

撒但的末世戰略（四）靈的誘惑

主講：TJC 整理：羊圈圈編輯小組

在末世，撒但的入侵，讓人陷在罪裡面的手腕，還有撒但的工作，在生活上所呈現出來的，有哪些面向？

這次我要分享的是：「靈的誘惑」，也就是「靈的迷失」。我們所生存的世界，人類是會進化的。站在經濟的角度，來看人類文明進化的歷史，其實人類整體的活動，也就是經濟軌跡的躍動。從以前的以物易物的經濟交易時代，進入到用貴重的金屬，來成為交換的代碼，再用金錢、用貨幣，進入到根本就不需要金錢的貨幣時代。然後又有所謂的電子支付、信用卡支付。因此我們發現：在整個世界的金融秩序當中，有些金融性商品的操作，根本是沒有實體。若以這角度，來看人類整個進化的歷史過程，就是一個「經濟的進化史」，這是說得通的。

若我們用「武器或戰爭」的角度，來看人類歷史前進的過程。以前老祖先所發動的戰爭、所使用的武器，就是石頭、木棍；隨著時代的進步，歷史的演進，從石器時代進入了鐵器時代，因此木棍、石頭消失了，取而代之的這些攻擊性的戰爭武器，就變成用鐵器打造出來的各式的矛、刀、劍。經過了這段曠野的時期之後，隨之而來的是火藥槍炮的時代。這也將戰爭不斷的往前推進，到了用槍、用大炮的時代，甚至進步到進入衛星科技的時候，我們還有短程飛彈、中程、長程的洲際飛彈，隨著時代演化，戰爭的武器，也不是只有飛彈、炸藥的時代，我們能進化到所謂的核子彈等，帶有絕對殺傷力的時代。現在呢？到處可見到透過衛星的定位，鷹眼的執行，讓我們的武器變成用光線就可以殺死人。因為有所謂的雷射槍武器、離子線用光線就能殺死人等等，以及眼睛看不見的毒素，可以讓人類喪失生命的武器。所以有一些科學家說：若用這角度來看人類的進化，那人類只不過是戰爭進化史的延續過程。我們可以體會這樣的社會進化的脈動。

若我們從「聖經角度」來看，基督徒生活在世界上，所經歷過的這些信仰生活，其實就是一連串不停的爭戰。我們從聖經裡，看到以色列百姓手裡拿著刀劍，進入迦南地跟一些不同宗教信仰的異族人，一刀一槍拚殺來得到神所賞賜的迦南地。在進入到尼希米記時，你會看到當時的尼希米，帶著以色列百姓回到耶路撒冷，重建信仰城牆的時候，按照尼希米記第四章十六節以下經文的記載，他們是一手拿刀，一手作工，來修築耶路撒冷的城牆。

因此我們可以看出來，這條信仰的道路，其實不好走，不是一帆風順的一條道路。從舊約到新約，聖經裡所描述的戰爭型態，都是基督徒生活在這個世界當中，需要更進一步的去深入思考的。信仰的戰爭是一種屬靈裡面的戰爭，所以進入到羅馬帝國時代時，在耶穌基督降生之後，當教會建立之後，所產生出來的屬靈爭戰，因為使徒行傳一到三章提到了教會的建立。從第四章開始，魔鬼的工作又開始了，牠阻撓神聖工的手就伸進來了。

一、軟化

因此在使徒行傳第四章，講到了魔鬼的一種戰爭策略軟化，什麼叫「軟化」？「軟化」就是藉著環境的變動，以環境來塑造我們信仰的壓力。所以使徒行傳第四章中，我們看到耶穌的門徒，被抓到公會，公會的政治力量、宗教的力量加進來了。

惟恐這事越發傳揚在民間，我們必須恐嚇他們，叫他們不再奉這名對人講論。(徒四 17)

當時的人「恐嚇」耶穌的門徒，不能再奉耶穌的名，傳講神的真理來教訓人。

官長為百姓的緣故，想不出法子刑罰他們，又恐嚇一番，把他們釋放了。這是因眾人為所行的奇事都歸榮耀與神。(徒四 21)

