

DEREK PRINCE MINISTRIES INTERNATIONAL

講道

邪術的本質



我們所面對的仇敵
作者 Derek Prince

今天是進入這個系列信息的第二堂——我們所面對的仇敵。我們在上一堂講到撒但國度的本質和組織，看見牠的國度分兩個層面運作。上層是在天上，不是上帝所在的那層天，也不是肉眼能看見的那層天。在撒但上層的國度裡，有悖逆的天使，牠們和上帝敵對。在撒但下層的國度裡，是不肯向上帝降服的人，不肯降服於救主耶穌公義的掌管。我指出，有個詞最能形容撒但國度裡所有的人，那就是「叛徒」。他們全都是悖逆上帝的，包括天使和人類。

再來，我們看見異教國家所拜的神明，不管是希臘、羅馬或是哪個國家，都只是用不同的名稱在描繪撒但所組成的國度。異教和異教社會所膜拜的那些神明，其實都是撒但屬下的天使。人類設法用來接觸撒但屬下這些天使的途徑，統稱爲邪術。你可以說，邪術是墮落人類的宗教。邪術有數不清的形式和儀式，但都有一個共同點，就是用不同的方式去接觸不同的撒但天使。有許多不同的儀式，大多數的儀式是淫亂的、殘酷的、或污穢的。古今中外，人類用來迎合撒但以及撒但國度的做法，實在是敗壞到令人難以想像。

在前面舉過美國印第安人的例子，說這個種族的人大多仍然逃不過撒但的轄制。國家地理雜誌上有一篇專題講到，印第安人的主要儀式稱作「太陽舞」。他們把掛鉤固定在皮膚上，然後吊起這些掛鉤，身上大片的皮膚就被扯下來。他們用這種方式來敬拜他們的神。

這類的膜拜，在全世界還有許多不同的形式。只要你去到一個保留這種原始膜拜儀式的社會，一定會遇到這種社會的一個要角。各種語言有不同的稱謂，那就是巫醫。在那樣的社會中，權力最大的一種人就是巫醫。

連聖經裏都有一個這樣的例子。講到腓利去撒瑪利亞，在撒瑪利亞城傳道，但那城裡有一個人控制了全城的人，他的名字叫西門，是個行邪術的人，專門行邪術的人。聖經說，全城的人都怕他，因爲他會行邪術。這種情況其實並不算不尋常。這是原始異教社會很典型的情況。

所以，悖逆和邪術之間息息相關。我說的悖逆，是指悖逆上帝。在《撒母耳記上》15章23節，就是描寫這種悖逆。先知撒母耳對掃羅王說了這些話，因爲掃羅王開始悖逆神，不肯遵行上帝藉著先知撒母耳所吩咐他的命令。於是，撒母耳告訴掃羅，上帝怎麼看他的行爲。我們從22節讀起:

> 「撒母耳說： 耶和華喜悅燔祭和平安祭，豈如喜悅人聽從他的話呢？聽命勝於獻祭；順從勝於公羊的脂油。」接下來他指出邪術的定義「悖逆的罪與行邪術的罪相等；頑梗的罪與拜虛神和

© 1989 - Derek Prince Ministries, International, Inc.

> 偶像的罪相同。你既厭棄耶和華的命令，耶和華也厭棄你作王。」

撒母耳在這裡做了兩項比較：悖逆和邪術是雙胞胎；頑梗和拜偶像也是雙胞胎。我今天不會討論拜偶像的事，但我要指出一點：頑梗的人，就是拜偶像的人。頑梗的人把自己的看法當作偶像，這就是在拜偶像。你想想看今天教會中普遍的態度就知道。教會大多不會接納酒鬼或是行爲公然敗壞的人，但教會裡有多少頑梗的人呢？在上帝眼中，他們是拜偶像的人。我們教會裡不會有人帶著木頭偶像進來，放在教會面前公然膜拜，我們不會容許人這樣做；但我們卻容許教會中許多頑梗的人，而且任憑他們這樣做。

回頭看另外那個比較：悖逆等於行邪術的罪。這一點非常重要，邪術的根源在於悖逆。哪裡有悖逆，在那裡就會有邪術。我是在釋放服事中明白這點的。我發現，若有人需要從邪術的靈得釋放，幾乎沒有例外的，也需要從悖逆中得釋放。反過來說，當你遇到悖逆的靈，最好查驗一下是不是也有邪術的靈，兩者密不可分。

