

通过我们也为我们

掌管主权的 上帝

对上帝权能和旨意之启示

以建造信心

使我们能成长并获取力量为他所用

大卫·伊沃斯 (DAVID EELLS)

谨以此书献给我们在天上的父，他使万事互相效力叫我们得益处；也献给他的子民，当知道他是那全能，全知的慈爱者，和我们永恒灵魂的创造者。

介绍

主权：行使至高独立之权柄

此书的目的是要建立你的信心，相信一位全能的上帝在慈爱中使万事互相效力，让你得益处，直到你成为他合用的器皿。作为上帝的器皿，你要看见上帝的信实，为你也通过你为他人工作。本书涵盖了许多激动人心的见证，证实上帝主权带出的大能和恩典。第四页的许多问题及更多的问题都在上帝的话里找到了答案。

研究并经历上帝的主权在我的生命中结出了许多果子，象平静，安息，信实，和对他的敬重。许多人也同我分享了同样的感受，催促我写一本有关主权方面的书。对主权的研究激励了我对上帝的敬畏，也除去了我对人图谋恶事的惧怕。使我由衷地升起对上帝的崇高敬仰。我觉得我有责任与那些有眼可看有耳可听的人分享。明白上帝的旨意和全能为我们相信他的应许奠定了基础，也免除了许多的挣扎。我们就能明白如何在磨成他器皿的过程中与他合作以使他的计划成就。

当我们来探讨这些带有争议性的问题时我们一定要以圣经为基础，不加添也不减少什么。犹1:3“要为从前一次交付圣徒的真道，竭力的争辩。”而不是今天悖逆上帝的道。这个主题大有争议的主要原因是信徒们在总体上都倾向于挑选经文来支持他们的信念，但真理只能靠把这些经文放在一起找出总体的意义，因为“话的总纲才是真理”。我们要详查的许多经文被忽略了，因为他们与人的感觉和逻辑不符，但它们却能把我们带进上帝全备的知识并使我们得自由。

我意识到本书的读者来自各个教派，你或许会看到一些你无法接受的东西，然而，如果你不在倒洗澡水时把婴儿也一块倒掉的话，你会看到能改变你生命的东西。如果你慢慢地，以祷告的心来读这本书，我肯定上帝会祝福你。

你在主里的仆人，

大卫·伊沃斯 (David Eells)

我们把上帝局限在环境里了吗？·灾祸：来自上帝还是魔鬼？·我们的权柄界限在哪里？·上帝插手人类发生的每件事吗？·上帝在什么程度上控制着邪恶？·邪恶从哪里获得权柄？·我这样糟糕，上帝还爱我吗？·我们能改变未来吗？·怎么作？·我们能肯定上帝会用我们吗？·我遭受的一切有什么目的吗？·魔鬼需要得到准许来攻击我吗？·上帝失败过或后悔过吗？·有预定这一说法吗？·我们能安息在上帝的计划中吗？·邪恶是否有时也为了好的目的？·上帝创造了善和恶吗？·我怎么能得到上帝的能力？·凡事都为上帝的旨意效力吗？·上帝是保险还是保障？·我应为凡事谢恩吗？·可以向上帝求一个印证吗？·魔鬼能瓦解上帝的计划吗？·什么是自由意志？·是上帝拣选了我们还是我们选择了他？·只有好的东西才来自上帝吗？·谁是上帝的谋士？·上帝渴望通过我们掌权吗？·我们对咒诅有任何权柄吗？·我们的愿望会欺骗我们吗？·上帝会加添我们的信心吗？·加尔文主义，自由意志，还是二者都有？·上帝会让我们的敌人与我们和平相处吗？·是什么给天使权柄来管辖我？·只有坏事从魔鬼那里来吗？·我们应该抵挡邪恶吗？·在肉身里还是在灵里？·我们被命令去使用上帝的权能吗？·我们是种什么就收什么吗？·圣经教导宿命论吗？·上帝会把他的愿望给我吗？·历史总是重演吗？·基督徒要统治世界吗？·现在吗？·上帝还制造神迹奇事吗？·上帝愿意任何人灭亡吗？·对上帝话语的无知能摧毁我们吗？·有时被恨恶是件好事吗？·有无缘无故的咒诅吗？·上帝使用邪灵吗？·上帝真的是无所不能和无所不知的吗？·为什么历史会重演？·凡事都为上帝效力吗？·他真的能修复我的生命吗？·我该怎样合作？·上帝的责任在哪里终止，我的责任从哪里开始？·有运气这回事吗？·我们能信靠上帝医治，释放并供应吗？·耶稣在十字架上成就了什么？·我们为什么没有得到经里所记我们该有的？·邪恶对我们有好处吗？·上帝如何能够告诉我们不要忧虑？·上帝是怎样创造万物的？·我选择了他还是他选择了我？·什么事能逃过上帝吗？·他允许我们捆住他的双手吗？·什么时候？·为什么上帝允许恶人居高位掌权？·到底是谁杀了耶稣？·为什么上帝选择人来战胜邪恶，给地球带来祝福？

目录

1 上帝在一切事物上的主权和目的	6
2 圣经创作与上帝的主权	14
3 世界秩序与上帝的主权	20
4 邪恶与上帝的主权	27
5 上帝在时间和拣选上的主权	41
6 上帝在跌倒和拯救上的主权	46
7 上帝在欺骗上的主权	50
8 上帝在疾病，死亡和咒诅上的主权	60
9 上帝在神迹，机率和证据上的主权	74
10 上帝通过我们行使主权	87
11 末后的亚当恢复了我们的统治权	96
12 靠信心统治的器皿	99
13 祈祷里的权柄	104
14 对魔鬼的权柄	109
15 捆绑和释放什么？	115
16 行为完全信心	120
17 上帝的方法和荣耀	125
18 保障和保险	129
19 上帝主权的供应	132
20 属灵的还是属世的统治权？	136
21 圣洁和统治权	138
22 从现在开始	142

第 1 章

上帝在一切事物上的主权和目的

我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。(罗 8:28)

我们是否真的相信万事都互相效力，叫神的旨意在爱他的人身上成就呢？我们对生活环境所作的反应是衡量我们信心的一个很好的量度。在凡事上知道上帝的旨意会带给我们极大的平安。保罗提到这节经文的目的何在呢？在下一节经文中我们能够看到他是在说到圣徒模成主耶稣基督的形象。(罗 8:29) **因为他预先知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，他就可能成为众子中首生的。上帝提前命定或者预定他的真儿女们模成耶稣的样式。这就是上帝创世以来的目的，甚至在人被创造和堕落以前就有了，我们接下来就会明白。**

万事都为上帝效力，以彰显他的子民。这就是上帝创建这个世界的原因。不明白此理的人会以认为上帝的计划失败了。但是在深究上帝的主权以后，我们将明白上帝的系统中完全没有失败。主权指的就是最高和独立的权柄。我们将会明白甚至犯罪，邪恶，堕落都为上帝的旨意服务。他要造就一群能在永恒里相交通的子民。朝着这个目标，他要使万事都互相效力。所有事情不都是好的，但是所有事情却为神的旨意的成就效力。我的好朋友雷·泰勒喜欢说，“什么东西不包括在 '所有' 里面呢？”把这个真理应用于我们的生活需要点思考。

能对万事发表此声明的上帝一定是全能的(无所不能)。他也必须是全知的(无所不知)，他才能在圣经里作这样囊括万有的告白。我们即将明白，圣经告诉我们上帝对我们生活里的任何事情都掌握主权。他不曾从他的宝座上跌落，我们也将明白，他从不与魔鬼分享他的主权。魔鬼拥有的权力受制于上帝的设计和律法。

一切都为上帝建造他的子民服务。(诗 119:91) **天地照你的安排，存到今日，万物都是你的仆役。**所有事情，好与坏，都在这个过程中为他服务，使他的旨意实现。上帝没有创造能够阻碍他计划的任何东西，因为上帝从不犯错误。上帝甚至利用邪恶来实现他的计划。有人会不以为然。当我们考察圣经之后你有望改变你的看法。邪恶是上帝主权中的一件工具，借以使我们圣洁和成熟。没有邪恶，就没有人把我们钉到十字架上，也没有人迫害我们，或兴起诱惑以便我们可以抵挡从而得到洁净。上帝创造了一切，他甚至造了恶人以鞭策他的百姓。(箴 16:4) **耶和華所造的，各适其所；就是恶人，也为祸患的日子所造。**(一些版本说：为他自己的目的。)在圣经理史中，上帝六次在他的子民走偏时兴起一个强大的野兽王国来迫害他们，把他们钉上十字架。在每次这样的历史中，圣经都指明是上帝兴起了这些兽国 - 埃及帝国，亚述帝国，巴比伦帝国，玛代-波斯帝国，希腊帝国，和古罗马帝国 - 都是为了用来对抗他的子民。上帝很快也要为教会做同样的事，启示录就预言他将兴起另外二个野兽王国(启 17:10, 11)。

使徒保罗学会了知足的功课。他明白没有什么能够阻碍上帝为他预定的计划。担心，害怕，或者性急都源于我们对上帝的总体规划的短视和不成熟的理解。你能够想象保罗这样的一名伟大的使徒和传道者对当时的圣徒是多么珍贵。然而，在那种情况下，保罗却被投进了监狱。（腓 1:12）弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事更是叫福音兴旺；（13）以致我受的捆锁，在御营全军和其余的人中，已经显明是为基督的缘故；（14）并且那在主里的弟兄，多半因为我受的捆锁，就笃信不疑，越发放胆传神的道，无所惧怕。因为保罗对上帝国度的价值，保罗知道魔鬼不是他被关押的策划者。今天大多数人会有这样的想法，“肯定是魔鬼阻碍了上帝的计划。”保罗不否认魔鬼在他的处境中有影响，但魔鬼不能阻碍上帝的计划。一切，单独地或整体地，都为神美好的旨意服务。从单个角度看是为保罗好，从整体角度看是为众信徒好。因为保罗坐牢福音被传开了。《新约圣经》大部分是保罗在监狱里写成的。因为保罗坐牢上帝的话被更快更广地传开了。因为他坐牢人们更放胆走出去传扬福音。在腓立比书最后的经节中，我们甚至看到因为保罗坐牢凯撒大帝的一些家人也信了神。

有时我们只看处境而不看神的话就以为魔鬼能阻止上帝的计划。如果魔鬼能够停止上帝的计划，上帝绝不会创造魔鬼。当然，有人会说上帝没有创造魔鬼，更确切地说是好天使堕变成了魔鬼。因为上帝如圣经所说是全知的，他知道他的天使会变成魔鬼。他也是全能的，能阻止他知道会发生的事，因此，间接地说，他是魔鬼的创造者。上帝说，（赛 45:7）“我造光，又造暗；我施平安，又降灾祸。造作这一切的是耶和華。”（赛 54:16）“行毁灭的也是我所造。（17）凡为攻击你造成的器械必不利用...”

既然上帝造了那行毁灭的，显而易见，他有权柄让他不能得逞。邪恶不能使自己的目的得逞，唯有上帝的旨意成就。你会认为那三名信靠上帝的希伯来人不知道上帝为什么会允许坏人把他们投进一座炽热的熔炉里吗？如果你相信“命定”是强有力的一个词就会耐心点。那些希伯来人后来发现这试炼使得一个异教徒国王牢记以色列上帝的力量和恩典。当他看到上帝出现在火里跟他们一起行走，他们的身体和衣服都没有损害，仅仅是他们的绳子被烧掉时（但 3:25-27）他被深深地打动了。上帝的目的乃是把他自己显明给异教徒，从而使他们脱离捆绑。这也是他在我们生命中的目的之一或者先兆。

所有这些旧约全书中的故事和律法也是喻表（样式，类型，或者先兆），对我们有更深刻的意义。（林前 10:11）他们遭遇这些事都要作为鉴戒（希腊文：“式样，类型，或者先兆”）；并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。（西 2:16）所以不拘在饮食上，或节期，月朔，安息日，都不可让人论断你们。（17）这些原是后世的影儿

希伯来人受试炼还有他们不能够预见的另一个理由，那国王会把以色列的上帝传遍整个巴比伦王国。（但 3:28）尼布甲尼撒说，沙得拉，米煞，亚伯尼歌的神是应当称颂的。他差遣使者救护倚靠他的仆人，他们不遵王命，舍去己身，在他们神以外不肯事奉敬拜别神。（29）现在我降旨，无论何方，何国，何族的人，谤讟沙得拉，米煞，亚伯尼歌之神的，必被凌迟，他的房屋必成粪堆，因为没有别神能这样施行拯救。（30）那时王在巴比伦省，高升了沙得拉，米煞，亚伯尼歌。哇，他们还升职了！

因为这一尽忠和服从的行为，尼布甲尼撒继续向整个世界宣教并赞扬我们的上帝。（但 4:1）尼布甲尼撒王晓谕住在全地各方，各国，各族的人说，愿你们大享平安。（2）我乐意将至高的神向我所行的神迹奇事宣扬出来。（3）他的神迹何其大。他的奇事何其盛。他的国是永远的。他的权柄存到万代。

在玛代人和波斯人战胜巴比伦王国以后，上帝也使用但以理向那一代的人传说他的名。但以理忠实于他的神，因此被恶人扔进狮子坑里，他可能不知道这正是上帝为他祈求奇迹发生所搭设的舞台。那时的国王大流士看到但以理从饥饿的狮子坑里被拉上来“身上毫无损伤，因为信靠他的神”（但 6:23）。他然后把但以理的敌人扔进了狮子坑。他们的上帝不能救他们。然后大流士决定但以理的神是“活着的神”，遂向世界发出宣告。（但 6:25）那时，大利乌王传旨，晓谕住在全地各方，各国，各族的人说，愿你们大享平安。（26）现在我降旨晓谕我所统辖的全国人民，要在但以理的神面前，战兢恐惧。因为他是永远长存的活神，他的国永不败坏。他的权柄永存无极。（27）他护庇人，搭救人，在天上地下施行神迹奇事，救了但以理脱离狮子的口。

上帝向我显示，我相信在未来的日子里发生在但以理和三名希伯来人身上得胜的见证还会再发生。你准备好看见恶人这种极端的试炼和迫害了吗？这四人在火炼的试炼中失去的只是他们的绳索。换句话说，他们获得了圣洁和自由。并不是所有的肉身都会被保护，而是义人永不死亡：他们只是换了地址。世俗的头脑不理解万有都被使用来履行上帝的计划。但是这样的理解能帮助我们在我们个人的试炼中与上帝合作以便基督的荣耀能通过我们彰显。（彼前 4:12）亲爱的弟兄阿、有火炼的试炼临到你们、不要以为奇怪、（似乎是遭遇非常的事）（13）倒要欢喜。因为你们是与基督一同受苦、使你们在他荣耀显现的时候、也可以欢喜快乐。（14）你们若为基督的名受辱骂、便是有福的。因为神荣耀的灵、常住在你们身上。要领会是神在借这些试炼来督责我们，使我们受益。

保罗对神的主权的理解使他在凡事上都知足，这是大多数基督徒所没有的。（腓 4:11）我并不是因缺乏说这话、我无论在甚么景况、都可以知足、这是我已经学会了。（12）我知道怎样处卑贱、也知道怎样处丰富、或饱足、或饥饿、或有余、或缺乏、随事随在、我都得了秘诀。他的秘诀是什么？他知道下面问题的答案“神若帮助我们、谁能敌挡我们呢？”（罗 8:31）他知道上帝不会让出他的宝座与魔鬼一起分享。让我们看看保罗持守平安的秘诀。（腓 4:6）应当一无挂虑、只要凡事借着祷告、祈求、和感谢、将你们所要的告诉神。（7）神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。意译为：“别担心任何一件事情。只要祈求上帝然后感谢他，他会赐下平安保守你。”保罗明白上帝不会允许任何让他担忧的处境发生。他懂得通过祈求，相信，和感谢，上帝不会不供给他一切的需要。那就是为什么保罗在任何处境中都有平安和满足。他建议我们在祷告获得答复以后就献上感谢。那是信心工作的方式。（可 11:24）所以我告诉你们、凡你们祷告祈求的、无论是甚么、只要信是得着的、就必得着。形成这个习惯吧，因为它带来平安，满足，和果效。很多人得不着是因为他们进入不了相信他们已获所求的平安中。

不要害怕。圣经多少次命令我们不要害怕？我被告知它命令我们 365 次不要害怕，相当于一年中每天说一次。只有主权在握的上帝才能够这样说：（腓 4:4）你们要靠主常常喜乐。我再说、你们要

喜乐。(弗 5:20) 凡事要奉我们主耶稣基督的名、常常感谢父 神。我们有什么理由能为一切事高兴和感谢呢？我们喜乐是因为有一个全能的上帝爱我们，甚至在火炼的试炼中，他也(为我们)掌管着万有。这些经文不把功劳归到魔鬼身上。你注意到吗，在这些经文中，那时的圣徒不象今天普通的基督徒那样去归功于魔鬼？那是因为现代基督徒的无知，对魔鬼倒有信心。无论是祝福还是逆境，保罗把所有的功劳归给上帝。保罗说，“凡事感恩。”我事实上听过传教士说，“凡事指的是从上帝来的祝福。”没有那样说，也不是那个意思。仅仅只有一种方式定义什么是“总是为所有事情”。因为所有事情最后都从上帝而来，所以我们要感谢的是上帝。根据他的目的被召的信徒不用担心任何事情。“所有事情”不仅适用于手头的事情而且关乎我们在基督里的事情，既基督的应许。为他所应许的献上感谢，就是为我们还没有看见但相信我们已拥有的东西献上感谢。

上帝把我们放在一种被控制的环境里，他想要我们在其中学习和成长。当门徒在船进水将要被淹的时候，我肯定他们的头脑满了对生命危险的惧怕。神控制着当时的环境，超过他们所能明白的。他们看到的是船里进水了，他们很害怕就跑向耶稣。耶稣醒来时怎么说的？(可 4:40) 耶稣对他们说：为什么胆怯？你们还没有信心吗？耶稣既然在船里，他们有什么可担心的？耶稣总是跟我们一起在船里。我们担心什么？要有信心。门徒察觉危险。耶稣没有看见任何危险，因为他有信心。耶稣是这样镇静，以至他在风暴中睡着了。奉主耶稣名为所有事情感谢神。(弗 1:11) 我们也在他里面得了基业、〔得或作成〕这原是那位随己意行作万事的、照着他旨意所预定的。上帝能够预定的惟一方式是他能按自己的旨意让所有事情互相效力。否则，任何叛逆的意愿都能够毁坏他的计划，我们就不能够相信他能说到做到了。除了他自己的旨意以外，他从不需要咨询别人，因为他从不犯错。上帝从一开始就看到终点。上帝不象我们那样用感官吸收同化知识。他有所有的知识。上帝的计划从一开始制定就是成功的；他从不需要更改。

上帝做的一切，都是根据他自己的愿望。在所有创造中再没有其他完全的自由意志。如果有，就很危险。自由意志就是能按所希望的成就。谢天谢地只有他的好的自由意志存在，“随己意行作万事的”，掌控着万有。

我们谁也没有完全的自由意志，还没有。我们正在开始进入那自由意志，就是上帝的自由意志。在我们相信基督以前，我们的自由意志比我们现在有的更少，因为我们被囚在罪里，但是耶稣释放了我们这些被俘虏的。(赛 61:1) 主耶和华的灵在我身上。因为耶和華用膏膏我、叫我传好信息给谦卑的人、〔或作传福音给贫穷的人〕差遣我医好伤心的人、报告被掳的得释放、被囚的出监牢。我们是全方位受限制。现在，我们还在我们想要去的方向上被限制，因为上帝还不想要我们去。我们受制于我们的能力，思维和个性，以致不能去我们想要去的地方。重要的是他的儿子已来到人间释放了我们得自由。(约 8:36) 所以天父的儿子若叫你们自由、你们就真自由了。我们越多获得他的自由意志，我们就有越多的自由意志，因为他能做他想做的。当我们有他的自由意志的时候，我们就能做我们想做的。那才称得上是自由意志。在全部圣经中，上帝是惟一能够一直做到他想做的。我们拥有这自由意志的惟一方式乃是吸取他的自由意志。那就是为什么我们需要研究圣经和悔改，就是更新我们的心思意念。如果我们想得自由，我们必须以上帝的眼光看事情，就是在我们里面有他的理解和愿望。上帝有惟一的自

由意志，我们掌握的确据就是历史总是重演。那意味着只有一个头脑在控制着整个历史进程。上帝使用全体的愿望来成就他的旨意。上帝同时造了荣誉的器皿和贻羞的器皿。

我们必须懂得上帝怎样使用我们来成就他的愿望。(腓 2:13) 因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。上帝注定要通过使用我们的愿望来成就他的愿望。上帝使用全部的意志来实现他的意志。一切，所有被造物，都是为了预备将上帝的子民带到他面前。所有造物就象是泥土，上帝将种子撒在里面而长出果子。很多人认为如果上帝控制着一切，这个世界会象冰淇淋一样。冰淇淋很甜，但是它栽培不了植物。我们需要腐化物以利于庄稼成长。上帝使用这个世界就象一个农夫在使用泥土一样，让种子的外壳死掉从而种子的内部才能生长。上帝创建这个世界成为他的子民成长的泥土。上帝的计划是完美的，也不会受到阻碍。一些人不成熟地相信亚当的堕落使上帝毫无防备而不得不启动计划“B”。毫无可能！我们过后将明白，这正是那泥土进来之处。上帝还在使用计划“A”。他没有计划“B”。因为他不犯错误。上帝不会依赖于我们做什么来决定他将要做什么。如果是那样的话，就成了我们在统治他。一些人说信心能改变事情，但是信心“这并不是出于自己，乃是神所赐的(一件礼物)”(弗 2:8)。因此来自他的信心被用于实现他的愿望。

上帝“从起初指明末后的事，从古时言明未成的事，说：‘我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。’”(赛 46:10)。上帝活跃在一切他喜悦的事上。因为他既预言了一切，就必成就。(耶 1:12) 耶和华对我说、你看得不错。因为我留意保守我的话、使得成就。上帝不只是许可；我们从圣经中读到他导致了一切。上帝“随己意行作万事”。我们喜欢使用“许可”一词，因为它适合我们不成熟的理解。圣经教导他工作，他运行，他使用，他导致。

(诗 65:4) 你所拣选的，使他亲近你，住在你院中的，这人便为有福。上帝拯救我们的方法就是把他的愿望放在我们里面。如果我们在任何方面遗漏了他的拯救，我们需要去请他把他的愿望放在我们里面。我们承认一切都来自于他，所有恩典都从他而来。我们的祈祷应该是，“上帝，把你的渴望放在我里面，我就能行出公义。”(诗 119:32) 你开广我心的时候，我就往你命令的道上直奔。(35) 求你叫我遵行你的命令，因为这是我所喜乐的。(36) 求你使我的心趋向你的法度，不趋向不义之财。新妇说，“愿你吸引我，我们就快跑跟随你”(雅 1:4)。当上帝吸引我们的时候，我们就要追随他。如果他不引领我们，我们就不应该快跑，因为拯救是他的恩典或者恩惠。(罗 10:20) 又有以赛亚放胆说、“没有寻找我的、我叫他们遇见。没有访问我的、我向他们显现。”(罗 3:10) 就如经上所记、“没有义人、连一个也没有；(11) 没有明白的、没有寻求神的；(12) 都是偏离正路、一同变为无用。没有行善的、连一个也没有。全部都被罪恶捆绑被邪欲束缚。我们明白堕落的人不会去寻求上帝。上帝必须先来呼召罪人。(约 6:44) 若不是差我来的父吸引人、就没有能到我这里来的。(约 15:16) 不是你们拣选了我、是我拣选了你们、并且分派你们去结果子。

上帝怎样吸引我们？他通过把心意更新(悔改)的愿望放在我们里面来吸引我们归向他。圣经说上帝赐予悔改。(使 11:18) 这样看来，神也赐悔改给外邦人，叫他们悔改得生命了。如果我们悔改，象信心一样，也是上帝赐的一件礼物。我们能在上帝的国度里，是因为他的怜悯和恩典。我们想在他的国度里有所进步，我们还要靠他的怜悯和恩典来悔改。他想要我们在凡事上一生都认定他的能力。

他想要我们为渴望行公义而寻求他。他在我们里面动工使我们能行出他所喜悦的；如不这样，我们会陷入危险中。

我很钦佩大卫王，因为他有新约圣经的智慧和旧约圣徒的知识。（代上 29:10）所以大卫在会众面前称颂耶和華、说、耶和華我们的父、以色列的神是应当称颂、直到永永远远的。（11）耶和華阿、尊大、能力、榮耀、強胜、威嚴都是你的。凡天上（包括撒但为王的第二重天）地下的、都是你的、國度、也是你的。并且你为至高、为万有之首。什么东西或谁没有包括在“全部”里面呢？上帝一直是万有之首。他不会让出他的首位。认为上帝总是在与魔鬼争战并且我们不知道谁会赢是不成熟的想法。允许他们这样想是让他们在长大明白上帝整个精采的计划之前不控告上帝有坏的意图。上帝总是得胜。上帝将要得到属于他的子民，魔鬼也会得到预定给他的那些人。这就是上帝的计划。

（代上 29:12）丰富尊荣都从你而来、你也治理万物。在你手里有大能大力、使人尊大强盛都出于你。上帝喜欢使用“全部（万物）”这个词。当我们在谈论上帝的时候，我们也要常用“全部（万物）”这个词。注意上帝治理万物也赐万物力量。（13）我们的神阿、现在我们称谢你、赞美你榮耀之名。（14）我算甚么、我的民算甚么、竟能如此乐意奉献？（我们是谁呢，竟能有这样的意愿来事奉神？大卫明白是上帝因着恩典把这愿望给了他们，他们才能这样乐意事奉上帝。）因为万物都从你而来、我们把从你而得的献给你。这难道不是很令人惊奇吗？上帝先给了我们，当我们把从上帝而来的还给他时，他还给我们奖赏。保罗说，“你有什么不是领受的呢？”（林前 4:7）正确的答案是我们没有任何东西不是从上帝获得的，尽管如此，我们还能得到奖赏。我们因此应该学会真正的谦卑，知道我们没有任何资本可骄傲或夸口，或去论断看低别人，因为我们有的一切都来自上帝的恩典。他给予，他也能够拿走。我们需要到小心谨慎我们怎样行在上帝面前。（林前 29:15）我们在你面前是客旅、是寄居的、与我们列祖一样。我们在世的日子如影儿、不能长存。〔或作没有长存的指望〕。（16）耶和華我们的神阿、我们预备这许多材料、要为你的圣名建造殿宇、都是从你而来、都是属你的。上帝放进我们手里的一切都是属于他的并要为他服务。我们在这里活着是为了服事他。

施洗约翰有稳妥和平安，但他也和我们一样与反对他的灵争战。这些灵通过他的门徒把竞争和妒忌放在他里面。（约 3:25）约翰的门徒、和一个犹太人辩论洁净的礼。（26）就来见约翰说、拉比、从前同你在约但河外、你所见证的那位、现在施洗、众人都往他那里去了。（27）约翰说、若不是从天上赐的、人就不能得甚么。约翰的理解给他带来很大的平安，明白所有到他这里来的都出于上帝。他在第 30 节中告诉他们，“他必兴旺、我必衰微。”他履行了上帝给他的职责而感到十分平安。他看到他的门徒跟随耶稣后也感到平安，因为他理解上帝的主权。他甚至指着耶稣对他的一些门徒说，“看哪，上帝的羔羊，”他们就跟随了耶稣。约翰没有竞争或者嫉妒，他只知道他在那里是履行上帝给他的职份。一个人只能从上帝获得一切。

派别主义（或者宗派主义）其本质是嫉妒和竞争。啊，那些传教士为他们的地盘而战！如果他们能够使他们自己看起来很好，其他的人看起来很糟，谁还能够到别处去呢？真正糟糕的副作用是当他们的会众离开的时候他们只能回到世界，因为没有任何别的更好的指望。可是，当一些人长大成熟而不再看于他们的系统的时候，这些人才能进深到更好的属灵真理里面。

很多次我们担心我们是否在上帝的旨意里。因为上帝的主权，我们比自己想象的还多在上帝的旨意里。我们在我们的行为上得分不高，但是因为上帝控制我们的环境，哪里需要我们，我们就会在那个地方。上帝把我们放在一定的处境里是为要把我们钉死在十字架上。耶稣所在的处境令人以为上帝让邪恶胜过他。上帝为他自己的目的赋予恶人权利。你有没有经历过一种处境，感觉上帝给了别人胜过你的力量？这就是要羞辱我们，把我们带到我们的十字架上。当处于那种境地的时候，我们应该屈服。上帝告诉保罗不要踢刺，或自讨苦吃，我们应自觉接受痛苦熬练。

(约 19:10) 彼拉多说、你不对我说话么。你岂不知我有权柄释放你、也有权柄把你钉十字架么？(11) 耶稣回答说、若不是从上头赐给你的、你就毫无权柄办我。所以把我交给你的那人、罪更重了。耶稣在这种处境中有平安，因为他知道他在上帝的手里。我们认为上帝和魔鬼在竞争，这样的认知夺走了我们的平安，因为我们不知道我们是否在魔鬼手里还是在上帝的旨意里。然而，我们却是在上帝的手里。耶稣知道若不是从上头赐的，没有人能有任何胜过他的权柄。对耶稣是如此，对我们也是如此。(诗 91:11) 因他要为你吩咐他的使者、在你行的一切道路上保护你。(12) 他们要用手托着你、免得你的脚碰在石头上。这里指的是所有“住在至高者隐密处的”(诗 91:1)。上帝的天使跟我们在一起。上帝的使者在保护着我们，我们的脚甚至不能碰在一块石头上。其实没有事情是意外事故。事故是那些相信运气的人的想法，不属于无所不能(全能)的上帝。责备命运是在“寻找借口”，因为我们种什么就收什么。(加 6:7) 不要自欺；神是轻慢不得的：人种的是什么，收的也是什么。这也显示了上帝的绝对主权和公义。

(约 3:27) ... 约翰说、若不是从上帝赐的、人就不能得甚么。万事万物主要都从上帝而来。如果上帝让我们想做什么就做什么而不受惩罚，他怎能是我们的父亲呢？如果上帝给魔鬼全权处置我们，他又怎能够是我们的父亲呢？我们都不会这样对待我们自己的孩子。还有其他的看法也能帮助我们知道这样的理解是正确的。如果我们看待一切所发生的都是因为魔鬼在后面操纵，我们就没有理由悔改，也不会想去改变我们的行为。但是，如果我们越过魔鬼看见上帝的话，我们(就知道是上帝在管教我们)就有理由感到悔改。这就是为什么我们理解上帝的主权非常重要。我们总是能够透过魔鬼看见上帝，并想知道上帝为什么允许魔鬼任意行在我们身上。

约伯比新约时期的大多数人懂得上帝的主权。**(伯 2:10) 噯、难道我们从神手里得福、不也受祸么？在这一切的事上、约伯并不以口犯罪。上帝指明约伯说祸福都来自于他并没有错。是魔鬼作了那些事，但是约伯没有归功于魔鬼。魔鬼只是一个器皿。我们必须越过器皿看见主权的上帝。如果我们能够那样做，我们就知道我们为什么会处于糟糕的环境或者处境中了。如果我们需要改变，我们就会被激发去改变。如果我们只是看见魔鬼的话，我们就不能被激发去作改变。我们会继续我们罪孽深重的方式还认为这是那刻薄的老魔鬼干的。肉体会很方便地说，“因为我太好了所以魔鬼才攻击我”，而说，“上帝这样做是因为我有罪或者我需要管教。”再想想；是上帝(在掌管一切)！**

当第一架航天飞机失事时这节经文就出现在我的头脑里。**(路 13:4) 从前西罗亚楼倒塌了、压死十八个人。你们以为那些人比一切住在耶路撒冷的人更有罪么？(5) 我告诉你们、不是的。你们若不悔改、都要如此灭亡。把全国性的大灾难归咎于那坏家伙在政治上可能是正确的，但真理却是因为我们**

不悔改。这节经文就指明上帝的目的是：不悔改者就必灭亡。在挪亚的日子洪水摧毁了地上的一切。整个地球，仅仅八个人被上帝认为是正直的并靠着方舟得救。我们的日子会有任何不同吗？(太 24:37) **挪亚的日子怎样、人子降临也要怎样。**上帝用火烧毁了所多玛和蛾摩拉。上帝告诉亚伯拉罕如果那城里有仅仅十个义人他也不会摧毁那邪恶的城市。我们今天在百分比上有什么不同吗？(路 17:29) **到罗得出所多玛的那日、就有火与硫磺从天上降下来、把他们全都灭了。(30) 人子显现的日子、也要这样。**

我不是说上帝不会派魔鬼来与我们争战以便我们能够练习战胜邪恶。我是说当我们偏离他旨意的时候上帝也会派魔鬼来，为的是能鞭策管教我们。我们需要越过恶魔，他不过是一耻辱的器皿，看见一切都在上帝的手中。只有他掌握主权。意识到这点，我们就能经常被激励从而与神同行并服从他。我能够听到有人被触犯说，“上帝不会派谴魔鬼。”正如上帝会使用荣誉的器皿，“**都是神在你们心里运行，为要成就他的美意**”(腓 2:13)，他也会运行在羞耻的器皿里。(罗 9:21) **窑匠难道没有权柄、从一团泥里拿一块作成贵重的器皿、又拿一块作成卑贱的器皿么？**不管魔鬼是否知道，他是上帝制作的卑贱的器皿之首。他是一个被造物。上帝如果降服不了一被造物，他难道不是太不聪明了吗，更不用说他没有目的地让他的孩子被痛打一頓。

(太 28:18) **耶稣进前来、对他们说、天上地下所有的权柄、都赐给我了。**那就意味着除了指定给他的份额没有留下任何权柄给魔鬼。耶稣说，“所有权柄，”而不是“所有力量。”权柄是使用力量的权利。耶稣有使用所有力量的权利因为他拥有所有权柄。耶稣对魔鬼的力量有权柄；我们将在后面的章节中明白，耶稣有权力使用魔鬼的力量。

(林前 11:12, 林后 5:18) **但是万有都是出乎神。**喔！这个小短语两次被《新约圣经》使用。我敢说，如果你在大多数基督徒中间作此说明，他们中大多数恐怕都不知道圣经里有此经文，他们可能还会反驳你呢。你有没有听说过，“这是出于魔鬼”，或者“那是由于上帝”？圣经说，“万有都出于神。”他为什么那么说？听起来好象不对头，是不是？问题出在我们的耳朵。我们知道一些事情是通过魔鬼。那是真的，是通过他们，但却主要是出于上帝。是上帝的计划在地球上运行，而不是魔鬼的计划。

(约 3:27) ... **约翰说、若不是从上帝赐的、人就不能得甚么。**这好象和我们所领受的不吻合。大部分信徒接受有些事情是来自上帝，有些事情却不是。这种教条通过人的传统被遗传了下来。所有改革家与这个抢劫信心的谎言斗争过，包括象天主教会的奥古斯汀。我们需要把上帝看作是坐在宝座上的，是他在统治。我们生命中的环境就会激发我们敬畏，尊重，和信靠上帝。

如果我们只知道归咎于魔鬼或他人就甚么东西也学不会。例如，在雅各书 5:16 中主说，“**所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。**”我们通常会责备魔鬼，而很少把疾病看作是由于我们的罪过上帝对我们的管教。一些人一生都在疾病中并因此死亡，却从不悔悟，因为他们不明白为什么，以为就是魔鬼在迫害他们。(加 6:7) **不要自欺；上帝是轻慢不得的：你种的是什么，收的也是什么。**换句话说，我们从上帝收获什么是根据我们的行为。在第二个次要的层次上我们在决定着我们的未来。悔改和信心使我们以前的罪过都被赦免和洗净了，但如果我们继续犯罪，我们将收获我们种下的。由此我们就会尊重和敬畏上帝。

(林前 8:5) 虽有称为神的，或在天，或在地；就如那许多的神，许多的主；(6) 然而我们只有一位神，就是父，万物都本于他，我们也归于他；并有一位主，就是耶稣基督，万物都是借他有的，我们也是借他有的。一切通过基督来自父神。一切！这道理为什么这么难懂，而且圣经里明明白白重复述说了许多遍？相反，大多数的教会所教给我们的在圣经里却查不到。

几乎三十年来，当我研究圣经时，我经常会发现一些与上帝主权有关的经文。我会把这些经文写在圣经页面的空白处。然后我会回头来看看这些经文是否彼此呼应。我就非常清楚地看到上帝总是在控制着一切，我对上帝就有了平安和信心，并能在所处的环境中得安息。后来，我开始读改革家的著作，我惊奇地发现他们通常都同意那样的教导，周围的人却从没有这样教导我们。

对上帝主权的教导通常被称为加尔文主义。但加尔文教导的，大部分马丁·路德和奥古斯汀都教导过。大多数改革派都教导上帝的主权是把他的旨意放在他拣选的人里面以吸引他们。阿米利亚斯则教导那些被罪捆绑的人不可能作出良善和自由的选择。阿米利亚斯就控告加尔文是宿命论者。宿命论就是，“定了是什么，就是什么。我用不着操心，因为上帝所决定了的，就会那样发生。我只能坐着看要发生的事。”改革派没有那样教导。事实上，他们都是在教导上帝命定的事是通过使用你的意愿成就的。

那得胜的之所以得胜是因为上帝的恩典引导他们行在他的意愿里。失丧的人会得到信心的礼物从而回归上帝。做为基督徒，我们能接受上帝的恩典，来选择行在义中。宿命论的想法毁灭了激励的力量。真理总是激励我们成圣。如果我们想显明我们是他的孩子，我们就能那么做，因为我们渴望那样去做。我们能做到应该做的，因为我们已得胜。并不是因为我们认为，“我已经被拣选，我就能做到。”加尔文教会流行那样的想法。加尔文主义者并不都教导加尔文所主张的。加尔文基督教学院对上帝的主权有透彻的启示。那些对上帝的圣洁有渴望的人能证明他们已被拣选了。

第 2 章

圣经创作与上帝的主权

第一要紧的、该知道经上所有的预言、没有可随私意解说的。因为预言从来没有出于人意的、乃是人被圣灵感动说出 神的话来。(彼后 1:20, 21)

圣经宣称上帝是其作者，这是不容置疑的事实。奇妙的上帝能够让不完美的人有完美的想法，确保他们获得完美的创作激情以完成写作。(提后 3:16) 圣经都是 神所默示的、〔或作凡 神所默示的圣经〕于教训、督责、使人归正、教导人学义、都是有益的。他拥有完美的主权，所以这里说他借用了人的口。(路 1:70) 正如主借着从创世以来、圣先知的口所说的话。(耶 1:9) 于是耶和華伸手按我的口、对我说、我已将当说的话传给你。先知发预言的时候总是以“主耶和華这样说。”来开始。

耶稣说他的话都来自上帝而且他的话也会审判我们，他的话就是永远的生命。(约 12:48) 弃绝我不领受我话的人、有审判他的。就是我所讲的道、在末日要审判他。(49) 因为我没有凭着自己讲。惟有差我来的父、已经给我命令、叫我说甚么、讲甚么。(50) 我也知道他的命令就是永生。故此我所讲的话、正是照着父对我所说的。耶稣也把这启示传授给他所差遣的人。(太 10:40) 人接待你们、就是接待我。接待我、就是接待那差我来的。象保罗那样的新约圣经老师和先知们都明白这道理。(林前 14:37) 若有人以为自己是先知、或是属灵的、就该知道、我所写给你们的是主的命令。

能够证明圣经是神所默示的吗？在这本书中，我将与你分享发生在我身上的见证，若非一位永活，慈爱的上帝超自然的力量，照我们的信心作出反应，这些奇迹就没有合理的解释。最令我难忘的奇迹是我的一个朋友挑战我读圣经时发生在我头上的事。我完全不相信圣经是上帝写的，我那时是心安理得地活在罪里。我吸毒，醉酒，有许多爱好，过着享乐的生活，完全没有愿望来服事上帝或成为圣洁。但是，圣经里几千年前所预言的事情都超自然地应验了，我对此产生了极大的好奇心。我虽然从来不爱阅读，我开始了读圣经。然后就发生了连我自己都不明白的事。生平第一次我居然对一本书爱不释手，想一直读下去。我发现我忘了世上一切吸引我的东西，抓紧每点时间来阅读。没过多久，我就想真正认识写这本书的作者，我知道他就是上帝。

大约此时，我注意到我的毒品一直存放在壁柜里没动过，我的即将完成的川崎 Z-1 展览会直升机我都没去碰。这不是原来的我。我和滑雪船，赛车，野营车，枪枝收集都一一告别了。我最终把它们都卖掉或送人了。我知道上帝的手按在我身上要把他自己启示给我。当我们把上帝的话放在我们里面的时候，我们就是把上帝放在我们里面。他就是话(约 1:1)。我渴望服从我所读的。当话(圣经)吩咐去受洗礼和被圣灵充满，我就照着去做了。罪就象水滑过鸭子的背部一样离开了我。当我的新电视妨碍我的时候，我就把它处理掉。他的话语充满了释放和祝福的能力，我尊重(上帝的)话多于尊重人或宗教。

科学能够证明圣经得到了上帝之灵的启示吗？科学是能观察到的和可论证的。我的见证是给我自己和认识我的人，但对持怀疑态度的无神论者，我还会再分享另一个奇迹。在布尔什维克革命期间，伊凡·潘宁(Panin)被迫离开俄罗斯，来到美国。他成为一名哈佛学者，教授，和曾经辅导过阿尔伯特·爱因斯坦的数学家。他受的训练，及对基督和圣经的委身为他未来的工作做了完善的装备。他发现他一生的工作就是要科学证明圣经是神的灵所默示的。五十年来，潘宁博士每天花十二到十八小时为此工作。他研究的基础，他叫做数字的，是古希伯来文旧约全书和希腊文新约圣经。希伯来人和希腊人也把他们的字母当数字用。换句话说，整本圣经事实上也是用数字写成的。潘宁博士发现当他使用数字代替字母时，圣经六十六本书显示出一种模式和可除性，是其他著作所没有的。他刻苦地研究了其他希伯来人和希腊人的著作，并没有发现此模式。这包括天主教添加的圣经外传和其他早期新教的圣经，还包括多次修订前的国王詹姆士原版圣经。

我多年来一直阅读潘宁博士的著作，印象非常深刻。在下边是摘自他众多作品里的一本名为“震惊新发现”的小册子中的一个小例子。七是圣经里使用最普通的一个数字，仅仅在“启示录”里就使用过五十多次，它在圣经里有表面和暗含双重意思。

创世纪第一章，第一节

“起初上帝创造天地。”

特征一 在这节经文中希伯来文正好用了七个单词。

特征二 这七个单词正好用了二十八或者四乘七个字母。

特征三 这七个希伯来文单词的头三个词包括了句子的主语和谓语。这三个词翻译过来就是 -“起初上帝创造。”这头三个希伯来文单词的字母数正好是十四，或者二乘七。这七个单词的后四个单词控制句子的宾语。这些四个词被翻译成 -“天和地。”这最后四个希伯来文单词的字母数字是十四，或者二乘七。

特征四 这后四个希伯来文单词由两个物体组成。第一是“天堂”，第二个是“和地球。”在第一物体中的字母数正好是七。在第二个物体中的字母数也是七。

特征五 这节经文七个词中的头三个词是上帝 - 主语 - 天堂和地球 - 宾语。这头三个希伯来文单词的数目正好是十四或者二乘七。这节经文后四个词的字母数目也正好是十四或者二乘七。

特征六 最简短的词在中间。这个词和其左边的词的字母数正好是七。

特征七 中间的词和其右边的词的字母数也正好是七。

这只是很多令人惊奇的数字特征里面的几个例子而已，是在第一章第一节的仅仅七个希伯来文单词里发现的结构。除了这些暗含的特征，更奇怪的是，这节经文字面上还有很多其他显著的数字特征。（很多额外的特征都写在这本 167 页的[震惊新发现](#)里，(C)1941 年版本，卡尔·沙比亚斯 (Sabiers)，潘宁的一名学生。后来的一些版本被改编甚至被剽窃而变得粗制滥造。）

这样，根据概率，如果二十四种特征都意外地出现在一个章节里，其概率只有 191,581,231,380,566,414,401 之一次的机会（此处有删减数字的中文读出）（使用此术语的是美国人，不是英国人。）

在他们不寻常的文字结构中，从很多简短的圣经章节里能找出多达七十或者一百种这样令人惊奇的数字特征。如果在亿万万里仅有一次的概率事件，就是二十四起重要特征能够意外地一起发生，那么意外地一起出现七十种特征的机会有多大呢？

当某事件有千分之一的机会意外发生的时候，它已经被认为是高度不可能。当几十万次里仅仅有一次机会的时候，它被认为是几乎不可能发生。但是在这里却发生了不仅仅百万，十亿，万亿，和千万亿，万亿亿次里，二十四种特征能够一起在一个章节里意外地出现一次的情况。

如果这些还不足以说服任何健全的人，在七之外，还有以八，十一，十三，十七，十九，二十三，三十七，四十三，等数字出现的模式。从旧约到新约圣经还有更大的模式贯穿各卷，并显示出各书卷的正确次序。所有这些都证明圣经是一神圣，聪明绝顶的头脑撰写的，并非三十三个愚拙，相对没受过什么教育，在 1,600 年的时间段里住在不同国家的人的著作。如果是人写的圣经，他们都必须在同一时间住在相同的地方，并还得都是数学天才。然后他们每人最后都必须清楚所有其他人写书时使用的数字模式。人类尝试过撰写一篇简单的有数字特征的文章，最后都凄惨地以失败告终了。

希伯来人在抄写古代的手稿方面对抄写员有非常严格的要求。上帝通过他们做这样的要求是为了保护这种完美的模式，以致我们能拥有“上帝呼吸”出的话语。添加，删除或者更换一个希腊文或者希伯来文字母，那篇经文的模式就会被破坏。

今天在出版圣经方面的主要问题在于决定使用哪个手稿。通常认为应使用古旧的手稿，因为更接近原稿，发生人为错误的可能性更少。因为古旧手稿的损坏或遗失，就使用一些手抄本来出版圣经。不用说，古代手稿经证明更数字化。上帝使用数字乃是给我们一种方法来了解哪些手稿是正确的和哪里是正确的或哪里有错误。有了数字就不用再去寻找一词的多种解释了。也就是说能知道哪个翻译是最准确的。潘宁博士给早期到二十世纪初这段时间里出版的圣经定级，把修订本，为美国人稍作过修改后称为美国标准版本的，定为是“远远高于其竞争者。”在发现潘宁博士的评级以前，我从葡萄园新约圣经系统解释字典里和在比较不同手稿后也得出了同样的结论。我想指出的是几乎任何圣经你都能得到拯救和圣洁所需要的知识。一些人可能想开始时读些容易的版本，直到他们获得一些知识后，但是对更深入的教导，圣经的准确度是很重要的。朝着这个目标，潘宁博士一直在刻苦努力。他努力的二个杰出结果就是数字性准确无误的数字化英国新约圣经和数字化希腊新约圣经。根据我自己的研究，我认为这二本圣经是最准确可用的。

有的单词，词组或者经文相加的时候，会神奇地连接某些事情，有时在字面上都出现一些神学倾向。一些人把这发现称之为圣经科学里的“神化数学”。杰里·卢卡斯和代尔·瓦斯本以此为主题写了几本书，第一本书的书名就是“神化数学”。下面就是他们计算发现的一些例子，我加了注释，上帝的设计尽显在经文里。

例子：

把耶稣中的数字加起来你得到 888。

这是能被 111 除尽的。创世记 (3:9) 上帝的数字 = 111。

注意能相除的数字 111 把耶稣跟旧约中的上帝联系起来。

耶稣 = 888 或 111×8

上帝 = 888 或 111×8 - 启示录 15:3

主耶稣 = 111×11 - 启示录 (22:20)

话 = 111×2

拿撒勒人 = 111×2

我心爱的儿子 = 111×14

有些隐密的数字直接出现在经文的字面。

经文字面：

(启示录 13:16) ... 野兽的数字 ... 是六百六十六。

隐藏的数字：

(彼前 5:8) 仇敌 = 666

(约 1:9) 在世界上 = 666

- (启 12:12) 大愤怒 = 666
- (启 18:3) 地上的商人 = 666
- (启 17:15) 淫妇坐的地方 = 666
- (启 13:6) 对上帝说亵渎的话 = 666×3
- (启 16:13) 龙的嘴 = 666×3
- (启 13:3) 全地的人都希奇跟从那野兽 = 666×5
- (启 11:18) 败坏那败坏世界之人 = 666×5

注意 666 与撒但，邪恶，属世的国连在了一起。

表面经文：

- (启 14:1) ... 看，神的羔羊 ... 同他的有十四万四千

隐藏的数字：

- (罗 11:7) 蒙拣选的 = 144
- (启 14:12) 信心 = 144×7
- (启 22:17) 新妇 = 144×7
- (启 14:3) 十四万四千 = 144×7
- (路 12:37) 有福的仆人 = 144×7
- (罗 9:11) 上帝拣选者 = 144×10
- (启 14:4) 购买的初熟的果子 = 144×10
- (启 1:7) 云 = 144×10 (“看他驾云降临”)

[这些云显而易见是穿白衣的圣徒]

注意 144 与选民的上帝国度相连。数字“666”则代表有兽的名字 (希腊文：“特性和权力”) 的那些人，启示录 13:16-18 他们的前额中有兽印，数字“144”则代表启示录 14:1 有耶稣和父神名字 (希腊文：“特性和权力”) 的那些人。

我希望你已懂得我的意思。这些是一些较短的经文。注意野兽，淫妇，和世界是相关连的。公义，选民，主的再来彼此连接。整个圣经充满了这种联系，通常是用 100，144，111，153，276，666，700，1000，1500 等这些数字，代尔·瓦斯本马不停蹄地研究，还写了关于神化数学的另外几本书。

圣经的神圣启示的另一个精确证据也已被发现了。一本由大众称为“圣经密码”的书也出版发行了，作者是迈克尔·庄士宁 (Drosnin)。下边是从他的书中收集来的一篇总结。

剑桥大学的学监约翰·梅纳德·凯恩斯(Maynard Keynes)发现了更早一位学监，就是 1696 年时的艾萨克·牛顿爵士的文章。凯恩斯撰写的牛顿传记里记载，牛顿的大部分著作不是关于数学，重力学，或者太阳系，而是关于神学。他报道牛顿相信圣经中藏有代码，记载着人类的历史，过去和未来。牛顿在他死亡前多年来一直刻苦搜寻着这些密码。这位维而纳 (Vilna) 的天才，十八世纪德高望重的人说，“摩西五经里有那样的规则，从它的第一个词到最后一个词，包含了过去，现在，将来和末后所有

的事件。这不但在笼统意义上，而是对于每一种群，和每一个人，从他的诞生直到他终止的每一天所发生在他身上的一切事都有详细的说明。”

约五十五年前，捷克斯洛伐克的神学家威斯曼得尔 (Weissmandel) 发现如果他从一开始挑选每第五十个字母“古经” (Torah) 这个词就出现了。他在摩西五经中的其余部分也发现这种跳序。以色列一个有名的数学家以利亚胡·雷卜斯 (Eliyahu Rips) 博士，最终用计算机，前人缺少的一种工具，破译了这个密码。他的调查结果在哈佛，耶鲁和希伯来大学的科学杂志中，被全世界一流的数学家证明了，他自己是希伯来大学的数学副教授。他称呼这个代码为“等距离字母序列”或者“ELS”。

等距离可以跳过一个或者数千个字母，可以从左到右或从右到左，同一个字母可能被多次使用。在圣经的字面下面制造出层层迭迭的信息。当然，在其他著作中也能够随机找到一些词汇。可是，在圣经中能找出词汇，短语，或者句子，在同样的经节中还能找到其他相关的词，短语，是通过不同的跳序组建的，在合理的情况下这就不可能是偶然事件了。自从迈克尔·庄士宁的书出版以来，很多圣经代码软件面世了。通过使用这些软件，在全世界涌现出大量的新发现。我用我自己的软件也发现了一些东西。一个朋友发现了我妻子和我的名字，同时还发现了我们的结婚纪念日。另一个朋友发现他的家谱。如果找到的都是些相对不重要的事情，想想在那里可能会隐藏了多少事件。那位维而纳的天才可能是正确的。

对未来的揭示相对很困难，因为一个人必须知道给软件什么样的搜寻命令软件才有用。庄士宁发现了拉宾被暗杀和其发生的年份，这是在拉宾遇刺前一年发现的。他也警告过拉宾首相，但悲哀的是预言还是准时发生了。稍后，刺客的名字也被找到了。他提前二个月也发现如下靠在一起的信息：鞋匠 列维/将捣碎木星/AV 第 8 (7 月 16 日)。

还发现了另外一些事情，就是表面的文字多次被联接到它下面的代码。庄士宁举了但以理 12:4 中的一个例子，在这节经文里：“隐藏这话，封闭这书，直到末时。”找到了“计算机”这个词。很清楚，圣经中的代码会在末时，直到计算机的发明后才会被发现。要确认这个事实，我们再看看申命记 12:11，“圣经代码”藏在这节经文里，在申命记 12:12 中找到“在上帝前密封”这密码。

在他的书中还找到一些其他的代码，象大屠杀，登陆月球，第二次世界大战，弹劾水门事件，赖特兄弟和他们的飞机，爱迪生和他的灯泡，牛顿的万有引力定律，肯尼迪被暗杀，比尔·克林顿当选，俄克拉荷马城的爆炸和木拉 (Murrah) 建筑物与提莫西·迈克维 (McVeigh) ，等等。这些事件大部分和相关的信息同时找到，有时还找到发生的日期。此外，还有对世界未来的警告，如世界大战，彗星和小行星撞击地球，可怕的地震，瘟疫，经济崩溃，等等。大部分都和相关的信息出现，很多还有发生的日期。有些是警告，正如约拿警告尼尼微，就看人们如何反应，有一些则是一定会发生的预言。

上述代码在摩西五经里已超过 3000 年。上帝的主权在圣经的默示中有更重要的证据，即成百条圣经字面上的预言，和数千以类比和先兆形式出现的预言都陆续在 2000-3000 年后发生了。象但以理所说，通灵的，读掌纹的，看水晶球的，观兆的，等等，都做不到这样的事情。国王尼布甲尼撒的梦隐藏着末了世界各大帝国的未来。当魔鬼的假先知不能够释梦或者预测未来的时候，但以理靠着上帝的灵却做到了。他首先告诉国王去找这些人解梦是错误的。(但 2:27) ...王所问的奥秘事，哲士，用法

术的，术士，观兆的都不能告诉王；（28）只有一位在上的神，能显明奥秘的事，他已将日后必有的事指示尼布甲尼撒王。只有那位主权的上帝能够将世界历史的未来显示给王。很明显魔鬼的先知不能准确地预言未来，因为他没有主权决定未来。他能够预测他的短期计划，因为上帝注定让他的一些计划实现，但是因为他的计划不都是神命定的，他就作出很多错误的预言。

最近通过其他不同的研究人们找到更多的密码，例如在预言将来弥赛亚的旧约经文里发现了耶稣的名字，世贸中心被攻击，奥萨玛·本·拉登的介入，炭疽热攻击，很快要来的核战争，海湾战争，萨达姆·侯赛因导弹攻击以色列，阿拉法特及其与以色列的战争，安能大灾难和相关的多米诺效应，将来统一的世界货币，587次航班，导弹攻击800次航班，将来全国性的身份证，基地组织和本·拉登对美国未来的轰炸，恐怖分子未来的核攻击，政府可怕的决定夺走自由，堕胎带来上帝的愤怒等等。

数字，神性数学，圣经代码是在经文中找到的很多不同隐含密码的一些代表。我相信这些方法的组合将揭示最伟大的奥秘。对研究新约圣经代码的人员，我有一些忠告：使用潘宁博士数字上更准确的数字希腊新约圣经，你将找到更多和更长的代码，因为仅仅一个字母从原文中去掉就会打乱很多数字模式。

只有一位我们无法参透的大脑才能够在同一时间里设计出这些代码。亲爱的朋友，既然上帝这样令人叹服地精确制造出他的话语，你认为他会离得很远吗？（诗 119:89）**耶和华啊，你的话安定在天，直到永远。（诗 89:34）我也不背弃我的约，也不改变我口中所出的。（希 6:18）...神绝不能说谎....**既然这是真的，上帝已说话了，他就会说到做到。他的话语不仅为永恒的生命设置了条件，而且也为我们在地上生活蒙祝福或遭咒诅设置了条件。所以学习上帝的话语非常重要，我们就能学习如何活在上帝的国度里，以避免咒诅，领受祝福。

第 3 章

世界秩序与上帝的主权

王的心在耶和华手中、好像陇沟的水、随意流转（诗 21:1）。

令我吃惊的是，尽管圣经里有如此多关于上帝主权的话语，今天多少基督徒还是这样无知，可是在旧约里，却有不少圣徒明白这个真理。如果我们在大多数教堂里提及这样的论点，一定免不了一场争论，但是圣经怎么说我们就应该怎么说，并感到平安。如果我们引用圣经的时候感觉不是很好，我们的想法可能有谬误。这样，我们就能够察觉我们是否有错误的教条在里面，我们的头脑则需要更新了。因为世俗的头脑不太容易接受，现代的教会就忽略了很多经文。

下面就是其中之一。（但 4:17）**这是守望者所发的命，圣者所出的令；好叫世人知道至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁就赐与谁，或立极卑微的人执掌国权。**为什么今天的人不明白这个道理呢？今天有那么多的基督徒很关心政治，认为他们团结一致就能把上帝不想要的某人放在总统办公室里

掌权。小心与邪恶同流合污。根据宽阔之路的真理，多数人才是道德沦落的。不要靠势力，也不要靠能力。整个人类历史，上帝曾兴起最低微的人来掌管人的国。上帝这样作有上好的理由。正是最低微的人审判了耶稣，同样，我们也需要最低微的人来统治我们。好人不会把你钉上十字架，但是没有十字架就没有冠冕。

在旧约时代，当上帝的子民叛逆的时候，上帝就会兴起一个野兽王国来把他的子民钉到十字架上以使他们悔改。曾兴起过六个统治世界的王国 - 埃及，亚述，巴比伦，玛代波斯，希腊和罗马 - 把小小一个以色列带上了他们的十字架。称霸世界的帝国却想要一个弱小的王国降服，难道是偶然吗？历史和上帝的话都明白地摆在那里了。（传 1:9）**已有的事，后必再有；已行的事，后必再行：日光之下，并无新事。**现在，要使一个离经叛道（变节），世界性的教会悔改，上帝正在兴起第七和第八个世界性的野兽王国，这王国会包括以前所有王国的根苗（启 17:11）。

我们读到尼布甲尼撒，他为自己建造的恢宏帝国感到骄傲，因为他认为那是他造的。（但 4:30）他说、这大巴比伦不是我用大能大力建为京都、要显我威严的荣耀么？（31）这话在王口中尚未说完、有声音从天降下、说、尼布甲尼撒王阿、有话对你说、你的国位离开你了，（32）你必被赶出离开世人、与野地的兽同居、吃草如牛、且要经过七期，等你知道至高者在人的国中掌权、要将国赐与谁、就赐与谁。这只陶器窃取上帝的功劳使我想起了泰坦尼克号工程师的声明，“我们建造了一艘上帝都不能够使其沉没的船。”（传 5:2）你在 神面前不可冒失开口、也不可心急发言。因为 神在天上、你在地下、所以你的言语要寡少。

上帝的主权慢慢灌输进尊严。当国王尼布甲尼撒漫步在他的宫殿吹嘘他的建树的时候，上帝将他的心智打乱变成一头野兽（变疯了），达七年之久。这也是上帝命定末后七年大灾难的一个写照，世界的王国会疯狂，被交给“奥秘的巴比伦”（启 17）。七年期间，这位伟大自负的国王吃草如牛，直到他明白“至高者在人的王中掌权，要将国赐与谁就赐与谁”（但 4:25）。我们应该在这里看到的头一件事是上帝创作了这位傲慢自大的国王，把他叛逆的子民交到王手里。上帝在整个历史长河中一次又一次地重复了这一惯例。上帝通过但以理提前警告国王他的审判将至，以使王有责任感到后悔。这个例子告诉我们敬畏上帝，别抢夺他的荣耀。

（但 4:35）**世上所有的居民，都算为虚无；（在上帝的计划里不是所有的人都是重要的，只有从上面生的那些才是重要的。）**在天上的万军和世上的居民中，他都凭自己的意旨行事；无人能拦住他的手，或问他说，你做什么呢？没有人能够推开上帝的手说，“你在做什么？”他是随心所欲的那位。这应该能带给我们信心，安息，和对上帝的敬畏。既然上帝所做的恰恰是他想要做的，他为什么会把邪恶的人设立在世界上呢？我们认为上帝对待世界自有他的一套办法。他，显而易见，并不苟同大多数人的见解。上帝没有兴趣通过世界政治来拯救世界；他从没有那么做过。只是无知的基督徒以为这样做是帮上帝的忙。他们的计划乃是把基督徒放在高位，制定对我们有利的法律和裁决，以便我们不受迫害，欺压，或不背十字架。问题是灵命很深的人没有愿望去统治人。他们只渴望去做万民的仆人。（可 10:42）**耶稣叫他们来对他们说、你们知道、外邦人有尊为君王的、治理他们。有大臣操权管束他们。（43）只是在你们中间、不是这样。你们中间、谁愿为大、就必作你们的用人。政治基督徒就落得与那**

些有权力欲的人为伍。这些人和他们统治的世界是在上帝的更庞大的计划里，为要使上帝的子民更快成熟。（撒下 7:14）**我要作他的父、他要作我的子、他若犯了罪、我必用人的杖责打他、用人的鞭责罚他。**政治基督徒喜欢把上帝的杖拿开。如果不是有很多基督徒按名是活的，其实是死的（启 3:1），就不会需要这管教的杖。

说到政治，我完全中立，因为我想站在上帝一边而不是人的一边。上帝并不总是想让好人当政。他并没有因为克林顿是个好人才用他，对吗？大多数基督徒会与我持相同看法。上帝想让一个邪恶的人执政，因为一个邪恶的人才会让这个堕落的国家被杖打。上帝选举了克林顿。（罗 13:1）**在上有权柄的、人人当顺服他。因为没有权柄不是出于 神的。凡掌权的都是 神所命的。**上帝不是偏爱克林顿而让他当总统，而是因为出于需要。没有父亲喜欢杖责自己的孩子，而是要为他祝福。上帝把布什放在总统办公室是因为基督徒们请他那么作。现在，他能够证明布什不能救我们，也不能阻止我们受管教。

你可能要问，“让基督徒把比尔·克林顿选为总统是不是上帝的旨意？”不是，因为如果上帝使用一个基督徒，他会让他作荣誉的器皿。他会不让我们去投票吗？当他渴望把某人选为总统的时候，答案是肯定的。他什么时候想要我们选举？简短的答案是他告诉我们的时候。（罗 8:14）**因为凡被 神的灵引导的、都是 神的儿子。**当他想把一个更好的人放在总统办公室的时候，他就会让我们去投票。上帝想把我们当作荣誉的器皿来使用。如果人拒绝被当作荣誉的器皿，那么上帝只好把那人当作贻羞的器皿来使用了。上帝如果需要邪恶的人来当总统，他就会使用邪恶的人来选举一个邪恶的总统。

如果你不同意我的看法，至少你会同意：“**没有权柄不是出于 神的。凡掌权的都是 神所命的。**”这经文是在希律，凯撒，和尼录作王时写的，在希特勒和斯大林身上也成立。听好了，如果我们想领受真理，我们就不能与圣经争论。根据圣经，如果邪恶的人掌权，是上帝把他们放在那里的。这样的理解带给我平安。我不必担心。我看见很多基督徒担心比尔·克林顿会当选总统。他们错误地认为确保恰当的人当选是他们的责任，而不是要服从上帝。我没有必要担心因为我的上帝掌管万有。在克林顿当选总统前我就告诉过很多人他是上帝的人选。很多人则告诉我上帝不会那样作。结果，他说了才算。上帝统治着人的国，他也在天堂掌权，他从不让出他的宝座。很多人被骗，认为上帝的计划是要按民主统治世界。在克林顿这个例子里，那走在宽路上的大帮人是赢家。上帝却已经通过神主在掌权。罗马书 9:21 清楚地声明他有荣誉和贻羞的器皿。对那贻羞的器皿，上帝也有很好的目的，接下来我们就会明白。

谁杀死了耶稣？被认为是上帝选民的犹太人喊叫着，“把他钉十字架！把他钉十字架！”让我们看看在选民后面的是谁。你知道“巴拉巴”是什么意思吗？“巴拉巴”的含意是“父亲的儿子。”巴拉巴是代表我们的罪犯。选民要求释放巴拉巴却要把耶稣钉死在十字架上。（使 2:22）**以色列人哪、请听我的话。神借着拿撒勒人耶稣、在你们中间施行异能奇事神迹、将他证明出来、这是你们自己知道的；（23）他既按着 神的定旨先见、被交与人、你们就借着无法之人的手、把他钉在十字架上杀了。**上帝把耶稣交在不法之人的手里。上帝不能（把耶稣）交在不会杀害小羊的人手里。上帝把适当的人放在适当的位置以成就他的“定旨先见”。是谁交出并击打了牧羊人？不仅仅是犹大，还有该亚法，希律，彼

拉多，古罗马人，和犹太人（选民）。我们必须看到他们的背后。（太 26:31）那时、耶稣对他们说、今夜你们为我的缘故、都要跌倒。因为经上记着说、『我要击打牧人、羊就分散了。』。虽然所有这些貽羞的器皿都是有罪的，这都是次要的。我们必须在这次要的愿望后面看到上帝主权性的愿望。上帝说了，“我要击打牧人。”感谢神他的计划还不止于此，因为还有很多钉十字架的必要。（亚 13:7）万军之耶和华说、刀剑哪、应当兴起、攻击我的牧人、和我的同伴。击打牧人、羊就分散。我必反手加在微小者的身上。上帝掌握主权，他的计划是把羊，小羊们，钉死到十字架上。要不然我们怎么解释整个历史和全世界基督徒所受的迫害？除非我们背起我们的十字架跟从耶稣，我们就不是他的门徒。我们当然想要摆脱邪恶的政府被世界接受以便我们能够享受好生活，但是“不但如此、凡立志在基督耶稣里敬虔度日的、也都要受逼迫”（提后 3:12）。如果我们是基督的门徒，我们必将受到迫害。

