

目 录

点石成金	2
译者序.....	3
引言.....	3
第 01 章 现在就送来兴盛.....	7
第 02 章 我们在经济领域中的权柄.....	14
第 03 章 耶稣贫穷吗？	25
第 04 章 兴盛的目的.....	36
第 05 章 传道人应该兴盛吗？	47
第 06 章 避免滥用和错误的实践.....	63
第 07 章 平衡且合理的教导.....	83
第 08 章 新约书信中有关.....	96
第 09 章 行在光中.....	107
话 语	109
第 01 章 对死亡或生命说话.....	110
第 02 章 你的孩子如何被你所说的话影响.....	113
第 03 章 智慧人的舌头是医人的良药.....	117
第 04 章 你口里承认些什么？	121
赎出律法的咒诅	124
第 01 章 赎出贫穷的咒诅.....	125
第 02 章 赎出疾病的咒诅.....	132
第 03 章 赎出灵里死亡的咒诅.....	141

点石成金

译者序

我们的神他有很多名字，其中有一个叫耶和華以勒，亦即“主必预备”。一切我们的所需，主必为我们预备。圣经没有说我们的神被称为“主必夺取”或“主必使你贫穷”，因为祂并不夺取人的财富，也不致使人贫穷。

神所爱的人，我亲爱的朋友，我们的神还有一个名字——爱。任何不能与爱挂钩的事情，都不是从神来的。贫穷不是源于爱的表达，贪财亦不是出于爱的行径，那么它们必不是从爱我们的天父而来的，因为祂就是爱。所以贫穷不是天父对我们的旨意，祂不希望我们有缺乏，主是我们的牧者，我们是不至缺乏的；然而贪婪也不是天父对我们的旨意，贪婪只会毁了我们，让我们偏离真道。那么在金钱这个敏感的话题上，究竟该如何取得平衡呢？

本书中，甘坚信弟兄用神的话语，详细阐明了经济方面的平衡之道，同时也穿插了许多他数十年事工中的经验故事。

在我翻译和校对的过程中，很多时候，我都感受到圣灵的忧伤。那因神的儿女不懂天父深爱他们的心，不明白天父对他们生命的美好旨意，而生发的忧伤，蚀我心怀。我祈祷，这本书能打开你属灵的眼睛，得以看见并领受符合圣经的经济真理。你是蒙福的，因你的主名为耶和華以勒。

朱晓秋

引言

“他的手能点石成金”常用来形容那些野心勃勃，且看似非常成功的人士。“所有他碰过的东西都变成了金子！”

通常这个描述是极度赞赏、几近嫉妒地承认一个人能力强、运气好，达成了财富的目标，坐拥着金山银山。

据希腊神话记载，迈达斯是公元前 8 世纪居住在弗里吉亚的一位国王。他非常富有，拥有全世界最多的黄金。他把金块金条都存在皇宫巨大的地下室内。每天，他都会花上好几个小时清点他的宝藏。但无论迈达斯收集了多少金子放进地下室，他还是嫌不够，他总是想要更多。他的很多时间，都用来想如何才能得到更多的金子。

神话故事说有一天，一个身穿白袍的人来到迈达斯面前，说可以满足他一个愿望。国王立刻想到要“点金指”——一切他手所触碰的东西都会变成金子。

第二天当迈达斯醒来，他发现他那普通的亚麻床单，变成了精金做成的！他惊讶地倒抽了一口冷气，从床上跳下来。然后他碰到了床柱，它也变成金子。“成真了！”他大叫，“我有了点金指！”

他冲过皇宫，一路上用手拂过墙壁和家具，被他摸过的一切都变成了黄金。在花园里，他穿过一丛丛灌木，摸过一朵朵玫瑰，看着它们都变成金子，他笑了。

这是关于迈达斯的神话故事中，最为脍炙人口的桥段。很多人似乎对于能够摸一下就制造出无限的财富非常着迷。很显然，当人们说起“点石成金”，他们想到的就是这个了。

但迈达斯的神话没有停在这里——每个人从此过着幸福的生活。

如果你得到了你所想要的，你会想要你所得到的吗？

最终，他厌倦了去摸每一样东西，然后看着他们都变成金子，兴奋感褪去，迈达斯坐下来准备看书，等吃早餐。但他拿起的书立刻变成了金子。然后当他要吃一只桃，一勺粥，一片面包，它们都变成了坚硬的金块！甚至杯子里的水也变成了金子。

国王变得警觉起来：“如果连我的食物也都变成了金子，怎样才能再吃呢？”他感觉有些不安。

就在此时，迈达斯的女儿奥瑞利亚走进房间，她是唯一一个迈达斯像爱金子一样爱着的人。奥瑞利亚跑向父亲，双臂环绕着他，亲吻他。然而她奇怪地停止不动了，迈达斯吓坏了，他女儿从一个微笑的可爱小女孩变成了一座金像。

国王被眼前所发生的事情怔住了，他痛苦地哀嚎起来。他拥有了他所求的，但他突然发现他不要了。

幸运的是，这也不是迈达斯神话的最终结局。故事还在继续。

重新发现真正的财富

身穿白袍的人突然再现，他问：“迈达斯国王，你是不是世界上最幸福的人了？”

“哦，不。”迈达斯哀叹道，“我比世界上的任何人都要悲惨。”

“怎么了？我不是让你点石成金的愿望实现了吗？”

“是的，但那对现在的我来说是个咒诅。”迈达斯哭泣道，“我失去了所有我真正所爱的。”

“你的意思是说，你宁愿拥有一块面包，一杯水，而不是点石成金的手？”那闪耀白色光芒的人问他。

“哦，是的！”迈达斯惊叫起来，“只要我的女儿能回来，我宁愿放弃全世界的金子。”

据神话故事记载，身穿白袍的人告诉迈达斯去某个泉水中洗一洗，洗去他的点金指。他还要带一些水回来，倒在他女儿和其他那些他希望恢复原样的东西上。

所以，神话中的迈达斯国王欢喜地放弃了他的点金指，为生命中简单事物的复原而雀跃——家人、食物和大自然的美。迈达斯发现这些东西比金子更珍贵。

真相是，我们并不生活在童话世界里，没有什么点金术，或者魔法方程式能够变出财富。但对那些愿意辛勤并忠心做他们心中和手中事情的人，机会总是有的。圣经中有一些关于兴盛和祝福的原则，而神总是依照祂的话语而行。

在极端中找到平衡

在我自己长达 65 年的事工中，我经常纠正信徒对兴盛议题的认识，我不断地强调一个平衡且符合圣经的方法。我发现很多教导和实践，一方面帮助了基督的身体，另一方面也妨碍了基督的身体。我见过很多对神忠心的人坚持到底，精准地根据神的话语和圣灵而行，结果使一大群信徒都蒙了莫大的祝福。不幸的是，我也见过很多人掉进了一个极端，最终摧毁了他们的事工，在这个过程中还伤及了很多，令他们梦想破灭。

就我的经验来看，几乎所有的圣经主题，都有一条真理的主干道，但路的两边各有一条错误教导的阴沟。教会并不总是一个好司机，常常很难保持在路的正中央。无论你驶上哪一条圣经教导的大道，你都能在两边的阴沟里发现跌进去的人们。

纵观教会历史，几乎每个基础性的教导和真理被运用时，都会出现极端现象，包括受洗、复活、三位一体、服事的恩赐、属天的医治以及行在信心中，金钱和兴盛的主题也不例外。一边阴沟里的教导说，耶稣生活在卑贱与贫穷中，金钱是邪恶的，圣经所说的兴盛跟物质的兴盛毫无关系。另一边阴沟里的教导则说，信心最重要的运用就是如何变得富有，神最关心的是你物质方面的安康，金钱是衡量属灵程度的指标。而真理又在哪里？真理离两个极端都很远，真理在更高的层面上。

在生活富裕丰盛的时期，对那些肩负责任的基督徒领袖的担忧越来越多，那就是关于兴盛教导的困惑、错误与极端主义。我感觉不得不向普世的教会提出这个问题，尤其是经济和撒种的主题。本书致力于为那些真心寻求圣经有关兴盛真理的人们，提供一个清楚的解释。

我猜想，现如今有一大群钟情于迈达斯神话的人——包括信徒和非信徒，他们发现金钱所能买到的东西所带来的喜悦，总是无法持久。他们发现没有一个不朽目的兴盛，只会带来失望和不满足。

我想与你们一起分享，我通过孜孜不倦地聆听圣灵带领我的声音，认真研究和运用神的话语之后，所学到的真理。我祈祷这本书中的真理会帮助你获得一个平衡的、有实际操作性的、符合圣经的兴盛原则；我也祈祷当你行走在神为你预备的最美好道路上时，这本书会帮助你保持平衡。

甘坚信

第 01 章 现在就送来兴盛

「诗篇 118：25」哦主啊，我祈求你现在就拯救；哦主啊，我祈求你现在就送来兴盛。【译自钦定版】

我相信兴盛

是的，我这么说，确实是指属灵的祝福与身体的健康，但我也指物质或经济上的祝福。当使徒约翰宣称：“亲爱的，我愿你凡事兴盛，身体健康，正如你的魂兴盛一样。”（约叁 1：2）【译自钦定版】我相信他的意图是指向三个不同的生命层面——物质的、身体的和属灵的。他热切地盼望我们在生命的每个层面上都兴盛、发达和繁荣。这就是兴盛的正确运用——平衡、健全、完整，且有的放矢。

有人争辩说“我愿你兴盛”不是在说经济方面的兴盛，他们声称这段经文不过是那个年代普通的问候语，或者俗语，意思只是“愿你一切都好”。

“兴盛”一词的希腊原文是“euodoo”，“euodoo”是由“hodos”一词而来，“hodos”的意思是路，而“eu”指好的。因此被翻译成兴盛的希腊文原词“euodoo”的字面意思是一条好的路，一段好的旅程。所以，即使在这里它没有明确指向经济上的兴盛，至少它也表示了一段美好兴盛的旅程。

我很难理解怎么会有人认为一段供应不足的旅程，会是美好兴盛的。要是他破产了，供应不足，非常贫穷，踏出的每一步都有缺乏，这样的旅程怎么会是美好兴盛的？

此外，这里被翻译成“兴盛”的希腊单词，也被保罗用于哥林多前书 16 章 2 节中，当他指导哥林多的信徒照着神所兴盛他们的，每周把一部分钱分别为圣出来。毫无疑问，“兴盛”一词在圣经中可能被用于——也确实被用于——指向经济上的兴盛。

贫穷不能让人变虔诚

我在引言中已经说过，在几乎所有的圣经主题上，教会常常很难保持在真理的路中间。当谈及兴盛，我那个年代的教会信徒跌进一边的阴沟，他们被教导说贫穷能让一个人变得虔诚，神不希望祂的子民拥有任何东西。

我总是听到传道人说：“我不想要这世上的任何东西。”因为他们认为世上的东西都是不好的。但诗篇 50 章证明拥有世上之物没有什么不对。

「诗篇 50: 10,12」因为，树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的。……我若是饥饿，我不用告诉你，因为世界和其中所充满的都是我的。[这说明世上的一切都是神的。]

在圣经中把这些经文标注出来，默想它们，宣告它们。

主向我启示这些经文，是因为祂要把我的思想扭转过来，我也一度以为拥有财富是不对的，我曾认为一个人应该将裤子的屁股部分坐穿，帽子破洞，脚趾头都露在外面，居住在贫民窟，如此度过一生。

现如今，教会中的许多人都还有这种想法，但他们的想法并不符合神的话语。

可悲的是，太多基督徒（包括传道人）让我不禁想起刚孵出来的幼鸟，坐在鸟窝里，闭着眼睛，张大嘴巴，等着妈妈回来喂它们。它们会吞下任何落进嘴里的东西。教会中的很多人，没能被新约的教导所说服，反而被宗教化的思想洗脑了。因为这些人不知道圣经到底在说什么，属灵的分辨力也很有限，所以就会随着各种教导的潮流摇来晃去。

所以，随着时间的流逝，当错误的教导转变成传统，就很难扭转过来了。它们一代接一代地传下去，新一代的人不假思索就接受了这些错误，因为“这是我们一直以来都相信的嘛。”

学会将思想与神的话语调和

你看，很多时候，我们的想法是错的，是不符合圣经的。如果我们的思想是错的话，那我们所相信的就是错的。如果我们所相信的是错的话，那么我们所说的就会是错的。

你必须得把这三者同时和神的话语统一起来——你所想、所信和所说的。

神给了我们祂的话语来扭转我们的思想。至于我，神知道我的想法是错的，因为正如我说过的，在我所长大的教派中，我们被教导说拥有财富是不对的。我在这个教派中开始我的服事，我们很擅长为我们的牧师这样祷告：“主啊，求你确保他谦卑，我们会确保他贫穷。”他们还以为这样祷告是在帮神的忙呢！

然后，在 1937 年，我受了圣灵的洗开始说方言。我被踢出我的教派，来到了五旬派，他们加倍地为牧师祷告。换句话说，他们加倍地在祷告中说：“主啊，求你确保他谦卑，我们会确保他贫穷。”

神的话语如何说？

神希望祂的儿女贫穷、物质缺乏的想法，是完全不符合圣经的。圣经很多地方都谈到金钱——我们将收获的金钱用来帮助个人的需要，支持神的事工，或者祝福他人。

值得注意的是，圣经中很多神的仆人都非常富有。我可不是说他们只有属灵上是兴盛的，我是说经济上他们也是富裕的！圣经说：“亚伯兰的金、银、牲畜极多。”（创 13：2）这段经文不需要太多的注解，对吧？

列王纪上 10 章告诉我们示巴女王来拜访所罗门王，看他是不是如传闻中的那么有智慧、有财富。在问了他很多疑难的问题测试他之后，她告诉他：“以前我并不相信那些话，等到我来了，亲眼看见，才知道人告诉我的还不到一半；你的智慧和财富，超过我所听闻的。”（王上 10：7）【新译本】

约伯也非常富有，圣经说：“他的家产有七千羊、三千骆驼、五百对牛、五百母驴，并有许多仆婢。这人在东方人中就为至大。”（伯 1：3）在他所经受的试炼和苦难中，他失去了所有的财富，但神补偿了他！我是怎么知道的呢？圣经说：“这样，耶和华后来赐福给约伯，比先前更多。他有一万四千羊、六千骆驼、一千对牛、一千母驴。”（伯 42：12）

历代志下 26 章 5 节中我们读到只要乌西雅王定意寻求神，神就使他兴盛。很明显，神不反对兴盛，否则祂让乌西雅和其他人兴盛，就是违背了祂自己的原则。明白神并不反对兴盛和富足是很重要的。但祂反对人们贪婪。

行走在兴盛中的资格

神希望祂的儿女们兴盛，祂关心我们，希望我们的人生能享有美物，祂在圣经中说：“你们若甘心听从，必吃地上的美物”（赛 1：19）。但神不希望我们把“吃地上的美物”放在第一位。

摩西就是个不把物质生活放在第一位的典范。比如，虽然被埃及人养大，但他长大后却拒绝被称为法老女儿的孩子。

摩西因着信，长大了就不肯称为法老女儿之子。他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受罪中之乐。他看为基督受的凌辱，比埃及的财物更宝贵，因他想望所要得的赏赐。

「希伯来书 11：24-26」

想想摩西拒绝了些什么！他是法老女儿的孩子——他可是位于王位继承人的行列啊！摩西有声望、尊贵和财富，他有这个世界所能给的一切，然而摩西却看基督受的凌辱比埃及的财物更宝贵。摩西看到了神的子民和世人之间的差别。

比起事奉神，有些人对赚一块钱更有兴趣。但如果你想成为属灵的人，那么你必须把属灵的事放在第一位。你必须看神的事——属灵的事——高过俗世的事。

兴盛的资格之一就是看淡俗世的事情。你不可能一边把俗世的事放在属灵的事之上，一边又指望像神所希望得那样兴盛。

不，有钱不是问题，问题是让钱拥有你。你不该让钱主宰掌控你，也不该把钱都花在你的私欲上。

神希望你在经济上是兴盛的！但你的兴盛取决于你有没有把首要的放在首位，这里有个资格的问题。

旧约中，神告诉以色列民要谨守遵行祂的一切诫命（申 28），神今天对我们的愿望也是一样的。把神的话语放在第一位，行在属灵兴盛的话语真理中。

在圣灵的启发下，约翰写道：“亲爱的，我愿你凡事兴盛，身体健康，正如你的魂兴盛一样。”（约叁 1: 2）【译自钦定版】接下去的两节经文中，约翰继续说他听见神的子民按真理而行，他的喜乐就没有比这个大的。

神告诉以色列民：“你若留心听我的诫命，守我一切的律例，又行我眼中看为正的事，我必从你们中间除去疾病，我要使你满了你年日的数目”（出 15: 26）。这是身体的兴盛，或者说属神的医治和健康。

主还对以色列民谈及他们的“筐子和抔面盆”都必蒙福，他们的仓房必充满有余，他们必作首不作尾。（申 28: 1-14；箴 3: 10）这是物质的兴盛。但注意他们身体和物质的兴盛都取决于他们属灵的兴盛。

亲爱的，我愿你凡事兴盛，身体健康，正如你的魂兴盛一样。

「约翰叁书 1: 2」【译自钦定版】

约翰在这里讨论经济或者说物质的兴盛、身体的兴盛和属灵的兴盛。注意物质和身体的兴盛，取决于属灵的兴盛。

首要的放在首位

诗篇的第一章是那么美，也进一步肯定了神确实希望祂的子民兴盛。不从恶人的计谋，不与罪人为伍，不和轻慢上帝的人同流合污，只喜爱耶和华的律法，昼夜默诵，这样的人有福了！他就像溪水旁的树木——按时结果子，叶子也不凋零。他必凡事亨通。

「诗篇 1: 1-3」【当代译本】

所以你看，神希望我们亨通兴盛，但我们需要以正确的方式看待事情——看淡俗世的事，把首要的放在首位。

只要人们将首要的放在首位，他们就能有信心领受医治或任何其他神的话语所应许的——兴盛、健康、幸福的家庭、长寿等等。

心里做个决定，把属灵的事放在首位，看淡俗世的事。把神放在首先，甚至要放在你自己以先，你和你的家庭就会在生活的每个方面都蒙福。

地上的美物

1949 年我离开我牧养的最后一间教会，进入我们所谓的禾场事工。我游走在一间又一间教会当中，举办复兴的聚会。我有时候一出去就是一年。我抓住了那句经文：“你们若甘心听从，必吃地上的美物”（赛 1: 19）。但我的天哪，我绝没有在吃地上的美物！

我的车坏了，只能把它当废品卖了。我在三家银行分别有三张欠款单，卖车的钱仅仅够我还欠款的利息，让它们重新开始计息，然后再给孩子们买了几件衣服，仅此而已。

我把这些都写下来，我在祷告中来到主面前诉说我的财务状况。我离家办一场聚会，我正在禁食，每天我都跟神说我的财务状况。我说：“主，你看，你叫我离开那间我牧养的教会，去做禾场事工，我听从了你。我做了你所说的，而你说过：‘你们若甘心听从，必吃地上的美物’”。

“现在，主，这是以前的教会所支付我的薪水，他们还翻新了牧师楼——那可是我们住过最好的牧师楼啊。所有的公共事业费都有人帮我们付，我们一半的食物也可以说有人帮我们买了，因为人们经常带食物到牧师楼给我们。”

然后我对主说：“他们还送我们去参加每个我们需要参加的研讨会。教会支付来回车费，很多时候他们还会为我买一套新西装，为我妻子买一条新裙子。他们希望我们去参加研讨会时穿得大方得体，因为我们代表了他们。”

我把我写下来的数字给主看：“但现在，主啊。”我继续道，“这是我今年的税前收入，我收到的每一分钱都在这里。”比去年少了 1200 美元的现金。

另外，现在我还得用禾场事工所赚的钱，自己付差旅费用，付房租和各种公共事业费。此外，我还得自掏腰包付研讨会的路费。所以你看，我的收入相对于我的支出有一个大缺口——大约一半。

我补充道：“主，要是我留在那间教会，一切会比现在好多少你知道吗？而且他们希望我留下，教会董事会说：‘甘弟兄，如果你愿意留在我们这里，我们会选你做我们的永久牧师。就留在这里直到耶稣再来吧’”。

我其实是愿意的，因为在我们这么多年的牧养工作中，待在那里的日子是最舒适的。

我们住在最好的牧师楼里，我们赚着有生以来最多的钱，教会一切都很好。但主说：“离开。”所以我就离开了。

我说：“现在，主，我听从了你。要不是你对我这么说了，我现在肯定还留在那儿，从自然的角度而言过着完全满足的生活。”（我说从自然角度而言，不是从属灵的角度，因为当我们属灵的时候，我们想要顺服神。但我们的肉体并不总是愿意。）

我告诉主：“我听从了你，但现在我们住在一个三房的公寓里，我的孩子们不够地方住，他们没有足够的衣服穿，没有足够的食物吃。我们绝没有在吃地上的美物。”

你必须甘心以顺服

我告诉主这些，还引用了以赛亚书 1: 19。大概是第三天，主像对其他信徒说话那样地对我说——我们称之为寂静微小的声音。祂说：“你不得吃地上美物，是因为你不够格。”

我说：“我不够格是什么意思？我听从了你。那句经文说如果你甘心听从……”

“它就是这么说的。”主回答我，“你符合听从的部分，但不符合甘心的部分。所以你不够格。”

我不介意提前告诉你，神的话永远是正确的！圣经说：“……神是真实的，人都是虚谎的”（罗 3: 4）。如果你没有在吃地上的美物，那么可能是因为你不够格。

所以主告诉我：“是的，你确实服从我离开了那间教会，但你不是心甘情愿的。”

不用你来告诉我，变得愿意其实不需要很多时间，我比你更了解！当主这么对我说，10 秒钟后我就愿意了！我就在我的灵里做了一个小调整，然后我说：“主，现在我已经准备好了，我准备好享用地上的美物了。我心甘情愿，我知道我心甘情愿，你知道我心甘情愿，而且魔鬼也知道我是心甘情愿的。”

当然，甘心顺服的一部分就是要保持动机单纯。神看人的内心，祂知道激发他的是什么心态（撒上 16: 7）。如果一个人的动机不纯，他需要悔改，做必要的调整。神不会祝福那些动机不纯之人的，那个人必须甘心顺服，并且动机纯粹。

我把甘心和顺服的问题搞定了，我也知道我的动机是纯粹的。但另一方面，如果我要吃到地上的美物，主还需要进一步改变我的思想。我的思想需要被摆正，符合神的话语所说的兴盛。

人们不得吃地上的美物，是有其原因的。原因可能很简单，因为他们没有常住在神的话语中——那本告诉我们该如何做的书中！

第 02 章 我们在经济领域中的权柄

当我继续为我的经济等候在神的面前，花时间读经、祷告和禁食，祂就对我说：“回到最开始的经卷。”

既然我已经甘心顺服，祂便指点我该如何把我的思想摆正。我知道祂说最开始的经卷指的是什么——他指的是创世纪。

主继续告诉我，祂创造了世界和其中的万有，祂创造了它们。祂对我说：“然后我创造了我的人，亚当。”神看他独居不好，所以又创造了夏娃。

主对他们说：“我给你们权力掌管所有我手所造的。”（创 1：26,28）掌管多少？掌管所有祂手所造的！

起初，神创造天地。神说：“我们要照着我们的形象、按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜，和全地，并地上所爬的一切昆虫。”神就照着自己的形象造人，乃是照着祂的形象造男造女。神就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，遍满地面，治理这地；也要管理海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物。”神说：“看哪，我将遍地上一切结种子的菜蔬，和一切树上所结有核的果子，全赐给你们作食物。至于地上的走兽和空中的飞鸟，并各样爬在地上有生命的物，我将青草赐给它们作食物。”事就这样成了。

「创世纪 1：1，26-30」

主给我看了诗篇 51：10-12 和创世纪的第一章后，祂说：“还有一处经文说，万军之耶和华说：‘银子是我的，金子也是我的’”（该 2：8），然后祂说：“它们都是我的，不是因为它们在我手里，而是因为我创造了它们。”

“但我创造了千山上的牛羊，你想是为了谁？我创造了金银，你想是为了谁？”

“我创造了世界和其中的万有，你想是为了谁？为了魔鬼和牠的团伙？不，是为了我的人，亚当。”

“但。”主继续道，“我的子民却都想错了。”

你看，魔鬼可以经营一家夜店，牠和牠的团伙不惜花上几千美金来竖起一块灯牌，让每个人知道这里在做什么。但如果有人为教会竖起一块美丽的灯牌，人们就会极力反对。魔鬼欺哄了他们。

既然金银是神为亚当造的，那为什么大部分的金银都落在了魔鬼和牠团伙的手中？你有没有想过原因何在？

主说：“金银不是给魔鬼和牠团伙的，我造金银是为了我的人亚当，但后来他背叛了我。”

亚当悖逆了，他反叛了，他把一切出卖给了撒但。

魔鬼又领他上了高山，霎时间把天下的万国都指给他看，对他说：“这一切权柄、荣华我都要给你，因为这原是交付我的，我愿意给谁就给谁。你若在我面前下拜，这都要归你。”耶稣说：“经上记着说：当拜主你的神，单要事奉他。”

「路加福音 4：5-8」

当主创造了亚当，从某种程度上讲，亚当就是这世界之神，因为神创造了世界和其中的万有，然后把一切都交托给了亚当。（创 1：26,28）

但我们在哥林多后书 4：4 读到撒但是这个世界的神。撒但起初并不是世界的神，那么牠是怎样变成世界的神的呢？亚当悖逆了，把权柄出卖给了撒但。从道德上讲，亚当不该违背神，把权柄出卖给撒但，但他却有合法的权利这样做。

注意路加福音 4 章 6-7 节，我们知道亚当把权柄交给了撒但，因为撒但对耶稣说：“……这一切权柄、荣华，我都要给你，因为这原是交付我的，我愿意给谁就给谁。你若在我面前下拜，这都要归你。”有些人说：“撒但根本无权给出这些。”假如撒但不能给出，那么这对耶稣来说就不算是个试探。如果这都不是一个试探，那圣经又为何说耶稣受了试探？（路 4：2）

认为耶稣其实没有受魔鬼的试探，这种想法是很荒唐的。尽管我们知道耶稣有神性，但我们也得明白祂人性的部分确实受了试探（来 4：15）。撒但霎时间把天下的万国都指给耶稣看，还对祂说：“这一切权柄、荣华，我都要给你，因为这原是交付我的。”谁交付牠的？亚当！

主告诉我这些事，并将之与经济方面的信心结合起来。当我在祂面前祷告等候时，祂藉着圣灵对我说：“你所需要的钱在地上，不在天上。我这里没有美元，我不会从天上给你降下钱。因为如果我这么做的话，等于在做伪钞。我可不是伪造者。”

然后，我想起耶稣在路加福音六章里说过的话：

你们要给人，就必有给你们，并且连摇带按，量足满溢，人必给你们，送到你们怀里……

「路加福音 6：38」【译自钦定版】

你明白吗，当人给你，那是神在幕后没错，但这段经文说：

“……人必给你们，送到你们怀里……”所以神才说：“你所需要的钱在地上，不在天上。我这里没有美元，我不会从天上给你降下钱。因为如果我这么做的话，等于在做伪钞。我可不是伪造者。”神向我指出这些后，祂说：“无论你需要什么，只要宣告就行了。”

在基督里我们有权柄

我们有权宣告我们的所需得到满足，因为耶稣已经来过世上，打败了撒但。我们在这世界上，但我们不属这世界（约 15：19），然而我们还是生活在这个世上，所以我们必须运用神给我们的权柄，加强撒但的失败，享受神在基督里赐给我们的祝福，其中包括经济上的兴盛。

又感谢父，叫我们能与众圣徒在光明中同得基业。

「歌罗西书 1：12」

这是在今生就属于我们的东西！

现在注意下一节经文，耶稣击败撒但后，天父赐给圣徒在光明中的基业是什么：

他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里；

「歌罗西书 1：13」

注意经文说：“……救了我们……”换句话说，耶稣不会在将来才救我们，祂已经救了我们。

剩下的那部分经文说：“……脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。”再次注意“权势”一词，新约中好几个希腊文单词都被翻译成“能力、权势”，在歌罗西书 1：13 中的这个“权势”指的是“权柄”。

换言之，神已经救了我们脱离黑暗的权柄和掌管。那黑暗的权柄和掌管又是什么呢？那是撒但的国度，记住耶稣藉着使徒约翰在约翰壹书 5：19 中所说的：“……全世界都握在那恶者手下。”他说的是属灵的黑暗和死亡。

我们确实在这世上，但我们不属于这世界。全世界都卧在那恶者的手下，但神已经救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到祂爱子的国里（西 1：13）！这就是我的基业！

现在我们一起来看歌罗西书第二章：

你们从前在自己的过犯和没有受割礼的肉体中是死的，神却使你们与基督一同活过来了。神已经赦免了我们的一切过犯，抹去了在敌对我们的那些规条中反对我们的债务记

录，并且把它从中除掉，钉在十字架上。神既然剥夺了那些统治者和掌权者的权势，就公开羞辱他们；藉着基督向他们夸胜了。

「歌罗西书 2：13-15」【中文标准译本】

哈利路亚！因为耶稣所做的，我们是得胜的。祂不是为了祂自己做的，祂没有必要。耶稣所做的，是为了我，是为了你，祂做一切都是为了我们！祂成为我们的替代品，祂代替了我们的位置。当祂战胜了仇敌，赞美神，这便成了我们所拥有的，在祂里面我们战胜了仇敌。因此，我们有权告诉撒但，把牠的脏手从属于我们的东西上挪走——包括从我们的经济上挪走。

然而，有些人到处说“争战的教会”，他们不知道耶稣早就严刑拷打了撒但！

“是呀。”有人说，“但你不知道保罗告诉提摩太要做一个精兵吗（提后 2：3）？所以说我们是军队中的士兵。”

是的，但那是占领军！换句话说，我们只是跟在耶稣已经得胜的事实后面，做个扫尾的工作。哈利路亚！我们是得胜的教会，不是争战的教会！

你看，耶稣将一切统治者和掌权者显明给人看，也就是祂在三界——天上、地上和地下——都显明了牠们，在十字架上胜过了牠们！（西 2：15）

神的话语称我们是得胜有余的，藉着耶稣基督我们已经战胜了世界。神的话语称我们从律法的咒诅中——贫穷、疾病和属灵的死亡中被救赎了出来。

神的话语还说我们奉耶稣的名有权柄命令魔鬼，我们可以用权柄宣告我们经济上的需要得到满足。所以，我们要学会将所想所说与神的话语调和。你可以拥有神的话语所说的，你是神的话语所说的。你是从神生的！

小子们哪，你们是属神的，并且胜了他们，因为那在你们里面的，比那在世界上的更大。

「约翰壹书 4：4」

在旧约中有很长的家谱——对以色列人来说记录下他们的家谱是很有必要的。一页接一页地写着“某某生了某某”（那一长串你都不知道该怎么发音的名字！）

过了一阵，你就会厌烦读这些名字，你只想跳过他们，去读其他的！

但在新约中，我们的家谱写起来就很简单了：“我是属神的。”哈利路亚！如果你重生了，那就大声说出来：“我是属神的！”（约 4：4）

再看约翰壹书，这次我们来读第三章：

你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女；我们也真是他的儿女。世人所以不认识我们，是因未曾认识他。

「约翰壹书 3：1」

那就是我们的身份！我们很明确地知道我们是谁。根据神的话语，我们是“属神的”！我们是神的儿女，我们是基督耶稣里新造的人，祂的灵与我们的灵同证我们是神的儿女。（罗 8：16）【中文标准译本】

赞美主：“小子们哪，你是属神的……”（约壹 4：4）那就是我们的家谱！

从神主的都是征服者！

现在来看约翰壹书 4：4 的下一部分：“……并且胜了他们……”胜了谁？所有那些约翰在 1 到 3 节中谈及的魔鬼和邪灵，他说：“你们战胜了牠们。”

“好吧。”有人问，“如果我已经胜了牠们，为什么我还跟牠们有这么多瓜葛？”因为你不知道你已经战胜了牠们！因为你不知道，所以你不会那么行出来！

注意这里没有说你将胜过牠们，这句经文很清楚地表明，我们已经胜过了牠们，是过去时：“并且胜了他们……”（约壹 4：4）怎么可能？因为那节经文剩下的部分说：“并且胜了他们，因为那在你们里面的，比那在世界上的更大。”

小子们哪，你们是属神的，并且胜了他们，因为那在你们里面的，比那在世界上的更大。

「约翰壹书 4：4」

保罗写给歌罗西教会的书信中说：“……基督在你们心里成了有荣耀的盼望。”（西 1：27）

神愿意叫他们知道，这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。

「歌罗西书 1：27」

这个奥秘即是：基督通过圣灵内住在我们里面，我们是基督的身体，祂是元首，我们是身体。

有没有这种可能，你的头正经历一些事情，而你的身体却在经历其他事情呢？不，那是不可能的。同样，主耶稣的胜利也是我们的胜利。当祂制伏了魔鬼和邪灵，让牠们归为无有，这也都记在了我们账上。注意它说：“你们……胜了他们……”（约壹 4：4）

那为什么人们还是跟邪灵这么多纠缠？因为他们的错误思想！

他们不知道在基督里，他们已经战胜了魔鬼和邪灵。正因为他们不知道，他们就行不出来。但信徒对撒但是有权柄的，他们只需在生活的各个领域，相信并操练他们的权柄，包括在经济的领域中。

耶稣打败了魔鬼的作为——包括贫穷和缺乏

还有一段经文能帮助我们的思想去理解这方面的内容：

我说的话、讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。然而，在完全的人中，我们也讲智慧。但不是这世上的智慧，也不是这世上有权有位、将要败亡之人的智慧。

「哥林多前书 2：4-6」

记得我们在歌罗西书 2：15 中读到的：“神既然剥夺了那些统治者和掌权者的权势，就公开羞辱他们；藉着基督向他们夸胜了。”【中文标准译本】

耶稣剥夺了那些统治者和掌权者的权势！如果你的圣经有比较好的注解，它会告诉你：“他将牠们消灭了。”祂消灭牠们直至无有。换句话说，祂已经将牠们彻底消灭，让牠们不能再主宰我们。因此，牠们在经济上也不能主宰我们。

既然这些统治者和掌权者被废除了，那为什么牠们还在掌管世界呢？因为这个世界不知道他们被废除了，他们不知道，所以他们就不可能行出来！

所以耶稣才会说祂用膏膏我（我们也是），差遣我传讲释放的福音！

有些人会问：“你说传讲释放是什么意思？”

向被捆绑的人讲：“你得释放了！耶稣释放了你！这些权势都被消灭了，都被废除了！”

小子们哪，你们是属神的，并且胜了他们，因为那在你们里面的，比那在世界上的更大。

「约翰壹书 4：4」

“好吧，我会努力胜过牠们的。”有人说。

哦不，你不需要努力，你只需凭着信心接受耶稣所做的。祂所做的，都是为了你！基督的胜利就是你的胜利。荣耀归神！

操练我们的权柄

这就是当主告诉我为我所需要的钱宣告时，我明白祂是什么意思的原因。祂是在告诉我经济的领域中，去相信并操练我的属灵权柄。

主曾对我说：“你需要的钱不在天上。我上面没有钱，你需要的钱在地上。是撒但阻挡了你的财路，不是我。”

“撒但在亚当的租约到期前，会一直待在那儿。”（然后，感谢神，撒但会被丢进无底坑一阵，最终被扔进火湖中。）

主对我说：“不要像过去那样为经济祷告。无论你需要什么，奉耶稣的名宣告出来。然后你就说：撒但，把你的脏手从我的钱上挪开，接着说，‘服役的天使，去带钱回来。’”

那是 1950 年的事了，自那天以后，我再也没有为经济祷告过，我是指关于我自己的经济。当涉及到瑞玛圣经训练中心，那就是另一回事了。我们把训练中心的需要向大众陈明，让他们帮助我们，因为那不仅仅属于我个人的责任范围。

对地方教会而言也是一样的，这不仅仅是一个人的责任，我们都应该相信神，而不仅仅是牧师。

然而，另一方面，牧师也有牧师的责任，因为他对教会有权柄。在教会中他必须做一些事情，做一些决定，而那是一份很大的责任。

天使是服役的灵

1950 年，当我开始在经济的领域使用信心，对我来说那是全新的尝试。

事实上，我对主说：“你是什么意思？我能明白对于仇敌我们可以运用权柄，宣告我们所需的经济，并且告诉撒但：‘把你的脏手从我的钱上挪开’。但你说：‘服役的天使，去带钱回来’。这部分是什么意思？”

主说：“难道你没有在我的话语中读过天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？”（来 1: 14）

因为我以为经文在说“服事我们”，所以我不得不找出我的圣经再读。

想想是不是很奇怪？我们年复一年地读经，却忽略了一些内容，没有领会到神的话语要表达的意思。

所有的天使，神从来对哪一个说，“你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳”？天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？

