

Faith That
Overcomes
The World

胜过世界 的信心

奥夫·艾克曼 Ulf Ekman 著

吴苏心美 译

康希、顾其芸、克林·乌尔喀特

强力
推荐

合乎圣经又可体验的教导

我要推荐你阅读艾克曼所著《胜过世界的信心》，它会帮助你在信心上成长。艾克曼是北欧地区的属灵领袖，他在本书中详细说明了一个宝贵的真理，即：上帝已经把信心赐给每位信徒，当信徒用心研读上帝的话语时，这个信心就会逐渐增加。

我们实在需要清楚教导这个世代「能产生功效的信心」，因为这样的信心，能够让人有所收获、靠它而活。艾克曼帮助我们看到信心的祷告所产生的功效；他在有关「信心与财物富足」的教导，既合乎圣经，又可以实际体验。

美国印地安那州南本德市 (South Bend)

莱斯特·桑瑞尔 (Lester Sumrall)

领受信心的分赐

没有信心，就不可能讨神的喜悦；只有信心才能使人亲近神。信心是天国的货币，因为神所有的应许只能透过信心领受。

圣经教导我们「要为信仰打那美好的仗。」(提摩太前书六) 扭转整个世界的宗教改革，就是起始於马丁路德深感於对神和神话语的信心能够生发改变生命的力量而有的看见。同样的，奥夫·艾克曼牧师所拥有的「胜过世界的信心」(约翰壹书五4) 确实已经改变了许多国家，催生了数以千计的教会，并且影响了世界各地数百万人的生命。

「信道从听道而来」(罗马书十17)……当你读这本书的时候，准备领受信心的分赐吧！

新加坡城市丰收教会主任牧师

康希

Contents

目录

I	序...莱斯特·桑瑞尔
III	序...康希
VI	前言...奥夫·艾克曼
1	第1章...上帝的信心
17	第2章...信心来自上帝的道
33	第3章...人心里的信
51	第4章...无论求什麼，只要信，就必得著
67	第5章...福音是上帝大能，要救一切信的人
81	第6章...义人必因信得生
97	第7章...信心在说话
117	第8章...信心的祷告
137	第9章...得医治的信心
153	第10章...得富足的信心
165	第11章...信心的拦阻

前言

上帝是良善的神，藉著独生爱子耶稣基督，向我们彰显祂的慈爱 and 心意。当我们看耶稣的时候，就看到了上帝的本性、能力和旨意。

今天，圣灵正在向所有诚心寻求上帝的人启示「上帝之道」——圣经。当启示的知识源源流出时，信徒才开始看见自己在基督里真正的身分和地位。信徒开始了解自己在基督里所拥有的是何等丰富；藉著基督，我们所能做的又是何等浩大。信徒要站起来，甩掉撒但一向用来捆绑我们的无知的锁链和对上帝错误的观念；圣经再次成为清楚易明的一本书；基督徒的生活变得既实在又有吸引力。

耶稣和祂的得胜，成为信徒每天生活中活生生的事实。圣灵指示我们「在信心中行事」的真正意义是什麽，以及透过在耶稣里的信心，我们在生活的每个层面都可以得胜。

耶稣在加略山上所成就的一切，改变了千万人的生命，成为明显的事实；十字架的道理再次成为上帝改变人心的力量；信徒深深体会到，我们所服事的永生上帝，的确如祂所应许的施行奇事。

这真是个令人兴奋的时代！

我们看到使徒的能力和启示正在恢复，而且传遍了今日的世界。我们现今所处的世代不像其他任何世代，因为上帝一直在行奇事，向世人启示祂真实的本性，并在全地充满祂的荣耀。

愿祂的圣名受称赞！耶稣是真正的救主！

奥夫·艾克曼

FAITH THAT
OVERCOMES
THE WORLD

第 1 章

上帝的信心

┆

因为凡从上帝生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是上帝儿子的麼？（约翰一书五4~5）

「信心」只是短短的两个字，但所含括的，却充满了革命性。我们可能终其一生都无法完全了解它真正的意义，也许要到永恒里才能完全明白。

圣经从创世记到启示录，充满了「信心」。信心是讨上帝喜悦的事，但却遭撒但的恨恶和排斥。

上帝呼召祂的百姓凭信心而活，当信心的本性和实质在信

徒身上彰显、并开始在生活中运行时，他们就不再是同一个人。一个全新的世界会向他们敞开，天地为之相接，上帝彰显自己让人看见。耶稣说：

我不是对你说过，你若信，就必看见上帝的荣耀吗？（约翰福音十一40）

在我们探究何为信心之前，需要先了解，我们所谈论的是有关「在上帝里面的信心」，而不是「在我们自己里面的信心」或「自己的能力」，也不是指在我们理性、意志或情感里面的信心。我们谈论的乃是在上帝里的信心以及上帝的能力，是以上帝为中心的信心。

世人虽然也可能会谈论「信心」，但他们对于信心的定义，与圣经的定义截然不同。对世人而言，信心只不过是个模糊的假设而已，例如：「我想，明天天气应该会不错，但我不是很确定。」或者说：「我相信未来！」而他们真正的意思是：「我相信每件事都会有好的结果，那也是我多少还能够乐观的原因！」这些是世人对信心所抱持的观念，但却与圣经所说的真信心毫不相干。

有上帝的信心

信心「不只是」积极的思想，也就是说，信心不只是想办

法说服自己「事情终究会有所改善」的想法而已。到底什么是信心？要找出答案，必须先知道信心的来源是上帝！在马可福音十一章22节，耶稣对祂的门徒说：「当信服上帝」。这也可以翻译为：「当有上帝的信心」，或是「当有上帝所拥有的信心」。上帝是信心的来源，所有的信心直接来自于祂。祂本身有信心，我们乃是从祂所出的信心而得到信心，当这样的信心开始在我们的生命中运行时，就会产生超自然的结果。

因此，什么是信心？希伯来书十一章1节说：「信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据。」

信心不是模糊的假设，也不是某些不确定的事物。

信心是个实体，也是个证据。

信心不是对希望有所结果的事物，存著一般性的乐观态度。

信心是确实相信，是「无论周遭的事物显得如何，你都全然相信，并且这样的确信不受动摇」。你所处的环境可能与你所期待的完全相反，但信心是「未见」之事的的确据。

这就是马可福音十一章23~24节耶稣所讲的心。祂说：

我实在告诉你们，无论何人对这座山说：「你挪开此地，投在海里！」他若心里不疑惑，只信他所说的必成就，就必给他成了。

这样的信心会产生超自然的结果，因为这个信心使我们不从难以克服的劣势退缩，反倒去看上帝能做什么。这是对未见之事的的确据，甚至能够移山的信心，耶稣称之为「心里的信」，即能够得到上帝应许的信心。

因为，人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。（罗马书十10）

就是这种真心实意的信心，使你得到永生、改变处境、移山倒海、祷告蒙应允。这种信心使马太福音二十一章22节耶稣所说的话成为事实。他说：「你们祷告，无论求甚麽，只要信，就必得著。」耶稣说，在我们心里所产生的信心，是个确信和实体，而非只是模糊的假设，这样的信心，必定能得著任何我们所求的。

如果这是信心所能产生的结果，而又是我们在这个世界上的敌人，那就难怪撒但要气势汹汹地攻击信心和有关信心的教导。

撒但是信心的头号敌人，反对在这世界上有任何一种的神性干预。当你的祷告蒙应允时，上帝就得到荣耀，祂的同在就从你的生命中彰显出来，让世人得以看见。撒但要攻击你的信心，因为它不要上帝的同在被彰显出来。

使撒但逃跑的信心

雅各书四章7节说：「务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。」你要用什么方法来抵挡魔鬼？

彼得前书五章9节说：「要用坚固的信心抵挡他。」换句话说，我们凭著信心行事，就能够使魔鬼逃跑，让它离开我们。

此外，又拿著信德当作盾牌，可以灭尽那恶者一切的火箭。（以弗所书六16）

若是信德的盾牌可以灭尽恶者「一切」的火箭，那就难怪魔鬼要拿走你的信心，因为你没有信德的盾牌，它的火箭就不会被灭尽了。也难怪恶者要抵挡、毁谤、惊吓、欺骗人们，企图阻止他们在信心里奠基和建造，因为仇敌知道，一旦信心在你心中成为坚定的信念，它就必须逃跑。但是，它希望你不知道这一点。

还有，信心是从上帝而来，是对祂真心实意的信靠。你若不认识上帝，就不可能对祂有信心，因为信心是信赖、依靠和期待每件从祂而来的美事。你若不明白上帝的思想和作为，就不懂得期望从祂得著什么。

希伯来书十一章6节说：

人非有信，就不能得上帝的喜悦，因为到上帝面前来的人，必须信有上帝，且信祂赏赐那寻求祂的人。

信心可以讨上帝的喜悦，你来到祂面前时，首先必须相信祂的存在。这些话虽然易懂，却有更深一层的含意。因为上帝的名为「我是」（出埃及记三14），祂不仅愿意向你启示祂是「什麼」，也乐意向你启示祂是「谁」。

当你知道上帝是谁，知道祂的个性和性情、喜欢什麼、做了什麼、要什麼，就能够带著确信，在信心中接近祂。

你会带著什麼样的确信呢？相信「他会赏赐那诚心寻求他的人」。上帝要我们知道，当我们来到祂面前，祂已经准备好要赏赐并应允我们；祂要我们相信，祂会帮助和引导我们。上帝不喜欢我们来到祂面前时，不期望从祂得著什麼；祂也不喜欢我们来到祂面前时，既不确定祂的性情，也不知道祂可能如何回应我们。祂要我们带著坚定的信念来到祂面前（瑞典圣经对希伯来书十一章1节的翻译是：「信心是对所期望之事坚定的信念」）；祂要我们来到祂面前时，知道「祂是谁」以及「祂要做什么」，这是与祂相交并更亲密地认识祂的结果。

对许多人而言，上帝只是个抽象的观念，祂是那麽可畏，以致他们几乎不敢接近祂，也不敢梦想用自己微不足道的问题去打扰祂。

对另一些人而言，上帝是那麽伟大、莫测高深、遥不可及；是那麽超乎人间、高高在上，以致他们从来没有想过要把

日常所挂虑的事物带到祂面前。

上帝经常被人描绘成无法测透的神，因此，要了解祂的思想和旨意似乎是不可能的。

宗教的传统就是把上帝描绘成全然无法让人理解本性和旨意的神。

然而，这不是上帝正确的画像。祂是我们的天父，是随时让人找得到，也向人启示祂旨意的那一位。

上帝是位好父亲

希伯来书四章16节说：

所以，我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜悯，蒙恩惠，作随时的帮助。

上帝要你坦然无惧地来到祂面前，以便得到你所需要的一切帮助。

撒但不断地想办法让世人对上帝有错误的印象，把上帝看作某种会盲目打人、看到每件事都生气的怪兽；或是看作某种宇宙警察，总是情绪不佳，随时准备镇压、征服所有胆敢抬起头来的人！

我们与上帝的关系已经扭曲到像是上法庭，而不是花时间和家人在一起。我们只在良心不安时出现在祂面前，觉得跟祂

在一起是那样的卑贱和可怜，以致认了罪、得到赦免之後，就松了一口气，赶快从祂面前跑开，来逃避不舒服的感觉。

上帝是我们的天父，祂要与我们相交，要爱我们，要教导、引领、指示我们，要以各样的方法来使用我们。然而，若是我们对祂的印象使我们受吓阻而远离祂，祂就无法这么做。

撒但很清楚这一点，因此，它想尽办法让我们在生活中遇到每件不顺心的事情，就责怪上帝，导致我们变成苦毒的人，至终完全停止与上帝相交。

你若是把每件错不在上帝的事情都拿来责怪祂，你和祂之间的关系就会有问题，你会无法带著信心来到祂面前，期望祂听你的祷告。这是撒但的目的，它要破坏你和上帝之间的交流，免得上帝的能力透过你流露到这个世界。

这是为什麼你必须认识天父的原因。

人被试探，不可说，我是被上帝试探。因为上帝不能被恶试探，他也不试探人。但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。我亲爱的弟兄们，不要看错了，各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的；在祂并没有改变，也没有转动的影儿。（雅各书一13~17）

圣灵从雅各书的这段经文要告诉我们什麼？祂是在说：不

要误入歧途，不要让你自己被欺骗了！你心里要明白，什麼是来自上帝，什麼不是来自上帝！

各样美善的恩赐和全备的赏赐，都是从上帝而来的。如果任何事物不是美善、全备的，就不是从上帝而来！上帝并没有改变，「上帝就是光，在他毫无黑暗。」（约翰一书一5）。祂是美善的，任何美好的事物都是从祂而来。

在约翰福音十章10节，耶稣说：

盗贼来，无非要偷窃，杀害，毁坏；我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。

这是上帝的本性，祂要将最好的赐给我们，祂对我们的计画和旨意，永远是将祂的「最好」赐给我们。

你若是想了解上帝像什麼样子，希望能够明白祂的旨意，就要看耶稣；不要去看旧约圣经里单独的经文，要看耶稣。

耶稣向我们启示上帝的旨意。希伯来书一章3节告诉我们，耶稣是「上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像」；希伯来书十章7节说：「上帝啊，我来了，为要照你的旨意行；我的事在经卷上已经记载了。」

上帝的道和圣灵启示上帝的旨意

耶稣是上帝本体的真像，祂来到世界，为要遵行上帝的旨

意。

耶稣所说的话就是天父所说的话，祂所做的是上帝所做的是。耶稣从来没有脱离上帝的旨意行事，甚是连一秒钟都没有！祂所说的话和所做的一切，完完全全就是天父要祂说的话和要祂做的事。

在约翰福音五章19节，耶稣说：

子凭着自己不能做什么，惟有看见父所做的，子才能做；父所做的事，子也照样做。

因此，当你看到耶稣在传道、教导、赦罪、医治病人、驱逐污鬼，你就可以肯定，这就是上帝的旨意，因为耶稣是来彰显天父以及祂对我们的旨意。耶稣是什么样，你的天父就是那样，上帝始终是一样的。

耶稣是上帝的道，而上帝在祂的「道」，即圣经里，启示自己。圣经不是上帝，但上帝的灵在其中，它是上帝旨意的神性启示。圣经是祂的约，或者换句话说，是祂至终的旨意和约定；祂以应许充满了圣经，使我们知道祂的本性和旨意；祂并没有将旨意向你隐藏，反倒向你彰显，使你知道并感受得到。

哥林多前书二章9、10和12节告诉我们，上帝为爱祂的人所豫备的，已经藉着圣灵向我们显明。我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从上帝来的灵，叫我们能知道上帝开恩赐给我们

的事。

上帝并没有向我们隐藏，祂不要我们在每次有事情发生时，就困惑、猜想那是不是祂的旨意。上帝已经向我们启示祂自己和祂的旨意，因此，我们可以很肯定、很放心地安息在祂里面，看著祂的计画在我们的生命中成就。

上帝如何让我们知道祂呢？透过祂的圣灵和道。上帝的道是祂旨意的彰显，祂「超过」圣经，但与圣经完全「一致」。祂并没有在圣经里面讲一回事，然後脱离圣经所讲的，做的又是另一回事。祂将自己委身在祂约定的话语里，应许去做祂所说过的话。

因为这个缘故，我们就不应该在每件事情上只会责怪上帝，反倒必须找出祂真正说过的话以及应许。我们需要分辨什么是从上帝而来，什么不是从上帝而来，以致可以凭信心领受从祂来的，并坚定排拒不是从祂来的。

这就是为什么雅各在他的书信说：

我亲爱的弟兄们，不要看错了。各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的；在他并没有改变，也没有转动的影儿。（雅各书一16~17）

上帝是美善的神，祂因为爱你，而向你启示美善的旨意。祂的话就是祂的旨意，祂要你相信并期待从祂而来的每件美

事，要你确信祂所说的话是真的，祂所应许的必定会成就。

上帝自己充满了信心，祂不是只要求我们有信心，祂自己也有信心。

很久以前，祂设计了这个世界，并且相信它会存在。祂作了计画以後，一再深思，直到心里充满了它。然後，祂便说出来——因为心里所充满的，口里就说出来。

上帝说话的时候，创造的能力就释放出来。祂所创造的是祂心里已经看见的世界，是在世界被看见之前祂已经相信的那些事物，藉著祂的话语所释放的能力，带入存在；透过祂的信心，看得见的和看不见的世界就进入存在。

同样的，上帝已经赐给每位信徒能成就如此大事的信心。

上帝已将有量有质的信心赐给你

罗马书十二章3节说：「上帝所分给各人信心的大小。」

信心来自上帝，它不是人类本来拥有的东西，乃是「超乎自然」、是上帝本性的一部分，被称为真心实意的信心。这个信心是由上帝产生出来，赐给每位信徒的；你重生的时候，上帝的灵就来重造你，并住在你里面。那个老我死了，新人被造出来，你在基督里成为「新造的人」（哥林多後书五17）。

圣经说，你也像上帝一样，是三位一体，因为你照祂的形

像被造，就有灵、有魂、有体（帖撒罗尼迦前书五23）。圣经有时候把人的灵称作「心」，因此，你重生的时候，就会领受新的心；新的人在你里面被造时，你的灵就变成新的灵。

上帝在你的灵里或心里放了信心的大小，祂不是把信心放在你的意志里面，乃是放在你的心里面。为这个缘故，它被称为「心里的信」，这个信在你重生的时候，随著圣灵进到你里面。哥林多後书四章13节把圣灵称为「信心的灵」。上帝所分给你的信心大小是什麽？我们可以从「量」和「质」来看。

上帝给了你多少信心？上帝总是丰富地赏赐给人，祂给你所需的一切，也给了你超过这一切之外的东西。

哥林多前书十章13节说：

你们所遇见的试探，无非是人所能受的。上帝是信实的，必不叫你们受试探过於所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。

保罗是在说，你绝对不会受到超过你所能承受的试探、试验或是攻击。你的能力是什麽？我们凭自己什麽都不能做，但「在信的人，凡事都能」（马可福音九23）。上帝所赐给你的信心，就是你的能力，你所领受的信心大小，有著「凡事都能」的潜力。那就是为什麽约翰一书五章4节说：「因为凡从上帝生的，就胜过世界。」

这就是信心的「质」。

既然信心不是人类的发明，而是神性的超自然质素，当它被释放时，就能够成就任何的事，即使信心只像最小的芥菜种那般微小，也有那个质素和能力来成就不可能的事。为什麼？因为它是出於上帝，而「出於上帝的，没有不带能力的」（路加福音—37）。

在马太福音十七章20节，耶稣说：

你们若有信心，像一粒芥菜种，就是对这座山说，你从这边挪到那边，它也必挪去；并且你们没有一件不能做的事了。

耶稣在门徒重生之前，甚至在圣灵尚未降临之前，就向他们谈到信心的事，更何况我们已经重生，已经有了上帝的灵！

圣灵是信心的灵，上帝已经给了你祂自己信心的大小，那个信心是心里的信，会产生超自然的结果。

是的，即使这信心小到像一粒芥菜种，也能移山。因此，你不需要，也不应该想去衡量自己或别人的信心大小。你所要知道的就是，身为信徒，你就有信心；你所领受的信心大小是充分的，现在你所需要的，就是让这信心的大小产生功用。

当你听到有关信心的教导时，撒但就要来扭曲你所听到的，把责难放进你的生命里。

我们可以肯定撒但会告诉你：你没有任何的信心，因此上

帝不会听你的祷告，也不想回应你。

这些都是谎言。如果你是个信徒，也已经重生，你就有信心，所有的信徒都有信心！你已经领受了信心的大小，虽然它可能没有经常活动和运作，却是在那里。如果你是个信徒，你就有信心！

明白上帝的旨意，信心就会动起来

保罗写信给不同的教会时，从来没有为他们「得到信心」来祷告，反倒为他们是信徒、已经有了信心来感谢。他所祷告的，是他们能够「真知道祂」，正如在以弗所书一章15~19节所说的。为什麼？

因为他知道，信心要透过明白上帝的旨意才会动起来；惟有上帝的旨意被人明白时，信心才会发动。腓利门书6节，保罗作了这样的祷告：「愿你与人所同有的信心显出功效，使人知道你们在耶稣基督里所拥有的各样善事。」（原文译自新国际版圣经）

保罗没有为腓利门祷告「得到信心」，乃是告诉他，他已经有信心，为什麼？因为上帝已经给了「每个人」信心的大小。然而，这个信心可以是主动或是被动的，可以是有功效或没有功效的。保罗祷告信心要显出功效来，以致能够开始产生结

果。而信心要怎麽样显出功效呢？就是要透过洞察、透过知识、透过上帝的话！

这是为什麽保罗在以弗所书一章17~19节为那些已经是信徒的人祷告，求上帝能够「将那赐人智慧和启示的灵，赏给你们，使你们真知道他」。知道谁？知道荣耀的天父上帝！知道什麽？知道「你们在耶稣基督里所拥有的各样善事」（腓利门书6节）。当你了解在基督里有多少善事时，信心就会显出功效来。要从哪里得到这种了解呢？从对上帝话语的知识！

罗马书十二章3节，保罗谈论到信心的大小。它可以与芥菜种或穀物的大小相比拟，当你信心发动时，就是将上帝已经赐给你的信心，种在任何一种不同的土地上，也就是种在你生命中不同的需要和环境上，至终你会在所播种的地方得到收成，而收成总会大过播下的种子。这是信心增长的方式——起先似乎微小、无效，但逐渐地愈来愈有功效。不过，要记得，虽然上帝给了你种子，但你有责任去播种和使用。

你的信心惟有在使用时，才会显出活力和果效。与你生命中的山脉和困难相比，它虽然可能显得微小又无用，但耶稣应许信心会产生超自然的结果。

不论信心看起来多麽微小，它始终是仰赖著上帝，而上帝是超过任何可能的困难环境！

FAITH THAT
OVERCOMES
THE WORLD
第2章

信心来自上帝的道

在 前一章，我们得知信心来自上帝，而且每位信徒都领受了信心的大小。然而，许多时候，这个信心却似乎没有起什麽作用。在我们的基督徒生活里，每当有事情出差错时，我们通常很快就会拿明显的失败来责怪环境，甚至责怪上帝。这是个错误的态度，与始祖亚当所犯的错误一样。亚当犯罪之後，说了下面的话来替自己找藉口：「你所赐给我、与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了！」（创世记三12）

这是我们最常犯的错误。事情不对劲时，我们不仅责怪环境，还经常责怪上帝，以致上帝常常遭人谴责祂从未做过的某些事。我们可能会这样说：「祂选择不回答我的祷告。」却不

去查证我们所求的是否与祂的道相合。

我们祷告时，应当在信心里祷告，而信心惟有在明白上帝的旨意时才会产生功效；当我们明白上帝的旨意时，信心就不是个问题。

上帝不是问题，祂是问题的解答

很多人可能没有留意到自己有个错误的观念，认为上帝需要对我们的问题负起责任。这是我们需要排除的观念，因为上帝不是「问题」的所在，祂乃是我们生命中每个需要和逆境的「解答」。

如果你的收音机不响了，你不会打电话到广播电台去生他们的气，只会去调整接收器的频率，如果还弄不好，你会去找懂收音机的人帮你修理。对上帝也是如此，如果某些事进展得不顺利，不要去责怪上帝，那不是传送器有问题，而是接收器需要调整。

在这方面，反抗和责难一直是个问题。

「反抗」是不愿意降服在上帝话语上的结果，因为我们认为有许多很好的理由、经验和情境，可以让我们不用去顺服上帝的话。我们会说：「对我一定有某些特例或更简单的方法吧！」我们就像那些在邮局里，人人在排队时想要插队的人，认为我

们是惟一有急事，所以有理由这么做的人，甚至可能因为得不到想要的，而恼羞成怒呢！

这种行为绝对是自私自利的。圣经说，上帝并不偏待人，亦即，祂平等对待世界上的每个人，也因为祂爱我们，祂就善待我们每个人。如果祂在圣经里这么说了，就不会只对你特别例外，反倒会给你一切祂答应提供给你的帮助，使祂的应许能够在你的生命中成就。惟一的先决条件就是：你要降服并且顺从祂的话。

在雅各书一章5~8节，主的话说，你若缺少智慧（这可应用到你生活中的每个层面），应当向上帝祈求，就必得著。但是当你求的时候，必须凭著信心求，一点不疑惑，「因为那疑惑的人，就像海中的波浪，被风吹动翻腾」，对这种心怀二意的人，主说：「这样的人，不要想从主那里得什麼。」

我们读这些话时，通常会认为这是谴责的开始；也因为觉得受责备，就会想把这类经文另作解释，或全然的忽视它，但这样做都於事无补。最好的办法，就是承认上帝是「真的这么说」的那一位，而不只是使徒雅各或某些狂热的传道人这么说而已。不是的，圣灵默示了这样的经文，如果上帝这么说了，它就是真理，我们需要降服於它。

上帝说这些话不是要打你的头，或是压迫和谴责你，祂一

点都没有要责怪人的意思。上帝爱你，祂是为你好，要与你同在，要帮助你。祂把这些话赐给你，是要鼓励、坚固、指正你，使你打开心门，并随时预备好领受从祂而来的一切。

要怎麽样领受从上帝而来的一切？凭著信心！你是怎麽得救的呢？凭著信心！身为基督徒，你不仅是凭信心得救，你的整个生命都是「本於信」。罗马书一章17节说，「义人必因信得生。」你的整个馀生——不只是重生的那一刻——都必须本於信，且行在信心中的生活。

罗马书十四章23节说：「凡不出於信心的都是罪。」这是什麽意思？它的意思是，上帝要你全部的人生和一切所为，都具有信心的特徵，而这样的信心，是稳固在明白并信赖上帝就是「如祂所说，并始终按祂所应许去行事」的那一位。

透过上帝的话，明白祂的性情和旨意

当我们了解上帝所说的话始终是出於爱而非其他动机时，就比较容易排除受责难的感觉，并领受从祂而来的一切。

通常我们会受责难，是因为没有听从上帝所说的「一切」话，或是容许撒但曲解我们所听到的话。撒但素来喜欢扭曲上帝所说的话，然後用它来控告人，它是「控告我们弟兄的那一位」（启示录十二10），是控告和责难的专家。只要能够的话，

