

我們最易受攻擊之處

「你們赦免誰，我也赦免誰。我若有所赦免的，是在基督面前為你們赦免的，免得撒但趁著機會勝過我們，因我們並非不曉得牠的詭計。」(林後 2:10-11)

在某些情形和狀態之下，我們會留下被撒但攻擊的破口。這些重點必須以不眠不休的精神並隨時保持警惕的心來防守。魔鬼是一位殘忍、強大、並且是有能力的仇敵。用警醒不懈的眼睛來盯住牠不僅是我們的一種責任，對我們的生命來說，更是必要的。若是想要從地獄中得到釋放，並確實有份於天國，二者均與戰勝魔鬼有關。當我們與撒但爭戰時，雖然我們有時並非對仇敵誤解或不謹慎，但是我們通常的失敗是在未準備的情況之下失敗，我們被攻擊，在愚昧、疏忽、和不留心時我們就會挫敗。這些情形都是致命的失敗---即永恆的、而且是無法補救的損失。

在與魔鬼的爭戰中，使徒保羅曾宣告：「因我們並非不曉得撒但的詭計。」這句話就把他的哥林多弟兄們安置在得勝的這一邊。「無知」總是把我們放在一種曝露的光景之中。「無知」就是晝夜不斷地敞開自己，讓攻擊和意外的襲擊隨時臨到。我們若是對於魔鬼的存在，牠的性格和手段都一無所知，那正是在為天國的戰爭中失敗的先兆。如果這些都是真實的，那麼有一種人，他們不但對試探，試誘的可怕一無所知，甚至否認或不知道那試探者確實存在，這等人在爭戰中想要得勝是毫無希望的。

魔鬼最擅長的策略，即：牠的傑作「試探」，就是要在人的心中破壞「人類對魔鬼乃是真實存在的信念」。而神的努力卻是要在人的心中建立「神是真實存在的信念」。魔鬼最重要的工作，就是要竭力消除一切屬靈的事實，和屬靈的原則，以及「神的良善與魔鬼的邪惡」。那些否認或不知道魔鬼存在的人，就如同是自己在極重大的救恩之門前堆置了許多足以令自己喪命的障礙物，並且又是把一切通往救恩方向別人努力的工作，都被自己拆毀了。

這種無知正是人類把自己交給他所否認及嘲笑之仇敵，而且心甘情願地被牠扣上腳鐐手銬。

「對於撒但和牠的手段毫無認識」這種無知是最能助長撒但的工作，撒但不斷地矇蔽人類，除此以外牠別無高招。若想掙脫牠的網羅，我們必須要有一種強烈的信念，就是確信「撒但是真實存在的」。我們也需要對牠和牠的計謀，有過親身慘痛的經驗如此才有可能完全熟悉並透視牠的詐欺技倆。

(一) 輕視魔鬼

- 前段所題到有關我們容易受到攻擊的情形其中的一點是：輕視魔鬼---就是我們對魔鬼、牠的工作、以及牠的性格都帶著輕浮的看法。
- 當我們面對人生之中重大的事件，或遇到任何嚴肅的看法和面臨嚴重的衝突之時，若是以輕率的態度來閒談撒但或是以嘲笑的口氣來侮辱牠，這些言談都是非常有害的。
- 凡是傲慢自大，執拗任性及愚頑不明的人，當他們處理那些重大的事件時總是掉以輕心。(不遵從神的誠命和吩咐，背逆而行。)

然而，魔鬼的存在以及牠正在進行的工作卻是一件很可怕的事情。我們需要把它看作是嚴重的大事，並且以極其嚴肅的態度來處置，甚至唯有嚴謹的人才能夠處理它。因此，新約中才一

再地警戒我們「要做醒」，彼得前書五章八節說「務要謹守、做醒，因為你們的仇敵魔鬼如同吼叫的獅子」，正是強調這一個重點，且清楚地告訴我們要做醒。

至於有關對魔鬼的存在以及牠的工作和態度，猶大書是以很銳利的，甚至是以嚴厲的口氣指責那等人，那些人以輕忽的態度來對待屬神的事物和神以及魔鬼那不可冒犯的位格。猶大書中寫著：「這些作夢的人，也像他們污穢身體，輕慢主治的，毀謗在尊位的。天使長米迦勒，為摩西的屍首與魔鬼爭辯的時候，尚且不敢用毀謗的話罪責牠，只說，主責備你罷。但這些人毀謗他們所不知道的，他們本性所知道的事與那沒有靈性的畜類一樣，在這事上竟敗壞了自己。」(猶 8-10)

