

扯下撒但的面具

谎言背后的真理

詹姆士·理查兹博士

目录

引言

- 第1章 传统与真理
- 第2章 敬拜首领的无稽之谈
- 第3章 撒但音乐的无稽之谈
- 第4章 二元论的无稽之谈
- 第5章 撒但比人高级的无稽之谈
- 第6章 撒但是一位眼睛的愚妄者
- 第7章 人是更高等的活物
- 第8章 撒但的堕落
- 第9章 去天上的路已阻断
- 第10章 所有的权柄
- 第11章 在耶稣里很安全
- 第12章 你已脱离控告
- 第13章 全然得胜
- 第14章 完美的骗局
- 第15章 另类意识状态
- 第16章 在没有安全感的刺激之下
- 第17章 烦乱与折磨
- 第18章 你的问题不是上帝造成的
- 第19章 被逼到孤立状态
- 第20章 死的权势已被打破
- 第21章 撒但的秘密武器
- 第22章 定罪：属灵癌症
- 第23章 谎言背后的真理
- 第24章 属灵争战：当初和现在
- 第25章 打赢你灵魂中的争战
- 第26章 制伏自己：真正的争战
- 第27章 魔鬼和你的心
- 第28章 你本城的争战
- 第29章 魔鬼磁石
- 第30章 抵挡魔鬼
- 第31章 要点是……

作者简介

冲击波国际事工学校

我为何应选择冲击波国际事工学校？

詹姆士·理查兹的著作

引言

1970年代初的一天深夜，传来一阵敲门声。我匆忙下床，赶紧下楼梯，发现我家正门廊有一个近乎歇斯底里的女人和她的丈夫蜷缩在一起。他们不停地回头张望，就仿佛有人跟踪他们一样。他们的一举一动全都流露一种使人毛骨悚然的惧怕。他们的举止使我明显感触到一种惧怕。瞬息之间，我也陷入那一时刻的惧怕情绪！

她的眼睛早已哭肿，她的丈夫语无伦次，根本词不达意，同时继续回头张望，就仿佛随时都会有人从草丛中蹦出来袭击他一样。我往街头观望，看不见任何东西。然而，有一股凉气却窜上我的脊梁骨。我赶紧把他们请进客厅，把门关上，免得那种似乎正在追赶他们的东西把我们全都收拾了。他们讲述事情的经过，那是一次怪异的经历，凡是相信的人，免不了都会抱头鼠窜，躲藏起来。出乎意料的是，这一切全都始于当晚早些时候，他们去听了一堂关于属灵争战的专题讲座。

那天晚上原本是一项讲解耶稣的事工，结果反倒严重夸大了魔鬼的权势。这对夫妇已与上帝同行数了年，但对耶稣已做成的工认识有限，现在他们害怕自己的性命不保。他们感觉自己肯定不是撒但权势的对手。他们感觉这种知识莫名其妙使他们受到一种全新程度的威胁。从那天晚上起，我有好几周的时间作个人辅导，讲解耶稣已做成的工。那天夜晚也激励我察考圣经，对已被打败的仇敌——撒但有了一种更切实的看法。从那次开始，我向善良的人们讲了数百篇的事奉讲道，因他们忽视了谎言背后的真理！

1970年代初，教会似乎对魔鬼有了一种新的觉醒。无可争辩的是，我们应当更好觉悟到撒但和他的计谋，这一点至关重要。但不知道怎么搞的，魔鬼的真相似乎掩埋在一个谎言的背后。我们对魔鬼和他权势的看法过于夸大事实，甚至与耶稣已完成之工的事实并驾齐驱。有些人跟那天晚上我家客厅的那对夫妇一样，听完讲解魔鬼的讲座之后，反倒惧怕和困惑起来。他们不再信靠耶稣作他们的主和保护者，变成了魔鬼意识，失去了上帝意识。

我跟许多人一样，也曾经历过一段惧怕和焦虑期，分辨不清真理和谎言。我也曾受引诱，接受过一些对魔鬼的极端教导。但在我心里面，我一直追问：“既然耶稣真的做了圣经上所说的那些事，这些教导又怎能是对的呢？”

我曾有好些年传福音，在世界各地奔波，小到巫医，大到撒但教份子，各种形式的抗拒差不多全都遭遇过，此后渐渐意识到，我们对魔鬼所持的大部分看法都是不对的。他是一切谎言的父，而他继续不断传播下去的最大谎言正是渲染他和他权势的谎言。

编造弥天大谎是他最擅长的事，并且把它们非常聪明地掩饰起来。这种谎言掺杂有足够多的

真理，你若挑战那个谎言，仿佛是在挑战真理！我们引用基督复活之前讲论他的经文，断定他现在的地位依然如此。这些讲论曾经是事实，但现在却是谎言。我们想要透过那些曾经追随过他的人所作的见证来理解他。真相和谎言交织得难以分辨，惟有上帝的道像两刃的剑一样，能把两者分开。

当前对魔鬼的公认观念，大部分都是荒谬无凭的宗教传言，与耶稣基督的受死、埋葬和复活截然相反。它们非但不能带给我们信心，还会抢夺我们的信心。非但不能使我们有确信，还会使我们惧怕和胆怯。福音决不会使我们感到惧怕、没信心和胆怯！“因为上帝赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。”（提摩太后书1:7）

接下来的内容或许解答不了关于魔鬼的一切问题。然而，它们却能揭露出许多夺去我们信心、喜乐和能力的无稽之谈。这些荒谬无凭的说法使我们的焦点偏离了耶稣和祂完成的工作，让我们的注意力投放在仇敌身上。你读这些内容的时候，将会看到隐藏在背后的真相，他既没有那样伟大，也没那么大的权势。你再也不会惧怕魔鬼。你再也不会听从他的诡计。你会按着他本来的位置看待他——他在你的脚下！

第1章

传统与真理

传统是一种极其厉害的工具。事实上，耶稣说它厉害到一个地步，竟然能使上帝的话在你生命当中毫无果效。^{注1}当传统与上帝的话在我们的信仰体系当中占据同等分量的时候，就会导致这种前功尽弃的果效。传统的形成，是因过于频繁地重复一些观念或看法，从而把它们当作事实加以接受。一旦出现这种情况，它们就与圣经本身同等重要了。传统并不是那种我们被动接受的东西，而是那种我们想要恪守、坚持和捍卫的东西。这是我们本相的组成部分。我们是透过传统来认识自己；因此，我们奋力维护它们。

传统藉着一个简单的心理过程变成我们情感结构的组成部分。一旦我们接受了某种意见，心里便开始寻找平衡。换句话说，你若信以为真，心里就会力求证明它是真的。事实上，你若尚未断定某种事物是假的，只要继续不断接触那种观念或行为，久而久之，就会断定它可以接受，合乎事实。这就是欺骗的狡诈之处。

这种事情并不仅仅发生在情感层面。你的内心活跃起来，直至你的信念和你对真相的感知达到较好的平衡。头骨底部有一组称为“网状活化系统”的神经。我们一旦接受某种事物或者作出某种判断，该大脑区域的活动就会影响我们的推理过程。在我们大脑里面开启了一个神经学的程序，把它确立为事实。它能改变我们的感知能力，真正使我们按着信以为真的观念来看待它。我把这一过程称为“选择性推理”。

你若信以为真，心里就会力求证明它是真的。

我们作选择性的推理时，不再按着事物的本相看待它们，而是力求证明我们早已决定要相信的东西。这就像看到一个字，以为上面写的是“坏”，你一遍又一遍读那个句子，最后才意识到上面写的是“杯”。你有可能信誓旦旦地认定，上面写的是“坏”。为何你如此肯定，却错得如此离谱呢？你心里早已断定看到的是什么。

你的传统是否使上帝的话毫无果效呢？

耶稣确认传统是一股强大的力量，必须加以对付，上帝的话才能在我们生命当中带有能力。祂宣告说，法利赛人接受传统，弃绝了上帝的道。和合本这样说：“这就是你们承接遗传，废了上帝的道。”（马可福音7:13）他们的传统使得上帝的道在他们生命当中失去能力，或者不再有效。上帝的道依然真实，却毫无果效。然而，他们确信自己在不折不扣按着字句服事上帝。

我们想到难以摆脱传统的人，往往较多想到忠于宗派的人陷在百年之久的程式当中有些不可自拔。或者我们想到那些对待基督教信仰的态度非常保守的人。然而，许多较为当代的团体也固守同等强烈的传统。这些传统或许年代并不久远，但它们的约束性却与那些较为古老的宗派一模一样。

我们的传统始于我们坚持自己看得见的那个时刻。一个新的典范确立起来的那一刻，我们就已开始形成一个新的传统。正是在那个时刻，我们对自身观点之外的一切事物变得视而不见。一旦把它当作真理来接受，我们就开启了一个不容置疑的重复过程，直至我们想象不到还有别的观点。

法利赛人听到上帝的慈爱和饶恕这一信息，但他们坚持自己的教义正确。因为他们持守自己的观点，所以再也看不到圣经究竟说了什么。因此，他们不但弃绝了真理，而且还把带来真理的那一位钉在十字架上。“同祂在那里的法利赛人听见这话，就说：‘难道我们也瞎了眼吗？’耶稣对他们说：‘你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说‘我们能看见’，所以你们的罪还在。’”（约翰福音9:40-41）坚持我们看得见是走向瞎眼和传统的路。一旦把某种东西当作事实来接受，就会不假思索或质疑地遵照它而行。

我们要想看得见，只需要做一件事，就是诚实“考虑其他的可能性”。上帝的道包含太多的可能性，我们却早已对它们关上心门，因此不可能看得见它们。我们只顾捍卫自己的立场，甚至像法利赛人一样，把带来真理、释放我们得自由的人钉在十字架上。我们必须使自己摆脱证明自己正确的必要性。不要把太多的自我价值感投放在正确与否上。我对任何一个主题的看法都有可能或对或错，它有可能既包含一些错误，也包含一些真理。对与错既不能改变我在耶稣里的身份，也不能改变我在自己服事的那些人面前的地位。我们太过份地强调正确的必要性，又太少强调服事和造就的必要性。

不要把太多的自我价值感投放在正确与否上

查找关于魔鬼的真理

要想看清魔鬼的本相，我们就必须察看那些我们知道是在谈论他的经文。我们常常想去领会自己不知道的事，甚至没办法知道的事。我们务要专注于确定的事，把事实与推断区分开来。我们所不知道的事，不应当感觉有必要为它创立一套教义。我们若是不知道，就是不知道。即或我们解答不了一切问题，上帝依然是我们的上帝。上帝若没有清楚讲解某个问题，显然上帝并不觉得它已重要到必须详细讲解的地步。既然上帝并未详细讲解，我们也不应当如此。

无论探索什么真理，“首次提及”律都是至关重要的。我们应当追溯到尽可能早的时间，去查找关于魔鬼的真理。我们应当察看最早提到他的经文，来判定我们务要怎样看待他的起头。然后我们应当转向耶稣藉着受死、埋葬和复活所成就的事，从而明白他现今的样子。当前有许多关于撒但的教义概念是以事实着眼，然而，它们很快转入猜测的范围，最终与耶稣已完成的工作发生冲突。

在接下来的几章，我们要讲解论到撒但的身份普遍被人接受的一些无稽之谈。破坏性最大的错谬并不是彻头彻尾错误的论调。不是！最阴险的迷惑竟然包含某些真理，刚好让谎言在雷达检测之下察觉不出来，或者像这个案例，不容置疑地安全通过。在各种荒谬无凭的说法之内，都含有一定程度的绝对真理。要理清这些东西，有一个方面颇具挑战，就是决不企图用真理来佐证那种无稽之谈。

要想搞清真相，我们首先要看撒但是怎样形成的。在这几段经文当中，我们要力求揭开隐藏在真理背后的谎言。我们这样做的时候，会对撒但究竟是什么样子，得到一个更加合乎圣经的概念。搞清他的起源，能使我们清楚看见他怎样思考和行事，以及最终想要怎样在我们生命当中作工。

大多数学者公认，以赛亚书14章和以西结书28章是认识撒但堕落的最佳信息来源。我们要查看这两段经文，确定我们应当清楚接受哪些东西。照样，我们也要尝试搞清有哪些猜测和后续传统，已与这些事实一道被人接受。我们这样做的时候，就会发现那种传统已使我们对魔鬼构想出一种夸大事实的概念。我要大家查看撒但的堕落，明白他在永恒当中曾经的样子，以及他的堕落现今把他安放在什么位置。

你当祈求上帝使你有看得见的眼睛，听得见的耳朵。你当下定决心，仅仅透过耶稣已完成的工作，来看待魔鬼的样子。

注1：马可福音7:9-13

第2章

敬拜首领的无稽之谈

说到魔鬼，最为普遍接受的理论之一是敬拜首领的理论。它与其他错误推断一样，既抢夺了上帝的荣耀，也抢夺了人的尊严。这种理论声称，撒但在堕落之前是天上的敬拜首领。许多人长篇大论，以华丽的言辞来努力描写他的身份和功用。这种理论抓住圣经上“你是那受膏遮掩约柜（原文无‘约柜’二字，下同）的基路伯”（以西结书28:14）这句话，进而作出量子跳跃，宣称“撒但当初遮掩上帝的宝座”。

这一普遍接受的推断没有任何圣经依据。但就像一切推断那样，一旦信以为真，它们便会改变我们对其他事物的看法。以西结书28:13说：“……又有精美的鼓笛在你那里，都是在你受造之日预备齐全的。”这种推断就是由此形成的。既然鼓笛是乐器，于是推断说，他是一件活生生的乐器，他的存在目的就是为了带给上帝赞美和敬拜。那些欣然接受这一理论的人，由此推导出不合事实的结论。

我喜欢提醒人，这段经文说的是他的荣美，长篇大论地描写穿戴在他身上的宝石。“鼓笛”这两个字都可以用来描写镶嵌宝石的底板。和合本2010版把这句话明确译作“你的宝石有黄金的底座，手工精巧，都是在你受造之日预备的”。因此，结合前后文，活生生的乐器这种看法有些不合逻辑。

经文的语境并不支持撒但是敬拜首领一说。

这种理论因着“受膏遮掩约柜的基路伯”这句话得到进一步的发展。先是推断他是一位敬拜首领，而后变成解释其他经文的依据。既然是敬拜首领，他肯定遮盖上帝的宝座。这两个推断似乎解答了对这几段经文的疑问。根据先前接受的理论，它是说得通的。

然而，这种理论却刻画出一幅撒但的形像，使他比天上其他一切活物都更亲近上帝。我再说，这完全不符合我们对上帝在永恒当中的了解。约翰福音1:1说：“太初有道，道与上帝同在。”“道”指的是耶稣。这节经文说祂与上帝同在，或者按着字面意思，祂与上帝“面对面”。与父上帝最亲近的，莫过于耶稣。与上帝最亲近的并不是撒但。把撒但放置在这种与上帝的亲密关系当中，是把主耶稣从宝座上赶下去。

撒但是天上的敬拜首领，是赞美上帝的首长，这是子虚乌有，根本得不到圣经的支持。如此说来，我们对魔鬼还有哪些“信念”是无稽之谈呢？

第3章

撒但音乐的无稽之谈

自从教会最早期的历史以来，音乐一直都是一个饱受争议的问题。许多围绕音乐的教义出自撒但是一位敬拜首领的传统。发端于敬拜首领的无稽之谈，进而形成一套教义，使之听起来全都合乎逻辑。然而，当我们拿掉撒但是一位敬拜首领的推断以后，这种观念就失去了一切合乎圣经的逻辑。

对音乐大能的解释常常源自这种关于撒但的传统。既然曾作过敬拜首领，他显然大有能力地利用音乐。有人甚至已把某些“节拍”归到撒但身上。曾有人说，和声若是压倒旋律，它就是属魔鬼的。还有人曾说，节奏感若是太过强烈，那它就是属魔鬼的。有些人完全不接受音乐。有人曾说，我们必须把音乐回放一下，看它是不是属魔鬼的。这些说法没有一样有圣经依据。

音乐并不是魔鬼创造的。事实上，没有一样东西是他造的。他并没有创造能力。上帝创造了万物，并且祂创造万物的初衷都是好的。人虽有可能扭曲上帝创造出来的东西，但没有一样东西就其自身而言是邪恶的。惟有邪僻的心才能把某种东西变为邪恶。提多书1:15说：“在洁净的人，凡物都洁净；在污秽不信的人，什么都不洁净，连心地和天良也都污秽了。”

我听人议论受膏音乐和鬼魔音乐之间的区别，似乎每次都是个人品味和偏好的问题。只要是我更喜欢的，肯定就是受膏的音乐。基督徒似乎很难宽容个人品味。另外，我们还有必要把重要的属灵意义赋予全部的个人喜好，从而证明它们是对的。我们觉得，只有我们能够证明某种东西属乎上帝，才有理由享有它们。事实却是，有些人偏爱某种风格，其他人偏爱别的风格。决定音乐美善或邪恶的是歌词，而不是风格。

决定音乐美善或邪恶的是歌词，而不是风格。

按照现今许多的神学定义，有些诗篇应该属于新时代运动，是妥协性的、属鬼魔的。诗篇包含首批“当代福音”音乐。诗人把上帝所默示的某首诗篇拿来，给它配上当时早已流行的曲调。诗篇84篇开篇介绍部分，中文标准译本说：“可拉子孙的诗，给乐队指挥。用‘榨酒’曲调。”

在这个例子当中，诗人写了一首上帝所默示的诗歌，为它配上非利士人在酒吧唱的曲调。换句话说，他借用了别人谱写的一种流行的、世俗的旋律，把上帝的话填写到曲子里面，使它很快被大家接受。我们有许多古老的、深受喜爱的圣诗也是把上帝所默示的话编排到当时的

酒吧音乐里面。然而，今天却把它们视为神圣。惟一的原因就是继续不断地接触，变成我们文化、我们传统的组成部分。

许多诗篇在最大程度上符合当代特色。因此，一首诗歌究竟是来自鬼的启发还是圣灵的膏抹，不是由我的个人品味决定的。喜欢或讨厌任何一种风格都没问题。我们用不着从教义的角度来认证自己的偏好，或是证明我们有理由讨厌某些风格。保罗曾对外邦信徒说，一件事若是让你良心不安，你就别做那件事。然而，不要把它变成判定别人是否称义的标准，也不要把它转变成教义。^{注1}圣经若没有清楚教导，就当随着自己的良心行事。

我们若是过于离谱，必须回放一首歌来认识它，或者分析它的节奏来判定它的来源，就已经输掉了争战。确定诗歌来源的方法非常简单，只要听听歌词就行了。歌中的信息是什么？

音乐并不是魔鬼创作的，他什么东西都没有创造过！

曾有人说：“没错，歌词很好，但那种节奏使我想起情欲的事。”若是这样，我要提醒你，是你个人有问题吧？这是典型的相互依赖、律法主义的思维，总是希望把我们的个人问题推到别人身上。音乐并不是魔鬼创作的，他什么东西都没创造过。当某种东西被扭曲的时候，是在人心里扭曲的。我们非但不去对付内心的邪僻，反倒想去扭曲音乐。

“路西弗的灵”这种理论已把敬拜领袖和音乐人骂得狗血喷头。我曾听见传道人说：“你一定要小心这些音乐人，路西弗的灵要降在他们身上，毕竟路西弗是天上的敬拜首领。”只要对付真正的问题，音乐人的自我膨胀问题就能更有效地得到解决。构想出超级属灵的概念没什么价值，只能起到定罪和破坏的作用。若是敬拜得不好，那就是敬拜得不好。敬拜带领人在他的音乐方面若有自我膨胀的问题，就去对付这个问题本身：态度的问题。

并没有专门负责音乐的鬼。相反，音乐只不过是一个大有能力的工具，上帝创造它，为要对人的灵魂产生深刻影响。可能产生美善的影响，也可能产生邪恶的影响。大卫曾弹琴作乐，抚慰扫罗的灵魂。他弹奏的时候，恶灵就离开这位国王。^{注2}音乐世代代一直都是赞美敬拜的重要因素。历史表明，那些使敬拜更具当代特色的独特人物，向同时代的人传福音更有果效。

音乐受鬼控制纯属无稽之谈。随着你的个人品味，享受特定类型的音乐，并不是异端邪说。

注1：参见罗马书14章和哥林多前书8章。

注2：参见撒母耳记上16：23

第四章

二元论的无稽之谈

有一种对魔鬼最常见、最令人灰心丧气的错误观念，认为他在世界各地与上帝展开一场生死大战。我们不知道怎样得来一种印象，胜负尚未分晓，全人类的灵魂悬而未决。事实根本不是如此。人的灵魂取决于他们自己的决定，但当耶稣从死里复活，夺去魔鬼一切权能的时候，上帝与魔鬼之间的争战结果早已决定。

我们知道，撒但起先并不是现今这种样子。他并非向来都是控告弟兄者，也并非向来都是有意谋反上帝者。曾几何时，撒但是一位基路伯。圣经说他是“那受膏遮掩.....的基路伯”（以西结书28:14）。

有许多理论谈到撒但的堕落，他的身份以及他在堕落之前所行的事。论到撒但的身份，大部分公认的理论都在无意间否定了上帝的话和基督的十字架。关于撒但的教义有一个常见的缺陷，不经意地贬低了上帝的创造主身份，同时又把撒但高抬为一位与上帝抗衡的创造者。这种错误的前提导致一种二元论的概念，有两位差不多势均力敌的对手在争夺人的命运。我们应当明白，撒但与上帝并不是能力均等的对手。他们的能力远不可相提并论。

这两种活物之间不可同日而语。撒但是一个受造者，上帝则是创造者。事实上，撒但本来是一位天使。他原本是一位天使，现在已从曾经占据的崇高地位堕落。他是一位失败者，是一位“曾几何时”者。他曾经拥有过的一切荣耀和权势现在都已丧失。

撒但的能力现在没有，也从未与上帝势均力敌。

撒但是一位已被打败的仇敌。他进入世界的惟一通道，是藉着那些受到迷惑，或者其他败坏之人的内心，因为他们在生命当中给他留了地步。

在我们的传统当中，把撒但说成一位大有权势、井井有条、足智多谋的对手，我们对抗起来无能为力，除非我们使用耶稣的名时，有足够大的信心、权柄和大嗓门。然而，撒但并非足智多谋。他在永恒当中认识上帝，而后蓄意推翻祂的国。（并不是真正有智慧的表现）尽管数千年目睹圣经，目睹上帝的话继续不断得胜，还是激动人把耶稣钉在十字架上，由此导致他的最终失败。历史记载的是他的愚拙。他从未取胜。他也知道自己胜不了。

我们察看撒但的品性，就会看到他让骄傲、惧怕、嫉妒和纷争弄瞎了心眼。他的属下乱作一团，他的国一片混乱，他维持不住秩序。他国中的人自相残杀。他惊慌失措，因为他知道自

己的时候不多了。^{注1}

有些人顺着这些二元论的概念往下推导，得出结论说撒但是地狱的主宰。他们把地狱看作某个由撒但至高统治的地方。这种理论已被发挥得淋漓尽致，甚至认定耶稣被钉十字架之后，撒但曾在地狱里折磨祂。其实撒但一样东西都不主宰。他从未去过地狱（硫磺火湖）。等到他真去地狱之后，再也不会出来。不是他要在地狱里折磨别人，而是他自己要经历最大的折磨！同样重要的是，也只有他自己愚拙的妄想，才使他以为受造物竟能颠覆创造者。

二元论的概念最终会推出一个结论，上帝和魔鬼之间展开一场拉锯战，人被夹在两位超级强者中间，变成无处求援的牺牲品。它过份抬举魔鬼，贬低上帝，否定耶稣已完成的工作，败坏人的地位。

