

屬靈的戰略：

屬靈戰爭手冊

HARVESTIME INTERNATIONAL INSTITUTE

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>

內容

小組研讀建議	1
序言	1
課程目標	5
號召大軍	
1. 看不見的戰爭	7
感召	
2. 受召成為神的大軍	19
基礎訓練	
3. 指揮官-萬君之王的主	31
4. 良善的屬靈大軍：天使	51
5. 敵人：撒但	63
6. 邪惡的屬靈大軍：魔鬼	76
7. 敵人的領域	86
8. 敵人的策略	98
9. 神的戰爭計畫	104
動員	
10. 攻擊和防守的戰爭	130
11. 防守的武器	141
12. 攻擊的武器	153
13. 屬靈戰爭的自然對比	161

入侵

14. 進入戰區：世俗和肉體的戰爭	173
15. 心靈中的戰爭	190
16. 舌頭上的戰爭	206
17. 耶路撒冷城牆的戰爭	225
18. 策略領域上的戰爭	235

屬靈戰爭的進階訓練

19. 靈命的傳承	250
20. 站在高處的邪靈	262
21. 對抗魔鬼的力量	276
22. 戰爭的傷亡	302
23. 如何輸掉小戰役但贏得大戰役	320

最終的捷報

24. 最終的衝突	331
-----------	-----------	-----

附錄

聖經中決定性的戰爭	342
省察問答	364

小組研讀建議

第一次聚會

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。點名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。

省察：檢討學生完成自我測試的結果(省察頁面內容)。
(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。

-- --
課程目標 屬靈的(戰爭)策略：
屬靈戰爭手冊

序言

在當今的世界中，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，
重要的是，這一場看不見的屬靈戰爭。
聖經說神的子民因為缺乏知識而被摧毀(何西阿書4：6)，
信徒在屬靈戰爭被打敗的主要原因之一就是缺乏知識。

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，
信心能夠打勝仗，而信徒被告知要打場勝仗。初代教會知道他們正進行一場激烈的屬靈
爭鬥。

同樣地，屬靈戰爭也持續到今天，但不再神跟仇敵爭戰，信徒時常建造大型的教堂、製
作音樂劇和參加聚會，但在這場屬靈戰爭在他們身旁展開時，卻往往彼此爭鬥。

撒但已對自前線撤退的教會展開激烈的攻擊，

在末日將近時，更重要的是要瞭解屬靈戰爭的本質，而非初代教會的歷史。

使徒保羅警告說：

你該知道，末世必有危險的日子來到。(提摩太後書 3：1)

為能夠對這些危險日子來臨時適當的準備，必需將重點放在屬靈戰爭的策略上。

基督徒的生活就是一場戰爭。

我們及早認清此事實，就可及早準備，也就能夠及早得勝。

路加福音14：31說：「或是一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？」，沒有君王要打仗時，不謹慎查驗自己的資源和策劃戰略的。

基本上，這就是我們此課程要做的事，我們正謹慎評估我們可使用的策略、武器和力量，才能夠戰勝我們的敵人撒但。

-- --

在軍事界當中，「策略」就是建構和執行軍事活動的科學。

就是能夠戰勝敵人的方法和計畫，

在此課程中，你將學會建構和執行我們的屬靈軍事策略，為屬靈的世界得到勝利。

手冊內容

各課中的下列各節提供的軍事用語有：

號召成軍：

第1章說明這場看不見的戰爭，以及對所有真信徒的號召。

感召：

所有來自肉體世界的精兵都是受到感召，

你需經歷這些重要的感召經驗才能夠加入號召的行列，神的軍隊也有同樣的感召。

第2章說明如何加入神的精兵行列。

基礎訓練：

受到感召加入精兵行列後，一個士兵通常需接受基礎訓練。神軍隊的基礎訓練說明於第3到第9章中。內容討論到這場看不見戰爭的戰線，

善與惡的力量，包括救主、天使、撒但和魔鬼，世俗和肉體的戰爭。

界定敵人的領域和策略，並說明神關於此戰爭計畫的概觀內容。

--

動員：、

訓練到軍隊動員後，才開始發生作用。

「動員」即視為「軍隊進入備戰狀態」。在本課程第10到13章的「動員」章節內容中，你將學到戰爭的攻防，如何使用你的武器和屬靈戰爭中關於肉體世界的對陣情況。

入侵

在肉體世界的入侵中，軍隊進入戰場戰勝敵人而宣告其領域。

基礎訓練練到付諸行動後，才開始發生作用。

冷眼旁觀的軍人，即使有武裝也是無濟於事。

要能夠有效因應戰爭，你必需實際進入戰場中。

在「入侵」階段的內容自第14到第19章，你將進入世俗肉體的邪惡戰場中。

你將研讀關於心靈、舌頭、屬靈城牆、在高地和戰略領域中的戰爭。

在其中的每課中都界定有撒但的戰略，以及我們可戰勝敵人的策略。

屬靈的戰爭進階訓練：

在得到某些實戰經驗後，軍人通常需接受關於戰爭的進階訓練。

本手冊關於此部份的內容即名為「屬靈戰爭進階訓練」，而英文簡寫就是SWAT。在軍事行動上，SWAT小組就是執行艱困任務的特種部隊。

在本手冊提供的進階訓練中，你將學會如何進行靈命的轉移、協助戰場上的戰俘和傷兵，如何對抗魔鬼的力量。你也將學會如何顧全大局，輸掉小戰役但卻贏得大戰役。

最後戰情的簡報：

在第26章「最後戰情簡報」的內容中，你將研讀這個世代所面臨的戰爭和最終的得勝。

附錄：

在本手冊的附錄中，你將可查驗「聖經決定性戰爭」的歷史紀錄，而培養自己的屬靈戰技。

課程內容

本參戰手冊的各課內容編排如下：目標：

你可藉由研讀本課程而達成屬靈戰爭的目標。

關於戰爭的重要經節：

當一個國家宣戰時，他們通常會發出「戰書」，此文件說明為何發動戰爭，界定敵人而宣告戰爭的目標。聖經就是神的話的真理，是我們屬靈大軍的指揮官，

聖經記載有我們屬靈戰爭的「戰書」。

在每課當中，這些「戰書的關鍵經節」中，即為本課程的重點所在。

前言：

前言概要說明該章節的內容。

課程：

即為此章節的「軍事簡報」內容。「簡報」是作戰前的關於參戰必要資訊的說明。

檢查：

在肉體世界的戰爭中，通常會定期檢查士兵的備戰能力和戰技。
各章節中的「戰力檢查」就是檢查是否已達成該課的學習目標。

戰術演練：

在肉體世界的軍事戰術演練中，士兵通常使用所學到的東西，用於實際戰況中。
每課的此節內容可讓你應用所學到的東西，研讀其他課程相關的內容。

你準備好了嗎？

揭穿敵人和祂的戰略，正是神的話最偉大的啟示之一。
而更大的啟示就是，身為一個信徒我有戰勝敵人的能力。
本手冊絕非詳究屬靈戰爭的課題，但卻是關於經文深入的分析。
如同在肉體上的戰爭一樣，屬靈戰爭的戰技是漸進成長的，當你進入戰場開始進行肉體的爭戰時你的戰技就精進了。

課程目標

完成本課內容你需能夠：

- 認清兩個不同的屬靈國度
- 說明「屬靈戰爭」的意義
- 認清造成此偉大屬靈爭鬥的原因
- 認清屬靈的良善大軍
- 認清邪惡的屬靈大軍

- 認清撒但的策略
- 有效使用屬靈的對策
- 在屬靈戰爭運用戰爭的自然對立情況
- 使用屬靈戰爭中的攻防武器
- 偵查魔鬼的領地
- 瞭解如何自魔鬼手中得救
- 即使輸掉屬靈的戰爭也能夠贏得這場大戰
- 說明終結這場看不見的戰爭其最後的衝突
- 認清聖經中決定性戰爭的屬靈戰爭法則

號召成軍

號召參與這場看不見的戰爭

屬靈世界中正進行一場看偉大的戰爭，這是個人在肉體和靈命上的戰爭，是跟世俗邪惡勢力對抗的戰爭，是跟邪惡的超自然力量對抗的戰爭。

在舊約聖經時代中，號角是用來呼召神的子民參戰。、

現在，屬靈大軍的呼召已響徹世界列國。這是呼召參與一場看不見的戰爭，

是參戰大軍的號召。

第1章

看不見的戰爭

課程目標：

完成本課內容你需能夠：

- 自記憶中選出關鍵經節
- 瞭解屬靈和肉體的國度
- 定義所謂的「君王」
- 定義所謂的「國度」
- 認清兩個不同的屬靈國度
- 判定你該屬哪個國度
- 認清屬靈的良善大軍
- 認清邪惡的屬靈大軍
- 說明「屬靈戰爭」的意義
- 認清參與這場看不見戰爭的原因
- 認清瞭解屬靈戰爭的基本法則

關於戰爭的重要經節：

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)

前言

當你看到本課的前言內容，就瞭解到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，而是屬靈世界一場看不見的戰爭。

本章介紹每個信徒需都需參與的這場看不見的戰爭，這是一場沒有制服軍人的戰爭，但每個人都是戰爭中的目標。這場戰爭的歷史性和語言性記載中，就在神的話-聖經-當中。

肉體(自然)和屬靈的國度

要瞭解這場看不見的戰爭，你需先瞭解肉體和屬靈的國度。

人類存在於兩個世界當中：自然的肉體世界和屬靈世界中。

自然的肉體世界是可見、可觸摸、可感受、可聽或可聞的。這是有形可見的世界，你所居住地村落、國家或都市，就是肉體世界的一部份。

-- 你是可見世界肉體國度中的一個居民，你可看到身邊人就是你周遭環境的一部份，你可跟他們溝通，你可體驗周遭的視野、聲音和味道。

當你仍活在另一個國度中，

這是個屬靈的世界，你無法用肉眼看到這個世界，但這個國度就跟你生活的自然肉體世界一樣真實。

保羅提到肉體和屬靈世界的區分：

有天上的形體，也有地上的形體。
(哥林多後書15：40)

所有的人都有肉體而活在肉體的世界中，人也具有靈魂，人是具有肉體和靈魂袋生物，你的靈魂是屬靈世界中的一部份，就如同你的肉體活在肉體世界中一樣。

屬靈的辨別能力

英文屬靈的戰爭發生在屬靈的世界中，就必需用屬靈的心來瞭解。在我們肉體有罪的情況下，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)

必需藉由屬靈的辨別能力來理解屬靈的事物。

也許列王紀下第6章就是肉體和屬靈世界彼此區分度最佳例證之一，這記載肉體戰爭的故事，其中敘利亞得軍隊包圍一個叫多坍的小鎮，當時以利亞就在那裡。當以利亞的僕人基哈西看到大群的敵人時，他感到懼怕。神打開基哈西屬靈的眼目，所以祂可看到大群的天使圍繞保護他們。在此情況下，是實際開啟了基哈西的肉眼，讓他看到神用來備戰的精兵大軍。

這個多坍戰爭的故事，也類似目前教會的屬靈爭戰。有某些人如以利沙一樣，可看清屬靈的國度。他們看到衝突的發生，也認清了敵人而確信神的大軍將會得勝。也有其他像基哈西一樣小信的人，神將開啟他們的肉眼，讓他們不再害怕而被敵人打敗。但讓人難過的是，有許多人如同多坍的居民一樣，在靈性上睡著了，他們甚至不知道敵人已包圍他們，而準備要大舉進攻了。

兩個屬靈的國度

在我們提到的肉體和屬靈國度中，就是有肉體和屬靈世界不同領導者所帶領的兩個不同國度。

肉體的國度：

所有的人多活在這個世界的肉體國度中，而居住在某個國家隊都市或鄉村中，這是世俗的國度。肉體國度的領域或人們，有君王或政治領袖成為其統治者。聖經將肉體的國度稱為「世俗的國度」，世俗的國度就在撒但的勢力和影響下：

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)

約翰壹書5：19很悲切地提醒我們說：「全世界都臥在那惡者手下。」。

屬靈的國度：

除了世俗的肉體國度外，仍有兩個屬靈的國度：撒但的國度和神的國度。每個活著的人都是這兩個國度中的居民。

撒但的國度中有撒但、稱為魔鬼的邪靈和所有活在罪中的人，這些成員外加整個世俗和肉慾，即構成當今世界的邪惡屬靈力量。

神的國度中有我們的天父神、耶穌基督、聖靈、稱為天使的善靈和所有順服神的話的人，這就是屬靈的良善力量。

神的國度不是一個教派性的教會，教派是人為的教會團體，因為其實際的組織管理目的而建立。教派是重要的教會組織，如浸信會、神召會、衛理公會和路德會等。聖經提到的教會不是意指一個教派或宗教組織，真正的教會就是神國的居民所組成。

目前在肉體的世界中，神的國度就存在每個尊耶穌為王的男女老幼心中，這國度共存於真正的教會和神旨意所要建立的世界中。在未來，將可實際見證神國的存在。

看不見的戰爭

這場看不見的戰爭涉及每個人，因為撒但的國度也是一個屬靈的國度...

...

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)

屬靈的戰爭不是血肉的戰爭，也不是人與人之間的戰爭，這不是一場看得見的戰爭，是屬靈世界一場看不見的爭鬥，這是人內心中的戰爭，這是看不見的戰爭，我們在路加福音24：39中知道靈魂並非是具有骨肉的身軀。

屬靈的戰爭是「多層面」的戰爭，即表示多層面中的爭鬥，這是...

1. 信徒和世俗的戰爭：約翰福音15：18-27
2. 靈魂和肉體的個人戰爭：加拉太書5：16-26
3. 信徒和邪靈勢力的超自然戰爭：以弗所書6：10-27

每個人活著的人不管理解與否，都要參與這場戰爭，而沒有中立的餘地。非信徒受到邪惡的捆綁，被敵人的勢力所擄獲，而成為這場戰爭的受害者。

藉由耶穌基督信徒自敵人手中得到釋放，而成為得勝者，但這些人仍然參與這場戰爭中，本章的重要經節指出我們(所有的信徒)正跟邪惡的勢力爭鬥。

「爭鬥」就涉及人身的近身爭戰，這場戰爭中無人置身事外，不管你承認與否都置身於衝突中，讓你認為情況會好轉的話，可就錯了，基督徒的戰爭是永不止息的。

何處是戰場

這場看不見的戰爭就在地球上展開：

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)

撒但的攻擊控制了世俗的國度，祂不讓整個國度在神的掌管下，這場戰爭也在人們的內心和靈魂中展開，撒但蒙蔽了非信徒的心，而且攻擊信徒敬拜神的場所而榮耀神的言行。

戰爭如何開始

這場看不見的戰爭始於天國一個名為路西法的天使，祂原本是所造的漂亮天使，屬神國中的成員。路西法決定要佔領神國，相關的叛變故事可參見以賽亞書14：1

2-17和以西結書28：12-

19．本課程稍後將有詳細內容。有一群天使加入了路西法(現在改稱為撒但)的叛變行列，路西法和叛變的天使被神趕出天國，祂們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)

路西法稱為撒但，而跟隨祂叛變的天使則稱為魔鬼，魔鬼可進入轄制和利用屬於撒但國度的人類，祂們誘使人類行惡，撒但就指揮魔鬼進行各種邪惡的事，而整合世俗的這些力量和肉體，跟所有的人類爭戰。

衝突背後的原因

人類是神按照自己的形象所造而來榮耀神(創世紀第2)，這場跟人類爭鬥的看不見的戰爭始於伊甸園的第一個誘惑(創世紀第3章)，撒但引誘亞當和夏娃犯了罪，而造成所有人類的原罪而因其罪惡的本性也犯了自己後來的罪：

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)

這也導致人類和邪惡勢力間一場看不見的戰爭：

我又要叫你和女人彼此為仇；你的後裔和女人的後裔也彼此為仇。女人的後裔要傷你的頭；你要傷他的腳跟。(創世紀3：15)

因為罪人類遠離了神，而受到死亡的詛咒，但神愛世人，有了特別的旨意而救贖人類脫離罪惡：

「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，認罪悔改，人類就可自敵人的勢力下得釋放。耶穌的死裏復活不只贖罪，也打敗仇敵撒但：

...

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，為何這場戰爭仍然持續進行呢？

在每場大戰後，總會有敵人零星的抵抗，這些叛軍直到被俘後才會停戰。雖然耶穌打敗了撒但，但我們仍然活在敵人抵抗勢力的領地中，瞭解到屬靈戰略，可讓我們有能力對抗這些邪惡的勢力。

撒但企圖讓人類被罪惡所俘，藉由欺騙的方法，而引誘人類活在罪惡的短暫情慾中，祂意在引誘理當屬於神的靈魂：

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)

撒但仍然想要成為至高的統治者，祂正對人的內心和靈魂進行一場激戰，祂的戰略是針對神、祂的旨意和祂的子民，這場戰爭將持續到你在本文最後一章讀到的最終衝突為止。

屬靈戰爭的意義

屬靈戰爭就是分析和積極參與這場看不見的戰爭，包括對善惡敵對力量、撒但的策略和屬靈上戰勝敵人策略上的研究。屬靈的戰爭不只是屬靈法則的分析而已，也包括在生活 and 服事應用這些策略於實際參與的戰爭中。

關於撒但一個最有效的策略就是讓信徒忽略自己的武裝，保羅說瞭解撒但的戰略重要的事...

...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)

我們該懂得撒但所有的攻擊戰略，也要瞭解可戰勝撒但和邪惡勢力的經文根據，我們受

召參與這場聰明的戰爭，關鍵在於瞭解屬靈戰爭的基本根據：

你需認清所有關於生命的戰爭，不管是屬於靈命的、情緒的、心理的、財務的或個性的都只是屬靈緣由的外在顯明而已。

雖然在自然的肉體世界中，問題可能就出現在整個生活環境中，其根本點緣由出自屬靈的世界，熟讀約伯記(約伯記1-2章)更可確認如此的法則。

我們已嘗試藉由教育、立法和改善環境，來矯正整個世界的邪惡，但作用不大，因為世俗可見的邪惡正源自於我們的靈命，而這無法藉由自然肉體的方法來矯正。

你屬於哪個國度呢？

在自然的肉體世界中，君王統治一個國家，該國度內所有的領地和子民屬他掌管，而握有生殺大權，同樣地，屬靈的世界也是如此，你不是屬於神的國度就是撒但的國度，有神或撒但力量來掌控你的生命。

耶穌說到一個比喻，即表示所有的人不是屬於撒但的國度就是神的國度，耶穌將這個世界比喻為一塊田，好種子落在田裏，就是神國的子民，而稗子就是那惡者之子：

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)

人類藉由自然生產而進入撒但的國度，聖經說所有的人對在罪中出生，即表示人對有罪的邪惡根性，自然容易行惡：

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(亞當)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)

因為我們生來就有罪惡的根性，我們隨時都屬撒但國度的成員，所有的罪人都是撒但國度的一份子。

神的話-

聖經其整個訊息就是要人類遠離撒但的國度而轉向神的國度，人藉由自然的出生而進入撒但的國度中，必需藉由靈命的重生才能夠進入神的國度中，關於藉由重生進入神國如約翰福音第3章所述。

這場看不見的戰爭自有兩種立場，耶穌說：「不與我相合的，就是敵我的。」(路加福音 11：23)，在這場屬靈的戰爭中你無法中立，你需選邊站。某些信徒英文害怕跟敵人對峙，而企圖要忽視這場戰爭來迴避真實的敵人。他們認為若他們忽視撒但的存在，撒但就不會騷擾他們，這也是撒但的主要戰略之一，祂企圖藉由造成人心恐懼的戰術來癱瘓敵人。

但這場戰爭沒有中立的餘地，你不是受害者就是勝利者，屬靈戰爭的「號召」已發出，你是站在善惡的哪一方呢？你是撒但國度或神國的一份子嗎？你屬於哪個國度呢？你是這場看不見戰爭的受害者或是勝利者呢？

省察

1. 寫下關於本章的重要經節
2. 哥林多前書15：44-49中，兩個國度的區別是什麼呢？
3. 當今的世界有哪兩個看不見的國度呢？
4. 列舉邪惡的屬靈力量。
5. 列舉良善的數量力量。
6. 定義所謂的「君王」。
7. 定義所謂的「國度」。
8. 何謂屬靈的戰爭？
9. 這場偉大的屬靈衝突其背後的原因為何呢？
10. 何謂瞭解屬靈戰爭的基本法則呢？

(本測試的答案附於本手冊最後一章的結論中。)

戰術演練

1.

課程「屬靈戰爭的策略」著重於探討撒但的國度以及它跟神國間的戰爭，Harvestime International Institute名為「永生的國度」(*國度 Living*)對於神國將有完整的研究介紹(若你參與Harvestime Institute的研讀課程，可依據其建議的課程次序來研讀。)讓你尚未參與Harvestime Institute的研讀課程計畫，你該取得「永生的國度」(國度 Living)作為本課程內容的參考，重要的是，在當今的世界中，你該同時深刻瞭解這兩個屬靈的國度。

2.

良好的靈命根基是打場屬靈的勝仗所必需，若你是個新信徒，應取得Harvestime International Institute名為「信心根基」(*Foundations Of Faith*)

3.

你認為你是這場屬靈戰爭的「受害者」嗎？在你的生活或服事中，有什麼讓你輸掉這場戰爭呢？你是否在下列方面輸了這場戰爭呢？

靈命方面？

情緒方面？

生理方面？

心理方面？

財務方面？

個性方面？

重要的是，要認清這些打敗的方面，你可藉由本課程的學習心得和知識，應用於你的實際生活和服事中。

4.

省思本課關於列王紀下第6章的故事，你是否認識某些像是基哈西或多坍城居民的人呢？

5.

因為屬靈的戰爭涉及許多的層面，我們需藉由拯救的服事，以超自然的力量來抵擋個人的罪和整個世俗的罪。

6.

研讀並將聖經視為屬靈戰爭的指導手冊，其中有屬靈戰爭的歷史記載內容，揭示過去戰爭的勝敗，這是預言性的內容，顯明我們這場戰爭的經過，直到最終的衝突發生為止。

感召

成為神國精兵的一份子

所有自然肉體世界的士兵必定經歷受到感召的過程，這是你該經歷的特別經驗才能夠參與這場戰爭。

你準備好要成為神國精兵的一份子嗎？

第2章

加入神國精兵的行列

課程目標：

完成本章的課程後，你需能夠：

- 自記憶中選出關鍵經節

- 定義「悔改」的意義。
- 說明「悔改」的重要性。
- 定義「回轉」的意義。
- 說明「回轉」的重要性。
- 定義「稱義」的意義。
- 說明何謂「得救」。
- 使用浪子的比喻來說明悔改和回轉的意義。

關於戰爭的重要經節：

我來本不是召義人悔改，乃是召罪人悔改。(路加福音5：32)

序言

在上一章你學到這世界中這場偉大但看不見的戰爭，在本章你將學會如何加入神精兵的行列。在自然的肉體世界中，軍隊通常有特別的徵召儀式，讓從軍的人才能夠加入士兵的行列中，這樣的「徵召(感召)」讓人加入成為軍隊中的一份子。

神對你受到感召成為其屬靈的精兵，也有祂特別的旨意，祂的旨意重要著重於幾個觀念，那就是回轉、悔改然後就是稱義。

悔改

在肉體世界中，當有人從軍時，他必需放棄過去在其他軍隊或國家的結盟關係。當你成為神的精兵時，你必需悔改脫離罪惡和撒但的國度。悔改「是內心的決定而促成外在的行為脫離罪惡轉向神和祂的公義」。使徒行傳20：21稱其為「向神悔改」，藉由你脫離罪惡的悔改行動，而離開了撒但的國度。

悔改是個人的內心決定脫離撒但國度的結盟關係而轉向，這樣的心意改變是無法藉由你個人的能力來達成的，這需有神的力量來改變罪人的心意和生活：

這樣看來，神也賜恩給外邦人，叫他們悔改得生命了。(使徒行傳 11：18)

悔改就是神的恩賜：

神且用右手將他高舉（或作：他就是神高舉在自己的右邊），叫他作君王，作救主，將悔改的心和赦罪的恩賜給以色列人。(使徒行傳5：31)

雖然悔改不免需要情緒，但真正的悔改是一種決心而非只是情緒上的反應，為罪難過流淚仍是不夠的，必需有能夠改變外在行為的決心才可以。

悔改的重要性：

悔改是重要的因為：

神告誡要悔改：

... [神]

如今卻吩咐各處的人都要悔改。(使徒行傳17：30)，這是避免靈命死亡所必要的

：

...

你們若不悔改，都要如此滅亡！(路加福音13：3)，這是得到永生所必

要的：

藉由悔改，死罪免除了而得到永生：

眾人聽見這話，就不言語了，只歸榮耀與神，說：「這樣看來，神也賜恩給外邦人，叫他們悔改得生命了。」(使徒行傳11：18)

這是祈求原諒所必要的：

除非你悔改否則神無法赦免你的罪：

彼得說：「你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗，叫你們的罪得赦，就必領受所賜的聖靈。(使徒行傳2：38)

這是神對所有人的期望：

神不希望有任何人因靈命死亡下地獄而永遠跟神隔絕：

主所應許的尚未成就，有人以為他是耽延，其實不是耽延，乃是寬容你們，不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。(彼得後書3：9)

這就是耶穌基督來到這個世界的原因：

我來本不是召義人悔改，乃是召罪人悔改。(路加福音 5：32)

這是進入神國所必要的：

從那時候，耶穌就傳起道來，說：「天國近了，你們應當悔改！」(馬太福音 4：17)

當你成為神國的一份子時，你就加入神國精兵的行列了。

回轉

當你祈求你的罪得到赦免時，你就會體驗到「回轉」的歷程，「回轉」就是「歸向主」，這跟聖經中的悔改相關聯，意為「改邪歸正」，你只要一離開了撒但的國度，就進入了神的國度中。

他要使許多以色列人回轉，歸於主他們的神。(路加福音1：16)

凡住呂大和沙崙的人都看見了他，就歸服主。(使徒行傳9：35)

主與他們同在，信而歸主的人就很多了。(使徒行傳11：21)

回轉就是棄絕罪惡的黑暗而轉向神公義的光明：

...從黑暗中歸向光明...(使徒行傳26：18)

就是離棄撒但的勢力：

...從撒但權下歸向神。(使徒行傳26：18)

就是離棄世俗轉向屬靈的事物：

...是叫你們離棄這些虛妄，歸向那創造天、地、海、和其中萬物的永生神。(使徒行傳14：15)

自虛妄的假神轉向真正而永生的神：

... 歸向神，要服事那又真又活的神。(帖撒羅尼迦前書1：9)

回轉的重要性：

回轉需有悔改，你必需改邪歸正因為...

這是進入神的國度所必要的：

我實在告訴你們，你們若不回轉，變成小孩子的樣式，斷不得進天國。
(馬太福音18：3)

可免除靈命的死亡：

這人該知道：叫一個罪人從迷路上轉回便是救一個靈魂不死，並且遮蓋許多的罪。(雅各書5：20)

這是洗淨罪惡所必要的：

你的罪就紀錄在神的生命簿中，直到你回個回轉為止，然後才可洗淨你的罪惡：

所以，你們當悔改歸正，使你們的罪得以塗抹...(使徒行傳3：19)

浪子的比喻

耶穌關於悔改和回轉最佳的比喻就是浪子的故事，可參見路加福音15：11-24。這個年輕人離開父親和家鄉到遙遠的外地去，罪行讓他散盡財寶，最後，這個年輕人深知自己的處境，他饑餓、寂寞、邋邋不堪而以看管豬欄為生。後來，他作了一個重要的決定，他說：「我要回到我父親那裡去！」，這個內心的決定促成他外在行為的改變

· 他回到父親那裡來祈求原諒。

悔改...改變心意：

可參考路加福音15：17-

19中的內容，這年輕人知道自己的罪惡，而決定向他的父親悔改認罪，這就是一個悔改的例子，內心的決定促成外在行為的改變。

回轉...將決心付諸行動：

路加福音15：20記載，這個年輕人如何戒除舊時的生活，回到父親身旁開始新的生活，這就是回轉。

浪子：

人就像浪子一樣，在罪惡中浪子回轉歸依我們的天父神，而回到天國的家中。每當他遠離神一步，就向靈命永遠的死亡靠近一步，這是浪子必需要作的重大決定，他必需「面對自己」認清自己的屬靈情況，必需下定決心而改變屬靈的方向。

稱義和救贖

在聖經中也使用其他兩個跟悔改相關的用語，這些用語是「稱義」和「救贖」，神是所有人審判者，當你活在罪中，就必需在祂面前定罪：

...

信他的人，不被定罪；不信的人，罪已經定了，因為他不信神獨生子的名。

光來到世間，世人因自己的行為是惡的，不愛光，倒愛黑暗，定他們的罪就是在此。(約翰福音3：18-19)

當你悔改認罪自罪惡中回轉時，即可跟神建立良善的關係，這樣良善的關係或能夠在祂面前就是所謂的「稱義」：

豈不曉得你們獻上自己作奴僕，順從誰，就作誰的奴僕嗎？或作罪的奴僕，以至於死；或作順命的奴僕，以至成義。

感謝神！因為你們從前雖然作罪的奴僕，現今卻從心裡順服了所傳給你們道理的模範。

你們既從罪裡得了釋放，就作了義的奴僕。(羅馬書6：16-18)

當你因悔改回轉而稱義時，你有罪的生命就「得救」了而免除了罪罰，即為所謂的「得救」，就是聖經中的「救贖」。

屬靈的戰爭和聖經中的世俗觀

屬靈的戰爭需藉由神救贖罪人的完全旨意來研究，我們可研讀馬太福音第13章關於撒種和稗子的比喻，整個比喻都是關於藉由神的話來造就神國的成長，這兩個比喻描繪神救贖的旨意下，兩個屬靈國度間的戰爭。

瞭解屬靈的戰爭可讓你加入世俗的爭戰中，為聖經人們的靈魂而戰，這就是為何在門徒外出宣揚福音時，就已將戰勝撒但的權能賜給門徒的原因了(馬太福音28：18-20)，撒但及其成群的魔鬼將跟你作戰，而企圖擄獲歸向基督和神律法的人們。使用屬靈戰爭的策略可幫助你挑戰轄制人們生命、社會和世俗的掌管勢力。

受到感召加入神國精兵的行列

悔改和回轉就能夠稱義和得救，這是神感召人們加入其精兵行列的旨意。讓你已受到感召進入神的精兵行列時，本課的「戰術演練」將提供你加入的機會。讓你已成為其中的一份子，本節可協助你加入其中。

歡迎加入神的精兵行列中！

省察

1. 寫出關於本章的重要經節。
2. 定義「悔改」的意義。

3. 說明「悔改」的重要性。
4. 定義「回轉」的意義。
5. 說明回轉的重要性。
6. 定義「稱義」的意義。
7. 說明何謂「得救」。
8. 使用浪子的比喻說明悔改和回轉。

(本測試的答案附於本手冊最後一章的結論中。in this manual.)

戰術演練

1. 你是否已悔改回轉呢？若還沒有的話，你現在必需在本研讀中，進行下列事項：
 - 為你的罪悔改。
 - 祈求耶穌赦免你。
 - 接受祂成為你的救主。
 - 背棄你過去的罪行(回轉)。

2. 身為一個信徒，當你犯罪時，你也許悔改，研讀下列中的經文例子：

哥林多教會的信徒：

如同哥林多教會的信徒一樣，必需悔改：

如今我歡喜，不是因你們憂愁，是因你們從憂愁中生出懊悔來。你們依著神的意思憂愁，凡事就不至於因我們受虧損了。(哥林多後書 7：9)

我怕我再來的時候，見你們不合我所想望的，你們見我也不合你們所想望的；又怕有分爭、嫉妒、惱怒、結黨、毀謗、讒言、狂傲、混亂的事。

且怕我來的時候，我的神叫我在你們面前慚愧，又因許多人從前犯罪，行污穢、姦淫、邪蕩的事不肯悔改，我就憂愁。（哥林多後書12：20-21）

以弗所教會的信徒：

如同告訴以弗所城的信徒要悔改一樣：

所以，應當回想你是從那裡墜落的，並要悔改，行起初所行的事。（啟示錄2：5）

別迦摩教會的基督徒：

神告訴別迦摩教會的基督徒要：

所以，你當悔改；若不悔改，我就快臨到你那裡，用我口中的劍攻擊他們。（啟示錄2：16）

撒狄教會的基督徒：

所以要回想你是怎樣領受、怎樣聽見的、又要遵守，並要悔改。（啟示錄3：3）

老底嘉教會的基督徒：

凡我所疼愛的，我就責備管教他；所以你要發熱心，也要悔改。（啟示錄3：19）

你自己又怎樣呢？

你的生命中是否有未認的罪？只要有罪就需悔改：

我們若說自己無罪，便是自欺，真理不在我們心裡了。

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。(約翰壹書1：8-9)

3.

因為悔改是得救所必要，神有了特別的旨意傳給每個人需悔改的訊息，悔改呼召聲音始於新約聖經關於施洗約翰的服事中：

在曠野有人聲喊著說：預備主的道，修直他的路。

照這話，約翰來了，在曠野施洗，傳悔改的洗禮，使罪得赦。(馬可福音 1：3-4)

悔改就是耶穌講道傳達的第一個訊息：

約翰下監以後，耶穌來到加利利，宣傳神的福音，說：「日期滿了，神的國近了。你們當悔改，信福音！」。(馬可福音 1：14-15)

悔改神初代教會所宣揚的道理：

門徒就出去傳道，叫人悔改。(馬可福音 6：12)

又對猶太人和希利尼人證明當向神悔改，信靠我主耶穌基督。(使徒行傳 20：21)

當今的信徒仍然有責任要到世界各地宣揚悔改的道理，耶穌給祂門徒最後的指示就是...

... 並且人要奉他的名傳悔改、赦罪的道，從耶路撒冷起直傳到萬邦。
(路加福音24：47)

當你傳揚悔改的道理時，實際上你已呼召他人加入神的精兵行列中，你是否委身開始號召他人加入屬靈的大軍呢？

4.

你是否負責傳揚悔改的訊息，而呼召他人加入神的大軍內，那麼你必需瞭解如何說服人悔改，人要悔改是因為：

神的良善：

在不信神的生命中，不得神給予的祝福視為祂認同其生活型態，神的良善就是吸引人轉向祂的一個方法：

還是你藐視祂豐富的恩慈、寬容、忍耐，不曉得祂的恩慈是領你悔改呢？
(羅馬書 2：4)

傳揚福音：

要傳揚神的話叫人悔改，約拿傳揚神的話結果拯救了整個城市：

當審判的時候，尼尼微人要起來定這世代的罪，因為尼尼微人聽了約拿所傳的就悔改了。看哪，在這裡有一人比約拿更大！(馬太福音 12：41)

基督徒的呼召：

當傳揚神的話時，人們聽到回應了基督徒引領悔改的呼召：

我來本不是召義人，乃是召罪人。」(馬太福音9：13)

神，我們的天父：

耶穌說除了天父的帶領，否則沒有人可來就近祂，神帶領人悔改：

若不是差我來的父吸引人，就沒有能到我這裡來的；到我這裡來的，在末日我要叫他復活。(約翰福音 6：44)

勸戒：

勸戒叫人悔改，勸戒就是神的話的教導：

你們要謹慎！若是你的弟兄得罪你，就勸戒他；他若懊悔，就饒恕他。(路加福音17：3)

依著神的意思憂愁：

當你瞭解到悔改伴隨有情緒性的反應，而自然的情緒反應未必是真正的悔改，但神帶領的憂愁情緒會讓人真正的悔改：

因為依著神的意思憂愁，就生出沒有後悔的懊悔來。(哥林多後書7：10)

基礎訓練

準備參戰

在自然的肉體世界中，沒有士兵上戰場前不先接受基礎訓練的，這樣的訓練可讓士兵具有參戰的準備。

第3章

指揮官：萬軍之耶和華

課程目標：

完成本課內容你需能夠：

- 自記憶中選出關鍵經節
- 認清屬靈的良善力量
- 認清神三位一體的本性
- 說明神三位一體的本性
- 說明在屬靈的戰爭中，我們的神天父所發揮的功能。
- 說明在屬靈的戰爭中，耶穌基督所發揮的功能。
- 說明在屬靈的戰爭中，聖靈所發揮的功能。

關於戰爭的重要經節：

「以色列啊，你要聽！耶和華我們神是獨一的主。(申命記6：4)

序言

在本章中，你會學到正有一場善惡相鬥偉大的屬靈戰爭進行中，本課和下一課說明良善的屬靈力量，其中包括我們的神天父、人子耶穌基督、聖靈和天使，祂們都是有權能的靈，可協助信徒打贏這場戰爭。

神的三位一體

全世界有許多的神被崇拜，但只有一個是真正的神，聖經記載了這位真神的故事，這位神有著三位一體的本性就是天父、耶穌基督和聖靈。

在聖經中，因著本性而談到我們的天父神、耶穌基督和聖靈，每當我們談到「本性」就是說明神基本的特性，這些特質也稱為「特質」上的「本性」。

聖經揭示神是...

三位一體

神具有三位一體的本性，即表示祂有三種不同的特性，但卻是唯一的真神：

以色列啊，你要聽！耶和華我們神是獨一的主。(申命記 6：4)

神的三位一體化為三個身份，即我們的神天父、人子耶穌基督(也是神的兒子)和聖靈，這三種靈在許多的經文中確認神三位一體的本性。當施洗約翰在約旦河為耶穌施洗時，神說話了而降下了聖靈：

耶穌受了洗，隨即從水裡上來。天忽然為他開了，他就看見神的靈彷彿鴿子降下，落在他身上。

從天上有聲音說：「這是我的愛子，我所喜悅的。」（馬太福音3：16-17）

在祂完成地上的服事而回到天國前，耶穌提到來自於神的聖靈：

但我要從父那裡差保惠師來，就是從父出來真理的聖靈；他來了，就要為我作見證。（約翰福音 15：26）

使徒保羅提到神三位一體的本性：

你們若為基督的名受辱罵，便是有福的；因為神榮耀的靈常住在你們身上。
（彼得前書4：14）

使徒保羅在他的書信提到了三位一體：

因為賜生命聖靈的律，在基督耶穌裡釋放了我，使我脫離罪和死的律了。

律法既因肉體軟弱，有所不能行的，神就差遣自己的兒子，成為罪身的形狀，作了贖罪祭，在肉體中定了罪案。（羅馬書 8：2-3）

願主耶穌基督的恩惠、神的慈愛、聖靈的感動，常與你們眾人同在！
（哥林多後書13：14）

因為我們兩下藉著他被一個聖靈所感，得以進到父面前。
（以弗所書2：18）

使徒行傳也證明神三位一體的本性：

他既被神的右手高舉（或作：他既高舉在神的右邊），又從父受了所應許的聖靈，就把你們所看見所聽見的，澆灌下來。（使徒行傳 2：33）

永生：

神三位一體的本性無始無終：

主啊，你世代代作我們的居所。

諸山未曾生出，地與世界你未曾造成，從亙古到永遠，你是神。（詩篇 90：1-2）

亞伯拉罕在別是巴栽上一棵垂絲柳樹，又在那裡求告耶和華永生神的名。（創世紀21：33）

對於神永生的本性最好的形容就如同無始無終看不見卻又存在的圓一樣：

神永生的本性

A是一種靈：

神是靈，即表示祂沒有血肉而人的肉眼看不見：

神是個靈（或無個字），所以拜他的必須用心靈和誠實拜他。
（約翰福音 4：24）

掌管萬物：

神具有掌管整個宇宙的權能（是最偉大的），可參見以弗所書第1章和羅馬書第9章。

無所不在：

即表示神是隨地無所不在：

耶和華的眼目遍察全地...（歷代志下16：9）

耶和華的眼目無處不在；惡人善人，他都鑒察。（箴言15：3）

我往那裡去躲避你的靈？我往那裡逃、躲避你的面？

我若升到天上，你在那裡；我若在陰間下榻，你也在那裡。（詩篇 139：7-8）

無所不知：

神是無所不知：

...你沒有一句不知道的（詩篇 139：4）

... 神比我們的心大，一切事沒有不知道的。(約翰壹書 3：20)

並且被造的沒有一樣在他面前不顯然的；原來萬物在那與我們有關係的主眼前，都是赤露敞開的。(希伯來書 4：13)

無所不能：

這表示神無所不能：

... 我是全能的神... (創世紀17：1)

...在神凡事都能 (馬太福音19：26)

... 因為主我們的神、全能者作王了 (啟示錄19：6)

神說了一次、兩次，我都聽見：就是能力都屬乎神。(詩篇 62：11)

永不改變：

神不會改變祂的身份、本性、旨意和計畫：

因我耶和華是不改變的...(瑪拉基書3：6)

耶穌基督，昨日、今日、一直到永遠、是一樣的。(希伯來書13：8)

聖潔：

神是純然無罪的：

... 你們要聖潔，因為我耶和華你們的神是聖潔的。(利未記19：2)

公義：

神的審判是公義不偏袒的：

... 他所行的無不公平，是誠實無偽的神，又公義，又正直。(申命記 32：4)

信實：

神信守承諾是絕對信實的。

... 他仍是可信的，因為他不能背乎自己。(提摩太後書 2：13)

良善：

神是良善而希望你得益處的：

耶和華善待萬民；他的慈悲覆庇他一切所造的。(詩篇 145：9)

憐憫：

神憐憫罪人：

...

耶和華，是有憐憫有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實
為千萬人存留慈愛...(出埃及記34：6-7)

有恩惠的：

神施恩惠給不配領受的罪人：

...因為我是有恩惠的 (出埃及記 22：27)

耶和華有恩惠，有憐憫，不輕易發怒，大有慈愛。(詩篇 145：8)

愛：

神就是愛：

沒有愛心的，就不認識神，因為神就是愛。(約翰壹書4：8)

智慧：

神彰顯深切明辨萬物的智慧。

耶和華以智慧立地，以聰明定天。（箴言3：19）

無窮無盡：

神不受到自然或人類界限所左右，祂不受空間的限制：

神果真住在地上嗎？看哪，天和天上的天尚且不足你居住的，何況我所建的這殿呢？（列王紀上8：27）

祂不受時間的限制：

耶和華必作王，直到永永遠遠！（出埃及記15：18）

我們的神天父

我們的神天父就是屬靈良善大軍的指揮官，而跟屬靈的邪惡力量敵對，這是祂在屬靈戰爭中的特別功能。

神在哪裡？

你只要瞭解神是無所不在的，即表示祂就在宇宙的所有地方中，神的寶座就在名為天國的地方，但祂也是無所不在的。

耶和華如此說：天是我的座位；地是我的腳凳。...(以賽亞書 66：1)

神的名：

聖經也提到神其他的名字，揭示當你參與這場偉大的屬靈戰爭時，給予你的帶領，神的名字包括有e names for God include：：

1. 耶和華：就是我們的主，聖經也引用其他屬於神的名字：

耶和華華法 (Jehovah—Rapha) - 主是醫治的神 - 出埃及記 15 : 26

耶和華尼西 (Jehovah—Nissi) - 主是我們的旌旗 - 出埃及記 17 : 8-15

耶和華沙龍 (Jehovah— Shalom) - 主是我們的和平 - 士師記 6 : 24

耶和華以勒- 神必預備- 創世紀 22 : 14

耶和華華亞 (Jehovah— Raah) - 主是我們的牧羊人 - 詩篇 23 : 1

耶和華齊根努 (Jehovah—Tsidkenu) - 主是我們的義 - 耶利米書 23 : 6

耶和華撒瑪 (Jehovah—Shammah) - 主的所在 - 以西結書 48 : 35

2. 伊羅欣(神)：就是神的意思，用於任何意指神創造的權能上。

3. 天父：使徒行傳 17 : 28 ; 約翰福音 1 : 12-13

4. 亞多乃(主)：意為主的意思：出埃及記23 : 17 ; 以賽亞書10 : 16,33

5. 伊勒：通常是稱呼神的其他用語：

伊勒沙代：神足供祂子民的需求。出埃及記6 : 3

伊勒俄南：永在的神。創世紀21 : 33

伊勒伊羅安：最高的神。創世紀14 : 18、22

6.

耶威：用希伯來文寫成的舊約聖經中，「耶威」意為神，也跟其他的用語混用彰顯神更多的特性，神又被稱為：

耶和華以勒- 神必預備- 創世紀 22 : 14

耶和華尼西 (Jehovah—Nissi) -主是我們的旌旗 - 出埃及記 17 : 15

耶和華沙龍 (Jehovah— Shalom) -主是我們的和平 - 士師記 6 : 24

耶和華撒巴俄 (Yahweh Sabbaoth)-萬軍之耶和華 - 撒母耳紀上1:3

耶和華瑪喀底肯 (Yahweh Maccaddeshcem) -耶和華是叫你們成爲聖的
出埃及記31:13

耶和華齊根努 (Jehovah—Tsidkenu) -主是我們的義 - 耶利米書 23 : 6

耶威伊羅欣以色列(Yahweh Elohim Israel)：以色列的神 - 士師記5：3

卡多西以色列(Quadosh Israel) - 以色列聖者 - 以賽亞書1：4

7.

萬軍之耶和華：在 聖 經 的 記 載 中 ， 這些屬於神不同的名稱，
用於代表神的子民來祈求神。例如，耶和華華法的名字代表「主是醫治的神」，
用於尋求神的醫治。

屬靈的戰爭中也使用神特定的名稱，那就是「耶和華撒巴俄」在欽定版的聖經
中翻譯為「萬軍之耶和華」，當你在戰爭中求告這個名字時，這場戰爭就成了
主的戰爭，將有天國的萬軍來幫助你。

神的兒子耶穌基督

神的兒子耶穌基督同時具有人性和神性於一體，天父派遣耶穌基督化成肉身來到這個
世界，但仍保有其神性。耶穌受神的差遣來到世間，讓人類的罪以被赦免：

「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。

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。

信他的人，不被定罪；不信的人，罪已經定了，因為他不信神獨生子的名。
(約翰福音 3：16-18)

聖經中的馬太福音、路加福音和約翰福音中，記載了耶穌的故事，內容訊息記載耶穌基督出生、生平、死亡、復活和宣道服事。

因著神的旨意，耶穌化成肉身來到世間服事人，為了人的罪而死，然後從死裏復活要門徒將福音傳到世界列國。

耶穌在哪裡呢？

在耶穌死裏復活後，祂出現在許多人面前，賦予祂的門徒使命然後回到天國。但要記得，即使祂在天國裏，祂仍然無所不在，祂隨處都在。

特別的功能：

耶穌在屬靈戰爭的特別功能包括如下：

1. 為人類贖罪：藉由耶穌基督的死，讓你脫離敵人已轄制你屬於罪的捆綁：

...

他們應許人得以自由，自己卻作敗壞的奴僕，因為人被誰制伏就是誰的奴僕。
...(彼得後書2：19)

但受造之物仍然指望脫離敗壞的轄制，得享神兒女自由的榮耀。(羅馬書
8：21)

基督釋放了我們，叫我們得以自由。所以要站立得穩，不要再被奴僕的軛挾制。(加拉太書5：1)

2.

戰勝邪惡勢力的權能：稍後內容將有詳細介紹，耶穌的死不只能夠贖罪，也能夠戰勝邪惡的勢力，因此，你也有戰勝敵人的權能：

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)

3. 除滅魔鬼的作為：

...

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)

4.

為信徒代禱祈求：在天國中，耶穌就在天父神的右邊，為參與屬靈戰爭的信徒代禱，這表示祂為我們向天父祈求：

...

誰能定他們的罪呢？有基督耶穌已經死了，而且從死裡復活，現今在神的右邊，也替我們祈求（有基督云云或作是已經死了，而且從死裡復活，現今在神的右邊，也替我們祈求的基督耶穌嗎）（羅馬書 8：34）

耶穌的名字：

耶穌的名字意為「救主或拯救者」（馬太福音1：21），基督意為「被膏者」（約翰福音4：25-26），聖經中其他關於耶穌基督的名字如下：

亞當(第二個亞當)	哥林多前書15：45-47
中保	約翰壹書2：1
全能者	啟示錄1：8
阿拉法和俄梅戛(希臘字母首末二字)	啟示錄21：6
阿們	啟示錄3：14
亙古常在者	但以理書7：9
他面前的使者	以賽亞書63：9
受膏勝過其他的同伴	詩篇 45：7
受膏者	詩篇 2：2
我們同蒙天召的使者	希伯來書3：1
耶和華的膀臂	以賽亞書51：9-10
為我們信心創始成終者	希伯來書12：2

永遠得救的根源	希伯來書5：9
從神生的	約翰壹書5：18
愛子	以弗所書1：6
靈魂的牧人	彼得前書2：25
可稱頌的獨有權能者	提摩太前書6：15
苗裔	撒迦利亞書3：8
公義的苗裔	耶利米書33：15
耶西的苗裔	以賽亞書1：1
生命的糧	約翰福音 6：48
明亮的晨星	啟示錄22：16
耶和華軍隊的元帥	約書亞記5：15
木匠的兒子	馬太福音13：55
房角石	彼得前書2：6
超乎萬人之上	雅歌5：10
基督	約翰福音1：41
基督我們的主	路加福音2：11
基督我們的主	羅馬書8：39
基督、神的能力	哥林多前書1：24
策士	以賽亞書9：6
眾民的中保	以賽亞書42：6
清晨的日光	路加福音1：78
晨星	彼得後書1：19
救主	羅馬書11：26
門	約翰福音10：9
所揀選的	以賽亞書42：1
以馬內利	馬太福音1：23
永生	約翰壹書5：20
永在的父	以賽亞書9：6
誠信真實	啟示錄19：11
誠實作見證的	啟示錄1：5
長子	希伯來書1：6
長子	詩篇89：27

在許多弟兄中作長子	羅馬書 8 : 29
初熟的果子	哥林多前書 15 : 23
是初也是終	啟示錄 22 : 13
錫安的基石	以賽亞書 28 : 16
榮耀的主	以賽亞書 33 : 21
以色列的神	以賽亞書 45 : 15
跟我們同在的神	馬太福音 1 : 23
至大的神	提多書 2 : 13
尊榮的大祭司	希伯來書 4 : 14
身體的頭	歌羅西書 1 : 18
萬有之首	以弗所書 1 : 22
房角的頭塊石頭	詩篇 118 : 22
承受萬有的	希伯來書 1 : 2
以色列的聖者	以賽亞書 41 : 14
榮耀的盼望	歌羅西書 1 : 27
還沒有亞伯拉罕就已有的	約翰福音 8 : 58
不能看見之神的像	歌羅西書 1 : 15
以馬內利	以賽亞書 7 : 14
耶穌基督我們的主	羅馬書 1 : 3
以色列的審判者	彌迦書 5 : 1
榮耀的君王	詩篇 24 : 7
君王	撒迦利亞書 9 : 9
全地的王	撒迦利亞書 14 : 9
神的羔羊	約翰福音 1 : 29
世上的光	約翰福音 8 : 12
谷中的百合花	雅歌 2 : 1
生命的糧	約翰福音 6 : 51
全能者的主	啟示錄 4 : 8
救主耶穌基督	彼得後書 2 : 20
萬有的主	使徒行傳 10 : 36
耶和華我們的義	耶利米書 23 : 6
你們的救贖主	以賽亞書 43 : 14

愛	約翰壹書4：8
憂患的人	以賽亞書53：3
師尊	馬太福音23：10
受膏君	但以理書9：25
全能的神	以賽亞書9：6
雅各的大能者	以賽亞書60：16
至聖者	但以理書9：24
大能者	詩篇45：3
拿撒勒	馬太福音2：23
獨一的神	提摩太前書1：17
我們逾越節的羔羊基督	哥林多前書5：7
醫生	路加福音4：23
和平的君	以賽亞書9：6
世上君王元首	啟示錄1：5
先知	申命記18：15-18
挽回祭	羅馬書3：25
拉比	約翰福音1：49
救贖主	以賽亞書59：20
復活	約翰福音11：25
義僕	以賽亞書53：11
磐石	哥林多前書10：4
耶西的苗裔	以賽亞書11：10
沙崙的玫瑰	雅歌2：1
世人的救主	約翰壹書4：14
大衛的後裔	約翰福音7：42
女人的後裔	創世紀3：15
好牧人	約翰福音10：11
神的兒子	羅馬書1：4
人子	使徒行傳7：56
馬利亞的兒子	馬可福音6：3
至高者	路加福音1：32
出於雅各的星	民數記24：17

房角的頭塊石頭	馬太福音21：42
公義的日頭	瑪拉基書4：2
穩固根基	以賽亞書28：16
師傅	約翰福音3：2
真理	約翰福音14：6
無法明說的恩賜	哥林多前書9：15
真葡萄樹	約翰福音15：1
道路	約翰福音14：6
奇妙策士	以賽亞書9：6
真理	約翰福音1：14
神之道	啟示錄19：13

神、聖靈

聖靈神神三一本性的一部份，但聖靈也自己的位格，聖靈的主題內容博大精深，entitled "" is offered by Harvestime 國際機構提供有名為「聖靈的服事(*The Ministry Of The Holy Spirit*)」的課程，關於聖靈更詳細的內容，建議參見該課程內容。

聖靈的位格：

聖經接受聖靈就是：

鑒察人心：

鑒察人心的，曉得聖靈的意思...(羅馬書 8：27)

參透萬事：

只有神藉著聖靈向我們顯明了，因為聖靈參透萬事，就是神深奧的事也參透了。(哥林多前書 2：10)

具有己意：

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 12：11)

藉由拒絕或應允某些行動，聖靈的意思可指引信徒：

聖靈既然禁止他們在亞西亞講道，他們就經過弗呂家、加拉太一帶地方。到了每西亞的邊界，他們想要往庇推尼去，耶穌的靈卻不許。(使徒行傳 16：6-7)

聖靈的意思也藉由應允來指引信徒：

保羅既看見這異象，我們隨即想要往馬其頓去，以為神召我們傳福音給那裡的人聽。(使徒行傳 16：10)

會說話：

聖靈對腓利說：「你去！貼近那車走。」(使徒行傳 8：29)

愛：

弟兄們，我藉著我們主耶穌基督，又藉著聖靈的愛，勸你們與我一同竭力，為我祈求神。(羅馬書 15：30)

代禱：

聖靈為信徒代禱(向主禱告)：

況且我們的軟弱有聖靈幫助，我們本不曉得當怎樣禱告，只是聖靈親自用說不出來的歎息替我們禱告。(羅馬書 8：26)

從這些位格的特性，你可立即認清在屬靈的戰爭中聖靈舉足輕重，聖靈指引你參戰，祂揭示自然世界無法瞭解到的屬靈的事物。聖靈對你說出祂的心意和神的話，當你參與屬靈的戰爭時，也為你代禱。

聖靈的洗禮：

有一種所謂靈洗的屬靈體驗，而出現能夠說方言的奇事(使徒行傳第2章)，成為傳揚福音有力的見證(使徒行傳1：8)。要能夠在屬靈的戰爭中得勝，重要的是要體驗到靈洗，這是屬靈戰爭的力量來源，靈洗的內容於「聖靈的服事(The Ministry Of The Holy Spirit)」課程中討論。

聖靈的恩賜：

聖靈賜下特別的屬靈恩賜給信徒，這些恩賜於聖靈的課程內容中有細細的討論，聖經中提到聖靈的恩賜有：

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

聖靈的恩賜神信徒參戰對抗邪惡勢力所必備，聖靈的恩賜包括下列內容：

神的子民必需裝備的特別恩賜：

使徒、先知、傳道人、牧師和教師。

解明神真理的恩賜：

所預言、訓誨、告誡、智慧的話、知識的言語。

讓神作工的服事恩賜：

服事、幫助、帶領、管理、施捨、憐憫、辨別諸靈、信心、接待。

證明神權能的奇事恩賜：

說方言、解明真理、行神蹟

聖靈所結的果子：

在信徒的生命中，聖靈也結出屬靈的果子，「聖靈結出果子」即為聖靈的本性，而揭示在信徒的生命中，在所有基督徒的生活中屬靈的特質成為一個明證。

聖靈的恩賜就是權能，聖靈結出的果子就是信徒生命中的品格，讓你沒有基督徒般的

品格，那麼你就是邪惡勢力的受害者，屬靈的果子就是靈命成熟的明證，如同肉體世界所結的果子一樣，這是生命過程中的產物。

有兩種屬靈的果子，這些都是可繁衍的屬靈果子：

不是你們揀選了我，是我揀選了你們，並且分派你們去結果子，叫你們的果子常存，使你們奉我的名，無論向父求什麼，他就賜給你們。(約翰福音 15：16)

這也是基督徒般品格的內在果子，這些特質跟人的肉慾完全不同：

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。聖靈所結的果子，就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。這樣的事沒有律法禁止。

(加拉太書5：19-23)

雖然肉慾的勢力在十字架上已被打敗了，身為一個信徒，藉由耶穌所作的工你才能夠有信心而親身體驗。因此，要能夠有效抗拒肉慾的罪性，你必需結出或添加聖靈的果子。

聖靈在何處呢？

耶穌在回天國前，應許門徒將有聖靈降臨作門徒的保惠師：

我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師（或作：訓慰師；下同），叫他永遠與你們同在，就是真理的聖靈，乃世人不能接受的；因為不見他，也不認識他。你們卻認識他，因他常與你們同在，也要在你們裡面。(約翰福音 14：16-17)

聖靈一個主要的功能就是引人歸向耶穌基督：

但我要從父那裡差保惠師來，就是從父出來真理的聖靈；他來了，就要為我作

見證。(約翰福音 15 : 26)

神就是聖靈就是當今世界中，人用肉眼看不見的靈，祂能夠定人的罪，引人轉向耶穌基督，讓信徒裝備有參與屬靈戰爭權能，引導他們為耶穌作見證。

聖靈在世界中以許多方面進行服事，詳細內容於Harvestime國際機構的「聖靈的服事(The Ministry Of The Holy Spirit)」中討論。

聖靈的感受性：

聖靈具有感受的本性，即表示可感受人的行為。因為聖靈的感受性，聖經警告我們不得對聖靈說謊(使徒行傳5 : 3-

4)、抗拒聖靈(使徒行傳7 : 51)、澆熄聖靈(帖撒羅尼迦前書5 : 19)、讓聖靈悲傷(詩篇78 : 40和以弗所書4 : 30)、羞辱聖靈(希伯來書6 : 4-6)、褻瀆聖靈(馬太福音 12 : 31-32)或讓聖靈擔憂(以賽亞書

63 : 10)，這些行為的詳細內容於Harvestime國際機構的「聖靈的服事(The Ministry Of The Holy Spirit)」中討論。

重要的是你不可冒犯聖靈的感受，若聖靈被你的行為冒犯了，聖靈就不在了沒有了聖靈的權能，你就無法打贏屬靈的戰爭。

關於聖靈的稱謂：

聖經用許多的稱謂來形容聖靈，這些是形容的稱謂可說明聖靈的位格和/或功用，重要的是在參與屬靈的戰爭時，你該知道聖靈的功用，可查閱下列聖經中關於聖靈的稱謂。

聖靈被稱為：

神的靈：	哥林多前書 3 : 16
基督的靈：	羅馬書 8 : 9
永遠的靈：	希伯來書 9 : 14
真理的聖靈：	約翰福音 16 : 13
施恩的聖靈：	希伯來書 10 : 29
賜生命的聖靈：	羅馬書 8 : 2

榮耀的靈：	彼得前書 4：14
智慧和啟示的靈：	以弗所書 1：17
保惠師：	約翰福音 14：26
父所應許的聖靈：	使徒行傳 1：4-5
聖善的靈：	羅馬書 1：4
信心的靈：	哥林多前書 4：13
兒子的聖靈：	羅馬書 8：15

聖靈的標記：

聖經使用許多的標記來代表聖靈，每個標記有其特別的意義，可參見下列的經文內容，這些都是代表聖靈的標記：

鴿子：	約翰福音 1：32, 雅歌 6：9
恩膏：	路加福音 4：18, 使徒行傳 10：38；希伯來書 1：9
活水：	約翰福音 7：37-39；以賽亞書 44：3
封印：	以弗所書 1：13；4：30；哥林多前書 1：22
風：	約翰福音 3：8；使徒行傳 2：1-2
火：	出埃及記 3：2；13：21；利未記 9：24；使徒行傳 2：3

在「聖靈的服事」課程中，將說明各個標記的意義。

摘要

在本章中，你已瞭解到天父、神子(人子)耶穌基督和聖靈的三位一體本性，藉由聖靈在屬靈戰爭的眾多功用，在宇宙中成為有權能的良善力量。

但只是認清良善的屬靈力量仍然不夠，聖經說：

你信神只有一位，你信的不錯；鬼魔也信，卻是戰驚。(雅各書2：19)

屬靈的邪惡勢力相信也畏懼神，但他們仍然在罪惡中。單純相信有神是不夠的，你必需尊祂為你生命中的主，你需承認接受耶穌基督為你的罪而犧牲，你必需悔改祈求赦免，在基督中重生。

你仍未完成關於屬靈良善力量的研究，下一章介紹屬靈大軍中有權能的天使，說明他們在屬靈戰爭中的功用。

省察

1. 寫出關於本章的重要經節。
2. 列舉良善的屬靈力量。
3. 舉出神三位一體的位格：

神是_____

神是_____, _____

神是_____

4. 摘要列舉屬靈戰爭中神發揮的功用。
5. 摘要列舉屬靈戰爭中耶穌基督發揮的功用。
6. 摘要列舉屬靈戰爭中聖靈發揮的功用。
- 7.

在第一個欄位中列舉三一真神的屬性，在第二個欄位中列舉這些屬性的定義，詳細研究第1個欄位中的各個屬性，然後第二個欄位中，找出正確的屬性。在空格中註明定義內容的號次，下列的第一項即提供作答範例。

欄位1

欄位2

1. _h_ 永在的

a. 沒有血肉

2. ___	掌權	b.	無處不在
3. ___	無所不在	c.	良善恩慈
4. ___	聖潔	d.	至高者
5. ___	無限的	e.	全能的
6. ___	永不改變	f.	無所不知
7. ___	仁慈的	g.	無罪的
8. ___	是一種靈	h.	無始無終
9. ___	無所不知	i.	從不改變
10. ___	無所不能	j.	公義不偏袒的審判
11. ___	公義的	k.	憐憫罪人
12. ___	憐憫的	l.	不受到自然的限制

8. 在屬靈的戰爭你該用神的哪種稱謂呢？

(本測試的答案附於本手冊最後一章的結論中。)

戰術演練

1.

讓你按照我們建議的次序研讀Harvestime國際機構的課程時，完成此課程後，應研讀「聖靈的服事」的課程內容，該內容的第一章摘要說明神天父和神子耶穌基督的詳細研究，若你未登錄取得完整的課程內容時，完成本課程後，建議你取得並研讀Harvestime國際機構名為「聖靈的服事」課程內容。

2. Harvestime國際機構的「永生國度(Kingdom Living)」和「訓誨的方法(Teaching Tactics)」的課程，也介紹耶穌基督的生平、服事和訓誨。

3. Harvestime國際機構名為「信心的根基(Foundations Of Faith)」詳細接受基督徒信仰的基本教義，若你已安裝建議的進度完成研讀時

，這是瞭解屬靈良善力量的重要課程。若未按照次序研讀，我們建議你取得此課程而進一步研究。

4.

你是否已參與屬靈的戰爭呢？當你為你的問題禱告時，就開始奉萬軍之耶和華的名呼求了。

5.

思考在正面對的這場戰爭中，再次研究我們的神天父、耶穌基督和聖靈在戰爭中發揮的功用，神如何幫助進行個人的爭戰呢？耶穌如何協助你呢？你所面對的問題中，聖靈發揮哪些功用呢？

第4章

屬靈的良善力量：天使

課程目標：

完成本課內容你需能夠：

- 自記憶中選出關鍵經節
- 說明何謂天使
- 說明天使的來源
- 認清兩種不同的天使
- 認清天使的活動範圍
- 摘要說明屬靈的戰爭中，天使服事的內容。
- 認清天使的屬性
- 認清不同種類的天使
- 指出經文中關於天使大軍的組織

關於戰爭的重要經節：

耶和華的使者在敬畏他的人四圍安營，搭救他們。（詩篇 34：7）

前言

在最後一張你將瞭解到神的三位一體本性，其中包括我們的神天父、神子耶穌基督和聖靈，你將瞭解到在屬靈戰爭中，關於他們的來源、屬性和功用。

本章繼續研究良善的屬靈力量，說明其天使的來源、活動範圍、種類和組織，也將說明他們在屬靈戰爭中的服事內容。

天使是誰？

天使神所差遣行服事的靈，來執行神的旨意：

天使豈不都是服役的靈、奉差遣為那將要承受救恩的人效力嗎？
(希伯來書 1：14)

天使就是「使者」的意思。

天使的來源

天使也是神所創造：

他的眾使者都要讚美他！他的諸軍都要讚美他！

願這些都讚美耶和華的名！因他一吩咐便都造成。（詩篇 148：2 和 5）

因為萬有都是靠他造的，無論是天上的，地上的；能看見的，不能看見的；或是有位的，主治的，執政的，掌權的；一概都是藉著他造的，又是為他造的。（歌羅西書 1：16.）

但天使被造當初都是公義聖潔的，他們敬拜服事獨一的真神。後來，某些天使悖逆神而失去天使的身份，他們成了邪惡的勢力就是「魔鬼」。

現在有兩種天使，一種神好天使就是本章的討論重點，而壞天使將於第6章討論。

天使的組織

好天使神以特別的誠命所組織，聖經未揭示這些誠命的詳細內容，但確實指出有這樣的組織：

因為萬有都是靠他造的，無論是天上的，地上的；能看見的，不能看見的；或是有位的，主治的，執政的，掌權的；一概都是藉著他造的，又是為他造的。（歌羅西書 1：16；也可參見以弗所書 3：10）

這裡所描述的寶座和政權是指無形世界的組織，我們沒有這些相關的組織細節，稍後你將瞭解撒但的邪惡勢力如何模仿這樣的組織結構個組織。

天使的種類

事實上有眾多的天使(路加福音 2：13-15)，藉由其執行的職務來分類，這些就是天使的主要分類：

信使：

此類的天使可能為數最多，但以理看到許多數不清此類的天使(但以理書7：10)，這些天使在天國和地上執行神的旨意，這群天使是屬靈戰爭中跟信徒有關的天使。他們解明神良善的旨意，提供指引應允禱告、宣告、警告、教導、帶來審判、看顧、施行拯救和為信徒代禱。

蒙揀選的天使：

只有提摩太前書5：21中提到蒙揀選的天使，關於這群天使沒有其他進一步的資訊。

基路伯：

此類的天使最先於創世紀3：24提到，他們也出現在約櫃(出埃及記25：18-22)中，以西結提到這些靈，並說到牠們有4種外形：獅面、牛面、人面和鷹面(以西結書1：3-28；10：22)，在啟示錄4：6中的基路伯象徵是圍繞神寶座的天使，他們似乎是最高階的天使，成為神的護衛。

撒拉弗：

以賽亞書6：2,6中提到此類的天使，相對於圍繞神寶座的基路伯，其位階相對更高，其職務似乎是天國帶領敬拜神的天使。

活物：

此類的天使記載於啟示錄4：6,8；5：6中，此頭銜見證神國生活的完全，其主要的服事是敬拜神。

各別的天使

除了不同種類天使以外，聖經也提到各別天使的名字：

米迦勒：

在但以理書10：13,21；12：1；猶大書9和啟示錄12：7中提到米迦勒，祂是唯一被稱為天

使長的天使。在啟示錄12：7中提到祂掌管天使大軍，在但以理書10：13,21；12：1中提到祂是大君。

加百列：

祂的名字意為「大能者」，在但以理書8：16；

9：21和路加福音1：19,26提到祂，祂是神傳達重要信息的信使，在但以理書8：16和9：21中，加百列也為但以理解說異象，而在

路加福音1：19,26中，祂宣告約翰和耶穌的誕生。

特定種類天使：

聖經也提到特定種類天使而包括：

7個教會的天使：	啟示錄 1：20
控制風的4個天使：	啟示錄1：7
站在神面前的7個天使：	啟示錄 8：2
管理最後7個災難的7個天使：	啟示錄 15：1,7
24個長老(這些可能也是天使)：	啟示錄第4和第5章

天使的屬性

從上一章的內容中，你該記得天使的位格或特性，這些天使是...

