

肉體的戰爭

HARVESTIME 國際學院

本文屬 Harvestime 國際學院課程內容的一部份，本課程計畫用於造就信徒的靈修，旨在教導耶穌帶領漁夫或稅吏讓其改變成為造就他人的基督徒，及宣揚其權能的福音。本手冊屬眾多課程之一，可讓信徒自眼見得事實藉由動員組織的力量來達成宣揚福音之目的。

關於其他課程的相關資訊請聯絡：

Harvestime International Institute

<http://www.harvestime.org>

Harvestime 國際學院

內容

小組研讀建議

序言

課程目標

第 1 部：肉體的戰爭

1. 衝突中的國度

2. 爭戰的呼召

3. 爭戰前

第 2 部：攻擊

4. 疾病的來源

5. 生病的原因

6. 疾病的種類

7. 疾病的最終結果

第 3 部：反擊

8. 醫治的聖經根據內容

9. 醫治之目的

10. 醫治的恩賜

第 4 部：征服挑戰

11. 人的宿命

12. 肉體的冠冕

13. 待解的問題

第 5 部：醫治的方法

14. 服事中的醫治

15. 醫治後的服事

16. 最終的醫治

第 6 部：拯救的方法

17. 「被撒但捆綁」

18. 服事中拯救

19. 拯救後的服事

第 7 部：常存的國度

20. 精銳的戰士

結論

附錄 A：診斷分析

附錄 B：醫治和拯救的聖經根據內容

附錄 C：分析表

自我問答

小組研讀建議

第 1 次聚會

聚會開始：聚會開始時，先禱告和彼此介紹，登錄並熟悉學生。

建立協助研讀步驟：決定領會人員、課程聚會的日期時間。

讚美和敬拜：邀請聖靈帶領課程訓練的聚會。

發送手冊給學生：介紹手冊第 1 頁內容中的課程名稱和目標。

指派第 1 次的作業內容：學生需研讀指派的聖經章節，並進行下次課前的自我測試演練。章節數量視內容長度和小組程度而定。

第 2 次和之後的聚會

聚會開始：禱告。歡迎和登錄新學生並發送課程資料，撥出時間讚美和敬拜。

檢討：提出上次聚會研讀的摘要內容。

課程：使用內容的標題名稱作為聖經章節的討論標題，詢問學生關於研讀內容的問題和意見。將研讀內容實際應用於生活和帶領學生的課程中。

自我測試：檢討學生已完成的自我測試內容(注意：若無需學生進行自我測試，可刪除手冊中的相關內容。)

課程演練：可藉由協助或個人進行本節課程內容的演練。

期末考試：若研讀小組的課程需計算學分者，需參見本課程的期末考試。將於期末考試發

給每個學生試卷，進行本課程的期末考試。

課程名稱：

肉體的戰爭

序言

初代教會將他們屬靈的體驗視為戰爭，在整個新約聖經的內容中使用的都是軍事術語，神的保護被視為盔甲，神的話就如同劍一樣，而撒但的攻擊如澆油上火的飛鏢，信仰是場神聖的戰爭，而告訴信徒要「打一場勝仗」。早期的教會就進行一場激烈的屬靈爭戰。

聖經說：「我的民因無知識而滅亡。」(何西阿書 4:6)，而信徒被打敗的原因之一就是缺乏這場看不見屬靈戰爭的知識。當今的世上仍進行著一場偉大的仗，這不是國與國、族與族或政府領袖間的衝突，這也不是叛亂或政變，而是一場看不見的屬靈戰爭。

基督徒的生活就是一場戰爭，我們越早認清就能夠及早準備，也就能夠更早體會到爭戰的勝利。這場屬靈戰爭的目標就是人的靈魂。Harvestime 國際機構有 1 個名為「屬靈的策略：屬靈戰爭的指導手冊」的課程。

但也有部分的戰爭出現在實體世界中，我們稱此過程為「肉體的戰爭」，撒旦以信徒的身體為目標，因為他知道在他的國度中，體弱多病的戰士無法打仗。

路加福音 14：31 說：「或是 1 個王出去和別的王打仗，豈不先坐下酌量，能用一萬兵去敵那領二萬兵來攻打他的嗎？」，從沒有人不在戰爭前檢查自己的資源和戰略的。

在這個過程中，我們仔細評估在我們肉體戰爭中可戰勝撒但的戰略，你必需學會為自己的肉體而爭戰，用這些真理服事神的軍隊中其他受傷的戰士們。

指導手冊內容

本手冊分為 7 節：

第 1 部：肉體的戰爭討論 神國和撒旦國度間看不見的戰爭，內容包括號召軍隊加入戰爭，進行戰爭前的準備。

第 2 部：攻擊討論到疾病的來源、原因、種類和最終的結果。

第 3 部：反擊討論到當你瞭解到聖經中醫治的根據、目的和恩賜時，提出可戰勝敵人的策

略。

第 4 部：克服挑戰說明在醫治和拯救的服事中，所面臨的挑戰，包括人的既定成見、保羅肉體上的刺和沒有答案的問題。

第 5 部：醫治的方法可壯大你在醫治、醫治後的服事或最終痊癒策略上的能力。

第 6 部：拯救的方法著重於拯救的服事課程即「被撒但所捆綁」、「拯救中的服事」和「拯救後的服事」。

第 7 部：神國的靈命提供預防治療上的方法，讓神的話造就你稱為 1 個好戰士，好在肉體和靈魂上準備好進行爭戰。

附錄提供關於聖經中醫治和拯救的服事上，其相關經文的研究和分析，也包括你要尋求醫治或一般服事上的診斷和檢討。

課程內容

本手冊中的各個課程編列如下：

課程目標：研讀課程應達成的目標。

醫治的應許：這是神的話所應許，讓你在生活中謹記在心而祈求這樣的應許。

前言：前言可概覽整章的內容。

課程內容：這是此章中的戰前簡報，在打仗前進行簡報提供打仗所需的資訊。

自我測試：自我測試可測試你關於本課程的重要觀念。

生活實踐：聖經說：「就當恐懼戰兢做成你們得救的工夫。」(腓立比書 2:12)，你在此課程中將可學到醫治是耶穌基督從死裏復活，其救贖中的一部份，讓信心 and 服事攜手合作。有信仰沒服事是沒有靈命的，只是服事沒有信仰也是徒然(雅各書 2:17-26)。

在名為「生活實踐」一節中，可學到課程所教導的觀念而進行個人的實踐，這是此課程的

重點。若你生病了，這是要幫助你得到醫治。若你要服事醫治生病的人，先跟那個人分享本課程的內容，然後一起完成「生活實踐」的內容來幫助他們得到醫治。

你準備好了嗎？

揭露敵人及其策略是神的話最大的啟示之一，本手冊絕非只是詳盡研究醫治和拯救的課題，但卻是深入分析經文。在自然世界的戰爭中，身體學會的戰鬥技能是漸進的，而隨著進入戰場開始爭戰而增長技能。

課程目標

完成此課程後，你必需能夠：

說明對肉體和屬靈國度的瞭解。

定義「屬靈的戰爭」的內容。

瞭解參與這場看不見的戰爭的理由。

說明瞭解屬靈戰爭的基本原理。

定義「屬靈的醫治」的內容。

區分醫治和拯救。

說明醫治和拯救跟獻身向全世界傳福音的關聯性。

認清疾病的來源。

說明疾病的原因。

認清疾病的種類。

列舉疾病的最終結果。

摘要說明聖經關於醫治的根據。

列舉醫治的目的。

瞭解並善用醫治的恩賜。

回應人對醫治的既定成見的觀念。

說明關於醫治無法回答的問題。

服事和接受醫治。

服事和接受拯救。

為最終痊癒的人們作準備。

進行醫治和拯救的後續服事。

摘要說明如何成為好戰士。

在肉體戰爭上進行有效的爭戰。

第 1 部

肉體的戰爭

在屬靈的世界中正進行一場偉大的戰爭，這是個人肉體和靈命上的戰爭，也是一場社會中邪惡力量的戰爭，是靈命跟超自然邪惡力量的戰爭，也是一場肉體上的戰爭正攻擊著擬定肉體也就是聖靈的殿。

在舊約時代，號角是用來號召 神的爭戰的大軍。現在，屬靈的召喚響徹世界各國，號召參與這場看不見的戰爭。

第 1 章

衝突中的國度

目標：

完成此章課程應能夠：

自課程記憶中寫出醫治的應許。

說明對體力和屬靈世界的瞭解。

定義「君王」一詞。

定義「國度」一詞。

認清兩種屬靈的國度。

判定你自己屬於哪個國度。

認清屬靈的良善力量。

認清屬靈的邪惡力量。

說明何謂「屬靈的戰爭」。

認清為何是看不見的戰爭。

說明瞭解屬靈戰爭的基本原理。

醫治的應許：

又說：「你若留意聽耶和華你神的話，又行我眼中看為正的事，留心聽我的誠命，守我一切的律例，我就不將所加與埃及人的疾病加在你身上，因為我耶和華是醫治你的。」（出埃及記 15:26）

前言

當今的世界正進行一場偉大的戰爭，這不是國與國、族與族或政府領袖間的衝突，這也不是叛亂或政變，而是一場看不見的屬靈戰爭。本章介紹每個信徒所要參與的一場看不見的戰爭，這場戰爭沒有仍穿戴軍服，但每個人都成了爭戰的標的，這場戰爭的歷史和預言就在聖經-神的話當中。

肉體和屬靈的世界

要瞭解這場看不見的戰爭，你必需瞭解肉體和屬靈的世界。人活在兩個世界中：肉體和屬

靈的世界。肉體的世界是可見、可觸摸和可聽聞的世界，是有形可見的世界。你所生活的國家、都市和村落即為實體世界的一部份。你就是可見世界實體國度中的居民，你可以看到你環境周圍的其他人，你可以跟他們溝通，你可以體驗到這樣的景象、聲音和氣味。

但你仍活在另一個世界中，這就是用肉眼無法看到的屬靈世界，但就跟您生活的身體世界一樣真實。在哥林多前書 15:40 中，保羅說到肉體和屬靈世界的分別，他說到有世俗的肉體和屬靈的身體。所有的人都有世俗的肉體而活在肉體的世界中，但人也有屬靈永生的靈魂。人就是肉體和靈魂，你的靈魂是屬靈世界中的一部份，就如同肉體是實體世界中的一部份一樣。

屬靈的辨識能力

因為屬靈的戰爭是靈命的戰爭，必需藉由屬靈的心來瞭解。在肉體有罪的世界中，我們無法瞭解屬靈的事：

然而，屬血氣的人不領會 神聖靈的事，反倒以為愚拙，並且不能知道，因為這些事惟有屬靈的人才能看透。(哥林多前書 2:14)

需藉由屬靈的辨識能力來瞭解屬靈的事。

在列王紀下第 6 章可能是關於肉體和屬靈辨識能力的最佳實例之一，這是以利沙所提及在名為多坍小鎮中，關於肉體世界中跟敵國敘利亞打仗的故事。

當以利沙的僕人基哈西看到敵人的大王看到懼怕時，以利沙向 神禱告請求 神開啟基哈西屬靈的眼目，而看到身旁有天使在保護他。在此情況下， 神真的開了基哈西的肉眼讓他看到 神為爭戰所差遣的大能。

這個關於多坍當地戰爭的故事就如同當今教會的屬靈戰爭一樣，有某些人如以利沙清楚看到屬靈的國度，他們看到衝突的所在也認清了敵人，更認清 神得勝的大能。

也有其他人如基哈西雖有小信，但卻開啟了他們屬靈的眼目，讓他們不再懼怕被敵人所敗。但可惜的是，仍有許多其他像是多坍的當地人，他媽的靈命睡著了，他甚至不知道敵人已包圍他們而待機攻擊中。

兩個屬靈的國度

在我們所提及的肉體和屬靈國度中，我們存在於兩個不同的國度中，分別由肉體和屬靈的君王所主宰。

肉體的國度：

所有的人都活在這個國度中，都活在這個國度的都市化村落中，這個國度就是世俗的國度，1 個世俗的國度就是有人群定居或政治領袖掌權稱為統治者的實際國度。聖經所謂的這些國度就是世俗的國度，這些國度就在撒但的權勢和影響下：

魔鬼又帶他上了一座最高的山，將世上的萬國與萬國的榮華都指給他看，對他說：「你若俯伏拜我，我就把這一切都賜給你。」(馬太福音 4:8-9)

約翰福音 5:19 很悲切地提醒我們「整個世界就在魔鬼的控制下」。

屬靈的國度：

除了世俗的國度也有兩個屬靈的國度：撒但的國度和 神的國度，每個人都是這兩個國度中的居民。

撒但的國度就有撒但，也就是稱為惡魔的靈，而所有的人都活在罪中悖逆 神的話，這些就外加在肉體的世界中，魔鬼屬靈的力量就在當今的世俗世界中作工。

神的國度中有完美的天父 神、耶穌基督、聖靈、所謂的天使及所有順服 神的話的義人，這些就是良善的屬靈力量。

神的國度不是 1 個宗派，宗派是人造的教會組織，是為世俗目的而建造的組織和機構。宗派是主要的教會組織如浸信會、 神召會、衛理公會和路德會等。聖經中提到的教會不是 1 個宗派或宗教組織，真正的教會包括所有 神國度中的子民。

目前在世俗的國度中， 神的國度只各別存在於每個在生活中尊耶穌為君王的人心中，而存在真實的教會中，以及任何想要讓這個世界稱為 神國的人們心中。在未來， 神的國度將彰顯可見。

看不見的戰爭

所有人都處身在看不見的屬靈戰爭中，因為撒但的國度就是 1 個屬靈的國度 ...

... 因我們並不是與屬血氣的爭戰（原文作摔跤；下同），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。(以弗所書 6:12)

屬靈的戰爭不是屬血氣肉體上的戰爭，不是人跟人多戰爭，是屬靈世界看不見的爭鬥，但卻是人類陷身其中的戰爭。英文涉及靈命而非看得見的戰爭，而我們在路加福音 24:39 中知道靈命沒有肉體和血氣，屬靈的戰爭是「多方面的」，即表示多方面的爭鬥，它是：

1. 信徒和世俗共同的戰爭 約翰福音 15:18-27

2. 是個人肉體和屬靈的戰爭 加拉太書 5:16-26

3. 是信徒和魔鬼勢力超自然的戰爭 以弗所書 6:10-27

4. 是實體的戰爭，撒但藉由疾病對你的身體發動攻擊。 約伯記 1-2

每個活人不管是否理解此戰爭都處身在此戰爭中，毫無中立的餘地。非信徒受到魔鬼的捆綁而稱為敵人的俘虜，他們是戰爭的受害者。信徒藉由耶穌基督和戰勝者而自敵人手中得救，但仍然身為這場戰爭中的戰士。

以弗所書 6:12 指出我們(所有的信徒)在跟惡魔屬靈的勢力爭鬥，爭鬥就會涉及近身接觸。無人可旁觀而出身於這場戰爭之外，不管你知道與否，你就在這場衝突中。若你相信情況會變好，那就錯了！基督徒的戰爭不會止息。

何處是戰場

這場看不見的戰爭它的戰場就在我們的世界中：

盜賊來，無非要偷竊，殺害，毀壞；我來了，是要叫羊（或作：人）得生命，並且得的更豐盛。（約翰福音 10:10）

撒但戰爭是為了要掌控世俗的國度，祂不用人們順服於 神的權柄下，這場戰爭也是所有人心中和靈魂中的戰爭。

撒但讓非信徒的心智盲目，也藉由信徒的敬拜、 神的話、日常言行和侍奉主時來攻擊信徒。撒但藉由疾病讓你的肉體也稱為了戰場。

戰爭的開端

這場戰爭的開端始於天國中 1 個名為路西法的天使，祂原本是 神所創造 1 個漂亮的天使，屬 神國的一份子。路西法想要接管 神的國度，關於祂的悖逆可參見以賽亞書 14:12-17 和以西結書 28:12-19。有一群天使也加入路西法(改稱為撒但)悖逆的行列中，路西法和背叛的天使被 神逐出天國，在地上建立自己的國度：

在天上就有了爭戰。米迦勒同他的使者與龍爭戰，龍也同他的使者去爭戰。（啟示錄 12:7）

大龍就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。（啟示錄 12:9）

路西法就稱為撒但，而跟隨祂背叛的天使就稱為魔鬼，魔鬼會進入撒但國度人們的心中而

控制利用他們。魔鬼藉由人們的惡行達成其目的，撒但藉由世俗的所有設立發動對所有人類的戰爭。

衝突背後的原因

人類原本按照 神的形象被造來榮耀 神的(創世紀第 2 章)，這場看不見的戰爭開始於伊甸園中的誘惑(創世紀第 3 章)。撒但讓亞當和夏娃活在罪中，而讓所有的人類都帶有原罪，因為有了原罪而讓個人的行為時常犯罪：

這就如罪是從一人入了世界，死又是從罪來的；於是死就臨到眾人，因為眾人都犯了罪。(羅馬書 5:12)。這又造成人類和魔鬼勢力間一場看不見的戰爭：我又要叫你(撒但)和女人(人類)彼此為仇；的後裔(魔鬼的勢力)和女人的後裔(主耶穌基督所代表的良善力量)也彼此為仇。女人的後裔要傷你的頭；你要傷他的腳跟。(創世紀 3:15)

因為罪人類遠離 神而犯了死罪，這個死罪就是遠離 神而靈命上的死亡，這也是肉體上的死亡，因為人犯了罪讓撒但進入人類的基因系統而帶來了疾病，但 神深愛世人，而有祂的特別旨意而拯救人脫離罪惡：

「 神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不至滅亡，反得永生。因為 神差他的兒子降世，不是要定世人的罪（或作：審判世人；下同），乃是要叫世人因他得救。(約翰福音 3:16-17)

藉由對耶穌的信仰而悔改認罪，人們可自敵人的勢力中得救。耶穌的死裏復活不只得以贖罪，也打敗了敵人撒但：

... 犯罪的是屬魔鬼，因為魔鬼從起初就犯罪。 神的兒子顯現出來，為要除滅魔鬼的作為。(約翰壹書 3:8)

但假如撒但被打敗了，那為何這場戰爭仍在進行呢？為何我們仍看到罪惡充滿我們周圍這個世界呢？為何我們會受到罪的誘惑而疾病的攻擊呢？在世俗的世界中，在任何的戰爭後，總有許多來自仇敵的抵抗，這些都是魔鬼的叛軍仍在抵抗直到被降服為止。雖然耶穌打敗了撒但，但我們正活在仇敵依舊抵抗的地域中。瞭解屬靈的爭戰策略，讓我們有能力來對付這些魔鬼的勢力。

撒但要將人類擄獲在罪惡中，藉由欺騙，魔鬼引誘人類活在罪惡中，目標在擄獲理應屬於神的靈魂和摯愛，也藉由疾病攻擊人們的肉體來作為目標：

盜賊來，無非要偷竊，殺害，毀壞；我來了，是要叫羊（或作：人）得生命，並且得的更豐盛。(約翰福音 10:10)

撒但仍需要稱為至高的統治者，在人類的肉體和靈魂中發動一場大戰，祂企圖統治 神、神的旨意和祂的子民。

屬靈戰爭的意義

屬靈戰爭就是分析並積極參與這場看不見的戰爭，包括研究善惡對抗的力量、撒但的策略和戰勝敵人的屬靈策略。

屬靈戰爭更甚於屬靈原則上的分析，它包括藉由生活和服事應用這些策略來積極參與戰爭，撒但最有效的策略之一就是讓信徒忽視其詭計，保羅說重要的是要瞭解撒但的策略...

免得撒但趁著機會勝過我們，因我們並非不曉得他的詭計。(哥林多後書 2:11)

我們應瞭解撒但所有的攻擊策略，也需瞭得以解戰勝撒但和邪惡力量的屬靈根基，我們是要被召參與一場聰明的戰爭。

屬靈戰爭基本上應瞭解到要點就是：

你必需認清生活中盡是爭戰，不管是肉體、靈性、情緒、心理、財務狀況或個性都是屬靈上的外在明證。

雖然肉體世界的問題可能出現於周遭的環境中，這些肉體的戰爭就根源於屬靈的世界中，熟讀約伯記即可瞭解這個道理。(約伯記 1-2 章)

我們已嘗試藉由醫療、教育、立法和環境改善來修正這股邪惡的力量，但無效果因為這世界看得見的邪惡就是屬靈的因所造成的果，這無法藉由肉體世俗的方法來修正。

你屬於哪個國度呢？

在肉體的世界中，君王就是這個國度的統治者，所有國度中的地域和人們都屬他所有，他有權柄所統治人們的生死。在屬靈的世界也是如此，你不是在 神的國度就在撒但的國度中。 神或撒但都有權可宰制你的生命。

耶穌所說的比喻之一就是所有人不是撒但國度就是 神國的子民，耶穌將這樣的世界比喻為一塊田，好種子落在田裏就稱為 神國的子民，壞種子如同稗子生長(雜草)是魔鬼的子民：

田地就是世界；好種就是天國之子；稗子就是那惡者之子；(馬太福音 13:38)

人類藉由自然的生產而進入撒但的國度中，聖經教導說所有人都在罪中出生，即表示人出

生本性即帶有原罪的「種子」，而性好行惡：

我是在罪孽裡生的，在我母親懷胎的時候就有了罪。（詩篇 51:5）

這就如罪是從一人入了世界，死又是從罪來的；於是死就臨到眾人，因為眾人都犯了罪。（羅馬書 5:12）

因為世人都犯了罪，虧缺了 神的榮耀。（羅馬書 3:23），因為一出生就帶有原罪，我們所有人都曾經是撒但國度的一份子，而所有仍然是罪人的人，就仍然是撒但國度的一份子，在神的話也就是聖經中，是要人們自撒但的國度轉向 神國。仍因為自然的生產而進入撒但的國度中，必需藉由靈命的拯救才能夠進入 神的國度中，進入 神國需藉由約翰福音第 3 章所謂的拯救。

這場看不見的戰爭中只有兩個不同的立場，耶穌說：「不與我相合的，就是敵我的；不同我收聚的，就是分散的。」（路加福音 11:23），在這場戰爭中你保持中立無法而置身事外，在這場屬靈的戰爭中，你必需選邊站。某些信徒因為畏懼各仇敵對立，而企圖忽視這場戰爭跟敵人休戰。他們認為若他們忽略了撒但，撒但也不會來侵擾他們，這也是撒但主要策略之一，祂企圖讓 神國的子民在祂的威嚇下不敢動手參戰。

但這場戰爭不容妥協中立，你不是受害者就是得勝者，你不是在靈魂得勝就是被打敗、氣餒和沮喪。在肉體的世界中，你不得勝就虛弱得病？結果將如何呢？屬靈的大軍已受召出戰，你站在善惡的哪一方呢？你是撒但國度或是 神國的一份子呢？你屬於哪個國度？在這場看不見的戰爭中，你是受害者或是得勝者呢？

自我測試

1. 自課程內容的記憶中寫下醫治的應許。
2. 哥林多前書 15:44-49 中的兩種區分為何？
3. 何謂當今世界看不見的國度？
4. 列舉屬靈的邪惡力量。
5. 列舉屬靈的良善力量。

6. 定義「君王」一詞。
7. 定義「國度」一詞。
8. 何謂「屬靈戰爭」？
9. 這場屬靈的巨大衝突，其背後的原因為何？
10. 瞭解屬靈戰爭的基本原理為何？

(在本手冊最後一章的結論中進行答覆。)

生活實踐

1. 聖經說：「就當恐懼戰兢做成你們得救的工夫。」(腓立比書 2:12)，醫治是耶穌基督從死裏復活其救贖中的一部份，你看了問說：「若藉由贖罪又怎能做成得救的工夫呢？」。

信心和作工是攜手並進的，有信心不作工就是死，如同作工沒有信心一樣無用。(雅各書 2:17-26)，你必需是 神的話的實踐者而非只聽不做。

本課程醫治的應許告訴你將在肉體的健康上，得 神的幫助：

... 又說：「你若留意聽耶和華你 神的話，又行我眼中看為正的事，留心聽我的誠命，守我一切的律例，我就不將所加與埃及人的疾病加在你身上，因為我耶和華是醫治你的。」(出埃及記 15:26)

在本手冊的每個課程中，「生活實踐」一節討論到課程提出的觀念，讓你藉由個人的生活應用提供機會操練自己的信心，可幫助你成為 神的話的實踐者 而非只聽不做。

本節是課程內容中的重點，若你生病了，課程內容可引導你一步一步接受治療。若你在服事生病的人，先跟他們分享此課程的內容，然後帶領他們一起完成本課程的內容來接受治療。

2. 閱讀馬可福音 7:24-30，關於耶穌和·利非尼基族婦人的故事，此段內容提到得醫治就是「兒女的餅」，即表示醫治是屬於 神國子女該得的應許， 神也因為慈悲而醫治非信徒讓他們得到救贖，但醫治實際上是應許給 神的子女。

假如你需要得醫治，第 1 個步驟就是稱為 神的子女，你必需認罪悔改，接受主耶穌基督稱為你的救主順服祂。若你還沒這樣做，請這樣禱告：

親愛的主啊！我知道我是個罪人也認罪悔改！為相信耶穌基督是信實永在 神的兒子，祂就是道路、真理和生命。為接受耶穌基督的犧牲奉獻，祂為我釘死在十字架上。祂原諒我洗淨我所有的罪孽，奉耶穌的名禱告，阿們。

3. 穩固的屬靈根基是打勝屬靈戰爭所必需的，若你是 1 個新信徒，可索取 Harvestime 國際機構名為「信心的根基」的課程內容。

4. 你是否自認是這場看不見戰爭的受害者呢？是否在擬定生活費服事中被打敗呢？你是否已在下列的戰爭中被打敗呢？

___在屬靈上？

___在情緒上？

___在肉體上？

___在心理上？

但你研讀本手冊時，即可學到在這些方面可幫助你的某些策略。

5. 回顧本課在列王紀下第 6 章討論到的故事，你是否知道像基哈西和多坍城中的居民，是不曉得或畏懼撒但來攻擊他們的肉體呢？你該如何幫助他們呢？

6. 因為屬靈的戰爭有許多的層面，你必需藉由超自然的醫治和拯救的服事中，在個人方面跟罪惡爭鬥，而隨同跟眾人跟這世界的邪惡爭戰。開始在這場屬靈的戰爭中，為擬定本份禱告。若你還不熟悉屬靈的戰爭，可進一步研讀 Harvestime 國際機構名為「屬靈的戰爭策略：屬靈戰爭手冊」的課程內容。

7. 研讀真笨聖經的內容視為屬靈戰爭中的指導手冊，這是屬靈戰爭中的歷史紀錄，讓人回想起過去戰爭的勝敗，這是也是預言性的內容，揭示未來發生的戰爭，直到最後的衝突出現為止。

第 2 章

爭戰的呼召

目標：

完成本課程的內容後，你必須能夠：

自課程記憶中寫出醫治的應許。

認清醫治的不同用語。

定義說明屬靈的醫治。

區別醫治和拯救。

說明獻身向傳福音世界

相關的醫治和拯救。

醫治的應許：

你們要事奉耶和華你們的神，他必賜福與你的糧與你的水，也必從你們中間除去疾病。

(出埃及記 23:25)

前言

在舊約聖經的時代中，號角是用來號召神的子民參戰。今天屬靈的召喚遍及世界各國，召喚參與這場看不見的戰爭。本課是要召喚你自失敗被捆綁的生活中脫離，而在耶穌基督中得到自由並得勝。

用語的定義

關於醫治有許多不同的用語：

精神上的醫治：此用語用於說明心思、心靈、原始和神秘宗教上的醫治。

超自然的醫治：有許多不是出於神的超自然醫治，所以，在我們的研讀中不得使用這些用語，撒但會發揮超自然的法術。(出埃及記 7:8-13)

醫療上的醫治：此類的醫治是藉由醫生、護士、醫院和藥物的幫助。如我們將學到的，法定醫療上的醫治跟 神的話或屬靈的醫治並不衝突，但確是 神善意眷顧的延伸。

自然的醫治： 神的實際作為下，藉由身體自然過程的醫治，自然的身體過程彰顯 神的本性，以及對人體的偉大作為。「自然的醫治」也包括使用自然的方法，如攝取適當的飲食、天然維他命、礦物質和其他適當物質等。

信心上的醫治：此用語通常用於說明屬靈的醫治，但我們將不使用此用語，因為可能讓人將注意力轉移到個人服事和接受服事上的信心。

屬靈的醫治：所謂的「 神的」即來自於 神而非人在信心上的回應，這也跟 神秘宗教和超自然的醫治不同。「 神的」即根源於獨一的真 神及其本性，如聖經 神的話所揭露一樣。

「醫治」即為治癒或復原，醫治也可包括自精神上、生理上、情緒上、心理上和著魔的狀態中得救，這不是百病不侵，只要我們仍活在這世界中，我們的身體處在「敗壞的過程」中，而容易受到撒但的攻擊。

在本研讀課程中，我們將使用「屬靈的醫治」一詞。屬靈的醫治就在於唯一的真 神揭示其本性，成就其應許，因為基督的恩膏藉由醫治人們而讓人們的身心靈得以完全。

屬靈的醫治可以是立即(神蹟)或漸進(過程)的，雖然立即的醫治更能夠完全彰顯 神的存在和大能，而屬靈的醫治也同時出現於非 神蹟式的漸進過程中(見馬可福音 8:22-25)。醫療和自然的醫治也是屬靈的醫治，因為實際上是藉由 神的力量得到醫治。

醫治和拯救

本課程中我們將交互使用「醫治」和「拯救」的用語，醫治用於心理、情緒和生理疾病上的服事，而拯救用於著魔的心理和生理狀態的鬆綁服事上。

本課程稍後你將學到因為人的肉體和靈魂受到魔鬼捆綁，而導致生理上的疾病，而生理上的疾病，可能讓心理受到魔鬼的轄制。雖然醫治和拯救稍有不同，但因為人的三位一體 本性也彼此相關。

號召參戰

早期的教會將他們屬靈的體驗視為戰爭，在整個新約聖經的內容中使用的都是軍事術語，神的保護被視為 神的盔甲， 神的話就如同劍一樣，而撒但的攻擊如澆油上火的飛鏢，信

仰是場 神聖的戰爭，而告訴信徒要打一場勝仗。

基督徒的生活仍是一場戰爭，撒但繼續攻擊人類的靈魂，也藉由疾病和捆綁來攻擊人類的肉體，神召喚祂的子民加入這場智慧的戰爭，號召信徒挺身藉由神的話，讓這個世代得到醫治和拯救。

在新約的福音書中，耶穌從未召喚人傳福音，而不許他們行醫治和拯救的，它說：「醫治病人，叫死人復活，叫長大痲瘋的潔淨，把鬼趕出去。」(馬太福音 10:1,7-8)

當眾人為得到醫治和拯救而來，靈命上的收穫開始倍數成長，而需要許多的新事工，不消多久，就需要 70 多個門徒，而受差遣傳福音、行醫治和讓人拯救。

有許多的方法可用來幫助傳福音，包括藉由印刷書籍、電腦、收音機、電視、音訊和影音和衛星等。藉由新方法也幫助人更快傳送福音，這些新科技儘管有用，但福音的真正力量在於內心，也就是在於福音本身的力量，也就是麵酵的比喻：

又說：「我拿什麼來比神的國呢？好比麵酵，有婦人拿來藏在三斗麵裡，直等全團都發起來。」(路加福音 13:20-21)

本段揭示神的工作不是在鼓譟和宣傳中進行，你可能期待藉由外顯的方法如盛裝的軍人和征服五大洲來建立這個國度，而神國正如同麵酵一樣來建立，這塊麵酵可能小而不顯眼，但卻有無限的可能，如同麵酵一樣，神國的力量不外顯但內化。神國的福音將因為內化的力量，讓麵酵將整個麵團放大。

耶穌也藉由說明芥菜籽說明福音內在的力量：

... 耶穌說：「神的國好像什麼？我拿什麼來比較呢？好像一粒芥菜種，有人拿去種在園子裡，長大成樹，天上的飛鳥宿在他的枝上。」(路加福音 13:18-19)

類似麵酵的擴散，小芥菜籽成長變成大樹。這個例子也說明神國藉由靜默但有效的方法來成長。

在另一個比喻中，耶穌只要信心像小芥菜籽那麼大，將凡事都可能。這表示福音的推展不因人們沒有先進的科技而受到限制。即使是小小的信心，神國也會成長。在教會歷史中最大的靈命收穫仍在進行。如新約時代，藉由彰顯神在醫治和拯救的大能而有所收穫，這也就是為何保羅說：

我說的話、講的道，不是用智慧委婉的言語，乃是用聖靈和大能的明證，叫你們的信不在

乎人的智慧，只在乎 神的大能。(哥林多前書 2:4-5)

當耶穌到天國時，耶穌也給了信徒重大的責任就是傳福音給世界各國：

... 他又對他們說：「你們往普天下去，傳福音給萬民（萬民：原文作凡受造的）聽。（馬可福音 16:15）

沒有權柄是無法盡到這個責任，耶穌也給了祂的門徒這個權柄，這個權柄包括戰勝所有敵人勢力的能力：

信的人必有 神蹟隨著他們，就是奉我的名趕鬼；說新方言；手能拿蛇；若喝了什麼毒物，也必不受害；手按病人，病人就必好了。」（馬可福音 16:17-18）

你準備接受屬靈大軍的呼召，自疾病捆綁的生活，進入到耶穌基督中的得勝生活呢？你是否準備服事彰顯 神的大能呢？你是否準備進入肉體的戰爭中呢？你要看到疾病得醫治或被魔鬼捆綁的得到醫治呢？這是得醫治和拯救的服事，這不是只為了教派領袖，不是為了牧師和傳道者，「這些都發生在信徒信而有徵的事上。」

你是信徒嗎？假如是的話，就必需回應屬靈大軍的召喚。

自我測試

1. 自課程記憶中寫出醫治的應許。

2. 定義醫治的用語。

精神上的醫治：

超自然的醫治：

醫療上的醫治：

自然的醫治：

信心的醫治：

3. 定義屬靈的醫治。

4. 醫治和拯救有何差別？

5. 醫治和拯救跟獻身向全世界傳福音有何關聯性呢？

(於本手冊最後一章的測試中回答問題。)

生活實踐

信的人必有 神蹟隨著他們，就是奉我的名趕鬼；說新方言；手能拿蛇；若喝了什麼毒物，也必不受害；手按病人，病人就必好了。」(馬可福音 16:17-18)

你是信徒嗎？

如果是的話，是否有這些徵兆跟隨你呢？是否病人得到醫治，而被魔鬼捆綁的得到醫治呢？

如果不是的話，研讀本手冊時，就該禱告而 神會打開你的心，讓你理所當然地接受醫治和拯救這樣的服事。

2. 若你是個牧師、傳道人或教師，思考保羅的話：

我說的話、講的道，不是用智慧委婉的言語，乃是用聖靈和大能的明證，叫你們的信不在乎人的智慧，只在乎 神的大能。(哥林多前書 2:4-5)

沒有權柄的訓誨只是「凡人智慧的空言」，是人在鼓舞信心而非 神。你能否想像保羅查閱經卷只為了幽默的台詞嗎？你能否想像他利用服事的時間說些在雅典或哥林多書的趣事呢？你能否想像看到他在策劃戲劇節目呢？保羅知道這不是帶領人信主的空言、人的小智或娛樂，這是要彰顯聖靈和權柄，你如何規劃自己的服事內容呢？

3. 你是否需要醫治和拯救呢？再次研讀醫治定義內容的不同之處：

「屬靈的醫治就是唯一真 神其本性的彰顯，成就其應許，因為基督的恩膏藉由醫治人們而讓人們的身心靈得以完全。」

在你進行本課程的結論前，我們為你們代禱的是， 神已彰顯其本性，成就其應許，因為基督的恩膏藉由醫治你們而讓你們的身心靈得以完全。

第 3 章

在爭戰前

目標：

完成此課程後，你必需能夠：

自課程記憶中寫出醫治的應許。

列舉 4 種對醫治和拯救的樣本回應。

摘要提供警告給不行醫治的領袖們。

說明關於醫治和拯救適當教導的需求。

醫治的應許：

我兒，要留心聽我的言詞，側耳聽我的話語，都不可離你的眼目，要存記在你心中。因為得著他的，就得了生命，又得了醫全體的良藥。你要保守你心，勝過保守一切（或作：你要切切保守你心），因為一生的果效是由心發出。(箴言 4:20-23)

前言

在你開始研讀醫治和拯救的相關內容時，有助於瞭解你面對目前服事的態度。關於醫治和拯救的相關內容，許多信徒已...

忽略了它：

一位神學回顧了福音神學院圖書館中，共約 87,125 頁的神學著作。在這些內容中，只有 71 頁和 131 頁專門討論到醫治和神蹟，而有 85 頁討論到神蹟奇事。當投入到這些科目在新約經文的高數量與低，在現代神學同一主題撰寫的網頁數量相比，我們看到 1 種趨勢，忽略許多現代福音派圈子的主題。新約聖經大量提到這些事跡，但現代神學對相同的主題卻即為少數，我們看到在許多現代傳道圈中所忽略的這個主題。

某些人忽略醫治因為警告人注意假神蹟，他們將此認為是用於警告所有的神蹟(馬可福音 13:22-23)。某些人相信理論上的醫治，但忽略了實際的醫治。其他人忽略它是因為無法回答所有關於疾病和苦難上的問題，某些人忽略醫治是因為害怕失敗，我們似乎看到了雙重的標準。我們暗自為了財務狀況、智慧和主的引導而禱告，但我們害怕未來的醫治而禱告。其他人不瞭解理性主義和唯物主義已如何影響到他們心中，許多人必需「眼見為憑」，而被肉體物質的時機所吞噬。

否認了它：

許多人當今否認了醫治和拯救，是因為他們對此沒有神學觀或實際的體驗。

新約聖經的福音書有 26 段肉體上的神蹟故事，使徒行傳也有 5 個神蹟故事。哥林多前書 12:8-11 和 28-30 記載有得醫治的神蹟故事。雅各書 5:13-16 說明如何為了疾病得醫治而禱告。在各使徒書中，對福音書關於得醫治的教誨並無兩樣。在各使徒書的時代中，為病患禱告是理所當然的事，在早期的教會中，對屬靈的醫治也無爭議。

複雜化了它：

許多人藉由將醫治和拯救，於人為既定成見的觀念中跟神的話具有衝突性，而將其複雜化。你將在第 7 章中，學到這些既定成見上的觀念，其他人因為過去的經驗將其複雜化。他們也為了得醫治而禱告，但不接受這樣的醫治，但這必需憑著神的話而非憑著經驗(經驗支持神的話者除外)。關於的醫治不良角色的榜樣也將此問題複雜化，人們已看到個人崇拜、為了金錢而行醫治、欺騙、過度注重對肉體而非身心靈整體的醫治。醫治和拯救也因為失衡而複雜化。任何的真理無論是多麼有效，只要是排斥其他的真理實際上就是種錯誤。

延遲了它：

某些人延遲了對醫治和拯救的服事，因為他們對每件事都沒有答案。他們不瞭解為何有些人得到醫治，但有些人卻沒有。(在第 13 章將可研讀此相關的內容) 無需瞭解關於醫治的種種，即服事或接受一無所知的救贖而稱為別人的見證。某些答案在你服事和體驗神醫治的大能時，將得到了答案，其他的問題則無法得到答案。若你老公瞭解每件事的「原因」和「過程」，那你就不需要神。聖經說：「因為那不法的隱意已經發動，只是現在有 1 個攔阻的，等到那攔阻的被除去...」(帖撒羅尼迦後書 2:7)。

適當教誨的需要

我們目前對醫治和拯救的態度檢討，即說明我們為何對此主題需有適當的教誨。許多人的軀體和靈命正滅完中，因為他們不知道 神的話對的醫治的相關教誨：

我的民因無知識而滅亡。(Hosea 4:6)

醫治(完整的靈命)是 神國的一部份，藉此我們得以獻身傳福音。(路加福音 16:15-18)。耶穌呼召我們要傳福音、教誨、新醫治和讓人拯救。醫治和拯救不得排除在外，而也不得強調行醫治和拯救，而排除了教誨和傳福音。聖經揭示我們的教會就是行醫治的中心。(路加福音 14:16-24)，我們要看人們得醫治而非被拒絕：

也要為自己的腳，把道路修直了，使瘸子不至歪腳（或作：差路），反得痊愈。(希伯來書 12:13)

身為信徒，若我們不跟這迷失將死的世界分享得醫治和拯救的好消息，那就犯了罪，聖經說：

人若知道行善，卻不去行，這就是他的罪了。(雅各書 4:17)

將此經節用於醫治的方法中，即可瞭解我們該獻身行醫治，否則就犯了罪。神給了某些嚴厲的警告給不行醫治的宗教領袖們：

「人子啊，你要向以色列的牧人發預言，攻擊他們，說，主耶和華如此說：禍哉！以色列的牧人只知牧養自己。牧人豈不當牧養群羊嗎？

瘦弱的，你們沒有養壯；有病的，你們沒有醫治；受傷的，你們沒有纏裹；被逐的，你們沒有領回；失喪的，你們沒有尋找；但用強暴嚴嚴地轄制。

失喪的，我必尋找；被逐的，我必領回；受傷的，我必纏裹；有病的，我必醫治；只是肥的壯的，我必除滅，也要秉公牧養他們。(以西結書 34:2,4,16)

開始以少打多態度來面對

當你觸及醫治和拯救的主題時，你必需用適當的態度來面對。隨時記得尋求和施行肉體上的醫治，是次於藉由耶穌基督行靈命的重新修好，這是醫治上最偉大的 神蹟。

當你研讀此主題時，你必需忽略過去受教的經驗和既定成見的思維，你需虛心受教，上述智慧島象徵之一就是接受理性的思維。(雅各書 3:17)，如果你不受教的話，你的靈命就陷入危險中。要記得這樣的罪就是將 神放入你的小「框架」中，約伯的朋友就是犯了這樣的錯，泛用各別的經驗是錯誤的。

對此內容的研讀就如同你從未接受過人為既定成見的教誨，或自我獨斷的教誨。要接受 神的話而說：「若你相信就得到了醫治，若 神說按手在病人身上，那麼就按手吧！」。

研讀本文時不要企圖建立任何的公式化公式來行醫治或得醫治，聖經從來不給任何的特定模式，但有不同的原理，我們將再作說明。不是要尋求任何的公式，而是應瞭解到大能的醫治者就在你心中。你該追求屬靈的知識，跟 神更為親近，讓耶穌和聖靈就住在你裏面。醫治不是自外在求得的，你該瞭解自你的內在釋放這樣的力量，你該追求的是瞭解到釋放內在權能的原理。

行醫治

在你開始施行醫治和拯救時，你該知道若你真的追隨耶穌醫治人的典範時，你該：

-稱為 1 個僕人而非主人。 馬可福音 10:44

-變得更困乏而非跟富足。馬可福音 6:31、約翰福音 4:6、使徒行傳 3:6

-遭遇他人的不信。 馬可福音 13:58

-遭受宗教領袖的迫害。（某些人如法利賽人，他們跟關心律法和遺傳更勝於生命。）路加福音 6:6-9

-遭受親近的人所迫害。馬可福音 6:4、馬太福音 13:58

-避免公開而是尋去醫治。馬可福音 17:36、8:26；馬太福音 8:4

-禁絕任何人自 神的權能得利。 使徒行傳 8:18-24

-禁絕個人的榮耀。 使徒行傳 14:8-18

自我測試

1. 自課程記憶中寫出醫治的應許。
2. 列舉 4 種對醫治和拯救的樣本回應。

3. 摘要提供警告給不行醫治的領袖們。
4. 說明為何需要醫治和拯救適當的教導？

(在本手冊最後一章的結論中進行答覆。)

生活實踐

1. 經驗你自己關於醫治的態度，選定下列適當的選項。你是否已：

___ 忽略了它？

___ 拒絕了它？

___ 因為既定成見的觀念、經驗、不良的榜樣或失衡而複雜化了它？

___ 延遲了它？

2. 寫出關於態度矯正上的計畫：

3. 若你是個屬靈的領袖，你是否已存續傳教、教誨和施行醫治呢？如果沒有的話，寫出你的矯正計畫：

4. 若你已施行醫治，就下列的觀點而言，你施行的方法跟耶穌的方法有何不同呢？

-稱為 1 個僕人而非主人。 馬可福音 10:44

-變得困乏而非富有。 馬可福音 6:31、約翰福音 4:6、使徒行傳 3:6

-遭遇他人的不信。 馬可福音 13:58

-遭受宗教領袖的迫害。(某些人如法利賽人，他們跟關心律法和遺傳更勝於生命。) 路加福音 6:6-9

-遭受親近的人所迫害。馬可福音 6:4、馬太福音 13:58

-避免公開而是尋去醫治。馬可福音 17:36、8:26；馬太福音 8:4

-禁絕任何人自 神的權能得利。 使徒行傳 8:18-24

-禁絕個人的榮耀。 使徒行傳 14:8-18

5. 自本課程所習得的英醫治應許：

我兒，要留心聽我的言詞，側耳聽我的話語，都不可離你的眼目，要存記在你心中。因為得著他的，就得了生命，又得了醫全體的良藥。你要保守你心，勝過保守一切（或作：你要切切保守你心），因為一生的果效是由心發出。（箴言 4:20-23）

應注意到你該：

-遵循 神的話。

-傾聽 神的話。

-將 神的話放在你的眼目之前。

-謹記在心。

-勤奮保守你的心。

神關於醫治的話，祂的誠命是：

-讓尋求祂的人得到生命。

-讓他們的肉體得到健康。

也應注意到第 23 節中，你心中對生命抱持的態度(你肉體實際領受到生命)。

6. 宣告耶穌基督稱為 神真正的醫治源頭，是所謂的新世紀運動所必需的，此運動藉由人為的技術而尋求並非來自 神的屬靈能力的幫助。新世紀運動隊追隨者使用屬靈的導引、媒介、催化劑、草藥或其他非屬聖經教誨的儀式來施行醫治。此方法因為違背 神的話而被否定。

