血**”）得蒙救赎，罪过得以赦免（免除）。

我们在救赎中所拥有的一切益处和祝福，包括彻底、完全地胜过撒但，都是基于耶稣和他在十字架对撒但的得胜。我们能胜过撒但，是因为耶稣所流的宝血。老一辈的五旬节信徒们明白有关耶稣宝血的一个真理。他们会支取耶稣的宝血来对付魔鬼。这是符合圣经的。

当你支取耶稣的宝血对付魔鬼时，你实际上是使用你在圣约里防卫仇敌的权利（赛 54:17；路 10:19；腓 2:9-10；西 1:13）。

启示录 12:11

11 弟兄胜过他（撒但），是因**羔羊的血**和自己所见证的道……

一位宣教士讲过一则有趣的见证，是关于耶稣宝血的保护的大能。这妇人独自留在海外禾场的一处宣教站里，在当地有一种特有的蝎子很常见。它的刺是致命的，没有人被螫到还能幸存。

有一天这位宣教士到乡下去，被一只致命的蝎子螫了。起先她很害怕，因为她独自在宣教站里，其他的宣教士都不在。她讲述道：“开始，我很惊慌。后来我只是说：‘我支取主耶稣基督的宝血来胜过这蝎子的刺。’”

当地土著全都在观察她，预期她会倒地身亡。但她的身体没有任何红肿，也没有显出任何生病的症状。那些土著看着她继续做日常的工作。事实上，全村的人都跟着她到处走，因为他们确信她会死。

那位宣教士并没有受到任何不良的影响。她只是支取了主耶稣基督的宝血，并站立在她圣约中受保护的权利之上，并没有遭受任何伤害（赛 54:17；可 16:18；路 10:19）。这个神迹的结果是那些大多数的土著都得救了。

是的，我们必须要对付撒但和那些攻击我们，要伤害、毁灭我们的。但在耶稣和他的宝血中有得胜。我们不要夸大魔鬼和他的作为，以及他在我们生命中所做的事。让我们夸耀在基督的血约里我们所享有的对魔鬼一切作为的得胜。

信徒的“战斗”姿势——站立

一旦你穿上军装，就已经预备好上战场与魔鬼“争战”。然而，因为耶稣胜过撒但，且信徒在那得胜的地位上，圣经只给了我们一种与魔鬼“争战”的姿势：“成就了一切，还能**站立得住**”（弗 6:13）。

请注意，以弗所书 6:11-14 多次用到“站”（stand）字，却**从未**用到“攻击”（attack）这个词。圣灵是告诉信徒，他打美好的信心之仗的姿势就是站立在信心和安息在神的应许之中。他应该用神的话语**站稳**抵挡魔鬼。

1. “要穿戴神所赐的全副军装，就能（英王钦定本此处有加“**站稳**”）抵挡魔鬼的诡计”（弗 6:11）。
2. “要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子**抵挡**仇敌……”（弗 6:13）。
3. “并且成就了一切，还能**站立得住**”（弗 6:13）。
4. “所以**要站稳了**，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸，又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。此外（英王钦定本作：最重要的是）又拿着信德（英王钦定本作：信心）当作藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭”（弗 6:14-16）。

信徒所采用的姿势并不是摔跤的姿势，好像他必须要打败魔鬼一样，因为在加略山那仗已经打完并且获胜了。

但有时候你基于对神话语的信心**站住**抵挡仇敌时，会需要艰苦的努力或“摔跤”。然而，这是圣经所提到唯一的“战斗”的姿势，就是穿戴神所赐的全副军装**站立**并**抵挡**魔鬼，用受膏的圣灵的宝剑来攻击他。

圣经上说信徒应该穿上神的军装站立抵挡仇敌，好使他们在磨难的日子里能成功抵挡住魔鬼的试验、试炼和试探（13节）。无论我们喜不喜欢，圣灵告诉基督的身体，磨难的日子会到来，到时仇敌要来攻击我们每一个人。但耶稣说：“在世上你们有**苦难**；但你们可以放心，我已经**胜了**世界，”这也包括他已经胜了这世界的神，也就是撒但（约 16:33；林前 4:4）。

当撒但来攻击你时，你要如何做呢？你要请所有的圣徒为你祷告吗？那只是暂时的帮助。你是否注意到，没有信徒能单靠圣徒们为他祷告，就能抵挡魔鬼的试验和试探？我们每个人迟早都必须自己站立在神的话语上，抵挡魔鬼对我们的诡计。如果我们不这么做，事情就不能成就。

在信心上站稳

一旦你穿上军装，圣经告诉你抵挡撒但的唯一姿势就是**站稳**抵挡他，意思是以神的话语去推进他的失败。保罗说：“站稳，站稳，抵挡，站稳。”他不曾说：“攻击，攻击，反击，攻击。”

我们穿上军装的目的是能站立抵挡魔鬼的诡计或欺骗。圣经并没有说我们要披上圣经，是为了能去攻击魔鬼，而是能站立得住，成功地抵挡他的攻击。

当我说到“站稳”时，是指对付我们的仇敌撒但。不要混淆它的意思，以为我们不应该去世界各地传讲福音（太 28:19；可 16:15）。对于**世界**，我们应该去，但是对于**仇敌**，我们应该站稳。

因此，在真正的属灵争战中，我们并不去寻找魔鬼。但是当他出现时，我们就对付他。以弗所书 6 章并没有指示我们要攻打魔鬼，而是穿上全副军装，好使我们站立得住，抵挡撒但向我们发动的攻击。我们拿起圣灵的宝剑，通过推进撒但的失败和我们对他的胜利，来打那美好的信心之仗。

圣经还确切地告诉我们，**如何站稳来抵挡仇敌**。我们是凭着神的话，和我们对神话语坚定、不动摇的信心来做的。

哥林多前书 16:13

13 你们务要警醒，**在真道**（英王钦定本作：信心）
上站立得稳，要作大丈夫，要刚强。

哥林多后书 1:24

24 因为你们**凭信才站立得住**。

“站立”一词在这节经文的意思是**不动和坚持**。“稳”字是**牢固、稳定、不屈**的意思。你抵挡魔鬼的姿势，就是牢固、稳定、不屈地站立在神话语对你生命的应许上。你应该在你对神话语的信心上坚决不动摇。

在恩典上站稳

既然撒但是被打败的仇敌，现在就要我们在**信心和主耶稣基督所赐我们的恩典上站稳**来抵挡他：“所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得怜恤、**蒙恩惠，作随时的帮助**。”（来 4:16）

罗马书 5:1-2

- 1 我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与神相和。
- 2 我们又藉着他，因信得进入现在所**站的这恩典中**……

为何圣灵透过保罗告诉基督的教会，要在**信心和神的恩典上站立得稳**？因为世上的一切事物，包括我们的仇敌撒但，都会试图使我们脱离信心，并试图使我们凭着眼见和自己的力量行事。

圣经上说：“世上的声音或者甚多，却没有一样是无意思的。”（林前 14:10）如果你听周围所有的声音，哪怕他们是善意的朋友、传道人和神学家，也可能会使你偏

离凭着信心而行的道路，而被引诱凭着眼见和环境行事。但感谢神，我们稳固地站在神的话语和神的恩典上。那是神为我们所提供的保护，以防仇敌猛烈攻击我们。

唯有你对神和他话语的信心，才能够使你成功地站稳抵挡魔鬼。哥林多前书 16:13 说：“你们务要警醒，在真道（英王钦定本作：信心）上站立得稳，要作大丈夫……”换句话说：“在信心上不要像个婴孩，当撒但攻击你时只会放弃。要用神的话语**站稳**来抵挡他。”当我们刚重生时都是属灵的婴孩，但婴孩会成长。我们在对付魔鬼的事上，不应该保持婴孩的状态。**我们应该使他逃离。**

撒但会引诱你去怀疑神和他的话，他会利用不利的环境、试验和试探来达成目的。但是在面对每个逆境时，你必须学习坚定地站稳在神的话语上。你要在信心和主耶稣基督的恩典上刚强起来，学习使灵命成熟，这样你才能**站稳**成功抵挡仇敌的谎言和诡计（罗 5:2）。

在同一个心志上站稳

腓立比书 1:27

27 只要你们行事为人（你生活的态度和举止）与基督的福音相称，叫我或来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的景况，知道**你们同有一个心志，站立得稳**，为所信的福音齐心努力。

在信心和神的恩典上站稳，是抵挡魔鬼的强大堡垒。但圣经还说，我们应该在**同一个心志上站稳**。冲突与纷争总会为魔鬼打开门户（雅 3:16）。当你们同心合一地站稳，禁止撒但带来冲突和分裂，就能避免在你们里面给他留地步。

信徒们可能无法在每件小事上有完全一样的看法，因为我们都处于属灵成长和发展的不同阶段。但我们在一些不重要的议题上意见不合，并不表示我们就不能同心合意。信徒同有一个心志，不容许分裂和冲突，就能站立得稳，抵挡仇敌。即使有分歧，信徒也要学习在同一个心志上站稳，来保持对魔鬼的坚固的防御。

如果你们在同一个心志上站稳，就可以表达不同的意见但不至于闹得不愉快。行在爱中就将魔鬼拒之门外。当你进入灵里，行在爱里，许多你过去认为很重要的争议，似乎不再是那么重要了。我们不应该让小事来分裂我们。要合一——在同一个心志上站稳。

在主里站稳

腓立比书 4:1

- 1 我所亲爱、所想念的弟兄们，你们就是我的喜乐，我的冠冕。我亲爱的弟兄，你们应当**靠主站立得稳**。

信徒还要做什么来**站稳**抵挡撒但呢？圣经上说，我们要在主里站稳。这是什么意思呢？在以弗所书 6:10 里可找到答案。

以弗所书 6:10

- 10 我还有未了的话：**你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。**

站稳抵挡撒但，包括站立我们在基督里的合法地位上。注意在以弗所书 6:10，圣经说我们应该在两方面刚强：

1. 在主里刚强；
2. 在他的大能大力中刚强。

要在主里刚强，就必须在他的话语中刚强。但什么是神的大能大力呢？神的大能大力就是圣灵。查考新约，注意有多少次提到“能力”时是与圣灵有关。其中一些经文列在下面（也参阅徒 10:38；罗 15:13, 19；帖前 1:5）。

路加福音 4:14

- 14 耶稣满有**圣灵的能力**，回到加利利……

路加福音 24:49

- 49 我要将我父**所应许的**（圣灵）降在你们身上，你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的**能力**。

使徒行传 1:8（扩大版直译）

8 但是当**圣灵**降临在你们身上，你们就必得着**能力——才能、效率和力量……**

哥林多前书 2:4

4 我说的话，讲的道，不是用智慧委婉的言语，
乃是用**圣灵和大能**的明证。

如果你没有被圣灵充满和没有祷告，就无法在神的大能大力中刚强。站在得胜的立场抵挡魔鬼，部分在于被圣灵充满且满溢。你无法以一个空器皿的状态来刚强地站稳抵挡魔鬼。

热切的祷告

将雅各书 5:16 与圣灵的能力联系起来查看。信徒不断被圣灵充满、得以在神的大能大力中站稳的一个方式，就是藉着有功效的热切的祷告。

雅各书 5:16（英王钦定本直译）

16 义人**热切的祈祷**所发的力量是**大有功效**的。

英王钦定本说，义人热切的祷告是大有功效的。但热切的祷告有何等功效呢？热切的祷告会产生怎样的能力呢？

关于义人祷告有何等功效，**扩大版圣经**给我们更多的线索：“义人热切的（衷心的、持续的）祷告**产生极大的能力——它的运行是充满活力的**。”（雅 5:16，扩大版）

有功效的**热切的**祷告有极大的、充满活力的**能力**。现在，再读一遍以弗所书 6:10, 18 节。

以弗所书 6:10, 18

10 你们要靠着主，倚赖**他的大能大力**（藉着圣灵可得的极大的能力），作刚强的人。

18 靠着圣灵，随时多方**祷告**祈求……

神的大能一直在那，但是祷告使那大能彰显出来。诚挚的、热切的祷告会产生极大的能力。祷告不只产生极大能力，热切的祷告所产生的能力其运行是**充满活力的**。诚挚的、热切的祷告是信徒被圣灵——神的大能——充满且满溢的一种方式，好刚强地站稳抵挡仇敌。

一旦你穿上神的全副军装，靠着主和他的大能大力刚强起来，那么你就做好了祷告的准备。穿上了军装，藉着过圣灵的帮助，你就可以产生极大的能力。当你穿上神的全副军装，并在圣灵里刚强起来，圣经说你**这样才处在有效祷告的位置上**。

祷告如何与属灵的争战有关联呢？因为真正的属灵的争战首先是在信徒自己的思想和肉体中，但接着是在祷告和信心里。很多时候，得胜是靠着你在祷告的领域站稳在神的话语上赢得的。很多时候，我们没有准备好面对生活中**自然领域**的战斗，是因为我们没有进入祷告的领域打信心之仗，那本是我们在**属灵**的领域应该做的。

或者，换句话说，我们没有“充分地祷告”和被圣灵充满。如果你没有充分地祷告，当撒但前来试炼你时，你就很容易被打败。

保罗在以弗所书6:10-17花了一些时间谈论神的军装，好使我们为第18节做好准备：“靠着圣灵，随时多方**祷告**祈求……”只有当你穿上军装，才真的预备好作衷心、持续的祷告（弗6:18；雅5:16）。“**随时祷告**”是指不放弃祷告，持续祷告。

这里所提到的祷告，并不是某种特殊类型的祷告，也不是信徒所参加的试图废黜撒但或拆毁社区、城市、各州或各国上空的坚固营垒的特别的属灵活动。

保罗所谈的是与神相交的一种生活方式，使我们能抵挡仇敌用以阻挡和打败我们的诡计和欺骗。通过在神面前保持与神相交的生活方式，我们就能在圣灵里有效地多方祷告祈求。

圣经并没有要信徒在祷告中积极地攻击魔鬼或他的国度。不，信徒要热切地为其他圣徒和那些侍奉丧失者的教

牧者祷告：“**随时多方祷告祈求……为众圣徒祈求。**”（弗 6:18）

这节经文的另一个译本说：“在灵里用**各种方式**来祷告或用**各类**祷告和祈求来祷告。”所以，在祷告中一直和魔鬼摔跤并不符合圣经，因为那不是以各种方式或各类祷告来祷告。

“争战的”方言

如果你跟随圣灵的带领，他会引导你作**各样**的祷告，而不是只一种祷告，因为他会按照神的话来引导你。

这就是为什么如今在基督的身体里，那些过分强调祷告“争战”方面的人，无法“在圣灵里多方祷告祈求”。他们声称在祷告中有一种圣灵的恩膏，那是一种只有魔鬼才懂得的方言，是用来与魔鬼战斗和在灵里与撒但争战的。

但是并没有经文证明我们要用方言祷告来抵挡魔鬼或与魔鬼战斗。圣经中没有一处把方言和魔鬼联系在一起。即使圣灵真的给你恩膏要以祷告对付魔鬼，那也只是遵照圣灵的引导，你不能教导别人也那样做（林前 12:11）。

换句话说，你不能向人们宣布：“让我们都用方言与魔鬼争战。”如果有恩膏，那应该是在祷告中从圣灵而来的，那是遵从**圣灵**的带领，而不是遵从人的带领或指示，并且它会符合神的话语。

此外，“争战的”方言的教义或试图以祷告打败魔鬼，不是平衡的圣经教导，还在于它没有将祷告的重点放在与父神的相交上，而是放在与魔鬼和天空属灵气的恶灵“交战”上。所以撒但，而**不是**神，成为我们属灵的注意力和活动的焦点。

“争战的”方言背后的整体思想是：这些方言可以“耕犁冲破”大肆侵扰地球上空的邪灵。天空中确实有邪灵。但那些教导人们用争战的方言祷告的人，是试图用属肉体的武器去做属灵的事。

争战的方言的教导忽略了圣经对方言所强调的，和加略山的十字架所成就的工作。使徒保罗写到，当基督徒说方言时，他是向**神**讲说各样的奥秘（林前 12:2），也是在

称赞神为大（徒 10:46）。圣经上还说，当信徒用方言祷告时，他是在造就自己（林前 14:4；犹 20）。有时候，神藉说各样方言这一属灵的恩赐来对人说话（林前 12:28）。这些都是方言的恩赐符合圣经的用途。

“争战的方言”的教导忽略了方言符合圣经的用途，努力使说方言变成**抵挡魔鬼**的武器，而不是**向神的祷告**，并使信徒的注意力从神转移到魔鬼身上。

要为我们能以方言祷告而感谢神。但不要浪费时间用方言祷告来试图打败那已经打败的仇敌。而要顺服圣灵，当你用方言祷告时，让他使用你来赐福他人。那是为神占领阵地、重创魔鬼的黑暗国度最有效的方式。

可见，**原则上**，圣经里没有一处教导我们要用方言祷告来对付魔鬼。**实际上**，我们在圣经里也找不到有信徒这样做。

每当信徒祷告时，他们是向信实、慈爱的天父祷告，他垂听并回应他们的祷告。耶稣亲自告诉我们要向谁祷告：“你们若**向父求**什么，他必**因我的名**赐给你们。”（约 16:23）然而，“争战的”方言这种极端教导，忽略了圣经所强调的，使说方言成为**抵挡魔鬼**的武器，而不是**向神的祷告**。

这种教导和其极端的实践没有带领圣徒进入灵命更深处，实际上带领信徒进入属肉体的极端和过度，因为它注重的主要是祷告的**经验**。这种极端的教导导致信徒犯错，因为它强调的不是基督在救赎工作中已经为信徒**成就了**什么，而是信徒**还要做什么**去赢得对魔鬼的胜利。

可见，这种争战的教导所强调的，不是耶稣胜过撒但，不是十字架上成就的工作，不是信徒在基督里的得胜地位，也不是每一位信徒固有的权柄，而是将信徒描绘成被压迫、被打败、仍在撒但管辖之下、试图“战斗”出一条得胜的自由之路的形象。

它所强调的不是**基督**已经成就的，而是信徒仍然需要**亲自做什么**才能胜过魔鬼。所以，它指示信徒要用方言“呻吟”和“争战”，去获得胜利。

你要亲自研读新约中有关对付魔鬼的指示（弗 4:27；雅 4:7；彼前 5:9）。只有当信徒顺服神，不给魔鬼留地步时，才能够站在神的话语上抵挡魔鬼。**然后**，魔鬼就**必**逃跑。只有当信徒完成他该做的自己的部分，才能有效地对付魔鬼，成功地用神的话语抵挡他。

事实上，这种极端的属灵争战的教导，其错误之处在于它的**焦点**和**位置**。真正的胜过魔鬼的圣经权柄，是从在基督里坐席并得胜的位置上行使的，那位置**远超过**一切执政的掌权的，并且信徒也认得仇敌已被打败和剥夺了权柄。

这并不意味着我们要对错误有过度的反应，而疏漏和忽视那真实且符合圣经的。例如，教会不能逃避圣灵所催促的有效的代祷和真正的属灵争战。基督的身体应该且必须积极参与真实的、符合圣经的圣灵的行动，并照着圣经的教导热切地祷告。是教会必须激励自己参与真诚的祷告和祈求。

是的，在祷告中有属灵的争战要打并且打赢。但祷告中的争战是信心的争战。祷告中的属灵争战，是从远超过执政者和掌权者、在基督里坐席的位置上打仗并且得胜，信徒也认得仇敌是在他的脚下（弗 1:3, 22），因此**俯视**那被打败的仇敌。

因为在这方面缺乏可靠的圣经教导，导致基督的身体大受损伤。神的话告诉我们，要“用**各样的智慧**，把基督的道理丰丰富富地存在心里”（西 3:16）。

正是因为神话语的智慧丰丰富富地存在信徒里面，信徒才能成熟地根据圣经来对付魔鬼。缺乏圣经的教导和神话语健全的智慧，已经导致基督身体里发生愚蠢的行为，那是对人有害的。它们之所以有害是因为那是极端，会导致人们偏向道路一边，落入狂热、偏激和错误里。

基督的身体也要留意一些教牧者，他们教导没有在神的话语中被证明的一些实践。只因为一些教牧者在聚会中教导和示范某种实践，并不表示他们所做的就是对的，或是符合圣经的。

教牧者需要留意自己用什么喂养神的百姓。保罗告诉提摩太：“务要传道……”（提后 4:2）人们需要被教导神话语中所说关于仇敌的话，免得他们不晓得撒但的诡计。但要靠着**神的话语**，而不是人的意见或经验。经验必须符合神的话语才可能会帮助人。教牧者应该小心，先以神的话语立下根基。

提多书 2:1

1 但你所讲的，总要合乎那**纯正的道理**。

人们要留意自己所教导的属灵的争战是否符合那纯正的道理。有些人教导说，他们对于争战有超越神话语的进一步启示。

并没有什么超越神的话语的启示。你从**神的灵**所得着的任何启示，都是符合神的话的。当人们离开神的话，就落入魔鬼的领域里。他们说自己是跟随圣灵，但离开神的话，你就无法跟随圣灵。**要将神的话语放在首位，其次是圣灵。**

当人们努力跟随他们所声称的“灵”，却离开了神的话语，就容易受欺骗。例如，有一位牧师多年来根据神的话服侍很得力。但几年后，我的牧师朋友参加了这人的几场聚会，说有几件事偏离了教义，但对福音的真理没有大碍。但后来这位牧师又说：“有天晚上我又去了，那位牧师说了一些他所得的‘启示’。”

我这位牧师已经认识那位牧师三十年了，那人已经侍奉了多年。但无论你服侍多少年，或是你过去的教义多么正确，如果你离开神的话，就使自己向撒但的欺骗大开门户。

我的牧师朋友告诉我：“聚完会后我对他说：‘我一直没有计较你所讲的一些东西，因为它们不是那么重要。但是今晚你讲的一些事，你必须给我圣经的章节来证明。’”

切记，圣经上说：“凭两三个人的口作见证，句句都要定准。”（林后 13:1）只要人们注意这节经文，就能避

免根据一节断章取义的经文筑起的教义的空中楼阁，从而落入欺骗中。

那位牧师回答：“哦，我讲的不在**那个东西**里，”他指的是圣经。“我已经超越**那个**了！”

如果一个人超越了神的话，对我来说，他偏离得太远了。不要离开神的话而试图跟从圣灵，那是行不通的。你会进入一个撒但可迷惑你的领域。保罗要提摩太务要**传道**是有原因的（提后 4:2）。将神的话语放在首位，会使你一直保持圣经教义上的平衡，不至于在教义上受撒但的欺骗。

五十多年来我告诉人们：“要用神的话查验人们所说的，如果不符合神的话，就不要接受它，无论是我还是其他人的教导。”神的话语所说的才算数。要让神的话居首位。我反对任何方面的极端，因为超出神话语的极端和教导会损害基督的身体。

我们需要明白，在所有的圣经主题上，真正的灵性和极端与狂热之间只有一线之隔。所以，让我们单单向神的话语和神的灵敞开，让他来带领并教导我们。要持守在教义的中道上，不要偏向任何一边。

无论是谁教导任何圣经主题，你都需要自己研读圣经来判断那教导是否正确。不要只因为有人自称是“专家”，就接受他的教导。你不能接受任何人在任何圣经主题上的教导，除非这人能用神的话证明他所说的。

在研究魔鬼学和属灵的争战时，要像研究所有圣经主题一样，要注意“按着正意分解”圣经在这主题上所说的（提后 2:15）。这样，你就不会对撒但的诡计无知，相反，你会在信心上站稳，并在任何情况下阻止他的计谋。当你顺服神的话，而不是人们的意见或经验，并且投身于真正符合圣经的争战时，你就会战胜仇敌每一次的攻击！

第九章

攻破坚固的营垒

邪灵喜欢留在他们已经建立营垒的地方。在马可福音 5 章有这样的例子。当耶稣释放格拉森的疯子时，住在那人里面的邪灵请求耶稣不要叫他们**离开那地方**。

马可福音 5:9-13

9 耶稣问他说：“你名叫什么？”回答说：“我名叫群，因为我们多的缘故。”

10 就**再三的求耶稣，不要叫他们离开那地方**。

11 在那里山坡上，有一大群猪吃食。

12 鬼就央求耶稣说：“求你打发我们往猪群里附着猪去。”