我簡單來解釋一下爲什麼會這樣。所謂悖逆，就是拒絕上帝理當擁有的權柄，就像掃羅王拒絕上帝話語的權柄。但是人沒有權柄就活不下去。如果沒有合法的權柄，不合法的權柄就會取而代之。不合法的權柄背後，是不合法的勢力在支撐。而支持悖逆的不合法勢力，就是邪術的勢力。所以，只要看到不合法的權柄在運作，就知道有邪術的問題要面對。

1960年代的美國有一個很清楚的例子。那是個叛逆的一代，幾乎所有合法的權柄，他們都反對——父母、教會、政府等等。他們成了叛逆的一代。我幫助過很多這樣的人，很多人信主後跟我成了朋友，但幾乎沒有一個例外。那些叛逆的人都扯上神祕靈界，接觸撒但超自然的領域，接觸邪術，這是靈界的法則。悖逆、叛逆的人幾乎無可避免地，遲早會受到邪術勢力的轄制。

我們再回去看掃羅王的情況。如果你記得那個故事，掃羅違背撒母耳的禁令，自行宰殺擄獲牲畜，還妄稱是把 “最好的” 獻給神。神說：“我對你獻的祭沒興趣，因爲這是出於你的悖逆。” 掃羅王其實除掉了以色列各地行邪術的人，但他因爲無法聽見神向他說話，情急之下，竟然求助行邪術的人。這一點也不令人意外，有因必有果。我想強調這一點：哪裡有悖逆，那裡遲早會有人行邪術。但當你想對抗邪術、對抗撒但超自然的勢力、對抗神祕靈界各樣的事，若只是去對抗邪術，就無法連根拔起，因爲根源是悖逆。

現在我要描述一下邪術的樣貌。這可以說是上帝要我畢業後再進修的課程，不是我自己申請的，是上帝幫我報名參加的。我和路得師母一起報名參加，我還是簡單講一下好了。1979年，我們在美國中部參加一場聚會。當時我們婚後還不到一年，那是個關於家庭的特會，主題是在講家庭關係。聚會中，有個年輕人站起來，我不認識他，不知道他是誰，但他給了一個強有力的預言。幸好有錄音下來，所以我看過文字紀錄。在這段預言中，上帝說，之前和邪術的對抗都只是初期的小衝突而已，但從1979年這一刻起，神要向邪術全面宣戰。神說，原因就是：“邪術捆綁了許多我在末日時需要徵召來打仗的人。” 接著他又說了一件事，當時我們不太明白。他說：“你若願意加入這場爭戰，（當時上帝呼召我們加入祂的行列，我們後來加入了。）你會遇到遭咒詛捆綁的人，那些咒詛是家族世代傳下來的，但你不必害怕，你會有能力釋放他們。” 當時我們聽了只是領受，但接下來將近十年期間，我們遇到許許多多人被家族傳下來的咒詛捆綁，靠著上帝的恩典和能力爲人釋放咒詛，印證這個預言是從上帝來的，因爲所預言的事，我們當時完全不了解，後來確實應驗了。

以上就是我認識邪術的經過。其實在那之前，我也曾經跟邪術短暫交手。我想，我在某個時期可說是釋放服事的先驅。當時我是個備受爭議的人物，有些人喜歡我，有些人痛恨我，但很少有人漠不關心。當時我經常處理的狀況是，需要釋放的那人被邪術的靈捆綁。

當時我是個很正統的靈恩派牧師。我現在仍是靈恩派牧師，但也許沒那麼正統。當時需要釋放的人，有牧師的女兒、執事的妻子，或是在教會獻唱的人。這些應該是最不需要得釋放的人。我開始擔心起來。我對上帝說：“我希望自己沒做錯什麼。求祢告訴我，邪術到底是什麼？” 我相信以下是上帝給我的回答：“邪術就是想要控制別人，強迫別人照你的意思去做，而且是利用聖靈以外的靈。” 接著上帝又說這是必然的結果：“假如有人利用靈，那他所利用的，不會是聖靈，因爲聖靈是神，沒有人能利用神。” 我覆述一下前面幾句：邪術的本質，就是想要控制別人，強迫別人照你的意思去做，而且是利用聖靈以外的靈。