第 2 部

攻擊

攻擊是兇猛的，罪就是撒但對人類靈魂袋攻擊，疾病就是撒但對肉體的攻擊。為了能夠有效抵抗撒但對你肉體的攻擊，你需先瞭解疾病，本段將讓你學到：

疾病的來源

疾病的原因

疾病的種類

疾病的最終結果

第 4 章

疾病的來源

目標：

完成此課程後，你必需能夠：

自課程記憶中寫出醫治的應許。

說明疾病和死亡如何進入到這個世界中。

界定疾病的來源。

界定疾病的破壞要素。

說明 神如何看待疾病。

說明如何自疾病和死亡的咒詛中拯救。

醫治的應許：

基督既為我們受（原文作成）了咒詛，就贖出我們脫離律法的咒詛；因為經上記著：「凡掛在木頭上都是被咒詛的。」（加拉太書 3:13）

前言

雖然人們生病有許多的原因，但來源只有 1 個。保羅說到：「因此，在你們中間有好些軟弱的與患病的，死（原文作睡）的也不少。」即證明了此點。（哥林多前書 11:30）本章即研究疾病的來源，而第 5 章檢驗了疾病的原因。

疾病和死亡如何進入這個世界呢？

聖經創世紀第 1 和第 2 章中，說到人類被造的歷史，神按照自己的形象創造了人類，對吹了口氣而有了生命，人成了有生命的靈魂，人類藉由三種特質而被造，即肉體、靈和魂，靈魂是靈命的一部份，讓人類能夠行動、思考、感覺、情緒反應和在靈性上瞭解神。基本上，這三種特質的部份能夠協調跟三種整體的特質和神相配合，人類在肉體和靈魂方面原本是無罪健康的。

創世紀第 3 章記載人類的始祖亞當和夏娃，如何違背神的話而犯了罪。他們的罪讓全人類遭受罪和死亡的咒詛：

這就如罪是從一人入了世界，死又是從罪來的；於是死就臨到眾人，因為眾人都犯了罪。（羅馬書 5:12）

這種死亡的咒詛神和人類在靈性上的分離，而用肉體的死亡終結人的一生。我們可在創世紀的記載下，看到這個立即性的咒詛。亞當和夏娃向神躲藏，因為他們在靈命上犯了罪。亞當和夏娃因為跟神背離的關係，而稱為情緒疾病的開端。該隱殺了亞伯就是社會病的 1 個實例。肉體的疾病記載如撒拉的不孕和亞比米勒的疫癘。

撒但就是疾病的來源

當死亡與咒詛臨到人類時，撒但進入肉體的基因系統卡死其破壞性的任務。聖經證實撒但就是世間罪惡的來源。

盜賊來，無非要偷竊，殺害，毀壞；我來了，是要叫羊（或作：人）得生命，並且得的更豐盛。（約翰福音 10:10）

疾病對肉體的破壞如同罪對靈命的破壞，疾病偷走了健康、快樂、金錢、時間、努力和力

量，它的本質就是殺戮和破壞。即使傷害人體的「意外」也是撒但行破壞的手段，因為撒但就是疾病的來源，人類對抗疾病將如同對抗誘惑和罪一樣。當你對抗誘惑和罪時，就是對抗撒但對你靈魂的攻擊。當跟疾病對抗時，就是一場屬靈的戰爭，抵擋撒但對你肉體上的攻擊。

疾病的破壞要素

每種疾病都來自某種危及生命的病菌根源，正如你的靈魂 神賦予肉體生命一樣，撒但提供了疾病的破壞性要素。在肉體的世界，神讓活細胞複製而帶來了生命和孩子的新生。撒但偽造了此一正面的進程，而改用他自己的負面週期。他把 1 個活細胞（病毒和癌症等）放入肉體而開始複製帶來了死亡。這就是「脆弱的靈命」在你的肉體中運作，當你虛弱時就會生病。

當脆弱靈命的被趕出，肉體中的疾病就死亡。只要病菌存留在體內，疾病就會存活繼續其破壞性的工作。雖然並非每種疾病來自魔鬼的直接攻擊，但因為撒但讓疾病的要素存留在世間。例如，你可能因為冷天光著腳而著涼，這不是來自撒但直接的攻擊，但因為撒但讓造成你感冒的疾病要素存留在世間。（關於此事您更該善用你的常識！第 20 章將有更多的討論。）

神如何看待疾病呢？

若你瞭解 神如何看待疾病，你將不會懷疑魔鬼就是疾病的根源，神稱疾病為擄掠：

約伯為他的朋友祈禱。耶和華就使約伯從苦境（原文作擄掠）轉回，並且耶和華賜給他的比他從前所有的加倍。（約伯記 42:10）

耶穌對被擄掠的人傳揚拯救的道理：

主的靈在我身上，因為他用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人；差遣我報告：被擄的拯救，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由。（路加福音 4:18）

耶穌稱疾病為捆綁：

況且這女人本是亞伯拉罕的後裔，被撒但捆綁了這十八年，不當在安息日解開他的綁嗎？」（路加福音 13:16）

耶穌藉由真理讓人們拯救：

你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由。(約翰福音 8:32)

這個真理就是耶穌將疾病視為受捆綁，而醫治這些受捆綁的人：

神怎樣以聖靈和能力膏拿撒勒人耶穌，這都是你們知道的。他周流四方，行善事，醫好凡被魔鬼壓制的人，因為神與他同在。(使徒行傳 10:38)

聖經將死亡視為仇敵：

儘末了所毀滅的仇敵，就是死。(哥林多前書 15:26)

疾病稱為惡毒的：

我滿腰是火(惡毒的疾病)；我的肉無一完全。(詩篇 38:7)

它也被視為 1 種罪：

他們說：有怪病(邪惡的病)貼在他身上；他已躺臥，必不能再起來。(詩篇 41:8)

聖經有經節支出 神差遣疫癘或疾病，對仇敵行審判來外洩其旨意。

自咒詛中得救贖

在本段你已學到疾病和死亡是罪的咒詛，但加拉太書 3:13 宣告：基督既為我們受(原文作成)了咒詛，就贖出我們脫離律法的咒詛；因為經上記著：「凡掛在木頭上都是被咒詛的。」。當耶穌基督死於十字架上，他將免除對祂和因一人(亞當)犯罪而對所有人類的罪和死亡的咒詛審判，即藉由 1 個義人(耶穌基督)這關乎靈命不求代價的救贖恩典。

如此說來，因一次的過犯，眾人都被定罪；照樣，因一次的義行，眾人也就被稱義得生命了。因一人的悖逆，眾人成為罪人；照樣，因一人的順從，眾人也成為義了。(羅馬書 5:18-19)

救恩和醫治是耶穌釘死十字架上的贖罪恩典，藉由祂的死亡和復活，耶穌免除人類遭受罪惡、疾病和死亡的咒詛。因為你，祂需承受來自罪惡的懲罰，祂承受你的疾病，你就不再受苦。因為祂從死裏復活，你也將從死裏復活！撒但是來行殺戮、偷竊和破壞，但耶穌說：

盜賊來，無非要偷竊，殺害，毀壞；我來了，是要叫羊(或作：人)得生命，並且得的更

豐盛。(約翰福音 10:10)

當你接受耶穌稱為你的救主時，罪的咒詛就免除了。雖然你活在終必一死而遭受罪和疾病攻擊的肉體中，你不再受到咒詛的主宰。耶穌已將你自律法的咒詛中救出！每當你自問你生命中的疾病(或任何事)來源時，你可自問「是否祂行殺戮、偷竊或破壞呢？」，「是否祂讓我活在豐富中呢？」，如果是的話，這就是來自於 神。也該記得...

各樣美善的恩賜和各樣全備的賞賜都是從上頭來的，從眾光之父那裡降下來的；在他並沒有改變，也沒有轉動的影兒。(雅各書 1:17)

你可自問：「是否這是個完美的恩典呢？」，若無法誠實回答說：「是」的話，那麼你必需接受 神的話，祂說疾病不是來自於 神！

自我測試

1. 自課程記憶中寫出醫治的應許。
2. 死亡和疾病如何進入這世間呢？
3. 誰是疾病的根源？
4. 神如何看待疾病？
5. 本課讓你學到哪些關於疾病的破壞性要素呢？
6. 你如何自疾病和死亡中拯救呢？

(在本手冊最後一章的結論中進行答覆。)

生活實踐

1. 若你對疾病的看法符合 神的旨意時，你將如何看待疾病呢？
2. 神不是苦難的根源，但祂可藉由苦難來完成其旨意，研讀下列實例即可說明此道理：

-埃及隊疫癘：出埃及記 7-11

-米利暗的大痲瘋：民數記 12:10

-君王約蘭的疾病：列王紀下 21:18

-基哈西的痲瘋病：列王紀下 5:27

-大衛孩子的死亡：撒母耳紀下 12:18

-以利兒子的死亡：撒母耳紀下 2:34

-約伯的苦難：約伯記

-約瑟的不幸：創世紀 45:5-7

-耶穌釘死十字架：馬可福音 14:35-36 和羅馬書 5:6-12

-保羅的入獄：腓立比書 1:12,19

-保羅肉體上的刺：哥林多後書 12:7

3. 思考你遭受到苦難的時候，神如何用苦難來榮耀祂呢？

4. 神不是你目前苦難的根源，但你認為祂如何藉由苦難來榮耀祂呢？為此禱告。

5. 本課你學到哪些東西呢？你可用來鼓勵其他遭受苦難的人嗎？進行下一課前，跟大家分享你的經驗。

6. 自問或詢問你服事的對象，關於疾病的問題：

-是否它行殺戮、偷竊或破壞呢？如果說的話，這根源就是撒但。(約翰福音 10:10)

-是否它能夠讓你活的更豐富呢？如果說的話，它的根源就是耶穌。(約翰福音 10:10)

-它是完美的恩典嗎？如果不是的話，它不是來自於神。(雅各書 1:17)

7. 你是否相信自己已從死亡和疾病中被救贖呢？如果不是的話，再複習本章的內容。

第 5 章

疾病的原因

目標：

完成此課程後，你必需能夠：

自課程記憶中寫出醫治的應許。

認清 5 個疾病的原因。

說明如何因為違背屬靈的律法而遭受致疾病。

說明撒但的行動如何造成疾病。

說明如何因為違背 神的自然法則的造成疾病。

說明如何因為未適當將基督的身體分別為聖而造成疾病。

討論聖經對肉體毀滅而靈命存活的訓誨。

醫治的應許：

我未受苦以先走迷了路，現在卻遵守你的話。

我受苦是與我有益，為要使我學習你的律例。

我永不忘記你的訓詞，因你用這訓詞將我救活了。(詩篇 119:67,71,93)

前言

疾病有 1 個根源那就是撒但，但你生病的原因有許多，以下為某些造成疾病的原因：

違背屬靈的律法

當人犯罪時，死亡開始造成身體的敗壞：

這就如罪是從一人入了世界，死又是從罪來的；於是死就臨到眾人，因為眾人都犯了罪。
(羅馬書 5:12)

因為罪的工價乃是死... (羅馬書 6:23)

疾病就是犯罪的結果，但個人的疾病未必因為本身的罪所造成。耶穌明確說明有人生來眼盲的原因。(約翰福音 9:1-3)。若 神用疾病來處罰人，世上每個罪人和犯罪的基督徒都會生病，事實上，疾病和最有關聯，但你個人需小心應用這個道理，這可能更容易讓讓你忽略了疾病，而將你的無力感合理化。

對於經文其中 1 個誤用，就是認為疾病是個人犯罪或缺乏信心的結果。事實上，若你違背受到律法，你將會受苦，這是你因為自己的罪行而受苦。對罪人而言，這就是審判。對信徒而言，這就是責罰。但即使你持守 神的律法，你仍然會受苦，因為你是活在有罪的世界中。義人和不義的人受苦是因為罪出現在這世上。

實例就是就是有人因為個人的不道德行為犯了罪而得到愛滋病，也有實例就是有人因為世上的罪而藉由輸血得到愛滋病。

許多聖經的參考文獻確認疾病可能跟個人的罪有關，羅馬書 6:19 證實病痛是來自於不潔淨(罪)。當你違背屬靈的律法時，你就活在申命記 28 章的咒詛中。(也可參考馬可福音 2:1-12、約翰福音 5:1-11,14、雅各書 5:14-16 和詩篇 38:3,7)，疾病也跟共同點犯罪有關。(見使徒行傳 5:1-11 和哥林多前書 11:27-32)。

醫治可能因為回到罪中而喪失：

後來耶穌在殿裡遇見他，對他說：「你已經痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加利害。」(約翰福音 5:14)

違背自然法則

當你違背 神的自然法則時，即會生了某些病，以下有許多實例：

-不當的飲食(體重過重、體重過輕)。

-勞動過度。

-休息不當

-缺乏自制而導致有害的情緒如生氣和難過等。

-缺乏跟他人的正向關係(難過和不原諒等)。

-運動(過度或不足)。

-藥物和酒精濫用：有毒的化學物質進入體內。

-違背自然法則如重力定律(如自大樓跳下，那可能會受傷!)

-藉由危險的活動和拒絕使用安全裝置，故意讓自己置身於險境中(如汽車吊安全帶、工廠中的安全目鏡、工地中的頭盔等。)

撒但的攻擊

有時候疾病來自於撒但直接的攻擊，約伯就是最佳的例子之一(見約伯記第 1 和第 2 章)。約伯因為撒但的估計而經歷了生理、心理和情緒上的疾病，他不是因為個人的罪而受苦，神證實約伯是 1 個義人。

罪是撒但用來攻擊屬靈的人，疾病則用來攻擊屬肉體的人。在新約聖經中，如同當今這個時代一樣，義人常撒但的攻擊，因為我們已被捲入跟撒但的戰爭中，這是關乎靈命的戰爭。

撒但攻擊你的肉體也攻擊你的靈魂，你的心靈、肉體和屬肉體的老人(眼目和人體的情慾、生活制度驕傲、世俗的世界和你的觀感)都是被攻擊的管道。雖然撒但在肉體和靈魂上攻擊你，但祂無權住在你的肉體和靈魂中。撒但對信徒肉體的作工就好比一場遊擊戰。事實上，他們在這世上沒有合法的權力，但總會企圖宰制這個世界。在這個世界中，疾病如同最一樣總會存在，但在屬靈的戰爭中，如同打敗罪一樣，你也可打敗疾病。

將基督的身體分別為聖

保羅說許多人軟弱和生病是因為他們未適當將基督的身體分別為聖。不按理而用了聖餐，聖餐就是分享主的餅和葡萄汁，這象徵耶穌基督的身體和寶血，保羅警告：

所以，無論何人，不按理吃主的餅，喝主的杯，就是干犯主的身、主的血了。

所以，無論何人，不按理吃主的餅，喝主的杯，就是干犯主的身、主的血了。

因為人吃喝，若不分辨是主的身體，就是吃喝自己的罪了。

因此，在你們中間有好些軟弱的與患病的，死(原文作睡)的也不少。(哥林多前書 11:27-

30)

你可能在 3 個方面未適當將基督的身體分別為聖：

耶穌寶血和肉體的意義：

當你不瞭解主的無酵餅和葡萄汁象徵的意義時，就無法將基督的身體分別為聖，這些自然的要素就是耶穌身體和寶血屬靈的象徵。雖然許多人瞭解基督的寶血為了我們而贖罪，但通常不瞭解基督身體的真正意義，基督的身體為了讓我們得醫治而犧牲。(見約翰福音 6:48-58 和路加福音 6:48-51)。

肉體上的分別為聖：

有時候我們未能認清主內弟兄姊妹的情誼，而未能將基督的身體分別為聖。當教會已分裂，我們就無法將基督的身體分別為聖。若我們不瞭解主內弟兄姊妹的真實情誼，我們就不按理而領用了聖餐。保羅在哥林多前書 3:1-13 說到，基督徒一旦有了肉慾而分裂，就不按理而領受了 神的話。

不按理用了聖餐

但我們不檢點自己的生活，用了聖餐就是不按理，將軟弱而生病，這就是為何保羅說在用聖餐前，需檢點自己的屬靈生活並認罪。

肉體毀壞而靈命得以存活

神允許某些人轉向撒但，因為不遵循律法而毀滅了肉體，神捕將疾病放於人的身上，但允許疾病出現在人的身上，此過程可參見哥林多前書 5:1-7。在本段中，聖經說到如何作工如何成就...

1. 合一

2. 主動靈命和權能

3. 受到名稱

為何要成就：它的成就是因為...

1. 私通

2. 行為比世俗的外邦人更糟

3. 驕傲
4. 不悔改
5. 神的子民中存在有邪惡

目的在於：

個人：肉體毀壞讓靈命得以存活。

群體：在影響到他人前，洗淨罪惡。

自我測試

1. 自課程記憶中寫出醫治的應許。
2. 本課討論疾病的 5 個原因為何？
3. 違背律法如何造成疾病？
4. 撒但的行動如何造成疾病？
5. 違背 神的自然法則如何造成疾病？
6. 如何因為未能將基督的身體分別為聖而造成疾病？
7. 說明 聖經對肉體毀滅而靈命存活的訓誨。

如何成就？

為什麼而成就？

它的旨意何在？

(在本手冊最後一章的結論中進行答覆。)

生活實踐

1. 思考你或你服事的人生病的原因。
是否是因為...

-違背屬靈的律法？

-違背 神的自然法則？

-撒但的攻擊？

-未能將基督的身體分別為聖嗎？

-肉體的損壞可造就靈命得救嗎？

2. 根據雅各書 5:14-16 你是否認為是因為受到責罰而生病(或曾經生病)呢？

3. 若你或你服事的人所患的疾病，是否因為違背了 神的自然法則，該如何改正呢？

4. 若你或你服事的人所患的疾病，是否因為違背了 神的自然法則，那麼就該自己或帶領他認罪悔改，如同約翰福音 1:8-9。

5. 你是否認為自己或你服事的人未能將基督的身體分別為聖呢？如果說的話，悔改請求神的原諒，並醫治肉體上的不適。

6. 若你認為你或你服事的人的疾病，是因為魔鬼的作工，藉由禱告用聖靈的權能是否屬靈的捆綁。

7. 研讀本課的醫治應許：

我未受苦以先走迷了路，現在卻遵守你的話。

我受苦是與我有益，為要使我學習你的律例。

我永不忘記你的訓詞，因你用這訓詞將我救活了。(詩篇 119:67,71,93)

本段指出大衛的病痛是因為違背屬靈的律法。他從這個經驗學到什麼呢？是什麼可以醫治了他呢？如何將大衛的經驗應用於你自己的生活中呢？

第 7 章

疾病的種類

目標：

完成此課程後，你必需能夠：

自課程記憶中寫出醫治的應許。

列舉 5 個疾病的基本種類。

定義屬靈的疾病。

定義肉體的疾病。

定義心理的疾病。

定義情緒的疾病。

定義魔鬼造成的病情。

醫治的應許：

耶和華啊，求你可憐我，因為我軟弱。耶和華啊，求你醫治我，因為我的骨頭髮戰。

我心也大大的驚惶。耶和華啊，你要到幾時才救我呢？

耶和華聽了我的懇求；耶和華必收納我的禱告。（詩篇 6:2-3,9）

前言

每當我們討論到「疾病或病痛」意為任何屬靈的、心理上的、情緒上的或肉體上非屬神所造而具有正常狀況的病情，有 5 種疾病。

壹：屬靈的疾病

屬靈的疾病就是罪，若不醫治，就是在屬靈上犯了罪。醫藥或自然的療法對此束手無策。每個人因為都犯了罪，而在屬靈上有罪。對屬靈的罪的醫治，是藉由悔改來原諒罪，而接受耶穌基督稱為個人的救主。

貳：肉體的疾病

肉體的疾病可能是因為器官的失調，醫生可觀察偵測到此問題。在器官的失調中，即為身體實際結構或組織受到破壞。肉體的疾病可能是因為功能的失調，這起因於器官或身體部

位的功能異常。功能失調包括許多的病情，1 個本文的問題而導致整個生物體出現問題。最常見的疾病就是高血壓、糖尿病、消化性潰瘍和過敏。因為人的整體特質，某個部位的疾病也影響到整體。即表示功能性的疾病存續導致器官上的疾病。

參：情緒上的疾病

情緒上的疾病起因於有害的情緒，如怒氣、憎恨和難過等，需直向和橫向的醫治和原諒才得解決。直向的原諒就是要求 神原諒你有罪的情緒反應，當你悔改時， 神醫治這些內在的病情。而橫向的原諒和醫治就是你能夠原諒得罪你的人，某些人稱其為「內在的醫治」，但這個名稱有時候常被誤用，也擴及到聖經未教導的經驗中。

肆：心理的疾病

心理的疾病是因為非直接起因於魔鬼的遲緩、疾病、意外、功能障礙、出生時的缺陷或心理的病情，所造成的心理健康狀況不佳者。

伍：魔鬼的病情

魔鬼造成的病情包括著魔、受魔鬼的壓制和引誘，而導致心理和生理上的疾病。魔鬼引發的病情需藉由名為拯救的特別方法來醫治。拯救和醫治是相關的，但經文指出其間的差異處：

我永不忘記你的訓詞，因你用這訓詞將我救活了。又差遣他們去宣傳 神國的道，醫治病人。

(路加福音 9:1-2)

在本課程的第 6 部將可學到關於魔鬼造成病情的相關內容。

自我測試

1. 自課程記憶中寫出醫治的應許。
2. 疾病有哪 5 個基本種類呢？
3. 何謂屬靈的疾病？
4. 何謂肉體的疾病？
5. 是什麼導致情緒上的疾病？

6. 何謂心理上的疾病？

7. 何謂魔鬼引發的病情？

(在本手冊最後一章的結論中進行答覆。)

生活實踐

1. 藉由禱告分析你自己或你所服事的人的疾病。你們正面對哪種的疾病？是：

___屬靈的疾病？

___肉體的疾病？

___心理的疾病？

___情緒上的疾病？

___魔鬼引發的疾病？

2. 寫下你所認定疾病種類的理由....

屬靈的疾病:

肉體的疾病:

心理的疾病:

情緒上的疾病:

魔鬼引發的病情：

3. 因為人的整體特質，某本文的疾病也會有效的整個身體，你能否在你自己或你所服事的人看到此關於疾病的真理呢？

肉體的病情如何影響心靈、情緒和心理呢？

屬靈的病情如何影響身體、情緒和心理呢？

情緒上的病情如何影響身體、心理和心靈呢？

心理的病情如何影響身體、心靈和情緒呢？

4. 我們可在詩篇第 6 篇看到關於本課程內容的經節：

耶和華啊，求你可憐我，因為我軟弱。耶和華啊，求你醫治我，因為我的骨頭髮戰。（第 2 節）我心也大大的驚惶。耶和華啊，你要到幾時才救我呢？（第 3 節）耶和華聽了我的懇求；耶和華必收納我的禱告。（第 9 節）

第 2 節說明肉體的病情：「我的骨頭髮戰」，第 3 節說明作者需等待醫治：「耶和華啊，你要到幾時才救我呢？」（你是否自問此類關於醫治的問題呢？）第 9 節顯示作者對神的信心「耶和華必收納我的禱告」（這裡是用過去式的時態）。「耶和華將收納我的禱告」（是未來式的時態），即使未來才能夠得到驗證，但作者的禱告已被聽到。

第 7 章

疾病的最終結果

目標：

完成此課程後，你必需能夠：

自課程記憶中寫出醫治的應許。

認清兩個疾病的最終結果。

認清兩種的死亡。

醫治的應許：

耶和華說：我知道我向你們所懷的意念是賜平安的意念，不是降災禍的意念，要叫你們末後有指望。（耶利米書 29:11）

前言

疾病只有兩種最終的結果，不是榮耀 神機石因疾病而死亡，在任何的情況下， 神都應許：

耶和華說：我知道我向你們所懷的意念是賜平安的意念，不是降災禍的意念，要叫你們末後有指望。(耶利米書 29:11)

疾病是為了榮耀 神

疾病是為了藉由個人的見證、生命和服事來榮耀 神。你可在約翰福音第 9 章中，讀到生來目盲的故事，耶穌說到這個盲人：

... 耶穌回答說：「也不是這人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上顯出 神的作為來。(約翰福音 9:3)

當這個盲人得到醫治，藉由這個見證讓 神得到榮耀， 神隨時因為正當的醫治而得到榮耀(所謂「正當的」是自並非來自魔鬼所介入的醫治。)

自然的醫治：

當然， 神因為來自於屬靈的醫治而得到榮耀，但也可藉由自然的醫治過程而榮耀 神。 神創造了肉體來彰顯其本性，也可藉由肉體的過程彰顯祂創造的大能。

醫藥上的醫治：

關於醫藥上的醫治，也該將榮耀歸於 神，聖經提到每個來自於 神的恩賜(雅各書 1:17)，而這些包括醫藥、維他命和其他對你肉體有意的東西。許多的醫藥藥物即來自於植物的天然成份和要素，這些都是 神當初所創造的。

立即的核延遲的醫治：

有時候 1 個人會得到立即的醫治，但其他時候醫治會受到延遲，醫治是延遲和漸進的，這些實例如：

-撒迦利亞直到約翰出生才得到醫治：路加福音 1:20

-直到 神給予的完美時機下，哈拿才懷孕：撒母耳紀上 1:5-19

-雖然亞伯拉罕對 神充滿信心，但亞伯拉罕和撒拉到 神允許的時機下才懷孕。希伯來書 11:11

不管是立即或漸進的醫治，都因為醫治而榮耀 神。

因疾病而死亡

在約翰福音 11:4 中，耶穌說拉撒路所患的不是致死疾病，即表示有 1 種致死的疾病。醫治的目標不是要長生不老，屬靈的醫治也僅止於跟醫藥上相當的醫治效果，即使耶穌讓人復活，但復活的人終將一死，當然也包括拉撒路。

就是你們聚會的時候，我的心也同在。奉我們主耶穌的名，並用我們主耶穌的權能，要把這樣的人交給撒但，敗壞他的肉體，使他的靈魂在主耶穌的日子可以得救。(哥林多前書 5:4-5)，你—在第 5 章讀到此訓誨。

聖經中說到的第 2 種死亡就是命定的死亡，每個人都有命定的死期。(希伯來書 9:2、傳道書 3:2)。即使 神的偉大先知以利沙，行了許多醫治的 神蹟，以利沙仍是「得了必死的病」(列王紀下 13:14)，在你命定的時期中，可能是因為停止呼吸而非生病而死亡：你掩面，他們便驚惶；你收回他們的氣，他們就死亡，歸於塵土。(詩篇 104:29)

老年時代的摩西沒有受到歲月的摧殘影響，而約書亞是「老當益壯」， 神藉由超自然的力量來保守人，而其他人則會受到自然老化的摧殘，這跟個人的靈命無關，這是兩個屬靈的偉大領導者。 神藉由不管是自然的老化過程或超自然的保守，來維護你肉體上的體驗。

我們常是因為時間的限制而非永生，讓我們在生命歷程中犯了錯。身為 1 個信徒，不管你的肉體存活與否，你活在靈命的永生中。當信徒死亡時，就在永生中得到最終的醫治。

要記得，你將會體驗到某些醫治：例如就某些人而言，可能會體驗到死亡。 神將會高舉你，而你將會藉由自己的見證、生命和服事來榮耀 神。

其他人將藉由死亡得到最終的醫治，藉由得勝讓肉體靈魂得以完全而與主同在。

自我測試

1. 自課程記憶中寫出醫治的應許。

2. 何謂疾病的那個最終的結果？

3. 經文指出哪兩種的死亡呢？

(在本手冊最後一章的結論中進行答覆。)

生活實踐

1. 若你自己或你所服事的人的疾病是絕症時，只有神能夠揭示這是「致死的疾病」或「為了榮耀神」。處方神揭示這是致死的疾病，否則仍需按照神的旨意來繼續醫治。

2. 醫藥和自然的醫治，如同屬靈的醫治一樣都來自於神。問題在於人們信賴醫藥和醫生的醫治，但不瞭解所有的醫治都來自於神。

耶穌提到以色列：

... 他們卻不知道是我醫治他們。(何西阿書 11:3)

亞撒王的死是因為他只尋求醫藥的幫助，但忽略屬靈的病情，而不在需要時轉向神。(列王紀下 16:12)

3. 你能否記得自己生病是因為醫藥、醫生或肉體自然的過程而得到醫治呢？你是否因為這樣的醫治而感謝神呢？

4. 當你自己或你所服事的人得到醫治時，你因為此醫治如何榮耀神呢？

5. 若你的疾病是致死的病情，而肉體將在命定的時間下死亡，要記得你早已活在永生中，最終你將會得到醫治，將會因為完全的醫治跟萬王之王同在。

第 3 部

反擊

在上一節你學到關於敵人對肉體的攻擊，而研讀了疾病的原因、種類和最終的結果。在本節中，你將學到如何反擊撒但和肉體上的爭戰。反擊是回應用於抵抗打敗敵人的攻擊。為了能夠因應撒但對肉體的攻擊，你必需瞭解到：

聖經關於醫治的根據

醫治之目的

醫治的恩賜

這些都是本節的主旨。

第 8 章

聖經關於醫治的根據

目標：

完成此課程後，你必需能夠：

自課程記憶中寫出醫治的應許。

說明新約聖經中撒種的比喻跟醫治的相關性。

摘要說明舊約聖經關於醫治的訓誨。

藉由耶穌和第 1 個教會的例子，摘要說明新約聖經關於醫治的訓誨。

認清因耶穌基督受膏而得到醫治的恩典。

摘要說明關於醫治和拯救偉大的權能。

列舉聖經中的參考經文，而證明所有的信徒應參與醫治和拯救的事工。

認清 神國關於醫治的三個重點。

醫治的應許：

哪知他為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷。因他受的刑罰，我們得平安；因他受的鞭傷，我們得醫治。(以賽亞書 53:5)

前言

在本課中，你可開始關於醫治和拯救的信心之旅。聖經是你關於此旅程的護照，在肉體的世界中，護照用於證明你的國家給予你的公民身份或擔保你的應有權利。

有了屬靈的護照，在藉由神的話可證明你是神國的公民，擔保拯救的信徒有資格享有公民的權利，也包括來自屬靈的醫治和拯救。

神的話和醫治

我們可讀到馬太福音 13:3-8、18-23、馬可福音 4:3-8、14-20 和路加福音 8:5-8、10-15 關於撒種的比喻。在這個比喻中，耶穌說明「種子」就是神的話。在肉體的世界中，種子具有萌發生命帶能力，但在栽種培養時是脆弱力的。

在屬靈的世界也同樣如此，神的話如同種子能夠帶來生命，在醫治上，神的話如同種子讓人拯救。但在神的話播種在你的生命中，你才能夠平白得到收穫。但沒有播種就沒有收穫。這就是為何你必需研讀聖經關於醫治和拯救的根據，能夠收穫的道理就是你必需先播種。

另一個收穫的道理就是無法在播種的同一個季節中就收穫，但你可適當的季節中收穫。當你在自己的生命中開始播種神的話，你自己或你所服事的人可能無法立即體驗到醫治。但假如你繼續播種可得醫治的神的話，你終將有所收穫，這就是神關於收穫的法則道理。

但你研讀聖經中關於醫治的道理時，播種的比喻也包括某些你該知道的道理。當神的話如同種子播種時，總會有撒旦的阻擋。

某些種子將掉在你生命中的「路旁」，就讓惡人偷走了你的種子。你聽到神關於得醫治和拯救的話，但你卻讓它被搶走，也許是因為既定成見的觀念、疑惑、批評或不信而被搶走。

某些種子落在「石頭地上」無法再你的心田中生根，石頭地代表剛硬的心，無法接受神的話的真理。剛開始是歡欣接受神的話，但疾病來臨(可能是某種肉體上的攻擊)或遭受迫害(在屬靈的醫治中可能是因為不信)，讓神的話枯萎而你感到生氣。神的話所帶來的醫治，也可能因為你生命中的「刺」而被吐出，在乎神的話、財富、享樂和情慾抑制了神的話的成長。

人是身心靈三者合一的特性，肉體是人構成的一部份，而靈魂是屬靈的部份可讓人行動、思考和作出情緒上和屬靈上對神的回應。

所有的這些都關乎撒種收穫屬靈的真理，藉由肉體的聽覺和視覺，你接受具有生命力 神的話的種子，而進入你的靈魂中。但為了能夠造就你的生命，這些種子必需進入你的靈魂中，此過程很像是肉體世界的生物繁殖。為了能夠讓人類繁殖，就必需有一男一女，而生物中的種子藉由親密的關係來傳輸。

在屬靈的應用上，神的話就是種子，靈就是屬靈中的「男性」，而魂就是屬靈中的「女性」(我們知道魂就是屬靈特性中的女性，因為大衛說：「我的心(魂)必因耶和華誇耀；謙卑人聽見就要喜樂。」)。為了能夠繁殖，種子進入靈(男性)中，而在傳輸到魂(女性)中。

為何 神的話沒有讓我們的生命得以改變，是因為我嗎只讓 神的話進入我們的靈當中。我們未曾讓 神的話真正我們心靈中的深處。

在肉體的世界中，當男女結合時，就將生物電種子播種了，其果效是明顯的。新生命的細胞就此被造，最終就是嬰兒的出生，同樣在屬靈的世界中，也有如此的真理。當 神的話的醫治自肉體的聽覺和視覺傳輸到你的心靈中，即會在你靈魂袋深處播種，它最終的果效就會出現在你的肉體上。

舊約聖經的記載

我們對醫治和拯救關於聖經根據的研究，即開始於舊約聖經的記載。(如同本課討論到參考內容，請研讀聖經。)

基本上，人類被造時是無罪的而在肉體和靈魂上是健康的。你已在第 4 章中學到，死亡進入這個世界是因為人類男女始祖所犯的罪。(創世紀 3) 你也該知道死亡島咒詛就此臨到人類身上，撒但進入了人類的基因系統中，而開始作工造成疾病、捆綁和死亡。

但在此歷史黑暗的時刻中，屬靈和肉體上的醫治就是最先的應許。在創世紀 3:15 中，神說女人的「種子(後裔)要傷撒但的頭」，這個「種子(後裔)」就是關於耶穌應許的預言，藉由祂在世俗的服事、死亡和復活，將可打敗撒但。

創世紀記載兩則關於屬靈的醫治的故事，在創世紀 17:18-19 中，神應許醫治了撒拉的不孕。在創世紀 21:1-7 中成就了此應許。創世紀 20:17 記載了對亞比米勒的醫治。

在出埃及記中，更清楚記載了疾病和屬靈的醫治。在以色列自埃及得救後，人們在曠野中走了數天而沒有找到水。當他們最後來到瑪拉時，也沒有水客喝，因為找到的水是苦的。

神指示摩西將樹枝拋向水中，水就變甜了，然後 神又告訴他們 神就是百姓的醫治者，祂說：

「你若留意聽耶和華你 神的話，又行我眼中看為正的事，留心聽我的誠命，守我一切的律

例，我就不將所加與埃及人的疾病加在你身上，因為我耶和華是醫治你的。」（出埃及記 15:26）

本節更準確的翻譯是「我是主你媽的醫治者」，即為習慣而連續的動作。

因為這個應許當初是在特定的情況下應許給以色列人，某些人認為這樣的應許僅限於猶太人，而基督徒無法領受。但我們需記得，奉神的名教授揭示祂的本性和特質，而神永不變卦。若祂本性就是醫治者，那麼現在也是醫治者。其他在出埃及記特別提及關於醫治的故事，就是醫治了摩西患了麻瘋的手（出埃及記 4:1-7），而意外神的應許將百姓的疾病清除（出埃及記 23:25）。

利未記可算是聖經中的「醫療手冊」，神揭示了關於醫病的法則（實例參見如利未記 13:1-46、14:1-32）而提供關於醫治上的指導（實例參見利未記 15:1-33）。民數記記載米利暗和亞倫的麻瘋得到醫治（民數記 12:1-15）而以色列的疫癘也得到醫治（民數記 16:41-50 和 21:5-9）。

申命記第 28 章是關於醫治非常重要的章節，其中說明對肉體醫治順服的相關性，其他的章節也強調這個真理，包括 7:15、29:22 和 30:20。

士師記 13:2-24 記載瑪挪亞的不孕得到醫治，列王紀上也記載許多關於醫治的故事。列王紀上 13:4-6 記載 1 個一手枯萎的人得到了醫治，而列王紀上 17:17-24 個小孩得到醫治而死裏復活，列王紀下 4:8-37 記載以利沙醫治 1 個小孩而復活，而列王紀下 5:1-14 記載乃縵得到醫治，以及列王紀下 15:1-12 亞撒利雅王得到醫治。

列王紀下 20:1-11 關於希西家得到醫治，讓我們學到神能夠醫治絕症而添加人類的壽命（也可參見歷代志下 32:24-26 和以賽亞書 38:1-12,16），我們也自列王紀下 13:14 和 21 學到死亡會臨到所有人，即使接受服事得到醫治仍然如此。

關於悔改得到醫治更偉大的禱告，記載於歷代志下 6:26-31。歷代志下 20:9 應許神會傾聽病痛哭喊。在歷代志下第 16 章中，可讀到關於亞撒不尋求屬靈的醫治而死亡的故事，他的罪不需要醫生的治療，而是忽略了神和祂的醫治大能。在歷代志下第 26 章中，你可讀到關於烏西雅得到麻瘋的故事，而在歷代志下 30:20 提及希西家藉由禱告讓人們得到醫治。

約伯記尤其是第 1 和第 2 章，讓我們認清約伯的問題和疾病，其背後的原因。研讀約伯記就是學習對病痛和朋友的回應，以及神如何醫治拯救他。

詩篇中有許多關於醫治的應許、啟示和禱告。可研讀下列章節：

6:2-3: 「耶和華啊，求你醫治我！」

27:1: 「耶和華是我生命的保障（或作：力量）！」

30:2: 「耶和華我的神啊，我曾呼求你，你醫治了我。」

32:3-5: 認罪而得醫治。

34:19-20: 「義人多有苦難，但耶和華救他脫離這一切！」。

38:3,7: 惱怒和罪會影響力的健康，而疾病稱為「火(邪惡)」。

41:1-8: 「醫治我！因為我得罪了你。」，疾病稱為罪惡。

42:11; 43:5: 「他是我臉上的光榮（原文作幫助），是我的神。」

42:1-5: 醫治悲傷的靈。

55:1-2: 傾聽禱告並醫治。

67:2: 「好叫世界得知你的道路，萬國得知你的救恩。」。

72:13: 我們憐恤貧寒和窮乏的人。

91:9,10: 「災害也不挨近你的帳棚。」

103:1-5: 「不可忘記他的一切恩惠！...祂醫治你的一切疾病。」，本章節中，神揭示要原諒罪成為所有疾病的醫治者。

105:37: 以色列支派中沒有1個軟弱的，三百萬人們都是健壯的。

107:17-20: 「神傳達祂的話而醫治他們。」

119:25-28: 我們因神的話而強壯。

119:67: 「我未受苦以先走迷了路，現在卻遵守你的話。」

147:3: 「他醫好傷心的人，裹好他們的傷處。」

105:37: 「他領自己的百姓帶銀子金子出來；他支派中沒有1個軟弱的。」

箴言提到關於健康生活的智慧，箴言 3:7-8 說明如何得到健康，箴言 4:20-23 揭示生活是受到內心態度的影響，而神的永續帶來生命和健康。箴言 15:4 和 30 節確認良善的言語就會得到醫治，箴言 16:24 說神的話帶來了醫治。箴言 16:24 指出神的話讓骨頭得到醫治，箴言 17:22 揭示肉體對屬靈問題的影響。

傳道書 3:3 確認醫治有時，而傳道書 5:17 說到悲傷煩惱和疾病的關係。

以賽亞書 6:10 說明屬靈的理解、回轉和醫治。以賽亞書 19:22 確認神應允祂的醫治(「應允」即因為「誠心迫切的懇求」而來)。以賽亞書 32:3-4 是關於神國在醫治上偉大的應許，以賽亞書 33:24 和 35:5-6 提到千禧年的醫治，以及人們說：「不再患病！」。在以賽亞書 53:5 中，藉由受膏我們得到醫治和拯救的應許，以賽亞書 57:18-19 鼓勵我們要靠近神尋求醫治，而以賽亞書 58:8 確認「你所得的醫治要速速發明。」，在以賽亞書 61:1 中，我們學到耶穌是要醫好傷心的人，這是指內在情緒的醫治。

在耶利米書 8:14-15 和 20-22 中，罪的苦楚是捆綁在肉體的疾病上，耶利米書 15:18 說明如何醫治無法痊癒的創傷。耶利米書 17:14、30:12-17 和 33:6 確認神就是醫治的根源。

耶利米哀歌 3:33 確認「神並不使人受苦，使人憂愁。」

以西結書 17:14、30:17 和 33:6 確認神能夠醫治並讓人回復健康，以西結書 30:12-13 提及醫藥無法痊癒的創傷，只有屬靈的醫治才能夠痊癒這些病痛。以西結書 34:4、16,21 和 撒迦利亞書 11:16 提到對忽略羊群(人民)健康的牧羊人(屬靈的領袖)的警告。

但以理書第 4 章記載尼布甲尼撒王的疾病和得到醫治，何西阿書 5:13 到他處尋求醫治的危險，而何西阿書 6:1 和 7:1 確認神能夠醫治肉體的和屬靈的病情，何西阿書 11:3 記載神對以色列感到傷心的話：

「他們卻不知道是我醫治他們。」，舊約聖經瑪拉基書 4:2 記載耶穌的光線(原文作翅膀)有醫治之能。

新約聖經的記載

在新約聖經中，藉由耶穌和第 1 個教會的典範，將醫治和拯救彰顯到 1 個新的層面。

耶穌的典範：

在新約聖經中，耶穌是信徒在信心和生活中的典範，祂施行醫治和拯救的服事，我們服事時該跟隨的典範。在新約聖經福音書 3,774 節中，有 484 節是關於肉體和心理疾病的醫治和死裏復活。在馬可福音中，666 節中有 209 節提到耶穌的神蹟。在婚姻上口述內容的 1,257 節中，有 484 節(38.5%)在描述醫治上的神蹟。

耶穌在祂的服事中提到神的話：

... 並且知道我沒有一件事是憑著自己做的。我說這些話乃是照著父所教訓我的。(約翰福音 8:28)

耶穌作神的工和神的旨意：

因為我從天上降下來，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我來者的意思行。(約翰福音 6:38)

因為我從天上降下來，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我來者的意思行。(約翰福音 9:4)

... 耶穌說：「我的食物就是遵行差我來者的旨意，作成他的工。」(約翰福音 4:34)

耶穌的旨意是要摧毀仇敵的作工，包括罪、疾病和捆綁：

... 神的兒子顯現出來，為要除滅魔鬼的作為。(約翰壹書 3:8)

耶穌作的工的確取悅了神：

... 因為我常做他所喜悅的事。(約翰福音 8:29)

即表示當你如同耶穌服事而行醫治和拯救時，你也取悅了天父，說神的話、行神的旨意而摧毀仇敵所作的工。

有許多的新約聖經參考經文中，提到耶穌行醫治的各個情境：

-使徒行傳 10:38

-路加福音 4:40; 6:17-19; 9:11

-馬太福音 4:23-25; 9:6,35; 10:1; 12:15; 14:14,34-36

耶穌醫治了許多不同種類的疾病：

-癩癩

-水腫

-聾啞

-麻痺或癱瘓

-慢性出血

-著魔

-枯萎的手(畸形或癱瘓)

-眼盲

-軟弱

-醫回 被切斷的耳朵

-死裏復活

-殘廢(如馬可福音 9:43，清楚說明肢體的殘廢。)

同情心是激發耶穌行醫治的服飾(如參見馬太福音 9:36、12:9-13、14:14、18:27、20:29-34、29:34、馬可福音 1:41、3:1-5、5:19、路加福音 6:6-10、7:12-15、10:33、14:1-6 和約翰福音 11:38-44)，其他耶穌醫治服事中所表達的情緒有悲傷、憤怒和哀泣。

耶穌使用不同的方法行醫治，有時候耶穌將病人召喚到祂身邊來。馬可福音 3:1-6) 其他的時候是病人召喚耶穌(參見馬太福音 8:5-13 百夫長僕人的故事、路加福音 7:1-10，以及在馬太福音 9:18-19、23-26 中醫治睚魯的女兒。)

耶穌完整痊癒整個人而非只是肉體的病情，祂教導同時要原諒罪和行醫治。有時候祂先行醫治，然後再原諒罪(參見路加福音 17:9 和約翰福音 5:14)。其他的時候，祂先原諒了罪然

