

魔鬼論

Charles R. Swindoll
李春旺 譯

引言

魔鬼論既非不可思議，也非屬假偽。

是實有其事。事實上，魔鬼論跟其他任何題目，一樣嚴肅，一樣重要。稀奇的是，它卻屬是不被提起的題目，就好像「我們不去討論，也許它就走開。」我們基督徒逃避它，好像逃避瘟疫一樣。而討論的時候，我們的評論又介乎傳統的迷信與全然的無知之間。

我們雖然漠視它，世人卻去探討它。狡黠的倡導者扭曲真理，按下人類好奇心和下流肉體官能的熱鈕，已使魔鬼論成為一場謀利的鬧劇……一場神秘的小表演，滿了譁衆取寵的花招。魔鬼再高興不過了，牠最後希望的一件事，是暴露牠的原形和牠的技倆。

雖然這篇文章很簡短，卻代表一種嘗試，揭開關於我們畏懼仇敵和不確定的厚面罩。基督徒需要認識真理——我們擁有勝利，我們在面對撒但及其鬼徒之時，我們不是無助的受害者，而是

遠超過征服者。如果你對上帝所應許的，和你擁有的保障，以及你可有信心使用的技術等有興趣的話，本文正是為你而寫。

查理史溫德

梅瑞耳安吉 (Merril F. Unger) 最近去世，耶穌基督的教會又失去一名英勇的信仰鬥士。我在神學院就讀期間，有幸曾在這位閃語學者的門下受教，引以為榮。雖然他的身體已經離我們而去，但是我們永遠懷念著他。任何忝為安吉博士弟子的人，決不會忘記他在每堂課開始之前特別的祈禱以及他對聖經真理的獻身，這兩件在在顯明他對主耶穌基督的熱誠。

安吉博士一生最感興趣的主題便是魔鬼論，雖然他已回到天家與所愛的主同在，但是他的真知灼見都在討論這個主題的幾本書中流傳下來。其中一本書名叫「今日世界中的魔鬼」 (Demons in the World Today)，我極樂意向大家推薦。下面這段話便是從這本書中引來的：

教會若將其特有的醫病和從魔鬼壓迫下解放人的大能放著不用，顯然難辭其咎。教會的確在

這方面是這樣將其屬靈的破產公諸大衆，成為一個軟弱的機構，再也得不到屬靈上嗷嗷待哺的芸芸衆生的尊敬。難怪衆人都往東方宗教、非基督教的信仰，以及受玄學歪曲的基督教裏去，尋求屬靈的真實性。基督教的信仰深受背教者的扭曲，被人的意見所玷污，呈現的耶穌基督滿目瘡痍，逐漸成為一個中空的貝殼，毫無能力影響人們的生命。

我對以上的話完全贊同。基督徒對魔鬼論的課題採取嘲弄的作法，時候已經夠了，現在正是我們靠著主耶穌基督的大能站起來，站穩以抵抗黑暗權勢的時候。我們可以奮勇直前，信心充足不給仇敵留任何地步，這地步是牠用詭計和恫嚇試圖獲得的。

去除無知

哥林多後書二：11有一句簡短而有力的話，說到魔鬼：

免得撒但趁著機會勝過我們，因我們並非不曉得牠的詭計。

作者所關心的是哥林多的信徒完全而徹底赦免當地教會的一個人，他們受到吩咐，藉著沒有保留的赦免要向這人顯出堅定不移的愛心（8節），以證明他們的順從（9節）。

爲何如此呢？免得撒但趁此機會興風作浪。換言之，他們若一直不肯赦免便會給敵人機會，擠進他們的團契，實現牠狡黠的目標。他們的不順服將成爲仇敵進攻的灘頭堡。牠耐心等待這個敞開的大門，想趁虛而入。

但保羅宣告的是什麼呢？他說：「我們並非不曉得牠的詭計。」實際上他是說：「我們知道他的調調，我們常常察覺到牠用的方法和策略，牠無法愚弄我們！」何等強有力、有自信、有確據的話，不知道對你是否正確？保羅能夠這樣說，你可以嗎？

知己知彼，百戰百勝。對敵人的無知必須驅除。沒有一個神智清楚的拳擊手在走進比賽場前，不先研究對方的拳路。足球場上如此，戰場上亦復如此，用好幾天（有時是好幾個月）去研究對手的計策、長處和弱點。無知是致勝之敵。