耶稣说，“我是道路。”到那里的道路？到天堂的道路。您怎么去天堂？耶稣去的同样方式。如果上帝要用十字架的方式把他的手加在他的小羊身上，你会把他的手拿开吗？如果上帝不让邪恶之人当权，他怎能使他的计划实现呢？你能够看到地球，泥土，和植物吗？泥土使种子外壳腐烂，植物长出水果。有时上帝允许天真烂漫的思想。如果我们没有一个好的根基去理解这些事情，我们可能会被诱惑去控告上帝行邪恶之事；当然，上帝绝不会行邪恶。由于这个原因，上帝允许未长大的基督徒有“上帝在与魔鬼争战”这样的想法。但是当他们成熟和研究圣经之后，他们应该逐渐认识到上帝掌握主权，他不犯错误。他在建造他的子民。他创造了恶者并为了邪恶之日要使用恶者，他们存在的必要是把子民钉死到十字架上。繁荣和自由使得我们淡忘了这个事实。（太 16:24）于是耶稣对门徒说、若有人要跟从我、就当舍己、背起他的十字架、来跟从我。（25）因为凡要救自己生命的、〔生命或作灵魂下同〕必丧掉生命。凡为我丧掉生命的、必得着生命。

（使 4:27）希律和本丢彼拉多、外邦人和以色列民、果然在这城里聚集、要攻打你所膏的圣仆耶稣，（28）成就你手和你意旨所预定必有的事。上帝注定这些坏人要把耶稣钉死在十字架上，为的是拯救我们和把我们钉死在十字架上。不一定指的是肉体被钉死，但是老我必须死掉，让新造的人活出来。

上帝使用我们周围的人把我们钉上十字架。如果你有过这样的想法，“我的一生中不需要这个人，”你就需要这个人来结出耶稣的果实。难于相处的人被用来激发出我们最坏的一面，以便我们能决定行在道中，彻底洗净我们生命中的败坏（约壹 1:7），或者决定违反神的道而不结果实。这是圣经中最令人讨厌的诫命的全部理由：不要与恶人作对。我们被命定要如羊在狼群中（太 10:16），不要与恶人作对和转过另一脸颊（太 5:39），爱我们的敌人（太 5:44），逼迫你们的、要给他们祝福（罗 12:14），不要自己伸冤（罗 12:19），只列一些例子。这些是服从耶稣，从心里宽恕人的自然行为。上帝会把不顺服的交给折磨者或者魔鬼。（太 18:34）主人就大怒、把他交给掌刑的、等他还清了所欠的债。（35）你们各人、若不从心里饶恕你的弟兄、我天父也要这样待你们了。

当我们面临恶人时，服从这非抵抗之指令，我们就能够感觉到草木，禾秸，和我们的老生命在这火样的试炼中被炽热地燃烧掉。每次我们的肉体在里面搅动时，我们就否定它，它就死去了，我们就得到更多的金子，银子和宝石。我们向肉体，自私或者老我当看自己是死的（罗 6:6, 11）。你能击打，侮辱，或者抢夺一个死人，他会毫无反应。别再喂养肉体，你就看到它很快就会死亡。我们应该把

钉我们的人看作是上帝的礼物，哪怕他们是贻羞的器皿。所有这些坏人被聚集在一起无论做什么都是为了上帝命定要发生的事。换句话说，上帝没有困难使用任何人。他们正好都在做他要他们做的事。所有这些叛逆的人都在完美地履行上帝的愿望。正如上帝在我们里面动工为要成就他所喜悦的，他也同样在使用邪恶之子。(箴 16:9) 人心筹算自己的道路。惟耶和華指引他的脚步。决定你想成为什么的，无论你是谁，上帝都会使用你。同情，宽恕，怜悯那被上帝使用，与魔为伍的贻羞的器皿。通过你的祈祷和信心，他们中的一些还能悔改。

(诗 75:5) 不要把你们的角高举。不要挺着颈项说话。(6) 因为高举非从东、非从西、也非从南而来。(7) 惟有 神断定。他使这人降卑、使那人升高。最近有很多关于背后隐藏势力操纵愚昧大众的说法，这里面有一定真理，但是主权的上帝才是这一切后面的力量以实现他的愿望。肉体的力量，智慧，操纵，或者金钱都不能兴起人。有手段的人不能按他们自己的设计来统治这个世界；只是为上帝的目的才显得是那样。正如上帝有主权把谁放进办公室里，他也能把谁拿到办公室外面。他也顺道给我们这方面他掌权的标志。到里根为止，在每第二十年上当总统的都死在任上。1840年：威廉·亨利·哈里森（死在任上）1860年：亚伯拉罕·林肯（遇刺）1880年：詹姆士 A 加菲尔德（遇刺）1900年：威廉·麦金利山（遇刺）1920年：华能 G 哈丁（死在任上）1940年：弗兰克林·罗斯福（死在任上）1960年：约翰·肯尼迪（遇刺）1980年：罗纳德里根（幸免于暗杀）2000年：乔治·布什？为什么这一明显的模式到里根这里就停止了，他是最后一个吗？只有上帝知道。我相信上帝因着许多了解这个周期的很多基督徒的信心和祈祷，终止了这一周期。千禧年的安息日或者6000年上午（2001年-2002年9月）可能是上帝对付他子民罪过的一个新起点。就属灵意义来说，根据过去的样式，审判会临到那些在安息日也不停止工作的人。

* 二位相隔 100 年最有名的总统有显而易见上帝注定的相似之处。

* 亚伯拉罕·林肯在 1846 年被推选到国会。约翰·肯尼迪在 1946 年被推选到国会。

* 亚伯拉罕·林肯在 1860 年被推选为总统。约翰·肯尼迪在 1960 年被推选为总统。

* 两人都关心公民权利。他们的妻子都在白宫居住其间失去过他们的孩子。

* 两位总统都在星期五被射杀。并都被击中头部。

* 林肯的秘书名叫肯尼迪。肯尼迪的秘书名叫林肯。

* 两人都被南方人行刺。

* 两人都被名叫约翰逊的南方人继位。

* 继位林肯的是安德鲁·约翰逊，生于 1808 年。继位肯尼迪的 林登·约翰逊出生于 1908 年。

* 行刺林肯的约翰 W 布斯，于 1839 年出生。行刺肯尼迪的李 H 奥斯瓦德，生于 1939 年。

* 两名刺客的名字都由三个部分组成，并都为人所知。

* 两名刺客的名字都由 15 字母组成。

* 林肯遇刺时的戏院名叫“福特”。肯尼迪被枪击于一辆福特公司制造的“林肯”汽车里。

* 布斯从戏院逃跑后在一个仓库里被捕。奥斯瓦德从一个仓库逃跑在一个戏院里被捕。

* 布斯和奥斯瓦德都在他们的审讯之前被刺杀。

* 林肯被射杀前一星期，他在马里兰的梦露城。肯尼迪被射杀前一星期，他跟玛丽莲·梦露在一起。巧合，是吗？不用那么多信心就能相信一位主权在握的上帝！

(诗 75:7) 惟有 神断定。他使这人降卑、使那人升高。你不能只看当时的情况就断定一个人是被提升还是降卑了。约伯就是一个例子。约伯的朋友肯定是上帝把他降低了，但是上帝却又高抬了约伯以使他成圣并加倍地赐福给他 (伯 42:10)。约瑟又是另一个好例子。他被他的兄弟卖为奴隶，又被他主人的妻子陷害，投进了监狱，他们和耶稣是一样的类型。约瑟经历了诸般患难后，上帝把他升到万人之上。法老王提升了他，使他仅居法老之下，却在万人之上。约瑟确认他的兄弟对他所犯的罪是为了他好。(创 50:20) 从前你们的意思是要害我、但 神的意思原是好的、要保全许多人的性命、成就今日的光景。当上帝最终显明他的儿子的时候，他们将被提升，愤怒之器皿的用处将到此结束。(赛 10:24) 所以主万军之耶和华如此说、住锡安我的百姓阿、亚述王虽然用棍击打你、又照埃及的样子、举杖攻击你、你却不要怕他。(25) 因为还有一点点时候、向你们发的忿恨就要完毕、我的怒气要向他发作、使他灭亡。然后上帝的选民将和他一同掌权。(诗 75:10) 恶人一切的角色、我要砍断。惟有义人的角、必被高举。

某人最近对我说：“那么没有必要筹集百万资金为一名候选人助选。”上帝也在那后面操纵着一切，定要把他的候选人安排到办公室里。不爱上帝的人对事情的发生总需要一个自然的解释。你看过玻璃后面的一群蚂蚁吗？他们尽其本能做他们当做的，并不知道有人在观看，换成我们就是（并不知道在）被试炼。看似自然的事情，却是上帝有意安排的试炼。上帝精心策划直到末了他和魔鬼都必须隐藏幕后。上帝在寻找那些能胜过凭眼见而达到凭信心而活的成熟，境界更高的人们。在候选人当选后，不会产生不同的影响。你可能认为如果你投票选举一个好的保守派，他将是上帝的仆人。因为他是“上帝的人”，他会总是做出我们能够信任的决定和决策。上帝难道没有显明我们的谬误吗？因为恐怖主义，与克林顿相比，乔治·布什剥夺了更多公民权利。我们也知道有一个基督徒，被基督徒推选为总统，因为他们相信他会促进基督的信仰。他却犯了一些最无知的错误和做过最愚蠢的决定，几乎一无所成。上帝教会我们功课，不靠共和党的力量，也不要相信选票的威力。

问题不是上帝的愿望能否实现，因为无论谁当选，他所做的就会是上帝的旨意。但却不一定是他的愿望。让我解释。**(彼后 3:9) 主所应许的尚未成就、有人以为他是耽延。其实不是耽延、乃是宽容你们、不愿有一人沉沦、乃愿人人都悔改。**在这节经文中的“不愿”在一些版本里被不正确地译成“旨意”，如果上帝的“旨意”是任何人都不会毁灭，相信我，没有人会毁灭，因为他**“照着他旨意所预定的”**（弗 1:11）。好的父母都会做他们不希望做的事情，但却是他们定意要去做的，为的是训练孩子。同样地，这些世界的统治者都会去做上帝旨意里的事，但却不一定是上帝所希望的。真正的问题是我们把信心和责任放在谁身上。如果我们相信我们可以盲目地跟随我们帮助选上的保守派，而不去跟随上帝，因为我们信心放错地方，我们会绊跌而滑倒。就这，也是上帝的愿望。

(箴 21:1) 王的心在耶和华手中、好像陇沟的水、随意流转。正如一个渠道能引水，上帝能转动国王的心。如果他统治着头，他也统治着尾巴。如果他统治着国王，他也统治着草民。上帝通过转动人的心来成就他想要的。为了我们的缘故，要么他转动他们的心如貽羞的器皿或者他转动他们的心成为

义人。他给了我们一种方法使我们能够成为他的器皿。如果我们为世界的方式放弃他的方式，国家将崩溃。如果我们认为我们能通过政治使我们的国家回转，我们就上当了。我们不能用政治手段迫使坏人变好。唯有福音的力量能改变邪恶之心。是上帝的大能要拯救那相信它的人（罗 1:16）。因此我们应该专注于服从上帝，传福音来改变这个国家。耶稣和他的使徒就是我们的榜样。他们侧重于属灵的争战，不受欺骗去和属血肉的摔跤。如果我们的国家被翻转，是因为人们悔悟；当人们悔悟的时候，上帝会给他们一个好的政府。没有鞭打，上帝的子民很少悔悟，我们的国家将憎恨我们。（太 24:9）你们又要为我的名、被万民恨恶。我们永不可以害怕人或者政府的阴谋。他们都为他的名在工作。

上帝预定和根据他自己的愿望做事。（诗 103:19）耶和华在天上立定宝座。他的权柄（原文作国）统管万有。（20）听从他命令成全他旨意有大能的天使、都要称颂耶和华，（21）你们作他的诸军作他的仆役行他所喜悦的、都要称颂耶和华。（22）你们一切被他造的、在他所治理的各处、都要称颂耶和华。我的心哪、你要称颂耶和华。上帝在做一切成就了的事情。通过很多器皿，通过最后的亚当，耶稣，上帝要实现他永恒的创造。

我们需要分辨世界的国和上帝的国。作为一种诱惑，魔鬼把万国的权柄提供给耶稣（甚至你的国家！），但是他拒绝了（路 4:5）。一些基督徒却不拒绝魔鬼。他们被欺骗在为不当的王国在工作。政治是统治这个世界的办法。福音是上帝用于建造他王国的唯一方法。耶稣说，“我的国不属这世界”（约 18:36）。尽管处处都有上帝的子民，为的是让他们服从那伟大的使命，他们却是被禁止卷入这属世的事（提后 2:4）。

耶稣说，“...神的国来到、不是眼所能见的：人也不得说、看哪、在这里。看哪、在那里。因为神的国就在你们心里”（路 17:20, 21）。换句话说，上帝的国不是眼睛能看见的或物质的。它在你心里；在属灵或重生的人心里，在那个服从耶稣为王的人心里。很多基督徒在建造一个物质的国还认为就是上帝的国。很多人在崇拜上帝和国家，以为他们的国家就是上帝的国。我们在这里要先求上帝的国，但是很多人却在寻求和服务那就要过在的世界和肉体。你有没有注意到教会通常根据他们的爱国民族主义在任何争论中都与自己的国家站在一边？例如，在二战期间，德国教会在极大程度上支持希特勒而在美国的教会因为爱国主义会把自己与这个国家连在一起。基督徒出去杀死基督徒，他们本是同一国度的成员！（彼前 2:9）惟有你们是被拣选的族类、是有君尊的祭司、是圣洁的国度、是属神的子民、要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。我们的国度是一族居于万族中，是一国居于万国中。我们的兄弟姐妹不象在这个世界，是没有国界或种族差别的。我们是属灵的族类和国度，为的是要“宣扬他的美德。”

我们要向世界宣扬奉基督的名杀人吗？那迷失的人，一旦被杀，将不再有另一次机会得到永生。以下摘录的上帝的话应该能回答这个问题：“凡动刀的，必死在刀下。”；“爱你的敌人”；“不要与恶人作对”；“我差你们去，如同羊进入狼群”；“为逼迫你们的祝福，只要祝福，不要咒诅”；“不要以恶报恶”；“不要自己申冤”；“如果你的敌人饿了，给他吃；如果他渴了，给他喝”；以及“要以善胜恶。”上帝的子民被混淆成其他王国的成员。如果我们向世界看齐，我们就是上帝的敌人！（雅各 4:1）你们中间的争战斗殴、是从那里来的呢。不是从你们百体中战斗之私欲来的么？(2)...你们杀害嫉妒、又斗殴争

战、也不能得。你们得不着、是因为你们不求。(4) 你们这些淫乱的人哪、〔淫乱的人原文作淫妇〕岂不知与世俗为友、就是与 神为敌么。所以凡想要与世俗为友的、就是与 神为敌了。宗教或者爱国主义是大多数战争的根源，把千千万万的人送进了地狱。我们绝不能与人争战，只要和邪恶的灵争战。

(弗 6:12) 因我们并不是与属血气的争战、乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的、以及天空属灵气的恶魔争战。

在今后的日子里，上帝会开我们的眼看清这一与世界的淫乱。整个世界，包括变节的（离经叛道的）基督教，会联合起来攻击上帝的子民。当这事发生的时候，真基督徒会团结在基督里。(太 24:9) 那时、人要把你们陷在患难里、也要杀害你们。你们又要为我的名、被万民恨恶。整个世界都将跟从那兽，与圣徒争战(启 13:7, 8)。上帝对那些圣徒说，“**掳掠人的必被掳掠。用刀杀人的、必被刀杀。圣徒的忍耐和信心、就是在此。**”(启 13:10)。

许多人会根据他们自己的推论而不是用上帝的话来反驳我。人们问过我这样的问题，“如果我们不为我们的国家而战，那谁来为它争战？”走在宽路上的那些，不是门徒的，他们会；如果他们想用那样的方式来捍卫他们的国家，上帝就会那样使用他们。我们应该用上帝的方式来为我们的国家而战。

(林后 10:4) 我们争战的兵器、本不是属血气的、乃是在 神面前有能力、可以攻破坚固的营垒。在接下来几页，我们将理解如何使用上帝的大能和方法来与那些抢夺地球的执政的和掌权的作战。

第 4 章

邪恶与上帝的主权

我造光、又造暗。我施平安、又降灾祸。造作这一切的是我耶和华(赛 45:7)。

上帝能有什么好理由来创造黑暗和邪恶呢？耐心点，相信下面的经文能让你获得透彻的理解。但首先，让我们来考查上帝对邪恶的旨意及其程度。(赛 10:5) **亚述是我怒气的棍、手中拿我恼恨的杖！**在这节经文里，上帝把以色列的敌人称作他手中的棍棒用来纠正他们。在诗篇 23 篇，那位好牧人用他的杆，他的杖来安慰大卫。棍棒是牧羊人手中的工具。主，我们的牧人，把我们的敌人当作工具来纠正我们，使我们不偏离正道。(赛 10:6) **我要打发他攻击褻渎的国民(以色列)、吩咐他攻击我所恼怒的百姓、抢财为掳物、夺货为掠物、将他们践踏、像街上的泥土一样。(7) 然而他不是这样的意思、他心也不这样打算。他心里倒想毁灭、剪除不少的国。**注意他们并不知道上帝为了他自己的计划在使用他们。在他们心里是去抢劫掳物和牺牲品。无论什么时候上帝使用貶羞的器皿，他们的贪欲就得满足。上帝在亚述人心中动工使他们成就他的美意。我们将看清上帝就是这样使用他所有貶羞的器皿。他在地球上造邪恶之子有他的目的，不然，他早就把他们清除干净了。在上帝达成他的目的后，他将消灭他们。

(赛 10:12) 主在锡安山、和耶路撒冷、成就他一切工作的时候、主说、我必罚亚述王自大的心、和他高傲眼目的荣耀。(13) 因为他说、我所成就的事、是靠我手的能力……。注意亚述王认为是靠他自己的力量成事的。正如历史以及这节经文证明，在上帝完成使用罪恶之人管教他的子民后，他会毁灭他们。从一开始，上帝没有永久除掉罪恶之人，而是要用他们来管教他的子民使他们臻臻完美。他命令天使让稗子和麦子一起成长直到收割(太 13:30)，然后他才会把他们分别出来并烧尽邪恶(太 13:41, 42)。他解释“恐怕薅稗子、连麦子也拔出来”(太 13:29)。如果上帝带走稗子，小麦也会因为缺少磨炼和教训而死掉。

(赛 10:13) 因为他说、我所成就的事、是靠我手的能力、和我的智慧 亚述人则相信这个胜利是因他们的智慧和力量，但是上帝声明他们不过是他使用的一件工具。(赛 10:15) 斧、岂可向用斧砍木的自夸呢。锯、岂可向用锯的自大呢。好比棍抡起那举棍的、好比杖举起那非木的人。那就是上帝怎样看这支军队，不过是一件愚笨的工具。上帝驾御着斧子，锯，杖和棍，并抡起来管教他的子民。人要居功是多么可笑。上帝拥有主权，其他的一切都是他使用的一件工具以磨炼完善他的圣徒。我们应该知道上帝使用这些工具来雕刻我们成为他合用的器皿，为我们自己的缘故我们需要屈服。直到圣徒在上帝手中被造完美之前，这些工具都还有存在的必要。然后上帝会处置他们。同时，我们不要害怕看到恶者兴旺发达。(赛 54:16) 残害人行毁灭的、也是我所造。(17) 凡为攻击你造成的器械、必不利用.... 知道唯有上帝的目的才能成就是多大的安慰！

在圣徒未完成被诱惑和十字架的试炼之前，即便撒但也不会被放进他该去的地方。(启 20:1) 我又看见一位天使从天降下、手里拿着无底坑的钥匙、和一条大链子。(2) 他捉住那龙、就是古蛇、又叫魔鬼、也叫撒但、把他捆绑一千年，(3) 扔在无底坑里、将无底坑关闭、用印封上、使他不得再迷惑列国、等到那一千年完了。以后必须暂时释放他。一个天使就能毫无麻烦地用锁链捉住撒但，投到坑中。如果上帝愿意的话，那不是一件难事，他很早以前就可以那么做了。绝大多数的神学认为，上帝必须派遣一支天使部队来捉那“重量级的”。归根结底，他抵抗上帝不是超过 6,000 年了吗？错了！请注意 1,000 年后上帝会再度释放他！你能想到是谁在伊甸园的花园里第一次释放了他吗？上帝释放撒但是为成就他的旨意还是阻碍他的旨意呢？

(启 20:7) 那一千年完了、撒但必从监牢里被释放，(8) 出来要迷惑地上四方的列国、〔方原文作角〕就是歌革和玛各、叫他们聚集争战，他们的人数多如海沙。(9) 他们上来遍满了全地、围住圣徒的营、与蒙爱的城。就有火从天降下、烧灭了他们。(10) 那迷惑他们的魔鬼、被扔在硫磺的火湖里...(11) 我又看见一个白色的大宝座 上帝释放魔鬼去迷惑所有邪恶的国家与圣徒争战。他这样做以便他能赶在白色大宝座审判之时降下天火烧灭他们。上帝甚至不需要天使，也不需要他所有的孩子们来打败魔鬼。他在花园的时候就能够捉住那恶魔，省了我们的试炼，但那不是他的计划！

是谁把魔鬼和他的天使摔下来欺骗列国，在大患难期间与圣徒在地上争战呢？(启 12:7) 在天上就有了争战。米迦勒同他的使者与龙争战。龙也同他的使者去争战；(8) 并没有得胜、天上再没有他们的地方。(9) 大龙就是那古蛇、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。然后魔鬼住在兽中与圣徒争战。(启 13:7) 又任凭他(兽)与圣徒争战、并且得胜。

也把权柄赐给他、制伏各族各民各方各国。上帝把魔鬼和他的天使摔下来，为什么不是直接摔到火湖里？反而，上帝让他们到我们住的地球上！上帝需要邪恶把稗子和小麦分开，使圣徒成熟。注意，“也赐给他”（野兽），与圣徒争战和制伏各族各民各方各国的权力。朋友，你要明白，上帝给那居住在兽里的魔鬼权力，也给兽权力，为要试炼圣徒并用十字架钉死他们的肉体。

（赛 10:20）到那日、以色列所剩下的、和雅各家所逃脱的、不再倚靠那击打他们的、却要诚实倚靠耶和華以色列的圣者。我们的问题之一是我们在依靠肉体和世界。我们相信美国会捍卫和保护我们社会的安定。这世界上有我们的爱，尊荣，和惧怕，所有这些都属于上帝。上帝对此有一种疗法。上帝兴起以色列所贪恋的不法情人来击打他，以便她知道谁是她灵魂的真正敌人。今天，主也在向我们展示同样的事情。他给我们贪爱物质，人和世界开出的药方之一就是让这些成为我们的敌人。（太 24:9）“你们因我的名要被万民恨恶。”我们有必要被万民恨恶以便上帝的名在我们里面显明。世界有必要憎恨我们，我们的心才会转离世界。上帝的民在埃及太舒服所以他让埃及人的心讨厌他的民（诗 105:25）。然后“他拯救他们脱离恨他们人的手...”（诗 106:10）。首先，上帝使他们的心憎恨以色列，然后，上帝拯救以色列脱离他们的手，他们就非常感恩。

（撒下 7:14）我要作他的父、他要作我的子、他若犯了罪、我必用人的杖责打他、用人的鞭责罚他。上帝会使用那贻羞的器皿来熬炼他子民的罪恶，以成就他创造他子民的目的。他的棍棒是物质的人，军队，和国家。上帝使用在属灵上执政的和掌权的来激动这些贻羞的器皿。如果我捡起一根棍子来打我的邻居，你会指责我邪恶犯罪。另一方面，如果我拿同样的棍子去责罚我故意不服从的孩子，你会觉得那是应该的（箴 23:13, 14）。有什么差别呢？使用同样的棍子，但目的却相反。因为上帝使用邪恶就认为上帝邪恶，是对上帝的目的或动机缺乏理解。上帝将要使用邪恶来成就良善。上帝是美善的，上帝做的所有事情都是美好的。我们不能用自义的思想来限制上帝。

上帝将要利用邪恶做一件好事。事实上，没有邪恶，上帝还做不了这件工作。（提前 1:20）其中有许米乃和亚力山大，我已经把他们交给撒但、使他们受责罚、就不再谤渎了。谤渎一词在这里意指“诽谤”。这些人在诽谤某人或真理，还有保罗，所以上帝把他们交给撒但以便他们领受教训后不再咒骂。撒但教会我们很多东西。在大多数情况下，是撒但和他的魔鬼在对犯罪之人执行咒诅。在《申命记》28章中说上帝命定发出咒诅，以激发罪人悔改。撒但用欲望来诱惑我们，但是当我们让步的时候，他就可以合法地施行咒诅直到我们悔改。当我们脱离宝血遮盖的时候，撒但正等着我们。撒但的头脑里并没想教会我们任何东西或者熬炼我们。那是上帝的目的。撒但充满邪欲，憎恨人类并总想恶待人类。撒但决不希望教导我们，使我们成熟或让我们越来越理解上帝，但靠着祂，那目的却达到了。

耶稣说，“若一国自相分争、那国就站立不住。”（可 3:24）。撒但的王国被分裂了，因为他所做的，上帝的子民得以悔悟和成熟。上帝不仅仅使用撒但，也使用环绕我们的一切来加速我们的成熟。撒但，贻羞器皿之领袖，是这个过程的关键。撒但统领着邪灵，因此也就能对邪恶之人发号施令。上帝又能指挥撒但。经上说，“万事共同效力以成就美好。”根据这道理，撒但对我们所作的一切只会为我们好。撒但明白他在做什么吗？当然不，他不会明白。根据播种和收获之律，他播种了欺骗，因此他收割的就是被欺骗。他通过诱惑人犯罪而夺取了人的位置。撒但也是一被造物。上帝不会创造任何能阻碍他

旨意的任何东西。他造万物的目的是为了他的选民模成耶稣基督的形象。上帝使用若干方法来驱使和利用恶人，撒但和魔鬼。其中之一就是建议的力量。他们在他们里面动工以成就他的美好。他也给他们指令或者许可。

(林前 5:5) 要把这样的人交给撒但、败坏他的肉体、使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。保罗领受了权柄能调遣仇敌的力量，他使用那力量来责罚那叛逆之子。**(路 10:19) 我已经给你们权柄、可以践踏蛇和蝎子、又胜过仇敌一切的能力... (20) 然而不要因鬼服了你们就欢喜**耶稣把胜过仇敌一切能力的权柄给了他的门徒。门徒靠上帝的灵有权利使用或约束仇敌的力量。**(太 18:18) 我实在告诉你们、凡你们在地上所捆绑(禁止)的、在天上也要捆绑(禁止)。凡你们在地上所释放(允许)的、在天上也要释放(允许)。**门徒有权柄禁止或者允许。有上帝圣灵的引导，为了好的目的成熟的门徒能够允许魔鬼去工作，以致“**灵魂可以得救。**”注意，保罗顺服上帝的灵，给了撒但限制条件，“**败坏他的肉体**”。这样，上帝通过他的门徒行使他的主权。

当耶稣差遣他的门徒去使万民作他的门徒时，他命令他们把同样的权柄和命令传给他们。**(太 28:20) 凡我所吩咐你们的、都教训他们遵守我就常与你们同在、直到世界的末了。**如果我们是基督的门徒(希腊文：methetes，“学习者和追随者”)，我们也领受同样的命令。耶稣说他会与他们同在“**直到世界的末了。**”显而易见，当时的门徒不会活那么长，因此他是在对所有的门徒说话。

在我们的聚会中，有一个姊妹时常触犯主内兄弟姐妹。我爱这个姐妹，一心只想为她好。纠正很多次以后，我问主该拿她怎么办。他指示我“把她交给撒但以败坏她的肉体。”我想要小心点，不要独自审判。我求上帝给我一个印证来确认这一指示，他给了我印证。在我的书房里我在口头上说出这一裁决，把她交给撒但。我发现她几乎立即生了重病需要卧病在床。她过后告诉我当她躺在她自己的污秽中呕吐的时候，她向主呼求为什么。主告诉她，她触犯了他的门徒，她必须在他们面前承认她的罪并要求饶恕。她决定顺服。上帝暂时将病痛拿走以便她能够服从。在下次聚会时，她请求会众饶恕她，她获得了饶恕。当她回家的时候，病痛又立马回到她身上。她再度向主大声呼喊为什么她服从了疾病还是回来了。她得到一个答案就打电话给我。她告诉我发生的事，然后说，“大卫，主说我被交给了魔鬼。”我告诉她，“是这样，是主让我们这么做的，但是你悔改了，我没有理由不释放你。奉主耶稣的名，你得自由。”主治愈了她，因为这个例子她对牧者的权柄有了新的尊敬。

当今的事工从一个极端走到另一个极端。要么上帝的仆人在叛逆者面前毫无能力，或者他们使用象法利赛人那样的世俗的权柄。正如父母在一个家庭里有权柄在肉体上管教他们的孩子，因着耶稣的爱，教会的领导也有权柄管教他们的会众。这个权柄不是为了私人的恩怨，愤怒，或者报仇。是为了我们不想看到上帝的子民终其一生不悔改他们的过犯而下到坑中。上帝的目的是不断在一个人的生活中动工以使他们成熟，让他们准备好去见他的面。保罗把这人交给撒但是出于爱和圣灵的引导。有人担心这里有滥用权利的可能性，但是“**无故的咒诅，也不临到**”(箴 26:2)。

(林前 5:5) 要把这样的人交给撒但、败坏他的肉体、使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。这个人与他父亲的妻子有染，就是叫作继母的。保罗在哥林多和长老们商量，决定同意把这个人转给撒但。你认为撒但是想败坏那人的肉体以使他的灵魂得救吗？肉体是撒但的同盟和自然表现。**(罗 8:7)**

原来体贴肉体的、就是与 神为仇。因为不服 神的律法、也是不能服。不，是上帝的计划让撒但管理惩罚一事。撒但的欲望就是去做他被允许做的事，即毁灭人。撒但被授予毁灭肉体的权力。你记得花园里阴险的蛇吗？他被咒诅用他的肚子爬行并吃土。土是什么？我们的肉体是用土作的。撒但有特定的权力来毁灭肉体。我不仅仅指这个肉身也包括世俗的欲望和喜好。撒但的工作就是吞吃掉老我，他很擅长这项工作。好处是灵魂得救。

上帝通常在我们故意不服从时把我们交到撒但手里为了熬炼我们。在马太福音 18 章中，我们知道一个不饶恕的例子。（太 18:34）主人就大怒、把他交给掌刑的、等他还清了所欠的债。（35）你们各人、若不从心里饶恕你的弟兄、我天父也要这样待你们了。这是一件普遍的事情。当我们看见自己被交给咒诅的时候，我们应该审查我们的良心看看是否有事情应该悔改。我说“是否，”因为有时撒但被允许来攻击我们以使我们的信心得建造，也证明我们有胜过他的权柄。上帝有多种办法能让一个很坏的魔鬼做一件很好的工作。

（彼后 2:9）主知道搭救敬虔的人脱离试探、把不义的人留在刑罚之下、等候审判的日子；（10）那些随肉身、纵污秽的情欲、轻慢主治之人的、更是如此。他们胆大任性、毁谤在尊位的也不知惧怕。把叛逆之人留在刑罚之下是上帝的功劳。一些人一生都生活在刑罚之下，因为他们“随从肉体。”如果我们不理解上帝的主权，我们就会遭遇更多的刑罚。我们需要认出上帝在一切事件中的目的。他利用撒但，他的魔鬼之一，或者我们周围的恶人来惩罚我们以使我们能悔改，并在试炼中建造我们的信心。很多人只看见器皿；他们看不见器皿后面的上帝和他的目的正得以实现。他们只把它视作撒但的作为而不是上帝的作为。撒但会让我们相信他攻击我们的理由是因为我们是上帝的好孩子。可是，在撒但攻击我们的时候，上帝想让我们相信那是因为他爱我们，在管教我们腐败的品性和行为，或者给我们的信心一次属灵的测试。如果你只是看见撒但而不是上帝来击打你，你就不会被激励去作改变。但是，如果你看见是上帝派遣撒但来攻击你，你就可能醒悟去省察自己。（约 3:27）... 若不是从上帝赐的、人就不能得甚么。

（来 2:2）... 凡干犯悖逆的、都受了该受的报应。你只要去看看报应，你就知道所做的是否是悖逆的行为。一些人问我怎样区分事情的对错。看看报应你就知道了。消遣性地滥用烈酒对吗？看看后果，身体和灵性退化。抽烟有错吗？看看报应，慢性肺部疾病 (COPD)，癌症，和其他身体的并发症。苦毒，愤怒，不饶恕的人 would 得癌症，关节炎，和其他免疫缺乏症。很多癌症或者关节炎患者一生都改不了愤怒和苦毒。焦躁和担忧易患溃疡。你不必问那是否是罪过；看看它带给人的影响就明白了。即便你不知道有一节经文告诉你它是罪，看看它的果子就知道了。看看它带给你什么攻击。上帝命定了整个咒诅系统来对付那背逆之人。上帝不管是利用撒但，魔鬼，你周围的恶人，疾病，或其他任何咒诅，他都是为了让我们的悔改并结果子。

上帝会使用邪灵来羞辱我们，使我们能结出好果子。保罗就是一个好例子。他被提到第三重天，获得了令他骄傲的奇妙启示。（林后 12:7）又恐怕我因所得的启示甚大、就过于自高、所以有一根刺加在我肉体上、就是撒但的差役、要攻击我、免得我过于自高。保罗说那刺是撒但的一个差役攻击他。“攻击”一词意指“一次又一次击中。”你能够看到上帝差派这个坏差役是为了让保罗谦卑。（林后

12:8) 为这事、我三次求过主、叫这刺离开我。(9) 他对我说、我的恩典够你用的。因为我的能力、是在人的软弱上显得完全。撒但的这个天使能让保罗的生命保持谦卑，上帝称其为恩典。当保罗处于软弱不能自救的地步时，他会仰望上帝拯救的力量。对我们也是一样。圣经很多这样的例子，上帝有目的地让人，例如摩西，亚伯拉罕，约沙法王，基甸和拉撒路，落到一个软弱的地步以便他能够施行神迹救他们，没人能抢夺他的功劳。保罗明白这道理。(林后 12:10) 我为基督的缘故、就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦、为可喜乐的。因我甚么时候软弱、甚么时候就刚强了。圣经中还在别的地方四次提到过“身上的刺”，没有一次是指虚弱。“虚弱”这个词来自希腊文意指“想要力量”。国王詹姆士版本把这个词翻译成“虚弱”，但是这个希腊词在很多其他地方，包括这节经文里，被翻译成“软弱”。(林前 1:25；林后 11:29；林后 12:9；林后 13:4)。下面的经文告诉我们“虚弱”是很糟糕的译法。(林前 1:25) ... 上帝的软弱总比你强壮。现在我们知道上帝不虚弱也不会生病，所以这个词必须是“软弱。”(林后 13:4) 他因软弱被钉在十字架上、却因 神的大能、仍然活着。我们也是这样同他软弱、但因 神向你们所显的大能、也必与他同活。我们知道耶稣基督不是因虚弱被钉在十字架上，而是因为软弱。他在彼拉多和犹太领袖面前不为自己辩护。同样地，我们软弱时被钉死十字架上，相信上帝能拯救我们。在圣经里，保罗列举出什么是他所谓的软弱。他列出沉船，监狱，敌人的迫害和鞭打。保罗一次也没有提过疾病。要说明的就是上帝使用罪恶的天使来攻克我们的欲望，羞辱我们，击打我们，使我们悔悟。(林后 12:8) 为这事、我三次求过主、叫这刺离开我。(9) 他对我说、我的恩典够你用。上帝在说他会拯救保罗脱离个人的苦难，而不是脱离撒但的天使。保罗对提摩太也这样说。(提后 3:11) 以及我在安提阿、以哥念、路司得、所遭遇的逼迫、苦难。我所忍受是何等的逼迫。但从这一切苦难中、主都把我救出来了。(提后 4:18) 主必救我脱离诸般的凶恶。在这里，我们看见上帝的主权带来教训也提供释放。魔鬼不过是为上帝的目的所用的愚笨的动物而已。

(帖后 1:4) 甚至我们在 神的各教会里为你们夸口、都因你们在所受的一切逼迫患难中、仍旧存忍耐和信心。当保罗经历逼迫和痛苦烦恼的时候，是谁把这些苦难带给他的呢？是撒但的一个天使。在每个例子里，保罗被熬炼和洁净，他的信心拯救了他。上帝做任何事情很少只为了一个目的。(帖后 1:5) 这正是 神公义判断的明证。叫你们可算配得 神的国、你们就是为这国受苦。有时上帝的方法乃是使用撒但的一个天使带给我们迫害和痛苦烦恼，保罗说这正是上帝公义判断的一个明证，在为他的国做准备。更多的时候，魔鬼施行咒诅来成就此目的。所有事情，咒诅和祝福，都是为了我们的利益。我们有一个契约让我们能从咒诅中得释放。(加 3:13) 基督既为我们受了咒诅、就赎出我们脱离律法的咒诅....

(诗 78:43) 他怎样在埃及地显神迹、在琐安田显奇事，(44) 把他们的江河、并河汉的水、都变为血、使他们不能喝。(45) 他叫苍蝇成群、落在他们当中、嚼尽他们、又叫青蛙灭了他们。

(46) 把他们的土产交给蚂蚱、把他们辛苦得来的交给蝗虫。(47) 他降冰雹打坏他们的葡萄树、下严霜打坏他们的桑树。(48) 又把他们的牲畜交给冰雹、把他们的群畜交给闪电。(49) 他使猛烈的怒气、和忿怒、恼恨、苦难、成了一群降灾的使者、临到他们。(50) 他为自己的怒气修平了路、将他们交给瘟疫、使他们死亡。(51) 在埃及击杀一切长子头生的。在这里我们看见上帝施行审判，他召集

“一群降灾的天使，”来攻击他的子民和打败他们的敌人。当上帝通过“邪恶天使”施行审判的时候，他们同时击打埃及人和犹太人直到他们愿意走出埃及。然后上帝在歌珊和埃及之间做了分别。审判只落在埃及人身上以便上帝的子民被释放。当我们为住在埃及悔恨的时候，我们就不会住在审判之下。

(出 12:23) 因为耶和华要巡行击杀埃及人、他看见血在门楣上、和左右的门框上、就必越过那门、不容灭命的进你们的房屋、击杀你们。注意上帝越过以色列人的门只击杀埃及人。在启示录 9 章 11 节深渊之王是亚玻伦（希腊文）或者亚巴顿（希伯来文），这两个名字的意思都是“毁灭者”。这可能是魔鬼众多名字中的二个。他是掌管死亡之魔王，但是上帝掌管着他。毁灭者在午夜经过，正是上帝说他会来的时候。上帝的目的是要他摧毁上帝的敌人和与羔羊无份的任何人。上帝告诉他们要吃羔羊的肉，毁灭者就会越过他们。那就是我们如何能脱离罪和死的咒诅。我们必须吃羔羊的肉，即耶稣基督，上帝的话。按自然规律我们吃什么就长成什么。属灵上，我们也是吃什么就成为什么。通过消化和理解上帝的话，我们就脱离咒诅，显出我们儿子的身份。

亚述帝国的国王西拿基立率领大军来攻击犹太，但是上帝借以赛亚应许他们得胜。**(赛 37:7) 我必惊动〔原文作使灵进入〕他的心、他要听见风声就归回本地、我必使他在那里倒在刀下。**上帝把邪灵放进西拿基立的心里，他听到声音，就因远离家园感到害怕。很多被鬼附的人都听到声音。魔鬼想打败上帝的子民。有时他们对所作的没有选择。上帝使用这个魔鬼催他回家，在那里他的二个儿子用刀杀了他（赛 37:38）。

玛莉和我为一个朋友得救归主而祷告。上帝使用的方法使我目瞪口呆。这位朋友被一惧怕的灵附上，在一段时间里他很害怕他会失去灵魂坠落地狱。这是一个对耶稣没有兴趣的人。他没有道理有那样的思想和担忧，他的背景是天主教，他因此去找一位神父问为什么。神父没能给他满意的解释。最后，他来问我们，我们就根据圣经向他说明上帝的拯救，他得救了。你会反对说上帝从未给过我们惧怕的灵。有一节经文是写给认识和服事上帝的信徒。但这个例子里，我的朋友还没有认识主。上帝给他惧怕的灵使他害怕永恒的咒诅，所以他去寻找拯救，从而找到了。**(诗 111:10) 敬畏耶和华是智慧的开端**

有些上帝的仆人过的不是一个正直的生活，却保有了支配上帝子民的权力，也被鬼附了。国王扫罗就是这样一个人。上帝呼召膏抹了他，但他却叛逆了。**(撒上 16:14) 耶和华的灵离开扫罗、有恶魔从耶和华那里来扰乱他。**我肯定如果大多数人不知道圣经中有这节经文，他们会指责我犯异端邪说。我们在这里看到因为扫罗不顺服，有恶魔从上帝那里来扰乱他。**(15) 扫罗的臣仆对他说、现在有恶魔从神那里来扰乱你。(16) 我们的主可以吩咐面前的臣仆、找一个善于弹琴的来、等神那里来的恶魔临到你身上的时候、使他用手弹琴、你就好了。**当然，他们发现大卫能弹竖琴来安慰国王。那不是很有意思吗？上帝差派一个恶魔来扰乱扫罗，然后又派大卫弹竖琴来解除他的一些痛苦。他从两方面在我们身上动工。

一次我在一个聚会服侍，我辨别出那地方的牧师有魔鬼。他在女人，金钱，和诚实方面有问題。他三次告诉我上帝告诉他说他是扫罗我是大卫。我跟他一起分享真理帮他得胜，但是他自我意志很强。我问主该怎么办因为他使信徒跌倒。上帝说，“让非利士人来把他带走。”非利士人是把扫罗带走的

上帝子民的敌人。上帝子民的敌人也把这个人掳走了。我最终在那里事奉了一段短暂的时间。又是扫罗和大卫的故事。上帝也从两方面帮助这个人。在《申命记》28章，上帝一次又一次重申他会咒诅那叛逆之人，现在我们知道他也派耶稣来拯救我们脱离咒诅。

在民数记22章，上帝不许巴兰去咒诅以色列的子孙。在贿赂的诱惑之下，巴兰又去求问上帝希望他改变了主意。看到巴兰骄傲，贪婪的心，上帝就准了他。当巴兰去的时候，上帝的天使站在途中挥剑要杀死他。巴兰没有看见上帝的天使，但是他的蠢驴看见了并试着警告他。**(彼后 2:16)他却为自己的过犯受了责备。那不能说话的驴、以人言拦阻先知的狂妄。**如果他继续走的话，上帝就会让天使等候在那里杀死巴兰，上帝又借毛驴与他理论要阻止他。上帝跟我们大家一起同工。我们经常面临选择。上帝把我们放在这里让我们的灵魂在我们的肉体我们的灵魂之间做决定。我们是上帝的最高创造和上帝的最低创造。我们在天堂和地狱之间，在魔鬼和天使之间，在上帝和撒但之间。我们每转一个方向，都有一个决定要做。上帝就是那样安排的。他向背逆的人说，“前面有咒诅；不要去。但是如果你去的话，那是你自己的错误，你将受惩罚。”同时他又给我们恩典帮我们做正确的决定。

上帝兴起基甸战胜以色列的敌人。在这之后，基甸不接受管理以色列的权力。事实上，在他活着的时候，他不让他的儿子接受管理以色列的权力(士 8:23)。基甸有七十一个儿子，其中一个是住示剑的一个妾生的。这个儿子渴望权力想作以色列的下一个国王。这样他与示剑人同谋杀死基甸的七十一个儿子。除了约坦之外，都被谋杀了。约坦在他们的恶行之后，向示剑的人发预言：**(士 9:20) ... 不然、愿火从亚比米勒发出、烧灭示剑人、和米罗众人。又愿火从示剑人和米罗人中出来、烧灭亚比米勒。**上帝通过约坦向有罪的一方宣布一个分裂的咒诅。**(士 9:22) 亚比米勒管理以色列人三年。(23) 神使恶魔降在亚比米勒和示剑人中间、示剑人就以诡诈待亚比米勒。(24) 这是要叫耶路巴力七十一个儿子所受的残害、归与他们的哥哥亚比米勒。又叫那流他们血的罪、归与帮助他杀弟兄的示剑人。**上帝想审判和打败这个罪恶的同盟所以他派遣邪灵来分裂他们并战胜他们。亚比米勒和示剑人因为这一邪灵被打败了。上帝使用邪恶来审判罪人，从他们的手中拯救他的子民。

一次我与其他二位牧师一起在一个聚会里服侍。这二位牧师使我悲伤因为他们不断互拍马屁，甚至他们一起反驳上帝的话语。一个晚上我目击他们在会众面前遮掩彼此的错误，回家的时候，我觉得主放进我的心让我祈求他会派一邪灵来破坏这二位之间邪恶的同盟。我很震惊。第二天，我查出就在我祈祷的晚上，那二人起了冲突以至彼此分开了。上帝使用这种方法来分隔这二人之间的罪恶同盟。

上帝在整部圣经里都使用这种方法。让我分享另一个例子。**(启 16:14) 他们本是鬼魔的灵、施行奇事、出去到普天下众王那里、叫他们在 神全能者的大日聚集争战。**在这里魔鬼聚集整个世界在哈米吉多顿大决战。在撒加利亚有同样的记载说上帝聚集整个世界打那场战役。**(亚 14:2) 因为我必聚集万国与耶路撒冷争战...(3) 那时、耶和华必出去与那些国争战、好像从前争战一样。**现在我们看清上帝将使用魔鬼聚集他子民的敌人，以至他能够打败他们拯救他的子民。朋友，你能够看清**“神若帮助我们、谁能敌挡我们呢？”(罗 8:31)**另一方面如果上帝反对我们，谁能够帮助我们呢？

在聚集万民以后，主说他会**“出去与那些国争战、好像从前争战一样。”**在历代志下 20 章 17 节，主告诉约沙法，**“这次你们不要争战、要摆阵站着、看耶和华为你们施行拯救。”**他要打这场战役。

他战争的方法在下一节经文中描述：(历下 20:22) 众人方唱歌赞美的时候、耶和華就派伏兵击杀那来攻击犹太人的亚扪人、摩押人、和西珥山人。他们就被打败了。(23) 因为亚扪人和摩押人起来、击杀住西珥山的人、将他们灭尽。灭尽住西珥山的人之后、他们又彼此自相击杀。我以前认为他们彼此埋伏等候。但是当我更仔细看圣经的时候，我发现上帝让那说谎者等待整个部队，以致他们自相击杀。那聚集他们的邪灵也埋伏在那里，用怀疑，贪欲，愤怒，惧怕等袭击他们，导致他们互相残杀。他把一起召集来的三支部队又分化瓦解成三对，让他们彼此杀光。这是上帝将要召集的哈米吉多顿大决战的先例，他会在末后的日子在兽国里兴起一场内战，他们将分割为北方的王，南方的王(但 11:40)，和东方的王(启 16:12) 彼此毁灭，上帝的子民却要得救。上帝控制着邪魔，因此，他也就控制着那些顺服鬼魔的仆从，人类。这是为了让我们悔改，在我们和世人的眼中荣耀上帝自己。这应该是对任何人的一个鼓励。

上帝使用邪灵来作分化瓦解的工作，恰当的时候他也使用我们来禁止邪灵。上帝想要我们抵挡魔鬼，不允许他们撒谎或者控告弟兄。上帝期望我们警醒，随时分辨诸灵。当我们寻求作荣誉的器皿，经常练习用上帝的话来分辨诸灵，我们就能获得辨别诸灵的能力(希 5:13, 14)。很遗憾今天更多上帝的子民听不到上帝的声音。

很多人错误地相信基督教内划分门派不可能是上帝的旨意。耶路撒冷的教会被迫害分散开后福音得到广传。以色列从大卫家造反后只剩下犹太和便雅悯。国王罗波安聚集他的部队要把这些叛乱者带回来，但是上帝借先知告诉他说。(王上 12:24) 耶和華如此说、你们不可上去、与你们的弟兄以色列人争战。各归各家去吧、因为这事出于我。其他分裂的理由可能是因为教会太大，不能满足个人的需要或者因为教会变节，以人为首的情况下，人不可能在基督里成长。上帝分裂巴别是因为他们的联合是为了邪恶的目的。请注意他们因为语言不同而各奔东西，正如今天教会因没有共同语言而分成不同的派别。上帝分化瓦解的目的总是好的，但人分裂的目的通常是坏的。宗派主义倾向于拉帮结派，是属肉体的工作(加 5:20; 林前 1:10-13; 3:1-8; 11:17-19; 使 20:29, 30; 犹 16, 19)。耶稣祈求他的门徒与他合一，就象他和父为一(约 17:21, 22)。这只能在大患难发生后义人放弃宗派成为一个牧人下的同一群羊(约 10:16)。

(撒下 24:1) 耶和華又向以色列人发怒、就激动大卫、使他吩咐人去数点以色列人和犹太人。如果以色列和大卫一直让上帝高兴，上帝就不会那么做。上帝向以色列人发怒，所以激动大卫去做那带给他们审判的事。虽然上帝激动大卫，他却听从了与上帝原则背逆的声音，他也是有罪的。(10) 大卫数点百姓以后、就心中自责、祷告耶和華、说、我行这事大有罪了.... 上帝兴起审判，70,000 人因瘟疫丧掉了生命。大卫在亚劳拿的打谷场筑一座坛，阻止了天使(在这种情况下是一个好天使) 对上帝子民的审判。为什么数点以色列人有错？上帝从没有想要他的子民去依靠自己的力量。他想要他们依赖他的力量。(耶 17:5) 耶和華如此说、倚靠人肉肉的膀臂、心中离弃耶和華的、那人有祸了。上帝不想要我们以我们所有的来抵挡仇敌。他想要我们依靠他的能力，相信他的话语。

上帝是怎样激动大卫去数点以色列的呢？(代上 21:1) 撒但起来攻击以色列人、激动大卫数点他们。第一，查看这是否与撒母耳记下 24:1 所记的是同样的例子。在这两个地方，大卫在 70,000 人被

瘟疫杀死后都在打谷场上悔改并献祭，所以它是同一个例子。撒母耳记下 24 章，上帝激动大卫攻击以色列。在这里的经文里，是撒但起来攻击以色列，激动大卫去数点他的人民。两节经文都正确，显然，上帝使用撒但把数点以色列的念头放进大卫里面，因为上帝想刑罚以色列。撒但“攻击以色列”。他的目的是邪恶的，但上帝的目的却是良善的。不管是谁说服我们叛逆上帝的话；如果我们背叛，我们就错了。可能是我们的牧师，先知，教会，政府，或信仰基督的亲密朋友，但是我们却要对上帝的话负责。

(罗 9:17) 因为经上有话向法老说、我将你兴起来、特要在你身上彰显我的权能、并要使我的名传遍天下。(18) 如此看来、 神要怜悯谁、就怜悯谁、要叫谁刚硬、就叫谁刚硬。不可更改的事实却是上帝让法老刚硬，为让我们看见他的伟大和能力。上帝知道我们需要看见一位伟大的上帝和救主。那些无知地认为他们在保护上帝名声的人通常会说是法老王让他自己的心变得刚硬。**(出 4:21) 耶和華对摩西说、你回到埃及的时候要留意、将我指示你的一切奇事、行在法老面前、但我要使(或作任凭下同)他的心刚硬、他必不容百姓去。(出 7:3) 我要使法老的心刚硬、也要在埃及地多行神迹奇事。**在出埃及记中上帝五次提到他使法老王的心变硬，然后我们才看到“**法老就硬着心**”(出 8:15)。上帝派摩西告诉法老让他的子民自由。他然后使法老王的心变刚硬，拒绝让他们自由。对以色列而言，这就使得他们获取自由变得不可能。上帝的力量在我们的软弱中变得完美(林后 12:9)。上帝先让他们绝望然后才在他们眼中荣耀自己。他们需要知道在将来的旷野试炼中上帝能够在任何事上拯救他们。上帝和你在任何处境下都是多数派。如果还不够的话，上帝再度使法老王的心变刚硬，他们就跟随以色列人到红海，从而让埃及人全军覆没。**(出 14:4) 我要使法老的心刚硬、他要追赶他们、我便在法老和他全军身上得荣耀。**不象电影里演出的，这是他们发现的惟一溺毙的法老王。所有这些都是要以色列牢记上帝拯救的大能。他们在将来的试炼中需要知道(上帝拯救的力量)。

你有没有碰到过一位心里刚硬的上司？去找上帝，而不是法老王。摩西从他得到的只有傲慢。你考虑到你的肉体了吗？服从上帝难道不比靠你的能力更有威力吗？那就是上帝的计划。他想向我们展示他从罪中拯救的力量。**(林后 4:7) 我们有这宝贝放在瓦器里、要显明这莫大的能力、是出于 神、不是出于我们。**上帝不想让我们自己的能力与他竞争。他想通过我们的信心证明他恩典的力量。

(箴 26:2) 麻雀往来、燕子翻飞、这样、无故的咒诅、也必不临到。除非有一个原因，否则没有咒诅能够落到我们身上。罪过和腐败是最可能的原因。谁的目的在咒诅中成就了呢？上帝的！**(民 23:8) 神没有咒诅的、我焉能咒诅、耶和華没有怒骂的、我焉能怒骂？**如果我们去寻找原因，而不去看咒诅或者看魔鬼，我们就是有真智慧。如果我们去对付那根由，我们就不会再生活在咒诅中。问题是人不去处理他们的问题。他们容忍咒诅，只会去寻求用人的方法来脱离咒诅。如果人按他自己的方法从咒诅中脱离出来对人是有害的，那原是上帝加给我们为了悔改的。假定我们审查我们的良心又看不到理由呢？那很可能是要我们用他的话更新我们的头脑去打那信心的美好之仗。有时上帝差派撒但来攻击我们以便我们能够鞭打他。是的，上帝那样做是向我们证明他的话是真的，我们有战胜敌人的力量和权柄。我们要明白，上帝的终极目标乃是要通过我们表明他的主权。上帝想要我们学会如何打属灵的仗。上帝有时会让我们实习。当撒但通过魔鬼，恶人，或者处境来攻击我们的时候，我们应该审查我们的良心。如果我们找不到故意不服从的罪(来 10:26)，那么我们就应该使用耶稣给我们抵挡撒但的权柄，因为我

们一定会赢。在抵挡撒但的时候，我们也同时是在十字架上钉死我们的老我，因为我们的老我是照着撒但的形象创造的。当我们与撒但打仗的时候，我们就是在和自己打仗。当我们打赢撒但的时候，我们就是打赢自己。这是上帝计划中非常完美的另一部分。

(哀 3:37) 除非主命定、谁能说成就成呢？如果上帝没有发命，邪灵能够命定什么就成就什么吗？不能！上帝才有主权。耶稣说他的话不是他的乃是父神的（约 14:24）。我们知道这是真的因为他们成就了。承蒙主恩，我命令过医治，奇迹，供应和释放。信奉宗教的人告诉我我的信心是浮夸的，因为我们不可能知道上帝的旨意。我在想，“多么可笑！我有力量做这些事情吗？是上帝在做。我只是相信他的话。”我跟上帝同心合意的证据是他们发生了。如果魔鬼命令什么事又那样发生了，是因为他比上帝更强大吗？根据这节经文，不是那样的。不管魔鬼是否知道，都是因为上帝命定了。**(哀 3:38) 祸福不都出于至高者的口么？**

祸福从哪里来？上帝说它来自至高者的口。那么说上帝是坏的吗？不是，那意味着我们应得或者需要邪恶的洗礼。**(哀 3:39) 活人因自己的罪受罚、为何发怨言呢？**我们被洗脑了，只相信人基本上是好的，就应得好的东西，这样当坏事发生在“好人”头上的时候，我们就震惊。**(可 10:18) 耶稣对他说、你为甚么称我是良善的。除了 神一位之外、再没有良善的。**从上帝的嘴里得保佑或咒诅，福分或灾祸。灾祸在这里代表发生在“好人”头上的困难的事情，为要使他们弃恶从善。任何发生在“根据他的旨意被召”的那些人身上的灾祸都是为了他们的利益。我们责备撒但为我们是上帝的孩子而攻击我们，但是我们应该审查我们的良心，要弄清楚上帝派撒但攻击我们是否源于我们里面的罪或罪行。

阿明尼乌主义错误地相信每个人都有自由意志。上帝是惟一有自由意志的。我们有有限的自由意志，受我们的能力，思想，个性，身体，和环境的限制。如果你有自由意志，在耳朵里插一根羽毛，让我们看看你能否飞起来，或者，就让我们看看你是否能够不再犯罪。我们并不能想做什么就能做什么。惟有上帝他希望做什么就能成就什么。**(弗 1:11) 我们也在他里面得了基业、〔得或作成〕这原是那位随己意行作万事的、照着他旨意所预定的。**象这节经文一样，加尔文主义教导上帝在拣选，命定，邪恶，和一切事上的主权。我们能够成就我们愿望的惟一方法乃是把上帝的旨意放在我们里面。**(腓 2:13) 因为你们立志行事、都是 神在你们心里运行、为要成就他的美意。**如果我们想要的也是他所愿的，我们就能达成我们想要的。

那就是他的爱子使我们得自由的办法，给我们一个旨意以成就他的旨意。如果我们只有自我意志的时候，我们总是在与自己争战。**(加 5:17) 因为情欲和圣灵相争、圣灵和情欲相争。这两个是彼此相敌、使你们不能作所愿意作的。**我们有上帝的旨意在我们里面，我们同时又有自己的意志。这两者在彼此较力。那不是自由或者自由意志。这意味着“我们想作的我们做不到。”我们甚至没有自由意志来到上帝面前。**(约 6:44) 若不是差我来的父吸引人、就没有能到我这里来的。到我这里来的、在末日我要叫他复活。**那不是自由意志。若不是他吸引我们，我们就不能来到他面前。你可能选择犯罪，我们大多数人都做这样的选择，但是上帝将决定时间，地点，和范围。**(箴 16:9) 人心筹算自己的道路。惟耶和华指引他的脚步。**上帝决定着祂荣誉或者不名誉器皿的脚步。我们选择上帝的惟一理由是因为祂的恩典。**(约 15:16) 不是你们拣选了我、是我拣选了你们、并且分派你们去结果子、叫你们的果子常**

存.... 耶稣先选择了我们，并因他的恩典，我们才选择了他。我们结出果实是因为他把他的旨意当做礼物给了我们。

主以反对我们的灵磨练我们并使我们悔改，然后在我们得胜以后，他就有完全的能力使我们的敌人与我们和好。(箴 16:7) 人所行的若蒙耶和华喜悦、耶和华也使他的仇敌与他和好。我们清楚看到上帝对我们的敌人有完全的控制，在我们取得胜利后，他能够把和平放进我们的敌人心里使我们和平相处。我们想要自己去对付我们的敌人时，我们应该想起这节经文。我们到此应该明白，当我们不讨主喜悦时，他会使用我们的敌人来对付我们。上帝创造我们的敌人就是为了这个目的。(箴 16:4) 耶和华所造的、各适其用。就是恶人、也为祸患的日子所造。我还需要说明我们不应该与上帝争论吗？我们看见上帝的手在这一切事上的主权。当我们的方式不讨主喜悦的时候，他就会派恶人来使我们的日子难过。当我们取胜的时候，上帝能让我们与我们的敌人和平共处。不管他们是坏人还是魔鬼之灵，都不会有任何差异。

我们应该用我们那微不足道的理解来与上帝理论他创造恶人是个错误吗？他有一个答案。(罗 9:21) 窑匠难道没有权柄、从一团泥里拿一块作成贵重的器皿、又拿一块作成卑贱的器皿么？(22) 倘若神要显明他的忿怒、彰显他的权能、就多多忍耐宽容那可怒预备遭毁灭的器皿。注意他们是卑贱的器皿，是预备遭毁灭的。(彼后 2:12) 但这些人好像没有灵性、生来就是畜类、以备捉拿宰杀的。我们在这里要悔改，如果我们想知道真理就必须用上帝的眼光来看事情。很明显，我们比上帝还要宝贵这些邪恶的兽类。上帝的看法是，只有他是唯一算数的，邪恶者都是禽兽，他们被造就是等他们尽其功用后被宰杀的。(箴 21:18) 恶人作了义人的赎价。奸诈人代替正直人。赎价是为某人的自由而付的价格。恶人就是上帝创造他子民脱离腐败奴役要付的代价，所以让我们不要浪费他们的牺牲。

当约瑟从迦南地来到埃及的弟兄认出约瑟的时候，他们都后悔当年以恶毒的方式对待了他。约瑟理解他受患难的真正原因。(创 50:20) 从前你们的意思是要害我、但神的意思原是好的、要保全许多人的性命、成就今日的光景。约瑟归功于上帝使用邪恶把他带到埃及来是为了要“保全许多人的性命。”走出迦南地的犹太人都快饿死了。当他们来到埃及的时候，是被他们提前卖到这里来的约瑟喂养了他们。上帝使用他们把约瑟钉死到十字架上，把他预备成荣誉的器皿。

因为亚伯拉罕害怕那地的人，他请莎拉告诉人她是他的妹子。她很美丽，所以他认为他们会为她而杀死他。国王亚米比勒认为莎拉只是亚伯拉罕的妹子，就让莎拉作他的妻子。上帝威胁亚米比勒，如果他不归还亚伯拉罕的妻子，他就要变成死人。亚米比勒向上帝抗议。(创 20:4) 亚比米勒却还没有亲近撒拉。他说、主阿、连有义的国你也要毁灭么？(5) 那人岂不是自己对我说、他是我的妹子么。就是女人也自己说、他是我的哥哥。我作这事、是心正手洁的。亚米比勒为他的正直邀功。(6) 神在梦中对他说、我知道你作这事是心中正直、我也拦阻了你、免得你得罪我、所以我不容你沾着他。上帝承认他的正直但却归功于他自己。因为我们不理解上帝的恩典，有时我们以为是自己的功劳。是上帝给了我们能力做正确的事。上帝能把正直放在一个外邦国王的心里以阻止他对上帝的子民犯罪。

最近，我从一名非基督徒手里买了一辆旧车。我们谈好了价格，约好第二天完成交易。我向上帝祈求更好的价格。第二天我去交易的时候，他给了我更好的代价，就是我向上帝求的好价格。只有上

帝能够在我们已经商量好了价格以后，改变一个丧失旧车推销员的心，自动建议以更廉的价格卖掉一辆车。这不是一个自然的举动，我知道是上帝把这念头放在了他的心里。上帝在我们里面动工以成就他的美意，他也同样地使用他们。主向彼得说，(路 22:31) 主又说、西门、西门、撒但想要得着你们、好筛你们、像筛麦子一样。(32) 但我已经为你祈求、叫你不至于失了信心。你回头以后、要坚固你的弟兄。撒但想要筛彼得，如果不是为我们好，上帝为什么会考虑他的要求呢？如果彼得象大多数人一样，他会问，“主，你为什么准许撒但得着我呢？只要说，‘不，撒但，你不能得着他。’”但是耶稣知道那不是上帝的旨意。

上帝的目的是让撒但得到我们生命中属于他的东西。筛的目的乃是分隔和消除你想要的。他得到属于他的。主说，“魔鬼来却没在我里面找到什么。”耶稣是纯洁的；他的生命中没有属于撒但的任何东西。撒但筛得属于他的。上帝只想要剩下的。上帝完全可以在创世之初除掉他，但是上帝为了他的美意要使用撒但。

同样的道理，上帝使用亚述人来责罚以色列。(赛 10:12) 主在锡安山、和耶路撒冷、成就他一切工作的时候、主说、我必罚亚述王自大的心、和他高傲眼目的荣耀。当上帝完成在他子民身上所有要做的工作，猜猜他会怎么对待撒但，魔鬼，邪恶之人，假先知和兽？对了，火湖。

耶稣把绵羊放在他的右边，山羊放在他的左边(太 25:31)。上帝正是那样使用正直和邪恶，如他的右手和他的左手。他的右手边是荣誉的器皿，他的左手边是贻羞的器皿。撒但实际上是上帝创造子民的一只手。一个亲密的属灵兄弟跟我分享过一个梦。他看见在天堂里，一排圣徒来到耶稣之前。在耶稣的左手边站着撒但，在他前面有旧式的大炮对准那排着的第一人。撒但的手中拿着打火机急于点燃大炮上的引线，炮轰他们。耶稣的左手在他前面阻止他。从那个梦里你能够看到当主移动他的左手时，撒但跟着移动。

这里有一个清楚的例子。(伯 1:8) 耶和華問撒但說、你曾用心察看我的仆人约伯没有。地上再没有人像他完全正直、敬畏 神、远离恶事。上帝在撒但面前夸奖约伯要引起他的注意。那就像在一头公牛面前挥动一面红旗一样。撒但可不想听到这个。事实上，撒但一直想把相反的事证明给上帝看。他是弟兄的控告者。上帝用建议的力量使撒但向约伯发难。(9) 撒但回答耶和華說、约伯敬畏 神、岂是无故呢？(10) 你岂不是四面圈上篱笆围护他和他的家、并他一切所有的么。他手所作的、都蒙你赐福。他的家产也在地上增多。撒但承认因为上帝的保护他没有力量得到约伯。对我们也是一样。(11) 你且伸手、毁他一切所有的、他必当面弃掉你。(12) 耶和華對撒但說、凡他所有的、都在你手中。只是不可伸手加害于他。于是撒但从耶和華面前退去。撒但建议上帝挪去他保护的篱笆，并伸“手”击打约伯以考验他。为什么要挪去保护的篱笆呢？除非你看清上帝的左手就是撒但，篱笆并不能把上帝的手挡在外面！上帝用了“以你的力量”，和“你的手”这样的词来确认这点。

撒但把示巴人，从天而降的火，迦勒底人和狂风带来击打约伯和他的家庭以考验他。看看约伯是怎么说的。(伯 1:21) 他说，我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和華，收取的也是耶和華。耶和華的名是应当称颂的。(22) 在这一切的事上约伯并不犯罪，也不以神为愚妄(或作也不妄评神)。上帝在这里简单地指明约伯把这一切归结于他不是犯罪。主用右手给予，用左手拿走。一些人会

