

你已经得到了！
You've Already Got it!

所以别再尝试去得到它
So Quit Trying to Get It

安德烈·渥迈克
Andrew Wommack

若无特别注明，中文经文均引自和合本。

你已经得到了！

作者：安德烈·渥迈克

出版日期：2019年5月

目录

前 言	1
第一章	你有多极度渴望？	3
第二章	检查你的接收器	10
第三章	被接纳和蒙光照	20
第四章	神的能力在你里面	27
第五章	本乎恩因着信	37
第六章	“我所有的”	47
第七章	神最好的！	57
第八章	灵里的看见	65
第九章	灵界是真实的	71
第十章	神采取行动的地方	77
第十一章	神的回应 在灵里	87
第十二章	神已经提供	95
第十三章	战场	103
第十四章	得释放！	113
第十五章	凯旅游行	122
第十六章	宣告神的话语！	131
第十七章	魔鬼的伎俩	138
第十八章	让你的信心发挥作用	143
第十九章	超自然的信心	150
第二十章	信心的法则	158

第二十一章	信心说话	163
第二十二章	激进的领受	171
第二十三章	不信抵消信心	176
第二十四章	威格尔斯沃思有更少	186
第二十五章	对付你的不信	195
第二十六章	回应神	201

前言

就像封面这只狗，大部分基督徒花一生的时间追逐他们已经拥有的东西。他们总是求主做一些事情——去祝福、医治、释放或使他们兴盛，而真相是，他们正在寻求他们已经得到的。他们相信神能够做任何事情，但并不相信他已经（过去时）做了很多。

然而，以弗所书写作的角度完全不同：在基督里所有的事情已经完成并且给了重生的信徒。这不仅已经完成，而且已经是我们的了！

一个得胜的基督徒不是在寻求胜利，而是执行借着耶稣基督的死、埋葬和复活已经赢得的胜利。我们不是尝试去赢得战争，我们是来自已经获胜的战争！耶稣已经得胜了，我们是在执行他的胜利（罗马书 8:37）。

作为信徒，我们不是尝试从神得到什么，我们争战是为了领受那在基督里已经是我们的完全彰显。我们不是尝试得医治，我们争战是因为我们已经被医治了，但魔鬼试图偷走它。我们不是求神使我们财务兴盛，我们是在为信心打那美好的仗，从而看到已经给了我们的兴盛的彰显。我们不是求神祝福我们，因为他已经把所命定的福赐给了我们。借着相信我们已经得到了、谈论如同我们已经得到了、行动如同我们已经得到了——我们把主已经提供的据为己有。

已经完成了!

明白神已经祝福你、医治你并使你兴盛，去除了依靠行为的律法主义心态。你不再在定罪和不配的感觉中挣扎，因为你会意识到，所有的事物都已经给了你。事实上，你所需的一切，远在你来到世上之前就已经提供了。因为这是一个礼物（不是基于你的表现），你配得——或不配得——与此毫无关系！

知道神已经提供了某样东西，你还会怀疑他是否给你吗？你不会！知道他已经完成，这会消除一切怀疑。你不会再这样祷告：“神啊，我知道你能够，但是可以请你为我做这件事吗？”你知道这已经完成了。问题是：你会领受吗？

如果你明白并拥抱这些真理，你会被当今称为基督教的很多东西视为异类。宣告“神可以医治、祝福、释放并使你兴盛”，表面听上去很好，但这只是表示什么可以发生。神的话语宣称：“神已经医治、祝福、释放并使你兴盛了。”你能看见区别吗？

享受神的供应

你需要这本书所包含的真理，从而开始经历神的能力更大地彰显在你生命中。你的信心将被唤醒，你的心将被鼓励，你的双脚将坚定地踏上他的胜利之路。

停止追逐你的尾巴，开始享受神丰盛的供应！

第一章

你有多极度渴望？

有一次在一个教会事奉时，我注意到牧师和他的会众由衷地唱着他们对神如何“极度渴望”的歌。不要误解我，我喜欢那些曲调及其大致含义。不过，我宁愿唱“我爱你”而不是“我极度渴望你”。

Desperate(极度渴望)来自拉丁语“*despair*(绝望)”一词。查看词典的这些定义：

1. 因绝望而鲁莽或暴力，被驱使去冒任何风险。
2. 作为最后的手段。
3. 几乎无望的、危急的、严重的，例如，令人绝望的疾病。
4. 起因于或表现出绝望；感到绝望，例如，饥饿的绝望神情。
5. 因为需求或焦虑而处于无法忍受的状况，例如，极度渴望得到认可。
6. 因为恐惧、危险或遭受极大痛苦而极端的，例如，极度需要。

“绝望的同义词是无望、铤而走险、泄气、沮丧、灰心、颓废。所有这些名词都是以精神低沉或失去希望为特征的情绪状态。绝望和无望强调完全没有希望，并且通常暗示一种无力感或放弃。铤而走险暗示没有希望

的理由，但是增加了反击的想法，常常是盲目地或鲁莽地”（《新美国传统词典》）。

当你唱“主，我极度渴望你”时是什么意思？你是说“主，我爱你，我想要你超过一切”？如果是，那很好。但根据词典，你真正在说的是：“因为这种极其难以忍受的情况，我处于绝望之中。没有希望的理由，但是无论如何，我正焦虑地、鲁莽地、暴力地反击。”如果这是你“极度渴望主”的意思，那就绝对错了！

饥渴？

基督徒极度渴望的唯一原因是他不明白神已经成就了。主已经祝福了我们、医治了我们、释放了我们并使 we 兴盛了！他爱我们，没有什么可以改变这一点。无望、无助以及处于绝望之中的唯一原因是我们不知道我们是谁以及我们在基督里所拥有的。

对于耶稣已经为我们所做的，我们需要完全的启示！那不意味着我们不会遇到问题，但是在问题当中，我们可以说：“天父，在我还没有这个需要之前你就已经供应了。我知道供应就在那里，所以我要接近你。谢谢你向我揭示它！”基督徒永远不应该无望或绝望。

当你唱“我渴慕神”时，你的意思是什么？如果你在表达渴望，那很好：“神，我爱你，我想要你超过一切！”然而，仔细看一下词典的定义，渴慕 (*hunger*) 表示“受伤、痛苦、极度痛苦、沮丧和伴随着你的需要没得到满足而来的绝望”（《新美国传统词典》）。

很多人唱“神，我极度渴望和渴慕你”的意思是：“我是如此痛苦。人生糟透了，但是我在寻求你。你是我的答案，我相信在那里——某个地方——你会做些事情来满足我的需要。”这跟神话语的启示完全相反！

“这幅画面有什么问题？”

“神啊，我们需要你采取行动，触摸我们，求求你，主，做一些新的事情！”这个教会刚唱完他们多么“极度渴望”的歌，我就站起来说话并问道：“你们多少人渴慕神？你们对他有多极度渴望？”他们都大声地鼓掌欢呼。

我继续说：“约翰福音 6 章 35 节宣称：‘耶稣说，我就是生命的粮。到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴。’”

我问他们：“这幅画面有什么问题？你们都站在那里承认你们又饥又渴。但是这里说你们必定不饿或永远不渴。耶稣告诉井边的女人同样的事情：‘人若喝我所赐的水就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。’”（约翰福音 4:14）他们立刻变得极其安静，你都能听到银针落地的声音！

请不要误解我正在说的，我使用“渴慕神”这个词是就“你深深地向往他”这个意思而言。我的好朋友鲍勃·尼克尔斯说，“如果不更多拥有神你也能活着，你就会这样活着”以及“如果没有更多的医治你也能活着，你就会这样活着”。你可以在这里面插入若干不同的事情，比如，平安、喜乐、富足等等。但重点是，你

必须对神的事饥渴——强烈地渴望和专注——以期经历它们。

主不会临到只是被动寻求他的人。你必须全心全意地追求他。

“耶和華說：我知道我向你們所懷的意念是賜平安的意念，不是降災禍的意念，要叫你們末後有指望。……你們尋求我，若專心尋求我，就必尋見。”（耶利米書 29:11, 13）

這種飢渴是屬神的。

但是如果你“飢渴”的意思是：“主啊，我實在太空虛。我沒有喜樂、沒有平安、沒有希望。神啊，你在哪裡？我極其渴望你。”這就不對，而且不是信心。但是，這就是今天基督的身體里一直被宣告和效仿的“正常的”經歷。這就像人坐在十二道菜的大餐前，他們想吃的東西全都在那裡，但是他們不停地叫喊：“我很餓！”他們只是想要同情或者某人把食物塞進他們的嘴裡。就我個人而言，對那些坐在如此丰盛的食物前却抱怨他們多麼“飢渴”的人，我沒有同情。如果你餓了，吃！

从你的井中汲取

神已經給了我們一切。每位重生的信徒里面都有一口活水井。如果我們又飢又渴，這不是主的錯。現在不是求他來觸碰我們的時候。現在是我們開始拿起並吃喝神已經給我們的東西的時候！

我不是说基督徒不会遇到问题或挫折，或者我们应该总是完美无缺的和否认现实的。信徒会经历饥渴，他们感到空虚，而神好像远在千里之外。但是当你经历饥渴的时候，用这种方式对神说话是错误的：“主啊，我实在没感觉到你的爱。请爱我。做些事情向我显示你关心我！”你可能也说过“神，你没有做任何事”，因为你正在把你的空虚感和饥渴感归咎于神。

通过这本书里的启示，我明白了神对我无限的爱远超过我的理解或需要。他没法爱我更多或者给我超过我已经拥有的。懂得了这点使我三十五年来远离消沉和沮丧！

有时这样的感觉会来试探我。我和任何人一样，也曾遇到问题和可怕的事发生。我甚至有过这样的想法：唉，开上你的皮卡离开吧。别再回来了！我再也受不了了。一走了之吧！虽然有这些想法，我却没有向它们屈服，因为我也有这个启示，就是神爱我并且已经提供了我所需的一切。

所以我提醒自己神的话语，而不是向饥渴、沮丧、绝望让步。我永远不要说：“主，事情就是这样。现在你必须做些全新的事来触动我。我正在从你那里寻找一些别的东西。”这对于神已经成就的事来说是一种侮辱。相反，我祷告：“天父，这是绝对错误的。约翰福音 6 章 35 节说我应该不再饥渴。我知道在我里面有非常多的爱、喜乐、平安——所有圣灵的果子（加拉太书 5:22, 23）。我需要的一切已经在那里了。所以，天父，我知道你已经做了你的部分。如果我受到消沉、沮丧、屈服、放弃的试探，这不是你的错，是我的错。我没有

专注在你身上。我让自己的眼目离开了你并转向这世界的问题。”我会与外界隔绝开来，花上一天左右的时间禁食、祷告、寻求神。我所做的是采掘主已经放在我里面的东西。我汲取他已经赐予的生命，而不是求他给我一些新的东西。

这就是为什么我可以诚实地告诉你，三十五年来我没有消沉过。我有受到消沉的试探，我有消沉开始攻击我的感觉，但在十或十五分钟之内，我就决定我不喜欢消沉并拒绝拥有它。神在我里面赐给我这样的喜乐，以至于我可以选择常常喜乐（腓立比书 4:4）。

不被动！

神的话语说：“我要时时称颂耶和华，赞美他的话必常在我口中。”（诗篇 34:1）

这不是在告诉你只要“假装去做直到你做到了”。相反，这是在谈论汲取你里面所有的。

当我汲取了神已经放在我重生的灵里的喜乐时，我就一直过着得胜的生活。在巨大的不幸之中，我经历了持续的喜乐和平安。这不是因为我从没受过试探，而是因为在我心里我知道神已经完成了他的部分。

我没有变得被动并说：“神，我在等候你。”许多人这么做，然后焦虑地等着主的显现。他们唱道，“我是如此极度渴望和渴慕！神啊，你在哪里？我只是一个可怜的天路客旅，在世上实在是太悲惨了。”相反，我祷告：“天父，我知道这是不对的。这不是你所做的。你的话语显明你已经祝福了我。我为你所做的赞美你！”

我开始专注于主和他的话语，然后从我里面汲取他丰盛的生命。

这就是我三十五年以来气馁或消沉的情绪只会持续很短时间的原因。我只是拒绝向这些消极情绪屈服，或者让它们在我的生命中产生影响。这真棒！

许多人渴望得到相同的结果，可他们认为得到它们的方式是被动地求神去做某事，然后坐下来等着。如果事情没有变化，得胜——医治、富足、祝福、释放——没有立即发生，他们就会生主的气，问道：“神，为什么你什么事都不做呢？”根本就不是这样。

主已经做了一切。然而，如果你没有看见它彰显出来，这不是神没有赐予——而是你没有领受到！跟我来，让我带你踏上一段旅程，这将教你如何领受神已经为你做的。

第二章

检查你的接收器

以弗所书是从事情已经发生的角度来写的。保罗在这封信里的开场白是：

奉神旨意，作基督耶稣使徒的保罗，写信给在以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人：愿恩惠、平安从神我们的父和主耶稣基督归与你们！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。

以弗所书1:1-3（强调为作者加）

注意这里的用辞：“他在基督里曾——过去时，已经完成——赐给我们天上各样属灵的福气。”

有些人认为，“嗯，这只意味着属灵上的事情，在超凡的领域，而不是在实际的、个人的方面。我们只是在天堂里才被祝福”。事实上，“在基督里天上各样属灵的福气”只是“神已经把一切赐给我们”这一真理的古英语表达方式——这是在灵的领域里。

神为你所做的一切已经被存进了你重生的灵里。虽然它已经在那里，但你必须将它从灵中汲取到物质领域。

如果神已经赐福给你，这是以弗所书 1 章 3 节清楚表明的，那么你为什么不断地请求他祝福你呢？“得了吧，安德烈！这只是语义学。”不，这是个问题。你不断祷告、祈求、寻求神的祝福是因为你并不真正相信自己已经被祝福了！

沉默

在我向人讲道时，我经常走到听众前，把我的圣经交给坐在前排的某个人。然后我问人们，“如果那个已经得到我圣经的人来到我面前问我：‘我能得到你的圣经吗？’你们认为我会做什么”？如果有人求你给他们你知道你已经给了他们的东西时，你会怎么回应？就我个人而言，我不知道该如何回答。我可能只是看着他们，心想，你们已经得到了呀——所以你们在求什么呢？我还应该做什么呢？

如果你求别人给你他们已经给了你的东西，他们会如何回应你？可能会有一段尴尬的沉默。听起来很像神经常对我们做出的回应！

你祷告说：“神啊，请医治我的身体！”但什么回答也没听到，所以你在想，主啊，发生什么事了？你为什么不对我的祷告？神可能在天堂里挠着头想，等一下，难道彼得前书 2 章 24 节没有说因我受的鞭伤你们便得了（过去时）医治吗？医治已经完成了！我已经把使基督从死里复活的相同的能力放在你们里面了（以弗所书 1:19-21）。如果神会困惑的话，我相信他会说：“我知道我已经把这给他们了，但他们还在这里求我给他们。”这不是接近神的方式！

我们也做其他愚蠢的祷告，比如：“神啊，我们请求你今天在我们的教会服事中来与我们同在。主啊，求你与我们相会！”神的话语明明说道，“我总不撇下你，也不丢弃你”（希伯来书 13:5），以及“无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间”（马太福音 18:20）。神总是与我们同在，但我们仍然祷告，“主啊，求你来与我们同在”以及“主，当我们离开此地的时候，求你与我们同去”。神怎么回答这样的祷告呢？你知道我们在做什么吗？我们让感官支配着我们。因为我们没有看见神，没有感觉到任何东西，也没有人发抖或倒地，所以当神的话语说神已经在那里的時候，我们还在请求神来。

开始接收

祷告的适当方式是：“天父，你的话语应许你总不撇下我们，也不丢弃我们，并且有两三个人奉你的名聚会的时候，就有圣灵特别的同在。天父，我们感谢你在这里。我们相信你的同在，我们让你的同在彰显出来。我们不希望你只是在灵界与我们同在。我们渴望降服于你，使你能在医治、释放、喜乐、平安、救恩、圣灵的洗中彰显你自己。我们想要你自由地彰显你自己，做你想做的事。”这是正确的祷告方式，因为你祷告的话与神的话语是一致的。你在说：“我们相信你的应许，但我们想让应许彰显出来。我们渴望你从属灵世界进入物质世界的彰显！”

祷告“神啊，来与我们同在”是错误的。这意味着你直到可以看见或感觉到神，才会相信神同在。如果有

人开始喊叫“我感觉到圣灵了”，你就会说：“神现在在这里！”神并不是刚出现，他一直在那儿。你只是刚开始接收到。

无论你现在在哪里，你周围都有电视信号。无论你是在家里、在车上、在工作中、在公共汽车上或坐在某处树下，电视信号都在那里。仅仅因为你不能用五官感知到电视信号，并不意味着它们不存在。即使是在物质世界里，一个不信神的人——零信心的人——也能证明你周围有电视信号。他们所要做的就是接一台电视机，插上电源，打开电视，然后收看节目！

当你第一次看到屏幕上的信号时，并不是电视台刚开始播放节目的时候。电视机打开前，信号就已经存在了。当你打开电视机收看节目的时候是你开始接收的时候，不是电视台开始播放的时候。

如果电视机的画面突然变成一片空白你会怎么办？你会打电话给电视台让他们重新播放吗？不会！你会换个台来检查你的电视机。如果其他频道还在播放，只是那个频道没有画面，那么你可能会认为是那家电视台没有在播放节目，也许他们的发射机出了问题。但如果你的电视机所有的频道都是空白，你不会给电视台打电话。你知道，你的接收器出问题了！因为百分之九十九的可能性是问题出在你的接收器上，而不是电视台的发射机，所以首先要做的是检查你的接收器。

在信心中祷告

神是有发射机的那位。他是所有物质和属灵祝福的给予者（以弗所书 1:3），他已经把这些祝福发射给了

你。一切都来自神，他已经发射了。如果你没有看到这些祝福彰显在你的生活中，问题不在神的发射机上。你需要修理你的接收器！

然而，当大多数基督徒感到不快乐时，他们就去问主：“神啊，我的喜乐在哪里？怎么回事？求你恢复我得救时的喜乐！”你唱过那首歌吗？它的曲调很好，但歌词实际上来自旧约。

“神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵。求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。”（诗篇 51:10-12）

大卫在悔改他与拔示巴所犯的罪时，做了这个祷告。

然而，新约信徒说：“神啊，不要丢弃我，使我离开你的面。请别离开我！”这是对耶稣所做的事情的侮辱。大卫没有神应许会一直和他在一起的盟约。旧约是基于表现，所以神的确会来，又会离开。旧约里的人没有重生，他们没有新约中所说的永恒的救赎（希伯来书 9:12, 14）。然而，耶稣应许说“我总不撇下你，也不丢弃你”（希伯来书 13:5），以及“我就常与你们同在，直到世界的末了”（马太福音 28:20）。如果你已经重生却没感觉到神的同在，而你像大卫那样来祷告：“不要丢弃我，使我离开你的面，使我里面重新有正直的灵，不要从我收回你的圣灵。”这意味着你不明白你在你的契约中所拥有的好处。你在不信中——不相信新约！

你需要在信心中祷告，而不是在不信中祷告，然后纳闷为什么你没有看到更好的结果！出于信心的祈祷要救那病人（雅各书 5:15）。出于信心的祈祷会带给你释放和喜乐。

说：“天父，我不觉得你在这里。没有明显的迹象表明你现在在我的生活中。一切都越来越糟。但是天父，你的话语说你总不撇下我，也不丢弃我，所以我知道你在这里。导致我生活中这些问题的不是你。我知道你没有丢弃我。我现在请你帮我看看我做了什么使得我远离了你。当我寻求你的时候，请帮助我建立连接并释放你放在我里面的这个生命。我知道你的圣灵仍在这里。我知道你的祝福仍在这里。我相信这些祝福会被释放出来。我拒绝接受其他的东西。”这是在做出于信心的祷告！

捍卫你的地位

仍然有一场争战。但是这场争战是站在神已为你赎买的胜利中——而不是出去赢得一场胜利。这有很大的不同！

在军队里，我发现防御一个已经被扼守的阵地要比尝试攻占一个新阵地容易得多。如果你在一座小山的顶部，有防御的优势，你用五个人就可以扼守这个阵地。但是如果攻占这个阵地，就需要一百人。赢得你还没有的东西比捍卫已经属于你的东西需要付出更多的努力。

你需要相信你已经被祝福了（以弗所书 1:3）。神已经赐给你医治、智慧、启示、富足、喜乐、平安——你所需要的一切！

我关于“灵，魂，体”的教导在这一真理上讲得更加深入。它从神的话语中揭示了你重生的灵已经是完美的、完全的，充满了神的祝福和能力，正如在永生状态中一样。

你三分之一的救恩已经完成了。你的灵完全得救了。你的灵和耶稣一模一样。你的灵有他的喜乐、他的平安、他的知识、他的爱、他的果子。对耶稣来说是真实的一切，对你重生的灵来说也是真实的。那里没有不足。你的灵不是处于日臻完善的成长过程中。你灵里的这些东西不是以种子的形式存在，还得长到成熟。不，它们在灵里已经是完全和成熟的。你所要做的就是更新你的心意，让这些通过你彰显它们自己。如果这对你不是启示，你需要启示来充分理解我所分享的信息。

神已经成就了。这不仅仅是“原则上如此”。这不只是写在某张纸上的东西。在你重生的那一刻，你的灵里发生了一场真实的转变。现在你有了爱、喜乐、平安、忍耐、恩慈、良善、信心、温柔、节制（加拉太书 5:22-23）。你现在与耶稣完全相同——在你的灵里（约翰一书 4:17；哥林多前书 6:17）。使耶稣从死里复活同样的能力现在住在你里面（以弗所书 1:19-20）。释放你知道和相信你已经拥有的东西比尝试去得到你没有的东西要容易得多。

如果你不完全确信你已经得到了，你要么屈服，要么与你不会得到的想法争战。然而，一旦你知道它是你的，你怎么会怀疑你会不会得到它呢？这很简单，但很深刻！

划定界限

当我和妻子刚开始事工的时候，我们穷得什么都付不起！主已经赐给我们经济上的富足，但我没有与他的法则合作来释放这富足。事实上，我违背了神话语中的许多教导。因此，我们真的很挣扎，直到我学会了一些东西并作出相应的调整。神爱我们，我们没有饿死，但我们直到明白他的国度是如何运作的并开始合作的时候才兴盛起来。

在那段时间里，我甚至没有一本完整的圣经。我去越南期间一直带着我的圣经。它太残破了，标满了字，以至于大多数的段落都难以阅读，而且很多部分都脱落了，丢失了。当时我正在德克萨斯州塞戈维尔的一个小教会里作牧师，却没有一本完整的圣经！

不管对错，我做了一个决定：“天父，我必须开始看见你的能力在某处彰显。如果我无法相信你能使我有足够的钱去买一本新的圣经，我怎么能相信你能使我有足够的钱去带领人们得救、看见他们得医治、被释放、领受圣灵的洗呢？”我决定来处理这个问题，我说：“神，这个信心要么起作用，要么我就死在这里。这场争战的结果决定我是否继续下去。”对我来说，这是没有商量余地的。

因此我开始为一本新圣经相信神。总之，我花了六个月的时间才得到足够的钱来买它！不是我没把这当作优先之事，而是我们的财务状况很紧张。我和妻子会两三个星期不吃东西——甚至当她怀孕八个月的时候——

因为我们没有食物。当我说我花了六个月的时间来相信能多出二十五美元去买一本圣经，我并没有夸大其词。

对一些人来说，财务上的“麻烦”是指银行里有1,000美元的存款，却有1,100美元的账单。我们连银行账户都没有，更别说存什么钱了！有几天我们口袋里一分钱也没有。我甚至捡可乐瓶卖钱来买汽油。

对付怀疑

撒但一直来搅扰我，我不断地与怀疑争战。六个月期间，在我醒着的时候，不到十分钟我就会有这样的想法：这不会奏效。你永远不会得到新圣经。你甚至连圣经都没有。你哪是属神的人！我不得不对抗这些想法说：“不！奉耶稣的名，我有我的圣经！”在这六个月里，我一直在与这些无休止的想法争战。

我终于有了足够的钱。于是我去了一家书店，买了一本圣经，刻上我的名字。这是我的！当我胳膊下夹着新圣经走出书店之后，我再也没有怀疑过我会不会得到它。

“嗯，当然！你为什么怀疑你会得到你已经得到的东西呢？”这正是我要表达的！

祷告了“主啊，请医治我”之后，立即就想我将要死了，你知道你为什么对抗这样的想法吗？这是因为你你不相信你已经得医治了。你相信神能医治你，但你在等着他这样做。这是错的！神已经释放了他的医治能力。你别等着神来医治你，神在等着你去占有他已经成就的东西。

相信和接收！

这就像电视信号一样。信号已经在播放中了。如果你看不到画面，这不是神没发射，而是你的接收器没正常工作。你需要进入业主手册——神的话语——并开始学习。找到打开那东西的方法，调好频道，消除静电，调整各种因素以期达到最好的接受效果。

不要说：“我在等候神！”这不是事情的运作方式。“因他受的鞭伤，你们便**得了**医治”（彼得前书 2:24，强调为作者加）。神在等着你去相信和接收！

自从我开始教导这个真理以来，我看到领受医治的人数有了巨大增长。他们不再只是请求和等候神来做。相反，他们相信主已经成就的事。他们运用他们的权柄，命令已经被提供的东西彰显出来。结果非常棒！

我的大儿子约书亚曾经生病，看上去像是要死了。我和洁米争战、抵挡，最后他好转了。这病在他身上一连发生了好几年。后来看到约书亚又生这病的时候，我为此寻求主。我祷告：“主啊，怎么回事？”主回答：“问题在于，你在争战着得医治而没有为你已经得医治而争战。你正在努力获得医治，而不是去捍卫你已经拥有的医治。”我一明白这个真理，情况就好转了。

不要为了得医治而争战；为你**已经得了**医治而争战！不要努力去尝试获得医治；努力捍卫你在基督里已经被提供的医治！

让这个启示渗入，让它改变你从主领受一切事情的态度！

第三章

被接纳和蒙光照

“就如神从创立世界以前，在基督里拣选了〔过去时〕我们”（以弗所书 1:4，方括号为作者加）。

当你向主呼求救恩的时候，不是他第一次把他的愿望搁在你心里的时候。神没有听到你的声音后突然说：“好吧！我想我会回应并差遣我的儿子。”不，他已经选择了你。供应已经预备好了。赎罪是一项已经完成的工作。救恩正等着你在信心中伸出手并占有它。虽然必须由你自己选择相信和接受，但在你还未有需要、还未出生、还未犯罪之前神已经为你预备了供应！

使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的（该句英王钦定本直译为：他**已使**我们在爱子中**被接纳**——译者）。

以弗所书 1:4-6（强调为作者加）

大多数基督徒都在尝试做一些事情（活得圣洁、读神的话语、十一奉献、禁食等等）以使自己能被神接纳。这就像一个人背后绑条棍子，棍上吊根胡萝卜在前

面晃来晃去。他们在跑步机上跑着却不能到达任何地方。每次他们向他们的目标努力时——目标就会移动！宗教让这些基督徒不断地盼望着他们被神所接纳的时刻。他们对神已经让他们“在爱子中被接纳”这个事实视而不见（以弗所书 1:6）。

“在爱子中被接纳”与路加福音 1 章 28 节中的“蒙大恩的”在希腊原文中用的是完全相同的词。“天使 [加百列] 进去，对她说：‘蒙大恩的女子，我问你安，主和你 [马利亚] 同在了！’”（方括号为作者加）这是仅有的两次这个词被用在新约中。因此，“在爱子中被接纳”意味着你是神的“蒙大恩的”人！

既成事实

大多数基督徒不相信主对他们的接纳、喜欢、爱是既成事实。这是他们渴望得到的东西，但不明白他们已经拥有了。事实是，神爱你——他已经不能再爱你更多！你完全没有办法让他爱你更多——或更少。

这与当今大多数的宗教教导相反。宗教说：“神爱你的程度与你的表现成正比。”这不是真的。你因为耶稣所做的而被接纳。以弗所书 1 章 6 节宣称你“**在爱子中被接纳**”（强调为作者加）。谁是爱子？耶稣！“我们借这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。”（以弗所书 1:7）

你已经被赦免——完全地！耶稣不仅对付了你已承认的过去所犯的罪。在十字架上，他为你过去、现在、甚至将来所有的罪付上了代价。这是希伯来书 9 章 12 节所揭示的“永远赎罪的事”。（我的标题为“永远

救赎”的讲道，深入探讨了希伯来书第9章。这是《灵，魂，体》的第7章。)

如果你被要求写一篇祷文，两千年后的信徒将能够阅读并从中受益，你会怎么写？根据我与数以千计的基督徒打交道的经验，今天的基督徒通常会说：“神啊，我请求你将你的灵倾倒在那一代人身上。降下复兴并以强大的方式运行！主啊，求你那日在地上行一件新事！”基本上，他们的整个祈祷就是：“神，做点什么！”

保罗的祷告正好相反！

求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，在他的知识上赐给你们智慧和启示的灵，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望；他在圣徒中的基业有何等丰盛的荣耀；并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力。

以弗所书1:17-19（英王钦定本直译）

我们祷告：“神啊，去触动这个人。”保罗祷告：“主啊，请帮助他们看见和明白你已经做了什么。”这两者有巨大的不同。

当你知道神已经做了什么，你就有信心祷告。

谁在回应谁？

耶稣比你更爱你所代祷的人。不是你的祷告使得耶稣爱他们并在他们的生活中采取行动。耶稣对他们的

爱超过了你可能有的数百万倍！你的爱甚至无法接近神对你所代祷的人的爱，但是你有多少次为某人祷告的时候心里在想：主啊，如果你对这个人^{的爱}有我一半这么多，你就会触动他们的生命！

我三十年前就是这样祷告的。在为我们的城市代祷的时候，我哭泣、哀号、乞求、恳求，认为神必须做点什么来降下复兴。我努力让自己亢奋起来，以至我捶着墙大声喊道：“神，如果你爱德克萨斯州阿灵顿市的人有我的一半，复兴就来了！”然而，我刚一开口，就知道我的神学出了什么问题。

我以为神在回应我的祷告。我相信我的代祷激发了神并使他有所行动。我想象着主在天堂，双臂交叉放在胸前，为我们的不敬虔感到难过。在我看来，他已经收回了他的灵和他的祝福，我们不得不恳求他把他的心重新转向我们。许多人认为这是为复兴祷告的方式，但这是完全错误的。

不要误解我——我支持复兴及其所有的益处。我只是不认同我们实现复兴的方式。

浸入、汲取、释放！

复兴来到并不是靠祈求主来倾倒他的灵，也不是靠恳求他采取行动，做新的事情。复兴来到是靠开始相信神已经做的，并且开始行在他充满活力的、超自然的生命中。

你使人从死里复活，你开瞎子的眼睛，你开始服

事人，看到他们得自由——你就会拥有够你应付的一切复兴！

耶稣没有求神浇灌他的灵。他被圣灵充满之后，只是浸入、汲取、释放，并将圣灵赐给人。我们称之为“复兴”的每件事都发生在基督的事工中，但不是通过祈求和恳求神来做的。耶稣只不过做了天父吩咐他做的事！

是的，我们的土地上需要复兴。但它是怎么来的呢？通过动员另外一百万基督徒每周一天同心合意地禁食祈祷，求神赐予复兴吗？不！当我们全心全意地寻求主，开始相信、汲取并在他已经成就的事情中流动的时候，复兴就来临了。如果你为神着火，人们会来观看你燃烧！

看见和理解

保罗没有祈求神做什么新的事情。相反，他说：“因此，我听到你们在主耶稣里的信心，和对众圣徒的爱心，就不住地为你们献上感谢。我祷告的时候，常常提到你们，求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，在他的知识上赐给你们……”（以弗所书 1:15-17，英王钦定本直译）什么？一件新的事情？另一次浇灌？一波新的浪潮？不！“智慧和启示的灵，使你们充分地认识他。”（17 节）

保罗不是在求什么新的东西，而是在求神已经成就、现已住在我们里面的事物的启示开始呈现出来！

“这恩典是神用诸般智慧聪明，[已经]充充足足

赏给我们的，都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘。”（以弗所书 1:8-9，方括号为作者加。）

换句话说，保罗所祈求的智慧和启示已经赐给了每一位信徒。但并非每一位基督徒都接收到了这些智慧和启示——他们没有把他们的接收器插上电源，打开并调到适当的频道。

他祷告说：“并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望；他在众圣徒中的基业有何等丰盛的荣耀。”（以弗所书 1:18，英王钦定本直译）你不需要神来做新的事情。你需要的是看到和理解他已经做了什么！

作为一位重生的信徒，通过基督你现在已经得胜有余了（罗马书 8:37）。你已经从有罪的、不义的、不圣洁的，变成了在他里面的公义和圣洁（哥林多后书 5:17, 21；以弗所书 4:24）。他救了你们脱离黑暗的国，把你们迁到神自己爱子的国里（歌罗西书 1:13）。与耶稣所拥有的同样的能力（以弗所书 1:19-20）、生命（加拉太书 2:20）、智慧（哥林多前书 1:30）、得胜（哥林多前书 15:57）、恩膏（约翰一书 2:20）、信心（加拉太书 2:20）现在住在你里面。你不需要更多的东西！

你只需要关于你已经拥有了什么的启示！这就是保罗所祷告的：照明你们心中的眼睛；使你们知道他的恩召有何等指望；对于你在基督里的潜能，你将拥有完全的启示；你将会看到他在你（一位圣徒）里面的基业有何等丰盛的荣耀！

集中你的注意力!