官長再度「恐嚇」一番之後，才把他們釋放。因為外面壓迫的勢力進入，進入了環境的變動，企圖「軟化」他們的信仰。

舊約的約伯，他是個典型的例子。因為他所遭受的苦難，事實上是天上屬靈的戰爭，是我們的神和魔鬼之間的論戰。我們的神跟魔鬼炫耀：「你看！我們的約伯完全正直，敬畏神、遠離惡事，這就是我的僕人。」魔鬼聽了之後，就講風涼話了：「是祢籬笆圍的太高了，祢圍那麼高，讓他那麼安全，他當大財主，過得那麼舒適，不拜祢才怪！要不然，祢把他交給我。」所以當時是魔鬼和我們天上的真神，在做屬靈上的論戰；但戰場是「約伯」。今日我們的信仰生活也不例外，因為戰場是「我們」。屬靈的爭戰是藉著環境的變動，然後對我們產生非常大的壓力之後，那我們跟神之間的關係，會不會因此有所變動呢？我們會動搖嗎？神同意了魔鬼的要求；但不能傷害約伯的性命。所以約伯在一天中，他的財產全失、孩子全死，然而約伯仍全然地敬拜神。

他說：「賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華。耶和華的名是應當稱頌的。」在这一切的事上約伯並不犯罪，也不以神為愚妄（或譯：也不妄評神）。
(伯一 21 下-22)

約伯認為這是理所當然的，信仰能到這種階段，實在很不容易。往往我們領受了神很多的恩典；但是當神收回去的時候，我們就會對神打很多的問號？為什麼我的孩子，會比我早離世，白髮人送黑髮人？這是相當大的悲哀。神，祢為什麼要這樣？為什麼要讓我身體產生很多的疾病？若是神把健康收回去，通常我們是無法接受的，然而約伯這個人很不簡單。到了約伯記第二章，約伯仍然持守信仰敬拜神。當我們的神就跟撒但說：「你看，我的僕人就是這樣，敬畏神、遠離惡事。」

撒但回答耶和華說：「人以皮代皮，情願捨去一切所有的，保全性命。你且伸手傷他的骨頭和他的肉，他必當面棄掉你。」耶和華對撒但說：「他在你手中，只要存留他的性命。」(伯二 4-6)

從那時候開始，約伯全身都是病，從頭頂到腳底，坐在爐灰中，非常痛苦地挖身上長的瘡，這時連他最親密的妻子都離棄他了。

他的妻子對他說：「你仍然持守你的純正嗎？你棄掉神，死了吧！」(伯二 9)

她的信仰崩盤了。這就是「軟化」。

二、腐化

在使徒行傳第四章時，魔鬼的技倆是「軟化」；但到了使徒行傳第五章，魔鬼的戰略再度改變，這時候使用的手段是「腐化」。

在第五章裡記載亞拿尼亞這對夫婦，撒但利用人肉體情慾的軟弱、貪財、好名，在這樣的背景裡設圈套，讓他們去跳。所以，撒但是利用人的情慾，去腐蝕一個人的信仰，以及對神的純正。這就是魔鬼的「腐化」。我神學院的老師常說：一個人要敗壞，不外乎四個角度，就是「財、色、驕、意」。貪財、好色、驕傲自高自大，再來就是人意，因為人想要超越神、指揮神，這就是人的情慾。魔鬼動用了牠的勢力，然後腐化的戰略，就臨到我們生活當中。

三、分化

到了使徒行傳第六章，魔鬼又改變了策略，什麼策略？叫做「分化」。在當時的生活中，他們因為飯食的問題，就開始產生怨言。今日的我們，也有生活背景、教育程度的不同、種族的的不同，文化上的區隔，這些不同種族的人到了教會，就需要磨合，才能變成完美的、沒有矛盾的神的家，這真的很不容易。否則會產生不同的小團體，大家各自為政，自立山頭為王，這都是在神的教會裡發生的，這就是「分化」。這也都在使徒行傳裡看得到。

全副的軍裝

我們看到以色列百姓，從當時用來爭戰的刀和槍；但現在爭戰的武器，已經不是刀和槍了，爭戰的敵人也不是異教徒。那我們的武器變成什麼呢？

要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。(弗六 11)

所以要站穩了，用真理當作帶子束腰，用公義當作護心鏡遮胸，又用平安的福音當作預備走路的鞋穿在腳上。此外，又拿著信德當作籐牌，可以滅盡那惡者一切的火箭；並戴上救恩的頭盔，拿著聖靈的寶劍，就是神的道。

(弗六 14-17)