我勸你認真考察，用你自己的方法，在聖經裡面研究魔鬼及其全軍。本文不能替你作到全部，但可以成爲一個動力的源頭。請記住，對仇敵無知會使你任其擺佈，並叫你沒有信心，不足以對抗牠的計謀。你需要去學習。

穿戴軍裝

請你翻開聖經以弗所書六：10、14，這五節經文有助你瞭解目前正在進行的戰爭，我建議你在未來數日內背誦起來。

我還有未了的話，你們要靠著主，倚賴祂的大能大力，作剛強的人。

要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。

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。

所以要拿起神所賜的全副軍裝，好在磨難的日子，抵擋仇敵，並且成就了一切，還能站立得住。

所以要站穩了……。」

仔細看，會發現四個命令。請拿出鉛筆，在每個命令下面劃一條線。

第10節 作剛強的人！

第11節 要穿戴！

第13節 要拿起！

第14節 要站穩！

我們要先花幾分鐘的時間來思考每一個命令，之後，再來研究我們實際可用來抵擋魔鬼攻擊的對策。

作剛強的人

這場戰爭是一場無形的戰爭，所以我們不靠外面的力量，而靠裏面的力量。就如第10節最後「：倚賴祂的大能大力」，是指著主耶穌基督說的。我們應該在祂裏面剛強起來，因著信，倚賴祂，向祂禱告，以十足的信靠與祂同行，倚賴祂的大能。

爲什麼？新約另一處有最好的回答：

你們從前在過犯和未受割禮的肉體中死了，神赦免了你們一切過犯，便叫你們與基督一同活過來，又塗抹了在律例上所寫，攻擊我們有礙於我們的字據，把它撤去，釘在十字架上。

既將一切執政的掌權的擄來，明顯給衆人看，就仗著十字架誇勝（歌羅西書二：13、15）。當基督耶穌在十字架上死的時候，祂將所有屬黑暗的受造物擄來，「仗著十字架誇勝」；因此，祂是元帥。當你向祂祈求力量，你所求告的乃是有權柄勝過魔鬼的那一位。祂在十字架上得勝。要依靠元帥的力量作剛強的人。

要穿戴！

穿戴什麼？以弗所書六：11說，我們要穿戴「上帝所賜的全副軍裝」，好叫我們能夠站穩了，抵擋仇敵的詭計。善戰的軍隊裝備齊全；劣等的武器，差勁的裝備必敗無疑。

每一件軍裝在以弗所書六：14、17都有解釋（請用緩慢的速度仔細讀14、17節），每一件都很重要。軍裝用來保護你，使你在戰場上有把握。現在我要警告你，一旦你體認到這場戰爭不比尋常，你很容易會畏懼、受威脅而躊躇不前。當你瞭解你不能實際地看見敵人，敵人卻能看見你的時候，自自然然便會張惶失措。

因此，更有十足的理由穿戴起上帝所賜的全副軍裝。基督徒啊，要把它穿戴起來。

要拿起！

軍裝是現成的，就在那裏等人去取。全副裝備都是你的，適合你的個性、你所處的環境、和你的需要，所特別訂做的。憑著信心，伸出你的手來，在心中「拿起」上帝的軍裝。將來你會學到如何使用，但第一件是先把它拿在手上。

在我加入陸戰隊的次日，我發現自己身在一間房間裏面，到處是剛出道心中害怕的新兵。我們每一位都發了一袋子的衣服，外加一把步槍、一條彈帶、一把刺刀，以及一頂沉重的鋼盔。此外，還給我們一包乾糧，供給我們營養的基本需要。我們站在那裏，非常害怕，不知道該怎麼辦。我們是等級最低的小兵，根本不知道前面會發生什麼事情。在未來十三週之內，我們定可發現如何穿戴、如何使用這些東西，但就目前狀況而言，我們得到一個大聲的命令：「拿起來！」這也是今天上帝對你說的。

要站穩！

魔鬼論

勘誤：

因排版錯誤，56頁
應在49與50頁之間。
特此致歉！

的情況。我告訴你們，很可怕、很醜陋、邪惡至極，不像你曾經遭遇的任何事情，令你心疲力竭，也不體恤你。是種「磨難」，正如這節所說的。牠也許是一位戰敗的敵人，但牠不會不經掙扎而束手就擒。

