

周必克牧师：与撒旦的争战——认识敌人的弱点、策略和失败

原著：周必克（Dr. Joel Beeke）
翻译：陈凤 编校：王志勇牧师

目录

周必克博士前言.....	2
第一部分 认识敌人：撒但及其历史.....	3
第一章 圣战.....	3
第2章 旧约中的撒但.....	4
第3章 新约中的撒但.....	7
第4章 教会历史中的撒但.....	10
第5章 今天的撒但.....	12
第二部 认识撒但的弱点：防御性和进攻性争战.....	16
第7章 建造坚固防线.....	16
第8章 主动发起进攻.....	21
第三部分 认识撒但的策略：他的诡计及应对办法.....	28
第9章 撒但的策略与伎俩.....	28
第10章 直面撒但的四大策略.....	32
第四部分 认识撒但在个人生命、教会和国家中的失败.....	40
第11章 我们作为信徒的挑战.....	40
第12章 我们作为教会成员的挑战.....	46
第13章 我们作为国家公民的挑战.....	54

周必克博士前言

大卫·波利森 (David Powlison) 是《圣经辅导期刊》(Journal of Biblical Counseling) 的编辑和威斯敏斯德神学院实践神学教授，他在《能力交锋》(Power Encounters) 一书中，有理有据地证明了我们迫切需要藉着保罗在《以弗所书》第 6 章 10 至 20 节中所阐明的合乎圣经的、传统的属灵争战来抵挡撒但。我们生活在一个越来越异教化的社会，人们随波逐流，陷于各种嗜好中不能自拔。怪异的举止已经成为司空见惯之事，许多人都明显经历到邪恶的存在。传教士和人类学家警告我们要警惕泛灵论文化和魔鬼附体。撒但教在西方国家四处蔓延。自从二十世纪七十年代以来，许多灵恩派人士和所谓的“圣灵第三波”神学家一直在教导和操练各种形式的“赶鬼服事”，赶出附体的邪灵。弗兰克·佩雷蒂 (Frank Peretti) 的书更是增加了人们的困惑，让成千上万人认为邪灵无处不在。

只有考虑到魔鬼的存在，我们才能解释当代文明的困境。然而，成千上万的人并不相信魔鬼的存在，或者干脆把魔鬼一词从他们的常用词汇中彻底剔除。这种态度甚至渗透到教会之中。十九世纪传道人查尔斯·司布真 (Charles Spurgeon) 就已经说过，在他那个时代，“有些神学家不相信撒但的存在，这就像孩子不相信自己父亲的存在一样奇怪。”

当今时代迫切需要关于撒但和属灵争战的清楚的合乎圣经教训。作为信徒，我们尤其需要认识到抵挡撒但及其邪恶力量的争战是激烈的、属灵的，也是必不可少的。我们必须了解自己的敌人，晓得撒但及其历史。我们必须知道撒但的策略、能力和弱点。我们必须知道如何抵挡他，知道用什么样的属灵武器来击退他。我们必须凭着信心，通过在生活中结果子和传播真理来打败他。

本书从实际的角度阐明了这些需要。它的内容来自 2004 年 7 月 6 至 8 日在伦敦大都市会幕神学院所进行的五次讲课，并略作扩充。第一次讲课 (第 1-6 章) 考察的是撒但及其历史。第二次讲课 (第 7-8 章) 阐明信徒如何藉着防御性和进攻性的争战识破撒但的弱点。第三次讲课 (第 9-10 章) 主要借助以前的经典作品，揭露撒但的诡计，并详细阐述我们的应对方法。最后一次讲课考察我们如何在个人生活、教会生活和国家中打败撒但 (第 11-13 章)。

再次感谢彼得和吉尔·马斯特斯博士，感谢他们的盛情和友谊，感谢他们多次邀请我前往久负盛名的大都市会幕教会侍奉。感谢大都市会幕教会为我提供了许多帮助的全体工作人员。在大都市会幕教会神学院讲课和团契是多么大的喜乐啊！衷心感谢我亲爱的妻子玛丽和孩子们 (加尔文、以斯帖和吕底亚)，感谢传统荷兰改革宗教会和清教徒改革宗神学院，让我有时间从日常工作中脱身出来在大都市会幕教会侍奉。

愿上帝仁慈地使用本书，教导我们如何警惕撒但及其诡计，如何在属灵争战中更加有效地胜过撒但。

第一部分 认识敌人：撒但及其历史

第一章 圣战

如果你是一个真正的信徒，撒但就憎恨你。他之所以憎恨你，是因为你有基督的形象，是上帝在基督耶稣里所造的精品，为要行各样的善工，并且你是从撒但的权势下被抢出来的。

你已经离弃撒但，逃离他的领地。因着上帝的恩典，你承认基督是你的主。你和彼得一样见证：“祢是基督，是永生上帝的儿子”（太 16：16）。撒但憎恨你，因为基督在你里面，因为你爱基督。

撒但想要你走回头路。正如耶稣对门徒所说的那样：“撒但想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样”（路 22：31）。所以，撒但想要像筛麦子一样筛你们。不要高估撒但，也不要低估撒但。他既不是一个堕落的神灵，更不是上帝。他不过是一个堕落的天使而已。撒但不是全能的。当然，他是一个很有能力的敌人。约翰·布兰查德（John Blanchard）写道：“我们的对手有生命，老奸巨滑，足智多谋，他比最老的基督徒更长寿，比最勤劳的人更忙碌，比最强壮的人更勇猛，比最有智慧的人更聪明。”

每个真正的基督徒都置身于圣经中所说的属灵争战中（创 3：15；启 12：7）。约翰·班扬（John Bunyan）称之为圣战。这个属灵争战或圣战是永久性的争战，要对付的就是三大敌人：魔鬼、世界和肉体。

1. 激烈的争战

与魔鬼和邪灵之间的争战是激烈的。这场争战生死攸关，是光明与黑暗的较量。黑暗权势处于撒但的辖制之下，服从他的命令。撒但手下的军官是以执行他的命令为乐的邪灵。撒但的军队是侵略成性，恶毒残忍，它的权势在高空之中，包围着我们。这支军队的能力非常强大，我们凭自己的力量无法与之争战，但我们既不能向撒但妥协，更不能缴械投降。相反，我们务要凭着良心遵行圣经的指导，抵挡魔鬼（雅 4：7），胜过撒但。

2. 属灵的争战

我们抵挡撒但及其手下各种邪灵的争战是属灵的。我们不是用枪、坦克或原子武器来与这个敌人争战，也不仅仅是凭血气争战。正如保罗在写给以弗所人的信中所说：“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”（弗 6: 12）。保罗说，这场争战不是为了属世的权势、财产或荣誉。它有更高的目标，那就是真理的属灵真实性、公义、永生上帝及其儿子的荣耀。在属血气的有形的敌人背后，是属灵的军队和无形的敌人。属灵争战所对付的是无形的敌人，他们用无形的武器反对耶稣基督的事业和国度。

我们就是与撒但那支无形的、不计其数的大军摔跤。摔跤是近距离的属灵冲突，激烈而艰辛。在摔跤过程中，对手之间没有距离，他们紧紧抓住对方不放。无论是作为黑暗王子，还是光明天使，在这场生死攸关的属灵争战中，撒但都是与我们进行短兵相接的白刃战。

3. 必要的争战

抵挡撒但及其手下邪灵的争战是必要的。就像当今世界很难避免与恐怖主义争战一样，我们也无法避免与撒但的争战。无论是否愿意，我们都处在战争之中。我们无法诉诸和平主义，也不能要求延期服役，更无法避免子弹和炮弹。处于战争之中，却没有意识到这一点，是极其危险的。如果我们忽视敌人，就注定使自己失败。因此，保罗吩咐我们“要穿戴上帝所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计”（弗 6: 11）。

如今太多基督徒没有注意到保罗的吩咐。太多教会谈论的是解除武装，而不是加强军备。太多牧师大力宣扬促进全世界基督教团结的“普世性兄弟关系”，接受各种宗教，而不揭露这个世界上两个敌对王国之间的对立。

虽然谈及撒但是一个令人不快的主题，我们却必须研究。清教徒托马斯·布鲁克斯（Thomas Brooks）写道：“基督、圣经、你们自己的心和撒但的诡计是首先必须研究的四件大事”（《宝贵的应对办法》，*Precious Remedies*, 15 页）。如果我们没有认识到撒但的目标、力量和局限，我们就疏忽大意，低估了敌人的力量。

在这本小书中，我们要考察的就是撒但和他的诡计。我相信我们所学的将会帮助我们奋力争战，坚决争战，继续争战，直到我们彻底战胜敌人（参《海德堡教理问答》，127 问）。愿上帝在争战中帮助我们。

第 2 章 旧约中的撒但

撒但及其历史是撒但论的基础。关于撒但的教义有时被称为“撒但学”（Satanology），再加上那些帮助撒但的堕落天使，此类考察也被称为“魔鬼学”（demonology）。撒但的事业在人类受造之前就已经开始了（约 38: 7），并且会一直延续到遥远的未来，因此，撒但论是圣经中一个重要教义。

圣经中很多次提到撒但。因此，如果不相信魔鬼确实存在，就不可能持守基督教信仰。旧约中九本书（《创世记》、《利未记》、《申命记》、《历代志上》、《约伯记》、《诗篇》、《以赛亚书》、《以西结书》、《撒迦利亚书》）以及新约中每一位作者都证明了魔鬼的存在。

1. 撒但的名字和起源

“撒但”(Satan)一词出自希伯来语，意思是“控告者、敌人、抵挡者”。旧约中十九次用到这个词，其中十四次在《约伯记》第1和2章中。《历代志上》第21章1节、《诗篇》第109篇6节和《撒迦利亚书》第3章1-2节中也提到“撒但”。

学者一直在争论“撒但”这个词到底是一个专有名称，还是一个头衔。在《约伯记》和《撒迦利亚书》中，“撒但”这个名词之前有定冠词，所以它的字面翻译是“撒但”或“控告者”。然而，在《历代志上》第21章1节和《诗篇》第109篇6节中，“撒但”之前没有定冠词。一些学者由此得出结论说，“撒但”这个词在《约伯记》和《撒迦利亚书》中应当被认为是一个头衔，而在《历代志上》和《诗篇》第109篇中应当被认为是一个专有名称（埃尔维尔编辑《基督教圣经神学词典》，Elwell, ed., *Evangelical Dictionary of Biblical Theology*, 714页）。

撒但以及其他所有天使都是上帝所造的灵（诗148: 2, 5; 来1: 7, 14）。《约伯记》第1章表明撒但可能曾经是上帝所造的天使中地位最高、最聪明的一个，他在侍奉上帝的工作中具有特别卓越的地位。《以西结书》第28章12至15节告诉我们撒但在犯罪之前是什么样子。这段话虽然是跟推罗王说的，但先知以西结实际上是藉着推罗王向撒但发话。他把撒但描述为“受膏遮掩约柜的基路伯”（第14节），“智慧充足，全然美丽”（12节），“所行的都完全”（15节）。他曾在“伊甸上帝的园中”（13节），被安置在“上帝的圣山上”（14节）。

唐纳德·格雷·巴恩豪斯（Donald Gray Barnhouse）写道：“撒但最初存在时全然美丽，身居尊位，大有权势，被上帝所赐的华美环绕。他看自己比天上一切天使更有能力，更有智慧和美丽。他认为只有上帝比他自己所拥有的更多。”巴恩豪斯总结说，撒但在堕落前“担任上帝的首相，可能治理整个宇宙，肯定管理这个世界”（《无形的争战》，*Invisible War*, 26-27页）。

1. 撒但在伊甸园中的堕落及活动

《以西结书》第28章15至19节继续告诉我们撒但从其尊位堕落，因为他关注的只是自己的美丽和荣耀，因为他有愚蠢的野心，要取代荣耀的上帝。撒但之罪源于骄傲，在自欺中发展，最终所导致的就是叛逆的野心。他的叛逆致使他诱惑一大群天使与他一起背叛上帝（启12: 4）。于是上帝把撒但和所有叛逆天使逐出天堂，摔到地上（结28: 16-17）。撒但永远失去了他那作为上帝所膏抹的基路伯的本位（犹6）。

撒但不再能从天上直接攻击上帝，他就竭尽一切恶毒来攻击人，因为人是上帝创造的颠峰。撒但在历史中的行动最早记录在《创世记》第3章中。我们得知撒但变成蛇来到伊甸园，从那里接近夏娃。撒但今天仍然在使用当初他用来诱惑夏娃的一些诡计：

(1) 撒但歪曲上帝的诫命。他问夏娃：“上帝岂是真说，不许你们吃园中所有树上的果子吗？”（创3: 1下）。上帝实际上说的是，除了一棵树上的果子之外，亚当和夏娃可以吃伊甸园中成千上万棵树上的果子。夏娃纠正撒但说：“园中树上的果子我们可以吃，惟有园当中那棵树上的果子，上帝曾说：‘你们不可吃，也不可摸，免得你们死’”（创3: 2-3）。

(2) 撒但质疑上帝的动机和品格。他告诉夏娃：“你们不一定死，因为上帝知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶”（创 3：4-5）。撒但试图通过挑唆夏娃质疑上帝的良善来质疑上帝的品格。他暗示夏娃，上帝并不是公平良善的，因为上帝限制他们的自由，禁止他们吃分别善恶树上的果子。

(3) 撒但说人可以像上帝一样。撒但试图把自己的目标强加给人类，他说：“你们便如上帝能知道善恶”（创 3：5 下）。换言之，亚当和夏娃可以自行判断对错。他们可以决定自己想要做什么。他们不必听从别人的意见，甚至不必听从上帝的话。他们可以做自己的上帝。但撒但所说的话只有一半是真的，因为他们将能够分辨善恶，但他们永远也不可能像上帝一样。撒但也没有告诉他们，离开了上帝的恩典，他们根本没有能力离恶行善。

(4) 撒但使罪看起来是美善的。《创世记》第 3 章 6 节告诉我们：“于是女人见那棵树的果子好作食物，也悦人眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了；又给她丈夫，她丈夫也吃了。”

2. 尽管撒但不断攻击，但他仍处在上帝的掌管之下

尽管撒但成功地诱惑亚当和夏娃，使他们背叛上帝，违背与上帝所立的圣约，使全人类都陷入罪中，但在整个旧约时代，撒但一直处在上帝的掌管之下。《撒母耳上》16 章 14 至 23 节中撒但与扫罗的关系以及《约伯记》第 1 章中撒但对待约伯的方式都证明了这一点。撒但的行为不能超越造物主上帝出于自己的至高无上的权能为他限定的界限。上帝如果不允许，他“动也不能动”（参《海德堡教理问答》第 28 问）。马丁·路德说“就连魔鬼也是上帝的魔鬼”，正是这个意思。

然而，自从人在伊甸园堕落之后，撒但经常伤女人后裔的脚跟。各民族都生活在他的黑暗之中，生活在盲目的不信之中，生活在各种各样的罪恶之中。但上帝出于自己的主权，从撒但的黑暗权势之下为自己拣选了一个民族。然而，就连在上帝的选民以色列人当中，黑暗也常常盛行。不过上帝为自己留下了不曾向巴力屈膝的七千人（王上 19：18）。上帝应许剩下的这些人，如果他们凭着信心生活并挑战罪的辖制，祂将很快赐下救赎主，救拔他们脱离罪恶和死亡。

撒但的影响表现在该隐与亚伯、以实玛利与以撒、以扫与雅各、埃及与以色列的冲突之中。撒但的目标始终是一样的：铲除蒙拣选的后裔。埃及法老命令杀死所有的以色列男孩，埃及人在红海攻击以色列人，哈曼企图消灭以斯帖和她的本族人的阴谋，这些都证明了这一点。

在整个旧约时代，撒但一直在伺机作恶，破坏上帝的长期计划。撒但激动大卫数点以色列人（代上 21：1）。撒但控告大祭司约书亚犯了罪（撒 3：1）。撒但诱使上帝的选民参与外邦人邪淫的仪式（王上 18：28）、邪术（王下 9：22）、交鬼活动（王下 21：6-7）、占卜（弥 5：12）。撒但试图通过这些手段来灭绝他们。然而撒但的邪恶活动无论计划多么周密，都经常遭到失败，因为上帝使用撒但的诡计来帮助实现自己的目的，它们丝毫不能妨碍上帝实现自己的目的。撒但置疑约伯的敬虔，说他的敬虔是以自己的私利为基础。但是，上帝的仆人约伯经历了严酷的试炼，最终像金子一样炼净了自己。撒但企图利用巴兰诅咒以色列，但上帝的灵降临在巴兰身上，他预言了上帝对以色列人恩慈的祝

福。撒但就这样受到上帝命令的制约，加尔文说：“就像被迫服侍上帝一样”（《基督徒敬虔学》1：14：17）。

明白我们最大的敌人那些恶谋完全处在我们最好的朋友的掌控之下，从而“晓得万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处，就是按祂旨意被召的人”（罗 8：28），这是多么大的安慰啊！所以，加尔文总结说：“有时魔鬼甚至也可以当我们的医生。”

第 3 章 新约中的撒但

在两约之间的若个世纪以及新约时代，关于撒但的教义有了进一步的发展。旧新约之间的作品称撒但为“彼列”（Belial）、“莫斯提马”（Mastema）和“萨麦尔”（Sammael）。撒但被描述为一支由邪灵组成的军队的头领，他们与上帝及其天使争战。撒但试探信徒，攻击他们，带领邪灵和未重生的人抵挡上帝（《禧年书》11：5；17：16；《以诺一书》40：7）。

旧新约之间的作品比旧约时代的作品更频繁地直接把旧约时代的邪恶归于撒但（《所罗门智训》2：24）。旧约中通常不直接提到撒但的名字，但在两约之间的作品中，撒但被明确地描述为“堕落天使”（《以诺一书》29：4），他掌管《创世记》第 6 章 1 至 4 节中提到的那些“堕落天使”（《禧年书》10：5-8；19：28）。

1. 撒但的名称

新约中提到撒但时最常用的称呼就是“魔鬼”（diabolos）。这个词的意思是中伤者或毁谤者，在新约中（KJV）用到了六十次，仅在四福音书中就用到了四十次。撒但是最出色的毁谤者。他在人面前毁谤上帝，正如他在夏娃面前所做的那样；他有时在上帝面前毁谤人，比如约伯的例子；他还在人面前毁谤人。

“撒但”（Satan）这个词在新约中（KJV）出现了三十四次，其中一半在四福音书和《使徒行传》中，另一半在使徒书信和《启示录》中。提到魔鬼时，总共只有六次用的是“撒但”（the Satan）。新约中撒但的别名还包括“控告者”（the Accuser，启 12：10），“仇敌”（the Adversary，彼前 5：8），“亚玻伦”（Apollyon，启 9：11），“别西卜”（Beelzebub，太 12：24），“彼列”（Belial，林后 6：15），“龙”（Dragon，启 12：7），“这世界的神”（God of this world，林后 4：4），“空中掌权者的首领”（Prince of the power of the air，弗 2：2），“这世界的王”（Prince of this world，约 12：31），“古蛇”（the Serpent，启 20：2），“试探人的”（the Tempter，太 4：3），“吼叫的狮子”（a roaring Lion，彼前 5：8）。

这些名称表明撒但变化多端，大有能力！一位名叫爱德华·雷诺兹（Edward Reynolds）的清教徒这样谈到撒但：“在圣经中用三个头衔阐明了撒但对上帝之教会的敌意：龙，表明他的恶意；古蛇，表明他的狡猾；狮子，表明他的力量。”

2. 撒但及其军队和臣民

这些名称告诉我们，撒但并不是一种没有位格的邪恶力量。他具有位格的所有特征，比如智力（林后 11: 3），情绪（启 12: 17），意志（提后 2: 26）。圣经中也用位格性代词来代替撒但（太 4: 1-12）。撒但是个位格，他也要在道德方面向上帝交帐（太 25: 41）。所以新约说他是骄傲的、叛逆的、不守律法的、毁谤人的，并称他是说谎者、欺骗者、歪曲者、模仿者。

新约表明撒但是一群堕落天使的统治者（太 25: 41），是一支组织严密的属灵军队的头领。“执政的”、“掌权的”、“管辖这幽暗世界的”这些词汇都表明撒但的军队中存在一定的等级（弗 6: 12）。撒但借着这些不同等级的邪灵，像一个大有能力的将军一样，在整个黑暗的国度收集信息，发出指令。

撒但及其邪灵在世上那些不承认基督是主的人中间进行邪恶、残酷的活动（可 4: 15；约 8: 44；西 1: 13）。从禁欲主义到放纵主义，从理智上的有神论到粗俗的交鬼占卜，撒但利用各种试探来弄瞎他们的心眼，阻止他们相信惟有信靠基督才能得到救恩，使他们一直对他忠心耿耿（林后 4: 4；路 8: 12）。所以，追随撒但的人被称为“那恶者之子”（太 13: 38），他的“差役”（林后 11: 15），“魔鬼的儿女”（约壹 3: 10）。

3. 魔鬼附体

有时，撒但及其邪灵进入他们的追随者里面，完全控制他们，使他们处于“魔鬼附体”的状态之中。《路加福音》第 8 章 30 节描述了一个名叫“群”的人，因为“附着他的鬼多”。尤其是在基督受死和复活之前，撒但及其邪灵可以向一些人的心灵和身体公然发出可怕的、大能的攻击。上帝在一定程度上允许他们进行这样的攻击，以便人们可以深刻地认识到自己需要救主，而基督救赎他们的大能也会更加明确地展现出来。魔鬼附体可以导致瞎眼（路 12: 22），瘫痪（徒 8: 7），抽风（路 9: 39），抽风突然发作（可 9: 17, 20, 26），自我毁灭（可 9: 22），力量非凡（可 5: 4），人格分裂（可 5: 6-10），对耶稣有特别的认识（可 5: 7），癫狂和古怪的行为（路 8: 27；太 17: 15）。所有这一切表明，撒但及其邪灵想要给人带来各种各样的痛苦，既有精神上的，也有身体上的。这一切的共同之处是毁灭，因为撒但一直是毁灭者。福音书作者谨慎地把邪灵的活动和其他各样身体性的疾病分别开来（太 4: 24；路 4: 40-41）。