大多数人都把神的荣耀想象得很遥远。他们想象着天堂的辉煌——珍珠门、黄金街、豪宅等等。但以弗所书 1 章 18 节揭示了神在圣徒中的基业有何等丰盛的荣耀。天堂里的东西和已经在你里面的东西相比简直黯然失色!

你可能在想，那不可能是正确的! 为什么? 你在镜子里看到的是痘痘、白发、大圆肚等等。你审视你的情感领域，注意到你并没有感到平安和喜乐。所以你得出结论：“这不可能是神的荣耀所在。当然，它不在这里!” 神的荣耀在你重生的灵里，而不是你的身体或魂里!

你的五种自然感官无法感知你的灵。你也不能用你的魂(你的个性——头脑、意志、情感、良知)来“感受”你的灵。你必须透过神的话语才能看见你是谁、你在灵的领域有什么，然后凭信心相信它。大多数基督徒不知道这一点，但神的荣耀已经在他们的灵里面了。

如果你得到了这个启示，抑郁症就不会对你有任何影响! 当你真正知道你恩召的指望以及神现在在你里面的基业有何等丰盛的荣耀时，你怎么会垂头丧气呢? 想要保持抑郁，你必须把这个启示关掉，只看物质领域中你身处的环境和其他负面的事情。但是如果你把注意力集中在你是谁以及你在基督里有什么，认识到这是既成事实，你将在永恒中经历的荣耀已经在你里面，抑郁就会离开，你就会开始享受胜利。这会使栅栏柱也兴奋地大叫起来!

第四章

神的能力在你里面

保罗祷告你会明白：

并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，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。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。

以弗所书1:19-23

神想要你看见他向我们这信的人所显的能力是何等浩大。这能力就是他使耶稣基督从死里复活的能力！

你曾祷告祈求主赐给你更多的能力吗？你认为他会从哪里得到这能力呢？以弗所书1章19-20节宣告在你里面已经有了使耶稣基督从死里复活的同样的能力。这是神的能力最伟大的彰显！

与创造宇宙、把红海分开或者神做过的任何其他事情相比，使耶稣从死里复活需要更大的能力。如果你

能把神的能力放在某种能显示能力释放的仪表上，我保证，当基督从死里复活时，能力指示器会全部超过最大值。为什么？撒但和他所有的鬼魔竭尽所能阻止复活——但失败了！

被毁了！

我参加的大型教会举行了一场精心制作的复活节表演。在表演中，魔鬼在试探山上质问耶稣。当人群一次又一次地高呼“钉他十字架！”的时候，魔鬼也出现在人群中。然后，当耶稣死亡和埋葬了之后，撒但和他所有的鬼魔都站在坟墓外，推着墓门那块石头。虽然他们竭尽全力阻止复活的发生，但他们做不到。突然间发生了爆炸。浓烟滚滚，被崩开的墓门石头落在了魔鬼的身上，耶稣昂首阔步地走出了坟墓，得胜地站在石头上。

尽管这种戏剧式的表现并不是实际发生的样子，但它准确而有象征意义地说明了什么是属灵上的真实。撒但做了他所能做的一切，但他的能力与神的能力相比什么都不是。耶稣基督的复活是有史以来神能力的最伟大的展现！

使耶稣从死里复活的相同的能力在你里面！它不是在天堂的某个地方。它就在你里面——在你重生的灵里。你不需要更多的能力。你只需要相信你已经拥有它并开始弄明白它是如何运作的。找出神的能力如何运作的法则，然后付诸实践。

如果你领受了这个启示，它会毁了你的大部分宗教传统，这些宗教传统在今天广为流传并冒充基督教。

是指挥官，而不是乞丐

这启示一定会改变你祷告的方式！你不再祈求神，说：“主啊，我什么也不是。我什么都没有，但我相信你能做任何事。来采取行动吧！”相反，一个大胆的新约态度会让你说：“在我自己，我什么都不是。基于我自己的能力，我没有任何美德或价值。但我在与你的盟约中，天父。我是一个全新的创造物，在我重生的灵中，我有使耶稣从死里复活的同样的能力。你的话语说，无论我按手在谁身上，谁就得医治——我相信！”然后你就会站起来，拿着你的权柄，开始命令和释放神的能力。

这就是彼得在圣殿门口看到瘸子的时候所做的。彼得意识到在他里面神的能力，就宣告：“只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走！”（使徒行传 3:6）然后他就伸手抓住那人的手，把他扶起来。这个人的脚和踝骨立刻健壮了，他走着，跳着，赞美神（使徒行传 3:7-8）。

彼得说“我所有的”，这不是指他自己的、人的力量，而是他重生的灵里、神的从死里复活的能力。今天的大多数教会都会因为你这样说而把你赶出去。他们会争辩道：“你什么都做不了！”当然做不了——在你自己的肉体中。但在真实的你里面，也就是你重生的灵里，你被赋予了神复活的生命！

这样的认识将把你变成一名指挥官。你不再祈求神说：“医生告诉我，我要死了，对此我什么也做不了。神啊，求你医治我吧！”然后就像一个无助的人坐在那

里，恳求主做点什么。这样的祷告表明，你还没有领会这启示——使耶稣基督复活的相同的能力现在已经住在你的里面。这样的认识将会使你从一个抱怨者、哀诉者、爱发牢骚的人，变成一个拿起自己的权柄和地位并阻止撒但偷窃神所赐予的东西的信徒。这是完全不同的态度！

你没有被吓得目瞪口呆地躲在角落里祷告：“神，请别让魔鬼纠缠我了。”而是站在那儿说：“他在哪儿？我谅解但不敢露出他那张丑陋的脸。我要和他战斗到底，因为我有权柄和能力！”这种区别不仅是情绪上的，而且也会体现在你的结果中。

优势火力

当我作为一名士兵第一次来到越南时，我们遭到了敌人的猛烈攻击。这些人不是游击队员，而是装备精良的、受到意识形态训练的国家军队。他们中的五千人包围了山顶，那里只有一百二十名美国士兵驻扎。因此，我们处于“红色警戒”状态。这意味着所有的部队都应该彻夜保持清醒并调集碉堡哨兵共同防卫，而不是像我们平时那样轮流防卫。

第一天晚上，我独自一人守卫。和我一起被派到那个碉堡的人都睡着了。我提醒他们现在是红色警戒状态，可他们不理睬我。所以我独自熬了一夜。第二天晚上，我太困了，不能再熬夜了，所以我就更加坚持要他们和我一起熬夜守卫。

最后，其中一个士兵说：“你一定是新来的。”当我回答说我是的时候，他们开始大笑起来。然后他们告诉

我，我们的火力和敌人的火力相比有多强。如果他们从洞里出来，我们会在几分钟内把他们消灭干净。他们向我描述了我們拥有的各种武器以及它们的威力。这次红色警戒期间，一架“休伊”战斗直升机整晚在我们上空盘旋。这架直升机上一个50口径的“急射小机枪”就可以扫射一个足球场大小的区域，并且每六英寸都有一颗子弹——如果一颗50口径的子弹射到了距离人头部六英寸的范围内，其产生的震荡效应可以杀死一个人！我们武器的巨大优势使我折服。在很短的时间内，我和其他人一块儿睡着了。

缺乏知识是导致我在这种情况下焦虑的原因。一旦我知道了我们所拥有的，恐惧就离开了，信心随之而来。当然，我仍然保持着机敏、谨慎、智慧，但现在我可以休息了。虽然我不是你们所说的“好战分子”，但我想，如果我们必须战斗，那就让我们按照我们的方式去做吧。我谅敌人不敢尝试来攻击我们。

所以停止哀诉、发牢骚、抱怨、祈求神！找出耶稣已经成就的事，并学会如何释放它。当你开始表现得像得到重生的指挥官时，信心将取代恐惧。

少数服从多数

把保罗的祷告当作你自己的话，说：“天父，我瞥见了这个，但我需要启示！打开我的悟性的眼睛，帮助我看到在你里面的恩召有何等指望。求你启发我使我明白荣耀的丰盛，以及你放在我重生的灵里面的使死人复活的能力的浩大。天父，请赐给我启示，使我知道我已经拥有的！”

不是“神啊，赐给我更多。我不够。我知道你能做任何事，但我什么也做不了”。在你肉体的自我中——撇开你重生的灵——这是真的。但你不仅仅是肉体上的！你的一部分已经重生，现在你在它里面已经拥有了基督所有的生命、胜利以及能力。

现在，你在你的灵里和耶稣一样！在你的灵里，你——在这一刻——就像你将来在永恒中的样子一样。你不需要神来做新的事情。你只需要他已经做了什么的启示。

你由三个不同的部分组成——灵、魂、体（帖撒罗尼迦前书 5:23）。你重生的灵与神完全一样，并且永远与他一致（以弗所书 4:24；哥林多前书 6:17；约翰一书 4:17）。如果你的魂——你的精神、情感部分——更新了并相信在你的灵里神的话语所说的，你将经历在你里面神的生命和能力（灵 + 魂 = 2 对 1）。另一方面，如果你的魂与你的肉体相一致，那么你里面神的生命和力量将无法在自然世界中彰显（魂 + 体 = 2 对 1）。简单的少数服从多数原则！

如果你让你的感官知识支配你，你的魂就会与你的身体相一致，这样就会切断在你里面神的生命和能力的流动。当你只让你能看到的、尝到的、听到的、闻到的、感觉到的控制你的思想时，你会说：“如果在我里面真的有神的复活能力，我会感觉到的。因为我没感觉到有什么，所以我肯定没有这能力！”这就是在你复活的灵里的神超自然的能力无法彰显出来的原因。

擦去眼泪

“我想，现在的苦楚若比起将来要**显在我们里面的**荣耀，就不足介意了。”（罗马书 8:18，英王钦定本直译，强调为作者加。）

注意荣耀不会**显给我们**，而是**显在我们里面**。并不是我们到达天堂，然后突然间神将他的荣耀授予我们。不，当我们到达天堂的时候发生的是，我们将不再按肉体的方式思考。我们将能够完全看到已经在我们里面的东西！

这就是为什么神要把眼泪从我们的眼中抹去。并不是因为有那么多人好不容易才进了天堂。不，这是因为当我们到了天堂并领受了我们已经拥有的东西的完全启示时，我们会为我们让魔鬼偷我们的东西而哭泣、哀号、咬牙切齿。我们被魔鬼的谎言所吓倒，恳求神做他已经成就的事。因为我们不相信他已经成就了，我们的生活完全没享受到我们在基督里的特权，让魔鬼毫无理由地痛打我们。这就是人们在刚进天堂时会哭泣和哀号的原因。主不得不超自然地安慰我们，使我们能享受天堂的生活！

这是一种完全不同的心态。我经常遇到那些沮丧、气馁、被击败的人，他们对我分享的信息感到生气。他们认为我麻木不仁、没有同情心，不知道伤害是什么感觉。我不会把我所有的问题都罗列出来使魔鬼得荣耀，但我曾遇到非常糟糕的事情伤害了我，以至于我真的认为我不能活过那一夜。我经历了许多超出我能力所能应

付的事情，但今天我还活着而且活得很好！正是我和你们分享的这些真理帮我渡过了难关。

情绪化、自我感觉良好的世界哲学已经渗透到今天的“基督教”。许多人宁愿坐在那里，沉浸在痛苦中，也不愿克服它。他们宁愿接受别人的怜悯，让人用手臂环抱他们，拍拍后背，肯定地说“哦，是的，这真的很痛苦”，而不愿从痛苦中走出来。有些人更喜欢这种暂时的“安慰”，而不愿寻求使他们长期自由的解决办法。

答案

我所分享的不是麻木不仁；这是答案。只有你知道的真理才会让你自由（约翰福音 8:32）。撒但利用你对神话语的无知捆绑你。“我的民因无知识而灭亡”（何西阿书 4:6）。你的不知道正在毁掉你！

我明白人们会遇到问题。不是每个人在相信真理方面都做得完美无缺或总是按真理运作。我可以同情那些陷入困境的人。然而，当你听到这一真理时，正确的反应是：“天父，这是真的，通过耶稣基督的死、埋葬、复活，你已经提供了我所需要的一切。现在，这些都在我重生的灵里。因此，我要奉耶稣的名站起来相信你。我心里决定去占有这些原本就属于我的东西并从那些垃圾中走出来！”这是正确的回应！

如果你只想继续呆在伤痛之中，接受别人的同情，你需要把正吮吸着的拇指从嘴里拿出来，长大成人！别只是坐在那里，脸上带着悲伤的神情。开始认识耶稣已经为你做了什么。

我的目的是帮助，而不是冒犯。但我们今天被动的、所谓的基督教与这个真理如此背道而驰，以至很多人会被我说的这些话冒犯。然而，我强烈建议你仔细考虑一下我说的话。明白这一真理使我得自由，让我能够比以往任何时候都走在更高的胜利上。

我做的事情远远超出了我的个人能力。三十五年来，我从未消沉、气馁、被击败过。我见过人们从死里复活、瞎眼得看见、绝症被医治。所有这些都是通过与我里面神的能力合作来实现的。

直接从神到你！

我所传讲的奏效！当我周围的一切似乎都在分崩离析的时候，这让我保持稳定。如果你领受了这个启示，它对你也奏效！

因此，我鼓励你把以弗所书 1 章 17-23 节的祷告与以弗所书 3 章 16-21 节的祷告结合起来，使他们成为你自己的祷告。不断地用这些话语来祷告、祷告、祷告——不是为了让神做什么，而是要打开你悟性的眼睛，这样你就能看到他已经成就的事情之完全。相信我，神希望你领受这个启示远超过你自己。只要打开你的心扉，开始寻求，然后以一种积极的方式渴慕，说：“神啊，我不能再在没有你已经成就的事情的启示的情况下活下去。我拒绝不断地请求、祈求、恳求你去做你已经成就的事情。我一定要有这样的悟性！”当你全心全意地寻求他时，这些真理将彻底改变你的生命。

这不是一个一次性的启示，不是领受一次之后再也不必重温。这种领会必须成为你日常基督徒生活的一部分。这本书的其余部分将会进一步扩展并阐述这一点。我相信这会对你有很大的帮助。但最终，你需要圣灵使这个真理对你成为真实的。这需要超越单纯的头脑知识，成为启示知识——直接从神到你！

我现在与你同心合意地祷告，主将用我分享的这些信息来帮助你领受这个启示，就是你已经得到了！

第五章

本乎恩因着信

以弗所书是为了向你显示神已经做了什么。其中的祷告并没有向神祈求什么新的东西，而是求神让你悟性的眼睛能蒙光照，看到你已经拥有的东西（以弗所书 1:17-18）。

注意所有的叙述都是过去式：

“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来[使得你们活着]。”（以弗所书 2:1，方括号为作者加。）

这不是“如果你相信，如果你愿意寻求，如果你愿意祈求神，你就可以活过来”！不！这些都是用同样的“既成事实”的视角来写的。你已经得到了！神已经叫你活过来了。

活过来！

如果你接受了基督，你就活过来了。虽然主复活的大能已经赐给每个人了——基督徒和非基督徒，但非基督徒还没有接受它，或者说还没活过来。但作为重生的信徒，你已经活过来了。

你也许没有在你身上彰显出神的生命，但你的灵将以完美的状态永远活着。即使你的肉体可能受到伤害，

你的魂还在与抑郁搏斗，你重生的灵仍然是以耶稣活着的方式活着。在你里面有神的复活大能。你不是试图活过来，你已经在属灵领域中活了过来。通过信心，你可以从你的灵中汲取生命，让生命进入你的魂和身体。

要照神的话语祷告，要明白你是谁，在基督里有什么。不要以不信的心态开始向神祈求，与神的话语相悖，说：“主啊，我是死人。我的生命中没有什么好的。我像是死的一样。”而是说：“天父，我感谢你，在我里面确实有复活的生命。医生说我快死了。有死亡在我的身体里发挥作用，所以我把在我里面的你的生命汲取出来。我感谢你，这事已成就。现在，我用我的权柄说话。我奉耶稣的名，命令疾病离开，医治彰显出来。”这是正确的态度。你已经活过来了！

“那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。”（以弗所书 2:2）

注意如何随从和被撒但支配是过去的事。你可能会认为，*虽然我是基督徒，但我仍然被魔鬼控制着*。如果是这样的话，那是因为第 1 节对你来说不是真实的。你不明白你已经从过犯和罪恶的死亡中得释放和复活过来了。当你真正明白神已经使你活过来的时候，这就会打破罪的能力，你就活在胜利之中了。

你的生活将以胜利而不是失败为特征。这并不是说你达到了完美无罪的境界，永远不犯错误。只是当你明白并承认基督已经成就了——你已经有了复活的生命，

你在灵里与耶稣是一样的——得胜就是必然产生的副产品。

“愿你通过明白和承认你在基督耶稣里所拥有的每一样好事物，使你信心的释放变得有效[开始起作用]。”（腓利门书 1:6，英王钦定本直译，方括号为作者加。）

你的信心会起作用，当你明白和承认你在基督里所拥有的每一样好事物，你就会看见得胜彰显——身体上、财务上、情感上等等！

新本性/新座位

“我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜爱的去行，本为可怒之子，和别人一样。”（以弗所书 2:3）

再说一遍，一切都是过去时。有些人说：“但这仍然在我身上起作用！”如果是这样的话，那是因为你还不明白，在灵里，你已经拥有了一切。你是完全的，与永生中的你一样。既然你还没有明白并承认你在基督里所拥有的好事物，你仍然被肉体所支配。

事实是，你的本性已经改变了！你不再有迫使你生活在罪里的旧本性。在你接受基督的那一刻，你的旧本性就死了，被埋葬了。你的新本性——你重生的灵——是在真理的仁义和圣洁中被创造的（以弗所书 4:24）。你仍在走向罪的旧欲望中挣扎的唯一原因是你没有更新的心意。当神的话语改变你心意的时候，你将经历更少的旧欲望和更多你的新本性。（再次，我在“灵，魂，体”的教导中更详细地阐述了这一点。）

“然而神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，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）。”（以弗所书 2:4-5）

再次注意，这话是过去时。你已经活过来了。神爱你。他已经这样做了。

“他又叫我们与基督耶稣一同复活[过去时]，一同坐在天上。”（以弗所书 2:6，方括号为作者加。）

这不是寻求或试图达到的事情，而是作为礼物被接受的事情。它已经完成了。你已经和神有关系了。你在属灵上已经从死里复活，现在在天上与基督同坐。

钠和氯

“要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。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；也不是出于行为，免得有人自夸。”（以弗所书 2:7-9）

这是圣经的有力段落，也为人熟知。因此，许多人认为他们已经知道了这段经文的意思，所以就略过它，并没有给予它太多的时间或精力。这就是为什么他们没有领受其全部的好处。

你得救是本乎恩，也因着信。你不是单靠恩典得救的。你也不是单靠信心得救的。你得救是本乎恩，也因着信。为了向某人阐明观点，有时我会强调其中之一。例如，如果有人认为，“我相信你必须是圣洁的、给十一奉献、受洗等等”，然后我会回答：“不，你是靠信心得救的。是你对耶稣所做的事的信心救了你，而

不是靠你为主所做的事。”因此为了阐明观点，强调“你靠恩典得救”或“你靠信心得救”并不是完全错误的。但严格地讲，你不是单靠恩典或是单靠信心得救的，是靠两者的结合。你得救是本乎恩，也因着信！

恩典和信心就像钠和氯。如果你单独摄食其中一种，那是有毒的。单独的钠和氯，如果摄取足够的量，就会毒死你。然而，如果你把它们化合在一起，你就会得到氯化钠（食盐）。钠和氯的化合形成了你生存的必需品——盐。这就是恩典和信心的关系！

只有恩典（没有信心）救不了你！神在他的恩典中，通过耶稣基督的死、埋葬、复活，为每个人提供了救恩。神的恩典对每个人都是一样的。然而，并不是每个人都得救了。为什么？因为虽然救恩已经为所有人预备（恩典），但是每个人必须凭信心把神的恩典据为己有！

只有信心（没有恩典）也救不了你！你必须把你的信心放在耶稣基督以及他在救赎中所成就的事（恩典）上。如果你把信心放在其他任何事物上（生活圣洁、给十一奉献、读圣经、参加教会聚会等等），这不会产生救恩。你的信心要么是在耶稣和他所成就的事（恩典）上，要么是在你自己和你所做的事（行为）上。确实可以这样归结！符合圣经的信心总是相信耶稣并把神的恩典已经提供的据为己有。

恩典和信心

我是一名恩典教师。我强调神为我们所做的事。因此，我被许多“信心人”拒绝了。他们认为我过分强调神的恩典，不重视我们必须为神所做的事。

我也是一名信心教师。我强调我们有责任对神已经做的事情做出积极的回应。这就是为什么我被极端“恩典”群体拒绝。他们认为我过于强调我们必须做的事情。

总的来说，基督的身体主要分为两个不同的阵营——恩典或信心。“恩典人”误解和批评“信心人”，反之亦然。两者都倾向于把自己的立场推向极端。

“恩典人”不喜欢听关于信心的讲道。为什么？他们把信心看作是我们必须做的事情。因此——对他们来说——这会损害神的恩典。他们教导基督徒的生活完全基于神的恩典。你的信心——你所相信的——与你的基督徒生活无关。这就是为什么单独的恩典会毁掉你！

另一方面，“信心人”不喜欢听关于恩典的讲道。为什么？他们的注意力都集中在他们必须做的事情上。他们讨论如何在信心中建立自己，信心会成就什么等等。“信心”传道人喜欢提到神的恩典，因为他们觉得这会削弱人们积极进取和使事情发生的动力。然而，单独的信心也会毁掉你！

所有的错误都源于神的话语中的一个真理被过分强调，而舍弃了其他的互补真理。只接受一个真理，将它高举到排除其他必要真理的程度（要么因为疏忽，要么因为有意），它就会变成一个错误。

一定要有平衡！神话语中的所有真理都是协调一致的。理解正确时，恩典和信心是相辅相成的。你得救是本乎恩，也因着信（以弗所书 2:8）。两者都需要，而不是只要这一个或那一个！

不劳而获的、不应得的、不配得的

恩典是多方面的。彼得前书 4 章 10 节说到“神百般 [多重的、多方面的] 恩赐” (方括号为作者加)。因此, 恩典可以用几种不同的方式来定义。

大多数人把**恩典**定义为“不配得的恩惠”。这当然是真的, 但它是不完整的。这个定义着重于恩典是不劳而获的和不应得的真理。恩典是礼物。如果你为它工作, 为它付出了代价, 或者为了得到它而满足了一些最低要求——那么它就不是恩典了。恩典是不劳而获的、不应得的、不配得的恩惠。

恩典的另一个重要方面是它是神为你做的事, 与你无关。因着恩典, 耶稣为全世界的罪而死。他没有等到你已经活在世上和犯了罪, 然后才回应你。不, 神在你出生和犯罪之前独自完成了救赎。在神创造世界之前, 在神创造人之前, 在人犯罪之前, 神预先定好了要差遣他的儿子为我们钉十字架。在你出现之前, 救赎就在神的心中跳动了很久!

神的恩典在你需要救恩之前, 就为你的救恩作了预备。两千年前耶稣为你的罪而死——在你出生之前、在你犯罪之前。在你能做任何事来获得或配得它之前, 神就为你提供了救恩, 这与你或你做的任何事无关。这是不配得的恩惠!

始终如一

恩典也是始终如一的。因为恩典不是基于我们的表现, 而且它是先于我们的价值、重要性或优点而独立完

成的，神——因恩典——对每个人都是一样的。对于基督徒和非基督徒、讨厌神的人和爱神的人，神的恩典是完全相同的。

“因为神救众人的恩典已经显明出来。”（提多书 2:11）

恩典包括耶稣在救赎中为我们所做的一切。神的话语说他的恩典已经显明给“众人”，而不仅仅是给那些拥有或将要接受恩典的人。因此，神的恩典对每个人都是一样的。

如果单单恩典就能拯救你，那么每个人都会得救。神的恩典对所有的人都是一样的，并且临到了所有人，但不是每个人都得救了。耶稣说得很清楚，更多的人会选择通向毁灭的宽门和大路，而不是找到通向生命的窄门（马太福音 7:13）。为什么？你不是单靠恩典得救的。你得救是本乎恩，也因着信。要领受救恩，你必须用信心来回应神的恩典。

神对阿道夫·希特勒的恩典，就像他对你或我的一样。但据我们所知，希特勒并没有领受神的恩典。除非希特勒在生命的最后一刻改变了他的心意，这只有神知道，他结束了自己的生命，抵挡主。虽然他是一个明显讨厌神的人，但神对他的恩典始终保持不变。但据我们所知，希特勒拒绝接受这恩典。

单单神的恩典并不能拯救你。单靠神的恩典没法医治你，它也不会祝福你。仅有神的恩典不会为我们做任何事。然而，当你接受这恩典并与信心结合时，神的能力就会释放出来，使救恩成为你生命中的真实。

你的积极响应

信心不是你做什么事，使神采取行动。研读圣经、承认神的话语、按神的话语行事等等，都参与了信心的过程，但这些行为本身并不是“信心”。信心并不能使神做任何事。

人们没有从主那里得到更多的一个主要原因是他们认为“信心”是神对他们所做的事情的回应。这就把担子放在了你身上，使你要努力表现并结出果子来。你可能会被激励一段时间，心想，哦，我要变得完全并要做所有这些事情。然后神就会医治我。最终，没有人能达到这一标准。没有人可以好到让神采取行动。信心不会移动神；神没有被卡住。神不是需要采取行动的那一位。信心不是你所做的事使得神做事。

圣经称这种“信心”为行为和律法主义。你在做一些事情，以使神为你做些事情。这是肉体！你可以接受神的话语、承认神的话语、祷告、下床、行出已得医治的样子、扔掉你的药，但是你的行为永远不会使得神医治你。事实上，行为和律法主义阻止了神已经提供的事物进入物质彰显。为什么？神不会被迫做任何事。从神而来的一切都必须通过本乎恩也因着信来实现！

信心就是你对神因恩典已经提供的事物的积极回应。如果你所说的“信心”不是对神已经成就的事的回应，那么它就不是真正的信心。信心不会试图让神对你作出积极的回应。真正的信心是你对神因恩典已经成就的事情的积极回应。

信心就是把神因恩典已经提供的事情据为己有。如果你试图使得神做一些新的事情，那就不是信心了。真正的信心只是领受——伸手拿取——神已经成就的事。

第六章

“我所有的”

灵恩运动的初期是疯狂的！人们在查经班、家庭小组、祈祷早餐会中聚会，因为当时还没有多少圣灵充满的教会建立起来。当时缺乏成熟属灵监督，因为大多数参与者，包括牧师在过去一两年内刚开始接触灵恩。因此，不成熟的现象比比皆是。许多荣耀的事情发生在20世纪70年代初，但也有很多野火！

在那些日子里，一些重要的经文变得非常流行：

耶稣回答说：“你们当信服神。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。所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。

马可福音11:22-24

以及“在信的人，凡事都能”（马可福音9:23）。

根据这些经文，无论何人，无论他们想要的是什么，都可以向神求——一切皆有可能！如果你不知道信心只领受神因恩典已经提供的事情，你可以看到这将多么容易陷入错误吗？

凡你们祈求的, 无论是什么?

在我的家乡德克萨斯州阿灵顿市, 一个女人开办了一所圣经学校, 有二三十名学生。她把马可福音 11 章 22-24 节用到了她想嫁给肯尼斯·科普兰的愿望上。然后她释放信心, 开始宣称:“我相信我得着了, 我必得着!”

然而, 肯尼斯已经和格洛里亚结婚了。因此, 这位女士把格洛里亚当作她的“山”, 开始祷告她“挪开此地”和“投在海里”。她实际上命令格洛里亚死掉, 给她让道, 这样她就可以嫁给肯尼斯了。作为她信心的行为, 这位女士在圣经学校学生的见证下举行了婚礼仪式, 表示她“在灵里嫁给了”肯尼斯·科普兰。然后她继续等待格洛里亚·科普兰死去, 以便神可以把肯尼斯和她结合在一起。

三十五年过去了, 这事还没有发生——而且也不会发生。这是为什么呢? 神的话语不是明明说“凡你们祈求的, 无论是什么”吗? 难道你就不能诅咒某人, 命令他们死去, 然后和他们的配偶结婚吗? 难道你不能计划抢银行吗? 你为钱祷告说:“我心里相信口里承认我要偷一百万美元并且不会被抓住。我相信并得着了; 一百万是我的!”你为什么不能做这些事? 一旦你明白其中的真理, 这就非常简单了。神——因恩典——在基督的救赎中没有提供谋杀、奸淫、偷窃。因此, 既然耶稣没有提供这些东西, 你的“信心”就不能让它发生!