- 是一種靈：希伯來書 1：14
- 沒有性別：路加福音 20：34-36
- 永生的：馬太福音 22：28-30
- 同時具有可見和不可見的形體：民數記 22：22-35
- 已人的形體出現：創世紀 19：1-22；18：2,4,8
- 具有情緒：路加福音 15：1-10 (天使的喜樂)
- 具有食慾：創世紀 18：8
- 是受到榮耀的靈：路加福音 9：26
- 有智慧：撒母耳記下 14：20
- 溫順的：士師記第9章
- 有權能的：詩篇 103：20；彼得後書 2：11
- 無需休息的：啟示錄 4：8
- 以無法計數的速度游走：啟示錄 8：13；9：1

- 會說話：哥林多前書 13：1
- 不可勝數：路加福音 2：13；希伯來書 12：22；詩篇 68：17；馬可福音 1：13；啟示錄 5：19
- 永生不朽：路加福音 20：34-36
- 不結婚生子：路加福音 20：34-36
- 順服的：詩篇 103：20
- 聖潔的：啟示錄 14：10；馬可福音 8：38
- 虔敬的：最重要的活動就是敬拜神，尼希米記 9：6；腓立比書 2：9-11；希伯來書 1：6

他們的活動範圍

天使可在天國和地上活動，神應許和掌管祂們的能力，可在天國跟神同在：

...你們要小心，不可輕看這小子裡的一個；我告訴你們，他們的使者在天上，常見我天父的面。（馬太福音 18：10）

祂們也在地面上活動，聖經記載天使不同的服事和外貌。

天使的服事

天使在天國和地上進行許多的服事，可查閱聖經下列的參考內容，當你研讀這些經節時，你該瞭解到屬靈戰爭中關於天使的重要性。

在天國中，天使的服事包括有：

- 敬拜神：啟示錄 4：8；5：11-12；以賽亞書 6：3；詩篇 103：20；148：1-2
- 等候神旨意的差遣：詩篇 103：20-21
- 服事為耶穌基督而死的聖徒：猶大書第9章；路加福音 16：22
- 藉由特別的方法成為兒童的代表：馬太福音 18：10
- 為接受福音的人而喜樂：路加福音 15：10

在地上，天使的服事包括有：

- 統治國家：但以理書第10章
- 在試煉時服事信徒：馬太福音 4：11
- 加添信徒的力量：路加福音 22：43

- 為人解明神的旨意：撒迦利亞書1：9；但以理書7：16
- 指引信徒：使徒行傳 8：26.
- 為個人和國家帶來審判：使徒行傳 12：23；創世紀 19：3；撒母耳記下 24：16；啟示錄 16：1
- 回應禱告：但以理書 9：21-22
- 宣告：路加福音 1：11-20；馬太福音 1：20, 21
- 警告：馬太福音 2：13；
- 訓誨：馬太福音 28：2-6；使徒行傳 10：3-6；但以理書 4：13-17
- 鼓勵：使徒行傳 27：23；創世紀 28：12
- 啟示：使徒行傳 7：53；加拉太書 3：19；希伯來書 2：2；但以理書 9：21-27；啟示錄 1：1
- 看顧：馬太福音 4：11；路加福音 22：43
- 保守：創世紀 16：7；24：7；出埃及記 23：20；啟示錄 7：1
- 保護：詩篇 91：11
- 拯救：民數記 20：16；詩篇 34：7；以賽亞書 63：9；但以理書 3：28；6：22；創世紀 48：16；馬太福音 26：53；使徒行傳 12：1-19
- 摧毀：使徒行傳 12：20-23
- 代禱：撒迦利亞書 1：12；啟示錄 8：3,4

天使未來帝活動包括有：

- 陪同耶穌再臨：帖撒羅尼迦前書 4：16
- 招聚被揀選的：馬太福音 24：31
- 在大災難時警告和訓誨：啟示錄 14：6-9
- 辨別義人和惡人：馬太福音 13：39和49
- 捆綁撒但：啟示錄 20

天使和屬靈的戰爭

在屬靈戰爭中，擔任信使的天使跟信徒密切相關，在戰爭中，他們為信徒解明神的旨意、保護、指引、回應信徒的禱告、警告、訓誨、帶來審判，施行拯救和代禱。

許多信徒未得到天使的幫助，是因為信徒不知道天使在屬靈戰爭中的功用，祂們神「服事的靈」也服事你，你可祈求神派遣天使幫助你打仗，大衛王這樣禱告...

願他們像風前的糠，有耶和華的使者趕逐他們。

願他們的道路又暗又滑，有耶和華的使者追趕他們。... (詩篇 35 : 5-6)

下列的經文也提到天使參戰抗敵：列王紀下19 : 35；歷代志下32 : 21；以賽亞書37 : 36；啟示錄 12 : 7。

重要的警告

天使是聖潔的靈代表信徒進行重要的服事，他們是良善屬靈力量的一份子，其良善如同神三位一體的本性，但聖經提到某些關於天使的警告：

不得敬拜天使：

你不可敬拜天使：

不可讓人因著故意謙虛和敬拜天使，就奪去你們的獎賞。這等人拘泥在所見過的（有古卷：這等人窺察所沒有見過的），隨著自己的慾心，無故的自高自大。（歌羅西書 2 : 18)

這些事是我約翰所聽見、所看見的；我既聽見、看見了，就在指示我的天使腳前俯伏要拜他。

他對我說：「千萬不可！我與你和你的弟兄眾先知，並那些守這書上言語的人，同是作僕人的。你要敬拜神。」（啟示錄 22 : 8-9)

拒絕天使傳揚「其他的」福音：

有些人宣稱天使給了他們「新的啟示」跟神的話大相徑庭，而整個宗教活動隊信仰就建立在錯誤的啟示上，聖經警告說：

但無論是我們，是天上來的使者，若傳福音給你們，與我們所傳給你們的不同，他就應當被咒詛。（加拉太書 1 : 8)

你不得聽從違反神的話，而關於任何人、天使或其他事物的指示，稍後內容你將可學到，撒但主要的策略之一就是欺騙，聖經警告說：

這也不足為怪，因為連撒但也裝作光明的天使。（哥林多後書 11 : 14)

不要惹怒天使：

當我們讀到民數記第22章關於巴蘭的故事，這位先知不順服神，你可看到他跟主派遣的天使敵對。當你不順服神時，天使可能會阻礙你的行動，你可能在打仗中，但這場仗你對抗的不是敵人。要小心，不要惹怒神的天使(傳道書 5：1-6)。

省察

1. 寫出關於本章的重要經節。
2. 天使同時在哪兩個地方服事_____和_____？
3. 天使的來源為何？
4. 摘要說明屬靈戰爭中天使的服事內容。
5. 儘量列舉在本章所得知關於天使的屬性。
6. 列舉經文說明何謂天使。
7. 此說法正確嗎？你不敬拜天使，者說法是_____
8. 此說法正確嗎？若有天使現身啟示的內容違反神的話時，你該認為祂是主真正的信使而相信祂嗎？
此說法是_____
9. 使用下列的字詞作答，每個字詞限用一次

信使
被揀選的
天使
基路伯
撒拉弗
活物

只提到此類的天使一次(提摩太前書5：21)，聖經其他地方未再提及此類的天使。

此類的天使在屬靈戰爭中最活躍，而可能有眾多的天使成員。

此類的天使似乎是最高位階的天使，是神的護衛，圍繞神的寶座，主要的服事是敬拜神。

祂們的位階在神的寶座之上，在天國帶領敬拜神。

10. 有兩種的天使，一種是_____的天使，另一種是_____的天使又稱為魔鬼。

11. 哪個經節啟示神組織不同種類位階的天使呢？

(本測試的答案附於本手冊最後一章的結論中。)

戰術演練

1. 使用下列經文研讀關於天使更詳細的內容：

舊約聖經中的天使：

拯救夏甲：創世紀 16：7-12

宣告以撒的出生：創世紀 18：1-15

宣告摧毀所多瑪：創世紀 18：16-33

摧毀所多瑪拯救羅得：19：1-29

讓以撒不被獻祭所殺：創世紀 22：11-2

保護雅各：創世紀 28：12；31：11；32：1；48：16

差遣摩西：出埃及記 3：2

帶領以色列人：出埃及記 14：19；23：20-23；32：34

安排以撒和利百加的婚姻：創世紀 24：7

賜下律法：使徒行傳 7：38；加拉太書 3：19；希伯來書 2：2

訓斥巴蘭：民數記 22：31-35

在約書亞面前現身：約書亞記 5：13-15

訓斥以色列人拜偶像：士師記 2：1-5

差遣基甸：士師記 6：11-40

宣告參孫的出生：士師記 13

懲罰以色列人：撒母耳記下 24：16-17

拯救以利亞：列王紀上 19：5-8

圍繞以利沙：列王紀下 6：14-17

拯救但以理書脫離獅子的口：但以理書 6：22

戰勝亞述人：列王紀下 19：35和以賽亞書 37：36

安營圍繞神的子民：詩篇 34：7；91：11

聖經中時常提到擔任神的信使傳達預言。

耶穌生平中的天使：

宣告約翰的出生：路加福音 1：11-17

給約翰起名：路加福音 1：13

向馬利亞宣告耶穌的出生：路加福音 1：26-37

向約瑟宣告耶穌的出生：馬太福音 1：20-21

給耶穌起名：馬太福音 1：21

向牧羊人宣告耶穌的出生：路加福音 2：8-15

歌頌：路加福音 2：13-14

指引逃往埃及：馬太福音 2：13,20

在耶穌受試探時服事祂：馬太福音 4：11

在客西馬尼園時來到耶穌身旁：路加福音 22：43

移開耶穌墳前的石頭：馬太福音 28：2

宣告耶穌的死裏復活：馬太福音 28：5-7

告訴抹大拉的馬利亞耶穌就在眼前：約翰福音 20：11-14

天使降到耶穌身旁： 約翰福音 1：51

祂差遣十二營的天使： 馬太福音 26：53

天使將陪同耶穌再臨： 馬太福音 25：31； 16：27； 馬可福音 8：38； 路加福音 9：26

天使將是收割者： 馬太福音 13：39

天使要招聚被揀選的： 馬太福音 24：31

分辨義人和惡人： 馬太福音 13：41,49

天使將乞丐帶到亞伯拉罕的懷裏： 路加福音 16：22

為悔改的罪人喜樂： 路加福音 15：10

代表兒童： 馬太福音 18：10

耶穌將在天使面前認祂的子民： 路加福音 12：8

天使沒有性別不會死亡： 路加福音 20：35-36

也有邪惡的天使： 馬太福音 25：41

使徒行傳中的天使：

打開牢門： 5：19

指引腓利到迦薩(衣索比亞)： 8：26

指引哥尼流延請彼得： 第10章

指引彼得離開監牢： 12：7-19

攻擊希律致死： 12：23

在風暴時陪伴保羅： 27：23

相同內容也出現於： 6：15； 7：30,35,38,53； 11：13； 23：8-9

書信經文中的天使：

被揀選的天使： 提摩太前書 5：21

不可勝數的天使： 希伯來書 12：22

為那將要承受救恩的人效力： 希伯來書 1：13-14

天使將陪同耶穌再臨： 帖撒羅尼迦後書 1：7

我們不可敬拜天使： 歌羅西書 2：18

啟示錄中的天使：

曉諭約翰： 1：1-2； 22：16
掌管7個教會： Chapters 1-2
得配展開那書卷： 5：2
歌頌讚美羔羊： 5：11-12
在地上被賜有特別的權能： 7：1-4
封印被揀選的： 7：1-4
面伏於地，敬拜神。： 7：11
回應聖徒的禱告： 8：3-5
吹響7個號角： 8：6
統治蝗蟲大軍： 9：11
釋放兩萬萬馬軍： 9：15-16
宣告末日來到： 10：1,2,6
同他的使者與龍爭戰： 12：7
傳揚福音給各國： 14：6
宣告巴比倫的傾倒： 14：8； 18：2
宣告拜獸和獸像的人的命運： 14：9-10
宣告地上的收割： 14：15-18
降下最後的七災： 15：1
宣告對巴比倫的審判： 17：1,5
參與摧毀巴比倫： 18：21
向約翰顯現新耶路撒冷： 21：9
禁止約翰敬拜祂們(天使)： 22：8-9

2.

研讀士師記第13章中，關於天使的顯現，天使藉由敬拜神，在我們周圍充滿撒但的勢力下，應允天使為我們開路會天國。探討但以理的故事，而該注意到波斯王子(撒但的勢力)的阻礙被禁食禱告所打敗。

3.

聖經未記載信徒可命令天使做你要做的事，但你可祈求神派遣天使幫助你，讓你認為正面臨一場戰爭，你該祈求神派遣「服事的靈」來幫助你。

4.

研讀詩篇78：36,40和傳道書5：6的內容，以色列在曠野中一直有特定的天使保護他們，直到惹怒這些天使為止。若神派遣天使幫助你時，而你因著不信和罪惡惹怒天使時，祂們會離開你，要特別注意到出埃及記23：20-22中的警告，你在不注意時，款待了天使，可參見希伯來書 13：2。

第5章

敵人：撒但

課程目標：

完成本章的課程後，你需能夠：

- 自記憶中選出關鍵經節
- 認清撒但是你屬靈的敵人
- 說明撒但如何產生
- 說明撒但過去身份
- 說明撒但如何自原有的身份中墮落
- 認清撒但犯罪的結果
- 列舉撒但的本性
- 認清撒但的活動範圍
- 摘要說明撒但的活動內容

關於戰爭的重要經節：

務要謹守，警醒。因為你們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人。（彼得前書 5：8）

序言

在上一章中，你學到這場偉大而看不見的戰爭正在這世界中進行，你已研讀這場戰爭中良善的屬靈力量，這些力量包括有我們的神天父、神子耶穌基督和聖靈。

本章將介紹你屬靈的敵人，這是名為撒但猛烈的邪惡勢力，你將會瞭解撒但的來源、祂過去的身份、祂如何自原有的身份沉淪和祂沉淪時跟隨祂的魔鬼，你將會瞭解到祂的屬性、活動範圍和祂的策略。在以下兩章中，你將會研讀關於魔世俗和肉體的邪惡力量。

在自然的肉體世界中，參戰前一個士兵需先認清他的敵人，他必需研讀關於敵人，所有可取的資訊內容，包括敵人的本性和策略，這就是為何軍隊花費如此多的時間來收集關於敵人的情報。

在屬靈的世界中也同樣如此，你認清敵人瞭解其本性和策略後，才能夠達成參戰的效

果。如你們已學到的，你面臨的邪惡力量不只是肉體的外在，他們是屬靈的邪惡大軍。

撒但的來源

撒但原本是神所造的：

萬物是藉著他造的；凡被造的，沒有一樣不是藉著他造的。(約翰福音 1：3)

因為萬有都是靠他造的，無論是天上的，地上的；能看見的，不能看見的；或是有位的，主治的，執政的，掌權的；一概都是藉著他造的，又是為他造的。(歌羅西書 1：16)

神沒有創造邪惡的事物，當神創造神時，撒但當初是完美的，神給了祂們為善或為惡的自由意志：

你從受造之日所行的都完全，後來在你中間又察出不義。(以西結書 28：15)

撒但過去的身份

聖經在以西結書28：12-

17提到撒但過去的身份，研讀本章前，請先閱讀這些經節。當撒但最初被造時，祂是神的天使，原先是基路伯等級的天使，聖潔、有智慧、美麗而完美，祂是基路伯天使的領袖，是稱為「守護」和「遮掩」約櫃的基路伯天使，祂的名字原本叫路西法意為「明亮之星」(以賽亞書 14：12)，曾佩戴各樣的寶石(以西結書28：13；出埃及記 28：15-11)，祂的身份是維護神的聖潔和帶領敬拜神(以西結書28：13)。

在神的話當中，撒但樣本是聰明美麗如同寶石一樣，但寶石沒有自己的光輝，無法在暗室中彰顯其亮麗，真正的美麗在於黑暗中彰顯其亮麗的光芒。

當神創造路西法時，祂比起喬特斯受造物更能夠彰顯神的榮耀，神機石那讓路西法閃耀美麗的光。

撒但的沉淪

撒但未持守原有的榮耀，聖經提到祂的背叛和沉淪：

明亮之星，早晨之子啊，你何竟從天墜落？你這攻敗列國的何竟被砍倒在地上？

你心裡曾說：我要升到天上；我要高舉我的寶座在神眾星以上；我要坐在聚會的山上，在北方的極處。

我要升到高雲之上；我要與至上者同等。

然而，你必墜落陰間，到坑中極深之處。

(以賽亞書 14：12-15)

你因美麗心中高傲，又因榮光敗壞智慧，我已將你摔倒在地，使你倒在君王面前，好叫他們目睹眼見。(以西結書 28：17)

撒但因為驕傲和背叛而自原有的天使沉淪，祂表現出5種錯誤的態度，撒但說：

我將高升到天際，撒但想要霸佔受到居所-天國-想要得到跟神一樣地位的認同。

我將我的寶座高升到神的天使(眾星)之上，祂不只要霸佔神的居所，也要統治天使大軍。

我也將坐在萬民流歸的山上：依據以賽亞書2：2和詩篇48：2，這正是神在地上的統治中心，撒但想要統治整個世界和天使。

我將高升到雲層之上：雲層就是神的榮耀，撒但想要自行奪取神的榮耀(下列經節記載關於神榮耀的雲層：出埃及記 13：21；40-28-34；Job 37-15-16；馬太福音 26：64；啟示錄14：14-16)。

我將如同至高者。如同我們在第3章所讀到，這是神眾多的名字之一。為何選擇這個特殊的名字呢？祂選擇這個頭銜是因為這個名字表示神是「天國和地上的所有者」。

撒但犯罪的結果

這裡說明撒但犯罪後可怕的結果：

1.被逐出天國：

因為撒但的背叛，祂被神逐出天國：

...就從神的山驅逐你...我已將你摔倒在地...(以西結書28：16-17)

2. 品格的敗壞：

路西法曾經神神的榮耀所造，但因為撒但的品格悖逆神的本性和作為而成了撒但。

3. 邪惡勢力的彌漫：

撒但原來的能力是用來榮耀神，但現在卻成為腐敗破壞的力量，依據以賽亞書第14章，祂讓列國軟弱(第12節)，讓地上和政府顫抖(第16節)世人城祂的俘虜不得脫離祂的捆綁(第17節)。

4. 註定被丟入火湖中：

撒但註定要被丟入火湖中(以賽亞書 14：15)。

5. 影響其他屬於神的天使：

當撒但自天國沉淪後，祂不單獨沉淪，還帶著天國中的一部份參與背叛神的天使一起沉淪，這群天使成為現在邪惡力量的一部份，你將於下一章讀到此相關內容。

6. 成為宇宙中罪惡的入口：

當撒但背叛時，罪惡就進入宇宙中，因此，神可能採取兩種行動：

1. 祂打敗殺死魔鬼，但假如神先這樣處理敵人，可能就有其他的背叛出現，天國的歷史就籠罩在類似的災難中。

2. 神的另一種作法，就是聖經記載祂所採取的作為。撒但向高於祂們的權能俯首，於永生來臨前接受完整的審判。

當神最初創造一男一女時，對地上的審判也開始了，你可在創世紀第3章中，讀到關於亞當和夏娃受魔鬼引誘而犯罪的故事。當你在本課程稍後的內容分析撒但的策略時，將有更詳細的研究。

這場戰爭仍然在地上進行，這就是屬靈的戰爭，撒但仍然尋求力量、權位和敬拜。但當你

讀到本課程稍後的內容，就知道祂已是個被打敗的敵人。耶穌藉由祂的死裏復活戰勝撒但的力量，聖經中已揭示了撒但最終的命運。

撒但在何處？

撒但以靈的形體出現在地上：

耶和華問撒但說：「你從那裡來？」撒但回答說：「我從地上走來走去，往返而來。」（約伯記 1：7）

務要謹守，警醒。因為你們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人。（彼得前書 5：8）

雖然撒但出現在這個世界上，但祂並非無所不在，即表示祂無法如同神一樣出現在每個地方，這就是為何祂需利用一群魔鬼來完成祂的計畫。

撒但的活動

撒但可出現在神面前，而在地上作工，包括地面以上的「天空中」：

有一天，神的眾子來侍立在耶和華面前，撒但也來在其中。

耶和華問撒但說：「你從那裡來？」撒但回答說：「我從地上走來走去，往返而來。」（約伯記 1：6-7）

那時，你們在其中行事為人，隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈。（以弗所書 2：2）

我們可終結撒但的活動，就是隨時悖逆神、祂的旨意和子民。祂會在你敬拜神、神的話、你基督徒的言行和你為神所作的工各種事項上攻擊你。稍後的內容將介紹撒但更多特別活動的詳細內容。

撒但的屬性

如你已學到的，撒但是一種靈，但也有實質人格的特性，聖經訓誨說祂是：

聰明而詭詐的：

我只怕你們的心或偏於邪，失去那向基督所存純一清潔的心，就像蛇用詭詐誘惑了夏娃一樣。（哥林多後書 11：3）

具有情緒：

龍向婦人發怒... (啟示錄 12：17)

專行己意：

叫他們這已經被魔鬼任意擄去的，可以醒悟，脫離他的網羅。（提摩太後書 2：26）

有力量的：

...空中掌權者的首領...(以弗所書 2：2)

善於欺騙：

要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。（以弗所書 6：11）

猛烈而冷酷的：

務要謹守，警醒。因為你們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人。（彼得前書 5：8）

善於偽裝：

這也不足為怪，因為連撒但也裝作光明的天使。（哥林多後書 11：14）

撒但的名字

聖經為撒但起了許多的名字，而顯露魔鬼更多的本性和作為。如你先前所瞭解，撒但最初未背叛前被稱為「受膏的基路伯」和「路西法」，撒但的其他名字有：

亞巴頓：(希伯來文意為毀滅的天使)

啟示錄 9：11

控告我們弟兄的：

啟示錄 12：10

仇敵：	彼得前書 5：8
無底坑的使者：	啟示錄 9：11
裝作光明的天使：	哥林多後書 11：14
亞玻倫(希臘文意為毀滅者)：	啟示錄 9：11
鬼王別西卜：	馬太福音 12：24；路加福音 11：15；馬可福音 3：22
惡魔：	哥林多前書 6：15
迷惑者：	啟示錄 12：9；20：3
毀滅者：	啟示錄 9：11； 哥林多前書 10：10
魔鬼：(卑鄙的讒佞者)	彼得前書 5：8；馬太福音 4：1
龍：	啟示錄 12：3
敵人：	馬太福音 13：39
惡者：	約翰壹書 5：19
世界的神：	哥林多後書 4：4
推羅王：	以西結書 28：12-15
說謊者、謊言之父：	約翰福音 8：44
殺人的：	約翰福音 8：44
鬼王：	馬太福音 12：24
世界的王：	約翰福音 12：31；14：30； 16：11
空中掌權者：	以弗所書 2：2
撒但：(卑鄙的敵對者)	約翰福音 13：27
古蛇：	啟示錄 12：9；哥林多前書 1：3
試探人的：	馬太福音 4：3；帖撒羅尼迦前書 3：5
吼叫的獅子：	彼得前書 5：8
黑暗的統治者：	以弗所書 6：12
不順服子女中作工的靈：	以弗所書 2：2

你可自撒但的本性和名字得知撒但的能力，因為聖經警告我們說撒但是善於欺騙有能力的敵人：

務要謹守，警醒。因為你們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人。（彼得前書 5：8）

不可給魔鬼留地步。（以弗所書 4：27）

撒但不能的事...

不像是神一樣，撒但並非無所不知，若撒但可預見未來的話，祂不會讓耶穌釘死十字架，祂也早該瞭解到耶穌的死會戰勝祂的勢力，而讓所有人類的罪得以脫離捆綁。

撒但並非無所不能，耶穌說神在你裏面的權能大於撒但的勢力，對於耶穌的信徒而言，撒但是已被打敗的敵人(約翰福音 12：31)，祂只對降服於祂的人展現其強壯，祂的能力受到神的權能所轄制(約伯記 1：10-12)，撒但只能夠戰勝降服於祂為他所控制的人。

因為撒但並非無所不在，祂才派遣一群魔鬼遍佈地上，來完成的祂的意圖，下一章將可讓你學到更詳細的相關內容。

省察

1. 寫下關於本章的重要經節。
2. 撒但的來源為何？
3. 撒但原來的身份是什麼？
4. 是什麼讓撒但沉淪呢？
5. 撒但犯罪的結果是什麼呢？
6. 撒但活動的範圍在何處呢？
7. 撒但一般的活動內容是什麼呢？

8. 列舉本章內容所記得關於魔鬼的屬性事項。

(本測試的答案附於本手冊最後一章的結論中。in this manual.)

戰術演練

1. 研讀聖經中撒但所說的話，而進一步說明魔鬼的策略：創世紀 3：1,4,5；約伯記 1：7-12；約伯記 2：1-6；馬太福音 4：1-11；路加福音 4：1-13。

2.

撒但實際上是聖靈的敵對者，神差遣的聖靈回吸引人轉向祂，撒但誘惑人遠離神。

聖靈	撒但	參考內容
真理的靈	說謊的靈	約翰壹書 4：6
信實	說謊者	約翰福音 14：17；8：44
給予生命	殺害生命	哥林多前書 15:45; 約翰福音 8:44
聖潔的	邪惡的	羅馬書 1：4；馬太福音 6：13
如同鴿子	如同古蛇	馬太福音 3：16；啟示錄 12：9
我們的幫助者	我們的仇敵	羅馬書 8：26；彼得前書 5：8
說方言	讓人成為啞巴	使徒行傳 2：4；馬可福音 9：17
保惠師	誹謗者	約翰福音 14：16；約伯記 1：9-11

3. 耶穌說撒但是

是仇敵	馬太福音 13：39
惡者	馬太福音 13：38

世界的王	約翰福音 12 : 31 ; 14 : 30
說謊謊言之父	約翰福音 8:44
從天上墜落	路加福音 10 : 18
有自己的國度	馬太福音 12:26
麥子中的稗子	馬太福音 13:38-39
把撒在心裡奪了去的惡者	馬太福音13:19;馬可福音4:15;路加福音8:12
捆綁一個婦人長達18年	路加福音 13:16
想要得著彼得的撒但	路加福音 22:31
有自己的使者	馬太福音 25 : 41
所預備的永火	馬太福音 25 : 41

4. In studying this lesson on 撒但, have you identified areas in which the enemy is active in your life? Has he deceived you and lied to you? Has he subtly crept into your life to destroy and rob you of joy, peace, or your Christian testimony? It is important to determine this, because areas in which 撒但 is operative in your life are battlefields in which you will apply the strategies you will learn in this course.

5. 在自然的肉體世界中，撒但好比是蛇或古蛇，思考下列自然法則在屬靈上的應用：

毒蛇的毒液可分為3種：

神經毒性：會影響到神經

出血毒性：影響出血

心臟毒性：影響心臟

撒但在你的生命中，也會影響到你的神經(勇氣)、你的心(攻擊你對神的敬拜和服事)而企圖不讓耶穌的寶血作工(救贖、醫治和拯救)。

蛇藉由下列的事項保護自己：

- 偽裝：某些蛇很難發現是因為當被發現時，蛇看來如同塵土和樹木。
- 模仿：某些蛇藉由模仿來保護自己，一個例子就是非洲的樹蛇偽裝如同樹枝一樣。
- 虛張聲勢：蛇藉由偽裝儘量加大體形來虛張聲勢。
- 震懾人多聲音：某些蛇會發出嘶嘶聲或搖動尾巴的聲音來驚嚇你走開，你屬靈的敵人會偽裝成「光明的天使」而模仿神的事物，也藉由巨大的威脅而企圖驚嚇你。

蛇藉由4種方法覓食：

- 攻擊：快速的攻擊
- 蜷縮：藉由蜷縮獵物讓其窒息而死。
- 投擲重物於獵物身上。
- 使用毒牙咬住獵物，讓毒液慢慢癱瘓獵物，有時候蛇的毒牙會在打鬥時斷裂，但仍會持續生出毒牙，蛇最危險的部位就是它的口，蛇咬的毒液足以癱瘓獵物並吞嚥它。

你是否瞭解這些方法如何用於比喻撒但的攻擊？有時候它會發動快速致命的攻擊，有時候祂會因為你在意世俗的心、罪惡的重擔和糾葛，而萎縮你屬靈的生命，祂隨時「拋出重物」來驚嚇你，藉由祂的毒液癱瘓你來捆綁你。

蛇藉由捲起舌頭中的灰塵，藉由腦中取得的資訊來分析找尋獵物。讓你靜止不動，蛇就無法找到你，當你迷惑恐懼捲起灰塵時，撒但最能夠找到你的下落。當你無懼而塵埃落定時，撒但如同蛇一樣，祂無法攻擊你，這就是為何聖經告訴我們要「靜止不動」和「立穩自己」的原因。

在艱困中，蛇會藉由蛇咬噴出所有的毒液，然後蛇咬就無害了，直到蓄積足夠的毒液為止。當耶穌使用神的話抵擋魔鬼的誘惑時，正如這樣的情況，「讓撒但離開了耶穌好一陣子」。

在自然的肉體世界中，有許多的方法可避免蛇咬，該注意到這也可應用於屬靈方面：

- 1.認清毒蛇(瞭解你的敵人)
- 2.穿戴可保護的軍裝(你的屬靈軍裝)
- 3.避免進入已知而屬蛇的領地中(不要進入已知的誘惑或參與撒但的活動)
- 4.有屬靈朋友的陪伴(這說明成為基督身體一部份的重要性)
- 5.避免追隨進入黑暗中，蛇怕陽光(身為信徒，我們不再是黑暗的子孫而是光明的子女!)
- 6.不要將你自己置身於無法察覺的境地中(保守自己的肉體感官)
- 7.必需隨時警醒(固定點目標較移動的目標更容易受到攻擊)
- 8.不要偏離自己的道路來殺蛇，每年有數千人遭受蛇咬，是因為不瞭解蛇的習性和棲息地而受到蛇咬(但碰到魔鬼時，我們才抵擋祂，而非到處搜尋攻擊祂)。
- 9.瞭解到遭受蛇咬時如何因應(防衛性的爭戰)

在自然的肉體世界遭受蛇咬時，第一件該做的事就是在毒蛇咬到的傷口上，用刀畫上一個(+)十字，然後將毒液吸出，如同耶穌基督釘死十字架救贖我們的「罪(毒液)」一樣。

我們有戰勝古蛇的權能，在創世紀第3章紀中，神對古蛇(撒但)下了詛咒，祂說：「女人的後裔(耶穌)要傷你的頭；你要傷他(耶穌)的腳跟。」。

者提到耶穌釘死十字架雖然讓古蛇傷了耶穌的腳，但耶穌卻古蛇的頭。當耶穌傷了古蛇的頭，這頭就如同自然肉體世界中毒蛇的頭一樣，即使頭受到嚴重的傷害，但經過數小時後，蛇仍能夠咬人，心跳仍會持續兩天，而身體仍可移動。

耶穌釘死十字架而重創了古蛇的頭，但古蛇仍有生命，仍然活躍在當今的世界上，而有其能力，在你的生命中，祂唯一擁有的權能就是你所給他的，你裏面(耶穌)的權能可勝過魔鬼的力量。

第6章

屬靈的邪惡力量：魔鬼

課程目標：

完成本課內容你需能夠：

- 自記憶中選出重要的經節
- 記得魔鬼的來源
- 說明魔鬼原有的身份
- 認清其活動範圍
- 認清魔鬼的本性
- 說明邪惡的力量如何被組織
- 摘要說明魔鬼的活動

關於戰爭的重要經節：

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）

序言

在上一章你已瞭解了撒但，本章將研究撒但指揮下的魔鬼大軍。某些人完全忽略魔鬼的角色，有些人則出現有不由自主的興趣。當今的世界中，你不該忽視魔鬼，你該注意在你身邊所發生關於魔鬼的每件事物，你該用純然的靈魂查考聖經關於魔鬼的事，不要閱讀世俗中關於魔鬼的書籍，關於這些事你唯一的參考來源就是神的話或基督徒的相關書籍。

魔鬼的來源

神最初所造的天使中，有某些後來成了魔鬼：

萬物是藉著他造的；凡被造的，沒有一樣不是藉著他造的。（約翰福音 1：3）

因為萬有都是靠他造的，無論是天上的，地上的；能看見的，不能看見的；或是有位的，主治的，執政的，掌權的；一概都是藉著他造的，又是為他造的。（歌羅西書 1：16）

魔鬼原有的身份和沉淪

魔鬼原本如同神所造其他的天使，跟本文第4章的好天使一樣，而具有相同的本性。當撒但背叛神時，一部份的天使也參與了叛變，神將祂們和撒但一同趕出天國，祂們不再是良善的靈(天使)，卻成為邪惡的靈(魔鬼)：

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，並沒有得勝，天上再沒有他們的地方。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 12：7-9）

若魔鬼不是沉淪的天使，那麼聖經就不會說明他們的存在。撒但創造自己的力量，因為所有的事物都是神所造，有兩種沉淪的天使，一種是積極抵擋神，擁有地上的子民，另一種神被鎖鏈捆綁的魔鬼：

就是天使犯了罪，神也沒有寬容，曾把他們丟在地獄，交在黑暗坑中，等候審判。（彼得後書 2：4）

又有不守本位、離開自己住處的天使，主用鎖鍊把他們永遠拘留在黑暗裡，等候大日的審判。（猶大書 6）

天使有被捆綁和積極活動的魔鬼，這兩種魔鬼的頭領就是撒但，祂也被稱為「鬼王」，地獄就是為者惡者和祂的邪惡天使所準備，這就是祂們最終的命運：

王(耶穌)又要向那左邊的說：『你們這被咒詛的人，離開我！進入那為魔鬼和他的使者所預備的永火裡去！』（馬太福音 25：41）

當耶穌面對被鬼附身的人時，他們的反應就是：

...

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）

附身在人身上的魔鬼，知道祂們最終的處所就是永遠的折磨，因為地獄就是一個充滿折磨的地方，這是為撒但和祂邪惡的天使所準備的，這些魔鬼必定是已沉淪的天使。

魔鬼的活動範圍

在整本聖經中，顯示魔鬼活躍於地上，因為撒但並非無所不在，祂利用魔鬼們在世界各地，執行其意念和達成其目的，而構成「空中的掌權者」（以弗所書 2：2）和「黑暗的權勢」（歌羅西書 1：13），所有事物都在撒但的掌控下。

魔鬼的本性

魔鬼樣本無罪時，其本性就如同前述的好天使一樣，而現在則成為了魔鬼：

是一種靈：	馬太福音 8：16；路加福音 10：17, 20
可為肉眼所見：	創世紀 3：1；撒迦利亞書 3：1；馬太福音 4：9-10
能說話：	馬可福音 5：9, 12；路加福音 8：28；
馬太福音 8：31	

相信唯一的真神：	雅各書 2：19
遂行魔鬼的意念：	路加福音 11：24； 8：32
充滿智慧：	馬可福音 1：24
具有情緒：	路加福音 8：28； James 2：19
認識耶穌：	使徒行傳 19：15
有超自然的力量：	使徒行傳 19：16； 馬可福音 5：3
有超自然的現身能力：	但以理書 9：21-23
永遠不死：	馬太福音 25：41
有魔鬼自己的道理：	提摩太前書 4：1-3
是邪惡的：	馬太福音 10：1； 馬可福音 1：27； 3：11

魔鬼的稱謂

在新約聖經中，魔鬼被稱為邪惡的靈6次，被稱為不潔的靈23次，祂們也被稱為惡者(馬可福音 1：32)和魔鬼的使者(馬太福音 25：41)。

魔鬼力量的來源

讓我們回顧神如何組織祂的天使大軍...

因為萬有都是靠他造的，無論是天上的，地上的；能看見的，不能看見的；或是有位的，主治的，執政的，掌權的；一概都是藉著他造的，又是為他造的。(歌羅西書 1：16)

撒但是個模仿者而非創造者，祂所組織的魔鬼大軍如同神的天使大軍一樣：

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)

撒但將魔鬼組織為：

不同的領地：

撒但將者世界分成幾個不同的領地，就是由各個王管理各自的領地，撒但在各個領地上都設立有王，但以理書第10章提及波斯王子的權力。

這世界黑暗的勢力和統治者：這兩種的魔鬼活躍於者世界的社會、政治和文化系統中當你讀到第14章戰勝這世界的屬靈策略時，即可瞭解如何對抗這些領地上邪惡的靈。

站在高處邪惡的靈：

舊約聖經中的高處是用來敬拜神，者表示撒但如何在這世界的宗教架構中運作，在第20章你將可瞭解到更多關於站在高處邪靈的相關事項，這些組織有不同的規模。例如，抹大拉的馬利亞得救前有7個鬼附身，路加福音8：30提到有一「群」的魔鬼，在耶穌當時的羅馬時代中，這所謂的一群約有6,100個步兵和726個騎兵!

這些都是有組織的魔鬼軍隊...

是團結的：

記載於路加福音8：30中，被鬼附身的人就是如此，實例也見於馬太福音12：45，而抹大拉的馬利亞有7個鬼附身(路加福音16：9)，關於團結的魔鬼勢力，耶穌說：

若撒但趕逐撒但，就是自相分爭，他的國怎能站得住呢？(馬太福音12：26)

有不同的邪惡程度：

即可由魔鬼說祂將帶領其他的邪靈回來得知：

「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)

會改變自己的功用：

列王紀上22：21-

23中的魔鬼宣稱祂將是說謊的靈，即表示祂並非原先就有的，因為祂說：「我將要...」

有不同的種類：

聖經訓誨說人類有肉體和靈魂，魔鬼主要也有3種，而攻擊人的肉體和靈魂：

1.

邪惡或不潔的靈：祂們會造成不道德的行為、不潔的思想、壓迫、沮喪和其他我們稍後會讀到其他屬撒但的策略，祂們讓人的心靈軟弱（馬太福音 10：1；12：43；馬可福音 1：23-26）。

2. 讓人生病的靈：這些靈會導致生理上的病症(路加福音 13：11)。

3. 引誘的靈：

提摩太前書4：1提及引誘的靈會影響人的心靈，引誘人相信假教義，這些靈引誘人相信謊言和受到永生的懲罰，這些是假教義、假基督和假教師的邪靈。

魔鬼的活動

魔鬼聽從鬼王撒但的命令，我們可摘要列舉隨時抵擋神、祂的旨意和子民，而屬魔鬼的舉動。撒但利用魔鬼攻擊神的話、你敬拜神、跟主同行和為主作工的行為。

在第8章中，你將更詳細瞭解到屬靈戰爭中，關於魔鬼的策略。撒但利用魔鬼達成祂在世界各地的策略，藉由欺騙和邪惡魔鬼遂行撒但的力量，影響到個人、政府、列國和世俗的系統，祂們天使悖逆和諂媚神和人，祂們鼓舞人拜偶像和相信假教義，而讓人類昧於福音的真理。

這些魔鬼攻擊不信的人，讓他們犯下惡行，如謀殺、傷害和自殺等。魔鬼藉由情緒和生理分別影響一個人的心靈和身體。魔鬼藉由誘惑、欺騙、沮喪和壓迫來攻擊信徒，祂們要你被惡習和恐懼所捆綁，同時控告和諂媚你，製造你跟神的疏離，以你跟神同在的屬靈言行為目標，而攻擊神的話和你為神做的事工，魔鬼也攻擊你的肉體。

非信徒對魔鬼的攻擊沒有抵擋的能力，但信徒擁有屬靈的武器和策略，可抵擋這有能的邪靈勢力，當你持續研讀屬靈的戰爭時，將可瞭解到這些相關的武器和策略。

省察

1. 寫出本章的重要經節。
2. 魔鬼的來源為何？
3. 何謂魔鬼的活動內容？
4. 摘要說明魔鬼活動的內容。
5. 列舉本章討論你所記得許多關於魔鬼的本性。
6. 魔鬼的力量如何組織成型？
7. 魔鬼原有的身份為何？
8. 祂們為何變成魔鬼呢？
9. 簡單定義下列各個等級的魔鬼：

領地：

黑暗的勢力和統治者：

站在高處的邪靈：

(本測試的答案附於本手冊最後一章的結論中。in this manual.)

戰術演練

1. 要更瞭解屬靈的邪惡力量，研讀下列關於魔鬼的經文：

創世紀： 3：1-15； 6：1-4； 41：8； 44：5

出埃及記： 7：8-13； 20-24； 8：6-7, 18-19； 9：11； 22：18

利未記： 17：7； 19：26,31； 20：6,27

民數記： 22：7； 23：23

申命記： 18 : 9-14, 20-22 ; 32 : 17
士師記： 8 : 21,26
撒母耳記上： 15 : 23 ; 16 : 14 ; 18 : 10 ; 28 : 1-15
列王紀上： 5 : 4 ; 18 : 28 ; 22 : 19-38
列王紀下： 9 : 22 ; 17 : 17 ; 21 : 1-9 ; 23 : 5,24
歷代志上： 21 : 1
歷代志下： 33 : 1-10
約伯記： 1 : 1-12 ; 2 : 1
詩篇： 78 : 49 ; 91 : 6 ; 106 : 36-38
以賽亞書： 3 : 18-19 ; 8 : 19 ; 14 : 12-17 ; 47 : 11-15
耶利米書： 27 : 9
以西結書： 21 : 21 ; 28 : 11-19
但以理書： 1 : 20 ; 2 : 2,27 ; 4 : 6-9 ; 5 : 7, 11, 15
何西阿書： 4 : 12
彌迦書： 5 : 12
撒迦利亞書： 3 : 1,2 ; 10 : 2
瑪拉基書： 3 : 5
馬太福音： 4 : 1-11, 24 ; 8 : 16, 28-34 ; 9 : 32-34 ; 10 : 1, 25 : 11 : 18 ;
12 : 22-30, 11 : 43-45 ; 13 : 19,
39 : 15 : 21-28 ; 17 : 14-21 ; 24 : 24 ; 25 : 41
馬可福音： 1 : 12-13, 21-28, 32, 34, 39 ; 3 : 11-12, 15, 22-30 ; 5 : 1-20 ; 6 : 7,
13 ; 7 : 24-30 ; 8 : 33 ;
9 : 17-29, 38-40 ; 13 : 22 ; 16 : 9, 17
路加福音： 4 : 1-13, 33-37 ; 6 : 18 ; 7 : 21,33 ; 8 : 2, 26-39 ; 9 : 1, 37-42, 49-
50 ; 10 : 17-20 ; 11 : 14-26 ;
13 : 10-17, 32 ; 22 : 3, 31 ; 24 : 39
約翰福音： 6 : 70 ; 7 : 20 ; 8 : 44, 48-49 ; 10 : 20-21 ; 12 : 31 ; 13 : 27 ;
14 : 30 ; 16 : 11 ; 17 : 15
使徒行傳： 5 : 3, 16 ; 8 : 7, 9-11, 18 : 24 ; 10 : 38 ; 13 : 6-12 ; 16 : 16-19 ;
19 : 12-20 ; 26 : 18
羅馬書： 8 : 38-39 ; 16 : 20
哥林多前書： 5 : 5 ; 7 : 5 ; 10 : 20-21

哥林多前書： 2：11； 4：4, 6：14, 15, 17； 11：13-14； 12：7
加拉太書： 1：4； 3：1； 4：8-9； 5：19-21
以弗所書： 1：21； 2：2； 4：26-27； 6：11, 12, 16
歌羅西書： 1：13； 2：15
帖撒羅尼迦前書： 2：18； 3：5
帖撒羅尼迦後書： 2：1-10； 3：3
提摩太前書： 1：20； 3：6； 4：1-3
提摩太後書： 1：7； 2：26； 4：18
希伯來書： 2：14
雅各書： 2：19； 3：15； 4：7
彼得前書： 5：8
彼得後書： 2：4, 19
約翰壹書： 2：13, 18； 3：8, 12； 4：1-4, 6； 5：18
猶大書： 1：6, 9
啟示錄： 2：9, 13, 24； 3：9； 9：1-11, 20-21； 12：1-13； 13：1-18； 16：13-16； 18：2； 19：20；
20：1-14； 21：8

2. 研讀舊約聖經關於魔鬼勢力的記載：

創世紀3：1-24和以賽亞書27：1提到撒但以古蛇的形體出現7次。

歷代志上21：1、撒母耳記下24：1、詩篇109：6、撒迦利亞書3：1-2也記載有撒但，在約伯記出現14次。

掃羅王看見魔鬼8次：撒母耳記上16：14-23、18：10、19：9

列王紀上22：21-23提到說謊的靈6次。

利未記20：27和撒母耳記上28提到交鬼的或行巫術的6次，何西阿書提到宗教

和淫亂的魔鬼。提到外邦人信奉的鬼4次：利未記17：7、申命記32：17、歷代

志下11：15、詩篇 106：19-39。

詩篇提到鬼王統治了國家和先知，尤其是但以理書10：10-21中。

提到不潔的靈兩次：以賽亞書 19：14

3.

思考此問題：當魔鬼的勢力成為神的敵人時，同時也就成為神旨意下的受造物，為神所用而打敗魔鬼自己：可參見撒母耳記上16：14、18：10、19：9、列王紀上22：20-22和以賽亞書19：14。

第7章

敵人的領地

課程目標：

完成本課內容你需能夠：

- 自記憶中寫出重要的經節。
- 定義本課所謂的「世界」。
- 認清世界的王。
- 說明現有世俗系統的內容。
- 說明世俗對信徒的態度。
- 定義本課所謂的「肉體」。
- 說明何謂「肉慾」。
- 說明如何養成了肉慾。

- 說明為戰勝肉慾的結果。
- 認清經文提及肉慾所作的工。

本站重要經節：

不要愛世界和世界上的事。人若愛世界，愛父的心就不在他裡面了。因為凡世界上的事，就像肉體的情慾，眼目的情慾，並今生的驕傲，都不是從父來的，乃是從世界來的。(約翰壹書 2：15-16)

序言

我們只有一個敵人，但如你在上述內容所得知，撒但藉由大有能力的魔鬼作工。如本章經節所示，撒但不只利用魔鬼，也藉由世俗和肉慾的力量來作工：

不要愛世界和世界上的事。人若愛世界，愛父的心就不在他裡面了。因為凡世界上的事，就像肉體的情慾，眼目的情慾，並今生的驕傲，都不是從父來的，乃是從世界來的。(約翰壹書 2：15-16)

本章旨在認清並討論敵人所謂世俗和肉慾的力量，要警醒！你們正處身於充滿敵意的環境中，世俗和肉慾就是敵人的領地所在。

第一部份：世界

在經文中的「世界」有不同的意義，可用於表示外在的地面和宇宙，世俗也用於表示非屬猶太人的外邦人列國。

但「世界」也用於代表跟神敵對的現有人為事物的環境，這是運行在地面上的世俗系統，者系統跟神和耶穌基督敵對，這就是本課使用的字義，「世界」由肉慾所主導的人類所構成。在本文中，肉體代表的不只是你的外在肉體而已，而是用來形容悖逆神的基本而邪惡的人性。

如你的敵人一樣，這個世界就是社會、經濟、物質和宗教哲學的系統，藉由組織、人格和支付來架構表達。這並非是明確的政府、組織或個人，但世俗的系統則據此而建構，者世俗的系統正是人類肉慾的延伸，而提供一個在肉慾上犯罪的氛圍、環境和系統，藉由肉慾引誘在其周圍的人。

世界的王：

撒但就是世俗系統的王鶴統治者：

現在這世界受審判，這世界的王要被趕出去。（約翰福音 12：31）

以後我不再和你們多說話，因為這世界的王將到。他在我裡面是毫無所有。
。（約翰福音 14：30）

撒但也被稱為這世界的王：

我雖不覺得自己有錯，卻也不能因此得以稱義；但判斷我的乃是主。
。（哥林多前書 4：4）

目前世俗的國度正受到撒但的影響，為撒但的思想和法則所左右，由肉慾所主導：

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)

日後這將成為我們主的國度：

第七位天使吹號，天上就有大聲音說：世上的國成了我主和主基督的國；
他要作王，直到永永遠遠。（啟示錄 11：15）

過程世俗環境的原因：

罪就是當今世俗環境的原因，當亞當和夏娃最初為神所造時，神讓他們統治這個世界，即表示祂們依據神的旨意，掌控領導這個世界的系統和居民。當他們犯罪悖逆神時，人類就喪失了自己的領地。（創世紀 1-3）

當耶穌為所有人的罪釘死十字架而死裏復活時，祂再度擁有這世界，而宣告對屬靈邪惡力量的審判：

既將一切執政的、掌權的擄來，明顯給眾人看，就仗著十字架誇勝。

(歌羅西書 2 : 15)

雖然耶穌自魔鬼的手中重新得到這個世界，但撒但不承認這樣的事，仍然藉由其邪惡的力量在這世界上作工。撒但不承認耶穌掌管這世界的權能，直到本文最後一章中的最終衝突為止。

目前正如同肉體世界中的戰爭一樣，政治或軍事力量將掌控這個國度，但者國度內的叛軍不承認這樣的事實，者叛軍繼續在全國境內作亂，而企圖非法佔據領地管轄境內的國民，祂們時常使用恐怖策略來達成其目的。

屬靈的世界也是類似的情況，耶穌重新掌控這世界，戰勝敵人和邪惡的力量。但撒但的叛軍人在各地爭戰，企圖非法奪得領地，藉由邪惡的力量影響人，這場正是我們「屬靈的戰爭」將持續到最終的衝突為止。

這世界的結構：

這世界的結構正是悖逆神、祂的旨意和子民：

邪惡世界的系統：

目前的世界系統就是邪惡：

基督照我們父神的旨意，為我們的罪捨己，要救我們脫離這罪惡的世代。
。(加拉太書 1 : 4)

這世界的系統是沒有神的：

...活在世上沒有指望，沒有神。(以弗所書 2 : 12)

在這世界有許多的欺騙，讓信徒陷身成為其系統的一份子：

因為世上有許多迷惑人的出來...(約翰貳書 1 : 7)

這世界已受到神的審判和責罰：

我們受審的時候，乃是被主懲治，免得我們和世人一同定罪。(哥林多前書 11 : 32)

世俗的小學：

「世俗的小學」就是統治這世界的基本法則，而造成屬靈的捆綁：

我們為孩童的時候，受管於世俗小學之下，也是如此。（加拉太書 4：3）

世上的小學：

這些世俗結構上的學理，跟神國的法則不同：

你們要謹慎，恐怕有人用他的理學和虛空的妄言，不照著基督，乃照人間的遺傳和世上的小學就把你們擄去。（歌羅西書 2：8,20）

世俗的靈：

世俗的靈跟聖靈是敵對的：

我們所領受的，並不是世上的靈，乃是從神來的靈，叫我們能知道神開恩賜給我們的事。（哥林多前書 2：12）

世俗的學理：

這些學理就是知識法則，世俗的學理不架構於基督之：

你們要謹慎，恐怕有人用他的理學和虛空的妄言，不照著基督，乃照人間的遺傳和世上的小學就把你們擄去。（歌羅西書 2：8）

世俗的智慧

世俗的智慧不是神的智慧：

因這世界的智慧，在神看是愚拙。（哥林多前書 3：19）

今世的風俗：

今世的風俗正是目前這世界運作的法則和方法：

那時，你們在其中行事為人，隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈。（以弗所書 2：2）

世俗的聲音：

世俗中有許多悖逆神的聲音：

世上的聲音，或者甚多，卻沒有一樣是無意思的。（哥林多前書 14：10）

世俗的平安：

世俗的平安是短暫脆弱，而有時候是詭詐的：

留下平安給你們；我將我的平安賜給你們。我所賜的，不像世人所賜的。你們心裡不要憂愁，也不要膽怯。（約翰福音 14：27）

世俗的憂愁：

神的憂愁不同於世俗的憂傷：

因為依著神的意思憂愁，就生出沒有後悔的懊悔來。以致得救；但世俗的憂愁是叫人死。（哥林多前書 7：10）

世俗的態度：

世俗神恨神的：

...豈不知與世俗為友就是與神為敵嗎？所以凡想要與世俗為友的，就是與神為敵了。（雅各書 4：4）

世俗憎恨信徒：

「世人若恨你們，你們知道（或作：該知道），恨你們以先已經恨我了。你們若屬世界，世界必愛屬自己的；只因你們不屬世界，乃是我從世界中揀選了你們，所以世界就恨你們。（約翰福音 15：18-19）

因為這世界是由憎恨信徒充滿肉慾的人所組成的，我們需更懂的「肉慾」的力量。

第二部份：肉體

這世界就是撒但利用有組織的邪惡力量，藉由外在來攻擊信徒，這是肉慾的個人所組成的組織，肉慾是是信徒內在作用的邪惡力量，同樣地，世俗中「肉慾的靈」因為你的許可，而在你的生命中起了作用。經文中的「肉體」即為人和動物實際的身體，但我們本課所指的肉體不是這個意思。

聖經也使用「肉體」說明人在肉體上的原罪，肉體是以悖逆神為中心的：

我想，現在的苦楚若比起將來要顯於我們的榮耀就不足介意了。受造之物切望等候神的眾子顯出來。因為受造之物服在虛空之下，不是自己願意，乃是因那叫他如此的。（羅馬書 8：18-20）

肉體是強迫性的內在力量，藉由罪而悖逆神，這就是本文所謂的肉體，另外「肉身」和「舊人」也用於說明人肉體的本性，所有的人本性上都有肉體上的罪：

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）

因為世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀。（羅馬書 3：23）

肉慾：

我說，你們當順著聖靈而行，就不放縱肉體的情慾了。（加拉太書 5：16）

何謂肉慾？，我們先來定義「慾望」的意思，慾望是人類靠向罪惡強烈的企圖、靈魂的情緒和本性，聖經警告說我們不可有追隨邪惡事物的慾望：

這些事都是我們的鑑戒，叫我們不要貪戀惡事，像他們那樣貪戀的。
(哥林多前書 10：6)

追隨邪惡事物的慾望，而取悅你肉體上的本性這就是肉慾，這是撒但的內在攻擊，如同內戰一樣，靈肉彼此爭戰。

肉慾如何養成：

肉慾或犯罪的慾望，最先藉由自然的感官入侵，如眼目感受到邪惡的事物，而觸覺、味覺和嗅覺都會養成肉慾，這就是撒但用這世界來引誘肉體的方法，這些自然感官激發邪惡的思想和慾望，這就是情慾，有情慾的思想引誘你作惡：

人被試探，不可說：「我是被神試探」；因為神不能被惡試探，他也不試探人。但各人被試探，乃是被自己的私慾牽引誘惑的。（雅各書 1：13-14）

要記得，神從來不會誘惑你，你因為自己的有罪的肉慾而受到誘惑，但你無需屈服而受到誘惑，神隨時提供你自誘惑中逃脫的方法：

你們所遇見的試探，無非是人所能受的。神是信實的，必不叫你們受試探過於所能受的；在受試探的時候，總要給你們開一條出路，叫你們能忍受得住。
(哥林多前書 10：13)

因為靈魂用來誘惑肉體的，保羅警告說：

原來體貼肉體的，就是與神為仇；因為不服神的律法，也是不能服，而且屬肉體的人不能得神的喜歡。（羅馬書 8：7-8）

稍後你將瞭解到靈魂其實就是屬靈戰爭的重要戰場之一。

肉慾的結局：

若你屈服於肉慾，其結局的就是誘惑，讓你屈服於誘惑，其結局就是犯了致命的罪：

私慾既懷了胎，就生出罪來；罪既長成，就生出死來。（雅各書 1：15）

世界的敗壞是因為肉慾：

...叫我們既脫離世上從情慾來的敗壞，就得與神的性情有分。
(彼得後書 1：4)

你肉體的敗壞是因為肉慾：

就要脫去你們從前行為上的舊人，這舊人是因私慾的迷惑漸漸變壞的。

(以弗所書 4：22)

靈歌肉體的關係：

因為情慾和聖靈相爭，聖靈和情慾相爭，這兩個是彼此相敵，使你們不能做所願意做的。(加拉太書 5：17)

當你因聖靈得救而充滿時，聖靈就住在你裏面，你心中的聖靈就會抵擋肉慾，你的肉體會跟你內心的靈和聖靈爭戰，肉體將繼續引誘你受到有罪的肉慾所影響，這就是為何你無法過自己要過的生活，保羅在羅馬書第7章提及靈肉的戰爭：

我覺得有個律，就是我願意為善的時候，便有惡與我同在。因為按著我裡面的意思(原文作人)，我是喜歡神的律。(羅馬書 7：21-23)

肉體所作的工：

若未能戰勝肉慾，就讓肉體作工而犯了致死的罪：

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)

在此列舉4種不同的罪：

- 崇拜上的罪： 崇拜偶像和巫術
- 性犯罪： 通姦、姦淫、污穢和淫蕩
- 個人的罪： 酗酒和荒宴
- 人際關係上的罪： 仇恨、疏離、仿效、憤怒、衝突、嫉妒和謀殺。

在Harvestime國際機構的「聖靈的服事」中記載有各種罪的作用，跟信徒生活結出的聖靈果子成對比。

大有能力的邪惡力量

世俗和肉體有魔鬼混雜其間，跟信徒敵對爭戰，這些就是屬靈的邪惡力量，在下一課中，你將學到屬靈戰爭的策略，而抵擋這些大有能力的屬靈邪惡力量。

省察

1. 寫出本文中的重要經節。
2. 何謂本課中的「肉體」？
3. 何謂本課中的「世界」？
4. 誰是這世界的王呢？
5. 摘要說明現有世界系統中的特性。
6. 吸煙世界系統有罪環境的原因為何？
7. 這世界對信徒的態度為何？
8. 何謂「肉慾」？
9. 肉慾如何養成？
10. 若無法控制肉慾會如何？
11. 列舉認清肉體作工的經文。

(本測試的答案附於本手冊最後一章的結論中。in this manual.)

戰術演練

1. 進一步研讀加拉太書5：19-21中，關於肉體所作的工。
2. 將這些邪惡所作的工對比加拉太書6：22-23中聖靈所結的果子。
3. 研讀約翰福音1：1-15和第3章內容，觀察神對這儘管有肉慾和罪惡世界偉大的愛，神如何彰顯祂的愛呢？這世界的反應如何呢？
4. 進一步研究誘惑的本質。
 - 撒但變成為試探者：馬太福音 4：3、帖撒羅尼迦前書3：15
 - 神從來不會誘惑人作惡：雅各書 1：13-14
 - 你受到誘惑是來自：
 - 人：馬太福音 16：1、19：3、22：35、馬可福音 8：11、10：2、路加福音 11：16、約翰福音 8：6
 - 撒但：馬太福音 4：1、馬可福音 1：13、路加福音 4：2、哥林多前書 7：5
 - 你的肉慾：雅各書 1：13-14
 - 財富：提摩太前書 6：9
 - 要禱告不要陷入誘惑中：馬太福音 26：41、路加福音 11：4、馬可福音 14：38；22：46
 - 耶穌受到誘惑但沒有犯罪：希伯來書 2：18、4：15
 - 讓你能夠抵擋誘惑會受到祝福：雅各書 1：12
 - 神可拯救你脫離誘惑：希伯來書 4：15、彼得後書 2：9、哥林多前書 10：13
 - 替換帶來重擔，但你該視每個誘惑為喜樂：雅各書1：2、彼得前書 1：6
5. 你是否曾體驗到造成誘惑的肉慾然後犯了罪呢？要遵循約翰壹書1：8-9中的策略。
6. 在靈肉的戰爭中，保羅認清了在信徒內心中肉體所作的工。參見加拉太書 5：16-26。

第8章

敵人的策略

課程目標：

完成本課內容你需能夠：

- 自記憶中寫出重要經節。
- 摘要說明敵人抵擋神的相關策略。
- 摘要說明神對列國的宣告策略。
- 摘要說明敵人對不信者(非信徒)的相關策略。
- 摘要說明敵人對信徒的相關策略。

本文重要經節：

務要謹守，警醒。因為你們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人。

你們要用堅固的信心抵擋他，因為知道你們在世上的眾弟兄也是經歷這樣的苦難。(彼得前書 5：8-9)

序言

本課概覽說明我們仇敵-

撒但，祂使用的一般策略。在下一課中，將討論「神的戰爭策略」。於稍後課程中，在你裝備有屬靈的武器後，你可瞭解更多關於戰勝敵人邪惡策略的抵制方法。但首先你必需瞭解仇敵攻擊神、列國、不信者和信徒的相關策略。

敵人和神

撒但的原罪是妄想成為神，所以其勢力和活動都是直接敵對神，祂的其他活動和本性都來自其原有背叛的野心。

例如，撒但最先開始攻擊人類的始祖亞當和夏娃，實際上就是攻擊神的本性和權柄(創世紀 3：1-5)。撒但也引誘該隱謀殺亞伯而敵對神(約翰壹書 3：10-12)，可研讀經文中，關於撒但的各種攻擊行為，你將可發現到這是敵對神、神的言行和本性上真正的攻擊。

撒但在各種言行和本性上而直接敵對神，例如，神就是愛，但撒但神仇恨或慫恿仇恨的(約翰壹書 3：7-15)，神就是生命而祂創造了生命，但撒但促成死亡和毀滅(希伯來書 2：14)。

撒但步驟敵對神和祂的本性，也抵擋神的旨意計畫，祂拒絕承認神的存在(詩篇 14：1-3)，慫恿說謊(以弗所書 2：2、帖撒羅尼迦後書 2：8-11)，隱身於假宗教和邪教背後，而邪教藏有謬誤的教義和言行。撒但的宗教系統促成了假預言、假先知和「假基督」，當你稍後研讀「站在高處的邪靈」即可瞭解到更多的相關內容。

撒但將本文最後一章討論的「最後衝突」中，將敵對神和其旨意的行動拉到最高潮。雖然有了這些策略，撒但及其魔鬼勢力對我們全能的神不構成威脅。

敵人和列國

撒但被稱為是「世界的王」，祂統治了非信徒和邪惡的天使(哥林多前書 4：4)。在誘惑基督時，撒但要將地上的列國獻給耶穌，而我們的主對這些列國的合法性不予理會，而簡單拒絕了藉由取得撒但統治的權力來敵對神這樣的誘惑(馬太福音 4：8-10)。

撒但利用魔鬼來影響並欺騙列國，引導列國的領袖和人們偏離神，這就是為何在列國中，總有一些殘酷的獨裁者和不信神的政治系統。而在列國中，也製造了戰爭和分裂，撒但特別影響到了敵對教會和神選民的國家-以色列，藉由政府的運作來阻礙福音的傳播。

在大災難期間，撒但將藉由敵基督自己掌控10國的事務，在基督第二次再臨前，撒但被捆綁了1千年(啟示錄 20：3)，在撒但被釋放後，祂最後一次誘騙列國來敵對耶路撒冷和神(啟示錄 20：7-10)。最後，地上的各個國度和撒但的國度將成為我們的救主耶穌基督的國度。

敵人和非信徒

敵人對信徒有非常猛烈的攻擊策略，撒但讓他們的眼目不見福音(哥林多前書 4：3-4) ，當他們聽到福音時，得不到福音的真理而毫無回應(路加福音 8：12)。所以，福音在他們聽來是愚蠢而得不到感動的(哥林多前書 1：18)。

撒但也讓許多的非信徒陷入假宗教的網羅(提摩太前書 4：1-3)中，按照當時「世俗的路」誘導人類的言行，這些思想每個世代和文化中各有不同，但總以人為中心而非看重神，撒但持續在各人和非信徒的心中播出悖逆的種子(罪)。

聖靈其中一個旨意就是在不信者的靈魂中，抵擋撒但的攻擊。聖靈的所作的工是要定人悖逆神的罪行(約翰福音 16：7-11)。

敵人和信徒

當你接受耶穌基督為救主時，這並非表示戰爭結束了!當你得救時，你已贏得一場勝利，但實際上你艱困的爭戰仍在進行。

繼續研讀本文時，你將瞭解到關於撒但許多的策略，而讓自己裝備有屬靈的武器，然後動員進入戰場中。但所有的戰爭重要發生於4個主要的方面，撒但攻擊信徒的生活：

神的話：

撒但將讓你質疑神的話和旨意，扭曲經文的內容。要記得次是就發生在夏娃碰到的第一次誘惑，這就是為何對你而言，研讀神的話是重要的，這讓你不受來自這些攻擊的欺騙。

你敬拜神的言行：

撒但最先的悖逆是妄想受敬拜，所以，祂會特別針對信徒敬拜神的言行上，祂會阻礙你敬拜神，讓你進入錯誤虛假的敬拜中。

你跟隨神的言行：

撒但會攻擊你跟隨神的言行，祂會控管和奉承你，引誘你進入肉慾中，被世俗所佔據，而單靠人的智慧和力量。若撒但可在你跟隨神的言行中，得到你留下的地步，那麼在另一方面祂將更能夠打敗你...

你為神所作的工：

撒但也會攻擊你為神所作的工，祂將企圖打敗你，而藉由讓你偏離破壞、災難、沮喪、不滾和忙於世俗，而阻礙你為神所作的工。撒但也企圖藉由假教師和門徒來影響阻礙你為神所作的工(哥林多前書 11：13-15；彼得後書 2：1-19；馬太福音 13：38-39)。

當神藉由你的服事播下好種子時，敵人會播下「惡者之子」的稗子，祂會慫恿促成基督身體的分離，而阻礙神所作的工，以及神對你生命和服事的旨意。

你該如何原因呢？

撒但敵對神、列國、信徒和信徒時，當然各有不同的策略和勢力。

關於上述4課對敵人的研究中，對屬靈的邪惡力量、敵人的領地和策略，你可能對此點感到困惑。但當你研讀下一章的內容時，神對撒但的詭計已有更偉大和更有力量策略。

你現在將研讀這個計畫，可藉此裝備你的屬靈武器，而動員參與這場戰爭。

省察

1. 寫出本文的重要經節。
2. 摘要說明敵人關於神的策略。
3. 摘要說明敵人關於列國的策略。
4. 摘要說明敵人關於信徒的策略。
5. 摘要說明敵人關於信徒的策略。

(本測試的答案附於本手冊最後一章的結論中。)

戰術演練

1. 分析你所在地國家。撒但在你的國家採取的策略為何呢？

2.

分析你身邊而為期代禱的非信徒中，是否撒但讓他們眼盲於福音呢？是否撒但阻礙他們領受福音的訊息呢？是否他們信奉錯誤的宗教呢？祂們是否活在「世俗的路」上或生活中呢？讓這些事成為你代禱的重點。

3. 應注意到撒但在4方面的指控：

- 祂會在神面前控告信徒：創世紀 3：1-5
- 祂在神面前控告信徒：約伯記、啟示錄 12：9-10
- 祂在自己的靈魂中控告信徒：耶利米書 31：34、羅馬書 8：33-39
- 祂藉由其他的信徒來控管信徒：馬太福音 16：13-23、羅馬書 8：33-39.

4.

吸口自己的生命中，在下列空白欄位中，說明撒但如何在你身上，阻礙你瞭解關於神的話、敬拜神、跟隨神的言行和為神所作的工：

神的話：

對神的敬拜：

跟隨神的言行：

為神所作的工：

在下一課你將學到在各方面中贏得這場戰爭的對策。

第9章

神對爭上的旨意

課程目標：

完成本章的課程後，你需能夠：

- 自記憶中選出關鍵經節
- 認清神的旨意。
- 認清耶穌來到這世界的旨意。
- 說明屬靈戰爭計畫的6個要點。

關於戰爭的重要經節：

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)

序言

本章接受屬靈戰爭發生的基本爭戰情況，此策略的根本就是瞭解我們這場戰爭的旨意，藉由禁食禱告和神的話，跟我們的指揮官聯繫溝通。

當你不瞭解神的旨意時，你可能因為生活的衝突而受挫。這就是為何許多的基督徒在戰爭中失敗的原因：他們不瞭解關於戰爭背後屬於神的旨意。

...現在，我勸你們不要管這些人，任憑他們吧！他們所謀的、所行的，若是出於人，必要敗壞； 39
若是出於神，你們就不能敗壞他們，恐怕你們倒是攻擊神了。」
(使徒行傳 5：38-39)

戰爭的旨意

從太初開始，每場戰爭總有其背後的目的，在我們審視神關於戰爭的旨意時，重要的

是要瞭解到屬靈戰爭的旨意，這需瞭解到我們的天父神和神子耶穌基督的旨意。

神的旨意：

神的旨意就是...