撒但异常坚决地反对上帝，企图使所有人都离开上帝；因此撒但也发动了反对基督之追随者的激烈争战（路 8: 33；林前 7: 5）。因为每个信徒都有圣灵的内住，都属于耶稣，所以信徒不会被魔鬼附体（林前 6: 19）。约翰印证了这一点，他说在我们里面的耶稣比在世界上的撒但更大（约壹 4: 4）。然而，撒但仍然影响了彼得的思想，以至于耶稣不得不严厉地对彼得说：“撒但，退我后边去吧！”（太 16: 23）。《路加福音》第 22 章 31 节告诉我们，撒但想要得着所有的门徒，好筛他们像筛麦子一样。《启示录》第 12 章 10 节告诉我们，撒但总是在上帝面前控告信徒。

4. 撒但与基督

魔鬼与女人后裔之间的冲突的中心就是道成肉身这一历史事件。耶稣基督在时候满足的時刻降临，这是上帝在属灵争战中对撒但所采取的最重要的行动。在圣经中，耶稣谈到撒但和邪灵的次数比其他任何人都多。撒但和邪灵向耶稣发起了极其猛烈的攻击，耶稣那全然无罪的人性促使撒但以特别的方法试探耶稣。在犹太的旷野，基督经历了水

的洗礼，也经历了火的试炼。在四十天的时间里，撒但用肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲来攻击耶稣，企图使耶稣那圣洁的人性降服在他的辖制之下（太 4：1-11）。撒但用独立（4：3-4）、放纵（4：5-7）和拜偶像（4：8-10）来试探耶稣。他企图诱惑耶稣背离天父的旨意、上帝的圣言和十字架。他潜在的目的就是通过献给基督不经历十字架而得的荣耀，从而使基督的代赎成为不必要，正如他向夏娃应许不顺服上帝就可得到的荣耀一样。

耶稣立场坚定，反复把撒但及其他邪灵从自己身边赶走，后来在公开的侍奉中也多次把他们从别人身边赶走。祂在侍奉中宣告被掳的得释放（路 4：18）。耶稣在法利赛人面前医治了一个又聋又哑的被鬼附的人之后，明确宣告祂的意愿是把撒但从人们的生命中赶出去（太 12：26）。耶稣还解救了一个被撒但捆绑了十八年的女人（路 13：16）。

在客西马尼园，撒但动用了地狱的一切权势。他使上帝的儿子耶稣俯伏在地，像虫子一样爬行，滴下血汗来，在痛苦中呼喊：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我”（太 26：39）。在撒但的器皿加略人犹大的手中，基督的灵魂经历了怎样的打击啊！难怪祂对撒但的手下说：“现在却是你们的时候，黑暗掌权了”（路 22：53）。

撒但的攻击在厄巴大继续进行，基督在那里被迫披上紫袍，戴上荆棘的冠冕，被鞭笞，被嘲笑，被打耳光，被打伤。最后，在各各他，撒但再次动用了所有邪恶的力量。巴珊的公牛困住了受难的弥赛亚（诗 22：12）。耶稣承受了各种侮辱；当基督被挂在十字架上，处在天父的烈怒下，被天地弃绝，遭受地狱的权势攻击时，残忍的士兵、无情的观众、穿着圣袍的自私的祭司和长老都是撒但的器皿，一起嘲笑耶稣。祂在痛苦中发出的深不可测的呼喊响彻了黑暗的国度：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”（太 27：46）。

路德有一次曾经用了整整一个上午的时间来试图理解这种痛苦的感觉，最后他不得不直起膝盖，承认：“上帝离弃上帝，谁能测透呢？”诚然，这一真理是人所无法测透的。但我们知道的是：撒但在十字架上被打败了，永远失败了。《希伯来书》第 2 章 14 节说：“祂（基督）特要藉着死败坏那掌死权的，就是魔鬼。”耶稣在《约翰福音》第 12 章 31 至 32 节中谈到十字架在普世性地驱逐魔鬼方面所发挥的作用：“现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”胜利属于基督，因为祂在经历撒但发起的最严酷的试探中完美地顺服了上帝的旨意。

基督藉着祂的生命、死亡、复活和升天，独自击败了压迫者的权势。撒但丧失了对世上各民族的令人窒息的统治。权势的天平扭转了。在旧约时代，光明的闪电偶尔划破黑暗。但现在，在基督里面并藉着基督，破晓的光明已经出现。基督的永恒之光已经胜过了撒但残存的邪恶和黑暗。

基督复活和升天之后，邪灵附体的现象已经大为减少。《使徒行传》中记载了几个这样的例子，那些例子一般都发生在福音第一次传到的地方。彼得和腓利都曾经至少在一个场合赶出恶鬼（徒 5：16；8：7）。保罗在腓立比解救了一个被算命的污鬼附体的女人，在以弗所也赶出了一些邪灵（徒 16：16-18；19：11-12）。但新约使徒书信中——虽然经常谈到撒但对教会的搅扰（罗 8：38-39；林前 2：8；15：24-26；弗 1：20-22；3：10；6：12；西 1：16；2：15）——却很少提到魔鬼附体的现象，也没有关于赶鬼的教

导。在已经建立的新约教会中，邪灵附体似乎并不是一个重要问题。

5. 撒但与新约教会

然而，撒但不肯轻易承认自己的失败。他继续以别的方法伤害基督教会的脚跟。新约教会惟有通过忍受与救主经历过的同样的苦难和伤痛，才能在基督里不断得胜。《使徒行传》告诉我们，撒但诱使亚拿尼亚和撒非喇用谎言来破坏教会的平安，以此来搅扰教会（徒 5：3）。撒但诱惑哥林多教会的成员在道德方面放纵自己（林前 7：5）。撒但试探保罗，“把一根刺加在他的肉体上”，使他受苦（林后 12：7），还阻挡保罗去帖撒罗尼迦的行程（帖前 2：18）。撒但逼迫示每拿的信徒（启 2：9-10），迷惑地上的列国（启 20：7-8），为了达到目的，装作光明天使（林后 11：14）。他的鬼魔诱人离弃真道（提前 4：1-3），鼓动人做不法的人，宣扬敌基督的灵（帖后 2：9；启 2：18-19；9：1-11）。

尽管撒但阻挠重重，教会仍然奋力前进。尽管有暂时性的退步，但地狱之门却不能胜过她，因为耶稣比撒但更有能力。

第 4 章 教会历史中的撒但

教会与撒但的争战并没有随着《启示录》这本书的结束而结束。撒但继续在教会内外工作。他在有形教会中撒下败坏、异端、争竞和分裂的种子。几千年来，他多次推动了逼迫有形教会的浪潮。

撒但促使了主教制的兴起，使神职人员寻求扩大自己的权力和势力范围，争当主教、大主教、高级主教和教皇。撒但助长了与圣礼有关的各种迷信，包括洗礼式重生、化质说和用弥撒代替圣餐。撒但鼓励把异教的作法引入基督教敬拜中，比如使用罗马异教祭司的法衣，敬拜图画、十字架、雕像和圣徒遗物。撒但怂恿很多人信奉错误的关于三位一体、基督本性和位格、圣经正典的教导，更不必提及关于来生的许多错误观点，比如“炼狱”和“地狱的边缘”等。有形教会的败坏和虚假教会的兴起，在很大程度上都是撒但的工作。

随着曾经一度非常兴旺的中东和北非教会越来越败坏和软弱，撒但发起了一场反击，激发了一个名叫穆罕默德的假先知说预言，见异象，兴起阿拉伯支派作为军队追随他，在战争中以武力使伊斯兰教遍布古代世界各个地方。在很多地方，基督教都被击垮。今天，在长时间的休眠之后，伊斯兰教，特别是其中的一些激进分子，再次被撒但挑动起来，把黑暗传播到新的领域，致使全世界笼罩在恐怖气氛之中。

撒但通过各种邪恶的权势做工，从古代到改教时代、大觉醒时期、复兴时期以及整个十九世纪，一直在发动逼迫基督教的浪潮，在二十世纪为信仰献出生命的基督徒，比以往各个世纪的总和还多。在撒但的工作中，值得注意的还有希特勒为首的以毁灭犹太人和基督徒为目标的“国家社会主义”在德国的兴起，还有主张无神论的马克思主义或

“国际社会主义”在俄国、东欧以及中国针对基督徒所发动的长期的恐怖统治。然而，严酷的逼迫时期却常常是教会最蒙福的时期。特土良恰如其分地把教会比作收割过的田野。“收割得越频繁，生长得越快，”特土良说。教会历史证明，殉道者的鲜血一直是教会的种子。

1. 关于撒但的各种观点

各个世纪以来，对于撒但的观点有所不同。古代和中世纪教会对于撒但的观点往往比较极端，甚至有些稀奇古怪，因而大大激发了驱鬼者这一职分的设立。教会第一位系统神学家奥利金说路西弗（赛 14: 12-15）是撒但，他因为骄傲而背叛了上帝，因而从天上坠落下来，但上帝仍然怜悯他。奥古斯丁同意撒但是路西弗，但拒绝奥利金的认为撒但可以上帝重新和好的奇想。奥古斯丁相信撒但煽动人犯罪作恶，拥有相当多的知识，有能力攻击人。托马斯·阿奎那认为撒但曾经是地位最高的天使，因为骄傲，在被创造后立刻堕落，并诱使那些追随者成为他的臣民。

马丁·路德虽然反对中世纪教会过分强调撒但，却把很多事情都归于撒但。他尤其反对驱鬼者这一职分，这一职分是在基督教初期设立的，在中世纪后期达到颠峰。路德说，我们不像基督和使徒那样，“我们自己没有能力逐出邪灵，我们也不必尝试那样做”（莱西：《逐出撒但》，Leahy, Satan Cast Out, 113 页）。然而，路德确实相信有邪灵出没于“树林、水中、沼泽地和荒凉的地方”，他们一直在策划搅扰我们的生活，破坏我们的福益。（《桌边漫谈》，Table Talk, 172 页）。然而，只要我们相信圣经并祷告，就足以抵挡撒但。路德写道：“撒但憎恨上帝的圣言胜过别的一切”（《路德作品集》，Luther's Works, 关于《诗篇》94: 6 的注释）。他在《上帝是我们坚固保障》中写道：“我们不必战兢，也不必害怕疾病；他们必不能胜过我们。这个世界的王也许仍然残忍凶猛，却不能伤害我们中任何人，他已经受到审判；这事已经成就；一句话就可以击倒他”（《路德宗教会敬拜》，Lutheran Worship, 298）。

约翰·加尔文驳斥了那些“毫无根据地说邪灵只是不良情绪”的人，指出了许多证明撒但和邪灵存在的经文。他主张，圣经关于撒但及其邪灵的教导应当唤醒我们“警惕他们的计谋”（《基督徒敬虔学》1: 14: 13-19），尤其要用保罗在《以弗所书》第 6 章 10 至 18 节中所阐述的信心、祷告以及军装的其他部分来装备我们自己。加尔文和路德一样反对像罗马天主教那样过度关注魔鬼的活动；他避免了那个时代盛行的各种迷信，但仍然认为邪灵附体是真实存在的。

清教徒特别强调撒但如何模仿圣灵的工作。约拿单·爱德华兹在反思 18 世纪 40 年代的大觉醒运动时写道：“有许多欺诈的灵一直在搅扰人们，他们常常化作光明天使，用尽一切办法欺哄人，阴险狡猾又大有能力，模仿上帝之灵的运作”（《论基督徒的敬虔情感》，Religious Affections, 69 页）。

魔鬼的活动并不符合当代世上盛行的世界观，因此一直被边缘化，或者在很多情况下遭到否认。继十九世纪和二十世纪的自然主义之后，自由主义和新正统基督教拒绝承认撒但的真实存在，认为那是古老的迷信。鲁道夫·布尔特曼就是这样一位不可知论者，他写道：“我们不可能同时既使用电灯，运用当代医学和外科发现，却又相信新约世界中所描述的污鬼和邪灵的存在。”今天，科学和技术所强调的主流意识形态是只有“自然世界”才存在。“如果气象学家可以借助卫星图片和电脑模型提前一个礼拜预知风暴，

现代人能相信上帝掌管闪电和雷鸣吗？”大卫·波利森问道(《能力交锋》，David Powlison, Power Encounter, 23 页)。

就连经常去教会的人也把魔鬼从他们常用的词汇中剔除了。根据最近的调查结果表明，英国圣公会信徒中有 76% 的人否认魔鬼的真实存在。很多神学家和心理学家重新解释了圣经中关于邪灵附体的记载，以适应他们自己的神学理论或心理学理论。具有讽刺意味的是，在这些教会人士和神学家否认魔鬼之真实存在的同时，人们对于巫术、占星术、异教信仰和撒但教的兴趣却在日益激增。今天，在北美和欧洲的许多城市中，巫师、异教乐队和撒但教会很盛行。有些作者指出，仅在美国就有 500 个可以确认的撒但教团体，在全世界有 10000 个。这些数字很难确定，因为那些团体大都没有正式的总部和组织，也不公布他们的统计数字。然而，我们确实知道，如今撒但教在北美作为合法的宗教公开活动。

现代撒但教是由阿莱斯特·克劳利 (Aleister Crowley, 生于 1875 年) 引入美国的，他生长于英国一个敬虔的家庭，著名的神秘主义者以利法·利瓦伊 (Eliphas Levi) 在那里向他介绍了神秘主义思想和修炼。克劳利教导说，撒但比上帝更有能力，他还经常在药物的作用下表演怪异的宗教和性爱仪式，这一切影响了另一个名叫格拉尔德·加德纳 (Gerald Gardner) 的英国人。加德纳是一个自封的巫师，他的书籍帮助建立了以“母神” (Mother Goddess) 为基础的现代巫术仪式。加德纳以及后来的安东·拉维伊 (Anton LaVey, 生于 1930 年) 于 1966 年建立了撒但教会，推广他们敬拜的神巴弗蔑 (Baphomet) 的画像，以之作为巫术和撒但教的象征。“上帝死了，撒但活着”是拉维伊的许多当地洞室或教会的口令。20 世纪 70 年代以来，很多团体从拉维依教会中分离出来，组成了别的崇拜撒但的团体。

五旬节派和灵恩派介于否认撒但和敬拜撒但之间，越来越强调撒但的真实存在和属灵争战的重要性。他们经常会错误地鼓励对邪灵的不健康的兴趣。他们认为在所面临的每个问题背后都有一个邪灵；个人的责任让位于邪灵的影响。肉体的行为成了当驱赶的邪灵。这一切都越来越助长了民间神秘主义灵修的盛行。各种迷信的应对办法，比如测绘灵界地图，举行赶鬼仪式，变得比认罪、悔改和重新顺服基督这些合乎圣经的解决方法更盛行。

在过去几年里，许多人对撒但及其邪灵有了更清楚的认识。基督教和世俗书店里都塞满了各种关于天使和邪灵的书。流行作家，像 M. 斯科特·佩克 (Scott Peck)，都公开承认自己相信撒但的真实存在。对于以上帝的圣言为中心的福音主义信徒来说，在关于撒但及其邪灵方面，今天也恰恰是一个传讲合乎圣经的平衡的主张的机会，既不要否认其存在，也不要执迷其中。

第 5 章 今天的撒但

自从基督受死和复活之后，撒但已经被捆绑。上帝在《创世记》第 3 章 15 节中对于撒但的宣判已经执行。《启示录》第 20 章中说，撒但不再能够迷惑列国。这意味着撒

但不再能够阻止福音在列国的传播。耶稣基督的受死和复活已经把撒但捆绑起来。福音在列国传播的重大阻碍——撒但对于列国的迷惑——已经消除了。

但这并不是说撒但停止了在当今世界的工作。现在上帝仍然允许撒但继续在当今世界工作。各种邪灵仍然继续遵行撒但的命令，没有得救的人也在侍奉撒但，就连上帝的选民，也一次又一次陷入撒但的网罗之中。在上帝旨意的允许下，撒但藉着当今邪恶的世界制度辖制非信徒（林后 4: 3-4；弗 2: 2；西 1: 13）。

1. 当今的邪灵附体

如今偶尔有宣教士报告邪灵附体的事例，尤其是那些在异教地区传福音的宣教士。随着人们越来越回归异教思想，转向神秘宗教，我们将来听到这样的例子也不必感到惊奇。

弗雷德里克·莱西总结说，当今时代的邪灵附体既有自愿的，也有非自愿的，既有永久性的，也有阵发性的。一般来说，或是人格受到压抑，或是出现双重人格。在这两种情况中，魔鬼都使用受害人作为他的器皿，邪灵附体与精神错乱有明显的区别。邪灵附体之人的解脱往往是突然发生的，得医治的人似乎不能回想起自己说过的话和做过的事（《逐出撒但》，Satan Cast Out, 80, 90, 91 页）。

耶稣和使徒赶鬼与当今盛行的赶鬼有天壤之别，当今很多人的赶鬼源于异教的做法。莱西写道：“异教的赶鬼只不过是撒但使人越来越深地处于他的权势之下的诡计。巫师里面更强大的鬼，当然能够赶出被鬼附体的人里面的鬼，但那个人并没有得医治。他并没有被从仇敌的权势之下救拔出来。被赶出去的鬼还可能回来”（103 页）。

现在的牧师和普通信徒都不应当充当赶鬼者的脚色。轻率赶鬼会导致极大的危险。其中一个危险是有可能使人进入幻境，导致精神错乱。丹·范德卢格特写道：“作为堕落之人，我们每个人都深深地、不自觉地害怕正视自己的罪。就连信主多年的成熟基督徒也不得不承认，他们还没有开始认识自己究竟堕落到何等程度。因此，如果提醒一个人，说他败坏的思想和行为是因为邪灵的影响，是很危险的。这样的提醒（能够）导致被搅扰的人被邪灵附体。”范德卢格特继续说，被邪灵迷惑的受害人于是“展现出虚假的被鬼附体的症状，不自觉地模仿真正被鬼附体的症状（包括声音的改变和明显的个性改变）”（“撒但在做什么？撒但在附体，”
<http://www.gospelcom.net/rbc/ds/q1001/point5.html>）。

莱西总结说，“在永久性的逐出邪灵之前，受害人必须先要有属灵的重新占领”（104 页）。然后他继续阐述这种属灵的重新占领是藉着圣道和圣灵的工作产生的（路 10: 1 及以下经文）。被基督的圣灵充满，传讲基督的圣言，比撒但的一切权势都更有能力（路 4: 36）。这是“上帝的大能，要救一切相信的”（罗 1: 16）。耶稣用上帝的圣言迎击撒但；我们也必须这样做。

2. 撒但与当今基督徒

撒但及其邪灵仍然与上帝的子民处于持续的冲突之中，试探他们，企图败坏和毁灭他们的生命、信心和见证（林前 5: 5；约壹 5: 16）。

真正的基督徒永远也不会否认撒但的存在。如果上帝对于信徒来说是真实的，那么

撒但对于信徒来说也是真实的。《创世记》第3章15节中所预言的女人的后裔与蛇的后裔之间的争战，一直在每一个真信徒的灵魂中继续着。每个信徒都知道这个争战的存在。旧人与新人、肉体与心灵、世界与恩典之间存在怎样的争战啊！就像利百加腹中有双子在彼此相争，上帝的子民也经常感觉到两种不同的后裔在自己里面相争，努力要迸发出来，直到他们在绝望中大喊：“若是这样，我为什么活着呢？”（创25：22）。哦，我们与那由三个部分——撒但、世界和肉体——组成的敌人之间有怎样无法言说的争战啊！疑惑、问题、未解之迷、未实现之应许和撒但的攻击让我们受到了怎样的折磨啊！难怪我们的灵魂对我们来说常常是个谜。

在认识基督之前，我们不知道这些争战。只有在成为信徒之后，我们才晓得这个圣战的存在。上帝的子民深刻地了解到撒但每日都企图伤害他们。作为上帝的孩子，你在下面几种情况下尤其容易受到伤害：

（1）撒但把褻渎的思想放进你的大脑里，然后对你说，你如果有这样的思想，就不可能是上帝的孩子。

（2）撒但使你置疑上帝之应许的真实性，让你怀疑一直恩待你的上帝是否真的有怜悯。

（3）撒但企图使你相信，你在救恩上无份，因为你只是在开始的时候有主，主没有一直陪伴你。

（4）撒但与你辩论说，上帝的孩子没有像你这样的：信心如此软弱、如此败坏、如此刚硬不祷告、如此愚蠢虚妄。

（5）撒但作为控告者来到你面前，使你绝望，或者作为光明天使来到你面前，使你狂傲自大。

（6）撒但把世界以美丽的样子呈现在你面前，企图诱惑你回到属世的习俗、友谊和虚荣中去。

（7）撒但压抑你，使你沉迷于肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲之中。

受伤的战士常常担心自己会在抵挡撒但的争战中失败。他们厌倦了争战，要退出战场，结果却发现自己沿着罪的斜坡滑向毁灭。有时，灵命上的贫困和软弱威胁要胜过他们。那试探者紧随其后，伤害他们的脚跟。受伤的战士像大卫一样呻吟，一边祈求，一边哭喊：“必有一日我死在扫罗手里”（撒下27：1）。上帝之手似乎隐藏起来，地狱的边缘却似乎显现出来。有声音在催促筋疲力尽的信徒放弃对上帝及其恩典的追求。别的声音却在谴责信徒，而且是公义的谴责。撒但是个说谎者，但可悲的是，他对信徒耳语的大部分谴责话都是真实的。良心谴责信徒。律法命令并咒诅信徒。上帝的公义没有得到满足。

受伤的信徒不能用受伤的脚跟走路。他们如果没有意识到自己不能帮助自己，就只能跌倒。他们必须向自己而死。他们必须宣判自己的死刑，承认上帝永远抛弃他们是公义的。在这个过程中，他们担心撒但不仅赢得了这场遭遇战，而且也赢得了整个战争。

然而，福音中令人惊异的是，尽管信徒自我定罪，上帝却藉着女人的后裔——得胜的基督取得了胜利。正如《创世记》第3章15节告诉我们的：“女人的后裔（基督）要伤你的头。”

撒但对脚跟的伤害，对信徒而言确实很沉重，但不是致命的，因为上帝为了选民的益处，使撒但的一切努力都归于无效。通过舍己降服，就能够在基督里得胜。基督召集那些被撒但反复侵扰的人。祂用自己坚强的臂膀保护信徒，对他们说：“亲爱的羊，撒但也许会伤害你的脚跟，但我已经藉着我的受死和复活以及上帝的审判，为你而伤了撒但的头。”

首先，基督藉着祂赎罪之死伤了撒但的头。当撒但在髑髅地伤了基督的脚跟（祂的较低的部分，象征祂的人性）时，基督伤了撒但的头（创 3: 15）。撒但在髑髅地伤害的那个脚跟给了撒但致命的一击，因为基督在髑髅地为祂选民的罪付上了全部赎价。正如《希伯来书》第 2 章 14 节所说：“特要藉着死败坏那掌死权的，就是魔鬼”（参西 2: 13-15）。