13 耶稣准了他们……

那些邪灵不想离开那个地方，所以他们要求进入猪群里。耶稣准许了他们（13 节）。

在某些地区的营垒

我们可从这段经文中看出，鬼确实喜欢群聚在世界的某些地区或国家。例如，我在旅行中，很容易分辨出某个地方有哪种邪灵存在。

我开车经过一个城市的时候，可以知道什么邪灵在那里占主导地位，那不是因为我生命中有某种属灵的恩赐在运行，纯粹是用属灵的洞察力感知到的。

每一位基督徒都应该对他们有足够的属灵洞察力，能分辨出在特定的地方什么邪灵占主导地位。有时候主要是淫乱的灵，或行异术的灵，或传异教的灵。不单是大城市，小城镇也会有属灵的营垒或管辖人们的邪灵。

如果当地教会中有人向主导该地的邪灵屈服，让他们进入，他们就会试图进入教会里。

教会中的邪灵

我和妻子曾经到访过一个城镇，那里的牧师希望我在他的教会中讲道。当时我正在旅行布道教导神的话语。他一直要求我在他的教会带领一场聚会。

最后我告诉他，我不打算那么做。我解释说，除非神明确地告诉我，否则我不会在那个城镇讲道。要知道，那城里的人以保守而自豪；事实上，他们在金钱奉献方面非常保守，以至于吝啬。如果信徒允许，主导一个城市的相同的邪灵也会进入教会中。

我告诉那位牧师，这个镇充满冷淡、保守的人，他们被吝啬的鬼和邪灵所驱使和影响。我告诉他，那些邪灵已经进入他的教会中，如果我去那里，他们不会资助我的。他目瞪口呆地问我：“有人对你说过什么吗？”我回答：“没有人，只有主。”

我告诉那位牧师：“你教会里的人不会善待福音的牧者！所以我不去。”除非神叫你去，否则去那样的团体毫无用处。他们得不着神最好的东西，因为他们亏待神的仆人；他们受邪灵的驱使和影响。

“吝啬”的教会是不符合圣经的。“因为经上说：‘牛在场上踹谷的时候，不可笼住它的嘴。’又说：‘工人得工价是应当的。’”（提前 5:18）保罗是引用旧约（申 25:4），但他说的是那些服侍的人（林前 9:7-14）。

当教会的成员像那样顺从邪灵时，就给了魔鬼在教会的通行权。那会使神的灵忧伤，也会受阻不能以他想要的方式来彰显自己。我们需要明白，作为基督徒，我们不必听魔鬼的话。我们也不必顺从他！我们不需要让这世界的神来掌控我们的思想或行动。

攻破坚固的营垒

所以，无论哪种邪灵在一个城市占主导地位，同样的那些邪灵也会试图进入教会中，如果教会里的人向他们屈服，让他们进入的话。例如，在保罗写给哥林多教会的书信中我们可看见这一点。

哥林多在当时是东方最淫乱的城市之一。淫乱的邪灵控制了那城且进入教会中，因为教会中有人通过罪行让他进入了。教会中有一个人和他的继母同居。保罗不得不在写给哥林多教会的书信中，处理这些道德上的问题。

哥林多前书 5:3-5

- 3 我身子虽不在你们那里，心却在你们那里，好像我亲自与你们同在，已经判断了行这事的人。
- 4 就是你们聚会的时候，我的心也同在，奉我们主耶稣的名，并用我们主耶稣的权能，
- 5 要把这样的人交给撒但，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。

请注意这段经文中，保罗只处理这人和他的罪；他没有处理在教会或城市里“统治的灵”。不错，在城市中占主导地位的邪灵会试图进入教会中，除非信徒和整个教会学会抵挡他们。然而，在我们的时代，这方面已经有一个极端的教导。

当今，有些人以属灵争战的名义做一些极端的事。属灵的争战是符合圣经的。但有些杰出的、亲爱的基督徒，已经因一些与圣经不符的极端行为，而落入极端。

虽然这些极端有很多被列在所谓“攻破营垒”的行动中，但它们并不符合我们所读的新约。这些亲爱的、被误导的人相信，他们其实是通过如“争战的”方言这种极端的祷告，在攻破城市和国家上方的整个营垒。

事实上，关于攻破整个城市和国家上空的魔鬼的营垒，尤其是在争战的方言和向魔鬼叫喊方面，我们并没有直接的经文依据。我们需要回到神话语所说的。

神的话对于攻破营垒有什么明确的说法？而且根据圣经，“营垒”是什么呢？

哥林多后书 10:4-5

- 4 我们争战的兵器，本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，

- 5 将各样的**计谋**（英王钦定本作：**想象**），各样拦阻人认识神的那些自高之事一概攻破了，又将人所有的心意（英王钦定本作：**意念**）夺回，使他都顺服基督。

在这些经文中，保罗为营垒一词下了定义。因为有些人没有记住这点，就断章取义，偏向了极端。例如，有些人将第4节“我们争战的兵器是有能力，可以攻破坚固的营垒”从它的背景中抽离出来，试图单用它来提出一个完整的教义。他们通过让第4节脱离下一节的上下文，开始使它表达原义所没有的意思。

但是让第4节自成一个完整的教义，会给人留下错误的印象。除非你通读第4节关于营垒的上下文，否则你会误解保罗真正要说的话。

事实上，保罗在这段经文里是说信徒要掌管自己的头脑——他自己的**思想**。他是在谈论那些与神和神的话相悖的**思想上的**捆绑——意念、推理和辩论。

保罗主要讲的是攻破各种**推理、想象和意念**，而不是攻破城市和国家上空的魔鬼的营垒。

扩大版圣经中的意思显得更清楚。

哥林多后书 10:4-5（扩大版直译）

- 4 我们争战的兵器本不是物质的（不是属肉体 and 血气的兵器），乃是在神面前大有能力，可以打倒和毁灭坚固的营垒。
- 5 （因为我们）驳斥那些与神的（**真实**）知识敌对的各种**争论、理论、推理**和一切**骄傲、自大之事**，我们俘虏了一切**思想和意图**，使它们顺服基督，就是弥赛亚、受膏者。

你所要“打”的最大战役是在思想生活和头脑的领域，一切都从那里开始。要打思想的仗，使你可以持守信心，就能在生命的各个方面得胜。

那么，你要如何打**那场**仗呢？为要打赢那场仗，你必须以神的话语更新你的思想意念，并丢弃各种推理、想象，以及与神的话语相反的虚妄的思想，因为撒但会试图轰炸你的头脑。

魔鬼的策略是使信徒偏离目标，不打真正的属灵的争战，真正的属灵的争战就是将所有的意念夺回，使之顺服神的话。

撒但知道，坚守对神话语的信心的信徒对他来说是很危险的，因为他们可以在地上完成神对他们生命的旨意。

所以撒但喜欢看到信徒落入错误和极端，而试图攻打城市和国家上空的魔鬼的营垒。他知道在那时间到来之前，就是亚当在地上的租约到期之前，那些营垒不可能一劳永逸地被摧毁。

所以当信徒以肉体向魔鬼叫喊着，要把他从城市上空拉下来时，魔鬼一直在狂笑。用这些方式与魔鬼争战的信徒，其实是不断凭着属肉体的努力，而打败他们自己。

他们不是以祷告来祈求那已经属于他们的胜利，就是以祷告来攻克在时候未到之前不能被摧毁的统治的邪灵。

让我们从其他译本来看哥林多后书中这段经文，以便更理解圣经所说的“营垒”一词的意思。

哥林多后书 10:4-5（Moffatt 摩法特版直译）

- 4 **我争战的兵器**本不是属血气的，而是神的大能，可以攻破**堡垒**。
- 5 我拆除任何抵挡神知识的**理论**和**壁垒**，俘虏所有的计划，使它都顺服基督。

哥林多后书 10:5（TCNT 二十世纪新约版直译）

- 5 我们致力于驳倒**争论**，并拆毁一切抵挡神知识的**障碍**……

哥林多后书 10:5（Phillips 腓力普斯版直译）

- 5 我们的争战是击溃一切**欺骗性的幻想**，以及人**所建立**、抵挡神真知识的一切坚固防御……

哥林多后书 10:5 (Knox 恼科斯版直译)

5 是的，我们可以摧毁**人的自大**，破除一切抵挡神真知识的**骄傲的屏障**。

你很容易能看到这段经文是说，要夺取思想、想象、争论、理论、推理、欺骗性的幻想、人的自大和骄傲的屏障，使**它们**都顺服神的真知识，就是**神的话**。

这不是叫我去俘虏你脑中的思想，并攻破它们。我可以对我**自己的**思想使用权柄和控制它，但我不能对你的思想使用权柄。

要知道，因为头脑是撒但攻击的最大“战场”，魔鬼的策略是要在我们的思想中，树立起“拦阻人认识神的自高之事”的坚固营垒。

这是信徒需要神的全副军装的原因之一，他要戴上救恩的头盔，拿起信心的盾牌，来保护自己免受撒但对他们头脑的攻击。圣经还教导我们要为错误的思想悔改，并在我们的思想中效法基督的模样（罗 8:29；腓 2:5）。这就是我们抵挡撒但最强大的防御之一。

如今，在属灵争战的某些方面有过分强调的现象，部分是基于误用哥林多后书 10:4-5 有关“攻破坚固的营垒”的经文，和以弗所书 6:12 有关“摔跤”的经文。但这两处经文都必须根据它们的上下文来理解，而不是断章取义去建立属灵争战的极端教义。

当然，从对神的话语和圣灵保持积极和火热的意义上讲，我相信属灵的争战，也相信属灵的战斗性。要积极传讲神的话。要积极火热地传讲重生、圣灵的洗、医治，以及信徒在基督里的权利与特权。要积极传讲信心和祷告，也要积极传讲抵挡魔鬼和邪灵。

但在我们的时代，有些人极端强调属灵的争战和属灵的战斗性，甚至到排斥其它圣经真理的程度，那会使教会落入极端。

是的，我们应该热心于神的话语、热心于祷告、热心于传福音。“战斗性”意味着**热忱**是没有问题的。但是当

人们教导别人将一切属灵的活动都集中在魔鬼本身，那是既危险也不符合圣经的。

这方面最明显做法就是试图推翻撒但在城市上空的统治。当我们认为必须要完成耶稣已经为我们成就的，就把战斗性推到极端了。信徒为什么还想废黜撒但或执政的、掌权的？

事实上，耶稣已经为我们打败了撒但（西 2:15）。基督已在十字架为我们赢得了胜利，作为教会，我们在那胜利里得胜。现在，我们的任务是藉着神话语的知识，彰显出那胜利的滋味（林后 2:15）。当我们行在神的话语中，就在日常生活中继续在那胜利里得胜。

我们不需要打赢与撒但的战争。耶稣已经为我们赢得了胜利。我们只须行在关于这胜利的神话语的亮光中，而耶稣对魔鬼的胜利就会在我们日常生活中彰显出来。

我们不该对撒但和他的同伙仍在这里的事实感到不安。他们会继续在这里，直到亚当的租约到期。当他们还在这里时，我们可以藉着神的话语，继续将他们的失败推进到现实中来。歌罗西书 2:15 说，耶稣“既将一切执政的掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜”。我们是在耶稣的胜利里得胜。

撒但用欺骗的营垒来控制人生命的这个事实，并不表示我们重新要像耶稣一样与他作战。我们可以在祷告中用耶稣的名，捆绑他，断开它对人们的掌控，然后，我们只要通过传讲神的话语去推进撒但的失败。神话语的亮光会驱散撒但在人们生命中欺骗的黑暗。

我们不需要靠血气争战，试图通过诸如争战的方言、向魔鬼叫喊等极端来打败撒但。试图和空中的邪灵交战的这件事，就是靠肉体的努力试图去打败那已经被打败的仇敌。

然而，如今在一些基督徒圈子里，通过属灵的争战和激烈的代祷来废黜城市和国家上方的撒但，被视为任何复兴或有效传福音前的绝对必要条件。但你在圣经中找不到这种论调。

要自己研读四福音书和使徒行传，看看耶稣和他的门徒做了什么而带来复兴。你会注意到一件事，就是耶稣和门徒并没有攻破那统治整个城市或国家上空的魔鬼势力。耶稣和门徒只处理与个人有关的鬼。

但我阅读使徒行传时，觉得有趣的是，门徒并没有提及如今教会里某些人所教导的争战的类型和战斗性。

同样有趣的是，我们也没有在使徒行传里发现这类争战的**做法**。不，使徒行传向我们所展示的教会意识到神的同在，并专注于教导人们如何自己应用神的话，以便他们能在生命中各个领域取得成功，而不是将精力消耗在与魔鬼争战上。

要研读使徒行传的记载，看对人们**教导**了什么，门徒**实践**了什么。你会发现，那与今日基督身体中某些圈子的许多教导和实践是背道而驰的。使徒行传强调教导纯正的教义和传讲福音，来带领人们进入神的国，而不是与魔鬼争战和攻破坚固的营垒。

我们并没有关于攻破城市和国家上空的坚固营垒的经文根据，但我们确实有经文根据来捆绑执政、掌权者攻击我们的各种行动和战略（太 18:18；路 10:19；腓 2:9-10）。

我们用神的话和耶稣的名来做这件事。我们靠神的话语站稳抵挡仇敌，正如耶稣所做的（太 4:4-10）。

我们来查考耶稣的事工，看看他做了什么，因为耶稣和门徒确实颠覆了那时的世界。

他们怎么做到的呢？如果他们是通过直接与魔鬼交战，那么我们就有圣经根据来做相同的事。但如果他们没有，那我们也不应该那样做。

信徒应该遵循我们在新约中所见到**被实践的教义**。

耶稣可曾在他的地上事工中 与魔鬼争战？

查考耶稣的事工，他做了什么来改变各城镇呢？当他周游各城时，是通过战斗性的祷告来攻破坚固的营垒吗？他觉得有必要“分辨”各城中统治的灵，然后和他开战吗？

耶稣和门徒教导过别人要辨认统治城市的灵，以便攻破坚固的营垒吗？不，我们没有在经文中看到他们那样做。

你要自己研读四福音书。你会发现耶稣的事工的焦点是周游各地教导和传讲福音——**神的话**（太 4:23；9:35；路 13:22）。他让神的话居首位，而神的话使人们从撒但的管辖中得自由。

路加福音 4:18-19

18 主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我**传福音**给贫穷的人；差遣我**报告**：被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，

19 **报告**神悦纳人的禧年。

耶稣受差遣来教导和传讲福音，而不是致力于攻破城市和国家上空的营垒。是传讲和教导福音攻破人们生命中的营垒！

如果城市上空的营垒有可能被攻破，耶稣就会教导人们那样做，但是他没有。圣经说，耶稣通过教导人们认识神的话和行在神话语的光中，来使被掳的从撒但的捆绑下得自由（约 8:32）。

我们要效仿耶稣，通过传讲神的话语来传讲得释放的真理。请注意路加福音 4:18 并没有说，耶稣以**祷告**来祈求得释放，而是说他**传讲**得释放的真理。

换句话说，他告诉人们**神的话语**所说的：“所以天父的儿子（道成肉身）若叫你们自由，你们就真自由了。”（约 8:36）人们得着释放是因为神的话叫他们自由。

在我们的经文中，耶稣向他的父**祷告**（太 11:25；路 23:34；约 11:41；17:1）。

初代教会可曾与城市上空的魔鬼争战？

要自己研读使徒行传，看是否有明确的经文记述门徒强调与城市、地区或国家上空的邪恶掌权者争战。

事实上，当初代教会聚在一起说方言时，圣经上说他们宣告神的奇妙作为：“都听见他们用**我们的乡谈**，**讲说**

神的大作为。”（徒 2:11）他们不是用方言与魔鬼争战。他们不是攻破耶路撒冷上方的坚固营垒。他们是在赞美神。神才是他们祷告的焦点。

让我们来看圣经中的一些例子，看看当信徒面对魔鬼的极大拦阻时如何祷告。当撒但来攻击他们时，他们和魔鬼打仗、争战吗？不，他们没有。

例如，在使徒行传 16:25，保罗和西拉是靠着祷告和赞美神来胜过仇敌的攻击。彼得和约翰也曾面对攻击（徒 4:3, 5-7），那是来自人的。他们被命令不能再奉耶稣的名传道和教导（徒 4:18）。

当彼得、约翰最终获释时，他们到自己同伴那里去向神祷告。根据使徒行传，这些信徒并没有用方言与空中的执政者和掌权者争战。他们并没有向魔鬼“开战”，或试图攻破城市上空宗教的邪灵。他们做什么呢？

使徒行传 4:24

24 他们听见了，就同心合意的高声向神说：“主啊！你是造天、地、海和其中万物的（神）。”

他们并没有夸大问题或魔鬼。他们是赞美并夸耀神。我并不是说他们的赞美和敬拜没有间接影响魔鬼属灵的攻击。我是说，那不是他们主要关心的。

然而可悲的是，有些信徒花大部分的时间祷告来对付魔鬼和谈论他。听他们说的话，你会以为耶稣是“可怜的老耶稣”，当他死亡、复活、将执政的掌权者掳来，使它们归于无有时，并没有成就什么（西 2:14-15）。没有什么会比你全心专注于魔鬼更能削弱你在祷告中对神的赞美。

在使徒行传 4 章，当初代教会面对来自魔鬼的极大拦阻时，这些信徒凭着信心高声向神说话。他们持守信心；他们并没有在祷告中试图和魔鬼争战。他们述说神的伟大，然后他们引用神的话来向他祷告（徒 4:25-28）。

事实上，从第 25 节至 28 节，信徒述说神的伟大和他所成就的大事。然后，他们谈到神的话对他们的情况有何指示。

使徒行传 4:25-28

- 25 你曾藉着圣灵托你仆人、我们祖宗大卫的口说：“外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？”
- 26 世上的君王一齐起来，臣宰也聚集，要敌挡主，并主的受膏者。”
- 27 希律和本丢彼拉多，外邦人和以色列民果然在这城里聚集，要攻打你所膏的圣仆耶稣，
- 28 成就你手和你意旨所预定必有的事。

最后在第 29 节，他们谈到所面临的问题。但请注意，从第 25 节一直到 30 节整段祷告中，他们只在这一节经文（29 节）中谈到了问题。

使徒行传 4:29-30

- 29 **他们恐吓我们**，现在求主鉴察。一面叫你仆人大放胆量，讲你的道；
- 30 一面伸出你的手来医治疾病，并且使神迹奇事因着你圣仆耶稣的名行出来。

这些信徒与**神**交谈，而不是与魔鬼交谈，虽然问题的背后主谋就是魔鬼。而他们求神为他们的**问题**所做的，主要是赐他们胆量传讲**神的话**，并行出神迹奇事。他们知道，改变人和处境的正是神的话（约 8:32）。

初代教会的这个祷告让我们看到，当教会面对黑暗权势的拦阻时应该怎样以合乎圣经的方式祷告。我们要向**神**祷告。而且我们要祷告能放胆宣扬神的话，使**神的话**可以使人脱离撒但的辖制。此外，请注意他们甚至没有求神对魔鬼做任何事。

后来，当初代教会因大受逼迫而分散开来时，信徒就到各地传讲神的话——而不是直接与魔鬼争战：“那些分散的人往各处去**传道**。”（徒 8:4）如果有什么营垒需要被攻破，教会会信靠神和他的话语去做。

当彼得在监狱里时，那些为他祷告的圣徒并没有试图与耶路撒冷上空宗教的邪灵争战。他们为彼得恳切地祈求神。

使徒行传 12:5

5 于是彼得被囚在监里，教会却为他切切地祷告神。

当先知和教师们聚集在安提阿时是怎么做的呢？他们在差遣保罗和巴拿巴出去传道之前，有没有进入属灵的争战，把时间花在属灵的战斗上？

使徒行传 13:2

2 他们侍奉主，禁食的时候，圣灵说……

没有，他们没有和魔鬼作战，他们侍奉主！太多时候，人们对待奉主一无所知，他们花全部的时间去和那已经被打败的仇敌争战。

当信徒开始侍奉神时，事情才开始发生。他们制造出一个圣灵能够说话的氛围：“他们侍奉主……的时候，**圣灵说……**”（2节）

在启示录中，耶稣在拔摩海岛上跟使徒约翰谈到当时在别迦摩城里真实存在的一个教会。别迦摩城是撒但的一个营垒，然而耶稣完全没有提到要与那城市上空的邪恶统治者争战。可以肯定，如果从攻打魔鬼和攻破城市上空的营垒的意思来进行属灵的争战是符合圣经的，那么耶稣就会在这里提出来。

启示录 2:12-13

12 你要写信给别迦摩教会的使者说，那有两刃利剑的说：

13 我知道你的居所，就是**有撒但座位之处**。当我忠心的见证人安提帕在你们中间、**撒但所住的地方被杀之时，你还坚守我的名，没有弃绝我的道**（英王钦定本作：信心）。”

虽然耶稣说别迦摩教会是“撒但座位之处”，但请注意耶稣并没有告诉那里的信徒要与撒但争战。不，耶稣吩咐信徒要**坚守他的名，且不要弃绝他的信心**（13节）。换句话说，他鼓励信徒要坚守信心！

门徒可曾与城市上空的魔鬼争战？

让我们查考新约中其它一些经文，看看门徒行经各城时做了什么。这些人是耶稣亲自挑选出来的。我们找不到任何经文说，门徒进入城里就到处去攻破城市上空的营垒。我们也找不到经文说他们教导别人这样做。

在耶路撒冷

当彼得和约翰上圣殿时，他们是奉耶稣的名医治了一个生来是瘸腿的人。

使徒行传 3:6, 16

- 6 彼得说：“金银我都没有，只把我所有的给你。
我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。”
- 16 我们因信**他的名，他的名**便叫……这人健壮了……

请注意，正是耶稣的名被当时的宗教领袖质疑和惧怕（徒 4:10-12），因为信徒奉这名有权柄胜过魔鬼。

换句话说，门徒是教导耶稣之名所赋予的能力和权柄（徒 4:15-20）。这名代表耶稣所有的权柄，和他复活胜过死亡、地狱和坟墓时所成就的一切。

使徒行传 6:7

- 7 **神的道**兴旺起来。**在耶路撒冷**门徒**数目加增**的甚多，也有许多祭司信从了这道。

有趣的是，当神的话语**兴旺**时，门徒人数也**倍增**。如果信徒真想重创撒但的国度，就应该出去传讲神的话。

是神的话有能力使人得自由。门徒在耶路撒冷从未谈到要用争战的方言或向魔鬼叫喊，来攻破城市上空的营垒或邪恶的掌权者。

事实上，如果你通读使徒行传，标出门徒行经各地所教导的，就会发现门徒是教导并传讲神的话。他们也教导耶稣的名，并且教导和传讲福音，就是藉着耶稣基督而得的救恩。

在每一个案例中，都是接受和行出神的话使人脱离撒但的营垒的辖制。

保罗可曾试图与城市上空的营垒争战？

让我们来看在使徒保罗的旅程中，当他触及某些城市的营垒时做了什么。毕竟，新约很大一部分是这位信心的伟人写的。如果通过争战的方言或向魔鬼叫喊来攻破城市上空的营垒是符合圣经的实践，那么保罗肯定会谈到这方面，或是在他所到的城市实践这一点。

保罗在大马士革

保罗尝试过攻破大马士革上空的营垒吗？没有，保罗回转信主之后，立刻开始传讲**耶稣**。保罗教导的焦点是耶稣基督，而不是魔鬼，也不是坚固的营垒。

使徒行传 9:20, 22, 27, 29

20 就在各会堂里**宣传耶稣，说他是神的儿子**。

22 但扫罗越发有能力，驳倒住大马士革的犹太人，**证明耶稣是基督**。

27 惟有巴拿巴接待他（保罗），领去见使徒，把他在路上怎么看见主，主怎么向他说话，他**在大马士革怎么奉耶稣的名放胆传道**，都述说出来。

29 **奉主耶稣的名放胆传道**，并与说希腊话的犹太人讲论辩驳……

请注意，保罗夸耀并高举耶稣基督的名。是耶稣的名攻破人们思想和生命中的坚固营垒。保罗教导人们要高举

耶稣的大能和威严。但是当信徒教导别人去专注于攻破营垒和与魔鬼争战时，强调的是撒但和他的作为。实际上他们是在夸大魔鬼，那样就为他打开了进入的门户。但是当信徒夸耀**神**时，就让**神**进入他们心里和生命中。