说是示巴人，迦勒底人，和天火把约伯的一切拿走了。一些人看看幕后会说是撒但干的。然后一些人会看得更远点说是上帝的作为。约伯也是那么说的。如果我们想让上帝的目的成就在我们生命里，我们就必须那么去做。我们必须回头一直看过去，才能看到上帝在我们一生中的目的。约伯没有跌倒因为他懂得那道理。只看到器皿的人就会绊跌。如果我们只是看到那邪恶的器皿，我们终将与血肉争战。虽然约伯很痛苦，但他的灵里有平安因为他看到上帝的目的。

(伯 2:3) 耶和華問撒但說，你曾用心察看我的仆人约伯没有。地上再没有人像他完全正直，敬畏神，远离恶事。你虽激动我攻击他，无故地毁灭他，他仍然持守他的纯正。上帝在撒但身上好象在使用反面心理学，让他相信是他在激动上帝，实际上却正好相反。上帝被激动攻击约伯，撒但是工具。是上帝首先把约伯指出来炫耀给撒但看，以实现他自己的目的。(4) 撒但回答耶和華說，人以皮代皮，情愿舍去一切所有的，保全性命。(5) 你且伸手伤他的骨头和他的肉，他必当面弃掉你。(6) 耶和華對撒但說，他在你手中，只要存留他的性命。上帝为了撒但的介入总是答应很多条件给他，即便今天他还是那样。(9) 他的妻子对他说，你仍然持守你的纯正吗？你弃掉神，死了吧。(10) 约伯却对她说，你说话像愚顽的妇人一样。噯，难道我们从神手里得福，不也受祸吗？在这一切的事上约伯并不以口犯罪。上帝用了两个证人，他想明白地显示给我们看约伯说的是正确的。我们从上帝手中只应得福不应受祸吗？约伯没有给撒但记功。他也没有埋怨示巴人，迦勒底人，或者旷野的狂风。他甚至完全没去注意上帝使用的那些次要的器皿。约伯只看到了上帝主要的目的。

耶稣在教导我们在十字架的刑罚中与上帝的目的合作时说，“**不要与恶人作对**”，他指的是人。然而，我们又被命令，“**要抵挡魔鬼**，”指的是邪灵。我们不应该陷入与肉肉的争战。耶稣不会。(赛 53:7) **他被欺压，在受苦的时候却不开口。(或作他受欺压却自卑不开口) 他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。**我们乃是与执政的和掌权的争战。上帝想要我们把恶人看作是撒但的受害者和被咒诅的，要怜悯这些器皿。(路 23:34) **当下耶稣说，父阿，赦免他们。因为他们所作的，他们不晓得。上帝想要我们透过邪恶的器皿看见他。耶稣有平安因为他相信我们天父的主权。耶稣知道所有的权力是从哪里来的。(约 19:10) 彼拉多说，你不对我说话吗？你岂不知我有权柄释放你，也有权柄把你钉十字架吗？(11) 耶稣回答说，若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我。.... 以利指责他儿子的变节。(撒上 2:24) 我儿阿，不可这样。我听见你们的风声不好，你们使耶和華的百姓犯了罪。(25) ... 然而他们还是不听父亲的话，因为耶和華想要杀他们。主的目的是至高的。很多人不悔改是因为上帝定意要因他们的邪恶杀死他们。我们也应该得到同样的下场，但是上帝给了我们恩典。(弗 2:8) **你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的。唯有上帝赐给信心的礼物以帮助我们相信和悔改。我们必须来到上帝面前；因他赐下信心和悔改。对得救是本乎恩这一真理的理解使我们敬畏上帝。一些人不珍惜上帝的礼物，只好拿去给那些珍惜它的。犹太人输给了外邦人。(启 3:11) 免得人夺去你的冠冕。那自义的人就象是在与大灾难调情。(林前 4:7) 使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？如果我们比我们的邻居多点东西，那是上帝的礼物，而不应是骄傲的原因。****

第 5 章

上帝在时间和拣选上的主权

主说、早先的事我从古时说明、已经出了我的口、也是我所指示的、我忽然行作、事便成就。
(赛 48:3)

预言既指预告未来。世界所谓的预言很少发生。似乎他们歪曲了预言的概念。当上帝预言未来的时候，他宣告然后那样去成就。上帝的话不仅描绘未来而且使其实现。“诸世界（希腊文：“年龄”）是借神话造成的。”（来 11:3）话“造成”在这节经文中意指“使其完成。”所有世代的历史（或者他的故事）在起初已经完成。（赛 48:4）因为我素来知道你是顽梗的、你的颈项是铁的、你的额是铜的、(5) 所以我从古时将这事给你说明、在未成以先指示你、免得你说、这些事是我的偶像所行的、是我雕刻的偶像、和我铸造的偶像所命定的。他是“忌邪的上帝”（出 20:5）。他不将他的荣耀归给假神、也不将他的称赞归给雕刻的偶像（赛 42:8）。上帝得着荣耀因他在千百年前就预先讲述了他的造物之工。其实他的造物之工、从创世以来已经成全了（来 4:3）。因为他的创造从世界之初就被完成，没人能够说，“是我的势力，我的能力，我的上帝行作了这些事。”

我们认识他的主权对上帝来说很重要。我们的上帝做了其他“上帝”从未做过的事；他在很早之前就准确地预言未来要发生的事。不知道上帝掌握主权就很难过一个有信仰的基督徒生活。没有这一知识，我们也不可能有平安，休息，和拥有我们在试炼中所需要的对上帝的敬畏。我们将总是在跟人和环境斗，总是相信我们自己的力量，而看不见上帝的手和信靠他的力量。（何 4:6）我的民因无知识而灭亡。（赛 46:8）你们当想念这事、自己作大丈夫，悖逆的人哪、要心里思想。(9) 你们要追念上古的事、因为我是神、并无别神、我是神、再没有能比我的。(10) 我从起初指明末后的事、从古时言明未成的事、说、我的筹算必立定、凡我所喜悦的、我必成就。上帝随他的心意行事，只有他的筹算立定。上帝是唯一的证据，就是他从一开始就言明末后的事。所有预言的，通灵的，看相的，和邪恶观星者所能做的预测准确率不会高，因为他们的君主没有主权。魔鬼有他的长处。他比我们对预言性的话语知道得更多点，他也能预言他计划要做的事，但是上帝掌握主权，他经常否决他们的计划。

（赛 46:11）...我已说出、也必成就、我已谋定、也必作成。上帝是很任性的。他有那样的权利。他的自我不是腐败的，但我们的却是。他使他所向往的得以实现因为是正确的。在这节经文里，上帝在说玛代波斯帝国的外邦国王古列。上帝兴起大流士打败巴比伦以使他的子民脱离捆绑进入自由。那时，古列并不知道他里面有去实现上帝计划的愿望。（赛 44:28）论古列说、他是我的牧人、必成就我所喜悦的、必下令建造耶路撒冷、发命立稳圣殿的根基。上帝怎么能让一名终身都是外邦人的去做他所喜悦的任何事情呢？我们在这里看到没有什么东西或什么人能够抵抗上帝为他子民所定的美好旨意。上帝掌握着世上所有大帝国的未来，以拯救和预备他的子民。

(赛 45:1) 我耶和華所膏的古列、我搀扶他的右手、使列国降伏在他面前、我也要放松列王的腰带、使城门在他面前敞开、不得关闭、我对他如此说、(2) 我必在你前面行、修平崎岖之地、我必打破铜门、砍断铁闩。(3) 我要将暗中的宝物、和隐密的财宝赐给你、使你知道提名召你的、就是我耶和華以色列的神。(4) 因我仆人雅各、我所拣选以色列的缘故、我就提名召你、你虽不认识我、我也加给你名号。幼发拉底河经巴比伦市。这里说到的一个大门在幼发拉底河对面，能把敌人挡在城外。上帝帮助古列建树不朽的功绩，使幼发拉底河改道以便他的部队能够从这扇大门下入城。在他们进城以后，他们发现在进城后两岸的城门都未上锁（上帝的作为，经文 1 和 2），考虑到巴比伦是处于战争期间，这就很奇怪。在古列占领巴比伦以后，大祭司向他展示这些预言，更奇妙的是这些预言都是在他出生前几百年就写成的。犹太人说古列看见他的名字和预言中所记要发生的事后很是惊叹，遂成为以色列上帝的一名信徒。上帝清楚地说明他要为古列打开那些大门让古列成就他的旨意。在听到这些启示以后，古列知道上帝授权，计划和导演了他的行程。

基督教领袖把上帝变成了一名纯粹的先知，声称上帝看到未来然后揭示出来。旧约中的类比和先兆在《新约圣经》中实现了，证明上帝坐在宝座上，独自掌管着时间和未来。一个不经意的错误，会改变一切。根据等比级数的定律，在起点的一个小差异会导致终点的巨大差异。机会或者多元控制都不可能使我们看到的实现。阿明尼乌主义者教导上帝预定并通过看到未来告诉骰子怎样滚动来作预测。预定的意思是“在它发生以前就决定了。”“命定，”是同样的希腊单词，意思是“在它发生以前注定一桩事件。”(弗 1:4) 就如 神从创立世界以前、在基督里拣选了我们、使我们在他面前成为圣洁、无有瑕疵。(5) 又因爱我们、就按着自己意旨所喜悦的、预定我们、借着耶稣基督得儿子的名分。你结出果子从而显明儿子的身份，证明你是被拣选了，也被上帝吸引。

(罗 8:29) 因为他预先所知道的人、就预先定下效法他儿子的模样使他儿子在许多弟兄中作长子。上帝预先知道并预先定下效法耶稣的形象，但不包括变节者。“预先知道”在这里并不意味着他察看未来，看见了将来会是什么样。“预先知道”在这里意味着“提前知道”，与行动或者事件无关，而与人有关。因为上帝不住在时间里，他在创世之前就知道这些子民。正如我们在做什么东西之前要先在我们心里构思和策划，上帝在用他的话创造事物以前他已经知道他要创建的是什么。“知道”意味着很隐密的知识，例如，亚当知道夏娃。耶稣将向那些称他为主但不遵循父神旨意的人说，(太 7:23) “我就明明的告诉他们、我从来不认识你们、你们这些作恶的人、离开我去吧。”对没有圣灵膏油的愚拙的童女，耶稣说，“我不认识你。”上帝预先亲密知道的人他“预先定下”效法耶稣的形象。上帝通过他赐下的信心和在我们里面的话创造了我们；他的子民是走在窄路上的人。这是恩典。

(罗 8:30) 预先所定下的人又召他们来、所召来的人、又称他们为义、所称为义的人、又叫他们得荣耀。这里说明被预定的会被呼召，使成义并得荣耀。他们不会离经叛道，而会结出基督的果子。有被召但没有被预定的吗？(提后 1:9) 神救了我们、以圣召召我们。注意只有得救的才被呼召。呼召来自希腊文 kaleo，意味着，“邀请。”呼召是仅仅给上帝子民的一份邀请（更多证据：来 3:1；何 11:1；提前 6:11, 12；太 25:14；罗 1:6, 7）来分享在基督里的神圣好处用以结出果子。那结出 30 倍，60 倍，或者 100 倍果子的就证明他们被选上或者拣选了。如果在收成的时候你没有果子，或只有腐烂了的果

子，或者不成熟的果子，你不会被拣选。被呼召的是上帝的葡萄园(赛 5:7)。被选上的是结出果子的更小的百分数(赛 5:10)。(太 22:14)被召的人多，选上的人少(希腊文：eklektos，“当选者”)。

被呼召的可能堕落，但是选上的或者被拣选的不会。(何 11:1)以色列年幼的时候我爱他、就从埃及召出我的儿子来。(2)先知越发招呼他们、他们越发走开....主保存了那些吃羔羊肉，在红海里受洗礼的人。他然后在旷野中试炼他们看谁会是经得起考验的信徒，只有那些相信的进入了应许之地。犹太书里警告这些被呼召的。(犹 1)耶稣基督的仆人、雅各的弟兄犹大、写信给那被召、...(5)从前主救了他的百姓出埃及地、后来就把那些不信的灭绝了。这一切的事、你们虽然都知道、我却仍要提醒你们。注意那被召的得救了，但是那不信的被灭绝了。朋友，上帝并不是在寻找那些我们泛泛地称为“基督徒”的，而是在寻找信徒或门徒，就象他们被召的那样。

耶稣给过我们很清楚例子，象那被召却不来赴宴以结不出果实的仆人。耶稣分享了一个国王儿子婚宴的寓言。(太 22:3)就打发仆人去、请那些被召的人来赴席。他们却不肯来。他们满了借口(农场，买卖，等等)。(太 22:8)于是对仆人说、喜筵已经齐备、只是所召的人不配。甚至有一个来了却没有穿戴礼服，意即披戴基督(罗 13:14)或者穿上自己的义(启 19:8)。(太 22:13)于是王对使唤的人说、捆起他的手脚来、把他丢在外边的黑暗里。在那里必要哀哭切齿了。(14)因为被召的人多、选上的人少。被召的只有少数被选上，因为他们结出了果实。

(太 25:14)天国又好比一个人要往外国去、就叫了仆人来、把他的家业交给他们。(15)按着各人的才干、给他们银子。一个给了五千、一个给了二千、一个给了一千。就往外国去了。显而易见，走开的人是主，他的仆人是他的子民。这例子里二个仆人按其才干结出了果子(太 25:20-22)，但是一个却把他的才干深埋在地下(为世俗的事使用他的才能，太 25:24)。当我们的主归来的时候，他会说“把这无用的仆人、丢在外面黑暗里。在那里必要哀哭切齿了”(太 25:30)。

使徒保罗在加拉太 1:6 说他自己是被召的，也说，“我是攻克己身、叫身服我，恐怕我传福音给别人、自己反被弃绝了”(希腊文：“摈弃”)(林前 9:27)。有更多证据说明那得救和被召的能再跌倒滑落(彼后 1:9-11; 提前 6:11,12; 来 3:1,6,12,14; 罗 11:1-7, 19-23)。

朋友，你可能知道你是否被召，但是你被拣选了吗？你必须要在你信心的道路上殷勤以证明这点。(彼后 1:10)所以弟兄们、应当更加殷勤、使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。你们若行这几样、就永不失脚。(11)这样、必叫你们丰丰富富的、得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。上帝在十字架上的时候已经给了我们凭信心结出果实所需要的一切。(彼后 1:3)神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。在试炼中相信信心的应许能帮助我们结出果子。(彼后 1:4)因此他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、就得与神的性情有分。那被召的拥有能力和机会。那被召和选上的，或者预定的，靠着信心使用那能力和利用那机会。那惟一最后跟主在一起的就是这节经文里所描述的。(启 17:14)他们与羔羊争战、羔羊必胜过他们、因为羔羊是万主之主、万王之王。同着羔羊的、就是蒙召被选有忠心的、也必得胜。注意蒙召被选到会忠心耿耿。我没有编造这节经文；他们是上帝的话。有眼睛和耳朵的将看见

并明白，但是其余的会以为他们的宗教是正当的而忽略圣经。上帝主权地从开始说明末后的事，及时地使这些事情发生。

一些人会争论，“上帝怎么能够许诺给所有被召的，但却对那不结果实的收回诺言呢？”直到某人靠信心行走走在里面，否则圣经中的每种诺言都是无用的。我们在约定中（要承担）的部分是信心；上帝的部分是力量和拯救。我们因为不信就能够破坏这契约。（数 14:11）**耶和华对摩西说、这百姓藐视我要到几时呢、我在他们中间行了这一切神迹、他们还不信我要到几时呢？（12）我要用瘟疫击杀他们、使他们不得承受那地、叫你的后裔成为大国、比他们强胜。**上帝对那不信的子民说他会剥夺他们的继承权。

要相信上帝做出承诺后有权在他们不信后收回承诺，请看这里：（数 14:23）**他们断不得看见我向他们的祖宗所起誓应许之地、凡藐视我的、一个也不得看见。（30）必不得进我起誓应许叫你们住的那地、惟有耶孚尼的儿子迦勒和嫩的儿子约书亚、才能进去。（34）按你们窥探那地的四十日、一年顶一日、你们要担当罪孽四十年、就知道我与你们疏远了。**除非我们的信心与上帝的应许调合，否则应许无效。（来 4:2）**因为有福音传给我们、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。**犹太人犯罪后被上帝剥夺了继承权，他们的名字也从上帝的册上涂抹了。（出 32:33）**耶和华对摩西说、谁得罪我、我就从我的册上涂抹谁的名。**

对活在罪中的基督徒也是一样的道理。注意主对教会所说的话。（启 3:5）**凡得胜的、必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名...那些不得胜的会从基督的身体里被拒绝出去。（启 3:16）你既如温水、也不冷也不热、所以我必从我口中把你吐出去。**上帝的子民以色列因为不信被折下来了，被嫁接上去的基督徒如不行走在信心里也会被剪除。（罗 11:20）**不错，他们因为不信、所以被折下来，你因为信、所以立得住，你不可自高、反要惧怕。（21）神既不爱惜原来的枝子、也必不爱惜你。（22）可见神的恩慈、和严厉，向那跌倒的人、是严厉的，向你是有恩慈的，只要你长久在他的恩慈里，不然、你也要被砍下来。**嫁接上去的那些人在末后被称为“以色列全家。”（罗 11:26）**于是以色列全家都要得救。那些还在生命册上的，嫁接上的，是选民（希腊文：“被拣选”）。（罗 11:2）神并没有弃绝他预先所知道的百姓。（5）如今也是这样、照着拣选的恩典还有所留的余数。通知他们被前知道和选择。**主权的上帝会拥有那些真正属于他的。

住在基督里就是拯救之所在。一些人说上帝给了我们永恒生命的礼物所以他不可能收回。在加拉太 3:16 中，我们被告知，“**所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的，神并不是说众子孙、指着许多人、乃是你那一个子孙、指着一个人、就是基督。**”这样诺言是给予基督的，而不是单独地给我们个人。我们在应许里的唯一方式就是住在基督里。住在基督里就能结出果实（约 15:1-6），行他所行的（约壹 2:3-6），相信耶稣和使徒们同样的教导（约壹 2:24；犹 3；太 28:20），不添加也不删减上帝的话（启 22:18, 19），不行在罪里（约壹 3:5, 6），并遵守他的诫命（约壹 3:24）。在基督里是我们惟一能够得到永恒生命礼物的地方。（约壹 5:11）**...就是神赐给我们永生、这永生也是在他儿子里面。**上帝不必拿走他的礼物；是他的子民从它里面走开了。（林前 6:18）**...无论甚么罪、都在身子以外...当你故意行在罪里的时候，你就不在他的身体里“...在他没有罪。凡住在他里面的、就不犯罪（约壹**

3:5, 6)。例如，在精神上或者肉体里犯奸淫，都不再是基督的成员而使他们成为淫妇中的一员（林前 6:15, 18）。唯有基督和住在他里面的是被选上的。

（弗 1:4）就如 神从创立世界以前、在基督里拣选了我们.... 只有基督和那些住在他里面的会去天堂。（约 3:13）除了从天降下仍旧在天的人子、没有人升过天。.... 来自天堂的吗哪，上帝的话耶稣基督，住在那爱他的人中间，是上帝要来拣选的果子。

到这里，我肯定一些人在认为他们不配。我们首先要凭信心住在基督里，接受福音所说的“**我已经与基督同钉十字架，现在活着的、不再是我、乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着、是因信 神的儿子而活、他是爱我、为我舍己。**”（加 2:20）。那些行在信心里，相信他们向罪是死的，基督现在住在他们里面的人就被看作是义人，直到上帝使用他们的信心来表明他们里面的义。（加 3:6）正如『**亚伯拉罕信 神这就算为他的义。**』我们将在后面的章节中更详细地讨论这一好消息和其果实。

上帝不住在时间里，而在永恒里。他同时看见起点和终止，因此，他在我们祈祷以前就能够回答我们的祷告。我们不必担心我们等候太久才祈求，因为他的答案早就在我们祈祷以前就等着我们。**（赛 65:24）他们尚未求告、我就应允，正说话的时候、我就垂听。**

我有一个在本地中等职业学校的朋友，他帮助我把坏了的洗衣机交给他的学生去修。唯一需要我付的费用是零件。凭信心，我告诉他去修。他几天后回电话说他会把它送回来，费用是 90 美元。我妻子和我算了算我们只有 40 美元。立马灵感来了，我手指着我的邮箱说，“今天我要从邮件中收到 50 美元。”那天的邮件中有来自马里兰的一位兄弟的一封信。（我绝对没有预先知道。）他写到，“在午夜之后，我不能入睡，直到我服从上帝写了 50 美元的支票。”我看了看邮政日期发现这封信在邮件中丢失了一整月之久！显而易见，上帝在最恰当的时候找到了这封信。他在我作信心的祈祷以前一个月就预备好了。他只是使用我来使他已经计划好了的得以实现。

我曾经请上帝做一些事，我相信他可能改变了要成就的时间。很多年前，一个很年轻的女孩犯了错误查出怀孕了。当我为她祈求时，一个想法进入我的头脑我立刻说出口。我请主改变这个女孩就好象她从未怀孕一样。我相信这不是来自我的头脑，而是来自上帝的灵。凭这个祈祷出现的方式，我确信它是上帝的旨意。后来检查又证明她没有怀孕。我不知道上帝怎么处置了那个婴孩，但是我肯定他会比那个女孩更能照顾好它。没有上帝不能帮助我们的事，只有我们信心达不到的事。

如果上帝从开始就知道末后的事，他怎么能改变他的主意呢？改变主意就让你成为一名说谎者。（赛 46:10）**我从起初指明末后的事、从古时言明未成的事、说、我的筹算必立定、凡我所喜悦的、我必成就。**如果他从一开始就看到全部，他为什么需要改变主意呢？上帝不会更改圣经里所写的话。（诗 119:89）**耶和华阿、你的话安定在天、直到永远。**他的话被比作一块岩石，毫不动摇永不改变。可是，上帝能够更改或者延迟他对你个人所说的，如通过先知预言的一个警告，异梦，异象，或者他的灵。当话最后发生的时候，就会如圣经所说的那样成就。

上帝在约拿书中给我们一个这样的例子。约拿“**进城走了一日、宣告说、再等四十日、尼尼微必倾覆了。**”（拿 3:4）。上帝告诉约拿“**向其中的居民宣告我所吩咐你的话**”（拿 3:2），他这样行了。他不是假先知。上帝饶恕亚述的首都尼尼微，因为他们悔改了。这激怒了约拿，因为亚述是以色列的死

敌，先知一直在预言亚述会战胜背逆的以色列。他觉得为以色列的缘故他想让他们被倾覆。约拿知道如果他对他们宣告后他们悔改，上帝不会打败他们，所以他逃走了。(约拿 4:1) 这事约拿大大不悦、且甚发怒。(2) 就祷告耶和华说、耶和华阿、我在本国的时候、岂不是这样说么。我知道你是有恩典、有怜悯的神、不轻易发怒、有丰盛的慈爱、并且后悔不降所说的灾。所以我急速逃往他施去。

上帝在公元前大约 752 年饶恕尼尼微以便亚述在公元前大约 720 年能够战胜以色列的北方十个支派，然后在公元前大约 701 年战胜犹大。尼尼微最后在公元前大约 612 年败落。上帝在他威胁尼尼微以前知道他为了使用他们责罚以色列会饶恕尼尼微。从尼尼微的观点，他们通过悔改更改了上帝的主意，但是从上帝的观点，他改变了尼尼微人的头脑并成就了从一开始就制定的有关他们的计划，就是击打以色列！约拿书的希伯来文“悔改”一词在这里是 nacham，意思是“叹息”暗指“难过”。nacham 本身不承认有恶劣行为，或甚至改变主意，唯一的就是悲伤。作为父神，上帝必须做很多令他悲伤的事情。当圣经谈起上帝后悔的时候，它是从我们的观点来看的，因为对我们来说好象他改变了主意，没有做他威胁要做的。作为五个孩子的父母，我就很多次这么做了。上帝和我们之间的差异是，他从一开始就计划并看见耽延和悔改。(数 23:19) 神非人、必不致说谎、也非人子、必不致后悔。(撒上 15:29) 以色列的大能者、必不至说谎、也不至后悔。因为他迥非世人、决不后悔。

这里还有另一件事情证明上帝在时间和未来上的主权，上帝预先计划耽延或者“悔改”。以色列和美国分享一独特的特性。他们都在各自的时间里被托付福音的大任。从公元前 887 年直到公元前 631 年，以色列每十七年有一场战争，达十五次之多。美国也从最早十三个州的形成到 1983-1984 的格林纳达这十五个周期期间每十七年都有一场战争。在第六和第十个周期中，两个国家都没有战争。在这对比中惟一可能的例外是以色列好象有了破坏性的饥荒代替了一场战争，在他们的第 13 个周期中没有战争的记录。这样的周期可能比我们所知道的更严格，一个健全的人不可能认为这是偶然。历史的重演清楚地表明有一个头脑掌管着过去和未来。

第 6 章

上帝在跌倒和拯救上的主权

若不是差我来的父吸引人、就没有能到我这里来的。到我这里来的、在末日我要叫他复活。(约 6:44)

一些父母感到很罪过，尽管他们尽了一切努力，他们的孩子好象还是往邪路上去。下面的教导不是反对那些从他们年青时就忠心地事奉主的人，而是针对那些感觉主放弃了他们或者他们的孩子的信徒。

用信心的眼光来看待那些迷失的孩子，不凭眼见。相信你的祷告，期待奇迹，但要有耐心。上帝在他们得救之前早就为他们制定了一个计划。深刻地思想这件事。会把你从烦恼，冲突，谴责和自我努力中释放出来，而把上帝的旨意放在他们里面。就象我们一样，他们必须在患难和他们对世界的期望

落空后才能得救。在主里长大的孩子有时很自义。他们理所当然地认为他们该有一切而不理解恩典。他们也必须把他们自己视作罪人才能作为好土去领受上帝的话，从而结出耶稣的果实来。上帝只拯救罪人。我们都曾经是。这是必要的启示以感激拯救的重大价值，从而靠恩典得救。我记得我的大女儿三岁时，在我们走访还未信主的亲戚朋友时说，“上帝不喜欢那样。”她很快学会了运用我们教过她的。我们在心里说，“你这个小法利赛人。”

我们神圣的天父有很多耶稣寓言里那样的浪子，但那并不说明他就是一位坏父亲（路 15:11-32）。在这个寓言里，没有离家外出的“好”儿子是自义，论断，毫无慈悲心的。另一方面，花掉遗产的小儿子生活淫乱，意识到他悲哀的地位就很谦恭地来到他父亲那里说，“父亲、我得罪了天、又得罪了你，从今以后、我不配称为你的儿子。”（路 15:21）。曾经叛逆的儿子现在理解宽恕和恩赐，就是一个更好的人。没有离开父亲的大儿子预表以色列中的义人，但是他们却不理解恩典。年轻的小儿子就是迷失了2000年走过黑暗世代的教会，现在归来理解了上帝的恩典。父亲对仆人说，“把那上好的袍子（正直的长袍 [赛 61:10]）快拿出来给他穿。把戒指（权力和新妇的记号）戴在他指头上。把鞋（与世界分离的步伐）穿在他脚上。”（路 15:22）。浪子拥有的将比第一个儿子多。

犯过罪的人知道他们需要上帝，但很多时候，那些生来就是上帝子民的却不要他。（太 21:28）又说、一个人有两个儿子、他来对大儿子说、我儿、你今天到葡萄园里去作工。（29）他回答说、我不去，以后自己懊悔就去了。（30）又来对小儿子也是这样说、他回答说、父阿、我去，他却不去。（31）你们想这两个儿子、是那一个遵行父命呢。他们说、大儿子、耶稣说、我实在告诉你们、税吏和娼妓、倒比你们先进神的国。（32）因为约翰遵着义路到你们这里来、你们却不信他，税吏和娼妓倒信他。你们看见了、后来还是不懊悔去信他。很多次，那说要去父亲的葡萄园干活的儿子却没去，倒是那起初叛逆的儿子去了。这个逆子意识到自己是一个罪人就去了，而那装着正直的儿子却不去。很多职业基督徒厌倦了上帝的工作，被世界的魅力吸引。税吏和娼妓倒感激在天堂有他们的一个地方，他们把整个心思都扑上去了，愿意成为仆人而不是被服事。他们理解赐给他们的恩典的宝贵和他们自己的不配。

在外邦人末后的日子里，也会象犹太人最后的日子一样。今天有很多自以为义的“基督徒”，他们不是天父所向往的创造。那些在教会里长大的应该谦卑在上帝的话里，而不是宗教里，免得人夺去了他们的冠冕（启示 3:11）。似乎耶稣在分享这个寓言的时候就想到了这点。（路 18:9）耶稣向那些仗着自己为义人、藐视别人的、设一个比喻、（10）说、有两个人上殿里去祷告，一个是法利赛人、一个是税吏。（11）法利赛人站着、自言自语的祷告说、神阿、我感谢你、我不像别人、勒索、不义、奸淫、也不像这个税吏。（12）我一个礼拜禁食两次、凡我所得的、都捐上十分之一。（13）那税吏远远的站着、连举目望天也不敢、只捶着胸说、神阿、开恩可怜我这个罪人。（14）我告诉你们、这人回家去、比那人倒算为义了，因为凡自高的、必降为卑，自卑的、必升为高。那自以为义保留了所有宗教传统的孩子没有被认为是义人，而那可怜的罪人后悔他的不配却被算为义。

耶稣告诉法利赛人他来不是要召义人而是要召罪人。他在寻找那些承认自己是罪人的来作他的孩子。仔细看下一节经文。（罗 11:32）这样、他们也是不顺服、叫他们因着施给你们的怜恤、现在也

就蒙怜恤。上帝策划让那被宽恕的罪人作他的孩子。那些曾经叛逆过的更珍惜怜悯和恩典，也就不会冒犯上帝。上帝为了一种更高的创造就让我们屈从这堕落的宇宙。(罗 8:20) 因为受造之物服在虚空之下、不是自己愿意、乃是因那叫他如此的。(21) 但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制、得享 神儿女自由的荣耀〔享原文作入〕。上帝的孩子只能从堕落的人类中产生，是上帝让他们服在堕落之下以使他们谦卑。圣经向我们显示出我们的不忠和不配以便我们能真正地悔改。(加 3:22) 但圣经把众人都圈在罪里、使所应许的福因信耶稣基督、归给那信的人。上帝甚至在亚当堕落前就拣选了我们在基督里得救。(弗 1:4) 就如 神从创立世界以前、在基督里拣选了我們、使我們在他面前成为圣洁、无有瑕疵。他在创世和亚当堕落之前就知道我们需要一个救星。他知道堕落会发生，他仍然继续他的创造。你从这里可以看到堕落是在他计划里的。在基督里长大的孩子认为一切都是理所当然并不真正理解恩典。上帝对他们的计划就有可能暂时收回被他们认为是理所当然的恩典。不要害怕，或靠眼见活着，要继续为他们信靠上帝。

彼得是耶稣的小羊后培养成使徒。他自信地向主保证他不会触犯或否认他，而愿意与他一起去死(太 26:33-35)。上帝讨厌自信但喜爱依靠上帝的信心。那么上帝怎样处置犯罪呢?(林前 10:12) 所以自己以为站得稳的、须要谨慎、免得跌倒。失败是治疗自信最好的办法。(路 22:31) 主又说、西门、西门、撒但想要得着你们、好筛你们、像筛麦子一样。(32) 但我已经为你祈求、叫你不至于失了信心。你回头以后、要坚固你的弟兄。(33) 彼得说、主阿。我就是同你下监、同你受死、也是甘心。(34) 耶稣说、彼得、我告诉你、今日鸡还没有叫、你要三次说不认得我。耶稣为这个骄傲的人预言了失败。对撒但有权柄的耶稣没有禁止他试炼彼得。撒但要筛得属于他的，在里意味着彼得的骄傲，自义和自信。上帝想要的是筛过了的，蒙羞的彼得。筛后的彼得“回头”或转变，现在能够“坚固弟兄。”没有这次失败，他会是一个好的法利赛人。

(路 7:40) 耶稣对他说、西门。我有句话要对你说。西门说、夫子、请说。(41) 耶稣说、一个债主、有两个人欠他的债。一个欠五十两银子、一个欠五两银子。(42) 因为他们无力偿还、债主就开恩免了他们两个人的债。这两个人那一个更爱他呢?(43) 西门回答说、我想是那多得恩免的人。耶稣说、你断的不错。(44) 于是转过来向着那女人、便对西门说、你看见这女人么。我进了你的家、你没有给我水洗脚。但这女人用眼泪湿了我的脚、用头发擦干。(45) 你没有与我亲嘴、但这女人从我进来的时候、就不住的用嘴亲我的脚。(46) 你没有用油抹我的头、但这女人用香膏抹我的脚。(47) 所以我告诉你、他许多的罪都赦免了。因为他的爱多。但那赦免少的、他的爱就少。大罪人成为大圣徒，因为他们知道恩典的价值。

根据上面的经文，上帝想要得到那些多犯罪后被宽恕，靠恩典得救的人，他们会更爱他并更珍惜他。这是他想要的创造，而不是堕落前的亚当。在末后的亚当耶稣基督里的被造物就是那些堕落过，但靠着恩典因信而得救的人。我们不需要担心我们的孩子或者所爱的人成为罪人，“**特定你的希望而不动摇，因那应许你的是信实的**”，我们必须尽可能恩慈地播撒真理之种，而不要使他们烦躁。没有恩慈他们是不可能被说服的。“**这原是那位随己意行作万事的**”，“**若不是从上天赐的、人就不能得甚么**”。上帝会在恰当的时间成就他要做的事，他需要使用我们的信心，因为“**信心是所望之事的实底**。”我们能够

明白为什么有时上帝要等到他们年龄大一点，尝过了世界的滋味并发现它的欠缺时才施行拯救。可是，如果自幼就忠心地服事主，你的赏赐是大的。

上帝按其愿望能在任何时间拯救任何人。重要的是我们不要用自己的行动来拯救迷失的人，而是要保守我们的信心，荣耀上帝的主权让他去做他当做的工。（约 6:37）**凡父所赐给我的人、必到我这里来 ... (44) 若不是差我来的父吸引人、就没有能到我这里来的 ...** 天父会把他选择的每个人都带到基督那里。上帝拣选了我们并把渴望放在我们里面，然后我们才选择了他。（诗 65:4）**你所拣选、使他亲近你、住在你院中的、这人便为有福。**上帝有时拣选我们认为最坏的。如果上帝能够救保罗和被七个鬼附的抹大拉的玛莉亚，他就能救那些我们相信要得救的。你记得猛烈迫害圣徒的扫罗的转变吗？（徒 9:3-5）**扫罗行路、将到大马色、忽然从天上发光、四面照着他、他就仆倒在地、听见有声音对他说、扫罗、扫罗、你为甚么逼迫我。他说、主阿、你是谁。主说、我就是你所逼迫的耶稣、有过这样的一次经历一只猴子都会得救，这完全是随上帝的意思。这位全能的上帝也说，“你们祷告、无论求甚么、只要信、就必得着。”（太 21:22）。**上帝使用他给我们的信心的礼物来表明他从创世之初就拣选了的那些人会得救。为那些拯救祈求和感谢上帝。

我能够听到人说，“好哇，我们相信上帝会拯救魔鬼；那会解决很多问题。”我不认为这样的信心会有结果，因为信心是上帝赐予的一件礼物（弗 2:8），给予或者拿走，圣经里都没有这样祈求的先例。除此之外，需要魔鬼来做他该做的工作，如果他得救会是完全不恰当的。倒是有全家得救的先例（徒 11:14；18:8）。保罗和西拉也把救恩提供给监狱看守。（徒 16:31）**他们说、当信主耶稣、你和你一家都必得救。**他们都信了就都得救了。（34）... **他和全家、因为信了 神。**彼得也这么教导过。（徒 2:39）**因为这应许是给你们、和你们的儿女、并一切在远方的人、就是主我们 神所召来的。**

在出埃及记 12:3，羊羔为一个家庭被杀。不信的家庭成员因我们的信心被洁净了。（林前 7:14）**因为不信的丈夫、就因着妻子成了圣洁、并且不信的妻子、就因着丈夫成了圣洁、〔丈夫原文作弟兄〕不然、你们的儿女就不洁净、但如今他们是圣洁的了。**

一些人会反对说上帝选这个而不选那个不公平。我们太迟了；他正好那么做了。（诗 147:19）**他将他的道指示雅各、将他的律例典章指示以色列。（20）别国他都没有这样待过、至于他的典章、他们向来没有知道。你们要赞美耶和华。**上帝没有尝试跟全世界一起分享他的第一契约，而只跟以色列。他也只跟属灵的以色列一起分享新约圣经。（申 7:6）**因为你归耶和华你 神为圣洁的民、耶和华你神从地上的万民中拣选你、特作自己的子民。（7）耶和华专爱你们、拣选你们、并非因你们的人数多于别民、原来你们的人数、在万民中是最少的。**上帝不担心数量大小，因他选择了最少的。他仍然只选择了走在窄路上极少数的属灵的以色列。

亚伯拉罕是属灵以色列之父，教会：就是那些和亚伯拉罕一样行走在信心恩赐里的。（加 3:7）**所以你们要知道那以信为本的人、就是亚伯拉罕的子孙。**保罗在罗马告诉非犹太人的教会那相信应许的各国之人都是亚伯拉罕的子孙。（罗 4:16）**所以人得为后嗣是本乎信、因此就属乎恩、叫应许定然归给一切后裔、不但归给那属乎律法的、也归给那效法亚伯拉罕之信的。（17）亚伯拉罕所信的、是那叫死人复活使无变为有的 神、他在主面前作我们世人的父、如经上所记、『我已经立你作多国的父。』**

(罗 9:6-9) ...因为从以色列生的、不都是以色列人。(7) 也不因为是亚伯拉罕的后裔、就都作他的儿女。惟独『从以撒生的、才要称为你的后裔。』(8) 这就是说、肉身所生的儿女、不是神的儿女。惟独那应许的儿女、才算是后裔。相信应许的是重生的应许的儿女。这些是亚伯拉罕的后裔。

新约里属灵的犹太人是心里而不是肉体受割礼的。(罗 2:28) 因为外面作犹太人的、不是真犹太人、外面肉身的割礼、也不是真割礼。(29) 惟有里面作的、才是真犹太人。真割礼也是心里的、在乎灵不在乎仪文。注意现在的犹太人不再是一个肉身的犹太人。现在的犹太人是通过重生从心里割去了属肉体的。(加 6:15) 受割礼不受割礼、都无关紧要、要紧的就是作新造的人。(16) 凡照此理而行的、愿平安怜悯加给他们、和神的以色列民。上帝的以色列民行走如新造的人。直到他们在新约里重生，在集会中敬拜神的肉身的犹太人并不是真犹太人。(启 2:9) 我知道你的患难、你的贫穷、(你却却是富足的)也知道那自称是犹太人所说的毁谤话、其实他们不是犹太人、乃是撒但一会的人。(在启示录 3:9 有同样说法)。我们在肉身里不是犹太人但如今在灵里是。(罗 9:25) 就像神在何西阿书上说、『那本来不是我子民的、我要称为我的子民。本来不是蒙爱的、我要称为蒙爱的。(26) 从前在甚么地方对他们说、你们不是我的子民、将来就在那里称他们为永生神的儿子。』我们本来不是他的子民但现在是在蒙爱的孩子。

(罗 9:27) 以赛亚指着以色列人喊着说、『以色列人虽多如海沙、得救的不过是剩下的余数。自然的以色列剩下的余数会在绝大部分外邦人得救之后再度重生。(罗 11:25) ...就是以色列人有几分是硬心的、等到外邦人的数目添满了。“有几分”在这里意味着异教徒和犹太人之间的界限并不十分明显。使徒行传中也没提到。犹太人甚至现在得救的比任何时候都多。这是我们走近外邦人时代终止的一个标志。大部分自然的犹太人将在外邦人之后进来。

当自然的以色列不理睬上帝的时候，没有寻找上帝的我们被赐给信心的礼物，成为新约圣经里属灵的以色列。(罗 10:20) 又有以赛亚放胆说、『没有寻找我的、我叫他们遇见。没有访问我的、我向他们显现。』上帝向教会启示了他自己，我们即不知道他，也没有寻求他。(21) 至于以色列人、他说、『我整天伸手招呼那悖逆顶嘴的百姓。』(罗 11:7) ...以色列人所求的、他们没有得着。惟有蒙拣选的人得着了、其余的就成了顽梗不化的。(我们在这里看到多数以色列人被呼召，仅仅少数人决定接受基督和新约。其余的被再弃绝。)(8) 如经上所记、『神给他们昏迷的心、眼睛不能看见、耳朵不能听见、直到今日。』往日和今天，那被召后靠信心行走的被拣选成为永活上帝永远的子民。

保罗所说“以色列全家”是靠信心成为橄榄树枝子的肉身的犹太人和外邦人，而不是那些因不信被砍下来的(罗 11:19-25)。人人都犯罪应当毁灭。上帝宽恕和恩赐一些人，却要审判另外一些人，这有错吗？人人都当受审判而不是蒙恩典。

第 7 章

上帝在欺骗上的主权

如果我们的福音蒙蔽、就是蒙蔽在灭亡的人身上：此等不信之人、被这世界的神弄瞎了心眼、不叫基督荣耀福音的光照着他们。基督本是神的像。(林后 4:3, 4)。

这个世界的神是撒但，但是他不管理这个世界。他被称为这个世界的神，因为不管他们意识到与否，这个世界崇拜和事奉他。任何服务于他们肉体欲望的人都会崇拜和事奉撒但为神。他是肉体的父亲，也称为老我。上帝从没在圣经中归功于撒但，说他有主权。耶稣说，“天上地下所有的权柄都给了我。”撒但蒙蔽了信徒的头脑使他们不理解也看不到福音之光。我们能够从其他的经文看到撒但从主那里获得了权柄迷惑不信之人。(彼前 5:8) 务要谨守、儆醒。因为你们的仇敌魔鬼、如同吼叫的狮子、遍地游行、寻找可吞吃的人。(9) 你们要用坚固的信心抵挡他.... 如果我们行在信心里我们就有能力抵挡撒但，但是“可”这个词在这里意味着他被授权吞吃那些不信的。基督徒或非基督徒，不信的就给了撒但许可。那抵挡和捆绑撒但的信心是从上帝来的一件礼物(弗 2:8)。撒但被允许去破坏那没有礼物的。

(约 12:35) 耶稣对他们说、光在你们中间、还有不多的时候、应当趁着有光行走、免得黑暗临到你们。(注意“临到”一词。这表示黑暗在追逐着我们大家。主在说还有不多的时候我们将得到那光，要趁着有光时做事，以免黑暗压倒我们。) 那在黑暗里行走的、不知道往何处去。(36) 你们应当趁着有光、信从这光、使你们成为光明之子。(如果我们不趁着有光行动，光就会离开我们，黑暗将再度包围我们。当我们错过那一刻，如果我们没有行为，我们就没通过那试炼。) 耶稣说了这话、就离开他们、隐藏了。(对那些不珍惜光不付诸行动的人，耶稣把自己隐藏了。)(38) 这是要应验先知以赛亚的话、说、『主阿、我们所传的、有谁信呢。主的膀臂向谁显露呢。』(39) 他们所以不能信、因为以赛亚又说(40) 『主叫他们瞎了眼、硬了心、免得他们眼睛看见、心里明白、回转过来、我就医治他们。』很清楚以赛亚 6:9，和在下边引用的第 10 节，那使他们瞎眼，使他们心变刚硬的“他”是主。以色列有这光很久了，他们却没有结出果实。很多基督徒有光，但是却没有行为。他们在荣耀的火焰里开始，但是很快爱世界的心，财富的欺骗，试炼和逼迫使他们的心变刚硬，就准许黑暗胜过他们(太 13:19-23)。趁我们还有光，我们必须相信和行在光中，免得耶稣收回和隐藏自己。

(赛 6:8) 我又听见主的声音说、我可以差遣谁呢、谁肯为我们去呢。我说、我在这里、请差遣我。(9) 他说、你去告诉这百姓说、你们听是要听见、却不明白。看是要看见、却不晓得。(10) 要使这百姓心蒙脂油、耳朵发沉、眼睛昏迷。恐怕眼睛看见、耳朵听见、心里明白、回转过来、便得医治。上帝通过魔鬼使人眼昏心迷。上帝要我们负责看明白他的话并按真理行在其中。(约壹 1:7) 我们若在光明中行、如同神在光明中、就彼此相交、他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。行在光中能洁净我们。

绝大多数人都不大懂得上帝肃清教会的方法。(帖后 2:3) 人不拘用甚么法子、你们总不要被他诱惑。因为那日子以前、必有离道反教的事。... (8) 那时这不法的人、必显露出来。主耶稣要用口中的气灭绝他、用降临的荣光废掉他。(9) 这不法的人来、是照撒但的运动、行各样的异能神迹、和一切虚假的奇事、(10) 并且在那沉沦的人身上、行各样出于不义的诡诈。因他们不领受爱真理的心、使他们得救。(11) 故此、神就给他们一个生发错误的心、叫他们信从虚谎(12) 使一切不信真理、倒喜爱不义的人、都被定罪。我们在这里看到离道反教是撒但欺骗的结果。可是，上帝就在那不喜爱真理的

人身上做生发错误的工作，使他们被定罪。顺便提一下，这封信是写给教会的。唯有不严格意义上的所谓的基督徒能够离道反教。今天有很严重的离道反教之事，但是更大的欺骗还在后面。在上帝审判之前，他做“生发错误的工作”以肃清教会。谁会相信谎言？那邪恶和堕落之人将会相信谎言。（箴 17:4）**行恶的留心听奸诈之言，说谎的侧耳听邪恶之语。（11）恶人只寻背叛、所以必有严厉的使者、奉差攻击他。**行恶的将被欺骗铲除。他们将露出他们的真面目，因为他们会听信谎言并跌倒。行义的喜爱上帝的话语和真理，就不会上当受骗。

（林前 11:19）在你们中间不免有分门结党的事、好叫那些有经验的人、显明出来。我们中间有异端是必要的，以便被上帝认可的子民能被显明。上帝使用欺骗和邪恶来完成二件事：暴露邪恶和显明真信徒。整个历史过程，上帝都使用这方法把他的人与稗子区分开来。同类相聚。上帝要把稗子捆到一起烧掉。

欺骗是上帝用于证明谁配进天国的方法之一。要记住撒但会使用权力，神迹，和有欺骗性的奇事来进行这项工作。这些是安慰剂，用以使教会平静，让真信徒确认谎言已经开始被教导。只有哥林多前书 12 章 4-11 节中所列的圣灵的各样恩赐才是真的。圣灵的各样恩赐包括智慧的言语，知识的言语，信心，医病的恩赐，行异能，作先知，辨别诸灵，说方言，和翻方言。为我们自己的安全起见，我们应该服从保罗所说的，“**学习不超出经里所记的。**”我们怎样能够相信我们看见的如此多的事情是圣灵的作为，这实在是超出我能力所能解释的。当我们看看象救恩，医治，释放，或者供应这些愚拙的奇事的价值的时候，没有能与之相提并论的。

（申 13:1）你们中间若有先知、或是作梦的起来、向你显个神迹奇事、(2) 对你说、我们去随从你素来所不认识的别神、事奉他吧，他所显的神迹奇事、虽有应验、在这里我们看到一假先知预言的一个奇事应验。如果上帝不允许的话，假先知就不可能发预言并使其应验。（哀 3:37）**除非主命定、谁能说成就成呢？**很清楚上帝在用谬误试验他的百姓。这名先知说，“**让我们事奉别神。**”这并不象我们想的那样超乎寻常。事实上，希伯来文“上帝”一词在这里和旧约里每处都用的“主”是同样的词。这节经文里假先知谈论的是一假的主。有很多假的主，自己创造了一个耶稣的任何人，如不是圣经里的耶稣，都有一假的主。（申 13:3）**你也不可听那先知、或是那作梦之人的话、因为这是耶和华你们的神试验你们、要知道你们是尽心、尽性、爱耶和华你们的神不是。**假先知用欺骗来为上帝试验我们。上帝说有必要用欺骗来试验我们，以证明我们是否爱他。爱他的不会信那些谎言。（申 8:2）**你也要记念耶和华你的神在旷野引导你、这四十年、是要苦炼你、试验你、要知道你心内如何、肯守他的诫命不肯。**这就是那真正的意图。先知，异梦，异象，教导，任何与他诫命不合的事，都是来自上帝的试验，看看我们是否配进天国。

（西 14:1）有几个以色列长老到我这里来、坐在我面前。(2) 耶和华的话就临到我说、(3) 人子阿、这些人已将他们的假神接到心里、把陷于罪的绊脚石放在面前、我岂能丝毫被他们求问么。偶像就是比上帝更多要求我们爱，时间，或者金钱的任何东西；自我意志是最败坏的偶像。如果我们全部想要的都是为我们自己，我们应该去求问主的指示吗？如果我们以自私自利的动机去求问主是很危险的事。我们可能使我们的肉体满足但却失去一个祝福。（西 14:4）**所以你要告诉他们、主耶和华如此说、以**

色列家的人中、凡将他的假神接到心里、把陷于罪的绊脚石放在面前、又就了先知来的、我耶和华在他所求的事上、必按他众多的假神回答他、〔或作必按他拜许多假神的罪报应他〕。

当我们的愿望比他的愿望更重要时，上帝就不是我们的上帝，我们也不是他的仆人。在我们求问上帝以前，我们应该问我们自己如果我们得到的是相反的指示，我们也会一样情愿吗。如果我们不情愿，我们就有偶像。我们应该首先处理掉我们的偶像。**(弗 5:5) 因为你们确实的知道、... 有贪心的、在基督和神的国里、都是无分的、有贪心的、就与拜偶像的一样。**希腊文“有贪心”唯一的意思就是“想要更多点”。任何人渴望超过必要的就是一位拜偶像的。“崇拜者”来自两个词，“那被看见的”，和“仆人”。那些希望更多点的人就是那看得见（物质东西）的仆人，而不是主的仆人。这可能指的是任何东西 - 所有的，一份工作，宗教，或者人，随便就可列举一二。人也可能是在拜他们自己。他们能够是他们自己的偶像，就象那毁灭之子坐在上帝的殿中自称为上帝一样。耶稣称为沉沦之子的犹大就坐在上帝以为殿的众门徒当中。他就是以他自己为偶像，因为他只想使自己高兴。今天有很多犹大。**(出 20:3) 除了我以外、你不可有别的神。**对于我们来说，无论什么东西比主还重要的话，如果我们不声明放弃它，我们终将被其欺骗。

(结 14:7) 因为以色列家的人、或在以色列中寄居的外人、凡与我隔绝、将他的假神接到心里、把陷于罪的绊脚石放在面前、又就了先知来要为自己的事求问我的、我耶和华必亲自回答他、(8) 我必向那人变脸、使他作了警戒、笑谈、令人惊骇、并且我要将他从我民中剪除、你们就知道我是耶和华。那些因他们的偶像与上帝隔绝的，上帝要按他们心中的欲望来回答他。上帝要给他们答案不是一个真答案，因为他要回答他们的欲望。记住上帝说过，“**我耶和华必亲自回答他。**”上帝的答案可能来自一名变节的先知，宗教，一个想法，一个梦，一句话或者教导，但它的目的是为了欺骗。这能够带来责罚或者象第八节说的被剪除。

(结 14:9) 先知若被迷惑说一句预言、是我耶和华任那先知受迷惑、我也必向他伸手、将他从我民以色列中除灭。一名真先知有偶像或一名假先知都有可能被上帝来的虚假言辞所迷惑，我们马上就会明白。**(帖后 2:10) ... 并且在那沉沦的人身上、行各样出于不义的诡诈。**因为人爱世界不爱他，主才说出那样的话。**(约壹 2:15) ... 人若爱世界、爱父的心就不在他里面了。**我们这里乃是要证明谁是爱上帝的。

上帝要在这些时候净化他的教会，因为有很多的偶像。宗教就能够是偶像。当上帝的话说的是一件事情，我们却相信我们的宗教，说的是另外的一件事情，我们的宗教就是我们的巴比伦偶像。上帝将送下迷惑。我们能够看到会行走在一条怎样愈益变质的路上。我们越是相信宗教，而不是上帝，迷惑就会越来越多。应该只有上帝的话能够感动我们。**(罗 3:4) 断乎不能、不如说、神是真实的、人都是虚谎的、如经上所记、『你责备人的时候、显为公义、被人议论的时候、可以得胜。』**当我们在审判中与上帝持相同看法的时候，我们将获胜。这些人是上帝看为正直的。当我们获得预言，异象，异梦，启示与上帝的话相符合的时候，赞美上帝，因为经上的话不带很多细节。经上不会告诉我们上帝想要我们在哪里居住或工作，或他想要我们和谁结婚。它给我们原则能查出上帝在任何事上他真实的旨意。我

们如此向往某件东西，我们听到“上帝的话。”我们就确信这是上帝想要我们做的，但过后发现我们错过了上帝的旨意。我们需要特别小心，如果我们的愿望从开始就不是上帝的愿望，我们就会被迷惑。

让我们从另一个角度再来看看巴兰的处境。以色列的孩子在摩押平原里。摩押的国王巴勒很害怕以色列人。他把米甸和摩押的长者召集到一起。他们决定雇用巴兰来咒诅这些人。巴勒向巴兰说，“**因为我知道你为谁祝福、谁就得福，你咒诅谁、谁就受咒诅。**”（民 22:6）。他不知道在任何时候只有上帝说了算，巴兰说了不算，因为“**无故的咒诅、也必不临到。**”（箴 26:2）。如果巴兰说的是从上帝来的话，就会成就。“钱字当头”的巴兰到上帝那里，心里想着能得到的奖赏，请求去咒诅以色列。（民 22:12）**神对巴兰说、你不可同他们去、也不可咒诅那民、因为那民是蒙福的。（13）巴兰早晨起来、对巴勒的使臣说、你们回本地去吧、因为耶和华不容我和你们同去。**

巴勒没有放弃。他让更权重位高的王子去见巴兰，答应给他更体面的职位和他想要的任何东西。巴兰决定再去求问上帝，因为他们答应给他的听起来实在太好了。（民 22:19）**现在我请你们今夜在这里住宿、等我得知耶和华还要对我说甚么。（20）当夜、神临到巴兰那里说、这些人若来召你、你就起来同他们去、你只要遵行我对你所说的话。**巴兰不喜欢上帝说“不，”这样上帝想扼杀他贪婪的自我意志，就对他说“是。”（21）**巴兰早晨起来、备上驴、和摩押的使臣一同去了。（22）神因他去就发了怒，耶和华的使者站在路上敌挡他。他骑着驴有两个仆人跟随他。**注意上帝很愤怒，他对他说了反话。载着巴兰去领奖赏的驴在路中间看见拿着剑的天使，就停住了，为要救他的性命。巴兰却没有看见天使，就气急败坏地打这蠢驴。然后上帝开了蠢驴的嘴与他理论，巴兰此时已利欲熏心，完全没有意识到这样一头蠢驴都能与他理论，并比他还明白道理。（民 22:32）**耶和华的使者对他说、你为何这三次打你的驴呢，我出来敌挡你、因你所行的、在我面前偏僻。**希伯来文“偏僻”一词翻译成“固执”或者“任性。”因为这任性的自我意志，上帝让巴兰听到他想听的，告诉巴兰去说上帝告诉他当说的话，但是当巴兰去的时候，上帝的天使在等着要杀死他。

巴兰明白了下面的这一启示：（民 23:19）**神非人、必不致说谎、也非人子、必不致后悔，他说话岂不照着行呢、他发言岂不要成就呢。**上帝不需要改变他的主意；他是上帝，不会犯错误。从我们的观点来看，上帝改变了主意，因为他要警告或者根据我们的反应来做有条件的承诺。巴兰真正想要上帝改变他所说的话。我们也处在过那样的位置吗？如果我们想从上帝那里得到一个直接的答案，可能会是一件危险的事。上帝可能送下迷惑导致我们肉体被钉死或者更顽固的例子，审判就会临到，象在路上的一把剑。（耶 4:10）**我说、哀哉、主耶和华阿、你真是大大的欺哄这百姓和耶路撒冷、说、你们必得平安，其实刀剑害及性命了。（犹 11）他们有祸了，因为走了该隐的道路、又为利往巴兰的错谬里直奔、并在可拉的背叛中灭亡了。**我们能够被我们自己的私欲所雇用。巴兰想要上帝对他说“可以”，不想听到上帝说“不可以，”这样上帝就告诉他“可以。”小心你有多么想从上帝那里得到你想要的东西。上帝想要我们降服自己的旨意在他下面，而去向往他想要的，听从他所说的话。不让你的肉体听那纵容的声音，尽管听见的和上帝的旨意相抵触，否则上帝就会送下迷惑。（帖后 2:11）**故此、神就给他们一个生发错误的心、叫他们信从虚谎。（12）使一切不信真理、倒喜爱不义的人、都被定罪。**很多人爱听那满足他们自私愿望迷惑人的教导，例如物质上的富足，无条件永远的平安，不用牺牲的教导，以致

他们可以过一个肉体满足的生活，不用害怕上帝的警告，不用受试炼被炼净就可以被提，不用受门徒的训练和被圣洁就能得永生，等等。上帝的子民几乎在任何事上都找到了安慰自己的教导来满足他们的肉体，例如不合圣经的离婚，堕胎，醉酒，毒品，说谎，偷窃，等等。为肉体找平安就是欺骗。撒但和他的手下们急于告诉我们肉体想听到的。（林后 11:14）这也不足为怪，因为连撒但也装作光明的天使。

（15）所以他的差役、若装作仁义的差役、也不算希奇。

巴兰暂时汲取了教训。（民 22:18）巴兰回答巴勒的臣仆说、**巴勒就是将他满屋的金银给我、我行大事小事也不得越过耶和華我 神的命。**这些是从一个欺诈的心里说出的真理的言词。巴兰仍然贪婪最终还是为受贿再度让步。他最终教巴勒如何在以色列子民前面放一绊脚石，教他们吃献过祭的食物并行奸淫（启 2:14）。因为他们在上帝面前的位置，巴兰不能够咒诅以色列的孩子。因此，巴兰教巴勒去诱惑以色列到一个地步上帝会咒诅他们。事情就正好那么发生了。上帝知道巴兰做的事。以色列被试验且没有通过考验。

在大卫跟拔示巴一起犯罪以后，他自己的儿子押沙龙篡夺了王位，大卫必须逃命。押沙龙从大卫那里继承了两位顾问。（撒下 16:23）那时、**亚希多弗所出的主意、好像人问 神的话一样，他昔日给大卫今日给押沙龙所出的主意、都是这样。**这样亚希多弗给押沙龙出的主意都是好的，就好像从上帝而来。（撒下 17:1）**亚希多弗又对押沙龙说、求你准我挑选一万二千人、今夜我就起身追赶大卫。（2）趁他疲乏手软、我忽然追上他、使他惊惶，跟随他的民、必都逃跑，我就单杀王一人，他想在大卫到达荒野之前派一小支精锐急行部队抓住大卫。**

亚希多弗出此主意后，押沙龙召来亚基人户筛，他的另一个顾问。户筛秘密忠心于大卫。他劝告国王召集所有以色列人，抓住大卫和跟随他的人，击杀他们每个人。户筛知道召聚所有以色列人需要点时间。同时，他报信给大卫让他迅速逃进他会安全的荒野深处。（撒下 17:14）**押沙龙和以色列众人说、亚基人户筛的计谋、比亚希多弗的计谋更好，这是因耶和華定意破坏亚希多弗的良谋、为要降祸与押沙龙。**因着上帝的帮助，以色列所有人都同意这坏主意，帮助大卫逃跑并导致押沙龙送了命。

永不要跟随那些教导宗教的大多数人。他们跟随的领袖的权柄是篡夺来的。当上帝想审判某人的时候，他能够出很多坏主意让他们的领袖采纳。在这些日子里，很多人会听从他们变节的领袖的坏主意，以便他们被审判。以色列听从他们领导的建议后十二个支派中的十个拜了兽象，即金牛犊象（王上 12:25-32）。今天在那些声称是上帝子民的中间也发生着同样的事。因为历史总会重演（传 1:9）。大部分所谓的基督徒将会接受兽印，但是真门徒不会被迷惑因为他们爱真理。

以色列北方十个支派邪恶的国王亚哈试着说服犹大的好国王约沙法，与他一齐到基列的拉末向叙利亚人发起战争。这个故事适用于今天与邪恶和欺骗结盟的。（王上 22:5）**约沙法对以色列王说、请你先求问耶和華。（6）于是以色列王招聚先知、约有四百人、问他们说、我上去攻取基列的拉末、可以不可以，他们说、可以上去、因为主必将那城交在王的手里。**

记住这四百个人不是巴力的先知。在列王记上 18 章他们已被以利亚杀死。然后，上帝的先知接管下来。我们将看到，这些上帝的先知属于亚哈。这样他召集这四百条“应声虫”来求问他们是否可以与叙利亚人作战。（王上 22:6）**他们说、可以上去、因为主必将那城交在王的手里。（因为上帝在约**

沙法王的心里警告，他还是觉得心神不安。) (7) 约沙法说、这里不是还有耶和華的先知、我们可以求问他么？(8) 以色列王对约沙法说、还有一个人、是音拉的儿子米该雅、我们可以托他求问耶和華、只是我恨他、因为他指着我所说的预言、不说吉语、单说凶言。约沙法说、王不必这样说。(9) 以色列王就召了一个太监来、说、你快去、将音拉的儿子米该雅召来... (11) 基拿拿的儿子西底家造了两个铁角、说、耶和華如此说、你要用这角抵触亚兰人、直到将他们灭尽。(12) 所有的先知也都这样预言说、可以上基列的拉末去、必然得胜、因为耶和華必将那城交在王的手中。(13) 那去召米该雅的使者对米该雅说、众先知一口同音的都向王说吉言、你不如与他们说一样的话、也说吉言。(与大众持相同意见是很大的诱惑。)(14) 米该雅说、我指着永生的耶和華起誓、耶和華对我说甚么、我就说甚么。(15) 米该雅到王面前、王问他说、米该雅阿、我们上去攻取基列的拉末、可以不可以。他回答说、可以上去、必然得胜、耶和華必将那城交在王的手中。

要明白米该雅“上去得胜”的话来自上帝。米该雅发誓上帝说什么，他就说什么。上帝通过米该雅告诉国王上去得胜，因为那是国王亚哈想要的答案。象巴兰一样，他得到了他想要的答案。上帝在欺骗上握有主权，但是没人在他们被欺骗时是无辜的。(16) 王对他说、我当嘱咐你几次、你才奉耶和華的名向我说实话呢。(17) 米该雅说、我看见以色列众民散在山上、如同没有牧人的羊群一般。耶和華说、这民没有主人、他们可以平平安安地各归各家去。(一个没有被利益驱使的诚实的先知预言了亚哈的死亡和战役的失败。)(18) 以色列王对约沙法说、我岂没有告诉你、这人指着我所说的预言、不说吉语、单说凶言么？(19) 米该雅说、你要听耶和華的话。我看见耶和華坐在宝座上、天上的万军侍立在他左右。

在约伯记 1:6，上帝的众子聚集在一起，撒但也在他们中间。他在那里在做什么？在这里说，“神的众子来侍立在耶和華的左手和右手边。”在上帝左边的有谁？是山羊和恶者(太 25:33)。(王上 22:20) 耶和華说、谁去引诱亚哈上基列的拉末去阵亡呢？(上帝在要求一个灵去欺骗亚哈。) 这个就这样说、那个就那样说。(21) 随后有一个神灵出来、站在耶和華面前、说、我去引诱他。(22) 耶和華问他说、你用何法呢。他说、我去要在他众先知口中作谎言的灵。(注意这个神灵说，“他的”先知，而不是“你的”先知。) 耶和華说、这样、你必能引诱他。你去如此行吧。(23) 现在耶和華使谎言的灵入了你这些先知的口。并且耶和華已经命定降祸与你。注意“你的先知。”这些先知并不大属于上帝，而更多属于亚哈。

北方十个支派变节的领袖们被上帝迷惑去打那他们赢不了的一场战役。这里有上帝的四百名先知靠着一欺骗的灵发预言。他们可能从亚哈的桌上吃饭一心要讨他的欢喜。四百名先知对一名真先知。我们今天也是同样的情形。他们喜爱被雇作不道德的事。当他们与上帝的话相左的时候，是什么驱使一个基督徒去附和他们的宗教或者传教士呢？是他们心中的偶像欺骗了他们。

我们必须诚实对待上帝而不受人的尊敬。我在一次集会中做客座发言人，那里的牧师是在我前讲道。他到处走动分享一些事情，他走过我的时候说，“难道那不对吗，大卫？”我轻声说，“不对”并摇了摇头。牧师毫无反应地走开了，径直去讲道。稍后，他走到我旁边，同样的事情再度发生。最终，在我后面的人再也无法忍受就问到，“你说过了‘不对’？”我回答，“是的，我说过了，如果他不想听我

诚实的见解，他就不应该问。”在事奉结束后，牧师过来问我有什么地方错了。我告诉他他的说法错了，根据圣经真理应是这样这样的。我也请他不要在集会的时候问我更多的问题。很好，他没有把我扫地出门，我最后在一段时间里在那里做了很多教导。

亚哈不相信他的四百名先知，他害怕那一个先知。（王上 22:30）以色列王对约沙法说、我要改装上阵，你可以仍穿王服，以色列王就改装上阵。...（34）有一人随便（希伯来文：“简单地”）开弓、恰巧射入以色列王的甲缝里。那个叙利亚人似乎是朝着敌人的方向开弓，恰巧射入亚哈的盔甲缝里。我们不可能愚弄上帝。我不知道谁更愚蠢，是拉弓的人还是亚哈，他认为通过换衣服就能够躲过上帝的愤怒。这个故事是很好的德育教导。首先，你不能随大流。这里是四百个比一个，绝大多数是错的。在整个历史进程，绝大多数所谓上帝的子民是错的。其次，你在求问上帝的时候要小心审查你的动机。如果你的动机不纯，你会得到你肉体想要的答案。在这个例子里，亚哈得到他想要的答案但却被杀死了。约沙法王被大大责罚，因与一个邪恶的国王同盟而几乎丧生。他没有吸取教训，后来又与亚哈的邪恶继承者结盟，丧掉了他的生命和他作的工（代下 20:35；21:1）。我们因为渴望我们的愿望或者跟从多数而被迷惑。不一定需要先知来告诉我们。上帝能够给我们异梦，异象，教导，或者我们尊重的人就能够把我们引入歧途。上帝能在我们的眼前照着我们的偶像回答我们。