「希伯来书 1: 13-14」

注意 13 节说：“所有的天使，神从来对哪一个说……”因此祂在谈论天使。然后我们看 14 节：“天使岂不都是服役的灵……”注意经文是怎么说的：“天使岂不都[他们中的多少？全部都！]是服役的灵……”

他们都是属灵的存在，他们是“……服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力。”（来 1: 14）

那就是我们！这些天使都是服役的灵，奉差遣为我们效力！

另一方面，在撒但的国度里，我们可以说撒但是头。你看，所有那些魔鬼和邪灵都在为牠效力。你有时候听到人们说：“是撒但影响我这么做的。”牠自己那个时候未必在场，肯定有一个邪灵代表牠在场。这些恶魔和邪灵影响人们，牠们甚至会影响基督徒，如果基督徒允许牠们的话。

就像邪灵能影响人一样，好天使或者服役的灵也能影响人。

我实践我所领受的

主向我显明这些后，我回到我举办聚会的教会，站在讲台上。我可以很老实地告诉你，这对我来说是全新的启示，以至于我的膝盖在那儿发抖。

我的战战兢兢，不是因为像某些人害怕响尾蛇或暴风雨的那种害怕。我是说神圣的敬畏。记得使徒保罗说过：“我在你们那里……又惧怕，又甚战兢。”（林前 2: 3）我所经历的完全不是受折磨的惧怕，而是神圣的敬畏。

你看，神向我显明的东西对我而言是全新的，我的头脑在告诉我：“这不可能成功的。”我就站在讲台上，暗自说：“好吧，现在，让我们来瞧瞧，一周我需要 150 美元来满足我的预算。”（现在听来这是小数目，但当时可算是一大笔钱了。）

我计划在那间教会待一周的时间，所以我说：“奉耶稣的名，这一周我宣告 150 美元的收入。”然后我说：“奉耶稣的名，撒但把你的脏手从我的钱上挪开。”接着我还说，“服役的天使，去带钱回来。”这样就完事了——我只做了这些。

之后我对牧师说：“弟兄，不要为经济做特别的宣传。当你准备为我收奉献，尽量少说，不要多提。”

“好吧。”牧师对我说，“你知道我们的惯例，我们在周二、周五和周日晚上为宣教士收奉献。我们有收承诺奉献的习惯。如果我仅仅说：‘这将是给甘弟兄的奉献’，就这么传奉献盘的话，你一分钱都拿不到手。”

我说：“如果我只收到一分钱，我也毫无怨言。”

一年前我在那间教会讲过道，这次牧师已经换掉了，还有一个变化就是比上一年多了 2 个会友。这间教会几乎没有变化，他们没有让任何人重生得救。

上一年我在这里讲道，他们一星期给我 57，15 美元，给了两个星期，总共 114，30 美元。当他们给我那份奉献的时候，他们还以为自己很了不起呢！

以前的那位牧师会为奉献讲上 30、40 分钟：“谁会再给一美元？”（不要误解我，如果主带领你这么说的话，你就该这么做。事实上，我有时候也感觉有恩膏去收这样的奉献。）

但既然我已经明白信心可以用在经济上，我就对这位牧师说：“不要收任何的承诺奉献。”

“那，呃……如果这是你想要的方式。”牧师说。

“那就是我想要的方式。”

聚会开始了，一切都很好，牧师问我：“你能不能多待一阵？”

我说：“我后面还有一个聚会，但在两场聚会之间我想回家趟。”但渐渐地，我被说服了，一直待到了下一周的周三晚上，整个聚会大概持续了总共十天。

所以我改变了我宣告的数目——我所需要满足我预算的数目。我不再宣告 150 美元，我宣告 200 美元。我没有为此祷告，我奉耶稣的名宣告我所需要的，然后说：“撒但，把你的脏手从我的经济上挪走。”接着我说：“服役的天使，去带钱回来。”

聚会结束了，牧师把奉献收集起来给我，发现总数目是 243，15 美元！他非常惊讶：“前无古人啊。”他说，“这是我们收集过最大的奉献，而且没有宣传——我们只是传了奉献盘！”

我经济上的兴盛没有一夜之间发生。自那以后，我到任何教会去讲道，我都会对牧师说同样的话，结果也总是相同的。没有着重强调或施加压力，我收到的奉献数目开始增长，我家庭和事工的需求都得到满足。

我开始将主给我的启示运用在生活中。任何时候神给你一个启示，不要立刻就跑出去传讲。即便主是在 1950 年向我启示的，我直到 4 年后的 1954 年才开始传讲这个信息。

验证一功

如果你从神那里得到任何启示，朋友，查验它是否符合神的话语。然后在开始传讲前，先在自己身上实践。如果对你不起作用，那么也不会对其他人起作用。

不仅如此，还要与在事工中比你更成熟，属灵程度在你之上的人分享你的启示。

1954 年 12 月，我在新泽西为斯威夫特弟兄办聚会，就在与纽约一河之隔的地方。他是神召会的传道人，也是神召会教派的执行长老。那时他 70 多岁，曾在中国做宣教士，后来监管一所五旬派的圣经学院差不多 17 年。

我和斯威夫特弟兄一起住在他的牧师楼里，进行了愉快的交通团契。我很尊敬他，他是个经验老道的人，我开始一点点与他分享神给我的启示，和神放在我心里的事。过了一会他说：“我看出来了，神一直在对你说话，1911 年我在中国也领受了这个启示。”

斯威夫特弟兄拿出他关于经济的笔记本，并把它们给了我。它们与我从主领受的启示完全吻合。后来我写过一本书叫《赎出贫穷、疾病和灵里死亡的咒诅》，一部分内容就是基于他给我的精彩的研究笔记。

当我在斯威夫特弟兄的教会聚会结束后，我们正在道别时，这位受人尊敬的神的仆人对我说：“甘弟兄，无论你走到哪里，都要传讲那个信息！”

所以我在每场复兴聚会中，都开始加入一次关于兴盛的讲道。在有些地方，贫穷的思想是那么根深蒂固，我的讲道不能被很好的领受。但在另一些地方，人们对圣经这方面的教导非常地渴慕，非常地着迷。我遇见的一些传道人也对此非常感兴趣。

一位牧师全神贯注地听神给我关于信徒该如何根据神的话语，宣告他们所需经济的启示。他是一位年迈的绅士，一生都奉献给了事工。大部分时候，他和他的家人生活在贫困中，衣衫褴褛，开一辆年久失修的车，住一间破旧不堪的老屋。

当我讲道时，他的眼泪顺着双颊流下来。

“你看到了吗，我的弟兄？”我说。

他缓慢地摇头，惆怅地说：“哦，甘弟兄，我多希望我能相信，神是希望我得到一些东西的。”

岂不更多更好？

我也多希望他能相信。他是个好人，正直且真诚。如果他有更多的资源，谁知道他能成为神的国度成就多了不起的事情。

我想起耶稣在山上的讲道：“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？”（太 7：11）

多少父母希望他们的孩子在生命中遭受贫穷和缺乏的？不，父母愿意倾尽全力为孩子提供更好的教育、特殊的照顾，他们愿意孩子能拥有的比自己更多。他们希望他们的后代子孙享受美好的生活。耶稣说：“你认为天父为他们儿女所做的，会比他们地上的父亲少吗？不，祂会将美物给向祂要的人。”

相信神的话语、行出神的话语每次都会带来好结果。我可以告诉你很多在我自己的生活中，神的话语怎样在困境中产生果效的故事。

然而领受神的祝福，有人的一方面，也有神的一方面。你记得我们读过的以赛亚书 1：19：“你们若甘心听从，必吃地上的美物。”

在你有效地运用经济方面的信心，或任何神赐福之事的信心以先，你必须甘心顺服。然后你的思想和信念必须与神的话语相符，并且行在祂话语的光中。当你能这么做了，你的信心就会将神在救赎计划中已经供应你的祝福，彰显出来。

第 03 章 耶稣贫穷吗？

那些反对基督徒应该在物质上兴盛的论据之一，就是耶稣生活在地上时非常贫穷。他们说祂从出生在马棚，被放在马槽中，到祂无家可归地做着事工，直至最终被钉十字架，葬在一个借来的坟墓中，祂始终过着清贫的生活。

耶稣是贫穷的想法被频繁地重复，流传了如此之久，以至于大多数人从未停下来思考过，看看经文是不是真这么说的。其实那是错误的想法。事实上，我认为这个被普遍接受的教导，是完全与圣经清晰的教导背道而驰的。

事实是，耶稣的生活绝不是“穷困的、下等的、清贫的、虚弱的、可怜的、缺乏的、不是的”。这些词往往是用来定义“贫穷”的。是的，耶稣出生的那晚，约瑟和马利亚不得不在马棚里找个避身之处，他们把耶稣包裹起来放在马槽中。但福音书里从来没有把他们在马棚里，解释成因为他们没有钱租一个房间。

在那段特殊时期，因为罗马帝国的凯撒王奥古斯丁下令做人口普查，大批人涌向小小的伯利恒，那时的酒店里都没有空房了。换句话说，约瑟和马利亚到的时候，每个汽车旅馆的门口都挂了一张“客满”的牌子。所以，在过分拥挤的伯利恒找不到住处，绝对不是贫穷的象征。

其次，我们来看两处被常用来证明耶稣是贫穷的经文：

耶稣说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方。”

「路加福音 9：58」

你们知道我们主耶稣基督的恩典。他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足。

「哥林多后书 8：9」

路加福音的这段经文常常被解释成耶稣是如此穷，以至于祂家从来没有自己的房子，祂开始做地上的事工后也没有一个可以待的地方。我们将在这一章的稍后，进一步研究这段经文真正的涵义。

耶稣何时成了贫穷的？

不可否认，哥林多后书的这段经文宣称耶稣变得贫穷，经历了贫困。是什么时候呢？是祂在地上的整个人生？祂做事工的时候？到底是在什么时候，耶稣变贫穷的？

我给你一点提示，耶稣在地上的 33 年中祂不是一个穷人，包括祂做事工的 3 年。当祂在十字架上替代了我们，付上了我们罪的惩罚和代价，那个时候祂变得贫穷了。

以赛亚书 53 章是圣经中伟大的“替代我们”的篇章，它说耶稣如何担当我们的罪以及与之相关的一切。祂将属于我们的扛在祂自己身上，所以我们能领受属于祂的。

以赛亚书 53：4-6,10 他诚然担当我们的忧患[被翻译成“忧患”的希伯来单词是“choli”，原意是疾病]，背负我们的痛苦[这里是希伯来单词“makob”，指痛苦]；我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。6 我们都如羊走迷，各人偏行己路，耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。……耶和华却定意将他压伤，使他受痛苦[扩充版说他使他受痛苦并生病]。耶和华以他为赎罪祭。他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事必在他手中亨通。

第 5 节中的“平安”一词的希伯来原文是“shalom”，其中包括了以下这些意思和含义：安全、良好、快乐、福气、健康、兴盛和安息。换句话说，这段经文在告诉我们神让耶稣担当我们的罪和疾病，所以因祂受的鞭伤，我们可以得医治、平安、安全、安康、幸福、安息和兴盛。

还有一些重要的“替代我们”的经文值得我们思考：

神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。

「哥林多后书 5：21」

基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着：“凡挂在木头上都是被咒诅的。”这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。

「加拉太书 3：13-14」

耶稣在各各他背负了我们的疾病，好叫我们得健康；祂背负了我们罪，好叫我们成为神的义；祂受了诅咒，好叫我们得着祝福。

我们再来看哥林多后书 8 章 9 节：“你们知道我们主耶稣基督的恩典：他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足。”

我们看到通过十字架上的献身，祂代替了我们的贫穷，供应给我们祂恩典的丰盛。祂变得贫穷，好叫我们变得富足，也就是丰盛的供应！

耶稣是什么时候担当罪、疾病、咒诅和贫穷的？在十字架上的时候！祂所做的使我们得以领受公义、祝福和兴盛。祂承担了原本归在我们身上的刑罚，好叫我们领受原本属于祂的祝福。

我这么确定圣经是这个意思的原因，在于当按着正意分解经文，福音书并没有将耶稣描绘成一个受贫穷之苦的人。恰恰相反，福音书中的耶稣是一个需求都得到满足的人，而且祂还定期供应其他有需要的人。

装满礼物的宝盒

我们从耶稣人生的最初开始看。当耶稣还是个小婴孩的时候，祂就从东方博士那里收到价值连城的礼物。他们在东方看到祂的星，于是从东方而来，寻找并敬拜新生的“犹太人之王”。福音书说的非常清楚，他们带给耶稣的礼物可不是廉价的小玩意。

进了房子，看见小孩子和他母亲马利亚，就俯伏拜那小孩子，揭开宝盒，拿黄金、乳香、没药为礼物献给他。

「马太福音 2：11」

其他版本的经文也可以证明东方博士所带来的礼物是昂贵的。威廉姆斯译本说他们的“宝物袋”；扩充版说“宝物包”；现代语译本说“宝物箱”；二十世纪新约译本说“宝盒”；而诺克斯译本说“宝库”。

希律王是罗马帝国派去犹太人当地的掌权者，他非常嫉妒祂，并怀疑犹太人之王早晚有一天会废除他。所以他下令屠杀伯利恒境内所有两岁以内的男婴。

约瑟在梦中得到天使的指示，当晚就带着马利亚和婴孩耶稣逃走，长途跋涉来到埃及。所以可能——应该说很有可能——东方博士丰厚的礼物帮助耶稣一家搬去埃及，也许他们在那里的几个月都是靠着这些过活的。

耶稣有事工上的伙伴

当耶稣开始祂的公开事工，祂拣选了 12 个门徒与祂同行。三年，祂和祂的小团队走过巴勒斯坦全境，加利利地区，沿着约旦河下到犹太的群山，再上到耶路撒冷。

即便在那些日子的旅行都是靠步行或骑动物，有时候以天为被睡下，或到朋友家找遮蔽，想要带着那么多人上路，怎么说都需要大笔的开支。给 12 个或者更多人提供食物和衣服，一天又一天，一周又一周，耶稣需要有足够的资金来支付他们的旅程。

钱从哪里来呢？圣经告诉我们，耶稣有事工上的伙伴，帮助祂，供应祂，支持祂。

过了不多日，耶稣周游各城各乡传道，宣讲神国的福音。和他同去的有十二个门徒，还有被恶鬼所附、被疾病所累、已经治好的几个妇女，内中有称为抹大拉的马利亚（曾有七个鬼从她身上赶出来），又有希律的家宰苦撒的妻子约亚拿，并苏撒拿，和好些别的妇女，都是用自己的财物供给耶稣和门徒。

「路加福音 8：1-3」

注意看其他译本是怎么说第 3 节的。

韦斯特版本说：“……其他很多有心人，都用自己的财物持续地支援他们食物和其他生活必需品。”威廉姆斯译本说：“……其他很多妇女，都不断用她们自己的方式供给他们的所需。”菲利普斯译本说：“……其他很多曾照顾祂[耶稣]的人，都从他们自己的资源中支援祂。”

耶稣和祂的门徒听上去是穷困潦倒的吗？他们像是一群游走的乞丐，靠山吃山，靠水吃水，一贫如洗？绝不。他们的需求都靠那些在经济上忠心、持续地供应耶稣事工的人们的慷慨，而得到了满足。

耶稣是无家可归的吗？

和传统想法不同，耶稣是有地方可住的。人们最常引用的，试图通过它来证明耶稣从未拥有一个屋子或有一个住所的经文，记载在路加福音第 9 章，我们把相关的上下文放在一起读：

耶稣被接上升的日子将到，他就定意向耶路撒冷去，便打发使者在他前头走。他们到了撒玛利亚的一个村庄，要为他预备。那里的人不接待他，因他面向耶路撒冷去。他的门徒雅各、约翰看见了，就说：“主啊，你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们，像以利亚所做的吗？”耶稣转身责备两个门徒说：“你们的心如何，你们并不知道。人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。”说着就往别的村庄去了。他们走路的时候，有一人对耶稣说：“你无论往哪里去，我要跟从你。”耶稣说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方。”

「路加福音 9：51-58」

从上下文来读，我们看到 58 节耶稣只是在说：“在我现阶段的人生中，我要继续前行，完成我的使命。我不会在地上安顿下来，我的行程是要被提到天上去。”

注意其他一些似乎也暗示耶稣在地上没有房子住的经文：

耶稣听见约翰下了监，就退到加利利去；13 后又离开拿撒勒，往迦百农去，就住在那里。那地方靠海，在西布伦和拿弗他利的边界上。

「马太福音 4: 12-13」

威廉姆斯译本 13 节说：“祂离开拿撒勒，搬去了迦百农……”韦斯特在同一节经文指出：“祂离弃了拿撒勒，把家永久地搬去了迦百农……”

现在来看马太福音 9 章 1 节，它说：“耶稣上了船，渡过海，来到自己的城里。”

威廉姆斯译本翻译这段经文说：“祂上了船，渡到那一边，来到祂的家乡。”韦斯特版本说：“祂坐船离开，过到另一边，进入自己的城市。”

一个人怎么会有“自己的城”、“家乡”和“自己的城市”？除非祂曾住在那里。祂又怎么会住在那里的？除非祂有一个住所。

马可福音 2: 1 也很有趣，它说：“过了些日子，耶稣又进了迦百农。人听见他在房子里。”

在威廉姆斯版本中，这段经文说：“过了几天，祂回到迦百农，据说祂回家去了。”韦斯特译本说：“几天后祂再次进入迦百农，听人说祂好像在家。”

如果耶稣在那里没有家，那祂就不可能“回家”或被人说“在家”。耶稣没有家的论点，不能成为证明祂贫穷的论据，因为经文说耶稣确实有个家。

钓金子

还有一些经文也指出，耶稣并没有受贫穷之苦。例如必要时，神的奇迹大能会藉着耶稣彰显出来，满足祂和其他人的物质需求。

到了迦百农，有收丁税的人来见彼得，说：“你们的先生不纳丁税吗？”彼得说：“纳。”他进了屋子，耶稣先向他说：“西门，你的意思如何？世上的君王向谁征收关税、丁税？是向自己的儿子呢？是向外人呢？”彼得说：“是向外人。”耶稣说：“既然如此，儿子就可以免税了。但恐怕触犯他们，你且往海边去钓鱼，把先钓上来的鱼拿起来，开了它的口，必得一块钱，可以拿去给他们，作你我的税银。”

「马太福音 17: 24-27」

马太福音还有两处，也表明神行奇迹的大能会供应人们的物质需求。马太福音 14 章 15-21 节五饼二鱼喂饱五千人的故事。马太福音 15 章 32-39 节讲述了七块饼和几条鱼喂饱四千人的故事。耶稣一次又一次在地上的事工中，展现祂有足够的资源来满足每一个需求。

帮助穷人

另一个我相信耶稣是兴盛的原因，是圣经指出耶稣定期在经济上帮助穷人。

使徒约翰对最后晚餐的描写，是新约中最有力和感人的段落，包含了至关重要的事件。约翰福音 13 章讲述了耶稣为门徒洗脚，预言祂会被卖，给他们彼此相爱的新诫命，并警告彼得祂即将不认主。

但人们往往忽略了关于犹大的三节重要经文，这些经文强调了一个事实，即耶稣的事工有充足的能力在经济上去帮助穷人——而且显然是定期的。

当撒但进入犹大，将出卖耶稣的想法放在他心中，他就从晚餐桌边起来，约翰福音 13 章记录了这个故事。

他吃了以后，撒但就入了他的心。耶稣便对他说：“你所做的，快作吧！”同席的人没有一个知道是为什么对他说这话。有人因犹大带着钱囊，以为耶稣是对他说：“你去买我们过节所应用的东西。”或是叫他拿什么周济穷人。

「约翰福音 13: 27-29」

为什么其他门徒会认为犹大是去买东西或是周济穷人？除非他以前就被差派去做过这些事，又或者他们定期做这些事。显然，不管是哪个理由，其他十一个门徒都不觉得这个举动有任何异常，或值得注意的地方，很可能从前他们常常看到这两件事情发生。

显然对门徒来说，为过节买东西和周济穷人是很平常的两件事。而一个没钱的人，做不了这两件事。

犹大是管钱的

我们知道耶稣至少是有点钱的，因为祂有一个管钱的，经常从委托他管理的基金中挪用公款。

约翰福音 12 章 6 节说：“……他管钱，常盗用公款。”【现代中文译本】

威廉姆斯译本的约翰福音 12 章 6 节说：“……作为十二个人中带着钱囊的人，他惯于挪用放进去的钱。”

假定一个人他身无分文，那么就不会有专人帮忙管钱，或指定一个人带着钱囊，我相信这是合理的假设。耶稣和祂的门徒有那么多钱，以至于需要一个人来专门管理。

另外，福音书也暗示了钱袋里的钱足够多，以至于犹大常常从中偷钱，也没有被立刻注意到。一个管钱的不可能常常挪用公款，除非有源源不断的钱进来。如果钱袋里有足够的钱让犹大常常挪用，还依旧有足够的钱来支持整个团队，耶稣不可能是贫穷的。

耶稣把自己和穷人区分开

去伯大尼探访拉撒路、马大和马利亚期间，耶稣在晚餐时对宾客说：“因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。”（约 12：8）注意耶稣没有说祂自己是穷人，祂在自己和穷人之间划了一条分界线。

有些人错误地以为，这段声明暗示了耶稣说帮助穷人是不重要的。但祂所引用的旧约经文，充分表明耶稣不是这个意思。申命记 15 章 11 节说：“原来那地上的穷人永不断绝，所以我吩咐你说：总向你地上困苦穷乏的弟兄松开手。”

事实上耶稣在说：“总有穷人需要帮助，你应该尽力帮他们。但我在这里的时间非常短暂，而这个妇人（用极贵的香膏抹祂脚）只是抓紧了有限的机会。你总有机会帮助穷人的，但我在这里的时间不多了。”

关键是，耶稣一次都没有说过自己是贫穷的。祂没有说：“常有像我一样的穷人和你们同在。”相反，祂将自己与穷人区分开来。

极贵的香膏

我们来看另一处表明耶稣不是贫穷的经文，事实上当人用值一年工钱的香膏抹祂的脚，祂一点都没有觉得过分。

让我们一起来查验这个记载在约翰福音中的故事：

逾越节前六日，耶稣来到伯大尼，就是他叫拉撒路从死里复活之处。有人在那里给耶稣预备筵席；马大伺候，拉撒路也在那同耶稣坐席的人中。马利亚就拿着一斤极贵的真哪哒香膏，抹耶稣的脚，又用自己头发去擦，屋里就满了膏的香气。有一个门徒，就是那将要卖耶稣的加略人犹大，说：“为什么不把这香膏卖了周济穷人呢？值一年的工钱呢。”他说这话，并不是挂念穷人，乃因他是个贼，又带着钱囊，常取其中所存的。耶稣说：“由她吧！她是为我安葬之日存留的。因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。”

「约翰福音 12：1-8」【译自新国际版】

一个不曾拥有过任何东西的穷人，肯定不会对“一年的工钱”被抹在他脚上，无动于衷的。但耶稣没有被吓到，不认为有问题，马利亚用极贵的香膏抹祂的脚，祂一点都没有感觉不自在。怎么会这样呢？

想想耶稣究竟是谁！

耶稣过去是，现在仍是宇宙的造物主！约翰福音宣告：“万物是借着 he 造的，凡被造的，没有一样不是借着 he 造的。”（约 1：3）

歌罗西书 1：16 声明：“因为万有都是靠 he 造的，无论是天上的，地上的；能看见的，不能看见的；或是有位的，主治的，执政的，掌权的；一概都是借着 he 造的，又是为他造的。”

现在来想想耶稣真正的家，他为自己所造的，最终也造我们所要居住的地方。记得，每个人都会努力把家营造成一个符合他口味的地方，一个可以让他舒舒服服生活的地方。启示录中为我们描绘了耶稣的家。

将那由神那里、从天而降的圣城耶路撒冷指示我。城中有神的荣耀；城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。有高大的墙，有十二个门……墙是碧玉造的；城是精金的，如同明净的玻璃。城墙的根基是用各样宝石修饰的……十二个门是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠。城内的街道是精金，好像明透的玻璃。

「启示录 21：10-12,18,19,21」

谁能创造并设计出如此瑰丽的地方呢？诗篇 24 章 10 节回答了我们的：“荣耀的王是谁呢？万军之耶和华，他是荣耀的王！”

让我们来看一些圣经经文，以帮助我们瞥见神的尊贵和大能。（记住，指着神说的，也适用于耶稣）。

约翰福音 10：30 说：“我[耶稣]与父原为一。”

约翰福音 14：9 说：“……人看见了我，就是看见了父”。

麦基洗德说神是“……天地的主、至高的神。”——创世纪 14：19

摩西说“……全地都是属耶和华的。”——出埃及记 9：29

约书亚说神是“普天下的主。”——约书亚记 3：11

大卫王说：“耶和华啊，尊大、能力、荣耀、强盛、威严都是你的；凡天上地下的都是你的；国度也是你的，并且你为至高，为万有之首。丰富尊荣都从你而来，你也治理万物。在你手里有大能大力，使人尊大强盛都出于你。”——历代志上 29：11-12

神向约伯讲述他自己说：“谁先给我什么，使我偿还呢？天下万物都是我的。”——约伯记 41：11

诗人大卫声明：“地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华。”——诗篇 24：1

大卫还说过：“……遍地满了你的丰富。”——诗篇 104：24

神说自己：“因为，树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的。山中的飞鸟，我都知道；野地的走兽也都属我。我若是饥饿，我不用告诉你，因为世界和其中所充满的都是我的。”——诗篇 50：10-12

神对以赛亚说：“……天是我的座位，地是我的脚凳。”——以赛亚书 66：1

神藉着哈该说：“万军之耶和华说，银子是我的，金子也是我的。”——哈该书 2：8

撒迦利亚指着神说“普天下的主。”——撒迦利亚书 4：14;6：5

保罗在哥林多前书 10 章两次提到：“……地和其中所充满的，都属乎主。”——哥林多前书 10：26,28[译者注：大部分英文版 28 节结尾都有这一句“地和其中所充满的，都属乎主。”中文和合本中缺失。]

保罗在写腓立比书时说耶稣：“他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的；反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式；既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以，神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称“耶稣基督为主”使荣耀归于父神。”——腓立比书 2：6-11

创世之初，耶稣就和天父及各路天使一同住在天堂。启示录 21：21 说天堂的路是精金铺成的，金子之于耶稣，如同柏油之于我们！

耶稣用金子、银子、钻石、红宝石、蓝宝石和每一种自然的资源，来打造祂的世界。千山上的牛羊都是祂的，祂创造了一切。难怪对于用极贵的香膏抹脚，祂一点都没有感觉不自在呢。

耶稣从未缺乏

耶稣地上的事工接近尾声时，祂自己的门徒证实说他们从未缺乏。

路加福音 22 章 35 节，耶稣又对他们说：“我差你们出去的时候，没有钱囊，没有口袋，没有鞋，你们缺少什么没有？”他们说：“没有。”

如果门徒证实了事工期间，他们从未经历过缺乏，我们可以假定他们有充足的物质，丰盛的供应。至少他们也有足够的供给来满足所需。而那绝不是贫穷！

耶稣穿美服

当耶稣被钉十字架，祂的衣服好到兵丁们要分了它们，还为得到祂的衣服而拈阄。

兵丁既然将耶稣钉在十字架上，就拿祂的衣服分为四分，每兵一分；又拿祂的里衣，这件里衣原来没有缝儿，是上下一片织成的。他们就彼此说：“我们不要撕开，只要拈阄，看谁得着。”这要应验经上的话说：“他们分了我的外衣，为我的里衣拈阄。”

「约翰福音 19: 23-24」

罗马兵丁会为了破旧不堪的乞丐装拈阄吗？不，当然不可能。

耶稣是贫穷的还是兴盛的？

让我们回到最初的问题，我相信圣经详细地探讨了这个话题，并提供了清晰明了、有说服力的答案。根据那些我们在本章中查验过的经文，你认为“贫穷”的定义适合用在耶稣身上吗？换句话说，你认为耶稣是穷困的、下等的、清贫的、虚弱的、缺乏的、不是的、沮丧的、值得可怜的吗？

另一方面，想想“兴盛”的定义——成功，经济状况良好，享受充沛且健康地成长。繁荣兴旺的、成功的、精力充沛的、有进步的和讨人喜欢的。

哪个定义更好地描述了圣经中的耶稣？让我们重温一下圣经中所说的耶稣：

作为一个婴孩，耶稣收到礼物——黄金、乳香和没药。

耶稣有很多事工的伙伴，忠心并持续地在经济上供应祂的事工。

圣经指出耶稣有一个可住的地方，一个家。

必要时，行奇迹的大能会藉着耶稣彰显出来，使得祂及他人的需求得到满足。

圣经指出耶稣的事工中，包括定期在经济上帮助穷人。

耶稣有一个管钱的，不断从他所管的钱中挪用公款。

耶稣将自己与穷人区分开来。

当值一年工价的昂贵香膏被用来抹祂的脚，耶稣一点没有觉得不自在。

耶稣自己的门徒在耶稣的事工接近尾声时，证实他们从未有过任何缺乏。

当耶稣被钉十字架，祂的衣服好到兵丁们愿意为之拈阄。我相信这些经文所呈现的事实是有力的证据，以证明耶稣不是贫穷的，而是兴盛的。现在如果我说祂过着奢侈挥霍的生活，那就不是祂真实的写照了。但耶稣在地上的生活需求都得到满足，祂能够做天父要祂做的事情。

耶稣的兴盛并不令我们惊讶，旧约中神应许说行走在祂旨意中的人必兴盛。（参阅申 29: 9，书 1: 7，王上 2: 3，代上 22: 12，代下 20: 20,26，5: 伯 36: 11，尼 1: 11，诗 1: 1-3）

你认为耶稣符合“行走在神旨意中”这个标准吗？祂当然行走在神的旨意中！祂在约翰福音 6 章 38 节中声明：“因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行。”

你认为天父会信守祂的诺言祝福耶稣，因为祂行走在天父的旨意中吗？绝对的！民数记 23 章 19 节说：“神非人，必不致说谎，也非人子，必不致后悔。他说话岂不照着行呢？他发言岂不要成就呢？”耶稣不贫穷。照着亚伯拉罕之约，祂活在兴盛中。

第 04 章 兴盛的目的

我已经详细向你解释了，为什么我相信耶稣是兴盛的。然而，祂的兴盛不在于积累了多少财富，拥有了多少俗世之物。祂没有住在里面满是金子，外面满是牛羊的宫殿中。祂的生活并不铺张浪费，而且祂也不受占有欲和贪婪的驱使。

就在一座被罗马帝国统治，大部分人都被压迫剥削的小乡村里，耶稣的个人需求都能得到满足。祂能负担得起在这个国家里面游走做天父的事。祂甚至还能负担与祂一同游历加利利和邻近地区的 12 个门徒。

为什么耶稣有这么大量丰富的资源呢？那些资源使祂得以做神的旨意。也许你听过这样的说法：“神带你去的地方，总有供应。”我相信一个基督徒之所以兴盛的目的，在于做神的工和完成神的旨意。什么是神的旨意？约翰福音 3：16 和 17 节说的简单明了：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。”神最首要关心的事就是拯救人！所以祂才差祂的儿子降世。

耶稣到世上来的目的，圣经也说的非常清楚，马太福音 9 章 35 节说：“耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。”

耶稣是我们的好榜样，祂所做的，我们也当效仿，祂的目的就是我们的目的。耶稣说：“我实实在在地告诉你们，我所做的事，信我的人也要作，并且要作比这更大的事，因为我往父那里去”。（约 14：12）

明确你的动机

我们能盼望兴盛吗？是的，我们能，就像耶稣那样。但那意味着我们追求兴盛的目的也应该和耶稣一样，祂希望祂的子民——其中包括祂的传道人——有充充足足的资源，使他们可以去世界上的每一个城市和村落教导、传道和医治病人，或者用资源帮助别人去做这些事。在神的经济计划中，兴盛有一个终极目——全世界的福音传播。

为什么我们想要兴盛？我们的渴望是服侍他人，还是仅仅为了自己？我们追求兴盛是为了在经济上帮助神的事工，还是享受奢侈的生活——豪宅、炫车、华服、美食和无节制的娱乐？

我可没有隐喻神希望我们过衣服不够穿，房子很狭小，勉强温饱的生活。大量旧约经文应许那些行在神旨意中的人，说他们必兴盛——丰盛或丰富有余。诗篇 35：27 说：“……当尊耶和华为大！耶和华喜悦祂的仆人兴盛。”【译自钦定版】

你的吝啬和一贫如洗能让神得尊荣吗？不。你的挥霍和永远只关心钱以及俗世之物能让神得尊荣吗？不。在我们的物质生活中，我们得找到一个平衡，也要有基本的常识。

当我们读福音书，学习基督的一生，我们看到的画面是祂走过大街小巷，支付自己的开销，和普通人融洽相处，帮助穷人。但祂与有权有势的人会面，也不觉得有什么别扭。他去像税吏撒该这样的罪人家，也去法利赛人和宗教领袖家。据记载，耶稣所行的第一个神迹是在迦拿的一场婚礼中，祂将六缸水变为酒。（参阅约翰福音第 2 章）

在登山宝训中，耶稣教导我们说不要为吃什么、喝什么和穿什么忧虑。耶稣说：“……你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”（太 6：32-33）祂继续说道：“你们要给人，就必有给你们，并用十足的升斗，连摇带按、上尖下流地倒在你们怀里。因为你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。”（路 6：38）

听上去神是希望限制我们所拥有的吗？绝不。祂只是希望我们把首要的放在首位。腓立比书 4：19：“我的神必照祂荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。”我们已经发现神的丰富是绝对无限的，万有都是祂的。

保罗敦促哥林多教会，要慷慨乐意地奉献给神的工。然后他继续说道：“神会给你超过一切你所需的来补偿你，以至于不仅满足你自己的需求，还余下充充足足的，让你欢喜地给他人。”（林后 9：8）【译自生活版圣经】

神的子民必须兴盛，才能完成大使命作为基督徒

如果我们追求兴盛，是帮助完成神的旨意和目的的一种方式，我们是可以期待蒙福和兴盛的。耶稣这样说祂自己：“人子来，为要寻找、拯救失丧的人。”（路 19：10）

耶稣托付给所有信徒同样的使命。马可福音 16：15 中祂宣布：“你们往普天下去，传福音给万民听。”这里说的非常清楚——你去全天下，向每一个人传讲福音！在今日超过 60 亿人口的世界上，还有很多工作等着我们去做。显然我们得行在兴盛中，才能有钱去完成这个使命。

耶稣还指出，我们的生命中需要有圣灵的大能方能完成祂的大使命。使徒行传 1: 8 说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”

我们该怎样去传扬并完成大使命呢？首先，我们要从我们的耶路撒冷入手，或者说我们的故乡。对五旬节聚集在顶楼房间的 120 人中的大多数而言，耶路撒冷就是故乡。其次，就是我们应该在我们所在的地区做见证，我们的犹大地，还有我们周边的地区，或者说我们的撒玛利亚。最后，我们当将福音传到地极。

有一件事是很清楚的：被贫穷压垮的人完成大使命的能力，是有限的。没有钱，他们很难去到普天下，他们也没有能力通过差派其他人而起到任何帮助作用。因此，如果神要求每个信徒都帮助完成使命，那么让祂的每个子民兴盛，必是祂的计划和旨意。

贯穿整本圣经，神的工作通常是由祂子民的十一奉献和其他奉献，在经济上支持的。十一奉献是收成的十分之一。神子民的奉献将被用于照看神的家和在那里做工的人，以及为祂在地上的事工提供资金。

也许圣经中关于十一奉献最广为人知的经文，就是玛拉基书中的这段文字：

万军之耶和华说：“你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我，是否为你们敞开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可容。”万军之耶和华说：“我必为你们斥责蝗虫，不容它毁坏你们的土产。你们田间的葡萄树在未熟之先也不掉果子。”万军之耶和华说：“万国必称你们为有福的，因你们的地必成为喜乐之地。”

「玛拉基书 3: 10-12」

我们从这段经文中看到兴盛是与十一奉献挂钩的。神的话语说，如果我们将我们收入的十分之一献给主，祂将倾福与我们，甚至无处可容。注意，神说祂会从两方面祝福纳十一奉献的人——大大增加供应，以及保护他们所拥有的不受侵害。钦定版的玛拉基书 3: 11 这么说：“我必为你的缘故，斥责那吞噬者。”

十一奉献——神对资助教会和外延事工的计划

为什么当我们把收入的十分之一交还给神，我们就会经历此等的祝福呢？肯定不是因为祂需要我们奉献的这些钱或其他实物。不，十一奉献是参与到神在地上事工一种强有力的方式。会众的十一奉献放在一起，供应了教会的外延事工——拯救人、造就基督的身体、救济穷人、支持宣教，或者是赞助福音电台电视台，又或是供应牧师和事工成员的生活。

我相信人们应该在地方教会纳十一奉献，这是一个基本的原则。我一直如此相信，我也如此教导说，地方教会是神用来祝福地上人们的首要方式。地方教会能看顾圣徒，同时也是其他外延事工的根据地。