...

要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上、地上、一切所有的都在基督裡面同歸於一。（以弗所書 1：10）

自太初開始，撒但為了遂行這樣的旨意而發動了戰爭。你自己在屬靈世界中的戰爭就跟神的旨意有關，撒但藉由戰爭讓你的靈魂和靈魂轉向祂而非我們的主耶穌基督。

神在你裏面作工而完成祂的旨意：

因為你們立志行事都是神在你們心裡運行，為要成就他的美意。（腓立比書 2：13）

神也藉由你的生命作工來完成祂的旨意：

也不要將你們的肢體獻給罪作不義的器具；倒要像從死裡復活的人，將自己獻給神，並將肢體作義的器具獻給神。（羅馬書 6：13）

當你順服成為「神公義的器皿」時，這表示你的生命和服事都能夠順服祂的旨意，藉此你就成為神的仇敵-撒但要攻擊點目標。

耶穌的旨意：

耶穌說：

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）

耶穌來到這世界的原因是要摧毀撒但所作的工，這就讓祂立刻成為撒但的仇敵：

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）

自耶穌在地上的服事開始，耶穌提及關於摧毀撒但所作的工：

- 祂提及罪的捆綁(約翰福音 8：34)。
- 祂原諒了罪 (馬太福音 9：1-8、馬可福音 2：1-12,17、路加福音 4：17-32)。
- 祂看重人心而非外表達欺騙行為(馬太福音 15：16-20、馬可福音 7：20-23、路加福音 6：45、11：39)。
- 祂醫治病人(馬太福音 11：5)。
- 祂讓死人復活 (馬可福音 5：35-43、路加福音 8：49-56、約翰福音 11)。
- 祂讓人脫離魔鬼的勢力(馬太福音 8：16)。

簡言之，祂摧毀了撒但在人的內心和靈魂所作的工：

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。（馬太福音 11：5）

耶穌不只摧毀撒但所作的工，也揭露敵人的詭計：

- 祂訓誨人在末日將近時，撒但欺騙的行為日增(馬太福音 24-25、馬可福音 13、路加福音 17：22-37、21：8-36、馬太福音 24-25)。
- 祂警告說撒但會摧毀靈魂(馬太福音 10：28)。
- 祂提到在掠奪財物前，需先捆綁壯漢(撒但)(馬太福音 12：26-30、馬可福音 3：23-27、路加福音 11：17-24)。
- 祂告知撒但企圖不讓神的話深入人心(馬太福音 13：38、馬可福音 4：15、路加福音 8：12)。
- 祂揭露那些跟神作對的就是「父、魔鬼」(約翰福音 8：44-47)。
- 祂揭露撒但是「世界的王」(約翰福音 14：30)。

偉大的分離

雖然耶穌的帶來神的平安(約翰福音 14：27、腓立比書 4：7)以及跟神同在的平安(羅馬書 5：1)，祂的來臨也會帶來生疏：

「你們不要想我來是叫地上太平；我來並不是叫地上太平，乃是叫地上動刀兵。

因為我來是叫人與父親生疏，女兒與母親生疏，媳婦與婆婆生疏。

人的仇敵就是自己家裡的人。（馬太福音 10：34-36）

耶穌將帥有令分為兩個陣營，而無法彼此中立：

「一個人不能事奉兩個主；不是惡這個，愛那個，就是重這個，輕那個。你們不能又事奉神，又事奉瑪門（瑪門：財利的意思）。」

（馬太福音 6：24）

不與我相合的，就是敵我的...（路加福音 11：23）

耶穌提及關於兩種不同路線的分別，就是一條窄路和一條寬路，祂警告提及撒但走的寬路（馬太福音 7：13-14），藉由提及富人和拉撒路（路加福音 16：19-

31），耶穌解除生命和視為間的布幔，讓人看到選錯路的結果。

因為祂摧毀和揭露了撒但所作的工，耶穌在世上的整個生命歷程都受到魔鬼的攻擊，仇敵持續摧毀祂而阻礙其在世上的使命，自耶穌出生時，耶穌的生命就有了使命，祂生命中對外的服事經歷了許多的情節，但撒但至少有一個意念失敗了，祂挺身面對魔鬼勢力、宗教領袖、祂自己的門徒和撒但的抵擋。

當你藉由接受耶穌基督為救主，而完成耶穌的旨意時，你就成為撒但的仇敵。耶穌的旨意成了你的旨意，這讓你成為敵對勢力的仇敵。

戰爭計畫

有許多的屬靈策略可用於屬靈的戰爭中，但可藉由觀察耶穌基督如何因應仇敵，瞭解到信徒因應這場戰爭基本的計畫。屬靈戰爭的基本計畫重要有6點，那就是：

- 神的話
- 來自神的權能
- 禱告
- 禁食

- 國度過程的要素
- 奉耶穌的名

神的話

在仇敵誘惑期間，耶穌和撒但進入直接的衝突中，在這場衝突中，揭露屬靈戰爭的主要計畫內容。在介紹本課前，可研讀次誘惑的經文記載內容，如馬太福音 4：1-11、馬可福音1：12-13和路加福音 4：1-13。

首先，撒但企圖誘惑耶穌將石頭變成食物，耶穌變水為酒的能力，確實可將石頭變為食物。但要將石頭變為事物，不是不顧神而只顧自己的利益。

其次，撒但企圖誘惑耶穌讓祂自己從聖殿頂端跳下，撒但無法將祂推下，因為撒但的權能有限。撒但可誘惑你犯罪，但祂無法將你退下，如你所瞭解，每個人屈服於自己的慾望就是受到了誘惑，撒但無法強迫人，但會誘惑人。在這個誘惑中，撒但利用神的話來掩飾自己的意圖，但撒但故意誤用曲解了(馬太福音 4：6)，誤用曲解神的話就是撒但的主要策略之一。

在最先兩個誘惑中，撒但說：「如果你是神的兒子的話，可這樣做！」，如果耶穌遵從了，即可證明祂是神的兒子，這就是不當的作法。神已從天上說話，證明這樣的關係(馬太福音3：17)，撒但隨時攻擊你跟神的關係，最後的誘惑就是撒但對敬拜神的攻擊，撒但要將世俗所有的國度都給了耶穌。

在這些誘惑中，你可看到世俗肉慾魔鬼敵對耶穌的邪惡力量，撒但藉由神的話來誘惑耶穌，聖經說非常重要的屬靈武器和神的盔甲，這些將於稍後的內容研讀，這稱為「屬靈的刀劍」，神的話是屬靈戰爭中唯一屬天的指引書籍，其他的書籍不過是因為符合神的話而有了效用。

面對撒但的誘惑時，耶穌用神的話來抵擋，耶穌引用經文應對這場即使的戰爭，祂不引用舊約聖經時代的歷史，耶穌說：「這是一再寫到的...」，當你引用經文時，要確信能夠符合其他關於神的話的內容，其內容需符合神的話的完整內容。

為能夠在屬靈戰爭中有效引用神的話，你必需瞭解神的話，你必需研讀、深思並記得神的話。許多生活中的失敗是 因 為 我 們 不 瞭 解 神 的 話：

耶穌回答說：「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)

神的話是文明參戰的指引，也揭示神屬靈戰爭的計畫。

被賜予的權能

戰爭計畫的第二個部份就是耶穌賜給門徒可戰勝撒但的權能：

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)

權柄和能力是兩件不同的事，我們可看到警察隊例子，他們穿戴警徽和制服，這是其權限的象徵符號，他的權限是來自政府提供的職權。但因為並非所有的人尊敬這樣的權限，警察也需攜帶武器，這武器就是警察的能力所在。

你可戰勝撒但的權柄是藉由耶穌基督，而是因為你在祂裏面成為信徒身份，你戰勝敵人的力量是藉由聖靈：

我要將我父所應許的降在你們身上，你們要在城裡等候，直到你們領受從上頭來的能力。(路加福音 24：49)

如同警察一樣，你必需有權能才能夠有效發揮功用。信徒藉由重生和基督裏的身份而得到權柄，但某些人不持續領受聖靈的力量，而這是有效發揮爭戰功用的權柄。

耶穌賜予的力量有其特定的旨意，這些旨意包括有：

戰勝敵人的力量：

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)

戰勝罪惡的力量：

說了這話，就向他們吹一口氣，說：「你們受聖靈！你們赦免誰的罪，誰的罪就赦免了；你們留下誰的罪，誰的罪就留下了。」

(約翰福音 20 : 22-23)

傳揚福音的力量 :

但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力，並要在耶路撒冷、猶太全地，和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證。(使徒行傳 1 : 8)

禱告

禱告是屬靈戰爭計畫中的第3個部份，本章詳細說明禱告的相關事項：

禱告的定義：

禱告就是跟神溝通，可有不同的方式，但基本上是人跟神之間的對話，禱告即為：

呼求主的名：	創世紀 12 : 8
哭求神：	詩篇 27 : 7 ; 34 : 6
靠近神：	詩篇 73 : 28 ; 希伯來書 10 : 22
敬拜神：	詩篇 5 : 3
高舉靈魂：	詩篇 25 : 1
高舉靈魂：	耶利米哀歌 3 : 41
傾訴：	詩篇 62 : 8
敞開靈魂：	撒母耳記上 1 : 15
向天哭求：	歷代志下 32 : 20
懇求主：	出埃及記 32 : 11
尋求神：	約伯記 8 : 5
尋求主的面：	詩篇 27 : 8
懇求：	約伯記 8 : 5 ; 耶利米書 36 : 7

耶穌生平中的禱告：

禱告是主耶穌基督的重要策略：

耶穌將禱告視為優先的事：

- 祂日夜不時禱告：路加福音 6 : 12-13

- 禱告比進食更重要： 約翰福音 4：31-32
- 禱告比平常事更重要： 約翰福音 4：31-32

重要事件常有禱告：

- 洗禮時： 路加福音 3：21-22
- 第一次的服事出遊： 馬可福音 1：35； 路加福音 5：16
- 選擇門徒時： 路加福音 6：12-13
- 餵飽5000人前後： 馬太福音 14：19,23； 馬可福音 6：41,46； 約翰福音 6：11,14-15
- 餵飽4000人時： 馬太福音 15：36； 馬可福音 8：6,7
- 在彼得認罪前： 路加福音 9：18
- 在變身前： 路加福音 9：28,29
- 七十個人歡歡喜喜的回來： 馬太福音 11：25； 路加福音 10：21
- 在拉撒路的墳墓前： 約翰福音 11：41-42
- 祝福孩子時： 馬太福音 19：13
- 某些希臘人來到時： 約翰福音 12：27-28
- 在祂最苦惱前： 馬太福音 26：26-27； 馬可福音 14：22-23； 路加福音 22：17-19
- 為彼得禱告： 路加福音 22：32
- 為降下聖靈而禱告： 約翰福音 14：1-6
- 在以馬忤斯的路上： 路加福音 24：30-31
- 升天前： 路加福音 24：50-53
- 為門徒禱告： 約翰福音 17
- 耶穌的主禱文記載於馬太福音 6：9-13中。

禱告的種類：

保羅要求信徒禱告「為眾聖徒祈求」(以弗所書 6：18)· 另一種翻譯版本的經文意為「藉由各種的方式禱告」(Goodseed翻譯版本)· 即為不同層次和種類的禱告。

禱告的層次：

禱告有3種不同的層次，即祈求、尋求和不住叩門祈求：

因為凡祈求的，就得著；尋找的，就尋見；叩門的，就給他開門。你們中間誰有兒子求餅，反給他石頭呢？（馬太福音 7：7-8）

祈求是第1個層次的禱告，僅表示對神的祈求，而要領受立即的回應，要能夠得到領受，這情況就是祈求：

... 你們得不著，是因為你們不求。（警雅各書 4：2）

我們的禱告是屬靈的重要武器，但許多人不善用禱告，祂們因為不求而得不著。

尋求是更深層次的禱告，尋求的禱告就是無法得到立即的回應，有120個人聚集屋中持續禱告，就是尋求層級禱告的實例。這些人尋求聖靈應許的實現，持續尋求直到得到回應為止(使徒行傳 1-2)。

叩門是層次更深的禱告，這是對回應世界更長的持續迫切禱告，耶穌的比喻記載於路加福音 11：5-

10中，叩門的禱告是屬靈戰爭中最为迫切的禱告，如同但以理持續為未見事實，而撒但阻擋神回應的迫切禱告(但以理書第10章)。

禱告的種類：

主提到許多不同種類的禱告(馬太福音 6：9-13)包括有：

1.敬拜和讚美：

你可以藉由敬拜和讚美跟神同在：

當稱謝進入他的門；當讚美進入他的院。當感謝他，稱頌他的名！（詩篇 100：4）

敬拜就是獻上榮耀和奉獻，讚美就是感謝神的本性而非因為神的賜予而感謝，你必需同時在靈命和真誠中敬拜神：

時候將到，如今就是了，那真正拜父的，要用心靈和誠實拜他，因為父要

這樣的人拜他。」，神是個靈（或無個字），所以拜他的必須用心靈和誠實拜他。（約翰福音 4：23-24）

讚美和敬拜可藉由：

歌頌：	詩篇 9：2,11； 40：3； 馬可福音
14：26	
口中的讚美：	詩篇 103：1
呼喊：	詩篇 47：1
高舉手來：	詩篇 63：4； 134：2；
提摩太前書 2：8	
拍手：	詩篇 47：1
樂器：	詩篇 150：3-5
站立：	列王紀下 20：19
彎身：	詩篇 95：6
舞蹈：	詩篇 149：3
下跪：	詩篇 95：6
躺臥：	詩篇 149：5

神屬靈世界的精兵可藉由下列情況來彰顯...

... 願他們口中稱讚神為高，手裡有兩刃的刀。（詩篇 149：6）

2. 委身：

藉由禱告將你的生命和意志交託給主，這是奉獻的禱告。

3. 祈求：

禱告就是祈求，祈求需依據神的旨意即祂的話，祈求可分為一般的祈求、尋求和叩門，懇求也是此類禱告另一種的用語，所謂的懇求意為迫切央求神回應我們的需求。

4. 悔改和認罪：

認罪的禱告就是悔改而祈求原諒：

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。(約翰壹書 1：9)

5. 代禱：

代禱就是為他人禱告，代禱設身處地為他人祈求，聖經記載神曾經細察世上，而未發現到任何的代禱者：

他見無人拯救，無人代求，甚為詫異，就用自己的膀臂施行拯救，以公義扶持自己。(以賽亞書 59：16)

當神看到無人代求時，祂就提供了這樣的需求，祂差遣了耶穌：

因為只有一位神，在神和人中間，只有一位中保，乃是降世為人的基督耶穌。(提摩太前書 2：5)

...

誰能定他們的罪呢？有基督耶穌已經死了，而且從死裡復活，現今在神的右邊，也替我們祈求(有基督云云或作是已經死了，而且從死裡復活，現今在神的右邊，也替我們祈求的基督耶穌嗎)(羅馬書 8：34)

凡靠著他進到神面前的人，他都能拯救到底；因為他是長遠活著，替他們祈求。(希伯來書 7：25)

我小子們哪，我將這些話寫給你們，是要叫你們不犯罪。若有人犯罪，在父那裡我們有一位中保，就是那義者耶穌基督。(約翰壹書 2：1)

中保就是法庭當中合法的訴訟助手或律師，而為他人請願，在屬靈的戰爭中，代禱就是為他人向神禱告。有時候，這樣的代禱只有代禱的人自己知道，而用自己的言語代禱：

我勸你，第一要為萬人懇求、禱告、代求、祝謝；為君王和一切在位的，也該如此，使我們可以敬虔、端正、平安無事的度日。(提摩太前書 2：1-2)

在其他時候，則有聖靈來代禱，可能因為沉重的屬靈負擔而嘆息，可能藉由聽不清楚的低

語來代禱，你可能為他人代禱，也可能有他人為你代禱。當發生這樣的事時，聖靈藉由你自己在神面前，而依據神的旨意而行，你無法看到此類的代禱：

況且我們的軟弱有聖靈幫助，我們本不曉得當怎樣禱告，只是聖靈親自用說不出來的歎息替我們禱告。（羅馬書 8：26）

這就是最深層次的代禱，是屬靈戰爭最有效的方法。

主禱文：

耶穌在世上施行服事時，祂曾告訴門徒這個重要的主禱文：

... 求主教導我們禱告（路加福音 11：1）

門徒並未要求如何傳教或施行神蹟，也未尋求建立永久關係的訓誨，不祈求肉體醫治的奇事，而祈求教他們如何禱告。

是什麼促成了這樣的渴望呢？這是生命中禱告和耶穌的服事可見的功效，門徒在行動中親眼目睹屬靈策略的強大功效。

研讀主禱文的內容，觀察我們所討論的禱告種類：

我們在天上的父	讚美和敬拜
願人尊你的名為聖	
願你的國降臨	
願你的旨意行在地上如同行在天上	委身奉獻
我們日用的飲食，今日賜給我們。	祈求
免我們的債如同我們免了人的債	認罪和代禱
不叫我們遇見試探	
救我們脫離兇惡	救我們

因國度、權柄、榮耀全是你的直到永遠阿們
(馬太福音 6 : 9-13)

讚美和敬拜

如何禱告：

查閱下列的每節經文學習如何禱告：

- 向神禱告： 詩篇 5 : 2
- 不可無心重複的祈求，但要迫切祈求。： 馬太福音 6 : 7 ; 但以理書 6 : 10 ; 路加福音 11 : 5-13 ; 18 : 1-8
- 為他人代禱而讓自己的罪被赦免： 撒母耳記上 12 : 23
- 警醒禱告(用明確的言語禱告)： 以弗所書 6 : 18
- 在聖靈中禱告： 羅馬書 8 : 26、猶大書 20
- 按照神的旨意禱告： 約翰壹書 5 : 14-15
- 暗中禱告： 馬太福音 6 : 6
- 重質不重量，禱告得不到回應是因為用了許多重複的話： 馬太福音 6 : 7
- 隨時禱告： 路加福音 21 : 36、以弗所書 6 : 18
- 恆切禱告： 羅馬書 12 : 12
- 不住禱告： 帖撒羅尼迦前書 5 : 17
- 奉耶穌的名禱告： 約翰福音 15 : 16
- 抱持警醒的態度： 彼得前書 4 : 7
- 按照主禱文來禱告： 馬太福音 6 : 9-13
- 用原諒的靈來禱告： 馬可福音 11 : 25
- 用謙遜來禱告： 馬太福音 6 : 7
- 有時候禁食禱告： 馬太福音 17 : 21
- 熱切禱告： 雅各書 5 : 16、歌羅西書 4 : 12
- 順服神來禱告： 路加福音 22 : 42
- 在禱告中，運用捆綁和釋放的策略： 馬太福音 16 : 19

該為何而禱告：

- 耶路撒冷的和平： 詩篇 122 : 6
- 為了屬靈的收割： 馬太福音 9 : 38

- 為了可能的誘惑試探：路加福音 22：40-46
- 為了欺壓你的人代禱(你的敵人)：路加福音 6：28
- 所有的聖徒：以弗所書 6：18
- 病人：雅各書 5：14
- 彼此代禱 (為他人承擔)：雅各書 5：16
- 為所有人、君王和有權柄的人：提摩太前書 2：1-4
- 為了每天的需求：馬太福音 6：11
- 為了得智慧：雅各書 1：5
- 為了得醫治：雅各書 5：14-15
- 為了得到原諒：馬太福音 6：12
- 為了神的旨意和將建立的國度：馬太福音 6：10
- 為了自軟弱中得釋放：雅各書 5：13

為應許而禱告：

你們求也得不著，是因為你們妄求，要浪費在你們的宴樂中。（雅各書 4：3）

神按照祂的應許來回應禱告，當你未按照應許禱告時，你的禱告不會得到回應。如同父子關係一樣，沒有父母讓兒女予取予求的，而明確規定該與不該的事。在這些範圍內，負面才會回應兒女的請求。

對神也同樣如此，神給了應許來回應適當祈求的禱告，要瞭解到神所應許，而按照神的應許來禱告，其中一個方法是閱讀聖經，而標示出神賜給的所有應許，你可按照經文指示按照這些應許來禱告。

禱告上的阻礙：

- 任何的罪：以賽亞書 59：1-2、詩篇 66：18、以賽亞書 1：15、箴言 28：9
- 心中的偶像：以西結書 14：1-3
- 不原諒的靈：馬可福音 11：25、馬太福音 5：23
- 自私、動機錯誤：箴言 21：13、雅各書 4：3
- 渴望權力、虛偽的禱告：雅各書 4：2-3
- 婚姻夥伴的虐待：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
- 為住在基督和祂的話裏面：約翰福音 15：7
- 缺乏同情心：箴言 21：13
- 偽善、高傲、無意義地重複言語：馬太福音 6：5、約伯記 35：12-13
- 不按照神的旨意祈求：雅各書 4：2-3
- 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
- 不先求神的國度：只有先求神的國度才會應許其他的事項：馬太福音 6：33
- 神有更高的旨意而拒絕你的祈求：哥林多前書 12：8-9
-

不知道該如何禱告，而讓禱告受到阻礙，這就是為何藉由聖靈的帶領是重要的事。：羅馬書 8：26

何時禱告：

重要的是學會在禱告中等待主關於行動上的指引，但同樣重要的是瞭解到何時該禱告。但神召喚你行動時，你必需行動而非持續禱告。

例如，出了苦水的瑪拉時，摩西對神呼求，神讓水變甜了，禱告後無需在等待，摩西對神的應許付諸行動，而約書亞在艾城受到敵人可怕的追擊時也是如此，神揭示以色列當中有人犯了罪，祂告訴約書亞...

起來！你為何這樣俯伏在地呢？ 以色列人犯了罪 你起來，叫百姓自潔
(約書亞記7：10、12和13)

這不是該禱告的時候，而是對禱告的指示付諸行動的時候。某些人使用禱告作為逃避行動而遵行神旨意的藉口。

有些人即使神回應了，但因為不喜歡神的回應而一再祈求，可查閱民數記第22章中關於巴蘭的故事，尤其是第18-19節，巴蘭無權行使神禁止他做的任何事(參見第12節)。

禁食

禁食是戰爭計畫中的第4項，而涉及屬靈世界進行有效的爭戰。

禁食的定義：

最簡單的定義而言，禁食就是不吃任何東西。

禁食的種類：

依據聖經記載有兩種禁食方法，就是不吃不喝的完全禁食，如同使徒行傳9：9，另一種神部份禁食，如但以理書 10：3。

公開和私下的禁食：

禁食神個人和神之間的事，因私下禁食而非公開張揚：

「你們禁食的時候，不可像那假冒為善的人，臉上帶著愁容；因為他們把臉弄得難看，故意叫人看出他們是禁食。我實在告訴你們，他們已經得了他們的賞賜。

你禁食的時候，要梳頭洗臉，不叫人看出你禁食來，只叫你暗中的父看見；你父在暗中察看，必然報答你。」（馬太福音 6：16-18）

教會領袖可能請求進行公開的禁食：

你們要在錫安吹角，分定禁食的日子，宣告嚴肅會。（約珥書 2：15）

禁食的目的：

禁食有某些明確的屬靈目的，重要的是你該瞭解到這些目的，因為加入你的禁食理由不當，就不會有效果。

可研讀下列經文關於禁食各個目的，這些經文揭示禁食在屬靈戰爭中的力量，你的禁食應該：

- 讓自己謙卑：詩篇 35：13、69：10
- 悔改認罪：約珥書 2：12
- 尋求啟示：但以理書 9：2、3：21-22
- 脫離罪惡的捆綁、放下重擔、自壓迫中得釋放和解除捆綁：以賽亞書 58：6
- 在心理和屬靈上餵養困乏的人：以賽亞書 58：7

- 聽從神：撒母耳記下 12：16,22、約拿書 3：5,10

禁食不是要改變神，而是改變你自己，是建立你跟神的關係。當你改變時，神對待你的方法也將改變。你的禁食無法改變神，因為神從不改變，可研讀約拿書關於尼尼微城的故事。

禁食的時間：

你的禁食時間依據神對你的靈溝通情形而定，祂可能叫你長時間或短時間禁食。要記得以掃和雅各的故事，雅各當初是為了自己作了一頓飯，但因此得到了長子的名份，如果以掃不貪吃那一餐的話，情況該有多好！

屬靈國度的權柄

耶穌賜給信徒屬靈國度的權柄，這些權柄包括捆綁和釋放的力量，這是屬靈戰爭計畫中第5個基本要項：

我要把天國的鑰匙給你，凡你在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你在地上所釋放的，在天上也要釋放。」（馬太福音 16：19）

耶穌教導我們，在趕出邪靈前而先捆綁邪靈的重要性，但捆綁和釋放的法則更勝於趕鬼，你可在你的生活、家庭、社區和教會中作工，來捆綁敵人。你可將人自敵人罪惡、壓迫和沮喪的捆綁中釋放。

捆綁和釋放的法則是戰勝仇敵重要的策略，是神國度中的要素，在你所面對的各種情況中，包括每個問題和挑戰，總存有屬靈的要素，此要素用於操練捆綁和釋放的法則。當你認清何謂捆綁和釋放而付諸行動時，將可打敗敵人。

奉耶穌的名

屬靈戰爭基本計畫的最後一個部份就是奉耶穌的名，神的話在奉祂的名而有所運用，我們禱告、禁食和使用親密的權能，這要素就是奉祂的名：

你們若奉我的名求什麼，我必成就。（約翰福音 14：14）

...到那日，你們什麼也就不問我了。我實實在在的告訴你們，你們若向父求什麼，他必因我的名賜給你們。（約翰福音 16：23）

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)

耶穌進前來，對他們說：「天上地下所有的權柄都賜給我了。所以，你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗（或作：給他們施洗，歸於父、子、聖靈的名）。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。」(馬太福音 28：18-20)

奉耶穌的名你將教誨人、為人施洗、趕鬼、醫治病人和戰勝仇敵的力量，這樣的名比其他的名更有權能：

遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，連來世的也都超過了。(以弗所書 1：21)

所以，神將他升為至高，又賜給他那超乎萬名之上的名，叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶穌的名無不屈膝，無不口稱「耶穌基督為主」，使榮耀歸與父神。(腓立比書 2：9-11)

戰勝的策略

耶穌也面對我們所碰到來自敵人的各種誘惑，但祂戰勝誘惑而不致犯罪。因為祂參與過這場屬靈的戰爭，祂瞭解你的戰爭而讓你更堅強：

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。(希伯來書 4：15)

因為祂已得勝，所以你也可以得勝：

他自己既然被試探而受苦，就能搭救被試探的人。(希伯來書 2：18)

研讀馬太福音26-28、馬可福音 14-16、路加福音 22-24和約翰福音 18-21關於耶穌死裏復活的故事，耶穌基督從死裏復活就是撒但和神的力量最偉大的爭戰對峙。

藉由耶穌的死，撒但認為祂已破壞了神的計畫，而殺了神的獨生子，祂摧毀了掌管神國度的君王，但耶穌說：

你想，我不能求我父現在為我差遣十二營多天使來嗎？

若是這樣，經上所說，事情必須如此的話怎麼應驗呢？」（馬太福音 26：53-54）

...

耶穌回答說：「我的國不屬這世界；我的國若屬這世界，我的臣僕必要爭戰，使我不至於被交給猶太人。只是我的國不屬這世界。」（約翰福音 18：36）

...

耶穌回答說：「若不是從上頭賜給你的，你就毫無權柄辦我。所以，把我交給你的那人罪更重了。」（約翰福音 19：11）

耶穌的死並非自己的力量不如仇敵，祂的死並未終止神國度中的計畫，這世俗可見的國度不是祂的國度。

耶穌的死正好完成了神的旨意，讓人能夠自罪惡的捆綁得釋放免於「第二次的死」（因為罪而跟神永遠分離）。

這是何等偉大，耶穌藉由自己釘死十字架從死裏復活，而打敗所有仇敵的力量：

...

所以經上說：他升上高天的時候，擄掠了仇敵，將各樣的恩賜賞給人。

（既說升上，豈不是先降在地下嗎？

那降下的，就是遠升諸天之上要充滿萬有的。）（以弗所書 4：8-10）

既將一切執政的、掌權的擄來，明顯給眾人看，就仗著十字架誇勝。

（歌羅西書 2：15）

耶穌打敗每個仇敵的勢力，也包括死亡，祂也對撒但施行審判：

現在這世界受審判，這世界的王要被趕出去。（約翰福音 12：31）

耶穌鋪出救贖的路，祂打敗死亡以及仇敵的政權和勢力，祂讓人統領萬物，祂宣告將來對撒但的審判。

如你已學到，目前的情況正類似某些世俗中的國家。政府將可打敗背叛的力量，反抗軍的領袖將受到審判，但目前仍然逍遙法外，在祂的領導下，於國境中挑起戰爭。

耶穌已戰勝撒但而足部施行審判，但撒但仍然逍遙法外，祂的邪惡力量仍在肉體世界的國度中挑起戰爭，而企圖控制屬得勝者的領地，讓人忙於撒但已被打敗的事實而受審判的事實，撒但企圖掌控家庭、教會和列國。

這就是信徒對這場戰爭該注意的重點，耶穌已打敗了敵人，但撒但仍然逍遙法外，我們的使命就是開啟世人的眼目，認清這樣的欺騙，重新掌控合法屬於我們所有的領地。你個人的戰爭將持續到審判撒但或藉由死亡而跟神同在為止：

為要藉著教會使天上執政的、掌權的，現在得知神百般的智慧。（以弗所書 3：10）

神得勝者而非受害者

藉由耶穌，你是打敗仇敵的得勝者而非敵人的受害者：

又將萬有服在他的腳下，使他為教會作萬有之首。教會是他的身體，是那充滿萬有者所充滿的。（以弗所書 1：22-23）

將萬有服在耶穌的腳下，即表示祂戰勝了敵人，祂是教會的頭，而我們是身體，即表示萬有都在祂腳下，就是都在祂的身體-

教會底下。這是說我們是得勝者而非受害者，你可遠離撒但的勢力，耶穌為我們代禱讓我們遠離魔鬼的勢力：

我不求你叫他們離開世界，只求你保守他們脫離那惡者（或作：脫離罪惡）。

我不但為這些人祈求，也為那些因他們的話信我的人祈求。（約翰福音 17：15,20）

你並非藉由自己的力量而成為得勝者，而是藉由一個偉大的力量：

... 然而，靠著愛我們的主，在這一切的事上已經得勝有餘了。（羅馬書 8：37）

當屬靈的戰爭變得激烈時，只要記得聖經說過將會成就神的旨意：

萬軍之耶和華起誓說：我怎樣思想，必照樣成就；我怎樣定意，必照樣成立。（以賽亞書 14：24）

這是向全地所定的旨意；這是向萬國所伸出的手。萬軍之耶和華既然定意，誰能廢棄呢？他的手已經伸出，誰能轉回呢？（以賽亞書 15：26-27）

我們的主有祂的旨意，而世俗、肉體、魔鬼、地獄或撒但的力量無法來阻礙。

省察

1. 寫出本章的重要經文。
2. 何謂神的旨意？
3. 耶穌因為怎樣的旨意來到這個世界？
4. 何謂屬靈戰爭中神的6個要點？

（本測試的答案附於本手冊最後一章的結論中。）

戰術演練

1. 在本課你已學到神的話對屬靈戰爭的重要性。

Harvestime國際機構將提供你兩個課程，可讓你更瞭解更懂得運用神的話。可聯絡索取「有創意讀經方法」(*Creative Bible Study Methods*)和「基本讀經方法」(*Basic Bible Survey*)。

- 2.

在本課你已瞭解到耶穌摧毀撒但所作的工，可在下列經節中，研讀更多關於耶穌旨意的經節：路加福音 4：18-19、4：43、19：10、24：46-49、約翰福音 6：38、9：4、12：46、18：37。關於神對耶穌的旨意：約翰福音 3：16-18、以弗所書 1：9-10。

- 3.

耶穌曾多次遭遇邪靈，但來自撒但的邪靈e和誘惑，並非神耶穌所碰過的爭戰，撒但也利用接近耶穌的人來抵擋耶穌：

彼得：

西門彼得神耶穌揀選的12個使徒之一，彼得曾多次被魔鬼所利用而抵擋耶穌。但耶穌透漏自己將面臨的死亡時，彼得責備耶穌為何如此說話(馬可福音 8：32)，耶穌告訴彼得...

...

耶穌轉過來，看著門徒，就責備彼得說：「撒但，退我後邊去吧！因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。」(馬可福音 8：33)

耶穌並非表示彼得就是撒但，相反的，彼得是一時被撒但所利用了。

撒但的主要策略之一就是利用你身邊的人，阻礙你遵行神的旨意。為能夠靠近耶穌，你必需將這些誘惑的人拋在腦後，是否撒但利用你身邊的人阻礙你遵循神的旨意呢？

後來當彼得表達對主動忠心時，耶穌告訴彼得：

...主又說：「西門！西門！撒但想要得著你們，好篩你們像篩麥子一樣；我已經為你祈求，叫你不至於失了信心，你回頭以後，要堅固你的弟兄。」
(路加福音 22：31-32)

耶穌知道但祂準備釘死十字架時，彼得將不認祂，祂看待仇敵如何自彼得的生命篩出其良善的部份，但耶穌也看到彼得莫大的良善潛力，祂瞭解到彼得將會成為初代教會的偉大領袖。

猶大：

猶大是耶穌最初揀選的12個門徒之一，耶穌一開始就知道仇敵會如何利用這個門徒：

耶穌說：「我不是揀選了你們十二個門徒嗎？但你們中間有一個是魔鬼。」，耶穌這話是指著加略人西門的兒子猶大說的；他本是十二個門徒裡的一個，後來要賣耶穌的。（約翰福音 6：70-71）

在馬太福音 26：20-25和約翰福音 13：21-30可讀到關於猶大背叛耶穌的故事，是否撒但曾利用你親近的人來背叛傷害你呢？身為耶穌，你不會讓這些人阻礙神在你身上的旨意。

4.

在瑪拉基書1：13中，先知指出當時有許多人「不遵循宗教的訓誨，而感到「厭倦」，也許這些人從不曉得如何敬拜神？關於敬拜神更多的訓誨，可參考：詩篇 5：7、22：27、29：2、45：11、66：4、86：9、95：6、96：9、97：7、99：5,9、出埃及記34：14、歷代志上16：29、馬太福音15：9、馬可福音7：7、約翰福音4：23-24、腓立比書3：3。

Harvestime國際機構名為「動員方法」(*Mobilization Methodologies*)的課程中教導我們如何敬拜神。

5.

可在詩篇中，研讀更多關於讚美神的事，標示出詩篇中每個「讚美」的用字，然後複習研讀這些你標示過的經節內容。

6. 這裡提供有更多關於禱告的事：

對禱告的回應：

有時候是立即的回應： 以賽亞書 65：24； 但以理書 9：21-23

有時候回應需要更長的時間： 路加福音 18：7

有時候回應跟我們所求不同： 哥林多前書 12：8-9

超乎你的期待： 耶利米書 33：3； 以弗所書 3：20

可使用不同的姿勢來禱告：

站立： 列王紀上8：22、馬可福音11：25

彎腰： 詩篇 95：6

跪下： 歷代志下6：13、詩篇95：6、路加福音22：41、使徒
行傳 20：36

俯首： 民數記16：22、約書亞記 5：14、歷代志上
21：16、馬太福音 26：39

伸出雙手： 以賽亞書 1：15、歷代志下 6：13

高舉雙手： 詩篇 28：2、耶利米哀歌2：19、提摩太前書2：8

禱告前你需克服的某些事：

沒有時間、不專心、疲倦、不想禱告

培養禱告的動力：

禱告是最有力的屬靈戰爭武器之一，新約聖經揭示可藉由下列的方法培養禱告的力量，打一場更有效的屬靈戰爭：

個人的禱告：禱告需私下進行： 馬太福音 6：6

兩人一起禱告：兩人是眾人一起禱告的最小單位：馬太福音 18：19。

小組禱告：小組可有兩人或更多人一起禱告，更多的人一起禱告時，即可彙聚更大的力量：馬太福音 18：20。

全體會眾一起禱告，整個教會的成員有時候可一起禱告：使徒行傳 1：14-15。

禱告的應許：

可研讀下列關於禱告的應許，這些年來揭示禱告是屬靈戰爭中的有力武器：

- 在你祈求前，天父已知道你的祈求：馬太福音 6：8
- 若兩人同心禱告，則必得回應：馬太福音 18：19
- 在神凡事都能：馬太福音 19：26、路加福音 18：27
- 禱告需有信心才得有效：馬太福音 21：22、馬可福音 11：24
- 義人迫切的禱告更有功效：雅各書 5：16
- 若奉耶穌的名禱告必得回應：約翰福音 14：14

7. 關於禁食禱告：

- 禁食禱告是讓我們自己成為神的僕人：哥林多前書6：3-10
- 建立教會時通常會禁食禱告：使徒行傳 14：23
- 我們要奉獻自己來禁食禱告：哥林多前書 7：5

8.

耶穌說你將有能力踩在毒蛇和毒蠍身上，在第5章中，你一讀到肉體和屬靈世界中關於蛇膽比喻，這裡有某些屬靈世界中關於毒蛇比喻的應用：

毒蠍會逃避而攻擊致死，會捕捉獵物用毒針注入毒液。如果你被毒蠍叮咬過，你會感到疼痛、說話困難、無法歇息、虛弱而麻木。

毒蠍生活在黑暗的環境中，在光和熱之下即會死亡。遭遇毒蠍時，它會脫逃，然後使用尾巴攻擊。在自然的肉體世界中，毒蠍主要的敵人就是螞蟻。

你是否能將這些屬靈的真理應用於第5章的事實中呢？

動員

神國精兵的參戰行列

「動員」即表示準備參戰的狀態，「動員」就是神國精兵屬靈力量的軍力配置過程。

第10章

攻擊和防衛性的戰爭

課程目標：

完成本課內容你需能夠：

- 自記憶中選出關鍵經節
- 定義「攻擊性的戰爭」
- 定義「何謂性的戰爭」
- 認清攻擊性和防衛性戰爭的共同要素
- 摘要說明在攻擊性和防衛性的戰爭中，關於聖靈的角色。
- 使用肉體世界的爭鬥說明攻擊性和防衛性戰爭的策略。

關於戰爭的重要經節：也不可給魔鬼留地步。（以弗所書 4：27）

序言

在肉體世界中，有兩種的戰爭，就是攻擊性和防衛性的戰爭。聖經也教導我們關於攻擊性和防衛性的屬靈戰爭策略，你必需學會進行攻擊性和防衛性的戰爭，只偏重某個策略是不行的。

本課說明攻擊性和防衛性的戰爭，下列兩章詳細檢驗你攻擊性和防衛性的屬靈武器。

防衛性的戰爭

防衛性的戰爭是用於範圍領地的策略，這是等候敵人攻擊點戰爭，然後集中武力愛防衛因應。防守者需對敵人作出反應，依據攻擊者的動作來進行決策。此類的戰爭不會侵入敵人的領地中，而是據守既有的領地。但重要的是，因為屬靈的邪惡力量會持續攻擊身為信徒的你，若你不知道如何防衛自己時，你將成為這場戰爭的受害者。

攻擊性的戰爭

攻擊性的戰爭是積極性的作戰方法，這不是消極等候的防衛，而是等候積極性的攻擊，在屬靈的戰爭中，早已認清敵人、他們的策略和進擊。在攻擊性對戰爭中，攻擊者已奪得先機，攻擊性的作戰是要取得領地而非用於防衛。

屬靈戰爭中唯一攻擊性的進擊，就是向全世界傳揚耶穌基督的福音，我們不能呆在舒適

的家中，而一味採取防衛性的策略。神的精兵需進入敵人的領地中，吸煙藉由福音的力量直搗撒但的據點，我們需進行這場積極攻擊性的屬靈戰爭。

共同的要素

關於攻擊性和防衛性的戰爭中，有件共同的事項，這涉及信徒個人的行動。在肉體的戰爭中，不使用武器參戰，不會造成敵人的傷亡也無法贏得戰爭。屬靈的世界也同樣如此，你屬靈的武器也受到你使用這些武器的意志所影響，事實上，神賜給我們參戰的權能，但你需承擔屬靈戰爭中，關於攻擊性和防衛性策略的個人責任。

在舊約聖經的戰爭中，主帶領祂的子民以色列來打仗，但這些子民需先身處戰場中，當神看到有人奉祂的名使用屬靈的武器，而勇於參與這場不可能的戰爭時，萬軍之主就會付諸行動。

在列王紀下13：14-

19關於以利沙的故事中，其中即使用弓箭來比喻屬靈的戰爭，幫助你瞭解到自己在屬靈戰爭中的角色：

1.展現你參戰的意志：

以利沙對以色列王約阿施說：「起來去取弓箭來。」，而保羅說：「拿起屬靈的刀劍！」宣戰，拿起你屬靈的攻擊性和防衛性的武器，展現你參戰的意志。

2.雙手拿起你的武器：

以利沙公司以色列王拿起弓，然後以利沙將自己的手放在以色列王的手上，要戰勝的策略就是就是雙手拿起武器，讓神的手放在你的手上。

3.開啟窗戶：

打開敵人得勝所在窗戶，以色列的敵人位於東方，所以，以利沙告訴以色列王打開向東的窗戶，神要你打開你生命中，面向過去失敗，以及被敵人打敗和捆綁的窗戶。

4.射箭：

以利沙告訴以色列王說：「射箭！」，以色列王就射了箭。然後以利沙說：「這是耶和華的得勝箭，就是戰勝敘利亞人的箭！」，打開窗戶和握有你手中的武器仍然不夠，即使神握住你的手，仍然無法得勝，你必需遵循萬軍之主的命令，然後「射箭」，這是你屬靈戰爭上的職責，需確實使用你手中的武器，讓主的手來引導你。

5.知道目標所在：

以利沙告訴以色列王拿起箭，打在地上象徵戰勝敘利亞，以色列王這樣做了，打了三次，便止住了。以利沙告訴以色列王，因為他只打地3次，他軍隊的勝利將有限，這樣的情況是因為以色列王不知道戰爭的目標所在，以利沙已告訴主要全面殲敵(第17節)，只打地3次讓以色列王的得勝有限。

主給你生命和服事中的目標，是要在各方面全面殲敵，若你不瞭解戰爭目標的所在，則你的勝利將有限。

6.先在密室中得勝：

以利沙和以色列王約阿施在密室中所發生的事，就決定當天必然戰勝敘利亞人，這就是主在密室中所進行的事，而決定你在實際戰場中的得勝。

撒但的詭計

關於攻擊性和防衛性戰爭的基本要件就是瞭解撒旦的策略：

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）

所謂的「詭計」就是邪惡撒但正進行的計畫陰謀，當你忽略撒旦的詭計，未能因應攻擊性和防衛性的戰爭時，祂就會利用了你。

聖靈的服事

在本課開頭你將瞭解到關於聖靈良善的屬靈力量，聖靈在攻擊性和防衛性戰爭中同樣重要，聖靈瞭解撒但的策略，在戰爭中幫助信徒打仗：

況且我們的軟弱有聖靈幫助，我們本不曉得當怎樣禱告，只是聖靈親自用說不出來的歎息替我們禱告。鑒察人心的，曉得聖靈的意思，因為聖靈照著神的旨意替聖徒祈求。（羅馬書 8：26-27）

聖靈賜給權能宣告奪回敵人的領地：

但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力，並要在耶路撒冷、猶太全地，和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證。」（使徒行傳 1：8）

聖靈是攻擊性和防衛性屬靈戰爭中寶貴的恩賜，神的話和智慧提供屬靈戰爭超自然的

啟示，這樣的恩賜可分辨諸靈拆穿敵人的詭計。

這些屬於牧者、先知、使徒、傳道人和教師的恩賜，作為我們戰爭的幫助。關於聖靈在說話上的恩賜，則有來自神特別的指導，而服事的恩賜可讓神的精兵在屬靈的戰爭中得勝。

爭戰：屬靈真理在肉體世界中的對立

關於攻擊性屬靈戰爭最有力的經節的就是...

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)

神使用「爭戰」的用語有其象徵意義，爭戰即為屬靈偉大真理的對比，肉體世界的爭戰就是弱肉強食的爭鬥，爭戰意為「爭鬥以戰勝敵人」。

關於這些肉體世界爭戰的事實，也可應用於你的屬靈戰爭中：

1. 準備和訓練：

在肉體世界中的爭戰者需經過訓練才能夠得勝，他必需練習爭戰的事，需有適當的飲食，需瞭解到爭戰的法則，需謹慎遵循命令來贏得這場戰爭。

信徒需學會屬靈戰爭的法則，才能夠藉此得勝，關於神的話的靈糧需有適當的飲食，才能夠在屬靈的戰爭中得勝。如同肉體世界的戰爭一樣，需經過練習才能夠得勝。

關於肉體世界中的訓練，其主要目的是讓爭戰者的技巧能力達到高峰，在爭戰時不感到疲憊。某些人在屬靈上容易感到疲憊而被打敗，這是因為他們未接受過屬靈戰爭適當的訓練。

2. 爭戰的特性：

個人的爭戰得勝不是團隊合作店表現，當一個爭戰者疲憊時，就沒有隊友可取代其職務，爭戰是個人跟敵人面對面的爭鬥。

在屬靈的世界也是如此，信徒參與跟敵人面對面的爭鬥，在這場屬靈的戰爭中，無人可

接替你，這場爭戰也沒有如同運動比賽的「暫停」時間，在屬靈的戰爭也同樣沒有「暫停」的休息時間，撒但從不會在這場戰爭中休息，信徒需永不鬆懈。

3.策略：

在肉體的爭戰中，也有攻擊性和防衛性的策略，這也適用於屬靈的世界中。拖延是爭戰中的一種技巧，拖延可避免跟敵人的對峙，比賽中的拖延會讓裁判扣分，你在屬靈的戰爭中拖延而非積極攻擊敵人，也會因此而「失分」。某些信徒終其一生拖延而只跟敵人對峙，從未積極攻擊爭戰而得勝。

4.干擾平衡感：

肉體的爭戰中另一個重要的戰略就是干擾對手的平衡感，一旦對手的平衡感被破壞，對手可能付出很大的努力才能夠找回平衡感。

聖經常提到平衡感或「節制」的重要性，撒但其中之一的屬靈策略就是企圖干擾平衡感，許多邪教的出現是因為對教義問題出現了不當的平衡問題。家庭、會友關係而甚至是國家被打敗，也是因為對某些領域不當的過度重視而干擾了平衡感。

在爭戰中出現有兩種的平衡感問題，肉體和心理的平衡，因為要破壞肉體上的平衡感，需先破壞心理上的平衡感，要達成此目的時，需使用出其不意的策略，就是採用導致分心和出其不意的策略。當爭戰者專注於此除了時，即可採用特意準備的技巧，藉由誤導對手的判斷作出錯誤的防備，而出現了易遭受攻擊的弱點。

屬靈的世界也是如此!撒但藉由出其不意的策略而干擾我們的平衡感，藉由讓人分心的攻擊，而干擾你的心理平衡感，而在你為此懼怕防備時，卻在你生活中的另一方面來攻擊你。

5.預期心理：

預期心理是肉體爭戰中的一個重要的部份，一個爭戰者會分辨某些可抵擋或反擊的動作，當預期心理出現讓爭戰者有所準備，則攻擊動作就可能無法得逞。

屬靈的世界也同樣如此，若你瞭解撒旦的詭計可預期其策略時，你就有所準備，在撒但攻擊時不會被打倒。

6.誘敵：

在爭戰時會有某些誘敵動作，可藉此讓敵人陷入弱勢中，在屬靈的世界中，撒但會一再誘惑你，讓你陷入屬靈的弱勢中。

在肉體的爭戰中，誘敵是讓敵人露出易遭受攻擊點破綻，可藉此情勢利用敵人的破綻而立即進行攻擊。

在屬靈的世界中，撒但會讓你露出易遭受攻擊的破綻，然後對你趁勝追擊。但你必需記得，在你爭戰時，撒但是處於劣勢的，你手中的權能大過撒但，祂的力量已被主耶穌基督削弱。當你必需善用主賜給你的權能，才能夠贏得這場爭戰。

7. 攻擊和反擊：

在肉體的戰爭中，你的每個動作都是用於回應對手，屬靈的世界也是如此。當你為神而出擊時，撒但隨時會反擊。

8. 機動性：

在爭戰中，有機動性的敵人是危險的。這就是為何你需牽制你的敵人，在屬靈的世界中，撒但是個有機動性的敵人，祂如獅子忽前忽後找尋可吞噬的獵物，你必需隨時警醒注意撒旦的舉動，撒但也會認清你的機動性，阻礙你進行服事神的工作，這就是為何祂要在屬靈上牽制你攻擊你的原因。

9. 重新站起：

在爭戰上的錯誤可讓敵人得以趁勝追擊，屬靈的世界更是如此!讓你你在屬靈戰爭中所犯的錯誤，很快就讓敵人有趁勝追擊的機會。重要的是在爭戰中，要學會自跌倒中重新站起，這可讓你反敗為勝，可藉由脫逃和反擊而達到此目的。

在屬靈的戰爭中，你可能會跌倒而暫時被敵人所牽制，但你不會一直如此，神的話已提供了相關的戰略，若遵循神的話，你將可反敗為勝，祂教導你屬靈的脫逃和反擊策略，正如同肉體世界的爭鬥一樣。

約瑟就是一個明顯的例子，他被賣為奴被關在監獄中，但他卻反敗為勝，最後，他戰勝了敵人。

在爭戰中，也有其他的動作可從背後制服敵人，如拉扯、擒拿、拋摔和推到敵人。你能否認清屬靈世界中，制服敵人也有這些類似的動作嗎？

10.目標：

在肉體世界中爭戰的目標，就是要對手跌倒或將對手牽制於地上來打敗敵人，這需要許多的動作和/或消耗敵人體力的策略。

撒但時常跟信徒纏鬥，而讓信徒累倒，其目的就是讓信徒跌倒，讓他們陷入罪惡的捆綁中，撒但的目標是要破壞你的支撐點，正如同肉體世界爭戰者的攻防手法一樣，次目標就是讓你在屬靈上跌倒。

11.得分：

肉體爭戰中的得勝也可因為裁判得分，來取得這樣的勝利。得分高的爭戰者志在使用最有效的策略來贏得比賽。

你屬靈的對手已受到了審判，在所有的歷史中，已記載撒但已被最有效的戰略所打敗，那就是藉由耶穌基督的死裏復活。你是跟一個已被宣判為輸家的對手在爭鬥，因為你跟他爭鬥時，無需懼怕祂的力量或策略，你不會被罪惡所捆綁或為此而跌倒，你在屬靈的爭戰中可以有信心地立穩自己，堅定自己的信心來抵擋撒但。

12.心態：

在爭戰中心態是非常重要的，在本課主題的研究中，下列的心態是贏得肉體世界爭戰所必需的，這些心態對屬靈世界也是如此：

渴望：只是期待贏得爭戰是不夠的，得勝的爭戰者需有贏得爭鬥的堅強意志，渴望是轉化生活其他所有力量的重要靈魂。

毅力：要在爭戰中得勝，需有持續的努力，得勝者是不甘於失敗的。

目的：得勝是爭戰的目標，要取得此目標不只要瞭解自己可主導戰情，也需讓對手知道這樣的情況。

省察

1. 寫出本章的重要經節。

2. 何謂防衛性的戰爭？
3. 何謂攻擊性的戰爭？
4. 在攻擊性和防衛性的屬靈戰爭中，有何共同的要素呢？
5. 摘要說明在攻擊性和防衛性的屬靈戰爭中，關於聖靈所扮演的角色？
6. 摘要說明你自肉體世界所學到關於攻擊性和防衛性戰爭中的實例？

(本測試的答案附於本手冊最後一章的結論中。in this manual.)

戰術演練

1. 不該仰賴「人造的」戰車(肉體的武器)：詩篇
20：7，神提供有屬靈的戰車。可研讀詩篇 68：17、104：3、以賽亞書 19：1和列王紀上
2：11。
2. 你必需同時參與攻擊性和防衛性的戰爭，因為撒但是個毀滅者：約翰福音
10：10、哥林多前書 10：10、馬太福音 10：28。
若你順服神，祂將不會讓毀滅者入侵：出埃及記 12：23
神保護你脫離撒旦的毀滅：詩篇 17：4
撒但是你的仇敵，是你必需對抗的仇敵：彼得前書
5：8，對抗撒但時，不可給撒但留地步：提摩太前書
5：14。若你順服神，撒但就是你的仇敵：出埃及記 23：22。
3. 你不會被撒但所打敗，可研讀下列的參考經文：

你可追逐敵人：利未記 26：7-8、申命記 32：30、約書亞記 23：10

你可得勝：申命記 7：21、歷代志上 29：11、詩篇 5：11、18：29、

24 : 8、 91 : 1、 以賽亞書 49 : 19、 哥林多前書 15 : 57、 I 約翰福音 5 : 4

主是你的堡壘：撒母耳記下 22 : 2、 詩篇 18 : 2、 31 : 3、 71 : 3、 91 : 2、
144 : 2、 耶利米書 16 : 19

你可掌控主導敵人： 詩篇 8 : 6、 49 : 14、 72 : 8、 119 : 133、 但以理書
7 : 27、 以弗所書 1 : 21

主賜給平安：箴言 18 : 10、 21 : 31、 29 : 25、 詩篇 91就是主賜平安的章節。

神救你脫離艱險：詩篇 25 : 17、 107 : 6,13、 19 : 28

你可猜透敵人的詭計： 哥林多前書 10 : 5

神鬆脫敵人的捆綁：詩篇 116 : 16、 羅馬書 8 : 15-21、 加拉太書 5 : 1

4.

當保羅提到爭戰時，就是抵擋敵人的爭鬥，而非雅各跟神的爭鬥。要確信你
爭鬥的對象不是神，不是藉此突破自滿的靈命，而自雅各轉化為以色列。

5. 回顧本手冊的第3章，列舉聖靈在攻擊性和防衛性戰爭中的功能：

聖靈的服事

攻擊性的戰爭

防衛性的戰爭

第11章

防衛性的武器

課程目標：

完成本課內容你需能夠：

- 自記憶中選出關鍵經節
- 說明防衛性戰爭中的屬靈武器
- 列舉經文中關於神的武器
- 辨識神的各種武器
- 說明各種武器的功能

關於戰爭的重要經節：

要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。（以弗所書 6：11）

序言

你已學到這場你所參與的屬靈戰爭，是無法使用肉體世界中的武器爭戰的，這必需使用屬靈的武器進行攻擊性和防衛性的作戰，你已在第9章研讀「神的戰爭計畫」，你所學到的基本戰略包括有：

- 神的話
- 代表神的權能
- 禱告
- 禁食禱告
- 國度中的要素

- 奉主耶穌的名

除了這些基本的戰略，聖經揭示你需有全備的屬靈武器。在本章中，你將瞭解到防衛性的屬靈武器，在下一課你將瞭解到攻擊性的武器。

防衛性的策略

聖經教導下列信徒需採取的防衛性行動：

先順服再抵擋：

故此你們要順服神。務要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了。

(雅各書 4：7)

應注意的這經節中的順序：先順服神再抵擋撒但，許多人忽略了順服的第一步，就要抵擋撒但，而發現到根本毫無功效。當你不順服神，結果就是失敗，是謙遜而非自大自滿可打敗敵人，只有順服神之後，你才能夠打敗魔鬼。「抵擋」意為站穩後自己抵抗敵人，經文並未教導我們要刻意搜尋魔鬼，而是當魔鬼接近我們時來抵擋魔鬼。

堅定信心來抵擋撒但：

務要謹守，警醒。因為你們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人。你們要用堅固的信心抵擋他，因為知道你們在世上的眾弟兄也是經歷這樣的苦難。（彼得前書 5：8-9）

堅定信心的抵擋就是藉由神的話的權能來抵擋。

不要留地步給撒但：

在你的生活中，不要給魔鬼留地步：

也不可給魔鬼留地步。（以弗所書 4：27）

自撒但的網羅中得救：

你必需藉由聖經中的策略，自撒但的網羅中得救：

叫他們這已經被魔鬼任意擄去的，可以醒悟，脫離他的網羅。

(提摩太後書 2：26)

禁絕肉慾：

「禁絕」就是戒除拒絕某些事物：

親愛的弟兄啊，你們是客旅，是寄居的。我勸你們要禁戒肉體的私慾；這私慾是與靈魂爭戰的。（彼得前書 2：11）

神的旨意就是要你們成為聖潔，遠避淫行。（帖撒羅尼迦前書 4：3）

禁絕所有罪惡的出現(帖撒羅尼迦前書 5：22)

站穩自己：

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

所以要站穩了，用真理當作帶子束腰，用公義當作護心鏡遮胸..(以弗所書 6：13-14a)

當你站穩自己，你就對自己作了適當的防護。

要防備、迴避和阻絕邪惡：

研讀以弗所書 4：17-32中，阻絕所有經文中的邪惡行為就是防衛性的戰爭。

不要被惡行所誤導：

親愛的弟兄啊，你們既然預先知道這事，就當防備，恐怕被惡人的錯謬誘惑，就從自己堅固的地步上墜落。（彼得後書 3：17）

但要遠避世俗的虛談，因為這等人必進到更不敬虔的地步。

(提摩太後書 2：16)

「遠避」就是避免遠離，你該迴避敵人相關的惡事。

試驗那些靈：

要試驗那些靈避免受騙。

親愛的弟兄啊，一切的靈，你們不可都信，總要試驗那些靈是出於神的不是，因為世上有許多假先知已經出來了。（約翰壹書 4：1）

「試驗」就是「測試」，當你試驗跟你接觸或跟你身邊運作的靈在一起時，可藉由不信的心態來測試，若是真正的靈就會通過測試。

遠離假教師：

當你接受假教師進入你的家中時，你就成為作惡的幫兇，要保護你的家遠離敵人的攻擊：

若有人到你們那裡，不是傳這教訓，不要接他到家裡，也不要問他的安；因為問他安的，就在他的惡行上有分。（約翰貳書 10-11）

拋開世俗的事務：

你該拋開世俗的事務，才能夠讓你成為一個好戰士，這是你必需採取的防衛性動作。

你要和我同受苦難，好像基督耶穌的精兵。凡在軍中當兵的，不將世務纏身，好叫那招他當兵的人喜悅。（提摩太後書 2：3-4）

我們既有這許多的見證人，如同雲彩圍著我們，就當放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪，存心忍耐，奔那擺在我們前頭的路程。（希伯來書 12：1）

所以你們要脫去一切的污穢和盈餘的邪惡，存溫柔的心領受那所栽種的道，就是能救你們靈魂的道。（雅各書 1：21）

穿戴神的軍裝：

要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。（以弗所書 6：11）

「穿戴」即表示你該採取行動，關於神所賜的軍裝可參考聖經中的以弗所書6：10-17。

保羅藉由強調這並非肉體的戰爭，單用肉體的武器是無效的，屬靈的戰爭需使用屬靈的武器來作戰，保羅提到屬靈戰爭中該使用的軍裝：

所以，要拿起神所賜的全副軍裝，好在磨難的日子抵擋仇敵，並且成就了一切，還能站立得住。所以要站穩了，用真理當作帶子束腰，用公義當作護心鏡遮胸，又用平安的福音當作預備走路的鞋穿在腳上。此外，

又拿著信德當作藤牌，可以滅盡那惡者一切的火箭；並戴上救恩的頭盔，拿著聖靈的寶劍，就是神的道。（以弗所書 6：13-17）

軍裝目的是能夠抵擋撒旦的詭計，而你該穿戴好軍裝：

要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。（以弗所書 6：11）

總要披戴主耶穌基督，不要為肉體安排，去放縱私慾。（羅馬書 13：14）

黑夜已深，白晝將近；我們就當脫去暗昧的行為，帶上光明的兵器。（羅馬書 13：12）

所謂的「穿戴」就是「毅然決然」的意思，你屬靈的武裝並非如同生存遊戲所穿戴的軍服一樣，一旦你穿上就一輩子武裝你自己了。如同在戰場上未武裝的軍人一樣，若你未跟主同在，就未武裝了自己。若你未隨時武裝自己，你將容易受到敵人的攻擊，聰明人該檢查你屬靈的每件武裝是否準備就緒。

第一件武裝包括你過去曾經做過的3件事，若你是個信徒的話，「穿戴」即表示你已武裝了自己。

- 真理當作帶子束腰(第14節)
- 用公義當作護心鏡遮胸(第14節)
- 用平安的福音當作預備走路的鞋穿在腳上(第15節)

第二件武裝就是目前要穿戴的：

- 拿著信德當作藤牌(第16節)
- 戴上救恩的頭盔(第17節)
- 拿著聖靈的寶劍(第17節)

在以弗所書6：11中，保羅強調要穿戴神的全副武裝，我們當中有某些人自穿戴一件神的武裝，而忽略神提供的其他武裝。你必需穿戴全副武裝，雖然你已成為善用「聖靈的寶劍」的專家但仍被打敗，這是因為你忘記了信德的藤牌。

腰帶：

第一件必需穿戴的武裝就是腰帶或是真理的腰帶。在肉體的世界中，武裝必需配有腰帶，可藉此佩戴其他的武裝。神的話的真理就是屬靈的腰帶，可用於佩戴其他的武裝，而撒但最先的攻擊正是人們對真理的瞭解：

女人對蛇說：「園中樹上的果子，我們可以吃，惟有園當中那棵樹上的果子，神曾說：『你們不可吃，也不可摸，免得你們死。』」，蛇對女人說：「你們不一定死。（創世紀 3：2-4）

真理保護你不受到仇敵謊言和虛假教義的誘惑，真理用來束腰佩戴瞭你屬靈的武裝，你將用真理作為腰帶(佩戴的裝備)來束腰(你屬靈的基本身體器官)：

所以要站穩了，用真理當作帶子束腰，用公義當作護心鏡遮胸。（以弗所書 6：14）

何謂真理？

- 耶穌說：「我就是真理！」：約翰福音 14：6
- 聖靈就是「真理的靈」：約翰福音 14：17
- 神就是真理：羅馬書 3：4
- 神的話就是真理：詩篇 119：151
- 福音就是真理：歌羅西書 1：5

護心鏡：

在肉體的世界中，護心鏡遮蓋保護戰士的上半身，保護身體的重要器官如心臟和肺臟等。屬靈公義的護心鏡並非指你本身的公義，而是用基督的公義做遮護：

並且得以在他裡面，不是有自己因律法而得的義，乃是有信基督的義，就是因信神而來的義。（腓立比書 3：9）

你不是因為自己的善德而站穩，而是因為你在基督裏面而站穩自己，沒有基督公義的遮護你是無法面對抵擋敵人的：

真實的道理、神的大能；仁義的兵器在左在右。（哥林多前書 6：7）

基督的公義保護你屬靈的重要器官，不受到撒旦不義的攻擊，人們需用真理束腰並佩戴公義的護心鏡。

靴子：

靴子有許多不同的功能，某些用於步行，有些用於特定的運動，戰士的靴子則是另外一種，這是用於戰鬥隊靴子，若戰士在戰場上行動不便就無法參與戰鬥。

「平安的福音當作預備走路的鞋穿在腳上」意為準備在屬靈的路上前進，這些屬靈的鞋子可保護你不受到敵人誤導的誘惑，而指引你行各樣的善事而傳揚福音到列國。這些屬靈的鞋子可讓你如保羅所勉勵一樣，可用於抵擋你的敵人(以弗所書 6：14)。

藤牌：

在肉體的世界中，藤牌可用於保護戰士的整個身體，你屬靈的藤牌就成為「信心的藤牌」。

聖經中提及各種的信心，有得救的信心、信心的恩賜和信心所結屬靈的果子。但「信心的藤牌」中所謂的信心，就是防衛性的信心，這樣的信心就是對神的堅信而得以保全你全身。它保護你不受到敵人懷疑不信的火箭所傷害，信心的藤牌是一種寧靜而對神的堅信，可抵擋敵人火箭的攻擊。

信心的藤牌是時常引用神的話來解決生活中的問題，信心可讓你戰勝世俗邪惡的力量：

因為凡從神生的，就勝過世界；使我們勝了世界的，就是我們的信心。

(約翰壹書 5：4)

加上神的愛的信心是最有功效：

... 把信和愛當作護心鏡遮胸...(帖撒羅尼迦前書 5：8)

以真理為根基的信心：

他必用自己的翎毛遮蔽你；你要投靠在他的翅膀底下；他的誠實是大小的盾牌。(詩篇 91：4)

以救贖為根基的信心：

你把你的救恩給我作盾牌；你的右手扶持我；你的溫和使我為大。(詩篇 18：35)

沒有了信心你就無法掌握真理，沒有了信心，你無法領受救贖，沒有了信心，你無法用

平安的福音當作預備，沒有了信心，你無法宣告神的公義，使用神的話的聖靈寶劍。

信心不是空想假設，是以神的話為根基的事實，你可藉由神的話來強化你的信心(羅馬書 10：17)，用你的信心行事(羅馬書 1：17)並尋求神(希伯來書 12：2)。

頭盔：

救恩的头盔並非是你得救時所穿戴的头盔，要記得我們這裡談到的是屬靈的武裝，而假設你已經是個信徒，在穿戴武裝前已成為神旗下精兵的一份子。

救恩的头盔代表重生的心，代表已改變而心靈更新的生命。在本課程稍後的內容中，你將瞭解到撒但費盡靈魂進行心靈的爭鬥。未接受紀律訓練隊心靈，讓基督徒的戰士容易成為敵人罪惡欺騙下的獵物。

在帖撒羅尼迦前書5：8中，保羅將頭盔視為「救恩的盼望」，當適當體會瞭解後，這可保護地你的心靈，救恩包括過去、現在和未來，你已自罪惡中得救，而不受過去罪惡的罰，你已從目前的罪惡中得救，「救恩的盼望」意為未來救恩的未來式語句，這是指耶穌再臨的最終救贖。此未來救贖的盼望可強化你的信心，來抵擋撒旦的攻擊。你對未來有堅定的盼望，因為神成就了祂自己的旨意：

...都是照他自己所預定的美意，叫我們知道他旨意的奧秘，要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上、地上、一切所有的都在基督裡面同歸於一。（以弗所書 1：9-10）

聖靈的寶劍：

「聖靈的寶劍」就是神的話，這同時是攻擊性和防衛性的武器，你已瞭解到耶穌如何用神的話來抵擋撒旦的攻擊。在下一課中，你將可瞭解到如何使用此武器來攻擊。

禱告：

說明基督徒戰士的武裝後，保羅說：

靠著聖靈，隨時多方禱告祈求；並要在此警醒不倦，為眾聖徒祈求。（以弗所書 6：18）

當你研讀「神關於戰爭的計畫("Gods Battle Plan")」，你會瞭解到禱告和禁食禱告是最有力的屬靈武器，這兩個武器同時是攻擊性

和防衛性的武器，可查閱關於受到武裝及其用途的摘要說明內容：

神的軍裝
以弗所書 6：10-18

真理(腰帶)
保護免於...

