

撒但國度的組織

我們所面對的仇敵
作者 Derek Prince

這是我們四個連續系列信息第一講。相信在座每一個委身信靠耶穌的人，都知道我們面對仇敵；因爲有一種情況很危險，就是被強大、活躍的仇敵攻擊，卻不知道這些仇敵的存在。我們所面對的仇敵，不是有血有肉的人，而是肉眼看不見的靈體。這系列信息的主題，所探討的並不是人的感官能分辨的事。聖經說，「有些事是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的，是看不見的事，屬靈的事。」 我們要談的這些事，唯有透過聖經才能明白，沒有其他的資訊能幫助我們明白。

我想很多人一般都以爲，我們所看見、所觸摸、所聽見、所嚐到的東西，才是真實的東西。其實歷代哲學家已經得到一個結論：那些東西並不真實，只是短暫的、不長久的，而且往往會欺騙人。你不能依賴自己的感官。很難想像自古以來有那麼多哲學家得到這個結論，聖經也這樣說。保羅說，我們看見的事都是短暫的；但我們看不見的事卻是永恆的。換句話說，感官世界的事只是短暫的，只是部分真實而已，不會持久；但屬靈世界的事，我們肉眼看不見，也無法憑感官去理解，卻是真實的事，只有這些事才能持久。

所以談到這樣的主題，首先要調整一下心態，對自己說：不要讓自己受限於能看見、能摸到、能聽見或能嚐到的東西。我要敞開心思意念，領受聖經中的啟示，透過聖靈的幫助，去瞭解另一個世界的事。保羅爲以弗所基督徒禱告，求上帝賜給他們智慧和啟示的靈，好叫他們真正認識祂。我爲今天在場每一位禱告，懇求上帝，當我們敞開心領受祂的話，祂就賜給我們智慧和啟示的靈；因爲我們今天要探討的事，唯有透過啟示才能明白。

我們基本上要談的是兩個國度，兩個對立的國度，彼此在爭戰；但這不是普通的國家，不像英國、瑞典等等一般的國家，而是看不見的屬靈國度。這兩個國度，一個屬上帝，一個屬撒但。

我要先來讀《馬太福音》12章，只讀兩節經文，26節和28節。耶穌遭法利賽人控告，說祂能夠趕鬼，是因爲祂和魔鬼之王結盟，也就是別西卜。耶穌向他們指出，這樣講不合邏輯，不可能是真的。耶穌講了兩件事來駁斥他們。首先在26節，祂說：

> 「若撒但趕逐撒但，就是自相紛爭，他的國怎能站得住呢？」

所以，撒但有一個國度，正如耶穌所指出的。我想有很多基督徒不明白這點，但這裡講得很清楚。

然後在28節，耶穌說：

> 「我若靠著神的靈趕鬼，這就是神的國臨到你們了。」

© 1989 - Derek Prince Ministries, International, Inc.

還有另外一個國度，就是上帝的國度。這是兩個看不見的屬靈國度：上帝的國，和撒但的國。耶穌指出，祂有一方面的事奉，暴露出這兩個國度存在的事實，就是趕鬼的事奉。靠著祂的能力和權柄趕鬼，那些看不見的魔鬼代表撒但的國；而耶穌和那些跟隨祂事奉的僕人，代表上帝的國度。從趕鬼這件事，可以清清楚楚看出上帝的國和撒但的國相爭；而且耶穌和祂的門徒能夠趕鬼，就是最有力的證據，證明上帝的國能力遠超過撒但的國。我相信，這正是撒但痛恨並抵擋釋放事工的原因，因爲這會暴露牠不欲人知的祕密，也證明耶穌的國度能力遠超過撒但的國度。

今天這一堂，我要談的是撒但國度的本質和組織。請翻開《以弗所書》6章12節。這節經文清楚暴露出這個事實。我再提醒一遍，這些靈界的事情不能靠著感官理解。我要讀新欽定本的翻譯，這比欽定本白話一點。《以弗所書》6章12節：