多种其他事工可以、也应该由个人或教会的奉献来支持，但大多数情况下，十一奉献应该给到地方教会。

我们纳十一奉献和其他奉献的原因和目的，是为了能够在神的计划中有份。明白我们能够成为神的合伙人，与祂一起行出祂的旨意，将给我们带来巨大的满足感——精神上、情感上和属灵上无不如此。而且它也能打开天上的窗户，倾倒下物质的祝福。

我发现关于十一奉献最有趣的教导，来自林斯科特于 1888 年出版的《通往财富之路》一书，他说了以下内容：

所有我们得到的祝福，无论是属世还是属灵的，都来自于天上，这是一个奇特的事实。天上有三重天，一个是有鸟儿飞的大气层；另一个是日月星辰的所在；还有一个是神所居住的地方。所有我们属世的祝福，所有民族的或是个人的兴盛，所有物质的财富简而言之就是我们一切从地上天上来的财富，鉴于地上的出产都完全有赖于天上来的空气、露水、雨水和阳光，因此实际上我们可以说我们一切属世的祝福，也都来自于天堂。现在神许诺他自己将敞开天上的窗户，向我们倾倒最神圣的祝福——满溢的祝福。“连摇带按，量足满溢”以至于“无处可容”。

这里神直接许诺属世的祝福，我就单单这么相信了，打算按照那些条件去办，并愿意承受结果所带来的风险。对神而言，要给与或断绝属世的兴盛，是很容易办到的。天堂的库存足以让每一个活在地上的人富足。许诺我的神，能在任何时候打开窗的一角，降下祝福的温柔雨，就能供应我和我家人所需要的物质。“你当倚靠耶和华而行善。住在地上，以他的信实为粮。”“滋润人的，必得滋润。”“你要以财物，和一切初熟的土产，尊荣耶和华。这样，你的仓房，必充满有余，你的酒榨，有新酒盈溢。”这些都是丰富宝贵的应许，只有当我们满足了条件，将十分之一纳给神，它们才必实现。

很大一部分我们的讲道、思想，甚至我们的灵修，要么将神的应许看为泡影，要么将神的应许属灵化。我们与生俱来的不信，试图将兑现的时间拖延到等我们去了天堂，或者未来的某个时候。“不信”痛恨直白的、现在时的应许。但这些应许就是直白的、属物质的，它们指向此时此地，它们应当在地上被享有，它们挑战我们拿出我们与神的盟约，与神讨价还价。正如先前所说，他应许金钱之上还有金钱，神说你纳十分之一给我，我会给

你属世和属物质的祝福。我会给你工匠的灵巧双手，我会让你的雇主喜欢你，你的工资将是最高的，罢工不会影响到你，我与你同在，我会看着你一切所需都得到供应。

我会让你们成为兴盛的商人，我会带你们去有好生意可做的地方，我会让你们周围的人都去买你的东西。隔壁那个忽略我旨意的人，可能会破产，但这个咒诅不会临到你们身上。期限到时，我会保证你能付清所有的账单，我要看到你们的银行账户有足够多的钱。总之，我是你们的合伙人，会为了你们生意的利益而留心。

对于你们这些靠头脑吃饭的思想家，我会让你们的思路清晰，给你们突如其来的神圣感动，创作出“有生命气息的思想，能熊熊燃烧的叉字。”你们的作品将会触动人心，销路火爆，我会让人们来购买你心血的作品。只要你们纳上你们的十一奉献，你们就将被看顾。

撒种和收获的季节都会如期而至，农夫们，我会祝福你们的田地，我会加增你们的牲畜，你的农田不会发霉或枯萎。记住，我是亚伯拉罕、以撒和雅各的神，我曾为他们做的，我也要为你们做，只要你们像他们一样纪念我。

我会给你们所有人健康，你们的孩子不会夭折，他们都将活到成熟的晚年。我会敞开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可容。这些都是神在圣经里的应许。这一群人中，有谁愿意在今日，向神纳上他的十分之一？

正如刚才所提到的，这段经文以及其他经文对顺服之人所应许的奖赏，不仅仅是属世的祝福。神不仅将敞开天上的窗户从那里降下物质的祝福，他也将敞开他所居住的更高层次天、宇宙中心的窗户，从祂荣耀的丰盛中，向那些顺服的人倾洒难以言表的、满有荣耀的祝福。

明白为何以及如何纳十一奉献

差不多 50 年前，我在东德克萨斯州的油田牧养一间教会，教会中的一位执事在汉勃石油公司里有一份不错的工作，一直以来他都忠心于支持教会。

有一天他对我说：“甘弟兄，你能解释给我听这是为什么吗？我做基督徒十三年了，我忠心地纳十一奉献和其他奉献。”

我知道那都是真的，他一直纳十一，确实祝福了教会：“你想知道什么？”我问他。

他说：“喔，我不知道我为什么要做这个。我从未听到任何有关十一奉献的教导和讲道。当我得救后，他们告诉我应该这么做，我就照做了。但十三年以来，我都不知道自己从中得到了什么。如果说我从中得到了任何的祝福，我是真的毫不知情。”

我惊呆了，他是个好人，却一直盲目地纳足十一奉献，然而这对他毫无益处。所以我花了几分钟，告诉他我在本章中与你分享的部分内容。

然后我对他说：“下一次你准备奉献信封时要说：主，我凭着信心做这个，我给与的目的，是保持这个地方教会的运作，通过帮助人使基督的身体受益。我帮忙让福音传出去，更多人能因此得救。谢谢你，神，让我可以在你的工作上有份。我凭着信心给，并根据你的话语，期待蒙福。”

“我肯定会试一下的。”他说，他也确实这么做了。

大概三十天后，他笑容满面地回来找我：“我照你说的去做了，甘弟兄，每个星期我准备十一奉献的时候我都会祷告，我的天哪。”他大声说，“那真的有用。我绝对可以说我的财务状况与之前大不同了！”

另一次，在东德克萨斯州的另一间教会，一位男士来找我说：“甘弟兄，我和我太太自得救后的 25 年来，一直纳十一奉献。但我们从未听到任何有关这方面的圣经教导。很多我们教会里的朋友都是农民，他们借钱买种子来撒，当长出了棉花，他们雇人来采，他们要怎么纳十一奉献？”

“我跟一两位执事谈过。”他说，“他们也不怎么明白，他们说他们想过叫你讲这方面的内容，但他们又不想你觉得他们试图干涉你讲什么。所以，我想问问你考虑不考虑在近期讲讲呢？”

我对这位男士说：“威廉姆斯弟兄，我很高兴你提起它。在你说话之前神已经纠正我了，所以我准备马上就讲。”

那个时候，我们教会周日晚上的人数总是最多的，室内通常都是坐满的。要是天气不错，还有人会站在室外。因为我希望尽可能多的人听到圣经关于十一奉献和给与的教导，我挑在周日晚上花了一个小时极尽详细地讲了这个主题。

我总是努力向教会传讲平衡的信息。我讲过救恩、圣灵的洗和圣灵的恩赐，我讲过医治、信心、行在爱中的生活和服事他人。所以人们知道我讲经济，是因为他们需要也希望知道，而不是我要硬塞给他们的。

礼拜结束后，很多人告诉我能讲十一奉献和给与，他们实在是太高兴了——我帮助他们明白了圣经是怎么说的，给与神的目的何在。我敢说他们都听进心里去了。

十一奉献带来神应许的祝福

哇，教会的收入立刻翻了三倍！没有任何特别的强调或宣传，当我们传递奉献盘的时候，得到了更慷慨的回应，甚至非信徒也开始纳十一奉献。教会中有两位女士嫁给了非信徒，这两位男士会在周日晚上和家人一起来教会。

就在我讲十一奉献的第二天，其中一位男士停在牧师楼前：“甘弟兄。”他说，“昨晚回家路上，我和我太太聊了你的讲道。我们相信如果我们顺服神的话语，祂必祝福我们。我刚摘下第一批棉花，所以我想顺道过来拿我们的十分之一。”

就这样，那些不信的人持续奉献十一。不久后，两位男士都得救了，并且圣灵充满，他们的家人也因此蒙福。后来，其中一位妻子被呼召出去讲道，一家人进入了禾场事工。我听到关于他们最后的消息是，他们正游走四方传福音。

在我超过 65 年的事工中，我听过上千个见证，人们实践神在圣经中的计划，在地方教会将他们收入的十分之一还给神。他们中的绝大多数人，起初并不清楚要怎么靠着剩下的十分之九过活，因为他们之前都很难维持生计。但不知怎么的，他们就是做到了！哦，事情不总是那么容易的，需要一些耐心、决心、信心以及一些时间。

但只要他们坚持下去，应许的祝福会来的。有时候他们会注意到神斥责他们生命中的吞噬者——车和家电都不那么频繁地出问题了。或是孩子们少生病了，因此省下不少医药费。如果他们在工地工作，或是农夫，恶劣的天气不再能阻碍他们的工作。很多时候，出人意料来源会带给他们额外的收入。也许是加薪水，有加班费，或者纯粹就是奖金！还有一些人回报说他们获得一份保险理赔，收回了旧债，或者得到一份遗产。

当他们纳十一奉献，底线就是他们在经济上拥有更多，也做的更好。大部分人在属灵上也蒙了福，与神更亲近了，身体更健康了，精神状态更好了，心情更愉悦了。圣经说：“耶和华所赐的福，使人富足，并不加上忧虑。”（箴！0：22）

十一奉献纳还是不纳

这些年，时不时就有人问我那十分之一是否对今天的教会依旧有效。他们说：“新约在这方面几乎没有提过。”“牧师和其他传道人应该从少得可怜的新约信息中，传讲并鼓励纳十一奉献吗？基督徒应该受旧约的律法约束吗？”

新约关于十一奉献的经文确实很少，福音书中，只有马太福音和路加福音记载了耶稣提及十一奉献的事件。但在这个事件工作中，耶稣清楚表明了他对纳十一奉献的信念。

“是的，你们这假冒伪善的宗教领袖有祸了！因为你们将你们园子里最后一片薄荷叶子的十分之一也献上了，却无视更重要的事情——公平、怜悯和信心。是的，你应该献上十分之一，但你不应该不行那更重要的事工情。”「马太福音 23：23」【译自生活版圣经】

耶稣谴责了祂那个年代假冒伪善的宗教领袖，他们无视律法中极其重要的事，比如公平、怜悯和信心，却一丝不苟地纳十一奉献，直到园子里最后一片薄荷叶子。祂的意思是纳奉献不能代替正确的生活。比起一个人的钱，神更在乎的是他的心。但耶稣有说一个人应该献上十分之一。

尽管圣经中关于十一奉献的主要经文，都列在旧约中，但事实上十一奉献不是在律法下被引出来的，仅仅是藉着律法监管罢了。十一奉献源于一个信心的举动，而信心则贯穿了新旧约！我们今日就该“凭信心”纳十一奉献——不是出于律法的行为，而是出于信心的举动。

创世纪 14 章告诉我们亚伯兰如何向撒冷王、至高神的祭司麦基洗德献上十分之一的，这比律法和摩西时代早四百多年。显然，他不是因为律法规定而纳十一奉献的，因为他活在律法之前。以撒和雅各也活在律法之前，他们都纳十分之一。（创 18：19,20;28：22）

藉着信心，亚伯拉罕向至高神的祭司麦基洗德、基督的预表献上了十分之一，希伯来书这样告诉我们：“……耶稣就作了更美之约的中保。”（来 7：22）

加拉太书第 3 章就此发出了至关重要的声明：

没有一个人靠着律法在神面前称义，这是明显的；因为经上说：“义人必因信得生。”律法原不本乎信，只说：“行这些事的，就必因此活着。”基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅；因为经上记着：凡挂在木头上都是被咒诅的。”这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。

「加拉太书 3：11-14」

所以今天我们该纳十一奉献吗？绝对应该！但我们应当如亚伯拉罕那样纳——不是因为律法，而是凭着信心。此外，如果神的子民在律法前、律法下都纳十分之一，那么既然我们藉着恩典活在更美之约中，我们岂能比他们做的更少？

亚伯拉罕向至高神的祭司麦基洗德、基督的预表献上十分之一，他因此蒙了三重的祝福——属灵的、身体的和物质经济的。因为我们已经通过基督的献身，从律法的咒诅中被拯救出来，所以我们已经蒙了亚伯拉罕的祝福——属灵的、身体的和经济的祝福。

我们因此跟随亚伯拉罕的榜样，凭信心纳十一奉献，我们向基督献上十分之一！以弗所书说当神让耶稣从死里复活，祂使祂为教会作万有之首，教会是祂的身体。（弗 1：22-23）所以当我们向我们的头基督纳十一奉献，奉献会流入祂的身体，也就是教会。你看到吗？通过教会，我们有这个特权给与耶稣，行祂的旨意和做祂的工。

我相信如果每个基督徒都忠心地纳十一奉献和其他奉献，教会将有绰绰有余的钱在地上完成教会的使命。研究者发现重生的美国人中，只有少得可怜的人定期纳十一奉献，令人惊诧的是很大一部分人什么都不纳！想象一下，要是所有基督徒都忠心奉献的话，该能成就多大的事呀！

有更多钱，才有更多的事工

多年前，我是“医治之声”组织的成员，该组织由神伟大的仆人、妙笔生花的高登·林西建立，现在以“基督传万邦”而被熟知。林西 1961 年写下了如今听来，依旧极其中肯的以下这些话语：

影响全世界福音工作的主要障碍，不是缺乏愿意献身的宣教士，也不是缺乏受过训的人民，虽然这也是多年来的一个重要问题。这一刻已经来到，我们有一支热切的队伍，其中的福音勇士凭信心出去传讲使徒的福音。而他们正在做这些！也不是没有人对信心做出回应，任何一个宣教士都会告诉你，大部分福音试图进入的地方，几百有时甚至几千人都会回应。那缺乏到底在哪里？缺乏必要的经济援助，当神的灵在一个地方感动人们的时候，常常缺乏相应的资金。

如果有更多资金，你的教会能为你的城市、社区、国家和全世界做多少事啊？假设你们教会的资金突然翻了四倍，会不会对拯救更多人、服事更多圣徒、帮助更多穷人、支援更多宣教士起到更大作用？多少项目停留在幻想和计划的阶段，仅仅是因为该到位的资金始终没有到位？

让我们来看林斯科特于 1888 年出版的《通往财富之路》中的另一段：81 我们发现神的教会以做生意的方式筹钱，以支付各种费用。因此我们有茶话会、义卖会和音乐会……各种筹钱的计划，与此同时绝大部分偷了神十一奉献的人，假惺惺地唱着：

“宇宙万物若归我有，

尽献所有何足报恩；

主爱如此圣善奇妙，

愿献我人、我命、我所有。”

如果基督徒都能做到圣经的要求，纳他们收入的十分之一，就不需要这样的筹钱方式了——会有足够的钱，而且还有富余。我相信千禧年很快就要临到我们身上，因为在我看来，只要有足够的钱，拯救人和福音的工作就不成问题了。我们有心被神感动的男女，我们有魂被宣教热情点燃的男女，我们有一个能满足人们各种所需所求的福音，我们有拯救全世界的全备供应。

罗马书 10: 13-15 因为“凡求告主名的，就必得救。” 14 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？ 15 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！”

没有钱，他们要如何被差派出去？没有那些听过“喜信”的人们以神指定的方式纳十分之一，他们要如何有钱？

这些思想具有挑战性，而我相信这些话语如一百年前刚出版时那样，适时并适用于现状。

与神合伙

通过将十一奉献纳给地方教会，其他奉献纳给值得信赖的事工，我们可以参与到神今天在地上的事工中。我们给与的动机和目的必须纯粹并且无私。

1. 我们应该这么做是因为我们爱神。给与是爱最自然的表达方式。约翰福音 3: 16 说：“神如此爱世人，他赐给我们。”我们也应该这么做，我们因为爱神，而给神。

2. 我们应该给神是出于顺服祂的话语。圣经教导我们要给主，支持祂的工作。我们已经查验过的经文之外，还有很多其他经文也明白无误地教导了要给与。

3. 我们应该给与，因为那是帮助完成基督大使命的一种方式，也是支持那些要去世界各地传讲福音之人工作的方式。

4. 我们应该给与，因为我们希望看到他人蒙福。我们的十一奉献和其他奉献帮助地方教会去支持外延事工，或者支持其他一些帮助穷人、传播福音和建造装备圣徒为基督徒服务的组织机构。

5. 最后，在这一切之后，我们应该给与，相信并期待神会遵循他的话语，祝福我们，兴盛我们。注意我列出了五大应该给与的原因，我认为列表的顺序所反映的先后次序是非常重要的。似乎很多传道人都过于看重第五点，把它列为人们给与的最首要原因。

话虽如此，但给与确实是一个被证明为切实有效的撒种方式，结果肯定是我们的需求都必得到满足。撒种收割的原则可以运用在个人的经济上。圣经所言不虚：“你们要给

人，就必有给你们，并且连摇带按，量足满溢，人必给你们，送到你们怀里。”（路 6: 38）【译自钦定版】

所有这些都是我们应该给与的有效并正确的原因，而我相信它们将通往真正的兴盛——灵魂体皆兴盛。

第 05 章 传道人应该兴盛吗？

这么多年，对金钱的误解伤及了无数基督徒——包括普通信徒和传道人。

几个世纪以来，关于这个话题，教会一会儿掉进一边的阴沟，一会儿掉进另一边的。然而神的话语非常清楚具体地教导我们，应该支持事工的开展和神所呼召的传道人。

在我自己超过六十五年的事工经验中，我发现一些教会没有充足地供应他们的牧者，太多会友使他们的牧师陷入贫穷，没能达到会友所享受的平均生活标准。

我见过一些牧师因为经济上的缺乏而苦苦挣扎，因为他们无力支付开销，他们个人成为负面的见证。看到牧师自己在经济上那么拮据，谁还愿意去他的教会。教会越剥削牧者，教会的经济状况就会越差——教会将越来越缺乏。

在我五十年的传福音事工中，我总是鼓励地方会众好好照顾他们的牧师。就我所知道的每个案例中，那些好好照顾他们牧者的会友总是非常富足兴盛，经济上和属灵上无不如此。

另一方面，有一些传道人——很小一部分的牧师、传福音的和其他传道人——他们滥用他们的职分和影响力，过度地为自己谋求金钱利益，胜于其他一切。他们的贪婪和操纵伤害了基督的身体，也给不信的批判家逮到证据，攻击和诋毁神的工作。

对今日的传道人和信徒而言，是时候从两边的阴沟里出来，走在神要我们行走的路正中央了。虽然所有的信徒都应该兴盛是完全符合圣经的，但错误的动机和对真理的滥用，则可能制造出冒犯和伤害很多人的绊脚石。

照顾神所差派的人

圣经在新旧约中都多次提及，传道人是应该得到支持的，其中最重要也是最光照人的段落，是使徒保罗写给哥林多教会的第一封书信：

有谁当兵自备粮饷呢？有谁栽葡萄园不吃园里的果子呢？有谁牧养牛羊不吃牛羊的奶呢？我说这话，岂是仗着属人的权柄照着人的意思？律法不也说了同样的原则？就如摩西的律法记着说：“牛在场上踹谷的时候，不可笼住它的嘴。”难道神所挂念的[只]是牛吗？还是明明白白、完完全全是为我们说的吗？[分明]是为我们说的，因为耕种地当存着指望去耕种；打场的也当存得粮的指望去打场。我们若把属灵的[种子]撒在你们中间，就是从你们收割奉养肉身之物，这算过分吗？……你们岂不知为圣事劳碌的就吃殿中的物吗？伺候祭坛的就分领坛上的物吗？[按着同样的原则]主也是这样命定，叫传好消息（福

音)的,靠着福音为生计(维持他们的生活)。「哥林多前书 9: 7-11,13,14」【译自扩充版】

另一个译本的 14 节这么说: 按着同样的原则, 主命定那些宣讲福音的人, 应当藉着那些领受福音的人为生。(菲利普斯译本)

加拉太书 6: 6 再次强调了同样的真理: “从[神的]话语上受教的, 应当与施教的人分享一切美物[捐助他]。”【译自扩充版】菲利普斯译本的这节经文说: 受基督信仰教育的人, 应该乐意捐助他们老师的生活。

生活版圣经的提摩太前书 5: 17 说: “那些善于管理教会的牧师, 应当收高俸禄, 并且应当被高度感激。尤其是辛勤传道教导的, 更当如此。”威廉母斯译本说: “那些负责的长老, 应当配得双倍的报酬, 尤其是那些坚持劳苦传道和教导的。”

所以神的话语说的非常清楚, 福音的使者应该得到那些他们服侍的人的援助。根据主的教导和指引, 这是几百年来我们实际操作的模式。

今天美国的很多牧师都领薪水, 也有基本的福利, 跟其他职业的人没有区别。我相信基本上来说这是正确的, 因为它确保了牧师, 无论他传讲什么都不会影响他的收入。偶尔, 人们也选择以爱的奉献或其他的礼物祝福他们的牧师。

1930 和 40 年的十一奉献及其他奉献

当我还是一名牧师的时候, 在全备福音教会中比较普遍的做法, 是将周日早上收到的十一奉献和其他奉献给牧师, 作为他的收入。周日晚上和周中的聚会奉献, 则用于支付教会运营费用和其他支出。有时候会收到捐助一些特殊的项目、任务和其他外延事工的额外奉献。复兴聚会期间, 每晚收到的奉献要么用于支持传福音的, 要么用于支付教会额外的开销。

我作为牧师每周的收入平均大约 45 美元。请记住那是 1930、40 年代。尽管我知道很多会友并没有奉献他们收入的十分之一, 但我也从没企图就此大做文章。我教导圣经是如何说十一奉献和给与的, 但非常注意不要过分强调这一部分的基督信仰信息。

如果周日早上的十一奉献和其他奉献短缺了, 我很快能感觉到缺乏。连续一两个礼拜所收到的都少于我的基本生活预算后, 我就发现自己没法支付蒙哥马利——沃德公司或西尔斯·罗巴克公司的账单, 但我还是给我的车加油, 给我的家人买食物。

所以周日晚上, 我会站在教会面前说: “朋友们, 今晚我要为牧师收额外的奉献。我们都知道如果每个人都纳十一奉献, 就会有足够的钱来满足教会和我的所需。我们可以造

一座新教堂，一个新牧师楼。但现在没有足够的钱来满足这些需求。我没有生你们的气，但我需要这些数目的钱来支付我的账单。”几乎总是有不同的人开始说他们会给 1 美元或者 50 美分，一会儿需求就得到了满足。然后我可能就再也不提起这个话题，直到下一次我的收入小于我的支出。

我可以每周都教导给与，在奉献的时候宣传一下，为自己谋求更多的支持。但这么做我总是觉得不自在。我当时相信——现在也相信——常常只讲一个主题或系列对人们来说不是最好的。我的责任是祝福和帮助人们，满足他们的所需，那意味着传讲全备的福音——神话语的全部内容。

传讲平衡的信息

在我事工的初期，主就向我指出了信心教导的至关重要性，祂说：“去教导我的子民信心。”有些人以为自那之后，我就一直只讲信心，但事实不是这样的。适当的时候，我总是会穿插进去讲信心，同时我也感觉有义务去传讲完整的福音，平衡的信息。

我认识一些牧师，他们把焦点更多地集中在金钱、给与和兴盛上，超过其他信息。如果人们不给与，有时他们会把负罪感加到人们身上，或是以高压政策激发人们来回应。

我从来不觉得，这是向神的子民传讲这方面真理的正确方法。是的，我知道那些教导给与的责任和祝福的所有经文。圣经说：“你们要给人，就必有给你们……”（路 6：38）圣经还说：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”（太 6：33）这些真理绝对应该教导所有的信徒。但神的话语也说：“各人要随本心所酌定的。不要作难，不要勉强。因为捐得乐意的人，是神所喜爱的。”（林后 9：7）

这段经文的另一个翻译是：“我希望每个人都花上足够的时间好好想清楚，然后决定你要给与什么，免得你感觉伤心为难。神喜悦给与的人欢喜地给。”【译自信息版】

我也听过传道人引用玛拉基书第 3 章事工敲打基督徒的头，说要是他们不付十一奉献和其他奉献，他们就会被诅咒。显然这是不对的，玛拉基时代的人们还活在律法下，新约明确表示基督已经赎出我们脱离律法的咒诅。（加 3：13）

这就表示十一奉献不再有效吗？完全不是。正如我在上一章说过的，神的子民早在律法前 400 年就是十一奉献的缴纳者了，耶稣在祂的教导中，也明确了十一奉献的有效性。在耶稣唯一一次提及十一奉献的记载中，祂说我们当纳十一！

但是，今日的我们若是不奉献，是不会招来咒诅的。我们已经从摩西律法的要求中解脱出来。有任何不良后果吗？有的，如果我们不纳十一，我们就限制了自己，无法领受那些神应许凭信心纳十一和其他奉献的祝福。

给与是基督徒生活的重要组成部分。每个基督徒领袖都有责任实践并教导圣经所说的给与，但强调的重点必须同圣经中的其他真理和教义平衡。从来不教导十一奉献和给与的牧师，和一直都在讲给与的牧师，同样都是在危害会众，必须要取得一个平衡。而教导的目的必须是为了会众的益处，为了他们能蒙福，而不只是为了传道人自己能从中受益。

圣经说耶稣走遍各城各乡，教导、讲道和医治。（太 9：35）圣经可没说祂花了好多时间收奉献，或非常强调兴盛。我们知道祂有支持祂事工的伙伴，我们能找到耶稣谈论金钱和给与的经文，尤其是在周济穷人这方面。但即便是批判耶稣的人，也从未说过祂这么做是为了钱。反而，传遍整个犹太地区的报告说祂周流四方行善事工，医好凡被魔鬼压制的人。（徒 10：38）

成为牧师的资格

对那些被呼召做事工的人来说，负责为神的事工寻求经济上的支持，是一项神圣可畏的托付。伟大的罗马政治家西塞罗，在基督出生前辞世，他曾说：“一切公共管理和公共服务中最重要的事情，就是要避免哪怕最轻微的寻求自我利益的嫌疑。”如果这对公共服务是真理，对神的仆人来说岂不更适用？

对于那些想要进入牧师职分的人，圣经给出了一长串的资格条件。提摩太前书 3：2 和 3 节说：“作监督的，必须无可指责，只作一个妇人的丈夫，有节制，自守，端正，乐意接待远人，善于教导，不因酒滋事，不打人，只要温和，不争竞，不贪财。”

扩充版更强调了这一点，提摩太前书 3：3 说：“……不是爱钱之人[对财富贪得无厌，随时准备不择手段地得到它]。”

所以，一个牧师或其他传道人绝对可以期待足够的经济支持，与此同时他必须不越界，不能把所有的时间和精力，都用来寻求个人的经济利益。有钱或有财不危险，危险的是变得贪得无厌。贪婪的谎言是：“要是能再得到多一点的钱或拥有更多的物质财产，我就会快乐了。”但这不是真的，因为通常人们得到越多，他们的欲望也就越大。

希伯来书 13：5 说：“你们存心不可贪爱钱财……”这里的“存心”一词的希腊文的准确意思是，生活方式和行为举止。所以这段经文其实是说：“你们不可有贪爱钱财的行

为。”第5节继续说道：“……要以自己所有的为足。因为主曾说：我总不撇下你，也不丢弃你。”

菲利普斯译本证实了这一点，它说：“保守你的生命远离对金钱的贪恋，满足于你所拥有的。”

我们一起来看看扩充版圣经对这一点的强调：

希伯来书 13：5 让你们的品性和道德倾向远离对钱的爱恋[包括贪心、贪婪、贪恋和对地上物质的渴求]，满足于你们当下的[环境和所有]。因为他[神]自己说过：我不会以任何方式令你失望，也不会放弃你，也不会让你没有依靠。[我绝]不，[我绝]不，[我绝]不会让你有一丝一毫的无助，也不会离弃你，也不会让[你]失望（放开我握住你的手）！[坚决不会！]【译自扩充版】

逃离贪财

贪心，尤其是对钱财的贪婪有多危险？神的话语说得足够清楚了，警告所有人——包括传道人和平信徒。提摩太前书 6：10 说：“贪财是万恶之根。有人因贪恋钱财而背离信仰，用许多愁苦把自己刺透了。”【和合本修订版】注意经文没有说钱是万恶之根，很多人都被错误地教导了，但万恶的根源其实是贪财——或者说贪婪。

实际上，使徒保罗在圣灵的恩膏下，给年轻的传道人提摩太写下的这封书信中，他强调了一个事实，那些“东西”本身并不邪恶，他嘱咐提摩太警告有钱人不要倚靠他们的财富，而要倚靠神。注意提摩太前书 6：17 说：“你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要倚靠无定的钱财，只要倚靠那厚赐百物给我们享受的神。”

所以物质——甚至财富——都是神赐的礼物，用来给我们享受的！我们应该享受生活中的美物，但我们永远都不要允许这些我们享受的礼物，变得比厚赐我们的神更重要！

要是某个人——哪怕是个传道人——故意不走在真理的大道上，掉进错误教导的阴沟里呢？圣经说要远离那人！提摩太前书 6：5 说：“出于人的堕落思想而执拗地与人争论，缺乏真理用自以为合乎敬虔的方式谋取利益。你要远离这样的人。”【译自钦定版】

扩充版圣经说这样的人：“……想象敬虔和公义是谋利[赚钱的买卖，谋生的方式]的源头。远离这些人。”（提前 6：5）【译自扩充版】保罗在提摩太前书 6：11 中给提摩太，也给我们提出了建议：“但你，哦，属神的人，逃离这些事……”【译自钦定版】用现代文翻译的版本这么说：“但提摩太，你这属神的人，为了你的生命，逃离所有这些

事。追求公义的生活——一个充满神迹、信心、爱、忍耐和谦恭的生活。在信心中，努力奔跑，快速奔跑。”【译自信息版】

多年前，我参加了一场改革运动的聚会，由一位医治复兴中的传道人主持。他很有恩赐，知道如何建立人们的信心，激发他们去盼望并领受主医治的大能。就在那个晚上，医治的恩膏非常强，有几个耳聋的人一个接一个得了医治。每个人都感受到神的大能在动工，那个地方被喜悦的浪潮充满。

突然，这位传道人停来说：“现在，我们要收一个特别的奉献。”尽管聚会早些时候已经收过一次奉献了，但这位传道人显然决定利用一下人们亢奋的情绪。他说：“我们不会再传奉献盘，但如果你想捐一笔特殊的奉献，你可以把它带到前面来给我。除非你奉献超过 50 美元，否则不要上来。”

我看着人们争先恐后地把自己的 50 美元给他，我的灵因我眼前的所见而忧伤。这些人给与，并不是想要帮助福音传出去，或想要看到其他人得医治的目的。我相信他们根本想都没想，不假思索地就给出去了。

他们最多只是被爆棚的情绪抓住。他们因为想在这激动人心的一刻上有份，而被这位传道人利用和操纵。我在想，当情绪退去之后，那些人想到发生过的这些事，他们会有什么感受。我忍不住要去想，至少他们中的部分人会感觉到，自己被利用和羞辱了。我相信他们中的一些人过后会对自己说：“我根本给不起 50 美元，我没有花时间考虑清楚，我真不该这么做。”

在我 50 年的禾场事工中，当我在全国范围内举办聚会，我会刻意不在人们情绪高涨的时候收取奉献。如果该收奉献的时候，人依旧群情亢奋，我会等一会，直到情绪的高潮过去。

我相信给与应该是一个有意识的行为，以虔诚和深思熟虑的态度，有目的地给与。传道人绝不应该借助激烈的劝说、恳求或高压，来迫使人们给与。玩花招或做不切实际的应许是不合宜且违规的。奉献给神的决定，是不该让这个人事后感觉后悔的。

从主而来的指令

1950 年 9 月，我经历了一次戏剧化的属灵事件，这件事对我的生活和事工都影响至深。在一个异象中主耶稣基督向我显现，给了我非常具体的指引和指示。后面的几页中我将告诉你那次神圣而壮观的露面。

这次经历发生时，我正在得克萨斯州的罗克韦尔市主持一场帐篷复兴聚会，那是 1950 年 8 月底 9 月初。9 月 2 日，星期六，一整天都在下着雨不是倾盆大雨，而是淅淅沥沥的小雨。

那个晚上聚会的时候，雨还在下，当我们抵达帐篷，大概只有四十多人出席。

罗克韦尔位于德克萨斯州北部中心的黑土地地区，有一个俗语说如果你在干旱天贴着黑土地，下雨时黑土地就会贴着你。很多之前参加聚会的人都住在乡下，因为下雨和泥泞的路他们没法出来聚会，所以那天聚会的人才会这么少。

因为在场的每一位都是基督徒，我就教导了圣经然后邀请他们到前面来祷告。大概是晚上 9 点半的样子。（让我在此说明我不敢想像接下来发生的事，就如同我不敢听我会是第一个登上月球的人！我没有祷告过我会有如此的经历。事实上，我之前压根不知道有这么回事儿。）

每个人都围在前面祷告，我跪在台上，靠着一张讲台附近的折椅。我开始用方言祷告，然后我听到一个声音：“到上面来。”一开始，我没意识到那个声音是在对我说话，我以为每个人都听到了。

我看见耶稣

“到上面来。”那声音再次响起，然后我看过去，我看到耶稣站在帐篷顶所在的位置。当我再次往上看，帐篷消失了，折椅消失了，帐篷的每一根支撑杆都消失了，讲台消失了，神准许我看到灵界。

耶稣站在那儿，我站在祂的同在中。祂的手上捧着一顶冠冕，这顶冠冕是如此非同一般的夺目，难以用人类的语言来形容那华美。

耶稣告诉我：“这是一顶赢得失丧之人的冠冕，我的子民是如此漫不经心和冷漠，这顶冠冕是给我的每个孩子的。我说：‘去对这个人说，或去为那个人祷告。’但我的子民都太忙了，他们放下它，于是迷失的人依旧迷失着，因为他们没有听从我。”

当耶稣说着这些话，我在祂面前哭了，我跪下来，为我的失败而悔改。然后耶稣又对我说：“到上面来。”我好像跟祂一起穿过大气层，径直来到一座美丽的城市。我们没有真的进入这座城市，但我们近距离看见它，就好像一个人在山顶俯瞰山脚下的城市。它的美，言语难以企及！耶稣说人们自私地说他们已经准备好上天堂了，他们谈论他们在天上的居所和荣耀的同时，很多他们周围的人却依旧活在黑暗和无望中。耶稣说我应该与他们分享我的盼望，邀请他们与我同去天堂。然后耶稣转向我说：“现在让我们下去地狱。”

我们从天堂下来，当我们回到地上我们没有停下，而是继续往下。

好几处圣经经文都指出地狱在我们下面。例如：“你下到阴间，阴间就因你震动来迎接你……你必坠落阴间……”（赛 14：9,15）故此，阴间扩张它的咽喉，张大它的口……人，都要下到阴间。（赛 5：14）【新译本】

我们下到地狱，当我们进入那里，我看到人被包裹在火焰中。我说：“主，这里跟我 1933 年 4 月 22 日死后来这里时看到的一模一样。后来你对我说话，我就从这里回上去了。接着我悔改并祷告，求你原谅，你拯救了我。只是现在我的感觉很不一样：我不像当时那么害怕或恐惧了。”

耶稣告诉我：“警告人们有这么个地方。”我哭着说我会的。然后祂带我回到地上，我注意到我跪在台上，靠着一张折椅，耶稣站在我身边。祂站在那里，祂跟我谈了我的事工。祂告诉了我一个大概，在之后的另一个异象中则解释了更多的具体细节。然后耶稣就消失了，我意识到我依旧跪在台上，我能听到人们围在我身边祷告。

神的宝座

几分钟后我又看到耶稣站在帐篷顶所在的位置，然后我在空中向祂走去，当我抵达祂那里，我们又一起去了天堂。我们来到神的宝座前，我注视着它，它整个儿被荣光所包围。我无法注视神的脸，我只看到祂的外形。最先引起我注意的是宝座的彩虹，它是如此华美。我注意到的第二件事，是宝座两边长有翅膀的两个受造物，他们的造型很独特。当我和耶稣一起走上去时，两个受造物展开翅膀站着他们在说话，但当我们靠近，他们停止了说话也收起了翅膀。他们头的四周围满是火焰般的眼睛，能同时卷到每个方向。

我和耶稣一起站在中间，离宝座大约十八到十英尺[译者注：大约 5.5 米到 6 米]。我先看到彩虹，跟着是长有翅膀的受造物，然后当我开始要看坐在宝座上的那位，耶稣叫我不要看祂的脸，我仅仅看到坐在宝座上有一个形象。