這時我才明白，爲什麼教會裡面邪術充斥，因爲有很多人想要別人去做一件事，就不擇手段要強迫別人去做。他們大多沒想到自己在做什麼。

現在我要指出邪術的三個層面：第一，邪術是情慾的行爲。很多人都沒想到這一點。第二，邪術是邪靈的力量。第三，邪術在教會內盛行。

首先來看肉體的行爲、情慾的事有哪些。《加拉太書》5章19節和20節。我先說一下，不同的譯本使用不同的詞彙，有的譯作邪術，有的譯作巫術等等。等一下我會描述邪術的三大分支，就是巫術、占卜和法術。下面這段經文，有的譯作邪術，有的譯作占卜；其實這些不同的名稱，指的是同一股勢力。《加拉太書》5章19節，保羅說：

> 「情慾的事都是顯而易見的，就如姦淫、污穢、邪蕩、拜偶像、邪術、仇恨、爭競 、忌恨、惱怒、結黨、紛爭、異端、 」(欽定本譯作巫術)。

所以，在一連串情慾的事當中，有拜偶像和邪術。這是人類情慾和墮落本性的表現。血氣和墮落的本性就是這樣。我們因著墮落的本性，會想控制別人，想要別人照我們的意思去做，而且常常因此不擇手段。

而這種行徑有三個關鍵詞，請仔細聽。因爲每次遇到這種行徑，就是遇到邪術。你可能沒想過，現在才恍然大悟。那三個關鍵詞是：操縱、威嚇、支配。最終目的是要支配，要控制人，強迫別

人怎麼做。使用的手段有兩種：一種是操縱，一種是支配。選哪一種手段，要由情況和目的來決定。不管是利用操縱，還是利用威嚇，最終的目的都是要控制、要支配。

在自然的情況下，我們不是在講超自然的情況。在自然的情況下，邪術這種出於肉體的作爲，在社會上各個層面運作。在座有些人今天離開這裡後，看事情的角度將會不同。我希望你先去照鏡子，別馬上去指責你的配偶、祖父母、公婆或岳父母等等。你先看看自己，好嗎？

我來舉幾個例子。比如在家庭生活中，不管你喜不喜歡，上帝在家庭中設立了順序。丈夫是妻子的頭。很多人有自己的想法，但上帝並沒有改變這個順序。在夫妻的權柄之下，是孩子。根據上帝設立的順序，孩子必須順服父母的權柄。邪術的做法，是利用操縱或威嚇，把上帝設立的順序擺在一邊。

先來看看孩子。孩子最擅長操縱了，這跟年紀無關，連五歲的孩子都懂得操縱。好，比方媽媽有客人到家裡來，喝個茶、聊聊天、桌上有餅乾、鬆餅等等點心。五歲的孩子很清楚媽媽不要他吃餅乾或鬆餅，但她知道有客人在的時候，媽媽會很難拒絕她。所以她就趁客人在的時候走過來問媽媽：“我可以吃餅乾嗎？” 媽媽會怎麼做呢？她可能會讓步。這是被孩子操縱。

很多年前，我跟第一任妻子住在一個靈恩派家庭隔壁。這對夫妻有個三歲的女兒。那時候大家都在禮拜六晚上去超市買菜，所以全家穿整齊要出去買菜時，小女孩很乖，很開心的樣子。可是禮拜天早上準備去上兒童主日學時，這小女孩會躺在地上尖叫，雙腳在空中亂踢，不讓父母帶她上教會。這個小女孩並沒有爭辯，但她裡面有一股勢力，不會反對父母去買菜，卻強烈反對父母上教會聽神的話語。

所以你可以明白怎麼回事。我有個傳道人朋友說，有個六週大的寶寶待在嬰兒床上，他的尿布溼了，需要換尿布，所以他就哭了。母親來了，抱起寶寶，換好尿布，把他抱在懷裡，寶寶當然很開心。下次寶寶想要母親抱時，就會大哭，即使尿布沒有溼掉。請看，這是什麼？是操縱。可見這是墮落人類的天性。

不只孩子會這樣，父親和母親也會這樣。母親最常用的手段是操縱；父親最常用的手段是威嚇。兩種手段的目的都是要控制別人。所以妻子不如意時，會一哭二鬧，故意把菜燒焦，讓丈夫的日子很難過，丈夫最後沒辦法只好讓步。或者做丈夫的，每個男人的做法不同，也許丈夫有暴力傾向，力氣大，脾氣也大。他一不如意，就大吼大叫，變得很暴力，語帶威脅，全家就會小心翼翼，生怕一個不小心就會惹爸爸生氣。這個男人在做什麼？在威嚇家人。目的是什麼？要照他的意思。