說明

聖靈的寶劍

公義(護心鏡)
保護免於...
不義

平安(鞋子)
保護免於...
迷惑

信心(藤牌)
保護免於...
不信

救恩(頭盔)
保護免於...
捆綁

- 真理的腰帶可保護免於受到撒但不義誤導的欺騙(罪惡)
- 公義的護心鏡可保護免於不義(罪惡)的迷惑
- 平安的福音當作預備走路的鞋穿在腳上可保護免於受到屬靈中不信的迷惑。
- 信心的藤牌可保護免於受到捆綁的不信，救恩的頭盔可保護免於受到捆綁。
- 聖靈的寶劍就是神的話，同時是攻擊性和防衛性的武器。

應注意到，不受到神的武裝所保護其可能的因果就是：欺騙導致迷惑的不義(罪惡)
，迷惑導致不信，而不信隨時造成屬靈的捆綁。

省察

1. 寫出本章的重要經節。
2. 摘要說明你所學到關於防衛性的屬靈武器：
3. 列舉關於神的武裝其相關的經文。
4. 列舉各項屬於神的武裝，簡要定義其功能。

武裝項目

功能

(本測試的答案附於本手冊最後一章的結論中。in this manual.)

戰術演練

1. 研讀詩篇45：3和以賽亞書
59：17，兩段經節說明如何穿戴神屬靈的武裝，有那兩種神的武裝未列入本章的屬靈武裝中？（以賽亞書 59：17）

2. 大衛提到屬靈的武裝，而說明神如何幫他打勝仗。可研讀詩篇 18：29-50。

3. 重要的是你已體驗瞭解到如何使用你屬靈的武裝，在撒母耳記上第17章中，可讀到關於大衛使用他所熟悉的武裝所發生的故事。

4. 主使用屬靈的武裝保護你免於敵人的攻擊：詩篇 35：1-3

大衛提到關於他仇敵的事：詩篇

5：8、6：10、8：2、9：3、11：2、15：5、17：9、18：3、17、20、26、34、37、27：2、30：1、31：23、44：5-6、56：9、60：12、61：3、95：6、108：13

研讀神提及你仇敵的事：出埃及記 15：6、馬太福音 10：36、13：39、路加福音 11：11、10：19、使徒行傳 2：35、哥林多前書 15：25-26、歌羅西書 1：21。

5. 神是你的盾牌，可參考創世紀 15：1、詩篇 3：3、5：12、28：7、33：20、59：11、84：9、11、15：9-11、119：114、144：2。

6. 研讀出埃及記17，當以色列受到攻擊時，神告訴摩西伸出他的杖，之前，摩西曾使用他的杖擊打磐石而流出水來提供給神的子民飲用。現在，他第一次伸出杖來對抗亞瑪力人邪惡勢力的攻擊，這故事是屬靈戰爭中偉大的一課，神子民的領袖不只帶領餵養供水給其羊群，當受到敵人攻擊時，也挺身舉起「神的杖」來保護神的子民。

7. 你如何抵擋撒但使用火箭隊攻擊呢？思考你該如何使用信心的藤牌來保護自己免於遭受攻擊，記下你的答案而準備用於撒但下次的攻擊中：

自私：

貪婪：

驕傲：

懷疑：

恐懼：

沮喪：

矢志：

情慾：

貪心：

- 祂是四面護衛的盾牌： 詩篇 5：12
- 祂是救恩的盾牌： 詩篇 18：35
- 祂是保護個人的盾牌： 詩篇 3：3
- 祂是信祂的人的盾牌： 詩篇 18：30
- 祂的盾牌是救恩： 詩篇 18：35
- 祂是經過試煉的盾牌： 詩篇 28：7
- 祂是信實可靠的盾牌： 詩篇 144：2
- 祂是得勝的盾牌： 詩篇 59：11
- 祂是護衛的盾牌： 詩篇 84：11
- 祂是受膏的盾牌： 詩篇 84：9
- 祂是庇護的盾牌： 詩篇 119：114
- 祂是給予幫助的盾牌： 詩篇 116：11
- 祂的真理就是我們的盾牌： 詩篇 91：4

第12章

攻擊性的武器

課程目標：

完成本課內容你需能夠：

- 自記憶中選出關鍵經節
- 瞭解你的攻擊性武器

關於戰爭的重要經節：

耶和華已經開了武庫，拿出他惱恨的兵器；因為主萬軍之耶和華在迦勒底人之地有當做的事。（耶利米書 50：25）

序言

現在你已經瞭解如何在屬靈的戰爭上範圍自己，你必需瞭解如何進行攻擊性對戰鬥，才能夠對撒但攻城掠地。有了攻擊性的武器，你將能夠傳揚福音救人脫離敵人的捆綁。

要「打一場勝仗」顯然你必需採取攻擊行動：

我兒提摩太啊，我照從前指著你的預言，將這命令交託你，叫你因此可以打那美好的仗。（提摩太前書 1：18）

你要為真道打那美好的仗，持定永生。你為此被召，也在許多見證人面前，已經作了那美好的見證。（提摩太前書 6：12）

你需運用智慧打贏這場戰爭：

所以，我奔跑不像無定向的；我鬥拳不像打空氣的。（哥林多前書 9：26）

瞭解你的攻擊性武器讓你能夠在爭鬥上有反向有目的。

攻擊策略

在屬靈的戰爭中你將使用這些武器：

禱告：

你在第10章「神關於戰爭的計畫」中，已研讀關於禱告和禁食禱告的事項，在上一課中這是防衛性的武器。但禱告也可以是威力強大的攻擊性武器。當你使用禱告作為攻擊性的武器來爭戰時，你不只為個人的需求和問題禱告，你也可為他人、領袖、國家和攻陷撒旦的據點和勢力來代禱。

所有的基督徒可隨時代禱，但有特別大選召來為某些人代禱，可在主面前代禱發揮具有威力的服事，來進行這場看不見的戰爭。

第10章也提到讚美敬拜神的重要性，讚美敬拜神是有力的攻擊武器。歷代志下第20章中，人們歌頌讚美神，而神埋伏擊敗了敵人。當你讚美敬拜神時，你就在屬靈世界的戰爭中設下了「埋伏」。

聖靈的寶劍：

所以，要拿起神所賜的全副軍裝，好在磨難的日子抵擋仇敵，並且成就了一切，還能站立得住。(以弗所書 6：13)

「拿起」意為握住抓住的意思，要拿起神的全副軍裝，即表示信徒要進行攻擊性的行動。

在上一課你已瞭解到軍裝的防衛功能，這些防衛性的軍裝包括真理束腰的腰帶、公義的護心鏡、救恩的頭盔、平安的福音做成的鞋子和聖靈的寶劍。

「聖靈的寶劍」就是神的話，是一種同時是攻擊性和防衛性的武器。當你抵擋撒旦的攻擊時，神的話就是防衛性的武器。當你分享神的福音拯，救他人而宣告神的領地時，神的話就是攻擊性的武器。

在經文中，關於「神的話」有兩種不同的用字，一個是"logos"代表神說說出所有的話，就是神的所有啟示。第二個字"rhema"神在特別情況下的特定用語，就是本段所謂的「聖靈的寶劍」即「神的話」。

你應記得耶穌使用特定的話("rhema")來提到神，來因應身邊的誘惑，要這樣做需熟悉神的話。若你要使用特定的經文應付身邊的爭戰時，你必需全然瞭解神啟示的內容。

基督的心志：

基督既在肉身受苦，你們也當將這樣的心志作為兵器，因為在肉身受過苦的，就已經與罪斷絕了。（彼得前書 4：1）

你們當以基督耶穌的心為心。（腓立比書 2：5）

「以」表示許可或抱持，也該持有跟耶穌相同的心志來積極爭戰：

...神的兒子顯現出來，為要除滅魔鬼的作為。（約翰壹書 3：8）

你必需持有或允許養成這樣的心志，你必需積極行動持有相同的心態：

不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。（羅馬書 12：2）

「變化」代表在品格和行為上全然的改變，要更新抱持跟基督相同的心志。

攻破：

攻擊性武器就是要攻陷敵人的營壘據點：

我們爭戰的兵器本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。（哥林多後書 10：4-5）

「攻破」代表奮力佔領，你該攻破黑暗勢力所作的工（羅馬書 13：12）而摧毀魔鬼的勢力（馬太福音 10：8）。

當你進行攻擊時，可攻破撒但的營壘據點，你無需等待抵擋撒但的攻擊，而要攻擊敵人勢力的營壘據點。

捆綁和釋放：

你具有捆綁邪惡和釋放善良勢力的權能：

我要把天國的鑰匙給你，凡你在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你在地上所釋放的，在天上也要釋放。（馬太福音 16：19）

藉由來自耶穌的權能，你可以捆綁和釋放屬靈的力量，應注意到這些武器要彼此配合來發揮功效。當你捆綁某些事物時，也能夠釋放某些事物。例如，你可以捆綁說謊的靈，也可藉此釋放真理的靈。

耶穌的寶血：

當耶穌釘死十字架時，祂釋放我們脫離魔鬼的罪惡和勢力，祂的寶血讓我們得以靠近神自撒旦的捆綁中得釋放。神的話顯示信徒可藉由羔羊(耶穌基督)的寶血而戰勝撒旦(啟示錄 12：11)。

因為耶穌的寶血而得到救恩、醫治和拯救，祂的寶血可讓你為贏得人們的靈魂而爭戰，奉耶穌基督的名施行拯救和醫治。你的權能可再生敵人是因為「羔羊的寶血」。

你的見證：

啟示錄12：11揭示敵人被你「見證的話」所打敗，所謂的「見證」就如同法庭中使用的「事實和證據」。

你該記得耶穌時常訓誡已得救的人，要傳揚神對他們所做的一切。當你在你的生命中作見證或呈現這樣的事實時，你正進行攻擊性的屬靈戰爭。為能夠達成參戰的功效，你的見證需依據神的話而行，如同法庭中的律師要根據當地的法律一樣。

奉耶穌的名：

你已瞭解到奉耶穌的名正是神的戰爭計畫中的一部份，耶穌的名也是有威力的攻擊武器。耶穌說：「奉我的名你可趕鬼、醫病和得到戰勝敵人的所有力量。」（馬可福音 16：17）。

回顧本手冊第3章關於耶穌的各種稱謂，即可瞭解到耶穌的名稱可用來攻擊敵人。同樣地，藉由研讀使徒行傳的經文，即可瞭解到「奉耶穌的名」所行的奇事。我們禱告奉耶穌的名，這不是幻術的術語，而是祂已賜給我們權能的象徵。在你開始奉耶穌的名跟撒旦爭戰之前，你應先領受祂的權能，可回顧使徒行傳19：13-17的內容，瞭解關於士基瓦他的兒子的故事。

省察

1. 選出本章的重要經節。
2. 摘要說明你所學到你手中的攻擊性武器：

(本測試的答案附於本手冊最後一章的結論中。in this manual.)

戰術演練

1. 研讀關於「攻破」其攻擊行動的相關經文：馬太福音 5：29-30、7：5、8：16、馬可福音 16：17、羅馬書 13：12、哥林多前書 10：5、彼得前書 5：7
2. 研讀關於「穿戴軍裝」攻擊行動的相關經文：羅馬書 13：12, 14、哥林多前書 5：13、13：11、加拉太書 3：27、以弗所書 4：22-24、6：11、歌羅西書 3：8-14
3. 研讀關於「拿起軍裝」的相關經文：哥林多前書 3：10、8：9、10：12、加拉太書 5：15、以弗所書 6：13,17、提摩太前書 4：16、希伯來書 3：12。
- 4.

當你研讀本章時，你必需積極戰勝敵人，若要得勝，你必需在屬靈的生活中學習耶穌的心志。可研讀下列經文藉由聖經記載，在你生活中學習耶穌心志來完全這樣的圖像：

參考經文

馬太福音 5：16

約翰福音 4：1,27

羅馬書 13：1,12-13

羅馬書 14：5,13,16,19

我們該仿效的心志

哥林多前書 3 : 18-21
哥林多前書 10 : 8-9
哥林多前書 7 : 1
哥林多前書 10 : 17
加拉太書 5 : 26
以弗所書 4 : 26-31
以弗所書 5 : 3,6,33
腓立比書 1 : 27
腓立比書 2 : 3,5
腓立比書 3 : 15-16
腓立比書 4 : 5-6
歌羅西書 3 : 15-16
歌羅西書 4 : 6
帖撒羅尼迦前書 5 : 6-8
提摩太後書 2 : 19
希伯來書 4 : 1,14,16
希伯來書 6 : 1
希伯來書 10 : 22-24
希伯來書 12 : 1
希伯來書 13 : 1,5,15

參考經文

雅各書 1 : 5-9
雅各書 3 : 13
雅各書 4 : 9
雅各書 5 : 13
彼得前書 3 : 3-4,10-11
彼得前書 4 : 11,15,16,19
約翰壹書 2 : 24
約翰壹書 3 : 7,18
約翰壹書 4 : 7

我們該仿效的心志

第13章

屬靈的戰爭的本性對立

課程目標：

完成本課內容你需能夠：

- 自記憶中選出關鍵經節
- 解釋「戰爭」如何用於形容善惡間的衝突。
- 摘要說明應用於屬靈戰爭的自然法則。
- 將戰爭的自然法則應用於屬靈領域中。

關於戰爭的重要經節：

我兒提摩太啊，我照從前指著你的預言，將這命令交託你，叫你因此可以打那美好的仗。（提摩太前書 1：18）

序言

初代教會將自己的屬靈生活經驗視為一場戰爭，而將「神的武裝」形容基督徒的保護，將神的話比喻為「寶劍」，而撒旦的攻擊猶如火箭，而信心可打場勝仗，信徒如同面臨一場戰爭一樣。

為何神要使用肉體世界中的戰爭，而藉此形容屬靈世界的善惡力量呢？可在聖經的基本法則中找到答案：屬靈真理的自然法則。神使用自然法則來說明屬靈世界發生的事。我們可瞭解到自然肉體世界所看到的事物，當自然肉體世界和屬靈世界的某些事物重生對立時，我們可瞭解到這是屬靈跟肉體上的對立。

耶穌使用此法則，祂使用自然肉體世界中的農作物收割，來說明呼召努力獲致屬靈的收割。自肉體世界和屬靈世界的收割有許多的對立現象。

戰爭也同樣如此，專家已在自然肉體世界中研究有許多法則，這是自然法則也可應用於

屬靈世界中。本章說明自然肉體世界的法則，而應用於屬靈的領域中。這揭示為何神使用自肉體世界的戰爭來形容信徒正參與的屬靈戰爭。

屬靈戰爭的自然法則

戰爭有許多的自然法則，屬靈的戰爭也是如此：

戰爭的定義：

在肉體世界中，關於戰爭的簡單建議就是「企圖壓迫敵人遂行我們的意志」，次定義也可應用於屬靈的世界中，撒但持續藉由邪惡勢力來強迫你遂行祂的意志。

戰時的生活方式：

當一個國家正作戰時，這個國家隊生活方式也會受到影響，人們可能放棄手中的工作來參戰。他們會花費數小時來準備和訓練，撥用金錢來資助戰爭，警告邊境的居民將有敵人入侵，而應嚴加戒備。

在屬靈的世界中，許多信徒完全不知道他們身邊正發生的戰爭，而不警醒過著備戰的生活，教會進行團契聚會但沒有備戰的計畫，當敵人擄獲無數不信耶穌基督的人的靈魂時，仍然養尊處優，教會成員矢志沮喪活在肉體的罪惡中，他們是戰爭的受害者，而甚至不知道戰爭的存在，你該知道：我們正在戰鬥！

我們該過著屬靈備戰的生活。屬靈戰爭應成為我們生活中的焦點，我們需花費時間和金錢來準備和訓練，我們應學會善用我們屬靈的武器。

我們需撥用實質的資金傳揚福音給受撒但威脅的國家，我們應在心靈、言語、；靈魂、家庭、社區和教會團契中，警醒避免敵人的入侵而嚴加防備，

我們正在作戰中，我們屬靈的生活方式應隨時備戰。

戰爭的目標：

在自然世界中，戰爭的主要目標就是戰勝敵人，這也是屬靈世界的主要目標。要在自然世界的戰爭中得勝，需有許多的短程目標，需贏得個人的爭戰宣告自己的領土，每場個人的爭戰中，就是對最終的勝利作出貢獻。

這在屬靈的世界中也是如此，我們的長遠目標是要戰勝敵人，但我們必需將這長期的目標放入更具體的目標中，我們需知道神在我們家庭、教會的會友、社區和國家當中，對這場屬靈的戰爭中所給我們的目標，我們需確認我們所征服的領地。

在自然世界的每個士兵，在戰鬥中各有不同的職責，同樣地在屬靈的世界中也是如此，你必需確認個人的目標，這將有助於達成整體目標的勝利，戰爭指揮官會將各種目標指定給自然世界中的士兵，

神就是你屬靈的戰爭的指揮官，祂為你這個基督徒的精兵也指定了屬靈的目標。

基礎訓練：

只瞭解到戰爭的目標是不夠的，一個士兵需接受基本培訓，瞭解如何實現這些作戰目標，在自然的世界中，此類的訓練包括瞭解敵人、敵人的戰術、如何使用武器和擬定作戰計劃。

在屬靈的世界中，信徒經常進入戰場中，如果沒此類的基本訓練，即無法瞭解到敵人的戰術，信徒也不會瞭解其屬靈的武器和其用途，也沒學過作戰計劃（神的話）。

在自然的世界中，不接受訓練讓信徒經常進入戰場中，終究要被打敗，這在屬靈的世界中也是如此，

若你要得勝，就必需接受關於屬靈戰爭的訓練，當一名士兵在自然世界中接受基本的訓練時，他就必需拋棄平民般的生活，他就不能夠再受到平民生活的事務所困擾，關注的是軍隊中的事。

在屬靈的環境中，爲了能夠打勝仗，我們不可以被生活的事務所困住，在目前的世界中，我們不再是個平民，我們是神國度中的戰士：

你要和我同受苦難、好像基督耶穌的精兵。

凡在軍中當兵的，不將世務纏身，好叫那招他當兵的人喜悅。（提摩太後書 2：3-4）

宣傳：

敵國總是會對彼此進行虛假的宣傳（訊息宣傳），若你留了地步的話，撒但也會在你的心中進行虛假訊息的宣傳，當你研讀第14章「心靈的戰役」時，你將學會此事。

外交媾和：

一個在戰爭中的國家中，其策略可能藉由外交媾和來削弱敵人，這些媾和的建議就是妥協，藉由這樣的方法，每個國家希望能得到比其他國家更多的優勢。在屬靈的戰爭中，撒但試圖讓信徒跟罪妥協，他知道這樣的「外交媾和」會導致屬靈上的軟弱。

情報：

一個在戰爭中的國家，總設有複雜的情報組織，各方面都有設計敵方情報的專屬部隊，這些情報部隊就是收集和分析敵方的情報，彼此溝通瞭解士兵參戰的情況。

在屬靈的戰爭中，要得勝你必需瞭解敵人和他們的戰術。

聖經就是你的「情報手冊」，可藉此瞭解敵人。當你瞭解撒但的策略和聖經提供的對策時，你也該將此訊息傳達給其他的福音戰士。撒但也會收集關於你的資訊，他知道你的弱點，這就是他們攻擊的目標。

攻擊和防衛的爭戰：

在自然世界中的軍隊，會同時採用進攻和防禦性的策略，如你所知，攻擊是對敵人的積極戰術，當敵人攻擊你時，你必需防衛自己的領土。

你已瞭解到在屬靈的世界中，同時進行著進攻性和防禦性的爭戰。當撒但攻擊時你必需防衛自己，當你宣告神佔有新領土，如分享福音給未曾聽過的人，你就是進行攻擊型的爭戰，你正為主耶穌基督攻佔新的領土。

在自然世界中曾有一個偉大的將軍告訴他的部隊：「我們不要挖散兵坑而等待敵人來攻擊我們，我們要向前邁進並迅速採取行動。」，這位將軍說：「你挖了散兵坑，就好像挖了自己的墳墓一樣。當你躲在散兵坑開火，敵人就知道你的位置，我們要隨時保持移動，而敵人總是會打不到我們。」，這位將軍不信防禦這一套。

他的理論是，如果敵人不斷地受到攻擊，自己就無需防衛，他瞭解到移動中的攻

勢可取得優勢，他說：「我們要按著自己的節奏來打勝仗。」

在屬靈的戰爭中，瞭解到戰爭的目的就是打敗敵人時，是不會輕易採取守勢的，為了獲得全面的勝利，進攻是必要的。

武器：

在每場戰爭中，總會使用武器，這些可能是簡單的武器如矛或弓和箭，或可能是複雜的武器如導彈系統，士兵需瞭解到該使用何種的武器以及武器的用途，某些武器是專用於防禦戰，而有些則是用於進攻戰。

同樣地在屬靈的世界中也是如此，身為基督徒的士兵，你必需瞭解到該使用何種武器以及武器的用途，如你所知，總有防禦性和進攻性的屬靈武器，不同的是你掌握的是屬靈的武器，不要嘗試使用自然世界無用的武器，來打屬靈的仗。

奇襲：

恐嚇、破壞和埋伏都是突襲，是自然世界使用的戰爭方法，這些方法有兩個共同點：第一，這是猛烈的攻勢。第二，都屬奇襲，在這樣的攻擊旨在讓人沒有準備而措手不及，通常導致敵方的混亂和潰敗。

如同奇襲的敵人善於破壞和埋伏，撒但也使用發動突襲，他會趁其不備來攻擊你，不要奢望敵人的攻擊會先給你警告，在自然的世界中不會發生這樣的事，這在屬靈的世界也不會發生。

決定性的戰役：

在每場戰爭中總有決定性的戰役，這些戰役可決定每場戰爭的結果，決定性的戰役是非常重要的，因為這涉及領土的佔有，如果軍隊可控制某個區域的領土略，就可再控制其周圍地區。在屬靈的戰爭也有決定性的戰役，例如，若你在心意和舌頭上被打敗了，這就可能影響你的靈魂、精神、心靈和整個身體。

在自然的世界中，往往就不對集中於決定性的戰役上，這在屬靈的世界中也是如此，需專注於策略上的屬靈資源，才能夠獲勝，傳揚福音也是如此，在自然世界的關鍵的地區成就屬靈的收穫時，福音的力量就會集中在這個區域。

可惜的是，情況並非如此，目前福音的力量最集中於美國地區，幾乎每個社區都有一個教堂，每個家庭都可聽到基督徒的廣播和電視節目。在世界各國的其他地區中，是世界上人口最集中的地方，許多人群聚集的地方往往沒辦法讓基督徒作有果效的見證。很少有訓練有素的宣教人員到這些地方去，在許多此類的國家中，敵人對人們的身心和靈魂發動了決定性的戰役，我們屬靈的力量都集中到其他的其他地方去了。

溝通：

在自然的戰爭中溝通是非常重要的，部隊要跟指揮官溝通才能夠得到作戰指示和鼓舞，敵人也會試圖切斷前線部隊跟指揮官間的溝通，這將導致在戰場上的失敗。

在屬靈的戰爭中撒但會摧毀你的通訊線路，他會盡量阻止你禱告和閱讀神的話，因為這些動作都可提供你在屬靈戰爭上的指導和鼓勵，若你忙於戰爭而忽略跟指揮官的溝通，你可能輕易就被打敗了。基督教的事工是藉由合法的手段而屈敵人之兵，但假如你脫離了屬靈的力量，作戰就不再有效，你在前線的力量是來自跟戰場指揮官的溝通，你必需隨時藉由禱告得到神的話的指示和鼓舞。

目標：

在自然世界的戰爭中，其目標有兩種：移動性的目標（如船、飛機、坦克或部隊）和固定性的目標（如武器設施和部隊的總部等），移動性的目標是自然世界的戰爭中最大的目標，因為次目標具有攻擊性，這些目標正行動企圖征服領土。

在屬靈的世界中，撒但最關注的就是移動性目標，他的目標專注於屬靈戰場中，要積極征服敵人的力量，撒但也會攻擊固定性的目標（未積極參戰的信徒），但請記住，當你為神作工時，你就是撒但的主要目標，他想要你對他的領土攻城略地時，就先打敗你。

攻擊和反擊：

在自然的戰爭中，當一方受到攻擊時，對方即會反擊。反擊就是企圖阻止敵人前進的力量，並要重新奪回失去的領土，撒但會對信徒的任何積極的攻擊而進行反擊，當你決定禱告和閱讀神的話語，或要服事神時，祂即會立刻反擊阻止你前進。若你知道會有這樣的反擊，你就有所準備而不會猝不及防。

從軍事上來說，基本上有三種形式的攻擊，
在屬靈的世界中，敵人也會展開類似的攻擊。

1. 正面攻擊：

這些都是直接正面的攻擊，在自然世界中撒旦的誘惑就是直接的正面攻擊，這些屬靈的直接攻擊得到撒旦的幫助可讓其逃逸。

2. 圍困和封鎖：

當敵人攻佔原本不屬於自己的領地時，在自然的世界中就是圍困和封鎖，屬靈的捆綁就類似自然世界真的圍困和封鎖，敵人會突破你屬靈的城牆，讓你部份的生命受困於撒旦，撒旦不是實質對你攻城略地，而是阻止你為神作榮耀祂的事，解脫屬靈的圍困和封鎖，就是藉由本課程的所學到的權柄來解脫束縛，也可藉此捆綁敵人，讓自己的生命脫離祂的控制。

3. 入侵和佔領：當敵人在自然世界中入侵時，就會佔領和控制領地。

。在屬靈的世界中，魔鬼也會這樣的控制人們。未得救或墮落的人就被邪靈所附身，被罪惡所所控制，這樣的攻擊就是要捆綁趕出敵人。

機動性：

我能夠在自然世界的戰爭中，有效發揮作用，一支軍隊不需具有機動性，部隊需能夠迅速移防到遭受到攻擊的地方，若部隊被敵人困住了就沒有機動性，而無法發揮功能。

若你要到世界各地傳揚福音，你必需具有屬靈上的機動性，你是否是個受到敵人牽制而沒有機動性的基督徒，還是積極遵循福音訊息指令的基督徒呢？

一個士兵不能不穿戴盔甲拿著武器，而只家裡的火爐前舒舒服服地坐着，他不僅要準備戰鬥也要上戰場。有些基督教的士兵正準備要戰鬥，但從來沒有離開過安穩的家或教會的團契而上戰場去，這場戰爭就在外面城裡的街道上，就在福音未傳遍的街道上，無論我們是否在屬靈上做好了準備，若沒有藉助耶穌基督我們就無法得勝。

一個士兵只研讀兵書是無法習得戰技的，必需參戰才能夠精進戰技，研讀屬靈的戰爭指導手冊（聖經）固然重要，但不實際無法參戰就永遠不會得勝，在屬靈戰爭中得勝

的戰技就是經驗和應用，如同自然世界一樣。

合作：

戰爭需有團隊的合作，士兵們需彼此合作才能夠打敗敵人，必需接受指揮官的領導，需統一戰線向前推進，不為自己的目的而戰鬥，而是為了國家而戰。信徒需學會在屬靈的戰中彼此合作，不只要合作，也要集中力量攻擊敵人。

在自然世界中，當士兵受傷時，他的朋友們會盡一切努力來搶救他。當部隊向前推進時，就必需集體推進，他們不拋下老弱殘兵，而是把他們放在精兵的中央，直到他們復原為止。

基督的精兵有時候容易彼此傷害，當信徒陷入戰鬥時，我們會對他流言蜚語或放棄他。相反地，我們在屬靈上應拯救這些傷者，用我們的力量環繞保護他們。神的力量會領導促成統一的前進戰線，不被路旁的傷病所牽絆。

我們不為自己的目的而爭戰，我們為主耶穌基督而戰，我們不為自己而戰，我們為神屬靈的國度而戰。

順服：

在自然世界中，戰場上的士兵未必能如自己所願，他必需遵從指揮官的命令，必需完全服從，在戰爭中沒有什麼比服從更重要的，同樣地在屬靈的世界中也是如此，若你要在屬靈的戰爭中得勝，你必需服從你的指揮官，你必需完全服從他。

勇氣：

在自然的世界中有一個偉大的將軍曾經說過：「如果你在打仗時，害怕遭受到攻擊，事實上，恐懼殺死的人數比戰爭更多！」，不要在屬靈的戰爭中被恐懼所打敗，若你害怕受到敵人的攻擊，在被打敗前就要先攻擊。

這位勇敢的將軍也說：「如果人們不想被打敗，就永遠不被打敗！」，人們打輸仗總是因為心裡先輸了，除非者，否則一個國家的人們認輸了，否則沒有一個國家會被打敗。」

在自然世界中也是如此，若你永不認輸，就永遠不被打敗，屬靈的戰爭通常是失

去信心才被打敗，你必需不認輸才行。

征服敵首：

一個將軍常會說他要擒得敵首，才算是個人的得勝，。我們屬靈的指揮官也會這麼做，藉由頁數的死裡復活，祂戰勝了仇敵的力量，神的話語已揭示這場戰爭的最終結果，但反抗軍仍在地上頑抗，耶穌要征服敵首，但我們被賦予的任務是戰勝這些零星的抵抗。

委身：

有一個著名的將軍曾說：

「我們是很幸運的人，讓我們生在戰場中，讓我們有機會為生死而戰，很多人從來沒有這樣的機會，想想這些可憐的人，他們的生活無關痛癢，成天無所事事不過吃喝拉撒睡。」

身為信徒我們正身處於屬靈的戰爭中，讓我們有機會為生死而戰，我們不虛渡生命而吃喝拉撒睡和工作，我們為永生的國度而戰，我們為已戰勝敵人的指揮官而戰，我們勝利在望，若我們受召而戰，值得為這場戰犧牲生命。

省察

1. 寫下關於戰爭的重要經節。
2. 為何使用戰爭的例子描述屬靈正邪力量間的衝突呢？
3. 摘要說明你在本章中，關於自然世界戰爭的原理應用於屬靈戰爭的學習心得。
 - 戰爭的定義
 - 戰時的生活方式
 - 戰爭的目標
 - 基本訓練
 - 宣傳
 - 外交媾和手段
 - 情報

進攻戰和防禦戰

武器

奇襲

決定性的戰役

溝通

目標

攻擊和反擊

機動性

合作

服從

勇氣

征服敵首

委身

(本測試的答案附於本手冊最後一章的結論中。)

戰術演練

1. 為能夠習得屬靈世界解更多戰爭上的相關目標，可參見馬太福音28:18-20、馬可福音16:15-18、使徒行傳1:8、以弗所書 3:9-11和歌羅西書1:24-29，回答下列問題：

誰指派我們這些目標？

作為一個地方的教會團契，我們的目標是什麼？

你個人的目標什麼？

2. 只學習用於屬靈戰爭的自然世界戰爭法則是不夠的，你必需將這些法則用於屬靈的戰爭中，習知不實踐是沒有果效的，檢討你關於笨重的學習心得，書面寫下摘要說明你該如何將自然世界的法則應用於屬靈的戰爭中。

入侵

進入戰區...

在自然世界中的入侵，就是敵人進入戰區征服敵人和佔有領地，除非能夠實際參戰，否則基本的訓練並無用處，若你只作壁上觀，即使你是已握有武器的動員士兵仍屬無用。要能夠有效參與爭戰，你必需親身進入戰區中。

第14章

進入戰區：跟這個世界、肉體和魔鬼爭戰

課程目標：

完成本章的課程後，你需能夠：

- 寫下所記得的重要經節
- 定義「策略」一詞
- 定義「對策」一詞
- 說明撒但如何整合肉體世界中的邪惡力量
- 瞭解可戰勝肉體世界的屬靈對策

關於這場戰爭的重要經節：

因為知道我們的舊人和他同釘十字架，使罪身滅絕，叫我們不再作罪的奴僕；因為已死的人是脫離了罪。(羅馬書 6：6-7)

序言

你已經回應了參戰的呼召而成為神的士兵，你已研究過敵人的相關車輛和領地，你已瞭解到關於神的作戰計劃，也配備有防禦性和進攻性的屬靈武器，藉由此課，你實際上要進入戰場來參戰！

本章最初談及撒但一系列的策略，以及聖經戰勝這些詭計的對策。這些「策略」就是軍事行動的佈陣和執行科學，這是能夠打勝仗的方法和計劃。

撒但的策略：

撒但會組織運用各種方法來戰勝信徒，這就是保羅所謂魔鬼的「詭計」：

要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。(以弗所書 6：11)

所謂的「詭計」意指狡猾或欺騙，撒但的「詭計」就是狡猾和詭詐的攻擊策略。

神的對策：

信徒並非毫無防備來面對敵人的攻擊，在神的聖經中，神提供了屬靈戰爭神的策略：

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)

所謂的「詭計」是指思想或目的，聖經中記載有戰勝敵人力量的對策。

所謂的「對策」就是敵對、阻礙或

阻撓。在屬靈的世界中，對策就是經過組織策劃的計劃，就是抵擋撒但的方法，目的用於阻絕、戰勝和阻撓魔鬼的「詭詐」和「計謀」。

接下來的幾章即說明相關的策略和對策，在各章中，先討論屬靈戰爭中的魔鬼的策略，然後再說明得勝的屬靈的對策，在這一課當中，您將學習如何在人體的世界中，藉由屬靈戰爭的對策來戰勝這些邪惡的勢力。

撒但的策略：肉體的世界

在第7章你已了解到肉體的世界就是仇敵的領地：

撒但對這個世界的作工：

我們知道，我們是屬神的，全世界都臥在那惡者手下。(I 約翰福音 5：19)

撒但就是這個世界的主人，祂能夠影響到各個國家的政府，在啟示錄20章第3和第7節中，祂是迷惑列國的魔鬼。在但以理書第10章中，魔鬼的力量操控整個波斯國家，而阻擋但以理的禱告，撒但是這個世界上吼叫的獅子：

務要謹守，警醒。因為你們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人。(彼得前書 5：8)

撒旦如同吼叫的獅子正代表撒旦採取的恐怖策略，但撒但也被說是偽裝的「光明天使」：

這也不足為怪，因為連撒但也裝作光明的天使。

這也不足為怪，因為連撒但也裝作光明的天使。(哥林多後書 11：14-15)

這說明撒但藉由更巧妙秘密的誘惑來攻擊人，所以，撒但在這個世界上同時採用公開和秘密的攻擊策略。

在這個世界中，撒但藉由各種的活動，而舒適抵擋對神、神的旨意和祂的子民。撒但在這個世界上，抵擋神的作工，這可自你研讀過的天堂叛變故事中顯而易見(以西結書 28:12-

19)，撒但在這個世界上，耶穌的作工，他是這個世界中「敵基督」幕後的屬靈邪惡力量：

因為世上有許多迷惑人的出來，他們不認耶穌基督是成了肉身來的；這就是那迷惑人、敵基督的。(約翰貳書第7節)

撒但在這個世界中，也抵擋聖靈的作工，聖靈其中一個目的是要引導人們瞭解神的話

的真理，撒但企圖阻擋神的話來影響人心：

此等不信之人被這世界的神弄瞎了心眼，不叫基督榮耀福音的光照著他們。
。基督本是神的像。(哥林多後書 4：4)

撒但會折磨和誘惑這世上的信徒：

為此，我既不能再忍，就打發人去，要曉得你們的信心如何，恐怕那誘惑人的到底誘惑了你們，叫我們的勞苦歸於徒然。

(帖撒羅尼迦前書 3：5)

耶和華對撒但說：「凡他所有的都在你手中；只是不可伸手加害於他。
。」於是撒但從耶和華面前退去。... (約伯記 1：12)

撒但藉由「站在高處的屬靈邪惡力量」來欺騙這個世界，這正是他攻擊這世界的宗教力量結構，祂藉由謬誤的學說、教師、使徒和宗教來施行欺騙。

撒但也對活在這世界但不屬於這世界的信徒發動戰爭，你可在以弗所書 6：10 20-18中，閱讀這場戰爭的相關內容，撒但指責並譏諷信徒：

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。

我聽見在天上有大聲音說：「我神的救恩、能力、國度、並他基督的權柄，
。現在都來到了！因為那在我們神面前晝夜控告我們弟兄的，已經被摔下去了。(啟示錄 12：9-10)

祂讓信徒心生懷疑，這是人類在伊甸園受到誘惑的部份原因(參見創世紀 3：1-5)。

撒但藉由這個世界指控信徒：

你將要受的苦你不用怕。魔鬼要把你們中間幾個人下在監裡，叫你們被試煉，... (啟示錄 2：10)

撒但企圖阻撓信徒為基督作工：

你將要受的苦你不用怕。魔鬼要把你們中間幾個人下在監裡，叫你們被試煉，你

們必受患難十日。你務要至死忠心，我就賜給你那生命的冠冕。(帖撒羅尼迦前書 2：18)

撒但藉由這世界誘惑信徒犯罪，祂企圖藉由你周圍的世俗、環境和制度來引誘你，祂誘惑你愛這個世界：

不要愛世界和世界上的事。人若愛世界，愛父的心就不在他裡面了。
因為凡世界上的事，就像肉體的情慾，眼目的情慾，並今生的驕傲，都不是從父來的，乃是從世界來的。(約翰壹書 2：15-16)

撒但阻撓信徒屬靈的靈魂、言語、靈性、身體和範圍的城牆，祂藉由你的家庭、同事、財務和環境來攻擊你，在其他的各章節中，你將瞭解到更多這些方面的相關事項。

撒但的名謂也透露出祂在這世上的策略，你可在本課程的第5章中，瞭解到撒旦的名謂，可複習瞭解撒旦各個稱謂反映出對當今世界的策略。

撒但藉由肉體來作工：

人類的身心靈密切相關，因此，撒但藉由肉體進出人類的靈魂中，顯而易見的第一個策略就是誘惑人，夏娃見那棵樹的果子好作食物，也悅人的眼目，且是可喜愛的，能使人有智慧，就摘下果子來吃了，又給他丈夫，他丈夫也吃了。(創世紀 3：6)

撒但藉由肉體的感官和慾望入侵了夏娃的靈魂。

若你撒旦無法「遮蔽你的靈魂」而阻撓你接受福音，但也會在你接受福音後，持續要捆綁你的肉體，藉由肉體的情慾跟靈魂爭戰：

... 我勸你們要禁戒肉體的私慾；這私慾是與靈魂爭戰的。(彼得前書 2：11)

撒但藉由肉體來攻擊靈魂：

但我覺得肢體中另有個律和我心中的律交戰，把我擄去，叫我附從那肢體中犯罪的律。(羅馬書 7：23)

「我的肢體」就是指肉體，撒但藉由肉體來影響到靈魂：

親愛的弟兄啊，我們既有這等應許，就當潔淨自己，除去身體、靈魂一

切的污穢，敬畏神，得以成聖。(哥林多後書 7：1)

撒但藉由肉體讓你在靈命上敗壞 (腐敗、變味)：

順著情慾撒種的，必從情慾收敗壞 ... (加拉太書 6：8)

在以弗所書第4章中，保羅提到新人和舊人在肉體上的罪，他如此警告說：

也不可給魔鬼留地步。(以弗所書 4：27)

這個經過即表示當你犯了這些肉體上的罪，在你的生活中就給魔鬼留了地步，持續蓄意的犯罪可能會受到魔鬼的捆綁：

叫他們這已經被魔鬼任意擄去的，可以醒悟，脫離他的網羅。

(提摩太後書 2：26)

撒但藉由邪靈來作工：

在本課程稍後內容將可學到一個重生的信徒，只要他成為一個真正的信徒就不會被魔鬼所捆綁，撒旦的捆綁會控制人的身體、心靈、行為和思想。但假如信徒持續犯下肉體的罪，這樣的罪會再被魔鬼的邪惡作為所捆綁。

如何一起作工

這個世界、肉體和魔鬼藉由其邪惡的力量跟信徒為敵爭戰，每個力量都用來跟信徒敵對，但這些邪惡的力量都伴隨魔鬼對信徒的攻擊行動。撒但藉由其幻象、引誘、詭詐的哲學和無神論的學問，利用這個世界將人們引向肉體，藉由肉體影響到心靈，然後要你臣服於這個世界而非神。

屬靈的對策：戰勝肉體

這個世界、肉體和魔鬼建立了充滿威脅的戰區!但仍有屬靈的對策可戰勝這些邪惡的力量才：

獻上你的身體：

在肉體世界的軍隊中，一個人加入軍隊就要徹底服從長官的命令，長官會命令規定士兵的行為、服裝和作戰，要能夠有效參與這場屬靈的戰爭，同樣地也須將命令付諸行動：

所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的；你們如此事奉乃是理所當然的。
不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。(羅馬書 12：1-2)

你必須服從神對你行為上的旨意，在舊約聖經中，當獻祭給神時，獻祭的人就不再擁有這些祭物了，而是完全獻給了主。你不改臣服於這個世界和肉體，你必須改變更新你的心，在第15章你將可讀到更多關於這場戰爭的相關內容。)

將基督的心志作為兵器：

讓自己的心志如同耶穌的心志一樣更新自己的心靈。

基督既在肉身受苦，你們也當將這樣的心志作為兵器，因為在肉身受過苦的，就已經與罪斷絕了。
你們存這樣的心，從今以後就可以不從人的情慾，只從神的旨意在世度餘下的光陰。(彼得前書 4：1-2)

培養正確的態度來面對你的肉體：

聖經告訴我們「連那被情慾沾染的衣服也當厭惡」(猶大書 1：23)，你該瞭解到肉體的情慾不是屬於天父乃是屬於這世俗的：

因為凡世界上的事，就像肉體的情慾，眼目的情慾，並今生的驕傲，都不是從父來的，乃是從世界來的。(約翰壹書 2：16)

你依靠肉體：

... 不靠著肉體的...(腓立比書 3：3)

你必需瞭解到體貼肉體的生活帶來敗壞，屬靈的生活帶來永生：

順著情慾撒種的，必從情慾收敗壞；順著聖靈撒種的，必從聖靈收永生。

(加拉太書 6 : 8)

要瞭解到你無需受到肉體的捆綁：

過去你是個罪人，上的肉體上的捆綁：

我們從前也都在他們中間，放縱肉體的私慾，隨著肉體和心中所喜好的去行，本為可怒之子，和別人一樣。(以弗所書 2 : 3)

因為我們屬肉體的時候，那因律法而生的惡慾就在我們肢體中發動，以致結成死亡的果子。

但我們既然在捆我們的律法上死了，現今就脫離了律法，叫我們服事主，要按著心靈（心靈：或作聖靈）的新樣，不按著儀文的舊樣。

(羅馬書 7 : 5-6)

研讀以弗所書第2章和羅馬書第8章後，你將發現到你不再受到肉體上的捆綁，你自耶穌基督得到了自由：

因為賜生命聖靈的律，在基督耶穌裡釋放了我，使我脫離罪和死的律了。
。（羅馬書 8 : 2）

訓練你的肉體學會順服：

在軍事中，士兵需順從所有的命令，士兵藉由基本訓練學會戰爭的法則，解說考驗將自己的策略應用於行動中，藉由失敗和成功來學習，訓練習得戰技。

在屬靈的世界中也是如此，你必需訓練你的肉體學會順服，藉由神對你生命的應許，你才有機會將這些法則應付諸行動：

親愛的弟兄啊，有火煉的試驗臨到你們，不要以為奇怪（似乎是遭遇非常的事）。（彼得前書 4 : 12）

耶和華對撒但說：「凡他所有的都在你手中；只是不可伸手加害於他。」於是撒但從耶和華面前退去。（約伯記 1 : 12）

在肉體的自然世界中，士兵藉由軍隊的訓練學會對軍事策略的原因正確與否，你可藉由研讀作戰手冊-聖經，瞭解到這些軍事訓練，當你進行屬靈的操練時，你需學會分別善惡：

凡只能吃奶的都不熟練仁義的道理，因為他是嬰孩；

惟獨長大成人的才能吃乾糧；他們的心竅習練得通達，就能分辨好歹了。

(希伯來書 5：13-14)

你必需訓練肉體順服神的話，不要向肉體屈服，當神告知你關於你肉體生活的種種時，你必需採取行動：

... 我勸你們要禁戒肉體的私慾；這私慾是與靈魂爭戰的。(彼得前書 2：11)

親愛的弟兄啊，我們既有這等應許，就當潔淨自己，除去身體、靈魂一切的污穢，敬畏神，得以成聖。(哥林多後書 7：1)

總要披戴主耶穌基督，不要為肉體安排，去放縱私慾。(羅馬書 13：14)

要注意到你必需採取行動，你必需禁絕肉體的情慾，你必需潔淨自己的肉體，你不得體貼肉體的情慾。

脫去舊人的身份：

「舊人」就是肉體的本質，保羅說：

就要脫去你們從前行為上的舊人，這舊人是因私慾的迷惑漸漸變壞的；又要將你們的心志改換一新，並且穿上新人；這新人是照著神的形像造的，有真理的仁義和聖潔。

(以弗所書 4：22-24)

讓你的肉體死亡：

肉體需釘上十字架，這並非指自然的死亡，你必需藉由拒絕受到肉體的控制將肉體釘上十字架：

因為知道我們的舊人和他同釘十字架，使罪身滅絕，叫我們不再作罪的

奴僕；因為已死的人是脫離了罪。(羅馬書 6：6-7)

我已經與基督同釘十字架，現在活著的不再是我，乃是基督在我裡面活著；並且我如今在肉身活著，是因信神的兒子而活；他是愛我，為我捨己。

(加拉太書 2：20)

凡屬基督耶穌的人，是已經把肉體連肉體的邪情私慾同釘在十字架上了。
。(加拉太書 5：24)

當順著聖靈而行：

你每天的作為（擬定生活）如果你留了地步給魔鬼，會讓撒旦藉由肉體或邪靈的力量來控制你，你無需被這個世界、肉體或魔鬼所控制，你可以學會順著聖靈而行：

我說，你們當順著聖靈而行，就不放縱肉體的情慾了。(加拉太書 5：16)

我們若是靠聖靈得生，就當靠聖靈行事。(加拉太書 5：25)

要順著聖靈而行即表示要讓神的聖靈帶領你的行為和生命，讓肉體的力量不再超越聖靈，若你讓聖靈的權能活在你裡面，聖靈會拯救會腐朽的肉體，拯救就代表賦予新生命。你無需活在罪的死亡中，神可以拯救你的靈魂賦予你新生命：

基督若在你們心裡，身體就因罪而死，心靈卻因義而活。

然而，叫耶穌從死裡復活者的靈若住在你們心裡，那叫基督耶穌從死裡復活的，也必藉著住在你們心裡的聖靈，使你們必死的身體又活過來。

弟兄們，這樣看來，我們並不是欠肉體的債去順從肉體活著。

你們若順從肉體活著，必要死；若靠著聖靈治死身體的惡行，必要活著。

因為凡被神的靈引導的，都是神的兒子。

(羅馬書 8：10-14)

要讓聖靈帶領你，你必需讓聖靈住在你裡面需藉由聖靈而重生：

從肉身生的就是肉身；從靈生的就是靈。

我說：『你們必須重生』，你不要以為希奇。

(約翰福音 3：6-7)

你必須讓聖靈充滿，聖靈會給你力量順著聖靈而非肉體而行，Harvestime International Institute完整的課程可提供信徒在生活中對於聖靈的服侍。若你按照我們建議的順序研讀本機構的聖經課程時，當你完成本課程的內容，你的下一個課程就是此內容。我認為要戰勝這個世界、肉體和魔鬼，聖靈是再重要不過了聖靈，你該受到聖靈而非肉體的帶領。

讓你藉著聖靈來說話：

藉由聖靈讓你跟神溝通：

因為凡被神的靈引導的，都是神的兒子。(羅馬書 8：14)

聖靈可讓你的靈跟神直接溝通：

那說方言的，原不是對人說，乃是對神說，因為沒有人聽出來。然而，他在心靈裡卻是講說各樣的奧秘。(哥林多前書 14：2)

當你使用不知名的語言說話時，這就是聖靈的洗顯現的明證(使徒行傳第2章2)，你的靈跟神直接溝通。當發生這樣的事，聖靈其中一個重要的功能就是按著神的旨意禱告：

況且我們的軟弱有聖靈幫助，我們本不曉得當怎樣禱告，只是聖靈親自用說不出來的歎息替我們禱告。

鑒察人心的，曉得聖靈的意思，因為聖靈照著神的旨意替聖徒祈求。

(羅馬書 8：26-27)

結出聖靈的果子：

相對於肉體的作工，我們要結出聖靈的果子，這包括有...

... 仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制...

(加拉太書 5 : 22-23)

在Harvestime International Institute的「聖靈的服事」中將詳細討論聖靈所結的果子。

不要活在自責中：

撒但會利用肉體的軟弱讓你活在自責中，但保羅說：

如今，那些在基督耶穌裡的不定罪了。（羅馬書 8 : 1)

若你沉溺於肉體的行為中，就要悔改求神原諒：

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。（約翰壹書 1 : 9)

屬靈的對策：戰勝這個世界

這裡提供有戰勝這個世界的指導方案：

對這個世界保持正確的態度：

認清你自己不屬於這個世界：

我已將你的道賜給他們。世界又恨他們；因為他們不屬世界，正如我不屬世界一樣。

我不求你叫他們離開世界，只求你保守他們脫離那惡者（或作：脫離罪惡）。

他們不屬世界，正如我不屬世界一樣。

(約翰福音 17：14-16)

「世人若恨你們，你們知道（或作：該知道），恨你們以先已經恨我了。你們若屬世界，世界必愛屬自己的；只因你們不屬世界，乃是我從世界中揀選了你們，所以世界就恨你們。

(約翰福音 15：18-19)

應瞭解到你會遭遇這個世界的苦難：

我將這些事告訴你們，是要叫你們在我裡面有平安。在世上，你們有苦難；但你們可以放心，我已經勝了世界。」（約翰福音 16：33）

應瞭解到失去自己的靈魂得到這個世界並不值得：

人就是賺得全世界，賠上自己的生命，有什麼益處呢？（馬可福音 8：36）

人若賺得全世界，卻喪了自己，賠上自己，有什麼益處呢？（路加福音 9：25）

應瞭解到如果你貪愛這個世界就是跟神為敵：

不要愛世界和世界上的事。人若愛世界，愛父的心就不在他裡面了。

因為凡世界上的事，就像肉體的情慾，眼目的情慾，並今生的驕傲，都不是從父來的，乃是從世界來的。

(約翰壹書 2：15-16)

...

豈不知與世俗為友就是與神為敵嗎？所以凡想要與世俗為友的，就是與

神為敵了。(雅各書 4：4)

要認清這世界的短暫無常：

這世界和其上的情慾都要過去，惟獨遵行神旨意的，是永遠常存。(約翰壹書 2：17)

...因為這世界的樣子將要過去了。(哥林多前書 7：31)

這一切既然都要如此銷化，你們為人該當怎樣聖潔，怎樣敬虔。(彼得後書 3：11)

讓自己不受到這個世界的捆綁：

身為信徒你不該被這個世界所捆綁。雖然你過去受到這個世界所轄制(以弗所書 2：2)，但你不再被捆綁了：

那時，你們在其中行事為人，隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈。

我們從前也都在他們中間，放縱肉體的私慾，隨著肉體和心中所喜好的去行，本為可怒之子，和別人一樣。

你們從前遠離神的人，如今卻在基督耶穌裡，靠著他的血，已經得親近了。

這樣，你們不再作外人和客旅，是與聖徒同國，是神家裡的人了。
(以弗所書 2：2-3,13,19)

羅馬書12：1-

3教導說你無須臣服於這個世界，你已經改變了，你成為神國新的一份子，你不再受到世俗力量的轄制：

我們所領受的，並不是世上的靈，乃是從神來的靈，叫我們能知道神開恩賜給我們

的事。(哥林多前書 2：12)

關於你的自由更多的討論可參閱加拉太書 4：1-7。

保護抵擋這個世界：

既然你解脫這個世界的轄制而得到自由，應抵擋這個世界對你生活上的影響，你的生活不要效法這世上的小學：

你們要謹慎，恐怕有人用他的理學和虛空的妄言，不照著基督，乃照人間的遺傳和世上的小學就把你們擄去。(歌羅西書 2：8)

不要貪愛這個世界：

不要愛世界和世界上的事。人若愛世界，愛父的心就不在他裡面了。(約翰壹書 2：15)

不要讓這世上的小學敗壞了你自己：

你們要謹慎，恐怕有人用他的理學和虛空的妄言，不照著基督，乃照人間的遺傳和世上的小學就把你們擄去。(歌羅西書 2：8)

拒絕世俗的情慾：

教訓我們除去不敬虔的心和世俗的情慾，在今世自守、公義、敬虔度日。(提多書 2：12)

保守自己不沾染世俗：

在神我們的父面前，那清潔沒有玷污的虔誠，就是看顧在患難中的孤兒寡婦，並且保守自己不沾染世俗。(雅各書 1：27)

將世俗的力量釘在十字架上：

但我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架；因這十字架，就我而論，世界已經釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上。(加拉太書 6：14)

釘死在十字架上不是善終，如同人體一樣，在你的生命中世俗的力量也不會善終而亡，你必須將它釘死在十字架上。

認清你能够戰勝這個世界：

你不會被這個世界所勝，不要貪愛這個世界敗壞神在你身上所作的工(馬太福音 13：22；馬可福音 4：19)，貪愛這個世界的「敗壞」是敵基督邪靈的策略之一(但以理書7：25)，耶穌說：

... 但你們可以放心，我已經勝了世界。(約翰福音 16：33)

你能夠戰勝這個世界是因為耶穌住在你裡面：

小子們哪，你們是屬神的，並且勝了他們；因為那在你們裡面的，比那在世界上的更大。(約翰壹書 4：4)

你能夠逃離這個世界的敗壞：

因此，他已將又寶貴又極大的應許賜給我們，叫我們既脫離世上從情慾來的敗壞，就得與神的性情有分。(彼得後書 1：4)

你可藉由你的重生和信心：

因為凡從神生的，就勝過世界；使我們勝了世界的，就是我們的信心。(約翰壹書 5：4)

你可藉由耶穌的寶血和自己的見證戰勝這個世界：

弟兄勝過他，是因羔羊的血和自己所見證的道... (啟示錄 12：11)

瞭解你在這個世界中的使命：

你不該受到這個世界所影響，但你要影響這個世界，信徒是黑暗世界的光，可彰顯神的榮耀並在這個世界上傳揚福音：

你們是世上的光... (馬太福音 5：14)

早期信徒對世界的影響非常大，他們「翻轉了這個世界」(使徒行傳 17：6)。

如同士兵到外國出任務一樣，信徒在這個世界上負有神給予的任務，神教導信徒要：

... 你們往普天下去，傳福音給萬民聽。(馬可福音 16：15)

省察

1. 選出本文關於世俗爭戰的重要經節。
2. 定義「策略」一詞。
3. 定義「對策」一詞。
4. 摘要說明你所瞭解關於撒但在這個肉體世界上的策略。
5. 摘要說明本章用於戰勝這個世界 \ 肉體和魔鬼的對策。

(本測試的答案附於本手冊最後一章的結論中。)

戰術演練

1.

釘死在十字架上是最糟的死法，查閱馬太福音第27章關於耶穌釘死在十字架上的故事，這是關於這個世界在肉體上以邪靈的力量來抵擋信徒的故事。
believers.

2.

檢驗你自己的生活 and 服事，在哪些方面你看到這世俗的影響呢？是肉體？是魔鬼？如何運用你在本課所學的東西來解決這些問題呢？

3.

研讀但以理書7：25，貪愛這個世界正是敵基督的主要策略之一，這些小狀況是撒旦一個接著一個所設的，用於磨耗干擾人民，直到你被世俗所戰勝和糾纏，而非顧念屬靈的事。這也發生在你的生活中嗎？應記得善戰的士兵不會讓自己受到這個世界所糾纏，要為你自已拜託這個世界的糾纏而禱告。

4. 聖經將基督徒的生活形容為：

- 得勝的生命：羅馬書 8：37
- 戰勝的生命：哥林多前書 15：57
- 豐盛的生命：約翰福音 10：10
- 得勝的生命：哥林多前書 2：14
- 聖潔的生命：以弗所書 1：3-5；5：25-27；彼得前書 1：13-16

這些都是你必須持續用於檢討自己基督徒生活的觀點，聖經記錄了保羅關於這方面的努力 (腓力比書3：12-17；雅各書 1：2-4；希伯來書 12：10-16)。

隨時應記得一個基督徒即使因為罪 (哥林多前書 5：1-5；11：30-32；約翰壹書 2：1-2)；以及這個世界 (提摩太前書 4：10)或魔鬼的影響 (使徒行傳 5：1-10；提摩太前書 5：9-15；3：6-7)的問題而努力，仍然是具有信徒的身份。

5.

在以弗所書4：22和24中，保羅提及必須廢除舊人才能夠另立新人，可參閱以弗所書4：22-

6 : 18，其內容列出一些應廢除的事項，以及該新立的事項，如態度和行為等。

應廢除的事項

應新立的事項

第15章

在靈魂中的爭戰

課程目標：

完成本課內容你須能夠：

- 自記憶中寫出重要經節
- 認清屬靈戰爭中的主戰場
- 說明何謂撒旦的「火箭」
- 認清撒旦攻擊人們靈魂的策略
- 使用屬靈的對策澆熄撒旦的「火箭」

關於屬靈戰爭重要經節：

因為我們雖然在血氣中行事，卻不憑著血氣爭戰。我們爭戰的兵器本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。
(哥林多後書 10 : 3-5)

序言

當保羅警告哥林多人不要輕忽魔鬼的「詭計」，希臘文的「詭計」即表示「計謀」，跟「靈魂」屬同樣的用字。換言之，撒但主要的攻擊就是我們的靈魂，靈魂就是屬靈戰爭中的主戰場，撒但的每個攻擊都直指人們的靈魂。本章著重於靈魂上的戰爭，討論到撒但的戰略時，需有屬靈的對策才能夠戰勝魔鬼的攻擊，這種靈魂上的戰爭可摘要說明如下：

體貼肉體的，就是死；體貼聖靈的，乃是生命、平安。

原來體貼肉體的，就是與神為仇；因為不服神的律法，也是不能服。

(羅馬書 8：6-7)

撒但要讓你的靈魂肉慾化(變得有罪、世俗而肉體化)，神要你造就屬靈的靈魂。

為何撒但要過幾人們的靈魂

最重要的誡命就是全心全意愛你的神，這是為何撒但要攻擊你靈魂的原因之一：

耶穌對他說：「你要盡心、盡性、盡意愛主你的神。這是誡命中的第一，且是最大的。(馬太福音 22：37-38)

撒但對你的靈魂起了爭戰，是因為這跟你屬靈的心和口攸關緊要：

惟獨出口的，是從心裡發出來的，這才污穢人。因為從心裡發出來的，有惡念、兇殺、姦淫、苟合、偷盜、妄證、謗讟。(馬太福音 15：18-19)

撒但為靈魂起了爭戰，是因為你的靈魂會影響你的行為：

因為他心怎樣思量，他為人就是怎樣。...(箴言 23：7)

撒但知道若祂能夠控制你的靈魂，祂就能夠控制你的身體你的行為，若你沒有任何抵抗的話，就可控制你的靈魂。

來自仇敵的火箭

在舊約時代中，火箭是用於戰爭中的武器，這是中空的蘆葦填滿了易燃物，可點火使用弓將燃燒的箭射出，這是當時用於攻擊城牆的優異武器，因為可射過城牆點燃箭所射到的屋頂。

在以弗所書 6：11-

17中，保羅討論跟撒旦的屬靈戰爭，他提及「邪惡的火箭」，在屬靈的世界中，敵人持續向你射出「火箭」，大部份的攻擊目標就是你的靈魂。

使徒保羅警告說「不要輕易動心」(帖撒羅尼迦後書

2：2)，在希臘文的翻譯中，「動心」就是「激動、攪擾、翻騰(暗示)而造成敗壞」，若你能夠把持搖撼某些事物，你就能夠控制它。撒旦就是要「搖撼」或控制你的靈魂。

撒旦的策略：靈魂中的爭戰

靈魂是人體最複雜而難以理解的一部份，因為它是如此複雜，撒旦會使用許多精巧的方法來攻擊靈魂，雖然難以列舉所有的方法，下列內容摘要說明撒旦在靈魂爭戰中的主要策略：

質疑神的權柄：

人們的第一個誘惑起於靈魂，就是以這樣的策略為開始：質疑神的權柄，撒旦告訴夏娃說：「神這樣說過嗎？...是否神真的說過你不可吃善惡果呢？」，轉移神的話就起了疑惑、不信和懷疑。

欺騙和誘惑：

欺騙是敵人策略的一部份，當撒旦面對夏娃時，祂假扮成一條漂亮的大蛇，藉由謊言、邪思和邪靈欺騙我們當今數以百萬計的人們，撒旦的某些欺騙伎倆精進成為下列的誘惑手段：

- 你可以變成神
- 你可預知未來
- 你的未來包括你的永生，是預先命定的，對此你無法插手。
- 每個人都是神的子女
- 除了耶穌還有其他的路可通往天堂
- 神太好了，因此不會有人下地獄。
- 神要你所做的就是盡情享受生活
- 不該從字面上理解聖經

- 聖經的內容有許多的錯誤

撒但藉由誘惑的邪靈攻擊人們的靈魂，藉此扭曲神的話當中的真理：

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)

路加福音 4：9-12

中，撒但攻擊了耶穌，祂試要讓耶穌自己自聖殿屋頂往下跳，因為神應許

..

因為經上記著說：主要為你吩咐他的使者保護你；他們要用手托著你，免得你的腳碰在石頭上。」(路加福音 4：10-11)

肉體：

如先前討論的內容，肉體是屬靈的邪惡力量，撒但藉由肉體進行靈魂的爭戰：

但我覺得肢體中另有個律和我心中的律交戰，把我擄去，叫我附從那肢體中犯罪的律。(羅馬書 7：23)

撒但會使用你自己的嘴巴、眼睛、耳朵甚至是你的觸覺和味覺，來培養你邪惡的靈魂。

讓不信者盲目：

撒但在不信的人靈魂中作工，讓其對福音的真理感到盲目：

我雖不覺得自己有錯，卻也不能因此得以稱義；但判斷我的乃是主。
(哥林多後書 4：4)

沮喪：

沮喪就是意志和精神的消沉，包括情感上的絕望、失望和消沉，沮喪可能因為感到無望而導致自殺的意圖或實際行動，而產生無法控制的悲傷、心痛和哀嚎。

有時候撒但會利用生活中的環境，讓人感到消沉，例如，生活中巨大的損失或恐懼損失

· 本事呢意志的消沉、無法滿足的慾望和消沉的心態，這都會動作沮喪。在箴言24：10中警告我們「你在患難之日若膽怯，你的力量就微小。」。

有時候沮喪是撒旦在我們生活中營造的負面心態所造成的，在申命記1：28中，神的子民被允許「我們的弟兄使我們的心消化」。

我們可在民數記

21：4讀到神子民中，他們的靈魂非常消沉。大衛王時常在詩篇中訴說自己的失意(如參見詩篇69)，使徒保羅有時候也會感到沮喪：

弟兄們，我們不要你們不曉得，我們從前在亞西亞遭遇苦難，被壓太重，力不能勝，甚至連活命的指望都絕了；... (哥林多後書 1：8)

若你未遭遇沮喪，也會因為邪靈而受到壓迫，這是更深層的沮喪讓撒但得到靈魂更大的操控力量。

失意：

失意意為「沒有勇氣」，撒但若你「沒有勇氣」撒旦就可讓你感到失意，就無法積極參戰。

退卻：

撒但會藉由退卻的心態攻擊人們的靈魂，此策略目的在於讓你無法在耶穌基督的身旁得以歇息，因為信徒的服事得以跟基督成為一體，退卻的心態讓你無法起了任何作用。神人受到撒旦在靈魂上的攻擊而 感到退卻的有以利亞 (列王紀上19)和約拿(約拿書4：5-11)。

不當的動機：

動機就是你做某些事的理由，動機的重要是因為雖然人看重事物的表面(行動)，但神看重的是內心：

耶和華卻對撒母耳說：「不要看他的外貌和他身材高大，我不揀選他。

因為，耶和華不像人看人：人是看外貌；耶和華是看內心。」

(撒母耳記上16：7)

但耶穌卻不將自己交託他們；因為他知道萬人。

耶穌卻不將自己交託他們；因為他知道萬人，

也用不著誰見證人怎樣，因他知道人心裡所存的。（約翰福音 2：24-25)

許多人因為錯誤的理由參與基督徒的服事，神對動機的關心更勝於服事，這就是你也該關心的所在，當動機適當時，服事自然就跟著而來，你參與服事的動機必需正確：

務要牧養在你們中間神的群羊，按著神旨意照管他們；不是出於勉強，乃是出於甘心；也不是因為貪財，乃是出於樂意；

也不是轄制所託付你們的，乃是作群羊的榜樣。
(彼得前書 5：2-3)

你必需願意服事，而非是為了職位上的利益，不是要成為主事者而是要立下典範。撒但將在你的靈魂中放入祂的詭詐，讓基督徒的服事有了錯誤的動機，撒但巧立有如神主宰力量的貪求動機，你可在使徒行傳8：18-23一個名為西門的人看到這樣的例子。

你可能因為為自己的行為找到不懷好意的動機

(不懷好意的動機即表示你要報復虧待你的人或你不喜歡的人)，這些聖經中的例子包括門徒希望從天降下大火(路加福音 9：54)和約拿等待看到尼微微城的毀滅(約拿書4)。

大衛數點百姓也起了錯誤的動機：

撒但

(和仇敵)起來敵對以色列，而慫恿大衛數點自己的百姓(列王紀上21：1)

錯誤的態度和情緒：

撒但慫恿促成對他人抱持錯誤的態度，藉機插入嫉妒、疑惑、不原諒、不信任、憤怒、仇恨、無法忍受、偏見、競爭、沒有耐心、論斷人、批評人、貪婪和自私的火箭。

祂也企圖促成貪婪、不誠實、不滿足、驕傲、虛榮、自以為是、自大、

唯智和自以為義的錯誤態度，錯誤的態度導致錯誤的情緒，這兩者都源自你的思想。

這些態度和情緒削弱你在屬靈戰爭中的果效，如雅各書4：6提到「神阻擋驕傲的人」，當你滿是驕傲時，實際上你就是在敵對神。

叛逆：

撒但雖然也會將叛逆的思想放入你的靈魂中，叛逆就是蓄意違背神的權能，叛逆包括有自以為是、固執和不順服。要記得叛逆就是撒旦的原罪，祂提到5次的「我要」正是其叛逆的表現(以賽亞書 14：12-14)，所謂的「我要」就是藉由叛逆為撒旦作工。

控告和責難：

撒但被稱為是「控管的兄弟」(啟示錄

12：10)，祂將控告的火箭射入你的靈魂中，讓你感到自己的虧欠而譴責你，讓你因為羞恥、不值和尷尬而生出罪惡感。

要區分聖靈的確據和撒旦的控告，有一個好方法就是記得撒旦隨時會將事情概化，例如，祂會如此對你的靈魂說：「你從來沒有過著基督徒的生活，因為你的罪孽深重，神是不會愛你的！」。

聖靈作為你的確據時，這感受是明確的。例如，聖靈會讓你注意到你對憤怒或虛偽等的忐忑不安。

情慾的污穢：

撒但會放入情慾的污穢、慾望和性幻想等於靈魂中，耶穌說：

只是我告訴你們，凡看見婦女就動淫念的，這人心裡已經與他犯姦淫了。
。(馬太福音 5：28)

困惑：

撒但也讓人的靈魂猶豫不定、困惑和受挫，當你感到困惑、猶豫不定和受挫時，顯然你已無法稱職地成為基督的精兵。

苦悶的思想：

撒但也會在你的靈魂中，放入各種苦悶的思想，包括憂慮、不安、恐懼、憂慮和緊張。靈魂中的苦悶可能源自靈魂不寧或不當的愁煩，苦悶的思想也包括恐懼。保羅在提摩太後

書1:7提到「膽怯的心」，也再 fear" in 提摩太前書 1：7 and the "fear of death" in 希伯來書 2：15提到「怕死」的意念，苦悶的思想也包括該忘記和原諒的苦毒回憶。

妥協：

要「妥協」就需進行原則的調適，神的原則和撒旦大相徑庭，撒但試探迫使你妥協，搖動你屬靈的原則。例如，祂會告訴你無需抱持聖潔，只需相信聖經的話就好了等想法。

錯誤的靈魂意念：

撒但會隨時試探你貪戀世俗而非永生的事務：

不要愛世界和世界上的事。人若愛世界，愛父的心就不在他裡面了。

(約翰壹書 2：15)

貪戀這個世界就無法讓神的話在你的心中發生果效(參見撒種者的比喻如馬太福音第13章、馬可福音第14章和路加福音第8章)，貪戀世界讓你無法警醒耶穌突然再來的日子：

你們要謹慎，恐怕因貪食、醉酒，並今生的思慮累住你們的心，那日子就如同網羅忽然臨到你們。(路加福音 21：34)

撒但會藉由物質而非永生的價值觀來佔據你的靈魂，可參閱愚昧富人的比喻如路加福音12：16-21：

貪財是萬惡之根。有人貪戀錢財，就被引誘離了真道，用許多愁苦把自己刺透了。(提摩太前書 6：10)

保羅警告說有許多人「貪戀世俗」(腓力比書3：18-19)。

心境：

若你讓撒但持續讓你的靈魂充滿消沉、自殺、苦悶和控告的念頭等，可能出現心理疾病，包括緊張或崩潰和許多醫學上認定的心理疾病。撒但實際上會佔據不信背道的人的靈魂(本書第21章有更詳盡的內容)。

屬靈的對策：在靈魂上得勝

撒旦隨時為人們的靈魂準備好攻擊的武器!若在靈魂無法得勝，這是撒旦的思想就讓人犯了罪。例如，仇恨會促成謀殺，邪淫的思想會促成淫行，開始起了離婚的念頭，貪念會導致偷竊。

無疑地，屬靈戰爭最大的戰場就在靈魂中，但不要畏懼!神已給了某些對策可戰勝撒旦對人們靈魂的攻擊：

讓聖靈鑒察你的靈魂：

首先請求神鑒察你的靈魂，告知你任何自己已被敵人攻破的錯誤態度、動機和意念：

神啊，求你鑒察我，知道我的靈魂，試煉我，知道我的意念，看在我裡面有什麼惡行沒有，引導我走永生的道路。(詩篇 139：23-24)

當聖靈啟示你時，要按照啟示而行，請求神原諒自己的錯誤念頭，藉由神的話造就新思維。

使用你屬靈的盔甲：

有兩個屬靈的盔甲可讓你用於範圍靈魂上的攻擊，這些列於以弗所書6：16-17中，其中一個盔甲就是救贖希望的頭盔，頭穿戴了這個頭盔就可保護自己的靈魂。

保羅提到的不是耶穌基督對於你目前的救贖，而是潔淨你的靈魂，這是指未來的救贖：
...現今比初信的時候更近了。(羅馬書 13：11)

救贖也是你對未來的盼望，穿戴「救贖頭盔」的信徒可瞭解到神的作工是為了永生的救贖，祂不被仇敵的攻擊所干擾，祂給予的盼望不只是現在，也是未來的永生。

另一個保護靈魂的盔甲就是信心的盾牌，當你研究自己的武器時，即會瞭解到盾牌是一塊金屬片，放在士兵前方用於保護以免受到箭擊，當飛箭射到盾牌時，會掉落到地面讓士兵無傷。

基督精兵的盾牌也稱為「信心的盾牌」，不只是福音的真理也是你對神的信心。另一個屬靈的盔甲就是真理的腰帶(以弗所書 6：14)，真理就是神的話可打敗你靈魂中來自仇敵的任何不實控告。

使用神的話：

在耶穌受到撒旦誤用神的話來試探時，耶穌也使用神的話來回擊，當撒旦對罪提出反駁時，就使用此經節：

如今，那些在基督耶穌裡的不定罪了。(羅馬書 8：1)

撒旦散佈如恐懼的念頭時，就使用此經節：

愛裡沒有懼怕；愛既完全，就把懼怕除去。因為懼怕裡含著刑罰，懼怕的人在愛裡未得完全。(約翰壹書 4：18)

因為神賜給我們，不是膽怯的心，乃是剛強、仁愛、謹守的心。
(提摩太後書 1：7)

當撒旦企圖讓你受挫時，可使用此經節：

我豈沒有吩咐你嗎？你當剛強壯膽！不要懼怕，也不要驚惶；因為你無論往那裡去，耶和華你的神必與你同在。(約書亞記 1：9)

當撒旦讓你的靈魂起了錯誤的罪惡感時，要記得...