解釋受魔鬼騷擾

我們先要瞭解我們敵人的想法，牠最想要在人類生命中有牠的份。牠想要控制我們，或者至少在我們的生命中得到被人聽見的機會，逐漸成爲有影響的勢力。牠最喜歡的活動領域是在我們心中，從下面兩節經文便可看出：

因為我們雖然在血氣中行事，卻不憑著血氣爭戰，我們爭戰的兵器，本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督（林後十：3-5）。

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（林後十一：3）。

是的，正是如此。「誘惑」用得真好，就是要我們脫軌，走偏、遠離目標，最終希望完全控制我們。

再加上魔鬼以靈的形式存在，沒有實際的身體，強烈希望能在一個身體內部活動，最好是人體，更有理由「站穩了」去抵擋牠的計謀。

我們的主祂在地上工作的時期，曾在多個場合中遇見被鬼附的人。附帶一提，魔鬼「佔有」和魔鬼「壓迫」不是聖經實際的用語，希臘文僅支持人「被鬼附」的觀念，這種被鬼附可能包括數種魔鬼的活動和控制當中的一種。有時候被鬼附的程度很深，必須將鬼從人身上趕出去。另一種情況，受攻擊的人被囑咐要「抵擋」。抵擋仇敵在剛才讀到的經文以弗所書六章和雅各書四：7中都提到過。

故此，你們要順服神；務要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了。

這個教訓非常實際，不用欺騙的手段，不用一再重覆同樣的話，沒有秘密的語法或宗教上的「咒語」，抵擋就是抵擋，狠狠地推開，推到一旁，不容許牠停下來或讓牠進來。

怎樣抵擋魔鬼

或許遵行一種簡單的步驟會有幫助。

1. 大聲宣告你相信主耶穌基督。宣告時用主的全稱，公開承認祂是你的主、你的王，是在十字架上证服了所有其他勢力的那一位。

2. 拒絕效忠魔鬼、他的鬼群，和幽暗的勢力。有魄力大膽地去做，同樣要大聲說出來。

3. 根據以弗所書六：10、17，向上帝請求全副軍裝，作你完全的保護，以強調的口脛誦讀這段經文。

4. 最後，堅定地說你拒絕魔鬼的影響。

考慮使用下面這段「抵擋的祈禱」。當你開始覺得害怕，感受到邪惡勢力的攻擊時，可用來作爲一種指引。

現在我鄭重放棄我曾經給予撒但及其邪惡諸軍的任何忠誠，我拒絕受牠們影響或威脅，我也拒絕在任何情況之下被牠們利用。我拒絕牠們對我靈魂體心的一切攻擊。我求主耶穌基督

所流的寶血塗抹我的全身，我宣告牠們在我身上或在我四週的一切權勢失效。我奉我主耶穌基督，勝過邪惡的元帥之名抵擋牠們。我安穩站在加略山十字架的勢力之下，因為在此撒但及其所有權勢因著我主耶穌基督的寶血成為落敗的敵人。我站在上帝話語的應許之上，我以謙卑之信心，現在在這裏穿戴上帝所賜的全副軍裝，使我能夠站穩了，抵擋魔鬼的詭計。

以上的這些話當然不是受神默示而得，但在你站穩抵擋那惡者時，可能頗為管用。

關於抵擋還有一種想法：支取雅各書四：7的應許，說到撒但壓迫你時，

……牠必離開你們逃跑了。

站在這個盼望上面，拒絕試探使你懷疑上帝應許的真實性。敵人已被打敗，你一揭穿牠的偽裝，牠必逃跑。十字架的寶血帶著神聖的能力，要依靠十字架上發生的交易——基督的寶血換取你的罪。

趕鬼

有些場合中，鬼會在一個人的生命根深蒂固，很明顯需要被趕出去。這是一種更帶有情緒化、痛苦的經驗，需要別的基督徒的幫助。聖經認為抵擋是個人自己要做的事，而在聖經記載的年代，趕鬼實際的過程，需要別人的幫助。