我們的武器變成是「真理」、是「公義」、是「信德」、是「救恩」、是「聖靈的寶劍」。這叫做「全副的軍裝」，這是神告訴我們的，因為戰爭的形態改變了。從聖經的記載中，我們發現：基督徒的信仰生活，就是一連串不停的屬靈的爭戰，這是一個「進化」的戰爭。

魔鬼的進化 1、讓人失常

真耶穌教會是在 1917 年的中國大陸，在聖靈的動工之下，天上的真神以真理、聖靈、神蹟，所建立起來的真神的教會，然後真道再傳入台灣。在初期的教會歷史的見證中，我們發現：當時有很多人，被說是瘋子、神經病（精神病患者）。那時邪靈的工作是很粗糙的，牠們是附著在人的身上，然後讓這人失去了正常生活的規律，產生了無法自我掌控的言行。因為魔鬼附著在他們身上，指揮他們的行動，且賦與他們有無法想像的能力。

大約卅年前，我在南部駐牧時，教會裡就有位姓張的弟兄，我看到他都會怕，為什麼？因為魔鬼入侵到他的身體裡，他可以跟牛摔跤，而且可以把牛摔倒在地上。他用兩隻手抱著牛腳，從後面把牛往前摔過去；來到教會時，在椅子上

跳來跳去，力大無窮，無人可以制伏。碰到這樣的慕道者，當然還是要靠耶穌基督。在馬可福音五章裡，也有這樣的經文記錄：

從第 1 節開始，就記載在格拉森那個地方，有一個人被一群鬼附著。這個鬼在自我介紹時說：「我的名字叫做『群』」。因為牠們是一整群的。這些鬼後來被趕到豬群裡去，最後有兩千頭的豬闖下山崖，淹死在海裡面。這也是邪靈在教會裡作工，挾制人的一種模式。有的人不洗澡，甚至還把排泄物當成面霜，抹在臉上；也有打爸爸、罵媽媽的；也有把臭酸的排泄物或食物，拿來當食物吃。在早期的花園教會，就是這樣趕鬼的情況之下建立起來的，這是早期的見證。

魔鬼的進化 2、靈擊

過了一段時間之後，早期的這些瘋子、神經病，好像消失不見了，路上再也看不到那種不穿衣服的、頂著 37、38 度的高溫，赤著腳走在大馬路上，走到腳底都流血了，還不知道疼痛的人。還有那種力大無窮，關在籠子裡可以把鐵欄杆扳開的。魔鬼的這種工作情況，似乎已經看不見了，取而代之的是基督教口中，所謂的「靈擊」的工作。

我在中南部駐牧的時候，有一位七十多歲的阿伯，來教會查考道理。他來到教會，我們教他禱告，他很單純，所以很快就得到聖靈。因為他不識字，所以都是在教會裡聽道理，吸收聖經裡的知識。我們的教會一向都簡稱為「真教會」，所以我們告訴他，他要找教會的話，一定要找「真教會」，他也記住了。

有一次颱風將要來了，他的女兒就住在三重地區，她非常不放心在鄉下的父親。所以就打電話要她爸爸上來北部。她說：「爸爸的房子已老舊了，我很不放心，你上來我這邊，等颱風過了，再回去。」老弟兄禁不起女兒的勸說，就打包北上到女兒家。強颱一天過去了之後，他對女兒說：「我一天沒有聚會，就覺得內心裡惶恐不安。」因為他真的很喜歡聚會，也很喜歡禱告。所以他跟女兒說：「妳去幫我找一找，有沒有一間教會，叫『真教會』的，因為我是『真教會』的信徒。」他女兒說：「好像曾經看過。」於是她就騎摩托車出去，繞了幾十分鐘後回來，跟他爸爸說：「我找到了，因為它招牌就寫著『真教會』，他們今天晚上八點就有聚會，因為外面有聚會的看板。老先生很高興，要女兒晚上帶他去。他們去的時候，門是打開的，他覺得這間教會的擺設和裝飾，和我們教會不大一樣，因為我們都是木板的椅子，他們的椅子是可移動的那種，於是他就坐在那裡準備聚會。因為他不識字，所以也不會去拿聖經、讚美詩。陸陸續續地有人進來了，他就跟他們打招呼，大家都很歡迎他。