耶稣跟我谈了大约有一个小时，我看到祂就跟我生活中看到任何一个人一样清晰。我听到祂说话。

凝视爱

这是我第一次，真正凝望耶稣的眼睛。当谈到这次经历，很多时候人们都会问我：“祂的眼睛长得什么样？”我只能说它们看上去像充满爱的活水泉源。好像能一直看到半

英里那么深【译者注：800 米左右】，祂温柔的爱是难以言表的。当我凝视祂的脸和双眼，我倒在本脚边。

我注意到祂赤着脚，我把手掌放在祂脚背上，我的额头放在我的手背上。我抽泣着说：“主啊，我实在是不配仰望你的脸！”

耶稣叫我站起来，我就站起来了。祂说我配看祂的脸，因为祂呼召了我，并且已经洁净了我一切的罪。祂告诉我关于我事工的事情，祂还说在我出生前祂便呼召了我。祂说虽然撒但多次企图毁掉我的生命，但祂的天使一直在看守我、照顾我。

耶稣对我说，在我出生前祂就向我母亲显现过，并告诉她：“不要惧怕，孩子会出生的。”我将藉着圣灵的大能服侍，我将完成祂呼召我做的事工。

然后祂谈及了我所牧养的最后一间教会，说 1949 年 2 月那时，我进入了我第一阶段的事工。祂说一些祂所呼召的传道人活着，然后到死都甚至没有踏入祂为他们所预备的第一阶段事工。耶稣补充说，那就是很多传道人英年早逝的原因——他们只活在祂容许的旨意中！

神容许的旨意

有十五年我也仅仅活在祂容许的旨意中，我做了十二年牧师，三年传福音的。那些年神允许我这么做，但那不是祂对我生命完美的旨意。祂说我没有等候祂，祂一直在等我听从祂。

然后祂谈到我在 1949 年才进入了我第一阶段的事工，祂说我并不忠心，没有去做祂告诉我去做的事工，我没有去告诉人们祂要我说的话。我回答说：“主，我没有不忠心，我一直听从你的。我离开我的教会，进入了禾场事工。”

“是的。”祂说，“你离开了教会，进入了禾场事工。但你没有做我叫你做的事。你没有做是因为你怀疑，是不是我的灵对你说的。你看，有信心就会听从我的话，不管是写在圣经里我的话，还是我的灵对人所说的话。”

我在祂面前跪下来说：“是的，主，我没做好，我很抱歉。”我流泪悔改，因为我错过了祂的旨意，怀疑那是不是祂在对我说话。“站起来。”祂说。当我再次在祂面前站起来，祂告诉我 1950 年 1 月我进入了第二阶段的事工，而那时祂是藉着预言，藉着我心中寂静微小的声音对我说的。接下来的八个月，也就是我第二阶段的事工期间，我相信了，一直很忠心地听从祂。

祂说现在我即将踏入第三阶段。如果我忠心去做祂告诉我的——如果我相信并听从祂——祂会再次向我显现。到那个时候我就将进入我事工的第四阶段，那也将是最后一个阶段。

看到耶稣的伤口

然后主对我说：“把你的手伸过来！”祂把祂的手伸到自己面前，我看见它们。基于某种原因，我期待看到刺穿祂身体的钉子，在祂双手中留下的疤痕。我应该知道不是这样的，但很多时候，我们领受了一些被普遍接受的想法，然而它们却是不符合圣经的。

我看到祂手掌中留下的不是疤痕，而是钉十字架的伤口——参差不齐的，有三个角的孔。每个孔的大小都足够我伸一根手指进去，我能从孔里看到另一边的光。

看到异象后，我拿出我的圣经，翻到约翰福音的第二十章，读耶稣复活后向祂门徒显现的那段。

祂第一次显现时，多马不在场，他们告诉多马他们看到主了，但多马不信，他说：“……我非看见他手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入他的肋旁，我总不信。”（约 20：25）

八天后，当门徒们聚在一起，多马也在，耶稣又在他们中间显现。祂转向多马说：“伸过你的指头来，摸我的手。伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信！”然后多马知道是耶稣后，大呼：“我的主，我的神。”（约 20：27-28）

对于多马所见的，我现在有了更深的理解。他确实能把手指伸进耶稣双手的伤口中去，也可以伸进主的肋旁。

当我看着祂向我伸出的双手中的伤口，我照祂说的做了，我把手伸出来。祂把右手的一根指头点在我的右手掌心，然后点了我的左手掌心，那一刻，我的双手感觉烧起来了，就好像有炭火放在那里一样。

耶稣赐予我特殊的恩膏

然后，耶稣叫我在祂面前跪下，我跪下后祂就按手在我头上说，祂呼召了我，并赐予我特殊的恩膏服侍病人。

祂继续指示我，当我为病人按手祷告，我要把双手放在他们身体的两边。如果我感觉到有火在我双手间跳来跳去，那么疾病就是因为身体里有邪灵或魔鬼而导致的，我应当奉耶稣之名叫祂出来，魔鬼就必须离开。

如果那火，或者说恩膏没有在我双手间跳来跳去，那么就只需要医治，我应当奉耶稣之名为那个人祷告医治。如果他相信也接受的话，恩膏就会离开我的双手进入那人的身体，赶走疾病，带来医治。当那火或者说恩膏离开我的手进入那人的身体，我就知道他得了医治。

我倒在耶稣脚前恳求：“主，不要差派我，差其他人吧。主，求你不要差派我，就在某个地方为我预备一间小教会。我不想去，主，那些为病人祷告的人，我听到过太多针对他们的批判，我只想要一个普通的事工。”

耶稣训斥我说：“我会与你同去，当你为病人祷告我就站在你身边，大部分时候你会看到我。偶尔，我也会打开会众中某个人的灵眼，他们会说：为什么当那个男人为病人祷告时，我竟然看到耶稣站在他旁边。”

耶稣继续问我是谁呼召了我：祂，还是人？

“好吧，主，是你。”

不要怕人

祂解释说我应该敬畏祂，而不是害怕人，因为即使人们会批判我，他们不是我的审判官。我将站在的是祂的审判台前，有一天我要为我的事工向祂交账，到底我有没有正确地使用它。

“好的，主。”我说，“如果你与我同去，我就去。”

然后，在我心中涌起一股对那些批判医治事工之人的爱，我从未感受过这样的爱。我说：“主，我会为他们祷告，因为他们不知道他们所做的，否则他们不会说这些话。我过去也说过类似的话，但我之前不知道我现在所明白的事情，他们也不知道吧。主宽恕他们。”

然后祂说：“去吧，我的儿子，忠心完成你的事工，因为时间不多了。”当我离开神的宝座，耶稣告诉我：“切记，要将对一切所成就之事的赞美和荣耀，归给我。一定要在金钱上非常小心。很多我所恩膏做医治事工的仆人，都变成被金钱所驱使的人，从而失去了我给他们的恩膏和事工。”

“很多人愿意花大价钱得医治释放。很多世上的父母，为了他们孩子扭曲的身体能得医治，愿意花上几千美元。大部分人你只要给他们按手，他们就能从中解脱了，但你绝不要在事工中向人收取钱财。你可以像你一直以来所做的那样接受奉献，然后就走人。保持忠心，因为时间不多了。”

接着耶稣陪我回到地上，我意识到我的脸依旧贴在地，祂又跟我谈了一会儿，然后就消失了，整个异象就结束了。[译者注：更多关于这个异象的详情，请阅读甘坚信弟兄的《我相信异象》一书]

那次经历后，我变了个人。多年来，我一直设法将通过我的努力所成就之事的荣耀，都归给神；在涉及金钱问题的处理上，我极其小心翼翼和光明磊落。不管多少钱，都不值得用来交换神对我生命的呼召和恩膏。

那就意味着我从未因我所劳苦的，而收获任何经济的奖赏？绝对不是！事实上，主告诉我继续收取人们的奉献，但我明白我不可以收钱服侍——让人们觉得他们必须得给我一个具体数额的钱，我才会教导他们或为他们祷告。

自我离开牧师职分，进入禾场做传福音的，我给自己定了一个规矩，绝不为自己收奉献。我告诉教会的牧师，当我服侍的时候，只要告诉人们：“这份奉献将给我们传福音的甘坚信弟兄。”

如今，我经常在聚会中为教会或牧师收奉献，有时这些奉献是为了教会的特殊需求或项目。因为我跟他们分享圣经中关于给与和兴盛的原则，所以人们的回应往往比平时更热烈、更大方。牧师们会告诉我，我所提议收的奉献，是他们所收到过数额最大的奉献。

“你确定你不需要为自己收取奉献，甘坚信弟兄？”他们会问，而我总是婉拒。我希望我的动机和优先次序是明确无误的。我主要的目的是祝福他人、牧师、教会，而不是满足我的私欲。主一直满足我的需求，也供应我的家人，让他们很兴盛。

在那些我巡回全国旅行传福音的日子里，我从未为自己收取过奉献。我尽全力避免哪怕一丝一毫为自己谋求利益的可能性，正如使徒保罗所写的，我希望自己禁戒各样的恶事。（帖前 5：22）

不要曲解我，我的意思并不是说任何传福音的，只要在一个教会为自己收取过奉献，就是违背了事工的道德，就是不正直的。我相信有很多神良善的仆人，他们曾为个人的事工收取过奉献，但他们的动机纯粹，也从未失信于信任他们的人。

但在我自己的问题上，我感觉主特别指示我要在金钱上极其小心，所以我想要定一个针对我个人的标准，这个标准不给我机会受引诱，也不会被任何有理性的人所质疑。我认为对我来说那是正确的做法，而神也看重我的举动。

之后当我开拓了“甘坚信事工”，我们常常在地方教会之外独立地举办改革运动、研讨会、特会和营会。在这些聚会中，我们有为自己收取奉献，但这些奉献都归入组织内，从未归入我个人名下。

当我们举办独立的聚会，甘坚信事工负责全部的成本和费用，我们支付场地费、宣传费、食宿费、差旅费和其他开销。我们事工团队的成员有固定的工资，都来自于事工的收入。

我们一直都让与会的人知道，他们的奉献将会被用来做什么。一旦聚会的费用够了，多余的资金将被用于事工团队的其他项目或外延事工。

从一开始，我们就要建立一个在经济上是信得过的事工，我们建立了一个州政府认可的非盈利公司，同时也被美国国税局所认可。事工公司的董事会由一帮受人尊敬的商人作为顾问，他们接触并审查所有的财务进出。事工的财务报告也由国立的会计事务所审计，他们的精准性和守法度都受到国家和本州的法律认证。我们尽最大努力做良善而忠心的管家，看管放到我们手中的每一分钱。

十一奉献属于地方教会

多年来，我始终捍卫地方教会和牧师的事工。我相信作为基督的身体，教会是神首选用来完成祂的旨意和工作的渠道。这里不是贬低宣教士、传福音的和其他与教会平行的组织的价值，我们也需要他们。但地方教会是羊圈——每个信徒被喂养、坚固、养育、照顾、培训和装备的地方。地方教会也是社区事工，以及其他全球性外延事工的基地。

一般来说，我认为人们应该将十分之一奉献给地方教会，这么做，他们相当于在支持看顾他们和他们家庭的传道人。他们在社区中帮助教会维护一个正面的形象和见证，周济穷人和缺乏之人，供应宣教和其他外延事工。

其他各种事工可以，也应该得到来自个人和教会的奉献支持，这些为基督的缘故服侍的传道人和机构，很有活力，也非常棒，他们配得祷告的帮助，和来自朋友和支持者的经济援助。

我突出强调的一点，就是绝不向出席我们聚会、收听收看我们广播电视或阅读我们读物的人，收取十一奉献。相反，我鼓励我们事工的这些朋友，将十分之一奉献去他们的地方教会，以其他奉献的方式支持我们。我相信这样寻求支持和帮助，是符合圣经的模式，也是正确的方式。

有一些个案中，人们说他们感觉应该将十分之一奉献给我们事工，因为我们是他们唯一灵粮的来源。也许他们附近没有教会，或者他们没有办法出家门。我们的广播和电视节目、磁带、书籍、音像制品和其他资料，提供给他们灵粮和帮助。在这些例外的情况下，

我们就虔诚地收下了他们的十分之一。但在绝大多数情况下，我敦促人们将十分之一奉献给地方教会。

不要停止聚会

神的话语指示我们：信徒要聚到一起敬拜神，相互鼓励，并领受教导和启示。就我所知，教会是聚会的最佳场所。

希伯来书 10：25 说：“你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当如此。”我没有找到任何一处其他经文是于此例外的。收看基督信仰的电视节目，收听事工的广播节目，收听教导的磁带，收看教导的录像，阅读基督信仰的书籍都是很好的，我也认可它们。但它们不能取代地方教会。

我知道有些人说他们不再需要去教会了，因为电视就是他们的牧者。

“我喜欢看史密斯弟兄。”他们说，“他就像我的牧师。”但史密斯弟兄不能做他们的牧者，因为他不是一个牧师，他没有那个职分。除非他有一个教会，否则他就不是牧师。

几年前，我听到一个非常走红的传福音的人，在一个私密的环境中，向一小簇传道人做了一个令我惊骇的声明。他说：“我其实不怎么相信地方教会，如果人们收听我的节目和磁带，读我的书，他们完全可以呆在家里，就跟他们去教会一样，能做一个好基督徒。”我向几个听过他这些话的传道人说：“真是丢脸啊，可怜的老耶稣还不如他聪明呢？显然，可怜的老神不知道这个、因为他还差派牧师去做牧养的人，在祂的话语中还告诉我们不要停止聚会！”

我一逮着机会，我就问这个人：“你是一个牧者——一个牧师吗？”

“哦，不，不。”他回答，“那不是我的呼召。”

“那么一个人怎么仅凭听你的磁带，读你的书，就能成为成功的基督徒？”我问他，对于我的提问，他似乎找不到合适的回答。

神使用教会，去服侍工祂子民每日的生活所需。教会是一个家，我们每个人都需要来自家庭的支持。我们了解一个普通家庭是怎样照顾他们新生婴孩的，在他成长的过程中喂养、照顾他的一切所需。一阵子后，家人帮助小孩子学会走路，开始学会照顾他自己，然后开始完成一些简单的任务和家务。最终，孩子学会为家庭效力，成为对社会有用的人。

教会的大家庭对新生的基督徒的作用，也差不多。经过一段时间细心的照顾和培育，年轻的基督徒被教导该如何敬拜神，有机会开始服事主。他们可能从很简单的事情开始，

比如学习圣经，怎样敬拜和祷告。然后开始运用他们的天赋来祝福和帮助他人。无论他们拥有哪方面的能力，他们很快就能发现有一些他们力所能及的事情，能贡献出来，在神的工上有份。

只有一个教会的会友才能提供这种支持，参与到其中，你无法从磁带或书籍中获得这些经验。基督信仰的广播和电视倾向于把人当作旁观者，他们只是坐在场外收看和收听。福音广播电视和其他资源往往都有非常出色的属灵内容，能娱乐人、造就人，它们在神的国度里有一席之地。但是，它们不能取代地方教会在培养和装备人们，去服侍基督徒上的作用。

危难时刻，谁会在你身边？

我们每个人的生命迟早都会经历一些危难的时刻，在这个时候，能找到一个提供帮助的地方，一群在乎支持我们的人，是很重要的。例如，假如你视电视里的传道人为你的牧师，而你最终因重病进了医院，你该怎么办？谁会来为你祷告，鼓励你相信神？

若是一个你所爱的人过世了呢？你能给电视上那个传道人打电话，寻求安慰，帮助你安排和主持葬礼吗？谁会准备食物带到你家，给那些与你一起悲痛的人吃呢？

若是你的儿女要结婚呢？谁会给他们上婚前辅导，服侍婚礼派对，主持婚礼仪式？你能指望你的广播台牧师或电视台教会来满足你吗？

你可千万别指望这些！

生命中有些时刻，你需要你所能信赖的、真真实实的、有血有肉的人在你身边，你需要很真实的触碰。你需要认识你并爱你的家人，来支持和帮助你。

使徒行传 4 章描述了彼得和约翰人生中的一个事件，它很好地说明了这一点。在耶路撒冷的圣殿外向瘸腿的乞丐说出医治，并向聚集的人传讲耶稣之后，彼得和约翰被一些宗教领袖逮捕，整晚都被关在监牢里。在被训话并威吓后，他们最终被释放了。

当你试着帮助别人，为主表明立场，结果却因你付出的努力而被迫害，你会怎么做？你整晚被关在监牢里，又被丢到大街上，你会去哪里？彼得和约翰做了什么？

圣经说：“二人既被释放，就到会友那里去……”（徒 4：23）他们知道遇到麻烦时有什么地方是可以去的，他们没有跑去听磁带或是看书，他们没有收听史密斯弟兄的广播节目或收看他的电视节目。他们去找了认识他们，也爱他们的人——与他们同享信心的会友。

我相信彼得和约翰的“会友”们，给他们一个洗澡的地方把自己弄干净，提供他们干净的换洗衣服，然后找来东西给他们吃，同时听彼得和约翰讲述发生在他们身上的事情。之后，他们一起祷告，一直到聚会的地方震动，他们继续放胆讲论神的道。（徒 4：31）我们都需要我们自己的会友，不是吗？如果我们只呆在家里，收听或收看某人在广播电视上讲道，我们就没有会友！我们需要一个有神的子民聚集的地方，我们需要聚在一起，彼此扶持，彼此帮助，调动我们的资源来做神的工，完成大使命。所以神才对我们说：不要停止在地方教会中的聚会。（来 10：25）

因此，在经济上支持你的地方教会，比奉献给其他地方更重要。把十分之一奉献给你的地方教会，帮助教会行出它的工作和外延事工。是的，其他一些很棒的事工也配得你的支持，不要遗忘它们。当神祝福你，使你足以与他人分享的时候，将你的奉献用来辅助他们的工作。

当你遵循这个模式，我相信神会使用你去帮助祝福你的教会、教牧人员，以及帮助他为主成就大事的属神之人兴盛起来。我也相信神会满足你一切所需，丰盛地祝福你——属灵上、身体上和物质上无不如此。然后，你就能经历到真正意义上的兴盛了。

第 06 章 避免滥用和错误的实践

在当今的社会中，钱是必需品。那些整个家族一起工作，自给自足的日子——造自己的房子，种自己的食物，供应自己的水和能源，织自己的衣服，用“自然”的交通运输方式——对绝大多数人来说，这些都是很久远的记忆了。

现如今，一个最普通的生活所需的一切物品和服务，都需要花钱去买。一整天一分钱都不花，即便不是完全不可能，至少也是很难做到的。对钱的依赖影响了大部分人日常生活的方式，同样的，它也极大地影响到了教会和事工开展的方式。

为事工筹集资金

集资成为家常便饭——每个富有成效的基督信仰组织，如果要存活下去，集资就是必需的。

高登林西是二十世纪五旬节运动和医治复兴中的先驱之一，他同时也是“基督传万邦”事工组织的奠基人。作为一个多产的作家和出版家，林西牧师经常谈及，传道人在为事工筹集资金时面对的危险和问题，其中一些意见在之前的章节中有所提及。在他名为《灵恩事工》的书中，他写道：

在宣传基督信仰的工作中，【钱】是很重要的一个因素。是否有钱很大程度上决定了我们活动的范围。所以一个传道人很自然地会想尽办法保证有足够的资金去做他被呼召所做的事情。

但这里暗藏着很多陷阱，不警觉的人很可能会跌倒。可以接受和令人反感，常常只是一线之隔。有些人为了宣教筹集了成千上万美元，但他们的事工依旧受到高度褒奖。另一些筹到的钱少得多，但他们却因筹钱以及花钱的方式，而招致强烈的谴责。

如果人们被告知他们的钱会被用于某个目的，而其实大部分钱都花在做其他事情上，比如用去做宣传，那么这个资金的筹集就是欺诈。这点让人很痛心，当然为宣教筹集资金肯定也需要成本，说不要成本那是假话，但如果大部分筹集来的资金都被用在管理经费上，那么就有问题了……

在活动中收奉献的方式方法极其重要。如果每场聚会或大部分聚会中，都有很大一部分时间被用于鼓动人们多多奉献，这很可能对参与者产生反效果。总是谈钱的传道人，很快就会被看作是以筹钱为主要目的。

林西还评论了这么多年来，他看到过被不同宗教团体用于筹钱的“花招”。他这么说：花招包括圣物、圣骨、圣水、赎罪券等等，这些都祸害过中世纪的教会。当时这些都是被广泛用于筹钱的工具，用以吸引无知和迷信的人们。今天某些传道人重操这些花招，怂恿人们把他们的钱给出去……

我们所指的花招，是使用那些被声称拥有某种神秘力量 and 能力的物品——类似魔力和偶像——而这些东西的使用都是没有圣经依据的……

这些花招是哪些呢？显然是数不胜数的，最近还有一些新花样呢。以下是其中的一部分：能让钱“超自然”成倍增长的“福袋”；使人兴盛的“恩赐”；当一个人闭上眼，画面还能重现的“魔力图片”……一条待现的“祷告毯”；拥有特殊能力的“圣膏油”或“圣水”；能“超自然”变换颜色的彩衣；“圣钉”“圣像”：天使曾经走过的“圣木屑”：天使降临并“搅动”过的一桶水；“瓶中精灵”等等。这只是提供给人们的长长花招列表中，很小的一部分。

改革宗之所以会开始，是当马丁·路德认为这些教会所使用的花招——圣物、圣骨、真十字架的碎片等等——都是赝品，而且根本没有什么能力。

愿神帮助传道人，扎根在简单纯粹的福音中，不要用这些东西误导众人。受人尊崇的作者小大卫埃德温哈勒尔，在对五旬节运动的研究《凡事都能》一书中，也引用了林西的话。书中提到医治复兴中一些有责任心的领袖，他们很担心“对金钱不恰当的强调”，其中记录了林西对贪婪之灵的警告：

如果这场运动中不断有为筹钱而进行的拍卖，那么复兴就可能被大大地拖延。有些人目光是如此短浅，因为经济上令人厌恶的处理方式，以至于毁掉了他们自己在神的国度中的用处。

哈勒尔还引用了纪当奴的话，他是一位有影响力的英国基督徒编辑，他认为医治运动包庇了欺诈，并且助长了占人便宜之风。他声明：“我们必须承认，在一些令人遗憾的例子中，商业化损害[贬低]了见证的价值。”

在《逃离的出口》一书中，他说：“对金钱不符合圣经的热切追求，削弱了对完备福音的忠心传讲，以至于绊倒了很多。”

今天，每一个诚实的传道人和基督信仰组织，都需要不断听到和留心以上这些，以及其他基督信仰领袖的警告。不幸的是，对金钱相同的滥用和错误实践，自使徒们开始，至今都一直在侵害整个教会。没有一个传道人 对金钱的诱惑是免疫的，只要一有机会妥协圣经的标准，以及我们个人经济方面的正直原则，魔鬼一定会找上门。当我们有经济压力

时，或是拥戴我们的人轻易地被影响给我们个人一笔相当可观的“爱的奉献”时，我们很容易合理化对金钱不恰当的渴求，并寻找各种借口。

对这种诱惑让步，在属灵方面是极其危险的。圣经中提及的严厉警告，可以运用在这类情况中：“所以自己以为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒。”（林前 10：12）

今日教会，尤其是在灵恩团体中的一些教导和实践，可能带来误解，或伤及他人的感情。很多时候，这些错误都是因为人们从圣经中取出一节经文，甚至一节经文中的部分，脱离上下文的解释，或是夸大其词地运用。有时候，人们过度热切地想要把某些旧约词汇和术语套用到新约中，这是根本行不通的。走极端的话，这些教导就会变成滥用和错误的实践。

让我们查验在不同地方，或不同国家相关教导的多个具体事例。宣传这些错误教导的人，也许并非居心不良，但我认为，这些教导确实有伤害和欺骗无辜人们的潜在可能性。

经济上的兴盛是一个人很属灵的标志吗？

有一个教导认为，经济上的兴盛绝对是一个人很属灵的标志。这个教导提出整本圣经中，神都用物质的祝福奖赏有信心和虔诚的人。言外之意，如果一个人经济上不够富足，那么他的生命中一定有属灵方面的欠缺——很可能是因为给与的不够多。

例如，教师可能引用马太福音 6：33 说：“如果这些事，都没有加给你，你肯定没有先寻求神的国。”这也是一种滥用。就跟告诉一个人如果疾病没有得到医治，显然是因为他的信心不够一样。

事实是，收获意外之财，不一定是属神的祝福，也可能是一个人抢劫了银行，或在拉斯维加斯中了头彩！如果单单富足就是一个人很属灵的标志，那么毒品贩和黑社会老大就都是属灵的巨人了。圣经说那些以看似敬虔的方式谋取利益之人是“思想堕落的人”，执拗地与人争论，缺乏真理。（提前 6：5）【译自钦定版】

有几处经文确实将物质的兴盛和神的祝福联系在一起，但还有其他很多经文尖锐地将物质的财富和属灵的祝福区分开来。

箴言 10 章 22 节说：“耶和华所赐的福，使人富足，并不加上忧虑。”但使徒雅各写道：“卑微的弟兄升高，就该喜乐；富足的降卑，也该如此，因为他必要过去，如同草上的花一样。我亲爱的弟兄们，请听，神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许给那些爱他之人的国吗？”（雅 1：9-10,2：5）

保罗在写给提摩太的第一封书信中，劝诫他：

然而，敬虔加上知足的心便是大利了，因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去。只要有衣有食，就当知足。但那些想要发财的人，就陷在迷惑、落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要倚靠无定的钱财；只要倚靠那厚赐百物给我们享受的神。

「提摩太前书 6: 6-9,17」

箴言书中好几处经文都表明，当不得不二选一时，有一些祝福比物质上的祝福更有益，更值得拥有。

少有财宝，敬畏耶和华，强如多有财宝，烦乱不安。

「箴言 15: 16」

多有财利，行事不义，不如少有财利，行事公义。

「箴言 16: 8」

行为纯正的穷乏人，胜过行事乖僻的富足人。

「箴言 28: 6」

简而言之，物质上的富足可能与神的祝福有关，也可能完全与神的祝福无关。经济上的兴盛，绝非判断一个人是否属灵的可靠指标。

为了得到而给与

这几年有一种教导很流行，说给与是自动与得到相联结的。如果你需要某样东西，就把某样东西给别人。撒种给人一辆车，就会得到一辆车：撒种给人一套西服，就会得到一套西服。

这又是一个把基本真理走极端的例子。跟其他圣经真理一样，路的两边都各有一条阴沟。

有些人没有意识到神想要祝福他们，他们完全不知道在他们的个人生活中，可以运用撒种收割的法则。结果，对他们来说给与只不过是一个义务罢了。他们虽然给，但他们没有信心，或没有心存任何的期待他们会从神那里领受些什么。这是很悲哀的，因为他们毫无疑问错过了一些神为他们所预备的祝福。

路另一边的阴沟里，则是贪婪的人们，企图用他们的给与来操控神。他们把奉献盘当作某种神圣的贩卖机——放进你的奉献，拉一下操纵杆，取回你的祝福！这种给与的动机显然是错误的。

有些人的这种想法离谱到愚蠢，因为想要一辆车而把自己的车给了别人，然后指望得到一辆更好的车。这些人的结局往往是要步行很长一段时间！

我很确定，某些情况下神确实会叫一个人把他的车送给别人，或奉献给某个事工。如果那个人因顺服和爱把车送掉了，就好像奉献给主一样，我相信神会回报他的，也许会另给他一辆车。但神对某一个人具体而个人化的指示，不能成为整个教会的全面教导。没有这种属灵的方程式说，你撒种一辆福特车，就能收割一辆奔驰车。

很多传道人用撒勒法寡妇的例子来证明，她将自己所需的给出去，然后就得到了丰盛的回报。根据列王纪上 17 章，那地正闹饥荒，可怜的寡妇只剩下最后一把面和一点油了，她正准备为她和儿子做最后一餐，然后坐等饿死。

先知以利亚叫她先为他做一个小饼，然后再给她自己和儿子做。他告诉她说：“坛内的面必不减少，瓶里的油必不缺短，直到耶和华使雨降在地上的日子。”（王上 17: 14）当她顺从地将小饼给了以利亚，她的供应奇迹般地增长起来，她收获饼。

耶稣在祂地上事工的起初，就特别提到了这件事，祂说：我对你们说实话：当以利亚的时候，天闭塞了三年零六个月：遍地有大饥荒。那时，以色列中有许多寡妇，以利亚并没有奉差往她们一个人那里去，只奉差往西顿的撒勒法一个寡妇那里去。先知以利沙的时候，以色列中有许多长大麻风的，但内中除了叙利亚国的乃幔，没有一个得洁净的。”（路 4: 25-27）

圣经清楚地教导说神不偏待人。（徒 10: 34）祂的爱和祝福对任何人都是一样的。但没有绝对的属灵原则说，每个人都会以完全相同的方式经历神的爱与祝福。

我相信医治属于所有人，但耶稣声明，不是所有人都会像得了大麻风的乃幔那样得医治。我相信兴盛属于所有人，但耶稣说，不是所有人都会像撒勒法的寡妇那样得兴盛。神没有叫每一个病人都去约旦河里浸七次，祂没有告诉每个有缺乏的人都将最后一点食物给以利亚。医治和兴盛没有一个一刀切的法则。

如果神以非常清晰强烈的方式叫你把你的外套给某人，那就照做。但你给出去，应该出于对神的顺服和爱。那种情况下，我相信神会奖赏你，祂不会弃你穿着衬衫瑟瑟发抖而不顾的。但要确定你给掉你外套的动机，不要只是因为你听到其他人的见证说，送给别人一件外套就蒙福得到一件新皮夹克。不要说：“我也想要一件皮夹克，所以我把我的外套送掉。”

我们的动机极其重要，我们必须是心甘情愿出于对神的顺服而给与，即便我们什么回报也得不到。我们必须保守我们的心术纯正，抵御贪婪。同时，我们必须明白，神希望我们有信心，期待祂会满足我们的所需。

命名你撒的种子

有些传道人非常强调“明确你撒的种子”。他们告诉人们：“当你给出你的奉献，给它取个名字。如果一个农夫希望收获玉米，他就要种玉米。如果他想要收获棉花他就要种棉花。所以命名你的种子为你想要收到的东西。”

我不是很确定“为你撒的种子命名”是否符合圣经我找不到明确支持这种做法的经文。也许对一些人来说这是一个方法，以明确他们相信神会给他们某样东西。具体化我们的信心是好的，但我还是认为这一点很重要，不要去限制某笔奉献会带来的具体结果。

我的意思不是说撒种是错的，我只是针对“为你撒的种子命名”而说的。圣经很清楚地指出神希望我们撒种和收割，其中也包括经济方面的撒种和收割。

圣经教导我们当神的子民行在神的话语中，祂会祝福他们。（申 28）我相信神祝福你的首选方式，是通过撒种和收割的原则。换言之，如果你一直忠心地纳十分之一和其他奉献，神必信实地“为你敞开天上的窗户，倾福与你，甚至无处可容。”（玛 3: 10）

正如我在前面章节中声明过的，十一奉献是你收入的十分之一；其他奉献则是在十一奉献之外，你心中有意要给的一个数目，或者说圣灵引导你给的一笔钱。十一奉献和其他奉献是给与的主要模式，也是领受神为祂儿女所预备的兴盛的主要模式。

我个人不会为我撒的种子命名，不会在奉献的时候说这是为了收割某某东西。我单单相信神会供应我的一切所需，我相信主是我的牧者，我必不至缺乏。所以我给与，是因为我爱主。

因为“命名你撒的种子”不是一个有圣经依据的做法，我敦促传道人要非常小心，不要使用这个花招去说服人们给与。

一个传道人曾说过：“把注意力集中在给与后会得到的好处上，将摧毁我们最初给与的态度。我们的关注点不该在我们最终能得到什么，而应该把给与看作是我们对我们救主的爱，以及祂喜悦我们如此行。”

这几年，我一直在全国各个教会和礼拜堂中主持信心运动。我有一个惯例，就是在聚会中，抽出一点时间介绍瑞玛圣经培训中心的工作，并且将聚会的收入和奉献用于学校。

这些资金帮助我们向更多人敞开学校的大门，因为学生缴的学费只够付实际运营成本的三分之一。

但为瑞玛筹集资金，不是我举办巡回特会的唯一目的——它甚至都不是我优先考虑的事。尽管它是配得也是应该得到支持的，但我并没有把我的时间和精力都花在为学校筹奉献上。

我有一个目的清单，按优先次序排列：

- 1，让人们重生得救
- 2，让人们圣灵充满
- 3，让人们得医治
- 4，帮助信徒建立信心
- 5，介绍瑞玛圣经训练中心，寻求经济上的援助。

我认为每个信徒给与的目的都应该有相似的优先次序，这个次序清单应该像这样：

- 1.因为我爱神
- 2.因为我想要顺服神
- 3.因为我想要帮助大使命和教会
- 4.因为我想要看到人们蒙福
- 5.因为我为自己的所需撒种

百倍的收成

有个时下很流行的观点，不管我们把什么给了神的事工，神都会以百倍的收成奖赏我们所给与的。在奉献的时候传道人这么劝勉人们已经是很普遍的现象了：“慷慨地给，相信神会赐予你百倍的祝福。”

这个观点是基于马太、马可和路加福音中的一段经文：

彼得就对他说：“看哪，我们已经撒下所有地跟从你了。”耶稣说：“我实在告诉你们：人为我和福音撒下房屋，或是弟兄、姊妹、父母、儿女、田地，没有不在此世得百倍的；就是房屋、弟兄、姊妹、母亲、儿女、田地，并且要受逼迫，在来世必得永生。”

「马可福音 10：28-30」

注意，这段经文没有提到十一奉献和其他奉献。这里的语境是那些铁了心跟随神对他们生命的呼召，撒下他们过去所拥有的家庭和生活方式的人。（参阅马太福音 19：27-29 和路加福音 18：28-30）耶稣回答彼得说：“人为我和福音撒下房屋，或是弟兄、姊妹、

父母、儿女、田地，没有不在此世得百倍的；就是房屋、弟兄、姊妹、母亲、儿女、田地，并且要受逼迫，在来世必得永生。”（可 10：29-30）

耶稣是什么意思？祂的意思难道是祂的门徒每撒下一片田地，祂就应许他们得到一百倍的地；他们每撒下一个弟兄姊妹在家，祂应许他们得到一百个弟兄姊妹，一百个父亲、母亲和孩子吗？我们研究过门徒的生活，没有找到任何记录，显示他们曾得到过这么多的所有物——除了迫害之外。

耶稣的话没有兑现吗？祂是在夸大其词吗？我不这么认为。没有任何说法指出门徒曾抱怨主失约，相反，他们见证祂总是信实的！

那耶稣说他们将得到百倍的房屋和家人，究竟是什么意思呢？比我更有智慧的人们，他们倾其一生研究圣经、耶稣的生平和耶稣所生活的那个年代，他们给出了解释。对这些周游四方传福音，即将成为全世界的宣教士，除了身上穿的以外，没有太多财富的旅行传道人，耶稣应许他们在陌生的土地上，有房子会为他们敞开大门——如有必要，将是百倍的。如果他们传讲神国的福音，为基督赢得人，祂应许他们享受与数不清的弟兄、姊妹、父亲和母亲的团契——有大量的信徒家人。

百倍的收成是否也适用于今天的我们？是的，当然，这适用于所有为基督和福音撒下一切的人！

这个百倍收成是指当我们奉献一笔钱，我们就该拿出计算器，以 100 倍的汇率，估算我们可以指望收回的数目吗？换句话说，如果我们将 1 美元给神的事工，我们就有收回 100 美元的应许了？让我们做这么个假设，看看要是一个人一生中这种情况发生七次，会是个什么结果。既然兴盛的目的是为了给信徒足够的资源去做神的工，那么我们假设这个人从一美元开始奉献，然后收到百倍的回报，他把收回的钱全部再次投进神的国度。

这里给你呈现的，就是当百倍收成的情况发生七次的发展趋势：

1 美元 X100 倍回报=100 美元

100 美元 x100 倍回报=10,000 美元

10,000 美元 x100 倍回报=1,000,000 美元（注意：百倍收成只要发 130 生三次，起初奉献一美元的那个人就能成为百万富翁！）

1,000,000 美元 x100 倍回报=100,000,000 美元（那可是一亿美元！）

100,000,000 美元 X100 倍回报=10,000,000,000 美元（一百亿美元！）

10,000,000,000 美元 X100 倍回报=1,000,000,000,000 美元（一万亿美元！）

1,000, 000,000,000,000 美元 X100 倍回报=100,000,000,000,000 美元（一百万亿美元！）

我写书的此时，世界上最有钱的人应该是微软的比尔·盖茨，他的净资产大约在 850 亿美元左右。所以，如果百倍收成像以上这样对一个人有效的話，这个人可比比尔·盖茨还要富有 1176 倍！

也许你认识某个基督徒，非常慷慨大方，而且确信神一定有能力也愿意让祂的子民兴盛。我们假设多年来这个人聚集了一千万美元的财富，大部分人会同意说这个人相当有钱——经济的兴盛实现在他身上。

然而，这个有钱基督徒的一千万，跟一美金经过七次百倍收成而收获的数目相比，简直微不足道。事实上，一千万美元得乘以一千万，才能达到一百万亿美元，也就是我们假设一个人通过一美元经过七次百倍收成后的数目。