使徒彼得對這些態度輕率、不謙遜、不謹慎的多辯者，也有話說：「他們膽大任性，毀謗在尊位的也不知懼怕。就是天使，雖然力量權能更大，還不用毀謗的話在主面前告他們。但這些人好像沒有靈性，生來就是畜類，以備捉拿宰殺的。他們毀謗所不曉得的事，正在敗壞人的時候，自己必遭遇敗壞。行的不義，就得了不義的工價，這些人喜愛白晝宴樂，他們已被玷污，又有瑕疵，正與你們一同坐席，就以自己的詭詐為快樂。」(彼後 2:10-13)

還有一種會使人靈命癱瘓的態度，就是我們仍舊停留在不斷地接受魔鬼暗示的生活之中，這是一件致命的事。夏娃就是犯了這個錯誤。因為撒但的舌是如油般光滑，牠的話如毒液一般能注入流通人的全身，並且會激發起人對神的憤怒。因此，我們所站的地位必須是持續地做醒並對抗撒但的地位，就是要隨時注意加強防衛準備爭戰，前面不可拆下屏障，後面不可有敞開的大門，下面也不可有低窪之地。總要四面築起圍牆，架上防寨，全心防禦以抵抗魔鬼，這才是唯一的安全之道。

(二) 不饒恕的靈

當我們懷著一種不饒恕別人的靈，就會引來撒但的附著。撒但最喜好的領域就是盤據在仇恨之人的心靈。為要敗壞我們的靈，撒但就會刺激我們去報復，想要去復仇或是不憐憫的心去對待人，這些都是牠精緻的工作，也是牠最普遍又最成功的策略。使徒保羅把撒但施展的這種策略公開，以便讓我們能夠識透並攔阻撒但的計謀。他寫著說：「你們赦免誰，我也赦免誰，我若有所赦免的，是在基督面前為你們赦免的，免得撒但趁著機會勝過我們，因我們並非不曉得牠的詭計。」(林後 2:10-11)

當撒但在我們心裏製造而產生一種不饒恕別人的靈的時候，那麼牠就已占有了我們，我們也置身於屬牠的地盤裏。當我們處身於一些嚴肅的事情或敏感的事務之中時，我們就會有錯覺，以為無論是邪惡的人、或良善的人、甚至所有的人，似乎都是正在傷害我們。

有時，有一些人在一種不知不覺的情形下，錯誤地對待我們。也有時，他們明知是錯，仍蓄意惡待我們。但是每當我們被人惡待時，總是立刻就會有一種冷酷的邪靈佔據我們的心靈。此時撒但就已佔了上風，至終牠必穩操勝算。如果我們不饒恕別人，我們遲早會敗落在牠的詭計之下。

(三) 誓約和發誓

讓我們引用我們的救主所警告的話：「你們又聽見有吩咐古人的話，說，不可背誓，所起的誓總要向主謹守。只是我告訴你們，什麼誓都不可起，不可指著天起誓，因為天是神的座位；

不可指著地起誓，因為地是祂的腳凳；也不可指著耶路撒冷起誓，因為你不能使一根頭髮變黑變白了。你們的話，是，就說是，不是，就說不是；若再多說，就是出於那惡者。」(太 5:33-37)這裏的命令是禁止人們在言語上用強烈的誓言。凡是我們在言語中多說的咒詛和控訴都是不對的，而且會把我們暴露在撒但的網羅之下。箴言書上說：「多言多語，難免有過。」(箴 10:19)

撒但試探我們去用一些斷言、確說或是陳述、宣言來證明我們所說之話的真實性。然而，當我们用一些多加的言語作為已說之話的證明時，那些多餘的話就把我們暴露在撒但的權勢下。「我的弟兄們，最要緊的是不可起誓；不可指著天起誓，也不可指著地起誓，無論何誓都不可起；你們說話，是就說是，不是就說不是，免得你們落在審判之下。」(雅 5:12)