当耶罗波安是北方十个支派的国王的时候，他担心他的人民会到耶路撒冷神命定的殿里敬拜神，而因此留在那里服事犹大的国王。他决定在伯特利和但立两座邱坛。耶罗波安然后铸造了两个金牛犊并把它们称为希伯来话的上帝（王上 12:28）。他把我们上帝的名字放在他自己的创造上。在以色列出埃及的时候亚伦做了同样的事情。他造了一个金牛犊并用希伯来话称其为雅微和上帝。变节的各宗教也教导一位他们自己创造的耶稣，而不是圣经里的耶稣。保罗称他为“另一个耶稣”（林后 11:4）。耶罗波安和他的人在服事另一个耶稣。金牛犊是埃及称为创造者上帝的阿匹斯神牛。换句话说，他们在崇拜他们吃羔羊肉走出埃及以前他们在世界上认识的那位上帝。很多“基督徒”在崇拜世界和肉体可以接受的一位耶稣。他不是真正的上帝而是一位冒牌货。耶罗波安和他的变节者们也设立了不是利未人的祭司（牧师）（王上 12:31）。这告诉我在十二支派中有十个支派，他们的牧师不是上帝按立的而出于变节者。今天在教会也发生了一模一样的事情。十二个间谍中，十个报恶信最后死在旷野因为他们使会众与上帝为敌（民 14:36-38）。

上帝派一名年轻先知作反对伯特利邱坛的预言。在希伯来文中，“伯特利”意指“上帝的殿。”当然，他们称其为“圣殿，”但它不是圣殿因为真的圣殿在耶路撒冷。那时，国王正站在坛旁为百姓烧香。当先知预言邱坛毁灭的时候，国王向他伸手并用手指着先知让人抓住他。那时候，国王的手就枯干了不能弯回。圣坛破了灰也倾撒了，正如先知所设的预兆。这，显而易见，象征上帝在变节之地没有接受他们的献祭。国王请先知使他的手复原，于是先知祈祷，上帝就恢复了国王的手。结果，国王想请先知回家，赏赐他。先知拒绝了，因上帝嘱咐他不在那个地方吃饭喝水（王上 13:8, 9）。那是什么地方？是上帝子民变节的地方，他们的领袖也不是上帝按立的。那是一个变节的宗教体系。

我们不可以吃他们的面包！这代表接纳另外一个假耶稣，因为他是生命的粮（约 6:48）。耶稣也是话（约 1:1）。耶稣说提防法利赛人的酵。酵能改变面包（话）让肉体更好接受。我们也不该喝他们

的水，代表一假的话所形成的假的灵。耶稣命令我们跟从他，通过吸收圣经里的话而喝圣灵的活水。
(约 7:37) ... 耶稣站着高声说、人若渴了、可以到我这里来喝。(38) 信我的人、就如经上所说、从他腹中要流出活水的江河来。(39) 耶稣这话是指着信他之人、要受圣灵说的、那时还没有赐下圣灵来。如没有圣灵，任何我们可能知道的耶稣都是另一个耶稣。

先知很顺服，离开了那些犯罪之人。在伯特利这座城市，有位老先知得知这年轻先知的所为。他骑上他的驴追赶他。(王上 13:15) 老先知对他说、请你同我回家吃饭。(16) 神人说、我不可同你回去、进你的家、也不可在这里同你吃饭喝水。(17) 因为有耶和華的话嘱咐我说：‘你在那里不可吃饭喝水，也不可从你去的原路回来。’(18) 老先知对他说、我也是先知、和你一样。有天使奉耶和華的命、对我说、你去把他带回你的家、叫他吃饭喝水。这都是老先知诓哄他。(19) 于是神人同老先知回去、在他家里吃饭喝水。年轻的先知误认为上帝改变了原来的话，就吃喝了变节者的话。犹大书 1:3 告诉我们要为交付圣徒的真道竭力地争辩。今天很多没有圣经基础的教导，称我们在使徒之后上帝更换了他称之为“永约的。”这个谎言通过把耶稣变成一只金牛犊而剥夺了教会的能力。但以理和他的三个朋友不吃巴比伦的食物以免玷污自己(但 1:5-16)。在拒绝巴比伦的食物以后，据说他们的智慧和聪明比那些吃的人多了十倍(但 1:17-21)。他们也是唯一没有向兽像下拜的(但 3:12, 18)，就是那巴比伦版本的金牛犊。

年轻的先知被一个现代版本的福音欺骗了。(王上 13:20) 二人坐席的时候、耶和華的话临到那带神人回来的先知；(21) 他就对那从犹大来的神人说、耶和華如此说、你既违背耶和華的话、不遵守耶和華你 神的命令，(22) 反倒回来、在耶和華禁止你吃饭喝水的地方、吃了喝了。因此你的尸身不得入你列祖的坟墓。上帝试探年轻的先知；但是他被称为“不遵守耶和華你 神的命令”，就是领受变节者灵粮的同义词。正如今天很多的人一样他在那个地方丧掉了性命。上帝的老先知为了个人利益编了一个谎言。那个地方使他发酵，他现在是一假“利润。”(先知和利润在英文里同音)

我们必须尊重上帝的话到一个地步没有什么东西能够使我们转离去事奉另一个耶稣。我们必须警醒，即便是荣誉的器皿也能够被当作贻羞的器皿来试炼我们。当年轻的先知离开后，一头狮子遇见他并将他咬死。(王上 13:26) ... 所以耶和華把他交给狮子。狮子抓伤他、咬死他、是应验耶和華对他说的话... 狮子是上帝允许特派来杀死吃了变节者灵粮的。(彼前 5:8) ... 因为你们的仇敌魔鬼、如同吼叫的狮子、遍地游行、寻找可吞吃的人。“可”在这里被使用因为魔鬼必须有许可才能破坏。他被注定要毁灭变节者。对年轻先知跌到的惩罚是他“不得入你列祖的坟墓，”属灵的意义就是他死后不能与他的父辈在一起，因此，他就不会与义人一起复活。从假耶稣那里领受假的话就会因为魔鬼而丧掉永生而不在义人复活中有分。(启 22:18) 向一切听见这书上预言的作见证、若有人在这预言上加添甚么、神必将写在这书上的灾祸加在他身上。(19) 这书上的预言、若有人删去甚么、神必从这书上所写的生命树、删去他的分...(加 1:8) 但无论是我们、是天上来的使者、若传福音给你们、与我们所传给你们的不同、他就应当被咒诅(希腊文：“被咒诅；注定毁灭”)。

主也试验过使徒保罗的灵。(徒 9:21) 这些事完了、保罗心里定意、经过了马其顿亚该亚、就往耶路撒冷去、又说、我到了那里以后、也必须往罗马去看看。在这里灵(心意)和下一节经文中的

“圣灵”都没有大写，因在希腊文开头都不用大写字母。这意味着我们必须从上下文中判断这里的“灵”是否指“圣灵”。因为在灵的前面用了定语“这”而不是“他”，我们知道上帝指的是圣灵。因此“灵”在这里和下一节经文中应该在英语里大写。那是一个翻译错误。保罗在灵里决定，他要去耶路撒冷然后到罗马。他只能从上帝那里得到启示因为那是未来的事。（徒 20:22）现在我往耶路撒冷去、心甚迫切、〔原文作心被捆绑〕不知道在那里要遇见甚么事：（23）但知道圣灵在各城里向我指证、说、有捆锁与患难等待我。是圣灵在告诉保罗去耶路撒冷，他在那里会遇到捆锁和患难。

（徒 21:4）找着了门徒、就在那里住了七天，他们被圣灵感动、对保罗说、不要上耶路撒冷去。注意这违背圣灵三次告诉保罗要做的事。我提示你保罗是在被“圣灵”试验看他会信谁。其他的门徒有另一新的说法。提供给他的又一次机会是看他会不会顺服肉体，象巴兰和年轻的先知那样避免灵里的十字架。（徒 21:10）我们在那里多住了几天、有一个先知、名叫亚迦布、从犹太下来。（11）到了我们这里、就拿保罗的腰带、捆上自己的手脚、说、圣灵说、犹太人在耶路撒冷、要如此捆绑这腰带的主人、把他交在外邦人手里。圣灵再次告诉他要去耶路撒冷并遭到迫害，他要被交到人的手里受试炼。（12）我们和那本地的人、听见这话、都苦劝保罗不要上耶路撒冷去。（13）保罗说、你们为甚么这样痛哭、使我心碎呢，我为主耶稣的名、不但被人捆绑、就是死在耶路撒冷、也是愿意的。（14）保罗既不听劝、我们便住了口、只说、愿主的旨意成就便了。保罗被人的怜悯和预言所试探，但他胜过了。他服从主的话，那才是重要的。

主会借他的灵来试探我们，看看我们是否相信他吩咐我们的。亚伯拉罕终于等到了那应许之子以撒的降生。上帝应许他要与以撒和他的后裔立约（创 17:19），上帝说他的后裔会象星星那样多（创 15:5）。（创 15:6）亚伯兰信耶和華、耶和華就以此为他的义。这在上帝看来还不够；亚伯拉罕的信心还必须被试验。在信心里等候了多年之后，以撒出生了。然后一个更大的试炼接踵而至。（创 22:1）...神要试炼亚伯拉罕、就呼叫他说、亚伯拉罕、他说、我在这里。（2）神说、你带着你的儿子、就是你独生的儿子、你所爱的以撒、往摩利亚地去、在我所要指示你的山上、把他献为燔祭。（来 11:17）亚伯拉罕因着信、被试炼的时候、就把以撒献上，这便是那欢喜领受应许的、将自己独生的儿子献上。（18）论到这儿子曾有话说、『从以撒生的才要称为你的后裔。』（19）他以为神还能叫人从死里复活，他也彷彿从死中得回他的儿子来。亚伯拉罕相信上帝最初的诺言到了那个程度即便他把以撒献祭后，上帝还会使他从死里复活以履行他的诺言。不管我们看到或听到什么，我们需要排除万难相信最初的诺言。上帝会通过宗教，牧师，说出的话，或者善意的朋友来证明或者试验我们。我们被外面的情况试探，但是我们不是被上帝而是被自己的私欲诱惑的（雅 1:13, 14）。外面的试探和里面的诱惑是必要的以证明谁是爱上帝的（雅 1:12）。上帝等到最后一刻，当亚伯拉罕要拿刀杀以撒的时候，制止了他并对他说，“现在我知道你是敬畏神的了。”没有试验就不能证明我们是真正相信上帝的。上帝然后提供了一只卡在灌木丛中的公羊代替以撒，亚伯拉罕的种，献祭。当然，这就代表耶稣为亚伯拉罕所有的后裔而死，包括我们这些相信的。

我曾经祈求上帝给我一辆新车，他六个月以后实现了。在约一年以后，他告诉我卖掉它。我有一点点伤心，我更愿卖掉我的另一辆更小的汽车因为我有五个孩子。我顺服上帝，就在报纸上以公道的

市价登广告卖车。在登广告几个月后，我问上帝为什么，如果他想要我卖掉它，却没有买主。他向我说，“我想要你象亚伯拉罕献以撒一样把它献上为祭。”我说，“但是，主啊，亚伯拉罕没有献以撒。”然后我明白上帝要象试验亚伯拉罕一样试验我，看看我是否愿意献上对我重要的东西。上帝告诉我卖掉我那时我并不需要的另一辆小车。我松了口气。

上帝会在灵里告诉我们他想要我们做的事。异梦，异象，启示，或者说出的话会得到我们的灵而不是我们的肉体的认可。当上帝给我们一个十字架的时候，我们会被试探而不离开。我们也能够被试探远离上帝。一位兄弟相信他得到一个来自上帝的异象。我觉得是试验。在异象里，上帝告诉他卖掉一切所有，到外面去宣教。许多人从宣教之地受伤回来因为他们不是被上帝而是被宗教差派出去的。我们需要考证这是否是从上帝来的话语还是一个试验。我向他问了一些问题。他害怕去，但是他又不想违背和失信于上帝。我知道这位兄弟在学习和准备去事奉，但我知道他还没有准备好。我劝他祷告，如果上帝没在他的灵里告诉他这件事，就别理它。感谢上帝他这样作了。我们在不确定上帝的指引的时候就应该甚么都不做。如果我们自己的灵里没有同样的感动，我们不应该被预言，异梦或异象所左右。这些是用于我们灵里有感动后很好的印证和指引。我们乃是被上帝的灵所引导。

如果上帝把某些符合圣经的事放在我们的灵里，我们不应该让任何人改变我们的主意。彼得被用来这样试探耶稣。耶稣告诉门徒他要在耶路撒冷遇难，彼得就驳斥他。（太 16:22）彼得就拉着他、劝他说、主阿、万不可如此、这事必不临到你身上。（23）耶稣转过来、对彼得说、撒但退我后边去吧，你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思、只体贴人的意思。耶稣知道撒但通过彼得在诱惑他去做他自己肉体希望的事。

第 8 章

上帝在疾病，死亡和咒诅上的主权

你们如今要知道、我、惟有我是神、在我以外并无别神，我使人死、我使人活、我损伤、我也医治、并无人能从我手中救出来。（申 32:39）

我们的上帝损伤，也使人死！那使你觉得很不舒服吗？对很多人来说是很不舒服。绝大多数人认为只有撒但和恶人会作损伤和杀害的事。但是他们只是工具；唯有上帝在天上和地上掌管所有权柄（太 28:18）。上帝行万事都出于他的公平和公义。上帝实在是从两个方向在我们身上动工。他使咒诅临到只为让我们从罪里转回，只要我们悔改他就施行拯救。他说，“我使人死、我使人活、我损伤、我也医治。”只为激发我们去讨他的喜悦，敬畏他，顺从他。

当上帝使咒诅临到激发人悔改的时候，如不悔改人能脱离咒诅吗？那是罪人想要的，没有悔改就能得到祝福。人就发明创造了很多尝试想绕过悔改，但是咒诅都回到他的身上。我们比上帝更强大吗？上帝说，“并无人能从我手中救出来”。世界却告诉人不是这么回事，让世界陷在这样的欺骗里是上帝的旨意。除了福音的道路，我们不能把任何人从咒诅下面释放出来。有时上帝是仁慈的，但没有宝血

的遮盖，我们不能保证上帝的拯救。因着悔改，信心，和祈求，上帝的牧者们就能医治，释放，和供应祝福。

上帝通过保罗把一个人交给撒但以使他悔改。(林前 5:5) 要把这样的人交给撒但、败坏他的肉体、使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。不管我们能否理解，上帝把一些人交给撒但或者魔鬼的目的都是好的。他们惩治人使他们知道犯罪的高昂代价。认识到上帝掌握全权对我们非常重要。要不然我们就开始惧怕魔鬼。如果魔鬼有权力想做什么就能做什么的话，我们有理由惧怕他，但是耶稣禁止我们那样做。(路 12:4) 我的朋友、我对你们说、那杀身体以后、不能再作甚么的、不要怕他们。(5) 我要指示你们当怕的是谁、当怕那杀了以后、又有权柄 (希腊文：“权力”) 丢在地狱里的。我们不必惧怕上帝使用的工具。唯有上帝在杀身体以后，有权丢到地狱里。我们听说过“上帝不会把任何人丢到地狱里吗”？这话里没有多少真理。魔鬼可能把人丢进去，但是做决定的是上帝。我们要单单惧怕他。上帝之所以能吩咐他的跟随者“不要忧虑”的理由是他控制着一切。

上帝不会犯错。人为亲爱之人的死亡或其他的悲剧责备上帝，但他所做的任何事都是对的。我们必须意识到上帝说话算话。(诗 119:89) 耶和华阿、你的话安定在天、直到永远。一旦他说了，他定会成就，否则他就成了说谎的，失信于他的话。如果他为了他的益处的话里带有条件，我们就必须满足那个条件。(罗 1:16) 我不以福音为耻。这福音本是 神的大能、要救一切相信的。我们能够不相信他的话但期待上帝的供应吗？很多不信的“基督徒”忍受了很多艰苦因为他们没有满足那条件。然后他们说，“可能上帝的旨意是不让我得释放，医治或祝福。”耶稣从没有说过上帝的旨意是让他的子民得不到这些祝福。他说过，“因为你的不信”；“照着你的信心，给你成全了”；“你的信救了你”；以及“照着你们的信心给你们成全了罢。”在他自己的家乡，因为他们的不信耶稣就不多做什么(太 13:58；可 6:5)。

如果我们遇到问题，我们应该责备自己。(加 6:7) 不要自欺、神是轻慢不得的、人种的是甚么、收的也是甚么。(太 7:2) 因为你们怎样论断人、也必怎样被论断。你们用甚么量器量给人、也必用甚么量器量给你们。如果我们不饶恕还去祈求上帝医治我们的身体，上帝不是要失信于他的话才能使我们得医治吗？(太 6:15) 你们不饶恕人的过犯、你们的天父也必不饶恕你们的过犯。(雅 5:16) 所以你们要彼此认罪、互相代求、使你们可以得医治。义人祈祷所发的力量、是大有功效的。我们若不先给出，我们能期待上帝给我们吗？(路 6:38) 你们要给人、就必有给你们。上帝的作为正确又公义。那些开始相信上帝主权和善意的人不会质问上帝。他们相信上帝控制一切而信任他。如果我们寻找和处理起因，我们就不会遭遇咒诅。

为什么我们在圣经里难得看到魔鬼被提及，但是他却经常挂在基督徒的嘴上？他们不停地说魔鬼做了这个，魔鬼做了那个。他只是一个天使(希腊文：“信差”)，但是世界和属世的教会却把他看成上帝，“这个世界的上帝。”他是一个用来成就上帝旨意的被造物。通过耶稣的牺牲，耶稣已为那相信的人败坏了“死的权力”(来 2:14)。他没有死权。权柄是使用力量的权利。(撒上 2:6) 耶和华使人死、也使人活、使人下阴间、也使人往上升。生与死都掌握在上帝的手里，不在任何别人手里。但是再强调一次，我们也有责任。(箴 18:21) 生死在舌头的权下。我们需要到小心遵守上帝的话我们就不会落在

咒诅之下(启 22:18, 19)。(民 14:28) ... 我必要照你们达到我耳中的话待你们。(太 12:37) 因为要凭你的话、定你为义、也要凭你的话、定你有罪。上帝照我们对他的话的反应来决定我们受的对待。一切以上帝说过的话为条件，甚至他自己的旨意。(诗 138:2) ... 因你使你的话显为大、过于你所应许的。〔或作超乎你的名声〕。上帝以他的话为先，是超乎他的名被信靠的一种标准，希伯来文名字意味着“特性和权柄。”上帝想要我们知道他高举他的话于我们认为他可能有的任何愿望或者目的之上。但是他的话就是他的愿望和目的。

(撒 2:7) 他使人贫穷、也使人富足，使人卑微、也使人高贵。很多基督徒认为单靠他们自己的智慧或努力就会富足。我们从小就被教导要“成功”就必须使用世间一切的手段。可是上帝说，“你们要先求他的国、和他的义这些东西都要加给你们了”(太 6:33)。如果我们先求世界上的，我们得到世上的却得不到他的国，但是我们如先求他的国，我们的需要就会被满足。(腓 4:19) 我的 神必照他荣耀的丰富、在基督耶稣里、使你们一切所需用的都充足。上帝会提供我们一切的需要来拓展他的国度和他在我们生命中的旨意。如果我们为他人寻求他的国，他也会供应我们的需要。

承蒙主恩，我这么做的时候上帝告诉我说，“你不用再为人工作。”上帝向我显示我会在佛罗里达的彭沙可拉市(Pensacola)拓展他的国度。因为我没有能力买房子和汽车，并且我很多年来远离债务，我祈求上帝免费把这些东西提供给我。在六个月内，他答应了我所祈求的，可是，他也让我把我的房子和汽车给出去。从那以后他一直供养我们至今。这让你看到，我相信上帝会供给我们一切的需要。当使徒跟随耶稣三年半期间，谁来照顾和供应他们的妻子和孩子吃穿？保罗在哥林多前书 9:5 中说他们有妻子，那时的人有妻子就会有孩子。

天国的繁华不是世界的繁华。(箴 13:7) 假作富足的、却一无所有。我们在世上并不是要变得富有或使老我发达。我们是要使我们的灵变得富足。耶稣和门徒是我们的榜样。他们不爱世界(约壹 2:15)。正如有钱人想要使耶稣也变得富有，因为他们穿细软衣服或者在骆驼身上抹蜜使它穿过针眼，老实说是不会行得通的。上帝给魔鬼权力用财富来诱惑我们。(太 4:1) 当时、耶稣被圣灵引到旷野、受魔鬼的试探。(8) 魔鬼又带他上了一座最高的山、将世上的万国、与万国的荣华、都指给他看；(9) 对他说、你若俯伏拜我、我就把这一切都赐给你。

如果耶稣来拜他，魔鬼会把整个世界都给他。(太 6:24) 一个人不能事奉两个主，不是恶这个爱那个、就是重这个轻那个，你们不能又事奉 神、又事奉玛门。这是上帝鉴别爱他之人的方法，再铲除不属他的。用信心致富的人是在求被欺骗。在提摩太前书 6:5-11，信徒被命令有衣有食就当知足，逃离贪财之心，因为贪恋钱财就被引离真道。有钱人在为别人贮藏食物，实在是空虚。从上帝的观点看地球上有足够的东西供应每个人的需要。(传 5:11) 货物增添、吃的人也增添，物主得甚么益处呢、不过眼看而已？饥饿的人会在审判之日指责人。

上帝让咒诅临到以激发人悔改和顺服。接下来的经文就指出是谁送来了咒诅。(申 28:15) 你若不听从耶和華你 神的话、不谨守遵行他的一切诫命律例、就是我今日所吩咐你的、这以下的咒诅都必追随你、临到你身上。(20) 耶和華因你行恶离弃他、必在你手里所办的一切事上、使咒诅、扰乱、责罚临到你、直到你被毁灭、速速的灭亡。(21) 耶和華必使瘟疫贴在你身上、直到他将你从所进去得为

业的地上灭绝。(22) 耶和華要用癆病、熱病、火症、疰疾、刀劍、旱風、〔或作干旱〕霉爛攻擊你，這都要追趕你直到你滅亡。(24) 耶和華要使那降在你地上的雨、變為塵沙、從天臨在你身上、直到你滅亡。(25) 耶和華必使你敗在仇敵面前、你從一條路去攻擊他們、必從七條路逃跑，你必在天下萬國中拋來拋去。(27) 耶和華必用埃及人的瘡、并痔瘡、牛皮癬、与疥、攻擊你、使你不能醫治。(28) 耶和華必用癡狂、眼瞎、心驚攻擊你；(35) 耶和華必攻擊你、使你膝上、腿上、從腳掌到頭頂、長毒瘡無法醫治。(36) 耶和華必將你和你所立的王、領到你和你列祖素不認識的國去、在那里你必事奉木头石頭的神。

注意是上帝在管理咒詛。為什麼屬世界的教會說上帝不會這麼作呢？上帝為什麼和怎樣做這些事呢？(47) 因為你富有的時候、不歡心樂意地事奉耶和華你的 神、(48) 所以你必事奉耶和華所打發來攻擊你的仇敵。上帝會使用仇敵帶來咒詛以對付悖逆之人。白紙黑字十分清楚。如果我們不事奉上帝，我們就必事奉上帝打發來的仇敵。上帝使咒詛和仇敵臨到是為了懲罰。那就是邪惡，魔鬼，和敗壞者所扮演的角色。上帝把這些都歸功於他自己，這樣我們就知道我們必須敬畏上帝，以一顆樂意的心歡喜地事奉他，理由是一切都會充足。

一些人可能認為有些特別的咒詛沒有記在申命記第 28 章里，因此，不在上帝的統治權下面。(申 28:61) 又必將沒有寫在這律法書上的各樣疾病、災殃、降在你身上、直到你滅亡。不妙！(箴 3:7) ... 要敬畏耶和華、遠離惡事。那些懼怕和悔改的人因耶穌的犧牲有每樣權利從咒詛里得釋放。(加 3:13) 基督既為我們受了咒詛、〔受原文作成〕就贖出我們脫離律法的咒詛，因為經上記着、『凡挂在木頭上都是被咒詛的。』(14) 這便叫亞伯拉罕的福、因基督耶穌可以臨到外邦人、使我們因信得着所應許的聖靈。亞伯拉罕的福是什麼？(創 24:1) ... 向來在一切事上、耶和華都賜福給他。榮耀歸於上帝！我們預定該受的咒詛都加在了耶穌身上。我們必須做的就是悔改和相信。我們就在一切事上都蒙祝福了。

(民 14:11) 耶和華對摩西說、這百姓藐視我要到幾時呢、我在他們中間行了這一切神迹、他們還不信我要到幾時呢？(12) 我要用瘟疫殺死他們、使他們不得承受那地、叫你的後裔成為大國、比他們強勝。不乏上帝如此行的例子。在挪亞的日子，上帝就正好那麼做了，讓地球上只有挪亞和他的兒子們。我們此處談到的是十二個探子進入迦南地時候。上帝把迦南地應許給了他的子民。是“應許之地。”十個探子帶回來的凶惡報告說他們沒有能力上去從迦南人手中奪取那地。這激怒了上帝因為他已經告訴過他們他把這地給了他們。

迦南地象征我們的身體。地土和我們的身體都是用泥土制成。(林前 3:9) 因為我們是与 神同工的，你們是 神所耕種的田地、所建造的房舍。上帝想要基督的果子，即屬靈的人，在他的土地上長大。上帝警告那些有他的靈和話在里面的人不要跌到就象土地不結果實。(來 6:7) 就如一塊田地、吃過屢次下的雨水、生長菜蔬合乎耕種的人用、就从 神得福。(8) 若長荊棘和蒺藜、必被廢棄、近于咒詛、結局就是焚燒。上帝咒詛不結果實的土地。對那些重生的人，上帝給了我們土地(身體)，讓我們的靈人有完全的控制。上帝派遣以色列人，即屬靈重生的人，從代表肉體欲望的迦南人，即老我手中奪取

应许之地。在希伯来文里迦南部落的的名字描述了肉体的欲望 (创 10:15-18)。他们的国王代表掌管肉体的执政掌权者。

今天，十二位牧者中有十位带给我们坏报告说我们没有能力夺取这块土地。他们教导我们应该满足于被饶恕，但我们不应期望能胜过肉体的欲望成圣而为上帝统治这块土地。在这个例子里，上帝清楚地告诉我们要拿起圣灵的宝剑，就是上帝的话 (来 4:12)，杀死住在我们土地上的老我，接管他的房子，栽上我们自己的庄稼 (属灵的果子)。(林后 7:1) **亲爱的弟兄阿、我们既有这等应许、就当洁净自己、除去身体灵魂一切的污秽、敬畏 神、得以成圣。**上帝不会告诉我们去那靠我们的信心做不到的事。(加 2:20) **我已经与基督同钉十字架，现在活着的、不再是我 (老我或者迦南人)、乃是基督 (新人或者以色列人) 在我们里面活着。**那不相信好报告的人，上帝**“要用瘟疫击杀他们、使他们不得承受那地。”**

约书亚和迦勒相信应许之地是他们的，他们也能够从迦南人手中夺取那地。(民 14:9) **但你们不可背叛耶和华、也不要怕那地的居民、因为他们是我们的食物、并且荫庇他们的已经离开他们、有耶和华与我们同在、不要怕他们。**老我是新人的面包。属灵之人成长是靠吞吃老我。因为他们占领同样的领土，老我开始死亡以便属灵的人能够居住和成长。对那些相信的人，上帝卸下了老我的防御。

(书 1:3) **凡你们脚掌所踏之地、我都照着我所应许摩西的话赐给你们了。**上帝的话也是应许之地的一种类型。我们站在每种诺言上，上帝就要把它给我们。我不是一个有宗派的人，但是我在这些教会都分享了。对我来说显而易见每个流派都相信话的一部分，有应许好处的那部分。这些流派的成员被释放去越来越多地相信话，就会有增无减地获得更多的好处。今天在大部分教会我们听到的都是坏报告。他们的想法是我们不能操练我们的信心去相信上帝会医治，供应，圣洁，或者使我们脱离咒诅，因为我们不知道他的旨意。我对他们说，“读他的话和找出他的旨意以便你不再不知道。”上帝在他的主权里说，“**都赐给你们了。**”

(创 7:4) **因为再过七天、我要降雨在地上四十昼夜、把我所造的各种活物、都从地上除灭。**上帝为什么会摧毁整个地球？(创 6:12) **神观看世界、见是败坏了，凡有血气的人、在地上都败坏了行为。**我们今天也是一样。(太 24:37) **挪亚的日子怎样、人子降临也要怎样。**今天如果我们说是上帝施行了毁灭，人会被触犯。直到我们的头脑被话更新，我们认为人基本上是好的而不应被这样对待。上帝即将证明这种思想的谬误。

上帝把人视作一头野兽。显而易见，人能够做到即便野兽都做不到的事情。与变节的神学家的意见相抵触，人并不比野兽更好点。(传 3:18) **我心里说、这乃为世人的缘故、是 神要试验他们、使他们觉得自己不过像兽一样。(19) ... 气息都是一样，人不能强于兽，都是虚空。**注意没有重生的人和野兽有同一个灵。一些人说野兽没有灵，那是错误的。(传 3:21) **谁知道人的灵是往上升、兽的魂是下入地呢？**你看明白了，所有的野兽不都下去也并不是所有的人都上升。在这节经文里“气息”是用于野兽的灵的希伯来文 (创 7:22 ; 箴 104:29, 30)。他们说人是更高等的创造因为他有灵魂而野兽没有。错了！(创 1:30) **至于地上的走兽、和空中的飞鸟、并各样爬在地上有生命 (希伯来文：“灵魂” [查看: 伯 12:10; 利 17:11]) 的物。**

上帝说没有重生的人并不比动物高级。(弗 2:3) 我们从前也都在他们中间、放纵肉体的私欲、随着肉体和心中所喜好的去行、本为可怒之子、和别人一样。在我们认识上帝以前，我们的唯一好处就是我们是上帝撒种的好土。我们的泥土不比下一个人的泥土更好。(罗 9:21) 窑匠难道没有权柄、从一团泥里拿一块作成贵重的器皿、又拿一块作成卑贱的器皿么？单个地，我们会问，“上帝，你为什么会选择我？”纯粹是拣选。我们想，“我一定有什么不同的地方。”可能吧，或许有一点东西。(林前 1:27-28) 神却拣选了世上愚拙的...、软弱的...、卑贱的...、被人厌恶的...、以及那无有的... (29) 使一切有血气的、在 神面前一个也不能自夸。我们的老我不比外邦人的老我好，他们不认识上帝，会一生拒绝他。上帝选择我们的老我做他的属灵之人的代理母亲，从上面播下他话的种子。那就是老我对上帝最大的用处。上帝不想要属肉体的老我而是从他生出来的果子。(林前 15:50) ...血肉之体、不能承受神的国。(约 3:3) 耶稣回答说、我实实在在的告诉你、人若不重生、就不能见 神的国。

除了挪亚和他的七个家人以外，上帝毁灭了所有人类！(创 6:8) 惟有挪亚在耶和華眼前蒙恩。那意味着他没有赚得或者配得上帝的拯救。唯有那些因着信心蒙恩，结果子的人才是在建造耶稣的方舟。埃及所受的审判就是这世界将要经历患难的预演。在出埃及时，只有吃了整个逾越节祭神的羔羊，代表基督，才会越过审判(出 12:9-11, 29-31)。他们必须“不可剩下一点留到早晨。”“头(头脑)、腿(行为)、五脏(心思)”必须被吃掉。那些把基督接到里面并行在应许的信心里的就能越过罪和死的咒诅。(出 12:23) 因为耶和華要巡行击杀埃及人、他看见血在门楣上、和左右的门框上、就必越过那门、不容灭命的进你们的房屋、击杀你们。与流行的见解相反，是上帝越过那被宝血遮盖的以色列人，击杀埃及人。毁灭者是受约束的。故事的寓意是要敬畏上帝，在信心里住在宝血下面。(诗 91:1) 住在至高者隐密处的、必住在全能者的荫下。

(诗 111:10) 敬畏耶和華是智慧的开端。如果我们顺从的，我们不需要害怕。害怕只是达到目的的一种手段。当我们故意不顺服的时候，我们需要有敬畏上帝之心。无知的罪(罗 5:13; 7:8, 9) 和失败的罪(罗 7:19-25) 都被宝血遮盖。可是我们故意犯罪，赎罪的祭就再没有了。(来 10:26) 因为我们得知真道以后、若故意犯罪、赎罪的祭就再没有了，(27) 惟有战惧等候审判 耶稣担当了所有罪谴；除了故意不顺服，他承受了所有罪的惩罚。注意对故意犯罪，“赎罪的祭就再没有了”。我们应该“惟有战惧等候审判。”许多人听信了宝血洗净的谎言。(约壹 1:7) 我们若在光明中行、如同 神在光明中、就彼此相交、他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。宝血洗净那行在光明中的，而不是那些故意行在不顺服的黑暗中的。

对故意犯罪，为我们定下了一定的审判。我们为这条罪要付出代价，如下一节经文里所描述的：(太 18:34) 主人就大怒、把他交给掌刑的、等他还清了所欠的债。(35) 你们各人、若不从心里饶恕你的弟兄、我天父也要这样待你们了。上帝将使用魔鬼来使我们为故意犯罪付代价。(太 5:25) 你同告你的对头还在路上、就赶紧与他息、恐怕他把你送给审判官、审判官交付衙役、你就下在监里了。(26) 我实在告诉你、若有一文钱没有还清、你断不能从那里出来。这里的监狱是灵里罪和咒诅的捆绑，是由魔鬼来监管的。耶稣来“报告被掳的得释放、被囚的出监牢”(赛 61:1)。故意犯罪是在我们从耶稣得释放后被再扔回监牢中。

大卫故意跟拔示巴一起犯罪。当他悔悟的时候，先知拿单说，“**耶和华已经除掉你的罪，**”同时他也说，“**所以刀剑必永不离开你的家。**”换句话说，我宽恕你但是你将必须受惩罚。这真的实现了，大卫失去了三个儿子和很多百姓。他自己的儿子押沙龙赢得了人民的同情并篡夺了王位。大卫必须逃命。我们不会因为孩子的失败或错误打我们孩子的屁股，而会因他们故意犯罪而责打他们。**故此、我所愿意的善、我反不作、我所不愿意的恶、我倒去作。若我去作所不愿意作的、就不是我作的、乃是住在我里头的罪作的（罗 7:19, 20）。**保罗因为犯了违背他愿望的罪而让上帝失望。注意他恨罪，所以他被认为是无罪的；有罪的是老我。他站在属灵之人这边对抗老我。在这种状况下，保罗向上帝大声哭诉。

（24）我真是苦阿、谁能救我脱离这取死的身體呢？然后他按信心接受了上帝释放的诺言。（25）感谢神、靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。耶稣担当了象保罗那样悔改之人的咒诅。

（路 14:33）这样、你们无论甚么人、若不撇下一切所有的、就不能作我的门徒。耶稣没有说我们必须卖掉我们拥有的一切，但是我们必须声明放弃我们拥有的一切。那是不同的。我们必须声明放弃所有权。我们不再是一名业主或我们权利，愿望，或财产的统治者；我们现在是管家。我们对上帝的承诺是全部。我们需要把一切都放在上帝的手里，让他告诉我们怎么处置。我相信那是亚拿尼亚和撒非喇的故事要说明的。**（徒 5:1）有一个人、名叫亚拿尼亚、同他的妻子撒非喇、卖了田产，（2）把价银私自留下几分、他的妻子也知道、其余的几分、拿来放在使徒脚前。（3）彼得说、亚拿尼亚为甚么撒但充满了你的心、叫你欺哄圣灵、把田地的价银私自留下几分呢？（4）田地还没有卖、不是你自己的么、既卖了、价银不是你作主么、你怎么心里起这意念呢、你不是欺哄人、是欺哄神了。在教会放弃所有奢侈品以满足弟兄的需要时，这二人的行为好象他们也在做同样的事。他们认为他们是在对人撒谎，但实际上他们是在对上帝说谎。（太 25:40）...这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上、就是作在我身上了。他们对肢体的承诺不是要人相信。结果，上帝击杀了他们。（徒 5:5）亚拿尼亚听见这话、就仆倒断了气、听见的人都甚惧怕。然后撒非喇进来。（9）彼得说、你们为甚么同心试探主的灵呢、埋葬你丈夫之人的脚、已到门口、他们也要把你抬出去。（10）妇人立刻仆倒在彼得脚前、断了气。上帝通过彼得发预言给撒但权力杀死他们。**

我相信今天仍然在发生同样的事情。因为人看到的都是自然死亡，他们不认为是上帝的作为，所以不惧怕。上帝使用自然的方法。谁知道是什么杀死了亚拿尼亚和撒非喇？或许他们死于心脏病发作。缺少对上帝和基督肢体的诚实诺言，一些在教会的人今天也因同样的理由生病而死。他们的罪过污秽了肢体。他们的死可能不象亚拿尼亚和撒非喇那么戏剧性。在那些日子，上帝维护一个纯洁教会的尊严；他今天没有这么做。正象耶稣所说要发生的那样，很多稗子进到了教会。“教会”意指着“被呼召出来的人。”不是一座充满不坚定分子的建筑物。亚拿尼亚那时的教会大大惧怕。他们看见上帝的手加在伪君子身上，他们假惺惺要加入那些与世界分开的人。**（11）全教会、和听见这事的人、都甚惧怕。甚至那不信的人都惧怕上帝和他的门徒。他们有足够的尊敬，没有信仰基督的承诺就不敢加入他们。（13）其余的人、没有一个敢贴近他们、百姓却尊重他们；（14）信而归主的人、越发增添、连男带女很多。教会在大患难的最后日子里还会再一次变得圣洁；上帝将保护她不受世俗的污染。很多人会归向上帝。**

在哥林多，一些人聚在一起领圣餐时实在是不尊重肢体，而活在他们肉体的欲望里。他们用面包填饱自己，甚至这个饥饿那个酒醉（林前 11:20-22）。保罗必须提醒他们这不仅仅是一个仪式。

（林前 11:26）你们每逢吃这饼、喝这杯、是表明主的死、直等到他来。当我们吃饼喝杯的时候，我们是在说，“我们吃喝基督的身体和宝血。我们在分享他的死亡和生命。”他们声称在这个承诺下面，但是他们贪吃的行动却作出了相反的证明，上帝会给他们带来审判。**（27）所以无论何人、不按理吃主的饼、喝主的杯、就是干犯主的身主的血了。（28）人应当自己省察、然后吃这饼、喝这杯。（29）因为人吃喝、若不分辨是主的身体、就是吃喝自己的罪了。（30）因此、在你们中间有好些软弱的、与患病的、死的也不少。他们被惩罚还有死亡的。他们没有真正显出主的死，反倒是显明他们肉体的生命力。他们没有考虑到基督的身体或他们的良心。（31）我们若是先分辨自己、就不至于受审。（32）我们受审的时候、乃是被主惩治，免得我们和世人一同定罪。**大部分教会认为疾病和死亡是魔鬼导致的痛苦而非上帝的管教，因此，他们没有理由悔改。

上帝却能保护那些顺从的。当敌人如洪水般冲进耶路撒冷战胜以色列和犹太时，他在锡安准备了一艘属灵的方舟（王下 18:11,13）。正如在挪亚的时候，剩余的人逃脱了，他们的后代再遍布上帝的土地。**（王下 19:30）犹太家所逃脱余剩的、仍要往下扎根、向上结果。（31）必有余剩的民、从耶路撒冷而出，必有逃脱的人、从锡安山而来，耶和華的热心、必成就这事。**那些在这方舟里的人是安全的，不会害怕汹涌的洪水。已有的事后必再有（传 1:9）。历史定会重演所以赶快进入安全的方舟。**（35）当夜耶和華的使者出去、在亚述营中杀了十八万五千人，清早有人起来、一看、都是死尸了。**上帝杀死了 185,000 不认识他的人。那还不是一座象今天那样的大城市。俄克拉荷马城有超过 500,000 的人口，不到 200 人死亡的时候，整座城市都悲伤。我们认为这是一件可怕的事情，它实在是。但是上帝做这事是公义的，就象在挪亚的时候一样。那些在木拉建筑物或世贸中心大楼的人若住在基督的方舟里就不会死亡。有些人只是变了一下地址！亲朋好友们，天堂很不错。那些在耶稣怀抱里的人是幸福的。**（诗 116:15）在耶和華眼中看圣民之死、极为宝贵。**有人也从那些大灾难中全身而退就象在锡安山或者方舟里的人那样。他们被警告不要去或者奇迹般逃离了。对许多靠信心抓住应许不在咒诅下面的人这样的事还会发生。

很多人有异梦或异象会有城市和国家遭到核武器攻击。超过一千六百万人住在大纽约地区。很多人有一天会在第一次真正的世界大战中被杀。**（耶 25:32）万军之耶和華如此说、看哪、必有灾祸从这国发到那国、并有暴风从地极刮起。（33）到那日、从地这边直到地那边、都有耶和華所杀戮的，必无人哀哭、不得收殮、不得葬埋、必在地上成为粪土。**注意是上帝把邪恶从地球上除去。

（启 5:1）我看见坐宝座的右手中有书卷、里外都写着字、用七印封严了。（2）我又看见一位大力的天使、大声宣传说、有谁配展开那书卷、揭开那七印呢。这些是审判之印，会从地上除灭人类中的相当大一部分。**（3）在天上、地上、地底下、没有能展开能观看那书卷的。（4）因为没有配展开、配观看那书卷的、我就大哭。（5）长老中有一位对我说、不要哭，看哪、犹太支派中的狮子、大卫的根、他已得胜、能以展开那书卷、揭开那七印。**

启示录预言了要杀死人类四分之一的大审判（启 6:8），后又有人类的三分之一被灭掉（启 9:15,18），到最后是所有恶人都灭亡（启 20:7-9,15）。在启示录第 5 章，约翰在哭泣因为没有人配揭开那印。然后他被告知耶稣，犹大支派的狮子，他已得胜、能揭开那审判之印。为什么杀死如此多的人很重要呢？是因为世界恶待上帝的子民。（启 6:9）**揭开第五印的时候、我看见在祭坛底下、有为 神的道、并为作见证、被杀之人的灵魂：（10）大声喊着说、圣洁真实的主阿、你不审判住在地上的人给我们伸流血的冤、要等到几时呢？**到这个时候，地上会变得极端化，为迫害圣徒而狂欢。圣徒祈求上帝清除这些与他们争战的属世的恶兽。

在撒母耳记上第 4 章，以色列人和非利士人打仗。上帝向我显示这就是我们生命中要打的仗的预表。非利士人代表世俗或者肉体的人，以色列代表属灵的人。这两个人不停地交战。（加 5:17）**因为情欲和圣灵相争、圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌、使你们不能作所愿意作的。**在撒母耳记上 4:11，非利士人掳走了约柜。以色列人是约柜的公认的持有人。如果我们得救了，我们的“约柜”就是我们的灵，因为在我们的灵里有上帝的同在。在这场战争里，非利士人夺取了约柜。非利士人的五个首领尝试把约柜放在他们的五座首要城市里。约柜所到任何一座城市上帝的咒诅就会落在那里的人身上，那里的人 would 得肿瘤而死亡。当我们的世俗（肉体）人想把约柜放在他们想要的地方，而不是我们属灵之人应该放的地方，上帝的审判就会落到我们身上。有时甚至是死亡！这是罪和死的咒诅。（撒上 5:6）**耶和華的手重重加在亚实突人身上、败坏他们、使他们生痔疮，亚实突、和亚实突的四境、都是如此。**是上帝的手和他的咒诅迫使我们转离自己不跟随约柜的方式。约柜所到属肉体之人的处所，上帝的咒诅是很明显的。“犯罪的代价是高昂的。”

（罗 8:13）**你们若顺从肉体活着必要死。（14）**因为凡被 神的灵引导的、都是 神的儿子。当约柜引导我们的时候，我们是儿子，当我们领着它的时候，我们就被咒诅。约柜引导以色列人通过了旷野，正如我们被引导走过这个世界。上帝用了胡罗卜加大棒两种手法。非利士人的五个首领代表统治世俗人的五种官能。当我们活在肉体里的时候，我们就活在五官感觉里而不是灵里。（林后 5:7）**我们行事为人、是凭着信心、不是凭着眼见。**圣经教导我们说成熟就是“心窍习练得通达、就能分辨好歹了”（来 5:14）。这就是耶稣所说的有眼可看和有耳可听的。在天国里有各种属灵程度的弟兄。当你来到上帝面前的时候，你发现你这样渴望了解他。你醒来时是上帝和你睡觉时是上帝。一整天你想着的是上帝。对！那种认识和服事上帝的强烈愿望不应该离开我们。那就是被圣灵引导。你的兴趣就是上帝。在这个例子里，肉体人控制属灵之人所带来的咒诅最终使他们悔改。（撒上 5:10）**他们就把 神的约柜送到以革伦，神的约柜到了、以革伦人就喊嚷起来说、他们将以色列 神的约柜运到我们这里、要害我们和我们的众民。（11）**于是打发人去请非利士的众首领来、说、愿你们将以色列 神的约柜送回原处、免得害了我们和我们的众民。原来 神的手重重攻击那城、城中的人有因惊慌而死的。（12）**未曾死的人都生了痔疮，合城呼号、声音上达于天。**注意“神的手”攻击那夺走上帝约柜权威的属世的人。我们是上帝的殿。我们不能让他的殿到他不想去的地方，或者随意使用他的殿。他们把约柜还了回来并为五个首领和他们统治下的五座城市里属世的人献了赎罪祭。然后咒诅才离开了。

还记得我们看清上帝怎样使用撒但激动大卫去数点以色列吗？(撒下 24:1) 耶和華又向以色列人发怒、就激动大卫、使他吩咐人去数点以色列人和犹太人。然后上帝审判大卫数点以色列所犯下的罪。(15) 于是耶和華降瘟疫与以色列人、自早晨到所定的时候、从但直到别是巴、民间死了七万人。基督徒们认为让一个好人来领导他们会在很多方面避免受审判。当上帝向以色列发怒的时候，他激动大卫，“一个随他自己心意的人，”把他们带进审判中，上帝杀死了 70,000 个以色列人。如果我们需要审判，我们没有办法使我们自己与审判隔离。如果上帝能够使用一个好人，那就好好想想他对今天教会变节的领导们所能做的！这块土地上的领导是要把我们带到审判里。他们用发财，逃避，一朝得救永远得救的教导使人沉睡。他们安抚人直到他们滑到边缘跌落，从没有真正成为耶稣的门徒。被这些领袖欺骗的每个人都没有借口，因为他们拥有圣经。如果我们信靠人，我们就有麻烦了。

上帝审判夺取他功劳的人。(徒 12:21) 希律在所定的日子、穿上朝服、坐在位上、对他们讲论一番。(22) 百姓喊着说、这是 神的声音、不是人的声音。(23) 希律不归荣耀给 神、所以主的使者立刻罚他、他被虫所咬、气就绝了。当我默想这节经文，我得出的结论是我们把优先次序弄乱了。希律杀害了施洗约翰和雅各，现在他在逼迫教会。上帝并没有为了这些表面上看来很好的理由审判希律。希律篡夺了属于上帝的荣耀而被杀死。上帝的旨意在这些死亡和迫害中得以成就。上帝不会因他的目的实现而愤怒。耶稣说我们必须丧失生命以得到我们的生命。丧失生命指当我们还活着的时候丧失掉老我的生命或我们肉体的死亡。(诗 116:15) 在耶和華眼中看圣民之死、极为宝贵。上帝不会为他的圣徒肉体生命的死亡而哭泣。肉体死亡后，他会高兴如今在天国里能跟他们在一起有完美的交通。耶稣用了“进入永生”这个词(太 18:8) 是关于圣徒的死。因为我们看不到大的画面而去质问上帝是很愚蠢的。(赛 57:1) 义人死亡、无人放在心上、虔诚人被收去、无人思念、这义人被收去是免了将来的祸患。(2) 他们得享〔原文作进入〕平安、素行正直的、各人在坟里〔原文作床上〕安歇。

对我们最重要的是肉体的死亡，因上帝与属世之人为敌(罗 8:7)。当肉体死亡的时候，属灵的人就脱离了捆绑。上帝让希律活着却让圣徒的肉体被钉十字架。他杀死希律是因为他不把荣耀归给上帝。另一方面，当我们活着的时候，死亡是属灵人的敌人。那些重生但行在肉体里的，他们的灵会“死而又死、连根被拔出来”(犹 1:12)。你必须两次出生才能两次死亡。在他们离教叛道时这些人“把 神的儿子重钉十字架”(来 6:6)。我们是怎样再度把耶稣钉上十字架呢？经上说“向着他们自己”。在我们里面的灵就是“基督在我里面。”当我们顺服肉体过世俗的生活时，基督在我们里面被钉死。(罗 8:13) 你们若顺从肉体活着必要死。无论我们服从哪个灵我们的力量就增强。你听说过黑狗白狗的情形吗？如果你喂白狗(灵)，他会鞭打黑狗(肉体)，但是如果你喂养黑狗(肉体)，他会鞭打白狗(灵)。

当保罗在对地方总督传道的时候，一名叫以吕马的假先知抵挡他。(徒 13:9) 扫罗又名保罗、被圣灵充满、定睛看他(10) 说、你这充满各样诡诈奸恶、魔鬼的儿子、众善的仇敌、你混乱主的正道还不止住么？(11) 现在主的手加在你身上、你要瞎眼、暂且不见日光。他的眼睛、立刻昏蒙黑暗、四下里求人拉着手领他。(12) 方伯看见所作的事、很希奇主的道、就信了。地方总督(方伯)看见以吕马阻挡福音瞎了眼，就领受了“主的教导”。如果我们认为是魔鬼的作为，我们就得不到主的任何教导。

“主的手”加在以吕马身上。这教导使地方总督信服，不为自己或他权柄底下的人抵挡福音，福音就得以广传。

谁使人变得口哑，耳聋或者眼瞎呢？上帝挑选了摩西，他自己承认他不是能说会道的人。但上帝向他保证他造了他的口，他就能让他有口才。（出 4:11）**耶和华对他说、谁造人的口呢、谁使人口哑、耳聋、目明、眼瞎呢、岂不是我耶和华么？**上帝说是他使人变得口哑，耳聋，目明或眼瞎。如果我们绕过这些经文，我们不仅最后跟随的是一个不同的上帝而且也没有对他的必要的敬畏。有了这种思想，上帝的子民就变得更颈硬，或者对于上帝的惩罚变得更强硬。最后，那些假教师和咒诅就毁灭了他们的生命。

如果你或者你知道的某人有这些弱点，因这种教导被诱惑抱怨上帝，要记住上帝使万事互相效力让我们得益处。我们大家都有要克服的事情；这些事情能够使我们变得谦卑有力。一些人有着属灵上的困难而另外的人有实际的困难。肌肉靠担重担获得力量。凭信心战胜这些咒诅会使我们变得刚强有力。我们必须战胜让我们保留这些弱点是上帝的旨意那样的观念。上帝造了摩西的口，他就能使其为他讲话。（诗 34:19）**义人多有苦难，但耶和华救他脱离这一切。**我们必须有圣经里所描述的那样的耶稣。（来 13:8）**耶稣基督、昨日今日一直到永远是一样的。**耶稣在四福音中医治这些软弱，他今天仍治愈他们。我的妻子和我的眼睛都得到了医治。我们会众中有几位已不用再带眼镜。

（利未 14:33）**耶和华晓谕摩西亚伦说，（34）你们到了我赐给你们为业的迦南地、我若使你们所得为业之地的房屋中、有大麻疯的灾病；（35）房主就要去告诉祭司说、据我看、房屋中似乎有灾病。**在利未记 14:49-53，需要为这栋有麻疯病的房子献上赎罪祭，就象在利未记 14:4-7 里为麻疯病人所献的赎罪祭一样。这告诉我们这栋房子象征着我们住在里面的自然人。在别处的圣经教导人需要赎罪祭也就是麻疯病所象征的罪的遮盖。麻疯病就象罪一样使一个人腐烂。房子的主人必须请祭司来检查房子。不洁净的石头需要倒在城外不干净的地方。整个房子要换新的石头并重新粉刷（40-42 节）。房子然后再被检查。如果麻疯病扩散了，整个房子最后都要被拆毁所有石头要扔掉（45 节）。这听起来象不象上帝可能对那不信并被罪胜过的人所要做的事？第一，我们必须承认我们的房子里的罪并要处理这罪。然后新的石头要取代坏的石头。最后，房子的墙灰里外都要刮掉以确保没有麻疯病的踪迹。我们也需要做同样的事情。（林后 7:1）**亲爱的弟兄阿、我们既有这等应许、就当洁净自己、除去身体灵魂一切的污秽、敬畏神、得以成圣。**

刮掉的罪过要倒在城外一个不洁净的地方。之后，如果牧师在整个房子里再检查出麻疯病（罪），最终摆脱麻疯病（罪过）的惟一方式就是拆除整个房子，搬到城外不洁净的地方倒掉。这使我想起另外一些明显的经文。（启 22:14）**那些洗净自己衣服的有福了、可得权柄能到生命树那里、也能从门进城。（15）城外有那些犬类、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的、并一切喜好说谎言编造虚谎的。（太 7:26）凡听见我这话不去行的、好比一个无知的人、把房子盖在沙土上。（27）雨淋、水冲、风吹、撞着那房子、房子就倒塌了，并且倒塌得很大。**这是上帝的整个计划要证明谁配进天国。那些相信他话的人会使用它洁净自己，并会遵守他的诫命。

(太 13:37) ...那撒好种的、就是人子；(38) 田地、就是世界。好种、就是天国之子。稗子、就是那恶者之子。 我们被比作撒在世上的种子。这个世界的泥土代表腐败，但它却是被耶稣仔细耕耘过的泥土，被造来烂掉种子的表皮以使生命从里面长出发芽。所有的泥土都是上帝计划里的一部分，包括邪恶。那些侮辱迫害我们的正是这泥土的一部分。甚至那些坠落的人也是上帝计划中的一部分，因为他们成了对义人的一个例子和警告。

(哀 3:25) 凡等候耶和华、心里寻求他的、耶和华必施恩给他。(26) 人仰望耶和华、静默等候他的救恩、这原是好的。 我们应该在很多不利的处境下耐心地等候，如果我们过信心的生活，时候一到上帝就会拯救我们。**(27) 人在幼年负轭、这原是好的。** 当我们在主里还年轻的时候，我们倾向于更冲动地而不是耐心地忍受腐败的泥土加在我们身上的轭。**(28) 他当独坐无言、因为这是耶和华加在他身上的。** 让我们不要与泥土打仗。上帝把这轭放在我们身上是为了种子能结出果实。**(29) 他当口贴尘埃、或者有望望。** 换句话说，让我们谦恭地讲话以便加在我们身上腐败的轭可能会有希望被挪去。**(30) 他当由人打他的腮颊、要满受凌辱。** 许多人不与上帝的计划合作；他们不服从耶稣的命令“**不要与恶人作对**”和“**转过你的右脸**”。这是上帝计划的一部分，为了羞辱我们和把老我钉死在十字架上。是轭的一部分。**(31) 因为主必不永远丢弃人。** 有时候似乎觉得上帝忘记了我们。是的，但是我们并不希望他在我们发芽以前把我们从小土里挖出来！

(哀 3:32) 主虽使人忧愁、还要照他诸般的慈爱发怜悯。(33) 因他并不甘心 (希伯来文：从心里) **使人受苦、使人忧愁。** 上帝并不喜欢审判恶人或责打他的孩子。上帝做很多令他心痛的事，但是他那样做是为了必要的终结。当我们看见上帝为所有这些事情负责的时候，不要认为上帝心狠。如果我们这样做，是因为我们的理解还不完全。

创造和毁灭恶人并不给上帝带来愉悦，但是他为两者负责。**(箴 16:4) 耶和华所造的、各适其用、就是恶人、也为祸患的日子所造。** 恶人是必要的，是上帝公正审判的例子并在“**祸患的日子**”用来责罚选民。对上帝来说，少数义人的价值远远超过整个世界的恶人。圣经说，“**恶人是义人的赎价。**”赎价是为了某人的自由而必须支付的代价。上帝决定了恶人是把义人救离捆绑所必须付的代价。**(太 24:9) 那时、人要把你们陷在患难里、也要杀害你们、你们又要为我的名、被万民恨恶。** 我们被恨恶以便主的名字 (希腊文：“特性和权力”) 在我们里面显为大。他正是这样在埃及人的心里动工以把以色列人与他们分开来。**(诗 105:25) 使敌人的心转去恨他的百姓、并用诡计待他的仆人。** 上帝要为他“名”使世人恨恶我们。上帝的品性在那些通过患难与世界分离的人身上显明。他在我们的生命中作完这工后，他会拯救我们。**(诗 106:10) 他拯救他们脱离恨他们人的手、从仇敌手中救赎他们。**

(伯 5:17) 神所惩治的人是有福的、所以你不可轻看全能者的管教。(18) 因为他打破、又缠裹、他击伤、用手医治。 我们主权的上帝密切地参与到我们长大成长的过程中。他没有把我们交给邪恶的“自由意志”。他让万事都为我们的益处效力。虽有创伤和疼痛，却来自他慈爱的手以纠正我们，他会缠裹我们的伤口并医治我们。被上帝的话而不是他的责打轻易纠正的人是有福的。**(箴 29:19) 只用言语、仆人不肯受管教、他虽然明白、也不留意。** 愚蠢的人不受管教终致灭亡。上帝必须在我们毁坏自己和别人之前扭转我们短暂的一生。因为缺乏悔改许多人必须被悲伤地除掉。上帝送下咒诅，同时也派来

耶稣拯救我们。这是出于同一位慈爱父神的两只手。(诗 90:3)你使人归于尘土、说、你们世人要归回。

很多教会教导上帝用创伤和审判把人带到谦逊的境地，但他们就停在那里。他们没有带给那些受惩治的人拯救的希望。上帝会一直责打下去吗？如果他那样做，是因为人没有悔改。(诗 34:17)义人呼求、耶和华听见了、便救他们脱离一切患难。(18)耶和华靠近伤心的人、拯救灵性痛悔的人。(19)义人多有苦难，但耶和华救他脱离这一切。如果我们相信上帝拯救我们脱离一切患难，那就此而言我们被算为配得的义人。

公平和公义是靠信心。(罗 4:3)经上说甚么呢，说、『亚伯拉罕信 神、这就算为他的义。』亚伯拉罕相信上帝赐给他一个儿子。那与救恩有什么关系呢？没有！上帝算他为义是因为他相信他的应许。就是那么回事。上帝会算我们为义是因为我们相信他的应许。人们只把这算法与最初的得救相连，而并非一直不断地从腐败的思想中灵魂的释放。我们需要在我们生活所有层面上被算为义，这是应许包括了。相信应许而称义是必要的以便其实现。(罗 4:18)他在无可指望的时候、因信仍有指望、就得以作多国的父...(20)并且仰望 神的应许、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 神。(21)且满心相信、 神所应许的必能作成。(22)所以这就算为他的义。因上帝答应了，亚伯拉罕相信了因此他有资格。上帝通过伊莉莎白对玛莉亚说话。

(路 1:45)这相信的女子是有福的，因为主对她所说的话、都要应验。如果我们不相信，没有任何应许会应验。必须先有应验的理由。(罗 5:1)我们既因信称义、就借着我们的主耶稣基督、得与神相和；(2)我们又借着祂、因信得进入现在所站的这恩典中、并且欢欢喜喜盼望 神的荣耀。相信应许就进入恩典能得到救恩，医治，供应，或从咒诅中释放。任何时候我们站在恩典上，是因为我们的信心证明我们是当得的。当我们同意上帝的话的时候，甚至在我们看到它发生以前，上帝就可算我们为义，因此，我们得到义人的祝福。(加 3:13)基督既为我们受了咒诅、〔受原文作成〕就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上記着、『凡挂在木头上都是被咒诅的。』(14)便叫亚伯拉罕的福、因基督耶稣可以临到外邦人、使我们因信得着所应许的圣灵。如果我们得到任何已经加在耶稣身上的咒诅，上帝就得不到荣耀。因为错误的谦逊很多自我为义的人愿意担着咒诅，这使上帝非常愤怒；因此，耶稣所遭受的咒诅就失去了任何价值。那些真谦卑的人相信应许。

(出 15:26)又说、你若留意听耶和华你 神的话、又行我眼中看为正的事、留心听我的诫命、守我一切的律例、我就不将所加与埃及人的疾病加在你身上、因为我耶和华是医治你的。得到神圣健康的条件是谦卑在上帝的话语前。上帝说是他把疾病加在埃及人和以色列人身上。仍然，大部分教会说疾病不是从上帝来的。他们的上帝只用一只手祝福。他们推断出耶稣“周流四方行善事、医好凡被魔鬼压制的人”(徒 10:38)，那是真的。魔鬼有权逼迫罪人和不信的“基督徒”，但是耶稣有医治悔改信徒的权利。咒诅乃是为激发我们听上帝的话，遵守诫命。如果我们想要真理我们就不能挑选某些经文。我们必须融会贯通地相信所有的经文。

上帝教导我们怎样做才是一位好父亲。他严厉的爱会让肉体疼痛，使得我们计算罪的代价，并在还不太迟的时候回转。(箴 22:15)愚蒙迷住孩童的心、用管教的杖可以远远赶除。(箴 13:24)不

忍用杖打儿子的、是恨恶他、疼爱儿子的、随时管教。(箴 23:14) 你要用杖打他、就可以救他的灵魂免下阴间。“他”在经文中(箴 13:24)可能是指上帝或者我们。不忍杖打他的孩子的是“恨恶他。”管教的咒诅是上帝对我们的爱。当我们还属世界的时候，爱不能激励我们，当我们还是无知的时候，害怕也不能激励我们。如果疼痛是唯一能激发我们不再犯罪，开始相信的办法，那就是必要的，别的选择就是下地狱。

耶稣听说拉撒路死了的时候说，“这病不至于死、乃是为 神的荣耀”(约 11:4)。上帝做事情总是不止为了一个理由。拉撒路死亡的主要原因是为了“上帝的荣耀”，以便上帝的作为得到彰显。我们只看到鼻子下面的目的，但是上帝还有其他更高的动机。(约 9:1) 耶稣过去的时候、看见一个人生来是瞎眼的。(2) 门徒问耶稣说、拉比、这人生来是瞎眼的、是谁犯了罪、是这人呢、是他父母呢？他们怀疑这些人犯了特别的罪使得这人生来就瞎眼。在这人被治愈以后你知道那些宗教领袖对他说了什么吗？(34) 他们回答说、你全然生在罪孽中、还要教训我们么。于是把他赶出去了。因为他们是法利赛人或者撒督该人，他们就认为他们没有生在罪里吗？不是，他们还没有那么傲慢自大。

那么这个人有什么不同会使得他们说，“你全然生在罪孽中”？保罗说，“因为世人都犯了罪、亏缺了 神的荣耀。”你猜是否可能与他们所知道生来瞎眼的人共有的一种罪？他们可能认为性病导致了大多数失明。根据圣经桑德番百科全书，生来失明在圣经中可能是起因于新生儿性病毒(眼睛的淋病)。这是数百年来新生儿失明的主要原因。听耶稣怎么说。(3) 耶稣回答说、也不是这人犯了罪、也不是他父母犯了罪、是要在他身上显出 神的作为来。耶稣没有说这个人和他的父母是天下第一无罪过的家庭，“没有义人、连一个也没有。”上帝在这个失明者身上的主要目的不是要显明他的罪而是让人看到上帝的奇迹。次要的目的才是罪过。

耶稣曾命令一个瘫子从他的床上起来行走。(约 5:14) 后来耶稣在殿里遇见他、对他说、你已经痊愈了、不要再犯罪、恐怕你遭遇的更加利害。那听起来不象是耶稣相信那疾病或者咒诅会因你无罪就落到你身上。一个人若没犯罪，罪的咒诅(申命记 28 章)怎么能临到他呢？

一些人会理论约伯没有犯罪因为上帝称他为“地上再没有人像你完全正直、敬畏 神、远离恶事”(伯 1:8)。约伯也否认他犯了任何外面的不道德的罪，那是真的。他的三个朋友错误地指责了他“...因为他们想不出回答的话来、仍以约伯为有罪”(伯 32:3)。上帝指责他们没有讲真话并责令他们为自己献上燔祭(伯 42:7-9)。

第四个人以利户用了六个章节来对约伯发言上帝从没纠正他(伯 32-37)。他对约伯的评价是“因约伯自以为义、不以 神为义”(32:2)。对这点上帝是认可的，他自己也对约伯说了同样的话。(伯 40:8) 你岂可废弃我所拟定的、岂可定我有罪、好显自己为义么？上帝在四个章节里纠正了约伯(伯 38-41)。“约伯自以为义”(32:1)。

约伯的自义和上帝最初说他是个人有什么联系呢？上帝是在说约伯的信心因为他通过宝血的献祭而站得正直。(罗 4:17) ... 是那叫死人复活使无变为有的 神、他在主面前作我们世人的父。他从起初指明末后的事(赛 46:10)。上帝如他创造的方法在讲述我们的信心。当我们在光中行走时，因

为耶稣的宝血，上帝称我们为义人。约伯知道自己是行在光中；但他并不知道他是在宝血遮盖下面。通过试炼，上帝向我们揭示出我们自己都不了解的难看的一面。当我们承认并声明放弃时，我们就被洁净并继续跟他正直地站在一起（约壹 1:7-9）。约伯通过熬炼从罪中得到释放。上帝的目的乃是要使用咒诅来责打我们让我们在祂的眼中得称赞。

上帝使用咒诅在我们的眼睛中荣耀他自己和祂的儿子。当耶稣得知拉撒路生病后滞留了两天。（约 11:4）耶稣听见就说、这病不至于死、乃是为 神的荣耀、叫 神的儿子因此得荣耀。(6) 听见拉撒路病了、就在所居之地、仍住了两天。耶稣延迟到达（约 11:39）来成就上帝的目的。（约 11:40）耶稣说、我不是对你说过、你若信、就必看见 神的荣耀么？这个神迹使上帝得荣耀，导致了许多人来相信耶稣（约 11:43-45）。