况且，大部分忠心纳十一奉献和其他奉献的基督徒，都不会是从一块钱开始奉献，而是从几百块开始的！如果百倍收成真的如字面意思一样，这个算法对每个奉献的人来说都适用，那么我们将看到的，不是怀揣几亿或几万亿美元基督徒，而是拥有几十百万亿美元的基督徒！

按正意分解神的话语

我希望你明白，我不是愤世嫉俗的，也不是否定任何人对神会满足他们所需的信心。但我相信对于我们所教导的东西，我们保持现实和理智是很重要的。我们必须“按正意分解”神的话语，非常小心地解经寻求真理。

过分强调圣经教导的某方面内容，或是添油加醋，事实上总是有害无利的。多年来，我看到信徒们在某些教导上纵身跃入错误的、完全不切实际的结论，诸如百倍收成。有些人感觉他们将得到显著、超常和壮观的回报应许，当所收获的物质结果不如他们所预想的，最终换来的只有失望和幻灭。

回到最初的问题——当一个信徒纳十分之一和其他奉献时，他应该盼望金钱以百倍的方式回来吗？绝对不应该！

那为什么某些传道人要这么教呢？只能说传道人也不过是凡人，跟其他人一样。有时候我们会犯错，时不时，一个想法或念头就会冒出来，听上去还挺令人兴奋，人们被它抓住了，渴望回应它。不花时间查找圣经，不详细地查验这个念头，很容易跳进浪潮，随大流跑了。

几年前，我在百倍收成上就犯过错。我拿起别人所说的，我也开始传讲。当我收奉献时，我会祷告说神将百倍回报他们所奉献的，听起来很好听。人们似乎对此也很激动和热忱。但每次我这么说，我都隐隐地感觉不舒服，有什么东西不是很对劲，但我找不出问题所在。

一天早上我正起床去瑞玛上课，我坐在床沿上穿袜子，一只已经穿好了，正准备穿上另一只时我听到主对我说：“从来没有人收到过他们所有奉献数目的百倍回报。”我当即停下来一只脚穿着袜子，另一只光着。我心想我听得对吗？我相信我认识主的声音，我听到过很多次了。

“好吧，主。”我说，“耶稣提到过一个撒种的出去撒种，不是所有的种子都结出好果子，但一些出产了一百倍、六十倍和三十倍。”

主向我指出，我所说的那个比喻没有在讨论钱。种子是神的话语，落在石头地和荆棘里的没有任何收成——那些听到话语而不回应的。但即便在好土中，收成的数量也不同。有些基督徒不怎么成长成熟——也许就三十倍。另一些会有一些的成长，而还有一些则长成伟大、虔诚、充满信心、高产的基督徒一百倍收成的那些。换句话说，他们最大程度地受益于他们所听的道。

另一个被普遍引用的百倍收成经文，我们之前已经看过，也不是在谈论钱。马可福音 10: 28 到 30 节在讨论基督徒的服侍，耶稣没有在谈十分之一和其他奉献会得到成倍的回报。

我相信有些个人很可能给了一定的数目，然后他们的回报是成倍的，甚至可能是一百倍的——但不是每一块他们给主的钱都会如此！神对我说，从来没有人收到过他们所有奉献数目的百倍回报。你收到过吗？

如果你去年的十分之一和其他奉献是五千美元，你有没有收到五十万美元的回报？如果你给了两万美元，你收到两百万了吗？你想过吗？

我相信你已经明白了，我也是。所以我不再告诉人们去期待他们奉献的百倍回报。我单单继续持守神的话语所说的：“你们要给人，就必有给你们，并且连摇带按，量足满溢……”（路 6: 38）【译自钦定版】我总是宣告“满溢”的祝福。

“破除债务”或“增加金钱”的恩膏

人们时不时就会问我，关于有些传道人声称或传说被特别地膏抹，可以破除人生命中的债务，或是能够“使钱翻倍回来”。大多数情况下，只有当你奉献给这位传道人，或是他所代表的组织机构时，这种特殊的恩膏或能力才会被激活。

就我所知，没有任何一处经文证实这种做法的。这恐怕仅仅是传道人筹集资金的一种计谋，对所有参与其中的人而言，最终的结果很可能是危险且具毁灭性的。我们必须极其小心，不要高举一些传道人到高于凡人的地步。我们应该仰望的是神，不是人。

当然，若撒种在富有成效的事工中，那神的国度就能有更多钱。非常有恩赐的传道人，对于建立人的信心和挑旺人是很在行的。但基督徒给与的目的，应该是为了帮助福音触及到更多人，为了做神的工，而不是为了让某些“被大大膏抹的传道人”，来增加他们给与的回报率。

我想起了保罗和巴拿巴，他们在路司得服事时，一个生来瘸腿的人站了起来，还跳起来行走。当同城的人看到所发生的事，他们大声说：“有神藉着人形，降临在我们中间了。”他们称巴拿巴为宙斯神，保罗为赫尔墨斯神，圣经说祭司牵着牛，拿着花圈，要向他们献祭。（徒 14：8-18）

为了阻止人们敬拜他们，保罗和巴拿巴不得不在众人中间跑来跑去，证明他们不过是服侍永生神的凡人。似乎人的天性里有一种愿望，想要高举某些人到神的高度。

希腊有一个关于迈达斯国王的神话传奇，他生活在公元前八世纪，差不多就住在路司得这块地方。你或许记得他拥有点石成金能力的故事，所有他手所触碰的东西都会变成金子。

正如路司得的人问，是不是宙斯神和赫尔墨斯神降临在他们中间了一样，今天有些人也在问：“是不是迈达斯就在我们中间呢？”

不幸的是，太多人宁愿相信，只要他们把钱放到一个有着点石成金能力的传道人手中，可以这么说，他就会给他们的经济带来神奇的增长和翻倍。这很快就会使人们堕入错误的动机和贪婪中去。

有些人的给与，不是单纯地想要祝福神的工，而是出于贪婪。为了他们自己自私的目的，而指望物质的收获。

一个受困于债务的人，绝望中可能会把自己所有的钱都给一个传道人。他不断地指望那个传道人能帮到他，指望他的给与能换回一笔奇迹般的回报，然后他就能偿还他的债务，重新开始。

我听说一些信用卡负债累累，或是需要支付巨额医药单的人们，被告知他们可以盼望“债务超自然地清零”。然后，由于计算机的问题或是人为的失误，他们收到单子说他们不再欠任何钱，或者只欠相当少数目的钱了。某些情况下，银行的存款被错置，给他们很大一笔钱足以清偿债务。

这些事件没有什么“超自然的”，试图利用这些事情，只会带来更大的麻烦。如果某些失误的发生，导致一个基督徒有了一笔他明知不属于他的钱，他有道德和良知，并且有圣经所要求的义务去纠正这件事。

据说亚伯拉罕·林肯年轻时，是一家商店的店员。某天一位女士来买了些东西，林肯计算了她的账单，总计 2 美元 6 又 4 分之 1 美分。她结账后满意地离开了。晚些时候，林肯开始怀疑自己的计算他重新核对了一下，发现她的账单应该是 2 美元整。那天晚上他关店后，步行 2、3 英里【译者注：3，6 公里至 8 公里】的路去她家，还给她 6 又 4 分之 1 美分。

圣经说：“你若看见弟兄的牛或羊失迷了路，不可佯为不见，总要把它牵回来交给你的弟兄。你的弟兄若离你远，或是你不认识他，就要牵到你家去，留在那里，等你弟兄来寻找，就还给他。你的弟兄无论失落什么，或是驴，或是衣服，你若遇见，都要这样行，不可佯为不见。”（申 22：1-3）

对大多数人而言，走出负债不是一夜之间就会发生的事，他们不会经历到一个奇迹般的“突破”，好像神突然砸了一大团钞票，恰好砸到他们身上。通常这需要好几个月——也许是好几年——努力工作、勤奋拼搏、善于理财、拥有智慧、有多少花多少，以及凭信心领受神的恩典。

自称有“破除债务”或“增加金钱”恩膏的传道人，其实正在冒着进入更深错误的风险。他可能不再传讲全备福音的平衡信息，不再完成神对他生命的呼召，反而可能成为狭隘的“专家”，只处理如何获取金钱和财富的问题。他甚至可能发展成一个娴熟的筹款人，成为一个“枪手”，为其他事工组织筹集钱款（并从中分一杯羹）。

他们应该做的是祝福他人、坚固地方教会和推动基督的事工，但这样的传道人反倒去冒大风险，他们受了引诱，只关心他能为自己得到些什么。走到一定的地步，他最初的呼召和使命会被放下。使徒保罗说：“我是攻克己身，叫身服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。”（林前 9：27）为金钱付上这样的代价，着是太大了。

周济穷人是一项好的投资吗？

听到有些传道人这样教——或者给人造成这样的印象，真是令我的灵忧伤。他们说与他们个人，将比周济穷人，或支持地方教会去周济穷人，带来更大的祝福和回报。这些传道人那么暗示人们：因为他们拥有像耶稣一样“特殊的恩膏”，他们拥有点石成金的恩赐，所以可以让捐献的钱成倍地回来，他们能带给人更大的祝福。

其中的一些传道人实际上等于在暗示：给与穷人不会带来太大的祝福。他们引用箴言 19: 17: “怜悯贫穷的，就是借给耶和华；他的善行，耶和华必偿还。”他们说：“给穷人 5 块钱，就等于借给神，祂会把这 5 块钱还给你的。你得回的只有你借给，神的这么多。但如果你投资 5 块钱在一个更有恩膏的，事工上，你就期待成倍的回报吧。”

然后他们会说：“你知道的，耶稣说常有穷人和你们同在……（约 12: 8）这表示穷人不值得给与太多，他们一文不值。”

这种教导是绝对错误、完全不符合圣经的。这样的理解是对箴言 19: 17 和约翰福音 12: 8 彻头彻尾错误的诠释。

给穷人 1 美元就是“借给”神 1 美元，只会得回 1 美元的观点，与其他圣经中的例子是不一致的。路加福音 5 章告诉我们，耶稣是如何“借用”了彼得的船，祂上了船，请渔夫把船撑开，稍微离岸，祂可以有一个平台教导蜂拥而至的众人。耶稣回报了出租船的彼得，让我们一起来考察这之后路加福音中的记载：

路加福音 5: 4-7 讲完了，对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。” 5 西门说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么。但依从你的话，我就下网。” 6 他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开， 7 便招呼那只船上的同伴来帮助。他们就来，把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。

借用彼得的渔船一个小时左右值多少？肯定不值差点让两只船都沉下去那么多的鱼！毫无疑问，耶稣偿还了借贷加上利息，祂显然不是个吝啬鬼。

约翰福音第 6 章，我们找到关于五饼二鱼的记载，你知道这个故事：一个小男孩把他的午饭五块大麦饼和两条鱼给了耶稣，祂将它们翻倍，喂饱了饥饿的人群。每个人都吃饱后，门徒收集了十二篮子的零碎。（约 6: 8-13）

我赞成这一种说法：耶稣可能将十二篮子的零碎，给了把自己午餐贡献出来，“借给”神周济穷人的小男孩。肯定有好几个人帮忙，和他一起把所有这些食物搬回他家，他因出借而得到的回报利息，是相当可观的。

你看，人们往往在某个主题上只引用一句经文，看似给人造成了某种印象，但他们却忽略其他很多的经文。你不能仅仅基于一句经文就建立一个教义，圣经说：“凭两三个人的口作见证，句句都要定准。”（林后 13: 1）

圣经多处提及帮助和服事穷人，让我们从被某些传道人误用的一段说起。在约翰福音 12: 8 中，耶稣说：“因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。”耶稣真正的意

思，从祂引用的旧约经文中可见一斑：“原来那地上的穷人永不断绝；所以我吩咐你说：总要向你地上困苦穷乏的弟兄松开手。”（申 15：11）

所以，耶稣真正要表达的意思，实质上是这样的：“总有穷人需要帮助，你们应当尽你们所能去帮助他们。你总有机会帮助穷人的，但我在这里的时间不多了。”

初熟的果子

很多年前，有一个关于初熟果子的教导，这要追溯利未律法下的旧约。它注重将初熟的果子献给祭司本人，旧约中的这些祭司预表了当今的五重职事，因为他们是被膏抹的。当我们开始将五重职事看做祭司，就会产生一个很严重的问题。

记得我们在这一章前面提过，我们纳十分之一和其他奉献的方式，跟在旧约下有所不同。在利未的律法下，人们将初熟的果子献给祭司；但在新约下，我们只有一个大祭司——主耶稣基督。

有人或许要问：“五重职事呢？他们不是祭司吗？难道五重职事不在神面前代表我吗？”不，他们不是祭司，他们在神面前不代表你，他们在你面前代表神！神的话语说我们信徒在神面前，是有君尊的祭司。（启 1：6）

希伯来书启示我们，耶稣是如何成为我们的大祭司的：

从前百姓在利未人祭司职任以下受律法，倘若藉这职任能得完全，又何用另外兴起一位祭司，照麦基洗德的等次，不照亚伦的等次呢？祭司的职任既已更改，律法也必须更改。因为这话所指的人本属别的支派，那支派里从来没有一人伺候祭坛。我们的主分明是从犹大出来的，但这支派，摩西并没有提到祭司。倘若照麦基洗德的样式，另外兴起一位祭司来，我的话更是显而易见的了。他成为祭司，并不是照属肉体的条例，乃是照无穷之生命的大能。因为有给他作见证的说：“你是照着麦基洗德的等次永远为祭司。”先前的条例，因软弱无益，所以废掉了，（律法原来一无所成）就引进了更美的指望，靠这指望，我们便可以进到神面前。

「希伯来书 7：11-19」

你看，旧约下人们只能通过祭司来到神的面前，但今日的我们不需要通过任何人。我们不需要通过某个祭司，我们不需要通过任何人，除了耶稣。

1937 年我加入五旬派。1940 年掀起一场关于初熟果子、十一奉献和其他奉献的轩然大波。人们相信所有的钱都该归牧师所有，然而我们中的一些人，最终运用了一下常识，

把它扳正了，神因此祝福了我们。但你看，真的有人认定牧师应该收取和处理所有的钱财。

当我最初开始牧养五旬派教会时，我确实处理所有的教会资金。但你这么做可能会招来麻烦，你需要一些人来帮助你，这是众人以为美的事。（罗 12：17）在我牧养的一间教会中，一切都运转得很好，我们有不同的资金针对各样的任务、建筑、为病人买花等等。

我记得我离开后，有一位传道人接手牧养这间教会。要是我早知道会友考虑让他做牧师，我会告诉他们千万不要雇用他，他有不良的记录。他最终窃取了他们的每一分钱。他们本可以以挪用公款为由逮捕他，但其中一位执事说：“我们不想这事情闹上报纸。”所以他们就让他离开了，最终教会恢复了原先的状态。

有些人很真诚，但另一些则只想着搞到钱，他们没有足够的信心去相信神，所以他们企图寻找一个方法，从而让所有的钱都归于他们。很多人认为所有的十一奉献都该归于牧师，我牧养的最后一间教会过去就这么想，他们说他们想把周日早间和晚间的奉献都给我。

我说：“不，我过得很好，我们把周日晚上的奉献放进教会的钱库，因为教会需要它。”

董事会执事工说：“我们想把它给你。”

“不。”我说，“我不需要它，我会拿周日早上的十一奉献和其他奉献，然后我们把周日晚上的奉献放进教会的钱库，因为我们需要造楼。”这对今日的大部分人来说，大概是一个很陌生的概念。你看，1940年代的典型教会都相当小，把周日早间的十一奉献和其他奉献给牧师，是很普遍的做法。

将周日晚间的奉献放入教会钱库的结果，就是我们能够改造礼拜堂的正面，增加了几间主日学的房间，翻修了青年人的礼堂。不是所有的钱都属于牧师的，我们太容易掉进两边的阴沟里了，让我们走在路的正中间。

基于旧约的术语，而产生新约下的应用，这违反了解经的原则，尤其当新约中提及“初熟果子”的语境，没有任何一处有某些传道人所传讲的那个意思。

初熟的果子用在新约中，从来跟经济方面的给与无关。任何一位新约的作者在提及初熟的果子时，甚至一丝一毫暗指隐喻金钱，或赞助传道人的意思都没有。

“初熟的果子”在新约中主要指耶稣基督。祂是那初熟的果子——第一个从死里复活的一也代表了所有将要跟随祂的人。

其他新约中“初熟果子”的使用，指的是在信徒生命中“圣灵初熟的果子”。换言之，“初熟的果子”指的是圣灵在信徒生活中最初的工作——祂内住在我们里面最初的证据。它指的是祂内住在我们里面的标志，与之后当我们有了荣耀的身体，祂将要为我们做的事，作一个对比。

另一个“初熟的果子”的应用完全是象征性的，它指向在某个地方，第一个重生的人。

查验了这么多误导和伤害基督身体的错误教导之后，让我们来看看符合圣经的兴盛之道。

符合圣经的模式——领受和给与

旧约中最有趣的段落之一，就是描述被掳去巴比伦的以色列民，如何被批准回到耶路撒冷家园的那段。他们聚集在城墙内，祭司以斯拉给他们念摩西的律法书，而利未人则给他们解释。让我们一起来读尼希米记第 8 章中的叙述：

他们清清楚楚地念神的律法书，讲明意思，使百姓明白所念的。又对他们说：“你们去吃肥美的，喝甘甜的，有不能预备的，就分给他；因为今日是我们主的圣日。你们不要忧愁，因靠耶和华而得的喜乐是你们的力量。”众民都去吃喝，也分给人，大大快乐，因为他们明白所教训他们的话。

「尼希米记 8：8，10，12」

注意发生了什么，人们听到神的话语后，尼希米叫他们欢喜庆祝，他们吃吃喝喝，与没有预备的人分享。

新约中，耶稣对祂的门徒说：“你们白白的得来，也要白白的舍去。”（太 10：8）这符合圣经的模式，基督信仰本质上就是这回事：你领受了，然后你再给出去。

让我们来看另外一段经文，其中也提到了周济穷人：

我所拣选的禁食，不是要松开凶恶的绳，解下扼上的索，使被欺压的得自由，折断一切的轭吗？不是要把你的饼分给饥饿的人，将飘流的穷人接到你家中，见赤身的给他衣服遮体，顾恤自己的骨肉而不掩藏吗？这样，你的光就必发现如早晨的光；你所得的医治要速速发明。你的公义必在你前面行；耶和华的荣光必作你的后盾。

「以赛亚书 58：6-8」

关于周济穷人的奖赏，这些经文给了你什么印象？给与者只能得回他所给与的，还是会有丰厚的奖赏？

正如我先前所说，一些传道人提出这个观点：因为他们是耶稣的代言人，像耶稣一样被膏抹过，你给与他们个人，你才能得到更大的回报。这是符合还是违背新约中，耶稣和保罗在圣灵的启示下所教导的？

关于周济穷人，耶稣是怎么说的

某些流传下来受金钱驱使的教导，暗示只有被大大膏抹的传道人才代表了主。

让我们来读马太福音，找出究竟是谁代表了主：

于是，王要向那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。”义人就回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了，给你吃，渴了，给你喝？什么时候见你做客旅，留你住，或是赤身露体，给你穿？又什么时候见你病了，或是在监里，来看你呢？”王要回答说：“我实在告诉你们：这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了。”

「马太福音 25: 34-40」

注意，这里耶稣说穷人代表了祂！

当耶稣向大数人扫罗显现时，祂代表了整个教会，祂对他说：“扫罗，扫罗！你为什么逼迫我？”（徒 9: 4）在这种情况下，耶稣说普世教会代表了祂。

耶稣自己，明白无误地宣称贫穷的基督徒，以及整个基督的身体代表祂，同一个五重职事代表祂没有差别！

在哥林多前书 10: 31 中，使徒保罗写道：“所以，你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀神而行。”所以，当你周济穷人，就如同向主做的，神会因此祝福你；当你向你的教会纳十分之一和其他奉献，就如同向主做的，神会因此祝福你，当你奉献给某个传道人或任意一个人时，就如同向主做的，神会因此祝福你。

你要明白，你不是非要回应某些耸人听闻、让人起一身鸡皮疙瘩的奉献，才能多多地给与和支持基督身体的！保罗教导我们要随本心所酌定的给与。当然，某些情况下，我们被神的灵所引导，去支持某个特定的个人或事情，我们应该听从神的灵。

但大部分时候，我们应当定期给，我们应当有意识地纳十分之一以支持我们的地方教会。我们该去找那些结出好果子，并且目的纯良的事工，忠心地在这些事工中撒种。

任何的给与都可能会给施予者带来益处，也可能对施予者毫无益处，这取决于施予者有没有如同给主一样地给与。

有没有末世的财富转移这回事？

过去几年，有不少关于世上的财富将被转移到教会中的讨论，这个观点基于一节经文的其中一段：“……罪人为义人积存资财。”（箴 13：22）显然，有人把它解释为：会有这么一天，世上的财富会被转移到我们这里来，神的子民将有大量的资金来做神的事工。

首先，我实在找不到新约中有任何相关的内容，尤其是在我们应该主动积极地相信神会为我们的事情中，并不包括这件事工。而且，对于由一句经文而建立起一种教义或基本信仰，我总是非常警觉。

耶稣说：“凭两三个人的口作见证，句句都可定准。”（太 18：16）我很肯定，当教会尽它的本分，让人们重生得救，那么就会有更多人为主的工献上他们的十一和其他奉献。但我认为，我们必须非常小心，不要觊觎世界上的钱财。我们不应该这么在乎把罪人的钱转移到我们手上，我们该在乎的是转变他们的心，进入神的国度中来。我们应该关注如何让他们领受我们所拥有的（永生），而不是让我们领受他们所拥有的（物质）。

保罗对哥林多教会说：“因我所求的是你们，不是你们的财物。”（林后 12：14）作为一名传道人，他关注的不是他们的钱，而是他们的魂。

使徒约翰谈到一些为福音外出游走的传道人，他这么说：“因，他们是为主的名出外，对于外邦人一无所取。”（约叁 1：7）其他译本的这段经文也强调了同样的内容：

不要接受不信教之人的任何东西。（顾斯庇版）

“……不要从世人那里拿任何东西。”（戴克版）

“……谢绝非基督徒的任何东西。”（莫法特版）

“……他们不接受非基督徒的任何帮助。”（菲利普斯译本）

我们的任务不是从世人身上获得财富，我们的任务是忠心地使用我们已有的财富，让福音传出去。如果所有的基督徒都能纳十分之一和其他奉献，教会就能完成一切它所需要完成的事情，然后还绰绰有余。数据显示百分之二十的会友，提供了教会百分之八十的收入。美国基督徒向主纳的奉献，平均只有他们收入的百分之六。想象一下，如果那个百分比是应该的那个数字，我们现在会是什么样子！圣经确实教导说，大灾难过后，当教会与耶稣一同回去，祂将在地上建立千禧国度，那时我们将继承所有罪人的财富。但我没有在

新约的任何其他地方看到说，我们现在应该把焦点放在获得他们的金钱上。我们应该做的，是把焦点放在寻找未得救的心，忠心地花我们已有的财富。

花招的使用

回望过去六十五年的事工，我能记得不少传道人用来吸引人眼球，促使人们更大地回应他们宣传广告的花招。尽管你可能认为今天会有很多新花样，但它们中的大部分几十年来都在被沿用，我见过它们中的一些来来去去两三回了。

有些花招是绝对荒唐的，而它们之所以有果效，只能说明人们有多无知和迷信，他们被囚禁在魂的层面，而不是生活在属灵的层面。数年前，有人在电台里讲，如果你奉献 10 美元，他会给你寄一条红绳，它里面有特殊的能力。如果你很胖，把红线围在腰上，你就会变瘦。如果你很瘦，戴上这条红绳就会帮助你增肥。

然后有人想出来一个花招，叫蒙福的钱夹，有人为它祷告过的。人们寄给传道人 25 美元的奉献，就能得到一只。人们要把这个钱夹放在他们的口袋里，期盼神将奇迹般地用钱塞满它。带着它一阵后，人们要打开这个蒙福的钱夹，就会发现有钱在里面，可以付他们的账单了。

我知道听上去似乎不会有人被这么愚蠢的东西蒙骗，但确实有很多人把钱寄过去，然后使用了那些红绳和蒙福的钱夹。而另一些花招，看来似乎更容易令人信服。

回到 1950 年，我听说一个电台传道人叫人们给他寄奉献和祷告请求，他承诺每一封他所收到的请求，他都会带着它们去耶路撒冷一次，在耶稣被埋的空坟墓里为它们祷告。我听说他收到成袋的信件，成千上万的人想要他在那个特别的地方，为他们祷告。

圣经绝对没有暗示过，比起聆听你凭着信心在卧室里、在工作中，或其他任何地方对祂的呼求，神更愿意聆听并回应从耶路撒冷的坟墓中发出的祷告。重点不是谁在哪里祷告，而是根据神的话语，你相信了神。

在耶路撒冷祷告这件事，不过是另一种花招。那个电台传道人真正想要的，是更多人寄来奉献，是他有更多的名字可以加入他的地址簿，使他能够通过信件和恳求发出更多的宣传。

有时候，花招可能非常微妙，甚至做宣传的人自己也被蒙骗了，还以为他的所作所为是纯正的。几个月前，我瞥见一份寄给我的教会报纸（我总是收到很多类似的报纸）。教会正在宣传即将来到的一场特殊聚会，名为“双倍”之夜。它说：“来吧，相信并领受你的双倍！”这玩意儿吸引了我的注意，因为我记得五十年前听到过“双倍”聚会。似乎有

一个人这么做了，然后国内的每个人都顺应了这波潮流。“双倍”聚会的问题在于，每个信徒都能从主那里领受双倍是不符合圣经的。而且究竟是双倍的什么呢？

这个概念是从旧约中以利沙和以利亚的故事中发展而来的，他们两人都被呼召并膏抹，进入先知的职分，以利亚说：“你要我为你做什么，只管求我。”（王下 2：9）以利沙回答说，他要感动以利亚的灵加倍地感动他。

之后的故事告诉我们，以利沙如何满足了以利亚的条件，看着以利亚在火车火马中上天，以利亚的外衣如何掉在他身上。圣经记载表明，以利沙确实领受了以利亚双倍的恩膏，他行的神迹也是双倍的。至少有两个原因，或者说条件，以利沙才有资格领受双倍的。首先，他被呼召并膏抹成为先知，与以利亚一样。其次，以利亚问他，他想要什么。

今天，出席特殊“双倍”聚会的人，有什么资格去要求双倍的呢？他们是要求双倍的物质？还是求双倍属灵的事情？无论是哪一种，都是毫无圣经依据的。神已经应许会供应他们一切所需，他们怎么去得到一切的“双倍”呢？

每个信徒里面都有圣灵的恩膏，圣经说：“你们从主所受的恩膏，常存在你们心里。”（约壹 2：27）

所以为什么要举办“双倍”聚会？毫无疑问，大部分使用这个方法的传道人，都希望能祝福到人们，但他们在应许一些他们不能给到别人的东西。安排这类特殊聚会的原因，是为了让更多人出席并参与到教会的聚会中来。

我认为传道人对于他们发起和宣传的内容，真的必须非常小心。而且他们始终要确认，自己的动机是否纯粹。

第 07 章 平衡且合理的教导

这本书从头至尾，我始终都着重指出的一点，就是对于基要的基督信仰真理，我们应当适度强调的重要性。在这么多的主题中，总有人过于强调某个特定的观点或概念，以至于走了极端。他们的态度似乎是这样的：如果一点点这个是对的，那么整个儿都是这个肯定更好。

当类似情况发生，通常会有另一群人站出来纠正这种过度的强调。不幸的是，他们的“纠正”往往将走向另一个极端——因为“过分的”观点是如此地令人反感，让我们一道来歼灭它。你也许会说他们很容易就把精华连同糟粕，一起去除了。

结果呢，在两个极端之间造成了一条鸿沟，误解和敌意往往因此滋生。两个阵营的人争论不休，却忘了双方的初衷——那就是行善和祝福人。双方往往都因为热昏了头，而丢弃了对原本真理的洞察！我把基本的真理——圣经的立场——叫做路的正中央，而那些极端的应用称为路两边的阴沟。我的经验告诉我，一个人不需要走很远，就能看到人们纷纷落入路两边的阴沟中。不知何故，对基督的身体而言最难的事情，似乎就是在一个主题上保持平衡。

请注意，不是只有坏人才会掉进阴沟里去的。好人——真诚和好心的基督徒，他们对真理热切的渴慕值得称赞，但他们会让他们热忱超越他们的理智。我相信甚至是某些基督信仰领袖，他们过去的惨败曾上过国内的头条，但他们的初衷不是去伤害任何人，或是堕入错误中。之后，他们完全走偏了，远离了福音的主要目的和中心真理。一旦脱离轨道，很容易就迅速地走下坡路。

让我们来看一些基础圣经真理和极端应用的例子——路的正中央和两边的阴沟：

主题	错误和极端 路一边的阴 沟	真理 路的正中央	错误和极端 路另一边的 阴沟
水的洗礼	除非你使用特殊的流程进行水洗，否则你不能得救。	水洗是教会的一种礼仪，将我们的身份与基督的死、埋葬和复活相连。	水洗在今天毫无关系，一点都不重要。

属神的医治	医治已经终止了。神迹的日子已经过去。	神今天依旧医治，但属世的帮可以助也是合宜并接受的。	属神的医治是唯一合法的方法。看医生和吃药是犯罪。
服侍的恩赐	我们不再需要牧师和传道人。神将以相同的方式使用每个人。	基督设立的服侍恩赐今天依旧在。他们的任务是装备信徒去做事工；以及用神话语喂养每个基督徒，让他们与神的同行能走的更远。	那些有服侍恩赐的人高于普通信徒，他们应该主宰其他基督徒。他们不仅要管理教会，也要管到所有信徒的生命。

你认出在这些基础课题中，部分或者全部的不同立场了吗？你或许也察觉到，在其他一些教义上也有一些极端的观点。在类似的基本教义上找到平衡的位置，并且保持在那里，显然不是一件容易的事。直到今天，有关服侍恩赐的使用，一些教会还在努力置身于阴沟之外。

服侍的恩赐应该取得平衡

英国人纪当奴是五旬节运动的一位先锋，他帮助这个运动坚实地扎根于圣经的基础中。他有关极端的说辞是如此具说服力，以至于他因“平衡的使徒”而被大家所熟知。多年前我有幸遇见他本人，并且聆听他的教诲。我读过很多他的文章和书籍，一直发现它们充满了智慧和洞察力。我深爱并感激他的事工。

1930 年代，有关如何使服侍的恩赐相互作用，以产生平衡性和合理性，纪当奴提出了如下深刻的建议（以下黑体部分为甘坚信弟兄划出的重点）：

在基督服侍恩赐的入门学习中，我们所遇见最有魅力的事情之一，就是它们英明的多样性。

名单上的第一个，使徒，似乎囊括了几乎每一种事工。但还有先知，他们的事工具有启示性，吸引人性中的情绪部分。然后为了起到平衡作用，就有教师，他们的事工具有逻辑性，吸引人性中的理性部分……然后有传福音的，他们的事工几乎都集中在教会之外。牧师的事工则专注于教会之内——两者同样地被需要，受同等的尊重。

事工中的平衡对外在富有成效、积极进取的事工，以及内在的全面发展，都起到极其重要的作用，比大部分信徒认为的要更重要。很多大众都没有异象，却指望某一个人的事工异象，能满足所有的要求——传福音的、牧养的、教导的、先知的。一个人背负所有的期待，成为杰出的传福音者、超群的组织者、优秀的随访牧者、称职的圣经教师，另外还要有医治的恩赐和启示性的口才。令人难以置信的是，会有那么多人对自己，多少都有那么一点这些过高且不符合圣经的要求。通常这都会把他们自己勒得很紧，结果在神真正给予他们的事工中，他们却从未成为一流的人才。

另一些群众和个人似乎对一人独挡每个所需的事工，没有丝毫的渴望和异象。他们似乎只看到一种事工，在他们自己的事情之外，他们毫无时间去赞赏和鼓励其他事情。例如，一些大众和个人信徒除了做最狭义意义上的传福音之外，对其他事工毫无异象和热情可言，几乎完全无视教导和教师。另一方面，有些人如果可以的话，他们会花很多时间教导圣经、以至于几乎把教会搞成了圣经学院，完全无视一个从外面来的、鼓舞费人心的见证。以上两种类型很可能在“藐视预言”（帖前 5：20）上合一，他们没有时间，也容不下说预言、方言和翻方言的恩赐。然而另一边的极端，予这些恩赐不恰当价值和重要性，以至于除非一个人的事工不断有这些恩赐的闪现，否则他们就认为圣灵完全没有在这个传道人身上运行，他也是不蒙福的。他们喜欢每场聚众的聚会，都被这些现象所支配。在以上的每一个例子中，都严重地缺乏平衡。

我们该做的，是对基督设立在教会中的不同事工，都心存感恩并且意识到它们中的每一个对完备的改革和成长，都非常重要。听到教师们轻蔑地称传福音的人很“肤浅”或“流于情感”，传福音的人指责教师们“古板”和“枯燥”，都是司空见惯的事。这两类人则可能合一地称先知是狂热和极端分子。然后这些具有启示性恩赐的人们，以“血气的”和“属肉体的”回敬同样为神服侍的弟兄们，但如果你真正理解的话，你就会知道他们完全不是血气和属肉体的。所有这些态度都是错误的。

在传福音中走到极端会变得肤浅，教导走极端也会很沉重和枯干，说预言走极端毫无疑问就是狂热分子了，这些都是不争的事实。然而，真正的补救办法，不是取缔这些不同事工中的任何一类，这么做，我们可能轻而易举地同时消灭了圣灵的感动。事实上，这种做法我们见多了，人们为了处理掉错误和无益的同时，也砍掉了真正有益的，这个代价太可怕了。需要一个受启示的干预，来管制受启示的事工。神的计划，是叫每一个他在教会中设立的事工之间互相纠正，互相补充。由此，相互提供对方缺少的元素，对每种事工进行必要的相互检查，以避免失衡——先知启示教师，教师稳定先知；传福音持续提醒我们

外面的世界对福音的饥渴：牧师告诉我们即便人的魂被赢回来了，他们依旧需要很多的看顾：尤其是使徒，为基督和他的教会，启示并带领全新的征程。

对七十多年后的教会而言，这依旧是一段精彩的言论。其实：“在事工中找到平衡极其重要，比大部分信徒以为的更重要。”

金钱方面的平衡

现在让我们来谈谈金钱方面的平衡。同样的，人们可能会落入三个位置中的某一个：

错误和极端 路一边的阴沟	真理 路的正中央	错误和极端 路另一边的阴沟
金钱是邪恶的，所有基督徒都应该避之不及。	神希望祝福和兴盛祂的儿女。	成为有钱人是信心的主要途径。
神希望祂的儿女贫穷	我们要先求神的国，这是与重视物质相反的。	神最关心的就是你物质上是否富足。
贫穷表明了谦卑	传道人应该教导神所说的关于金钱的真理，但他们不该为自己谋利。	物质方面的富足表明了一个人的虔诚程度。
传道人永远都不该谈钱。	传道人应该教导兴盛，同时教导神话语的其他真理，以达到平衡。	传道人应该教导金钱，超过教导其他课题。

我常常有机会，同来自全国各地的牧师谈话。他们告诉我，最令他们沮丧的事情之一，就是对于兴盛的话题和经济的祝福，他们不知道该如何保持一个平衡的教导。如果他们着重强调动机要纯粹，不要变得贪婪，似乎人们就无法相信神会给他们物质财富；而另一方面，如果他们着重强调要相信神一定会兴盛他们，人们往往流于过分的物质主义。

再重申一遍，那些在这方面掉进阴沟里的人，未必是坏人。即便是真诚的人们，也可能让他们对真理的狂热，超越他们的理智。

以平衡的方法追求真理

我的一位朋友鲍勃·贝斯，于 1975 年出版了一本名为《钟摆的晃动》的书。贝斯弟兄是一名圣灵充满的浸信会传道人，差不多就在我做禾场事工的那段时间，他也出来做传福音的工作。时不时我们会碰上彼此，然后进行非常美好的交流团契。有关以平衡和爱的

方式追求属灵真理，避免律法和教条主义的灵，他的书谈到了一些非常重要的观点。在前言中，贝斯写道（以下黑体部分为甘坚信弟兄划出的重点）：

几年前，我对某个教导非常感兴趣，因此我开始寻求神的话语找出更多相关的经文。我相信整本圣经，但我却允许我自己忽视某些经文。我不去管某些真理，对于某些经文我完全置之不理。

我的新教条与旧的没有什么不同，但我开始捍卫我的新教义。它以很微妙的方式，成为我不得不捍卫和保护的一个神明。

我不是一个特例。基督徒很容易就去追随一个圣灵在他们读经时，引起他们注意的念头。在狂热的兴奋中，他们开始浏览神的话语，看看能找到什么。当他们找到一些新的经文，以支持这个新发现的观点，他们很快就会发疯似地翻遍圣经，试图证明他们的理论。教条主义开始滋生，还没完全明白过来他们在干嘛，他们就跳跃式地找经文，为了证明他们的观点，而无视其他的经文……