等到開始聚會開始時，就不一樣了，他們開始跳舞，充滿青春活力的動作，有敲鼓、有電子吉他的聲音。這時他覺得北部的教會比較發達，和南部土裡土氣傳統性的聚會不一樣，他們唱的詩歌，他也不會唱。終於唱完了，神職的人走上講台，他不拿聖經，而是拿著一份會報，念了一段經文，就照著會報的內容念。這時，他想：這和我在南部的聚會形態也不一樣，因為他講的大多是社會新聞，反正是聚會，所以他就很虔誠、靜靜地坐在那邊聽。

聚會完了，要禱告了，他們跟我們一樣，要接受按手的人可以到前面來。這時就有人到兩旁的櫃子，搬出了棉被，他覺得很奇怪，怎麼禱告會搬出棉被呢？然後他們就開始禱告。他們的禱告和我們不同，我們是「奉主耶穌聖名」禱告，然後是「哈利路亞讚美主耶穌」。他們不是用靈言禱告，而是各人禱告各人的，你喜歡怎麼禱告，就怎麼禱告。因此有些人是用又吼、又叫的方式，有些人就用悟性禱告，有些人跪在前面。這位老伯伯和那些人一樣跪在前面，希望能接受按手禱告，可是他越禱告，內心越害怕，為什麼？因為牧師每按一個人，那個人就倒下去，然後他們就去用棉被，把那些人蓋起人，因那些人陷入昏迷狀態中。這種情形大約在廿、卅年前我們常聽見，這是靈的工作。按一個，就倒一個，倘若女性的衣服沒有穿得端莊的話，那一倒下去，就很不雅觀了，所以要用棉被把她蓋住，這樣比較好一點。

這位老弟兄很害怕，他想：怎麼和我們教會不一樣？等一下輪到我時怎麼辦？於是他更認真地迫切禱告。過了一會，牧師過來按手，一按之下牧師就倒了下去，所有人都很奇怪，為什麼按手的人會倒下去？這時，老伯伯還是很認真地靈言禱告，他聖靈非常充滿。大約過了一分鐘，神職人員起來了，問他說：「你是什麼教會的信徒？」他說：「我是真教會的信徒啊！」「你跟我們不一樣，請你出去。」牧師說。「可是我女兒跟我說，這裡是真教會啊！」原來，他們的看板真的是真教會，因為颱風來了，其中一個字被打掉了，因此四個字少了一個字，剛好讀起來就是真教會。我們可以發現一般的基督教派，他們在禱告時，他們靈的工作模式、形態是怎樣呢？他們引用了使徒行傳第九章。

掃羅行路，將到大馬色，忽然從天上發光，四面照著他；他就仆倒在地，聽見有聲音對他說：「掃羅！掃羅！你為什麼逼迫我？」(徒九 3-4)

很正常啊！因為保羅到大馬色的時候，有光照他，他就「跌倒」在地，甚至眼睛都瞎掉了。這就是「靈擊」，被神的靈擊打的結果。

我們都知道：神用「大光」照著保羅，那「光」不是靈，那是超物質的，從神而來的「一種屬靈的光」，因為「光」和原文的「靈」是不一樣的字，所以根本不能這樣解釋。我們不能否認的是：在我們的生活當中，邪靈的工作模式已經變了。以前是控制人，讓人的生活不規律，無法自控，讓人覺得害怕。現在是他們所謂的「靈擊」現象，倒在地上，口吐白沫，會抽搐，經過一段時間才能清醒過來，他們所引證的經文，解釋起來也是錯的。直到現在末日的時代，魔鬼仍不斷地在工作，我提出幾種聖經裡的記錄，值得大家用心思考分辨。

魔鬼的進化 3、裝成天使

這也不足為怪，因為連撒但也裝作光明的天使。(林後十一 14)

魔鬼牠不再用一種邪惡的、暴力的角色，出現在我們生活當中；現在牠扮演親善大使的角色，因為魔鬼也可以裝作光明的天使，牠的手腕、牠的戰略也是在進步。因此在末世裡，我們必須要會分辨、思考，魔鬼的三種型態。

第一種型態：言行不一

路加福音四章 31 節裡記載：在迦百農這座城市。

安息日時耶穌在城裡講道教訓人。

在會堂裡有一個人，被污鬼的精氣附著，大聲喊叫說：(路四 33)