第 9 章

上帝在神迹，机率和证据上的主权

法利赛人和撒都该人、来试探耶稣、请祂从天上显个神迹给他们看。耶稣回答说 ...你们知道分辨天上的气色、倒不能分辨这时候的神迹。一个邪恶淫乱的世代求神迹、除了约拿的神迹以外、再没有神迹给他看（太 16:1-4）。

有相当大一部分基督教相信求问神迹是错的。理由是他们自己不相信神迹。马太福音 16:1-4 不是耶稣给每个人的回答，而只是给一个“邪恶淫乱的世代。”他们看过祂行的神迹奇事，但他们还想要另一个神迹来证明他就是祂声称的那位，因此祂给了他们约拿的神迹。无论什么神迹对这些人有什么益处呢？他们指责耶稣，声称祂的神迹是来自魔鬼的。这类人今天对神迹仍然有同样的说法。那没有神学学位的瞎子，却被耶稣治愈了，给了他们一个常识性的答案。（约 9:30）... 祂开了我的眼睛、你们竟不知道祂从哪里来、这真是奇怪。（31）我们知道 神不听罪人，惟有敬奉神遵行祂旨意的、 神才听祂。（32）从创世以来、未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。（33）这人若不是从 神来的、甚么也不能作。（34）他们回答说、你全然生在罪孽中、还要教训我们么。于是把祂赶出去了。耶稣今天仍然通过门徒行神迹！根据这里所说的，那些被上帝差派的顺服的仆人仍然能行神迹。

在每个地方，诚实的心能认出从上帝来的神迹，目的是为了确认从祂来的真理的话语。（约 3:1）有一个法利赛人、名叫尼哥底母、是犹太人的官。(2) 这人夜里来见耶稣、说、拉比、我们知道你是由 神那里来作师傅的，因为你所行的神迹、若没有 神同在、无人能行。尼哥底母承认耶稣一直在施行的医治，释放，供应和奇事，证明他是从上帝来的。当耶稣离去的时候，祂告诉门徒如何识别相信福音的那些人。（可 16:15）祂又对他们说、你们往普天下去、传福音给万民听。（16）信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。（17）信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言；（18）手能拿蛇，若喝了甚么毒物、也必不受害，手按病人、病人就必好了。注意耶稣并不是在说门徒所行的神迹，而是在说那些相信的人所能行的神迹。后来祂又谈起通过祂的第一批门徒所行的神迹。（20）门

徒出去、到处宣传福音、主和他们同工、用神迹随着、证实所传的道。阿们。因为不是很多人有被神迹证实过话语的经验，他们就倾向于把耶稣的教导改为能证明他们新方法的一个现代版的福音。（来 13:8）**耶稣基督、昨日今日一直到永远是一样的。**上帝仍然施行神迹来肯定对那些真相信福音的人所说的话。如果我们改变他的教导，我们就看不见神迹，因为上帝只确认他的话，而不是我们的话。只有耶稣能给我们判断信徒的标准。（约 14:12）... **我所作的事、信我的人也要作，并且要作比这更大的事，因为我往父那里去。**唯一的标准就是真正相信圣经里的那位耶稣。

今天一些人拒绝门徒经历中超自然的部分，他们也就不接受任何神迹。（赛 7:10）**耶和華又曉諭亞哈斯說，（11）你向耶和華你的 神求一個印證，或求顯在深处、或求顯在高處（換句話說，在任何地方要求一個印證。）（12）亞哈斯說、我不求、我不試探耶和華。（13）以賽亞說、大衛家阿、你們當聽，你們使人厭煩豈算小事、還要使我的 神厭煩么？（14）因此、主自己要給你們一個印證、必有童女懷孕生子、給他起名叫以馬內利。**〔就是 神與我們同在的意思〕。邪惡的亞哈不聽神的話的借口是他不想試探上帝。听起来可笑吗？一点不比今天过分！对你说不应该向上帝求神迹的人“**使我的神厌烦。**”整部圣经，上帝的子民都在向他求神迹并总是得到神迹。上帝想要我们知道正确的方向，并证实他对那听见的人说的话。

我会在后面章节里更多提及关于医治，释放，奇迹，和供应的神迹。现在我要谈谈有关我们生活中知识，智慧，警告，和方向等方面的神迹。在使徒行传 2:17，我们被告知末后的日子上帝的灵会带来预言，异梦，和异象。约伯 33:14-18 说上帝用梦和异象开通人的耳朵，把教训印在他们心上，使他们从错误的谋算中回转，不行骄傲的事，拦阻人的灵魂不掉进坑里，不死在刀下，但是人却不在意！这些印证和证据在今天很大程度上被忽略了。有时异梦和异象的意思是直接清楚的。有时他们有寓意需要根据圣经来解释。约瑟，但以理和雅各，就是上帝以前用来解释这些异梦和异象的好例子。

在马太福音第 1 和第 2 章中有五个神迹，上帝在梦中说话，给予智慧，方向，警告，并使预言成就。天使在梦中告诉约瑟别害怕并娶玛利亚为妻。一颗星引导几个博士来朝拜耶稣。然后他们在梦中被警告不要原路返回，因为希律想知道耶稣的所在地以便杀死他。约瑟然后在梦中被一个天使警告带着耶稣逃往埃及。再后来天使在梦中告诉约瑟希律死了他们可以回去了。另一个梦中他又被告知在哪里安顿下来以便耶稣被称为拿撒勒人的预言得以应验。

新约圣经里满了各种这样的神迹奇事，门徒们把它当作从上帝来的引导。（徒 16:9）**在夜间有异象现与保罗，有一个马其顿人、站着求他说、请你过到马其顿来帮助我们。（10）保罗既看见这异象、我们随即想要往马其顿去、以为 神召我们传福音给那里的人听。**门徒看见耶稣在变象山上的荣耀。撒迦利亚在异象中看见加百列。天使们在异象中显现给几个妇女告诉他们耶稣复活了。是异象把保罗带领归主（和今天我们中的许多人一样）。异象把亚拿尼亚带到保罗那里使保罗得医治并被圣灵充满。亚拿尼亚的到来也在异象中对保罗做了确认。一个天使在异象中对哥尼流显现告诉他去请彼得来讲得救的知识。同时彼得也得到一个异象意味着外邦人也会得救。主在异象中安慰保罗，让他不要害怕，为了那许多要得救的人，只管大胆地传扬福音。约翰在异象里领受了启示录。

当我还是一个很年轻的基督徒的时候，我求问主有关被提的相反的意见。我在我的客厅里，我面前摆着圣经，向上帝祷告祈求能明白。我实在没法理解一些相矛盾的经节。突然理解就象洪水涌进我的头脑，我后来才知道那是智慧的言语。这些经文突然间都不再自相矛盾。我激动得跳起来，跑进厨房告诉我妻子所发生的事。我从没领受过这样明显而超自然的启示，因为它与我以前听到过的迥然不同，我请求主给我一个印证。我求的印证就是他要派人来再重复一遍他给我的启示。

大约一星期来，我把所得的启示与我当地教会的朋友分享。他们不止一次告诉我上帝和我擦肩而过。后来一位牧者出现在我们教会星期五晚上举行的一个学校奉献典礼上。某些“更成熟的”弟兄把那位牧者拉到一边想让他认同他们的思维方式。那个晚上我离开了，不知道发生了什么事，但过后被弟兄告知这位牧者对他们讲的与我告诉过他们的一模一样。

我邀请这位牧者，他名叫保利华 (Bolivar)，与几个弟兄到我家来。当保利华听到我的名字时很激动，开始跟我分享是什么事把他带到我们的聚会中来。当他在路易斯安那奥非路撒市的时候，他在异象中看到 61 号公路。在异象中他看到在 61 号路上有个路标，“三英里到三个 L。”他在一张地图上找到 61 号公路并沿路来到了贝顿路奇 (Baton Rouge) 我们居住的地方，但是他还是不明白异象的意义。他翻开电话簿想找一家教会去看看。虽然我们的教派是他最不喜欢的，因为其狭小的气量，他还是觉得该去。我们的城市有很多教堂，但是他却在星期五晚上找到我们这里。在他到了我家以后并知道了我的名字是伊沃斯 (Eells，有时被读成“L”s)，我们家有三口人，他决定检查他车上的里程表。他发现从 61 号公路到我家的车道正好三英里！一个主权的上帝想让你到哪里就能够把你送到哪里。保利华分享了主一星期前给我的同样的启示。注意这个印证是直白的。

那天有三个弟兄在圣经学习小组为一个启示寻找证据，包括我自己。我青年时的一位挚友唐·罗伯生，我的见证人，也在那里。多年前他在异象里看到一个棕色皮肤的人，穿着很特别，在他前面坐着告诉他有关被提的真理。当那天他走进来的时候，他认出保利华就是那个人，甚至穿着都与异象中的相同。主说，“就是他，坐下，听他说。”另一个朋友，思结普·臣列维，也得到过有关上帝儿子的启示，保利华也作了确认。他也告诉我和玛莉有一天我们会搬到佛罗里达去，真就发生了。

抽签也是圣经中一个很重要的标志。是向上帝要求一个证据，方向或者让人之间有和平的一件很有用的工具。但要明白抽签不是用来算命的工具，也不能用来作任何不正当的努力。假设你认为在一件事上上帝在你这边，但其他的人却认为他们明白上帝在这事上的心意，而你们又意见不同。抽签就是决定的一种方式。(箴 18:18) **掣签能止息争竞、也能解散强胜的人。**我的大女儿和另一个人的女儿在他们还是小孩子的时候遇到了一些麻烦。他和他的女儿就责备我的女儿。我的女儿所说的跟他们的完全相反，我想知道真相。我就抽签，主很明白地告诉我是他和他的女儿在说谎，最终证明那是真的。

一些人说抽签在今天已不再属灵。大家意见不一就很属灵吗？如果你在一群人中，他们不相信你说的话，但是他们愿意相信上帝，你就需要做一个决定，抽签就能够决定。但是抽签也有不准的时候。我们在以西结第 14 章中看到如果他们偶像，他们又去求问主，他们就会被骗。如果你有不好的动机，不管答案是否来自一名先知都不要紧，上帝的话，你自己的思想，或者抽签，你是在要求被欺骗。悔改并把你的道路交在上帝的手里，然后再去求问他。

在利未记第 16 章中，我们找到每年赎罪的律法。牧师会选两只山羊，并抽签来决定哪只山羊会用来献祭当替罪羊，哪只会被释放。在这种情况下，用两块石头，一块黑色的石头和一块白色的石头。白色的石头称为“上帝的签”，黑色的石头称为“阿匝热尔的签”（“替罪羊”）。在这种情况下，实际上真正代表的是主与我们。他是那赎罪祭使我们得自由。大祭司从包里摸出一块石头，或者黑色或者白色。那个标志会决定在大祭司面前山羊的命运。

让我考察一下类似的历史。根据犹太法典，在耶稣之前 240 年，有位叫西蒙的义人。义人西蒙是位大家熟知的忠实和值得尊敬的祭司。他在耶稣诞生前 240 年开始他的服事，持续了四十年。当西蒙伸手到他的包中，他四十年来连续每次都摸出上帝的签。这被逐渐了解到是上帝悦纳他们献祭的一个标记。西蒙四十年来每次到至圣所中都带一根深红色细绳。每次西蒙到至圣所中那根细绳就变成白色。这可能象征被血洗净了。

西蒙每次即将进入至圣所时都看到一个异象。他看见一个人身穿白衣跟他一起进去。然后当他出来的时候，他在异象里看到那人同他一起出来。在西蒙服事的最后一天，一个人身穿黑衣跟他一起进去但是没有出来。西蒙自己正确地解释这意味着他会死亡。就在那一天他死了。在接下来的 200 年里，没有神迹。石头出现的机会是我们预料中的，上帝的签和阿匝热尔的签出现机率大致相等。一直到主被钉上十字架的时间。然后从钉十字架到圣殿被毁是四十年。在那段时期内，每次大祭司从他的包中摸出来的都是黑色的石头。当然，他们认为那是上帝不喜悦他们献祭的一个标志。当他们拒绝耶稣的时候，上帝也拒绝了他们的献祭。四十年连续出现这桩事件的机会是一万一千亿比一。这个抽签的神迹证明了上帝在新约圣经时期和耶稣是救主这件事上的主权。

因为不相信上帝的主权，今天很多人倒相信他们所谓的运气，机会，赌博，或者命运。那些东西并不存在。那是他们想象出的一部小说。有时是从邪灵来的欺骗。（加 6:7）不要自欺、神是轻慢不得的。人种的是甚么、收的也是甚么。（约 3:27）约翰说、若不是从天上赐的、人就不能得甚么。通过相信或者不信上帝的诺言，播撒我们自己的种子，不管是好还是坏，我们事实上在创造我们自己的未来。

（箴 16:33）签放在怀里，定事由耶和华。上帝决定签如何出现。你用何种方法都不要紧，石头或硬币或向上帝要求一个证据，总之是你按信心向上帝求引导。因你的信心，上帝会给你一个答案。我在我自己的生活中一次又一次证明了这点。那是我们该有的生活方式吗？不是，我认为我们应该学习听圣灵的声音，但是让我们面对事实；我们有时不确定我们听到的就想要一个证据。

根据犹太法典在耶稣被钉十架后的四十年还有别的神迹奇事。在圣所西边的七盏灯每个晚上都会熄灭。他们绞尽脑汁尝试过各种方法确保七连灯台不会熄灭，因为它是以色列生命的一个符号。他们用管子把油接到七连灯台里确保它总不缺油。祭司的工作就是要确保油不会干。上帝子民的光不该熄灭，但是连续四十年之久每个晚上都熄灭。发生此事件的机率，如果你相信机会，是完全不合情理的。这是上帝在谴责以色列的一个明显标志。此外，到至圣所的门每天晚上都会自动打开，尽管祭司想尽办法阻止。这是从上帝来的一个标志，让我们凭着信靠耶稣进入至圣所（上帝的同在）（来 10:19, 20）。另

一个标志也证明这点，就是在耶稣被钉死在十字架上的时候至圣所的幔子从上到下裂为二半（太 27:51）。祭司没有理由做假汇报，因为这肯定对他们不是一个好兆头。上帝在神迹印证上掌握主权。

你能够想象上帝能有这样的控制吗，他能够在满满一船人里面挑出那名罪犯来？在约拿书第 1 章，约拿违背上帝逃跑了。他上了一艘船，一场大风暴袭来船上的人都非常害怕船会下沉。（拿 1:7）船上的人彼此说、来吧、我们掣签、看看这灾临到我们是因谁的缘故，于是他们掣签、掣出约拿来。在那艘船上掣签掣出约拿的机会有多大？令人叹服！那些外邦人比今天大多数基督徒更明白上帝的主权。或许他们并不知道他们在向哪位神明祈求，但是他们知道无论他是谁，他是主权的。他们知道是因为船上的某人导致了咒诅降临到他们每个人，他们也相信掣签能找出那人。他们的智慧使教会丢脸。因此上帝通过保罗把哥林多教会里的恶人赶出去（林前 5）。

几年来，玛莉和我一直有异象和异梦要从路易斯安那州的贝顿路奇市搬到佛罗里达的彭沙可拉市。一次，当我们在谈到这事的时候，我去问上帝，“这些异象和异梦什么时候发生？”我去打开我的圣经。当我低头看时，我的眼睛立马落在哈巴谷书 2:3：因为这默示有一定的日期、快要应验、并不说谎，虽然迟延、还要等候，因为必然临到、不再迟延。那就是上帝给我们的标志。很具体和切题。那时玛莉和我为搬家的事开始烦躁，想知道什么时候才搬家。我们几乎不看电视，但当我走过去打开电视，正好是查尔斯·斯坦利在讲，“那等候耶和华的。”我们知道那些话是让我们耐心点的一个印证。然后我又走到一个装面包的盒子前，里面装着有圣经经节的卡片。我选了一张卡片，看都没看就把它递给玛莉。卡上说，“那等候耶和华的。”那是连续第三个证据。上帝想要我们休息和等候，他要按他的时间使它实现。如果我们相信上帝通过标志和证据表明他的主权，就能够在试炼中有极大的平安！

玛莉怀孕的时候作了个梦。在梦里她看见一个大男孩和一个小女孩。当她醒来的时候听到声音说，“贾丝廷·约瑟和詹妮弗·乐伊。”我们两个都确定无疑地认为我们会生双胞胎。时间到了，玛莉生了一个 7 磅 15 盎司正常大小的一个男孩，但是没有女孩。这令我们感到惊讶因为通常我们的梦都会实现。玛莉的想法是这梦后来还会因生双胞胎而成就。我对她说，“不对，玛莉，这是贾丝廷·约瑟。他在你梦里是大点的因为他先出生，詹妮弗·乐伊是小点的因为她后出生。”她完全没有被说服，我们需要知道给这个男孩取什么名字。我从口袋里掏出三枚硬币。我对她说，“让我们求上帝给我们一个印证。我要把它们抛起来如果都头朝上的话，这就是贾丝廷。”我们祷告以后，我掷硬币，他们都头朝上落下来。她还是没被说服。我说，“我再抛一次，他们都要头朝上落下。”我又做了一次，又是三个头朝上。她说，“喏，我不知道，大卫。”我说，“好，我再来一次，然后我们就不能再试探上帝。”你猜对了！他们又都头朝上落下。连续九个头都朝上的“机率”是什么？玛莉被说服了。（箴 18:18）掣签能止息争竞、也能解散强胜的人。二年三个月后，我们的小女儿詹妮弗·乐伊出生了。贾丝廷·约瑟意味着“增加”，詹妮弗·乐伊意味着“欢乐。”上帝给他们的名字与他们的个性吻合。

詹妮弗的诞生是上帝给我们即将搬到彭沙可拉市时间上的一个标志。在她出生约前五年，玛莉作了一个梦：我们步行穿越在彭沙可拉市的一栋房子，我的怀里抱着一个女婴。（这在我们搬家时完美地应验了。）此外，在梦中，她知道由贝顿路奇市到彭沙可拉市的州际公路已经建成。这段州际公路的延伸多年来一直臭名昭著地在建设当中，在我们搬家时修成了。这些印证的价值是无法量度的，它让你

知道你在上帝完美的计划中。不尊重圣经里的印证，基督徒很多次按他们自己的方式走到损害里。圣经并不会告诉我们什么时候搬家或者搬到哪里去，跟谁结婚或者在哪里工作，但是上帝能使用这些标志给我们指明方向。

当詹妮弗约十六月大的时候，我们知道我们即将搬到彭沙可拉市，因为她现在和梦里的大小差不多。这个时候，我请某个弟兄与同心合意地祷告求上帝在彭沙可拉市给我们一栋房子和一辆汽车。我们根据圣经来同心合意。（太 18:19）我又告诉你们、若是你们中间有两个人在地上、同心合意的求甚么事、我在天上的父、必为他们成全。这个祈祷后一星期，我妻子玛莉和女儿黛博拉出了一次车祸，是在贝顿路奇市佛罗里达林荫大道那条路上。我强调佛罗里达林荫大道是因为这是一个标志，那次车祸很重要，在我们从州际大道搬到佛罗里达上起了重要作用。他们来到一辆凯迪拉克后面停住。一辆林肯车的司机只顾看风景追了我们丰田车的尾巴，把它挤到凯迪拉克后面，我们的车全毁了，人只稍微受了轻伤。当他们用“活搬子”撬开汽车的时候，一个人来告诉玛莉，“别担心，他有好的保险，”她觉得很奇怪。开林肯的人很懊悔。他告诉我们他是一家大仓储公司的总裁，他的公司有保险。他的车有100/300/100的保险。他告诉我们他会代表我们与他的保险公司打交道。被那样的一个人撞车的“机率”是什么？就象你能预期的那样，保险公司对我们很慷慨。上帝用这种方法来回答我们的祈祷他会给我们一栋房子和一辆汽车。他们把撞坏的汽车换成一个更好的。用保险赔偿的钱，我们能把我们那辆大家庭汽车换成一辆新的，并买了我们的房子，全部都是不用缴税的钱。这保险赔付还跟另一个故事有关。

里克·耐特是我们住在贝顿路奇市时的一位年轻朋友。在车祸发生前大约五年，里克作了个梦。他离开我们社区一段时间，又回来探访了一下我们的邻居布鲁斯家。在梦中，布鲁斯告诉他向我们家望过去。当他看的时候，他看到一辆搬家车开到我们家。我们要搬到彭沙可拉市去。当他过来帮助我们往车上装东西的时候，我给他看了有“养老金”字样的一些文件。我还告诉他，“我不会再为人工作。”

在我听到里克的梦时有圣灵感动确认这是真的。我告诉我上班那里的人我会退休并搬到彭沙可拉市去。当然，他们大家都说37岁的年龄是不可能退休的。后证明他们都错了。埃克森（Exxon）精炼厂决定他们要用合同工替代有昂贵福利的一些雇员。他们允许任何工作超过十五年的人退休。当这机会来到时，我都不用考虑因为我有那些征兆。若干人来告诉我他们听我说过这事会发生。对他们是个见证，上帝能够把我们的未来告诉我们。

我们有几年没有见到里克了，但是我们搬家那周末，他出现在布鲁斯家。布鲁斯朝着我们家的方向指给他看。他看见的正是他在梦中看到过的；有辆搬家面包车倒进我们家的车道。当里克激动地帮助我们往面包车里装东西的时候，我告诉他关于我养老金的事。我获得了一年的解雇费，如果埃克森还没倒闭，主会延迟到那时候的话，我到达退休年龄时还能得到小额的退休费。一年的解雇费和两次保险赔偿的头次分期付款同时到了我们手里。这足够支付我们在彭沙可拉市的房子并还足够过上一年。第二次分期付款到达时正好是我们在彭沙可拉市把我们的汽车奉献给了宣教事工以后。然后我们就能买一辆新车。梦里的印证完美地应验了。

你可能会想，“就那么点养老金怎么能够不再为人工作呢？”在离开贝顿路奇前几个月，上帝给了我另一个记号。在异象中，我突然出现在我相信是代表新耶路撒冷的一座巨大宫殿。一扇巨大的门打

开了，上帝身穿王服站在那里。他引领我们进去并向我展示一座塔，像小木屋那样是由圆木建成的，顶部逐渐变尖，在顶上有一个地方可以站立。他启示说这代表我的事工。他也给我看了一本支票本和每月的一个数目。他说，“我想让你拿着这些，”指的是塔和报酬。从 1986 年起，奇迹般地来自多方，我们平均每月都得到那个数目。尽管为了试炼我们有的月分少点，有的月分多点，这些年来平均每月都是上帝说的那个数目。我们必须靠信心接受。这个神迹给了我信心，上帝会以看不见的手段供应我们的需要。

在这之后，在另一个异象中，我被提到贝顿路奇上空，我那时居住的地方。当我朝着佛罗里达看，我在彭沙可拉市看到了那座塔。几个月之后，上帝神奇地在佛罗里达的彭沙可拉市为我们买了一栋房子和汽车，就是我们现在居住的地方。上帝启示给我塔的深层意思。圆木代表圣徒，像许多圣经经节里把树木比作圣徒。在他们合一的角落，十字架被形成。上帝的子民在合一里联结，背负他们自己的十字架，彼此建造成一座防范敌人的安全塔。以色列人曾在他们的城市或羊群中修筑这样耸立之塔，为保护他们不受敌人侵犯(士师 9:46, 51)。(箴 18:10) **耶和华的名** (希伯来文：“特性和权力”)、**是坚固台，义人奔入、便得安稳**。真理帮助我们里面建成有耶稣品性和权柄的一座塔，能抵抗敌人的侵害。艰难和众多的仇敌即将来临。要躲到属灵的锡安高墙后面，那“**羊群的高台**”(迦 4:8)。

我经历过很多次上帝用掣签的神迹向人证明他的主权和方向。我求问上帝我们搬到彭沙可拉市后怎么处置我们的活动房屋。玛莉问我是否应该把它卖掉。当我为这事祷告时，上帝印象深刻地告诉我把它给我们认识的在德克萨斯休斯顿的一对名叫迈克和卡伦·伯利的基督徒夫妇。这样我就与他们联系，发现他们刚刚失去了工作和他们公司配给的房子。当我告诉玛莉上帝给我的指示的时候，她不是很肯定。我想要上帝跟玛莉确认把房子给出去确实是他要我们做的事。为了让她心安，我建议我们向上帝求一个印证。我请求上帝用连续六个头朝上的硬币来确认这个决定，那正是我们得到的一丝不差的结果。六个头连续出现的“机会”有多大？玛莉被说服了。在告诉他们上帝所说的话之前，我邀请迈克和卡伦到我家暂时与我们住在一起。玛莉提醒我卡伦几年前曾经做过一个梦，我们离开了我们住的地方，一段时间后回来发现别的人住在我们家里。那时我们没有想到问她是谁住在我们家。当他们搬来的时候，我提醒他们那个梦。然后我问卡伦，“我想我知道是谁住在我们家。是你们，对吗？”卡伦说，“没错。”(她很聪明，当时没有告诉我们，因为她不想使其成为自圆其说的预言。)我就说，“那么，这就是你们的家了。”当然，他们非常高兴，看到上帝怎样在他们还没有需要之前就预备好了供应。数月后，上帝在彭沙可拉市提供给我们一栋房子和一辆汽车。掣签后发生的事证明了签的正确性和上帝在其上的主权。你有时也可尝试一下。我并不是让你靠掣签来过日子，我是在讲确认和方向。当一个迹象与你的灵相合时，那是在教你有更大的信心，因为那实在是上帝在对你说话。我们不需要六个头朝上来证明。我们的信心越大，我们就越不需要什么来证明那是上帝说的话。

以色列的子孙们靠掣签来决定谁得到哪块应许之地。他们也靠掣签来决定谁先去打仗。掣签也能平息争论。我们有时实在需要掣签，因为就是属灵的人也有意见不合的时候，他们并不总是相信你。在撒母耳记上 10:1，撒母耳秘密地膏抹扫罗为王。后来，他必须向人证明这是上帝的旨意。(撒 10:19) **你们今日却厌弃了救你们脱离一切灾难的神、说、求你立一个王治理我们、现在你们应当按**

着支派宗族、都站在耶和華面前。(20) 于是撒母耳使以色列众支派近前来掣签、就掣出便雅憫支派来。“掣出”意味着当他们抽签的时候，在十二个支派中，便雅憫支派被选出。(21) 又使便雅憫支派按着宗族近前来、就掣出玛特利族、从其中又掣出基士的儿子扫罗。签逐渐缩小到选出已被膏抹为王的那个人。所有以色列人中，就抽出扫罗。我们在新约圣经里看到上帝同样的主权。没有机会那样的事情。为什么撒母耳没说，“上帝告诉我国王就是扫罗，我已经膏抹他了？”撒母耳为什么没当着别人的面膏抹扫罗，以便他们能知道？上帝不想引起任何争论，或者在挑选国王的事上导致以色列的分裂。尽管说了做了这么多，扫罗离开了真道并犯了愚蠢的错误，上帝不想人回过头来埋怨撒母耳挑错了国王。不尊重掣签的人被叫做“没用的家伙。”(撒 10:27) 但有些匪徒说、这人怎能救我们呢？

约拿单向上帝求一个印证。(撒 14:6) 约拿单对拿兵器的少年人说、我们不如过到未受割礼人的防营那里去、或者耶和華為我们施展能力、因为耶和華使人得胜、不在乎人多人少。(7) 拿兵器的对他说、随你的心意行吧、你可以上去、我必跟随你、与你同心。(8) 约拿单说、我们要过到那些人那里去、使他们看见我们。(9) 他们若对我们说、你们站住、等我们到你们那里去、我们就站住、不上他们那里去。(10) 他们若说、你们上到我们这里来、这话就是我们的证据、我们便上去、因为耶和華将他们交在我们手里了。他有信心上帝会给他证据并把那样的思想和话语放在非利士人心里。他也相信魔鬼不可能给他一个错误的回答。上帝是信实的，他想要我们去向他求问印证以便他能够把他自己证明给我们，并让我们能战胜我们的敌人。约拿单得到了他所求问的，知道上帝已把非利士人交到他手里。当约拿单清除了约一英亩地的非利士人时，那地方发生了一次地震使得其余的人都逃跑了。当非利士人逃亡的时候，扫罗趁机尽可能多地杀死了在逃的人。(撒 14:24) ... 扫罗叫百姓起誓说、凡不等到晚上向敌人报完了仇吃甚么的、必受咒诅、因此这日百姓没有吃甚么、就极其困惫。不知道这誓言的约拿单用他的杖挖了点蜂蜜吃。之后别的人才告诉他有这誓言。

(撒 14:36) 扫罗说、我们不如夜里下去追赶非利士人、抢掠他们、直到天亮、不留他们一人、众民说、你看怎样好就去行吧、祭司说、我们先当亲近神。(37) 扫罗求问神说、我下去追赶非利士人可以不可以、你将他们交在以色列人手里不交、这日神没有回答他。我发现上帝并不总是回答我们。约伯从始至终必须承受极大的苦难也没有得到上帝的回答，直到最后。他必须相信上帝。有时上帝想要我们给他留一条出路。简单的是或者不是都可能是错的答案。真的答案可能是“是，但不是现在，”或者“不是，但后来会是。”我觉得在掣签时上帝向我显明要使用两枚硬币。我感觉到理由是我能够得到两个头代表“是”或两个尾巴代表“不是”或者一个头和一个尾巴意味着，“我不想这样或者在这个时候回答你。”我在我心里总是感觉到这就是上帝想做的回答。

我为我们的家的事掣签的时候，我使用了两枚硬币，每次都是两个头朝上出现。当我在主里还年轻的时候，我这样得到了很多答案，他们也都应验了。我在主里越长大，他想要我更少依赖掣签。掣签和其他印证帮助我肯定我听到的是主的声音和是主指示的方向。当我们越肯定听到他的声音的时候，他想让我们从找印证上断奶。当然有时候我还是需要使用掣签。如果上帝在圣经里已明确地告诉过我们，他就不希望我们再去求问他有关的事。圣经说的都是至高不可更改的。上帝不必再跟你确认他说过的真理。几年以前一个本地摩托车经销商让我的大儿子去求职面试。我用掣签方式求问上帝得到的答案

是他会得到那个工作。后来，我请上帝给我一些有关这工作的经文。我打开圣经，我看到的经文意味着在工作这件事上那些人不是很诚实。这样我想，“这是否意味着‘是的，他将得到工作，但是他们不会说真话’？”结果他们告诉他 12 月去工作但事实上他是 1 月才去上班。这正好是上帝向我启示的。

(撒 14:24) 扫罗叫百姓起誓说、凡不等到晚上向敌人报完了仇吃甚么的、必受咒诅。因此这日百姓没有吃甚么、就极其困惫。他的儿子约拿单因没听到宣布这个咒诅所以就吃了点蜜糖。扫罗想从上帝那里得到一个答案，是否继续攻打非利士人。但是上帝不回答扫罗，他怀疑营地里有罪过在拦阻。(撒 14:38) 扫罗说、你们百姓中的长老都上这里来、查明今日是谁犯了罪。(39) 我指着救以色列永生的耶和华起誓、就是我儿子约拿单犯了罪、他也必死。但百姓中无一人回答他。(40) 扫罗就对以色列众人说、你们站在一边、我与我儿子约拿单也站在一边。百姓对扫罗说、你看怎样好就去行吧。(41) 扫罗祷告耶和华以色列的神说、求你指示实情。于是掣签掣出扫罗和约拿单来。百姓尽都无事。(42) 扫罗说、你们再掣签、看是我是我儿子约拿单。就掣出约拿单来。(43) 扫罗对约拿单说、你告诉我你作了甚么事。约拿单说、我实在以手里的杖、用杖头蘸了一点蜜尝了一尝。这样我就死吗。(44) 扫罗说、约拿单哪、你定要死、若不然、愿神重重的降罚与我。(45) 百姓对扫罗说、约拿单在以色列人中这样大行拯救、岂可使他死呢、断乎不可、我们指着永生的耶和华起誓、连他的一根头发也不可落地、因为他今日与神一同作事。于是百姓救约拿单免了死亡。(46) 扫罗回去不追赶非利士人。非利士人也回本地去了。在所有以色列人里面，掣签查出约拿单是上帝沉默的原因。我们有同一位主权的上帝！扫罗在饶恕约拿单后没有继续追赶非利士人。上帝没有给扫罗方向因为他没有履行说过的咒诅。得不到上帝的指示，即便他们能够打败非利士人他也不再行动。今天很多人被机会和理由感动，但是那些被圣灵引导的才是上帝的儿子。

使徒们在想谁来接替犹大。(徒 1:20) 因为诗篇上写着说、『愿他的住处、变为荒场、无人在内居住。』又说、『愿别人得他的职分。』(21) 所以主耶稣在我们中间始终出入的时候，(22) 就是从约翰施洗起、直到主离开我们被接上升的日子为止、必须从那常与我们作伴的人中、立一位与我们同作耶稣复活的见证，(23) 于是选举两个人、就是那叫作巴撒巴又称呼犹士都的约瑟、和马提亚。(24) 众人就祷告说、主阿、你知道万人的心、求你从这两个人中、指明你所拣选的是谁，(25) 叫他得这使徒的位分。这位分犹大已经丢弃、往自己的地方去了。(26) 于是众人为他们摇签、摇出马提亚来。他就和十一个使徒同列。大部分教会说那是一个错误，因为第 12 名使徒应该是保罗。这个论调被接受的理由是只应有十二名使徒。因为这一教条，在大多数情况下希腊文《新约圣经》中的“使徒”没有被翻译成使徒。可是，我们没有权利相信应该被翻译成任何其他的而不是使徒。在《新约圣经》里至少二十五个地方提到同样严格的希腊文使徒。我们今天也有使徒。上帝通过抽签选择马提亚来代替犹大在十二个使徒中的位置。他们还说马提亚在圣经里没再被提到过，但是大部分其他使徒也没有被提及。以赛亚 53 章讲述耶稣奉献的生活和他的死。在这章中，圣经代码跳序发现耶稣和十二名使徒的名字，包括马提亚，不包括犹大和保罗。从以赛亚的时候就记载马提亚会取代犹大。以色列的使徒们一生都使用掣签来作重大的决定，因为他们相信一个主权的上帝会回答他们的祈祷。

上帝选择基甸引导以色列人打击米甸人，亚玛力人，和东方人。基甸很担心，因为他知道他没有什么军队，他也没有自信。他想要上帝的信心。(士师 6:36) 基甸对 神说、你若果照着所说的话、借我手拯救以色列人，(37) 我就把一团羊毛放在禾场上、若单是羊毛上有露水、别的地方都是干的、我就知道你必照着所说的话、借我手拯救以色列人。(38) 次日早晨基甸起来、见果然是这样，将羊毛挤一挤、从羊毛中拧出满盆的露水来。(39) 基甸又对 神说、求你不要向我发怒、我再说这一次，让我将羊毛再试一次，但愿羊毛是干的、别的地方都有露水。(40) 这夜 神也如此行，独羊毛上是干的、别的地方都有露水。那是一个非常具体的证据。基甸想要的证据不是一个自然现象。羊毛会自然地周围吸收任何湿气。在这种情况下，羊毛是干的别处却多有露水。如果我们需要一个答案，上帝没有困难给我们任何一个这样的印证。

曾经在几年前我对一个就快要信主的人传福音。他有很多问题，其中一个问题是不太相信上帝会单独地爱他。我建议他向上帝要求一个印证。我说，“如果你爱我，请上帝在出太阳时下雨。”第二天那个人快乐透了，因为他的祈求一丝不差地发生了。他在床前跪下，在做了那个祈祷之后朝外面看，从他床边的窗口看出去；外面充满了阳光但又下着雨。他需要这个印证。这个神迹使他相信了上帝是他个人的上帝和救主。

另一次我在教一节课的时候，我建议每个人把上帝放在首位，在开始工作之前读一小时圣经并在经文里寻找上帝。当我们到达这个程度的时候，我把一个证据摆在他们面前。我说，“如果你不相信在早上工作之前上帝想要你首先与他会面，把闹钟设置到你通常起床的时间。然后请上帝在你闹钟响之前一小时把你叫醒。当你醒来的时候，看看你的时钟。”几乎每个人回来上课都象一个灯泡一样被照亮了。他们有的说，“我醒来看时钟的时候，正好是闹钟响前一小时。”他们明白并牢记了上帝的主权，知道在早上与他会面是上帝的愿望。这些事情使人牢记上帝对他们个人的爱和兴趣。

以色列的子孙与非利士人征战，非利士人抢夺了约柜。他们把战利品带到非利士城，然后从一城市到另一城市。上帝的咒诅会落在约柜所到的每座城市，人们都会长肿瘤并死亡。很快他们要求非利士首领把约柜移到城外。当他们把约柜放在大衮，他们的神旁边的时候，他们的神脸朝下扑到在地，头和手都断了。

非利士人的首领开始害怕希伯来人的上帝。他们想起为了使以色列人自由这个上帝对埃及和法老王所做的。他们的祭司和卜者给他们建议向上帝要一个证据看看是否这确实是他在审判他们。(撒上 6:7) 现在你们应当造一辆新车、将两只未曾负轭有乳的母牛、套在车上、使牛犊回家去离开母牛；(8) 把耶和华的约柜放在车上、将所献赔罪的金物装在匣子里、放在柜旁、将柜送去。(9) 你们要看看、车若直行以色列的境界到伯示麦去、这大灾就是耶和華降在我们身上的，若不然、便可以知道不是他的手击打我们、是我们偶然遇见的。属肉体的人知道事情发生的机率。以前没有被套上轭，从没拉过车的奶牛都会自然地往有小牛犊的回家的方向走。他们不会离开他们的小牛犊走到他们从没去过的地方。如果不是主权的上帝在指挥着那些母牛，他们完全不可能往那方向去。(撒上 6:10) 非利士人就这样行、将两只有乳的母牛套在车上、将牛犊关在家里；(11) 把耶和华的约柜、和装金老鼠并金痔疮像的匣子都放在车上。(12) 牛直行大道往伯示麦去、一面走一面叫、不偏左右，.... 从他们呻吟的方式能看

出，那些奶牛似乎不喜欢把约柜运回以色列。非利士人知道这才是上帝，甚至给他献祭。他们设计使这个印证完全不可能自然地发生。他们请上帝做非常之事。你也能够要求印证，你和你身边的非利士人将永不会忘记。

多年前我提醒上帝关于我的两个大儿子，他们在主里长大却干着他们自己想做的事情。我凭信心把他们交到上帝手里，但是过了好象很长一段时间，我请上帝给我关于他们的话语。我打开我的圣经向下用我的手指着，它说，“**你的祷告、和你的赍济、达到 神面前已蒙记念了**”（徒 10:4）。纪念是指保持着对某人的记忆。这样上帝一直记得我的请求。我再用手指着一段圣经，我的手指落在“**成了**”（约 19:30）。换句话说，上帝在说，“你求过了。我听到了你的祈祷。现在已经成就；你只要相信。”耶稣说，（太 11:24）“**所以我告诉你们、凡你们祷告祈求的、无论是甚么、只要信是得着的、就必得着。**”

曾经我觉得很痛并尿了很多血。可能因为基督很多年来一直在医治我们，我有平安。我的想法是我得了癌症，我只告诉了一个朋友，与我同心合意的迈克·伯利。这之后不久，我碰到两个姐妹，他们说他们一直在为他们知道的包括我在内的牧师们祷告。他们说上帝告诉他们我将要得癌症并与之争战，但是我会赢。我感谢他们并告诉他们我怀疑我得了癌症。我回家请上帝给我这方面的一些话语。我打开我的圣经和我的手指径直指着“**你必死、不能活了**”（王下 20:1）。我说，“主啊，我不接受。那不是圣经里答应过我的。你告诉我，‘**因他受的鞭伤我们得医治**’，‘**只要信是得着的、就必得着。**’”我请上帝给我另外一句话。我打开我的圣经，我的手正好指着，“**我必不至死、仍要存活**”（诗 118:17）。正好相反！圣经里面那样的经文就只有二处。想想上帝的主权让我翻到那页，然后控制我的手正好停在精确的经文处。他是令人肃然起敬的上帝！上帝在试验我看看我是否相信圣经。如果你从来不接受与圣经相抵触的，你会蒙福。症状逐渐减少直到消失。

一个住在离我们几小时远地方的我们认识的姐妹长了一个大肿瘤，使她看起来好象是怀孕几个月了。她打电话给我，我奉耶稣的名咒诅它。她过了一会儿就打电话回来说就象放了一个气球一样消下去了。后来，它又开始再度生长。我请上帝告诉我这个姐妹的事。连续五次，我打开圣经，手指之处是关于死而复活的经文。我把他们都写下来。我问上帝，“你在对我说些什么？是你要使她从死里复活，还是你要她在末后与死人一同复活？”上帝给我的证据是预言性的，也发生了，虽然它不是上帝最好的一个，她死了。医生害怕为她动手术。她看起来象怀孕九个月了。她的家庭迫使她到墨西哥去治疗。我知道在她试炼的后期，她的信心摇摆不定，她自己这么说的。我并不是为此谴责她。她是一个忠心的好妇人，一生中绝大部分时间被主医治。她的丈夫决定，与其说他们在寻求上帝的愿望，不如说他们自己渴望她得到医治。当然，耶稣和门徒为所有盼望自己得医治的人祷告，上帝按照他们的信心医治了每个人（太 4:24；8:16；9:35；12:15；徒 5:16）。（诗 103:3）**他赦免你的一切罪孽、医治你的一切疾病。**他们放弃治愈她的信心那分钟，他们祈祷，“上帝，如果那是你的愿望，”那个姐妹倒下就死了。她丈夫和医生都很震惊，因为没有任何死亡的先兆。他告诉我们祷告的话刚一出口，她就跌倒死了。他告诉我，“大卫，我们是靠信心挽留了她。”我想，“是啊，那是我们该做的。”

我们把这可悲的消息告诉了我们教会的一个姐妹保林·华纳。她说真正使她不舒服的是她认为他们紧紧抓住了他们的信心。她说想到信心能够失败真让她吓坏了。当她在车里思想这事的时候，她听到

一节经文，“使徒行传 5:1。”保林用她的手机给我打电话告诉我这经文。因为她不知道它说的是什么，她想让我读给她听。（使徒行传 5:1）有一个人、名叫亚拿尼亚、同他的妻子撒非喇、卖了田产。起初我告诉她我没有看到这节经文跟她有什么关系，因为他们在他们的钱财上是忠实的。突然我想起那个人和他的妻子“卖了田产。”痊愈是我们靠血立的契约所拥有的。是耶稣所说的“孩子的面包”。圣经清楚地告诉我们上帝的旨意，我们绝不该做那样的祈祷：“如果它是你的旨意”（彼前 2:24；诗 103:3）。耶稣和使徒们从没有为医治，释放，或者供应做过那样的祈祷。从这里我们看清我们可能用应许的产业与谎言做了交换。保林得到的这节经文和“如果它是你的旨意”这一祈祷帮助很多人明白我们“要坚守我们所承认的指望、不至摇动，因为那应许我们的是信实的”（来 10:23）。

这里有一个令人至今仍不能忘怀表明了上帝主权的印证。（王下 20:1）那时希西家病得要死。亚摩斯儿子先知以赛亚去见他、对他说、耶和华如此说、你当留遗命与你的家、因为你必死、不能活了。（2）希西家就转脸朝墙、祷告耶和华、说，（3）耶和华阿、求你记念我在你面前怎样存完全的心、按诚实行事、又作你眼中所看为善的。希西家就痛哭。（4）以赛亚出来、还没有到中院〔院或作城〕耶和华的话就临到他、说，（5）你回去告诉我民的君希西家、说、耶和华你祖大卫的神、如此说、我听见了你的祷告、看见了你的眼泪，我必医治你、到第三日、你必上到耶和华的殿。（8）希西家问以赛亚说、耶和华必医治我、到第三日、我能上耶和华的殿、有甚么印证呢？我们可能问，他“为什么不相信上帝呢？”首先，希西家是在跟以赛亚谈这预言。圣经告诉你要查验先知（约壹 4:1）。很多人的预言有些事情只有你自己知道。这就表示这预言不是一个先知拍脑袋想出来的。其他时候，需要分享预言的主要事件，这样在预言发生时，你就知道这是从上帝来的。（哀 3:37）除非主命定、谁能说成就成呢？这是辨别真假先知的一种方式。

有很多先知有占卜的灵。这些灵不控制未来，因此，这些先知预言应验的百分率很低。去找这些假先知的人没有意识到那些灵告诉他们的是他们自己计划想要实现的东西，但是上帝不总是允许他们得逞。（9）以赛亚说、耶和华必成就他所说的、这是他给你的印证，你要日影向前进十度呢、是要往后退十度呢？（10）希西家回答说、日影向前进十度容易，我要日影往后退十度。（11）先知以赛亚求告耶和华、耶和华就使亚哈斯的日晷向前进的日影、往后退了十度。希西家不知道，让日影往后退十度对上帝是一件“容易的事情”。他认为他给上帝出了道难题。

当以利亚不知道怎么回答以利沙的时候，他让上帝用一个神迹来作答。（王下 2:9）过去之后、以利亚对以利沙说、我未曾被接去离开你、你要我为你作甚么只管求我。以利沙说、愿感动你的灵加倍的感动我。（10）以利亚说、你所求的难得、虽然如此、我被接去离开你的时候、你若看见我、就必得着，不然、必得不着了。（11）他们正走着说话、忽有火车火马、将二人隔开、以利亚就乘旋风升天去了。（12）以利沙看见... 在这个例子里，以利亚不知道上帝是否会给以利沙双倍的灵。他认为以利沙可能要求太多了。归根结底，以利亚是自摩西以来最伟大的奇迹工作者。以利亚把它交给上帝用一个印证来确认他的答复，上帝准许了他的请求。以利沙获得了双倍的灵，他行了两倍多的神迹。

上帝掌管历史，他用人和事件的神迹来警戒我们。（林前 10:11）他们遭遇这些事、都要作为鉴戒（希腊文：“数字，类型，或者先兆”）。并且写在经上、正是警戒我们这末世的人。根据申命记

21:17, 大儿子应得遗产的份额是双份的。以利沙是二儿子, 得到了大儿子以利亚该得的双倍的灵。他得到了父神遗产双倍的份额。父神的二儿子获得了大儿子的遗产, 就像以法莲和玛拿西, 雅各和以扫, 以撒和以实马利或者亚伯和该隐一样。这里的每一对兄弟都预表父神的两个儿子。上帝说, “以色列是我的儿子、我的长子”(出 4:22)。教会是他重生的或者第二出生的儿子。当耶稣说, “这样、那在后的将要在前、在前的将要在后了”(太 20:16)。教会是最后出生的但是上帝却把属大儿子的恩膏, 产业, 和位置给了他。

这弟兄中的每一对都向我们启示了关于从肉体生的大儿子和从灵生的二儿子之间的差异。以法莲是约瑟的第二个儿子, 在圣经中最清楚地代表耶稣。以法莲获得了应该属于头生的玛拿西的两倍的遗产(创 48:17-19)。以法莲被称为“多族(希伯来文:充满),”因为他代表所有国家的教会。教会是父亲的二儿子(重生的)获得了两倍的赐福, 是大儿子以色列应该得的, 但他拒绝了。

同样, 以扫为一碗“红汤”卖掉了他与生俱来得两倍产业的长子的权利。换句话说, 他追求的是肉体的东西。只有当我们接受新约自然以色列人所卖掉的两倍祝福时, 我们就成为雅各, 二儿子。我们必须接受他们从耶稣那里拒绝的, 不要一个现代版的无力的福音。很多教会都在证明他们自己象以扫, 不接受他们两倍的祝福。接受你双倍的恩膏, 被圣灵充满, 拿到新约应许的所有礼物。

保罗警告教会不要成为受律法和宗教捆绑的使女的孩子以实马利(大儿子)(加 4:21-31)。他劝诫我们作以撒(二儿子), 是自由妇人所生的应许的后裔。我们必须靠信心行事为人过新的生活。在这些应许里“义人将以信为生”。从应许生的能分享生命, 好处, 并靠信心做基督的工作。赋予我们权利进入上帝应许全部丰富的重大诺言就是“父所應許的。”(徒 1:4) ... 他(耶稣)嘱咐他们说:「不要離開耶路撒冷, 要等候父所應許的, 就是你們聽見我說過的, (5) 約翰是用水施洗, 但不多幾日, 你們要受聖靈的洗。(8) 但聖靈降臨在你們身上, 你們就必得著能力, 作我的見證。」在耶稣死而复活以后他赐下两倍的产业就是圣灵。

从整体上说, 自然以色列人是头生的在前, 属灵的以色列或教会是二儿子在后。个体上, 我们都象那两个儿子, 我们的肉体在灵的重生之前。(林前 15:45) 经上也是这样记着说、『首先的人(头生的)亚当、成了有灵的活人。』〔灵或作血气〕末后的亚当(二儿子)、成了叫人活的灵。(46) 但属灵的不在先、属血气的在先, 以后才有属灵的。(47) 头一个人是出于地、乃属土, 第二个人是出于天。(48) 那属土的怎样、凡属土的也就怎样, 属天的怎样、凡属天的也就怎样。(49) 我们既有属土的形状、将来也必有属天的形状。我们都生于亚当, 我们也必须从二儿子耶稣重生。上帝最后的创造是二儿子耶稣和教会里全部住在他里面的人。大部分自然以色列人有过一次机会成为这其中的一分子, 但是他们却卖掉了他们与生俱来的长子的权利。未来的日子里他们还会再有一次机会。

教会由相信的犹太人和外邦人组成, 是首先就与上帝在一起的, 而不是一个事后的想法。耶稣在灵里成了教会十二位先祖的父亲, 正如雅各在肉体上是以色列十二个支派祖先之父。教会取了耶稣的名字成为基督的身体。以色列取了雅各的名字“以色列,” 那是上帝给他的名字(创 32:28)。雅各清楚地预表耶稣。他跟两名妇人结婚, 是同一个父亲的女儿, 象征父神。这两名妇人代表自然的以色列和教会, 或叫属灵的以色列。象耶稣一样, 雅各全心爱着代表教会的二女儿拉结。可是, 他被迫跟大女儿,

代表自然以色列的利亚结婚(创 29:26)。耶稣首先爱了教会因为她与他相象，从上面而生，不是从地而生。除了忠心被拣选的，自然的以色列因爱世界被上帝休了(耶 3:8；赛 50:1；何 2:2-4)。

有趣的另一个事实是当雅各跟他的二个家庭一起过约旦河返回代表天堂的应许之地时，他宣告自己是两队人马。(创 32:10) ... 我先前只拿着我的杖过这约但河、如今我却成了两队了。以色列成为两对，头生的自然以色列和重生的属灵以色列，教会。过约旦河代表死亡和复活。然后，就象你可能预料到的，在天堂里他们见到了上帝的面。(30) 雅各便给那地方起名叫毗努伊勒(就是 神之面的意思)。意思说、我面对面见了 神、我的性命仍得保全(希伯来文：“被提”)。

利亚和拉结的使女都给雅各(象征耶稣)生了更多的孩子。保罗谈起这些使女说，“因为没有丈夫的、比有丈夫的儿女更多”(加 4:27)。很清楚有主的种子捆绑中的以色列和教会多于那些自由地与他有新妇关系的人。教会里大多数人都活在罪，宗教，律法条文的捆绑中，不能象每个儿子都该做的那样自由地跟随圣灵(罗 8:14)。奴役使我们成为仆人而自由使我们成为儿子。(约 8:31) 耶稣对信他的犹太人说、你们若常常遵守我的道、就真是我的门徒；(32) 你们必晓得真理、真理必叫你们得以自由。(34) ... 所有犯罪的、就是罪的奴仆。(35) 奴仆不能永远住在家里、儿子是永远住在家里。保罗确认这点说，“把使女和他儿子赶出去，因为使女的儿子、不可与自主妇人的儿子一同承受产业”(加 4:30)。下章中的好消息是我们不必活在捆绑里。

所有人必须从上面生才能进入上帝的国。(约 3:3) 耶稣回答说、我实实在在的告诉你、人若不重生、就不能见 神的国。他们“就不能进 神的国”(约 3:5)。如耶稣所说，旧约里的义人都到了亚伯拉罕的怀里(路 16:22)。耶稣死后到了地里，他在那里向被囚的人传福音，他们因信就从上面重生。他然后引导那些被虏的人到天堂(弗 4:8,9；彼前 4:19)。因此旧约以色列的义人如今在教会里。自然以色列人的剩余部分将来会从上面重生加入属灵以色列，教会(被呼召出来的人)。

这些都显示出上帝的主权。圣经用各样的类比和先兆给教会许多的印证，所以相信教会是在以色列失败后上帝的一个事后想法是错误的。虽然不是所有人都能达到新妇的位置，教会是上帝的最高创造，是皇冠上的明珠。后面的章节会解释双倍的产业。

第 10 章

上帝通过我们行使主权

我已经与基督同钉十字架。现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己(加 2:20)。

我学到的是：不再是我在过信仰基督的生活，做基督的工作；乃是我接受了我的死以便基督可以在我里面活着并通过我做工。耶稣舍弃了他的肉身为的是让众人都成为他的肢体，以便他能够更大规模地做拯救丧失者的工作。(林前 12:27) 你们就是基督的身子，并且各作肢体。我们不是“另一个耶

稣”的肢体，一个软弱无益的耶稣。我们是同一个耶稣的肢体，在最初的身体里行使上帝的权柄，使被虏的得释放。（来 13:8）**耶稣基督、昨日今日一直到永远是一样的。**悲哀的是绝大多数人不同意基督的计划乃是继续在他的第二个身体里行使第一个身体所有的主权。（摩 3:3）**二人若不同心、岂能同行呢。**这章将专门用来论述我们与圣经的同心合意，以便基督能行在我们里面并通过我们行使他的主权。一个王的儿子是要长大继承王权并练习行使王的主权。（诗 45:16）**你的子孙要接续你的列祖，你要立他们在全地作王。**

体贴肉体的就是与上帝为敌，也不能服他（罗 8:7）。我们都死在亚当里，对上帝变得毫无价值；通过活在基督里，就是话里，我们就成为他统治权柄的器皿。（林前 15:22）**在亚当里众人都死了，照样、在基督里众人也都要复活。**（罗 5:17）**若因一人的过犯、死就因这一人作了王、何况那些受洪恩又蒙所赐之义的、岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王么。**我们注定要接受上帝的恩典并“**在生命中作王。**”当亚当人在我们里面死亡时，属灵之人就活过来。（林后 4:16）**所以我不丧胆，外体虽然毁坏、内心却一天新似一天。**当我们读上帝的话，悔改我们世俗的思想和生命以接受基督的思想和生命，他就能够通过我们作王。

（林后 4:11）**因为我们这活着的人、是常为耶稣被交于死地、使耶稣的生、在我们这必死的身上显明出来。**通过向己死，我们能够期望耶稣的生命在我们的肉身上得到彰显。一会儿我们就会明白，基督的生命在这里不仅仅指所结的果子，还包括他的服事。那些宣称我们这一生不能期待基督生命的教导是欺骗人的。只要我们还在这个身体里我们就活在罪的捆绑中的教导是迷惑人的。（约二 7）**因为世上有许多迷惑人的出来、他们不认耶稣基督是成了肉身来的，这就是那迷惑人、敌基督的。**当耶稣在肉身里再度降临时，他会有一个荣耀的身体，但目前他已经在信徒的身体里活着。那些传扬我们在这里的终极盼望只是被饶恕而不能被改变的说法是欺人的。保罗解释说他在启示一个谜“**就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。**”（西 1:27）他说这个谜中的智慧乃是“**要把各人在基督里完完全全的引到神面前。**”（28）。在你里面的基督有胜过罪和围绕我们的咒诅的力量。当我们开始知道基督的目的乃是住在我们里面，他能够通过我们成就事工的信心就成几何级数般增长。（门 1:6）**愿你与人所同有的信心显出功效、使人知道你们各样善事都是为基督作的。**

当我们接受基督的心思意念，就是上帝的话，我们就会被更新。（罗 12:2）**不要效法这个世界，只要心意更新而变化、叫你们察验何为神的善良、纯全可喜悦的旨意。**如果我们不悔改（希腊文：“改变主意”）当我们读话（圣经）的时候，我们不能接受基督生命和事工的更新。我们必须相信的头一件事是福音。（加 2:20）**我已经与基督同钉十字架。现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。....老我死在十架上，如今是基督在我里面活着。**信心使我们成义并授予我们权柄力量使基督在我里面活着变成现实。因为很多人不理解这点，他们相信我们没有希望，只能继续活在罪中，并依赖上帝的恩典得到饶恕。（罗 6:1）**...我们可以仍在罪中、叫恩典显多么。(2) 断乎不可，我们在罪上死了的人、岂可仍在罪中活着呢。(3) 岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人、是受洗归入他的死么。(4) 所以我们借着洗礼归入死、和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式、像基督借着父的荣耀、从死里复活一样。....当我们受洗的时候，罪恶的老我死掉了被埋葬了，现在我们能够在新生命里行走。(5) 我**

们若在他死的形状上与他联合、也要在他复活的形状上与他联合。按洗礼的信心我们同时死了又复活了。死人和复活的人都不能够犯罪。(6)因为知道我们的旧人、和他同钉十字架、使罪身灭绝、叫我们不再作罪的奴仆。凭信心我们死了，如今耶稣在我们里面活着。我们已经“脱离黑暗的权势”(西 1:13)。这才是那真正的好消息。

如果我们信，我们只是胜过了罪的力量。我们现在要用那二刃的利剑摧毁生命中的腐败。(林后 7:1)亲爱的弟兄阿、我们既有这等应许、就当洁净自己、除去身体灵魂一切的污秽、敬畏神、得以成圣。我们的责任就是按照应许凭信心洁净我们自己。

相信这些应许的人会结出果子。马利亚就是一个例子，她相信所应许的，就在她的身体内结出果子即耶稣(路 1:31, 35)。耶稣说，“听了神之道而遵行的人、就是我的母亲、我的弟兄了”(路 8:21)。在这一类比中，我们中结出耶稣果子的就是他的母亲。在播种者的寓言中，耶稣把话(希腊文：“精子”)撒在我们心里。因为话是耶稣之灵的精子，只能生出他的果子。从人或者宗教来的话做不到这点。四种土里仅有一种能结出 30，60，或者 100 倍的果实。马利亚被告知，“这相信的女子是有福的，因为主对她所说的话、都要应验。”(路 1:45)。因为她相信那话，她结出耶稣的果实。我们必须相信才能使其应验。(来 4:2)因为有福音传给我们、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。我们能够听到福音但却象以色列一样因我们自己的不信使其变得毫无果效。看谁能结出象耶稣所结的果实，我们能够证明谁是真信徒。耶稣说，“凭他们结的果子就能认出他们来，”而不是凭他们说他们是谁。

保罗指示我们如何以更新的心思操练我们的信心。(林后 3:18)我们众人既然敞着脸、得以看见主的荣光、好像从镜子里返照、就变成主的形状、荣上加荣、如同从主的灵变成的。如果我们的脸真是敞着的，我们凭信心就在镜子里看见上帝做成之工，即“在你们心里成了有荣耀的盼望的基督。”只要靠看见镜子里返照出来的耶稣就能把我们转化成上帝的形象。我们看见的必须是那位胜过罪和围绕我们的咒诅的耶稣。大多数基督徒会想我们照镜子凭信心就能看见耶稣的话，我们太骄傲了，但事实上这些才是唯一对上帝的话谦卑的人。在镜子里只看到他自然面孔反映的人不会有力量服从。(雅 1:23)因为听道而不行道的、就像人对着镜子看自己本来的面目。这是那不以福音与信心调和之人，以致行不出来。

(罗 6:11)这样、你们向罪也当看自己是死的，向神在基督耶稣里、却当看自己是活的。

(12)所以不要容罪在你们必死的身上作王、使你们顺从身子的私欲。注意让罪毫无力量的方法乃是把你自己看成是有免疫力的，因为你是死的。相信耶稣拿走了你的罪，你就能自由地服从上帝。上帝给那些相信真实福音的人力量得脱离罪过。(罗 1:16)我不以福音为耻，这福音本是神的大能、要救一切相信的、... 当他们结不出果子的时候，不按信心接受胜过罪恶力量的人将证明他们自己是稗子而不是小麦。(罗 6:17)感谢神、因为你们从前虽然作罪的奴仆、现今却从心里顺服了所传给你们道理的模范；(18)你们既从罪里得了释放、就作了义的奴仆。从心里相信并行出来的真实教导会使我们从罪里得释放。耶稣说，“你们会知道真理，真理会使你们得自由。”如果我们的真理不能使我们自由，那么它要么不是真理，要么就是我们并不真正相信。如果你还没有得胜，去研读真理，而不是宗教。

我最近收到一封“我有祸了”的电子邮件，一个朋友因为无力战胜某个罪过而悲哀。我摘出他信中如下的措辞：“我不能够抵抗；我被钩住了；我的肉体软弱；他们真正得到了我；我没有希望；没有毅力；我被打败被征服了”，我这样回复他：“只因为你失败，并不意味着你放弃了信心。你在 2000 年前就从这罪中被释放了。比较一下在这句话里你所相信了的和你应该相信的。（我寄给他福音中罪得释放的消息。）你有很多信心留在捆绑中。甚至在你的失败里，你必须靠信心离开捆绑。”

我的朋友的愿望是对付罪过所以他不是故意不服从。他失败在他的信心里。他相信了一切他不该相信的，因而剥夺了他的力量。以失败告终的信心从开始就有一个缺欠。如果我们犯罪，我们应该采取一些步骤为我们的信心奠定一个基础。如果我们说我们没有罪过，换句话说，我们自以为义，我们是在自欺（约壹 1:8）。如果我们承认我们的罪，我们就从所有的罪里被饶恕并得洁净(9)。我们首先应该承认我们的罪。然后，就象被蛇咬了的以色列人掉转他们的眼睛看那牺牲的铜蛇象，在铜蛇身上看见他们的罪和咒诅，我们应该回转并承认耶稣的牺牲（民 21:8）。从那以后，我们应该相信我们的罪已得赦免，我们已被释放。象施洗约翰说的，“看哪、神的羔羊、除去〔或作背负〕世人罪孽的。”上帝对旧约法律的抱怨是它不能够“叫那近前来的人得以完全”（来 10:1）。(4) 因为公牛和山羊的血、断不能除罪。(14) 因为他一次献祭、便叫那得以成圣的人永远完全。旧约里有血的遮盖和饶恕但不能使人脱离罪性。今天很多人所传的还是旧约里所提供的，使那些相信他们的人仍留在罪的捆绑里。你们中的许多人在信主后经历了从某种罪过中完全的释放。福音所真正教导的是上帝仍在继续那个过程。

我普遍听到的讲道说我们不过是被恩典拯救的罪人。可能令你感到惊讶的是圣经里没有这样的说法。靠恩典得救的罪人是矛盾修饰法。一个人要么是罪人要么是靠恩典从罪里得救的人。耶稣总是把这二者区分得很清楚。（太 26:45）...人子被卖在罪人手里了。（路 6:33）你们若善待那善待你们的人、有甚么可酬谢的呢。就是罪人也是这样行。（34）你们若借给人、指望从他收回、有甚么可酬谢的呢。就是罪人也借给罪人、要如数收回。

一种说法是作为使徒的保罗声称他是罪人中的罪魁。错误！他说他曾经是耶稣拯救过来的那些罪人中的罪魁。（提前 1:15）基督耶稣降世、为要拯救罪人。这话是可信的、是十分可佩服的。在罪人中我是个罪魁：（上帝在炫耀他能拯救保罗就有力量救任何人。）（16）然而我蒙了怜悯、是因耶稣基督要在我这罪魁身上、显明他一切的忍耐、给后来信他得永生的人作榜样。保罗是在说他的罪过是过去有的，因为上帝拯救的大能他现在被算为信徒中的一员。（12）我感谢那给我力量的、我们主基督耶稣、因他以我有忠心、派我服事他；（13）我从前是亵渎神的、逼迫人的、侮慢人的。然而我还蒙了怜悯、因我是不信不明白的时候而作的。保罗说我们是罪人时也包括他自己但我们被变成义人了。（罗 5:8）惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死、神的爱就在此向我们显明了。（19）因一人的悖逆、众人成为罪人、照样、因一人的顺从、众人也成为义了。（加 2:17）我们若求在基督里称义、却仍旧是罪人、难道基督是叫人犯罪的么。断乎不是。（林前 6:9）你们岂不知、不义的人不能承受神的国么。不要自欺。无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、作变童的、亲男色的、（10）偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的、都不能承受神的国。（11）你们中间也有人从前是这样。但如今你们奉主耶稣基督的名、并借着我们的灵、已经洗净、成圣称义了。

主借保罗的口说耶稣已与罪人分开了。(来 7:26) 像这样圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人、高过诸天的大祭司、原是与**我们合宜的**。那些说我们是靠恩典得救的罪人来接受自己的恶行，绝得不到我们大祭司的宽恕。(箴 28:13) 遮掩自己罪过的、必不亨通，承认离弃罪过的、必蒙怜恤。大卫说罪人要从义人中分别出来受审判。(诗 1:1) 不从恶人的计谋、不站罪人的道路、不坐亵慢人的座位、(5) 因此当审判的时候、恶人必站立不住，罪人在义人的会中、也是如此。

如果我们相信欺骗人的福音，认为我们总是罪人而不能“**从罪中得自由**，”那么我们结局就会是那样。耶稣说，“**照着你的信，给你成就**”还有“**因你的信你得着了**。”完全照着圣经说的去信很重要。重要的是在镜子里看见返照出来经上所记的耶稣而不是人创造的“**另一个耶稣**”(林后 11:4)。如果在镜子里我们看到的是今天被广为传讲的人道主义的耶稣，那就成了我们能够进入的惟一形象。这是没有力量的耶稣。在你镜子中的耶稣有胜过罪和咒诅的力量吗？他有力量医治，释放，和供应吗？如果是这样，那么那就是他要通过你做到的。