它是很喜欢用上帝的话来攻击你的；但只有当你不在上帝的话语上建立，或无法了解上帝爱的本性时，它才能做到这一点。

你了解上帝的性情和话语时，就能够抵挡魔鬼和他的控告；也知道上帝所说的，不是要拒绝你、责备你，乃是要教导你、让你长进。因此，在雅各书一章5~8节，当上帝说：「心怀二意的人不要想从主那里得什麽」时，祂不是在责备你，而是要帮助你相信，并且能够得到从祂而来的一切。

得到之後，你需要持守所得的，不让它被偷走。

上帝的动机永远是为你好，因此不要让撒但压制或责难你！

耶稣经常劝勉祂的门徒要有信心，不要怀疑（马可福音四40），但这不是说他们怀疑时就不再是耶稣的门徒。如果你的收音机不响了，它并不会就此不再是收音机，它只是需要一点点的调整而已。当小孩跨出第一步而绊跌时，不会就此躺下来，气嘟嘟地再也不肯走路。

你在信心中行事也是同样的道理。上帝鼓励你要继续往前行，不断地成长，祂不会抱怨和威胁你，也不会非难或责怪你缺乏信心，而是会鼓励你成长。

从圣经的一些经文，你会看到耶稣严严地责备人们的不信，但在大部分的情况下，祂是在责备那些顽固、不肯降服上

帝话语的法利赛人。祂责备他们的硬心和不信导致他们离弃了上帝的命令、拘守人的遗传（马可福音七7、8）；责备他们把人的遗传拿来攻击和否定上帝的话，轻视神迹和超自然的事物，并拒绝圣灵的工作；责备他们「有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意」（提摩太後书三5）。这一类的骄傲和叛逆，是公开侮辱上帝，这是个罪，只会带来灾祸。

耶稣坚决地反对法利赛人，但对愿意跟随祂、对祂的作为只了解一点点的门徒，却显出耐心，并经常教导、鼓励他们。

人们经常怀疑自己到底有没有信心，或是怀疑自己的信心到底够不够，以致注意力离开了信心根本的对象——上帝。因此，看到信心从何而来，以及如何让信心愈发坚强，是很重要的事。

撒但始终在攻击上帝的道

罗马书十章17节说：「信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。」信心来自上帝的道，而上帝的道就是上帝的旨意。当人明白上帝的旨意时，信心就不是问题，只有不去留意和选择不去顺从上帝所说的话时，才会产生问题。

为了让人远离上帝，撒但始终在攻击上帝的道。我们在创世记三章1节所知道有关撒但的第一件事，就是他在人心中播

下对上帝话语的怀疑：「上帝岂是真说？」；然後，他并没有就此打住，他至今没有改变过，仍然企图让你怀疑上帝的话。为什麼？因为上帝已经将祂的生命、性情和能力「存放在他又宝贵又极大的应许里面，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与上帝的性情有分」（彼得後书一章4节，原文译自新钦定本圣经）。

撒但不要你脱离世上从情欲来的败坏，不要你与上帝的性情有分，不要你在灵里成长和坚固，也不要你自由地过得胜的生活。

这是撒但攻击上帝的话比什麼都更甚的原因，它知道上帝的话会在你的生命中产生信心，而那样的信心会产生超自然的结果；知道当你开始照著上帝的话语行事，就会拿起圣灵的宝剑，在生命中的各个层面相继地来击败它。

因此，撒但想尽办法把永生上帝大能又可靠的话语，转变成神话，转变成太简单到无法按字面去采信的事情。然而，我们的得救，就是在於相信上帝的道，也照它所说的去做，因为上帝的道说什麼就是什麼！

上帝的话是祂本性的彰显，上帝就是祂的话所说的那一位。对你我而言也是这样，我们是由所说的话来断定一个人，如果你的话不可靠，你这个人就不可靠，你这个人不会比所说

的话来得更好。对上帝而言亦然，上帝是永恒的，祂的话也是永恒的。马太福音二十四章35节说：「天地要废去，我的话却不能废去。」

上帝是个灵，祂的话就是灵，就是生命（约翰福音四24，六63）；上帝是真理，祂的话是真的，祂必不致说谎（民数记廿三19）；上帝是守约的神，祂的话是约定的话语，祂不能也不会毁约，因为祂乃是根据祂的应许起誓，并选择与人们立约（诗篇八九34；出埃及记二24）；上帝是创造者，祂的话语充满创造的能力（创世记一3）。

了解「上帝与祂的道不可分」，对你是极其重要的事。你不能说：「我相信耶稣，但不相信圣经！」在约翰福音十四章23节，耶稣说：「人若爱我，就必遵守我的道。」意即，我们若不在乎祂所说的话，就不是真的爱祂，而是不顺从祂，并且浪费时间去把祂所说的每件事另作解释。

彼得前书一章23节把上帝的道称作「不能坏的种子」。上帝的道像个种子或穀粒，是不会坏的。它是永恒的，会产生永恒的结果。正如种子会生发果实，上帝的道也会在你的生命中产生结果。

上帝的道是种子，会产生超自然的结果

在马可福音四章，耶稣讲了一个非常重要的比喻。祂说：

你们不明白这比喻吗？这样怎能明白一切的比喻呢？（马可福音四13）

这个比喻是耶稣所有教训的基础，祂告诉我们上帝的道是种子，并启示我们一个基要原则，可应用到上帝国的每一件事。

我们从这个亮光来看上帝的话语是很重要的。上帝用祂的话创造了天地（创世记一3）；希伯来书一章3节说：「耶稣用祂权能的命令（话语）托住万有。」也就是充满行神迹大能的创造话语托住、掌管著全世界。圣经里同样的话语，今天也成为在你眼前可见的个人应许。

耶稣把这些话语比作种子，它们能够在你的生命中产生超自然的结果。难怪撒但想要偷走上帝的道，让你怀疑或忽视圣经！

在马可福音四章10~20节，耶稣解释了撒种的比喻。祂说撒种的人所撒的是「道」，也就是上帝的话；不同的田地代表人的心田和态度，而最终的目的是收成。只要是撒在适当的田地上，上帝的道总是会产生结果的，因此，问题出在哪里？是种子还是撒种的人？都不是，问题在於田地！

上帝从来不会是我们的问题，祂永远是我们的解答！

耶稣告诉我们，撒但立刻来，把撒在路旁第一种人心田的道夺了去（15节），路加福音八章12节说，它这样做是「恐怕他们信了得救」。撒但知道，上帝的道一撒下去就会马上产生信心，因为它有能力在人心里产生信心，而信心是来自上帝的道。然而，在第一种情况下，由於土地坚硬，又没有预备好，以致很容易就让飞鸟吃掉种子。

我们若不愿意让圣灵来谦卑我们的心，也不乐意照上帝的意思来接纳、听从祂的话，则祂的道就没有办法在我们里面产生信心。

在许多聚会里，总是有人带著怀疑和旁观的态度来参加。他们不是来领受祝福、接受教诲或寻求上帝的面，而是来批评、控制和给坏的报告。他们是很可怜的人，因为坐在他旁边的人可能用心听道、专注地吸取上帝的话，以致灵里得到建立，蒙受祝福，并领受从主而来的神迹。而他呢？因为批评的态度而心里刚硬，以致同样的道在邻座的人身上产生超自然的结果，在他身上却一无所成。那个种子马上被夺了去，为什麼？因为坚硬的土地（心田）使然。不是上帝要这样的事发生，而是他们的骄傲使之成为可能。

另一种田地是石头地（16节），代表那些喜欢看上帝行神迹

奇事的人。他们喜欢听道理、听教训，而且最喜欢彼此相交。他们听了道，立刻欢喜领受，但因为是石头地，心里没有根，只是落在表面薄薄的一层土地上。这里的应用是什麽？它的意思是，这些人只要待在有上帝的灵同在的聚会中，感受到信心的气氛，便充满了热心。然而，一回到日常的生活，就受到攻击，他们没有为每天生活的挑战，以及为道受患难和受逼迫的挑战作准备（17节）。

圣经讲到，因著耶稣的受苦，我们已经从患难和痛苦中得到释放；但也讲到，我们并没有从「为主的道受逼迫」的患难和痛苦中得到释放。

撒但恨恶上帝的道，它不要看到上帝的道在人们的生命中建立。它想尽办法逼迫你，让你放弃上帝的道。怎麼做呢？它的伎俩之一，就是撒谎和扭曲真理，企图在你心中制造害怕。

害怕与信心互相对立（马可福音四40），信心逐去害怕，害怕逐去信心。撒但只要让你害怕遭受反对和逼迫，就能够把上帝的道从你心里除去，让你无法在生命中带出超自然的结果。

撒但利用尚未得救的人，以及那些尚未被建立、喜欢妥协的基督徒，来惊吓你、挫折你、给你错误的资讯，让你再次「回到世俗」。

你开始按著上帝的道行事时，就会发现自己与世人的思想

方式和行为起冲突，这是必然的现象。当世人在担忧时，你不担心，因为你把所有的忧虑卸在主身上；当你因此而被控诉不负责任时，必须选择或是随从世人，或是跟随上帝的道。

当你祷告，并凭著信心领受上帝透过祂的话所给你的答案时，外在的环境可能比原先糟糕七倍，因为身为这个世界之子的撒但，能够操纵环境，让它看起来好像你的答案永远不会来到似的。由於上帝的道已经撒在你的心田，如果这时候你的生命中有任何的「石头」，就如：不肯饶恕、苦毒、沮丧、不肯认罪、骄傲、憎恨、生气，当你受到环境的逼迫与攻击时，这些石头就会显露出来。

你在聚会当中，每件事情看来都很不错，但在受攻击时，这些石头通常就会翻掘出来。如果你在那个时刻不除掉它，它就会让你跌倒，然後人们一定会猜想：「他看起来那麽喜乐，充满信心，怎麽会那样跌倒呢？」原因在於石头没有挪开，或是你觉得为讨别人喜欢而去跟随上帝的代价似乎太高了。

第三种土地有荆棘在其中（18节）。这种人也领受了上帝的道，但日常生活中的问题和忧虑，使他的心田完全被挤住了。他们对上帝话语的态度通常是「当然，我相信圣经！」但上帝的道并没有在他们的生命中居首位。他们没有馀裕的每天阅读、研究、默想、承认上帝的话，也没有空间作祷告，似乎总

有许多其他的事让他们忙不过来。

他们会说：「我有空时就会读圣经！」但从来就没有那样的时间，别的事似乎总是更紧迫、更重要。上帝的道被挤住了，他们虽然听见了，却结不出果子来。

最後一种心田，即20节所说的，是块好土。这是代表哪种人呢？他也像其他人一样，听见了上帝的道，但和其他人不一样的是，他花足够的时间在上帝的道上，要「明白它」（马太福音十三23），以致能够真的领受了，并且「忍耐著结实」（路加福音八15）。

上帝的道有能力产生结果，但「你」不是产生结果的那个人。你的角色就是让上帝的道种在心田，即使在受压和冲突的环境中，还是要好好地照料它、持守它。这样一来，上帝的道就「必定」会在你的生命中产生结果。产生多少结果呢？马可福音四章20节说：「有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。」远超过你所梦想的收成！

什麽时候会有收成呢？耶稣在26~28节说：「上帝的国如同人把种撒在地上，黑暗睡觉，白日起来，这种就发芽渐长，那人却不晓得如何这样。地生五穀，是出於自然的，先发苗，後长穗，再後穗上结成饱满的子粒。」我们总是想要知道「何时」和「如何」结实，但这是很难掌握的，甚至耶稣也说，连

撒种的人都不知道它是怎麼长成的。你不需要知道它是「怎麼」发生，只要知道它「必定」会发生即可！

你把种子放在显微镜下，用批评的眼光来检视每个细节，并不会产生结果来，但当你把它种在土地里，就会有收成！上帝并没有叫你去剖析别人的意见、思想和教义，只要你把祂的道种进自己的心田，并收取超自然的结果。

凭著信心和忍耐，你会承受应许

我们经常想要知道「何时」答案会来到，我们「现在」就要神迹！但即使农夫都不会那麼想。如果有个农夫有天出去播种，接著就坐下来哭，因为「没有事情发生」，我们一定会笑他。耶稣说，在最後结成饱满的子粒之前，需要经过许多的黑夜和白日。

希伯来书六章12节说，凭著信心和「忍耐」，我们就会承受应许。人们很容易忘记得神迹所牵涉到的时间因素。

因此，在这同时我们该做什麼？我们应当在生命中的每个层面播下不能坏的种子。

如果你在某个特别的层面有需要，就应该有一块「田地」需要去播种。一直去怀疑：「我是不是有信心」是没有用的，你只要在有关特别需要的地方播下上帝的道和应许，然後站

稳，预备抵挡要来的攻击，紧紧地持守上帝的道即可；而不要像个没有信心的人，每天去挖土，看看有没有收成。当你用这样的方式播种，上帝的道就会产生实质和确定的信心，你就会毫无怀疑地知道上帝的应许是真的。

你会知道上帝是信实的，祂的话是为你而给的；你会知道上帝透过应许来向你说话，而且祂站在每个应许上，因为祂是守约的神。当你知道上帝会持守应许，就可以进入信心的安息，不再对你的处境焦虑；你可以用信心的眼睛看到未见之事，并且「确信你所未见的」；你会信服上帝所说的话，因而能够毫无怀疑地接近上帝。由於你是在信心中祷告，你就知道会得到所求的；你有一个把握和确信，知道上帝已经应许要回应你的祷告。

要得到神迹并没有捷径，没有快速、简易的方法可以得到我们所要的，因为那不是上帝行事的方法。但是，从另一方面来说，上帝并不乐意，也不想要让你的日子不好过，祂愿意在每件事上帮助你，因此给了你祂约定的话语。

这就是扎根和建基在祂的话语上、明白祂的旨意，并更清楚地听见祂的声音，是那麼重要的原因。上帝想要在你的里面透过你去做的事，是没有限量的。

耶稣说，祂要向那些持守祂的道又遵行祂命令的人显现

(约翰福音十四21、23)。由於我们「行事为人是凭著信心，不是凭著眼见」(哥林多後书五7)，因此就需要深入祂的话语，并相信祂所说的话，然後就会「看见」。

上帝站立在祂所说的每句话後面，祂的每个应许在基督耶稣里都是「是的」，也都是「阿们」(实在的，哥林多後书一20)；祂的应许不是「可能」和「大概」，乃是「是的」、「实在的」。祂说了、应许了，也祝福了。祂透过基督耶稣，与我们进入一个约；祂的话彰显了给人的祝福，而祂最後的约，使祂的旨意显明。祂已经说了祂的「是」，只等著你说「阿们」，然後，从祂话语来的祝福，就开始在你的生命里流露。

上帝话语的能力开始对你发生作用时，你就会有个人可以动摇的根基，让你站立得住。上帝话语的启示会在你生命中的每个层面制造神迹，你只需要说「阿们」，并让祂的道种在你的心里！

人心里的信

罗马书十章17节说：「信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。」上帝的道是祂用来使人生发信心和增长信心的媒介；它是永生、是灵、是生命、是超然的力量、是福音。

罗马书一章16节说：「福音本是上帝的大能，要救一切相信的人。」「救恩」或「得救」的希腊文是「sozo」，这个字的意思不只是「重生」，也有「拯救」、「释放」、「保守」、「医治」以及「心灵健康」之意。因此，得救包括：救恩、拯救、释放、保守、医治以及心灵健康，这一切都是透过福音、透过

上帝的道而来。上帝的道包含了超自然的能力，会在我们的生命中产生这些结果。

什么时候会有这样的情形发生呢？当我们将「道」的种子撒在心田时，就会收取这些结果。

心里的信

罗马书十章10节说：

因为，人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。

「sozo」或「soteria」这个字，也用在此处。换句话说，救恩、拯救、释放、保守、医治和心灵健康，是「心里相信，口里承认」的结果。让我们再仔细来看「心里相信」真正的意思。

上帝按著自己的形像造人，祂在创世记一章26节说：「我们要照著我们的形像、按著我们的样式造人。」

上帝用「我们」来指祂自己。这是另有含意吗？根据圣经，上帝是三位一体的神，祂是圣父、圣子，也是圣灵。历世历代以来，人们想办法要弄清楚这到底是怎麽回事，但有限的头脑却无法全然了解三位一体的真理。事实上，圣经早就清楚地阐明，上帝同时是三位，也是一体，上帝有三个位格，但仍然是一位。哈利路亚！

因此，上帝是用什麼方法来「按著祂的样式」造人呢？当然是照祂自己的样子罗！

由於上帝有三个位格，因此祂造有三个位格的人；由於祂是一体，因此祂造一体的人；由於人是三位一体，因此人有灵、有魂、有体。

愿赐平安的上帝亲自使你们全然成圣！又愿你们的灵与魂与身子（体）得蒙保守，在我们主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘！（帖撒罗尼迦前书五23）

上帝创造我们三位一体，要我们的灵、魂、体得蒙保守；祂不仅关心我们灵里的更新，也要保守我们的魂和体。福音（或是上帝的道）要在我们灵、魂、体的每个层面上提供能力。新钦定本圣经的原文，将如下三节经文翻译为：「道重生了我们的灵」（雅各书一18）、「道更新了我们的魂」（雅各书一21）、「道医治了我们的体」（诗篇一〇七20）。

人是有著三个功能非常不同的「一体」。

人用身体来接触物质世界，并从中搜集资讯；魂是意志、理性、情感的组合，人有良知来察验、解析从周遭世界搜集而来的资讯；以灵来接触上帝，并领受从祂而来的讯息。

圣经用许多不同的措辞讲到人的灵。

以弗所书三章16节说：「藉著他的灵，叫你们心里的力量

刚强起来。」

以弗所书四章24节说：「这新人是照着上帝的形像造的，有真理的仁义和圣洁。」

彼得前书三章4节称它为「心里面的人」（原文译自新钦定本圣经）。

哥林多後书五章17节称它为「新造的人」。

以弗所书一章18节说：「求主照明你们心中的眼睛。」

这些不同的名称指的都是同一件事：你的灵、你的心，或你里面的人。「上帝是个灵」（约翰福音四24），也因为我们是从灵生的，我们「就是灵」（约翰福音三6）。

你重生的那一刻，上帝的灵就再造你，并住在你的灵里面；你的灵在基督耶稣里成为新造的人，现在上帝的灵「与你的心同证你是上帝的儿女」（罗马书八16）。

有个「新人」在你里面被造，那个新人就是你的灵、你的心。你的灵是「照着上帝的形像造的」（以弗所书四24），透过祂的灵，你同享了祂神性的本质。这是真正的你，如果你现在去世，你里面的人还会继续活著。

当我们说「你的灵是真正的你」时，并不是说你的身子和魂不是真的，它们当然也是真的，你的身体是有形的，也是真实的。上帝创造了你，祂关心的是你的「全人」，这也是祂提

供身体医治的原因。但你不只是个身体而已，在你里面有珍贵的宝贝，是你的「真人」，即你里面的人、你的灵，或者说你的心。

有些人说，灵和魂是同一件事，这是不正确的。如果这是对话，帖撒罗尼迦前书五章23节就不会个别地提到灵、魂、体，希伯来书四章12节也不会说：「上帝的道比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵都能刺入剖开。」如果上帝话语的功用可以剖开灵与魂，则在这两者之间必定有某些不同，使它们能够被分开。

因此，人是灵、是魂、是体。

既然约翰福音三章6节说我们是灵，则灵所在最自然之处，就是「在灵里」。你不仅是个身体，或只是身体和魂而已，你是个灵，有一个「里面的人」，而这个里面的人透过上帝的灵，与祂自己、祂的荣耀、能力和智慧，保持接触。

谈论信心时，把这个观念存放在心里，是很重要的。信心不是从身体产生出来的，你无法用身体来相信；信心也不是来自魂，你不是用理智、意志和情感来相信；信心乃是直接来自「灵里」，你只能用灵来相信。

这就是耶稣说「你们心里不要疑惑，只要相信」的原因（马可福音十一23）；这也是罗马书十章10节说「人心里相

信，就可以称义」以及以弗所书一章18节提到「你们心中的眼睛」的原因。信心是你再造之灵的产品，上帝的灵住在其中。哥林多後书四章13节说：「你们已经领受了信心的灵。」这个灵要喂养、支持、帮助信心在你的灵里（或心里）成长。怎麽做呢？透过「灵」，也就是生命的「道」。

上帝要你里面的人刚强

上帝的道是充满了灵和生命的种子，当它种在你的心田时，圣灵就会持守它，并让信心发芽生长，产生超自然的结果。彼得前书二章2节说，上帝的话是纯净的灵奶，给予我们里面的人养份，使他得以从婴孩成长为有力和强壮的人。保罗在以弗所书三章16节说：「藉著他的灵，叫你们心里的力量刚强起来。」就是在祷告这样的情形能够发生——上帝要你里面的人刚强起来。

上帝创造亚当，要他管理、驯良、征服、照顾祂所创造的万物（创世记一26、28）。现在上帝再造你里面的人，是「照著他的形像造的」（以弗所书四24），祂要你里面的人拥有管辖、驯良、征服、占领的能力，所以祂经常告诉你「靠著主，倚赖祂的大能大力，作刚强的人」（以弗所书六10）。

有些人扭曲这节经文，说成上帝喜爱刚强、轻视软弱。这

是多麽错谬的想法！这节经文的重点在於，上帝要藉著祂的灵，使「祂的」刚强住在你里面，使你的灵得以刚强。上帝因此就可以掌管你的生命，祂的能力就会给你力量、引导、帮助和鼓舞；你会成为一个导管，让祂的能力透过你临到所有需要上帝能力的人。

耶稣是我们完美的榜样，祂与上帝同行，并住在上帝的话语里面；靠著那些已经放置在祂灵里面「上帝口里所出的一切话」（马太福音四4），来抵挡魔鬼的攻击，并胜过每一个试探，然後「满有圣灵的能力」回到加利利（路加福音四14）。上帝的能力透过耶稣流露出来，因为耶稣灵里刚强。

然後，耶稣做了什麼？马太福音四章23节告诉我们：

耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。

由於祂在主上帝的能力里刚强，就能够传出能力给那些需要的人，这就是福音，上帝的大能要救一切相信的人。

魂 —— 两条资讯之河相会之处

上帝要你里面的人刚强地成长，并充满祂的话语和信心。正如我们所看过的，信心来自灵，不是来自理性、意志或情感。

希伯来书十一章1节给了我们信心的定义：「信是未见之事的的确据。」这是什麼意思？它的意思是：信心乃是对肉身未能看见、感受、尝试、听过或闻到之物的确信；它是对远超过人所能理解、在人心灵深处，甚至是没有物质或理性证据来支持之事物的确信。

虽然你的肉眼可能看不到祷告蒙应允，但你的灵里可以看见；你心里的眼睛看见上帝在祂的道所说的话；上帝的灵在你心里画上图画，使你可以用信心的眼睛看见上帝的应许。然後，无论事情外表看来如何、环境如何，你都能肯定上帝在祂的道所说的话都会应验。

「理智上的同意」与真实的信心相近，但正如我们说过的，信心不是魂或理性的产物（这不是说上帝是反理性的神，或祂只比你聪明一点点而已）。

上帝创造了你的灵、魂、体，透过身体的不同功能，你能够接收生活在这个世界上所需要的资讯。这是重要的，因为我们会住在这个世界上直到死亡，而且，上帝也要透过我们，在这个世界上建立祂的国度。你在过马路的时候，不会「凭著信心」就走过去，而是会先看看是红灯还是绿灯；如果是红灯，你会留意，并且采取必要的警觉来避免被撞！如果你在家里闻到烟味，会去检查看看是不是有东西著火；如果是的话，你会跑出

房子逃生！你不会在天气寒冷的时候「凭著信心」出门，而是会穿上暖和的衣服，免得受寒或冻死！

你身体的感官会通知你周遭世界的情况，提供你生存所需的资讯。

同样的，你的灵也会提供你讯息，是关乎属灵领域的知识，为要使你在那个领域里，与天父保持正确的关系，并遵行祂的旨意。

因此，你是从两个不同的管道来接收讯息，而这两个资讯的相会处就在你的魂。你的魂是由理性、意志和情感组合而成，它是处理和解释资讯之处，使你能够作相关和正确的决定。

不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为上帝的善良、纯全、可喜悦的旨意。（罗马书十二2）

害怕 — 信心之敌

我们每个人或多或少都受到这个世界之灵的影响，这个世界之子每天都在控制、管辖和灌输人们一些思想。一有机会，它就对信徒做同样的事，尽其所能的拿一大堆垃圾充满信徒的心思，让信徒照它的意思行事。它忙著影响信徒心思的原因为何？因为要控制、管辖我们。

撒但最常使用的武器就是谎言和害怕。它想要给每个人关于「自己是谁」、「这个世界像什麼样子」、「上帝是谁」的画像，而这样的画像却是全然的扭曲，也是个谎言，为了要偷窃、杀害和毁坏我们的生命。撒但要拿去我们的希望，夺去我们积极的态度和真实的自我评价，代之以沮丧、被动、责难和卑下；它他要我们或是消沈，或充满自卑，要不就是充满骄傲和轻视别人。

撒但一旦成功地在某个人心里制造了画面，让他们相信了，就能够操纵他们来替自己做作事，成为扩展国度的助手。

撒但最有效的武器就是害怕。受害怕驱使的人，是个准备相信谣言而不去究查事实的人；这样的人很容易受操纵，不敢去反抗大多数人的意见；怕落单，怕被人遗弃，准备付上任何代价去得到人的称许。受害怕所驱使的人，生活在持续的折磨当中。

害怕是信心之敌，就如信心释放上帝的能力，害怕是在释放撒但的能力，给撒但余地来蹂躏人们的生命。害怕是这个世界之灵的本质，是魔鬼用来管辖人的武器（希伯来书二14~15），这也就是在世俗和宗教世界，有那麽多恐惧的原因。人们把自己隐藏在群众心态中，受领导人所说的话支配，而不是照上帝所说的话去作。他们不去问：「上帝说了什麼？」而

是问：「我的邻居、我的领导人或报纸说了什麼？」

历世历代以来，「害怕」一直是魔鬼反对上帝工作最有效的武器之一。

那些心灵没有更新，尚未与上帝的话语结合的人，是受恐惧、威胁和谎言所操纵的人。他们从来不敢去证实或质询所听到的话；被「害怕人」所掌控，而不是受「敬畏神」掌管。许多人受害怕所控制，而被夺走了上帝的祝福。

