

打破恶性循环：自我毁灭的终极解决方案

打破恶性循环：自我毁灭的终极解决方案

作者：詹姆士·理查兹博士

若未另行说明，所有经文均引自和合本圣经。

打破恶性循环：自我毁灭的终极解决方案

Impact Ministries

3300 N Broad Pl SW

Huntsville, AL 35805

Printed in the United States of America

© 2003 by Dr. James B. Richards

未经出版商书面许可，本书一切内容均不许以任何电子或机械形式或手段，予以复制或传播，包括复印、录制或借助各种信息储存或恢复系统。

(256) 536-9402 Fax: (256) 536-4530

www.impactministries.com

献词

上帝决不放弃一个人，但有时候人却会这样做。以前从未放弃我的人，我为他们感谢上帝。甚至在没人相信我的时候，他们依然相信我。我将本书献给 Dennis Peacock，他是我的妹夫，又是教会的会友，也是我所信任的朋友。他与我一同劳苦，传讲本书的信息。你的友情、你对我的信任，你对本书信息的坚守，常常激励我。你帮助我影响了千万人的生活。

谢谢你！

目录

- 第一章 决定性的时刻
- 第二章 匮乏感
- 第三章 赤身露体与软弱无能
- 第四章 找回身份
- 第五章 在匮乏的驱使之下
- 第六章 使你有资格的因素
- 第七章 以前并未告诉我们的事
- 第八章 福音的核心
- 第九章 从始至终
- 第十章 义的大能
- 第十一章 瑕疵逻辑
- 第十二章 受困于我的看法
- 第十三章 耶稣究竟够不够？

- 第十四章 胜过羞耻与困惑
- 第十五章 瞎子领瞎子
- 第十六章 良心的声音
- 第十七章 心灵物理学
- 第十八章 激进的福音
- 第十九章 义的本相
- 第二十章 设置恒温器
- 第二十一章 将它放到心里
- 第二十二章 打破恶性循环

第一章 决定性的时刻

我永远不会忘记那次偶遇，因它成为一个决定性的时刻，使我下定决心，**必须找到方案，解决这一类的问题，不单是为我自己，也为我的朋友们。**我已有好多年没见过鲍勃，但他的生活曾有一段时间大大激励过我。现在他似乎看着跟以前不一样。我看不出哪里出了问题，但他好像在某些方面起了变化。眼睛不再迥然有神。从前只要有他在场，他的脸上总会露出独特的微笑，现在却不知所踪。反正他已不再是我记得的那个人。

我们寒暄的同时，他似乎刻意躲避正眼相视。聊的时间越长，我越发感到不舒服。起先还寒暄了几句，后来竟尴尬的无话可说，我感到很没意思，忍无可忍。“鲍勃，你变了！这些年你一切都好吧？”我的疑问脱口而出。他先是犹豫不决了好长时间，后来首次直视着我，令我大吃一惊地回答说：“不，吉姆，我过得不好！”

我恢复了平静，尽力掩饰吃惊的感觉，终于说服这位老友跟我一起去喝杯咖啡。他讲起自己遭遇的事，我越来越能理解他的牵强态度。接下来的一个钟头令人心痛，我才知道过去这十五年鲍勃内心经受了怎样的挣扎，最后干脆自暴自弃。他的话像滚烫的烙铁一样烙在我心里：“我得救以前，生活反倒好像更容易。我已有好多年开心不起来了。”

发生了什么事？

许多年前鲍勃就已作出委身跟从耶稣。他想要经历上帝的应许，想过更好的生活。跟大多数踏上这种旅程的人一样，刚开始非常好。读圣经使他开始明白怎样过一种全新品质的生活。我记得他曾说，一辈子苦苦探寻的疑问，终于找到了答案。作基督徒之后，头几年的生活相当好。他的婚姻难题开始化解，心里有了新的动力去爱妻子，甚至有了新的力量去面对与人交往和亲密关系方面的许多问题。他的生意也红火起来，因为他悟出了正直、可靠和责任的價值。不久之后，他成为我们这一带地方最成功的承包商之一。因着他的生活，许多人归向耶稣，前来寻找他已寻见的东西。

后来鲍勃搬到另一个地方，离开我们这个“归信嬉皮士”的朴素团契，成为一间更有组织的教会的会友，那间教会会有许多很好的事工。那是一种非常激动人心的环境，有许多可供会友选择的事工。他非常积极，非常委身。后来，却好像撞到一堵看不见的墙，不但使他无法继续向前长进和发展，而且导致他急转直下。他从我的“雷达屏幕”上消失了，不再写信，也不再回电话。有好几年时间，简直销声匿迹——直到搬回来，我们不期而遇。

刚一开口，鲍勃就表达了对各种失败感到的羞耻。我很希奇。我还从未见他责备过失败的人。我无法想象这种转变从何而来。事实上，自我怨恨造成的损害超过了他的“真正罪行”。这种怨恨已变成一种驱动力，影响到他各个决定和各种情绪。

我们交谈了一会儿，他似乎宣泄完了。我以为他会如释重负，我们可以谈谈怎样好转。但恰恰相反，羞耻感刚过去，别的东西冒出来。我有点儿感觉好像在雾天开车，看不清究竟开往何方，但有一种怪异的直觉，前方就要撞车了。我的感觉没错。突然之间，如同一位未加提防的司机，冲破浓雾，意想不到地撞上堵塞的车辆，鲍勃也直接撞上了。就好像他所惧怕的一切，他所恨恶的一切，他所恐慌的一切，全都同时间显露出来。我正对着他。随着时间的

流逝，有一点再明显不过，鲍勃在生那间教会的气，而不是生我的气。他觉得那间教会领他走上一条路，夺去了以前他在耶稣里曾拥有的东西。他不知道究竟发生了什么事，只知道参与这间新的教会以后，一切都变了。鲍勃与成千上万名与我交谈过的人一样，刚开始很好，但一路走到某个地方之后，偏离了航线。与许多信徒一样，把自己的问题牵扯到教会身上。他并不确定教会做了什么，却把责任推到教会和会友身上。起先跟从耶稣找到了更好品质的生活，也曾有一段时间享受过这种新生活。现在却失去了，并且不知道是怎样失去的。只知道感觉自己不对劲——并且已有很长时间不对劲。他去找人辅导，似乎听到的不过是应当遵行一条又一条的宗教义务。他甚至认为，大部分辅导非但没有使他的自我感觉好转，反倒更加恶化。

我向鲍勃保证生活能够大大好转，并且能够快速好转。我解释说，**他已掉进所谓的“匮乏循环”，用宗教替代了耶稣**。我解释说，尽管他对教会界的恼怒有一定的道理，与上帝的个人关系却让位到其他地方，他先要为此承担责任，否则便不会得到多大解脱。

看着鲍勃找回了平安喜乐，真是太好了。他已成为一名宣教士，向失去生活热情的人传福音。他像电影《黑客帝国》里的墨菲斯一样，已将生命投入进去，使人脱离宗教、错觉和死行为的“母体”，充满爱心地把他们带回在耶稣里的真实土地。

我解释说，**他已掉进所谓的“匮乏循环”，用宗教替代了耶稣**。

寻找快乐

人类渴望得着快乐、平安和成全。这种渴望存在于上帝赐给我们的本性之中。上帝造我们，本是为了活在快乐和平安当中。无论你是否相信上帝，都在寻找生活当中美好的事。人人都想过美好的生活！在每个人的内心当中都有一种极其强烈的愿望，想要体验一种超乎大多数人所能知道的生活品质。对有些人来说，这种渴望更像一种深刻的、无法言明的痛苦，或者一种亦真亦幻的梦想，徘徊在我们有意识的觉悟之外。

人在追求快乐的时候，这种模模糊糊的匮乏感能驱使人去犯各种想象出来的罪。它驱使一些人去追求刺激与惊险活动。还有一些人会透过宗教表演和律法主义竭力追求完美，好像寻找神秘的宝物一样。我们每天都在某种程度上受到驱使，去辨别和发现这种模模糊糊、难以实现的满足源头。

人归向耶稣，让祂成为他们的主和救主，就是在寻找这种生活品质。事实上，圣经应许说，我们全心地跟从耶稣，因必定能得到一种绝妙的生活品质。在祂里面，我们有了第一个真正有指望的应许。生命当中一切渴望的实现都在祂里面。你看见，我们与上帝的关系不应当是这种寻找的结局，充其量是引到永生这趟旅程的起点。遇见耶稣应当是我们生命当中最美的一天，但余生与耶稣同行应当使每一天变得越来越美好。耶稣亲口说：“我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”（约 10：10）然而，对有些人来说，这种新的关系却似乎每况愈下，沦落为失意路上的另一块垫脚石。

我们与上帝的关系不应当是这种寻找的结局，充其量是引到永生这趟旅程的起点。

恶性循环

过去三十年，我在自己的生活和别人的生活当中见证了一个可悲的现象。生活非但不是个“荣上加荣”，从相当好到非常好的过程，太多的时候反倒成为极其使人挫败的起伏循环。对有些人来说，这个循环的结局是失败、逃避和挫折。对太多的人来说，生活是一系列的沉沉浮浮，反复坐过山车，再没有从中恢复过来。辅导中心每天都挤满了人，他们似乎就是不能“打起精神”去寻找内心的渴望。这种起伏循环已经主导我们的生活太长时间，甚至让我们不经意间渐渐对它有了预期。宗教领袖编出为它辩解的教义。精神病医护人员赋予它医学名称，使它似乎成为人生常态，在很大程度上得到基督教的认可甚至接受。我们尝试过从罪到超级成就的一切活动，来麻痹受它叮咬的蛰痛感。有些人离弃了上帝，有些人怪罪到上帝头上，还有些人沉沦到逃避的世界。无论我们选择用何种方式来安抚这只野兽，却没有一种方式能带给我们真正想要的东西。我们想让匮乏感一去不返！我们想快乐！

我们想要的是过那种上帝所应许的生活。我们想有平安喜乐。我们想实现自己的梦想。我们想让良心摆脱罪疚和羞耻感。我们想要毫无畏惧地面对生活。我们想挣脱挥之不去的匮乏感，不再让它驱使我们“汗流满面”地活下去。这是一场由来已久的争战，不是你发起的，却可以在你身上结束！**你没必要继续活在这种循环当中！**无论你在过程当中的哪个位置，无论你作过多少次的尝试和失败，你都能永远结束这场起伏不定的争战。你的人生能够变成一个旅程，带领你从一个胜利阶段走向下一个，从相当好走向非常好！

本书包含的原则能够引导你走向稳定、平安、多产和无尽的喜乐。请你阅读和思考每一句话。仔细思想你读到的内容。敞开你的心门，让上帝把你的人生转变为一场信心、爱心和关系的探险，让每一天都带来新的喜乐平安。随着你转向上帝所应许的生活，就是耶稣死而复活为要赐给你的生活，过去把你拖得毫无指望，陷入恶性循环的难题，你会看到它们离你而去。随着你打破这种循环，发现因信称义的无限大能，你会再一次把指望重拾起来。你再也不会跟过去一样！

第二章 匮乏感

新约圣经没有成全的最大应许之一记载在歌罗西书 2:10, 保罗向苦苦挣扎的信徒宣告说:“你们在祂里面也得了丰盛, 祂是各样执政掌权者的元首。”当一个人感到有缺乏、不够好、不够丰盛的时候, 最远离真相的好像莫过于这个方面。但脱离这些不够好的感受却是我们在基督里承受的产业之一。

新约的许多真相有一个共同点, 在耶稣已经赐给人的和人所经历的之间有一道巨大的鸿沟。歌罗西的信徒与大部分人一样。说到经历耶稣已经做成的工是什么意思, 他们一点儿概念都没有。他们并未意识到, 祂的受死、埋葬与复活确保他们得到一种脱离罪的刑罚的生命。他们并不知道, 人在相信复活的耶稣是主和救主的时候, 上帝的一切应许都已确定地赐给他们。因为他们并未实际体验到耶稣已作成的工, 所以容易受到“境况神学”的影响。境况神学是我们自创的一种教义观念, 让我们为当前境况提供正当理由或作出解释。

歌罗西教会跟新约书信论到的其他大多数教会一样, 已经偏离了在基督里这种丰盛的地位。他们非但没有按着新约来解读自己的处境, 反倒按着自己的经验来解读新约。这样一来, 使得他们很容易随从某些人的歪曲教义, 不完全相信耶稣已作成的工。那些人以迷惑的手段系统地引领他们陷入一种匮乏感, 这种匮乏感使人重新回归律法主义和仪文主义的奴役之下。歌罗西的信徒受一些教师和先知的影响, 重新回到死行为的奴役之下。¹他们不再认为基督足以使他们有资格承受上帝的一切应许。他们感觉只要自己做错一件事, 就会成为魔鬼随意玩弄的对象。他们竟然认为, 若是达不到这些所谓教师设立的标准, 就会丧失信徒应有的权柄。他们让信心受制于人类所知道的最不易察觉、破坏性最大、辖制性最强的情绪之一, 成为匮乏感的奴仆。这种匮乏和绝望感使他们很容易受制于各种类型的虚假教义。他们接受这种匮乏感以后, 并未失去上帝的生命与大能; 而是与上帝在他们里面的超自然生命隔绝了。他们到一个地步, 再也感受不到这种大能, 如同保罗对以弗所人所说的, 他们“…存虚妄的心行事; 他们心地昏昧, 与上帝所赐的生命隔绝了, 都因自己无知, 心里刚硬。”(以弗所书 4:17-18)

信徒决不当有匮乏感, 它应当与我们的情感格格不入, 与我们在基督里的新性情背道而驰。我们应当感到丰盛和完好。我们决不当让匮乏造成的隔绝感驱使我们。无论这种感觉何等真实, 无论我们感觉何等不配, 都不合事实, 而是虚妄的心思, 是谎言! 这个谎言已经有数千年用来辖制人类, 是人所能相信的最有权势的谎言。然而, 它在基督教界却很盛行, 已融入主流神学的架构。基督复活之后短短几年就已出现, 从此一直都没有消失! **匮乏感已存在了太长时间, 甚至被人视为正常现象。**有些教义解释你为何应当感到匮乏。甚至有些教义能使你相信上帝使用匮乏感, 成为教导你的手段。这些全都与我们对上帝应许的一切认知背道而驰。

有些人会把匮乏感描述为卑微的自我价值感。有些人可能会使用“空虚”这个词。还有些人会把它称为孤单。千百种恐惧症和毁灭性的情感模式, 若是归纳为最基本的感觉, 全都植根于匮乏感。这种感觉决不是从上帝而来! 上帝不会以这种方式来激励你, 不会以这种方式来引导你。事实上, **这种匮乏感源自我们不知道、不相信、没有体验上帝已在耶稣里白白赐给我们的一切。**

信徒决不当有匮乏感, 它应当与我们的情感格格不入, 与我们在基督里的新性情背道而

驰。

匮乏感已存在了太长时间，甚至被人视为正常现象。

这种匮乏感源自我们不知道、不相信、没有体验上帝已在耶稣里白白赐给我们的一切。

匮乏的诡诈性

自从伊甸园以来，人类就与匮乏感关联起来。正是这种情感，不管是不易察觉或极其强烈，主导着我们大量的决策过程。正是这种匮乏感诱导我们作出孤注一掷的决定，导致我们进一步远离唯一真正实现完满的源头。因此，这种匮乏感是一切功能失常的环节，也几乎是我们所经历一切痛苦或所犯一切罪的先兆。

这一切全都始于伊甸园夏娃和蛇的一段对话。撒但并未直截了当地出来攻击上帝，那样一来就过于明显了。他也没有打算立刻把夏娃拉下来走毁灭的道路，夏娃决不会上如此明显的当。你也不会！谁都不是某天一起床就决定说：“我觉得我要出去犯某个罪，好毁掉我的未来，夺走我的一切盼望和梦想。”

事实上，恰好反过来。我们在犯罪之前，必须先到一个地步，使我们相信罪能满足我们生命当中的某个需要。**我们犯罪不是为了制造难题，我们犯罪是为了解决问题。大大歪曲我们心思的情感状态正是匮乏的状态。**我们转向犯罪来满足需要之前，必须首先感受到这种需要。我们必须先有匮乏的感受！

广告商是打造匮乏感的高手。他们在能够把产品卖给我们之前，必须首先打造出这种匮乏感。操纵大师从来不用否定句打造匮乏。刚好相反，匮乏感的出现，是因为向我们展示某种我们所没有的东西，某种可羡慕的东西。商业广告向我们展示理想的男人、完美的女人，或者我们梦寐以求的房子，展示普通人体验到这种完美的结果，然后向我们展示某种香水，某家借贷机构，或者甚至某种香烟，在抽这种品牌的香烟和获得这种美好体验之间暗暗地联系在一起。最后使我们感觉，如果不使用他们的产品，永远不可能获得这种“应许”。这种匮乏感——渴望得到梦寐以求的房子，或者找到完美的伴侣——与他们的产品挂起钩来。换句话说，他们使我们感受到一种匮乏感，然后又为我们提出一种解决方案。他们必须先把需求卖出去，然后才能向我们卖产品。他们先让我们“上钩”，然后才给解药！做广告其实旨在形成相互依存。只有上帝自己才能满足我们内心的某种需要，我们却转向自己之外来满足这种需要，这时候就会造成相互依存。这是政治竞选的首要策略。他们告诉我们国家变得何等糟糕，在我们心里勾勒出一幅画面，现状还会进一步变得何等糟糕，使我们心里充满惧怕（需求）。先说服我们相信这种邪恶，而后提议保护我们脱离这种邪恶。先让我们感到有缺乏，而后自荐他们是解决方案。撒但只不过向夏娃提出几个战略性的问题，提问却是强大的工具。它们有能力诱导我们踏上某些道路，否则我们决不会如此选择。我们务要谨慎向自己提出何种问题，所提的问题若是错的，必定得出错误的结论。**撒但要想毁灭你，无需让你不认耶稣。只需要让你相信耶稣所赐的还不够。**你若相信上帝藉着耶稣的受死、埋葬和复活还有一样东西并未赐给你，那一刻你就连接上缺乏感。