注1: 参见启示录12:12。

第五章

撒但比人高级的无稽之谈

人向上帝扮演着很重要的角色。有些意识形态主张，人对上帝来说无关紧要，或者不太重要。他们未能领会的是上帝对人的极大珍视和慈爱。祂把人视为宝贵。我们是祂大爱的对象。许多论到魔鬼的教义巧妙地贬低了上帝对人的看法。

我们从敬拜首领的理论出发，作了一种量子跳跃，对于魔鬼发展出许多变化莫测、不合圣经的概念。我们用一点时间，来概括一下这个进展过程。以西结书28:14说：“你是那受膏遮掩……的基路伯，我将你安置在上帝的圣山上，你在发光如火的宝石中间往来。”我们知道撒但遮掩过某种东西。问题在于我们不知道他具体遮掩过什么东西。毫无根据的推断使我们认定，他遮掩的是上帝的宝座。这节经文并未说明，也没暗示他遮掩的是什么东西；只是说他曾遮掩某种东西。

我们若是认定他遮掩的是上帝的宝座，立刻就会推导出几个错误结论。第一个错误推断就是他是一位敬拜首领。第二个错误推断是他曾遮掩上帝的宝座。第三，他与上帝的关系比其他一切活物都更亲密。按着这一逻辑往下推，能推导出许多的可能性，我觉得它们完全不符合我们对上帝的了解。我们必须认识到，我们教义信条的任何一个方面都会影响到其他方面的信念。我对撒但的信念最终会影响到我对上帝的信念。倘若我对魔鬼的信念迫使我上帝产生自相矛盾的信念，这时候我就必须重新衡量这些信念。

继续沿着这种思路走下去，使我们得出一个荒谬的结论，撒但原先是敬拜首领，因为他堕落了，所以天上随之产生了一种需要。因着这种需要，上帝创造了人，来替代这位堕落的敬拜首领。这种推断又一次违背了我们对上帝真实情况的了解。上帝就是爱。祂的一切行动全都在爱的推动和支配之下。

倘若你对上帝的信念自相矛盾，这时候你应当重新衡量你对撒但的信念。

上帝的爱在圣经上指的是自我牺牲的爱。这种阿加佩的爱总是着眼于满足别人的需要。它的动力从来都不是自私的野心或需要。自私自利和自我中心是罪的本质。假如上帝出于需要才造了人，这一行动便违背了祂的本性，祂便犯了罪。新约圣经阐明，上帝造人的动因是爱，而不是需要。因着这些推测性的理论，有些人竟然把上帝看作自我中心的暴君，残酷无情地把人类当作纯粹的走卒加以利用，来满足祂自私的需要。

撒但取代人的观念促使人质疑他在地球上的权柄。上帝把地球的管理权交给了人。假如我们

仅仅是替代物，势必推导出一种可能性，地球属于撒但，他想要夺回堕落之前原本是他的东西。

事实则是，撒但没有辖管你的权柄。

在一切关于撒但的无稽之谈当中，最具破坏性的理论可能就是撒但在地上有某种程度的权柄。权柄指的是权利。这种理论提出一个使人灰心丧气的概念，它认为我们犯罪的时候，交给撒但攻击我们的权柄或权利。最使人深陷律法主义，远离对上帝信心的，很可能莫过于这种教义。

耶稣从坟墓当中出来以后，祂说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”(马太福音28:16)这一明确宣告并未留下质疑的余地。祂说的不是有些权柄。祂说的不是我们犯罪之外的所有权柄。我们的行为改变不了耶稣借着受死、埋葬和复活而取得的胜利。祂有所有的权柄(权利)。撒但没有权柄，我们并不能做出一件事，“使他有权利”攻击我们。

然而，我们有可能不肯相信我们在耶稣里拥有的东西。我们有可能接受撒但的攻击合情合理。然而，事实却是，撒但并没有辖管我或你，或者任何丧失之人的权柄。无知、不信和传统变成我们任由他折磨的途径。今天你读到这些话的时候，这一切都可以划上句号。

我敢肯定，到目前为止，你的一项教义已受到挑战。或许你很生气。你可能很想“证明你的立场”。你若有意这样做，必定这样做下去。但我告诉你，这里要你看见一样东西。可惜的是，你若坚持说你已经看见，就不可能看见。

到本书的结束，你会有机会脱离对魔鬼的惧怕，达到前所未知的程度。你会在全新的范围当中，经历到在主里面的喜乐和平安。你会找到一种教义上的一致性，止息对魔鬼的困惑。我对你只有一个建议，你要考虑一下！

第六章

撒但是一位眼瞎的愚妄者

要想搞明白一件事，必须先从我们所知的事实入手。我们对撒但和他的堕落有许多清楚确定下来的事实。必须以这些事实为起点。我们若先从一个推断入手，就会错误地利用圣经来证明这一推断。

在我们的事工学校，我为学生定下一些最根本的解经规则。首先，千万不要先从模糊不清的经文入手。先从意义明显的经文入手，再看模糊不清的是否支持它。同等重要的是，与其推测某件事是否正确，还不如一无所知。我们若是推测，就使自己置身于一种境地，不断地证实和捍卫我们的推论。这样做通常会导致越来越大的困惑和错误。

对于学习上帝话语的人来说，心态开放是一项最根本的素质。承认我们不确定或不知道，使我们有一种开放的心态，能以看到其他的可能性。接受某种信念，却对其他的可能性保持开放的态度，使人有一颗受教的心。我们知道上帝的道是绝对的，但我们知道自己对圣道的认识却不是绝对的。

我们来察看圣经，找出有关魔鬼的一些绝对真理。我们来看是否能找到一个起点，来认识他究竟是谁，他是怎样做事的，又是为何堕落的。让我们睁大眼睛，好看见他的本相，而不是我们对他的猜测。我们不应当“不晓得他的诡计”（哥林多后书2:11）。

撒但的倒台在于骄傲

提摩太前书第三章谈到担任监督职分的人应当具备一些最重要的品格特征。这些品质应当在他生命当中表现出来，好保护他，也保护跟随他的人。第6节说，羡慕作监督的人不应当是初入教的人，“恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑罚里”。“刑罚”这个字可以有多种不同的含义。有一种可以直接译作“决定”。尽管可能有别的意思，我们结合这里的语境，姑且认为“刑罚”这个字是指决定。

这样一来，意思就是说，想要参与事奉的不应当是初入教的人，免得他自高自大，落在魔鬼所作的决定里。就算你依然认为它的意思还是刑罚，也没问题。主要问题在于，在造成魔鬼落在刑罚里这件事上，骄傲扮演了什么角色。骄傲决定了他怎样作出自以为合理的决定。这些决定则造成了他的堕落。当前受刑罚的光景正是他的骄傲造成的。

骄傲使得撒但陷入当前受刑罚的光景。

这段经文接着又说：“监督也必须在教外有好名声，恐怕被人毁谤，落在魔鬼的网罗里。”（第7节）骄傲是导致撒但堕落的因素，是他决策背后的驱动力。这是事实，而不是推测。骄傲败坏了撒但的判断力，从而导致他掉进陷阱。尽管骄傲有许多毁灭性的特征和后果，最大的可能是瞎眼。

骄傲造成一种扭曲的典范，它将“我”放置在推理过程的中心。因为我在中心，所以才会对真正的问题和后果感到非常困惑。我的推理是“自我中心”式的，而不是以上帝为中心。它扭曲了我看的能力，从而作不出正确的决定。

撒但并不像我们猜想的那样，他根本不是一位足智多谋的统治者，其实是一个被骄傲所迷惑和蒙蔽的疯子。他看不清任何事物的本相，而是透过被骄傲所蒙蔽的眼睛看待事物。他被弄瞎到一个地步，在只有天使认识上帝的时候，就已认识上帝，此后竟然自以为应当与上帝同等。他自以为可以变成上帝。所以撒但的病因在于骄傲。

更仔细地察看骄傲

我们探讨骄傲及其后果的时候，要来看一下诗篇31篇。20节说：“你必把他们藏在你面前的隐密处，免得遇见人的计谋；你必暗暗地保守他们在亭子里，免受口舌的争闹。”我们知道骄傲总是制造纷争。每当你与人纷争的时候，你们总有一方或者双方是在骄傲中行事。要在某种情况下止息纷争，通常只要一方决定不再以骄傲的心行事，而以爱心行事即可。

诗篇36:11说：“不容骄傲人的脚踏踏我，不容凶恶人的手赶逐我。”骄傲是一种毁灭的力量。它并非消极被动。你生命当中有骄傲的时候，就会发现自己反对别人，或者攻击他们。有人威胁到你的虚假自我感受，你就会攻击他们。骄傲是缺乏安全感造成的，是那些自我价值感摇晃不定的人所戴的面具。

缺乏安全感的人有一个标志，他总以骄傲的心行事。我们一直认为缺乏安全感的人害怕作决定。毫无疑问，这是缺乏安全感的一种表现。缺乏安全感还有一种表现，这个人总是务要做到正确，务要看着完美。这个人在受到质问或挑战的时候，很容易感觉受到威胁。骄傲的人受到威胁的时候会攻击别人，总是严厉指责别人。你常常看到，缺乏安全感的人攻击、争吵、争论、想要维护表面上的正确。他们已陷在网罗里面。

诗篇73:6说：“所以，骄傲如链子戴在他们的项上；强暴像衣裳遮住他们的身体。”我们知道骄傲使人诉诸暴力。我们知道，魔鬼的特征之一就是在他身上查出强暴。骄傲若是贯彻到底，必定使人诉诸暴力。因此，强暴的人与真正的领袖截然相反。强暴是骄傲所结的恶果。

箴言书8:13说：“敬畏耶和华，在乎恨恶邪恶。那骄傲、狂妄并恶道，以及乖谬的口，都为我所恨恶。”译作“敬畏”的希伯来文指的是以崇敬的心爱慕和敬拜上帝。因此，这节经文也可以念作：“以崇敬的心爱慕和敬拜上帝，就当恨恶邪恶。那骄傲……”爱上帝的人之所以恨恶骄傲，是因为骄傲是魔鬼的特征。它与上帝为敌，把自我放在与上帝同等的中心位置。

我们在骄傲当中将会看到狂妄、乖谬或邪僻的口、邪僻的舌头——这种舌头不是规规矩矩说诚实话，也不顺服上帝。骄傲把自我高举到上帝之上，使我变成自我世界的神。

箴言书11:2说：“骄傲来，羞耻也来；谦逊人却有智慧。”骄傲的人总是蒙羞。骄傲使人眼瞎到一个地步，没法找到真理。骄傲的人无法看到真正得胜的道路。骄傲的心沉迷于维护得胜与能力的假象，无法看到真相。骄傲的眼睛使人没能力看到真相，正因如此，才会陷入失败和羞耻。撒但是骄傲、失败和羞耻的终极模范。

撒但是骄傲、失败和羞耻的终极模范。他是眼瞎愚妄者的典范。

箴言书13:10说：“骄傲只启争竞；听劝言的，却有智慧。”这是一种很有意思的概念对比。骄傲的人挑起争竞，听人善劝的却有智慧。骄傲的人决不会听人劝，因为他关心的是外表怎样。他假装全都已经搞明白。耶稣对法利赛人说，因为他们坚持自己看得见，所以是瞎眼的。骄傲使我们接受不了上帝的智慧。我们若是坚持自己看得见，就使我们听不进去上帝或人的声音。人要想接受训诲，必须首先承认自己需要训诲。骄傲禁止人承认这种需要。撒但并不是“足智多谋”的活物；相反，他是眼瞎愚妄者的典范。

我们切不要按着这种脚踪而行。

第七章

人是更高等的活物

我们怎样看待自己与上帝的相对关系，会影响到我们怎样看待自己与其他活物的相对关系。只有正确理解与上帝之间的关系，我们与其余受造之物的关系才会调到正确位置。因此，与其他一切受造物全都不一样，我们乃是按着上帝的形像和样式而造的，这一事实牢固确立了我们超过其他一切受造之物的为首地位。我们是上帝的儿女，我们是上帝的后嗣。耶稣受死，救拔的是我们，而不是天使。正是上帝对我们这份特殊的爱，把我们放在上帝永恒感情漩涡的关注中心。假如我们找不到其他事实，单单这一点也足以向我们表明，不论是现在，还是有史以来，我们的级别从未低于魔鬼。但圣经却有大量辅助证据，来反驳一切与此相反的猜测。

撒但比人低级

要想搞明白我们现在与撒但的相对关系，我们来看一下，假如撒但没有堕落，我们与他的相对关系会是什么样子。希伯来书2:6说：“但有人在经上某处证明说：‘人算什么，你竟顾念他？世人算什么，你竟眷顾他？’”换句话说：“上帝啊，对你来说，人算什么呢？”第7节接着说：“你叫他比天使微小一点。”在诗篇第8篇（希伯来书这段经文的引用来源）的原文当中，译作“天使”的词是从用来描写三位一体的希伯来文Elohim这个词翻译而来。

这样说来，来看诗篇8:5，这段经文的意思是说，人被造仅比上帝微小一点。这表示，撒但从来都是比人类低级的活物。就算撒但曾作过敬拜首领（其实他没作过），就算他遮掩过上帝的宝座（其实他没有），圣经还是说，人被造只比Elohim微小一点。我们是按着上帝的形像和样式造的。撒但认识上帝的程度，从未像我们认识上帝一样。我们的尊荣大大超过任何一位天使。

说到这里，许多人马上指出，人已从自己的地位上堕落。然而，撒但也堕落了！但是我们继续往下看。希伯来书1:14论到天使说：“天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？”路西弗曾是一位天使，可能还是一位天使长。身为天使长，他应该指挥过服事人类的一切天使。他不是辖管人，而是服事人。即便在他最有荣耀的时候，即或他未曾堕落，将来的一切职分也是仆役。

我们是上帝的儿女，撒但则是失业的仆役。

没错，撒但和人类全都堕落了。但人类已蒙救赎。我们已被称义。我们现今在上帝面前的地

位并不在亚当之下；反而远远高过亚当。我们是上帝的儿女，我们是祂肉中的肉。我们是王室成员。但另一方面，撒但无论现在，还是永远，都将是一位堕落的天使，他起先被造，原是为了服事我们。这表示，我们是上帝的儿女，他却是失业的仆役。

撒但毫无权柄

照样，我们知道耶稣胜过死亡和地狱复活过来。我们知道祂夺走了死亡和地狱的钥匙。我们知道祂现在掌握着所有的权柄。这表示撒但毫无权柄，什么权利都没有。^{注1}

撒但不在我们之上，而在我们脚下。

以弗所书1:21-23解释耶稣的地位说：“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。又将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首。教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的。”圣经教导说我们“在基督里”。这句话又把我们放在何种位置了呢？我们处在与耶稣同等的地位，远超过其他一切执政的、掌权的和有能的。

歌罗西书3:1-3作出这样一段指示：“所以你们若真与基督一同复活，就当求上面的事；那里有基督坐在上帝的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事。因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在上帝里面。”既然我们与基督一同复活了，我们有罪的旧人已经死去。既然我们隐藏在祂里面，就应当把我们的情感、心思、意念全都专注在那里。我们务要从这种属天的角度来看待自己。因为我们在基督里，所以我们在撒但之上。撒但在我们脚底下。他不在我们之上。他毫无权柄辖制我们。

还有其他许多关于撒但现时的真相，但考虑到我们的主旨，我们最后只说几句话。虽然有人把撒但说成一位有高超策略的活物，在许多层面执政掌权，但圣经描绘的画面其实大不相同。我完全了解以弗所书这段谈到执政掌权者的经文，但我们理解这段经文，必须结合歌罗西书对耶稣复活的讲论：“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。”（歌罗西书2:15）

耶稣把执政的、掌权的“掳来”。祂得胜、征服、缴械和拆毁了撒但国度的一切架构。在以后几章，我们要更仔细地讲解这件事。但现在只说一句就够了，我们曾经以为撒但的国度高瞻远瞩、条理分明，但我们不可再有这种观念。

耶稣临近离开地球的时候，教导门徒许多最重要的真理。祂这样做，乃是赐给他们一些需用

的工具，好在一个敌对的世界兴旺下去。耶稣教导了许多不可思议的事，其中最深刻的一件事记载在约翰福音17:22，祂说：“祢所赐给我的荣耀，我已赐给他们。”说到人在地球上的显赫地位，耶稣不容人置疑。

注1: 参见马太福音28章和希伯来书2章。

第八章

撒但的堕落

搞明白撒但的堕落能使我们深入认识他品格上的软弱，并在某种程度上认识到他继续使用的计谋。另外，还能使我们受到保护，免得掉进同样的陷阱！各样种子结出的果子都是各从其类，这是一条属灵原则。撒但并无区别；他毁灭别人所用的毒液，也正是毁灭自己所用的毒液。认清他从高位堕落的过程，就能更迅速地确定我们何时也在照搬相同的过程。

我们来看描写撒但堕落的几处公认经文，深入认识这一怪异的事态转变。我们先前已经确定，骄傲导致撒但陷入一个决策过程，进而导致他的堕落。骄傲充满了嫉妒和愤恨。撒但曾有数次嫉妒和愤恨的机会。他有可能嫉妒上帝的一切荣耀。不知怎么回事，撒但有可能想象自己比上帝优越。他有可能嫉妒主耶稣。毕竟祂要成为一切永恒意旨的中心。最后一点，他有可能嫉妒人，因为人要承受地球和儿子的名分。

你来思考这种可能性：人被安置在地球上，治理这地，作王掌权。上帝赋予他全部的、完备的权柄。撒但却一无所有。最糟糕的是，撒但要作一位仆役，服事这种新的受造物，他们在上帝心中占据某种特殊地位。当人登场的时候，一种活物被创造出来，住在地球上，他们甚至比撒但在荣耀巅峰的时候还更高级。

撒但在地是为了服事人

我们稍微仔细地来查看一下撒但与人的相对关系。以西结书28:14说：“你是那受膏遮掩……的基路伯”。几乎所有的学者全都同意，这段经文是在讲撒但的堕落。我们从前面的察考已经确定，没有证据表明，他像许多人推测的那样曾遮掩过上帝的宝座。从12节起，和合本说：“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。’你曾在伊甸上帝的园中……”这里说，撒但曾在伊甸园中。伊甸是在地上，而不是天上。“佩戴各样宝石……都是在你受造之日预备的。我指定你为受膏的基路伯，看守保护；你在上帝的圣山上……”（以西结书28:12-14，和合本2010版）撒但在伊甸园，也可来到天上。

撒但是受膏遮掩大地的基路伯。

天不是他的范围，地才是他的范围，但他也可以来到天上。我的推论是，他并不是受膏遮掩上帝宝座的基路伯，而是受膏遮掩大地的基路伯。他遮掩、主治和看守的范围是地球，而不是天上。他被安置在地上，本来是看守者，后来却变成盗贼。非但没有服事后嗣，反而企图毁灭后嗣。

希伯来书1:7说：“论到使者，又说：‘上帝以风为使者，以火焰为仆役。’”撒但曾是一位天使，天使是属灵的活物，充当仆役或仆人。倘若撒但没有堕落，势必永永远远作人类的仆人，决不会升到仆人的地位之上。这就对撒但的妒忌和愤恨，提供了一种更加合乎逻辑的概念。他比上帝和主耶稣低级、也比全人类低级。

撒但在伊甸园中来找亚当和夏娃的时候，何不干脆杀了他们呢？他到底想要什么呢？他在追求什么东西呢？圣经说他是这世界的神。因此，似乎他在追求对人和地球的管理权。

撒但想要管治人

撒但自行推理，陷入迷惑、悖逆和毁灭。他见自己全然美丽、光彩夺目、容光焕发，便把这一点用作推理思考和自圆其说的依据。以西结书28:17说：“你因美丽心中高傲，又因荣光败坏智慧……”撒但本来是一个大有荣耀的受造物，却开始把自己的一切所有视为理所当然，并从这一优势点来推想。这一小段包含极大的智慧种子。我们千万不要看自己身上有些优点，进而认为有正当理由实施错误的行为。

撒但开始推理，藉着他的推理败坏了他的智慧。原文对此说得一清二楚。他采用的推理过程以一个真正的事实出发。就像大部分欺骗一样，它根据事实来构建。撒但观看自己的一些事实，说：“基于我的这一方面，我有正当理由实施这些行为。应当得着荣耀的是我，应当居首位的是我。承受地球的应当是我。”

我们千万不要看自己身上有些优点，进而认为有正当理由实施错误的行为。

只要你基于某些了不起的事，认为你做得对，那一刻你就在败坏智慧。败坏智慧的起点，总是基于正确的事。你会看着自己的真实状况说：“为这个缘故，我有正当理由追求这件事。因为这一切我做得全对，所以有正当理由在这方面向你作恶。”换句话说，你开始建造，直至最终建造到真理之外。当你推想到真理之外的時候，你已经败坏了真理。

撒但原是受膏遮掩的基路伯，他在伊甸(上帝的园子)的时候，是一个奇妙的受造物，后来却高傲起来。他观看自己，变得满是嫉妒。当撒但来到伊甸园的时候，并不是要来杀人。他想要辖管人。他想要作管辖人和地球的神。他全然动了嫉妒的心。

虽然有许多事我们不知道，但我们现在却知道，他的主治范围是地，而不是天。我们知道他的骄傲使他认为，有些完全不合理的事是正当的。我们知道，他顶多应当服事人。然而，无论他曾是什么样子，我们都是上帝的后嗣。我们在基督里是上帝的荣耀。我们要与祂一同统

治和作王。撒但是一个受了迷惑的活物，他已从自己曾经拥有的一切尊贵地位上堕落。

第九章

去天上的路已阻断

撒但作工所用的惟一工具就是说谎和诡诈。他再没有别的手段。撒但没有权利(权柄)在任何一个生命当中作工。使他有机可乘的并不是权柄,而是无知和不信。他仅有的机会都是我交给他的。

撒但来到天上控告人

约伯记记载撒但来到上帝面前。约伯记1:6-7说:“有一天,上帝的众子来侍立在耶和华面前,撒但也来在其中。耶和华问撒但说:‘你从哪里来?’撒但回答说:‘我从地上走来走去,往返而来。’”撒但并不是天使中的一员,而是来在其中。他从自己的居住地——地球而来。

他来到上帝面前,目标明确,就是为了控告约伯。撒但这个名字的意思就是“控告者”。在旧约圣经,我们看到一幅清晰的画面,撒但出现在上帝面前,控告弟兄。然而,就像许多旧约的真理一样,不知道怎么回事,我们未能认识到,自从耶稣复活以来,它们已有改变。认识不到从旧约到新约已有改变的事,使我们不能坚定不移地持守新约,从而在我们生命当中把上帝限制起来。耶稣带来许多改变。撒但到天堂的通路或许是最令人意想不到的一项。我们把旧约时代撒但是控告者的这个事实带进新约,勾画出一幅耶稣和撒但在上帝面前为着人的灵魂而争吵的画面。

在新约当中,人的灵魂是不容质疑的。耶稣得着义,将它白白地赐给我们。我们的旧人已死,我们在基督耶稣里是新造的人。因此撒但没有控告我们的依据。我们已复活、称义、成为圣洁、隐藏在耶稣里,脱离了审判。

撒但最初的堕落(从路西弗变成撒但)并不是他最后一次堕落。即便在那次堕落之后,他依然能来到上帝的宝座前。利用律法,他可以按着人的行为,向上帝控告他们。然而,我们可能吃惊地看见,他现在的地位已经大不相同。