因为这个缘故，今日，上帝的灵对付有关「害怕」的事，超过对付其他事情。祂不要「害怕」来掌控祂的儿女，祂要我们受「信心」掌管，心意更新，因为有了正确的资讯而能作正确的决定。

主的灵有次对我说：「有百分之九十的信徒并没有什麼问题，他们爱我，愿意跟随我，只是他们的资料错了。」

很多时候，我们没有留意到自己是按著世人设定的思维方式去想事情，而不是照著上帝的话去思考。这使得我们经常受不信、怀疑、批评、害怕所牵引，而不是被圣灵引导和受上帝的话所管理。

因此，上帝的灵强调信心，胜於祂从前所做的一切。这个使你的灵重生的同一个「道」，也能够医治你的身体和更新你的思想，上帝要用祂的道来重新设定你的心思。无疑的，有些

人听到这些话时，会大叫这是在「洗脑」，而不太去听到底在讲什麼。然而，这是有关更新你的心灵，让基督的心开始来掌管你的问题。

魔鬼极尽所能的对基督徒洗脑，并灌输基督徒错误的思想，以致本来对信徒极为自然的超自然要素，变成某些奇怪和不自然的经验，让未被更新的心灵充满害怕。魔鬼在这方面是如此地成功，以致许多基督徒觉得，维持一些嗜好、从事一些活动、读读晚报、看看电视，比花时间祷告、活在上帝的话语里面、看上帝的灵彰显来得舒服多了。

难怪有些在肉体中行事的人，当上帝的话光照下来，发现自己的生活离圣经的标准多麼遥远时，未更新的思想就升起，说：「不会那麼简单的！我自己不需要做点什麼吗？不可能只是个相信的问题而已！我不能理解这一点，所以我不要相信！」

倾听正确的资讯

如果你拿到错误的资讯，就会受它限制而作出错误的决定，即使你是个敬虔的基督徒！

如果你要到巴黎去，跟人询问方向，结果却到伦敦去，则你所接收的资讯必定是哪里出了差错。虽然给你资讯的人可能

是很替你设想，也是好意和诚心要帮助你，然而你至终还是拿到错误的资讯！

很多人从一些好心、未建立根基在上帝话语上、心思未更新的人那里，得到错误的资讯。重要的不在那个人是好人或是坏人，而是你所得到的资讯是否符合上帝的道。

有许多传统的基督教思想和教义，听起来很不错，但却在上帝话语的光照中支离破碎。上帝要你的心浸透在祂的话语里，以致能够开始想祂所想的事，然後就能够作出正确的决定，并看到上帝的能力释放出来。

举例来说，上帝对你的灵说祂要你去做一些事，但所说的似乎与你看到的周遭环境矛盾，就像发生在亚伯拉罕身上的情况。上帝告诉亚伯拉罕会有个儿子，但从天然的角度来看，却「没有一件事」符合上帝的应许！他的肉体怎麼说？「你太老了！」甚至他的妻子撒拉也太老了，不能有孩子；除此之外，他们以前也没有生过孩子。他的理智怎麼说？「这是不可能的！亚伯拉罕，别骗自己了，忘了这个可笑和愚蠢的事情吧！你要面对现实，你不能否认所看见的！这是不管用的！」

你有多少时候听到自己的思想、理智、你的魂，用相似的方法来跟你说话？有多少次你对环境让步，同意理智和感觉所说的？你有多少次放掉「疯狂」的思想，「清醒过来」，而让

你的理智和感觉来替你作决定？

真正发生的是什麼？你放掉了超自然！你未更新的心灵、情感、理智和环境叫你「出来」，以致失去了神迹。

我们每个人都经历过这种情形。为什麼会这样？因为我们让理智来接管并控制我们。你的理智和环境——无论是身体上或社会上的原因，都投了赞成票，以致上帝放在你里面的信心，成为少数而被否决。

然而，当你的理智开始除去惧怕，靠著上帝的话更新时，会预期看到什麼事发生呢？首先，你会发现，在灵和魂之间更加容易作出区分。根据希伯来书四章12节，你会有能力辨明许多临到你的不同指令是出自何处。

其次，你的魂会习惯听从上帝，并且能够觉察心里的声音。然後，当你发现自己处在需要作决定的情况时，不会只去听环境、理智和情感所说的话，而会去看「上帝的道」说些什麼。你会发现，你的魂对你的灵说：「阿们！」

你「里面的人」会占上风，可以自由掌控。生命、能力和启示会出来，超自然会彰显在你周遭，上帝会为你行奇事。

这正是上帝希望你由里到外如此过生活的旨意。你若能活出里面的生命和信心，上帝的大能就会透过住在你里面的圣灵，随时触摸和改变你周遭的一切。

发生在亚伯拉罕身上的情形就是这样。罗马书四章20~21节说：

……总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里得坚固，将荣耀归给上帝，且满心相信上帝所应许的必能做成。

理智的同意与真信心相对

正如我们所看过的，信心来自灵里，不是来自理智。

你相信上帝的时候，你的理智的确认定了某些真理。例如：你相信上帝是全能的、耶稣第三天从死里复活、使徒奉主的名施行神迹等等。

你知道这些事情是真的，但单是知道还不够。「有信心」不只是同意神学和圣经的声明，信心还包括了信靠上帝、期待从祂而来的每件美事；与祂相交；乐意顺从祂所说的话。

雅各书一章22节说：「只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己。」换句话说，我们有可能听了道，却被欺哄，废弃了任何可能的超自然结果。

这是在什麼时候发生？当你听见上帝的道，在理智上同意，却从未用心灵去领受并照著行事。上帝的话临到你时，只进到你的头脑里；你觉得听起来有道理，便点头同意，甚至呼喊：「哈利路亚！」然而，回到家就忘了一切，因为在真实的

世界里，你是随从不同的法则。

你虽然听了道，却没有接受它，也不把它当作是对你个人有意义的话。然而，上帝始终在对每个人说话！祂直接向「你」而不是向别人说话；祂所说的适用在「此地」和「此时」，而不是用在其他的地方和另外的时刻。

上帝对你的人生有计画，祂要帮助你、祝福你、使用你。你明白这一点时，心里就会持守它，至终看到生命中超自然的收成。

让耶稣作你生命之主

让耶稣成为你的生命之主很重要。现在就告诉祂，祂是你的主！

你要把生命中的每一部分都交给耶稣，称祂为你生命中全人的主。身为你的主人，祂有特定的事情要向你的这些部分说话；也因为你已经让祂作主，你就是处在听从祂、遵祂命令而行的地位。

你会预备好，只要祂一说话，无论是透过祂的道或直接对你的心灵说话，你都会听从祂的声音；你会知道是谁在说话，并且准备好相信祂；你的理智找到它正确的位置，不会超出它权威的限度，乃是降服在你的灵之下，让超自然来掌控。

在你心里的信心会超越你的理智和环境的限制来看事情。信心从未否认头脑和物质的现实，把它看为愚蠢，但也不会容许环境作最後的决定，它乃是超越环境、并进入更真实的实体。

这个实体就是基督（歌罗西书二17），当你必须在「祂所说的话」或「你的理智或环境所说的话」之间作选择时，你选择了祂的话，则祂话语里面超自然的能力就会改变你的环境。这样的情形发生时，你心里面的信，就会是「未见之事的确据」；你的理智被更新时，害怕就退去，信心的安息就会带给你「上帝所赐出人意外的平安」（腓立比书四7）。

FAITH THAT
OVERCOMES
THE WORLD

第4章

无论求什麼，只要信 就必得著

马 太福音二十一章22节说：「你们祷告，无论求什麼，只要信，就必得著。」这是一个完全的声明，耶稣没有在「信心能够得著什麼」的事上，设下限制。

人们读到像这样的经文时，通常会装作它不存在，或是开始用理性去另作解释。「是啦！但是『无论』求什麼，不是真的『无论』的意思，」他们说：「那是指『某些事』而已啦！」我们是那样地为宗教的疑惑和思维方式所影响，并不去期待从

上帝而来的任何事。我们不自觉地「重读」像这样的经文，把其他的东西放在它的位置上。但是「无论」求什麼，真的就是「无论」求什麼的意思，指的是每件事！

每件事始终是指每件事

在马可福音十一章24节，耶稣说：

凡你们祷告祈求的，无论是什麼，只要信是得著的，就必得著。

约翰福音十五章7节说：

你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求，就给你们成就。

约翰福音十六章23~24节说：

你们若向父求什麼，他必因我的名赐给你们。向来你们没有奉我的名求什麼，如今你们求，就必得著，叫你们的喜乐可以满足。

与我们理性推理相反的，耶稣对「藉著祷告和行在信心中」所能得著的，并没有设下任何限制。在马可福音九章23节，祂说：「在信的人凡事都能。」祂说「凡事」的时候，就是指「每一件事」！「凡事」、「每个人」、「每件事」这样的字眼是有限制的。我们通常受到理性、经验、身体及其他人的限

制，而撒但，当然是宁愿我们看不到生命中上帝所要成就的任何应许！

由於耶稣说：「你们祷告，无论求什麼，只要信，就必得著。」（马太福音廿一22），可见这是一个绝对肯定的应许，只要我们凭信心求，就必得著。

所以，撒但攻击你的信心比攻击什麼都更甚！

我们说过「信是未见之事的的确据」（希伯来书十一1），并且，「信道是从听道来的」（罗马书十17）。当我愈多花时间在上帝的话语上，就愈多看到看不见的、超自然的事物；我看得愈多，就愈发肯定会得到它；我愈肯定会得到它，就愈发容易去祈求；我根据耶稣的应许去祈求时，就会得著！

为什麼是这样运作呢？圣经说：「我们行事为人是凭著信心，不是凭著眼见。」（哥林多後书五7）为什麼凭信心不凭眼见？要找出答案，必须回到人类的始祖亚当堕落的事情，仔细查看人类堕落之前是什麼光景，之後又是什麼光景。

与上帝相交，建立信心

信心是与上帝同行、与祂相交，并且信靠祂，这是亚当在堕落之前所做的事。今天我们享受与上帝的相交时，虽然无法像亚当一样看见上帝，但是上帝要我们有像亚当与祂之间的相

交程度，以及对祂同样的认知。这会让我们更加容易来释放信心。

上帝创造亚当时，是「照著自己的形像和样式造他」（创世记一26），人是被造来「像上帝」，不是被造来「作上帝」。亚当得到像上帝一样的形像和样式；像上帝一样的性情；像上帝一样的思想、感觉和作决定的能力；像上帝一样说话、承担各样责任的能力。

上帝给他能力「管理万物」（创世记一26~28），并使万物「都伏在他的脚下」（诗篇八6）。亚当是被造物之首，为要管理、统治万物，就像上帝管理和统治全宇宙一样。他从属於上帝、与祂同行、与祂相交，并信靠祂。换句话说，亚当被创造成对上帝有信心。

亚当在堕落犯罪之前，是穿戴著上帝的荣耀。诗篇八篇5节说：「你赐他荣耀尊贵为冠冕。」他是以荣耀为冠冕、为衣裳。由於上帝充满了荣耀，以致照著上帝形像被造的亚当，也发出荣耀的光辉。

上帝给了亚当所需要的一切，因为祂是丰丰富富的神，祂众多名字中的一个就是「El Shaddai」，翻译为「全能的上帝」（创世记十七1），但真正的意思是「超乎足够的上帝」或「丰富的上帝」。上帝的生命是丰富的生命，这个生命穿透亚当，

将上帝的荣光照耀在他身上。上帝与亚当同在，随时把祂所创造的每一样东西供他使用。

亚当的潜力是没有限制的，他也知道在他里面毫无限制！在堕落之前，贫穷、罪恶、疾病、死亡根本不存在，即使在亚当的潜意识里，都没有这些事的存在。上帝是他一切事物的来源，在祂毫无限量。上帝的生命从亚当身上流露到他周遭的每件事物。

上帝命令亚当要「生养众多，遍满地面，征服并治理这地」（创世记一28），全世界因著亚当的协助，充满了上帝的荣耀。上帝透过亚当，将祂的生命、荣耀与尊贵彰显，并加倍地传遍全世界，使每样受造之物得以永永远远地赞美、称颂和荣耀上帝。

上帝创造万物成为美好、可喜、丰富

上帝创造亚当之後，为他造了一个园子，「将他安置在其中，使他修理看守」（创世记二15）。

我们说过，亚当从来不知道在自己的生命当中或在他的上帝里面，有任何的贫穷或缺乏。上帝是丰富的美善、慈爱之神，亚当熟知祂的性情，认识祂的本性。因此，当上帝预备一个地方给亚当时，祂提供了与自己本性相符的事物。祂做了什

麼？造一个园子，称之为伊甸园。「伊甸」在希伯来文是「富足、富裕、愉悦」之意，这是上帝要人居住的地方，是人类堕落之前的家。

创世记二章9节说：「耶和华上帝使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好作食物。园子当中又有生命树和分别善恶的树。」上帝叫美丽的树结出可口的果子，在园子里成长。

你曾否想过自己为什麼会被美丽的事物吸引？或是，为什麼那麼享受美味？因为它们原是为你的享受而造！

亚当拥有所有的一切。在堕落之前，上帝一直是他生命的中心，是他凡事满足的来源。

因此，到底发生了什麼事？因著堕落，「世人都亏缺了上帝的荣耀」（罗马书三23）。

亚当犯罪时，害怕就进入他的生命。那条蛇在夏娃心里播下对上帝话语的怀疑（创世记三章1节）时，怀疑就生了根，以致她和亚当照著去做时，就犯了罪。结果，上帝的荣耀一离开，亚当就发现自己的赤身露体，他首次留意到生命中的需要。当这个需要突然产生时，他发现不再能够支取上帝的荣耀和丰富来满足这个需要。

信心是与上帝相合、与祂同行，以及与祂相交。你愈多与

上帝相交，就会愈发认识祂；愈多认识祂，就会愈发感激祂；愈多感激祂，就会愈发信任祂；愈多信任祂，就会愈发知道祂始终持守应许、做祂所说祂会做的事，这就是有关信心的一切。

罪意识和害怕，使人离开上帝

与上帝的相合破坏之後，某些全然不同於信心的东西，如：害怕，就进来了。在创世记三章10节，亚当说：「我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我便藏了。」害怕已经开始控制人，并且从那以後一直如此。害怕是信心之敌，使人从上帝面前隐藏，不敢带著确信来到祂面前。害怕来自罪的意识，让人觉得在上帝面前没有权利，也不能够提出自己的想望和需要。

害怕是股强烈的力量，为人们的生命带来毁灭和破坏。希伯来书二章14~15节告诉我们，耶稣来到世上，「特要藉著死，败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生『怕死而为奴仆的人』」。

害怕是魔鬼用来奴役世人的武器，因为它驱使人离开上帝，让人无法与上帝相交，并认识上帝。如果人们不认识上帝，就会轻易相信有关上帝的谎言；魔鬼召唤人去看的上帝画

像，与圣经的启示截然不同。

魔鬼把上帝画成精神分裂、费解、遥不可及的神，祂既不眷顾，也不关心人们的需要或问题。魔鬼把这个画像强加到人们心里，使他们享受不到上帝要给世人的福份。当某人心里充满这种上帝的画像，在读到「你们祷告，无论求什麼，只要信，就必得著」（马太福音廿一22）经文时，就会认为那是不可思议、不真实，甚至是吓人的话。为什麼会这样？因为他离开上帝真实的画像太遥远，不知道亚当在堕落之前，与上帝是怎麼样地相交。

然而，耶稣基督成为末後的亚当来到世上，为要恢复我们与上帝的相合。上帝可以再度成为祂始终以来的那一位：「El Shaddai」——丰富的神——那位满足你需要、带给你生命中每个层面满足的上帝。

上帝满足於耶稣的牺牲

在亚当犯罪以前，上帝完全满足他的需要，上帝丰富有馀地供应亚当生命中每个层面的需要，但是堕落之後，亚当的每一个层面都受到了影响。

甚至到今天，亚当的堕落也影响人类生活的每个层面，它伤害我们的灵、魂、体；破坏我们与上帝、与他人、与大自然

的关系；亏损我们社交及经济上的需要，我们的每件事都受到影响。

在堕落之前，信心掌管著这些层面，然而，堕落以後，害怕藉著罪进入，开始掌权，人们变得害怕上帝。

我们不当把堕落之前人的「敬畏上帝」，与堕落之後的「害怕上帝」混淆。「敬畏上帝」是尊敬上帝，并同时知道祂是天父，而不是活在「需要经常以献祭来讨好祂，免得受罚」的恐惧当中。这种怕上帝的错误观念，是许多不同宗教和宗教行为的根源。每个宗教都想要用献祭来满足上帝，以讨祂喜欢，阻止祂的攻击。保罗在哥林多前书十章20节讲到这一点，他说：

我乃是说，外邦人所献的祭是祭鬼，不是祭上帝。

魔鬼经由人类堕落之後控制人的恐惧感，找到了入口。它歪曲人对上帝灵性的饥渴，「使人心地昏昧」（以弗所书四18；罗马书一21），以至於「害怕」成为人寻求上帝的动力。结果，人们开始相信魔鬼对上帝性情的谎言，以及为求平安而用的方法。

这种求平安的需要伴随著怕受处罚的心理，存在於人们努力行善、献祭，以图亲近上帝的背後。宗教的行为，一般而言相当於亚当和夏娃在荣耀离开他们之後，试图自己用无花果叶

来遮掩赤身露体一般。

人本身绝对无法做到上帝所要求的，来重获与上帝相合的关系。这就是上帝差派耶稣，把自己公义的礼物白白赐给乐意接受的人的原因。我们凭信心领受上帝已经成就的一切，就不再需要怕祂，或想办法去满足或讨好祂，因为祂已经满足於耶稣在十字架上为我们所做的牺牲，我们接受时，就得到祂的义，重获在上帝面前称义的地位，即亚当所丧失的身分。

亚当在堕落之前能够与上帝相交，不知何为罪、何为羞耻或卑下，上帝在他生命中的每一部分都畅通无阻；但在堕落之後，诚如我们所看过的，一切都改变了。然而现在，透过耶稣基督，上帝为我们开了一条道路，使每一位「相信」耶稣的人，都可以在上帝面前再次获得称义的地位。上帝再度在我们生命中的每个层面畅通无阻，正如祂从前与亚当的关系。

缺乏这方面的认知，使我们看不到透过基督耶稣可以与上帝有什麽样的关系。经由罪而来的同样的害怕，已经影响我们基督徒的生活，从超自然的生命，即上帝与我们超自然地相交，并透过我们行事的生命，变成受害怕、责难和天然的限制所掌控的宗教生活。上帝若没有透过耶稣「赎出我们脱离律法的咒诅」（加拉太书三13），我们就会在责难和自卑中行事为人。祂已经将「我们心中天良的亏欠洒去，身体用清水洗

净」，使我们可以「坦然无惧的，来到施恩的宝座前，得怜悯，蒙恩惠，作随时的帮助」（希伯来书四16，十19~23）。

上帝藉著耶稣所流的宝血，洗净我们天良的亏欠，使我们坦然地来到祂面前见祂的面，享受从前亚当与上帝同等程度的相交，在生命中的每个层面得到所需要的帮助。害怕、责难、忽视上帝的本性、不在乎上帝所说的话，会使你远离上帝的同在和荣耀，但「那些在基督耶稣里的，就不定罪了」（罗马书八1）。

上帝的荣耀住在你里面

上帝已经将我们从责难中释放，洁净我们天良的亏欠，使我们得以在任何时刻自由地来到祂面前，并在生命中的每个层面得到帮助。我们与亚当之间的不同，在於我们行事为人是「凭著信心，不是凭著眼见」（哥林多後书五7）。亚当所披戴的，是个看得见的、外显的荣耀，他可以用肉眼看见上帝。

你有上帝的荣耀在你里面时，你是以「灵」来看上帝。根据以弗所书四章24节，你的新人（你的灵）是照著上帝的形像所造，由於圣灵住在你的心里，因此上帝的荣耀与你里面的人同在，祂在那里与你相会，你可以「用心中的眼睛来看见祂」（以弗所书一18）。

你在这个世界上必须凭著信心行事为人，原因是魔鬼仍然存在，并掌管那些在它统治之下的人。然而，你「凭著信心就可以胜过世界」（约翰一书五4、5），并「看见上帝的荣耀彰显」（约翰福音十一40）。

门徒怎麼看见上帝的荣耀？他们说：「我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。」（约翰福音一14）他们什麼時候见过耶稣的荣光？就是在祂施行超自然的神迹，来丰丰富富地满足人们需要时，从祂身上所流露出来的荣光。

在约翰福音二章，我们读到耶稣在迦拿婚宴上施行了「把水变成酒」的第一个神迹之後，11节说：「这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的迦拿行的，显出他的荣耀来，他的门徒就信他了。」耶稣施行神迹时，上帝荣耀就彰显出来。

当拉撒路生病死去时，耶稣说：「这病不至於死，乃是为上帝的荣耀，叫上帝的儿子因此得荣耀。」（约翰福音十一4）生病的拉撒路怎麼荣耀耶稣？难道他是以「忍耐地帶著病，需要得不到满足」来荣耀耶稣吗？不是的，耶稣让他从死里复活时，上帝的荣耀才能彰显！

亚当所认识的荣耀和生命，在墮落的时候就失去了（罗马书三23），因此上帝差派耶稣来彰显这个荣耀，并将荣耀归还给人。上帝的荣耀显在耶稣的里里外外，祂在这个世上行事，

如同光照在黑暗里，但「黑暗却不接受光」（约翰福音一5）。

上帝的荣光透过耶稣来满足人们的神迹，如：赦免人的罪、医治有病的人、逐出污鬼、扶起跌倒的人、恢复人失去的尊严、打破责难和自卑的捆绑、赐给人生命的意义和目的，均彰显在这个世界上。

上帝的荣耀也要透过你的「新生」，住在你里面，你里面荣耀的灵，与在耶稣里面荣耀的灵是一样的，上帝要使你成为祂荣耀的管道，彰显给你周围的人看见。但由於我们生活在仇敌魔鬼所管辖的世界，无法用亚当所能看见的方式，以肉眼看到上帝的荣耀，因此，上帝提供一个媒介，使我们能够参与在祂的荣耀里，这个媒介就是「信心」。

我不是对你说过，你若信，就必看见上帝的荣耀吗？（约翰福音十一40）

上帝在耶稣里给了我们一切

上帝的荣耀透过圣灵住在信徒心里。在你里面的新人是照著上帝的形像造的，你在基督里是称义的；因为耶稣的宝血，你被赋予和天父上帝相交的权利，可以坦然无惧地来到祂面前，不必有罪恶、羞耻或卑下的感觉；你可以参与并享受祂为你预备的一切美善事物。上帝从前为亚当所做的，今天也要为

你而做；上帝从前给亚当的，今天也要给你，因为祂不偏待人。祂将自己的全能、丰富、智慧、能力和荣耀供亚当使用，也会把所有这一切透过基督供你使用。

上帝是全能的，亦即祂「凡事都能做」，真正的问题在於祂「是不是要做」。但上帝也是慈爱的！因为祂是爱，祂愿意把所有的一切供你使用。福音是「上帝爱我们」的好消息，是「上帝为爱他的人所豫备的」（哥林多前书二9）。上帝为我们豫备了什麼？罗马书八章32节说：

上帝既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？

祂的确是「在基督里赐给我们天上各样属灵的福气」（以弗所书一3），把「祂所有的」和「祂所是的」一切都供给我们使用。如果上帝已经赐给我们祂最宝贵的爱子耶稣，难道祂会不愿意赐给我们在祂来说没有那麼宝贵的医治、引导、财富、祝福等等吗？祂说祂会把「万物」和基督耶稣都赐给我们！

这是你需要深入灵里的上帝画像，上帝的的确确就是圣经所说的那一位，而不是从宗教传统、错误的观念或责难的感觉所告诉你的那一位，祂是满足亚当每一样需要的上帝。

祂是「在」耶稣基督里，并「透过」耶稣来彰显祂荣耀的上帝。

祂是全能之神，是超过我们所求所想的那位丰富之神，是满足你生命中「每一个」层面需要的那一位。为什麼？因为祂爱你！怎麼知道这是真的？因为耶稣让我们看到这是真的。那也是耶稣说「你们祷告，无论求什麼，只要信，就必得著」（马太福音廿一22）的原因。

当我看到上帝真的是那麼美善时，就很容易相信祂乐意满足我每一个需要，我可以从拦阻我领受祂恩典的错误宗教观得到自由；也因为上帝把亚当安置在园子里，赐给他悦人、美好的事物，满足他的每一个需要，并让他管理这个世界，我就可以看到上帝愿意为我做同样的事；透过基督耶稣，祂也是我丰富的神。

魔鬼始终想尽办法要在许多方面夺去我们的信心，他是个贼，是为偷窃、杀害和破坏而来；他也是从开头就是个撒谎者，想要让我们相信生命中有些地方是上帝没有兴趣管的；他让许多人认定上帝不会行神迹，也不会医治人，如果上帝正巧愿意医治某个人，那人一定不会是你，因此不必去想祷告得医治的事，毕竟人们永远不会知道上帝的旨意是什麼。

这同样应用到你的经济状况，「上帝绝对不会对这种丑陋的事情有兴趣的，上帝应该祝福某个人的经济状况吗？绝对不可能的，那只会让你骄傲和贪心。」

真正爱主的人是不会贪心和骄傲的。因此，撒但很轻易地就把我们从某些他说是危险的事物吓走，而从来没有花时间去为自己找出圣经所说的是什麼。上帝的确不要你贪心和骄傲，但祂有方法让祂的祝福从你身上流露出来，并同时保守你在敬虔和圣洁里面，使你先寻求祂，并在每件事上跟随祂。

上帝要以祂的生命环绕你，并要在你生命中的每个层面带来神迹，包括你的健康和经济。祂对你全人的生命有兴趣，不只是其中的一部分。当你看到上帝的性情，看到祂所有的一切，以及祂在基督里所要给你的一切，就会发现是那样容易去相信祂真的要给你所求的「一切」——「无论求什麼，只要信，就必得著！」

福音是上帝大能，要救 一切信的人

罗马书一章16~17节说：「这福音本是上帝的大能，要救一切相信的，……因为上帝的义正在这福音上显明出来；这义是本於信，以至於信。如经上所记：『义人必因信得生。』」