教会受到系统性的训练，一直提出错误的问题。我们大部分的问题都是基于匮乏这个假设。我们并不是真正相信藉着耶稣作成的工而临到我们的应许，而是把祂的应许视为一种正在开

展的工作，这种东西更多取决于我们的行为，而不是祂的作为。有了这种匮乏的基础，我们真诚地寻求解决自己的问题，却造成更多痛苦和挫折。因此，大多数时候，我们明明想要找到自由和得胜，反倒使我们更加远离真理。我们越是委身和真诚，就越容易受制于这种不易察觉的毁灭。

我们犯罪不是为了制造难题，我们犯罪是为了解决问题。大大歪曲我们心思的情感状态正是匮乏的状态。

撒但要想毁灭你，无需让你不认耶稣。只需要让你相信耶稣所赐的还不够。

真相是，我们在基督里已经丰盛

我们信仰的基础若不是耶稣已作成的工，就不能跟“我们在基督里已经丰盛”这个事实挂起钩来。因而，我们从一种立场出发，认定“我在耶稣里没有丰盛”。从这种神学和情感基础出发，我们向自己所提的每一个问题，所作的每一个决定，都会诱导我们更加远离得胜。它会把我们带入一种宗教²和死行为的循环，这里不存在得胜，只有失望和失败。

夏娃信了一个谎言。她相信有一件事上帝没有为她做，从而使自己与上帝的生命隔绝。她抛弃了使她有可能在乐园生活的应许和大能。她的信念驱使她的情感，她的情感驱使她的行为。夏娃信从了匮乏的谎言，那一刻她开始受惧怕的驱使，而不是信心的驱使。惧怕变成自我应验的预言，验证了她诱人的感觉。

我们的感觉一旦得到验证，便开始相信这些感觉，超过相信上帝的真实样子。我们的情感变成虚无的神明，致使我们丢弃了自己的慈爱。³我们现在陷入了恶性循环！如同一个上好发条绕着圈子转动的玩具，我们的生活模式固定下来。除非我们归回上帝的真道，否则永远突破不了这个循环。

保罗全部著作的重点都是为了把信徒带回耶稣已作成的工，带回我们在祂里面的新身份，带回福音的根基：因信称义。**你的完好与丰盛感，也就是你的称义感，若是基于耶稣已作成的工，你就无法撼动。**你是坚固的。你站立在磐石上！你脱离了匮乏的权势！你是连上了匮乏感呢？还是自始至终体验到完好呢？你若确定不了，可以去做下面几件简单的事情，来判定这个问题的答案。请你找一个安静的地方，静下心来，手边准备好圣经、笔和纸，挑选几处论到在耶稣里丰盛的经文，大声念出来，务必把它们个人化，以现在时态宣读出来。

你有可能想使用歌罗西书 2:10 的经文：“你们在祂里面也得了丰盛，祂是各样执政掌权者的元首。”简单宣读为：“我在耶稣里得了丰盛，我什么都不缺。”现在安静地坐下来，看看心里出现哪些意念和感觉，把它们写下来，这些东西体现出你对这条重要真理的情感反应。每一处藉着基督而应许你某种东西的经文，你都可以这样处理。

你还可以做一件事，看你自己的一张照片。然后针对你看到的東西，把你的第一反应写下来。如果你的第一反应是负面的，那么你很可能已经连接上匮乏感。驱使你决策的是匮乏，而不是自信和信心。但你可以永远改变这一切。

请你花一点时间祷告，让上帝知道，你愿意敞开心扉，接受一种全新的自我感。专心致志地

建立在基督里的全新身份感。现在坚持你的人生之旅吧！走出匮乏的旅程将是你所作出的最好决定！

你的完好与丰盛感，也就是你的称义感，若是基于耶稣已作成的工，你就无法撼动。

注 1：“死行为”是一个术语，用来指我们为了争取上帝的赞许而做的事。只有一件事能使我们得着上帝的赞许，就是相信主耶稣已作成的工。你继续往下读，我会解释这个名词。

注 2：宗教是人妄想在耶稣已作成的工之外认识和取悦上帝。但信心却是信靠耶稣藉着受死、埋葬与复活所做的事。

注 3：约拿书 2:8，“那信奉虚无神明的人，丢弃自己的慈爱。”（和合本 2010 版）

第三章 赤身露体与软弱无能

一旦我们听信匮乏的谎言，就很容易受制于各种各样的试探和情感控制。匮乏感导致我们相信，耶稣事实上并未完成救赎的工作；这样一来，祂对平安喜乐的其他应许也就不可能变成现实。我们一旦相信这个谎言，耶稣明明说过已将得胜赐给我们，我们还是会花费全部精力纠结这些事。我们在信心上的每次尝试都会使我们更加错误地认定祂的道并不真实，进而陷入匮乏的循环。就我们所知，亚当夏娃在开始提出错误的问题之前，从未遭受任何试探。“上帝岂是真的这样说吗？祂真的是这个意思吗？”

一旦造成情感匮乏的环境，他们便在身份感和与上帝的关系上失去连接。他们的感觉变了。他们体验生活的方式变了。明明没有缺乏，他们还是觉得有缺乏。现在他们到了一个地步，甚至可以公然指责上帝——指控的事感觉很真实，事实上却全然虚假。

陷入循环的人正是活在这种困境当中。他们先是质疑上帝应许的确定性，最终开始质疑耶稣已做成工作的其他方面。这一切都导致匮乏感和不确定感。最终他们丢弃了上帝的应许，开始独立于上帝之外，藉着自己的手段去寻找快乐。这种起伏不定的循环若是继续下去，他们便怪罪到上帝头上，公然攻击祂。起初只是提出错误的问题，最终变成彻底反抗。这就是伊甸园发生的事。亚当夏娃一旦连接上匮乏感，撒但就可以公开挑战上帝。他在创世记 3:5 指控：“因为上帝知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如上帝……”这种指控的荒唐之处在于，事实上他们已经像上帝。上帝造人的时候曾说过：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理……”（创世记 1:26）人是按着上帝的形象造的，让他管理这地。他什么都不缺，活在与上帝和环境完全和谐的状态。没有什么事能进一步改善他的生活品质。

真正的丰盛来自于感受到你是谁，而不是你有什么东西或者能成就什么事。这个试探的中心是一种暗示：“你并没有上帝所说的身份，因此你没有上帝说你拥有的东西。”只有一个办法使你相信你可以变得更超越，就是使你感到有缺乏。只有一个理由使你想获取更多的东西，就是使你感到有缺乏。你竭力想得着更多的义，证明你不相信在耶稣里已经称义。致力于成圣在见证一个事实，你不相信已经成圣。人若相信他（或她）在耶稣里是新造的人，决不会再追求毁灭性的变动过程。这些信的人乃是强化他们在耶稣里已是、已有、已能的事实。他们乃是转向耶稣已做成的工，而不是由他们来完成的工。

匮乏使你成为每一个等式的中心，但信心却使耶稣成为中心。我们在匮乏的状态会丢弃上帝的应许，进入诡诈的宗教世界。在这个“烟雾与镜子”的世界里，我们从未真正达到别人强加在我们身上的标准，总是感觉不够好。我们对上帝和世界的印象受到歪曲，消极负面。我们生命的驱动力变成缺乏，而不是满足。**匮乏是上瘾的轻微症状，它会把我们带到未曾料到的地方。**

匮乏的不合逻辑性

我们不知道亚当夏娃在伊甸园生活了多久，也不知道他们从分别善恶树底下走过多少次，也未见有记载说他们拜倒在匮乏感之前已经受过引诱去吃树上的果子。在那之前，他们并没有强烈的愿望去违背上帝的话。

然而此后在这种情感发狂（匮乏）的状态，全世界看着都不再一样。以前对这个王族家庭从未有过一点吸引力的东西，现在却变得好像饥饿的人看见蜂蜜一样。现在变成他们所欲所求的对象。他们沉迷于一种丰盛的错觉，认定只有吃了美味的果子，才能体验到这种丰盛。圣经这样描写道：“于是女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了。”（创世记 3:6）错误期待一种满足，满足的又是一种幻想出来的需要，导致她铸成大错，永远改变了人类历史的进程。

究竟是什么东西把她引向如此不准确的逻辑呢？匮乏感！**在匮乏的状态下，我们平常可能会逃避的东西现在却驱使我们。**正常情况下厌恶的东西会变成我们的快乐。只有在夜色掩护下才去考虑的事会变成我们的公开追求。何以至此呢？在匮乏的状态，一切看起来都极其诱人！“于是女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了。又给她丈夫，她丈夫也吃了。”（创世记 3:6）孤单的人为了换取接纳，以谎言编造他（或她）的生活，也是同一种权势造成的。它导致在家中受到冷落的人犯奸淫。它使得犯罪成为一个合乎逻辑、难以抗拒的选择。

试探的权势其实就是欲望的权势。事实上，每一个试探都发自上帝所赐的某种需要。试探并不是引诱我们去做我们不想做的事，而是强烈渴望某种欲望得到满足。但当我们感觉不够好和不够资格的时候，就看不到有希望按着上帝所赐的方式满足我们的渴望。因此我们便回归“懦弱无用的小学”¹，使我们重新受奴役。

亚当夏娃怎样感到赤身露体，我们也照样因为常常有一种匮乏感，所以感觉软弱无能、赤身露体。因此我们想向外在的事发动攻势来胜过试探。我们制定新的规条和律法，本应使我们达到完美，反倒使我们产生更深的匮乏感。我们忽视了一条真理，律法只能使我们认识到自己的失败，一点儿都不能使我们有能力胜过罪。保罗说：“凡有血气的，没有一个因行律法能在上帝面前称义，因为律法本是叫人知罪。”（罗马书 3:20）

圣经明明说根本不能使我们得自由的事，为何我们还是去做呢？很简单，这就是匮乏逻辑！匮乏怎样使亚当夏娃的悟性丧失了明智的判断，也照样会形成一团模糊不清的云雾。它使简单的真理变得模模糊糊、不再明确。我们完全按照撒但的建议去行，让我们变成神，掌管自己的世界。我们的逻辑变成逻各斯（就是道），我们从中寻找救恩和释放。

匮乏使我们遵循更有错误的逻辑，于是我们制定出更多的规条。我们把规条定得更为严厉，更为苛刻，与此同时却对罪更加软弱无能。我们的逻辑就是无法看到上帝真道的智慧，圣经说：“罪的权势就是律法。”（哥林多前书 15:56）你能想象这样歪曲和使人灰心的宿命吗？**我们制定更多的规条，本想摆脱罪，反倒使我们更深地陷到罪中，我们所做的本想让我们得到生命，反倒把我们置于死地。**与此同时，匮乏与不够好的感觉变得更加深切。我们在上帝面前的资格感下降到察觉不出来的水平。因此，我们无法信任一位在我们看来对我们毫无价值的上帝。

真正的丰盛来自于感受到你是谁，而不是你有什么东西或者能成就什么事。

匮乏是上瘾的轻微症状，它会把我们带到未曾料到的地方。

在匮乏的状态下，我们平常可能会逃避的东西现在却驱使我们。

我们制定更多的规条，本想摆脱罪，反倒使我们更深地陷到罪中，我们所做的本想让我们得到生命，反倒把我们置于死地。

简单概括

上帝造我们的时候，本来是叫我们活在乐园里。上帝将祂所赐的欲望赐给我们，我们若与祂和谐地同行，这些欲望本该让人发现并得着满足。然而，本来应该吸引我们到祂面前的这些欲望——祂是我们终极满足的源头——却透过错误的匮乏逻辑导致我们远离祂。藉着对快乐的毁灭性追求，我们遭遇各种各样的痛苦。然后我们深陷诡诈的泥潭，认定这种痛苦是上帝在惩罚我们，因为我们力图寻找快乐。

先前有一位可亲的年轻姊妹发现自己常常在道德方面不检点，我在辅导她的时候，这种循环的真实性越来越明显。她从不相信生活在一夫一妻的关系当中能满足她的性欲。她的匮乏感导致她相信，上帝决不会赐给她生活所能提供的最好东西。她并未意识到，企图以不敬虔的做法来满足上帝所赐的欲望无一例外都会导致不想要的结果。她感觉上帝拦阻她，不让她强烈的渴望得着满足。

想藉着犯罪来满足我们的欲望，如同想藉着毒品来满足毒瘾。每当我们犯这罪的时候，都使我们越发没有能力感受到喜乐。相反，这种需求却变得越发深切。因此，匮乏感驱使我们再次去犯罪。我们越多犯罪，就越发需要犯罪，因为我们想要满足自己的欲望。

你信的是什么呢？你感觉上帝想让你快乐和满足吗？或者你感觉受引诱，想以不敬虔的手段来满足一些最基本的欲望呢？你是否因为不相信有敬虔的做法可以满足这些欲望，从而被引诱走呢？或者你感觉不够资格让上帝来满足这些需要呢？

无论你发现自己处在匮乏成瘾的哪个位置，都可以开启康复的过程。你在此时此刻就可以做出第一个，也是最根本的决定。你若甘心相信上帝的道是真实的——无论你明白与否——就已经迈出第一步，也是最根本的一步。你的情感若不符合上帝的道，你就务要提醒自己：“这些感觉固然真实，却不是基于真相。”然后你要祷告：“父啊，我承认祢的道是真理，我相信祢一定会带领我进入一切的真理。祢是我的牧者，我必不缺乏。我这份自信的基础是耶稣已做成的工。”

你当高举上帝的道，超过你的经验，这个简单的决定将使你踏上摆脱匮乏的康复之路，使你得着完满的生命！

想藉着犯罪来满足我们的欲望，如同想藉着毒品来满足毒瘾。

注 1：加拉太书 4:9，“现在你们既然认识上帝，更可说是被上帝所认识的，怎么还要归回那懦弱无用的小学，情愿再给他作奴仆呢？”

第四章 找回身份

第一个亚当在伊甸园中失去了身份感，向匮乏的谎言投降。几千年之后，耶稣——圣经说他是第二个亚当——面对完全相同的争战。第一个亚当丧失了上帝赐给人的一切，耶稣作为第二个亚当，来赎回我们丧失的一切，并且把超过我们从前所知的东西赐给我们。

在马太福音第4章，耶稣遭遇到横在祂和命运之间的第一场大战。祂和我们一样，必须先解决身份的问题，然后才能着手完成上帝为祂生命所定的计划。这是确定我们命运的第一场争战。这场争战的结局要么使我们陷入匮乏和凶猛的毁灭循环，要么使我们踏上信心和满足的航程。

身份感是我们一切指望和梦想的真正根基。**我们在多大程度上常常感受到在耶稣里的身份，就只能在这种程度上活出我们的天命。**新约圣经有两百多次使用了我所称呼的“身份经文”。这些经文提到我们“在祂里面”，“藉着祂”，或者“靠着祂”。此外，还有些经文提到，因着祂“我们有什么”，或者“我们能做什么”。我们必须接受这些真理，来确定我们的新身份，基于这种自信和大能的源头来生活。在伊甸园中，亚当起先按着这种身份感来管理世界。他知道相对上帝来说他是什么身份，并没有别样的自我感知。圣经说，他是按着上帝的样式造的，有荣耀尊贵为冠冕。“荣耀”和“尊贵”这两个词也可译作“尊严”和“价值”。诗篇第8篇的“荣耀尊贵”并不是象征性地表达某种模糊的宗教概念。这是戴在人身上的情感冠冕，这是他常有的自我感知。按着他与造物主的相对身份，他有一种尊严感和价值感。只要人保持着这种身份感，就能管理地球。在毫不费力的福乐当中按着天命而活！

人堕落的时候，并没有丧失对地球的管理权，而是丧失了身份感。他依然治理这地。然而，却不是出于尊严和价值来治理。不是出于完好感来治理，而是出于惧怕和匮乏来治理。正是这种惧怕和匮乏感驱使人透过控制来追求权势。权势和强力变成一种伤风败俗的替代物，替代了权柄和带领。亚当犯罪以后，惧怕和不信替代了信心和爱心，成为人最主要的情感特质。然而，人依然有一种身份感。他强烈渴望找回上帝所说的那种身份，强烈渴望按着受造的生活原样去生活。但现在他寻找这种天命的驱动力，却与上帝所注入的一切属性截然相反：惧怕和匮乏。

耶稣对祂的身份不可动摇，深知祂是上帝的儿子，否则祂不可能走上终极的命运之路，也不可能走上公开事奉的路，当然更不可能在十字架上面对死亡。他之所以有能力面对事奉的种种拦阻，坚定地过服事和牺牲的生活，是因为他感知到自己相对于上帝的身份。约翰福音13:3-5 让我们看到祂内心的力量源头：“耶稣知道父已将万有交在他手里，且知道自己是从上帝出来的，又要归到上帝那里去……就洗门徒的脚……”在十字架上受死，被上帝弃绝的时候越来越近，耶稣却依然作谦卑顺服的仆人。祂的大能和镇定自若有一个秘诀，就是知道祂是谁。祂从未忍无可忍地行使大能，来证明自己的身份，从未利用身边的人来达到目的。祂的完好感使祂一直把仆人做到底。**上帝愿意我们在世上行事的时候，根基是我们在耶稣里找回的身份感。**祂愿意我们活在这种尊严价值感，荣耀尊贵感当中。耶稣在试探山上示范出这种房角石品性的最根本价值。

我们在多大程度上常常感受到在耶稣里的身份，就只能在这种程度上活出我们的天命。

耶稣对祂的身份不可动摇，深知祂是上帝的儿子，否则祂……不可能在十字架上面对死亡。

上帝愿意我们在世上行事的时候，根基是我们在耶稣里找回的身份感。

怎样回答错误的问题

撒但在伊甸园中怎样接近亚当夏娃，也照样来向耶稣提问——提的是错误的问题，这些问题旨在引导祂得出错误的结论。撒但提出相同的战略问题，在身份感上若不坚定，估计会产生错误的匮乏感。“那试探人的进前来，对他说：‘你若是上帝的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。’”（马太福音 4:3）

撒但并未反驳耶稣是上帝的儿子这一事实。有一种译本译作“既然祢是上帝的儿子”²。那么，这个问题有何大错呢？耶稣为何不行一个神迹证明祂是谁呢？撒但在玩弄诡诈的心思把戏，他劝耶稣表现一下，以此证明祂的身份。**有必要靠表现一下来证明什么东西，这种心态总是源自匮乏感。**