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。(約翰壹書 1：9)

也可使用其他關於本章在屬靈戰爭上的經節，在靈魂上抵擋撒旦對你的攻擊。

宣告擁有健康的心靈：

如神對你所行的旨意一樣，宣告擁有一個健康的心靈。要消除這些苦悶的靈魂時，要宣告自己有應得的平安：

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。(約翰福音 14：27)

神所賜、出人意外的平安必在基督耶穌裡保守你們的心懷意念。

(腓力比書4：7)

這裡有許多的例子可讓你擁有全備的經文「武裝」，面對撒旦種種不同的攻擊。當你研讀神的話時，要恒續認清這些可用於保護自己的靈魂免於受到仇敵攻擊的經文。

讓基督的靈魂在你的靈魂裏面：

保羅因為聖靈的啓發而寫道：

你們當以基督耶穌的心為心。(腓力比書 2：5)

所謂的「以」就是允許或擁抱，要讓你的靈魂如同耶穌的靈魂一樣。耶穌的靈魂像是什么呢？在本章的「戰術演練」的研讀內容中，提出有這樣的問題，這是可以做到的，因為保羅寫道...

...但我們是有基督的心了。(哥林多前書 2：16)

約束你們的心：

所以要約束你們的心... (彼得前書 1：13)

在肉體中，腰部正是正是身體在中央部位，腰是身體最強壯的部位，彼得是說你該強化自己的靈魂，這是你該做到的事。

奪回錯誤的意念：

聖經告訴我們要將所有的心意奪回，讓其都順服基督。(哥林多前書10：5)，若這些意念不是屬於仇敵的，就該奪回，不得任其受到轄制。想想看一個士兵如何在實際的世界中俘虜敵人，將這樣的觀念應用到屬靈的爭戰中，奪回所有的意念。

摒棄錯誤的意念：

保護靈魂最主要的對策之一就是摒棄錯誤的靈魂，即表示用力拋開這些靈魂，保羅說：

因為我們雖然在血氣中行事，卻不憑著血氣爭戰。我們爭戰的兵器本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高之事，一概攻破了，又

將人所有的心意奪回，使他都順服基督。(哥林多後書 10：3-5)

你必需拋開撒旦放在你心中的邪惡意念，你必需拋開這些抵擋神的意念，你必需奪回自己的心順服神。

你要控制自己的靈魂來「拋開」這些意念，拒絕讓撒旦意念進入你的靈魂中。應注意到神要你拋開這些意念，這不是神該為你做的事。

思考這些事：

要奪回自己的心的方法就是思考正確的事項，保羅說：

弟兄們，我還有未盡的話：凡是真實的、可敬的、公義的、清潔的、可愛的、有美名的，若有什麼德行，若有什麼稱讚，這些事你們都要思念。
(腓力比書4：8)

更新你的心志：

又要將你們的心志改換一新。(以弗所書 4：23)

不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。(羅馬書 12：2)

要藉由禱告和思考神的話來更新你的心志。

在主裏堅固自己的心：

大衛在主裏堅固自己的心：

大衛甚是焦急，...大衛卻倚靠耶和華他的神，心裡堅固。(撒母耳記上30：6)

但你必需採取行動，你必需在神裡面堅固自己的心，不要等待他人作這樣的事，藉由神的幫助，讓自己來作這樣的事!

認清困惑的來源：

認清困惑不是來自於神：

因為神不是叫人混亂，乃是叫人安靜。(哥林多前書 14：33)。因為困惑不是來自於神，讓你的靈魂拒絕這樣讓人困惑的靈。

控管自己的心門：

在舊約聖經中，城邦通常有城牆圍繞保護免於敵人的攻擊，城牆和城門是由衛兵所控管，控管了城門就控管了這座城。

同樣的情況也出現在靈魂的控制上，可進入你內心深處的「城門」就是5個感官功能，重要的是不要讓任何可摧毀內心的事物入侵內心，即表示你必需控制自己的肉體。

避免會侵襲你開啟心靈的事物，包括會減低你思考反應能力的毒品和酒精，色情媒體會引發有罪的性關係和性犯罪，某些音樂、巫術、邪教活動和不當的心靈，會開啟你的心門而遭受攻擊。

拋開所有肉體上的作工，讓神在你的心中結出聖靈的果子(參閱加拉太書 5：19-26)，不要留地步讓仇敵攻擊你的靈魂。若你留了地步，神可能就放棄了你。參閱羅馬書第1章，神有時候會放棄這些在靈魂上已放棄神的人。要請求耶穌來幫助你，應記得在舊約聖經中一個關於耶穌的預言中，提到耶穌會「控管仇敵出入的門戶」，要讓耶穌來控管你屬靈的「心門」。

堅心仰賴神：

要堅心仰賴凡事以神為中心：

堅心倚賴你的，你必保守他十分平安，因為他倚靠你。(以賽亞書 26：3)

這是莫大的應許!若你堅心仰賴神，即使面對仇敵的攻擊，也隨時有平安。

省察

1. 寫下關於屬靈戰爭中的重要經節。
2. 哪裏是屬靈戰爭中的主要戰場呢？
3. 何謂撒旦的「火箭」？
4. 摘要說明撒旦用於攻擊人們靈魂的策略。

5. 摘要說明本文中，關於戰勝撒旦心靈攻擊上的屬靈策略。

(本測試的答案附於本手冊最後一章的結論中。)

戰術演練

1. 在靈魂的屬靈戰爭中，撒但企圖促成：

- 肉慾的靈魂：羅馬書 8：6-7
- 藉由邪惡的作工讓人們的靈魂遠離神：歌羅西書 1：21
- 不潔的靈魂：提多書 1：15
- 看重肉慾的靈魂：以弗所書 2：3
- 硬心：但以理書 5：20
- 懷疑的心：路加福音 12：29
- 虛妄的心：以弗所書 4：17
- 盲目的心：哥林多前書 3：14
- 污穢的心和天良：提多書 1：15
- 欺騙的心：以西結書 36：5
- 邪惡的心：使徒行傳 14：2
- 不信的心：哥林多前書 4：4
- 疲倦灰心：希伯來書 12：3
- 墮落的心：提摩太後書 3：8
- 心懷二意：雅各書 1：8； 4：8
- 敗壞的心：提摩太前書 6：5； 提摩太前書 3：8； 哥林多前書 11：3

2. 你該培養積極的心性：

- 預備的心：哥林多前書 8：19； 彼得前書 5：2； 使徒行傳 17：11
- 純潔的心：彼得後書 3：1
- 堅定的心：以賽亞書 26：3
- 更新的心志：以弗所書 4：23； 羅馬書 12：2
- 謙卑的心：歌羅西書 3：12； 使徒行傳 20：19
- 清醒的心：提多書 2：6
- 健康的心：提摩太前書 1：7
- 愛人的心：馬太福音 22：37
- 服事人的心：羅馬書 7：25
- 完全堅定的心：羅馬書 14：5
- 熱切的心：哥林多前書 7：7
- 願做的心：哥林多後書 8：12

3. 因為持續犯罪，人們才會有墮落的心，可參閱羅馬書1：28-32，墮落的心就是你可想像靈魂中最大的罪惡。

4.

當你研讀本章的內容時，在靈魂得勝的策略之一就是讓你有著跟耶穌相同的靈魂，研讀新約聖經可發現到耶穌有怎樣的靈魂，在他的行動中，可反映出其心中的態度如何呢？如何將自己的靈魂反映在生活中的服事中呢？如何藉由自己的話來反映自己的思想呢？

5. 耶穌也知道你的靈魂：參見路加福音 5：22；6：8；11：17。

6.

比對撒母耳記下13：28和約書亞記1：9，可注意到撒母耳記下的經文類似約書亞記中神所說的話，但撒母耳記下的經文被誤用了，押沙龍將這些話告訴了他弟弟暗嫩的刺客，魔鬼會誤用聖經中偉大的經文內容，撒但引用經文時是最危險不過了，這是祂攻擊人們靈魂最主要的策略。

第16章

口舌的爭戰

課程目標：

完成本章的課程後，你須能夠：

- 自記憶中選出關鍵經節
- 認清舌頭是屬靈戰爭重要的戰場
- 摘要說明撒旦用於控制舌頭的策略
- 摘要說明屬靈上戰勝舌頭的對策

關於戰爭的重要經節：

惟獨舌頭沒有人能制伏，是不止息的惡物，滿了害死人的毒氣。(雅各書 3：8)

序言

在上一章中研讀到屬靈戰爭的主要戰場就在靈魂中，出現在靈魂中的會影響到舌頭和身心和靈魂，本章提到屬靈戰爭另一個主要的戰場即舌頭。

聖經中關於舌頭的戰爭

在你審視撒但控制舌頭的策略時，可研讀聖經雅各書3：1-13關於舌頭的故事，這些經節顯示雖然舌頭是身體的一個小部份，但非常有效力，藉由舌頭，可能讓整個身體被藐視，人們無法馴服舌頭，只有讓你的舌頭順服神，才能夠控制自己的舌頭，若並非如此，永遠無法馴服舌頭，你不可鬆懈對自己舌頭的控制，而誤認為可徹底馴服控制自己的舌頭。

聖經將舌頭比喻為：

舌頭如火：雅各書 3：5

燃燒的火：箴言 16：27

罪惡的世界：雅各書 3：6

需被制服的惡物：雅各書 3：7-8

能發出甜苦兩樣的泉水：雅各書 3：11

結有善果或惡果的樹木：雅各書 3：12

未被制服的惡物：雅各書 3：8

害死人的毒氣：雅各書 3：8

剃頭刀：詩篇 52：2

利劍：詩篇 57：4；59：7

毒蛇：詩篇 140：3

深淵：箴言 22：14

聖經說舌頭是有力的，因為舌頭會影響到他人，實際上舌頭具有操控生死的影響力：

生死在舌頭的權下，喜愛他的，必吃他所結的果子。(箴言 18：21)

舌頭是有力的，因為舌頭會影響到你，你會陷於自己的話中：

你就被口中的話語纏住，被嘴裡的言語捉住。(箴言 6：2)

舌頭是有力的，因為你的話會因此遠離了神：

他們曾說：我們必能以舌頭得勝；我們的嘴唇是我們自己的，誰能作我們的主呢？（詩篇 12：4）

撒旦的策略：舌頭的戰爭

你的舌頭跟你的身心靈魂密切相關，若撒旦控制了你的心，也就會控制了你的舌頭：

惟獨出口的，是從心裡發出來的，這才污穢人。因為從心裡發出來的，有惡念、兇殺、姦淫、苟合、偷盜、妄證、謗讟。這都是污穢人的；至於不洗手吃飯，那卻不污穢人。」

他們曾說：我們必能以舌頭得勝；我們的嘴唇是我們自己的，誰能作我們的主呢？（馬太福音 15：18-20）

善人從他心裡所存的善就發出善來；惡人從他心裡所存的惡就發出惡來；因為心裡所充滿的，口裡就說出來。（路加福音 6：45）

撒旦藉由你的話來敗壞（潛入）你的靈魂中：

溫良的舌是生命樹；乖謬的嘴使人心碎。（箴言 15：4）

藉由你邪惡的話，讓撒旦潛入你的靈魂中跟你對敵，撒旦也會利用你的舌頭來敗壞你的靈魂：

愚昧人的口自取敗壞；他的嘴是他生命的網羅。（箴言 18：7）

謹守口與舌的，就保守自己免受災難。（箴言 21：23）

藉由舌頭，撒旦可操控你整個身體：

舌頭就是火，在我們百體中，舌頭是個罪惡的世界，能污穢全身，也能把生命的輪子點起來，並且是從地獄裡點著的。（雅各書 3：6）

你的舌頭會影響到你整個生命：

謹守口的，得保生命；大張嘴的，必致敗亡。(箴言 13：3)

撒但藉由試探來操控你的舌頭：

貪婪的話：

你們存心不可貪愛錢財，要以自己所有的為足；因為主曾說：『我總不撇下你，也不丟棄你。』(希伯來書 13：5)

閒話：

我又告訴你們，凡人所說的閒話，當審判的日子，必要句句供出來。(馬太福音 12：36)

愚妄的話：

聰明人心求知識；愚昧人口吃愚昧。(箴言 15：14)

無益的話：

你要使眾人回想這些事，在主面前囑咐他們：不可為言語爭辯；這是沒有益處的，只能敗壞聽見的人。(提摩太後書 2：14)

荒渺的言語和離棄真道之人的誠命：

不聽猶太人荒渺的言語和離棄真道之人的誠命。(提多書 1：14)

毀謗所不知道的事：

但這些人毀謗他們所不知道的... (猶大書 10)

但這些人好像沒有靈性，生來就是畜類，以備捉拿宰殺的。他們毀謗所不曉得的事，正在敗壞人的時候，自己必遭遇敗壞。(彼得後書 2：12)

諂媚的話：

因為我們從來沒有用過諂媚的話，這是你們知道的；也沒有藏著貪心，這是神可以作見證的。(帖撒羅尼迦前書 2：5)

花言巧語：

我說這話，免得有人用花言巧語迷惑你們。(歌羅西書 2：4)

私下議論、常發怨言和口中說誇大的話：

這些人是私下議論，常發怨言的，隨從自己的情慾而行，口中說誇大的話，為得便宜諂媚人。(猶大書 16)

他們說虛妄矜誇的大話，用肉身的情慾和邪淫的事引誘那些剛才脫離妄行的人。(彼得後書 2：18)

虛妄的話：

人人向鄰舍說謊..(詩篇 12：2)

驕傲的話：

... 他們用口說驕傲的話。(詩篇 17：10)

傲慢的話：

他們絮絮叨叨說傲慢的話；一切作孽的人都自己誇張。(詩篇 94：4)

妄稱神的名：

不可妄稱耶和華你神的名；因為妄稱耶和華名的，耶和華必不以他為無罪。(出埃及記 20：7)

咒罵苦毒的話：

滿口是咒罵苦毒。(羅馬書 3：14)

謊言：

惡人一出母胎就與神疏遠，一離母腹便走錯路，說謊話。(詩篇 58 : 3)

那撒謊的人逞驕傲輕慢，出狂妄的話攻擊義人；願他的嘴啞而無言。(詩篇 31 : 18)

毀謗的話：

你坐著毀謗你的兄弟，讒毀你親母的兒子。(詩篇 50 : 20)

惡言妄論他人：

所以我若去，必要提說他所行的事，就是他用惡言妄論我們...(約翰叁書 10)

緋言流語：

乖僻人播散分爭；傳舌的，離間密友。(箴言 16 : 28)

傳舌的言語：

往來傳舌的，洩漏密事；心中誠實的，遮隱事情。(箴言 11 : 13)

讒謗的話：

他不以舌頭讒謗人..(詩篇 15 : 3)

粉飾的話：

粉飾的話導致紛爭：

怨恨人的，用嘴粉飾，心裡卻藏著詭詐。(箴言 26 : 24)

如同美食的話：

傳舌人的言語如同美食，深入人的心腹。(箴言 18 : 6)

口舌的爭鬧：

你必把他們藏在你面前的隱密處，免得遇見人的計謀；你必暗暗的保守他們在亭子裡，免受口舌的爭鬧。(詩篇 31：20)

引起紛爭的話：

...並弟兄中布散分爭的人。(箴言 6：19)

毀滅的話：

詭詐的舌頭啊，你愛說一切毀滅的話！(詩篇 52：4)

邪僻乖謬的話：

你要除掉邪僻的口，棄絕乖謬的嘴。(箴言 4：24)

邪惡詭詐的話：

你口任說惡言；你舌編造詭詐。(詩篇 50：19)

說惡言的人在天上必堅立不住...(詩篇 140：11)

惡言：

那尋索我命的設下網羅；那想要害我的口出惡言，終日思想詭計。(詩篇 38：12)

污穢的話：

但現在你們要棄絕這一切的事，以及惱恨、忿怒、惡毒(或作：陰毒)、毀謗，並口中污穢的言語。(歌羅西書 3：8)

戰勝舌頭的屬靈對策

但大衛瞭解到舌頭的偉大屬靈戰爭時，他大叫道：

詭詐的舌頭啊，要給你什麼呢？要拿什麼加給你呢？（詩篇 120：3）

贏得口舌上屬靈戰爭唯一的方法就是藉由神的話應用屬靈的對策。

讓你的心意合神的旨意：

在口舌上得神的第一個步驟就是讓你的心意合神的旨意：

惟獨出口的，是從心裡發出來的，這才污穢人。

因為從心裡發出來的，有惡念、兇殺、姦淫、苟合、偷盜、妄證、謗讟。

這都是污穢人的；至於不洗手吃飯，那卻不污穢人。（馬太福音 15：18-20）

你的嘴巴表明了你的心意，若你的靈魂不當，你的舌頭即會泄露這樣的靈魂，要讓你的舌頭合乎神的心意：

你若口裡認耶穌為主，心裡信神叫他從死裡復活，就必得救。

因為人心裡相信，就可以稱義；口裡承認，就可以得救。（羅馬書 10：9-10）

認清自己的責任：

認清爲自己口中的話該負的責任：

我又告訴你們，凡人所說的閒話，當審判的日子，必要句句供出來；

因為要憑你的話定你為義，也要憑你的話定你有罪。

（馬太福音 12：36-37）

主人對他說：『你這惡僕，我要憑你的口定你的罪。』（路加福音 19：22）

讓你的話彰顯福音：

如果你不看重自己的舌頭，就無法控制它，你必需讓口中的話彰顯耶穌的福音：

只要你們行事為人與基督的福音相稱... (腓力比書 1 : 27)

因此，你該藉由自己口中的話立下好典範：

不可叫人小看你年輕，總要在言語、行為、愛心、信心、清潔上，都作信徒的榜樣。(提摩太前書 4 : 12)

外邦人會注意你口中的話：

我們滿口喜笑、滿舌歡呼的時候，外邦中就有人說：耶和華為他們行了大事 (詩篇 126 : 2)

你可因為自己口中的話引領他人來信服主耶穌：

你們作妻子的要順服自己的丈夫；這樣，若有不信從道理的丈夫，他們雖然不聽道，也可以因妻子的品行被感化過來；這正是因看見你們有貞潔的品行和敬畏的心。(彼得前書 3 : 1-2)

言語要簡潔：

多言多語難免有過；禁止嘴唇是有智慧。(箴言 10 : 19)

你們的話，是，就說是；不是，就說不是；若再多說，就是出於那惡者。(馬太福音 5 : 37)

說話前要三思：

我親愛的弟兄們，這是你們所知道的，但你們各人要快快的聽，慢慢的說，慢慢的動怒。(雅各書 1 : 19)

你若行事愚頑，自高自傲，或是懷了惡念，就當用手摀口。(箴言 30 : 32)

義人的心，思量如何回答；惡人的口吐出惡言。(箴言 15 : 28)

愚昧人若靜默不言也可算為智慧；閉口不說也可算為聰明。(箴言 17 : 28)

將自己分別而出：

將自己跟無法控制自己口舌的人分別而出：

到愚昧人面前，不見他嘴中有知識。(箴言 14：7)

瞭解到溫柔言語的力量：

溫柔的言語比憤怒的言語更有力量：

恆常忍耐可以勸動君王；柔和的舌頭能折斷骨頭。(箴言 25：15)

瞭解你的舌頭就是武器：

你的舌頭就是武器可用於戰勝仇敵，而非被仇敵打敗：

弟兄勝過他，是因羔羊的血和自己所見證的道... (啟示錄 12：11)

若你能夠控制自己的舌頭，就可讓惡意控告你的人蒙羞：

存著無虧的良心，叫你們在何事上被毀謗，就在何事上可以叫那誣賴你們在基督裡有好品行的人自覺羞愧。(彼得前書 3：16)

控制你的舌頭：

藉由神的幫助，你可控制自己的舌頭，但你必需採取行動來控制自己的舌頭，下列的經節指示你該有的行動：

因為經上說：人若愛生命，願享美福，須要禁止舌頭不出惡言，嘴唇不說詭詐的話。(彼得前書 3：10)

不要毀謗...(提多書 3：2)

弟兄們，你們不可彼此批評。人若批評弟兄，論斷弟兄，就是批評律法，論斷律法。你若論斷律法，就不是遵行律法，乃是判斷人的。

設立律法和判斷人的，只有一位，就是那能救人也能滅人的。你是誰，竟敢論

斷別人呢？（雅各書 4：11-12）

你們存心不可貪愛錢財，要以自己所有的為足...（希伯來書 13：5）

只要你們行事為人與基督的福音相稱...（腓力比書 1：27）

就要脫去你們從前行為上的舊人，這舊人是因私慾的迷惑漸漸變壞的；
又要將你們的心志改換一新，並且穿上新人；這新人是照著神的形像造的，有真理的仁義和聖潔。所以你們要棄絕謊言，各人與鄰舍說實話，因為我們是互相為肢體。

（以弗所書 4：22-25）

但現在你們要棄絕這一切的事，以及惱恨、忿怒、惡毒（或作：陰毒）、毀謗，
並口中污穢的言語。（歌羅西書 3：8）

污穢的言語一句不可出口，只要隨事說造就人的好話，叫聽見的人得益處。（以弗所書 4：29）

一切苦毒、惱恨、忿怒、嚷鬧、毀謗，並一切的惡毒，都當從你們中間除掉。
（以弗所書 4：31）

那召你們的既是聖潔，你們在一切所行的事上也要聖潔。因為經上記著說：
「你們要聖潔，因為我是聖潔的。」（彼得前書 1：15-16）

你要除掉邪僻的口，棄絕乖謬的嘴。（箴言 4：24）

就要禁止舌頭不出惡言，嘴唇不說詭詐的話。（詩篇 34：13）

我曾說：我要謹慎我的言行，免得我舌頭犯罪；惡人在我面前的時候，我要用嚼環勒住我的口。（詩篇 39：1）

凡以感謝獻上為祭的便是榮耀我；那按正路而行的，我必使他得著我的救恩。（詩篇 50：23）

不可妄稱耶和華你神的名；因為妄稱耶和華名的，耶和華必不以他為無罪。
（出埃及記 20：7）

不可作假見證陷害人。(出埃及記 20 : 16)

讓自己的言語以耶穌為榜樣：

耶穌口中說恩惠的話：

眾人都稱讚他，並希奇他口中所出的恩言；又說：「這不是約瑟的兒子嗎？」(路加福音 4 : 22)

耶穌口中述說神的權能：

眾人很希奇他的教訓；因為他教訓他們，正像有權柄的人，不像文士。(馬可福音 1 : 22)

祂的口中沒有犯罪的話：

他並沒有犯罪，口裡也沒有詭詐。他被罵不還口；受害不說威嚇的話，只將自己交託那按公義審判人的主。(彼得前書 2 : 22-23)

為受益而善用自己的言語：

述說有智慧和恩慈的話：

他開口就發智慧；他舌上有仁慈的法則。(箴言 31 : 26)

我口要說智慧的言語；我心要想通達的道理。(詩篇 49 : 3)

述說神：

我要默念你威嚴的尊榮和你奇妙的作為。(詩篇 145 : 5)

我卻要常常盼望，並要越發讚美你。(詩篇 71 : 15)

並且我的舌頭必終日講論你的公義，因為那些謀害我的人已經蒙

羞受辱了。(詩篇 71 : 24)

述說神的話：

願我的舌頭歌唱你的話，因你一切的命令盡都公義。(詩篇 119 : 172)

我用嘴唇傳揚你口中的一切典章。(詩篇 119 : 13)

我也要在君王面前論說你的法度，並不至於羞愧。(詩篇 119 : 46)

述說來自神安慰的話：

所以，你們當用這些話彼此勸慰。(帖撒羅尼迦前書 4 : 18)

述說神的國度：

傳說你國的榮耀，談論你的大能。(詩篇 145 : 11)

讓你的言語讚美神：

我的口要說出讚美耶和華的話；惟願凡有血氣的都永永遠遠稱頌他的聖名。(詩篇 145 : 21)

願他們口中稱讚神為高，手裡有兩刃的刀。(詩篇 149 : 6)

我要歌唱耶和華的慈愛，直到永遠；我要用口將你的信實傳與萬代。(詩篇 89 : 1)

我要用口極力稱謝耶和華；我要在眾人中間讚美他。(詩篇 109 : 30)

願我的嘴發出讚美的話，因為你將律例教訓我。(詩篇 119 : 171)

因你的慈愛比生命更好，我的嘴唇要頌讚你。(詩篇 63 : 3)

... 我也要以歡樂的嘴唇讚美你。(詩篇 63 : 5)

我曾用口求告他；我的舌頭也稱他為高。(詩篇 66 : 17)

你的讚美，你的榮耀終日必滿了我的口。(詩篇 71：8)

我歌頌你的時候，我的嘴唇和你所贖我的靈魂都必歡呼。(詩篇 71：23)

我要時時稱頌耶和華；讚美他的話必常在我口中。(詩篇 34：1)

說話前，要自問下列這些問題：

1. 我的話可以榮耀神嗎？
無論做什麼，或說話或行事，都要奉主耶穌的名，藉著他感謝父神。(歌羅西書 3：17)
2. 這話合乎真理嗎？
3. 是否對所有相關的人公平嗎？
4. 是否有益於所有相關的人呢？
5. 是否可教化他人(造就他人和促進友誼)?
6. 是否你對他人的論斷，也跟其提及過相同的內容呢？
7. 你是否瞭解到自己所說的事實或是道聽途說呢？
8. 你是否對兄弟姐妹說長論短，是否跟他人提起前早就希望跟對方和好呢？
9. 是否在絕對必要下，才說出這樣的話呢？

熟記這些經節：

耶和華啊，我舌頭上的話，你沒有一句不知道的。(詩篇 139：4)

... 嘴中的甜言，加增人的學問。(箴言 16：21)

智慧人的心教訓他的口，又使他的嘴增長學問。(箴言 16：23)

口善應對，自覺喜樂；話合其時，何等美好。(箴言 15：23)

這一切既然都要如此銷化，你們為人該當怎樣聖潔，怎樣敬虔。
(彼得後書 3：11)

一句話說得合宜，就如金蘋果在銀網子裡。(箴言 25：11)

謹守口與舌的，就保守自己免受災難。(箴言 21：23)

謹守口的，得保生命；大張嘴的，必致敗亡。(箴言 13：3)

宣告這些應許：

你們當聽，因我要說極美的話；我張嘴要論正直的事。

我的口要發出真理；我的嘴憎惡邪惡。

我口中的言語都是公義，並無彎曲乖僻。

(箴言 8：6-8)

說出這些禱詞：

耶和華啊，求你禁止我的口，把守我的嘴！(詩篇 141：3)

耶和華我的磐石，我的救贖主啊，願我口中的言語、心裡的意念在你面前蒙
悅納。(詩篇 19：14)

完成這樣的旨意：

你已經試驗我的心；你在夜間鑒察我；你熬煉我，卻找不著什麼；我立志
叫我口中沒有過失。(詩篇 17：3)

省察

1. 寫下屬靈戰爭中的重要經節。
2. 本章討論的屬靈戰爭主題為何？
3. 瞭解撒但要在屬靈戰爭中藉由舌頭打敗你的方法。
4. 摘要說明在屬靈戰爭中，藉由控制自己的舌頭而戰勝敵人的方法。

(本測試的答案附於本手冊最後一章的結論中。)

戰術演練

在聖經的詩篇和箴言中，有許多關於舌頭的經節。

1. 查閱箴言中的每個經節，填入表中進行比較，讓第1項提供作為你言行的典範。

箴言中的內容	口出良言的舌頭	口出惡言的舌頭
10 : 6	祝福	暴力
10 : 11		
10 : 14		
10 : 20		
10 : 21		
10 : 31		
10 : 32		
11 : 9		
11 : 11		
11 : 13		
12 : 6		

12 : 13
12 : 17
12 : 18
12 : 19
12 : 22
13 : 3
14 : 3
14 : 5
14 : 25
15 : 2
15 : 4
15 : 7
15 : 14
15 : 28
17 : 9
19 : 1

2. 在箴言6 : 16-19中，列有神特別憎恨的7件事，其中有哪3件事是關於口舌的？

3. 研讀詩篇和箴言，並遵行下列事項：

A. 列舉關於誤用舌頭的所有經節內容，按照下列的典範列出清單：

經節內容	誤用舌頭
詩篇 5 : 9	諂媚
詩篇 10 : 7	咒詛和欺騙

(繼續完成此清單內容)

B.

列出另一個清單顯示適當運用舌頭的例子，按照下列的例子列出自己的清單內容：

經節內容	適當運用舌頭
------	--------

詩篇 19：14

可讓人接受的話

詩篇 34：1

不斷祝福和讚美神的話

(繼續完成此清單內容)

4. 「不可隨夥佈散謠言」(出埃及記

23：1)·此經節中所謂的「佈散」就是接受或傳佈·我們不該聽取或散佈謠言。腓力比書4：8告訴我們僅思量好話。這裡有些方法可判斷是否有人向你散佈謠言。

謠言會...

- 會質疑主內兄弟姐妹的動機和行動
- 不信任屬靈的關係
- 造成紛爭·當我們忙於彼此的爭鬥時·我們無法積極跟真正的仇敵-撒旦來爭戰。
- 隨時注意到負面的事物。

謠言起於下列的動機...

- 驕傲：人們要高舉自己時·就會貶低他人。
- 嫉妒和貪婪：個人因為貪圖他人所擁有的而詆毀他人。
- 罪惡：個人將自己的罪惡轉嫁給他人·自己感到罪惡感卻嫁禍給他人。
- 反叛：反叛的靈目標就是針對領導權·可參閱聖經中關於押沙龍的故事(撒母耳記下15)·要認清因反叛而造的謠言·其中一個方法就是藉由押沙龍的說辭來判斷：「如果我作了王的話·我會...」。
- 苦毒：一個人已受了傷也會用自己的話來傷害他人。

如何認清謠言...

- 造謠的人可能先測試你問道：「你認為...如何呢？」·子啊造謠前他們會先測試你的感受。
- 造謠的人會先引發人們的好奇心·他們可能說：「你一定

不相信我聽說的...」或「你是否聽說過...」，他們會引發你的好奇心詢問他們所知道的事。

•

他們會宣稱這些謠言是事實或偷聽得來的，而引發你的驕傲感，讓你成為知道這些謠言的少數人之一。

• 他們的對話內容

就如同尋求解惑一樣說：「關於某件事我需要你的意見...」，然後開始偽裝尋求屬靈上的解惑而散佈謠言。

•

謠言甚至會藉由禱告的請求來散佈，如「我們因為...而需要代禱...」，而開始談論個人的八卦話題。

•

謠言通常是藉由虛假的個性來散佈的，這些人通常會說：「我對於...非常關心！」，給了散佈謠言的機會。

如何終止謠言...

詢問造謠的人下列問題：

- 「你為何告訴此事呢？」
- 「你從哪裏聽到這個消息的？」(造謠的人通常不會告訴你消息來源)
- 「你是否根據聖經馬太福音18：15-7應對這些造謠的人呢？」?
- 「你是否證實故事的真實性，或至少一再傳佈呢？」
- 「可自問自己是否能夠查證故事的真實性呢？」
- 你是否根據腓力比書 4：8
來判斷，或只是說：「自己不想聽到這樣的事」?

第17章

城牆上的戰爭

課程目標：

完成本課內容你須能夠：

- 自記憶中選出關鍵經節
- 說明何謂「屬靈的城牆」
- 說明為何屬靈的城牆被摧毀
- 認清撒旦攻擊屬靈城牆所使用的策略
- 認清屬靈的對策確保贏得屬靈城牆的勝利

關於此屬靈戰爭的重要經節：

我回答他們說：「天上的神必使我們亨通。我們作他僕人的，要起來建造；你們卻在耶路撒冷無分、無權、無紀念。」(尼希米記 2：20)

序言

舊約聖經的尼希米記提到重建被敵人所摧毀耶路撒冷城牆的爭戰，古代的以色列中，城牆是城邦重要的防禦工事，可保護免於敵人的攻擊，耶路撒冷城牆就是我們屬靈城牆的象徵：

... 你必稱你的牆為「拯救」，稱你的門為「讚美」。(以賽亞書 60：18)

在尼希米記第3章所提到肉體世界中的耶路撒冷城牆，也象徵你屬靈上的防衛城牆：

所謂羊門代表你生命中十字架所做的功，是屬靈的根基：尼希米記3：1；約翰福音 10：11

魚門代表基督的見證：尼希米記3：3；馬太福音 4：19

古門代表去舊換新：尼希米記 3：6；羅馬書 6：1-23

谷門代表苦難和試驗：尼希米記 3：13；哥林多前書 1：3-5

糞廠門代表應清除肉體所做的功：尼希米記 3：14；加拉太書 5：16-21

泉門代表聖靈所做的功：尼希米記 3：15；約翰福音 7：37-39

水門代表神的話：尼希米記 3：26；約翰福音 4：10-14

馬門代表信徒的爭戰：尼希米記 3：28；以弗所書 6：10-17

東門代表信徒對耶穌再臨的盼望：尼希米記 3：29；以西結書 43：1-2

哈米弗甲門表示自我考驗和耶穌的審判者寶座：尼希米記 3：31；哥林多前書 3：9-15；哥林多前書 5：10

所以，你屬靈的城牆包括有：

- 救贖的城牆和讚美的城門
- 你生命中十字架所做的功
- 基督徒的見證
- 去舊換新

- 苦難和試驗
- 清除肉體所做的功
- 聖靈所做的功
- 神的話
- 屬靈的戰爭

- 耶穌再臨的盼望
- 自我考驗

在你的生命中，撒旦將這些屬靈的城牆作為攻擊的目標，撒旦要摧毀你對神的讚美和身為基督徒的見證。祂要摧毀你生命中十字架、苦難和聖靈所做的功，祂要阻撓你研讀神的話不按照真理而行。撒旦要在屬靈的戰爭中打敗你，不讓你自我考驗，讓你陷於肉體的作工和原有的罪性中，祂要摧毀你對耶穌再臨的盼望。這些都是你屬靈的城牆，撒旦藉由跟摧毀耶路撒冷城牆的相同策略來攻擊你，本章說明你屬靈生命中的城牆爭戰，聖經藉由尼希米記的故事描繪屬靈戰爭中有力的對比畫面。

耶路撒冷的情況

在繼續研讀本課程前，向查閱尼希米記第1章到第7章第3節的能力，在尼希米記的第1和第2章說明耶路撒冷城牆的情況，這些城牆已被敵人的侵略所摧毀，城門被大火燒盡。沒有了城牆和城門，耶路撒冷城容易遭受到敵人來自各個方向的攻擊。若你屬靈的城牆被摧毀了，你就容易遭受到敵人的攻擊。

造成此問題的理由

尼希米看到城牆已被摧毀，而耶路撒冷城充滿了罪惡(尼希米記 1：5-7)，你屬靈的城牆也會因為罪而被摧毀，尼希米感受到來自神要重建耶路撒冷城牆保護人民的重擔，在尼希米記的第1和2章中，提及尼希米重建城牆的準備工作和計劃，他和他的工人決心要重建耶路撒冷的城牆(尼希米記 2：18)。

撒旦的策略：關於城牆的爭戰

當尼希米決定重建耶路撒冷的城牆時，他遭遇到來自敵人強力的攻擊。當你決定要重建屬靈的城牆時，你也會遭遇到敵人即撒旦相同的攻擊，尼希米仇敵的策略也如同撒旦對屬靈城牆的攻擊策略，這些國際可分為兩大類：外在的攻擊和內在的攻擊。

外在的攻擊：

外在的攻擊是敵人並非藉由基督所發動的攻擊，此類的攻擊包括有：

1. 直接的批評：尼希米記 2：19

仇敵會批評說：「你以為自己在幹甚麼呢？」，仇敵會抵擋重建城牆的計劃企圖多端阻撓。

2. 嘲笑和蔑視：尼希米記 4：1-3

尼希米成為「舌頭攻擊的目標」，仇敵企圖藉由嘲笑和輕蔑他人來打敗尼希米，撒旦會藉由他人的舌頭來阻撓和打敗你。

3. 誣告 尼希米記 6：5-7

仇敵藉由誣告攻擊尼希米個人，仇敵誣告他企圖反叛，撒但被稱為是「弟兄的誣告者」，祂會利用他人誣告你，並讓你產生誣告他人的靈魂。

4. 誘導：尼希米記 6：2

仇敵誘使尼希米參加莊會，目的是阻撓尼希米重建城牆，誘導疏離神的事工，撒旦的主要策略就是持續對你作工。

5. 群眾的影響力：尼希米記 6：2

仇敵會讓「我們」聚集在一起，企圖藉由群眾的意見來影響尼希米，群眾的意見認為尼希米要背叛，不可重建城牆，企圖讓相信撒旦的人屈服於大多數群眾的意見，這正是撒旦主要的世俗策略之一，仇敵甚至利用宣稱來自於神的假先知來攻擊尼希米(尼希米記 6：10-

13)，群眾的意見意為「聽取先知的話」，聖經警告我們要注意到假先知會讓我們疏離了神。

6. 妥協：尼希米記 5：14-19

尼希米記拒絕妥協，他不屈服於錯誤的生活形態和周遭的生活原則，他的座右銘是「但我因敬畏神不這樣行。」(尼希米記

5：15)，撒但要人妥協，企圖說服人某些是沒錯的因為大家都這麼做，或者慫恿做這樣的事並沒有錯。

7. 威脅和恐懼：尼希米記 6：5-9

仇敵要尼希米及其工人感到恐懼，撒但瞭解到恐懼讓人癱瘓，但信心讓人看到神作工的果效。當有人建議尼希米記逃離仇敵的方法時，他拒絕為此感到恐懼而退卻(尼希米記 6：10-

13)。他不循安逸的路，撒但企圖讓人躲避反抗的力量。當你逃跑時就退卻了，當你退卻時，在屬靈上就進退失據了。

當你藉著信心而行時，你將被憑眼見而行的人所反對。

8. 爭鬥和阻礙：尼希米記 4：8

撒旦也公開採取爭鬥和阻礙的策略，仇敵未必隨時採用精巧的攻擊策略，有時候，會適時公開爭鬥和阻礙。

9. 陰謀：尼希米記 4：8；6：2

仇敵圖謀攻擊尼希米，仇敵也會圖謀攻擊你的生命：

盜賊來，無非要偷竊，殺害，毀壞... (約翰福音 10：10)

10. 在軟弱時加以攻擊：尼希米記 4：6

當城建造完成一半時，仇敵最大的攻擊就來了，因為這就是撒旦攻擊的重要時機。當你軟弱時，就是仇敵攻擊的時機(這時候最容易被攻擊所傷)。

- 先知約拿經歷最大的重生後，變得沮喪。(約拿書 3-4)
- 大衛在得到人生最大的勝利就犯了罪時，他並未遭遇到軍事上的敗績。
- 參孫自腓力士人拯救以色列人後就犯了罪。

當你體驗到神作工的果效時，就是你容易受到撒旦攻擊的時候，撒旦最在意在靈命上有所增長的人。

內在的攻擊：

撒但的內在攻擊就在基督的身體裏進行，包括有：

1. 氣餒：尼希米記 4：10-11

工人氣餒就造成：

- 力量的喪失
- 因為過多「無謂的事」而失去了企圖心
- 信心的喪失

2. 糾紛：尼希米記 5

尼希米記第5章在神的子民中發生糾紛，若撒但分離了基督的身體，就要讓我們徒勞無功，讓我們忙於紛爭而非彼此造就，錯誤的動機總發生在糾紛背後。在尼希米記第5章中，這個錯誤的動機就是貪婪。

3. 軟弱的信徒：尼希米記 4：12

仇敵利用軟弱的信徒

(在基督的身體中具有象徵性的軟弱的信徒)企圖摧毀造就人的計劃。

屬靈的對策：在城牆上的勝利

下文即為尼希米記重建耶路撒冷城牆所使用的策略，你也可使用相同的策略在屬靈的城牆上得勝：

檢查城牆：

如同尼希米記在肉體世界所行的一樣，要檢查你屬靈生活上的城牆(尼希米記 2)，是否仇敵已潛入你個人的生活、家庭、教會團契和事業中呢？

人應當自己省察... (哥林多前書 11：28)

你們總要自己省察有信心沒有，也要自己試驗... (哥林多前書 13：5)

要記得自我省察就是你屬靈城牆的一種象徵，撒但會阻礙你的自我省察，因為這會讓你看不清祂摧毀侵入你城牆的攻擊。

坦誠自己的罪：

如同尼希米一樣，他看清城牆因為罪而被摧毀的原因，如同他所做的(尼希米記 1：5-7)，要坦誠自己的罪祈求原諒：

我們若說自己無罪，便是自欺，真理不在我們心裡了。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。
(約翰壹書 1：8-9)

瞭解到自己無法獨立建造這樣的城牆：

當尼希米的工人說：「我們單憑自己無法建造城牆」時，這是句實話，他們自己無法獨立建造城牆，他們需要神的力量來完成這樣的工作，對你也是如此!

起身建造：

如同尼希米一樣，我們也要決志起身建造屬靈的城牆：

我回答他們說：「天上的神必使我們亨通。我們作他僕人的，要起來建造；你們卻在耶路撒冷無分、無權、無紀念。」(尼希米記 2：20)

要警惕，你將會面對仇敵的對抗。

不要分心：

尼希米記不因仇敵的詭計而分心(尼希米記 6：2-3)，不要讓仇敵阻礙你重建自己屬靈的城牆。

不屈服於「群眾的意見」：

群眾認為尼希米是圖謀反叛(尼希米記 2：19)，群眾的意見認為無法重建城牆(尼希米記 4：3)，尼希米不屈服於群眾的意見，尼希米藉此立下了典範，他說：「但我因敬畏神不這樣行。」(尼希米記 5：14-19)，因為在屬靈的戰爭中立下了典範，不要成了群眾一味認定無法得勝。

認清仇敵及其策略：

尼希米看清仇敵及其策略，他發現到仇敵打算進行奇襲(尼希米記 4：8和11)，你必需認清自己屬靈的仇敵及其策略，才能夠在屬靈戰爭中發揮果效，這將幫助

你為仇敵的奇襲做好準備，認清仇敵已圖謀偷竊、殺害和摧毀你，但應瞭解到神有更大的權能要豐富你的生命(約翰福音 10：10)。

籌劃屬靈的對策：

尼希米聽到仇敵圖謀攻擊後，就籌劃對策，他安排部份的工人警戒注意仇敵，每個工人都帶劍而準備爭戰(尼希米記 4：13-18)，隨時可發出仇敵侵略的警訊(吹號角)，因為隨時準備爭戰也瞭解到仇敵的策略，而避免爭戰的發生。他們知道跟仇敵爭戰時，神將為他們而戰：

...我們的神必為我們爭戰。(尼希米記 4：20)

讓你已籌劃屬靈的對策，即可避免仇敵對你生命的攻擊，但撒旦突圍攻擊時，要確信神將為你而戰!

面對仇敵：

當有人建議尼希米避開仇敵時，他拒絕了！他說：「像我這樣的人豈要逃跑呢？」(尼希米記

6：11)。尼希米藉由神的力量面對仇敵，當仇敵威脅你時，不要逃跑、安逸逃避，否則就無法保全你屬靈的城牆。當內部出現有分歧和挫折而仇敵藉由軟弱的工人作工時，尼希米並未忽視撒旦的攻擊而面對戰勝這樣的攻擊。

在軟弱時保護你的城牆：

在尼希米記的故事中，但城牆建造一半時，仇敵最猛烈的攻擊就來臨了。當你開始建造屬靈的城牆時，當你在屬靈的戰爭作工時，要做好準備，這會是軟弱的時刻，讓你成為撒旦攻擊的目標。

建造城牆：

尼希米直接回應這樣的批評、嘲弄、蔑視、誣告、威脅和恐懼，而一心一意建造城牆：

於是，我們做工，一半拿兵器，從天亮直到星宿出現的時候。(尼希米記 4：21)

尼希米記繼續執行自己的任務，不停止建造城牆的工作：

以祿月二十五日，城牆修完了，共修了五十二天。(尼希米記 6：15)

尼希米短期內完成了城牆的建造，讓仇敵的話我發實現。

若你靈命的城牆倒塌了，仇敵會告訴你重建這樣的城牆是無望的，但藉由神的幫助，你可重建屬靈的城牆。藉由神的力量，你不會耗費時日：

我靠著那加給我力量的，凡事都能做。(腓力比書 4：13)

當仇敵攻擊你重建屬靈城牆的計劃時，不要放棄，繼續建造你屬靈的城牆！

設立守衛警戒：

當尼希米進行耶路撒冷城牆的重建時，他設立守衛看管城牆和城門(尼希米記 7：1-3)，為你屬靈的城牆設立守衛來看管，隨時注意仇敵的攻擊。

省察

1. 寫下屬靈戰爭的重要經節。
2. 何謂屬靈的城牆？
3. 為何耶路撒冷的城牆已被摧毀(理由如同被摧毀的屬靈城牆)？
4. 列舉撒但用於摧毀屬靈城牆的爭戰策略。
5. 列舉在屬靈城牆得勝的對策。

(本測試的答案附於本手冊最後一章的結論中。)

戰術演練

1. 在你生命的屬靈城牆是否已被仇敵摧毀呢？檢查你屬靈的城牆，內容包括有...
 - 救贖的城牆和讚美的城門
 - 你生命中十字架所作的工
 - 基督徒的見證
 - 去舊換新
 - 苦難和試煉
 - 清楚肉體所作的工
 - 聖靈所作的工
 - 神的話
 - 屬靈的戰爭
 - 耶穌再臨的盼望
 - 自我省察

2.

信徒因為缺乏屬靈上適當的準備唱敗於屬靈戰爭中，研讀尼希米如何在重建城牆和面對仇敵前先做好準備：

- 他看到周遭的情況：第1-2章
- 他看清根本的問題，看到自己的罪並認罪：尼希米記 1：5-7
- 他禁食、悲泣和禱告：尼希米記 1：4

- 在開始任務和面對仇敵前作出適當的準備：第1和2章
- 籌劃重建城牆的策略：第3章

3. 你是否準備重建自己屬靈的城牆呢？省察並運用本課學到的策略。

第18章

在戰略領土上的戰爭

課程目標：

完成本課內容你須能夠：

- 自記憶中選出關鍵經節
- 認清撒但跟肉體敵對的策略
- 摘要說明在肉體上得神的屬靈對策
- 說明撒但利用人性跟信徒敵對的策略
- 摘要說明在人性爭戰上得神的對策
- 瞭解撒但跟家庭敵對的策略
- 摘要說明家庭得勝的屬靈對策
- 瞭解撒但在財務和物質上的敵對策略
- 摘要說明在財務和物質上得勝的屬靈策略

關於戰爭的重要經節：

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）

序言

先前的幾章主要著墨於仇敵對靈魂、舌頭、屬靈城牆、世俗和軟體爭戰上的攻擊。本章繼續研究仇敵藉由人性對肉體、家庭和財務的攻擊策略。

撒旦的策略：肉體的攻擊

你的身體就是聖靈的殿：

豈不知你們是神的殿，神的靈住在你們裡頭嗎？

若有人毀壞神的殿，神必要毀壞那人；因為神的殿是聖的，這殿就是你們。

(哥林多前書 3：16-17)

因為你的身體就是聖靈的殿，撒旦會藉由下列的事項來攻擊你：

疾病：

肉體世界因為亞當和夏娃犯了罪而出現了疾病，雖然世上所有的疾病是因為罪而出現，但未必表示每個人生病是因為自己犯了罪。

聖經指出生病的許多原因，第一個而最明顯的是撒旦造成的疾病。撒旦讓肉體生病，就如同祂攻擊人的靈魂一樣。你的身體如同你的靈魂遭受氣餒和責難一樣，也不免受到撒旦的攻擊，但疾病也可能是對犯罪的懲罰，例如，民數記第12章中的米利暗。

在耶穌早期的一件醫治服事中，祂告訴接受服事的人：

... 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)

這個人生病是因為犯了罪，在另一個故事中，耶穌解釋生病不是因為犯了罪而是為了榮耀神：

耶穌過去的時候，看見一個人生來是瞎眼的。門徒問耶穌說：「拉比，這人生來是瞎眼的，是誰犯了罪？是這人呢？是他父母呢？」

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 9：1-3)

撒旦引發的疾病，藉由禱告得到醫治來榮耀神，此類的疾病是撒旦對肉體的直接攻擊，採用得勝的策略時，此類肉體的攻擊可藉此榮耀神。

並非所有的疾病來自於撒旦或懲罰，疾病可能來自自然律的破壞。例如，你生病可能是因為飲食不當或自樹上摔下而斷了腿。誘使你破壞自然律就是撒旦對肉體的間接攻擊，他企圖讓你飲食不當或照顧自己身體不周，因為撒旦知道這樣會導致你生病，阻礙你為神作工。

疲憊：

撒旦也藉由因為工作太忙或太辛苦的疲憊來攻擊肉體，當你的肉體非常疲憊時，撒旦會趁機發動屬靈的攻擊。當耶穌40天的禁食後，撒旦就來攻擊耶穌(馬太福音 4：2)。當以利亞對屬靈的獎賞感到倦乏而沮喪時，就希望求得一死(列王紀上 19：4)。

死亡：

雖然每個人必定面對肉體的死亡知道耶穌再臨，但撒旦企圖造成非命定的死亡，祂會誘使人們自殺，也會讓你害怕生病和致命的意外。

濫用：

撒旦也會誘使人們藉由毒品和酒精來濫用自己的身體，撒旦知道這些毒物會導致疾病、心理的傷害和死亡。

屬靈的對策：在肉體的攻擊上得勝

當你生病時，祈求神來判定你生病的原因。你是否曾經違反了自然律而生病呢？例如，你是否飲食不當呢？你是否曾經濫用有毒害的物品如吸煙呢？

若你違反了自然律，神仍會醫治你，但你未來該更有智慧才行。應記得你的肉體是神的聖靈的殿，不要再破壞自然律，要更照顧你的身體。同樣重要的是應記得造成疲憊的原因。

當門徒忙於服事而感到疲憊時，耶穌要門徒休息(馬可福音

6：31)。當以利亞疲憊在樹下感到沮喪時，神派了天使餵養他肉體所需的食物。以利亞等待神給他新的感動，在面對新挑戰前，肉體上重新得力(列王紀上 19：4-8)。

但因為罪的懲罰而生病時，這不是撒旦引發的疾病，即使捆綁仇敵對醫病無濟於事，只有向神認罪悔改才能夠得到釋放：

來吧，我們歸向耶和華！他撕裂我們，也必醫治；他打傷我們，也必纏裹。
。(何西亞書 6：1)

耶和華說：我必使你痊愈，醫好你的傷痕... (耶利米書 30：17)

...

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)

他赦免你的一切罪孽，醫治你的一切疾病。(詩篇 103：3)

關於撒旦對肉體攻擊，重要的是應記得身為信徒是由神來控管你的生活，沒有神的允許，撒旦無法攻擊你的身體也無法奪走你的生命。閱讀約伯記第1和2章的內容，即可驗證這些事實，神的權能遠大於撒旦，造人的神有權能治癒身體，當你碰到撒旦對肉體的攻擊時，神應許你得到醫治：

但向你們敬畏我名的人必有公義的日頭出現，其光線（原文作翅膀）有醫治之能... (瑪拉基書 4：2)

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)

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)

愛你們是為真理的緣故，這真理存在我們裡面，也必永遠與我們同在。
(約翰貳書 1：2)

當撒但攻擊你的肉體時，可請求其他信徒的代禱，包括教會中的長老和有醫病屬靈恩賜的人：

... 還有一人蒙這位聖靈賜他醫病的恩賜 (哥林多前書 12：9)

神在教會所設立的：...再次是得恩賜醫病的...(哥林多前書 12：28)

你們中間有病了的呢，他就該請教會的長老來；他們可以奉主的名用油抹他，為他禱告。

出於信心的祈禱要救那病人，主必叫他起來；他若犯了罪，也必蒙赦免。(雅各書 5：14-15)

如我們所知，肉體的死亡是生命過程要結束的一部份，信徒無需恐懼死亡，因為我們已得到永生的應許：

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 15：55)

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)

如同約伯記一樣，在命定的死期前，撒但無法奪走信徒的生命。神不操控人的自由意志，人會受到撒旦的誘惑而自殺或屈服於誘惑下，但神不會藉此操控人們的自由意志。

撒但的策略：藉由人性的攻擊

撒旦另一個攻擊的方法是藉由人性，撒旦會利用你身邊的人攻擊你的靈命，可能藉由你的家人、仇敵、同事或甚至是陌生人來攻擊你。人性可偽裝成「光明天使」、使徒和正義的服事，但實際上撒旦是藉此來作工：

那等人是假使徒，行事詭詐，裝作基督使徒的模樣。這也不足為怪，因為連撒但也裝作光明的天使。

所以他的差役，若裝作仁義的差役，也不算希奇。他們的結局必然照著他們的行為。

我再說，人不可把我看作愚妄的。縱然如此，也要把我當作愚妄人接納，叫我可以略略自誇。(哥林多後書 11：13-16)

先前幾章討論靈命變化上的攻擊策略，但撒但也藉由人性採用其他的攻擊方法，撒旦會利用人給你錯誤的建議。查閱約伯記時，可注意到約伯的朋友和他的妻子給他的錯誤建

議。聖靈其中一個恩賜就是說預言，但撒旦也有自己說預言的人。個人藉由人性得知的預言不是由神所啟發，列王紀上第13章的內容即為此例子。撒旦可藉由信任的朋友、仇敵或非信徒來進行攻擊：

原來不是仇敵辱罵我，若是仇敵，還可忍耐；也不是恨我的人向我狂大，若是恨我的人就必躲避他。

不料是你；你原與我平等，是我的同伴，是我知己的朋友！

我們素常彼此談論，以為甘甜；我們與群眾在神的殿中同行。（詩篇 55：12-14）

撒旦藉由人性高舉你引誘你專為自己奪取神的榮耀：

百姓喊著說：「這是神的聲音，不是人的聲音。」

希律不歸榮耀給神，所以主的使者立刻罰他，他被蟲所咬，氣就絕了。（使徒行傳 12：22-23）

撒旦會利用人讓你在生活中偏離神，可查閱彼得如何受到撒旦的利用而國際耶穌(馬可福音 8：31-

33)，撒旦會讓你定睛於其他的事物而非神，彼得因為過於關心耶穌對約翰的旨意而偏離而神(約翰福音 21：20-23)。

撒旦會誘使你「仿效」肉體的作工(加拉太書 5：19-

21)，仿效就是企圖模仿、等同或超越他人，模仿對手或跟其競爭。只要你忙於仿效，你就不會效法神為你立下的生活典範。

撒旦會利用人來欺騙你，可參閱約書亞的故事(約書亞記9)，人們會離棄你(提摩太後書 4：16-17；使徒行傳 15：37-38；約翰福音

6：66)，撒旦會阻礙你跟他人間的屬靈生活目標(帖撒羅尼迦前書 2：18)，並造成困惑和不和諧(哥林多前書 14：33；雅各書

3：16)。撒旦也會利用他人來影響你的生活環境，可參閱創世紀第37和39章中，關於約瑟的故事。

屬靈的對策：在人性上得勝

在前幾章的內容，強調慎選朋友和靈魂對靈魂更新的重要性，這是戰勝撒旦利用他人攻擊你的重要對策，慎選親密的同事可消除屬靈生活中許多的欺騙、遺棄、錯誤的建議和

阻礙。但仍有另外兩個重要的對策，可藉此戰勝人性。

第一：順服神而非順服人

彼得和眾使徒回答說：「順從神，不順從人，是應當的。」(使徒行傳 5：29)

第二：只跟從順服神的人

你們該效法我，像我效法基督一樣。(哥林多前書 11：1)

所以，你們該效法神，好像蒙慈愛的兒女一樣。(以弗所書 5：1)

不要接受不順服神的話來自任何人的建議或預言，不要稱讚和跟隨違背神的話的那些人。認清只要你跟隨神為你生命所定的旨意，就會成功，仿效他人不會讓你成功的，你不可讓身邊的人來誤導你，你必需仰賴神的啟示而非一味仿效他人。

雖然這些你身邊的人會塑造環境來影響你，應記得神仍然操控一切。雖然約瑟經歷來自人性的攻擊，神為了約瑟的益處扭轉頹勢：

這樣看來，差我到這裡來的不是你們，乃是神... (創世紀 45：8)

從前你們的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全許多人的性命，成就今日的光景。(創世紀 50：20)

撒但的策略：對家庭的攻擊

家庭神起初創造人和天地時，構成社會的基本單位，祂自一個人的家庭即亞伯拉罕興起了一個國家，祂藉由一對男女的結合說明在屬靈上基督跟教會的結合。藉由經文，神在各個時代的旨意中強調家庭的重要性。

家庭是一切其他社會結構的根基，政府和宗教領袖在家庭興起。社區和國家由許多的家庭所組成，因為此社會基本單位的重要性，家庭成為撒旦攻擊的目標。

撒但攻擊夫妻間的結合關係，企圖誘使發生不正常的性關係而犯了罪(哥林多前書 7：5)，讓人們犯了姦淫的罪(加拉太書

5：19)，企圖影響人偏離神(約伯記2)，撒但慫恿造成家庭的崩解，誘使離婚造成婚姻

的分離，因為祂知道...

...凡一國自相分爭，就成為荒場；一城一家自相分爭，必站立不住。

(馬太福音 12：25)

若撒但可帶來國家的紛爭和破壞，最後這個國家也會自行摧毀。

神威家庭訂立了許多的誡命，男人是家中的主人，應該愛自己的妻子。妻子要跟從丈夫，孩子也該順從父母(哥林多前書 7；以弗所書 5：1-

6：1)。撒但以家庭中的男人為目標，企圖誘使男人作出沒有愛的行為，這導致家庭中的妻子和子女不尊敬男人，撒但企圖誘使妻子背叛丈夫，撒但以家庭中的子女為目標，塑造家庭中沒有紀律而導致背叛的氛圍。可參閱撒母耳記上第2章關於以利的事情，以及撒母耳記下13-

19章關於大衛的兒子押沙龍的故事。耶穌警告人們關於撒但對家庭的攻擊：

從今以後，一家五個人將要分爭：三個人和兩個人相爭，兩個人和三個人相爭；父親和兒子相爭，兒子和父親相爭；母親和女兒相爭，女兒和母親相爭；婆婆和媳婦相爭，媳婦和婆婆相爭。(路加福音 12：52-53)

屬靈的對策：在家庭中得勝

若信徒可選擇適當的伴侶，可避免家庭中許多的問題，聖經中警告信徒不要跟非信徒結婚：

二人若不同心，豈能同行呢？(阿摩斯書 3：3)

你們和不信的原不相配，不要同負一轡。義和不義有什麼相交呢？光明和黑暗有什麼相通呢？(哥林多後書 6：14)

當家庭由信徒和非信徒組成時，在屬靈上就分離了，這樣的分離並非是血肉上的衝突，而是屬靈上的衝突，人們無法藉由辯論的嚴厲言語來得勝。

撒但攻擊家庭是因為家庭如同基督與教會的結合關係，信徒需認清此點並宣告：

... 至於我和我家，我們必定事奉耶和華。(約書亞記 24：15)

因為你繼承了亞伯拉罕得到了應許，你也可宣告這樣的應許說：「為你祝福的，我必賜福與他；那咒詛你的，我必咒詛他。地上的萬族都要因你得福。」(創世紀 12：3)

因為在屬靈上你是亞伯拉罕的繼承人，你的家庭也比蒙福。

為了保護免受撒旦的攻擊，家庭需在屬靈上成長，禱告和研讀神的話可讓家庭更密切結合：

我今日所吩咐你的話都要記在心上，也要殷勤教訓你的兒女。無論你坐在家裡，行在路上，躺下，起來，都要談論。也要繫在手上為記號，戴在額上為經文；又要寫在你房屋的門框上，並你的城門上。(申命記 6：6-9)

在你領導服事神之前，家庭需建立良好的秩序，新約聖經要求家庭的領導人遵循神的誠命(參閱提多書1和提摩太前書

3)。服事重點的錯誤會導致許多基督徒家庭的分裂，要打敗撒旦對家庭的攻擊策略，在信徒家庭的主人領導整個家庭前，需遵循經文的誠命。

父母有責任管教子女，以利和大衛的問題是缺乏管教，聖經教導信徒關於此方面的責任：

教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。(箴言 22：6)

不忍用杖打兒子的，是恨惡他；疼愛兒子的，隨時管教。(箴言 13：24)

撒旦的策略：財務上的攻擊

信徒的財物也是撒旦攻擊的另一個目標，此攻擊主要有兩方面：

第一：非信徒自己的錯誤所造成的財物損失，這就是撒旦對信徒財物的直接攻擊。

第二：因為違背經文而導致的財物損失。

第一種的攻擊如同約伯記第1和2章中的例子，撒旦藉由摧毀約伯的牲畜來攻擊約伯的財物(事業)和家庭，就如同破產一樣!聖經提到約伯是一個正直的人，所以我們知道他不違背經文的訓誨。

第二種的攻擊就是違背經文的訓誨所造成的攻擊，撒但知道自己是否可讓信徒違背聖經的訓誨，讓其財物不受到祝福，沒有了財物就無法將福音傳到世界各地。

研讀下列的參考經文瞭解撒旦如何攻擊我們的財物：

- 跟非信徒不當的事業夥伴關係：哥林多前書 6：14-18
(此經文通常是指婚姻關係，事實上也用於信徒跟非信徒間的任何合作關係。)
- 債務：羅馬書 13：8
- 為他人的債務共同擔保：箴言 6：1-2
- 延遲支付應付的款項：箴言 3：27-28
- 延遲十一捐和奉獻：瑪拉基書 3：1-12；箴言 11：24
- 不誠實：箴言 16：8；使徒行傳 5：3-4
- 詐欺：雅各書 5：3-4
- 不公義的工資：耶利米書 22：13
- 貪婪：箴言 28：22
- 過度需索：箴言 23：21
- 違反政府的金融法規：羅馬書 13：6-7
- 懶惰導致的貧窮：箴言 20：13
- 妄想「一夕致富」：箴言 20：21；28：22
- 貪愛金錢：提摩太前書 6：10
- 纏身的世事：提摩太後書 2：4.
- 看清奉獻和貪圖個人利益的妄取金錢：撒母耳記上 2：29

屬靈的對策：財務上的得勝

撒但可能攻擊信徒的財物，但並非出於信徒自己的錯誤，可參閱約伯記的例子。但應記得撒但若沒有神的允許，根本無法傷及約伯的財物，這是藉由神所允許的財物攻擊來試煉約伯的信心，因為約伯是忠實的，神後來給他的祝福更勝於他先前所有的。

但你經歷非自己過失的財物損失時，可認定這是來自仇敵的攻擊。若你保有對神的信心，而仍然持續按照經文的訓誨管理財物時，在短暫的試煉後神將回復這些財物：

這樣，耶和華後來賜福給約伯比先前更多...(Job 42：12)

若你因為違背經文的訓誨而經歷了財物的損失，你必需悔改，你必需解除跟非信徒間的夥伴關係(哥林多前書 6：14-18)。你必需爲了不誠實(箴言16：8、使徒行傳 5：3-4)和晚飯政府的法規(羅馬書 13：6-7)而悔改。要因應撒旦的攻擊策略，你必需禁絕詐欺(雅各書 5：3-4)、不公平的工資(耶利米書 22：13)、貪婪(箴言 28：22)、過度需索 (箴言 23：21)何謂懶惰(箴言 20：13)。

你該免除讓你無法成為屬靈精兵的事務和財物交易(提摩太後書 2：4)，你該拒絕貪愛錢財 (提摩太前書 6：10) 而「一夕致富」的圖謀 (箴言 20：21； 28：22)。你必需信賴神而非財富(申命記 8：18-19； 詩篇 49：6)，你該拒絕爲他人作保(箴言 6：1-2)，並擺脫自己的債務(羅馬書 13：8； 箴言 3：27-28)。

若你延遲了奉獻和十一捐，你必需改正這樣的疏忽 (箴言 11：24； 瑪拉基書 3：1-12)，若你的地位可得到他人的饋贈，你不得為了個人的利益而貪得此捐獻，你該看清這樣的捐獻(撒母耳記上 2：29)，當你要擺上獻給神時，你必需提出十一捐和奉獻：

- 甘心奉獻： 出埃及記 35：5； 列王紀上 29：9
- 純潔的心： 列王紀上 29：9
- 甘願的心： 馬太福音 6：38
- 秘密奉獻： 馬太福音 6：3
- 定期奉獻： 哥林多前書 16：2
- 歡喜奉獻： 哥林多前書 9：7
- 專一勸化： 羅馬書 12：8
- 按照你的收入來奉獻： 馬太福音 5：42
- 按照你的能力來奉獻： 以斯拉記 2：69
- 按照收入固定比例的奉獻： 創世紀 14：20； 28：22； 利未記 27：30； 列王記下 31：5； 瑪拉基書 3：10

只有對違背經文的訓誨改過，你才能夠在財務上戰勝撒旦的攻擊。

省察

1. 寫下關於屬靈戰爭的重要經節。
2. 列舉某些撒旦對肉體的攻擊策略。
3. 摘要說明在肉體得勝的屬靈對策。
4. 撒如何利用人性跟信徒爭戰？
5. 列舉某些信徒可在人性爭戰上得勝的策略。
6. 何謂那些撒旦用於攻擊家庭的策略？
7. 列舉某些在家庭得勝的屬靈策略。
8. 何謂某些撒但在財物上的攻擊策略？
9. 列舉某些在財物爭戰得勝的屬靈對策。

(本測試的答案附於本手冊最後一章的結論中。)

戰術演練

1.