撒但的地位随着新约的订立已经改变。

两千年前,耶稣发表了一句意味深长的宣告。在约翰福音12:31,他说:“现在这世界受审判,这世界的王要被赶出去。”耶稣在那个时刻说,这世界的王要被赶出去。撒但当时是否要从世界被赶出去呢?不是!我们知道他依然还在世上。而是藉着复活,要把撒但永远从天上赶出去。

在天上就有了争战。米迦勒同他的使者与龙争战，龙也同它的使者去争战，并没有得胜，天上再没有它们的地方。大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去。我听见有天上有大声音说：“我上帝的救恩、能力、国度，并祂基督的权柄，现在都来到了，因为那在我们上帝面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。”(启示录12:7-10)

救恩来到的同时，在上帝面前昼夜控告弟兄的控告者已被摔下去！耶稣说，在祂死以前，撒但要被赶出去。启示录描写了这一事件。耶稣从死里复活、进到天上的至圣所里面，用自己的血洗净了它，然后坐在上帝的右边，表明救恩已完成，那时救恩便来到。

去天上的路已阻断！

耶稣从死里复活的那一刻起，撒但已从天上被赶出去。他不能再进到上帝面前定罪和控告我们。他到天上的路已经阻断！相反，我们的代求者、我们的中保、帮助我们的那一位，在上帝面前宣告我们在祂里面的义。事实上，自从你归向耶稣的那一日，上帝从未听过一件你的坏事。祂从此认识你，单单透过耶稣，就是使你称义的那一位。

启示录12:12说：“所以诸天和住在其中的，你们都快乐吧！只是地与海有祸了，因为魔鬼知道自己的时候不多，就气忿忿地地下到你们那里去了。”天上快乐的同时，我们住在地上的人也必须照着惟一的得胜路线而行。我们必须相信主耶稣基督已完成的工。“弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。”(12:11)

自从你重生以来，上帝从未听过一件你的坏事。

从某种意义上说，这不会是撒但最后一次的堕落，因为他最后一次堕落，要被扔到硫磺火湖里面。他的永远沉沦要被锁定。从起初就已把结局宣告出来。他是失败者，我们是得胜者。基督不再与它争战，已经赢了这场争战。我们很快就会看到，我们争战的对象不再是他，而是自己的信念。

是时候放下对仇敌的一切惧怕了。我们别再白费心地想把他摔下去了。相反，我们应当接受，他在我们的主和救主手中已经彻底失败。我们因祂欢喜快乐吧。祂已赐给我们完备的救恩。我们要因着耶稣已完成的工而欢喜，因祂胜过了掌死权的，也就是在上帝面前控告弟兄的。我们来欢喜吧，因祂已经夺去撒但的一切地位和权势。

第十章

所有的权柄

我们惊奇地看到，从几个错误的推断出发，可以发展出一整套的神学，但它的中心却不正确。然而，确有其事。毕竟，撒但就是这样行事的。他擅长保留一定量的真理，刚好把谎言隐藏在真理背后。谎言不受质疑地维系下去，因为你若挑战它，似乎就在挑战真理。没错，撒但确实是世上的一个因素。然而，他并不是凭借我们的想象力创造出来的因素。因为我们尚未认识或者认出仇敌或他的诡计，所以运用一种没有成效的策略来对付他——这种策略最终会破坏我们对复活之主的信心。耶稣藉着他的受死、埋葬和复活已为我们赢得了胜利，但信从这谎言似乎已经把它从我们身上夺去。但对你来说，这一谎言今天却被揭露出来！

对魔鬼的误解并不是新事。早期教会曾有许多错误观念。这些错误观念大部分都是从旧约的概念推演出来的。从耶稣复活直到现在，教会一直苦苦挣扎，总想把旧约整合到新约里面。可惜的是，这样做完全抵消了新约在我们生命当中的能力。

新约如其所言——它是新的

在旧约之下，倘若一个人有任何方面的亏欠，理所应当会招致律法对他生命的咒诅。他与上帝之间立有一份本乎行为表现的约。这份约的应许取决于一个人的顺从能力。应许是为那些顺从的人而预备的；咒诅则是为那些不顺从的人而预备的。

然而，新约却相当不同。它是迄今为止更美的约。希伯来书8:6说：“如今耶稣所得的职任是更美的，正如祂作更美之约的中保；这约原是凭更美之应许立的。”我们有一份更美的约，它有更美的应许。然而，对新约的不信和误解使我们继续不断重新倚靠旧约。

我们顺从撒但的推理和思维方法，这一切都是体贴肉体的产物。不知不觉，我们从新约在我们生命当中作工的位置坠落。毕竟，很难相信它真如应许的那般美好！很难相信上帝真的有那么美善。然而，祂确实如此。问题在于，我们信吗？新约超越了我们一切所思所想的，我们是否愿意基于它来发展一种神学呢？还是说，我们非要利用旧约来构建一种神学，让它符合我们属乎肉体的推理呢？

新约是在上帝和耶稣之间，而不是和我们之间！

这份新约并不是在上帝和各个信徒之间立的。新约是在上帝和耶稣之间立的！加拉太书3:16说：“所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的；上帝并不是说‘众子孙’，指着许多人，乃是说

‘你那一个子孙’，指着一个人，就是基督。”

旧约基于各人持守对己方约定义务的能力。然而，新约却是基于一个特定的人持守约定的能力。这个人就是耶稣。祂满足了律法对义的一切要求。他使这约坚定不移，并借着祂的死把它确定下来。祂已复活，确保每一条应许实施到最大程度。它不能更改。

因此，上帝维持祂跟我们立的约，并不是基于我们一贯正确执行的能力。相反，乃是基于耶稣。正因如此，保罗才劝勉我们把各样的心意夺回，顺服耶稣。^{注1}我们并不是仰赖自己的顺服来减轻惧怕。我们是仰赖祂的顺服！祂已藉着信心和顺服领受了新约。我们则是在基督里。因为我们在祂里面，所以同为后嗣。我们在祂所领受的应许上有份。

新约是怎样运作的

新约的主要条款之一是保护。“拯救”这个词译自希腊文sozo。这个词意义广泛，指的是重生、医治、搭救、赐福、兴旺、分别出来、使健全、保护，等等。“拯救”这个词其实是指耶稣借着受死、埋葬和复活赐给我们的一切。

受保护脱离魔鬼是活在上帝平安当中的一项根本要素。因为我们隐藏在祂里面，所以受到保护，脱离了那恶者。然而，我们借着信心，就像有份于其他一切好处一样，也有份于这种保护。信心使我们相信，我们在基督里，基督使我们有资格承受产业。^{注2}信心使我们相信，所有的权柄都在基督那里。信心使我们相信，耶稣已完成的工足以为我们提供超自然的保护。

当今教会普遍接受的理念暗示说，只有当我所行的事全都正确的时候，才能受到保护。这是旧约的理念。可惜的是，我们一直想按着旧约来认识和解读新约。我们若是接受旧约的要求，也就默然拒绝了新约的要求。在这种情况下，我们就应当遵守一切诫命，一条都不可违犯。“因为凡遵守全律法的，只有一条上跌倒，他就是犯了众条。”（雅各书2:10）我们对任意一条应许的指望若是基于自己的行为表现，就必须委身过一种毫无瑕疵的完美生活。然而，假如我们真能达到这样崇高的目标，也就不需要耶稣作我们的救主了！

这种观念教导说，当我们有亏欠的时候，就使魔鬼有权利在我们生命当中作工。“权利”这个词与“权柄”是同义词。作某件事的权利，意思是说我们有权柄这样做。这样一来，我们的意思是说，失败使我们把权柄交给魔鬼。这种推理虽然完全合乎逻辑，但它却与信仰自相矛盾。

权柄不属于我们，而属于耶稣。

不属于我们的东西，我们无法把它交出去。权柄不属于我们。耶稣从死里复活以后，祂说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”(马太福音28:18)我们以为耶稣接着会说：“现在我把这权柄赐给你们。”没有！祂吩咐我们使用祂的权柄。祂吩咐我们奉祂的名勇敢行事。我们要在祂所获得的权柄范围之内行事。但祂从未说过把这种权柄移交给我们。这权柄不是我们可以交出或失去的。

耶稣从死里复活以后，并没说祂有某些权柄。并没说，我们若不犯罪，祂就有权柄。祂说的是：“所有的权柄都是我的！”我们若以为可以把权柄交给魔鬼，就等于篡夺了耶稣的主宰身份。

耶稣的使命圆满完成。祂胜过了魔鬼。祂复活以后，掌握了所有的权柄。魔鬼不再有权利或机会在上帝面前控告人。你若犯罪，就当悔改，对付你的罪。你要到上帝那里去，得及时的帮助。但你要知道，你的罪并未废掉上帝与耶稣所立的约。祂依然是主！

注1: 参见哥林多后书10:5

注2: 参见歌罗西书1:12

第十一章

在耶稣里很安全

有两种主要的影响力旨在侵蚀初期教会的教义。其中之一是一群热衷犹太教的人。这些人有心信耶稣，却又设法持守摩西的教导。他们变成一股主要的影响力，把旧约和新约混在一起。保罗有许多封书信都是为了对抗这群人的律法主义影响而写的。他意识到，把两约混在一起使得信徒与上帝的大能疏离，不知不觉地使他们转向靠着行为称义。

热衷犹太教者相信耶稣是弥赛亚。他们教导说，你必须信祂才能得救。但同时又教导说，你必须顺从律法才可称义、才可领受祝福，才可保持得救。若不顺从律法，若不靠着行为维持你的义，就会失去新约的好处。

新约圣经几乎每卷书的写作宗旨，都是为了处理这种错误。似乎非常合理和敬虔，却不接受耶稣已成就的一切事。这种观念在当今教会比比皆是，极其显著：靠着信心得救，靠着行为称义。

保罗反驳靠着行为称义

使徒保罗写歌罗西书，专门为了反驳一种错谬的教导，因他们说当你犯罪的时候，就向魔鬼敞开门户，赋予他攻击你的权柄。保罗在加拉太书2:4说：“我说这话，免得有人用花言巧语迷惑你们。”

“迷惑”这个词的意思是以错误的算计来欺骗人，或者以错误的推理来欺哄人。撒但是迷惑人的。他常常利用听着很有道理的东西。他总是先从某条真理出发，狡猾地利用它来隐藏谎言。我们从这种合理的观念出发，进而推演到现实之外。我们这样做的时候，就欺哄自己，脱离了上帝在耶稣里赐给我们的福分。我们火热寻求抓住真理的同时，却伸手去抓另外一些东西，因它们迎合我们属肉体的逻辑，这时候我们便离弃了真理。

对人心来说，最具诱惑力的逻辑就是靠行为称义。这种道理我们实在想得通，我们能想明白！它迎合体贴肉体(属血气)的思维。假如保罗传讲靠着行为称义，完全可以把耶稣附加在律法的结尾处，就再也不会受逼迫了。人心难以想象义是白白的恩赐。我们不是信赖上帝的爱，而是信赖一种迎合我们理性的逻辑。

没有一个人既活在律法之下，还有资格承受上帝的应许。犹太人试了几年前，还是失败了。律法陈明了一件事，没有人能靠着遵守律法而称义。然而，我们却愚蠢地紧抓不放，因为它

符合我们对义的观念。

歌罗西书2章6节说：“你们既然接受了主基督耶稣，就当遵祂而行。”你当初怎样归向耶稣，也当怎样继续与耶稣同行。既然你借着信心得救，也当靠着信心行事。第7节说：“在祂里面生根建造，信心坚固，正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。”我们决不可不再信靠耶稣已完成的工，在此之外长进。

在第8节，他告诉我们为何必须这样做。这节经文说：“你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。”“掳去”这个词的意思是剥夺或掳掠走。歌罗西人领受了一种教义，与现今世界各地传讲的东西非常类似。热衷犹太教的人把这种教义带进了教会。

有一位学者说：“歌罗西热衷犹太教的人声称，邪灵（执政的、掌权的）依然行使很大的权势，所有的基督徒都必须谨守热衷犹太教者所定的规条和守则，才能保护自己，与它争战。”^{注1}使徒保罗虽然清清楚楚地驳斥过这种信息，现今的教会却依然把它当作纯正教义，公开传讲和接受它。

虽然圣经明显支持好行为和敬虔生活，但并不支持一种行为导向的信仰体系。圣经并不支持有些人的观念，他们认为行为的义带给我们的东西超过耶稣的义。

保罗强烈反对靠行为称义的信息。他教导说，没错，我们应当过敬虔的生活，但这件事不可成为我们信仰的基础。他还反驳了一种观念，有人认为撒但和他的鬼魔大有权势，足以敌挡那些有基督住在里面的人。他说：“因为上帝本性一切的丰盛，都有形有体地住在基督里面。”（歌罗西书2:9）换句话说，上帝的一切本性和上帝的一切所有全都住在基督耶稣里面。上帝本性的一切——父、子和圣灵——他们的一切所有全都有形有体地住在基督耶稣里。没有一个鬼、天使或人享有更大的能力或权柄！

我们安全脱离仇敌，是因为我们在耶稣里面，耶稣也在我们里面。

保罗接着在第10节说：“你们在祂里面也得了丰盛。祂是各样执政掌权者的首领。”早期的信徒受引诱，误以为律法能使他们丰盛。沿着这种逻辑只有一种推论，既然律法使我丰盛，也能使我受到保护。然而，只有一件事使你丰盛、完备、安全脱离仇敌，就是耶稣在你里面，你也在耶稣里面这一事实。

基督在你们心里成了有荣耀的盼望

这是从创世以来隐藏的最大奥秘。这是我们应当宣扬的奥秘：“基督在你们心里成了有荣耀的盼望”（歌罗西书1:27）。这一真理让信靠律法逻辑的人大吃一惊。我的行为并不是我荣耀的盼望。没有一样东西有资格替代耶稣。我无需其他东西使我丰盛。在我里面的基督就是荣耀的盼望。

因为你在祂里面，所以你已经超乎一切的执政者。歌罗西书在第一章的开头宣告说，万物都是耶稣创造的，并说一切执政掌权的都是祂创造的。在他们堕落以前，祂就高过它们，现在当然更是高过它们。

保罗在这封信的开头，确定耶稣超乎一切受造之物的最高地位，证明祂是最高的权柄。“执政的、掌权的”这两个术语未必是指鬼魔本身。“执政的”这个词大致是指地位或等级。“掌权的”这个词来自一个我们称为权柄的希腊文。耶稣创造了万物，连同所有的地位、等级和权柄。因为是祂创造了它们，所以祂远远高过它们。保罗想让我们充分认识到，执政掌权的根本不是创造主基督耶稣的对手。

在第1章20节，保罗继续沿着这种系统逻辑解释说，上帝藉着耶稣的血与我们和好。所以我们看见，耶稣是一切执政掌权者的创造者。祂的地位是至高的。祂高过一切的执政掌权者，我们已在祂里面丰盛。上帝藉着祂与我们和好。我们已与上帝充分和好。在我们里面的基督是荣耀的盼望。保罗从这种观念出发，警戒我们不要让自己受迷惑。

歌罗西人在许多方面受了迷惑。对于什么东西能使他们丰盛，他们受了迷惑。领会这一反合性的基督徒寥寥无几。在生命的水平面上，你的行为很贵重。在与这世界相处方面，你的行为是一个重要因素。然而，你的行为并不能使你丰盛；这是耶稣做成的。你的行为应当源自你已丰盛这种现实。它们决不当源自一种想要达到丰盛的尝试。

你行善是因为你已丰盛，而不是因为你想达到丰盛。

你的行为有可能使你不至于犯严重的错误，免得使你置身于艰难的境地。但你的行为决不可能让撒但在你生命当中有任何权柄。你因个人犯罪而来的不信有可能使撒但有机可乘，但决不可能使他有权柄。

保罗警戒我们，不可让人迷惑我们，轻信关于执政掌权者的一切教导。不要相信你能把权柄交给它们来攻击你。你必须认识到，你已在耶稣里丰盛。因为祂在你里面，所以也就意味着上帝的丰盛都在你里面。你在耶稣里很安全！

注1:兰斯基《讲解圣保罗致歌罗西人、帖撒罗尼迦人、提摩太、提多及腓利门的书信》。

R.C.H. Lenski, The Interpretation of St. Paul's Epistle to the Colossians, to the Thessalonians, to Timothy, to Titus and to Philemoz (Minneapolis, Minnesota: Augsburg Publishing House, 1946), p. 120.

第十二章

你已脱离控告

在新约当中，上帝撤除了撒但控告人类的基础。我们若是不断遭到猛烈定罪的攻击，使我们常常陷在惧怕当中，就不可能经历到丰盛的生命。

对有些人来说，上帝在跟人的相对关系当中，为何又如何不再使用律法是一个很大的奥秘。在成就救恩之前，赐下律法是为了叫我们得益处。它曾发挥过许多积极的作用。然而，在罪人心里，却变成一种敌挡我们的破坏力量。

耶稣成全了律法上对义的一切要求。祂遵守了一切的字句。这就使祂有资格创立我们的救恩，领受新约。藉着祂受死、埋葬和复活的过程，祂终止了本乎律法的约。祂得着义，并将它白白赐给人。律法之约一旦终止，撒但就无法再利用我们的失败来维护它、攻击我们。

在歌罗西书2:14，保罗解释上帝是怎样做成这件事的：“又涂抹了在律例上所写攻击我们、有碍于我们的字句，把它撤去，钉在十字架上。”我们有一种心态，认为耶稣把我们的罪钉在十字架上。然而，祂钉在十字架上的却不是这种东西。耶稣成为你的罪，替你的罪担当了刑罚，下到阴间。

耶稣并未把你的罪钉在十字架上，而是将你的罪背负到坟墓。祂钉在十字架上的是律法。在律例上所写攻击我们的就是指律法。“律法本是叫人知罪。”(罗马书3:20)“罪的权势就是律法。”(哥林多前书15:56)

耶稣钉在十字架上的并不是我们的罪，而是律法。

“哪里没有律法，那里就没有过犯。”(罗马书4:15)必须有一份新约付诸实施，好叫人活在与自己和上帝和好的状态！

耶稣掳掠了仇敌

我们强调耶稣把律法钉在十字架上，并非无关紧要，尤其你去读歌罗西书第2章的下一节经文。15节说：“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。”保罗在这封信的前面警戒人防范被掠夺的危险。圣经说，不可让人掠夺你、剥夺你、把你掳去。十字架上被掳掠的并不是人，而是一切的执政掌权者。说得没错——耶稣把它们全都掠夺了。祂剥夺了它们，把它们掳走。但是，祂到底从它们身上剥夺了什么东西呢？无论是什么，全都

按着它们的真实样子暴露出来。

耶稣是一切地位、等级和权柄(执政掌权者)的创造者。在撒但和他的使者堕落之前,它们似乎按着等级存在,上帝赐给它们权柄,在地球上服事和活动。有些东西使它们有机可乘,在人类生命当中作工。不论这种东西是什么,耶稣都从它们身上把它夺去,并将它们公开展示给众人看。

耶稣从这些堕落天使身上剥夺的头一种东西就是它们的等级、它们的地位。它们的活动范围曾经非常井然有序。然而,这一切在十字架上全都终止了。它们失去了灵界的地位。祂剥夺了执政者的等级和地位。它们秩序井然的活动范围从未沦为它们的国。它们是至高上帝的仆役。它们按着等级和权柄存在,不过是因为上帝许可。但在十字架上,这一切全都失去了。撒但的活动范围并不像我们曾经想象的一样,是那种秩序井然、有条不紊的国度。这不过是又一条谎言,隐藏在一件曾经真实的事情背后。然后,对人类来说却至关重要,耶稣从它们身上剥夺了律法,也就是律例上所写攻击我们的字句。

耶稣剥夺了仇敌的等级,而后又剥夺了它们的律法。

在十字架之前,魔鬼有一种用来攻击人类的工具:律例上所写的字句。律法的宗旨从来不是攻击我们。然而,因着肉体软弱,我们守不住律法和它的要求。律法极其重要,它为弥赛亚预备道路。它是上帝在地球上行事的智慧。但它并不能使我们称义。

撒但是控告弟兄的。律法使撒但有了控告弟兄的依据。只要他有根有据指出你的失败,就有权柄控告你。只要他有等级和权柄,就可以到上帝面前控告人。

撤除律法

耶稣必须撤除控告的依据。罗马书4:15指出:“因为律法是惹动忿怒的,哪里没有律法,那里就没有过犯。”撤掉控告基础的惟一方法就是除掉过犯的机会。不可能再有过犯的惟一方法就是除掉旧约,以白白把义赐给人的约来替代它。

在哥林多后书3:14,你会发现撤除律法能使我们对事物看得更清楚。它使我们能够看清上帝和魔鬼的真实样子。圣经说,律法是一种帕子,盖在身处这约底下之人的眼睛上。揭去帕子能使人看清上帝的本相,并且荣上加荣地得到改变。

撤掉律法以后,我们也能看清撒但的本相。我们可以看见,他并非带领着一个有条不紊的国度。他已堕落,既没有等级,也没有权柄。他简直就是一个爱说闲话的骗子而已,攻击我们的

惟一真正工具就是律法。既然他不再有这种东西了，也就再没有辖制我们的权势。只有当我们依然想靠着律法称义的时候，他才会有控告和定罪的根据。

接受基督是我们的义能使我们全面看待律法。我们可以看见，它是上帝而来的智慧；但我们脱离了妄想从它的诫命当中得着义的枉然努力。

第十三章

全然得胜

二元论的魔鬼观几乎把他说得像上帝一样大有权势。它描绘了一场难分胜负的争战，为了人的灵魂不断开战。这幅不合事实的画面过分夸大了魔鬼的权势，把惧怕慢慢灌输到人心。它淡化上帝的伟大程度，损坏我们的信仰。它否定十字架，夺去我们对魔鬼的全然得胜。

歌罗西书2:15说，耶稣剥夺了执政掌权者之后，就将他们公开示众。这节经文当中的用词描写一种具体的军事胜利，称为“夸胜游行”。只有大获全胜的时候，才会有夸胜游行。

你若去打仗，一场战斗过后，只取得局部胜利，回家的时候，就不会举办夸胜游行。或许你取得了战斗的胜利，或许你已把敌军打退，但并没有夸胜游行。也许会安排某种类型的庆功会，但并不是夸胜游行。你虽然打了胜仗，但尚未赢得这场战争。

在局部胜利的时候，在远处的某个地方，依然还会有一位敌对的国王。他要重新集结军队，还会卷土重来。他的军队依然还会抢劫、杀人和毁灭。在取得绝对胜利之前，你本国的百姓并不会完全平安无事。那种全然得胜才会举办夸胜游行以示庆贺。

耶稣是打了一场胜仗还是取得了争战的胜利呢？

我们必须判定，我们相信耶稣取得了绝对的胜利，或者仅仅是局部的胜利。现代神学显然认定，耶稣仅仅取得那场战斗的胜利，我们必须藉着行为取得这场争战的胜利。我们已使魔鬼得着荣耀，并使十字架的工作无足轻重。我们已经承担起一种得着义、保护和拯救的角色，代替耶稣在十字架上的有限得胜。然而，今天你务要看清十字架的真相。你务要承认耶稣的全然得胜。祂已完成的工务要成为你信心的基础。

当一位国王出征，取得绝对胜利的时候，回来要举行夸胜游行。他和他的军队若是杀死对方的国王，会把他的头颅和尸体带回来。他们要臣民看见，他们的仇敌已被征服。他们要除掉对仇敌的一切惧怕，灌输对本国国王的绝对信任。若是活捉了敌国的国王，会将他在获胜国王的臣民面前游街示众。