领受已经被赐予的

信心不能使神采取行动。他不会回应我们“在信心中”所做之事，然后行动。因着恩典，神已经提供了一切。主不会把你的祷告、认罪、祈求、禁食、与其他人同心合意以及你做的其他事情加起来，看看是否“足够”使他行动。这些事情不是一个撬杆，一旦施加足够的压力——砰地一声，你就能让神的能力发挥作用。主不回应你的信心！

你的信心如果是真正的信心，只是对神已经成就的事情的回应。神——因恩典——已经医治了每个人。他在十字架上承担了整个世界所有的罪和疾病。他已经对付过了。这是既成事实。完结了。这就是为什么彼得前书2章24节说：“因他受的鞭伤，你们便**得了**[过去时]**医治**。”（强调和方括号为作者加）医治已经完成了。主今天不医治人。他两千年前，在基督的死亡、埋葬、复活中提供了医治。今天人们正在凭信心汲取这医治，领受医治的彰显。但是神很久以前已经做了必要的工作来提供这医治。

医治已经在两千年前主耶稣基督的救赎中被释放、传送、播撒了。一旦你重生了，神就在你里面放置了使耶稣从死里复活的同样的能力。这不再是让神赐予你医治的问题；他已经赐予了。问题是你是否愿意——凭信心——伸出手去接受它！

当你需要医治的时候，神甚至连他的小指头都不必动一下。人们祷告：“神啊，伸出你大能的手。”错！主已经完成了医治，并将医治放在了重生的人的灵里。为了

让医治彰显出来，你必须领受医治。你不必让神赐予医治；你只需要在物质领域领受他在灵里已经赐予你的东西。占有——凭信心——神因着恩典已经赐予的东西。

积极的等待

当你明白我正在分享的，这将彻底改变你从神那里得着的方式！我服事过的大多数人都在试图让神医治他们。所以他们祷告，做所有这些事情，然后被动地坐下来等待神采取行动。为了证明自己的合理性，他们引用了诗篇 27 篇 14 节这样的经文：

要等候耶和華！当壮胆，坚固你的心。我再说，要等候耶和華！

他们只是旋弄着大拇指叹息：“好吧，这次轮到神了！”这种“等待”不是从神那里有效得着的方式。

“等候主”的意思是像在餐馆里的服务员一样。他们不只是坐在某个地方，等着你做点什么。不！当他们在等候你的时候，他们很注意你。一个好的服务员会看到你杯子里的饮料开始变少，然后就过来加满饮料。他们对自己正在等候的人很敏感，时不时会问：“我还能为你做些什么吗？你还好吗？你需要什么吗？”这就是圣经所说的“等候”。

神的话语不提倡以等候公共汽车的方式等候主。这并不是圣经的祷告原则，要你祷告说：“嗯，现在由神来决定。顺其自然——听天由命吧。这取决于神。神看到了我所做的，现在我们看看他会做什么。”不，神不回应你！

当一个问题出现在你的生活中，这对神来说并不是什么新鲜事。他在问题出现很久之前就知道你的问题是什么。靠着恩典，他预先提供了解决方案——在你还没出生之前！他在你生病之前提供了医治。他在悲剧、哀伤、悲痛临到你的生活之前提供了喜乐。神已经给你开一条出路。他已经成就了一切。靠着恩典，这是既成事实！你不是在等着神做新的事情。他在等着你对他已经成就的事情作出积极的回应！

如果你一直相信“神，我做了这个，我正在做那个，我在宣告这些事情并等着你来医治我”，那么这正是你没有看到医治彰显的原因。这是错误的态度！相反，改变你的想法，开始说：“天父，我感谢你，你已经医治了我。因你受的鞭伤，我得了医治。使耶稣从死里复活的同样能力已经在我里面了。凭信心，我接受你已经提供的！”

“你吩咐我！”

彼得甚至没有祷告祈求神医治在圣殿门口的那个人。他只是说：“只把我所有的给你！”他怎么能这样做呢？彼得知道神已经做了这件事。他明白神的医治能力已经被释放了。羔羊被杀了，完美的祭已经献上了。神——因着恩典——已经提供了医治。彼得并不疑惑：主会医治他吗？因为他心里知道神已经成就了医治。

今天惟一的问题是：“你准备好相信和接受了吗？”如果你为别人祷告，他们需要有一定程度的信心。这未必是两方信心各自对半之类的。如果你信心坚定，你就可以承托别人。如果他们处于空挡状态，你至少可以推

动他们。但如果他们挂停车挡、拉手刹，或挂倒车挡与你对立，说“我不相信神想这样”，那么你就不能让医治发生。

当彼得服事这个人的时候，首先彼得的眼睛盯着他（使徒行传 3:4）。这意味着彼得用锐利的目光看着他。在使徒行传 14 章 8-10 节中，当保罗服事一位瘸腿的人时也做了同样的事。保罗这样做的时候，他察觉到这个人有信心得医治（使徒行传 14:9）。这正是彼得所做的。他察觉到，如果他对这人服事医治，这人有足够的信心领受医治。

所以彼得说：“把我所有的给你。”（使徒行传 3:6）当你明白恩典——神已经成就了一切的时候，你就会变得大胆而有权柄。你真的可以命令神的能力彰显出来，因为你没有命令神自己去做某事。相反，你正在命令神已经成就的事彰显在物质领域。

当你明白了恩典和信心是如何协作的时候，你就会变成指挥官而不是乞丐。差别是巨大的！

“耶和華以色列的聖者，就是造就以色列的如此說：將來的時候你們可以問我，至於**我的**眾子，並**我手的工作**，你們可以求我命定（‘求我命定’原文作‘吩咐我’）。”（以賽亞書 45:11，強調為作者加）

至於他手的工作，神對他的孩子說：“你吩咐我！”

按开关！

电力公司在发电站发电。然后他们把电输送到你家。然而，你家客厅灯亮不亮与电力公司发电无关。电

能就在那里，但它被置于你的命令之下。你必须走过去把墙上的开关打开。当你这样做的时候，你就在命令电能流动。

既然你是命令电能流动的人，那么这会使你比电力公司更强大吗？不！他们想要你去按开关！他们已经完成了他们的工作，他们发电，把电输送到你的房子，并把电置于你的命令下。按开关并不意味着你在“强迫”他们做某事。你“使”他们做的都是他们已经同意的事情。你不能让电去到电线还没有连接的地方。

你不能强迫神去做任何他未曾通过恩典成就的事。神（圣父圣子电力公司）已经完成了他的任务。通过基督的救赎（发电站），你所需要的一切都已经产生了。事实上，能力已经输送到你的房子（重生的灵）。你所要做的就是按开关！“至于我手的工作，你们可以吩咐我”（以赛亚书 45:11）。当你相信他所做的事，并凭信心伸出手去占有它时，你就在命令神已经提供的事情彰显出来。

你是负责按开关的人！如果你想要打开你家客厅的灯，你不能打电话给电力公司说：“今晚有人来参加聚会。你能把我家客厅的灯打开吗？”他们会回答：“不！我们已经发电并把电输送到你家了。我们不会特地派人到你家去把客厅的灯打开。这不在我们的协议条款之内。电能掌握在你的手中；你按开关！”

神是能力之源，你不是。这是他的能力，不是你的。但他把这种能力放在了你重生的灵里。你没有产生能力，但能力被置于你的吩咐下。

神因恩典已经提供了你所需要的一切——但它们都由你支配。信心积极地回应神已经成就的事并占有它们。信心进入属灵领域，并将神已经提供的东西汲取出来，带到物质领域。如果你明白这一点，它将彻底改变你的生活！

借口, 借口

大多数人都求神为他们做他已经成就的事情。他们恳求神赐予他已经赐予了的东西。然后，在以不信的方式祷告之后，他们疑惑为什么他们没有看到医治在身体上彰显。因为他们认为主可以做任何他想做的事，他们说，神为什么不医治我呢？如果神想要我健康，他现在就可以医治我！所以他们提出了各种各样的借口，比如：“神通过这次试炼来完善我。”错！

为了进一步了解这些重要问题，我想推荐一些教导资料。明白“属灵的权柄”会真正帮助你理清这些事情。另外，我个人的教导“约伯记”、“神没有罪”和“神的主权”彻底揭穿了“主为了教你功课而将苦难放入你的生活”这一错误观念。神没有将苦难放入你的生活！

人们得出这样错误的结论是为了给他们令人失望的经历找个理由。他们为医治祷告，认为信心是他们用来让神采取行动的东西。他们相信神会评估他们的“信心”——他们是否够真诚并做得足够，然后神对他们做出了相应的回应。因为没有明显的回应，他们就疑惑，为什么神不回应我的祷告呢？然后他们开始想出各种各样的借口，比如：“也许他在尝试教我什么。也许我不够圣洁。也许我祷告得不够。也许我的生活中有罪。也

许我需要做这个、那个和所有其他的事情。”不——神已经完成了他的部分！

当你明白神已经这样做了，定罪就被解除了。如果神已经成就了，你怎能认为你不够圣洁？在你重生之前，在你做了什么好事或坏事之前，甚至在你还没有出生之前，神提供了你所需要的一切！他并非因你提供这一切，他提供这一切是因恩典。你所要做的就是——凭信心——伸手去抓住它。

你能领受吗？

你就是这样得救的！若有人告诉你：如果你祷告、寻求神、恳求怜悯、禁食、过圣洁的生活、认真做十一奉献、虔诚、足够渴望，那么耶稣就会来为你的罪而死。你会怎样想？如果呈现给我们的救恩是可能发生但还没有发生的事情，魔鬼可以很容易地说服你：“也许神能做，也许他为别人做了，但他永远不会为你做，因为你太_____（填空吧）。”

全能的神会变成一个人、担当我们的疾病和罪、担当我们的惩罚、去地狱然后复活、赐给我们救恩作为免费的礼物——这是令人难以置信的。这太不可思议了！一个人能够相信的唯一方式如果是它已经发生了，并且圣灵向他们作见证说：“是的，我做了！你只需要领受我已经为你做的。”如果你认为你的救恩还没有做成，而且救恩是基于你是否足够好，你就会相信“这对我行不通”。但因为罪得赦免是作为既成事实呈现，所以你能领受它。

其他的救恩益处同样如此，包括医治。医治已经被提供了。在十字架上耶稣背负了你所有罪的同时，也担当了你所有的疾病、不健全和虚弱。你不必怀疑，神会医治我吗？像赦罪一样，医治是既成事实！这只是你是否能凭信心伸手领受的问题。如果你有这种医治已经完成的态度，医治将会彰显出来。赞美主！

第七章

神最好的！

在 2000 年初，我在德克萨斯州路易斯维尔市的一个教会里传讲恩典和信心。这也是我教导过数千次的真理（有专著《活在恩典与信心的平衡中》）。我强调了信心是如何运作的，并驳斥了一些常见的错误观念（比如“信心”是相信神将来会做某事）。在分享真正的圣经信心是相信神因着恩典已经成就的事的时候，我用医治作为主要例子。

克丽丝·奥琴斯基参加了那次聚会，并把录制了讲道信息的盒式磁带带回家给她生病的女儿妮基。妮基爱主，享受与神的亲密关系。然而，在十九岁的时候，她已经患重病长达五年了。

被误导的信心

妮基相信神对她的医治，但还没有领受彰显。她看见了主的异象，在异象中主告诉她，她必得医治。因此，她很有信心，很高兴。妮基赞美神，尽管每周都和她见面的医生从未指望她能活到下次见面。妮基差点就走了！

虽然她有信心，却被误导了。妮基相信神将会医治她——将来时。她被动地等着主做点什么。然后，她听

了我磁带里的信息，是关于神如何已经成就，以及信心只是伸手占有神已经提供的。我说的“渐进的神迹不是神最好的”一开始真的让妮基心烦。

我并不反对渐进的神迹，得医治的方法没有“坏”的。然而，有些方法肯定比其他方法更好。对所有人，瞬间的神迹总是来自神的最好的！出现渐进神迹的惟一原因是人们相信的方式。他们的神学——他们的思维方式——只会让它一次彰显一点。

因为妮基觉得神告诉她，她将会有渐进的神迹，她就对我的话感到生气。但是因为她和神有很好的关系，所以她就为这事向神求问。在听磁带的时候，她心里说：“现在，神，这是怎么回事？你告诉我我会逐渐地得医治！”神回答说：“妮基，这取决于你的信心。这就是你所相信的。这是你能领受的全部，所以我在你所在之处与你相会。但我最好的医治是瞬间的！”

妮基一明白，就知道她在五年前就可以得医治。她一直在被动地“等候”神，而她的信心不在瞬间得医治之处。她不明白恩典和信心是如何共同作用，使神已经提供的彰显出来。当她意识到她的医治已经完成了，这就成为对她的一个启示。

重新定向的信心

第二天，我去了奥琴斯基的家。我祷告妮基会变得非常激进，以至于她会以咄咄逼人、暴力的信心伸出手来，抓取她的医治（马太福音 11:12）。直到那时，她还不能自己吃饭、自己去卫生间，甚至连头发都梳不了。妮基没有瘫痪，但她身体虚弱，甚至不能举起手

来——更不用说活动、走路或做任何事情。然而，在我到达后，妮基变得如此激进，以至于她将手放在我的胸口，将我推到一边，站了起来，并且行走！

我所做的只是重新定向她的信心！妮基曾认为“信心”是她做的事，而迟早神会回应并给予医治。我只是告诉她：“不，那不是圣经信心。你必须相信神已经成就了。然后——凭信心——进入属灵领域，拿走你应得的东西！”妮基一领受启示，“砰”地一声——医治彰显了！

这也服事了我！我看到了这种认识是如何有效地重新定向一个人的信心。因此，我一直尝试和尽可能多的人分享它。由于妮基的医治如此戏剧性地证明了这一真理，我们制作了一个名为《妮基·奥琴斯基：神迹的故事！》的视频。这个强有力的视频已经影响了成千上万人的生命！

在过去的几年中，我看到得医治的人比我在之前很长一段时间内看到的都多。这仅仅是因为人们认识到：“我不再请求神医治我。我正在领受我的医治，他已经提供了。当我为人们祷告时，我不再请求神医治他们。相反，我事奉医治。我给他们医治，因为神把他的医治大能放在了我里面！”无论是我自己，还是别人，都看到了无比美好的结果——荣耀归给神！

伸出手去领受！

所有这一切也同样适用于你财务上的富足！神已经命令祝福和获得财富的能力临到你。你只需要学会如何在信心中伸出手去领受它！

神不会直接给你财富，而是给你得财富的能力。

“你要記念耶和華你的神，因為得貨財的力量是他給你的，為要堅定他向你列祖起誓所立的約。”（申命記 8:18）

作為一個重生的信徒，你已經擁有了神的恩膏和獲得財富的能力。然而，你必須在心裡相信，你已經擁有了它，然後憑信心應用它。

在把這種能力投入工作和看到財富彰顯的過程中，牽涉到許多事情。你需要先尋求神和他的國（馬太福音 6:33）。你必須相信神，開始給予。明白播種和收割之間總有一段時間是很重要的。還有，你必須出去工作。你可以做許多具體的事情來積極配合神關於富足的信心法則。

主把這些真理深深地融入了我的生活。作為貧窮的年輕牧師，我和我的妻子從好幾次幾近餓死的狀態中走了出來，到如今看到神為傳講福音的緣故，平均每年每天每小時提供 1200 美元。我有幾個教導將會幫助你更好地理解 and 領受富足的彰顯，包括：“給予中的恩典和信心”、“財務管家”、“祝福和神迹”、“合夥關係的力量”。富足就是擁有神足夠的供應，在你的生命中充分成就神的旨意。我禱告你能得到這個啟示，充分成就你在神裡面的命定！

一旦你相信神——因着恩典——已經提供了富足，你就會開始在信心中伸出手去接受它。你將開始與已經在你重生的靈里的能力和恩膏合作來獲得財富。你會站

起来，走出去，开始做事，而不是只坐在家里，边看着无聊的肥皂剧，边祷告求神把一大堆钱扔到你怀里。为什么？因为你知道神已经应许要祝福你手所办的一切事！（申命记 28:8, 12）

当你开始做某件事的时候，相信恩膏彰显、富足来到，然后你就会开始看到它。如果你只坐在家里，祷告，等待神奇迹地把钱放进你的钱包，你永远不会得到它。神说他会祝福你手所办的一切事。一百乘以零等于零（ $100 \times 0 = 0$ ）。你需要相信神已经完成了他的部分，然后做一些事情。而不是：“神，你看到我工作了吗？现在，释放你的能力！”不！你在工作，因为你相信神已经赐给了你得到财富的恩膏，你是在信心中行动以释放这能力来彰显主已经提供的富足。你能看出其中的区别吗？

神已经采取行动

宣告不能使神采取行动。如果你认为背诵“因他受的鞭伤，我便得医治”599次将迫使神医治你，你就错了。你不能使神做任何事！信心不能使神采取行动。神——因着恩典——已经采取行动了。他已经提供了一切。甚至在你的需要还没出现之前，充足的供应就已经预备好了。既然主已经预备好了，你就承认神的话语，鼓励自己的心，赶走魔鬼。你可能需要宣告这句神的话语599次，才真正相信（罗马书 10:17），但神不是需要采取行动的那位；他已经采取行动了。宣告使你进入信心，使魔鬼不挡道，这样你的彰显就能出现了（启示录 12:11）。

你不必读圣经来让神爱你！如果你读神的话语，神对你的爱不会比他已经做了的更多，也不会更少。然而，如果你读圣经，你对神的爱就会变多；如果你不读，你对他的爱就会变少。他的爱不会改变；你的爱会改变。神把事物放在他的话语里，话语取出他已经放在你生命中的爱和其他一切。

活得圣洁并不能使神更爱你。缺乏圣洁也不会使他对你的爱减少。神——因着恩典——对每个人都是一样的。然而，如果你活得不圣洁，你就不会那么爱神了。因着罪，你的心就会变得刚硬，你就会使自己对神的事变得麻木（希伯来书 3:13）。

你需要学习神的话语、与信徒团契、行善，但不是为了让神采取行动。他已经采取行动了，但你认识到你必须——凭信心——进入属灵领域并领受。去教会、读神的话语、听好的圣经教导不会让神在你的生活中采取行动，但会帮助你的信心！

即使读这本书也不会让神更爱你。他不会俯视着你说：“你读了安德烈的书！我给你三颗星。达到六颗星时，你将得到一个祷告的回应！”不，这不是神的运作方式！主爱你，无论你是否读这本书，他对你的恩典都是一样的。然而，如果没有这样的认识，你对待神和他的恩典就会不一样。如果没有这样的启示，你不会有同样程度的信心在你的生命中运作。这教导正在帮助你的信心——你对神已经成就的事的积极回应。

读圣经、去教会有助于你。学习神的话语、与其他信徒的团契会激起你对神的爱（希伯来书 10:23-25）。

然而，如果你再也不去教会或读神的话语，主也会完全一样地爱你。但这是愚蠢的！为什么让自己与神赐给你的、帮助你凭信心而行的事隔绝呢？

信心回应恩典

虽然你需要做这些事情，但千万不要以为你的行为会使神作出反应。他从不向我们做出反应。神因恩典已经做了一切，信心是我们对他的回应。肉体、行为、律法主义都试图做些事情，为了从神那里得到积极的回应。但是主说他永远不会与任何人分享他的荣耀。你没有“使”神拯救你、医治你或兴盛你。他已经成就了。你所做的一切就是在信心里积极地回应，伸手领受神已经提供的东西。

不要将“试图使神去做一些事情”与“你的信心使他已经成就的事情彰显出来”相混淆。你不能强迫神做任何事。但是——凭信心——你可以使他已经提供的东西彰显出来。这是一个重大的区别！

信心只是你对神已经成就的事的积极回应。你不能得荣耀。你不能说你让事情发生了。这是神的能力，不是你的。他对你或你做的任何事都没有反应。你只是回应了他的恩典！

单有信心或恩典——无论少了谁——将会杀死你！它们必须相辅相成，从而让你经历神想让你享受的丰盛生命。如果只是“做些事情来让神采取行动”，这样的信心教导会杀死你，你最终会被困在肉体中——经历挫败、变得律法主义和行为导向。另一方面，极端的恩典

也会杀死你。如果是“神做了一切，而你与之无关”，你随之而来的被动会阻止主已经成就的事彰显在你的生活中。然后你不得不编造各种理由来解释，为什么你没有经历神因他的恩典所提供的丰盛生命，这生命在他的话语中已经明确应许。恩典和信心必须携手合作！

“我格外劳苦”

保罗明白这个真理并靠它活着。

“然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的；并且他所赐我的恩不是徒然的。我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是神的恩与我同在。”（哥林多前书 15:10）

保罗与神的恩典合作。他不是为了得到恩典而劳苦，但当恩典来到，他就在信心中劳苦去伸手领受神已经成就的。这是个充满能力的启示！

我祷告，在你开始协调这恩典和信心的启示并将它应用于你的日常生活时，神赐给你悟性和智慧。本书其余部分建立在至此奠定的基础之上。我将分享一些能真正鼓励你并帮助你成功地行出这真理的事情。

第八章

灵里的看见

我们已经被祝福了（以弗所书 1）。神已经成就了。他在基督里已经赐给我们各样属灵的福气（以弗所书 1:3）。我们有使耶稣基督从死里复活的同样的能力住在我们里面（以弗所书 1:19, 20）。我们所需要的一切已经被提供了。这不是祈求神去做的事，而是相信它已经完成并释放它彰显出来。

神——因恩典——已经成就了一切。信心不是我们做事使神采取行动。相反，信心是我们对他已经成就的事情的积极回应。既然神已经成就了，信心就很简单；这不是挣扎。我们不需要做所有这些事情来扭动神的手臂，迫使神采取行动。信心只是我们以积极的方式回应神已经成就的事。

“这怎么可能？”

很多人都在想，这怎么可能呢？这就像他们的电路超负荷，保险丝快熔断了。他们说：“我很痛苦，还在对抗抑郁症。我不明白你怎么能说主已经做了他要做的一切，说我已经得医治了。这不可能。这是我医生的报告。这证明那是错的！”或者，他们感到身体的疼痛和其他症状，然后得出结论：“不，我没有得医治。”对许

多人来说，这些真理简直难以置信，因为这与他们目前在物质领域所经历的截然相反。

然而圣经清楚地教导神已经赐福给你了。你有使耶稣基督从死里复活的同样的能力。一切都是既成事实，你已经得到了。所以你可能在想，如果这一切都是真的，那么它在哪里呢？在属灵领域！

神已经采取行动，赐给我们各样属灵的福气。我们需要的一切——喜乐、和平、智慧、启示性知识等等——都已经被提供了。但这一切都在属灵领域。

如果你不明白神已经为你提供的一切都在属灵领域，那么你就会错过我所传达的这个真理。为什么？因为物质领域并不完全反映属灵领域的真实情况。信心就像一座桥梁，将属灵世界中真实和实在的东西带入物质世界。事实是，很少有信徒让他们的信心成为神已经成就的事跨越到自然领域的桥梁。我们确实没有看到很多的彰显。

我的新身份

主最早给我的一个启示，就是我已经成为义人这一真理。这不是我凭行为挣到的公义，而是基于他的行为白白赐给我的礼物（哥林多后书 5:21）。这不是由于我活得圣洁，以及做的一切都是对的。当我重生的时候，耶稣基督自己成了我的义（哥林多前书 1:30）。我重生的灵是“以真理的仁义和圣洁创造的”（以弗所书 4:24）。我的新本性被造为公义的。这不是我正在成为或变成事情。在我的灵里，我是公义的。其他重生的信徒也是如此！

我在神的话语和心里看到了这个真理，但在我的经历中却无法察觉。我照镜子，看到了痘痘、皱纹、臃肿。我的感觉和想法有时包括愤怒、苦毒、淫欲和许多其他污秽的事物。考虑到这一切，我知道我不像耶稣。当时我认为，当圣经谈到成为公义，即与神有合宜的关系的时候，意味着我的思想、感觉、行为是完美无罪的。所以我努力探求我的身体行为（体）、我的想法和我的感受（心理情感领域，即魂），但我仍然无法察觉到这种公义。我真的为此挣扎了很长一段时间。那时，主就赐给我关于灵、魂、体的启示。（进一步学习，请看《灵，魂，体》。）

通过灵、魂、体的启示，我意识到，当圣经称我为公义的时候，它在谈论我重生的灵，而不是我的思想、感觉、行为、肉体。我开始明白，在我的灵里，我完全改变了。我是一个新造的人。那是新我！

“若有人在基督里，他就是新造的人。旧事已过，都变成新的了。”（哥林多后书 5:17）

我开始意识到，在我的灵里，我已经变成了一个全新的人！

当我停止以镜子里看到的、头脑里想的、行为中观察到的来判断时，我开始在我的基督徒生活中经历得胜。当我把身份改换为神的话语说的在灵里的身份时，我开始享受所应许的丰盛生活的彰显（约翰福音 10:10）。这是怎么发生的？通过神的话语！

“我们在这世上也如何”

神的话语关于灵界的表述是唯一可靠和准确的。耶稣宣告：

“叫人活着[使人活]的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。”（约翰福音 6:63，方括号为作者加。）

神的话语是属灵的。圣经告诉我们灵界真正发生的事。

这就是为什么有些人很难理解神的话语。他们试图在自然领域中感知圣经在他们的灵里所说的！以约翰一书 4 章 17 节为例，“他[耶稣基督]如何，我们在这世上也如何”（方括号为作者加）。这不是在谈论你的身体行为（体）或你的思想和感觉（魂），因为神的话语清楚地揭示了某一天（未来——当你到达天堂的时候），你的体和魂（朽坏的）将完成改变的过程，直至完全（将穿上不朽坏的）（哥林多前书 13:9-12, 15:50-54）。然而，基督现在是完全的。那么，你的哪一部分是已经完全的——就像耶稣一样？你重生的灵！

耶稣如何——就在此刻——你在这世上也如何。这并不是在说当你到达天堂的时候。它的意思是现在在地球上。你不能说你的行为和耶稣一模一样。你可能表现得比我好，或者比你以前做得好，但你并没有在身体上、情感上、精神上和耶稣一模一样。理解约翰一书 4 章 17 节的惟一方法就是意识到它在谈论你重生的灵。在灵里，你是一个全新的人。真正的你——永生中的你——是在基督里的你。以你在基督里的身份生活，就

是神的话语所说的“顺着圣灵而行”（加拉太书 5:16）。如果你开始这样做，你会发现神的能力彰显在你的生命中。

属灵的镜子

神的话语是属灵的镜子。当你看它的时候，你会看到在灵里你是谁（哥林多后书 3:18）。它总是反映“基督在你们心里成了有荣耀的盼望”（歌罗西书 1:27）。这给雅各书 1 章 22-25 节带来额外的亮光：

只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己。因为听道而不行道的，就像人对着 [镜子] 看自己本来的面目，看见，走后，随即忘了他的相貌如何。惟有详细察看那全备、使人自由之律法 [神的话语，特指新约] 的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。（方括号为作者加）

当你照镜子（神的话语），发现你在基督里的身份（在灵里你是谁），并且凭信心根据那知识行，你就会看见在你里面的神的生命彰显出来。

如果我告诉你你的头发乱了，你怎么知道它是不是乱了呢？你不能凭感觉判断。你惟一能知道的方法就是照镜子。然后你会相信镜子里看到的并采取相应的行动。如果有些头发位置不对，你可以梳理一下。你相信镜子会告诉你真相。

然而，你在镜子里看到的只是一个反射，而不是真实的东西。你从来没有真正看见过自己的脸。这是真的。想想吧！你可能在镜子里注视过你的面貌，你可能见过你的照片，或者见过你的肖像画，但你从来没有直视过你自己的脸。你怎么知道你脸上的这些表情是准确的？你见过马戏团或嘉年华的那些哈哈镜吗？每个人都知道，超市摆放的杂志封面上的人物照片是被“修整”了的，而画漫画甚至被认为是一种艺术形式。因此，你必须相信你在镜子里看到的图像是真实的。

当你看神话语的属灵镜子时，也是一样的。神的话语告诉你你是谁，你在基督里拥有什么。它揭示了属灵真理和属灵世界中正在发生的事情。如果你想经历生命和平安，那么你需要体贴圣灵。

“体贴肉体的〔不一定是犯罪的，但是自然的〕就是死；体贴圣灵的乃是生命、平安。”（罗马书 8:6，方括号为作者加。）

只要你被自然领域——你看到、尝到、听到、闻到、感觉到的——所支配，你就永远不会进入神超自然的事情。如果你不能相信任何超越你的五官可以告诉你或证实的事情，那么你就是体贴肉体的。如果某件事必须在试管中、在科学上得到证实，你才会相信它存在，那么你就被困在了自然领域。神是灵，他在灵界运行（约翰福音 4:24）。为了与神在超自然中流动，享受生命和平安，你需要成为体贴圣灵的人。

第九章

灵界是真实的

有些人看到神在圣经中所成就的事，但后来他们却撞上了这堵墙：“神的话语说我已经拥有了一切，但我看起来不像蒙福的样子，我没感觉得了医治，而且这肯定不像我拥有了神的能力和恩膏。我的手没有刺痛感，也没任何其他感觉！你怎么说我能医治病人、让死人复活等等？”这是在灵里，而不是在物质领域。这是两个不同的世界。

在列王纪下第6章中，亚兰王与以色列王争战。亚兰王会派出伏兵来歼灭以色列王的军队。然而，每次他这样做，就会有伏兵在那里等着他。这就好像以色列王事先知道了亚兰王的作战计划。

这种事发生了好几次之后，亚兰王感到十分困惑。

“亚兰王因这事心里惊疑，召了臣仆来，对他们说：‘我们这里有谁帮助以色列王，你们不指给我吗？’”（列王纪下6:11）

大致上，他问的是：“谁是叛徒？这里有人一定是个间谍！”

“有一个臣仆说：‘我主我王，无人帮助他，只有以色列中的先知以利沙，将王在卧房所说的话，告诉以色列王了。’”（列王纪下 6:12）

以利沙在听神的话，不断地告诉以色列王发生了什么事。以色列王相信先知在灵里所看见和听见的，并按他的建议行事。因此，他每一次都能打败亚兰人的军队。

属灵真实与物质真实

于是，亚兰王决定追捕以利沙。

王就打发车马和大军往那里去。夜间到了，围困那城 [以利沙所在的城]。神人的仆人清早起来出去，看见车马军兵围困了城。仆人对神人说：“哀哉！我主啊，我们怎样行才好呢？”

列王纪下6:14-15（方括号为作者加）

那只是一种表达惊慌失措的古英语说法。

这个人看到了军队，看出了他们为什么在那里，就惊慌失措起来！他知道他的主人以利沙一直在把亚兰王的作战计划交给以色列王。但是注意先知的回应：

“神人说：‘不要惧怕！与我们同在的，比与他们同在的更多。’”（列王纪下 6:16）

现在，那些不明白生命中还有更多事情是你看不到、尝不到、听不到、闻不到、感觉不到的人，会看着

以利沙说：“他撒谎了！”对他们来说，根本就没有物质领域之外的真实。因此，他们不理解那些在信心中运行的人。他们认为，若一个信徒在没有真正得医治的时候说他得医治了，他只是在希望事情会变成这样。

我曾经听一个人讲道：“当事情不是这样的时候，为了使它变成这样，你必须说它是这样。”这不是真的！这只是谎言、欺骗、心理游戏。有信心的人只是简单地描述了在灵里但还没有在物质领域彰显出来的真实。

你需要认识到属灵真实和物质真实并不总是一致的。然而，如果你按照属灵真实去相信、说话、行动，这就会战胜物质真实。你对神永恒话语的坚定不移的信心会使相反的世俗领域发生变化。灵里已经是真实的事物就是这样在物质领域中成为真实的。

一个真正在信心中运行的人会承认神在灵里已经成就的事。这就是为什么一个账户上有赤字的人说“我是蒙福的！我有我需要的一切，我是一个富足的人”时，他是在说真话。这就是为什么当某人的身体被疼痛和其他症状折磨时，她可以宣称：“因他受的鞭伤，我便得了医治。我已经得医治了。谢谢你，耶稣！”她不是“装成得医治，直到医治发生”。当她继续相信时，灵里的真实最终会在物质领域彰显出来。

这就是以利沙所做的！他宣告：“不要惧怕！与我们同在的，比与他们同在的更多。”（列王纪下 6:16）如果所有的真实都是这个物质世界——你能看到、尝到、听到、闻到、感觉到——的东西，那么，先知就是在撒谎。但是，当然，存在一个真实的属灵领域。

“主, 求你开他的眼目”

然而, 以利沙的仆人并没有按照主人的方式在信心中运行。显然, 先知的信心回答令他震惊。于是以利沙祷告说:

“‘耶和華啊, 求你开这少年人的眼目, 使他能看见。’耶和華开他的眼目, 他就看见满山有火车火马围绕以利沙。”(列王纪下 6:17)

这个年轻人的肉眼已经睁得很大了。我敢打赌, 当他看到那里准备捉拿他们的所有亚兰人时, 他的眼睛一定睁得像茶碟一样大! 但神开了他的心眼, 使他能看见。这使他能感知周围所有的火车和火马!

你有能力看到看不见的。不要只局限于你肉眼感知的东西。通过神的话语, 用超越纯粹物质世界的眼光来看问题。用你心中的眼睛, 你就能在灵里看见!

耶稣用同样的道理说:“有耳可听的, 就应当听。”(马太福音 11:15)每个在听的人都有耳朵, 听到了他在说什么。但耶稣指的是那些愿意用心聆听他, 并将他的话语接收到他们内心深处的人。

为了与神同行, 刚强行事, 你需要感知你内心中无法用你的五种自然感官来感知的东西。这是以利沙为他的仆人所祈求的。神回应了, 那人的属灵眼睛打开了, 看见有许多天使围绕他们。

仆人看到天使的时候并不是天使到来的时候。天使已经在那里了。只是仆人不知道而已。

相信是看见

神的话语没有任何迹象表明以利沙也开了眼睛。他没有看到满山的火车火马，因为他不需要看见这些。他基于神的应许相信如此。

那时代神已经给了许多应许。大卫是这之前的先知，他写了许多东西，包括：

“因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”
(诗篇 91:11-12)

还有很多关于天使的应许。此外，以利沙以前也曾亲眼见过神的火车火马(列王纪下 2:11-12)。显然，以利沙只是相信。他不必看见。

作为信徒，有许多我们从未觉察到的属灵真理和现实在我们里面、在我们周围。在肉体意识的支配下，我们把所相信的东西限制在五种自然感官所能感知的范围内。我们必须超越物质领域，开始认识到有一个真正的属灵世界！

在灵里，神已经医治了你。他已经吩咐他的祝福临到你。你被赐予了喜乐、平安、爱。所有这些以及更多的东西，都丰丰富富地在你里面——在你重生的灵里。但是在外面看到这些东西之前(物质彰显)，你必须在里面看到它们(用你的心)。

属灵世界不是假的。这不是一个幻想世界。它是真实的！确切地说，属灵世界实际上创造了物质世界。我

们能看到和触摸到的一切——可见的——都是由不可见的创造出来的。

“我们因着信，就知道诸世界是藉神话造成的，这样，所看见的，并不是从显然之物造出来的。”（希伯来书 11:3）

神用属灵实体——真实存在于属灵领域的东西——创造了物质领域中的一切。属灵领域是根源力量，根源力量总是更大。造物主总是大于受造物。从神永恒的角度来看，属灵领域比自然领域更真实。

以利沙明白这一点。因为他相信他周围有天使的保护，所以他大胆地走到敌人中间，举起手，用瞎眼击打他们。他们立刻开始在黑暗中四处摸索。以利沙吩咐他们彼此牵着手，直接将他们一队队地领到以色列王那里。然后以利沙祷告，他们的眼睛就开了（列王纪下 6:18-20）。以利沙把整个亚兰人的军队都俘虏了，因为他相信属灵领域为他提供的能力。他知道能力在那里，于是就汲取它。以利沙没有使用任何一种自然武器来完成这件事——只用了属灵武器。灵界是真实的！

第十章

神采取行动的地方

但以理也清楚地例证了属灵领域的真实。他祈求能得到关于耶利米预言的启示性知识，当时那预言看来并没有实现（但以理书 9:2）。

“这全地必然荒凉，令人惊骇，这些国民要服事巴比伦王七十年。”（耶利米书 25:11）

已经过去七十多年了。然而，主在这章的后面但以理显示，这其实是七十个七年（490 年），而不是七十年（但以理书 9:24）。

于是但以理求这启示，就开始祷告。

“我便禁食，披麻蒙灰，定意向主神祈祷恳求。我向耶和华我的神祈祷、认罪说……”（但以理书 9:3-4）

他的祷告延续到 19 节：

“求主垂听，求主赦免，求主应允而行，为你自己不要迟延。我的神啊，因这城和这民，都是称为你名下的。”

三分钟

我说话、祷告，承认我的罪和本国之民以色列的罪，为我神的圣山在耶和華我神面前恳求。我正祷告的时候，先前在异象中所见的那位加百列 [在路加福音1章19、26-28节中，向撒迦利亚和马利亚显现的同一位天使。]，奉命迅速飞来，约在献晚祭的时候，按手在我身上。他指教我说：“但以理啊，现在我出来要使你有智慧、有聪明。”

但以理书9:20-22（方括号为作者加）

但以理做这个祷告用了大约三分钟（但以理书9:4-19）。当他还在祷告时，天使加百列出现并宣布：“我带来了给你的回应！”如果你祷告的每件事都能在三分钟内彰显出来，那岂不是太棒了？

注意神实际回应的时间：

“你初恳求的时候，就发出命令，我来告诉你，因你大蒙眷爱，所以你要思想明白这以下的事和异象。”
（但以理书9:23，强调为作者加）

神在属灵世界里采取行动，但以理祷告一开始，神就发出命令，但加百列过了约三分钟才出现！

为什么不立即彰显？

大多数人认为神不必对付诸如时间、空间或距离之类的事情。然而，这是一个明显的圣经例子，神将一个命令交给他的一个天使，天使用了大约三分钟才出现。

这并不是一段很长的时间，但它清楚地表明，在有任何物质迹象之前，神就在属灵领域采取行动了。

大多数人相信，当神想要某件事发生时，就在他想的那一刻——砰地一声——自然领域中就会立即彰显出来。他们不认为主必须对付任何约束或限制。然而，这个例子显示神发出命令并且这命令花了大约三分钟的时间才显现。

圣经没有解释在那短暂的时间里发生了什么。也许加百列需要收拾行李。也许他在宇宙的另一边，他花了三分钟才飞越一千亿光年。谁知道发生了什么。但它确立了神在物质彰显之前在灵界已发出命令的原则。

但以理在第 10 章再次祷告。如果有什么不同的话，在第 9 章得到如此有力和相对迅速的回应之后，他的心应该受到鼓励，他的信心也会加强。虽然是同一个人祷告，结果却大不相同！

恶魔的对抗

我喜欢以但以理为例说明神如何回应祷告。如果我生活中用一个例子来说明这一点，你会忍不住想说：“安德烈，你和我不一样。你肯定是神最喜欢的人之一。神对某些人的回应就是比其他人更好。”你不能这么说但以理！同样是他，两次祷告得到了两个完全不同的结果。

这次过了三个星期，而不是三分钟，但以理才看到他所祈求的事情彰显。

“当那时，我但以理悲伤了三个七日。美味我没有吃，酒肉没有入我的口，也没有用油抹我的身，直到满了三个七日。”（但以理书 10:2-3）

但以理又禁食祷告，但结果更糟，没有好转。

忽然，有一手按在我身上，使我用膝和手掌支持微起。他对我说：“大蒙眷爱的但以理啊，要明白我与你所说的话，只管站起来，因为我现在奉差遣来到你这里。”他对我说这话，我便战战兢兢地立起来。

但以理书 10:10-11

为什么神在三分钟内回应了一个祷告，而另一个祷告却用了三周的时间才回应呢？你想过这个问题吗？你有没有见过神为你很快成就了一些事，而另一些事情则需要几周、几个月甚至几年的时间才成就？整个时间里，你一直坚定不移，相信，可又在琢磨，神啊，你为什么这么做？你怎么这么久还没回应我的祷告？这实际上是一个无效的问题。接下来的经文说明了原因。

“他就说：‘但以理啊，不要惧怕！因为**从你第一日**专心求明白将来的事，又在你神面前刻苦己心，**你的言语已蒙应允**，我是因你的言语而来。’”（但以理书 10:12，强调为作者加。）

神在第一天就发出命令并回应了，但直到三周后才彰显出来。为什么？有恶魔的对抗！

“但波斯国的魔君[一个恶魔的力量]拦阻我二十一日[三周]。忽然有大君(就是天使长; 21 节同)中的一位米迦勒[另一位天使; 参见犹太书 9 和启示录 12:7]来帮助我, 我就停留在波斯诸王那里。”(但以理书 10:13, 方括号为作者加)

这个天使需要三周的时间和外加的帮助来突破恶魔的对抗, 并彰显对但以理的祷告的回应!