> 「因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。」

這裡的「天空」，譯者加了引號；我想比較好的譯法是「天上」。有人說，英語教會都把這節經文的逗點唸錯地方，他們會唸成這樣「因爲我們不爭戰。」然後停頓在這裡。

聖經不是這樣講。我要來唸唸我怎麼翻譯這節經文。我十歲就開始學希臘文，我有資格在大學教希臘文。我這樣講不是要自誇，而是證明我有權利發表我的看法；也許不見得對，但我有權利發表意見。先來看一下當代聖經的翻譯，意思是：「因爲我們爭戰的對象不是這世上的血肉之軀，」這裡譯得很傳神。我們的對手，是有位格的靈體。如果不明白這點，會像蒙住眼睛的拳擊手。我們的對手有位格，但牠們沒有身體，乃是靈界的生物。繼續往下唸：「因爲我們爭戰的對象」我要指出，這是很激烈的爭鬥。在所有的肢體爭鬥中，角力是最激烈的，完全是一對一的單挑。難怪保羅選用這詞，來形容我們和撒但國度的爭戰。這是全力出動的爭戰。「因爲我們爭戰的對象不是這世上的血肉之軀，」接下來是我的翻譯：「因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。」我要指出的是，撒但的國度不是烏合之眾，而是一個組織健全的國度；但這不是牠想出來的，我等一下會再談。撒但曾經是一個天使長，負責管理一大群天使；所以上帝曾交給牠一個組織健全的制度。當牠帶著手下的天使悖逆上帝時，牠帶走了這套制度，但悖逆上帝而行。所以千萬別以爲撒但的國度沒有健全的組織。剛剛說過，設計這組織的不是撒但，而是上帝；但我們要知道一件事：撒但可不笨，牠詭計多端，神通廣大，而且無惡不作。

現在很快來看一下我剛剛唸的那段翻譯。「各地區的掌權階層」我譯作「掌權階層」，因爲希臘原文用字抽象。原文不是掌權者，但聖經大多譯作「掌權者」；應該是掌權階層。在撒但的國度，有一個階層具備屬靈的權柄，就是掌權階層。在這掌權者下面，有第二層的掌權者；牠們在不同的地區具有權柄。牠們下面還有第三層掌權者，在較小的地區具有權柄。所以，有一位掌權者具有大地區的權柄；在牠下面，有較小的掌權者，具有較小地區的權柄；而牠們下面，又有更小的掌權者，具有更小地區的權柄。好，這是第一個圖象。等一下我們翻到舊約聖經時，會用更清楚的例子來說明它的運作方式。

接下來說，「因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。」我刻意使用「轄制」一詞，因爲這是屬撒但的字。上帝從不轄制人；想要轄制人的心態，背後都是撒但在主導。撒但的野心、慾望和手段，就是要轄制整個世界；但牠會用一個黑暗的制度來轄制。上帝的國度是光明的國度；撒但的國度是黑暗的國度。屬上帝國度的人，知道自己在事奉誰，很清楚自己在做什麼；屬撒但國度的人，大多不知道自己在事奉誰，也不知道自己在做什麼。

第三句，我們角力的對手，還有天上靈界的惡魔——全員大軍，由邪惡、強大、悖逆的屬靈生物組成。牠們所在的領域稱作「天上」。教會一般都認爲撒但是在地獄裡，大多數人是這樣想。我的回答是：真是這樣就太好了，可惜不是。聖經上完全沒有這個意思，等一下我們再回來看。現在很快來看一下撒但的國度怎麼來的。

翻到《以賽亞書》14章，我們來唸幾節經文。這幾節經文在講一個叫路西弗的靈體。「路西弗」一詞拉丁文的字根，意思是「帶來光明的人」、「發光的人」；這個詞的希伯來文意思是「晨星」。反正不管用哪種稱呼，都是指燦爛光耀的一個人。我相信，牠就是所謂的天使長。

「長」也是從希臘文字根來的；我們不用看原文，這個字是指「統管」。所以天使長，是負責統管的天使，管理其他天使。「主教長」這個字，也有相同的字根；他是管理其他主教的主教。我相信，這裡講的是上帝在天上眾天使中的一位天使長。牠的名字叫路西弗，因爲牠燦爛光耀，極爲榮美；但牠犯了一個可悲的錯誤。牠悖逆了創造牠的主，妄想和上帝平起平坐。

很特別的是，路西弗和耶穌形成兩個極大的對比。路西弗是被造之物，和上帝沒有同等關係；牠想盡辦法要和上帝同等，但沒有成功。但我們看到《腓立比書》2章6節這樣說耶穌：

> “他沒有緊抓住自己與上帝同等的地位。”