(西 1:21) 你们从前与神隔绝、因着恶行、心里与他为敌，(22) 但如今他借着基督的肉身受死、叫你们与自己和好、都成了圣洁、没有瑕疵、无可责备、把你们引到自己面前。(23) **只要你们在所信的道上恒心、根基稳固、坚定不移、不至被引动失去〔原文作离开〕福音的盼望**(最初的福音)。如果我们在信心上恒切，坚定跟从真福音，就因着十字架已经与上帝和好了。这里希腊文的“和好”是“交换”的意思。在十字架上，耶稣用他的生命，祝福，和力量与我们的老生命，咒诅，和软弱做了交换。我们的老生命和其惩罚，咒诅，都钉在了十字架上，如今是基督住在我们里面。上帝交换我们成为圣洁，没有瑕疵，把我们过去的罪恶中拯救出来。住在我们里面的基督，满有正义和力量，能通过我们行使主权。我们现在就要充当这个和解部长(林后 5:18-21)。换句话说，我们的工作就是要服事那相信的人，使其生命更新，脱离罪恶，得着医治，释放和神圣的供应。

申命记 28 章列举了各种咒诅，包括了不遵守上帝律法而发生在人头上的一切灾害。耶稣担当了所有咒诅，使我们有权柄在我们和那相信之人的生命里胜过它。(加 3:13) **基督既为我们受了咒诅、〔受原文作成〕就赎出我们脱离律法的咒诅...**(14) 这便叫亚伯拉罕的福、因基督耶稣可以临到外邦人、...耶稣成了那咒诅，现在我们相信的人就有了“**亚伯拉罕的福**。”他在“一切事”上都蒙福(创 24:1)。这交易在十字架上成就了，当我们凭信心运用福音胜过咒诅，这交易就能显明在我们生命里。在堕落之前，亚当住在伊甸园里，没有疾病，腐败，什么也不缺。看看你周围。因着这堕落，清楚可见咒诅在所有创造中表明出来。在他的生与死中，耶稣摧毁了咒诅。他把这事工传给了他的门徒，他们又传给了他们的门徒，一直到我们手里(太 28:19, 20)。但这福音最终完全被宗教败坏了，传下来的只不过是敬虔的外貌，却否定了个中力量(提后 3:5)。

圣灵赋予那信靠的人权利使他们充满了一切基督所充满的。保罗在以弗所书中请求，“**求他按着他丰盛的荣耀、借着他的灵、叫你们心里的力量刚强起来；使基督因你们的信、住在你们心里、叫你们的爱心、有根有基能以和众圣徒一同明白基督的爱、是何等长阔高深、并知道这爱是过于人所能测度的、便叫 神一切所充满的、充满了你们**”(弗 3:16-19)。基督丰富的长阔高深，和他的爱都在信心里供应给我们了。基督乃是要用信心，借着他的灵来“明白”，“**便叫 神一切所充满的、充满了你们**”。它

难道不是好得不象是真的了吗？“福音”就是“好消息。”我没有写圣经，我只是相信。兄弟姐妹们，别让宗教妨碍你。

留意“神一切所充满的。”如果象创世记一章所说，每颗种子各从其类生长，那么我们里面播下了什么样的种子？首先，通过我们的父母，我们从堕落的人类这种子里出生。然后，根据撒种者的寓言，我们获得了圣经(耶稣)的种子(希腊文：“精子”)，并从上面重生。话的种子不是人的种子，是上帝的种子。(约 1:1) ...道就是神。(约 3:6) 从肉身生的、就是肉身。从灵生的、就是灵。(7)你们必须重生(希腊文：“从上面”)、你不要以为希奇。当耶稣告诉犹太人他是上帝的儿子的时候，他们想用石头打他，说，“又为你是个人、反将自己当作神”(约 10:29, 33)。他们知道如果上帝有一个儿子，他也会是上帝。(约 10:34) 耶稣说、你们的律法上岂不是写着、『我曾说你们是神』么(35) 经上的话是不能废的。若那些承受 神道的人、尚且称为 神、(36) 父所分别为圣、又差到世间来的、他自称是 神的儿子、你们还向他说、你说僭妄的话么。在最初的语言中，例如“上帝”或者“圣灵”没有大小写。耶稣说那些相信旧约字面意义的犹太人就坐在上帝的位置上。那么我们相信新约圣经圣灵话语的人岂不更是吗？我们是上帝，不在肉体上，因那是从人来的种子，而是在灵里，因那是从上帝来的种。耶稣说，“我说的话就是灵。”因为每颗种子会生出自己的后代，一条狗的儿子就是狗，一个人的儿子就是人，上帝的儿子就是上帝。我们给上帝的种子越多好土，上帝就越多彰显在我们里面。(罗 1:3) 论到他儿子我主耶稣基督。按肉体说、是从大卫后裔生的、(按肉体说耶稣是人的儿子。)(4)按圣善的灵说、因从死里复活、以大能显明是神的儿子(按灵说是上帝的儿子)。象耶稣一样，我们按肉体说是人的儿子，按灵却是上帝的儿子。(来 2:17)所以他凡事该与他的弟兄相同、...耶稣在凡事上都与我们相象。(18) 他自己既然被试探而受苦、就能搭救(希腊文：“来帮助”)被试探的人。他是人子，耶稣了解我们受到的诱惑因此能帮助我们。我们的耶稣是“上帝的独生子”，我们是从他重生的儿子。

(弗 4:11-13) 他所赐的有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师(尼哥拉的谬误[启示录 2:6,15]教导有的职份已不复存在了，但是圣经里从没说过这样的事情。)；为要成全圣徒、各尽其职、建立基督的身体：直等到我们众人在真道上同归于一、认识神的儿子、得以长大成人、满有基督长成的身量。基督长成的身量，他的公义和事工，都提供给我们了。因为他们依赖人的能力，而不是上帝，变节的教会告诉我们这种高境界是很难达到的。他们在说上帝没有能力或者不情愿使我们完全脱离罪恶和腐败的辖制。(来 7:25)凡靠着他进到神面前的人、他都能拯救到底。因为他是长远活着、替他们祈求。

我能够听到有人会说，“大卫，我没有看到这种人。怎么有这可能呢？”首先，没有被圣经完全更新的头脑，我们就没有辨别力。很少有人辨别出耶稣有上帝充满的身量。以色列的领袖们没有认出他来。甚至他的门徒也质问他：彼得指责过他，多马怀疑过他。其次，他把最好的酒留到最后。(帖后 1:10) 这正是主降临要在他圣徒的身上得荣耀、又在一切信的人身上显为希奇的那日子。(我们对你们作的见证、你们也信了。) 保罗相信有一天圣徒会得到恩典相信他的教导并彰显出耶稣。这里宣告当这事发生的时候主就会来了。他的庄稼成熟了，到收割的时候了。(11) 因此、我们常为你们祷告、愿我们的神看你们配得过所蒙的召、又用大能成就你们一切所羡慕的良善、和一切因信心所作的工夫。

(12) 叫我们主耶稣的名、在你们身上得荣耀、你们也在他身上得荣耀、都照着我们的神并主耶稣基督的恩。上帝的恩典，借圣徒的信心，能显出耶稣的品格和权力，为他的事工和他的再来作准备。

先知约珥宣告上帝子民因咒诅和宗教损失的要完全补回来。(珥 2:23) 锡安的民哪、你们要快乐、为耶和華你们的神欢喜，因他赐给你们合宜的秋雨、为你们降下甘霖、就是秋雨、春雨、和先前一样。(24) 禾场必满了麦子，酒醅与油醅必有新酒和油盈溢。(25) 我打发到你们中间的大军队、就是蝗虫、螞子、蚂蚱、剪虫、那些年所吃的、我要补还你们。这些昆虫代表对上帝庄稼或子民的咒诅。上帝说秋雨和春雨能使他的子民从多年的毁坏中得到补偿。在约珥书 2:28, 29 中提到的雨代表上帝的灵会浇灌到他的子民身上。

彼得引用约珥书 2:28, 29，宣告在五旬节圣灵的降临就是这预言的应验。(徒 2:16) 这正是先知约珥所说的(17) 神说、在末后的日子、我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要作异梦。圣灵的“春雨”在旧约“末后的日子”降下给了上帝的子民，“秋雨”则会在新约圣经“末后的日子”临到上帝的子民。这场春雨浇灌了相信的犹太人，在大背道后使他们恢复，然后这雨就传递给外邦人。获得圣灵能力的使徒们就象耶稣一样行事做工。外邦人称他们为“基督徒，”意思就是“象基督的人。”今天已经看不到有那样的事发生，但是故事还没有结束。几乎 2000 年来，很少有人得到过那春雨。秋雨将会再次降临到信徒身上，使陷落的教会恢复基督的样式，然后再传递回犹太人那里。

这场秋雨什么时候才会降临？犹太人和教会都从福音和使徒行传的教导上坠落 2000 年了。上帝的灵说，(何 5:15) “我要回到原处、等他们自觉有罪、〔或作承认己罪〕寻求我面、他们在急难的时候必切切寻求我。”很清楚上帝离开了以色列和教会，让他们去寻求自我意愿和错误的领导。他们已经尝到了痛苦烦恼，将会悔改。他的子民会说，(何 6:1) “来吧、我们归向耶和華，他撕裂我们、也必医治，他打伤我们、也必缠裹。(2) 过两天他必使我们苏醒、第三天他必使我们兴起、我们就在他面前得以存活。(3) 我们务要认识耶和華、竭力追求认识他，他出现确如晨光、他必临到我们像甘雨、像滋润田地的春雨。”上帝会如秋雨降临。圣灵会彰显在那接待耶稣基督的信徒身上。我们在第 3 天早晨会看到后一场雨倾泄下来，加力并恢复二天(2000 年)后的衰败时期。

这二天指的是什么，什么时候是第 3 天早晨？(彼后 3:8) 亲爱的弟兄阿、有一件事你们不可忘记、就是主看一日如千年、千年如一日。读了早期教会前辈的著作，我能够告诉你他们普遍地相信 1000 年预表一日，从开始到第 6 日之后，末时就会来到。印度人，穆斯林，和犹太人也都相信这个说法。在“罗马帝国的兴衰”一书中吉庞说早期的基督徒也相信这点。在圣经里有超过一打的令人震惊的启示使用 1000 年如一日的说法指出我们今天的日子就是末后了。圣经里有七个 1000 年的安排。这些天总是从第一个亚当的创造或者“最后的亚当”(林前 15:45)，耶稣基督，开始计算。在两个亚当之间有 4000 年，或者四天。从耶稣的日子，日历被广泛地篡改了，但是大多数人相信我们已到了第 3 天的早晨，或者从最后的亚当的诞生第 3 个 1000 年已开始。也就是第 7 天的早晨，或者从第一个亚当的第 7 个 1000 年的起点。末后的日子就是在这个时候开始，上帝歇了他的工。(创 2:2) 到第七日、神造物的工已经完毕、就在第七日歇了他一切的工、安息了。根据这里的比喻，上帝即将在这第 7 天的早晨，

也另被叫作第3天的早上结束他新创造之工，安息了。这很快就要来临的后一场雨的浇灌将恢复真信徒的圣洁，力量，和耶稣的事工。

象所罗门说的，“已有的事、后必再有，已行的事、后必再行...”（传 1:9）。在使徒行传中随着春雨发生的事也会在后一场秋雨降下时发生在我们的日子里。上帝背道的子民会抵挡圣灵的运行而被驱除。遭迫害的，被圣灵充满的余剩的信徒会借神迹奇事把复兴带给全世界热爱真理的人。头一场雨提供了以色列人，但因许多人的亵渎，就转给了外邦人。后一场雨将首先给予教会，但当很多人亵渎的时候，它将转给以色列剩余的人。我感谢我的上帝，因他的恩典我没有顽固不化，因而得到了他的第一场春雨。我所过的是上帝供应奇迹般的生活，但是后一场雨会更重大。

所有信徒都得着圣灵的头一场雨或春雨了吗？耶稣对他的门徒说，“你们这跟从我的人，到复兴...”（太 19:28）。复兴在希腊文里意味着“新的诞生。”门徒们重生了但还没有得着圣灵，因为耶稣告诉他们，“因他常与你们同在、也要在你们里面”（约 14:17）。他过后又告诉他们，“但圣灵降临在你们身上、你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、和撒玛利亚、直到地极、作我的见证。”（徒 1:8）。当圣灵降临的时候，我们会获得所须的力量作耶稣的见证。外邦人称门徒为基督徒，因为他们做的是耶稣做过的工作。

今天变节的教会说重生者都会自动得到圣灵，使很多人没有得到圣灵内住的力量。显而易见，耶稣没有这么教导过，门徒也没有这样教过。保罗也不这么相信。（徒 19:1）... 亚波罗在哥林多的时候、保罗经过了上边一带地方、就来到以弗所，在那里遇见几个门徒：(2)问他们说、你们信的时候、受了圣灵没有，他们回答说、没有、也未曾听见有圣灵赐下来[给]。这些门徒还没有经历圣灵的內住。(6)保罗按手在他们头上、圣灵便降在他们身上，他们就说方言、又说预言。〔或作又讲道〕。信徒如果可以自动得到，为什么还需要祷告呢？就象新约圣经里的例子一样，从证据和恩赐上他们才知道什么时候得到了圣灵。

（徒 8:14）使徒在耶路撒冷、听见撒玛利亚人领受了神的道、就打发彼得约翰往他们那里去：（15）两个人到了、就为他们祷告、要叫他们受圣灵：（16）因为圣灵还没有降在他们一个人身上，他们只奉主耶稣的名受了洗。（17）于是使徒按手在他们头上、他们就受了圣灵。受洗的信徒并没有在使徒们为他们祷告前得着圣灵。

我们的灵必须重生圣灵才能来住在我们里面。迷失的人不能受圣灵，因为耶稣说，“真理的圣灵，乃世人不能接受的”...（约 14:17）。契约的应许很清楚，那些有“一个新灵的”能够有“我的灵。”（结 36:26）我也要赐给你们一个新心、将新灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心、赐给你们肉心。（27）我必将我的灵、放在你们里面、使你们顺从我的律例、谨守遵行我的典章。当上帝的灵来住在我们重生的灵里面的时候，他会赋予我们力量使我们能顺服他的话。

耶稣有两个灵，重生的人的灵和圣灵，或者上帝的灵。当我们得救的时候，我们会得到一个重生的有他形象的灵，叫做“基督的灵。”然后我们才能接受“上帝的灵”以进入圣洁重生的殿堂获取力量。注意这二者有明显的差异。（罗 8:9）如果 神的灵住在你们心里、你们就不属肉体、乃属圣灵了（上帝的灵赋予我们属灵的权利。）。人若没有基督的灵、就不是属基督的。如果我们没有基督的灵我们就

没有重生。(10) 基督若在你们心里、身体就因罪而死、心灵却因义而活。基督的灵让我们的身体死，却把他的灵生命给了我们。(11) 然而叫耶稣从死里复活者的灵、若住在你们心里、那叫基督耶稣从死里复活的、也必借着住在你们心里的圣灵、使你们必死的身体又活过来。当我们获得上帝的灵的时候，他把权柄和生命都给了我们的身体，象他给耶稣的一样。(可 5:30) 耶稣顿时心里觉得有能力从自己身上出去、就在众人中间转过来、说、谁摸我的衣裳？这是上帝之灵的力量从耶稣的身体里流出来医治他人。

(徒 5:32) 我们为这事作见证，神赐给顺从之人的圣灵也为这事作见证。顺服，亲爱的朋友，接受。如果你已经重生，向上帝要他的灵。(路 11:13) 你们虽然不好、尚且知道拿好东西给儿女。何况天父、岂不更将圣灵给求他的人么？上帝只把圣灵赐给属于他的人。(徒 2:18) 在那些日子、我要将我的灵浇灌我的仆人和使女、他们就要说预言。

借这后一场雨的大能，上帝要彻底摧毁他最忠实信徒生命中罪和死的咒诅。(林前 15:51) 我如今把一件奥秘的事告诉你们，我们不是都要睡觉、乃是都要改变、(52) 就在一霎时、眨眼之间、号筒末次吹响的时候，因号筒要响、死人要复活成为不朽坏的、我们也要改变。注意我们在末次号角吹响的时候都要改变，是在大患难之后上帝作王的时候。(启 11:15) 第七位天使吹号、天上就有大声音说、世上的国、成了我主和主基督的国，他要作王、直到永永远远。什么人会脱离死亡，在末次号角吹响的时候被改变呢？所有的罪都将死亡。(结 18:4, 20) 犯罪的他必死亡.... 耶稣告诉他的门徒他们要丧失自己的生命以得着生命。(太 16:25) 因为凡要救自己生命的、〔生命或作灵魂下同〕必丧掉生命，凡为我丧掉生命的、必得着生命。用在这节经文里的“生命”在希腊文里是 psuche 或者“魂。”我们的魂是我们的心思，意念，和情感。耶稣说的是我们必须丢弃我们肉体的心思，意念，和情感，以获得我们属灵的心思，意念，和情感。

虽然上帝的选民都会丧失他们的生命，并不是所有人的身体都要死亡。有些人的生命在未死之前就会改变，因为他们已经杀死了他们的老我。(罗 8:6) 体贴肉体的就是死，体贴圣灵的乃是生命平安。那些肉体的心思必须死亡以便灵的生命能够活过来。那些在肉体的心思，意念，和情感里没有胜过罪的人必须死亡。(罗 6:23) 因为罪的工价乃是死.... 在胜过肉体的死亡之前，必须胜过罪。耶稣的死赋予我们能力让老生命死去，以获得他的生命，并有他宝血的遮盖，能保守我们在这过程中得胜。如果一个结果子的门徒活着时还没有把老生命完全钉死在十字架上的话，这个过程只能在他肉体死亡时完成。当我们靠耶稣死在十字架上的信心向老我死掉，这个过程就能够在我们还活着的时候结束。对于那些不犯罪的人，圣经里没有死的咒诅。以诺和以利亚象征那些肉体不会死亡的人，因为他们在信心里与上帝同行。耶稣在他的第一个身体里得胜以便他能够在他的第二个身体里再得胜，这第二个身体是由背起他们十字架的信徒组成的。他废掉了所有老生命，甚至他最后的敌人，死亡。(提后 1:10) ...但如今借着我们救主基督耶稣的显现、才表明出来了。他已经把死废去、借着福音、将不能坏的生命彰显出来。在上帝废除兽，淫妇，和他子民老生命的统治后，死亡将被毁灭。(林前 15:24) 再后末期到了、那时、基督既将一切执政的、掌权的、有能的、都毁灭了、就把国交与父神。(25) 因为基督必要作王、等神把一切仇敌、都放在他的脚下。(26) 尽末了所毁灭的仇敌、就是死。

统治着上帝子民的一个强敌就是肉体的老生命。(罗 8:7) 原来体贴肉体的、就是与 神为仇，因为不服神的律法、也是不能服。耶稣在十字架上为我们战胜这些敌人，但是我们必须行在信心里以使其体现出来。复活和被提，两者都废除了死亡，会在末日发生，那时他已经废除了控制他子民的所有其他律例，但不是在这些律例还掌权的末日前七年。耶稣说，“在末日我要叫他复活”(约 6:44)，“在末日”(39)。在末日还有包括所有死亡义人都在内的另外一次复活(启示 20:4；林前 15:22, 24)。被提也在那时发生(帖前 4:15-17)。

(约 11:25) 耶稣对他说、复活在我、生命也在我。信我的人、虽然死了、也必复活；(26) 凡活着信我的人、必永远不死。你信这话么。如果这第一句话说的是身体之死，后一句话肯定也是身体活着的意思。为了证明上帝拯救的力量，他会在这最后的日子恢复我们的信心，相信耶稣已废除了罪和死亡。然后一些人必永远不死。(来 11:5) 以诺因着信被接去、不至于见死。人也找不着他、因为神已经把他接去了。只是他被接去以先、已经得了神喜悦他的明证。末后的这场雨会恢复我们成为得胜者的信心。(帖后 1:10) 这正是主降临要在他圣徒的身上得荣耀、又在一切信的人身上显为希奇的那日子。(我们对你们作的见证、你们也信了。)

这些事情什么时候会发生？耶稣用比喻和先兆给了我们一条清楚的线索。(太 16:28) 我实在告诉你们、站在这里的、有人在没尝死味以前、必看见人子降临在他的国里。注意他说站在“这里”的有些人在没尝死亡滋味前会看见主的降临。这里是哪里？这里指的是他们站在六日之末前，或者站在 6000 年结束之前，下一节经文也证明了这点。(太 17:1) 过了六天、耶稣带着彼得、雅各、和雅各的兄弟约翰、暗暗的上了高山：(2)就在他们面前变了形像。脸面明亮如日头、衣裳洁白如光。

今天还活着的一些人将看见主的再来，因为我们刚刚过了第六日，或者到了 6000 年的终止。我们如今是“过了六天”，到了第 7 天的早晨，就是彼得，雅各和约翰看见主在他荣耀的身体里再来的时候。在这一类比中，三个门徒在没尝死味之前看见了主的到来。彼得，雅各和约翰是主最亲密的门徒，在这里预表“我们这活着还存留到主降临的人”(帖前 4:15)。二个见证人代表末次号角吹响时复活的殉道者(启 11:12, 15)。这二组人解释了主再来时的复活和被提，成就了圣经所预言的。

第 11 章

末后的亚当恢复了我们的统治权

末后的亚当、成了叫人活的灵(林前 15:45)。

上帝通过那些相信福音，允许耶稣内住的人，在这堕落的被造物上行使他的主权。一些人说耶稣有统治权是因为他是上帝的儿子，我们不可能期望做同样的事。耶稣却没有那样说过。没错耶稣是上帝的儿子(属灵之人)住在人子(自然的人，罗 1:3) 权柄。耶稣常称自己为“人子。”在耶稣施行救恩时还没有新约圣经；他们只有旧约圣经。耶稣总是行事以使旧约应验“所以经上记的能应验。”他称自己为“人子。”我肯定犹太人明白他在说什么。他们在旧约里听过“人子”这个词。耶稣说

起他自己，“并且因为他是人子、就赐给他行审判的权柄”（约 5:27）。作为上帝的儿子耶稣没有权柄执行审判，而是因为他是人子才有这权柄。这个权柄已授予给了人。亚当和他的后代被授予这个权柄，魔鬼则窃取了这权柄。（创 1:26）...神说“我们要照着我们的形像、按着我们的样式造人、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。”（27）神就照着自己的形像造人、乃是照着他的形像造男造女...（28）...神就赐福给他们、又对他们说、要生养众多、遍满地面、治理这地、也要管理海里的鱼、空中的鸟、和地上各样行动的活物”（对它们有统治权）。

亚当是按上帝的形象造的，他有统治的权柄。亚当和他的后代对全地有统治权。亚当却失去了他和后代们的统治权。事实上他拱手让出了这统治权。（罗 6:16）...岂不晓得你们献上自己作奴仆、顺从谁、就作谁的奴仆么、或作罪的奴仆、以至于死、或作顺命的奴仆、以至成义。亚当通过夏娃听了魔鬼的话，就把这权柄让给了他。他顺从并成了罪和魔鬼的仆人。魔鬼奴役了他，咒诅统治了他。魔鬼通过咒诅在统治着他。首先的亚当被试探失败，但末后的一个却没有。论到耶稣，保罗说，“末后的亚当、成了叫人活的灵”（林前 15:45）。耶稣说，“我说的话就是灵，就是生命。”他的话把他的灵重造在我们这些信徒里面。被称为末后亚当的耶稣，是属灵之人的父。末后的亚当在被魔鬼诱惑时没有跌倒，所以他为自己和他的后裔夺回了统治权。

（来 2:5）我们所说将来的世界、神原没有交给天使管辖（希腊文：“占据地球”）...(6)...但有人在经上某处证明说、『人算甚么、你竟顾念他、世人算甚么、你竟眷顾他？他没有把人居住的地球交给天使管辖，而是给了人。耶稣降世为人，取了罪人的样式。天使拥有不受肉体限制的权柄和能力。耶稣却被肉体所限制。圣经说他累了，他饿了，他渴了。他“象我们一样，在各样事上被试探”，但是他没有向罪屈服。耶稣必须取了罪身而成为人子的理由是因为上帝想要他有这统治权，并通过他传递给他属灵的后裔。（诗 115:16）天是耶和華的天、地、他却给了世人。

（林前 15:22）...在亚当里众人都死了，照样，在基督里众人也都要复活。当亚当死亡的时候，人类的种子在他里面也都随着死亡了。当末后的亚当死而复活后，上帝儿子的种子都在耶稣基督里面，因为他就是上帝的话，是那撒种者所播撒的种子（希腊文：精子）。当他复活的时候，他后代的种子在他里面也都复活了。住在基督或话里的每个人，复活时胜过了罪和咒诅。大患难后我们会知道在多数被召的人中谁是在创世之前就被拣选的。他的子民就是他的种子，是那话。他们道成了肉身。（罗 5:17）若因一人（亚当）的过犯、死就因这一人作了王、何况那些受洪恩又蒙所赐之义的、岂不更要因耶稣基督（末后的亚当）一人在生命中作王么。亚当把我们放在死和咒诅下面，但耶稣恢复了我们的权柄。那有恩典和正义为礼物的人乃是通过基督“在生命中作王”。

（来 2:6）（引用诗篇第 8 篇）...但有人在经上某处证明说、“人算甚么、你竟顾念他、世人算甚么、你竟眷顾他？”当耶稣不断向犹太人提说他是人子的时候，他们中的一些人一定明白他在应用诗篇第 8 篇在他自己身上。这是在说亚当和那在他里面的那些人。上帝给了亚当和他的后代权柄。人和人子都在这里被提到了。（创 1:26）...神说、我们要照着我们的形像、按着我们的样式造人、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。亚当在堕落到魔鬼的统治权下面时，失去了他和他后代的权柄。末后的亚当胜过并夺回了权柄。耶稣把这权柄传给了他的门徒们，他们

是人子，也是上帝之子。他们并不是生出来就是上帝的儿子，他们必须接受永活的道而重生成为上帝的儿子。上帝的儿子住在人里面并赋予人子权柄。

(来 2:7) (引用诗篇 8) 你叫他比天使微小一点、〔或作你叫他暂时比天使小〕赐他荣耀尊贵为冠冕、并将你手所造的都派他管理，(8)叫万物都服在他的脚下。既叫万物都服他、就没有剩下一样不服他的。只是如今我们还不见万物都服他。这清楚地表明人命定要在地上作王，为上帝管理他的受造物。这指的是基督徒，新造亚当之后代。上帝手所造的在这里意味着各种元素，不仅仅是在自然里出现的事物。人造出的东西也是由上帝的元素组成。靠上帝的恩典，我曾吩咐汽车，洗衣机，电冰箱，空调器，微波炉，船的马达，割草机，和许多别的事物被修好，并看到这些事情发生了。但“**不再是我乃是基督**”的话住在我里面。很多人没有这统治权的理由是因为他们拒绝接受话。

下面的经节证明了末后的亚当把他的权柄传给了他的后裔：“**父怎样差遣了我、我也照样差遣你们**”；“**你们在地上捆绑的，在天上也被捆绑，你们在地上释放的，在天上也要释放**”；“**我给了你们胜过仇敌的一切的权柄**”；“**你们无论求什么，信是得着的，就必得着**”；以及“**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、... 就必给他成了。**”这就是耶稣传递给他门徒们的那种权柄。

(来 2:8) 叫万物都服在他的脚下。 (一切都服在耶稣的脚和他的身体下面，因我们在他里面。) **既叫万物都服他、就没有剩下一样不服他的。**在希伯来书 2:6 中，这份声明把万物都放在“人”和“人子”的统治权下面。把万物都服在他的脚下的这份声明与以弗所书中的声明做一下比较。耶稣被提升了，(弗 1:21) “**...远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的、和一切有名的，不但是今世的、连来世的也都超过了；(22) 又将万有服在他的脚下、使他为教会作万有之首。**”注意耶稣是身体，教会，的头；但是上帝把万物都放在身体的脚下面。我们能够看清即便我们是身体里最低的部分，脚，我们对万物都有统治权。当我们住在身体里，服从于头的时候，这统治权就是我们的。(约 15:7) **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。(8)你们多结果子、我父就因此得荣耀、你们也就是我的门徒了。**门徒就是祷告被垂听而结出果实的那些人，因为话住在他们里面。不这样住在身体里的基督徒，还有那些迷失的，不住在基督复活身体里的，在首先的亚当失去他的统治权的时候也失去了他们的统治权。因为我们住在他里面，他的话也住在我们里面，我们才有这统治权。

(弗 1:22) 又将万有服在他的脚下、使他为教会作万有之首，教会是他的身体、是那充满万有者所充满的。万有不但服在身体的最低部分，脚的下面，这节经文历史上还有一个著名的见解。在但以理 2:31-45，我们看到从但以理到今天敌基督王国的一个异象。这是一个人的形象，他的头，胸部，肚腹，大腿，小腿，和脚代表不同的统治世界的帝国。头代表但以理时代的巴比伦帝国(经文 37, 38)。脚在我们今天代表敌基督的最后一个世界帝国。基督的脚或者“从历史角度看”也代表基督末后的身体。换句话说，敌基督的脚会与基督的脚争战。

但以理知道，但我们大多数人却不知道的是我们赢了！(但 2:34) **你观看、见有一块非人手凿出来的石头、打在这像半铁半泥的脚上、把脚砸碎。(45) 你既看见非人手凿出来的一块石头、从山而出、... 这里的山是上帝的国。由它出来的一块石头是基督在他末后忠心的少数信徒里面，不是人手制**

作的，意思是他们不是出自人或者宗教的工作而是出于上帝。这块石头在末后砸烂敌基督的身体或者脚并将之摧毁。但以理宣告这是真的，在末后敌基督系统里的另一异象里也出现了。（但 7:26）**然而审判者必坐着行审判、他的权柄必被夺去、毁坏、灭绝、一直到底。（27）国度、权柄、和天下诸国的大权、必赐给至高者的圣民....** 敌基督的国在埃及时就被摧毁了，为把上帝的子民从其代表的世界里领出来。法老王被告知，“埃及已经败坏了、你还不知道么？”（出 10:7）启示录里因同样的原因也预言了同样的审判。和往常一样这些审判都是通过圣徒的口说出来的。

再回到希伯来书：（来 2:8）**叫万物都服在他的脚下。既叫万物都服他、就没有剩下一样不服他的。只是如今我们还不见万物都服他。**除了少数相信的人身上有小范围的体现外，尽管我们还没看到这权柄的彰显，万物都已经服他。很快，后一场雨要降临，圣徒的生命将依赖于它，他们将开始壮大他们的信心求更多的神迹奇事。很快一次旷野经验会把很多人带进一种需要，他们要与门徒们分享不同的启示和经历。上帝要让他的子民与那些在这些方面操练过信心的人分享，从而摧毁人造的宗教。因为需要会非常巨大，统治权会被夺回来，上帝要把他的灵浇灌下来。圣徒（被洁净的那些）将会相信圣经所说的。然而，我们不必等候，因为上帝说过他没有留下一样东西不给他肢体里最小的成员。我们能够象摩西，亚伦，约瑟，以利亚，耶稣那样成为上帝初熟的果子，或者象启示录 12 章中所说末后的男孩子。

（约 15:7）**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。**很多人相信在我们不知道上帝的旨意时我们就不能行在信心里。如果他的话在我们里面，我们也凭信心住在基督里，那么**“我们无论求什么，就必成就。”**上帝的话就是他的旨意。当话在我们里面，我们知道他的旨意的时候就应该起来行动。上帝给了我们这统治的权柄，我们要使用它来荣耀他。**（8）你们多结果子、我父就因此得荣耀、你们也就是我的门徒了。**被回答了的祈祷，异象，奇迹，医治，释放，和供应都荣耀上帝；这才证明我们是耶稣的门徒（希腊文：“学习者和追随者”）。若非靠着信心，使用这统治权的人没有人是完美的。我们凭信心与耶稣同行，这就算为义。我们因耶稣成为上帝的儿子，因亚当成为人的儿子。在上帝以外我们别无权柄，唯有信靠耶稣。（约 14:12）**我实实在在的告诉你们、我所作的事、信我的人也要作，并且要作比这更大的事，因为我往父那里去。（13）你们奉我的名、无论求甚么、我必成就、叫父因儿子得荣耀。**

真信徒要照着圣经的教导做耶稣作过的事。在一切事上使用权柄的条件是信心，不是成熟。婴孩基督徒的信心单纯却强大。

第 12 章

靠信心统治的器皿

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、就必给他成了（可 11:23）。

“无论何人”这个词包括你和我。我们被召凭信心按圣经所说的操练我们的权柄。当我们在事奉中使用权柄的时候，要象耶稣和他的门徒那样吩咐执行。你注意到过吗，当他们服侍人的时候，他们没有请上帝来医治，释放，或供应？他们吩咐这些事情成就，因为他们知道上帝已经给了与他立约的人保证。（腓 4:19）**我的 神必照他荣耀的丰富、在基督耶稣里、使你们一切所需用的都充足。**他们把这些事情看成是在十字架上就已经完成了，上帝的应许给了我们权柄去执行这诺言。（彼下 1:3）**神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；(4) 因此他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 神的性情有分....**

主仍然通过那些被话更新了头脑的人执掌王权。（启 5:9）**他们唱新歌、说、你配拿书卷、配揭开七印、因为你曾被杀、用自己的血从各族各方、各民各国中买了人来、叫他们归于 神、(10) 又叫他们成为国民、作祭司、归于 神、在地上执掌王权。**在大患难审判之印的封条揭开前，上帝的圣民按说正在统治地球。我们有权力象耶稣那样掌管全地，因为他通过放进的我们心里的话活在我们里面。我们越多接受他的话，他就越多能够住在我们里面，因为他就是话。他说，“**在地上执掌王权。**”耶稣给我们树立了一个榜样，上帝的儿子能通过人子显明其统治权。他也给了我们一个例子，人子有上帝的话和灵在里面被差遣做该做的事。然后他装备好这些早期的门徒，差派他们出去重复这个过程。

(太 28:19) 所以你们要去、使万民作我的门徒、... (20) 凡我所吩咐你们的、都教训他们遵守我就常与你们同在、直到世界的末了。使徒们要去使万民做门徒，并给他们同样的权柄和命令，反过来，那些门徒也要去做同样的事传到我们身上。我们所有的人都应该从我们的教师那里领受和给予第一代使徒一样的权柄，命令和恩赐。结果发生了什么事呢？变节的宗教传统出现了！从那时到我们今天，服从耶稣的命令会有几何级数般的进展，应该会震撼了整个世界。耶稣说他会跟他的门徒在一起，“**直到世界的末了**”。既然第一代门徒不会活那么长，显而易见，他是在说我们。

那么他们领受了什么命令，以便我们能够知道我们的命令呢？耶稣命令我们行他所行过的。（约 20:21）**...父怎样差遣了我、我也照样差遣你们。（太 10:8）**医治病人、叫死人复活、叫长大麻疯的洁净、把鬼赶出去、你们白白的得来、也要白白的舍去。我们有和耶稣及早期门徒一样的权柄。（约 14:12）**我实实在在的告诉你们、我所作的事、信我的人也要作、并且要作比这更大的事、因为我往父那里去。**上帝在地上行使主权统治的器皿就是那些相信的人。我们必须服从耶稣给他们的所有命令。大使命从主传给了我们。当我们使人做门徒时，我们也必须把这命令传递下去。（太 16:15）**他又对他们说、你们往普天下去、传福音给万民听。再重复一遍，**这些命令不可能只是对第一代门徒说的，因为他们既没有往普天下去，也没有传福音给万民听。我们这一代的门徒会完成这一大使命。

请注意下面经文中耶稣在告诉他的使徒们如何识别那些相信福音的人。（16）**信而受洗的必然得救、不信的必被定罪。（17）信的人必有神迹随着他们、就是奉我的名赶鬼、说新方言；（18）手能拿蛇、若喝了甚么毒物、也必不受害、手按病人、病人就必好了。**这些标志不是指第一代门徒，而是后来那些相信福音的人。所有这些标志跟使徒们一起消失了的说法完全是个谎言，这种教导使上帝的子民多数变得毫无力量。（提后 3:1）**你该知道、末世必有危险的日子来到。(2) 因为那时人要... (5) 有敬**

虔的外貌、却背了敬虔的实意。这些人你要躲开。我们被命令离开那些软弱无力，违背圣经，人造的宗教机构。

一些人认为这些事情只会发生在那些有医治，能行神迹和有信心恩赐的人身上。耶稣说，“**他若心里不疑惑、只信他所说的必成、就必给他成了**”（可 11:23）。不疑惑的人都可以。这显而易见包括每位相信真福音的门徒。使徒保罗说“**他用神迹奇事的能力、并圣灵的能力；甚至我从耶路撒冷、直转到以利哩古、到处传了基督的福音**”（罗 15:19）。完备地传扬福音展示了从咒诅里得释放的力量。世界已厌倦听到耶稣能拯救。他们想看到这拯救。一些人认为这些事情只会发生在超级成熟的圣徒身上。成熟就是要变成象一个小孩子那样，单纯地接受我们父亲的话。年轻的信心是大有能力的。（诗 8:2）... **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**。上帝使用婴孩的口叫他的敌人和我们哑口无言。缺乏知识的属灵和肉身的小孩子将看到神迹奇事，并能把那执政的和掌权的放到他们该在的位置。耶稣告诉他成长了的门徒说，“**我实在告诉你们、你们若不回转、变成小孩子的样式、断不得进天国。所以凡自己谦卑像这小孩子的、他在天国里就是最大的**”（太 18:3, 4）。只有天真烂漫的人能进入并参与上帝的国度，但他的国是什么呢？他的国是他旨意完美实现的地方，那里没有咒诅。（太 6:10）**愿你的国降临。愿你的旨意行在地上、如同行在天上**。他使用我们的祈祷把天堂带到地上。在天堂里没有咒诅。（太 10:7）**随走随传、说、天国近了。(8) 医治病人、叫死人复活、叫长大痲疯的洁净、把鬼赶出去。你们白白的得来、也要白白的舍去**。靠近那些行使权柄破除咒诅的人，我们离他的国就近了。（路 11:20）**我若靠着 神的能力赶鬼、这就是 神的国临到你们了**。上帝的国临到了我们，我们从咒诅里被释放，能够进入他的国度，并把它传递给那相信的人。

我的妻子曾经向我抱怨说洗衣机不工作了。我转向我的孩子们，告诉他们去按手在上面并命令它工作。他们以天真烂漫的信心服从了，立马它就正常工作了。好几次，当我们开车经过一场暴风雨的时候，我告诉他们用手指着天空，命令雨停止。孩子不骄傲，也不介意别人看他们很愚蠢。他们吩咐命令，上帝重看他们的信心，雨住了，有时是立马就停了。

当我们第一次搬到佛罗里达的时候，我的孩子们在路上发现了一只摔断后背的松鼠。他们来求我留下它，照料它。我告诉他们我们不应该搞乱那只松鼠的生活；他们应该吩咐它得医治。他们那样做了，它爬到了很高的一棵树上。几年后，另一只松鼠从我们家后院的一棵橡树上掉了下来，他们也为它做了同样的事情。他们为玛莉和我也做过很多次大有力量的祷告。

在一个很热的日子，我把割草机拿出来剪草。我尝试拉了又拉让机器发动起来，直到我满身是汗。然后我检查了火花塞，没有找到什么问题。我不想去查找问题所在，所以我把儿子们叫过来与我同心合意。我们命令割草机发动起来。我不知道那割草机是否有任何一点打火器，但它还是发动了。

一次我在前面的门廊上发现单独一只鞋，我把孩子们叫到一起批评他们。我说，“我告诉过你们不要把鞋留在门廊上，因为狗会叼走一只，另一只就没用了。”我过后发现我舌头释放的话就那么发生了。孩子们和我找遍了院子和邻居的院子也没有收获。我说，“让我们同心合意来祷告，求上帝让那条狗再把鞋叼回来。”孩子总是很容易就有信心。这样我们拉手同心合意祈求。第二天我们从落地窗往外

看的时候，你知道我们看到什么了吗？一条迷路的狗叼着那只鞋穿过院子把它放在了门廊前面。哈利路亚！教你的孩子有简单的信心，别让任何神学者围绕在他们身边。

尽管我们有自己的失败和软弱，我们应该象小孩子那样从主领受这权柄。承蒙主恩，我曾吩咐瞎子看见，骨头恢复，癌症消失，血漏停止，血液正常，魔鬼被赶出，死人复活，昏迷者苏醒，水龙头不再渗漏，变速器换新轴承，冒烟的发动机不再烧油，飓风停止或者改变方向，财产得保护，暴风雪停止并后退，鼯鼠离开我的院子，鼯鼠蟋蟀死亡，油箱加满油，发动机重新启动，等等。所有这些都证人在场。但“不再是我、乃是基督”借他的话住在我里面。上帝并没有让我们得不到帮助。我们却离开了他不要帮助。他渴望让我们作他的器皿为他作工。（腓 4:13）我靠着那加给我力量的、凡事都能作。

上帝想要我们毫不怀疑地命令。我在彭沙可拉市的一所差派宣教的教会讲道。一个女孩子走到前面来得救了。她表示她有问题想讲话。她很激动，因为她刚刚杀死了她未出世的婴孩。她丈夫的一个属另一个种族的熟人强奸了她。她担心她的丈夫会查出来惹祸。三天前她在健康中心检查，他们用心脏显示器，超生波，和羊水抽样做了检查。他们告诉她婴儿已死了，她需要流产。

她说话时，我有感觉要问她是否有任何人她还没有饶恕。她说有一个医生，有目的地想使她流产。我对她说：“你刚刚也做了同样的事情，你不认为你最好饶恕他吗？”她同意了，所以我建议她为他祷告，她如此做了。我问她是否想被圣灵充满。简单扼要教导了受灵洗的意义后，她同意了，我们就一起祷告。尽管她是一个很安静的女孩，当她被充满时她真是兴高采烈。接下来我的头脑想起的和我嘴里说出的是，“我相信主要使你的婴孩复活。”当我那样说的时候，牧师在我旁边坐着，他的秘书，一位执事，和其他几位女士离开了房间。我毫不在意继续了下去。我请玛莉把她的手放在女孩的肚子上面，我们吩咐生命的灵回到那个婴孩身上。我然后教那女孩如何靠信心生活随后离开了房间。我走下大厅时一扇门打开了，牧师哄我进去，在那里我看到离开了房间的那几个人。他说，“大卫，上帝不会为她做那样的事。”我说，“为什么不会？”他们说，“她杀死了那个婴孩。”我说，“我认为你还不理解恩典。她里面是一个新造的人，她老我做的事不再算为她的罪。再说，如果我相信，为什么要尝试摧毁我的信心呢？让我相信吧。”然后我离开了房间。那个女孩那晚上留在了宣教队，但是她第二天打电话给我。她告诉我她想去健康中心，但是没人带她去。我告诉她我乐于帮忙。到健康中心的路上，我提醒她要服从马可福音 11:24 的耶稣，相信她已得到了我们所求的。我也告诉她不要接受那些凭眼见的人所说的。她很单纯，对这些很陌生，但她尊重话。

在门诊部，他们责备她不做流产，告诉她是在危害她自己。她请医生再检查一遍婴孩。他同意了，把她和一名技师领到另一个房间。他把超声波和心跳显示器放在她上面。他没有看到生命的迹象，婴孩有四天没动了。他告诉她，“夫人，你不得不做流产，因为你的婴孩是死的。”她说，“我不接受那结果。”当她那样说的时候，心跳显示器开始有讯号，婴孩大大动了起来。超声波显示婴孩还活着。那名不相信的技师说，“那是一个奇迹。”我不知道上帝做了什么，但是几月之后她生下了一个美丽的男孩，显而易见那是她丈夫的孩子。因为她还没有告诉丈夫她被强奸的事，这是对她祈祷的回答。这个新生的基督徒没有凭眼见而是靠信心，上帝就用一个奇迹确认了他的话。赞美上帝！当我讲这故事的时候，因为上帝可畏的恩典，我被呛得都窒息了，几乎不能够讲完。

下面的经文是我们手头有的圣经研究的一个压缩版，关于想象对我们信心产生的果效。真信心作用于整个人。（罗 10:10）**因为人心里相信、就可以称义，口里承认、就可以得救。**心里相信但身体不反应，或者身体行动但心里不相信都不会有结果。想象是上帝设计的连接人心和行为的有效工具。我们的想象应该被更新以便信心能不受阻碍地在我们身上流动。如果我们想打赢与肉体和魔鬼的战役，从而做耶稣的工作，必须扔掉坏的想象。（林后 10:4）**我们争战的兵器、本不是属血气的、乃是在神面前有能力、可以攻破坚固的营垒、(5) 将各样的计谋、各样拦阻人认识神的那些自高之事、一概攻破了、又将人所有的心意夺回、使他都顺服基督。**用合乎圣经的想象代替扔掉的坏想象。例如：（林后 3:18）**我们众人既然敞着脸、得以看见主的荣光、好像从镜子里返照、就变成主的形状、荣上加荣、...**注意在镜子中看见耶稣，这样一个被更新的想象就能完成我们的信心，帮助我们变成他的形象，做他的工作。保罗就拥有同样忠心的想象。（加 2:20）**我已经与基督同钉十字架，现在活着的、不再是我，乃是基督在我里面活着....（约 14:12）... 信我的人也要作，并且要作比这更大的事，因为我往父那里去。**

在这样教导以后，我们就得到机会来操练这样的信心。在紧接着的一次圣经学习中，保林·华纳请我们为杰姬·盖思祷告，因为她的牙齿化脓，她的整个脸都肿了。我建议我们想象看到杰姬肿胀的面庞。然后我们对它发话，吩咐她的牙齿被治愈，肿胀消下去。然后我们再想象她的脸变正常并带着微笑。每个人都同心合意，我们就开始照这个建议行事，我大声说出我们共同的指令要她痊愈。因为耶稣住在杰姬里面，这是一个符合圣经的想象，她没有化脓或肿胀。我们乃是接受基督复活的生命。（约壹 4:17）**... 因为他如何、我们在这世上也如何。**主教我们求“**愿你的国降临。愿你的旨意行在地上、如同行在天上**”（太 6:10）。在上帝的国里没有疾病。杰姬在 2000 年前就因耶稣所受的鞭伤得了医治。第二天早晨，杰姬打电话给我报告那好消息。她说前晚上大约在我们通常祷告的时间，肿胀突然从脸上消失，她的牙被治好了。我们高兴地一起感谢主。

上帝迅速地给了我们另外几次机会来这样操练我们的信心。在接下来的那次圣经学习中，鲍勃·爱克迪说他的游泳池的水位一星期要下降四到五英寸。他检查了密封系统和管道渗漏情况，没有发现什么异样。水费却相当可观。在百思不得其解中，鲍勃向上帝大声呼喊，“主啊，没有理由让这事发生在这个池子或我身上。我属于你，我不在咒诅下面。”鲍勃要求同心合意的祷告，我们想象看见那漏水的池子，命令它停止渗漏。我说，“我奉耶稣的名命令池子不再漏另外一滴水。”我们然后想象池子修好了。第二天鲍勃看着吃水线期待上帝代表他行动，他注意到渗漏完全停止了。上帝不是令人肃然起敬吗？

鲍勃然后又带了另一个祷告需要到学习小组来。他说在他刚搬进他的新家时他绕着房子走动，祈求上帝放一个栅栏在房子周围保护他的家庭和财产。三年半来没有过蟑螂，虫子，或者啮齿动物。现在他却看见鼯鼠蟋蟀横跨他前面的草地，啃吃草根。他的邻居担心他们也会到他们的草地上去，所以他们建议鲍勃使用杀虫剂。鲍勃却想用他的信心，但是他知道必须迅速行动。当鲍勃要求我们一起祷告的时候，我们想象鼯鼠蟋蟀横跨他前面的草地。鲍勃请求，“让他们变成肥料。”我奉耶稣的名命令他们死亡，不得占据另外一英寸地土。我们以不同的方式想象蟋蟀都死了。我向鲍勃建议在他门廊上做个标

记，以便他能够说出鼯鼠蟋蟀的范围。鲍勃报告说他做了个标记，再没有看到一个活的鼯鼠蟋蟀，也没有另一寸土地被侵占。他们都成了肥料。荣耀归给上帝！他把权柄给了信徒，他想使用我们继续为他的荣耀摧毁咒诅。鲍勃的家成了一个重大的见证。他过后有蚂蚁方面的问题，每次他命令它们死亡，都成就了。

第 13 章

祈祷里的权柄

你们祷告、无论求甚么、只要信、就必得着 (太 21:22)。

有时我们在做一个特别的祈祷时想不出用哪一节经文来做基础。下面这节无所不包的经文就派上用场了。耶稣应许祷告带有权柄。(太 18:18) **我实在告诉你们、凡你们在地上所捆绑的 (禁止)、在天上也要捆绑 (被禁止)、凡你们在地上所释放 (许可) 的、在天上也要释放 (许可)。**上帝把这样的权柄给了人，难道我们不认为这应该是很危险的吗？完全不必担心。大多数基督徒还没有足够的信心来操练这些应许。“**信道从听道来，听道从神的话来。**”一个人必须有更新的头脑才能相信这些话，而不会左右摇摆。如果他有了基督那样更新过的头脑，他会完全依靠并顺服基督。此外，信心是上帝赐给的礼物，你会发现你的信心在上帝不想要你去的起不了作用。(约 15:7) **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。**

当我还是一个婴孩基督徒的时候，我热爱他的话并相信它们全是真理。在任何宗教亲属还没有告诉我不能相信某些事情以前，我开始操练使用他们。当这些人来告诉我的时候，太迟了，我已发现了能力。所以我们并不需要信主多年后才可以操练信心。我们必须相信我们第一次读到的经文是一位完全信实的上帝的话。远离那些所谓“在主里”多年却还不相信这些经文的领袖。很多这样的人，“**常常学习，终久不能明白真道。**”一直心怀二意毫无能力。

新约圣经的祈祷不应该跟旧约时的祈祷混为一谈。旧约时期，大卫“晚上，早上，中午”都祷告，但以理向着耶路撒冷的圣殿“一日三次、**双膝跪**”着祷告。我们不必向着圣殿祷告；我们就是殿。在任何地方，任何处境我们的主都与我们一起，那正是需要祷告的地方。这也正是为什么我们需要“**不住的祷告**”(帖前 5:17)。当我们看到有需要，有负担时我们就需要祷告。今天大部分关于祈祷的教导都是与上帝建立一种旧约时的关系。我们不应该墨守成规地等到晚上或者早晨我们累了，都记不清我们要祷告什么的时候才祷告。这不是一个“**大有能力的祈祷**”，也不是“**大有功效的**”(雅 5:16)。这并不是说我们每天不能花时间专心祷告。上帝对拥有圣灵的属灵之人的计划乃是与他不间断地交流，否则，我们就是把他当作一件行李，不停地忽略他。那不是我们成为他殿的原因。不住的祷告要求我们必要时在心里默祷。他也一样聆听我们的祈祷。(代上 28:9) ... **他监察众人的心、知道一切心思意念。你若寻求他、他必使你寻见。你若离弃他、他必永远丢弃你。**在天堂里心思意念是用心听得见的。我们现在就能跟上帝一起交流心思，并不住地祷告。就象歌里唱到的，“多少悲伤白白受，只因未带到主跟前。”

耶稣给我们权柄做三种不同的祈祷。在圣经里我们有出于信心的祷告，同心合意的祷告，还有恳切祷告的例子。

信心的祷告对不住祷告成熟的基督徒是最普通的。信心祷告的关键是相信你的祷告已蒙垂听。
(可 11:24) 所以我告诉你们、凡你们祷告祈求的、无论是甚么、只要信是得着的、就必得着。如果可能的话，相信上帝的话，作信心的祈祷，相信你己经得着，因为一天有可能不会有时间“结束祷告。”
(来 11:1) 信就是所望之事的实底、是未见之事的确实据。所有祷告必须以信心结束，因为那是所向往之事的实底。我们给上帝实底，他给我们答复。

耶稣说“无论是甚么、只要信是得着的”的理由是我们所有的供应都在十字架上成就了。在下面的经文中，注意所有的事情都已经得着了，我们惟一剩下要做的事情就是相信。注意下面经文里面，他给我们牺牲的供应是过去时：(弗 2:8) 你们得救是本乎恩、也因着信；(彼前 2:24) 他被挂在木头上亲身担当了我们的罪... 因他受的鞭伤、你们便得了医治；(西 1:13) 他救了我们脱离黑暗的权势、把我们迁到他爱子的国里；(林后 5:18) ... 他借着基督使我们与他和好；(加 2:20) 我已经与基督同钉十字架。现在活着的、不再是我、乃是基督在我里面活着；(加 3:13) 就赎出我们脱离律法的咒诅；(彼前 1:3) ... 父 神... 借耶稣基督从死里复活 ...；(来 10:10) 我们 ... 就得以成圣...；(14) 便叫那得以成圣的人永远完全；(弗 1:3) ... 曾赐给我们天上各样属灵的福气；上帝(彼后 1:3) 已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们 ... 耶稣在他的日子告诉我们，当然，也是过去时，“这世界的王要被赶出去”(约 12:31)；“但你们可以放心、我已经胜了世界”(约 16:33)；“成了”(约 19:30)。这就是为什么我们要相信我们已经得着了。魔鬼和咒诅已被战胜。我们已经得救，被医治，被释放，被供给。

从咒诅中被赎回已经真正结束了！事实上，当上帝把他的计划说出来就成就了的时候，上帝的“造物之工、从创世以来已经成全了”(来 4:3)。惟一剩下要他的真子民做的就是凭信心进入他的创造之工，相信他们已经得着了。既然他的工作已经完成了，我们就应该相信并歇了我们自己去拯救，医治和释放的工作。(来 4:3) 但我们已经相信的人、得以进入那安息。那是灵魂的安息日。(来 4:9) 这样看来、必另有一安息日的安息、为 神的子民存留。这种过去时每天持续“安息”的应许是我们新约时代灵魂的安息日。(10) 因为那进入安息的、乃是歇了自己的工、正如 神歇了他的工一样。这种安息乃是相信这些过去时的应许。

(来 4:1) 我们既蒙留下有进入他安息的应许、就当畏惧、免得我们中间、〔我们原文作你们〕或有人似乎是赶不上了。(2) 因为有福音传给我们、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。我们对每一个应许的信心会带给我们更多的安息。例如，如果我们相信“因他受的鞭伤、你们便得了医治”，我们就不会一直寻求，而会安息下来接受这在十字架上就已经成就了的医治。这才是真信心并总会带来答案。通过相信应许，我们就歇了我们自己的工而进入安息。假如上帝的一个孩子说他相信已经得着了，却还继续寻求通过世界的方法得着，这就是心怀二意。(雅 1:6) 只要凭着信心求、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。(7) 这样的人、不要想从主那里得甚么；(8) 心怀二意的人、在他一切所行的路上、都没有定见。一些人继续为上

帝白白给予的东西去工作就是相信靠行为得救。(来 4:10) 因为那进入安息的、乃是歇了自己的工、正如 神歇了他的工一样。(来 3:19) 这样看来、他们不能进入安息、是因为不信的缘故了。

既然从咒诅中得释放的应许是过去完成时，当我们相信时，我们就必须停止工作。一颗邪恶不信之心就不会去休息。因为在他们旷野试探中不相信他的话，上帝对以色列感到愤怒(来 3:8-10)。(来 3:11) 我就在怒中起誓说、他们断不可进入我的安息。(12) 弟兄们、你们要谨慎、免得你们中间、或有人存着不信的恶心、把永生 神离弃了....(14) 我们若将起初确实的信心、坚持到底、就在基督里有分了(他的健康，圣洁和祝福)。当我们相信我们已经得着时，我们就被放在一个软弱的位置，因为我们不能做任何事情使其成就。这软弱就是我们的旷野经验，因为不能从埃及或者世界得到任何帮助。唯有上帝的力量能在旷野拯救。上帝说，“**因为我的能力、是在人的软弱上显得完全**”(林后 12:9)。我们对付我们的敌人，那想让我们放弃契约之权利者，的武器就是这些过去完成时应许之双双的利剑(来 4:11, 12)。

让我跟你们分享我们曾经得到供应的一个好例子，来说明真福音的力量。几年前，我偶然遇见一位女士，她长了二个无法动手术的肿瘤。她告诉我若干著名传教士的名字，他们曾为她的医治祷告。她对我说，“大卫，我不明白为什么我还是没有得医治。”我说，“你刚刚告诉了我你为什么没有得医治。你找错方向了。回过头看你后面，'**因他受的鞭伤、你们便得了医治**'(彼前 2:24)。你在往前找那在你后面发生了的医治。你有一点希望，但是没有信心。信心'**使无变为有**'(罗 4:17)。信心就是回头看那在十字架上已经完成了的，但是希望却是盼望事情将会成就。耶稣说，'**无论是甚么、只要信是得着的、就必得着**'(可 11:24)。那才是福音，姐妹，你必须相信。”说了这几句话后，我看到她的眼睛放光，她的脸也变亮了。我说，“现在我们再来祈祷一次，但这次要相信圣经，不管你是否立马看到一个结果，都要相信。”她同意了，我就奉耶稣的名字斥责那疾病并命令她得医治。她立马感觉到肿瘤离开了。我们高兴地一起感谢上帝。我说，“姊妹，这是你第一次相信关于疾病得医治的真福音。如果那些传教士为你祈祷的时候你就这样相信，你早就被治愈了。”

耶稣保证同心合意的祷告会得到父神的垂听。(太 18:19) **我又告诉你们、若是你们中间有两个人在地上、同心合意的求甚么事、我在天上的父、必为他们成全**。同心合意的祷告是最强有力的祷告。(申 32:30) **一人焉能追赶他们千人、二人焉能使万人逃跑呢**。联合我们的信心会使力量成倍增长。例如，要求教会的长老为医治作信心的祷告并抹油(雅 5:14, 15) 就应该总是一个同心合意的祷告。一个要求祷告的人应该与长老们同心合意，相信因耶稣所受的鞭伤他就得了医治(彼前 2:24)。耶稣把这个同心合意祷告的例子给了我们，他尝试从那些被祷告者那里得到信心的话语或行为。

我经常使用同心合意的祷告，因为能让那些有需要的人心里保持信心。在一个小的教会中有一个伤心的人，他的妻子离开他跟另一个人同居。我把他叫到前面问他是否愿意与我同心合意相信马太福音 18:19，他的妻子在下次聚会时会坐在他的旁边。他盼望那样做，我们于是同心合意。千真万确，在下一个聚会时她坐在他的旁边，他们和好了。与她同居的人痛打了她并把她的东西扔了出来。上帝比我们的需要更大，他信守他说过的话！

(太 18:20) 因为无论在那里、有两三个人奉我的名聚会、那里就有我在他们中间。无论他们用这种方法一起求什么，少数几个基督徒会看到他们祷告强有力，一致的答复。几年前，当我为埃克森精炼厂工作的时候，我们很多不同背景的基督徒从工厂各个部门在中午聚到一起，祷告并研读圣经。我们没有很多时间祈祷，否则就没有时间详细深入圣经，达成一致和成熟的理解。我教的头一件事就是同心合意的祷告。我们用最简单最短暂的方式分享我们要祷告的事情。然后我们都会同意这些祈求已被满足，有时命令他们成就，但总是感谢上帝，再继续研究圣经。我们肯定没有用“重复的话”，但我们已被垂听。最初，大部分弟兄都没见证上帝回答祈祷，所以都没有信心求问。当他们看到联合信心的力量后，他们受到了鼓舞，并急切盼望祷告。我们看见瞎眼得看见，肿瘤和癌症消失，各种疾病痊愈，魔鬼被赶出，资金被提供，设备修好，婚姻恢复，灵魂得救，圣灵充满，等等，甚至那还没信主之人也要求我们为祂祷告。一个最大的奇迹是那些参加的人很多开始相信“象经上所说的”耶稣，不再是名义上的基督徒。很多人开始悔改不诚实的行为，象把工具带回家，夸大加班小时或者偷税漏税等。我的老板有一天叫我去表扬了我，为他的一些参加这些聚会的员工的变化感到高兴。我向他见证了我们主权的上帝。

通过同心合意的祷告，上帝改变了我们的心。(箴 21:1) 王的心在耶和华手中、好像陇沟的水、随意流转。我都不知道有多少次我们请上帝改变人的心思意念以把好处给他有需要的子民。我们聚会中的一个弟兄，托尼·那瑟夫，拥有一个环境工程公司。一家大型购物商场的业主用一百九十万美元雇了托尼的公司做一个项目。可是，他对他们工程的进度感到不满意，尽管他们的工作都是用创纪录的时间完成的。业主，总裁，和副总裁与托尼开了一个半小时的电话会议，他们斥责，咒骂，并威胁托尼，如果不加快进度的话，他们就要打官司。在这个会议期间和之后，托尼向上帝祈求帮助和恩惠，让他能控制对这些人的愤怒。托尼然后跟我联系，我们同心合意地祷告，请求上帝和那些人施恩给托尼。我们同意上帝会开这些人的眼，使他们能感激上帝通过托尼所提供服务的速度和职业水准。仅仅 17 小时以后，副总裁打电话给托尼说业主请他联系托尼，为他说过的话道歉，问托尼是否还会继续为他们工作。他也表示他们的工作是高水平的，他对托尼和他公司的工作有高度的信心。他要求托尼继续按他认为合适的方式工作，而不用听他们指手划脚。因上帝的恩典，工作只用了通常四分之一的时间完成了，为业主额外省下了一百五十万美元。这是上帝通过同心合意祷告给托尼很多次好处之一。他不偏待人；他也会为你做同样的事。

一次我的家庭需要休假，我们向着彭沙可拉市的沙滩出发。半路上我要求我们一起做同心合意的祷告。我说，“天父，我们不常度假，我们请你尽量利用这一天。我们要求你给我们一个艳阳天，但又不太热。我们要求你给我们一个地方，没有太多赤裸的人（意味着穿彩色内衣裤的人，通常称为游泳衣）。我们奉耶稣的名感谢你。”沿着海滩路开车，因为沙丘只能零星地看到海滩，但路边处处都能看见汽车，到处乱停着。我们挑选一个点，越过沙丘到了海滩。向两个方向望去几英里内全是人。我想，“主啊，这不是我们要求的。”在那里很短一段时间后，我们注意到从内陆方向朝着海滩即将要有一场黑色大雷雨降临。对那些不知道的人，海滩是在和大陆平行的一个很长的岛上，但距大陆有几英里。我又

想，“主啊，这也不是我们要求的。”我们更不知道那雷雨里有跳动的龙卷风。它离我们越近，越多人离开了海滩。

玛莉对我说我们最好也离开，但我想紧紧抓住我们的祷告，不愿意离开。风暴即将来到时，玛莉再次说我们最好离开。我上上下下地在每个方向几英里范围内看了看海滩，除了我们再看不到另一个灵魂。然后主在我灵里讲话说，你“为什么不把那风暴吹回去？”我有点腼腆，不想让玛莉和孩子们看到我在吹风，我就走下海滩一尺远并开始吹。风暴迅速停了下来然后开始后退。它退后了几英里并停在了那里。我对主是全然敬畏！在这里我们有了一个美丽的艳阳天，不太热，在未来二小时内也没有任何半裸的人，正如我们所求的那样。回去的半路上，我们经过第一座桥的中间再度进入了雨中，所以我们知道那在海湾市和彭沙可拉市的人不知道彭沙可拉市沙滩充满阳光，也就把他们拒在了外面。上帝考虑到了一切！当我们回到我们家时，我们看见商店的凉篷被扯坏了，树倒了，还有其他龙卷风来过的明显标记。孩子问发生了什么事。我说我吹得太狠了点，他们也被踢到了。上帝愿意祝福我们的假日，给了我们他全能的一次见证，回答了我们的信心和同心合意的祷告。

耶稣为也给了我们恳切祷告的另一个保证。**(路 11:8) 我告诉你们、虽不因他是朋友起来给他、但因他情词迫切的直求、就必起来照他所需用的给他。(9) 我又告诉你们、你们祈求就给你们。寻找就寻见。叩门就给你们开门。(10) 因为凡祈求的就得着、寻找的就寻见。叩门的就给他开门。**耶稣肯定告诉我们，只要我们坚持不懈寻找和敲门，就会获得我们所求的。可是恳求和徒劳无益的重复之间是有差别的。**(太 6:7) 你们祷告、不可像外邦人、用许多重复话。他们以为话多了必蒙垂听。徒劳无益的重复是尝试靠行为得救，最终不相信上帝会回答。当我们缺少信心去做信心祷告时，可以使用恳切祷告。恳求是获得信心的一种方式。信心是他给的礼物，没有它我们就接触不到恩典。(弗 2:8) 你们得救是本乎恩、也因着信、这并不是出于自己、乃是神所赐的。恳切祷告不能绕过信心，它必须在那里结束。我们最后必须操练信心以得着。(来 11:6) 人非有信、就不能得神的喜悦。因为到神面前来的人、必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。每位真信徒都被赐予了“不同的信心”(罗 12:3)，但是我们必须学习应用信心。**

让我跟你们一起比较和分享信心，同心合意，和恳切祷告的例子。在1984年，我把我们家周围的地耕耘后要种草。因为下着雨，我们支起了一块跳板从街区走向房子。我的二儿子内森，那时约三岁，和我一起走在上面。内森摔了一跤，掉进了泥里，我忙抓住了他的胳膊。他整个身体的重量成直角加在了他的前臂上。我感觉到他的胳膊在我的手中突然折断，他大叫了出来。我知道他的手臂折断了，我把他抱起来。他哭着护住他的胳膊。我们往门口走时我命令他的手臂得医治。我自己在想，“我不想告诉玛莉他摔断胳膊而使她担心。”我相信是上帝在那个时刻把那个想法放进我里面。当我把他交给她时，我说，“他从跳板上摔下来伤到了他的手臂。”因他一直哭，她轻摇着安慰他并一边祷告。很快他睡着了，她开始检查他的手臂。当她按到断裂处时他大喊了起来。她对我说“大卫，他的手臂不是受伤了，是折断了！”我说，“是的，我知道，但是上帝总是医治我们，他这次也会医治我们，不是吗？”她同意了。当内森入睡的时候，我们把他放在我们的床上跟我们一起。我做了信心的祷告，相信我得着了就很快入睡了。玛莉还没有平安，一直恳切祷告直到约早晨四点钟。内森那晚上哭了好几次。

早上，我们悄悄地到厨房喝了点咖啡。很快我们听到内森的声音，所以我们去看了一眼。他看见我们，露出了笑脸并手足并用地爬过床来。我拉起他的手把他抱起来，把他抛在空中，他一直笑着。他完全被治好了！赞美上帝！虽然我们以不同的方式来解决这个问题，我们达成了一样的信心，最后在早晨4点钟成就了同心合意的祷告。朋友，上帝不会使你失望，但是祷告必须以信心结束；心怀二意者什么也得不到（雅 1:6-8）。