使徒雅各給基督的話蓋了印章。魔鬼說謊都是隱藏在許多似是而非，或有部分真理的話中。單純、簡潔又真誠、懇切的話是大有能力的，足以破壞、拆穿撒但的計謀，阻止愚人被引誘掉入陷阱之中。

對魔鬼來說，牠是非常輕易地就能攔阻我們在生活中得救，只要我們在神的話語上缺乏真實的信心就足夠了。有時我們愛用許多言辭、序文、介紹、推薦等令人動聽的話語，其實通常這些都是十分空洞並且沒有甚麼誠懇內容的廢話。那些話語即使是指著正確的方向，但是卻並不能真正幫助人，帶領別人進入事情的中心。如同亞伯拉罕和撒拉，當他們從吾珥啓行時，的確是定意要進入迦南地，但是中途卻停留在哈蘭。又如雅各也是曾經停留在示劍城，也放慢了他們的腳步，遲遲不肯前往伯特利去，這些情形都是沒有立刻進入神的旨意之中。我們也是如此。

(四) 宗教的狂熱

從一方面來看，當有一群人他們願意努力地追求「要聖潔，否則沒有人能見主」的目標時，撒但也能誘惑他們，使他們再走遠得更遠一點，使他們的熱心至終卻變成了邪惡的狂熱，而造成了教會一再的分裂。牠使嚴格的熱心墮落成了嚴酷；溫順變成了懦弱；精力旺盛的各種活動變成了魯莽的干涉和狹窄的心思。平靜的中庸很快地變成了毫不在意的盲從；原本勇於說服別人信主的心變成了麻痺的冷淡，不關心他人，而且帶著懷疑及怠惰的心。原先是熱切可靠的，退步成自大傲慢的。以前是慎重的智慧，不久就變成了懦弱和躊躇的憂愁和急躁。過去的懺悔和想專心奉獻的心也消失了，變成了今日的宗教儀式或例行公事。

撒但卻仍然持續且警醒地注視著我們，牠總是防守著我們，阻止我們達到上帝最終的目標。或者牠也會用一種相反的方法，就是用猛烈的、著魔似的靈來驅使我們，使我們超過了目標。這些都是撒但的計謀，乃是要曝露我們堅強的長處，反而把它轉變成為疏忽之弱點。

(五) 不當之軛的牽扯

當我們和不信主的朋友密切地交往、又信賴他們的友誼之時，這種不相配的牽扯會把我們陷入於被曝露的光景之中，讓魔鬼得到大好的機會。

在生意上與不信的人合夥，或是在神聖的婚姻中信靠耶穌基督的人與不信者聯姻都是極其危險的。

「你們和不信的原不相配，不要同負一軛，義的和不義的有什麼相交呢？光明和黑暗有什麼相

通呢? 基督和彼列有什麼相和呢? 信主的和不信主的有什麼相干呢?」(林後 6:14-15)

撒但被稱為「彼列」，它的意思就是「無價值的」、「卑劣的」、並且是「邪惡的」。牠和基督是不可能聯合或一致的。

不當的束縛，不必要的交往，不需的要交通，二者之間不可能有「一致」的存在，其結局必定是被污染和沾染不潔的。

這種自願的羈絆和束縛，其親密的結果乃是削弱你屬靈的光景。舊約在律法之下，一隻牛不可和一隻驢同負一軛。同樣，在新約的聖靈裏，基督和撒但的目標也不可能有任何的一致或聯合。

至於在基督徒中間的與世界分別、潔淨，以及完全的聖潔是必要的，如此才能保證站在得勝之地來對抗撒但。聖經中有很強烈的、明顯的、而且是廣泛的命令反對我們與不信者的聯合、交際、或親密往來。對於那些不相稱的軛，是不可以拉扯在一起。二者之間是沒有什麼真正的友誼，沒有什麼可以分享的內容，沒有什麼靈裏的交通，沒有真實的親密，絕對沒有一致的目標，更不可能有相同的決定。