這裡不是說被撒但附著，而是說：被污鬼的精氣附著。在安息日時，耶穌在聖殿裡講道，這個人也可以穿得很整齊，很安靜的坐在聖殿裡，聆聽耶穌基督的教導。

他們很希奇他的教訓，因為他的話裡有權柄。(路四 32)

「污」的原文叫「不純淨的」。「鬼」，原文是介於神與人之間的一種靈、一種邪力。到底是什麼？我們也不太清楚。因為「精氣」的原文有「靈」的意思，所以我們大概了解，這「污鬼的精氣」就是一種不純淨的、神與人之間的邪惡力量，附著在人的身上，這個人就成為敵擋神的工具。

唉！拿撒勒的耶穌，我們與你有什麼相干？你來滅我們嗎？我知道你是誰，乃是神的聖者。(路四 34)

他只在會堂裡講了這一句話，他服裝整齊、態度恭敬、坐在聖殿，聆聽神的真理；但是他只是被魔鬼的精氣所霸佔的一個人，因此這個人成為敵擋天上神的工具。所以他才會對耶穌說：「我們與你有什麼相干？」這句話原文是：帶著敵對的意思，不是一種單純的拒絕，兩者之間的共通性，我跟你是沒有關係的，不是單純的拒絕，是有敵意在裡面的語態。這是一種文法的顯示，所以我們從這角度發現，聖經常告訴我們：在神的殿裡有魔鬼。

那撒但一會的，自稱是猶太人，其實不是猶太人，乃是說謊話的。(啟三 9 上)

聖經說：在非拉鐵非教會，有一些是屬撒但的，他們也是在教會裡。雖然他們的背景是猶太人，其實他們不是猶太人，因為他們講謊話；就好像我們是教會的信徒，我們是耶穌的門徒一樣，我就想到：耶穌曾經很清楚的跟猶大說：「你就是魔鬼。」

耶穌說：「我不是揀選了你們十二個門徒嗎？但你們中間有一個是魔鬼。」耶穌這話是指著加略人西門的兒子猶大說的；他本是十二個門徒裡的一個，後來要賣耶穌的。(約六 70-71)

為什麼耶穌說猶大是魔鬼呢？他不是跟隨耶穌，很正常的在生活嗎？

猶大說：「這香膏為什麼不賣三十兩銀子調濟窮人呢？」他說這話，並不是掛念窮人，乃因他是個賊，又帶著錢囊，常取其中所存的。(約十二 5-6)

從這裡我們看出猶大說謊，他說的話都是：口是心非。在馬利亞打破香膏抹在耶穌身上時，猶大就說話了：「這麼浪費幹什麼！可以拿去賣卅兩銀子，來調濟窮人。」聖經告訴我們：其實他不是顧念窮人，而是他保管耶穌的錢財，可是他又會伸手，從裡面拿他需要的。所以，他是說謊的。

你們是出於你們的父魔鬼，你們父的私慾你們偏要行。他從起初是殺人的，不守真理，因他心裡沒有真理。他說謊是出於自己；因他本來是說謊的，也是說謊之人的父。(約八 44)

因為魔鬼是說謊之人的父親，「說謊的人」將來他們的分就是在地獄的硫磺火活湖裡面，那是第二次的死。

惟有膽怯的、不信的、可憎的、殺人的、淫亂的、行邪術的、拜偶像的，和一切說謊話的，他們的分就在燒著硫磺的火湖裡；這是第二次的死。(啟廿一 8)

所以，一個人可以很正常的來教會聚會，服裝可以穿的很整齊，生活言行也都很正常，他們坐在聖殿裡，聽耶穌的真理；但這個人卻是「充滿謊言」的，在他的生活裡，他是用這樣的行為來否認這個道理的。

另一種型態，是說毀謗的話。

我知道你的患難，你的貧窮（你卻是富足的），也知道那自稱是猶太人所說的毀謗話，其實他們不是猶太人，乃是撒但一會的人。(啟二 9)

這種型態也是屬魔鬼的，因為這些人說「毀謗的話」。什麼叫「毀謗的話」？「毀謗」原文叫做褻瀆神的話，或者是褻瀆神聖潔的言行。白話文的解釋就是：用行為來否認神的真理。

他在會堂聽講神的道理，只是修身養性。我們聽神的話，要生活信仰化；但是他絕對達不到信仰生活化的。所以聽道理只是增加屬靈的知識，沒有辦法讓神的真理進入他的生活言行當中，去改變他的生活言行，他竟然可以用他的生活行為，來否認這本聖經、神的真理。所以他會說褻瀆神的話、褻瀆神所喜愛的聖潔。