閱讀約伯記，約伯在肉體、財物和家庭中遭受到攻擊，他也遭受到人性的攻擊。在這些情況的背後存有屬靈上的攻擊因素。可參閱約伯記 1 : 6-12 ; 2 : 1-6 ; 42 : 5。
應記得：每個生活中所面臨的情況和問題背後總有屬靈的原因。

2. 關於肉體上的疾病與神的醫治更詳細的討論，可參考Harvestime International Institute名為「肉體戰爭」的課程。因為

「肉體戰爭」的課程詳細說明了疾病和神的醫治，本課程不再重複此內容。重要的是你該更詳細研讀此方面課程內容，撒旦主要的攻擊也包括對肉體上的攻擊。

3.

你是否在肉體和財務上遭受到攻擊呢？你如何因應並應用本課程的內容來面對呢？你是否...

- 甘心奉獻：出埃及記 35 : 5 ; 列王紀上 29 : 9
- 純潔的心：列王紀上 29 : 9
- 樂意奉獻：馬太福音 6 : 38
- 秘密奉獻：馬太福音 6 : 3
- 定期奉獻：哥林多前書 16 : 2
- 歡喜奉獻：哥林多前書 9 : 7
- 專一勸化：羅馬書 12 : 8
- 按照你的收入來奉獻：馬太福音 5 : 42
- 按照你的能力來奉獻：以斯拉記 2 : 69
- 按照你的收入比例來奉獻：創世紀 14 : 20 ; 28 : 22 ; 利未記 27 : 30

屬靈的戰爭 進階訓練

關於爭戰的進階指導

在得到明顯爭戰上的經驗後，基督的精兵通常也要接受爭戰方面的進階指導，本段即名為「屬靈戰爭進階特戰訓練」的SWAT課程內容。在軍事行動中，SWAT即為特種部隊的精兵用於艱困的戰鬥上。

第19章

靈魂的改變

課程目標：

完成本課內容你須能夠：

- 自記憶中選出關鍵經節
- 說明「靈魂的改變」的意義
- 提供聖經中關於靈魂改變的例子
- 提供聖經中關於邪靈造成改變的例子
- 說明防止邪靈造成靈魂改變的對策

關於戰爭的重要經節：

我要在那裡降臨，與你說話，也要把降於你身上的靈分賜他們，他們就和你同當這管百姓的重任，免得你獨自擔當。(民數記 11：17)

序言

在本章中，你將可研讀撒旦所採用最有力的策略之一，認清此策略可回答過去你在家庭、朋友和教友間的許多問題，甚至是你內心真的問題。我們所討論的策略就是所謂「靈魂的改變」。

來自生活中的某些實例

首先，考慮到下列在生活中的例子：

實例1：

你最小的兒子是甜蜜生活中的一份子而彼此有任何的溝通，兒子遵從你的規範也跟你一起上教堂。突然間，他不在跟家人聊天或上教堂，變得憂鬱、退卻和叛逆，開始悖逆你的管教夜晚遲歸，你對這種突然的改變感到不解，你較大兒子並沒有注意到問題，你給孩子都是同樣的教導和愛。

為何發生這樣的情況呢？

實例2：

身為曾對教會有莫大祝福的傳道，卻變得貪戀牧師的地位，聰明批評而不順服牧師，私自針對有類似態度的教友聚眾結黨，這和助理牧師散佈紛爭破壞教友的情誼。

問題在哪裏呢？

檢驗你自己跟兒子的問題，即可發現到某個讓兒子尊敬仰慕的人進入其生活中，改變了兒子，兒子開始跟此人密切交往，他開始告訴你他們之間的想法和說法，以及對方父母可允許的事，讓兒子開始效法他們的行為和穿著。

在助理牧師的情況中，你也可發現到類似的情況，因為在教會中的家庭尊其為屬靈的領袖，卻在聽道時讓他播下了紛爭的種子，他的批評和叛逆的精神很快就在教會中散佈。

靈魂的改變

這兩種的情況都是出於撒旦名為「靈魂改變」的策略，「改變」就是讓一個人變了一個樣，本課程中所謂的「靈魂」就是「品行、態度或行為後的動機」而非惡魔。

一個人行動表現其「靈魂」，例如，一個人可藉由其行動出現有溫柔的靈魂或叛逆的靈魂。一個人的靈魂會受到屬靈中良善和邪惡的力量所影響，他會將這樣的靈魂藉由個人或團體而轉移給他人。

靈魂的重要性

在你研讀聖經中關於靈魂改變的例子中，重要的是要瞭解到自己的靈魂即魔鬼要攻擊靈魂的重要性，神為你創造了靈魂：

耶和華論以色列的默示。鋪張諸天、建立地基、造人裡面之靈的耶和華說：... (撒迦利亞書 12：1)

創造諸天，鋪張穹蒼，將地和地所出的一併鋪開，賜氣息給地上的眾人，又賜靈性給行在其上之人的神耶和華，他如此說：...(以賽亞書 42：5)

靈魂也給予生命：

身體沒有靈魂是死的，信心沒有行為也是死的。(雅各書 2：26)

死亡後，靈魂也會歸於神：

誰知道人的靈是往上昇，獸的魂是下入地呢？(傳道書 3：21)

塵土仍歸於地，靈仍歸於賜靈的神。(傳道書 12：7)

神是你靈魂的主：

願耶和華萬人之靈的神，立一個人治理會眾。(民數記 27：16)

再者，我們曾有生身的父管教我們，我們尚且敬重他，何況萬靈的父，我們豈不更當順服他得生嗎？(希伯來書 12：9)

神會衡量你的靈魂心思：

人一切所行的，在自己眼中看為清潔；惟有耶和華衡量人心。(箴言 16：2)

神要將他的靈(聖靈)放在你裡面，好讓你為祂而活，這就是為何撒旦要攻擊你的靈魂：

我必將我的靈放在你們裡面，使你們順從我的律例，謹守遵行我的典章。(以西結書 36：27)

神要保守你靈魂的聖潔直到耶穌基督再臨：

願賜平安的神親自使你們全然成聖！又願你們的靈與魂與身子得蒙保守，在我主耶穌基督降臨的時候，完全無可指摘！(帖撒羅尼迦前書 5：23)

撒旦攻擊人靈魂一個重要的原因是因為靈魂跟聖靈同在見證救贖的確據：

聖靈與我們的心同證我們是神的兒女。(羅馬書 8：16)

另一個理由是用你的靈魂來引導你的生活，在肉體世界中，點亮了一根蠟燭就可提供引導

· 這是屬靈世界中靈魂的功用：

人的靈是耶和華的燈，鑒察人的心腹。(箴言 20：27)

撒但也攻擊靈魂，這是因為他知道神將具有正直靈魂的人放於祂的國度中：

... 但我所看顧的，就是虛心（原文作貧窮）痛悔、因我話而戰兢的人。
(以賽亞書 66：2)

撒但攻擊靈魂是因為神住在正直的靈魂當中，也藉由正直靈魂的人賜予重生：

因為那至高至上、永遠長存（原文作住在永遠）名為聖者的如此說：我住在至高至聖的所在，也與心靈痛悔謙卑的人同居；要使謙卑人的靈甦醒，也使痛悔人的心甦醒。(以賽亞書 57：15)

但撒但在教會的團契中滋生紛爭阻礙重生，撒但攻擊你的靈魂也利用你的舌頭。如你需求所學到，撒旦利用舌頭來敗壞靈魂，一有了敗壞生命就有了破口讓撒旦趁虛而入：

溫良的舌是生命樹；乖謬的嘴使人心碎。(箴言 15：4)

當撒但藉由你的舌頭犯了罪，製造敗壞可藉此奪取你的靈魂。

是否就是經文所說的靈魂改變呢？

這可能變成了「另一個靈魂」，保羅提到「變成另一個靈魂」上的改變：

假如有人來另傳一個耶穌，不是我們所傳過的；或者你們另受一個靈，不是你們所受過的；或者另得一個福音，不是你們所得過的；你們容讓他也就罷了。(哥林多後書 11：4)

聖經的例子也證明了然後改變的事實，在民數記 11：16-

17可看到一個良善靈魂改變的故事：

耶和華對摩西說：「你從以色列的長老中招聚七十個人，就是你所知道作百姓的長老和官長的，到我這裡來，領他們到會幕前，使他們和你一同站立。

我要在那裡降臨，與你說話，也要把降於你身上的靈分賜他們，他們就和

你同當這管百姓的重任，免得你獨自擔當。

(民數記 11：16-17)

大能而膏抹摩西的神改變了摩西帶領被揀選的長老，讓這些長老接受摩西的帶領，他們的靈魂合一並順服摩西的領導。

撒但的策略：邪靈造成的改變

撒但是一個模仿者而非原創者，祂利用神造就良善靈魂的好典範，而轉變成邪惡的靈魂。這樣的例子就是摩西派出12個探子去刺探神應許給以色列的土地，可參閱民數記 13：17-14：39中的內容。

其中有10個探知帶回不利的消息，他們告訴大家這塊土地有高牆和強大的敵人，他們的靈魂心思感到恐懼而不信任神：

...

但那些和他同去的人說：「我們不能上去攻擊那民，因為他們比我們強壯。」...

我們在那裡看見亞納族人，就是偉人；他們是偉人的後裔。據我們看，自己就如蚱蜢一樣；據他們看，我們也是如此。」(民數記 13：31, 33)

但12個當中有兩個探子的看法不同：

惟獨我的僕人迦勒，因他另有一個心志，專一跟從我，我就把他領進他所去過的那地；他的後裔也必得那地為業。(民數記 14：24)

窺探地的人中，嫩的兒子約書亞和耶孚尼的兒子迦勒撕裂衣服，對以色列全會眾說：「我們所窺探、經過之地是極美之地。耶和華若喜悅我們，就必將我們領進那地，把地賜給我們；那地原是流奶與蜜之地。(民數記 14：6-8)

這是兩個不同的靈魂心思而希望掌控這些原有的居民，一方面是不信神的心思，另一方面是相信神的心思：

但那些和他同去的人說：「我們不能上去攻擊那民，因為他們比我們強壯。」(民數記 13：30)

我們看到10個探子其負面靈魂心思對人民的影響：

當下，全會眾大聲喧嚷；那夜百姓都哭號。以色列眾人向摩西、亞倫發怨言；全會眾對他們說：「巴不得我們早死在埃及地，或是死在這曠野。耶和華為什麼把我們領到那地，使我們倒在刀下呢？我們的妻子和孩子必被擄掠。我們回埃及去豈不好嗎？」。眾人彼此說：「我們不如立一個首領回埃及去吧！」(民數記 14：1-4)

也有10個探子帶給神子民讓靈魂心生絕望、抱怨和叛逆的消息，因為仇敵的卑劣讓以色列不會被摒棄於被應許的土地之外，他們被摒棄於應許之地以外是因為靈魂中錯誤的心思。

為何這些人受到邪惡的靈而非良善的靈所影響呢？因為人的基本罪性易立刻相信並受到消極的言語所影響，容易「盲從群眾」把大多數人的決定當作是神的旨意。同樣地，若以色列接受了積極正面的回報，即表示他們的生命面臨極大的危險，人性使然我們通常會找尋安逸的出路。

這種會改變靈魂有利的策略導致當今許多信徒所參與的屬靈戰爭，讓人們良善的行突然間變得邪惡，我們常目擊身邊的人出現這樣的情況。這說明為何兩個在相同今天成長的孩子，接受相同的基督教訓練和教育，會出現截然不同的結果呢？在家庭、友誼和會友情誼的背後出現促成此差異的理由。當你跟某個人保持密切的關係或深受其影響時，即表示他的靈魂比你的更具有影響力，你的靈魂心思容易受到影響而改變，你受到他的靈魂所影響，這樣的影響也改變了你的靈魂。

對策：防止邪靈來改變你

神給予屬靈的對策來防止邪靈造成靈魂的改變：

控制自己的心：

要控制你的靈魂心思，確保自己的靈魂心思不偏差，因為這樣的偏差也會影響他人：

人不制伏自己的心，好像毀壞的城邑沒有牆垣。(箴言 25：28)

不輕易發怒的，勝過勇士；治服己心的，強如取城。(箴言 16：32)

... 所以當謹守你們的心，不可行詭詐。(瑪拉基書 2：16)

管教你的舌頭：

當你瞭解這一點道理，舌頭會讓靈魂敗壞讓仇敵趁虛而入，要注意自己的言語！

保守你的心：

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 4：23）

要保守你的心思，不向任何你所敬愛任何人亂發脾氣，這讓你更善解他們的靈魂心思。

謹慎選擇你的同伴：

箴言一再警告具有邪惡靈魂心思同伴的危險性，這些實例如箴言1：10-19和2：11-22，聖經警告我們：

好生氣的人，不可與他結交；暴怒的人，不可與他來往；
恐怕你效法他的行為，自己就陷在網羅裡。（箴言 22：24-25）

不可行惡人的路；不要走壞人的道。要躲避，不可經過；要轉身而去。
（箴言 4：14-15）

到愚昧人面前，不見他嘴中有知識。（箴言 14：7）

好飲酒的，好吃肉的，不要與他們來往。（箴言 23：20）

人與盜賊分贓，是恨惡自己的性命...（箴言 29：24）

若你跟智慧人同行，他們的靈魂也會改變你：

與智慧人同行的，必得智慧；和愚昧人作伴的，必受虧損。（箴言 13：20）

謹慎選擇你親密的同伴，若你是個家長，要謹慎注意你的孩子所交往的同伴。

保守你的肉體感官：

你會記得在關於肉體的研讀課程中，讓我們瞭解到你的肉體感官是重要的，要保守你的聽覺不要聽信流言蜚語、誣告、諂媚和批評，這會讓你的靈魂心思敗壞。要保守你的眼睛遠離會敗壞你靈魂的、情慾、暴力和色情電影或文章。

謹慎使用「按手禮」：

按手禮是保羅在希伯來書6：1-

3所提到關於基督教信仰的根基，這有這樣的屬靈目的，在 Harvestime 國家機構關於「信仰根基」的課程中將有詳細的介紹。

在這裏重要的是如同摩西和70個長老的故事一樣，要認清靈魂也會因為「按手禮」而改變。若良善的靈魂可因為按手而得到改變，邪惡的任何也會因此而改變，要謹慎接受因為屬靈目的而為你按手的人。

省察

1. 寫下屬靈戰爭重要的經節內容。
2. 何謂「靈魂的改變」？
3. 舉出聖經中良善的靈魂得到改變的例子。
4. 舉出聖經中邪惡的靈魂得到改變的例子。
5. 列舉6個防止變成邪惡靈魂的對策。

(本測試的答案附於本手冊最後一章的結論中。)

戰術演練

1.

更詳細研讀對良善靈魂的改變：在伊利亞死亡時，先知以利沙拿起伊利亞的「外衣」，這件「外衣」象徵神的靈降在伊利亞身上。以利沙讓「雙重的」良善靈魂降在伊利亞身上，關於此故事可參閱列王紀上第2章。

2.

更詳細研讀對邪惡靈魂的改變：可參閱使徒行傳5:1-11關於亞拿尼亞和撒非喇的故事，這是一個丈夫邪惡的靈魂也讓妻子的靈魂敗壞的故事。

3.

研讀下列的經文內容，可顯示你靈魂因着某些態度和情緒反應而被改變的方法，各有對錯，這些經文有：

嫉妒：民數記 5：14

硬心：申命記 2：30

煩悶：出埃及記 6：9

良善：尼希米記 9：20

樸實：詩篇 32：2

正直：詩篇 51：10

破碎：詩篇 51：17

不堪重負：詩篇 77：3；142：3；143：4

努力尋求：詩篇 77：6

堅定：詩篇 78：8

心神耗盡：詩篇 143：7

信心：箴言 11：13；哥林多前書 4：13

匆忙：箴言 14：29；傳道書 7：9

傲慢：箴言 16：18

謙遜：箴言 16：19

受傷：箴言 18：14

憤怒：傳道書 1：14

耐心：傳道書 7：8

驕傲：傳道書 7：8
尋求：以賽亞書 26：9
審判：以賽亞書 28：6
犯錯：以賽亞書 29：24
謙卑和痛悔：以賽亞書 57：15
虛心痛悔：以賽亞書 66：2
安慰：撒迦利亞書 6：8
美好的靈性：但以理書 5：12； 6：3
悲傷：但以理書 7：15
智慧：出埃及記 28：3
堅強：路加福音 2：40
犯錯：路加福音 9：55
虔敬：約翰福音 4：23-24； 腓力比書 3：3
攪擾：創世紀 41：8； 但以理書 2：3； 約翰福音 13：21； 帖撒羅尼迦後書 2：2
說服：使徒行傳 6：10
激動：以斯拉記 1：1； 哈該書 1：14； 使徒行傳 7：16
壓迫：使徒行傳 18：5
熱心：使徒行傳 18：25； 羅馬書 12：11
捆綁：使徒行傳 20：22
服事：羅馬書 1：9
割禮：羅馬書 2：29
更新：以西結書 11：19； 18：31； 36：26； 羅馬書 7：6
被捆綁：羅馬書 8：15
見證聖靈：羅馬書 8：16
昏迷的心：羅馬書 11：8
溫柔的心：加拉太書 6：1
溫柔安靜的心：彼得前書 3：4
禱告：哥林多前書 14：14；
跟神同在：哥林多前書 6：17
榮耀神：哥林多前書 6：20
歌頌：哥林多前書 14：15
更新：哥林多前書 16：18； 哥林多前書 7：13

不倦的心：哥林多前書 2：13
污穢：哥林多前書 7：1
跟其他的信徒合一：哥林多前書 12：18；腓力比書 1：27
保守：帖撒羅尼迦前書 5：23
信徒的典範：提摩太前書 4：12
恐懼：提摩太後書 1：7
情慾：雅各書 4：5
樂意的心：出埃及記 35：21；馬太福音 26：41
虛心：馬太福音 5：3
理解的心：馬可福音 2：8
預備的心：馬可福音 14：38
悲傷：撒母耳記上 1：15
悲痛：列王紀上 21：5
喜樂的心：路加福音 1：47
嘆息的心：馬可福音 8：12

4.

你是否覺得被邪惡的靈所影響而改變人呢？你因為信服誰而影響了你的靈魂呢？若你受到邪惡靈魂的影響而改變，想要範圍不被這樣的邪惡靈魂所影響時，可按照本章所提供的下列策略：

- 保守你自己的靈魂心思
- 管教你的舌頭
- 保守你的心
- 謹慎選擇你的同伴
- 保守你的肉體感官
- 謹慎使用「按手禮」

5.

聖靈有一個特別的恩賜就是「分辨諸靈」，這可讓信徒分辨邪靈或善靈，在 Harvestime International Institute 名為「聖靈的服事」的課程可研讀更多的相關內容。

第20章

站在高處的撒旦

課程目標：

完成本課內容你須能夠：

- 寫下記得的重要經節。
- 說明「站在高處的撒旦」的意思的。
- 摘要說明撒旦在此方面的策略。
- 瞭解屬靈的對策以戰勝站在高處的撒旦。

關於本章爭戰中的重要經節：

這也不足為怪，因為連撒但也裝作光明的天使。所以他的差役，若裝作仁義的差役，也不算希奇。他們的結局必然照著他們的行為。
(哥林多後書 11：14-15)

序言

你已瞭解到屬靈的戰爭不是關乎血肉，你也瞭解到邪惡的力量及其如何組織，本章著重於撒旦邪惡力量的部份，即「站在高處的撒旦」，使徒保羅經過大家關於這樣的力量：

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)

高處

似乎人的本性就認為神居於高處，打從古時候，人們就開始選擇高處來敬拜真神和人們所造偶像的假神。在舊約聖經的時代中，這些高處的所在成為邪惡的狂歡和人們獻祭給崇拜的假神的地方。

當以色列人進入神應許的土地時，神告訴以色列人要將當地的居民趕出應許之地並摧毀其高處邱壇的所在：

就要從你們面前趕出那裡所有的居民，毀滅他們一切鑿成的石像和他們一切鑄成的偶像，又拆毀他們一切的邱壇。(民數記 33：52)

在士師記中，我們讀到關於以色列人未將這些居民趕出應許之地的故事，所以，他們在高處的邱壇敬拜偶像。經過士師時代後，某些以色列人的好君王摧毀了這些高處的邱壇，其他的君王重建了這些偶像的敬拜邱壇。瑪拿西王是重建這些邱壇的君王之一，在他遭受到懲罰認罪悔改後，他重新得到王位再敬拜神，以色列人仍在高處的邱壇敬拜神，但卻是「他們的真神」(列王紀下 33)。

但受到神的召喚成為有能的戰士時，主告訴他要毀掉邱壇和木造的偶像，然後基甸造了一個敬拜神的邱壇，只有在高處的邱壇毀掉後，才能夠再向上燔祭，真正的救贖才會到來!當今的時候下，神仍然藉由其有能的戰士來摧毀這些「站在高處的撒旦」。

撒旦的策略：站在高處的撒旦

當保羅提到「站在高處的撒旦」時，他提到邪惡的撒旦滲透到世界的宗教系統中，潛行進入到義人的聚會中，撒旦以組織起邪惡的力量模仿神真正的教會。在某些情況下，撒旦召聚成為「撒旦的教會」或「招魂的聚會」，在高處建立一個偶像崇拜的邱壇。

撒旦也促成許多邪教的建立，所謂的「邪教」即表示「隱藏某些事物」，所謂的邪教就是這些所屬的各份子在宗教背後隱藏有邪惡。但更危險的是，撒旦就在真正的教會中藉由邪惡的人潛入在「無知的人」當中，建立了自己的系統(上世紀第3章)。

藉由「站在高處的撒旦」，以所有人們的信實為攻擊目標，撒旦利用虛假的邪教、自己建立的撒旦教會，滲透進入基督的身體中以達成這樣的目的。這就是聖經教導我們關於撒旦的宗教組織：

撒旦有自己的三位一體：

過去的內容中讓你瞭解到神三位一體，即聖父、聖子和聖靈三位一體的特性，撒旦也有自己三位一體的特性，這包括撒旦自己、野獸和假先知。在本課程的最後一章中，你將可閱讀後兩者的內容。在啟示錄中，約翰提到此邪惡三位一體的最終命運：

那迷惑他們的魔鬼被扔在硫磺的火湖裡，就是獸和假先知所在的地方。

(啟示錄 20：10)

撒但有自己的教會：

神建立了自己的教會而成為「基督的身體」，而耶穌是教會的頭：

你們就是基督的身子，並且各自作肢體。(哥林多前書 12：27)

惟用愛心說誠實話，凡事長進，連於元首基督，全身都靠他聯絡得合式，百節各按各職，照著各體的功用彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。

(以弗所書 4：15-16)

撒但有自己的教會而成為「撒旦的身體」

我知道你的患難，你的貧窮（你卻是富足的），也知道那自稱是猶太人所說的毀謗話，其實他們不是猶太人，乃是撒旦一會的人。

(啟示錄 2：9)

所謂「撒旦一會」不是指一般的場所，而是指主耶穌基督的福音未到之處。

撒但有自己的教條：

聖經藉由聖靈的感動記載神關於真理的教訓：

聖經都是神所默示的（或作：凡神所默示的聖經），於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的。（提摩太後書 3：16）

撒但的教條成為「魔鬼的教條」：

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）

有一種魔鬼稱為「誘惑的靈」，其主要工作是誘惑人們陷入謬誤的教條中，所謂「魔鬼的教條」是指任何偽裝成為「真理」但違背神的話的謬誤教條。

撒但有自己的獻祭系統：

在羅馬書12：1中告訴我們要獻上活祭給神，即表示我們要完全順服神，撒旦要的獻祭也是如此：

我乃是說，外邦人所獻的祭是祭鬼，不是祭神。我不願意你們與鬼相交。

(哥林多前書 10：20)

撒但要肉體和靈魂絕對的順服，要讓相信撒旦的男女實際獻祭給魔鬼，通常也使用人類

和動物的血祭。

撒但有自己的聖餐儀式：

耶穌創立了餅和葡萄汁的聖餐儀式，用來紀念祂為了世人釘死十字架(哥林多前書 11：23-34)，撒但也偽造了自己的聖餐儀式：

你們不能喝主的杯又喝鬼的杯，不能吃主的筵席又吃鬼的筵席。
(哥林多後書 10：21)

撒但有自己的牧者：

神讓某些信徒成為牧者來牧養祂的教會和傳揚福音(哥林多前書 12：28)，撒但也有自己的牧者：

這也不足為怪，因為連撒但也裝作光明的天使。
所以他的差役，若裝作仁義的差役，也不算希奇。他們的結局必然照著他們的行為。
(哥林多後書 11：14-15)

撒但藉由牧者宣言祂的福音教條：

撒旦的「福音」跟主耶穌基督的福音完全不同：

那並不是福音，不過有些人攪擾你們，要把基督的福音更改了。
但無論是我們，是天上來的使者，若傳福音給你們，與我們所傳給你們的不同，他就應當被咒詛。
(加拉太書 1：7-8)

撒但有自己的王座：

神在天國有自己的寶座，撒旦也有自己的王座，但我們無法得知其真正的所在之處：

我所看見的獸，形狀像豹，腳像熊的腳，口像獅子的口。那龍將自己的能力、座位、和大權柄都給了他。(啟示錄 13：2)

撒但有自己的崇拜：

有許多人敬拜真神，但撒但也有自己的崇拜者：

又拜那龍，因為他將自己的權柄給了獸，也拜獸，說：「誰能比這獸，誰能與他交戰呢？」(啟示錄 13：4)

某些撒旦的崇拜者會假裝成耶穌的信徒：

田地就是世界；好種就是天國之子；稗子就是那惡者之子；撒稗子的仇敵就是魔鬼；收割的時候就是世界的末了；收割的人就是天使。

(馬太福音 13：38-39)

撒旦就壞的「種子」混雜在好種子(信徒)當中。

撒旦有自己的假先知：

神在教會中設立有先知，這是經過特別膏立的人用於將神的信息直接傳給教會(哥林多前書 12：28)，撒旦也有自己的假先知來傳達其謬誤的信息：

且有好些假先知起來，迷惑多人。(馬太福音 24：11)

撒旦有自己的教師：

神膏立某些人成為教師，向其他人分享說明神的話(哥林多前書12：28)，但也有不少來自於神的教師，撒旦有自己的假教師傳揚其邪惡的教條：

從前在百姓中有假先知起來，將來在你們中間也必有假師傅，私自引進陷害人的異端，連買他們的主他們也不承認，自取速速的滅亡。

將有許多人隨從他們邪淫的行為，便叫真道因他們的緣故被毀謗。

他們因有貪心，要用捏造的言語在你們身上取利。他們的刑罰，自古以來並不遲延；他們的滅亡也必速速來到(原文作不打盹)。(彼得後書

2：1-3)

撒旦的教誨是「異端邪說」的虛假教誨而導致紛爭，撒旦說謊善於混雜事實和謬誤製造成可讓人接受的說法。許多此類的教誨導致邪教的滋生蔓延，邪教是指任何跟神的話完全不符的宗教或崇拜，這就是「異端邪說」。

邪教的名稱、教條和組織因世界各國而有所不同，有許多的邪教無法一一列舉。但要記得任何不符神的話的宗教系統就是邪教(本課程中的「戰術演練」一節將再介紹如何認清邪教。)

撒旦有自己的使徒：

使徒是到世界各地傳福音和建立教會的人(哥林多前書

12：28)，撒旦也有自己的使徒在世界各地為祂作工，藉由模仿真使徒的事跡來行騙：

那等人是假使徒，行事詭詐，裝作基督使徒的模樣。
(哥林多後書 11：13)

撒但的使徒成為虛假邪教的領導者，滲透進入教會的領導階層中。

撒但藉由假基督徒來模仿耶穌：

撒但也有興起假基督徒來模仿主耶穌基督，耶穌警告說：

...

耶穌回答說：「你們要謹慎，免得有人迷惑你們。因為將來有好些人冒我的名來，說：『我是基督』，並且要迷惑許多人。

(馬太福音 24：4-5)

撒但有自己的溝通系統：

聖經記載的是神告訴人的話，到目前神人繼續告訴人們這些話(Harvestime International

Institute提供有相關的課程名為「認識神的聲音」)，撒旦也對人說話，祂最初對人所說的話造成了人在伊甸園犯了罪(創世紀第3章)。

信徒為了自己的需求向神禱告，神也回應了義人的禱告(雅各書 5：16)。撒旦的門徒也會向祂禱告，有時候撒但會藉由超自然的現象來回應，如撒旦聲音、物體自行移動和聲音等。

神藉由祂的話也就是聖經來跟人們溝通，撒旦的信息也藉由邪惡的雜誌書籍中的文字、動畫和音樂跟人們溝通。神的溝通是藉由祂的話的文字記錄，來引導人們生活中的事物。撒但也有虛假的宗教系統藉由下列的方法來誤導：

占星術：藉由星宿來預測事情給予指引。

判讀茶葉、圖像、頭部隆起的部位、掌紋和水晶球：藉由葉子的形狀、紙牌、掌紋、水晶球和圖像給予指引。

巫術：使用法術、藥水、符咒、魔法、禮儀、降神、占卜、碰巧的機會、占卜棒、願景、圖像及類似的不符聖經的方法來求得指引。

撒但有超自然的力量：

在得到聖靈的洗之後，耶穌將超自然的力量賜給祂的門徒(使徒行傳

1：8)，撒但也會賜給人超自然的力量(啟示錄

13：2)，祂的邪惡會給人超自然的力量，撒旦也會行超自然的奇事：

他們本是鬼魔的靈，施行奇事... (啟示錄 16：14)

耶穌說：

當那日必有許多人對我說：『主啊，主啊，我們不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多異能嗎？』

我就明明的告訴他們說：『我從來不認識你們，你們這些作惡的人，離開我去吧！』」

(馬太福音 7：22-23)

屬靈的對策：跟站在高處的撒旦爭戰

本文提供有可用於戰勝站在高處的撒旦其相關的對策。

瞭解撒旦是一個模仿者：

打從你開始研讀本課程開始，要清楚知道的是撒旦是一個模仿者，「模仿」即表示複製或仿冒某件事，要戰勝站在高處的撒旦第一件事就是認清撒旦會模仿神在宗教信仰上的每件事，對這些假冒的事要警醒!

運用辨別的能力：

聖靈有一種特別的恩賜就是「分辨諸靈」的能力，神賜予你這特殊的能力可立刻辨別他人的靈，瞭解這些靈是邪惡或良善的靈。若你有此屬靈的恩賜，可藉由這樣的能力辨別出站在高處的撒旦。

若你沒有這樣的恩賜，神也提供其他的方法來辨別。在彼得後書第2章中，猶大列舉這些誘惑人的邪靈所具有的特性(可藉由本課程中的「戰術演練」更詳細研讀本主題的內容)。

聖經鼓勵所有的信徒要「測試諸靈」(約翰壹書

4：1)，測試即表示檢驗各種的靈。若你測試了各種的靈，並不表示你不信神。若這些靈來自於神，就會通過這些測試!

研讀神的話：

為能夠認清撒旦下的假教師、假使徒、假先知和假牧者其謬誤的教條，你必需瞭解神的話的訓誨，保羅告訴提摩太：

你當竭力在神面前得蒙喜悅，作無愧的工人，按著正意分解真理的道。
(提摩太後書 2：15)

即使保羅是初代教會偉大的屬靈領導者，在庇哩亞城的信徒也會藉由神的話來檢驗保羅所說的每件事：

這地方的人賢於帖撒羅尼迦的人，甘心領受這道，天天考查聖經，要曉得這道是與不是。(使徒行傳 17：11)

要避免被站在高處的撒旦所欺騙，要藉由神的話檢驗被教導的每件事。

拒絕任何不遵從神的話的任何事：

撒但藉由所謂的「新真理的特殊啟示」來樹立各種在高處的撒旦，人們會宣稱作了異夢，藉由天使、異象、聲音或其他超自然的事物來判斷事物的表像，但保羅警告說：

那並不是福音，不過有些人攪擾你們，要把基督的福音更改了。但無論是我們，是天上來的使者，若傳福音給你們，與我們所傳給你們的不同，他就應當被咒詛。(加拉太書 1：7-8)

要拒絕任何並非來自神的話的任何訓誨、教條、見證或啟示。不要接受任何並未來自正確信仰的預言(羅馬書 12：6)及任何未成就的事(申命記 18：22)。不要接受任何讓你偏離神的真理和祂的話的啟示(申命記 13：1-5)：

迷離通達道路的，必住在陰魂的會中。(箴言 21：16)

藉由屬靈的果子來判斷：

因為撒但會藉由超自然的奇蹟、跡象和奇事，來模仿神的大能，神已提供了一個特別的判斷方法，你也該藉由屬靈的果子來判斷這些超自然的事物。

耶穌將人比喻為結出果子的樹，祂告訴你該藉由屬靈的果子辨別出假冒和真實的事物：

好樹不能結壞果子；壞樹不能結好果子。

所以，憑著他們的果子就可以認出他們來。(馬太福音 7：18, 20)

撒但會假冒屬靈的恩賜和屬神的力量，但祂無法假冒因為聖潔的生命而結出聖靈的果子這樣的事...

聖靈所結的果子，就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。這樣的事沒有律法禁止。(加拉太書 5：22-23)

是藉由屬靈的果子而非超自然的力量來判斷是否來自神的服事。

避免如何來自撒旦的不利影響：

神警告以色列人會碰到撒旦各種不利的影響：

就要從你們面前趕出那裡所有的居民，毀滅他們一切鑿成的石像和他們一切鑄成的偶像，又拆毀他們一切的邱壇。(民數記 33：52)

關於神其他的訓誨，可參閱申命記 18：9-

14，以色列人不得接觸到撒旦任何形式上的作工，你也要摧毀自己所擁有任何跟邪靈和巫術有關的事物，這包括有偶像、幸運符、藥水、符咒、水晶球、遊戲、占卜用具及其他類似的事物。這就是新約聖經時代信徒初信時要做的事：

平素行邪術的，也有許多人把書拿來，堆積在眾人面前焚燒。他們算計書價，便知道共合五萬塊錢(約\$9,300)。(使徒行傳 19：19)

毀掉任何關於邪靈不榮耀神的文字和音樂，不要花費任何時間於邪靈影響所及的場所中。聖經記載神在特別的場所，如舊約聖經時代的聖殿和五旬節期間的閣樓上，用來證明神的存在。

同樣確實的是撒旦的力量也會在邪惡的場所中，證明其存在，這些場所包括掛有邪靈圖像、飲酒和暴亂行為、舉行降神會和崇拜偶像任何犯罪中的場所。要迴避此類的環境，因為撒旦的力量在這些場所中特別強大。你不可向主禱告「帶領進入誘惑中」，讓自己處於這樣屬魔鬼的環境中：

... 我不願意你們與鬼相交。(哥林多前書 10：20)

不要跟假領導者、假先知、假教師、假牧者或使徒為伍：

各樣的惡事要禁戒不做。(帖撒羅尼迦前書 5：22)

顯露站在高處的撒旦：

信徒不可忽視這個站在高處的撒旦。牧師需面對這樣的虛假教導神所有的訓誨(提摩太後書 4：1-

4)，需認清魔鬼虛假的教條，信徒不得參與「不結果黑暗的作工」，反而要顯露這樣的事(以弗所書 5：11)。

施行拯救的服事：

屬神的真教會較屬撒旦的教會更有力量，你該瞭解到耶穌是教會的頭，信徒就是教會的身體，記得這樣的事，並研讀瞭解下列的經節：

又將萬有服在他的腳下，使他為教會作萬有之首。教會是他的身體，是那充滿萬有者所充滿的。(以弗所書 1：22-23)

為要藉著教會使天上執政的、掌權的，現在得知神百般的智慧。

(以弗所書 3：10)

耶穌是教會的頭，若所有的事物(包括撒旦及其宗教組織)降服在耶穌的腳下，那麼我們是教會的身體，他們也要降服在我們的腳下。「降服在其腳下」即表示神賜予我們的權能，耶穌說祂已賜給我們戰勝仇敵的力量(路加福音 10：19)，這包括可戰勝站在高處的撒旦是屬靈力量。

教會實際上就是要彰顯神這樣的權能，我們需拯救受到站在高處的撒旦所捆绑的那些人，我們要讓人自黑暗歸向光明，自撒旦的力量歸向神的國度中(使徒行傳 26：18)。

省察

1. 寫下關於爭戰的重要經節。
2. 舊約聖經中如何使用「高處」呢？
3. 何謂「站在高處的撒旦」呢？
4. 摘要說明你所記得站在高處的撒旦所持有的策略。

5. 摘要說明戰勝站在高處撒旦的對策。

(本測試的答案附於本手冊最後一章的結論中。)

戰術演練

1. 研讀神警告以色列人關於撒旦及其隱匿的事物：申命記 18：10-12；利未記 17：7；19：31；20：16.
2. 研讀更多關於向魔鬼獻祭的故事：申命記 32：17；歷代志下 11：15；詩篇 106：37.
3. 下列內容屬邪教一般常見的特性：
 - - 專制的領導：邪教緊跟著獨裁霸氣的魅力領導人物，這個領導人物擁有絕對的權力不對任何人負責。
 - - 排他性：邪教的態度是自認唯一抱持有天國真理的一群人，他們排斥不贊同他們的人。
 - - 墨守成規：邪教通常訂定有嚴格的規定，信念和行為並無經文上的根據。
 - - 防衛性：邪教的成員通常讓人誤信社會、有組織的宗教和政府是跟他們對立的，這將導致對政府和社會反動的宗教態度。
 - - 壓迫：邪教組織的成員通常是藉由操縱和壓迫的手段來進行領導。
 - - 神秘性：許多邪教中的事物讓「外人」感到神秘。
 - - 更高的啟示錄：邪教宣稱是得到來自神更高的啟示，他們表示隨時具有較經文更高的權力來源，這些可能是邪教的創立者或其他人所寫的文章和啟示。在某些情況下，可能是創立者對聖經經文的個人解釋，他們的教義跟經文的教導內容不符。
 - - 反教會：邪教會積極組織人群反對教會及其牧者。
 - - 反家庭：邪教有時候也是反家庭的，即表示他們要自己的成員跟非教徒的家庭成員分離，企圖打破既有的家庭關係以維護其教義。
- 4.

在世界各地有許多邪教而無法一一列舉分辨，但因為有名為「新世紀」的運動，我們認為有必要提及這些「魔鬼的教義」，在製作本課程時，新世紀運動快速成長遍及全球影響了數百萬人!因為對這些內容的需求，

目前在美國的出版社有些也特別設立了「新世紀部門」。新世紀運動起源於古代的神秘主義跟蘇美人、印度人、埃及人、迦勒底人、巴比倫人和波斯人的宗教習俗有歷史淵源，「新世紀」是一個新名詞，但涉及的宗教隱匿性則了無新意。

耶穌被認為是「眾神」之一或是跟佛陀、穆罕默德、孔子、瑣羅亞斯德、奎師那和許多其他人一樣是個「真理」的啟示者。耶穌的神性被否定了，聖經教導人是因為罪而跟神分離了，但新世紀的運動認為人性本善，認為人在自己的意識中跟神分離了，人是身份認同錯誤下的受害者，這讓其對跟神同在的基本合一關係感到茫然無知。

因此，新世紀運動鼓吹藉由改變意識的不同方法，如瑜伽、冥思、唱歌、狂舞和藥物等，認定這些就是救贖的方法。因為這些涉及巫術和靈媒等方法，讓新世紀的崇拜方式門戶大開更容易受到魔鬼所影響。

新世紀運動特別強調古代印度教輪迴和因果報應的教義，他們認為連續的轉世有助於消除壞的「因果報應」。人既是自己的「撒旦」也是自己的「神」和救贖。因此，新世紀運動植根於人性化，其價值觀和道德觀是相關的，即表示因着不同的人和文化而有所差異。你可藉由進行讓自己感受良好舒適的事物來創造自己的真實性，新世紀運動不承認神的話語其道德上的絕對性。

因為這些人認為世間沒有罪惡，因此就沒有了犯罪和受害者，死亡是一種幻象，因為這些人認為人是一再持續轉世的，世間也就沒有謀殺或墮胎的受害者。

新世紀運動宣傳的教義包括藉由全球網路進行滲透（即使是真正的教會）和合一。新世紀運動所謂即將到來的「淨化」將會清理所有這些「進化程度較低不將自己視為神的靈魂」。他們正集結全球的力量，這是一群不信神的人結合成為一股唯一的力量，新世紀運動可能是撒旦的幾股勢力之一，撒旦藉由這些力量最終將進行其統一世界的計劃。它很可能是個平台，在這個平台上將興起敵基督者來統治整個世界。

研讀彼得後書第2章和猶大書，列舉可幫助你的方法，藉此看出藏身在教會中的撒旦信使：

實例：

假教師的特性
彼得後書第2章

假教師教授異端邪說： 經節 1

他們否定主： 經節 1

繼續列出清單內容：

「某些人」已潛入教會中，關於這些人的特性。

猶大書

第21章

對付魔鬼的力量

課程目標：

完成本課內容你須能夠：

- 自記憶中選出關鍵經節
- 認清魔鬼對人的肉體、靈和魂的3種主要的攻擊。
- 說明跟魔鬼的力量對抗分辨諸靈恩賜的價值。
- 說明何謂被魔鬼所附身。
- 認清被魔鬼所附身的人的特性。
- 說明何謂被魔鬼所壓迫。
- 認清被魔鬼所壓迫的人的特性。
- 說明何謂被魔鬼所轄制。
- 認清被魔鬼所轄制的人的特性。
- 摘要說明耶穌對抗魔鬼力量的服事。
- 藉由經文的引導來戰勝魔鬼的力量。
-

關於戰爭的重要經節：

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)

序言

長久以來，魔鬼的作工僅被許多人視為異教徒文化的奇特異行，並非被視為已入侵人們生活、家庭、教會和國家的一個問題。

如你先前所學到，魔鬼被視為是跟信徒爭戰一股有組織的力量(以弗所書 6：12)，魔鬼就是撒旦的使者為撒旦達成掌控整個世界之目的。

下列的圖表摘要說明你所瞭解的魔鬼及其作工的範圍所在：

誘惑的靈

不潔淨的靈

不健康的靈

影響心思

影響靈魂

影響肉體

這些靈會：壓迫 附身 迷惑控制

若你要進行一場具有果效的爭戰，你必需學會如何對付魔鬼會附身、壓迫和控制人的肉體、靈和魂的力量，你身邊的人受到魔鬼黑暗的力量所折磨、攪擾和甚至是控制。本章提供服事被魔鬼力量所影響的這些人的相關引導。

耶穌和魔鬼

耶穌的訓誨和服事顯示邪靈確實是一股邪惡的力量，耶穌關於魔鬼的訓誨及如何對抗魔鬼，提供了關於撒旦策略的寶貴資訊。

耶穌接受一個事實，那就是撒但是眾鬼的領導者，祂教導讓大家瞭解到魔鬼的存在及其力量。祂說趕鬼的力量就是神國即將再臨的明證之一，可參閱馬太福音 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的摘要說明內容。

耶穌大部份的服事工作是要對抗魔鬼，這就是耶穌立下的典範以及祂的名的權能，提供了經文上的根據，可藉此來對抗魔鬼。

耶穌服事所有需對抗魔鬼的人，彼得這樣提到耶穌：

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)

在本課程的「戰術演練」一節中，可進一步研讀聖經中耶穌跟魔鬼對抗的故事。

魔鬼如何作工

如你所知，魔鬼是受到撒旦的利用來抵擋神、祂的計劃和旨意以及祂的子民。魔鬼也會抵擋非信徒讓其無法得到福音的真理。魔鬼控制了特定的領土，如但以理書 10：12-

13中提到的波斯王國。魔鬼也藉由男男女女來作工，以達成撒旦統治世界的目標。

撒旦的主要目標就是抵擋神的旨意，所謂的「撒旦」即表示「敵對」，撒旦就是神的主要對敵(約伯記 1：6；馬太福音 13：39)，撒旦的次要目標就是跟人對敵(撒加利亞書 3：1；彼得前書 5：8)。

如你所知。魔鬼有許多不同的特性，要記得在列王紀上22：23將玫瑰視為「說謊的靈」，馬可福音

9：25也提到讓人「啞口和耳聾」的靈，魔鬼有許多的特性扮成軟弱的靈、誘惑的靈和不潔淨的靈。

軟弱的靈：

這些都是可能讓信徒和非信徒的肉體生病的靈，可參閱路加福音13：10-

17中的這個婦人被軟弱的靈所苦，她出現在安息日的聚會中，而耶穌稱她為「亞伯拉罕的女兒」，這兩件事實顯示她可能是神的門徒，但她的身體已被撒旦困擾了18年。

關於魔鬼的力量讓肉體生病的例子，可參閱馬太福音12：22；17：15-18；使徒行傳10：38；哥林多前書 12：7。

誘惑的靈：

這些靈影響了人的靈魂，誘惑人們相信教條式的謊言而遭受到永遠的懲罰，它們都是謬誤教條、邪教、假基督和假教師的靈：

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)

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)

這不法的人來，是照撒旦的運動，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)

使徒行傳提到誘惑的靈是包括「行法術的靈」：

後來，我們往那禱告的地方去。有一個使女迎著面來，他被巫鬼所附，用法術，叫他主人們大得財利。(使徒行傳 16：16)

這些行法術的靈或「熟悉的靈」藉由命相師、巫師、掌紋命相師、水晶球命相師和茶葉命相師來作工，藉由不符經文的方法，讓這些行法術的靈來預測未來的命運或發現到自然界無法瞭解的事，在利未記19：31；20：6；申命記5：9；18：10；利未記20：27和撒母耳記上28：3提出對這些熟悉的靈的警告。

誘惑的靈消耗人的意識，讓人受到誘惑、產生幻想、興奮和欺騙，誘惑的靈積極活躍形成「站在高處的魔鬼」，出現在各種的邪教和謬誤的教條中。

應記得撒但渴望得到人們的崇拜，會不擇手段得到這樣的崇拜。誘惑的靈會引誘男男女女崇拜偶像和甚至撒旦自己，讀過20章你該更瞭解「站在高處的魔鬼」。

不潔淨的靈：

這些魔鬼的力量影響到人們的靈性，導致不道德的行為、不潔淨的思想，撒旦的誘惑及其策略會用來捆綁人。當撒但藉由不潔淨的靈控制人們時，撒旦可能就在這些人的家庭、教會和整個國家中作工，這就是撒但在不同的社會結構層面中所作的工，關於不潔淨的靈的例子，可參閱馬太福音10：1；12：43和馬可福音1：23-26。

壓迫、迷惑和附身

邪靈會壓迫人，壓迫即表示自外部的重擔、敵對或捆綁，邪靈藉由不同的途徑促成這樣的壓迫，這會導致沮喪形成負面的環境，出現錯誤的心思，如自殺、不道德、不信和恐懼等的念頭。魔鬼製造了邪惡的環境，引誘人犯罪：

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)

魔鬼也會迷惑人，魔鬼的迷惑就是讓一個或多個靈（魔鬼）住在人的身體裡面，而完全操控這個受害者。某些人偏好使用「妖魔化」來說明受到迷惑的情況，不管使用怎樣的用語，被迷惑的人聽命於住在裡面的魔鬼，迷惑並非代表這個受害者不該為所犯的罪負責，這個‘受害者可說是因為自作自受而落的如此境地。

也可能發生自願被迷惑的情況，一個人可能自願被邪靈的力量所掌控，用於進行悼念、發詛、扮演女巫或獲得其他一些超自然力量的儀式中。迷惑也可能是非自願的，人們可能不願意受到迷惑，但因為犯罪的念頭、行為或接觸邪教而被魔鬼所迷惑。

魔鬼的力量在父母及其罪中所作的工也會禍及第二代(可參閱出埃及記 20：5；34：7和申命記 5：9)，魔鬼對受害者子女的附身或壓迫，其記載如馬可福音 7：24-30和9：17-

21，也出現有被魔鬼迷惑的事，就是被魔鬼所轄制和附身了，這在邪教、魔鬼和藉由獨裁方法來控制和追求利益的魔鬼當中，是較不尋常的事，這樣受到魔鬼力量所迷惑的事可能導致被魔鬼所附身。

魔鬼會影響信徒嗎？

真正的信徒不被魔鬼所附身，因為聖靈和邪靈不會同在一個殿中：

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)

當你屬於神時，就會被聖靈所充滿，你不屬於魔鬼，但卻被聖靈所充滿，聖靈不會跟撒旦住在同一個殿中。

但這並不表示信徒不會受到魔鬼的力量所影響，這些正是跟我們對敵作戰的力量。撒旦利用魔鬼的力量自外在藉由迷惑來攻擊信徒，這些跡象上文已有所討論。但撒旦無法佔據信徒，「附身」是指內心的佔有。要從外在「迷惑」或捆綁，若信徒讓魔鬼的力量所迷惑，信徒的行動就被撒旦所左右。此類受到邪靈所迷惑或捆綁的情況，可讓撒旦利用信徒達成其邪惡目的。

這就是耶穌的門徒彼得被撒旦所利用，要勸說耶穌不為全人類犧牲的故事，當耶穌說明祂必需經歷這樣救贖的苦難時，彼得說：

... 彼得就拉著他，勸他說：「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：

...

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)

耶穌並非表示彼得就是撒但，他瞭解到撒旦在某個期間會利用彼得對祂作工，彼得不是被魔鬼附了身，但卻讓撒旦的靈影響了他。

也不可給魔鬼留地步。(以弗所書 4：27)

當一個人重生後，他的名字就寫在天國的深命簿中，簿子中的人才能夠在天國中得到永生：

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)

你也可讓你的名字記在生命簿上，但可能因為犯了罪而名字被塗抹：

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)

若信徒蓄意犯罪不悔改，就不再是基督徒。使徒保羅「關心」自己傳福音卻反而被棄絕：

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)

保羅瞭解到犯了罪尤其是肉體持續犯罪而不悔改，即使傳了福音給他人卻可能讓自己被棄絕了。

持續活在罪中，你最後可能會墮落，即表示你不再是耶穌基督真正的門徒。若你持續蓄意犯罪而不悔改，沒有人可勸告讓你無法成為耶穌門徒的污點，你再次成為撒旦國度中的一份子。神會審判這樣的污點，但只要出現這樣的誤點，你就更容易遭受到仇敵更大的攻擊，包括可能被魔鬼所掌控，這就是為何你該立刻認罪悔改的重要性：

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)

在許多的場所中，耶穌將經文成為神的話。若神的話不住在你裡面，則耶穌也不住在你裡面。

魔鬼如何掌控你

魔鬼可藉由許多的方法重新得到掌控：

1.

藉由世代：魔鬼會因為父母受到其附身或壓迫，而再佔據或壓迫一個人，這讓魔鬼也會影響到被害者的子女(出埃及記 20：5；34：7；申命記 5：9)。

2. 藉由意念：

意念是撒旦的主要戰場之一。若撒旦可控制你的心思，祂最終也會控制你的行動，缺乏心志控制的能力的最終會失去抑制而犯了罪。因為撒旦的附身操控而持續抱著犯罪的心思和行動，最終會造成心靈的墮落，如同羅馬書第1章所說的一樣，這是因為心思完全被邪惡的心思所控制使然。

魔鬼也藉由毒品藥物來入侵改變人們的心思，減低人們抵抗魔鬼的力量而增加其入侵的機會。「洗腦」或「心靈」控制的教條也藉此趁機入侵。

3.

藉由犯罪的行為：

犯罪的行為就會充滿了犯罪的思想，例如，因為淫亂的行為而充滿了犯罪的思想。犯罪就是叛逆，叛逆的思想讓魔鬼的作工有機可乘。

但信徒持續抱有犯罪的思想和行為，就給魔鬼「留了地步」(以弗所書 4：27)。更多關於隱匿的罪行，包括模型關於魔鬼的物品、文字和降神儀式等，都特別危險而吸引了魔鬼的力量。

活在罪者的非信徒不只容易被魔鬼的力量所附身，也容易被魔鬼操控，如你已經知道的，在屬靈的戰爭中沒有中立的餘地，你不是善就惡，不是屬於神就是屬於撒旦。若你屬於撒旦，而不知道耶穌重生的真理時，你就受到魔鬼的意志所利用、壓迫或操控。

4. 藉由慾望：

某些人願意接受撒旦力量的控制來藉此祈求撒旦，這是為了能夠擁有超自然的力量或行使超自然的行為。

5. 藉由「空洞的心房」：魔鬼將人的身體視為房子來居住(馬太福音 12：44)，若有人自撒旦的力量得救，未將重生的恩典體驗充滿屬靈的心房時，可再次讓聖靈充滿他的心房。

6. 藉由神的允許：

有時候神會允許魔鬼的力量來達成神特定的旨意，如同約伯一樣，這是神所允許的試煉，也可能如同掃羅王一樣，這是神施行的審判。

誰來對抗魔鬼的力量？

對抗魔鬼不是專業的服事者專有的工作，耶穌說信徒也有能力戰勝魔鬼的力量：
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)

耶穌賜給祂的對抗魔鬼力量的能力，祂最先將這樣的力量賜給了門徒：

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)

祂後來也將相同的力量賜給所有的信徒：

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)

聖經的經文並沒有規定信仰神關於神的重要服事需有特定的人來進行，神在撒瑪利亞使用了一個名為腓利的初信者來趕鬼(使徒行傳 8)，但這並未意味信徒可在毫無準備的情況下倉促對抗魔鬼的力量，如同士基瓦的兒子一樣(使徒行傳 19)。

同樣重要的是信徒無法高過魔鬼的意念，我們不是受召而精於魔鬼的事務，在屬靈中

並沒有「趕鬼」的恩賜，但你不必要畏懼魔鬼的力量。當你面對受到魔鬼力量所影響的人時，你也可得到來自神的力量。

察覺魔鬼的出現

在在戰勝魔鬼的力量中，重要的是認清魔鬼的存在和詭計，聖靈為此提供了恩賜，這個恩賜就是「分辨諸靈」(哥林多前書 12：10)。

分辨就是「發現、評估和辨別」，分辨諸靈的恩賜可讓信徒分辨對他人起作用的各種靈，可讓人發現、評估和認清邪靈。

分辨諸靈的恩賜在對抗魔鬼的力量時是非常重要的，它可讓你立刻分辨一個人是否掌握有邪靈或被邪靈的力量所操控。可防範被引誘和說謊的靈所欺騙，一個有這樣恩賜的人，可認清邪靈的詭計和動機。

例如，某些聾子和啞巴(根據經文的記載)是邪靈所造成的，其他的啞巴和聾子可能是意外和疾病所造成，分辨諸靈的力量可讓你判定施行特定服事其背後的原因。

並非所有的信徒都有分辨諸靈屬靈上的恩賜，若信徒沒有這樣的恩賜，仍有跡象可看到魔鬼的出現。當加利非尼基族的婦人來到耶穌面前，請求祂趕出自己女兒身上的邪靈時，她說：「我女兒被鬼附得甚苦。」(馬太福音 15：22)，這婦人怎會知道鬼附身的事呢？她是藉由某些跡象得知，可藉由魔鬼對人的作工而觀察得知。

以下有某些魔鬼作工的跡象：

魔鬼的壓迫可藉由被魔鬼或神秘的力量所附身無法自行控制和不尋常的舉動得知，這樣的人嗜涉足神秘的宗教儀式，時常向撒旦或魔鬼獻祭，或被撒旦和魔鬼的宗教謬論所迷惑。

魔鬼的壓迫可藉由下列的跡象看出：

1.

肉體上的捆綁：耶穌對「亞伯拉罕的女兒」所釋放的是讓肉體軟弱的靈，可參閱路加福音 13：10-

17，慢性病也可能是因為魔鬼的壓迫所造成，所有的疾病未必全是魔鬼的力量

所造成。某些疾病是違反自然律所造成，如飲食不當喝了不乾淨的水，某些疾病也可能是對犯罪的懲罰，經文中的一個君王未能榮耀神而被毒蟲咬死。

2.

心靈的壓迫：心思的不安如心裡的折磨、困惑、懷疑或喪失記憶等。煩躁不安、無法跟他人說理或聽取他人的話、異常多話或少話等。所有的心理問題並非都是撒旦所造成，失望、沮喪和迷失方向可能是對某些食物過敏或大腦中的化學成份不均衡所造成。神可醫治心理上的問題，包括不是魔鬼的力量或是魔鬼的力量所造成的疾病。但應謹慎瞭解到不是所有的疾病或心裡的問題都是魔鬼的力量所造成，若是生理疾病的話，有時簡單改變飲食或生活習慣即可。

3. 情緒上的問題：

持續或一再發生的情緒不安，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：戰勝罪惡會面臨極大的困難，包括犯罪的習慣、拒絕接受解決問題的屬靈方法、任何教條式的謬誤或欺騙和包括被某些邪教的事物或文章所捆綁。

5.

環境：魔鬼也會營造具有壓迫性的艱困環境，這樣的環境通常涉及可立即認定是來自魔鬼的困惑，因為神不製造困惑(哥林多前書 14：33； 雅各書 3：16)。

魔鬼的佔有可藉由下列跡象看出：

1.

心中住有不潔淨的靈：可由道德上的不潔淨看出，可能包括有不穿衣服的慾望。例如，可參閱馬可福音5：2和路加福音8：27。

2.

異常的肉體力量：一個人可能力大超乎尋常，相關的例子可參閱馬可福音 5：3和路加福音8：29。

3. 暴怒：這些暴怒的情況可能伴隨有口吐白沫，可參閱馬可福音9：14-29和路加福音8：26-39。
4. 拒絕屬靈的事物：在馬可福音6：7和1：21-28中，魔鬼立刻認出了耶穌而請求耶穌離開祂，所有屬於魔鬼對人的附身都害怕耶穌的名、禱告和神的話，這些魔鬼附身的情況也常出現有褻瀆的話。當提到屬靈的事物時，可看到過度褻瀆的話和被扭曲的實體事物出現了突然的改變。
。
5. 在個性和/或聲音上的改變：一個平常會害羞的人可能變得具有侵略性和暴力傾向，他的行為和外觀也可能改變，其品格和智慧也可能改變，聲音也可能改變，可參閱馬可福音5：9。
6. 伴隨有肉體的疾病：受到魔鬼的壓迫下，最可能出現心理和神經系統上的疾病(可參閱馬太福音 9：33；12：22；馬可福音 5：4-5)，可能也包括肉體上的「抽瘋」和筋疲力盡(參閱馬可福音9：14-29)。
7. 自虐性的肉體傷害：在馬太福音17：14-21記載某人的兒子會將自己丟入火中的故事，在路加福音8：26-39中，受到魔鬼所壓迫的人會用石頭割傷自己造成肉體上的傷害。
8. 可怕的痛苦：路加福音8:28提到有人因為受到魔鬼的壓迫，為了身上可怕的折磨而哭了。
9. 沒有正常生活的能力：有人無法生活在社會中，卻生活在墳墓堆中。可參閱路加福音8：27。
10. 藉由不符經文的方法，具有預測未來或發現未知事實的能力：如使徒行傳16：16中的婦人被行法術的靈所「掌控」。

下列的內容也可顯示出亂子魔鬼的壓迫、附身和迷惑：

1.

強迫性的不道德行為如沉溺於色情照片、姦淫、淫亂、自慰、同性戀和其他的性犯罪。強迫症容易導致飲食失調症、自殺、自殘、傷害和謀殺的強烈衝動。

2. 藥物或酒精成癮。

3. 並非針對或來自於獨一真神的精神恍惚、異象和冥想。

4.

情緒上的捆綁如恐懼、不安、沮喪、仇恨、憤怒、嫉妒、誹謗、驕傲、苦毒、消極和批評。

對策：對抗魔鬼

這裡有某些經文上的策略可用於對抗魔鬼的力量：

你自己的事先準備：

藉由聽取神的話、特定的話和瑞瑪 (Rhema

) 的話而得到信心，以全新的態度閱讀新約聖經來建立自己的信心：

- 耶穌吩咐門徒該做的，你就得開始去做。
- 耶穌說祂要做的和想要做的。
- 若祂說有人可自撒旦的手中得救，就該讓這些人得救。
- 若他說要趕鬼，就可奉祂的名讓鬼遵從你來離去。

不看重人的教導和你個人的經驗，要接受新約聖經的經文所說的話，相信聖經就是真理而付諸行動，你是基督的使者(哥林多後書 5：20)，使者不會懷疑差遣自己的國家，反而要支持自己國家說的話。

要施行拯救的服事前，要先行禁食禱告，因為拯救的權能來自神，要得到權能前需跟神親密的接觸!某些魔鬼只能藉由禁食禱告才能夠趕出祂們，以賽亞書第58章教導我們神要榮耀為服事他人的需求而禁食禱告的人。

在其他人中的事先準備：

可能的話，可藉由一組的信徒進行趕鬼和脫離捆綁的釋放，耶穌是派遣門徒讓其成對進行服事：

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)

這並不表示當你碰到被鬼附身的人就不可單獨為他趕鬼，但跟其他的信徒一起禱告就更有力量，因為這是來自群體的力量，這些跟你同樣要施行拯救的人，也該作禁食禱告的準備。

若受到了壓迫和迷惑(如沮喪、魔鬼造成的疾病等)，需讓被拯救的人做好準備，他們需藉由神關於拯救的話 (Ramah) 來建立信心(此事可能無法用於被魔鬼附身的人身上)。

若你沒有適當的指示而鼓勵被鬼附身的人接受禱告，就如同拯救未得救的人接受耶穌為自己的救主，認清自己需要被救贖的罪。當分享他人福音時，一個有智慧的靈魂不會急於作出決定，應先完成服事前的事先準備，給予適當的指示。

施行拯救也是如此，有時候，神沒有指示就施行了拯救。但在施行拯救前，你必需善用神的話所提供的各個管道成就這樣的事功。信心是神彰顯其大能的一個管道，這樣的權能來自神的話，所以提供指示是重要的。耶穌宣教時，也醫病和施行拯救，祂也要門徒這麼做。

服事的地點：

對被魔鬼附上的人施行拯救的服事，可在教會例行的禮拜中完成，此類的服事無需僅限於私人的場合，這是教會的適當服事範圍。

耶穌服事被鬼附身的人讓其成為教會例行禮拜活動的一部份(馬可福音 1：21-25)，但無需等到例行禮拜才趕鬼，耶穌遇到需要時隨時施行拯救。

服事的時間：

當你準備要進行拯救的服事時...

1. 開始敬拜讚美神：

我們可藉由敬拜讚美神跟神同在(只要神同在就有拯救和醫治)，拯救來自敬拜讚美神，

即使沒有禱告也可藉由神跟其子民同在而作工。當我們讚美神時，神就跟我們同在施行醫治和拯救。

2. 營造一個有信心的環境：

當你藉由神的話施行拯救時，你就已開始做了這樣的事，但你也要採取其他的步驟營造一個有信心的環境。

人的不信阻礙了耶穌在拿撒勒施行拯救，有時候耶穌施行拯救時，要先支開不信的人(馬可福音 5：35-

40)，另外，有時候耶穌也會帶領群眾走出自己的村子(不信的環境)才能夠服事這些有需要的人(馬可福音

8：23)。有時候在神的引導下，你也仍要跟不信的人和恐懼等對抗。

3. 先禱告：

要施行拯救前先禱告祈求智慧和分辨諸靈的能力，禱告時，神就會啟示你...