约翰·菲利普斯在解释《创世记》第 3 章 15 节时说：“撒但在自己的死亡宣判中，终于发现自己以前聪明过度。撒但企图为上帝把他逐出天堂而向上帝复仇，但却为上帝开辟了永远解决不公之迷的道路。撒但企图复仇的星球将会成为决战的地方。人也将会成为致使撒但失败和毁灭的器皿，因为上帝将会降世为人来达到这一荣耀的目的。女人的后裔将会终结罪恶和撒但。突然之间，地球在宇宙中具有了可畏的重要性”（《探索创世记》，Exploring Genesis, 61 页]。

第二，基督在祂胜利的复活中伤了撒但的头。撒但不能使得胜者基督一直在坟墓中，因为上帝自己的儿子不会朽坏。基督从坟墓中复活了。复活的基督在世上向信徒显现四十天之久，然后掳掠了仇敌，在胜利中升上高天，到祂的父那里去了（诗 68: 18）。基督如今在天上，在父上帝的右边，阴间一切伤害人的权势都不能到达那里。被高举的基督手里拿着死亡、阴间和坟墓的钥匙。教会在基督里面是安全的，因为在祂里面有确定的胜利。

第二部 认识撒但的弱点：防御性和进攻性 争战

第7章 建造坚固防线

“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子穿在脚上；此外又拿着信德当作藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭；并戴上救恩的头盔……”（弗 6：14-17 上）。

我曾经听到过一个关于农夫的故事。那个农夫为了对付偷瓜的贼，在地里竖了一块标志牌，上面写着：“警告：这些瓜中有一个下了毒。”在接下来的几天里，他的办法很有效：瓜没有再丢。然而，有一天，他发现那块牌子被改动了，上面的内容变成：“警告：这些瓜中有两个下了毒。”农夫不得不毁了他的全部瓜田，因为他不知道哪个瓜被下了毒。

魔鬼也用类似的方法作恶。无论你竖起怎样的牌子，他都会改变它，提出一些似乎更好的东西。他是个手段高明的窜改者和欺骗者。我们应当怎样成功地与之争战呢？

十八世纪苏格兰牧师拉尔夫·厄斯金说，我们对付撒但的惟一选择是“逃走或战斗”。根据他的观点，基督徒战士运用三个主要策略来与撒但争战。我们可以把第一个策略称为战略性撤退，或逃到基督那里寻求庇护。作为基督徒战士，我们倚靠基督大能的力量，因为我们只能在基督里面寻求荫庇，躲避撒但的攻击（诗 57：1）。

我们已经知道在凶恶的日子里到哪里去寻求庇护，然后可以使用军事训练中的第二种策略：建立坚固防线。保罗关于属灵争战的著名篇章《以弗所书》第 6 章 10 至 18 节中，主要描述了这种抵挡撒但的策略。我们靠着上帝所赐军装的力量，站稳、战斗、取胜，然后把撒但赶出去。

第三种策略是主动发起进攻。在《以弗所书》第 6 章 10 至 14 节中，保罗描述了五件我们用来防御撒但的军事装备，然后提到了三种主动攻击他的方法。

保罗告诉我们，“要穿戴上帝所赐的全副军装”（弗 6：11）。只有部分的装备是不够的；保罗两次告诉我们要穿戴“全副军装”（11 上，13 上）。我们藉着穿戴上帝所赐的全副军装来披戴上帝。基督亲自穿上并制造了那些军装，圣灵使之适合我们，成为为我们量身定做的军装。我们必须坚持战斗，直到最后占领与撒但争战的战场。然后我们必须继续战斗，攻击他。让我们逐一探讨保罗建议我们使用的八件军事装备，考察现今与撒但争战的实际办法。

1. 真理的腰带

保罗在《以弗所书》第 6 章 14 节中说：“所以要站稳了，用真理当作带子束腰。”

圣经时代，在有形的战场上，腰带是用来系或扣在士兵穿的军装短上衣的腰部周围的。腰带支持腰部和后背下方的肌肉，是佩带其他军装部件的基础。护心镜和剑都是附着在腰带上面的。因此，“束腰”象征着已经准备好进行战斗。

用真理当作带子束腰象征着基督徒使自己持守圣经中所启示的基督教真道。圣经是我们所信仰的真理的客观标准，是我们教义和生活的最终权威。圣经谈到要约束心意，而不是约束心灵（彼前 1: 13），因为真理在到达心灵之前，必须先经过头脑。所以你如果要抵挡撒但，必须先在自己的头脑里装满真理。

然而，仅仅头脑有真理是不够的，我们还必须拥有心灵的真知识，心灵是我们最深处的自我。若要成功地与魔鬼争战，不仅我们必须掌握真理，而且真理必须掌握我们。

除了上帝之外，撒但可能是宇宙中最有能力的头脑。人类的智慧和理性不足以与撒但抗衡，但记录在圣经中并由上帝的儿子赋予了人性的真理，抵挡撒但绰绰有余。

我们需要用真理来与撒但争战。没有真理，我们就会在各种各样的教义面前“飘来飘去”。现今的很多人凭感觉行事。尽管他们需要真正的神学，但却“被一切异教之风摇动”（弗 4: 14）。不要随着你的情绪摇摆不定。要让自己以真理为根基。《箴言》第 23 章 23 节教导我们：“你当买真理……也都不可卖。”或者如托马斯·布鲁克斯在《宝贵的应对办法》中所说的：“人可以合法地买卖自己的房子、土地和珠宝，但真理是无价之宝，千万不可卖”（21 页）。

耶稣说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒；你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由”（约 8: 31-32）。我们在基督和祂的真理里面才可以找到自由。恶鬼可以攻击我们，但如果我们以基督和祂的真理为根基，他们必不能胜过我们。基督之复活的能力远胜过撒但的能力。撒但没有抵挡真理的有效武器。他可能会向你咆哮，派遣许多恶鬼来追逐你，但如果你信靠真理之上帝基督，你就会站立得稳，因为你的脚牢牢站在永不动摇的磐石上。

撒但的第一大弱点是他是以谎言为根基的，谎言最终无法抵挡真理。真理终将取得胜利。要依靠真理。要认识真理、爱慕真理、活出真理。常在真理基督里面，你就会胜过撒但。

2. 公义的护心镜

第二件军事装备是公义的护心镜（6: 14）。在保罗生活的时代，士兵们佩带用金属或很坚硬的皮革制成的护心镜。护心镜遮盖胸部和腹部，保护重要的器官免受刀剑或其他武器的伤害。护心镜是抵挡致命伤和其他次要伤害的关键性防卫设备。

保罗时代的人相信心和肝这些器官是情感的中心。喜乐或愤怒等情绪源自这些器官。尽管这种认识是不科学的，使徒保罗却使用它来教导重要的属灵课程。他说信徒必须戴上公义的护心镜来保护内在的人及其官能的重要部分，使其免受撒但的攻击。在与无形权势的争战中，信徒的感情和情绪最容易受到攻击。他们需要坚强的保护——公义的护心镜——来使他们的感情和情绪免受伤害。

公义的护心镜是上帝在基督里面赐下的。基督藉着祂主动而积极的顺服为信徒赢得

了公义。基督在主动的顺服中，藉着祂的受苦和受死，为罪付清了全部赎价，满足了上帝刑罚的公义。在积极的顺服中，基督完美无暇地遵行了上帝圣洁的律法，满足了上帝完美的要求，为选民赢得了永生。只有与基督主动而积极的顺服联合在一起，才足以完全满足上帝的公义。所有其他形式的公义都毫无价值。

没有一个人能够做到这种公义的任何一方面（因为谁能为死亡和地狱付上永恒的赎价呢？谁能完美地遵行上帝的律法呢？），所以每个罪人都必须倚靠基督来替他满足上帝的公义。基督可以代替罪人做到这一点，因为祂也是上帝。因为基督是上帝，所以祂的受苦和顺服律法具有无限的价值。我们每个人都迫切而绝望地需要藉着圣灵在我们里面生发出信心来接受基督的公义，因为如果我们拥有了基督的公义，我们就可以得到赦免和永生。如果我们缺乏基督的公义，就将在自己的罪中灭亡。

保罗说他一生中最大的目标就是得着基督，“并且得以在祂里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信上帝而来的义”（腓 3：9）。保罗仿佛是在说：“别的一切都是粪土、垃圾。我曾经为自己的热心和顺服而自豪。那些是我的护心镜，我依靠自己的义。但现在一切都不同了。”现在，正如赞美诗所唱的：“我的盼望惟独建立在耶稣的宝血和公义之上。”

你学会了如以赛亚所说，把自己的义看作污秽的衣服吗（赛 64：6）？你把耶稣基督像白袍一样的公义穿在自己身上了吗？

撒但图谋拦阻我们在基督的公义中安息。他企图诱惑我们把救恩的盼望建立在自己的感觉之上。然后，当我们的感觉消失了或变得不冷不热时，撒但便会对我们耳语：“你不是上帝的孩子——否则你不会有这样的感觉。”

我们如果依赖自己的感觉，很容易向撒但的暗示让步，因为感觉是真宗教的重要组成部分。真宗教不仅仅是观念，它还包括人的意志和情感。我们得救不可能毫无感觉，但撒但夸大了感觉的重要性。基督的公义是我们的保护，防止我们过于依赖感觉。如赞美诗所唱的：

我不敢信靠最甜美的心境，
而是完全倚赖耶稣之名。
我站在坚固的磐石基督之上，
其他一切根基都是下沉的沙土。

感觉不是我们救恩的根基。先要有信心。感觉是信靠基督之公义所结的果子。我们必须学会迅速披上基督为我们所成就的，如果能够藉着上帝的恩典做到这一点，我们就会经历到喜乐和平安的感觉。撒但说信心源自我们的感觉，我们一定不要相信他的谎言。如果我们跟着感觉走，那是非常危险的，会损及我们的灵魂，也使我们毫无盼望。

3. 平安的福音当作鞋子

保罗在第 15 节中告诉我们基督徒的第三件军事装备：“又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。”一个优秀的士兵需要有合宜的鞋子。保罗所熟悉的罗马士兵，穿着有很结实的带子的鞋子。他们的鞋子钉有结实而锋利的钉子，可以防止士兵滑倒。在战

斗中，鞋子是很关键的。犹利乌·凯撒和亚历山大大帝打了很多胜仗，在一定程度上是因为他们的军队装备了适于战斗的鞋子，使他们能够快速行军，出其不意地赶上敌人。

保罗说，基督徒在与撒但的争战中必须要有合适的鞋子，要把“平安的福音当作预备走路的鞋子”穿在脚上。基督徒必须时刻准备好与撒但的军队争战。若没有合适的鞋子，基督徒很容易滑倒，被打败。如果基督徒参加战斗时三心二意，不确定这场战斗是否值得他付出努力，那么他已经被打败了。信徒必须时刻准备好投入战斗并愿意忍受战斗中的艰难。基督的精兵知道与撒但的争战必定是艰苦的。

平安的福音是一双有钉子的鞋子，使基督徒在争战中能够放下脚并站立得稳。基督徒可以像路德一样说“这是我的立场”，或者像保罗一样说：“在真道上站立得稳”（林前 16: 13）。

在魔鬼面前站立得稳的最佳办法，是对福音有尽可能清楚的理解并藉着对基督之宝血的领悟经历福音的平安。我们的身份、安慰和稳定都取决于在智力上了解福音，并在心灵中经历福音的甘甜。然后你可以看着撒但说：“上帝若帮助我们，谁能抵挡我们呢？”你可以确定地说：“赐平安的上帝快要将撒但践踏在你们脚下”（罗 16: 20）。

4. 信德的藤牌

第四件军事装备是信德的藤牌。保罗说这个藤牌可以帮助信徒“灭尽那恶者一切的火箭”（16 节）。在保罗生活的时代，罗马人的藤牌大约四英尺长，两英尺宽，足以遮挡身体的大部分。那些藤牌有防火的金属表层，具有把火箭的杀伤力降到最低的重要作用。士兵用这样的藤牌，不仅可以阻挡火箭，而且可以熄灭它们。

撒但的诡计就像火箭一样。撒但有成千上万种用箭攻击信徒的方法，包括亵渎上帝的思想、罪恶的建议和败坏的愿望。他不仅在外向信徒发射火箭，而且在内部向信徒的心灵和头脑发射火箭。我们需要信德的藤牌来抵挡撒但的攻击，理由如下：

（1）信心帮助我们认出撒但的诡计。威廉·格诺尔说：“信心能够看到感觉的幕后，在罪还没有化装登台之前就看到罪。”信心能够看透罪的伪装，看到罪的丑陋和可怕。

（2）信心把基督放在撒但与我们之间。基督的宝血是我们藤牌表面的防火层。基督的宝血和公义介入撒但与我们之间，保护我们免受撒但火箭的攻击。

我们在与撒但争战过程中最大的问题是我们忘记抓牢信德的藤牌。如果你是信徒，请高举信德的藤牌，藏在基督后面。祂将会帮你抵挡撒但的攻击。祂是你完美的救主，已经为你挡开了所有的火箭。要信靠祂。祂永远不会离开你或抛弃你。

撒但的目标是把你的藤牌推到一边，然后在你的军装下刺伤你。不要让他得逞。要藉着信心生活来照看好你的藤牌。要在基督里面安息——要来到基督里面，在基督里面听见、看到、信靠、获得、认识、信奉、喜乐、爱慕、得胜。要凭着信心抓牢基督，使自己完全降服于祂。要像指环紧紧依附钻石那样紧紧依靠基督。倚赖祂的应许。信心荣耀基督，使我们坚强，安慰我们，使我们成为有用的器皿，确保打败撒但。

据说：“地狱中最有天才的战略家制定的战略计划也不能胜过信心。所有燃烧的可

怕的火箭撞到信心的藤牌上，都只能徒然落下，不能造成任何伤害。”

如果没有使用信心的藤牌——换言之，生活在不信之中——无疑是非常危险的。不信会使我们蒙羞，使我们变得软弱，毁掉我们的安慰，妨碍我们成为有用的器皿。要拒绝你的疑惑，灭掉你的疑问。不要向你每日的情欲妥协。用信德的藤牌与撒但争战。时时刻刻信靠主。要记住：不能抵挡地狱诱惑的信心，不会使你得到天堂的奖赏。

5. 救恩的头盔

“戴上救恩的头盔”（6：17 上）。救恩的头盔是一件关键的军事装备。无论士兵的身体得到多么严密的保护，如果他的头没有遮盖，那么他幸存的机会是非常微小的。士兵必须戴头盔。

今天在战场上发现敌情时，士兵奉命投入战斗。士兵在就位之后要做的第一件事就是戴上钢盔，保护自己的头免受敌人炮弹和弹片的伤害。

在保罗生活的时代，罗马人的头盔是覆盖着金属盘的皮帽子，有羽毛的装饰。《帖撒罗尼迦前书》第 5 章 8 节告诉我们，这种头盔是“得救的盼望”。

沮丧是撒但常用的花招。撒但想要基督徒认为自己已经与撒但争战了很长时间，但却几乎没有任何进展。他们每天都在同样的罪上跌倒，似乎没有任何进步。“我与罪的争战是毫无意义的，”他们对自己说，“我想要过圣洁生活的努力是徒然的。我根本不配侍奉上帝。”

撒但悄悄潜入，诱惑信徒成为基督军队里的逃兵。对付这种火箭的惟一回答是我们将来得救的盼望，或者如《罗马书》第 8 章告诉我们的，“荣耀的盼望”。救恩在过去是称义，救恩在如今是成圣，救恩在将来是得荣。得荣是保罗此时所思念的。

保罗说，当撒但使你觉得想要放弃与罪的争战时，戴上盼望的头盔。相信你已经得救，正在得救，将要得救。紧紧依靠你惟一的盼望耶稣基督（提前 1：1），祂是昔在、今在、永在并且永不改变的上帝。因着耶稣基督的复活，你被重生了，有了活泼的盼望（彼前 1：3-4），而且会藉着圣灵越来越有盼望（罗 15：13）。

这盼望的目标之一是上帝国度最终的福分（徒 2：26；多 1：2）。盼望生发出在上帝里面的喜乐的确信（罗 8：28），患难中的忍耐（罗 5：3），还有祷告中的坚忍。盼望期待真正的义（加 5：5），因而是美好的、蒙福的、荣耀的（帖后 2：16；多 2：13；西 1：27）。盼望藉着在基督里与上帝的坚定联合，坚固灵魂（来 3：6；6：18-19）。

如果你是基督徒，你有美好的将来。你的救恩不能被夺走。所以要展望未来，展望将来的荣耀，不要灰心失望。

《罗马书》第 8 章 29 至 30 节描述了救恩从永恒的去到永恒的将来的过程，保罗那时谈到了救恩：“因为祂预先所知道的人……又叫他们得荣耀。”保罗谈到将来天上的荣耀时，仿佛是在说已经发生的事情，因为他对将来的盼望是与上帝过去为他所做的事情密不可分地联系在一起。救恩的链条不可能断开，每一环都是用上帝永恒的、

预定的爱固定起来的。预定、呼召、信心、称义、成圣、得荣这些环节都是紧密联系在一起。

亲爱的信徒，要有美好的盼望。没有人能把你从上帝的手中夺去，也没有人能把你从基督的手中夺去（约 10：28-29）。在激烈的争战中支持你的救主，将会使你有盼望靠着祂的力量坚持争战。你戴着盼望的头盔，将会为抵挡撒但的每一场争战做好预备。基督将会在争战中支持你并带给你胜利。当你看见仇敌撒但过来时，迅速跑到战斗位置上，戴上盼望的头盔。那是幸存的惟一办法。

抬起头，让盼望做你的装饰，你永恒胜利的羽毛。人子就要来了。很快你就不再需要头盔。你的争战就要结束。撒但就要被永远压碎。你将要与救恩的元帅一起作王。你将走出大患难，穿上在基督的宝血中变白的长袍。你将站在上帝的宝座前，赞美上帝的羔羊。羔羊将会带领你来到永生的泉水边；你将永远沉浸在祂的微笑中，沐浴在祂的荣耀里，享受祂的同在。你将会发现与基督团契是天堂的本质。你将会永远以认识、看见、爱慕、赞美和荣耀基督为乐。

你盼望自己在耶稣基督里面吗？每个人都有一些盼望，我们生活中不可能没有盼望。但是你有真基督徒确定的盼望吗？你大有盼望吗？你经常思想天上的盼望吗？你如果不能清楚地看到天堂，就不能有力地与撒但争战。但如果盼望是你的头盔，你的头就得到了保护，不会受到伤害。你能够抵挡那恶者所导致的沮丧。

第 8 章 主动发起进攻

“拿着圣灵的宝剑，就是上帝的道；靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求”（弗 6：17 下-18）。

2002 年 1 月，我在一个东欧国家做了关于救恩论讲座之后回到我的公寓时，遭到了两个人的袭击，他们把我打倒在地，捆住我并塞上了我的嘴，用一把刀在我的背后上下摩擦，一直在喊“黑手党，黑手党！”在那 45 分钟的严酷考验里，上帝恩慈地搭救了我并给了我莫大的安慰，但你可以明白，我当时认为自己是个死人。

然而，黑手党并不总是这么明目张胆地公开挑衅。更多时候，他们像撒但一样，总是利用伪装的组织行事。你知道黑手党领导人的地址吗？你能认出西装革履的在合法生意掩护下的黑手党人吗？我们知道黑手党控制着洗黑钱的生意、各种卖淫团伙和各种犯罪，但却很难将他们绳之以法。在昨天的晚报中，我读到黑手党的一个领导人极其狡猾，尽管有十多项针对他的指控，陪审团却宣告他无罪，他很快就会被释放。

撒但属灵的黑手党控制着民众和国家——有时公开地行事，但更多时候是以伪装的

方式达到目的。我们需要智慧和力量，不仅保护自己免受他的攻击，而且要主动寻找他，靠着上帝的力量攻击他。保罗在《以弗所书》第 6 章 17 至 18 节中继续告诉我们如何做到这一点，为我们指出了在与我们救主的大仇敌争战中应当使用的三件很有威力的武器。

1. 圣灵的宝剑

圣灵的宝剑，就是上帝的道（弗 6：17 下），是与撒但争战中所使用的一件独特的军事装备，因为它不仅能够攻击敌人，而且能够击退敌人。上帝的道大有能力，上帝把它用作两刃的剑（来 4：12）。圣灵“默示”了上帝的道，并使我们能够明白并使用这道。下面阐述了如何使用圣灵的宝剑与撒但争战：

（1）它是抵挡撒但的防卫装备。耶稣在这方面为我们做出了榜样。祂在旷野里用“经上记着说”来回答撒但的每一个诱惑（太 4：1-11）。祂从圣经上引用的话像钢刀一样插进撒但心脏。我们也应当这样回击撒但。与撒但进行徒手搏斗或诱惑撒但很少能够成功。我们手里需要拿着圣灵的宝剑。

撒但不能打败凭着信心使用圣经应许的信徒。要凭着信心信靠上帝的应许。当撒但说：“有一天你将会落入我的手中”，信心回答说：“不”，然后举起上帝圣道的宝剑说：“我深信那在我心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子”（参腓 1：6）。撒但为了使你产生疑惑，说：“你的罪太大了”，信心回答说：“凡靠着祂进到上帝面前的人，祂都能拯救到底”（来 7：25）。对于撒但的每一支火箭，上帝在祂的圣道中都预备了一个确定的防护装备。“战胜撒但的惟一办法，”加尔文写道，“是完全持守上帝的圣道。”

（2）它是攻击撒但的武器。我们藉着在基督里寻求庇护来与撒但争战。我们建造坚固的防线来与撒但争战。但是我们也藉着主动进攻来与撒但争战。圣灵的宝剑，就是上帝的道，给了我们清晰的指导、大能的动机、丰富的鼓励和有益的榜样，这一切为我们提供了精良的装备，使我们能够勇敢而冷静地面对撒但。

不要单靠食物活着，而是要靠上帝口里所出的一切话。通过每日学习和背诵圣经，使自己非常熟悉圣经。这会帮助使上帝的剑在你手中保持锋利。要通过每日活出圣经真理来使上帝的剑保持锋利光亮。藉着恒切的祷告使宝剑时刻准备好投入战斗。大胆地说话，勇敢地作为圣经真理作见证。把上帝的圣道之光带到黑暗的世界，在每个黑暗的角落发光。