耶稣已完成的工务要成为我们信心的基础。

对一位国王来说，最可怕的遭遇就是让人活捉。酷刑折磨和百般羞辱不堪忍受。正因如此，

扫罗王宁可自杀，也不愿忍受被俘的羞辱和酷刑。把敌国的国王活捉以后，获胜的一方常常砍掉他的大拇指和大脚趾，表示他再也不能手握刀剑，或者站着作战。他们脱光他的衣服来羞辱他。他们把他、他的军兵，以及掳掠的一切物品当作战利品，游行穿过城镇。

获胜的国王端坐在马上，常常一边骑着马，一边把他的仇敌拖在马后面。把仇敌拖过去的时候，妇女儿童吐唾沫在他身上，用石头和棍棒打他。谁都不再害怕那位敌国的国王了。他们得以看见他成了一败涂地的仇敌。

举行夸胜游行的时候，意味着一件事：这个仇敌再也不会东山再起攻击你；再也不会袭击我们的城镇和村庄；再也不会伤害我们的儿童，毁坏我们的生活；我们再也不会躺在床上蜷缩成一团，害怕他的攻击。他或许还活着，甚至有可能逃跑，但再也不会让列国的人胆颤心惊。

耶稣把撒但剥夺和打败之后将他游街示众

圣经说，耶稣率队夸胜游行，祂已从撒但身上剥夺了律法。这相当于砍断他的大拇指和大脚趾。他甚至握不住兵器。虽然吼叫起来像狮子一样，但他并不是狮子。耶稣才是犹太支派的狮子。祂才是货真价实的。撒但则是冒充顶替。祂已被剥夺、羞辱和打败。

这就是以弗所书4:8所讲的事，那里说他“掳掠了仇敌”。祂接管并率队公开游行，展示这位战败的仇敌，这次游行向你我保证了一件事，以后我们再也用不着出征讨伐这位仇敌了。

可惜的是，我们并不明白战事已经结束。我们并未意识到，我们的仇敌虽然还活着，但已无力反抗。他再也不能拿起刀剑，面对面站立着攻击我。他或许还会传播一些谣言，试图向我说上帝的谎话。但我又不是没看到这次游行，何必还去信他呢？

仗已打完，我们用不着再跟一个战败的仇敌打仗了。

我们就像居住在城墙外的人，尽管城中已有游行队伍凯旋穿过，我们却并未在场。我们夜间依然藏在小屋里面，不敢出去，因为仇敌已在门外守候太久，他有可能正等着我们。我们没有看到仇敌被剥夺和打败的场面。我们依然感觉他很强壮，大有权势。问题在于，这个大有权势的仇敌仅仅存在于我们心里。我们对耶稣已完成的工持有错误的观念，成为滋生我们惧怕的土壤。

但现在，我们可以看清撒但的真实样子。我们的一切惧怕都可得到缓解。我们的王已得胜。祂已拿到死亡和地狱的钥匙，大获全胜。^{注1}祂已除灭魔鬼的作为。祂是万王之王，祂是万主之主。祂是凯旋的主！

我记得三十年前渐渐有了这种认识。我站起来，大声宣告说：“撒但，你是个战败的仇敌。我再也不会怕你。仗已经打完。”从那一刻起，我欣然接受了耶稣的全然得胜，过一种不再惧怕魔鬼的生活！你要宣告你的得胜，不再惧怕！

注1: 参见启示录1:18

第十四章

完美的骗局

保罗在写给哥林多人的前一封信中，记下重要的命令，免得有人落入魔鬼的网罗。上帝的道就是一系列的命令，指示我们怎样才能有份于上帝丰盛的生命。保罗已向哥林多人写过前书教导他们。随后继续跟进，又写了一封信。哥林多后书2:9-11说：“为此我先前也写信给你们，要试验你们，看你们凡事顺从不顺从。你们赦免谁，我也赦免谁。我若有所赦免的，是在基督面前为你们赦免的，免得撒但趁着机会胜过我们，因我们并非不晓得他的诡计。”

保罗说，不赦免是一种能使撒但胜过我们的心理状态。他解释说：“我们也晓得他想干什么”。可惜的是，我们对撒但现有的观念已经弄瞎我们的心眼，看不清他的计谋。教会或许常常知道他想干什么，但我们很少知道他要怎样做。我们不明白他的计谋。单单知道我们的仇敌是谁，他喜欢干什么，这还不够。若要维护胜利，我们还必须知道他的计谋。

这不是一个权柄和能力的问题，而是一个认识的问题。我不可让他胜过我。显然，知道并相信耶稣已完成之工的真理，这是能以维护胜利的首要认识，也是最重要的认识。下一条最重要的真理是我们在耶稣里的身份。维护胜利的第三个方面，却不是主动相信的事，而是头脑保持清醒的事，免得我们陷入迷惑。

认清撒但的计谋

与其他的罪一样，不赦免并不能赋予魔鬼权柄，叫他在我们生命当中作工。犯法的人寻找的不是权柄；他们寻找的是机会！这就是罪赋予撒但的东西。那么，罪并未使上帝不再爱我们和保护我们。然而，它却能弄瞎我们的心眼，看不清真相。罪总是影响到灵魂；也就是说，它影响到我们的心理和情感功能。罪歪曲我们对上帝、魔鬼、我们的身份和人生与人际关系其他各样现实的感知。罪是使我们的眼睛看不见毁灭和痛苦的工具。上帝的声音竭力把我们引到永生，罪却使我们的耳朵听不见它。它使我们的心刚硬，从而使人很难感觉到上帝。它制造出毁灭的机会。

罪使我们心模糊不清

纵然有一位想要说你坏话的仇敌，你也不可能过分关注这个仇敌。你并不会预备自己怎样辩解，也不会夜里躺下睡不着觉，只要有声响就跳起来。但如果你有一位想要杀你的仇敌，那就是另一回事了。假如你作证指认一位杀过几十个人的惯犯，你可以想象那是什么样子吗？凡是反对过他的人全都遇害，但他们向你保证说，你若肯作证，他们全然保护你。

警察说：“你别担心。只要你指证这个人，我们一定把他关起来，判他终身监禁。你一点不用担心，你一定平安无事。”于是你勉强同意：“好吧，我愿意这样做。”你出庭指证这名残忍的杀人犯。他被判坐牢，一切似乎都已结束。然而，第二天，你听说他逃走了。你还会睡得安稳吗？你还会若无其事吗？除非先制定一份策略，用它来保护自己和家人，否则休想安宁。

当你有一位仇敌的时候，主要的防护措施之一就是晓得他的计谋。指挥武装部队的将领研究对手，为要搞清他们的战术。还研究他们的心态，他们的思维方式，以及他们的作战方法。他们要去打仗的话，一定先要搞清敌军的战术。你若知道仇敌的战术，就能胜过他。教会似乎并不知道魔鬼的计谋。教会对他的诡计极其无知。为这个缘故，我们继续不断落在他手里。

我们来改变战略

我们是在打仗！可惜的是，我们的战略却是基于荒谬无凭的话、传统和迷信。我们上战场的时候，就像瞎子一样。我们听见仇敌的声音。我们知道仇敌在场。我们充满惧怕。我们知道他在那里，奋力向四面八方挥舞刀剑，却是白费力气。我们的努力毫无成果。我们就像保罗所说斗拳打空气的人。我们不过在打空气。

我们回到上帝的话，读那些讲解争战的章节，然而，从未改变我们的原有观念。我们不断回到战场，但每次回去，灰心与疲惫都会略有增加。我们太过沉迷于传统和荒谬无凭的话，似乎意识不到我们必须改变战略，才会取得不同的结果。只有愚拙的人才会继续不断做相同的事，竟然指望取得不同的结果。我们来制定一份新的战略吧！

我们已经充分证明，撒但并不是我们曾经认为的伟大策划者。他并不像我们以前想象的那样有智慧和战略。他既没有权柄，也没有能力。我必须了解的是，我是怎样被“诱骗堕落”的。是什么事把我放在毁灭的地位呢？

以弗所书4:25-27说：“所以你们要弃绝谎言，各人与邻舍说实话，因为我们是互相为肢体。生气却不要犯罪，不可含怒到日落；也不可给魔鬼留地步。”撒但并不是我们当初想象的伟大策划者。撒但并不是一位有着过人才智的超级天才。他只是抓住我们交给他的机会而已。

撒但并不是一位超级天才。他只是利用机会而已。

耶稣已经取得绝对的胜利。我用不着与魔鬼争战，也可摆脱他的陷阱。我只要做一件事，不要再给他机会即可。使他不再有机会的第一步是认识真理。第二步则是摆脱罪的蒙蔽性影

响。

我总是教导儿女避开一些地点和环境，免得落入陷阱，被人掠夺、抢劫或伤害。不要把车停靠在大厅的阴暗面。不要单独去某些地方。换句话说，不要落入陷阱！你再也不会落入陷阱，因为现在你已晓得魔鬼的局限和计谋！

第十五章

另类意识状态

撒但是一位堕落的愚昧者，他有一些计谋，但只有我们处在错误的思维框架当中，他才能使用这些计谋。根据以弗所书，当我们动怒的时候，就处在一种使魔鬼有机可乘的思维框架当中。当然，怒气仅是例子之一。还有许多其他的态度和情感使我们容易受到攻击。任何一种促使人不理性看待事实的心态都会使我们认识不到真理，也不按真理行事。

腓立比书4:5说：“当叫众人知道你们谦让的心。”谦让在生活各个方面都很重要。极端情绪可以蒙蔽人。极其亢奋的蒙蔽程度不亚于极其压抑。它们全都会改变我们对人生的看法。极强的渴望可以蒙蔽人。以扫为了一点儿吃的，竟然卖掉长子的名分。有些人肚子饿的时候，竟然为了食物出卖自己的灵魂。还有些人孤独的时候，为了犯罪而出卖自己的灵魂。要理解接下来的一节经文，谦让的概念至关重要。路加福音21:34说：“你们要谨慎，恐怕因贪食、醉酒，并今生的思虑累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们。”这节经文警戒我们，要去防范一切能使我们放松警惕的另类意识状态。

圣经讲论酒后情绪失控的篇幅超过酒精中毒。身体的醉酒会改变你的情绪，使各种形式的罪有机可乘。醉酒的罪不单单因为那是酒精；而在于它对你的思维、感知和判断带来的影响。每当你头脑不清醒的时候，都处在被掳掠的境地。

每当你头脑不清醒的时候，都处在被掳掠的境地。

只要情绪和感知力受到扭曲和放大，你就已醉酒。有些人沉醉于贪婪，有些人沉醉于淫欲，有些人沉醉于发怒，有些人沉醉于权势。当你酒后情绪失控的时候，这种另类意识状态使你容易受到攻击。圣经警戒人不可因着今生的思虑而醉酒，免得那日子“忽然临到你们”。“日子”指的是一切艰难的日子。你并不想行走人生之路的时候，无法看清和感知到快要临头的困难。因此，路加福音21:36说：“你们要时时警醒，常常祈求……”

你要警醒

圣经吩咐我们警醒。警醒的人与懒散的人截然相反，他密切留意四周的情况。你若陷入自私的野心、自私的欲望、好色、贪婪和其他一切自我中心的情感当中不可自拔，便无法密切留意周围正在发生的事。你的注意力全都集中在一件事上：满足你的需要。每当你的注意力向内集中的时候，就无法再向外看。

你从未因为魔鬼聪明而败下阵来。你从未因为魔鬼厉害而败下阵来。你打败仗是因为你的注意力不集中。你的注意力集中在一些自我中心的事情上，无法看清周围发生的事。魔鬼出其不意临到你。他抓住了你所制造的机会！

在马太福音26:41，耶稣对门徒说：“总要警醒祷告，免得入了迷惑。”这里说的是祷告和生命当中的警醒。祷告的时候，我们应当意识到各种环境的真正本质。不应当有一件事出其不意忽然临到我们。我们闭上肉眼祷告的同时，应当睁开眼睛，看到上帝指示我们处在怎样的境况之中。

基甸的军兵跪在水坑旁喝水的时候，像狗一样舔水的人被他遣返回家。那些用手捧着，把水送到嘴边的，则打了胜仗。他们代表那些靠主滋养，继续守望的人。他们不会措手不及。他们是警醒的！

我们假设我被迫跟世界重量级拳王打拳击比赛。拳击的大日已到。我知道自己毫无机会。于是我制定了一份策略。或许我可以在比赛即将开始以前刻意安排撞见对手，请他出去吃顿饭。我们吃的时候，我问他：“你不想一边吃一边喝点酒吗？”他一点都不担心，因为他比赛对手不过是我，于是他说可以一边吃一边喝酒。我叫服务员拿来一个高杯子，倒上一大杯酒。喝完之后，我问他想不想再喝上一杯。

我的目标是把他灌醉。尽管他身强力壮，只要能把他灌醉，我就可以打败他。我不是凭借自己的力量和能力把他打倒，而要凭着他那一刻力量不够来打倒他。我要让他陷入一种另类意识状态，抓住机会。这就是魔鬼向信徒做的事。他只是等候，直到我们沉醉于今生的思虑，那时才发起攻击！我们一直没看出会有这事。

我们奉耶稣的名有所有的权柄。我们其实没什么应当惧怕的事！然而，我们酒醉却会输给仇敌。尽管我们有能力可供使用，也有权利或权柄使用这种能力，但因为我们醉得情绪失控，所以发挥失常。于是仇敌趁着我们的光景打败我们。可悲的是，我们编造出一套神学来解释我们为何战败。这种“处境神学”随后变成一种传统，教会把它当作事实来接受，并且发扬光大。

仇敌只是等候，直到我们沉醉于今生的思虑，那时才发起攻击！

我们就像约伯一样，宁愿发展出一种教义，把责任推到上帝身上，而不是自己承担责任。在约伯记34:17，上帝问约伯：“那有公义的……上帝岂可定他有罪吗？”约伯不想为他的困境承担责任，而是想把他的处境归结为上帝的某种怪异考验。上帝后来对约伯说，他已用无知的言语使自己的旨意暗昧不明。约伯的“处境神学”使他陷在失败当中，直到他看见一切的真相

为止。

你当切慕上帝，而不是被欲望吞噬

撒但是个机会主义者，是个行骗高手。行骗高手完全取决于目标物的贪婪。目标物若不陷入贪婪，就会看见为他设下的陷阱显而易见。别人全都看得见，但他的贪婪却使他视而不见。他看不到自己的罪以外的东西。照样，我们在另类意识状态当中，也被蒙蔽，看不到显而易见的事。原本可以轻易得胜，但我们却被一个早已战败的软弱仇敌蒙蔽。

试探始于欲望。雅各书1:14说：“各人被试探，乃是被自己的私欲牵引、诱惑的。”试探并非始于魔鬼。试探始于自己。它始于我的欲望。你要记住，没有一种欲望本身是邪恶的。既然如此，欲望又是何时变成邪恶的呢？当我们转向上帝以外的任何一种源头来满足这种欲望的时候，这种欲望就变成邪恶的。这时候，我们选择犯罪这个选项，来满足我们的欲望。我们用不着这样做。每一种欲望都可以敬虔地、合乎圣经地得到满足。

然而，我们若是不信上帝能带给我们满足，就会被欲望吞噬。在这种盲目的状态当中，我们掉进罪的陷阱。我们的欲望，再加上我们的不信，就是导致我们在一个已被打败的仇敌面前跌倒的另类意识状态！

彼得后书1:4告诉我们，上帝已在耶稣里将极大的应许赐给我们，使我们脱离世上从情欲而来的败坏。我若知道上帝必能使我的各样欲望得着满足，就不会被我的欲望吞噬；而是切慕上帝。这时候我们用不着跟魔鬼争战；我用不着害怕魔鬼。我只要相信上帝的充足预备，再也不轻易受到攻击！

第十六章

在没有安全感的刺激之下

说到鬼的活动特征，以及撒但怎样实施他的计谋，有许多悬而未决的疑问。可惜的是，尽管缺乏绝对的信息，我们还是认定和推断出一种并未得到圣经清楚证实的教义立场。然而，保罗在哥林多后书2:11警戒了不赦免的问题之后，示意我们应当晓得撒但的诡计。“免得撒但趁着机会胜过我们，因我们并非不晓得他的诡计。”

或许由于过分夸大魔鬼的能力，我们已把他的诡计弄得过于复杂。搞清受试探和被鬼“附”的过程当中发生的事并不难。观察能使我们获取到这些数据。然而，我们却只看到外表发生的事，看不见内心不易察觉、并且常常隐藏起来的内在活动。

与其跳到不切实际的推测，何不直接来看我们对魔鬼所了解的事呢？仅有几处经文直接提到撒但的事。察看过每一处经文之后，认清他的计谋并不太难。他的伎俩或许会有所变化，或许会有一些视情况而定的变动，或许会有一些重叠。但归根到底，我们认识到撒但的计谋相当有限，缺乏创意。

归根到底，我们认识到撒但的计谋相当有限，缺乏创意。

我们在前面已经确定，撒但是个机会主义者。他的有限计谋要想得逞，我们必须以自私、罪恶的动机和态度这种形式，迫使我们陷入受蒙蔽状态，从而给他提供机会。我们若不制造机会，撒但就对人类无计可施。因此，我们自身对付试探的时候，必须要问几个问题：“哪些事情是我所羡慕，但又不信上帝会做呢？有哪些东西我在上帝之外寻找满足呢？”我们解答这些问题的时候，就能查出我们给魔鬼留下的机会。

撒但诱惑大卫

历代志上21:1说，撒但起来攻击以色列人，激动大卫数点他们。律法规定，若非在某些特殊情况下，例如人口普查，或者要作特殊的奉献，否则不准国王数点百姓。大卫未能听从这节经文，这表明从某方面来说，大卫在这种情况下，并不认同上帝。就连他的元帅之一约押也试图劝说他不要这样做。大卫需要一种东西，但他不倚靠上帝提供给他。

我不明白上帝为何不愿让人数点百姓的全部原因。然而，我想到的第一件事使人想起信任的问题。上帝曾藉着许多人，也曾藉着很少的人打过胜仗。祂要带领者信靠以色列上帝的权能。大卫继续不断信靠上帝，来保障以色列人的安全，这一点极为重要。

“激动”这个词的意思是引诱、诱惑和说服。我们知道，当我们有某种欲望的时候，就会遇见诱惑。欲望本身并没有错，但引诱我们以不合圣经的方式来满足它却会导致我们犯罪。欲望诱人，不信把我们引到上帝以外的源头。

大卫或许想要得到不受战争威胁的安全保障。若是这样，他本来应当倚靠上帝来得到它，而不是仰仗军队的实力。或许他已经历一段没有安全感的时间。既然如此，他本来应当像当年在洗革拉那样勉励自己倚靠主。无论当时处境如何，大卫都违背了圣经，因为他受引诱，摆脱上帝单独行事。

撒但白费心机地试探耶稣

耶稣面对试探的时候，示范了应当怎样应对试探。马太福音4:1说：“当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。”“试探”这个词的字面意思是“受试验、受试炼、受检验或验证”。雅各书1:13开头说：“人受试探，不可说：‘我是被上帝试探’。”上帝的灵或许是把耶稣引到旷野去寻求上帝，免得圣经自相矛盾。他被引到那里的目的不是为了受试探。他到那里去，是为了预备开启公开事奉！

与主流意见恰好相反，上帝并不以艰难的环境试验人。祂也不把人放在被恶试探的境地。“上帝不能被恶试探，祂也不试探人。”（雅各书1:13后半句）人的惟一考验是信心的考验。信心的考验不过是指上帝已向我们发出应许，我们决定是否要相信这些应许。赐下这些应许不是为了看看我们要怎样做。赐下它们是要叫我们知道，上帝要怎么做。

赐下上帝的应许是要叫我们知道，上帝要怎么做。

在这个时刻，耶稣正在开启祂的公开事奉。有一种敬虔的渴望推动着祂，然而，祂却面对艰难的环境。祂准备向世人宣告，祂就是弥赛亚。你来设想一下，想必那是怎样的信心行动啊！

禁食四十天之后，自然很想吃东西。这种无害的欲望却使仇敌有了可乘之机。魔鬼试探耶稣把石头变成饼。初看起来，似乎并没有多大害处。然而，这里却涉及到更深层次的事。这一试探掩盖在一个质疑当中：“你若是……”撒但想要激动耶稣行神迹，而不是倚靠上帝来证实祂的身份。毕竟祂饥肠辘辘，又应当是弥赛亚。

耶稣跟大卫不一样，祂并未干犯上帝的话，顺从缺衣少食和没安全保障的感觉。在每一个试探的中心，都有那种穷乏、缺衣少食和没有安全保障的感觉。我们若是像耶稣那样，按着与

上帝的关系，知道我们的身份，就能使自己脱离缺乏的感受，不让它引诱我们远离上帝，陷入试探。我们就使自己脱离了仇敌诡计的陷阱！

第十七章

烦乱与折磨

自从耶稣那个时代以来，不断有人辩论被鬼附的主题。使之含糊不清的因素之一可能在于用词。我们已把被鬼附的问题弄成一场围绕地理位置的争吵，而不是针对造成的影响而争辩。鬼在哪里并不重要；重要的是它对那个人的影响，什么事情使那个人容易受伤害，怎样消除这种影响。

“被附”这个词译作“鬼魔化”可能更好。泰尔的《希英文辞典》(Greek-English Lexicon)把它译作“在某个鬼的权势之下”。^{注1}我们在前面已经确认说，对新约信徒来说，只有当我们使自己容易遭受攻击的时候，才可能遭遇这种事。但姑且先说，若是负面的、毁灭性的影响掌控了某个人生活的方方面面，他就已鬼魔化。

“被附”这个词还可以指心烦意乱。当一个人心烦意乱的时候，他在情绪上不堪重负。消极或积极的意念都有可能使人变得心烦意乱，或者情绪上不堪重负。然而，无论这些意念是消极的还是积极的，结果都一样。当人在情绪上不堪重负的时候，他已瞎眼。他的推理已被思考对象改变。他全神贯注地投放在某一个意念、欲望或惧怕上，无心再去理会其他的重要信息。你若一边开车，一边满脑子想着一件工作上的烦心事，就有可能闯红灯丧命。用不着有鬼住在你里面，就能遭遇这种事。你不依靠上帝帮助，致使你极其害怕，导致你偏离重点，结果就是家破人亡。

心烦意乱导致鬼迷心窍

大卫王是一个被欲望弄得心烦意乱的典型例子。他在屋顶散步的时候，看见一个漂亮女人正在洗澡。这不是他故意安排好的经历。但一旦看见她以后，马上念念不忘看见的景象。那幅画面在他脑子里面，使他受尽折磨，搅得他心神不安。当一个人心烦意乱的时候，那种景象极其强烈，欲罢不能，激起上帝所赐的某些欲望。但以不敬虔的方式来追求这些欲望却会使人犯罪和毁灭。当一个人心烦意乱的时候，感情折磨导致他无心过问其他一切信息。他可能在这种强烈欲望的极大推动之下，为他的各种行动找借口和辩解。这样的人就因心烦意乱而被鬼魔化。至于鬼在哪个地方，或者是否真有鬼的参与，都不重要。这个人正在变成魔鬼作为的牺牲品。

当一个人心烦意乱的时候，鬼在哪里并不重要；重要的是其影响。

虽说罗得是敬虔的人，他却变得不堪重负，差点儿让他丢掉性命。罗得的经历似乎与大卫不

一样。他看到一些起先曾让他极为反感的事。但他因所见的事大受折磨。彼得后书2:8论到罗得说：“因为那义人住在他们中间，看见听见他们不法的事，他的义心就天天伤痛。”罗得看见和听见的事装满了他的心思意念，几乎把他置于死地。我们不知道罗得是因为想去犯那种罪的欲望而受折磨，还是因为他已变得极其反感那种罪而受折磨。

泰尔的《希英文辞典》为“心烦意乱”这个词提供了一个更完备的定义。它可以指用试金石检验，刑讯逼供，酷刑折磨，因极其痛苦而烦恼，受折磨、受搅扰、困苦烦恼。^{注2}当一个人心烦意乱的时候，满脑子都是这种折磨、苦恼或搅扰在激烈交锋。这种折磨有可能是欲望、羞耻、厌恶、愤怒、或者任何一种主导心思和情感的意念或情绪。耶稣向我们展示怎样使用上帝的话来消除我们所受的折磨。若不消除我们所受的折磨，我们的生命就必陷入瘫痪——从而表明我们已被鬼魔化！

在魔鬼的影响之下

在以弗所书2:1-2，针对魔鬼的运行，保罗给我们一条令人吃惊的启示。“你们死在过犯罪恶之中，祂叫你们活过来。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。”当我们在悖逆当中行事的时候，无论魔鬼是否在我们里面，我们都置身于他的影响之下。照样，我们若是随从这世界的风俗，也在魔鬼的影响之下。

使我们作呕的东西能使我们心烦意乱。曾有许多绝望的人来找我辅导，他们不明白自己是怎样受引诱陷入试探的。有一个这样的人来见我，他偶然撞见两个人正在实施同性性行为。她感到极其恶心，受到极大冒犯，然而没法把它从心里赶出去。她不停地回想看到的那一幕。

凡是我们不住回想的事，都在我们意念当中放大。久而久之，我们会受它引诱。几年之后，她发现当初看见和藐视的罪行，自己竟然也在干犯。假如她早知道宣告上帝的话语，或者重新把心思投放在真理上大有能力，本来可以打破心烦意乱的权势。相反，她却不可自拔，直到这种折磨变成鬼迷心窍的事。

凡是我们不住回想的事，都在我们意念当中放大。

有些心理画面保存在我们心里，不论这些画面是好是坏，我们都会受它们牵引诱惑。我从小到大，一直恨恶和鄙视我的父亲。我小的时候，在长大过程中发誓说，他做过的那些事，我决不会做。但我心里存着父亲的那幅画面。有一天我醉酒之后暴跳如雷，跟我在一起的女孩说了几句话，我根本没想到竟会听见这种话：“你跟你爹一模一样。”我对父亲的恨恶使我心烦意乱。这种痴迷导致我重蹈了自己所鄙视的行为。

只有真理才能真正使人脱离一切的心烦意乱。我应当在心里相信论到我在耶稣里的真理。我务要接受耶稣已完成的工。我务要抵挡那些使我认为魔鬼有权势辖制我的教义。我务要使自己全然委身于一个事实，上帝将会按着敬虔的、非毁灭的方式满足各种欲望。我不必犯罪也能获得满足。

当你心烦意乱的时候，真正应该问的并不是：“我需不需要把鬼从我身上赶出去呢？”真正应该问的是：“我要不要按着上帝的话行事呢？我要不要顺服耶稣的主宰呢？”使我走向毁灭的在于遵行和应用世界的原则。因此，只有尽心尽意信靠和顺服上帝，我才能得着自由。

注1: 约瑟夫·亨利·泰尔《新约希英文辞典》，Joseph Henry Thayer, Greek-English Lexicon of the New Testament (Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1977), p.128.