後再行醫治(參見馬可福音 2:1-12)。

有時候也會對沒信心的保留行醫治(至少未提到信心的部分)：

-拉撒路：約翰福音 11:1-44

-馬勒古的耳朵：路加福音 22:50-51

-被污鬼附著的人：馬可福音 5:1-20

-聾啞的人：馬可福音 7:32-35

-彼得的岳母：路加福音 4:38-39

-寡婦的兒子：路加福音 7:12-15

-有枯萎的手的人：馬可福音 3:1-5

-生來眼盲的人：約翰福音 9:1-7

-亞伯拉罕的女兒：路加福音 13:10-13

-貴族的兒子：約翰福音 4:46-50

-百夫長的僕人：馬太福音 8:5-13

-利非尼基族人的女兒：馬太福音 15:21-28

-睚魯的女兒：馬可福音 5:35-43

有時候也因為個人的信心而得到醫治：

-兩個盲人：馬太福音 9:27-31

-癲瘋病人：馬太福音 8:2-4; 20:29-34; 馬可福音 1:40-44

-10 個癲瘋病人：路加福音 17:11-19

-兩個盲人：馬太福音 20:29-34

-瞎子巴底買：馬可福音 10:46-52; 路加福音 18:35-43

-患血漏的婦人：馬太福音 9:20-22、馬可福音 5:25-34、路加福音 8:43-48

有時候是因為其他人的信心而得到醫治：

-百夫長的僕人：馬太福音 8:5-13

-貴族的兒子：約翰福音 4:46-53

-四人抬來 1 個癱子而得到醫治：馬太福音 9:1-8; 馬可福音 2:1-12; 路加福音 5:17-26

-利非尼基族人多女兒：馬太福音 15:21-28

-被鬼附身的啞巴：馬太福音 9:32-33

-被鬼附身的瞎子/啞巴：馬太福音 12:22-23

-睚魯的女兒：馬可福音 5:35-43

-聾子和啞巴：馬可福音 7:32

-盲人：馬可福音 8:22-26

耶穌口頭上使用不同的方法行醫治，有時候祂只是宣告而已：

-亞伯拉罕的女兒：路加福音 13:10-13

-貴族的兒子：約翰福音 4:46-50

-瞎子巴底買：馬可福音 10:46-52

-兩個盲人：馬太福音 9:27-31

-百夫長的僕人：馬太福音 8:5-13

有時候說出命令的話：

-患有腦癱的人：路加福音 5:17-26

-睚魯的女兒：馬可福音 5:22-24, 35-43

有時候耶穌同時使用命令的口吻和觸摸：

-癱瘓病人：馬太福音 8:2-4

-兩個盲人：馬太福音 9:27-31

-彼得的岳母：路加福音 1:38-39

-聾啞的人：路加福音 7:32-35

-寡婦的兒子：路加福音 7:12-15

-亞伯拉罕的女兒：路加福音 13:10-13

有時候耶穌使用禱告：

-彼得的岳母：路加福音 4:38-39

-聾啞的人：馬可福音 7:32-35

-寡婦的兒子：路加福音 7:12-15

-拉撒路：約翰福音 11:38-44

-有枯萎手的人：馬可福音 3:1-5

無需耶穌肉身的出現即可得到醫治，祂進行了遠距離的醫治：

-百夫長的僕人：馬太福音 8:5-13

-貴族的兒子：約翰福音 4:46-50

- · 利非尼基族婦女的女兒：馬太福音 15:21-28

耶穌通常也命令病人作某些事而成為醫治的過程：

-告訴有枯萎手的人「將手伸直」：路加福音 6:6-11

-告訴畢士大的癱子「起來，拿你的褥子走吧！」：約翰福音 5:1-9

-告訴貴族說「回去吧，你的兒子活了！」：約翰福音 4:46- 54

-告訴 10 個癲瘋病人要他們到祭司那裡去：路加福音 17:11-19

-告訴盲人「往西羅亞池子裡去洗」：約翰福音 9:7

耶穌同時在公開（在群眾和聖殿當中）和私下（家裡和個人的接觸）的場合中行醫治。

耶穌通常勝於不尋常的物質如：

-口水

-泥土

-手指深入耳朵中

-他衣裳的下擺

-水洗

有時候病人也碰觸祂：

-睚魯的女兒：馬可福音 5:23-24

-群眾：路加福音 6:17-19

-群眾：馬可福音 3:10

-任何碰觸祂的人：馬可福音 6:56

有時候祂會碰觸病人：

-兩個盲人：馬太福音 9:27-31

-患有各種疾病的人：路加福音 4:40

-癱瘓病人：路加福音 5:13

-心靈不安的婦人：路加福音 13:10-13

耶穌對下列醫治的指示各有不同，例如，彼得的岳母從床上起身和服事房中的人。耶穌叫人拿食物給睚魯的女兒。

耶穌在不同的地點中行醫治：

-家中和家中四週。

-公開的聚會中：在街道、在池畔、山上和船上。

-在葬禮上。

-在葡萄園中。

-在聖殿中。

-在聚餐時。

-在到其他地方的路上。

-在果園中。

對 神蹟和醫治則有不同的回應：

-驚訝

-畏懼 神

-爭議

-被家人和宗教領袖拒絕

-魔鬼哭喊

-憤怒

-受到歡迎

-榮耀 神

-質問「為何會這樣？」

-議論(四處傳揚和謠言)

-救贖整個家庭

總言之，我們將耶穌的醫治服事視為我們服事的典範時，即會發現到耶穌在早期的服事中，祂所說 神的話確實作了 神的工，醫治和拯救成為祂的話和服事的一部份。

有時候，耶穌醫治了每個在場的人。在其他時候，祂醫治特定的個人。祂使用許多的服事方法而醫治許多種疾病。

醫治也行在沒有信心的病人身上，在其他時候也因為病人、病人朋友和親屬的信心而得到醫治。耶穌到處服事醫治人，而祂的服事顯然出於同情心，祂的服事在當時的宗教和政治領袖和人們間，得到許多不同的反應。

同樣地，耶穌也在我們當中感動我們行拯救和醫治。應記得「凡接待他的，就是信他名的人，他就賜他們權柄，作 神的兒女。」(約翰福音 1:12-13)和「凡摸著的人就都好了。」(馬可福音 6:56)。

早期教會的典範：

早期教會也提供我們關於醫治和拯救的典範，門徒都受到耶穌的差遣行醫治服事。門徒行受差遣的事，而期待耶穌的應許(如參見使徒行傳 3：4-7、8：4-8、28：3-6)。

門徒瞭解到醫治的權能不是來自己身，而是來自基督(使徒行傳 3：4-7、9：17-18)，禱告是醫治服事中的一部份(使徒行傳 4：23-31、9：40-41、28：8 和雅各書 5：16)，同時有代禱和 神賜能力的禱告(使徒行傳 3：4-7 和雅各書 5：14-16)。

門徒體驗到延遲性的醫治，可研讀腓立比書 2：25-30 中關於以巴弗提、提摩太前書 5：23 中關於提摩太和哥林多後書 8：18-22 中特羅非摩的例子。

如同耶穌一樣，門徒因為醫治服事而遭受到迫害(使徒行傳 4：3,29、5：17-18、6：9-15、7：1-60)。

使徒行傳記載有許多不同的醫治方法，包括有：

-用手施行醫治：5：12、14：3、19：11、28：8

- 神的話再用手施行醫治：醫治瘸子 3：1-10

- 神的話再舉起手：醫治瘸子 3：1-42、保羅的眼睛 9：36-43

-所 神的話(有權柄的誡命)：奴隸的女兒 16：18、路司得的殘廢者 14：10

-禱告：保羅的眼睛 9：36-43、部百流的父親 28：8-9

-禱告加上保羅的衣服：19：11-12

-彼得的影子：5：12-16

-擁抱：19：12

-群眾圍繞：14：19-20

-什麼方法也沒有：14：19-20

- 神的話加上誡命和行動：以尼雅 9：33-34、瘸子 第 3 章。

有時候醫治是因為：

-病人的主動祈求：在聖殿門口的瘸子 使徒行傳 3：3

-病人的朋友主導祈求：大比大 使徒行傳 9：38

-使徒主動行醫治：

-彼得： 呂大的以尼雅： 使徒行傳 9：34

-保羅： 路司得的殘廢者： 使徒行傳 14：9

-保羅： 腓立比奴隸的女兒： 使徒行傳 16：18

-保羅： 猶推古： 使徒行傳 20：10

-保羅： 部百流的父親： 使徒行傳 28：8

門徒野也對個人行醫治，可研讀下列情況：

門徒對個人的醫治

事件 – 使徒行傳 – 種類

醫治瘸子乞丐 - 3：1-4：22 - 肉體的醫治

保羅的眼睛 - 9：10-19、22：10-21 - 肉體的醫治

彼得醫治以尼雅 - 9：32-35 - 肉體的醫治

彼得醫治多加(大比大) - 9：36-43 - 叫死人起身

路司得的瘸子 - 14：8-18 - 肉體的醫治

保羅在路司得起身得醫治 - 14：19-20 - 肉體的醫治

腓立比地奴隸的女兒 - 16：16-40 - 著魔拯救

猶推古 - 20：7-12 - 叫死人起身

保羅遭受蛇咬 - 28：3-6 - 肉體的醫治

部百流的父親 - 28 : 8-9 - 肉體的醫治

門徒也服事群眾，可研讀下列情況：

門徒行集體的醫治

許多人因 神蹟而讚美 神： 使徒行傳 2 : 42-47

為了信心和得醫治的禱告： 使徒行傳 4 : 23-31

許多人在耶路撒冷得到醫治： 使徒行傳 5 : 12-16

司提反行許多的 神蹟： 使徒行傳 6 : 8-15

腓利在撒瑪利亞城醫治許多人： 使徒行傳 8 : 5-25

保羅和巴拿巴施行 神蹟奇事： 使徒行傳 14 : 3

保羅在以弗所行醫治： 使徒行傳 19 : 11-12

病人在米利大(馬爾他)行醫治： 使徒行傳 28 : 8-9

許多種的疾病得到醫治，研讀下列情況：

得到醫治其疾病的種類

眼盲： 保羅 – 使徒行傳 9 : 8

頭部受傷(死亡)： 猶推古 – 使徒行傳 20 : 9

致命的疾病： 大比大 – 使徒行傳 9 : 37

癱瘓的病人： 以尼雅 – 使徒行傳 9 : 33

癩子： 「許多的癩子」 – 使徒行傳 3 : 2、 8 : 7、 14、 8

魔鬼附身： 腓利比 – 使徒行傳 16 : 16-40

蛇咬： 保羅 – 使徒行傳 28：3-6

(許多其他在群眾當中未知的疾病也得到醫治。)

醫治有時候是為了回應請求：

-男瘸子病人的請求： 使徒行傳 3：2

-朋友的請求(大比大)： 使徒行傳 9：38

因回應需求而得到醫治：

-癱瘓的以尼雅： 使徒行傳 9：33

-猶推古： 使徒行傳 20：10

-部百流的父親： 使徒行傳 28：8

-米利大的病人： 使徒行傳 28：9

因為對信心的回應而得到醫治：

-路司得的殘廢者： 使徒行傳 14：9

也因為回應憤怒而行醫治：

-腓利比奴隸的女兒： 使徒行傳 16：18

從門徒的典範中，我們學到他們是受到耶穌的差遣而施行醫治的服事，他們瞭解自己的權能是來自基督。禱告也是醫治服事的一部份，而同時體驗到延遲和立即的醫治結果。

如同耶穌一樣，他們因為醫治服事而受到迫害，他們使用不同的醫治方法，而痊癒許多的疾病。有時候得醫治是因為病人和病人朋友主動的請求或使徒的主動醫治，門徒同時服事群眾和個人。

依據新約聖經的記載，很明顯的 神蹟、醫治和拯救不因耶穌基督服事的終止而終止，這些跡象就是彰顯「他們所信的」。

醫治和受膏

我們要詳細探討關於醫治，在聖經中最重要的參考內容之一：

他誠然擔當我們的憂患，背負我們的痛苦；我們卻以為他受責罰，被 神擊打苦待了。哪知他為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷。因他受的刑罰，我們得平安；因他受的鞭傷，我們得醫治。(以賽亞書 53：4-5)

以賽亞書第 53 章是關於耶穌基督的預言，第 4 節明確說明藉由耶穌釘死十字架而讓耶穌受膏施行醫治，本章只使用「誠然」意為強調是為了施行對我們的救贖和醫治。

罪和疾病都是撒但學生的罪惡，救贖和醫治是 神為能夠施行拯救的雙重恩賜。在信心中期待眾人得拯救和醫治，而後，救贖和醫治因著信心而回應。

罪進入疾病和死亡中，就是對不義的懲罰，需藉由基督的受膏而得救，耶穌承擔你的疾病，也同時承擔了你的罪。

這是要應驗先知以賽亞的話，說：他代替我們的軟弱，擔當我們的疾病。(馬太福音 8：17)

耶穌受膏時， 神也同時將罪和疾病放在耶穌身上，彼得提到的救贖和醫治是已成就的事實：

他被掛在木頭上，親身擔當了我們的罪，使我們既然在罪上死，就得以在義上活。因他受的鞭傷，你們便得了醫治。(彼得前書 2：24)

因為耶穌承擔了你的罪，當你親近主， 神將施行拯救。因為祂承擔了你的疾病，當你親近主，祂將施行醫治。同樣地，原諒你所有的罪的 神，也將醫治你所有的疾病：

我的心哪，你要稱頌耶和華！不可忘記他的一切恩惠！

他赦免你的一切罪孽，醫治你的一切疾病。(詩篇 103：2-3)

救贖的稱謂「耶和華齊根努(Jehovah-tsidkenu)/耶和華我們的義」揭示將盡速你的靈魂，救贖的稱謂「Jehovah-rapha (耶和華是醫治的 神)」揭示祂將醫治你的肉體。

The word "saved" in 羅馬書 10：9 中的「得救」跟馬可福音所謂「凡摸著的人就都好了」都使用相同的字義。在這些希臘文章節中，所使用的"sozo"意為自罪和懲罰中得到救贖。疾病就是懲罰的一部份，救贖也是為罪受膏的一部份。

基督 神國即保證信徒最終將得以完全，但人類肉體的和屬靈的不完全將持續存在。信徒會持續遭受到罪和疾病的攻擊，基督受膏最終的救恩仍待揭示：

你們這因信蒙 神能力保守的人，必能得著所預備，到末世要顯現的救恩。(彼得前書 1:5)

將會在肉體和屬靈得以完全的永生中彰顯救恩。

當耶穌釘死十字架上，祂拯救洗淨你的罪呢？身為 1 個信徒，你是否跟最爭戰呢？同樣地，對疾病也該如此，耶穌為你的疾病而死，但只要你生活在不完全的世界中，撒但仍未受捆绑時，你就必需跟疾病爭戰。

救贖分為過去式、現在式和未來式：

-過去式：你自過去犯罪的懲罰中得到救贖。

-現在式：你自現在犯罪的懲罰中得到救贖。

-未來式：你自未來的罪中得到救贖(永生)。

同樣地，對醫治也是如此，你自罪引發的疾病中得到拯救，現在你可克服疾病的力量，在永生中，自現有的疾病得拯救。

因為醫治是受膏的救恩，你接受耶穌不只是個救主也是個醫治者。如果你不接受祂成為你的救主，祂如何赦免你的罪呢？如果你不接受祂是個醫治者，祂如何醫治你的疾病呢？

差遣施行醫治

耶穌差遣祂的門徒傳揚 神國的福音，藉由施行醫治和拯救而彰顯 神的大能。研讀下列的情況並查考聖經內容：

差遣 12 個門徒：馬太福音 10:1-42、路加福音 6:7-13、9:1-6

差遣 70 各使徒：路加福音 10:1-24

捆绑和拯救的權能：馬太福音 16:17-19

直到世界末了的服飾差遣：馬太福音 28:16-20、馬可福音 16:14-20、路加福音

24 : 44-53、 使徒行傳 1 : 1-11

依據馬太福音 10 : 1-42、 馬可福音 6 : 7-13、 和路加福音 9 : 1-6 等的經文中，對 12 該門徒的差遣整理列舉對門徒的訓誨：

-兩人成行

-去到以色列

-傳揚 神國的訊息，包括呼召悔改。

-醫治病人使用所有方法醫病

-叫人死裏復活

-潔淨麻瘋病人

-趕鬼

-無需準備衣物錢財即可立刻出行傳揚福音

-平白領受平白施與

-戰勝邪靈和撒但權能的恩賜

路加福音 9 : 6 和馬可福音 6 : 12-13 記載服事後的結果。

在路加福音 10 : 1-24 中，我們讀到 70 個使徒的差遣，他們所接受的訓誨是：

-走自己的路： 他們的服事不限於以色列境內，遍行各個城市。

-傳揚 神國的訊息

-醫治病人

-無需準備財物和衣服即可出行。

-他們被賜予權能可踩在蛇身上，戰勝仇敵的力量而毫髮無損。

他們施行服事的結果記載於路加福音 10：17 中，而對耶穌的回應記載於路加福音 10：18-20 中。

耶穌對祂的門徒差遣傳揚福音到世界末了的估算記載於馬太福音 28：18-20、馬可福音 16：16-20 (名為偉大的獻身)、和路加福音 24：44-53，此獻身將有所有的信徒來實現。按照參考內容，這些訓誨摘要說明如下：

-從耶路撒冷開始到世界各地列國向所有的活物傳揚福音

-奉耶穌基督的名傳揚認罪悔改的福音

-傳揚福音，然後訓誨所有的信徒遵循耶穌的誡命。

-應許傳揚福音任務的權能，這些 神蹟即跟隨信祂的人：趕鬼、說方言、舉起毒蛇毫髮無損、喝入毒物毫髮無損和按手醫治病人。

-耶穌將恩賜完成祂使命的人。

每個重生得救的信徒應參與這個使命，到列國傳揚救贖、醫治和拯救的福音。醫治和拯救的服事不是教會可行的事，而是偉大使命當行的事。

神國要事

在新約聖經的訓誨中，耶穌賜予的真理和「要事」就是瞭解 神的國度，在施行醫治和拯救時，有 3 件要事，第一件就是若你凡事已 神國為先， 神經恩賜其他的所需(包括醫治)：

你們要先求他的國和他的義，這些東西都要加給你們了。(馬太福音 6：33)

第二件要事是要領受前需先付出：

你們要給人，就必有給你們的... (路加福音 6：38)

若你要領受醫治，就需開始施行醫治。若你付出，就將得到領受。亞伯拉罕為亞比米勒不孕的妻子禱告，儘管如此，實際上他不孕的妻子撒拉也得到了醫治醫治。而後，撒拉懷孕生了以撒。

第三件要事就是在 神沒有不可能的事：

耶穌說：「在人所不能的事，在 神卻能。」（路加福音 18：27）

自我測試

1. 自課程記憶中寫出醫治的應許。
2. 摘要說明舊約聖經中關於醫治的訓誨。
3. 使用耶穌和第 1 個教會的例子，摘要說明新約聖經關於醫治的訓誨。
4. 根據經文證明醫治是耶穌基督受膏的救恩。
5. 摘要說明醫治和拯救偉大使命的訓誨。
6. 列舉本課中的聖經參考內容，證明所有的信徒應參與施行醫治和拯救的使命。
7. 本課討論中關於其中 3 項的「神國要事」為何？

（在本手冊最後一章的結論中進行答覆。）

生活實踐

1. 使用本手冊的附錄，研讀聖經關於醫治的根據。當你完成附錄中的研究筆記內容時，繼續將本研讀 研究筆記的內容引申到附錄中。
2. 我們只考慮到聖經中關於醫治的根據，未看到醫治服事上明顯失敗的記載就不完全。應隨時記得，當處理這些情況時，經文的意義是根據應許和訓誨而非經驗，這事總有些人為上的缺失。

以巴弗提（腓立比書 2：25-27）因為疾病而瀕死，很明顯的，即使保羅在服事他，他仍未體驗到立即的醫治，但以巴弗提最後還是康復了。要記得所有合理的醫治都來自於 神，不管是立即、漸進或自然過程的醫治都來自於 神。你未曾感到這樣的失敗，是因為 神立即的 醫治仍不明顯。

提摩太後書 4：20 提到他留下了 1 個名為特羅非摩的病人，他的故事內容非常簡短而無法得到相關的資訊，保羅缺失值任他生了病，但我們不知道他是否後來得到了醫治。

馬太福音 17：14-21、馬可福音 9：14-29 和路加福音 9：37-45 記載門徒對 1 個小男孩因魔鬼附身在服事上的失敗，依據聖經中的 3 段記載顯示，他是：

-瘋子 (心理的失常)

-受 痛困擾

-常掉入水火的痛苦之中

-受到邪靈的擊打而受傷

-啞巴

-精 神分裂

-咬牙切齒

-孩提時即患病

依據耶穌的說法，門徒在服事上失敗是因為不信，因為某些魔鬼的能力需藉由禁食禱告才能夠驅趕。這個故事顯示有許多屬於魔鬼的力量，某些的力量更大。也可確認處理這些魔鬼的力量，需有特別的屬靈準備，也可能是因為不信，因為門徒處身在跟宗教領袖的爭議中。

這裡即說明耶穌如何處理此情況，祂先詢問病人的父親說：「病人患病多久了？」，病人的父親回答自孩提時代就開始生病了。耶穌斥責邪靈離開，邪靈就不再進入病人的身體中。邪靈折磨那個男孩，讓他滾落到地上打滾和口吐白沫，耶穌稱這個邪靈為作惡聾啞的靈。某些人認為這個男孩死掉了，但耶穌用手將他拉起，邪靈將離開了，男孩立刻得到了醫治。

此情況下給人的 1 個警告，就是：你需小心不要將所有聾啞的癲癇視為著魔被鬼附身，未必所有聾啞的病人都著魔被鬼附身，他們可能患有聾啞的病痛。

而癲癇不是被鬼附身的症狀，癲癇也有類似的特徵(參見下一章)，癲癇是大腦神經細胞突然放電的 1 種症狀，其成因有許多，有某些癲癇病人的病因可藉由醫學發現而治療(如大腦袋腫瘤)。在其他的情況下，其成因則未知：

癲癇的轄制 – 男孩身受的轄制

通常自孩提開始生病 – 自孩提開始生病

突然發作 – 突然發作

喪失意識 – 男孩變得沒有意識

失常受傷 – 失常掉入水火中而受傷

事後昏昏欲睡和身體無力 – 男孩身體無力，有誤認他死了。

3. 醫治不只讓肉體痊癒，在聖經的記載中我們發現到：

-醫治破碎的心：詩篇 147：3

-醫治有罪的靈魂：詩篇 41：4

-醫治背道的病：耶利米書 3：22、何西阿書 14：4

-醫治了河水：列王紀上 2：21,22、以西結書 47：8,9

-醫治以色列耶路撒冷城的人民：歷代志下 7：14、30：20、以賽亞書 30：26、57：18、何西阿書 11：3

-應許醫治埃及和外邦人：以賽亞書 19：22、57：19

4. 本課簡要討論人的身心靈三體合一的特性，關於本主題更詳細的研究，可研讀聖經中關於肉體和靈魂的相關內容。重要的是，要瞭解肉體和靈魂及其服事和節省醫治的相關功能。

5. 以下為某些關於醫治和拯救的經文記載：

舊約聖經參考內容

創世紀 17：18-19：神應許醫治撒拉的不孕。

創世紀 21 : 1-7 : 撒拉的不孕得到醫治。

創世紀 20 : 17 : 神醫治了亞比米勒。

出埃及記 4 : 1-18 : 醫治摩西患麻瘋病的。

出埃及記 15 : 25-26 : 神接受祂的名字為"Jehovah-Rapha"也就是「耶和華是醫治者」，他應許埃及人的基本不會臨到以色列人的身上。

出埃及記 23 : 25 : 神應許自祂的子民免除疾病。

利未記 13 : 1-46、 14 : 1-32 : 關於麻瘋病的規範。

利未記 15 : 1-33 : 健康規範

利未記 16 : 29-30 : 醫治 of 罪 s.

民數記 12 : 1-15 : 醫治米利暗和亞倫的麻瘋病。

民數記 16 : 41-50 : 疫癘攻擊以色列人。

民數記 21 : 4-9 : 藉由銅蛇象徵醫治。

申命記 7 : 15 : 順服 神得到健康。

申命記 28 : 1-68 : 不遵循 神的律法就獲致疾病。

申命記 29 : 22 : 主降下疾病。

申命記 30 : 20 : 神他是你的生命，你的日子長久也在乎他。

申命記 32 : 39 : 神行損傷和醫治。

申命記 7 : 15、 28 : 60 : 埃及人的疾病。

約書亞記 5 : 8 : 割禮受傷的自然醫治。

士師記 13：2-24： 神人醫治瑪挪亞的妻子。

撒母耳紀上 6：3： 因獻賠罪的禮物而得痊愈。

撒母耳紀上 16：14-23： 邪靈騷擾掃羅。

列王紀上 5：23、 歷代志下 16：12： 腳上的疾病。

列王紀上 8：37-40： 國中有瘟疫。

列王紀上 13：4-6： 手枯乾的人。

列王紀上 17：17-24： 伊利亞叫 1 個孩子從死裏復活(醫治證明了信使和訊息的真實性)

列王紀下 1：2、 8：8-9： 我能夠自這種疾病得到康復嗎？

列王紀下 2：19-22： 以利沙醫治河水。

列王紀下 4：8-37： 叫書念婦人的兒子死裏復活。

列王紀下 5：1-14： 醫治乃縵。

列王紀下 13：14,21： 以利沙因生病而死亡。

列王紀下 20：1-11： 希西家的疾病(也可參見以賽亞書 38：1-8)

歷代志下 6：26-31： 因悔改和疾病的禱告。

歷代志下 7：14： 「醫治他們的地」。

歷代志下 16：12： 人生了重病不尋求 神。

歷代志下 20：9： 神聽到病痛的哭喊。

歷代志下 21：12-30： 腸子無法治愈的疾病。

歷代志下 24：25： 患重病。

歷代志下 26 : 19 : 烏西雅的痲瘋病。

歷代志下 30 : 20 : 藉由希西家的禱告醫治了人民。

歷代志下 32 : 24-26 : 希西家的疾病。

約伯記 1-2 : 這些章節揭示約伯問題的根源，也包括疾病。

約伯記 5 : 18、 30 : 18 : 約伯談及他自己的疾病。

詩篇 6 : 2-3 : 「耶和華啊，求你醫治我！」

詩篇 27 : 1 : 「耶和華是我性命的保障 (或作：力量) ！」

詩篇 30 : 2 : 「我曾呼求你，你醫治了我。」

詩篇 32 : 3-5 : 認罪而得到醫治。

詩篇 34 : 19-20 : 「義人多有苦難，但耶和華救他脫離這一切！」

詩篇 38 : 3,7 : 憤怒和罪會影響你的健康，疾病稱為「火」。

詩篇 41 : 1-8 : 「醫治我們的靈魂，因為我得罪了你。」，疾病被稱為是罪惡。

詩篇 42 : 11、 43 : 5 : 他是我臉上的光榮 (原文作幫助/醫治) 。

詩篇 42 : 1-5 : 醫治憂傷的靈。

詩篇 55 : 1-2 : 傾聽禱告和醫治。

詩篇 60 : 2 : 「求你將(大地的)裂口醫好」。

詩篇 67 : 2 : 「好叫世界得知你的道路，萬國得知你的救恩。」

詩篇 72 : 13 : 憐恤貧寒和窮乏的人。

詩篇 91 : 9,10 : 「災害也不挨近你的帳棚。」

詩篇 103 : 1-5 : 「不可忘記他的一切恩惠！... 醫治你的一切疾病。」

詩篇 105 : 37 : 以色列中 中沒有 1 個軟弱的，三百萬人民都是健壯的。

詩篇 107 : 17-20 : 「他發命醫治他們」。

詩篇 119 : 25-28 : 我們因為 神的話而鋼強。

詩篇 119 : 67 : 「我未受苦以先走迷了路，現在卻遵守你的話。」

詩篇 147 : 3 : 「他醫好傷心的人，裹好他們的傷處。」。

詩篇 105 : 37 : 「他領自己的百姓帶銀子金子出來；他支派中沒有 1 個軟弱的。」。

箴言 3 : 7-8 : 如何保持健康。

箴言 4 : 20-23 : 生活受到心靈態度的影響，神的應許就是生命，也醫治所有的肉體而得到健康。

箴言 12 : 18 : 智慧人的舌頭卻為醫人的良藥。

箴言 13 : 17 : 忠信的使臣乃醫人的良藥。

箴言 15 : 4,30 : 溫良的舌是生命樹；好信息，使骨滋潤。

箴言 16 : 24 : 神的話 使骨得醫治。

箴言 17 : 22 : 憂傷的靈使骨枯乾。

傳道書 3 : 3 : 醫治有時。

傳道書 5 : 17 : 煩惱和嘔氣跟疾病有關。

以賽亞書 6 : 10 : 心裡明白，回轉過來，便得醫治。

以賽亞書 19 : 22 : 他必應允他們的禱告，醫治他們。（「歸向」即為迫切懇求）。

以賽亞書 32 : 3-4 : 醫治是 神國的一部份。

以賽亞書 33：24：「城內居民必不說：我病了。」。

以賽亞書 35：5-6：千禧年中的醫治。

以賽亞書 38：1-12,16：希西家的患病和回復健康。

以賽亞書 53：5：我們藉由受膏得醫治和拯救。

以賽亞書 57：18-19：趨近得醫治。

以賽亞書 58：8：你所得的醫治要速速發明。

以賽亞書 61：1：差遣耶穌醫好傷心的人(情緒上的醫治)。

以賽亞書 58：8：你所得的醫治要速速發明。

耶利米書 3：22：當我們歸向神時，神就醫治我們背道的病。

耶利米書 8：14-15、20-22：醫治有時，罪的苦楚跟肉體的健康有關。

耶利米書 15：18：如何醫治無法醫治的傷痕。

耶利米書 14：19：是否無法醫治我們呢？

耶利米書 17：14：「求你醫治我，我便痊愈。」

耶利米書 30：12-17：神將讓人回復健康。

耶利米書 33：6：「我要使這城得以痊愈安舒。」

耶利米書 46：11：「你雖多服良藥，總是徒然，不得治好。」

耶利米書 51：8-9：醫治巴比倫。

耶利米哀歌 2：13：「誰能醫治你呢？」

耶利米哀歌 3：33：「神不甘心使人受苦。」

以西結書 14 : 19 : 「 是否無法醫治我們呢？ 」

以西結書 17 : 14 : 「 醫治我而我將痊癒。 」

以西結書 30 : 17 : 「 我將回復健康。 」

以西結書 30 : 12-13 : 醫藥無法治癒不治的傷痕。

以西結書 30 : 21 : 神撕裂的傷無法治癒。

以西結書 33 : 6 : 「 我將醫治他們。 」

以西結書 34 : 4,16,21 : 對不醫治的牧羊人提出警告。

以西結書 46 : 11 : 「 你將無法得到醫治。 」

以西結書 47 : 8-12 : 醫治河水。

但以理書 4 : 34,36 : 醫治尼布甲尼撒。

何西阿書 5 : 13 : 大他處尋求醫治，人們無法治癒治 神的造成的傷痕。

何西阿書 6 : 1 : 「 他撕裂我們，也必醫治。 」

何西阿書 7 : 1 : 醫治以色列。

何西阿書 11 : 3 : 「 他們卻不知道是我醫治他們。 」

何西阿書 14 : 4 : 「 我必醫治他們背道的病。 」

那鴻書 3 : 19 : 無法醫治的損傷。

撒迦利亞書 11 : 16 : 對不行醫治的牧羊人提出警告。

瑪拉基書 4 : 2 : 其光線 (原文作翅膀) 有醫治之能。

新約聖經參考內容

馬太福音 8：13： 接觸當時即行了醫治。

馬太福音 8：17： 耶穌承擔我們的疾病。

馬太福音 10：1： 將戰勝疾病和魔鬼的權能賜給門徒。

馬太福音 18：19-21： 有兩個人同心合意求什麼天父必成全。

馬可福音 2：17： 基督來乃是醫治罪人。

馬可福音 3：15-17： 基督賜予醫病的權能。

馬可福音 4：18-19： 醫治是受膏的一部份，而差遣耶穌來行醫治。

馬可福音 7：36, 8：26、馬太福音 8：4： 不要造成騷動。

馬可福音 11：24： 禱告祈求(並非在得著後禱告)只要信是得著的，就必得著。

馬可福音 16：18： 奉耶穌的名，信徒可醫病趕鬼。

路加福音 5：31： 病人需要醫生。

路加福音 7：6： 「不要勞動」的話被耶穌視為信心。

路加福音 7：22-23： 最有說服力的論點就是經驗。

路加福音 17：6： 小信可以成就大事。

路加福音 18：7-8： 在得到答覆前，不要放棄(舊約聖經但以理書的估算也說明時常禱告的重要性：神一開始就聽到但以理的禱告，撒但延遲了21日。)

約翰福音 6：53-58： 耶穌的軀體和寶血帶來生命。

約翰福音 10：10： 耶穌來到讓我們得生命，撒但來到則施行殺戮、偷竊和破壞。

約翰福音 11：1-45： 對疾病一時的不醫治，而促成更大的神蹟。

約翰福音 14：12-13：耶穌做了，我們也該做。

約翰福音 15：7：順服基督跟祈求得著的重要性。

約翰福音 16：24：已祂的名祈求你將得著。

羅馬書 2：4 神的恩慈領你悔改(應注意到疾病不會領人悔改而 神的恩慈。)

羅馬書 8：19-23： 整個世界就是敗壞的過程。

哥林多後書 4：16： 外體毀壞內心卻更新。

以弗所書 3：20-21： 神的權能在外面裏面作工，超過我們所求所想的。

腓立比書 2：25-27： 以巴弗提的病。

歌羅西書 4：14： 路加是個醫生加入保羅傳福音的團隊中。

提摩太後書 4：20： 特羅非摩的病。

希伯來書 4：15： 祂體恤我們的軟弱。

希伯來書 11：1： 信是未見之事(醫治)的確據。

雅各書 1：8： 我們需憑著信心祈求而不放棄。

雅各書 1：17： 各樣美善的恩賜(醫治)都來自 神。

雅各書 5：14-15： 請教會的長老來；他們可以奉主的名用油抹他，為他行信心、醫治和原諒的禱告。

彼得前書 2：24： 因他受的鞭傷，我們便得了醫治。

約翰壹書 3：22： 若我們遵守他的命令，所祈求的就必得著。

約翰叁書 1：2： 跟你靈魂相關的健康。

啟示錄 20：2-3： 當撒但被捆綁就不再有疾病和死亡。

啟示錄 21：4： 最終的醫治：不再有疾病和死亡。

第 9 章

醫治之目的

目標：

完成此課程後，你必需能夠：

自課程記憶中寫出醫治的應許。

認清醫治之目的。

醫治的應許：

... 到了晚上，有人帶著許多被鬼附的來到耶穌跟前，他只用一句話就把鬼都趕出去，並且治好了一切有病的人。這是要應驗先知以賽亞的話，說：他代替我們的軟弱，擔當我們的疾病。(馬太福音 8：16-17)

前言

醫治最明顯目的就是讓本來痊癒，但醫治和拯救除了治癒人還有其他目的：

彰顯 神的本性：

醫治可證明 神是親切、良善、仁慈和體恤的：

耶和華有恩惠，有憐憫，不輕易發怒，大有慈愛。耶和華善待萬民；他的慈悲覆庇他一切所造的。(詩篇 145：8-9)

耶穌動了慈心，就伸手摸他，說：「我肯，你潔淨了吧！」(馬可福音 1：41)

榮耀 神

醫治的結果就是榮耀讚美 神：

有許多人到他那裡，帶著瘸子、瞎子、啞巴、有殘疾的，和好些別的病人，都放在他腳前；他就治好了他們。

甚至眾人都希奇；因為看見啞巴說話，殘疾的痊愈，瘸子行走，瞎子看見，他們就歸榮耀給以色列的 神。(馬太福音 15：30-31)

... 這是因眾人為所行的奇事都歸榮耀與 神。(使徒行傳 4：21)

認定耶穌是救主

研讀馬太福音 8：14-17，此處記載的醫治確認先知關於耶穌的預言...

... 他代替我們的軟弱，擔當我們的疾病。(馬太福音 8：17)

醫治和拯救確認耶穌就是救主，瘸子得到醫治和赦免確認耶穌是救主和醫治者(路加福音 5：18-26)。

我若不行我父的事，你們就不必信我；我若行了，你們縱然不信我，也當信這些事，叫你們又知道又明白父在我裡面，我也在父裡面。」(約翰福音 10：37-38)

耶穌在門徒面前另外行了許多 神蹟，沒有記在這書上。但記這些事要叫你們信耶穌是基督，是 神的兒子，並且叫你們信了他，就可以因他的名得生命。

(約翰福音 20：30-31)

證明信使和訊息的內容

研讀列王紀上第 17 章關於醫治年輕人的故事，當這個男孩得到醫治時，他的母親告訴先知以利亞說治：

... 現在我知道你是 神人，耶和華藉你口所說的話是真的。(列王紀上 17：24)

醫治證實了訊息的內容和信使的身份。

當 神跟你同在行醫治和拯救的 神蹟時，神的話的真理就得到了驗證：

二人在那裡住了多日，倚靠主放膽講道；主藉他們的手施行 神蹟奇事，證明他的恩道。

(使徒行傳 14：3)

聖經記載在得到偉大的醫治 神蹟後，屬靈和世俗的領導者...

... 他們見彼得、約翰的膽量，又看出他們原是沒有學問的小民，就希奇，認明他們是跟過耶穌的。(使徒行傳 4：13)

鼓勵接受福音

在人們得到醫治後，就很容易傳揚福音，在使徒行傳中有許多的例子，醫治開啟救贖訊息的大門，促成聖靈的澆灌和教會的成長(見使徒行傳 2：42-47 和 5：14 的例子)。雖然醫治鼓舞大家接受福音，但應隨時記得醫治無法取代救贖福音的傳揚。神的話隨著權能而訓誨人，讓人們跟神建立正確的關係。神的話建立了對救贖、醫治和拯救的信心。醫治是傳揚福音有權能的工具，經文中記載的醫治有：

1. 在傳揚福音時，出現有 17 個關於醫治的實例：

-馬太福音 4：24、 8：16、 9：2-8、 9：32-33

-馬可福音 1：23-28、 9：14-27、 10：46-52

-路加福音 8：42-48、 13：10-13,16、 14：1-4、 17：11-19

-約翰福音 4：28-30、 5：1-9,14、 9：1-7

-使徒行傳 3：1-10、 8：5-8、 14：8-10

2. 有 16 個實例中，因著醫治而得到傳揚福音的結果：

-馬太福音 9：2-8、 9：32-33、 12：9-13

-馬可福音 1：23-28、 5：1-13, 18-20、 7：32-37、 9：14-27

-路加福音 5：12-14、 13：10-13,16、 17：11-19

-約翰福音 4：28-30、 9：1-7

-使徒行傳 3：1-8、 8：5-8、 9：32-35、 14：8-10

3. 在 26 例的醫治中有 21 例，不是在傳福音當中就是醫治後得到傳福音的效果。

建立 神的國度

耶穌及其門徒施行的醫治和拯救，就是建立 神國第一階段所作的工：

要醫治那城裡的病人，對他們說：『 神的國臨近你們了。』 (路加福音 10：9)

我若靠著 神的靈趕鬼，這就是 神的國臨到你們了。(馬太福音 12：28)

當你施行醫治時，要記得 神的國度尚未成就，在成就 神的國度後，就沒有疾病和死亡。肉體和靈魂仍未得到救贖，因為 神國尚未成就。因著現在的權能你自過去罪惡的懲罰中得救，未來你將從罪中得救，對於疾病也同樣如此，疾病不是你過去罪惡的懲罰，你可因著權能自罪中得救而享有永生。

彰顯對仇敵的審判

當你將手按住病人身上，就是宣告因這世界的王受了審判，而疾病和疾病轄制的力量已被瓦解(約翰福音 16：11)。要記得疾病轄制的力量已被瓦解而非不存在，在成就 神國時，你可自疾病中得救。

屬靈領導者的興起

醫治是用於興起偉大的屬靈領導者，保羅得到醫治時，即受召稱為傳揚福音的使徒(使徒行傳 9)。

促成無比的歡欣

使徒行傳 8：5-25 說明如何讓無比的歡欣臨到施行醫治和拯救的個人和團體中。

自我測試

1. 自課程記憶中寫出醫治的應許。
2. 除了肉體的痊癒外，何謂本課所討論其他 9 個醫治上的目的?
(在本手冊最後一章的結論中進行答覆。)

生活實踐

除了你肉體上的醫治， 神還有其他的旨意，瞭解這些旨意可讓你更有信心來尋求醫治，瞭

解到如何醫治你...

彰顯 神的本性：

榮耀 神：

認定耶穌是救主：

驗證信使的身份和你所教導的訊息內容：

鼓勵人解說福音：

建立 神的國度：

彰顯對仇敵的審判：

促成無比的歡欣：

第 10 章

醫治的恩賜

目標：

完成此課程後，你必需能夠：

自課程記憶中寫出醫治的應許。

認清聖靈是三一真 神的一部份。

摘要說明聖靈的服事。

定義屬靈的恩賜。

定義醫治的恩賜。

列舉成就醫治的屬靈恩賜。

認清誰將參與醫治上的服事。

醫治的應許：

聖靈顯在各人身上，是叫人得益處。這人蒙聖靈賜他智慧的言語，那人也蒙這位聖靈賜他知識的言語，又有一人蒙這位聖靈賜他信心，還有一人蒙這位聖靈賜他醫病的恩賜。

(哥林多前書 12：7-9)

前言

聖經差遣所有的信徒參與醫治和拯救的服事，但神的話也確認也藉由聖靈將特別的恩賜給予某些信徒。本課說明聖靈是三一真神的一部份，也摘要說明神的服事，定義屬靈的恩賜，尤其是著重於醫治和相關的屬靈恩賜。

聖靈

聖靈是三一真神的一部份，其中包括天父、聖子和聖靈。真神的三位一體本性揭示於下列經節中：馬太福音 3：16-17、約翰福音 15：26、羅馬書 8：2-3、哥林多後書 13：14、以弗所書 2：18、彼得前書 4：14 和使徒行傳 2：33。聖靈無所不在，即表示神無所不在(詩篇 139：7)，神無所不在即表示祂無所不知(哥林多前書 2：10-11)，祂無所不知即表示祂是全能的主(詩篇 62：11)，祂是永在的即表示祂是永生的神(希伯來書 9：14)。

聖靈的服事

聖靈有許多的服事，此處摘要說明聖經關於聖靈的角色：

創造：聖靈積極參與地球的創造。

經文：祂最初藉由經文的啟示而首先，服事，藉由我們受到啟示瞭解到神的話而存續這樣的服事。

以色列：聖靈臨到以色列的領導者，引導他們來到應許之地，讓該地滿是敬拜，在未來讓聖靈臨到他們身上直到永遠。

耶穌：耶穌受孕成胎、受膏、受封印、受引導、被授予權能、被充滿、獻身而死和死裏復活都是來自聖靈的力量。

罪人：罪人藉由聖靈被赦免了罪而領受福音。

撒但：聖靈擊退撒但的力量。

教會：聖靈建立了教會、激勵人的敬拜、指引使命、選定了服事者、膏了祂的牧者指引他們的決策和用權能來施洗。

信徒：聖靈定了信徒的罪、讓人成聖、用權能來施洗、住在人們裏面、合一、祈求、引導、彰顯愛並符合基督的形象，並藉由聖靈揭示真理和訓誨、賜予救贖、自由、安慰、鼓舞而彰顯受到大能、激勵敬拜、作見證的權能和結出屬靈的果子和恩賜。聖靈在信徒生活和教會中 1 個重要的功用，就是關乎賜予醫治和拯救的屬靈恩賜。

聖靈的恩賜

屬靈的恩賜是聖靈賜予信徒的屬靈權能，而服事稱為基督身體的一部份。聖靈的「恩賜」和聖靈的「恩賜們」也有區別，聖靈的「恩賜」是五旬節所降下而記載於使徒行傳第 2 章中，而聖靈的「恩賜們」是超自然的權能，用於賜給已領受聖靈的人。這些恩賜可讓信徒有效應用基督的身體對非信徒施行服事。

屬靈的恩賜不是天生才能，而是屬靈的超自然力量。人們無法自行操作、培養或擁有屬靈的恩賜。這些恩賜屬超自然的力量，藉由聖靈來賜予作工，你可在下列的經文中讀到屬靈恩賜的相關內容：

-羅馬書 12：1-8

-哥林多前書 12：1-31

-以弗所書 4：1-16

-彼得前書 4：7-11

你將會自這些經文內容發現到，有許多屬靈的恩賜已賜給教會，但我們目前卻著重於醫治的恩賜。

醫治的恩賜

聖靈顯在各人身上，是叫人得益處。這人蒙聖靈賜他智慧的言語，那人也蒙這位聖靈賜他知識的言語，又有一人蒙這位聖靈賜他信心，還有一人蒙這位聖靈賜他醫病的恩賜。
(哥林多前書 12：7-9)

有了醫治恩賜的信徒有能力讓 神的權能，藉由祂使用自然的方法來回復健康。所有的信徒

都受差遣為病人禱告，但有醫治恩賜的信徒是 神特別而持續某些方面的服事。

因為「恩賜們」是複數，所以會有許多關於醫治的恩賜，而有許多關於醫治和運用恩賜的方法。多方應用下，這是 神的作工讓個人得到救贖。難道祂無法用眾多的方法來施行醫治呢？不管是恩賜或方法，施行醫治的重要性絕不高於施行拯救，這只是彰顯 神大能的眾多管道而已。

在聖經中，我們發現到醫治的恩賜因為下列的事項而彰顯：

1. 服事接觸病人
2. 人們接觸服事的事工
3. 說 神的話遠距離施行醫治
4. 說 神的話當病人出現時施行醫治
5. 直接進行個人的醫治
6. 因為他人的介入而施行醫治
7. 禱告
8. 因著病人的信心而得到醫治
9. 不同種類的信心：
 - 1 種服事行為的信心
 - 尋求醫治的信心
 - 朋友的信心
 - 親屬的信心
- 10.用於醫治的不同媒介物：無需畏懼這些媒介物，這些媒介物只作為醫治接觸上所使用：
 - 口水

-泥土

-禱告服

-無花果作成的膏藥

-服事者衣服的下擺

-服事者的影子

-膏油

-手指插入耳朵中

-水

11. 特別的 神蹟：

神膏了某些有信心的人用於特別的醫治上，例如，神差遣某些人來特別服事癌症病患，這並不表示你無法所有的方面中施行醫治，因為誠命是要醫治一般的病人。但聖靈可藉由你持續的服事來醫治某些特定的疾病。

屬靈相關的恩賜

所有屬靈的恩賜是重要的也是基督的身體所需的，但本文列舉某些屬靈的恩賜，尤其是醫治上的恩賜：

訓誨和勸勉：根據 神的話增添醫治上的信心。

預言、說方言、解釋經義：可帶來直接從 神而來關於疾病和/或醫治的恩賜。

辨別諸靈：應許可辨別是否需要醫治或拯救，以及關於聖靈運作的知識。

信心的恩賜：給人特別的信心實踐已辨識的事物，祈求禱告所需的信心。

神的話的知識：給人關於疾病根源的知識，特別有助於情緒上的醫治或魔鬼附身肉體相關的疾病。得以瞭解需認罪的罪行，魔鬼所干預的力量和可能阻礙醫治的心理和態度。

神的話的智慧：可讓你使用 神智慧的話(訓誨)將知識賜予病人。

神蹟的恩賜：立即而具有創造性的醫治，如肢體的生長等。這樣的事跡是憑藉自然的力量所無法解釋的，有些事是自然的力量絕對無法成就的， 你可在 Harvestime 國際機構名為「聖靈的服事」課程中瞭解到更多的相關內容。

尋求屬靈的恩賜

聖經教導每個信徒至少都有一項屬靈的恩賜：

各人要照所得的恩賜彼此服事，作 神百般恩賜的好管家。(彼得前書 4：10)

聖靈顯在各人身上，是叫人得益處。

這一切都是這位聖靈所運行、隨己意分給各人的。(哥林多前書 12：7,11)

因為每個信徒都至少擁有 1 個屬靈的恩賜，我們每人都有責任發掘並運用我們的恩賜，聖經說我們應尋求屬靈的恩賜：

... 求那更大的恩賜... (哥林多前書 12：31)

當你為了醫治的恩賜而禱告時，你是在祈求 神發展你身上已有的恩賜，因為所有的信徒都有權能將手按在病人身上讓人得醫治。耶穌會添加賜予資源(路加福音 5：22)，而告知提摩太將恩賜如火一樣再挑旺起來。(提摩太後書 1：6).