祈求圣灵的智慧来帮助你向撒但挥动圣道之宝剑。圣灵是上帝圣道的真正作者和解说者，所以要寻求祂的智慧。圣灵喜欢帮助我们向祂的圣道敞开心扉。祂会教导我们如何使用祂圣道的宝剑来与撒但争战。

对于瞎眼的人来说，圣经是一本普通的书，到处都是错误。但在圣灵的手中，圣经却具有非凡的能力。《希伯来书》第 4 章 12 节中说，上帝的道“是活泼的，有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵……都能刺入、剖开。”当你灵巧地使用上帝的道来对付撒但的攻击时，撒但将会感到圣灵的宝剑刺入了他的骨节与髓，断掉了他的力量，粉碎了他一切最狡诈的计划。

倚靠圣灵，使用圣经这把宝剑，站稳脚跟与撒但争战，攻击他，冲过去袭击他，击溃他，把他赶出战场。要相信上帝的道，它永远不会使你失望，即使在与撒但（魔王亚玻伦）的激烈争战中也是如此，班扬在《天路历程》中这样生动地描述了基督徒在屈辱谷中的经历：

但是，仿佛出于天意，正当魔王要给他最后一击，把这好人结果掉的时候，基督徒敏捷地伸手抓起他的利剑，一面说，“我的仇敌啊，不要向我夸耀；我虽跌倒，却要起来。”说着他向对方狠狠地刺了一下，这时魔王像一个受到致命创伤的人那样往后倒退。基督徒看到这种情形，接着再刺一下，说：“然而靠着爱我们的主，在这一切的事上，已经得胜有余了。”正说着的时候，魔王倏地展开他的翅膀，逃之夭夭，基督徒再也看不见他了。

2. 靠着圣灵祷告

“靠着圣灵随时多方祷告祈求”（弗 6: 18 上）。祷告是第二件主动攻击撒但的武器。马丁·路德说：“祷告是教会坚固的围墙和堡垒，是敬虔基督徒的武器。”约翰·班扬说：“上帝宝库中最强大的武器就是祷告。”

祷告是非常关键的，因为离开祷告，基督徒其他军事装备都毫无用处。祷告就像油一样。没有油，发动机各个部件都毫无用处；没有祷告，基督徒战斗中所使用的各种装备也都徒然无益。与撒但争战却不祷告，就像大卫穿着扫罗的军装与歌利亚打仗一样。没有合适的军事装备，就不能有效地抵挡敌人的攻击。

关于藉着祷告抵挡撒但，保罗告诉我们要做到以下几点：

（1）随时祷告。几个世纪以前，一些牧师聚集在苏格兰高地上讨论“不住的祷告”（帖前 5: 17）是指什么。经过相当长时间的讨论之后，一个牧师问一个年轻的使女是否知道这节经文的含义。

“是的，先生，”使女回答说，“我早上起床的时候，祷告祈求公义的太阳今天带着医治的翅膀在我头上升起。我穿衣服的时候，祷告祈求自己可以披上基督的公义。我在你们到来之前打扫这个房间家具上的灰尘时，祷告祈求主藉着耶稣的宝血洁净我的心。我为你们准备点心时，祷告祈求耶稣基督成为我的饮食。先生，我每天都这样不住地祷告，因为祷告是我的呼吸，我的生命。”

不住的祷告是指既要有定时性的祷告，也要在一天中随时向上帝发出简短的祈求。既要在固定的祷告时间祷告，也在任何有祷告感动的时候祷告。祷告比你正在做的其他任何事都重要。司布真说：“我们必须使自己沉浸在祷告之中。”

（2）祷告祈求。在《以弗所书》第 6 章 18 节中，保罗看起来似乎是在重复自己的话，但实际上并非如此。保罗是在说：“由衷地祷告，带着祈求祷告。恳切地祷告。”不幸的是，我们经常没能成功地使用祷告这件武器，撒但可以在我们空洞的祷告旁边打瞌睡。

英文钦定版圣经《雅各书》第5章17节的旁注说，以利亚“恳切地祷告”。那是说先知以利亚真诚地全心全意地祷告。撒母耳·鲁瑟福说，祷告时心灵的状态比我们所说的话更重要。他写道：“哑巴乞丐比会说话的乞丐得到的施舍更多。眼泪有舌头、语法和语言，这些在上帝面前比话语更有意义。”班扬是这样说的：“当你祷告的时候，无言的心灵比无心的言语更好。”

(3) 多方祷告。这是指在祷告的时候认识到上帝无所不在，相信上帝在一切事上都会指引你的道路(箴3:5-6)。把你的一切需要带到上帝面前，无论大小。就像玛丽·温斯洛告诉她儿子的：“把你的一切都告诉上帝，仿佛祂对你一无所知一样，但心里却要明白祂无所不知。”如果你想在大大小小的事情上都打败撒但，就要把你自己和你的一切需要都交托在上帝全备的手中。

(4) 靠着圣灵祷告。《罗马书》第8章26节说，圣灵帮助我们的软弱，亲自用说不出的叹息替我们祷告。圣灵让我们晓得自己在本性上是何等愁苦，我们欠上帝的债是何等大。圣灵也使我们有关于上帝、基督和蒙福之事的救赎性思想。祂赐给我们信心，帮助我们在祷告中表达我们的需要和思想。祂使我们避免假冒伪善、麻木不仁以及一切不合宜的东西。

让我来举例说明圣灵是怎样帮助我们的。父亲教一个小男孩学习驾驶一条船。刚开始，父亲紧紧站在男孩的身后。父亲知道，如果他不帮助儿子，小船可能会撞上礁石或在急流中被冲走。父亲虽然告诉儿子他自己来掌舵会更好，但却并没有把儿子推到旁边去。父亲俯身握着儿子的手，手把手交儿子掌舵。在父亲的帮助下，儿子把船驾驶到了安全的地方。

同样，我的朋友们，当圣灵抓住我们的心，带领我们的心思意念，帮助我们行驶在祂为我们制定的航海路线上时，我们的祷告最好。就像前面提到的男孩不能独立掌舵一样，没有圣灵的帮助，我们也不能正确地祷告。让我们信靠圣灵，追求被圣灵充满(弗5:18)。

钟马田说：“我们基督徒生活中所做的一切事情都比祷告更容易。”如果你渴望靠着在圣灵里祷告来与撒但争战，要做到以下几点：

1) 倚赖基督。一切祷告都必须在基督里面才能成为有效的祷告。

2) 把祷告当作优先要做的事。班扬说：“在祷告之后，你不仅仅可以祷告；但在祷告之前，你只能祷告。”

3) 在祷告中感受甜蜜。我九岁的时候，爸爸告诉我：“始终要牢记，真正的信徒有一个地方要去——施恩的宝座。祷告是上帝帮助我们来到祂面前的恩赐。祂是赐下祷告、垂听祷告、回应祷告的上帝。”

威廉·布里奇说：“能够祷告已经是上帝的怜悯，即使我永远也不能得到我所祈求的怜悯，也要继续祷告。”约瑟·霍尔这样说：“敬虔的祷告永远不会得到使人哭泣的回应，因为我确信，我或者会得到我祈求的，或者会得到我应当祈求的。”

4) 重复上帝的应许。上帝是自己圣言的看护人。把祂所有的应许摆在祂面前。祂会使你的祷告大有果效。

如果撒但心满意足地在我们旁边安息，因为他知道我们缺乏真正祷告的气息和活力，那么我们的祷告对他来说就是毫无力量的。我们必须使用班扬所说的“多方祷告的武器”。如果我们相信人是人，上帝是上帝，我们必须恒切地祷告。

3. 警醒不倦

“并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求”（弗 6：18 下）。真正的战士必须在自己的岗位上保持警醒；他必须时刻警惕，小心提防。同样，基督的精兵也必须警醒祷告，抵挡撒但的攻击。

保罗在同一节经文中把祷告和警醒联系在一起（弗 6：18 下），因为这二者的确是密不可分的。我们的日子经常过得很糟糕，因为我们没有以真诚的祷告来开始新的一天。我们晚上结束一天时的祷告也很无力，因为我们在一天中没有警醒。耶稣说：“警醒祷告”（太 26：41）。

魔鬼喜欢攻击昏昏欲睡的基督徒。愚拙的童女错过了迎接新郎的机会，因为她们的灯里没有油了。在《天路历程》中，班扬的基督徒在睡着时丢失了象征信心确据的那本小册子。

我们只有警醒祷告才能打败撒但。为此我们必须做到以下几点：

（1）保持警醒。我们必须清楚地知道自己心里在想什么以及我们家人的心里在想什么。我们必须知道我们教会的需要和上帝儿女的需要。我们必须知道我们国家、省市的需要。我们必须知道世界大事以及政府中正在发生什么事。我们必须拓宽自己的认识范围，因为那可以为我们提供更多的代祷材料。

（2）为别人代祷。我们应当为牧师和福音的进展祷告。保罗在第 19 至 20 节中恳切地呼吁我们要这样做。我们还应当“为众圣徒祈求”（18 节下）。我们只有沉浸在真心真意的代祷中时才最像基督。T. J. 巴赫说，我们当中的很多人的脚不能亲自踏入宣道领域，但我们可以藉着跪下祷告到达那里。代祷使我们避免了撒但所喜欢看到的自私；代祷使我们不只看到自己的需要，还带给我们服侍他人的喜乐，使我们能够抵挡撒但。

（3）坚忍。在此处用来表示“坚忍”这个意思的希腊语单词的意思是“不懈地追求，直到你得到了你的猎物”。当你警醒的时候要奋力前进，要记得“若不灰心，到了时候就要收成”（加 6：9）。要坚持一直敲上帝的恩典之门。不要像没有勇气的推销员那样敲一下门就离开了。要像班扬的《天路历程》中的那位怜悯那样，坚持敲门到晕倒的那一刻，直到上帝回应了她。要警醒等待上帝的回应，不要背对上帝。

（4）凡事谨慎。那是保罗对提摩太的吩咐（提后 4：5）。遵循上帝的呼召：“凡称呼主名的人总要离开不义”（提后 2：19）。正如 E. M. 邦兹所写的：“‘警醒’是关键。我们不仅要在看到他的行动、惧怕他的存在时保持高度警醒，而且还要在看不见他时保持高度警醒，无论他以任何伪装或掩饰出现，都毫不留情地击退他——这是我

们明智而安全的方针”（《撒但的个性、能力及挫败》，Satan: His Personality, Power and Overthrow, 第 144 页）。

4. 为耶稣而争战

保罗在《以弗所书》第 6 章 14 至 18 节中所描述的装备精良的士兵，使我们可以充分了解到如何与撒但争战。倚靠圣灵，藉着基督的力量，每日在祷告中穿上全副军装，要记得撒母耳·鲁瑟福的话：“撒但只是上帝用来教导我们如何使用武器的高超的击剑者。”不要让上帝的任何一件武器装备闲置在你的柜子里。你需要所有的装备。要信靠上帝的帮助，不要依赖自己的悟性。正如加尔文所警告我们的那样：“如果我们根据自己对事物的观点来与撒但争战，撒但将会击败我们一百次，而我们却无力抵挡。”

仰望基督，要记得祂自己也穿着《以弗所书》第 6 章中所描述的全副军装，先知以赛亚在旧约中已经指出了这一点：

弥赛亚以公义为腰带，以信实为祂肋下的带子，敬畏上帝，藉着圣灵的能力和智慧行事（赛 11: 5）。耶和華上帝戴上公义的护心镜，拯救祂的百姓脱离罪的捆绑（赛 59: 17）。耶和華亲自降临了——脚上穿着鞋子——为那些处在罪和审判之下的人带来平安的福音（赛 52: 7）。耶和華自己是盾牌，信心可以在这个盾牌后面躲避敌人的攻击。耶和華戴着救恩的头盔，救拔人脱离罪的权势，并赐下圣灵和圣道（赛 59: 17）。圣灵的宝剑就是上帝的道，出自弥赛亚之口，弥赛亚就是那位将要救拔万国脱离黑暗权势的仆人（赛 49: 2）。祷告是使这一切发生的办法，因为祷告倚赖上帝（波利森，《能力交锋》，第 114 页）。

作为基督的信徒，把你的属灵争战交托在基督的手中。要记得，与撒但争战的最终并不是你，而是祂（代下 20: 15）。在与这个世界的王所进行的争战中，耶稣基督不会失败。你是祂的身体，也就是教会的一部分，祂绝对不会离弃祂的新娘。

战士，鼓起勇气，你有许多安慰。你处在一个坚固的位置——你“在基督里”。你有所需的一切装备——上帝所赐的全副军装。最英勇的战士大卫的教导者和带领者圣灵会帮助你（诗 18, 144）。司提反·查诺克写道，当魔鬼“想要成为你的毁灭者”时，祂使魔鬼成为你的“磨练者”。上帝应许要在凶恶的日子里帮助你，并确保你会取得最后的胜利。你在胜利的一方，最终，如威廉·格诺尔所写的：“上帝让魔鬼作茧自缚。”你也许会在一些小的遭遇战中失利，但藉着耶稣基督，你将会赢得整个战争。

争战，为耶稣争战，
惟独靠祂的力量争战。
属血气的军装只能带给你失败，
你不要依靠自己的力量。
穿戴福音的军装，
藉着祷告披戴整齐。
那里有天召，那里有危险，
但那里必不致缺乏。

让我们和清教徒一起祷告：

哦，祢的每个应许都是香膏，
求祢用生命的触摸，
靠近祢疲惫的战士，
求祢更新我，使我能够重新起来投入争战，
永不疲惫，直到我的仇敌被踩在脚下。
求祢使我与祢亲密相契，
使我能够抵挡撒但、疑惑、肉体和世界……
求祢给我一捧永恒的泉水，
在祢那永恒不变的大爱和预旨之中。
那么，我的手就永远不会软弱，我的脚就永远不会绊倒，
我的剑永远不会停息，我的盾牌永远不会生锈，
我的头盔永远不会破碎，我的护心镜永远不会掉下，
因为我的力量在于祢无限的大能。
[《异象谷》(Valley of Vision)，181 页]

第三部分 认识撒但的策略：他的诡计及应对办法

第 9 章 撒但的策略与伎俩

布鲁斯·弗雷德里克森在其《撒但教》(Satanism)一书中写道：“在特洛伊木马故事中，希腊士兵没有直接攻击特洛伊城，而是造了一个巨大的空心木马。他们把木马放在特洛伊城城门前。特洛伊人以为那个木马是个礼物，就把它推进城里去展示。特洛伊人睡着之后，藏在木马里的希腊士兵悄悄爬了出来，出其不意地占领了特洛伊城。撒但经常这样行事——出乎人们意料地从后面或里面进行攻击。”

我们越是经历上帝的恩典，也越容易遇到撒但的策略和诡计，因为撒但非常不愿意看到真正的基督徒与上帝团契。正如路德所说：“凡是上帝建教堂的地方，撒但都会在那里建一个分堂。魔鬼是个模仿者”——他甚至会模仿上帝。

清教徒经历了很多与上帝的亲密团契，非常熟悉撒但的策略和诡计。在他们的作品中经常深刻地谈到属灵争战。在这一部分，我将用当代语言概括六位清教徒作品中关于撒但的诡计及应对办法的精华，这六位清教徒及其作品分别是：

- (1) 托马斯·布鲁克斯的《对付撒但诡计的宝贵应对办法》(Precious Remedies Against Satan's Devices)，这是一部著名的经典作品，多次由真理之旗出版社再版。
- (2) 理查德·吉尔平的《论撒但的试探》(A Treatise on Satan's Temptations)，这是一部五百页的经典作品，最近由惟独上帝之荣耀出版社再版发行。
- (3) 威廉·司布斯托的《撒但的诡计》(The Wiles of Satan)，这是一本罕见的小书，短小精悍，但大有帮助，最近由惟独上帝之荣耀出版社再版。
- (4) 约翰·道内姆的《基督徒的争战》(The Christian Warfare)，这是一部两卷 1800 页的长篇巨著，十七世纪以来没有再版过。
- (5) 威廉·格诺尔(William Gurnall)的《穿戴全副军装的基督徒》(The Christian in Complete Armour)，这本书详细解释了《以弗所书》第 6 章 10 至 20 节，由真理之旗出版社再版。
- (6) 托马斯·古德文的《行走在黑暗中的光明之子》(A Child of Light Walking in Darkness)，其中关于撒但活动的章节对于我们处在属灵黑暗中时有很大的帮助(《古德温作品集》，Works of Goodwin, 3: 256-288)。

我将提出三个问题：第一，策略、诡计以及其他相关词汇是什么意思？第二，撒但为什么如此善于试探我们？第三，在与撒但争战过程中，撒但的主要策略和诡计是什么，上帝为我们提供了什么应对办法？

1. 策略、诡计等词汇

这个礼拜，我们家与一些不知确切数目的家庭同住——许多老鼠家庭。我与妻子相对冷静和理性地处理了这个问题。我们画了四个同心圆。首先，最外面的圆是我们的目标：清除我们家里所有的老鼠。下一个小一些的同心圆是我们的策略或计划：找一些捕鼠器。现在我们家里散乱地放着咬合捕鼠器、有毒捕鼠器和粘性捕鼠器。第三个较接近中心的圆是我们使用一些计谋或诱饵来捕获老鼠，可以用奶酪或花生酱来诱惑老鼠落入我们设计的圈套。最后，位于中心的圆是我们的应对办法：把咬合捕鼠器上的死老鼠拿到外面去处理掉，把粘性捕鼠器上捉住的活老鼠拿出去杀死（这是我最不喜欢的方法，因为我不愿意杀死任何东西）；如果能够找到的话，把被毒死的老鼠拿出去处理掉（这是我妻子最不喜欢的方法，因为她不喜欢有没被发现的死老鼠躺在家里的什么地方）到目前为止，我们在家里除掉了四只老鼠，但恐怕我们还有很长的路要走。

撒但就像对待这些老鼠一样对待我们，只是他的四个同心圆的内容更复杂一些。他最大的圆是目标（也称为目的），他的一切目标都是损害上帝的荣耀，至少包括四方面：（1）毁灭我们，因为我们是承受上帝形像的；（2）颠覆上帝的国度；（3）继续控制仍然属于他的臣民；（4）重新夺回他失去的势力范围。我们已经在一定程度上阐述过撒但的这些目标，所以不再赘述，而是要专注于别的内容。

第二，稍小一些的圆代表撒但的策略或计划。策略指的是指挥作战或带领军队的科学。这是一个范围很广的词汇，但也可以用来指战争或战役中具体的计划或圈套。撒但有很多可以使用的诡计，包括突然攻击、下毒或粘住目标。在本书的这一部分中，我们将要仔细探讨撒但的四个主要策略：撒但引诱我们犯罪、拦阻我们的灵修、曲解上帝和真理、反对我们成圣的策略。

第三，较接近中心的圆是撒但的诡计，他通过这些诡计来实现他的目标或策略。“诡计”（device）这个词的希腊语是“noema”，指的是用来欺骗别人的思想或行为，比如战争中的伏击、运动中的假动作或辩论中的错误推理。在《哥林多后书》第2章11节中，保罗指导哥林多教会如何对待乱伦的人时说：“免得撒但趁着机会胜过我们，因我们并非不晓得它的诡计。”保罗警告哥林多人，不要过重地责罚犯了乱伦罪的人，以免拦阻他真诚的悔改，让撒但占上风。犯罪的人如果过于忧愁，就会被撒但欺骗。

因此，保罗并非不晓得撒但企图毁灭哥林多教会的诡计。撒但的第一个诡计是鼓励松懈的管教，因此出现了各种混乱（参林前）。教会悔改之后，撒但的下一个诡计是提倡严厉的、不饶恕的教会管教。撒但一直使用的是同一个策略，但计谋不同。保罗警告教会不要滥用管教，以免撒但的策略在哥林多教会中得逞。

“诡计”（devices）这个词有很多同义词，我只提及其中最重要的三个。圣经中的一个同义词是“wiles”（诡计），来源于希腊语“methodeia”，是英语单词“method”（方法）的词源。新约中两次用到这个词，都是在《以弗所书》中（4：14；6：11），指的是有阴谋的、负面的、狡诈的方法。很多版本对于《以弗所书》第6章11节中“魔鬼的诡计”中“诡计”的翻译，用的是“schemes”（阴谋、诡计），而不是“wiles”（诡计）。另外一个同义词是“stratagem”（计谋、策略），只是计划或战略的一部分；它指的是带有欺骗性的花招或手段。因此，“devices”（诡计）、“wiles”（诡计）、“schemes”（阴

谋、诡计)、“stratagem”(计谋、策略)都有同样含义。

最后，还有居于中心的一个圆——应对办法。到这里我的对付老鼠的类比就不适用了，因为我们需要藉着实施上帝在圣经中赐下的应对办法机智地胜过撒但，以免撒但把我们带到地狱里去，使我们永远灭亡。

现在我们需要专注于撒但的策略、诡计及其应对办法这些较小的圆。威廉·司布斯托警告我们：“撒但有很多诡计，而且不知疲倦地研究骗术，企图不可挽回地毁灭人的灵魂”(6页)。正如军队的领导人必须记录战争中敌人的策略和计谋，真正的基督徒也必须使自己熟知仇敌撒但及其战略战术。我们必须研究撒但在当今的策略和诡计，以便我们可以思考和实施上帝在圣经中启示的应对办法。

2. 撒但的试探技巧

然而，在探讨撒但的诡计之前，我们首先要问：是什么使撒但如此善于通过各种诡计诱惑我们犯罪呢？威廉·司布斯托提出了以下六个理由：

(1) 撒但的属灵本质及智力能力。人们彼此试探的时候，采用的是明显的行动。比如，约瑟通过让管家把自己的杯子藏在便雅悯的袋子里来试探兄弟们对最小的弟弟便雅悯的喜爱程度。然而撒但是个灵，不必使用显而易见的行动。他可以直接侵入我们的心灵，诱惑我们屈从他的诡计。撒但进入了加略人犹大的心，诱使他背叛了基督(约 13: 2)。撒但充满了亚拿尼亚的心，诱使他欺哄圣灵(徒 5: 3)。

撒但虽然堕落了，却仍然是天使，所以他在智力上高过我们。这使他很危险。约拿单·爱德华滋说：“魔鬼在宇宙中最好的神学院，即天堂中的天堂，受过教育。”加尔文称魔鬼为“精明的神学家”。除此之外，这个堕落天使能够把他致命的智力毒药隐藏在“美丽而闪光的外表”之下。撒但高超的智力和狡诈的骗术应当使我们特别谨慎，因为我们知道自己不能靠自己有限的智力能力打败他(威廉·司布斯托，《撒但的诡计》，14页)。