耶稣的身份感是因着与上帝的关系而来，假如祂发生动摇，假如祂随从这个问题的逻辑，假如祂开始问自己这个错误的问题，必定开始走上靠行为称义的道路，从而导致祂跌倒。祂的生活势必只顾忙于证明自己的身份，而不是把祂的身份活出来。**魔鬼向你传达的主要信息——所有相互依存式的教导所传达的信息，宗教的信息，夺去教会得胜的一切东西，在其核心位置的信息——是一个指控：“你没有上帝所说的身份，因此上帝说你有的，其实你没有那种东西。”**正是这种观念导致我们产生绝望的相互依存式行为。正是这种信念使我们在心里与上帝在耶稣里已经白白赐给我们的生命和应许隔绝。

这个问题或许不以临到耶稣那样的方式临到我们。对我们来说，或许以质疑资格的形式呈现给我们。“究竟什么东西使我有资格承受上帝的应许？什么东西使我有资格上天堂？什么东西使我有资格在急需帮助的时候见到神迹？凭什么让上帝应允我的祷告？或者，最重要的是，凭什么让上帝爱我呢？”无论如何，我们推论说，祂肯定能找出我们的毛病。然而，只关注我们的过错却使我们连接上匮乏感。福音引导人远离源自个人过错的匮乏感：“但如今祂借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可指责，把你们引到自己面前。”（歌罗西书 1:22）中文标准译本说，我们站在祂面前，是“毫无瑕疵、无可指责的”。当代译本说：“让我们在祂面前成为圣洁无瑕，无可指责的人”。上帝对我们在基督里的看法，跟我们对自己的看法大不相同。祂的看法使我们连接上完好和自信，我们的看法却使我们连接上惧怕和匮乏！

我们透过匮乏逻辑审视我们的过错，然后结合旧约的条件，便说：“我的过错使我与上帝隔绝。”然而，新约圣经却说，什么都不能使我们与上帝在基督耶稣里的爱隔绝。“因为我深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高大的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与上帝的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的。”（罗马书 8:38-39）

保罗说恶行有能力使你感到与上帝隔绝。然而，这种隔绝却不是真的；固然感觉很真实，却仅仅是一种感觉！正是那种匮乏感，尽管完全虚假，却在你和上帝之间竖起一道空想出来的情感隔墙。“你们从前与上帝隔绝，因着恶行，心里与祂为敌。”（歌罗西书 1:21）耶稣经过饿得够呛，撒但的诡计对祂来说实在是一种试探。然而，祂并没有自创一种基于境况的教义，而是回头去看上帝的道说了什么。祂并未觉得，因为祂很饿，所以上帝丢弃了祂；也没有借

着填饱肚子来证明祂得到上帝接纳。祂认定自己的身份，祂是上帝的儿子。

有必要靠表现一下来证明什么东西，这种心态总是源自匮乏感。

魔鬼向你传达的主要信息是一个指控：“你没有上帝所说的身份，因此上帝说你有，其实你没有那种东西。

配得或是有资格？

我们若是问自己错误的问题，最后就会像亚当夏娃一样：由于心里惧怕和不信而与上帝隔绝。我们通常会问自己，是否有足够的价值使得上帝应允我们的祷告或满足我们的需要。这个问题的答案显然是否定的！但上帝应允我们的祷告，**落实祂的话，并不是因为我们配得；祂这样做是因为我们有资格。**两者有区别。按着我的行为，我可能不配；但我却有资格承受上帝的一切应许，因为我在耶稣里。有资格就是满足合法条件。配得则是值得或应得。即或我自己不配，却也满足合法的条件。为什么呢？因为我在耶稣里！祂配得！

保罗这样说：“并且感谢父，祂使你们有资格分享圣徒在光明中的基业。”（歌罗西书 1:12，新译本）我明明不配，怎么可能又有资格呢？很简单，耶稣配得。祂承受了上帝的一切应许。现在我在基督里，我在祂里面分享一切的基业，分享上帝的一切丰盛。

在耶稣里，上帝把义赐给了我们每一个人。**我们不是凭自己的义站在上帝面前，而是凭着基督自己的义站在祂面前。**“但如今，上帝的义在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证：就是上帝的义，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。”（罗马书 3:21-22）我们拥有一种义，但不是我们做成的，不是按着我们的表现，而是按着主耶稣已做成的工。“但你们得在基督耶稣里是本乎上帝，上帝又使祂成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。”（哥林多前书 1:30）

我们领受了祂白白赐给我们的义，使我们有了无愧的良心，自我感知也改变了。我们回到人受造本来应当享有的身份——有尊严和价值的身份。正是这种称义感使我们有平安，使我们不再惧怕上帝的忿怒。是耶稣的义使我们不再常常感到匮乏、悲观失望、自己没多大价值，不再有达不到标准的模糊感觉。正是在这种属灵或情感状态当中，我们完成上帝所赐的祭司和君王职责。

你的身份源头是什么呢？你对下列问题的回答，有助于你明白你的自信和信心究竟是基于在耶稣里的身份，还是说你的身份是基于你的表现。你觉得什么事使你有资格上天堂呢？你是否相信耶稣足以使你有权承受上帝的一切应许呢？你觉得什么事使你有资格得到上帝的爱呢？你生活中发生变故的时候，你的第一反应是不是惊奇上帝为何让它发生呢？你是否开始反省自己，看看你做错了什么事呢？你祷告的时候，是否发现自己从心里一一反省成与败，由此确定上帝是否会应允你的祷告呢？

当你问自己这些问题的时候，一定要谨慎自己。不要让这些问题诱导你走上错误的道路。让耶稣成为所有这些问题的答案，让祂使你有完全的把握，确信你有一切的资格和应许。只要使祂成为你的中心点，你的平安自信感就不会再摇摆不定，就会体验到超乎自己认识的自信和把握！你就会发现“在祂里面”是什么意思！

上帝应允我们的祷告，成就祂的话，并不是因为我们配得；祂这样做是因为我们有资格。

我们不是凭自己的义站在上帝面前，而是凭着基督自己的义站在祂面前。

注 1：诗篇 8:4-6，“人算什么，祢竟顾念他？世人算什么，祢竟眷顾他？祢叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。祢派他管理祢手所造的……”

注 2：the Message Bible，英文圣经的一种译本。

第五章 在匮乏的驱使之下

有一位年轻姊妹坐在我面前，双手掩面哭泣，我感到非常同情她。同时我知道，她必须面对一个残酷的现实，否则还会无情地重新陷入匮乏与失败的宗教循环。她的对话在愤怒羞耻和申诉辩解之间来回摇摆。事态发展跟她计划的不一样。她坚持说愿意服事上帝。然而，交给她的机会没有一次不出问题。她是那种只传递负能量的人。诚然，她很甘心舍去时间。说起愿意服事上帝，她使用的全都是正确的“专业词汇”。但她似乎流露出一些不健康的東西。受她吸引的都是有功能障碍的人，心理健康的人却对她有些反感。她口头上表达服事的愿望，然而向身边的人表达的无声信息却是“我不愿在这里！”现在她坐在我的办公室，是时候让她解决这种相互抵触的信息和自相矛盾的讯号了。我们愿意让她有正当的机会，但是不能再任由她继续带来干扰。她来自一间非常注重“服事”的教会。哎呀，我觉得实在不能把它称为服事。服事是为了叫别人得益处而自愿做的事。她从小到大学来的却更像作奴仆。作奴仆指的是你被迫去做一些事，叫欺压和控制你的人得益处。

她在我们教会从未对自己有过好感。她很高兴不再受人控制，却不太知道在一种不再受人摆布的环境当中怎样行事为人。在理性上，我们的意见完全一致。然而，在情感上，她却不开心。我劝她离开“服事”一段时间，理清这些问题。我觉得她需要离职，搞清她的动机。我劝她休息一段时间，她很生我的气；但交给她服事的机会，她却流露出更多的愤怒。对于从“高压教会”来到我们这里的人来说，这种自相矛盾并不少见。

我们以前试图跟她解决这个问题，全都无果而终。但今天的谈话诱发了太多的情绪，不能再放手不予解决。她哭泣倒不是因为劝她辞去服事岗位；她哭泣是因为我问了她一个问题：“你为什么很想做你所做的一切事呢？是因为你爱上帝吗？是因为你爱大家吗？既然是爱心在激励你，为什么又会渲泄这么多的负面情绪呢？”对这些问题，她无法诚实给出肯定的答复。最后她的情绪爆发出来，脱口而出：“我做所有这些事情，是为了让上帝爱我。”我的怀疑终于得到证实。驱使她的是匮乏，而不是爱心。她并不愿意做她所做的事，但她知道只有这样才能感觉上帝接纳她。义务替代了爱心。她在满足自己的需要，而不是别人的需要。跟太多的人一样，这个年轻姊妹并未意识到真正驱使她行动起来的是什么东西。推动她的并不是上帝的爱，而是不相信上帝的爱。使她行动起来的并不是真正愿意服事，而是害怕不服事。**上帝不是驱使你，而是引领你！**我们跟从祂，不是因着惧怕。我们跟从祂，是因为我们信任祂。祂是我们的牧者，不是我们的暴君。诗篇 23 篇放胆宣告说：“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。”当代译本把它译作：“耶和华是我的牧者，我必一无所缺。”整首诗为我们栩栩如生地描绘出一幅画面，诗人把上帝当作牧者，放心跟随祂，这样跟从上帝的人不再缺乏。他们安息在青草地上，即或走到危险的地方，经历的也是平安和保护。只有良善和怜悯追随他们。他们不是受驱使，而是受引领。主导情感不是惧怕，而是平安。爱与平安能滋生出大有果效的服事。惧怕与缺乏固然能使人行动起来，却产能低下，争斗高发。人在惧怕的驱使下服事，服事的时候没有喜乐。实际上，人在惧怕的驱使下不应当服事。他应当先明白，上帝对他的爱像对儿子的爱，而不是像对仆人的爱。

上帝不是驱使你，而是引领你！

儿子还是奴仆？

保罗对加拉太人说：“你们既为儿子，上帝就差祂儿子的灵进入你们的心，呼叫‘阿爸，父！’”

（加拉太书 4:6）上帝造人，不是叫人类作奴仆。祂有天使听命于祂。祂造我们，不是叫我们组建军队。祂有天使为祂争战。祂造我们，是叫我们成为家里的人。当人违背与上帝的关系以后，本性上成为罪人，失去了家庭感，不再有尊严和价值感支撑着他，反倒受惧怕和匮乏感的驱使。在他自己的宗教头脑看来，对一位圣洁完全的上帝来说，他充其量不过能作一名奴仆。

在加拉太书 4:8，保罗说：“但从前你们不认识上帝的时候，是……作奴仆。”我们从前所知的一切就是作奴仆。我们是自身邪情私欲的奴仆。没有重生的宗教人士是规条、礼仪和规章制度的奴仆。因此我们带着奴仆心态来见上帝，按着自己的歪曲感受来解读上帝。我们觉得上帝好像一位监工，必须忠诚服事才能讨祂喜悦。我们不相信耶稣藉着受死、埋葬和复活使我们有权承受一切的应许。所以我们带着这种奴仆式的心态开始争取上帝已经白白赐给我们的东西，为要变成上帝已经使我们有能力变成的样子。在同一章的第 7 节保罗说：“可见，从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了；既是儿子，就靠着上帝为后嗣。”

既为后嗣，我们便按着应许、按着所立的约，承受一切的东西。我们白白领受自己争取不来的东西。我们承受行为与表现无法换来的东西。我们变成家中的一员，享有充分的权利、特殊利益和完整的基业。在加拉太书 4:5 保罗说，耶稣来，“要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。”我们不是买来作奴仆，而是收养为儿子，享受一切的权利和特殊利益。

儿子不会惊奇自己在家中的地位，奴仆则每天都要证明自己的价值。儿子用不着争取基业，藉着父亲的爱和厚赠，必定变成他的基业。儿子知道，父亲拥有的一切都是他的。奴仆从来不是财物的主人，没有安全感。加拉太人遭遇了什么事，以至于失去了这种感觉呢？这些信徒已受制于一群称为犹太派基督徒的宗教人士。这群人相信耶稣是弥赛亚，但他们不相信耶稣能使信徒称义。因此他们对人说，必须谨守宗教传统，遵守摩西律法，这样才能争取到上帝的祝福，保护他们脱离魔鬼。他们使人连接上匮乏感，把儿子变成奴仆。他们拿走基业，用它来支付行为表现的工价，还把自己的匮乏感传染给别人。

惧怕与匮乏怎样扭曲亚当对上帝的看法，这些从前藉着耶稣经历过自由与平安的加拉太信徒也照样改变了对上帝的看法，感到不配和没资格。**当匮乏感占上风的时候，我们感觉像奴仆，于是称上帝为“主人”；当儿子的灵占上风的时候，我们感觉像儿子，于是称上帝为“父”。**当我们与完好关联起来的时候，便有一种感觉，我们的一切需要都已得着满足。当我们与奴役感关联起来的时候，就会从上帝那里努力争取。保罗这样说：“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！’圣灵与我们的内心同证我们是上帝的儿女；既是儿女，便是后嗣，就是上帝的后嗣，和基督同作后嗣。”（罗马书 8:15-17）

有些人竟把上帝的儿女贬低为奴仆心态（辖制）的人，保罗放胆指出这些人的动机。你来听听这一节是怎样说的：“那些人热心待你们，却不是好意，是要离间你们（原文是‘把你们关在外面’），叫你们热心待他们。”（加拉太书 4:17）

保罗把这种引诱比作行巫术，他说：“无知的加拉太人哪！……谁又迷惑了你们呢？”（加拉太书 3:1）行巫术就是把魔咒放在一个人身上，好达到控制他生活的目的。与匮乏感关联起来就好像让人把魔咒放在我们身上，从而控制我们的生活。感到匮乏的人常常把生活的控制权拱手交给其他人或其他东西。

犹太派基督徒暗中破坏信徒对耶稣已做成工作的信任，从而获取到控制权。随后他们开始发布一大堆的诫命、礼仪和文化守则，必须得到遵守，因为这是得着上帝赞许（他们的赞许）的途径。在信徒心里，他们变成上帝声音的替代者，让他们乐于不惜一切代价像奴仆一样服事上帝。

诚心想认识上帝的人一旦与匮乏关联起来，就会不惜一切代价寻找一种蒙上帝所爱，有上帝同在的感受。对上帝的渴慕和对真理的认识必须相称，否则就会变成一股使人远离上帝，变成奴仆的驱动力。箴言 19:2 说：“热心而无见识，实为不善；脚步极快的，易入歧途。”（和合本 2010 版）

服事的动机

保罗是一位热情似火、满腔激情的上帝仆人。他把自己的动机说得一清二楚：不是惧怕和匮乏的驱使。他不是想争取赞许或特殊权益，而是受到爱的激励。在罗马书第 1 章，还有整本圣经的许多地方，保罗把自己称为主耶稣的仆人，原文更应当译作“奴仆”。希腊文有一个词根的意思是捆绑。肯尼斯·威斯特（Kenneth Wuest）说，这个词指的是一方与另一方捆绑在一起。威斯特接着又说：“这个词指的是，一个人的意志吞没在另一个人心里。”¹

保罗说得清清楚楚，促使他委身服事上帝的不是惧怕或受捆绑，而是儿子的身份。如同旧约时代甘心作奴仆的人一样，我们的债务已经还清，我们脱离了罪的刑罚。律法现在没有权柄辖制我们。我们要怎样对待这种新近得来的自由呢？甘心作奴仆的人心里充满爱，对先前的主人感激不尽，爱心激励他情愿余生来服事这位主人。爱心激励他做出一件任何债务都无法逼出来的事：绝对的、全然的委身。因着我们的罪，我们欠了律法的债。律法规定，一切过犯都要我们以生命来偿还。然而，耶稣却舍命使我们不再偿还受刑罚的债。祂被举起来，使我们称义，让我们有资格承受一切的应许。我们理当因祂所做成的事感激不尽，成为我们为祂所做一切事情的动力。

在歌罗西书 3:12-13，保罗列举出应当成为信徒生命本质的各种积极属性。“所以，你们既是上帝的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕；主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。”所有这些行为都有可能发自不健康的信念和态度。我们怜悯人，有可能是因为害怕受人冷落。我们以恩慈待人，有可能是因为共同依存。我们对人温柔，有可能是我们感觉自己没多大价值的结果。但保罗说得一清二楚，有一样东西把基督徒的生活和美德全部联络起来，那就是爱。“在这一切之外，要存着爱心，爱心是联络全德的。”（歌罗西书 3:14）我们基督徒生活的一切方面都应当由爱来推动。**匮乏感驱使的好行为决不会结出好果子。**

每个人都应当问问自己：“我为什么做这些好事呢？”我们必须搞清楚，我们的生活动力究竟是爱还是惧怕。我们是否全然相信上帝是一位牧者，祂必引领我们抵达生活的一切美好方面呢？还是惧怕和匮乏在驱使我们呢？

我们服事上帝又结出什么果子呢？是喜乐平安，还是挫折恼怒呢？下个礼拜，每当你为别人做一件好事的时候，或者你做一件跟上帝有关系的事情，都要问一问：“我为什么在做这件事？”你要搞清楚是什么东西在驱使你的生活。

你若发现负面情绪在驱使你，并不表示你必须停下正在做的事情。只要提醒一下自己，上帝爱你，是因为你是儿子（或女儿）。你要承认，耶稣已使你有资格承受上帝的一切应许。现在你要确定，你愿意做这些事，是为了叫你所服事的人得益处。调整好你的关注重点，你就会发现服事的时候有新的喜乐。你的情感会改变，你的体力也会增加。虽然服事不会从上帝那里为你买来什么东西，但确实使你更有机会洞察上帝，带给你极大的满足，以前从未有过的那种满足。

匮乏感驱使的好行为决不会结出好果子。

注1：肯尼斯·斯威特《新约希腊文单词研究》（Kenneth S. Wuest, *Word Studies in the Greek New Testament*, Vol. III (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1968), 45.）