这段经文我们虽然听过很多次，但却很少去思想它真正的意义。「福音」这个字是「好消息」的意思，上帝要带给你某些好消息。上帝的道是福音，亦即这个「道」是好消息，并且

含有上帝救赎的大能。

正如我们所看过的，「救恩」这个词不只是「重生」的意思而已，在希腊文，这个字有「从邪恶的世代中得拯救、得释放、得保守、得医治以及心灵健康」之意。

因此，福音包括了「上帝的大能要在你生命中的每个层面施行拯救」之意。它不仅包括再造你的灵，也包括保守你、赐你心灵平安、医治你的身体，以及在受压和困境中保护和释放你。上帝是对你的「全人」，而不只是对你生命中的一小部分有兴趣。

上帝的应许，使你与祂的性情有分

上帝的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主。因此，祂已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与上帝的性情有分。（彼得後书—3~4）

上帝在这里告诉我们几件事。首先，祂说祂已将关乎生命的事赐给我们，或者换句话说，祂已经赐给我们所求的每件事，使我们赖以得生；其次，祂已经在天上为我们储存产业，使我们可以在今生透过认识祂，以及知道祂有极大又宝贵的应许要给我们，而懂得去取用；并且，这些应许是要让我们得与

祂的性情有分。

上帝的能力在祂的道、祂的应许和祂的福音里。当你心里领受祂的应许，并视其为宝贵和极大的应许而照著去行时，上帝的大能就会释放出来，在你里面行事，并使它能够脱离这个世界带来的败坏。福音是个好消息，将上帝的能力传送给你，并将关乎生命和敬虔的每件事都赐给你；福音给你能力去胜过世界、脱离世界的败坏和从仇敌来的攻击，过得胜的生活。福音，就是上帝的道，成为上帝的大能，要在你生命中的每个层面拯救你。

这是个非比寻常的好消息！无论你现在处於什麼困境、过去如何不堪、曾有过多少失败或经历过多少失望，上帝有好消息要给你。这个好消息就是，耶稣基督已经为你的罪死了，并付上了代价；祂为你成为罪的祭牲，战胜并解除魔鬼的武装；祂从死里复活，成为得胜者，并坐在父上帝的右边；祂高过灵界的每一个主权和势力，并远超过每一个问题和攻击；不仅如此，祂今日活著，始终在为我们祈求。

这是个好消息：耶稣的名是超乎万名之上的名，万名都必须降服於祂的名下。我们（教会）已经被赋予权柄来使用祂的名。

这是个好消息：人类在罪中堕落，受败坏和咒诅管辖之

时，耶稣将我们生命中每个层面的罪孽和罪的后果担在自己身上；祂担当我们「全部」的刑罚，成为我们的替代者，这个好消息是我们需要看见并且了解的事实。当我们看到十字架对我们的意义，就能够领受上帝所供应的一切。

耶稣的福音是上帝的大能，要救一切相信的人。福音是有关「耶稣为什麼来到世上」的好消息。约翰一书三章8节说：「因这缘故，上帝的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。」哈利路亚！耶稣来到世上，就是为了要除灭魔鬼（盗贼）的作为，因为盗贼来，「无非是偷窃，杀害，毁坏人的生命，耶稣来，是要叫人得生命，并且得的更丰盛」（约翰福音十10）。

福音，要拯救人生命中的每个层面

福音就是，耶稣为我们的罪付上代价，并打败魔鬼，为要赐给我们更好的东西——丰盛的生命——像上帝那样的生命。耶稣来到世上，带来救恩，即拯救、释放、医治和心灵健康，这些都是魔鬼可能已经偷窃、杀害和毁坏的东西。

福音，是与我们全人的生命，而不只是与我们生命中的某些部分有关而已。有些人可能说：「是啦！但是重生比什麼都重要。」是的，重生确实是最重要的事，没有什麼事比一个人得救并脱离永远的死亡，来得更重要。但为什麼要把重生与福

音分开呢？如果上帝所提供的全备救恩，包含了生命中的每个层面，我们就不需要去挑选，也没有任何权利这样做。

耶稣为我们的得救付上了非常大的代价，祂所经历的一切无法言喻，祂所受的痛苦极其巨大。为这缘故，祂要看到受苦的果实，要看到我们使用祂为我们买赎的事物。以赛亚书五十三章11节说「他必看见自己劳苦的功效，便心满意足」（瑞典圣经翻译为「他必看见他的魂受苦的果子，因此得到满足」）。我们愈多领受耶稣已经付出的代价，祂就会看到愈多果实，也会愈发心满意足和喜乐。

上帝的恩赐是给我们使用的

想像有位父亲决定替他儿子买一部摩托车，由於它的价钱很高，他必须加班工作才能得到那笔钱。经过许多的辛劳，他总算能够买一部新的摩托车带回家给儿子。当儿子看到摩托车时，只道了声「谢谢」，便把它搁在车库里，不仅不去使用，还批评它的款式，抱怨它不好用，并继续骑他那部破旧、老出毛病的摩托车。

你想，作父亲的会高兴吗？不会的，他只会伤心和难过。同样的，我们若不好好地感谢耶稣已经为我们所做的一切，也不透过接受和使用来显出感激之情，就是在让圣灵伤心。我们

愈多领受十字架所成就的一切，就会带给天上的父亲愈多喜乐。

耶稣到底为我们做了什麼？好消息所要给我们的是什麼？人只会去接受和得到他所了解的事物，如果你只知道福音所涵盖的是「灵的再造」，则这就是你所能得到的一切，福音只能成为上帝大能在那个层面上对你的拯救。但是，当你发现福音是关乎整个生命的，上帝的大能就会在你生命中的每个层面发挥果效。

圣经说，福音是上帝的大能，要救一切相信的人。你若是不相信福音对你的家庭生活、你的未来、你的健康都是好消息，无论这个不信是出於无知或不愿意相信，则上帝的大能就不能在这些层面上运行，你也看不到超自然的结果。上帝的道没有种在哪里，那里就得不到收成；胜利缺席，败坏就来掌权。

约翰一书五章4节说：

因为凡从上帝生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。

我们已经说过，信心是来自上帝的道，你的信心得到上帝话语的能力喂养时，就会有能力胜过世界和其上的败坏、反对与攻击。

以弗所书六章16节说：「此外，又拿著信德当作盾牌，可以灭尽那恶者一切的火箭。」藉著上帝的道，信心成为一面盾牌，可以灭尽在你生命中「一切」的火箭，不论它可能在何处或何时出现，信心本身具有超自然的能力来胜过世界。哈利路亚！

好消息是为今日

信心是相信耶稣基督的福音，以及祂为我们所成就的一切。我们了解祂所做的既全面又完全时，福音就会成为上帝的大能，来拯救我们生命中的每个层面。当然，魔鬼会想尽办法在更多的层面上夺去我们，企图阻止我们成为自由的人。

魔鬼所用的一个方法，就是把福音设下限制。他知道福音若是没有应用到你生命中的某些层面，你就没有权利在那些层面期待从上帝得到任何东西。他会告诉你，在你特定的层面中，没有应许会成就，因此你没有权利期待从祂而来的神迹。

的确，我们无法超越上帝的应许，只能根据祂的话语来祷告。但是，荣耀归上帝！因为祂「已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们」（彼得後书一3），并且「祂在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气」（以弗所书一3）。

每一个层面都包括在里面！当我们明白这个真理时，魔鬼

接著想要告诉我们的谎言就是，「那只是指耶稣在世界上的时候」，或是说「那只是指我们到天上时」，他总是要把好消息从现在的时刻挪开，不要你现在就拥有任何东西。魔鬼一直想办法把它挡在一边，或是推说这是过去的事，或是将来的事。

然而圣经宣告说，「现今」就是得救的日子，救恩是为「此地」、「此时」，也是为「每个人」，包括「你」在内。既然上帝不偏待人，这福音所包含的一切，也对你有意义，因为上帝将福音提供给每个人，祂「要救一切相信的人」（罗马书一章16节）；「因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人」（罗马书十12）；「凡信他的人，必不至於羞愧」（罗马书十11）。

耶稣的死使我们得生

那麼，福音要给人的是什麼？福音是有关耶稣的一切——祂是谁？祂过去做了什麼？祂今日要做什麼？我们已经说过，耶稣来是要败坏魔鬼的作为，然而，知道祂来是代赎我们、要取代我们的地位，也是很重要的事。祂在十字架上取代我们，使我们不需要站在羞辱、刑罚和定罪的地位，反倒能够站在祂的地位。祂是「圣洁的祭牲」，以祂荣耀的地位来交换我们的罪责，使我们分享祂的荣耀。十字架是个替代和交换的地方。

祂在十字架上担当了什麼？

祂替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为上帝的义。（哥林多後书五21）

祂受的刑罚使我们得平安。（以赛亚书五十三5）

祂担当我们的疾病，因祂受的鞭伤，我们得医治。（以赛亚书五十三4、5）

祂的死使我们得生。

祂被藐视、被人厌弃、被人拒绝，使我们能被接受和被爱，成为上帝的儿女，得与祂相交。

祂为我们成了贫穷，使我们因祂的贫穷可以成为富足。（哥林多後书八9）

祂为我们受了咒诅，使亚伯拉罕的福可以临到我们。（加拉太书三13、14）

祂舍弃荣华的地位，使我们能够与祂一同坐在天上。（以弗所书二6）

这是福音所舍括的一切。耶稣为我们的罪付上代价，并承担罪的後果；祂打破死亡和魔鬼的权势，带领我们进入新的国度。歌罗西书一章13节说：「他救我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。」祂让我们在生命中的每个层面得享「天上各样属灵的福气」（以弗所书一3）。

在天上没有罪恶或疾病 —— 耶稣的胜利应用在今日

福音含括了你生命中的每个层面。人们在生命中的每个层面都堕落了，但藉著耶稣，救恩临到我们生命中的每个层面。耶稣担当你所有的罪孽和疾病，使你可以享受祂丰盛的生命，这就是好消息！

然後，有人说：「那只会发生在天上。」不是的，它是为今日！天上会是美好的地方，但胜利现在就已经是真实的！信心的盾牌在「此地」就能灭尽撒但「一切」的火箭！你不需要在天上与魔鬼争战，因为它不会去那里！

你的信心会胜过这个世界和它所带来的影响。这个世界是「此地」和「此时」的！在天上不会有这个世界上的事。有些人说：「赦罪是为今日，但医治要到天上才有。」这是错的。耶稣在十字架上所付的代价，是同时为了你的罪孽和疾病，我们在不信当中，已经区分了这两个层面，而这是上帝未曾做过的事！

以赛亚书五十三章4~5节启示说：「耶稣担当我们的罪孽和疾病。」诗篇一〇三篇3节说：「他免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。」显然十字架同时处理了这两方面的事情。福音是胜过罪孽和疾病的好消息！

耶稣在世上的时候，不只赦免罪人，也医治病人（马可福音二9~11）。祂赦免瘫子的罪，也同时医治了他。在这一点上，有人总会说：「是的，但耶稣只在那个时候做医治。」不是的！如果医治只是为当时的人，则赦罪也应当只为当时的人；如果医治只会在天上发生，则赦罪也只会在天上发生；如果医治只为被选出来的少数人，则赦罪也只是为少数人。

但不是这样的！

耶稣在十字架上所成就的「每件事」，是给「每个人」的。祂的宝血所带出的约定权利，是为「所有」相信基督福音的人。福音是上帝的大能，要救一切相信之人生命中的每个层面，如果上帝的道没有对你的景况说什麼，你仍然可以假设「此地」和「此时」就有帮助和胜利要给你！

当然，如果上帝的道设下限制，你就必须忠於它。例如，你不能祷告说你不要死，因为肉体的死亡仍然是个要伏在耶稣脚下的最终敌人。除非耶稣在末世接我们回天家，否则有一天我们都会死；但耶稣已经打破死亡的毒钩、权势和威胁，对信的人而言，死亡只不过是进入永生的门户（哥林多前书十五54~57）。然而，直到死亡之日，上帝要你的全人过得胜的生活，并知道上帝的大能可透过福音临到你今世的生活。

谦卑是认真看待上帝的应许

上帝不要我们将祂已经在福音里整合的东西分开，祂要我们感谢并领受耶稣「为我们」在十字架上所成就的一切。没有什麼比看到我们接受并感激祂所给的一切更让上帝喜乐的了！

大声说出上帝的应许，并不是骄傲，事实上，这是谦卑。谦卑就是相信上帝所说的都是真的，它使你将自己的意见和思想降服在上帝的话语上。

骄傲却是把上帝的话另作解释，在祂已经画了惊叹号的地方画上问号，并且质询、批评上帝所提供给我们的事物。骄傲，有时候伪装成「宗教的谦虚」，说「真是太伟大到难以置信」，或说「哦！是的，但不是为可怜、微小的我吧！我只要得救就满足了」。

这不是谦虚！真正的谦虚是找出上帝所说的话，然後根据它去行事。如果上帝提供给你的，包括生命中的每个层面，而你坦然无惧地期待生命中每个层面的得胜，你就是谦卑的人。这会带给耶稣极大的喜乐，因为祂为了赐给你胜利，付上了极高的代价。

有些人说：「这听起来是那樣的自私和以自我为中心，福音不是有关上帝的事吗？」是的，福音当然是有关上帝的事，上帝当然是一切的中心，是我们崇拜和景仰的那一位，耶稣是

我们高举和赞美的那一位。但福音也是「上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们（注意它的目的），叫一切信他的，不至灭亡（注意这是关乎个人的生命和需要），反得永生」（约翰福音三16）的好消息。

另有人会说：「我们相信上帝不是只为了得到东西，不是吗？人不可以那麽自私的！」是的，那正是你所做的事，你相信耶稣是为要「得到」永生。当你承认祂为主时，就得到赦免、公义和新生命。上帝差遣耶稣来，是为了使你能够「得到」某些东西，「成为」某样的人，并且能够「成就」某些事情。

错误的谦卑说：「我什麼都不是，我什麼都不需要，我也不期望得到什麼。」但信徒说：「我虽是一无可取，但藉著耶稣，我现在有某些奇妙的东西；我是个重要的人，可以做一些事；我已经得到永恒的生命，是上帝的儿女，因此我要在今生服事祂、荣耀祂。」

上帝差遣耶稣来赐给你某些东西，你得到的时候，就有某些东西可以传给别人。在使徒行传三章6节，彼得说：

金银我都没有，只把我所有的给你：我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走！

这个人需要什麼？从上帝而来医治的能力。彼得有什麼？圣灵的能力。他先是自己得著，然後就能够给别人（你不能给

出自己所没有的东西)。福音是上帝的大能，在你生命中的每个层面彰显；你的杯子充满时，就会从腹中流出活水的江河，就能够将上帝给你的再给出去，就会说出所见、所听、所体会有关耶稣满足你需要，赦免你的罪，赐给你胜利，回应你祷告，并引导你走过人生的事迹。这就是你要给予别人的东西，上帝要你生活在全备的福音里，以致别人也能因你得福。

FAITH THAT
OVERCOMES
THE WORLD

第6章

义人必因信得生

我不以福音为耻；这福音本是上帝的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。因为上帝的义正在这福音上显明出来；这义是本於信，以致於信。如经上所记：「义人必因信得生。」（罗马书一16~17）

我们说过，福音是上帝的大能，要救一切相信的人。上述的经文告诉我们，上帝的义在福音上显明出来，义人必因信得生，这是非常重要的事情。

然而，对许多人而言，「义」这个字，似乎陌生又抽象，听起来是那样地理论，以致只要一听到它，就足以令人失去兴

趣。但是，当圣灵把义的实质带进我们的生命里时，它就成为极具意义的事实，并在人的生命中释放大量的能力。

圣经告诉我们，义人必因信得生，你惟有了解「义」的意思，才能够真的开始因信得生，并在生命中已知的挫败层面看到胜利。

义 —— 你生命中惊人的力量

「义」不只是某个神学理论，乃是你生命中惊人的力量。

罗马书五章21节说：「就如罪作王（亦即管理和掌权）叫人死；照样，恩典也藉着义（在今生）作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。」

当你以心灵来相信并明白「义」的真意时，这就会成为力量。「义」是个力量，会在你的生命中管理、掌权、控制，使上帝的永生、丰富的生命，拥有得胜和控制的地位。

我们已经提过，福音是我们生命中每个层面的好消息。撒但留意到这一点，因而想尽办法要让我们觉得不配得到上帝已经赐给我们的一切。因此，你要凭着信心去接受上帝已经赐下的恩典。希伯来书十一章6节说：

人非有信，就不能得上帝的喜悦；因为到上帝面前来的人必须信有上帝，且信他赏赐那寻求他的人。

如果上帝在祂的话语里说，我们寻求祂时，要相信祂会赏赐我们，则不难作结论说，撒但会在这一方面攻击我们。希伯来书四章16节说：「我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时帮助。」

「福音」有东西要给我们！上帝要给你一些东西，祂要赏赐你，并在你有需要时给予帮助。因此，我们只管「坦然无惧」地来到上帝面前，预期祂会赏赐那些诚心寻求祂的人。

撒但恨恶这种坦然无惧，并尽其所能地破坏它，因为它知道，如果能够从你拿走这样的无惧感，你就不会到上帝面前去得到帮助，也无法过得胜的生活。这就是撒但不要你明白「称义」的原因，对称义的了解，会给你所需要的无惧感，随时来到上帝面前领受福音所要给你的一切。为这缘故，撒但在信徒心里持续地打造错误的犯罪意识，导致他们一直觉得被定罪、被拒绝，而远离上帝的面，不敢帶著问题坦然无惧地来到上帝面前。

我们之前提过，人在堕落时，「害怕」就进入心里，成为撒但用来扭曲和掌控人的武器（希伯来书二14、15）。人们在堕落之後，变得注重罪孽、欠缺和责难，从此便活在持续留意自己的需要、缺乏和不足的光景中。

罪和死的进入

人原是按照上帝的形像所造，披戴著荣耀，像个君王一样管理著受造之物，并且臣属於万王之王。一旦失去了这一切，成为罪和魔鬼的奴仆，罪就开始管辖和控制他（罗马书五21），死亡和对死的害怕开始管制他（罗马书五17）。撒但毁灭人的方法，就是让他藐视、轻看自己，以便受真实的罪孽所带来的苦恼责难和掌控。

人们承受了撒但的性情，灵里满了死亡，并「顺服悖逆之子心中运行的邪灵行事」（以弗所书二1、2）；他受罪恶捆绑，成为私欲的奴仆，无法让自己从中得到释放；他的良心攻击他，知道自己和上帝的关系不对，责难成为他的主人。

然而，许多人虽然拒绝上帝的存在，却竭尽全力让自己显得美好、自足和成功；他们实际地去做任何可以消除罪恶感、释放自己、开放情感的事，来达到自我的实现。

但这一切都徒劳无益，就好像想用汤匙来舀乾大西洋的水一般。人们无法将自己从罪恶感释放出来，在人心深处，「真正」的罪恶是无法挪开的。只要是堕落的人，罪的本性就存在心里，使人无法获得自我实现。因此，治疗性的努力无济於事，就像你想靠自己的力量把自己提起来一样。人的不满足、罪恶感、自卑感、欠缺感、定罪感一直都存在。

站在车行不会让你变成一部车

积极的思想，甚至雄伟的目标都不会有帮助的，新年的立志很快就徒增失望和失意。光是站在车行，称自己为「富豪轿车」，并不会让你变成一部车，除非你「变成」一部车！这就是耶稣说「你们必须重生」（约翰福音三7）的原因。

你重生的时候，旧人——你的罪性，就会在你里面死去，上帝的本性藉著圣灵进到你里面，使你在基督里成为新造的人，有著全新的本性；你会从那个一直控诉你做得不够多，或做得不够好的「罪恶感」（罗马书六18、22）和「律法」中（罗马书七5、6）得到释放；那个让你仍旧害怕的奴仆之心不复存在，你乃是领受了「儿子的心」（罗马书八15）。

新生使你成为称义的新造之人

这一切的意义何在？你必须了解，当你接受耶稣基督时，有两件事情会发生。首先，你因为接受了耶稣的义而被称为义。耶稣是完全的义人，从未做过任何不义的事，你在福音书看到祂所行的事，就会知道一个义人应当如何行事。

耶稣是亚当堕落以来首位真正的义人，祂在世上的行事为人，与祂的天父完全相合。耶稣做天父所做的事，上帝的荣耀透过祂彰显出来；祂不是在责难、羞耻、不定或困惑中行事，

祂知道自己是谁，要到哪里去，必须做什么；祂不受环境控制，反倒控制环境；祂里面的义，在祂所到之处掌管著祂的生命；祂替你成为罪，并为你死的时候，放下了祂的义，使你能够拥有祂的义（哥林多後书五21）。

当你认识「耶稣是主」，祂的义就成为你的义；也因为祂的死、祂为你的罪所作的牺牲，以及祂的复活和得胜，使上帝能够宣告你为义，并得到祂的义。这个意思就是，你从此可以像耶稣一样，坦然无惧地来到上帝面前，不再觉得罪恶、羞耻、欠缺或卑下。所有的这一切，在你承认耶稣是你的主时，都因为耶稣基督的义而成为你的。你已经披戴了耶稣的义。

第二件事就是，当你重生的时候，你的心就换成新的，你得到新的本性和新的灵，以前从未存在的新人在你里面出生，这个新人「得与上帝的性情有分」（彼得後书一4）。透过住在新人里面的圣灵，上帝无限的资源随时供你支取；也因为你在罪中全然的死去，就得以在上帝里全然称义。

你原来犯罪的本性，在耶稣里得到全新、神圣的性情，这是透过耶稣，而不是从你自己而出的性情；也藉著上帝的义和祂的道（非你自己的能力和力量），使你现在就拥有得胜的无限潜力。以弗所书六章10节劝勉我们，「要靠著主，倚赖祂的大能大力，作刚强的人」；祂的大能大力透过圣灵注入你的灵

里，并藉著基督的义，让你随时支取。

这样的认知会在你的生命中放下全新的观点，使得撒但需要马上改变策略才行。在你接受耶稣之前，撒但以「你不需要耶稣，没有祂，你也可以过得好好的」说词，想办法让你远离耶稣；他恭维你的能力、才干、长相、智力，只为了让你看不到自己需要耶稣。但在这同时，却让你的良知受污染，觉得受责难和不满足。

现在你重生了，罪债已经偿还，你与上帝之间有平安，性情得到更新，不再有任何定罪感。

绝对不要听信责难

在罗马书八章1~2节说：「如今，那些在基督耶稣里的就不定罪了。因为赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。」你不再需要像亚当一样，在害怕和羞耻中逃离上帝，你可以来到上帝面前，从罪恶感和自卑感之中得到释放。到施恩宝座前的路永远为你开放，上帝与你同在，为你著想，祂所有的应许，随时等著你去支取。

撒但看到这一点时，就完全改变策略，不再像以前所做的那样，让你觉得自己有能力成就大事，反倒让你觉得自己什麼都没有，什麼都不懂，不能为上帝做什么。他用这些谎言来欺

骗历代以来上帝的好儿女；它打击你的身体，暴露你的弱点，让你认为自己绝对无法改进。

圣经告诉我们，人的生命里有属肉体的一面，只要活在这个世界上，你的肉体就会跟著你，但你不需要「随从它的命令生活」（罗马书八4），因为你已经重生，「不再欠肉体的债」（罗马书八12）；你靠著圣灵就能「治死身体的恶行」（罗马书八13）。

圣经告诉我们，「顺著情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺著圣灵撒种的，必从圣灵收永生」（加拉太书六8）；「顺著圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了」（加拉太书五16）。

这是什麼意思？就是即使肉体在你的馀生跟著你，你经常「抗拒上帝，与他为仇」（罗马书八7），但透过圣灵在你重生的灵里面工作，你仍然可以随时过得胜的生活。你不再需要随从肉体去经验失败的生活，而是可以活在圣灵里，至终在胜利中行事。

不论多少人传讲和教导了些什麼，圣经告诉你，你「能够在圣灵中行事，你「能够」活在圣灵中，「罪必不能作你的主」（罗马书六14）。我们在每一个景况中都可以得胜。如何得胜？凭著信心！

你重生的时候，撒但用尽各种办法要夺去你的胜利，让你

认为绝对无法生活在胜利中，并指出你生命中许多失败和可怜的光景，为要证明你真的是多麼不配。

在这一点上，你必须凭信心而活，当你看自己为义，就能够这样做。你不再是个可怜的罪人，甚至不是个「蒙恩得救的罪人」！你从前是个罪人，有属肉体的本性（罗马书五8，七7），但现在你是「蒙恩得救的义人」，因著上帝自己的义而得称为义。

上帝把你看作耶稣

现在上帝把你看作是耶稣，或尚未堕落之前的亚当；祂没有看你的罪，乃是看你在基督里的义。但这是说你是个完全人，全然无罪吗？不是！它只是说，上帝因为耶稣宝血的缘故，不再计算你的罪。你在今生还是会犯罪和作错事，但那也是上帝赐给你到耶稣宝血面前通路的缘故，因为，耶稣的宝血使上帝能够在你的认罪时「洗净你一切的不义」（约翰一书一9）。

希伯来书十章17节说：「我不再记念他们的罪愆和他们的过犯。」

上帝饶恕、遮盖，并完全忘记你的罪，祂看你的时候，不是看你所犯的一切过错；你认罪时，祂只看宝血和那已经成为

你的「耶稣的义」，在祂眼中，你已经称义了。你若在基督里，上帝就把你看作堕落前的亚当，你可以享受与祂的相交，爱祂，并与祂同工，而不会觉得定罪和害怕。

这与「高举自己过於上帝」或「充满骄傲」不同，你不是上帝，但可以在受造物中站在正当的地位，作个照祂形像所造的人。你的地位在上帝之下，但在万物之上，以致能够管理万物，并与上帝同工。这是撒但所害怕的事，他怕那些历代以来知道「自己在基督里是谁」的基督徒；撒但知道我们一旦明白自己是谁、拥有什麼、能做什麼时，他对我们和对世界的影响力就会受到破坏，因为那时我们就有自由去为主赢得这个世界。

撒但攻击「义」，来阻止你坦然无惧地支取原本就属于你的、耶稣在迦略山上成就的救赎之功，他骗你说你不配得，但你是配得的！你从前的确是不配得，但甚至在那个时候，上帝也彰显祂对你的爱，因为「基督在你还作罪人的时候就为你死」（罗马书五8）；即使你不配得，上帝仍然赐下最好的给你。当你还是罪人的时候，祂就已经为你付了极重的代价，更何况你现在是称义的人，祂岂不是要把更多的恩典赐给你吗？