注2: 同上，96页。

第十八章

你的问题不是上帝造成的

在马太福音13:39，耶稣解释了一个比喻，说的是仇敌把稗子撒在麦子中间。你要记住，稗子长得跟麦子一模一样，只是它们长不出麦子。我们若把自己的内心看作大地，把麦子看作上帝的话，稗子则是指并非真正符合上帝话语的那些信念。它们听着很敬虔，也带着义的光环，但至终却结不出果子来。

基督徒的信念很容易受人影响。可惜的是，我们的信念源自劝导的能力。通常根据讲解信息的人是否有说服力，决定我们是否接受它。我们常常按着二分法思考问题，非此即彼。听到一种观念的时候，我们觉得必须马上接受或者拒绝它。然而，圣经却指示我们一些方法，不必真正亲自承受风险，即可检验这种信念。

如何检验不同的信念

新约圣经生动描绘了哥林多教会出现的这种情况。哥林多教会有许多信徒不接受保罗所传的福音，更喜欢亚波罗的教导。他们听见亚波罗的信息，当时在传讲约翰的洗礼。他连耶稣已从死里复活都不知道。然而，他讲得滔滔不绝，比保罗的口才更好。因此，许多人看见另一个传道人更有能力，因而弃绝了福音。

耶稣说，当我们把某个道理付诸行动的时候，就能识别出它是不是真理。只有我们付诸实践

的时候，才能认识真理，从而体验到自由。因着一些人的劝导，我们接受了错误观念，它在我们生命当中未能结出好果子来，那时我们推断问题出在我们身上。有些人终其一生想要让某种“理性化”的福音行得通，结果从未如愿以偿。

教义的检验标准就是果子。我所信的若是行不通，只有几种简单的可能性。也许我所信的并不正确。也许虽然正确，但我并非真正从心里相信它。要察明它是不是真理，我必须来验证它。我去验证真理的第一个地方是去看耶稣的生平。这与耶稣怎样待人是否一致呢？随后我必须问一问，它与耶稣的信息是否一致呢？最后，我判断一切的真理，还必须问一问，这与耶稣借着受死、埋葬和复活所成就的事是否一致呢？它若否定十字架的信息，要么本身不正确，要么就是我在错误地应用真理。

教义的检验标准就是果子。

我们的心田常常撒有稗子。我们在教会听见的一些东西并不正确。我们有自己的文化传统。有大量机会把稗子吹进我们的心田。稗子长成的信念看着很好、合乎逻辑、很有道理，但就是结不出好果子来。相反，这些信念导致我们作出许多效率低下的毁灭性决定。它们像园中的杂草一样把好种子挤死了。保罗这样说道：“岂不知一点面酵能使全团发起来吗？”（哥林多前书5:6）我们不可任凭稗子在我们心里生长。

稗子的计谋

稗子的计谋是撒但最大的计谋之一。在马可福音4:15，耶稣讲了一个震撼人的比喻，进一步讲解稗子的作用。这节经文说：“那撒在路旁的，就是人听了道，撒但立刻来，把撒在他心里的道夺了去。”撒但的主要伎俩之一就是把道夺去。他把道夺去，并不是因为他在你里面。他没能控制你的心，而是借着患难、逼迫、世上的思虑、钱财的迷惑和对其他东西的贪恋，借着这类环境把道夺去。

可惜的是，许多信徒竟把魔鬼的这个计谋混淆为上帝的作为。太多的基督徒认为，这些环境是上帝安排的，为要试验、教导和培养我们的老练程度。与流行的观念恰好相反，耶稣说患难、逼迫和今生的思虑能把上帝的道从你心里夺去。这些事情并不能使你更刚强；而是使你更软弱。

人在经历过艰难的处境之后，往往变得更加刚强。之所以事后更加刚强，是因为他们倚靠上帝。他们亲眼看见上帝代表自己运行，亲身经历到祂是拯救主。原本为了毁灭他们而策动的事，反倒按着他们经历上帝的程度，促使他们长进。我们从外部观察之后推理说：“他们遭遇艰难的处境，变得更加刚强。既然他们事后更加刚强，肯定是上帝安排的，为要帮他们长

进。”

这种逻辑是一种属鬼魔的推论。这是隐藏在真理背后的谎言。当我们倚靠并跟从上帝的时候，祂可以把咒诅变成祝福。但祂并不是咒诅的源头。我们务要知道，我们有一位仇敌。祂才是毁灭者。折磨我们的并不是上帝，祂是我们的安慰者！

折磨我们的并不是上帝，而是撒但！

因着这种错误的观念，已使许多人对上帝心怀苦毒。他们历经多年的痛苦折磨，依然找不到答案之后，认定使他们经历这些艰难的是上帝，于是向祂发怒。在那个时刻，这种计谋已经得逞。艰难已使我们转过来反对上帝。可悲的是，使我们转过来反对上帝的，其实并不是那些艰难，而是稗子——对上帝的细小的错误信念。主要的一种就是上帝是我们患难的源头。你的问题并不是上帝造成的！

第十九章

被逼到孤立状态

我上高一的时候，在笔记本上画了一幅按钮的图画。我在图画底下写道：“这是慌乱按钮，按动之前先要三思。”虽然本意是在开玩笑，但长大成人以后我却常常想起它。我意识到，当你想要招来更多麻烦的时候，你所按动的正是慌乱按钮。三思后行总强于草率行事。

在路加福音8:29，我们看到一段记载，耶稣跟一个被鬼附的人在一起。“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。”这段经文直接启示了两件事。第一件来自“赶”这个字，它的字面意思是催逼。

催逼你的是什么事呢？

我们感觉自己受催逼的时候，通常都是因着惧怕。惧怕并不是上帝使用的工具。我们对付不了环境、意念和情绪的时候，就会助长这种催逼的感觉，在我们心里生出一种紧迫感。许多业务和事工都是按着危机管理心态运营的。“轮胎吱吱叫的时候再换润滑油”，这是一些人生活和工作的座右铭。但在事到临头的压力驱使之下，这些人从不过问轻重次序。由于事态紧急，他们无法听从上帝和祂的计划。他们感觉是被逼着作决定，而不是在引导之下作决定。

可惜的是，这些人未能确定生活当中哪些是重要的事，哪些是极为重要的事。他们只顾焦头烂额地忙于生存下去。或者至少他们自以为在求生存。危机生活的错觉就是指我们必须对付紧急的事。我们未能看到，紧急的事未必总是最重要的事。重要的事和极为重要的事一直都在那里。它现在重要，明天依然重要，一年以后还是重要。然而，紧急的事却声嘶力竭地说，现在你必须做这件事。不论你的价值观如何，它都催逼你行动。

因为我们耗费生命和时间来回应紧急的事，所以很少做重要的和极为重要的事。这种类型的决策导致冲突、损失和失败越来越多。因此，我们又一次遭到毁灭。我们遭到毁灭，不是因为魔鬼的权势；我们遭到毁灭，是因为在极为重要的生活领域，我们缺乏殷勤。

因为我们耗费生命和时间来回应紧急的事，所以很少会去做重要的和极为重要的事。

你的工作固然重要，但你的家庭也很重要。多年回应工作上的紧急情况之后，你可能会发现，你已忽视了更重要的事。你发现失去了自己的家庭，因为你只顾回应工作压力。总有人逼着耶稣处理紧急的事。然而，祂却继续去做重要的事。拉撒路生病的时候，他并没赶来。祂坚

持事情的轻重次序。沿途祂也停下来救助燃眉之急，但祂从未偏离正途，去顺应紧急的需要。

当我们感觉受催逼的时候，应当学会重新评判。你先要三思，不要急于按动那个慌乱按钮仓促行动。刻不容缓、穷追猛打、强人所难的事很少来自上帝。那种需要或许实实在在，但不能因此而优先行动。

我们的错误价值观和卑微自我价值感导致我们去应对紧急的事。我们感觉被逼着去满足所有人的需要。但最终我们却忽视了上帝，以及人生当中份量更重的事。某件事若是符合你的轻重次序，才可允许它在你心里变成紧急的事。不要受牵引，按着别人的轻重次序之路走下去，免得你浪费生命，为了别人的目的辛苦劳碌。

活在孤立状态

人在情感上受到“催逼”，到头来总是孤独而终。无论是在身体还是情感上，紧逼的感觉都会把我们引向孤单。这是从这个被鬼附的人身上浮现出来的第二件事。他被逼陷入孤独。我们被逼的时候，没时间跟人沟通联络。即或我们正在帮人做事，也很少与他们沟通联络。我们仅仅是在回应迫在眉睫的压力。

魔鬼有一种很厉害的伎俩，就是在身体和情感上切断你与人的联络。我已有许多年处治滥用毒品、拖累症和其他类型的机能障碍，看到一直都有社会功能障碍在起作用。从这种背景走出来的人有严重的社会问题。这些人若不培养和维持有意义的人际关系，很难生存下去。

与世隔绝是滋生幻想、孤独和形形色色消极空想的土壤。儿童开始走向青春期的过程当中，常常使自己与其他家庭成员隔绝。他们被逼到孤立的境地，是因欲望的搅扰。在这种孤立状态当中，他们常常对感受到的新欲望想入非非。孤立变成犯罪的滋生地。照样，当人羞愧难当、罪责深重、意乱情迷的时候，常常也把自己孤立起来。

孤立会变成犯罪的滋生地。

我们是社会、情感和关系导向的活物。上帝设计我们，要我们在健康的人际关系背景下行事。虽然人人想要一定数量的单独时间，孤立却是极为严重的警示信号，说明我们正在鬼魔化。我们在这种真空当中，为许多毁灭性的趋向制造机会。

当你感觉自己被逼的时候，务要踩刹车！不要顺应迫在眉睫的要求。你要确定生活的轻重次序应当怎样，然后按着这些轻重事项生活下去。不要让紧急的事逼着你偏离优先的人际关系

和委身事项, 它们会引导你的生命走向上帝的平安和应许！

第二十章

死的权势已被打破

许多人害怕魔鬼，是因为他们相信他有权势随意杀害他们。只要看过一部恐怖电影，你睡觉的时候心里就会嘀咕，魔鬼会不会杀你。希伯来书2:14-15说：“儿女既同有血肉之体，祂也照样亲自成了血肉之体，特要藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。”

若是耶稣已完成祂的使命——确实已经完成——魔鬼也就无权夺去你的生命。然而，圣经说得很清楚，“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。”（约翰福音10:10）虽说他既没权利，也没能力达到这一目标，但他依然扮演某种角色，争取这种业绩。你可能会问：“撒但既没能力也没权柄，怎能做这事呢？”

顺从错误的影响力

亚拿尼亚和撒非喇是独特的例证，让人洞察到撒但如何做成这个完美的网罗。使徒行传5:3说：“彼得说：‘亚拿尼亚，为什么撒但充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几分呢？’”“充满”这个词也同样用来描写圣灵在我们生命当中的影响。“充满”这个词与其说是一种有形尺度，不如说是一种情感影响力。

“充满”的意思是“顺从那种影响”。当我们被圣灵充满的时候，就在心里顺从圣灵的影响。我们看见，以弗所书5:18作了这种比较，那里说：“不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。”醉酒是在酒精影响之下的结果。照样，被圣灵充满也是处在圣灵的影响之下。然而，我们务要情愿顺从对内心的影响。不可把它们强加给我们！

我们怎样可以顺从圣灵的影响，也照样可能顺从撒但的影响。这正是亚拿尼亚和撒非喇经历的事。他们顺从了那种影响。有人认为是撒但杀了这两口子。也有人认为，上帝因他们欺哄圣灵而杀了他们。但原文揭示出来的却大不相同。

使徒行传5:5告诉我们，听见这话使亚拿尼亚的心大受震动，他当场毙命，随后他的妻子也是如此。“亚拿尼亚听见这话，就仆倒，断了气。”希腊文说得非常清楚，并不是外部来源作用于亚拿尼亚。杀死他的，既不是上帝也不是魔鬼。他死于自己的信念。

他们自己的心使他们死于非命。

撒但杀不掉你，但你却可能杀掉自己。亚拿尼亚刚刚脱离律法，撒但依然能利用这个工具，藉着负罪感和定罪，将惧怕灌输在人心里。这对夫妇并不知道，无论犯下什么罪都能得着怜悯和赦免。教会还在建立初期。保罗尚未写信论到信心的义和我们在耶稣里的身份。他们出自一种要求治死亵渎者的信仰体系。他们的内心长满了稗子。

他们在内心所顺从的影响正是撒但。彼得说出一句知识的言语，当面指出他们的罪，他们本来可以悔改和对付这个问题。假如他们的心顺从圣灵的影响，带来的正是这种结果。然而，那控告弟兄的撒但却影响了他们，他们顺从了。因着他们的信念所产生的惧怕，他们自己的心使他们死于非命。

大量尖端研究表明，我们内心相信的一切东西，体内的各个细胞也全都知道和相信。克隆科学揭示了一件事，体内各个细胞都含有大量知识。果真如此的话，我们体内各个细胞都会行动起来，执行我们的信念。亚拿尼亚和撒非喇相信，因着他们内心所顺从的对象，应当去死。身体就把其余的事执行出来！

错误的观念带来辖制

使徒行传10:38说：“上帝怎样以圣灵和能力膏拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方，行善事，医好凡被魔鬼压制的人……”“压制”这个词的意思是行使严厉管控或辖制。魔鬼是严厉的辖制者，他要藉着人来做这件事。一切辖制都是属鬼魔的。在上帝的国里不可强加于人！有人可以从外部控制你的时候，鬼就不需要住在你里面了。

然而，辖制却是错误信仰体系的产物。只有当我们倚靠人来满足我们生活当中的某种需要，只有当我们充满惧怕，或者只有当我们承受低微自我价值感之苦的时候，才有可能被辖制。务要接受我们在耶稣里的身份，倚靠上帝，将祂视为我们的源头。这才是释放我们脱离他人掌控的关键。然而，若是我们内心的信念已经欣然接受“鬼魔的道理”（提摩太前书4:1），便还会受人掌控和压制。鬼魔的道理并不是指引诱你以礼仪敬拜魔鬼的教义。它们不过是指使你偏离耶稣已完成之工的教义。

有人可以从外部控制你的时候，鬼就不需要住在你里面了。

帖撒罗尼迦前书2:18说：“所以我们有意到你们那里。我保罗有一两次要去，只是撒但阻挡了我们。”撒但阻挡人，却不是借着某种超自然的能力。他藉着接受世界体系的人来阻挡人。阻挡保罗，使他实现不了事奉计划的是人。心怀个人宗教意图的恶人借着监禁、逼迫和抗拒阻挡了他。

保罗遭受的大部分逼迫，是因为未能遵照上帝赐给他的指示方向而造成的，认识到这一点很重要。上帝差遣他到外邦人那里。然而，他却放任自己对犹太人的热心，因着他们的需要迫在眉睫，从而调整这种优先次序。保罗遭受的大多数逼迫，都是因他尝试先向犹太人传福音造成的。他的不顺服致使他遭遇受伤害的事。假如他欣然接受上帝赐给他的优先次序，魔鬼对他的大多数阻挡本来可以避免。

圣经说：“所盼望的迟延未得，令人心忧。”（箴言书13:12）你若受到拦阻，不能按着你梦想和目标的方向前进，你就会忧心忡忡——也就是说，出现功能障碍。既然爱心、信心和所有的情感全都发自心里，保持健康的心态极为重要。忧心忡忡的人没能力倚靠上帝来实现梦想。

忧心忡忡会改变我们的思维和感受方式，它会影响我们体内各个细胞的活动方式。忧心忡忡会把我们引向毁灭，我们会在心里怪罪上帝。认识到我们在魔鬼活动状况当中扮演的角色，会把我们放在一个全新的舞台上。我们不再把自己看作毫无能力的受害者，敌挡的是一个大有能力的仇敌。相反，我们按着撒但的本相看待他……毫无指望、毫无能力的说谎者。

第二十一章

撒但的秘密武器

随着你读每一页的内容，你应当越来越意识到撒但的能力有限。他的毫无权柄应当变得一清二楚。照样，你应当有一种全新的觉悟，要责无旁贷地逃避他的网罗。你头一次能够说出：“我并非不晓得他的诡计。”你可以确信，他决不能忽然临到你。

然而，撒但最厉害的武器可能并不是罪本身。相反，有可能是他为了使我们容易犯罪而利用的工具。正因如此，不熟练仁义的道理，人就不能全然得胜。这正是控制器失灵之处。这就是福音的绊脚石。

撒但最有效的秘密武器不是从后门偷偷带进教会的，不是异教团体或神秘教派的人披着黑暗的外衣带给我们的，也不是恶人在暗室当中杜撰出来的。相反，是上帝的儿女在差不多各个讲台上向全世界宣讲出来的。每个礼拜天，都有人报以掌声和“阿们”。简言之，它就是靠行为称义的信息。

人不信靠上帝的恩典，律法已变成教会利用的工具，不让上帝的儿女走“直路和窄路”。对律法的顺服带给人空洞的称义应许。惧怕律法的咒诅一直在驱使人明目张胆地替代对圣灵的倚靠！令世界各地领袖们大大惊愕的是，律法主义已产生了相反的效果。非但没有引领人脱离罪恶，反倒驱使他们更深地陷入罪恶。非但没有促进对上帝的信心，反倒使人胆战心惊地逃避上帝。它已使犯罪和定罪有机可乘，在我们的肢体当中活过来。它已夺去上帝的百姓曾经领受的能力。它已使我们与上帝的恩典断绝，使我们毫无能力。

我们自己的行为有可能绊倒我们

约翰一书5:18说：“我们知道凡从上帝生的，必不犯罪……”置身罪外的整个概念在大部分人听来都感到陌生。然而，置身罪外的第一个关键是过一种满足的生活。你若一无所缺，很可能就不会动淫念。只有相信上帝愿意让人得着一切的应许，他才能活在一种无欲无求的状态。另外，人务要相信，他在基督里有资格承受这些应许。我们的信仰体系若是这样，何必再去犯罪呢？既然一切关乎生命和敬虔的事，我的一切所需全都有了，也就容易保守我脱离世界的网罗。样样都有的人，世界也就拿不出什么东西来引诱他了！

这节经文接着说：“从上帝生的，就保守自己，那恶者也就无法害他。”这是圣经上最被人忽视的经文之一。甚至只要我引用它，就有人向我大发脾气。这种个人责任极其重大的观念可能超过一些人所能承受的。

这节经文告诉我，我若知道怎样“保守自己”，恶者就无法伤害我。我写完《祷告组织者》那本书之后，开始在美国各地销售，我收到许多人写来的愤怒书信，因为我在书稿里面引用了这节经文。有些人的亲人亡故，死于疾病或灾难，他们感觉这节经文在挑战那些人的义。

这些责骂书信通常都会略略提到一位朋友或亲人，“本来应当跟别人一样得着医治”。这种心态证明了我的立场。按着我们的个人表现水平，我们觉得应当得着拯救。然而，我们蒙保守，却不是因为我们个人的义有何等高的品质；我们蒙保守在祂的义中，乃是因着信。我们受保护，乃是基于我们相信耶稣已完成的工，而不是我们的行为。

想要靠着行为称义使我们更容易犯罪。

死与毁灭藉着罪行事，罪又藉着律法行事。“‘死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？’死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。感谢上帝，使我们藉着我们的主耶稣基督得胜。”（哥林多前书15:55-57）若不是律法，罪就毫无权势，毫无能力！这一点显然使体贴肉体的人大惑不解。凭着血气，我们宣讲律法遏制人犯罪。然而，根据上帝的话，事实根本不是如此！

想要靠着行为称义使我们更容易犯罪。行为的义使我们远离上帝的恩典，因而没能力活在义中。我们已经看到，罪使得撒但有可乘之机，引诱我们陷入毁灭。我们想要活在靠行为称义的律法之下，从而使罪有了权势。

保罗在罗马书7:8对他的个人生活发出一句令人惊骇的宣告：“然而罪趁着机会，就藉着诫命叫诸般的贪心在我里头发动，因为没有律法，罪是死的。”保罗认识到，罪没有权柄辖制他，却可以抓住他留下的机会。他留下的机会就是回到律法追求义。

罪利用律法实现其目的

我们在何等程度上处在律法之下，罪就有何等大的权势。圣经并未说“在摩西的律法之下”。这节经文并未使用特指限定词。它未必是在讲摩西律法，而是在讲律法的范畴，一切的律法。我们的法律则是我们渐渐接受宗教、文化传统之后的产物。各个团体——宗派的或非宗派的——全都有自己的法规。各个团体全都定有一些东西，自认为能使他们有资格领受上帝的福分。