第六章 使你有资格的因素

我呼求耶稣拯救我，释放我的时候，活得糟糕透顶。我知道，我需要祂的爱和大能来改变我的生活，单靠我自己办不到。直至那个时刻，无论我在哪里生活，跟谁在一起，或者做什么事，全都一个样，总是麻烦不断。我隐姓埋名，改了一个假名字，从这城到那城闯荡江湖，依然发现自己一次又一次出现同样的问题。我恍然大悟，问题在我自己。

几年前乡村音乐歌手克林特·布莱克（Clint Black）推出一首歌，歌中唱道：“无论你往哪里去，依然还是你。”唱得实在太对了！这正是我的问题——我逃脱不了自己。多年来，我藉着吸毒麻痹内心的空虚，在毒品的迷幻之下得以掩饰住虚空生活的痛苦。但毒品的作用日益减退，我需要更管用的东西，效能更持久的东西。自杀便开始召唤我。

我开始吸食巨量的毒品，距离死亡边缘达到所能达到的最近程度。但即或在这段时间，总有另一个声音在呼唤我。我觉得那是上帝的声音。无论我何等接近死亡的边缘，总有这个“别样的声音”不断把我召唤回来，使我存有指望。

有一天深夜，太太已经入睡，我亢奋到极致，意犹未尽。我出了房门，来到门前四车道的大街边上，我站在马路牙子上，等着有一辆车开过来。我已决定最终了结自己。只要一脚踏在下一辆车的正前方，就可以结束自己这种痛苦折磨的生活，就能实现最终的解脱——死亡。

我站着等待的同时，有一首歌的歌词开始浮现在我的意识当中。萦绕在耳边的歌词问道：“难道这就是一切所有吗？”我看见自己已死，沉没在无尽的黑暗里，与上帝隔绝。我又一次听见这首歌的歌词：“难道这就是一切所有吗？”我突然一下子意识到，就算死了，痛苦也不会结束。假如我死的时候不认识上帝，就会永远淹没在痛苦当中，永远别指望得到解脱。这种突然临到的惧怕使我如梦方醒。

我开始重新寻找上帝。此前我已尝试着寻找上帝许多年，每天晚上都祷告，很想认识祂。我孤注一掷地想让祂带给我渴望的解脱。我去教会作礼拜，也跟讲道人聊过，但没有一个人把简单的福音传给我。曾有一些传道人肯定地说，我要下地狱。还有一些人对我说，没有一个人会下地狱，所以我不用担心这件事。我知道，这两种极端看法都不会使我有盼望。**我决心找到这位在内心呼唤我的上帝。**

有一天一位朋友对我说，最近有一个亲戚向他作见证，他怎样把人家臭骂了一通。从他的谩骂和亵渎言辞当中，我竟然听到很多的真理，足以使我认识到自己相对于上帝的位置。我让他下了车，然后开始祷告。我终于听到足够多的真理，知道怎样做了。尽管真理是藉着充满亵渎的污言秽语临到我，但依然是真理，依然有拯救的能力！

那一天我意识到，上帝已经找到我。从小到大，上帝一直都在找我。是祂的声音在我小时候呼唤我，使我盼望过更美好的生活。是祂的声音那么多次把我从死的边缘呼唤回来。是祂从来没有放弃。然而，直至我按着祂的要求接受祂，才终于体验到重生和祂赐予能力的生命何等真实。

那一天，我在瞬息之间得到释放，脱离了一辈子的匮乏——缺少一位慈爱的父亲，缺少一个哺育我的童年，使我染上犯罪生活的那种缺乏。我与耶稣连合，使我的生命拥抱祂，把自己

全然委身于耶稣，让祂作我的主，从而把我从匮乏当中释放出来。¹光明怎样驱走黑暗，认耶稣为主，向祂活着的心也照样不能再向匮乏活着。

旧的我死了！我终于找到一条路，治死从小到大所藐视的旧我，然而还继续活下去。后来我读到保罗说的话，完全看得懂了：“我已经与基督同钉十字架，现在活着的……”（加拉太书 2:20）我找到了新生的机会，这正是我想要的东西。我想脱离那个我，第一次真的脱离了。我想要更好的生活，现在已是我的了！

我所做的，只不过是相信并按着真理行动起来。没有一样东西是我争取来的。从我这方面来说，在没有任何资格的情况下，经历到了一切神迹当中最大的神迹，重生！平安满溢在我心里。有一种以前从不知道的知道感和确定感油然而生。上帝的爱向我显明出来，超过我所能表达的程度。直到今天，已经过去那么长的时间，我还是不能把那台车里所经历的事用言语表达出来。上帝立刻使我有能力按着所作的选择去生活。现在，当我选择拒绝毒品的时候，我便有能力看见这个决定得到贯彻。当我选择以恩慈待人或面对冲突的时候，祂便使我有能力这样做。我不再随着失控的情绪吸毒度日，曾经驱使我生活的惧怕和不安全感全都消失了。我知道我是一个不同的人。我并没有立刻去教会，而是回到家中，把所有的毒品和酒精全都倒掉，然后翻箱倒柜找到一本圣经读了起来。等我去教会的时候，已经读完了新约。我迫切地祷告。这些事情没有一件是为了尽义务而做的，而是满腔激情地去做。我蒙了大爱，想认识这个已为我做了那么多的人。

我决心找到这位在内心呼唤我的上帝。

教会是怎么说的

几个礼拜之后，我第一次去教会作礼拜。我沿着过道走到前面，在会众面前宣布我信了主。我已经接受耶稣，只要看着合适的事，我都愿意照办。我决心全心跟从耶稣。我生活当中没有故意扣留一个方面不受祂慈爱的引导。我受了洗，研读圣经，向各位朋友作见证。但我这样做，全都是出于对上帝的爱和满腔热情。我做这些事，没有一样是为了从上帝那里争取什么东西。**我知道我已经得到所需的一切东西，去过梦寐以求的生活。**

在一间宗派教会里生活，或许有些受限制，却不会把人搞糊涂。他们不强调上帝对今生的应许。事实上，教会除了相信上帝使人重生之外，不太相信祂还做其他的事。²他们对神迹只有一种模糊的概念。他们觉得只有上帝个别安排某个神迹的发生，神迹才会发生。

我记得听见教会的人说，神迹时代如何已经过去。我知道不可能是这样。我并未真正求过医治和神迹，却早已经历过这些东西。我不知道如何看待他们有限的神迹观。随着时间的流逝，我开始注意到，有些人经历到上帝的一些事情，教会好像认为不可能有这种事，竟然批评他们。到这时候，我意识到需要搬家了。

我更换的下一间教会，估计要贴上“灵恩派”的标签。从许多方面来看，那间教会很不错。他们相信并祈求神迹和医治。他们不像先前我参加的那间教会一样限制上帝。但他们推行一大堆难以置信的资格条款，成为领受上帝应许的先决条件。换句话说，你若没有收到神迹，就应当做一次个人反省，确定一下你是否有资格。尽管他们说上帝的应许现在真实存在，却藉着不合圣经的资格条款使人连接上匮乏感。

尽管他们所说的一切全都有点道理，却很不对劲。我得救的时候，并未做过使我有资格的事。我得医治的时候，也没有做使我有资格得医治的事。我得释放，脱离了毒品、仇恨和暴力，也没有做什么使我有资格的事。我查看新约圣经医治人的事例，并未看到耶稣或初期教会推行类似于这间教会的合格规定。这件事成为把我搞糊涂的起点。

把上帝局限于救恩的团体似乎在教义上处理得很好，上帝的应许白白赐给人，借着耶稣的受死、埋葬和复活已经付出充足的代价。至于相信所有的应许全都适用于今天的团体，他们似乎推出更多律法主义的资格要求。他们仿佛在说：“救恩是白白赐给人的；耶稣付上了代价。但在其他各个方面，你却必须借着自己的功德争取有资格。”这种有资格的必要性再次让信徒产生了匮乏感。前后一致的神学概念都不支配这种逻辑，它把上帝弄得乱七八糟，难以理解。

在圣经学院拿到神学学位，毕业之后，我开始详细考查许多这类不同的团体。我发现有关上帝的事，几乎所有团体信的都一样。大多数团体都相信，上帝愿意拯救你，医治你，没错，甚至行神迹。他们意见不一致的地方似乎在资格因素上。他们都有不同的规条。他们都坚持说，他们的规条才是承受上帝应许真正的、准确的资格条件。但无论哪个团体，无论什么样的规条，追随者若想承受上帝的任何一个应许，最终都陷入律法主义。

由于他们的规条好像跟法利赛人的规条一样苛刻，在各个团体当中都有爱上帝、本意很好的好信徒苦苦挣扎。我跟这些不同团体的信徒交谈的时候发现一件事，他们的规条并未使他们感觉更亲近上帝。他们的规条并未给他们带来安全和蒙爱的感觉。事实上，恰恰相反。他们感到害怕和孤单，使他们与匮乏关联起来！即或他们能做到这些规条上的事，也不能使他们更受上帝喜爱。

转折点

这件事变成我的一个关键因素，1978年我患上一种有可能置我于死地的肾病，开始了四年半时间的抗病斗争。做过好几次手术，住过好几次院，服用过临床试验药品之后，我依然处在岌岌可危的患病状态。我相信上帝医治人，但我并未得到医治。我又困惑又害怕！

有一次疾病发作之后，身体虚弱导致我卧床不起很长一段时间。后来终于有了力气，可以出去散散步了。我已在室内躺了几个礼拜，特别想出去走走，呼吸一下新鲜空气，祷告祷告。我想把室外的生命气息吸进肺里，想感受一下活着的感觉。我一边走，一边跟上帝说话，我在借助一处经文表达感谢。我在念叨：“父啊，我感谢你让我看到祢的真实样子，把我改变得荣上加荣。”

突然一下子，我在心里听见上帝那种确定无疑的声音。祂说：“你没有看到我的真实样子。”我变得很生气，跟上帝争论起来。上帝第三次对我说话，祂说：“在医治这方面，你看见的不是我的真实样子，而是别人一直引导你相信，你才这样看我。”我当场悔改。我说：“好吧，既然我不是看到的不是你的真实样子，我愿意看见祢的真实样子。我甘心放弃对祢的看法。求祢开我的眼睛。我想看见真相！”

我返回家中，走得筋疲力尽，躺下小睡了一会儿。在睡梦当中，我看见重生以来参加过的每

一场聚会，就好像一页页地翻书一样。每一场聚会我都看到祭坛呼召。每一次祭坛呼召都向我突显出一种东西，就是放在上帝应许之上的规条。若有人急切需要寻求上帝的应许，就会告诉他们必须做什么事才有资格。

睡醒以后，我意识到已经潜移默化地接受了所有这些规条。我这样做，不是心甘情愿，也不是出于有意识的选择，不过是反复受熏陶的产物。重复已经重塑了我对上帝的观念。我已经丧失了刚刚重生的时候如此真实的直觉。我已经忘记，上帝已经赐给我所需要的一切，跟我的个人资格毫无关系。祂这样做，全是因为祂难以置信的爱。惟一使人有资格的因素，就是耶稣已做成的工。

重复是一个大有能力的工具。正因为这个缘故，上帝才警戒我们说：“我儿，不可听了教训，而又偏离知识的言语。”（箴言19:27）重复能够使一些东西变得看似真实和正确。我们若是一直听迷惑人的话，就会相信它，不再接受明显的真理。这是一种熏陶方式。**我们觉得因为一直这样说，所以肯定是真的！**重复把我们听到的东西永久性地留在心里，使它变成真实的东西。迷惑人的话不断重复，就会使我们看不到上帝的真实样子！

这条个人发展定律差点儿使我付上生命的代价，我只好重建信仰架构。我必须找到一个办法，把真理刻在心版上，好叫我回归从前所知道的那种朴实的关系状态。我必须放下强加在上帝身上一切不合圣经的规条。我必须决定，我所信的究竟是耶稣已做成的工，还是我的个人表现。这个决定是一个起点，使我脱离了一辈子的疾病。宗教已经潜移默化地把匮乏感重新引到我的生命当中，这个决定把我救拔出来。

耶稣是承受上帝应许的那一个资格条件，也是惟一的资格条件！耶稣和祂做成的工必须成为我们那一个信心对象，也是惟一的信心对象。“上帝的应许，不论有多少，在基督都是是的。”（哥林多后书1:20）“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）既然耶稣使我有资格承受上帝的一切应许，我又何必再次藉着自己的功德争取有资格呢？

若是围绕这些规条建造我们的生命，慢慢地就会把耶稣赶出我们生命的中心。我们的规条或许很好，或许包含一些我们应当做的事情。然而，这些规条一旦变成我们换取上帝赞许、祝福或接纳的资格条件，它们就已经变成我们的义。我们已经不再接受耶稣是我们称义和有资格的源头。

说到我们称义的源头，我们每个人都必须作一个清清楚楚的、有意识的决定。我们的义究竟是基于耶稣已做成的工，从上帝而来的白白恩赐呢？还是基于我们的行为呢？这个决定是一个起点，能使我们打破时高时低、时进时出的循环。有意识地相信耶稣是你的义能使你脱离匮乏感，回归充满大能和应许的生活！

我知道我已经得到所需的一切东西，去过梦寐以求的生活。

耶稣是承受上帝应许的那一个资格条件，也是惟一的资格条件！

注1：我们若相信耶稣藉着受死、埋葬和复活为我们成就的事，就必须决定祂是否值得我们把生命交托给祂。

相信和跟从祂就是委身下来尊祂为主。

注2：这句话的意思根本不是贬低重生或这些人的价值，也不是贬低我对重生或这些人的感激之情。就算今生再没有别的应许，重生也完全足够了。然而，确实还有更多的应许。

注3：哥林多后书3:18，“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”

第七章 以前并未告诉我们的事

常有人说，孩子要是带着说明书生出来，教养他们肯定就容易了。那样的话，我们这些做父母的就不至于犯那么多的错了。照样，当我们开始与上帝同行的时候，如同刚出生的婴孩，真的不知道究竟做些什么，该怎么做。需要有人帮助我们站上好的起跑线。我们需要一份说明书！

说到初信的起始阶段，有一件美妙的事。我们确实有一份说明书，名叫新约圣经。遵照说明书上编排的模式行事，保证能过上很好的生活。但是因为它不是按着简单格式编排的，所以我们看不懂，需要别人帮助我们站上好的起跑线。

初信的人头几天的生活至关重要，这头几天所作的决定确定了我们的基督教模式。正是这段时间决定了我们怎样与上帝同行。最早的这些决定常常决定了我们的余生。事实上，正是这些初期的决定立刻驱使我们产生一种匮乏感或完好感。

我们归向耶稣的时候，本来应该从一张“白纸”开始。本来应该有人告诉我们，要抛弃从前对上帝所存的一切看法，读新约圣经，从零开始。就连使徒保罗，本来是一位旧约圣经的学者，也意识到他对上帝的认识不准确，他对上帝的认识需要藉着耶稣的启示继续长进。他在归信之后，花了十四年时间预备事奉。在上帝可以差他出去布道之前，他必须按着新约的原则更新他的观念。他早期也尝试过一些事奉，却以痛苦失败告终，引起冲突，受到逼迫。

我们归向上帝的时候，常常满载着过去的观念和概念。太多的人从来没有按着上帝的真实样子了解祂。他们把先入为主的观念带到自己的新生命里面，他们说：“我相信上帝就是这个样子！”这相当于以色列人由于无知造金牛犊之后所做的事，他们说：“这就是把我们从埃及救出来的上帝。”一个人存着先入为主的观念，决不会按着上帝的真实样子认识祂。从这种败坏的逻辑出发，就不可能按着上帝的真实样子经历祂。清心的人才看得见上帝的应许，而不是心里存有偏见的人。²

我归向耶稣的时候，我的决志祷告包含一项内容，“求祢给我一本圣经，我要读圣经。只有我在圣经上找到的东西，我才信。别人对祢的说法，只有我在圣经上看到才会信。”我已经听过许多与上帝有关的怪事，我也知道决不可能是真的。在其他基督徒身上看到的東西，我可不想要。我对见过的宗教教义争吵毫无兴趣，对社会福音毫无兴趣。**我想得到真实的东西，我想认识上帝的真实样子！**

大多数基督徒都愿意相信真理。问题在于，在扭曲的圣经观念熏陶之下，我们把它们当作真理来接受。我们大多数人连新约圣经都还没有读过一遍，就已经决定要怎样看待上帝了。因此，我们的观念已受污染，读经的时候，只留意强化这些观念的内容。保罗说，我们读圣经的时候，就好像脸上蒙着帕子一样。他说这个帕子蒙蔽了我们，使我们看不清上帝的真实样子，这个帕子就是律法。但他又说，当一个人全心转向耶稣尊祂为主的时候，就会揭掉这个帕子，把我们变得荣上加荣。³然而问题在于，我们明明是按着别人向我们讲过的样子看上帝，却自以为看到祂真实的样子。圣经说，智慧之子总以智慧为是。⁴换句话说，我看到的究竟是不是上帝的真实样子，看看果子就能断定。我若感到匮乏，不够好，或者有别的负面情绪，我若没有盼望，便知道我没有委身于真理。**或许我完全相信我所信的是真理，但它若没有能力使我自由，就不是真理。**它与借着主耶稣基督所表明出来的上帝不一致！

太多的时候，我们误以为真诚就证明我们信的是真理。若有人质疑我们的观念，我们有可能觉得他们在质疑我们的真诚。我们务要认识到，真诚并不能说明我们委身于真理，这一点很重要。然而，它确实说明一旦我们得到真理，就有了一种态度，以真理当受的呵护来对待真理。

许多时候我与上帝同行，不得不把我带回空白的状态，再次从零开始。每当我意识到“我受人的影响已经超过受圣经的影响”，我便悔改，回到上帝的道，再读的时候，就仿佛以前从未读过一样，将我的意见和自负交付在基督的十字架上。

那天主指示我，我对祂的应许已形成一种基于错误规条的观念，后来我重新读圣经上论到医治的每一节经文，每一个段落。我读的时候，就好像在第一次读。我在信仰的这个方面更新了观念。更新观念改变了我所经历的事。我不得不一次又一次在其他方面也做同样的事。