祂本是上帝，卻謙卑自己，上帝便高舉祂。現在來看這裡的描述。12節起：

> 「明亮之星，早晨之子啊，你何竟從天墜落？你這攻敗列國的何竟被砍倒在地上？」

這裏我們看見路西弗爲什麼悖逆上帝。接著幾節經文出現「我必」一詞五次。受造物偏行己意，違抗上帝的意思；這裡的關鍵詞是「悖逆」。

> 「你心裏曾說：」要記住，上帝知道我們心裡在說什麼。「你心裏曾說：我要升到天上；我要

> 高舉我的寶座在神眾星以上；我要坐在聚會的山上，在北方的極處。」「我要升到」你看，重點都在升高。「我要升到高雲之上；我要與至上者同等。」

「至上者」就是全能上帝，意思也是「我必與上帝同等」。

所以，撒但的野心是高舉自己到與上帝同等的地位。牠渴望這樣做，因爲牠極有智慧、極榮美、極燦爛光耀，便對自己說：“我可以跟上帝一樣。” 我個人的看法，這只是看法。牠慫恿手下管理的天使一起向上帝叛變。想像在天上發生這件事，這一切都從天上開始。信不信由你，但確實是這樣。我可以想像牠去遊說手下的天使，對牠們說：“你這麼有才華，你有這麼特別的恩賜，但上帝根本不珍惜你的才華；假如換我來管理，我會把你真正應得的地位給你。” 而且顯然是，以上是我推測的情況。牠使三分之一的天使動搖了對上帝的忠誠，於是撒但帶著這些天使叛變，就此墮落。所以上帝對牠說「你必墜落陰間，到坑中極深之處。」

我們也來看看《以西結書》28章，從另一個角度來看這個很不尋常的人物。《以西結書》28章可分成兩部分。兩部分都是哀歌，在報災；第一個在講「推羅君王」，第二個在講「推羅王」。你若仔細研讀這章，我們現在時間不夠，會發現推羅君王是凡人。這裡清楚指出他是人類，雖然他自稱爲神；但是仔細讀經文中對推羅王的描述，可以看出牠不是人類。這裡特別描述了撒但國度的運作：有人類的統治者，就是推羅君王；但他背後有個看不見的領域，是屬撒但的統治者，就是推羅王。可見人類的統治者充其量是個傀儡，他的行動是由背後看不見的領域在操縱。當你漸漸看清這些真理，歷史和政治就有了截然不同的含意。我想，歷史上有很多所謂的偉人，只不過是撒但的傀儡；他們的行動是由背後看不見的撒但國度在操縱和指揮。現在來看經文怎麼描述第二個角色。《以西結書》28章12節起：

> 「你無所不備，智慧充足，全然美麗。你曾在伊甸神的園中，佩戴各樣寶石，就是紅寶石、紅璧璽、金鋼石、水蒼玉、紅瑪瑙、碧玉、藍寶石、綠寶石、紅玉、和黃金；又有精美的鼓笛在你那裏，都是在你受造之日預備齊全的。」簡直是燦爛輝煌，無比榮美。牠也是音樂大師。

很多聖經教師認爲撒但先叫牠路西弗好了，牠那時還沒改名字。路西弗負責安排天上的敬拜團。我們務必要曉得，撒但是很懂音樂的；牠常使用音樂作爲迷惑人的手段之一。14節：

> 「你是那受膏遮掩遮掩」遮掩什麼？遮掩上帝的寶座。聖經講得很清楚，寶座之上有基路伯，基路伯張開翅膀，遮掩上帝的寶座。這是何等尊貴榮耀的地位。「我將你安置在神的聖山上；你在發光如火的寶石中間往來。」你可以看出這不是人類能做的。「你從受造之日所行的都完全，」上帝提醒牠：你是受造物。你不是上帝；你是受造物。「你從受造之日所行的都完全，後來在你中間又察出不義。」我比較喜歡把不義翻成「悖逆」。後來在你中間又察出悖逆。接下來看16節：「因你貿易很多，」

這個希伯來字，在《箴言》中是形容傳舌的人。用這個字來形容生意人，是因爲他們會到處推銷、販賣商品；而傳舌的人也是到處說故事。所以我才會認爲撒但到處遊說手下的天使，說：“假如我得到這個地位，你就會受到重用；我會提拔你，讓你得到真正應得的地位。” 以上是我自己的看法。接下來說：

> 「因你貿易很多，就被強暴的事充滿，以致犯罪，所以我因你褻瀆聖地，就從神的山驅逐你。遮掩約櫃的基路伯啊，我已將你從發光如火的寶石中除滅。」

注意這裡的「所以」，這是指什麼呢？指上帝在審判悖逆。

再來我們看見撒但真正的動機。先叫牠路西弗，牠還沒改名字。17節：

> 「你因美麗心中高傲，又因榮光敗壞智慧，」

撒但剛開始的動機是什麼？牠第一個罪是什麼？對，驕傲。我們必須牢記，宇宙第一樁罪行是發生在天上，不是地上；不是醉酒、不是姦淫，甚至不是說謊，而是驕傲。這確實仍是所有罪中最致命、最危險的罪。很多上教會的人不會犯姦淫，也不會醉酒，卻很容易受驕傲引誘，不知道這罪有多麼危險。