当我们读到当时保罗行经各城各村的记载时，我们注意到，他首先做的是建立信徒的**信心**。我们找不到经文说保罗强调要与魔鬼争战。

使徒行传 16:4-5

- 4 他们（保罗和提摩太）经过各城，把耶路撒冷使徒和长老所定的条规交给门徒遵守。
- 5 于是众教会**信心越发坚固，人数天天加增**。

当信徒的信心被建立时，圣经上说他们的人数天天加增。神的话传到哪里，哪里进入神国的灵魂就加增。这就是如何根据圣经来“攻破”营垒——传讲福音使人得救，从而拆毁他们生命中的坚固营垒。

保罗在腓立比

保罗尝试过攻破腓立比上空的坚固营垒吗？就是在腓立比，保罗要对付那利用一个使女来引起骚乱的邪灵。

使徒行传 16:16-18

- 16 后来，我们往那祷告的地方去。有一个使女迎着面来，她被巫鬼所附，用法术叫她主人们大得财利。
- 17 她跟随保罗和我们，喊着说：“这些人是至高神的仆人，对你们传说救人的道。”
- 18 她一连多日这样喊叫，保罗就心中厌烦，转身对那鬼说：“我奉耶稣基督的名，吩咐你从她身上出来！”**那鬼当时就出来了**。

一个邪灵利用这女人来拦阻门徒在那城里的事工。这女人被占卜或算命的灵所附，而且她里面的灵知道这些门徒是谁。

但请注意，保罗只处理使这女人不断喊叫、引起骚扰的灵，他并没有处理那城上空的任何营垒。

这女人一连多日跟在门徒后面，她里面的灵到处宣布：“这些人至高神的仆人，对你们传说救人的道。”（17节）她所说的是真的，但是有谁会要魔鬼为他作见证呢！

有魔鬼为他们作广告是很令人苦恼的，所以为何保罗没有在第一天或第二天就斥责那污秽的邪灵？他没有那样做，是因为辨别诸灵的恩赐并没有在**保罗**想要它运行时就运行；那是照着**圣灵**的意思来运行的（林前 12:11）。除非辨别诸灵的恩赐彰显出来，否则保罗处理那情况，就会和我们任何人一样的无助。

保罗等到神的灵让他看见属灵的领域，才出手对付那引起骚扰的邪灵。你看，保罗不仅仅捆绑那拦阻他和福音工作的邪灵，他是从一个人身上赶出邪灵。保罗必须藉着圣灵的恩膏和恩赐，才能救那女人**脱离**邪灵。

当辨别诸灵的恩赐运行时，保罗只需对利用那女人的邪灵说：“我奉耶稣基督的名，吩咐你**从她身上出来**！”（徒 16:18）然后圣经说：“那鬼**当时**就出来了。”（18节）

保罗并没有花费数小时的时间不断地大喊大叫，才从她身上赶出那邪灵。保罗也没有因为这件事，而尝试攻破在腓立比上空统治的灵。保罗只是奉耶稣的名对这邪灵说话，命令他出来，他**当时**就出来了。

关键是保罗等到有圣灵的洞察力才采取行动。换句话说，他是在**圣灵里**时，藉着圣灵的大能和恩膏来对付那邪灵，于是那女人就得着释放。我们也要像保罗一样倚靠圣灵。

今天，在一些基督徒圈子里，人们对魔鬼大喊大叫，却没有什么事情发生。那是因为许多人想以肉体的力量来对付魔鬼。

是圣灵的恩膏或大能才能粉碎魔鬼捆绑的轭（赛 10:27）。恩膏是在神的话中，所以，你若不花时间在心中栽种神的话，就不会有任何恩膏来对付魔鬼。而且你若不行道，就不会有神的大能在你生命中运行。

如今有些基督徒并没有在神的话语里。他们没有花时间阅读、研究和默想神的话，将它藏在心里，所以，他们试图凭着肉体的力量与魔鬼争战。那是没有用的。你不能凭着肉体与魔鬼“战斗”，不断叫喊只会使自己筋疲力尽。

圣经上说：“从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。”（约 3:6）魔鬼和他的邪灵随军都是属灵的存在。所以你不能凭着肉体的力量去对付他们并获胜。基督的身体必须明白，他们需要用神的话，倚靠神的灵，来处理属灵领域里的事。

保罗和你我一样，没有恩膏就不能做什么！我们需要完全倚靠神的话和圣灵的恩膏。

马可福音 16:17, 20

17 信的人必有神迹随着他们，就是：**奉我的名赶鬼……**

20 门徒出去，到处宣传福音；**主和他们同工**，用神迹随着，**证实所传的道**。阿们！

关于赶鬼，耶稣对门徒有什么吩咐？耶稣可曾说过，当他的门徒用方言对魔鬼叫喊时，他会用神迹奇事随着去证实吗？或耶稣可能说过，当他的门徒教导他们的属灵经验时，他会用神迹奇事随着去证实吗？断乎没有！

圣经上说，耶稣与他的门徒**同工**，用神迹随着，来证实他们所传讲的**神的话语**。他告诉他们去传讲神的话，**就有神迹随着**（可 16:20）。

只要你让神的话居首位，就不需要担心是否有神迹随着，包括赶鬼。耶稣说，会随着**神的话**而来的一个神迹就是赶鬼（可 16:17-20）。

保罗在雅典

雅典是另一个罪恶盛行的大城市。保罗在那城里如何教导人们有关属灵的营垒的事呢？

使徒行传 17:15-16

- 15 送保罗的人带他到了雅典，既领了保罗的命，叫西拉和提摩太速速到他这里来，就回去了。
- 16 保罗在雅典等候他们的时候，看见**满城都是偶像，就心里着急。**

雅典人在亚略巴古为各种不同的神立了神像。圣经上说保罗看见雅典满城都是偶像（16节）。他看见那城里的坚固营垒，就心里着急。

保罗对那城里的偶像崇拜和坚固营垒做了什么呢？他向亚略巴古高处“属灵的王”展开属灵的争战了吗？没有，圣经确切地告诉我们他做了什么。他教导人们福音。他传讲**神的话**。

使徒行传 17:17, 22-23

- 17 于是在会堂里与犹太人和虔敬的人，并每日在市上所遇见的人辩论。
- 22 保罗站在亚略巴古当中，说：“众位雅典人哪，**我看你们凡事很敬畏鬼神。**
- 23 我游行的时候，观看你们所敬拜的，遇见一座坛，上面写着‘**未识之神**’。你们所不认识而敬拜的，**我现在告诉你们。**

根据使徒行传，保罗虽然看见这城里有许多营垒，但他并没有试图攻破这城上空任何魔鬼的营垒。他传讲**福音和耶稣**的事（徒 17:31-32）。保罗在这次讲道中甚至都没有提到魔鬼。

那些相信保罗所说的人就得救了。保罗就是这样攻破了人们生命中的坚固营垒——他传讲神的话，使他们可以得救！撒但就不能再合法地管辖他们了。

保罗在以弗所

使徒行传 19 章让我们看到保罗在以弗所的事工。以弗所人制造亚底米女神像贩卖。当保罗来到这城传讲耶稣基

督时，他们觉得自己的生计受到威胁，所以起来攻击保罗，引起骚乱要拦阻他传讲神的话。

确实有某种邪灵在掌管这城，操纵人们去攻击保罗，不是吗？但保罗并没有发动属灵的争战来攻破“亚底米的灵”。

是银匠底米丢引人注意亚底米女神，而不是保罗。保罗忙着引人注意耶稣。他忙着传讲神的话，好使人们可以脱离撒但的控制。

使徒行传 19:1, 8-10, 20

- 1 保罗经过了上边一带地方，就来到以弗所……
- 8 保罗进会堂**放胆讲道**，一连三个月，**辩论神国的事**，劝化众人。
- 9 后来，有些人心里刚硬不信，在众人面前毁谤这道。保罗就离开他们，也叫门徒与他们分离，便在推喇奴的学房天天辩论。
- 10 这样有两年之久，叫一切住在亚西亚的，无论是犹太人，是希腊人，**都听见主的道**。
- 20 **主的道大大兴旺，而且得胜**，就是这样。

以弗所城被异教亚底米的庙占领，到处都有亚底米的庙。她是那城里盛行的“女神”，此外在其它的庙里还有其它的神。这个城市充满了偶像崇拜。

但保罗是靠着传讲神的话，来处理那些魔鬼的营垒！这花了他大约两年的时间，但圣经上说神的话大大兴旺并且得胜。很多人相信了保罗所传讲的神的话，**神的话**就开始在他们的生命中兴旺起来。当个人接受福音，接受耶稣基督作他们的主时，神的话在那城里得胜。

五旬节那天，初代教会从一百二十人开始。从使徒行传里，我们不难看出魔鬼企图阻拦初代教会成长。我说的是魔鬼的猛烈攻击！

魔鬼用逼迫、试验和试炼从各个方面攻击初代教会。撒但企图在教会发展初期就予以摧毁，但信徒以神的话语

胜过他。因为神的话语得胜，主将得救的人天天加给教会（徒2:47）。

今天撒但使用相同的策略——试验和试炼，那是他在初代教会时期所使用的。他仍然试图破坏教会在广传福音方面的果效。但圣经上说，阴间的权柄不能胜过教会（太16:18）。今天的教会也是穿戴与初代信徒所穿相同的军装，来成功抵挡魔鬼的攻击，保持对他的胜利。

我们可以像初代教会那样胜过仇敌的计谋，不是靠一心与已经被打败的仇敌争战，也不是靠试图攻破城市上空魔鬼的营垒，而是通过符合圣经的祷告。我们有权柄捆绑攻击我们的执政者和掌权者。我们也可以为人们的心向福音敞开而向神祷告。然后，我们还需要出去传讲神的话，并告诉人们他们在基督里的圣约权利，使他们可以得自由。

此外，你去过那些据说已经攻破他们上空的魔鬼的营垒的国家吗？有趣的是，在他们“攻破营垒”之后，它们还在那里！那是因为只有神的话才能改变人和影响国家，并带领人们脱离撒但的管辖和捆绑，使他们可以学习如何抵挡他。

“折磨”魔鬼

既然我谈到对抵挡魔鬼无用且对基督的身体有害的策略，那么，我要谈一谈另一种今天在一些教会造成严重破坏的做法。

最近有一位牧师告诉我，他曾去过一所“得释放学校”。我倒称它们是“捆绑人学校”。我从未见过任何这类学校不会变成捆绑人的地方，因为他们教导人们要有魔鬼意识和惧怕魔鬼。这不是新兴的事。我多年前就见过这事出现。

那牧师后来告诉我：“我以为那是一所学校，教牧者会教导圣经上的主题。但他们根本没有教导什么。四个多小时，他们所做的只是扯着嗓子对魔鬼大吼大叫。他们说他们是在‘折磨’魔鬼。我只是坐在那里，什么也没有学到。”

我不想说刻薄的话，但我认为那真是无知到极点了！“得释放学校”里的人还不如玩着拇指唱：“一闪一闪亮晶晶，

满天都是小星星。”试图通过对仇敌吼叫来折磨那已经被打败的仇敌，这是错过真正的争战。信徒主要的“争战”对象是他未更新的思想意念，并且当信徒在基督里站在自己的权柄位置上时，他就赢了。

有些信徒似乎认为，向魔鬼吼叫就是向他展现他们对他的权柄。但魔鬼不会因为谁声音大就下拜。他不怕噪音，他怕的是耶稣的名！他惧怕信徒在基督里站在自己的权柄位置上。

魔鬼不需要根据你对他吼叫的声量，来停止他对你的攻击。但是当你使用你在基督里的权柄时，他**确实**必须停止一切攻击你的计谋。你只需知道自己在基督里的权利和特权，并用神的话语推进耶稣对撒但的胜利。我们不是要去打赢撒但，耶稣已经赢得了胜利。我们只需在自己的生命中，以神的话语推进耶稣的得胜。

我听过一节课的录音，据说是这所“学校”所“教导”的。那教牧者说：“圣经上说耶稣进入会堂，邪灵就喊叫：‘你是来折磨我（或叫我受苦）的吗？’所以我们要来折磨魔鬼。”

他是引用马可福音 5:7 和路加福音 8:28。但是马太福音 8:29 说：“他们喊着说：‘神的儿子，我们与你有什么相干？**时候还没有到**，你就上这里来叫我们受苦吗？’”

耶稣还不能“折磨”这些邪灵，我们也不能。在亚当的租约到期之前，魔鬼和邪灵仍会在这世界。但感谢神，那日子将到，那时他们会被赶进他们永恒的居所受折磨（启示录 20:1-3）。

想一想，为什么会有人想要折磨魔鬼？耶稣已经在十字架上打败他了。因为撒但是被打败的仇敌，所以我不会过分关注他。如果他出现，我知道怎么对付他，荣耀归给神！我更看重的是传讲耶稣，使人们可以脱离魔鬼的控制，并学习如何成功地站稳，抵挡撒但的每一次试验和试炼。

让我们查明圣经所说的，并在圣经的根基上建立我们对付黑暗国度的策略，使我们能为耶稣赢得这世上失落的人！

要自己查考圣经。你会一再地发现，耶稣、十二个门徒和使徒保罗，都教导信徒要传讲神的话。

他们教导耶稣的名和信徒奉那名胜过一切黑暗权势的权柄。他们教导信徒要坚守对神话语的信心，因为正是神的话语拆毁人们生命和思想中的坚固营垒。神话语的恩膏有能力断开魔鬼的任何捆绑！

以合乎圣经的祷告 来挫败黑暗的国度

如果信徒不该以不符合圣经的方式来攻破营垒，如用方言与空中的权势争战，那么我们能够怎样祷告，去改变我们的城市和国家呢？

首先，也是最重要的，基督的身体需要意识到，唯有神的话语能使得人的生命成长并且得胜。如果神的话是栽种在以祷告来预备、用神的话和圣灵来浇灌的土地上，那么神的话就会成长并且胜过任何环境、任何邪灵，或魔鬼在任何人的生命或国家中的势力。

通过神的话和祷告来生产庄稼

有一位伟大的复兴运动倡导者曾说过：“信徒拥有复兴并不是什么超自然的事，就像农民收割庄稼一样自然。”他的意思是，播种与收获的原则同样适用于自然和超自然的领域。收获不会无故发生，也不会一夜之间就发生。农民得把土地预备好，然后在地里播下种子，而雨水促使庄稼生长。最后庄稼就可以收割了。

圣经称那些预备好接受福音的人是属灵的庄稼（太 9:38）。圣经指示我们如何将人们拉出黑暗的国度，为光明的国度收获灵魂的庄稼。在自然领域中，庄稼是从种子产生的。但是播种之前，要先把土地预备好。种子播下之后，为了要获得丰收，还要给种子浇水。在属灵的领域也是如此。

在属灵的领域，我们用合乎圣经的祷告来预备人们的心田，并栽下不能坏的种子，就是神的话（彼前 1:23）。神的话要藉着传讲来撒在人的心里，因为是神的话语带给人心亮光和启发，使他们脱离魔鬼的掌控（诗 119:130）。

播种那不能坏的道，向人们传讲耶稣对撒但的胜利，这是每一位信徒的责任，而不只是传道人的责任，因为耶稣说：“所以，**你们**要去，使万民作我的门徒……”（太 28:19）魔鬼已经被耶稣打败并从他统治信徒的地位上废除了，但现在信徒必须去告诉人们这个好消息。

此外，在大使命里，耶稣指示信徒要向万民传讲和教导他的话语。他并没有说：“所以，你们要去，以祷告攻破魔鬼在各国的坚固营垒！”

如果信徒只为收成祷告，却没有人去播种神的话，就不可能有灵魂的收割——没有人会脱离撒但的掌控。一个人可以整年为他的庄稼祷告，但如果他没有出去，在园子里播下一些种子，到了收获的季节，他就会一无所得。而不管种子有多好，或土地预备得多么充分，如果没有水或雨水的浇灌，就不会有收成，也不会有增长。在圣经里，水代表神的话和圣灵。

雅各书 5:7 说，农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了**秋雨春雨**。这节经文所提到的雨代表圣灵。在撒迦利亚书 10:1，圣经指示我们要向主**求雨**，那是圣灵的灵雨：“当春雨的时候，你们要向发闪电的耶和華求雨……”

为了预备土地来栽种神话语的种子，我们可以祷告祈求圣灵的灵雨降在所有国家。但必须要有人去传福音才能使人得自由，因为是**神的话语**使人们得自由（约 8:32）。这是改变列国的合乎圣经的方式。

除了根据神的话语**祷告**和**播种**不能坏的神话语的种子，你没有别的办法来对付各国的魔鬼。

因此，祈求雨水，就是圣灵浇灌各国，使已栽种在人们心里的神话语的种子生长，这是符合圣经的祷告。另一个符合圣经的祷告是求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼，好将灵魂拉出黑暗的国度（太 9:38）。

无论收成有多好，如果没有工人去收割，也无法将地里宝贵的出产收集起来。所以要继续求主降下圣灵的雨，继续向人们传讲神的话，还要继续祷告有更多的工人被差遣出去。这样**就会有**灵魂的收获被带进神的国里。这就是

如何用合乎圣经的方式来改变各城各国，并且因为这是建立在神话语的牢固根基上，**神**会使它生长（林前 3:6）。

藉着祷告来预备土地

信徒为世界祷告的首要目标应该是使神的话语在人们生命里大大兴旺。如果信徒避免以不符合圣经的方式祷告，而开始按照神的话语做有效的祷告，那么撒但在各城各国的计谋就会被拦阻，神的旨意就能在地上有更大的成就。

为复兴祷告可以击退黑暗权势，从而改变我们的城市和国家。伟大的复兴运动倡导者查理·芬尼（Charles Finney）的事工让我们见识到，如何藉着扎根于神话语的祷告，来为复兴预备道路。

芬尼在一个又一个城市带来复兴。有时当他去某个城市传道时，几乎全城都得救了。那是在入侵黑暗的国度！大多数研究教会历史的学者都同意，芬尼是自使徒保罗以来，在赢得灵魂方面最为成功的。这是历史事实：因芬尼的事工而信主人当中，有百分之八十在他们的基督徒生活中，保持对神的忠心。而历史上其它大的复兴运动中，信主后继续为主而活的，连百分之五十都没有。

当芬尼被问到他的事工如此成功的秘诀时，他只是说：“秘诀就是祷告。我每天凌晨四点钟起床，从四点祷告到八点。我在祷告中确实有一些令我惊慌的经历。我发现自己说：‘主啊，你不认为我们在这里不会有复兴，对吧！’接着我发现自己不断引用经文来提醒主记得他的应许。”

当我阅读芬尼如何为复兴祷告的记载时，我意识到芬尼是实践神在以赛亚书里给我们的指示。

以赛亚书 43:26

26 **你要提醒我，你我**可以一同辩论，你可以将你的理陈明，自显为义。

你看，芬尼是**根据神话语中的应许**，来为他将要传道的城市的复兴，向神陈明他的理。他提醒神记念他在他的话语中所说的。他按照**神的话**为复兴祷告——为使灵魂进

入神的国。没有任何记载说，芬尼攻破魔鬼的营垒，以祷告攻击魔鬼，或对付统治城市上空的王，然而，在芬尼传道的城市，全城都被他赢得归主了。

芬尼同时谈到一位名叫纳什老爸（Father Nash）的人，他以祷告支持芬尼。有时候纳什老爸会先去芬尼下一个要传道的城市，以祷告为复兴预备道路。

有一次芬尼来到某个城市，开始他的聚会时，一位妇人来到他面前说：“大约一周前，纳什老爸向我租了一个房间。三天之后，我纳闷他为什么没有出来过，就去他的房门口查看，我听见纳什老爸正在呻吟。我以为他出了什么事，所以打开门往里偷看，见他躺在地板中间呻吟和祷告。”

芬尼回答：“姐妹，不必担心纳什老爸。不要管他。他只是有代祷的负担，要为失丧的人祷告。”

你看，纳什老爸并没有去芬尼要去传道的城市攻破营垒，或与统治那城上空的魔鬼争战。他是根据罗马书 8:26 祷告的，圣灵帮助他清晰的言语表达不出来的叹息为失丧的灵魂祷告。

然而，我们要意识到，圣灵也许会引导一个人私下以某种方式祷告，但那种方式在公开场合就会不合适了。例如，如果有人突然倒在教会的地上，开始不断地呻吟祷告，很多人，特别是其中不信的人，就不明白发生了什么事。

但与神话语一致的祷告会预备人们的心，使神的话能栽种在人们生命中，并且结出永恒的果子。这就是以符合圣经的方式来改变城市和国家，而不是自以为是地花费时间与那掌管城市和国家的属灵势力争战——他们已经被耶稣打败了。

通过芬尼的事工，成千上万的灵魂被赢到神的国度里。芬尼是藉着为灵魂——地上宝贵的出产——祷告和传讲神的话语来成就这一切的。

让我来分享一个例子，我所认识的一位妇人藉着祷告，为许多人脱离黑暗的国度铺平了道路。我们称呼她霍华德妈妈（Mother Howard）。她是个坚强的祷告者。

多年前，当霍华德妈妈刚搬到德克萨斯州中北部时，整个地区的城镇都没有全备福音教会。但是主把这件事放在她的心上，要为在那地区的每一个城镇都建立全备福音教会而祷告。

所以霍华德妈妈开始祷告，一次为一个城市持续不断地祷告，直到她所祷告的城市建起全备福音教会。她会从早上十点祷告到下午三点左右。晚餐之后，她会继续祷告，直到半夜或更晚的时间，视圣灵的带领而定。

霍华德妈妈并没有在祷告中去攻破营垒或与魔鬼争战。她的祷告不是根据魔鬼**有没有**在做什么。就像纳什老爸一样，她在圣灵的帮助下为灵魂得救而祷告。她并没有向魔鬼叫喊，但她必定对黑暗的国度造成很大的破坏。她是向**神**说话，祈求灵魂被带进神的国。

在以祷告使教会进入德克萨斯州那个地区每个城镇的事上，霍华德妈妈居功甚伟。关于信徒如何藉着热切的、符合圣经的祷告和代祷，来为神赢得城市，她做出了很好的榜样。

“我会把这城给你”

藉着圣灵的大能和**恩膏**而作的祷告和代祷，会为神的国度改变城市和国家。让我来举例说明。有一次我正在教会里讲道，讲到一半时，有祷告的灵降在所有会众身上，每一个人都倒在地上祷告。那位看不见的圣灵正在主导聚会。我们都祷告了相当长的时间。

祷告时间结束时，主对我说：“告诉这些人，如果他们为这城失丧的人代祷，并受生产之苦，我会将这城给他们。我会将这城给他们，但他们必须去占有它。 他们要藉着代祷和为失丧的人受灵魂的生产之苦，才能占有这城。”

你看，我们可用自己的悟性来为别人代祷，就像芬尼以神话语中的应许，向神陈明他的理时所做的。但我们并不总是知道应当怎样为人们祷告。所以祷告的时候要敏感于圣灵对我们的引导，以及圣灵与我们一起抓住、对抗的目标（林前 14:14；罗 8:26）。以这样的方式为失丧者祷告，是圣经里

为神赢得城市的途径的一部分。要赢得城市，你必须先赢得灵魂。

为神赢得城市不一定意味着那个城里的每一个人都会得救，因为人们仍然有自由选择权。但祷告和代祷使人们更容易顺服神，并且渴望得救。因为信徒为失丧者祷告，许多人信了主。

事实上，当我两年后回到那个城市，那个教会已经成为那城里最大的教会。千千万万的灵魂因为人们的祷告而脱离黑暗的国度，进入神的国度。而那个教会的信徒从不曾试图攻破一个坚固的营垒！他们只是根据神的话和圣灵的带领一心地祷告。

“神的话大大兴旺而且得胜”

栽种不能坏的种子，就是传讲神的话，如何将人们从黑暗里拉出来，增添到神的国度呢？

我们在使徒行传 19 章看到，保罗在以弗所传讲神的话，有大能的神迹发生彰显了神的荣耀。人们得救，信徒受圣灵的洗并说方言，病人得着医治，被邪灵压制的人得了释放。

这一切都是由于保罗传讲神的话而发生的：“**主的道大大兴旺，而且得胜。**”（徒 19:20）正是神的话在以弗所人的心里和生命里兴旺并且得胜，使他们脱离了黑暗国度的捆绑。