要知道，夫妻一定會有意見不同的時候。上帝的本意是要夫妻面對面好好溝通，一起禱告，尋求上帝。但操縱從不面對真正的問題，總是拐彎抹角，從不提真正的問題。誰知道有多少已婚夫妻，即使在文明國家，從不曾坦白溝通彼此不同的想法，總是用拐彎抹角的方式來得到自己想要的。這是操縱。

拿教會來說，教會中有許多操縱的情況。舉靈恩派教會爲例，我想我對靈恩派很了解。我先去聖公會，後來去靈恩派。基本上，我很清楚靈恩派的運作方式，反而不清楚聖公會的現況。還有很多種人，我不太了解。但我們舉靈恩派教會爲例。有個年輕牧師第一次牧會，教會大約只有一百人。他有點緊張，有點膽怯。教會內有兩個很屬靈的姊妹，不只是屬靈，而是超屬靈。她們很清楚教會應該怎麼運作，卻不會和牧師一起禱告討論。一個姊妹能說方言，另一個姊妹能翻方言，兩位姊妹會告訴牧師該怎麼做。你覺得沒有這種事嗎？我可以告訴你，確實有這種事。那是什麼？是操縱，沒錯。

還有很多方面，比如職場上互相操縱。老闆操縱祕書，或是祕書操縱老闆。今晚不能多談，但我講的這個，是墮落人類的本性。這是邪術，是出於情慾的行爲。它的三大特性就是：操縱、威嚇和支配。我告訴你，只要遇到這三種行爲，背後都是邪術在作祟。你若是張大眼睛，就容易處理多了。

邪術的一大技倆，是讓你有罪惡感。我生病時，你爲什麼沒來看我？害我好孤單。他們從沒考慮到別人有很多事要忙。我領悟到一件事，每當有人讓我覺得有罪惡感，我會想想是什麼勢力在主導他們。根據我對聖經的了解，聖靈不會讓人有罪惡感。祂會叫人知罪，知道公義和審判；祂會明確指出你這件事做錯了，你必須悔改，重新改正；但祂絕不會讓你心中留下罪惡感。我真的盡力了嗎？我是不是該做更多？我說錯了什麼？爲什麼在教會時她不跟我說話了？

邪術的另一項技倆是，讓你以爲對方的看法和肯定很重要。要是你不這樣做，我就不肯定你。他們不會明白講出來，但就是這個意思。遇到這種情況，我也會問自己：“那個人的肯定真的對我那麼重要嗎？重要到我願意被他操縱嗎？” 通常我的結論是沒那麼重要。

好，繼續往下談。我要指出一節相關的經文，《雅各書》1章14節。你看，這種對於權力的渴望，想控制的渴望，想得知的渴望，是每個人裡面強烈的本性。撒但便利用這個渴望來控制我們。這正是雅各所說的。《雅各書》1章14節：

> 「但各人被試探，乃是被自己的私慾牽引誘惑的。」

所以，如果你裡面渴望權力、渴望控制、渴望肯定、渴望知識。這渴望人人都有，天生就有。但如果撒但來利用這些渴望，就能藉機掌控我們。今天這個國家有數不清的人接觸過神祕靈界。我相信至少有七成的人接觸過神祕靈界的事。撒但是利用人哪些動機呢？渴望權力、渴望控制、渴望知道。第一個害人類惹禍的慾望是什麼？你想過嗎？亞當渴望什麼？一個詞。對，知識。當他用不合法的方式取得知識，就成了撒但的俘虜。多少人受引誘去接觸神祕靈界，只因爲渴望知道？我兒子死後去了哪裡？結果他們做了什麼？去找通靈的人。我會有美滿的婚姻嗎？想知道的人會去找誰？算命的人，對。這正是他們的動機，正好被撒但拿來利用。

現在來談邪術是靈界的力量。這是超自然的事，超越人類的能力。你務必要明白，超自然的事不見得都來自上帝，有很多是來自撒但。人若行超自然的事，來源只有兩個：上帝或撒但。超自