第 14 章

对魔鬼的权柄

信的人必有神迹随着他们。就是奉我的名赶鬼。...（可 16:17）。

赶鬼的惟一条件就是一位真信徒。再说一次，这节经文不是指第一代门徒，而是包括我们在内相信他话的人。可能耶稣三分之一的事工是赶鬼。门徒们应该继续这工作；主也命令他们要确保他们的门徒也做同样的事，直到世界的末了。（太 28:19）所以你们要去、使万民作我的门徒...（20）凡我所吩咐你们的、都教训他们遵守我就常与你们同在、直到世界的末了。

看见人从捆绑中得释放真是一件大喜事。（路 10:17）那七十个人欢欢喜喜的来说、主阿、因你的名、就是鬼也服了我们。那七十个门徒是日益壮大得到权柄赶鬼的第二团队。我们今天因为不听主的这一教导，无知的宗教领袖定了许多人的罪，把这些人推进了捆绑，各种精神病院，甚至死亡里。

（19）我已经给你们权柄、可以践踏蛇和蝎子、又胜过仇敌一切的能力、断没有甚么能害你们。

（20）然而不要因鬼服了你们就欢喜。要因你们的名记录在天上欢喜。既然我们对仇敌的灵有权柄，就能使他们完全服在我们下面，只要我们相信，就断没有什么能害我们的。我们要熟悉上帝的话，并被圣灵充满，就能得着力量揭穿这些说谎者并保护我们自己。

主把这些魔鬼分成两类：“蛇和蝎子”。蛇的毒液在他的头里，是迷惑心思意念的魔鬼。是蛇诱惑了夏娃，把能分辨善恶知识树的果子给她吃（创 3:5, 6）。撒但有时模仿真恩赐把一些被禁止的邪术传给被迷惑的人。（申 18:10）你们中间不可有人使儿女经火、也不可有占卜的、观兆的、用法术的、行邪术的，（11）用迷术的、交鬼的、行巫术的（通灵的人或者千里眼）、过阴的（咨询死者的灵）。

（12）凡行这些事的、都为耶和华所憎恶.... 这些虚假的事工都冠上了现代的名称，有时还打作基督事工的招牌。在使徒行传 16:16，有“一个使女迎着面来、他被巫鬼所附（希腊文：“一个灵，一条大蟒”）”。这条蛇，大蟒的灵把占卜或假先知的能力给了这使女。我曾经去讲过道的一家教会的牧师就有这假先知的能力。我为会众祈求上帝把他揭露出来。这之后，一个人梦见这位牧师是一条蛇，对着一台扩音器在讲话，使会众都睡着了。另一位女士在梦里看见他是一条龙，是启示录 12:9“那古蛇。”她查了一下这牧师的姓，发现它的意思就是“龙。”

这些属蛇之人的虚假事工有的就象法老王的博士和术士，他们也能仿造出奇事异能给摩西看（出 7:11,22; 8:7）。有趣的是他们也能仿造出某些灾祸（木棍变蛇，水变血，蛙灾），但是他们却不能除去这些灾祸。摩西能拿走这些灾祸，意思就是上帝允许他们加大咒诅，但却不能得释放。今天还是一样。

我有一个朋友参与了一个有很多神迹奇事的事工。当我观看时，我注意到这些超自然的奇迹不在使徒行传和哥林多前书 12 和 14 章中那样有供应的恩赐。这些神迹奇事好象是安慰剂，能满足人们对神迹异事的渴望。他们只令肉体兴奋，并不能令人从咒诅中得到持久的释放。我察觉到行骗的灵，甚至通过分辨诸灵的恩赐看到了这些灵。当有人劝他们回到圣经教导的时候，他们会轻松地说上帝在做一件新事。

尽管我们个人有经历到新事情的经验，但所罗门说，“日光之下没有新事。”我们应该到圣经里去找这方面神迹奇事的先例。保罗警告说因为他们不领受爱真理的心，不法之人会照撒但的运动，行各样异能，神迹和一切虚假的奇事（帖后 2:9-12）。我为我的朋友担心，她有异梦和异象的恩赐，我祈求上帝会警告她。下次我看见她时，她告诉我她在教会聚会中看到异象。天花板消失了，她看见一条大红龙（“那古蛇”）盘踞在整个建筑物上。上帝明显在说撒但通过欺骗的灵在那里执掌统治权。然后她看到另一个异象：一个特洛伊木马正从后门运进来。一个声音告诉她，“是基督徒把它带进来的。”这象征着虚假的恩赐，敌人隐藏着要战胜他们。

如果魔鬼不能把你从基督教里彻底拉出来，他们还有另一个策略。还有宗教的灵专门把人陷在所谓的“基督教”的宗教里，却从不教导人真正得自由。今天，在教会中有很多毒蛇的灵在工作，就象保罗在提摩太前书 4:1-3 中分享的，用“**鬼魔的道理**”欺骗多人。毒蛇的灵所做的就是，指错方向，教条，预言，和领导等等。（林后 11:13）**那等人是假使徒、行事诡诈、装作基督使徒的模样。（14）这也不足为怪，因为连撒但也装作光明的天使。（15）所以他的差役、若装作仁义的差役、也不算希奇，他们的结局、必然照着他们的行为。**在希腊文中“天使”一词有时被翻译成“信使”，用来描述被上帝或者其他事工所派遣（路 7:24, 27; 9:52）。显然，有很多人顶着事工的头衔，因他们自己的利己主义和宗教组织，是撒但所差派的。耶稣和保罗教导过这样的事工占多数（约 10:8; 林后 2:17）。

毒蛇的灵也可能是败坏的心思意念，如欲望，贪婪，愤怒，苦毒，说谎，同性恋，醉酒，偶像，和不洁净。路加福音 8:35 显示出各种不同的疯狂也出于魔鬼。我曾经服事过一些年长者，让我印象最深的是一位患有阿尔兹默症看起来很阴沉的女人。当我命令邪灵出来后，她的面色改变了，她微笑着说出了很智慧的话，“很谢谢你，我需要这些。”大多数人都很震惊，因为他们从没听过她讲话。我然后才知道阿尔兹默症也可能是被鬼附。

有迹象表明“疾病的灵”（路 13:11）是毒蛇的灵。当犹太人犯罪的时候，上帝派残暴的蛇去咬他们，他们就快要死了。毒蛇咬人很明显是通过毒液导致人身体生病。当摩西为他们向上帝请求的时候，他让他在一根柱子上做一条铜蛇，当他们望这铜蛇的时候他们就得医治（民 21:4-9）。在柱子上的铜蛇代表基督（约 3:14），他成了我们的罪过（林后 5:21），担当了蛇的咒诅（加 3:13），所以我们能够得医治（彼前 2:24）。在柱子上的铜蛇被医学界劫持，成了他们医疗商业的象征。

根据新约圣经，一些疾病被证明是由魔鬼造成的，象驼背（路 13:11）；哑巴（太 12:22）；又瞎又哑（太 9:32, 33；路 11:14）；又哑又聋（可 9:25）；疾病苦害（太 15:22, 28）；癫痫病（太 17:15, 18）；被鬼魔压制（路 8:2, 36, 42；徒 10:38）。新约圣经里还有其他方面的医治是与释放有关的，我没有在这里一一列出。除了这些，我还看见癌症，咳嗽，皮疹，糖尿病，关节炎，敏感症，失眠症，讨厌的疼痛，爱滋病，多动症，和很多我不记得的疾病都得到了释放。我相信把所有基督徒的经验汇总的话，这单子肯定能列得更长。一些人说这些病都有自然的原因。几乎所有魔鬼都显得象自然原因。

耶稣提到的第二种邪灵是蝎子。希腊文“蝎子”的意思是“散布”或者“渗透并挑拨争斗”。蝎子邪灵有惧怕，抑郁，狂躁，偏执狂，烦恼，担心，自杀，罪过，自责，痴呆等等，这些灵渗透人的心思，导致人在应该追赶敌人时，反而会从敌人面前逃走。蝎子的毒液在其尾巴里，就象黄蜂一样。黄蜂能让一个大个子的人因害怕而逃亡。上帝打发“黄蜂”惊扰敌人，使他们因害怕而从犹太人面前被赶出去（申 7:20；书 24:12；出 23:27-28）。耶稣教导说他已经胜过了那壮士（指撒但和他的魔鬼）并分了他房子里的脏物（路 11:20-23）。关于这些脏物，耶稣说，“不同我收聚的、就是分散的。”希腊文“分散”一词与蝎子有关。如果我们不收聚撒但房子脏物，指未得救者，而为上帝的国服务，我们就是从蝎子之灵前逃跑。我们必须成为上帝主权的器皿而胜过他们，使被虏的得释放。

有一广泛而错误的教导说基督徒不会被鬼附。当耶稣派他的门徒去“赶鬼”的时候，他告诉他们，“...外邦人的路、你们不要走，撒玛利亚人的城、你们不要进，宁可往以色列家迷失的羊那里去”（太 10:5, 6）。他没有派他们去那与上帝没有约定的外邦人那里，而是到与上帝有约定的以色列家。在新约圣经里，是基督徒被应许得释放，医治和供应，而不是这个世界。（西 1:13）他救了我们脱离黑暗的权势、把我们迁到他爱子的国里。

因为我们有得释放的应许，我们能够为我们自己和那些来到基督里面的人使用这应许。（林后 7:1）亲爱的弟兄阿、我们既有这等应许、就当洁净自己、除去身体灵魂一切的污秽、敬畏神、得以成圣。信徒要洁净自己，灵魂的同义词（比较：太 16:26 和路 9:25），包括身体和灵，指的是污秽的灵。保罗警告基督徒不要“另受一个灵”（林后 11:4）。还告诉我们，“也不可给魔鬼留地步（希腊文：“地域”）”（弗 4:27）。简而言之，我们不要把我们自己的领地让给魔鬼或他的帮手。

（路 13:11）有一个女人、被鬼附着病了十八年，腰弯得一点直不起来。（16）况且这女人本是亚伯拉罕的后裔、被撒但捆绑了这十八年、不当在安息日解开他的绑么？得释放的条件是亚伯拉罕的子孙，也就是基督徒。（加 3:7）所以你们要知道那以信为本的人、就是亚伯拉罕的子孙。

耶稣说他只是被派到以色列家。当一个迦南女人为她生病的女儿祈求把鬼赶出去的时候，耶稣说，“不好拿儿女的饼、丢给狗吃”（太 15:22-28）。从这里我们能清楚地看到上帝的子民有契约的权利得到父亲的面包，即释放，医治，而不是迷失的羊。因为耶稣正开始新约的事工，也因为这个女人的信心，他算她为义（加 3:6），答应了她的请求。我从 1976 年以来开始赶鬼，服事的对象几乎全部是基督徒。大部分时候，我有辨别诸灵的恩赐，能从人的眼睛里看到邪灵。虽然恩赐有各种不同类型，我还不知道有这恩赐的任何人不相信基督徒也会被鬼附。

在没有上帝的指示时，我们绝不要为不信的人赶鬼，因为他们的房子里没有基督住着来保护他们，七个更恶的魔鬼就会来到。(太 12:43) 污鬼离了人身、就在无水之地、过来过去、寻求安歇之处、却寻不着。(44) 于是说、我要回到我所出来的屋里去。到了、就看见里面空闲、打扫干净、修饰好了。(45) 便去另带了七个比自己更恶的鬼来、都进去住在那里。那人末后的景况、比先前更不好了。这邪恶的世代、也要如此。在这里我们看到那从耶稣获得释放的上帝的一代子民和后来又迷失的门徒失去了这释放。同样的事情也发生在今天获得释放的新约时代人们的头上。他们必须继续行在约定里，并被上帝的话和圣灵充满，不给魔鬼留任何余地。如果主指示我们去释放一个迷失的人，那意味着他计划要拯救这个人。此外，释放还能够用来禁止那被鬼附的人妨碍上帝的工作，如保罗赶出了在一名有法术的使女里面占卜的灵，因为她妨碍了他的事工(徒 16:16-18)。

几年前，我母亲来跟我们住在一起，她还不是基督徒。她被精神病专家称为痴呆，偏执狂，狂躁抑郁等疾病折磨了很多年。她开始折磨我们一家，如打很多电话以致电话费暴增，威胁要让我们整夜不能睡觉，让电冰箱整晚开着，看见她不在的地方所发生的事，声称得了根本就没有得的疾病，乱指责人；她有很强的自我表现意志。尽管我们会为她捆绑魔鬼，结果是暂时的。我向上帝祈祷这事。我跟上帝理论，虽然她还没有立约得释放，她却在我们家里折磨我们，而我们不在咒诅之下，应该在祝福里。(加 3:13) 基督既为我们受了咒诅、〔受原文作成〕就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着、『凡挂在木头上都是被咒诅的。』(14) 这便叫亚伯拉罕的福、因基督耶稣可以临到外邦人、.... 根据这道理，我向主祈求允许我为她赶鬼从而使我们得释放。

那天晚上，我的小女儿詹妮弗做了一个梦。她看见我母亲的房子在我们家的房子中间；可是她的房子有三层高穿过了我们家的屋顶。在第二层楼外面有一块跳板支到街上。在跳板上有五只小鸡正走到街上。我为上帝清楚的指示和许可而感谢他。解释是这样的：三层楼代表我母亲属灵之屋的灵，魂，体。五只小鸡代表五个魔鬼。根据启示录 18:2，魔鬼是各种污秽之雀鸟。这些小鸡离开了她的魂，就是第二层楼，意味着我们有权柄赶出他们。启示是这样的：无论什么时候某个人属灵的房子在我们的房子的权柄下面，我们对魔鬼就有权柄。耶稣因管会堂人的信心医治了他的女儿，也使用了百夫长的信心医治他的仆人，使用了迦南妇人的信心医治她的女儿，使用彼得的信心医治他的岳母，这些都是让我们为那些在我们权柄下之人操练信心的例子。我的母亲也妨碍了我们的事工，那也是保罗赶走占卜使女里面魔鬼的原因。

那天晚上，我母亲威胁着要让我们整夜不眠，她猛撞我们卧室的门，我回答说，“你不会那样做。”玛莉和我到她的房间去命令魔鬼出来，头脑里出现什么名字我们就叫那鬼的名字赶出。我回想得起来的字是痴呆，偏执狂，狂躁抑郁，自我意志或者顽固，还有另外一些我已记不得的名字。尽管魔鬼都有单独的名字，他们的名字也与他们导致的疾病的名字相符。我们没有等着要看任何结果，而是上床睡了一宿好觉。第二天早晨我们注意到她的房间很安静，所以我们去偷看了一下。我们没有看到她但注意到房间很乱。床单，枕套，枕头，各种东西在地板上到处都是，就象有人在那里打斗了一整夜。我们走进房间，她从床底下爬出来。我们立即看清这个女人和我认识了一生的那个女人有明显的不同。她甜甜的，顺服又谦卑。她这样子呆了一会，我们趁机向她传福音。我们知道那房子需要充满上帝的东

西，否则魔鬼可能回来。她总是以她的宗教为借口不想接受福音，所以魔鬼开始回来，尽管不象以前那么严重。在这个时候，她决定搬到一种有人帮助的居住设施里。在她临死前，她坚定地告诉我她认识耶稣，他是她的救星。

旧约时的会幕或圣殿象征我们。我们是上帝的殿。我们有外院（肉体），圣所（魂），和至圣所（灵）。恶人能进到外院，甚至能到圣所去抓住祭坛的角（王上 1:50; 2:28），但是只有大祭司能够进入至圣所，其他任何人进去都会死亡。同样的道理，魔鬼能够进入肉体甚至魂的所在；但是只有耶稣可以进到我们的灵里，除非我们再次被弃绝（林后 13:5）。魔鬼能够从体外或体内压迫魂（头脑，意志，情感）。他们也能够瞬间在体外占有魂，接着又退到体内，使那个人看来很正常。这就是世界所谓的精神分裂症。

魔鬼可能进入肉体，因为肉体是上帝的敌人，上帝住在你的灵里（罗 8:7; 加 5:17）。我知道有人用假定的经文，“我的灵不住在污秽的殿里，”来说明基督徒不可能有魔鬼：没有这样的经文！我们的肉体是这样腐败，以至它不能进入上帝的国。（林前 15:50）**弟兄们、我告诉你们说、血肉之体、不能承受神的国、必朽坏的、不能承受不朽坏的。**既然肉体不在上帝的国里，魔鬼就可能进去。从这个据点他们可能进入魂的所在。

魔鬼可能进入魂，因为没有被话洁净那部分魂仍属肉体。（未 17:11）**因为活物的生命（希伯来文：“魂”）是在血中、我把这血赐给你们、可以在坛上为你们的生命赎罪、因血里有生命（魂）、所以能赎罪。**注意在这一类比中，肉体必须死亡魂才能得自由。如果魂的任何部分（头脑，意志，情感）还没有胜过诱惑，我们就还没有被洁净而变得圣洁。我们大家都胜过了某些事情，不再能影响或诱惑我们。可是，有些地方我们仍然有感觉。正是在这些地方我们向魔鬼是开放的，还会被利用。每个基督徒凭经验都明白这个道理。如果我们故意行在不顺服中，我们就是在那个地方邀请被压迫或被拥有。

魔鬼能够从一代传到另一代，就像罪性一样。（出 34:7）**为千万人存留慈爱、赦免罪孽、过犯、和罪恶、万不以有罪的为无罪、必追讨他的罪、自父及子、直到三四代。**我们有个朋友收养了三个婴孩，他们是亲兄妹。领养机构不告诉她谁是他们的生父母。几个孩子都性情甜美宽厚。当这几个孩子长到青春期时，他们经常处于折磨中，象说谎，偷窃，通奸，醉酒，吸毒。这些不仅仅象是堕落性情的诱惑，而是强制不可抵抗鬼附的一个确定标志。

这大大困扰了他们的养母，因为她竭尽了全力靠圣经把他们培养成基督徒。尽管我们为他们赶了若干次鬼，效果都不长久。她决定尝试查出谁是他们的生身父母。她到领养机构去查寻这些信息，最终被允许看他们的档案。这样，她查出了生母，并邀请她和他们的奶奶来谈谈。她震惊地发现，尽管她从婴孩养育了这些孩子，他们却显出了他们生父母的灵。奶奶讲说他们是耶西·詹姆士（一个有名的罪犯）的血亲后裔。我们的成长并不全是环境所致。我们通过血液继承了很多品性，有时魔鬼就顺着这通道到达。（未 17:11）**因为活物的生命（希伯来文：“魂”）是在血中**感谢上帝，通过悔改和相信福音，我们能够把耶稣的血液换进我们属灵的生命中。当我写这到这里的时候，我跟我们的朋友联系，她告诉我她从主获得了确据，这些孩子，现在都长大离开了，将会得救。她知道这些麻烦使她和孩子学会了谦卑，她也从孩子们身上看到了悔改的迹象。

我不一定是在说这个案例，但是我们可能过早地尝试释放某人。上帝通过保罗把一个不顺服的基督徒交给撒但为了使他悔改。（林前 5:5）要把这样的人交给撒但、败坏他的肉体、使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。上帝命定要把这人的肉体钉死在十字架上，令他悔改，如果有人去尝试把他从咒诅中释放出来，反倒是害了他。上帝会为了服事之人的信心，暂时释放那被咒诅的人。当上帝把咒诅放到某人身上要教训他或她的时候，你不可能过早地，永久地挪走咒诅。除非他们悔改，否则还会回来。（提前 1:20）其中有许米乃和亚力山大，我已经把他们交给撒但、使他们受责罚、就不再谤渎了（希腊文：“讲反对的话”）。假如任何人要在他们悔改前被释放都会适得其反。他们首先需要有足够智慧的人启示出他们的问题是因为讲了反对国度的话。那就是为什么我们需要听到圣灵的声音。我甚至听到过魔鬼通过人说话，“我有权利在这里”或者“他们想要我在这里。”有时这是一个谎言，但是有时它是真的。你能够把他们赶出，但如果有好的目的，魔鬼还会径直回去那里，正如上述经文所说的。

我为一个常进出精神病院的女人赶出了她里面的鬼。她得到了完全的释放，不需要再服药。后来，魔鬼又回来了，她来找我们，再度被释放。魔鬼再次回来了。我开始更小心地询问她，发现她不能够停止抱怨她的亲戚恶待了她。我向她指出耶稣教导说如果我们不饶恕我们的同伴，父神将把我们交给“掌刑的”或者魔鬼，直到我们还清了我们所欠的债（太 18:34,35）。她声称她不是不饶恕，她的行为是正当的。她认为我冒犯了她，因为我责备了她而不是她的亲戚。她显而易见是被毒根论断污秽了（来 12:15）。我告诉她除非她悔改，魔鬼会一直留在她里面，就我所知道的，他们还在那里。

在我以前提到过的宣教教会，我们为那些信主的无家可归者，醉汉，妓女，和吸毒的瘾君子赶出很多魔鬼。一个名叫吉姆的醉汉在我们传道的时候走进来并奇迹般地得救了，同时也清醒过来。他开始留在宣教团里。大约此时，一位执事开始跟我讨论魔鬼学。我察觉他还没完全交托给主。我劝他在尝试赶鬼之前被圣灵充满，因为有更多权柄和辨别诸灵的能力可为他所利用。第二天，牧师打电话给我说执事到宣教队里去为吉姆赶鬼，吉姆莫名其妙地充满了魔鬼，展示出了超自然的力量。在吉姆里面的魔鬼追逐执事，把他从厚玻璃门往外扔，玻璃全打碎了。这让执事流着血躺在草地上，尖叫着让人把魔鬼从吉姆身上赶走。一个刚得救的基督徒正好路过，不知道该怎么办，只奉耶稣的名字命令他们出来。魔鬼出来了，一辆救护车把执事拉到了医院。如果他跟上帝关系正确的话，就不会发生这事。

牧师然后告诉我他和他的秘书去看了看怎么处理吉姆，他们也被追出来了。他问我是否能帮什么忙。我告诉他我并不能做什么，但是主能。我在外面跟他们碰面，然后我们一起穿过那粉碎了的前门，穿过大厅走到吉姆的房间。在这时候，我径直穿过了敞开的门厅，但注意到那牧师和他的秘书在门厅前停了下。就好像我感觉不错，我朝吉姆走过去，他坐在一间很长的屋子的另一端。我还没走到他跟前，他张牙舞爪地跳起来，面露凶相，像一只大狗熊一样咆哮。我来不及考虑，大声尖利地说，“坐下！”吉姆的面容立即改变了，他就像一只顺从的小崽子一样坐下来。我四处张望看见有两个头从门厅往里看。我通常不这么做，但是我命令魔鬼告诉我他们的名字。当他们用不同的语调告诉我他们的名字时，我奉耶稣的名命令他们出来。有的辩论，有的讲道理，有的象往常一样说谎，但是我坚持立场。一个魔鬼问它是否可以进到狗的里面。我四处张望没在房间看见狗，但过后发现另一间屋子里有一只狗。我告诉魔鬼，“不行，但是你可以到最近的蟑螂里面去。”（那里的某个地方有一只蟑螂！）

一个魔鬼问它能不能进到站在门厅那里的秘书里面。我再度禁止它，但过后询问她的生活方式证明怀疑是有基础的。牧师这时候走到我旁边也开始赶鬼。当魔鬼跟他说话的时候，他们好象喜欢他，令我再次起疑，又证明确有原因。瞒着所有的人，牧师和秘书关系暧昧。主然后对我说，“魔鬼到电视机里面去了。”我问，“吉姆，你在电视上看什么节目？”这时，他能用他自己的声音回答了，他给我看了看录像带的封面。男人们，色情将摧毁你永恒的灵魂。如果听凭这家教会的领导，吉姆会以回到收容所告终。在赶走九到十个魔鬼以后，主说，“还有二个。让他们留着。”我觉得很奇怪，直到下一次事奉时吉姆又来寻求释放。尽管这名牧师对玛莉和我没有影响，我还是一直求主给我智慧处理这名牧师杀害每个人灵魂的习惯。牧师把他的手放在吉姆的前额上，他开始倒下。我未加考虑，把我的手放在他后面扶住了他。我然后命令魔鬼离开，他们服从了。后来，我想了想这事，我辨别出魔鬼想要吉姆躺在地上失去知觉，从而阻碍他得释放。

在我自己的事奉中也看到过对灵魂的杀害，但是我没有操练信心使其发生。保罗可能在通往大马士革的路上灵魂被杀害，但保罗和其他任何人都没有使用信心来成就这事。这个重点不在经文里，我们应该“效法我们不可过于圣经所记”（林前 4:6）。

我怀疑成为习惯性的任何表演都会把荣耀归给这些人。这名牧师就是我前面提到过的毒蛇。他在“来到主”前是一支著名摇滚乐队中的表演者，带着太多的行囊。我请主显出他的魔鬼。第二天，两位彼此并不认识的女士从不同的城市打电话给我。主让她们告诉我这个人吉姆·琼斯有同样的灵（美国人民圣殿创始人，成了集体自杀的代名词）。

第 15 章

捆绑和释放什么？

我实在告诉你们、凡你们在地上所捆绑（禁止）的、在天上也要捆绑，凡你们在地上所释放（允许的、在天上也要释放（太 18:18））。

有信心的基督肢体能彰显上帝的主权，同时也能禁止魔鬼的作为。耶稣得到这些权柄的条件很简单：“照你的信心，给你成全了”，“照着你们的信给你们成全了”，还有“你的信救了你。”只要我们相信，上帝的好处就给我们了。不信会妨碍得着上帝的好处，因为他设置了前提条件，他不能说谎。不信也允许魔鬼继续施行咒诅。（可 6:5）耶稣就在那里不得行甚么异能、不过按手在几个病人身上、治好他们。(6) 他也诧异他们不信。对那些不相信的人，就是耶稣也被禁止行强大的异能。不管我们是否意识到，我们经常被我们的想法，言语，和行动禁止或许可。既然天上地下所有的权柄都给了耶稣，他接着就把这些权柄委托给了他的门徒，魔鬼从哪里得到他的权柄呢？他因我们的不信，言词，和不顺服得到他的权柄。

(启 22:18) 我向一切听见这书上预言的作见证、若有人在这预言上加添甚么、 神必将写在这书上的灾祸加在他身上 (19) 这书上的预言、若有人删去甚么、 神必从这书上所写的生命树、和圣城、删去他的分。加添或删减上帝的圣言就给了魔鬼许可来咒诅我们，并禁止我们得着上帝的祝福。这是上帝的设计要激发我们回转与他同心合意。亚当不听上帝的话而掉进了咒诅中，我们注定要回到上帝的怀抱才能脱离咒诅。我们的不顺服一点也不能阻挡上帝的主权。只会阻止我们与他合作，而不能成为他的器皿。(路 19:40) ... 若是他们闭口不说、这些石头必要呼叫起来。耶稣明确表示上帝会找到他能用的器皿。唯一的问题是那是你吗？

我们的言词一定要与上帝的话一致，没有加添也没有删减，才能得到并管理他赐给的好处。在希伯来书 3:1，耶稣被称为“**我们的大祭司**。”承认在希腊文里的意思是“说同样的事”。换句话说，耶稣在父神面前把我们承认他话语的嘴唇的果子献上为祭。我们把我们对他的承认当作祭通过耶稣献给父神。(来 13:15) **我们应当靠着耶稣、常常以颂赞为祭、献给 神、这就是那承认主名之人嘴唇的果子**。圣经中“名字”的希腊文和希伯来文的意思都是“特性和权力。”如果我们一直想得到从上帝来的好处，我们必须承认耶稣的特性和权柄，因为他就是话。如果我们不承认上帝话的特性和权柄，耶稣也会拒绝给我们那些应许的好处。耶稣说，(太 10:32) **凡在人面前认我的 (说同样的事)、我在我天上的父面前、也必认他 (说同样的事)**。(33) **凡在人面前不认我的、我在我天上的父面前、也必不认他**。

真信徒承认圣经所说的，基督就会替他们代求那些好处。很多人不明白他们为什么没得到圣经所应许的，同时他们的心思和他们的行为却与圣经相左。(罗 10:10) **因为人心里相信、就可以称义，口里承认、就可以得救**。注意当我们心里相信并口里承认时我们才能得救。很多人不知道拯救的丰富。“拯救”在希腊文里意味着“救主所提供的一切”。我们曾经问一个希腊人拯救的含义。他说，“它意味着我一切的需要都象小婴孩一样得到了供应。”得救的动词是被供应。灵魂得救在希腊文里被翻译成“得救了”(路 7:50)。“医治”(路 8:48 ；雅 5:15) 和从鬼附中得释放 (路 8:36) 被翻译成“痊愈”。从困境中得救 (太 8:25 ；犹 1:5) 被翻译成得救。得救包括了基督付过代价的**所有好处**。我们在这里看到只在心里相信还不足以得到上帝的好处。如果一个人有信心，他们一定会说出来。(林后 4:13) **但我们既有信心、正如经上记着说、『我因信、所以如此说话。』我们也信、所以也说话**。你明白了，没有行为的信心是死的。很清楚如果我们的信心在我们口中也得到承认，耶稣就会在父神面前为我们代求。

(路 12:8) **我又告诉你们、凡在人面前认我的、人子在 神的使者面前也必认他：(9) 在人面前不认我的、人子在 神的使者面前也必不认他**。我们在人面前承认上帝，以便天使让这些话实现。如果我们承认话里的应许，耶稣就会给天使权柄带给我们上帝救恩的好处。(来 1:14) **天使岂不都是服役的灵、奉差遣为那将要承受救恩的人效力么？天使在我们“听从他命令”时才会行使权柄使我们得救**。(诗 103:20) **听从他命令成全他旨意有大能的天使、都要称颂耶和華**。当天使听到我们承认他的话时，他们就从耶稣得到权柄使其成就。当我们承认不信，害怕，和担心时，我们是在否定我们的信心，或者在相信咒诅。这就给了魔鬼权柄来施行咒诅。(民 14:28) **耶和華说、我指着我的永生起誓、我必要照你们达到我耳中的话待你们**。

一天，我觉得我第二天需要去教导关于正确承认的重要性。那个晚上我作了一个很鲜明逼真的梦。我梦见我自己与巨人争战要夺取土地。（我们的生命就是属灵的领地，必须为上帝战胜它。（林前 3:9）因为我们是与神同工的，你们是神所耕种的田地、所建造的房屋。在玛拉基书 3:11, 12，圣灵告诉我们，如果我们结出果实我们“必成为喜乐之地。”以色列代表属灵之人，要从代表世俗的迦南人手里夺取应许之地。这也是我们的战役。（加 5:17）因为情欲和圣灵相争、圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌、.... 我们就在那场战役里，要看谁统治着我们生命的应许之地。）

在这场战役里我捕获了一个敌人，并掐着他的脖子走在一条小路上。掐脖子明显是要阻止他讲话。（主帮助我看到我应该阻止讲话的那个敌人就是我自己属肉体的人。）当我们饶过一个弯时，我们在一营火旁看见一个巨人。尽管我知道他是一个巨人，他事实上不比我大。（巨人可能是任何敌人或难处，看起来比我们大或超出我们的能力范围，不能为上帝控制我们的生命。）当我们面对这个巨人时，我一时放开了敌人的脖子，我的敌人就对他说，“更大，更大，更大。”我知道我敌人的讲话能使这个巨人变得更大更有能力。我然后转身用空手道猛击他，阻止他讲话并说，“不。更小，更小，更小！”（从这里你能够看到属肉体的人有权柄，如得到许可，他所说的能使任何不利的处境变得更糟。肉体只凭眼见，不凭信心。另一方面，属灵的人口中对巨人也有权柄，例如犯罪，疾病，咒诅，能发话使他们变得更小直到不存在。）

你有可看的眼和可听的耳吗，就象耶稣常用的比喻？当约书亚（希伯来文：“耶稣”）领导犹太人去夺取应许之地时，他们必须先战胜统治那地方的五个王（书 10:3,16）。统治我们一生的五个王首先是我们的五种官能。属肉体的人靠各种肉体的感官行事并受其统治。圣灵和话重生了这些官能。这些属灵的官能使我们行在“话的经验中。”（来 5:13）凡只能吃奶的、都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩。（14）惟独长大成人的、才能吃干粮、他们的心窍、习练得通达、就能分辨好歹了。吃奶的婴孩官能还不完全，不能跟随他们的父亲。那些能照着话而行的能吃干粮，能效法耶稣。（约 4:34）耶稣说、我的食物就是遵行差我来者的旨意、作成他的工。耶稣没有对他感到，听到和看到的作出反应。他只做他从父神听到和看到的（约 5:19,30）。这使他成为父神的可靠代表，因为他不受外部情况，条件，或谎言的影响。（创 21:8）“以撒断奶的日子、亚伯拉罕设摆丰盛的筵席”，因为现在他可以离开母亲了，能够与他的父亲一起出去。撒母耳的母亲直到他断奶后才能把他献给主（撒上 1:11,22）。圣灵通过保罗教导说，被宗派主义（宗派）分隔的弟兄们还没有断奶（林前 1:10-14; 3:15）。他们还被绑在他们属灵的母亲身上。

（书 10:16）那五王逃跑、藏在玛基大洞里。（17）有人告诉约书亚说、那五王已经找到了、都藏在玛基大洞里。（18）约书亚说、你们把几块大石头滚到洞口、派人看守。在希伯来书 6:4-8，圣灵教导说我们是“一块田地，吃过屡次下的雨水”，就是得到灵和道的浇灌以结出果实。洞口清楚地象征我们的嘴。代表耶稣的约书亚指挥人用大石头堵住洞口以阻止五个王逃跑。保罗和彼得（彼前 2:7, 8）称耶稣为房角石（弗 2:20）。约翰称他为道（约 1:1, 14; 启 19:13）。因此，石头象征上帝的道在我们口中以限制五种官能说话。就象我所梦见的，如果属世的人讲话，巨人会变得更大。如果属灵的人说话，巨人会变得更小。耶稣教导说如果我们有信心吩咐挡在我们路上的山（巨人）挪开，它就会挪开（可

11:23)。被派到应许之地去的十二个间谍中的十个回来报告凭他们官能看到，感到，和听到的 - 那里的民有多么巨大 (民 13:27-33)。这“恶信”使得人不相信他们能夺取那地。因为他们相信这坏报告，他们全部都死在旷野。

除非我们宣称道之应许，代替我们感官所觉出的负面的东西，同样，我们生命之地也不能被属灵之人接管。我们必须凭感觉去尝试这道，以便我们能看到，听到，感觉，和嗅出 (分辨) 我们得救了，被医治了，被释放了，得到了十字架供应的所有事物。(诗 34:8) 尝尝主恩的滋味、便知道他是美善。(彼后 1:3) 神的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们、...(4) 因此他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 神的性情有分。(罗 10:17) 可见信道是从听道来的、听道是从基督的话来的。如果我们凭感觉说话做决定，我们就不可能被圣灵引导。一个弟兄曾经打电话给我告诉我们他所做的梦。在梦中，他看见我。他在梦中对我说，“你使我想起来我在以赛亚书中读到过的某个人。”然后在梦中，我对他说，“我知道那些经文。”然后我引用了这些经文，其中一个是以赛亚 11:3。(赛 11:3) 他必以敬畏耶和華為乐 (希伯来文：“香味或嗅觉”)。行审判不凭眼见、断是非也不凭耳闻。

在约书亚 (耶稣) 的部队监禁了五个王后，他们追赶和战胜他们世俗人 (书 10:19, 20) 的部队。主的部队将引导我们战胜我们的官能，以致我们能胜过我们的肉体。(林后 4:16) ... 外体虽然毁坏、内心却一天新似一天。(18) 原来我们不是顾念所见的、乃是顾念所不见的、因为所见的是暂时的、所不见的是永远的。当我们用属灵的眼睛看到 (被看见) 诺言还没有兑现时，属世的人就会死亡，属灵之人就能接管掌权。(罗 6:6) 因为知道我们的旧人、和他同钉十字架、使罪身灭绝、叫我们不再作罪的奴仆。如果一个人有眼睛和耳朵去相信这应许，他们嘴里会说什么呢？他们会跟保罗一起说，“现在活着的、不再是我 (属肉体的人)、乃是基督 (属灵之人) 在我里面活着。”对我们可能有的每种需要都有应许，但是上帝的子民还是只报他们眼所见到的恶信。

当约书亚归来的时候，他命令他属灵的将士把这几个王从山洞里带出来，“你们近前来、把脚踏在这些王的颈项上。他们就近前来、把脚踏在这些王的颈项上”(书 10:24)。这又是在阻止属肉体的感官在他们被钉死在十字架上前有机会发言。(26) 随后约书亚将这五王杀死、挂在五棵树上。他们就在树上直挂到晚上。(27) 日头要落的时候、约书亚一吩咐、人就把尸首从树上取下来、丢在他们藏过的洞里、把几块大石头放在洞口、直存到今日。对比一下这里的刑罚和耶稣被钉十字架的相似之处。(徒 5:30; 10:39) 你们挂在木头上杀害的耶稣。耶稣的五种官能被钉死在十字架上。耶稣也必须在日落前被取下来，因为那安息日是个大日 (约 19:31)。耶稣被放在一个叫坟墓的山洞里，然后用一块大石头堵住了洞口 (约 20:1)。好消息是既然我们属肉体的人与基督同钉了十字架，我们的老感觉官能已经被杀死了。如果我们有这样的信心，上帝会为我们显明这改变了的官能。

约书亚也说“因为耶和華必这样待你们所要攻打的一切仇敌”(书 10:25)。得胜仇敌的关键就是用道战胜我们的肉体。教会需要“他们的心窍、习练得通达 (被道)、就能分辨好歹了。”这就是弱小的大卫胜过巨人的原因。在他去争战的路上，他“又在溪中挑选了五块光滑石子、放在袋里、就是牧人带的囊里、手中拿着甩石的机弦、就去迎那非利士人”(撒上 17:40)。这里的小溪代表“要用水借着道”(弗

5:26)。五块石头代表大卫的感官被水借着道擦亮变光滑。(从这里你能够明白那阻挡限制五王所在洞口的石头不仅仅代表道,也代表道在属灵意义上的彰显。)有了这些重生的感官,大卫知道他代表主,他有权柄对付上帝的敌人,凭借上帝的力量,他拥有的多过巨人加上他的武器,他能够凭信心宣告,并使其成就。(撒 17:45) 大卫对非利士人说、你来攻击我、是靠着刀枪和铜戟。我来攻击你、是靠着万军之耶和華的名、就是你所怒骂带领以色列军队的 神。(46) 今日耶和華必将你交在我手里。我必杀你、斩你的头。又将非利士军兵的尸首、给空中的飞鸟地上的野兽吃。使普天下的人都知道以色列中有 神。注意重生后的虔诚领导能力带给以色列亮光和信心,能赢得非利士人。

(撒 17:49) 大卫用手从囊中掏出一块石子来、用机弦甩去、打中非利士人的额。石子进入额内、他就仆倒、面伏于地。杀死歌利亚的石头代表了哪种感官?可以立一个好的案子来辩论这事,因为大卫只说他有可听的耳,但是我相信是他的舌头杀死了歌利亚。舌头不仅仅能品尝和辨别出身体是否会接受,它也能宣告身体已经接受了的那些事情。大卫大胆地用他的口宣告信心,因此,事情就那样成了。正如他说过的那样,在大卫杀了歌利亚以后,他用歌利亚的剑割下了他的头(撒 17:51)。

我们承认什么就是在禁止或者许可什么,也就决定了在天堂谁会赢得此战役。在天堂战役的胜败跟天使或魔鬼的力量没有任何关系,而在于我们的权柄。一个天使就能轻而易举地捆绑撒但并把他扔到无底坑里(启 20:1, 2)。(启 12:7) 在天上就有了争战。米迦勒同他的使者与龙争战。龙也同他的使者去争战;(8) 并没有得胜、天上再没有他们的地方... 虽然天使和魔鬼在争战,圣徒按他们口所说的把权柄给了得胜的一方。(11) 弟兄胜过他、是因羔羊的血、和自己所见证的道。他们虽至于死、也不爱惜性命。圣徒根据“他们所见证的道”禁止或者授权给天使或魔鬼。这是根据耶稣所说的。“我实在告诉你们、凡你们在地上所捆绑的、在天上也要捆绑。凡你们在地上所释放的、在天上也要释放”(太 18:18)。因为这原因,我们被激发同意上帝的话(道),即便这与我们所看见或所感觉的相抵触。

我们口中所宣告的上帝的话给了天使权柄去战胜撒但。很多人说,“我捆绑魔鬼,”或者“我释放天使,”而他们所做的却不是那样。这只是在吹牛。甚么东西也不能成就。耶稣和他的门徒都没有做过这样的宣告。我们也要这样在我们日常的思想,言语,和行动中遵行上帝的话。魔鬼就会被禁止而天使得到许可。我在这里要包括行为,因为我们不能嘴里承认基督而又故意犯罪,还期望魔鬼被禁止。

紧要的是我们要悔改,更新我们的心思意念,以挣脱撒但在我们身上的统治力。(林后 10:4) 我们争战的兵器、本不是属血气的、乃是在 神面前有能力、可以攻破坚固的营垒,(5) 将各样的计谋、各样拦阻人认识 神的那些自高之事、一概攻破了、又将人所有的心意夺回、使他都顺服基督。如果我们想在天堂打赢这场战争,我们首先要赢回我们的心思意念和我们的舌头。(箴 18:21) 生死在舌头的权下。

第 16 章

行为完全信心

这样、信心若没有行为就是死的 (雅 2:17) 。

没有相匹配的行为信心就是死的。(雅 2:14) 我的弟兄们、若有人说、自己有信心、却没有行为、有甚么益处呢。这信心能救他么？(17) 这样、信心若没有行为就是死的。圣经里没有一个例子是上帝的子民得医治，释放，或供应，而没有信心的行为。(18) 必有人说、你有信心、我有行为，你将你没有行为的信心指给我看、我便借着我的行为、将我的信心指给你看。很多人说即便看不到答案他们也有信心，但是正如不结果子就算不上基督徒，我们只有通过相应的行为来证明我们的信心。耶稣从没过说他会审判我们的信心，而会审判我们是否结果子和有好的行为 (启 2:5, 23, 26; 3:1,15)。(22) 可见信心是与他的行为并行、而且信心因着行为才得成全。改善或者成全信心的最重要方式是用我们的舌头，但那不是唯一的方式。彼得走到船外面的行为完全了他的信心。十个麻风病患者在他们医治彰显出来前去把他们自己展示给人看，如此完全了他们的信心。答案从不会在行为之前到来。

我妻子玛莉和我刚信主时，她患有慢性尿道感染而一直深受其害。她已经在医院做过一次治疗，但感染还在继续扩散。医生建议再重复治疗，但我们的保险不再支付另一个月的治疗费用。这样他开了些抗生素和止痛药，并约了下一次治疗的时间，那时保险又可以支付费用。在这期间，我们在圣经中发现了医治的应许，并请了一位被圣灵充满的牧师为玛莉祷告。最初，我们没有立马看见变化，不过我们有了一次令人惊讶并具启发性的经验。

玛莉在想我们可能哪里做错了，主清楚地对她说话。他所说的向我们展示了我们信心中缺乏的关键。主说，“如果你相信我治好了你，你为什么还在服用那些药呢？”换句话说，“为什么你的行为和你的信心不一致呢？”玛莉毫不犹豫地抓起她的药扔到马桶里，如此完全了她的信心。她站在那里的时候就得了医治！在这一点上，我肯定很多人会反对我的神学，不管是现在还是将来，他们却辩不倒成功的结果。主没说扔掉药后你就会得医治。那是教条。那样的教导会伤害人。主的意思是说如果你“相信你已得着”医治，你的行动会证明出来。“信心若没有行为就是死的... 我便借着我的行为、将我的信心指给你看。”你要明白，信心必须在行为之前，就象马必须套在车前，因为“信心因着行为才得成全。”一个月以后，该下一次看医生时，症状又回来了。到这时，我们又多了点关于我们的敌人和上帝给予我们的权利的知识。我们知道在那个日子症状回来意味着有邪恶的智慧。我们就斥责魔鬼，症状就永远离开了。这就是很多人接受疾病回来而失去医治的地方。

八十年代初，我若干次在异象中看到我的摩托车撞到一辆在路边翻倒的汽车。为了躲避它，我在我的摩托车上站起来。那不是骑车人避免突如其来障碍物所作出的正常反应。通常你会放倒摩托车。这些异象是一个警告，我却没有迅速做出反应。主在警告我遵守州际公路上的限速。我则以为警察不会在乎你超速几英里。上帝却不同意，他打了我的屁股。

当我以我正常蒙混过关的快速靠近一座天桥的起点时，在我前面的驾驶出于某个未知的原因为急踩了刹车，就象我在异象里看到的那样，车就翻倒在路边。那车占了两条线，所有汽车都迅速地开到第三条线上，让我没有选择。瞬间之内我让摩托车避开那驾驶员的门，然后站了起来，就象异象里所发生的那样，我相信我的头脑是被编了程序。如果我放倒摩托车，我可能会死。我的摩托车猛撞向汽车，我从车顶飞了出去。我在天桥大约 70 英尺外的地方摔落下来。我希望我是个旁观者而不是这场景里的一分子。考虑到飞出去后混凝土的硬度，我又没带头盔，我却没受多大伤害。我的手臂和脸着地，我立即意识到我看不见了。知道可能有车开过来，我赶紧翻身滚到混凝土的路沿。我从没经历过的一种赞美的灵充满了我。当我躺在那里赞美主时，我的视力逐渐恢复了。没有人靠近我，直到一名警察来到我跟前。他们可能认为我是一个疯狂的宗教狂热者。或许狂热，但不疯狂。

这是一个相当轻松的时刻。警察问我有没有系安全带。我看了他一眼想证明他是不是在开玩笑，但看到他一脸严肃坚决，我说，“我骑的是摩托车。没有安全带。”他转身就走了。救护车过来把我抬了进去。我问驾驶员能不能送我回家，他拒绝了。在医院里，我仍然被这喜乐的灵充满，我向给我手臂照X光的护士和技师作起了见证。后来医生来说我的手臂摔断了必须打石膏。我告诉他不需要打石膏，因为上帝会医治我。我告诉他我只想回家。他然后想缝我的裂开了的下嘴唇和下巴，骨头都露出来了，我也告诉他同样的事情。那时，玛莉来到了医院，她也求我让医生缝好我的伤口，因为她不想看到我这样子。这样我让步了。回家后，那些缝线开了，我就把他们扒出来，上帝治好了那很深的裂口。

我的腿和胳膊很痛，令我举步维艰。我从摩托车上飞出去时，一只鞋在脚上，另一只鞋留在了车上。我们判断那一只鞋可能被车钩住了，抻了我一下。也可能是突然停止时扭伤了。当我们回家时，迈克·伯利背着我进了家门，我们做了信心的祷告。几天后，我蹒跚着在邻居的院子外面绕行，想试着活动一下我酸痛的肌肉。他正在清理一些树枝。我走到火边的一根树干前。车祸前我一直帮助他，我想，“我应该把那树干放到火上烧成二段，然后再清理。”我的下一个想法是，“啊不错，那我的手臂就得躺地上了。”再下一个想法是，“如果因耶稣受的鞭伤你得了医治，你应该能把树干拿起来。”我相信那想法是从主来的，提醒我要照经上的话去行。承蒙上帝的恩典，我弯腰捡起那截树干把它架在了火上。我立刻注意到我的手臂不疼了，主显明我得了医治。在福音中，当他们照耶稣的话去行的时候，奇迹就发生了。

在埃克森允许我回去工作以前，我必须在他们的医院作个检查。我告诉那里的医生主治好了我，我已准备好回去工作。他告诉我，“那是不可能的，因为那样的裂伤至少要 12 个星期才会愈合。”我说，“大夫，你的宗教是什么？”他说，“主教派会员。”我说，“你们主教派会员不相信上帝会医治吗？”他说，“我们信，但我们相信他使用医生来医治。”我说，“喏，他这次没那么做。”他说，“喏，你必须证明给我看。”他让我去照 X 光。后来我回到他的办公室，他查看 X 光片，他说，“不大对呀。”我说，“大夫，错不了。如果我的手摔断了，我还能做这些动作吗？”我做了些健美体操的动作。尽管他很迷惑，他还是让我回去工作了。

我的第一个工作乃是把缆线拉到 40 英尺宽的冷却塔顶部，以防止风扇吹的时候它转动。梅尔文·詹金斯是我的合作伙伴，他开始用一只手拉缆线而另一只手扶住线堆。我则帮他拉长缆线时打结。他

很快就累了，拉得不够长，于是我们换了位置。撒但诱惑我害怕在这时使用我的胳膊，但是蒙主恩典，我不理他而凭我的信心行事。我尽全力用曾经摔断了的胳膊去做这工作，这令梅尔文感到很惊讶。他说，“你肯定手臂摔断过？”我说，“X光照出来的。”最终，他被这见证加上别的见证说服信了主。

我的大儿子参加了摩托车越野赛。对那些不知道的，这是在泥土跑道上绕圈，做180°转动和跳跃，等等。几年以前他们在本地的一个跑道练习。我的老大科本试着跳远但落地时出了错，摩托车和他向不同方向飞出去。内森说科本一时都起不来了，但最终还是爬起来走到卡车里坐下。科本说他不记得走到卡车里，但是他记得恢复意识后坐在车里透过挡风玻璃往外看。科本的手臂明显摔断了。他右肘下面大约四英寸处肉都露出来了。内森还没有牌照，所以他换挡科本掌方向盘把车开回了家。撒但的攻击来了，看到那样的场景着实令人害怕和怀疑，但是你能够坚定不移，用你的藤牌挡住那火箭。最好的办法乃是在它射入火箭点燃篝火之前就用心信的藤牌挡回那火箭。我们为他的手臂做了信心的祈祷，几天后，它有所好转直到完全治愈。上帝的话是绝对信实的。

大约一年以后，内森骑着摩托车追逐科本和他们的表哥汤姆，他在转弯时不小心开进了一条小溪里。几个男孩子看他不见了，几次折回去找他。当他们通过内森出事的地方，一位女士骑着一辆四轮车在小溪河床边遇到他们。她指了指躺在小溪边上昏迷的内森。他们把内森放进汤姆的卡车车厢里，迅速把他送到佛罗里达州J市附近的医院，然后打电话给我们。当我打电话给医院时，他们说内森的手臂看来是摔断了，他说话有点语无伦次，他们认为他的脑子可能肿胀了。因为他们那里没有扫描仪，他们因此把内森转往彭沙可拉市的浸礼会教友医院。我到那儿后在急诊室找到了内森。他的手臂受伤的地方和他的哥哥去年受伤的地方只差一英寸。骨头没有露出来，但却把肌肉往上推了一英寸半。他每隔几分钟就重复同样的问题。我们为他的心志头脑祷告。然后我问他是否愿意相信上帝能治好他。可能因为那是他知道得医治的唯一方式，他说相信。这样我们就做了信心的祷告。因为我们从圣经和经验中知道信心没有相应的行为是毫无用处的，当护士走近来时我们告诉她我们准备好了回家。她因为他脑子肿胀可能死亡和他的手臂摔断了为由反对我们出院。我向她保证我们祈祷了一切都会没事。

她赶紧跑去找到一个医生来警告我们，但最终放弃了。他们让我们在一些文件上签字，免除医院任何责任。内森靠在我肩上蹒跚着上了车。

第二天早晨他就能思考，吃东西，走路，看起来也好多了。他自己冲了一次淋浴，手臂也消下去了。那天下午一名儿童家庭社工来到我家。她说，“你看见我不感到惊讶吗。”我说，“夫人，不吃惊，我们欢迎你。”她问我有任何原因抵制医生。我说，“完全没有，但是我相信上帝一直医治那信靠他的病人。”她告诉我们她收到的报告指责我们“蔑视医学”。她想看看内森，所以我们把他叫进来。她察看了他并向他问了几个问题，他的回答令她满意。当她结束时她说，“喏，我看不到任何理由继续追究这件事。他好象恢复得相当好，但既然我被要求来调查，这事需要在档案里保留五年。”她然后离去，我们再没看到过儿童家庭社工。内森迅速恢复了正常。荣耀归给上帝！他赐给我们力量来信靠他，照他的话而行，我们免遭了儿童家庭服务机构追究责任。

在我们还没认识主以前，玛莉正等着生我们的第一个孩子黛博拉，她待产有一天半了。非常棘手。黛博拉脚朝下，医生和我们都希望她会转过身来，就不用剖腹产。医生让玛莉服用的止痛药有副作用

用，使她没劲生孩子，所以他们给她打点滴来减少疼痛药的副作用。这样来回了好几次。在最后几分钟我们决定放弃自然生产而剖腹，婴孩则在这时候转过身来正常出生了。如果上帝没有行这个奇事，可能就不会有后面的故事了。

这事后不久，我们转向主发现了信心。我们清楚看到上帝的奇妙作为，从此相信他凡事都能作。我们第二个孩子即将出生时，我们感觉主想要我们在家生产。（我这样说是因为玛莉做了个梦，看见科本和他显著的特征。）有人借给我们看有关分娩的书，但我感到不要靠自己的智慧而要仰望上帝。我确实学了学如何剪系脐带。当孩子要出生时，因从没有照过B超，所以我们不知道科本也是逆生。当看到他的小脚丫出来时，真是想不到的震惊，我说，“这是什么呀？”当我们意识到发生的事时，我们迫切地祷告。我们感觉到主强烈的同在。

先别笑！然后我命令那个婴孩“奉主耶稣的名出来，”他很快就生出来了。我们儿子的出生在医学界是罕见的逆生。那就是一只脚朝上，一只脚朝下，不该朝上的在上面。我们那时还不知道这是多么罕见。医生告诉我，从来没有顺产，因为他们总是做剖腹产。（耶 32:27）**我是耶和華、是凡有血气者的神、岂有我难成的事么？**科本看起来和玛莉在梦中见到的一样。

因为玛莉和我的血液不相和，科本出生后有黄疸病。我们为他祷告并感谢上帝医治了他。接下来是为他申请一张出生证明。我们打电话给公共卫生单位，一位女士问我们有没有问题去一趟医院。我们告诉她我们没有计划去的时候，她说他们会派人给我们送一张出生证书。

来我家的护士一看科本黄色的身体就说，“先生，你需要带这个孩子到医院换血。他是血液中毒。”我们的行为完全了信心。我说，“不用了，夫人，我们已为他祷告过，他就会好了。耶稣说，‘你们祷告、无论求甚么、只要信、就必得着。’（太 21:22）”她很有礼貌没有争论，但她离开了。我们不知道她的意图但过了一会儿她又回来的时候，科本完全被治好了。荣耀归给上帝！那护士说，“不换血是不可能得医治的。”她很吃惊但很高兴。

十五个半月以后内森出生了。他提前七个星期出世，所以很小才4磅3盎司。我们为他祷告，我们把他放在他的小床中央，在他上面点一个灯泡为他取暖。我们打电话给健康单位，同一位女士接的电话。她说，“又是你吗？”你猜怎么回事？她又派出同一位护士，她还带了另一个护士一起来。她开头就说，“我们能看看前年出生的那个婴儿吗？”我们说，“一定。”他们进去看了看熟睡着的结实的科本。她低声向另一位护士说，“这就是我跟你提起过的那个孩子。”玛莉和我们都明白科本的痊愈已成为他们的一个见证。当他们看着我们刚出生的婴儿内森时，似乎他们毫不担心他。看起来他们的信心也有所长进。内森比那些同期足月生的孩子长得还快。感谢上帝！

玛莉在下次怀孕期间在房门前摔了一跤，重重地落在臀部上。令我们感到巨大失望的是，不久后我们的孩子出生时已经死亡。我检查发现孩子的头骨被压伤了，可能是玛莉跌倒时骨盆挤压所致。我问主是否能使这孩子复活，但我觉得他说，“不。”在我们多次询问主后，玛莉和我得到的还是同样的答复。当我们刚信主时我曾经要求主，如果他预见我们孩子中的任何一个长大后迷失真道，他会把他们在婴儿时带走。（传 6:3）**人若生一百个儿子、活许多岁数、以致他的年日甚多、心里却不得满享福乐、又不得埋葬、据我说、那不到期而落的胎比他倒好：(4) 因为虚虚而来、暗暗而去、名字被黑暗遮**

蔽；(5) 并且没有见过天日、也毫无知觉。这胎、比那人倒享安息。令我们安慰的是知道我们的婴孩已进入了上帝的安息。这不是说绝大多数长大后背叛主的婴孩都会有这结果。考虑别的选择，我们心存感激。我们相信主使万事互相效力使我们得益处。堕胎是可怕的犯罪，但是如果这些不虔诚的父母把这些婴孩养大后，大多数会悖逆上帝而沉沦。上帝即便在这事上也掌握主权。我们已经跟你们一起分享过，我们最小的二个孩子都是在家里出生的。我们不是在尝试为任何人设置先例，但是我们相信这些经验会对即将来临的旷野生活有帮助。

对我们所做的有些见证，可能会有人错误地下结论说信心总是很迅速地产生果效，如果你没有迅速得到答案你就是做错了或者上帝不听你的祷告。几乎所有的答复都是在我们的信心被试炼后才来到。这试炼是必须的，是得到圣经应许的前提条件。以色列在旷野受的试炼就是这样，和我们所受的试炼没什么不同。上帝应许亚伯拉罕后裔，但他首先得通过试炼。(罗 4:18) 他在无可指望的时候、因信仍有指望、就得以作多国的父、正如先前所说、『你的后裔将要如此。』(19) 他将近百岁的时候、虽然想到自己的身体如同已死、撒拉的生育已经断绝、他的信心还是不软弱；(20) 并且仰望 神的应许、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 神。亚伯拉罕 75 岁时上帝告诉他，“我必叫你成为大国”(创 12:2, 4)。他必须等 25 年，他和莎拉两个都继续变老。上帝等到亚伯拉罕和莎拉都放弃他们自己自然努力的时候，由此以实马利出生了，才使他的应许实现。亚伯拉罕不让他所眼见和经历过的摧毁他对上帝应许的信心，因此，他得着了。

如果我们在试炼中心怀二意，我们就什么也得不到。(雅 1:5) 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 神、主就必赐给他。(6) 只要凭着信心求、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。(7) 这样的人、不要想从主那里得甚么；(8) 心怀二意的人、在他一切所行的路上、都没有定见。既然这是真的，我们心怀二意的人有什么指望呢？就在以撒被孕育前，亚伯拉罕和莎拉因不信他们还能生儿子，都偷笑了(创 17:17; 18:12, 15)。可是，上帝没有把这污点记在亚伯拉罕信心的光荣报告里。为什么？亚伯拉罕和莎拉明显为此忏悔过并重新回到心里。上帝不再记念他们的过犯，罗马书第 4 章只字未提这污点。(赛 43:25) 惟有我为自己的缘故涂抹你的过犯、我也不记念你的罪恶。感谢上帝！

上帝说我们在天上属灵的地方打一场在基督里的战役。(弗 1:3) 愿颂赞归与我们主耶稣基督的父 神、他在基督里、曾赐给我们天上各样属灵的福气。基督的复活把天上各样丰富的供应都给了我们。(弗 2:6) 他又叫我们与基督耶稣一同复活、一同坐在天上。当我们以信心与不信作斗争时，我们在天上的位置就显出来成为我们的。上帝赐给以色列应许之地(书 1:2)；不过他们必须用剑，代表话(来 4:12)去赢取。保罗继续说到我们必须保守我们的心怀意念，用圣灵的宝剑去打那场胜仗，夺取那个位置(弗 6:10-18)。(弗 6:12) 因我们并不是与属血气的争战、乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的、以及天空属灵气的恶魔争战。魔鬼的大军用各种谎言，宗教，操纵阻止我们得到我们的产业。坚定我们对应许的信心，我们必须努力夺回属于我们的东西。(太 11:12) 从施洗约翰的时候到如今、天国是努力进入的、努力的人就得着了。我们必须“为真道打那美好的仗”，从撒但手里夺回上帝命定属于我们的东西。我们凭信心“作那美好的见证”，就是我们有永生，我们在基督里称义，等等，我们

要“抓住”这些应许。(提前 6:11)但你这属 神的人、要逃避这些事、追求公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。(12)你要为真道打那美好的仗、持定永生，你为此被召，也在许多见证人面前、已经作了那美好的见证。

相信上帝命定的身份，做上帝让我们能做到的事，拥有上帝赐给我们的一切，我们就能赢得这场战争。

第 17 章

上帝的方法和荣耀

神却拣选了世上愚拙的、叫有智慧的羞愧，又拣选了世上软弱的、叫那强壮的羞愧；神也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的、以及那无有的、为要废掉那有的；使一切有血气的、在 神面前一个也不能自夸(林前 1:27-29)。

上帝的方法总被认为是愚蠢，软弱，卑贱的，被世界和属世的教会所蔑视。我从父亲那里继承了鼻炎，鼻窦炎，和中耳炎。在我信主时，这些感染使我的耳膜破了很多次。我很害怕耳膜破裂因为很痛。我耳膜上的伤疤使我的听力大受损害。此外，象我父亲一样，我终年携带滴鼻药用以打通鼻塞。这毁了我的鼻隔膜，使问题更糟。我因此开始用盐水当作鼻子喷雾剂，也没有什么效果。青霉素和维生素 C 也变得无用。

在我信主之后不久我发现我没有必要寻找医治，因为 2000 年前因耶稣所受的鞭伤我已经得了医治。凭信心我把滴鼻水和维生素 C 都扔了。从那以后我的鼻子和鼻窦就再没堵塞过，即便我得了感冒也无妨。我的耳膜也没再破裂过。这个见证帮助了许多初信之人，很多人也得了医治。在我用尽人的方法也救不了自己后，上帝给了我信心看到他的工作。上帝的方法是用对他的信心加上我自己的软弱。他说，“我的能力是在人的软弱上显得完全”(林后 12:9)。信心在世界看来是愚蠢，软弱，卑贱的，但它却带来上帝的力量。

在我认识主以前，我到埃克森求职。他们的体格检查显示我耳膜有伤疤丧失了一些听力，心脏有非功能性杂音，我从童年就有。他们差点没雇我。几年后在我认识主并发现了他的方法后，他们打电话给我要我再体检一次。没有发现听力丧失或者心脏有杂音的症状。因疾病导致的很差的出勤录也完全好转。世间的方法帮不了我，对应许的信心却带给我令人敬畏的释放。荣耀归给上帝！

最近，我在全国性的新闻上看到关于抗菌肥皂的一份报告。他们报道其效果不但没有消除细菌，反而增强了它的抗药性。青霉素还能做什么呢，倒是使细菌变得抗性更强，医学界已经无计可施？用在庄稼上的杀虫剂本是要破除咒诅，却进入供水系统导致很多疾病。读你牙膏上的说明；氟化物是致命的毒物。美国医学协会第 284 期杂志，2000 年 7 月 26 日报道医生每年在美国导致 250,000 人死亡，是第三大死亡原因！医疗事故被定义为由医生的行为，方式，或者疗法所引起的病人的反应，尤其

是在并发症的治疗中。如果这是他们的组织所承认的，那真相是什么呢？数字可能更高些。象一些人相信的那样，如果这是今天上帝首选的治疗方法，他无疑在犯很多错误。我有一位名叫约翰·法默的好朋友，是个医生，不喜欢（给病人）开药。他告诉我如何为相信的病人代求而见到果效。问题是大多数人对从咒诅中得释放不感兴趣，因为需要悔改和信心，所以他只能尽力而为。

我的母亲多年来服用药物。一天她在读者文摘里读到一篇关于药物副作用的文章。她服用的药物是治疗乳腺癌和青光眼的，这两种药都有很大的副作用，她还同时服用这两种药。那真是可怕的得不偿失的交易。我父亲喜欢的医生在检查后告诉他，“有一件事我很肯定，你不会死于心脏病。你的心脏很年轻。”大约一个月后，他的心脏病严重发作。我确信是因为他服用的一种药的副作用，由于抽烟失去一个肺，他服用的药能把氧气送进他的血液里。我的两位挚友服用的药物有损坏他们肾脏的副作用。他们的医生都确认了这点。人把咒诅搬来搬去，有时反倒使其加大了，他不能靠他自己的努力得释放。如果他能够，耶稣就白白地死了。我相信上帝的目的就是要让我们明白除了因耶稣得释放以外，不可能从咒诅里面得到永久的释放。世界的释放是骗人的，因为最后，他们的上帝失败了。上帝想要我们明白这个道理。

如今流行的说法是上帝会使用现代的方法使我们脱离咒诅。上帝的方法总是免费的。是靠恩典得救，是无条件的，白白的上帝的恩典。不管是治病，释放，或者任何其他种类的救助，耶稣和他的门徒从未收过费。世界的方法总是很昂贵。穷人经常得不到治疗而死亡。在上帝的国里，所有人都会凭信心得医治。上帝渴望使用圣经里同样的方法，信心的话语，因为这是唯一不把荣耀归给人的方法。例如，如果一个基督徒在医生和药物的帮助下从疾病中恢复，每个人都想知道用的是什么药或者哪位医生医治了他。上帝不会跟任何人分享他的荣耀。我不是要谴责那些看医生或使用药物的人。我是在告诉你一个好消息，就是耶稣已经在 2000 年前就治好了你。我们要做的就是将新约圣经读一遍来证实上帝从来没有使用人的方法。我们需要明白这个道理以应付将要来临的旷野生活。

很快上帝的子民不能从世界买或者卖。然后所有人都会被迫进入旷野，与这个世界的偶像隔离。上帝的子民会严重缺乏医生，药物，律师，银行家，精神病专家，保险，公共服务，食品，干净的水，和其他的一切。然后我们就能在人的软弱中看到上帝的力量（林后 12:9,10）。今天教会获得供应的方法与世界的方法一样，因此被世界接受。

上帝用奇特的方法使人脱离咒诅，是免费的，也不将荣耀归于人，以此证明他的主权。（林前 1:28）神也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的、以及那无有的、为要废掉那有的；（29）使一切有血气的、在神面前一个也不能自夸。我们看到上帝选择使用世上没有的东西来废掉世上有的。“那无有的”是我们在圣经中看到的还没有成就的应许。“那有的”代表罪，疾病，和缺乏的咒诅，上帝想“要废掉。”例如，如果你病了，就是那有的；但是“因他所受的鞭伤”是在物质领域里无有的的一件事情。上帝选择用对这应许的信心来废掉那疾病。耶稣和门徒们通过使用神的方法“使无变为有”（罗 4:17）来对付咒诅。他们依照应许吩咐它成就。他们没有选择那有的，象医生，药物，精神病专家，来废掉世上有的，象疾病，痛苦，贫穷等等。在这被咒诅的领域里出现的事情就是那有的。（来 11:3）我们因着信、就知道诸世界是借 神话造成的。这样、所看见的、并不是从显然之物造出来的。