你与基督同为後嗣

耶稣使你配得这一切。你在基督里已经得到「儿子」、「後裔」、「祭司」、「君王」的名分；你不再是不配的人，乃是上帝家里的儿子，有上帝後嗣的权利和从属於君王的权柄。

圣灵要培养你义的良知，使这良知超过你从前错误的犯罪良知。祂要你知道，在你里面有正确和错误的犯罪良知。

来自圣灵所宣告的犯罪良知是正确的（约翰福音十六8~11），它清楚地指出你的罪，让你无可遁形；圣灵向你提到时间、地点、受害人，但在这之上，也提供你解决的方法——耶稣的十字架、宝血和赦免。祂宣告你的罪，但不是要定你的罪，而是要使你得自由。

然而，撒但来是要控诉和责难。它不给人希望，说你无可救药；如果它无法用特定的事情来定你的罪，就会布下自责、罪恶感和自满的乌云，而不提供你出路。

你若是「用坚固的信心抵挡从魔鬼来的一切，他就必离开你」（雅各书四7；彼得前书五9）。撒但虽然是个起诉者，却不再有权利提出你的案件，因为你已经受审判，且获裁决「无罪」。是耶稣代替你受罚，被称为有罪，使你免於受刑。因为你已经接受祂为你所做的一切，以致不再有任何定罪和罪的刑罚。

当撒但用律法来控告你的时候，你不必去管它，为什麼？因为你已经向罪和律法死（罗马书七1~6，六2、7），它不能继续控告已死的人。歌罗西书二章14节说：「耶稣涂抹了在律例上所写、攻击我们、有碍於我们的字据，把它撤去，钉在十字架上。」

死人不需要回应

如果你把自己看作死的（罗马书六11），就能对撒但的控告保持中立的态度，甚至没有义务去回应。因为你不再从属於魔鬼的律，或者它审判的领域里。你现在属於另一个国度，在那个国度里，耶稣是你的辩护人和代求者。

耶稣的任务就是持续地为圣徒代求。你认罪的时候，就是让祂来为你的案件求情。然而，你若是不承认所犯的错，祂就没有可为你做的事，你必须自己解决问题，替自己辩护，但结果通常都不太好！如果你认罪，耶稣就会在天父面前（而不是在撒但面前），为你陈明案件；祂会为你求情，上帝会垂听并宣判你「无罪」，你就可以自由地离开。

谁能控告上帝所拣选的人呢？有上帝称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边，也替我们祈求。（罗马书八33~34）

上帝如果为你撑腰，谁能攻击你呢？身为上帝儿子的地位，是极其美好的。当你在信心中行事，并相信耶稣已经为你成就一切，以及今日在天父右边为你所做的事，你就不再会有任何被定罪的馀地，痛苦的日子就会过去。

你不再需要到处去听撒但的谎言和控告，不再需要到处受压迫、困惑、充满定罪感和自责，只需要去看耶稣在十字架上成就的一切，这就是你所需要的。当你明白自己不再是罪人，而是在基督里称义的人、上帝的儿女和後嗣时，就可以站在正确的地位，毫无羞愧地享受上帝的祝福，并将这些福气传给别人。

让义掌权，它会带给你胜利

同样的，过去虽然是罪管辖你的生命，害怕经常纠缠你，但现在「藉著义，恩典就显多了」（罗马书五20、21）；你不再是奴隶，乃是上帝的自由之子，与祂有正确的关系，祂的生命要从你流露出来，大大地祝福他人。

上帝要我们「义的良知」，远超过以往所知「罪的良知」。从前罪的权势全然掌管我们的生命，控制我们的思想和行为，但现在我们称义了；从前受到罪重大影响之处，现在有上帝的恩典充满其中，而且，上帝的义会更超过从前罪所做的，来掌

管著我们。

撒但想要你注重自己的软弱和失败时，歌罗西书三章2节告诉你：「要思念上面的事，不要思念地上的事。」它的意思是，上帝要我们把思想专注在天上的事，也就是那些已经随时供我们支取的宝藏和资源、今日耶稣为我们代求的事工，以及上帝已经赐给我们的义，这一切是上帝要我们专注的所在！

我们应当看重「义」更甚於「罪」！

信心成为未见之事的的确据时，就会超越每个环境和攻击，并看到我们在基督里的地位。我们在这个地位上，不仅是个得胜者，更是与基督同坐在天上，因为在灵界里，所有的主权和势力都臣服於基督。信心会抓住义的真实，即使我们感觉不到它，或著环境在与我们为敌。让义在我们生命中掌权，是上帝何等的恩典！因为上帝的生命透过我们流露出来时，我们就不再被自我的定罪和不安全感所拦阻；我们知道什麼是来自上帝的声音，也知道什麼不是；我们不再怀疑，也不再困惑，灵里的生命非常清明。

希伯来书五章13~14节告诉我们，仁义的道理习练得通达之後，就能帮助我们分辨好歹。那些坚定建立在「上帝的义」的人，就不会那麼容易困惑或受控告，他们有能力晓得「撒但的谎言和诡计」（哥林多後书二11），能够分辨好歹。

撒但定罪和控告人的结果，造成许多基督徒在这方面极大的困扰，把好坏混为一谈。上帝是美善的，祂赐下「各样美善的恩赐」（雅各书一17）；撒但是邪恶的，他来无非是要「偷窃，杀害，毁坏」（约翰福音十10）。然而，不幸的，我们以为这些美善的恩赐不属於我们，或以为自己不配得而加以拒绝，但同时又接受从撒但来的东西，被它引诱去相信从上帝来的是为「某些人们所不能理解的更高目的」，或认为「在这一切的背後必定有某个目的」。然而，当你明白「义」对你的意义，这些困惑的日子就永远不会再出现！

义使你成为有神生命的勇敢调解人

何西阿书四章6节宣称：「上帝的民因无知识而灭亡。」然而，今天启示的灵透过上帝的道流露出来，扫除那些没有圣经根据的传统思想和教义，使福音的真光和真正的意义被照亮出来。

我们已经看到藉著基督得称为义，也看到「在祂里面」以及「与祂同在」的地位，就是坐在天父上帝的右边。

我们也都明白那个耳熟能详的祷告，「你的旨意行在地上如同行在天上」，亦即上帝乐意将祂天上所有的一切临到我们，并在地上实行出来。

我们看到，已经接受了恩典，就不需要再求恩典，而且能够「站在这恩典中」，成为上帝家中「义的儿女和後嗣」（罗马书五2）。

上帝透过路加福音十五章31节，那位父亲对大儿子所讲的话来告诉我们：「儿啊（因为我们现在真的是祂的儿子）！你常和我同在（藉著耶稣的宝血，我们可以继续通向天父），我一切所有的都是你的（在耶稣里，天父已经把一切都给了我们）。」我们所拥有丰富的产业，是超过所需的。

腓立比书四章19节说：「我的上帝必照祂荣耀的丰富，使你们一切所需用的都充足。」祂已经奇妙地恢复与我们相合的关系，并告诉我们要「坦然无惧的来到祂施恩的宝座前」（希伯来书四16）。

多留意我们在「义」里面的地位，会使我们心里产生极大的勇气，去按著上帝的每个应许行事，并将祂的生命和能力传到任何有需要之处。这样，我们「就会多结果子，我们的父也就会因此得荣耀」（约翰福音十五8）。

信心在说话

罗马书十章10节说：「因为，人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。」直到现在，我们已经谈过什么是「心里面的信」，以及如何得到这样的信；并仔细查看了称义和救恩，看到「救恩」这个字不仅应用在「重生」，也包括了拯救、释放、保守、医治和心灵健康。所有这一切都透过心里的信，随时供我们支取，而这个信就是「未见之事的确据」（希伯来书十一1）。

这种确信是来自「上帝的道」和我们「口里承认」的结果。对于看见上帝所给的一切成为我们生命中的事实这件事，

人们经常忽略或不明白「话语」占著多麽重要的地位。

许多年以前我在想，为什麽有那麽多美好、敬虔、爱主的基督徒，从来没有看到过上帝的能力释放在他们的生命里？然後有一天主说：「因为从他们嘴里失去了能力！」祂让我看到一个画面，是打开了活塞的压力锅，打开的活塞，使压力漏出，带来浪费和力量的消失。上帝用这个例证帮助我明白话语之重要性。

万有靠上帝的命令托住

说出来的话语通常被人低估。我们会说一些像这样的评论：「说话不值钱！」或「光说不练！」人们因为报纸、电视、不守竞选诺言以及自己滥用所说的话，而不太了解或根本不了解「话语」有多麽重要！

然而，圣经对话语的力量有全然不同的看法。在马太福音十二章36节，耶稣说：

我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。

耶稣把我们所说的「每句话」都看为重要，甚至重要到将来要为所说的每句闲话受审判的程度。这是为什麽？我们需要从上帝的性情、祂架构宇宙使之运行的方式，以及人的本性，

来看这个答案。

全宇宙的运行是由「话语」托住的。希伯来书一章3节说到，耶稣「用他权能的命令托住万有」，祂的话将整个体系托住在一起。

我们已经提过，上帝是信心的神，祂的心里充满信心，并且，圣灵在我们获得新生时，将祂神性的信心放在我们心里。「上帝的道」是圣灵使我们信心成长并产生作用的媒介。

上帝设计宇宙时，心里有个想要的画面。祂心里有个计画、有个目的和异象，祂相信它，也确定它的存在，虽然那个计画尚未实现。那时，人类、地球、宇宙本身尚未存在，除了祂心里的眼睛所看到的，没有一样东西是看得见的。然而，祂的信心看到将要来临的事。

然後有一天，每样东西都实质地显现出来。怎麽显现的呢？上帝把它说了出来！创世记一章3节说：「上帝说要有光，就有了光。」上帝一说话，地球就存在了；祂说「要有」，就有了。当这些话语从上帝口中出来时，祂的能力就释放出来，祂心里的画面、信念就成为彰显出来的实体。

怎麽做？透过从祂的话所流露出来的能力。

我口所说出的话也必如此，决不徒然返回，却要成就我所喜乐的，在我发他去成就的事上必然亨通。（以赛亚书五十五

11)

上帝所发出的话是从祂口中而出，祂所说的话是祂能力的容器，可以释放并创造所想要的世界。

诗篇三十三篇6节说：「诸天藉耶和华的命而造，万象藉祂口中的气而成。」第9节继续说：「因为祂说有，就有，命立，就立。」

人被造来管理万物

上帝说：「我们要照著我们的形像、按著我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜，和全地，并地上所爬的一切昆虫。」(创世记一26)

人类应当样式像上帝、思想像上帝、行事像上帝、说话像上帝。

上帝是君王，祂的话是命令，当祂发出命令时，就是立意要改变事情的状态。上帝造人的时候，把他放在管理万物的地位上，要他们「遍满地面，治理这地」(创世记一28)。诗篇八篇6节说：「你派他管理（亦即，在上帝之下，从属於君王，共同摄政）你手所造的，使万物都服在他的脚下。」

人类被指派在一个管理万物的崇高领导地位。

诗篇一百一十五篇16节说：

天，是耶和华的；地，他却给了世人。

祂给人权柄来管理大地，但是人要怎麼承担这个责任呢？用上帝同样的方式！因为我们已经照著祂的形像、按著祂的样式被造；上帝怎麼掌权？像个君王！祂的话语一出，祂的命令就让事情成就。人类就是要用完全相同的方式来掌权，我们是被造来与上帝合作，我们的话语也是用来创造、建立，并让事情成就的！

在人类心里所滋生的、像个图画画在他里面的，就是他与上帝亲密相交的结果，这些必须被说出来。上帝创造的能力，在人说话时，就透过祂释放出来。我们从亚当怎样为各样的活物取名（创世记二19），看到这个例证。

因此，问题出在哪里？魔鬼在人心里撒下对上帝话语的怀疑（创世记三1，上帝岂是真说），导致人们落入罪中，灵性死亡。

为了看见这件事的前後关系，我们需要先了解，上帝已经给了亚当在世界上的权柄，并给了他话语和行动来掌权的地位。魔鬼想要偷去这个权柄，为了达到目的，它撒下怀疑的种子，使人对上帝话语的可靠性打了问号；一旦相信了魔鬼，反而会照魔鬼的话去行事。当人这样做的时候，就给了魔鬼权利去偷窃、杀害，并毁坏人的生命，这也是它至今还在做的事！

魔鬼用什麼伎俩？它影响我们所说的话，让我们相信它的谎言，并照它的意思撒谎，以致我们的话给了他在我们里面作工所需要的通行证，并透过我们替它做事。它为什麼要用这种方法来行事？因为你和我被造来掌管这个世界，而上帝和撒但都想在这个世界建立国度，我们的信心和所说的话，是他们藉以建立国度的管道。

充满信心话语能够释放上帝的能力，然而，当话语充满了怀疑、批评、不信、憎恨时，就释放出撒但的力量，给撒但自由来掌权，并导致毁坏。为什麼？因为我们是被造来作君王的，而这是经由新生再度获得的地位。彼得前书二章9节称我们为「有君尊的祭司」；启示录一章6节说，耶稣「使我们成为国民，作他父神的祭司」。

国度的定义是「君王管辖的领土；势力或影响力的范围所在。」例如，瑞典政府的法令在瑞典有效，但在挪威却无效，因为他们在那里没有司法权。

同样的，上帝给了你对自己生活及家庭的责任，你所讲的话在这些领域具有权柄；你所说的话，可以是为了释放上帝的能力而说，或是为了释放撒但的能力而说，因此，你对别人（譬如你的儿女）所说的话很重要，对他们影响之大，远超过你所知道的。

话语有创造的能力，会在人的灵里做影响与建立的工作。撒但深知这一点，它要窃夺你的话语，来阻止上帝的能力透过你彰显出来，并让它的计画有机会在你的生命中实行。

你的话有创造力：说话像上帝

在马太福音八章8~10节，有位百夫长很懂得话语的力量和权柄。有一天，他的仆人生病了，他对耶稣说：

只要你说一句话，我的仆人就必好了。因为我在人的权下，也有兵在我以下；对这个说：「去！」他就去；对那个说：「来！」他就来；对我仆人说：「你作这事！」他就去作。耶稣听见就希奇，对跟从的人说：「我实在告诉你们，这麼大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。」

耶稣为何希奇并赞美百夫长的信心？因为百夫长了解话语的重要性。百夫长因著自己统治的地位，知道耶稣所说的话会释放上帝的能力，他相信充满信心之话语的力量。

耶稣在地上行事，拥有亚当堕落之前同样的地位。祂用祂的话医治病人、斥责风浪、咒诅无花果树、使死人复活，并喂饱几千人。祂这样做，是显给我们看上帝真实的本性；祂所说和所做的每件事，都完美地表现了上帝对世人的心意。祂同时也是人子，经常称自己为人子，来表彰生而为人真正的本性和

能力，因为祂也是实实在在的人。

你重生的时候，就拥有了「在基督里」的地位，在世上成为基督身体的一部分；因此，你被召来「跟随他的榜样，并作他所作更大的事」（约翰福音十四12、13）。我们是上帝的儿女，那也是为什麼上帝的话说：「所以你们该效法上帝，好像蒙慈爱的儿女一样。」（以弗所书五1）

我们是上帝家里的成员，就像在任何一个家庭的子女，有责任在言行举止上像天父一样。在每个家庭里，孩子的行为模式和表达自己的方式，反映出他们的父母。在上帝家中亦然。

以弗所书五章1节中，「仿效」的希腊字是「imitator」，有「仿效」之意，正如亲生的子女模仿世上的父母，我们也应当模仿和效法上帝。这是什麼意思？就是指我们应当像祂的性情、像祂那样说话和行事。这原本是个全然陌生的道理，因为我们不明白自己在基督里的地位，但现在我们已经成为上帝称义的儿女，天父要我们像祂那样说话，透过说出「祂的道」，来讲出与祂所讲一模一样的话。

正面的「承认」

圣经讲到许多有关「口里承认」以及其重要性的事。事实上，罗马书十章10节告诉我们，「口里承认就必得救」。

「承认」的希腊文是「homologeō」，亦即「根据什麼讲话」的意思，当你承认某些事的时候，就是根据某人所讲的在说话。圣经讲到「承认」时，多半是指负面的事情，例如约翰一书一章9节讲到「认罪」，就是新约圣经惟一的「承认」方式。当你认罪时，就是同意上帝说你做错了事；而你说祂所说的话时，祂赦罪的能力就释放出来。

撒但藉著让人们一直讲述自己有多麼罪恶和不配，来滥用这个原则。他在人心里画了一幅關於本性的错误画像，让你的话语对自己和别人制造坏的影响。然而，「承认」的意义不只是认罪。

希伯来书十章23节告诉我们：「要坚守我们所承认的指望。」

提摩太前书六章12节说到：「要作美好的见证。」

希伯来书三章1节称耶稣为「我们所认为使者、为大祭司的耶稣」。

「承认」是说出上帝对我们生命中每一个层面所说的话；是同意祂对有关我们所说的每件事；是说出祂自己说「祂是谁」、「祂拥有什麼」、「祂的旨意是什麼」之类的话；也是说出耶稣为我们成就了什麼、我们在基督里是什麼样的人、我们得以接近什麼，以及藉著祂我们能做什麼之类的话。它特别指

出我们的地位高过仇敌，因为仇敌已经被打败，所能做的非常有限。

你可能会说：「我真的必须说出来吗？单是相信它和去想它还不够吗？」

哥林多後书四章13节说：

但我们既有信心，正如经上记著说：「我因信，所以如此说话。」我们也信，所以也说话。

你若是相信某件事，并且对它很有把握，就会表现出你所信的，也会想要讲出来。这样做极其重要，因为无论是正面或负面的话语，人心里所充满的，口里就会说出来。

有些人说：「我不认为把一大堆经文背得滚瓜烂熟有什麼意义，对我而言，它听起来像骗人的话，或一再重复的诵经。」其实，这样的人不但还没有开始了解圣经关于「话语」的真正意思，反倒被自己的话语在生命中已经释放的死亡之气所陷害。

箴言书十八章21节说：「生死在舌头的权下。」这是什麼意思？亦即，舌头有权势和能力带来生或死。充满了凶杀、怀疑、嫉妒、憎恨、批评、操纵和撒谎的话语，会为撒但的工作制造巨大的温床；怀疑、不信和批评的话语所普及之处，撒但的工作就得以释放，而你就是在许可他做这些事。

雅各书三章16节说：「在何处有嫉妒、分争，就在何处有扰乱和各样的坏事。」

我们在成为基督徒之前，或著还是个冷淡、属肉体的基督徒时，常常让肉体来决定我们要说些什麼话。我们只说出所想、所感觉的，一点都不肯说出上帝在祂的「道」里面所说的话，人们通常只要看到似乎与当时的处境不合，就会羞於说出上帝的道所说的话。

经年来，撒但就是透过我们的五官所接收的资讯来教导我们。我们读的早报、晚报以及许多宗教刊物，都在传达不正确、消极的资讯，这些资讯负面地塑造我们的心灵，使我们的言词经常很消极，而且充满害怕和不信。我们会说一些典型话语，像：「这不会管用的！」「我什麼都不会做！」「事情就是会越来越糟糕！」「我从来就不会及时完成！」「我怕自己不行！」「我看不到出路！」或是「我不管怎麼努力，就是看不到什麼结果！」

我们的话在灵界被认真看待 —— 它们是王者的命令

我们虽然不把所说的话当真，但在灵界，我们的话却是极端的重要。我们可能会开玩笑而说一些话，或所说的并不是真

的有那个意思，但我们若是了解自己所说的话是君王的法令，就不会说出：「明天见，如果我没有被火车撞死的话，哈！哈！」这种话。

车子发不动时，我们会对著它叫「去你的」；绊到门槛时，会对它吼叫半天；公车不等你时，会对它叫嚣一阵；下起大雨时，会臭骂一顿等等，没有人去想过这样说话有什麼关系。我们消极地预言自己会破产、会赶不上公车，对大部分的人来说，这是完全正常的，为什麼？因为我们向来听到和得到的资讯既负面又虚假；我们相信、说出，并根据撒但（或称「今世之子」）所教导的谎言和害怕来行事。

当上帝要来帮助我们改变错误的想法时，肉体可能会拒绝，说：「只把经文倒背如流地讲个不停，是多麼机械化呀！」这是属肉体的心思在反抗上帝的道，你应该反过来抗拒肉体的说词才对！你应当不管感觉如何，就是把上帝的话放在口里、说出祂所说有关你处境的话。

刚开始，你可能会觉得有点枯燥、机械化或奇怪，但想想看你开始学走路时是什麼样子？你不会坐在地上说：「我已经想办法走了三步路，却看不到什麼结果！我没有感觉到什麼，所以这种练习不是真的管用。」不是的，你要继续努力，用各种办法去体会上帝的话，每天承认上帝对你的景况所说的话，

毕竟，你多年来可能都在同意撒但所说的话！

「承认」产生功用的方法有两种：一个是「承认信心」；一个是「从信心来承认」。

「承认信心」的意思是，从上帝的道来说出祂对你生活中特定景况的应许。你必须在这一点上努力，因为撒但会攻击上帝的道，并想尽办法让你觉得缺乏灵感、机械化或很形式化，但你只要继续做下去！当你读上帝的话、默想它，并讲出来时，它就会建立在你心里，突然间成为「出於信心」、从「你的」信心、从「你的」心里而出的承认。你会发现过去你习惯以害怕、恐慌、失望和苦毒来反应之处，现在「永生之道」随著圣灵大能的推动，就像蒸气充足的大火车头，从你灵里快速冲出来。

上帝的话从你口中出来时，在属灵的领域里就会像潮水般涨起，扫除所有的拦阻，释放上帝的能力。「上帝的道是两刃的剑」（希伯来书四12），但它不是用来攻击其他基督徒的武器，乃是灵界的武器。它是怎麼发挥功用的呢？启示录一章16节说，耶稣「口中出来」一把两刃的利剑；同样的，从「你口中出来」的永生之道，也是一把两刃的利剑，要攻击敌人。

诗篇八篇2节说：「你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中，建立了能力，使仇敌和报仇的闭口无言。」

上帝把能力放在我们口中。但是哪一种能力呢？是祂话语的能力，它成为我们口舌的武器，来打败敌人。上帝的道在你口中，有相同於在耶稣口中的能力。耶稣对魔鬼说：「撒但，退去吧！因为经上记著说……」（马太福音四10），如果连耶稣都需要用上帝的话当作武器来抵挡撒但，你不认为自己需要做同样的事吗？那不是你的能力，乃是在你口中上帝话语的能力在抵挡仇敌。

难怪撒但拚命要拦阻信徒花时间在上帝的话语上，并且不要信徒说出来。然而，我们讲的是上帝的话，不是在讲环境，乃是讲上帝「对」环境所说的话。有些人会说：「哦，我们不能否认事实！」不是的，我们不是在否认事实，也没有理由这样做，然而，「事实」是远超过我们现在以肉眼所能看到的。

我们需要区分「信心的事实」和「物质的事实」。你如果脚痛，事实是你的脚有一个痛处，你的脚不好。如果某人问你脚是不是在痛，而你带著努力挤出笑容说：「哦，不，我觉得好。」那你是在撒谎。这是错误的，也必定会拦阻上帝的能力。

你没有理由去否认脚痛，那是愚笨的作法，你反倒应该说上帝的道里中有关脚痛的话，而不是同意你的脚继续告诉你的话。在这个世界上的每一件事，包括疼痛在内，都会改变。

疼痛不会是永远的，哥林多後书四章18节说：「因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。」

对山说出上帝的话

这世上的每一个景况都会改变，不论它们看来如何！环境是暂时的，而上帝的话却是永远长存的，并且有更高的价值。看不见的存在於看得见的之先，因此，看得见的必须服在看不见的之下，因为「信是未见之事的的确据」（希伯来书十一1）。

上帝的话是永恒的，它「不能废去或改变」（马太福音廿四35），当它种入你的心田时，信心就会成长，你就会开始看到过去所看不到的事物，你心里的眼睛使你看见所需要的改变或神迹。上帝在祂话语里所指示你的，就会成为你「心里的信」。

当然，你感觉得到脚痛，就不要去否认它，因为它的声音又大又清楚；但在同时，你也听到另外的声音和看到另外的事，也就是上帝在祂话语里所指示你的某些事。你看到「因他受的鞭伤，你便得了医治」（彼得前书二24）这样的经文，你看到医治，便凭信心抓住它，并从口中说出来！你说：「是的，我的脚痛，但因耶稣受的鞭伤，我已经得到医治，上帝的能力在我里面医治我！」

这正是耶稣在马可福音十一章23~24节谈到的，祂说：「无论何人对（不是有关、关于或跟别人谈到有关）这座山说（不是想）：『你挪开此地，投在海里！』他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。」

耶稣在此告诉我们：「你可以拥有所说的」。有人可能会说：「我们当然不可能拥有每一样我们所说的，不是吗？」耶稣在下一节经文说：「无论是什麼，只要信是得著的，就必得著。」换句话说，如果从上帝的道而来的信心、肯定和确信在我的心里，我就不会怀疑那些与我有关的特定山脉、环境或问题，也不会把那座山说得好像永远会在那里一样。透过信心，我心里看到上帝所说的话、祂对我启示的旨意，也确知祂不会要那座山在那里。

上帝是为我好，不是要与我为敌的。因此，我要怎麼做？透过充满信心的话语释放祂的能力，「对」山说话，发布国王的敕令，送出命令，叫山挪开！

我们要向谁发出命令？山！直接对你的环境说话，不只是对有关它们的某人说话，不要可怜自己去争取同情，只要对著山说话！因为你现在看到上帝的旨意，而在你里面的某些东西拒绝接受那些环境，并要求改变。有些人会说：「我们怎麼能够拒绝接受某些就在那里的东西？」因为你能够看到超越它的

东西！你要对山说话，并命令它挪开！「是的，但是如果它还在那里呢？」

耶稣要我们做祂实际在做的事。就在说这些话之前，祂咒诅了一棵无花果树，「对」树说话（马可福音十一14），但直到隔天，门徒才「看到」那棵树的叶子掉下来，连树根都枯乾了（马可福音十一20、21）。虽然树根受了咒诅之後，过一阵子才让人看见它枯乾的样子，但上帝的话才从耶稣口中说出来，祂所说的事情就立刻在灵界发生。为了让门徒明白信心的话语所发出的力量是何等的大，耶稣使用「命令山投在海里」的例子来说明所发生的事（23、24节）。