然的能力若不是來自上帝，就是來自撒但。我前面說過，上帝的國度是光明的國度。在上帝國度中，你會知道自己在哪裡；但撒但的國度是黑暗的國度。你不知道誰在操縱你，誰在控制你、支配你。

我認爲邪術有三大分支，各有一個英文名詞來形容。其他語言用來形容的名詞可能稍有不同，就是巫術、占卜和法術。我大略來介紹一下，這三種涵蓋了撒但整個超自然運作的領域。

巫術是一支動力手臂。巫術所產生的，是動力。它運作的途徑是符咒和咒詛。我想巫術最強大的武器就是咒詛。這是個很古老的做法。你若翻到《民數記》22章，會看到巴蘭。他就是我們所說的巫醫。巴蘭是最棘手的一種人，今天仍會遇到這種人，因爲他從兩種來源取得超自然的能力：上帝和撒但。很多人和他一樣。這種人最難對付，因爲他們有時對，有時錯。只聽上帝的人永遠都是對的；只聽撒但的人永遠都錯；但是最難對付的人，每個教會都有這種人。他們有時聽上帝的話，有時聽撒但的話。牧師如果要對付這種人，必須具備智慧、權柄和勇氣。

現在來看摩押王巴勒對巫醫巴蘭說什麼。《民數記》22章10節，巴蘭在向上帝解釋巴勒向他提出什麼條件。

> 「巴蘭回答說： 是摩押王西撥的兒子巴勒打發人到我這裏來，說：『從埃及出來的民遮滿地面，你來爲我咒詛他們，或者我能與他們爭戰，把他們趕出去。』」這裡的「民」是誰？對，以色列人

這是聖經文化中的標準做法。不管是王或誰在打仗，都不只在自然的領域打仗，還會在超自然的領域打仗，所以都會找巫醫來咒詛對方。有一串咒詛清單，是西元前十九世紀埃及的法老發的咒詛。他對66個國家發咒詛，爲什麼要咒詛他們？這是爲了在戰爭中打敗他們。當年歌利亞和大衛對抗時，就奉他所信的神明來咒詛大衛。咒詛並不只是罵粗話，而是斷言我的神可以打敗你的神。所以可以說，古代的戰爭往往不只是國與國的爭戰，兩國所拜的神也在爭戰。比方說，上帝對付埃及，好拯救以色列人。《詩篇》說，祂審判埃及的神，不只審判國家的掌權者，也審判宗教的掌權者。所以巴蘭受雇去發咒詛，那是他的職業。

我和路得師母幾年前造訪巴斯城，一座剛出土的神廟遺跡。那座神廟祭司的一大任務，就是幫助信徒寫咒詛。信徒覺得自己寫的咒詛不夠強烈，就請祭司寫一些嚴重的咒詛，拿來咒詛他們想毀滅的人。你們別笑，也許你覺得好笑，但這不是開玩笑。咒詛還真的有效。如果咒詛完全無效，這種做法不會流傳幾千年。

好，再來我們要談占卜。現代譯本大多譯作「算命」。這是邪術的知識層面，不是爲了得到權力，而是爲了得到知識。之前說過，這是引誘人類犯罪的第一個因素。《使徒行傳》16章描述一件事，講得很清楚。《使徒行傳》16章16節起，敘述保羅和西拉剛到腓立比傳福音時發生的事：

> 「後來，我們往那禱告的地方去。有一個使女迎著面來，她被巫鬼所附，」

希臘原文說她被蛇靈所附，蛇的邪靈，也就是蛇的靈。異教社會通常認爲蛇可以賜下特別的知識和智慧。華府有一個名女人，她是個知名的算命師。她說，是一條蛇跟她上床，她才得到這異能的。

所以經文裡面，這使女說的話是真的。她是透過超自然的力量知道神祕靈界的事。她只是個女奴。

> 「用法術，叫她主人們大得財力。（因爲她是奴隸，賺來的錢不是自己的，而是落入主人的口袋。）她跟隨保羅和我們，喊著說：『這些人是至高神的僕人，對你們傳說救人的道。』」