如果你要看到神迹发生，包括人们从邪灵的压制和影响中得自由，那么就传讲神的话。要将神的话语放在首位，因为神的话永不失败。当你强调或高举神话语以外的任何事物，就偏离了纯正的教义，人们也不会从撒但的捆绑中得释放。高举神话语以外的任何事物就为魔鬼打开方便之门，因为那使你偏离了神对教会的旨意。

要传讲**神的话**！要在**神的话语**上建造人。那么，他们就能在撒但试图带给他们的任何试验或试炼中站稳，因为他们的信心有稳固的根基——**永生神的话**。

使徒行传 19:20 说，是神的话语在人们生命里得胜。“得胜”（prevail）在这里的意思是，**通过力量或优势来取得支配地位；获胜；有效力或有果效；占主导地位。**

当神的话语在人们心中取得优势，就有能力来改变他们的生命，并使他们脱离魔鬼的一切捆绑。神的话语在人们生命中得胜，就是得胜的教会在地上胜过黑暗权势的关键。这是为神改变城市和国家的合乎圣经的方式。

我读过一位在菲律宾服侍多年的宣教士的通讯。他在菲律宾的事工报告就是传讲神的话如何改变一个国家的例子。

他的事工团队去了一座从未接触过福音的岛，岛上的人深受撒但的捆绑。这些宣教士向他们传讲神的话，许多人就得着释放，脱离黑暗的捆绑。

信徒也许可以一生为那岛上的人禁食和祷告，但如果没有人去那岛上传讲神的话，也不会有人得救。

信徒也许能命令魔鬼停止控制那座岛，但他会继续控制，因为人们若不认识神的话语，人们仍会有意或无意地继续顺从撒但。

没有传讲和教导神的话，人们就不知道自己有权柄胜过撒但，也不知道自己不必再被魔鬼打败。

所以，首先要用有效的、符合圣经的祷告，来为岛上那些被撒但捆绑的人祷告。但也要有人去向人们传讲神的话，来栽种那不能坏的种子，使千千万万的人可以重生，脱离黑暗的国度。

信徒使神的话语越得胜，就有越多的城市和国家改变，彰显神的荣耀。这就是主耶稣基督得胜的教会，在末后的日子里向万民传扬福音，在地上站立的方式。

为什么祷告？

虽然圣经没有教导信徒将祷告重点放在与魔鬼争战或攻破城市或国家上空的营垒上，但圣经**确实**指示我们祷告，为促进神的国度在地上扩展。

或许有人会说：“我们干脆不要为我们的城市和国家祷告了，免得在攻破营垒和与魔鬼争战的祷告中犯错和落入极端。神想做什么就让他做吧，祷告没有意义了。”

但我们不能停止为失丧者祷告。这世界迫切需要祷告。教会也需要祷告。

有些人甚至问：“为什么我们要为别人祷告和代求？既然神是全能的，他为什么不今天就拯救每一个人，因为他的旨意是要所有的人都得救（提前 2:4）？”

我曾经读过约翰·卫斯理（John Wesley）的一个声明，可以回答这个问题。卫斯理说：“神似乎受到我们的祷告生活的限制。除非有人求他，否则他无法为人类做什么。”

神的话语告诉我们为什么是这样。

雅各书 4:2

2 你们得不着，是因为你们**不求**。

约翰福音 16:23-24

23 到那日，你们什么也就不问我了。我实实在在地告诉你们：你们若向父**求**什么，他必因我的名赐给你们。

24 向来你们没有奉我的名求什么，如今你们**求**就必得着，叫你们的喜乐可以满足。

神等候他的儿女求他为失丧的人作工。根据神的话语祈求，是信徒在基督里站在他们的权柄位置上，推进撒但在地上的失败的一种方式。

站在破口上

神只能在他的百姓求他运行时才在这地上运行。如今神正渴望有人重修墙垣，在他面前站在破口上，为各国失丧的灵魂代求。这是为神赢得城市和国家的合乎圣经的方式。

以西结书 22:30

30 我在他们中间寻找一人重修墙垣，在我面前为这国**站在破口防堵，使我不灭绝这国**，却找不着一个。

在这些经文中，神说他必须灭绝这地，因为作为公平的神，他必须宣判罪的处罚。神对于罪的处罚并不是不公平，因为人们是因着自己的罪，使审判临到他们：“**照他们所行的报应在他们头上。**”（31 节）

这节经文意味着，如果神找得到人站在破口上重修墙垣，并且为这地代求，他就不需要使审判临到那些人。

这又回到约翰·卫斯理所说的：“似乎神无法为人类做什么，除非有人**求**他。”

只要有人求他。想想这一点！神并没有说，我们必须出去试着和那已经被打败的仇敌撒但争战。这些经文说，如果与神立约的儿女**求**他在地上运行，他会垂听并回应他们的祷告。撒但不是神的手！

世上未得救的人是被魔鬼，而不是被神管辖和统治的。因此，他们注定要“照他们所行的报应在他们头上”，除非他们听见、接受福音的真理，并且悔改。

神在寻找那些会放胆求他延迟审判的人，好让他给未得救的人更多时间悔改和认识真理。

那么，我们的责任就是要传讲福音，使人们可以得救，并教导他们在基督里胜过魔鬼的权柄地位。

这些就是神话语中的原则，我们要在此基础上建立祷告的教义，和为神赢得城市和国家的教义。神行事是照着**他的话**，而不是建立在经验基础上的教义，或建立在孤立经文基础上的极端教义（赛 55:11；可 16:20）。

为在位掌权的祷告

另一个为神赢得城市和国家的符合圣经的祷告方式，可在提摩太前书中找到。圣经指示我们要为那些在位掌权的祷告。我们有理由认为，如果一个国家在位的掌权者改变彰显神的荣耀，那么神在那国就能更自由地运行，那样就能挫败魔鬼的计划，使人得救。

提摩太前书 2:1-2, 4

1 我劝你**第一**要为**万人**恳求、祷告、代求、祝谢，

2 为**君王和一切在位的**，也该如此，使我们可以敬虔、端正、平安无事地度日。

4 他愿意万人得救，明白真道。

请注意，保罗在提摩太前书 2:1 说：“**第一……**”意思是，我们要**先**为所有的人和所有在位掌权的祷告，再为自己或家人祷告。

照着神的话语祷告，把最重要的事放在首位，会一直产生果效。根据并不是以神的话语为稳固根基的最新属灵“风气”祷告，绝不会产生持久或永恒的果效。

当我们为那些在位的掌权者祷告时，圣经说我们会改变这世上的国家：“使我们可以……**平安无事地度日**。”（提前 2:2）

在城市和国家上空的确有统治的灵影响那些在位掌权的。虽然我们不能一劳永逸地“攻破”魔鬼的坚固营垒，但是当我们为国家领导人祷告时，我们可以挫败和废除魔鬼在地上的计谋，从而使神的旨意得胜。

但是为在位掌权的祷告并不意味着我们祷告让自己喜欢的政党候选人当选。我们不能单以政党来判断哪位候选人最能胜任我们国家的领导职位。

换句话说，我们为政府祷告时不需要牵扯**个人**；我们只需要祷告让适当的候选人当选。我们对于谁应该当选也许都有自己的**看法**，但只有**神**确切知道人选。因此，我们只需要祷告在这事上神的旨意会成就。

神希望我们为在位掌权的祷告，使我们国家有平安。那样，我们就可以不受干扰地去传福音。只要魔鬼使国家处于动乱，我们就无法平安无事地度日，也不能不受拦阻地把福音传到地极。

帖撒罗尼迦后书 3:1-2

1 弟兄们，我还有话说：请你们为我们祷告，好叫**主的道理快快行开**，得着荣耀，正如在你们中间一样；

2 也叫我们**脱离无理之恶人的手**，因为人不都是有信心。

当我们祷告时，神会拯救我们脱离我们国家各地、各区“无理之恶人的手”，使神的话可以快快行开。

所以，神要我们为**国家领导人**祷告的最重要原因是，福音能被传开，人们可以脱离黑暗的国度。神的计划 and 目的是要教会向万民传讲福音：“这天国的福音**要传遍天下**，对**万民**作见证，然后末期才来到。”（太 24:14）这是我们以符合圣经的方式废除魔鬼在地上的作为。

圣经上说当福音传遍天下时，末期才会来到。魔鬼不要末期来到，因为他知道当末期来到时他就完了！因此，撒但会竭尽全力地阻挡福音传到**全世界**（可 16:15）。在混乱、战争的年代，传福音更为困难。所以魔鬼利用那些头脑被他蒙蔽的非信徒来挑起事端（林后 4:4）。撒但要阻止神的工作向前推进。

然而，魔鬼对基督徒个别攻击的计谋是否能成功，则在于基督徒。当我们顺服圣经的指示，为那些在位掌权和世界各国祷告时，我们可以帮助挫败撒但的计划，完成**神**在地上的旨意。

无论基督徒住在什么国家，都有权柄奉耶稣的名祷告，去改变他们的国家。无论情况如何，当我们祷告时，我们是许可神在那种情况里运行和掌管，而不是让这世界的神撒但掌管。当基督徒站在他们被授予的权柄地位上，奉耶稣的名祷告时，神就带许多人进入他的国。我们不需要与魔鬼争战去赢得这权柄。这权柄已经奉耶稣的名赐给我们了（太 28:18-20）。当我们站稳立场祷告时，我们只是在使用耶稣已经为我们取得的权柄。

我们在某些东欧集团国家看到过神的话语如何胜过撒但营垒的例子。1983 年，主开始提醒我按照雅各书 5:7 祷告：

“农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。”

当时我们正在瑞玛（RHEMA）这里举行每周一次的祷告会，我发言说：“我认为，对于如何为那些东欧集团国

家祷告，我们犯了错误。我们有许多人下意识地将那些国家当作是福音无法触及之地。我们为那里的基督徒祷告，但有多少人为他们的国家领导人祷告呢？”

“但圣经上并没有说，主在等候美国或那些自由国家的宝贵出产。他是在等候**这地**里的宝贵出产，而这包括那些还不允许公开传福音的国家。这表明耶稣再来之前，那些还不能公开传福音的国家必要有复兴临到他们，因为圣经上说，要从**全地**收割庄稼。”

所以，我们在每周的祷告会中，不断为那些还不能公开传福音的国家祷告，也为其它国家祷告。我们求主让圣灵的灵雨大大浇灌在那些国家，这是根据撒迦利亚书 10:1 祷告的：“当春雨的时候，你们要向发闪电的耶和華求雨。”我们根据提摩太前书 2:1-2，为那些还不能公开传福音的国家的领导人祷告。我们也求庄稼的主差遣工人出去（太 9:38）。

当我们**向着**庄稼的**主**祷告时，我们是在地上站在主耶稣得胜的教会的地位上，撒但对丧失者生命的掌控开始被削弱。这就是我们如何使人脱离仇敌的捆绑。当我们为世上各城各国在位掌权的祷告时，就削弱了撒但的国度在那些城市和国家的影响。当我们祷告时，神会照着他的意愿在那些国家行事，而不是撒但。

我们见证了那些东欧集团国家的改变，那是因为世界各地许多信徒被圣灵催促下，为这些国家作符合圣经的祷告，对此我甚是欣慰。

作为基督徒，我们奉耶稣的名，有权柄捆绑魔鬼在一国政治领域的势力。我们有权柄命令撒但将他的手从一个国家的政府、经济和社会领域上移开。我们可以捆绑所有影响这些地区的邪灵，命令他们停止他们的诡计，终止他们对我们的攻击（太 18:18；约 14:13-14）。

当基督徒站在他们在基督里的权柄地位上，代表世界各国为那些在位的祷告时，就能阻止撒但在地上每一次攻击我们的计谋，成就神的旨意。

因此，让我们把最重要的事放在首位，使神，而非撒但，能掌管我们的城市和国家。在你为自己的家庭祷告之前，

先为那些在位的祷告，以便“我们可以敬虔、端正、平安无事地度日”（提前 2:2）。这是我们防止撒但利用我们的一个方式，“因我们并非不晓得他的诡计”（林后 2:11）。

我们不能更有效地胜过黑暗权势，是因为我们没有站立在我们基督里的合法地位上，没有将祷告牢固地建在神的话语上，没有把最重要的事放在首位。

“青蛙”的异象

我有两个非常类似且不寻常的属灵经历，一个在 1970 年，另一个在 1979 年，那使我看到为我们国家和世界祷告的责任是多么真实。在那两个异象中，我看见三只庞大的类似青蛙的黑色生物从大西洋上来。他们看起来像大青蛙，只是他们大得多，约有鲸那么大。

1970 年的第一个异象中，我看见这些黑色的生物从大西洋上来，似乎一路跳着越过陆地。在 1979 年的第二个异象中，我又看见三只像青蛙的生物，其中一个从水里出来，似乎即将登陆到我们的岸上。

你需要知道如何解释属灵的异象。这些生物从海洋出来，并不表示他们是从真正的海洋里出来。从创世记到启示录，“海”或“水”常常象征**广大的群众**。

在第一个异象中，我知道那三只类似青蛙的生物跳过我们的国家，是指魔鬼的三个计谋会从广大的群众中出现，来攻击我们的国家。撒但的第一个计谋会是暴动和骚乱。第二个会是政治上的剧变（结果是水门事件）。第三个则是我们国家经济方面的问题。

这些从仇敌来的邪恶计谋不是从基督徒族群体出现的，他们是来自那些行在黑暗中的群众，因为罪人在黑暗的国度被魔鬼捆绑和控制。

1979 年的第二个异象中，耶稣对我说：“如果这国的基督徒，做了我在我的话中吩咐他们要做的，并为他们国家的领导人祷告，他们就能阻止你在 1970 年所见的那些邪灵在这国的运作。那些剧变没有一样会在你的国家里发生。这国中就不会有政治、社会和经济上的动乱，而总

统也不会犯下他所犯的错。事实上，我要教会为总统所犯的错负责。”

当我听到耶稣这样说时，就呼喊：“我的神啊！”并开始哭泣。耶稣继续说：“是的，教会在全能神面前有责任。我知道当你这样告诉一些基督徒时，他们会嘲笑。但你等到他们站在我审判台前接受审判时，看他们是否还笑得出来。”

耶稣是说，基督徒本可以根据神的话语站在他们的位置上祷告，来阻止魔鬼的那些邪恶计谋。基督徒在地上奉耶稣的名是有权柄的。如果基督徒为那些在位的掌权者祷告，美国就不会有上世纪 70 年代我们国家所经历的那些暴动或政治经济上的动荡。

1979 年的异象中，我看到其它的青蛙即将再度登陆到我们的岸上，耶稣对我说：“你可以看见三个类似的魔鬼的邪恶计谋，即将在这国中再次发生。首先，除非基督徒祷告，否则全国会再次出现暴动、吵闹和骚乱，这与上世纪 70 年代早期混乱的原因不同。”

“第二，”他说：“有些事情将发生在你们总统身上，那是不应该发生的，如果基督徒祷告，并奉我的名对付魔鬼的计谋，捆绑他的作为，那就**不会**发生。第三，除非基督徒祷告，否则将会发生一些事情，对国家经济领域和财政结构带来更多的困扰。”

耶稣总结说：“我再次强调，基督徒可以阻止魔鬼攻击这国的三个计谋。他们可以阻止**社会结构**因暴动、吵闹和骚乱而产生的剧变。他们可以阻止他们国家在**政治局**面的动乱和魔鬼的活动。他们也可以阻止魔鬼扰乱他们国家的**财政秩序**。”

许多基督徒确实祷告了，仇敌的计划就大受拦阻且被制止。因为基督徒站在他们权柄的地位上，奉耶稣的名开始祷告，使用他们的权柄对付魔鬼，神就为我们出面干预这事。

根据圣经改变各国

我们要查考旧约中用祷告改变了他们的国家的两个人物。如果你要看圣经里的人如何改变国家，就研读他们的祷告生活，看他们是如何祷告的。你会发现他们是按照神的话语祷告。

亚伯拉罕为所多玛和蛾摩拉代求就是一个例子，说明与神立约的百姓如何代祷来影响世上一些事件的方向，使神的旨意得以成全，而不被撒但在城市和国家上空的营垒所拦阻（创 18:16-33）。

亚伯拉罕是如何改变他的国家的？他对付过邪灵和魔鬼吗？他尝试过拆毁魔鬼的坚固营垒吗？没有，亚伯拉罕向神陈明他的理（创 18:16-33；赛 43:26）。他向神谈论所多玛和蛾摩拉的事。

当然，所多玛和蛾摩拉里有邪灵；因为这两个城里的罪恶，神的审判即将临到这两个城（创 19:13）。但亚伯拉罕并没有与统治城市的邪灵争战来努力使这些城幸免于难。亚伯拉罕为这两座城向主代求，主就以存留义人来回应亚伯拉罕。

亚伯拉罕的代求教导我们，并不需要很多信徒，才能藉着祷告在地上带来改变。圣经上说：“若是你们中间有**两个人**在地上同心合意地求什么事，我在天上的父**必为他们成全**。”（太 18:19）以西结书 22:30 说：“**我……寻找一人，**”一个人就能带来很大的改变。

此外，神与我们所立的约比亚伯拉罕的约甚至更好。亚伯拉罕不像我们，在新约之下奉耶稣的名有胜过魔鬼的权柄。如果在旧约之下，神尚且照着亚伯拉罕的代祷运行，那么在新约之下，神岂不更加因着信徒向他祈求，而在我们的城市和国家大大运行——不管撒但有什么计谋！

只要基督徒奉耶稣的名使用他们所拥有的权柄，推进魔鬼在地上的失败，就可以为神的国成就更多。大多数基督徒并没有在祷告中利用那属于他们的权柄。如果他们那么做了，就会对黑暗国度造成很大的破坏，为神赢得许多灵魂。

基督徒藉着符合圣经的祷告，可以改变城市和国家的政治、经济和社会局面。基督徒可以使审判延迟临到未得救的

人，给他们更多时间听到福音并悔改。无论何时，只要神的百姓像亚伯拉罕一样，站立在他们的位置上，为世上各国祷告，他们就能改变世上的事来彰显神的荣耀，并在每次交锋中挫败仇敌的计划。

但以理在祷告中 曾向魔鬼“开战”吗？

从但以理的祷告生活中，我们发现另一个圣经的例子，就是立约之人藉着祷告来改变国家大事的进程。如果但以理可以不顾撒但的营垒，藉着他的祷告来改变以色列国整个进程，那么我们需要仔细看看他是如何祷告的。我们会发现，在每一个记载的实例中，但以理都是向神祷告。圣经上从未说但以理与魔鬼“争战”，或他直接对付执政的和掌权的。

以下的经文向我们展示了但以理的祷告生活。

但以理书 10:2-3, 5-6, 12-14

- 2 当那时，我但以理悲伤（禁食）了三个七日。
- 3 美味我没有吃，酒肉没有入我的口，也没有用油抹我的身，直到满了三个七日。
- 5 举目观看，见有一人身穿细麻衣，腰束乌法精金带。
- 6 他身体如水苍玉，面貌如闪电，眼目如火把，手和脚如光明的铜，说话的声音如大众的声音。
- 12 他就说：“但以理啊，不要惧怕！因为从你第一日专心求明白将来的事，又在你神面前刻苦己心，你的言语已蒙应允，我是因你的言语而来。
- 13 但波斯国的魔君（天空中的恶灵）拦阻我二十一日，忽然有大君（就是天使长）中的一位米迦勒来帮助我，我就停留在波斯诸王那里。
- 14 现在我来要使你明白本国之民日后必遭遇的事，因为这异象关乎后来许多的日子。”

以西结和耶利米都预言神会拯救以色列脱离巴比伦。但以理是当时许多被掳流放至巴比伦的希伯来人之一。有一天，但以理阅读这些关于以色列从被掳中得释放的预言，他开始寻求神的应许。

正是神的话激发但以理为他的国人祷告并寻求神。当但以理寻求主时，神不仅告诉他很快就要发生的事，也向但以理显示未来某些国家会衰落，而其它国家会兴起。

但以理向神祷告，而不是对付魔鬼

当你查考神的话时，你会看到但以理并没有在祷告中亲自对付天空中统治的魔君。但以理是**向神**祷告。

另一方面，从某种意义上说，但以理在祷告中间接对付了邪灵，因为**当但以理祷告时**，神垂听并且回应他，神的国度就向前推进，撒旦的国就遭遇了失败。天空中有争战是但以理向神祷告产生的**结果**。但是但以理没有参与那场争战。

可见，当基督的身体祷告时，在天空中，就是在魔鬼运作的第一层和第二层天发生的事，远超过我们所能察觉到的。

而天使在空中是否得胜，似乎取决于在地上的我们和我们针对那情况所说的言语和祷告。记住，天使对但以理说：“你的言语已蒙应允，**我是因你的言语而来**。”（但10:12）

当但以理祷告时，他并不是尝试去打败魔鬼。但以理是在提醒神来纪念他的话语（赛43:26）。然而，他的祷告间接**影响到**执政的和掌权的，导致了天上的争战，因为黑暗权势企图拦阻对但以理的答复到达他那里。

但以理必定意识到他的答复还没有通过，所以他继续禁食寻求神。假如但以理放弃祷告会怎么样呢？也许天使就不会在空中得胜。但是但以理并没有放弃祷告，因为祷告蒙应允，那国中的形势发生了改变，使荣耀归于神。

因为但以理**向神**祷告，虽然那国普遍存在极大的邪恶和很多撒旦的营垒，但被掳至巴比伦的以色列人得着释放。

然而，是但以理向神祷告时所说的神的话，改变了那些环境。并不是因为但以理在祷告中直接与天空属灵气的恶魔争战，而改变了国中的事，因为我们没有在任何地方看到但以理的祷告是对付高处的邪灵的。

“我是因你的言语而来”

但以理书 10 章这段经文让我们见识到，当神在自然领域里运行回应我们的祷告时，我们的言语和祷告对属灵领域的影响力。我们可从天使对但以理所说的话看出这一点：“从你第一日……你的言语已蒙应允，我是因你的言语而来。”（但 10:12）

“我是因你的言语而来，”这是很有趣的说法。并不是在天上所说的言语差遣了天使到但以理那里，或叫神的天使工作。而是**在地上**有人根据神的话语祷告时所说的言语，使天使动工对付黑暗的权势（诗 103:20）。

这告诉我们，若要在地上得胜，神的儿女要在基督里站在他们应有的权柄地位上，依照神的话语祷告。

并且，在旧约之下，但以理并没有权柄奉耶稣的名去对抗撒但，或去捆绑执政者和掌权者的攻击和计谋，因为耶稣尚未来到并打败撒但。那胜过魔鬼的权柄尚未赐下，因为耶稣还没有死亡、从死里复活，并将他的权柄授予教会。

因此，但以理无法像新约的信徒一样，使用权柄对付魔鬼的计谋。如今在新约之下，我们有比但以理更美的约，是建立在更美的应许之上。我们可以使用权柄来对付撒但的计谋，使他们在地上无效。我们不需要争战去取得那权柄，我们只需站立在基督已经赐给我们的权柄上。

祷告在对付黑暗国度中的作用

当信徒根据神的话语祷告时，神就会为我们动工。而且当我们根据神的话祷告，就好像我们的祷告真的击退黑暗权势的影响，并使神的话语得胜，以便我们可以传讲福音。

让我分享一个例子，来证明符合圣经的祷告有能力击退黑暗国度，并改变国内事态的发展。几年前一个非洲国家的大使拜访瑞玛（RHEMA），带来了他们国家总理的个人致谢信息。

在那之前的几个月，瑞玛有一个事工团队曾拜访那个非洲国家，当时该国正处于爆发革命的边缘。瑞玛团队与这国的领导人会面，向他们谈到耶稣基督的真理，并应邀参加国会会议，为和平解决该国危机而祷告。