現在我要談很多人心中的一個疑問，那就是：“如果撒但被逐出天上，牠怎麼還在天上？” 答案很簡單——天有好幾層。原文的「天空」是複數；聖經開頭第一節經文的「天」是複數。起初，上帝創造「天地」，天是複數，地是單數。你找出聖經上所有的「天」字，都是用複數。

現在只看其中兩處。《哥林多後書》12章第2節。保羅講到有人在超自然領域體驗到神奇的經歷，他說：

> 「我認得一個在基督裏的人，他前十四年被提到第三層天上去；或在身內，我不知道；或在身外，我也不知道；只有神知道。」

我成爲傳道人之前，是個邏輯學家。曾經有人聽錯，以爲我是魔術師；不是的。身爲傳道人，我還是喜歡邏輯。我的邏輯頭腦告訴我，如果有第三層天，那一定有第一層天和第二層天；不可能只有第三層，卻沒有頭兩層。假如真的像保羅說的有第三層天，

那麼至少有三層天。「天」是複數。還有一處經文證實這一點，在《以弗所書》4章9節到10節。講到耶穌在十架上死後，到祂復活升天，當中發生什麼事。這裡說：

> 「既說升上，豈不是先降在地下嗎？」這是在講耶穌。「那降下的，就是遠升諸天之上要充滿萬有的。」

這裡說「諸天」、「所有」的天；如果比三個少，就不能說「所有的」。至少要有三個才行。多年前，我在肯亞擔任一所師範大學的校長時，有個學生來見我。他說：“我所有的父母要來看我。” 我說：“我知道你的意思，可是只有兩個就不能說所有的，至少要有三個才行。” 所以保羅在這裡說：“耶穌遠升所有的天之上。” 表示至少有三個。我認爲一共有三層天，這是我個人的看法。今天偶爾會聽到有人說：“我去了第七層天。” 我想最好別這樣講比較好。七層天這個詞來自伊斯教的可蘭經；從聖經來看，我不認爲天超過三層。所以你如果快樂得不得了，你可以說：“我在九層雲上。” 因爲從聖經來看，雲有很多層。

我要講一個自己的看法。我是覺得很有可能；你不見得要相信。不同意我的看法，還是可以上天堂；也許你會比我早上天堂。但保羅認識的這個人被提到第三層天，我相信那裡是上帝在天上的住所。他說他在那裡聽見人說不出來的話，那是上帝親自說的話。我認爲，第一層天是我們肉眼所見的天；第二層天想必是介於第一層天和第三層天之間，介於我們的地球和上帝天上的住所之間，還有一層天。這是我個人的看法；但我想，聖經上有很多經文，還有我們的經驗，都支持這個看法。所以，在我們和上帝之間，有一個撒但的國度。我想，這對我們人生有很大的影響。

你一定聽過 “用禱告突破” 這個說法。突破什麼呢？我剛開始尋求上帝時，當時我不認識上帝，有時我花一個鐘頭想要禱告，卻一句也說不出來。我認真尋求上帝，後來情況有了轉機。回想起來，我相信當時是突破了撒但的勢力，牠在阻擋我直接與耶穌接觸。那是我一生的轉捩點。所以，別嘲笑靈恩派基督徒用 “禱告突破” 的說法。他們有些方法也許違反傳統，但道理其實沒錯。這是我們屬靈爭戰的一部分。

我等一下會舉幾個例子，但你若開始明白你和上帝之間存在一個敵擋的國度，就會更了解自己的一些屬靈經驗。這會教導你禱告的功課。

現在我要翻到《但以理書》。這卷書在這幾方面提供許多有用的資訊。我們要來看但以理遇到的一件事，這件事能夠說明我想講的這幾個原則。我要翻到《但以理書》10章。如果你真的有興趣，可以找時間仔細研讀這章。爲了節省時間，我不會唸整章；我只唸幾節來幫助你了解背景。但以理對上帝的信仰十分成熟。有一次他決定禁食21天，三週的時間。後人把這個叫做 “但以理禁食” 。他並不是所有的東西都不吃，但他只吃很簡單的食物，而且不喝酒，不喝美味的飲料。當代聖經譯本加註說，當然也不吃甜點。但以理認真求問上帝他猶太同胞未來的命運。他禱告了三週，但什麼事也沒發生。這正是我要講的情形。三週後，突然有一位大能的天使，帶來上帝對他禱告的回應。天使的出現令人震懾，以至於但以理旁邊的人全都嚇跑了，剩下但以理一人，全身無力，就像約翰在異象中看見復活升天後的耶穌時，就仆倒在地，像死了一樣。但這個天使是帶上帝的回答來給但以理，他是上帝差來的。