受这个原因驱使，人们横冲直撞地去追寻新的辩论，以宣传他们的理论。随着时间的流逝，他们变得严酷起来……

本书的目的，是让读者减缓脚步，看看今日基督徒在某些课题中，另一边的观点；它是为了让钟摆能够摆回神的旨意，而不是在律法和教条主义中摇来晃去；它是为了呼吁以超越宗派的角度，重新审视当它是为了呼吁认真对待雅各书 3：1 所说的，那些不管教导是否平衡就冲出去，非常教条化的教师，必要受审判。

使徒保罗写了一封书信给加拉太的基督徒，因为他们离开了福音的纯粹，又回到律法中去。加拉太的灵正活跃在今日的基督身体中，导致一些信徒在理解圣经是时候很律法，无论是对待真理，还是对待人都非常的严厉和教条化……

人们被卷入混乱和错误的教导中，仅仅是因为教师们无视教导的其他面，一头栽进他们所钟爱的教导中。

看到事物的另一面，我们需要寻求智慧。箴言 4：7 说：智慧为首，所以要得智慧。在你一切所得之内，必得聪明……” 耶稣基督亲自将我们从律法下拯救出来，因为他就是智慧。（林前 1：30）

我相信贝斯富有洞察力的观点，依旧适用于今天的我们。好好地思想它们，我们就会变得有智慧。

有时极端是必要的

这些年来，我看到关于教会的一个问题：对属灵的议题持有不同信念的人之间，往往会开始为自己的立场而争论不休。我最初看到这种情况发生，大约在 1947 年到 1958 年间的医治复兴时。复兴结束前，极端主义和错误的教导，摧毁了不止一个颇有成效、有才之人的生命和事工。当很多人被某些领袖的极端主义伤害，并因此失望后，那场大复兴的势头就此停滞了。

复兴早期，纪当奴在《医治之声》中写了一篇文章，呼吁理性和责任感。这篇文章名为《有时极端是必要的》。全文如下（以下黑体部分为甘坚信弟兄划出的重点）：

真正的五旬节运动中的一个悖论，在于它强调教义和实践中保持平衡的必要性，与此同时，作为补充的见证却往往鼓动两方面都走向极端。

保罗关于属灵恩赐的教导，是平衡且适度的——“我要用灵歌唱，也要用悟性歌唱。”我们要避免给人留下“癫狂”的印象。“只好两个人，至多三个人。”“因为神不是叫人混乱，乃是叫人安静。”：凡事都要规规矩矩地按着次序行。”（林前 14：15,23,27,33,40）他以极端的口吻证实他说方言比众人都多，强烈地表示宁可用悟性说五句教导人的话强如说万句方言。但又说：“你们都可以一个一个地说预言。”（林前 14：18,19,31）……

我们中的太多人是根深蒂固的极端主义者。假如我们看到任何一点真理的迹象，我们把它推向如此的极端，以至于我们对之不断地强调，变得突兀而无意义的，并且说到底是错误的。如果我们发现某些成功的事工案例，我们追随它到一个程度，它就会变得令人作呕，叫人精疲力竭。我们总是因为没有始终保持完美的平衡，而错失了平衡其真正的用意。最终人们对我们失去信心，我们的无节制叫圣灵忧伤，我们被丢进不被接纳和无用的仆人堆里。

但我们中的更多人则试图行在一成不变的中庸之道中，从来不敢激进哪怕一点点，因而有错过拥有大能生命的危险。我们的讲道缺乏活力，因为它总是想要同时宣讲一体的两面：我们的方法没有果效，因为它们避开了任何可能对权威和传统的冒犯。如果我们喜欢，我们可以对自己成功地避免了祸患而沾沾自喜，然而我们的安全是靠着停滞不前换来的，我们基本上对社会没有任何贡献。如果他们从未因癫狂而控诉我们，如果这是事实的话，那么肯定他们也从未听说神在我们中间。他们很可能甚至都不知道我们的存在！

我们无疑当高度赞扬平衡的重要性，我们无疑也当断言真理的道不在极端之中；我们应当指出执迷不悟的极端主义，对任何个人和复兴运动而言都是自取灭亡——但我们迫切地需要明白，任何复兴的兴起，必定伴随着某些人走向极端。慷慨激昂的代求是值得推崇的不平衡：多多禁食，狂热地讲到罪人发料，高度活跃的巡回使得宣教士或传福音的不再像他自己，皆如此。我们最好记得，当我们的主推翻兑换银钱人的桌子'引用了"我为你的殿，心里焦急"时（约 2:17），祂自己的亲属都认为祂癫狂了。（可 3：21）

五旬节那一天，门徒们的情绪被如此地挑旺，以至于他们看上去似乎喝醉了……三十年后，一位罗马的官员控告保罗疯了。这项控告被恰如其分地驳回了，但我们得承认腓力斯不是傻瓜，保罗自己见证说有时他会癫狂。（林后 5：13）他思路清晰的教导和表现，是在属天的层面上运行的。

必须有一个激进主义才能推动事情……当信心拒绝思维的逻辑，无视那些基于很多相反经历和更“平衡”教导之上的理性争辩，医治的奇迹就会发生。事实上，我们最好问问自己，哪个名副其实的奇迹中，是没有一些极端东西存在的。

那么，包含一个合理合法的极端，以及一个必要的平衡的五旬节真理究竟在哪里？我只能说我们需要极端主义来开始一场运动，但我们需要平衡的教师，来保持他们朝着正确的方向前行；医治的神迹需要极端主义，但对于健康我们需要平衡的理性：我们需要极端的热情来开始一场运动，但我们需要丢弃极端，才能保守它不走向自我灭亡。只有从上头来的智慧，才能启示出完美地结合。需要一些五旬派的天才人物，才能知道针对一个极端的教导或实践，何时何地该对其进行修正，使之平衡；另一方面，为了保证有足够的活力推动神的事情，何时何地该将过宽的真理界限，暂时缩小到对某一个极端的强调上。那个非凡天才所拥有的，标志着他是神在复兴的最高潮时期，所差派来的领袖。

极端的强调

过去我们在很多不同的教义中，看到过极端强调的例子，让我们一起来看其中的一些，然后查验这些极端强调的积极目的，和危险所在。

我们在信心的运动中看到一個极端的强调。一些人认为所有的信徒都应该丢掉它们的药物，拒绝去看医生，撤销他们所有的保险，辞掉工作，“凭信心生活”，在任何情况下都不可以借钱。

我们在圣灵的运动中看到一個极端的强调。一些人认为除了圣灵的聚会之外，他们绝不应该参加任何其他形式的聚会，每次他们来到教会，就应该有人大笑，在地上翻滚。

其他人则认为每个传道人都应该一直举办圣灵的聚会。

我们已经看过了，关于基督徒兴盛——尤其是物质方面的兴盛，在教导上的极端强调。有些人开始相信，相比成为一个好管家，有效地利用丰富的资源来宣传福音，告诉那些需要听到的人们赞美神的美善，更重要的是应该在兴盛方面起示范作用，包括炫耀一个挥霍、阔绰的生活方式。

然而，一个极端的强调本身并不会导致问题。有时，需要极端的强调来敲醒昏昏沉沉、萎靡不振、无动于衷的教会，让他们意识到自己对某个推动教会进步真理的忽略。

一个极端的强调往往涉及到一个阴沟中的人，尝试将另一个阴沟中的人拉上来。

一个极端的强调，就是让人们变得兴奋，对一个被忽略的基本真理激动不已。一个极端的强调应该引起我们的注意，但之后我们需要智慧，去有成效地运用那个基本真理。

被强调的东西被极端地应用后，问题就产生了。换句话说，人们没能够平衡地运用被着重强调的东西。他们没能将它与神其他的话语结合在一起看，神话语的整体将使得我们保持平衡。

那么，一个传道人要如何将某个圣灵强调的真理，融入到神话语的整体中去呢？我相信答案就是，有意识地从平衡的角度陈述一个主题，尽可能找到更多坚实的经文基础，不要单单教一节经文。

即便教导话语的传道人或神学生，特别关注某个真理，把其他主题也加入到他们的灵粮中去，依旧非常重要。尽管孩子偏爱甜食，但明智的父母还是会将面包、肉和蔬菜放进他们盘子里。

我遵循一条帮助我呈现神话语整体性的经验法则。如果圣经在某个主题上多次强调，在不同经卷中都有很多经文提到，我就会在讲道和教导中强调这个主题。如果圣经很少谈及另一个主题，我就会注意，不要过分强调那个主题，或者对之过于教条主义。

不要摒弃实用的智慧和常识

作为基督徒，在我们的日常生活中，我们不仅要运用圣经的教导和属灵的原则，而且我们也不能就此摒弃实用的智慧和常识。我们生命的这一部分也得讲平衡。

凭信心生活，不代表无视宇宙的自然规律，实际上它们也是神的规律。作为原则之一，在那些我们力所能及的事情上，神不会以超自然的方式去做。大部分人会发现，只有当他们做了一切他们所知道的、力所能及的事情之后，神才会插手，做只有祂办得到的事。

例如，毫无疑问，神能奇迹般地医治我们的身体，我自己就从死亡的病床上被拯救回来，康复痊愈。这么多年来，我看到很多人得医治，小到头痛，大到癌症。

不能仅仅因为神有能力也确实会医治我们，我们就可以不顾常理，不好好照顾我们的身体，不锻炼身体，不合理地作息。一个病人也不应该停止治疗，放弃一切理智和常识。一个糖尿病患者一边持续吃含有大量淀粉和糖分的食物，一边说自己相信神一定会医治他，那不叫信心，那叫愚昧。

同样的道理，为了看上去兴盛，人们刷信用卡买各种奢侈品，而卡里的钱款他们已经无力支付了，这叫荒唐。他们说：“我相信神将以某种方式供应我，让我能还清我的欠款。我盼望一个奇迹般的祝福，也许祂会帮我中彩！”

显然，这些人的期望是基于错误的理解和动机，在他们的生活中没有信心与现实之间的平衡。这些人的智慧和属灵分辨力都极其有限，所以他们轻易就会上当受骗，轻易就会被误导、不择手段和宗教化的宣传牵着鼻子走，误入歧途。

兴盛只跟给与相关联吗？

在教导兴盛的过程中，太多的传道人似乎都在传达这样一个理念，他们将领受经济上的丰盛，完全并且单单与一件事相关联——给与……通常是指给与他们！不要误解我，我相信我们应该给与，我相信给与是非常重要的，但它并非兴盛的唯一关键。

我的儿子小甘坚信，是俄克拉何马州断箭镇瑞玛圣经教会的牧师。他时不时就会向他的会众传讲兴盛，他的会众很大一部分是年轻人，他们中的很多人是瑞玛圣经训练中心的学生。小甘会引用很多神的话语中定义兴盛的经文，以表明兴盛绝对包括在今日神对祂子民的旨意中。作为圣经班的一部分，小甘教导说十一奉献和给与是兴盛至关重要的因素。

他同时强调，知道并行出圣经的话语，与我们的兴盛有直接的关系。约书亚记 1: 8 声明：“这律法书[神的话语]不可离开你的口。总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此你就将使你的道路兴盛，你将取得有益的成功。”【译自钦定版】

你看，圣经不仅说神会让我们兴盛，圣经还说我们能使自己的道路兴盛。所以小甘不仅谈及兴盛属灵的一面，他也鼓励年轻人找出自己的才能和兴趣，然后寻求神在职业生涯中，祂会怎样带领他们。如果可能，他们应该去接受最好的教育，获得关于这个他们所生活的世界的渊博知识。他建议想要拓展事业的成年人去上额外的培训课程。

小甘还教导人们要努力工作，要勤奋地完成他们的工作职责。大多数情况下，热爱工作并且工作出色的人，会被看到，也会被嘉奖。我们确实应该将信心放在我们源头——神

身上，心放在工作和经济状况上。但这不表示说经济的兴盛，与个人的职业是毫无关联的。

神能通过很多渠道祝福我们，但大多数时候我们的工作，是祂祝福我们的主要渠道。一个人的经济兴盛，通常与他在工作中所肩负的责任有直接关联。那些更努力工作，在更需要专业技能岗位上的人们——社会对他们才能的需求量更大的人们——得到的经济回报往往是更丰厚的。

保罗告诉帖撒罗尼迦的人：“……亲手作工，正如我们从前所吩咐你们的，叫你们可以向外人行事端正，自己也就没有什么缺乏了。”（帖前 4：11,12）

他也表示：“无论作什么，都要从心里作，像是给主作的，不是给人作的。”（西 3：23）

小甘教导他会众的另一个重要课题，则是良好联结的重要性。如果你周围的人都充满了怀疑和不信，你不可能不受怀疑和不信的影响；如果你周围的人整天都在批判和抱怨，你不可能不受影响；如果你总是跟说谎和行骗的人联结，你不可能不被引诱，你不可能在道德方面不妥协的。俗话说：“常在河边走，哪有不湿鞋。”

神话语的整体性

我认为牧师和教师有责任教导全部神的话语，而不仅仅是其中的一部分。关于兴盛的教导，小甘囊括了圣经中的全部内容，这样就能带来平衡，仅仅讲给与是不平衡的。

一些人变得不平衡，他们非常宗教化，仅仅强调和实践某些真理，忽略或无视其他的。迟早，我们需要知道关于兴盛，圣经所教导的不是一边倒、不平衡的信息。圣经所讲的兴盛远远不只是反复说：“如果你想变得兴盛，那就给出去！如果你想变得兴盛，那就给出去！如果你想变得兴盛，那就给出去！”

如此教导的传道人，没有在教导神话语的整体。我个人的想法是，他们强调问题的一方面，等于不公正地对待了神的话语他们落下了话柄，其他人就可以控告他们的动机，就是为了让人们给与他们。有没有可能他们的信心没有完全放在神的应许中，他们感觉有必要通过不断地筹钱来“帮”神一把？

另外一个至关重要的议题是，传道人绝不应该暗示或引导人们，让他们以为兴盛就等于是引人注目的，过分奢侈的财富。不是每个人对兴盛有信心的人，都会住在宫殿一般的房子里开着豪华的车，穿着昂贵的名牌服饰。

兴盛是相对的。对一些人而言，能够付清账单，一家人过若小康的生活就是极大的祝福生活质量的显著提升了。在某些国家，兴盛可能意味着有一辆自行车或摩托车代步，或是拥有一头可以耕地种玉米的牛。

神为什么要使我们兴盛？

神送来兴盛是要祝福我们，满足我们的需求。然而更为重要的是，祂兴盛我们好叫我们能在我们的社区、我们的国家，乃至整个地球上，实现祂的工作。如果我们不能明白这一点，或者遗忘了这一点，我认为我们可能在冒失去祝福的危险。

多年来，瑞玛圣经训练中心差派了几千名工人去收割，很多毕业生在当地的教会中牧养，或是在帮助事工中服事。其他很多人在宣教的领域，实现神对他们生命的呼召。我生命中最大的喜悦之一，就是从我们过去的学生那里听到消息说，他们在主的事工中做些什么。

就是这样，我们听到来自不同发展中国家人们的见证，他们听到福音，然后把自己的心交给了神。当他们开始相信并实践神的话语，他们的人生也开始经历兴盛，或者加增。那些他们为之深深感恩的东西，对发达国家的人来说可能不算什么，但仅仅是他们的孩子能喝到干净的水，或者有不会漏水的屋顶，对他们而言已经代表了巨大的改善。

我记得被差派去某个国家的宣教士领袖，他见证说当他开始在一个区域工作时，他管辖区域中的国内牧师或传福音者都是靠步行的，他们没有任何交通工具。当他开始教导他们兴盛的原则，以及相信神会供应他们的所需，就在差不多一年后，他那个区域的每位牧师都拥有了一辆自行车，或是一辆摩托车，或是其他的电动交通工具。这使得他们去不同的村庄传讲耶稣和分享福音的好消息，变得更为方便容易。现在，这些人可能依旧没有达到某些人的富足标准，但他们自己觉得已经很蒙福，很兴旺了！

兴盛不是一个“属于美国的福音”。它在非洲、印度、中国，或是任何神的子民实践祂话语真理的地方，都同样有效。如果对地球上最穷的地方它不是真的，那它就等于完全是假的！

为什么在美国和其他一些发达国家的人们，比其他国家的人有更多物质上的祝福呢？我并不完全清楚。但我知道我们有多应该心存感恩。任何一个去不发达国家旅行过的人，都可以证实，即使是我们最穷的国民，也比其他国家的大部分人要富有。

这么多资源被托付给我们的原因之一，也许正是好叫我们有能力，去资助基督的大使命在世界范围内的成就，还有其他善工。我们当然有责任去分享我们的祝福，耶稣说：“……因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。”（路 12：48）

使徒雅各说：“人若知道行善，却不去行，这就是他的罪了。”（雅 4：17）愿神帮助我们，不要不去行我们力所能及的善事。

了解情况，做个好管家

我们不仅有义务去祝福他人，资助福音传到地极，而且我也有责任将资金投入值得信赖、硕果累累的事工中去。就像一个农夫，我们应该尽最大的努力确定，我们将种子撒去了好的土壤。

正如我所说过的，我认为基督徒最首要和优先的考虑应该是给与地方教会。十一奉献应该纳到当地教会，帮助他们的事工，以及那一群会众的外延事工。

其次，信徒能够也应该帮助其他事工，那些他们领受灵粮，且他们承诺“合作”的事工。这个支持应该是在十一奉献之外和之上的。

我认为我们最基本的给与应该是有计划和定期的。保罗主张信徒“随本心所酌定的”给。那意味着他们应该有目的地给，而不是出于情绪的需求，出于内疚，或一时冲动。“跟随圣灵引导”去给与是对的，但那应该是在一个人计划和定期地给与后，额外添加的给与，而不是取代一个人计划和定期的奉献。一个教会需要持续和有规律的支持，才能维持它的事工和项目平稳的进行。信徒不规律和不持续的给与，会使教会很难计划和维持它的预算。

然而，那些支持地方教会，但却运行在教会之外的事工，也同样有赖于持续和定期的奉献。一次性和临时的奉献是受欢迎且值得感激的，但像甘坚信事工这样的组织，仍旧需要依靠一个有规律的收入渠道。这就是我们话语合作俱乐部的所在，朋友们承诺他们会每月固定奉献。

信徒们应该寻找一些为神的国度大大结果的组织，积极地致力于传讲福音和扩展教会的事工，然后去支持他们。想要成为施予者的人或许会提出以下类似的问题：

多少人通过这个事工，重生得救、圣灵充满了？

多少人通过它的外延事工，在信心上得到了建造和稳固了？

有增加发生吗？有培养传道人吗？有建立更多教会吗？

在世界范围内的基督身体中，这个事工有成就善工吗？

它传讲的信息是真理吗？

这个事工是否能很好地管理它的财务？

这个事工所使用的方法，以及筹集资金的方法是否合乎道德，是否完善？

这个事工（以及其中的传道人）在财务方面值得信赖吗？

还有一些“危险信号”或警告信号需要特别留意，以判断一个事工是否合理且值得支持。我建议在支持或参与到任何一个有以下污点的组织中时，要极其谨慎：

通过说“你必须现在就给！”以施加压力让人们给与，或鼓励冲动给与的。

如果你不给与，就给你定罪。

使用炒作、鼓动情绪和属灵的操纵，类似“发预言”你会把钱给出来。

许下不切实际的承诺，类似：“现在给与的人，将领受百倍的回报。”或是“那些给出这份奉献的人，你们的债务会被清零。”不宣传地方教会，或是表现出他们的事工是唯一值得支持的事工。

把更多的时间用来筹集资金，而不是做事工。

围绕花招和情绪攻势为主，鼓动人们给钱。

让我们在每个领域中都力求平衡，其中包括经济和兴盛的领域。记得要全面地看待神的话语，同时也不要忽略实用的智慧和常识。这会帮助你时刻都行在路的正中央。

第 08 章 新约书信中有关

金钱、给与和收获的 24 条原则

我是新约的拥护者，尤其拥护书信。在我事工的这些年里，我尝试保存了每一本我使用过的圣经，有一本已经放得发霉了，但其他的我都还保存着。如果你去检查这些圣经，你会发现最后面那部分的书页，也就是书信所在的位置，破损得比其他地方厉害很多。

不要曲解我，我读整本圣经，也从头至尾地教导整本圣经。但多年前，我发现书信（使徒们的信件）是有针对性地直接对我说的，它们是写给基督徒的——其中也包括我！所以我决定靠着书信活，活在书信中。

很多个世纪里，旧约就是整本圣经，它是耶稣在事工中引用的圣经。旧约对我是有价值的，因为它教我知道神，世界的起初，神如何对待祂拣选的子民犹太人。它包含了律法和先知，诗篇和箴言。我对旧约心存感激，也从中受益，但它不是写给我的。

四福音是极好的，它们记载了耶稣的事工和教导。通过阅读四福音的故事，我知道了我们主的出生，祂的旅程，祂的神迹，祂的教导，祂的祷告，祂的死亡和复活。福音书讲述了救赎的计划，和基督将福音传遍世界的大使命。我爱福音书，但它们是为我写，却不是写给我的。

使徒行传是一部关于初期教会的详尽历史书。它讲述了五旬节第一批圣灵充满的信徒，以及教会如何在世界各地被建立起来。但再一次，使徒行传是为我写，却不是写给我的。

但当我读书信，我发现这些信件都是写给教会——写给教会——写给重生的信徒，那些想要每日都依照主的教导而活的人们的。这些书信提供了我们所需要理解的具体教导——在各种的状况中，我可以用得到的指南、引导和修正。

当我读它们，很多时候我都有一种感觉，被圣灵启示的坐着似乎穿越几个世纪看下来，看到我挣扎着寻找出路，他们说：“往这个方向走！跟随这个事例。”

我们要确信且明白，书信是写给我们的，几个试图都强调他们写信的受群众，远不止最初收到信的那些人。例如，在哥林多前书 1:2 中保罗写信说：“给在哥林多的教会，就是在基督耶稣里成圣，蒙召作圣徒的，以及所有在各处求告我主耶稣基督之名的人……”“所有在各处的人”中包括了你和我。

在他写给“以弗所圣徒”的书信中，保罗也提到：“……在基督耶稣里有忠心的人。”（弗 1:1）感谢神，我努力做到忠心，你不也是吗？所以这封信是写给我的。

使徒雅各的书信写给：“……散住十二个支派之人。”（雅 1:1）彼得在他的其中一封书信中说：“……写信给那因我们的神，和救主耶稣基督之义，与我们同得一样宝贵信心的人。”（彼后 1:1）

所以对我而言，书信是有点特别的，我似乎感觉它们的教导，与今天作为基督身体的我们大有关联。我始终感觉书信的教导是切中要害、直截了当和明白无误的。

本章中，我将列出书信中有关金钱，给与和兴盛的 24 条基本原则。关于这个主题，使徒们说的非常清楚明白，几乎不需要任何的解释，因此以下内容以经文为主。有时候我会选取两个或更多版本的翻译，来比较同一段经文。

1、没有什么的东西，不是从神来的。

深哉，神丰富的智慧和知识！他的判断何其难测！他的踪迹何其难寻！谁知道主的心？谁做过他的谋士呢？谁是先给了他，使他后来偿还呢？

「罗马书 11: 33-35」

蒙哥马利译本的 35 节说：“谁是先给了祂，再领受回报的呢？”这里说的很清楚，我们不要求神给我们所想要的，满有慈爱的神已经将一切给了我们。

旧约告诉我们，大卫是如何想要看到一个为神而造的房子或圣殿，他如何从他自己和以色列民的财产中，收集了很大一笔奉献。他们积累了数量惊人的金、银、宝石和其他所需的材料。然后大卫发出了如此动人的一个祈祷：

耶和華啊，尊大、能力、榮耀、強盛、威嚴都是你的；凡天上地下的都是你的；國度也是你的；並且你為至高，為萬有之首。豐富尊榮都從你而來，你也治理萬物。在你手裡有大能大力，使人尊大強盛都出於你。我們的神啊，現在我們稱謝你，讚美你榮耀之名！我算什么，我的民算什么，竟能如此乐意奉献？因为万物都从你而来，我们把从你而得的献给你。……耶和華——我們的神啊，我們預備這許多材料，要為你的聖名建造殿宇，都是從你而來，都是屬你的。

「历代志上 29: 11-14,16」

还记得吗，哥林多前书 10: 26 和 28 中保罗声明：“地和其中所充满的，都属乎主。”[译者注：大部分英文版 28 节结尾都有这一句“地和其中所充满的，都属乎主。”中文和合本中缺失。]

新旧约都承认神是造物主，是万有之主。一个人给了神一些什么，不代表他就有资格狂妄地要求神回报他。相反，给与是一种敬拜的表现，承认我们给神的一切，都是祂起初所造给我们的。因此，给与的正确态度，是怀着敬拜和感恩的心。

2、某些信徒有特别的恩典去给与。

按我们所得的恩赐，各有不同。或说预言就当照着信心的程度说预言；或作执事，就当专一执事；或作教导的，就当专一教导；或作劝化的，就当专一劝化；施舍的，就当诚实；治理的，就当殷勤；怜悯人的，就当甘心。

「罗马书 12：6-8」

这些不是职分，不像列在以弗所书 4 章中的那些。他们仅仅是在某些信徒身上的特别感动，让他们在某个领域中有“额外的恩典”。例如，神呼召所有的信徒怜悯人，但有些人在这个领域中有额外的恩典。

某些信徒在给与方面有特别突出的恩典，但这不代表其他信徒能以此为借口，在基本的给与上免责。

3、信徒被呼召在工作上要殷勤。

罗马书 12 章 11 节：殷勤，不可懒惰；要心里火热，常常服事主。蒙哥马利译本这节经文说：“要殷勤，远离懒惰……”使徒保罗涉猎到这个重要主题，而箴言书中也充满了适用于每个信徒的劝诫。如果信徒在他们的职责范围内不殷勤，不负责任，他们是不能指望自己会兴盛的。

4、信徒被呼召尽他们经济方面的义务。

你们纳粮，也为这个缘故；因他们是神的差把，常常特管这事。凡人所当得的，就给他。当得粮的，给他纳粮；当得税的，给他上税；当惧怕的，惧怕他；当恭敬的，恭敬他。凡事都不可亏欠人，惟有彼此相反，要常以为亏欠，因为爱人的就完全了律法。

「罗马书 13：6-8」

伟蒙特译本第 8 节说：不要欠任何的债，除了相爱的常债。

5、信徒有义务在经济上祝福那些在属灵上祝福他们的人。

但现在，我往耶路撒冷去供给圣徒。因为马其顿和亚该亚人乐意凑出捐项，给耶路撒冷圣徒中的穷人。这固然是他们乐意的，其实也算是所欠的债；因外邦人既然在他们属灵的好处上有份，就当把养身之物供给他们。

「罗马书 15： 25-27」

加拉太书 6 章 6 节：在道理上受教的，当把一切需用的供给施教的人。菲利普斯译本的加拉太书 6： 6 节说：“受基督信仰教育的人，应该乐意捐助他们老师的生活。”

6、传道人有权因他们付出的事工，而接受经济上的祝福。

难道我们没有权柄[权利]靠福音吃喝吗？难道我们没有权柄[权利]娶信主的姊妹为妻，带着一同往来，仿佛其余的使徒和主的弟兄，并矶法一样吗？独有我与巴拿巴没有权柄不作工吗？有谁当兵自备粮饷呢？有谁栽葡萄园不吃园里的果子呢？有谁牧养牛羊不吃牛羊的奶呢？我说这话，岂是照人的意见；律法不也是这样说吗？就如摩西的律法记着说：“牛在场上踹谷的时候，不可笼住它的嘴。”难道神所挂念的是牛吗？不全是为我们说的吗？分明是为我们说的。因为耕种地当存着指望去耕种，打场的也当存得粮的指望去打场。我们若把属灵的种子撒在你们中间，就是从你们收割奉养肉身之物，这还算大事吗？若别人在你们身上有这权柄，何况我们呢？然而，我们没有用过这权柄，倒凡事忍受，免得基督的福音被阻隔。你们岂不知为圣事劳碌的，就吃殿中的物吗？伺候祭坛的，就分领坛上的物吗？主也是这样命定，叫传福音的靠着福音养生。但这权柄我全没有用过。我写这话，并非要你们这样待我，因为我宁可死也不叫人使我所夸的落了空。

「哥林多前书 9： 4-15」

注意保罗着重强调传道人有权被供养。尽管在某个特殊情况下，保罗选择放弃这个权利，以免被人控告滥用这个权利，但他明确表示他和其他的传道人应该被供养。

提摩太前书 5 章 17-18 节，那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉；那劳苦传道教导人的，更当如此。因为经上说：“牛在场上踹谷的时候，不可笼住它的嘴；”又说：“工人得工价是应当的。”威廉姆斯译本的 17 节说：那些负责任的长老，应当配得双倍的报酬，尤其是那些坚持劳苦传到教导的。

7、信徒给与的动机必须是爱。

哥林多前书 13 章 3 节：我若将所有的周济穷人，又舍己叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。现代语译本说：尽管我将我的所有，都去喂养饥饿的人，舍弃我的身体被焚烧，但我若没有爱，这对我一丝一毫益处都没有。

8、基督徒应该连贯和有规律地奉献

哥林多前书 16 章 1-2 节：论到为圣徒捐钱，我从前怎样吩咐加拉太的众教会，你们也当怎样行。每逢七日的第一日，各人要照自己的进项抽出来留着，免得我来的时候现凑。根据诺力译本，其中第 2 节强调指出每个人的奉献应该“……根据他们的经济能力。”生活版圣经说：“数目取决于主帮助你赚到了多少。”

9、给与是一个“恩典”，即使在具有挑战性的环境当中依旧可以操练。给与是将生命交托给神的一种表现，是扎根于主耶稣基督这个人和祂的榜样之中的。

弟兄们，我把神赐给马其顿众教会的恩告诉你们，就是他们在患难中受大试炼的时候，仍有满足的快乐；在极穷之间，还格外显出他们乐捐的厚恩。我可以证明，他们是按着力量，而且也过了力量，自己甘心乐意地捐助，再三地求我们，准他们在这供给圣徒的恩情上由份；并且他们所做的，不但召我们所想望的，更照神的旨意，先把自己献给主，又归附了我们。因此我劝提多，既然在你们中间开办这慈惠的事，就当办成了，你们既然在信心、口才、知识、热心，和待我们的爱心上，都格外显出满足来。就当在这慈惠的事上也格外显出满足来。我说这话，不是吩咐你们，乃是藉着别人的热心试验你们爱心的实在。你们知道我们主耶稣基督的恩典；他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足。

「哥林多后书 8：1-9」

新英文圣经的第 2 节这么说：“他们所经历的患难，带给他们不小的考验，但就在这一切中，他们依旧如此兴高采烈，以至于在严重贫穷的状况下，他们还慷慨解囊。”

10、神希望我们所有人都发挥我们的作用，在给与中“占有一席之地”。

哥林多后书 8 章 14-15 节：乃要均平，就是要你们的富余，现在可以补他们的不足，使他们的富余，将来也可以补你们的不足，这就均平了。如经上所记：“多收的也没有余；少收的也没有缺。”这一段中，保罗很明确地谈及了这一点：富裕的基督徒应该帮助不足的基督徒，但平均的概念还有另外一个运用。神希望教会中的每一个人都发挥他的作

用。不幸的是，很多教会中，一小部分忠心的人挑起了整个教会的经济负担，而其他有能力奉献的人却只是吃白食。由于收入多少不同，人们的奉献数目可能不同，但神希望教会的会友都能有同样的忠诚。

11、传道人应该合乎道德，并且在教会资金的运作上做到毫无指摘。

哥林多后书 8 章 20-21 节：这就免得有人因我们收的捐银很多，就挑我们的不是。我们留心行光明的事，不但在主面前，就在人面前，也是这样。新英文圣经 20 节说：“我们要保守自己避免在处理这些慷慨奉献上被批评。”

新国际版 21 节说：“我们下足工夫做正确的事，不仅在主眼中，就是在人眼中也是这样。”

12、保罗清楚地教导撒种与收割。

少种的少收，多种的多收，这话是真的。各人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的。神能将各样的恩惠多多地加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。

「哥林多后书 9：6-8」

21 世纪新约译本的第 8 节说：“神有能力将各样的祝福加给你们，因此在各样的环境，各样的情况下，你们将拥有各样你们可能需要的，你们就能够做各样的善事祝福他人。”

还有其他经文也教导了撒种与收割：

不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。我们行善，不可丧志；若不灰心，到了时候就要收成。

「加拉太书 6：7-9」

然而，你们和我同受患难，原是美事！腓立比人哪，你们也知道我初传福音，离了马其顿的时候，论到授受的事，除了你们以外，并没有别的教会供给我。就是我在帖撒罗尼迦，你们也是一次两次地打发人躲我的需用。我并不求什么馈送，所求的就是你们的果子渐渐增多，归在你们的账上。但我样样都有，并且有余；我已经充足，因我从以巴弗提受了你们的馈送，当作极美的香气，为神所收纳、所喜悦的祭物。我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。

「腓立比书 4：14-19」

13、保罗求的是人的心，而不是他们的钱。

如今，我打算第三次到你们那里去，也必不累着你们；因我所求的是你们，不是你们的财物。儿女不该为父母积财，父母该为儿女积财。我也甘心乐意为你们的灵魂费财费力。难道我越发爱你们，就越发少得你们的爱吗？罢了，我自己并没有累着你们，你们却有人说，我是诡诈，用心计牢笼你们。我所差到你们那里去的人，我藉着他们一个人占过你们的便宜吗？我劝了提多到你们那里去，又差那位兄弟与他同去。提多占过你们的便宜吗？我们行事，不同是一个心灵吗？不同是一个脚踪吗？

「哥林多后书 12: 14-18」

14、保罗热心周济穷人。

又知道所赐给我的恩典，那称为教会柱石的雅各、矶法、约翰，就向我和巴拿巴用右手行相交之礼，叫我们往外邦人那里去，他们往受割礼的人那里去。只是愿意我们记念穷人，这也是我本来热心去行的。

「加拉太书 2: 9-10」

15、保罗和约翰鼓励基督徒向弟兄行善。

所以，有了机会就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。

「加拉太书 6: 10」

凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜恤的心，爱神的心怎能存在他里面呢？小子们哪，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。

「约翰壹书 3: 17-18」

16、保罗自己表率并教导必须有职业道德。

从前偷窃的，不要再偷；总要劳力，亲手做正经事，就可有余分给那缺少的人。

「以弗所书 4: 28」

你们作仆人的，要惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般。不要只在眼前事奉像是讨人喜欢的，要像基督的仆人，从心里遵行神的旨意。甘心事奉，好像服事主，不像服侍人。因为晓得各人所行的善事，不论是为奴的、是自主的，都必按所行的，得主的赏赐。

「以弗所书 6: 5-8」

你们作仆人的，要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前事奉，像是讨人喜欢的，总要存心诚实敬畏主。无论作什么，都要从心里作，像是给主作的，不是给人作的，因你们知道从主那里必得着基业为赏赐，你们所事奉的乃是主基督。

「歌罗西书 3：22-24」

弟兄们，你们记念我们的辛苦劳碌，昼夜做工，传神的福音给你们，免得叫你们一人受累。

「帖撒罗尼迦前书 2：9」

又要立志做安静人，办自己的事，亲手作工，正如我们从前所吩咐你们的，**12** 叫你们可以向外人行事端正，自己也就没有什么缺乏了。

「帖撒罗尼迦前书 4：11-12」

也未尝白吃人的饭，倒是辛苦劳碌，昼夜做工，免得叫你们一人受累。这并不是因我们没有权柄，乃是要给你们作榜样，叫你效法我们。我们在你们那里的时候，曾吩咐你们说，若有人不肯作工，就不可吃饭。因我们听说，在你们中间有人不按规矩而行，什么工都不做，反倒专管闲事。我们靠主耶稣基督，吩咐、劝诫这样的人，要安静做工，吃自己的饭。

「帖撒罗尼迦后书 3：8-12」

17、保罗提倡知足，谴责贪婪。

我并不是因缺乏说这话，我无论在什么景况都可以知足，这是我已经学会了。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富；或饱足、或饥饿、或有余、或缺乏，随事随在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事工都能作。

「希伯来书 13：5」

你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为足。因为主曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”

「腓立比书 4：11-13」

“人若想要得监督的职分，就是羡慕善工。”这话是可信的。作监督的，必须无可指责，只作一个妇人的丈夫，有节制，自守，端正，乐意接待远人，善于教导；不因酒滋事、不打人，只要温和，不争竞、不贪财、……作执事的，也是如此：必须端庄，不一口两舌，不好喝酒，不贪不义之财；

「提摩太前书 3：1-3,8」

监督既是神的管家，必须无可指责，不任性、不暴躁、不因酒滋事、不打人、不贪无义之财；贪婪的谎言是这样的：“只要我能有更多钱。”或是“只要我有了某样东西，我就会幸福了。”但是知足的人说：“因为耶稣基督，无论处在怎样的景况中，我都知足了。”