舉個例子：

猶大人行事詭詐，並且在以色列和耶路撒冷中行一件可憎的事；因為猶大人褻瀆耶和華所喜愛的聖潔（或譯：聖地），娶事奉外邦神的女子為妻。(瑪二 11)

神責備當時的以色列百姓；但他們仍然嫁娶外邦，娶事奉外邦神的女子為妻，因此我們的神說：「褻瀆我所喜愛的聖潔」。今日的我們，明知道要主內聯婚；但我的行為卻否認神的真理。有時候，在教會裡聽到嫁娶外邦，實在是令人難過；但他們說：嫁娶外邦也不錯啊！你看，某某人嫁娶外邦，主耶穌還祝福他們生活美滿，經濟很好，孩子也很會讀書……。你看！嫁娶主內有什麼用，還不是要離婚了？這意思是說：嫁娶主內是錯的？這個真理是不對的？嫁娶外邦才對？這種言論大家也曾經聽過，一個用生活行為，來否認神真理的人，他在神得救的計劃與工作上，是會被神棄絕的。

他們說是認識神，行事卻和他相背；本是可憎惡的，是悖逆的，在各樣善事上是可廢棄的。(多一 16)

「相背」原文是：用生活行為來否認神，是可憎惡的，因為他們不會聽勸，也不會順從真理，是違抗性很強的，所以叫可憎惡的、悖逆的。

「在各樣善事上是可廢棄的」，就是在各樣有價值的事業上，在神的救贖中他們是不夠格去承受的。神最偉大的作為就是十字架的救恩，天國永生的賞賜；但這些人是沒有資格去承受的，這些有價值的事，與他們一點關係都沒有。因此，從聖經的角度來看，這是一種「靈的迷失」，所以才會謊話連篇，用生活行為來否認神，這都是污鬼的精氣所附著所產生的現象，雖然坐著聽道理；但是他跟耶穌講：你說的和我都沒有關係。所以那人才會跟耶穌說：祢跟我有什麼相干呢？不相干啊！既然不相干為什麼要來聽道理？這是第一個值得我們警醒的。

第二種型態：裝成光明的天使

在使徒行傳十六章裡，保羅在腓立比這座城市傳道理的時候，他們碰到一個使女，被污鬼所附，用法術叫她的主人們大得財利。

後來，我們往那禱告的地方去。有一個使女迎著面來，他被巫鬼所附，用法術，叫他主人們大得財利。他跟隨保羅和我們，喊著說：「這些人是至高神的僕人，對你們傳說救人的道。」(徒十六 16-17)

她看起來很正常；但她是被污鬼所附著的，而且這污鬼能讓人在生活中獲得利益、好處。這污鬼也會推薦這些人，他們是神至高的僕人，說：他們所傳講的都是拯救人靈魂的道理。你說她正不正常？正常啊！這就是生活當中，撒但已經裝作光明的天使了，牠不再是我們觀念中的暴力、讓人失去言行、秩序、沒有規律、無法掌握自己的人。現在牠們變成正常的人，生活正常、說話正常，甚至能給人生活當中的好處，也讓主人獲得利益，所以牠與我們同在真好啊！

我們發現：在現今世代，邪靈的工作，變成能夠帶給人生活上的好處、利益。在我的工作經驗中，就是各種不同標榜以健康為主的，各種不同的氣功。我們有沒有人在練瑜珈、太極、氣功、香功、大愛手、健康長生術、鐵線功、鐵頭功？這些都是。一大早公園裡的人，都是在練這些。

為什麼要練？因為要健康。

這些一開始都是練外功、練招式、練動作；但是到了一定的程度後，一定會進入第二個階段，這個階段就是打氣、養氣、練氣，要培養這股氣，一定要達到這個階段。瑜珈也是印度教拜神的動作，所以不要去做。我們不是有很多運動方式，可以取代嗎？為什麼一定要去練這些呢？