我想強調的重點是，但以理第一天禱告時，天使就奉命出發了；但是他三週後才抵達，因爲從上帝的寶座來到但以理的居住地途中，天使遭到撒但的敵擋。他遭到的敵擋不是來自人，沒有人能夠敵擋天使；這敵擋不是來自地上，也不是來自上帝所居住的天，而是介於上帝所在的天和地上之間。我相信那就是撒但國度所在的地區。換句話說，天使必須突破撒但國度的重圍，才能把上帝的信息帶來給但以理。天使是這樣說的。他說到幾個人物：一個叫波斯國的魔君，還有幾個叫波斯諸王，還有一個叫希臘的魔君。你看描述就知道，這幾個都不是人類；牠們是壞天使，是撒但手下的爪牙，使盡手段要阻擋天使來到但以理那裡。

我要指出一件很驚人的事：但以理的禱告驚動整個天上。他的禱告讓上帝的天使出發，又驚動撒但的天使出來敵擋。但以理必須用禱告突破，必須等21天才能接到回答。親愛的弟兄姐妹，有時你禱告卻得不到回答，不是因爲求錯東西；反倒是因爲你求對東西，才會遭到敵擋。我們這系列信息要講的一個重點是：如何勝過敵擋，如何禱告到穿透，突破，如何勝過那些勢力。

現在來看天使對但以理說什麼。《但以理書》10章12節至13節：

> 「他就說：」天使對他說：「但以理啊，不要懼怕！因爲從你第一日專心求明白將來的事，又在你神面前刻苦己心，」他是如何謙卑己心？是透過禁食。請記住，透過禁食可以在上帝面前謙卑己心。「因爲從你第一日專心求明白將來的事，又在你神面前刻苦己心，你的言語已蒙應允；我是因你的言語而來。」

也就是說，你第一天禱告，上帝就差我來了。天使爲什麼沒有早點到呢？不是因爲天使從上帝的寶座來到地上要花21天，那不是原因。13節：

> 「但波斯國的魔君攔阻我二十一日。」

波斯國的魔君是誰？可能是撒但，反正是撒但手下的天使，被撒但差到波斯帝國，來敵擋上帝的旨意，敵擋上帝在波斯國要達到的旨意。

我們先談一下當時的波斯帝國爲什麼很重要。你若研讀以色列的歷史，就知道有連續四個外邦帝國統治猶太人。這是在猶太人悖逆上帝，被擄到外邦之後。第一個是巴比倫帝國，把猶太人擄到外邦；第二個是瑪代波斯帝國，這是但以理時代統治猶太人的帝國；第三個是希臘帝國；第四個是羅馬帝國。上帝對全人類的目的，全以猶太人爲中心，因爲惟有從猶太人當中，才會出現救主彌賽亞。因爲上帝的目的焦點放在以色列，所以撒但的敵擋焦點

也會放在以色列。換句話說，你若在上帝計畫的核心，就會遭到撒但最激烈的敵擋。這一點值得記住。

所以，撒但要做的是讓以色列人活在捆綁中，遠離自己的土地。但以理則是祈禱上帝讓猶太人歸回以色列地，所以撒但手下這位波斯國魔君敵擋天使。天使接著又說：

> 「忽然有大君（就是天使長）中的一位米迦勒來幫助我。」

可見這個天使無法獨力突破重圍，這真令人驚訝。米迦勒爲什麼來呢？主要負責什麼工作？他有一個很重要的任務。請按住《但以理書》10章，翻到12章1節。《但以理書》12章1節：

> 「那時，保佑你本國之民的天使長（原文是大君）米迦勒必站起來，」

誰是但以理的本國之民呢？就是猶太人。所以米迦勒每一次站出來，就表示猶太人成爲歷史焦點，因爲他負責的任務是保護猶太人，因爲撒但一直想消滅猶太人。我們都知道這種事發生過很多次。

回到《但以理書》10章13節，天使最後說：

> 「我就停留在波斯諸王那裏。」

波斯諸王是複數。這裏的「君」跟「王」用法比較特別。「君」是最高統治者，「王」在「君」以下；所以有一位「君」，他下面有幾位「王」。所以我前面說，各地區的掌權者和他們下面的掌權者。