聖經案例研究

我們可在四福音及行傳中多次讀到趕鬼的記載，我要提到的例子是在路加福音八：26-33。他們到了格拉森人的地方，就是加利利的對面。耶穌上了岸，就有城裏一個被鬼附著的人，迎面而來；這個人許久不穿衣服，不住房子，只住在墳塋裏。他見了耶穌，就俯伏在祂面前，大聲喊叫，說：「至高神的兒子耶穌，我與祢有甚麼相干？求祢不要叫我受苦。」是因耶穌曾吩咐污鬼從那人身上出來；原來這鬼屢次抓住他，他常被看守，又被鐵鍊和腳鐐捆鎖，他竟把鎖鍊掙斷，被鬼趕到曠野去。耶穌問他說：「你名叫什麼？」他說：「我名叫群。」這是因為附著他的鬼多。鬼就央求耶穌，不要吩咐他們到無底坑裏去。那裏有一大群豬，在山上吃食；鬼就央求耶穌，准他們進入豬裏去；耶穌准了他們。鬼就從那人出來，進入豬

裏去；於是那群豬闖下山崖，投在湖裏淹死了。

耶穌遇著的那人被鬼附著，在他裏面有邪惡的力量——「附著的鬼多」（30節）——其發言人名叫群。此處無需重述這人行爲的細節，但他明顯帶著受盡折磨的記號，他有驚人的力量，他的樣子一定很怕人。

我們的主以堅定而平穩的語氣對他裏面的鬼說話，群用那人的聲音回答。有趣的是，這群鬼並不想要到「無底坑」裏去，顯然那裏是一個永遠挪移之地；所以耶穌就讓這些鬼進到附近的豬群去，鬼就去了，接著豬都淹死了。

現在這個人從這些折磨他的鬼得到釋放，突然之間變成一個不同的人。注意第35節的差異：衆人出來要看是什麼事，到了耶穌那裏，看見鬼所離開的那人；坐在耶穌腳前，穿著衣服，心裏明白過來，他們就害怕。

這人穿著衣服，心裏明白過來，原來他得到上帝的兒子大能奇妙的拯救。

我在前面提到，這人被鬼附著，也許我應該對這點再多說一點。除非我們明白鬼的存在對一個生命的影響，我們必缺乏必要的同情心，去幫助那些在急切需要中的人。

勘誤：

因排版錯誤，56頁
間。應在49或50頁之
間。特此致歉！

這句話非常重要，所以同樣的字出現了三（以弗所書六：11、13、14——英文聖經三次、中文聖經只有二次——譯註）。這些字是信心和確據的語言，告訴我們沒有可懼怕的東西。真的沒有！畢竟爲我們爭戰的是元帥，而且敵人早已被打敗（在十字架上發生的，記得嗎？）。當然，牠並不希望你知這這點，這也解釋了爲什麼牠最喜歡的計謀就是欺騙。牠投擲煙幕彈，看起來很可怕，很嚇人，令人印象深刻……但在這一切吵鬧和煙幕之後，牠完全覺悟到牠已經被打敗了。因此，不論你跟魔鬼打什麼交道，基督徒啊，要憑著信心去做，帶著絕對勝利的把握。牠是俘虜，你是勝利者，所以要站穩了！

抵擋敵人

在同一處經文中，第13節，我們得知穿戴軍裝站立得穩的目的：「……好在磨難的日子抵擋……」，這個日子必然來到。

你們當中有些人很知道「磨難的日子」，你們曾經受到敵人的恫嚇、攻擊、和欺負；有時是對別人，或是同時對你們和其他的人。你們當中另外一些人沒有這種經驗，只能想像受魔鬼壓迫

解釋被鬼附

當有一個或一個以上的鬼住在人體裏面，那人便受到邪靈的支配。鬼使那人暫時失去意識，利用受害者說話行動，把他當作奴隸或工具。在這段期間（如我們在路加福音第八章見到的），這個人常具有驚人的力量，一隻誹謗、惡毒、粗鄙的舌頭，桀驁不馴的脾氣，到令人無法相信的極端，並且經常對自己和別人作出危險的舉動。被鬼附的受害者被牽引到用一種虐待狂的手段，殘酷而下流地攻擊別人，這種情況是司空見慣的……甚至到殺害人的地步。

我觀察到，當鬼藉著受害者說話，表露自己的時候，說話的聲音與那人正常的聲音和個性不同。我曾數次看見邪靈說話，使用別種的語言，是受害者全然未曾知道過的。有趣的是，牠所用的代名詞，能幫助你認出一個外來的東西存在，第一人稱代名詞（我）一貫地指附身的鬼，用第二人稱稱呼旁邊的人（你或你的），提到被鬼附的受害人則用第三人稱（他或他的）。在他遭受攻擊的時間，看起來像是失去神智的人，似乎不存在一般。