•

得以認識的話：關於個人或個別狀況的特定事實和資訊，可讓你如何禱告，「得以認識的話」包括深刻的理解或得自你聖靈、思想、話語或感受中的深刻印象體會。得以認識的話可揭示那種疾病和為何會有這樣的狀況。

- 一段經節：聖經中關於特定情況、事件、個人或團體相關的話。
- 一個異象：在心中呈現關於你服事對象的相關異象。
- 有信心的話：對個人鼓勵和強化信心的話。
- 特別的膏抹：突然賜下的力量，也許會感到刺痛。
- 有信心的特別行為，若個人願意實踐的話即可得救。

4. 進行簡短的訪問：

這是非必要性的舉動，可根據主的引導來進行。神會賜予你關於個人其特定狀況有智慧的話，你無需親訪。

但假如神未藉由超自然的力量啟示你，就不必急著親訪。有時候，神會藉由聖靈區辨個人不同的狀況，而有時候神會詢問人們的要求以及受苦的持續時間。

親訪可讓你更瞭解狀況，更能夠代禱，也可幫助你判定是否在禱告前需要進一步的指示。耶穌會這樣做，祂會詢問人們關於他們自己的信心，然後在服事前先支開眾人不信的力量，可研讀下列的實例：

- 馬可福音 5：1-20：耶穌詢問被鬼附身的人。
- 馬可福音 8：22-26：詢問瞎子。
- 馬可福音 9：14-27：被邪靈附身的男孩。
- 馬可福音 10：46-52：詢問瞎子巴底買。

詢問個人的問題對代禱非常重要，耶穌瞭解到許多人的需要而增加了他們。這種請求的本身就是一種有信心的行為，可促成具有醫病力量的舉動(雅各書 5：14-15)，得到了事情的說明後，你只需進行簡短的行動，你無需長篇大論的生平故事。

不要試圖自行藉由心理分析來瞭解所得到的信息，你的任務是施行拯救，某些特殊的案例可能需要高度的隱私，需花費更多的時間諮訊經過專業訓練的諮商人員，這也就是諮商人員的功能所在。

要詢問被代禱的人「是否相信耶穌會拯救你呢？」，若答案是肯定的話，再問道：「你是否相信耶穌現在就要拯救你呢？」，若兩個問題任一的答案是否定的話，則需要藉由神的話得到進一步的指示。

當你服事一大群人時，你無法跟每個人說話，神會啟示你瞭解群眾當中被魔鬼所困的特殊情況，或可能引導你為特定的人禱告。

若你為一大群人施行拯救的服事時，最好也訓練其他人陪伴你進行服事而非只藉由自己來進行服事，耶穌的權能只發揮在信祂的人身上，服事的工作是藉由機會全體，而非只是一兩個信徒或傳道人。

5. 判定特定的問題：

藉由親訪的資訊和/或智慧，神可讓你判定問題是否來自：

屬靈方面：

關於犯罪的問題，這些都需要屬靈醫治上的服事(救贖、悔改和原諒所犯的罪)。

肉體方面：魔鬼讓人軟弱的邪靈所造成肉體上的疾病。

情緒方面：

焦慮、恐懼、憤怒、苦毒、怨恨、內疚、懷疑、挫敗、嫉妒、自私、困惑、無奈、肉體精力完美性、饒恕和過去種種的問題等。

這通常稱為「內在的醫治」，但這樣的名詞被誤用，我們無需回顧使徒行傳的內容來宣洩這樣的情緒，無需花費數週、數個月或數年的時間自這樣的創傷中回復。若你這樣做，就是要醫治舊人而非幫助人們成為基督中新造的人。

情緒方面的問題通常跟個人的社交生活有關，這些問題來自家庭和社交關係，拯救就來自認罪、乞求原諒和原諒他人的罪。

情緒上的醫治最大的障礙通常就是原諒，因此，情緒上的醫治包括社交關係的醫治。

我們受召服事人讓人更耶穌和好(哥林多後書 5：18-21)，關係的和好包括神跟人的關係，其中包括有情緒、心理或內在的醫治(相同事物的所有類似的要素)。

你可能需訓誨人學會原諒，這並非是：

- 論斷他人所犯的過錯(這些人身處巨大的壓力下)
- 先否定我們受到傷害
- 對所遭遇的情況逆來順受
- 藉由等待來得到醫治

真正的原諒來自：

- 認清我們所遭遇的是一種錯誤，就是罪人活在罪惡世界中的必然結果。
- 承認我們傷害了神，請求神醫治有害的情緒(如憎恨和苦毒等)，你無法忘記過去的事實，你需要的是對錯誤情緒的醫治。
- 請求神幫助你原諒他人，就如同基督原諒了你一樣。

認清神在你原諒他人時，也就原諒了你：「免了我們的過，如同我們免了別人的過。」，可能需要原諒他人(因為犯錯而有罪)，並需要藉由禱告請求情緒上的醫治：

•

承認犯罪會導致罪惡感和/或有罪的情緒，向神悔改認罪，請求神原諒你的罪並醫治你的情緒。

• 瞭解到當神原諒時，祂就忘記了這些過錯(祂會徹底赦免我們的罪)。

• 宣告約翰壹書1：8-9和羅馬書8：1的經文內容。

•

藉由自己的自由意志行為從自責中得到釋放。藉由摒除「無謂的空想」和「忘記無謂的事」控制未來的思考模式。

心理方面：

來自負面思想的問題、撒旦對心思的攻擊和心理上的磁滯等。應記得：因為人是三元一體的生物，單方面的問題會影響到整個人。當你進行服事時，不要只進行單方面的醫治。人是肉體、靈和魂的結合體：人的完整性是代表這三者的結合。

6. 判斷是否該是禱告的時候：

判斷是否該是禱告祈求醫治的時候，在大部份的情況下，你會禱告，但有時候主叫你不要禱告或暫緩禱告也不要驚訝。

耶穌在迦南婦人和拉撒路的實例中延遲了祂的醫治，祂不再拿撒勒進行服事是因為人們的不信。主也會指引你延遲施行醫治，直到祂的進一步指示為止，如可能需處理犯罪的問題，需要更多的指示才能夠施行拯救等。

7. 為施行拯救而禱告：

要針對你所得知受到魔鬼捆綁的問題來禱告，你無需禱告說服神來施行拯救，只要可施行拯救時，拯救自然就會來到，證據需要信心才能夠得到真正的拯救，神讓人得釋放正如同祂要救贖人一樣。

雖然神的力量有時候會藉由特別的方法來施行拯救(路加福音

5：17)，即使沒有特別的膏抹你仍可代禱，因為耶穌的誠命是要你傳揚福音。

若你進行團體事工時，可藉由他人的力量來協助你的服事，當藉由眾人的力量來禱告時，屬靈的力量就加倍(馬太福音 18：19)。「肉體的服事」會讓體驗到成功得救和自人們得到榮耀的人感到受挫。耶穌教導我們要先捆綁仇敵，然後才能夠發揮權能戰勝對方：

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)

若魔鬼的力量是藉由外在的壓迫來發揮時，要祈求主自這些魔鬼的力量中得到釋放。例如，耶穌在聖殿自軟弱的靈當中釋放了婦人，她不是被附身了而是受到壓迫，這無需趕鬼。

若是被魔鬼所附身，你必需奉耶穌的名來趕鬼，這是靠著你自己的權能或力量，而是藉由耶穌的名，重要的是要藉由耶穌的名禱告來趕鬼。

趕鬼需靠著信心和禁食禱告(查閱馬太福音 17：14-21)，這就是為何要在此方面進行事先的準備。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)和聖靈充滿的力量(使徒行傳 1：8；2：38)都是神賜給你施行拯救的工具。

無需對魔鬼吼叫，而是藉由耶穌的名所賜的權能來趕鬼，施行拯救的禱告不是藉由你的音量來趕鬼。

要隨時防止魔鬼再次入侵，這是藉由禱告施行拯救的重要事項：

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)

一旦要藉由自己所說的話來證明身份時，不要浪費時間跟魔鬼交談，耶穌斥責魔鬼並告訴魔鬼要安靜(路加福音 4：34-35)。應記得跟魔鬼任何的交談是危險的，因為魔鬼所說謊的靈。

在施行拯救的禱告中，聖靈會引導你，但假如你對服事沒有經驗時，以下有禱告的範例可提供研究：

「奉主耶穌基督的名，並藉著祂的權能、祂的話、祂的寶血和聖靈的力量...」

...這就是施行拯救的力量來源...

「...要捆綁你...」

...耶穌教導我們要趕鬼前要先要捆綁牠們...

「...我命令你...」

...進行拯救的服事是具有權能的禱告而非懇求，你可以安靜地說話，但你必需奉耶穌基督的名來執行戰勝邪惡力量的權能，眼睛正視你要跟他說話的人。

「某某人的靈」或「你這撒旦邪惡的靈...」

...若已藉由屬靈的或自然的力量區辨這些靈時，即可直接稱謂其名稱，否則通常是

「...離開...」

...這正是一種趕鬼的過程...

「...不要傷害...（被拯救的人的姓名）」或在屋子中的任何人，無需製造任何的噪音或騷擾。

...有時候魔鬼會企圖傷害這個人或造成騷擾。

「我禁止你再進入這個人的身上...」

...要記得耶穌使用這樣的命令口吻...

「...我要讓聖靈充滿這個人，藉由耶穌的寶血賜予得救的力量。」

...當我們聽到這樣的話後，即會自捆綁中被釋放。若你已認清有特定的靈在作工時，如被驕傲的靈或失去人性的靈所捆綁。

不要企圖炫耀這樣的服事來吸引群眾，當耶穌看到魔鬼作工吸引群眾時，祂立刻停止這樣的服事以免被邪靈所利用並將邪靈趕出：

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)

不要企圖將魔鬼趕進地獄，耶穌及其門徒並未如此做。我們有的權能僅是捆綁、釋放和趕鬼而已。未來將有預定的時間對魔鬼進行最終的審判，魔鬼告訴耶穌耶穌：

...

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)

為那些被魔鬼所困的人可按手或不按手來進行禱告，在路加福音 13：11-13

中，耶穌藉由按手讓婦人自軟弱的靈的壓迫下得到釋放。在另一個情況下，祂不按手只是對魔鬼說了些話(路加福音 9：42)。

8. 為了得到回應而讚美神：

在得到神的拯救後要讚美神，應記得聖經關於10個麻風病人的故事，所有的人都得到了醫治，但只有1個回來讚美神而能夠痊癒。要憑著信心而非眼見來讚美神，你已行了神所吩咐的事，也該相信祂說過的應許，要為此感謝神。

認清得救的跡象：

在魔鬼附身的情況下，有時候需要一番掙扎才能夠趕出魔鬼，如被附身的人會大哭或在地上打滾。當魔鬼離開(不管是被附身或被壓迫)，即會有被釋放的感覺即如釋重負的快樂。

給予後續的看顧：

在得救後，可帶領曾被魔鬼附身的人禱告認罪，宣告任何的罪行或跟魔鬼相交的任何活動。若這個人有任何屬魔鬼的事物(如跟偶像、巫毒和巫術相關的事物等)，應銷毀這些事物。

後續看顧對這些曾被魔鬼附身而得救的人非常重要，當趕鬼後，這些鬼會再找尋；另一個身體來附身。耶穌教導我們要騰出一個空間遠離邪靈，有這樣的危險就是曾經可能附身的鬼會再帶著其他的鬼再加害原來附身的受害者：

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

(路加福音 11：24-26)

當鬼被趕出後，就會不止息不滿足地徘徊於人體外，祂只有藉由附身操控人們的生活才能夠完成撒旦的邪惡目的，這就是為何光有趕鬼是不夠的原因。屬靈的「屋子」需被重生的體驗和聖靈所充滿。後續的諮商和服事是必要的，讓個人沉浸在神的話和禱告當中，成為信徒團體中的一部份。

也該鼓勵這些體驗到自魔鬼力量得救的人出來作見證，耶穌在格拉森告訴曾被鬼附身的人：

...

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)

自魔鬼的力量下得到保護

這裏有某些方法可保護你自己不被魔鬼力量的作工所影響，最重要的是接受耶穌基督為救主，因為魔鬼無法對重生的信徒附身。要保護自己遠離罪惡，不可藉由犯罪「為魔鬼留了地步」，不可被魔鬼利用讓魔鬼作工來壓迫你。

要被聖靈充滿，邪靈和神的聖靈無法共存在一個人體中。

要避免被魔鬼所趨附，研讀神的話行事根據神的話才是正途，不閱讀世俗的書籍、參加降神儀式和了解更多關於魔鬼的事物。避免接觸巫術、不要向巫婆、巫師、占星家和藉由星座、紙牌、棕櫚葉或茶葉來問卜。不要服侍假神或讓偶像進入你的家：

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 The Amplified Version)

重要的是要控制的你的心思意念、你的舌頭並謹慎選擇你的同伴，同樣重要的是要戰勝這個時間和軟體的情慾。

你需攻擊和防衛來跟魔鬼對抗，使用本課程學到的東西當作是武器和策略。

省察

1. 寫下關於爭戰的重要經節。
2. 何謂魔鬼對人的肉體、靈和魂3種主要的攻擊方法？
3. 跟魔鬼的力量對抗時，何謂分辨諸靈此恩賜的重要性？
4. 何謂被魔鬼所附身呢？
5. 被魔鬼附身的人有何特性？
6. 何謂被魔鬼所迷惑？
7. 被魔鬼迷惑的人有何特性？
8. 何謂被魔鬼所壓迫？
9. 被魔鬼壓迫的人有何特性？
10. 摘要說明本課程關於經文對戰勝魔鬼力量的訓誨。

(本測試的答案附於本手冊最後一章的結論中。)

戰術演練

1. 研讀下列關於耶穌如何更魔鬼對抗的實例：

事件：聖殿中被軟弱的靈所困的婦女(路加福音 13：10-17)。

摘要：

這個婦人參加安息日會，耶穌稱她為「亞伯拉罕的女兒」，我們可得知這是個稱義敬畏神的婦人，但被軟弱的靈捆綁18年。

在耶穌的服事中，耶穌可看出肉體的疾病，藉由按手來醫治，或者是魔鬼引發的疾病則藉由膏油來醫治。在某個因為魔鬼自外在所捆綁的軟弱信徒中，將這個人自軟弱的靈中得到釋放。若非信徒因為魔鬼的佔據出現了肉體軟弱的疾病，就將魔鬼趕出。

這個婦人是在例行的安息日聚會中得救，這引發屬靈領袖的反對，其中也包括聖殿掌權者。跟魔鬼的力量對抗仍會誘發屬靈領袖的反對，某些人否定神這種醫治力量的存在，其他人否定了這些可會壓迫或佔據人的魔鬼力量。

在這樣的拯救中，耶穌對這個被捆綁的婦人按手，這個婦人立刻痊癒而榮耀神。在所有被魔鬼所壓迫或佔據的真實醫治案例中，神接受了這樣的榮耀，是神行了醫治而非神所差遣的人行了醫治。

事件：迦南婦人的女兒(馬可福音 7：24-30；馬太福音 15：21-28)。

摘要：

這個年輕的女孩身上有不潔淨的靈，她的母親藉由外在的事實看出這個不潔淨的靈，形容自己的女兒「

被鬼附得甚苦」。耶穌因為這個身為母親的婦人其強大的信心而拯救了這個女兒，這個從未在耶穌面前出現，彰顯對被魔鬼所壓迫或迷惑的人施行醫治無需親身到場，這個故事跟後來的案例證明兒童會被撒旦所佔據或壓迫。

事件：聾啞的男孩(馬可福音 9：14-29；馬太福音 17：14-21；路加福音 9：37-43)。

摘要：

這個只有獨子的父親請求耶穌醫治男孩，捆綁這個男孩的魔鬼，讓這個男孩既聾又啞，綜合馬太福音、馬可福音和路加福音的內容中，顯示魔鬼折磨這個男孩甚烈，將其丟入火中和水中。

有時候魔鬼讓他全身魂斷欲裂，咬牙切齒口吐白沫，因為這個邪靈身上時常傷痕累累，這個魔鬼的出現讓他的身體日益憔悴，他的父親稱他是一個「瘋子」，這表明他的病情也有心理上的問題，耶穌的門徒試圖拯救這個被鬼所困的男孩但未成功。

路加福音記載這個男孩來到耶穌面前，魔鬼讓他打顫，耶穌斥責魔鬼醫治了這個男孩。馬太福音記載耶穌斥責了魔鬼，這個魔鬼就離開了，這個男孩當時就立刻得到了醫治。

馬可福音對這個故事的記載較馬太福音和路加福音更為詳細，其中耶穌詢問父親這個男孩被鬼所困多久了，這個男孩的父親說這樣的病況自孩提時代就開始了。

耶穌向這個父親強調信仰的重要性，然後較這個讓人既聾又啞的靈立刻，這鬼就離開不再進來了。這個靈哭喊離開了男孩，讓人以為這個男孩死了，但耶穌用手來起這個男孩。

但門徒詢問耶穌為何他們無法趕鬼時，耶穌回答說：

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）

祂的回答顯示信心和禁食禱告跟魔鬼力量對抗的重要性，這也證明某些魔鬼難以驅趕，這是因為「至於這一類的鬼，若不禱告、禁食，他就不出來。」。

事件：在聖殿中的魔鬼（馬可福音 1：23-28；路加福音 4：31-37）。

摘要：

雖然這個人出現在聖殿中，耶穌並未稱其為亞伯拉罕的兒子或是神的門徒，總會有些被鬼佔據的非信徒出現在教會中，到教會未必保證可得到重生之魔鬼的力量中得救。所謂的「被我們佔據」即表示出現有許多的鬼，其中一個鬼代表發言，因為祂說：「

我」。當這個鬼再次說話時，耶穌告訴祂「不要作聲！」，耶穌斥責了鬼，而這些鬼折磨了這個人，大聲喊叫將人拋在地上離開了。看到此事的人對耶穌對抗不潔淨的靈這樣的權能感到驚訝。

事件：被魔鬼附身盲啞的人(馬太福音 12：22-29；馬可福音 3：22-27；路加福音 11：14-22)。

摘要：

這裡所謂的佔據包括盲啞肉體上的疾病，耶穌藉由趕鬼醫治了這個人，得救後，這個人眼睛看見了也會說話，這樣的現象更得救有關，耶穌對趕鬼提供了更詳細的訓誨，這些訓誨摘要說明如下：

•

一棟分裂的屋子是無法站立的，魔鬼將自己所佔據的人體稱為「屋子」，魔鬼的靈和神的聖靈是無法共存於相同的一個屋子中。

- 一個分裂的國度或城市是站立不住的。
- 撒但無法趕鬼。
- 趕鬼是神國服事中的一部份。
- 要藉由聖靈來趕鬼。
- 要趕人出去（魔鬼）前，需先捆綁壯漢(破壞魔鬼的作工)。
- 屬靈爭戰中沒有中立的餘地，若不跟耶穌通行，你就跟耶穌敵對了。
- 當自人的身上趕出不潔淨的靈時，這鬼可能再進入受害者的身體中。
-

若鬼已離開的受害者讓自己屬靈的屋子空虛時，則這個鬼會隨同其他的鬼再次進住，這個受害者後來的情況將比先前更糟。

事件：格拉森被鬼附身的人(馬可福音 5：1-20；馬太福音 8：28-34；路加福音 8：26-34)。

摘要：

根據馬太福音的記載，有兩個被魔鬼附身的人被困的厲害，沒有人可控制他們，他們住在墳堆中。馬可福音和路加福音詳細說明這個恐怖的情況，其中有一個人得救了，他的情況可能是耶穌服事中所碰到最糟的案例。

人可能被許多的鬼所佔據，這兩個人被鬼困的厲害而無法在正常的社會中生活，他們住在墳堆中，這些鬼自稱「鬼群」因為有許多的鬼，讓人無法使用鎖鏈來捆住他們，魔鬼捆綁他們甚為厲害，他們用石頭割傷自己而不穿衣服。

這些鬼認出耶穌，並質問耶穌為何時候未到要如此折磨他們呢？所謂的「時候」就是丟入火湖（地獄）中最終的審判，鬼群請求不要將祂們趕出離開那地方，即表示撒旦要這些鬼留在特定的地方上。耶穌趕鬼時答應讓祂們進入豬群中，這導致這些族群的死亡。城裡的居民要耶穌離開，族群是他們的生計依靠，這些比自魔鬼捆綁的力量得救更為重要。

其他的事件：

除了耶穌特殊的遭遇以外，聖經普遍提到耶穌拯救被魔鬼捆綁的人其相關的故事。

- 下列經文提到的「醫治」用於說明耶穌如何對抗魔鬼：馬太福音 4：24；路加福音 6：18。
- 下列經文提到的趕鬼」用於說明耶穌的策略：馬可福音 1：32- 34,39； 6：13。
- 路加福音4：41簡單記載「趕鬼」的故事，路加福音7：21說明耶穌「醫治」了他們，馬太福音8：16記載「耶穌」藉由「祂的話」來趕鬼。
- 馬可福音16：9和路加福音8：2-3提到耶穌自抹大拉的馬利亞趕出7個鬼。

2.

有時候神藉由藉由魔鬼來成就祂的旨意，可參閱撒母耳記上16：14和哥林多後書12：7。邪惡的亞哈因為犯了罪，神藉由說謊的靈入了他先知的嘴讓其不如災難中，可參閱列王紀上22：23，魔鬼會引誘哈米吉多頓的敵人步入相同的命運中(參閱啟示錄16：13-16)。

3.

魔鬼的力量可控制列國和男女們，參閱但以理書第10章中關於「波斯王子國度」的例子，這個屬魔鬼的力量似乎促成這樣的事。啟示錄也提到影響列國的邪靈及其所作的工，參閱啟示錄16：13-16。

4. 跟魔鬼或撒旦開玩笑是不智的，參閱彼得後書2：10-

11. 我們自己沒有權能可斥責撒旦，參閱猶大書第9章。

5.

耶穌賜給祂的門徒趕鬼的權能，可研讀下列關於使用這些權能的故事：
馬可福音 9：38；路加福音 10：17；使徒行傳 5：16；8：7；16：16-18；19：11-12。

6. 研讀下列的經文使用「被附」一詞的內容：馬太福音4：24；8：16,28,33；9：32；12：22；馬可福音1：32；5：15-18；路加福音 8：36；使徒行傳 8：7；16：16。

7. 耶穌無罪但被壓迫：以賽亞書53：7。當希西家受到壓迫時，他祈求神的幫助：以賽亞書38：14。耶穌基督醫治了所有被鬼所壓迫的人：使徒行傳 10：38。

進一步研讀關於受到壓迫的相關故事：

- 被邪惡的人壓迫：詩篇 17：9
- 被我們的仇敵壓迫：詩篇 106：42
- 被驕傲的人壓迫：詩篇 119：122
- 被富人壓迫：雅各書 2：6

第22章

戰爭中的傷亡

課程目標：

完成本課內容你須能夠：

- 自記憶中選出關鍵經節。
- 說明參與爭戰遭受到的痛苦。
- 認清信徒在生活中遭受痛苦的5種途徑。
- 證明已瞭解對痛苦應有的態度。
- 瞭解吃苦的益處。
- 說明有無按照神的旨意經歷風暴的可能差異。

關於戰爭的重要經節：

你要和我同受苦難，好像基督耶穌的精兵。

(提摩太後書 2：3)

序言

在每場肉體世界的爭戰中總有傷亡，總有士兵在爭戰中受傷，某些士兵可自爭戰的受傷中恢復，其他人可能導致永久的傷亡，我們所參與屬靈的戰爭也是如此，基督精兵無法免於撒旦的攻擊，更無法免於吃苦。

我們當中大部份的人不愛談及吃苦，我們不要聽到對這個議題的大肆說教，愛聽到得勝和順境中的信息，只聽好事因為這是神啟示的一部份。但我們避免聽到受苦的事，因為這些事讓人難以理解和說明。但聖經不只談論關於豐盛生命的應許，也記載了義人和不是義人遭受的苦難。

當耶穌在世提及將面對十字架的苦難時，祂的許多門徒離棄了祂(約翰福音 6：55-66)，門徒期待耶穌討論救主的掌權和榮耀，但相反地，耶穌提到了苦難。門徒不瞭解這樣的道理，所以就轉身不跟隨耶穌。若你不瞭解苦難，當你面對困境可能也會離棄了耶穌，

你就無法成為一個得勝者而是傷兵。

本課程即關於「爭戰中的傷亡」，你不只要瞭解如何因應面對自己的苦難，也要服事經歷困境的他人。

苦難的來源

苦難不是神所促成的，苦難最初神藉由人的罪進入這個世界中，苦難是魔鬼所促成的(創世紀

3)。當人們被撒旦所誘惑而犯罪時，苦難就進入了世界中。因此，罪造成了苦難，其源頭就來自撒旦。雖然會有不同的原因讓苦難進入你的世界中，而所有的苦難要追溯到這個源頭。但幸運的是，在基督精兵的生活中，神可讓苦難轉為善果成就其旨意，而魔鬼為了邪惡目的而製造苦難，神讓受害者成為一個得勝者。

遭受苦難的理由

聖經已有許多的內容討論到苦難的問題和傷害，簡要說明聖經中的訓誨，我們發現到信徒苦難遭受到苦難的5種途徑，在你的生命中的所有苦難，會藉由3個途徑來經歷：

你身邊的其他人：

苦難和困境可能來自你身邊的人，約瑟就是遭受到這種困難的一個實例。這並非是約瑟自己的錯誤，他自己的兄弟被賣到埃及，又因為波提乏妻子的陷害入獄，被他幫助過的人所遺忘，但約瑟卻聽到了回應，他說：

現在，不要因為把我賣到這裡自憂自恨。這是神差我在你們以先來，為要保全生命。

神差我在你們以先來，為要給你們存留餘種在世上，又要大施拯救，保全你們的生命。

(創世紀 45：5,7)

基督精兵遭受到來自他人的困難，其中之一就是聖經所謂的「誹謗」或流言，你會招惹許多的苦難是因為自己論斷了他人和他人論斷了你。當學到本課程後，就該發現到舌頭是最有利的武器，藉由口中的話可造成許多的傷亡。

生活中的狀況：

第二個遭受到困難的途徑就是藉由生活中的狀況，如聖經路得記中的拿俄米就是一個實例，她因為死了丈夫和兒子為悲傷所苦。

我們要等待耶穌的再來並戰勝死亡這個最終的仇敵，死亡是人生的一部份。死亡藉由人的原罪進入人生，成為人們必經的歷程，因為「人必有一死」(希伯來書 9：27)。

但拿俄米體驗了這些人生真的困境，她說：「不要叫我拿俄米（就是甜的意思），要叫我瑪拉（就是苦的意思）。」，拿俄米正面臨人生中的困境。

你的服事：

第三個遭受到困難的理由是因為你對主的服事，新約聖經提到因為主的名(使徒行傳 9：16)、代表耶穌基督(腓力比書 1：29)、神的國度(帖撒羅尼迦後書1：5)、傳揚福音(提摩太後書1：11-12)、善行(彼得前書 2：19-20； 3：17)、稱義(彼得前書 3：14)、身為基督徒(彼得前書 4：15-16)按照神的話行事 (彼得前書 4：19) 而遭受到苦難。

使徒保羅就是自服事中遭受到苦難的一個實例。某些人將苦難視為失敗或缺乏信心的象徵，假如這是真的話，那麼保羅沒有人信心就是教會歷史中最大的挫敗。保羅說當他在亞細亞的時候，他對生活的絕望而幾乎完全崩潰(哥林多前書 1：8)，他展現不同的形象並非是一個充滿鼓舞力量的傳道人，除了平安和豐盛以外，他沒有任何東西可應許給信徒。

當保羅第一次受召服事神，神告知他將因為主的緣故遇到「許多的苦難（好事）」(使徒行傳 9：16)。保羅對苦難的回應就是忍受苦難「無論如何，總要救些人。」，他寫信給信徒說：「因為你們蒙恩，不但得以信服基督，並要為他受苦。」(腓力比書 1：29)。

保羅為服事而受苦時並不孤單，新約聖經世代的整個教會都在受苦(使徒行傳 8)，希伯來書第11章記載信徒忍受殘酷迫害的一些故事，許多人藉由神的力量得救而堅定其信心，監獄的大門自動打開讓他們走了出來，他們被判死刑走入火焰中卻無損傷。

但某些也被稱為「有信心的人」並未得到這樣的拯救，他們因為為福音作見證被關入獄、受傷、受到折磨而甚至成為烈士(希伯來書 11：36-40)。我們看重在世的信心，但神也彰顯祂對臨死信心的力量，這是在艱困中所展現的信心，當證明得到大能的拯救後，信心不只在風平浪靜時展現。

面對魔鬼的作工：

受苦也可能因為撒旦直接的作工而進入你的生活中，約伯的故事就是一個明證，約伯記總在一個問題上糾葛，那就是「為何義人會受苦？」，神藉由約伯的見證就是肯定約伯是一個義人(約伯記1-

2)。約伯不是因為犯了罪而受苦，其他人認為只要約伯認罪，他的處境就會改變，這些朋友自根據個人普遍性的經驗來論斷約伯，同樣的是總有人認為神自獄中救了彼得，當然也會這樣救了你，但這未必是事實，儘管有人不犯罪有著很大的信心但仍然殉教。

但我們看到他了受苦時，我們該謹慎不要控訴他犯了罪、沒有信心或不信。聖經確實教導我們，有罪的人因為肉體的敗壞而遭受到苦果(加拉太書 6：8)，但撒種和收穫不適用於解說無辜的人吃苦的情況。

約伯並非因為做了甚麼事而受苦，約伯是個義人，這是神對約伯所作的見證，約伯也為自己作了見證在人前恢復了自己的名聲，在背後的屬靈世界才是約伯受苦的真正原因，在約伯的心中、意念中和忠誠中存有一場屬靈的戰爭。

你也有一場屬靈的戰爭，這場戰爭要讓你在肉體世界的艱困時間中得到見證。重要的真理彰顯於約伯受苦的經歷中，那就是沒有神的允許任何人無法擅自闖入信徒的生活中。神的作為不會讓你受苦，這是撒旦的作為，但也在神對允許下才讓你受苦。神的權能大於撒旦，若你持續堅信祂，你就會得勝。

你自己的罪：

第5種讓你的人生所苦的途徑就是因為你的罪，約拿就是這樣的一個例子。約拿不順服神，偏離不往尼尼微的方向去，接受神的誠命告知人們要悔改認罪，他在海上經歷了大風暴，最後因為自己的罪被大魚吞入肚子中(約拿書1-2)。

在神的面前，苦難隨時在你的人生路上用來考驗你的心。你可能因為自己的罪而受苦，聖經指出神會懲戒那些不順從祂的話的人，懲戒就是訓誡、責罰和矯正：

凡管教的事，當時不覺得快樂，反覺得愁苦；後來卻為那經練過的人結出平安的果子，就是義。（希伯來書 12：11）

神藉由讓你受苦來矯正你，讓你的人生再次遵循祂的旨意：

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。

耶和華啊，我知道你的判語是公義的；你使我受苦是以誠實待我。

（詩篇 119：67,71,75）

面對苦難該有的態度

苦難未必是出於神的旨意，聖經說：「義人多有苦難」（詩篇 34：19），當你不是因為自己的罪而遭受苦難時，你該用正確的態度面對苦難，你屬靈真正的考驗就是是如何面對每天的困境：

你在患難之日若膽怯，你的力量就微小。（箴言 24：10）

聖經指出面對苦難時，你身為信徒遵循神的旨意該有的態度，你不該為此感到羞恥：

若為作基督徒受苦，卻不要羞恥，倒要因這名歸榮耀給神。

（彼得前書 4：16）

你該將你的靈魂(你的苦難)交託給神，祂會為你的益處作一切的工：

所以那照神旨意受苦的人要一心為善，將自己靈魂交與那信實的造化之主。（彼得前書 4：19）

當你因為神的旨意遭受到苦難時，該感到喜樂：

他們離開公會，心裡歡喜，因被算是配為這名受辱。

（使徒行傳 5：41）

保羅說你應該：

在指望中要喜樂，在患難中要忍耐，禱告要恆切。（羅馬書 12：12）

並且勞苦，親手作工。被人咒罵，我們就祝福；被人逼迫，我們就忍受。

(哥林多前書 4：12)

既是這樣，你們若有今生的事當審判，是派教會所輕看的人審判嗎？

(哥林多前書 6：4)

你不要以給我們的主作見證為恥，也不要以我這為主被囚的為恥；總要按神的能力，與我為福音同受苦難。(提摩太後書 1：8)

免得有人被諸般患難搖動。因為你們自己知道我們受患難原是命定的。

(帖撒羅尼迦前書 3：3)

你卻要凡事謹慎，忍受苦難，作傳道的工夫，盡你的職分。

(提摩太後書 4：5)

當遭受到苦難不該以此為奇怪：

親愛的弟兄啊，有火煉的試驗臨到你們，不要以為奇怪（似乎是遭遇非常的事）。

倒要歡喜；因為你們是與基督一同受苦，使你們在他榮耀顯現的時候，也可以歡喜快樂。

(彼得前書 4：12-13)

保羅指出面對苦難該有的態度，他說：

若為作基督徒受苦，卻不要羞恥，倒要因這名歸榮耀給神。因為時候到了，審判要從神的家起首。若是先從我們起首，那不信從神福音的人將有何等的結局呢？若是義人僅僅得救，那不虔敬和犯罪的人將有何地可站呢？

(哥林多前書 4：16-18)

保羅將苦難視為僕人，他說：「苦難為我們作工。」

苦難的益處

按照神的旨意苦難有許多的益處，若你能夠理解這些益處，這也可幫助你面對自己的苦難服事在「爭戰中傷亡」的其他人：

考驗你的信心：

屬靈世界的每件事都是根據信心，這就是為何要考驗你的信心：

叫你們的信心既被試驗，就比那被火試驗仍然能壞的金子更顯寶貴，可以在耶穌基督顯現的時候得著稱讚、榮耀、尊貴。(彼得前書 1：7)

當你更耶穌一樣禱告時，這就是對信心的考驗，因為神要你飲這未飲的苦杯，相反地，你該被迫經歷所有的苦難。但我們的信心瞭解到，我們的禱告不得回應是只因為我們得不到想要的回應。

你該裝備自己安慰他人：

願恩惠、平安從神我們的父並主耶穌基督歸與你們。

我常為你們感謝我的神，因神在基督耶穌裡所賜給你們的恩惠。

(哥林多前書 1：3-4)

當你跟他人分享神的安慰時...

所以，你們要把下垂的手、發酸的腿、挺起來；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 12：12-13)

你該學會不要只單靠自己：

保羅提到神讓他在亞細亞受苦的旨意：

他也必堅固你們到底，叫你們在我們主耶穌基督的日子無可責備。

神是信實的，你們原是被他所召，好與他兒子我們的主耶穌基督一同得分。

(哥林多前書 1：8-9)

你也改瞭解到...

我們有這寶貝放在瓦器裡，要顯明這莫大的能力是出於神，不是出於我們。(哥林多後書 4：7)

你該培養屬靈的特質：

不但如此，就是在患難中也是歡歡喜喜的；因為知道患難生忍耐，忍耐生老練，老練生盼望。(羅馬書 5：3-4)

...等你們暫受苦難之後，必要親自成全你們，堅固你們，賜力量給你們

。(彼得前書 5：10)

這些特質可讓你符合耶穌的形象，這是神為你設下的旨意(羅馬書 8：28-29；希伯來書 2：10,18)。

見證神所作的工：

當門徒看到一個出生就瞎眼的人，門徒問說是誰造成這樣的後果，難道是這人父母的罪或他自己的罪嗎？耶穌回答說：

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)

神的力量是完全的：

他對我說：「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。」所以，我更喜歡誇自己的軟弱，好叫基督的能力覆庇我。
(哥林多後書 12：9)

神的力量是不可移的：

苦難導致你的生命搖撼不穩，讓你不再依靠他人、世上的圖謀或物質，因為這些在你困乏的時候都是枉然，神允許這樣的情況...

當時他的聲音震動了地，但如今他應許說：『再一次我不單要震動地，還要震動天。』

這再一次的話，是指明被震動的，就是受造之物都要挪去，使那不被震動的常存。

(希伯來書 12：26-27)

在經歷風暴的生命中，每件折磨人的事不是出於神和祂的話(詩篇 119：89和馬太福音 7：24-27)。

改變你的焦點：

當你體驗到苦難時，你會注意到因果關係，你會關心造成困境的原因以及在你生命中的可怕後果。神要讓你對目前短暫困境的焦點轉移到認清對永生所造就的益處：

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 4：17-18)

親愛的弟兄啊，有火煉的試驗臨到你們，不要以為奇怪（似乎是遭遇非常的事），倒要歡喜；因為你們是與基督一同受苦，使你們在他榮耀顯現的時候，也可以歡喜快樂。

(彼得前書 4：12-13)

我們若能忍耐，也必和他一同作王... (提摩太後書 2：12)

改變舊我：

神提到摩押的國家：

摩押自幼年以來常享安逸，如酒在渣滓上澄清，沒有從這器皿倒在那器皿裡，也未曾被擄去。因此，他的原味尚存，香氣未變。

(耶利米書 48：11)

因為摩押未經歷過如同製造好酒所需一再倒出翻攪的考驗過程，這個國家沒有任何的改變。摩押活在安逸和富足中，因為如此在屬靈上無法成長而得到適當的成熟。所以，就沒有了改變，仍然保存自己的「原味」，苦難會讓你自舊我脫出，當你受到翻攪倒出時，你的氣味由肉體轉化成屬靈的氣味。

你該準備好進行服事：

你既然祈求為神所用，就該更像神的樣式，祈求自己的成為神所用的器皿，你的禱告藉由苦難得到了回應：

我熬煉你，卻不像熬煉銀子；你在苦難的爐中，我揀選你。

(以賽亞書 48：10)

藉由受苦自神的兒女成為一個神所揀選的人，按照神的旨意受苦讓你更精進，如同肉體世界中精煉物質的爐子一樣，神實際上要藉由受苦讓你為跟仇敵的爭戰作準備！

你該準備好跟基督一同作王：

我們若能忍耐，也必和他一同作王...(提摩太後書 2：12)

接受屬靈的祝福：

耶穌說：

為義受逼迫的人有福了！因為天國是他們的。

「人若因我辱罵你們，逼迫你們，捏造各樣壞話毀謗你們，你們就有福了！應當歡喜快樂，因為你們在天上的賞賜是大的。在你們以前的先知，人也是這樣逼迫他們。」

(馬太福音 5：10-12)

你該學會順服：

他雖然為兒子，還是因所受的苦難學了順從。(希伯來書 5：8)

神的話在你的心中得到見證：

耶和華的言語是純淨的言語，如同銀子在泥爐中煉過七次。

(詩篇 12：6)

你該謙虛：

引你經過那大而可怕的曠野，那裡有火蛇、蠍子、乾旱無水之地。他曾為你使水從堅硬的磐石中流出來，又在曠野將你列祖所不認識的嗎哪賜給你吃，是要苦煉你，試驗你，叫你終久享福。(申命記 8：15-16)

你該在屬靈中寬廣：

這表示你在屬靈中成長

我在困苦中，你曾使我寬廣...(詩篇 4：1)

你該親密認識神：

你該藉由受苦更親密認識神，約伯吃了很多的苦學會這樣的真理，並且說...

我從前風聞有你，現在親眼看見你。

因此我厭惡自己(或作：我的言語)，在塵土和爐灰中懊悔。(約伯記 42：5-6)

我們某些人僅間接認識神，當你體驗到生命的祝福時，神通常是豐盛而非僅提供你所需的。但當你有真正的需求時，神成為你的所需，約伯藉由受苦更親密認識神。在他受苦前，約伯僅藉由神學來認識神，然後，約伯藉由自己的親身體驗來認識神。

保羅也表示過類似的渴望，他說：

使我認識基督，曉得他復活的大能，並且曉得和他一同受苦，效法他的死。(腓力比書 3：10)

藉由受苦的親密夥伴情誼，你才能夠在重生的力量中認識神。藉由所承受的苦，約伯質疑神為何讓他受苦，質疑神並沒有錯，耶穌知道自己來到這個世界的目的就是為所有人的罪而死，但在祂受苦時，祂大叫說：「我的神啊！我的神啊！你為何離棄我？」，這就是提出質疑後的重點所在，耶穌接下來的話就是「父啊！我將我的靈魂交在你手裡。」。

儘管有這樣的質疑，約伯的回應卻是...

他必殺我；我雖無指望，然而我在他面前還要辯明我所行的。(約伯記 13：15)

我知道我的救贖主活著，末了必站立在地上。

我這皮肉滅絕之後，我必在肉體之外得見神。(約伯記 19：25-26)

在提出所有的質疑後，需將重點自「我」轉移到「你」，你必需承擔自己的苦難，儘管質疑沒有得到任何的回應，要把自己交付在神的手裡。

你要專心仰賴耶和華，不可倚靠自己的聰明。(箴言 3：5)

神會在你的困難中透露某些目的，但你可能從來不曾完全理解：

將事隱秘乃神的榮耀；將事察清乃君王的榮耀。(箴言 25：2)

「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)

有些秘密是神才知道的事，如同約伯一樣，你無法瞭解神讓你受苦的旨意：

人的腳步為耶和華所定；人豈能明白自己的路呢？(箴言 20：24)

當神最後跟約伯說話時，祂藉由肉體世界中約伯無法解釋的許多例子來說明，神強調若約伯不瞭解在肉體世界所看到的事物，他當然也不會瞭解到屬靈世界的事物。

當約伯面對神時，他不再對受苦的事祈求能夠得到答案，他跟神直接同在，彼此的親密間髮不容，他不再被凡人的理性所操控折磨，他不再質疑要求答案，而是憑靠著信心。

當你藉由受苦開始親密認識神時，你會看到真正的自己，你不再只是間接認識神，這種跟神直接面對面的接觸是筆墨無法形容的。

當約伯站在神面前，他沒有得到任何新的答案，關於他的受苦並無任何的說法，但他以信心替代質疑，約伯直接與神同在，體驗到無需置疑而間髮不容的親密關係。

生命的風暴

受苦有時候好比自然中的風暴，當你受苦時，你體驗了所謂屬靈的風暴，這樣的「風暴」在屬靈上、心理上、肉體上、物質上和情緒上影響了你。

聖經提到耶穌跟門徒碰到的風暴，可參閱馬可福音 4：35-

41。耶穌告訴門徒到另一邊去，祂跟門徒一起坐在船上。這個風暴是來自撒旦的攻擊，撒旦企圖讓他們不要靠岸，因為他們將在格拉森行神蹟(參閱馬可福音第5章)。

耶穌立刻發揮止息風暴的權能，祂斥責傳遞的勢力，讓海面回復平靜持續他們受阻的旅程。

生命中的困境好比自然界中的風暴，撒旦的「風暴」就是阻礙你不讓你的生命中被神的旨意所充滿和成為一個有能力的基督精兵。你不是因為不順服神而受苦，這樣的困難也不是「出自於神的旨意」，神不要任何的事物阻礙祂對你的旨意以及你在屬靈的戰爭中得勝!當你面對撒旦所造成的風暴時，要懂得使用可戰勝仇敵的權能，耶穌已賜給你可戰勝撒旦的各種權能。

聖經中也記載請其他關於自然風暴的故事，這是因為犯罪的懲罰或是「神的旨意」所造成的風暴。可參閱約拿書第1章關於風暴的故事，也可參閱使徒行傳第27章關於保羅遇到風暴的故事，然後可研讀下列的景象：

約拿

約拿因為自己的過錯讓自己陷於風暴中，他付出了代價，他自己就是造成這場風暴的原因，風暴發生時。

要得救：需將約拿丟出船外。

按照神的旨意經歷人生中的風暴跟不按照神的旨意有些不同，當你不按照神的旨意經歷風暴時，這是你咎由自取的後果。例如，跟未得救的人結婚的信徒將會體驗到風暴，因為他們違反了經文的訓誨。你因為不順服而遭遇了風暴，你違反了神的旨意和誠命，通常不會瞭解到這種情況的嚴重性，但你身邊的風暴更加憤怒了，你卻在屬靈的生命中睡著了。

處身於因犯罪而招致的風暴中，你會感到害怕也讓你身邊的人感到害怕，這樣的風暴不是來自撒旦，這是來自於神的懲罰，你知道有「可戰勝仇敵的權能」，但這不會改變現狀。當你瞭解到因為犯罪而招惹風暴時，唯一解決的方法就是：祈求神的原諒！

但當你依著神的旨意而受苦時，這個情況截然不同，你是自作自受，你不該成為身邊所有人的問題而是解決之道。如同保羅一樣，你可承擔屬靈領袖的任務，因為你有神的祝福，你可鼓舞他人，因為你就是風暴的解決之道而非問題所在。你不該抽身離開這場風暴，你該跟這條船同在而受苦，因為這是神的旨意。

受苦的精兵

當你按照神的旨意而受苦時，你該瞭解到自己並不孤單，在神的手中，也有其他人也經歷了類似的爭戰：

... 因為知道你們在世上的眾弟兄也是經歷這樣的苦難。
(彼得前書 5：9)

生命中的「風暴」是無可避免也無法控制的，如同馬太福音7：24-27兩個屋子的比喻一樣。風暴也會按照神的旨意臨到某些遵從神旨意的人身上，但也同樣會臨到不遵從的人身上。人生命中的根基就是懂得如何判斷這些風暴所造成的結果，苦難是神旨意中的一部份：

不但如此，凡立志在基督耶穌裡敬虔度日的也都要受逼迫。
(提摩太後書 3：12)

因為你們蒙恩，不但得以信服基督，並要為他受苦。
(腓力比書 1：29)

這正是神公義判斷的明證，叫你們可算配得神的國；你們就是為這國受苦。（帖撒羅尼迦後書 1：5）

我們在你們那裡的時候，預先告訴你們，我們必受患難，以後果然應驗了，你們也知道。(帖撒羅尼迦前書 3：4)

那時，人要把你們陷在患難裡，也要殺害你們；你們又要為我的名被萬民恨惡。(馬太福音 24：9)

...人要下手拿住你們，逼迫你們，把你們交給會堂，並且收在監裡，又為我的名拉你們到君王諸侯面前。(路加福音 21：12)

你們要記念我從前對你們所說的話：『僕人不能大於主人。』他們若逼迫了我，也要逼迫你們... (約翰福音 15：20)

這並非表示你讓自己受苦以討神的歡喜，人受苦無法取悅神。刻意讓自己受苦(稱為自虐的行為)是犯了罪，許多人這樣做要減緩神的怒氣和/或讓自己變得在他人面前更聖潔更虔誠。但神的怒氣只藉由耶穌基督的寶血得到慰藉緩減。但當神接觸到你的生命為你的益處救贖你時，就會藉由這樣的受苦悲劇來成就。

早期教會後續的牧養計劃就是教導信徒可能會受苦，這是當今許多教會沒教過的事：

...

堅固門徒的心，勸他們恆守所信的道；又說：「我們進入神的國，必須經歷許多艱難。」(使徒行傳 14：22)

耶穌對門徒的呼召其中之一就是蒙受拒絕和艱難：

不背著他的十字架跟從我的，也不配作我的門徒。(馬太福音 10：38)

於是耶穌對門徒說：「若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我。(馬太福音 16：24)

...

於是叫眾人和門徒來，對他們說：「若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我。」(馬可福音 8：34)

耶穌又對眾人說：「若有人要跟從我，就當捨己，天天背起他的十字架來跟從我。」(路加福音 9：23)

凡不背著自己十字架跟從我的，也不能作我的門徒。(路加福音 14：27)

屬靈的戰爭並非是連續的大勝和道賀讚美，身為神的精兵，你必需受召忍受苦難：

你要和我同受苦難，好像基督耶穌的精兵。(提摩太後書 2：3)

肉體世界的戰爭中的一個法則也適用於屬靈的戰爭中：「不要只因為受傷而停止戰鬥！」。

省察

1. 寫下關於屬靈戰爭重要的經節：
2. 苦難如何進入這個世界中？
3. 認清5種讓苦難進入信徒人生中的途徑。
4. 列舉按照神的旨意遭受苦難的益處。
5. 認清信徒受苦時，該有的3種態度。
6. 查閱下列內容，若內容為真，在空白處標示「對」，若內容不正確則標示「錯」。
 - a. _____ 讓你受苦從來就不是神的旨意。
 - b. _____ 若你受苦了即表示你違背了神的旨意。
 - c. _____ 保羅在海中經歷了風暴是因為他違背了神的旨意。
 - d. _____ 當我們違背了神的旨意，通常就因為這樣的不順服讓自己受苦了。

(本測試的答案附於本手冊最後一章的結論中。)

戰術演練

1. 你現在正受苦嗎？怎麼受苦呢？可審視本章中關於5個受苦的原因。

- 因為你身邊的其他人而受苦
- 因為生命中的環境而受苦
- 因為你的服事而受苦
- 因為撒旦作工
- 因為你自己的罪

你背後有哪些理由讓你現在受苦呢？若你發現到自己受苦是因為自己的罪，你就必需悔改。若你的受苦來自於他人的過錯、自己的服事、生命中的環境或撒旦作工，神有怎樣的旨意而讓你受苦呢？

2. 審視按照神的旨意而受苦的益處，列舉如下：

應瞭解到這是神作工為了要造就你的生命，而配合神的旨意行事。

- 要考驗你的信心
- 為了要裝備你來安慰他人
- 讓你學會不要單靠自己
- 讓你培養出屬靈的特質
- 見證神所作的工
- 成就神的權能得以完全
- 移除一切不穩的
- 改變你定睛的焦點
- 改變你的舊我
- 讓你準備進行服事
- 讓你準備跟基督一同作王
- 讓你接受屬靈的祝福
- 讓你學會順服
- 讓神的話在你的心中得到見證
- 讓你謙卑
- 讓你在屬靈上寬廣
- 讓你更親密認識神

3.

在肉體世界的戰爭中，基督精兵在爭戰中彼此協助。當有一個基督精兵受攻擊時，其他的人也會來幫助他，他們會提供掩護火力，好讓這個精兵安全逃開。你知道有任何受傷的基督精兵而願意提供這樣的屬靈掩護嗎？你是否在屬靈的戰爭中，藉由禱告和鼓勵來幫助某些人呢？

4. 可研讀彼得前書更多關於苦難的事，這段內容的重點就是苦難。

5. 研讀下列關於苦難的經文：

硬心：提摩太後書 2：3

艱困：使徒行傳 14：20；羅馬書

5：3；12：12；帖撒羅尼迦前書 3：4、帖撒羅尼迦後書 1：4

迫害：馬太福音 5：10-12, 44；13：21；馬可福音 4：17；路加福音 11：49；
21：12；約翰福音 15：20；哥林多前書 4：12；哥林多前書 4：9；使徒行傳
8：1；11：19；13：50；提摩太後書 3：12；羅馬書 8：35；加拉太書 6：12

苦難：彼得前書 5：10；腓力比書 1：29；3：8；4：12；哥林多前書 1：6；提摩太
後書 2：12；3：12；加拉太書 5：11；6：12；使徒行傳
9：16；帖撒羅尼迦前書 3：4；帖撒羅尼迦後書 1：5

疾厄：詩篇 34：19；119：67, 71, 75；馬太福音 24：9；使徒行傳

20：23；哥林多前書 2：4；4：17；6：4；帖撒羅尼迦前書

3：3；提摩太後書 1：8；3：11, 4：5；哥林多前書 1：6；雅各書 5：10；希伯來書
10：32-33。

第23章

如何輸去和贏得爭戰

課程目標：

完成本課內容你須能夠：

- 自記憶中選出關鍵經節。
- 瞭解聖經中誰贏得誰輸去爭戰的實例。
- 列舉儘管處於爭戰烈士，但仍可贏得爭戰的4個步驟。
- 提供聖經中證明你可自屬靈挫敗中再起的經文。
- 提供聖經中撒旦因你的失敗譴責你對實例。
- 說明你自屬靈的挫敗中所學到的教訓。

關於戰爭的重要經節：

那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。(提摩太後書 4：7)

序言

在本課程中，你研讀了許多關於屬靈戰爭上的策略。當你運用這些知識時，你的力量將更增進並得到主耶穌的權能來打這場仗。但儘管瞭解到這些策略，有時候你仍會遭遇挫敗。不要氣餒，某些神的最偉大子民也會面臨這樣的挫敗。

在本章中，你將研讀4個偉大人士的故事，這些人即使打敗仗但仍繼續爭戰。你將會學到自挫敗再起的步驟，儘管挫敗仍可持續爭戰而得勝。你也將學會如何仇敵的責難，挫敗可提供我們屬靈的重要教訓，並且應該記得我們可能打敗仗，但仍該繼續打仗而贏得這場爭戰。

打敗仗

聖經中有許多的實例告訴我們神的子民跟對敵爭戰而吃了敗仗：

約書亞：

約書亞是偉大的軍事將領，在摩西死後由他來帶領以色列。神給約書亞的許多挑戰之一

，就是要他帶領以色列人橫越約旦河來到應許之地。以色列其中的一個戰士被仇敵所敗壞（取了敵人的財物），做了神不允許的事。因為在「軍營中有了罪惡」，以色列在艾城打了敗仗。(約書亞記第7章)

大衛王：

當邪惡的亞瑪力人入侵國度南境，並用大火燒了洗革拉城，大衛王輸了這場重要的戰爭。敵人擄走婦女，也包括大衛的妻子，大衛的朋友和士兵也對他感到不滿，威脅要用石頭打死大衛，大衛遭受到極大的挫敗。(撒母耳記上 30：1-6).

大衛王也在人生屬靈的世界中輸了重要的戰爭，他跟別人的妻子叫拔示巴犯了姦淫的罪，這讓拔示巴懷孕，大衛和拔示巴合謀殺死了拔示巴的丈夫，藉此企圖掩蓋大衛所犯的罪(撒母耳記下第11和12章)。

先知以利亞：

有一個邪惡的王后耶洗別派人找到以利亞，並告訴以利亞這個王后正計劃要殺他...

...

自己在曠野走了一日的路程，來到一棵羅騰樹下（羅騰，小樹名，松類；下同），就坐在那裡求死，說：「耶和華啊，罷了！求你取我的性命，因為我不勝於我的列祖。」（列王紀上 19：4）

這是一個屬神的偉大子民，他曾醫治病人，讓人死裏復活，奉主的名訓誡國家政要，現在卻躲躲藏藏，感到恐懼沮喪而只求一死。

使徒保羅：

使徒保羅也同樣遭遇到挫敗，他曾寫道關於亞細亞「被壓太重，力不能勝，甚至連活命的指望都絕了！」(哥林多前書 1：8)，保羅遭遇到多次的艱困，感到受挫、迷惑、受到迫害、恐懼和被遺棄。(哥林多前書 4：8-11；7：5-6)

贏得爭戰

聖經中提到每個偉大的領袖都打過敗仗，當你參與屬靈的戰爭時，你也會打敗仗。但雖然你打了敗仗，這並非表示你輸了正常的爭戰，這只是因為暫時打了敗仗，而非輸了一整場的戰爭。

每個人都曾經打過敗仗，但會站起來贏得爭戰。當你打了敗仗他們說採用的策略，可讓你得到幫助，當你輸給了敵人，仍然可自仇敵的網羅中再醒悟站起來：

叫他們這已經被魔鬼任意擄去的，可以醒悟，脫離他的網羅。

(提摩太後書 2：26)

所謂的「醒悟」就是讓自己清醒或甦醒，網羅是一個隱藏的陷阱(可參閱本章進一步的章節內容)。「醒悟」即表示在輸了屬靈的戰爭後，你必需採取必要的步驟來醒悟，這裡有許多的步驟可用於自敵人的網絡中醒悟：

步驟1：瞭解承認你自己的失敗：

- 約書亞瞭解承認自己在艾城的失敗，他說：

主啊，以色列人既在仇敵面前轉背逃跑，我還有什麼可說的呢？

(約書亞記 7：8)

•

讓大衛承認在洗革拉的失敗並不難，這場失敗明顯可見，這座城被燒燬而婦人被俘虜了。但對大衛更困難的是他跟拔示巴淫亂的失敗，除了他自己、拔示巴和先知沒有人知道這件事，但大衛承認說：「我得罪了主！」(撒母耳記下 12：13)。

- 以利亞承認自己的失敗，他說：

...：「耶和華啊，罷了！求你取我的性命，因為我不勝於我的列祖。」

(列王紀上 19：4)

•

保羅承認自己的失敗，他說他曾經「困頓、迷惑、被迫害、離棄甚至對生命絕望。」(哥林多前書 4：8-9；哥林多前書 1：8)。

不要讓自己的驕傲讓你不願意承認自己爭戰上的失敗，要自敵人的網羅中醒悟，你必需先承認自己已陷入敵人的網羅中：

我們若說自己無罪，便是自欺，真理不在我們心裡了。(約翰壹書 1：8)

步驟2：悔改：

單單承認自己的失敗仍然不夠，你也必需祈求神原諒你：

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。(約翰壹書 1：9)

•

大衛為自己跟拔示巴所犯的罪而悔改，可研讀他在詩篇第52篇中偉大的禱告詞，這是很好的一首詩，當他失敗時，用來作為自己的禱詞。

•

約書亞苦思他在艾城失敗的原因，他發現到在軍隊中的一個領袖不順服神，取了敵人的財物而吃了敗仗，他和他的百姓在神的面前悔改(約書亞記第7章)。

• 以利亞也悔改，他承認自己不比有罪的祖先還要好(列王紀上 19：4)。

• 保羅指出雖然他在肉體上打了一場偉大的爭戰(羅馬書 7)，他時是「懊悔死行」中重新得勝(羅馬書 8；希伯來書 6：1)。

步驟3：重新累積你屬靈的力量：

在肉體世界中，當吃了敗仗，會重新整頓恢復體力再回到戰場上。指揮官會分析問題採取正確的行動，並強化鼓舞自己的軍隊，這在屬靈的戰爭中也是一個重要的法則。當你在屬靈的戰爭中吃了敗仗，你必需重建你屬靈的力量。

•

約書亞在神的面前導管，得到屬靈的力量後再回到戰場上。他在禱告時發現到失敗的理由，而重新採取了改正的行動(約書亞記 7：6-15)。

•

大衛跟拔示巴犯了淫亂後禁食禱告，後來拔示巴產下的嬰孩夭折後才能開始進食。在洗革拉一戰中，大衛「在主裏得到鼓舞」，重建自己的力量再回到戰場上(撒母耳記上 30：6)。

•

以利亞休息時，有一個天使來服侍他，在山頭等待直到他藉由神權能的見證再重新恢復體力(列王紀上 19)。

•

保羅也在主裏得到鼓舞，他提醒自己沒有任何事即使是自己的失敗，也不會讓他跟神分離：

誰能使我們與基督的愛隔絕呢？難道是患難嗎？是困苦嗎？是逼迫嗎？是飢餓嗎？是赤身露體嗎？是危險嗎？是刀劍嗎？

然而，靠著愛我們的主，在這一切的事上已經得勝有餘了。

因為我深信無論是死，是生，是天使，是掌權的，是有能的，是現在的事，是將來的事，是高處的，是低處的，是別的受造之物，都不能叫我們與神的愛隔絕；這愛是在我們的主基督耶穌裡的。

(羅馬書 8 : 35, 37-39)

這裡有些方法可重建屬靈的力量：

- 研讀關於屬靈戰爭中最偉大的指導手冊...神的話。
- 花時間禁食禱告，整合運用你在本章學到的禁食禱告策略，包括捆綁仇敵在你生命中作工的力量。祈求神揭示你失敗的原因以及該如何因應改正。
- 檢討本課程中關於屬靈戰爭的策略，祈求神讓你重新得力，幫助你將這些策略付諸實現。
- 讓肉體休息，人是肉體、靈和魂的結合體，當你的軟體疲憊時，撒旦就可趁機影響你的靈魂。

步驟4：再回到戰場：

仇敵的重要策略之一，就是企圖讓你在屬靈的爭戰被打敗後自行放棄。實際上當你吃了敗仗，有時候聖靈會要你認罪悔改，聖靈要求的認罪悔改跟敵人的責難不同，聖靈會指責某個罪行，但撒旦通常會出現有無的放矢的責難。

撒旦會無的放矢企圖打敗你說：「你最好還是放棄吧！每個人都對你失去了信心，神不會在乎的，或者祂早就幫過你了，你軟弱真是一無是處，你無法成為一個成功的基督徒，你一點也不好！」。

不要聽信仇敵的責難，要坦誠自己的失敗，在神的面前悔改並承認...

如今，那些在基督耶穌裡的不定罪了。(羅馬書 8：1)

藉由此經節可打敗撒旦運用的責難策略，然後重新回到戰場上!

•

約書亞持續在應許之地上打仗而大勝，他回到艾城戰勝了當時曾經打敗他的敵軍。當你在失敗後回到屬靈的戰場上，你不只奪回敵人自你手中奪走的一切，你也重新得到新的勝利。

• 在洗革拉吃了敗仗後，大衛重新回到戰場而大勝，他奪回亞瑪力人自他手中所奪取的一切...

亞瑪力人所擄去的財物，大衛全都奪回，並救回他的兩個妻來。

凡亞瑪力人所擄去的，無論大小、兒女、財物，大衛都奪回來，沒有失落一個。

(撒母耳記上 30：18-19)

• 以利亞自實際的絕望中再起，重新回到戰場上，成就他的服事中最偉大的神蹟。

• 關於保羅，可參閱我們提過的內容：

我們四面受敵，卻不被困住；心裡作難，卻不至失望；

遭逼迫，卻不被丟棄；打倒了，卻不至死亡。(哥林多後書 4：8-9)

這裡有一個得神的屬靈戰士，他自認為是：

四面受敵但不被困住

心裡作難卻不至失望

遭逼迫卻不被丟棄

被打倒了卻不至死亡

應記得「義人雖七次跌倒，仍必興起！」(箴言 24：16)

保羅寫信給哥林多教會：

他也必堅固你們到底，叫你們在我們主耶穌基督的日子無可責備。神是信實的，你們原是被他所召，好與他兒子我們的主耶穌基督一同得分。弟兄們，我藉我們主耶穌基督的名勸你們都說一樣的話。你們中間也不可分黨，只要一心一意，彼此相合。

(哥林多前書 1：8-10)

保羅解釋道在亞細亞的難題給了他重要的一課，這個教訓就是「我們不要單靠自己要信靠神」，這是從挫敗中學到的偉大的一課。在屬靈的戰爭中，你不可單靠自己，只有基督耶穌才能夠賜予你權能讓你得勝。

保羅看輕肉體的世界，看重關乎屬靈的問題、誘惑、試探和失敗：

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)

保羅已學到即使人的外在毀壞，人的內在仍可更新。爭戰中的小挫敗可促進屬靈的成長，雖然不可見但卻很重要，這就是屬靈世界所發生的事。

保羅不放棄爭戰，他自挫敗中得到教訓，堅持下去而得勝，在哥林多後書1：10中，他指出神是...

- 「過去曾經施行拯救」
- 「現在施行拯救」
- 「未來也要施行拯救」

直到得勝

儘管出現有困惑、迫害、困頓和絕望，保羅仍持守自己的生命終點：

那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。(提摩太後書 4：7)

讓你學會不顧爭戰上一時的失敗而最終贏得勝利時，你也能夠這麼說：「那美好的仗我已經打過了！」。

省察

1. 寫下關於屬靈戰爭的重要經節。
2. 自本課程使用的實例中，點出曾經吃了敗仗但最後仍贏得勝利的人。
3. 列舉即使吃了敗仗仍可再起贏得爭戰的4個步驟。
4. 當撒旦因為你的失敗責難你時，可引用的聖經經節。
5. 當你輸給了撒旦，可讓你重新再起的經節內容。
6. 保羅自亞細亞的挫敗中得到哪些教訓呢？

(本測試的答案附於本手冊最後一章的結論中。)

戰術演練

1. 你是否曾被撒旦打敗過?可按照本課程的4個步驟來戰勝撒旦：

- 瞭解你失敗的事實
- 認罪悔改
- 在屬靈上重新得力
- 再回到戰場

2.

撒旦用於打敗信徒的主要策略之一就是欺騙，「欺騙」就是誤導或讓某人誤以為真，聖經教導我們一些關於欺騙的事：

- 聖經告訴我們撒旦會欺騙，不只欺騙個人也欺騙整個國家：啟示錄 20：10
- 撒旦會「行各樣出於不義的詭詐」：帖撒羅尼迦後書 2：10
- 聖經警告我們這樣的欺騙會增加：提摩太後書 3：13
- 因為欺騙會增加，聖經教導我們要小心關於耶穌再來的事：馬太福音 24；馬可福音13；帖撒羅尼迦後書2：3
- 聖經警告我們撒旦會利用我們進行欺騙：哥林多前書 11：13；提多書1：10；彼得後書 2：13；約翰貳書 7
- 每個未得救的人都被祂所騙：耶利米書 17：9
- 每個未得救的人都被罪所騙：哥林多前書4：4；希伯來書 3：13
- 不要接受這些不符合神的話的「花言巧語」所騙：羅馬書 16：18；哥林多前書 4：2

假如出現下列的事實，你就會受騙：

- 若你聽信虛空的妄言：歌羅西書 2：8
- 若你憑靠財富容許肉體的情慾：馬太福音 13：22；馬可福音 4：19；以弗所書 4：22
- 若你只聽神的話卻不去做：雅各書 1：22
- 若你自認為沒有罪：約翰壹書 1：8
- 若你聽信惡人的話：提摩太後書 3：13
- 若你自以為大：加拉太書 6：3
- 若你認為自己的努力無法得到收穫：加拉太書 6：7

- 若你認為不義的人可承受神的國度：哥林多前書 6：9
- 若你徒有世俗的智慧而自認聰明：哥林多前書 3：18
- 為戰勝自己的舌頭而企圖表現屬靈的典範：雅各書 1：26
- 若你不信耶穌基督道成肉身：約翰貳書 7
- 若你認為接觸罪惡不會影響到你自已：哥林多前書 15：33

研讀這些清單內容後，你是否看到有哪些方面的仇敵在欺騙你呢？若是如此的話，要承認這樣的欺騙認罪悔改，再回到戰場上！

3. 聖經宣告神是你屬靈戰爭中的救主：撒母耳記下 22：2；歷代志上 11：14；詩篇 18：2；40：17；70：5；144：2；但以理書 6：16
- 祂將你的仇敵放到你的手中：士師記 3：28
 - 耶穌被稱為是救主：羅馬書 11：26
 - 耶穌傳揚福音施行拯救：路加福音 4：18
 - 你不是藉由人的力量得救：詩篇 33：16
 - 神拯救：
 - 窮人：約伯記 36：15
 - 敬畏祂的人：詩篇 34：7
 - 義人：箴言 11：8,21
 - 行事有智慧的人：箴言 28：26
 - 敬虔的人：彼得後書 2：9
 - 祂下列各種人的手中拯救你：
 - 強暴的人：撒母耳記下 22：49
 - 仇敵：撒母耳記下 22：18；詩篇 18：48；78：42
 - 百姓的爭競：撒母耳記下 22：44；詩篇 18：43
 - 所有的恐懼：詩篇 34：4
 - 死亡的恐懼：希伯來書 2：15
 - 你的困境：詩篇 34：17；54：7；81：7
 - 苦難和迫害：詩篇 34：19；使徒行傳 7：10；提摩太後書 3：11
 - 邪惡的統治者和惡人：使徒行傳 12：11
 - 律法：羅馬書 7：6
 - 離敗壞的轄制：羅馬書 8：21

第二次的死：哥林多前書 1：10

黑暗的力量：歌羅西書 1：13

將來的忿怒：帖撒羅尼迦前書 1：10

無理的惡人：帖撒羅尼迦後書 3：2

爭戰：詩篇 55：18

跌倒和靈魂的死：詩篇 56：13；116：8

憎恨你的人：詩篇 69：14

地獄：詩篇 86：13

禍患：詩篇 107：6

毀滅：詩篇 107：20

最終的結局...

...屬靈戰爭中最偉大的爭戰

這是一場最偉大的最終衝突爭戰，將讓所有世代的人打贏這場屬靈的戰爭。撒旦及其邪惡的勢力將被打敗，耶穌將永遠稱王而成為萬王之王。

第24章

最終的衝突

課程目標：

完成本章的課程後，你須能夠：

- 自記憶中選出關鍵經節
- 摘要說明造成最後衝突爭戰的事件
- 說明最終衝突爭戰的情況
- 說明撒旦最終的命運及其屬靈的邪惡力量

關於屬靈戰爭的重要經節：

那迷惑他們的魔鬼被扔在硫磺的火湖裡，就是獸和假先知所在的地方。他們必晝夜受痛苦，直到永永遠遠。（啟示錄 20：10）

序言

當你學習本課程時，已藉由耶穌基督的死裏復活宣告對撒旦必有最終的審判，但直到耶穌再來到這個世界，才會有最終的審判。

本章著重於最後的衝突，也就是打敗邪惡勢力最終的屬靈戰爭。此最終的衝突將讓耶穌稱為萬王之王，藉由可見的形式建立神的國度，對屬靈的邪惡力量進行最終的審判。

最終衝突前發生的事情

有許多的事情會發生在最終的衝突前：

耶穌再臨：

聖經教導主將再臨到地上的信徒前，耶穌應許祂的門徒：

在我父的家裡有許多住處；若是沒有，我就早已告訴你們了。我去原是為你們預備地方去。我若去為你們預備了地方，就必再來接你們到我那裡去，我在那裡，叫你們也在那裡。

(約翰福音 14 : 2-3)

耶穌再臨到信徒前也就是所謂的「歡天喜地」，關於耶穌再臨迎接信徒的詳細內容可記載於帖撒羅尼迦前書4：13-18，這些經節指出：

- 耶穌將再臨(第16節)
- 已死的信徒將從墳墓復活(第16節)
-

將會有「歡天喜地」即表示「讓人自一處移到他處」，活著的信徒將自地面被帶走跟耶穌會合(第17節)。

- 已死的信徒和耶穌再臨當時仍然活著的信徒，會跟耶穌再次團圓見面(第17節)。

某些人認為所謂的歡天喜地將發生在苦難前，信徒不會在地上經歷了很多災難。其他的人認為所謂的歡天喜地會發生在此期間中，但也有其他人認為歡天喜地會發生在災難結束後。最常見的看法就是想吐經歷的歡天喜地，將發生在災難開始前。關於歡天喜地來臨時機不同的看法，起因於對經文預言不同的解釋。最重要的是要明白自己是個真信徒，準備隨時在歡天喜地的境遇來到時跟耶穌同在。

沒有人知道這偉大的時刻何時到來：

那日子，那時辰，沒有人知道，連天上的使者也不知道，子也不知道，惟獨父知道。(馬太福音 24 : 36)

雖然沒有人知道歡天喜地確切到來的時間，耶穌的確指出當這個時候近了某些預示的徵兆，可參閱馬太福音24。

災難：

聖經告訴我們在地上會出現一個恐怖的災難期間，這時候屬靈的邪惡力量將史無前例地更為活躍，撒但將建立祂邪惡的三位一體，就是獸和假先知（啟示錄13 ;16:13-

14），將藉由「站在高處的屬靈惡魔」施行許多的奇事迷惑許多人，祂們將尋求人們的崇拜並譴責歸宿神有特別印記的人。

這場災難將持續42個月或1,26天（但以理書 9 : 24-27），這將是一個非常艱困

的時刻，過去的世界中有許多非常艱困的期間，但有3件事可用於區分大災難跟其他艱困期間的不同：

1. 這是全球性的災難而非區域性：

你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受試煉的時候，保守你免去你的試煉。(啟示錄 3：10)

2. 人們知道世界末日近了：

向山和巖石說：「倒在我們身上吧！把我們藏起來，躲避坐寶座者的面目和羔羊的忿怒；因為他們忿怒的大日到了，誰能站得住呢？」

(啟示錄 6：16-17)

3. 大災難的規模遠勝於過去所經歷：

在大災難期間，神的審判將來到地上，這些審判記載於啟示錄第6章、第8-9章和第16章，以及馬太福音24：4-14中，會有這些審判是因為這個世界因罪和不接受神而受罰。

千禧年：

千禧年是指大災難後的1000年期間，耶穌將用公義統治地上：

耶和華必作全地的王。那日耶和華必為獨一無二的，他的名也是獨一無二的。(撒迦利亞書14：9)

耶路撒冷城將成為政治中心：

末後的日子，耶和華殿的山必堅立，超乎諸山，高舉過於萬嶺；萬民都要流歸這山。必有許多國的民前往，說：來吧，我們登耶和華的山，奔雅各神的殿。主必將他的道教訓我們；我們也要行他的路。因為訓誨必出於錫安；耶和華的言語必出於耶路撒冷。

(以賽亞書 2：2-3)

在千禧年開始和進行的期間中，撒但及其邪惡的力量將被捆綁，地上將有一場大戰而且..