這些「王」的工作是什麼？聖經上沒說，但我自己認爲，比如我們看大英帝國，我深信撒但在大英帝國安排了一位「君」，這我一點也不懷疑；在那幾位主要的君之下，有幾位掌權者，他們大概各自掌管著英國各大城市。我經常到處講道，從經驗中學到，每次去一個城市講道，就要仔細分辨那個城市是什麼撒但勢力在掌權。波斯帝國住了許多不同的族群，我相信每個主要族群都有撒但勢力在當中掌權。希望我這樣講不會得罪到誰。我認爲這在美國的印第安人當中特別明顯。這十分可悲，因爲美國在屬靈和物質上得到那麼多祝福，但美國的印第安人卻一樣也得不到，他們非常沈迷巫術。我相信撒但差來的這個天使，用黑暗捆綁美國印第安人，基本上到目前爲止都佔了上風。還有很多族群是這樣，但時間不允許我們多談。

在波斯帝國，當然也有很多不同的宗教。我相信每一種宗教團體或異教教派，都有一個掌權者在掌控。

這裡講到上帝差去的天使，遭撒但手下一群天使敵擋，不讓他去見但以理；但是米迦勒前來助陣時，天使就突破重圍，把信息帶到了。可是天使告訴但以理，他在回程路上會發生什麼事。現在我們來看《但以理書》10章20節：

> 「他就說：『你知道我爲何來見你嗎？現在我要回去與波斯的魔君爭戰，』」

也就是說，天使和波斯魔君的爭戰還沒完。如果波斯魔君被除掉，波斯帝國會怎樣？勢必會傾倒。不久之後確實如此，但這不是最後一個帝國。所以天使說：

> 「我去後，希臘（原文是雅完）的魔君必來。」

這是撒但要掌權的下一個帝國。亞歷山大大帝帶領的希臘帝國徹底擊潰波斯帝國，統治了非常廣大的土地。亞歷山大大帝在十年間，征服的地區從西邊的希臘到東邊的印度，還包括地中海南岸地區。那是歷史上極偉大的軍事征服功績，但是有另外一個權勢，就是在他背後的一位君。我深信人類歷史上的重大事件，大多有背後的勢力在主宰。

21節，天使又說：

> 「但我要將那錄在真確書上的事告訴你。」

也就是說，我來要把聖經的話告訴你。下一章就記載了這些話。天使說：

> 「除了你們的大君米迦勒之外，沒有幫助我抵擋這兩魔君的。」然後下一章第1節，天使繼續說：「又說：『當瑪代王大利烏元年，我曾起來扶助米迦勒，使他堅強。』」

大利烏是瑪代波斯第一個王，他擊敗巴比倫帝國，進去取而代之。繼任他的古列王，容許猶太人開始歸回故土。所以大利烏打敗巴比倫，就上帝的旨意而言，這是屬靈的大勝利，而這個天使說：

> 「是我堅固了大利烏。」

我們再度看見，人類的統治者不是靠一己之力行事；在他們背後主導的，是看不見的天使的力量。有上帝的天使，也有撒但的天使。上帝的天使所堅固的對象，是在地上推展上帝旨意的領袖；而撒但的天使，則是在敵擋那些領袖。這正是基督徒應該爲國家領袖禱告的主因。若是可能，應該約束撒但天使的行動，並且釋放屬神天使的行動。

但要記住，但以理的情況是在他禱告之後才改變。沒有一個啟示比這個更能挑戰我們認真禱告。也許這樣講有點奇怪，可是但以理的禱告帶出力量，幫助上帝的天使突破重圍。所以，在座弟兄姐妹，也許你低估了自己禱告的功效。

因此，撒但——墮落的路西弗，在天上設立敵對、悖逆的國度，掌管一群悖逆的天使。但有個詞最能形容撒但和牠的黨羽，就是「叛徒」。牠們背叛上帝。

撒但在地上也有一個較低階的國度。有個詞最能形容撒但在地上掌管的人，就是「叛徒」。這在《以弗所書》2章寫得很清楚。我們現在不是講撒但在天上的國度，而是牠在地上掌管的人。《以弗所書》2章這段話是寫給基督徒的， 第1節至3節：

> 「你們死在過犯罪惡之中，他叫你們活過來。」這是人在信主之前、在事奉主之前的景況。「那時，你們在其中行事爲人，隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領，」誰是空中掌權者的首領？對，是撒但。「就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈。」

悖逆之子可以用哪個詞形容？對，叛徒。悖逆上帝的人會自動落入撒但的魔掌。光上教會、唱詩歌不夠，還必須放下對上帝的悖逆，順服耶穌，這時才會開始改變。上教會的人有很多仍是叛徒；叛徒是受撒但的掌控。第3節，保羅繼續說：