当你对山说话，并命令它投在海里时，即使没有马上看到可见的结果，但上帝的话既然从你口中出来，就不会徒然返回。请记得耶稣在23节所说的话：「只信他所说的必成，就必给他成了。」你必须持守「它必定会成」的信念，则将来在某个时刻就会看到它的成就。

第24节启示了一个我们很需要明白的重要真理，因为信心始终关心现今的事。耶稣说：「只要信是得著的，就必得著。」换句话说，我祷告、命令山挪开，我承认上帝对那个情况所说的话时，「就在那个时刻」，甚至在看到任何可见的结果之前，我就相信并接受是得著的。我以信心的眼光看见它已经成

就和完成；在拥有答案之前已经看到答案；在某个人问到它时，就讲出结果，而不是讲出问题。因为我「知道」答案就要来到；因为耶稣说：「你就必得著」（24节）。

这不是说，我否认山的存在，而是我拒绝把暂时的东西看成是个终局，因为我知道上帝对它所说的是什麼。亚伯拉罕在儿子以撒出生之前，早就看见他了，罗马书四章18~21节告诉我们他做了什麼。他虽然想到自己的身体如同已死，但没有让这样的想法成为最终的资料来源。从自然的观点来说是没有希望了，但他仍然存著盼望和相信，「总没有因不信，心起疑惑，反倒因信，心得坚固，将荣耀归给上帝，且满心相信上帝所应许的必能作成」（罗马书四20、21）。

旧约圣经中每位信心的伟人都必须经过这个过程，你和我也是一样。那是很奇妙的，因为那是学习信靠上帝的方法。我们所说的就是：不论环境如何，你要看上帝对这个情况所说的话，持守它、相信它、承认它，并看到祂的话语应验在我们的生活中。

希伯来书十章23节说：

要坚守我们所承认的指望，不至动摇，因为那应许我们是信实的。

既然上帝说了，而祂所说的是真的，我就要坚守祂话语的

应许，说祂所说的话；我要同意祂、说祂所说的同样事情，不让环境来动摇我。为什麼？因为我与祂亲密相交，知道祂是信实的，祂的话语可靠，祂能够实践应许。当我说出上帝所说的话时，就是给祂许可和空间去行事，祂的力量就会释放出来，而我的情况就会改变。

短暂的必须服於永恒之下；自然必须服於超自然之下。

上帝的话从你口中出来时，超凡的事就开始发生，其中第一件事就是，当你听到它说出来时，信心就会增强，上帝的话当下就会在你生命中的「灵与魂作刺入剖开的工作」（希伯来书四12），使你更清楚地看到上帝的旨意。其次，上帝的话也会在它发出时产生结果，就如种子产生收成一样。最後，它是一个有力的武器，能够攻破撒但的营垒和它一切的诡计。

上帝真的「在你口中建立了极大的能力」（诗篇八2）；「生死在舌头的权下」（箴言十八21）。话语是个容器，当它们充满上帝的话语时，就满了祂话语包容的一切，亦即灵和生命，上帝的能力藉此就释放出来！

FAITH THAT
OVERCOMES
THE WORLD

第8章

信心的祷告

在 马太福音二十一章22节，耶稣说：「你们祷告，无论求什麼，只要信，就必得著。」这是个极大的应许！但是，我们的理智不但很难去领会并接受这样的应许，事实上甚至还会反对耶稣所说的话，并试图把它讲得缓和一些，或另作解释。我们尚未被上帝的道所更新的理智，很容易马上以不信和怀疑来反对这种大胆的声明，即使这是耶稣所说的话。罗马书八章6节说：「体贴肉体的就是死；体贴圣灵的乃是生命平安」。肉体的理智包括了思考和想像力，在它们还没有「被夺回顺服基督」（哥林多後书十5）时，很难按字面来接受上帝的

应许，而总是在找例外，或有所保留，免得必须去相信、接受上帝的话是为了今日的个人和相关的事件。这曾经是以色列百姓的问题。

信心与应许调和

上帝已经应许要作以色列人守约的上帝。祂是以色列人的牧者、供应者和医治者；是他们的义和得胜的旌旗；是他们的平安，以及始终与他们同在而且无所不在者。祂透过所立的约，把所有的都给了以色列人，然而，以色列人却罔顾这一切。希伯来书四章2节告诉我们：「因为有福音（以及它所伴随的一切）传给我们，像传给他们一样；只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和。」

他们就像我们一样，听见了上帝的道，但当他们听见了道以及上帝所提供的应许时，这些应许并没有在他们的生命中成为事实，以致他们的祷告未蒙应允。为什麼？因为上帝的道没有与信心调和。

上帝的应许就像面粉在面团里，然而，除非有酵母来调和，否则不会制作出任何面包。你可以有许多面粉（许多应许），但除非加进酵母（信心），才能开始进行面包的制作。

信心是上帝给你的佐料，它透过上帝的话而成长，当你把

信心加入应许、加入上帝的邀请，然後把它当作真理，当作是你的，当作在「此地」、「此时」对你是真的。如此，制造神迹的过程才能够在你的生命中开始进行。

耶稣所说的「无论求什麼」，不只是求某些事或少数几件事。耶稣说：「你们祷告，无论求什麼，只要信，就必得著。」（马太福音廿一22；约翰福音十五7，十六24；马可福音十一21、24）当上帝说一些事情的时候，祂是当真的，尤其是祂显然说了不只一次的事。祂并没有在祷告蒙应允的事情上设下任何限制，这是为什麼？因为上帝本身是无限的，在祂对你的爱里，祂乐意将所有的一切能力任你使用。

上帝是守约的神，藉著耶稣的宝血，祂和我们所立的新约，已经赋予我们宝血买赎的权利；祂要供应我们生命中每个层面的需要，没有附加任何的例外，因为在祂没有任何的限制。

但在另一方面，耶稣在「任人使用上帝赐给人的所有东西」上，放了一个条件。这个条件称为「信心」，而这是耶稣自己这麼说的！它不只是某些传道人和信心导师说的话，乃是耶稣自己说的话！如果耶稣这麼说了，我们最好降服祂的话，试图去另作解释，或对「信心」这个字感到不安，并无济於事；我们不能逃避它，或企图否认这些应许对今日的效力。然而，上

帝有更好的方法要赐给我们!

耶稣并没有以「在信的人，凡事都能」(马可福音九23)这样的说词来压迫人，祂乃是为激发人们而说的。当耶稣在马太福音十七章17节说：「噯，这又不信、又悖谬的世代！」或是在20节说：「你们若有信心，像一粒芥菜种，就是对这座山说：『你从这边挪到那边』，它也必挪去；并且你们没有一件不能做的事了。」祂并不是在斥责人的不信，祂真正的目的乃是要挑战人们把信心放在上帝身上；当上帝的道挑战你去相信时，是为了搅动你内心去看天父行不可能的事的渴望。

信心不是要求，乃是帮助

信心的教导是从圣灵而来，目的是要激发你的信心，使你能够在心里接受应许，并让制造神迹的过程得以开始。为这缘故，撒但想要让信心的教导听起来像是对你要求很多，他要你说：「这对我太难了！」然后就跑开不去想这一切的事，但这不会解决任何问题。

如果耶稣说信的人祷告会蒙应允，那祂必定会提供方法来让你相信，祂会帮助你激发信心，使你能够接受祂渴望赐给你的一切。祂是为你好，而不是要与你为敌！「信」并不复杂，当你认识上帝并明白祂的性情，就会了解祂所说的「每件事」

都是真的，那时你的信就会成为「未见之事的的确据」(希伯来书十一1)；也因为你「知道所信的是谁」(提摩太後书一12)，你和祂的信心之旅就会有安息。

信心會成爲你生命中完全自然的一部分，事實上，我們是爲超自然而受造的，而超自然應該對我們是自然的，因爲那是上帝爲我們行神蹟的所在，我們是爲神蹟而受造的。上帝喜歡行神蹟，它們並不是在平淡乏味的生活中神性的干預而已，乃是生活的常態。因爲「义人必因信而生」，我們的一生應當是個「本於信」的人生，而結果就是超自然的神蹟。

对你而言，信心就好像你用脚走路那麼自然。走路时，你不会去想關於把脚抬高三寸的事情，是不是？不会的，你只是自然地抬脚走路就是了！它是你生命中自然的一部分，而那是当你看到「上帝是谁」时，就会有信心行事的方法。

然而，你刚开始学走路时，不会觉得很自然，你跌倒了好几次，很多时候想放弃，但小孩不会在跌倒时赖在地上说：「这行不通啦！我要一辈子躺在这里，要别人带著我，替我走路！」我们也不会替小嬰孩开特别的课程，告诉他们学习走路不是真的有必要；我们不会用「上帝还是爱你」这种说词来替他们找理由；也不会去开一些课程，来想办法减轻或告诉他们必须走路的压力。

不是的，在每个孩子的里面都有某些东西，让他一而再、再而三地站起来，直到他能够走路为止。那些看著孩子走路的人都会为他高兴，给他鼓励，参与在他所跨出的每一小步。

我们的属灵生命也是遵循这个同样的原则。

每位信徒都得到信心之灵

在每位信徒里面都有「信心的灵」（哥林多後书四13），它鼓励、推进、坚固、帮助信徒相信，然而，这个灵必须有特定的东西，即「上帝的道」、「道的应许」和「你的意志」来配合，才能行事。当上帝的道种入你的心田，你的意志与上帝的应许融合到一个程度，开始去想望上帝所想的事情时，就会懂得罗马书八章26节所说：「况且，我们的软弱有圣灵帮助」的意思。

「帮助」这个字，在希腊文有「扶持」的意思。上帝的灵扶持你，透过你行事，并为你对抗周遭的问题。圣灵帮助你持守已经撒在心中的道，以致虽然环境与事实相反，你却能相信上帝已经说过的话，正如亚伯拉罕所做的一样（罗马书四18~21）。

这种生活型态对你应该是正常的，会使你看到在圣灵里有什麼，而不只是看到天然或物质的层次，或是受它的限制。

「相信」可以成为像走路那样自然，你可以走很远的路而不去关心自己是否在机械化的走路（还好你没有去参加一个想要告诉你「学习走路不是真的必要」的课程）。

你的信心就像引擎，在你甚至还没有想到时就发动了。它不是沉重的命令，让你要问：「我『必须』相信吗？」反倒是只要引擎有燃料在（亦即，只要你保持与耶稣的相交，和在上帝的言语里面），它就会带著你走。

「你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人、也不斥责人的上帝，主就必赐给他。只要凭著信心求，一点不疑惑；因为那疑惑的人，就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人不要想从主那里得著什麼。心怀二意的人，在他一切所行的路上都没有定见。」（雅各书—5~8）

这里的应用是什麽？上帝讲这些话是有原因的，第5节说，如果你缺乏什麼（这里是指缺乏智慧，但它可指上帝的道所包括的任何事），上帝有，祂「必定会」把智慧赐给你。这是看到你的祷告蒙应允的有力应许！

然而，有个条件附带在这个应许上。第6节告诉我们：「只要凭著信心求，一点不疑惑。」条件是你必须以信心的祷告来祈求，为什麼？因为怀疑会破坏你从上帝领受恩典的能力。第7节，使徒雅各继续说到，疑惑的人「不要想从主那里得著什

麼」，这是为什麼？有一部分原因在於，「怀疑」是在告诉上帝，我们不是真的信任祂，这是反叛上帝的根源；另一个原因是，怀疑的人让自己成为撒但的战利品，使撒但能够夺去你祷告所得到的应允。

在经历祷告蒙应允这件事上，通常会有挣扎，因为撒但想尽办法延迟或拦阻你的祷告蒙应允。它虽然无法阻止上帝所说的话应验，却可以拦阻你去得到它，而其中的一个拦阻就是怀疑。怀疑是对上帝所说的话缺乏信心；是相信环境和周遭所说的；是相信上帝要你相信的事情之外的人事物。

每个人都会相信某些东西，但上帝要你相信祂所说的话，超过相信任何人所说的话或任何事。上帝这番心意是有原因的，祂要你能够「接受」并「保守」所赐给你的一切；当你住在圣灵里、在圣灵里行事、在信心中行事，撒但就无法抓住你。约翰一书五章18节说：「凡从神生的，必不犯罪，从神生的，必保守自己，那恶者也就无法害他。」我们都知道，恶者确实想要接触信徒，企图杀害、偷窃、毁坏他们，但住在圣灵里和在信心中行事，使它无法接触到你。你是受到保护，也能够从上帝得到所需的一切。

不要让环境辖制你

怀疑使你「像海中的浪浪，被风吹动翻腾」（雅各书一6）。如果有件事你觉得很好，那它就是好事；人们称赞你，你就高兴；经历困难，你就认为上帝抛弃你；人家攻击你，你就很沮丧。

很显然的，你的信靠是根据环境和其他人，而不是在永生上帝和祂的话语上；你像波浪般摇摆不定，一直受外在的刺激所影响，始终是环境的牺牲品。当某个人问你感觉如何，你回答说：「在这个情况下我很好。」换句话说，环境高过你，决定你当如何感觉。但是，上帝不要你像这个样子。

祂不要你作「心怀二意的人，在一切所行的路上都没有定见」（雅各书一8）；不要你让担心和困惑来掌管所做的每件事和每个决定；祂要安全感、稳定和专一的心来管理你，并在你生命中作主。

这是怎麼发生的呢？如果你继续随著自然的环境行事，就绝对不可能成就这样的事，但透过与超自然连结，并相信上帝的道所说的，就会成就这样的事。在这个自然的世界里，没有什麼事物坚固到你可以站立其上，但在超自然的世界里，耶稣和祂的道是不会转动、不会改变的磐石，会给你向来所需要的稳定。

信心的祷告

信心的祷告是根据有关上帝旨意的信念而来，因此，在你祷告之前明白祂的旨意是非常重要的事。许多时候，我们祷告时并不相信祷告会蒙应允，以致「从上帝那里得不到什麼」（雅各书一7）。

当有个需要在你生命中升起，或你有某些要跟上帝祈求的事物时，要「先」找出祂对这些事说了什麼。人们很容易疏忽这一点，总是惊慌地跑到上帝面前大叫：「上帝啊！快做点什麼！」然後绝望地看看自己的周遭，奇怪上帝怎麼什麼事都没做。我们无奈、失望、困惑地从祂面前离开，因为什麼事都没有发生！

多少时候，这种情形发生在信徒身上？

然後，又有这样的教导说：「可能上帝的旨意是不要答应你」「那都是为你好」「万事互相效力」「主用奥妙的方式行事」。

这种教导令上帝的心伤痛，因为上帝绝不会使人困惑，祂的道路既清楚又明确，祂乐意给我们每个人清楚的方向，而且，给我们的答案超过我们敢问的问题，或任何人问我们要的答案。

信心是「信服真道」（罗马书一5），上帝要你用祂所指示的

方式来到祂面前；你必须以「信祂赏赐那寻求祂的人」（希伯来书十一6）这样的信念来到祂面前。在你祷告之前，有某些事必须做，首先，你必须找出到底祂的旨意是什麼，你不能跳过这一步，或留给别人去做决定；也不可以让别人指挥你，或为你过日子，上帝要直接向你说话！

有一次，有个人带著一件严肃的事情来找我祷告。我问他有没有拨出一天的时间来为这个情况祷告，他说：「没有！」然後，我问他有没有花几个小时，甚至只是一个小时去祷告，并研读上帝话语里有关这个问题的旨意。他的回答仍然是「没有」。所以我告诉他：「我没有理由为你祷告，你只是要我替你解决问题！」

你不应该用别人的祷告来当作逃避自己责任的方法，当然，我们必须彼此代祷，并互相担待，但你若是不愿意花时间和上帝在一起，并找出祂对你的旨意，就绝对得不到属於你个人的信念，很容易成为怀疑、不信、害怕，以及矛盾的环境所攻击的受害人。你需要自己做功课，花时间在上帝的话语上，使你明白上帝对你个人说些什麼，然後信心就会在你心里滋长，你就能够做信心的祷告。

你若是只有一个小时的时间和某个人在一起，最好用五十分鐘和他看圣经的教导，十分鐘祷告；而不是十分鐘看圣经的

教导，五十分钟祷告，因为不肯定上帝旨意的祷告，只会打开困惑和攻击的门户。

到目前为止，我们所谈论「信心的祷告」，是根据心中的眼睛已经看到的事实，并清楚明白上帝旨意的祷告。

「交托的祷告」与「信心的祷告」之间的关系

「交托的祷告」与「还不知道」上帝的心意有关，它与信心的祷告截然不同。耶稣在客西马尼园将自己的生命交托在天父手中时说：「不是照我的意思，乃是照你的意思。」做的就是「交托的祷告」；当你需要将自己的生命和意志交托给上帝，使祂的旨意成就时，可以做这样的祷告。

当你「还不确定」上帝的旨意时，也可以做这样的祷告。例如，有两个选择摆在面前，你不确定要选哪一个时，就可以做交托的祷告，求上帝的旨意显明。之後你若看出祂的旨意，就不需要再做这样的祷告。

上帝的「道」就是祂的旨意，你已经在祂的话语里看到祂的旨意时，就可以照著去祷告；你已经知道祂的旨意是什麽，就不需要另外的启示。记在圣经里的话就可以应用在你身上，你有权利抓住祂的应许，要求祂成就在你的生命当中。为什麽？因为耶稣受死的时候，祂的宝血已经为你付上代价，使你

得享祂应许里所包括的一切。

你不应当只因为处在绝望的景况才来到上帝面前，不应当让问题来控制你，而是要对「解决方法」有确信。上帝主要不是因为你的需要而动了慈心，乃是因为你的信心而受感动。如果祂是受「人的需要」所支配，则今天整个世界就会得救、得医治、得释放，但事实并非如此。祂是因「人的信心」而受感动，因为凡求告祂的名，并相信祂的人，就必得救。罗马书十章11至13节写著：

经上说：「凡信他的人，必不至於羞愧。」犹太人和希腊人并没有分别，因为众人同有一位主；他也厚待一切求告他的人，因为「凡求告主名的就必得救。」

你应当以「确信祂有你所需要的解决办法」，来接近上帝。

让上帝作上帝

你这样做，就可以看到解决的方法，而不只是看到问题，因为你确信祂会「赏赐那寻求他的人」（希伯来书十一6）。当你用这样的方式祷告时，就知道祂会听祷告，因为你现在所做的，是信心的祷告，确信答案就要来临；你「知道」祂会应允，虽然还不知道祂会「如何」或「用什麽方式」来应允，但那是上帝的问题，不是你的问题。

我们要知道，不是由你来决定祂该「如何」满足你的需要，但祂比你所能想像得更丰富、更有变化；不是由你来决定祂该「何时」应允你，但请记住，上帝从来不误时；不是由你来决定祂该透过「何人」来应允你，那不干你的事，上帝既不偏待人，也不会偏待你。

这是很多人犯错的地方。例如，他们祷告城市的复兴，但是，当复兴以不同於他们所想像的方式临到，并透过不同於他们所认为上帝会使用的人来带动时，他们就充满愤怒，甚至攻击自己所祷告的事！为什麼？因为在祷告之前，他们已经决定复兴要「如何」临到、要透过「何人」临到（通常是透过他们自己）！

千万不要用这样的方式来限定上帝，祂不是像你想像得那麽有限！只要去做祂告诉你去做的事：祷告，并让上帝做祂的那一份：带来应允。不要扮演圣灵的角色，企图监督和施予答案，上帝在这些事上比我们强太多了！

你反倒要「将一切的忧虑卸给上帝，要知道祂顾念你」（彼得前书五7）。当你「知道」祂顾念你时，就不需要担心答案会是什麼。然而，你若是心里不相信祂会顾念你，就会开始担心，并想要自己去整顿事情。这样做是在阻止上帝把你的问题转变成神迹。

腓立比书四章6~7节说：

应当一无挂虑，只要凡事藉著祷告、祈求，和感谢，将你们所要的告诉上帝。上帝所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里，保守你们的心怀意念。

如果你让上帝知道你的祷告和祈求，并将挂虑卸给祂，祂的平安就会保守你。为什麼？因为知道祂真的会拿去你的挂虑，并垂听你的祷告；知道祂「会」，也「能」应允你的祷告；知道一定会有答案。当你知道这一切时，即使上帝用超乎你所认为的「如何」、「何时」和「何人」来应允你的祷告，你的心都会在完全的平安里面得到保守。

以信心的眼光来看你的答案

凡你们祷告祈求的，无论是什麼，只要信是得著的，就必得著。（马可福音十一24）

你什麼時候应该相信已经得著所求？是看到答案的时候，每件事都觉得很好的时候，还是每件事总算有了结果的时候？不是的，你「祷告」的时候就要相信已经得著！

当问题还在、完全看不到答案的时候，你就相信；当那座山还堵在面前，你就相信已经得著；你甚至在看到答案之前就相信已经得著，而且同时也真的用信心的眼睛看到答案。要记

得，信心是「未见之事的的确据」（希伯来书十一1），在它变成看得见的实体之前，你就看到了它；在得著它之前，你就相信已经拥有了它。耶稣说，在你看到它之前就相信那是你的，它就会是你的。

这就是亚伯拉罕所做的，他的肉体像已死的人，但他不去想它，反倒继续把眼光注视在应许上，并知道既然上帝已经应许他一个儿子，他就会得到，而他也真的得到一个儿子！上帝持守祂对亚伯拉罕所说的话，也会为你做同样的事。

在你真正看到任何事物之前，你可以祷告，并相信已经得著，你不需要继续为同一件事祷告三十二次，好像极力想办法说服上帝来满足你的需要一般，上帝不是个吝啬、贪婪或三心二意的神，需要你的说服才来帮助你。马太福音七章11节说：

「何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？」

上帝乐意以丰富的方式来应允你祷告的程度，更甚於你乐意来到祂面前祷告的程度。祂不需要人家去说服祂，而是你需要说服自己！

在你做了信心的祷告之後，上帝的话语就发出，开始运作，你的答案就在途中，你不需要再为这事向上帝祈求，而是要开始为将要来到的感谢。为什麼？因为约翰一书五章14~15节说：

「我们若照他的旨意求什麼，他就听我们，这是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求於他的，无不得著。」

说出解答，而不是说出问题

这是个极大的启示！如果你知道所求的是根据祂的旨意（是根据祂的话来祷告的某些事，因此符合应许的条件），也就知道已经得著所求的。什麼时候？在看到它之前！

如果你已经知道那是你的，就不再需要为这事祷告，因为这样做，使你的祷告成为一种不信，显出你不确定是不是已经拥有所求和将要得著的东西。怀疑进来，你就成为雅各所说的那种人，他说：

「这样的人不要想从主那里得什麼，心怀二意的人，在他一切所行的路上都没有定见。」（雅各书一7~8）

如果你已经得到祷告的答案，就必须相信它会到来。你应该开始为它已经在路上而感谢上帝，然後对你的景况宣告上帝的话，说出上帝对你的环境所说的话，而不是你的环境想要说有关上帝的话！你要说出解答，而不是说出问题；要用上帝赐给你的武器来抵挡魔鬼——攻击它、施压力给它，让它无法拦阻和延迟就要来到的答案。

这种争战有时候会让你觉得需要祷告个透彻。事实上，你和上帝之间并没有隔阂，你不需要祷告个透彻去影响祂的决定。因为祂说：「你们既因耶稣的血，就得以坦然进入至圣所。」（希伯来书十19）因此，「只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助」（希伯来书四16），藉著耶稣的宝血，这条来到上帝宝座的道路已经打开了。

对犹太人而言，这方面的意义非常重大，因为他们的教导是「上帝宝座极其圣洁」，大祭司只准一年一次进到至圣所，没有别的人可以进去，或甚至知道里面是什麽样子，那些想要这样做的人就会死。但现在，藉著耶稣的宝血，上帝告诉我们，「任何人」在「任何时候」都可以得到「任何所需」，并且「蒙恩惠，作随时的帮助」。

这里启示我们，上帝乐意帮助、垂听和回应每个人，而且福音含括了动摇撒但国度、为改变每个人在每个情况中所需要的每一件事。撒但费尽力气想要隐藏「福音含括我们所需要的每件事」的启示，他使用的一个策略就是让祷告显得复杂又难以理解，以致我们认为要上帝来回应，实质上是不可能的。当然，事实并非如此！

我们不是因为上帝不乐意回应人而需要祷告个透彻，其

实，到上帝那里的路既开放又自由；乃是因为仇敌撒但一直以来对人的拦阻，使我们必须祷告个透彻。

当我们站在上帝的话语上祷告，就能够抵挡在这个世界执政掌权的魔鬼，并固守阵地；当我们持定上帝所说的话，并使用祂所给的武器，就必得到胜利。上帝渴望应允我们的每一个祷告，因为「当我们多结果子，他就因此得大荣耀」（约翰福音十五8）。

FAITH THAT
OVERCOMES
THE WORLD

第9章

得医治的信心

「**到**了晚上，有人带著许多被鬼附的来到耶稣跟前，祂只用一句话就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人。这是要应验先知以赛亚的话，说：『祂代替我们的软弱，担当我们的疾病。』」（马太福音八章16、17节，一九八一年瑞典版的圣经把「担当我们的疾病」翻译为「从我们身上除去疾病」。）

我们所拥有的「信心」来自耶稣，而信心是个使我们能够相信祂的超自然恩赐。耶稣不只是我们信心的创始者或发起人，也是增强我们信心使之全备的那一位，祂始终劝勉我们要

「仰望为我们信心创始成终」的祂（希伯来书十二2）。怎麽做到呢？透过留心查看祂是谁、祂在世上的行事为人、祂在十字架上为我们成就的一切、祂今日坐在天父上帝的右边做些什麽，以及今天藉著信祂的人在世上所行的事。我们若是对这一切有坚定的信念，就是在注目仰望耶稣。

当我们查考耶稣在世上所行的事，就会很明显地看到祂做了相当多医治的工作。事实上，在祂传道的事工里，至少有三分之一的时间是花在医治有病的人。

使徒行传十章38节记载，彼得在哥尼流家向外邦人传道时说：「他周流四方，行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为上帝与他同在。」耶稣在所到之处医治病人，那是祂事工中很重要的一部分，祂没有把这件事搁在一边，轻忽它，或试图把它另作解释。使徒行传十章38节说祂周流四方行善事，医治凡有需要的人，可见医治是好事，它来自天上，也合乎上帝的旨意。