解經家們在哥林多後書找到這些經文，是使徒保羅用希臘文所寫出精確的嚴謹命令。我們在其中可以體認出他那熱情的火焰，以及深奧的確信。那些命令都是需要人揀選捨己，禁止人與不信的世界有親密的、自願的聯合。無論是在做生意，消遣娛樂，或在社交的追求中都是一樣，沒有一項可以例外。

保羅在他寫給哥林多人的第一封書信中定下這樣的規條：「但如今我寫信給你們說，若有稱為弟兄，是行淫亂的，或貪婪的，或拜偶像的，或辱罵的，或醉酒的，或是勒索的，這樣的人不可與他相交，就是與他吃飯都不可。」(林前 5:11) 保羅並非反對基督徒之間的關懷及友誼，而是反對那些與不聖潔的基督徒有所交往，更不可與他們有親密及持久的關係。

(六) 屬世的友誼

使徒雅各也是反對信徒與世俗之人的關係和眷戀。他下了定義，並且反對這些關係人際間的，因為這些都會成為信徒容易受到撒但攻擊的弱點。它的結局將是犯罪的，而且是侵犯了信徒與神之間最神聖的關係。「你們這些淫亂的人哪，豈不知與世俗為友，就是與神為敵麼! 所以凡想要與世俗為友的，就是與神為敵了。」(雅 4:4) 因著有這種聯繫，就會破壞了聖徒與神聯姻的誓言。

丁阿弗對這段經文的註解是：「所謂世俗，乃指屬血氣的人及他們的興趣，野心和職位。他們是如此地遠離神，而且也是指著一切包括沒有神的人、事、物。凡被基督從世界中提拔且分別為聖出來的人，不可能再度成為屬世之人的朋友和同伴。他們不可能再有份於世人的惡謀，因為這些屬世的謀算至終都是與神敵對的。所以，一個人是不可能聯於一邊而不被另一邊棄絕的。當一個人期望與世俗為友時，就是已下定決心要走世界的路，而且定意要與神為敵了。」

我們或許會問：「難道我不應該與親戚們友善嗎? 不管他們是否敬畏神?」是的，我們雖然無法改變我們的家族和親戚關係，但是其中仍有親疏之分。最親密的關係乃是丈夫和妻子。不管他們是好或壞，基督徒總要竭力成為對方最要好的伴侶，因為乃是神把夫妻聯合在一起，無人

可以把他們分開，故夫妻一定要彼此相愛。

至於父母親也是非常親密地與子女們連結在一起。當子女還年幼時，父母不能把子女撇開，因為這是父母的責任要「教導他們，走他們當行的路。」但是，當兒女們長大成人之後，父母和子女之間的關係也就改變了。你們必須謹慎決定，並且自己斟酌要和他們保持多靠近，他們必需要自己揀選跟從神，聽從神的引導，作父母的必需要把兒女們交託給神。

子女們長大之後也要決定和自己的父母同行多久才是合宜的。一般而言，如果父母是不敬畏神的，你們就要在適當合宜的時候早早離開他們。

至於所有其他的親戚，甚至是手足的兄弟姊妹，如果他們是屬世界的，你沒有義務要親密地與他們聯繫在一起。你可以對他們很有禮貌，而且也很友善，但卻要保持一定的距離，免得自己逐漸被他們迷惑而遠離神的道。

(七) 唯一逃脫之路

既然「與世俗為友的，就是與神為敵。」那麼唯一的通天之路乃是遠離所有被世界所吸引的人群，不和他們有親密的關係，無論是要付多少的代價，務必要逃離屬靈的淫亂！絕對要和屬世的人沒有親密往來的關係。不管你是如何地被眼前的利益或是今生的享樂所誘惑著，總不要去與滿腦世俗化的人們有親密的交往。若是你已經和任何屬世之人有所牽扯，要立刻和他斷交，切不可拖延。

要知道你的屬靈生命正在危險之中---即：永遠的生命或永恆的死亡。若是能進入永生，即使你只剩下一隻眼和一隻手而進入天國，不是也比那人帶著雙眼和雙手卻被丟進地獄的火裏更好嗎？即使你常常遭遇試探，記住總不要與世俗為友。請查看四周，就會看見在你的弟兄中間所發生的那些可怕的結局。想想有多少大有能力的人都是在這件事上跌倒的！他們會生活在沒有警告之中是因為他們與滿腦世俗化的人交往太密切，以至於自己逐漸倒退，又被撒但擄去，再度回到了世界裏。