福音的根基本身就是悔改死行。^{注1}死行不是指酗酒、吸毒、狂奔和犯奸淫。这些是罪。死行为却不是这些东西，而是指为了使自己与上帝和好而行的事。它们指你为了争取到上帝的祝

福而做的事。它们指的是你的信赖程度超过耶稣已完成之工的行为。

保罗说罪借着诫命抓住机会，因为没有律法，罪是死的。圣经在罗马书6:14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。”把罪的辖制带到你生命当中的东西，就是你对其信赖程度超过耶稣的律法。

保罗随后讲述的肯定是他自己生命当中的个人挣扎。“我以前没有律法，是活着的；但是诫命来到，罪又活了，我就死了。”(罗马书7:9)保罗跟我们每个人一样，也曾经历过从罪中得着释放的情形。保罗在得救以前，从未在律法之外活着。他与上帝同行到某个时候，想必又重拾起律法主义。就像我们一样，他必须处理这个问题。我确信，他是在默默无闻的那十四年间经历的这个过程。他在自己心里解决了这些问题之后，圣灵才打发他出去，把恩典和平安的信息传给世界。

活在律法之下的人总是活在惧怕当中。他靠着自己的力量面对生活，永远都在担惊受怕，因为这场争战要比他自己的力量更大。他或许也说起上帝的能力，但实际上，安息在主的恩典里究竟是什么意思，他却毫无概念。他所知的一切就是竭尽全力为上帝而活。日复一日努力管理一份没完没了的道德清单，盼望能讨一位完美上帝的喜悦，实在令人疲倦不堪。

脱离律法的意思不过是说，我们得着律法之外的义。

这种人惧怕魔鬼。他的撒但论教义全都以他的信心、他的行为、他的权柄为中心……全都是他、他、他。他的盼望和确据不是耶稣，他的惟一确信源头是他自己。他敌挡魔鬼的信心是基于他为自身行为辩解的能力。这种思维类型其实是在倡导一种掩耳盗铃和自以为义的生活。这种人的每一个行为务要全都正确，这一点极为重要。犯错有可能向魔鬼敞开门户。可悲的是，他并未意识到他已在耶稣里完备齐全。

脱离律法并不表示我们拒绝接受律法包含的价值观，更不是过不敬虔生活的借口。保罗警戒人防范这类的迷惑。罪是永远不可接纳的。但犯罪的人却总可以接纳。脱离律法的意思不过就是说，我们得着律法之外的义。我们的义是基于耶稣已完成的工。无论看似何等合乎逻辑，我们都决不可弃绝上帝的义，来换取我们自己的义。

但如今，上帝的义在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证。就是上帝的义，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。(罗马书3:21-22)

这段经文与一切律法主义者全都背道而驰。但这是我们在控告者面前惟一有确据的盼望。当我们的义不是基于自己的行为表现时，我们也就无需再去责怪自己，再去找借口。当我们

感受到冷若冰霜的控告之手，我们只要悔改，不必害怕受到伤害。

无论本意何等真诚，靠着行为寻求义的人都是在弃绝上帝的义。他很容易受到各种控告。每一次失败都使他不堪重负！保罗说：“因为不知道上帝的义，想要立自己的义，就不服上帝的义了。律法的总结就是基督，使凡信祂的都得着义。”（罗马书10:3-4）

你当倚靠耶稣的义，永远逃避撒但最致命的诡计！

注1:参希伯来书6:1。

第二十二章

定罪：属灵癌症

耶稣受死，为要赐给我们丰盛的生命。丰盛是我们制止犯罪的最大手段之一。我的全部需要都已得着满足，怎能受试探呢？我一无所缺。丰盛与缺乏截然相反。当我跟从牧者耶稣的时候，就不至于缺乏。^{注1}

要想有份于丰盛的生命，我必须先有爱的情感基础。我们的情感基础是我们的情感根基，也是我们一切情感的演化基地。因此，基础情感是影响其他一切情感的引导性情感。

我们的基础情感若是爱，就会培养起各种健康、积极的情感。我们可以轻易找到千百种积极向上的情感，是由这种基础情感发展而来。但我们的基础情感若是爱，有一种情感就总是不见踪影，把它辨认出来或许更有益处——惧怕！

惧怕与痛苦折磨有关。^{注2}惧怕与爱无法共存。我们在何种程度上认定和经历上帝的爱，就在何种程度上把惧怕驱赶出去。这就像光与暗一样。光总是把黑暗驱散。我们若不经历上帝不可思议的爱，就不可能经历丰盛的生命。

爱与惧怕就像光与暗一样，两者无法共存。

折磨人是魔鬼的工作。与普遍接受的信念刚好相反，我们要想鬼魔化，用不着被鬼附。我们只要做一件事，接受某些信念即可。凡是把上帝的爱从我身上夺去的信念或错误信念，都使我鬼魔化。凡是使我惧怕的信念都引领我进到一个范围，使我经历到鬼魔化的果效。凡是把折磨留在我生命当中的信念都已使我鬼魔化。

我一旦接受某种错误信念，就在我生存的各个层面受到影响。这些错误信念不单单影响我与上帝的关系，而且使我产生情感冲突和机能障碍。在负面情感的机会主义环境下，甚至会让人生病。

负罪感和定罪

一个人在生活当中徒然追求行为的义，自然后果就是负罪感和定罪。负罪感和定罪是律法的自然产物。律法并不能使人有能力称义，也不能释放人。它不过使我们觉悟到自己的失败。“因为律法本是叫人知罪。”（罗马书3:20）事实上，律法被称为定罪的职事。^{注3}

负罪感是我们做错事以后经历到的负面情感。负罪感是我们的良心发出的声音。然而，我们若是硬着心，负罪感就会渐渐消失。定罪是指等候审判和刑罚。泰尔的《希英文辞典》把它译作“审判时的有罪判决”。^{注4}处在定罪之下的人等待着坏事临头。然而，他的消极超越了纯粹悲观的界限。他料想到他的缺点会招致上帝的刑罚。

可惜的是，有许多人发出定罪的声音，使之火上浇油。我们若是未达到标准，生活当中发生变故，有些人就会好心好意地急着提醒我们有哪些缺点。他们使我们更加惧怕，上帝正在刑罚，或者将要刑罚我们。他们会无一例外地说服我们，要么上帝在惩罚我们，要么上帝正在允许魔鬼惩罚我们。他们常常把魔鬼描绘为上帝的报仇工具。按照真理背后的这句谎言，倘若上帝撤除对我们的保护，我们完全敌挡不了那恶者。这固然是事实，却违背了新约。

他们若把这痛苦怪罪到上帝头上，就说祂这样做是为教训我们。他们若把这痛苦怪罪到魔鬼头上，就会争辩说上帝许可这件事。这两种错误信念都与十字架截然相反。加拉太书3:13告诉我们：“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。”上帝既然赎出我们脱离律法的咒诅，又何必再把这咒诅加在我们身上呢？祂决不这样做！

希伯来书10:26-27对许多苦苦挣扎的人来说，向来都是一个惧怕和折磨的根源。那里说：“因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了；惟有战惧等候审判和那烧灭众敌人的烈火。”一切的罪，无论故意与否，都是不相信上帝的预备和应许造成的直接后果。根据罗马书14:23，不出于信心的都是罪。或许并非所有的罪全都出于蓄意选择，但所有的罪都是故意犯的。我们已从罪的捆绑当中释放出来，在各种环境当中都有选择的自由。

这些希伯来信徒已经离弃律法，依靠耶稣使他们脱离罪恶。现在却又重新依靠律法，这是在弃绝耶稣已完成的工。因为耶稣是罪的最后解决方案，所以再无别处可以依靠。并没有更美的约，也没有更多的应许。这就是最好的预备。因为再没有赎罪祭，所以我们开始等候审判。律法主义者的基本原理基于一个事实，那就是当初抗拒摩西和律法的人曾有这事临到他们。这里并没有说，这是我们要遭遇的事；而是说，这是我们开始等候的事。这是定罪：等候审判！

罪是不相信上帝的预备和应许造成的直接后果。

你在心里听见悲观失望的声音，那并不是上帝的声音；而是定罪的声音。定罪的声音并不是魔鬼在你心里说话，而是你自己的声音在讲说你的错误信念。与往常一样，这些错误信念包含一定量的真理，刚好把谎言隐藏起来！我们犯罪以后，圣灵确实使我们为罪自责。然而，祂并不会折磨我们。祂是安慰者，祂使我们想起上帝的应许，吸引我们重新归向上帝。祂勉励和引导我们。祂提醒我们说，我们已经称义。祂向我们指示十字架。折磨我们内心的是我

们自己的良心。我们的良心讲说我们内心的信念！我们的心若没有认定爱，就会常常讲说惧怕和定罪的话。是我们的错误观念在定我们的罪。

罪与审判

从生理学来说，人心会尝试使他所信的东西变成现实。曾有人说，人体细胞的个体和整体智能，也就是DNA会协同运作，使我们所信的东西变成现实。换句话说，当你从心的层面相信某件事的时候，你体内的各个细胞都会运作起来，使之变成现实。

你若等候惩罚，就必经历到惩罚。这种惩罚不是从上帝而来，但能使人备受折磨。统计数字表明，对大多数人来说，灾祸似乎恰恰在他们机会最大的时候临到。这是不是巧合呢？不是！这是不是魔鬼的作为呢？不是他直接做的！这是错误信念和定罪的结果。

负罪感宣告说，你做错了某件事；定罪则宣告说，你要受到某种惩罚。无论你认为对你的判决是什么，无论你认为犯罪的代价是什么，你的心都会尝试使你偿还……你体内的各个细胞都必配合。对有些人来说，是相信他们今生不配得到爱。对其他人来说，是相信他们不配得到好东西。我曾认识一些人，他们相信自己不配幸福。还有一些人坚信他们活该生病。不论你等候怎样的惩罚，你的心都会运作起来，使之变成现实。

定罪还以另一种不易察觉的方式来毁灭我们，有时我们相信自己当受什么惩罚，我们的生命却开始超越自己所信的事。一旦发生这种事，我们的心就运作起来，把我们拉回原先感觉自己当受何种惩罚的层次。正因如此，许多人退休之后不久就死了。他们觉得自己若不工作，不配活下去。正因如此，许多人自我毁灭。他们若是遇见最大的机会，可以得到爱、幸福和满足，就不得不“把它炸飞”！因着定自己的罪，我们已鬼魔化。

在基督里的生命应当成为定罪的尽头。“如今，那些在基督耶稣里的，就不定罪了。因为赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。”（罗马书8:1-2）随从圣灵的意思不过是说，上帝的灵已住在我们里面，使我们称义，并已赐给我们行义的能力。随从肉体的时候，我们却是尝试靠着自己的行为称义。

你当欣然接受上帝在基督耶稣里完美的爱与赦免，那时必能终止在你生命当中的折磨！

注1: 参见诗篇23:1。

注2: 参见约翰一书4:18。

注3: 参见哥林多后书3:9。

注4: #G2631。

第二十三章

谎言背后的真理

真理很简单。然而，我们领会真理的能力却构成实实在在的挑战。耶稣对法利赛人说：“因为你们说能看见，所以你们瞎了眼。”（参见约翰福音9:41）坚持我们看得见某一真理使我们瞎眼，看不见别的可能性。我们领悟整理的挣扎大体上都是因为我们的思维方式。我们常常是线性思考的人。一切事物都是非此即彼。我们并未受训练在反合性的框架内思考。

真理和现实充满了反合性。心灵物理学(Heart Physics)的定律之一揭示出，一切事物都存在于截然相反的两极现实之间。自然界没有一种事物可以脱离这条物理定律而存在，也没有一条真理可以如此。^{注1}我们领会每一条真理当中的反合性极为重要；否则的话，我们就未能发现这条真理蕴含的实际。

就像所有的真理一样，自由也是一种反合性。若是不加限制，自由也就无法存在。人决不可能经历到个人责任程度之外的自由。耶稣受死为要赐给我们自由——脱离罪恶的自由，脱离行为之义的自由，但并不是不受限制的自由。若不受限制，我们就会再次受到奴役。

虽然我们在基督里的自由独立于行为，但它并非没有责任。撒但是已战败的仇敌，这一点不容否定！争战已经结束；然而，我们却有责任相信耶稣赎买到的现实，并行在其中。上帝在旧约圣经上说：“争战是我的。”然而，人依然得去打仗。希伯来书的作者讲述了这种反合性：“所以我们务必竭力进入那安息……”（希伯来书4:11）因而，有一种安息，你虽然争取不来，却务要竭力进到那里。耶稣的整个信息全都讲述了一个概念，它宣告说：“你当顺服我，活在自由当中。”没有一种实际不是存在于两条似乎相反的真理之间。

自由要求人尽责任。

尽责任地生活对维护胜利极为重要。但我们却会常常把尽责任转变为律法主义。责任宣告说：“我采取这种行动，因为这是智慧的做法，它必使我达到目标。”律法主义则宣告说：“我采取这种行动，好叫上帝为我做一些事。”采取的行动谈不上好与坏，但采取这种行动的动机却可能预示着成功或毁灭。

撒但仅仅在假扮狮子

我们应当清楚认识到，撒但力求毁灭我们。然而，我们也当认清他的诡计，免得我们制定的策略在助长惧怕，而不是提升信心，这一点同样极为重要。撒但是冒牌货。他依赖我们的错

误信念，使我们上当受骗，对他的权势产生错觉。彼得前书5:8说：“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。”

撒但在想法设法地毁灭你。他假扮为一头狮子，凶猛地捕食猎物。我在非洲住过一段时间，那时才体验到半夜听见狮子吼叫是什么样子。那种吼叫声很吓人，传出去好几公里。狮子整夜吼叫，我却睡得安然，并不害怕。为什么呢？我知道已把它们关在动物园里。假如我踏入它们的领地，它们就会咬死我。然而，不会发生这种事，因为我没有自由。我可以自由选择在哪里散步和睡觉。两种选择都不会改变上帝对我的爱和保护。然而，假如我傻乎乎地决定去狮子坑里走走，肯定死于非命。魔鬼也是同样的道理。

我们若把“蛇的毒牙”打掉，那一刻它就不再有威胁了。就魔鬼来说，它的毒牙已被打掉。我们只要转向十字架，就能看清他的真实样子。那时我们就会明白那些使我们完全自由的策略。这一启示瞬间就会把我们的自由和责任全都突显出来，超过我们先前所认识的程度。

看清撒但的真实样子

以赛亚书14:16预言说，有朝一日我们要看清魔鬼的真实样子：“凡看见你的，都要定睛看你，留意看你，说：‘使大地站抖，使列国震动……是这个人吗？’”这是何等令人震惊，又何等有可能丢人现眼的景况啊！那一日，我们要完全难以置信地观看撒但，我们要质疑说：“使列国站抖的岂是这个人吗？把我吓得缩成一团的就是这个人吗？”我们一旦看见他的本相，势必难以接受这一令人惊骇的现实。真是难以想象，这样软弱的败军之将怎能给大地，尤其是上帝的儿女造成如此大的毁灭。

然而，无需等到将来某个时候，也能看清他的一切软弱和狼狈。我们只需要转向基督的十字架；祂的受死、埋葬和复活；胜利游行；复活的大能；大有荣耀地升高到父的右边，说明大功告成。接受十字架的完整信息能救我们脱离对撒但的一切夸张印象。

看清撒但的真实样子，归结于我们深信耶稣已完成的工。为了学会识别假钞，大家花更多时间来研究真钞。你一定要知道真的，才能识别出假的。我们已把太多时间浪费在魔鬼身上，而不是首先对耶稣已完成的工确立一幅清晰的画面。

我们比撒但更高超！

撒但的能力和权柄已被剥夺。我们在各个方面都比他高超。我们在上帝面前的地位远远超越了他曾经知道的一切事。你要相信谁传的信息呢？谎言背后的真理领会起来并不太难。这真理是：撒但是杀人的。谎言是：撒但没有能力伤害你。在这反合性以内的真理则是：你若

与这世界的体系保持一致，就必看见毁灭，但不是借着撒但的手或上帝的手，而是像使徒行传第5章的亚拿尼亚，借着你自己的手。你若使你的信念与上帝的真实保持一致，谁都害不了你！

注1:心灵物理学是吉姆·理查兹博士根据罗马书1:20发展出来的独特著作。一切自然定律都揭示出未见的上帝定律。要想获取更多信息，请访问www.HeartPhysics.com 或者致电256-536-9402。

第二十四章

属灵争战：当初和现在

只要提到属灵争战，马上在人心里激发起一大堆的画面，有的很搞笑，有的很吓人。说起属灵争战，应该怎样打属灵争战，许多基督徒都有非常强硬的意见。就像其他一切领域的强烈观念一样，我们必须以开放心态来对待其他可能性，然后再来看它们。

可惜的是，许多属灵争战的观念都是基于对撒但的一种错误信念。起先对撒但的本相有一种不合圣经的信念，进而使我们对应当怎样对付他产生错误的信念。

跟我们持守的其他一切信念一样，我们对属灵争战的看法也应当本着圣经的一致性、内容和语境来认真检视。我们查看论到争战的一切经文，务要结合它们写作的语境。太多的时候，我们对一些经文断章取义，使它们说出一些它们根本没说的东西。论到属灵争战，我们有太多的教义建立在先入为主的信念上，它们跟我们所抽取经节的上下文自相矛盾。

这样说来，我们务要确保对这些经文的解释不违背我们对耶稣在十字架上已完成之工的了解。我们的解释若是违背了我们所知十字架的事实，就必须重新思考我们的立场。教会界接受了太多否定十字架工作的教义立场。务要让它成为一切圣经教义的严格检验标准。

我们当今的属灵争战观乃是基于几个错误前提。首先是对撒但堕落之前过分夸大的概念；其次是对撒但堕落之后不切实际的概念。从这种错误的典范出发，人转向几处旧约的经文，完全忽视十字架的工作，发展出一种在新约圣经上不存在的教义。

耶稣在十字架上已完成的工是我们一切信念和教义的严格检验标准。

说到我们争战的教义，有两个最大的悲剧。第一，并未考虑耶稣从死里复活，订立了全新的约这个事实；并未考虑耶稣得胜撒但的全然彻底胜利。这等于是正在否定耶稣的受死、埋葬和复活。第二，并未考虑新约争战经文写作的语境。

圣灵对我们的心说话

属灵争战的主要教义基础来自但以理书。但以理专心听上帝回复。他先是祷告，而后再禁食二十一天，直至蒙应允。有一位天使来给但以理报信，但波斯的君拦阻了他。天使长米迦勒赶来，跟波斯的君争战，好叫送信的天使完成使命。

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，又在你上帝面前刻苦己心，你的言语已蒙应允；我是因你的言语而来。但波斯国的魔君，拦阻我二十一日，忽然大君中的一位米迦勒来帮助我，我就停留在波斯诸王那里。”（但以理书10:12-13）

这是一件真实的事情。假如你活在两千多年前，完全可以按着这段经文来理解属灵争战。这种可能性仅限于耶稣受死、埋葬和复活之前。在我们生活的这个年代，绝对不可能有这种事。

我凭什么这样说呢？原因之一，我们务要认识到，圣灵并没有住在但以理心里。旧约信徒并未重生。为这个缘故，上帝必须透过外部来源对他们说话，比如天使、先知和神迹。看见新约的信徒追求这些旧约的经验，实在可惜。上帝付出巨大的代价，为要有机会借着祂的灵居住在人类里面。

我们似乎不太看重听见上帝声音的特权。我们忽视上帝在我们心里的声音，反倒寻求上帝在我们耳边的声音。我们不接受圣灵的事奉，反倒寻求先知，就仿佛他的话比我们在心里听见的话还更可靠。

希伯来书1:1说：“上帝既在古时借着众先知多次多方地晓谕列祖，就在这末世，借着祂儿子晓谕我们。”上帝在古时以许多种不同方法晓谕人，今天祂要说的一切话，全都借着祂的儿子说出来。这种方法更好。这也是但以理和以利沙一类的人殷切期盼的事。

耶稣准备离开地球的时候，把操作程序赐给跟从祂的人。耶稣告知他们，上帝要借着何种手段教导他们，对他们说话，进而也对我们说话。“但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，祂要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。”（约翰福音14:26）

上帝不再借着天使对人说话。祂已差遣祂的灵住在我们里面；指教、辅导和安慰我们。因此，天空的鬼延迟不了从上帝来的信息。这信息不再借着天界而来；而要借着祂的灵直接传到我们心里。

问题不在于空中的鬼

关于天界还有一种推测。有人推断这些鬼依然把持天上的一些职位。城市上空分等级管辖的整个教义以一个短句为中心：执政的、掌权的。我们务要记住，耶稣抢夺了执政的和掌权的，并把它们掳走。^{注1}祂在十字架上将它们公开展示给众人看。那是一场大获全胜的“夸胜游行”。

其次，我们必须认识到，想把鬼从空中赶出去，新约却没有可供效法的榜样。保罗曾经在一座鬼魔活动猖獗的城市，全城的人都在拜偶像。他并未尝试把鬼从空中赶出去，以此来解决；相反，他传福音，根除在人心里头的鬼。

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；于是在会堂里，与犹太人和虔诚的人，并每日在市上所遇见的人辩论。（使徒行传17:16-17）

初代教会面对极大的敌挡，甚至下监牢，最后遭人毒打，他们从未高声谴责魔鬼。相反，他们祈求上帝加给他们力量，放胆传福音。

“现在求主鉴察：一面叫你仆人大放胆量，讲你的道，一面伸出你的手来医治疾病，并且使神迹奇事因着称圣仆耶稣的名行出来。”祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论上帝的道。（使徒行传4:29-31）

空中的鬼并不是对人类的威胁。事实上，不信真理的人类，在罪中行事的人类，在鬼魔影响之下的人类才是严重的威胁。空中的鬼是无害的。我们愿意魔鬼留在空中，而不是在人里面，因为他们能在人心里造成伤害。

我们愿意魔鬼留在空中，而不是在人心里。

魔鬼起先不是问题，直至它们找到愿意服从毁灭性想法和信念的人。我们打的这场仗与其说是在攻打魔鬼，不如说是向人类传讲一条真理的信息。人信了真理，就不会再任由自己受魔鬼迷惑。

我们看新约，务要重新思考自己属灵争战的教义和方法，并且问一个问题：“这是不是基于耶稣已完成的工呢？”答案令人耳目一新地明显起来。今天的争战看着与耶稣复活之前一点儿都不一样。

注1：参见歌罗西书2:15。

第二十五章

打赢你灵魂中的争战

既然属灵争战并不是在“天空”进行，那它又在哪里进行呢？既然我们不是在空中与鬼交战，又在哪里与他交战呢？每当人提出错误的问题，总是找到错误的答案。撒但已是战败的仇敌，所以我们根本不与他交战。我们是抵挡他；而不是拖入一场根本就不存在的争战。基督坐在父的右边以后，表示救恩已经全部完成。争战已经得胜。我们的主和王胜过了罪、死亡和魔鬼，率队夸胜游行。

我们依然要打的仗，是与试探、意念和私欲争战。我们全都在某些时候感觉受到压制。我们知道仇敌的声音——对吧？没错，还在打仗，但争战的对象并不是魔鬼，战场也不是“天空”。我们是与自己的信念、意念和情感争战。战场就是我们的心。“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；这私欲是与灵魂争战的。”（彼得前书2:11）我们受试探或者害怕的时候，我们的思想和情感苦苦挣扎。把我们拖入罪中的力量并不是魔鬼；而是我们的私欲。