神应允了他们的祷告，危机在没有流血的情况下解除了。那位总理向我们传递了这个信息：“你们的人带给我们国家有关耶稣基督的真理，拯救了我们国家，使她免于大屠杀。”你看，魔鬼想引起一场血腥的革命。但是当信徒奉耶稣的名站在他们的权柄上，捆绑仇敌的作为，并向人们传讲福音，撒但的计谋就被挫败了。

但那位非洲国家的大使告诉我们：“当基督徒为我们的国家和领导人祷告时，我们确实能看到变化。当他们站在他们的位置上祷告时，敌人的对抗似乎被移走了。但当信徒减少和停止祷告时，黑暗势力的影响又悄悄地回来了。”

为那些掌权者和世上的国家祷告应该是信徒持续不断的操练。那是与神旨意合作的一种方式，好使神的旨意能在各种情况中得胜。为那些在位掌权的祷告是除去魔鬼的障碍的一种方式，那障碍会阻止神的话语在人们生命中得胜。

在最后的审判临到之前，我们无法从这世界赶走魔鬼和他的众魔，或是将他们赶入无底坑里（启 20:3）。但藉着符合圣经的祷告，我们可以防止黑暗势力的侵袭，这样福音能自由传开，人的心乐于接受神的话语。这光会推开和驱散黑暗，好让人们接受福音。例如，当你进入一个黑暗的房间，打开灯，光就驱散了黑暗。有光的地方不存在黑暗！

圣经上说，魔鬼企图蒙蔽那些会相信之人的思想：“此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音

的光照着他们。基督本是神的像。”（林后 4:4）通过传讲神的话和为灵魂能进入神的国祷告，我们就会推开和驱散黑暗，使人能接受福音而得救。

在地上捆绑前三阶的魔鬼

记得我告诉过你，当耶稣在 1952 年的异象中向我显现时，他说：“你要使用权柄对付前三阶的魔鬼，而我会处理天空中属灵气的恶魔。”

执政的、掌权的和管辖这幽暗世界的，就是那直接影响我们个人生命的魔鬼阶层，因为他们可以说是在我们的领域统治。这些就是我们要在地上奉耶稣的名捆绑，并且使用权柄去对付的。而如果我们基督里运用自己的权柄，耶稣就会处理天空中属灵气的恶魔。

在马太福音 18:18，当耶稣说：“凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑，”他不是指在神的天堂里捆绑执政的和掌权的，因为在神的领域中没有什么需要捆绑的。耶稣是说在第一层天或第二层天里，因为那里是邪恶势力运作的地方。

执政的和掌权的能一直在地上的领域统治，是因为他们能够利用不信的或无知和不顺服的信徒来运作。但是当**信徒**奉耶稣的名，在基督里运用他们的权柄时，可以阻止执政的、掌权的和管辖这幽暗世界的运作。

捆绑魔鬼敌对我们的行动是用符合圣经的方式来对付天空中统治的邪灵。

让我给你一个根据圣经处理邪灵的实例，那发生在我个人的生命中。当我在一个较大的城市讲道时，主的灵临到我，指示我如何为那个特殊情况祷告。

我按着圣灵的膏抹说：“你这要来攻击我们国家和政府的空中的邪灵，停止你攻击我们的行动。你们这三个占据这城市的所有恶鬼，我奉耶稣的名命令你们停止你们的诡计。松开你们在那位政府官员身上的手。松开你们操纵那群当权者的手。奉耶稣的名，我命令你们立刻停止。

你们**就是**被打败的敌人，奉耶稣的名，我命令你们必须离开！”

我根据圣灵的指示和膏抹那样祷告。当时我并不知道那城市发生了什么事。但圣灵指示我，这事发生后不久，那城里一位重要的政治领导人，因为贪污和不道德的行为被免职了。

我靠着圣灵的大能，使用权柄对付魔鬼在那城里的作为，结果不久之后，有其他贪污的政治人物受审，并且当时许多身居要职的政府官员也被免职了。

我靠着圣灵的膏抹，根据圣经来对付那些在**看不见的**领域统治的邪灵。然后在那城市里，在**看得见的**领域，贪污的政治领导人就被揭发和撤职。

我们的权柄范围

一个人在自然领域和属灵领域里的权柄，只能运用到某个程度。例如，信徒有权柄对付那在自己家庭和亲戚中的黑暗权势（徒 16:15, 31；太 8:1-13）。但是当信徒越过自己的权柄或管辖范围为他人祷告时，就必须得到他们的允许，才能为他们运用任何属灵的权柄。

因此，耶稣告诉我们要**同心合意地**祷告（太 18:19），双方都要同意神的话语。如果我们超出自己的权柄范围为别人祷告，那人需要与我们同心合意，如此我们的祷告才会有果效。

如果我们要想有效地对付魔鬼，也需要明白我们的权柄对撒但国度的局限性。例如，我们奉耶稣的名有权柄打破魔鬼对人们生命的控制（太 18:18-19；腓 2:9-10），并使他们更容易接受基督。但他们仍然有自由的选择权，可以选择接受耶稣或是拒绝他。打破魔鬼对人生命控制，那人就不受撒但的影响，可以自由地选择是否接受基督。

但我们**并没有**圣经根据来一劳永逸地打破魔鬼对整个城市的控制，因为城市是由**众人**组成。人们有自由的选择权，他们可以选择要服侍撒但还是神，并且在每个城市中都有许多人**选择**服侍撒但和继续顺从他。但我们可在祷告

中击退黑暗的影响，使神的话可以藉着福音的传讲，在人们心中和生命中得胜。

根据相同的原则，信徒如何对邪灵的活动运用权柄也有局限性。换句话说，我可以处理我个人生命中的魔鬼。但我不一定能处理别人生命中的魔鬼，除非那人授权给我。他也许**想要**那魔鬼在他的生命中；他也许喜欢黑暗的作为，不想进入光中。每个人都有权选择自己要服侍谁，而你也不能违反他的意志。

当我们执掌我们奉耶稣的名在自己生命中所拥有的合法权柄，试图将它运用在别人的生命上时，我们就犯了错。我们并没有那样的权柄。我们可以使魔鬼从自己的生命逃离，但我们不能常常使魔鬼从别人的生命中逃离。一个人能否得释放与他的个人意志有很大的关系。

让我给你一个自然界里的例子。我可以管理自己的财务，但我不能管理你的财务，除非你授权给我。属灵的事也和自然的事一样真实。但是谈到属灵的事时，似乎我们认为自己可以不经别人同意就介入他们的生命。而且有时候，人们表现得好像同意了，但他们心里并没有真的同意。除非人们同意，否则你不能使他们得着释放，除非你像保罗在使徒行传 16 章所做，有神的灵超自然的运行。

但只要一个人的智力和意志在起作用，他可以控制自己，那么他个人的得救与他自己有很大的关系。所以我们需要教导人们他们自己在对付魔鬼方面的责任，就是保持被神的话语和圣灵充满的状态，并学习自己抵挡魔鬼。如果有人真的来找你帮助，你需要教导他们如何自己捆绑和抵挡魔鬼。

例如，当人们来找我帮忙时，我通常都能帮助他们，因为他们既然前来寻求帮助，就是给我**许可**和**权柄**来帮助他们。只要他们能够心智正常地给我权柄，我就能帮助他们。否则，我需要靠着圣灵超自然的恩赐，才能让他们得释放。

史密斯·威格士维尔（Smith Wigglesworth）讲的一个故事有助于说明信徒权柄的范围。威格士维尔从美国搭船

回英国，有一个陌生人和他同住一个船舱。那是一个年轻人，当威格士维尔进船舱时他正卧病在床。

那人瘦得皮包骨头，他告诉威格士维尔：“我要去英国。我的父亲刚刚去世，我继承了他的财产。但我只会把它喝光；我会因为赌博和酗酒把它败光。我喝酒太多了，什么食物也吃不下了；我得了胃溃疡。”

威格士维尔以前从未见过这个人。但他说：“只要你开口说，我就能使你得着释放。”那人说：“是的，我要得释放。”威格士维尔就按手在他身上，把邪灵从他身上赶出去，那人瞬间就痊愈了。之后，那年轻人完全得着释放，他在船上时每一餐都能进食。

这里牵涉到一项圣经的原则。威格士维尔对他说：“只要你开口说。”你看，即使威格士维尔奉耶稣的名有**能力**使那人得自由，但他并没有**权柄**为那人做任何事，直到那年轻人给他**许可**或**权柄**去对付他生命里的魔鬼。除非那人准许威格士维尔，否则威格士维尔就不能帮助他。

你不能**强迫**人们接受基督，也不能**强迫**任何人来得释放或选择神所要给他们的，因为人们有自由的意志。是的，你可以为他们祷告，捆绑魔鬼在他们生命里的权势，那使他们机会在不受撒但影响的情况下作选择。但他们仍然有自由的选择权。

例如，有个人带他的妻子去我的一个聚会寻求释放。他带她到医治的行列里，当我为她祷告时，我藉着神的灵得知有一个邪灵控制了她的头脑。我还知道，如果她想要得释放，就可以得释放。

然后神向我清楚地显示最初是什么导致她精神失常。她听到一位著名的布道家说，神以听得见的声音对他说话。当她听到这个，就开始寻求声音——不是寻求**神**，而是寻求**声音**，最后她开始精神错乱，必须被送到精神病院。

神还向我显示，她的丈夫带她去几位牧师那里寻求释放。但她没有得释放，所以她的丈夫在生每一位牧师的气。我藉着圣灵的启示得知这一切。

然后，她丈夫带她来到我的聚会。然而，我知道除非她想要摆脱那邪灵，停止听那些声音，否则我也不能使她得着释放，然后她的丈夫也会生我的气。所以我没有在医治的行列服侍她。我一直等到聚会结束，才有机会与这妇人和她的丈夫谈话。

我将主显示给我的一切告诉这对夫妻。这妇人已经出院一段时间，但她的丈夫要再把她送回去，因为她的思想又开始混乱了。然而，这妇人能明白别人对她说的话，所以我告诉她：“姐妹，只要你想要听那些声音，你就会听到。但如果你要得释放，你就可以。”

她回答：“不，我要继续听这些声音。”

如果她的头脑没有正常运作，而有权柄的人（例如她的丈夫）允许我，我就能从她的头脑赶出那邪灵。或者，如果圣灵透过圣灵的恩赐超自然地运行，我也能超自然地处理那邪灵。

但她的头脑足够清楚，能作出理性的选择，而她要听那些声音，所以我不能做什么。我不能违反她的自由意志，神也不会违反她的自由意志。但任何时候，她想要得释放，就能藉着耶稣之名的全能得释放。

这里有一项原则是基督徒需要明白的，我们在别人生命里胜过魔鬼的权柄是有限度的。思想是进入心的门户。

如果一个人的心态是你和他沟通，而他也准许你，那么你就能处理他生命里的邪灵。但如果这人没有给你许可，或是他想要保留那邪灵，你就不能处理他生命中的魔鬼。

如果一个人的头脑不能正常运作，无法准许你，而如果主给你超自然的属灵的恩赐来处理那骚扰他的邪灵，那么你就能帮助他。或者，如果这人能接受一段时间的神话语的教导，他就能得释放。

但我要说的重点是，当处理别人生命中的魔鬼时，我们在属灵领域里的权柄是有限的，正如在处理别人的事时，我们在自然领域里的权柄也是有限的。

有些信徒犯了这个错误，他们拿这节经文“信的人必有神迹随着他们，就是：奉我的名赶鬼，”断章取义，试图从他们遇见的每一个人身上赶鬼。

但你要知道，你不能在你遇见的每个人身上使用权柄。当耶稣在世上时没有这样做，门徒也没有。因此，我们这样做也不可能是对的。事实上，新约中并没有这样的模式，可以随意地从我们遇见的每个人身上赶鬼。

许多时候，当好心的基督徒看到他们奉耶稣的名所拥有的权柄时，他们就得意忘形，开始相信自己可以为每一个人赶鬼。他们想，我是了不起的。我确实有能力。我能行神迹或我能在超自然的领域里作工。不，他们不能靠自己行使神超自然的能力！没有人能。圣灵才是行神迹者，人不是。而且我们在对付魔鬼的时候需要倚靠他，因为他按照神的话带领我们行在智慧里。

所以你看，在处理别人生命中的魔鬼时，我们的权柄是有限的。但是在我们个人生命中又如何呢？例如，曾经有信徒问我，他们有多少权柄来阻止邪灵和魔鬼侵犯他们的个人财产。信徒确实有权柄胜过试图闯入他们财产的邪灵。事实上，虽然我们的权柄是有限的，但我确信主耶稣基督的教会所拥有的权柄，比大多数信徒意识到的要多！

让我分享一个发生在厄尼·雷布（Ernie Reb）身上的事件，他是一个去菲律宾传道的宣教士，魔鬼曾侵犯他的财产。雷布弟兄搬到一座岛上，那座岛被认为是撒但的坚固营垒。

雷布弟兄在岛上正在盖一栋房子。建造期间，有一个木匠突然开始大声喊叫。雷布弟兄去看发生了什么事。那人正在拼命挣扎，像是在和什么东西摔跤，大声喊着：“把他从我身上弄出去！把他从我身上弄出去！”

雷布弟兄说：“我看见有什么东西扯破了他的裤腿。露出牙印，伤口开始流血。他一直都在大声叫喊：‘把他从我身上弄出去！’我意识到那必定是魔鬼。我说：‘奉主耶稣基督的名，我命令你离开他！这是我的财产。你没有权利留在我的财产上！’”

当雷布弟兄叫那魔鬼离开时，他就逃跑了。雷布弟兄告诉我，他没有看见魔鬼，但另外那个人看见他离开了。

那事之后，其他木匠都不敢在那里工作。有个巫医过来，说他要一只猪和一只鸡献祭；它们的血应该能安抚魔鬼。

雷布弟兄告诉巫医：“不，你不可来我的财产上面。你不能在我的财产上献任何祭！这里没有邪灵。我叫他们不要回来，他们就不会回来或踏足我的财产。叫那个木匠回来工作吧。不会再发生那样的事了。”

你看，那些魔鬼认识雷布弟兄，也认出来他知道他在基督里的权柄。如果你是一个信徒，魔鬼就认识你。如果你使用你在基督里的权柄，他们就会离开你逃跑。但如果你不使用自己的权柄，他们就会欺压你，因为他们是去偷窃、杀害、毁坏的（约 10:10）。

巫医告诉雷布弟兄：“如果那人回来工作，而鬼跳到他的身上杀死他，你要负责。他有妻子和几个孩子。如果他被杀了，你就必须照顾他们。”

雷布弟兄说：“叫他回来工作。那些鬼不会再攻击他了。我已经禁止他们进入我的财产，就像我禁止你进入我的财产一样。”那个木匠在腿痊愈之后就回来工作了，再也没有受到攻击。

雷布弟兄的经历表明，当魔鬼试图侵占或侵入我们的财产时，我们确实有权柄胜过他。当我们放胆捆绑魔鬼的作为时，他必须停止对我们的攻击。

魔鬼没有权利侵入神的财产。但是当我们在撒但的领域时，我们对魔鬼有多少权柄呢？如果你因为悖逆、无知或好奇而在魔鬼的领域里，他就有权攻击你。如果你是在他的领域里，你就不能避免魔鬼对你的攻击。

信徒在他们个人自己的财产上有权柄胜过魔鬼，当他们靠着圣灵的带领和指示，在魔鬼的领域传讲福音时，他们也有权柄对付魔鬼。

例如，宣教士总是带着福音的好消息入侵魔鬼的领域，他们奉耶稣的名有胜过他的权柄。但如果信徒是因为不顺服和抵制神话语的光而进入魔鬼的领域，他们就给了魔鬼攻击他们的合法权利。

是的，我们必须对付魔鬼。他仍然掌管着黑暗，我们也无法阻止他作这**世界**的神。但我们可以捆绑他**对我们的攻击**。

而且我们可以向人们传讲真理，让他们知道他们不必受魔鬼的管辖。藉着符合圣经的祷告和传讲神的话，我们能帮助人们脱离黑暗的国度，进入神的国度。这就是我们如何按照圣经来为神颠覆一个城市或国家！

释放事工符合圣经吗？

如今有许多基督徒在做所谓的“释放事工”，被魔鬼的诡计所欺骗。今天很多打着“得释放”的幌子发生的事都是极端和错误的。任何一种释放事工的基础和实践，都必须牢固地扎根于神的话语，而不是人的经验。今天在释放事工中发生的许多事，在圣经里是找不到的，那是基于人的经验和极端。

事实上，敌人正利用基督身体中参与所谓“释放事工”的一些人，使许多善良的人偏离正道，也偏离神希望藉着他的教会在世上所做的事。

释放是属于你的

尽管在释放和魔鬼学的教导上有错误，但释放是符合圣经的。如果你是基督徒，那么医治和释放是**属于**你的。但你需要明白，“释放”一词不只是指从魔鬼手里得释放。事实上，从**任何**会捆绑你的**事**上得自由，是你在基督的救赎里享有的一部分权利。因此，你绝不能让**任何**来自撒但的**东西**捆绑你，因为我们的主耶稣基督已经将脱离撒但管辖的完全的救赎提供给你了。

在加略山的十字架上，耶稣为我们的救赎付上了代价。对信徒来说，救赎包括脱离撒但的**任何**捆绑——灵、魂、体都得释放。当我们接受耶稣为救主时，医治和释放也是我们所立之约的部分权利（太 8:17；路 10:19；彼前 2:24）。

因为释放是包括在我们的救赎中，所以服侍那些生病或被魔鬼压制的人得释放，是符合圣经的。但在帮助人们得释放时，我们首先应该帮助人们接受神的话语，好让他们的心里生发出信心来。人们可以自己靠着行出神的话语，来得着医治和释放。如果神许可，我们也可以藉着神的灵超自然的显现，来服侍生病和受压制的人。

但重要的是，**先**教导人们神的话是怎么说的，使他们可以自己得着医治或释放，并知道如何**持守**他们从神所领

受的。他们自己的信心在其中起着至关重要的作用；否则，当魔鬼试图掠夺他们从主所领受的，他们就不知道自己要如何抵挡魔鬼的诡计。

神可能会选择用圣灵超自然的显现来使人得自由，也可能不会那么做。但是当人们知道神的话语所说的，并且自己行出来时，他的话总会产生果效（约 8:32）。这就是为什么你应该教导人们倚靠**神的话语**来脱离撒但的压制和捆绑，而不是靠圣灵的彰显。

“释回事工”的错误和极端

今天在有些方面，尤其在所谓的“释回事工”中，是没有圣经的根据的。例如，有错误的教导说，大多数基督徒里面有魔鬼，需要赶出去。但在新约里，你根本找不到初代教会的基督徒里面有魔鬼需要处理的一个例子。所有被使徒和初代教会赶出魔鬼的人，都不是信徒。这应该向我们说明了什么。

虽然基督徒不可能在他的**灵**里被魔鬼所附，但他们有可能在**思想**或**身体**上被魔鬼压制。然而，在我超过五十年的服侍里，我所服侍过的众多基督徒中，只少数信徒有魔鬼在他们的头脑或身体里。但今天大多数所谓的“释回事工”却声称，大多数基督徒，如果不是**全部**基督徒的话，里面都有魔鬼，需要定期驱赶。这真是无稽之谈！

即使我处理过人们里面的魔鬼，我知道有魔鬼存在的唯一办法就是圣灵给我启示**并且**指示我去处理。否则，我只是靠着对神话语的信心和圣灵的恩膏来服侍人。这两种方式都是符合圣经的。

在使徒行传 16 章，我们可以从保罗处理使女里面的邪灵的事件上，看到一个符合圣经的例子。虽然那邪灵已经骚扰保罗许多天了，但他并没有只是立刻从使女身上赶出邪灵。只有当圣灵启示保罗要怎么做时，他才服侍那女孩，从她身上赶出邪灵。

换句话说，释放不是我们擅自去做的。我们不要只是出去寻找魔鬼来将他们从人们身上赶出去，或是只是决定要释放谁。释放应该藉着圣灵的指示来完成。当然，我们

可以为被魔鬼压制的人祷告，并且和他同心斥责魔鬼。然而最终，信徒都必须学习如何自己抵挡魔鬼。

但这里我要说的要点是，你不能看到一个人有某方面的举动，就认为他里面一定有魔鬼。按照你自己**理智上**的理解来试图给魔鬼分类，或判定某类魔鬼总有某些行为方式，都是不符合圣经的。魔鬼的确能够影响人的行为方式，但必须有圣灵向你显示有魔鬼涉及，因为那也可能只是属肉体的行为。你不能只用你的头脑来辨别，必须依靠**属灵**的分辨力。

换句话说，真正的释放，不是只是说某个问题或身体或思想上的疾病**都是**由魔鬼造成的。要注意不要试图将某些行为模式标记成魔鬼，例如嫉妒的鬼、贪吃的鬼、贪婪的鬼等等，因为那可能只是肉体的作为。

的确，如果人们沉迷于肉体的作为，就可能为敌人打开方便之门，但圣经并没有以这些特定的名称提到魔鬼。然而它确实教导那些特征是肉体的作为，或肉体的邪恶倾向（加 5:19-21）。

将肉体的问题归罪于魔鬼，推卸掉我们自己在处理肉体倾向上的责任，这实在是太容易不过了。就算牵涉到邪灵，也必须靠圣灵来分辨或显明是哪种邪灵在影响或左右人。离开圣灵，我们就不能知道是哪种邪灵牵涉其中。

“释放事工”的另一个极端是认为信徒需要经历重复的释放才能得自由。新约中没有任何一个例子提到耶稣或初代教会一再地服侍一个有魔鬼的人。

但是，听今天那些在所谓“释放事工”中的人说，他们需要不断地服侍同一群人得释放。他们自己也在寻求一次又一次的释放。

如果是这样，那就错了！那不符合圣经！请注意在圣经里，当耶稣或其中一个门徒处理被鬼附的人时，他们向那邪灵发话，邪灵就离开了。他们并没有花数小时、数天或数周来试图把魔鬼从人身上赶走。

当人们花一个又一个钟头试图从别人身上赶出魔鬼时，那意味着他们是凭着血气想要使人得释放。如果是藉

着圣灵的能力、恩膏和指示使人得释放，结果是立竿见影的，那人也不需被重复释放。

如果今天所谓的“释放”都是对的，都是出于神的，为什么没有用？为什么同样的人不断遇到相同的问题，需要一再被释放？或者，为什么这些人只得到“部分的释放”，而不得不继续回来参加更多的释放课程呢？

释放不会提供“捷径”

大多数“释放”不起作用的一个原因是，人们试图对付魔鬼，然而问题根本不在魔鬼。那是肉体或魂的问题，那类问题是无法被“赶出去”的。如果那些问题可以就被赶出去，岂不是太方便了！这将为我们所有人提供一个毫无障碍的解决方案。

“释放”之所以如此盛行是因为那是一条捷径。人人都想要捷径——得到即时的治疗和即时的答案。将肉体钉十字架可能需要更长的时间，难度更大，然而，通常那才是真正的答案——而不是驱赶魔鬼。

本书用了一整章来专门讨论圣经**确实**告诉基督徒要如何处理他的肉体 and 魂的。要把肉体当作活祭献给神（罗 12:1）。活祭不再随心所欲地行事。活祭要否定和钉死自己和肉体，以便能遵行神的旨意。

学会控制肉体绝不是通过“释放”来实现的。那是持续的成圣的过程，也是基督徒在世上一生的责任。

在我多年的服侍中，我发现大多数人的问题并不是源于魔鬼，而是源于未更新的思想。许多基督徒并没有更新他们的思想意念，使之与神的话语一致。他们相信、思想、谈论错误的事，因此，他们遭遇情绪问题、精神问题和各种捆绑，且不断地招来仇敌的攻击，因为他们为他大开门户。

如果我能够使人们看清用神的话语充满自己的重要性，且他们也照着做，他们就会看见他们多年来一直努力克服的问题开始消失了。过去曾受创伤的人就会开始看自

己如同神看他们一样，他们也会学习如何以神的样式来生活，包括胜过魔鬼。

神的话语大有能力！罗马书 1:16 说，福音就是带给我们救恩的神的**大能**。“救恩”一词在希腊语中包括**医治、释放、保护、保守、完全或健全**的意思。所有的能力都在神和他的话语中，基督徒只需凭着信心**相信、支取**或领受，并且**行**出来。从需要从身体或魂里赶出魔鬼的方面来说，极少基督徒需要释放。另一方面，**每一位**基督徒都有责任更新自己的思想意念，并将他的身体当作活祭献给神，如此他才能站稳抵挡仇敌。