是不是很驚人？她講的都是真的。我有時會說，換作現代的宣教工場，這女人也許會被視爲教會的宣教先驅，她是第一個認出保羅和西拉身分的人。但保羅知道，這知識不是出於聖靈，而是出於占卜、算命的邪靈。最後，保羅轉身過去，奉耶穌的名命令邪靈出來，這使女就無法再算命了。她的主人很生氣，因爲搖錢樹沒了，就把保羅和西拉帶去見官長。接下來發生的事，你們都知道了，全城騷動，因爲有個奴隸女孩得到釋放，脫離算命的邪靈。這時，保羅對付的不只是撒但在地上的國度，撒但在天上的國度也介入，因爲撒但打擊教會的手段受到阻撓。驚人的是，保羅所到之處都引起暴動。後來保羅在《哥林多後書》12章7節說：「就是撒但的差役要攻擊我，」我相信事實就是如此，這不是比喻。撒但的使者在保羅所到的每個城市安排暴動。那爲我們沒有暴動？也許因爲我們沒有礙到撒但。復興的教會一定會引發許多暴動，也會帶來更多復興。復興幾乎不可避免地引發暴動。你必須決定，這代價值得嗎？

再來講法術。法術的運作方式很多，都是透過物品。比如魔藥、符咒、種種招徠幸運的物品。比方幸運符、馬蹄，都屬於神祕靈界，戴在身上可以招徠幸運。法術也會透過愛情神水運作。這很常見：“想要這個男人愛上我。就去巫醫那裡求一帖魔藥，放進食物，他吃了後就會愛上我。” 當然，這多少有一些效用。

有一次我和路得師母在尚比亞，和一群弟兄姊妹聚會。我們主動提議爲不孕的姊妹禱告。不能生育孩子，這在非洲是很悲慘的事。大約四百名姊妹來到前面。我們禱告前，有人問她們，這些人都自稱是基督徒：“你們有誰去找過巫醫拿魔藥治療不孕？”只有兩個人沒舉手。可見有多少人確實會去求助巫醫。法術也會透過音樂來運作。

前面說過，路西弗可能是天上敬拜團的指揮，他很懂音樂，知道音樂的力量很大。現代有很多音樂叫迷幻搖滾，本質就是法術。你觀察年輕人聽這種音樂一個小時後，眼光會變得呆滯，和現實脫節。

法術的另一大分支是毒品。希臘文的「法術」一詞，直接從「毒品」一詞而來。整個毒品文化，加上伴隨的迷幻搖滾等等，可

以清楚看出法術在現代社會中運行。接觸過的人，在信主之後，都需要從那股勢力得釋放。其實我有一個體悟：想幫助這樣的人，必須知道怎麼對付邪靈，否則可能會徒勞無功。

再來看一段法術的描述，在《啟示錄》9章21節。這裡描述未來人類歷史的一個場景，上帝的審判顯明出來，臨到惡人頭上。但20節和21節說：

> 「其餘未曾被這些災所殺的人仍舊不悔改自己手所做的，還是去拜鬼魔和那些不能看、不能聽、不能走，金、銀、銅、木、石的偶像，（來看哪些事和拜偶像並列）又不悔改他們那些凶殺、邪術、姦淫、偷窺的事。」

這裡的邪術，也有譯作毒品的。和邪術並列的罪有淫亂和暴力。今天的社會之所以暴力充斥，主要是邪術的作爲。如果要爲這事禱告，不要只看分支，更要爲根源禱告。

現在我們要看這個主題的第三方面，就是教會內的邪術、法術。有些基督徒對這方面一無所知。翻到《加拉太書》3章，來讀幾節經文，頭5節：

> 「無知的加拉太人哪，耶穌基督釘十字架，已經活畫在你們眼前，誰又迷惑了你們呢？」

你有沒有想過這個？這些人其實都是基督徒，明明都認識主，已經得救，領受了聖靈的洗，見證過神蹟奇事，卻受到「迷惑」。這裡的「迷惑」，在希臘原文是標準用字。有意思的是，現代希臘文仍然在用這個字，vaskania。這個字，希臘文是指邪惡的眼目。我會知道，是因爲有個信主的希臘正教神父，幾年前來找我，對我說：“請爲我禱告，讓我脫離vaskania。” 正是經文中「迷惑」這個字。