多年以来，基督徒违背了一条最普通的情感发展定律。“继续做同样的事，却期待不同的结果，这是精神错乱的表现。”^{注1}我们采用依然不奏效的办法，不肯停用同样的战术。若有人建议我们不同的做事方法，甚至会冒犯我们。我们盲目地因循守旧，指望这一次可以心想事成。

有一次我正在主持聚会，有一个年轻人跳起来干扰会场。仅仅提了一句我们的问题不在于撒但，他就怒不可遏地情绪失控。我们请他坐下，他只顺从了一小会儿，再次站起来干扰聚会。我曾见过一些人，他们听到这个主题的时候，比其他一切主题都更情绪高涨。然而，在这些情绪高涨的人中，你跟一些人交谈，就会发现他们付出种种努力，取得程度非常低等的平安、成就和积极结果。然而，他们还是继续尝试。

我们全都参与过一些极端的事，我觉得我们有时候全都因着这些事感觉有点傻里傻气。有些人曾经租用飞机，从城市上空飞过，好在天空争战。还有人接连数日参与怪异的守夜活动。有个人分享说，他半夜到地下室去，穿戴好全套的曲棍球装备，从事争战。我甚至见过一些教会聚会的时候，大家全都穿着戎装。虽然我从未极端到这种地步，但我跟你们一样，也曾做过一些不堪回首的事。

有天晚上为我们的城市祷告的时候，心里想起一个问题：“既然我们奉耶稣的名有胜过魔鬼的权柄，又要先捆绑他多少次，才能奏效呢？”随后我又问自己一个问题：“既然真的行之有

效，为何魔鬼不断脱身呢？”这些和其他许多问题促使我重新思考论到争战的所有经文。结果令人耳目一新，并且带来得胜。

我们自己的信念能使我们受阻

我察看新约圣经所有论到争战的章节，发现结合上下文来读的时候，每一处经文都在讲解自制、意念和情感的问题。随后的年月当中，我已看到，教导人们心意更新带来的结果，远比自己接连几个钟头“冲着魔鬼大喊大叫”之后看见的结果更为持久。

凡是敌挡上帝话语的道理都是虚妄的谋算。

说起鬼魔的活动，我更喜欢使用“鬼魔化”或“害”这两个词。我们对被鬼附的原有观念使我们无法理解真正发生的事情。圣经谈到被魔鬼控制或者鬼魔化的时候，通常是指在你心里和意念当中发生的事。所有论到这些词的辞典全都提到这个人怎样在精神和身体上受到影响。事实上，描写被鬼附的词汇之一是echo这个词，它的意思是隐瞒。这个词有一种形态，使用的时候，指一个人明明有一笔财产，却把一部分隐瞒起来。

被鬼附(或者害)指的是一个人受影响到一个地步，甚至被压制住。然而，你当认识到，鬼魔活动从根本上说是一件思想、信念和情感的事，这一点很重要。有些人抱有限制性的信念，他们已被鬼魔化。他们已被一种信念压制住，接受不了上帝的应许。忧郁症患者已被鬼魔化；他被一种信念压制住，认定自己找不到脱离疾病的快乐和安慰。有些人认为钱财匮乏是上帝的旨意。有这种想法的人已被他们信念鬼魔化。凡是敌挡上帝话语的道理都是虚妄的谋算，能使人鬼魔化，把他压制住，限制起来。

耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。祂的名声就传遍了叙利亚。那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，都带来了，耶稣就治好了他们。(马太福音4:23-24)

这段经文提到“害”病的人。人害病常常是因为他们的信念先害了他们。为这个缘故，我们必须效法耶稣的榜样，首先传讲上帝国的真理。随后使他们得释放。

美国各地都有“害”病的人。问题更多出在他们的信仰体系，而不是他们的身体上。我们在诊所已经发现患上慢性病的人，治疗效果不佳的人，或者不断复发的人，首先必须转变观念，然后才能改善。

我们在慢性病患者身上总能找到一种错误的信仰体系。有些人感觉上帝在惩罚他们。还有

些人认为他们不配身体健康。还有些人罪责深重，甚至无法正常活着。这些人必须听见上帝的信息，才能摆脱他们的问题。

在哥林多后书10:3-5, 保罗说:“因为我们虽然在血气中行事, 却不凭着血气争战。我们争战的兵器, 本不是属血气的, 乃是在上帝面前有能力, 可以攻破坚固的营垒, 将各样的计谋, 各样拦阻人认识上帝的那些自高之事一概攻破了, 又将人的心意夺回, 使他都顺服基督。”一切限制性的信念都是虚妄的谋算。一切不倡导与支持耶稣已完成之工的意念都是虚妄的谋算。虚妄的谋算是指高抬自己超过上帝和祂话语的意念。

第一个真正的争战场所必定在你的信仰体系里面。圣经在罗马书12:2告诉我们“不要效法这个世界, 只要心意更新而变化。”已有太长时间, 我们一直认为心意更新就是胜过个人的罪恶意念。这一点固然正确——我们却不必产生这些意念——它们不过是结出来的果子。我们的信仰体系才是根源。随着我们接受耶稣已完成的工, 就会经历到长进和发展。

无论是谁, 问题的根源总是出在错误的固有观念上。

你的个人信仰体系决定了你的固有观念。你的固有观念支配着你如何解读自己所看见、听见和经历到的一切。无论是谁, 问题的根源总是出在错误的固有观念上。我若真信上帝帮助我, 就有安全感。我若真信上帝爱我, 就会感觉自己有价值。我若完全相信, 因着耶稣已完成的工, 我有资格承受上帝的应许, 就会充满信心。我若对付自己的普世信念, 个人的问题也就迎刃而解。毫无疑问, 我们应当对付个人的信念, 但争战的首要场所却是主导我们生命的观点和意见。

打赢每场争战的方法

争战的首要场所应当是你自己。“将各样的计谋, 各样拦阻人认识上帝的那些自高之事一概攻破了, 又将人的心意夺回……”(哥林多后书10:5)我们初信的人应当发展出新的信仰体系, 成为我们其他一切信念的中心。倚靠上帝的智慧, 把我们的观点交换成祂的观点, 这是一场争战。这就是**你灵魂中的争战**。我们一辈子都凭这些信念来支配自己的人生决策, 摒弃它们是很大的挑战。

这节经文说完将人的心意夺回之后, 并未结束, 而是接着说:“将人的心意夺回, 使他都顺服基督。”太多的时候, 我们转化这节经文的意思, 认为我们应当制止一切错误的意念。但它说的并非如此。我们应当把它夺回来! 倘若你曾想制止某个意念, 就会发现单凭努力制止, 几乎不可能不再思想它。

为要使自己不再思想所受的试探，我不得不去思想它。这是一种折磨人的枉然努力。请你试着做一个实验。拿来一个东西，随便一个东西。你看看它，思想它。现在把这个东西，无论是什么东西，放到视线以外。你告诉自己别再思想它。你停止不下来。只要你想要制止，就制止不了。

我们误解了哥林多后书的这条教训。我们以为目标是要我们的意念停下来。经文说的并不是要它们停下来，而是说将它们夺回，顺服基督。“我能否让这个意念顺服我呢？”这个问题问得不对，应当问的是：“耶稣顺服的时候，有没有解决这一问题呢？”

举例来说，我们假设你正在受某个试探。你问自己说：“耶稣藉着祂的受死、埋葬和复活，有没有胜过这个罪呢？”答案是毫不含糊的“有”！既然如此，耶稣胜过了这件事，它便没有权势辖制我。在祂的顺服当中，这个问题已被对付。这就是将这种心意夺回，顺服基督的意思。

圣经说，我们得救，是因为我们相信上帝使耶稣从死里复活，承认祂是主。应用这一原则，就可消除各种疑问，各种争战，各种试探。“耶稣从死里复活的时候，有没有胜过这件事呢？耶稣是不是我的主呢？”一切问题全都迎刃而解。

保罗说，对付试探的时候，你应当……

这样，你们向罪也当看自己是死的；向上帝在基督耶稣里，却当看自己是活的。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。也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具；倒要像从死里复活的人，将自己献给上帝，并将肢体作义的器具献给上帝。罪必不能作你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。（罗马书6：11-14）

“看”这个字的意思是认为它真是那样。既然我们向罪是死的，就当认为它真是那样。这才是我们抵挡罪的方法。我们开口向魔鬼大喊大叫，斥责这种罪的时候，就把注意力集中在这种罪上，也就让它继续活在心里。最糟糕的是，我们认为自己很容易犯这种罪，向它看自己是活的。我们不是按着它的本相看待它。我们若向罪看自己是死的，向上帝是活的，只要心里充满信心，顺从由它发出来的义即可。

有人可能反驳说：“根本没那么容易，行不通。”这种人的灵魂里面有争战，他交战的对象，是自己对耶稣已完成的工所持的信念和感受。你与魔鬼争战永远解决不了个人信念的问题，只会使你过分关注魔鬼，从未对付真正的问题。

到这时候，人常常向魔鬼大喊大叫，为这个问题祷告。这样做只有一个结果，只会把问题放大，最后使人更加惧怕，感到更加绝望。你大声喊叫，这一事实马上会影响到你的情感和意

念, 但并不能改变它们。向魔鬼喊叫, 使你得到片刻的缓解, 却会强化一套已经错误的信仰体系。这样做似乎管用。你以为越多这样做, 管用的时间就会越长。

耶稣已经打赢这场与魔鬼的争战。祂剥夺了魔鬼, 掳掠了他。撒但是已经战败的仇敌。他没有权柄在你生命当中作工。你争战的对象不是魔鬼, 而是你的信念。你若感觉有必要向魔鬼喊叫, 也没问题, 但你必须在某个时候使你心意更新。你必须脱下这些旧的想法和信念, 重新信靠耶稣已完成的工。

你若把其余的意念夺回, 转向耶稣所做的事, 你的生命就会有新的变化。你的信仰体系若是全部建立在耶稣已为你做成的事上, 就会明白耶稣成为你生命的中心究竟是什么意思。

我们若是倚靠耶稣已完成的工, 就会充满恩典、平安和喜乐。争战已结束; 再没有内在的挣扎!

注1: 来源未知。所有的毒癮康复课程都有这句俗语。

第二十五章

制伏自己：真正的争战

耶稣在加大拉岸边遇见一个被鬼附的人，他昼夜在坟茔喊叫，还砍自己。我们肯定把他看作疯子。倘若用一个词来形容这个人，那就是“失控”。说到被鬼附的人，我们大致联想到已把自己交给别人掌控的人。

但另一方面，节制则是圣灵所结的果子。它是平安、得胜和成功的关键要素。箴言书25:28说：“人不制伏自己的心，好像毁坏的城邑，没有墙垣。”城市若没有墙垣，无从抵挡攻击。照样，人没有节制，也无从防卫，为那恶者营造有机可乘的环境。

预备站立得住

以弗所书6:10-12说：“我还有末了的话，你们要靠着主，倚靠祂的大能大力，作刚强的人。要穿戴上帝所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。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，以及天空属恶魔的灵气争战。”这段经文的最终目的，并不是把我们改变成整装待发的军兵。这个例子当中更重要的功课是要我们充分预备。

宗旨并不是出去作战；宗旨是抵挡魔鬼的“诡计”。诡计指的是圈套、陷阱，或者“埋伏等候”。撒但是迷惑人的。他既没有能力，也没有权柄，完全依赖诡诈。抵挡诡诈的办法并不是开战。那样一来，反倒证明我们已上当受骗。要我们把注意力集中在他身上，这是最大的诡诈。不可如此，抵挡诡诈的办法是在真道上完全坚固。

抵挡诡诈的办法是在真道上完全坚固。

保罗接着又说，我们是与执政的、掌权的争战。与执政的、掌权的争战，这句话其实应当念作“关于执政的、掌权的”。它的用词跟“与属血气的争战”这句话并不相同。“执政的、掌权的”这两个词指的是地位、等级和权利。我们争战的对象是一种观念，认为我们能把生命当中的权柄交给撒但。

耶稣怎样处治魔鬼和其他鬼的地位和权柄呢？他剥夺了它们的一切地位、等级和权利。随后，他在马太福音28章从死里复活以后说：“所有的权柄都赐给我了”。我们的争战对象与其说是魔鬼，不如说是我们对其地位、能力和权柄的信念。

以弗所书6:13接着说：“所以，要拿起上帝所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且

成就了一切，还能站立得住。”这里其实说的是“胜过了一切”。假如我们自己胜过了一切，我们便站立不住；我们一定能站立得住，是因为我们在基督里已经胜过了一切。因为你已藉着耶稣的受死、埋葬和复活胜过了一切……所以才站立得住！

14节告诉你怎样才能站立得住，这节经文说：“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。”耶稣是你的义，护心镜保守你的心。要让你的心坚固在信心之上。

15节说：“又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。”耶稣来了以后，担当了律法的全部咒诅，好叫上帝和人之间实现和平。这种根基——使你始终都能站立得住的稳固立足点——是指对平安的福音早已胸有成竹。患难临到的时候，我们若不能坚持相信上帝和我们之间已经和睦这一事实，就没有坚实的立足点，一定会跌倒。

16节说：“此外，又拿着信德当作藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭。”这是我们“此外”要做的事。信心就是指我们相信上帝说过的话是真实的。你若没有信心，就不会相信上帝在耶稣里已为你做过的事。我们若不相信，上帝做过的事也就无关紧要。

“并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是上帝的道。”（17节）传统上，我们把圣灵的宝剑看作一件我们用来宰杀魔鬼的兵器。经过多年研究，我发现以经解经才是最好的释经方法。所以我查看圣经，想要搞懂这把剑指的是什么，发现了一件大不相同的事。

希伯来书4:12向我们讲述主的剑说：“上帝的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明。”主的剑是我运用在自己的思想和意念上的东西，免得我受到迷惑。

打空气毫无益处

保罗在哥林多前书9:24-26说：“岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人？你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。凡较力争胜的，诸事都有节制，他们不过是要得能坏的冠冕；我们却是要得不能坏的冠冕。所以，我奔跑，不像无定向的；我斗拳，不像打空气的。”这段经文贴切描写出我们当前属灵争战的打法。打空气就像冲着影子打拳。

我们的属灵争战其实一直都在冲着影子打拳。

冲着影子打拳的时候，你是向一个根本不存在的对手出拳。你的影子看着真实，却不真实。它并不能伤害你。冲着影子打拳纯属浪费时间和精力。这种活动或许使你有成就感，却是毫

无建树。

保罗并未打空气，而是定意将他的努力投放在能结出果子的事上。在27节，保罗说：“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。”保罗的意思是说，他必须自律才能得胜，而不是与魔鬼争战。保罗的意思是说，他并未任凭身子失控。

圣经说，你有自制的灵。“上帝赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。”（提摩太后书1:7，和合本）和合本2010版译作“自制的心”，新译本则译作“自律的灵”。得胜的生活是节制的生活。保罗正是这样做，使自己不被弃绝。他并未藉着与魔鬼争战来做这件事。他利用信心，来过一种自制和全然得胜的生活！

第二十七章

魔鬼和你的心灵

我们要想更好领会个人“争战”的实际，务要关注的一个领域就是我们的意念。说到折磨人的意念源自何处，有许多不同的观念。太多的时候，我们自身对意念来源的看法反倒增添折磨。

我们先从但以理书第2章开始察考。但以理被掳到巴比伦。尼布甲尼撒作了一个让他坐卧不安的梦，并且想不起作的是什么梦。于是把术士和用法术的召来，要他们告诉自己这是什么梦，怎样讲解这梦。

这些都是精通“黑魔法”的人。他们按着手艺来说是世界的精英。然而，他们绞尽脑汁，也不能告诉王作了什么梦，怎样讲解这梦。换句话说，撒但看不透尼布甲尼撒的心。

我们查阅整本圣经，找不到一个地方说，撒但听得见我们心里的意念。这件事告诉我，撒但并不像我们从前认为的那样可以自由出入我们的心。

即便在他知道这梦以后，到第四章还是解释不了王所作的梦。所以这全都告诉我，撒但不知道我们的意念；即便他知道以后，也不能娴熟讲解。

毫无疑问，撒但也能听见和看见一些东西。但是，他听得见看得见的是我们的言语和行为。我相信，在我心里的东西，只要我不把它说出来或者行出来，他就毫不知情。因此，我再次要为自己的言语和行为承担个人责任。

撒但并不像我们原先以为的那样可以自由出入我们的心。

我与上帝同行的早期，面对困难处境的时候，就开口祷告。我称之为祷告，其实是向上帝抱怨。我刚刚开口说话，感觉主的灵对我的心说话。祂说得很简单：“不要把你要说的话说出来。你传出来的信息会变成密谋攻击你的凭据。”

我在圣经上察考过这个概念之后，再也不怕撒但看得透我的意念。这就促使人提出下一个问题：“即或他看不透我的意念，他是否能把意念放在我心里呢？”

这是一个应当问的问题。我们很可能找不到一个完备的答案，来解答这个问题。然而，我们应当转向圣经，尽可能查找答案。否则的话，我们又开始胡乱猜测，纯粹是在理论上发

展复杂的教义。

撒但能不能影响内心呢？

我们仅有一处经文提到撒但将某种东西放在人的心里，就是犹大的个案。和合本说撒但“已将卖耶稣的意思放在西门的儿子加略人犹大心里。”现代中文译本说：“耶稣和祂的门徒在吃晚饭的时候，魔鬼已经控制了加略人西门的儿子犹大的心，使他决意出卖耶稣。”

我们知道犹大是管钱囊的。我们还知道他有时候私自挪用钱囊里的钱。^{注1}所以我们知道犹大有贪财的问题。他的贪心制造了有机可乘的环境，使他容易遭到魔鬼攻击。祭司先前已经向他出价三十块银子，要他出卖耶稣。我们知道这是先前已有的事，因为他吃过最后的晚餐之后，去见他们，要卖主。他的贪心使他容易受到攻击。

撒但又是怎样把这意念放在他心里的呢？是不是撒但直接把话说到犹大心里的呢？他是不是知道犹大的心思呢？约翰福音13:27说，撒但进入犹大心里。“他吃了以后，撒但就入了他的心。耶稣便对他说：‘你所做的，快做吧！’”

我们在这段经文看到几件事。首先我们看到，一个人若非先使自己置身于一种境地，决心去做那件事，撒但就没能力进到这个人心里。

我们永远都无法知道撒但是不是直接往犹大心里说话，或者是所有的环境再加上他内心的光景，使撒但“把它放在犹大心里”。但我再说一次，我们知道犹大必须先藉着贪心和杀人的意念使自己置身于这种境地，才容易受到撒但攻击。假如撒但确实在他心里用言语说话，那也是内心早已沉沦到真正被鬼附的光景才造成的。因此，除非你已先把自己移交给撒但，否则他未必可以往你心里说话。

撒但是一个机会主义者。

在亚拿尼亚和撒非喇的例子当中，彼得说撒但已经“充满”他们的心。我们不得不再次感到惊奇，难道撒但直接往他们心里说话的吗？或者是像原文显示的那样，他们只是处在罪恶意念的影响之下呢？这一事件跟犹大的案例一样，为我们留下同一个悬而未决的问题，也使我们得出相同的结论。

亚拿尼亚和撒非喇跟犹大一样，对罪顺从到一个地步，以至于他们的心把他们置于死地。我们永不会知道究竟是撒但把话直接说到他们心里，或者他们只是顺从了一个不敬虔的试探。但有一点确定无疑，我们确实知道，他们是故意选择，让自己听凭罪恶和贪婪的摆布。

察看这两处经文之后，我们真的不知道撒但是不是把话直接说到他们心里去的。我们固然应当考虑这种可能性，但也应当对意念的来源有一种更加合乎圣经、前后一致的看法。

我们的意念是我们自己产生的

圣经显示，我们的心和思想是意念的两个源头。在我看来，每当我们的意念在某一方面否定圣经、抗拒真理或者限制我们，它们就是“属魔鬼”的。然而，并不是魔鬼把这些意念放在我们心里的；而是因为我们相信“鬼魔的道理”（提摩太前书4:1）而把它们放进去的。

我们的意念来自于我们的记忆和想象。我们用记忆回想过去，用想象展望未来。我们的想象往往发端于我们的欲望和信念。我们用想象来培育自己的未来。我们把新的信念写在心版上。

想象力要么能使人生出信心，要么能使人犯罪。想象力并不邪恶，除非我们使之成为邪恶。我们若在上帝以外想入非非生出淫念，已在用它达到邪恶的目的。然而，我们却可以发挥想象力，来培育信心和自信。我们可以借助于想象，把鼓舞人的新信念写在我们心上。我们可以看到未见的事。我们可以消除局限。

说到“我们头脑的声音”，最大的源头其实就是记忆。记忆是我们毁灭或鼓舞性信念的组成部分。虽然可以写好几本书讲论记忆，但我要尽量把这里的探讨局限于记忆在我们当前意念当中所扮演的角色。

我们头脑里的声音常常是我们的记忆。

上帝教导人积极地使用记忆。他常常吩咐以色列人在某个地方把一堆石头砌成石柱。他们的儿女若是问起这种記念柱的功用，他们就当回想上帝为他们做过的事，向儿女讲述这些往事。他们这样做的时候，不但是要教导儿女，而且也是为了产生联想。

上帝还吩咐以色列人把经文写在墙上，把它写在额带上，戴在眼睛前面，把它塑造在珠宝上。这还是为了使人产生记忆和联想。记忆很重要，但这些记忆使你产生的联想可能更为重要。

当我们想起一个特定事件的时候，从不是单单想起那个事件；而是想起与那个事件关联在一起的经验。每当我们想起某种情景的时候，其他的神经程序开始生成与那个事件相关的数据。我能想起儿时的某些事件，并且还能闻到当时弥漫的芳香。

还有其他一些事件，我想到的时候，开始引起身体上的感应。我不在家的时候，想念我的太太，也有身体上的感应。我思念她，很想跟她在一起。做梦不过就是某个意念，再加上许多浮想联翩的事。

人遭遇到某些场景的时候，有可能使他联想起类似的事件。发生这种事情的时刻，头脑开始运行人的记忆与该事件相关的神经通道。举例来说，你可能过去谈恋爱有过很伤心的经历。你跟一个新的对象见面，处境大不相同，你遇见了最适合你的完美人选。这个人喜欢你，羡慕你。然而，你跟这个人在一起的时候，却会产生所有这些消极的情感。

你正在经验的消极感觉和意念都是联想。你把爱情与过去的消极经验联系在一起。你浮现出的意念与当前的经验并不一致。

对此的超级属灵解释，就是把这些意念和情感归结为魔鬼的攻击。事实则是，这些意念和情感只不过是联想。与魔鬼争战解决不了这个问题。然而，产生新的联想却能让你得到想要的结果。

意念和情感携手同行，它们沿着连续体的线条活动。圣经说，种子结实都是各从其类，这一原则也适用于这里的事情。无论你思想什么事，都会生出“同类情感”。照样，无论你体验何种情感，也都会生出“同类意念”。

你若生活在一个战乱的国家，就会留意听警报，警示你敌军攻击在即。每当你听见警报声的时候，都会跑出去躲藏起来。警报声是在警告说，敌人正在发动进攻。然后假设你搬到另一个没有战争威胁的国家，一切都平静祥和。后来有一天你听见警报声，很可能还会慌乱，跑去躲避。过去的一切情感都会立刻显现出来。但在这个国家，警报却是号召志愿者来救火。

联想的力量有可能非常强大。我们的意念常常像言语一样可以听见。然而，这些却是我们的意念。并不是魔鬼在向我们心里说话。想要跟魔鬼开战来解决这一问题的一切做法，很可能都会造成新的惧怕和焦虑。