你記得路加八章的這個人，幾乎是一個被動的工具，他身體被用來載送邪靈。他赤裸、兇猛

，帶著超自然力量，被鬼趕來趕去（第29節），真是一幅令人側目的悲慘景象。但在鬼被趕出去之後，醫生路加告訴我們這人安安靜靜，穿上衣服，完全馴服（35節），裏面痛苦的壓力沒有了。如果你繼續讀路加八章的故事，你會發現這人想要與主耶穌基督同在，但救主不許，要他回到家鄉，傳神爲他作了何等大的事，他就樂意遵從。鬼去之後，有很顯著很快速的改變發生在那人身上。

我曾在多個場合中見到這種情況，痛苦爲平靜的反應所取代，骯髒褻瀆的話爲讚美感謝神的話所取代，看上去真是美妙無比！

必要的警告

大膽對抗是經常需要的。在人被鬼附之後，他們需要幫助……立刻、勇敢，富有同情的幫助。但我要警告你們，屬靈的爭戰並非芝麻蒜皮之事！避免你讓無知的好奇心理使你產生一種觀念，以爲這種事工很好玩，像作遊戲一般，請務必小心進行。在解救鬼附的事工上沒有人會成爲「專家」。我們勝過邪惡勢力的唯一憑據，乃是我們與主耶穌基督的聯合。黑暗的靈難以預測，極

其狡猾，尤其聰明無比。

我摘錄馬可布伯克(Mark Bubeck)的作品，歸納出幾點「要」和「不要」的事項，必大有幫助。我所歸納的這幾點，在這位傑出的作者所寫的書中有極詳盡的闡述，我樂於向各位推薦這本書。

下面是關於「不要」的事項：

- 不要尋求鬼附的事情，或讓任何邪靈自動提供你所未曾尋求的事情。
- 除非經過試驗，否則不要相信邪靈說的話。他們都是如假包換的撒謊者，像他們的首領撒但一樣。

- 不要害怕他們傷害你或你的家人的威脅。

- 不要假定一場勝利便是整個戰役的結束。

- 不要依賴大膽衝突作為勝過敵人的主要方式。積極應用教義、爭戰性的祈禱、背誦聖經、經常讚美上帝，都是必要的。

下面是「要」的事項：

- 要每天穿戴上帝所賜的全副軍裝，着重你與基督的聯合，與聖靈完全同行。

●要奪回你因疏忽、肉體上故意犯罪所喪失給撒但的一切地盤；一個單純憑著信心的祈禱便可完成這個。

●要捆綁黑暗的一切權勢，當牠們來臨時命令牠們遠離你。

●要迫使邪靈承認因著你與基督同坐，遠超過一切執政的、掌權的（弗一：21；二：6），你有權柄勝過牠們。

●要迫使他們承認當你吩咐牠們離開時，牠們必須到基督要牠們去的地方去。

●假如邪惡的權勢已經分開數個部份，要牠變成一個完整的群體出去。

●要為邪惡勢力試圖傷害與你一起工作的人作預備，身體突然疼痛、嚴重的頭疼、窒息的經驗等等，都常被使用。

基督徒會不會被鬼附？

這些年來我一直存疑這點，但我現在深信這事可能會發生。如果讓黑暗的權勢有機可乘（例如從事秘術、一顆不赦免人的心，經常順從肉體等），鬼一見到這些事情便當作前進的信號，就

可以長驅直入（林後二：10；11；林前五：1；5；路廿二：31；32）。邪惡的力量對其可以居住的身體常不加取捨。我個人多年曾與有問題、心中憂傷的基督徒一起工作，在少數場合中，我也在使他們脫離痛苦的過程中幫助過他們。

也許此處需要澄清一句保證的話，信徒有聖靈住在裏面，所以外來的邪靈當然不能有佔有基督徒的權利，他依然是上帝的兒女。但當邪靈出現在身體裏面（也許是在魂的領域），便可大肆破壞，帶來這人意識不到的極端想法。這點或許可以解釋有些信徒竟會落入可怕的罪中，以及一些信徒為何自殺。