拦阻的事

神两次都立即采取行动了。并不是他第一次三分钟就回应了, 第二次三周才回应。神在两个场合都立即回应了但以理的祷告。神不是变量。他没有改变。神保持不变。在旧约中, 但以理在信心中展望耶稣将要做的事。今天, 作为新约的信徒, 我们回头看神通过基督已经成就的事。这是既成事实!

神不会在三分钟内回应一些祷告, 而另一些祷告在三周内才回应。主立即回应一切祷告! 供应已经在那里了。已经完成了。这供应是在你有需要之前就预备好了。不是神对不同的人采取不同的行动, 而是人的领受不同。神已经完成了他的部分, 但是有一些东西阻碍了他在属灵领域所成就的事情进入物质世界。

许多人错误地认为魔鬼是全能的、全知的。从运行方式上来说, 他们相信撒但比神更信实! 他们不确定主是否会回应他们的祷告, 即使他们做的每件事都是对的。但他们绝对相信, 如果他们做了一件小小的错事, 魔鬼就会把他们吞掉。他们认为魔鬼总是在那里, 从不

失手。“仇敌在做这，撒但在做那。他在说这说那。等等等等！”

你需要认识到只有一个魔鬼，他并不是无所不在的。他一次只能在一个地方。所以如果每一个信徒都说，撒但每天亲自对我们说话和试探我们，这是绝对错误的。的确，黑暗王国在与我们为敌，但我们给魔鬼赋予了太多的功劳。他不是全能的。他并不会把事情都搞定。

魔鬼很可能在但以理书第9章中错失了一次机会。也许他当时正在外面舔自己的伤口，撅着嘴生闷气，于是误判了但以理有多危险。也许撒但在度假，也许他累了睡着了。我们给魔鬼太多的承认。与神作对的肯定不聪明。我不是说他很笨，只是说他有时会失手。

变量

所以在第9章里，但以理的祷告传到了神面前，加百列在三分钟内就带着回应出现了。撒但甚至不是一个因素！可是在但以理得到如此有力的启示，并预言了有关弥赛亚的几个重要元素之后，魔鬼就把他的军队召集起来，以确保但以理的祷告不能再无拦阻。

撒但——不是神或但以理——是变量。有时他攻击我们，有时他不攻击。我不知道所有的原因，但是当我们认为魔鬼始终如一并且总是把事情搞定的时候，我们就给他赋予了太多的功劳。撒但搞砸了很多次！

圣经没有提供任何迹象表明鬼魔会繁殖并生下小鬼魔。因此，可以肯定地说，在地球上活动的邪灵数量在

几个世纪和几千年里没有增长。要么在亚当和夏娃时代每个人都有大量的鬼魔，要么今天缺少鬼魔。现在地球上至少有六十亿人。如果每个人都有一个个人的鬼魔，那么在早期，一定有六十亿个鬼魔攻击亚当、夏娃和他们的孩子。然而，如果一开始就没有那么多的鬼魔，那么今天四处游动的鬼魔就会存在短缺的现象。就我个人而言，我不相信魔鬼能做他想做的每件事。他对付我们的能力不是无限的。我认为撒但会放过一些人是因为他鬼手不足。

因此，无论出于什么原因，但以理在第9章中没有遇到拦阻就把他的祷告传递给了神，可撒但在第10章中阻碍了他的祷告。今天大多数信徒祷告，没看到他们的回应立即彰显时，他们就会对神生气，想知道发生了什么事。不要说：“神啊，我已经祷告了，可什么也没有发生。你什么时候回应我？”而要祷告：“天父，我知道你是信实的。谢谢你回应我。我知道回应快要彰显了！”不要因为你已经为彰显等了三周就失去信心！

桥梁

在第10章中，如果但以理在第二十天失去了信心并放弃祷告，会发生什么呢？他可以很容易地这样推理：神上次在三分钟内回应了我的祷告，但这次到明天已经是整整三个星期了。我放弃了！如果但以理这样做了，他的回应就不会彰显出来。虽然神已经发出了命令，使者也在路上，但以理若失去了他的信心，恶魔的对抗就得胜了。

神照着运行在我们心里的大力来做事（以弗所书 3:20）。这就是为什么我们必须相信！信心是将神的供应从属灵领域传送到物质领域的桥梁。我们必须提供这座桥。神是灵，他在灵界里采取行动（约翰福音 4:24）。灵里的真实是否在自然领域中彰显，并不取决于神是否回应祷告，而是我们是否可以——凭信心——进到属灵领域，把神已经成就的事情带进物质彰显。我们的信心为神跨越到物质世界提供了桥梁。

神没有我们就不做事，当然没有他我们也什么都做不了。神必须在灵里首先提供某些东西。然而他要流经我们，使这些东西进入自然领域。这是一个很棒的启示！

权柄+能力=责任

但以理坚持不懈地祷告。他也许了解也许不了解所有这些事情，但他知道神有答案，因此拒绝放弃，直到答案彰显出来。在天使到来和解释之前，神的话语并没有显示但以理在祷告的时候知道属灵世界发生了什么。从他的角度来看，似乎神是完全沉默的，忽视了他。但以理却仍坚持，继续在信心中祷告。不过，即使神告诉他是一个恶魔的力量阻碍了天使带给他答案，但以理也不能做任何事。为什么？旧约圣徒对魔鬼没有任何能力或权柄。

作为新约信徒，神已经赐给你权柄和能力。由此而来的是责任。

“故此，你们要顺服神。务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”（雅各书 4:7）

如果你不抵挡魔鬼，他就不会逃跑。这是你背后神的能力在起作用，但无论如何，魔鬼从你这里逃跑。你不能求神为你斥责魔鬼。他把权柄交给你了！

今天许多基督徒祷告，然后被动地等着，在“信心”中耐心地等待，直到最后——也许——他们的祷告得到回应。如果他们真的得到了，那是因为他们就像抱着一根骨头的狗。他们不肯放弃，坚守在那里，忍受着一切的痛苦和环境以及魔鬼抛来的逼迫。他们因为仇敌最终放弃而得到了回应，因为撒但做了一切抵挡之后他们仍然坚信会得到。这些信徒只是没有认识到（1）魔鬼正在阻碍给他们的回应的彰显；（2）要用他们被赋予的能力和权柄去做一些事情。

作为一个重生的信徒，你不必像旧约中的人那样祷告。为了说明这一点，我们假设但以理重生了，在第10章有了新约信徒的特权。祷告后，在三分钟内没有看到他的回应彰显，他可能会说：“神，你昨天、今天、永远都一样（希伯来书13:8）。如果你上次在我初恳求的时候就发出命令，我知道你这次也做了同样的事情。你已经回应了。天父，我感谢你，回应已经在路上了。既然你已经发出命令了，你能告诉我是什么在拦阻呢？”

神会告诉但以理，“有恶魔在对抗你的祷告”。然后但以理可以站起来斥责恶魔的力量。作为一个重生的信徒，但以理可以用权柄战胜魔鬼，并命令他让路。这将极大地缩短“阿们”和“在那了”（彰显）之间的时间。若是新约信徒，但以理就可以这样做。作为旧约圣徒，他不能。他所能做的只是坚立忍耐。

但如果你明白了这些原则，你将会有很大的安慰，知道神已经成就了。他已经发出了给你的回应，但回应必须从属灵世界进入物质世界。有许多事情可能会发生来阻碍这个过程。我在这本书里没有足够的篇幅列出神给我显示的所有事情，但是我会给你举几个例子来说明。

第十一章

神的回应^{在灵里}

许多人祈求供应，然后期待神立即向他们彰显回应。如果没有发生，他们就会开始怀疑，说：“神，为什么你没有做什么？”不，主已经完成了他的部分。他已经命令财务祝福临到所有的信徒（申命记 8:18）。神已经把能力、恩膏、兴盛的能力赐给了每一位基督徒。诗篇 35 篇 27 节揭示主喜悦“他仆人的富足”（英王钦定本直译）。在灵里，每一位**重生**的信徒都有充足的供应（哥林多后书 8:9）。

神自己不会给你钱。他给你能力去获取财富，但他不会直接把钱放进你的钱包里。主赐给你恩膏——一种能力，然后你必须去着手做某事。许多祈求财务祝福的基督徒没有看到它彰显的原因之一是他们认为神会直接给他们财富。神会祝福你手上的工作，但首先你必须做点什么！

神的供应是通过人来完成的

你可以阻止神在灵里已经命令和成就的事情在物质领域彰显出来。许多人靠社会救济维持生活，因为他们不能在麦当劳赚到和社会救济同样多的钱，所以他们什么也不做，继续祈求神把供应倾倒进他们的怀里。神

不能祝福和倍增社会救济，因为你没有做任何事情来得到它。但如果你出去到麦当劳工作——即使你不得不接受比社会救济还低的工资——神也可以开始倍增你的收入。在你工作的时候，神能使你兴盛并带给你财务上的祝福。

神用人来祝福你。

“你们要给人，**人就必给你们**，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流地倒在你们怀里。”（路加福音 6:38，英王钦定本直译，强调为作者加）

神通过人向你提供他的财务上的供应。

金钱是世界的制度。神自己不使用它。我们在天堂也不会使用它。当然，天堂里有金子、银子、宝石，但它们不是用来交易的。金钱是人类的发明，我们在地球上使用它。

神不会伪造你国家的货币，然后把假币给你。钱不会从天上掉下来。有一次我听到一个人说，如果你给他十美元，他会寄给你一根绿色的绳子。他说，如果你把那根绿色的绳子放在钱包里，神会用它来创造钱，你就再也不会破产了。这是个骗局！不可能发生的。神不做这种事；他使用人。

所以当你为财务需要祷告时，神会使用人来帮助你满足你的需要。它不会从天上掉下来。如果你在期待你的船进港，但你从来没有发出过一条船，你将会失望。你会想，**神，你为什么不回应我的祷告？**他回应了！他已经赐予你所有属灵的祝福。他已经命令他的恩惠临到

你。他已经赐给你获得财富的能力。所有这些东西在属灵领域都是真实的。但你需要凭信心去合作！

卖掉了！

我的一个朋友把他的房子标为“由业主直接出售”，他在院子里放了个牌子，但两年来一直没能卖掉他的房子。没有几个人愿意费心来看看房子。最重要的是，当时的市场并不那么好。由于房子卖不出去，这真的成了他心里的一個负担。

他听见我教导这信息，主对他说：“我是在你把牌子亮出的第一天，就感动了一个人来买你的房子，可撒但一直在阻挠他们。”这不是这个人的过错，但恶魔的对抗一直在阻碍灵里的回应向他彰显出来。

因为我的朋友不知道当时的情况，他就用方言为这事祷告，相信神通过他来代祷。两天后，他的房子卖掉了。当他们的房产交易快结束时，买房子的人对我的朋友说：“你把那个牌子放在院子里的第一天，我就告诉我妻子，‘那是我们的房子’！我已经尝试了两年的时间来处理我的财务问题，但是我没能做到。然后最奇怪的事情发生了。两天前，那个想买我房子的人带着现金过来，我们成交了。我花了一天左右的时间才把事情处理好，以便我可以来这里做这件事。不过我在这里了！”

两年前，神在我朋友还未看到任何事情发生时就回应了他的祷告。不是主没有采取行动，而是撒但通过其他人在阻挠。如果你不明白这一点，你就会祷告求神把

你的房子卖了。然后如果房子没卖出去，你会说：“主啊，你为什么不回应我的祷告？”他回应了。他回应每一个祷告。已经成就了。神已经和人说过了。他命令这祝福临到你，但这是在属灵领域。凭着信心，你必须把它从灵里带到物质领域。

相信事情已成就

如果你能明白这一点，它会改变你从神领受的方式。如果我现在为医治祷告，彰显没有立刻出现，我不会说：“神，我不知道你为什么还没有医治我或某人。但我们求你采取行动！”我不会禁食，也不会招集其他人与我一同齐声向神呼求，震动天堂，使他采取行动。这整个心态都是不信。你不相信你祷告时就得了。

“所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。”（马可福音 11:24）

你必须相信你祷告的那一刻你就得了，而不是你看到的时候。如果你没有感到立即得了医治，你怎么相信神回应了你的祷告呢？你祷告的那一刻——砰地一声——它已经在灵里成就了。神对你的回应是属灵世界里的真实。

如果它没彰显，不要怀疑神已经做了神的话语说他做了的事！相信你祷告时就得了。然后继续祷告，不要再求它，而是拿起你的权柄，用它来对抗任何阻碍你的回应彰显的恶魔力量。如果有什么你应该做的事，就向神寻求启示。如果你在为财务祷告，你可能需要找一份工作或撒种一些钱。但不要怀疑神已经采取行动，并且已经成就了！

神已经提供了你所需要的一切。它们已经在属灵世界里了。你只需要相信它已经成就了。

瞎了一只眼

明白这个原则彻底改变了我祷告的方式！（更多关于这是如何应用于祷告的，我推荐我的教导“更好的祷告方式”。）在主向我显示了这些来自于但以理书第9章和第10章的真理后不久，我在德克萨斯州的柴尔德里斯举行了一次布道会。那是1977年，我讲了一篇题为“当你的祷告看上去没有得到回应时该做什么”的信息。我谈到神是如何已经成就了，这不是我们等待他医治的问题，而是医治已经存在于属灵世界中。我论述了信心如何进入灵界，并将这些东西带入物质彰显中。因此，我们可以控制医治彰显的速度。既然神已经成就了，我们就可以使他的医治能力彰显出来。

在向大约一百人传讲这一信息后，我宣布：“让我们来证实一下！这里有人生病了吗？”一个17岁的男孩走上前，他的一只眼睛瞎了。我按手在他身上，祷告，斥责我所知道的一切，命令他看见。然后我说：“遮住你的好眼睛，用另一只看。我伸出了几根手指？”我把我的手举在他的面前，但他什么也看不见——看不见我的手，看不见光，什么也看不见！没有任何彰显。我甚至不得不将他的脸扭向我的手，因为他没有朝正确的方向看。

当许多人看到这个情况时，他们立刻想，**这不起作用**。我听到唉声叹气，感觉到他们的不信。于是我转过身来，对着会众说：“听着，我相信我所教导的是真

的。我们没有看到医治彰显，但这并不是因为神没有医治他。不是因为我们在等神做什么。这是因为医治从属灵领域进入物质领域的过程中遇到了麻烦。这是我们的错，不是神的错！如果你想走的话，可以离开。但如果你相信我所教导的，愿意留下来和我一起祷告，欢迎你。”大约有二十五个人留了下来。

于是我们围在这个男孩身边，开始为他祷告。我们没有求：“神啊，你第一次没医治。请现在医治他！”相反，我们说：“天父，我们相信这是真的。你已经医治了他。你的能力已经被释放了。我们捆绑任何使医治不能进入物质彰显的东西。求你赐我们智慧，使我们知道所发生的事。”根据犹大书 20 节，为了在信心中建立自己，我们也用方言祷告。

这持续了大约半小时。每隔五分钟左右，我就会停下来，让这个男孩遮住他的好眼睛，用另一只眼睛看看。他始终看不见我的手。我真的很在寻求神的智慧！

医治, 还是神迹?

突然，主说：“他不需要医治；他需要神迹！”这个念头出现时，我的下一个想法是，**有什么区别？**我从来没有考虑过这两者之间的区别。从那时起，我明白了一些，但这仍然是我正在学习的领域。然而，这是我第一次思考这个问题。我一边用方言祷告，一边在心里想，**这真的是神吗？医治和神迹有什么区别？这会影响到我们祷告的方式吗？**

接着，当·卡鲁——我的副牧师，大声地说：“安德烈，神告诉我，他不需要医治，他需要神迹！”这一

字不差地正是主刚才对我的心所说的话。所以我们停了下来，我问这个男孩：“你的眼睛到底怎么了？”

“当我还是个婴儿的时候，我的一只眼睛感染了。他们给我做手术，切除了我的晶状体和视网膜。我甚至没有能看见的必要器官！”

他一说，我就回答：“你不需要医治，你需要神迹！你需要神给你一个创造性的神迹，把这些器官放进那里。”于是我用手捂住他的脸，宣告：“晶状体和视网膜，我奉耶稣的名命令你们进入这只眼睛！”

然后我让他遮住他的好眼睛，用另一只看。我问：“我伸出了几根手指？”他回答说：“1、2……”他能看见了！主开了他的眼睛！

神在这个男孩出生之前就已经释放了这种能力。通过耶稣，能力已经被提供，并在灵界可以得到。我们祷告的那一刻，神的能力在运行，将这个神迹带入物质彰显，虽然曾有一些拦阻。

坚持下去！

我依旧不明白所有的事情。我不知道为什么我必须得到一个“不是医治，而是神迹”的启示。我相信那是给我的。当当·卡鲁证实了这一点时，我的信心加速飙升了起来。那时，我就带着权柄，对着山说话（马可福音 11:23）。大多数人不直接对他们的问题说话。相反，他们向神说他们的山。神的话语说向山说话！

问题在于这个男孩没有能看东西的晶状体和视网膜。所以我必须对这些器官说话。

“生死在舌头的权下，喜爱它的，必吃它所结的果子。”（箴言 18:21）

当这一切发生时，我的信心活了起来，我命令晶状体和视网膜进入他的眼睛。然后他就能看见了！

如果我们没有坚持祷告，这个男孩的眼睛可能永远也看不到。这不是因为神没做事。他已经作了供应，在灵里是可以得到的。但大多数人，如果他们在一定的时间里没有看到彰显，就会屈服于沮丧、怀疑、不信。

当我们为他人的医治祷告时，在医治彰显之前就放他们走，是在给他们帮倒忙。我有一些从事医治事工的很好的朋友，他们顺着队列为人祷告，从不回头看。他们甚至不愿去想，因为他们不想陷入不信。这在一定程度上有效。有些好事确实会发生，但这种方法充满了各种各样的问题，因为大多数人的信心——由于过了一段时间没有看到医治的彰显——会变得更弱，而不是更强。

第十二章

神已经提供

神已经成就了。他已经提供了。我们所需要的一切都已经是既成事实。只要我们相信并开始学习他的能力是如何运作的，我们就能使事情彰显出来！

许多伟大的服事医治的福音传道人都明白这一概念。他们可能没有用同样的经文或者用同样的术语来表达，但他们这样相信。

约翰·G·莱克有超过 100,000 个经证实的有记载的医治案例。他们实际上导致华盛顿州斯波坎市的一家医院关了门，因为一段时间以来很少有人需要医院的服务。他和他的“医治技师”都很有果效！

既然莱克有这样一个卓有成效的事工，我们就应该仔细考虑他的意见。他认为，人们在生活中没有看到医治彰显的主要原因，是领受中的被动性。他们会祷告、祈求，然后被动地等待神来医治他们，而不明白神已经成就了。他们没有拿起权柄，命令医治现在彰显出来，而是让它拖延至几天、几周、几个月、几年的时间。他们不明白如何相信神，使他在灵里已经成就的事进入物质世界。在约翰·G·莱克看来，这是头号问题。

神已经成就了。要相信医治已经被提供，然后凭信心领受它。如果你没有立即看到你所祈求的事情在物质领域彰显，那么你需要开始与你自己的不信作斗争。如果你需要做些什么，就领受智慧。如果有恶魔的力量，就打破它。但圣经清楚地确立了神已经成就这一原则。

不信的氛围

耶稣也在同样的理解中运作。

他们 [耶稣] 来到伯赛大，有人带一个瞎子来，求耶稣摸他。耶稣拉着瞎子的手，领他到村外，就吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上，问他说：“你看见什么了？”他就抬头一看，说：“我看见人了，他们好像树木，并且行走。”随后又按手在他眼睛上，他定睛一看，就复了原，样样都看得清楚了。耶稣打发他回家，说：“连这村子你也不要进去。”

马可福音8:22-26（方括号为作者加）

这是一个不同寻常的医治例子。这是圣经中惟一次耶稣在为人祷告之后问他“怎么样？”之类的问题。这也是惟一次他第二次为身体的需要祷告。这是一个非常独特的情况。

首先，请注意，耶稣在伯赛大。他拉着那个盲人的手，把他领出了村。有些人认为耶稣做了一些奇怪的事情只是为了让我们不知所以然。他们说：“你永远无法弄懂神。他莫名其妙。他就是喜欢以不同寻常的方式做

事！”这不是真的！这是宇宙的创造者，他一丝不苟。一切都是完美的，一切都和谐地运行在一起。你可以预测从现在起一百万年后星星的位置——主若迟延再来的话——或者一万年前的，因为它是如此有序。认为秩序之神会以一种完全随机的方式做事，这是荒谬的。这根本不是真的！

耶稣领这个人出了那村子，因为伯赛大是他所去过的最糟糕的地方之一。

“哥拉汛哪，你有祸了！伯赛大啊，你有祸了！因为在你们中间所行的异能若行在推罗、西顿，他们早已披麻蒙灰，坐在地上悔改了。”（路加福音 10:13）

耶稣因为伯赛大的一切不信，就对它宣告审判。主在他自己的家乡拿撒勒也遇到了这事。

“耶稣就在那里不得行什么异能，不过按手在几个病人身上，治好他们。他也诧异他们不信。”（马可福音 6:5-6）

耶稣想在这些地方做更多的事，但不能。这些人不在信心里，所以除了一些小事，他不能为他们祷告。

耶稣百分之百在信心中运作。所以我们知道问题不在他。但领受的人必须要有一定程度的信心。现在，我相信这点被夸大了。如果医治没彰显出来，我们有时以此为借口，把所有的责任都归咎于领受的人。这过于简单！通常情况下，祷告者的问题和领受者的问题一样多。然而，尽管如此，领受医治的人要有某种程度的信心，这仍然是对的。

“怎么样？”

耶稣知道了，就拉着瞎子的手，领他出村。主很忙——不知比我忙多少倍。如果你今天需要医治，我不能来为你祷告。我没有时间牵着你的手，陪你走一个小时到郊外去祷告。耶稣不是在散步。他的目的是要让这个人远离伯赛大的不信，因为他知道这可能会阻碍神的能力来彰显他的医治。

然而，尽管耶稣把这个人带出了村子，但他意识到他并没有把整个村子从这个人心里移除。他觉察到这个人仍在被这种不信的氛围所影响。所以耶稣为他祷告之后，就问他说：“你看见什么了？”

耶稣并没有问：“神回应我的祷告了吗？发生什么事了吗？”不，那是不信。神的话语说你必须相信你在祷告时就得了。耶稣如果问“这有用吗？”会违背他自己的教导。主知道神已经采取行动了。他知道神的能力是存在的，但它是在灵界，需要进入物质世界。耶稣知道，那个村的不信以及它对那个人的影响，正在阻碍神已经成就的一切立刻、完全的彰显。

耶稣问：“怎么样？”那人回答说：“我看见人了，他们好像树木，并且行走。”（马可福音 8:24）换句话说，神的能力已经在某种程度上彰显出来了。这个人以前完全失明，但现在他能看到一点了。于是耶稣又做了一件不寻常的事。耶稣接手在他身上，祷告了第二次。

“但是为某事祷告两次是不信。”是的，如果你求两次的话。两次中至少有一次，你是在不信的情况下祷告。你必须相信你在祷告时就得了。然而，继续

祷告，拿起你的权柄使神已经提供的彰显出来并不是不信。

直面阻碍！

如果你明白神已经释放了他的能力，继续祷告是没有错的。在灵界，它是完成了的。但你不想要它只停留在灵里。你想要它彰显在物质世界。所以你再祷告，不是怀疑神已经赐给人，乃是要斥责魔鬼。你祈求得到智慧和启示，以防有些事情是你必须要做的。你祷告建立你的信心并鼓励你自己。不要只是祷告一次，然后试图忘掉它，你要积极地释放你的信心来对付任何障碍，并把供应汲取进物质领域。

耶稣直面阻碍。他不怀疑他父亲的信实，但怀疑这个人的信实——这个村的不信仍在阻碍他领受。于是他问了这个人这个问题，并发现在彰显方面还有一些延迟。耶稣没有放弃他，而是一直服事他，直到他得到了完全的医治。持守你已经拥有的东西比得到你还没有的东西要容易得多。

于是耶稣第二次为那人祷告。如果撒但、不信或者任何阻碍能抵挡圣灵的一击，那就再击打他们一次！用同样的能力再次击中他们。这一次，眼睛领受了，他清楚地看到了每个人。

耶稣叫他不要进村里，也不要告诉那里的任何人。他指示那人回家，但你认为他住在哪里？这个人可能有工作、家庭、朋友。然而耶稣吩咐他不要告诉任何人，也不要回伯赛大去。这是一个相当严格的要求！为什么？耶稣知道，即使这个人领受了医治的彰显，如果他

立刻回到周围一切都是不信的环境中，他仍然可能失去这个彰显。

保持你的医治，但这并没有被自动担保。耶稣警告那个在毕士大池子里被医治的人，“不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加利害”（约翰福音 5:14）。魔鬼来“偷窃、杀害、毁坏”（约翰福音 10:10）。他最想做的莫过于夺走你的彰显、扼杀你的信心、毁坏你的见证。你必须靠信心维持你的医治。这就是为什么耶稣叫那人不要回到那个不信的环境中。

耶稣知道神已经完全医治了这个人。医治已经完成了。但他意识到，要让医治从灵里进到物质里有障碍。于是主为他第二次祷告，要使这人越过那道障碍。然后耶稣告诉他如何保持他领受的医治。

我经常遇到同样的事情。人们来参加我的布道会，我们帮助他们彰显医治。然后他们回到不信的教会，使自己服从于与从我这里所领受的完全相反的教导。他们的疾病又复发了，下次我到他们的城市时，他们会回来问我：“发生了什么事？”不是神把医治夺走或让疾病回到他们身上的，是他们放弃相信。他们心里没有根，相信不过是暂时的（马可福音 4:17）。

合作与命令

神已经成就了一切。你已经蒙祝福、得医治、兴盛了。你已经拥有喜乐、平安、智慧。你所需要的一切都已经在那里了——在灵里。你所要做的就是相信和接受！

如果你没有立即看到彰显，不要怀疑神已经成就了。认识到神是个灵，他在灵界采取行动（约翰福音4:24）。因为他所成就的事情——在灵里已经是真实的——在物质领域中彰显需要一些物质的人的合作。信心是神的供给从灵进入物质的桥梁。有时候我们需要一段时间在信心中建立自己，达到我们可以领受的程度，但是神不需要花任何时间来准备赐予，因为他已经提供了。

有时是恶魔的对抗阻碍了神已经成就的事情彰显出来。有时别人也会与我们的祷告得回应有关系。因此，我们必须领受智慧，知道撒但如何在阻碍，这样我们才能对山说话并命令它移开。

我们需要学习和配合神的法则。你抵挡魔鬼。你直接对问题说话。你行使神赐予你的权柄和能力。为了得到你想要的结果，正确地指引你的祷告是很重要的。神已经成就了，但你有责任去相信并将他的供应汲取到自然领域。只要你能让自己相信并学会如何做到这一点，你就能彰显神已经成就的事。

你不再是一个乞丐、一个苦苦哀求的人、一个爱抱怨的人、一个爱发牢骚的人，你将成为一名发号司令的指挥官。你会相信神说他所成就的事，你会拿起你的权柄，开始命令事情彰显。你将命令医治，而不只是祈求医治。你将命令祝福，而不只是祈求祝福。这是巨大的区别！

成为桥梁!