教會的服事

所有的信徒都被差遣去醫治病人，雖然 神藉由特別的英姿恩賜來作工，而所有的信徒應參與醫治的服事，此處列舉聖經中應施行的醫治：

-牧者和牧羊人(屬靈的領導者)：以西結書 34

-長老/執事：雅各書 5：14

-一般的信徒：路加福音 16：15-18、雅各書 5：16

-有同伴醫治恩賜的人：哥林多前書 12：9

-整個教會(稱為施行醫治的中心)：路加福音 14：16-24

自我測試

1. 自課程記憶中寫出醫治的應許。
2. 何謂聖靈？
3. 摘要說明關於本課對聖靈的服事的瞭解內容。
4. 何謂屬靈的恩賜？
5. 定義醫治的恩賜。
6. 哪些具體的屬靈恩賜是用於醫治中的恩賜呢？
7. 誰該施行醫治呢？
(在本手冊最後一章的結論中進行答覆。)

生活實踐

1. 你是否難以相信你自已或所服事他人肉體的病情可得醫治呢？神已建立而自然秩序，但祂不受到這些秩序所限制。當神超越自然秩序的限制時，神蹟就出現了。事實上，神蹟的醫治就是回復自然。疾病和美觀的轄制不是自然的事而違背神的法則。因此，實際上的神蹟醫治和拯救等是要回復自然。事實上，這並非不尋常的神蹟，而是缺乏我們的服事。
2. 在使徒行傳中，應注意到神使用醫治的恩賜來醫治不同的人：
 - 使徒行傳 3：1-11：彼得和約翰(使徒)
 - 使徒行傳 5：15、9：32-34：彼得(使徒)
 - 使徒行傳 8：5-7：腓利(傳道和執事)
 - 使徒行傳 9：17-18：亞拿尼亞(不認識的信徒)

-使徒行傳 14 : 8-10、 28 : 7-9 : 保羅 (使徒)

3. 聖靈是屬靈恩賜的賜予者，此處說明如何領受聖靈的洗：

-悔改認罪：使徒行傳 2 : 38

-相信這是為了你的拯救：使徒行傳 2 : 39

-切望恩賜：約翰福音 7 : 37-39

-領受成為恩賜：使徒行傳 2 : 38

-順服 神：以賽亞書 28 : 11、使徒行傳 2 : 4

-要求其他信徒的代禱：使徒行傳 2,4,10

4. 再次省思屬靈恩賜的經文：

-羅馬書 12 : 1-8 -哥林多前書 12 : 1-31 -以弗所書 4 : 1-16 -彼得前書 4 : 7-11

你是否已發現的自己的屬靈恩賜呢？如果說的話，你是否積極運用它來服事他人呢？若你仍未使用自己的恩賜，你如何開始運用它呢？

5.關於聖靈和屬靈恩賜進一步的研究，可聯絡 Harvestime 國際機構索取名為「聖靈的服事」的課程內容。

第 4 部

征服挑戰

在肉體的戰爭中，當你追隨 神旨意為肉體的病情爭戰時，你將面臨重大的挑戰而包括有：

人既定成見的觀念

肉體上的刺

待解的問題

在本節，你將使用 神的話武裝自己而面對征服這些挑戰。

第 11 章

人既定成見的觀念

目標：

完成此課程後，你必需能夠：

自課程記憶中寫出醫治的應許。

回應醫治中下列關於人既定成見的觀念：

醫治和 神蹟不是只為了當今的世代。

為何所有人無法死裏復活呢？

為何基督徒會死亡呢？

有了現代醫藥就不需要屬靈的醫治。

虛假邪教所教導關於屬靈的醫治。

重視肉體更勝於靈魂。

你因為自己的罪而生病。

因著 神的旨意而而讓你生病。

這是義人的苦難。

屬靈的醫治是罕見的。

你的病就是你的十字架。

醫治的應許：

我的性命幾乎歸於塵土；求你照你的話將我救活！我述說我所行的，你應允了我；求你將你的律例教訓我！求你使我明白你的訓詞，我就思想你的奇事。我的心因愁苦而消化；求你照你的話使我堅立！（詩篇 119：25-28）

前言

人既定成見的觀念就是人的信仰和法則，而隱匿 神的話所作的工。耶穌告訴祂當時的宗教領袖：

... 這就是你們藉著遺傳，廢了 神的誠命。（馬太福音 15：6）

若因為聆聽 神的話而得到信心，即可因為聆聽領受屬於 人既定成見的觀念而摧毀人的信心。

本課討論關於人對於醫治的一般既定成見的觀念，聖經對人各種既定成見觀念的回應，是因為對錯誤最好的解決方法就是不沉默，但要宣揚 神的話當中的真理。因為我們廢除了既定成見觀念 神施行醫治的回拒，我們就移除了不讓醫治發生的阻礙。

詩篇的作者大衛說雖然他過去述說他所行的，但他學會行 神的道路：

我的性命幾乎歸於塵土；求你照你的話將我救活！我述說我所行的，你應允了我；求你將你的律例教訓我！求你使我明白你的訓詞，我就思想你的奇事。我的心因愁苦而消化；求你照你的話使我堅立！

（詩篇 119：25-28）

大衛用 神的話和他的行為廢除了人既定成見的觀念，他的靈魂變得輕快（得到醫治和更新），此處有些關於醫治上，人既定成見的觀念：

「醫治和 神蹟不是為了當今的世代」

某些人宣稱醫治僅為了聖經的世代或未來耶穌再臨之時。

我們的回應：

神說：

... 因為我耶和華是醫治你的。(出埃及記 15：26)

「我是」屬現在式，我們有怎能改為「我曾經是」或「我將是」呢？

聖經教導我們 神是不更改的：

各樣美善的恩賜和各樣全備的賞賜都是從上頭來的，從眾光之父那裡降下來的；在他並沒有改變，也沒有轉動的影兒。(雅各書 1：17)

因我耶和華是不改變的...(瑪拉基書 3：6)

神自始自終不會改變：

耶穌基督，昨日、今日、一直到永遠、是一樣的。(希伯來書 13：8)

若是過去發生的 神蹟，也必是救贖，因為再也沒有比救贖更大的事。若醫治是為了耶穌再臨的未來，則教師、牧者和其他領導者的服事也因為醫治是屬靈恩賜，就必需是為了未來而施行醫治。

反駁這些說法最有力的論點，就是所記載的 神蹟不是為了當今的世代。 神已藉由特別的方法提到 7 個「施與」或「世代」，這就是：

-純真的世代： 創世紀 1：28

-良心的世代： 創世紀 3：23

-人掌權的世代： 創世紀 8：20

-應許的世代： 創世紀 12：1

-律法的世代： 出埃及記 19：8

-恩典的世代： 約翰福音 1：17

- 神國的世代： 以弗所書 1：10

耶穌的來臨開啟末日國度的年代，在此年代一開始，耶穌可施行了 神蹟和醫治：

耶穌回答說：「你們去，把所看見所聽見的事告訴約翰，就是瞎子看見，瘸子行走，長大痲瘋的潔淨，聾子聽見，死人復活，窮人有福音傳給他們。(路加福音 7：22)

使徒行傳記錄了早期教會關於 神蹟和醫治的事跡，隨 神國的世代而持續。現代教會歷史的記載中，也確認出現了許多的醫治和 神蹟。

「為何不讓所有人都死裏復活呢？」

某些人可能會問說：「若醫治不是為了當今的時代，為何不讓所有生病死亡是信徒都死裏復活呢？」

我們的回應：

讓人從死裏復活不是 神賦予教會的偉大使命之一，神的誠命是要門徒宣揚 神國的福音，讓人死裏復活只是耶穌復活必將再臨所結出的「第 1 個果子」而已。

特別的 神蹟跟 神允諾應許的 神蹟有差別，特別的 神蹟是特定情況下所行的 神蹟，如讓水變成酒、行走在海面上、五餅二魚和將紅海分開的故事。

醫治是舊約聖經所允諾應許的 神蹟，這不是特別情況下的 神蹟。神仍會讓人從死裏復活，但在乎祂的權柄，而非我們一般施行醫治其使命中的一部份。

「為何基督徒會死亡呢？」

每當我們討論到死亡與議題，某些人會疑惑問到，若屬靈的醫治隨時在作工，那麼基督徒將不該死亡。

我們的回應：

經文沒有如此的說法，聖經僅在人類的壽命期間施行屬靈的醫治而回復人的健康。雖然基督受膏讓我們得以自死亡中贖回我們的永生，除非另有規定說明者，否則耶穌回到太初的天國之境，否則肉體總有一死。同樣地，聖經也教導我們醫治也僅限於在人類的壽命期間內作工：

我們一生的年日是七十歲，若是強壯可到八十歲... (詩篇 90：10)

按著定命，人人都有一死，死後且有審判。(希伯來書 9：27)

「現代醫藥讓我們不再需要受到醫治嗎？」

人既定成見的觀念認為在耶穌的世代中，並無有效的醫療幫助，現在的醫療可提供有效的醫療幫助，我們該善用現代的醫學，無需向 神禱告來祈求醫治。

我們的回應：

早在 400 公元前就有醫學，也就是醫學之父希波克拉底（公元前 460-370），他將醫學發展到較高的境界。他的一些技術至今仍在使用。在耶穌的世代中，希臘、埃及和羅馬有許多執業的醫生。

屬靈的醫治跟醫學是否有醫治效果無關，在受膏中這是 1 種祝福。每個美好的恩賜都來自神，所以，使用合理的醫學資源是可接受的。但要記得醫學是無法取代 神允諾應許的醫治。

雖然醫學進步但仍有許多不治之症，所以，這需要屬靈的醫治。也有許多人無法得到醫學的幫助，例如，在非洲據估計約有 80% 的人無法得到基本的醫療照護。

「屬靈的醫治是虛假邪教下教導的作為」

既定成見認為說：「屬靈的醫治是虛假邪教下教導的作為。」

我們的回應：

衛斯理、路德、和新生鐸夫、衛理公會、路德會和摩拉維亞教會都分別教導屬靈的醫治，相較於當今這些教導耶穌寶血救贖權能和基督 神性的人，並不見得更不正統。

某些虛假邪教缺失值教導了醫治，但並非是聖經上真正的醫治，這是來自其他「通靈」或「超越物質的心理」來源，而非來自 神耶穌基督的醫治。撒但是個欺騙者和模仿者。我們不能因為撒但行欺騙和醫治，就摒除了屬靈的醫治。

撒但已慫恿許多人誤信藉由在印度恒河洗身即可洗淨罪惡，我們是否要因為魔鬼的模仿，就不再傳揚救贖的福音呢？你是否因為有效醫生的詐欺行為，就不再相信醫學專業呢？事實上，就是撒但干擾模仿屬靈的醫治，也正象徵 神真實醫治的存在。

「重視肉體更勝於靈魂」

既定成見認為說：「屬靈的醫治重視肉體更勝於靈魂。」

我們的回應：

某些接受醫治服事的信徒也誤信這樣的繆理，但這並非聖經行醫治的方法。聖經的醫治是處理人的全身即同時醫治了肉體和靈魂。

醫治並非代表福音本身，它只是基督福音中的一部份，不能跟罪人靈魂得到救贖的福音分離。教會僅著重於肉體在心靈和醫學上的醫治，卻往往忽略聖經所謂全人醫治的觀念。

「你生病是因為你的罪」

我們會常聽到說：「因為你的罪或你的生活犯了罪而生病。」

我們的回應：

我們已在第 4 和第 5 章關於疾病的來源和原因，而討論過此議題。你該記得世界所有的疾病是因為罪而存在，但人未必因為自己的罪而生了病。

「這是 神的旨意讓你生了病。」

你是否聽說過這樣的說法呢？「這是 神的旨意讓你生病而為了榮耀 神！」

我們的回應：

許多人不質疑 神會醫治人，但問題在於 神是否願意來醫治。聖經指出若我們不瞭解 神的旨意就是智慧未開：

不要作糊塗人，要明白主的旨意如何。(以弗所書 5：17)

瞭解 神關於疾病的旨意，即可提供肥沃的土地可讓信心生長。信心的禱告可讓病人得到醫治，若你一再想著 神願意施行醫治嗎？那麼你就無法恒切禱告。

若你真的誤認你的生病是 神的旨意，那麼禱告祈求醫治就是錯誤的行為。若信徒的疾病是處於 神，則因為醫生要醫病那麼醫生就出於魔鬼了。醫院的作為是錯誤的，因為他們是違背 神的旨意來醫病，每個護士努力消除病患的痛苦，這就違背了 神的旨意。

相信生病是因為 神的旨意的人，就不會接受藉由醫療來治病，他們也不會讓醫生來治病而違背 神的旨意。若你身為信徒而已誤認生病是因為 神的旨意，那麼你就該停止接受就醫，因為你正反抗 神的旨意。

但因為我們知道疾病的根源來自於撒但，則合理的醫療就是 神美好旨意的延伸。因為疾病出於撒但，每種解除疾病苦痛的合理方法是出於 神(藉由合理的醫療，即並非藉由魔鬼的方法或違背 神的話所提供的醫療。)

事實上，你的身體是重價贖回，你將在它裏面來榮耀 神。但根據聖經的記載，當人得到了醫治就是榮耀 神。若疾病可以榮耀 神，則基督的治病就是剝奪了 神的榮耀。若疾病是榮

耀 神，我們就該禱告而能夠生了病。 神既不藉由肉體也不藉由心靈上的疾病來得到榮耀。

有時候 神允許疾病臨到信徒身上，但應隨時記得撒但是疾病的根源，約伯就是 1 個實例。

神無意讓信徒生病，祂知道這是魔鬼作了工，而使用所有事物(即使是不好的事物)讓你得益處。這就是為何即使在你生病時，也能跟親近主的緣故。 神隨時藉由良善讓人脫離罪惡，藉由耶穌的死，祂藉由罪的果效來施行醫治。在信徒的生活中， 神不是疾病的根源，但 神藉由某些撒但的邪惡作工，讓你受攻擊而藉此成就屬靈的勝利。

保羅原本在加拉太傳揚福音，但因為生病而變更了行程。(加拉太書 4：13-15)。

特羅非摩的疾病讓他無法跟保羅同行前往羅馬，也遭受類似的命運。(提摩太後書 4：20) 在創世紀第 12 和 20 章中，疾病是用於避免犯了罪。雖然這些實例說明 神如何來運用疾病，該記得...

... 因他並不甘心使人受苦... (耶利米哀歌 3：33)

單單是疾病是不會讓聖徒來榮耀 神，這只會平添苦毒、抱怨和不信的人。就是 神的話成聖而造就成長。(約翰福音 17：17) 事實就是當你在生病時，跟深入瞭解到 神的話，將無需藉由疾病來造就屬靈的成長。

我們曉得萬事都互相效力，叫愛 神的人得益處，就是按他旨意被召的人。 因為他預先所知道的人，就預先定下效法他兒子的模樣，使他兒子在許多弟兄中作長子。(羅馬書 8：28-29)

若在非信徒的情況下，則是因為罪和 神的原罪的審判，而引發了疾病。但即使如此，也是神為了讓人得益處，因為施行了醫治和拯救即會成就了救贖。 神在的祂的話當中，已給了許多關於醫治和拯救的應許。如果 神的旨意是要你生病的話，那麼為何在 神的話當中給了你這些應許呢？如果有信徒說：「我不知道 神是否會醫治我？」而問說：「這是 神要持守祂應許的旨意嗎？」

耶穌對他說：「腓力，我與你們同在這樣長久，你還不認識我嗎？人看見了我，就是看見了父；你怎麼說『將父顯給我們看』呢？(約翰福音 14：9) 若你曾想過 神是否要施行醫治時，你只需查考我們主的作為。

當你為了得醫治而禱告時，就該禱告說：「您的旨意將成就！」或「按照您的旨意」。當你禱告尋求醫治和拯救時，不要說：「是否這是您的旨意呢？」。罪人不會禱告說：「主啊！如果這是您的旨意，那麼拯救我吧！」。醫治如同救贖一樣，僅是受膏恩典的一部份。

如果你質疑 神要讓你得以完全的旨意時，「按照您的旨意」而非「如果這是您旨意的話」來的醫治，即可顯明你的信心，讓 神自行藉由各種方法、力道和時機來成就。即使生病致死，禱告也該說：「按照您的旨意」就將病情和死亡時間交託給 神。對於 1 個信徒而言，他可能選擇藉由死亡得到最終的醫治，享受永生而不再有疾病纏身。

耶穌教導我們禱告時該說：「讓您的旨意行在地上如同行在天上。」，在天堂沒有疾病，所以，我們可放心在地上禱告，認定疾病不是出於 神的旨意。耶穌從未禱告說：「神啊！如果您的旨意是要施行醫治的話」，只有一次祂禱告說：「如果這是您的旨意的話」，這跟祂自己的生活順服 神的旨意有關，而非是為了醫治。如果說：「如果這是您的旨意的話」這就破壞了你的信心，但這用於被遺棄而不知基督施行醫治旨意的癱瘓病人身上，耶穌藉由堅定病人的信心來消除不信的心態，即「我將施行醫治！」，從未將 神的信實轉為只是盼望和質疑而已。這是信實的作為而你將發現到這作為的大能。

只因為有人無法得到立即的醫治或生病致死，是無法意味 神沒有醫治病人的旨意。我們就有限的時間來看待事物，但 神卻藉由永生來看待事物。你需記得總有延遲的醫治出現。

有些是：

在必朽有限時間中的延遲：撒拉的不孕不是立即得到醫治，約伯也不是立即得到醫治，施洗約翰父親的啞病，也在特定的時機下才得到醫治。耶穌未來 1 個盲人禱告兩次才得醫治，盲人在第一次禱告時，僅得到部份的醫治。有時候延遲的醫治是要讓 神得到更大的榮耀，其中 1 個典型的實例就是拉撒路的復活。

在永生中的延遲：死亡只是信徒永生中的 1 個小事件，即使「生病致死」也是得勝，因為信徒得到最終的醫治。但你進入主裏面，你將得以完全，不再遭受罪或疾病的苦。說到死亡，保羅說我們該為這樣的旨意做準備：

「願意離開身體與主同住」(哥林多後書 5：6-9)。

如果你認為醫治不是所有事物的萬靈丹，那麼你就該相信醫治取決於 神是否行醫治的旨意。你因此而直接仰賴人的啟示而非經文中 神的話。若你認為 神只對「所喜愛的病人」施行醫治，那麼你的信心就毫無根基可言。

「這是義人的苦難」

某些人認為說：「義人有許多的苦難，因為你是義人，你需承擔這些苦難。」

我們的回應：

詩篇 34：19 中關於苦難的意義即引用既定成見的看法，而非意指疾病。它提及試探、困

難和誘惑。即使內容提及疾病，經文其他的部份也是提到 神要拯救你。

在雅各書 5：13-16 可看到苦難和疾病的差別，若你遭受試探、迫害和誘惑的苦難時，你該為自己禱告。(雅各書 5：13) 雖然你可請求他人代禱，但他們的代禱無法讓你拋開所有的煩惱。經文教導你在苦難時要禱告，因為你需學會如何自行藉由禱告來通過試探和誘惑。但就疾病而言，可請求長老代禱(雅各書 5：14)。病人可可得救(自肉體的疾病得救)、康復(重新得力)而罪得到赦免(屬靈的醫治)。

「屬靈的醫治是罕見的」

某些人認為屬靈的醫治是罕見的，他們會問說：「為何種讓人充滿希望卻又敗興而歸？」

我們的回應：

屬靈的醫治不是罕見的，新約聖經充滿了施行醫治和拯救的故事，教會歷史的記載也有許多關於屬靈的醫治。

「疾病是你的十字架」

你是否曾經聽過這個說法：「疾病是你的十字架，你必需學會在生活中跟它共處。」？

我們的回應：

疾病是你的「十字架」這樣的說法，倒容易說明。「十字架」不是無從選擇而被迫臨到你身上的問題、疾病和苦難。耶穌說到「背負十字架」是心甘情願的行為，而非你無從選擇受迫下所接受者。耶穌並未將疾病和死亡視為來自於 神的十字架，耶穌將其死亡仇敵。若你認為疾病是你自己的十字架，那麼為何又要就醫擺脫這個十字架呢？

自我測試

1. 自課程記憶中寫出醫治的應許。
2. 就下列人的既定成見寫出你的回應內容：

醫治和 神蹟不是為了當今的世代：

為何所有人無法從死裏復活呢？

若屬靈的醫治隨時作工，為何基督徒會死亡呢？

現代的醫藥讓屬靈的醫治變得不必要：

虛假邪教所教導屬靈的醫治：

在屬靈的醫治中，重視肉體更勝於靈魂：

你生病是因為你的罪：

是 神的旨意讓你生了病：

這是義人的苦難：

屬靈的醫治是罕見的：

疾病是你的十字架：

(在本手冊最後一章的結論中進行答覆。)

生活實踐

下列哪些你聽說過的既定成見，提及你自己或你所服事的人所患的疾病呢？

檢查可否應用於下列的情況：

___醫治和 神蹟不是為了當今的世代。

___為何所有人無法從死裏復活呢？

___若屬靈的醫治在作工，為何基督徒又會死亡呢？

___現代醫藥讓屬靈的醫治不得不必要。

___虛假邪教所教導屬靈的醫治。

___重視肉體更勝於靈魂。

___你生病是因為你的罪。

___是 神的旨意讓你生病。

___這是義人的苦難。

___屬靈的醫治是罕見的。

___疾病是你的十字架。

寫出你未來面對質疑時，對這些問題的回應：

第 12 章

肉體上的刺

目標：

完成此課程後，你必需能夠：

自課程記憶中寫出醫治的應許。

認清保羅肉體上的刺的根源。

認清何謂聖經所指的刺。

說明為何允許有這樣的刺。

說明它的影響。

摘要說明它顯明了什麼。

說明保羅肉體上的刺所造成的結果。

醫治的應許：

... 他必應允他們的禱告，醫治他們。(以賽亞書 19：22)

前言

在上一課研讀某些信徒尋求醫治和拯救時，而產生人為既定成見上的問題。本課討論到問題，就是哥林多後書第 12 章所提到，關於保羅肉體上的刺的問題。因為這是常被討論到，而在醫治上是特別重要的問題，我們利用這一課來特別討論。

許多人已被教導說保羅的刺就是疾病，即使他每天禱告 3 次也無法解除病痛，人們註定會有「肉體上的刺」這樣的疾病。既定成見說：「你的疾病就如同保羅身上的刺，你必需學會跟它共處。」。

像「肉體上的刺」這樣的既定成見是讓許多人不接受醫治的一大阻礙，這樣的錯誤觀點已被誤用，而用來解釋為何人們不接受可見的醫治，反而成為人們軟弱的藉口。當你開始研讀本課程時，先把所有關於此議題的教導內容拋開，我們好審視經文的正確教導。

保羅肉體上的刺

以下即為經文所教導我們關於保羅肉體上的刺：

經文說法：

聖經說保羅的刺是 1 個信使，希臘文的「信使」在新約聖經中總共出現 7 次，而翻譯成「天使」共有 181 次。所有的 188 次都討論到個性，而非病痛或疾病。信使意指某種個性。

在舊約聖經也使用「刺」這個字來佐證此事，「刺」用在民數記 33：55 和約書亞記 23：13 中，用於描述迦南地的居民。在這兩個情況中，這不是意指肉體的病痛，而是來自仇敵的困擾。

它來自何人：

聖經說這樣的信使是來自撒但，保羅說：「有一根刺加在我肉體上」，但這根刺不是來自於神！

為何允許有這根刺：

由 3 大理由允許有這根刺：

1. 它可避免犯罪：

保羅說允許有這根刺，是因為恐怕保羅因所得的啟示甚大，就過於自高。

在任何人他自己的肉體上有刺時，應自省自己得到多少的啟示和異象。難道自己配得上有這根刺嗎？大部份認為自己身上有刺的人，是沒有領受任何的啟示或異象的。

2. 它用於實踐了預言：

這根刺也用於實踐預言，當保羅信主時，神說：

... 我也要指示他，為我的名必須受許多的苦難。(使徒行傳 9：16)

3. 它提供了力量：

「刺」的問題有機會可彰顯 神的大能。

它的作工為何：

刺困擾著保羅，所謂的「困擾」意為「一再不斷地攻擊」。所謂的「困擾」不是持續患病的狀態，而是一再地攻擊。信使被差來攻擊保羅，讓他不再傳揚 神的話。

它如何被顯明：

此處有某些肉體的刺困擾著保羅的許多方法：

(1) 保羅信主後猶太人決定要殺死他：使徒行傳 9：23

(2) 阻礙保羅跟信徒同在：使徒行傳 9：26-29

(3) 受撒但的敵對：使徒行傳 13：6-12

(4) 受猶太群組的敵對：使徒行傳 13：44-49

(5) 被趕出安提阿境外：使徒行傳 13：50

(6) 受群眾攻擊被趕出以哥念：使徒行傳 14：1-5

(7) 他逃到路司得和特庇而被人們使用石頭攻擊而死裏逃生：使徒行傳 14：6-19

(8) 常跟謬誤背道的人辯論：使徒行傳 19：8

(9) 在腓立比受到攻擊和入獄：使徒行傳 16：12-40

- (10) 受群眾攻擊被趕出帖撒羅尼迦：使徒行傳 17：1-10
- (11) 受群眾攻擊被趕出庇哩亞：使徒行傳 17：10-14
- (12) 在哥林多受到群眾攻擊：使徒行傳 18：1-23
- (13) 在以弗所受到群眾攻擊：使徒行傳 19：23-31
- (14) 猶太人設計要害他：使徒行傳 20：3
- (15) 他被猶太人捉拿、攻擊和上法庭受審 5 次，並遭受其他的困難。：哥林多後書 11：23-33

在保羅的文章中，從未提及疾病困擾著他。在哥林多前書 4：11 中，保羅表明他認為的困擾不是 1 種常在的疾病，他說：「直到如今，我們還是又飢又渴，又赤身露體，又挨打，又沒有一定的住處。」。

在加拉太書 4：13-16 中，保羅的確生了病，但這不是他身上的刺，因為這不是常在的疾病，他只說「頭一次」。有些人認為保羅的刺是眼睛健康不佳，但他的眼盲已得到了醫治（使徒行傳 9：18）。一般認為他仍有眼疾的問題，而懷疑 神醫治的大能。同樣地，也可能眼疾是因為 神的榮光，而反倒成為魔鬼的信使嗎？保羅在 60 歲時，親自告訴我們，當他寫此封書信時，就在「約 14 年前」他「所得的啟示甚大」，這倒成為他肉體上的刺，這就發生在他看到 神榮光的 12 年之後。

當保羅使用加拉太書 Galatians 4：15 中的經節「就是把自己的眼睛剝出來給我，也都情願。」，這是希伯來話的說法，類似當今用來強調語意的用法。例如，「我舉右手...」，若保羅像某些人所說有眼疾而眼睛由膿的話，用這樣的語氣鼓舞人們對特別的 神蹟有信心，就未免太奇怪了。

結果：

保羅說到他的「軟弱」即為自然造成的軟弱和無力而需要力量。藉由這樣的軟弱，讓 神的權能得以彰顯。

結論

關於保羅肉體上的刺，其相關的結論中，雖然我們無法確定這根刺是什麼，若你所受的教導是疾病的話，應謹記下列的事項：

保羅的刺在他的生命裏卻彰顯了 神的大能，某些人使用「肉體上的刺」意為疾病，他們該

記得在聖經中關於這根肉體上的刺的實例中，出現於保羅外出服事的所有經歷中，這根刺並不阻礙他為 神國服事的動力，但也不藉由這根刺來彰顯 神的大能。

自我測試

1. 自課程記憶中寫出醫治的應許。
2. 保羅肉體上的刺來自於何人？
3. 根據經文何謂保羅肉體上的刺？
4. 為何允許有這根肉體上的刺呢？
5. 這根刺對保羅有何影響？
6. 保羅如何來顯明這根肉體上的刺呢？
7. 保羅肉體上的刺所造成的結果為何？
(在本手冊最後一章的結論中進行答覆。)

生活實踐

1. 使用你在本課所學到的內容，你該如何回應有人問說：「他們的疾病是肉體上的刺而來自於 神」呢？
2. 研讀對醫治的應許：
... 他必應允他們的禱告，醫治他們。(以賽亞書 19：22)

「懇求」意為誠懇的祈求， 神應許將醫治懇求他的人。

3. 即使保羅的刺不是疾病，你可說不管是否有外在的困擾或肉體的軟弱， 神都賜予他跟你得到完全醫治同樣的力量， 神告訴保羅：

... 我的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。(哥林多後書 12：9)

保羅對此的回應是...

... 所以，我更喜歡誇自己的軟弱，好叫基督的能力覆庇我。

我為基督的緣故，就以軟弱、凌辱、急難、逼迫、困苦為可喜樂的；因我什麼時候軟弱，什麼時候就剛強了。(哥林多後書 12：9-10)

4. 思考你自己或你所服事的人肉體的病情：

你目前的軟弱是什麼呢？

神的力量如何藉由這些軟弱來彰顯呢？

當等待醫治時，該如何榮耀 神呢？(即使臥病在床或坐輪椅也可代禱)

5. 除了肉體上的問題，你是否也有外在而來自撒但的困擾呢？

你目前碰到哪些問題呢？

如何在這些處境中彰顯 神的榮耀呢？

第 13 章

待解的問題

目標：

完成此課程後，你必需能夠：

自課程記憶中寫出醫治的應許。

定義「變因」。

討論會影響到醫治的下列變因。

缺乏訓誨。

不信。

缺乏信心。

缺乏權能。

個人不認罪。

拒絕得以完全。

缺乏決心和渴望。

醫治需求上的問題。

缺乏毅力。

醫治過程中不順服。

未適當將基督的身體分別為聖。

未趕出邪靈。

抵擋 神的作工。

違反自然定律。

命定的死期。

回應這些變因。

醫治的應許：

隱秘的事是屬耶和華我們 神的；惟有明顯的事是永遠屬我們和我們子孫的，好叫我們遵行這律法上的一切話。(申命記 29：29)

前言

為何沒有更多的人得到醫治呢？為何某些人得到醫治，而某些人卻沒有？為何有時候非常膚淺世俗的基督徒得到醫治，但更多虔誠的人卻未能得到醫治呢？

但你試下醫治和拯救時，你會碰到某些問題。本課著重於某些影響到醫治的變因，「變因」即為會造成變化和導致不同結果的因素。

在神的話當中已應許了醫治，但我們需記得，神的每個應許是建立在人的回應上。這也就是為何瞭解到影響醫治的因素是重要的事。

瞭解和回應變因

醫治服事中的變因就是為何有人得到醫治但有人不得到醫治的原因，在你研讀本課之前，重要的是該記得，你無法在施行醫治和拯救中能夠回答每個問題。

我們的人性會想要瞭解每件事，撒但對夏娃的第 1 個誘惑就在這個問題上，想要瞭解對待解問題所有來龍去脈的叛逆性。你必需克服整個人類本性上的問題，才能夠有效施行醫治和拯救。

聖經揭示了某些會影響到醫治和拯救的變因，但你對這方面的問題則不會有答案。如果你有答案，你就不需要信心。聖經清楚提到某些事會揭示讓我們知道，但某些事則不會：

隱秘的事是屬耶和華我們神的；惟有明顯的事是永遠屬我們和我們子孫的，好叫我們遵行這律法上的一切話。(申命記 29：29)

醫治和拯救中，你必需學會將待解的問題拋開，將神秘的事留給神。

醫治和拯救如同救贖一樣是福音的一部份，當你施行醫治和拯救時，某些人不會接受，你可能會受到誘惑而放棄，但要考慮到：

你是否只因為不願領受救贖的消息，而停止傳揚救贖的福音呢？

為何只因有人不領受，就那麼快不再施行醫治和拯救呢？大部份的人在醫治和拯救中，就起了驕傲的心。當你為 1 個病人禱告他卻得不到醫治，你會感到尷尬，而他人對這種事情的看待只在乎外表。若某些人回應了救贖卻得不到真正的拯救，人們看不到果效，只因為這是內在的轉化，你的自尊心受到他人對外在的看法而被左右了。

你對所有影響到醫治變因答案的不解，也正如同你對救贖變因的不解。某些人會得到拯救，但某些人則不會。某些人得到醫治，但某些人則不會。聖經也揭示某些會影響到醫治和拯救的變因，重要的是，你該瞭解到這些情況，如此你才能藉由這些事幫助他人得到醫治。

這裡有某些最常見的變因：

缺乏訓誨

缺乏關於醫治及其原理、來源、如何操練信心和領受而得到醫治的相關知識。 神說：

我的民因無知識而滅亡。(何西阿書 4：6)

耶穌說：

你們錯了；因為不明白聖經，也不曉得 神的大能。(馬太福音 22：29)

某些人不領受醫治是因為不瞭解 神的話和祂的大能。

藉由聆聽 神關於醫治的話，可得到對醫治的信心(羅馬書 10：17)。聖經說 神的話就是種子，某些人在心田沒有播下 神的話就想要得到醫治的收割，直到 神的話進入心田中，這種子才會作工。 神過去曾說：「我是醫治你的主！」， 神會先說：「若你懇切聆聽我的話」， 神的話才會施行醫治。

若未聽到救贖的福音又能有多少人得救呢？若救贖福音只是下列的觀點，有多少人能因此而得救呢？

-拯救你不是 神的旨意

-你的罪是為了榮耀 神

-救贖的期日已過

但關於醫治，我們所聽到的說法是這樣的：

- 神的旨意可能不是要醫治你。

-你的疾病是為了榮耀 神

-醫治的期日已過

人們需受教瞭解到 神關於醫治的話，就如同受教瞭解救贖一樣。藉由播下 神的話的種子，才能夠得到醫治的果子。

不信

不信可能起因於...

1. 認為 神無法施行醫治
2. 認為 神能夠醫治，但 神可能不醫治我。
3. 認為 神能夠醫治，祂可能醫治我但不是現在。
4. 因為不信的環境阻絕了醫治。

聖經有許多因不信而阻礙 神作工的例子，在拿撒勒城中耶穌說...

... 耶穌因為他們不信，就在那裡不多行異能了。(馬太福音 13：58)

耶穌驚訝人們的不信：

他也詫異他們不信，就往周圍鄉村教訓人去了。... (馬可福音 6：6)

聖經說：

只要憑著信心求，一點不疑惑；因為那疑惑的人，就像海中的波浪，被風吹動翻騰。
這樣的人不要想從主那裡得什麼。

心懷二意的人，在他一切所行的路上都沒有定見。(雅各書 1：6-8)

在馬可福音 5：35-40 可讀到睚魯的女兒得到醫治的故事，你可發現到當耶穌行醫治時，已將不信的環境阻絕在外。

在我們的教會中，於 神的旨意下，不信是無法達到醫治和拯救重大原因之一，我們也是其中 1 個例子。我們屬靈的肉體若不相信醫治，這樣的不信將會阻礙 神在我們當中的旨意。

聖經說：「信的人必有 神蹟隨著他們」，此經節說到信徒(教會)的信心，而不是說：「跟隨他」所指的個人。這不是 1 個或兩個傳道人的信心，而成就使徒行傳中的醫治故事，這是說聖靈充滿整個教會的信心。

耶穌因為眾人的不信，而未在拿撒勒城行權能的事，難道不就是罪人的不信阻礙了醫治

嗎？當今有大部份的教會反對早期教會所熱切的禱告，他們不接受聖經對疾病所抱持的態度，這是因為他們還未接收過 神的話關於醫治的訓誨。

但他們藉由接受醫治而失敗的例子，來作為阻礙施行醫治的藉口，而醫治的失敗往往是他們該負最大的責任。

我們看到更多的救贖，因為幾乎在基層的教會中都普遍接受救贖的教義。但因為我們長受迫面對人們的既定成見、拒絕和不信，而未能看到許多的醫治。

傳揚醫治和拯救得完全救贖的福音的人，通常必定會面對「拿撒勒城」的不信。身為 神的子民，如同親近耶穌的病人一樣，我們需要苦求說：「我信！但我信不足，求主幫助。」(馬可福音 9：24)。若眾人的不信不會影響到醫治的服事，那為何耶穌不在拿撒勒城行醫治呢？

缺乏信心

不信的態度讓 神不能或不願施行權能，沒有了不信的態度未必表示你就有了信心，如不信神的無 神論者，冷漠的人 沒有了不信的態度未必就表示他們相信了 神。

你必需根除不信的態度而相信 神，因為出於信心的祈禱要救那病人，主必叫他起來(雅各書 5：15)。你必需用信心來祈求、說 神的話和作工。你必需藉由信心而非眼見來行事，「憑眼見行事」是單單只注重你肉體上的病情，撇但企圖藉由你對病情的注重，阻礙對你自己或你所服事的人所施行醫治的果效，而歸於枉然。

這不是對你自己或他人的信心，這樣的信心不施行醫治，而是 神來施行醫治。保羅深知因為癩子的信心而得到屬靈的醫治(使徒行傳 14：8-10)，這不是意味「大量的」信心而得到醫治，耶穌說只要信心像芥菜籽那麼大就非常有效。耶穌端視人們的信心程度而定，只要人們覺得需要耶穌到場時，耶穌就往那裡去。人們相信 神的權能而認為不需耶穌到場時，耶穌就口出 神的話施行遠距離的醫治。

(注意 “一般而言，我們在落後地區看到的醫治更多於西方先進國家，這是因為眾人的信心使然。眾人相信 神所說的話，而期待超自然的 神蹟成為他們每天生活中的一部份。許多西方世界的人們因為物質和人為的理性觀念更為盛行，而抱持不接受的態度。)

當病人無法得到醫治，人們通常說這是因為缺乏信心，但你在本課學到的是，仍要考慮到許多其他的變因。在聖經的記載中，有時候信心只是得醫治的 1 個原因而已，但在其他時候得醫治所需的原因不只 1 個。

缺乏權能

耶穌告訴祂的門徒要在耶路撒冷等待，直到他們得到聖靈賜予的權能。有時候無法得到醫治是因為施行醫治的人沒有權能，也許如同使徒行傳第 4 章一樣，他們未領受到聖靈賜予的權能，也許他們藉由愛和同情來施行醫治而非藉由權能，他們可能行安慰的禱告而非醫治的禱告，他們缺乏權能是因為教義或既定成見的謬誤。

個人不認罪

聖經確認在某些情況下，個人的罪和疾病有直接的關係。

所以你們要彼此認罪，互相代求，使你們可以得醫治。義人祈禱所發的力量是大有功效的。(雅各書 5：16)

大衛說：「我若心裡注重罪孽，主必不聽。」

若人體貼在他靈魂中作工的魔鬼，神就不會應許摧毀魔鬼在他肉體上所作的工。若病人的心中有了罪，他就無法得到醫治。若施行醫治服事的人心中有了罪，因為主不傾聽就無法施行醫治。

不原諒和鬥氣的心也會阻礙了醫治，耶穌說：「你們不饒恕人的過犯，你們的天父也必不饒恕你們的過犯。」，你不饒恕他人，神也不饒恕你，祂無法完全醫治你，因為醫治是要肉體和靈魂得以完全。

拒絕得以完全

耶穌問畢士大池旁的癱子說：「你要痊愈嗎？」(約翰福音 5：6)

我們通常只尋求醫治或拯救，而神是要肉體和靈魂得以完全得醫治。

因為人是由肉體和靈魂所構成，得以完全醫治的觀念即表示全部得到醫治。我們無法只單單著重肉體的醫治，而忽略了靈魂的醫治和救贖。神是靈祂藉由靈跟你溝通，你的靈主宰你肉體、心理、屬靈和情緒上的生活。你得以完全的身份是建立在屬靈的根基上，因為你有了屬靈的根基，在靈當中就開始進行肉體上的醫治。

神創造人時，人的靈是主宰世俗生活的力量，其至高的地位在心理和肉體之上，而將肉體和靈魂合一成為神住在其中 1 個完全的人。原本在伊甸園中，人跟神是有密切的屬靈關係。

因為人違背神的誡命取了伊甸園中的智慧果，神當時禁止人們同時活在肉體和智慧中，

當人犯了罪，他的靈就沉淪，而選擇活在仰賴自己的小智中。當人的意念超過靈而接管自己的身體時，人屬靈的部份就死亡(或因為悖逆 神追隨世俗而停止發揮功能)。此後，肉體和靈魂即彼此分離，讓人跟環境和造物主間缺乏協調。

醫治不只是根除疾病而已，而是得到健康的身體，是讓各部分回到正常的功能(身體、靈魂和靈也包括心理和情緒等)跟其他部份如環境和造物主彼此和諧。

缺乏決心和渴望

耶穌問畢士大池旁的癩子說：「你要痊愈嗎？」(約翰福音 5：6)

此時，癩子需有決心。某些人不想得到醫治，他們貪愛因為自己的病而得到同情、憐憫和注意。某些人藉由年金和法定的安置福利而得到醫療照顧，他們不想失去這些福利。其他人有更多的渴望要跟隨主，但不想得到醫治。某些人將自己的疾病視為逃避工作和操弄他人的藉口。

用同情心來看待這樣的議題，不會讓人們對這樣的心態感到有罪惡感，人們的疾病讓自己活在耍性子的情緒中，直到自己能夠過得更好的生活為止。

醫治需求上的問題

有時候，醫治需求上的問題阻礙了得醫治見證：

沒有祈求：

首先最基本的是，有時候我們不尋求醫治，我們轉向醫學的幫助和朋友的安慰而已：

... 你們得不著，是因為你們不求。(雅各書 4：2)

不具體的妄求：

有時候禱告的果效受到阻礙是因為沒有特定的祈求：

... 是因為你們妄求... (雅各書 4：3)

所謂的「妄求」就是禱告中有不具體的妄求，禱告內容沒目標。

動機錯誤的祈求：

有時候，你的禱告動機錯誤了：

你們求也得不著，是因為你們妄求，要浪費在你們的宴樂(情慾)中。(雅各書 4：3)

有些人想要得到醫治，但不要改變他們犯罪、世俗和不謹守的生活型態，他們要宴樂，所以又我行我素。

人們應考慮到這些問題：你要得醫治的動機是什麼？是否接就是為了要回到過去我行我素的生活呢？如果如此的話，你是否該趕快忙自己的好事，無需讓 神在你的身上成就祂特定的旨意呢？

你的禱告受到阻礙：

聖經舉出許多會阻礙你的禱告得到回應的原因：

-任何種類的罪： 詩篇 66：18、 箴言 28：9、 以賽亞書 1：15、 59：1-2

-心中的偶像： 以西結書 14：1-3

-不肯原諒的心： 馬可福音 11：25、 馬太福音 5：23

-自私、錯誤的動機： 箴言 21：13、 雅各書 4：3

-渴望權力、禱告有貪念： 雅各書 4：2-3

-不當對待配偶： 彼得前書 3：7

-自以為義： 路加福音 18：10-14

-不信： 雅各書 1：6-7

-不順服基督和祂的話： 約翰福音 15：7

-缺乏憐憫： 箴言 21：13

-偽善、驕傲、無意義地一再禱告： 馬太福音 6：5、 Job 35：12-13

-不按照 神的旨意祈求： 雅各書 4：3

-不奉耶穌的名祈求： 約翰福音 16：24

-撒但的阻礙： 但以理書 10：10-13、 以弗所書 6：12

-不先尋求 神的國： 馬太福音 6：33

缺乏毅力

有時候我們的禱告不夠持久，保羅生病時進行了第一次的宣道(加拉太書 4：13-14)，而後來得到了醫治。顯然，禱告對以巴弗提沒有立即的果效，他差點死了(腓立比書 2：27)，而特羅非摩留下生病的他(提摩太後書 4：20)，但兩人最終都康復了(也要注意即使這兩人未得到立即的醫治，保羅仍持續為病人禱告。)

有些人認為若你行了多次的醫治，這是缺乏信心。耶穌並未教導需持續禱告來得到的果效，就是缺乏信心，祂鼓勵人恒切禱告。路加福音 11：1-13 藉由朋友不得時一再冒昧的請求，以及寡婦和法官的比喻，教導我們關於恒切禱告的重要性，但以理的例子也鼓勵我們要恒切禱告。但以理一開始禱告的時候，神就聽到了，但因為撒但的阻礙而延遲了神的回應。

先知以利沙禱告一次，即可祈求到大火從天而降，但為了祈求降雨卻禱告了 7 次。若第一次禱告未得到回應時，仍然不要放棄。要記得禱告有「求問」、「尋求」和「一再叩門懇求」等程度上的區分。有時候你可祈求得到立即的回應，而其他時候你需一再祈求才會有回應。

在肉體的世界中，人們就醫多次才會得到醫治，為何對自 神得到醫治的祈求就缺乏毅力呢？

要記得：肉體的戰爭是屬靈的戰爭顯明在肉體上。

恒切禱告直到 神聽見你的祈求為止，你的靈堅信時，即使尚未看到結果，也會讚美 神：

-約沙法和以色列的子民即使未看到祈求的結果時，仍然開始讚美 神。

-讓拉撒路復活前，耶穌先感謝 神。

-亞伯拉罕確認將得一子的應許後，他不再禱告，而是相信 神榮耀 神。

醫治的過程中不順服

在醫治中，有時候 神給了常理判斷下似乎愚蠢的指示，例如， 神告訴乃縵到污泥的河中清洗來得到醫治(列王紀下 5：1-14)。有時候簡單的順服行為，就是你和 神蹟間的一線之隔。

未適當將基督的身體分別為聖

有時候身體的軟弱和疾病是因為我們未適當將基督的身體分別為聖，「分別」是指藉由驗證、檢查和區分來學會瞭解某些事情(參見哥林多前書 11：27-30，其他的背景資料也可參見路加福音 22：2-20、馬太福音 26：27-29 和馬可福音 14：22-25)，我們可能在 3 方面未適當將基督的身體分別為聖：

耶穌身體和寶血的意義：

當我們不瞭解葡萄汁和無酵餅象徵耶穌身體和寶血的意義時，就表示未適當將基督的身體分別為聖。這就是耶穌約翰福音 6：66 的第一次訓誨，而許多人轉向不跟隨祂，他們並未瞭解耶穌所訓誨關於屬靈的意義。但許多人為了贖罪而瞭解寶血分別為聖的道理時，他們通常不瞭解耶穌身體的真正象徵意義，耶穌的身體是用來醫治，我們可藉由吃聖餐中象徵耶穌身體的無酵餅而得到醫治(見約翰福音 6：48-58 和路加福音 6：48-51)。

身體的分別為聖：

有時候未能將基督身體下主內兄弟姐妹的關係分別為聖，若我們不維持跟基督身體下主內兄弟姐妹分別為聖的關係，就不按理領用了聖餐。保羅在哥林多前書 3：1-13 解釋說屬肉體的基督徒因肉慾無法分別為聖，而不能領受經文中的聖餐(象徵性的耶穌的肉和寶血)。

不按理領用聖餐：

當我們生活不檢點而領用聖餐，這就是我們不按理而領用了聖餐，就導致肉體的軟弱和疾病。這就是為何保羅說要檢驗我們屬靈的生活和悔改，才能夠領受聖餐。

未趕出邪靈

某些人未得到醫治是因為未趕出在身上作工的邪靈，醫治他們不只是一次對禱告。在邪靈造成的疾病中，聖經記載說需趕出邪靈才能夠治病。

抵擋受到作工

若你多高祈求醫治，而同時沉溺於有害的習慣中，你可能抵擋了 神的作工。例如，若你的心仍有苦毒和憤怒，可能影響到肉體疾病的醫治，如潰瘍、高血壓和 神經緊張等。

違反自然法則

同樣地， 神也說：「我是醫治你的主！」，也調試提供了許多潔淨其子民健康上的法則。某些人未得到醫治，是因為他們違背這些自然法則。例如，有人可能因為持續喝酒，即可得知因為他們的生活習慣而無法得到醫。他們可能繼續抽煙，即可得知為何肺癌無法得到醫治。

命定的死期

聖經教導死亡有時(傳道書 3：2 和希伯來書 9：27)，即使是偉大的先知以利沙行了許多醫治和拯救上的 神蹟，也得了「必死的病」(列王紀下 13：14)。

當你在第 14 章學會如何服事患絕症的病人時，你就知道如何處理這個變因。

1 個最後的提醒

在此課我們提出許多的問題：

哪些變因影響了？為何無法讓更多的人得到醫治？為何某些人得到醫治，而某些人卻不能？
為何某些智淺世俗的基督徒得到醫治，而某些更虔誠的基督徒卻不能得到醫治呢？

你在本課研讀的變因，即為某些影響到醫治和拯救的變因，但要隨時記得...