今日面對魔鬼

這一切與今天的我們有何相關呢？是有幾點可在我們身上運用的。在我心中出現三點：

一、必須作正確的診斷。我們必須防範獵巫心理，有些人在許多軟弱和錯誤之處看見鬼，我甚至聽過一個人說他相信有一個人有「咬指甲的鬼」。不，我懷疑咬手指甲是因鬼作祟而起。再者，心智上和情緒上不正常，有些怪異的特徵，但不見得與鬼有關；可能是身體失調所致。這些都告

訴我們作診斷時必須小心，審慎進行。

然而有些事情可以顯露魔鬼的存在，這些包括：

- 心情突然無故的變化。

- 帶著攻擊性的敵意，無限制地發洩。

- 不自然地附從邪術、占卜、或附從秘術。

- 極端沉溺在不道德的性關係、倒行逆施、誹謗、無恥嘲諷人的習慣中。

所有這些及別的特徵都需以分辨的眼光加以觀察，此時請教別人可得到相當大的助益，但須注意避免作成未經深思熟慮的診斷。

二、對被鬼附的人定要提供協助。如果你確信實際上有鬼牽涉其中，被鬼附的人需要得到照顧，剛強的基督徒應共同來使邪靈的受害者得到釋放。要好好研究耶穌所用的步驟，如祂問鬼名叫什麼，祂支配全局而不放棄控制，祂命鬼出去。重要的是不要單獨嚐試這種程序，力量就多，特別是穩健、有辨別力的基督徒多更好。趕鬼的經驗困難百倍，激烈異常。

三、過後應給予跟進的支援。最易受傷的時間發生在鬼從人身上趕出去之後，這時需要很多的關

心和支援。路加十一：24、26，提到有助你看岀跟進工作的價值。

污鬼離了人身，就在無水之地過來過去，尋求安歇之處。既尋不著，便說：「我要回到我所出來的屋裏去。」到了，就看見裏面打掃乾淨，修飾好了，便去另帶了七個比自己更惡的鬼來，都進去住在那裏。那人末後的景況比先前更不好了。

不要把那人撇下，而不幫助他。

總結

前面數頁中，我們談到了許多事情。我們發現爲要站穩我們的立場，戰勝黑暗的權勢，就必須除去無知，拿起神所賜的全副軍裝，穿戴起來。我們也肯定兩種基本方式，是聖經教我們去對付魔鬼的：那就是(1)抵擋，(2)趕出。這些真理幫助我們認清，在耶穌基督裏面我們是勝利者、征服者。用不著害怕，我們那位藉著死使我們可以活著的，有克敵的能力。基督徒啊，站穩吧！藉著基督我們征服一切。

我想不出除了引用啓示錄十二：11之外，還有什麼更合適的方式結束這段短文，這節經文說到

我們與撒但的屬靈爭戰。

弟兄勝過牠，是因羔羊的血，和自己所見證的道，他們雖至於死，也不愛惜生命。

全能的上帝：

祢知道我們活著的這一個世代，是邪惡、彎曲，每一年過去愈來愈不聖潔。令我們感到恐懼萬分，因為我們被明顯的罪惡所包圍。我們是祢的兒女，好像純潔的小島，被墮落黑暗兇惡的大海環繞著，撒但魔鬼的作為向我們猛攻。

更要緊的是，我們無法看見真正的敵人。所以我們無法出去，用我們的拳頭爭戰。但仇敵就在那裏，毫不憐憫，毫不客氣地跟祢和祢的旨意作對。這使我們恐懼，我們坦白承認。但我們已學到，沒有理由害怕。祢所賜的軍裝是我們全部所需的，祢的力量是我們的盾牌。

主啊，叫我們深信不疑。再次保證我們，祢是我們的光，我們的保障，我們的盾牌。我們需要這些提醒，求祢將它們日日賜給我們。當我們發現信心是在祢的身上之時，願我們在祢的力量中站穩，而不是在敵人面前顫抖。唯有藉著我們主耶穌基督的寶血，我們才能得勝！

我們靠著祢兒子的聖名祈求，阿門。

作者簡介：Charles R. Swindoll 係美國加州富勒吞第一播道會主任牧師，亦為培靈會講員，並主持廣播節目。施文道博士著書甚多，其中著名的有 Growing Deep in the Christian Life, Living on the Ragged Edge 等。