(2) 撒但的经历和作为。撒但年老但不体弱。他的诱惑就像善射之勇士的箭，很少徒然返回(耶 50: 9)。多少个世纪以来，撒但已经掌握了邪恶的艺术。撒但凭经验知道何时是射箭的最佳时机。他知道钓什么鱼用什么诱饵。他用美丽来诱惑年轻人，用金钱来诱惑节俭的人，用权势来诱惑野心勃勃的人。威廉·詹金说：“他用苹果来诱惑夏娃，用葡萄酒来诱惑挪亚，用衣裳来诱惑基哈西，用钱袋来诱惑犹大。”他在克服一切抵挡他诱惑的障碍方面，经验丰富。

撒但知道如何藉着披上虚假的外衣来掩盖罪。司布斯托说，就像阿佩利斯只画了安提哥纳王的一半脸，隐藏了没有眼睛的那一半脸一样，撒但也只画罪的一半脸。

撒但擅于使我们的防线改变方向。信徒受到试探时常常感到震惊和困惑，因为撒但对于他们关于犯罪的辩论反应迅速而有效。撒但的迅捷反应告诉我们，应当立刻彻底拒绝他，而不是与他辩论。

撒但的经历帮助他很有自信地攻击最圣洁的信徒。撒但如果不能使信徒离开天堂，就会在地上千方百计地使天堂远离信徒。如司布斯托所说：“撒但如果不能熄灭他们的

灯火，就会竭力使他们的光彩变得暗淡；如果不能使船沉没，就会竭力发动风暴；如果不能改变他们喜乐的终点，就在途中骚扰他们”（21 页）。

撒但是个自信而经验丰富的敌手。与他摔过跤的人，谁没有受伤呢？如果像挪亚、罗得、大卫和彼得那样的伟人都在撒但的试探下跌倒了，我们怎能盼望抵挡那试探人的呢？不要以为你可以靠自己的力量打败魔鬼。

（3）撒但不知疲倦地宣扬邪恶，精力充沛。撒但无情而且无止尽地试探人，使人远离上帝。撒但有个偏狭的头脑。他一心一意要使自己成为可怕的。一条古老的意大利谚语说：“主啊，救我脱离只有一件事可做的人。”

撒但诱惑我们懈怠，但他自己却从不懈怠。司布斯托写道：“使人相信谨慎行事是我们的本分，相信在自己的呼召上勤勉是防止灵魂被情欲败坏或抵挡那位勤勉的试探者之侵袭的最佳办法，这是多么艰难的事啊！”（25 页）。

（4）撒但有一个邪灵的国度。《但以理书》第 7 章 10 节说侍奉上帝的天使有“千千”，在他面前侍立的有“万万”。侍奉撒但的堕落天使也有很多，因为圣经说撒但及其邪灵组成了一个强大的国度。保罗说我们是与“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”（弗 6：12），暗示堕落天使的数目众多。

撒但的国度也是有目的地联合在一起的。每个邪灵都憎恨上帝的荣耀和我们的喜乐。所有的邪灵都联合起来增进撒但的教义、撒但的声望、撒但的统治和撒但的宴乐；所有的邪灵都联合起来反对上帝的地位、上帝的诫命、上帝的纯洁和上帝的子民。撒但的国度中没有纷争（太 12：26），没有因低薪而引发的暴动，没有因艰苦行军而引发的抱怨，在执行艰难使命时没有来自内部的阻碍。我们期望天上与三一上帝同住的天使也联合起来。地狱中的邪灵比地上的教会更团结，这难道不值得我们注意吗？邪灵的团契常常胜过圣徒的团契，这是多么令人悲哀的事啊！

既然邪灵里面充满骄傲、愤怒、嫉妒和苦毒，他们怎能如此团结呢？正如地上的敌人可以因着对第三方共同的憎恨联合起来，撒但的邪灵也因着对上帝和人的憎恨而联合起来。正如善天使因罪人的悔改而喜乐，恶天使因罪人的毁灭而喜乐。司布斯托说：“毁灭的罪人是地狱惟一的战利品和报酬”（第 29 页）。

（5）撒但邪恶的暗示，几乎无法与我们自己败坏的愿望区分开来。有时很难知道某个罪恶的想法是来自撒但，还是源自我们自己。很难区分那个试探者撒在我们头脑里的恶和我们本性的恶。如古老的箴言所说：“魔鬼不会自我声张。”司布斯托说，母鸟会孵化一个鸟蛋并养育那只幼鸟，直到它发现那只幼鸟并不是自己的孩子。然后母鸟会把入侵者赶出巢穴。同样，如果我们辨别出那些撒但强加进来的暗示，我们也会尽力拒绝它们。如果大卫王知道是撒但在激动他数点以色列民人的数目，他必定会立刻停止这样做（代上 21：1）。

（6）撒但善于为他的暗示配上我们自己败坏的理由。撒但不能靠武力征服我们的灵魂；他的成功是靠着使我们分辨不清他那些暗示的来源。“撒但可以诱惑我们，惟有上帝能够有效地改变我们，但没有人能够强迫我们”（33 页）。

撒但非常善于诱使我们相信自己想要相信的，却并不让我们相信真理。撒但使无神论者相信，敬拜上帝是心灵空虚之人的拐杖；撒但使已归正者相信，只要有一点信心就足够了。撒但使挂名的基督徒相信，悟性的信心就足够了；撒但使真信徒相信，世俗之人不像公义之人那样受苦（73 页）。

司布斯托总结说：“那个邪恶的撒种者撒下一些诱惑的种子，而心灵恰好因着住在里面的败坏的律，是适宜的土壤，那些诱惑的种子很快就会发芽长出行动，然后生根，结出恶毒和苦恼的果子”（35 页）。

第 10 章 直面撒但的四大策略

“你不能阻止鸟儿飞过你的头顶，”路德写道，“但你可以不让他们落在你头上做窝。”在这一章中，我将要列举一些应对办法，希望它们能够帮助你遵循路德的英明建议。

显然，这本小书不可能尽述撒但那不计其数的策略和诡计。威廉·格诺尔说得很精彩，没有一个演员“在舞台上的戏装像撒但的试探花样那么多”。因此，我将把他的一些主要诡计归纳在四个大标题之下，然后分别阐述对付他的每个策略的办法。我将要谈到的许多应对办法，也可以用来帮助你对付本书中没有提及的撒但的诡计。

1. 策略一：撒但诱惑我们犯罪

诡计：撒但抛出快乐为诱饵，其中隐藏着罪的毒钩。所以撒但给了亚当和夏娃一个水果来交换伊甸园。包藏在水果里面的罪的毒钩导致了惩罚和死亡。

应对办法：（1）要牢记向诱惑屈服的后果。所有的罪都是苦乐参半的。撒但的陷阱迟早会突然向你发起攻击。一天晚上，我妻子看到两只老鼠小心翼翼地吃一个咬合型捕鼠器上的花生酱。那两只老鼠非常聪明，捕鼠器一直没有夹住它们。但两天之后的早晨，那两只老鼠死在了捕鼠器上。前两天的成功使它们变得粗心和大胆。

罪是能够不可避免地带来最悲惨的损失瘟疫。帕克写道：“撒但的诱惑是宽广的道路两旁许多写着‘欢迎’的告示牌（或广告牌），这些牌子最终把人引向灭亡。”布鲁克斯写道：“在世上吃的许多东西要到地狱里去消化。”威廉·格诺尔则这样说：“每个诱惑中都闪烁着地狱的火花。”仅仅这些思想就足以使我们远离撒但的诱饵。

（2）尽力远离试探。如果你知道自己在哪个方面比较软弱，就主动远离试探可能发生的情景。对于某些人来说，这可能意味着不要在没有监督的情况下上网或聊天。对另一些人来说，这可能意味着取消浏览价目表或去商场闲逛的计划，或者远离酒吧、酒馆。知道自己的软弱领域并尽量避免那些领域。《箴言》第 5 章 8 节说：“你所行的道要

离她远，不可就近她的房门。”

不要问你可以离罪多近而不犯罪，而是要尽可能地远离罪。道格·巴尼特写道：“你如果不想让魔鬼用禁果来诱惑你，最好远离他的果园。”如《罗马书》第12章9节所说：“恶要厌恶。”希腊语的“厌恶”指的是惧怕并憎恨，就像憎恨地狱本身一样。

(3) 积极参与成长和侍奉。大卫没有处在自己所属的战场上时，特别容易受到试探（撒下11）。要记得那句古老的格言：“怠惰的时间是魔鬼的运动场。”

(4) 与亲密的、知己的基督徒朋友分享持续出现的试探。因为罪在秘密状态之中更猖獗，把试探带到光明之中能够帮助你打破罪的权势，尽责而公义地对待试探（约壹1:6-7）。与你的朋友一起祷告并常常自己祷告，求上帝赐给你属灵的力量来抵挡试探（太26:41）。要记得，孤独的巡逻兵常常会变成死亡的巡逻兵。基督徒需要互相做伴。

(5) 要记得你不可能对任何试探保持中立。每个试探或者会使你更接近上帝，或者会使你远离上帝。欧文·卢茨尔写道：“我们对罪的反应精确地表明了我们对上帝的爱。”

诡计：撒但使人觉得罪是一种美德。撒但使罪显得微不足道，以便留住罪人。骄傲变成了自尊，贪婪变成了有抱负，酗酒变成了善于交往。

应对办法：要记得，罪在掩饰和伪装之下更危险。但罪终究会失去伪装，暴露出来。我们必须看到罪的一切黑暗，就像我们在临终的床上看待罪一样。我们必须记得，罪的赦免是以我们救主的宝血为代价的。

诡计：撒但说为罪悔改是很容易的。撒但藉着淡化悔改的难度，淡化罪的可怕性，鼓励我们犯罪。

应对办法：悔改非常困难，我们几乎不可能靠自己悔改。托马斯·布鲁克斯写道：“悔改不是生长在自然花园中的花朵。”真正的悔改是彻底而全面的。正如布鲁克斯所注释的那样：“为罪悔改就像不犯罪一样困难，是恩典之工”（63页）。悔改是一生中每日都必须进行的工作，它能使整个人发生改变，使人逐渐由罪转向上帝。它使人为罪感到忧伤和羞耻，承认罪，抛弃罪，接受罪带来的刑罚。它使人厌恶自己（伯42:6；结20:43），惟独奔向基督寻求饶恕和安慰。

诡计：撒但鼓励我们与世俗的人交朋友。撒但知道交往能够产生同化作用，所以他藉着与不敬虔之人的友谊来引诱我们犯罪。

应对办法：圣经警告我们，与不敬虔之人为伍有被传染的危险。《以弗所书》第5章11节说：“那暗昧无益的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人。”《箴言》第4章14至15节说：“不可行恶人的路，不要走坏人的道。要躲避，不可经过；要转身而去。”

诡计：撒但使未归正的人看起来有丰富的外在怜悯和很少的忧愁，使信徒看起来有很少的外在怜悯和很多忧愁。撒但企图以这样的方式使人们相信侍奉上帝是徒然的（诗

73: 1-15; 耶 44: 16-18)。

应对办法：上帝的心宣告某人有罪时，上帝的怜悯之手却似乎在祝福那个人，扫罗王就是这样的例子。类似的是，上帝心里强烈地爱着某个人时，祂的怜悯之手却似乎远离了那个人，约伯就是这样的例子。很多时候，上帝为了使祂所爱的人得到永恒的福益而管教他们（来 12: 5-6）。所有的苦难，是的，“万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处”（罗 8: 28）。除此之外，信徒内在的喜乐往往大于可以从外面看到的，而邪恶之人的内在需要总是大于他们外在的喜乐。

诡计：撒但故意淡化罪的严重性，然后带领我们继续犯更大的罪。罪逐渐侵害我们，依次改变我们的思想、看法、言语和行动。司布斯托说：“撒但从来不突然把人从信仰告白的山顶扔到罪恶的深渊之中，而是逐渐带领人下坡和转弯，越来越低，直到最后他们到达地狱”（36 页）。

应对办法：布鲁克斯告诉我们：“即使最小的罪也违背了上帝的律法、上帝的本性、上帝的本质和上帝的荣耀”。从理论上来说，不存在小罪，因为不存在可以犯罪冒犯的小上帝。布鲁克斯认为犯所谓的“小罪”是对上帝的极大侮辱。“使人犯罪的诱惑越小，罪越大，”布鲁克斯写道，“因此屈服于小罪是能够向上帝、基督和圣灵表现出来的最大的不友善，这样的灵魂使上帝悲叹，使基督流血，使圣灵担忧”（41 页）。当撒但诱惑你去犯小罪时，告诉他你不会因着向最大的仇敌屈服来让你最伟大的朋友难过，那位朋友为你所有的罪——包括最小的罪——献上了自己的生命。

小罪能够带来很大的损害。你一旦开始犯罪，就不知道自己何时、何地、如何才能停止犯那个罪。如布鲁克斯所写的：“小罪常常潜入灵魂，在灵魂里发展壮大，悄悄地不知不觉地做工，直到它们变得非常强大，足以践踏灵魂，割断灵魂的喉咙”（42 页）。最终，最小的罪也会为犯罪的人招致上帝的震怒。诚然，布鲁克斯是对的，他强调“在最小的罪中所存在的恶胜过最大的苦难的恶”（44 页）。

2. 策略二：撒但拦阻我们灵修

诡计：撒但让我们认为专心灵修非常艰难。当我们坚持祷告、读经、与信徒团契、过圣洁的生活时，撒但都会打击我们，使我们泄气。他让我们以为与其敷衍了事、令人不满的方式进行灵修，不如干脆不作。

应对办法：我们应当藉着专注于上帝关于操练灵修的命令，以此来抵挡这种撒但式的于己不利的推理。每日勤勉、系统地藉着祷告读经。经常默想圣经中的真理，因为灵修的默想可以产生内在的源泉（诗 77: 10-12）。不住地祷告，忠心地使用圣礼，经常与信徒团契，把主日分别为圣，向你的邻舍作见证。

要记得灵修的益处。进行灵修有时也许很困难，但圣灵会祝福灵修的操练。藉着祷告、圣经学习、与信徒团契以及其他灵修方式，我们荣耀并享受上帝，遇见并拥抱基督，点燃我们的爱心，坚固我们的头脑，抵挡罪。我们软弱的德行加强了，我们逐渐减弱的安慰复兴了，我们的惧怕消散了，我们的盼望升起了。操练灵修能够增进我们生命中各方面的敬虔。

多仰望冠冕，少盯着十字架；多仰望将来的荣耀，少盯着现在的苦难。要记得，如果你通过在这个属世的旷野中操练灵修得到了很多益处，那么你在天堂中将会得到更多的益处。天堂不仅仅是灵命的改进，还包括更多美好的东西。

诡计：撒但用虚妄的思想来折磨我们的头脑，分散我们的注意力，使我们不能专心藉着灵修来寻求上帝。这样的攻击可以令人非常忧伤和困惑，以至于我们厌倦了履行神圣的职责。

应对办法：当你接近上帝时，专注于上帝威严的圣洁。承认自己沉溺于虚妄思想的罪，告诉上帝你厌恶那些使你分心的事。然后藉着圣灵的力量来抵挡它们，再藉着灵修努力前进。祈求上帝赐给你力量来抛弃属世的挂虑。祈求上帝逐渐用属天的永恒真理来充满你。努力追求对上帝的深刻、渐进、多方面的认识。

要专注于灵修而不是属世的挂虑。如果你的生命中堆满了世俗的责任，那么应当减少你的属世责任，直到你感到自己每天都有时间寻求上帝。不要让世俗事务挤占你的灵修时间。

马丁·路德说，他想要魔鬼知道自己与上帝的团契是认真的，所以路德大声地进行灵修。大声说话可以帮助人集中注意力。为了得到进一步的帮助，与分心的事争战，可以阅读理查德·斯蒂尔的《对付虚妄思想的办法》(A Remedy for Wandering Thoughts)。

3. 策略三：撒但歪曲上帝及其真理

诡计：撒但把上帝描绘成一个残酷的工头。早在《创世记》第3章中，撒但就把上帝描绘成严厉、冷酷、不容易接近。撒但告诉许多人，圣洁、公义、永生的上帝不会怜悯他们，因为他们在上帝眼里心肠太硬、罪恶太深，撒但就这样害死许多人。

应对办法：约拿单·爱德华兹曾经就《诗篇》第25篇11节（“耶和华啊，求你因称名赦免我的罪，因我的罪重大”）做过一篇讲道，谈到撒但这个诡计。爱德华兹说，我们只有意识到大卫之所以期望得到饶恕，完全是因着上帝的名，我们才能完全理解大卫祈求得到赦免的哭喊。大卫以自己的大罪为基础祈求得到赦免。爱德华兹总结说，正如乞丐以自己的赤贫为根基祈求得到面包，处于属灵贫困中的人呼求上帝的怜悯。爱德华兹说，没有什么“比这个极端的例子更合适、更有说服力”。三一上帝愿意接纳乞丐。上帝不是残酷的工头，不会对我们的贫困无动于衷。要记得，如查诺克所说，“撒但把自己的颜色涂在上帝身上。”

诡计：撒但宣扬一个错误观念，即三一上帝中的每个位格并非同样愿意拯救罪人。有的讲道人宣讲基督愿意拯救罪人，而圣父和圣灵在这方面似乎有所保留，这是撒但喜欢的讲道。

应对办法：耶稣的确喜欢“接待罪人”，但圣父上帝和圣灵上帝也是如此。圣父上帝非常愿意拯救我们，因此祂赐下自己的独生爱子来实现我们的救恩。圣灵上帝也非常愿意拯救我们，因此祂以惊人的耐心在各种罪人的心里做工。

诡计：撒但有时只强调上帝的慈爱和怜悯。撒但使当今许多人相信，不必为罪和与上帝的关系而烦恼，因为上帝大有怜悯。撒但说，既然上帝以怜悯为乐，总是愿意显明祂的怜悯，那么人们不必在意祂的公义。

应对办法：上帝的确是怜悯人的上帝，但上帝的怜悯是公义的。如果怜悯被用作罪的许可证，我们就违背怜悯的真义而犯罪。如果我们利用上帝的怜悯而犯罪，那么就如托马斯·布鲁克斯所说，上帝就会“在天堂中降下地狱”，因为“违背怜悯而犯罪将会为人的头脑和心灵招致最惨重的审判。”布鲁克斯继续说，上帝“首先挂出怜悯的白旗”，但如果人们拒绝了上帝的怜悯，上帝就会“拿出公义和审判的红旗”（51-52 页）。

信徒们必须把上帝的怜悯视为保守他们远离罪的最强有力的根据，而不是把上帝的怜悯当作鼓励他们犯罪的理由（诗 26: 3-5；罗 6: 1-2）。“世上使人最不像圣徒却最像撒但的事，就是从上帝的怜悯出发为自己的犯罪辩护，从上帝的良善出发为自己的放纵辩护。这就是魔鬼的逻辑”（54-55 页）。

4. 策略四：撒但反对成圣

诡计：撒但拦阻顺服的信徒得到关于福音真理的救赎性知识。你一旦得救，进入了上帝用剪刀修理你的精炼过程，撒但就会竭力迷惑你。你就会像彼得一样不认你的主，不配担任你蒙召去担任的职分。

应对办法：为你灵命的衰退而悔改，回到上帝面前，以起初的爱心行你当行的事（启 2: 4-5）。专心于圣经，专心研读好的属灵书籍。多多祷告，求上帝使自己行事坚定，满有爱心地顺服上帝。

诡计：撒但强调对于属灵真理仅有头脑的知识就足够了。既然其他宣称已得救的人满足于仅仅知道基督的存在，你何必渴求在心灵中真正经历基督，获得经历性的知识呢？撒但并不介意我们继续了解基督，但他竭力阻止我们明白成圣的真道（提后 3: 7）。托马斯·华森写道：“只要讲道没有在你的良心中做工，撒但并不介意你听了多少次讲道。”

应对办法：若非在心灵中经历基督的救恩，获得经历性的知识，就不要满足（林前 1: 30）。在获得这种经历性知识之后，要进一步了解圣经中其他各样伟大的真理（提后 3: 14-17）。基督是永生之道（约 1: 1），是真理的化身，我们必须通过切身的体验认识祂、信靠祂。如《约翰福音》第 17 章 3 节所说：“认识祢独一的真神并且认识祢所差来的耶稣基督；这就是永生。”这节经文中提到的“认识”这个词，指的是一种深刻的、永久性的关系。

诡计：撒但使成圣看起来是不切实际的事情，因为它太难理解了。撒但企图成圣之路那种美丽的单纯性。

应对办法：救恩和成圣都是白白的恩赐。上帝是伟大的成圣的赐予者，祂慷慨地在我们身上做成圣之工，即使当我们担心自己的圣洁只有芥菜子那么小时，上帝在我们心中仍然做工，使我们渴望把自己的一切都献给祂，这并不是为了得到上天堂之路，而是因为上帝的灵正带领我们走在圣洁之路上。这个圣洁的交换不是等价的，因为基督的礼物是把祂自己赐给我们，我们的礼物是把自己献给祂，祂的礼物要贵重许多。然而这个交换是美丽、单纯、神奇。它并没有脱离圣经或圣灵的心意和工作。当以孩子般的单纯之心信靠上帝必使你在基督里成圣，因为上帝已经应许：那在我们里面的基督必要成为我们的“智慧、公义、圣洁、救赎”（林前 1: 30）。

诡计：撒但使我们以为我们的救恩依赖于我们的属灵经历、我们的圣洁和我们的行为。他试图混淆信心与行为以及福音与律法之间的真正关系。

应对办法：一个十九世纪的信徒以非常有趣的方式这样解释他自己的经历：

我以为自己必须遵守律法，于是我到摩西那里去想与他谈判，但他立刻就把我打倒了。我知道自己应当受到这样的待遇，所以我并没有抱怨。我预备好自己之后又去了，他这次更用力地把我打倒在地。我感到很惊讶，恳求他听我说话。但他把我赶出了西奈山，没有答应我的恳求。绝望之中，我来到了髑髅地。我在那里找到了同情我的那位，祂赦免了我的罪，用祂的爱充满了我的心。我看着祂，祂医治的怜悯穿透了我的整个身心，治愈了我里面的疾病。现在，我回到摩西那里去告诉他所发生的事情。他对我微笑，跟我握手，非常亲切地问候我；从那以后他再也没有把我打倒过。我从髑髅地来到西奈山，所有的雷声都沉寂了（《撒但的诡计及信徒的胜利》，Wm. L. Parsons, *Satan's Devices and the Believer's Victory*, 1864, 291-292 页）。