.

...

那獸被擒拿；那在獸面前曾行奇事、迷惑受獸印記和拜獸像之人的假先知，也與獸同被擒拿。他們兩個就活活的被扔在燒著硫磺的火湖裡。

(啟示錄 19：20)

他捉住那龍，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，把他捆綁一千年，扔在無底坑裡，將無底坑關閉，用印封上，使他不得再迷惑列國。等到那一千年完了，以後必須暫時釋放他。(啟示錄 20：2-3)

最後的衝突爭戰

在一千年後，跟撒旦最終的衝突爭戰將發生：

那一千年完了，撒但必從監牢裡被釋放，出來要迷惑地上四方（原文作角）的列國，就是歌革和瑪各，叫他們聚集爭戰。他們的人數多如海沙。他們上來遍滿了全地，圍住聖徒的營與蒙愛的城，就有火從天降下，燒滅了他們。

(啟示錄 20：7-9)

神自天上降下大火終結了所有的敵對邪惡力量：

... 就有火從天降下，燒滅了他們。(啟示錄 20：9)

發生這場最終的衝突是因為撒旦最終將被打敗，耶穌將成為萬物的主，成就神在所有世代上的旨意：

都是照他自己所預定的美意，叫我們知道他旨意的奧秘，要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上、地上、一切所有的都在基督裡面同歸於一。

(以弗所書 1：9-10)

這是一場最終的屬靈戰爭，是撒旦在整個歷史中的背叛所引發的戰爭。

撒旦最終的命運

撒旦最終的結局就是被丟入火湖中：

那迷惑他們的魔鬼被扔在硫磺的火湖裡，就是獸和假先知所在的地方。他們必晝夜受痛苦，直到永永遠遠。(啟示錄 20：10)

撒旦的邪惡使者也將被丟如火湖中：

王又要向那左邊的說：「你們這被咒詛的人，離開我！進入那為魔鬼和他的使者所預備的永火裡去！」(馬太福音 25：41)

魔鬼也看到自己最終的命運，在馬太福音第8章中，當耶穌進入迦百農時，祂看到被鬼附身的人對祂大喊說...

...

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）

審判

所有的受造物將被神所審判，這就是所謂永生的審判，那些死時不信神的人，將會重生面對審判，因為他們不悔改接受耶穌為救主，他們將陷入永遠的地獄中：

我又看見死了的人，無論大小，都站在寶座前。案卷展開了，並且另有一卷展開，就是生命冊。死了的人都憑著這些案卷所記載的，照他們所行的受審判。於是海交出其中的死人；死亡和陰間也交出其中的死人；他們都照各人所行的受審判。死亡和陰間也被扔在火湖裡；這火湖就是第二次的死。若有人名字沒記在生命冊上，他就被扔在火湖裡。

（啟示錄 20：12-15）

認罪的真實信徒接受耶穌為救主，將得到永生與神同在（啟示錄21）。

偉大的屬靈戰爭將會結束！

得了權柄、榮耀、國度，使各方、各國、各族的人都事奉他。他的權柄是永遠的，不能廢去；他的國必不敗壞。（但以理書 7：14）

屬靈世界的得勝

本章即為關於屬靈戰爭的總結，實際上，你該不斷研讀學習此主題的內容。認同肉體世界中的士兵一樣，你得繼續培養自己的戰技和策略。

當結束本課程的內容時，我們要確認你將可戰勝所有的仇敵勢力即生命中每場戰爭，只是要記得...

- 你必然得勝，因為得勝不是出於你而是依靠神：

榮耀的王是誰呢？就是有力有能的耶和華，在戰場上有能的耶和華！
(詩篇 24：8)

- 在爭戰中，你將受到神的保護：
你的斥責一發，水便奔逃；你的雷聲一發，水便奔流。(詩篇 140：7)
 - 當你受挫時，神會在爭戰中安慰你：
我們從前就是到了馬其頓的時候，身體也不得安寧，周圍遭患難，外有爭戰，內有懼怕。但那安慰喪氣之人的神藉著提多來安慰了我們。
(哥林多前書 7：5-6)
 - 神將在你的爭戰中鼓舞你：
你們不要恐懼，也不要害怕。我豈不是從上古就說明指示你們嗎？並且你們是我的見證！除我以外，豈有真神嗎？誠然沒有磐石，我不知道一個！
(以賽亞書 44：8)
- 因為我耶和華你的神必攙扶你的右手，對你說：不要害怕！我必幫助你。
(以賽亞書 41：13)
- 惟有我，是安慰你們的。你是誰，竟怕那必死的人？怕那要變如草的世人？
(以賽亞書 51：12)
- 沒有任何抵擋你的武器可戰勝你：
凡為攻擊你造成的器械必不利用... (以賽亞書 54：17)
 - 在這世界上將可得勝：
因為凡從神生的，就勝過世界；使我們勝了世界的，就是我們的信心。勝過世界的是誰呢？不是那信耶穌是神兒子的嗎？
(約翰壹書 5：4-5)
 - 在肉體上得神：
凡屬基督耶穌的人，是已經把肉體連肉體的邪情私慾同釘在十字架上了。
。(加拉太書 5：24)
 - 可戰勝魔鬼：

賜平安的神快要將撒但踐踏在你們腳下... (羅馬書 16 : 20)

- 可戰勝死亡和陰間：

賜平安的神快要將撒但踐踏在你們腳下... (何西亞書 13 : 14)

儘末了所毀滅的仇敵，就是死。

死的毒鉤就是罪，罪的權勢就是律法。

(哥林多前書 15 : 26, 55)

他已經吞滅死亡直到永遠... (以賽亞書 25 : 8)

- 戰勝所有一切高舉自己抵擋神的人：

將各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高之事，一概攻破了...

(哥林多後書 10 : 5)

- 戰勝所有仇敵的力量：

我已經給你們權柄可以踐踏蛇和蠍子，又勝過仇敵一切的能力，

斷沒有什麼能害你們。(路加福音 10 : 19)

- 因為藉由耶穌基督的得勝而隨時記得感謝神：

感謝神，使我們藉著我們的主耶穌基督得勝。(哥林多前書 15 : 57)

- 戰爭結束時，你將站立得住而得勝：

所以，要拿起神所賜的全副軍裝，好在磨難的日子抵擋仇敵，並且成就了

一切，還能站立得住。(以弗所書 6 : 13)

省察

1. 寫下關於戰爭中的重要經節。
2. 說明造成最後衝突的事件。
3. 說明何謂最終的衝突，何時出現？將發生何事可打敗仇敵的力量？
4. 何謂撒旦最終的命運和屬靈的邪惡力量？

(本測試的答案附於本手冊最後一章的結論中。)

戰術演練

1.

撒但為信徒設下屬靈的「網羅」，網羅就是要捕獵動物的陷阱，它時，隱藏的，但可突然間捉住獵物。省察你的生活，確認自己不被下列事項所陷住

...

- 捕鳥人：詩篇 91：3；124：7
- 惡人：詩篇 119：110
- 你的嘴巴：箴言 18：7
- 邪惡的夥伴：箴言 22：24-25
- 人的恐懼：箴言 29：25
- 魔鬼：提摩太前書 3：7；提摩太後書 2：26
- 財富：提摩太前書 6：9
- 罪：箴言 29：6
- 褻慢：箴言 29：8
- 假神：出埃及記 23：33；申命記 2：3
- 犯了罪的同伴：I Samuel 18：21
- 跟非信徒的盟約：出埃及記 34：12

2.

研讀啟示錄第2到3章關於屬靈戰爭中的7個教會，在爭戰中，他們在哪些方面失敗了？經文如何教導他們改正自己的境遇呢？

3. 現在你已是個得勝者！從本課程中，你已經學到...

- 你可戰勝惡人的勢力：約翰壹書 2：13-14
- 耶穌戰勝了世界：約翰福音 16：33
- 因為祂內住你裡面，你也戰勝了這個世界：約翰壹書 4：4
- 藉由重生和信仰，你戰勝了這個世界：約翰壹書 5：4-5
- 藉由耶穌的寶血和你的見證你得勝了：啟示錄 12：11

將有某些美好的應許賜給得勝者，就是那些在屬靈戰爭中戰勝邪惡勢力的人..

- 生命樹的果子賜給他吃：啟示錄 2：7
- 必將那隱藏的嗎哪賜給他：啟示錄 2：17

- 凡得勝的必這樣穿白衣： 啟示錄 3：5
- 我要叫他在我神殿中作柱子： 啟示錄 3：12
- 我要賜他在我寶座上與我同坐： 啟示錄 3：21
- 並賜他一塊白石，石上寫著新名： 啟示錄 2：17
- 我要賜給他權柄制伏列國： 啟示錄 2：26
- 並我的新名，都寫在他上面： 啟示錄 3：12
- 必承受這些為業而跟神建立特殊的關係： 啟示錄 21：7
- 我又要把晨星（耶穌）賜給他： 啟示錄 2：28
- 且要在我父面前認他的名： 啟示錄 3：5
- 必不受第二次死的害： 啟示錄 2：11
- 不從生命冊上塗抹他的名： 啟示錄 3：5
- 必承受所有的產業： 啟示錄 21：7

4.

這就是關於屬靈戰爭最後一課的內容，但實際上你該不斷研讀這個主題，你必需持續打這場屬靈的戰爭與主同在。當你參與每場戰爭，將可自從自己的得勝和失敗中，更瞭解這場屬靈的戰爭。可開始記錄你屬靈戰爭的事跡和得勝的故事，隨時記得只要能夠重回戰場持續爭戰那麼「失敗」就是一時的，現在你可能吃了敗仗，但我們的主萬王之王最終仍會確保讓你得勝！

附錄

聖經中決定性的戰爭

使徒保羅說明了舊約聖經中的一個重要的旨意，他說：

他們遭遇這些事，都要作為鑑戒；並且寫在經上，正是警戒我們這末世的人。（哥林多前書 10：11）

舊約聖經提供我們學習的「鑑戒」，當你讀到舊約聖經時，你可發現到許多關於肉體世界中爭戰的故事。你可能會想為何聖經會記載這些故事呢？這些戰爭的重要性不在於戰爭後的結果，舊約聖經記載關於肉體世界中的戰爭，也適用於我們屬靈的戰爭中，可藉此打敗敵人。

本附錄內容分析了舊約聖經中記載的戰爭故事，也可將這些戰爭策略用於屬靈的戰爭中。如同肉體世界中的士兵一樣，可藉由研讀聖經中關於過去戰爭的歷史，來精進自己在屬靈戰爭中的戰技。

決定性的戰役

「決定性的戰役」就是使用軍事武力可解決問題的一場戰役，這是關鍵時刻的一場戰爭，不是前進就是後退，不是得勝就是失敗，這是攻擊性（攻佔領土）或防衛性的行動。換言之，這是一場重要的衝突，本附錄著墨於舊約聖經時代的「決定性戰役」，用於這些戰役中的策略可幫助你打一場屬靈的「決定性戰役」。

舊約聖經時代中發生戰爭的原因

在舊約聖經時代發生戰爭具有3個屬靈上的原因：

1. 為了神的子民打敗要奴役他們的邪惡力量
2. 為了神的子民自敵人手中奪取神所應許的領土
3. 為了懲罰犯了罪而離棄神的子民

我們屬靈的戰爭也因為相同的理由而發生。

一般的法則

在你研讀某些特定的戰役前，重要的是要瞭解舊約聖經的一般法則，因為這些法則也

適用於屬靈的戰爭上：

法則1：

因着神的權柄而發動的戰爭中，神將應許保護祂的士兵。(申命記 20：1-4)

法則2：

以色列的仇敵就是神的仇敵，人因為信靠神而非信靠自己的力量而得勝(士師記 5：31, 出埃及記 17：16)，當以色列人這樣做，神就為他們而戰。

法則3：

神立約的約櫃就是在戰爭中，神跟以色列人同在的象徵(出埃及記 30：6； 25：21-22)。約櫃走在以色列軍隊的前面象徵神真正跟祂的子民同在，約櫃本身沒有力量，但只是神跟祂的子民同在的象徵(撒母耳記上 4：1-11)。在新約聖經時代中，耶穌說聖靈要住在信徒裡面，神確實真正住在信徒裡面(約翰福音 14：16-17)。

法則4：

若神為祂的子民而戰，這些子民必需是聖潔的(申命記 23：9-14)，他們要遠離有罪的事物分別為聖。

法則5：

畏懼的人不參戰(申命記 20：8； 士師記 7：1-6)，在戰爭中懦夫會奔逃。

法則6：

經歷人生大事的人可免除參戰，申命記 20：5-8記載剛結婚的人可免除參戰一年，這是因為這些人這麼忙於照顧關心自己的妻子和家庭，因為太忙而無心參戰。這就是為何保羅警告提摩太「不將世務纏身」(提摩太後書 2：4)。耶穌警告我們不要貪戀世界，在但以理書的預言中，我們學到末日敵基督的一個主要策略之一就是藉由時間的俗務「消耗神的聖徒們」。

法則7：

神的子民要打仗直到敵人完全被摧毀為止(民數記 31：10-11)。

法則8：

圍繞以色列城的城牆是重要的防禦，這些城牆約10英尺寬30英尺高，警衛站在城牆頂端察看敵人的舉動。新約聖經將信徒比喻為「山上的城市」，你在本課程中可學到，你有了屬靈城牆來防禦敵人。

法則9：

號角響起代表每場戰爭的開打(士師記

7：18)，當戰爭結束時，會吹起號角將士兵自戰鬥中召回(撒母耳記下 2：28；

18：16)。當耶穌召喚我們向普天下傳揚福音時，就響起了號角，賜給我們戰勝仇敵的力量(馬太福音 28：18-

20)。將來有一天，也將有號角聲將我們自戰鬥中召回(帖撒羅尼迦前書 4：16-18)。

本閱讀課程的內容結構

本附錄中的每場戰爭包括有：

- 經文參考內容：查閱聖經中記載每段關於戰爭的故事
- 戰場：戰場的地理位置
- 對峙的雙方：瞭解涉及衝突的力量
- 打仗的理由：為何會打仗
-

策略：得勝的策略或被打敗的理由，某些策略重複出現於聖經的記載中，例如，神一再告訴祂的子民不要畏懼敵人。某些策略當一再持續此狀況時，在第一次提及後就不再提及。

聖經中決定性的戰役

- 經文參考內容：創世紀 14
- 戰場：但河靠近約旦河
- 對峙的雙方：亞伯拉罕和東方四王
- 戰爭的原因：這些王擄走亞伯拉罕名為羅得的親戚
- 策略：
 1. 任何時候進入敵人的領土中就會遭遇爭戰
 - 2.

亞伯拉罕組織自己的軍隊分成兩個容易控管的團體，他單薄的軍力戰勝了四王的軍隊，得勝不是單靠武力的規模，而是依靠組織、規劃

和事項神的旨意。

- 經文參考內容：出埃及記 14-15
- 戰場：位於埃及邊境的紅海
- 對峙的雙方：以色列人和埃及
- 戰爭的原因：以色列逃離埃及的奴役
埃及被陷於紅海中將敵人甩在後方

- 策略：

1.

不要只看眼前的環境：以色列人「舉目觀看」並看到埃及人在追逐他們(出埃及記 14：10-11)。當他們只看眼前狀況不看神時，就產生了恐懼。

2.

不要回頭看：人們開始回想到在埃及的美好時光，這是屬靈中被罪惡所捆綁(出埃及記 14：12)。當你回頭看，就無法在屬靈上長進。

3.

不要恐懼：給以色列人的第一個訊息就是「不要恐懼」(出埃及記

14：13)。恐懼會讓你在敵人面前癱瘓，信心可讓你採取行動。

4.

只管站住：(出埃及記 14：13)

要接受神的指示才能夠接敵迎戰，不要應恐懼而脫逃。

5.

讓主為你爭戰：這不是你對戰爭，你無需出戰，神會為你而戰(出埃及記 14：14)。

6.

只管靜默：不要讓敵人的威脅失去了你的靜默(出埃及記 14：14)。

7.

前進不要後退：神告訴以色列人進入紅海的水域中，以色列人就挺身進入海水中不後退(出埃及記 14：15-16, 21)。

8.

確保神將為你行超自然的事(出埃及記 14：19-

31)，當你遵從聖經中屬靈戰爭的法則時，神會為你行超自然的事來打敗敵人。你會一再地在這場上，

神會為祂的子民行超自然的事來打敗敵人。

- 經文參考內容：出埃及記 17：8-16
- 戰場：利非訂
- 對峙的雙方：以色列和兇殘的遊牧民族亞瑪力人
- 戰爭的原因：參閱申命記 25：17-18，亞瑪力人自背後攻擊以色列人，襲擊疲憊的士兵。
- 策略：

1.

藉由禱告得勝：以色列人不能單靠刀劍來得勝，摩西採取的行動時，禱告(出埃及記 17：9-11)，顯露依靠神的態度而影響整個戰局(出埃及記 17：11)。

2. 握住「神的杖」：摩西握緊神的杖，這是神權柄的象徵(出埃及記 17：9)。當你參戰時，你必需握緊神的權柄，你需知道我們在神裡面，祂已賜給你權柄。

3. 遵從屬靈的領導：約書亞遵從摩西的指示(出埃及記 17：9-10)。神已在我們當中安排祂賜有領導能力的人，祂會指示這些領導人來完成祂的旨意，若大家搶着下命令就造成領導權的混淆。

4.

出去打仗：所有的戰爭不單是防衛，有時候也需要些策略，需積極攻擊敵人(出埃及記 17：9)。

5.

尋求協助：神差遣人幫助你面對屬靈的挑戰，神召喚約書亞來領導軍隊，也賜給摩西屬靈的領導權，但摩西疲憊時，亞倫和戶珥幫忙舉起摩西的手。

6. 回想過去的勝利：

回想過去藉由神的力量得勝，可重新得力面對眼前的挑戰。神和摩西寫下這篇戰爭的故事，讓約書亞回想當初戰爭的種種 (出埃及記 17：14)。約書亞被立成為摩西的繼任人領導以色列進入應許之地。

- 經文參考內容：民數記 14
- 戰場：何珥瑪附近的山村
- 對峙的雙方：以色列人對抗亞瑪力人和迦南人
- 戰爭的原因：以色列人將亞瑪力人和迦南人趕出應許之地

- 策略：
 1. 不要抱怨：以色列人抱怨自己的處境(2,3節)，抱怨讓神不悅(11節)。
 2. 不要抗逆神：抗逆是犯罪，你必需完全放棄抗逆神(9節)。
 3. 小心毀謗：

撒但藉由毀謗讓民眾誤信而造成紛爭，大多數人通常不站在對的一方(民數記 14：36-38)。
 4.

順服神的聲音：神明白表示以色列人需回到曠野中，但以色列人違逆神(25節)。
 5. 不要過度自信：以色列人行事自恃(42-44節)，沒有神的祝福就開戰，有神同在才能夠得勝。
 6. 憑藉信心而非恐懼來決策：恐懼作出的決策將會戰敗。

- 經文參考內容：民數記 21：1-3

- 戰場：何珥瑪

- 對峙的雙方：以色列和迦南人的亞拉得王

- 戰爭的原因：以色列人被迫參戰，原本並非計劃自南方進入應許之地。

- 策略：

- 1.

瞭解到失敗時，暫時的：這場跟迦南人亞拉得王的戰爭是跟38年前在應許之地的戰爭是同一個地點(民數記 14：45)，雖然以色列當時打了敗仗，但這次他們打勝了，失敗不該被視為是永遠的，只有在你不再嘗試的情況下才會一直失敗下去。

- 2.

自過去的失敗學到教訓：神可藉由失敗教導屬靈的真理，以色列人瞭解到打仗時需有神的同在(2-3節)，詢問神瞭解祂要你在失敗中所學到的教訓。

- 經文參考內容：民數記 21：21-32

- 戰場：雅雜

- 對峙的雙方：以色列人和亞瑪力人

-

戰爭的原因：摩西要進入神所應許約旦河以西之地，他請和(21,22節)但亞瑪力人的君王西宏不容以色列人從他的境界經過(23節)。

- 策略：

1.

瞭解到衝突是無法避免的：若你要得到神的應許，屬靈的衝突時，無可避免的，敵人不會答應對神所應許的請和。

- 經文參考內容：民數記 31

- 戰場：摩押平原

- 對峙的雙方：以色列人和米甸人

- 戰爭的原因：主命令要擊毀米甸人，因為他們的人民崇拜巴力偶像(民數記 25)。

- 策略：

1.

淨化你自己：神建立了一個淨化的過程，讓以色列人在戰前先遵循這樣的過程，神立了這樣的程序，以色列人需遵循這樣的程序。若神跟你同在一同打仗時，你必需在屬靈上淨化自己，祂藉由耶穌基督造就了你，你必需遵循這樣的旨意。

2. 放棄私利：(25-54節) 在戰爭中，必需為了公眾的利益而放棄私利。

- 經文參考內容：申命記 2：24-37

- 戰場：雅雜

- 對峙的雙方：以色列人和亞瑪力人的希實本王西宏

- 戰爭的原因：

西宏不容以色列人和平地從他的境界經過跨越約旦河進入神的應許之地。

- 策略：

1.

宣告神的應許：神已應許迦南地給以色列人，這是聖靈所充滿的生命的象徵(24節)，神也賜給了你應許，這已經是你的產業等待你來宣告(也可參閱民數記 21：33-

35中在以得來的戰爭，這場戰爭中神也採取相同的策略。)

2.

讓神爲你而戰：西宏向以色列人進行了敵意的攻擊，但因為神爲祂的子民而戰，讓西宏吃了敗仗(31,33節)。

3. 瞭解到在主並無難事：沒有一座城是高得讓以色列人無法攻取的(36節)，在你的生命中，撒旦沒有任何據點是讓你無法攻取的。

- 經文參考內容：申命記 3：1-11

- 戰場：以得來

- 對峙的雙方：以色列人和亞瑪力人的巴珊王噩

- 戰爭的原因：

噩就是巨人的族群，讓初次到那地勘察而看到他們的探子感到害怕(民數記 13：33)，噩帶領自己的人民跟以色列人打仗。

- 策略：

- 1.

確信神會將敵人交在你的手中：神命令以色列人帶著祂的應許，將敵人交在以色列人手中來迎戰噩(3節)。

2. 克服所有的阻礙：

敵人的身高以及高大的君王和城池無法打敗神的軍隊，對被神所賦予權柄的人而言並無難事。

3. 宣告勝利的果實：申命記3：8-

11摘要說明以色列人在以得來得勝的果實，我們目前所參與的每場戰爭中，都有機會在你屬靈的生命中宣告結出新的「得勝果子」。

- 經文參考內容：約書亞記 6

- 戰場：耶利哥

- 對峙的雙方：以色列人和耶利哥城的君王及其大能的勇士

- 戰爭的原因：神告訴約書亞要他帶領以色列人攻克耶利哥城

- 策略：

- 1.

要瞭解到是用神的方法而非你自己的方法：不管出現多愚蠢的狀況，你必需信任神，要藉著祂的想法而非你的想法(以賽亞書 55：8)。神揀選了世上軟弱的，叫那強壯的羞愧(哥林多前書 1：27)。神有時候會藉由世俗的眼光看來像是愚蠢的方法，不管多麼愚蠢，以色列常藉由神的方法來打仗，可參閱哥林多前書1：25。

2.

確認與神同在：在第6到13節中，9次提及主的約櫃，對以色列而言這象徵神跟他們同在。在打仗前，要確認跟神同在。

3.

使用靜默的策略：神告訴以色列人要靜默行軍(號角響起除外)直到出現叫喊的命令為止(第10節)，在打仗時應保持靜默，直到你聽到神的指示表示何時和該叫喊什麼為止。

- 經文參考內容：約書亞記 7
- 戰場：艾城
- 對峙的雙方：以色列人和亞瑪力人
- 戰爭的原因：約書亞在打仗時帶領以色列人進佔神的應許之地。
- 策略：
 1. 不要違背神的指示：亞干的罪觸怒了神讓以色列陷入災難中(第1-5節)，罪潛伏在得勝的陰影中。
 2. 不要低估敵人：探子低估了艾城的人民(第2-4節)，不要低估敵人殺戮、偷竊和毀滅的力量。同時，也不要讓理性的評估結果帶來了恐懼，你具有戰勝敵人的力量。
 3. 找到並解決戰敗的問題：打了敗仗必然有其原因，以色列因為有罪而吃了敗仗(13、25、26節)，有紀律才能夠再得到神的認同，要隨時與神同在，你必需藉由認罪悔改才能夠解決此問題。
 4. 禁絕肉慾：亞干的罪是漸進的，他眼見起了貪婪而妄取了(第21節)。在彼得前書2：11中，聖經告訴我們要「要禁戒肉體的私慾，這私慾是與靈魂爭戰的。」，眼睛的情慾不是出於天父，而是出於世俗(約翰壹書 2：16)，打從人類第一次受到仇敵的攻擊，肉慾讓人類被打敗了(創世紀 3)。
- 經文參考內容：約書亞記 8
- 戰場：艾城

- 對峙的雙方：以色列人和艾城的居民
- 戰爭的原因：神告訴以色列人要攻佔艾城而將得勝。
- 策略：
 1. 彼此支援：藉由團隊合作，以色列人藉由伏擊打敗了敵人，傳道書4：9-12指出當我們能夠彼此支援後，就可添加對抗敵人的力量。
 2. 做好準備：約書亞告訴士兵要做好準備(第4節)，你正參與一場屬靈的戰爭，你必需隨時做好準備攻擊和防衛敵人。
 3. 使用刀劍：約書亞的刀劍對伏兵而言是象徵性的武器(18、19節)，信徒也有屬靈的刀劍那就是神的話(以弗所書6：17)，你要藉由神的話經過他人說仇敵近了。
 4. 轉身面對敵人：逃入曠野中的以色列人轉身面對追殺他們的敵人並殺了他們(21節)，藉由主的力量轉身面對敵人，「你們要順服神。務要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了。」(雅各書4：7)。
 5. 着眼於得勝者而非勝利：得勝後，約書亞帶領人們敬拜神(29-31節)，有時候我們犯了錯只看重屬靈的生理及自己的成就，聖經警告我們「須要謹慎，免得跌倒。」(哥林多前書10：12)。

- 經文參考內容：約書亞記10：1-27
- 戰場：基遍城
- 對峙的雙方：以色列人和亞瑪力人的5個王，耶路撒冷王、希伯崙王、耶末王、拉吉王和伊磯倫王和他們的大軍。
- 戰爭的原因：約書亞受召幫助基遍人，因為耶路撒冷王集結軍隊要攻打基遍，因為他們款待了以色列人。這5個王要阻止以色列人佔領這個要塞。
- 策略：
 1. 將敵人放在你的腳下：把腳踏在這些王的頸項上是古時候征服的象徵，這是出於約書亞在戰場上的命令(24-

25節)。耶穌說祂是頭，教會是祂的身體，祂已賜下讓仇敵匍匐在腳下的權能。若我們是祂的身體，即表示我們的腳已踩在仇敵的脖子上。

2.

要剛強壯膽：這是在面對爭戰時，神對你說的話，你的力量來自於你知道神恩你同在，這可讓你在爭戰時剛強壯膽(25節)。

- 經文參考內容：約書亞記 10：28-43
- 戰場：巴勒斯坦南部
- 對峙的雙方：以色列人和巴勒斯坦南方的城市
- 戰爭的原因：約書亞發動戰爭佔領巴勒斯坦南部
- 策略：

1.

攻擊重要據點：約書亞的戰略就是對迦南地的重要城市進行連續的閃電攻擊，目的在摧毀居民的攻擊能力(28-43節)。在你的生命中，藉由攻擊仇敵的據點(如肉體)，就可削減敵人攻擊你的能力。

- 經文參考內容：約書亞記 11
- 戰場：米倫水邊
- 對峙的雙方：以色列人和迦南地北方的夏瑣王耶賓
- 戰爭的原因：遵從神的指示，約書亞帶領以色列人攻取另一個神的應許之地。
- 策略：

1.

堅持：約書亞跟這些王持續爭戰約6年(18節)，堅持(對爭戰保持信心)是攻佔據點、趕出當地居民(舊有的罪性)和攻取神的應許之地所必需的。

2. 不要畏懼敵人的大軍(4節)。

- 經文參考內容：士師記 6：1-8：35
- 戰場：耶斯列谷
- 對峙的雙方：基甸和300 個以色列人對抗米甸人和亞瑪力人
-

戰爭的原因：因為以色列人犯了罪，神讓他們受了米甸人捆綁7年。
當以色列人認罪悔改苦求神時，神派基甸來拯救以色列人。

• 策略：

1.

小心面對警告，犯罪而被捆綁：以色列人犯了罪在敵人面前變得軟弱無力(6：1-5)，屬靈的犯罪會讓你被魔鬼所捆綁。

2. 來自神的飽受：米甸人的迫害讓以色列人走投無路最後求告神來拯救(6：6-8)，當你因為自己的罪被仇敵擄獲時，神是保守你唯一的希望。

3. 單獨跟神相處：當受召拯救以色列人時，基甸是單獨一人(6：11-14)，屬靈戰爭中英勇的領導者需能夠跟神單獨相處。若你要藉由拯救的服事幫助他人時，這樣的策略是必要的。

4. 拆毀偶像的祭壇：基甸拆毀了偶像巴力的祭壇(6：25-31)，你要摧毀仇敵的據點時，就該完全遵守神的誠命摧毀各種設立的偶像。

5. 揀負神的靈：神的靈降到基甸身上，讓基督有權能完成神的旨意(6：34)，聖靈降臨賦予你權能也該有相同的理由，參閱使徒行傳1：8。

6. 追求更大的信心：基甸需要藉由羊毛象徵跟相信神(6：36-40)，某些信徒要肉體實際的某些確切實據否則無法相信神，你必需追求更大的信心，即使在逆境中也有相信神的話，參閱使徒行傳27：20-25。

7. 不要自恃：

神藉由將軍隊的人數降低避免人們不要自恃，神在你的生命中作工，讓你不自恃，要瞭解到得勝是出於神。

8.

不要猶豫：雖然有了神的確據，基甸仍猶豫不敢面對敵人。他的軍隊未經訓練沒有經驗，讓他不敢帶隊打仗(7：9,10)，有時候對你對神的新指示感到猶豫時，你會自覺生疏不安，不要猶豫！神會裝備祂所呼召的人。

9.

以敵人的恐懼為目標：神讓基甸瞭解到米甸人的恐懼，看到了恐懼也叫看到了弱點。雅各書2：19說：「鬼魔也信，卻是戰驚。」

」，善用神的力量，以敵人的恐懼為目標。

- 經文參考內容：士師記 15
- 戰場：利希
- 對峙的雙方：參孫和非利士人
-

戰爭的原因：參孫因為家庭的紛爭攻擊了非利士人，非利士人放火報復攻擊了他的妻子及其妻子的家人，這樣的報復在參孫和非利士人當中持續進行。

- 策略：

1.

瞭解到神可轉敗為勝：當參孫的敵人為戰勝而歡呼時，主的靈降臨參孫身上，扯斷綁在他身上的繩子(14節)，參孫握著驢的顎骨攻擊敵人殺了上千人，這讓以色列人得以反敗為勝(15節)。對於敵人捆綁，沒有神不能反敗為勝的事。

2.

承認神供你所需：在殺了上千個非利士人後，參孫渴了，他的疲弱會讓他成為其他非利士人獵物為同伴的死而報復參孫。在他遭受到苦難時，參孫求告神(18)，神不只是你爭戰的力量，也是提高你所需。

3. Be refreshed at the spring of the Lord : In answer to his call, God caused water to spring forth. Samson drank, and he was revived (verse 19). 耶穌 said, "If any man thirst, let him come unto me, and drink" (約翰福音 7 : 37). Just as soldiers in the natural world need times of rest and refreshment, we need refreshing 屬靈的ly. Many seek this refreshment through recreation, hobbies, and entertainment. True 屬靈的 refreshment comes at "the spring of the Lord."

- 經文參考內容：士師記 20
- 戰場：基比亞
- 對峙的雙方：便雅憫人對抗其他所有的以色列人
- 戰爭的原因：

一個利未人的妾被基比亞人強姦致死，這個利未人召集以色列各族的領袖聽取這樣的控告並採取適當的行動。便雅憫人除外的其他所有以色列人同意懲罰基攻擊比亞人。

- 策略：

1. 求告神：以色列人一再求告神關於戰爭的策略(18、23、26和28節)。

- 2.

執行共同的懲罰：其他的以色列人各族要求便雅憫人交出治死匪徒，以色列人要藉由懲罰匪徒讓罪惡自他們共同的生活中消除(13節)。信徒需跟神合作，自我們的生活中移除罪惡才能夠與神同在。

- 3.

不要放棄戰鬥：在前兩場的爭戰中，以色列人被便雅憫人打敗，以色列人哭泣、禁食和一再求告神，神告訴以色列人再回到戰場上並應許以色列人得勝(18-28節)。

- 經文參考內容：撒母耳記上 4

- 戰場：在亞弗和以便以謝之間

- 對峙的雙方：以色列人和非利士人

- 戰爭的原因：以色列人對抗非利士人即神的仇敵

- 策略：

- 1.

不信任「屬靈的」爭戰方式：主的約櫃象徵神跟祂的子民同在(4節)，但百姓不信任這樣的爭戰方式，百姓需信任神所彰顯的。

- 經文參考內容：撒母耳記上 11

- 戰場：比色

- 對峙的雙方：亞捫人的王拿轄、雅比人、掃羅和以色列人

- 戰爭的原因：亞捫人攻擊以色列的基列雅比城，掃羅政治軍隊擊敗他們(11節)。

- 策略：

- 1.

在清晨的瞭望中準備開戰：掃羅在清晨攻擊亞捫人(11節)，他們在

清晨於主的面前集結，「穿戴神的整付軍裝」(以弗所書 6：11-17)。

- 經文參考內容：撒母耳記上 13-14

- 戰場：密抹

- 對峙的雙方：以色列人和非利士人

- 戰爭的原因：約拿單在基比亞殺了非利士人的軍官

- 策略：

1.

緊急關頭時要有耐心：掃羅因為沒有耐心而失去王位(13節)，他看到自己的軍隊在非利士人面前脫逃而感到害怕，他不順服神的指示來耐心等待。在發生武力衝突時，不可讓恐懼讓你行事愚蠢。

2.

重點在於將士用命而非人多勢眾：以色列不是憑藉的人多勢眾而是將士用命(14：6)。

- 經文參考內容：撒母耳記上 17

- 戰場：以拉谷

- 對峙的雙方：以色列人 (大衛) 和非利士人(歌利亞)

-

戰爭的原因：非利士人的軍隊集結要攻打以色列，以色列的軍隊在山谷對面備陣防守，非利士巨人歌利亞叫陣跟以色列戰士決鬥。

- 策略：

1.

自過去的勝利中得力：大衛的得勝讓他的軍隊免於被打敗，他向掃羅確認他可以保護神的子民不受到非利士人的攻擊(24-36節)，過去艱困中的信心給予面對新危機的信心。

2.

將難關視為神的機會：每個困難實際上就是神的機會，可藉由你彰顯他的大能，大衛看到更巨人對戰是一個機會而非是一個挑戰(32,45-47節)。

3.

使用神允許的軍裝：大衛拒絕所有掃羅世俗的軍裝，因為這不曾用於屬靈的爭戰中(38,39節)。屬靈的戰爭不可借用世俗的策略，必需使用經過考驗的屬靈軍裝。

4.

奉主的名面對敵人：歌利亞帶著刀劍和矛來叫陣，但大衛奉主的名跟這個巨人決鬥(45-47節)。

5.

應記得這是豬的爭戰：敵人可能佔有優勢，但主必然在爭戰中得勝。大衛堅信這是豬的權能而非人的能力，可決定爭戰的結果，主說這不是靠著血肉的力量而是靠著主的聖靈(撒迦利亞書4：6)。

6.

不要被自己的能力所限制：巨人世俗的眼光認定大衛是沒有經驗的戰士(33節)，神不是看我們被自己渺小能力所轄制的外在，祂看到我們藉由祂的權能所可能展現的自我。

7.

肯定過去的勝利：大衛承認過去屬神的勝利，說出信心的話肯定未來必定得勝。

8.

認清屬靈戰爭之目的：

大衛在第46節說：「...使普天下的人都知道以色列中有神。」

- 經文參考內容：撒母耳記上 30
- 戰場：靠近洗革拉
- 對峙的雙方：以色列人和亞瑪力人
-

戰爭的原因：當大王和他的軍隊離開洗革拉時，亞瑪力人襲擊擄獲他們的家人燒了他們的城市。

- 策略：

1.

不要絕望：大衛的人感到悲傷，要用石頭將大衛打死(6節)，但大衛在主裏得到鼓勵，在失意孤獨時，要在主裏鼓舞自己不要絕望。

2.

奪回保守被敵人所掠奪的：敵人來是要殺戮、偷竊和毀滅(1節)，神告訴大衛追殺敵人，奪回所有被掠奪的，神要奪回保守所有被仇敵所掠奪的

(8,18節)。

3.

應瞭解一次得勝必然永遠得勝：第24節告訴我們屬靈戰爭的一個主要法則，不過是上陣或看守器具的，大家應當平分戰利品。

- 經文參考內容：撒母耳記下 5：1-16
- 戰場：耶路撒冷
- 對峙的雙方：以色列人和耶布斯人
-

戰爭的原因：耶布斯人住在耶路撒冷視為自己的據點，而認為堅不可破，大衛攻佔這個城市成為以色列國的生活中心。

- 策略：

1.

不要被敵人的訕弄所嚇倒：耶布斯人嘲笑大衛說他們的據點堅不可破，不可能被瞎子瘸子所擊破(6節)，大衛不讓這樣的嘲笑阻撓他(7節)。當敵人藉由不當的言語嘲笑你時，可參閱約翰福音8：44。

- 經文參考內容：撒母耳記下 5：17-25
- 戰場：利乏音谷
- 對峙的雙方：以色列人和非利士人
- 戰爭的原因：非利士人聽到大衛被膏作以色列的王，集結軍隊進攻以色列。
- 策略：

1.

攻擊：大衛並未等待敵人來犯，他反而率先出擊，不要坐等敵人來犯!

- 經文參考內容：撒母耳記下 10
- 戰場：希蘭地區
- 對峙的雙方：以色列人對抗亞捫人和敘利亞人
-

戰爭的原因：亞捫人的君王死後，大衛派遣僕人來安慰他的兒子並肯定他的效忠，但新君王聽信讒言侮辱了以色列人，不接受大衛安慰的好意，將大衛

臣僕的鬚鬚剃去一半，又割斷他們下半截的衣服，使他們露出下體，打發他們回去 (1-5節)。

- 策略：

1.

合作參戰：當大衛瞭解到他面對兩個敵人時，他將軍隊分成兩半，另一半由其兄弟帶領。雖然軍隊分成兩半，這些軍隊合作打敗了敵人。雖然信徒在地理、文化或宗派上有所區隔，我們該合作對抗仇敵，而非彼此互鬥。

- 經文參考內容：撒母耳記下 21：15-22

- 戰場：歌伯和迦特

- 對峙的雙方：以色列人和非利士人

-

戰爭的原因：非利士人持續跟以色列人爭戰，這是持續衝突中的一小段經歷。

- 策略：

1.

戰勝該地區的巨人：許多的非利士巨人在戰場中被殺死，這些巨人已糟蹋以色列人數年，是否你的肉體世界中，有這樣的巨人來糟蹋你呢？持續爭戰直到得勝為止。

2.

認清神藉由不同的方法爭戰：一當大衛面對歌利亞時，歌利亞被神的力量藉由投石器和石頭所擊殺，神藉由不同的方法大便這些巨人(16 - 17節)，不要被你親眼所見神過去的作為所限制了！

3. 強化領導權：即使是偉大的領導者也會在戰場上軟弱(15-17節)，這時候不該批評而是給予支持。

- 經文參考內容：列王紀上 20

- 戰場：撒瑪利亞和後來的亞弗

- 對峙的雙方：以色列王亞哈和敘利亞王的便哈達

- 戰爭的原因：敘利亞王的便哈達集結他的軍隊和32個王攻打撒瑪利亞。

- 策略：

1.

應瞭解到敵人會再次回擊：先知告訴以色列王要自強，因為敘利亞王會再回來攻擊以色列(22節)，即使是得到大勝，但爭戰仍未結束，仇敵會再回擊神的子民。

2.

不要被諂媚所騙：被敘利亞王的諂媚順從所騙，亞哈王讓便哈達安靜地離開，諂媚背後的動機就是為了自己的利益，這造成驕傲，自私讓行為偏離了神。可參閱箴言16：8。

3. 設定適當的優先性：亞哈王在乎要奪回失去的領土，聖經記載「僕人正在忙亂之間，那人就不見了。」(40節)即透露他沒有設定好有優先性，神的旨意需擺在第一位。

4.

不要對敵人妥協：亞哈王的能力所及可止息敘利亞和以色列之間的紛爭，但釋放了便哈達而導致災難性的結果(42節)。

- 經文參考內容：列王記下 3
- 戰場：摩押
- 對峙的雙方：以色列及其盟軍猶大人和以東人合力對抗摩押人
-

戰爭的原因：摩押人背叛拒絕付稅給以色列，約蘭要求猶大王幫助他攻打摩押，開戰時，也加入了以東國。

- 策略：

1. 讚美神以祈求啟示：

以利沙藉由音樂演奏讓他感受神的話，當演奏樂曲時，神的權能臨到以利沙身上，讓他接受神的啟示(11-15節)，讚美神是重要的爭戰策略，讓你的靈保持適當的態度接受來自神的啟示。

2.

準備得勝y：有時候你無法接受得勝是因為你還沒準備好，猶大國面臨乾旱和以色列大軍處於缺水的危境中，以利沙禱告祈求出現神蹟，神說：「你們要在這谷中滿處挖溝」，神讓溝渠充滿了水(16-17節)，若要神賜下的生命活水，你必需適當準備，有時候這需要自你的屬靈生命中掘出某些土來!

- 經文參考內容：列王記下 6：8-23
- 戰場：多坍和撒瑪利亞
- 對峙的雙方：以色列和敘利亞
- 戰爭的原因：

當敘利亞攻打以色列時，以利沙告訴以色列王敘利亞軍隊的位置。當敘利亞王知道以利沙所做的事時，他派遣軍隊來抓他。
- 策略：
 1. 禱告：

你可能已注意到，舊約聖經一再記載對神對祈求禱告。在本文中，以利沙禱告讓敘利亞人眼目昏迷(18節)，禱告是最有效的屬靈戰爭武器之一。
 2.

培養屬靈的洞悉能力：以利沙的奴僕看不到屬靈的事物只看到外在的環境，以利沙有屬靈的洞悉能力而能夠說：「不要懼怕！與我們同在的比與他們（敘利亞）同在的更多。」(16節)。
 3.

可讓神的權能彰顯：當敘利亞人眼目昏迷時，以利沙將他們引到以色列王那裏去，他請求以色列王不要摧毀他們，但要向他們彰顯神的大能(18-23節)。

- 經文參考內容：列王記下 6：24-7：20
- 戰場：撒瑪利亞
- 對峙的雙方：敘利亞和以色列
- 戰爭的原因：

便哈達和他的軍隊包圍撒瑪利亞，結果讓可怕的饑荒領導那個城市，食物是昂貴稀有的，人民只吃垃圾甚至吃食自己子女。
- 策略：
 1.

明知不可行而行：當麻瘋病人想到自己的處境時，他們知道最糟的情況就是敘利亞人會殺了他們，即使甚麼事都不做他們仍然會死，他們決定明知不可行而行，神讓敘利亞人聽到軍隊接近的聲音，讓他們留下自己的財物倉皇逃跑(7：3-

- 7)。當你明知不可行而行時，神會為你而行。
2. 分享給其他的信徒：麻瘋病人分享了打敗敵人的好消息(7：8-10)，你也有責任分享給他人神為你行了不可能的事。藉由這樣的分享，可以壯大其他的信徒。
 3. 不要懷疑神超自然的力量：一個領導者因為懷疑神的力量而不接受神的祝福(7：2, 17-20)。

- 經文參考內容：列王記下 17
- 戰場：撒瑪利亞
- 對峙的雙方：以色列人和亞述人
-

戰爭的原因：以色列王何細亞每年向亞述王進貢，但以色列停止進貢，而導致亞述人攻擊以色列。

- 策略：

1.

敬拜神是屬靈得勝的關鍵：以色列不敬拜神，神將以色列人交給亞述人的手中，敬拜神是屬靈戰爭最崇高的形式(參閱約伯記1和2章)。若不敬拜神，你將被敵人所擄獲。

- 經文參考內容：列王記下 19
- 戰場：耶路撒冷
- 對峙的雙方：亞述人和以色列人
-

戰爭的原因：以色列王希西家信靠神而摧毀了偶像，為了確保他國家的安全，他進貢給亞述王，然後收到了一封威脅函。

- 策略：

1.

不要對敵人的威脅感到畏懼：希西家將這樣的威脅交託給主，神告訴希西家無需畏懼，因為敵人已自地上被除滅。正當神打敗亞述人時，他也打敗了撒但，你無需畏懼撒旦的威脅。

- 經文參考內容：列王記下 24：1-25：30

- 戰場：耶路撒冷
- 對峙的雙方：猶大國和巴比倫國
-

戰爭的原因：猶大國一再行神眼中的惡事，最後神讓當時的世界強權巴比倫國俘虜了他們，耶路撒冷被燒燬而城牆倒塌。

- 策略：

1.

瞭解被俘虜的後果：神的子民被仇敵俘虜，因為他們的生活一再犯罪而不認罪悔改。他們不受神的差遣打敗仇敵，卻被仇敵所擄獲。

- 經文參考內容：歷代志上 14：8-17
- 戰場：利乏音谷
- 對峙的雙方：以色列人和非利士人
-

戰爭的原因：當大衛城以色列王時，他成了非利士人不可忽視的威脅，非利士人立刻對他開戰。

- 策略：

1.

獲取決定性的勝利：大衛和他的軍隊打了勝仗，但這不是決定性的得勝，因為他未完全佔有領地(9-13節)。在第二場戰爭中，神給了以色列決定性的勝利，將非利士人趕出亞述人的領土(13-17節)。

2. 等待適當的時機：時機時，打勝仗的關鍵，大衛等待神的允許後再出戰(14-16節)，許多的戰爭常因為適當的時機而戰敗或得勝。

- 經文參考內容：歷代志下 12
- 戰場：耶路撒冷
- 對峙的雙方：埃及及其盟軍對抗猶大王羅波安
-

戰爭的原因：羅波安不信神過著迦南地習俗的有罪生活，神的審判讓埃及王示撒攻打猶大國。

- 策略：

1.

得勝需有屬靈上的準備：羅波安行惡事是因為他沒有尋求神對心(14節)，參戰前，你的心要做好尋求神的準備。

2. 謙卑：當羅波安謙卑時，神讓他得到明顯拯救不被完全的摧毀(5-7節)。

3.

順服神服事神：雖然得到神的原諒，但也嘗到不順服的惡果(8節)，相較於世俗的需求，順服神是河何等美好，參閱馬太福音11：28-30。

- 經文參考內容：歷代志下 18
- 戰場：基列的拉末
- 對峙的雙方：敘利亞人對抗亞述人的亞哈王和猶大國的約沙法王。
- 戰爭的原因：約沙法王跟亞哈王結盟對抗敘利亞。
- 策略：

1.

不要作不聖潔的結盟：在以色列國和猶大國65年的敵對後，約沙法王的兒子娶了亞哈王的女兒而結盟，這種不聖潔的結盟帶給約沙法個人和猶大國的災難，因為帶來了異教的罪惡，跟罪惡結盟從來不會造就美好的屬靈結果。

2.

善用辨別能力慎選建議：在開戰前，亞哈尋求神的語言，但這些先知對亞哈王想聽的話更感興趣。約沙法堅持要召喚不靠亞哈王供應生活所需的先知，亞哈王派遣了米該雅說出來自於神的預言(1-16節)，尋求屬靈的建議需善用區辨的能力，大家一致同意的看法未必就是神的旨意。

- 經文參考內容：歷代志下 20
- 戰場：比拉迦谷
- 對峙的雙方：亞捫人、摩押人和西珥山人對抗猶大王約沙法
- 戰爭的原因：多個國家圖謀攻擊猶大國
- 策略：

1. 使用禁食禱告的策略：

約沙法要全猶大國禁食禱告(3節)，神會根據你跟祂的關係來應對你，禁

食禱告不會改變神的旨意，但會改變你，禁食禱告會改變你跟神的關係，影響到神對你的回應，可參閱約拿書第3章。

2.

定睛於主：約沙法禱告說：「我們也不知道怎樣行，我們的眼目單仰望你。」(12節)。

3.

應記得信靠總比苦求還要好：神回應了約沙法說：「不要因這大軍恐懼驚惶；因為勝敗不在乎你們，乃在乎神。」(15節)，只有神能夠行當行的事，信靠總比自恃後的苦求還要好。

4.

在爭戰中歡欣：設立歌唱的人走在軍前讚美耶和華，神伏擊打敗了敵人。

- 經文參考內容：歷代志下 25：5-16
- 戰場：鹽谷
- 對峙的雙方：以東人和猶大王亞瑪謝
- 戰爭的原因：亞瑪謝對異教徒的以東國開戰
- 策略：

1.

遵從神的指示：為了強化自己的軍隊，亞瑪謝自以色列僱用了傭兵，這讓神不悅，神藉由派遣先知告訴他們叫這些傭兵回以色列，否則他們將被打敗，亞瑪謝遵從神的指示而得勝。

2. 摧毀偶像：

亞瑪謝開始崇拜以東人的偶像(14節)，到在屬靈的戰爭中得勝需摧毀你生活中不管時石造、木造或物質生活中所有的偶像。

- 經文參考內容：歷代志下 25：17-24
- 戰場：猶大國的伯示麥
- 對峙的雙方：以色列王約阿施對抗猶大王亞瑪謝
- 戰爭的原因：亞瑪謝戰勝以東人自覺驕傲對以色列宣戰
- 策略：

1. 驕傲導致戰敗：亞瑪謝對過去的勝仗充滿了驕傲，讓他對以色列宣戰(17-19節)，參閱箴言16：5。

- 經文參考內容：歷代志下 28
- 戰場：耶路撒冷
- 對峙的雙方：猶大國對抗敘利亞、以色列、以東、非利士和亞述的軍隊
- 戰爭的原因：猶大國被敘利亞、以色列、以東、非利士和亞述入侵
- 策略：
 1.

世俗的敗壞帶來屬靈的毀滅：亞哈斯崇拜外來的神祇，認為這些神祇會壯大他，但卻帶來了毀滅(23節)，世俗的敗壞將導致屬靈的毀滅。
 2.

即使是強壯的人離棄神也終將毀滅：參閱第6節。

- 經文參考內容：歷代志下 32：1-23 和列王記下 19
- 戰場：耶路撒冷
- 對峙的雙方：亞述王西拿基和猶大國的希西家王
- 戰爭的原因：亞述王入侵猶大國包圍了城池。
- 策略：
 1.

切斷敵人補給路線：希西家的策略就是切斷敵人亞述的補給路線，並建造城牆(3、5節)。讓基督的身體分離就為仇敵提供了一條補給路線，當誤用自己的舌頭就為魔鬼供應了估計的彈藥。若不批評或閒話中傷我們主內的信徒，就可在他們周圍建造高大的保護城牆。

- 經文參考內容：歷代志下 35：20-24
- 戰場：米吉多谷地
- 對峙的雙方：埃及王尼哥和猶大王約西亞
- 戰爭的原因：埃及想要經過巴勒斯坦攻擊巴比倫王尼布甲尼撒，約西亞不允許他們通過。
- 策略：
 1.

欺騙拒絕：約西亞假裝要出戰，企圖自神藉埃及王的口說出的命運安排中保護自己(22節)，欺騙無法在屬靈的戰爭中得勝，因為撒旦就善於欺騙。

2.

聆聽神的話：約西亞跟神保持良好的關係，第26節中記載他敬拜神的行為，他認識神的話，但神說話時他卻不聽從。

現在輪到你了...

開始記載你屬靈戰爭中的事蹟，記載你參與了哪些爭戰、爭戰的原因、撒旦攻擊策略以及你得勝的對策。

省察答案

第1章：

1.

因為我們不是進行血肉的爭戰，而是對抗世俗黑暗的法則、權力和統治者以及站在高處的魔鬼(以弗所書6：12)。

2. 所有的事物主要可分為肉體的或屬靈的，參閱哥林多前書15：44-49。

3. 撒旦的國度和神的國度

4. 撒但、魔鬼、世俗和軟體

5. 天父神、耶穌基督、聖靈和天使

6. 所謂的「君王」是領土或人民的統治者。

7. 國度是指有君王統管的領土和人民。

8.

屬靈的戰爭是指對看不見的屬靈戰爭的分析和積極參與，包括研讀善惡的相對力量、撒旦的策略和戰勝仇敵的屬靈策略，屬靈的戰爭超乎僅分析和積極參與應用這些在生活服事的相關策略。

9.

發生偉大的屬靈衝突爭戰背後的原因就是撒旦妄想成為至高的統治者，在人的心思意念和靈魂中發動激戰，其策略是直接攻擊神、祂的旨意和祂的子民。

10.

我們需認清所有在生活中的爭戰，不管是肉體或屬靈的在情緒、心靈、財務或人性的爭戰，都只是屬靈戰爭的外在明證。雖然肉體的爭戰出現在生活中，肉體戰爭是架構在屬靈的世界上。

第2章：

1. 我來本不是召義人悔改，乃是召罪人悔改。(路加福音 5：32)

2. 悔改是內在的心思決定或改變，促成外在上離了罪轉向神和祂的公義。

3. 回顧探討第2章中的本主題。

4.

當你體驗到「回轉」而認罪祈求原諒時，這跟聖經中的回顧相關聯，即表示「轉向正途」，你離開了撒旦的國度而加入神的國度。

5. 回顧探討第2章中的本主題。

6.

當你決定認罪悔改離開罪惡的路跟神建立良好的關係時，這種跟神良好的關係即可成為「稱義」。

7.

當你悔改回轉而稱義時，你就從犯罪的生活中得救，解脫了罪的懲罰，這就是「得救」就是聖經中所謂的「救贖」。

8.

當年輕人知道自己的罪，決定向天父悔改時，這就是認罪悔改，內在的決定會改變外在的行為，即可拋棄原有的生活歸向主開始了新生活，這就是回轉。

第3章：

1. 以色列啊，你要聽！耶和華我們神是獨一的主。(申命記 6：4)

2. 天父神、耶穌基督、聖靈和天使。

3. 天父神、神子耶穌基督、神的聖靈。

4.

天父神是屬靈善良力量的主宰，跟邪惡的屬靈力量對抗，這就是在屬靈戰爭中的特別功用。

5.

耶穌基督在屬靈戰爭中的功用如下：自罪中救贖人類，藉由耶穌基督的死，讓人自罪惡的捆綁中得到釋放。戰勝邪惡力量的權能：耶穌的死不只讓人自罪中得到釋放，也戰勝了邪惡的力量。因此，你握有戰勝仇敵的權柄。摧毀邪惡力量的作工：這就是耶穌降世的主要原因之一。

為信徒代禱：在天上，耶穌坐在天父神對右側，為屬靈戰爭中的信徒代禱。

6.

聖靈帶領信徒爭戰，揭露自然世界無法理解的屬靈事物，聖靈揭示神的旨意和神的話，也為屬靈戰爭中的信徒代禱。聖靈藉由靈洗賜予信徒屬靈的力量，裝備信徒聖靈的恩賜和果子。

7.

1. h 7. c

2. d 8. a

3. b 9. f
4. g 10. e
5. l 11. j
6. l 12. k

8. 萬王之王的主。

第4章：

1. 耶和華的使者在敬畏他的人四圍安營，搭救他們。(詩篇 34：7)
2. 天上和地上
3. 他們是神所造
4. 研讀本章關於天使服事的主題內容。
5. 研讀本章列舉關於天使的屬性。
6. 希伯來書 1：14.
7. 是，參閱歌羅西書 2：18和啟示錄 22：8-9。
8. 非，參閱加拉太書1：8。
9. 選出天使
信使
基路伯
活物
撒拉弗
10. 善與惡
11. 歌羅西書 1：16

第5章：

1.
務要謹守，警醒。因為你們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人。(彼得前書 5：8)
2. 撒但原本是神所造的天使。
3. 在其過去的職分中，撒但原本名為路西法是受膏的基路伯天使。
4. 撒但因為驕傲背叛自原有的職分中墮落，代表5次自述的「我將要」的意思。

5. 參閱第5章中列舉的結果。
6. 撒但的活動範圍包括天上和地上。
- 7.

撒但一般的行動是針對神、祂的旨意、祂的子民、對祂的敬拜、祂的話、祂所作的功和祂的行為。

8. 研讀第5章中的列舉事項。

第6章：

- 1.

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)

2. 神創造了他們
3. 他們的活動範圍是在地上
4. 如同撒旦一樣，他們的行動是針對神、祂的旨意和祂的子民。
5. 參閱第6章列舉的屬性。
6. 參閱第6章的討論內容。
7. 他們原本在天上是天使。
- 8.

這些魔鬼參與了撒旦背叛神的活動，結果被趕出天堂，他們不再是屬靈的天使而變成了魔鬼。

9. 參閱第6章關於本主題的討論內容。

第7章：

- 1.

不要愛世界和世界上的事。人若愛世界，愛父的心就不在他裡面了。因為凡世界上的事，就像肉體的情慾，眼目的情慾，並今生的驕傲，都不是從父來的，乃是從世界來的。(約翰壹書 2：15-16)

2. 本課中所謂的「肉體」就是犯了罪的本性，就是所有的人類都叛逆了神。
3. 本課中所謂的「世界」就是當今敵對神的世界。
4. 撒但
5. 比對你在第7章中的摘要說明內容。

6. 罪
7. 這個世界憎恨信徒。
- 8.

情慾是強烈的慾望，一種靈魂上的情緒，人的本性偏向罪惡，體貼肉體的本性就是「肉慾」。

9. 撒但理由世俗的環境引誘肉體上的邪惡慾望。
10. 情慾促成誘惑，誘惑促成犯罪，犯罪促成了死亡。
11. 加拉太書 5：19-21

第8章：

1.

務要謹守，警醒。因為你們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人。你們要用堅固的信心抵擋他，因為知道你們在世上的眾弟兄也是經歷這樣的苦難。(彼得前書 5：8-9)
2. 研讀第8章關於本主題的討論。
3. 研讀第8章關於本主題的討論。
4. 研讀第8章關於本主題的討論。
5. 研讀第8章關於本主題的討論。

第9章：

1.

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)
2. 研讀第9章關於本主題的討論。
3. 要除滅魔鬼所作的功。
4. 神的話、權能、禁食禱告、進入神國度的重要事項和耶穌基督的名。

第10章：

1. 不給魔鬼留地步。(以弗所書 4：27)
- 2.

防衛性的戰爭是要防衛領土，是等候敵人來犯然後進行防衛，此類的戰爭不

會入侵敵人領土，而是防衛既有的領土。

3.

攻擊性的戰爭是積極的戰爭，不像是防衛性的戰爭等候敵人來犯，這會主動攻擊，可藉由敵人的策略來瞭解敵人，並在屬靈的世界中攻擊敵人。

4. 在防衛性和攻擊性的戰爭中，信徒需採取個人的參戰行動。

5. 參閱第10章關於本主題的討論。

6. 參閱第10章關於本主題的討論。

第11章：

1. 我還有未了的話：你們要靠著主，倚賴他的大能大力作剛強的人。

(以弗所書 6：11)

2. 參閱第10章關於本主題的討論。

3. 以弗所書 6：13-17。

4. 參閱第11章關於屬靈武器其主題的討論。

第12章：

1. 耶和華已經開了武庫，拿出他惱恨的兵器；因為主萬軍之耶和華... (耶利米書

50：25a)

2. 比對你的摘要說明內容與第12章討論的主題。

第13章：

1.

我兒提摩太啊，我照從前指著你的預言，將這命令交託你，叫你因此可以打那美好的仗。(提摩太前書 1：18)

2.

肉體世界的法則用於解釋屬靈世界發生的事，我們可瞭解到在肉體世界所見的事。當肉體世界和屬靈的世界有所對比時，我們因為肉體世界的事而瞭解到屬靈的事。神藉由肉體世界戰爭的實例，因為肉體世界的法則也適用於屬靈的世界中。

3. 比對你的摘要說明內容與第13章討論的主題。

第14章：

1.

因為知道我們的舊人和他同釘十字架，使罪身滅絕，叫我們不再作罪的奴僕；因為已死的人是脫離了罪。(羅馬書 6：6-7)

2. 這些策略就是軍事佈陣和作戰上的科學，這是可得勝的方法或計劃。

3.

所謂的「對峙」即敵對、阻撓或打敗，對策是一種抵擋魔鬼具有組織性的計劃和方法，用來阻撓和打敗魔鬼在屬靈上的攻擊。

4. 比對你的摘要說明內容與第14章討論的主題。

5. 比對你的摘要說明內容與第14章討論的主題。

第15章：

1.

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

(哥林多後書 10：3-5)

2. 在心思意念中。

3.

他們時，邪惡的火箭，敵人會在屬靈的世界中持續射來「火箭」，目標主要集中在心思意念中。

4. 比對你的摘要說明內容與第15章討論的主題。

5. 比對你的摘要說明內容與第15章討論的主題。

第16章：

1. 惟獨舌頭沒有人能制伏，是不止息的惡物，滿了害死人的毒氣。(雅各書 3：8)

2. 舌頭。

3. 比對你的摘要說明內容與第16章討論的主題。

4. 比對你的摘要說明內容與第16章討論的主題。

第17章：

1.

我回答他們說：「天上的神必使我們亨通。我們作他僕人的，要起來建造；你們卻在耶路撒冷無分、無權、無紀念。」(尼希米記 2：20)

2. 比對你的答案和第17章中列舉的內容。

撒但的目標是要摧毀你屬靈的城牆，包括有：

- 救贖的城牆和讚美的城門
- 我們的生命中十字架所作的工
- 基督徒的見證
- 舊我更新成新我
- 遭受到苦難和試煉應有的適當態度
- 除滅肉體所作的工
- 聖靈所作的工
- 神的話
- 屬靈的戰爭
- 耶穌再臨的盼望
- 自我省察

3. 罪

4. 比對你的列舉內容和第17章中的內容。

5. 比對你列舉的策略和第17章中的內容。

第18章：

1.

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）

2. 比對你的摘要說明內容和第18章關於魔鬼攻擊肉體的策略。

3. 比對你的摘要說明內容和第18章在屬靈上得勝對策的討論內容。

4. 比對你的摘要說明內容和第18章魔鬼利用人性其策略的相關討論內容。

5. 比對你的摘要說明內容和第18章在屬靈上戰勝人性的對策討論內容。

6. 比對你的摘要說明內容和第18章魔鬼利用家庭其策略的相關討論內容。

7. 比對你的摘要說明內容和第18章屬靈上在家庭中戰勝魔的對策討論內容。

8. 比對你的摘要說明內容和第18章魔鬼財務和物質上相關策略的討論內容。
9. 比對你的摘要說明內容和第18章屬靈上在財務和物質上戰勝魔的對策討論內容。

第19章：

1.

我要在那裡降臨，與你說話，也要把降於你身上的靈分賜他們，他們就和你同當這管百姓的重任，免得你獨自擔當。(民數記 11：17)

2.

分賜意為傳送到他人，本課程所謂的「靈」就是指行動背後的品格、態度或動機，一個人可能受到善或惡的影響，而將他的靈分賜給其他人或其他的團體。

3. 民數記 11：16-17中關於摩西和70個長老的故事。

4. 民數記第13章中的10個探子。

5.

- 控管你自己的靈
- 控管自己的舌頭
- 控管自己的情愛
- 慎選自己的同伴
- 控管自己的生理感官
- 「按手」的訓誡

第20章：

1.

這也不足為怪，因為連撒但也裝作光明的天使。所以他的差役，若裝作仁義的差役，也不算希奇。他們的結局必然照著他們的行為。(哥林多後書 11：14-15)

2. 用於敬拜。

3.

保羅所謂的「站在高處的魔鬼」就是滲透到宗教中的魔鬼，他們潛入義人的聚會中。

4. 比對你的摘要說明內容和第20章中的討論內容。

5. 比對你的答案摘要說明內容和第20章中的討論內容。

第21章：

1.

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）

2.

誘惑的靈、軟弱的靈和不潔淨的靈。

3.

辨別諸靈的恩賜可讓信徒辨別靈作用在他人身上時，立刻瞭解到這個人所接受或施行的靈是否就是邪靈，以免被誘惑的靈或說謊的靈所欺騙，一個這樣恩賜的人可瞭解魔鬼力量的計謀和邪惡動機。

4.

魔鬼附身是指一個或多個邪靈（魔鬼）住在人的身體裡面，而隨意完全掌控這個受害者。

5.

比對你自己和第21章所列舉的內容。

6.

被鬼附身即表示甘為利益被魔鬼、撒旦和巫術所利用。

7.

比對你自己和第21章所列舉的內容。

8.

被魔鬼壓迫即表示自外在被魔鬼的力量所壓榨、敵對或捆綁。

9.

比對你自己和第21章所列舉的內容。

10.

比對你的摘要說明和第21章中的討論內容。

第22章：

1.

你要和我同受苦難，好像基督耶穌的精兵。(提摩太後書 2：3)

2.

罪和撒旦

3.

審視第22章所討論信徒受苦的5種途徑。

4.

審視第22章所討論關於受苦的好處。

5.

審視第22章所討論對受苦應有的適當態度。

6.

a. 非 b. 非 c. 非 d. 是

第23章：

1.

那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。(提摩太後書 4：7)

2.

大衛、約書亞、以利亞和保羅。

3.
 - 瞭解你的失敗
 - 認罪悔改
 - 重建屬靈的力量
 - 再回到戰場上
4. 羅馬書 8：1
5. 提摩太後書 2：26.
6. 在屬靈的戰爭我們不能自恃，我們的信心來自於神。

第24章：

1.

那迷惑他們的魔鬼被扔在硫磺的火湖裡，就是獸和假先知所在的地方。他們必晝夜受痛苦，直到永永遠遠。(啟示錄 20：10)
2. 比對你的摘要說明內容和第24章中的討論內容。
3.

當魔鬼被釋放一段期間後的千禧年後，將出現有最終的衝突爭戰，來自神對大火將降臨摧毀邪惡的力量，撒但及其邪惡的力量終將面對其最終的命運。
4. 他們將被丟入硫磺火湖中永遠承受痛苦。