错误的焦点导致错误

所谓的“释回事工”的另一个主要问题是，参与的人过于沉迷于彼此“释放”和举办“释放聚会”，以致他们忽视了耶稣要他们去向万民传福音的主要命令（太 28:19；可 16:15）。

在我们的时代，你可看见整个教会和事工都在忙于所谓的释放。结果是，那些教会和事工自从他们开始钻研“释回事工”后，就再也没有像过去那样赢得灵魂！那就是他们偏离正道的证据。他们结出了什么果子来荣耀神吗？耶稣在约翰福音 15:8 说：“你们**多结果子**，我父就因此得荣耀，”他所说的果子在哪里呢？

而且，今天许多所谓的“释放”，使人们更专注于魔鬼和他的作为，而不是**神和神**的作为。这种教导使基督徒视自己为任何一个试图攻击他的魔鬼的受害者，而不是应用耶稣基督全能的宝血、耶稣在十字架所成就的工作，和神话语的大能来脱离那恶者。

如果魔鬼随时可以攻击基督徒，以致我们都需要不断地被释放，那么耶稣的宝血就毫无能力，我们的救赎也没有完成。这不是说基督徒不会自己为魔鬼打开门户。他们当然会。但那些行在神话语的光中的基督徒不必担心魔鬼会随时攻击他们。如果基督徒行在光中，而撒但真的试图攻击他们，他们有权柄可以成功地抵挡他。

大多数基督徒只需要花时间好好研读和汲取神的话，使他们的思想和肉体与神的话语一致。神的话是受膏的，能满足他们生命中的任何需要。他们需要停止通过所谓的“释放课程”来试图快速解决问题。

一旦信徒真正看清楚他在基督里的身份，和基督所赐给在他**里面**的人的能力，只要他顺服神的话，就不可能有任何魔鬼能控制他。

让善良的基督徒陷入某种活动的泥沼而耗尽他们属灵的效力，那并不是神的计划。他们原是可以出去使人得拯救和医治的，但他们却不断地寻找那不在他们里面，也不在其他人里面的魔鬼。

事实上，目前的“释放教师”有很多都是事工的新手，参与事工的时间不到十至十五年。我服侍了近六十年。正是由于我在事工里有了一段时间，我已看到某些模式在基督身体里不时地重现。

例如，目前“释放”的教导并不是新的教义，或末世特别的启示，正如一些“释放”教师要你相信的。我见过所谓的“释放”事工来了又去，甚至在1930和1940年代，我还是个年轻的牧师时就见过了。它似乎每十五到二十年就兴起一次，吸引了一部分基督徒加入。

当一些基督徒明显偏离正道落入极端里，其他人就开始看到教义中的错误，而它就开始没落。于是，魔鬼使另一种“教义之风”出现，在另一个领域吸引人落入极端。圣经说，我们不应该不晓得魔鬼的**诡计**，就是他**欺骗人的方法**。

从任何捆绑中得着真正的释放

的确有一种真正的释放，但那不是建立在人类经验上的释放，就像今日许多人所教导的。真正的释放是以所记载和受膏的神的话语为坚实的基础，藉着圣灵的指引和能力实现的。

无论那些“释放”的牧师宣称什么样的经验都不重要。如果他们的经验不是以神的话语为根基，他们就是受欺骗的。神的话语是判断任何**教义**或**实践**的唯一的**标准**。

事实上，“释放”一词已经在基督身体里被过分强调和夸大了。过分强调释放给一些好心的基督徒的印象是“释放”只意味着从魔鬼手里得释放。

释放确实包括从魔鬼那里得释放，但实际上它所涵盖的范围远不只魔鬼，因为我们的**救赎**所涵盖的范围，远不只脱离魔鬼。感谢神，我们是从罪、疾病、坏习惯、捆绑等等事物里得释放。感谢神，藉着耶稣基督，倚靠神的话语和圣灵的大能，我们能够脱离**任何**试图捆绑我们的**事物**。

每当我们过分强调某个圣经真理，就会出现**问题**。是的，我们从魔鬼的手里得释放，但我们的释放不止于此。事实上，每当我们传讲福音使人们重生，他们就得释放了，因为他们脱离了黑暗的权势，被迁到光明的国度里（西1:13）。

有些人认为释放只是举行某种仪式，如向魔鬼叫喊来试图得自由，但并非如此。真正的释放已经属于你了。你也不需要跑到“释放”牧师面前要得着释放！你只需要自己来支取神话语的大能。

我相信有些在所谓的释放事工中落入极端的人是非常诚实和真诚的人。他们有许多良好的品质，但我相信他们真的错了。我为什么这样说呢？因为可以说我有过与他们现在相同的处境，而那就是我如何学到了一些我所知道的事。

我早期的“释放聚会”

我在1937年受了圣灵的洗。1938年，我开始牧养一个小小的全备福音教会，我就是在那里遇见我亲爱的妻子奥丽莎（Oretha）。

我们结婚之后，接受了一个乡村小镇上一个较大的全备福音教会的牧师职位。我的会友有一半以上是德克萨斯州偏远地区的农民。在当时棉花是农作物之“王”。

我牧养那个教会约两年半，身为浸信会的少年传道者，我从五旬宗信徒那里学习到很多。他们有各种你能想到的聚会，有释放聚会、松绑聚会、得自由聚会、双重恩膏聚会，和其它任何你想得到的。

所以我在我的聚会中宣布，我们将开始在每周六晚上举行释放聚会。那些聚会刚开始很顺利。我们为人按手，而他们应该是得释放了。我们有你所见过的各种显现和身体上的表现，有些是你但愿自己没看过的！你也许认为，如今在释放中所发生的这些身体上的显现和表现是新鲜的，但它们不是。我们在那时就有过类似的事件和表现了。

我们在那些释放聚会中，在主里有极度兴奋的时光。但周六晚上的释放聚会持续了约九十天后，新鲜感开始消退。所以我宣布下周六我们将开始举办“松绑”的聚会。所有在释放聚会中得着释放的人，要开始来松绑聚会松绑！在这些松绑聚会中，我们也有你可以想象的各种显现和表现，有些是你不想提起的。

然后，那些松绑聚会的新鲜感也开始消退。于是我宣布我们将开始举办“得自由”聚会。每周六晚上将会有一场“得自由”聚会。所有在四、五或六个月前**被释放**、接着**被松绑**的人，开始来**得自由**。所以，我们举办了一段时间的“得自由”聚会，然后聚会的新鲜感也逐渐消失了。

我可能明白的有点晚，但最终我对自己说，**这是没用的。这些人没有得自由**。我知道这些人并没有比任何聚会开始之前更加自由。我生活在这些人当中，我是他们的牧师。我去过他们家里探访过，我知道他们并没有得自由。

我会到他们的农场去，当我们在田埂间边走边谈话时，我会帮他们采一点棉花。我们会一起走在玉米地里，一边交谈一边将玉米丢进推车里。我看得出这些人并没有从任何事上得自由。他们还是有和先前一样的问题和捆绑。

我也会在傍晚去他们家探访，我看得到他们比起我们开始这些聚会之前，并没有得更多的释放、松绑和自由。**然而我们却还有那么多身体上的表现！**事实上，我们有你能想到的各种身体上的显现。

我开始为这事禁食、祷告并且寻求主。我说：“主，为什么这没有用呢？”我举办这几种聚会是因为别人这样做，但我都是诚心诚意去做的。这件事使我学习到，你不能只因为别人那样做，你就跟着做，你也不能把根基建立在身体上的显现或表现上。神的话才是我们的指引和标准，而不是其他人在做什么，无论那在当时多么流行，或是多么“时尚”的教义。我说：“主啊，我错在哪里呢？”

神受膏的话使人得自由

主回答了我。他说：“你是想要藉着祷告和按手，来做**只有我的话能做到的事**。”接着他给我约翰福音 8:32：“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”事实上，你可以这样说这节经文而不改变它的意思：“你们必晓得**神的话**，神的话必叫你们得自由。”

事实上，是**认识并且行出神的话语**使你得自由。当主这样对我说时，我就明白了，我必须使神的话语进入人们里面，使他们因为认识神的话而得自由。就在那时我意识到，当人们试图从肉体的作为得“释放”时，他们就有麻烦了，因为那会给魔鬼打开方便之门。

当主告诉我这真理后，我就开始教导人们神的话。你要知道，耶稣说他所说的话就是**灵和生命**（约 6:63）。神的话是神所吹气和默示的（提后 3:16）。这表示神的话是受膏的，而且正是这恩膏断开撒但捆绑的轭（赛 10:27）。所以，当人在圣灵的恩膏或大能之下，教导或传讲神的话语时，神的话就会释放那些**相信且行出**他们所听到的神的话语的人。

所以，我开始将教导和传讲神的话语放在首位。我不太看重身体上的显现。在我教导人们神的话语的过程中，每一个人都得着释放，从捆绑和问题中得了自由。可见，是他们所听见并行出来的真理使他们得自由。我离开那个教会之后继续服侍，几年后我回去拜访那个教会，那些人仍然是自由的。捆绑没有再控制他们，因为他们认识了神的话。

只要把神的话语放在首位，就会有功效。

持守神的话

在释放的问题上，基督的身体需要以圣经为基础，不要落入任何极端，只管持守神的话语所说的医治和释放的真理。不错，邪灵是真实的，我们也必须对付他们。在某些案例中，确实必须从信徒身体或魂里赶出魔鬼。但正如我说过的，在我服侍的所有年月里，在需要从身体或魂里赶出魔鬼这方面，很少有基督徒需要释放，除了一些病痛和疾病的例子以外。记得圣经称**疾病**是魔鬼的**压制**（徒10:38）。

但另一方面，你也不能为所遇见的每一个病人都赶鬼。除非你先得到圣灵的启示，知道是魔鬼导致某人身体的病痛，否则你不能为那人驱赶魔鬼。你不能只因为别人那样做，或是你**认为**你应该那样做，就要为别人赶鬼。你需要圣灵的带领和指示。而且，信徒当然也可以自己来抵挡魔鬼。

有时我会提到多年前一位来我办公室的人，当时我的女婿哈里森伙计（Buddy Harrison）为我们工作。哈里森问那人：“你今天怎么样？”那位全备福音的牧师回答：“哦，还不错。今天早上我已经从自己身上赶出了十七个鬼！”

那是把魔鬼的问题极端化了！对有些人来说，**所有的**错都是直接由魔鬼或邪灵造成的。他们忘了要对付肉体。他们忘了神话语中的大能。他们谈论魔鬼多过谈论神，他们夸大魔鬼多过夸耀耶稣和十字架所成就的事。那就是他们如何落入极端，让撒但进入的。

这些极端没有一样是新鲜的。我侍奉多年，观察到这些错误是周期性发生的。在上世纪40和50年代后期的**医治之声**（The Voice of Healing）时期，爆发过和今天一样的极端的释放教导，在70年代又爆发了另一个极端和过度的释放心工。

而现在我看到的，是我近六十年事工生涯中的第三次爆发。这种教导会不时浮现，然后消失，因为它不符合圣经，也不管用。我反对任何方面的极端教导和极端做法。

医治之声时期的“释放”

从1947年到1958年，在美国有一场强大的医治的复兴。然后医治的复兴开始衰退。在那场复兴当中，有些人在释放方面落入了极端。

事实上，因为有些人在释放的问题上落入极端，我在聚会中就不再使用“释放”这个词，也停止释放方面的服侍或教导。我完全回避了这个课题，因为我不想被归在那些在教义上偏离正道和犯错误的人当中。

在过去的五十六年里我不曾生过病，除非我犯了错误。但是当我完全回避这个魔鬼的问题时，我生病了。为了我的医治，我开始作所有信心的宣告并且持守神的话语上，但是没有用。

我们应该有足够的常识知道，当我们在一段时间内宣告神的话、祷告、持守神的话，却徒劳无功，一定是什么地方出了问题。

我们应该省察自己，找出问题所在，因为那不可能是神的问题。他是永不改变的（玛 3:6；来 13:8）。

所以，当我持守神的话语却没有得医治时，我知道自己没有和神接通，所以，最后我对主说：“主啊，我忽视了什么？”我一这样问主，他就开始对我说话。他确切地告诉我忽视了什么。

耶稣对我说：“你忽视的是，你因为别人在释放的教导上落入极端，而完全回避了释放和处理魔鬼的问题。”

耶稣说：“这些在魔鬼的问题上落入极端的人，教导每个人里面都有魔鬼，都必须呕吐或咳出魔鬼，是落入狂热和极端这一边的沟渠里。你试图摆脱这一点，完全不处理魔鬼，你这样做，就落入另一边的沟渠里。就是这个让你陷入困境。”

当耶稣这样对我说时，我就悔改，立刻就得了医治。于是，我开始传讲**神的话语**在魔鬼和释放方面的教导。

今天的一些极端教导，在**医治之声**时期教导过。例如，一位医治布道家拿着一个装有一只青蛙的瓶子，告诉所有的人：“这是我为一个女人赶鬼时，从她口里跳出来的鬼。”

我不相信这话，就像我不相信你昨天登陆火星一样！你不可能将一个鬼——一个属灵的存在——装进瓶子里！

但是另一方面，当辨别诸灵的恩赐彰显，使人看见属灵的领域时，魔鬼有时会以不同的形体和外观出现。你需要明白这点。然而，你不能以自己在属灵领域里所见的来建立一项教义。只说**神的话语**中关于魔鬼和释放的话。你要明白，有时候真实与狂热和极端之间仅有一线之隔。

极端的教导会损伤基督的身体

如今在释故事工里的过度和极端的教导，往往产生负面的结果。通常这极端的教导，不是得罪人导致他们甚至放弃符合圣经的教导，就是从中出现狂热分子，要在每件事、每个人身上找到“魔鬼”。这两种情况都会阻碍和损伤基督的身体。

一种极端的教导是不存在魔鬼。例如，我认识一位牧师，他有过牵涉到邪灵的经历。但他的经历遭到许多基督徒的否认和责备，因为他们不相信有邪灵存在。

那位牧师因为妻子病得很重，最后去世了，所以长期承受着压力。他决定去旅行，停留在科罗拉多州的丹佛市。星期日他去市区闲逛。

那位牧师告诉我：“我看见戏院前的牌子上写着：‘今晚七点半聚会。’我想，**必定是全备福音或五旬宗的教会在这家戏院聚会**。所以我决定在晚上去参加聚会。当晚我去了，坐在戏院最后面的座位上。”

那位牧师说：“台上有一架大钢琴。戏院里的灯光几乎立刻熄灭了，而聚光灯照在一个穿低领晚礼服的女人身上。于是我知道那不是五旬宗的聚会！她坐在钢琴前开始弹奏‘**万古磐石（Rock of Ages）**’。”

“当她唱着时，”他继续说：“另一个聚光灯亮起，照在一位男士身上，他穿着燕尾服、头戴高顶礼帽，也开始唱‘**万古磐石**’。他的声音很优美。一个聚光灯在他身上，另一个聚光灯则照在弹钢琴的女人身上。舞台照得很亮。”

“突然，”牧师讲述道：“那女人不见了！虽然那女人不见了，但那位男士继续唱着，钢琴也继续弹奏着。那位男士唱完后离开舞台，沿着过道向我的位置走来。聚光灯跟着他。”

牧师说：“那人直接走到我面前，说：‘先生，你的妻子在三十天前去世了，而她现在就在这里。她有一个消息要我转达给你。’”

牧师对我说：“我这样回答那人：‘先生，我的妻子确实在三十天前去世了，但她是基督徒，现在她与耶稣同在。她不在这里。’穿着燕尾服的那人好像没听到我说话一样。事实上，他的举动有点像是魂游象外，或是在另一个世界里。”

穿燕尾服的人又重复两次：“先生，你的妻子在三十天前去世了，她现在就在这里。她有一个消息要我转达给你。”牧师也两次回答：“先生，我的妻子确实在三十天前去世了，但她是基督徒，她不在这里。她是在天堂与耶稣同在。”

最后，穿燕尾服的人说：“那么，你拒绝接受这个消息吗？”

牧师说：“我肯定拒绝，”然后离开戏院。

如果牧师回应这人并接受他的消息，穿燕尾服的人就会说一些除了这牧师和他妻子以外没有人知道的事。你看到人们是如何被欺骗的吗？这的确是超自然的事，但那是交鬼者的作为。如果牧师接受了那人的消息，而允许那交鬼的运作，他就打开了门户，让魔鬼影响他的生命。

穿燕尾服的人并没有从牧师的妻子那里得到他的信息。她是在天堂，因为圣经上说当信徒死后，他是去天堂与耶稣同在（林后 5:8）。这信息是来自错误的源头，那是交鬼者在运作。我们不可对撒但的诡计无知（林后 2:11）。

神能胜过魔鬼一切的作为。我们不应该去魔鬼那里听他说什么。我们不应该去找算命的、占卜的、占星的，或其它与那方面有关的任何人。我们有神的话和圣灵，而且神会向我们显明他所要我们知道的。

这件事发生在**医治之声**时期，而且这位牧师亲口告诉我这事。这牧师的讲述在全备福音、五旬宗的圈子里流传，当时的牧师都谈论这事。但有些人否认这件事发生过。他们因着否定魔鬼和邪灵存在而走向极端。我们不应该将头埋在沙堆里，假装魔鬼和邪灵不存在。但我们也不应该偏向另一个极端，认为**每件事**和每个人里面都有魔鬼。

人们太过强调魔鬼，把全部时间都花在对付魔鬼上，这是错误的。当人们只想着魔鬼和他的作为时，就对魔鬼有很强的意识，那样就真的给魔鬼留地步。你要明白，当人们对魔鬼有强烈的意识时，魔鬼就来迎合他们并显示他自己。

但是当神被荣耀，他的话语被高举时，神的灵就彰显**他自己**。如果人们顺服圣灵，他就会显明他自己，使荣耀归于神。

释放不一定有身体上的显现

在我们的时代，释放教导的另一个极端是魔鬼必须显现自己才能被赶出去。有些人总是要看到显现。有些信徒似乎对**魔鬼**的显现比对**圣灵**的彰显更有兴趣！

有些牧师把这一点当作**教义**来教导：人们必须咳嗽或呕吐，或有其它身体上的显现才能摆脱魔鬼。人们认为这是新鲜事，但在**医治之声**时期就已经爆发过这样的事。正如我说过的，这些错误和欺骗似乎周期性出现，因为撒但一直都是那个一样的老骗子。

不要误会我的意思。有些时候当魔鬼要离开一个人时，也许会显现他自己。例如，圣经记载当魔鬼从一个被聋哑的鬼附身的孩子身上出来时，他显现了自己：“那鬼喊叫，使孩子大大地抽了一阵风，就出来了……”（可 9:26）

然而，当耶稣在 1952 年的异象中向我显现时，他明确地对我说：“在处理魔鬼时，绝对不要叫任何人咳出或吐出魔鬼。通过咳嗽或呕吐赶出魔鬼的事可能偶尔会发生。如果确实发生了，还可以接受。但你绝对不可告诉任何人，

要有任何身体上的显现才能脱离邪灵。如果你告诉人们要有一些身体上的显现，他们就会试图制造身体上的显现，那样他们不仅**摆脱**不了魔鬼，反而会**得到**魔鬼。”

你看，这就是人们出错的地方。只因为魔鬼离开人的身体或思想时有过**一次**身体上的显现，有些人就认为，**显然每次都应该以这种方式发生**。所以，他们开始告诉人们要开始呕吐或咳嗽，以赶出邪灵。我见过牧师这样做。例如，我曾经参加某个聚会，其中一位牧师向所有的会众宣布：“下次聚会每个人要带一个纸袋来。”他要人们带纸袋好把邪灵吐出来！

但你不能以一种显现或一次经验来建立一项教义，并期待每一次都以相同的方式发生。在研读新约时，你根本找不到任何人吐出或咳出邪灵的一个**例子**。而且，你也找不到任何圣经的**原则**或**教义**来支持这种做法。

那些到处从其他信徒身上看见魔鬼的信徒正在严重破坏当地的教会。事实上，我处理过一些信徒，他们因为这方面的极端教导而变得有很强的魔鬼意识，那使他们真的有了邪灵，然而他们先前并没有。当人们被教导，信徒有魔鬼需要定期驱赶，而且当魔鬼离开时总要有身体上的显现，那其实是为魔鬼打开了一扇门。

你要明白，撒但是这世界的神（林后 4:4），所以，他可以在自然领域里显现他自己。他可以通过人们五种感官的经历，在肉体的领域里运作。换句话说，撒但的领域是建立在人们在自然领域所能**看见、感觉到和经历到**的事情的基础上。

但**信心不是建立在所见之事的基础上。信心是建立在神的话语的基础上**。圣经上说，耶稣只用一句话就把邪灵都赶出去（太 8:16）。

因此，如果你对人**说**，他们要有某种身体上的显现才能赶出邪灵，实际上你是在教导他们如何顺从魔鬼，因为魔鬼是在自然领域里运作。

与其试图制造肉体的表现来赶除邪灵，不如教导人们神话语所说的，使他们可以学会如何顺服圣灵。当人们顺

服圣灵时，他就会彰显他自己。让我们在魔鬼的问题上回归正道，并持守神的话语！

极端的做法：留心你所去的地方

让我和你分享发生在某人身上的一件事，让你看看去那些有极端教导的释放聚会是多么危险。我和妻子在一个城市带领聚会，有个妇人问她是否可以和我们谈一谈。

她向我们讲述了她的故事。她说：“我去了一个地方，那里有几个牧师正在举办‘释放聚会’，为人赶鬼。在那之前我从来没有过任何问题，但这些牧师告诉我：‘你有一个魔鬼。让我们把他从你那里赶出去。’”

“于是他们叫我开始咳嗽，把魔鬼吐出去；他们说他会以这种方式出来。我就开始咳嗽和呕吐。突然我的嘴开始流出白沫。他们告诉我，那是邪灵显现了。他们说：‘那魔鬼现在出来了。’”

你看，这些牧师教导这妇人去做不符合圣经的事，那也是耶稣告诉我不可做的事。他们叫她用肉身去制造一种外在的显现，那就打开了门户，使邪灵得以进入并且迎合她。

她告诉我们：“从我参加那次释放聚会到现在已经有几个月了，但这白沫一直不停地从我嘴里流出来。我在那里待了几天，想让他们帮助我。但他们只是对我说：‘我们无能为力。’甘弟兄，你可以帮助我吗？”

我注意到整个聚会过程中，这妇人一直拿着纸巾捂着嘴。她肯定在那一堂聚会中就用完了一整盒纸巾。她告诉我们，无论她去哪里都必须拿纸捂着嘴，因为白沫不停地从她嘴里流出来。

当她问我是否能帮助她时，我说：“我当然可以。那的确是魔鬼的显现，但你一开始是没有魔鬼的。你有是因为你去错了地方，进入了撒但的领域里，而且你让那些在教导或实践上不符合圣经的人来服侍你。他们叫你做了不符合圣经的事，其实是教你如何顺从魔鬼。因此，你就为魔鬼开了门，而他就迎合了你。”

绝不要顺服任何人的教导，无论他们是谁或他们自称是谁，除非他们能证明他们**所教导、所传讲和所实践的**是在圣经里的。四福音书里没有一处说，耶稣告诉任何人要试图有身体上的显现才能赶出邪灵。你也不会在新约任何地方看到那样的做法！

所以，我对这妇人说：“是的，我当然可以帮助你。但除非**你**做某件事，否则我不会为此做什么。”

“做什么？”她问。

“绝不要再去‘释放学校’或‘释放聚会’。远离那些教导极端教义的地方。要像躲避毒药一样躲避极端的教义和实践，因为那会使你得着魔鬼，而不是得着释放。”

她说：“我绝不会再去那样的聚会。”然后她问我：“当你斥责这个邪灵时，会有什么显现吗？”

我说：“不，完全不会，只是我一斥责那引起这一切的邪灵时，你的嘴会立刻停止流出白沫。”

她问：“我应该**做**什么事吗？”

我说：“不，你什么不需要做。只要坐在那里。”