救恩惟独仰赖恩典。不要依靠你自己的任何功德。每日凭着信心和悔改在罪人的救主基督里寻求庇护。请求圣灵继续帮助你在基督里向上帝的爱敞开心扉，增进感恩的顺服，这种顺服是上帝的爱这个源泉中甜蜜地流淌出来的。

诡计：撒但试图让我们放弃正在做的事情，宣称只有我们所相信的才是重要的。“在今生追求更高层次的圣洁并不很重要，因为只有一件事情是必需的，而你已经拥有了，”撒但说。“你已经悔改归正了，正走在去天堂的路上。当你死的时候，你将会是全然圣洁的。现在不必如此挂虑关于成圣的事。”

应对办法：接受这样的暗示，哪怕只是片时的接受，也不配做基督的门徒。圣经呼召信徒要在恩典中长进。圣经劝勉我们要忘记背后的事情，努力向前追求更高层次的灵命成熟。圣经教导我们要坚定地顺服基督。我们在这个世界的作用和使命迫使我们努力向前，哪怕前面是旷野或大海也要奋勇前行（出 14: 13-14）。我们或者凭着信心胜过世界，或者被世界所胜过，此外没有别的出路。我们如果重新堕入不信之中，就会忘记自己“旧日的罪已经得了洁净”（彼后 1: 9）。那时我们的罪就会七倍返回，使我们重新陷入捆绑之中。

诡计：撒但说我们今生努力追求在基督里生活是徒然的。极少有人真正能够像约翰告诫我们的那样凭着信心胜过世界（约壹 5: 4）。既然如此，何必自寻烦恼去追求圣洁呢？

应对办法：不要相信自己必定会被世界、肉体和魔鬼打败。信靠你的救赎主，祂将会使你凭着信心、靠着祂的力量成为得胜者。要为真道打那美好的仗。凭着恩典，宣告圣经中的应许是赐给你自己的。要记得救赎主所立的圣约和誓言。仰望基督，求祂赐给你力量打破败坏的辖制，得享“上帝儿女自由的荣耀”（罗 8: 21）。

诡计：撒但藉着攻击我们最软弱的地方来诱惑我们成为追求世俗之人。他鼓励我们把自己与自己相比，而不是把自己与圣经为我们设定的标准相比，以此使我们的良心变得麻木迟钝。

应对办法：要记得，世俗会在我们里面慢慢生长起来。它就像恶性肿瘤一样，常常

直到晚期才被发现。我们必须细心而谨慎。我们必须谨守自己的心，抵挡世俗。正如约翰·弗拉维尔在《保守心灵》(Keep the Heart)中所写：“在出入你心灵的每个门口，都当设一个守卫。”我们必须在自己的想像力、头脑和心灵的门口各设一个守卫。我们必须谨守自己私下的心思意念。我们必须像大卫一样，确保自己眼前没有任何邪恶的东西。

当今最大的世俗危险之一是通过我们的眼睛产生的。每年有 4000 位基督教牧师沉迷于互联网中的色情内容。花许多时间来看无聊的电视节目，租有问题的影片在家观看，在许多人看来这是很平常的事。

不要对罪不以为然。设想一个住在山顶上的人。他需要雇佣一个人每天接送他的女儿下山去上学，放学后再上山回家。所以他面试了一些候选人，问每个人同样的问题：“你能够离边缘多近却不掉下去？”

第一个人回答说：“我可以离边缘十二英寸却不掉下去。”第二个人回答说：“我可以离边缘六英寸却不掉下去。”第三个人说他可以离边缘一英寸却不掉下去。但第四个人说：“我离边缘越近，就会越紧地抓住另一边。所以，我选择尽量远离边缘。”你知道最后谁得到了那份工作。

远离世俗。在你来到边缘之前就意识到它的危险性。一旦察觉到自己的罪就立刻承认。向上帝做一个简短的告白。只有一贯清洁的良心才能使我们与上帝之间有清楚的、连续的团契，这恰恰是我们极其需要的。与基督耶稣一同坐在天上（弗 2：6），这是应对我们每日与世俗争战的最佳办法。

5. 总结性的建议

唐纳德·格雷·巴恩豪斯写道：“不必忽视魔鬼的诡计，因为上帝的圣言中明明白白地谈到那些诡计，而且我们周围随处可见。”我们还可以加上，许许多多书中清清楚楚地揭露了那些诡计，尤其是在那些有才能的清教徒所写的关于这些主题的著作中。

篇幅所限，我们不能再阐述撒但的其他策略，比如撒但如何使信徒处于黑暗和疑惑之中，利用信徒之间的矛盾引起信徒和教会的分裂，助长教义错误和背道，培养虚假的灵性，促进撒但崇拜、神秘宗教。

然而，应对所有这些诡计的方法通常都遵循类似的模式。托马斯·布鲁克斯的《宝贵的应对办法》(Precious Remedies)是一本罕见的好书，概括了基督徒对付撒但诡计的十个办法以及基督徒在其中的责任。布鲁克斯依据整本圣经列举了以下这些应对办法：

- 1) 以圣经为标准行事
- 2) 不要使圣灵担忧
- 3) 追求属天的智慧
- 4) 立刻抵挡撒但的第一个提议
- 5) 竭力追求被圣灵充满
- 6) 保持谦卑
- 7) 始终保持警醒
- 8) 保持与上帝的团契

9) 靠着基督的力量抵挡撒但，而不是靠着自己的力量

10) 多多祷告

彼得提供了一个更简练的概括。唯愿我们遵行他的忠告：“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。你们要用坚固的信心抵挡它”（彼前 5：8-9）。

“务要谨守”：清楚而认真地思考，最重要的是，要依据圣经思考。

“警醒”：要小心提防，警惕敌人存在、敌人活动和敌人目的的迹象。

“抵挡”魔鬼：撒但的图谋向来是邪恶的。他会得寸进尺。认真想一想布鲁克斯的话：“撒但许诺的是最好的，但给予的是最差的；他许诺的是尊荣，给予的是羞辱；他许诺的是喜乐，给予的是痛苦；他许诺的是利益，给予的是损失；他许诺的是生命，给予的是死亡。”

保持“坚固的信心”，不动摇，不屈服，使用在上帝儿子里面的信心和上帝的圣言做你的盾牌。那么一切都会有美好的结局。因着上帝的恩典，你将会变得完全，被建造，得坚固。正如布鲁克斯总结的那样：“要牢记，生命短暂，任重道远，帮助是巨大的，回报是确定的；因此不要灰心丧气，要坚持不懈，多行善事，天堂将会使所有人变得完全。”

最后，你真的想在自己生命中看到撒但的失败吗？专心仰望基督。要记得在基督里面你是谁。靠着在基督里面的信心胜过世界。为基督的缘故多结果子。为基督的缘故不要成为试探者。把你的一切盼望都放在基督里面，信靠祂的大能。爱基督和祂的子民。在生活中，基督就是你的一切。

第四部分 认识撒但在个人生命、教会和国家中的失败

第 11 章 我们作为信徒的挑战

撒但就像住在死囚区的已经被定死罪的罪犯，他在苟且度日。尽管他仍然是吼叫的狮子和阴险的试探者，但他已经受到了致命的打击。世界顺服于创造者，而不是欺骗者；世界顺服于救赎主，而不是奴役者。弗雷德里克·莱西写道：“撒但的攻击虽然极其凶猛，但却毫无得胜的盼望。他狂傲地宣称拥有‘世界的国度’，我们一定不要相信他；他假装自己在统治世界，其实是个谎言。他是个没有权柄的篡位者。掌管世界的是上帝，而不是那个大骗子。在上帝的世界里，撒但是个税吏，是个没有任何合法权利的占领者（《逐出撒但》，31 页）。

基督在十字架上和复活的过程中打败了撒但，不过撒但仍然在等候最后的行刑。我们基督徒所生活的时代，正如基督教学者对新约教会所概括的那样，是“现在/尚未”（now/not yet）时期。现在我们已经得救，但尚未处于将来在天堂中那种远离撒但的状态之中。撒但也是如此，他也生活在现在/尚未时期——现在他已经被基督的受死和复活打败了，但尚未处于将来他在地狱中要处于的那种状态之中，将来在地狱里他会被彻底粉碎，他也不能再伤害女人后裔的脚跟。

从上帝永恒的角度来说，“现在”和“尚未”之间的距离实际上并不存在；从我们这些受时间限制的受造物的角度来说，我们感觉到两者之间有距离。将来有一天，当我们在天堂之上的时候，那两者之间的距离似乎只是一闪之间。这个差距有点像闪电与雷声之间的时间差距。实际上，闪电和雷声是同时发生的，但是因为光速快于声速，我们先看到闪电，几秒钟之后，我们才听到雷声。在基督的服侍、受死和复活过程中，撒但就像是感觉到了来自天堂的闪电。在大审判那天，我们将会听到撒但永恒毁灭的雷声。

作为生活在闪电和雷声之间的短暂时期的信徒，我们的责任就是拆毁撒但在我们个人生活、教会和国家中的堡垒。我们每日的挑战就是靠着基督的能力不让撒但实现他的目标。首先，靠着信心生活；第二，多结果子；第三，使别人晓得基督的真理和他得胜的福音。现在让我们来探讨如何靠着上帝的恩典迎接这些挑战，要在以下五大方面下定决心。

1. 决心按照你在基督里的身份生活

那是保罗在整个《罗马书》第 6 章中对信徒含义深远的吩咐。保罗在第 11 节中概括了他正在说的话：“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。”在 22 节中，保罗说，作为基督徒，我们已经从罪里得了释放；在 7 节

和 11 节中，他解释说，这是因为我们向罪已经死了。从罪里得释放是基于我们作为基督徒的新身份。我们不能继续生活在罪中，因为从定义上来说，我们在罪上已经死了（2 节）。

保罗在 3 至 5 节中谈到了我们的洗礼。我们已经受洗归入基督，这包括在祂的受死和复活上与祂联合。这是标志我们新身份的主要事实。作为真信徒，对你和我说，当被问及我们是谁时，最重要的事情就是认识到自己是在与基督的联合中向罪已经死了，并与祂一同复活有了新生命的人。

保罗在《罗马书》第 5 和 6 章中谈到罪，不仅把罪作为我们的行为，而且把罪作为萦绕在我们生命中的压迫者。保罗在《罗马书》5 章 21 节中指出，罪在我们里面作王叫我们死。他说：“就如罪作王叫人死；照样，恩典也藉着义作王，叫我们因着我们的主耶稣基督得永生。”然后保罗在《罗马书》6 章 14 节中说：“罪必不能作你们的主，因为你们不在律法之下，乃在恩典之下。”换言之，罪像暴君一样辖制人。保罗在 13 节中继续说：“不要将你们的肢体献给罪作不义的器皿。”保罗在此把罪描绘成一位五星上将，人们把自己的身体作为武器献给他。最后，在 23 节中，保罗说：“因为罪的工价乃是死；惟有上帝的恩赐，在我们的主耶稣基督里，乃是永生。”罪在本性上是辖制我们的君王（罗 5: 21），是镇压我们的暴君（罗 6: 14），是想利用我们的身体作为武器的将军（罗 6: 13），是要在末日把死亡作为工价付给我们的雇主（罗 6: 23）。

在所有这些形像中，保罗把罪描绘成辖制我们的君主和主人。他没有把罪局限于我们的恶行和未能行善，而是揭示罪是掌控我们生命、辖制我们、奴役我们的力量。保罗是在说：“亲爱的基督徒朋友，我们所有人都受洗归入基督，这意味着我们也受洗归入祂的死。耶稣在十字架上受苦，使自己处在罪的辖制之下。但祂在自己的受死中打破了罪的权势，祂胜过了罪。祂的圣洁毁灭了压制祂的权势，打破了束缚祂的死亡链条。基督在祂的复活中，胜过了罪、死亡和撒但的辖制。我们这些藉着恩典与耶稣基督联合的人，也分享祂的胜利，胜过罪的辖制。我们已经从罪的权势下得了释放。罪不能再掌控我们的生命，辖制我们，奴役我们。”

保罗并不是说基督徒以后不会再犯罪，也不是说基督徒现在是完美的、无罪的。他的意思是与耶稣基督联合的信徒脱离了罪的辖制、权势、罪的国度，因为上帝已经带领信徒离开黑暗的国度，进入祂爱子的国度。保罗是在对罗马的基督徒和我们说：“不要为自己属于哪个国度而困惑；当你受到试探去犯罪时，要意识到自己属于基督的国度。要相信基督已经在十字架上打败了撒但，然后吩咐罪和撒但离去。告诉它们：‘你们不再能辖制我；你们不再付给我工价，你们不再是我的君王，我不再受你们暴政的奴役。我属于基督，祂是我至高无上的君主。我已经在罪的辖制上死了，不再受罪的折磨。我要时刻与罪和魔鬼争战。’”

保罗所说的话我们很难感受到。我并不觉得自己已经从罪里得了释放。但是，你有时也感觉不到自己的国籍和婚姻状态。尽管如此，这些身份却是你生活中的基本现实，它们对你的行为有各种影响。同样，保罗说：“亲爱的弟兄们，如果我们是耶稣基督的新妇，而且祂已经藉着祂的死把我们带入新生活之中，因此我们已经是新造的人。认识到这个身份将会对你的生活方式有深远的影响。”

亲爱的信徒，无论你的感觉如何，保罗说，你里面的“旧人”已经在罪上死了（罗 6: 6）。“旧人”指的是罪恶的本性，是你通过亚当的罪而拥有的。既然你已经在基督的死和复活上与基督联合，旧人亚当就不能再在你里面做主。第二个亚当基督已经代替第一个亚当。因为你已经不再在亚当里面，而是在基督里面，所以你的生命不再受罪、羞愧和罪疚的辖制。旧亚当的影响在你里面也许仍然存在，但已经不能再辖制你的生命。现在治理你生命的是上帝，祂使你在耶稣基督里成长为新造的人（林后 5: 17）。作为基督徒，你的生命见证了你不再受亚当里的旧性情所辖制，而是由基督为你赢得的新性情做主。基督为你赢得的新性情逐渐渗透到你里面，直到有一天你完全像祂。

《罗马书》第 6 章的要点是，我们不必再屈服于撒但的试探，因为他不再是我们的主。甚至对我们而言他也是一个被打败的敌人，因为我们在基督里面。这使我们得了释放。你亲身经历了这种释放吗？1863 年，释放美国奴隶的《解放宣言》签署时，很多奴隶没有立刻得到消息。他们仍然像奴隶那样思想和行事，任由自己被当作奴隶来对待。保罗仿佛是在说：“愿我们不要像那样，因为藉着上帝的恩典，我们在基督里是自由人。当撒但来试探我们，想要把我们带回罪的捆绑之中时，让我们对他说：‘魔鬼，你来错地方了。你如果想要得到我，必须到天上我的元首那里去，因为我在祂里面。祂是我的新主人；我完全效忠于祂。撒但，你不再是生命里的主人；我不必再向你交租金。至于我，我已经决心过新的生活，我要作为在基督里复活的得救的罪人活着。’”

2. 决心靠着在基督里的信心胜过当今邪恶的世界

《约翰一书》5 章 4 至 5 节说：“使我们胜了世界的，就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是上帝儿子的吗？”约翰所说的“胜过世界”，并不是指征服这个世界的人、赢得与同事之间的权力之争，也不是统治他人。当然，约翰也不是说要从世界中隐退，像和尚或门诺派的信徒那样建立他们自己的社区。尽管基督徒不属于这个世界，但他却蒙召在这个世界中争战。逃离世界就像士兵为了避免受伤而从战场上逃跑一样。逃跑不是胜过。

胜过也不是指把世界里的一切都为基督而分别为圣。世界中的有些部分也许可以为基督所救赎，但罪恶的活动永远也不会成圣。对于约翰来说，胜过指的是凭着信心与当今邪恶世界的各种潮流争战。这意味着高过这个世界的思想和习俗。这意味着保守在基督里的自由，远离世俗的奴役。这意味着努力追求忠于上帝，而不是忠于世界。这意味着只在基督和祂的服侍中找到自由，所以我们可以和诗篇作者一起歌唱：

主啊，我是祢的奴仆，被束缚但却是自由的，
我是祢婢女的儿子，祢已经解开我的绑索；
祢出于恩典救赎了我，我要一直赞美祢
来表达我的感恩之情。

——《诗篇唱颂集》第 426 篇 9 节（《诗篇》第 116 篇）

这意味着轻看这个世界的环境。所以，我们应当像保罗一样，学会无论在什么情况下都感到知足，因为我们晓得万事都互相效力，叫爱上帝的的人得益处（罗 8: 28）。这意味着以基督和永恒之事为生命的依靠，而不是以世界和暂时之事为依靠——为了基督的缘故，轻看这个世界的威胁、诱惑和嘲笑。这意味着像迦勒（民 14: 24）一样在抱怨者当中专一跟从主。这意味着，在工作中的朋友或同事，因为我们侍奉主而轻视我们时，

我们当保持平安的心态。

靠着信心胜过世界意味着过舍己的生活。当上帝呼召亚伯拉罕离开哈兰的家人和朋友时，亚伯拉罕顺服了上帝的呼召，当时他并不知道自己要到哪里去。当水草丰茂的约旦平原出现在他眼前时，他并没有像他的侄子罗得那样要求搬到那里去。当上帝吩咐他献上自己的儿子以撒为祭的时候，尽管恩约的应许都要藉着以撒来实现，亚伯拉罕还是拔刀出鞘，准备顺服上帝，杀死自己的儿子。舍己的生活常常意味着当我们在这个世界上侍奉上帝时，要死很多次。

靠着信心胜过世界意味着耐心地忍受世界加给我们的一切逼迫。司布真建议说：“耐心地忍受降临到你生活中的一切逼迫。不要生气，不要灰心。嘲笑不能打断人的骨头；假如你有一根骨头为了基督的缘故被打断了，那将是你整个身体中最荣耀的一块骨头。”

从南非回来的一个亲爱的同事向我讲述了他在苏丹被捕的遭遇。他说自己只经受了“微不足道的逼迫”，比如把他的头浸在一桶尿液里，直到他被迫喝里面的尿；或者在他的脖子上绑一个口袋，直到他因为缺氧而昏迷。“与我们的主所经历的苦难相比，这实在算不得什么，”他立刻继续说道，“当我们基督徒为基督的缘故受逼迫时，必须认为这一切都是喜乐。”

我们中的大多数人都不会经历这样的逼迫，但我们如果要胜过世界，必定不能做这个世界的朋友。如约翰告诉我们的，恨恶基督的世人，也必定会恨恶基督的门徒。如《提摩太后书》第3章12节所说：“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。”让魔鬼和世人做你的敌人要比让他们做你的朋友好得多。要记得，向你微笑的世界是个危险的地方。

3. 决心靠着在基督的旗帜下争战来抵挡魔鬼

《雅各书》4章7节说：“务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”抵挡的意思是抵抗，反抗，使自己与某物作对。我们一直在与撒但作对，在每一件事上反对他。我们必须用自己的意志、思想、良心、心灵、能力和力量来反对他。我们必须信心坚定，始终持守上帝的道。我们丝毫不能向魔鬼让步。

我们必须以坚定的决心抵挡撒但。凭着上帝的恩典，我们必须决心不屈服于撒但的攻击，不向苦难低头。下定决心就是成功的一半。为上帝下定决心就是击溃撒但。犹豫不决会使你失去下决心的机会，反而欢迎撒但来到你的家中。拖延会使你向撒但的诡计屈服。他会得寸进尺，向他屈服一寸，就会鼓励他来拿走你的全部。撒但不能忍受坚决果断的反对。

我们必须使用耶稣曾经用过的武器——上帝的圣道——与撒但争战，胜过他，打败他。惟有上帝的圣道才能使撒但离开你们逃跑。

约翰说：“从上帝生的，必保守自己，那恶者也就无法害他”（约壹5：18）。藉着上帝神圣的力量来“保守我们自己”，可以最有力地确保自己不被撒但掳去。你藉着倚赖成文之道圣经和永生之道基督耶稣，可以保守自己。当我们正确使用圣经时，撒但无法胜过圣经，也无法胜过耶稣基督和祂的宝血。每次仰望髑髅地都会使撒但退却。基督的

能力胜过撒但最大的力量。正如一位牧师对于撒但的描述：“他每次看到髑髅地都会吓得面色苍白。”

洒着基督宝血的心是撒但害怕在上面行走的神圣之地。藉着赎罪的宝血来经历救恩，是抵挡撒但的确实可靠的保护。圣经告诉我们，那些在天上的人已经“藉着羔羊的血和自己见证的道”胜过了撒但。

4. 决心为基督多结果子

耶稣说“通过他们所结的果子，就可以认出他们来，”意思是信徒可以通过他们的态度和行为被认出来。耶稣在《约翰福音》第15章中告诉我们，只有与基督联合，常在基督里面才能结出真正的果子（4节）。无论有多少恩赐或美德，离开了基督你都不能结果子。如果你想要结果子，就要亲近真葡萄树，然后信靠基督的能力来在你里面结果子。要抛弃一切干扰你常在基督里面和徒然耗费你精力的罪。

公义的果子包括态度的果子和行为的果子。根据《加拉太书》第5章22至23节，态度的果子是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这些不是我们里面属世的品德。毋宁说，这些是我们救主属灵的品格；它们从圣灵的救赎性工作流向我们。如果我们生命里有这些态度的果子，行为的果子就会跟着出现。

要注意态度的果子不是分别形成的，而是作为一个整体一起形成的。保罗用单数形式谈到的“果子”。我们并不是先有仁爱，然后有喜乐，再有和平；相反，当我们常在基督里面时，圣灵在我们里面做工，使我们同时拥有了所有这些果子。

行为的果子也是献给上帝的。《希伯来书》13章15节描述了怀着感恩的心赞美上帝的生活：“我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给上帝，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。”《罗马书》第15章28节谈到了帮助那些有需要的人。保罗说他把罗马人供给的“善果”明白地交付给外邦人。如果一份供给有需要之人的礼物是出自一颗流淌着基督内住的神圣能力的爱心，那么这就是行为的果子。如保罗所说，“捐得乐意的人是上帝所喜爱的”（林后9：7）。《歌罗西书》1章10节谈到纯洁的举止是行为的果子：“好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙祂喜悦，在一切善事上多结果子。”

当基督徒的生命中结出真果子时，撒但就无能为力。就连不敬虔的人也会被敬虔的态度和行为所感动。你的生活方式或者会建造上帝的国度，或者会建造撒但的国度。一个灵命衰退的基督徒能够带来很大的损害，而一个果子的敬虔基督徒可以带来很大的益处。