「提多书 1：7」

18、保罗着重强调个人供养家庭的责任。

人若不看顾亲属，就是背了真道，比不信的人还不好。不看顾自己家里的人，更是如此。

「提摩太前书 5：8」

19、信徒不该贪爱和倚靠钱财。

并那坏了心术、丧失真理之人的争竞。他们以敬虔为得利的门路。然而，敬虔加上知足的心便是大利了，因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去。只要有衣有食，就当知足。但那些想要发财的人，就陷在迷惑、落在网罗和许多无知有害的私欲里叫人沉在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根。有人贪恋钱财就被引诱离了真道用许多愁苦把自己刺透了。……你要嘱咐那些今世富足的人不要自高，也不要倚靠无定的钱财；只要倚靠那厚赐百物给我们享受的神。又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人，为自己积成美好的根基，预备将来叫他们持定那真正的生命。

「提摩太前书 6：5-10,17-19」

20、初期信徒认为物质的财富，远没有信仰来得有价值。

你们要追念往日，蒙了光照以后所忍受大争战的各样苦难：一面被毁谤，遭患难，成了戏景，叫众人观看；一面陪伴那些受这样苦难的人。因为你们体恤了那些被捆锁的人，并且你们的家业被人抢去，也甘心忍受，知道自己有更美、长存的家业。

「希伯来书 10：32-34」

威廉姆斯译本 34 节说：……甘心乐意地面对家业被人抢去，因为你们知道在你们里面、在天上有更美的长存家业。

21、信徒被强烈地警告，不应以财富取人，区别对待。

我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按着外貌待人。若有一人带着金戒指，穿着华美衣服，进到你们的会堂去；又有一个穷人，穿着肮脏一副也进去；你们就重看那穿华美衣服的人，说：“请坐在这好位上”；又对那穷人说：“你站在那里，”或“坐在我脚蹬下边。”这岂不是你们偏心待人，用恶意断定人吗？我亲爱的弟兄们，请听，神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许的那些爱他之人的国吗？你们反倒羞辱贫穷人。那富足人岂不是气压你们、拉你们到公堂吗？他们不是亵渎你们所敬奉的尊名吗？

「雅各书 2：1-7」

22、富人剥削穷人必受谴责。

嘻！你们这些富足人哪，应当哭泣、号啕，因为将有苦难临到你们身上。你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了。你们的金银都长了锈，那锈要证明你们的不是，又要吃你们的肉，如同火烧。你们在这末世只知积攒钱财。工人给你们收割庄稼，你们亏欠他们的工钱，这工钱有声音呼叫；并且那收割之人的冤声已经入了万军之主的耳了。你们在世上享美福，好宴乐，当宰杀的日子竟娇养你们的心。6 你们定了义人的罪，把他杀害，他也不抵挡你们。

「雅各书 5：1-6」

23、传道人从圣徒身上图利，必受谴责。

将有许多人随从他们致命[极其有害、具毁灭性]的行为，便叫真理的道因他们的缘故被毁谤。他们因有贪心，要用捏造[虚假]的言语在你们身上取利。他们的刑罚，自古以来并不迟延；他们的灭亡，也必速速来到。

「彼得后书 2：2-3」【译自钦定版】

菲利普斯译本第 2 节说：“很多人会追随他们险恶的教导，由此败坏真理的道。”

注意第 3 节的其他版本是怎么说的：

“贪念诱发他们用捏造的论据，从你身上谋利。”【现代语译本】

“出于贪婪，他们用他们所捏造之事，企图使你变成他们利益的来源。”【21 世纪新约】

“出于贪念，他们会用自己捏造出来的信息，从你身上谋利。”【威廉姆斯译本】

“这些老师出于贪心，会告诉你任何能谋取你钱财的事情。”【生活版圣经】

彼得后书 2 章记录了另一段相关的经文：

但这些人好像没有灵性，生来就是畜类，以备捉拿宰杀的。他们毁谤所不晓得的事，正在败坏人的时候，自己必遭遇败坏。行的不义，就得了不义的工价。这些人喜爱白昼宴乐：他们已被玷污，又有瑕疵，正与你们一同坐席，就以自己的诡作为快乐。他们满眼是淫色，止不住犯罪，引诱那心不坚固的人，心中习惯了贪婪，正是被咒诅的种类。他们离弃正路，就走差了，随从比珥之子巴兰的路。巴兰就是那贪爱不义之工价的先知，他却为自己的过范受了责备。那不能说话的驴以人言拦阻先知的狂妄。

「彼得后书 2：12-16」

24、神希望祂的子民兴盛。

亲爱的，我愿你凡事兴盛，身体健康，正如你的魂兴盛一样。

「约翰叁书 1：2」【译自钦定版】

伟蒙特译本说：“亲爱的人，我祈祷你每方面都兴盛，安好。”21 世纪新约说：“亲爱的朋友，我祈祷你一切安好，身体安康。”

正如本书第一章中我提到过的，有些人争辩说“你兴盛”一词，并不是指经济上的兴盛。根据《威斯特新约词汇研究》和《罗伯逊新约词汇图片》，被翻译为“兴盛”的希腊单词“euodoo”，意为好的道路或好的旅程。所以这个词至少表明了一段兴盛的美好旅程。

如果一个人身无分文，是不是和贫穷的，每一步都有缺乏的话，他的旅程就不可能美好兴盛。当你祝愿一个人的旅程兴盛时，这其中难道不包括拥有足够的资源，安全并舒适地旅行吗？

而且，这里被翻译成“兴盛”的希腊单词，也被保罗用于哥林多前书 16：2 节中，他指导信徒照着神所兴盛他们的每周把一部分钱分别为圣出来。因此，兴盛一词毫无疑问地被用于——也确实被用于——指向经济上的兴盛。

我相信这段经文很清楚地表明，神希望祂的子民在物质上、身体上和属灵上皆兴盛。

我祈祷这些从书信中摘录的圣经原则，对你有所帮助，并鼓舞到你。我愿你仔细地研读它们，常常地引用它们。记住，书信是写给你的！

第 09 章 行在光中

本书中、我分享了自己通过这些年的事工，所学到的有关兴盛的圣经原则。我试着在这个重要的课题上，呈现一个合理、实用和平衡的方法，将我所说的一切都坚实地扎根在神的话语中。

我写这本书的目的，在于清楚地陈述有关兴盛的圣经真理——我全心相信的真理。通过凭若爱心陈述圣经说什么是对的正确的，我希望帮助所有信徒宣告神宝贵的应许，避免路两边错误、极端和令人困惑的阴沟。

在我早年的事工中，我受限于贫穷和缺乏，并在其中挣扎不已，直到我明白神真切地希望我“吃地上的美物”。（赛 1: 19）我发现神对我的应许，是在我生活的方方面面繁荣昌盛——属灵上，健康上、物质上好经济上无不如此。

为了力求澄清误解，并让之被光照，我们深入查验了“耶稣在地上的生活是贫穷还是兴盛的”这个问题。第三章中，我们看十处有说服力的经文，这些事实证明耶稣没有生活在失败和匮乏中。祂的生活很兴盛，以至于祂有一切必要的资源来做神工，并且完成了神的旨意。

我们也花了整整一章学习至关重要的议题——兴盛的目的。每个信徒都肩负了帮助执行大使命的任务——向万民传福音直到地极。我们要么自己去，要么帮助送他人替我们去，无论是哪一种情况，都需要大量的资源。但自己去传福音或送他人去传福音，确实是兴盛的真正目的。

祂对祂子民的计划中，包括赋予他们力量，装备他们去做祂的工，并活在得胜中。细看了撒种收割的原则，关于十一奉献永恒不变的真理，以及许多有益和有细给与原因。这都是能彻底改变你人生的一些原则，让你能在生命中取得成功和胜利。

我们查验了提供地方教会、传道人个人和事工必要支持的重要课题，以及神的仆人寻求支持的责任所在。所有这些课题在神的话语中都说得非常直白——对那些诚心寻求主指引的人来说，很容易就能获得这些信息。

第五章中，我谈到了几个在基督身体中，造成困扰和误解的具体问题和担忧。我的办法不是控告或攻击任何人，很多时候我发现那些掉在两边阴沟里的人，未必是恶人。他们脱离正轨，往往是当他们的热情超越了他们的理智时。

然而，在这本书中我也提到了滥用和一些错误的实践，它们明显都与圣经明确的教导相违背。神的话语是明白无误的，对付错误的唯一答案就是真理。耶稣说：“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”（约 8：32）

这本书从头至尾，我都试图着重强调平衡且合理的教导，呈现出神话语的整体性。在我自己的发现和研究之外，我还介绍了一些神伟大仆人的智慧和经验，这些年来我个人都非常钦佩和尊重这些人。本书的第八章是极其重要的一部分，它列出了书信中关于金钱、给与和兴盛的 24 条原则。你需要不断地反复研读这些经文，我认为你该在你自己的圣经中把它标注出来，你或许会想牢牢记住其中的许多经句。

但最重要的，也是我在本书中能为你做得最好的事，就是把你指向耶稣。如果你依旧在与不信和误解挣扎，如果你感觉自己掉进了路一边的阴沟里，或者如果你需要更多的带领和指引——耶稣就是你的回答！祂说：我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”（约 8：12）

神希望你拥有全部你所需要行在得胜和大能中的信息和知识。祂在祂的话语中说：“你求告我，我就应允你，并将你所不知道、又大又难的事工，指示你。”（耶 33：3）

我鼓励你，今天就呼求主的名，让祂给你知识和聪明来明白祂的话语。行在神话语的光中，能保守你在兴盛这方面，以及生活的方方面面中都保持平衡。

话 语

第 01 章 对死亡或生命说话

耶稣亲口说：“因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。”（马太 12：37）

当我在默想这课题时，这章节里的一个字不断地在我灵里重复地出现，这个字就是“话”（Word）。在我里面似乎有些东西在感动我去教导有关“话”。话语的重要性超乎一般人所能领略到。

说出的话可以使我们成功或失败。

说出的话能医治我们或使我们生病。

根据圣经所说，话语可以摧毁我们，也可以使我们充满活力、喜乐和健康。

我们的话语——即昨日所说的话——创造了今天所面对的境况。

这跟耶稣在马可福音 11 章 23 节所说的不谋而合：“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。”

你可以把这一经节读成：“他必会得着一切他所说的话。”

一九四三年六月，在得克萨斯州东面的油田区，我正开始为一位 A 牧师举办一个聚会。他曾因心脏病经历过一次严重发作。在附近的一位牧师告诉我：“甘弟兄，医生曾以两三天的时间尝试游说让我们放弃为 A 牧师祈祷。他正在生死边缘，那位医生说：‘你们使用祷告和信心留住他。如果他真的苏醒过来——我很怀疑他能否康复——他的心智也永远不会正常，因为血液未能流入他的脑部超过十几分钟之久。’”

那位牧师说：“但我们无论如何也不肯停止为他祷告。我们不断祈祷。到了第三日，A 牧师苏醒了，而且他的心智也是正常的。医生们都为之震惊。”

A 牧师还未恢复讲道。他的太太，也是一位牧者，代替他讲。我的太太跟我和孩子们当时住在他们的牧师楼里，我们大家同乘一辆车回返教会。

有一晚，A 牧师开始作一个报告，可是他把次序颠倒了。回家时一踏入车内，他的太太便说：“你把报告弄得一团糟。正如医生所说一样。我想你可能从此以后要放弃讲道了。”

我太太大声地说：“坚信的心智没有任何问题，但他比你丈夫还糟。他今晚说错话足足有三次之多。”

但 A 牧师的太太还是说：“你必定要放弃讲道。”她不断地对他说着他做不到的事。

有一天在饭后，我太太去了美容院，而 A 牧师则去了探访一个有病的人，于是我帮 A 牧师的太太洗碗碟。当我们站在那里洗碗时，主感动我对她说道：“姊妹，我不知道你会如何接受劝告，但如果你不停止这样对你的丈夫说话，他会在两年之内死去。你会把他说死。”

A 太太对我动怒，我说：“姊妹，请你稍安毋躁，稍安毋躁！你知道这不是甘坚信说的。是神的灵感感动我告诉你的。我可用我的生命担保。”

于是她平静下来，说：“甘弟兄，我们认识你已好几年了，而我也知道神如何使用你，所以我会接受这劝告是从主而来的。”

当我们还在那里时，她变得好了些。一年之后，我们又再探访他们，她又故态复萌，对她丈夫说死的话，她说：“你好不了。”

我尝试阻止她，但她只是摇头不愿意听。

几个月后，我为一位朋友举办复兴会，他是牧养 A 弟兄母会的牧师。在那复兴会期间，他们来为 A 弟兄的丧礼讲道。我做了比较，那时差不多正好是我对他太太说那番话之后两年。

在他死后，A 太太因她丈夫的死而迁怒于神。她从此没有再讲过一堂道。她信心冷淡了，而据我所知，他们的孩子都没有为主而活。但是感谢神，她的丈夫去了天堂。

这一切事情的发生都因那说出的话。

六十年前，当我还是一个躺在病榻上的浸信会男孩儿，我得到神话语的启示。我开始行出马可福音 11 章 23-24 节，说：“我相信。”

话说了出来

我说：“我相信我畸形的心脏已得到医治。”

“我相信那不治的血病已得到医治。”

“我相信瘫痪病已得到医治。”

“我相信，从头顶直到脚底，我已得到医治。”

在一个小时内，我站起身来了。

我学到了说话的秘密—信心的话语。

六十年过去了，我连头痛也未曾有过。一次也没有。记忆中我最后一次得了头痛是在一九三三年八月。

我从此没有头痛，而我也不期望会有。就算我真的有头痛，我也不会告诉任何人。如果有人问我感觉如何，我会说：“我很好，谢谢。”

我会说正确的话，因为耶稣在马可福音 11 章 23 节里说：“只信他所说的必成，就必给他成了。”我相信神在以赛亚书 53 章 5 节中所说的：“因他受的鞭伤，我们得医治。”我相信这个。我相信我已得了医治。

第 02 章 你的孩子如何被你所说的话影响

当小坚信（Ken Jr.）还是两个半小时大的时候，我用手把这小伙子提起来，说：“主啊，我为这个儿子感谢你。我感应到是你把这个在我手中的新生命送给我和我太太的。因为我熟读圣经，我明白我要负起责任去教导这孩子当行的路，就是到老，他也不会偏离。我知道这是我的责任，因为我认识圣经所说，教导我去照着主的教训和警戒养育儿女。我一定会这样做。我这样做的原因，是因为孩子不可以单靠言教，也要靠身教。我要在他面前活得正，我要做得正。如果我做错了，我会老实地向你承认。”

当我的小女儿葩（Pat）出世时，我立刻把她抱在手中，说了在小坚信出世时所说的同一番话：我会行得正。我会正确地养育她。我会教导她。我会给她做一个好榜样，并且用神的话语去教她神的准则和诫律。我也会以身作则。

“我知道你可以得着你所说的，所以我说这孩子会如同小坚信一样，长得身体强壮、没有疾病、会心智敏捷和属灵坚定。”

多年后，就算是我们的亲友们，那些觉得我们偏离了去跟随那些说方言的人们而断送了一切的人们，也会说：“这中间一定有些秘诀。一定有的。坚信的孩子们从来不生大病。”

我这一生中从未祈求我两个儿女会信主得救。连一次也没祷告过。我从未祈祷过他们其中一个会被圣灵充满。他们现在都长大成人，并且有自己的家庭，但我相信这么多年来我从未为他们两人祈祷多于六次。

为什么呢？因为你可以得着你所说的——而我已经说出来了！如果我现在开始为这事去祷告的话，就是说我当时并不认真。他们都在年幼时信主得救和被圣灵充满。

当他们还小时，有时如果我发了脾气，我需要对他们说：“请原谅我，爸爸行为很丑陋。”我可以说：“我做了个坏榜样。我已求主宽恕我，而他已宽恕了我。你会原谅我吗？”

那两个小孩儿会说：“没有问题。”

我从没叫我的孩子们不要做一件事‘只因为是我叫你不要去做’。我会坐下，读圣经给他们听，证明我是真心为他们着想的。

在我需要斥责他们，或甚至要责打他们时，我会说：“在以弗所书六章说：‘你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。要孝敬父母，使你得福，在世长寿。这是第一条带应许的诫命。’”

我向他们解释，一个人生病或是住在医院中的日子，并不是得福的日子。我说，“我要你们得福，我要你们在世长寿。”

儿女们是话语的产品

所说的话可以医治我们，也可使我们生病。

所说的话可以祝福我们，也可诅咒我们。

我在早上所听到的话会整天在我耳边萦绕。

妻子们并不了解，在早上说那些带伤害和讽刺的话，会夺去她们的丈夫们一整天的工作效率。可是一句充满爱意、温柔、美丽的说话——一点祷告的说话——会使他充满喜乐和带领他进入得胜的境地。

学习去使所说的话为你工作。学习去把说话充满不可抵抗的能力。把说话充满不可抵抗的能力的方法，就是让话语充满信心和爱。父母们需要明白家里的气氛是话语所酝酿出来的。

1958年，我太太和我正开车路过洛杉矶附近，她提议，“我们何不去探望某某弟兄和姊妹？”我们在几个月前为他们举办复兴会，而他们的家距高速公路只不过三条街左右。

我说：“好吧，我们开车去看看。”

我们把车开到屋前的车道上，可是我们看不到任何动静。我去按门铃。我听到有人来应门。那位牧师开了门，跟我握了手，接着我示意我的太太进来。那位牧师说：“甘弟兄，我们正在休息。我太太需要更衣。请先在客厅坐下。”他穿着睡袍，所以他也更衣去了。我太太踏进屋里。她还没见着他或跟他说过话。当我们在沙发坐下的那一刻，我们转身望着对方，不约而同说：“在这家里曾经有人说了些尖锐的话。”

那里的气氛很差。我俩都立刻感觉到。属灵的事物是由话语创造出来的。就是自然的、物质的事物也是由话语所创造的。

如果你进入一个刚刚煎了鱼的房间，你会闻到鱼腥味。气味还在空气中。那屋里的气氛十分沉重。那些话还停留在空气中。（当下在你四周的空气都充满着话语。如果你不信的话，可以扭开一个收音机听听。）当我们跟这位牧师和他太太交谈之后，知道他们真的曾经争执过。

在这种气氛中成长的孩子们的生命和个性都会被扭曲。爸爸妈妈们，你们家里的气氛是说话的成果。孩子们失败是因错误的话被说了出来。正确的话则没有说出来。

为什么有些家庭能够坚定地成长，胜过生活的挑战？这是因为在正确的话语被说出来。

有一次在我们的休假日，我太太和我到新墨西哥州去。我们驾驶了超过一百哩路去探访一些朋友，他们刚建造了一所美丽的新教堂。当他们带我们参观那所新建筑物时，牧师的太太跟我的太太聊天，她说：“你知道吗？我们对我们的长子一筹莫展。他已差不多十七岁了。他不愿意来教会。他要加入海军。等到他满十七岁，我们便会签准让他去，就为了想摆脱他。我相信你明白我所讲的吧！你也有一个十余岁的儿子。”

我太太回答说：“我并不明白。就算是我儿子或许应该留在家中读书，你只有敲醒他才可以让他不去教会。”

为什么呢？因为他一路走来都受这样的教导。那种正确的话语在家中被说出来了。这些话使一个男孩喜爱受教育。话语可把一个男孩带到教会，也可使他避开教会。我们是话语的成果。

如果你要的话，可以在星期天去教会，坐在那里看来很虔诚，祈祷和在诗班唱诗，甚至教主日学。但如果你在家中轻易动怒、诅咒和过分挑剔，你将会失去你的孩子。他们不是在教会的气氛中成长。他们是在家里的气氛中成长的。而在星期天那教会的气氛对他们的影响将会是十分之少的。

1943年夏天一个星期日的早上，我在得克萨斯州中北部一所教会讲道。我引用的经文是歌罗西书2章，经文说道：“你们在他里面得了丰盛”，而我的讲题是“灵性是什么？”我从此再也不敢引用那段经文。我问了这个问题：你到那里去寻找一个属灵的人呢？

有些人想到那些在教会中敢于跳跃、起舞、叫喊的人，他们说：“那些人很属灵。”

我告诉会众：“那不是属灵。你不可能用那些东西来审定一个人的灵性的。”另一些人说：“某某人常常说方言和用方言来讲信息，所以他一定非常属灵。”

我说，“非也。你不可用这些来审定灵性，因为神会用任何一种他可以用的器皿。我读到有一次他使用一只驴子讲话。那并不意味着那驴子很属灵。”“不，”我说。“我知道属灵的人是会去教会的，但如果我要找一个属灵的人，我不会去教会找。你可知道我会到何处去找？”

他们都说：“不知道。”

我说：“我会去一个人的家里。”

你要知道，在信仰的事情上，人们都是有两面的。他们在星期日戴了一张脸孔，在其他日子则戴了另一张脸孔面。就算是做牧师的也是如此。我曾经去敲他们的门，听到他们低声地说：“收起来！收起来！”有些东西是他们不想我见到的。从未听过他们那么慌张。我还以为他们不会来开门。

“不，”我告诉那些会众：“但愿我可以变成一个隐形人；走过那扇门，去观看和聆听。”我继续说：“属灵的人——那些真正有内涵的人——家居生活也行义。如果你在家里活得不义，那你是没有内涵的！”

坐在第二排的一位女士说道：“噢，我的天啊，那话把我说穿了！”（后来她说她还以为自己只是在思想这个；怎么知道她自觉的大声地说了出来。）

这阵骚动破坏了我讲的道。所有人都破口大笑。我挨在讲台上笑个不停。我没有继续讲下去，而我从此也没有尝试再去讲那篇道。

第 03 章 智慧人的舌头是医人的良药

你曾经探访过病人吗？你曾经听过他们所讲的话吗？如果你有的话，你会发现他们为什么會生病。

箴言 12 章 18 节是个奇妙的启示、不可思议的真理：“说话浮躁的，如刀刺人；智慧人的舌头，却为医人的良药。”除非你谈健康，不然你没有可能得到健康。你有没有注意到我们被输入错误的程式？（我是从自然的角度来说。）我们被输入负面的程式。

圣经说：“不从恶人的计谋”（诗篇 1: 1）。你不该跟从世界的想法。罗马书 12 章 1 节说，“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；你们如此事奉，乃是理所当然的。”

现在请留意第 2 节：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化。”我们都读过这节经文，可是，我们还以为它所说的是：“不要做世界里的人所做的许多事情。”但有很多你所做的事他们也做。你通常像他们一样地吃，也像他们一样地睡。

几年前，我在俄克拉荷马州某一间教会主持一个聚会。他们认为女人应穿著长袖衣服、长裙、留长发——和长舌，要不然他们会下地狱（长舌是我自己加上去的。前几项是他们规定的）。他们时常提及“属世界的”。

他们说：“我们不要效法这世界。圣经说‘不要效法’。我们并不属世界的。”那位牧师邀请我在星期天早上讲道。在那星期六晚我每次醒来，都为那篇信息而祈祷。“神啊，我平常的讲法并不是这样的。”每当我看见我该如何处理这篇道理时，我总是这样说。可是神认真地教训了我。

当天早上我从讲台上跳了下来，在教堂内的通道上来回地跑着，并说：“让我告诉你们，在我讲过道的教会之中，这是最属世界的一间教会。”

我这样说就好像用湿的擦碗布打了他们一记耳光一样！我说这是我所见最世界的一间教会——而他们则正在吹嘘自己如何圣洁！

他们好像法利赛人一样。他们祷告说：“主啊，我们比市中任何一个人都好。我们就是最好、最伟大的。我们是最了不起的人了。当然，我们知道你也知道的。我们不做这；不做那；也不做其他某些事。”然而他们是我所遇到最消极的一群人。

我说：“你们的想法还是像世界一样。你去思想疾病。你去思想恐惧。你去思想疑惑。你去思想被击败。你去思想失败——就跟世界的人的想法一样！让你的心意被神的话语来更新吧！跟圣经的思想一致吧！跟圣经的说法一致吧！跟圣经所相信的一致吧！”

很多以为与世界分别很远的人，其实都是最世界的。正如我所说，整个世界都被输入负面的程式，万一你不小心，你便会犯了跟世界所犯的错一样。你要知道，没有神的世界是在灵的死亡中。他们被编进死亡而非生命的程式。如果一个人被吓坏了，他会说：“那简直把我吓死了。我被吓死了。”不要这样说。我从来不说我害怕，因为我并不怕。

如果我被引诱去惧怕，我会对它讲话。我说：“惧怕，我奉耶稣的名抗拒你！”我拒绝去惧怕。如果疑惑来临的话，我会对它说话。我说：“疑惑，我奉耶稣的名抗拒你！”我拒绝去怀疑。

如果我有怀疑或惧怕的念头，我不会告诉任何人。我不会接受它。如果有这些念头临到我，我也不会告诉任何人——而你知道“魔鬼如同吼叫的狮子遍地游行，寻找可吞吃的人”（彼前 5:8）。

我们是话语的产品。你曾否停下来思想过，圣经教导我们，口舌可以带来健康和医治的呢？你有没有注意到圣经说：“智慧人的舌头，却为医人的良药”？我从不谈论生病。我不相信疾病。我谈论健康。智慧人的舌头，却为医人的良药。圣经没有说到：“智慧人的舌头，为人带来疾病。”它说：“智慧人的舌头，却为医人的良药。”

我谈论健康。我相信医治。我相信健康。我永不谈论病症。我永不谈论疾病。我谈论健康。我谈论医治。

我永不谈论失败。我相信成功。我从不谈论挫败。我不相信挫败。我相信胜利，哈利路亚，赞美耶稣！

我永不提及魔鬼所做的事。我对他的所作所为没有兴趣。我谈论神的工作和他现在所做的，赞美主！我不会谈到魔鬼的能力，因为他的能力并不及神。有一晚，在电视上有一位传道人人，花了所有的时间去讲述魔鬼的所作所为。我告诉我自己，亲爱的主啊，我要去把电视机关掉！于是我就在他暴露自己的无知当中关掉了电视。他说得越久，我越感到不自在。他没有告诉人们一些他们没听过的，况且，他是在吹捧魔鬼。

你还会以为可怜的神已关门停业了——失去了他所有的大能——和以为所有的基督徒都度日如年，常被疾病折磨，怨声载道。没有胜利，没有成功。

耶稣说：“我就常与你们同在”（马太 28: 20）。我相信他与我同在，这就是成功。

圣经在罗马书 8 章 31 节说到：“神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？”噢，荣耀归于神，神若帮助我们，谁要对付我们又有何分别呢？魔鬼在这世上做着什么究竟与我们何干呢？神是帮助我们的！他是站在我们这一边的！

在约翰一书 4：4，圣经说道：“那在你们里面的，比那在世界上的更大。”如果那‘更大的’在你里面，你还有必要去理会要面对些什么吗？

我曾经被诱惑去担心，就像其他人一样，但我不去担忧。我永不谈论气馁。我永不谈论担忧。我永不谈论挫败。

有些人从抽烟的恶习中被释放，而一些人则从喝酒的恶习中被释放，但我期望基督徒能从最大的罪中被释放——一个比吸烟和喝酒更大的罪——就是担忧的罪。很多人都感到非常自豪。他们说：“我不抽烟。神已把我从那个恶习释放了”。可是，我但愿他们能从一生中最大的罪中得到释放。担忧的罪比抽一支烟更糟。抽烟和喝酒是不对的。我不赞成做这两件事的任何一件事，而我也没有这些坏习惯，但担忧比它们任何一样还要糟糕。

担忧是可以致命的。已有不止一个医生告诉我（而我亦曾在杂志刊物中读过）

一般人忧虑些什么呢？际遇。他们为明天忧虑。他们为所要面对的事情忧虑。我曾被诱惑去为明天和要面对的事情忧虑。但我想起圣经说到谁在我里面。我甚至不需要为此祷告。我只需要正面对着困难，和那些看似不可克服的事情，失控地大笑起来，赞美神。

我说，“如果我不能从你上面越过，我便会绕过你。如果不能绕过，我便会从你下面走过。如果不能从你下面走过，我便会穿过你，因为在我里面的比你更大。”

你知道吗？就在我笑之时，那状况已经跑掉并且躲起来了！

那更大的在我里面

那在你们里面的，比那在世界上的更大。那么，究竟是谁在这世界上呢？魔鬼是这世界的神。还有什么在这世界上呢？罪恶，但那更大的在我里面。他比罪恶还要大。他已胜过罪恶。他已把罪恶铲除了。

还有什么在这世界上呢？疾病在这世上。它不是从神来的。它不是从天堂来的。在那里并没有疾病；它是属于这世界的。在天家里不会再有疾病。那更大的在我里面。他比疾病更伟大，因为他是医治者。

还有什么在这世界上呢？麻烦在这世上。人们时常谈论到在这古老的世界上的麻烦事。但在我里面的比在世界上的麻烦更伟大。

还有什么在这世界上呢？逆境在这世上。似乎不可克服的事在这世上。但我不属于这个世界。我可能是生活在这世界，但我并不属于这个世界。我的公民权在天堂，荣耀归主！而当我还在这世界时，我有一个更大的住在我里面。他比那在世界上的更大。他会帮助我克服困难。他会使我成功。哈利路亚，我不会被打败。

这就是我口里所承认的———话语。将近六十年了，这些就是我所说的那种话：话语。Amen

第 04 章 你口里承认些什么？

生死在舌头的权下，喜爱它的，必吃它所结的果子。

「箴言 18：21」

谨守口与舌的，就保守自己免受灾难。

「箴言 21：23」

因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。

「马太福音 12：37」

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 11：23」

许多年来教会都有教导信心。人们被鼓励去相信。但我并未听过许多有关话语的教导，或是说出你所信的。

以上的经文说明了话语的重要性。另一节有关的经文是在希伯来书 4：14：“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。”（承认这词语在雅各王钦订本英文圣经使用 **profession** 这个字）雅各王钦订本英文圣经里所引用的“**profession**”这个字与其他译本圣经所使用的“**confession**”这个字在希腊原文是同一个字。

我的圣经里这个字的注释标明了“希腊文叫 **confession**。”我从希腊文释经词语索引里，并阅读了别的译本，发现希腊原文是说，“让我们坚定不断地说着同样的东西。”

请注意跟所说的话又扯上关系。

超过四十年前，当我还是一个卧病在床的浸信会男孩时，我开始明白马可福音 11 章 23 节：“无论何人…说…他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。”换句话说，他会得着他的话所说的。

我出生和成长于南方浸信会里，一向所得到的教导，是要相信能蒙救恩和相信圣经。当我了解马可福音 11 章的真理时，我便相信了。我之所以瘫卧病床长达十六个月之久，是由于我不懂得如何释放自己的信心。

光有信心是不能使你得到神的祝福的。光有信心也不能使你得到医治或得到圣灵充满。光有信心是不能使你的祷告得到回应的。大多数的基督徒以为可以，但他们都错了。圣经并没有这样的教导。

圣经的教导是你得救是因着信并口里说一些东西，不单是因着信。

你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。10 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」

你得蒙救恩不单只跟你的心有关系，跟你的口也有关系。话语跟蒙救恩是有关系的。

圣经并不止说，如果你单单心里相信神叫耶稣从死里复活，你就可以得救。只因你信并不能让你得救。请注意第 10 节“口里”这词语。从口里承认而得救。

…无论何人…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: 23」

在马可福音 11 章 23 节中耶稣并没有教导：“只信必成，就必给他成了。”他教导：“只信他所说的必成，就必给他成了。”换句话说，你会得到你所说的。你会得到你的话所说的。

信心总是用话语来表达的。信心必定要藉着口中的话语得到释放。从以上所读的这些经文里你可以看见这点。当你说些什么，它就是行动。我花了很长时间才发现——十六个月躺在床上——因为从来没有人教过我这些真理。

我并不是说你在教会里所说的话，或是你祷告时所用话。我是说你在平常生活中所说的话语：在家中、跟你的朋友、在工作里所说的话语。这些日常用的话语会为你和对你做出以下三件事：

- 1.你说的话语认定你。
- 2.你说的话语固定你生命的界限。
- 3.你说的话语影响你的灵（你内在的人）。

如果你想为自己定位，你只需要聆听你所说的话语。

你永不会超越实现你说出的话设定的界限以外的事。耶稣在马可福音 11 章 23 节中说了：“只信他所说的必成，就必给他成了。”

很多人受到挫败的原因，是他们口里作了反复的承认。他们口里一时承认这，一时又承认别的。

如果你跟他们谈话，他们会说：“是的，主是我的牧者；我必不至缺乏。是的，我知道腓立比书 4 章 19 节说：“我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里使你们一切所需用的都充足”，而我正相信神会供给我所需的。”

但他们又会在路口、在商店里、在教会遇见其他人。他们还在脑海中想着他们的所面对的困难，然后他们会说：“我们的状况并不十分好。我们有好多账单都没还清，快要失去车子和我们所有的一切。”

你另外所承认的去了哪里呢？第二次所承认的抵消了那第一次的。学习去说同样的话。希伯来书 4 章 4 节照希腊原文应读作，“让我们坚定说同样的话。”

永不、永不放弃。不，这是不容易做到的。如果你想找些容易做的事，你倒不如放弃，爬入洞里死去算了。你根本一文不值。

圣经说：“打仗。”有些人只读到这里便停下来。他们于是开始去争战。他们还以为意思是去跟其他教会或主内基督徒争战。但这并不是提摩太前书 6 章 12 节所说的。你是应去“为真道打那美好的仗”。

在这场战役中，你必需要跟你所有的感官意识作战。有时你需要跟你亲友所说的一切打仗。有时你需要跟你的牧师所说的去打仗。有时你需要跟全教会的会友们所说的打仗。有时你需要跟一位主日学老师所说的打仗。我很明白，因为我经历过这一切。

我曾经尝试过口里承认了，跟着便不去理会任何人。这个挣扎并不容易，因为其他人都说我错了，是行不通的。结果这行得通，真的行得通。

太多人正在等待其他人去为他们做点事儿。我不能为你打仗，而你也不能为我打仗，我需要去打自己的仗。

你所说的话是多么的重要。你需要明白这一点。它们会为你的生命设定界限。你永不会实现你所说的话以外的事。你永不能得到你自己的话所设定的界限以外的任何东西。

Amen

赎出律法的咒诅

第 01 章 赎出贫穷的咒诅

基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅；因为经上记着：“凡挂在木头上都是被咒诅的。”这便叫亚伯拉罕的福，因耶稣基督可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。

「加拉太书 3：13-14」

基督已赎出我们脱离律法的咒诅！律法的咒诅是什么？我们惟有回到律法中才能查明。

在新约中，律法通常是指摩西五经，即圣经前五卷书。从这五卷书中，我们知道违背神的律法的咒诅，亦即惩罚，有三种：贫穷、疾病和灵里的死亡。

操练身体，益处还少；惟独敬虔，凡事都有益处，因为有今生和来生的应许。

「提摩太前书 4：8」

有些人让我们相信，我们在今生今世，没有任何祝福的应许。不管是物质方面的，还是其他方面的。但这节经文却明确地宣告，我们有今生和来生的应许。

神的子女如果不顺服神，贫穷的咒诅就会落到他们身上。因为他们没有遵守他的所有诫命律例，就有咒诅落到他们身上。（申命记 28：15-17,38-40,）

保罗在写给腓立比教会的信中说：“我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。”（腓立比书 4：19）你的一切需要包括金钱、物质和其他方面的需用。事实上，在这一章中，保罗所讲的就是金钱和物质方面的事。耶稣也亲自说：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”（马太福音 6：33）这些要加添给你的东西就是今生的物质所需——吃的、穿的等等。

有些人似乎是拥有这样的观点，生活在贫困之中，一无所有才是一个基督徒、一个信神的人谦卑的标志。他们认为整个一生，你都要戴破帽子，穿破鞋破裤子，仅仅能够维持生存。

但耶稣所说的并不是这样。他说：“你们要求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”不是从你取走，而是加添给你！赞美主！

你们要给人，就有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流地倒在你们怀里；因为你们用什么量器量给人，也必有什么量器量给你们。

「路加福音 6：38」

首先，第一个问题是，这是真的吗？基督所说的可靠吗？

他不是在撒谎？我相信基督所说的是真实可靠的，你相信吗？请注意耶稣所说的是，“人会”。当然，神是后盾，但他说：“人会倒在你们怀里。”

我记得一个朋友曾经问我：“甘坚信弟兄，你曾经根据路加福音 6 章 38 节讲道吗？”“是的，”我回答说，“我用过这段经文，我不知道是不是在讲课中用过，但在我的讲道中，我确实多次引用过这节经文。”