希伯来书十三章8节告诉我们：「耶稣基督，昨日、今日、一直到永远是一样的。」换句话说，耶稣当年在世上行事时是什麽样，今日也一样，将来在永恒里也是一样；祂从未改变，也未曾停止祂从前所做的事。祂是一致的，没有毁过约，也从未改变过性情和行为；祂今日仍在做当年在世上所行的事！这

是个好消息，是从福音而来的好消息！

耶稣在世上的时候做了什麽？祂教导、传道、训练门徒、赦免人的罪、医治病人、赶逐污鬼。祂过去做这些事，今日也是如此！

耶稣透过做这些事来宣告上帝的国度，因为这些事能够宣扬上帝的国度！上帝的国度不是令人无法理解的抽象概念，乃是确实又具体的存在。当祂的国度显现时，人们就得到下列这些方面的更新和释放：污鬼被赶逐、疾病得医治、开始在信心中行事、乐意跟随耶稣、显出上帝的能力！

上帝要医治每个人

如果耶稣当年在世上医治病人，今日祂也会医治病人！为什麽？因为耶稣来世上是要「**照上帝的旨意行**」（希伯来书十7）。祂不是来做一些认为不错或好玩的事，也不是来让每个人看祂有多大的恩膏，乃是为了全然彰显「上帝是谁」，以及「上帝的旨意是什麽」，而耶稣「就是」上帝的旨意！

耶稣所说的「每句话」和祂所做的「每件事」，都是发自天父的旨意。在约翰福音五章19节，耶稣说：

「子凭著自己不能做什麽，惟有看见父所做的，子才能做；父所做的是，子也照样做。」

如果耶稣医治了某个生病的人，意思就是，天父也做同样的事，而那是上帝的旨意。耶稣是上帝对我们旨意的彰显，这给今日的我们带来了盼望！如果耶稣今日像当年一样，如果耶稣是上帝旨意的彰显，那么，上帝的旨意必定是要在今日医治人的病，而且的确如此！医治来自天上，它是好事，是上帝的旨意！

人们可能会有问题是：「上帝要医治每个人吗？」这个问题真正的意思是：「上帝要医治『我』吗？」

「如果上帝要医治每个人，那祂就有可能医治我；如果祂并不是要医治每个人，那就不能肯定祂一定会医治我；如果祂不是绝对要医治每个人，我可能就是在祂不想医治的那群人里面；因此，如果我求医治，而我正好就在那群祂不要医治的人里面，我就不敢大胆的祈求，也无法确定祷告会蒙应允，所以在信心里祷告是很难的事！」

许多人在祷告求医治的事上，就是让自己处在这样的光景里。他们发现自己身处不安全的不明状态，认为：「上帝可能要医治我」、「可能不要医治我」、「可能祂不要医治我有某些隐藏的目的」、「可能这个病是从祂而来，要为永恒的目的来训练我」等等。

如果我们祷告时受这些思想和观念困扰，就没有办法在信

心中祷告，也得不到答案。因为根据雅各书一章6~8节所说的，惟有明白上帝的旨意，才会开始有信心。我们在祷告之前需要先明白上帝的旨意，否则就会受到怀疑和对立的环境攻击，无法得到上帝预备的恩典，甚至在还没有给上帝机会显明答案之前，早就放弃说：「我猜想那不是上帝的旨意！」

祷告蒙应允的表显，包括医治在内，是需要时间的，并不是所有的医治都马上发生，但这绝不代表医治不会临到。我们若要得到医治，并持守「必得医治」的信心，就必须先明白上帝的旨意！问题是，上帝要医治「每个人」吗？换句话说，祂「的确」是要医治我这个人吗？

我们都同意上帝「能够」医治人，即使是不信上帝的人也会承认这一点，他们说：「如果上帝存在的话，祂显然有能力做任何事，包括医治病人在内！」我们相信上帝真的存在，因此当然同意祂「能够」医治人。但光是这样的认定是不够的，问题在於，你相不相信祂要医治每个人？当你个人确信上帝的确要医治你时，就会站在正确的立场上，也就能够从祂得到医治！

耶稣医治所有来到祂面前的人

那么，怎麼知道上帝要不要医治每个人呢？请仔细查看耶

稣当年做了什麼？「他周流四方，行善事，医好凡被魔鬼压制的人。」（使徒行传十38）生病的人总是会来找耶稣，而他们来的时候，耶稣就医治他们当中的「每一个病人和每一样疾病」（马太福音九35，十二15，十四14、35、36，十五30、31；马可福音六56；路加福音六19，九11）。路加福音九章11节告诉我们：「耶稣医治那些需要医治的人。」当需要兴起时，祂就提供医治。

耶稣所到之处，那些来到祂面前的都得到医治。有人可能会说：「但祂并没有医治在以色列的每个人，因此，我们不应该去求医治，让所有的医院都空下来吧？」不是的，耶稣只医治那些来到祂面前的人，并不是每个在医院的人都来找耶稣，也不是每个人都相信上帝医治的大能，但是当人们「来听祂讲道，又指望祂医治他们的病时，就有能力从祂身上发出来，医好了他们」（路加福音六17、19）。

我们在圣经中找不到耶稣对任何人说「不」。你绝对找不到耶稣对来到祂面前的病人说：「我不能医治你！」「这不是你得医治的好时候！」「上帝要你保留这个病，为要使祂得荣耀！」上帝怎样才能真正得到荣耀？透过耶稣所行的神迹，例如，让拉撒路从死里复活（约翰福音十一4、40~44）！

你绝不会看到耶稣在周流四方时说：「我奉上帝的名叫你

生病！」祂从来没有把人们的疾病看作是祝福，因为疾病不是祝福，反倒是，「祂看见许多的人，就怜悯他们；因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般」（马太福音九36），那是祂医治他们的原因。

你绝不会看到耶稣转身不理某个生病的人，祂没有说：「我能够医治你，但是我不要这样做！」如果祂说：「我愿意医治你，但是我做不到！」听起来会更仁慈一些。许多人把上帝看作基本上是「能够」做某些事，但却「很不愿意」去做那些事的神，他们把祂的旨意看作是难以明了又隐藏的东西。这是完全错误的！

上帝正如祂在耶稣身上所彰显的那一位，因为耶稣是「上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像」（希伯来书一3）。上帝启示自己的方法，并没有不同於祂透过「圣经」和「耶稣的生活」来彰显自己；祂没有透过耶稣和圣经来显明一个旨意，又保留一个隐密、易变、无法被人理解的旨意。上帝超过圣经，也超过祂的应许，但与耶稣所彰显那一位并没有不同。上帝不要我们对祂不可测度的能力表示怀疑，更不要我们怀疑祂透过独生子耶稣所彰显的「爱的旨意」。

有次，有位长大麻疯的人来找耶稣，对祂说：「主若肯，必能叫我洁净。」当你看到耶稣回答：「我肯，你洁净了罢。」

(马太福音八2、3) 就应当再也不会问「上帝是否乐意医治人」这个问题了! 上帝已经说了:「我肯。」耶稣就藉著医治凡是来到祂面前的人, 证明了这个「我肯」。为什麼? 因为祂受圣灵的膏抹, 就是为这个特定的目的! 为什麼? 因为医治是好事! 为什麼? 因为医治是给每个人的! 为什麼? 因为上帝与祂同在! 祂「周流四方, 行善事, 医好凡被魔鬼压制的人, 因为上帝与他同在」(使徒行传十38)。

不要让理智和经验阻止你得医治

现在你已经看到医治是给每个人的, 就可以相信它也是「给你」的。在你心里, 根据圣经而对「上帝要医治你」的信念开始滋长, 而你也认真默想上帝话语中有关医治的经文时, 要留意撒但会以神学的争论和负面的经验来袭击你。

在教会历史中, 对神性的启示始终有两个极大的对立: 理性主义和经验主义。简单的说, 就是理性和经验两者所带出的思维和想像, 与上帝的话正好相反。理性的思维说:「我不了解, 所以我不接受!」经验的思维说:「我从未这样经历过, 我从未这样做过, 所以我不接受!」你必须学习排除这两种思想模式。

无论你是否经历过, 神迹都是真实的, 当医治来临时, 你

不能根据自己的经验来判断对或错、是正面或负面。你不能说:「我不相信上帝要医治每个人, 因为我的阿姨没有好转!」或说:「我相信上帝要医治每个人, 因为我的膝盖医好了!」你不是根据自己或有或无的经验来相信上帝, 乃是根据祂的「道」里所说的话, 不管你有没有看过那些话; 上帝是祂说「祂是」的那一位, 祂做祂说会做的事, 不论你看见与否。你的测量点必须是站在上帝所说的话, 以及祂已经应许「将要做」的事, 这是你为什麼不可以让自己和别人负面的经验, 拿走上帝已经在祂话语里应许给你的一切。

圣灵对发生在别人身上的经验, 保持君子的态度。祂不会把「为什麼医治可能没有发生」的原因拿来当作闲话, 也不会告诉你有关别人可能处在什麼光景里, 上帝只要你把关乎自己的情形拿来寻求祂的面, 使你能够得到祂在祂话语里所要给你的一切。

耶稣来重建我们的全人

你要仰望耶稣, 因为祂显明上帝的旨意、赦免人的罪, 并医治他们。我们经常把上帝已经放在一起的事情区分为二, 上帝所造的人是一个完整的个体, 没有任何一部分比另一部分差, 也没有任何一部分该受轻视。人是整个的灵、魂、体都落

入罪中，没有任何一部分得以脱离堕落所带来的败坏，包括身体在内。

耶稣来到世上，是要重建我们的全人，而不只是重建某些部分而已；祂所提供的救赎包括我们的全人，而不只是灵性。上帝对人身体的关心，并不少於对人魂或灵的关注，因为祂所造的是一个全人。当然无疑的，在这一切之上最重要的，是人的灵需要重生，使他能够上天堂，因为没有什麼比看到某人得救，以致脱离那个与上帝永远隔绝的地狱来得更重要。但这并不是说，上帝把新的生命放在「反对身体得医治」的地位，你不需要在其间做选择，因为上帝提供你在每个层面上的得救。耶稣死在十字架上时，不仅担当人的罪，也「担负我们的疾病」（以赛亚书五十三4、5），祂为我们付清所有的罪债，「因他受的刑罚，我们得平安；因他成为罪，使我们拥有他的义；因他受的鞭伤，我们得医治」。

诗篇一百零三篇2~3节说：

「我的心哪，你要称颂耶和華！不可忘记他的一切恩惠！他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。」

在马可福音第二章，耶稣对那位瘫子说：

「小子，你的罪赦了，起来！拿你的褥子回家去罢。」（马可福音二5、11）

耶稣赦免他，也医治他，为什麼？因为「罪得赦免」和「身体得医治」两者都是我们得赎的一部分，救恩包括全人的得救。

正如我们前面所看的，得救或救恩这个字的希腊文「sozo」，有拯救和医治的意思。在新约圣经里，它有时候是指「从罪中得释放」，有时候是指「从病中得医治」，为什麼？因为救恩包括两者！

上帝不轻视你的身体，因为那是祂的殿

在初期教会的历史里，诺斯底主义和柏拉图学派的思想强烈影响基督教的教义，神迹和奇事变成罕见的事，轻视物质身体的思想逐渐渗透进来。修道生活和禁欲主义成为接近上帝，以及让自己配得救恩的媒介，人们忘了耶稣在十字架上成就和完成一切的伟大真理，认为克己和苦修物质的身体，能够释放人的灵和灵性的生活。然而，那不是基督教，只不过是诺斯底主义和希腊哲学。

上帝从未轻视祂所创造的一切，祂的创造不是邪恶的，乃是美好的，当祂完成创造时，祂「看著一切所造的都甚好」（创世记一31）。为这个缘故，上帝藉著耶稣在十字架上所完成的救赎，也为了人的灵、魂、体，亦即他的全人，提供了完全

的救恩。

人的身体是宝贵的，是上帝的灵和上帝荣耀的居所；上帝关心人的这一部分，并对它有计画，就像祂关心人的灵一样（哥林多前书六19、20）。生病不是上帝的旨意，正如罪不是祂的旨意一样，上帝的旨意是赦免和医治。疾病不是从上帝而来，乃是来自撒但，它才是疾病的来源。

在人类堕落以前，疾病并不存在，它是在撒但诱人犯罪之後才进来的；自那以後，疾病就存在这个世界。在天堂没有疾病，我们到天上去的时候，就看不到疾病。耶稣从来没有说过疾病是从上帝而来，反倒是在使徒行传十章38节，我们看到耶稣「周流四方，行善事，医好凡被魔鬼压制的人」。

疾病是魔鬼对人们身体的攻击。在路加福音十三章16节耶稣说：

这女人本是亚伯拉罕的後裔，被撒但捆绑了这十八年，不当在安息日解开她的绑吗？

耶稣称疾病为捆绑，不是祝福，祂来世上的工作就是「报告被掳的得释放」（路加福音四18），祂声明这女人是受撒但（而非上帝）的捆绑，而上帝的旨意乃是要让她得自由，并医治她！如果耶稣说疾病是从撒但而来，祂就是那个意思，但这不是说，每个生病的人都是魔鬼附身或在撒但的影响之下；也

不是像有些人错误的解释说，生病的人是邪恶的或是有害的。

一个尚未得救的人生病，就像圣经所说任何未信的人一样，他们的心（不是他们的健康）决定他们真正的光景。属上帝的基督徒是祂所爱的儿女，是祂完全接纳的对象，但疾病和健康不是他们能否被纳入上帝家里，或是被爱、被接纳的标准。圣经讲到医治的时候，不是以这一点来小看任何人，因为耶稣要赐下祂的生命和能力给每一个人，不论我们有什么样的需要。

有人把「福音」和「上帝乐意医治人」，说成是「轻视软弱者」的表现，这是绝对错误的！如果真是这样的话，耶稣就比任何人都轻视软弱的人，因为祂总是在医治有病的人。耶稣把上帝的能力带给软弱和有病的人，为要医治和释放他们，这是到今天祂都还在继续做的事。近年来有关医治的教导，是耶稣怜悯人的表显，它证明了耶稣是如何为人们动了慈心，以及祂是那麽愿意医治他们！

有些人可能会说：「是的，但那是耶稣，现今的世代不再有这种事发生了，在我们教会从来没有人得医治！」你们教会有任何人期待得医治吗？有人为病人祷告，并期待耶稣真的医治他们吗？在教会里有关於医治的圣经教导吗？或是，那些以福音为耻的人，花时间把这样的教导另作解释了吗？

教导医治，就会有医治

当人们不相信时，即使是耶稣也无法医治那人；在福音成为上帝救恩的大能之前，人们必须先听到，并且接受。耶稣回到家乡拿撒勒城时，「在那里不得行什麼异能，不过接手在几个病人身上，治好他们。他也诧异他们不信」（马可福音六5、6）。

同样的事也发生在今天，耶稣来到许多地方，但在那里祂能做的很有限，祂要施行神迹，却是不能。请注意圣经告诉我们，祂不得行什麼异能，不管祂多麼想要做，就是不能。为什麼？因为人们的不信。他们不信耶稣是上帝的儿子，不信祂被圣灵的大能恩膏的这个事实。祂受他们的不信所限制，而这正是今天的情形：厌恶、反抗、怀疑、不信，拦阻了上帝施行神迹的能力。

你发现为什麼那麽容易接受「罪得赦免」这个真理吗？因为你从圣经听到许多有关赦免的教导，当你有机会听到更多有关得赎的方面教导，「因他受的鞭伤，你得医治」时，则医治和神迹就会对你更加自然，它会使上帝的灵更容易施行神迹、奇事以及医治疾病。

那你是怎麼得医治的呢？就像你凭信心从上帝领受其它东西一样，你要凭著信心去接受祂在十字架上有关你健康所做的

事，亦即因为耶稣受的鞭伤，你已经得到医治！你看到祂已经在十字架上拿走你的疾病，以致你现在就可以随时得到健康！

上帝医治的能力，以许多不同的方式临到你：透过信心的祷告、按手、抹油、祷告的衣襟、主餐、圣灵恩赐之一的彰显，或是上帝的道！上帝有大量、丰富的方法来传送祂医治的能力，无论你在哪里，你始终能够凭著信心，根据主的救赎和祂约定的应许，得到医治。相关的经文在马可福音十一章23～24节，「你若信所说的必成就，就必得到你所说的。」

请记得，医治并非每次马上显明出来，你的身体可能还会受到很长一段时间的攻击，但你仍然应当认定，透过耶稣的工作，你的医治是个已经完成的事实。既然上帝的话是那样说的，你就知道医治会实现，你可以在这样的肯定里面安息，让上帝的话和上帝的灵在你的身体做完全的医治。你不需要以丢掉药物、拒绝去看医生，或采取相似的愚蠢措施，企图作个「有信心的人」来证明什麼。

上帝绝不会反对医生或药物，因为他（它）们也是祂打击普通敌人的工具，但当你的医治显明时，就不再需要药物，也不再需要去看医生。然而，在那天来临之前，不要让任何人强迫你去做某些不必要做的事。

你不需要向任何人证明什麼，只要行在信心中，相信上帝

「要」医治你，而且祂已经在十字架上为你提供那样的医治！当你自己祷告，或某人接手在你身上、为你抹油祷告时，你要继续行在「已经得医治」的信心中，用坚定的信念行事，认定上帝的能力正在你的身体做完全的医治，疾病必然会奉耶稣的名离开！

当你持定上帝的医治时，上帝的道就会带领你，圣灵会安慰和引导你，因为耶稣是使你信心创始成终的那一位；祂是你的健康，是「医治你的耶和华」（出埃及记十五26）。你愈多注目在耶稣身上，期望就愈大，而祂也就有愈多的自由在你生命中施行神迹！

得富足的信心

上帝是丰富的神，祂立约的名是「El Shaddai」，即丰富有馀的神。祂是远超过你所需要的一切；是能「照著运行在我们心里的大力充充足足地成就一切，超过我们所求所想的」（以弗所书三20）的那一位。上帝是无限的，祂的资源无穷无尽，能力广大无边，但却让你随时可及！

是上帝创造了这个世界，不是我们；是祂创造了山川、河流、天空，不是我们，但祂创造这一切却是为了我们！上帝创造每样东西，为要将按著自己形像所造的人安置其中；祂造地球，作为人们可以服事、敬爱、荣耀祂，享受与祂相交，并与祂同工的地方。诗篇一一五篇16节说：「天，是耶和华的天；地，他却给了世人。」

上帝赐下祂的丰富

上帝创造亚当夏娃时，他们在生活中的每个层面既不贫乏也没有任何欠缺；上帝是丰富的神，祂从自己丰盛的生命给了人们所需要的一切，甚至还超过所需。腓立比书四章19节告诉我们：「我的上帝必照祂荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。」上帝是富足的神，祂丰丰富富地满足亚当和夏娃一切的需要，把他们安置在一个美丽的园子，而不是放在沙漠的某个地方来训练他们。祂称这个园子为伊甸园 (Eden)，希伯来文有「富足、丰富、愉悦」之意。为什麼上帝给这个园子这麼特别的名字？因为祂定意要给人居住，并要他们在生命中的每个层面享受祂的丰富。

什麼是丰富？「丰富」就是拥有超过所需的，以致我们也可以给别人，并满足他们的需要。

有些人认为丰富只应用在金钱或物质的所有物，但事实并非如此，它也应用在时间、精力、兴趣、爱情、健康、智慧和知识，包括我们生命中的全部范围。上帝丰富的生命含盖了我们生命中各个层面的每件事，祂就是像那样，充满到要不断地给出去；祂是爱，而这个爱始终是给出而不是拿取。上帝所给人最美好、最慷慨的礼物，就是独生爱子耶稣。

上帝是个慷慨的给予者，祂把所拥有的每一样东西都拿来

满足人类的每个需要。祂的性情就是那样，而那樣的性情在我们重生的时候，我们也得到了。在罪进入世界之前，贫穷和缺乏是不存在的，它们是罪和罪的咒诅所带来的结果。了解这一点，对我们极为重要，因为贫穷和缺乏不是从上帝而来的祝福，乃是撒但透过罪而来的咒诅。撒但是个贼，它来「为要偷窃，杀害，毁坏」（约翰福音十10）；它一直在抢夺人们，上帝却一直在给予。饥饿、欠缺、付不出帐单和债务，所带给我们生命的，只有悲惨，没有喜乐；它们在堕落以前都不存在，也不是上帝旨意要人去忍受或经历的事！

我们与上帝的立约

人类堕落之後，当上帝开始向亚伯拉罕说话时，就呼召他出来，并且祝福他，而这个祝福就像个遗产一样留传下来，赐给整个以色列国。它是个应用到生命中每个层面的祝福，包括财物在内。

上帝为人类预备一条道路，让人回到原先与祂相交，以及生活富裕的地位，而这是人在堕落以後所丧失的权利。这也是上帝拣选亚伯拉罕，藉著他所生的後代，让弥赛亚来到世上祝福整个世界的原因。上帝把亚伯拉罕分别出来，并且赐福给他，使他能够成为「万族的祝福」及「多国之父」（创世记十

二1~3, 十七1~8)。上帝与亚伯拉罕立了约, 亚伯拉罕便在上帝面前行在信心中。

一个约定通常牵涉到两个合夥人, 在这个实例里, 丰富有馀的上帝采取了主动(创世记十七1)。而进入一个约的意思是, 把你所是、你所有、你所能的一切, 都听任接受者使用; 立约需要双方在每个层面上的忠诚和委身。我们听过许多教导, 讲到将委身於上帝的重要性, 这的确很重要, 但人们往往轻看了做这种委身的结果, 不知道立约的一方将自己委身给对方时, 他所有的一切都应当任对方使用。

上帝与亚伯拉罕立约时, 期待他在信心中完全的委身, 他的灵、魂、体, 也就是生命的每个层面都任凭上帝使用。

我们承认耶稣为生命之主时, 实际上就是在做这样的事。我们将自己完全交托给祂; 渴望服事、跟随、荣耀祂, 而不是荣耀自己; 如果祂要我们的时间和才干, 我们的时间就随祂使用, 才干也随祂使用; 如果祂要我们的手去按在病人身上, 要我们的脚去带福音给别人, 要我们的口去传道, 要我们的金钱和财富去资助福音的工作, 祂都可以使用。因为经由约定, 这一切都属於祂; 祂是我们的主, 我们已经委身给祂, 我们所有的一切就是祂的; 「不是自己的人, ……是重价买来的」(哥林多前书六19、20)。

上帝的资源, 透过立约成为我们的

委身是基督徒生活的先决条件, 我们若是看到上帝丰盛的生命和应许都要随我们使用, 就会知道委身是必须的。但上帝不要我们停在那里, 乃是要我们有纯正的动机来全心为祂而活, 而不是自私的活在短暂的罪中之乐, 只求自己的益处, 不去寻求上帝的国。

在马太福音六章33节, 耶稣说: 「要先求他的国和他的义, 这些东西都要加给你们了。」耶稣说的「所有这些东西」是指什麼呢? 祂在讲这句话之前才和众人讲到衣食的事情(马太福音六25~32), 告诉人们不要为这些事忧虑。祂说: 「这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西, 你们的天父是知道的。」(马太福音六32)。上帝知道我们生活中每个层面的每个需要, 包括食物、衣服、住宅等等, 祂也知道我们经济上的需要, 祂在每个层面上都有东西要赐给我们!