> 「無知的加拉太人哪，耶穌基督釘十字架，已經活畫在你們眼前，誰又迷惑了你們呢？」

保羅怎麼知道他們在使用邪術？有什麼證據？這很重要。邪術模糊了耶穌基督被釘十字架的啟示。邪術在教會內的目標，就是隱藏耶穌基督被釘十字架的事實。

來看下面幾節經文敘述的事：

> 「我只要問你們這一件：你們受了聖靈，是因行律法呢？是因聽信福音呢？」你看，他們已經受了聖靈。保羅問他們，受聖靈是因爲守摩西律法嗎？還是因爲聽信福音？「你們既靠聖靈入門，如今還靠肉身成全嗎？你們是這樣的無知嗎？」我真覺得這節經文應該貼在大多數教會的門口：「你們是這樣的無知嗎？你們受苦如此之多，都是徒然的嗎？難道果真是徒然的嗎？那賜給你們聖靈，」注意到這裡說聖靈被賜給他們。「又在你們中間行異能的，是因你們行律法呢？是因你們聽信福音呢？」

所以根本的問題是，耶穌基督被釘十字架的事實，被侵入教會的邪惡撒但權勢模糊了。結果導致的兩個問題就是：憑肉體行事和守律法主義。他們走回頭路，想靠一己之力行上帝的旨意，討上帝喜悅。藉著守各樣規定來得到上帝眼中的公義，他們錯過基督受死的目的。最後的結果，在第10節：

> 「凡以行律法爲本的，都是被咒詛的；因爲經上說著：『凡不常照律法書上所記一切之事去行的，就被咒詛。』」

意思是說：你們若回頭，藉著守律法來得到公義，要記住，你必須隨時遵守每一條律法，否則就會受咒詛。因爲以色列人進入迦南地時，首要之務是發毒誓，要隨時遵守全部的律法。偶爾遵守幾條律法，對你沒有任何好處。你若想藉著守律法稱義，就必須隨時遵守所有的律法。在上帝眼中，我們沒有一個人能夠靠著守律法稱義。這是撒但的騙術，這騙術是針對人的驕傲而來。保羅說：假如亞伯拉罕當年靠行爲稱義，就有可以誇口的事。但在上帝面前不行，因爲亞伯拉罕信上帝，這就算爲他的義。基本上，每個人都希望有可以誇口的事，多多少少都希望自己比別人公義。假如有一套規定可以遵守，我們會說服自己相信這能使我們稱義。

多年前，我在英軍服役時信了主，成爲主的見證人。因爲我的生活方式跟同袍大不相同，很多同袍會來跟我聊。我對他們說：“我不是信宗教，我是得救了。” 然後跟他們談救恩。幾乎每個人的第一個反應，是跟我說他們遵守哪些規定，每個人都有一張適合自己的清單。聽到上帝要求公義人，第一個反應都是：“我會遵守律法。” 有句話可能會嚇到基督徒：我說基督教信仰不是一套規定。一旦變成一套規定，就會模糊十字架的焦點，就會失去上帝的能力。

撒但爲什麼要模糊十字架的焦點？我岔題一下。全世界的國家，我幾乎都去過。我服事過的基督徒有各種不同的背景。我想，教會中有兩大需要。第一個需要是，耶穌的十字架必須再度成爲焦點。這是基督教和其他宗教最大的不同，其他的宗教都沒有這個。如果焦點不在十字架，忘記它的獨特，就只是在遵守一套規定而已。人類的心理學，心理學可以爲你指出錯誤，卻無法給你能力去改正。這種能力的源頭只有一個，那就是十字架。

另外一個相關的問題是，教會需要讓耶穌重新做頭。因爲上帝使耶穌成爲教會的頭，問題是教會沒有真正承認耶穌是頭。做決定的是頭，身體負責跟隨。但有多少教會，真正透過聖靈由耶穌來做決定？有多少教會真正邀請耶穌來做決定？更別說要聽耶穌說什麼了。問題是什麼？是什麼勢力在運行？你們說呢？是邪術，沒錯。

我已經診斷出問題。你若願意善用這個診斷，將會徹底改變你的態度，用不同的觀點來看切身之事。因爲撒但喜歡在黑暗中行事，牠不喜歡別人知道牠用什麼手段、在做什麼事。告訴各位，爲了今晚要來這裡講這個信息，我遭到很大的敵擋。我很清楚爲什麼，因爲這個信息揭發了撒但不欲人知的事。不管這邪術，是出於肉體的作爲在自然領域運作，還是在超自然的領域運作，撒但最不想看見的，就是基督徒醒悟到邪術在教會中運作。