你需要明白，有一个真实的属灵世界。透过神话语的窗口，你能看见并准确地认知灵界。当你发现并默想别人所做的以及幕后发生的事情时，你可以确信今天同样的事情会发生在你周围。即使你不能用你的感官去看见它或感觉它，你也可以用你心的眼睛去认知它。

将你的心意更新到与神的话语相符，让自己成为一座让神能从属灵领域流入这个物质世界的桥梁。

第十三章

战场

神是灵，他在属灵世界里采取行动（约翰福音 4:24）。神所提供的一切——因恩典——已经是属灵领域的真实。但它们是否在物质领域彰显出来取决于我们领受的能力，而不是神的赐予。

我们可以做一些事情来缩短彰显时间。我们也可以做一些事情来延迟彰显。对付魔鬼、战胜他的阻碍以彰显神已经提供的，被普遍称为“属灵争战”。由于近年来这一点如此被强调，接下来的几章可能是这本书中最具争议性的章节。

属灵争战

撒但确实存在。这个世界上有邪恶。恶魔的力量正在对抗神和他的国度。在过去的几十年里，基督身体的大部分对撒但的诡计一无所知。许多人相信所有的鬼魔都在非洲或世界上其他不发达的地区。但他们不相信任何西方的、发达的、“文明的”国家有恶魔活动之类的东西。在过去的二十多年里，这种观念已经被彻底粉碎，尤其是在灵恩派基督徒当中。可能还有一些福音派和主流教派的人不知道，但不是很多。

任何真正相信神的话语的人都必须承认撒但是一个真正的敌人。魔鬼试探耶稣，在他整个事工期间对抗他。圣经记载了主通过赶出鬼魔来医治人们的许多例子。

“神怎样以圣灵和能力膏拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方，行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为神与他同在。”（使徒行传 10:38）

神的话语是很清楚的，疾病来自魔鬼的压制。

总的来说，基督徒认识到撒但的存在以及他的恶魔力量今天是活跃的，这是很好的。然而，在这个过程中，基督身体的大部分已经从无知转向了非常怪异的极端。这就是为什么今天许多“属灵争战”的教导和实践实际上把魔鬼并不真正拥有的能力和力量归功于他。

撒但是一个因素。他确实阻碍了神在属灵领域已经成就的事情彰显在物质领域。学习如何抵挡魔鬼并拿起胜过他的权柄是很重要的。但我想清楚地表明，撒但是一个被击败的敌人！他能做某些事的唯一原因是我们自己的无知、不信、恐惧。虽然今天基督的身体已经意识到魔鬼的存在，但在大多数情况下，他们仍然对撒但的真实诡计一无所知（哥林多后书 2:11）。

你两耳之间

再一次，以弗所书是从一切已经成了的立场上来写的。现在，关键是把神已经提供的东西据为己有，而不是试图让他给我们一些新的东西。考虑到这一点，让我们来看看保罗如何在最后一章结束这封信。

我还有未了的话：你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。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。

以弗所书6:10-12

这些经文清楚地表明，我们正处于一场战斗中——那些不相信的人注定会失败！

然而，战斗是在你的两耳之间！它不是在“天上”的某处，而是在你的头脑中。

现在，在你生气之前，我鼓励你继续读完我所说的话。你可以自己看圣经，然后从神的话语中，而不只是从当前的教导和今天基督身体里被提倡的流行范例中，得出你的结论。

我们在一场战斗中，但它不是在天上的某处。我们正在和恶魔力量争战——他们确实存在于天上，但是战场（交战之地）是你的头脑。

欺骗和谎言

注意第 11 节：

“要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。”

诡计是谎言、狡猾、奸诈。所有这些话都暗示撒但惟一的力量是欺骗。实际上，他自己没有力量迫使任何

人做任何事。我们自己必须先向他投降。因此，魔鬼对于知道和明白真理的人来说确实不是一个因素。

我将在其他许多经文中证实这一点，但请允许我先作一些额外的陈述。我再次挑战你要坚持到底，直到看到验证这些事情的经文。不要因为它与今天的“流行神学”相悖而把本书搁置一边。作为在基督里的信徒，你需要明白真理！

撒但是一个被完全击败的敌人！他没有能力做任何事。他所能做的就是通过诡计、狡猾、奸诈、谎言欺骗你，然后用你交给他的能力来对付你。这就是为什么无知的代价如此之高！魔鬼的目标是让你不知道真理，相信他的谎言。

保罗在对哥林多信徒陷入各种各样奇怪事情进行了严厉的斥责后，吐露道：

“我只怕你们的心或**偏于邪**，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用**诡诈诱惑**了夏娃一样。”（哥林多后书 11:3，强调为作者加。）

注意所有表示欺骗行为的词：“诱惑”、“诡诈”、“偏于邪”。撒但来攻击我们，是要败坏我们的头脑，使我们脱离基督里的单纯。换句话说，他试图让我们认为福音比它实际要难。

被试探

创世记中，魔鬼为什么不选择老虎呢？他可以用一两声吼叫来恐吓夏娃。为什么他没指使一头毛茸茸的

猛犸象把脚放在她的头顶上并命令“吃这个果子，要不我就踩碎你的脑袋”？撒但为什么选择蛇——地球上最狡猾的动物——来攻击夏娃？因为魔鬼知道他绝对没有能力强迫或威胁亚当或夏娃做任何事。他只好欺骗他们（创世记 3:1）！

撒但开始欺骗，问道：“神真的说过……吗？”（创世记 3:1）他质疑神的话语。神话语的真理使我们能寻求神、顺服他、抵挡魔鬼。如果撒但没有挑战神的话语并让他们质疑和猜测，他的试探将毫无结果。蛇不是用来胁迫或恐吓，而是用来欺骗。（我的题为“基督徒哲学”的教导就这个主题进行了更详细的阐述，基本上是对创世记第三章的深入研究。）

撒但用亚当和夏娃已有的东西来试探他们。他问：“难道你不想像神一样吗？”事实是，他们已经像神一样。实际上，他们在吃分别善恶树的果子之前比之后更像神。

魔鬼说：“哦，当然，神爱世人。但什么使你认为他爱你？”然后他让你进入感觉并试图用一些身体的、自然的方式去辨别神是否爱你。你在物质的领域、魔鬼的地盘上不明白神的话语所说的在属灵领域已经成就的道理，因为你没有感觉到被爱，你没有起鸡皮疙瘩，你祷告：“神啊，请把你的爱倾注在我的生命中。”这实际上是一种不信的祷告！

撒但喜欢阻止人们来到主面前，但他惟一的“能力”是欺骗和谎言。魔鬼不能阻止你做任何事。如果他能，他会阻止你重生。那时你正在你最差和最弱的时候。你

没有去教会、没有禁食、祷告、学习神的话语、十一奉献、正确地生活。你甚至可能是通奸者、吸毒成瘾者、卑鄙的人、自私的人等等。然而，在那惨境中，你呼求并领受了最伟大的神迹——重生。如果撒但真的像他所声称的那样强大，那么他就不会让你得救。相反，他所能做的就是事后立刻愚弄奚落你，说：“你没有得到它，你没有得到它！”他不能阻止你做任何事！没有你的同意和合作，撒但不能对你做任何事。

魔鬼宁愿你不重生，但现在你得救了，他的下一个最好的办法是说服你说：“哦，当然，神能做这些事，但他还没有做这些事。”撒但太喜欢这样了！

不要摔个仰面朝天！

我记得小时候玩拔河游戏。有两个队在一个大泥坑上方拉一根长绳的两端。作为一个男孩，我和我的团队竭尽全力要把对方拉进泥里。然而，如果我们看到他们要赢了——泥坑越来越近——我们就放开绳子。我们可能赢不了，但至少让对方摔个仰面朝天！

撒但今天也做同样的事。如果他不能阻止你获胜，他就变换手段，让你措手不及，仰面朝天摔倒在地！大致上，他来到信徒面前说：“如果你真的是一个伟大的基督徒，为什么你没有这个，没做那个呢？”魔鬼会谴责你没有的东西，并试图让你只专注于物质领域。

但事实是，在灵里，你已经拥有了一切。要看到你灵里所拥有的东西彰显在生活中的关键是相信并承认它。

“愿你通过明白和承认你在基督耶稣里所拥有的的每一样好事物，使你信心的释放变得有效。”（腓利门书 1:6，英王钦定本直译）

让你的信心起作用的方法就是开始承认你在基督里所拥有的好事物！

然而，大多数基督徒都说：“在我里面没有什么好事物！”然后指着罗马书第 7 章。

“我也知道在我里头，**就是我肉体之中**，没有良善。”（罗马书 7:18，强调为作者加。）

你需要理解经文中被强调的部分来正确地解释这节经文。如果保罗省略了“就是我肉体之中”，这就是一个不真实的陈述，因为在他里面住着神自己——神所是的和神赐给他的一切——那都是好的。但保罗指明了是他的肉体——他的物质的、肉体的、自然的我，而不是重生的我。基督徒明白在他们的肉体之中——离了基督——他们什么也不是，这是很好的。但在基督里，他们凡事都能做，许多好东西住在里面。要活在得胜中，你需要专注于你在基督里是谁！

这是撒但的作战目标。他的攻击专门针对你明白和承认在基督里你是谁和你拥有什么。他所拥有的只是谎言和欺骗。在你生活的任何方面，魔鬼的能力并没有超过他让亚当和夏娃失败的能力。他必须得欺骗你。

在基督里的完全

如果你是魔鬼，试图欺骗亚当和夏娃，你会怎么做？他们从来没有犯过罪，从来没有过任何问题，生活

在食物充足的乐园。基本上，他们是完美的人，在完美的地方过着完美的生活。你怎么试探这样的人？

他不能用金钱试探他们——那里没有这样的东西。每一需求都有大量的供应。他不能用通奸来试探他们；没有其他人和他们通奸。他无法用过去经历的伤害、痛苦、苦毒来试探他们；在他们里面没有任何可以导致抑郁或沮丧的东西。完美的人生活在一个不可能被金钱、性、权力、荣耀等试探的完美地方，他们会被什么试探呢？

撒但对他们撒谎，说：“你们并非拥有一切。这一切都很好，但是还有更多！”事实是，他们拥有了一切。但魔鬼引诱他们去猜测那可能是什么，可以是什么。通过这个方法，他使在完美的地方过着完美生活的完美的人跌倒了。

亚当和夏娃把拥有的这一切都抛在了一边，因为一条会说话的蛇使他们相信他们没有足够的东西。今天大多数人愿意付出任何代价来生活在这样一个完美的环境中。如果你能说服生活在乐园、没有任何身体问题的完美的人认为他们没有拥有全部，让他们怀疑神的话语、质疑他的良善，那么我保证你可以说服生活在堕落世界、可以在任何方向看到痛苦、悲剧、缺乏、需要的人相信他们没有拥有全部。

但事实是，如果你重生了，你就拥有了一切。你在基督里是完全的（歌罗西书 2:10）。你所需要的一切都已经赐给你了。你并不是站在那里对抗一些拥有较高能力和权柄的恶魔。你所要做的只是戳穿他的谎言和欺

骗——就是他对亚当和夏娃所用的那些相同伎俩。（我的教导“信徒的权柄”更详细地论述了这个问题。）

你头脑的过程

与魔鬼的斗争是在你的思想中进行的。这就是为什么神的话语如此重要！撒但唯一的能力是欺骗。他说谎，把自己表现得比本身更有力量。但真理是欺骗的解药。

“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”（约翰福音 8:32）

如果你们晓得真理，真理必叫你们得以自由。

因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气争战。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**，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。

哥林多后书10:3-5（强调为作者加）

注意我们的争战是如何对抗与神的话语相违背的思想、计谋（想象）、坚固的营垒和知识的。这些都是在你头脑中发生的过程。

撒但是无能为力的，除非你相信他的谎言并落入他的骗局。大多数基督徒相信魔鬼拥有巨大的能力和权柄，远远超过作为物质人类的我们所拥有的能力。这根本不是真的。撒但是一个被击败的敌人。虽然他被击

败，但是他遍地游行，“如同吼叫的狮子……寻找可吞吃的人”（彼得前书 5:8）。魔鬼不是真正的狮子；他只是咆哮着走来走去，试图恐吓基督的身体。但事实是，他的牙齿被拔掉了，现在他能做的就是用牙床啃你。除非你相信他的谎言从而加给他能力，撒但不能偷走你的任何东西。他用无知、恐惧、不信来压制和毁坏。

第十四章

得释放！

魔鬼是一个因素，但不是因为他在能力和权柄方面占优势。他欺骗人，人因恐惧而屈服于他。这才是真正赋予他力量的东西。撒但用人们自己的恐惧来对付他们，他吃光他们的午餐，还砰地一声打破午餐袋！

1968年，当我第一次真正转向主的时候，我对属灵领域的认识大大提高了。我不仅意识到神是活着的，而且这个世界上发生的许多事情都是由鬼魔引起的。我成长的教派相信所有的鬼魔都在非洲。他们不认为美国有“鬼魔”之类的东西。那不是问题。谈论它甚至是不切实际的！但当我开始读神的话语的时候，这个真理就忽然呈现在眼前。圣灵告诉我，许多问题——尤其是疾病和情感问题——都是源于恶魔。于是我开始为人们祷告，看到他们得释放！

我们那时知道的不多，但神做了一些很棒的事情。我们看到吸毒者立即戒毒，没有经历戒断过程。我们也看到同性恋者完全得自由了。虽然我们经历了一些巨大的成功，但我们仍然对撒但的诡计一无所知。我们知道有争战，但我们不知道它是如何进行的。就好像我们闭着眼睛，对着空气挥舞着手中的武器，与魔鬼作战。然

后，每隔一段时间，我们居然就会打中他，看到一些很棒的胜利。

错误

但是也有一些不好的事情发生了。我读了一本关于释放的书，是一位几乎完全专注于这方面事工的人写的。我在一次聚会上提到过他的名字，后来有一位女士来找我，她已经在他的教会里待了好几年。她告诉我，当她在那里的时候，魔鬼把她和她的家人都毁了。基于她个人对于这个人和他的事工如何被恶魔力量所困扰的了解，她鼓励我说，我从神的话语中分享的关于撒但的事情是真实的。

我们是在完全绝望之中读到了这个人的书，试图弄明白释放。他教导说，每当有人被释放时，你必须看到一些身体上的表现，比如呕吐。你也必须和鬼魔对话，问他们的名字。然后，一旦你发现了“壮士”，你就必须把他们赶到一个特定的地方。你不能只是把他们赶出去；你必须告诉他们去哪里！他还说，你自己做不到，至少要有两个人在场才能服事，因为鬼魔可以胜过单独的一个人，他还说了一些真的在经文中找不到先例的事情。它们只是这个人的个人例子。我不是说他属于魔鬼，只是他犯了一些错误。

在释放服事方面，我也犯了一些错误！其中许多是基于我们阅读这本书所获得的信息。我们过去常常辅导人们三个星期，以便“准备”他们的释放。今天有些人仍然要求这样做！我认识一个在科罗拉多州科泉市的人，他为了得释放而不得不填写一份五页的表格。他必

须预约，等待四十五天才能摆脱鬼魔。这绝对是愚蠢的！耶稣从不让人们填写任何表格。他也没有为了服事要求他们等一个半月。我没有谴责任何人，因为我以前也这么做过。然而，从那以后，我找到了更好的方法来赶出鬼魔。

精神恍惚！

我和我的朋友们都是浸信会的边缘信徒，当我最初看到恶魔的彰显时，我确切地知道那是什么。作为浸信会信徒，我们非常激进，因为我们相信超自然的事情，比如被鬼附和说方言。有一个女人来到我们的浸信会小教会，接受了主。尽管她完全信主了，但作为一个前女同性恋者，她仍然有一些问题需要克服。

有一天上班时，她的精神完全失常了。她不知道她的名字，她从哪里来，甚至不知道她在那栋楼里做什么。她真的失去理智了，什么都不知道了。有人走到她面前，叫她的名字，说：“下班后我去接你，你可以跟我一起回家。”从那人那里，她知道了自己的名字。跟着那个女人回家后，她看了看钱包，找到了一些钥匙，用其中一把钥匙打开了门。那就是我们找到她的地方——在家里，她完全处于恍惚的状态！

我们相信这是被鬼附了。如果我们把她带到某个政府机构，他们就会把她送到精神病院，给她吃药，她可能永远也不会复原了。因此，我们知道答案是属灵的，而不是肉体上的。

我们把她锁在一个房间里。我们除了明白这显然是魔鬼的作为之外，其他什么都不知道。所以我们开始祷

告和唱歌。这就是这个女人变得暴力的时候。有一次，当我们把她压住的时候，她——用一只手——抓住我们两个，把我们举过头顶，摔到墙上。这就是超自然的力量，就像圣经中的“群”（路加福音 8:29-30）！

于是我们开始看到恶魔的彰显。我们把她锁在那个房间里，轮班看护她，拒绝放弃。虽然我们不知道该如何对她进行释放服事，但七天之后，我们看到了各种鬼魔因着我们的坚持和信心而被赶出去了。正因如此，名声传开了，人们也来了。我们看到了许多人获得了自由，但我们也陷入了这些怪异做法中的一些（例如，赋予魔鬼权柄，过分地抬举他）。

“今晚不行！”

一个星期三的夜晚，一位同性恋男子来到周三服事会，我们为他的释放已经做了几个星期的准备了。他带来了另一位同样需要被释放的同性恋者。他告诉我：“我准备好今晚被释放！”

我回答说：“今晚不行。”

“为什么不行？”

“因为只有我一个人。副牧师去参加一个会议了。”我们是赶鬼搭档。

他回答说：“我不会带着这些鬼魔离开这里的。”

“我不会把他们赶出去的！”

他正视着我，宣告：“你最好做点什么，因为我不会带着他们离开。”

我不知道该怎么办，所以我找到洁米。她还不是我的妻子，但我们是祷告伙伴。她以前从未见过鬼从人身上被赶出去。事实上，她甚至还没有受圣灵的洗！但是洁米和我一起去了教会后面的房间。

这个房间的两面都有窗户，椅子都靠墙堆叠在一起。我开始跟这个人说：“今晚我做不了这件事。”

他回答说：“你最好祈求耶稣的宝血遮盖！”这是我们被教导的另一个奇怪的概念。我们必须“祈求耶稣的宝血遮盖”来阻止鬼魔从他们身上出来，进入我们的身体。这是完全错误的！

我开始祷告：“天父，我不知道要做什么！”这人立刻倒在地上，开始像狗一样吠叫，像蛇一样扭动着，把椅子朝窗户扔去。另一个被鬼附的人爬到了十层椅子的顶上。洁米站在那里，尽可能快地、猛烈地祷告！

超级简单

我不知道该怎么办，于是开始问鬼魔的名字：“你叫什么名字？奉耶稣的名，告诉我你的名字！”毋庸细说，我们有一整套系统用于命名鬼魔并与其对话，当这些都用上时，各种恶魔的表现都发生了。

这些鬼魔在愚弄我。他们会显现，给自己命名，然后在另一个鬼开始显现之前离开。在绝望中，我祷告：“神啊，帮帮我！”主就提醒我他如何命令邪灵闭嘴并出来的（马可福音 1:25）。我想，好吧，那很好。于是我宣告：“奉耶稣的名，我命令你们所有的鬼闭嘴，

从这个人身上出来！”然后——砰地一下——他立刻停住了。

这人倒在地上，好像死了。但是当我把他翻过来的时候，他正在敬拜神，说：“谢谢你，耶稣！我自由了！他们走了。谢谢你！”他完全得自由了。我们推测至少有十个鬼离开了这个人。

我心里想，和我们平时做的相比，这超级简单！我们已经习惯于和他们对话，问他们的名字，并且做所有其他的事情。就在那时我解决了这个问题：“我一直在给魔鬼留太多的地步。”我一直以为我必须祈求耶稣的宝血遮盖，至少有两个人在场等等等等。但这些都不相干！我只是凭信心说话——砰地一下——鬼魔就离开了。当我研读神的话语发现耶稣是这样做的时候，我就变得更大胆了。

身体上的攻击

在那段时间里，我无意中把太多的注意力放在了魔鬼身上。因为有这么多人来我们这里寻求释放，又有这么多恶魔的事情发生，所以我们总是在谈论撒但。我发现自己在“祷告”中更多的时间是在向魔鬼说话，而不是向神说话（当时我每天要祷告两到四个小时）。我知道一定有什么地方不对。

如今，许多人都陷入了这种奇怪的“属灵争战”。他们的整个“祷告生活”都集中在对魔鬼的捆绑和斥责上。在这个过程中，他们在祷告时不断地与撒但对话，而不是与神对话。这是有问题的！

在此期间，我想在德克萨斯州的阿灵顿市开设阿灵顿基督徒中心。我们租了一栋以前是兄弟会的房子。我们打算把这个场所变成一个可以收容和服事有恶魔问题的人的地方。我们粉刷了这栋建筑并在清理的过程中。

一天晚上，我在教会里带领一个通宵祷告会。其他人来了，祷告，走了，于是我独自留在了那栋楼里。当我继续祷告的时候，那个房间里的某些东西开始让我窒息。我什么也没看到，却感到被扼喉、被殴打。鬼魔在身体上攻击我！

“你是什么意思？”

我跑出了那栋楼，锁上身后的门，跳进了我的车。当我倒车开出车道，正要加大油门、迅速离开那里的时候，主对我说话。他问：“你要去哪里？”

“神，我要离开这里。那栋楼里有鬼！”

他平静地继续说：“在以弗所书 6 章中，你用来对付魔鬼的所有盔甲都在前面。背部没有盔甲。”

虽然我问他：“你是什么意思？”我心里已经知道了。他的意思是我不能背对魔鬼。我必须面对他。但我还是继续问他：“主啊，你是什么意思？你不想让我回到那栋房子里，对吧？”沉默。

主不会和你争论。他会做一个声明，然后让你决定你要怎么处理这件事。此时大概是凌晨两三点钟。在那辆车里坐了一会儿之后，我最后把车开回到车道上，关掉引擎，然后又回到了那栋楼里。我把自己锁在那栋楼

里，和那些恶魔的力量争战，直到凌晨六点。后来，房子很干净，鬼魔们不见了！

在那段时间里，我也做了很多撒但在身体上攻击我的梦。醒来后想，这只是一个梦，可我去洗手间，发现自己真的在流血。我确实经历了一些恶魔的彰显！

过分的抬举！

有些人会说：“那是因为魔鬼是强大的，你在扰乱他的领地。”不，我在生活中给予撒但过多的重视，我把所有的时间都用在捆绑、斥责、了解他上面，并把注意力集中在他身上。主向我显示，我荣耀了魔鬼，给了他比他实际拥有的更多的能力。我立刻悔改，决定最好的防守就是进攻。所以我开始不断大胆地赞美和敬拜神。我相信如果我把注意力集中在主身上，那将完全摧毁撒但对我生命的侵袭。

现在已经过去了三十多年，我再也没有经历过像那样的恶魔彰显。我曾遇到鬼魔彰显在我周围人身上，比如当我把他们从某人身上赶出来的时候。（我甚至有一些录音，你可以听到人们发出的非人类的声音和尖叫声。）但从那以后，我就再也没有和鬼魔搏斗过。当时发生这种事的唯一原因是由于我自己的恐惧和在生活中对魔鬼的过分强调，我赋予了魔鬼力量。

这在今天的基督身体中一再发生。我们给了撒但太多的荣誉。魔鬼是一个因素，他四处寻找可吞吃的人，但是魔鬼真正能对某人做一些事情的唯一原因是那人通过他的恐惧赋予了魔鬼力量。今天被教导为“属灵争战”

的大部分事情正是由于魔鬼被赋予了比他真正拥有的更多的能力和权柄。

“属灵争战”特会提出与神的话语相反的观点，他们认为魔鬼有大能，并且谈论在任何正面的事情发生之前，必须先捆绑统治该地的魔君。撒但没有能力和权柄。他所拥有的只是欺骗。但是这些错误的观念实际上导致许多基督徒屈服于魔鬼并赋予他力量！

第十五章

凯旋游行

你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们（或作“我们”）一切过犯，便叫你们与基督一同活过来；又涂抹了在律例上所写攻击我们、有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上。**既将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。**

歌罗西书2:13-15（强调为作者加）

掳来 (*Spoil*) 的意思是“从被征服的敌人身上拿走一切有价值的东西”，这不是在谈论那些腐烂 (*Spoil*) 变质的水果和肉。这种“掳来”来自于征服地点。这是征服敌人并从他们身上拿走一切。

撒但、执政的和所有其他的恶魔力量都被掳来了。通过十字架和复活，耶稣基督剥夺了魔鬼的所有能力和权柄。第一个亚当在堕落时把它都交出去了，但是末后的亚当在复活时又把它收回来了。现在撒但没有能力或权柄。他惟一的武器是欺骗。如果你屈服于魔鬼的谎言，他就会用你的能力和权柄来对付你！

明显(*show*)在希腊语中有两种意思：“展览”和“展品”。换句话说，神将撒但作为战利品展览了。

在高中生物课上，你可能得捕捉昆虫和其他东西。你会杀死它们，把它们固定在板子上，然后在它们下面写出它们是什么虫子。在那里，它们被别针钉在一块布告板上。你称之为“展品”。

这就是我如何看待魔鬼的：被曾经钉耶稣的同一钉子刺穿、钉在十字架上！他是个展品——完全被剥夺了所有的价值。耶稣基督做了个公开展示——把撒但拿来展览！

胜利阅兵

翻译成“夸胜”这个词的字面意思是“凯旅游行”（歌罗西书 2:15）。罗马人有一种风俗，就是在得胜归来后，在民众面前炫耀战利品和被征服的敌人。当他们出去与敌人作战时，如果他们获胜了，他们就会回来举行这场光荣的胜利阅兵。如果他们没有获胜，他们就不会举行这场“凯旅游行”。

罗马公民知道，他们如果没有这场游行，曾恐吓他们的敌人还没有被打败。他们仍然担心敌人会回来。他们的军队可能赢得了一场伟大的战役，但如果他们没有完全征服敌人的将军或国王，并举行这次游行，那么罗马民众将会生活在不断的恐惧之中，害怕敌人的将军或国王会再次集结他的军队对抗他们。

但是当他们征服了敌人，罗马人就会带着这个敌人的将军或国王在民众面前游街——无论他是死是活。如

果他死了，他们会展示他那被砍下的脑袋和没有生命的躯体。然而，他们通常更喜欢活捉他。他们彻底地剥去了他所有的盔甲、国王的衣服以及使他显得强大和重要的珠宝。他们把他绑在马或战车上，全身赤裸，受到羞辱。他要么步行，要么被拖着穿过街道。他们还会砍掉他的拇指和大脚趾，这样他就再也不能握着剑或站在战场上。罗马人用这种方式炫耀他们对敌人的征服。

这个凯旅游行向所有罗马公民表明他们的敌人被击败了。它完全消除了人们对这个人可能会发起另一场对抗他们的战役的恐惧。游行队伍以这样的方式展示他，以至于普通百姓会嘲笑他、殴打他、向他吐口水。游行的目的是彻底消除人们的恐惧。

圣经清楚地宣称，这就是耶稣对魔鬼所做的。耶稣在一切事情上都彻底击败了他。基督败坏了“那掌死权的，就是魔鬼”，这样他就能“释放那些一生因怕死而为奴仆的人”（希伯来书 2:14, 15）。注意，是对死亡的恐惧打开了奴役之门。撒但现在没有自己的权力了。他只能用欺骗来对付你。但耶稣拯救了我们。

你错过了吗？

这是一次胜利阅兵——凯旅游行！魔鬼已经在圣经中被游街示众，并展示为边缘都被敲掉的绝对的零光蛋。他什么都不是！

问题是，基督身体中的大部分错过了游行——尤其是“属灵争战”的人们。撒但是还活着，是有一场争战正在进行，但争战的对象不是在空中拥有可怕能力和强

大权柄的恶魔。魔鬼的最大能力就是撒谎和欺骗。不要荣耀撒但！不要把他实际上没有的权力归于他！拒绝他的谎言，相信真理。把注意力集中在神身上，而不是鬼魔身上。真正的争战在你的头脑中。因此，记住那场游行！

许多“属灵争战”的人认为，在进入一个地区有效地传福音之前，你必须做所有这些事情。你必须做“属灵的测绘”，发现过去发生了什么不敬虔的事情致使“属灵坚固营垒”的产生。然后，你必须差派“代祷者”，花费数月、数年、数十年的时间来祷告、斥责、捆绑恶魔的力量，使神的话语最终能够产生影响。错！错！错！

在神的话语中没有这样的先例！你在新约的任何地方都找不到。这完全错了！

是的，有恶魔的力量。是的，有鬼魔的等级制度。是的，他们被分配到特定的地方。但是，**不**，不是这样对付他们的！传讲很多人没获得重生和自由的原因是我们没有祷告和做足够的“属灵争战”，这是错误的。

耶稣从来没有预先派人去祷告、捆绑魔鬼、预备地方，好叫神的话语可以宣讲出来。他确实派他的门徒先出去，让人们知道他要来。他们也行神迹，吸引人们听他讲话。但耶稣、彼得、保罗都没有派信徒在他们前面去祷告和做其他的事情。这是绝对错误的。（在我的名为“更好的祷告方式”的教导中，我更全面地阐述了这个问题。）

旧约与新约

在旧约中，你会发现个人为某些城市和特定的人祷告的不同例子。亚伯拉罕为所多玛城和蛾摩拉城代求（创世记 18）。摩西为他的兄弟姐妹和以色列人代求（民数记 12, 14）。他们恳求愤怒的神怜悯人，因为神想对罪施行审判。然而，这与今天大不相同。（这在《属灵的权柄》和《信徒的权柄》中都有阐述。）

旧约中发生的事情和现在新约中发生的事情有很大的不同。在旧约中，耶稣还没有为我们的罪赎罪。他还没有为我们下阴间，还没成为我们永恒的代祷者（希伯来书 7:25）。因此，这些旧约圣徒们祈求怜恤是合适的，因为怜恤还没有完全被赐予。怜恤一定程度被显示出来了，但它像是赊账而不是实际的交易。赎罪尚未完成。

但在十字架的这一边，我们与神的关系有很大的不同。神今日正在倾倒怜恤和恩典，而不是愤怒（哥林多后书 5:19）。他并没有把人的罪归咎于他们。认为神因罪而对我们生气并准备审判这个国家是完全错误的。认为除非我们悔改、代祷者们联合起来祈求并恳求神平息他的忿怒，否则神将施行审判，这是不正确的。耶稣基督已经赎了所有的罪。他是结束这一切代祷的代祷者！

今天有一种敬虔的代祷方式，就是简单地说：“天父，我知道你是一个好神。你爱我们。如果只有十个义人，你就会放过所多玛和蛾摩拉。这个国家有超过十个义人。这些预言说除非我们悔改，否则你将会降下厄

运、黑暗和毁灭。我知道所有这些所谓的‘预言’都不是出自你。谢谢你，天父，你不想要审判我们。”

别误解我——罪有后果。当人们讨厌神而不再寻求他时，他们变得卑鄙而自私。犯罪和问题升级，悲剧和恐怖袭击发生，但那只是播种和收割。播下坏的种子和收获不好的后果与神发怒不同。神并没有在今时今日对人们施行审判。将来有一天他会那样做，而他那样做是公义的。但在教会时代，他释放怜恤和恩典。

新约的代祷

新约的代祷者认识到因为耶稣基督的赎罪工作，神已转变心意，不再发怒。现在没有必要像摩西那样祈求神的怜恤了（出埃及记 32:12）。耶稣不仅为我们的罪，也为整个世界的罪赎了罪。神已经从他的忿怒中回心转意，现在向各处的人施怜恤和恩典。

一个重生的信徒站在那里，像摩西一样劝神回心转意是错误的。摩西并没有错，因为当时神正在倾倒他的忿怒。然而，我们生活在新约中。

“神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上。”（哥林多后书 5:19）

“神啊，求你转变心意，不发你的烈怒。神啊，求你倾倒你的能力。求你采取行动。”这样的祷告是否认主耶稣基督的救赎和代祷。

旧约代祷的方式与新约的代祷方式有很大的差别。今天教导的大部分“代祷”和“属灵争战”完全是旧约

的心态。这是敌基督。这是在否认耶稣掳掠了魔鬼所有能力和权柄的事实。这是在荣耀撒但。基本上，这就是那些错过游行的人！

欺骗的解药

真正的属灵争战是在个人层面上进行的。你抵挡魔鬼的谎言和欺骗。这主要是通过知道真理来完成的。

“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”（约翰福音 8:32）

明白真理是欺骗的解药。

欺骗的能力和力量来自于你不知道自己被骗了。一旦你认识到正确的标准——真理，欺骗立刻失去它的力量。

如果有人恐吓、威胁要杀你，你会害怕。然而，如果我给你看那个人的尸体，你的恐惧会立刻消失。一旦你知道他们已死的真相，他们的威胁就不会再使你害怕了。

神的话语是真理（约翰福音 17:17）。我接受神的话语并默想它。通过神的话语，我爱神，与他交流。我也与主的子民团契，通过不断地寻求他，保持积极的态度。这些就是我个人进行属灵争战的一些实用的方法。进攻是最好的防御！

赞美是对抗魔鬼的非常有力的武器！这真正会把他驱赶走。他无法承受对神的赞美和敬拜。每隔一两个月，我就会斥责和捆绑某些事情上的魔鬼，但这并不是

因为他有这种攻击我的可怕力量。只是我头脑(我思想)中的争战变得如此强烈，以至于我用言语来表达我的抵挡，说：“我奉耶稣的名斥责这些想法。撒但，你对我没有权力，没有能力！”但大多数时候，我从来不需要大声说什么。我只是用真理来对付出现在我面前的谎言，并继续不断地赞美。

如果你已经被魔鬼控制了很长一段时间的话，这可能因为你一开始攻击性不够。如果你被鬼附，想要摆脱它，你可能需要强调、斥责并大声地说话。然而，一旦你获得了自由，只要呆在真理里，保持这种自由就很容易了。

发送真理！

我过去只是在别人来找我的时候斥责他们身上的鬼魔。但我渐渐意识到，如果我单凭我的信心把一个鬼魔从某人身上赶出来，我实际上在给他们帮倒忙(马太福音 12:43-45)。如果他们不知道、不明白并且没有应用真理对抗他们曾经相信的谎言，那么这些邪灵将会再次回到他们身上。

释放人最好的方法就是告诉他们真理。要用神的话语教导他们。教导他们凯游行以及他们在耶稣里的胜利。针对他们的问题，帮助他们明白神的应许，并鼓励他们努力将这个真理应用到他们的思想中。我可以给你数以百计的见证，就是人们听我传讲神话语的真理，甚至不用我去斥责魔鬼，就从鬼魔那里得了释放。我说的是那些严重的被鬼附的人——那些丧失功能，甚至是神志不清的和在精神病院的人，因为他们倾听真理，在心

里接受，就得到了完全释放。我甚至没有为他们祷告，他们就被释放了！

还有一些时候，我把鬼魔从人身上赶出去。有时候，撒但的某些谎言已经深深扎根于某人的思想，即使他们看到并接受了真理，他们仍然需要另一个人来祷告和斥责。这就是为什么我经常在为疾病、抑郁等祷告时把鬼魔从人身上赶出来。鬼魔离开，人们得到自由。但我总是向他们传授一些真理，以保护他们，防止魔鬼再回来。

我通过发送真理来对一个城市或一个国家进行属灵争战！我通过电视、广播、磁带、光盘、书籍、视频、互联网来分享神的话语。当人们听到真理的时候，他们的心就会敞开，更容易接受福音。然后，我也会去——或送那些受过训练的人——亲自传讲和教导神的话语。真正的属灵争战是将神话语的真理带给人们！

第十六章

宣告神的话语！

保罗是真正属灵争战的典范。在使徒行传 19 章，使徒保罗在以弗所城服事。在那里，他遭受了许多反对。事实上，保罗考虑离开以弗所城，但主告诉他留下来建立信徒。后来在教会历史上，以弗所成为基督教最活跃、最重要的中心之一。然而，尽管遭受了激烈的反对，圣经从来没有记载保罗曾带领信徒们聚集在一起代祷，进行属灵争战，斥责以弗所城上空的魔君。

当时，以弗所以异教女神“以弗所人的亚底米”而闻名，她宏伟壮丽的神庙被认为是世界奇迹之一。传说她的像直接从天上降进了这座神庙。这就是为什么全亚洲的信奉者都来到以弗所敬拜。

然而，保罗从未组织信徒们斥责以弗所人的亚底米。他从来没有要求他们对她进行“属灵争战”。他做了什么呢？保罗传讲真理。他反驳人们的错误观念，并教导他们神的话语。保罗通过大胆宣讲福音，打破了亚底米的能力，看到城中许多人接受了主耶稣基督。