有人推断说，他们有消极意念的时候，只要斥责魔鬼，就得到缓解，这证明在这些意念背后真的是魔鬼。事实上，我们随便做一件极不相同的事，都会干扰我们的思路所启动运行的神经模式。因此，我们的消极意念停下来。我们暂时得到缓解。但随后这些折磨人的意念还会回来。

有人曾说：“我抵挡魔鬼，他回来反倒更加厉害。”这句话说得没道理，我接受不了。圣经在雅

各书4:7说：“务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”这里并没有说，他要更厉害地来攻击我们；这里说的是，他要逃跑。回来的或许并不是魔鬼。或许只是你打断过的那些意念。

找到救治良方

圣经提出一个解决问题的概念，我把它称为“脱下穿上法”。

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。不要彼此说谎，因你们已经脱去旧人和旧人的行为，穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形像。（歌罗西书3:8-10）

圣经说，不可再偷窃，要开始作工。不可再说谎，要开始以爱心说诚实话。每当我们停止一个毁灭行为，都必须穿上一个赐生命的行为或信念。在意念领域，打断原有模式就是脱去消极意念。然后要问一下：“你要怎样替换这一意念呢？”

我若担心自己的安危，就必须打断这种正在影响我情绪的思维模式，用另一种模式来替换它。这时候，我们要穿上基于圣经的信念。这时候，我要从上帝的道里面拿出一节或一段应许保护我的经文。这是一种修复方法；而不是救治良方。这样做能使人从当前的处境得着缓解，但并不能防止它卷土重来。

为了防范消极惧怕的情绪卷土重来，我必须把一些新的东西写在心版上。先前我因惧怕某种特定处境而产生的联想已与一些信息和强烈情感一同写在我心版上。要想改变这种信念，我必须思想上帝的应许。我务要看见自己正在经历上帝的应许、供应或保护。我务要清清楚楚地看见它，以至于形成新的联想。

我当深深思考这应许，看到自己得着它，直至产生强烈的积极情感，只有这样，我才能形成新的联想。圣经把这件事称为“思想”。形成这种新的联想以后，我若身处危险境地，它就成为我的自动回应。我看自己正在得胜，而不是正在失败。我就会感到自信和得胜。

你当相信真理，把它写在你的心版上，这是制止疑惑、惧怕和毁灭“声音”的惟一做法。你听见的声音是你自己的信念。你改变自己的信念以后，它们就必改变！

注1：约翰福音12:6，“他说这话，并不是挂念穷人，乃因他是个贼，又带着钱囊，常取其中所存的。”

第二十八章

你本城的争战

争战的下一个阶段在于夺取你的城市。在按才干受托付的比喻当中，耶稣说：“你们去做生意，直等我回来。”（路加福音19:13）“去做生意”的意思并不仅仅是保住一个人的本钱，而是指做生意赚到钱。我们应当运用才干（技能和资财）为上帝的国经营业务并有所成就。我们应当在自己的家庭、城市和这个世界有所成就，并且保持下去。

教会有些人已把“去做生意”转化为在教会墙垣之内所做之事。耶稣和使徒行传的教会所立的榜样并非如此。他们向上帝祷告，向世人传福音。他们并未向魔鬼大喊大叫。新约圣经的争战模式是祈祷和出发。

箴言书11:11说：“城因正直人祝福便高举，却因邪恶人的口就倾覆。”套用一句话说，基督徒已变成“咒诅黑暗，却很少点亮一盏蜡烛”的人。宣扬毁灭比变成灯塔更为容易。

祝福是针对某种状况宣讲有利的话。咒诅是说消极的话。咒诅的时候，你说的是死亡、毁灭、消极主义、挑毛病、批评人的话。说过这些话，有人听见和相信以后，就有可能结出同类的果子。耶稣对无花果树说过一句消极的话，祂说：“从今以后，永没有人吃你的果子。”（马可福音11:14）结果就是这棵树枯干而死。

我们这个国家正在枯干而死，因为祝福的人少，咒诅的大有人在。咒诅是自我成全的预言。我们宣扬说情况何等糟糕，大家听见并相信之后，就会把它活出来。

我们这个社会建立在悲观失望之上。我们看过新闻节目之后，觉得有必要祷告。但祷告之后，又继续议论情况何等糟糕。我们用口中的言语咒诅自己的城市。站立在黑暗中间，向一个不配的世界表明上帝的爱，这需要信心和爱心。假如他们看见我们有这种东西，或许愿意得着我们所拥有的。

我们这个国家已陷入困境，因为我们的咒诅多于祝福。

世上大部分人都知道教会反对什么东西。他们知道不敬虔的人有审判等候着他们。至于上帝的爱，哪怕一丁半点，世上知道的人也是寥寥无几。就算他们听我们述说过它，我们的行为也违背了它。

最近几年曾有一些时候，要我去认同某些基督教团体使我感到羞耻。我在新闻上看到有些团

体与同性恋和其他的罪“争战”，最终的结果并不是使人得着拯救和释放。最终的结果是招来忿怒和暴力的反应。这类聚会造成一个结果，城内同性恋者只知道一件事，就是教会反对他们。

传福音才是真正的争战

我们应当停止向空中的魔鬼大喊大叫，使用更多时间来宣扬主耶稣的福音。我们应当停止咒诅，开始祝福。这件事的最好例证记在使徒行传17章。使徒行传17:16说：“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；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。”保罗并未攻击那些人。他并未发动争战，把魔鬼从空中赶走。他甚至没有攻击那些人拜偶像；而是传福音。

他进了这座充满偶像的城市，非但没有将此转变为咒诅它们的机会，反而在使徒行传17:23说了一段我很喜欢的话，这节经文说：“我游行的时候，观看你们所敬拜的，遇见一座坛，上面写着‘未知之神’。你们所不认识而敬拜的，我现在告诉你们。”他抓住机会，并未咒诅这些人，说他们何等可怜；而是找到一个切入点，利用它来传福音。他确认了他们的需要，指示他们满足这些需要的真实道路。

若说曾有一座亟需属灵争战的城市，莫过于使徒行传第4章。撒都该人听说百姓正在归向耶稣。他们的宗教愤恨爆发出来，定意阻止福音的传播，抓捕教会领袖。6-7节说：“又有大祭司亚那和该亚法、约翰、亚历山大、并大祭司的亲族都在那里，叫使徒站在当中，就问他们说：‘你们用什么能力，奉谁的名做这事呢？’”彼得将这事转变为宣扬福音的机会。

初代教会并未把注意力投放在魔鬼身上，而是把注意力投放在上帝身上。23-24节说：“二人既被释放，就到会友那里去，把祭司长和长老所说的话都告诉他们。他们听见了，就同心合意地高声向上帝说：‘主啊！祢是造天、地、海，和其中万物的……’”百姓听到这些恐吓以后，转向他们力量的源头。他们并未打算与魔鬼争战。

他们祈祷，引用圣经，在29-30节说：“他们恐吓我们，现在求主鉴察，一面叫你仆人大放胆量讲祢的道，一面伸出祢的手来医治疾病，并且使神迹奇事因着祢圣仆耶稣的名行出来。”他们并未退却到会堂里面，而是想带着更大的能力走出去。他们不愿上帝杀害人；而是愿祂来医治人。

我们应当祷告，没有错。但随后我们应当走出去。

你可能会说：“我一直都在作这样的祷告。”但是，你却遗漏了一件事。你若继续读下去，就会看到成千上万的人得救，意思是说，他们祷告之后，就出去传福音了。

夺取一座城市的争战模式，乃是祈求使你放胆，祈求赐给你一份计划。随后进入这座城市，实施这份计划，让义坚固在百姓心里。政治家和领袖应当由义人来担任。义人应当在钱财上亲身承担起教会的个别和集体性呼召。

即便是在宣扬福音的地方，也常常因为我们未能贯彻执行剩余的计划而失利。在争取人归向上帝之后，需要对他们作门徒训练，需要装备他们作该城市的领袖。义人应当作领路人。

接下来的事取决于负责人是谁

箴言书是上帝的实用智慧。你可以拿来自己所信的一切属灵之事，把它们对照整卷箴言书，找出实际的应用。箴言书10:16说：“义人的勤劳致生，恶人的进项致死。”和合本2010版译作“义人的报酬带来生命，恶人的所得用来犯罪。”简言之，亨通的义人使用他们的成功来推动生命和义。恶人亨通的时候，却利用他们财富和影响变本加厉地犯罪。

恶人的富足和义人的贫穷是世间最大的亵渎之一。最有钱、最有影响力的人应当是基督徒。由于对兴旺发达的虚妄谋算，我们已把世界的财富交给恶人。教会未能明白一条简单的原则。当恶人掌握一切钱财的时候，必定利用这些钱财来推销色情影视、卖淫、酗酒、吸毒和其他各样的罪恶。

恶人在城里兴旺发达的时候，总是增加罪恶。他们必定利用自己的兴旺发达来推行乖僻的事。恶人对恶的委身程度超过我们对义的委身程度。恶人利用他们的影响力来传播自己的价值观和信念。义人在传播自己的信念和价值观时，却往往不太委身。

有一种争战的形式是把你的财富奉献到正在本城和世界带来改变的事业上。我们全都应当使用我们的资财，为上帝的国做一些有意义的事。不应当害怕失去我们的才干，从而埋没它。上帝为撒种的人预备种子。那些情愿撒种的人会兴旺发达。

箴言书11:10说：“义人享福，合城喜乐；恶人灭亡，人都欢呼。”我们都会抱怨受到恶人欺压，却很少支持义人的事业。义人应当从政和经商。我们应当影响改变我们城市与国家的法律政策。

我们不当把自己的信念用作批评失丧之人的基础，而应当建设更安全的城市，来祝福失丧的人。我们应当身先士卒解决社会和环境问题。我们应当冲在各项正义事业的最前线。我

们应当关注能使每个人的生命素质受益的每个问题。这样的争战才会真正带来改变。

基督徒似乎并不觉得失丧的人有什么价值。失丧的人凭什么愿意基督徒担任政治职务呢？除非一个人所信的跟我们信的一样，否则我们往往觉得他没什么价值。正因如此，基督徒才无缘政治职务。正因如此，基督徒才担任不了有权的职位。然而，假如爱上帝又爱百姓的人担任有权的职位，城市就必顺利。

既然如此，我们又如何在城中作战呢？我们以祷告预备自己的心。我们以传福音来有所建树，随后在社会各个领域兴起公义的领袖，以此来维持这种成就。

第二十九章

魔鬼磁石

你在圣经上找不到“魔鬼磁石”这个词。这是我自己发明的名词，挖苦那些不断活在危机当中，并把它怪罪到魔鬼头上的人。“魔鬼磁石”指的是似乎很吸引恶劣运气和环境的人。只要有可能倒霉，就会倒霉在他身上。他总是活在某种攻击之下。往往正是处在这类环境当中的人不断续写魔鬼权势的神话。这似乎是一种听着很属灵的方法，可以用来解释他们的处境。

这种人的问题实实在在。然而，他们却不愿结合耶稣已完成的工来看待自己的问题，这才是更大的问题。往往正是浮现出来的错误教义，原本想为我们的环境找到正当理由，反倒使我们陷在这种环境的网罗当中。这种“环境神学”是我编造出来的，旨在解释我的环境。我有许多真实的问题都源自这种不切实际、不合圣经的根基。

产生这种环境神学，并非因为这些人喜爱错谬。他们也是得救的人，爱慕上帝，生活过得很好，但他们需要为自己的环境找到正当理由。我曾服侍过一些人，他们相信自己处在咒诅之下。他们相信魔鬼可以随心所欲地攻击人。他们从未解决自己的问题，而是不断续写有关魔鬼的属灵谬论。

圣经说，上帝的百姓因为没有知识而被消灭。^{注1}藉着这种环境神学，我们编造出关于上帝和国度的神秘概念，使我们受到蒙蔽，看不到可以释放我们的知识。久而久之，我们形成自相矛盾的教义立场。在环境神学的神秘迷宫当中，再也明白不了朴素的真理。过不了多久，我们就如保罗在歌罗西书2:19所说的那样“不持定元首”。

魔鬼磁石似乎总是吸引恶运。

相反，上帝的智慧非常切合实际。只要信，就很容易明白。一切的理解，全在相信之后而来。我们若不信真理，决不会明白到一个地步，可以把它应用在我们的处境之中。新约并不是一个奥秘，而是一个启示。它清楚显明上帝对人的完美计划。它显明耶稣怎样释放我们脱离律法的咒诅和罪的权势。它显明我们怎样才能过丰盛的生活！

你甘心接受什么事呢？

所以我们还是要问：“为何有些人的生活当中竟有这么多的事情出错呢？”说来似乎可能简单，往往是因为他们愿意接受出错。请你注意，我没有说出错是他们想要的东西，我只是说他

们愿意接受出错。

在耶稣事奉之下许多得到或没得到医治的人都必须对付甘心乐意的问题。虽然在和合本里面并不是特别清楚，但在原文却是一清二楚。上帝并不违背你的意愿。你若勉为其难，上帝并不会强加在你身上。

耶稣不止一次看着一个人说：“你愿意我为你做什么？”马可福音10:51就是一个例子：“耶稣说：‘要我为你做什么？’瞎子说：‘拉波尼，我要能看见。’”这跟人说“你若肯，就能使我康健。”用的是同一个词。耶稣问这个问题，是因为祂医治不好一个不愿得医治的人。

为何竟有人不愿得医治，或者不愿终结他们的生活难题呢？他们想要的通常不是那个问题，而是别的东西。在马太福音19:16-22，有人来见耶稣，他想凭着自己的行为进天国。但耶稣告诉他必须怎样做以后，他却忧心愁愁地走了。他更想要的是自己的财富，而不是作上帝的儿女！

有些人留在毁灭性的处境当中，他们正在得到自己想要的东西。犯奸淫的人想在婚外情当中体验一些东西，但又不想失去家庭。当他犯奸淫的时候，等于是说：“我不愿自己家庭里面的混乱状况结束。”没人愿意承受钱财上的压力。我们全都愿意没人再来没完没了地催着缴纳账单，但又不肯控制我们的消费。没人想要他们的环境带来的痛苦，但又想要别的东西。负面环境可能只是因为他们不肯放弃一些事而导致的结果。

圣经说：“你们若甘心听从，必吃地上的美物。”（以赛亚书1:19）有人宣告说，只要上帝跟他们说话，他们就肯听从。这些人有时候昼夜祈求从主而来的一句话。当上帝的道宣告某件事千真万确的时候，上帝已经说话。然而，我们却不肯相信上帝的话，也不肯应用祂的原则。表面上等候上帝说话，其实是不信祂已经说过的话。上帝早已在祂的道里面告诉过我们的话，用不着再祂重复一遍。

接受责任

有一条普遍的生命定律说，我们乃是照着自己的态度吸引东西。耶稣说过这样一句话：“因为有的，还要给他；没有的，连他所有的也要夺去。”（马可福音4:25）换句话说，凡你有的，都会更多得到它。凡你没有的，都会不停失去它。

魔鬼磁石有一种受害者的心态。他们害怕承担责任。他们不接受责怪和责任之间的区别。他们宁可责怪上帝、教会或魔鬼，也不愿接受责任。责任不是由所怪罪的那个人来承担的；责任是由可以解决问题的人来承担的。

约伯不愿接受对他的问题负责任。然而，只要他把自己的处境怪罪到上帝头上，就不可能对它有所作为。一旦他不再为所出的问题怪罪别人，并为他力所能及的事接受责任，他的处境立即改变。“你岂可废弃我所拟定的？岂可定我有罪，好显自己为义吗？”（约伯记40:8）

你无法解决自己不肯承认的问题。正因如此，约翰一书1:9告诉我们：“我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”认罪就是承认。认罪就是承认这罪实在是我们犯的。不是为了接受指摘，而是为了接受责任。

责任是由可以解决问题的人来承担的。

吸引问题的人可称为魔鬼磁石，这等人不肯行使上帝国度的原则，而是坚持说他正在受到魔鬼攻击。这等人害怕承担个人责任，不肯相信和委身于上帝的道。他的不信是滋生问题的温床。

他可以日复一日向魔鬼大喊大叫，但若不使自己顺从上帝国度的原则，他就经历不到生命。生活就会变成一个想把鬼魔赶走、疲惫与艰难的争战过程。

无论是谁，只要相信耶稣已完成的工，都能把他的环境翻转过来。只要按照上帝的话作决定，就可消除我们生活中大多数的混乱。耶稣受死，为要叫我们有丰盛的生命。你若没有经历到丰盛的生命，就当回到你的源头。祂有能力，也愿意让你得着上帝的全部应许。你呢？

注1: 参见何西阿书4:6

第三十章

抵挡魔鬼

论到魔鬼，最鼓舞人心的经文之一来自雅各书的一段文字：“故此，你们要顺服上帝。务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”（雅各书4:7）当我们抵挡魔鬼的时候，他别无选择；只好逃跑。有些流行的教导把我们与魔鬼的冲突说成一场争战，我们要反复提念耶稣的名，直至我们把这句话念得恰到好处，或者直至我们的信心达到足够高的热度，那时魔鬼终于离开一小会儿。这节经文并未说，务要斥责魔鬼，他就必逃跑。它说的是，务要抵挡魔鬼，他就必逃跑。

斥责魔鬼似乎是把焦点放在攻击他上面。然而，抵挡魔鬼却是我们随时倚靠上帝都在进行的事。我们抵挡魔鬼，可以一点儿都不思考或留意他。彼得这样说：“务要谨慎、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。你们要用坚固的信心抵挡它……”（彼得前书5:8-9）他说要用坚固的信心抵挡它！

“抵挡”的意思是“与……较量”。我们使自己与上帝的话一致的时候，就是使自己与魔鬼较量。每当我照着对上帝和祂话语的倚靠去作某个决定或采取某种立场的时候，都是在跟魔鬼和他的立场较量。他逃跑，是因为他的谎言已被揭穿。他根本防御不了真理！

不论结局如何，都在于信心

以弗所书说：“此外又拿着信德当作藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭。”（以弗所书6:16）对上帝话语的信心可扑灭撒但一切火箭上的火。水怎样灭火，光明怎样胜过黑暗，真理也照样一定会胜过谎言。我既然相信上帝和祂的话，就已摧毁了撒但的各种武器，祂已从我面前逃之夭夭！

信心并不像有些人认为的那样难。信心其实就是相信上帝和祂的话。信靠上帝常常能把我们放置于真正争战的中心——不是我们与魔鬼打仗的那种争战，而是我与自己的观念、欲望和自私交战的那种争战，就是我的欲望要按“自己的意思”行事之时而有的争战！信心说：“我要全心跟从上帝。无论遭遇什么事，我都知道我会胜出。”

每当我根据上帝的话去作决定的时候，都是把自己放在与魔鬼直接对抗的境地。我把自己带到一个魔鬼毫无影响力、无权出入的范围，那就是上帝的国！上帝的国是我随着每个决定都可进入的范围。照样，世界体系也是我可以同样轻易进入的范围。引导我决策的原则和动机要么使我与上帝和谐，要么使我与魔鬼和谐。这些决定使我或与这个对抗，或与那个对

抗。并没有中立的余地。

耶稣已呼召我们信祂，作祂的门徒。我们若是喜爱有份于丰盛的生命，就务要按照祂的教导和原则去作决定。即或我祷告，斥责魔鬼，也无关痛痒。我若作出自私自利、不合圣经的决定，就是使自己与魔鬼和世界体系同流合污，招致魔鬼败坏逻辑所结的果子。无论基于上帝话语之外的何种东西决策，全都相当于邀请魔鬼进入我的生命。

无论基于上帝话语之外的何种东西决策，全都相当于邀请魔鬼进入你的生命。

幸好，我们无需让自己操心魔鬼的事。我们无需在各种处境当中都去考虑他。我既委身跟从耶稣，就务要全心相信祂。我务要使人生的各个方面全都与祂的话保持一致。我务要把自己的生命建立在祂的教导和原则上。那时，我不必再更多考虑魔鬼。我已举起信心的藤牌，全都以一个招式来抵挡他。当我信靠上帝的时候，他总是惊慌失措地落荒而逃。

第三十一章

要点是……

我们可以继续生活下去。我们可以顺从上帝的呼召。我们不用害怕或考虑一位战败的仇敌。我们无需因着惧怕魔鬼而心里感到有限。一切关乎生命的事，上帝都已赐给我们。祂的复活已将一切应许都赐给我们。我们藉着祂已经得胜有余。我们平平安安地隐藏在基督里。^{注1}在我们的生命当中不应当再有缺乏和惧怕。

以赛亚书42:6-7论到上帝对耶稣的呼召说：“我耶和華凭公义召你，必搀扶你的手，保守你，使你作众民的中保，作外邦人的光，开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领坐黑暗的出监牢。”上帝已释放我们脱离了一切被掳的景况。耶稣亲自带领我们进入光明。上帝已经开了我们的眼睛。律法的帕子已经揭开，好叫我们看见上帝的真实样子。耶稣已经胜过魔鬼，好叫我们看见祂的真实样子。祂已赐给我们圣灵，好叫我们看见自己在祂里面的真实样子。没有一种环境能把我们拘禁住！

若因惧怕魔鬼而把我们压得不堪重负，我们就不可能前去遵行上帝的意旨。我们可以确信耶稣完成了祂的使命。“上帝的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。”（约翰一书3:8）祂坐在父的右边说：“成了！”我们可以安然确信祂已完成的工！

希伯来书的作者这样说：“儿女既同有血肉之体，祂也照样亲自成了血肉之体，特要藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。”（希伯来书2:14-15）

因为耶稣除灭了那掌死权的，所以我们没有理由活在惧怕当中。有人认为我们应当继续与魔鬼争战，这种观念把他抬高到不可估量的地步，同时损害了我们灵性和情感健康的各个方面。我们已在耶稣里得着释放。我们脱离了死，脱离了罪，脱离了魔鬼。约翰福音说得最好：“所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”（约翰福音8:36）

你要过一种全然自由的生活，你要实现你的梦想！你当全心信靠上帝，安安稳稳地享受耶稣已完成的工！

注1：参见彼得后书1:3；哥林多后书1:20；罗马书8:37；歌罗西书3:3。

作者简介

可以用一个词来最好地形容詹姆士·理查兹博士：拓荒者。从1972年起，他一直在宣扬一条切合实际、息息相关、简单安全、鼓舞人心的信息。透过他结合个人生活、敢于创新、有时甚至肆无忌惮的事奉风格，已经吸引世界各地数以百万计的人与上帝建立起亲密的关系，同时他们的人际关系也爱意融融，得以挽回过来。

理查兹博士是一位畅销书作者，也是很有成就的教师、神学家和生意人。不断有人邀请他作讲员，担任生意人、神职人员和政治领袖的个人顾问。他有许多年亲身经历痛苦、机能障碍和深深的苦毒，走出这一过程之后，已使他在生活、事奉和生意上成为得到验证的成功典范。虽然他有神学、人类行为学和医药学的学位，但他的教导简单朴实、面面俱到、不难理解、易于应用。成果已在将近三十年的个人、专业和临床应用上得到证实。

理查兹博士还是亨茨维尔冲击波教会的高级牧师。这间地方教会借着向教会边界以外拓展，向不认识耶稣的人传福音，进而建立起来。透过勇于创新地向外拓展，用多媒体互动法讲解福音，以不可思议的才干与失丧的人沟通，每年都有成百上千的人在亨茨维尔冲击波的聚会当中归向耶稣。

三十多年前詹姆士·理查兹博士在热心的驱使下走到大街小巷，今天他依然按着同一份热心而活。他对教会传的信息很简单：“当世人在教会里面看见上帝的时候，他们就会坐满我们的礼拜堂，愿意认识上帝。”