「隱秘的事是屬耶和華我們 神的；惟有明顯的事是永遠屬我們和我們子孫的，好叫我們遵行這律法上的一切話。」(申命記 29：29)

信心就是只需要：信心。若你得到所有的答案，就不需要信心。神只問你對祂的話的信心，而不是要提供答案。路加福音 4：27 記載有許多以利亞當時的癲瘋病人，當中只有一人得到醫治。我們無法得知為何會如此。

我們的態度應如同行 1 個施行醫治和拯救多年的有名傳道人-Rev. F.F. Bosworth，他說：

「只要我活著看到有任何人未得到醫治或拯救，我就要全心全意繼續傳揚福音。我的決心是靠著 神永不更改的訓誨，而非藉著我所見(經驗)。」

自我測試

1. 自課程記憶中寫出醫治的應許。
2. 定義「變因」。
3. 拿出一張紙摘要說明下列會影響到醫治果效的變因：

缺乏訓誨：

不信：

缺乏信心：

缺乏權能：

個人不認罪：

拒絕得以完全：

缺乏決心和渴望：

需求上的問題：

缺乏毅力：

醫治過程中不順服：

未適當將基督的身體分別為聖：

未趕出邪靈：

抵擋 神的作工：

違反自然法則：

命定的死期：

(在本手冊最後一章的結論中進行答覆。)

生活實踐

1. 瞭解聖經關於得以完全醫治的重點：

-當有人只要疾病得到醫治時，耶穌卻要他得到完全的醫治，祂告訴畢士大池旁的瘸子
「你要痊愈嗎？」(約翰福音 5：6)。

-耶穌服事醫治不完全有缺陷和受到轄制的病人： 馬太福音 9：12、 馬可福音 2：17、
路加福音 5：31。

-耶穌是得痊愈的根源： 約翰福音 5：15、 使徒行傳 9：34

-碰觸到耶穌都得到痊愈： 馬太福音 9：21-22、 14：36、 馬可福音 5：28-34

-耶穌讓死在病床上的僕人痊癒： 路加福音 7：10

-祂讓瘸子痊癒： 約翰福音 5：9

-藉由 神的權能，門徒讓瘸子痊癒。： 使徒行傳 9：34

-耶穌醫治了殘疾的人。： 馬太福音 5：31

-祂醫治了枯萎的手。： 馬太福音 12：13、 馬可福音 3：5、 路加福音 6：10

-祂醫治了各種疾病的病患。： 約翰福音 5：6

-病人們得到完全的醫治。： 約翰福音 7：23

-耶穌證明人只要有信心就必得到醫治，「你的信救了你。」： 馬太福音 9：22、 馬可福音 5：34、 10：52、 路加福音 8：48-50、 17：19

2. 研讀希臘文的新約聖經中關於「痊癒」的字義：

受詞：

Holos： 所有、全部、絕對地

Pas： 所有

Hapas： 所有、全部

Holokleros： 全部、完全的

Hugies： 讓病人痊癒： 馬太福音 12：13、 15：31、 馬可福音 3：5、 5：34、 路加福音 6：10、 約翰福音 5：4,6,9,11,14,15、 7：23、 使徒行傳 4：10

Holoteles： 全部地、全部、完整的、徹底的：帖撒羅尼迦前書 5：23，延伸到身體的各部位。

動詞：

Hugjaino： 健康的、完全的健康

Sozo：拯救、痊癒

laomai：醫治、給予痊癒的醫治

Ischuo：強壯

Diasozo：徹底的拯救

3. 思考刺問題：是什麼讓你無法在肉體和靈魂得到醫治呢？

4. 你是否認為下列的變因影響到你自己或你所服事的人在醫治上的果效呢？核取可能有影響的變因：

缺乏教導

不信

缺乏信心

缺乏權能

個人不認罪

拒絕得到醫治

缺乏決心和渴望

需求上的問題

缺乏毅力

醫治過程中的不順服

未適當將基督的身體分別為聖

未趕出邪靈

抵擋 神的作工

___違反自然法則

___命定的死期

5. 根據你在本課所學到的，省思上述第 4 題，回答你所核取的變因項目。

6. 是否你關於醫治和拯救存有待解的問題呢？如果有的話，請列舉？

你後來是否醒悟瞭解呢？如果是的話，說明你對問題的答案：

如果不是的話和/或肉體的病情有任何問題的話，要記得本課提到的應許：

「隱秘的事是屬耶和華我們 神的；惟有明顯的事是永遠屬我們和我們子孫的，好叫我們遵行這律法上的一切話。」（申命記 29：29）

7. 是否有下列的事項阻礙對醫治的禱告果效呢？核取可能有影響的項目：

___任何種類的罪

___心中的偶像

___不原諒的心

___自私、錯誤的動機

___渴望權力、禱告有貪念

___ 不當對待配偶

___自以為義

___不信

___ 不順服基督和祂的話

___缺乏憐憫

-偽善、驕傲、無意義地一再禱告

-不按照 神的旨意祈求

-不奉耶穌的名祈求

-撒但的阻礙： 但以理書

你如何改正這些問題呢？

第 5 部

醫治的方法

在本節你將學到關於施行和領受醫治的方法，你將研讀：

如何施行和領受醫治

醫治後的服事

最終的醫治

要記得在本課你一開始所學到關於抵擋 神國的悖論：你開始施行醫治時，醫治也會臨到你身上。

第 14 章

施行醫治

目標：

完成本章的課程後，你需能夠：

自課程記憶中寫出醫治的應許。

討論施行醫治的事前準備

施行醫治摘要說明

醫治的應許：

隨走隨傳，說『天國近了！』，醫治病人，叫死人復活，叫長大痲瘋的潔淨，把鬼趕出去。你們白白的得來，也要白白的捨去。(馬太福音 10：7-8)

前言

在本節中，肉體的戰爭因你瞭解如何施行醫治，而讓戰況更激烈。在第 18 章中，你將學會如何施行拯救。

事前準備

在你開始施行醫治前，必需有某些重要的準備，包括讓你自己或你所服事的人成為 神醫治權能的管道。

自我準備：

信心的建立是藉由聆聽 神關於醫治的話，要增進你的信心，就要研讀聖經中關於醫治的每一件事，以新的態度來研讀新約聖經。所有耶穌告訴門徒該做的事，你就該做。凡祂所說祂要做的，祂都會去做。

若祂說你可藉著祂的權能醫治病人時，那麼就會看到病人得到醫治。若祂說要趕鬼，就可奉祂的名趕鬼，鬼就會屈服於你。不要理會人的訓誨和你過去的經驗，只要接受新約聖經所說的話，虔敬接聖經的話受並遵行，你就是基督的使者(哥林多後書 5：20)。使者從不懷疑他所代表的國家會信守他所說的話。

在服事前要禁食禱告，可參考使徒行傳 28：8 中關於保羅的例子，因為醫治的權能是來自於 神!某些來自魔鬼造成的疾病，需藉由禁食禱告才能得到醫治。以賽亞書 58 章教導說，神榮耀服事他人而滿足其需要的禁食禱告。

開始醫治病人，而即使你不瞭解關於屬靈的醫治的每一件事，就如同你對基督徒的生活仍需多方學習，而得到醫治一樣，就依據你所知道關於醫治的事項，來施行醫治。一旦你進入光明中，就有更明亮的光來照耀你，從來不要抱持絕望的心態，只有內心絕望的人，才會有絕望的結局。

在他人當中的事前準備：

若只是鼓勵代禱的病人但無適當的教導，就如同鼓舞未得到救贖的人，不瞭解耶穌不認罪而認為需得到救贖就強迫他們接受耶穌為救主一樣。

有時候，神在沒有訓誨的情況下會醫治人。但要記得：在行醫治的服事中，你要藉由神的話使用神教導的每個方法來成就事工。建立信心的 1 個方法就是藉由聆聽神的話，而領受神施行醫治的權能，所以，來自神的教導是重要的。耶穌同時施行醫治和教導，祂也教導門徒要這樣做。

信心的建立是藉由聆聽神關於醫治的話，教導訓誨是根據神的話而非人為的既定成見或經驗。信心不是只建立在見證上，見證只是驗證神的話而強化信心，但聖經所謂的信心是藉由聆聽神的話來建立的。人們需瞭解到神關於醫治的話、疾病的根源和原因、醫治的應許，以及聖經關於領受和維護健康的教導(即使 1 個聾子在肉體上無法聽到這樣的召喚，在靈性也會聽到。)

服事信徒施行醫治時，病人的禁食禱告對醫治也有幫助，這並非是得醫治的必要事項，但要記得我們需要使用聖經上各種可能的醫治方法。神和以賽亞書 58：6-8 都強調禁食禱告對祈求的重要性。

服事的時機

這裡有效關於服事醫治病人時機的相關意見，要記得這是一般情況下的原則，你必需隨時開啟心靈接受聖靈的引導。同樣地，某些意見僅適用於各別的服務，有效則用於群眾的服務：

建立 1 個有信心的環境：

要建立 1 個有信心的環境，當你藉由神的話開始施行醫治，你就開始建立 1 個有信心的環境，但你也需要其他的步驟來有信心的環境，讓病人被有信心的人圍繞者著，讓他們多聽聽得到醫治的見證，要記得人們的不信阻礙耶穌在拿撒勒的醫治服事。

信心的環境就是其中有敬拜和讚美，我們藉由敬拜和讚美進入神當中(當中有醫治)，即使沒有醫治上的禱告，仍可藉由敬拜和讚美而得到醫治，因為神就住在祂子民的讚美中。當我們讚美時，祂的醫治就出現了。關注人們對他們的醫治有信心，就如同關注救贖的問題一樣。要記得耶穌問那個癩子說：「你要痊愈嗎？」(約翰福音 5：6)。

要人們表明他們對醫治的渴望，在群眾中，你可要求他們起身來到眾人前面，舉起他們的手，或將他們的手放在有病痛的身體部位上，這可強化他們得醫治的渴望，這是要他們堅定信心的動作，也讓你清楚哪些是需要你服事的人。

為能夠思辨而禱告：

施行醫治的服事前，禱告祈求得到智慧和思辨的能力，請賜給你任何所需的智慧，祂將會向你揭示：

智慧的言語：智慧的言語可瞭解到個人和病情的相關事實，讓你瞭解該如何代禱。智慧的言語包括你的靈性、思想或感受中，有深刻的瞭解或印象。智慧的言語可透露病情和病因。

經文說：「神會給你神的話以瞭解關於個人或群眾的病情。」

異象：根據你施行醫治的對象，在你的腦海中會出現這些異象。

信心的言語：這些賽針對個人鼓舞信心的話。

特殊的恩膏：1種突然挹注的力量，也許會覺得刺痛、灼熱或感受到超自然的信心。有時候是1種特殊的恩膏，如果真是如此就讓它流竄。但無需等待特殊恩膏的出現，就可為病人代禱。不管有無感受到恩膏的出現，就按照耶穌的指示而行。

信心的特殊行為：有時候，神會引導你告訴對象，行使某些有信心的特定行為而得到醫治。

面訪：(可有可無)

若你施行個人的醫治服事，你可能需要進行簡短的面訪。神會賜給你關於疾病的智慧言語，而你未必要親訪。若神未給你超自然的啟示，就不要躊躇而進行親訪。

面訪未必就要施行醫治，但可幫助你取得資訊可讓你的代禱更為明確，也有助於你判定在代禱前是否需要更進一步的指示。耶穌親訪人們瞭解他們的需求，詢問他們的信心，在施行醫治前，處理人們不信的阻礙力量。

要詢問對象「問題所在」，耶穌對許多尋求醫治的人，問了1個類似的問題。為了能夠代禱，口頭的詢問對病人是重要的，再延請長老為病人施行醫治。聖經的指示都有原因，詢問是1種醫治過程中有信心的行為(雅各書 5：14-15)。

(當然病人無法請求醫治者除外，如耶穌讓小孩死裏復活，這是他的父母祈求醫治的。)

詢問特定的事項，若祈求的內容過於普遍，你無法得知代禱的事項，病人可能無法得知何時會有醫治來到。你只需要簡短的事實描述：「我有胃癌。」，你無需瞭解整個故事內容。不要類推你所得到的資訊，你的功能是代禱而非提供意見。有效特定的按理可能需有保護隱私，要用更多的時間諮詢專業諮商師，為了施行醫治可諮詢諮商師。

詢問對方代禱的對象是誰？詢問：「是否相信耶穌會醫治？」，如果他們的答案的肯定

的，再問說：「你相信耶穌現在要行醫治嗎？」。若對兩個問題其中任一的回答是否定的話，需再尋求來自 神的話的指示。

當你對很多的群眾施行醫治時，你無需跟每個人對談。神會揭示你關於群眾中的病痛，或引導你為特定的疾病禱告，如聾子和盲人等。有時候你會感受到神引導你為一般大眾的醫治而禱告，或讓群眾中的信徒為病人各別施行醫治。

最好是教導信徒如何施行服事，而非在服事上凡事都是你來親力而為。耶穌應許這些醫治的神蹟就跟隨信祂的人，服事要由教會全體來進行，而非僅藉由一兩個信徒。

判定問題所在：

使用面訪得到的資訊和 神給你的智慧，來判定問題：

屬靈方面：關於罪的問題和屬靈醫治在服事上的需要(關於罪的救贖、悔改和赦免)。

若疾病跟犯罪有關聯(我們曾看過這樣的情況)，那麼醫治就需要罪的赦免。許多病人在祈求赦免時，肉體就得到了醫治。

不要太快就將疾病歸因於罪，要記得未必所有的疾病都是因為罪。聖靈就是用於瞭解這樣的情況，因為聖靈的旨意在於定罪和糾正。

肉體方面：即為肉體的疾病或傷害，為肉體上的醫治而禱告。

情緒方面：這些問題如不安、恐懼、憤怒、苦毒、悔恨、罪惡感、懷疑、挫敗、嫉妒、自私、困惑、挫折、不原諒和對過去經驗的情緒反應等。這些人需得到情緒方面的醫治，通常稱為「內在的醫治」，但常讓某些人誤用，而無需重新瞭解情緒的根源和經驗。這無需花費數週、數個月或數年的時間來療癒這些創傷。若你這樣做，你可能是在醫治舊人，而非幫助他們成為基督裏的新人。

情緒上的問題通常跟個人的社交生活有關，而起因於家庭和社交關係。藉由認清問題、要求赦免和原諒他人才能得到醫治。

關於情緒上的醫治，最大的障礙通常是赦免，所以，情緒上的醫治包括社交關係的醫治，我們的服事是要進行調解(哥林多後書 5：18-21)。人們需進行 神跟人的關係調解，這是情緒上和心理上的內在醫治，名目不同但同屬相同的醫治種類。

情緒上的病情可藉由詢問下列問題來界定：

-是否有特別的記憶，每次想起就非常痛苦呢？如果如此的話，你需要自受創的情緒中施行醫治。

-你是否存有無法釋懷的偏見呢？這可能是情緒痛楚的根源。

-你是否對某些事物特別恐懼呢？情緒上的醫治將可自這些恐懼中得到釋放。

-是否有特別無能的地方呢？你是否自覺慚愧像個失敗者呢？這可能起因於過去情緒上的痛楚。

-你是否對某些事或某些人過度貪戀或排斥？過去的經驗通常是這些不當反應的原因。

你可能需教導某些人學會原諒，原諒不是：

-評斷他人對你的惡行(例如說：「他們受到很大的壓力」)

-否認過去的痛楚

-逆來順受

-等待醫治痛楚的時機(其實不然)

真正的原諒是：

(1) 認清過去對你的惡行，這是罪人在罪惡世界中的結果。無需回想過去的事情，但也非一味否認。確實面對並瞭解它對你的影響。

(2) 對 神坦承痛楚，祈求祂醫治你受傷的情緒，你可能無法忘記這事件，但要做的就是對惡行情緒反應上的醫治。

(3) 祈求 神幫助你原諒他人如同基督原諒你一樣，認清 神在你原諒了他人後也會原諒你：「免我們的債，如同我們免了人的債。」，病人可能需原諒他們自己(對過去惡行的罪惡感)，而禱告祈求情緒上的醫治，以下說明如何原諒你自己：

-坦承造成罪惡感情緒的罪行，向 神坦白悔改，祈求 神原諒你的罪和醫治你的情緒。

-瞭解當 神原諒時，就會忘了這一切(東離西有多遠，他叫我們的過犯離我們也有多遠！)

-宣告約翰壹書 1：8-9 和羅馬書 8：1

-藉由自己意志上的行為，從自責中解脫。藉由擺脫「妄想」「忘記背後的事」來管控未來的思維模式。

心理方面：這是都源自心中負面的思考、撒但的攻擊和心智遲緩等，需禱告祈求醫治。

魔鬼方面：這些病情自己來自於魔鬼的作工，如附身。在下一課你將學會任何施行得釋放的拯救，應隨時記得單一方面的問題也會影響到全身。當你施行服事時，就如同耶穌一樣，要施行完全的醫治，而非只是疾病上的醫治。人是肉體和靈魂的整合體，完全醫治即表示醫治了各方面。

醫治的禱告：

在你判定病情後，通常需進行醫治上的禱告。但有時候若主指示你不要禱告或暫緩禱告，這也不意外。例如，藉由面訪你可能發現到因為病人不願意失去殘障年金，而不想得到醫治(這是真實的醫治服事經驗!)

主也會指示暫緩進行肉體醫治的代禱，直到祂下達指示或病人處理好自己的罪行為止。當你禱告時，信心上的禱告就該專注於特定的問題上。要記得你無需藉由大聲冗長的禱告，來說服 神施行醫治。如同已應許了救贖一樣，醫治也是如此。如同救贖建立在信心上一樣，醫治也是如此。 神要施行醫治如同要救贖一樣。

雖然 神的權能有時候以特別的方法來施行醫治(路加福音 5：17)，你無需特別的恩膏仍可行醫治上的禱告，因為耶穌的誠命是要你行祂所告訴你的來傳揚福音。

能獲得回應的禱告，其關鍵在於禱告是依據 神的旨意，不要用「如果這是 神旨意的話」這樣的心態來禱告，耶穌從不回應這樣心態的禱告，要行正面思考的禱告，如以「 神的旨意行在地上如同行在天上」或「按照您的旨意」來禱告，這是宣告 神的權柄。

可能的話，也隨同其他的信徒溝通施行服事，更多的人禱告，屬靈的力量就加倍(見馬太福音 18：19)。「教會群體的服事」也會阻礙有成功醫治能力恩賜的個人和領受成功醫治的人，無法將得醫治的榮耀帶給自己或他人。基督身體的每份子至少都有 1 個屬靈的恩賜，最有果效的服事就是...

各人使用所領受的恩賜來服事他人，以不同的方法用信心來善用 神的恩賜。
(彼得前書 4：10、新國際版本 NIV)

你關於醫治上的禱告可為：

-祈求：馬可福音 7：32-35

-誠命：路加福音 4：38-39、馬可福音 7：32-35、約翰福音 5：8、使徒行傳 3：6、9：40

-代禱：出埃及記 32

-斥責和趕鬼：馬可福音 9：25.

你的禱告可能要指示施行特定的事，如主的指示一樣(參見約翰福音 9：1-7)。(注意：從不要求病人停止接受醫療，這方面讓神來帶領病人。)。隨時奉耶穌的名禱告，也要記得藉由多次禱告而得到的醫治不是缺乏信心(省思耶穌關於恒切禱告的訓誨)。

為得到回應而讚美神：

用讚美的禱告向神祈求醫治，要記得有 10 個痲瘋病人求治於耶穌，但只有 1 個回頭感謝讚美神的故事。要藉著信心而非所見來讚美神，你已實踐神的話，相信祂會行祂所當行的，要為此感謝祂。在拉撒路復活走出墳墓前，耶穌感謝神來傾聽祂的禱告。

自我測試

1. 自課程記憶中寫出醫治的應許。
2. 討論醫治服事上的事前準備。
3. 摘要說明施行醫治的指導規範。
(在本手冊最後一章的結論中進行答覆。)

生活實踐

1. 研讀耶穌在施行醫治前探詢病人的例子：

-馬可福音 5：1-20：耶穌探詢被鬼附身的人。

-馬可福音 8：22-26：探詢盲人。

-馬可福音 9：14-27：探詢邪靈附身的人。

-馬可福音 10：46-52：探詢盲人巴底買。

2. 耶穌在醫治的服事上訓練祂的門徒(馬太福音 10：18)，此處說明如何建立事工小組來同你施行醫治：

-選定 1 組事工，成員需能夠受教渴望服事 神，而有能力領受 神的指示，具有愛心和同情心，屬靈和情緒上的生活表現良好。

-藉由本手冊的課程內容和 神的話來訓誨建立信心。

-花時間一起禁食禱告。

-判定由誰來進行怎樣的醫治服事，讓小組成員彼此協調合作，需有 1 人負責協調避免造成事工上的困惑。

-藉由小組成員小組來訓練武裝他人施行醫治上的服事，除非經過充份的訓練，讓他人瞭解如何善用 神賜予基督身體各份子的權能，才得施行醫治。

3. 在此對你教會中的醫治服事提供下列幾項建議：

教育：傳揚關於醫治的福音訊息，如主日學教導任何施行醫治和讀經。邀請外來的講員宣講這些服事上的主題。使用「肉體的戰爭」手冊作為研讀的指導規範。

示範說明：讓得到醫治的人分享見證，包括可見和不可見、立即和漸進、一般病症和嚴重病症的醫治見證。

深入生活：將醫治服事深入教會生活的各方面中，派遣醫治服事小組到醫院家庭宣道，先讓參與醫治服事的長老和領導者進行服事，然後在藉由他們進行全體事工的匯聚。

彰顯 神的大能：提供機會—彰顯 神的大能，規劃和施行醫治和拯救的服事。

4. 下列的檢核表即為本課程討論所製作，可用於你的醫治服事上：

事前準備：

你自己的事前準備：

__ 研讀 神關於醫治的話

___事情禁食禱告

他人的事前準備：

___關於服事適當的教導

___研讀 神關於醫治的話

___事前的禁食禱告

進行服事時

___建立有信心的環境

___禱告祈求得到辨識的能力，神將可能賜給你：

-言語的智慧

-一段經節

-1個異象

-建立信心的話

-特別的恩膏

-行使有信心的特定行為

___進行面訪探詢(可有可無)

___判定問題，是否問題就是...

___屬靈方面

___肉體方面

___情緒方面

___心理方面

___魔鬼方面

___禱告祈求得到醫治

___因得到回應而讚美 神

第 15 章

醫治後的服事

目標

完成此課程後，你必需能夠：

自課程記憶中寫出醫治的應許。

討論得到醫治的人其後續的照顧。

討論未得到醫治的人其後續的照顧。

醫治的應許：

因我們的大祭司並非不能體恤我們的軟弱。他也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是他沒有犯罪。

所以，我們只管坦然無懼的來到施恩的寶座前，為要得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助。

(希伯來書 4：15-16)

前言

重要的是得到醫治的人其後續的服事照顧，耶穌訓誨關於已得到醫治和拯救的人其後續的照顧，祂告訴得到醫治的癱瘋病人說：

耶穌囑咐他：「你切不可告訴人，只要去把身體給祭司察看，又要為你得了潔淨，照摩西所吩咐的獻上禮物，對眾人作證據。」(路加福音 5：14)

祂告訴已得到醫治的有罪婦人說：

你回家去，傳說 神為你作了何等大的事。... (路加福音 8：39)

他告訴畢士大池旁的人說：

... 只要去把身體給祭司察看，又要為你得了潔淨，照摩西所吩咐的獻上禮物，對眾人作證據。(約翰福音 5：14)

祂告訴通姦被抓的婦人說：

... 我也不定你的罪。去吧，從此不要再犯罪了！(約翰福音 8：11).

若你施行個人的服事，你可能要自行進行後續的教導。若你施行群眾的服事，在服事後要繼續給予教導。若你施行當地教會的服事，請求牧師提供得醫治的人後續的照顧。

喜歡的教導應處理：

-如何持續持得醫治的果效。

-未得到醫治時該如何？

如何持續持得醫治的果效

教導已得到醫治的人要...

認清撒但的攻擊

如同撒但會誘惑每個得救信主的人一樣，祂也會誘惑每個得到醫治的人。如同你看了失去屬靈的勝利一樣，你也會失去肉體上的勝利。不管你在屬靈方面如何信靠 神，你總是會碰到試探，撒但會藉由下列的事項來誘惑你：

-病症：有時候醫治是漸進的，你的所有病症不會立刻消失，甚至可能惡化。你可能會發燒，但可能是肉體打敗感染的醫治過程，要憑著屬靈的感動而行不是憑著肉體的感受，一旦病痛又回來時，不要隱瞞病情。另一方面，不要對病情撒謊，如果被問及就說：「是的！我有怎樣的病症，但因著 神而得到醫治。」。病症可能讓你遠離 神、祂的話、應許和權能。不要說負面的話來吹捧撒但攻擊你身體的能力，哪樣最能鼓舞你呢？是病症消除或是 神說祂是你醫治者呢？哪個才是重點呢？

-讓你關心他人：撒但會讓接受教誨得到醫治的人再生病，你是否關心曾得救但仍活在罪中的人呢？而藉由這樣的實例來回拒救贖的真理呢？

-恐懼：撒但會讓你恐懼疾病可能再次來到。

-你身邊充滿負面思考的人：不信的人懷疑你的心志。

阻擋撒但的攻擊：

藉由持續研讀 神關於醫治的話而建立 1 個有信心的環境，因為得醫治而讚美 神，隨時藉由禱告親近 神，向他人訴說你得到醫治的見證來榮耀 神，可戰勝撒但的 1 個方法就是藉由你的見證，提到經文關於醫治的經節，用"Rhema" 神的話來抵擋魔鬼的攻擊。不要放棄你的信仰，放棄信仰的人無法領受來自 神的恩典(雅各書 1：6-8)，要為你的醫治懇切奮鬥(羅馬書 10：9)。

讓自己活在強化信心的正面環境中，讓身旁滿是因為得醫治而跟你讚美 神的人，而祈求阻擋仇敵的攻擊，成為基督的夥伴。

當你索要屬靈的權能即可抵擋撒但的估計，這些權能包括有：

- 神的話

-耶穌的寶血

-你自己作見證的話

-釋放捆綁的權能

-禱告和讚美

-以弗所書 6：10-18 中記載爭戰用的武器

-聖靈的權能

(若你未領受聖靈的洗，你就該為此祈求，聖靈提供你得到醫治的權能。)

改變你的生活習慣：

回到罪行可能就會再生病(約翰福音 8：11)，言行該順服 神和祂的話，罪行可能導致醫治的喪失(約翰福音 5：14)，回到不健康的生活習慣也可能再生病，不健康的生活習慣就是罪，因為你觸犯了 神的殿。

遵循聖經中的健康和得醫治的指導規範：

本手冊第 20 章提供這些相關的指導規範。

返回進行醫學痊癒上的檢查：

若你已進行治療，應回去讓醫生檢查你的醫治狀況。依據舊約聖經的律法，祭司如同醫生，他們可診斷疾病和宣告得到醫治，耶穌告訴痲瘋病人已得到了祂的醫治：

... 只要去把身體給祭司察看，又要為你得了潔淨，照摩西所吩咐的獻上禮物，對眾人作證據。(路加福音 5：14)

未得到醫治時該如何？

不要因為病人未得到醫治而受挫或有罪惡感，避免捏造得不到醫治的藉口(除非 神特別啟示)。在離開服事前，要提醒未看到病人得醫治的結果並非就表示病人沒有得到醫治。醫治從屬靈中開始，也存有延遲的醫治，如亞伯拉罕和撒拉的不孕，神的話早就事先顯明了許久。

醫治也涉及時機，可參考使徒行傳第 5 章在聖殿門口的瘸子，耶穌常經過門口，但祂多年來未曾醫治整個瘸子，這個瘸子後來由彼得和約翰醫治了他(使徒行傳 5：15-16)，對於約伯和拉撒路的拯救總有定時。

你看了也許派遣人持續進行病人的後續照顧工作：

1. 為了得醫治而持續恒切禱告：耶穌教導我們要恒切禱告，祂不曾棄絕，延請教會的長老來為你禱告。

2. 持續建立你的信心：藉由研讀 神關於醫治的話"Rhema"來建立信心。

3. 持續認罪：每天認罪，才不會增添病情，言行要順服 神的話。

4. 使用你屬靈的權能：所有的信徒對施行醫治和拯救都有基本的權能，這些權能是：

- 神的話

-耶穌的寶血

-你自己作見證的話

-釋放捆綁的權能

-禱告和讚美

-以弗所書 6：10-18 中記載爭戰用的武器

-聖靈的權能

5. 可以的話改變你的生活型態：摒除有罪和不健康的生活習慣。當你的生活型態順服迎合神，醫治就會來到。

6. 遵循經文關於生活或健康上的指示，此內容於第 20 章中介紹。

7. 建立有信心的環境：藉由信徒的情誼 建立有信心的環境。

8. 全心信賴交託給 神：不管生死、患病或健康全心信賴 神，將自己完全交託給 神：約翰福音 10：29、 Job 13：15、 19：26.

9. 對苦難正面因應：當你等待完全的醫治時，要以正面影響他人的方法來因應苦難，你可藉由下列的方法而行：

-感謝 神：帖撒羅尼迦前書 5：16-18.

-讓 神造就在軟弱上顯得完全：哥林多後書 12：9-10.

-顯密你等待的耐心，如同在候診室等待就醫一樣，我們會耐心等待醫學的療效，那為何無法等待 神的作工呢？有耐心的人配得應許。希伯來書 6：12、 12：2-3、 雅各書 1：2-4、 5：10-11、 詩篇 27：14、 37：34、 以賽亞書 40：31、羅馬書 5：3-5

-認清所有的苦難必有其旨意，研讀聖經關於苦難故事的記載。

10. 宣告 神的應許：即使你認為 神要放棄你了，仍要持續宣告這些應許而為此禱告：詩篇 5：1-3、 6：2-9、 13：1-6、 22：19、 27：7、 31：21-22、 42：9-11、 54：1-2、 55：1-2、 70：1、 71：9-21、 86：6-7、 94：19、 102：1-7、 哥林多後書 4：17-18。

11. 有捨才有得：聖經教導 神國的 1 個要道就是先有捨才有得。如果你是信徒，那麼就開始向其他人施行 神醫治的權能，你就將有所領受。

自我測試

1. 自課程記憶中寫出醫治的應許。
2. 討論得到醫治的人其後續的照顧。
3. 討論未得到醫治的人其後續的照顧。
(在本手冊最後一章的結論中進行答覆。)

生活實踐

1. 你是否領受他人的代禱或為他人代禱，而醫治仍未顯明呢？
依據下列步驟寫出你的計畫：

持續醫治：

持續建立你的信心：

持續認罪：

使用你屬靈的權能：

改變你的生活型態：

遵循經文關於健康的指導規範：

建立有信心的環境：

全心信賴交託給 神：

對苦難正面因應：

宣告 神的應許：

有捨才有得：

2. 若你還未得到醫治，請研讀約翰福音第 11 章，拉撒路復活的故事揭示延遲的醫治，是為了彰顯 神的大能。

3. 你是否曾為了自己或某人得到醫治而禱告呢？依據得醫治的後續照顧步驟寫出你的計畫內容：

認清撒但的攻擊：

抵擋撒但的攻擊：

第 16 章

最終的醫治

目標：

完成此課程後，你必需能夠：

自課程記憶中寫出醫治的應許。

提供對絕症服事的特別指導規範。

醫治的應許：

所以，我們不喪膽。外體雖然毀壞，內心卻一天新似一天。

我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比、永遠的榮耀。

原來我們不是顧念所見的，乃是顧念所不見的；因為所見的是暫時的，所不見的是永遠的。(哥林多後書 4：16-18)

前言

聖經指出每人的死亡都有定時：

按著定命，人人都有一死，死後且有審判。(希伯來書 9：27)

若你自己或你所服事的人患了絕症，應研讀下列摘要內容：

對絕症病人的服事

1. 總有致死的疾病：在約翰福音 11：4 中，耶穌說拉撒路的病不是致死的疾病，即表示有許多致死的疾病。

II. 有兩種自然死亡的方法：

A. 未到死期的死亡：肉體毀壞而靈魂得救(哥林多前書 5：4-5)。

B. 命定的死亡：因為自然過程的死亡(希伯來書 9：27、傳道書 3：2、列王紀下 13：14、以賽亞書 38、列王紀下 20)。

III. 醫治目標無法達成長生不老：

A. 即使是耶穌救活的人也會死亡。

B. 某些人像摩西具有年邁而不死的超自然際遇，其他人需遵循老化的自然法則如約書亞。

C. 聖經未在這個世界應許醫治能有長生不老的效果，對深信屬靈的醫治而曾施行醫治而死亡的基督徒，不要感動困擾疑惑。這事也發生在以利沙身上，但幾年後他的骨頭仍有讓人死裏復活的權能，即可確認他不是因為缺乏信心而死亡!

IV. 神賜給智慧和辨識的能力：神賜給智慧可分辨是否為命定的死亡：

A. 若神揭示這是命定的死亡，即可為病人做準備，像是同耶穌釘死而悔改的盜賊一樣：

1. 確認病人知道耶穌是救主。

2. 若是信徒時，應確保沒有需認罪的罪行。

3. 鼓勵病人將自己的事務準備就緒。

4. 鼓勵病人解決跟他人間可能存在的虧欠問題。

5. 幫助病人瞭解人必有死，對信徒而言，死亡只是永生中的 1 個過程，我們需改變對失望的態度。我們不尋死，但我們不過份重視此生，而是死後的永生。離開了今生的肉體就會跟主同在(哥林多後書 5：8)，死亡是仇敵，而且是需摧毀的最後 1 個仇敵(哥林多前書 15：26)，雖然死亡尚未被摧毀，而耶穌的復活就是死後「初結的果子」，仇敵這般的恐懼也在信徒面前卸下了武裝(哥林多前書 15：55)，即使信徒命定的死期已到，也無需恐懼、沮喪和憤怒，神賜給死亡的榮耀就如同在生一樣。

6. 協助病人瞭解到 神的生命的君王，可隨時延長病人的生命。

7. 要著重於復活永生的道理，可參考下列經節：約伯記 19：25-27、約翰福音 11：5-6、羅馬書 8：10-11、17-18、22-23、10：11、哥林多前書 15：42-44,54-58、哥林多後書 4：16-18、5：1、帖撒羅尼迦前書 4：13-18。

B. 若未從 神得知命定的死期：

1. 繼續按照 神的旨意為醫治而禱告，這無需摻入個人的願望，只要按照 神的旨意來做，可以是讓主帶走或讓病人得到醫治。

2. 按照經文來禱告，因為聖靈知道 神的旨意而適當代禱(羅馬書 8：26)。

3. 鼓勵病人將自己完全交託給 神，不管死活都交託在：約伯記 13：15、19：16、約翰福音 10：29。

4. 服事著重於死亡的準備也同樣著重於肉體的醫治。

V. 死亡是最終的醫治：對信徒而言，死亡是最終的醫治。

但進入 神的完全當中，就再也沒有病痛或疾病，疾病和罪也類似：當我們接受耶穌為救主和醫治者，我們就從罪(疾病)的懲罰中得救。我們身為信徒可繼續自祂的權能得救，但在未來，我們將跟主同在而得救。

神會藉由撒但的惡事而讓人改過向善，死亡是罪的懲罰，藉由基督的死亡而得到生命。這就是為何在得勝中被吞噬。在死亡中， 神執行最終的醫治，因為在基督裏的人將復活得永生，而死亡就在得勝中被吞噬：

我如今把一件奧秘的事告訴你們：我們不是都要睡覺，乃是都要改變，就在一霎時，眨眼之間，號筒末次吹響的時候。因號筒要響，死人要復活成為不朽壞的，我們也要改變。這必朽壞的總要變成(變成：原文作穿；下同)不朽壞的，這必死的總要變成不死的。這必朽壞的既變成不朽壞的，這必死的既變成不死的，那時經上所記「死被得勝吞滅」的話就應驗了。死啊！你得勝的權勢在那裡？死啊！你的毒鉤在那裡？
(哥林多前書 15：51-55)

信徒死時要歡欣，因為某些即為寶貴的事發生了：

在耶和華眼中，看聖民之死極為寶貴。(詩篇 116：15)

對信徒而言，死亡是對罪惡世界的解脫：

我們原知道，我們這地上的帳棚若拆毀了，必得 神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。我們在這帳棚裡歎息，深想得那從天上來的房屋，好像穿上衣服；我們在這帳棚裡歎息勞苦，並非願意脫下這個，乃是願意穿上那個，好叫這必死的被生命吞滅了。(哥林多後書 5：1-2, 4)

死亡時，信徒就與 神同在了：

我們坦然無懼，是更願意離開身體與主同住。(哥林多後書 5：8)

1 個名為 Arthur Brisbane 的作家描繪有一群悲傷的毛毛蟲都穿著黑色西服來，到信徒最後安息的地方- 繭，來參加他的信徒的葬禮，令人難以置信地，在他們上面正飄蕩著一隻美麗的蝴蝶。

自我測試

1. 自課程記憶中寫出醫治的應許。
2. 討論本課關於服事絕症病人的指導規範。
(在本手冊最後一章的結論中進行答覆。)

生活實踐

1. 研讀本課關於醫治的永續：

所以，我們不喪膽。外體雖然毀壞，內心卻一天新似一天。我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比、永遠的榮耀。原來我們不是顧念所見的，乃是顧念所不見的；因為所見的是暫時的，所不見的是永遠的。(哥林多後書 4：16-18)

若你自己或你所服事的人患有絕症時，可自問下列這些問題：

是否這樣的病症讓在屬靈上感到軟弱？

你的內心是否天天更新，而不顧外在的肉體病症？

你如何更新你的內在？

你看重短暫的肉體或寶貴的永生呢？

你如何輕忽短暫的肉體而看重寶貴的永生呢？

2. 若你所服事的人患有絕症，而 神接受他的命定死期時，應進行下列步驟：你是否知道耶穌是救主呢？

若你是信徒，你是否認罪呢？禱告顯明未認的罪如憤怒和苦毒等，認罪和領受赦免(約翰壹書 1：8-9)。

是否將你的事務準備就緒?如果不是的話，列出行事清單：

是否需調解任何彼此間的虧欠，而祈求原諒或調解?如果有的話，寫下相關人的姓名如下：

3. 若你未從 神得知是否這是命定的死期，執行下列步驟：

-持續按照 神的旨意進行醫治中的禱告。

-藉由聖靈來禱告，因為聖靈瞭解 神的旨意而能夠適當代禱。

-鼓勵病人將自己完全交託給 神，不管死活完全交託在 神的手中。

4. 若你自己或你所服事的人患有絕症他，宣告刺應許：

耶穌看著他們，說：「在人這是不能的，在 神凡事都能。」(馬太福音 19：26)

5. 隨時記得 神是什麼扁君王，即使人患了絕症，祂隨時可介入而延長病人的生命。研讀以賽亞書 37：1 到 38：22 關於希西家王的故事。當希西家將死時，他祈求 神而得到醫治。在這段故事中應注意到他的：

-困境：以賽亞書 38：1

-禱告：以賽亞書 38：2-3

-應許：以賽亞書 38：4-6

-讚美：以賽亞書 38：9-20

第 6 部

拯救的方法

在本節你將學會服事和接受拯救的方法，你將學到：

被受到捆綁的人

施行拯救

拯救後的服事

第 17 章

被魔鬼捆綁

目標：

完成此課程後，你必需能夠：

自課程記憶中寫出醫治的應許。

認清 3 種魔鬼對肉體和靈魂主要的攻擊。

說明因應魔鬼力量可辨識邪靈的恩賜。

說明何謂受到魔鬼的轄制。

認清受到魔鬼轄制的人的特性。

說明魔鬼如何得到操控。

醫治的應許：

耶穌叫齊了十二個門徒，給他們能力、權柄，制伏一切的鬼，醫治各樣的病。(路加福音 9：1)

前言

魔鬼的作工被忽視為異教徒的文化已有太久的時間，這部死亡 1 個問題，卻入侵了生活、家庭、教會和國家，讓所有你身邊的人受魔鬼黑暗勢力的折磨、干擾和甚至是壓迫。耶穌服事醫治受到魔鬼勢力轄制的人(使徒行傳 10：38)且差遣祂的門徒在傳揚福音時，也做跟祂同樣的事(馬太福音 10：1)。

本章說明如何醫治服事受魔鬼勢力轄制的人，為了能夠領受福音，這些受到轄制的人需先自捆綁拯救而得到釋放(Harvestime 國際學院提供有名為「屬靈方法：屬靈戰爭手冊」而提到撒但的活動和祂的勢力。若你不熟悉屬靈戰爭，開始施行拯救的服事前，應先取得學習此課程。)

耶穌和魔鬼

耶穌的教導和服事證明邪靈就是邪惡的勢力，耶穌教導關於魔鬼的事，以及祂如何因應撒但的方法，而提供了極為寶貴的資訊。

耶穌接受魔鬼是邪惡的統治者這樣的事實，祂教導魔鬼的存在和邪惡勢力的事實，祂說趕鬼是 神國已臨到達 神蹟之一。可研讀馬太福音 12：22-30、馬可福音 3：22-27 和路加福音 11：14-23 耶穌關於魔鬼的訓誨。

有大部份耶穌的服事中，是用於趕鬼，耶穌和祂名字的權能提供趕鬼屬靈的力量，耶穌對所有魔鬼附身問題的病人施行醫治，彼得提到耶穌是：

神怎樣以聖靈和能力膏拿撒勒人耶穌，這都是你們知道的。他周流四方，行善事，醫好凡被魔鬼壓制的人，因為 神與他同在。(使徒行傳 10：38)

魔鬼如何作工

撒但利用魔鬼來阻擋 神、神的旨意和 神的子民，他們也阻擋非信徒接受福音。魔鬼控制特定的地域(掌權)如但以理書 10：12-13 中的波斯地區。魔鬼也藉由人性-男人和女人的人性-來達成撒但在世俗世界的目標。

阻擋 神的旨意是撒但的主要目標，所謂的「撒但」意為「反抗」，撒但主要是阻擋 神(約伯記 1：6、馬太福音 13：39)，再來是阻擋人(撒迦利亞書 3：1、彼得前書 5：8)。

魔鬼有不同的本性，有一種魔鬼被視為「謊言的靈」，有一種是「聾啞的靈」如馬可福音 9：25。有不同本性的魔鬼化身為軟弱的靈、誘惑的靈和不潔淨的靈，魔鬼利用這些靈進行肉體和靈魂上的戰爭。

軟弱的靈：

這些靈會攻擊信徒和非信徒的肉體，可參考路加福音 13：10-17，這名婦人受到軟弱的靈所攻擊，她出現在安息日的禮拜者，而耶穌稱她為「亞伯拉罕的女兒」，這些事實都顯示她可能信仰神，但她的肉體受撒但轄制長達 8 年。

其他關於魔鬼勢力轄制肉體的實例，可參考馬太福音 12：22、17：15-18、使徒行傳 10：38、哥林多後書 12：7。

誘惑的靈：

這些靈也會轄制人的靈魂，誘惑人們誤信學說上的謊言而遭受永生的責罰，它們是虛假的學說、邪教和教師：

聖靈明說，在後來的時候，必有人離棄真道，聽從那引誘人的邪靈和鬼魔的道理。

(提摩太前書 4：1)

這些誘惑的靈行欺騙，它們行邪惡的奇蹟讓人誤以為是神：

他們本是鬼魔的靈，施行奇事，出去到普天下眾王那裡，叫他們在神全能者的大日聚集爭戰。(啟示錄 16：14)

Even him, whose coming is after the working of 撒但 with all powers 和 signs 和 lying wonders.