这是圣经的方法：传讲神的话语！这正是保罗建议提摩太去做的事，因为这个年轻人正在他深爱的导师所建立的以弗所教会做牧师。

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，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度**嘱咐你：务要传道！**无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人。

提摩太后书3:16 - 4:2（强调为作者加）

今天对付亚底米？

有一个恶魔的力量统治以弗所，但保罗没有召集“代祷者”和“祷告勇士”去作战。他告诉人们真理，看到他们重生得自由，并训练他们出去做同样的事情。神的话语使人自由。是真理打破了以弗所人的亚底米的能力！

几年前，代祷和属灵争战运动的领袖们去了以弗所（现在的土耳其）。他们相信神告诉他们，我们时代最大的恶魔力量是以弗所人的亚底米。他们认为她是魔君，实际上控制着许多从未听过福音的穆斯林，他们所住之地还没有福音传到，这个区域被称为“北纬10-40度之窗”。在以弗所竞技场（保罗时代遗址），他们从世界各地召集了约2万名“代祷者”和“祷告勇士”。他们所做的只是祷告、做“属灵争战”，以便“摧毁”以弗所人的亚底米。

他们没有传福音。他们没有到那里去分享神话语的真理，并为主得人。相反，他们聚集在一起，只是简单

地举行了祷告和赞美仪式，据说他们是在“对付”以弗所人的亚底米。这与保罗所做的完全相反！

就个人而言，我不相信“以弗所人的亚底米”今天还是个因素。她在两千年前被保罗和迅速传播的福音真理打败了。今天没有人敬拜亚底米！当然，“属灵争战”的人会说，她是伊斯兰信仰背后的同一个恶魔。然而，这是一个完全主观的论点。这是他们的印象，但无法从圣经上得到澄清和验证。因此，我不相信这是真的。

是的，当今世界上有恶魔在运作。他们在那里是因为人们通过屈服于他们的谎言而赋予他们能力。改变现状的方法不是在祷告中直接对付鬼魔。当人们相信真理时，恶魔的能力就被切断了。当个人、家庭、社区从欺骗中走出来时，恶魔的力量就被削弱和摧毁。

谁先来的？

许多基督徒认为，旧金山城市上空盘旋着男同性恋和女同性恋的恶魔力量，使这些人处于束缚之中。住在那里的特别的灵可能比其他地方要集中，但是你怎么对付他们呢？

属灵争战的人试图通过代祷、属灵测绘、行走祷告、捆绑魔鬼和其他类似的方法来对付魔鬼。这不是圣经新约的模式。这些恶魔的力量实际上不是一个因素，人们已经屈服并赋予他们力量才是事实。你们不能仅仅捆绑那些魔君，命令他们离开！

一些基督徒认为，如果你除掉了恶魔的力量，那么人们就可以自由地回应福音。这完全反了！当人们响应真理时，鬼魔就会失去力量而离开。

谁先来旧金山的——是鬼魔还是同性恋者？一些同性恋者或喜欢他们的人被选入政府权力机构。他们通过了法律，这些法律给予同性恋者特殊福利、合法福利以及其他使旧金山成为吸引同性恋者的地方的东西。因此，来自全国各地和世界各地的同性恋者纷纷涌向旧金山。不是当地的恶魔力量吸引了这些人。同性恋者带着他们的鬼魔来了。

你不是通过升到天上与同性恋的恶魔力量直接作战来除掉他们，而是通过传讲真理。当这些人明白并相信神爱他们并把他们造为亚当和夏娃，而不是亚当和史蒂夫时，他们将得自由。然后他们会用真理来抵挡那些鬼魔，整个旧金山的风气将会改变。

“犯罪的他必死亡”

我有朋友相信，在过去对印第安人犯下的暴行得到忏悔和宽恕之前，美国不会复兴。他们认为，我们必须进行“属灵争战”，以驱逐几个世纪前通过破坏契约和无辜流血在我们国家掌权的鬼魔。这又与新约圣经相矛盾。你也许可以引用一些旧约的经文，但是这些概念与在十字架这一边的神的话语是不一致的。

以西结预言说，在新约之下，每一个人都要为自己的罪负责，而无须为他人的罪负责。

“你们在以色列地怎么用这俗语说‘父亲吃了酸葡萄，儿子的牙酸倒了’呢？[即“世代诅咒”]主耶和华说，我指着我的永生起誓，你们在以色列中，必不再有用这俗语的因由。看哪！世人都是属我的：为父的怎样属我，为子的也照样属我。犯罪的他必死亡。”

以西结书18:2-4（方括号为作者加）

今天神不会因为父母的罪而审判孩子（以西结书18:20）。

美国对印第安人犯下了许多可怕的暴行。我的妻子是一个印第安人，但是她并没有因为几个世纪以前发生的事情而心怀怨恨。然而，如果我遇到一位因我的曾、曾、曾祖父对他的族人所做的事情而对我感到不满的美国原住民，我会向他道歉。这是错误的，不该发生的，但这并不是今天让这个人或者其他任何人在束缚中的理由。

这个人独自站在神面前。他不是三百年前发生的事情的产物。这些事情可能会影响到他，但选择生命或死亡绝对是他可做的选择。如果他能够明白并相信耶稣基督在十字架上一劳永逸地对付了所有的罪这一真理，宽恕就会使他自由。欺骗使我们处于束缚之中，而真理使我们自由。

我只是拒绝赋予魔鬼力量！说复兴在我们做所有这些事情之前不可能发生，就是在赋予撒但他实际上没有的力量。

欧洲

基督徒实际上重走了十字军东征（远在十一、十二、十三世纪）穿越欧洲的路线。他们做了忏悔，并向那些他们认为自己的祖先在几个世纪前伤害过的人的后代道歉。他们做这一切是因为他们相信在这种“和解”发生之前，欧洲会一直处于属灵的黑暗中。错！

什么使欧洲处于属灵的黑暗之中？他们没有听到并相信神的话语！欧洲电视频道严格审查我的节目。他们经常把我的教导修改得太多，以致于拿走了其中许多的能力。有一次，他们用哔哔声把我说的关于打孩子屁股的事覆盖了，好像那是亵渎的言语一样！我不能说“耶稣是道路、真理、生命”，我必须声明：“圣经说耶稣是道路、真理、生命。”我必须把它作为一种观点而不是事实来表达。神的话语在欧洲的广播频道中遇到了很大的阻碍。正是这种神话语的真理的缺乏才使得欧洲处在撒但的掌控之中。

欧洲各地都通过了反对宣讲福音的法律。在法国，传福音是非法的。如果你接手在某人身上，为他们的医治祷告，你可能会因为在没有执照的情况下行医而被关进监狱。所有这些事情都是反对福音的。欧洲之所以处于这个状态是因为他们不接受好消息，而不是因为恶魔的力量。

恶魔的力量是其中的一部分，他们激发人们采取这些措施。但是你不能仅仅通过“属灵争战”和捆绑鬼魔来解决这个问题；你必须把神的话语传达给人们！

传讲和教导

基督徒们已经花费了数以百万计美元前往这些最少接触福音的国家。他们到那里去“行走祷告”，也就是说，他们只是走来走去地“捆绑”属灵力量。他们被明确告知不要给任何人作见证——只是祷告。这是错误的方法，它不起作用！如果把同样多的钱花在传福音给这些尚未接触到福音的人身上，就会有复兴！

那次在以弗所举行的聚会，是在2001年9月11日恐怖袭击之前，有两万人刚刚祷告并进行了“属灵争战”。它并没有打破通过穆斯林极端分子运作的恶魔力量。它永远不会。这不是在人们生活中对付恶魔影响的圣经方法。

我正在尽我所能把神的话语传出去！我们在美国、欧洲、世界各地的电视和广播中教导神的话语。我们每年发行数以千计的磁带和光盘。我们的许多资料（如音频信息、文章、圣经注释）可免费从网站获取。我们也支持许多大胆宣讲福音的国际基督徒工作者。这应该是整个教会的做法！

第十七章

魔鬼的伎俩

就像今天大家所看到的，“属灵争战”实际上是一种魔鬼的伎俩。仔细考虑一下这样做的结果：基督徒鼓励基督徒不要传福音，而只是“祷告”。你可能会想，为什么撒但要信徒们多“祷告”？很简单！当我们做没有成效的宗教祷告时，魔鬼会高兴。

你认为是谁激发了文士、法利赛人、假冒伪善者做那些被耶稣严厉斥责的所谓的“祷告”？他们站在街角，吹响号角，在“祷告”的时候做所有其他的宗教事情。如果你认为魔鬼永远不会鼓励人们“祷告”，那你就大错特错了。教会历史上有很多例子都是仇敌引诱基督徒做各种各样令人印象深刻、但没有力量的属灵花拳绣腿。

作为信徒，我们的重点应该是宣讲福音并向世界各地的所有人宣讲神话语的真理。然而，如今有一些团体花大把大把的钱，在所谓的“宣教之旅”中，派遣数百甚至数千名基督徒前往世界各地，却指示他们不要传福音。“不要向任何人作见证！你的工作就是步行、祷告，进行属灵争战。”虽然他们的心可能是好的，一些参与者的生命因“宣教之旅”受到了积极的影响，但总

体上——这是错的！错的！错的！如果他们投入同样的金钱和精力，在这些国家宣讲福音、分发小册子、分享真理的话，他们会看到比以往大得多的成果。

传讲和祷告

不是要么传讲，要么祷告，这两件事应该一起做。祷告犹如水对于种子。如果种子已经种好了，就需要浇水了。但是你可以向贫瘠的土地浇水、浇水、再浇水，却什么也不会发生。人是由神话语的不能朽坏的种子所重生（彼得前书 1:23）。因此，在你浇水之前，你必须种下种子！

保罗出去传道时，请求朋友们为他祷告，说：“使我得着口才，能以放胆开口讲明福音的奥秘。”（以弗所书 6:19）

他没有说：“祷告人们的耳朵可以打开听到。祈求恶魔的力量（如以弗所人的亚底米）离开。”不！保罗请人们祷告他会用启示、权柄、能力来说话，并且神迹将奉耶稣大能的名被行出。

祷告是福音的一个重要部分，但它永远不能代替宣讲神的话语。保罗大胆地分享真理，确实摧毁了以弗所人的亚底米的能力。最后，底米丢和其他的银匠一起来了，因为他们快要失业了。人们已经不再购买他们的异教偶像了。他们说：“不独我们这事业被人藐视，就是大女神亚底米的庙也要被人轻忽，连亚西亚全地和普天下所敬拜的大女神之威荣也要消灭了。”（使徒行传 19:27）

直到最近的属灵争战代祷者们把以弗所人的亚底米挖出来并赋予她以前没有的能力，她在近两千年的时间里并不是一个因素。这就是神话语的力量！

神已经完成了一切。他已经在属灵领域把这些都给了我们。我们唯一的争战就是领受这供应，使其在物质上彰显出来。

真理使人自由

这场争战是怎么打的？是在天上打的吗？我们是否必须爬上高层建筑、租用飞机与高处的属灵邪恶作战？我们必须派人到世界各地去斥责那里的魔鬼吗？

如果恶魔力量真的是人们宣称的力量，你不用爬楼或租飞机就能靠近他们。你也不必派人到国外去祷告。我们的祷告可不是只在一百码的半径范围内才有效。即使这些想法是正确的，你也可以把鬼魔从你所在的地方绑起来。祷告是那么有力！

你不必做那些事。传福音吧！告诉人们真理。通过广播、电视、互联网传播神的话语。分发小册子、书籍和其他高质量的文献。训练门徒并把他们差派出去。在各地开办圣经学院和教会。至少，成为一个事工合作伙伴，支持做这些事情的人。新约强调宣告神的话语！

然而，人们一直强调的重点并不是传讲神的话语。相反，大多数属灵争战的人都陷入了各种怪异之中。我甚至听说过这样的公众集会，妇女们在男人的头顶上，经历了分娩的过程。他们称之为“分娩的痛苦”和进行

“属灵争战”。真的，这只是淫猥，完全不敬虔。主从来没有带领任何人做这样的事情！

我反对真正的属灵争战吗？不！我反对真正的代祷吗？不！我只是反对今天被称为“属灵争战”和“代祷”的怪事。基督的身体需要根据神的话语和新约来重新审视这些教导。

撒但之所以成为一个因素，惟一的原因是，有这么多受骗的人赋予他力量并宣扬他的理论。如果我们只传讲真理，魔鬼就会沦为无物。但是，因为有那么多错误——不仅在世界上，而且在基督的身体里，我们会不断地用真理与谎言作斗争，直到耶稣回来。没有人明白一切，所以我们不断地用真理更新我们的心意。的确有需要我们争战的事情，属灵争战是真实的，但这并不是因为撒但拥有所有的力量，而是因为他欺骗了很多人。代祷——捆绑恶魔的力量，让数百万基督徒“祷告”——不是解药；解药是把真理告诉人们，看到他们得自由。

复兴

复兴也是如此。我支持复兴。我想看到复兴的积极效应席卷美国和全世界。我们需要复兴，但是我们怎么得到复兴呢？

“代祷者”说，我们必须更努力、更持久地祷告，并招募越来越多的人——一百、一千、一百万、一千万人——与我们一起祷告和禁食。他们认为神是掌控复兴的，他出于某些未知的理由阻止复兴临到我们。既然神“不高兴”，他们就悔改、补偿以及做所有其他的事情来安抚他，以便他降下复兴。

神已经被安抚了！两千年前，耶稣基督为所有的罪付了赎价。神不再生气了。很久以前，耶稣通过他的死亡、埋葬、复活，释放了世界范围大规模复兴所需的一切能力。只是我们一直没领受到而已。

我们需要相信神已经成就的事，而不是祈求和恳求他复兴。你开始成为神向他人行神迹的器皿！你开始医治病人，使人从死里复活！我保证你会看到复兴的效果。事实上，你将拥有你能得到的所有复兴！我肯定支持复兴。当人们顺服神，而不是通过“代祷”和“属灵争战”来扭动他的手臂时，复兴就会到来。

我知道很多人会拒绝我分享的这些真理，因为它们与今天基督身体里的主流神学背道而驰。虽然现在我们中只有少数人在传讲这个真理，但我强烈建议你换个角度看神的话语。研究耶稣的赎罪。以使徒行传为榜样。你不会在其中找到今天被宣扬的“代祷”或“属灵争战”。撒但是一个因素，但他不是被错过胜利游行的人制造出来的强大威胁。

耶稣：我们大能的拯救者！

在头脑中想象凯旅游行的画面。看见撒但被打败了，被剥夺了所有的能力和权柄，被钉在十字架上。让这关于魔鬼的异象——他被钉住展示——深入你的内心。一旦你参加了胜利游行，你就再也不会害怕他了。撒但不会像过去那样恐吓你。你将得自由，并且能够大胆地将神的自由服事给他人！

第十八章

让你的信心发挥作用

你不需要更多的信心——所以不要试图去得到它！如果你重生了，你已经得到了所有你需要的信心。现在，你有足够的信心。你只是对你所拥有的和如何使用它一无所知！

门徒也有同样的问题。注意他们对耶稣教导的回应：

“你们要谨慎！若是你的弟兄得罪你，就劝戒他；他若懊悔，就饶恕他。倘若他一天七次得罪你，又七次回转，说：‘我懊悔了’，你总要饶恕他。”
使徒对主说：“求主加增我们的信心。”

路加福音17:3-5

耶稣使人从死里复活、开瞎子的眼和聋子的耳、医治了麻风病人、赶鬼，并做了许多别人未曾做过的其他神迹。然而，他的命令是不断地饶恕——不是其他的事情——这激起了门徒们说：“求主加增我们的信心！”

信心是为日常生活服务的！它不只是带来奇迹般的医治和经济救助。虽然这些事情很重要，但是，是你的

日常人际关系对你的信心有最大的需求。如果你认为信心主要是针对不可能的情况，比如医生说你要死了，或者你面临破产，那么你就错过了。信心当然适用于你的危机，但对于一整个星期天天与你生活和工作在一起的人，你也需要信心。否则别人伤害你的时候，你怎能把另一边的脸转过来呢？

总是无条件地爱和原谅你的同事、你的配偶、你的孩子、你的父母、你的邻居，这需要信心。门徒们对耶稣一天要饶恕七次的命令不知所措，他们大声说：“主啊，求你加增我们的信心！”

绰绰有余的信心

耶稣回答说：“你们若有信心像一粒芥菜种，就是对这棵桑树说：‘你要拔起根来，栽在海里’，它也必听从你们。”（路加福音 17:6）

从某种意义上说，耶稣似乎并没有真正回答他们的问题。他们说：“求主加增我们的信心。”他回答说：“如果你有一粒芥菜种那么大的信心，你就能行这事。”主告诉他们的是：“你们不需要更多的信心。你们没有信心问题。你们只是没有运用你们已经拥有的信心！”

芥菜籽是最小的种子之一。它是如此之小，以至于当你用拇指和食指夹住一粒时，很难辨别出有什么东西在那里。耶稣说：“如果你的信心只有芥菜籽那么大，你可以吩咐这棵树栽到海里，它必听从你。”换句话说，你不需要“大”的信心，甚至是“更多”的信心。你只需要学会如何运用你已有的信心。

今天大多数基督徒都没有这个概念。他们相信信心是有用的，但认为他们的信心不足。那是来自魔鬼的欺骗！撒但让我们看不见我们已经拥有的东西。

你已经拥有了和耶稣在地球上行走时一样数量和质量的信心。它在每一个重生的信徒里面。撒但对基督徒说谎是为了阻止他们明白这一点。他们相信信心有效，但并不相信他们有足够的信心。他们认为信心来了又去——有时强，有时弱，就好像他们不能掌握它，不能抓住它，不能控制它，因为它是无形的。这是对信心完全错误的态度。你现在就有绰绰有余的信心。你只需要运用它！

一个叫“信心”的仆人

然后在第7-10节，耶稣立即展开一个比喻来说明他的意思。如果你明白你已经有了信心并且你需要使用你所拥有的，那么这个比喻就有意义了。如果你试图以其他方式来应用，那么这个比喻就讲不通。上下文决定了它的含义。

“你们谁有仆人耕地或是放羊，从田里回来，就对他说，‘你快来坐下吃饭’呢？岂不对他说，‘你给我预备晚饭，束上带子伺候我，等我吃喝完了，你才可以吃喝’吗？仆人照所吩咐的去做，主人还谢谢他吗？[英王钦定本此处有I trow not。此为古英语，意为“我不这么认为！”或“这不是它的工作原理！”]这样，你们做完了一切所吩咐的，只

当说：‘我们是无用的仆人，所做的本是我们应分做的。’”

路加福音17:7-10（方括号为作者加）

耶稣说：“你要用你已经有的信心！即使它只有一粒芥菜籽那么大，也足以把一棵树投到海里。如果你有仆人，你会让他去工作的，不是吗？你已经有了信心。现在让信心去工作！”

仆人和奴隶制是耶稣时代日常生活的一部分。如果你拥有仆人，你期望他们为你服务。他们累了，刚从地里干完一天活回来，这并不重要。如果是晚饭时间，你希望他们为你提供食物。他们的吃饭时间是在你吃完和满意之后。他们不会和你一起吃饭，他们肯定不会在你面前吃东西。你是主人！

在今天敏感、狂热、政治正确的心态中，大多数人会说：“嗯，你不应该那样对待一个仆人！”但在耶稣讲这个比喻的时候，仆人和奴隶并没有被纵容；他们被使用。你不会因为不想强加于他们就让他们躺在一边，整天无所事事。你对他们也不亲切温和。你命令他们先照顾好你的需要。你不一定是刻薄而无礼的，但作为他们的主人，你肯定会给他们下命令。如果你有奴隶，就让他们干活！

应该让信心投入工作，而不是让它养尊处优。不使用你的信心就像让你的奴隶坐在沙发上无所事事，整天看电视。他们的肌肉萎缩，能力变得迟钝，而不是通过使用变得更强壮、更有效率。然后你疑惑为什么你的

信心没有产生任何东西。你还没把信心投入工作！你没有使用它！开始让你的信心像主人使用奴隶一样运作。这不是没有仆人的问题，而是没使用你所拥有的东西的问题！

神的恩赐

大多数信徒都不知道他们已有的信心。如果我开始给你一些信心所成就的事情的见证——死人复活、瞎子的眼睛和聋子的耳朵开了、神迹的供应——你会说：“赞美神！我相信这些事情会发生。”

如果我们在一个聚会中，有人死了，我问：“有多少人相信主能把这个人从死里复活？”你会同意我的意见，说这件事是能做到的。如果我问：“你们当中有多少人相信，如果我祷告，这个人会从死里复活？”你会继续完全同意我的观点。事实上，你可能会走到前面，这样你就可以看到神迹的发生。但是让我失去大多数人的支持的时刻是当我说：“好吧，如果你相信这个，你就为他们祷告。”突然间，你的期待会变成恐惧。为什么？因为如果你像大多数人一样，你就不相信你的信心是足够的。你不怀疑信心起作用；你只是不相信你有你需要的数量或质量的信心。

我可以说服大多数基督徒去这样说：“我只是需要更多的信心。”而且让他们这样祷告：“神啊，请给我更多的信心！”但这违反我们迄今为止在神的话语里所看到的一切。你已经有了信心。在你里面已经拥有了使耶稣基督从死里复活的同样能力。你没有信心问题；你有

知识问题。你不知道你得到了什么，也不知道支配它运作的法则！

“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；也不是出于行为，免得有人自夸。**”（以弗所书 2:8-9，强调为作者加。）

这节经文至少可以用两种不同的方式来解释。“这”指的是你的救恩，这是神的恩赐，并不是出于你自己（你自己的行为）。然而，“这”也可以指你实际用来接受救恩的信心。**这种信心**也不是出于你自己，而是“神所赐的”。你看到了吗？

神的话语承载着信心

接受救恩所需要的信心来自听神的话语。

然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记：“报福音传喜信的人，他们的脚踪何等佳美！”只是人没有都听从福音。因为以赛亚说：“主啊，我们所传的有谁信呢？”可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。

罗马书10:14-17

除非你听到神的话语，否则你根本无法相信。神的话语承载着信心！

你嘴里说出的每一个字都是一个容器。我可以说不一些能造就并鼓励你的事情。我甚至可以通过夸奖和赞美你来让你喜极而泣。然而，我也能说些让你伤心难过的话。我可以把你带到悲伤、难过、痛苦、愤怒的泪水中。语言的力量很强大！

言语包含信或不信。神的话语充满了信心。神自己是充满信心的，他所说的话都是充满信心的。它们是装满神的信心的小容器。如果没有神的话语带给你神的信心，你就不能相信神的救恩。真的需要超自然的信心才能重生！

所以，你里面的确有神超自然的信心，而且它不会来了又走。神的恩赐和选召是没有后悔的（罗马书 11:29）。我们只是没有使用我们所拥有的，因为我们不知道我们拥有什么。

第十九章

超自然的信心

我成长的教会用几个例子来说明每个人都有信心。他们把椅子放在我面前，说：“坐到这把椅子上是要有信心的。你怎么知道它能支撑你？”他们会说：“当交通指示灯是绿灯时，穿过一个十字路口是要有信心的。你对另一边的人们看到红灯会停下来有信心。”他们还会说：“乘飞机飞行需要信心。你不知道是什么使飞机飞行。你不认识飞行员。这些都是你经常做的涉及信心的事情。”在某种程度上，所有这些都是信心，但这是人的信心。

神是信心之神，人类是按照他的形象被创造的。因此，每一个得救或没得救的人都有信心，因为信心是神的一部分，现在也是我们的一部分。然而，这种类型的信心——坐在椅子上、穿过十字路口、乘坐飞机——是人的信心。它完全基于你能看到、品尝、听到、闻到、感觉到的东西。如果你看到椅子缺了一两条腿并且摇摇晃晃，你就不会坐在上面了。如果你听到巨大的金属撞击声，闻到从机翼方向飘来的烟雾，你就不会乘坐那架飞机。如果你看到一辆车从另一个方向以高速驶向十字路口，你也不会绿灯亮时穿过路口。感官知识——你

能看到、品尝、听到、闻到、感觉到的东西——影响着人的信心。

然而，为了得到救恩，你必须相信你的自然感官无法感知的事物。你从未见过神或魔鬼。你从未见过天堂或地狱，也从未见过罪。你见过人们犯罪，但“罪”到底是什么样子呢？你看不到罪，你看不见它何时被宽恕。然而，你必须相信所有这些看不见的、无形的东西。你能做到这一点的唯一方法是用超自然的、神的那种信心。

神的信心

神的信心并不受限于某种物质证据。在有任何可见的彰显之前，他就会说出并承认事情。

“亚伯拉罕所信的，是那叫死人复活、使无变为有（英王钦定本直译为：呼叫不存在的如同存在）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。’”（罗马书 4:17）

神使死人复活，并呼叫那些还没有（在物质上彰显出来）的事情如同已经存在。在这个例子中，神甚至在亚伯拉罕还没有第一个孩子之前就把亚伯兰（王子）叫做“亚伯拉罕”（多国之父）。这是神的信心！

神创造了天地。他说“要有光”，就有了光（创世记 1:3）。然后，几天后，他创造了太阳、月亮、星星。我不知道这一切是如何运作的，但是神的话语清楚地记载了还没有光源之前神就创造了光。神的信心并不像人的信心那样有限！

接受救恩就像坐在你看不见的椅子上。人的信心不能做到这一点。如果你看不到或感觉不到什么，你就不会让自己坐到这种可能导致跌倒受伤的地方。然而，你相信肉体看不见或感觉不到的神，你相信神赦免了你肉体看不见或感觉不到的罪。你是怎么做到的？用神的超自然信心！

救恩和接受救恩的信心都是来自神的恩赐（以弗所书 2:8,9）。神的话语包含着他的信心。这就是为什么你必须听到神的话语才能重生。

“你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是藉着神活泼常存的道。”（彼得前书 1:23）

神的话语包含着相信神成为肉身、过着无罪的生活、用他的死替我们受罚的信心。需要神的超自然信心去相信耶稣复活了，你的罪现在被赦免了。你不能仅仅凭人的信心就相信这些事情。是神的话语给你带来这种信心。

你用神的超自然信心，而不仅仅是人的信心来接受救恩。这是你领受神的话语时收到的礼物。你不只是把你的信心放在神的身上，你是靠神的信心重生的！作为罪人，我们是如此的贫乏以至于我们不能拯救自己，甚至不能相信自己的罪已被赦免。神的好消息（福音）必须到我们这里来，这样我们才能接受它所包含的神的超自然信心，并用它来得救。

基督的信心

你用耶稣基督的信心称义。

既知道人**称义**不是因行律法，乃是**因信耶稣基督**（英王钦定本直译为：**因基督的信心**），**连我们也信了基督耶稣**，使我们**因信基督**（英王钦定本直译为：**因基督的信心**）称义，不因行律法称义，因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。

加拉太书2:16（强调为作者加）

你把信心放在耶稣所做的事上，但你是用**基督**的信心称义。

一旦你重生了，你就靠**神儿子**的信心活着。

“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（英王钦定本直译为：**靠神儿子的信心而活**），他是爱我，为我舍己。”（加拉太书 2:20，强调为作者加。）

我知道其他版本的翻译说“我因信神的儿子而活”，但经过大量的研究，我得出的结论是，真正准确的译文是“我靠神儿子的信心而活”。

所以你“**靠基督的信心称义**[成为公义、重生]”，现在“**靠神儿子的信心而活**”（加拉太书 2:16, 20；方括号内为作者加）。这是非常重要的！

你既靠神超自然的信心重生，也靠神超自然的信心活着。这就是为什么耶稣说：“你不需要更多的信心。你只需要学习如何使用你已经得到的东西！你所拥有的信心已经足以看到一棵桑树被拔起并栽在海里。使用你所拥有的！”（路加福音 17:6-10，作者的意译）

做耶稣做的事

由于我们借以重生和借以活着的信心是神自己儿子超自然的信心，所以它有能力做耶稣所做的任何事。

“我实实在在地告诉你们：我所做的事，信我的人也要做；并且要做比这更大的事。”（约翰福音 14:12）

我们怎么能做耶稣做的事呢？我们先不讨论做更大的事。我们怎么能行神迹、领受智慧和知识的言语、转过另一边脸、多走一里、赶鬼、行在无条件的爱里？这是因为你和我有耶稣用来实现这些事情的相同的信心。因为这是他超自然的信心，不是我们人的信心，所以我们能做他所做的任何事！

然而，大多数基督徒说：“嗯，我只是凡人，你知道的。我只是一个普通人。”这是个糟糕的想法！我只是一个普通人，但后来我重生了。现在我的一部分完全是圣灵。现在我的一部分有神儿子的信心。是的，肉体部分仍然有能力失败。但我重生的部分是强大的！

如果你意识到并专注于你有神儿子的信心这一事实，你就会看到你所希望、所期待、所相信的不同。当你真正相信自己里面有这种潜力的时候，你就不会再忍

受失败、沮丧、平庸的生活了。你有耶稣基督自己的信心并且现在靠这信心活着！

同一度量的信心

神赐给每一位重生的信徒**同一度量的信心**。

“我凭着所赐我的恩，对你们各人说：不要看自己过于所当看的，要适中地看自己，因为**神分给每个人同一度量的信心**。”（罗马书 12:3，强调为作者加，英王钦定本直译）

这不是**不同**度量的信心，而是**同一**度量的信心！

大多数基督徒认为神用许多不同的度量来分发信心。他们相信神给这个人满满一大勺和那个人一小勺；这人得到一茶匙，那人得到一小滴。这是完全错误的！神给每个信徒同样的信心——满满一大勺，因为这是**同一度量的信心**。

布永康——一位有影响力的德国人、在全球服事医治的福音传道者、曾在非洲一次向一百多万人布道——有一次在电视上接受采访。观众中有人问这个问题：“为什么有更多的神迹发生在海外而不是在美国？是因为他们更有信心吗？”我立刻竖起耳朵来听他的回答。

“你们美国人是遇到过的惟一有‘更多信心’这个概念的人。一个人要么相信，要么就不相信。你不必有‘大信心’。”然后他举了一些第一次听到神的话语就领受了的人的例子。“‘大信心’和‘小信心’这一概念是错误的。它是错的！”

信心是果子

你可能会想，那马太福音第8章的百夫长呢？“耶稣听见就希奇，对跟从的人说：‘我实在告诉你们：这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。’”（马太福音8:10）有些人指出：“这里有一个圣经的先例。耶稣说他有‘大信心’。”

这里涉及到一些事情。这是新约和重生之前的事（直到基督的赎罪工作完成，新约才正式生效）。根据旧约（十字架之前），人们将他们的信心放在神的应许上。我不是说他们没有信心，但它不同于新约（主复活后）信徒拥有信心的方式。通过新生，你得到了重生的灵。这就是你的新本性和基督信心的所在。旧约的人没有这个。

信心也是圣灵所结的果子。

“圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实（英王钦定本直译为：信心）。”（加拉太书5:22）

旧约圣徒没有圣灵的內住。圣灵有时会临到他们身上，但圣灵并没有住在他们里面，像现在住在新约信徒里那样。所以对于他们（百夫长和其他像他一样的人）来说，在耶稣为我们的罪而死、从死里复活、人获得重生之前，相信神是一种不同的方式。

即使在重生之后，一些信徒彰显出极大的信心，而另外一些则彰显出极小的信心。但是说一些基督徒有“大”信心，而另一些有“小”信心，这是不正确的。许

多人只使用神给他们的信心的一小部分。但事实是，每一个重生的信徒都有同一度量的信心——神儿子的信心（罗马书 12:3；加拉太书 2:20）！

承认你所拥有的！

你没有信心问题，你有知识问题！要看到你的信心起作用，你需要明白和承认你所拥有的。

保罗祷告：“愿你通过明白和承认你在基督耶稣里所拥有的每一样好事物，使你信心的释放变得有效。”（腓利门书 1:6，英王钦定本直译）

不要向神求更多，祷告说：“主啊，求你加增我的信心！”相反，相信神的话语并开始承认当你重生时，你被赋予了神的超自然的信心。

第二十章

信心的法则

彼得拥有这种度量的神的超自然信心。他在圣殿门口治好了一个瘸腿的人（使徒行传 3:6-8）。当他的影子遮在人们身上时，他们就会得医治（使徒行传 5:15）。他甚至使多加从死里复活（使徒行传 9:39-40）。这些就是彼得的信心所产生的事情。

注意他的第二封信写给了谁：

“作耶稣基督仆人和使徒的西门彼得，写信给那因我们的神和（有古卷无‘和’字）救主耶稣基督之义，**与我们同得一样宝贵信心的人。**”（彼得后书 1:1，强调为作者加）

彼得不是靠善行来获得这信心的，而是在他重生的时候“因我们的神和救主耶稣基督之义”得到的。

和彼得一样，当你重生时，你得到了“同样的宝贵信心”。这是同一度量的信心（罗马书 12:3）。如果你不相信这一点，你最好把彼得后书从圣经里撕下来扔掉！为什么？因为彼得后书是写给那些有同样宝贵信心的人！

你没有信心问题；你已经拥有了神儿子的信心。然而，为了看到彼得所做的超自然结果，你需要学习如何运用它！

发现如何使用它

1968年3月23日，我在一次与主奇迹般的相遇中领受了圣灵的洗。很快，我经历了一种内在的复苏，并开始明白事情。激情和新的动力在里面升起，我开始看到一些人得医治（癌症、耳聋等疾病）。虽然我看到我祷告的大量人中只有一小部分得了医治，但这比以前好多了！我的信心开始发挥作用，我开始意识到这是一种强大的力量。但我还不知道自己有同一度量的信心——神儿子的信心。