我和我的妻子坐在房间的一边，这妇人坐在我们面前。我们甚至都没有站起来。我只是用手指指着这妇人，镇定地对那魔鬼说：“你这污秽的灵，奉耶稣的名，从她身上出来。”那白沫瞬间就停止了。那白沫从她口中不停地流出来已经有三、四个月了，但我奉耶稣的名命令他时，他立刻就停止了。这妇人不再受那魔鬼的困扰。

这妇人并没有被鬼附，因为她是基督徒。但她向邪灵屈服，那邪灵就迎合她，藉着她的肉体来显现自己。因为她接受了每个信徒里面都有魔鬼的极端教义，所以她就产生**魔鬼意识**，为魔鬼开了门，让他藉着她的身体显现自己。

这妇人得着释放后，非常感恩。后来她回到我们的聚会中，仍然是完全得释放的。

这里我想让你看到另外一件事。我不需要向魔鬼喊叫几个小时来使那妇人得释放。你不会对在圣经里找到任何经

文说耶稣向魔鬼喊叫几个小时，或是花几天时间来为任何人赶鬼。他是用他的话来驱赶魔鬼。**他的话！**

你需要留意自己是去哪里被服侍的。不要去那些人们要看到魔鬼藉着身体上的表现来显现自己的聚会。也不要去那些有牧师教导每一个基督徒都有魔鬼需要驱赶的地方。

无论那牧师是谁，如果他告诉你要在肉体上继续和表现才能得释放，不要听他的！如果你开始制造身体上的表现，比如咳嗽和呕吐来试图得释放，那么你得到的可能是魔鬼！

不要籍经验建立教义

事实上，在我服侍的所有年月里，只有三次当魔鬼离开一个人时，有呕吐或咳嗽等身体上的显现。有一次我在祷告行列中为人祷告时，藉着知识的言语的恩赐，我知道有位妇人身体里面有魔鬼。

在这位妇人的例子中，我从我的灵里知道，当邪灵离开她时会有身体上的显现，所以我让我妻子带她去洗手间。而那妇人确实通过呕吐赶出了邪灵。但你要知道，**在那个案例中**，圣灵指示我以那种方式来处理邪灵，而且邪灵是在私底下被赶出去，就不会在会众当中造成混乱。

牧师要用智慧在公开场合处理人里面的邪灵。即使信徒的身体或魂被邪灵折磨，你也不一定要当众把他赶出去，因为那里有婴孩期的基督徒和不明白的人在场，或那可能会引起会众的惧怕或惊慌。

在我的事工生涯里还有两次类似的情况，当时我藉着圣灵知道会有身体上的显现，那人会吐出邪灵。但那是**例外**，而不是**常规**。

你要明白，我们不能对这些事制定绝对的条例。如果我们遵循一套规则或公式，那么我们为什么还需要圣灵？**这些事需要属灵的分辨力**。你必须倚赖圣灵。你不能只用人**的推理**。

从主得的“话语”

今天，在基督的身体里，还有另一种关于释放的极端做法。有些信徒常常发出个人的预言性“话语”，告诉别人他们里面有什么魔鬼。

一个教会的牧师告诉我一件事，说明了这些预言性的“个人话语”是多么危险。那位牧师说，有位客座牧师来到他的教会，将会众里面的某些人叫到一边来服侍他们。

那牧师告诉我：“我们带这些人进入旁边的房间要服侍他们。那位客座牧师按手在一位妇人身上说：‘主向我显示，你有同性恋的灵。他告诉我，你结婚前曾经和其他女人有过交往，甚至在你结婚之后也有。’接着那位牧师要从她身上赶出那邪灵！”

这位妇人多年来婚姻幸福，并有两个孩子。她一生中从未涉及过同性恋！

但那位客座牧师那样对她说之后，她开始被这样的思想折磨：也许在我内心深处，潜伏着一些我不知道的罪恶。毕竟，这位是神的仆人，而且他说“主耶和华如是说”。

那牧师告诉我：“这可怜的妇人，由于这个牧师对她说的话几乎疯了，因为那为魔鬼开了门户来折磨她。她告诉我：‘我一生中除了我丈夫以外，从未与任何人有过性关系。我也从未有和其他任何人发生关系的欲望，更别说同性恋的关系！’”

无论那位牧师自称是谁，如果他所说的不符合神的话，而且如果那没有在你的灵里得到印证，就不要理会它。

你要明白，魔鬼会试图折磨人，而当信徒不晓得自己在基督里的权利和特权，且不熟悉神话语的整体精神时，他就能得逞。这妇人被所谓“从主来的话语”摧残，认为她必须把它当成真理来接受。

那些没有在神的话语上扎稳根基的人，会误用和滥用属灵的恩赐，破坏基督的身体。有些信徒试图操纵属灵的恩赐，就像小孩子玩玩具一样。

被误导的人会误用和滥用圣灵恩赐，而只是说出他们自己的想法。更糟糕的是，他们或者会交鬼。那会伤害无辜的人，使他们被魔鬼利用。

正是因为这类错误的教导和做法，许多人变得惧怕邪灵和魔鬼。如果信徒能在这方面接受纯正的圣经教导，那种情况就不会发生了。

信徒不应该惧怕撒但，因为耶稣已经在加略山的十字架上打败他了。基督的身体不是被打败的教会，总是在惧怕中逃离撒但。我们是在天上与基督一同坐席，我们应该奉耶稣的名，行使我们在基督里的权柄。我们是得胜的教会！

以圣经的方式使人得释放

圣经对于释放的服侍是怎么说的呢？我们知道释放是符合圣经的，因为耶稣在世上服侍时，无论他走到哪里，都服侍生病和受压制的人得释放。耶稣就是我们的榜样。我们要跟随他的脚踪，照他所教导和所实践的去行（彼前 2:21；约一 2:6）。那么，耶稣如何服侍来使人得释放呢？

耶稣的释放事工

要牢记，即使耶稣在释放事工中，他也不是以神儿子的身份在世上服侍。圣经上说，当耶稣来到这个世界时，他放下了自己的大能和荣耀，成为人的样式（腓 2:7）。

耶稣确实有**无限**量的圣灵（约 3:34），而信徒只有**有限**量的圣灵（罗 12:3）。但是当耶稣在世上时，他的服侍与任何被圣灵膏抹的人一样。耶稣自己说，他必须被**恩膏**，才能使那些被掳的人得释放（路 4:18-19）。换句话说，他不是只因为他是神的儿子才使人得释放的。他与我们一样，要被圣灵膏抹来服侍人。

耶稣总是将神的话语排在第一位，在释放的服侍上也是如此。耶稣说，他是被圣灵**膏抹**，**传讲**释放的信息给被掳的人，**医治**生病和受压制的人。耶稣**传讲**释放，就是说他传讲福音。耶稣总是将神的话语放在首位，并且被圣灵膏抹。

正如耶稣所做的，我们也必须将神的话语放在首位，并倚靠圣灵的**膏抹**来传讲和服侍，使人得医治和释放。

使徒行传 10:38

38 神怎样以圣灵和能力膏拿撒勒人耶稣……他周流四方，行善事，**医好凡被魔鬼压制的人**……

圣经称疾病为**魔鬼**的压制。因此，我们知道一切病痛和疾病，都是魔鬼直接或间接压制的结果。

根据圣经，有时候医治病人似乎和赶鬼有关。也就是说，圣经给了我们一些例子，是必须先处理邪灵，人们的病体才可得医治。

从以下的经文，我们可以很容易看到医治病人和赶鬼有关。

路加福音 4:40-41

40 日落的时候，凡有病人的，**不论害什么病**，都带到耶稣那里。耶稣按手在他们各人身上，**医好**他们。

41 又有**鬼**从好些人身上出来，喊着说：“你是神的儿子！”耶稣**斥责**他们，不许他们说话，因为他们知道他是基督。

路加福音 6:17-18

17 耶稣和他们下了山，站在一块平地上。同站的有许多门徒，又有许多百姓，从犹太全地和耶路撒冷，并推罗、西顿的海边来，都要听他讲道，又指望**医治**他们的**病**。

18 还有**被污鬼缠磨的**，也得了**医治**。

路加福音 7:21

21 正当那时候，耶稣**治好了许多有疾病的，受灾患的，被恶鬼附着的**，又开恩叫好些瞎子能看见。

所有这些经文中，驱赶邪灵和医治病人似乎是有关联的。

但研读耶稣的释放事工，你也会看见圣经经常**把医治病人和赶鬼区分开**。

换句话说，耶稣并不总是通过赶鬼来医治病人，因为不是每一个病人都有魔鬼在他里面引起疾病。

这说明在这方面并没有一成不变的规则；你在服侍生病和受压制的人时，必须跟随圣灵，就和耶稣一样。

你要自己研读四福音书，看耶稣如何处理邪灵。你会发现，有时耶稣为了医治病痛和疾病而处理邪灵。

也有时候，耶稣只是使用各种方法来医治人（太 8:16；9:22, 29）。耶稣也用各种方法来处理魔鬼和邪灵。他不总是赶出他们。他也用其它方法来处理他们。

让我们从耶稣事工中的一个例子来看邪灵和疾病的关系。耶稣在释放的服侍中所使用的一个方法，就是通过按手被圣灵膏抹。

路加福音 13:11-13, 16

- 11 有一个女人被**鬼**（英王钦定本为“**软弱的灵**”）附着，病了十八年，腰弯得一点直不起来。
- 12 耶稣看见，便叫过她来，对她说：“**女人！你脱离这病了。**”
- 13 于是**用两只手按着她**，她立刻直起腰来，就归荣耀与神。
- 16 况且这女人本是亚伯拉罕的后裔，**被撒但捆绑了这十八年**，不当在安息日解开她的绑吗？

圣经上说这妇人的疾病是邪灵——“软弱的灵”——所造成的（11 节）。耶稣说是撒但捆绑了她（16 节）。

在这个例子中，一个软弱的邪灵在这女人的身体里，造成并加强了这种身体状况。

但请注意耶稣在这个例子中是如何处理邪灵的。他并没有将他赶出去。他按手在这女人身上，并发出信心的命令：“女人！你脱离这病了。”（12 节）这妇人就得释放了。

你看，当圣灵的恩膏或大能临到这女人时，她就立刻“脱离”软弱的邪灵或从他的捆绑中得自由了。

所以魔鬼**可能**直接与身体的疾病有关。但耶稣并没有**赶出**那软弱的灵，而是按手在她身上，那恩膏就断开了撒但捆绑的轭。

在其它情况中，耶稣确实从一些人身上赶出了邪灵。他是如何做的呢？用他的话！

马太福音 8:16

16 到了晚上，有人带着许多被鬼附的来到耶稣跟前，**他只用一句话，就把鬼都赶出去，并且治好了**一切有病的人。

在一些疾病的例子里，病痛或疾病是自然原因造成的，但是**间接地**它仍然是撒但的压制。如果疾病是自然原因造成的，这人需要被医治，而不需要从他身上驱赶邪灵。

另一方面，有时候是邪灵存在而造成病痛或疾病。你只能藉着圣灵才能知道。

如果圣灵没有显示有邪灵存在，你可以教导在神话语里的信心，来帮助他们得着医治。但我完全确信，有一些不同的疾病**只能**通过对付邪灵来处理。

而在那些例子中，除非是靠着圣灵的大能和指示来对付邪灵，否则你抹油并按手在他们头上直到他们的头发都掉光，还是没有用。

那种疾病对一般的圣经的医治方法没有反应。在那些案例中，必须藉着圣灵的膏抹和带领来对付邪灵。

这就是有些病例对医学上的治疗没有反应的原因。因邪灵真实存在而导致的疾病，是无法以自然的疗法来治疗的。

但如果是邪灵**直接**造成病痛和疾病，而且信徒凭着信心站立在神的话语上，他就可以倚靠神来得释放。然而，我们必须靠着圣灵的大能和神的话来处理邪灵。

在马可福音 9:17-29，我们看到耶稣处理邪灵的另一个例子，这次是一个精神错乱的男孩。耶稣如何处理那邪灵呢？他**斥责**他并把他从那男孩身上**赶出去**。

但耶稣是藉着圣灵的恩膏来做这件事的，这恩膏就是当他触摸并释放那位被软弱的灵捆绑的女人时，在他身上的相同的**恩膏**。

病痛和疾病不总是魔鬼的存在造成的。例如，在马可福音 7:32-37，耶稣处理一个耳聋舌结的人。

显然，这疾病没有涉及邪灵，因为耶稣只是用指头探入他的耳朵，说：“开了吧！”那人说话就清楚了。耶稣根本没有处理邪灵。显然，这人耳聋是自然原因造成的，所以他只需要被医治。

但在另一个例子中，耶稣服侍一个“哑巴”或无法说话的人。这一次，在耶稣能治好这人之前，他必须先赶出邪灵。

马太福音 9:32-33

32 有人将**鬼所附**的一个哑巴带到耶稣跟前来。

33 **鬼被赶出去，哑巴就说出话来**，众人都希奇说：“在以色列中，从来没有见过这样的事。”

但我想要说的重点是，耶稣在处理魔鬼和邪灵时，并没有设定一个模式。即使在释放事工中，耶稣也是跟随圣灵的带领，并藉着圣灵的大能和指示来服侍。

恩膏使人得释放

正是耶稣所教导的神的话语和**恩膏**，使那些被魔鬼折磨的人得了释放。今天我们也必须藉着神的话语和恩膏——圣灵的大能——使人得释放。

路加福音 6:17-19

17 耶稣和他们下了山，站在一块平地上。同站的有许多门徒，又有许多百姓，从犹太全地和耶路撒冷，并推罗、西顿的海边来，都要**听他讲道**，又指望**医治**他们的病。

18 还有**被污鬼缠磨的，也得了医治**。

19 众人都**想要摸他**，因为有**能力从他身上发出来**，医好了他们。

请注意第 17 节，人们来**听耶稣讲道**来得医治。正是神话语的恩膏使人得自由。信心是从听神的话而来，我们是凭着信心领受神的应许，包括脱离任何一种捆绑。

无论牵涉到哪种魔鬼的活动或影响，对神话语的信心就是开启天堂，引动神的大能在人生命中运行的钥匙。当耶稣

教导人们神的话语，向被掳的人传讲释放的真理，人们也相信神的话时，他们就得着医治和释放。

那些想要摸耶稣的群众，就是患病和被污秽的灵压制或“缠磨”的人。第 18 节里“医治”一词的意思是人们得以**健全或得释放**。

这段经文中，没有邪灵从任何人身上被赶出来。就我们所知道的，甚至没有邪灵被辨别到。然而，当那些被污秽的灵缠磨的人听到耶稣的教导时，他们就得着释放。是什么释放了他们？正是耶稣所教导的神的话语和圣灵的大能。

无论人是受到哪种魔鬼的影响，只要这人凭着信心行出神受膏抹的话语，那同样使人得医治的大能也会赶出魔鬼。

研读四福音书，我们可看到耶稣用各种方法来使人得医治和释放。但无论耶稣如何服侍，当神释放的大能被人信心所引动时，总是存在的，使人得医治和自由。今天也是如此。神释放的大能是常存的，使人可以得自由。

此外，耶稣并没有用冗长重复的“释放”聚会来使人们脱离撒但的捆绑。无论他用何种方式，总能使人得着医治或释放。

释放的服侍是符合圣经的，但我们不能越过神的话语和圣灵的带领。人们正是在释放的服侍中进入错误和极端，损坏基督的身体。让我们持定神的话语，并效法耶稣的榜样来服侍生病和受压制的人得释放。

在我的事工生涯中，我多次看到那些有同类病痛或疾病的人，按照圣灵的指示，用各种方法得了医治或释放。

癫痫：医治与释放的比较

因为撒但是这世界的神（林后 4:4），所以这世上有残酷折磨人的灵，如惧怕的灵，不洁的灵，哑巴、瞎眼和耳聋的灵、软弱的灵以及其他邪灵。

你会注意到圣经里提到所有这些邪灵。凭我们自己，是无法判断那使人患病的是邪灵还是自然原因。但是圣灵知道一切。他会带领我们进入一切的真理，并向我们显明如何服侍人。

例如，我曾为一些患癫痫病的人接手，他们也得了医治，因为那是身体失调引发的癫痫。并没有魔鬼介入。但另一方面，我也曾为患有癫痫的人接手，而圣灵向我显明那是魔鬼引起的癫痫。

有一次我在聚会中讲道，有许多人上前来要得医治，所以我为他们接手。第二年我们在同一个地方，有位妇人上前来为她儿子在第一次聚会中得医治作见证。当时他十二岁，一直都有癫痫。

她讲述：“当你为我儿子祷告时，神医治的大能临到他，而他倒在神的大能之下。他就没有再发作了。”

你看，在这个癫痫的例子里，这男孩只需要医治；他不需要从身上赶出邪灵。如果有邪灵在场，主会透过圣灵告诉我。

但在另一个癫痫的例子中，圣灵向我显明那是邪灵引起的疾病。有个年轻人来我的聚会寻求医治，他从高中起就深受癫痫发作之苦。当我为他接手时，藉着知识的言语的恩赐，我知道他癫痫发作有邪灵参与，在帮助他得释放之前，我必须先把邪灵从他身上赶出去。所以我就那样做了。几天之后，我们结束聚会离开了那地方。

一年后我在同一城市带领一场聚会，又看到那个年轻人。当我看着他时，神的灵对我说：“去年你在这里时为他赶出邪灵，之后十二个月，他的癫痫一次也没有发作过。但是过去两周里，他有过三次癫痫发作。”

圣灵说：“以前他发作时，从没有在晚上睡觉时发作。但过去这两周里，他在夜间发作而醒过来。这几次发作的原因是他怀着恐惧入睡。所以你在讲道之前，叫他上前来，再次为他赶出那邪灵。”

你看，在这个案例中，主不仅告诉我有邪灵介入，导致这人癫痫发作，还告诉我，这人是如何让邪灵再次进入的。有时候，你需要知道是否有什么原因，比如那人是否为撒但开了门，让病痛和疾病进入，你才能有效地服侍那人。

所以在开始讲道之前，我叫这年轻人上前来。我对他说：“去年我在这里时服侍过你，使你的癫痫不再发作。有十二个月你没有发作过一次。”

他说：“是的，但是……”

我说：“等一下，什么也别说。让我告诉你发生了什么事，你就会知道神为你超自然地运行。如果我说错了，你只管说：‘你说错了。’毕竟，我是人，我会犯错，任何人都会犯错。过去两周内，你发作过三次，导致你在睡梦中惊醒。以前你不曾在半夜因为癫痫发作而惊醒。”

他睁大眼睛说：“唉呀，正是这样。你一定会读心术或算命！”

真是奇怪！基督徒竟然会认为会读心术或算命的人能揭露这样的事，可怜的神却失去了他启示的能力！

我问他：“你知道自己为什么会在夜里发作而醒过来吗？”

他说：“不知道，你知道吗？”

我说：“我当然知道。你怀着恐惧入睡，而惧怕就为魔鬼开了门。”

他说：“现在我知道了你会读心术。正是如此。”

我说：“我不是在读你的心思。我也不是从我的心思里了解这些事。事实上，这与我的心思毫无关系。”

在圣灵的领域中运作并不是**理智**上的经验。如果我们可以跟随神的灵和神的话，而不被人类的推理干扰，就会更好！神是通过人重造的灵来运行，他不是通过人的头脑运行，因为它还没有重生。

这年轻人说：“我通常在睡觉前处理恐惧的情绪。但在我癫痫发作的那几个夜晚，我没有在睡觉前除掉惧怕。”

惧怕会为仇敌打开门户。例如，如果你今晚上床睡觉时家门是开着，不知道会有谁或什么东西进来。窃贼可能进入抢劫或杀了你。最好还是关上你的家门，把你的家保护好！这在属灵的领域里也一样，你最好把撒但拒之门外。

惧怕是一种灵。但神并没有给我们惧怕的灵（提后 1:7，英王钦定本直译），所以这表示你有权柄胜过他。既然他

不是从神来的，你就与他无关。所以，如果惧怕困扰着你，就奉耶稣的名除掉他。

我告诉这年轻人：“我会为你再次将这邪灵赶出去，并告诉你如何将魔鬼拒之门外。”我奉耶稣的名赶出那引起癫痫的邪灵。接着，我花了四十五分钟教导他如何抵挡撒但，维持他的医治，并且将魔鬼关在门外。自从那人得医治以后，许多年过去了，他再也没有发作过。

恩膏能断开捆绑的轭

在耶稣医治事工中，我们看到有许多人只是藉着圣灵的恩膏，就脱离了邪灵。也就是说，邪灵不一定总是要被赶出去的，圣灵的恩膏也能驱逐他们。我在自己的事工中也见过这种情况。我可以告诉你许多见证，就是人们只因恩膏——神的大能临到他们，而脱离魔鬼的压制。

例如，我们在底特律的聚会结束之后几个月，有一位妇人写信告诉我她的见证。她在信中说：“甘弟兄，我有胃病，所以我去你的聚会寻求医治。你为我按手并为我祷告，恩膏就临到我，我在神的大能之下倒在地板上。所有这些年月之后，我仍然是健康的。”

她继续说：“我得救已经八年了。得救之前，我钻入秘术。但我得救且被圣灵充满之后，仍然有魔鬼在我面前显现的问题。夜间我仍然能听见一些声音和拍打墙壁的声音，以及其他魔鬼的显现。”

“但自从你为我按手，神的大能强而有力地临到我后，”她写到，“我就再也没有听见声音，我家里也不再有什么魔鬼的显现。”

癌症：因圣灵的彰显而得释放

我要让你看到神有各种方法来释放他的百姓。我要讲述几个处理有癌症的人的例子，圣灵带领我以不同的方式来处理他们每一个人。我要让你看到，你必须倚靠圣灵的带领来服侍人，而不能制定一成不变的规则。

1952年我在德克萨斯州举行一场奋兴会。其中一位牧师告诉我他的侄女得了肺癌，恐怕不久于世。她只有二十三岁，有两个小孩。在聚会的第一周，她被带来聚会，我为她祷告了。第二周，我两次为她按手、祷告。

第三周，这年轻妇人又被带到聚会中。所发生的事情是我根本没有预料的。这一次当我为她按手时，突然圣灵如白云降下包围了我。讲台不见了，似乎只有这年轻妇人和我站在荣耀的云里。别人看不见我所见的，也听不见我所听到的，但他们都听得见我在说话。

在白云的围绕中，我看见了属灵的领域，看见一个小生物——一个魔鬼——挂在这妇人的身体外面，就像只小猴子挂在树枝上。这妇人已经得救了，所以她没有被鬼附，但她的身体被魔鬼从外面压制。那只像小猴子的生物挂在她左肺的部位，那正是癌症开始的地方。

我对那魔鬼说：“奉耶稣的名，你必须离开她。”

那个小生物回答了我，但没有其他人听见，因为我是在属灵的领域里看见和听见。那是辨别诸灵的恩赐在运行。

那只像小猴子的鬼对我说：“我知道如果你叫我离开，我就必须走，但我不想离开。”

我说：“奉主耶稣基督的名，我命令你离开她。”那个小魔鬼从她身上掉下来，落在地板上。他躺在地板上呜咽、哀鸣、发抖，像只被鞭打的小狗。

我说：“奉耶稣的名，你不但要离开她的身体，也要离开这屋子。”当我这样说时，那魔鬼就起来，沿着走道跑出了门。

这妇人在八岁时就得救了，但不曾被圣灵充满。她立刻举起双手开始说方言。同一周，她回到癌症诊所，医生们告诉她：“你的肺完全干净了。一点问题也没有。发生了什么事呢？”

她详细地告诉他们发生了什么事。她向他们讲述了我所见所做的事。那些医生说：“无论那人是谁，我们向他致敬！显然他有答案，而我们没有。但我们会给你一张诊断证明，证明你两个肺都有过癌症，而现在你痊愈了。”

有答案的是神，而不是我。如果没有圣灵的彰显，我通常只是教导、讲道和用神的话服侍人，因为我不能随意运行圣灵的恩赐（林前 12:11）。

我想要你看到的的就是这一点。我并不知道有邪灵在折磨这妇人的身体，直到我在**圣灵里**才知道。你不能猜测这方面的事。当然，我是根据对神话语的信心来服侍人，而他们就得救、得医治且被圣灵充满。但是当我在圣灵里时，神显明是邪灵导致这妇人的肺癌，他超自然地装备我，去对付那个在她体内制造疾病的魔鬼。