这个人回答说：“最近我们请一个牧师在我们的教会里讲道两个星期，他每天晚上都讲到这节经文。一天晚上他根据这节经文讲道。你知道，我以前从来没有特别注意这节经文，直到他如此强调。在最后一次聚会中，在我们的牧师为这位传道人收取了爱心奉献之后，这位传道人说：‘弟兄姊妹，神的灵感感动我，让我接受奉献，为这里的教会安装一套冷气设备’那位传道人聚集的 1800 个会众说，‘今天晚上我就想收到 10000 美金！我知道，这个数目看起来很大，而且在这次聚会中，你们也已经奉献了，但我挑战你们。’他又给我们读他天天晚上提到的这节经文：你们要给人，就有给你们的。”然后他说，“我并不想让任何人给出任何他能够给出的东西。你不能给什么，就给什么。如果你感到你能给 50 美金，而不是 100 美金，那你就给 100 美金。如果你感到你能给 500 美金，无法给 1000 美金，那你就给 1000 美金。祝福就是这样临到的，真理就是这样。”

接着他说：“我把圣经放在讲台上，我希望你们走过来，就把你的钱放在圣经的这节经文上，对主说：‘亲爱的主，我是根据你的话而做的’。我会为你特别地祷告，但我知道神会回报你的。这对你肯定会见效的。如果没有什么效果，我保证你会得回你的钱，此后什么都不提。”

这位朋友说：“甘坚信弟兄，在我任教的班里有很多商人。在这事发生之前，曾经有

两个人来找我，让我为他们祷告，因为他们的生意就要破产了。如果在 30 天之内神不帮助他们，他们说，他们就要关门了。”

他继续说道：“甘坚信弟兄，我亲眼看见在那次奉献中，这两个人，一个人奉献了 500 美金，一个人奉献了 250 美金。这些都是借来的钱，但在 30 天之内，他们两个人的生意都摆脱了困境！神大大地祝福他们。”

在玛拉基书 3 章 10 节，主说：“你们要将当纳的十分之一，全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我，是否为你们敞开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可容。”

其实，在我们没有完成十一奉献之前，我们并没有给出什么。有一个人对我说：“甘坚信弟兄，十一奉献是旧约中的事。是在摩西律法之下的事。难道你不知道吗？”

我是不愿说出这样的话来显示这个人对圣经的无知。亚伯拉罕的律法还没有交付摩西之前的 500 年就已经缴纳十一奉献了。雅各也在摩西前 250 年就缴纳十一奉献了。“是这样，”有人说，“但在新约中有关于缴纳十一奉献的经文吗？”

这些人应当学会阅读，请看希伯来书 7 章 8 节。这节经文说的是什么？这是不是新约？“在这里收十分之一的都是必死的人；但在那里收十分之一的，有为他作见证的说，他是活的。”这里讲的就是基督。

我们承受亚伯拉罕的福分

几乎每次当你从神的话中得到某种美好的应许时，总有人站出来说：“这是属于犹太人的。不是属于今天的我们的。”我希望你知道亚伯拉罕的福分是属于我们每一个的。它不是仅仅属于亚伯拉罕肉身的后裔；它属于我们！请记住圣经中所说的：

这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。……你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。”

「加拉太书 3：14、29」

亚伯拉罕的福分是属于我们的。谁也不能把这福分从我们取走。那些怀疑者、不信者、毁坏人的喜乐的人、贩卖怀疑的人是不能把这福分从我们这里取走的。藉着耶稣基督，亚伯拉罕的福分是属于我的，也是属于你的！哈利路亚！

亚伯拉罕的福分有三种。神应许给亚伯拉罕的第一个福分就是要使他富足。“你是说神要让我们每个人都富足吗？”是的，这就是我所说的意思。“你是不是说神要让我们每一个人都成为百万富翁？”

不，并没有这样说。但他要使我们富足。你也许并不理解“富足”这个词的意思。字典里说这个词的意思是“丰富充足”。感谢主，我们在基督里丰富充足！

有一次，我得到一部新车，但它每加仑汽油所行的平均里程并不好——在公路上每加仑汽油平均只能跑 13.5 里。这种类型的汽车原本有耗油少的优点。所以他们就调了发动机，换下活塞和凝结器，调整了汽化器。当我观看的时候，机械师对我说：“传道人，这里有件东西不对。我不知道他们为什么这样做，但在这个汽车中他们换了汽化器。里面和外面都有。它既可以设成大量也可以设成少量。在这里设的是大量。这样设置平均里程使用油量多，供应充足。”

神的应许并不是让我们供应贫乏，而是丰盛的供应。我们有丰盛的供应！赞美主，永远远！

几年前，我在新泽西州的一个小镇里为三一五旬节教会的斯维夫特牧师主持的一个聚会讲道。那里，他已经 70 岁了。那时我的讲道并不是这样，我只是很委婉地宣讲这一方面。我知道这是真实可靠的，但没有别人宣讲神救赎我们脱离了贫穷的咒诅，所以我不知道我到底是不是该讲这一方面。我知道斯维夫特弟兄是一个敬畏神的人，是五旬节教派的老前辈，被认为是最杰出的全备福音圣经教师之一。我就和他探讨其中的一些经文。

“甘坚信弟兄，你所说的绝对正确，”他说，“你应当到哪里就传到哪里。神应许我们每一个人都富足。”接着他说：“请让我告诉你我是怎么发现这一真理的。我在 1908 年接受了圣灵，1911 年我的妻子和我到中国宣教。在有全备福音组织和五旬节教派之前，我在伦敦出生长大，然后来到加拿大，后来又在美国，因此我在英格兰有些关系，在那里有个教会支持我们。他们每年给我们 1236 美金。也就是说一个月 103 美金。1911 年，我们大部分时间都在中国宣教。

我有一个私人祷告的地方，每次我去祷告的时候，圣灵都在我的心中对我说：“辞职吧。如果这些人知道你相信说方言，他们是不会支持你的，因为他们并不相信说方言是圣灵的洗的凭据。你一直对此沉默不言，这几乎和说假话得钱一样。你无法宣读圣经的教

导。你可以偷偷地设法对少数人讲，但是如果你站出来宣讲，你就完了，我要你宣讲全备的真理。”“主啊，我能怎么做呢？”斯维夫特弟兄最后问主，“如果我那样做，我和我的老婆孩子在中国就会没有任何经济支持。”

在 1912 年，在美国没有经济支持是很难过的，但在中国没有宣教支持就更难过。我到底该怎么办呢？”神回应他说：“我要你把这个宣教场所交回他们。你从他们那里窃取是不正确的。你到另一个地方去，开启新的事工。”

“主啊，没有人支持就去开启一个新的事工，这能做得吗？”“这就是我要你去做。”“难道你不知道我应许使你富足吗？”斯维夫特弟兄回答说：“如果你有这样的应许，我并不知道。但我确实想知道。”

神的灵就问我：“你读过加拉太书 3：13 节吗？这节经文说基督救赎你脱离了律法的咒诅，因他被咒诅，便使亚伯拉罕的福分可以临到外邦人，就是可以临到你。我所应许给亚伯拉罕的第一件事就是我会使他富足。”

当斯维夫特弟兄讲述这事的时候，他对我说：“事情就这样开始向我显明了。我找到圣经阅读，毫无疑问，就是这样！我递交了辞呈，到另外一个地方去开始新的服侍。前半年是很困难的。”

不要认为会没有任何试炼。有事情，就有试炼，看起来还没有应验，但这并不意味着神的应许不可靠。你知道，神并非总是在周六的晚上结账。神并不是每月第一天就结账。但我要告诉你——神早晚会了结一切的。早晚会有偿付工价的那一天的！

许多人认为自己逃脱了罪，因为他们已经逃脱了一个星期，并没有审判降临到他们身上，他们已经逃脱了两个星期，审判还是没有降临。他们逃脱了一个月或更长的时间，还是没有受到审判。他们就开始感到轻松。他们说：“我好像是已经逃脱，没事了。”但我要告诉你，早晚审判会来临的。

“那一年的前六个月，”斯维夫特弟兄告诉我说，“看来我的妻子儿女要饿死在中国了，英格兰的经济支持断绝了，在美国也没有人支持我们。我们能做什么呢？”“但我还是平静地呆下去，我也没有做很多的祷告。我只是提醒神他所说的话。我知道他会成就事情的。”“当那一年过去，我回头查看，神给了我 3750 美金！”

在 1912 年，3750 美金等于今天的 15000 美金或者还多一点。他以前每年才得 1236 美金。这一年他所得的是以前所得的三倍。神应许使他富足。赞美主，永永远远！

朋友，你知道，我们中的许多人并不是因为尊崇神才导致了贫穷，而是因为我们并没有尊崇他。有人说：“甘坚信弟兄，你所说的不错，但我就是怕钱。”“为什么？”我问。“因为圣经上说，钱是万恶之根。”圣经上并没有这样说。圣经上说的是，“贪财是万恶之根”（提摩太前书 6：10）。你可能一个硬币都没有，但仍然犯了这个罪，拥有钱财并没有什么错；但让钱财辖制你就错了。

如果钱财成为一个人的主人，那就错了。一个贪恋钱财的人，不管到哪里去都会想方设法地取得钱财。如果你砍下他的手，他就会用脚趾头取得钱财。如果你砍下了他的脚趾头，他就会用牙取得钱财。如果你把他的牙拔下来，他就会用牙床咬。如果他有贪财之心，他就会想方设法取得钱财。钱财就是他的主人。

圣经上说，银子和金子都是神的（哈该书 2：8）。圣经上还说千山的牛羊都是神的（诗 50：10）神为什么把这些东西放在世间呢？他把金银牛羊放在世间肯定不是为了魔鬼和它的匪帮！

如果他这样做是为了魔鬼及其匪帮，他就爱魔鬼的儿女胜过爱自己的儿女了。这就像一个人不管自己的孩子，任凭他们挨饿，让他们漂泊街头，不为他们付房租，却为其他的女人付房租，养活其他女人的儿女。神并没有爱魔鬼胜过爱我们。对不对？

有人说：“弟兄，我猜我是另一个约伯。”你说你是另一个约伯，这到底是什么意思呢？有些人想：“可怜的年迈的约伯，他饱经沧桑，得病受苦，历经磨难。”为什么这样说呢？整个的约伯记只是发生在九个月之内。如果约伯又病了，我们不知道。圣经上也没有这样说。如果真有类似的事，圣经也会这样记载的。

神医治了他的身体！神又给他十个孩子。神所给他的是他开始所有的两倍：两倍的骆驼，两倍的羊，两倍的牛，两倍的驴。而且，此后约伯又活了 140 年。他得见他孩子的孩子，直到四代。荣耀归给主！这就是神做事的方式。如果兴旺是错误的，那么神那样做就错了。圣经上说：

怜悯贫穷的，就是借给耶和华；他的善行，耶和华必偿还。

「箴言 19: 17」

在社会中总是有不幸者存在。神祝福我们，使我们兴旺，但他并不要我们吝啬。他要我们帮助他人，所以神说：“怜悯贫穷的，就是借给耶和华。”如果今天主来到你的面前说：“我需要 100 美金”，你会借给他吗？或者有一个弟兄来到你的面前要借 100 美金，如果你能借出的话，你会借给他吗？

“怜悯贫穷的，就是借给耶和华”这是圣经上说的。而且神说：“耶和华必偿还。”我相信他必会偿还，你相信吗？我不相信神会说谎。

神怎样偿还呢？我不知道，但我想从路加福音 5 章中我们可以得到一些启发。基督借西门彼得的船，他给了彼得两船鱼来偿还。这就是说：主是不会小器的！

我想让人知道，我是站在主这一边的。我是蒙福的一方。我要运用我在基督里所属于我的。我希望你也端正态度，你现在知道你所拥有的是什么样的福分了。哈利路亚！

第 02 章 赎出疾病的咒诅

经上说，

基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。

「加拉太书 3：13」

你若不听从耶和华你神的话，不谨守遵行他的一切诫命律例，就是我今日所吩咐你的，这以下的咒诅都追随你，临到你身上。你在城里必受咒诅，在田间也必受咒诅。你的筐子和你的耨面盆，都必受咒诅。你身所生的，地所产的，以及牛犊、羊羔，都必受咒诅。你出也受咒诅，入也受咒诅。耶和华因你行恶离弃他，必在你手里所办的一切事上，使咒诅、扰乱、责罚临到你，直到你被毁灭，速速的灭亡。耶和华必使瘟疫贴在你身上，直到他将你从所进去得为业的地上灭绝。耶和华要用癘病、热病、火证、疟疾、刀剑、旱风、霉烂攻击你。……耶和华必用埃及人的疮，并痔疮、牛皮癣、与疥攻击你，使你不能医治。耶和华必用癫狂、眼瞎、心惊攻击你。你必在午间摸索，好像瞎子在暗中摸索一样。你所行的必不亨通，时常遭遇欺压、抢夺，无人搭救。……耶和华必攻击你，使你膝上腿上，从脚掌到头顶，长毒疮无法医治。……这书上所写律法的一切话，是叫你敬畏耶和华—你神可荣可畏的名。你若不谨守遵行，耶和华就必将奇灾，就是至大至长的灾，至重至久的病，加在你和你后裔的身上。也必使你所惧怕、埃及人的病，都临到你，贴在你身上。又必将没有写在这律法书上的各样疾病、灾殃降在你身上，直到你灭亡。

「申命记 28：15-22,27-29,35,58-61」

从申命记 28 章的经文中我们可以看出，疾病来自律法的咒诅。此处所列的可怕的疾病事实上，根据 61 节经文，每一个疾病都是违背神的律法而遭受的惩罚。“耶和华必使……”

钦定本对这些经文的翻译会使我们神把疾病和痛苦加给他的子民的。罗伯特·杨博士所著的《圣经翻译点滴》指出，在希伯来原文中，动词中许可、容许式的，而不是“使”的意思。实际上，应当翻译成这样：“主允许你受折磨……主允许这些瘟疫加在你的身上……”

在钦定本中其他许多动词也翻译成了“使”的意思。比如说，以赛亚书 45 章 7 节翻译为：“我造光，又造暗；我施平安，又降灾祸；造这一切的是我耶和华。”是神降灾祸吗？不，那就使神成了魔鬼。神可以允许灾祸存在，但不是神造了灾祸。

在钦定本中把阿摩斯书 3 章 6 节翻译为：“城中若吹角，百姓岂不惊恐吗？灾祸和罪恶若临到一城，岂非耶和华所降所为吗？”（新译）如果是灾祸和罪恶是神所降所为，神就没有权利审判世人的罪了。但神并没有降灾为恶；他只是允许灾祸和罪恶存在。在“所降所为”和“允许”之间是有着极大的区别的。

当扫罗王违背神时，撒母耳记上 16 章 14 节说：“耶和华的灵离开扫罗，有恶魔从耶和华那里来扰乱他。”实际上所发生的是，因为扫罗犯罪失去了与神的同在，神任凭邪灵从恶魔那里来扰乱扫罗。

这些经文在希伯来原文中都是容许、许可的时态，但在英文中因为并没有与此相应的时态，希伯来原文中的动词就被翻译成了使役形式。神并没有像这些经文所表明的那样降下瘟疫和疾病在他的子民身上。圣经并没有教导我们说这些东西是直接来自神的。

当神的子民违背了神的律法时，他们就离开了神的保护。神所能做的只是容许魔鬼把这些灾难降在他们的身上。

在申命记 28 章中列举了违背神的律法带来的咒诅导致的各种疾病。其中的：“瘟疫、痲病（肺结核）、热病（包括斑疹伤寒、猩红热、天花等各种发疹性的热病）、火症、埃及人的疮、疥癣（各种皮肤病）、疥疮、癫狂、眼瞎。”根据 60 节经文还有所有你所惧怕的埃及人的病。61 节经文包括了所有疾病：“没有写在律法书上的各样疾病、灾殃”。

疾病：是祝福还是咒诅？

疾病是祝福还是咒诅？神的话语告诉我们疾病是一种咒诅。有些人会使你相信疾病是神给他的儿女的“祝福”。（如果神真的是这样，我更喜欢让别的人承受这种“祝福”。）但根据神的话语，疾病是一种咒诅，健康才是祝福！疾病使人不舒适，给人带来痛苦。它使家人和朋友也受到拘束，他们必须关照他们所爱的患病的人。疾病是人类的敌人。

疾病是盗贼，是强盗。它盗窃了一个又一个的年轻母亲的健康、美丽和喜乐。它从丈夫那里抢走了妻子，从孩子那里抢走了母亲，因为它使得病的年轻母亲再也不能够履行妻子和母亲的职责。

疾病也劫掠了许多的年轻人，他们正在年轻时候就疾病临身，疾病使他们充满了焦虑和恐惧，劫掠了他们的信心。疾病抢走了人们的幸福、健康，也抢走了人们本来可以用于其他方面的金钱。

疾病：它是出于神的旨意吗？

疾病不是神对他的子民的旨意。

他不想因为他们不顺服就把咒诅加在他的孩子们身上；他要的是用健康祝福他们。“嗯，”有些人对我说，“我相信在旧约中神是以色列人的医治者，他想让以色列人的子女健康，但我们不是生活在这旧约中”。我们不是生活在旧约中。

但如果旧约中提供了医治而新约中没有，我就怀疑新约真的比旧约更美善吗？感谢主，圣经说新约更美善：

如今耶稣所得的职任是更美的，正如他作更美之约的中保：这约原是凭更美之应许立的。

「希伯来书 8：6」

请注意，这些经文都是来自新约：“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。”（加拉太书 3：13）

神的旨意并不是让我们得病。在旧约时代，以色列人的子女得病不是神的旨意，因为他们是神的仆人。今天，我们是神的子女。如果说连他的仆人得病都不是神的旨意，那么他的子女得病更不可能是神的旨意了！疾病不是出于爱。而神就是爱。

在路加福音 13 章，耶稣于安息日在一个犹太会堂里教训人。一个弯腰的女人来到。她得的可能是关节炎或者其他这种性质的病，因为她的腰直不起来。耶稣把她叫到面前说：“女人，你脱离这病了。”（12 节）管会堂的因为耶稣医好了这个女人，非常生气，那时耶稣就说：“况且这女人本是亚伯拉罕的后裔，被撒旦捆绑了这 18 年，不当在安息日解

开她的绑吗？”（16 节）耶稣说是撒旦捆绑了这个女人。

在哥尼流家中传道的时候，彼得说：

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」

这段经文清楚地告诉我们，耶稣所医治的人是受魔鬼压制的。

有些人在今天会让你相信神把疾病加在人身上祝福他们。他们会告诉你说：“不要去那些祷告医病的聚会。那是来自撒旦的。”如果他们所说的是真确的，那么，最近，神和魔鬼交换工作了！两千年前，撒旦就在辖制人，耶稣医治了被魔鬼辖制的人。

圣经告诉我们说：“耶稣基督昨日今日，一直到永远，是一样的。”（希伯来书 13：8）耶稣从来没有改变过！从他一开始服侍到他服侍结束，他都是在与魔鬼争战。他争战的对象不是人，而是住在人里面的魔鬼。不要告诉任何人疾病是神的旨意。疾病不是神的旨意！医治和健康才是神对人类的旨意。如果疾病是神的旨意，天国就会充满了疾病。

请记住，耶稣在地上的所作所为都是神的旨意的运行。他来是向我们揭示父神的。他就是神的道。他就是神在对他们说话。（希伯来书 1：1-2）如果你想知道神对疾病的想法，你就看耶稣好了！他周流四方医治得病的人！

他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤；因他受的刑罚我们得平安，因他受的鞭伤我们得医治。

「以赛亚书 53：4-5」

马太引用了这些经文中的一部分：

这是要应验先知以赛亚的话，说：“他代替我们的软弱，担当我们的疾病。”

「马太福音 8：17」

回顾各各他，圣灵通过彼得用过去时写道：

他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。

「彼得前书 2：24」

我阅读约翰·亚力山大·多维博士关于他如何在神医治方面得到亮光的著述。多维博士曾经是澳大利亚悉尼市区一个小镇教会的牧师。

1875 年淋巴腺鼠疫袭击这个地方。人们像苍蝇一样死去。不到一个月，多维就埋葬了他的 40 个会员。更多的人死去，还在等着埋葬，更有许多的人被这疾病缠身。没有医治办法。

一天，探访了他所牧养的羊群中许多的病人之后，多维回到家中，坐在书房里他的桌子上，在神面前，抱头痛哭。“神啊，是不是每个人都要病死呢？”他哭着说，“你是不是要把每个人都带走呢？这都是你做的吗？”想到被瘟疫破碎的家庭他感到伤心欲碎，想到那些要成为孤儿的孩子，他伤心极了。

“圣灵在使徒行传 10 章 38 节中所默示的话语在我面前闪闪发光，揭示出撒旦是败坏者，而基督则是医治者，”多年之后多维写道。“我的眼泪擦掉了，”多维博士说，“我的心强壮起来。我知道了医治的途径，大门向我敞开了，我说，神啊，现在就请你帮助我向周围那些面临死亡的人宣讲神的话，告诉他们撒旦仍是败坏者，耶稣仍是医治者，因为‘耶稣基督昨日今日，一直到永远，是一样的。’他并没有等多长时间。几分钟之内，就有两个年轻人闯进他的书房，上气不接下气地说：‘快去，快去，玛利就要死了！’”

多维博士就随着他们在大街奔跑，连帽子掉了都没有停下来捡。他非常气愤，他非常愤怒，撒旦竟然攻击他羊群中这无辜的年轻人。

多维博士进入玛利的房间，看到玛利已惊厥。玛利的医生已经绝望了，正准备离开。他转脸对多维博士说：“先生，神的作为真的是我们难以理解的。”多维博士刚才从神的话语中得到的启示在心中燃烧。“神的作为！”他大声说道。“你怎么竟然说这是神的作为！不是的，先生，这是魔鬼的作为！”他挑战那位医生（他也是多维所牧羊的教会的会员）说：“你能够用信心的祷告使这病人得救吗？”医生回答说：“先生，你太激动了。

还是让神的旨意成就吧。”说完，他就离开了。

“太激动了！我对这可恶的毁坏者、对疾病这成就魔鬼旨意的东西义愤填膺，无法言喻，”多维写到。“‘这不是’，我宣告说，‘这不是神的旨意，不是神降下这样的残酷之事，对于魔鬼的作为我绝不会说“让神的旨意成就”，神的儿子到来就是要除灭魔鬼的作为，而这就是一件魔鬼的作为。’神的话是这样地在我的心中燃烧”对撒旦的攻击义愤填膺，多维博士就为玛利作信心的祷告。数年后，他说他大概是这样祷告的：

“我们在天上的父，请你帮助我！圣灵，教导我如何祷告。耶稣啊，请你为我们祷告，你是我们的救主，是我们的医治者，是我们的朋友，是我们在父神面前的中保。请聆听我们的祷告，施行你医治的大能，永在的神啊！请把你这位可爱的孩子从疾病和死亡的缠绕中救拔出来。我信靠你的话语。我现在就宣告你的应许。神的话语是真实可靠的，你说‘我是医治你的主。’现在请你医治他。你的话语是真实可靠的，你说‘我是主，我不会改变。永不改变的主啊，现在你就亲自证明你是医治者。你的话语是真实可靠的，你说‘信的人必有神迹相随。手按病人，病人就必好了。’我相信这样，我现在就奉耶稣的名为她按手，宣告这一应许。你的话语是真实可靠的。信心的祈祷必使那病人得救。神啊，我向你呼求，你是我们单单信靠的，请你现在就为了耶稣使她得救，阿们！’”

那女孩的惊厥立即停止了，她沉睡不醒，以至于她的母亲担心她死了。“她没有死，”得胜的博士多维向他们保证说。“我知道基督垂听了我们的祷告，就像他在彼得家中所做的那样，‘耶稣把她的手一摸，热就退了。’”

几分钟之后，多维博士唤醒玛利。玛利转脸看着她母亲兴奋地说：“母亲，我感觉好极了！”多维博士想起圣经中所讲到的那个小女孩，耶稣使她从死里复活，就问她说：“你是不是肚子饿了？”“是的，”她表示同意，“我真的是饿了。”

多维博士就让照顾玛利的护士给她倒一杯可可，给她一点面包和奶油。多维博士默默地感谢主，就去隔壁的房间，他兄弟和姊妹也得了同样的瘟疫，就在那个房间里有祷告之后，他们也立即得了医治。

“当我从基督作为医治者的房间里走出去的时候，”多维博士回忆说，“我心里禁不住哼起来自天堂的得胜的歌曲，”但我对于我自己奇怪的做法一点也不惊奇，我发现今天耶稣基督仍然是一样的，对于这一发现我也丝毫不感到惊奇。

从那天起，多维博士就在神的医治方面服侍他所牧羊的羊群。他再也没有因为瘟疫而失去一个会员。但我们来看那位医生，他也是多维教會的会员，他为人治疗，给人药物，当医学帮不到病人的时候，他就说这是神的旨意，这是不是有点奇怪？

使我困惑的是人们服药，或者什么能使他们恢复健康，他们就做什么，但是，如果你建议他们让人为他们的医治祷告，他们就会说，“医治我可能不是神的旨意”。

为什么他们不首先问一问什么是神的旨意呢？如果他们身体健康不是神的旨意，他们就不应该服药或接受任何治疗。他们试图恢复健康就偏离了神的旨意！

我不是说不相信医学了。医生和我们一样，都是打同一个魔鬼的，我只是想指出这是人类的思路，这种想法是错误的。这种想法抢走了许多人的医治和健康。

李联·B·耶曼斯博士多年以前就在纽约最大的医院之一当医生，做手术。工作过度，精疲力竭，她就服用了一点麻醉品来安定神经帮助入睡。久而久之，她开始依赖上了麻醉品，特别是吗啡，这样就成了一个吸毒者。她每天所服用的吗啡是一般为一个同时服用其他药物的成年男人所开的剂量的 50 倍。

虽然耶曼斯博士尝试了她那时候所有的各种著名的医疗方法，极其努力想把吸毒停下来，但情况仍然越来越坏。一个护士把她描述为“里面有一个魔鬼的骷髅。”她的朋友也认为她没救了。

耶曼斯博士年轻时就信了主，但她退步了。当她发现自己濒临死亡的大门时，她就拿起长期置之不顾的圣经，沉浸其中，回到主的同在，在 1898 年，她从那几乎要了她的命的可怕的毒瘾中得了医治。

在得了医治之后，耶曼斯博士传播福音长达 40 年之久。当她和她的姊妹继承了一些遗产时，他们就把这遗产变成了一个“信心之家”，把那些医学方法无法医治的人聚在一起。

耶曼斯博士说，她和他们一起，直到帮助他们在灵里建立起足够接受神医治的信心，这些人几乎都得了医治。在她的一本书中，她讲到如下帮助病人建立信心的例子：一天，有一个肺结核晚期的妇人被带到了信心之家。医生已经放弃治疗了，认为已经无法医治。当救护车把这病人带进来的时候，耶曼斯博士知道这妇人生命垂危。如果她还是在为人开

药，她肯定会立即用大剂量的药物了。

他们把这位妇人抬到楼上的一个房间，耶曼斯博士开始为她读圣经。她用了大约两小时的时间为她读有关神迹医治的经文；特别是申命记 28 章、加拉太书 3 章 13 节。那位垂死的妇女清醒的时候，耶曼斯博士就让她自己对自己重复经文，“根据申命记 28 章 22 节，（痲病）肺结核是来自律法的咒诅。但是根据加拉太书 3 章 13 节，基督已经把我赎出了律法的咒诅。因此，我不再有肺结核了。”

次日早晨，耶曼斯博士问那位妇女是不是重复讲她指示她讲的。她回答说她好像是重复讲了 10000 次，但是她不明白其中的意思。耶曼斯博士又给她读了另外一些经文，并请她继续重复讲。第二天，仍是这样。第三天早晨，这位妇女还是不理解。

耶曼斯博士就和她一起祷告，尽管她已经在她的信心之家里住了三个晚上。（我认为，有时候，我们太轻易地为人祷告了。我们应当首先教导他们更多神的话语。）

第三天的下午，耶曼斯博士正和她的姊妹准备晚餐，忽然听到楼上有动静。他们新来的病人冲下楼梯，用她最大的声音喊：“耶曼斯姊妹，你知道吗？基督已经救赎了我，我不再有肺结核了！现在，肺结核滚开了！”

你看，耶曼斯博士意识到，意念是进入心灵的管道。她知道如果这位妇女经常对自己讲，“根据申命记 28 章 22 节，痲病是来自律法的咒诅。但根据加拉太书 3 章 13 节，基督已经把我从律法的咒诅中赎了出来。因此，我不再有肺结核了，”真理最终会铭记在她的心上的。

我挑战你，如果你或一位你所亲爱的人想得医治，你就把那种病放在“痲病”的地方，用这些经文宣告，因为申命记 28 章 61 节说“各样”疾病都是律法的咒诅。这对你也会见效的。

就在耶曼斯博士死前，她出版了一本书，是诗章、颂词和灵歌的汇集，名叫《奥菲尔之金》。这是神的灵赐给她姊妹的诗章、颂词和灵歌（哥罗西书 3：16）。耶曼斯博士说，当她和她的姊妹祷告的时候，她的姊妹就会用方言歌唱，然后翻出来。有时，她会以说预言的形式唱出来。耶曼斯博士就把这些唱诗记下来，汇集在这本书中。

圣灵赐给耶曼斯的姊妹的其中一首灵歌是以加拉太书 3 章 13 节为根据的：基督被挂

在那令人羞耻的树上，把我从律法的咒诅中救赎出来，可怕的东西全都在那咒诅之中，耶稣使我得自由，不再处于咒诅之中，不再处于咒诅中，耶稣使我得自由；健康代替了疾病；富足代替了贫穷，因为耶稣赎出了我。

第 03 章 赎出灵里死亡的咒诅

基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅；因为经上记着：“凡挂在木头上都是被咒诅的。”这便叫亚伯拉罕的福，因耶稣基督可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。

「加拉太书 3：13-14」

在创世纪 2 章中，我们见到人违背神的律法后降在人身上的第一个咒诅。神对亚当说，“你吃的日子必定死。”在伊甸园里，除了分别善恶树上的果子外，神允许亚当和夏娃吃各种树上的果子。如果他们不顺服神，灵里死亡的咒诅就来到他们身上。

创世纪 3 章 22-24 节告诉我们，人不顺服神，被从伊甸园里赶出来，再也不能吃生命树上的果子。他成为罪和死的奴仆。

死亡对人来说始终是一个谜。它并不是创造的一个部分，不是神的原本计划的一部分。圣经告诉我们，身体的死是神和人的敌人。哥林多前书 15 章 26 节告诉我们说，尽末了放在脚下的仇敌就是身体的死亡。

然而，在我们理解死亡之前，我们必须明白人不是一个肉身而已。人是个灵，拥有一个魂，住在一个身体之中（帖撒罗尼迦前书 5：23）。

耶稣告诉尼哥底母，“你必须重生。”尼哥底母就问：“人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？”尼哥底母之所以这样问，是因为他是从属血气的角度来思考。

耶稣解释说：“从肉身生的就是肉身；从灵生的就是灵”（约翰福音 3：6）。新生是人类的灵的重生。真正的人是灵。灵通过魂动作，魂包括智力、情感和意志。而魂则是通过身体来动作的。

真正的你（你的灵）和你的魂住在你的身体之中。当你的身体死亡时，你的灵和魂就离开身体，回到你永远的家。在路加福音 16 章讲到一个富人和拉撒路的事：

有一个财主，穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。又有一个讨饭的，名叫拉撒

路，浑身生疮，被人放在财主门口。要得财主桌子上掉下来的零碎充饥；并且狗来舔他的疮。后来那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里。就喊着说：“我祖亚伯拉罕哪！可怜我吧！打发拉撒路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里，极其痛苦。”

「路加福音 16 章 19-24」

拉撒路和富人都是有知觉的。有些人让你相信人死了和动物一样，事实并非如此。也没有“魂睡觉”这一说。

在圣经中谈到好几种死，但有三种死我们必须熟悉：

1. 灵里的死亡
2. 身的死亡
3. 永远的死，即第二次死，也就是被扔进硫磺火湖里。

灵里的死亡是指向我们的灵，而不是我们的肉体。身体的死亡是灵里死亡的彰显。第二次的死是最终的死，亦即属灵死亡的归宿。

首先来到世上的是灵里的死亡，这灵里的死亡通过对身体的毁灭而彰显在身体上。身体的死亡是里面运行的律的彰显。保罗称之为“罪和死的律”（罗马书 8：2）。

当神对亚当说“你吃的日子必定死”的时候，他指的并不是身体的死亡，而是灵里的死亡。如果人从来没有灵里的死亡，他就不会有身体的死亡。

灵里的死亡就是与神分开

当亚当犯罪的那一刻，他就与神分开了。天起了凉风，神像往常一样来到，要和亚当一起散步谈话，他呼唤，“亚当……你在哪里？”亚当说，“我便藏了。”他与神分开了。

当亚当和夏娃听魔鬼的话时，魔鬼就变成了他们属灵的父亲，在他们的灵里就有魔鬼的性情。这就是灵里的死。这种性情立即彰显在人类家族中。最后，亚当和夏娃的第一个

儿子杀死了第二个儿子。人现在和魔鬼结合了。

他成了罪犯，就从伊甸园里赶出来，没有权利接受神了。人也不再回应神的呼唤。他只是回应他自己的性情；回应他新的主人。人不仅仅是罪人，犯法者，在属灵上他成了魔鬼的孩子，有着他父亲的性情。

耶稣对法利赛人说：“你们是出于你们父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父”（约翰福音 8：44）法利赛人是非常宗教化的，他们安息日到会堂里去。他们祷告。他们[^]一奉献。他们禁食。他们做其他许多善事。但在耶稣的事上他们撒谎，而且杀害了他，耶稣说，他们是魔鬼的儿女。他们有着魔鬼的性情。

这就说明了人为什么不能靠自己的行为或善行得救；他必须重生。如果人不是魔鬼的儿女，他就会行为端正，没有问题。但因为他是魔鬼的儿女，虽然他想方设法做得正确，当他死亡时，仍然不得不下地狱，到燃烧的硫磺火湖里去，这就是第二次的死。

为什么？因为人有他的父亲魔鬼的性情在他里面，他是无法站立在神的面前的。人要想得救就必须有人为他的罪受罚，给他一个新性情。

你可以带一头耳朵一动一动的老驴来，试图使它变成一匹赛马，但这是无法做到的。你可以把它的牙齿挫好，把它的蹄子擦亮，给它上好的草料，让它在跑道上天天跑，给它很好的马厩住。在赛马的日子，当发令枪响的时候，它所做的就是瘫在跑道上，因为它是一头驴子。作个赛马不是它的性情。这不是它的本性。

但是如果你带一匹赛马来，虽然照顾得不周到，当发令枪响的时候，它还是跑！这就是它的性情。它生来就是要比赛的。要让老驴变成一匹赛马，它必须再生成为一匹赛马，这是不可能做到的。但是，人是住在身体里的灵，他可以重生！他的性情可以改变！他可以在耶稣里成为一个新造的人！

不管所受的教育如何，不管拥有多少美金，不管多么地虔诚，人靠自己是无法站立在神的面前的，因为他的性情错了。人今天丧失沉沦并不是因为他做了什么，而是因为他是谁。（他做什么是他是什么的结果。）人需要来自神的生命和性情，因为他在灵里已经死了。感谢神，基督已经把我们从灵里的死亡中救赎出来！

因为父怎样在自己的生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命。

「约翰福音 5: 26」

那新人就是耶稣基督，在他里面并没有死。他的出生和我们的出生不一样。在他里面没有死的性情，没有魔鬼的性情。但在希伯来书 2 章 9 节中说，他为我们尝了死味。希伯来书 9 章 26 节说他“把自己献为祭，好除掉罪。”他承担了我们罪的性情——灵里死亡的性情，使我们可以得着永生。

耶稣说：“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏；我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛”。（约翰福音 10: 10）

他也说，“我实实在在地告诉你们，那听我话，又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了”（约翰福音 5: 4）

耶稣来把我们从灵里死亡中救赎出来。亚当离弃神的话语，因而被逐离开生命树。但是根据启示录 2 章 7 节，现在接受顺服神的话语的人被带回生命树。这一新生并不是逐渐发生的。是即刻发生的！这是神的恩赐，当我们相信的时候就接受了。

以弗所书 1:2 节说，你们死在过犯罪恶之中（这就是灵里的死亡），他叫你们活过来！第 8 节、第 9 节就告诉我们这是如何发生的：

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」

并不是出于行为。这就把自我膨胀的气球钻了一个洞！

人总是想做什么来救自己。

他在其中占一部分。

但他无法做到。

他所必须做的就是承认他是无助的，是没有盼望的。他必须承认他就是圣经中所说的

那样——是一个失丧的罪人。然后他必须来接受基督给他的救恩的恩赐。

因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。你们所受的，不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的，乃是儿子的心，因此我们呼叫：“阿爸！父！”圣灵与我们的心同证我们是神的儿女。

「罗马书 8：14-16」

你是不是已经摆脱灵里的死亡进入属灵的生命了？神是你的父亲吗？你可以举目向天说“父神”？他的灵在你里面与你同证你是神的儿女吗？在你的灵里有圣灵喊“阿爸！父！”吗？

如果你重生了，你就会这样的。如果你还没有得到重生，今天就接受基督作你的救主吧！