所以我寻求主，向他求更多的信心、更多的信心、更多的信心。在这个过程中，我变得很沮丧。然后神向我揭示了我一直在与你分享的这个真理。这使我的生命发生了巨大的改变！我不再祈求主给我更多的信心，而是开始赞美和感谢他已经赐予的。我开始钻研神的话语，不是为了得到信心，而是为了更好地理解我已经拥有的以及它是如何运作的。通过研究在神的话语中的“信心”，我开始明白支配信心的法则以及如何与它们合作。

得救的信心是从听神的话语来的（罗马书 10:17）。当你重生后，在你里面就有了神超自然的信心（罗马书 12:3；加拉太书 2:16, 20）。因此，作为基督徒，当你学习圣经，听到神的话语被传讲时，信心已经存在了。你只是在发现你被赐予了什么以及如何使用它！

这就是为什么当你读彼得后书 1 章 1 节时会受到鼓舞。你可以诚实地说：“我拥有和彼得一样的宝贵信心。他有同一度量的信心；我有同一度量的信心。保罗有神儿子的信心，我也有神儿子的信心。彼得做的任何事，我都能做。保罗做的任何事，我都能做。耶稣做的任何事，我都能做。荣耀归于神！”

信心遵循神的规则

愿恩惠、平安因你们认识神和我们主耶稣，多多地加给你们！神的神能已将一切关乎生命和虔敬的事 [信心当然是其中之一] 赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主。因此，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。

彼得后书 1:2-4（方括号为作者加）

在得救之前，听到神的话语会给你带来信心。如果你愿意接受，你就可以因着神的话语带给你的信心重生。然后，一旦你重生了，你里面就已经有了信心。这是圣灵的果子。但是阅读和理解神的话语会让你知道你已经拥有的东西。神的话语教导你信心如何运作，使你能更完全地配合和领受救恩益处的彰显。

你确实有神儿子的超自然信心，但因为这是他的信心，所以必须遵守他的规则。你不能用神的信心只去做自己的事。这不是你的信心，是他的信心！从某种意义上说，你在借用它。让这种超自然的信心产生效果的唯一方法就是你按神想要的方式使用它。

从严格意义上讲，这不是你的信心。有些人说“我属于浸信会信心”，其他人则回应说“我属于圣公会……卫理公会或长老会信心”，就好像有不同的基督徒“信心”一样。然而，以弗所书 4 章 5 节表明只有“一主”和“一信”——神的信心。你不能选择以任何旧的方式相信，因为如果你相信错了，它就不起作用。你必须以神所要求的方式来使用这种信心，因为这是他的超自然信心，而不是你人的信心。

神的话语提到“信心的法则”。

“既是这样，哪里能夸口呢？没有可夸的了！用何法没有的呢？是用立功之法吗？不是，乃用信主之法（英王钦定本直译为：乃用信心的法则）。”（罗马书 3:27）

虽然这不是罗马书 3 章的要点，但这仍然是一个真实的陈述。在你里面的神的信心是按“信心的法则”运作的。

恒定和普适

信心是按照神创造的法则来运作的。从这个意义上来说，“法则”一词的意思是“恒定的、没有波动或变化的”和“普适的”。这意味着信心对每个人都适用，在任何地方，都是以同样的方式运作，就像万有引力定律一样。

万有引力是恒定的，没有波动，也没有变化，而且是普遍的（适用于地球上的每一个人）。这就是为什么我们称之为“法则”。例如，我在科罗拉多州依靠万有引力定律坐在椅子上。如果，出于某种原因，你不能在中国做同样的事情，万有引力将是一个“现象”而不是

法则。为了使某事物被归类为“法则”，它必须以同样的方式适用于任何地方的任何人。

大多数人认为信心是受法则约束的。他们认为神可以做任何他想做的事情，只要他们求他并“相信”。他们不明白主对自己有某些限制。因此，神的信心总是遵守这些法则。

再一次，在遵循万有引力定律的自然领域中，这个真理是显而易见的。如果有人从帝国大厦跳下来会怎么样？神想看到他们死去吗？主在惩罚他们吗？不。但是他也不会为了救他们的生命而暂停万有引力定律。神不希望人们受到万有引力的伤害和杀害，但是如果他们违反这个法则，情况就会如此。

事情就是这样！

信心受法则支配。神这样做是为了你的利益。他不想让你死于疾病、财务失败或者遭受精神和情感问题。然而，如果你不去学习信心如何运作，不与之合作，同样的法则（本来是用来祝福你的）在被违反时会杀了你。这是一个可畏的事实！

神不能——因为他不会——违反自己的法则。这不符合他的公义和圣洁的本性。神怎么说，事情就会怎样。他不会因为我们的突发奇想、需要或无知而改变他所确立的事情。神全心所爱的人死了，不是因为这是他的旨意，而是因为他们违背了他的信心法则。

第二十一章

信心说话

信心的法则之一是：你将拥有你所说的。

“人口中所结的果子，必充满肚腹；他嘴所出的，必使他饱足。生死在舌头的权下，喜爱它的，必吃它所结的果子。”（箴言 18:20-21）

生死在你舌头的权下！这是一个信心的法则。

神凭信心说出事物从而创造了世界（创世记 1）。一切自然的物质，我们能看到的、尝到的、听到的、闻到的、感觉到的，都是用话语创造出来的。神的充满信心的话语创造了这个宇宙并继续把它维系在一起（希伯来书 1:3; 11:3）。如果神违背自己的话语——他创造的法则——整个宇宙就会自我毁灭。为什么？因为天地万物是靠神活的、大能的话语维系在一起！

神的创造是受法则支配的。神的法则之一就是我們拥有我们所说的。话语有力量。我们说出话语。

说话的能力反映了在我们里面神的形象。这是一个非常重要的、将人类与植物和动物区分开来的特征——我们说话。从某种意义上说，这就像神一样，因为言语有创造的能力。

学会说生命

耶稣证实了这个法则（马太福音 21:18-22；马可福音 11:12-14, 20-24）。他对一棵无花果树说话，命令它死去。第二天早上，他的门徒们发现，一夜之间，这棵树就枯死了。在回应他们的惊愕时，耶稣宣告说：

你们当信服神。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。

马可福音11:22-23（强调为作者加）

信心是由言语释放的。这是支配信心的法则之一。
生和死——不只是生——都在你舌头的权下。

你若重生，就有神儿子的信心。因为大多数基督徒不知道这一点，所以他们不使用它。少数相信的人，仍然可能看不到它的正常运作，因为他们不明白和顺应这些支配信心的法则。

如果你的医生告诉你，你很快就要死了，你的话语会影响你所得到的结果。如果你知道神已经医治了你，你正努力去相信，你的话语将决定你的经历。根据你所说的，你会得到生命或死亡。如果有人问你怎么样，你回答：“我要死了，医生说我只剩一个星期了。”你这是在释放死亡。如果你开始计划你的葬礼并向悲伤屈服，你就是在赋予死亡力量。即使你里面有神儿子的信心，它也不会被释放。相反，撒但想要做的，将会通过那些死亡的话语被释放。你的话语就是这么有力！

心口如一

你可能通过“信心”运动或“宣告”运动听到过这个真理的极端版本。有些人甚至把这个运动叫做“宣称并领取”或者“说出并拿到”。

这一真理——你将拥有你所说的——在许多方面被滥用。如果有人：“痒死我了！”那些自封的“宣告警察”会立即跳起来谴责他们。然而，罗马书 10 章 10 节澄清了这个问题。

“因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。”

只有当心 and 口在信心中协作时，宣认的才会成为现实。当人们使用像“痒死我了”这样的俚语表达时，人们不会死掉的原因是他们心里并不是这个意思。我并不是说这样的表达方式很好，但是这些话并没有成为现实，因为这些话不是心里真正相信的。

不管这个真理如何被歪曲和滥用，它仍然是一个真理。许多基督徒都错过了神在灵里为他们提供的东西，因为他们没有正确地使用他们的言语。你必须学会说生而不是死！

对山说话

但仅仅说出你的信心是不够的；你还必须直接对山说话。

“无论何人对这座山说：‘你挪开此地……’”（马可福音 11:23）

大多数基督徒都忙于对神谈论他们的山，而不是对他们的山谈论神。山是你的问题或者任何你想看到的改变。对它说话！

不要说：“神啊，我生病了。请把这病从我身上拿走！”或者：“天父，请把这笔债务清偿掉。”这违反了这段经文告诉你要做的事。你在对神谈论你的山。对疾病说话吧。对你的账单说话。对你的抑郁症或任何其他问题说话。告诉它，神已经让你自由了。然后，命令它离开你。这就是为什么你必须明白神赋予你的权柄以及它是如何运作的。（我的教导“信心的法则”和“信徒的权柄”全面论述了这些问题。）

我在北卡罗莱纳州的夏洛特市服事期间和一对夫妇同住。他们观看了视频“妮基·奥琴斯基：神迹的故事”。这个关于恩典和信心的启示如何帮助一个处于死亡边缘的十几岁女孩得医治的见证深深触动了那位妻子。她有一个朋友患有同样的病（纤维肌痛症和化学过敏）。于是她立刻邀请她过来，这样我就可以为她祷告和服事了。

朋友一到，我就分享神的话语，并用了半小时左右的时间来反驳这位女士的错误想法。当她准备好祷告的时候，我命令所有的疼痛离开她的身体，然后砰地一下疼痛立即消失了。她开始赞美神，但几分钟后，她说：“我的腰后面还是火辣辣地痛。为什么它不和其他所有的疼痛一起离开呢？”

我和她分享了马可福音 11 章 23 节并回答说：“圣经说你必须对山说话。你告诉我你全身疼痛，所以我对

疼痛说话。现在看这个，我要对灼痛感说话。”然后我奉耶稣的名命令灼痛感离开。立刻，灼痛感消失了，而她在赞美神！

“灼痛感, 奉耶稣的名……”

我教她如何站在神的话语上，如果症状返回，该怎么办。然后二十分钟后，当她准备离开时，她说：“灼痛感回来了。”

我告诉她：“好，我刚刚教了你该怎么做。现在我要你祷告，斥责这症状。”

于是她祷告说：“天父，我感谢你，医治我是你的意愿，你已经医治了我。因你受的鞭伤，我得了医治。我现在宣告我的医治，我站在神的话语上面，我奉耶稣的名为此感谢你。”对于一个不到一小时前还认为是神让她得这种病来荣耀神的女士来说，这已经是一个很好的祷告了。

然而，我知道灼痛感没有离开。所以我问：“你觉得怎么样？”

她回答说：“灼痛感还在。”

“你知道为什么吗？”

“不知道。”

“你在对神谈论你的山，而不是对你的山谈论神。你没有对山说话。”

“你是什么意思？”她问道。

“你没有对灼痛感说话。”

“你的意思是叫它的名字，对它说话？”

“是的，这正是你应该做的！对灼痛感说话。”许多人认为这很奇怪，但耶稣对一棵无花果树说话。事实上，神的话语说他“回答”了无花果树（马可福音 11:14，英王钦定本直译）。除非是它先和你说话，否则你也不能回答。这就是为什么当你的支票簿跟你说：“神的话语行不通。你会失败。我又变赤字了！”你需要回答：“神的话语确实有效。他是全能的神——足够而且有余！支票簿，我奉耶稣的名命令你，进入黑色，留在那里！”你必须直接对你的山说话。

这一次，她说：“灼痛感，奉耶稣的名……”说到这里，她停下来，喊道：“它消失了！”她甚至还没说出命令。只是直接说出来，并用她在耶稣里的信心，砰地一下灼痛感就离开了。这是这一原则被实际应用的极好的例子！

电

话语是重要的！你不能说死亡、气馁、失败、沮丧，然后期待得到祝福。这是行不通的！为什么？支配信心的法则之一是，你将拥有你所说的。你不仅要相信神的话语，从口中说出与之一致的话语，你还必须直接对你的问题说话，并命令它与神的话语相符。感谢神已经成就的事，然后命令你的身体停止伤痛、你的财务运作正常、魔鬼离开你的境遇等等。拿起你的权柄去使用它。这是一些支配信心的法则。

你已经有了神儿子的信心。你只需要学会如何使用它。一旦你明白了它是如何运作的并开始合作，你就会开始看到效果。

神创造了支配电的自然法则。尽管人类直到不久前才发现电以及电是如何运作的，但从一开始电就一直在地球上。四千年前的人们本可以使用电，但他们不知道电的法则。由于我们已经学会了电的法则，所以我们使用它。事实上，我们一直在使用电，而且电是可靠的。

神并没有因为人的败坏就拒绝赐给人电。大卫是一个非常敬虔的人，但他不知道电。摩西、基甸、所罗门也不知道。正是他们对电以及支配电使用的法则的无知，阻碍了他们获得电的益处。如果他们知道，他们就能获得。

今天，人们伤害自己并死去，不是因为他们是坏人，而是因为他们违反了信心的法则。神并不与他们作对，只是神已经制定了关于他的能力如何流动的法则，而他们不合作。

了解这些法则是什么并将它们付诸实践以获得你的益处。神不会为你改变所有的法则。他不会因为你跳下帝国大厦就暂停万有引力来拯救你的生命而杀死数百万其他人。那不是事情的运作方式。找到支配信心的法则并合作吧！

释放你的信心

到目前为止，我只论述了一些法则（大部分与说话有关），但还有很多很多。当你学习神的话语时，你就

会看到它们。你会知道耶稣鼓励人们按照他们的信心行事。因为“信心没有行为是死的”，行动是释放你信心的另一个非常重要的方式（雅各书 2:26），还有饶恕别人（马可福音 11:25-26）等等。

神的话语在你重生的时候带给你创始的信心。然后，在你得救之后，它教你信心是如何运作的。如果你相信使耶稣基督从死里复活的同一信心已经住在你里面，那么剩下的就是学习如何与支配它运作的法则合作。

第二十二章

激进的领受

马可福音记载了一个信心法则起作用的绝佳例子。一个患血漏病的女人来到耶稣那里寻求医治。她只是摸了一下他的衣裳下摆，血漏病立刻痊愈了。主觉得有能力从他身上流出，便转身问道：“谁摸我的衣裳？”（马可福音 5:30）

耶稣的门徒很惊讶。有许多人在他周围挤来挤去，但是这个女人的触摸有很大的不同。她在信心中触摸了他，神的能力立刻就流了出来！

大多数人认为，作为神，耶稣知道一切。所以当他询问“谁摸我的衣裳”时，他只是在提出一个设问。虽然耶稣的灵完全是神，但他活在肉身里。虽然这是一个无罪的身体，路加福音 2 章 52 节却揭示了：“耶稣的智慧和身量（或作：‘年纪’），并神和人喜爱他的心，都一齐增长。”

她说

耶稣在他的人的头脑里并不知道所有的事情。我相信当他问“谁摸了我”时，他的意思正是他所说的。

这一点很重要。如果耶稣不知道是谁触摸了他，那么神的医治能力是如何从他身上流出来导致这个女人得医治的呢？想想看！

大多数人认为，当我们带着请求来到神面前时，神会评估我们。根据我们祷告、学习神的话语、禁食、生活圣洁或其他许多事情的多少，他要么同意，要么拒绝我们的请求。但这不是这里发生的事情。这个女人是如何领受她的医治的？

她把信心的法则付诸行动，神的能力就自动流动起来。

“因为她**说**：‘只要摸到他的衣服，我就必痊愈。’”
(马可福音 5:28，强调为作者加，新译本)

这是神的法则，我们拥有我们所说的(马可福音 11:23)。她说并且她领受了。

热切的行动

这也是神的法则，“没有行为的信心是死的”(雅各书 2:20)。这个女人按照她的信心行事。她不仅仅是说要得医治。即使面临巨大的个人风险，她仍然按其信心行事。

在那个时代，凡患血漏症的都是不洁净的，她们所触摸的每个人也都变得不洁净。因此，这种不洁的人必须避开人群，因为她们会玷污她们接触的每一个人。这群人如果知道她的秘密，他们会用石头打死她。这可能就是她犹豫要不要把她所做的事说出来的原因。

还要注意她摸了耶稣的衣服下摆。当穿衣服的那位被众人拥挤着时，你怎么去摸他的衣服下摆？唯一合乎逻辑的解释是，这个女人可能是在用她的手和膝盖在人群中爬行。

为什么这很重要？这说明了另一个信心的法则——热切。你不能通过只是被动寻求而领受神的事情。

“你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。”（耶利米书 29:13）

只要你没有得医治还可以生活下去，你就会这样生活下去。但是当你变得激进热切，就像这个女人一样，你甚至愿意冒着生命危险去领受，你就会领受到。

谁疯了？

这个女人已经忍受了十二年的病痛（马可福音 5:25）。她花了所有的钱去尝试当时各种各样的治疗方法，但情况变得更糟（马可福音 5:26）。没有人责怪她走自然路线。我相信人们给了她很多同情和怜悯。但如果她的朋友们知道她想要做什么——在一大堆人中间接近耶稣，我肯定有人会告诉她这太疯狂了。

当我们让医生在我们身上进行实验时，这并不疯狂。我们允许他们以会杀死健康人并让我们付出所有代价的方式来对待我们。但当我们公开相信神医治我们的时候，我们就成了“狂热分子”。

然而，要从神那里有效地领受，就需要采取这种激进热切的态度。

这个女人把一些信心的法则付诸行动，神的医治能力便自动地流向她。

与个人无关！

还记得电的法则吗？当有人打开墙上的电灯开关时，电能就会流出来。他们不必打电话给电力公司，要求发送电力；电力已经可用。我们只需要拿起授予我们的权柄，并命令能力流动。

同样地，当有人接触带电的电线时，如果他们接地，电流就会流经他们。电力公司并不会评估他们，然后说：“我会给他们一个教训。我要给他们的生命来一场电击教育！”不。有支配电力流动的法则。这与个人无关。

这就是神的方式。主不是医治一个人而拒绝另一个人。有法则支配他的能力如何运作。我们可以违反这些法则，错过神已经赐给我们的祝福，或者我们可以了解法则是什么，顺应它们，经历神所提供的丰盛生活。这取决于我们。

不懂神的法则

人们在几千年前就可以使用电力。主不是最近才提供电力。正是人类的无知——缺乏具体的知识——使我们处于黑暗之中。

我对“**无知**”这个词的使用并不是贬义的。列奥纳多·达·芬奇是个才华横溢的人。他发明了直升机和许多比他的时代早几个世纪的东西。但他对电一无所知。

同样，有许多优秀的基督徒在许多方面都是真诚和非常敬虔的人。但是他们不知道神的信心法则。因此，他们没有得到他们想要的结果。他们不是坏人，他们只是不知道那些支配着神国运作的法则。

从神领受不是关于他对你的感觉如何。如果这是唯一的问题，那么我们在各个方面都是完美的。这是关于神想要我们每个人都从他领受！但是有一些法则必须得以实施，以便领受他为我们所预备的东西。是我们对这些法则的错误应用真正在要我们的命。

第二十三章

不信抵消信心

仅仅因为你知道自己已经拥有神的信心并不意味着它会自动地在你的生活中产生胜利。你的不信将会抵消和阻碍信心，直到你摆脱它为止。你的问题不是缺乏信心，而是太多的不信！

耶稣和他的三个门徒上了变像山。耶稣得了荣耀，他们就看见摩西和以利亚与他说话。这事以后，他们就从山上下来，到了众人那里。有一个人来见耶稣，“跪下，说，‘主啊，怜悯我的儿子！他害癫痫的病很苦，屡次跌在火里，屡次跌在水里。我带他到你门徒那里，他们却不能医治他。’”耶稣说：“噫！这又不信、又悖谬的世代啊，我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧！”（马太福音 17：14-17）

这个人把他的“害癫痫的”的儿子带到耶稣面前。马可福音 9 章 17-22 节显示这种“哑巴鬼”导致的暴力发作与我们今天所说的“癫痫病”很相似。父亲先把他的孩子带到门徒那里，但他们没能把鬼赶出去。

耶稣不高兴！注意他的反应：

“ 噯！这又不信、又悖谬的世代啊，我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧！”（马太福音 17:17）

这一点很重要，因为今天在基督的身体里，没有很多人在神超自然的能力中运作。我们没有看到很多鬼被赶出去或很多人得医治。整体而言，教会似乎无力赶鬼和治病。

借口, 借口

基本上，基督身体的大部分都是这样找借口说：“ 嗯，我们只是人。我们祷告，求神来做，但是如果我们没有看到任何事情发生，那是因为神掌管一切，这事一定不是他的旨意。”或“ 那些事情随着使徒们的过世一起消失了”。我们提出所有这些不同的教义来为我们的无能和无效辩护。

耶稣没有这样回应。如果他像一个敏感、多愁善感、感觉至上类型的当代传道人，他会说：“ 各位，对不起！我不应该在山上变像，与我父亲交谈这么久。我让你们独自处理超出你们能力范围的问题。毕竟，你们只是人。原谅我。对不起。我现在在这里了。把那个男孩带到我这儿来吧。”耶稣没有那样做。相反，他很生气，大声斥责道：“ 这又不信、又悖谬的世代啊！不应该是这样。我在你们这里要到几时呢？我要在这里做这些事到几时呢？”

耶稣一直在训练他的门徒。他已经赐给他们赶鬼和医治病人的权柄。他们本应该能够处理这件事的。所以

耶稣实际上是在说：“各位，这是不能接受的。你们是不信又悖谬的。不应该是这样！”

虽然我说这话是出于爱，但我祈求这话能被人记住并产生其影响：**我们今天的基督教信仰是不信又悖谬的！**教会应该有对这世界的答案，但我们没有使用我们所拥有的。神已经给了我们一切，但我们没有释放它。我们无能力又无果效。大多数信徒只是简单地降低标准，说：“神迹和超自然力量与一世纪的教会一起消失了。”那些人寻求神迹的方法是祷告“神啊，我们请求你这样做”，而不是领受神已经完成的事情，拿起他们的权柄，命令并使之成为现实。这扭曲了主的本意！

耶稣对门徒的回应今天对我们也一样：“这是错的！这不是我想要的方式。”人们应该能够到我们这里来得医治、释放和祝福（情感和财务方面）。但是当病人今天来到一个典型的事工者面前时，事工者会把他们送到医生那里去。穷人被送到政府或其他社会救济机构。当精神或情绪不安的人请求帮助时，他们就会被送到“心理医生”那里。不应该是这样！神的答案在神的话语和基督的教会里。我们不应该把人送到别的地方！基督的身体在这方面确实失败了。

这就是没有更多的人归向基督的一个重要原因。教会没有把神描绘成一个能解决生活中所有问题的神。典型的教会只处理永恒的问题，而把现在的问题留给人去解决。人们看不到教会与日常生活的相关性。这不应该！与耶稣遇到患癫痫孩子时的情况相比，今天的情况并不会令他更高兴。

虽有之前的成功

“耶稣斥责那鬼，鬼就出来，从此孩子就痊愈了。门徒暗暗地到耶稣跟前说：‘我们为什么不能赶出那鬼呢？’”（马太福音 17:18-19）

这是一个合理问题，因为耶稣已经赐给他们胜过魔鬼的能力。

“耶稣叫了十二个门徒来，**给他们权柄**（英王钦定本直译为：能力），**能赶逐污鬼，并医治各样的病症。**”（马太福音 10:1，强调为作者加）

他们不仅已经拥有了看到被鬼附的男孩得释放的所有能力，而且他们之前成功地使用了这能力！

“[门徒之前]又赶出许多的鬼，用油抹了许多病人，治好他们。”（马可福音 6:13，方括号为作者加）

这些人并不是从来没有在神的能力和神迹中流动过。这些人是耶稣的追随者，在这之前显然有百分之百的成功率，这使得他们的问题更加重要。

这些信徒见过神的能力从他们身上流出来医治病人和赶鬼。他们知道这是神的旨意，神已经给了他们能力，而他们也行出了他们的信心，采取了行动，并对大山说了话，但仍然没有看到想要的结果。听起来是不是很熟悉？

你可能在生活中遇到过这样的情况，你释放了你的信心，采取了行动，对着山说了话，但仍然没有得到你想要的结果。你相信神的医治、富足、释放等等，但这

些事并没有实现。我不是在说那些祷告“神，如果这是你的意愿”的人，当什么事都没有发生时，他们也不会感到惊讶。这些门徒感到震惊、伤心、惊讶。他们问这个问题是因为他们确实相信，而且他们在过去看到过信心起作用，但这次却失效了。

你认为为什么某些鬼魔没有出来？为什么某些人没有得医治？为什么有时候财务突破没有到来？为什么人们祷告、真的相信，但他们祈求的事情没有成为现实？虽然有多种原因，但对这些问题的主流回答是：“这应该不是神的旨意。”一派胡言！

“神的旨意？”

神希望你在生活的每一个方面都兴盛！你生病、需要得不到满足、受压制不是神的旨意。你气馁和失败不是神的旨意。他不是惩罚你，也不是在教你什么。这根本不是事实！

基督身体的大部分将每一个“没有得到回应”的祷告都归为“神的主权”。神是全能的，他可以做任何他想做的事。但他已经做了他想做的事，并且给了我们权柄和能力去实现他的旨意。

今天发生的许多事情，不是因为这是神的旨意，而是因为我们正在收获我们所播种的东西。以2001年9月11日发生的恐怖袭击事件为例。许多人认为这次事件是“神对美国的审判”。诚然，美国是配受审判的，但主并没有发出他的审判。他也没有用他的“主权”允许这事发生。神制定了法则，我们播种什么就收获什么。（我的信息“神的主权”论述了这个问题。）

美国一直在系统地努力地成为一个世俗国家。我们把神踢出了学校和公共生活。我们一直忙于做自己的事情而忽视神。通过剥夺神在我们社会中自由行动的权利，我们的防御被削弱了。

无论你是否敬虔，撒但都会攻击你。你不必为了吸引他的攻击而做错事。实际上你可以做正确的事情却受到攻击。大卫在寻求和事奉神的时候被人攻击。虽然他赢了，但他仍然受到攻击，不得不战斗。只是当你的防御被削弱时，往往会有更多的伤害。

“因为你的不信”

当我们问“为什么不奏效”这个问题时，两个主要观点出现了——两者都是错误的。第一，很多人认为，*世事难料。该来的，总会来的。神是至高无上的，他掌管一切。*第二，一个流行的灵恩派“信心”的回答是：“他们没有足够的信心。”这被看作是人们看不到他们的祷告得回应的惟一原因。这太过简单了，这是给人们定罪，因为这没有任何恩典但把所有的责任都放在他们身上。这迫使他们远离以信心为导向的教导。这是一个原因，但不是一个包罗万象的原因！

在服事某人时，服事对象的信心确实会影响这个过程。你不能只凭你的信心就能让他们领受。当耶稣服事人们时，他激起了他们的信心。他告诉他们：“不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加利害。”（约翰福音 5:14）这暗示着他们在被医治的过程中起了一定的作用。我们知道耶稣完全是凭信心行事的。然而，他在自己的家乡却无法行许多神迹。这不是因为他的信心有任何问题，而是

因为人们充满了不信。领受者需要有某种程度的信心。当然，如果医治没有彰显出来，这也可能是事工者从神领受信心和能力的問題。

这并不总是像“相信就领受或怀疑就没有”那样简单。有时你能相信，但仍然不能领受。这就是在这里门徒所遇到的事（马太福音 17）。他们问：“耶稣，我们为什么不能把鬼赶出去？我们相信并领受了，但没有得到我们想要的结果。”

“耶稣对他们说：‘是因为你们的不信。’”（马太福音 17:20，英王钦定本直译）

许多人错误地认为他们不能同时有不信和信心。他们认为，信与不信是互相排斥的。这不是事实。

当耶稣告诉他们：“这是因为你们的不信。”他没有说：“你们没有信心。”他没有提到这一点。事实上，基督接下来的声明是：

“我实在告诉你们：你们若有信心像一粒芥菜种，就是对这座山说，‘你从这边挪到那边’，它也必挪去！并且你们没有一件不能做的事了。”（马太福音 17:20）

做大事不需要“伟大”的信心或“大”的信心。你只需要减少与你的信心相抵触的不信。

“只要信！”

这就是为什么耶稣用“各位，你们不需要更多的信心”来回答门徒“主，增加我们的信心”的请求。“就用你已经拥有的。如果你的信心如一粒芥菜种子般大小，

就足以把这棵树连根拔起，栽在海里。对你来说，没有什么是不可能的”（路加福音 17:5-6，作者的意译）。注意马可福音 11 章 23 节中的相同术语：

“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……**”（强调为作者加）

在你的心中同时有信心和疑惑是可能的！

在耶稣去服事睚鲁女儿的路上，这位患血漏病的女人摸了耶稣的衣服并得了医治。在此期间，睚鲁家传来消息：“别再麻烦先生了，你的女儿死了。”

“耶稣听见所说的话，就对管会堂的说：‘不要怕，只要信！’”（马可福音 5:36）

只要信！为什么耶稣会告诉他只要信？因为你可以同时相信和不信！

耶稣告诉需要得释放的患癫痫病男孩的父亲：“你若能信，在信的人，凡事都能。”（马可福音 9:23）

这人立时“流泪喊着说：‘主，我信；求你帮助我的不信！’”（马可福音 9:24，英王钦定本直译）

耶稣没有责备这个人说自己既有信心又有不信。耶稣只是服事这人的儿子，并看到儿子得释放。这种不责备的态度意味深长！

按照神的话语，你可以有真正的信心——在正常情况下那会带来想要的释放——但仍然看不到它产生正确的结果。问题不在于缺乏信心，而在于存在不信。

对抗的净效应

信与不信是对立的力量。不信抵消你的信心。你需要对付抵消信心的不信，而不是试图得到更多的信心。这就是你如何让你的信心发挥作用！

如果你把一匹马套在一千磅的重物上让马用力拉，重物就会移动。然而，如果你把另一匹马套在另一侧，让它向相反的方向以同样的力量拉重物，重物就不会移动。即使释放了巨大的力量，对重物施加的净力也是零。这就是信与不信的作用方式。

你的信心是足够的。耶稣自己说，甚至一粒芥菜种大小的信心就可以把树连根拔起或移走一座大山。因此，你的信心足以看到医治、赶鬼或其他任何事情。问题是抵消你信心的不信，导致净效应为零。

我看到有人显然不相信神的旨意是让他们健康。当我来为他们祷告时，他们与之对抗。因为他们不相信，所以他们死了。这相对容易对付。但我也看到过其他人相信神的旨意是让他们健康。他们祷告并努力相信神对他们的医治。有些人甚至在以前见过别人得医治或自己得医治。然而，他们还是死了。这是更难对付的。

困惑

许多人想，为什么他们没有得医治？我知道他们有信心！我曾见过一些人，他们全心全意地爱着神，怀着喜乐面对死亡，但他们曾有过期待和盼望，想看到身体医治的彰显，但他们还是死了。虽然信心是无形的，但当你寻求神的时候，你能知道它是否存在。当你认识到

信心是存在的，但你看到的结果与神话语应许的不同，这会引来极大的困惑。

这就是为什么当门徒们不能把鬼从患癫痫病男孩的身上赶出来的时候，他们会感到困惑（马太福音 17:19）。在那之前，他们有信心、能力、权柄，并且成功地运用了。然而这一次，他们对山说话，命令鬼魔出来。他们的行为也与他们的信心一致，但结果仍然相反。为什么？

“是因为你们的不信。”（马太福音 17:20，英王钦定本直译）

不信是微妙的，很多人识别不出。他们只是看着一个人，如果觉察到那人有信心，他们就认为信心会自动发挥作用。不尽然！耶稣对门徒说：“不是你们没有信心。这是因为你们有不信。”然后，为了强化他的观点，耶稣补充道：“如果你的信心只有一粒芥菜种那么大，就足以把一座山扔进大海。”（马太福音 17:20，作者的意译）作为一个重生的基督徒，只要没有任何不信的抵消，神赐予你的超自然的信心就足以完成你需要做的任何事情！

第二十四章

威格尔斯沃思有更少

在看到有人从死里复活后不久，我去内布拉斯加州的奥马哈服事。我知道我的信心在起作用，事情进展顺利。一个坐在轮椅上的瘫痪男子来到了这里。我在兴奋之中推断，既然我的信心已经发展到可以看到人从死里复活的地步，这信心肯定可以应付坐在轮椅上的人！于是我走过去，抓住这个人的手，把他从轮椅上扶起来。他立刻脸朝下摔倒在地！

当这件事发生时，我的信心就消失了。观众中的每个人都在叹息、抱怨、发牢骚。然后我挣扎着把这人扶回轮椅里，说了类似的经文：

“平平安安地去吧！愿你们穿得暖吃得饱。”（雅各书 2:16）

虽然我试图鼓励这个人继续相信神，但我无法帮助他。

那天晚上，我回到旅馆房间，完全不知所措。“主啊，发生了什么？我知道我有信心！”做这样的事需要信心！你是否曾经把某人从他们的轮椅上拽出来，然后立刻看到他们摔向地面？大多数人没有！为什么？他们不相信他们会得医治。我之所以把他拉出轮椅是因为我

真的相信他会走路。虽然信心存在，但我没有看到期望的结果。这让我很困惑。

对于这个难题的答案，我向主寻求了两三年。最后，我在阅读一本关于史密斯·威格尔斯沃思的书时意识到了自己的问题。

与史密斯·威格尔斯沃思相遇

威格尔斯沃思二十世纪初期居住在英格兰，他拥有强有力的神迹事工。他去了几个国家，目睹了许多伟大的事情发生。在这本书中，威格尔斯沃思的女婿讲述了许多见证。

在聚会开始时，威格尔斯沃思喜欢大胆地宣布：“这里第一个站出来的人将会得医治！”有人会站出来，他会为他们祷告，他们会得医治。威格尔斯沃思将此作为释放信息之前让会众集中注意力的方式。然后，在分享了神的话语之后，他会为其余的病人祷告。

有一次，一位患胃癌的老妇人来参加聚会。肿瘤如此之大以至于她看起来好像已怀孕九个月。她如此虚弱无力，她的两位女士朋友不得不每人挽着一只胳膊，扶着她坐直。她们知道威格尔斯沃思会说什么，所以当他在聚会一开始发表惯常的声明时，她们立即站出来，把她们的朋友带到前面祷告。

威格尔斯沃思看着她，看到她肚子上的巨大肿瘤，他对两位扶着她的女人说：“松开她！”她们回答说：“我们不能松开她！她没有力气！”他提高嗓门再次说道：“松开她！”于是她们就这样做了。

“松!开!她!!!”