上帝的方法乃是使用他的话，而不是出现在物质世界里的事物，正如福音书和使徒行传里所记载的。虽用油膏抹，显而易见不是油而是信心使人痊愈。油只是圣灵的符号。保罗的手帕不能使人痊愈；而是来自他信心的力量（徒 19:12）。一些人可能在想，在约翰福音 9:6, 7 中耶稣也曾经把泥土与口水混合来医治一个瞎子。不是泥土治好了他的眼睛，而是把泥土从他眼睛里洗掉；泥土象征属亚当的本性（伯 10:9; 33:6; 赛 29:16; 45:9），正如人是用泥土做成的。

换句话说，必须把我们眼睛里的泥土洗干净。我们需要用属灵的眼睛看见凭信心成就的应许。**（彼后 1:3）神的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们、.... 用属灵的眼睛，我们必须看清耶稣已经给了我们他的生命和祝福。我们需要洗净那阻止我们得到上帝祝福的属肉体的眼睛。然而属血气的人（泥土）不领会 神圣灵的事、反倒以为愚拙，并且不能知道、因为这些事惟有属灵的人才能看透（希腊文：“查清”或者“看见”）（林前 2:14）。**顺便提一下，耶稣吐的口水象征从主的口所出的话或者玛哪（申 8:3; 约 1:1-3; 6:33, 51）。

我曾经认识的一个传教士说过这样的话，“保罗行神迹是因为有路加这位医生跟他在一起。”委屈啊！没有一节经文提到过路加使用了他的医术，医术也不可能导致奇迹。希腊文 *Iatros* 被错误地译成“内科医生”，其实只有“医治者”之意。*Iatros* 也用在耶稣身上称为“医治者”。译者把这个词汇现代化了。“内科医生”的意思是“用药者”，耶稣和使徒们从未用过药。希腊文跟用药有关的词是药剂师（英语：“药房”），被翻译成“巫术”或“魔法”，保罗也在加拉太书 5:20 称其为情欲的事。万国都被邪术迷惑了（启 18:23）。和耶稣及其他门徒一样，路加也是同样的一位医治者。

耶稣和他的门徒没有使用“那有的”来施行医治或释放，对这些人看来应该是奇怪的事。如果保罗的手帕有医治的力量，为什么在他摸过以前它不能医治呢？手帕只是充当一种媒介通过信心把医治的恩膏带给病人。我为手帕，水，或者人祷告过，并看见它们作为媒介带去了医治。有一个兄弟，他的妻子病得很厉害，来参加我们的聚会。他很愁烦，眼泪都要出来了。这位兄弟还没完全相信他需要被圣灵充满。我在心里问主该怎么办，我有感动要为他祈祷，请求把医治的恩膏分赐给他，我们那样做了。然后我说，“兄弟，回去为你的妻子按手，她就会得医治。”他还不相信得医治是我们今天的权利，但是他回家为他的妻子按手。当他那样做的时候，她被治愈了，他回来时非常激动。你明白了，不是媒介；而是通过它表明出来的医治的力量，这次是通过他凭信心表现出来的力量。耶稣在他们获得圣灵之前就给了门徒医治的权柄。

那么我们怎样使用上帝“那无有的”的方法？通过“使无变为有”（罗 4:17）。换句话说，同意应许并宣告它已成就。上帝决定使用“那无有的、为要废掉那有的；使一切有血气的、在神面前一个也不能自夸。”（林前 1:28, 29）。上帝不愿使用人的发明以便只有他能够吹牛。上帝的拯救不在乎我们的工作。而要通过把我们的眼睛从问题挪到应许上。哥林多后书 4:17, 18 教导说，如果“我们不是顾念所见的、乃是顾念所不见的”，我们的痛苦烦恼将会是暂时的。当以色列人转离他们的眼睛不看蛇咬（咒诅）而注目柱子上的铜蛇时（成为我们的咒诅的基督 [约 3:14]），他们就得了医治（民 21:4-9）。

我们当明白保罗“身体上的刺”跟疾病没有任何关系，而是魔鬼把他带到谦卑的地步，使他软弱不能自救，这样上帝的力量就来救他。他给提摩太治疗胃病的建议就使有的人产生了疑问。在经文里我们

能看清罪过是在讨论中前后文的主题。(提前 5:22) 给人行按手的礼、不可急促、不要在别人的罪上有分、要保守自己清洁。(23) 因你胃口不清、屡次患病(希腊文:无力;意味着“虚弱”)、再不要照常喝水、可以稍微用点酒。(24) 有些人的罪是明显的、如同先到审判案前、有些人的罪是随后跟了去的。(25) 这样、善行也有明显的、那不明显的、也不能隐藏。

有时翻译成“虚弱”一词实际上是“软弱”，同样的词在别的经文里的翻译是正确的。(林前 1:25) ... 神的软弱总比你强壮。现在我们知道上帝不虚弱也没有病，所以这个词必定是“软弱。”(林后 13:4) 他因软弱被钉在十字架上、却因 神的大能、仍然活着、我们也是这样同他软弱、但因 神向你们所显的大能、也必与他同活。我们知道耶稣基督不是因为虚弱被钉死在十字架上，而是因为他软弱，当他被带到彼拉多和犹太领袖之前时，他不为自己辩护。提摩太有属灵上的软弱，唯一的医治是来自耶稣的属灵的酒。胃或者肚子在属灵上被认为是统治属世之人者的座位。代表被肉体的欲望驱使，被罪吸引。(腓 3:19) 他们的结局就是沉沦、他们的 神就是自己的肚腹、他们以自己的羞辱为荣耀、专以地上的事为念。彼得称那些重新回到罪里的人为，“猪洗净了又回到泥里去滚。”猪是那些以肚腹为念之人的最好代表。

另一方面，酒被认为是脱离罪之捆绑的良药。酒代表耶稣的血液。(太 26:27) 又拿起杯来、祝谢了、递给他们、说、你们都喝这个；(28) 因为这是我立约的血、为多人流出来、使罪得赦。(29) 但我告诉你们、从今以后、我不再喝这葡萄汁、直到我在我父的国里、同你们喝新的那日子。通过我们自己的血液我们继承了罪孽深重的肉体欲望，通过耶稣的纯净血液那罪性被摧毁了。(未 17:11) 因为活物的生命是在血中、我把这血赐给你们、可以在坛上为你们的生命赎罪、因血里有生命、所以能赎罪。他的血液在我们里面到了一个程度我们知道悔改，并与永生有份。(约 6:53) 耶稣说、我实实在在的告诉你们、你们若不吃人子的肉、不喝人子的血、就没有生命在你们里面。(54) 吃我肉喝我血的人就有永生、在末日我要叫他复活。喝他的血或酒就在于我们凭信心行在他的道中。(约 壹 1:7) 我们若在光明中行、如同 神在光明中、就彼此相交、他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。

在基督真肢体里多结果子的信心就是以赛亚吩咐用无花果饼来医治希西家疮病的答案。(赛 38:21) 以赛亚说、当取一块无花果饼来、贴在疮上、王必痊愈。无花果在这里代表基督或者以色列，就象耶稣不结果子的警告。(路 13:6) 于是用比喻说、一个人有一棵无花果树、栽在葡萄园里、他来到树前找果子、却找不着。(7) 就对管园的说、看哪、我这三年来到这无花果树前找果子、竟找不着、把他砍了吧、何必白占地土希望呢？(启 6:13) 天上的星辰(亚伯拉罕的子孙)坠落于地、如同无花果树被大风摇动、落下未熟的果子一样。耶稣把义人比喻成在无花果树下，他在那里看见没有诡诈的以色列人拿但业(约 1:47-50)。注意前面“无花果饼”贴在疮上的经文，希西家向上帝表达了他的信心，并在“耶和华的殿”中为身体的痊愈赞美上帝。是那无花果的信心吸走了疮里的毒物。(赛 38:20) 耶和华肯救我、所以我们要一生一世、在耶和华殿中用丝弦的乐器、唱我的诗歌。耶稣用无花果饼和栽种小麦和玉米等寓言来代表灵里发生的事情。

第 18 章

保障与保险

你已将至高者当你的居所！（诗 91:9）

这是信心的表白，照着经上所说的去行就会带来释放。几年前，在路易斯安那州还没有颁布必须有汽车保险法前我得到启示。主开始在灵里与我理论。我突然明白上帝在所谓的“事故”上掌握主权。（约 3:27）若不是从上天赐的、人就不能得甚么；因此，如果上帝没有差派就不会有“事故”发生。既然他说如果我们祈求相信我们就能得着，我可以请他保护我的车，他肯定会。我想，我“如果相信保障为什么还需要保险呢？”（诗 91:9）**耶和華是我的避難所！**（注意积极的宣告及其带来的好处。）**你已将至高者当你的居所；（10）祸患必不临到你、灾害也不接近你的帐棚（11）因他要为你吩咐他的使者、在你行的一切道路上保护你。（12）他们要用手托着你、免得你的脚碰在石头上。**留意当我们凭信心住在基督里的时候，天使会阻止我们发生任何“事故。”约伯是个例外，为的是显明他隐藏的缺点（伯 32:1, 2）。在约伯的案例中，上帝严格控制着管教的分寸，过后恢复了被拿走的。约伯没有保险，后来得到了两倍的补偿。上帝渴望成为我们的保障。（诗 119:122）**求你为仆人作保**（希伯来文：“给予或提供安全”），**使我得好处。（来 7:22）既是起誓立的、耶稣就作了更美之约的中保。**上帝及应许就是信徒得供应和保护的保护。

我明白主说的意思后，我就停止了汽车保险。然后我打电话给我的人寿保险经纪，他就来拜访我。我告诉他我不再需要保险因为上帝会是我的保障。他是个虔诚的路德派信徒，尝试跟我这个狂热者争论，但没有果效。在我停保险后的一星期，我驾车去一个车站商业中心，走了进去。我正走在过道里的时候，我听到碰撞声，商店的窗户都摇动了。我看清我的车被撞了，我却不在里面！我出去后看见一辆老别克重型车的车头被我的达桑（Datsun）货车的车尾撞瘪了。别克司机向后退了一英尺左右，我们两个都站在那里说不出话来。他的汽车头，栅栏和保险杠被撞进去约六英寸，好象撞到了一棵大橡树上。奇妙的是，达桑箱式货车根本就是锡盒子，用胳膊肘都能撞瘪一个坑。这辆坦克撞在我车的左后部塑料尾灯的地方！我用大拇指甲从塑料尾灯上刮掉一块从那车上掉下来的漆，我们一起站在那里看着这个奇迹。我的汽车任何地方都没有一个刮痕，陷坑，或者裂缝。可敬畏的上帝啊！他保护了我不堪一击的车，本该是被撞毁了的，却没有被一辆老坦克征服。上帝的保障使我不再需要保险。

那人说，“我的刹车失灵了，”然后他喃喃而语，“他们把这车造得比过去好多了。”当我在考虑他说的多么可笑时，他钻进汽车开走了。突然我想到我失去了跟这人作世界上最好见证的机会。我跳进汽车在下一个红灯时追上了他。我从手套箱里抓了些宣传资料急忙走到他的车旁。我说，“先生，那是一个奇迹。”他说，“必须是。”我说，“我没有任何汽车保险，我相信上帝会保护它，他那样做了。”路灯变绿了，我们就分开了。从那以后我的家庭，车辆，和房子都没有任何除了法律要求外的保险。根据法律，我们现在必须有人生险，负担我们受伤时的费用；和第三者险，负责另一方的车辆。

那第一次的车祸，或叫无祸，是一次可畏的见证，但不象我们后一次车祸那样，我们没有抢夺埃及。从那以后，上帝不但保护了我们的车辆或身体，而且在每个案例中，都对我们有益，他治愈了我们的身体并在财务上祝福我们。在这期间，尽管我们没有起诉任何人，另一方的保险祝福我们提供了很多钱：修完一辆摩托车后我口袋中剩下的钱能再买辆新摩托车；修好了我们油漆已经剥落的丰田车，还剩 1,500 美元；买了两辆汽车，一辆是新的；买了我们的房子；还有钱买车送给别人；把我们的旧房子送了人；还为一个无家可归的女人及她的儿子买了一辆旅行拖车。除此之外，我们多年没有把上帝的钱花在保险上。有人会说，“但是大卫，假定 ...？”假定什么？大能的上帝从他君主的宝座上跌落下来吗？**（罗 10:11）经上说、『凡信他的人、必不至于羞愧。』。（耶 17:7）倚靠耶和華、以耶和華為可靠的、那人有福了。蒙神恩典，约 18 年来我们没有任何车祸。赞美上帝！**

一天，在那辆 Datsun 货车里，我边开车边觉得大惑不解，我的还很新的轮胎三次爆胎。大多数人会投诉制造商，但是我相信上帝掌握一切，所以我向主投诉。我带着一点沮丧说，“主啊，你不能保护我的轮胎吗？”他清楚地对我说，“你不相信我能够保护你的轮胎吗？”我无知地回答说，“是的，我相信你能够保护他们。”他回答说，“那你为什么总放只备用胎在那里？”老实说，我把备用胎放在后背箱里，因为传统上谁都那么做，我也没问为什么，而且，那样做暗含的理由是万一上帝没有保护好我的轮胎。（我不是教你不带备用胎，只是分享上帝教我的一课。）害怕和不信导致缺乏，损失，或者威胁。

既然除了主以外我们还相信保险，我们通常会需要保险。耶稣差派他的门徒出去，用的方法是让他们靠信心为生。他让他们不要自备所需的东西，而是在他们的软弱中他的能力显为大。**（太 10:9）腰袋里、不要带金银铜钱；（10）行路不要带口袋、不要带两件褂子、也不要带鞋和拐杖，因为工人得饮食、是应当的。**后来耶稣想看看他们有没有从这些经验中学习依靠上帝的供应。**（路 22:35）耶稣又对他们说、我差你们出去的时候、没有钱囊、没有口袋、没有鞋、你们缺少甚么没有，他们说、没有。**在供应缺乏的旷野，上帝的供应就显出来了。上帝在我们结束自己的努力后开始他的工作。他的力量在我们的软弱中变得完全。那就是我在这些轮胎方面所经历到的。我不再带备用胎，再没有发生过爆胎的事，以前邻居常来借用这备用胎，也不来了。那个故事的寓意是如果你为下雨作准备，它就会下雨。我的下一辆汽车也一样，没爆过胎。很多年以后当我决定把车奉献给福音事工的时候，我在客厅里把钥匙交到牧师的手里。我们走到外面的时候，发现汽车轮胎瘪了。上帝就想让我们明白那个道理。只要我拥有汽车，我的信心还在里面，胎就不会瘪。换句话说，相信上帝就不会需要保险。

人事奉保险公司，人寿保险公司，银行，并把他们的财宝积存在地上，认为这些东西能带给他们安全保证。**（太 6:19）不要为自己积攒财宝在地上、地上有虫子咬、能锈坏、也有贼挖窟窿来偷。**二千年的年关揭示出那些不听主的命令，把财宝存在地上的人并没有安全感，也没有什么是可信赖的。我把这些原则分享给相当一些人，他们回家去把储存的东西奉献出来时，才发现他们的东西已长满了虫子，正如耶稣说的那样，“**也有贼挖窟窿来偷。**”耶稣讲述了一个在地上有许多储备的人的故事（路 12:18）。他对自己说，**（19）‘灵魂哪、你有许多财物积存、可作多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。’**他错误的信心招来了审判。**（20）神却对他说、无知的人哪、今夜必要你的灵魂，你所预备**

的、要归谁呢？(21) 凡为自己积财、在 神面前却不富足的、也是这样。注意因为他积财而赔上了他的灵魂。耶稣向那些通过施舍而积存财宝在天上的人应许永不朽坏的天国。(32) 你们这小群、不要惧怕、因为你们的父、乐意把国赐给你们。(33) 你们要变卖所有的、赖济人、为自己预备永不坏的钱囊、用不尽的财宝在天上、就是贼不能近、虫不能蛀的地方。如果我们通过施舍给有需要的人，我们就有财宝存在天上，只要我们还在地上，我们就能够支取我们神圣的银行帐户。“你们要给人，就必有给你们的。”相反，如果我们积财在地上，所得的应许就是会被这样那样的贼偷。我们关心的是我们的财宝，误认为那就是我们的安全保障。(34) 因为你们的财宝在那里、你们的心也在那里。

有人告诉我诗篇 118:8 是圣经的中心经文。我肯定它是上帝的中心思想。“**投靠耶和华、强似倚赖人。**”(耶 17:5) 耶和华如此说、倚靠人肉体的膀臂、心中离弃耶和华的、那人有祸了。我们当明白，保险会在他们想得到保护的地方给他们带来咒诅。那些自称是信徒却又相信人的力量和保险业的人冒犯了上帝。这是远离主的一颗心。在历代记下 16:1-6，犹大的国王亚撒找来叙利亚的国王帮忙对付他的敌人，他倚赖人而不是神。他触犯了上帝而招致审判。(16:7) 那时、先见哈拿尼来见犹大王亚撒、对他说、**因你倚赖亚兰王、没有倚赖耶和华你的 神、所以亚兰王的军兵脱离了你的手。**(8) 古实人路比人的军队不是甚大么、战车马兵不是极多么、只因你倚赖耶和华、他便将他们交在你手里。(9) 耶和华的眼目遍察全地、要显大能帮助向他心存诚实的人。你这事行得愚昧、此后、你必有争战的事。上帝热望显示神迹奇事给那些相信他有一颗完美之心的人。你会认为亚撒会汲取这个教训，但是，象许多人一样，他对人的信任要了他的命。(12) 亚撒作王三十九年、他脚上有病、而且甚重、病的时候没有求耶和华、只求医生。(13) 与他列祖同睡....

基督徒为错误地相信保险找理由，没有意识到这带来审判。我和梅尔文·詹金斯就要到埃克森的一个大型原油泵上去工作。我们以为清理部门已把油泵从线上拆下来并倒干了里面的油。我们不知道的是那压力表坏了，指示到“0”，排水阀门是开着的，但堵塞了，所以油泵里还有很小的压力。我们把门上的镣拴卸下来，再试着打开门，但打不开。我站起来走出一米左右外想找个东西来把门撬开，我听到“砰”的一声，回头看见梅尔文从头到脚都被黑色的原油浇透了。他睁开眼睛后，挖苦地看着我说，“大卫，你干的好事。”我忍俊不住笑了出来。想到就在我走开后的关键瞬间梅尔文被原油糊了一身实在让我无法释怀。他的语气更严肃了些，“大卫，你不能再开这种玩笑了。”我说，“梅尔文，你最好留意你那些自信的说法。你知道上帝在倾听呢。”然后他又重复了一遍他的声明并说，“把我带去冲个澡。我在那里有一套备用的衣服。”我说，“啊，现在我明白为什么你被原油糊了一身而我没有。”他说，“为什么？”我说，“因为我没有备用的衣服，上帝也知道。”他好奇地看着我。我解释说为大灾难作准备就跟没有信心一样。也证明你不相信上帝能保护或者供应。那天早些时候，我们又在另一个油泵上工作。梅尔文在我旁边，我们用汽枪来卸下一些门闩。突然油浆从一个打开的镣拴口喷出射在梅尔文的胸膛，却一点也没喷到我身上。他用不信的眼光看着我。我顽皮地说，“梅尔文，我告诉你上帝不喜欢那些自信的声明，”但是我们两个都知道上帝通过这件事在对我两说话。我们不记得以前什么时候发生过这种事，更不用说很少在一天中发生两次被油喷的情况。

第 19 章

上帝主权的供应

因为知道你们的信心经过试炼、就生忍耐。但忍耐也当成功、使你们成全完备、毫无缺欠（雅 1:3, 4）。

以色列的子民激怒了上帝，他们在旷野试炼中说反对他的话。在诗篇 78:19-22，他们说，“神在旷野岂能摆设筵席么？”答案是，（20）“他曾击打磐石、使水涌出、成了江河。”如果他能让磐石涌流出小溪，不管用什么方法，他在任何地方都能够提供我们的任何需要，我们质问他愚蠢的。他们却没有停止抱怨。他们说，“他还能赐粮食么？”上帝听到这话时怒气上腾，他的愤怒被点燃。这些所谓的信徒（22）“因为他们不信服 神、不倚赖他的救恩。”朋友，你知道吗，上帝想要我们相信拯救，在这种情况下意味着上帝每一天的供应。如果他能从一条鱼的嘴里得到能够支付彼得的税钱或者让磐石出水，他能够在任何种缺乏中满足我们的需要。他们以他们不信的恶心来激怒上帝，他们应当做的是用他们的信心与他供应的应许想调和（来 3:6; 4:3）。

早在我们做门徒的生涯中，我们开始靠信心行事，相信上帝的供应，以便当我们从兼职转到专职事奉的时候我们会自然地继续靠信心生活。我们没有“收过奉献（矛盾修饰法），”告诉人我们的需要，讲道要求“给我”，借钱，接收政府的补助，或去干一份世界的工作。我不是说这些来吹嘘自己，而是要显出与世界的方法不同的上帝供应的力量。我也必须这样去做才有资格讲论这个主题。使徒保罗说，（罗 15:18）“除了基督借我作的那些事、我甚么都不敢提。只提他借我言语作为、用神迹奇事的能力、并圣灵的能力、使外邦人顺服。”几年前主告诉我，“我要让你经过旷野以便你能够告诉我的子民我今天仍然在旷野供应。”你能够想象，这种生活方式把我们放在很多处境中以证明他的应许。主想要我能从自己的经验讲述关于他主权的话题：“我的 神必照他荣耀的丰富、在基督耶稣里、使你们一切所需用的都充足。”而不用通过诉诸“基督徒”常用的方法。他说，“白白得来的，要白白地舍去。”我们只接受了那些上帝差派来的自愿奉献。我不会用这些旷荒经验来与任何东西交换，因为这些经验让我知道我有怎样的一位父亲。我们刻苦地在事奉主，他说“工人得饮食、是应当的。”他给我发工资。这也让我们不受人的操纵。

知道上帝呼召了你有一种特权。总要寻求行在他的旨意当中。被差派到彭沙可拉市后的两年里我们有很美妙的经历。我们的食物完全用光了。我的妻子问我应该怎么办。我告诉她，“让我们凭信心把桌子摆好。”我们就这样做了，我们七个人就在空盘子前坐下来。我做了一个我唯一知道的那种简单短小的祷告。我肯定是上帝把这个祷告放在了我心里。我说，“主啊，你把我们差到这里，我们请你填满我们的盘子或者填满我们的肚子。”立马，我的大儿子说了我从来没听他说过的话。他说，“爸爸，我饱了，不需要吃东西了，”他站了起来。我开始张望其余的人，他们也开始说同样的话。我听着他们说话，惊讶的是没过几分钟我注意到我也不觉得饿了。赞美上帝！你不用吃，上帝也能够把食物放在你里面。他的名字是耶和華以勒，意思是“我是供应者”！

现在我不想让你认为我们总是活在灾难的边缘，因为上帝的供应是丰富的。然而，当我们处在软弱时，上帝的力量变得完全！我的孩子们一生中只被迫禁食了一次，那一次也在奇迹中结束。我并不是从来就有我今天的信心。有点儿机械并不自然。（可 11:24）所以我告诉你们、凡你们祷告祈求的、**无论是甚么、只要信是得着的、就必得着。**我会采取这些步骤：我祈求；我相信我已得着；我不作他想。最终，相信上帝成为自然的事情，不须如此努力地想来想去。在患难中证明我们的信心会生出忍耐，忍耐生出完美的信心使你一无所缺（雅 1:2-4）。

在另一个例子里，我们又一次用光了食物的时候，玛莉做了一大锅意大利面条。我们祝福祷告后吃了个饱，还剩大约三分之一。第二天当玛莉从冰箱里把锅端出来加热时我正站在炉旁。当她打开盖子的时候，我们两个都朝锅里看了看然后彼此对望。我说，“昨天只剩下到这里了，”我用手指着锅的边缘。她说，“是的，我知道，”我们被主的力量和善良所吓倒。我们昨天吃了的又被补足了。我们主权的上帝能成倍增加食物。就象在旷野试炼中一样，没有上帝不能供应的地方。

在洗手间，我最小的孩子詹妮弗向玛莉控诉我的儿子内森把最后一包土豆片带去野营了。玛莉温和地把她推出去，告诉她去向主祈求一些土豆片。她正祷告的时候，门铃响了。詹妮弗大叫，“它在这儿！已经在这儿了！”玛莉赶去要使它安静下来，因为她不知道谁在门口。是邻居来还一个平底锅，几天前玛莉给他们送去了玉米面包。他把平底锅递给詹妮弗，锅上包着锡箔纸。当她把锡纸打开时，猜猜里面有什么。是的，土豆片！这位邻居住在我们后面两条街。他在詹妮弗向玛莉控诉以前就准备好了土豆片。我们主权的上帝在她呼求前就已准备好了答案。

詹妮弗告诉玛莉她的小趟水池坏了想要个好的。玛莉让她来找我。她拿着一本购买目录来到我跟前。我说，“詹妮，你知道我们从哪里得到东西。让我们来求问主。”我们同心合意认为上帝会给她一个水池。大约一星期以后，住在大约四街区之外的一位夫人来到我们的门前。她说她在寻找以前为她锄草的两位小男孩。内森听出她的声音就来到门口。当她看见他的时候，她说，“啊，我找对房子了。我想跟你做一笔交易。我有一个游泳池想要给你，你给我剪几次草就可以了。”男孩们同意了。那池子有3英尺高，直径是12英尺，是放在地面上的那种，有一个沙子过滤器，梯子，和吸尘器。还是新的，还装在盒子里。她八个月前买的，想作健身池用，但后来改变了主意。主权的上帝有的是池子在附近，就等着你求他呢。

曾经，在我们私人的旷野，我决定种番茄。虫和鸟与我战争，几乎没有什么收成。主然后告诉我他没有呼召我种番茄，而是叫我做他要我做的工作。在几天以内，一位毫不知情的女士在本地一个农场挑选番茄，她想起来为我们摘一些。她给我们拿来二大包我见过的最漂亮的番茄。当我把他们与我的小樱桃比较的时候，我明白了上帝的意思。主不需要我帮忙。

一天早晨，玛莉和我为肉，蛋黄酱和奶酪做同心合意的祷告。没人知道我们的祈祷。那天晚上，一位夫人要出城去，带给我们一加仑的蛋黄酱和她不想浪费的一只火鸡。然后另一对夫妇带来了奶酪。我们可以跟上帝提出特别的要求。他会在旷野里为我们准备饮食。

我的孩子们想去离我们房子不远的森林露营。作为借口，我告诉他们我唯一不喜欢那个地方的事情是那里没有柴火可烧，我们也不能去砍别人的树。上帝使我认错，收回我不信的言语。上帝在任何

地方都能满足你的需要！在我们搭好帐篷以后，我派孩子们去捡柴。他们拿回来的是烂掉的树枝和树皮，没有什么可用的。在我们的帐篷旁边有一棵倒下来的树，但是我们没有劈柴的工具。我为这种处境思想，我径直走了距我们帐篷 20 到 30 英尺远。我注意到在地上的叶子隆起一座小丘，就偶然地踢了它一下。在下面有硬东西。我用耙子耙叶子，发现一个枕套，里面有上帝的供应！一把相当新的好牌子链锯，是我非常喜欢的那种！我想，“如果是上帝把它放在这儿的该是多么奇妙的事？”当然是上帝为我们把它放在那里的。已经放在那里有一段时间了，因为上面的叶子堆得很自然。啊，上帝的主权，让我想到径直走到他预定供应的地方！我们把那棵倒下来的树劈成了柴火，还给后来会到那里去的人留了些。我为怀疑在那片旷野上帝的供应而悔改。

我的儿子们告诉我说他们认识的一个男孩总在那片森林里露营，他可能偷了那把锯。这样我打电话给警察并把锯给了他们。他们说如果 90 天内没人来领的话，就归我了。虽然它对我来说没有太大的用处，我还是 90 天后把锯领了回来。在那之后，我有水电费要付，但手头没钱。主提醒我那把锯。我就给当地一家小引擎店打电话。我告诉他我发现了一把锯，还没等我问他会不会有人需要前，他就说，“你现在就把锯带来，我给你 100 美元。”我得到钱后直接就去付水电费，要不然就过期了。上帝用那把锯救了我两次。那是我唯一一次需要卖东西来付帐单。爸爸谢谢你！

一次去旅行和事工的时候，我们注意到我们汽车尾部在冒烟，车子相对还没开太多英里数。我检查机油发现汽车突然开始喝油，大约 50 英里就用掉二升油。我检查了一下发现都正常，我断定有一轴承坏了。我们没有时间也没有钱停下来去彻底检修引擎。在加了几次机油后，我奉耶稣的名命令轴承被修好。这次汽车在需要加油前开得更远些，在那之后就彻底不用再加机油了。荣耀归给上帝！当我们靠信心而行时，他的力量再一次在我们的软弱中显得完全。（腓 4:19）**我的 神必照他荣耀的丰富、在基督耶稣里、使你们一切所需用的都充足。**

一天在去邮箱的路上，我记得我那个收到月奉献少于所需要的。如果我停下来算算的话，大约少了 200 美元。我边走边请求主把它放在邮箱中。他的回答在我们呼求前就准备好了，不是吗？答案必须是在我请求前的二三天就准备好了的。千真万确，邮箱里有一张 200 美元的取款单，来自一个匿名的人。尽管在邮件中收到奉献对于我们的事工来说很不寻常，上帝再一次及时供应了。

我们也有过对数目较大金钱的需要。因为我们从来不积财宝在地上，我们的钱包没有变老，意味着我们没有储蓄，所以我们需要来自天堂的吗哪。我们曾经祈求更换我们房子的窗户，和为我們的大女儿黛博拉买一辆好车。在一个月內，我们得到了我们的答案；从一个完全意外的来源我们得到了 16,000 美元。无论我们有什么样的需要，上帝从没有让我们失望。

在信仰基督的圈子里强调投资，买卖，储存的一个原因是上帝施与受之经济真正的理解太少。耶稣说末后的日子会象罗得的时候，他们又买又卖的时候，上帝毁灭了他们（路 17:28-30）。（太 21:12）**耶稣进了 神的殿、赶出殿里一切作买卖的人.... 你猜想耶稣为什么反对他的子民作买卖？我相信他厌恶那样的行为代替了施与受该有的性质。耶稣命令我们“要给人、就必有给你们、并且用十足的升斗、连摇带按、上尖下流的、倒在你们怀里、因为你们用甚么量器量给人、也必用甚么量器量给你们”（路 6:38）。**他应许给予就会有奖赏，如果是卖，就什么赏赐都得不到。一次给予的机会是一次

加倍收获的机会。有时我们所需的现金超出我们所有的。为了得到加倍的赏赐我们必须先给出，不是储蓄或者投资。有几次我把我需要的钱送给别人，我就从别的地方成倍地得到，有时在同一天。可特·布赖恩是一位对我们的事工做出了牺牲奉献的兄弟。他做见证若干次他开了支票付帐单，却不知道钱在哪里，相信上帝会及时供应所需的金钱。他做的生意顾客都是上门光顾，这样收入很难预测。无论什么时候他按信心这样行出来，上帝总是帮助他脱离险境。顾客会突然涌进来，或者收到一笔慷慨的小费。

(林后 9:6) 少种的少收、多种的多收。一次给予的机会也可能是一次坐在种子上或者吃掉种子的机会。我们只能在我们播种的程度上收获。上帝会成倍增加，不是要使我们变得富足，而是要成为祝福有需要者的管道。他增加我们的种子是为了播种，不是为了贮藏。**(10) 那赐种给撒种的、赐粮给人吃的、必多多加给你们种地的种子、又增添你们仁义的果子。**上帝给那些忠实施舍之人的应许就在这儿。**(8) 神能将各样的恩惠、多多的加给你们。使你们凡事常常充足、能多行各样善事。**这是其中最强大的，包含了圣经中所有涉及供应的应许。另一方面坐在种子上，或者吃种子的人去投资，作买卖，或存在世界里，是因为他们不顺服也没有信心。他们就是巴比伦的商人。他们把**“我父的殿、当作买卖的地方”**(约 2:16)，他们出卖上帝的话，象世界那样赚取薪水。仿效世界的方式出卖书籍，磁带，装饰品，鸡肉晚餐，和观光旅游给那些以为上帝很贫穷的人。他们**“为利混乱 神的道”**(林后 2:17 [希腊文翻译])。如果你相信上帝**“使你们一切所需用的都充足”**(腓 4:19)，为什么会弯腰？上帝差派了你，他就会供应一切。没有上帝超自然的供应，人必须诉诸其他方法以支持“他们自己的事工。”

另一种策略乃是把上帝的子民放在律法之下，圣经清楚地声明我们**“不要勉强”**给予。**(林后 9:7) 各人要随本心所酌定的(不是根据律法)、不要作难、不要勉强、因为捐得乐意的人、是神所喜爱的。**在新约圣经里，上帝想要的是那些灵里重生之人发自内心的奉献。上帝为自然以色列人制订了律法，而不是为教会。如果是教条，象不在新约里的什一奉献，就不是与我们立的约！耶稣指责那些还在守律法的人说，“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、茴香、芹菜、献上十分之一，那律法上更重的事、就是公义、怜悯、信实、反倒不行了，这更重的是你们当行的、那也是不可不行的”(太 23:23)。耶稣在这里清楚地说明什一奉献是律法，是过去了的。一些人说什一奉献是在律法之前。是的，割礼和动物祭祀也在律法之前，但是他们被包括在律法之内，我们不在律法之下，不受他们中任一个的限制。保罗也说什一奉献是律法。**(来 7:5) 那得祭司职任的利未子孙、领命照例向百姓取十分之一....**在新约圣经里没有命令或者要求作什一奉献，因为我们不再是十分之一而是百分之百的管家。

在旧约中，他们是 90% 的业主和 10% 的管家。耶稣教导我们要放弃其他 90% 的所有权否则我们就不能做他的门徒。**(路 14:33) 这样、你们无论甚么人、若不撇下一切所有的、就不能作我的门徒。**“全部”在这里意味着“所有东西，权利，和愿望”。在新约里我们或者是全部的管家，或者是贼。给了二个小钱的寡妇引起了耶稣的注意，但是所有纳什一奉献的富有的法利赛人却没有。那是因为上帝计算你做出的牺牲和你舍去的，而不是你给的多少。那个寡妇慷慨地播种，不是根据律法。根据哥林多后书 9:8，她获得的是**“各样的恩惠”**和**“凡事充足”**。当你捐输的时候，要服从新约圣经的命令，而不是律法，你就会蒙福。上面重大的应许没有一样是给那些在律法下面的人。当我们违反新约圣经命令服从律

法的时候，我们必须遵守整个的律法才能被证明算为义。(加 3:10) 凡以行律法为本的、都是被咒诅的，因为经上记着、『凡不常照律法书上所记一切之事去行的、就被咒诅。』。

如果我们服从律法以代替基督，我们就与他隔绝。(加 5:4) 你们这要靠律法称义的、是与基督隔绝、从恩典中坠落了。(约壹 3:17) 凡有世上财物的、看见弟兄穷乏、却塞住怜悯的心、爱神的心怎能存在他里面呢？(路 6:30) 凡求你的、就给他... 很多人忽略主的命令，不怜悯贫穷的人而去遵守律法“将当纳的十分之一全然送入仓库。”当然，每家宗教都告诉人他们是新约圣经的仓库。错了！仓库在殿里(可 12:41；王上 7:51)，上帝的子民就是殿。耶稣再来时会问我们为了他最小的一个弟兄做了点什么(太 25:40)，而不是我们做了什么去支持宗教王国。很多人将因为不顺服而被弃绝。(太 25:44) ... 主阿、我们甚么时候见你饿了、或渴了、或作客旅、或赤身露体、或病了、或在监里、不伺候你呢？(45) ...我实在告诉你们、这些事你们既不作在我这弟兄中一个最小的身上、就是不作在我身上了。(46) 这些人要往永刑里去，那些义人要往永生里去。所有美丽的建筑都会被烧毁，但非人手造的殿会存到永远。支持它。

第 20 章

属灵还是属世的权柄？

擄掠人的必被擄掠，用刀杀人的、必被刀杀(启 13:10)。

耶稣在他的国中掌权，他的权柄不同于一些人想要，宗教领袖拥有的那种把荣耀归给人的权柄。耶稣拒绝了撒但的诱惑，不做世界的王去掌管属世的统治权。法利赛人和撒督该人对上帝的子民有属世的权柄。耶稣命令人不要效法他们，但因为他们坐在摩西的位上要服从他们。就象今天的教会那样，他们被授予了象政府一样的权力。耶稣对撒但的王国和咒诅有统治权。他在他子民的一生中破坏撒但的作为。耶稣有属灵的权柄，人们因为被父吸引自愿地跟随他，而不是因为他们被律法定罪。想要得到属灵和肉体的饱足，医治和释放，属灵的权柄是必要。

离经叛道的宗教领袖们从前没有那样属灵的权柄，现在也没有。虽然门徒们没有抵抗他们属世的权柄，他们在重要的时刻却抵挡了他们，尝试了使用属灵的权柄。他们说，“我们必须服从上帝并非人。”当彼得试着拿剑行使他属世的权柄的时候，耶稣说，凡动刀的、必死在刀下(太 26:52)。然后为了显示他属灵的权柄在需要时能够支配属世的领域，耶稣说，(太 26:53) 你想我不能求我父、现在为我差遣十二营多天使来么？

任何人只要有一个天使，而不是十二个军团，就不再需要一把微不足道的剑。为了保护耶路撒冷，一个天使就杀死了 185,000 人。耶稣接着说明如果他召来天使保护他的肉体，他又怎能被钉死在十字架上呢？(54) 若是这样、经上所说、事情必须如此的话、怎么应验呢？这也适用于必须被钉十字架的我们的老我。这是比喻，十字架并不意味着我们肉体一定要死，而是我们的老我。(罗 12:1) ... 将

身体献上、当作活祭.... 身体死了，意味着它不再有自己的意愿和权利，而是专注于服事上帝。同样道理，正如耶稣牺牲了他肉体的生命，我们活着时也要牺牲我们老我的生命。

圣经告诉我们，那些尝试用武力来保护身体的会因他们的不信被杀。（启 13:10）**掳掠人的必被掳掠，用刀杀人的、必被刀杀。圣徒的忍耐和信心就是在此。**这里也清楚地表明如果一个人需要被掳掠来完成钉自己十字架的话，刀剑救不了他们。相反，动刀剑会给他们招来审判。（约 18:36）**耶稣回答说、我的国不属这世界，我的国若属这世界、我的臣仆必要争战、使我不至于被交给犹太人....** 那些不顺服之人靠血肉争战，不是为了上帝的国而战，而是为了世界和肉体。他们在尝试使用属世的权柄。

耶稣行使权柄来拯救上帝的造物。他没有对那些想杀死他肉体生命的人行使权柄。那是为我们树立的榜样。为了杀死我们的肉体生命，我们需要经历许多事情。那就是世界被创造的原因，通过老我，即肉体的死亡使我们成圣。甚至当围绕我们的世界侮辱，伤害，逼迫，诽谤我们，在灵里把我们钉上十字架的时候，我们必须转过脸颊与他们合作。我们有权柄去拯救，医治，释放，供应，**和向己死。**使用我们的权柄就是上帝通过我们行使他的主权。耶稣行使了他的权柄，但是他却没有抵挡邪恶，而是把另一脸颊转向他们。当世界把他钉在十字架上的时候，甚至就在他背负十字架以前，他的灵人正在使用权柄把他的子民从咒诅中释放出来。我们会混淆何时能使用这权柄何时不能。我们没有权柄拯救老我。我们不想保留我们的老我生命；我们想要全新的生命。耶稣说除非我们丧失生命，我们就不能得到我们的新生命。上帝给我们的权柄与给予耶稣的相同。

这权柄不是用来发财，而是得到一切所需的来成就上帝的旨意。为了能行在他的旨意里，上帝把房子和汽车免费赐给了我。（腓 4:19）**我的 神必照他荣耀的丰富、在基督耶稣里、使你们一切所需用的都充足。**权柄也不是鼓励去活在肉体享乐中，可悲的是，世间的繁荣往往会使人陷入肉体的欲望。（提前 6:8）**只要有衣有食、就当知足。(9) 但那些想要发财的人、就陷在迷惑、落在网罗、和许多无知有害的私欲里、叫人沉在败坏和灭亡中。**这是对那些不知足，爱世界之人的告诫。他们会被欲望所胜，对他们来说进入天国就象骆驼穿过针眼一样的不可能（太 19:24-26）。

耶稣在他走向十字架前在他的肉体生命上行使了权柄。他说，“**不要从我的意思，只要从你的意思。**”他给他们权柄在十字架上钉死他的肉体。在花园里，当耶稣对那些来带走他的人一说话，“**他们就退后倒在地上，**”（约 18:6）表示如果他想拯救他的生命他完全可以制止他们，或者直到被钉十字架的时候到了。他在约翰福音 10:18 中说，“**没有人夺我的命去、是我自己舍的。**”有几次，他从他们中间穿过，显然是变了形体，因为他死亡的时间还没到（路 4:30）。他被赐予权柄来拯救相信上帝的人，摧毁撒但的王国。我们的肉体（属世的人）是魔鬼王国的一部分（罗 8:7）。以斯帖记不但在字面上是真的，而且还是一个有预表的寓言。哈曼（野兽）从国王（主）领受了特定的权柄，要毁灭上帝的子民，而以斯帖（新妇）也得到了特定的权柄要拯救上帝的子民。兽和新妇同时从同一个王那里得到了相反的权柄。在这个比喻中，兽的特定权柄是要把老我，就是属世的品性，钉上十字架；新妇的特定权柄是要让属灵的人活过来。正如我们主的权柄，国王的权柄是不能够被任何东西废除的。最后，兽的家产被赐给新妇，她有权力任意处置（帖 8:1）。

时间将到，上帝的救恩不再施给外邦人，而会回到以色列人身上。到那时，他将允许基督徒对那些试图杀害他们的人行使权柄。有火从见证人口里出来吞灭他们的敌人，用各种瘟疫摧毁地球，三年半不下雨，等等（启 11:5, 6）。从那时到末了，有权柄极大地显露出来摧毁兽的王国，直到这个世界成为上帝的王国，由他掌权（启 11:15）。个人的控制与通过代理人控制是不同的。上帝掌管一切，但是他现在必须使用贻羞的器皿（罗 9:21-24）。等时候到了，他会掌王权，并通过相信他的圣徒来掌权。作为耶稣基督属灵的孩子，这权柄是我们的，但是我们需要靠恩典成长以行使权柄。

统治权在训练中开始，一直持续到永远。在这里主教导我们如何成为他旗下的统治者，管理他创造的一切。（林前 6:1）你们中间有彼此相争的事、怎敢在不义的人面前求审、不在圣徒面前求审呢？(2) 岂不知圣徒要审判世界么。若世界为你们所审、难道你们不配审判这最小的事么？(3) 岂不知我们要审判天使么、何况今生的事呢？(4) 既是这样、你们若有今生的事当审判、是派教会所轻看的人审判么？(5) 我说这话、是要叫你们羞耻。.... 如果我们在来生有权柄审判天使，我们在今生难道不是有更多的权柄来管理诸事物吗？

耶稣教他的门徒这样祷告：“愿你的国降临。愿你的旨意行在地上、如同行在天上。”主向我指出这是上帝放在我们口中的一个命令。一些人会反驳说这是我们在指挥上帝。（赛 45:11）耶和華以色列的圣者、就是造就以色列的、如此说、将来的事你们可以问我。至于我的众子、并我手的工作、你们可以求我命定。实际上，当我们被圣灵引导时，我们所命令的就会成就。

在使徒行传 3:6，彼得命令那瘫痪的乞丐，“只把我所有的给你、我奉拿撒勒人耶稣基督的名（我们代表他）、叫你起来行走。”彼得有权代表耶稣，指挥咒诅。当瘫子行走时，旁观者被诱惑归荣耀给彼得，他说，“为甚么定睛看我们、以为我们凭自己的能力和虔诚、使这人行走呢？”（徒 3:12）当我们顺服时，上帝的力量会成就我们所命令的。我们的工作就是要在地上表明上帝的国就在这里。

当最后的号角吹响的时候，经上说（启 11:15）... 世上的国、成了我主和主基督的国 上帝使用什么人来实现这些呢？圣经说是圣徒的功劳。（但 7:26）然而审判者必坐着行审判、他（野兽）的权柄必被夺去、毁坏、灭绝、一直到底。（27）国度、权柄、和天下诸国的大权、必赐给至高者的圣民。他的国是永远的、一切掌权的都必事奉他、顺从他。靠上帝的恩典，圣徒会行使权柄来终结兽的统治。

第 21 章

圣洁与权柄

有敬虔的外貌、却背了敬虔的实意。这等人你要躲开（提后 3:5）。

甚至在参孙的无知中上帝也给了他权柄。参孙力大的秘密是什么？士师记告诉我们秘密是他的长头发，一旦他失去他的长头发他就失去力量。参孙不是个肌肉发达的巨人。士师记 16:17，他告诉大

利拉，“若剃了我的头发、我的力气就离开我、我便软弱像别人一样。”他的敌人想知道他力量的秘密。他们没有问，“你的肌肉怎么这么发达？”他们都不去那么想。不是因为我们有什么大能，大力，或智慧，甚或毫无罪性，而是因为耶稣在十字架上为我们付出的代价，我们才有权柄胜过罪及其咒诅。参孙统治着上帝子民的敌人。当参孙失去他对上帝的顺服时，他失去了他的统治权。在哥林多前书 11:3-6，女人的长头发是她顺服丈夫的一个标志。谁是我们的丈夫？基督是我们的丈夫。象参孙那样起了拿细耳誓言的人，顺服的一个标志是不能够剃发。这里的要点是参孙被赋予了重大的权柄，他因为失去了他的头发而失去了权柄，他的长发是他顺服主的标志。

拿细耳人因他们对主的服从与世界分别开来，体现在他们的长头发上。（民 6:5）在他一切许愿离俗的日子、不可用剃头刀剃头、要由发绺长长了、他要圣洁、直到离俗归耶和華的日子满了。因顺服而分别为圣。参孙是怎样失去他的圣洁和力量的？（士 16:19）大利拉使参孙枕着他的膝睡觉、叫了一个人来剃除他头上的七条发绺。于是大利拉克制他、他的力气就离开他了。参孙睡着了，属灵上意味着他的眼睛对真理之光不再是睁开的。他把他的头或他的心思屈服在妓女大利拉的膝盖上，失去了他的头发（顺服，分别，圣洁），最后也失去了他的力量或权柄。这个故事的寓意是我们不应该让妓女掌握我们的头脑，否则我们将失去统治的力量。因为他们不顺服上帝的话，人的宗教系统，就是那妓女，已经剥夺了上帝子民的能力。（提后 3:5）有敬虔的外貌、却背了敬虔的实意，这等人你要躲开。

在所罗门作的雅歌中的“新娘”是今天停滞不前新妇的一个预言性的写照，她暂时失去了她的顺服。（歌 5:7）城中巡逻看守的人（牧师）遇见我、打了我、伤了我，看守城墙的人（宗教派别或者流派）夺去我的披肩（希伯来文：“面纱”）。在以赛亚 56:10-12 里，看守的人就是主的牧羊人（希伯来文：“牧师”）。这些牧师试图把新妇限制在他们宗派主义的围墙里，打了她并夺走了她的面纱，既她顺服丈夫，主，的一个标志。（林前 11:3）... 男人是女人的头... (5) 凡女人祷告或是讲道、若不蒙着头、就羞辱自己的头... (10) 因此、女人为天使的缘故、应当在头上有服权柄的记号... (13) 你们自己审察、女人祷告 神、不蒙着头、是合宜的么？假牧者使上帝的子民服从于宗教而非基督。

我们今天的实际情况是，新妇首先徒劳地在巴比伦宗教宽阔的大路上寻找她心所爱的。（歌 3:2）[我说]，我要起来、游行城（巴比伦）中，在街市上、在宽阔处、寻找我心所爱的，我寻找他、却寻不见。她在那些只对他们自己和他们自己的王国忠心的假牧羊人那里寻找他。(3) 城中巡逻看守的人遇见我，我问他们、你们看见我心所爱的没有？她从他们那里被释放之后她才找到了她所向往的那位。(4) 我刚离开他们、就遇见我心所爱的，我拉住他、不容他走、（她兴奋地想与那些生她养她的人一起分享她心所爱的。）领他入我母家、到怀我者的内室。她母亲其他的女儿并没有分享她对她非常爱人的那种兴奋。(5:9) 你这女子中极美丽的、你的良人、比别人的良人有何强处，你的良人、比别人的良人有何强处、你就这样嘱咐我们？因为她对“另一个耶稣”并不满意，她没有被其他女儿的宗教所污染，主拣选了她。(6:9) 我的鸽子、我的完全人、只有这一个、是他母亲独生的，是生养他者所宝爱的。众女子见了、就称他有福，王后妃嫔见了、也赞美他。当她不与代表宗教的女人们一起同流合污时，她重又找回了她的统治权柄。那些结出果实的会步她圣洁的后尘，不被人的种子（话）所玷污，因为他们是属灵的处子。（启 14:4）这些人未曾沾染妇女、他们原是童身。羔羊无论往那里去、他们都

跟随他。他们是从人间买来的、作初熟的果子归与 神和羔羊。基督教各流派象保罗在哥林多后书 11:4 节中所警告的那样被污秽了，“另传一个耶稣、不是我们所传过的、或者你们另受一个灵、不是你们所受过的、或者另得一个福音、不是你们所得过的。”（林后 6:17）你们务要从他们中间出来、与他们分别、不要沾不洁净的物、我就收纳你们。上帝的话是释放我们的真理。（林后 7:1）亲爱的弟兄阿、我们既有这等应许、就当洁净自己、除去身体灵魂一切的污秽、敬畏 神、得以成圣。

耶稣召唤他的羊从离经叛道的宗教里出来，“只管跟随羊群的脚踪去”。（约 10:3）... 他按著名叫自己的羊、把羊领出来。（4）既放出自己的羊来、就在前头走、羊也跟着他、因为认得他的声音。（5）羊不跟着生人、因为不认得他的声音、必要逃跑。这一小群在安息中跟随主的羊正是新妇所寻求的。（歌 1:7）我心所爱的阿、求你告诉我你在何处牧羊、晌午在何处使羊歇卧、我何必在你同伴的羊群旁边、好像蒙着脸的人呢？面纱在这里代表屈服宗教的盲目和捆绑。（林后 3:15）然而直到今日、每逢诵读摩西书的时候、帕子还在他们心上。（16）但他们的心几时归向主、帕子就几时除去了。（17）主就是那灵、主的灵在那里、那里就得以自由。（18）我们众人既然敞着脸、得以看见主的荣光、好像从镜子里返照、就变成主的形状、荣上加荣、.... 就如我们能够明白的，揭开了宗教教条主义帕子的人就得见主并变成他的形象。

心爱的主对“你在何处牧羊？”的回答是（歌 1:8）你若不知道、只管跟随羊群的脚踪去、把你的山羊羔、牧放在牧人帐棚的旁边。在耶稣的日子在犹太虚假宗教的殿堂里喂养他的教会，就是那些“被呼召出来的”，是不可能的，这样他“在牧人帐棚的旁边”喂养他们。同样在我们今天，因为教会都大大地背离了真道，耶稣也在牧人帐棚旁边以自由，安息和真理喂养他的羊群。新娘和耶稣就因此受到责备。（6）... 我同母的弟兄向我发怒 那些背起他们的十字架来跟随耶稣的也会受到同样的责备。（来 13:11）原来牲畜的血、被大祭司带入圣所作赎罪祭、牲畜的身子、被烧在营外。（12）所以耶稣、要用自己的血叫百姓成圣、也就在城门外受苦。（13）这样、我们也当出到营外就了他去、忍受他所受的凌辱。

代表基督的摩西把他的人带到远离变节者的营地外。（出 33:7）摩西素常将帐棚支搭在营外、离营却远、他称这帐棚为会幕、凡求问耶和华的、就到营外的会幕那里去。到了那些日子，雷鸣闪电的审判使那些在营地的人惧怕上帝，这种惧怕会催促他们来到上帝国度的真实山寨里，与那些“被呼召者”相会。（出 19:15）他对百姓说、到第三天要预备好了、不可亲近女人（变节的教会）。（16）到了第三天早晨、（末后亚当起的第三个千年的起点 - 我们现在所在的时候 [彼后 3:8]），在山上有了雷轰、闪电、和密云、并且角声甚大、营中的百姓尽都发颤。（17）摩西率领百姓出营迎接 神、都站在山下。

如果你意识到你一直在跟随人的宗教并决定悔改，上帝将恢复你的统治权柄。在非利士人的捆绑中，参孙悔改后他的头发开始成长。他的权力又回来了，他搬倒了他们虚假的殿堂，砸在了他们的头上。（士 16:30）说、我情愿与非利士人同死、就尽力屈身、房子倒塌、压住首领和房内的众人。这样、参孙死时所杀的人、比活着所杀的还多。同样地，当我们向己死的时候，我们对敌人的权柄就会增长。

包括参孙在内，很少有人在地上为上帝完美地行使过权柄。他拒绝主对他本人的统治权，他最后失去了他在地上该有的权柄。上帝没有必要从叛逆者身上取走权柄。他们因缺乏信心就不能行使权柄。(约壹 3:21) **亲爱的弟兄阿、我们的心若不责备我们、就可以向 神坦然无惧了。**如果我们不服事上帝，我们自己的心将会谴责我们，我们就没有信心来使用权柄。他还不是指完美行使我们的权柄，而是期望我们做门徒，使我们在光中行走。这样，我们凭信心就完全了，直到我们有行为的完美。婴孩基督徒还善恶不辨，但如果他行他所该行的，他在上帝的眼里就是清白无辜的。婴孩基督徒对罪和咒诅有权柄，但对上帝的子民却没有权柄。

几年前，我梦见上帝教导我他如何提升一些人来领导他的子民。我不是要借这个梦来抬高自己，只是指出其原则。在这个梦中，有两座山。(第一座山代表世界，巴比伦，第二个座山代表上帝的国，锡安山。) *我在第一座山险峻的脚下驾驶着汽车* (这代表我们在话里谦卑自己 [赛 40:4]，变成一个小孩子 [太 18:4]，丢弃属世的生命 [太 16:25, 26])。 *下山的路中间有一条壕沟直通山脚。我的汽车轮胎跨在壕沟的两边。我既不能右转也不能左转，否则就会掉进壕沟里；因此，妨碍了我的进度。* (约书亚也在夺取应许之地时得到了类似的指令。(书 1:7) **只要刚强、大大壮胆、谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右、使你无论往那里去、都可以顺利。**转向右或者向左都象征着偏离圣经的窄路。会阻止我们使用权柄来赢取赐给我们的应许之地，这也象征着过一个信心的生活。)

在这座山脚下，我从汽车里出来。我感觉到我周围有很多敌人。 (正如我们的主经所历过的，在属世的教会和世界里，我们越是谦卑在上帝的话前，我们的敌人就越多。) *然后我在一灌木丛下面发现了隐藏的象锤子，螺丝刀，和扳手那样的一些工具，浸透在油里。* (摩西是在燃烧的灌木丛那里获得的权柄，要把上帝的子民从奴役中释放出来。工具是用来捆绑和放松，正如上帝赐给他门徒的权柄那样 (太 18:18)。话里的应许正是给予门徒在上帝的国里捆绑和释放的钥匙。油代表圣灵的能力。换句话说，如果我们走在那条笔直但狭窄的路上，我们就获得了为上帝捆绑或释放的权柄。) *从那里，我向右转* (绵羊在右边 [太 25:33])，*继而爬上一座陡峭的山峰。* (从第一座山下来后我们就可以攀登下一座山。在世界的尺度里低下反使我们在上帝的国里变得伟大。在后的将要在前，最卑微的将成为最伟大的。(赛 40:3) ... **在旷野预备耶和華的路...(4) 一切山洼都要填满、大小山冈都要削平....**上帝的方法是提升在世界上谦卑的成为他山上的伟人，但在世间的山上居高位的将成为卑下。)(雅 4:10) **务要在主面前自卑、主就必叫你们升高。**

到了山的上面，我进入一座巨大宫殿的门。 (约 10:2) **从门进去的、才是羊的牧人。(7) 所以耶稣又对他们说、我实实在在的告诉你们、我就是羊的门。** (耶稣是唯一的牧羊人。他使用那些从他那扇门进来的器皿。这座宫殿代表锡安山上统治上帝子民的城市新耶路撒冷。) 正如新耶路撒冷统治上帝属灵的新约里的子民，老耶路撒冷统治上帝自然的子民。保罗宣称我们已经来到了这座属灵的城市。他向我们显示它不是一座能摸的城市。(来 12:18) **你们原不是来到那能摸的山、... (22) 你们乃是来到锡安山、永生 神的城邑、就是天上的耶路撒冷... (23) 有名录在天上诸长子之会所共聚的总会....** (耶稣呼召的人来到这座山。我们的旅途就是要来到这座山，爬上山，从门里进入宝座之屋。)

然后我看见耶稣，大卫的儿子，坐在大卫的宝座上。我走过去在他旁边坐下，我们谈着话。

(宝座就是新妇在她的王旁边有统治权的地方。)(启 3:21) **得胜的、我要赐他在我宝座上与我同坐、就如我得了胜、在我父的宝座上与他同坐一般。**所有战胜他们顽梗恶心而住在耶稣名下的人都会来到这宝座。(耶 3:17) **那时、人必称耶路撒冷为耶和华的宝座，万国(外邦人的教会)必到耶路撒冷、在耶和華立名的地方聚集，他们必不再随从自己顽梗的恶心行事。**(所有征服第一座属世之山的人都将住在属上帝国度的第二座山上。这些人靠“耶和華的名”行事，因为他们跟耶稣一起坐在权柄的宝座上。这个位置给予了所有重生的人，但很多人没有住在主里，或转向右或转向左，没有持守他们所当在的位置。)(弗 2:5) **当我们死在过犯中的时候、便叫我们与基督一同活过来。(你们得救是本乎恩)，(6)他又叫我们与基督耶稣一同复活、一同坐在天上。**

当我跟耶稣谈话时，我听到在我后面有嘈杂的声音，我掉头看见一些人尝试通过后面的一扇窗口爬进宝座之屋。耶稣说，“别担心；他们进不来。”(显而易见，权力的位置可能在巴比伦被抢夺，但却不会发生在锡安，上帝的山和国度里面。)(约 10:1) **不从门进去、倒从别处爬进去、那人就是贼、就是强盗。**耶稣谈起他那时候的变节的牧者们说，“凡在我以先来的、都是贼、是强盗”(约 10:8)；今天也是这样。很多人没有下山在主的话前谦卑自己，也没有从基督的门里进入，从而偷窃了权力的位置。他们从有恩膏的牧羊人那里抢走了羊。他们抢夺了基督的羊，因为牧羊人只能传授他们的所是。宗教在历史上犯了同样的错误。在基督教的一个流派中，他们错误地把教育当作是上帝的权威和委任。门徒们被宗教领袖看成是没受过教育和无知的(徒 4:13)。然而，这些宗教领袖根据门徒们的恩赐看出他们是跟过耶稣的。信心，果子，成熟，顺服主，和对主个人的亲密了解，及他们的方式方法都必须被传递到羊的身上。牧者们不可能把他们所没有的传递下去。淫妇的女儿(启 17:5)还在大批生产出雇工(约 10:12, 13; 赛 56:9-12)；但是耶稣来领导他的羊从人为的巴比伦羊群里出来(约 10:3, 4)，以便他们不受人的传统的阻碍，可以追随他。一个人必须是长老，经验丰富，在话上成熟了，才能被提升作上帝子民的主教(监督)(提前 3:1-7; 多 1:5-9)。

一个朋友梦见基督徒是长着胡子的婴孩，表示他们跟主多年，但还是不成熟。上帝的子民太爱世界，所以他给了他们不成熟的变节的领袖来告诉他们想听到的话。(赛 3:4) **主说、我必使孩童作他们的首领、使婴孩辖管他们。(5)百姓要彼此欺压、各人受邻舍的欺压，少年人必侮慢老年人、卑贱人必侮慢尊贵人。选择有恩膏的人来代替有头衔的人。(提后 4:3)因为时候要到、人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒、就随从自己的情欲、增添好些师傅；(4)并且掩耳不听真道、偏向荒渺的言语。**

第 22 章

从现在开始

因为他说、『在悦纳的时候、我应允了你，在拯救的日子、我搭救了你。』看哪、现在正是悦纳的时候、现在正是拯救的日子(林后 6:2)。

每个人都在等候主的行动。他应允了；在拯救的日子，他搭救了我们。现在是我们蒙悦纳，行在救恩里的日子。现在是我们脱离一切咒诅得拯救的日子。耶稣战胜了魔鬼，在他的日子里赢得了他的国。（约 12:31）现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。（16:33）... 在世上你们有苦难，但你们可以放心、我已经胜了世界。换句话说，为这好消息高兴吧，因为这邪恶的世界已经被战胜了。如今在基督真正肢体的脚下。（弗 1:22）又将万有服在他的脚下、使他为教会作万有之首，（23）教会是他的身体、是那充满万有者所充满的。

现在需要的是那些相信的人去行使话所赋予的权柄，使用上帝的力量去彰显在十字架上已成就的。（罗 8:13）你们若顺从肉体活着必要死，若靠着圣灵治死身体的恶行必要活着。注意我们要靠着圣灵的力量来行动。每一个行在道中的人都会得到圣灵的力量。（林后 7:1）亲爱的弟兄阿、我们既有这等应许、就当洁净自己、除去身体灵魂一切的污秽、敬畏神、得以成圣。耶稣明明地告诉我们不要等到他在收获的时候到来时才去作他的工。（约 4:35）你们岂不说、到收割的时候、还有四个月么，我告诉你们、举目向田观看、庄稼已经熟了、〔原文作发白〕可以收割了。（36）收割的人得工价、积蓄五谷到永生....

对我们来说依靠世界和世界的方式来做事情实在是非常容易的事，但旷野时期即将来临，这些做法将变得不可能。“义人因信得生”，一成不变，日复一日的“基督徒”生活会一去不复返。我们应该学习靠我们的信心行事，不为别的理由，单为了我们的信心在权柄和敬虔生活的经验上有长进。你可以在那些你认为不起什么作用的地方开始，主要训练我们每个人成为他的器皿，给我们自己和那些相信的人带来拯救，释放，医治和供应。当我们使用我们的信心时，我们知道上帝所说的都是信实的，我们就会开始凭信心更多地行出来。每一个成功都为下一次的成功奠定了基础，以便你知道你能够扩大你的信心，命令上帝的供应成就。那一天会来到，就象我曾做到的那样，你的经验将挽救生命。

在这里我要跟你们一起分享我早期的经验，不是为了荣耀我自己，而是基督；因为，你有甚么不是领受的呢（林前 4:7）。当我还是一个年轻的基督徒时，我请求主拉着我的手带领我，教我如何作他的门徒。我真正地感觉到他与我同在，在教我。我一直在研究信心并热望使用它。我的见证人唐·罗伯生和我一起去滑水橇。我们发动车后，拉起了船，注意到挂钩下面有噪音。我们打开车盖后发现交流发电机杆在摇摆，一个轴承坏了。唐说，“我们怎么办？”我说，“让我们命令它被修好，然后凭信心去滑水。唐同意了，所以我们按手在嘈杂的交流发电机上面并奉主耶稣的名命令它好了。我们猛力地盖上盖子，用挂钩钩起船，飞一般向老河奔去，开了约一小时的车。到这时，在我们要去的方向开始有云雾聚集加上闪电。然后我意识到这又是另一次好机会让我们看到上帝的奇妙作为。我对唐说，“让我们指着那些云雾宣告他们离开。”我们一起宣告。我们边开车，云雾边散开。我们在窗户的两边能看到云团，但在我们汽车前面几英里，从挡风玻璃望去，却是蓝蓝的晴天。我们在主里欢喜快乐！

当我们到达去老河必经之路的错河时，我们必须慢下来歇一会儿。然后我们注意到盖子下面没有噪音了。唐说，“停车！我想看看！”我们打开车盖，那台交流发电机没有噪音了，变成十分完好平稳。荣耀归给上帝，我再没必要更换那台交流发电机！我们启程向着老河驶去，我们又开进了散开了的云雾里。我们重复我们的命令要求云雾散开，让风改变方向。上帝显出了他的旨意。我们滑水有了一个

美丽，阳光充足的日子，但在我们周围几乎每个方向都能看见云雾。一些人会认为有一个滑水的好天气对全能的上帝来说并不重要。重要的是他要训练我们，有时我们的经验和我们的娱乐对他都是重要的。

有一次，在从教堂到幼儿园去接我女儿黛博拉的路上，我的汽车在离学校大约三条街区的地方死火了。我一次又一次发动汽车直到电池都耗尽了。不想迟到，我开始步行。天空满了黑色翻动的云雾，立即下起了雨来。我头脑中有声音说，“你为什么不命令雨停下来呢？”我举起我的手对那些云雾摆动着说，“奉耶稣的名停下来。”雨停下来了，好象我拿了一把刀把他们从天空横着切断了一样。很受鼓舞，我接黛博拉回来的路上就把这故事讲给她听。我说，“如果上帝能那样做，他也能够发动那辆汽车。等我们到车里的时候，我们要按手在车上，并奉耶稣的名让它发动。”我们坐进车里，把我们的手放在表盘附近并说，“奉耶稣的名发动。”我插进钥匙并一直打火。最初电池一点点回来了，工作了相当长的时间，但我拿住钥匙的时间越长，电池就越弱。发动机有了些动静，尽管钥匙一直打着，后来还是没发动。电池已经死了，钥匙还在里面，但突然却发动了，象有两个电池在里面一样。我知道是主有意那样做的，以便我知道那是他的功劳。回顾过去，我从主得到力量抽刀断雨，使我信心满满，如果我们按手城市的每辆汽车不发动才会让我奇怪呢。荣耀归给上帝！他拉着我们的手，一路鼓励我们。

我希望这些经历祝福了你。与上帝同行吧。