撒但爲什麼要模糊十字架的焦點？我給你們三個原因。首先：十字架是上帝救贖人類唯一的根據。沒有別的根據。《希伯來書》10章14節說：

> 「因爲他一次獻祭，便叫那得以成聖的人永遠完全。」

藉著耶穌在十字架上的獻祭，上帝成就一切所需的工，爲每一個人、爲每一個時代、全藉著十字架完成。

我們藉十字架所得著的是漸進式的，我們走在成聖的道路上。耶穌的工已經完成，是完全的，完整的；但我們的得著是漸進式的。我不相信這裡有誰，包括我自己，已經得著十字架所帶來的一切。但我們若願意走完成聖的過程，成爲聖潔，效法上帝，以祂的心爲心，行出神的道，我們所得著的就會越來越多。但邪術若是進入教會，就會模糊十字架的焦點。本該活出王儲樣式的我們，會活得像乞丐一樣。因爲上帝要給我們的一切好處，單單是根據十字架來的。

撒但非常狡猾，牠很清楚該從哪裡下手。牠知道只要能模糊十字架的焦點，就能掌控教會。

第二個原因是：十字架是徹底擊潰撒但的辦法。現在沒有時間一一看經文，但耶穌透過十字架，徹底並且永遠地擊敗撒但。這不可逆轉，撒但無法改變這個事實。但牠可以向我們隱藏這個事實，讓我們無法過得勝的生活，因爲不曉得耶穌已經爲我們得勝。

十字架的第三個特性是：唯有透過十字架的能力，才能活出真正基督徒生命。你可以常常引用登山寶訓，很多心理學家會贊同這是人生的正道；但是想要有能力活出這種生命，唯有透過耶穌在十架上的獻祭。因爲祂的獻祭解決了人的老我、屬肉體的本性。保羅說：“我們的舊人和祂同釘十字架。” 他在《加拉太書》5章24節後面又說，「凡屬基督耶穌的人，是已經把肉體連肉體的邪情私慾同釘在十字架上了。」你若不會用十字架來對付肉體的本性，就會被肉體掌管，你無法掌管它。保羅在《羅馬書》6章說：“我們的舊人和祂同釘十字架，叫我們不再作罪的奴僕。” 這就是十字架帶來的功效。

我從前是聖公會會友。感謝上帝讓我在那裡很蒙福。但在座有些人一定了解，在很多年前的那個年代，每個主日早上我們都會一起唸認罪禱詞，其中一句是 “求主赦免我們這些可憐的罪人。” 我常會轉頭看旁邊的人，心裡想：“嗯，說得沒錯。但是宗教有什麼好，如果只會把你變成可憐的罪人，不如做個沒有宗教的罪人，就不會這麼可憐。” 於是我就這樣做了。我當時還對自己說：“我主日早上認罪，但接下來這個禮拜，我肯定會犯相同的罪。認罪後，再犯相同的罪，這會討上帝喜悅嗎？” 我並非不誠懇，我只是無知。原來上帝早已有預備，要治死我裡面的叛徒，但要透過十架才行。

現在來讀一下我這裡寫的：邪術憑靠的，不是來自十字架的能力，而是肉體的努力和守律法的方式。你設立十條規定，沒有人能全部遵守；你就設立二十條規定，大家還是遵守不了；於是你設立四十條規定。但設立規定無法使人成爲公義。你知道嗎？猶太教有613條誡命。我有個孫子屬於一個超敬虔的猶太正教團體，他們說自己守了32條誡命，這比誰都多。我們可以設很多規定，卻守不住。回頭去守規定，是邪術在生命中運作的結果。我個人認爲，教會在每個重要層面都受到邪術的影響。你可以不同意我的看法。上帝在教會中每個重要的作爲，都帶出很重要的結果，充滿生命，大有能力；但是在短短一兩代的時間內，他們忽略了十字架，訴諸於屬肉體的努力、規定、機構等等。

《耶利米書》17章5節說：

> 「耶和華如此說：倚靠人血肉的膀臂，心中離棄耶和華的，那人有禍了！」

這正是邪術帶給教會的咒詛，讓我們不再倚靠上帝超自然的恩典和能力，只知道倚靠自己的力量。

講道

講道逐字稿: MV-4263-100-CM2
最後更新: 10 Sept 2026
官方網站: Derekprince.com/zh-hant/resources



© 1989 - Derek Prince Ministries, International, Inc.