她跌倒在那块肿瘤上，痛苦地呻吟着。会众中顿时传来一阵不信的唏嘘声。轮椅上的男子脸朝下摔倒在地时，我收到了同样的回应。我开始对这个人和我自己感到怜悯、同情、尴尬。在我的情况下，我以不信的方式回应。然而，威格尔斯沃思坚持自己的立场，简单地说：“把她扶起来。”

那两位女士把她扶了起来。然后他说：“松开她！”她们喊道：“我们不能松开她！”威格尔斯沃思大声说：“松开她！”当她们终于这样做的时候，她又一次跌在了肿瘤上。会众发牢骚、抱怨起来。威格尔斯沃思说：“把她扶起来。”于是她们又把她扶起来。

然后威格尔斯沃思第三次说：“松开她！”那两个女人争辩说：“我们不会松开她的！”威格尔斯沃思命令道：“你们松开她！”然后，一个观众站起来喊道：“你这个畜生！别碰那个可怜的女人！”威格尔斯沃思回喊道：“你管好你自己的事；我知道我的事。”他又转向两位女士，吼道：“松！开！她！！！”

当她们这样做时，肿瘤从她的裙子里掉出来，落在讲台上，她完全得了医治。

区别

那么区别是什么呢？我和威格尔斯沃思都有“同一度量的信心”（罗马书 12:3，英王钦定本直译）。我有足够的信心抓住那人的手，把他从轮椅上扶起来，满心期待着他能走路。然而，我也有不信。

我很容易被别人的想法所左右，也很容易被惧怕、尴尬以及对这人的怜悯所左右。

“你们互相受荣耀，却不求从独一无二的神来的荣耀，怎能信我呢？”（约翰福音 5:44）

当你担心在别人眼中看起来是否好时，这会阻碍你的信心。威格尔斯沃思并不比我拥有更多；他有更少——更少的不信。

威格尔斯沃思经常被批评为“过于强硬”。他有时会击打、拳打甚至踢人。当被问及原因时，他回答说：“我只是要对付魔鬼。如果他们的身体挡道，我也没办法！”他曾经把一名头部受伤的婴儿踢出了讲台，落到了前排。但是那个婴儿得医治了！威格尔斯沃思明白神的怜悯和人的怜悯的区别。他意识到人的怜悯会阻止神的能力运行。因此，对于不信，他很强硬、不敏感并且无情。

把它降到零！

就像马太福音第 17 章里耶稣的门徒一样，在奥马哈我的信和不信在同时产生影响。这并不是说我的或他们的信心不够强大，只是有太多的不信抵消了它。

想象两个室外温度计：一个测量信心，另一个测量不信。大多数人忽视了自己的不信，专注于自己的信心。如果他们的信心上升了一英寸，但他们所祈求的仍然没有实现，他们认为他们需要把信心再提高一两英寸。所以他们竭力增加信心，说：“神啊，求你给我更多的信心。我需要更多的信心！”

主说：“问题在于你的不信。如果没有与信心对抗的不信，你的信心不需要比一粒芥菜籽更大就能成就事情。”（马太福音 17:20，作者的意译）不要试图用你的信心击穿屋顶，而要切断你的不信。把不信降到零，你会发现你的信心足够强大，可以完成你需要做的任何事情。

大多数基督徒没领受到神已经供应的东西是因为不信，而不是缺乏信心。这是两种相反的情况。如果人不相信，他们当然不会领受到。信心是把神的供给从属灵世界带到物质世界的桥梁。信心必须存在，但这并不是什么大不了的事。这并不难。作为基督徒，我们有神的超自然信心。只是大多数信徒还没有意识到或还没有对付他们的不信。

什么是不信？它可能是惧怕、担心或忧虑。如果医生告诉你，你将要死了，你开始试着相信神，宣告“耶稣，我相信因你的鞭伤，我得医治了”，但在你的头脑里，你仍然担心，这就是心怀二意。心怀二意的人不会从主那里得到什么（雅各书 1:7-8）。

马可福音 11 章 23 节说：“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……**”（强调为作者加）

你不能相信、说、做一些正确的事情，却有一颗分裂的心。要得到你想要的结果，你必须一心一意并且专注！（我的教导“心的刚硬”会回答关于这点的许多问题。这是主向我显示的最伟大的事情之一。）

“他没有考虑”

亚伯拉罕不允许自己去考虑与神所说的相反的事情。他信心坚定，因为他所考虑的都是应许。

他 [亚伯拉罕] 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。”他将近百岁的时候，他没有考虑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。

罗马书4:18-19（英王钦定本直译。方括号为作者加）

你不能被任何你不曾考虑的事情所试探。因此，战胜试探、不信、失败始于你的思想。如果你的思想只专注在神身上，那么你所受的“试探”就是相信和信靠他。但是，如果你的思想是在神以外的事情上，那么你可能会受到那些事情的试探。

亚伯拉罕没有考虑——研究、思考、斟酌、检验——自己如同已死的身体以及撒拉的生育已经断绝。当神告诉他，撒拉将在下一年怀孕并生下一个孩子时，亚伯拉罕并没有考虑他的年龄，也没有考虑撒拉早已过了生育年龄的事实。这个想法可能在他脑子里闪过，但他没有考虑。

只因偶尔出现相反的想法，并不意味着你不信。你不能阻止魔鬼给你一个想法，但你不必留住它。正如甘坚信常说的：“你不能阻止一只鸟飞过你的头顶，但你可以阻止它在头顶上筑巢。”一个稍纵即逝的想法并

并不意味着你不信。但当你考虑、包容、研究、斟酌、审视、思考这些想法时，你就会受到试探。

受不信的洗礼

今天，大多数处于亚伯拉罕情况中的人都会把事情搞砸。如果主在他们九十九岁的时候来到他们面前，说：“你的妻子明年要生个孩子。”他们肯定会去找医生做医学确认。“这可能吗？你听说过一百岁生小孩的人吗？请检查一下我的妻子。她的月经周期已经停止了。她现在怎么可能生孩子呢？”医生们会同意并说出他们的不信，说：“这不可能，这以前从未发生过。现在也不可能发生！”然后他们回到神面前祷告，问道：“主啊，你真的这样说了吗？”主会回答：“是的，我说了！”然后他们在积累和思考了所有这些相反的想法之后，尝试去相信他。他们还纳闷，为什么从神那里领受如此之难？

亚伯拉罕之所以信心如此坚定，并不是因为他比我们拥有更多的信心。他有更少——更少的不信！这个人在九十九岁时思想上如此自律，当神告诉他会有一个孩子时，他甚至没有去想、去关注或研究自己的身体以及妻子的生育已经断绝。亚伯拉罕只看神的应许！

不信来自你的思维过程。

从神那里领受并不需要很大的信心，只需要单纯的、简单的、孩童般的信心。但是，大多数基督徒都受了不信的洗礼。我们仍然如此沉浸于这个世界的消极之中，我们的信心成就了它所成就的，这是神迹。我们接

受了电视、广播、电影中的所有垃圾。在接受了所有这些坏消息之后，当神告诉我们，他将做一些与世界其他地方正在经历的相反的事情，我们很难单纯地相信了。我们知道神想要祝福我们。我们正在寻求这些祝福并朝着这个方向前进，但我们满载着这些不信。

隔绝的生活

作为一名年轻人，莱斯特·萨姆罗尔曾经拜访过史密斯·威格尔斯沃思。他胳膊下夹着一份报纸，敲了敲门。在介绍完自己后，他问道：“我可以进来拜访你吗？”威格尔斯沃思回答说：“你可以进来，但那份报纸必须留在外面。”

现在，看报纸不是罪。我偶尔看看——每隔一两个月看一下。我也会在电视上看同样的新闻节目。在车里，我会听收音机里的两分钟新闻摘要。但这基本上就是我获取新闻所做的一切。我不做更多的事情，因为那里有太多的消极和不信。

在三十五年左右的时间里，威格尔斯沃思或许在报纸上错过了一两打好事。他可以在他的信息中使用它们来帮助说明问题（有时我也这样做）。但他也躲过了数以十万计的消极想法和言论，这些想法和言论可能会导致他不信。对威格尔斯沃思来说，根本不值得冒这个险！

由于威格尔斯沃思过着如此与世界隔绝的生活，他不像我试图将那人从轮椅上拉出来时那样容易不信。既然神已经向我显明了这一点，我也开始过着更加隔绝的

生活。我不看或不听我以前习惯看或听的东西。正因为如此，有人说我的信心更强了。实际上，它更纯粹了，没有以前那么稀了。我没有以前那么多不信的想法，因为我不再对那些让我有机会不信的事情敞开自己。

问题

耶稣告诉他的门徒：“你们的问题是不信。如果你有如一粒芥菜种那么小的信心，那就足够了。如果你仅仅相信的话，你就可以看到这个男孩得释放。”（马太福音 17:20，作者的意译）

根据马可福音平行的经文（马可福音 9:14-29），我们可以看到门徒们在这种情况下不信的一些原因。男孩癫痫发作，跌倒了，口吐白沫。我不知道你有没有见过癫痫发作的人，我见过。它会让你脖子后面的毛发竖起来！

当这种情况发生时，它会引起不信、担心、恐惧。它看起来与你所祈求的相反。除非你已经专门花时间打击这种不信，否则你会屈服于它。

这就是当我把那个人从轮椅上拉出来却没有看到正确的结果时所发生的。我很担心观众的想法。我让别人的不信和被他们拒绝的恐惧影响我。它阻碍了我的信心。

信心在场，但不信也在场。如果我像史密斯·威格尔斯沃思一样站稳立场，那么我的信心就会像他的那样奏效。区别不是我们的信心，而是我们的不信。我比威格尔斯沃思有更多——更多的不信！

第二十五章

对付你的不信

不信有三种不同形式：无知、怀疑、自然。

无知就是当人不知道真理时的情况。这些人可能不是在教会里长大的，也可能是在传统的教派中长大。因此，他们对基督教的想法是扭曲的。他们认为基督徒只是在等待天堂，而在这一生中没有真正的胜利。由于缺乏知识，他们不信。

这种不信是比较容易对付的。只要告诉他们真理！如果他们的心向主敞开，他们就会接受真理。然后，无知离开，他们就能相信神。

怀疑来自于错误的教导。有人告诉他们：“神不再医治或行神迹了。所有这些超自然的事情都和使徒们一起消逝了。”这超出了“嗯，我从来没有听说过今天有人得医治”（无知）。怀疑是：“如果方言、医治或神迹发生在今天，那就是出于魔鬼。”这是错误的教导！

怀疑比无知更难克服。被错误教导的人对真理有偏见。对他们来说，更新自己的心意并领受要困难得多。

我曾不得不挣扎着用真理更新我的心意。我被教导了许多借口，为什么神今天不行神迹，为什么说方言是

出于魔鬼，为什么使徒行传里的超自然事情现在不会发生。虽然有点难以克服，但第二种不信的解药与第一种相同。为了克服由于错误教导而产生的不信，我必须接受神话语的真理而不是人的传统。

自然的不信

第三种不信是我所说的“自然”不信。这不是无知或错误的教导，而是与真理相反的自然信息的输入。被鬼附的男孩癫痫发作，口吐白沫（马可福音 9:14-29，平行经文为马太福音 17:14-21）。当这样的事情发生时，你的头脑、情感、眼睛、耳朵都会告诉你：“鬼没有出来。看，它不起作用！”这不一定是邪恶的，只是自然的。

你从生活中接受来自你的眼睛、耳朵、感觉的信息，并据此作出决定。这不是错误的，也不是邪恶的，只是自然的。如果你开车送我去某个地方，我希望你眼观六路，耳听八方。我肯定不希望你闭着眼睛“靠信心”驾驶！然而，有些事情你无法用五种感官感知，有时候主会要求你迈出信心的一步。这就是你必须能超越这种来自自然事物的不信的时候。

如果你为某人得医治而祷告，而他们却倒下死了，那么一些自然的不信就会临到你身上。你祷告他们康复，但现在他们死了。那会发生什么？除非你真的很强，否则你自然会产生惧怕和不信，说：“呃，这没有用。为什么？因为我没看到！”

大多数人都被他们的身体感官所支配。正是这种不信——自然的不信在马太福音 17 章中阻碍了门徒们。他们相信他们能把鬼赶出去。他们之前做过。他们问：“为什么我们不能把那鬼赶出去？”（马太福音 17:19）这表明他们有信心。他们服事过这个男孩，他们相信，但当男孩开始抽搐时，他们更多地被他们所看到的所左右，而不是他们所相信的。

“这种”

你如何克服这种不信？通过知道真理并用真理更新你的心意，你可以克服无知和怀疑。但是，你怎样才能超越你所看到和感觉到的呢？你怎样才能做到单纯地相信，而不让自己因身体上感受到的痛苦而认为：“不，它不起作用？”耶稣在马太福音 17 章 21 节给出了答案：

“至于这种 [不信]，若不祷告禁食，就不出来。”（英王钦定本直译，方括号为作者加。）

许多人误解了这节经文。他们认为耶稣说的是“这种鬼”。所以他们发明了不同的教义，说某些鬼比其他鬼强大，只能通过祷告和禁食来驱逐。这不是耶稣所说的。

你永远不会遇到一个鬼，甚至魔鬼本身，面对耶稣的名以及对他名的信心而不畏缩和逃跑。你的禁食和祷告并没有为此加添什么。如果耶稣的名和对他名的信心不会打败魔鬼，你的祷告和禁食也不会！

不信是这两句经文的一致主题（马太福音 17:20, 21）。第 21 节中的“这种”指的是 20 节中的

“不信”，而不是第 19 节中的鬼。因此，耶稣说这种不信——自然的不信，只能通过很多祷告和禁食才能出来。

“回到身体”

你的信心足够了。我知道。我见过三个人从死里复活，其中包括我自己的儿子。我没有“大”信心。我只有单纯的信心。

第一次，神给我做了一个安排。我为一个腰部以下瘫痪的人祷告了好几个月。他以前动不了，但我帮助他到了可以移动腿、到处走动、做事情的地步。我每天都到他家去祷告和服事他。

一天晚上，当我准备开始一个聚会时，这个男人的儿子走了进来，挥手示意我下来。当我走过去时，他把我和我的吉他扔进他的车里，把我们直接送到他父母家。没过多久就到了。那是科罗拉多州普里切特市，那地方当时只有 144 人。我以为我们只是为他的父亲祷告，也许他心脏病发作了并且有些疼痛。

当我走进去的时候，地方长官正尝试把他的氧气面罩拿出来。那人的妻子哭着祷告说：“神啊，请让埃弗雷特从死里复活！”这是我第一次意识到他已经死了。因为我已经在这个人和他的医治方面投入了很多时间和精力，首先想到的就是“没门”！于是我走过去说：“埃弗雷特，奉耶稣的名，回到身体里去。”砰地一下——他就坐起来得了医治！（当天晚些时候，医生检查了他的身体并证实了这一点。）

如果没有任何事情抵消，那么只需要一点信心就足够了。如果你在两天前告诉我有人要死了，我得把他们从死里复活，我的头脑就会有时间开始思考。自然不信的想法会临到我身上，很有可能我不会看到他从死里复活。但事情发生的方式是神的安排。神在我不知情的状况下把我带到那里。我祷告并且没有时间怀疑神。这就是它起作用的原因！

祷告和禁食

然而，如果在你祷告时发生了相反的事情，自然不信通常就会通过你的感官产生。这是因为你已经被训练依靠你的五种自然感官——视觉、味觉、听觉、嗅觉和触觉。耶稣说，克服这种不信的惟一方法就是通过祷告和禁食（马太福音 17:21）。

来自你身体感官的不信不一定是邪恶的，它只是自然的。生活在这个物质世界，你必须顾及你的感官在告诉你什么。

有一次，一个人试图“凭信心”来驾驶飞机，我真傻，竟然和他一起去了。没过多久，他就意识到自己没有飞行的技能。于是他蜷缩在地上，哭着说：“天哪，我们要死了，我们要死了！”当他吓坏了，我不得不操纵这架小飞机。我以前从未驾驶过飞机。我不知道发生了什么事。除此之外，我们还处在一场可怕的风暴中。事实上，我不得不驾驶那飞机长达一个小时，直到这人恢复镇定把我们降落下来！

我不建议凭信心驾驶飞机。你应该具备一定的航空知识，并能掌握这些仪器。你需要能够回应你所看到和听到的。这没什么不对的。

然而，在你的生活中，有时对你所看到、尝到、听到、闻到、感觉到的东西做出反应并不能成就事情。你必须能够超越你的自然感官进入属灵领域。你怎样才能做到？通过祷告和禁食！

第二十六章

回应神

当你的身体疼痛，而你已经为医治做了祷告，相信、领受并凭信心采取了行动，但是你仍然处于疼痛中，你会做什么？在通常情况下，你已被训练对你的身体做出反应。由于身体仍然疼痛，这与你所祷告的是相反的，你的自然感官便使你习惯得出结论：“这没用了。”你如何克服这一点并领受神供应的彰显？通过禁食！

禁食让你的身体接受重新训练，以回应神的话语和你重生的灵。当你禁食时，你在吩咐你的身体该做什么。你在打破身体对你的自然支配和控制。你的身体并不邪恶，只是被训练错了。一直以来，你主要是对你所看到的、尝到的、听到的、闻到的、感觉到的做出回应。

这在大多数时候是可以的，但是你需要通过经历学习。人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话（马太福音 4:4）。通过禁食，你对自己的身体说：“身体，你需要明白，灵比肉体更重要。有一些现实是你无法用那小得如花生般的大脑认知的。为了帮助你学到这一点，我们要禁食。不像平常那样吃喝，我们就会

认识到神是我们的来源。我不顺从食欲并让食物满足我的需要，主和他的话语会给我力量。”

如果你没有训练好你的身体，它就会反抗，你的食欲会变得狂野。许多人告诉我，他们禁食到第一天的中午时就觉得自己要死了。他们感到浑身无力、头痛等等。

你知道吗？一周禁食一天对你有好处，这是一个经过证实的医学事实。它不会伤害你，反而会清除你体内的毒素。事实上，你的身体禁食到四十天左右才会有死亡的危险。在此之前，主要是你的食欲在喋喋不休，而不是身体的需要。我们中的许多人可以靠自身的脂肪生活很长一段时间！

谁支配谁？

当你禁食时，你的身体会试图保持其控制。它会让你感觉“我熬不过今天”，并试图强迫你违背神告诉你要做的事。你的身体会竭尽全力，而你的感官——你看到、尝到、听到、闻到、感觉到的——会试图支配你。这时你必须做出选择：要么让你的物质领域支配你，要么你支配你的物质领域。

通过选择继续禁食，你在告诉你的身体：“听从命令！你要知道，你不会在第一天中午饿死。你正在被重新训练，这样你就能够做神让你做的事，并通过他的话语得到满足。”你的身体会反抗说：“不，我会死的！”这时你就说：“好吧，我们会禁食两天。”你的身体会回应：“两天！我一定会死的！”你回答说：“好

吧，三天！”很快你的身体会得出结论：“如果我要活下去，我最好闭嘴。每次我抱怨，他们就会增加一天的禁食！”随着时间的推移，你的身体会屈服。

在经历了最初的饥饿痛苦之后，你实际上可以达到根本不饿的地步。饥饿不会烦扰你。如果你长时间禁食（我禁食的最长时间是十或十一天），除了水之外，没有食物或饮料，你可以真正达到看起来不再需要吃东西的地步。你可以让自己的身体顺服，以致于来到神真的以超自然的方式服事你的程度。

一旦发生这种情况，你的身体就会在禁食后学到一些东西。你的身体现在知道，当你说“因他所受的鞭伤，我得了医治”时，虽然身体仍然感到疼痛，但医治之真实是它无法感知的。你宣告：“我已经得医治了，不管我是否能看见、尝到、听到、闻到或感觉到！”你的身体会回答：“是的。”然后顺服。

但是，如果你从未禁食并训练你的身体，你祷告：“因他所受的鞭伤，我得了医治。”你的身体会说：“你还在痛。你没有得医治。”你反驳说：“不，身体，我已经得医治了。”它会回答：“等一下！你是谁啊来吩咐我？我告诉你什么时候吃、吃什么、吃多少。你已经多年没有给我指示了。你完全受你的感官支配。不要告诉我该做什么！”你的身体会反抗，你会屈服于感官所带来的自然不信。

禁食打破了你的自然领域对你的灵的支配。祷告也一样！

训练你的身体

当你祷告的时候，你在与你无法看到或感觉到的神说话并聆听他。你自然的头脑和感官都疯掉了，说：“这太愚蠢了！我在做什么？”但是如果你继续祷告并使其成为习惯，你会开始看到神迹和其他事情的发生。有那么多的证据表明你的祷告时间是有效的，而你看不到的神是真实的，这将帮助你重新训练你的身体感觉。你的身体会开始认识到，除了它能看到、尝到、听到、闻到、感觉到的之外，还有更多事物。然后，当你想让你的身体在它感觉不适时行出像完全健康的样子时，你的身体就会响应并行出，因为它知道，比起自然感官所能感知的，还有更多。

但是对于一个不花时间祷告和禁食的人来说，这是行不通的。当他们开始命令他们的身体去做违背感官所感知到的事情时，身体会反抗，因为他们从来没有训练过它。

你的身体不是邪恶的，它只是自然的，需要接受训练。然而，没有人可以为你做这件事。你必须训练自己，锻炼你的感官（希伯来书 5:14）。

你可能没有意识到，但你曾经不得不训练自己服从你的身体感官。作为一名在越南的士兵，我有很多夜晚都在碉堡站岗。我的听觉和嗅觉在这种生死形势中变得更加敏锐。我们通常在看到敌人之前就闻到了他们的气味。实际上你能够在这些事情上训练自己！

第六感

正如你的自然感官可以在物质领域接受训练一样，它们也可以在属灵的事物上接受教育。它们不必保持属肉体的状态。它们可以被训练来辨别属灵的真理。这就是禁食和祷告所做的！

我相信主最初创造的人类有六种感官。第六种感官是信心。亚当和夏娃使用信心和使用其他五种感官一样多。当人类堕落时，我们的信心感官开始萎缩，以至于今天许多人对它完全陌生。但这种凭信心行事的能力确实存在于我们所有人之中。它只是需要培养和训练。

“只有长大成人的，才能吃干粮，他们的官能因为操练纯熟，就能分辨是非了。”（希伯来书 5:14，新译本）

为了在信心中运作，我们的感官必须得到锻炼。这就是禁食和祷告所做的。禁食和祷告不会使神更好地回应你。禁食和祷告使你更好地回应神。

坚持下去！

当你在神的同在中度过这么多时间时，神的话语就变得像第六感。你可能看不见、尝不到、闻不到、感觉不到神说的话，但你有基于他话语的信心。你的自然头脑会接受并且说：“这不是其他感官所能辨别的，这是信心。我认出它了，它就是这样的。”你可以这样训练自己。

这就是史密斯·威格尔斯沃思所做的。他花很多时间在祷告、禁食、神的话语上，他使自己对不信和别

人的想法变得刚硬。他对神敏感，对其他事情刚硬。当他为某人祷告而没有立即看到彰显时，他就一直坚持下去，直到他看到。

既然主已经指示我这些事情，我就一直坚持，直到我看到彰显。如果我祷告而没有看到物质的彰显，我就使它发生。我心中知道神已经完成了他的部分。我明白他已经释放了他的能力。因此，我不只是请求和恳求神做某件事，我在积极领受已经成就的事，我在对抗阻碍彰显的撒但。我带着我的权柄，对着山说话，命令事情发生！

当你服事别人的时候，你可以做些事情来激活他们的信心。有时我在为某人祷告时察觉出不信。这可能不是邪恶或怀疑，也许这个人只是被自然事物支配。如果他们很难领受神的医治，我就努力进入某个圣灵的恩赐里。然后，我会用智慧的言语或知识的言语，与他们谈论一些情感上的事情——也许是关于他们如何受到伤害的，也许沮丧、悲伤或悲剧击打过他们。所以，我要用圣灵的恩赐来跟他们说一些与他们的身体医治完全无关的事情。然后他们开始领受，心里说，他不可能知道这件事，神正在通过这个人对我说话。立刻，他们的心敞开了，信心开始流动。一旦他们的信心被激活，他们的心就会说，是的，这就是神。天父，我领受。

然后我会回来吩咐之前没有彰显出来的身体的医治彰显出来。突然之间，他们会得医治。通过这样做，我已经使我看到的得医治的人数至少增加了一倍或两倍。这就是我所说的“使”它发生的意思。

进入领受的位置

神已经尽了一切努力来医治每个人。这不是求主医治的问题，而是我们领受他已经赐予的医治。这是基本原则，但有规律支配着它的运作方式。你必须说话。所以我会和人们身体的特定部位说话，并命令它们做出反应。我拿起胜过魔鬼的权柄。有时候我会做一些事来激活他人的信心。我做所有这些事情不是来操纵神，而是帮助人们进入一个可以领受的位置。

自从明白并应用这些大能的真理之后，我看到了比以往任何时候都更好的结果——你也会的！

结论

神已经完成了他的部分。他的发射器每天二十四小时完美地运作。他不断地赐给我们所需要的一切。

问题出在我们的接收器上，而不是在神的发射器上。我们必须学会理解属灵的领域，并凭信心合作，使神的供应彰显在物质领域。

我们必须停止赋予魔鬼额外的能力和荣耀。他已经被彻底剥夺和击败。记住凯旅游行！

我们已经拥有神的超自然信心。因此，我们的问题不是缺乏信心，而是不信。如果没有不信的抵消，我们单纯的、孩童般的、芥菜籽大小的信心，足以看到任何事情成就。

如果我们真的相信神的话语并且凭信心按神话语行事，但仍然没有看到正确的结果，十有八九是存在自然不信。通过祷告和禁食，我们可以打破身体感官对我们的支配，并开始操练我们的身体去回应主和他的话语。

这个基本的启示完全改变了我的生活！我相信这场变革现在也已经在你身上开始了。因此，我祷告：“求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，在他的知识上赐给你们智慧和启示的灵，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中的基业有何等丰盛的荣耀，并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大。”（以弗所书 1:17-19，英王钦定本直译）阿们。

接受耶稣作你的救主

选择接受耶稣基督作你的生命之主和你的救主，是你一生中作出的最重要的决定！

神的话语应许：“你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。”（罗马书 10：9-10）“因为凡求告主名的，就必得救”（罗马书 10：13）。

凭恩典，神已成就一切，为我们提供了救恩。你需要做的部分就是简单地相信并接受。

大声祷告：“耶稣，我承认你是我的生命之主和救主。我心里相信神使你从死里复活了。凭着你话语里的信心，我现在接受救恩。感谢你拯救我！”

你把生命交给耶稣基督的那一刻，他话语里的真理会立刻进入你的灵。你现在已经重生，这就是全新的你！

接受圣灵

作为他的孩子，你慈爱的天父想要赐给你新生命所需要的超自然的能力。

“因为凡祈求的就得着。寻找的就寻见。叩门的就给他开门……何况天父，岂不更将圣灵给求他的人吗？”（路加福音 11:10-13）

你所要做的就是祈求，相信，并且接受！

祷告：“天父，我承认我需要你的能力来活出这全新的生命。请让你的圣灵充满我。凭着信心我现在接受它！谢谢你为我施洗！圣灵，欢迎你来到我的生命中！”

祝贺你！现在你已经充满了来自神的超自然的能力！

一些你不懂的语言的音节将从你心里升到你的口中（哥林多前书 14:14）。当你凭信心大声地将它们说出来时，你将从里面释放出神的能力，并且在灵里建造你自己（哥林多前书 14:4）。无论何时，无论何处，你都可以这样做！

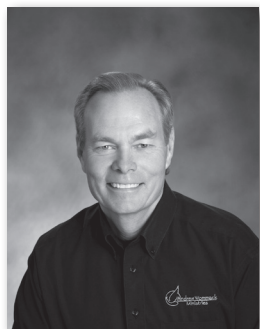
在你祈祷接受主和他的灵的时候，你是否感觉到什么并不重要。如果你真心相信你已得到，那么神的话语就应许你已经得到了。“所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得

着。”（马可福音 11:24）神总是尊荣他的话语——相信它吧！

请与我联系并且让我知道，你已经祷告接受耶稣作为你的救主或者被圣灵充满。我想与你一起喜乐，并且帮助你更全面地明白你生命中的改变。我将寄给你一个免费礼物，它将帮助你明白并建立你与神之间的新关系。“欢迎你进入新生命！”

关于作者

四十多年来，安德烈·渥迈克（Andrew Wommack）往返美国和世界各地传播福音真理。他以简单明了的方式传讲他对神话语的深刻的启示性知识，强调神无条件的爱以及恩典和信心的平衡。他通过每日在美国和世界各地播放的“福音真理”电台和电视节目，触及数百万人的生命。1994年，他创办了恩典圣经学院，迄今已在美国主要城市和全世界设立分校。安德烈制作了一个教导材料资料库，提供书面、语音、影像格式的资料。从创立之初至今，他的事工机构仍持续免费提供语音资料给经济困难者。

推荐材料

中文版书籍：

全新的你和圣灵

在你得救以及被圣灵充满后，到底发生了什么？当你阅读这本书时，安德烈会告诉你在基督里的新生命和圣灵的洗的细节。

灵，魂，体

理解你的灵、魂和体之间的关系是你基督徒生命的基础。直到你明白了他们之间的关系，你才会真的知道神多么爱你或相信他的话语对你说了什么。通过这本书了解三者如何关联及这一知识如何释放你灵的生命到你的魂和体中。该书甚至可以解释为什么很多事情没有按照你希望的方式进行。

神真正的本性

你对神的本性感到困惑吗？他是旧约里审判的神还是新约里施怜悯与恩惠的神？安德烈在这个主题上的启示将释放你，并且给你与神之间的关系带来前所未有的信心。这的确是好得几乎令人难以置信的信息。

比两刃的剑更锋利

该书是神给安德烈的 16 个最受关注、最重要的启示的概要和汇编。有人甚至把这些启示称为安德烈信息的 Cliffs Notes（著名的学习导读）。每一章都以简短的形式表达了一个特别的主题，使人更容易看到这些真理如何彼此相关和彼此依赖。比如，只有当你明白了恩典的信息，并且知道如何把它与信心平衡，这两者才会在你生活中有效地运作。

门徒训练福音教程（48 课）

你需要的是正确的工具，这个教程就是。如果你能阅读，你就能改变一个生命……这个工具被如此设计，即任何人可以在任何时间和任何地方，去触及一个非信徒、或使新信徒成为门徒、或与他人一起在主里成长。跟随这些步骤：1，读一篇短课文；2，问已预备好的问题；3，给出已预备好的答案。然后观看神在他人的生命里运行！

更好的祷告方式

经过四十年的事工之后，安德烈向神问了许多关于祷告的问题，并通过圣经发现了一些重要的真理。他的祷告生活与三十年前相比大为不同，效果也得到巨大改善！这本书中的原则也许不是唯一的祷告方式，但是如果你没有得到你想要的结果，请考虑改变方向，也许有更好的祷告方式。

信徒的权柄

信徒真的有权柄吗？对什么有权柄？如果真有，如何使用？安德烈针对这一重要主题从神的话语里与我们分享的，可能会挑战你在教会里所学的一切。

神想要你健康（简介）

这本小册子是安德烈的教导“神想要你健康”的简介。人们对神有很多不同的想法，有些想法是对的，有些想法是错误的。有些想法带来疾病，有些想法带来健康和医治。你怎样知道哪些是真实的？哪些是出自神？你可以给它们这样的测试：这个想法或信念带来生命、光明、爱和医治吗？如果是，就证明这想法来自神，因为这就是圣经所揭示的神的真正本性。这本小册中分享的每一个医治故事都会把你指向正确的方向。

如何听到神的声音（小册）

聆听主的声音可能是重生后过得胜基督徒生活最重要的因素。主知道一切事情并要告诉我们即将发生的事。没有任何问题是他的智慧无法解决的。如果能通过聆听他对我们说话而进入他的心，一切都将会不同。

你的真实身份（小册）

安德烈在这本小册子中分享了主给他的一些启示，这些启示帮助他发现了他在基督里新的身份。这些启示是神建造其整个基督徒人生的基础。这是安德烈的祷告，就如使徒保罗为腓利门所祷告的，“愿你通过明白和承认你在耶稣基督里所拥有的每一样好事物，使你信心的释放变得有效。”（腓利门书 1:6，英王钦定本直译）