最近，有人对数千位参加教会活动的人进行了一项调查。当被问及“是什么吸引你第一次参加教会活动？”时，超过90%的人回答说是受到那家教会一个成员敬虔的态度和行为的吸引。如果你宣告了基督教信仰，永远不要忘记世界在密切注视着你。

结果子根源于圣灵在我们里面的救赎性工作，这反过来又使我们的头脑中产生了对上帝的完全委身。然后这向外做工，影响了我们毕生的言语和行为（腓2：12-13）。这影响了我们的一切身份、行为、思想、言语、计划。这影响了我们的爱、恨、沉默、忧伤、喜乐。这与我们的娱乐、生意、友情和各种人际关系都密不可分。

果子是每日的使命，涉及我们的全部身心。果子是把合乎圣经的敬虔付诸行动。约翰·加尔文说我们的全部生命“都必须是在敬虔中的操练”。操练真正的敬虔是毕生“因基督所以在上帝面前”委身（林后 3：4），为基督赢得我们的邻舍，粉碎撒但的国度。

你在自己的生命中因着对上帝的感恩，倚赖圣灵来培养圣灵的果子了吗？你为此勤勉地使用那些灵修方式了吗？你真切地关心自己生命中的每一部分是否表现出了圣洁的果子，以致别人也想拥有你所拥有的了吗？你的言谈举止、行为态度都合乎圣经吗？你的家人和朋友意识到尽管你有缺点，但你是个真诚、果子的基督徒吗？

5. 决心不做魔鬼的工具

撒但通过对我们的大脑说话和对我们的情感做工来直接诱惑我们，通过另一个人，比如熟悉的家庭成员、朋友、工作伙伴或陌生人来间接诱惑我们。另一个人往往是非信徒，但如保罗在《罗马书》第 14 章中告诉我们的，那个人也可能是成为撒但工具的信徒。

诱惑别人犯罪的动机可能是为了满足肉体的欲望。有的人有一些需要或愿望，诱惑别人去帮助他达到目的。或者有的人为了减轻自己的罪疚，使别人也卷入某个罪中。无论动机是什么，当基督徒任凭自己诱惑他人犯罪时，他们变得极其像魔鬼一样。

耶稣向那些诱惑别人犯罪的人宣告了一个神圣的诅咒。他在《马太福音》18 章 6 至 7 节中说：“凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，沉在深海里。这世界有祸了，因为将人绊倒；绊倒人的事是免不了的，但那绊倒人的有祸了！”

在《马太福音》18 章的前几节中，耶稣刚刚谈到了小孩子多么宝贵，尤其是在恩典中的小孩子或新归正的人。当然，由此类推，在与基督的关系中，所有信徒都是小孩子。所以基督是在警告所有信徒和非信徒诱惑上帝的儿女犯罪的严重后果。祂是在说我们那样是做了撒但做的事，我们必须准备好承受那样做的后果。

在耶稣说这些话的那个时代，磨石是用来把麦子磨成粉的。磨石的直径大约是十八英寸，厚度大约是三四英寸，中间有个洞，边上有个把手。这块厚石头要放在另一块石头上。女人一边把谷类放进那个小洞里，一边转动把手，磨出做饼的面粉。

另一种磨石的直径有五英尺，厚几英尺。这种磨石很沉重，必须由毛驴来推动。石头在石头上滚，磨碎粮食。耶稣所指的究竟是小磨石还是大磨石并不重要。重要的是，故意诱惑信徒犯罪的人还不如用绳子把大磨石拴在他的颈项上，沉在深海里淹死。诱惑者死了比活着更好。

耶稣在这个关于导致信徒背道的宣告中很极端，但有充足的理由。自己犯罪抵挡上帝并承受这个罪的刑罚已经很糟糕了，但在诱惑别人犯罪的过程中，诱惑者成了罪的传播者和促进者。诱惑者对每个信徒而言都是危险的。就像恐怖分子对于我们属世的福益而言是危险的，为撒但工作的人对于我们属灵的福益而言是危险的。上帝说，诱惑者与其煽动别人犯罪并毁坏他人的生命，不如死了。

耶稣在第7节中继续说道：“这世界有祸了，因为将人绊倒；绊倒人的事是免不了的，但那绊倒人的有祸了！”“祸”这个词警告了世人将要到来的毁灭。在《马太福音》23章中，耶稣七次用到了这个词，说“文士和法利赛人有祸了”，宣告了他们将要受到的刑罚。在《马太福音》26章中，耶稣宣告了要出卖基督的加略人犹大有祸了。耶稣说，诱人犯罪的事是免不了的，但诱人的人有祸了。

耶稣所宣告的那些祸今天仍然存在。不爱自己妻子的丈夫有祸了，因为这会使他新结婚的儿子意识不到爱年轻新娘的重要性。不顺服自己丈夫的妻子有祸了，因为这会让她新结婚的女儿认为支持她年轻的新郎做家里的头并不重要。通过做酒吧侍者的工作来供养家庭的年轻人有祸了，因为他的行为诱惑别人通过酒精来犯罪。那些穿着招摇，使敬畏上帝的年轻人心里产生罪恶思想的年轻女士有祸了。

你也许会提出反对意见，说你知道一些诱惑别人犯罪的人，但却并没有看见他们遭受任何“祸”，他们生活得很好。我的朋友，你对别人的了解仅限于你所看到的和听到的，你往往不知道别人的感觉如何。你不知道他们与痛苦和苦难所进行的争战。你不知道诱惑别人犯罪如何毁坏了他们自己的生活和家庭，使他们妻离子散，生意失败。你不知道他们的罪是他们心中多么沉重的负担，如何困扰他们的思想。你并不知道他们生活得好不好。

底线是这样的：不要以任何方式诱惑别人犯罪，做撒但的工具。如若不然，你会为此付出高昂的代价。每日祷告，祈求上帝帮助你永远不损害救主的名。如果别人在与上帝同行时，你无意间绊倒了他们，祈求上帝饶恕你。

第12章 我们作为教会成员的挑战

我们应当作为耶稣基督的教会来行事为人，清楚地知道撒但的失败，我们的挑战包括做以下四个方面的委身：

1. 决心惟独靠着圣经来生活

惟独圣经是宗教改革时期提出的战斗口号。改教者教导说，从第一卷书《创世记》到最后一卷书《启示录》，圣经是完美的、完全的、清楚的、权威的、无谬的，全部由圣灵默示。要在教会中打败撒但，不要指望教会是完美的。毋宁说，我们每个人都应当根据圣经改革教会，帮助教会逐渐趋于完美。圣经是核心，由它发出律法和福音、教义和讲道、带领和权柄。我们应当努力使圣经成为教会中卓越的标准和无谬的准则来打败撒但。

对于教会而言，仅仅肯定圣经的可靠性、无谬性和权威性是不够的。教会不能任凭圣职人员歪曲圣经教导，否定圣经中的神迹奇事，赞同女性担任圣职，甚至赞同同性恋

婚姻。教会需要对圣经有生命的经历，经历到上帝像父亲对儿女说话那样对我们说话。上帝把祂的圣言作为真理和能力赐给我们。当教会的信仰告白、教导、属灵经历和生活合乎圣经时，福音确是“上帝的大能，要救一切相信的”（罗 1: 16）。

上帝的圣言是教会与撒但及其国度争战的最强有力的武器。如路德所写：“上帝的大卫投向撒但的歌利亚的所有石头，都取自圣经的溪流。”撒但最惧怕的武器是圣灵的宝剑，即上帝的道。当今时代的教会迫切需要展现出上帝圣道使人发生改变的巨大力量。教会成员在家庭、学校、工作、社区和市场的行事为人方式上必须表现出这个力量的影响。教会成员必须真诚而谦卑地表现出尽管别的书可以教导人甚至改变人，但惟有一本书可以彻底改变人，使之拥有基督的形像。我们只有作为“基督的活信”，才能盼望在当今时代为圣经赢得这场战争。如果我们把用来攻击圣经或为圣经辩护的一半力量用于认识圣经，活出圣经，将会增加多少经历到圣经之改变力量的人啊！

当今时代的教会应当在讲道、祷告、敬拜和生活方面更多地以圣经为中心。如亨利·史密斯所说：“我们应当时刻把上帝的圣道当作标准摆在我们面前，只相信圣经所教导的，只爱慕圣经所吩咐的，只憎恨圣经所禁止的，只去做圣经所命令的”（《作品集》，1: 494）。当圣经成为我们教会的中心时，撒但就被打败了。我们将会经历到约翰·弗拉维尔所说的话：“圣经教导了我们卓越的生活方式，最高贵的受苦方式，最舒适的死亡方式。”

你自己爱圣经、认识圣经、活出圣经了吗？你寻求并喜爱上帝的圣言吗？你可以和以西结一样说“我就吃了，口中觉得其甜如蜜”（结 3: 3）吗？圣经是你的最爱吗？或者你用更多的时间来读报纸、在网上冲浪？圣经是我们穿衣的镜子（雅 1）、行事的准则（加 6: 16）、洁净我们的水（诗 119: 9）、饥饿时的饮食（伯 23: 12）、争战的宝剑（弗 6: 17）、解决疑难和惧怕的谋士（诗 119: 24）、致富的产业（诗 119: 111）吗？我们的良心像路德一样迷恋上帝的圣言吗？

2. 决心靠着在主耶稣基督里面的救赎性信心生活和辛勤劳作

在主耶稣基督里面的信心是教会侍奉的支柱。它永远不会忘记教会处在争战之中；它在属灵的冲突中提供平安。真正的基督徒在基督里面，属于基督，这使我们能够胜过撒但和他的一切力量。教会在基督里面时，无论处在多么黑暗的时代都是安全的。上帝的子民是乐观主义者，因为他们的救主已经得胜。祂是犹大支派的狮子，祂是出生在伯利恒的马槽中的大能的上帝。祂从现在到末日一直在做工，正在得胜，不断得胜，必要得胜。祂对祂的教会说：“你们信上帝，也当信我”（约 14: 1），教会和保罗一起在《哥林多后书》第 2 章 14 节中回应说：“感谢上帝，常率领我们在基督里夸胜。”

当教会深信基督是主，而这样的深信又伴随着对救主深深的爱以及每日与救主的团契时，教会的未来诚然是光明的。教会知道基督比撒但更有能力，地狱的一切恶鬼邪灵都不能把她从天父的手中夺走。

因此我们可以把教会托付在基督的手中，因为知道教会属于基督。基督应许说：“我要把我的教会建造在这磐石上”（太 16: 18）。我们的主必将得胜。所以路德在睡觉前可以说：“主耶稣基督，现在我需要休息，因此我把自己肩上教会的重担交托给祢。我将在平安中安息，因为我知道祢是教会的保守者。早上，我再肩负起自己的重担。”路德

相信主耶稣基督在治理他的教会。教会是上帝的工作平台，上帝在教会里把坚定的信心和艰辛的劳作结合在一起。

耶稣基督是教会的中保、牧者、保证和主。祂用来建造教会的材料是那些罪人。祂用自己的能力改变罪人，使他们宣认祂的名，在他们的生命中做工使他们委身于祂。阴间的权柄必不能胜过上帝的教会（太 16: 18）。纵观历史，即使当教会似乎被黑暗的权势所笼罩时，教会也一直在生存和发展。“上帝诚然住在他们中间，”约翰·弗拉维尔对那些易于为不坚定的教会哀伤的人说：“在教会死亡之前，不要急于埋葬她。”

教会也许可能动摇，但她必定会继续自己在历史中的征程，直到走向最终的胜利。那是因为教会的主耶稣基督确保教会必定会得胜。主耶稣不会任由教会解散，仿佛教会与己无关。有的教会也许会关门，有的宗派也许会消亡，但基督的教会必会不断增长并兴旺。正如《比利时信条》27 条所说：“此圣教会蒙神保守并支持，与全世界的怒潮相抵抗；虽然有时它在人的眼中显得很渺小，不被人重视，正如亚哈作王的时期，主耶和華还保守七千人未向巴力屈膝。”

如果我们真正掌握了上帝对于教会的远景规划，当地教会中使我们产生困扰的许多问题就都显得微不足道。比如，请想一想下面这些例子。当以色列人只看到了耶路撒冷的废墟时，上帝看到了重建的墙垣（赛 49: 16）。当我们看见教会因纷争而分裂时，上帝看到了蒙父拣选的荣耀的教会（弗 1: 3-6），已经藉着上帝爱子的宝血得蒙救赎（弗 1: 7），被圣灵收纳为儿子（罗 8: 15）。因为教会在上帝预旨中的角色（弗 3: 10-11）、她的圣洁（弗 2: 10），她可以坦然无惧地来到上帝的施恩宝座前（来 4: 16），她有卓越的基业（弗 1: 14, 18），所以她是圣洁的。正如约翰·牛顿所写的：

锡安，我们的上帝之城啊，
你有诸多荣耀之事，
那位话语永不落空的，
已把你建造为祂自己的居所：
你以世代的磐石为根基，
谁能动摇你确定的安息呢？
你有救恩的高墙环绕，
可以向所有仇敌微笑。

真正的基督徒是世上惟一持久存在的成功组织的成员。“世界上没有任何团体、任何运动、任何机构能够拥有近似上帝教会的荣耀、尊贵、美丽、华丽、奇妙、尊严、卓越、辉煌”，但以理·雷写道（《地方教会的重要性》，*The Importance of Local Church*, 4-7 页）。我们应当全心全意地服侍教会，并藉着教会侍奉基督，时刻记得我们的劳苦在主里面不是徒然的（林前 15: 58）。

教会是渔船的港湾，而不是游艇的俱乐部；教会是罪人的医院，而不是圣徒的博物馆。我们献身于一项正在进行的工作，基督用自己的宝血为这项工作做出了应许，付出了代价。尽管在金子当中总是有杂质，我们的劳作也是值得的，而且最终必定会取得胜利。因此，教会的工作绝对不是徒然的。它是上帝在基督里主权的恩典的产物，不是人的头脑和努力的结果。

基督应许说祂要建造教会，这个应许正在应验。但在大审判那日的这一边，教会正处在建造之中。像所有的建筑工地一样，教会这个建筑工地也不可能整洁而感人的。它里面有一堆堆的砖瓦、板材、丑陋的壕沟、废料、碎石和各种废弃的工具。

我们看着这些乱七八糟的东西，很容易感到泄气。我们看到教会中有那么多不完美的人，他们有各种缺点和不足。我们如果打算在教会里找到更好的人，那只会让自己失望。然而，我们不应当苛责那些没有达到我们期望的人，而是应当穿上靴子和工作服，带上头盔，在工地上忙碌地工作。

我们也应当预备好自己去做大量艰苦的工作，那些工作离完成似乎还差得很远。“祈祷和劳动”必须成为我们的工作口号。莱尔写道：“基督的教会需要各种各样的仆人和工具；既需要小刀，也需要宝剑；既需要斧子，也需要锤子；既需要马大，也需要玛利亚；既需要彼得，也需要约翰。”尽管我们将会为教会工作中的许多挑战而挣扎，但我们必须奋力前进，时刻记得教会荣耀的将来——为她的新郎基督而装饰的毫无瑕疵的新妇。“教会将比世界存在得更长久，当世界成为废墟时，教会将得到祝福，”马太·亨利写道。“当人在努力毁灭教会时，上帝在为教会预备救恩。”

如果基督将要藉着圣道胜过撒但，如果基督委派教会去全世界传扬福音，成就祂的预旨，那么教会的特权就是彼此相爱，顺服主耶稣基督的命令，把将来交托在上帝主权的手中。教会也必须像挪亚那样，坚信上帝口中所出的话决不徒然返回（赛 55：11）。我们安心地工作，不是凭一时的热情工作，因为我们知道收获者是上帝，收获在祂手中。当我们忘记这一点时，就会怀疑、惧怕和恐慌；然而如果我们遵照主耶稣基督的吩咐行事，把福音带到地极，我们将会信心的顺服中喜乐，相信撒但不久将会被踩在我们的脚下。

3. 决心为教会的改革和复兴而活

为了抵挡撒但，教会必须继续努力改革。教会必须弥补宗教改革以来所损失的一切。十六世纪的改教者在四个主要的前沿阵地作战。第一个战斗区域是敬拜改革。加尔文认为敬拜是主要战场，因为教会在敬拜中才能充分表达她的感情。哦，如今我们多么需要回归宗教改革时期那种简朴、合乎圣经的敬拜啊！那是用心灵和诚实进行的敬拜，毫不掺杂地传讲上帝的圣言中所包含的全部旨意，既讲在亚当里的死亡，也讲在基督里的生命。太多教会利用各种花招来吸引人参加他们的教会服侍，但却没有意识到，教会无论使用什么花招来吸引人进来，都必须要继续留住那些人。撒但当然不会去搅扰那些不以圣经为中心的教会和不以基督为中心的敬拜。他不与这些教会争战，而是如万斯·哈夫纳所说：“他正在与他们为伍。他撒下杂草的种子比拔出麦子所带来的危害更大，他利用废品比公然反对所造成的破坏更多。”

宗教改革时期第二个前沿阵地是教义改革，回归合乎圣经的关于上帝、人类、救恩、圣灵的工作和圣礼的教义。当今教会需要回归宗教改革的基本标记：五个“惟独”[1]、加尔文主义五要义[2]、恩典之约、基督的主权、圣灵的救赎之工、上帝超越性主权。

宗教改革的第三个前沿阵地是教会治理和劝惩。这些是其基本原则：主耶稣基督是教会唯一的元首（西 1：18）。主耶稣建立了教会的治理体制（太 16：19），把教会托付

给圣职人员治理（弗 4：11-12），圣职人员必须为了教会的福益（多 1：5）而行使合乎圣经的属灵权柄和劝惩（约 18：36；太 28：19-20）。教会劝惩必须是预防性和纠正性的。加尔文称教会劝惩为真教会的第三个标志。他相信如果教会劝惩这把钥匙因为长期不用而生锈，那么真教会的另外两个标志——纯正的讲道和正确施行圣礼——也会作为辅助药而失效。如今，大多数教会不使用劝惩这把钥匙，或者粗鲁使用，毫无爱心。就连那些确实使用了这把钥匙的教会，往往也劝惩得太迟了。而且当教会实施劝惩的时候，总是会遭到来自正在接受爱心劝惩的信徒的亲戚或朋友的强烈反对。

最后，改教者为以纯正教义为根基的敬虔而争战。对于改教者而言，神学认识与生活敬虔是密不可分的。加尔文详细阐述了内涵广博的敬虔（*pietas*），他宣称那是他写《基督徒敬虔学》的主要理由。如我在别处（《剑桥加尔文研究指南》（*The Cambridge Companion to John Calvin*, Donald McKim 编辑，125-152 页）所阐述的那样，加尔文的敬虔表现在实际生活的操练中，比如祷告、悔改、舍己、背负十字架和顺服。敬虔表现在神学教义中，比如与基督联合、称义和成圣。但敬虔也表现在教会事务中。加尔文经常谈到教会中的敬虔，宣讲的话语中藉着内在的服侍者（圣灵）和外在的服侍者（讲道者）所带来的敬虔。他谈到律法中的敬虔、圣礼中的敬虔和诗篇中的敬虔。回归内涵广博且合乎圣经的敬虔，是宗教改革中最容易被遗忘和忽视的呼求。

改教者热切地相信，这四个前沿阵地需要改革。他们不是随波逐流的实用主义者，不仅仅要求事情能够进行下去。毋宁说，他们从根基开始改革教会，建立了关于合乎圣经的敬拜、纯正的神学、忠心的治理和广博的敬虔的基本原则。

当今教会同样也必须努力做改革中的教会。教会一定不要努力去迎合人们的想法。如果我们想要教会改变世界，那么教会自己首先必须改革自身。教会必须做圣经呼召她担当的角色——一群被分别出来用心灵和诚实敬拜上帝，并在世界上为上帝的国度工作的百姓。

教会也需要复兴。许多想要改革教会的人常常没有认识到教会需要复兴。如果没有复兴，教会中的改革仍然是不冷不热，走走形式，甚至会破坏性的。如果会幕的每一个钉子都处在改革者的详细审查之下，而这些改革者的心意却没有更新，心中没有燃烧着对上帝的爱，那么改革就会徒然无功，墨守陈规，甚至还会导致教会分裂。没有复兴的改革最终可能会变得非常丑陋，甚至残酷无情。

《使徒行传》3 章 19 节告诉我们，复兴是“从主面前来到的安舒的日子”。在复兴期间，圣灵以非凡的方式浇灌罪人。真正的复兴不会产生不同的基督教，而是把新生命注入真正的基督教。真正的复兴并非完全不同于教会的日常经历；差别在于程度的不同。在真正的圣灵浇灌期间，许许多多的人获得真正的重生。上帝的子民在属灵成熟度上比平常有很大的进步。属灵的影响变得更加广泛，对罪的确信更加深刻，对罪的感觉也会更加强烈。信徒更加明显地感觉到上帝的同在，更加爱上帝和他人。复兴加强了基督教的所有这些标志（默里：《复兴与复兴主义》，*Revival and Revivalism*, 23 页）。

教会的改革需要教会的复兴，教会的复兴也同样需要教会的改革。如果没有坚决的改革，不合乎圣经的滥用、怪异的现象和虚假的归正可能会使复兴偏离正常的轨道。在复兴过程中，稗子与麦子一同迅速生长。因此，教会的复兴如果没有改革相伴，稗子就

会逐渐占据统治地位。复兴受人的影响，所以复兴往往跟随着收获的季节到来（默里，82-85 页）。

真正的复兴表现形式多种多样，从新约《使徒行传》记载的复兴到教会历史上历次大复兴，比如十六世纪宗教改革、十八世纪四十年代大觉醒运动、十九世纪五十年代后期国际性复兴，真复兴的标志包括以下几点：