這不法的人來，是照撒但的運動，行各樣的異能、神蹟，和一切虛假的奇事，並且在那沉淪的人身上行各樣出於不義的詭詐；因他們不領受愛真理的心，使他們得救。

(帖撒羅尼迦後書 2：9-10)

如使徒行傳所說誘惑的靈包括有「占卜的靈」：

後來，我們往那禱告的地方去。有 1 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。(使徒行傳 16：16)

此類占卜的靈或「熟悉的靈」化身算命師、巫師、手掌、水晶球和樹葉的命相師。藉由非屬經文的方法，這些占卜的靈肉體世界無法預知的未來或事物，對熟悉的靈的警告可參考利未記 19：31、20：6、申命記 5：9、18：10、利未記 20：27 和撒母耳紀上 28：3。

誘惑的靈燒蝕良心，行誘惑、挑撥、煽動和欺騙。誘惑的靈造成「在高位中屬靈的邪惡」，它們化身為各種的邪教，存在於各個有謬誤學說的地方。要記得撒但渴望得到崇拜，祂會奪取任何可得到的崇拜。誘惑的靈引誘人們崇拜偶像甚至是撒但。

不潔淨的靈：

這些魔鬼的勢力會攻擊人的靈魂本性，而造成不道德行為、思想、誘惑和其他用於轄制捆綁人們的方法。當撒但藉由不潔淨的靈轄制個人時，祂也可能是在家庭、教會和整個國家的群眾中作工，這就是撒但藉由不同的社會階層作工的情況，關於不潔淨的靈的實例可參考馬太福音 10：1、12：43 和馬可福音 1：23-26。

壓迫、引誘、附身

邪靈會壓迫人們，壓迫即為強忍、反抗或外在的捆綁，邪靈以各種方法行使這樣的壓迫，這造成沮喪、產生負面的環境和心中有謬誤的想法，自殺、不道德、不信和恐懼等的想法。魔鬼創造了引誘人犯罪的邪惡環境和情況：

神怎樣以聖靈和能力膏拿撒勒人耶穌，這都是你們知道的。他周流四方，行善事，醫好凡被魔鬼壓制的人，因為 神與他同在。(使徒行傳 10：38)

魔鬼也可能在人類身上附身，魔鬼附身即為一個或多個邪靈(魔鬼)住在人類的身體中，而完全任意控制病人的行為。某些人較偏愛使用(受魔鬼轄制)而非使用附身的說法，但不管使用的名詞為何，受魔鬼附身的人就成為魔鬼的宿主。「附身」不表示個人無需對自己的罪負責，這個病人的責任在於造成附身如此情況的罪責。

附身可能是自願的情況下發生，人們可能希望被邪靈佔據，才能夠達成通靈、下咒或成為女巫或爭取其他一些超自然力量的邪教儀式。附身也可能是非自願的，個人不願意被附身，但藉由有罪的思想、行動或接觸邪教而導致魔鬼附身。

魔鬼的勢力因為父母和父母的罪而可能影響到下一代(參見出埃及記 20：5、34：7 和申命記 5：9)，這造成兒童的魔鬼附身或壓迫，情況如馬可福音 7：24-30 和 9：17-21。

也有魔鬼的引誘，藉由利益的引誘或出 神而導致受到魔鬼的引誘，在邪教、魔鬼和撒但常出現利誘，而由魔鬼控制利益，讓人發狂似地追求。摻有魔鬼勢力的引誘可能導致魔鬼的附身。

魔鬼能影響信徒嗎？

真正的信徒不會受到魔鬼附身，因為邪靈無法住在 神的聖殿當中：

豈不知你們的身子就是聖靈的殿嗎？這聖靈是從 神而來，住在你們裡頭的；並且你們不是自己的人；因為你們是重價買來的。所以，要在你們的身子上榮耀 神。

(哥林多前書 6：19-20)

當你屬於 神而心中充滿聖靈時，你就不屬於撒但而充滿邪靈。聖靈不會住在撒但的殿中。

但並不表示信徒不會受到魔鬼勢力的影響，這些邪惡勢力正跟我們爭戰，撒但使用魔鬼的勢力，藉由壓迫自外在攻擊信徒，這是我們先前討論過的問題。但魔鬼無法附身在真正的信徒身上，要「附身」即表示內在的佔據，要「壓迫」即表示來自外在的控制。若信徒讓魔鬼的勢力來壓迫他，信徒的行為就可能受到邪惡的控制，此類邪惡勢力的壓迫或捆綁，讓撒但藉由這些力量達成其邪惡的目標。

這就是當時彼得的處境，身為耶穌的門徒，他被撒但利用要阻擋耶穌受難來救贖全人類。當耶穌說到祂將面臨的苦難時，彼得說：

... 主啊，萬不可如此！這事必不臨到你身上。(馬太福音 16：22)

耶穌告訴彼得：

... 耶穌轉過來，對彼得說：「撒但，退我後邊去吧！你是絆我腳的；因為你不體貼 神的意思，只體貼人的意思。」(馬太福音 16：23)

耶穌並不表示彼得就是個撒但，祂看清當時彼得受到撒但的利用，他不是受到魔鬼的附身，但他讓撒但的邪靈來影響他。信徒藉由自己的行動可能給魔鬼留地步，讓魔鬼來利用他們(以弗所書 4：27)。

當一個人重生時，他的名字就寫在天國的生命簿中，簿中的人才得住進永生的天堂；若有人名字沒記在生命冊上，他就被扔在火湖裡。(啟示錄 20：15)

有可能你的名字原本寫在生命簿中，但後來因為犯罪而被塗銷了：

凡得勝的必這樣穿白衣，我也必不從生命冊上塗抹他的名；且要在我父面前，和我父眾使者面前，認他的名。(啟示錄 3：5)

若信徒持續犯了未認的罪，此刻即可能導致沉淪。使徒保羅對他人講道時，提及他不願意自己被「棄絕」：

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。

(哥林多前書 9：27)

保羅瞭解到罪，尤其是在肉體上持續犯了未認的罪，即使到處傳揚福音也可能喪失了自己的靈魂。

持續活在罪中，你最終將背道不再是耶穌基督的門徒。若你持續犯了未認的罪，無人敢說

你何時脫離耶穌而成了撒但國度的同夥，神來決定這樣的事。但當此事發生時，你就陷身於仇敵更大的攻擊中，包括可能被魔鬼附身，這就是為何立即認罪脫離不義重要的原因：

我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。

我們若說自己沒有犯過罪，便是以神為說謊的，他的道也不在我們心裡了。(約翰壹書 1：9-10)

耶穌說到許多經節關於神的話，若神的話不住在你裏面，耶穌也不住在你裏面。

魔鬼如何掌控

魔鬼用許多的方法得到掌控：

1. 藉由世代傳承：魔鬼可能過去對父母心附身或壓迫，而將此症狀在傳給下一代，讓魔鬼的勢力也影響到子女(出埃及記 20：5、34：7、申命記 5：9)。
2. 藉由心靈：心靈是撒但主要的戰場，若撒但控制你的思想，祂最終將控制你的行動。缺乏心理的控制能力就導致意指運用能力的缺乏，持續犯罪的思想和行動可能是因為魔鬼的壓迫附身，而最終造成墮落的心靈，如羅馬書第 1 章--邪靈完全掌控了心靈。魔鬼也會藉由降低人們防衛力量的毒品，來接近吞噬人們，「洗腦」或「心靈控制」也是一種方法。
3. 藉由罪行：有罪的行為很快就促成有罪的思想，例如，通姦的行為就會促成充滿通姦的思想。罪悖逆和悖逆的思想和行為，提供魔鬼作工的破口。

當信徒持續抱持有罪的思想，就留地步給了魔鬼(以弗所書 4：27)，在屬靈上。留了更多的地步讓仇敵作工，涉及邪教的罪包括有抗拒、文學和通靈等是引發魔鬼勢力攻擊而特別危險的事。

活在罪中的信徒不只容易受到魔鬼勢力的壓迫，也會受到魔鬼的附身，屬靈的戰爭沒有中立的餘地，不是站在善的一方就是惡的一方，你不是屬於神就是屬於撒但。若你屬撒但將無法得到耶穌的重生，就會按照魔鬼的意志而受到利用、壓迫或附身。

4. 藉由慾望：某些人向撒但祈求魔鬼的力量可讓其行超自然的事。

5. 藉由空屋子：魔鬼住在人裏面如同住在空屋裏(馬太福音 12：44)，當一個人自魔鬼的勢力下得救，但他的屋子裏未充滿重生的體驗和聖靈，魔鬼可能在回住在人們如空屋子的心中。

6. 藉由受到許可：有時候 神允許魔鬼的勢力來成就 神的旨意，即可自試煉中得到明證，如約伯，或行罪的審判如掃羅王。

誰來抵擋魔鬼的勢力內容呢？

抵擋魔鬼的攻擊並非是專業的服事，耶穌說所有的信徒都有能力戰勝魔鬼的勢力：

信的人必有 神蹟隨著他們，就是奉我的名趕鬼... (馬可福音 16：17)

耶穌要祂的門徒抵擋魔鬼的勢力，祂先將這樣的權能賜給：

耶穌叫了十二個門徒來，給他們權柄，能趕逐污鬼，並醫治各樣的病症。(馬太福音 10：1)

耶穌叫了十二個門徒來，差遣他們兩個兩個的出去，也賜給他們權柄，制伏污鬼；(馬可福音 6：7)

祂也將相同的權能賜給所有的門徒：

信的人必有 神蹟隨著他們，就是奉我的名趕鬼... (馬可福音 16：17)

醫治病人，叫死人復活，叫長大痲瘋的潔淨，把鬼趕出去。你們白白的得來，也要白白的捨去。(馬太福音 10：8)

聖經中並未認為 神將對特定人的服事死亡這樣的事，名為腓立的初信者卻為 神所用趕走撒瑪利亞的邪靈(使徒行傳 8)，但並未表示信徒無需準備就可魯莽面對魔鬼的勢力，如士基瓦的兒子所發現到的一樣(使徒行傳 19)。重要的是，信徒不要對魔鬼變得過於敏感，我們不是受召來研究魔鬼的，屬靈的恩賜中沒有趕鬼的恩賜，但不要畏懼魔鬼的勢力。當確認是受到魔鬼所攻擊時，你該有能力自身得到拯救的權能。

辨識魔鬼的出現

要克服魔鬼的力量重要的是能夠認清其存在和計謀，聖靈已提供刺旨意下屬靈的特別恩賜，而稱為「能辨別諸靈」的恩賜(哥林多前書 12：10)。

辨別意為發現、評估和區分，此恩賜可讓信徒辨別在他人身上作工的諸靈。

抵擋魔鬼的勢力時，能辨別諸靈的恩賜是非常重要的。它可讓你立即辨別一個人身上是否邪靈作工或抵擋他，可藉由引誘或說謊的靈來行欺騙，人有這個恩賜可分辨邪靈的計謀和邪惡力量的動機。

例如，某些聾啞疾病(根據聖經的記載)是因為邪靈的作工，其他的聾啞疾病可能是因為意

外或疾病。能辨別諸靈的恩賜可讓你評斷病情背後的原因。

並非所有的信徒都有此特別的恩賜，若信徒沒有此恩賜，魔鬼的出現也有跡象可察覺。當·利非尼基族婦人靠近祈求耶穌後，耶穌自祂的女兒身上趕出邪靈，她說：「我女兒被鬼附得甚苦。」(馬太福音 15：22)。她怎麼知道此事呢？她是藉由症狀知道的，辨別就是簡單觀察邪靈對人所行的事。

魔鬼的活動也有相同的症狀：

魔鬼的引誘被視為無法控制為撒但、魔鬼或邪教所造成的異常出神症狀，這樣的人可能週旋於邪教儀式，而時常將各樣的事物獻給撒但或魔鬼，或因為研讀撒但和魔鬼的道理而出神著魔。

魔鬼的壓迫可藉由下列跡象來辨別：

1. 肉體的捆綁：耶穌釋放「亞伯拉罕的女兒」她屬靈的軟弱和肉體上的捆綁，可參考路加福音 13：10-17 的內容。慢性病可能是魔鬼的壓迫，所有的疾病未必是因為魔鬼的勢力，某些疾病是因為違反自然法則，如飲食不當或飲用不良水質的水。某些疾病也是責罰，聖經一個君王因為不榮耀神而被蟲咬致死!
2. 心理的壓迫：心靈或思想上的攪擾如心理的折磨、困惑、懷疑、喪失記憶等。煩躁不安、無法理性思考或聽取他人的意見、異常饒舌或拘謹等現象。這所有心理的問題並非是因為撒但。失望、沮喪和迷惑可能是因為對某些食物過敏或大腦中的化學失衡現象。神也能夠醫治不是魔鬼勢力造成的心理問題和疾病，以及自魔鬼捆綁的疾病中得救而釋放。應注意到不得將所有的疾病或心理問題死亡邪靈所造成。有時候簡單改變飲食或生活型態，即可根除肉體上的毛病。
3. 情緒上的問題：持續重複出現的情緒攪擾，包括怨恨、仇恨、憤怒、恐懼、排斥、自憐、嫉妒、抑鬱、憂慮、不安全感和自卑等。
4. 屬靈的問題：戰勝罪有極大的困難，包括有罪的習慣，拒絕屬靈的問題解決方法，任何的學說謬誤或欺騙，包括反抗或邪教文學的捆綁。
5. 環境：魔鬼可能創造出具有壓迫性的艱困環境，此類的環境通常涉及困惑，可立即辨識出是魔鬼的勢力，因為神從不讓人困惑(哥林多前書 14：33、雅各書 3：16)。

魔鬼附身可由下列跡象看出：

1. 不潔淨的靈入住：可由道德上不潔淨和污穢中看出，能包括不穿衣服的慾望。例如，可參考馬可福音 5：2 和路加福音 8：27。

2.不尋常的肉體力量：有人可能顯示超乎常人的力量，例如，可參考馬可福音 5：3 和路加福音 8：29。

3. 暴怒：這樣的暴怒現象可能伴隨口吐白沫，可參考馬可福音 9：14-29 和路加福音 8：26-39。

4. 抵擋屬靈的事物：在馬可福音 6：7 和 1：21-28 的經文中，魔鬼立刻認出耶穌而要耶穌不理祂們，因為魔鬼畏懼耶穌的名，抵擋禱告或 神的話以及褻瀆都是魔鬼附身的現象。當提及屬靈的事可能導致褻瀆、身體扭曲或突然行為變化的過度異常現象。

5. 性格和/或聲音的變化：一個平常害羞的人可能變得具有侵略性和暴力，行為和外觀也有所改變，道德觀和智力也可能變化，聲音也可能改變，可參考馬可福音 5：9。

6. 伴隨有肉體的病痛：若魔鬼附身時，通常會出現心理和 神經系統上的病痛(可參考馬太福音 9：33、12：22、馬可福音 5：4-5)，也一般可能發生體力消耗的現象(馬可福音 9：14-29)。

7.自殘的肉體傷害：在馬太福音 17：14-21 中，記載一個人帶兒子自己跳入火中的故事。在路加福音 8：26-39 中被魔鬼附身的人，用石頭割傷自己而導致肉體上的傷害。

8. 可怕的痛苦：路加福音 8：28 提及因為魔鬼附身內在折磨痛苦而哭喊的人。

9. 無法正常生活：魔鬼附身的人無法正常生活，而住在墓園旁。可參考路加福音 8：27。

10. 藉由非經文的方法，具有預言未來或發現未知之事的能力：使徒行傳 16：16 中的婦人受占卜的靈所壓迫。

下列跡象也顯示魔鬼的壓迫、附身或引誘：

1.壓迫許多不道德行為，如涉及色情、淫亂、通姦、私通、自慰、同性戀和其他的性犯罪。強迫性的飲食失調、自殺、自殘、致殘和謀殺的強烈衝動。

2. 毒品或酒精上癮。

3. 不是出於 神的恍惚、異象或冥想。

4. 情緒的捆綁：恐懼、憤怒、沮喪、仇恨、暴怒、嫉妒、誹謗、嫉妒、驕傲、苦毒、否定和批評。

自我測試

1. 自課程記憶中寫出醫治的應許。
2. 何謂魔鬼對肉體和靈魂 3 種主要的攻擊呢？
3. 能辨別諸靈的恩賜對抵擋魔鬼的勢力有何重要性呢？
4. 何謂受到魔鬼的壓迫？
5. 受魔鬼壓迫的人有何特性？
6. 何謂受魔鬼的誘惑？
7. 受魔鬼誘惑的人有何特性？
8. 何謂被魔鬼附身？
9. 被魔鬼附身的人有何特性？
10. 說明魔鬼如何掌控。
(在本手冊最後一章的結論中進行答覆。)

生活實踐

藉由禱告分析你自己或你所服事的人的病情：

1. 是否有證據顯示誘惑的靈在作工?你為何認為如此?
2. 是否有證據顯示軟弱的靈在作工?你為何認為如此?
3. 是否有證據顯示不潔淨的靈在作工?你為何認為如此?
4. 魔鬼壓迫的跡象有：

-肉體的捆綁

-心理的壓迫

-情緒上的問題

-屬靈的問題

-環境

是否出現有魔鬼的壓迫?你為何如此認為呢?

5. 可看出魔鬼引誘的跡象如下:

-無法控制為魔鬼所造成的異常出 神症狀

-週旋於邪教儀式中。

- 時常將各樣的事物獻給撒但或魔鬼。

- 因為研讀撒但和魔鬼的道理而出 神著魔。

是否出現有魔鬼的誘惑?你為何如此認為呢?

6. 以下為魔鬼附身的症狀:

-不潔淨的靈入住

-不尋常的肉體力量

-暴怒

-抵擋屬靈的事物

-個性和/或聲音的改變

-伴隨肉體的病痛

-自殘的肉體傷害

-可怕的痛苦

-無法正常生活

-藉由非經文的方法有能力預言未來和未知的事。

是否出現有魔鬼附身呢？你為何如此認為呢？

7. 要記得：下列跡象也可能是魔鬼的壓迫、引誘或附身：

-壓迫許多不道德行為，如涉及色情、淫亂、通姦、私通、自慰、同性戀和其他的性犯罪。
強迫性的飲食失調、自殺、自殘、致殘和謀殺。

-毒品或酒精上癮。

-不是出於 神的恍惚、異象或冥想。

-情緒的捆綁如恐懼、憤怒、沮喪、仇恨、暴怒、嫉妒、誹謗、嫉妒、驕傲、苦毒、否定和批評。

第 18 章

施行拯救

目標：

完成此課程後，你必需能夠：

自課程記憶中寫出醫治的應許。

認清誰能抵擋魔鬼的勢力。

討論施行拯救的事前準備。

施行拯救摘要說明。

醫治的應許：

耶穌叫了十二個門徒來，給他們權柄，能趕逐污鬼，並醫治各樣的病症。(馬太福音 10：1)

前言

有人受撒但的捆綁而致病，也有人受魔鬼的壓迫、附身和引誘掌控在仇敵手中。在本課你將學到由誰來抵擋魔鬼的勢力、如何準備拯救上的服事和施行拯救。

誰來抵擋魔鬼的勢力？

抵擋魔鬼的勢力不是專業的服事，耶穌告訴所有的信徒已得到戰勝魔鬼勢力的權能：
信的人必有 神蹟隨著他們，就是奉我的名趕鬼... (馬可福音 16：17)

耶穌賜予門徒可抵擋魔鬼勢力的權能，祂先將這樣的權能賜給門徒：

耶穌叫了十二個門徒來，給他們權柄，能趕逐污鬼，並醫治各樣的病情。(馬太福音 10：1)

耶穌叫了十二個門徒來，差遣他們兩個兩個的出去，也賜給他們權柄，制伏污鬼；(馬可福音 6：7)

祂賜予所有的信徒有相同的權能：

信的人必有 神蹟隨著他們，就是奉我的名趕鬼... (馬可福音 16：17)

醫治病人，叫死人復活，叫長大痲瘋的潔淨，把鬼趕出去。你們白白的得來，也要白白的捨去。(馬太福音 10：8)

聖經中並未認為 神將對特定人的服事死亡這樣的事，名為腓立的初信者卻為 神所用趕走撒瑪利亞的邪靈(使徒行傳 8)。但並未表示信徒無需準備就可魯莽面對魔鬼的勢力，如士基瓦的兒子所發現到的一樣(使徒行傳 19)。重要的是，信徒不要對魔鬼變得過於敏感，我們不是受召來研究魔鬼的，屬靈的恩賜中沒有趕鬼的恩賜，但不要畏懼魔鬼的勢力。當確認是受到魔鬼所攻擊時，你該有能力自身得到拯救的權能。

施行拯救

這裡有效對於受魔鬼勢力攻擊病人，在拯救服事上相關的指導說明。

自我的事前準備：

信心來自 神的話，也就是"Rhema"，以新的心態研讀新約聖經來建立你自己的信心：

-你當開始遵行耶穌告訴媒體該做的事。

-凡祂說過當行而要做的事。

-如果祂說你能夠拯救受撒但捆綁的人，那麼就該讓病得救而釋放。

-若祂說要趕出魔鬼，就該奉耶穌的名讓病人遵從你的指示。

不管是人為的教導或你個人的經驗，接受新約聖經所說的話而視為真理來實踐，你是基督的使者(哥林多後書 5：20)，使者從不懷疑他所代表的國家會信守他所說的話。

在服事前要禁食禱告，因為醫治的權能是來自於 神!某些來自魔鬼造成的疾病，需藉由禁食禱告才能得到醫治。以賽亞書 58 章教導說， 神榮耀服事他人而滿足其需要的禁食禱告。

在他人當中的事前準備：

必要時，可結合許多信徒來服事受捆綁的病人和趕鬼，耶穌派遣祂的門徒兩人成對進行這樣的服事：

耶穌叫了十二個門徒來，差遣他們兩個兩個的出去，也賜給他們權柄，制伏污鬼。(馬可福音 6：7)

這並非表示你無法單獨施行服事來醫治受魔鬼轄制的人，而是結合其他信徒藉由合一的禱告力量來趕鬼。因為合一產生力量，參與你施行拯救服事的人，該協同進行禁食禱告的事前準備。

若在受到壓迫和引誘(如沮喪、魔鬼附身引發的疾病等)，為界醫治服事的人做準備，他們需藉由 神的話"Rhema"來建立拯救服事上的信心(未必見於魔鬼附身的情況中)。

若只是鼓勵代禱的病人但無適當的教導，就如同鼓舞未得到救贖的人，不瞭解耶穌不認罪而認為需得到救贖，就強迫他們接受耶穌為救主一樣。分享福音時，一個有智慧的靈魂贏家不會急於一時作決定，需進行服事的事前準備，也許給予適當的教導。

同樣地，拯救的服事也是如此。有時候 神不下指示即會施行拯救。但在拯救的服事中，你需適當使用每個傳達 神的話的管道，來瞭解事工是否已完成。信心是 神施行拯救權能的一個管道，而藉由順服 神的話來領受，因此， 神的教導是重要的。耶穌將傳揚福音跟施行拯救整合，祂也要求祂的門徒要如此而行。

服事的場所：

可在教會例行的禮拜中，完成受魔鬼攻擊病人的醫治服事，此類的服事未必在私人場合進

行，這也是教會服事中的本份。

耶穌預洗受魔鬼壓迫的病人而成為療效禮拜的事工(馬可福音 1：21-25)，但無需等待例行禮拜即可驅趕魔鬼的勢力。耶穌隨時對任何的病人施行這樣的拯救。

服事的時機：

當你準備施行拯救時...

1. 開始敬拜和讚美：

我們可藉由敬拜和讚美而跟主同在(行拯救和醫治時)，即使沒有服事而藉由禱告，因為神住在讚美祂的子民心內，就可得到拯救恩典。當我們讚美時，祂就出現施行醫治和拯救。

2. 建立有信心的環境：

當你按照神的話施行拯救時，你就已開始進行服事，但你也該採取其他的步驟來建立一個有信心的環境。

在拿撒勒的不信甚至會阻擋耶穌的服事，有時候耶穌施行服事時，會將非信徒趕出(馬可福音 5：35-40)。其他的時候祂會引導人出了他們的村子(這是一個不信的環境)，才來醫治病人(馬可福音 8：23)。在神的帶領下，你可能需要請不信或恐懼的人離開現場。

3. 先禱告：

開始施行拯救服事前要先祈求智慧或辨別諸靈的能力，禱告時，神會向你揭示...

-言語的智慧：關於病人或病情特定的資訊內容，你可藉此知道如何來禱告。言語的智慧包括在你的心靈、思想、言語或感受中，有深刻的理解或印象。言語的智慧可能揭示疾病的本質或為何會有這樣的病情。

-一個經節：關於情境、病情、個人或群眾所需的 神的話“Rhema”。

-一個異象：對你所服事的人心中景象的描繪。

-信心的言語：鼓勵個人信心的特定言語。

-特別的恩膏：權能立即灌注，如同一股力量，也許感到刺痛、灼熱或超自然的信心。

-施行醫治或得醫治因為信心驅使的特定行為。

4. 進行簡短的面訪：

這是非必要可有可無的動作，需由 神的帶領來進行，神可能給你關於某個人病情的相關資訊，而你無需親訪。但假如 神未藉由超自然的方法揭示你某些事，你無需躊躇應立刻親訪。耶穌會使用自然和超自然的方法。有時候祂藉由聖靈來辨識病情，其他時候祂則會詢問病人的需求或病人患病的時間。

親訪可幫助你取得相關資訊，可讓進行特別的代禱。它可幫助你判定是否在代禱前，需要進一步的指示。祂會詢問病人的信心，然後在施行服事前先趕出不信的力量，可研讀訓練例子：

-馬可福音 5：1-20：耶穌詢問受魔鬼攻擊的人。

-馬可福音 8：22-26：詢問盲人。

-馬可福音 9：14-27：被邪靈附身的男孩。

-馬可福音 10：46-52：詢問盲人巴底買。

詢問病人「問題所在」，祈求的禱告是重要的，耶穌施行拯救時，詢問了病人的需求。祈求本身就是一種信心的表現，而促成拯救的施行(雅各書 5：14-15)。只詢問特定的問題，你只需簡短的事實答案，你無需瞭解到完整的故事或病人一生的經歷。

不要使用心理學來探析你得到的資訊內容，你的功能是施行拯救。某些獨特的情況需要隱私，更隨時需要專業店諮商師，讓諮商師探詢此類的動機目的。

詢問代禱的對象：「是否相信耶穌會增加你呢？」，若答案是肯定的，再問說：「你是否相信耶穌現在就要施行拯救呢？」，若上述任一問題的答案是否定的，需有 神進一步的指示。

當你對群眾施行拯救時，你無法跟個人進行交談，神可能在群眾中，揭示你或引導你關於受魔鬼攻擊病人其相關的病情，而為了個人進行特別的代禱。

最好是教導信徒如何施行服事，而非在服事上凡事都是你來親力而為。耶穌應許這些醫治的神蹟就跟隨信祂的人，服事要由教會全體來進行，而非僅藉由一兩個信徒。

5. 判定問題所在：

使用 面訪得到的資訊和 神給你的智慧，來判定問題：

屬靈方面：關於罪的問題和屬靈醫治在服事上的需要(關於罪的救贖、悔改和赦免)。

肉體方面：魔鬼軟弱的靈造成肉體上的疾病。

情緒方面：這些問題如不安、恐懼、憤怒、苦毒、悔恨、罪惡感、懷疑、挫敗、嫉妒、自私、困惑、挫折、不原諒和對過去經驗的情緒反應等。

心理方面：這都源自心中負面的思考、撒但的攻擊和心智遲緩等的問題。要記得：因為人是肉體和靈魂合一的生靈，多方面的問題可能影響到整體。當你施行服事時，應進行整體的醫治而非單方面，人與肉體和靈魂合一的生靈；
整體意味著所有各方面。

6. 判定是否是該禱告的時機：

判定是否該是進行拯救的禱告。在大部分的情況下，你該禱告，但主指示你無需禱告或延遲禱告也不例外。

在·利非尼基族婦人和拉撒路的故事中，耶穌就延遲了醫治，因為拿撒勒人多不信，祂並未施行許多的醫治。主也會指示你延遲醫治，直到祂下指示為止，例如，病人可能需處理罪行的問題，這需有關於拯救更多的指示。

7. 施行拯救的禱告：

施行拯救的禱告著重於魔鬼所影響的特定問題，這是你可辨識的。你無需藉由你的禱告來說服神施行拯救，就如同可得到監督一樣，拯救也是重要的道理。就如同以信心為根基的救贖一樣，拯救也是如此。神要施行拯救就如同祂要救贖一樣。雖然有時候神會以特別的方法來施行拯救(路加福音 5：17)，無需特別的恩膏下，你仍可禱告，因為耶穌命令你如此做，就如同祂告訴你要傳揚福音一樣。

若你在群眾當中，可請他人幫忙你進行服事，當眾人參與禱告，屬靈的權能就會加倍(馬太福音 18：19)。肉體上的服事可能讓拯救服事有成功經驗的人或領受的人，避免將榮耀歸於人的作為。

耶穌教導說你應先捆綁仇敵，然後才有戰勝仇敵的權能：

人怎能進壯士家裡，搶奪他的家具呢？除非先捆住那壯士，才可以搶奪他的家財。(馬太福音 12：29)

若魔鬼的勢力利用外在的壓迫行捆綁，要禱告讓病人得釋放，而將仇敵的力量捆綁。例如，耶穌讓會堂的婦女自軟弱的靈當中得釋放，她不是有我魔鬼附身而是受壓迫，無需趕鬼。

在魔鬼附身的情況下，你有權能奉耶穌的名來趕鬼。這不是出於你自己能力的權能，而是因為奉耶穌的名。重要的是要奉耶穌的名禱告來趕鬼。

信心和禁食禱告是趕鬼必要的事項(研讀馬太福音 17：14-21 相關的故事)，這就是為何建議大家要進行事前的準備，神的話(以弗所書 5：17、希伯來書 4：12)、耶穌的寶血(啟示錄 12：11)和聖靈的充滿(使徒行傳 1：8、2：38)都是神已賜給你行拯救的工具。

無需對魔鬼吼叫，你的權能就在奉耶穌的名當中，即可來趕鬼而非是禱告聲量，隨時防制魔鬼再次附身，這是施行拯救的禱告一個重要的部份：

耶穌看見眾人都跑上來，就斥責那污鬼說：「你這聾啞的鬼，我吩咐你從他裡頭出來，再不要進去！」(馬可福音 9：25)

一旦從話語證明魔鬼附身時，就不要浪費時間跟魔鬼交談，耶穌斥責魔鬼而告訴魔鬼要安靜(路加福音 4：34-35)。要記得跟魔鬼任何的交談是危險的，因為祂是撒謊的靈。

在說些拯救的禱告中，聖靈將會指示你，但假如你不熟悉這樣的服事，這裡有一個禱告的實例提供研究：

「因著耶穌基督的權能、寶血和聖靈來奉耶穌基督的名...」

...即可建立施行拯救其權能的根基...

—...我要捆綁你...—

...耶穌教導說要驅趕人時，得先捆綁壯漢...

"...而我命令你..."

...施行拯救就是施行權能的禱告而非出於懇求，你可以小聲禱告，但你要奉耶穌基督的名得到戰勝邪靈的權能。

禱告說話時，自己看著病人的眼睛。

「...某某人_____的靈」或「...你撒但邪靈...」。

...若藉由屬靈或自然的方法辨別出邪靈，然後即可叫出邪靈的特殊或一般稱謂。

「...叫邪靈離開...」

...這就是趕鬼的過程...

「...不傷害某某人(被拯救的內容姓名)或在屋中的任何人而無需製造噪音或干擾」

...有時候魔鬼會試著傷害病人或進行干擾。

「我禁止你在進入某某人的身體中...」

...要記得奉耶穌的名這樣命令...

「...而我藉由耶穌基督寶血的權能讓聖靈充滿而潔淨某某人」

...我們奉耶穌基督的名同時施行釋放和捆綁，若你辨別出有特定的邪靈在作工時，就得釋出更邪靈對抗的善靈，例如，捆綁驕傲的靈但釋出謙卑的靈。

不得炫耀服事而企圖吸引大眾，當耶穌看到邪靈吸引群眾的炫耀作為，祂會立刻停止邪靈的炫耀作為而進行趕鬼：

耶穌看見眾人都跑上來，就斥責那污鬼說：「你這聾啞的鬼，我吩咐你從他裡頭出來，再不要進去！」（馬可福音 9：25）

不要企圖將魔鬼趕入地獄中，耶穌和祂的門徒未曾如此做。我們僅有施行捆綁、釋放和趕鬼的權能，需等些時日才有未來最終的審判，魔鬼告訴耶穌：

... 他們喊著說：「神的兒子，我們與你有什麼相干？時候還沒有到，你就上這裡來叫我們受苦嗎？」（馬太福音 8：29）

為受魔鬼攻擊的人禱告可按手或不按手來禱告，耶穌使用按手來醫治受軟弱的靈壓迫的婦人，內容如路加福音 13：11-13。在另一個情況中，祂並未按手，而只是跟魔鬼說話(路加福音 9：42)。

8. 讚美 神祈求回應：

施行拯救的禱告後，要讚美 神。要記得在聖經 10 個痲瘋病人的例子中，全部都得到醫治，但只有 1 個回頭感謝讚美 神，憑著信心而非憑著眼見來讚美，你已施行了 神的話，要相信祂已行了祂的話祂要做的事，要感謝 神！

認清施行拯救的 神蹟：

在魔鬼附身的情況中，有時候需費盡力氣趕鬼，如魔鬼會哭喊或將病人丟到地上。當魔鬼離開時(不管是附身或壓迫)，會出現有釋放的感覺充滿喜悅而如釋重負。

自我測試

1. 自課程記憶中寫出醫治的應許。
2. 根據經文誰能給抵擋魔鬼的勢力呢？
3. 摘要說明施行拯救的自我準備。
4. 摘要說明拯救服事為他人的準備。
5. 摘要說明本課施行拯救的分享內容。
(在本手冊最後一章的結論中進行答覆。)

生活實踐

1. 研讀耶穌服事受魔鬼攻擊的人其病情的相關故事：

-被鬼附著的婦人：路加福音 13：10-17

-在會堂住有不潔淨的靈的人：馬可福音 1：23-28、路加福音 4：31-37

-格拉森被污鬼附著的人：馬太福音 8：28-32、馬可福音 5：1-13、路加福音 8：26-33

-患血漏的婦人：馬太福音 9：20-23、馬可福音 5：25-34、路加福音 8：43-48

-利非尼基族婦人的女兒：馬太福音 15：21-28、馬可福音 7：24-30

-附有邪靈的兒童：馬太福音 17：14-21、馬可福音 9：14-29、路加福音 9：37-45

-啞巴的邪靈：馬太福音 9：32-33

-眼盲和啞巴的邪靈：馬太福音 12：22-30、馬可福音 3：22-27、路加福音 11：14-26

其他的事件：除了耶穌遭遇的故事以外，聖經也普遍提到祂對受魔鬼攻擊的人的服事。

-在下列的參考內容中，所謂的「得醫治」用於說明耶穌如何趕鬼：馬太福音 4：24、路加福音 6：18

-在下列的參考內容中，所謂的「趕鬼」用於說明祂的醫治方法：馬可福音 1：32-34,39、6：13

-路加福音 4：41 簡單記載「魔鬼被驅趕」，路加福音 7：21 記載祂「治好」他們，馬太福音 8：16 記載祂「他只用一句話就把鬼都趕出去」，馬可福音 16：9 和路加福音 8：2-3 記載 耶穌將 7 個邪靈趕出抹大拉的馬利亞身上。在許多的群眾當中，耶穌不讓魔鬼說話：馬可福音 1：32-34

2. 在最後一課中，你可判定是否你自己或你所服事的人的病情是受到魔鬼的攻擊？根據你在本課所學到的，你該如何施行拯救的服事呢？

3. 下列即為本課中用於拯救服事的檢核：

事前的準備：

自我準備：

___ 研讀 神關於施行拯救的話

___ 事前禁食禱告

他人當中的事前準備：

若受魔鬼攻擊的人其病情許可的話，遵循下列步驟：

___ 提供關於拯救服事適當的指示。

___ 研讀 神關於施行拯救的話。

___ 事前禁食禱告。

服事的時機：

___ 建立有信心的環境。

___ 禱告祈求辨別諸靈的恩賜，神可能賜給你：

- 智慧的言語

- 一個經節

- 一個異象

- 信心的言語

- 特別的恩膏

- 有信心的特定舉動

___ 進行簡單的面訪

___ 判定問題，是否問題就在...中

___ 屬靈方面

___ 肉體方面

___ 情緒上方面

___ 心理方面

___ 判定是否該是禱告的時機

___ 進行關於施行拯救的禱告

___ 因為得到回應而讚美神

___ 認清拯救的神蹟

第 19 章

拯救的後續服事

目標：

完成此章課程應能夠：

自課程記憶中寫出醫治的應許。

摘要說明領受拯救的病人其後續的服事。

摘要說明如何防止魔鬼的勢力再度攻擊。

醫治的應許：

醫治病人、潔淨癲瘋病人、軟弱死裏復活、趕鬼、白白領受、白白施捨(馬太福音 10：8)

前言

耶穌表明對受魔鬼攻擊的人其後續的服事是重要的，祂說：

「污鬼離了人身，就在無水之地過來過去，尋求安歇之處，卻尋不著。於是說：『我要回到我所出來的屋裡去。』到了，就看見裡面空閒，打掃乾淨，修飾好了，便去另帶了七個比自己更惡的鬼來，都進去住在那裡。那人末後的景況比先前更不好了。這邪惡的世代也要如此。」... (馬太福音 12：43-45)

當趕出邪靈時，就是屬靈的空乏，若這樣的空乏未填滿而給予適當的服事，魔鬼的勢力會藉由更強的勢力再度回來。

後續的服事

這裡有某些重要的步驟用於得拯救的人，進行後續的服事照顧：

1. 祈求再次合一的禱告：

在施行拯救後，應引導受魔鬼攻擊的人禱告認罪、悔改和離棄罪惡或魔鬼的邪行。

2. 摧毀邪教的事物：

若人親近邪教的事物(偶像、巫毒、巫術等器具和書籍等)，應摧毀這些事物。

3. 填滿屬靈的空乏：

趕鬼後，邪靈會尋找另一個肉體來作工，魔鬼是不會停歇不甘於在肉體外作工的，只有藉由內住人體祂才能夠控制人的生活，這樣才能達成撒但的邪惡目的。

因為魔鬼可能伴隨更惡毒的靈而回住原來的肉體這樣的危險，需填滿屬靈的空乏。人必需接受耶穌基督未救主，讓聖靈充滿，病人應繼續恒切禱告遵循 神的話，才能夠成為信徒當中的一份子。

4. 做你自己的見證：

這些自魔鬼攻擊得救的經驗可作為病人的見證，耶穌告訴格拉森受魔鬼攻擊的人說：

... 卻對他說：「你回家去，到你的親屬那裡，將主為你所做的是何等大的事，是怎樣憐憫你，都告訴他們。」

那人就走了，在低加波利傳揚耶穌為他做了何等大的事，眾人就都希奇。(馬可福音 5：19-20)

啟示錄 12：11 確認可藉由我們的見證來戰勝魔鬼的勢力。

5. 保護自己不受到魔鬼勢力的影響：

此處有某些明確的方法，可保護你自己不受到魔鬼勢力的影響：

-最重要的保護是接受耶穌基督未救主，因為魔鬼無法入住重生的信徒。在你得救後，保護自己不受到罪的影響，若犯了罪可能就給魔鬼「留了地步」，讓魔鬼有機會藉由魔鬼的作工來壓迫你。

-要被聖靈充滿，邪靈和受到靈無法同住在相同的屬靈軀體中。

-部門受到魔鬼的利誘，研讀 神關於魔鬼的話或訓誨並無不當，但不要閱讀世俗的書籍參與通靈的聚會等，來瞭解更多關於魔鬼的事。

-他們雕刻的 神像，你們要用火焚燒；其上的金銀，你不可貪圖，也不可收取，免得你因此陷入網羅；這原是耶和華你 神所憎惡的。

可憎的物，你不可帶進家去；不然，你就成了當毀滅的，與那物一樣。你要十分厭惡，十分憎嫌，因為這是當毀滅的物。」(申命記 7：25-26)。

自我測試

1. 自課程記憶中寫出醫治的應許。
2. 摘要說明領受拯救的保留其後續的服事照顧。
3. 摘要說明如保護不受到魔鬼勢力的攻擊。
(在本手冊最後一章的結論中進行答覆。)

生活實踐

若你自己或你所服事的人得到拯救，親寫出你將...

祈求離棄罪惡的禱告：

摧毀邪教的事物：

填滿屬靈的空乏：

做你自己的見證：

保護自己不受到魔鬼勢力的影響：

第 7 部

入住 神的國度

在本課開始，你將學到 神國和撒但國度間偉大的屬靈戰爭，而彰顯屬靈方面的靈魂或肉體世界的本質。

你已研讀到魔鬼藉由疾病對敵人的攻擊，而因著耶穌基督的恩膏即可藉由屬靈的醫治來反擊。你也已經學到施行或領受醫治和拯救的方法。

在此最後一課當中，你將學會如何活在 神國而成為一個基督的精兵。

第 20 章

基督精兵

目標：

完成此課程後，你必需能夠：

自課程記憶中寫出醫治的應許。

摘要說明屬 神的健康生活規範。

遵循屬 神的健康生活規範而成為一個精兵。

醫治的應許：

又要以耶和華為樂，他就將你心裡所求的賜給你。當將你的事交託耶和華，並倚靠他，他就必成全。(詩篇 37：4-5)

前言

當你的肉體軟弱多病痛，就難以參與屬靈的戰爭來對抗撒但和祂邪惡的勢力，這就是為何撒但一開始就攻擊你的肉體，祂知道你生病時，就無法成為屬靈的精兵。

你已學會施行和領受醫治的方法，但聖經許多地方也提到如何保護自己免於魔鬼的攻擊，聖經教導我們的肉體和靈命上，該如何活在 神的國度中。

如同肉體世界中具有預防和醫療功能的醫藥一樣，神的話也同樣具有預防和醫療的功能。「預防」的措施幫助預防疾病，「醫療」的措施疾病出現時而用於治病。

下列關於聖經的指導即為領受醫治維護健康的重要法則，而同時具有預防和醫療的措施。重要的是，你該瞭解這些法則才能夠跟他人分享，而有智慧地跟 神合作，進行醫治和維護肉體上的健康，神要我們成為祂的精兵!