我想得到真实的东西，我想认识上帝的真实样子！

或许我完全相信我所信的是真理，但它若没有能力使我自由，就不是真理。

耶稣是我们的义

有好多事情本来应该在重生的当天告诉我们。有太多的挣扎不是因为当初告诉我们的东西是错的，而是因为有些东西没有告诉我们。在得救短短几分钟之后，有人就应该跟我们分享一下最基本的东西。然而，**在没有告诉我们的所有事情当中，最根本的就是耶稣是我们的义！**祂使我们在上帝面前完好和丰盛。因着祂，我们有资格承受上帝的一切产业和一切属性。

所有作决志祷告的人很可能都知道，他们正在接受耶稣作他们的救主。有些人比较幸运，意识到他们正在接受耶稣作他们的主。但几乎没人知道他们正在接受耶稣作他们个人的义。我问过成千上万的人一个简单问题：“你得救的时候，有没有告诉你耶稣要成为你的义呢？”我问过世界各地成千上万的人，不到十个人能做出肯定的回答。

若没有意识到我们正在接受耶稣作我们的义，其他一切事情都不可能发挥应有的功用。**耶稣是我们的义，这是把整个福音“合在一起”的母体。**若没有这一点作核心，它就变成一种恩典和律法的不圣洁混合物，麻痹、蒙蔽和迷惑初信的人。若没有因信称义作根基，其实没有一样东西能让人搞懂。救恩的喜乐掺杂着焦虑和恐惧，不知道自己有没有能力把新生命活出来。由于没有能力达到作基督徒的标准，匮乏感就会冒出来。我们把一种痛苦折磨换成了另一种！

保罗与耶稣的话遥相呼应，他写信给加拉太人说：“一点面酵能让全团都发起来。”（加拉太书5:9）这些人起先很不错，他们想认识上帝，接受耶稣为主。但宗教界的教师引诱他们。这些人教导加拉太人说，耶稣愿意救他们，但他们必须遵行律法才能称义。结果加拉太人跟太多的信徒一样，不知不觉地就把耶稣从福音的中心排挤出去。

这些信徒的本意是好的，但律法的面酵却把福音变成一种可咒可诅的异端邪说，使人寸步难行，而不是让人更有能力。没有耶稣作他们的义，他们便不可能经历到上帝的大能和应许。

保罗所警戒的面酵就是靠行为称义，或者行为的义。

在没有告诉我们的所有事情当中，最根本的就是耶稣是我们的义！

耶稣是我们的义，这是把整个福音“合在一起”的母体。

死行为不管用

在希伯来书6:1-2，保罗为新约的信心立了一个根基。在这两节经文当中，我们看到藉着主耶稣认识上帝的起点。这些根基教义的第一项就是懊悔死行。新约圣经使用了*repentance*这个词，它的意思很简单，就是“心意改变”。换句话说，我们归向上帝以后，就应当转变对许多事情的观念，尤其是好行为在我们的义中所扮演的角色。

我们跟上帝一起踏上这趟旅程，居于中心位置的正是这种心意更新。你的信条和观念好像一张地图，它们指导你的每一个决定。你按照自以为行得通的东西，按照自以为能使你得偿所愿的东西来过你的生活。你在追随你的信念地图。在基督里，上帝的道赐给你一张新地图。你把自己的观念和看法与上帝的道相对照，就能评估它们的有效性。上帝的道变成指导你生活的新地图，变成建造你生命的新根基。我们这些信的人若不建造在因信称义这个根基上，就会局限于我们能力所及的最高程度，或者局限于我们的行为。

当保罗认识到需要悔改的时候，并不是指从他所犯的一切罪行当中悔改，而是指从宗教行为当中悔改。保罗是一位非常尽职的宗教人士，他从前所做的一切都是按着旧约做的。他应该很容易推导出来，既然旧约和新约说的是同一位上帝，他对上帝的一切看法都是准确的。但事实绝非如此。

在旧约从未给人提供的东西当中，有一样就是义。假如以色列人遵行了所有的律法，他们可能好像会称义，但它从未真正使他们称义。“我们若照耶和华我们上帝所吩咐的一切诫命，谨守遵行，这就是我们的义了。”（申命记6:25）在基督里，却在我们的行为以外为我们提供了义。

完全的、全然的顺服是旧约时代的信徒所能达到距离义最近的程度。然而，事实却是，这永远都不足以使人蒙一位圣洁、公义上帝的接纳。大卫知道，他的最大努力也决不可能使他称义。在诗篇143:2，他祈祷说：“求祢不要审问仆人，因为在祢面前，凡活着的人没有一个是义的。”

既然遵行律法是人称义的指望，他必须每一点全都遵行，任何一个环节都不可失败。他若失败，便没有足够的义可以来到上帝面前。保罗引用申命记的一段经文来说明这一点。“凡以律法为本的，都是被咒诅的；因为经上记着：‘凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。’”（加拉太书3:10）

保罗转向律法本来是想看见上帝，反倒把上帝隐藏在帕子后面。它使人看到一幅上帝的模糊画面，却从未把祂的真实模样呈现出来。“但他们的心地刚硬，直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去。这帕子在基督里已经废去了。”（哥林多后书3:14）上帝已经决定，人可以透过耶稣这个位格看到祂的真实样子。保罗先前相信遵行律法能使他称义，但他已经从所

有这些“死行”中悔改。诚然，他为上帝所做的一切都有价值，其中许多事情他还会继续做下去，但他必须认识到，这些事情没有一样能使他称义——使他有资格，蒙上帝悦纳。只有我们在耶稣里，才能实现。

我们大多数人归向上帝的时候，对于祂是谁，我们究竟应当怎样做才能讨祂喜悦，都带着先入为主的观念。因为我们持守这些观念，使得自己与上帝的大能隔绝。因此，我们陷入匮乏和毁灭的循环，连接上匮乏感。我们尽可能做得“好”一点。后来有一天我们累了，生气了，气急败坏。于是我们不再做得那样“好”了。我们马上失去平安。我们体验的是律法惟一能带给我们的东西；我们体验的是知罪、失败与匮乏感。我们觉得上帝不再亲近我们。我们认定祂决不可能爱我们。我们现在已陷入毁灭的循环。我们若不效法保罗的榜样，懊悔死行，这种毁灭性的循环会一辈子一直持续下去。

死行为不是你所做的罪恶之事，不是罪。你犯的罪应当悔改。但你的罪是更深层的问题结出来的果子。人的生命若是与匮乏感，上帝大能的缺失关联起来，就会结出罪的果子。死行为是指为了叫自己蒙上帝悦纳而做的事，你相信这些事能使你称义，超过相信耶稣。或许没有一个人告诉过你下面这条难以置信的真理。**你若接受耶稣作你的主和救主，便已藉着祂称义；你所做能的事没有一件可以让你的义更多一点。**

你接受耶稣作救主的时候，有没有接受祂作你的义呢？你究竟连接的是匮乏还是完好呢？自从你得救以来，生活是否好像更艰难了呢？你现在是否甘心接受耶稣作你的义呢？如果是，现在就请你接受祂作你的义。每当你开始感到匮乏的时候，你都要提醒自己，耶稣已经使你在上帝面前称义。当你这样去做的时候，随着时间的流逝，这种真实性会在你心里增长，使你有能力达到自由和喜乐的新高度！

你若接受耶稣作你的主和救主，便已藉着祂称义；你所做能的事没有一件可以让你的义更多一点。

注1：见使徒行传 9:28-31.

注2：见马太福音5:8.

注3：见哥林多后书3:13-18.

注4：见路加福音7:35

注5：见罗马书4:6-8.

第八章 福音的核心

假如未能兑现出于信心的义和恩典，新约便几乎像是对旧约的补充。然而，新约并不是旧约的一部分，而是上帝与人之间的一种全新安排。它带来更好的应许，更好的约定，更大的能力。它是好消息！

“福音”这个词的字面意思就是“好消息”。有些圣经译本称之为“大好的消息”！耶稣给我们带来了福音。祂带给我们从上帝而来的消息，美好程度超过人所听过的一切消息，甚至把它称为特有的好消息。当时的人肯定难以想象，还有什么能比上帝曾经说过或做过的事更美好的东西。

在约翰福音1:17，我们第一次瞥见这个难以置信的大好消息。“律法本是藉着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。”摩西把律法传给我们，律法全然正确无误，但它却有几个弱点。律法第一项也是最重要的弱点，就是它决不能使人称义。因此，遵行律法的人决不可能产生完好感。希伯来书10:1这样说：“律法既是将来美事的影儿，不是本物的真像，总不能藉着每年常献一样的祭物叫那近前来的人得以完全。”

律法只能做到这个地步

尽管律法有相当大的价值，却没有改变人的能力，只是给人一些规条，让人过一种更为平静，更有成效的生活。律法提供了人所能获得的最高明、最全面的社会规范，教导人怎样吃喝、怎样有一套行之有效的司法体系，诸如此类的事。它提供了身体健康、财务制度等方面的原则。同时还把预备人接受上帝终极启示的原则融入律法里面。献祭体系是一个影子，藉此使人瞥见那位要来的主和救主。但是没有一个人曾经借着律法得到自由！

尽管律法提供了所有这些有价值的系统，却有许多固有的弱点——最大的问题在于没有能力改变人。律法从未使一个人有过无愧的良心，从未使人脱离过内在的匮乏感，从未使人类有能力挣脱委身、努力、最终失败这个无休止的循环。它只能提供一种行为调整的模式。它能告诉你做些什么，却给不了你能力，也无法帮助你去做这些事。所以它是向不完美的人所提供的完美标准，人却永远无法达到它的标准。你来想象一下，这是何等让人灰心丧气的事！

因为律法是应用在没有得到改变的人身上，所以他们不可能发自内心地遵行律法。“律法既因肉体软弱，有所不能行的，上帝就差遣自己的儿子……”（罗马书8:3）上帝愿意在人心里成就的事，决不可能靠外在行为来做成，也永远不可能借着人的努力来做成。**律法只不过先为人的生活提供一套指导原则，直至上帝的终极目标可以转变成现实。**因为人未能遵行律法，所以造成另一个弱点，使人意识到有罪。“所以凡有血气的，没有一个因行律法能在上帝面前称义，因为律法本是叫人知罪。”（罗马书3:20）对情感破坏性最大的事，莫过于不停地感觉到你在各个方面失败透顶，还要硬着头皮服事一位圣洁的上帝。跟有些人的观念相反，意识到有罪并不会使你过上更好的生活。事实上，反倒使你过上更糟糕的生活。它使身体力行的人产生了一种挥之不去的匮乏感，常常使你感觉到自己的有限和无能为力。保罗在哥林多前书15:56说：“罪的权势就是律法”。何以至此呢？上帝赐下律法，本来是指示人怎样过平静安稳、富有成效的生活，却最终导致人越来越恶化。所以是律法不好吗？不是！问题在于人心。因为有罪的本性和失败感，所以人变得更加败坏，更加假冒为善。对没有重生的人来说，律法是毁灭性的东西。上帝只能在耶稣里解决这个问题。律法办不到的事，耶稣办到了！

所以，摩西颁布了律法，耶稣却带来“恩典和真理”。律法没能力使人变好，不过是一大堆的规条，若是遵行，能使人活得好一点。但它倚靠罪人来起作用。绝对办不到！

律法只不过先为人的生活提供一套指导原则，直至上帝的终极目可以转变成现实。

恩典和真理做成了律法做不到的事

然而，耶稣不但带来了真理，而且带来更高层次的真理。耶稣呼吁人所作的事，远远超越了律法的要求。耶稣不但教导我们在真理中行事，而且教导我们在爱的激励之下发自内心地行事——对上帝的爱和对人的爱。祂并没有“降低门槛”，反倒升高到有犯罪本性的人不可能达到的层次。

幸好耶稣并不只是带来新层次的真理；祂还带来了恩典！恩典超过无功受禄的恩宠。恩典是上帝在人心里作工的大能大力，无条件地赐给人。¹恩典是上帝在人心里作工的能力。正是上帝的能力，使我们能够做到靠着自身有限能力难以做到的事。旧约带给我们充满智慧的规条，但没有赐给我们遵行这些规条的能力。耶稣来，提高了所有这些规条的标准。必须从内心，从爱的动机出发来遵守它们。但耶稣并未让我们停留在自身的限制当中。祂赐给我们大能，使我们有能力把真理活出来。

上帝要怎样赐给我们这种能力呢？这种能力又会采取何种形式呢？**上帝赐给我们的能力，使我们能够把祂的道活出来的能力，就是义的能力。**我打算跟别人探讨义的时候，我发现很少有人能真正跟一种字面定义联系起来。然而，义的定义却不是使我们有能力挣脱匮乏的毁灭循环。义使我们有能力的关键在于它怎样影响自我意识，或者在于我们怎样感受。感受到义就是感到丰盛和完好，就是感觉在上帝面前洁净和蒙悦纳，就是有一种绝对有资格的感觉，绝对知道上帝在生活的各个方面都接纳和供应我。正是这种有能力的感觉使我们有把握相信上帝，顺从义。

上帝已经赐给我们一种新的、义的性情。祂已经使我们完全成为一个新造的人。这是大好的消息！这是上帝从创世以来为人类所做的最重大的事情。祂差遣耶稣变成人，过无罪的生活，上十字架，成为我们的罪，担当我们的刑罚，为我们的罪受死，得着义，从死里复活，把它当作白白的恩赐提供给我们。哥林多后书5:21这样说：“上帝使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为上帝的义。”

我们重生的时候，真正变成一个新造的人。诚然，我们还是同一个人，有我们人生的一切回忆和经历。但上帝赐给我们新的性情，赐给我们义的性情，这种新的性情使我们有能力过新的生活。我们现在有新的能力去过一种既讨上帝喜悦，又使我们自己的良知喜悦的生活。我们脱离了匮乏的感受和辖制。

体验上帝赐给人类的最好消息应是一个极其兴高采烈的体验。如果我们实际上已经相信有关因信称义的这个大好消息，如果我们正在体验这种完好感，我们的生活就应当真实地把它呈现出来，它应当影响到我们怎样对待生活当中的一切事物。

作为一名信徒，我必须问问自己，我与耶稣的关系是否对生活的方方面面产生了正面影响呢？

如果没有，我究竟是怎样看待上帝和我的呢？我是否感觉在上帝面前洁净和完好呢？我是否感觉有能力去过上帝呼召我的生活呢？我是否感觉福音是我所听过的最好消息呢？我怎样回答这些问题，将会说明我是否真正相信这个事关耶稣的大好消息。

有一种简单的自我测试你可以应用一下，来辨别对任何一个事物的真实感受。请你往镜子里观看，直视着你的眼睛说：“你完全是个义人。”现在等着看，听完这句话以后都有哪些情感和意念涌上心头。请你把它们写下来。这些意念、情感和反应代表你对你的义的潜在感受。耶稣是你的义，你也接受了这个大好的消息。一旦你识别出这些感受，就可以开始在这方面作出改变。请你回到镜子前面，对镜子里的你说：“耶稣已经使你称义，你完全蒙上帝接纳，祂挑不出你的毛病，你在爱中站在祂面前，圣洁无可指责。”请你使用我们的《祷告指南》（*Prayer Organizer*）²，帮你想起那几百处的经文，宣告你在耶稣里称义的新身份。你要承认你在基督里的身份，直至到一个地步，说出来的时候感到完全平安喜乐。让它转化成你真实的东西，它就会变成你的能力。

上帝赐给我们的能力，使我们能够把祂的道活出来的能力，就是义的能力。

注1：约瑟夫·亨利·泰尔《泰尔的新约希腊文英文词典》[Joseph Henry Thayer, *Thayer's Greek English Lexicon of the New Testament* (Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1977)]

注2：你可以从www.impactministries.com这个网址获取《祷告指南》。

第九章 自始至终

他叹了一口气说：“我就是处理不好这个问题！我在其他方面都已得胜，只有这个问题实在太厉害！无论我怎样努力，都毫无改变。”我当然不是头一次听说这类的事。特里跟许许多多的基督徒一样，陷入了这种循环。尽管上帝在其他方面都已使他得胜，他却因为这个似乎难以解决的问题快要“认输”了。当然，这是一个事关重大的问题！

我暗示他说：“或许你问的问题是错的！”

他有些生气地回答说：“你说的什么话？”

我暗示他说：“你不断追问应当做些什么才能在这个问题上得胜。但也许你应当问一下：‘我应当信些什么？’”

特里坚持说：“你说的什么话？我已经信主了。”

“没错，你已经信主。你相信耶稣能让你上天堂。但是在这个问题上，你相信耶稣能做什么事呢？”

他尖锐地回答说：“祂凭啥应当做什么事呢？我在这样的罪中无法自拔，祂肯定不会听我的祷告！”

我坚持说：“每个问题的根本都在于你信什么东西。你相信你在耶稣里是义人吗？”

他脱口而出：“你怎么能这样问我呢？你知道我一直在这个问题上有争战。不！我不是义人。我也想做个义人，但我胜不过这种罪！”

跟许多基督徒一样，特里觉得他的义是由他的行为决定的。他无法看到行为以外的事。他想凭着他的行为称义，于是陷入了这种循环。他相信耶稣赐给他的义足以使他重生，却不足以胜过他的罪。他不倚靠义的大能来释放他脱离罪，而是倚靠行为来争取他的义。他对福音的信念缺乏一致性。若不改变他的观念，他会在匮乏当中度过余生。

在福音上的看法前后矛盾，似乎交织在教会所面对的各大神学挑战当中——尤其在因信称义方面！因信称义是新约的神学根基。每一条教义都应当建立在这个事实上。然而，教会从创立以来就在这个根基性的真理上争论不休。**差不多每一封书信的写作目的，都是为了使信徒回归那种状态，相信耶稣是他们的义。**然而，不知道怎么搞的，我们没能领会这个信息。对于耶稣使我们有资格得救，好像有某种模糊的概念。但不知道怎么搞的，我们没能看到祂使我们有资格承受其他一切东西。