> 「我們從前也都在他們中間，」

這句話有人不贊同嗎？我知道，我確實就是這樣。我很清楚自己過去的景況。在上帝找到我之前，我是個叛徒，也住在叛徒的國度裡。我當時不知道，還自以爲很聰明、很成功，自以爲能解決所有的難題。直到我開始讀聖經，才發現不然。我現在無法多講，但我想說，保羅在這裡說：

> “我們每個使徒，包括我自己，都是同一種人，都是叛徒，都受到撒但屬靈的能力操縱。但當下我們不明白，不知道誰在掌控我們，只是隨著操縱我們的線行動。” 「我們從前也都在他們中間，放縱肉體的私慾，隨著肉體和心中所喜好的去行，」

我們不只是放縱肉體的私慾，連心思意念都遠離、敵對上帝，直到向上帝降服。只重理性思考的人，往往最激烈敵對上帝。接著他說：

> 「本爲可怒之子，和別人一樣。」

這段是在描述撒但較低階的國度，描述地上的人。人人都是叛徒，不分種族，也不論教派。除非真正降服於上帝指定的統治者——耶穌基督，否則都是叛徒，都在撒但權勢的掌控之下。

這裡用了一個特別的詞，說牠是「天空」掌權者的首領。我沒有時間多談，但希臘文主要有兩個字指「天空」：一個是 aer，「空氣」air是來自這個字；另一個是 aither，「太空」ether是來自這個字。但我們的重點不在這裏。重點在aer是接近地球表面的天空，aither 則是較高、空氣較稀薄的天空。這裡希臘原文是用哪個字呢？是較低的天空。換句話說，撒但掌管地球的表面，那是牠管轄的領域。有很多猜測很有意思。聖經說耶穌再來時，我們會到空中與祂相遇。哪裡的空中？是較低的空中。這裡不能多談，我們可以談很多理論，但時間不夠。

我再舉一個對撒但的驚人描述。你可能從未注意到，在《約伯記》41章，這整章都在講一種動物，叫力威亞探。這是一種海中怪獸。我們對這力威亞探種生物所知不多，但是聖經這麼言簡意賅，會用34節經文來描述一隻怪獸嗎？當然不會。其實這隻海中怪獸是在形容撒但。你可以仔細研讀這段經文，我們只看最後一節經文。《約伯記》41章34節說：

> 「凡高大的，牠無不藐視；」牠極爲驕傲。「牠在驕傲的水族上作王。」

那正是撒但。每當驕傲進入人心，就是撒但在影響人悖逆上帝。驕傲使我們受到撒但的掌控。不管我們是靈恩派、浸信會派、天主教，這都不是重點；重點是我們心中對上帝的態度。除非我們的心透過耶穌基督真正向上帝降服，否則我們可以滿口屬靈的話，給自己冠上各種稱呼，實際上卻屬於撒但的國度，因爲牠在所有驕傲之子心中作王。

你聽過多少反對驕傲的講道？我想，今天的教會基本上都把重點放在小事上。多年前我牧會時，常會批評那些抽菸的人，我實在很糟糕。問題是，我們會去批評教會內抽菸的男人，卻不去批評跟太太吵架的男人。我曾經很偽善，拒絕一個年輕人入會，因爲他抽菸；但我也知道教會裡有人對配偶不好，婚姻關係惡劣。抽菸和喝酒只不過是樹上的幾根樹枝，但你知道樹根是什麼嗎？悖逆。在《馬太福音》3章10節中，施洗約翰傳福音時這樣說：

> 「現在斧頭已經放在樹根上，」

對，樹根上。這才是我們該重視的。

最後，我要總結一下撒但的野心和目的。牠有很明確的目的。牠有兩大野心：一是管轄全人類。《以弗所書》6章12節有句話說，牠是「管轄這幽暗世界的，」牠的第二個目的則是得到人的敬拜。這我們必須明白。牠聲稱與上帝同等，但牠根本沒資格；可是牠沒有放棄這個說法。有個辦法可以讓牠繼續大言不慚，是什麼辦法？就是得到人的敬拜，因爲只有上帝能得到人的敬拜。撒但每次得到人的敬拜，牠就會說：“你看，我仍然是神。” 仔細分析撒但的所作所爲，會看見牠最終目的是得到全人類的敬拜。從先知事奉的角度來看，我認爲牠快要達到目的了。

撒但和牠在天上的天使，我相信就是各異教所拜的神。各種族、各異教所承認、所膜拜的神，都是用不同的方式呈現撒但和牠的天使。宙斯、赫米斯、海神波塞頓，所有的希臘神祇，我以前了解透徹，現在卻不在乎。這些只是撒但手下的天使而已。你看，所有人種的文化膜拜不同名稱的神，其實本質都一樣。他們膜拜的時候是在膜拜什麼？是在膜拜撒但和牠的天使。