接受耶穌基督成為救主：

當你如此做時，你就是重生的基督徒，成為 神的子女。聖經藉由·利非尼基族婦人的故事教導我們，醫治是兒女的餅，為 神的子女所有(馬可福音 7：24-30)。

神施恩醫治了非信徒，藉此讓他們得到救贖，但醫治實際上就是「兒女的餅」，藉由接受耶穌為救主，讓你自己進入屬靈中來接收肉體的醫治。

若你已經是個信徒而犯了罪，可藉由你自己的特權祈求或領受原諒赦免(約翰壹書 1：8-9)，藉由你自己持續到潔淨，你可預防因為自己的罪而得了病。

將 神的殿獻回給祂：

你的身體就是 神的殿，將你的肉體獻給 神來成就祂的旨意：

哥林多前書 6：13,19-20、羅馬書 12：1

先尋求 神的國度：

當你先尋求 神的國度，使用其他的事都會添加給你(包括健康)：

馬太福音 6：33

被聖靈充滿：

耶穌在被聖靈充滿後，才會施行醫治。聖經教導說早期的教會因為聖靈的澆灌才有權能。若聖靈入住你裏面，祂會醫治你目前的病痛在未來能夠復活重生。聖靈部份的權能就是能夠醫病，被聖靈充滿將有助於你維護健康和得到醫治。聖靈和聖靈的話可施行醫治和賜予生命：詩篇 119：25,50，研讀詩篇第 11 章，即提到聖靈的醫治共 11 次。

敬畏 神：

聖經應許健康給敬畏 神的人：瑪拉基書 4：2、羅馬書 8：15

建立跟 神親密的關係：

因為醫治「在祂的翅膀中」，不管你是否尋求或施行醫治，應活在祂的翅膀下(瑪拉基書 4：2)。住在主裏面如同一根葡萄枝，就是建立親密的關係，讓你親近葡萄樹而能夠得到靈命和醫治。

在你的生活中讓 神的話為先：

研讀箴言 4：20-23，應注意到在你的肉眼、耳朵和心中要以 神的話為先，整個身體就會深受影響。

「留意 神的話」：也就是全心留意 神的話。

「側耳聽我的話語」：不要藉由存有既定成見的耳朵或對 神的話人為的解釋來瞭解，要用你自己的耳朵來聆聽，「都不可離你的眼目」，讓你的眼目專注於 神的話，不要看重悖逆的環境，不要用肉慾來看待，當靈肉衝突時，要順服靈的感動。

「要存記在你心中」：讓 神的話活在你心中，正如同餵飽人的肉體，也有餵飽人的靈魂。

「因為得著他的，就得了生命，又得了醫全體的良藥。」：神的話如同良藥，神的話帶來醫治(詩篇 107：17-20)和力量(詩篇 119：25-28)，也可參見箴言第 3 章關於 神的話對健康度影響。

但醫生開立處方時，他讓你每天服藥多次才能夠治癒。若他告訴要你服藥，你卻將藥敷在胸前，那麼一點療效也沒有。你必需順服他的指示才能夠治癒，這是 神醫治的處方：祂的話就是拯救醫治生命維護健康，而兼具預防和療癒的良藥。你必需正確應用它。

若醫生說你病情嚴重需接受手術時，你不可以說：「我沒有時間接受手術。」，即使失去你工作，你也要撥出時間接受手術。若你勤於遵循領受來自 神的話的良藥，它將會醫治你的身體。若你感到不安，更應該加倍努力研讀聖經。祂的話帶來靈命也帶來醫治。

言行順服 神的話：

若你的言行順服 神的話，你就不會住在罪惡當中，即可根除罪惡造成的疾病。詩篇 38 章記載大衛因為罪在心理、肉體、屬靈和情緒上的病情。

神因著你的順服來回應你(約翰壹書 3：24)，行義的生活有助於你避免因為罪而致病。按照 神的話生活也可預防某些疾病，如性接觸的傳染病。

言行上遵循 神的話，包括禱告、研讀和應用 神的話，可參見詩篇 128 章、申命記 28 章和出埃及記 15：26 即為應許順服 神的話的人其肉體健康的實例。

保護你的心靈：

靈魂和健康具有相關性(約翰叁書 2)，心靈中生命的力量帶來醫治的權能，生命帶力量來自於你的靈，若你的靈苦毒憤怒，這將會影響你肉體上的健康，造成未來生活的緊張和挫折。罪惡和悔恨是因為過去的荒唐生活，神說要忘記背後的，不要為未來而擔心。

這就是為何耶穌教導我們要禱告 - 賜予我們今日的需求。神創造的宇宙每天運行，當我們藉由活在過去或未來中，而在我們的心中破壞這個運行的定律時，不當的情緒就會致病。

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、分爭、異端、嫉妒（有古卷加：兇殺二字）、醉酒、荒宴等類。我從前告訴你們，現在又告訴你們，行這樣事的人必不能承受神的國。（加拉太書 5：19-21）。

箴言 18：14 指出受傷的靈會影響到肉體，箴言 17：22 指出憂傷的靈使骨枯乾。詩篇 38 篇顯示罪是肉體和情緒相關的。箴言 16：24 和 12：18 指出你的言語可能影響你的肉體，讓你的情緒受聖靈的控制，可藉由神在你的心中結出聖靈的果子來達成。因為醫治自靈命開始，屬靈的果子才能夠帶來醫治（加拉太書 5：22-25、羅馬書 8：26）。

遵循健康的自然法則：

據醫生估計約有 60% 的基本起因於不健康的生活型態，聖經充滿遵循健康法則的醫治實例，同樣地，神也說：「我是醫治你的神！」也提供舊約聖經部份內容中的實際保健法則，保羅勸船上的人們吃飯（使徒行傳 27：34），祂告訴提摩太稍微用點酒而非引用水質不佳的水（提摩太前書 5：23）。

肉體和靈魂因為是神的殿而聖潔，適當的休息、運動和飲食有助於你的言行遵循配合神的自然法則。因為你的身體是聖靈的殿，不要讓身體接觸任何有害靈命的毒物如酒精、香煙或成癮的藥物。

適當將基督的身體分別為聖：

你已瞭解到在用聖餐時，適當將基督的身體分別為聖的重要道理，聖經說許多人生病軟弱是因為他們未適當將基督的身體分別為聖。

當你生病時，要相信神要醫治你：

即使你還沒得到醫治，仍要相信神要醫治你。恩賜和彰顯是兩回事，救贖的恩賜早在你領受得數百年前就有了，而在你裏面得到彰顯，即使還未看到醫治的彰顯仍要堅信恩賜，要相信而非魯莽宣告得到醫治，當有人在病重時仍宣告得到醫治，就會誤導許多人遠離了屬靈的醫治。

「相信」就是相信神的話，而非否定自然可見的症狀，若有他人詢問，不要細說病情反倒誇耀魔鬼的攻擊，要隨時說出實情：「我心臟方面的病症」或「醫生已診斷出心臟方面的疾病」，要用神的話答覆詢問者-「因耶穌受的鞭傷，我便得了醫治。」。

要如此跟隨耶穌的榜樣，祂從不否定忽略事實，耶穌清楚說：「我們的朋友拉撒路睡（死）了，我去叫醒他。」，這正是彰顯信心的事實。

接受神讓耶穌成為你的醫治者：

參見出埃及記 15：26、詩篇 147：3、馬太福音 8：17。

罪和疾病是撒但的學生罪行，救贖和醫治是 神的恩賜。在上各各他前，人們因為仰望的信心而得到拯救和醫治，而後，我們藉由信而得救。你是否接受耶穌是救主也是醫治者呢？若你不接受祂是救主，祂又如何讓你的罪得赦免呢？若你不接受祂是醫治者，祂又如何醫治你的病呢？

耶穌接受你也同時承擔你的病痛，以相同的方法，祂也承擔你的罪(馬太福音 8：17)。我們不該忘記祂的恩惠，這也包括祂的醫治(詩篇 103：1-3)。神藉由相同的恩膏讓耶穌承擔罪和疾病，我們又怎能不認罪而得到醫治呢？

在羅馬書 10：9 中的「得救」，其用字如同馬可福音中的「凡摸著的人就都好了」一樣。救贖是自罪和懲罰中得釋放，疾病就是懲罰中的一部份。希臘文的"sozo"即同時意味肉體和屬靈的醫治，在以賽亞書(第 53 章)「定意」(強調的語意)關於救贖的章節中，就已應許醫治我們。

你可同時自罪和疾病的捆綁中得釋放，他赦免你的一切罪孽，醫治你的一切疾病(詩篇 103：3)。這就是為何耶穌說：「赦罪或醫治，哪樣比較容易呢？」(馬可福音 2：9)。

強化你對醫治的信心：

缺乏信心會阻礙醫治，所以，你需強化對醫治的信心，如同小信的人活在偉大的 神當中一樣。信心是相信 神要醫治你而非能夠醫治你。撒但相信 神能夠醫治，但祂要阻擋你瞭解祂要醫治你這樣的真理。

醫治並非就完全不需要你的信心，信心是需要的，但未必是每個醫治的必要前提事項。當耶穌施行醫治時，有許多沒有信心的人仍然得到醫治。某些人死掉了，但某些人得到醫治是因為帶病人找到耶穌的朋友或親戚對耶穌有信心。

你的信心指示醫治上的一個管道，但因為這是 神要使用的事項，重要的是要保有信心。

醫治上的信心不是：

1. 你得救所抱持的信心
2. 是「對天父的信心」
3. 信心就是你自己的信念，對信實的事的回應，例如「各自為政的信心」。

醫治上的信心是：

1. 對未見之事其信實的盼望

2. 盼望 神成就祂的應許

醫治上的信心可以是：

1. 禱告的人抱持的信心

2. 禱告的人尋求醫治的信心

3. 朋友的信心

4. 親戚的信心

的醫治的信心來自聆聽 神關於醫治的話，相關的經歷將會強化你的信心，但只聽 神的話來強化你的信心。以賽亞書關於救贖的章節中，就以「我們所傳的（或作：所傳與我們的）有誰信呢？」作為開端。要相信那所傳的，病人必聆聽這所傳的。羅馬書 10：17 說信心始於聆聽遵循 神的話。「神的話」即為「神關於特定事項的話」，這是關乎健康的訊息。耶穌不譴責人的小信，祂鼓勵人們藉由 神的話來強化信心。你禱告時，就得到了信心（路加福音 11：24）。許多人的禱告未得到回應是因為他們只憑著對未來的期盼而非信，信心指的是對現在信實的渴望。在你禱告和肉體得到彰顯期間，要仰賴 神而非看重病症的變化。

行動中的信心：

要實踐 神的話來顯明你對祂的信心，盼望是保守的，而信心是積極的，有信心不行動就歸於空泛，沒有行動的信心是個名詞，而有行動信心就是個動詞。信心加上信仰就開始了信心上的行動，當人憑著信心行動時，神就開始作工：

-諾亞建造方舟：神帶來洪水

-摩西將杖伸出：神將紅海分開

-約書亞繞行耶利哥城：城牆倒塌

-以利亞捲起外衣打水：神就讓水左右分開

-以利沙砍了一根木頭，拋在水裡：神就讓斧頭就漂上來了。

-乃縵在約但河中沐浴七回：神就醫治了他的癱瘓病。

當你接受神的話為真理而實踐它，神的話就變得淺顯易懂。第一個動作就是憑著信心祈求醫治，許多信徒一生靠著他人的代禱和信心而活，仿佛他們自己更得受到喜愛。要得救，你需親自悔改、認罪並領受醫治的恩賜，你有權自行祈求、相信和領受醫治。他人可能為你代禱，但無法取代你自行祈求的果效，因為耶穌說各人祈求的將得著，要憑著你的信心來祈求(詩篇 6：2-3)。

憑著信心祈求後，也憑著信心領受醫治，馬利亞說：「情願照你的話成就在我身上。」，你禱告時，要相信領受你得到的醫治，不要憑藉肉體的感受。憑著信心領受醫治就如同領受救贖一樣。有時候你得救你會有所感受，有時候則不會，但你仍要憑著信心來領受救贖，得醫治也是如此的道理。

人們要相信你才能帶領他們得救，醫治也是如此。神無需醫治某人來彰顯其醫治的大能，對於救贖也是如此。

醫治可以是立即和漸進的，很明顯的，耶穌對盲人和癱瘓病人施行漸進的醫治。耶穌咒詛了無花果樹，到隔天才明顯看到死亡的跡象，無花果樹從根枯死，而非從可見的樹葉開始枯死。低於醫治也是相同的道理。只憑你外在的肉體查看病情是否得到醫治，這是錯誤的，醫治是從你的靈魂開始的。

神藉由你的靈魂施行醫治，甚至祂的話也是靈命，我們需在靈性上敬拜祂，這就是為何魔鬼會阻擋你的靈修(屬靈的戰爭)。

在你祈求神因著信心領受受到醫治後，要對受到應許有信心，要憑著相信神的話而行，理性是困惑、激情和緊張的。理性讓人掙扎，信心卻讓人堅定。

信心不會掙扎，只有按照神的話祈求就相信了，神的工在可見的顯明前就已經成就了。信心是憑藉可預期的結果，而不受到眼前的環境所捆綁。如同以色列人得到應許之地，你承受的產業規模端視你言行和宣告的作為格局而定。

要開始說有信心的話，我們的責任(自白)就是要說神所說的話(希伯來書 3：1)，自白是要說神所說的話，而確認你信心祂的話，因著神的話誠心說出你的悔改。坦白耶穌為你所作的一切以及聖經所應許的，來成就祂所作的工。

自白即坦承聖經中的事實，承認耶穌是大祭司，祂代表行使我們所坦承的事實，而非「腦中思考的事項」或「指名宣告」的想法而已，信心不必眼見為憑，因為信心來自聆聽而非

眼見。當耶穌站在拉撒路的墳墓外時，祂禱告說：「父啊，我感謝你，因為你已經聽我。」，即使拉撒路已死，祂仍說了這樣的話。

坦白不是否定事實，而是腦中思考 神的話，信心不是不理性的行為，反而是世上最理性的行為。它根據 神的話，未見的最顯明實據就是「永遠住在天堂當中」。

即使你在痛苦中，仍要坦白說出 神的話。坦白是為了救贖，無關有或無任何的感受，醫治也是如此。先坦白然後行你坦白的作為，你將因著耶穌的寶血和祂的話，戰勝一切見證祂的道(啟示錄 12：11)。

你無需藉由同情來施行醫治(疾病伴隨的病痛)，而是代為承擔這就是耶穌已做過的事。不當的坦白是誇耀撒但，當訴說自己的困擾，你就是在誇耀撒但困擾你的能力，你就被口中的話語纏住(箴言 6：2)。你坦白的是 神的話或是病情呢？ 神的話就是宣告得醫治，坦白病情就是宣告得了病，你要哪一種宣告呢？

來自你信心坦白的一部份，就是要因為得醫治而讚美 神。但約拿還在大魚的肚子中，就因為能夠得到拯救而讚美 神。希伯來書 13：15 提到「常常以頌讚為祭獻給 神」，在我們祈求祂時就該讚美 神，而非祈求得到應許再來讚美 神。

詩篇 50：14-15 指出讚美就是進入救贖的入口，藉由讚美你可為自己找到出路，藉由它宣告救贖的恩惠，你不可像非信徒一樣而不認你的主，不可像非信徒一樣不認祂醫治了你。

神的話必有權能，當耶穌告訴彼得撒網時，他不掙扎，他不否認整夜捕不到魚的事實，但祂放膽行 神的話。當你憑著信心而行，你無需靠著自己的感覺，你可能不想要禱告，你可能覺得禱告後沒有什麼果效，你可能未見情況好轉。

你要的是醫治還是感覺呢？醫治比感覺更重要，你可能得到了醫治而沒有任何的感覺，要有信心仰賴 神的話，而不要憑藉著感覺。信心未見之事的確據(希伯來書 11：1)，如何你已得到了醫治那就不需要信心了。

屬靈的人由 神的話和信心來引導，屬肉體的人憑著肉體的感覺而行，屬靈的人憑藉屬靈的感覺而行。當肉體世界的事實跟 神的話衝突時，要憑藉屬靈的旨而行，你肉體上的感覺可能具有說服力，但跟 神的話抵觸時，那就按照 神的話而行。

亞伯拉罕按照肉體的感覺是認為不可能再有兒子了，但亞伯拉罕相信他按照 神的話而行必得成就。亞伯拉罕「想到自己的身體如同已死」(羅馬書 4：19)，千萬不要認為「想到自己的身體如同已死」，相反地，「應當思想我們所認為使者、為大祭司的耶穌。」(希伯來

書 3 : 1)。

當 神要你有所捨時，也必讓你有所得。當祂為你趕鬼時，也會填滿靈性的空乏。當你被捆綁時，你也必得釋放。這裡也是相同的道理：當你想要「不認為」身體有病症時，你就必需專心思量祂。

人們憑著信心相信疾病的力量，他們在體驗到得醫治前，也相信醫生告訴他們的治療效果。但提到屬靈的醫治，我們卻要說「我要眼見為憑！」，而信心是未見之事的確據(希伯來書 11 : 1)。大衛說：「我已眼見為憑了！」(詩篇 27 : 13)，他不是說：「我需眼見為憑！」，在他看到確據前，已有了信心。神的話要求你要憑藉信心而行，感覺卻要你憑著所見而行。這並非是你否認眼見的事實(病症)，而是你確信了未見之事(歷代志下 4 : 16-18、 5 : 1)。

憑著信心看待不信的誘惑，撒但藉由罪誘惑魔鬼重生的信徒，祂藉由得到醫治的病症來誘惑每個人，祂誘惑你去畏懼這樣的疾病再次發作。祂會藉由你看到他人未得到醫治，而讓你喪志，讓你對得到醫治充滿了疑惑。

要記得，人類所犯的第一個罪是不相信 神的話!同樣地，你也會碰到罪的誘惑：應如同耶穌一樣，用 神的話來回答。

使用屬靈戰爭的武器：

要記得疾病是撒但用來攻擊肉體，如同罪是用來攻擊靈魂一樣，需使用你屬靈的武器來爭戰(以弗所書 6 : 10-18)，你的武器包括禁食禱告(以賽亞書 58 : 6-8)。關於屬靈的武器進一步的研究，可參考 Harvestime 國際學院名為「屬靈的策略：屬靈戰爭手冊」的課程。

調試接受醫療和自然的療法：

服事火災時，不只要叫消防車，你也要使用各種可能的方法來滅火(使用水桶或水管淋濕屋頂等)。

當你生病時，你不只要呼求 神，也有善用各種適當的方法來抵抗疾病：醫生、醫藥、休息、飲食和運動。使用良善的事都來自於 神，要感謝各種的醫治，但也要隨時榮耀 神!

部門兩種極端的情況：

1. 只是禱告祈求醫治：

某些基督徒只是禱告祈求醫治，而拒絕任何可能是 神良善恩惠延伸，屬現代醫療的幫助。以賽亞書使用無花果的天然膏藥來施行醫治(以賽亞書 38 : 10-21)，耶穌說：「病人需要醫生。」(路加福音 5 : 31)，而路加本身是個醫生也是保羅宣道團隊的成員(歌羅西書 4 :

14)。

某些基督徒引用歷代志下 16：12-13 的經文，證明他們無需就醫，因為亞撒王就醫而死，但這是經文「唯一的例子」，亞撒王的罪是因為未轉向主，在人的肉體有極大的需求時，他自尋求人的幫助，他只對讓有信心，這是他的錯誤所在。

醫生僅是 神良善慈悲的延伸，醫生只能施行醫治的作為，但得醫治在於 神的權能。一個外科醫生可執行需精湛技巧的外科手術，但 神才能施行手術上真正的醫治。醫生該跟 神合作而非對抗 神，即使醫生不知道有 神情況也是如此。醫生移除醫治上的阻礙，而提供醫療上的協助。尤其是基督徒的醫生藉由 神的幫助，更能夠得到成功的醫治。

許多的醫藥是 神創造的植物和要素所作成的，醫藥更是這些東西的濃縮物，服藥前先禱告更能夠發揮藥效。為何將 神施恩提供的合法醫療棄之不顧呢？要停止動脈中的血流、一味依賴禱告、拒絕自手指取出碎骨或延請長老禱告，都同樣是不理的事。忽略自然或合法適當的醫療及維護健康的每日飲食，都同樣是愚蠢的事。

應注意到：謹慎選擇醫生尤其是絕症病人，重要的是，延請可辨別 神介入醫治的人，不要讓病患處於負面的環境中。

2. 限制屬靈的醫治一味追求現代醫藥的療效：

醫生和醫藥都能夠治癒特定的疾病，對情緒上和心理上的病情有幫助，但無法醫治屬靈和魔鬼的病症。藥物有時候也會隱藏真正的問題，而無法得到醫治，屬靈的醫治是整體性的醫治。

自我測試

1. 自課程記憶中寫出醫治的應許。
2. 摘要說明本章中，聖經教導關於 神的健康生活的規範。
(在本手冊最後一章的結論中進行答覆。)

生活實踐

1. 此處關於 神作工拯救人們自魔鬼的勢力得釋放，可應用於屬靈的醫治上：
神的介入醫治：天使拯救使徒自監獄逃出，此情況即類似屬靈的醫治：使徒行傳 5：17-

21、 12：1-11 。

神藉由自然力量的介入醫治：藉由地震讓保羅和西拉自監獄逃出，這也如同 神作工藉由自然的過程施行醫治一樣：使徒行傳 16：25-40

專業人士的介入醫治：監獄官長的釋放正如同專業的治療一樣：使徒行傳 16：35-39

命定的死期：歷史記載彼得和保羅約在西元 67 年同時入獄，這個時間沒有來自於 神、大自然或專業人士的介入，他們殉道了，此情況如同醫治一樣，就像是得病死亡一樣。

所有的事件幫助我們瞭解到一個並存的真理， 神要讓人們自捆綁中得釋放，也要醫治人。有時候 神的作工是藉由屬靈的醫治、自然的過程或專業上的協助，或最終的解脫自由-死亡。當求死和求生的信心一樣堅定時，是不彼此衝突的。

所有合理的醫治，不管是禱告、醫藥或自然的過程都來自於 神。經文教導當 神聖性 神蹟時，祂也是積極複製我們可解釋和預期的事件(參見詩篇 65 章，內容說明主藉由地球自然法則作工的權能)。重要的是，應瞭解到此事，將所有的醫治歸榮耀給 神：
...他們卻不知道是我醫治他們。(何西阿書 11：3, NIV)

2. 省思本課中關於活在 神國中的準則，核取在你的生活中需實踐的事項：

___接受耶穌基督為救主

___就 神的殿還給祂

___先尋求 神的國度

___被聖靈充滿

___敬畏 神

___跟 神建立親密的關係

___你的生活中以 神為先

___言行遵循 神的話

___護衛你的心靈

___ 遵循健康度自然法則

___ 適當將基督的身體分別為聖

___ 生病時相信 神要醫治你

___ 接受 神讓耶穌成為你的醫治者

___ 強化你對醫治的信心

___ 憑著信心而行

___ 善用你屬靈戰爭的武器

___ 接受醫療和自然的療法

3. 寫下你所核取各個項目的執行計畫內容：

結論

你瞭解研讀肉體戰爭的結論，但戰爭會一直持續直到你離開這個充滿罪惡、疾病和死亡的世界，跟君王耶穌同在為止。

若你開始研讀本課程時正受到肉體的攻擊，我們相信這是教導已經可以讓你得到醫治或準備領受醫治。要記得：你得到醫治不是立即的就是漸進的，或是最終的醫治而跟 神同在。

我們也禱告祈求這些話能夠幫助面對這個苦難的世界，而施行醫治和拯救。起初，你可能感到遲疑而畏懼施行醫治，但要記得：醫治服事是為了根除病人背後的不信和恐懼。

有一個關於有名的領袖凱撒大帝的故事，祂決定要征服英國，而跟他來自法國的軍團航行到英國，抵達英國後，他燒掉所有往來英吉利海峽間的船隻，再也沒有了退路，不是戰勝就是戰死，這是你對於醫治上的服事該有的態度。

關於你對此課程所學到的東西，你可採取兩者任一的立場：

-你不是喜歡新約聖經的領導者迦瑪列袖手旁觀，建議宗教領袖「靜觀其變」...

-或則如同使徒彼得一樣，採取冒險的行動，他醫治了瘸子，惹怒宗教上的領袖，跟禁止他奉耶穌的名傳揚福音和施行醫治的權威對抗。

要隨時記得：你是醫治的協助者而非醫治者，你只是傳達醫治效果的一個管道...

... 你要面對惡性腫瘤絕症和忍受病痛的人

... 你要面對受到挫折、無望和尊卑放棄的人

... 你要面對失去摯愛、被他人傷害或充滿悲痛情緒而痛苦的人

... 你要面對被罪捆綁和魔鬼壓迫的人

... 你要面對將瀕臨死亡的人

你不該浪費時間聽取說明醫治服事中，可能發生的苦境和待解的問題，你不該是去回答問題的，而是施行醫治。當你施行拯救時，就醫治服事的結果交託給 神。

如同傳道人 F.F. Bosworth 的態度一樣，他說：

「只要我活著看到有任何人未得到醫治或拯救，我就要全心全意繼續傳揚福音。我的決心是靠著 神永不更改的訓誨，而非藉著我所見(經驗)。」

藉由本手冊的內容，我們已將行 神蹟的可能性交在你們手上，我們已將醫治的種子栽在你們的生命中，如同自然世界的種子一樣，為了能夠帶來新生命，這些種子必需得到營養。

在本研讀課程中，已賜下 神的話的 神蹟種子，是關於醫治信心上的種子。就如同你無法解釋自然世界的種子如何萌芽和生長一樣，你無法對醫治的對象解釋所有的事。但假如你滋養這些已植入你靈魂中的種子，它就會帶來新生命。

在結論中，最後藉此提出兩個問題：

我們要問：「你將如何照顧這些種子呢？」

耶穌要問說：「赦罪或醫治，哪樣比較容易呢？」

附錄 A

診斷分析

下列的檢核表用於幫助你分析和處理可能打病因，要藉由禱告來思考每個問題，祈求 神賜予辨別的能力，完成整個分析時來啟示你：

屬靈的分析：

___ 你是否已接受耶穌基督成為你個人的救主呢？

___ 你是否已接受耶穌基督成為你的醫治者呢？

___ 你相信 神能夠且將醫治你嗎？

___ 你是否每天讀經？

___ 你是否研讀 神關於醫治的話來強化你的信心？

___ 你是否宣告 神的話賜予醫治的應許？

___ 你的行為或口頭的坦白可反映出你的信心或懷疑 神的應許呢？

___ 你是否看重你的病症或 神的應許呢？

___ 你是否每天禱告？

___ 你是否每天向 神認罪祈求赦免呢？

___ 你是否原諒他人為他們禱告呢？

___ 你是否定期對禱告回應的阻礙進行自我反省，包括有：

___ 任何種類的罪行

___ 心中的偶像

___ 不原諒的心

___ 自私和錯誤的動機

___ 渴望權力、禱告有貪念

___ 不當對待配偶

___ 自以為義

___ 不信

___ 不順服基督和祂的話

___ 缺乏憐憫

___ 偽善、驕傲、無意義地一再禱告

___ 不按照 神的旨意祈求

___ 不奉耶穌的名祈求

___ 撒但的阻礙

___ 不先尋求 神的國

___ 你是否知道自己正違反任何經文的訓誨呢？

___ 你是否定期適當準備和領受聖餐呢？

___ 你是否跟其他的信徒定期敬拜 神，而你的周圍是一個有信心環境嗎？
信心？

___ 你的祖父母、父母或你自己曾加入任何邪教？

如果有的話，是否要放棄加入這樣的邪教，並且為叛教的咒詛而禱告呢？

___ 你是否看重肉體的醫治更勝於屬靈的醫治呢？

___ 你是否只祈求肉體的醫治，而非肉體和靈魂的全面性醫治呢？

___ 你是否看重你自己的醫治更勝於醫治者呢？

___ 你是否已處理影響到醫治效果的變因，包括如：

___ 缺乏教導

___ 不信

___ 缺乏信心

___ 缺乏權能

___ 個人不認的罪

___ 拒絕得到全面性的醫治

___ 缺乏決心和渴望

___ 需求上的問題：不祈求、不祈求特定的事項和祈求的動機錯誤。

___ 缺乏毅力

___ 醫治過程中不順服

___ 未適當將基督的身體分別為聖：耶穌肉體和寶血的意義、將基督的身體分別為聖、不按理領受聖餐。

___ 未趕出邪靈

___ 抵擋 神的作工

___ 違反自然法則

___ 未將肉體(神的殿)交託還給祂？

___ 聖靈是否充滿你屬靈的「屋子」而不讓魔鬼住在裏面？

___ 你是否先尋求 神的國，再祈求醫治你？

___ 你是否在肉體的戰爭中，善用你屬靈的武器呢？包括有：

___ 神的話

___ 耶穌的寶血

___ 做你自己的見證

___ 施行捆綁和釋放的權能

___ 禱告和讚美

___ 屬靈戰爭的武器

___ 聖靈的權能

___ 奉耶穌的名

___ 你是否延請教會的長老雅各書 5：13-18 記載的訓誨而禱告呢？

依序寫出問題的解決計畫內容：

肉體的分析：

___ 經濟許可的話，你是否要維持均衡的飲食？

___ 你是否定期吃的太少或太多？

___ 你是否有嚴重的飲食失調？

___ 你是否檢查發現有飲食相關的營養不良、過敏或肉體上的病情呢？

寫出矯正飲食的計畫內容：

___ 你是否睡眠適當？

___你是否運動適當?

___你是否抽煙?

___你是否食用有毒或有害的物質?

___你是否服用有害的藥物?

___你是否生活淫亂(性犯罪如通姦金額同性戀等)?

___你是否接受治療中，是否接受處方的醫治?

___你是否同時接受醫療和智力療法?

依序寫出問題的解決計畫內容：

情緒和心理上的分析：

___你是否根除可能阻礙你不接受治療的「人為既定成見」?

這些包括下列的信仰觀和待解的問題：

___醫治和 神蹟不是為了當今的世代.

___為何所有的人都無法死裏復活呢？

___若屬靈的醫治有效的話，為何基督徒會死亡呢？

___現代醫藥讓屬靈的醫治變得不需要

___虛假邪教所教導的醫治

___看重肉體更勝於靈魂

___你因為罪而生病

___是 神的旨意讓你生病

___義人遭受的苦難

___屬靈的醫治是罕見的

___你的病就是你的十字架

___你的病就是肉體上的刺

___在你的一生中，是否你一再逃避否定的人、地方和期間呢？

___ 在你的一生的記憶中，是否有你讓你感到羞恥、罪惡感、恐懼、傷害、憤怒、棄絕或苦毒的某些人、地方、事件或期間呢？

___你是否已原諒曾經傷害你的人？

___你是否原諒自己的罪和失敗呢？

___你是否有良好的偏見？

___你是否因為過去的時間而導致身心功能不便的障礙呢？

___你是否有過份的恐懼呢？

___你是否對有害的事物、習慣或關係而有過度的情緒反應呢？

___你是否有暴力的脾氣呢？

___你是否長時間感到沮喪受挫呢？

___你是否自覺慚愧？

___你是否時常感到快樂？

___你是否應平靜的心靈？

___你是否難以面對處理批評呢？

___你是否個性好辯、易怒或急躁呢？

___你是否對未來感到不安恐懼呢？

___你是否決定自己的存在無趣沒意義呢？

___你是否在肉體、性、心理或情緒上被濫用呢？你如何處理看待對方的感受呢？

依序寫出問題的解決計畫內容：

附錄 B

聖經關於醫治和拯救的根據

可使用本附錄持續研究聖經中關於醫治和拯救的根據

舊約聖經關於 神的名稱

Jehovah-Jireh - 神必預備- 創世紀 22：14 新約：腓立比書 4：19

Jehovah-Nissi - 主是我們的旌旗 - 出埃及記 17：8-15、 新約： 約翰福音 15：13

Jehovah-Shalom - 主是我們的和平 - 士師記 6：24、 新約： 以弗所書 2：14

Jehovah-Raah - 主是我們的牧羊人 - 詩篇 23：1- 新約： 約翰福音 10：11

Jehovah-Tsidkenu - 主是我們的義 - 耶利米書 23：6、 新約： I 哥林多前書：30

Jehovah-Shammah - 主的所在 - 以西結書 48：35、 新約： 希伯來書 13：5

Jehovah-Rapha - 主是醫治的 神 - 出埃及記 15：26、 新約： 雅各書 5：15

主關於醫治的禱告

但你引用耶穌名為「主禱文」的方法來禱告時，也包括了對醫治的祈求：

「我們在天上的父」：當你向「我們的父」祈求時，你奉祂的名祈求，祂也是「醫治你的

神」。

「願祢的國降臨，願祢的旨意行在地上，如同行在天上。」：天堂中沒有疾病或罪我們在地上行 神的旨意，就如同行在天上，所以我們要抵擋疾病和罪。

「我們日用的飲食，今日賜給我們」：耶穌說：「這是兒女(信徒)的餅。」，肉體的醫治也是兒女的餅(日用的飲食)的一部份(馬太福音 15：21-28)。

「免我們的債，如同我們免了人的債」：此句提到屬靈的醫治。

「不叫我們遇見試探，救我們脫離凶惡」：若你遇到誘惑疾病就會阻礙你。

摧毀的循環

神說祂將醫治並補償蝗蟲、蝻子、螞蚱、剪蟲那些年所吃的一切(約珥書 2：25)，蝻子是蝗蟲的幼蟲，而螞蚱也是蝗蟲的一種。

所有的這 3 種蟲體形小但數量大，也是具有摧毀性昆蟲的一科，每種都經歷卵、幼蟲、蛹和成蟲的階段。成蟲會生卵繁殖下一代，這是無止境的摧毀循環。

因為罪在這個世界上也有無止境的摧毀循環在作工，只有藉由 神才能夠根除屬靈的 蝗蟲、蝻子和螞蚱而得到醫治。

對肉體和靈魂的處理

關於疾病： 聖經中的醫治 – 自然的醫治

靈魂： 坦白悔改 – 無

(罪)： 藉由耶穌而得救 – 藉由耶穌

肉體： 關於肉體醫治禱告上的信心，受魔鬼攻擊時，施行拯救。 – 自然的醫治

情緒： 禱告祈求內在的醫治，受魔鬼攻擊時，施行拯救。因為錯誤的情緒舉動而坦白悔改，原諒他人，能夠的話向他人道歉。

– 諮商

心靈：若涉及器官或功能是否可禱告祈求醫治呢？—受魔鬼攻擊時，諮商或施行拯救。

* 只有器官或功能上的病情，醫藥才有療效，醫藥對於受魔鬼攻擊和/或屬靈的問題沒有療效。

摘要說明：

所有合理的醫治，不管是禱告、醫藥或自然的過程都來自於神。經文教導當神聖性神蹟時，祂也是積極複製我們可解釋和預期的事件(參見詩篇 65 章，內容說明主藉由地球自然法則作工的權能)。重要的是，應瞭解到此事，將所有的醫治歸榮耀給神：

... 他們卻不知道是我醫治他們。(何西阿書 11：3)

醫治樹

在啟示錄 22：2 中，約翰福音提到在新耶路撒冷有生命樹，而樹上的葉子乃為醫治萬民。

它是生命之水的來源，它：

-純淨

-晶瑩剔透如水晶

-自神和羔羊的寶座流出

生命樹位於聖城當中，在河邊也在街道的中央，而被形容為：

-生命樹

-結 12 樣果子

-每月都結果子

-樹上的葉子乃為醫治萬民

得勝者可吃這樣的生命樹(啟示錄 2：7、2：14)，吃了生命樹的結果就是：

-再也沒有咒詛： 啟示錄 22：3

- 神的僕人都要事奉祂：啟示錄 22：3

-不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛，因為以前的事都過去了。啟示錄 21：4

-一切都更新了！： 啟示錄 21：5

其他不同的聖經翻譯版本指出這棵生命樹是醫藥(Weymouth)用來醫治(Moffat)和結出醫治醫治 (Williams)的藥物。

字詞研讀

下列內容即為本課程研讀準備期間的字詞研究：

健康：

只用於新約聖經，希臘文為"hugiaino"意為健康，內容悉如約翰參書第 2 章，在使徒行傳 27：34 中，救贖翻譯為「健康」。

醫治：

在舊約聖經中，醫治一詞首先出現於創世紀 20：17 中，神醫治了亞比米勒，在舊約聖經這個字約使用了 65 次，醫治意為回復到正常的狀況。

祈求 神的醫治普遍見於：

-求你醫治我，因為我的骨頭髮戰。： 詩篇 6：2

-求你醫治我，我便痊愈。： 耶利米書 17：14

-不只醫治人的疾病也醫治水質不佳的水：列王紀下 2：22、以西結書 47：8、耶利米書 19：11

-當全國的人們悔改 神醫治了全國的人：何西阿書 6：1、耶利米書 30：17

-若悔改的話，即使境外的城市也知道有漲有跌醫治。： 耶利米書 51：8-9

-假先知受到譴責因為自看到外在的病症，而未看到人們屬靈的深層痛楚。：耶利米書 6：

14、 8 : 11

在新約聖經中，這個字的動詞包括有：

1. Therapueno：施行服事。

照顧病人、醫療、治癒和醫治，重要用於馬太福音和路加福音，1 次用於約翰福音 5：10，用於使徒行傳之後僅見於啟示錄 13：3 和 12。

2. laomai：同時進行屬靈和肉體的醫治。

-例子如肉體的醫治：馬太福音 15：28，此字義使用 22 次。

-例子如屬靈的醫治：馬太福音 13：15、約翰福音 12：40、使徒行傳 28：27、希伯來書 12：13、彼得前書 2：24。

3. Sozo：自疾病及其影響得救，例子參見馬可福音 5：23 和路加福音 8：36。

4. Diasozo：徹底醫治，參見路加福音 7：3。

此字義的名詞包括有：

1. Therapeia：表示關懷和重視(路加福音 12：42)。

生命樹葉的影響：啟示錄 22：2。

2. lama：醫治的方法，哥林多前書 12：9,28,30 使用複數名詞。

3. lasis：類似動詞 2，強調完成度過程(路加福音 13：32、使徒行傳 4：22,30)。

治癒：

這個字不用於舊約聖經中，在新約聖經中的名詞"iasia"即為醫治、治癒：路加福音 13：32、使徒行傳 4：22、4：30。動詞"therapeuo"即為服事用於使徒行傳 17：25，而醫治回復健康，治癒的用字如馬太福音 17：16,18、路加福音 7：21、9：1、約翰福音 5：10、使徒行傳 28：9。

疾病：

在舊約聖經希伯來文中，這個字用了 60 次，首先見於創世紀 48：1，有許多的字義包括軟

弱、稍微異常、過度操勞的軟弱。此名詞「疾病」在舊約聖經出現 23 次，而形容為苦難，其內容如以賽亞書 53：3-4。某些人翻譯為悲傷和軟弱，其疾病的字義如申命記 7：15。

在新約聖經中，生病的動詞類型包括：

1. Astheneo：軟弱、無能、生病。
2. Kamno：不斷工作造成的疲勞：希伯來書 12：3、雅各書 5：15。阻礙肉體復原的疲累。
3. Sunecho：受疾病擄掠折磨。

也作為形容詞：

1. Asthenes：沒有力量、軟弱。
2. Arrhostos：軟弱、生病、生病的群眾。

名稱類型包括：

1. Astheneia：軟弱、疾病
2. Nosos：疾病

軟弱：

不是用於舊約但用於新約聖經的字詞，包括有：

1. Astheneia：需要力量、軟弱、沒有能力成就：羅馬書 8：26、哥林多後書 11：30、12：5,9,10。在路加福音 13：11 中是指「靈命的軟弱」直接起因於撒但。
2. Asthenema：信心的軟弱(羅馬書 15：1)。

疾病：

在舊約聖經列王紀上 15：23 和歷代志下 16：12 提到的腳疾，歷代志下 21：15 的腸病，疾病的特性可分為：

-火(疾病)： 詩篇 38：7

-怪病： 詩篇 41：8

-重病： 歷代志下 16：12

-有時候可治癒： 歷代志下 21：18

在新約聖經中，下列名詞用於形容疾病：

1. Astheneia： 缺乏力量、軟弱、疾病

2. Malalkia： 柔軟、衰弱、疾病

3. Nosos： 受傷、疾病、軟弱

4. Malalkia： 柔軟、衰弱、疾病

5. Nosos： 受傷、疾病、軟弱

6. Nosema： 沉溺

新約聖經使用下列的動詞：

1. Astheneo： 缺乏力量、軟弱、疾病

2. Echo Kakos： 生病或患病

有許多種的疾病，某些是無名的疾病(馬太福音 4：24、14：35、馬可福音 1：32-34、路加福音 4：40)，其他屬已知的疾病(馬太福音 9：20)，耶穌醫治了所有的疾病：馬太福音 4：23、9：35、14：35、馬可福音 1：32、10：1、路加福音 6：17、9：1、約翰福音 5：4、6：2。

苦難：

如同希臘文的用法，者並非表示肉體的無能，而是麻煩、迫害、困難和苦楚。

雅各書 5 : 13-18

人們以下列兩種之一的方法來回應：

1. 某些人將麻煩視為苦難：如果你身受苦難(試煉、迫害或誘惑)，你該為自己禱告。你可以請求他人代禱，但不要叫他們代禱讓你脫離苦難，經文告訴我們當你身受苦難，應該藉由自己的禱告來通過學會因應試煉和誘惑。

2. 某些人將麻煩視為快樂：他們感到快樂不得因為麻煩本身，而在麻煩中仍能夠跟主同在，在苦難中瞭解到 神的作工。

可延請長老為病人禱告，應注意到該有更多的長老代禱，而是要榮耀 神而非榮耀人。病人請求長老代禱是有信心的行為，而將獲得代禱，這需有義人有信心而熱切的代禱。以利亞就是義人的實例，而瞭解到有信心而熱切的禱告。關於背景資料，可參考列王紀上 17 : 1、18 : 1 和路加福音 4 : 25，關於病人得醫治(自肉體的疾病得醫治)、死裏復活(力量的回復)和罪的赦免(屬靈的醫治)。

本段顯示在某些情況下，罪和疾病的關聯性(也可參考詩篇 41 : 4)，同時各有屬靈和肉體上的醫治。也顯明如何跟主同在，我們服事而祂興起：

耶穌關於個人的醫治

提到魔鬼的影響力

殘障的婦人：路加福音 13 : 10-17

有不潔淨的靈的人：馬可福音 1 : 23-25、路加福音 4 : 31-37

格拉森受魔鬼攻擊的人：馬太福音 8 : 28-32、馬可福音 5 : 1-13、路加福音 8 : 26-33

患血漏的婦人：馬太福音 9 : 20-23、馬可福音 5 : 25-34、路加福音 8 : 43-48

· 利非尼基族婦人的女兒：馬太福音 15 : 21-28、馬可福音 7 : 24-30

身上有邪靈的孩子：馬太福音 17 : 14-21、馬可福音 9 : 14-29、路加福音 9 : 37-43

受魔鬼攻擊的啞巴： 馬太福音 9：32-33

受魔鬼攻擊的啞巴盲人： 馬太福音 12：22-30、 馬可福音 3：22-27、 路加福音 11：14-26

研讀筆記：

下列關於個人醫治的研讀筆記內容，用於受魔鬼攻擊的人：

殘障的婦人： 路加福音 13：10-17

此婦人受捆綁或殘障：

肉體上：病人八部彎曲(撒但這樣做是為了讓我們意志消沉而非樂觀)

心理上： 人們告訴她這是無望的。

財務上：已花光積蓄。

整個婦人到會堂守安息日，而耶穌稱她為「亞伯拉罕的女兒」(加拉太書 3：7)，我們可以視她為一個義人，也是 神所害怕碰到的人，但軟弱的靈捆綁她 18 年。

此情況說明施行醫治辨別能力的重要性，這是魔鬼造成的疾病。在耶穌的服事下，祂可辨別肉體上的疾病，即可藉由按手得到醫治，或藉由恩膏醫治魔鬼造成的苦難。

在信徒受到外在魔鬼捆綁的苦難中，被捆綁的靈魂得到釋放。若起因於魔鬼附身的非信徒，耶穌就會趕鬼，耶穌問說：「難道這個婦人不該被釋放嗎？」(耶穌也問我們說：「難道病人不該得醫治嗎？」)

整個婦人在會堂的禮拜中得到釋放，而惹怒猶太的宗教領袖屬，也包括會堂的管理人。抵擋魔鬼的勢力會激起許多宗教領袖的反對，某些會否定醫治者的存在，其他人會否定他們抵擋魔鬼壓迫或附身的權能。

耶穌將手按在受捆綁婦人的身上，她的身子立刻挺直而榮耀 神。在所有對於受魔鬼壓迫或附身的醫治服事中，在說些拯救的過程中， 神配得榮耀而非為 神所用的人。

在會堂中，身上有不潔淨的靈的人。：馬可福音 1：23-28、路加福音 4：31-37

雖然此人出現在迦百農的會堂中，耶穌不稱他為亞伯拉罕的兒子或是 神的門徒，這也出現於信徒和受魔鬼攻擊的人，在教會出現的情誼，到教會未必保證就可重生或自魔鬼的勢力中得釋放。

當邪靈喊叫說：「拿撒勒人耶穌，我們與你有甚麼相干，你來滅我們麼？我知道你是誰，乃是 神的聖者。」，魔鬼引用詩篇 16：10 的話，因為魔鬼說「我們」表示有多個魔鬼附身，魔鬼成群結黨在作工，但因為使用「我」的稱呼而只有一個代表發言。

當魔鬼開始說話時，耶穌斥責祂說：「不要作聲！從這人身上出來吧。」，魔鬼就大喊離開了這個人的身體，將這個人丟下而離開了。

這個故事見證了耶穌趕出不潔淨的靈的權能 神蹟，人們感到驚訝而問說：「這是什麼事？」，事情和謠言同時傳遍了四方。

格拉森受魔鬼攻擊的人：馬太福音 8：28-32、馬可福音 5：1-13、路加福音 8：26-33

根據馬太福音記載，有兩個被魔鬼附身的人住在墓園旁，他們非常狂暴無人可控制他們。馬可福音和路加福音強調這可怕的情況，而進行兩個人當中 1 個的拯救，他們的情況可能是耶穌服事經歷中最糟的 1 個。

此處指出他們被許多的鬼附身，兩個人都受到影響無法正常生活，而住在墓園中。其中一人身體中的魔鬼自稱為「鬼群」，因為有許多的魔鬼附身，即使使用鏈條也無法控制此人。魔鬼嚴厲折磨他們而四處走動哭喊，用石頭來割傷自己不穿衣服。無需知道魔鬼的名字即可有戰勝魔鬼的權能，你的權能就是奉耶穌的名。

應注意到此類情況中，關於捆綁的種類：

肉體上：掙脫鏈條的捆綁、割傷自己。

情緒和心理上：哭喊

社會上：脫離社會

道德上：不穿衣服

屬靈的：成群的魔鬼

魔鬼認出耶穌而問說耶穌是否要在「他們的時日」之前就要折磨祂們，所謂「他們的時日」就是將他們丟入火湖最終的審判。

魔鬼未被趕出他們的國度之外，顯示魔鬼受撒但的指示來到特定的地域，耶穌趕鬼後，允許這些魔鬼進入豬群中，而導致豬群的死亡，而城市中的居民要求耶穌離開，豬群就是他們的生計所在，對他們而言比自魔鬼的勢力得救更重要。

患血漏的婦人：馬太福音 9：20-23、馬可福音 5：25-34、路加福音 8：43-48

這個婦人患血漏 12 年，她看過許多醫生花光積蓄，但病情反而惡化，她恒切祈求，因為她穿過人群才碰到耶穌。

她用信心告訴自己而得到痊癒而非只是醫治而已，她說：「我將得醫治！」，這是她的信心而非憑著身體的碰觸來得到醫治。耶穌說：「你的信救了你，平平安安的回去吧！你的災病痊愈了。」。

當婦人碰觸到耶穌，耶穌的善行顯明也感覺到這樣的碰觸，碰觸後，她的身心都立刻得到了醫治，她的情緒也自苦難中得釋放。雖然耶穌市場使用辨別諸靈的能力，在此情況下，祂藉由自然的方法，而問說：「誰碰觸了我？」。

· 利非尼基族婦人：馬太福音 15：21-28、馬可福音 7：24-30

這個年輕的女孩身上有了不潔淨的靈，被祂的母親從外在看出。她的目前形容自己的女兒「我女兒被鬼附得甚苦。」，耶穌因為她母親的信心，而醫治了這女孩，她的女兒從未出現在耶穌身旁，證明肉體未必在場仍可施行撒但壓迫後附身的拯救釋放。

另一個故事就是證明受魔鬼攻擊的孩子，這個故事證明毅力和醫治是「兒女的餅」的重要性(屬神的兒女的福份)。

身上有邪靈的孩子：馬太福音 17：14-21、馬可福音 9：14-29、路加福音 9：37-45

門徒曾試著趕鬼但卻失敗了，耶穌說這是因為人的不信，而此類的魔鬼需禁食禱告才可趕出，不信的環境也有影響，因為門徒當時被不信的人和宗教領袖所圍繞。

這個故事也證明魔鬼有不同的勢力，有些較一般的魔鬼更有力量，在聖經中所有關於這個男孩的記載，即顯示：

-是個瘋子(心理錯亂)

-失常受到疼痛的困擾

-失常掉入火中和水中(摧毀的靈)

-邪靈擊打或傷害他

-是啞巴的邪靈

-是撕裂他的邪靈

-咬牙切齒

-失常失去肉體上的意識

-自孩提就生了這樣的病

我們需小心不要將所有的聾啞或癲癇病人誤認為受到魔鬼的壓迫，許多聾啞的病人並非受到魔鬼的壓迫，他們說因為疾病或受傷而如此的。

路加福音記載，男孩被帶到耶穌那裡，魔鬼又讓他抽瘋，耶穌斥責了那鬼也醫治了這個孩子。馬太福音記載耶穌斥責了那鬼，而鬼就離開了，那孩子的病立刻好了。

馬可福音記載對受魔鬼攻擊的遭遇，較馬太福音和路加福音更詳細。耶穌詢問孩子的父親，問說孩子受到魔鬼的壓迫有多久了，父親回答自孩提世代就患病了。

耶穌先孩子的父親強調信心的重要性，然後對聾啞的邪靈說離開這男孩的身體，鬼就哭喊離開了男孩，男孩的情況讓人以為他死了，但用手拉起他。

當門徒問耶穌為何他們無法趕鬼時，耶穌回答說：

... 耶穌說：「是因你們的信心小。我實在告訴你們，你們若有信心，像一粒芥菜種，就是對這座山說：『你從這邊挪到那邊。』他也必挪去；並且你們沒有一件不能做的事了。至於這一類的鬼，若不禱告、禁食，他就不出來（或作：不能趕他出來）。」（馬太福音 17：20-21)

祂的回答揭露信心的重要性，而禁食禱告才能夠戰勝魔鬼的勢力。它也證明某些魔鬼較難以驅趕，因為耶穌說：「若不禱告、禁食，鬼就不出來。」，而有趣的是：人們拒絕耶穌（約翰福音 1：11），但魔鬼卻認識祂（路加福音 10：15）。

鬼所附的啞巴：馬太福音 9：32-33

這個鬼所附的啞巴被帶到耶穌那裡去，當魔鬼被趕出時，整個人就會說話了，群眾感到驚訝而說：「在以色列中，從來沒有見過這樣的事。」，法利賽人卻說：「他是靠著鬼王趕鬼。」。

鬼所附的啞巴盲人：馬太福音 12：22-30、馬可福音 3：22-27、路加福音 11：14-26

這裡提到鬼所附的啞巴盲人，耶穌藉由趕鬼醫治了這個人，得救後，他可以看見也會說話，這是病人得到拯救，耶穌對於趕鬼給了罪深入廣泛的一課，這個訓誨簡要揭示：

-一城一家自相分爭，必站立不住。魔鬼將入住病人的身體稱為「屋子」，邪靈和 神的靈是不可能同住一屋的。

-撒但無法驅趕撒但

-趕鬼是 神國服事的一部份

- 神的靈才能夠趕鬼

-要趕鬼時(破壞魔鬼的作工)，需先幫助壯漢(撒但)。

-屬靈的戰爭沒有中立的餘地，若你不屬耶穌，就是跟耶穌對抗。

-當不潔淨的靈自人當中被趕出時，祂仍會回來。

-若人當中的每個立刻了，而屬靈的屋子未被充滿時，魔鬼即會再帶著其他的魔鬼來入住，這人的病情會比當初更糟。

其他的故事：

除了這些特定的參考內容外，聖經也對耶穌看待受到魔鬼勢力攻擊的人進行一般的評論。

-在下列的參考內容中，所謂的「得醫治」用於描述耶穌如何趕鬼：馬太福音 4：24、路加福音 6：18.