差不多每一封书信的写作目的，都是为了使信徒回归那种状态，相信耶稣是他们的义。

激进的信息

保罗传的信息搅乱了天下，世人以前从未听过如此激进的信息。在罗马帝国境内传讲过各种

神明，各种教义，但都不像这个信息！救主的观念倒不太与众不同。信奉各种神明是普遍现象。但各种宗教观念都把满足神明的重担压在信众的肩头上。人像奴仆一样服事和满足动辄发怒、喜怒无常的神明。人活在持续不断的匮乏状态，明知不配得到恩宠，却时刻寻求动辄发怒的神明开恩。

义竟然是白白的恩赐，这个观念令人费解。事实上，这个观念影响深远，既刺激不信的人大行逼迫，同时又叫信的人大有能力。“我不以福音为耻，这福音是上帝的大能，要救一切相信的人。”（罗马书1:16）藉着因信称义而来的完好感打破了宗教的严厉束缚，释放人认识永生上帝。

福音旨在把能力和完好感带到每一位信徒的生命当中。与全能上帝的连接应当使我们脱离与匮乏的连接。义的能力应当打破罪的辖制。生命的大能应当胜过在我们生命当中运行的每一个死亡阴影。我们应当用义的大能来影响生命的各个层面。我们应当把新的身份感注入我们的自我感。这不是在描写基督徒生活的特例，这是正常基督徒生活的写照。

保罗坚持认为，在经历这种大能和保持因信称义的一致性之间存在一种关联。保罗放胆宣告“我不以福音为耻”，这句话使我们回想起来，有时候我们可能没有分享耶稣的信息，有时候我们可能由于胆怯，没有挺身而出捍卫耶稣。然而，放胆作见证并不是表达的重点。保罗是在具体说明，这个关乎耶稣的好消息是我们义的源头。

17节接着说：“因为上帝的义正在这福音上显明出来；这义是本于信，以至于信。”福音信息之所以特别激进，并不在于耶稣是救主这个观念。有许多逼迫保罗的人也相信耶稣是救主。**特别激进的东西是指一个不可思议的观念，耶稣竟然是我们的义。**这个观念正是福音的核心，一直以来都是属血气的人无法领会的。宗教靠着匮乏来运作，藉着匮乏，而不是爱，使人受制于神明。宗教奉献和随后的委身是基于惧怕、控制和自义。因信称义的观念是基督徒所挣扎的福音环节。保罗把这个观念说成福音的绊脚石¹。然而，令人希奇的是，它也正是福音的核心。整个福音全都建造在这个根基上。**离开因信称义，福音如同其他一切宗教，没有多大吸引力，也给人带不来多大盼望。**

我们受匮乏感的奴役，恰是因为我们未能接受耶稣是我们的义。它使我们反复陷入失败、羞耻、气恼和重新委身的毁灭循环。我们经历不到上帝的大能，根源总在信心的义这个问题上。我们生命当中有些方面处理不好，就是因为在这些方面没有把我们的观念与信心的义关联起来。

特别激进的东西是指一个不可思议的观念，耶稣竟然是我们的义。

离开因信称义，福音如同其他一切宗教，没有多大吸引力，也给人带不来多大盼望。

我们信仰的房角石

只有相信耶稣是我们的义，我们才真正相信了福音。我们必须相信这一点，福音才在我们生命当中有大能。因信称义的信息使我们得着能力，释放我们脱离匮乏感，结束苦苦挣扎的循环，不再因此后退和失败。

自始至终，我们与上帝同行的各个方面全都取决于我们相信耶稣的义成为我们自己的义。举例来说，我们需要平安的时候，就必须问问自己：“耶稣藉着受死、埋葬和复活有没有得着平安？在耶稣里是不是使我有资格得到这种平安呢？”面对生命当中任何一种拦阻，都只需要回答下面两个问题：耶稣有没有得着所应许的解决办法？在祂里面是否使我有资格？

要解决义的问题，方案就在这里。你是否相信耶稣的义足以使你有资格承受上帝的一切应许？在这个问题得到解决之前，你一直没有根基，可把新约的应许建在上面。在耶稣的义成为你的资格之前，你一定打算藉着自己的牺牲和好行为来胜过匮乏感。因而你受奴役，反复陷入毁灭的循环。既然你寻求自己的义，就已弃绝了祂的义和随之而来的大能。

我们的逻辑似乎不能领会因信称义的观念。我们好像能够确信耶稣赐给我们的义足以使我们重生，却不敢肯定祂赐给我们的义是否足以叫我们有资格领受其他东西。我们的“行为心态”主导着我们，无法相信耶稣已做成的工，使我们生命当中义的大能发挥不出来。我们受限在自己能做到的最好程度，而不是安息在祂所能做到的最好程度。

我们已经把义的教义全部颠覆过来。我们自以为只要做得足够好，就有资格承受上帝的应许。真相却是，你若能做得足够好，就不需要上帝的应许。它们也不再是应许，而是工价。上帝不是救我们脱离了罪，然后让我们倚靠自己。祂来了，为要住在我们里面。祂住在我们里面。祂公义的性质借着圣灵在我们里面。

罗马书1:17说：“因为上帝的义正在这福音上显明出来；这义是本于信，以至于信。如经上所记：‘义人必因信得生。’”基督徒行事为人，无论是自始至终，还是在中间某个位置，没有一个环节不是基于信心……信耶稣的义作我们自己的义。请你每天做一些事来提醒自己，耶稣是你的义。开启每一天的时候，首先承认你在耶稣里的身份。愿你以这种思维模式来确定人生方向。你躺下睡觉的时候，在入睡前最后几分钟的时间里，提醒自己耶稣是你的义。很快你的自我感就会淹没在祂的义中。这种称义感会驱散匮乏感！

注1：见罗马书9:32-33

第十章 义的大能

信心的义这个概念具有反合性，看似非常矛盾。不明白的人以为它是一种“轻信主义”。有些人误以为信心的义会导致不检点的生活。事实决非如此。接受耶稣的义作我们的义使我们与义的大能关联起来。信心的义使我们有惟一的逃脱之路，脱离牵引我们犯罪的匮乏感。

我在前一章说到，特里感觉生活不检点说明他不是义人。他觉得只要能过正直的生活，就能使他称义，从而使他有资格承受上帝的应许。他觉得上帝决不会帮助他，因为他实在不配。特里陷入匮乏的循环。

靠行为称义的思想迷宫是一个不合逻辑的谜。它使你连接上匮乏感，把你掩埋在一种无休止的循环当中，先让你短暂地上来喘口气，然后再次把你推落到负面情绪的洪流底下。这种困境如同游泳的人正赶上惊涛骇浪的急流，是一种无休止的、令人惊恐的求生挣扎。正当你以为可以喘口气的时候，它却把你推下可怕的深渊，让你在惧怕和黑暗当中艰难挣扎。无论一个人何等努力地尝试，靠行为称义决不能兑现它所应许的事！

靠行为称义的思想迷宫是一个不合逻辑的谜。

律法——应许的替代物

在旧约之下，人所没有的一种东西就是义。律法并未使人称义，实际上它是义的一种替代物。律法是展示上帝智慧的一大堆程序，显明义人会怎样行事。遵行律法相当于模仿义，但并未使他们称义。在申命记6:1，上帝说：“这是耶和华你们上帝所吩咐教训你们的诫命、律例、典章，使你们在所要去得为业的地上遵行。”律法颁布下来是为了他们的益处。上帝是在指示以色列人怎样在一块充满敌意的土地上行事，而且继续得胜。这是在敌对世界里取得成功的配方。

在第6节，上帝强调了这一教训的重要性。“我今日所吩咐你的话都要记在心上。”律法对以色列人的存活至关重要，它是没有重生的人能够经历圣洁上帝赐福的一种手段。上帝愿意这些话成为他们内在信仰体系的一部分，从而引导他们生活下去。但上帝从来不愿祂的百姓以为这些律法能使他们称义。

在同一段经文的25节，我们看到以色列人的错误逻辑，他们说：“我们若照耶和华我们上帝所吩咐的一切诫命谨守遵行，这就是我们的义了。”上帝从未说过律法能使你们称义，事实上祂说的刚好相反。“没有一个人靠着律法在上帝面前称义，这是明显的；因为经上说：‘义人必因信得生。’”（加拉太书3:11）

我们与以色列人一样，倚靠行为表现称义，超过相信上帝在耶稣里对义的应许。你以体贴肉体的心态来看的时候，靠行为称义确实有道理。这就是保罗在罗马书8:7所说的事情，他说：“原来体贴肉体的，就是与上帝为仇；因为不服上帝的律法，也是不能服。”尽管听着有道理，却使你隔绝了活在上帝的义中的能力。它与上帝藉着耶稣受死、埋葬和复活所做的一切背道而驰，实际上会剥夺你的能力，搭好你至终灭亡的舞台。然而，听着很有道理！

上帝从未说过律法能使你们称义，事实上祂说的刚好相反。

大能就在应许里

在介绍行为以外的义这个概念的时候，上帝违背一切的逻辑。“但如今，上帝的义在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证：就是上帝的义，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。”（罗马书3:21-22）自从耶稣升天以来，教会就一直抵制这种应许的可能性。尽管靠着行为称义从未使一间教会或一个人有能力改变世界，我们还是顽固持守这种观念。

在律法之下，人没有内在的称义感。然而，在新约之下却赐给我们新的性情。我们是新造的人，上帝已经使我们称义了。重生就是生在义中。**我们应当不惜一切代价与称义感关联起来。**正是这种称义感能使我们连接上义的大能。

义不只是在上帝面前有正确的位分，不只是归给人的一种地位，不只是一个神学概念。义还是上帝的大能，使人活在义中。义是领受这种新性情而进到我们里面的力量，它时刻存在，藉着圣灵的位格住在我们里面，圣灵住在我们里面。义是我们的正确位分，又是我们守住这种地位的大能。它使我们对自己和上帝都感觉安好，使我们有能力在上帝面前过正直的生活。

在我们陷入罪中的时候，罪通常想安抚我们的匮乏感。但它非但没有缓解我们的渴望，反而酿成新层次的不安全感和绝望感。罪使我们深信不疑，我们确实不是义人。只要试图“弄对与上帝的关系”，都是在努力靠行为称义。只要试图弄对与上帝的关系，都会强化一种观念，觉得我们实际上与上帝的关系不太对。随着我们追求自己的义，这种努力使得我们隔绝了我们里面义的大能。所以在这里，我们发现自己深陷于循环当中。我们在与一种使我们感到不义的罪争战。我们在上帝面前失去了自信心。我们觉得，只要能过更好的生活，我们就会再次感受到义，我们的一切自信都会回来，然后我们就能相信上帝接纳我们。

问题是，我们没有能力常常胜过使我们感觉受引诱的罪。就算我们不再付诸行动，我们还是与这种欲望，与这种试探争战。我们的脆弱使我们感到软弱、无能和匮乏！

看看你是否能搞明白这个自相矛盾的逻辑：我的罪使我感到不义，我需要义才能胜过我的罪，但我却没有义。所以我追求靠自己的力量变成义人，为要得着义。这样我便不再需要上帝的义……这种逻辑和结局实在怪异。

因为我们已经重生，所以在我们里面有上帝的义。按着我们的罪性，我们没有义的内在大能。根据罗马书，我们是罪性的奴仆，所以我们别无选择。现在我们却有选择余地。我们用不着献给罪；我们可以选择献给义。无论我们献给哪一方，都会使我们的生命得着能力。

献给的概念对西方基督教来说很陌生。我们所受的训练是促使事情发生——借着行义变成义人。然而，既然义的大能在我里面，我就用不着变成义人；只需要献给义的大能。作为一名信徒，现在我可以选择。罪有可能激动我，但它没有能力辖制我，直到我决定献给它，那时候它的能力才在我里面发动起来，使我作罪的奴仆。

与此同时，尽管罪在激动我，义却在我里面。罪的欲望已经使我失去了义的感觉，但义并未离开我。然而，随着我对罪念念不忘，我正在与罪关联起来。随着我品位罪所能带来的快乐，在我里面罪就变得比义更加真实和活跃。罪并不是我的主人，只不过是藉着意念在情感上

关联起来的東西。

我怎样对待罪，也可以怎样对待罪。我可以开始思想与上帝同行的喜乐。我可以提醒自己，我在耶稣里是义人。随着我使义和它的喜乐显大，让它高过罪，我就与义重新关联起来。随着我再次感受到义的存在，我就可以顺从它的大能。

有些时候我们或许没有献给义，但这并不表示我们不是义人。保罗并未告诉我们变成义人的目的是为了胜过罪的问题。他告诉我们，“倒要像从死里复活的人，将自己献给上帝，并将肢体作义的器具献给上帝。”（罗马书6:13）这不关乎变成，而关乎献给。

我们越发坚定称义的意识，或者越发肯定地觉悟到耶稣的义在我们里面，就越有可能献给义。意识决定连接。什么东西存在于我们的觉悟中，我们就与什么东西关联起来。义的真实性越发充满我们的自我感，我们就越发在情感上体验到义的真实，从而支配和加强我们的一切决定。

每次受试探的时候，都要提醒自己你是个义人。耶稣在你里面，你向祂的义活着，你要为此感谢上帝。你若顺从义的大能，就能经历对罪的全然得胜，与千百万人一道倚靠祂的义，活在得胜当中！大能在你里面。用不着别人带给你，你只需要顺从它。

我们应当不惜一切代价，与称义感关联起来。

第十一章 瑕疵逻辑

我们的瑕疵宗教逻辑使我们与匮乏感关联起来，从而把我们陷入无休止的毁灭循环。这是怎样一个过程呢？首先我们根据经验自创一些观念。这种主观错觉变成我们对真相的感受。然后我们创立神学来解释这个谎言。我把整个东西称为境况神学。希伯来书11:3解释了上帝叫人因信至知的过程：“我们因着信，就知道诸世界是藉着上帝的话造成的；这样，所看见的，并不是从显然之物造出来的。”我们的头脑若想明白上帝的事，起点是相信。我们一旦相信，头脑就会得着感知和理解的能力。

我们不愿相信的事，永远没有能力接受。你看见，我们的头脑动起来，为要证明我们愿意相信的事。不存在毫无偏见的观念这种东西。我们全都在先入为主的观念引导之下。至于某种可能性，人至少必须持开放的心态，然后才能看到和感知到这种可能性！

在《将上帝显给我看》(Show Me God)这本书中，弗莱德·希仁(Fred Heeren)和乔治·斯穆特(George Smoot)记载了上个世纪最伟大的一些头脑在知识上的追求，他们不相信有一位上帝存在。他们着手进行理性探索，为要证明或推翻上帝的存在。最后他们竟得出一个无法否定的结论，这个世界肯定是由一位智慧的主体——也就是上帝——所创造的。然而，有一点意义重大，这些人之所以是非常伟大的知识分子，是因为他们有独特的品格，对各种可能性持开放心态。**如果对某些可能性不持开放的心态，我们决不可能发现与它们相关的真理，因为我们的头脑无法显明我们所不愿看到的东西。**圣经这样说：“清心的人……必得见上帝。”(马太福音5:8)

我刚刚得救的时候——我刚刚承认耶稣是我的救主时——对上帝一无所知。幸好我意识到自己的无知。我在决志祷告当中承认说：“上帝啊，求你给我一本圣经。我要读圣经，我要相信它。有关你的事，只有当我可以在圣经上亲眼看到的时候，我才相信。”我通读圣经的时候，常常遇到我所不知道或不相信的事。遇到这种情况，我只好跪下来祈祷说：“上帝啊，我不知道这句话是什么意思，但我愿意相信。求你帮助我看明白，好不好？”我甘心接受我所不知道或不明白的事，保护我不受瑕疵逻辑的干扰。

我们的起点若是信心的某个位置，圣灵就能带领我们走上明白圣经的道路。开放的心态使祂可以自由行使伟大教师的职责。**我们的问题在于，我们还没等愿意相信就想明白。**我们想要上帝解释一下无限的真相，叫我们有限的头脑能够领会。我们没有一种作门徒的态度，而是坐在好讥笑之人的座位上。我们想叫上帝把祂的智慧呈递给我们来论断。我们沾沾自喜地自以为义，按着我们有限的悟性来赞成或反对上帝的智慧。结果就是，我们不允许上帝使我们达到我们所不明白却真实存在的任何水平。

若是坚持认为必须先明白再相信，我们就把整个过程颠倒过来。若有别人走出来，提出更有力或更合理的论证，基于明白的信心就容易改变。倘若我们的逻辑成为指导我们信念的理性，我们如同一条小船，随着环境的波涛摇来摇去。

如果对某些可能性不持开放的心态，我们决不可能发现与它们相关的真理，因为我们的头脑无法显明我们所不愿看到的东西。

我们的问题在于，我们还没等愿意相信就想明白。

结局显明逻辑

根据约翰福音1:1，耶稣是上帝的逻各斯。逻各斯是道背后的整全、智慧和逻辑。上帝的一切话语都由一种智慧和逻辑来支撑，都在耶稣这个位格身上显明出来。“祂是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像，常用祂权能的命令托住万有。”（希伯来书1:3）我们观察耶稣的生平，应当能够领会上帝的逻辑。祂的生平应当使我们有基础明白上帝怎样与人类交往。我们的理性若变成等式的中心，我们就让自己成为上帝的逻各斯。然后我们便真正相信，上帝是按着我们的理性显明出来，并让人明白。

根据这些虚妄的想象，我们制造出一种符合我们逻辑的上帝概念。这是一种地地道道的偶像崇拜。我们完全不顾祂怎样在耶稣里启示自己，制造出一种上帝的形像。我们败坏的逻辑产生出空洞的理论，又围绕这些理论建立起整个宗教体系。我们把人聚集在自己周围，使他们深信我们的立场何等正确。我们如同耶稣责备过的法利赛人：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们走遍洋海陆地，勾引一个人入教，既入了教，却使他作地狱之子，比你们还加倍。”（马太福音23:15）无论能不能帮助人，我们都希望人人相信我们所相信的。越让别人同意我们的逻辑，我们越发错误地认定，我们的意念就是上帝的意念。