墮落的人類必須透過管道來和撒但的國度相通，這個管道統稱爲巫術。巫術在所有的異教社會中盛行，只是形式不同而已。如果你今天去一個仍有異教背景的種族文化，必定會遇到自稱巫醫的人。言語不同，稱呼不同，但指的是同一種人。巫醫可以說是撒

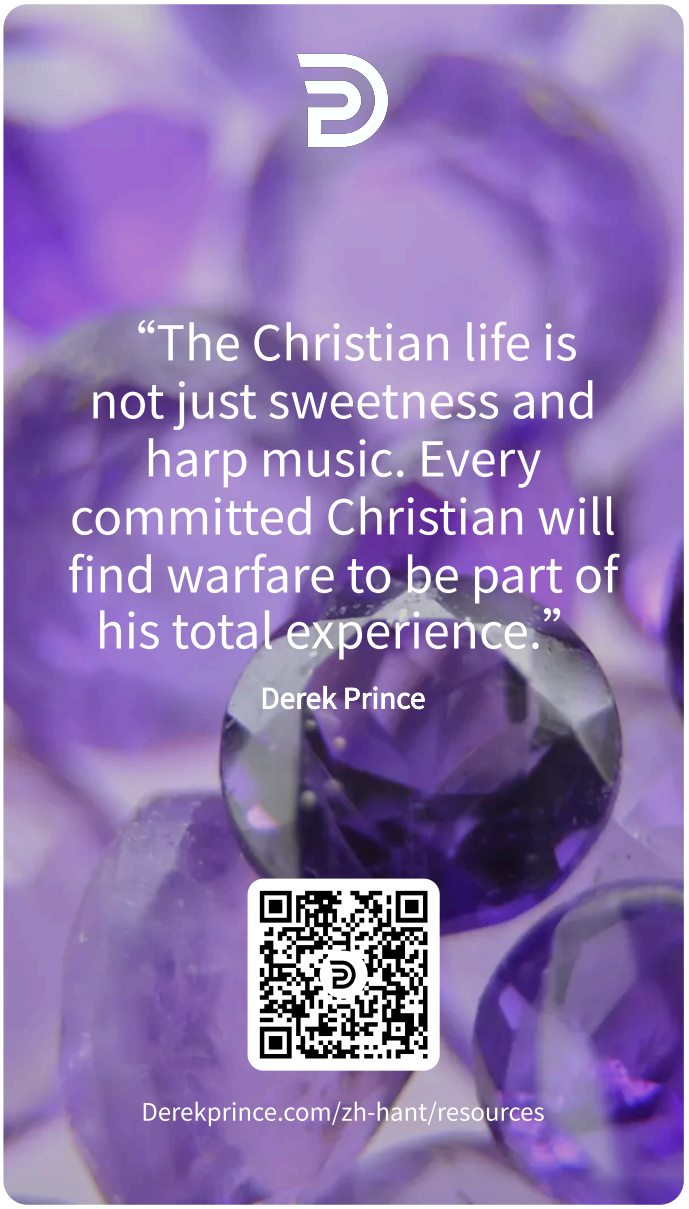
但的祭司，是他讓人可以接觸到撒但的國度。他們爲什麼要這麼做？兩大原因：第一，他們非常害怕撒但會降禍給他們。他們的獻祭和儀式，都是爲了安撫這些殘酷又易怒的假神。第二，他們想要能力。巫術可以讓他們得到能力。我常告訴海外的宣教士，千萬別對非洲人或印度人說撒但不存在。他們都知道撒但是誰，邪靈真的存在，他們很清楚。你要告訴他們的是邪靈真的存在，但耶穌也真的存在，祂勝過邪靈；耶穌也給我們能力勝過邪靈。

所以，巫術說穿了是一種宗教儀式，在表達人類對上帝的悖逆。巫術是墮落的人類會自然去信奉的宗教，早已滲透全人類，不是什麼奇怪或稀罕的事。

最後我要說一個重點：今天的我們務必要知道，巫術已經決心捲土重來。就像當初基督教所到之處，撒但和牠的手下被迫撤退；但牠們不會全部被擊倒。現在牠們說：“我們即將東山再起。”

講道

講道逐字稿: MV-4262-100-CM2
最後更新: 11 Sept 2026
官方網站: Derekprince.com/zh-hant/resources



© 1989 - Derek Prince Ministries, International, Inc.