-在下列的參考內容中，所謂的「趕出」用於描述耶穌趕鬼的方法：馬可福音 1：32-

34,39、 6 : 13。

-路加福音 4 : 41 簡單記載將鬼「趕出」，路加福音 7 : 21 記載耶穌「醫治了」他們，馬太福音 8 : 16 記載「他只用一句話就把鬼都趕出去」。

-馬可福音 16 : 9 和路加福音 8 : 2-3 記載耶穌自抹大拉的馬利亞身上趕出 7 個鬼。

-在群眾當中，耶穌不讓鬼說話：馬可福音 1 : 32-34。

耶穌對個人的醫治

未提到受魔鬼攻擊的經文

	馬太福音	馬可福音	路加福音	約翰福音
彼得的岳母	8 : 14-15	1 : 30-31	4 : 38-39	
癱瘓病人	8 : 2-4	1 : 40-42	5 : 12-13	
癱子	9 : 1-8,35	2 : 1-12	5 : 17-26	
手枯乾的人	12 : 9-13	3 : 1-5	6 : 6-11	
睚魯的女兒	9 : 18-19,23-26	5 : 22-24, 35-43	8 : 41-42,49-55	
聾啞的人	7 : 32-37			
盲人		8 : 22-26		
瞎子巴底買	20 : 30-34	10 : 46-52	18 : 35-43	
百夫長的僕人	8 : 5-13		7 : 1-10	
兩個瞎子	9 : 27-30			
寡婦的兒子		7 : 11-15		
患水臌的人		14 : 1-6		
10 個癱瘓病人		17 : 11-19		
僕人的耳朵		22 : 49-51		

貴族的兒子				4 : 46-53
癱子				5 : 1-47
天生的盲人				9 : 1-14
拉撒路				11 : 1-44
通姦的女人				8 : 1-11
有罪的婦人			7 : 36-50	

研讀筆記：

下列內容即為不是鬼附身的病人得到醫治筆記內容：

彼得岳母：馬太福音 8 : 14-15、馬可福音 1 : 30-31、路加福音 4 : 38-39

她告訴耶穌自己的需求耶穌走近拉著她的手，叫她起身，熱病就離開了她。其他的描述增加了耶穌碰觸她，耶穌站在他旁邊，斥責那熱病，熱就退了。她立刻起來服事他們。

痲瘋病人：馬太福音 8 : 2-4、馬可福音 1 : 40-42、路加福音 5 : 12-13

當痲瘋病人來看耶穌時，他是來敬拜不是來質疑的。他說：「主若肯，必能叫我潔淨了。」，耶穌說：「我肯！」，這人是唯一記載病人詢問耶穌是否願意醫治的故事，耶穌立刻告訴他說：「我肯！」，耶穌受到同情心的感動，而伸出祂的手，耶穌要祂不要告訴任何人，只要去把身體給祭司察看，病人離開而立刻「潔淨」了。

癱子：馬太福音 9 : 1-8,35、馬可福音 2 : 1-12、路加福音 5 : 17-26

主的權能施行於醫治中，因為耶穌對他們說了神的話。法利賽人、醫生和文士也在場，但醫治是藉由神的話，不是藉由教育家和宗教領袖。

病人被朋友自屋頂放下，這些朋友是「施行拯救的夥伴」，神會因為某個人的需要而要你「掀起屋頂」嗎？

總有許多需要克服的障礙：

群眾：群眾阻擋了耶穌的去路，你和拯救間的人為障礙賽什麼呢？

服事的次序：他們的行動明確破壞了服事該有的次序，我們不該過度拘泥於無法滿足人們

需要的計畫。

唯物主義：屋頂是必要的犧牲。我們的理性、邏輯和物質上的推理需拋到一旁，為施行拯救開路。

先入為主：他們帶著朋友來尋求醫治，醫治說：「你的罪被赦免了！」，他們不信擺脫他們的欲望或思想上先入為主的觀念，這樣醫治才會到來。

耶穌看到朋友的信心，但人的罪是信心的阻礙，人的肉體會生病，也會生了罪所造成的屬靈疾病，耶穌先醫治了罪，就有關於這個病人的討論，是否耶穌有權能醫治呢？耶穌告訴人們說：「我告訴你們...」，我們必需聽到耶穌的話更勝於我們身邊議論的非信徒，才能夠領受到拯救。

這個病人的信心開啟了醫治的過程，朋友幫助你來祈求耶穌，但總有必需靠你自己的時候。人們需藉由立即的順服打破過去挫敗，病人家起身拿了被褥走開了。

當耶穌告訴病人起身時拿起他的被褥回家時，病人立刻起身離開並榮耀神。人們親眼看到這樣的醫治而感到驚訝和畏懼。

手枯乾的病人：馬太福音 12：9-13、馬可福音 3：1-5、路加福音 6：6-11

但耶穌在會堂訓誨人時，醫治也發生在安息日中。這是一個試探的環境，有文士和法利賽人親眼看到耶穌所行的。耶穌告訴病人說：「起來！站在當中。」(路加福音 6：8)。這病人「站在當中」意為他需離開群眾而宣告自己的需要(馬可福音 3：3)。

耶穌告訴他「伸出你的手！」，這是對自己病體有得醫治信心的舉動(馬太福音 12：13)，這在肉體的自然世界是不可能的，但他憑著信心而行，他枯乾的手康復了！應注意到耶穌藉由詢問來回答問題，他藉由羊群的故事說明祂對醫治的觀點。也有注意到耶穌被宗教領袖圍繞時，祂是「生氣和悲傷的」，這些是你在醫治服事中可能面對的情緒經驗。

睚魯的女兒：馬太福音 9：18-19,23-26、馬可福音 5：22-24,35-43、路加福音 8：41-42, 49-56

睚魯是會堂的管家，他到耶穌跟前來拜他，耶穌將手按在他的女兒身上，而且「即使她死了也會活過來！」，應注意到馬太福音 9：18 中信心就是重要的關鍵。

不同的描述說到她「快要死了」，在他們抵達家前，有個信使傳來一個訊息說：「你的女兒死了，何必還勞動耶穌呢？」，這是充滿敬畏的話，但耶穌告訴睚魯說：「不要怕，只

要信！她會治癒的！」

當耶穌進入屋中，祂告訴背痛的人群說這個孩子沒死只是睡了，人們就嗤笑耶穌，耶穌把作聲的群眾和哭泣哀號的人都攆出去，屋裏只有彼得、雅各、約翰福音和女孩的父母。

祂就拉著孩子的手說：「閨女，我吩咐你起來！」，那閨女立刻起來行走，眾人都感到驚訝，耶穌又吩咐給她東西吃。

聾啞的人：馬可福音 7：32-37

有人帶著一個耳聾舌結的人來見耶穌，求祂按手在他身上。耶穌領他離開眾人，到一邊去，就用指頭探他的耳朵，吐唾沫抹他的舌頭，望天歎息，對他說：「以法大！」就是說：「開了吧！」他的耳朵就開了，舌結也解了，說話也清楚了。

伯賽大的盲人：馬可福音 8：22-26

有人將一個盲人帶到耶穌目前，耶穌拉著瞎子的手，領他到村外，就吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上，問他說：「你看見什麼了？」(馬可福音 8：23)，他說：「我看見人了；他們好像樹木，並且行走。」，耶穌隨後又按手在他眼睛上，他定睛一看，就復了原，樣樣都看得清楚了。

盲人巴底買：馬太福音 20：30-34、馬可福音 10：46-52、路加福音 18：35-43

巴底買是底買的兒子，當耶穌經過時，他坐在靠近耶利哥城附近的路旁，因為他是個乞丐，他不只是肉體上有疾病，在社會地位上也有問題。巴底買聽群眾說耶穌來了，他和其他的盲人就喊著說：「主啊，大衛的子孫，可憐我們吧！」，眾人責備他們，不許他們作聲；他們卻越發喊著說：「主啊，大衛的子孫，可憐我們吧！」，耶穌叫巴底買走近，要他丟掉乞丐的衣服跟隨耶穌，他不再需要乞丐服了!

耶穌問說：「要我為你們做什麼？」，主要我們明確說出自己的問題，盲人要祈求能夠看見。耶穌就動了慈心，把他們的眼睛一摸，他們立刻看見。祂告訴他們說：「你去吧！你的信救了你了。」瞎子立刻看見了，就在路上跟隨耶穌。

人的信心有下列的特徵：

-決心和毅力

-確實瞭解到耶穌是誰：大衛的子孫

-相信 神的憐憫

百夫長的僕人：馬太福音 8：5-13、路加福音 7：1-10

我們從經文瞭解到主人非常愛護這個僕人，這個僕人患了癱瘓病甚是折磨。首先，百夫長派遣猶太人的長老來延請耶穌，百夫長的僕人配得耶穌的醫治，是因為這個百夫長愛猶太的百姓，給猶太人我們建造會堂。

然後百夫長 百夫長託幾個朋友去見耶穌，對他說：「主啊！不要勞動；因你到我舍下，我不敢當。」，雖然百夫長認為自己不配延請耶穌，但百夫長說：「只要你說一句話，我的僕人就必好了。」。

耶穌願意施行醫治，耶穌聽見這話就希奇說：「我告訴你們，這麼大的信心，就是在以色列中，我也沒有遇見過。」，祂只要說：「我會醫治！」，病人就藉由祂說出的話得醫治了，祂說：「你回去吧！照你的信心，給你成全了。」，這個僕人就立刻得到醫治！

兩個盲人：馬太福音 9：27-30

有兩個瞎子跟著他，喊叫說：「大衛的子孫，可憐我們吧！」，當耶穌進入屋子，問說：「你們信我能做這事嗎？」他們說：「主啊，我們信。」，耶穌就摸他們的眼睛說：「照著你們的信給你們成全了吧。」，他們的眼睛就開了，而到處傳揚耶穌的名聲。

寡婦的兒子：路加福音 7：11-15

拿因城有個寡婦的獨子死了，有城裡的許多人同著寡婦送殯，耶穌看見那寡婦，就憐憫他，對他說：「不要哭！」，於是進前按著槓，耶穌說：「少年人，我吩咐你，起來！」，那死人就坐起，並且說話。耶穌便把他交給他母親。眾人都驚奇，歸榮耀與神說耶穌是個大先知。

患水臃的人：路加福音 14：1-6

這個醫治的故事發生在一個法利賽人的家裡，討論重點圍繞在雙方在安息日醫病是合乎律法的，耶穌藉由驢或牛的比喻說明祂的立場，耶穌接受這個病人醫治他而讓他離去。

10 個癩瘋病人 s：路加福音 17：11-19

有十個長大癩瘋遠遠站著哭喊說：「耶穌，夫子，可憐我們吧！」，在得到醫治的禱告後，他們被耶穌叫去把身體給祭司察看。當他們離開時，他們並未得到立即的醫治，但他們得到潔淨了，只有 1 人回來大聲歸榮耀與神，又俯伏在耶穌腳前感謝他。有 9 個癩瘋病人得到潔淨，但只有 1 個真正得到痊癒。

僕人的耳朵：路加福音 22：49-51

此人的右耳被彼得割下，我們看到的是耶穌就摸那人的耳朵，把他治好了。

貴族的兒子：約翰福音 4：46-53

這是 1 個在迦百農患病的兒子，這個貴族來見耶穌，求祂下去醫治他的兒子，因為他兒子快要死了。耶穌對他說：「回去吧，你的兒子活了！」，他的兒子立刻得到醫治，這是另一個漸進醫治的實例，熱就退了，全家就都信了耶穌(全家得救)。

畢士大池的癱子：約翰福音 5：1-47

這人肉體上病了 38 年，他似乎會遷怒他人對生活感到無望，有某些情緒上的疾病，此人患有屬靈和肉體上的疾病(約翰福音 5：14)。

雖然耶穌時常醫治每個在場的人，在此情況下，祂只醫治了一個人，耶穌受 神的差遣來施行服事，而非受控於祂身旁有需要的人，耶穌要這個人面對真正的問題，祂問說：「你要痊癒嗎？」，讓我們來分析這些話：

「要」就是決心，某些人不需要得醫治，也許他們喜歡藉由自己的疾病得到他人的注意或恩惠，也許他們只是要跟隨主而已。

「你」就是指要尋求醫治的人，病人的信心是得醫治的一個管道。

「得痊癒」是現在時，代表是否現在就想要得醫治呢？

「治癒」著重於人的真正需要，你要的是什麼呢？醫治或是痊癒呢？你的需要是什麼？是什麼讓你無法得醫治呢？人們需要得醫治，但耶穌關心的是得痊癒。

這人想要得到治癒，他怨恨他人，因為他說：「沒有人把我放在池子裡！」，這個怨恨是因為阻礙 神權能的施行，這個人要跟過去斷絕關係，他病了 38 年，他要進入信心的境域中，耶穌讓他脫離他無法自拔的困境中。他可能繼續躺在那裡而希望是第 1 個在池中的人，如同過去 38 年的生活方式一樣，或則他可能起身，作他原本靠著自己的力量無法做到的事。這個人有個肉體疾病上的需要，那就是被褥，這就是為何耶穌告訴起身，而不再需要癱子用的被褥了。

天生的盲人：約翰福音 9：1-14

這個人生來眼盲，耶穌將重點自病因(為何如此)轉移到 神的旨意(榮耀 神 神)，祂就吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，告訴盲人往西羅亞池子裡去洗。

拉撒路：約翰福音 11：1-44

應注意到耶穌的情緒，祂的悲泣不是出於友誼，而是對罪帶給這個世界疾病和死亡悲傷的同情憐憫。

通姦被抓的婦人：約翰福音 8：1-11

此情況是關於「記憶」和屬靈的醫治，她必需「忘記背後」(過去)或「拋棄幻想」(現在)。

有罪的婦人：路加福音 7：36-50

這個婦人生了屬靈的疾病，在公開場合來到耶穌面前，在她的社會關係上，她需要情緒上的醫治，她悲傷的靈就是信心的行為而得到赦免。

耶穌對大量群眾的醫治

研讀筆記：

加利利的群眾：馬太福音 4：23-24、馬可福音 3：7-12、路加福音 6：17-19

彼得門口的群眾：馬太福音 8：16-17、馬可福音 1：32-34、路加福音 4：40-41

鬼群：馬可福音 1：39

醫治癱瘋病人後蜂擁聚集的群眾：路加福音 5：14-16

不同的人們：路加福音 13：32

群眾：馬太福音 9：35、12：15-21、3：10-11

跟隨施洗福音詢問的群眾：馬太福音 11：2-6、路加福音 7：18-23

餵飽 5,000 人前的群眾：馬太福音 14：13-14、路加福音 9：11

革尼撒勒的群眾：馬太福音 14：34-36、馬可福音 6：53-56

餵飽 4,000 人前的群眾：馬太福音 15：19-31

約但河外的群眾：馬太福音 19：1-2

聖殿中的盲人和瘸子：馬太福音 21：14

拿撒勒的某些病人：馬太福音 13：53-58、路加福音 6：1-6

下列即為大量群眾得的醫治的研讀筆記內容：

加利利的群眾：馬太福音 4：23-24、馬可福音 3：7-12、路加福音 6：17-19

來自加利利各地的群眾得到醫治和拯救

彼得門口的群眾：馬太福音 8：16-17、馬可福音 1：32-34、路加福音 4：40-41

醫治彼得的岳母後，群眾聚集在門口而耶穌服事他們。

群眾：馬可福音 1：39

耶穌在加利來講道和趕鬼

醫治癱瘋病人後蜂擁聚集的群眾：路加福音 5：14-16

醫治癱瘋病人後導致許多其他的群眾來尋求醫治。

不同的人們：路加福音 13：32

本段顯示耶穌醫治人們。

群眾：馬太福音 9：35、12：15-21、馬可福音 3：10-11

醫治人們實現了預言。

在施洗約翰提出問題之後：馬太福音 11：2-6、路加福音 7：18-23

耶穌告訴約翰的門徒，發生的事情正可證明祂是彌賽亞。

餵飽 5,000 人前：馬太福音 14：13-14、路加福音 9：11

耶穌告訴群眾關於神國的事，祂因為動了慈心而醫治了病人。

革尼撒勒的群眾：馬太福音 14：34-36、馬可福音 6：53-56

有人將病人和床榻上的疾病帶到街上

餵飽 4000 人前：馬太福音 15：29-31

病人被帶到耶穌跟前，而祂醫治了病人，瘸子可以行走、盲人看見了、啞巴說話了、殘障痊癒了而許多的其他人也得到了醫治，他們都榮耀神。

約但河外的群眾：馬太福音 19：1-2

耶穌醫治病人後蜂擁聚集的群眾

聖殿中的盲人和瘸子：馬太福音 21：14

無詳細內容，僅簡單記載當耶穌進入聖殿，而醫治了靠近祂的病人。

拿撒勒的某些病人：馬太福音 13：53-58、馬可福音 6：1-6

耶穌對這個城市的不信感到訝異，祂在村子和會堂中講道，但無法施行權能，但按手醫治某些病人除外，因為過於熟悉，耶穌得罪了他們。

基督是醫治者的一般描述

醫治各種的疾病：馬太福音 4：23、馬太福音 9：35-6

醫治所有碰觸到祂的人：馬可福音 6：56

醫治所有被魔鬼壓迫的人：約翰福音 10：38

行許多的事也包括醫治：約翰福音 20：30-31

研讀筆記：

下列即基督是醫治者一般描述的研讀筆記：

醫治不同的疾病：馬太福音 4：23、9：35-36

祂進到會堂、都市和村落講道和醫治各種疾病。

醫治所有碰觸到祂的人：馬可福音 6：56

耶穌所到之處(村落和城市)，癱瘓的病人躺在街上碰觸祂，祂醫治了所有碰觸到祂的人。

醫治所有被魔鬼壓迫的人：約翰福音 10：38 和 20：30-31

耶穌在門徒面前另外行了許多神蹟，沒有記在這書上。但記這些事要叫你們信耶穌是基督，是神的兒子，並且叫你們信了他，就可以因他的名得生命。(約翰福音 20：30-31)。

門徒和耶穌施行神蹟的比較

醫治和神蹟不因耶穌基督而終止，本圖說明門徒行了耶穌的服事工作：

故事	彼得的言行	保羅的言行
醫治瘸子	聖殿門口 使徒行傳 3：1	在路司得 使徒行傳 14：8
醫治臥床的病人	以尼雅 ...臥床 8 年：使徒行傳 9：32	患熱病的部百流的父親 使徒行傳 28：7
不尋常的接觸	衣服的影子：使徒行傳 5：12	手巾/圍裙：使徒行傳 19：11
群眾得醫治	使徒行傳 5：16	使徒行傳 28：9
死裏復活	使徒行傳 9：36	使徒行傳 20：7

門徒進行個人的醫治

瘸子乞丐得醫治：使徒行傳 3：1-4：22

個人得醫治：在聖殿門口乞討的瘸子

病情：出生就癱瘓

服事：彼得和約翰

方法：彼得說：「你看我們！」，他說：「金銀我都沒有，只把我所有的給你：我奉拿撒勒人耶穌基督的名，叫你起來行走！」，彼得奉耶穌的名命令病人起身行走，彼得拉著病人的右手，將病人拉起，病人的腳和足踝就得到力量，就跳起來，站著，又行走和讚美神。關於得到醫治的原因可參考使徒行傳 3：16 和 4：10。

注意：這個人就在門外讚美敬拜而傳揚這個有權能的消息，但他的需要仍未得著，正如同許多當今的會堂和宗教敬拜一樣，只徘徊在聖殿門外，人的需要仍未得到滿足。

保羅的眼睛：使徒行傳 9：10-19、 22：11-13

得醫治的個人：保羅

病情：因為 神的榮光而眼盲

服事：亞拿尼亞因為異象主遵循主的誠命而找到保羅。

方法：以亞拿尼亞將手按在保羅身上，保羅的眼睛立刻看見了，眼睛上的鱗片就掉落了。保羅認罪受洗而吃了飯。

注意：聖經告訴我們許多關於亞拿尼亞的事，他為 神的大能所使用，他是接受主異象瞭解主聲音的門徒，他按照 神旨意而行的人，因為他知道是誰差遣他為何差遣他。他是虔誠的人，按照律法而行而有好名聲。他順服 神，因為 神說話了，他會回應說：「我在這裏！」。即使他聽到保羅的事而感到害怕，他仍願意遵行 神的旨意。他能夠鼓舞其他的領導者，他是 神施行醫治所使用的先知，是福音的宣道者，他是個不愛浪費時間到人。在他傳達訊息給保羅時，他說說：「現在你為什麼耽延呢？」。

彼得醫治以尼雅：使徒行傳 9：32-35

個人得醫治：以尼雅

病情：他癱瘓臥病在床已 8 年(麻痺)。

服事：保羅

方法：保羅說了信心的話：「耶穌基督醫好你了！」，然後他做了有信心的舉動，他說：「收拾你的褥子。」。

注意：以尼雅是保羅「路上碰到的人」，我們應在「我們的路上」也在教會正式的服事上準備好滿足他人的需要。凡住呂大和沙崙的人都歸服主是因為這個人得到醫治，神的權能得到彰顯是讓我們能夠傳揚福音重要的關鍵。保羅要以尼雅拿起自己的被褥，讓他不再受到誘惑不需要使用這被褥，這是用了 8 年未曾整理的被褥。

彼得醫治多加：使徒行傳 9：36-43

個人得醫治：多加(大比大)，她是個門徒廣行善事，多施調濟，是服事寡婦的裁縫。

病情：她死於未知的疾病

服事：彼得

方法：彼得叫在旁邊哭泣的寡婦都出去，他們都是不信的人，當他們談論大比大時，「大比大仍在他們身旁」，彼得就跪下禱告對著死人說：「大比大，起來！」，他就睜開眼睛，見了彼得，便坐起來。彼得伸手扶他起來，把多加活活的交給寡婦們。許多人因為這神蹟而信主。

注意：就說了兩句說：「大比大，起來！」就改變了這個女人的命運，我們失常很多話，但我們的話會造就他人的生命嗎？

路司得的瘸子：使徒行傳 14：8-18

個人得醫治：有一個不知名的病人

病情：兩腳無力生來是瘸腿而從來沒有走過。

服事：保羅

方法：保羅知道人有信心就可得醫治，他告訴病人說：「你起來，兩腳站直！」，這個人會走會跳。

注意：當人們看到了發生的事，他們會認為保羅和巴拿巴是神，但他們就撕開衣裳，喊著說他們指示凡人，而宣告是真神行了醫治。當人為神所用施行醫治時，該榮耀的事神不是人，我們需導正他們的注意力而來敬拜神。

保羅在路司得死裏復活：使徒行傳 14：19-20

個人得到醫治：保羅

情況：保羅被仇敵用石頭打死在路上

服事：門徒

方法：門徒圍繞保羅而滿有權能，門徒可能在禱告，但經文未交代。

注意：第一個有較大的權能門徒就站在身旁，保羅就在他們的身影衣服甚至是擁抱中，就如同我們許多人的受召聚會共同禱告和服事一樣!

在腓立比的使女：使徒行傳 16：16-40

個人得到醫治：一個名字未知的女孩

情況：魔鬼附身，他身上附有巫鬼，用法術，叫他主人們大得財利。

服事：保羅

方法：保羅奉耶穌的名趕鬼，鬼就立刻了。

注意：保羅的服事是出於悲傷和同情，當我們看到仇敵作工控制我們周圍的生命時，我們就會為受到魔鬼勢力的控制而感到悲傷同情。

猶推古：使徒行傳 20：7-12

個人得到醫治：你買我猶推古的年輕人

情況：保羅講道時，他自窗戶墜落而被認為是死了。

個人的服事：保羅

方法：保羅說了有信心的話：「你們不要發慌，他的靈魂還在身上。」，保羅下去，伏在他身上，抱著他，這個年輕人死裏復活了。

注意：這個年輕人未再出現於經文中，當夜對他的生命有何影響呢？從死裡復活之前，他顯然對神的事昏睡無知的，在保羅傳道時他睡著了。事後，他對講道內容整夜充滿興趣和活力，甚至直到隔天黎明。

保羅的蛇咬：使徒行傳 28：3-6

個人得到醫治： 保羅

情況： 毒蛇的蛇咬

服事： 無

方法： 無

注意： 保羅竟把那毒蛇甩在火裡，並沒有受傷。我們作主工時，也需要來自 神類似如此的保護。

部百流的父親： 使徒行傳 28：8

個人得到醫治： 米利大島長部百流的父親

情況： 熱病和痢疾

服事： 保羅

方法： 保羅進去，為他禱告，按手在他身上，治好了他。

注意： 島上其餘的病人也來，得了醫治。(使徒行傳 28：9)

門徒醫治了群眾

許多的 神蹟： 使徒行傳 2：42-47

這些 神蹟正如主每天行在教會當中，應注意到信徒需藉由生活來彰顯榮耀 神：

-合一

-每天在教會和家中服事

-持守良善的訓誨

-敬畏主

-主內情誼

-聖餐

-禱告

-簡單的生活型態

-關心有需求的人

-好名聲

-讚美

-純一的心思 (純一的目標和異象)

為得到信心和醫治的 神蹟而禱告：使徒行傳 4：23-31

這樣的禱告是因為醫治服事惹來迫害，門徒大放膽量講 神的道，一面伸出手來醫治疾病，並且使 神蹟奇事因著你耶穌的名行出來。

在耶路撒冷許多人得到醫治：使徒行傳 5：12-16

門徒按手醫治病人和受不潔淨的靈附身的人，甚至門徒的身影也可醫治人。

司提反行了許多的 神蹟：使徒行傳 6：8-15

司提反滿得信心、能力、智慧和說聖靈的話，神藉由他行了大奇事和 神蹟。

腓利在撒瑪利亞醫治了許多人：使徒行傳 8：5-8

大奇事和 神蹟得到彰顯，許多人被污鬼附著和癱瘓癱腿的，都得了醫治。因為福音和 神大能的彰顯，在那城裡，就大有歡喜。因為彼得和約翰後續的服事，而應許了醫治和 神蹟。

保羅和巴拿巴服事的 神蹟：使徒行傳 14：3

兩人倚靠主放膽講道；主藉他們的手施行 神蹟奇事，證明他的恩道。

保羅在以弗所醫治病人：使徒行傳 19：11-12

保羅在以弗所行了特別的 神蹟，他使用的手巾或圍裙放在病人身上，病就退了，惡鬼也出去了。應注意到早期教會常出現 神蹟，作者需特別註明這是「特別的」 神蹟。

米利大島的病人：使徒行傳 28：8-9

醫治了部百流的父親後，島上其餘的病人也來，得了醫治。醫治是在這個島上傳揚福音的工具。

百般的異能：希伯來書 2：4

神又按自己的旨意，用神蹟、奇事和百般的異能。

使徒行傳中關於醫治的記載結果

-極大的歡欣：8：5-25

-恐懼：2：43

-教會成長：2：42-47、5：14

-神蹟和驚訝：3：10-11

-偉大的領導者死裏復活 (保羅)：9：10-19

-宣道：4：4、8：5-25、9：35-43

-醫治後的服事：9：35

-神的話得到驗證：14：3

-榮耀神：4：21

-即使胸無點墨的人也能驗證這樣的服事：4：13

-見證讓人無可爭議：4：14-16

-消除巫術：8：5-25

-服事群眾：5：16、28：8-9

-需糾正錯誤的敬拜和讚美：3：12-13、14：8-18

-有機會對領袖人物傳揚 神的話：第 3、4 和 7 章

-迫害：整個教會受到迫害，如同保羅、西拉、司提反、彼得、約翰和雅各一樣。

附錄 C

分析表

因為耶穌是偉大的醫生，祂是施行醫治和拯救服事的典範，可使用此表格和附錄 B 的參考資料，進一步研讀耶穌的服事：

1. 指出哪些人需要醫治後拯救：

-他們有名字嗎？叫什麼呢？

-他們的年齡為何？

-性別？

-他們的社會地位為何？

-他們的國籍為何？

2. 描述他們的需要：

- 他人的說法如何呢？

- 他自己的說法呢？

3. 這個人祈求耶穌做什麼呢？

4. 耶穌是否指出這個人的問題？

___是 ___否，如果是的話，是什麼呢？

5. 誰主動施行醫治呢？

-是有需要的人嗎？如果是的話，他們做了什麼呢？

其他人呢？如果是的話，他們做了什麼呢？

-耶穌？如果說的話，祂做了什麼？

6. 服事的時機：

-耶穌說了什麼？

-耶穌做了什麼？

-耶穌告訴病人該做什麼？

-耶穌告訴他人該做什麼？

-耶穌說施行醫治該有怎樣的態度？

-有需要的人是否展現任何的信心？

-是否有其他人也展現信心呢？如果是的話，如何展現呢？

7. 醫治的證據：

-何謂肉體的 神蹟？

-那個人對得到醫治如何回應？

-其他人對得到醫治如何回應？

8. 醫治活動後續照顧：

-耶穌是否告訴人們該做哪些事呢？如果說的話，該做什麼呢？

-那個人做了什麼呢？

其他的評論或批註：

自我測試答案

第 1 章：

1. 又說：「你若留意聽耶和華你 神的話，又行我眼中看為正的事，留心聽我的誠命，守我一切的律例，我就不將所加與埃及人的疾病加在你身上，因為我耶和華是醫治你的。」(出埃及記 15：26)
2. 所有事項最主要的區別就是哪些是屬肉體的而哪些是屬靈的？參見哥林多前書 15：44-49.
3. 撒但的國度和 神的國度
4. 撒但、魔鬼、世界、肉體
5. 神天父、耶穌基督、聖靈和天使
6. 「君王」即為某個地域或人民的至高統治者。
7. 國度就是君王所統治的地域或人民。
8. 屬靈的戰爭一問旨在討論分析，並勸勉積極參與屬靈的戰爭，內容包括研讀善惡敵對的力量、撒但策略和戰勝仇敵的屬靈策略。屬靈的戰爭中，藉由在生活 and 服事中積極參與戰爭，更勝於其相關的分析。
9. 這場偉大的屬靈戰爭中，其背後的理由是撒但妄想成為最高的統治者，祂發動了跟人在肉體和靈魂上的戰爭，祂的策略就臣服在 神、祂的大能和祂的子民下。
10. 我們需認清所有在生活中的戰爭中，不管是肉體、屬靈、情緒、心理、財務或人的內在個性，都只是屬靈成因的外在彰顯。雖然生活中的環境呈現肉體的自然世界，而這些自然世界中肉體上的戰爭，本質就根基於屬靈世界上。

第 2 章：

1. 你們要事奉耶和華你們的神，他必賜福與你的糧與你的水，也必從你們中間除去疾病。(出埃及記 23：25)

2. 心靈的醫治：此用語用於形容心靈的醫治勝過物質、通靈、巫術、邪術和邪教的醫治。

超自然的醫治：超自然醫治的並非源自於神，撒但可行超自然的事(出埃及記 7：8-13)。

醫學的醫治：此類的醫治由醫生、護士、醫院和醫藥來輔助。合理的醫療跟神的話或神的醫治並不衝突，而是神良善旨意的延伸。

自然的醫治：藉由身體的自然過程而得到的醫治，實際上是神的作工。自然的身體醫治過程彰顯神的本性和對人體施行的大能。想「自然的醫治」也包括使用自然的方法，如適當的飲食、天然維他命和礦物質和適當的休息等。

信心上的醫治：此用語通常意為神施行的醫治，著重於服事或領受的人他們的信心。

3. 所謂「神的」即著重於神而非人信心上的回應，它跟邪教、心靈和超自然的醫治不同。「神的醫治」就是神真實本性的彰顯，而藉由醫治人，讓人的肉體和靈魂得以治癒，來實現祂的應許和基督的恩膏。

4. 「醫治」在施行對魔鬼攻擊的心理和肉體疾病的拯救時，用於肉體、情緒和心理的疾病治療。

5. 耶穌從未差遣任何人傳揚福音，而不要他們施行醫治和拯救的服事的。這是權能的彰顯，可藉此快速傳揚神國的福音。

第 3 章：

1. 我兒，要留心聽我的言詞，側耳聽我的話語，都不可離你的眼目，要存記在你心中。因為得著他的，就得了生命，又得了醫全體的良藥。你要保守你心，勝過保守一切（或作：你要切切保守你心），因為一生的果效是由心發出。(箴言 4：20-23)

2. 人們藉由既定成見、經驗、壞榜樣和失衡而忽略、否定、延遲而混淆。

3. 參見第 3 章的討論

4. 參見第 3 章的討論

第 4 章：

1. 基督既為我們受（原文作成）了咒詛，就贖出我們脫離律法的咒詛；因為經上記著：
「凡掛在木頭上都是被咒詛的。」（加拉太書 3：13）
2. 因為人類始祖亞當和夏娃的犯罪，讓死亡和疾病進入這個世界中。
3. 撒但
4. 參見第 4 章的討論
5. 將你的答案跟第 4 章的討論內容比較。
6. 可藉由接受耶穌基督為救主自咒詛中得到釋放。

第 5 章：

我未受苦以先走迷了路，現在卻遵守你的話。
我受苦是與我有益，為要使我學習你的律例。
我永不忘記你的訓詞，因你用這訓詞將我救活了。（詩篇 119：67,71,93）

2. 本課討論到疾病有 5 種原因：

-違反屬靈的律法

-違反 神的自然法則

-撒但的攻擊

-未適當將基督的身體分別為聖

-肉體摧毀而靈命得救

3. 參見第 5 章的討論

4. 參見第 5 章的討論

5. 參見第 5 章的討論

6. 參見第 5 章的討論

7. 參見第 5 章的討論

第 6 章：

1. 耶和華啊，求你可憐我，因為我軟弱。耶和華啊，求你醫治我，因為我的骨頭髮戰。我心也大大的驚惶。耶和華啊，你要到幾時才救我呢？

耶和華聽了我的懇求；耶和華必收納我的禱告。（詩篇 6：2-3,9）

2. 屬靈、肉體、情緒、心理和魔鬼造成的疾病。

3. 屬靈的疾病就是罪，若不處理，罪屬靈的絕症。

4. 肉體的疾病可能是因為器官功能失常，是醫生可見可診斷的問題。在器官失調中，身體的結構或組織已受到某些方面的損害。

肉體的疾病也可能是因為功能失調，這是起因於身體某些部位或功能的失常，功能失調包括許多的病情，1 個問題會影響增額機制，常見的病症有心臟病、高血壓、糖尿病、消化性潰瘍和過敏。

5. 情緒上的疾病起因於有害的情緒如憤怒、憎恨和苦毒等。

6. 心理的疾病起因於非魔鬼造成的心理狀況，即遲緩、疾病、異常、出生的缺陷和心理狀況等。

7. 魔鬼造成的病症包括附身、壓迫或引誘所引發的心理和肉體病症。

第 7 章：

1. 耶和華說：我知道我向你們所懷的意念是賜平安的意念，不是降災禍的意念，要叫你們末後有指望。（耶利米書 29：11）

2. 為了榮耀 神的疾病和致死的疾病

3. 遭遇命定的死亡和命定的死亡

第 8 章：

1. 哪知他為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷。因他受的刑罰，我們得平安；因他受的鞭傷，我們得醫治。（以賽亞書 53：5）

2. 參見第 8 章的討論內容

3. 參見第 8 章的討論內容

4. 下列經文證明醫治是耶穌基督恩膏所帶來的恩惠：

-以賽亞書 53：4-5

-彼得前書 2：24

-詩篇 103：2-3

-馬太福音 8：17

5. 參見第 8 章的討論內容

6. 下列的聖經參考內容證明所有的信徒都可施行醫治和拯救：

-馬太福音 10：1-42、 16：17-19、 28：16-20

-馬可福音 6：7-13、 16：14-20

-路加福音 9：1-6、 10：1-24、 24：44-53

-使徒行傳 1：1-11

7.

-若你看著 神的國度，需提供其他所有必要的事項。

-要先捨才有得

-在 神凡事都能

第 9 章：

1. ...他只用一句話就把鬼都趕出去，並且治好了一切有病的人。這是要應驗先知以賽亞的話，說：他代替我們的軟弱，擔當我們的疾病。（馬太福音 8：16-17）

2.

-彰顯 神的本性

-榮耀 神

-確認耶穌救主

-驗證信使和訊息的內容

-鼓勵接受福音

-建立 神的國度

-彰顯對仇敵的審判

-高舉屬靈的領袖

-造成極大的歡欣

第 10 章：

1. 聖靈顯在各人身上，是叫人得益處。這人蒙聖靈賜他智慧的言語，那人也蒙這位聖靈賜他知識的言語，又有一人蒙這位聖靈賜他信心，還有一人蒙這位聖靈賜他醫病的恩賜。（哥林多前書 12：7-9）

2. 聖靈是 神三一本性的一部份

3. 參見第 10 章的摘要說明。

4. 屬靈的恩賜是聖靈賜給門徒的超自然能力，成為基督身體服事的一部份。

5. 有醫治恩賜的信徒有能力讓 神的權能藉由他，無需使用自然的方法來回復健康。所有的信徒可服事並為病人代禱，但有醫治恩賜的信徒為 神所用，而專門進行醫治上的服事。

6.

-教導和訓誨

-說預言、說方言、翻譯方言

-辨別諸靈

-信心的恩賜

-智慧的言語

-智慧的言語

-行 神蹟的恩賜

7.

-牧師和牧羊人(屬靈的領導者)：以西結書 34

-長老/執事：雅各書 5：14

-一般信徒：雅各書 5：16、路加福音 16：15-18

-有醫治特別恩賜的人：哥林多前書 12：9

-整個教會(成為醫治中心)：路加福音 14：16-24

第 11 章：

1. 我的性命幾乎歸於塵土；求你照你的話將我救活！我述說我所行的，你應允了我；求你將你的律例教訓我！求你使我明白你的訓詞，我就思想你的奇事。我的心因愁苦而消化；求你照你的話使我堅立！（詩篇 119：25-28）

2. 省思本章關於各個既定成見的討論內容。

第 12 章：

1...他必應允他們的禱告，醫治他們。(以賽亞書 19：22)

2. 聖經說這是來自撒但的信使。

3. 保羅肉體上的刺是撒但派這要來打擊他的信使。

4. 允許如此是因為 3 個理由：

-避免犯罪

-充滿預言

-提供力量

5. 打擊人

6. 參見第 12 章不同的彰顯例子。

7. 保羅提及的「軟弱」意為需要力量、軟弱和沒有能力藉由自己的力量來成就，藉由這樣的軟弱，神的大能得以彰顯。

第 13 章：

1. 「隱秘的事是屬耶和華我們神的；惟有明顯的事是永遠屬我們和我們子孫的，好叫我們遵行這律法上的一切話。」(申命記 29：29)

2. 造成變化或不同結果的變因。

3. 參見第 13 章中的討論內容。

第 14 章：

隨走隨傳，說『天國近了！』，醫治病人，叫死人復活，叫長大痲瘋的潔淨，把鬼趕出去。你們白白的得來，也要白白的捨去。(馬太福音 10：7-8)

2. 對比你的答案跟第 14 章中的討論內容。

3. 對比你的答案跟第 14 章中的討論內容。

第 15 章：

1. 因我們的大祭司並非不能體恤我們的軟弱。他也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是他沒有犯罪。

所以，我們只管坦然無懼的來到施恩的寶座前，為要得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助。(希伯來書 4：15-16)

2. 對比你的答案跟第 15 章中的討論內容。

3. 對比你的答案跟第 15 章中的討論內容。

第 16 章：

1. 所以，我們不喪膽。外體雖然毀壞，內心卻一天新似一天。

我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比、永遠的榮耀。

原來我們不是顧念所見的，乃是顧念所不見的；因為所見的是暫時的，所不見的是永遠的。(哥林多後書 4：16-18)

2. 對比你的答案跟第 16 章中的討論內容。

第 17 章：

1. 耶穌叫齊了十二個門徒，給他們能力、權柄，制伏一切的鬼，醫治各樣的病。(路加福音 9：1)

2. 軟弱的靈、誘惑的靈、不潔淨的靈

3. 辨別諸靈的恩賜可讓信徒立刻辨別在他人身上是否有邪靈在作工，可避免來自誘惑和撒

謊的靈的攻擊，有此恩賜的人可認清魔鬼勢力的計謀和邪惡動機。

4. 受到魔鬼的壓迫即為外在魔鬼勢力的壓制、抵擋或捆綁。
5. 對比你的清單跟第 17 章中的清單內容。
6. 受到魔鬼的誘惑即為受到魔鬼、撒但和邪教的利誘。
7. 對比你的答案跟第 17 章中的討論內容。
8. 魔鬼附身是一種病情，有 1 個或多個邪靈(魔鬼)住在人的身體裏面，而隨意完全操控病人。
9. 對比你的清單跟第 17 章中的清單內容。
10. 對比你的清單跟第 17 章中的清單內容。

第 18 章：

耶穌叫了十二個門徒來，給他們權柄，能趕逐污鬼，並醫治各樣的病情。(馬太福音 10：1)

2. 所有重生的信徒
3. 參見第 18 章的討論
4. 參見第 18 章的討論
5. 參見第 18 章的討論

第 19 章：

1. 醫治病人，叫死人復活，叫長大痲瘋的潔淨，把鬼趕出去。你們白白的得來，也要白白的捨去。(馬太福音 10：8)

2. 參見第 19 章的討論
3. 參見第 19 章的討論

第 20 章：

1. 又要以耶和華為樂，他就將你心裡所求的賜給你。當將你的事交託耶和華，並倚靠他，他就必成全。(詩篇 37：4-5)
2. 對比你的答案跟第 20 章中的討論內容。