然后我们一辈子坚决维护这些观念。数百年来，人一直排斥和拒绝不认同他们教义的人，甚至制定法律，若是相信不同于某个具体观点的东西，一律属于非法。为了维护教义，不惜酷刑折磨，甚至杀害别人。这一切暴行的发生，都是为了保护对上帝的一些虚幻概念，因为我们全都一致同意真相就是如此。需要用暴力来捍卫我们的信条，这件事最有力地说明，这些信条并没有使我们的生命更有能力。相反，它们不过是我们寻找安全感的教条。假如这些教义果真基于上帝的逻各斯，那么它们在耶稣的生命当中让人看到怎样的果子，也应该在我们的生命当中结出同样的果子。它们应该医治人，释放人。它们应该让所有的人更有价值。它们应该使我们更加恩慈忍耐。爱应该成为我们一切行为的动机和目标。**新约的信条使我们变得更像耶稣。**

我们以暴力来维护教义的一切行动源自匮乏感。每一粒种子都是结出同一类果子²。坏种子结出坏果子，好种子结出好果子。匮乏和惧怕常常同时出现，一方总是生出另一方。它们是一系列不合圣经的观念、情感和后果。我们千万不要任凭一个信念使我们感到处境危险，进而驱使我们的行为。在消极信念的驱使下采取行动，如同大把大把的荆棘种子栽在我们的生命花园里一样。它们制造出网罗和痛苦，使我们与耶稣舍命所赐给我们的生命隔绝。上帝愿意带领我们得着一种我们参不透的生命品质。哥林多前书2:9告诉我们：“上帝为爱祂的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”由于想让上帝符合我们的瑕疵逻辑，我们与上帝同行的经验已经受限于我们的主观推理。因此，我们已经按着内心所存在的样子来相信上帝，这种形像有可能与耶稣向我们表明出来的样子大相径庭。论到以色列人，诗篇78:41说：“他们再三试探上帝。”以色列人继续不断地议论上帝。他们常常听见祂的应许，随即发出议论说，他们是否相信祂有能力实现这些应许。诗篇78篇同一节经文的后半部分告诉我们，他们“惹动以色列的圣者”。我们对上帝的论断会限制祂在我们生命当中表达自己的能力。这种受限制的表达随后变成诡诈的证据，证明我们的瑕疵逻辑很正确。这是一个陷阱，若不悔改，没办法救拔出来。

以色列人的艰难并不是上帝在残忍地考验他们。上帝的惟一考验是信心的考验。祂向他们发

出应许，他们的信心面对每个应许都受考验，究竟是相信还是不相信这个应许？他们若是相信这个应许，信心便受了考验，就能经历到应许。当他们怀疑这个应许的时候，就会限制他们对上帝的体验，变成任由环境摆布的对象，而这些环境常常破坏性很大。保罗在哥林多前书说过，上帝常常想把我们带到一个地方，是我们眼睛未曾看见，心里未曾想到过的。祂常常要我们展翅高飞，升到这个世界比比皆是的匮乏之上，超越人的逻辑带来的咒诅。

我们怎么可能超越当前的人生见解呢？诗篇78:42有助于我们明白以色列人的败落。“他们不追念祂的能力和赎他们脱离敌人的日子。”门徒以为他们会在狂风暴雨中丧命，他们掉进了同样的陷阱。面对极其艰难的处境，他们不去追想耶稣曾经行过的神迹，任凭自己的心受制于充满惧怕的情绪³。他们把上帝搭救人的能力限制在他们惧怕之事的范围以内。上帝把祂大能的作为收录在圣经上，好叫我们有一份祂所行事迹的记录，使我们有勇气去面对艰难。**上帝在圣经上向人发过的一切应许，我们在耶稣里都有资格承受⁴**。祂为别人做过的事，也愿意为我们做。但我们的匮乏感却告诉我们，我们没有资格。我们不接受在耶稣里的义，使我们的不信成为自我应验的预言，从而证实了我们的错觉。

上帝的灵一直都想把我们领进上帝的一切可能性。尽管我们的眼睛未曾见过，保罗却在哥林多前书2:10向我们保证说：“只有上帝藉着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是上帝深奥的事也参透了。”我们的眼睛未曾见过的事，上帝想叫我们看见。未曾进到我们心里的事，祂想向我们显明出来。我们不知道怎样去一个地方，祂想把我们带到那里。祂想除掉我们理性的限制。

当称义感充满你的心的时候，你就能脱离惧怕，不再受匮乏感的束缚，以敞开的心态接受上帝的一切可能性。你先要接受上帝的义千真万确，相信你在耶稣里有资格，以开放的心态和思路接受祂一切应许的一切可能性。

你要把耶稣放回等式的中心，让自己挣脱瑕疵逻辑。向上帝敞开你的心，作一个简单的祷告：“父啊，我想藉着耶稣认识祢。我想看见祢的真实样子。我不愿把祢限制在我的认识和过去经验的范围之内。我读圣经的时候，求祢帮助我看到祢的真实样子。”现在你读福音书，当你看到耶稣处理某个问题，或者主动帮助某个人的时候，你要提醒自己，祂正在向你表明上帝的样子。你要对照耶稣的生平，修正你对上帝的一切错误观念。你若发现不明白的事，不要假装知道它是什么意思，而是把自己交托给圣灵这位伟大的教师。只要放下你的观念，等候祂的智慧！你一定能等来！

新约的信条使我们变得更像耶稣。

上帝在圣经上向人发过的一切应许，我们在耶稣里都有资格承受。

1. 对于这个主题，要想获取更多的信息，参看我的书《除掉对上帝的限制》(*Taking the Limits Off God*)，或者登录网址www.impactministries.com。

2. 见创世记1:12.

3. 见马可福音6:52.

4. 见哥林多后书1:20.

第十二章 受困于我的观点

谦卑是一种心态，可以促使上帝不可思议的方面显现出来。“务要在主面前自卑，主就必叫你们升高。”（雅各书4:10）不幸的是，我们对谦卑的宗教概念把“好事”和“谦卑”放在势不两立的两端。然而，根据上帝的道，这两种东西共同依存。谦卑不是一种降级和失败的地位，其实是一种很有信心的状态。谦卑的人承认他有限的头脑有诸多局限，但不觉得自己匮乏或不够好。这种人很有智慧，泰然自若地将个人观点服从上帝的真理，叫他们的意思服从上帝的旨意。他们倚靠上帝，把服从变成一种既安全又积极的体验。他们相信上帝为他们的人生所定的旨意。他们知道惟有上帝能把他们带到绝对满足的地步。

然而，盛气凌人、骄傲自大的人却不顾上帝的意思，顽固坚持他们的观点。他们错误地认为，若是降服于上帝，就体验不到最好的东西。他们不明白，既然上帝是我们的牧者，祂一定会带领我们离开匮乏之地，进入祂最美的草场。这种瞎眼使人陷入匮乏和失败的循环。无论他们多少次重复这个循环，都认识不到他们的虚妄想象和心高气傲才是问题的根源。

全都跟观点有关

耶稣对法利赛人说，因为他们坚持说看得见，所以还是瞎着眼。“耶稣对他们说：‘你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说：我们能看见，所以你们的罪还在。’”（约翰福音9:41）**最有能力让我们瞎眼的东西，没有几样超过我们自己的观点。**我们骄傲自大地坚持认为，我们看到的東西就是事物的真实样子，从而使我们受限于自己的感知力。

正是我们的观点和基于这些观点而采取的后续行动，导致我们越来越深地陷入毁灭的循环。若不改变我们的观点，势必重蹈过去的一切覆辙，因为我们的一切决定都是基于瑕疵逻辑。箴言16:25这样说：“有一条路，人以为正，至终成为死亡之路。”正因如此，上帝才召我们悔改。悔改并不是使我们有资格承受应许，而是使我们更有能力看到以前从未见过的事。悔改能使我们以开放的心态接受新的观点和新的认识。

“悔改”这个词的意思很简单，就是“心意改变”，或者想法不再一样。为了让我们看到应当看到的東西，就必须脱离塑造我们感知力的有限观点。我们必须放下的东西，就是我们的观点。即或我们不知道正确的信仰或观念应当是什么，也应当始终活在一种思维习惯当中，乐意让我们的观点服从上帝的观点。

初看起来，这样做好像会带来不稳定。毕竟，既然我们坚定维护所信的东西，又怎能轻而易举地服从新的思想或观念呢？按着生命的反合律，我们必须找到这个平衡点，不但十分坚定地维护我们的信念，而且乐意使这些信念服从上帝的观点和看法。只有耶稣自己是我们的安全源头，才能做到这一点。谦卑的人全然委身于上帝和祂的道，然而又非常灵活地调整对这道的理解。

太多的时候，我们的教义如同一堵墙，使我们与上帝隔绝，而不是如同桥梁把我们引到上帝那里。教义产生教条；关系带来稳定。当我们的信心寄托在教义上的时候，只有我们的教义受到保护的时候，我们才有安全感。当我们的安舒感发自我们与耶稣的关系时，我们的教义有可能受到挑战，又不会影响我们的完好感。

在旧约时代，数以百万计的人想在律法的基础上建立与上帝的关系。但有些人是“世界不配有的人”¹，他们名垂青史，乃是靠着信心而活的人。他们不仰赖律法，也不仰赖律法可能带来的虚假称义感。他们仰赖的是与上帝的关系。他们努力遵行律法，也知道律法是上帝的智慧。但他们仰赖上帝自己为他们带来安全感。

我重生之后不久，接到一个家庭成员打来的电话，她说：“我很欣赏你行为上的改变，但你还是会下地狱。”这个人得救的指望在于她的宗派。她坚持说，得救是参加某个特定教会的结果。我必须承认，我立刻就动摇了。但我也非常甘心让我的信念接受她的审查。在这种挑战中间，我感觉在上帝面前很安全。我知道，倘若我的教义有错，我可以随时调整教义。但我知道这一点的同时，竟然没有感到惧怕或匮乏。我很早与上帝同行的时候，就有机会决定我救恩的源头是什么——是我的教义还是我的救主。

教义有可能是一种错觉。在我们以自我为中心的理性世界里，我们挑选教义，如同挑选新衣服一样。认定哪一件穿在身上最好看，我们就选那一件。我们不觉得所信的东西需要接受检验，而是寻求某些团体的赞同，来验证我们的教义。

最有能力让我们瞎眼的东西，没有几样超过我们自己的观点。

太多的时候，我们的教义如同一堵墙，使我们与上帝隔绝，而不是像桥梁一样把我们引到上帝那里。

在我们以自我为中心的理性世界里，我们挑选教义，如同挑选新衣服一样。

教义检验

耶稣说，当我们把真理付诸实践的时候，就会体验到这个真理，然后它就使我们得自由²。我们怎么知道我们的教义是真理呢？我已经学会一个功课，我的教义至少必须借着三个源头才能得到验证。首先，我必须确定它与整体的上帝话语保持一致。然后，我必须确保它没有违背耶稣藉着受死、埋葬和复活所做的事。第三，我必须考虑它是否与耶稣的生平保持一致。只有到这个时候，我才乐意涉足到个人经历的范围。如果我的教义经受住这三条标准的检验，那时我必须问问自己：“这条教义给我的生命增加了什么东西？这条教义在释放我，还是在辖制我呢？耶稣说，祂来是要叫我得着最丰盛的生命。相信我所信的东西能不能提升我的生命品质呢？它又使我对自已有什么感受呢？”

教义若是贬低人，夺去我们的尊严和价值，在上帝的国里就没有它们的位置。

耶稣还说，上帝的一切事可以总结成两个范围：爱上帝和爱人³。我必须考虑一下，我对上帝的信念有没有使我更爱祂？有没有使我为了上帝有更多的价值？有没有使我更受祂的喜爱？照样，我也必须问一问，它有没有使我更爱别人？我的信念是否使我更加宽容、忍耐和更有恩慈呢？如果不是，估计有些东西违背了它的本意。

一切转变的起点都是对义的观点起了变化（悔改）。我若不相信上帝对我是一种接纳的看法，就不可能有健康的自我感。在信心的义之外，人把一切的长进全都视为必须行出来的改变，为要满足一位不高兴的上帝。在信心的义之外，基督徒生活的一切积极方面都增添了一些消

极含义。接受耶稣作你的义应当成为一块房角石，使你对上帝有新的认识。救恩的根基本身依赖于人怎样看待义。不幸的是，大部分初信的人从未听人向他们讲过这个至关重要的真相。如果你已经聚会好多年，从相信你的行为那个地方迁到相信上帝的义这个地方，可能需要克服多年以来的宗教熏陶。

教义若是贬低人，夺去我们的尊严和价值，在上帝的国里就没有它们的位置。

一切转变的起点都是对义的观点起了变化（悔改）。

启示是一种新的眼光

我们需要有启示才能看到我们所看不到的东西。我们心灵的眼睛必须睁开，才能从现在的位置走到我们想去的地方！可悲的是，有人认为，有些事上帝先前一直不愿指示我们，我们必须设法说服上帝把这些事指示我们，这种观念已经歪曲了追求启示的概念。我们“基于缺乏的神学”有缺陷，它使人有一种错觉，以为启示是上帝必须赐给我们的东西。我们跟亚当夏娃一样，已经渐渐相信，本来有一种东西能使我们的生活加倍美好，上帝偏偏没有赐给我们，也没有指示我们。事实上，正是这种信念弄瞎了我们，使我们看不到祂在耶稣里已经赐给我们的东西。这种令人震惊的观念直接违背了上帝的道。圣经说：“上帝的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀的美德召我们的主。”（彼得后书1:3）上帝已经在耶稣里赐给我所需用的一切。为了利用这些内在资源，我必须确保自己越来越认识祂和祂所做成的工。正是这种匮乏的心态导致亚当夏娃失去信心，不再信任上帝。**相信上帝对我们“有所保留”，是对祂品格的直接侮辱。**我们若是相信这种事，就在否认耶稣已做成之工的一切应许，呼吁上帝将祂似乎尚未指示我们的事指示给我们。

只有我们的观点和教义会使我们对上帝的感知力和祂的供应受到限制，但我们却不肯接受这个事实。启示并不是指上帝在那个时候之前一直不肯指示我们的事。启示指的是我们放下自己的观点，改变我们的立场，而后看见的事。**立场的改变总是带来感知上的改变。**我从自己的意见后面走出来，才能看见以前不清晰的事。然而，如果我的宗教观念是安全感和自信的源头，我就不会放下它们。尽管它们毁灭我，我还是捍卫它们。太多的时候，我们的观点遮挡在前面，我们还是想不通为什么我们看不清楚。我们呼求上帝为我们动工，指示我们，但上帝早已呼唤我们悔改，好叫我们看得见。

上帝愿意我们看见并得到耶稣舍命而赐给我们的一切。新约是一个启示，不是一个奥秘。瞎眼和受限的认识一直都跟内心有关。保罗在哥林多后书3:14-16告诉我们律法怎样变成一种帕子，限制住以色列人对上帝的看法。接受任何一种不是基于新约启示的观点，都不是叫我们看见上帝，而是限制我们对上帝的看法。耶稣是上帝的逻各斯，祂将上帝的本相指示我们。在祂里面，我们对上帝的一切认识综合在一起。然而，我们却不接受祂指示我们的事，而是归回律法来看上帝。我们使自己作摩西的门徒，而不是耶稣的门徒。我们不接受祂是上帝的智慧，而是倚靠自己的聪明，就是从律法得来的聪明。我们不接受上帝在耶稣里赐给我们的启示，而是追求我们自己的私人启示。

相信上帝对我们“有所保留”，是对祂品格的直接侮辱。

立场的改变总是带来感知上的改变。

重塑你的内心

然而，保罗却指示我们怎样才能除去观点的帕子。“然而直到今日，每逢诵读摩西书的时候，帕子还在他们心上。但他们几时归向主，帕子就几时除去了。”（哥林多后书3:15-16）保罗提到的帕子是指对旧约的倚靠。这些人觉得，律法能使他们称义或蒙上帝接纳。因此，他们害怕放下自以为能使他们蒙上帝接纳的东西。实际上，当人为了他们的义而转向律法的时候，就弄瞎了自己，产生出一种使他们瞎眼的匮乏感。这就好比染上毒瘾的人也恨恶毒品，却不得不吸食才能活下去。它已经变成他生命结构的一个部件。若是律法成为我们的信心源头，就会改变我们对上帝的看法，决定我们对新约的认识。圣经说：“心存邪僻的，寻不着好处。”

（箴言17:20）“邪僻”这个词的字面意思是“扭曲”，就仿佛痛苦、忧愁和宗教有能力扭曲内心的形状。当内心已经被宗教、痛苦和忧愁“扭曲”的时候，我们的感知就会受到歪曲。这就好比清晰明亮的光穿过棱镜产生弯曲，进而改变色彩。进到我们内心的真理也会弯曲下来，迎合我们内心的信念。它会影响我们看到的一切，改变我们的感知。保罗在哥林多后书3:16说“但他们几时转向主……”，他是指着内心说的。这一节的字面意思是几时把内心“扭回去”，几时就把帕子除去了。

只有一种东西有能力把你的内心扭转回去，变成上帝原本设计的形状，那就是耶稣的义。**内心若是坚立在信心的义上，就不会为了迁就内心的惧怕和不安而歪曲真理。**它就不会感到匮乏或受人冷落。上帝已经使你满心知道祂的旨意。现在祂的一切智慧都在你里面。挑战在于你要献给祂，把你的心“扭回”真实的形状，好叫它更能接受真理的启示。我们务要修直自己的心，接受耶稣的义，当作我们自己的义。你要使信心的义成为护心镜，保护你的心抵挡一切的火箭⁴。你若每天都按着各章结尾所建议的步骤来做，就会发现你的心回归到耶稣那里。若是祂变成你义的源头，你对上帝的观念就会改变，就能从自以为义的后面走出来，走进信心之义的宽广世界。你就会看见并且明白以前从未见过的事，挣脱你的观点。耶稣的启示会释放你，你对祂的道会有新的认识，这种认识进而会引导你，信心的义会使你得着能力。

内心若是坚立在信心的义上，就不会为了迁就内心的惧怕和不安而歪曲真理。

1. 希伯来书11:38.

2. 见约翰福音8:31-32.

3. 见马太福音22:37-40.

4. 见以弗所书6:14.