我在南部駐牧時，有一位姓王的慕道者，就是因為這樣子來慕道的。她來到教會時，我看到她，有點被嚇到了。她是六十多歲的婦人，瘦瘦的長得還算不錯。她一來到教會，有人向他介紹我就是傳道，於是她就開始眯著眼睛說：「你就是林傳道……。」同時做出親吻的那種親密狀。我嚇了一跳，怎會這樣呢？原來她是大樓裡的清潔人員，人很瘦，家境並不好，所以才做這個工作。

因為身體不好，當然就希望身體能變好。因此有人介紹她說：「妳可以去練健康長生術，練了之後妳身體會健康，非常好，而且不必花錢，除非妳請師父打氣才需要花錢。」我說：「做體操不可以嗎？為什麼一定要去學那些所謂的招式呢？」她在練了一段時間後，她的師父跟她說：「現在妳要練打氣，我要跟妳打氣，希望這股氣進入妳的身體裡，幫助妳、導引妳，所以妳每天都要打坐，培養它，那妳的身體就會越來越好。」她沒有告訴我，是怎麼打氣的？她說：師父幫她打第一次沒有成功，隔了兩天去打第二次，那時她覺得有一股氣，從後面脊椎最後一節的地方鑽進去，就像武俠小說裡所說的內功，覺得丹田裡有一股氣流竄在她的身體裡，感覺非常好。

她在拖地板時，感覺不是她在拖地，而是那股氣帶著她拖地，一拖地就亮晶晶，因此大樓的管理員跟她說：「妳以前都沒有認真工作。」她覺得實在有夠冤枉，因為地根本不是她拖的。那股氣會給她很多的好處。

那時黑松汽水有辦活動，集到了「黑松汽水」四個字，可寄去總公司抽獎，第一特獎是新台幣五十萬元。因為這四個字只有兩組而已，一般人實在是很難收集得到；但那股氣告訴她，要到哪裡去集？比如說：「黑」要去台北的哪一個超市買，冷飲櫃中第幾層第幾罐？她拿起來一開，就是她要的「黑」字。那「松」字要去哪裡買？妳要去屏東的哪間超商，第三排左邊算來第幾罐……。她就是這樣集到了「黑松汽水」四個字，於是獎一抽，五十萬就到手了。你說這好不好？真好哇！對她幫助太大了，她高興得不得了。她工作輕鬆、生活利益跟著來，身體也越來越健康。

後來，這個「氣」就變質了，這「氣」就開始控制她的行動，她說：「我活到六十歲，都不知道跳鋼管舞什麼滋味？」結果那個靈，就是那股氣，叫她把嘴巴用口紅塗得紅紅的，對著冰箱跳鋼管舞，因此整個冰箱都是她的唇印。她覺得很不好意思；但是她實在無法控制。

在中南部有很多人去練瑜珈、大愛手，一開始都是為了健康，都是標榜好處，到最後魔鬼就開始顯露牠邪惡的本質。所以，魔鬼會裝作光明的天使，當牠邪惡的本質顯露之後，我們就被牠挾制。這是我們在現今生活上，能夠看到的一種情形。因此我們要非常小心，不要和氣功這類東西做接觸，當你深入時，你就被轄制住了，因為撒但可以裝作光明的天使。想要身體要健康，有很多的運動方式可做，有很多球類的運動、走路、游泳、體操等，我們都可以做。

第三種型態：生活當中的經歷

我們是屬神的，認識神的就聽從我們；不屬神的就不聽從我們。從此我們可以認出真理的靈和謬妄的靈來。(約壹四 6)

這裡提到了有一種靈叫做「謬妄的靈」，什麼叫「謬妄的靈？」原文有五種解釋：欺騙的靈、錯覺的靈、飄流不定的靈、迷惑的靈、異端的靈。到底牠是什麼靈？牠的面目千變萬化。在我們教會當中，得聖靈就是舌頭震動說方言，伴隨著身體的震動，我們以說方言做為判斷受聖靈的憑據。

有一天，在我駐牧的教會裡，來了兩位外教派的信徒，他們的禱告和我們完全一模一樣。我按鈴，他們也同時停止禱告，表示他們的「理性」是存在的。我問他們：「禱告時，內心感覺怎麼樣？」「很平靜、很安穩啊！」她們回答。「不會感覺不大舒服，好像被束縛嗎？」「不會啊！很喜樂啊！」所以從外觀上看，他們的禱告方式和我們教會完全一模一樣，難道我們的神也賞賜聖靈在他們身上嗎？不要急著做判斷。後來我在查考時，看到了這段經文：