一个约牵涉到双方共同的承诺, 我们将自己的生命献给上帝, 并将所有的一切任祂使用时, 上帝在同时也将祂自己完全地给了我们, 并将祂的所是、所有, 及所能都让我们使用; 立约的合夥人有义务透过回应和满足对方的需要, 来彼此相助。上帝已经采取主动, 与我们进入这样的约定里, 便以「帮助和满足我们的需要」为己任, 祂要我们把需要带到祂面前, 看祂

怎麽以奇妙的方式来满足这些需要。

这是诗人大卫为什麽能够说：「耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。」（诗篇廿三1）的原因。上帝已经透过耶稣基督，将祂所有的一切丰富地供应我们；祂就像在浪子比喻中的那位父亲，说：「儿阿，你常和我同在，我一切所有的都是你的。」（路加福音十五31）

基督徒始终很难接受「上帝会在经济方面祝福他们」这样的观念。历年以来，来自希腊哲学（而非圣经启示）的诺斯底主义思想渗入教会，这种思想方式潜伏著对物质和肉体世界的轻视，同时又高举这种想法为「属灵」。这种轻视物质的看法完全不合乎圣经！

上帝观看祂所造的物质世界，称它为「甚好」（创世记一4、10、12、18、21、25、31）。事实上，上帝说了七次祂的创造是「甚好」，为什麽？因为祂知道撒但会攻击祂的创造，并企图欺骗人们去相信它是邪恶的，必须回避。

然而，我们不是要逃避上帝所造的世界，乃是被造来使用、享受、保守上帝的创造，而非藐视上帝所造的一切。

上帝把我们安置在一个物质的世界，要我们在其中荣耀祂。祂在旧约里赐福亚伯拉罕和以色列民时，是在每个层面上赐福他们。祂赐福他们的骆驼、牛驴、仆人、金银、财宝、土

地、山川、战争胜利等等（创世记十三2；申命记廿八1～14），甚至当以色列人离开埃及时，还带走埃及人的金银财宝。

金钱 —— 扩展福音的媒介

亚伯拉罕并没有把「富有」视为拦阻他服事上帝的东西，反倒看它们为服事上帝的媒介。上帝并不反对财富，祂所反对的是贪婪和自我本位的心态，因为「贪财」才是万恶之根，金钱本身不是罪（提摩太前书六9、10），真正的罪是私欲，如果除掉私欲，钱财就会成为在世界上为上帝扩展福音的有效媒介。「是的，但耶稣不是告诉那位富有的少年官，先去变卖所有的才来跟随祂吗？」耶稣的确是这麽说的。当少年官「听见这话，脸上就变了色，忧忧愁愁地走了，因为他的产业很多」（马可福音十22），然後耶稣说：「倚靠钱财的人进上帝的国是何等地难哪！」（马可福音十24）

这段话看起来好像金钱和财产只会制造问题，让人很难跟随耶稣。但事实并非如此！少年官的问题不在他有很多财产，而是在於这许多财产占有了他，这是为什麽他忧忧愁愁走开的原因。要离开所爱的人总是令人难过的，显然少年官爱他的钱财胜於爱耶稣。你不能又爱上帝又爱钱财，但可以用钱财来服

事上帝。

路加福音八章3节谈到一些跟随耶稣和祂门徒的妇女，「都是用自己的财物供给他们」；她们并未放下一切所有的来跟随耶稣，反倒是以所拥有的一切来服事祂。如果你什麼都没有，就没有什麼可以给出去；上帝并不反对你拥有东西，祂乃是反对东西来拥有你。

我们继续读少年官的故事时，看到门徒开始希奇，如果有钱的人那麼难进上帝的国，有谁能够得救呢？这通常是我们未能掌握整段经文之处。耶稣用才发生的事来回答他们，并教导他们有关物质财宝的事（马可福音十24~31），彼得那时就对祂说：「看哪，我们已经撇下所有的跟从你了。」耶稣回答说：「人为我和福音撇下房屋，或是弟兄、姊妹、父母、儿女、田地，没有不在今世得百倍的，就是房屋、弟兄、姊妹、母亲、儿女、田地，并且要受逼迫，在来世必得永生。」

耶稣在这里所说的真正意思是什麼？祂是说，你若是愿意将所有的一切交托给祂，并保持一个自由的态度，让你能够为祂国度扩展的需要撇下一切，就会「在今世收成百倍」。你若是委身於上帝，祂会上百倍地委身於你，并准备丰富地满足你每一个需要，包括物质上所需。如果富有的少年官明白这一点，他就会高高兴兴地撇下所拥有的一切。

给人的就必给你

你若知道上帝始终给人回报，就会欣然地作个给予者，而不需要因为贪心和害怕而紧紧抓住财宝，或守著它不放；你能够将上帝要你给人的给出去，因为知道根据约定，上帝随时会照顾你，并超过你所求的来供应你。在路加福音六章38节，耶稣说：

「你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流地倒在你们怀里；因为你们用什麼量器量给人，也必用什麼量器量给你们。」

这里的关键是「委身」和「顺服」，你要乐意施予，也要快快施予，这样就会得到上帝所应许的结果——「必有给你们的」；祂所应许的回报是丰富的，是「连摇带按，上尖下流的给你」。

有些人听到上帝会回报你给出的任何东西，就说：「给出是为了得著，不是很自私吗？」的确，你不应当只是为了回报而给出去，乃是因为上帝要你去给，以及你对他人的爱，使你想要满足他们的需要。然而，当你给出去时，就会得到回报，这是一条始终有效的定律，因为这是耶稣自己说的。祂说：「你们要给人，就必有给你们的。」它是讲到有关「种」和「收」的法则，而这条法则可以应用到生活的每个层面，包括

财物在内。

在哥林多後书九章6节，保罗说：「少种的少收，多种的多收。」指出了这一点。他在这里真正谈到的是金钱，他指示哥林多信徒有关捐钱的事，而为了这么做，他应用了种与收的原则。

然後，在第10节，他把金钱和所有物比喻为是个能够播种的「种子」，当农夫播下种子时，总是期待有所收成；而相信你会从所播的种子得到收成，并不是错误的想法。此外，当收成总是超过原先所播下的种子时，就会使你愿意播下更多的种子，去祝福更多的人。

你撒种的时候不会愈来愈穷，乃是会愈来愈富。

这个世界告诉你，要「未雨绸缪」，但上帝说：「你们要给人，就必有给你们。」箴言十一章24节说：「有施散的，却更增添；有吝惜过度的，反致穷乏。」上帝属灵的原则说，你必须撒种才会有收成，但在播下你的所有物之前，你需要先拥有财物，而你不会贪婪地要求为自己保留所拥有的东西。

为这缘故，保罗在哥林多後书九章11节说：「叫你们凡事富足，可以多多施舍。」如果富足是个罪，为什麼保罗告诉哥林多人要富足？富足不是罪！富有的少年官所犯的罪，是他对金钱的贪婪和私欲，而不是他所拥有的许多财宝。当保罗在提

摩太前书六章17~18节劝勉那些富有的人时，并没有告诉他们放下所拥有的一切，过披麻蒙灰的苦修生活来逃避物质世界，而是告诉他们：「不要倚靠无定的钱财，只要倚靠那厚赐百物给我们享受的上帝。」保罗也告诉他们，要「甘心施舍，乐意供给人。」

换句话说，我们不应当把错误的信赖放在不定的钱包、银行账户、股票或债券上，因为它可能今天对我们有利，隔天就对我们不利。我们的盼望乃是在上帝，那位从来不离开或抛弃我们的守约之神。我们可以享受祂所给的一切，并分享所拥有的，去祝福别人及支持主的事工。然後，福音就有它所需的财力可以传到地极。

A faint, light-colored world map is visible in the background of the top half of the page, centered behind the English title.

FAITH THAT
OVERCOMES
THE WORLD

第 **11** 章

信心的拦阻

⋮

信心释放上帝的能力，使人在世界上得以随时看到上帝的作为，而「不信」却能阻止上帝大能的流露。为这个缘故，撒但尽其所能地攻击信心和有关信心的教导，因为它知道，「不信」可以拦阻上帝成为人们看得见的实体。

使徒靠著圣灵的大能将上帝的道传讲出来时，就有「神迹和奇事随著，证实所传的道」（马可福音十六20）。这是上帝用来吸引人到耶稣面前的方法，祂这么做，是使用了圣经所称「荣耀和行神迹的大能」（彼得後书一3，瑞典圣经翻译）。

撒但反对这个荣耀和行神迹的大能，因此想尽办法影响人

的不信，它阻挡信心，知道那是行神迹和奇事的关键；如果能拦阻信心，就能阻挡许多人得救和得释放。

圣经里谈到多种信心的拦阻，这些都必须在上帝的大能被释放之前就除去，因为祷告未蒙应允，通常是其中一个或更多个拦阻的结果，除非我们处理了这些拦阻，才能够在还看不到结果时，继续不断地祷告下去。

拦阻一：不知道你已经有信心

第一个拦阻十分简单，就是不知道「你已经有信心」。这是我们前面提过的，如果你认为自己缺乏信心，就无法使用那些适用在你这位信徒身上的应许；如果你认为需要某类特别的信心才能看到上帝施行神迹，认为只有被拣选的少数人才能得到神迹，就绝对无法将上帝的应许用在自己身上。然而，在约翰福音十四章12节，耶稣说：「我所做的事，信我的人也要做（请留意耶稣在这里是讲个人的信心，而不是讲整体教会的信心），并且要做比这更大的事。」根据耶稣所说的话，每位信徒「照理应该」做祂所做的事。

如果你是信徒，就有信心（罗马书十二3），你不需要为已经有的东西祷告，因为这反而显出你怀疑和不信那已经赐给你的，不让它产生作用。你的信心可能还没有足够的容量，马上

来领受重大的神迹，但它会逐渐增强。在帖撒罗尼迦後书一章3节，保罗为信徒的「信心格外增长」来感谢上帝。

拦阻二：忽视上帝的旨意

信心的第二个拦阻是忽视上帝的旨意。人惟有在明白上帝的旨意时，信心才会活泼起来。如果你生命中有任何层面不明白上帝在其中的旨意是什麼，信心就无法在那个地方产生功效和运作。在腓利门书第6节，保罗祷告说：「愿你与人所同有的信心显出功效，使人知道你们在耶稣基督里所拥有的各样善事。」（原文译自新国际版圣经）如果你不明白「你们在基督里所拥有的各样善事」是什麼，就无法使用祂已经给你的那些善事。信心就是去支取已经储存给你作产业的事物，然而，你若是不知「在户头里有东西」这个事实，就不懂得去支取。

几百年来，撒但加倍地作工，为要使人忽视这个事实，如果你不了解耶稣已经为你成就「与神和好」的真正意义，不明白这事对你的效用，或是不知道你所承继的到底是些什麼，就绝对不会去使用它们。上帝称你为祂的儿女、後嗣、同工、君王和祭司，但撒但却称你是个破败、贫穷、毫无价值的失败者。

忽视上帝说「你是谁」，以及忽视祂所说「你拥有什麼」，

就会让你陷在捆锁和挫败里。

就像旧约圣经所记载，基甸作士师的日子，米甸人把以色列的每一种武器和铁器拿走一样，撒但也把上帝的应许和启示从信徒拿走，使他们无法自我防卫来抵挡撒但的攻击。我们听过无数可爱的基督徒怎麽生病、後来去世的例子，人们通常会这样说：「你的意思是某某人没有信心吗？他祷告了，看会有什麽事发生，结果却死了！」

当这类的事发生时，有些很重要的观念需要澄清：第一，我们没有权利去论断和批评任何人；其次，我们对某人的私生活和他心里面的想法知道得很有限，无法作最後的判断。极有可能的是，基督徒并非在生命中的每个层面都有同样的信心来显出功效，并运行出来。

你生活中的每个层面可以比拟成个别的田地，只有那些撒了种的田地才会有收成，那些忽视上帝旨意的田地或层面，你没有撒下任何种子时，撒但就会利用机会来撒他的种子，导致你收坏的果实。你可能完全肯定「自己是上帝的儿女」这个事实，但却在「上帝要医治你的身体」这方面全然缺乏知识和确定；你会发现你很容易去抗拒要你怀疑自己是上帝儿女的试探，却无法确定上帝的旨意是要医治你。你若是无法在那个特定的范围肯定上帝的旨意，就不能用信心来祷告，也得不到祂

所要给你的收成。

为这个缘故，保罗祷告说：「求我们主耶稣基督的上帝，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀；并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大。」（以弗所书一17~19）。

拦阻三：不愿意顺服

第三件会拦阻你信心的，就是不愿意顺服上帝。即使我明白上帝的旨意，并不表示我愿意顺服祂的旨意。在罗马书一章5节，保罗说，他所受的职分，是「在万国之中叫人为他的名信服真道」。信心不只是包括听到上帝所说的话，也包括顺服祂的道。人们从理性和经验而来的争论可能像个坚固的堡垒般会升起来，反抗上帝的道和祂的启示，但除非你将自己的理性、意志、情感完全降服在上帝的话语上，并接受「祂真的说话算话」的事实，否则绝对无法明白祂的赐福。而你替上帝提出一大堆宗教的解释和理由，对祂并没有帮助。

人们通常假借「劝导」之名说：「我们要小心，不要去伤害任何人。」但真理不会伤害人，乃是「叫人得以自由」（约翰福音八32）。我们不以「对上帝的话感到羞耻」、不以「不断

去质疑并理性解释祂所说的话」来伤害上帝，才是更加重要的事。上帝的话永远长存，祂的旨意是个祝福，远超过一切在信心中顺服祂的人所能言喻的。然而，背逆、议论、反对祂清楚说的话，绝对得不到祂的祝福。

拦阻四：缺乏正面的承认

第四个拦阻与正面的承认有关。如果你知道上帝的旨意，却持续以口舌说出相反的话，则这些反面的话，就会在你的生命中释放出与上帝旨意正好相反的东西。你虽然知道上帝的旨意，但你不信的言词，就等於给撒但所需的允许和机会去实行它的意思。要确定你的口舌和所说的话，与心里所想的相符合，这样，上帝的能力就会被释放出来。

拦阻五：缺乏行动

第五个拦阻就是缺乏积极的行动。雅各书二章26节说：「信心没有行为是死的。」即使你听了上帝的道，也确定耶稣所要的是什麼，若没有去做祂所说的，则一点益处都没有。约翰福音十四章21节说：「有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。」

你可能早就听过要向不信的人作见证，也可能读了好多这

方面的书，也去参加如何传福音的研讨会，但除非你真的出去向人作见证，上帝的能力才会释放救恩；在你「行道」时，上帝才彰显祂自己。许多人在这方面都受了骗，他们等候上帝，等了又等；等候能力，等了又等，而且在等待的时候，对自己唱著歌说：「你们要休息，要知道我是上帝。」（诗篇四十六10）

撒但用这种方式偷走了许许多多基督徒的「主动」，他想办法用「你还不够成熟」，或是「你还没完全准备好」、「小心，你可能陷入肉体」等等之类的反对声音，来减弱基督徒传福音的想法和主动的态度。

事实上，我们休息太久了！我们已经让撒但夺走主动权太久了！我们等待上帝做一些事，等得太久了，忘记祂已经成就的一切。上帝「差遣」耶稣来到世上受死，使祂从坟墓里「复活」、「赐下」圣灵，并「给予」我们祂的应许，现在给了我们行动的命令。祂在等我们，而且等了好长一段时间，当你在祂所说的话上跨出信心的脚步，并相信祂的能力要施行奇事，祂行神迹的大能就会被释放出来。

耶利哥的城墙一直到约书亚和以色列百姓遵照上帝的指示绕城，并吹出号角的声响时才倒塌下来；亚伯拉罕惟有顺服并离开迦勒底的吾珥时，才得到已经应许给他的一切；红海是在

摩西举起杖时才分开；乃幔将军顺服地在约旦河浸泡七次之後，麻疯病才得医治；十个麻疯病人是在去给祭司查看的路上，病症才消失；手枯乾的人，在他把手伸出来时就得到医治；患血漏的妇人，在人群中挤到耶稣身边摸祂的衣襟时得医治；仆人听到马利亚的指示：「他告诉你们什麼，你们就做什麼。」（约翰福音二5）而去把缸倒满，舀出水来时才变成酒。

信心是个行动，信心没有行为是死的。你若是认定上帝要在你的生命中施行神迹，就必须有所行动，显出你真的相信，并根据这样的信念来调整生活。如果你的行为与所信的相反，就会显出你不是真的相信上帝。

拦阻六：缺乏恒忍

第六个信心的拦阻是缺乏恒忍。在天堂，并没有「时间」的存在，那里的每件事都是现在式。上帝是「我是」，当你在灵里与祂相连、并听从祂时，你就经验到永恒。

然而，你是活在受制於时间的世界里，上帝所说的未必马上发生，神迹不一定瞬间出现，所有的医治也并非即时来到，但这不是说它们比较没有那麽神奇。当事情要过一阵子才发生时，人们往往很容易失去耐性和丧失信心，仇敌撒但很喜欢在这方面作工。它若是阻止不了神迹来临，至少要想办法延缓或

企图使我们失去耐心，丧失信心。但在马可福音十一章24节，耶稣说：「只要信是得著的，就必得著。」我们是凭信心得到应允，并认定它是真的；「信心的事实」在「实质的事实」之先，虽然可能要过一阵子才发生，但耶稣应允它「必定」会应验。

「但是要等多久呢？」关于这类「如何发生？」「何时会发生？」的问题，总是在我们祷告时来攻击我们。

亚伯拉罕在得到应许之後，过了一段时间以撒才出生，在那同时，亚伯拉罕也试图想办法找出「如何」让它发生。他用人的方法试著找出答案来帮助上帝，但上帝不需要任何帮忙！你只要把「何时」和「如何」的问题留给祂，单单紧紧抓住「它必定会应验」的确信即可。

撒但尽所能地攻击你、试验你的信心，看它是否真是个坚定的「未见之事的的确据」；它用怀疑来攻击你，在你的想像力中制造画面，告诉你祷告绝对不会蒙应允；一段时间之後，你就会不耐烦起来，撒但就找到了它的机会。

这正是彼得在水面上行走时发生的事。起先什麼事都很好，他注目在耶稣身上，并站在「你过来」的应许上；然而突然间，他的环境开始看起来威胁又矛盾，海浪愈来愈大，风势愈来愈强，他的思想在脑海中旋转，必定是在想：「怎麼可能

会是这样？」

我们不能因为注意困难和矛盾的环境，而消灭对耶稣和祂应许的单纯信心。我们的环境一直在改变，不论它们看来多麼黑暗和威胁，仍然是会改变的。这个世界在改变，也要过去，因此，我们不当注目在所看得见的。虽然我们不是要否认它，但也不是把它当作终结，乃是凭信心注目在应许上。

我们要注目在未见之事上，因为「所见的是暂时的，所不见的是永远的」（哥林多後书四18）。这节经文是指天堂，也指已经为我们存在那里、有永恒价值的应许和事情。这些事，「此时」、「此地」就可以使用，当我们凭信心看见它，就能够操练所需要的耐心和恒心去获得它们。

希伯来书六章12节说：「总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。」耐心就像信心一样，是你内在的一股力量，根据加拉太书五章22节所说的，忍耐是圣灵所结的果子之一，它会在你里面长大和发展，当忍耐和坚持伴著你的信心行事时，就会给你力量继续向前，而不轻易放弃。

许多人对从上帝的道启示出来的新真理感到很兴奋，急著想要「看看」在信心中行事是不是真的管用。然而，「行在信心中」的意思，是「行在对上帝旨意的确信」里，惟有这样的信念存在，你才能够经得起反对和攻击所带来的困境，因此，

在你能够行事之前，必须先付代价。你手扶著犁的时候不能向後看，必须继续下去，直到工作完成；你不能在发现火箭攻击时就心烦意乱，反倒要「拿著信德当作盾牌，可以灭尽那恶者一切的火箭」（以弗所书六16）。

困难兴起时，你不能自怜说：「为什麼这事发生在我身上？」哥林多前书十章13节说：「你们所遇见的试探（试炼和攻击），无非是人所能受的。上帝是信实的，必不叫你们受试探过於所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。」换句话说，「有火炼的试验（似乎是遭遇非常的事）临到你们，不要以为奇怪」（彼得前书四12）。不要对困难和攻击感到奇怪，它们临到每个人，绝不会只有你一个人必须承受这种不寻常的事件，上帝已经给你能力，让你在它们来临时站立得住，可以去对抗它；你所受的试探、考验和攻击，不会过於你所能承受的。

你的能力是什麽？它与你身体的力气和意志力无关，也不是你理性和感情的能量。你的能力，就是你的信心，是上帝所量给你心里的信，是你必须拿出来使用的力量！这是你信德的盾牌，可以灭尽恶者一切的火箭。有这样的信心，你就能够守住阵地，经受得住任何的攻击。

这个世界充满了攻击和敌对，并且是处在一种持续改变的

状态，但在另一方面，信心却有力量来克服和「胜过世界」（约翰壹书五4~5），当它结合耐心，就能够帮助你为主继续向前，而不在乎环境如何。希伯来书十章36节说：「你们必须忍耐，使你们行完了上帝的旨意，就可以得著所应许的。」

拦阻七：缺乏爱心

第七件会拦阻信心的事就是缺乏爱心。加拉太书五章6节说：「原来在基督耶稣里，受割礼不受割礼全无功效，惟独使人生发仁爱的信心才有功效。」信心是透过爱心来发动、运作和产生功用，没有爱心，信心无益；无论你有什么知识和意志的力量，没有爱心就看不见任何果效。人不可能为某件事站在信心上，一面颂赞上帝，却又同时咒诅同伴（参雅各书三8~12）。如果你的祷告很不容易得到应允，要察看自己是否真的在爱心中行事。

在这方面，我们所面对的一个挑战就是，人们对爱的观念通常很混淆。讲到爱的时候，人们多半只讲到亲切、有礼、优雅、悦人的态度，但是，最可憎的教义和无信仰的教训，往往就是以这种外表仁慈而美好的态度来传播的，这些令人愉快的表现方式，只是为了让人更容易轻信他们而已。爱是讲出真理，而上帝的道是真理，当人们假借「爱」和「饶恕」之名来

排斥上帝所说的话时，就会导致背逆和堕落的后果，无论那个错误是以多麼巧妙的方式呈现！

当祷告了似乎很长一段时间，却还未蒙应允时，撒但要我们自我检讨，并充满了自我疑惑，我们可能甚至自省到一个地步，开始相信某些过去深藏的东西是问题的来源——有时候的确如此，但更有可能只是你忽略了在日常生活中凭爱心行事而已。

如果你为「复兴」祷告，却对意见相左的人口出恶言，你的祷告绝不会蒙应允；如果你有个人的需求，但每次和朋友在一起时，就公然毁谤某个人不满足你的需要，则你的祷告可能也不会蒙应允；如果你祷告得医治，却对别人存著愤怒、苦毒、失望的感觉，你需要先饶恕他们。

在马可福音十一章25至26节，耶稣说：

「你们站著祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他，好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。」

换句话说，饶恕是祷告蒙应允的条件，因为不肯饶恕是个拦阻。这跟「别人对你做了什麼」，或是「你多麼有权利怀恨」没有什麼差别。你的义务就是「饶恕」，而且你也能够「能够」饶恕，因为「所赐给我们的圣灵，将上帝的爱浇灌在我们心里」（罗马书五5）。上帝要你用祂所赐的超自然能力去爱仇敌，并

饶恕那些伤害你的人。

饶恕就是忘记，上帝就是这样饶恕你的；祂遮盖、涂抹，并完全赦免你的罪，好像你从来没有犯过什麼错（希伯来书十17）。这是上帝饶恕的程度，祂希望你以同样的方式来饶恕别人。

有些人饶恕，只因为知道自己有责任这样做，但并没有真正忘记别人对他所做的错事。他记得牢牢的，并且仔细数算别人如何对他不好。他是有权利对别人错待他的事情记恨在心，但继续数算人的恶是非常错误的，他把人家对他不好的事情加起来，反覆思想，让苦毒和失望在心里找到扎根之处。

在所有灵里的疾病中，「苦毒」和「失望」最为致命。它像瘟疫般散布，因为充满苦毒的人不会自己守住，而会到处散播毁谤、恶毒、憎恨的感觉给周围的人；他们找寻所恨恶之人的弱点和错误，喜欢跟任何有空听他说闲话的人讲论这些事。

这种人可能被上帝使用，还为祂做大事，但失望使他们走向灵性的灾难和毁灭的道路。诗篇一篇1节警告我们，不要「坐褻慢人的座位」，因为会受到这种人批评和苦毒的污染；我们反倒应该「同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平」（提摩太後书二22）。

我们要和那些动机纯洁，不受骄傲、嫉妒、失望、苦毒或

叛逆所控制的人相交，如果你交往的人持续地破坏你，质疑上帝所做的事，说一些讥刺、蔑视的话，你要祈求上帝引导你和更好的人相交，求祂引导你去那些灵里火热，口中充满上帝话语和赞美，生活在主动服事主、而非嘲弄别人的人群当中。这会免去你许多痛苦！

饶恕是一方的事，你这样做，并不要求对方请你原谅或改变他们的作法，但你犯了错要赶快改过，要赶快求人原谅，也要赶快原谅人，这样就会保守自己灵性的健康。信心透过爱心，就能够发动和运作，也能够预期看到祷告蒙应允。

真正的爱，不只是爱那些思想像你的人，在以弗所书一章15节，保罗告诉信徒，他「听见他们信从主耶稣，亲爱『众』圣徒」，而不只是亲爱他们赞同的人。我们有责任去爱每位信徒，也爱世界上每个男、女、老、少。

你被放在一个特殊的处境里，不能像旋风般到处行事，但你可以欣赏他们每个人，为他们每个人感谢上帝，为他们每个人祷告。

上帝在许多不同的地方做大事，不只是在你正巧所在之处行事，每位信徒在教义和实际应用上可能有极大的差别，但真正问题是，他们是否重生得救、是否爱耶稣、是否乐意顺服祂的命令并实行大使命，如果是，你和他们就有极多的共同处，

你应该能够爱他们、欣赏他们、讲他们的好话、并为上帝在他们当中所做的来感谢；这会保守你心存谦卑，让你不至於去操纵人、嫉妒别人。

上帝会在祂被容许之处施行神迹，我们愈以爱来遮盖彼此的缺失，上帝就有愈大的自由来施行奇事。如果你从上帝领受了某些恩赐，没有理由骄傲和夸口，因为你所领受的，是为了使别人也能够得到祝福；你所拥有的，是为了帮助别人更清楚认识耶稣。当他们蒙受祝福，也认识耶稣时，上帝就被高举，并得到荣耀，也会吸引更多人来到祂面前。

ULF 奥夫·艾克曼著作
EKMAN (中文暂译)

- A Life of Victory 得胜的生命
- Another Day of Victory 日日得胜
- The Apostolic Ministry 使徒事奉的大能
- The Authority in the Name of Jesus 耶稣之名的权柄
- The Church of the Living God 永生神的教会
- The Creative Mind 有创意的头脑
- Destined for Victory 注定得胜
- Destroy the Works of the Devil 摧毁魔鬼的工作
- Doctrine —the Foundations of the Christian Faith 教义——基督教信仰的根基
- Faith that Overcomes the World 胜过世界的信心
- Financial Freedom 财务自由
- God is a Good God 上帝是位好神
- God Wants to Heal Everyone 上帝想要医治每个人
- The Holy Spirit 圣灵
- I Found my Destiny 我找到了我的使命
- Jesus Died for You 耶稣为你而死
- The Jews —People of the Future 犹太人——属于未来的民族
- The Lord is a Warrior 主是战士
- The Power in the New Creation 新造之人的能力
- Prayer Changes Nations 祷告改变列国
- The Prophetic Ministry 先知性的事奉
- Your Capacity in God 你在基督里的能力

國家圖書館出版品預行編目資料

勝過世界的信心 / 奧夫·艾克曼 (Ulf Ekman) 著
; 吳蘇心美譯. -- 初版. -- 臺北市 : 天恩 ,
2002 [民91]
面 ; 公分 -- (造就叢書11)
譯自 : Faith that overcomes the world
ISBN 957-8426-59-3 (平裝)

1. 基督教--信仰

242.42

91013833

造就叢書 11

勝過世界的信心

作者 / 奧夫·艾克曼 Ulf Ekman

譯者 / 吳蘇心美

文字編輯 / 簡秀蓉、陳碧帆、翁靜育、鄭秀娉、李懷文

美術編輯 / 阮炫梅

發行人 / 丁遠屏

出版 / 天恩出版社

104臺北市中山區松江路23號10樓

郵撥帳號：1016237-7 天恩出版社

電話：02-2515-3551

傳真：02-2503-5978

出版日期 / 二〇〇二年八月初版

二〇〇二年十一月初版二刷

登記證 / 局版臺業字第3247號

ISBN 957-8426-59-3

版權所有·請勿翻印

Faith That Overcomes the World

by Ulf Ekman.

Originally published in Swedish under the title

"Faith That Overcomes the World",

copyright © 1985 Ulf Ekman. All rights reserved.

Published by Word of Life Publications,

Box 17, S-751 03 Uppsala, Sweden.

www.ulfekman.org

Chinese translation, copyright © 2002 Ulf Ekman