(1) 圣灵主权的作为。真复兴的存在、深度、时间和次数由上帝决定（徒 2：47；13：48）。

(2) 祷告的不寻常的倾注（徒 1：14；2：1）。

(3) 教会中开始的运动。真复兴开始时通常伴随着那些已经重生之人的再觉醒和蒙光照（徒 2：2-4）。

(4) 合乎圣经的讲道。以圣经为根基的讲道是真复兴的显著特征。彼得在五旬节那篇促进复兴的讲道共有二十四节经文，其中十二节经文引自《诗篇》和先知书。

(5) 悔改。对于人们的灵魂而言，复兴是诚实的；复兴呼召人悔改，并伴随着对真理的重新发现（徒 2：38）。改革与复兴同时进行。

(6) 信心。在真复兴中，信心的能力与真理和悔改的能力联合在一起（徒 3：39）。

(7) 以基督为中心。复兴总是以经历性的方式以基督为中心。

(8) 宣讲福音。当教会复兴时，她在各处传播福音（徒 13：48-49）。

(9) 爱心。复兴促进对上帝荣耀和他人灵魂的大爱。

没有改革的复兴促进的是没有光的热和不可靠的热心。为了在我们的教会中打败撒但，我们必须既祷告祈求改革，也祷告祈求复兴。祷告祈求“改革的复兴”和“复兴的改革”。同时，问问你自己，你是否真的渴望改革和复兴。你努力生活在基督里的真敬虔中了吗？你行事为人与你蒙召做基督肢体的使命相称吗？这反映在你私人的灵修和家庭敬拜中了吗？然后这使你忠心地使用蒙恩之道了吗？你带着祷告的热心和真心真意的期待参加敬拜侍奉、祷告会和教会的其他服侍了吗？你期望伟大的上帝行伟大的事吗？当连续几个礼拜没有明显的悔改归正时，你有没有像乔治·怀特菲尔德一样在祷告中忧虑地问“主啊，哪里不对？”

4. 决心在基督面前过合一的生活

有一天，有个教区居民给我打电话，她非常沮丧。她说她前几天乘飞机时，旁边坐着个正在祷告的男人。当他祷告结束时，她热情地问：“这样看来你是个基督徒？”

“不是，”他迅速答道。

“我以为你刚才在祷告，”她坚持说。

“我刚才是在祷告，”他说。

过了几分钟，我的教区居民问道：“先生，我可以问一下你刚才是在向谁祷告吗？”

他顿了一下，然后说道：“我刚才是在向撒但祷告。”

“你究竟为什么向撒但祷告？”她惊奇地问。

他回答说：“我刚才祷告愿撒但在这个星期能够成功地使北美的至少三十位牧师与他们的教会决裂。”

听了他的话之后，我的那位教区居民惊得目瞪口呆。“那个人祷告时看起来非常真诚，”她对我说，“他似乎比我祷告的大多数时候都更迫切。”

撒但喜欢分裂，喜欢撕碎基督的身体。为了抵挡撒但，教会必须努力实现在基督里的合一。我们必须努力追求良好的交通和理解。我们必须挫败撒但试图分裂教会的阴谋。

《尼西亚信经》宣告“一个教会”，指的是教会建立在一块磐石、一位弥赛亚、一份信仰告白之上。《威斯敏斯德信条》说教会的合一仰赖耶稣基督：“无形的大公教会或普世教会由过去、现在和未来在教会的元首基督之下所召集的合而为一的全体选民构成；这教会是主的新妇、身体，是祂那充满万有的丰盈”（25章1条）。教会是基督的身体，基督是教会的头（西1：18），这意味着基督和教会是互相依存的，因为头和身体离开对方都无法生存。

布雷克说，教会和基督是彼此的产业。基督给教会的恩赐、基督用重价买回教会并为教会赢得胜利、基督的灵住在教会里面、教会凭着信心和爱降服于基督，这一切都印证了基督与教会之间的合一（《基督徒理所当然的侍奉》，*The Christian's Reasonable Service*, 2卷, 87-90页）。设想没有教会的基督，就是把上帝在圣洁的联合中所结合起来的分开。

教会与基督有机地联合在一起，教会与基督之间的联合比我们所经历过的任何有机性的联合都更紧密、更深入；教会在基督里面生根建造（西2：7），披戴主耶稣基督（罗13：14），离开了基督就不能存活（腓1：21）。理查德·胡克写道：“教会在基督里面，就像夏娃在亚当里面一样。”

基督身体的所有肢体都是彼此联合的，因为他们共有一个人头（林前12）。《比利时信条》27条中说，所有宣认基督为他们独一救主的真信徒“以心志藉信心的能力，同一心灵加入而联合之团体”。他们作为上帝之家的成员、基督的社团和圣灵的团契联合在一起。只有一个福音（徒4：12），一个启示（林前2：6-10），一个洗礼（弗4：5），一个圣餐（林前10：17）。

赫治说，如果只有一位上帝，一位基督，一位圣灵，一个十字架，那么就只能有一个教会（《威斯敏斯德信仰告白释义》，*Confession of Faith*, 310页及以下）。新约中把这同一个教会的信徒描述为世上的盐、圣殿、新造的人、成圣的奴仆、上帝的儿子和抵挡撒但的战士。一根葡萄藤有很多枝子，一个羊群里有很多羊，一座建筑里有很多石头。教会是“被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德”（彼前2：9）。

教会在基督里的合一是牢不可破的，因为它来自基督。然而，教会的合一却可能受到干扰。当出现这种情况时，我们应当感到羞愧和忧愁，因为教会不忠于基督，背离使

徒的合一模式才导致教会的分裂。忽视了教义和实际的敬虔（提前 6: 11-21）、各自为政（林前 1: 10-17）、派别之争（林前 3: 1-23）、追求权利（约叁 9）、不愿寻求和好（太 5: 23-26）、不坚持施行教会劝惩（太 18: 15-20）、不愿帮助有需要的信徒（太 25: 31-46）等，这些罪撕裂了基督的身体。

然而，无论信徒之间的不和导致了多少次教会纷争，都不能分裂基督的真身体。家庭中的兄弟姐妹也许会争吵和分开，但他们仍然是同一个家庭的成员。同样，教会是基督里的同一个身体，有许多肢体（罗 12: 3-8；林前 12: 27），是父上帝的同一个家庭（弗 4: 6），在圣灵里的同一个团契（徒 4: 32；弗 4: 31-32）。正如保罗在信中对以弗所人所说的：“身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个指望。一主，一信，一洗，一上帝，就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内”（弗 4: 4-6）。

正确理解教会合一能够帮助我们避免那种以牺牲真理宣告为代价的合一。为了保守真教会，去伪存真，有些分裂是绝对必要的。乔治·哈奇森说：“分裂胜过赞同邪恶。”那些通过容忍谬误和异端来支持虚假合一的人，忘记了以圣经基要真理为根基的分裂能够帮助保守基督身体的真合一。撒母耳·鲁瑟福说：“与魔鬼争战胜过与魔鬼和好。”

教会的合一可以帮助我们避免因非基要教义和固守己见所导致的纷争。这样的纷争干扰了基督身体的合一。正如撒母耳·鲁瑟福所警告的那样：“因为基督奥秘的身体上有瑕疵而在上面制造裂缝或破洞，是一种可怕的罪。”这样的不和冒犯了渴望看到自己的家庭生活和睦之中的圣父；这样的不和冒犯了献上自己生命来打破敌意之墙的圣子；这样的不和冒犯了住在信徒里面来帮助信徒生活在合一之中的圣灵。

教会成员必须意识到，他们触动身体的任何一部分都必定会影响整个身体（林前 12）。不和将会影响整个教会，包括传福音的工作。在《约翰福音》17 章中，主耶稣为教会的合一祷告，以便世人可以相信上帝差派了他的独生子来做世界的救主。真正的教会合一与世界的纷争形成鲜明的对比，象征着存在于圣父和圣子之间合一的世界。

所以基督徒应当在教会中努力追求合一。正如约翰·默里所写：“如果我们相信基督的身体分裂是邪恶的……那么我们不得不宣讲这种邪恶，使别人心里也相信这一点，然后恳求上帝赐给我们恩典和智慧来对付这种邪恶，想出办法来医治那些裂痕”（《作品集》，Collected Writings, 2: 335）。我们应当遵从马太·亨利的建议：“在关于敬虔的大事上要一心一意，但是，当某些意见不能达成一致时，要在爱心的情感上保持合一。”

尽管存在各种不合乎圣经的纷争，真信徒必将继续作为基督身体的肢体联合在一起，直到世界的末了，那时各种外在的纷争都会彻底消失。天上不会有分裂。在天上，基督关于使所有信徒合而为一的祷告将会真正实现（约 17: 20-26）。基督身体的合一将会是光辉灿烂的（启 7: 9-17）。现在我们凭信心几乎难以置信的事情，那时将会荣耀地亲眼看见。

第 13 章 我们作为国家公民的挑战

最后，作为各自国家的基督徒公民，我们所面临的挑战也是打败撒但。我们应当凭着信心，藉着基督的力量，在以下四个方面下定决心。

1. 决心在一切可能的时候传播真理，传扬福音

撒但是谎言之父；他既是说谎者，也是谎言。上帝的本质是真理，撒但与上帝恰恰相反。圣父上帝宣告真理（约 1: 18），圣子上帝把真理显明出来（约 1: 17；14: 6），圣灵上帝带领我们认识真理（约 17: 17；16: 13）。上帝是绝对的、无条件的真理；祂绝不能说谎或不诚实（多 1: 2；来 6: 18）。正如《诗篇》111 篇 7 至 8 节所说：“祂手所行的，是诚实公平；祂的训词都是确实的。是永永远远坚定的，是按诚实正直设立的。”诚实是上帝荣耀的属性。所有的谎言都是罪，因为它们是与真理之上帝相抵触的。

上帝喜爱诚实。托马斯·古德温说：“对上帝来说，这个世界上只有三样宝贵的东西——祂的圣徒、祂的敬拜和祂的真理；很难说这三者当中哪一样对祂来说最宝贵。”定志毁灭撒但之国度，拓展基督之国度的人，是真理的传播者。我们要决心做这样的人。

你也许会问，我应当怎样做呢？传播真理首先从密室里私下祷告开始。请求上帝每天早晨为了那天的真理而赐给你力量。请求上帝帮助你藉着在自己的一切言语和行为上宣讲上帝的真理来使你忘记自己，牢记上帝。祷告祈求上帝为你开路，使你能够为上帝宣讲美好的话语，然后期待并抓住这样的机会。迫使你自已不让任何机会白白浪费，一定要为上帝说一些话。你这样做得越多，就会发现传播真理越来越容易。

让我给你举两个生动的例子。我是一家大教会的牧师，经常应邀去医院探访病人。当我乘电梯的时候，我经常利用这个机会与一起乘电梯的人交谈。我用一两句友好的评论打破这种典型的沉默，也许是关于天气的话题。大多数时候，别人都会热情地回应我的话。然后我问：“你的亲戚或好友生病住院了吗？”几乎每次这样问都会得到肯定的回答，然后他们开始谈论自己来看望什么人以及病情如何。如果我们在同一层楼下了电梯，谈话通常会继续下去。我曾经多次有机会为这样的人祷告，而他们在几分钟前对我来说还是完全陌生的人。我经常继续抓住这样的宣讲福音的机会，寄给他们一些改革宗的书籍。

我在飞机上也总是主动与人交谈。我已经决心每当我独自乘飞机时都这样做。起初那对我来说是很艰难的工作，但随着时间的流逝，我逐渐开始喜欢在飞机上向别人作见证。首先，因为在飞机上彼此都是陌生人，所以人们几乎总是愿意坦率地谈到自己的生活。大多数时候，他们都会接受我特意随身携带的一些改革宗的书籍。在我们着陆之前，我提出愿意寄给他们更多免费的书籍。大约一半人会接受我的好意并告诉我他们的地址。

毫无疑问，很多这样的努力都是没有结果的，但谁能说得清呢？《传道书》11 章 1 节说：“当将你的粮食撒在水面，因为日久必能得着。”有一次在飞往纽约州的途中，我把一些书籍送给了一位女管家，她不是信徒。当我们即将着陆的时候，她问我是否可以寄给她一些讲道的磁带，因为她每天必须开车九十英里去上班。我寄给了她二十盘磁带。

几个礼拜之后，她寄给了我一封信，表达了那些讲道对她有多大影响，信里面还有一张 50 美圆的支票。不必说，我寄给了她更多磁带。

生命是短暂的，短得令人难以置信。让真理使你承认自己的罪，使你在基督里得自由，改变你，使你成为真理的传播者。威廉·布里奇说：“保守真理，真理就会保守你。”抓住一切时机，运用上帝给你的一切恩赐来传播真理。利用私人谈话、小册子、磁带、杂志、书籍、收音机和电子邮件来传播真理。在你的家里、教会中、主日学和邻居当中传播真理。在社会上、监狱里、疗养院和大街上传播真理。

南非开普敦一个朋友献身于全职的信心侍奉，向一切愿意接受的人发送约翰·布兰查德写的《终极问题》(Ultimate Questions)。他可以用许多故事来告诉我们在发送成千上万本小册子的过程中，如何受到了上帝的祝福。他最大的花费是每年要买好几双鞋子，因为他每天要在大街小巷中步行十到十二小时，鞋子很快就穿坏了。我有一位叔叔住在离我家不远的地方，他已经八十多岁了，口袋里总是装着几本讲道的小册子。他无论走到哪里，都总是尝试与别人展开谈话，目的是把小册子送到别人的手中，以这样的方式来传播真理。有一次教会聚会时，我们听到了警报声；他消失了一会儿，回来时很兴奋。“一大群人聚集在那边围着一个摩托车手，他撞上了一辆小汽车，翻到了草地上，不过没有受伤，”他说。“但最好的事情是，”他展开他的西服上衣，让我们看他空空的口袋，然后又接着说，“我能够在在一个地方把所有的讲道稿都送出去了！”

我们传播什么真理？如果我们没有得救，我们就会曲解真理，我们的生命就是在传播谎言，因为我们属于说谎者撒但。每当我们不荣耀上帝，没有凭信心生活，没有遵照律法的精义行事时，我们就是在向我们的创造者作假见证。如果我们得救了，我们的生命必须越来越多地传播真理，因为我们是属于基督的，基督就是真理。不要为宣讲基督而感到羞耻。世界不为自己虚假的作为而感到羞耻，基督徒为什么要因向别人讲述改变生命的真理而感到羞耻呢？托马斯·布鲁克斯写道：“每一条真理都像金子一样宝贵；我们必须靠真理而活，或者为真理而死。”

如果你想要揭露撒但的弱点，就要决心像山上的光和世上的盐那样生活。让你的生命富有感染力。让爱和真理充满你的生命，要记得我们国家最深的需要不是自上而下的用国家法律来规定敬虔和道德，而是从草根阶层开始改变每一个公民。要拯救我们正在真道方面不断衰退的国家，不是依靠国家政策，而是要靠一对一的传福音。

你当买真理（箴 23: 23）。做一个祷告的、执着的、专注的真理传播者。要晓得真理（约 8: 32），行出真理（约 3: 21），坚守真理（约 8: 44）。要传讲真理并活出真理。要遵循约翰·赫斯的建议：“要寻求真理，聆听真理，学习真理，爱慕真理，传讲真理，坚守真理，至死方休。”那么，作为你们国家的基督徒公民，你的盐就不会丧失味道。

2. 决心把基督的爱给予穷人和有需要的人

基督徒如果对社会需要闭目不看，充耳不闻，撒但的事业就会变得更加强大。雅各郑重地警告我们，不关心有需要的人将会受到上帝的严厉审判。他说：“若是弟兄或是姐妹，赤身露体，又缺了日用的饮食；你们中间有人对他们说：‘平平安安的去吧！愿你们穿得暖，吃得饱；’却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？这样，信心若没有行为就是死的”（雅 2: 15-17）。

我们必须在言语和行为上都关心那些有需要的邻舍。如约翰·斯托特所说：“基督徒为什么应当参与世事？对于世界，基督徒最终有两种可能采取的态度：逃避或参与。”斯托特解释说，“逃避”指的是背对世界。这指的是弃绝非信徒，断绝与他们的关系，对他们渴求帮助的痛苦呼喊硬起心肠。与此相反，“参与”指的是满怀爱心地面向世界，置身其中各样事务，在服侍世界的过程中不怕劳苦愁烦。这指的是，“心中深深地感受到对世界的爱，几乎漫溢出来。”斯托特总结说：“如果我们真的爱邻舍，并……渴望服侍他们，我们会关心他们的全部福益，他们灵魂的状况，身体的状况和社群的状况。我们的关心将会带来实际的计划”（《当今基督徒面临的决定性问题》，*Decisive Issues Facing Christians Today*, 14, 19 页）。

荷兰改革宗的结婚仪式挑战新婚的丈夫，要求他忠心地工作，诚实地供养家庭，“并有余力周济穷人”（《诗篇唱颂集》，77 页）。我们投入时间和金钱来帮助穷人的了吗？我们在言语和行为上帮助他们了吗？

3. 决心大胆宣讲关于圣经和道德的事

很多基督徒避免参与政治，因为政客的努力似乎没有什么果效。然而，政治腐化的一个重要原因可能就是因为上帝的子民往往不再参与政治。

我们需要认真地考虑两件事：第一，上帝设立了国家政权来在社会中施行公义，建立秩序和正义，谋求公共利益。上帝这样做是为了提供使福音、敬虔和诚实可以兴盛的和睦环境（罗 13：1-7；诗 106：3；赛 1：17；提前 2：1-2）。

第二，我们有责任支持我们的国民政府。我们必须交纳自己应当交纳给国家的钱（可 12：13-17）并为那些在位掌权的祷告（提前 2：1-4）。我们必须尊敬和顺服国民政府，但我们的顺服不是盲目的顺服。使徒保罗说，如果国家政权的命令与上帝的律法相冲突，那么基督徒不应当顺服国家政权（徒 5：29）。保罗使用他罗马公民的身份来反对不公（徒 16：35-39；22：24-29）。其他圣经人物也影响了治理他们的国民政府。想一想约瑟（创 41）和但以理（但 6）的例子。

在地方性和全国性的选举中，我们应当认真考虑把选票投给谁。正如美国最高法院的第一位首席法官约翰·杰伊于 1816 年所说的那样：“上帝赐给民众选择治理者的权利……选举和推荐基督徒担任治理者是我们基督教国家的职责”（《约翰·杰伊的通信和公开文件》，*Correspondence and Public Papers of John Jay*），G. P. Putnam, 1893 年，4：393]。

基督徒应当在世界中发挥盐和光的作用，而世界包括国家政府。帕克写道：“人越是深切地关注天堂，就应当越深切地关心上帝的旨意行在地上的情况。”

基督徒应当在多大程度上支持国家和政治事务呢？这里有四个带领我们的基本原则：

（1）研读圣经寻求带领。要晓得圣经对于一些道德问题的观点，比如堕胎、安乐死、同性恋和亵渎安息日。阅读能够帮助你了解这些问题的合宜材料，然后向你的家人、

朋友、工作伙伴和邻居谈论这些问题。

(2) 每天为国民政府祷告。祷告祈求他们当中尚未得救之人能够归正，基督徒能够得到坚固（提前 2: 1-2）。为国家的复兴祷告。向上帝呼求：“求祢拯救祢的百姓，赐福给祢的产业；耶和華万军之上帝啊，求祢使我们回转，使祢的脸发光，我们便要得救”（诗 28: 9; 80: 19）。我们的祷告非常肤浅，我们对上帝的期望不大，我们忽视自身在国家中的罪，这一切使得我们很少看见上帝在我们社会中的工作。当爱德华国王在英格兰突然去世时，约翰·布拉德福德承认：“他是因我的罪而死的。”布拉德福德作为一个基督徒，认识到自己是国民政府的一部分，因此承认自己有罪，因为没有多多为敬畏上帝的君王祷告。把我们自己包括在为国家而做的祷告中，是合乎圣经的——比如，请注意在《但以理书》第 9 章中，但以理在宣认群众、国家的罪时，反复把自己包括在内。

(3) 了解你所在的国民政府是如何运作的。在这个堕落的世界里，政治机构是不完美的，但要记得是上帝设立了国民政府。国民政府立法制定道德规范。问题是，立法制定的是什么道德规范。如果基督徒忽视国民政府中正在发生的事情，像鸵鸟一样把头埋在沙子里，他们的国家当然就会堕落得更快。

然而，要注意，教会不应当是政治机构。教会的使命是帮助把人带到基督面前，然后逐渐改变人，使人越来越像基督。教会不是政治机构，但基督徒个人可以从政。被基督的大爱和怜悯所感动的基督徒，可以进入政治舞台，用优良的真理装备来坚持公义。

(4) 基督徒当积极参政。基督徒可以写信给国家领导人，给报社编辑写信，给其他影响政治过程的媒体写信。参加支持基督教道德观的组织和运动。如果上帝呼召你去竞选公共职务，就当积极地去参加竞选。如果上帝没有呼召你去竞选公职，就支持那些持守圣经观点的竞选者。

最后，当你打算提高嗓门谈论当今时代的道德问题时，要记得路德的名言：“无论我多么勇敢，用最洪亮的声音，用最清晰的表述，宣告上帝所启示的真理的每一部分，如果在那一时刻世界和撒但没有攻击我，我就不是在宣告基督。在激烈的战场上，才能证明士兵的忠诚。”

4. 为基督而活

保罗在写给以弗所人的信中说：“不可给魔鬼留地步”（弗 4: 27）。不要给魔鬼留任何通路。要忙于自己当尽的爱的本分，就不会留时间给撒但。不要在你的生命中留下任何空闲，因为魔鬼必定会去填满那些地方。他是非法占领者，在这个世界上没有任何合法的权利。作为信徒，你与犯罪没有任何关系，不应当像非信徒那样生活。要藉着上帝的恩典，克制一切情欲、苦毒和怒气。要为基督而活。

《哥林多后书》2 章 16 节中问：“这事谁能当得起呢？”有很多年时间，我以为那是个反问句，回答是“我肯定不能，别人也不能”。然而保罗在六节经文之后回答了这个问题：“并不是我们凭自己能承担什么事，我们所能承担的，乃是出于上帝”（林后 3: 5）。藉着基督的能力，我们可以为上帝的荣耀而活，过打败撒但的得胜生活。不管是在个人生命中，在教会生活中，还是在国家生活中，都是如此。为你的救主而活，祂用大能而恩慈的手支持着世界、国家、教会和你自己——包括最微小的细节。

请允许我用约翰·加尔文的一篇祷告来作为结尾：“全能的上帝啊！愿祢每日都向我们施恩，把你确定不移的旨意摆在我们的面前，不仅使我们可以耳闻目睹，思想你向我们启示的真理，而且使我们心里清清楚楚，大有确信，以便我们可以在真宗教的事业中继续前进，无论撒但及其邪灵如何诱骗我们，我们都永不偏离，而是立场明确，坚忍不移，直到争战结束，使我们最终享受我们的主耶稣基督早已在天上为我们预备好的蒙福的安息。阿们。”

[1] 唯独恩典，唯独圣经，唯独信心，唯独基督，唯独上帝的荣耀。--编者注

[2] 罪人全然败坏，上帝无条件拣选，基督为选民舍命，上帝的恩典必然得胜，真信徒永蒙上帝保守。--编者注