親愛的弟兄啊！一切的靈，你們不可都信，總要試驗那些靈是出於神的不是，因為世上有許多假先知已經出來了。(約壹四 1)

假先知是假藉耶和華神的名講話，他們是沒有真理的，事實上也是不會應驗兌現的。因為他們的靈是：謬妄的靈，是欺騙的靈、是錯覺的靈、飄流不定的靈、迷惑的靈、異端的靈。我們的靈叫做真理的靈。

從此我們可以認出真理的靈和謬妄的靈來。(約壹四 6 下)

因為「真理」和「聖靈」是一樣的。

並且有聖靈作見證，因為聖靈就是真理。(約壹五 7)

我們所受的聖靈是以「真理」為根據的。按照約翰壹書四章的經文，在有一種靈進去之後，到底是不是聖靈？我們不要急著做判斷，因為都混亂了。

我們必須有三個特質，才有辦法斷定是不是真理的靈：

- 1、這「靈」會承認耶穌基督是道成肉身的神。
- 2、這「靈」看重靈魂永生的得救，不會看重這個世界。(約四 1-6)
- 3、這「靈」會順服真理。

因為我們的靈叫做「真理的聖靈」，所以聖靈等同於真理，換句話說「真理」和「聖靈」，是一體的兩面。有「聖靈」就能應證傳講的是真理，就好像銅板的一體兩面一樣。有「聖靈」表示傳講的，都有聖經的根據，都在真理涵蓋的範圍之內。

對於這兩位外來的慕道者，後來我就分別去她們家拜訪。因為道成肉身的神，她們都是承認的，她們也很看重靈魂永生的得救，我唯一能下手的焦點，就是她們聽不聽真理了？因此我就講了洗禮，我們洗禮是按照聖經，在流動的活水裡面，就好像耶穌在約但河洗禮一樣。當我說完了洗禮的道理，外教派的 A 信徒說：「傳道，你講的，我沒有辦法接受，因為整個基督教的演變，有它歷史的沿革存在，重點是信耶穌，而不是在洗禮。」所以，她引證了羅馬書十 9-10 節。她說：「心裡相信，口裡承認，就必定得救。」所以洗禮不是很重要。這是 A 信徒的反應。那 B 信徒呢？當我跟她說洗禮的道理時，我說洗禮要在流動的活水裡面，她說：「啊！那我洗錯了。」我又說：「洗禮要全身入水。」她又說：「啊？」翻閱聖經相關的經文，她在看過後說：「啊！那我洗錯了。」我說：「洗禮是臉向下，要面向下。」她說：「啊！我是面向上，那我又錯了！我接受的洗禮都是錯的。」還有一個「我們還要奉主耶穌的聖名」，這個他們對了，他們也是「奉耶穌基督的名」來施行洗禮。我說：「還要有聖靈做見證，因為這水要靈化成主耶穌的寶血，是聖靈的能力。」她聽完了之後，說：「我要思考一下，好像我們是錯的。」我說：「我們有個共通的標準，就是這本聖經，從聖經找答案。妳也可以從聖經找一找，妳接受的洗禮，有沒有聖經根據？」隔了一星期，她再度走進教會找我，她說：「傳道，我可以在你們教會接受洗禮嗎？因為我發現你們才是對的，我們是錯的。」

根據約翰壹書四章 1-6 節這段經文，我在職務會提出來，在與職務人員溝通後，把她叫進來按手禱告，經過職務人員確認，這是真理的聖靈，為什麼？因為她順服真理。後來她也在我們教會接受洗禮了，這是 B 姊妹。可是另外那位 A 姊妹，她就無法接受了。

現在這個世代，「靈」有很多迷惑的工作，重要的是這個靈已不再使人倒在地上、口吐白沫等等粗糙的工作，而是裝作光明的天使，很規矩的坐在聖殿裡，心裡卻是不順服真理的，牠會說謊、會說毀謗的話。因為這個靈可以裝作光明的天使，帶給人實質的利益和好處，事實上，當牠質變的時候，我們就落入牠的圈套和網羅當中，非常痛苦，要趕鬼。還有，有人好像是受聖靈，外觀跟我們一模一樣；但我們要以聖經的角度，來與他分辨，這是真理的聖靈？還是謬妄的靈？

求主耶穌能開導我們的心，讓我們不受到靈的迷惑。