噢！「你們務要從他們中間出來！」(林後 6:17) 要從所有不聖潔的人中間出來，無論他們如何友善，既使在外表上呈現出絕不會傷害你的樣子也一樣，「但是你要分別」絕對不能和他們親密往來。你們「乃是與父並祂兒子耶穌基督相交的。」(約壹一 3) 所以你能與那些誠心尋求主耶穌基督的人交往。從此，你才能夠親身經歷到，全能的神所說的：「你們必作我的兒子和女兒了。」

撒但是如何緊緊地包圍著我們！牠是如何強力地要抓住我們！牠是如何全力地糾纏著我們，用鎖鏈把我們與世俗的人捆綁在一起。當我們躺臥在甜蜜的友情和擁抱之中，並且想與這些世俗化的人商量一切，還想聽聽他們的勸告。殊不知他們卻是完全地臥在那惡者的膀臂之中，那真實的靈界黑暗的光景是是何等的可怕啊！

(八) 單一的回答

如果從我們的信心之中挪去了純一的心，那麼抵抗撒但的防禦能力就會完全被削弱、瓦解。「我為你們起的憤恨，原是神那樣的憤恨，因為我曾把你們許配一個丈夫，要把你們如同貞潔的童女，獻給基督。我只怕你們的心或偏於邪，失去那向基督所存純一清潔的心，就像蛇用詭

詐誘惑了夏娃一樣。」(林後 11:2-3)

撒但早已被屬神的人認出牠就是那古蛇，牠至今仍忙碌著重施牠的故技。因為撒但是那麼擅長於詐欺的手段，所以令使徒保羅十分掛慮。他擔心哥林多的信徒們因為缺乏純一的心以至於他們的純潔和信心就會受到致命的傷害。就如同夏娃因為吃了禁果而導致人類屬靈的死亡一般。看起來似乎只是一點小小的過失與悖逆，但其結局卻是全人類的墮落，並且全地都蒙了咒詛。

(九) 操練的重要

一個未曾經過操練的身體是很容易地就把我們暴露在撒但的強襲之下。甚至是我們那些天然無罪的嗜好和喜好也需要加以約束和控制，因為它們有如狂奔的野馬需要加上嚼環和轡頭。保羅警覺到這一點就說：「我是攻克己身，叫身服我，恐怕我傳福音給別人，自己反被棄絕了。」(林前 9:27) 一個不受約束的身體很可能會把保羅從使徒的職分上摔進那可怕的、背道的之深淵之中。

保羅對他自己的身體有兩種攻克的方法，就是用「壓制」和「制服」來對付它。所謂「壓制」，它的意思就是擊打臉上雙眼下面的那部分，就是用「痛擊」的方法來限制，禁止身體的慾望，如此它敗壞的勢力就會被打碎。

後者所說的「制服」就是把它奴役於紀律，就是嚴厲地對待自己的身體，使它服從於嚴格的操練之下。使徒保羅把他的身體看作是這場「進天國的競賽」爭戰中成敗的關鍵。他教導我們，如果我們的身體未加嚴格的訓練，若沒有用強力、鎮壓、管制的手來懲戒，它很容易就成了撒但強襲下的犧牲品。

使徒彼得也給了我們相同的教導：「務要謹守、儆醒，因為你們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地游行，尋找可吞吃的人。你們要用堅固的信心抵擋牠，因為知道你們在世上的眾弟兄，也是經歷這樣的苦難。」(彼前 5:8,9)

我們若在任何一種不留心、鈍滯昏睡、或懶惰愚蠢的狀態中，都可能把我們置身於撒但的邪惡勢力之下。那時我們不但會毫無警覺地沒有半點掙扎，甚至還可能會糊塗地，很有禮貌地向牠投降行禮呢。

請你們記得基督曾對祂那些睏盹、又昏沉欲睡的門徒們所說的強烈指令：「總要儆醒禱告，免得入了迷惑，你們心靈固然願意，肉體卻軟弱了。」(太 26:41)

孫珍恩師母譯自邦茲(E.M. Bounds)：看不見的戰爭

T0103 孫珍恩