还有，如果只是我在运用圣灵的恩赐，我会在这妇人第一次来聚会的晚上就处理那邪灵了。如果圣灵没有透过我来运行，那么我是无能为力的。神有他自己做事的方式，最好让他照着自己的意思去做。我并不是在每一个聚会中都有超自然的彰显，因为没有人能自己制造圣灵的彰显。人不能制造出一些事去促使某些事情发生。如果他那么做了，就会向邪灵敞开自己的门户，从而犯错。

而且，如果我只因为在一次聚会中有某种彰显，就试图在下一次聚会制造同样的彰显，就会偏离正道，为魔鬼打开门户。

你和我不能运行属灵的恩赐。如果是**你**试图运行那些恩赐，魔鬼就会迎合你，而你会为撒但的欺骗打开门。属灵的恩赐是随**圣灵**的意思运行的。

你要明白，你不一定每次都要以相同的方式来处理每个癌症的例子，或每次都以相同的方式来处理其它任何疾病。但是，你要一直告诉人们神的话语是怎么说的。你不能因为你有过一次使人得释放的经验，就以此建立一项教义，并试图以相同的方式来服侍每一个人。

你要跟随圣灵的带领，如果在服侍人时有圣灵的恩赐彰显，很好，那么你可以跟随圣灵的带领，靠着圣灵的大能和恩膏来服侍那人。

如果圣灵并没有选择以属灵的恩赐来彰显他自己，你就只要继续教导人们如何以神的话语来抵挡病痛和疾病。神的话总是有果效的。

因癌症卧床不起

我记得另一个服侍一位患有癌症的妇人的案例。我和妻子与另一位牧师去为一位牧师的妻子祷告，她因癌症晚期已经卧床不起了。癌细胞是从她的左胸开始，扩散至淋巴结。等她去就医时，医生告诉她：“太迟了。我们无能为力了。”等我们去为她祷告时，她已经卧床不起。医生说：“她应该已经死了。我们不明白她为什么能活这么久。”

当我们聚在一起为这妇人祷告时，我们在祷告中等候神，寻求他的指示。我们在牧师馆里，两天两夜几乎连续不停地为她祷告。我们每晚只睡四个小时，其余的时间都在祷告和寻求神。

发送方还是接收方？

最后，第三天早上四点钟我对那牧师说：“在我十五年的服侍中，我不曾为任何事向神祷告这么久而没有得着应允。我们一定是忽略了什么。我们不需要为已经在神的话语中应许我们的事祷告这么久。我认为这就是我们忽略的地方。我们是在**发送**的一方使劲：**‘神啊，医治这妇人！’**”

“但实际上，”我说，“我们一无所获，因为对神来说，他已经医治她了。他将她的疾病放在十字架上的耶稣身上。我们早上为她祷告时，让我们在**接收**方使劲，而不是在发送方使劲。”

这就是许多人忽略的地方。当他们在祷告中没有看到结果时，并没有停下来倾听神的灵，查明为什么没有看到结果。他们只是继续下去，却不询问神。许多时候，当我们在祷告中没有看到结果时，就需要询问主，找出原因。如果我们需要改正，就要让圣灵来纠正我们。如果我们走错了方向，就需要转回正确的方向。

所以，第二天早上八点钟我们在房里聚集，有那位牧师和他妻子、我和我的妻子、这病人的丈夫（他也是牧师）和这位有癌症的妇人。我告诉他们主向我显明的。

我们全都在床边跪下来，再次祷告。我们寻求神，要看圣灵对于这妇人的情况会说些什么。我们全都在灵里用方言祷告，寻求神的指示。

突然，在我里面有声音说：“去站在床尾。”我停止方言祷告，并回到理智的领域里。我想，**去站在床尾有什么用呢？**所以我打消了那个念头。那对我来说都是新鲜的体验。当时我并不像现在这样认识圣灵的声音。

我又回到祷告中，再次听到这句话：“去站在床尾！”我回到理智的思考。我想，**站在床尾并不会使这妇人得医治。**

但你是否曾停下来思想一下？耶稣吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在一个瞎子的眼睛上，说：“你往西罗亚池子里去洗。”（约 9:7）

在自然界里，泥土对于医治那人有什么用呢？但你要明白，神在乎的是信心和顺服。最好的就是跟随圣灵的带领，做他吩咐你去做的事。那样总会产生果效！圣灵总是按照神的话语来带领你，**他**叫你做的事总是有用的。

圣灵第三次对我说同样的话。这次，我去站在床尾，继续用方言祷告。突然，我的妻子站起来，仍然用方言祷告，过来和我一起站在床尾。她没有睁开眼睛。后来她告诉我，她不知道我在那里。

突然，当我妻子还在用方言祷告时，那方言改变了。她开始说出我们所称的方言的信息。但我听她所说的，就像她用英语跟我说话一样。

圣灵藉着她说：“去站在床头说：‘奉耶稣的名，你这怀疑和惧怕的灵出来。’”所以我移向床头，并说：“奉耶稣的名，你这怀疑和惧怕的灵出来。”

我睁开眼睛注视着。我一说这话，一个有人手两倍大，类似一只黑色大蝙蝠的东西，从那病危的妇人左胸飞起来，从窗户飞了出去。后来，站在床那边的那位牧师告诉我：“有什么东西就从我身边飞出窗外。我没看到什么，但他像只鸟从我旁边飞了过去。”

这妇人立刻起来，完全得着医治，在房里到处跳舞赞美神。那天下午她和我们一起在后院吃西瓜，完全被释放而得自由了。

这里有一些我希望你明白的。我们并没有和魔鬼“争战”来使那妇人得医治。我们只是凭着信心向神祷告，并且指望他给我们指示。

这妇人是靠着圣灵的恩赐的彰显得着医治的。然而，就算你有一次以神的话语为根基的圣灵的恩赐，也不能在这经验上去建立一项教义——即使它符合神的话语。

而你也不能去教导别人要试图获得同样的经验，甚至同样的显现。你必须让神照他的意思来彰显他自己，而不是照你的意思。这就是人们犯错的地方。他们试图制造出圣灵的彰显，或他们服侍时，试图用肉体上制造出什么。这两者都很危险，都会导致人犯错。

只要教导人们神的话语，让神来做其余的。只要人们敢于遵循神的话语，神就会使他的话在人们生命中成为美善。当然，如果人们不遵循神的话语，他也就不能在人们生命中成就什么美事。

但类似这一次的经验，也许在服侍中再也不会发生。**经验可能会来了又去，但神的话总是有果效的。**如果我们能用简单的公式来做一切，就不需要圣灵了。要将你的生命和事工建立在神的话语上，而不是建立在各种经验和显现上。

如果我把那次**经验**当作教义去教导，我就已经把人们和我的事工搞得一团糟了。我在年轻刚出来服侍时就看到了这一点。在我那个时候出现的很多牧师事工中失败了，因为他们没有神话语的根基，他们将自己的事工建立在属灵的恩赐上。他们是很好的人，生命中有奇妙的圣灵恩赐运行。但他们里面没有神话语的根基，所以最终他们一个接一个地落入错误和欺骗中，半途而废。

我告诉其中一些人：“当你们起起落落时，我还是会在那里传道和教导，因为我将我的事工建立在神的话语上，而不是在属灵的恩赐上。”

你不能将你的生命或事工建立在圣灵的恩赐上而成功。不，要将你的生命和事工建立在神的话语上。让彰显和运行照着神的灵的旨意发生。只要忠实地将神的话语放在首位。你做每件事都要以神的话语为基础，而不是以经验为基础。

靠恩膏得医治

我要分享另一个癌症得医治的例子，这次我根本没有处理任何邪灵。有一个年轻人参加我的聚会，他也有肺癌。

医生们说他有六个月可活。我为他祷告过两次，但我在灵里知道，我们的信心没有联结在一起。许多时候，你为人们按手就像触电一样，你知道他们有信心且信靠神。但有时当你按手在其他人身，就像按在门把上。神总是愿意医治我们，然而因为某些原因，神的大能就像电线短路了一样。

在其中一堂聚会中，祷告的灵降在我们身上，所有人都跪在地上祷告。这位患有癌症的年轻人跪在台前祷告。我只是来回走动地祷告。

突然，圣灵的恩膏临到我，我就走到这年轻人跟前。仿佛有一只看不见的手，拉起我的手放在他头上。但我没有祷告，反而说：“现在，你癌症被医好了。被圣灵充满。在我的葡萄园中有你服侍的地方。”这年轻人立刻开始说起方言来。

后来，这年轻人回到医院，而医生们问他：“你可以留下来几天吗？我们不明白，但癌细胞不见了。”他们留了他五天，对他进行各种检查。他们查不出为什么癌细胞不见了。但是，赞美神，我们知道为什么不见了！神藉着圣灵的大能医治了他。

你看，当时我甚至没有为这年轻人祷告。我并没有从他里面赶出什么。事实上，我根本没有处理邪灵；然而，他完全得着释放，癌症也得医治了。医生们说：“如果没有病历证明，我们不会相信他曾经得过癌症。”

如果人们只因为在某个情况中处理过邪灵，就认为必须为每一个病人赶鬼，他们就犯错了。这就是他们把事情弄得一团糟的原因。

几年之后，那里的牧师告诉我，这年轻人牧养一个教会已经五年了。神对他说过：“我在我的葡萄园里为你预备了地方。”

凭着对神话语的信心得医治

我服侍过另一个患有癌症的人，主用了跟其他癌症案例中完全不同的方式医治了他。

我曾为一个全备福音的教会带领一场营会。几个月后，我收到那位牧师的信，向我讲述了他的教会中一位癌症晚期的妇人的事。她参加了我的一堂聚会，但我没有注意到她。

这妇人曾去国内最大的诊所之一做治疗。那里的医生说她有六个月可活，要她回家等死。当时美国几乎每个做医治服侍的福音布道家都为她的医治祷告过。我曾为她按手两次，但她并没有得着医治。

那牧师向我讲述：“她病得很重，每天只能用救护车带她到你的聚会。旁边有一个房间里面有扩音器，所以她就躺在房里听你教导神的话。”

没有人知道这妇人在那里。我不知道也不曾为她祷告。聚会举行了两周，所以这妇人去了十堂聚会，也听了十堂关于信心的圣经课程。**她将这些课程付诸行动，就完全得着医治。**

那牧师告诉我：“甘弟兄，她完全好了。她回到那癌症诊所，他们对她作了所有的检查，却找不到癌症的痕迹。”

这妇人得释放没有需要辨别诸灵的恩赐。没有人为她祷告。她只凭着自己对神话语的信心领受了释放。

你无法藉着圣灵的恩赐来服侍人，除非圣灵选择以那样的方式来彰显他自己。但你总是可以通过教导人们神的话语来服侍他们。

人们只需坐在神话语的恩膏之下，并且在生命中应用神的话语，就能得着释放，脱离仇敌企图捆绑他们的任何势力。人们听了神的话，自己就要行出来，因为圣经上说，是**行出**神话语的人才蒙福（雅 1:22, 25）。

然而，神的灵也可以藉着其它各种圣灵的恩赐运行，来使人得自由，例如预言、知识的言语或辨别诸灵等恩赐。让我们因神的作为喜乐，这才是最重要的。并且我们要让神作神，让他按**他**想要的方式来运行！

我已经讲述了几种不同的癌症案例。这些人都是通过圣灵的指示，以不同的方式得着释放。然而，每一个人都得了释放。

要继续传讲神的话。如果有圣灵的恩赐彰显，很好！如果没有，总要继续传讲神的话。继续把神的话传扬出去。正是那圣洁、不能坏的神话语的种子结出果子，并且永远常存（彼前 1:23-25）。

而且神的话总是有果效的，因为圣经上说，神留意保守**他的话**，使得成就，并且他的话绝不徒然返回（耶 1:12；赛 55:11）。

如果你忠心地教导人们神的话语，最终它会在他们生命中产生大丰收。圣经上说：“他发**命**（英王钦定本作：他发出**他的话**）医治他们，救他们脱离死亡。”（诗 107:20）它并没有说：“他发出属灵的恩赐来医治他们，救他们脱离死亡，”虽然神也许会在一些情况中选择用这种方式运行。

处理精神失常的人

现在，我要讲几个处理精神失常的人的例子，让你看看同样的原则也是适用的。在处理精神失常的人时，我特别注意，如果他们的心智仍然清楚，你可以通过传讲神的话来使他们明白，他们就可以接受神的话并且得着释放。但如果他们的头脑不能运转，你就需要有圣灵的彰显，否则你无法帮助他们。而且你自己不能制造那种彰显。

有一位基督徒妇人带一位精神失常的妇人来到我的聚会。那位精神失常的妇人正等候当局来带她去精神病院。她坐在聚会里，行为就像个孩子，不停地挪动双脚、来回摆动、坐立不安。就在我的圣经课程进行当中，她会站起来说：“我要去厕所！”或“我要喝水！”和她一起来的妇人会叫她再坐下来。

第一堂聚会中，那精神失常的妇人根本没有专心听圣经课程。第二堂聚会中，她开始同样的行为——像个小孩一样坐立不安，来回摆动。但在聚会结束之前，我注意到她的眼睛看着我。她正专心地听着。第三天她带着自己的圣经来，并且在圣经课程当中，翻开她的圣经跟随我的教导。

第四天，她带着一本小笔记本在做笔记。十天的聚会结束前，她得救了，受了圣灵的洗，说方言，而且她的头脑完全恢复了。她完全得了释放！

我想有时候我们低估了保罗所说的一些话。他说：“我不以**福音**为耻；**这福音**本是神的大能……”（罗 1:16）主耶稣基督的福音——神永活的道——是神的大能，且是神**拯救**的大能。从什么得拯救呢？从任何你需要被拯救的事物中得拯救！

那妇人没有被送到精神病院。五年后当我回到同一个教会里，这妇人和她丈夫仍然在教会中，而且两人都为神火热。但我所要说的重点是：我不曾为她祷告、按手，或从她身上赶出任何魔鬼。是什么释放了这妇人呢？是主耶稣基督的福音。神的话语就是神的大能，要拯救、释放、医治并且得胜！神的话语成就了这一切。

我也看到有些来参加我的聚会的人，因为吸毒而使头脑完全丧失功能。但神的话语进入他们里面，沉淀到他们的灵，他们的头脑就完全恢复了。如今，他们和其他人一样头脑清楚。

神的话语中有大能。教导神的话语就是你帮助那些精神失常、神志不清的人的一个方式。无论他们的精神状况是直接或间接地受到魔鬼的影响，神的话总有果效。

我收到一位妇人的来信，她说：“甘弟兄，我今年三十八岁了。我的大半生都是在精神病院里度过。后来有人给了我你的一本书：《**正确与错误的思想**》（Right and Wrong Thinking）。我开始订购更多你的书籍来阅读，我的头脑就完全恢复了。”

那妇人不会从她身上赶出魔鬼。那些说她会一直需要留在精神病院的医生宣布她康复了并且让她回家。之后，她终生致力于帮助那些在精神病院里的人。

如果人们将信心与神的话语调和并且相信，无论他们需要从什么得释放，神的话语必为他们作工。在精神失常的例子中，要向那些头脑清楚的人教导神的话，使神的话语进入他们里面。如果他们站在神话语里得胜的位置上，

就会得着释放。他们要如何站立在得胜的位置上呢？凭着信心，凭着相信神的话。神的话语就是神的大能。要教导他们通过相信和行出神的话，使神的大能为他们效力。

如果人们的头脑完全被邪灵控制，完全神志不清或无法坐在神话语的教导之下，那么你就必须倚靠圣灵来显明要如何做。但在所有的例子中，在主耶稣基督里都有释放。

特别信心的恩赐

让我来给你一个精神失常的人的例子，她的头脑不清楚，但她藉着圣灵恩赐的彰显而得着释放。

这妇人还没有重生。她已经疯了，但那多多少少是身体上的疾病造成的。她其实并不老，但是她不认识神。有时候人们没有神的生命在他们里面作工，似乎就老得快（罗 8:11）。她年纪轻轻就很衰老了。一位医生说只有两岁儿童的智商。

我和我的妻子为这妇人祷告了约两小时。我们不是和魔鬼争战，或对抗撒但的势力或坚固的营垒。我们是向神说话。我们只是祷告、赞美神，并等候他，看圣灵是否会彰显他自己，向我们显明她有什么问题，以及如何处理她的情况。

圣灵并没有向我们显明任何事，所以最后这妇人的女儿对她说：“快点，妈妈，我们该走了。”这女儿扶她妈妈起来，并为她穿上外套。我的妻子奥丽莎开始和这女儿谈话，所以这精神失常的妇人又坐回沙发上。我坐在她旁边，她喃喃自语，发出奇怪的声音。她的眼睛看起来很狂野，好像中邪了。

当我坐在那里看着她时，从我里面升起强烈的怜悯之情，以致我流着泪说：“主，为什么我无法帮助这个宝贵的灵魂？为什么我无法帮助她？如果我无法让她明白，帮助她接受你，她就会下地狱！”

约在那时，我的妻子和那妇人的女儿谈完了话。女儿转身用双臂拉住她妈妈肩膀，晃了晃她，要使她从中邪状态中清醒过来。

这女儿说：“快点，妈妈，我们该走了。”突然，她妈妈眨眨眼睛，转过头来直视着我。她在我们家里待了可能有两三个小时，她不认得任何人，也没有说出一句有意义的话。但她突然转向我，并且说了一句很清楚的话：“我会变好吗？”

当她说那句话时，仿佛有电流从我的头顶贯穿我。我完全知道那是什么，那是特别信心的恩赐在彰显。圣灵将特别信心的恩赐放进我灵里，来服侍这位精神失常的妇人（林前 12:9）。那不是普通的信心或一般的信心，也就是我们普遍都有的信心（罗 10:17）。那是各种圣灵的恩赐其中的一种在彰显，也就是信心的恩赐。

那是我们很多时候忽略的。你要明白，在类似这样的例子中，你可以用普通的信心整天对魔鬼喊叫，却什么也不会发生。如果你在自然界对魔鬼喊叫、尖叫，实际上还可能会给魔鬼留地步，而他会来迎合你。

在一些例子中，释放需要倚靠特别信心的恩赐——圣灵的运行。否则，即使你一直对精神失常的人说：“得医治！得医治！头脑恢复正常吧！”那人还是和以前一样失常。

但是当信心的恩赐一放进我里面，我藉着圣灵的恩膏回答这妇人：“会的！奉耶稣的名，你会！”我根本无法怀疑她会得着释放。我知道那如同已经成了一般。我只是平静简单地说了这句话，没有任何看得见的彰显。这女儿为她穿上外套，带她回了家。

约两年后，这妇人的女儿来拜访我们。我们首先问她的一个问题是：“你妈妈怎么样了？”

她说：“我带妈妈回家后，前两天没有什么改变。但在第三天下午三点钟，弹指之间，她的头脑就完全恢复正常了。”

这女儿解释：“我在她发疯之前告诉过她耶稣的事，但她总是对我说：‘我不相信那种事。如果你要信，没关系。但是不要对我和你父亲说耶稣或圣经。’”

“所以，我只是为他们祷告，”这女儿继续说，“但我没有再跟他们谈过耶稣。但是那天，她的头脑一恢复正常，

就跪下来将她的心交给主。爸爸走进房里，看见妈妈悔改、接受耶稣，也跪下来说：‘也为我祷告。我也要得救。’他也将自己的心交给了耶稣！”

我并没有为这妇人赶鬼。我也没有为她按手。我唯一做的，就是跟随圣灵的带领，在神的灵的膏抹之下发话。事实上，那是特别信心的恩赐在运行。我顺从神。我并没有尝试用自己的肉体做些什么。

我从自己的事工里举出这些例子，来证明神用各种不同的方式来医治和释放人，那些方式全都符合他的话语。我也用我事工里的这些例子来告诉你，**我们无法擅自运行圣灵的恩赐**。我们必须在自己所做的一切事上完全倚靠圣灵。如果我们试图用固定的公式来服侍，就会陷入肉体之中。我们不仅会失败，甚至还会为魔鬼开门。

依靠肉体服侍，最终你也会落入欺骗，因为撒但是肉体的领域——在感官的领域运行。你只要持守神的话语，并且被圣灵引导。圣灵总会按照神的话语带领你。

你要根据神的话语来做一切，而不是根据超自然的彰显。如果你遵循神的原则——圣经，就能带来极大的释放，因为归根结底是神话语的真理使我们得自由。

我们是得胜的教会！

无论你是参与释放的服侍、为病人祷告，还是在自己的生命中抵挡魔鬼，都要牢记撒但是被打败的仇敌。如果你是信徒，那么你**现在**就与基督一同坐在天上。**耶稣**对魔鬼的胜利就是**你的**胜利，因为你是在他里面。

黑暗的权柄在哪里呢？在撒但里。但我们已经脱离了撒但的权柄！而且我们需要记住，他已经被打败且被废黜了！

这就是为什么我不会与魔鬼争战！我只打算践踏他，将他放在他的位置，因为我是得胜教会的一部分！

毕竟，你只要停下来思想一下。有什么能对你的身体行使权柄，而不对你的头行使权柄吗？不，没有。凡是属于你的头的，也属于你的身体。

既然教会的头，就是耶稣基督，已经胜过了魔鬼、邪灵和撒但本身，那么我们也胜过了，因为我们是他的身体。他的胜利就是我们的胜利！这就是为什么我们应该称自己是得胜的教会。这就是我们现在的身份，不是我们到天堂后的身份，而是**现在**的身份。

既然我们已经脱离撒但的权柄，无论他是以什么方式、形状、类型或风格，都对基督的身体没有权柄。但**我们**在基督里有胜过**他**的权柄！耶稣在十字架上胜过了撒但，并将他的失败公开示众！

的确，我们必须对付邪恶势力，但我们已经有胜过他们的权柄。他们是被废黜的势力！我们是得胜的教会，享受着耶稣已经提供给我们的胜利。我们不需要向魔鬼开战。我们唯一要做的是站稳阵地抵挡他，并用神的话语使他逃跑。

不是这些被废黜的权势统治你，而是你统治他们！事实上，当你对付魔鬼时，如果你不是往下看，那么你的位置还不够高！上来坐在天上在基督里属于你的位置，作得胜的教会！

基督徒会有鬼吗？
攻破坚固的营垒符合圣经吗？
符合圣经的属灵争战是什么？

甘坚信所著的《得胜的教会——掌管一切黑暗的权势》是关于魔鬼学这个主题的综合性圣经研究。甘坚信牧师就路西弗的起源以及撒但如何成为这世界的神从圣经进行了透彻的学习。甘牧师展示了压制、痴迷和附着之间的差别，并探讨了信徒在他们生命中给魔鬼留地步的不同方式。

本书将告诉你如何推进撒但在你生命中的失败，好使你活在神为每个信徒所预备的得胜之中。一旦你看到你在耶稣基督里属于你的权柄，你就不需要再试图“争战”来达到得胜的位置。

你作为信徒，现在就与基督一同坐在天上，远超过一切执政的和掌权的。如果你不是往下看，那么你的位置还不够高！上来坐在天上在基督里属于你的位置。学习如何执掌你在基督里作为得胜教会的权柄，这也一直是得胜的位置！

这本发人深省的书会让你洞察：

- 正确区分人的灵、魂、体；
- 神的智慧；
- 属灵的争战——你是在摔跤还是在安息？
- 释故事工符合圣经吗？

甘坚信牧师在十七岁时蒙神奇迹般地医治了先天性的心脏畸形病以及医生无法治愈的血液性疾病，之后他事奉神近七十年。尽管甘牧师在二〇〇三年已回天家，他所创办的事工却仍在祝福全球各地的广大信徒。

甘坚信事工的外展服事包括：赠阅月刊《信心之道》，瑞玛圣经学院，瑞玛校友会，瑞玛国际传道人协会，瑞玛函授圣经学院，瑞玛监狱事工，甘牧师之子肯尼斯·黑根牧师和儿媳琳奈特牧师共同主持的每周电视节目“瑞玛赞美”，无线广播节目“今日瑞玛”，在世界各地举办的“活信布道大会”。

ISBN 978-1-7923-1115-4 \$15.95
51595>

9 781792 311154