第十三章 耶稣究竟够不够？

许多年来我们一直在吹捧一个口号：“耶稣就是答案”。我们一直向世人保证：“耶稣是你所需要的一切。”然而，在我们归信之后，立刻有人引领我们相信，耶稣其实不够……祂不足以使你在上帝面前有保障，祂不足以使你有资格承受上帝的应许。祂不足以使我们蒙上帝接纳。

我知道你会争辩说：“从来没有人告诉过我有了耶稣还不够。”教会从来没有人会说这样的话，这一点诚然千真万确；然而一旦有人告诉你，你需要做一些事情才有资格承受应许，你就接受了耶稣其实不够这个观念。他们已经说服你相信，耶稣加上你的行为才够。

撒但从未真正对亚当夏娃说过上帝是个骗子。他只是诱导他们发问，从而导致他们得出错误结论。他们得到的结论是，上帝尚未赐给他们所需要的一切，去过有品位的生活。这个结论使他们与一种错误的匮乏感关联起来，进而开始驱动他们的逻辑和后来的生活。

耶稣加上……

使徒保罗大吃一惊，加拉太的信徒已经受人引诱，认为耶稣不够。他说：“我希奇你们这么快离开那藉着基督之恩召你们的，去从别的福音。那并不是福音……”（加拉太书1:6-7）从未有人说他们把别的福音传给加拉太人。从未有人说，加拉太人已经接受的福音有什么不对的地方。只需要做一件事，使他们在信心的源头上增加一些东西，就能使他们到一个地步，耶稣不再影响他们的生活！¹**耶稣加上使你脱离耶稣作源头的任何一种东西。**这有点像对你的妻子说，虽然有时候你犯奸淫，但除此之外你会对她忠贞。这可不是忠贞！

加拉太书记载的这些假传道人并未让信徒干坏事，而是让他们做好事，圣经上明文记载的事。问题不在于他们究竟做什么事，问题在于他们开始仰仗行为使自己称义，从而废掉上帝在他们生命当中的恩典（能力）²。

有一群传讲耶稣的宗教人士来找保罗，坚持说耶稣不足以让他们重生。只有他们藉着律法来维护义，才能指望上帝遵守祂的应许。还是这群人，他们对歌罗西的教会说，如果律法上有些内容你们遵守不了，就会打开通向魔鬼的大门，魔鬼就有权柄攻击你们。

保罗写信给加拉太人和歌罗西人，劝他们回到恩典、平安和因信称义的位置。他们已经不再信靠耶稣，而是增添了倚靠律法的必要性。他们以行为的义替代了信心的义。尽管他们口头上效忠耶稣，却只是耍嘴皮子。他们不再当作主或救主来跟从祂。

正是义使得我们有资格领受救恩、上帝的应许和上帝的一切供应。只有相信耶稣是我们的义，才能让祂作我们的救主。只有信祂到一个地步，遵行祂的教导，变成一个门徒，才能使祂作我们的主。因此，**我们仰仗什么东西来称义，那种东西就变成我们的救主。**我们若相信遵行律法能使我们称义，就是让自己做救主。我们的救恩就是我们献上的顺服买来的，而不是耶稣献上的顺服赎买来的。

上帝的逻辑藉着耶稣表达出来，我们若是更相信自己行为表现的逻辑，就变成自己的主。这样一来，亚当的罪在我们身上就得到最终的应验：我们变成掌管自己命运的神，自行分别善

恶。这样一来，我们就在宣告说，我们的道路是善的，上帝的道路是恶的。我知道我们从未说过这些词句，但我们的生活却把它们表达出来。我们仰赖的源头证明事实果真如此。

耶稣加上使你脱离耶稣作源头的任何一种东西。

最重要的问题

有一个问题最为重要，我们必须问问自己：耶稣究竟够不够？从知识的层面来说，耶稣当然够。我们都能引用经文，鹦鹉学舌般地说出所有“属灵正确”的陈词滥调。然而，我们换一种方式来问问这个问题：耶稣是否足以让我感觉与上帝的关系安然无恙？我与祂的关系是否满足了我所有匮乏和不够格的感受？我与上帝完全和睦吗？祂的牺牲是否使我有资格承受上帝的一切应许呢？我所仰赖的是什么——是祂的作为还是我的行为表现呢？保罗在罗马书5:1说：“我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与上帝相和。”在上帝面前称义若是扎根于耶稣的义，我们就能完全平安地常在祂面前，我们的生命就会充满一种丰盛感。

保罗在罗马书1:17说的正是这个意思，他说：“上帝的义正在这福音上显明出来；这义是本于信，以至于信。”我们可以放心地增添一句，不是本于信，以至于行为。保罗质问加拉太人：“你们既靠圣灵入门，如今还靠肉体成全吗？你们是这样的无知吗？”（加拉太书3:3）我们刚开始行事的时候，相信上帝的灵在我们里面作工，后来却受了迷惑，以为必须靠我们的个人努力来完工。上帝将不可思议的救赎大能白白赐给人，怎么可能有人明明经历了这种大能，后来竟会离弃耶稣呢？很简单——有人诱导你提出错误的问题，好叫你自己连接上匮乏感。

从来没有人说：“耶稣不够”，或者“别相信耶稣使你称义”，他们只是迎合你属血气（体贴肉体）的逻辑。保罗说这种人不能领会上帝的逻辑。事实上，他是这样说的：“因为，随从肉体的人体贴肉体的事；随从圣灵的人体贴圣灵的事。体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命、平安。原来体贴肉体的，就是与上帝为仇；因为不服上帝的律法，也是不能服，而且属肉体的人不能得上帝的喜欢。”（罗马书8:5-8）

“属肉体”是一个圣经术语，描写倚靠“肉体行为”的人；也就是说，他们倚靠属血气的能力使他们称义。为了攻破他们的逻辑，保罗问道：“我只问你们这一件：你们受了圣灵，是因行律法呢？是因听信福音呢？”（加拉太书3:2）这个问题很简单。“你重生，是因为你争取来的呢？还是因为你信了所听见的福音呢？”保罗这个问题问得恰如其分，想要使他们再次连接上起先在耶稣里找到的那种完好感。上帝使他们足足地称义，甚至上帝的灵白白赐给他们，还来住在他们里面。这好比有人在问：“既然上帝将自己所拥有的最好东西都已赐给我们，为何还要我们付出代价换取别的东西呢？”保罗在罗马书这样说：“上帝既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和祂一同白白地赐给我们吗？”（罗马书8:32）保罗的问题旨在使人归回耶稣那里。答案很明显。上帝要我们相信耶稣的牺牲。祂要我们接受一种特定品质的义，它如此清洁，甚至能使我们有资格承受上帝一切所有的，并且使我们有能力活出当有的样子。祂要我们有一种属于我们的义，这种义在我们的行为表现之外，只有在耶稣里才能找到。正因如此耶稣才说：“你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。”（马太福音5:20）

请你来想想这件事——倚靠行为称义的人没有进天国的盼望。因信称义的人拥有的东西远比

他们高超，他们反倒操纵这些人。保罗说按着血气行事的人总是逼迫按着圣灵行事的人³。只有使你放弃自信，才能提升他们的自信。

你要因你的义欢喜快乐。每当你的祷告蒙应允，每当一件事进展顺利，你都要提醒自己，你是借着耶稣做成的工才有资格。你越多显出耶稣是你的义，就越多连接上完好感，越多把匮乏感和它的一切毁灭力量抛在身后。你越发提醒自己耶稣足够，祂就越发变成你的一切！

有一个问题最为重要，我们必须问问自己：耶稣究竟够不够？

注1. 加拉太书5:4：“你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。”

注2. 加拉太书2:21：“我不废掉上帝的恩；义若是藉着律法得的，基督就是徒然死了。”

注3. 见加拉太书4:22-30.

第十四章 胜过羞耻和困惑

听着丹尼向我讲述他个人失败的经历，我很伤心。这个人曾经放胆地服事上帝，现在竟然不能直视我的眼睛。从前他曾经信心满满地信主，而坐在我面前的只剩下一个空壳。他感觉自己的行为罪大恶极，从此以后长时间摆脱不掉羞耻。无论走到哪里，无论做什么事，他都常常想起过去的罪行。

基督的身体并未真正帮他多少。无论他走到哪里，似乎都有人因为他过去所犯的罪而不亦乐乎地冷落他。每个人都非常关注他犯罪付出的代价，甚至没有人帮助他脱离痛苦。事实上，大家好像相信，只有他继续承受痛苦和羞耻，才能证明他是真心悔改。

太多的时候，我们认为羞耻是一种谦卑形式，是悔改的明证。实际上，人在深深感到懊悔的同时，大可不必过羞耻的生活。只有看到别人垂头丧气的时候，我们才愿意相信他们在过错上悔改了。真相决不是这样。人若是真正悔改，就会昂起头来，找回他们在耶稣里的身份。我们想让失败的人活在羞耻当中，来证明他们知道自己有罪，而这正是羞耻的含义。羞耻是一种反面的情感，它使我们常常感觉自己有罪，从而控制我们的生活。活在知罪的状态是律法为我们做的事，然而却不是新约中圣灵的工作。圣灵来了，为要让我们觉悟到一件事，现在我们在耶稣里已经称义。无论我们过去怎样，或者最近怎样，我们都能胜过，从而活在耶稣所应许的生活品质当中。

羞耻使我们逃不出恶性循环，使我们一直联想到过去的罪，而且保证我们还会犯这些罪。羞耻使我们坚持按着自己的失败来定义我们的人生，让我们在情感上与耶稣舍命释放我们脱离的一切东西联系起来。它不但对你说：“这是你做过的事。”而且还说：“你就是这样的人，你永远都是这种人。”

破坏力比羞耻更大的东西寥寥无几。羞耻会剥夺你的尊严感和价值感，使你深陷于过去无法自拔，使你不再有能力在将来活出不同于以往的新生活。它使你迷迷糊糊地自我陶醉，使你神志不清、头脑昏迷，导致你作出糟糕透顶的决定。它使你陷入负面情绪、负面决定、负面后果这种永无休止的循环。

羞耻使我们逃不出恶性循环。

感觉驱使行动

思维和信仰产生情感，情感驱使我们的思维过程，最终驱使我们的行动。**我们采取每个行动都是基于逻辑和情感的某种组合**。我们偶尔会做出一些违背情感的决定。然而，到最后总是回归驱使着我们的情感。情感继续不断刺激我们采取某种类型的行动。

我听过这样一句话，人的感觉是行动的号令¹。我认为这句话千真万确。感觉总是引导我们采取某种行动。若有人说：“我跟着信心走，不跟着感觉走。”这句话只说对了一半。二者相互打包在对方的能力当中。这是怎么回事呢？信心就是信任，它基于你的信念。这些信念使人产生感觉，这些感觉导致你采取行动。你永远摆脱不掉感觉在我们决策当中所扮演的角色。我们需要的东西，是对上帝的应许有信心。这种信心随后生出强烈的积极感受，它们进而发

挥作用，使我们有能力采取与这些应许相一致的行动。

活在罪疚感和羞耻当中的人若是不明白两者之间的区别，很少做出高质量的决定。罪疚感是我们违背良心的时候产生的一种感觉，它是一种负面情感。**负面情感不是负面行动的号令。**但可悲的是，当人感受到负面情绪的时候，常常会推动他们采取负面行动。有时候这些行动就是指产生出更多的负面想法。它们常常是真实的负面行动。实际上，负面情绪号召人采取不一样的行动。罪疚感告诉我，我采取的行动不适当，必须改变我的行动。罪疚感如同车内的警示灯，它在提示你，无论你在做什么，现在都必须停下来，否则的话发动机会失灵。负面情绪只是告诉我，务必主动采取积极的、保全生命的行动。否则的话会让自己陷入想法、感觉和行动的毁灭循环。

羞耻却是完全不同的东西。你若研究希伯来语，就会发现好几个希伯来文都可译作“羞耻”。有一个词似乎更多表达丢人现眼。另一个则指示一种糟糕透顶、或者不光彩、羞辱、困惑和尴尬的感觉。很有意思的是，译作“羞耻”的同一个希伯来文也用来指一种偶像。羞耻变成一种偶像，是一种否定上帝真道的东西，违背信心之义的真实性。它大声呼喊说：“我比耶稣的血更有能力。我比复活更真实！”我们向羞耻投降的时候，它成为跪拜偶像的同义词。我们已经高举虚幻的想象和受折磨的情感，高过认识上帝。我们坚定相信这些消极的感觉，高举到比上帝的话还真实的程度。

羞耻如同我们做错事之后自我诱导的一种惩罚。许多人觉得他们应当活在羞耻当中，才算为他们的过错付上代价。他们没想到，人无论受多大的苦，付的代价都不够。多够才算够呢？我们负面行动的代价不断攀升。我们越发思想自己的罪，就会觉得应当付上更多的代价。我们越发感到羞耻，就会越发感觉不配得到上帝的慈爱和怜悯。羞耻没有尽头。

为了继续不断地感到羞耻，我们必须继续不断地意识到自己的失败。活在羞耻中的人一次又一次回味他们的失败。他们把这些失败活生生地留在思想和情感当中。保罗正是把这一点定性为律法的软弱，律法使我们知罪²。对罪的觉悟使得负面情感常常联想到无时不在的罪。这些情感使我们与匮乏感关联起来。正是匮乏感使我们受捆绑，服在罪的权势之下，致使我们逃不出不断重复的毁灭循环。

有一条圣经的原则说：“你思量什么东西，你生命当中就会长出什么东西。”我喜欢这样说：“你留意什么东西，就变成什么东西。”活在羞耻中的人永远跟过去的罪和失败牵扯在一起。因为他们心里不断回忆这些东西，所以依然受制于这些东西。羞耻把我们跟过去的罪捆绑在一起，保证我们最终还会重复同样的罪。

罪疚感是情感对失当行为的最初回应，它在号召人采取另一个行动。羞耻是沉浸在罪疚感当中；它对我们说，我们做过什么事，就是什么人。羞耻说，我们就是这种人；罪疚感说，我们做过的事有失体统。把我们的行动和身份区分出来的能力看似矛盾，高深莫测。但是，这种能力却对情感的健康和稳定至关重要。

我们采取的每个行动都是基于逻辑和情感的某种组合。

羞耻的解决方案

我们犯罪以后，就要承认这个罪，要认罪，这件事至关重要。约翰一书1:9要求我们认自己的罪。“认”这个字的意思很简单，就是“说出同样的东西”。上帝怎样说我的罪，我也必须说出同样的东西。祂说这罪不能胜过我³。祂说我有新的性情。祂说我已称义；因此，我没有理由犯罪。我认罪以后，就必须在光明中行。**行在光明中，或者说行在真理中，首先不是关注我做过什么错事，而是承认上帝对这些错事说过什么话。**

约翰一书1:7说：“我们若在光明中行，如同上帝在光明中，就彼此相交，祂儿子耶稣基督的血也洗净我们一切的罪。”行在光明中总是带人回到和耶稣相交的地方。若不能帮助我回归与耶稣的亲密关系，即或承认我是义人，接受上帝的赦免，也没什么价值。正是与耶稣的亲密关系使我的灵魂活过来，将我的生命还给我！

即或我犯了罪，依然必须承认我在耶稣里是义人。我必须承认，罪没有能力胜过我。既然是义人，我便没有理由犯罪。我还必须承认，上帝愿意与我相交。凡是想要使我相信我现在与上帝隔绝的情感，都必须把它们逆转过来。**罪没有真正使人与上帝隔绝，而是使人“感觉”隔绝。**歌罗西书1:21说，我们的恶行使得我们“心里”与上帝隔绝。在旧约之下，罪确实使我们与上帝隔绝。在新约之下，什么都不能使我们与上帝的爱隔绝⁴。然而，我若凭凭这些隔绝的感觉和罪疚感号召我采取更多的负面行动，最后就导致羞耻抓住我，致使我否认我在耶稣里的新身份，有可能再也恢复不过来。我会像亚当一样，上帝在园中行走呼唤与他相交，他却躲藏起来。没错，即或在犯罪之后，上帝还是愿意恢复这种关系。祂总是寻找我们，呼唤我们回去。如同浪子的父亲一样，祂对我们的爱永不改变。

但我们的罪却能夺去我们的自信。使徒约翰对教会说，行在爱中使我们的信心可以在上帝面前安稳⁵。所以罪没有能力使上帝不再爱我们，没有能力使我们与上帝隔绝。然而，确实有能力影响我们的思想和情感，叫我们感觉与上帝隔绝！

信心永远是回头看耶稣做成的工。无论我怎样感觉，祂做成的工都是真实的。我若承认我在耶稣里的身份，就能改变我的情感，并且最终改变我的行为。操练信心，承认我在基督里的义，将我从乱糟糟的羞耻当中救拔出来。我再次有能力从上帝的角度看到实际情况。以赛亚预言主的灵要降在耶稣身上的时候，曾论到这个义的日子。他说：“主耶和华的灵在我身上……安慰一切悲哀的人，赐华冠与锡安悲哀的人，代替灰尘；喜乐油代替悲哀；赞美衣代替忧伤之灵；使他们称为‘公义树’，是耶和华所栽的，叫祂得荣耀。”（以赛亚书61:1-3）我们的义本于上帝，我们仰望祂，我们荣耀祂。我们尊崇祂，因为我们知道这是祂的作为。我必须常常觉悟到一个事实，我是上帝的义。我有能力作美好的决定，也有能力落实这些决定。羞耻不是上帝用来教导我的工具；耶稣舍命使我得自由，恰恰是叫我脱离这种东西。我若提醒自己我在耶稣里是义人，困惑、羞耻和罪疚感就会消失。我再次回归上帝的真理，体验到脱离了过去羞耻的自由。在信心的义里，我们做到一件看似矛盾的事，既为我们的行为承担责任，又获得释放，脱离了这些行为使人身心憔悴的能力。我们有罪疚感和失望感，却没有丧失能力。负面情感起到警醒我们归回义的作用，而不是像瞎子领路，使我们掉进坑里。

你要承认，罪疚感和羞耻不是那种必须与你相伴一生，用以弥补过犯的东西；而要承认耶稣的死已为你的过犯付上赎价。你要说：“我更相信耶稣的宝血，超过相信我的牺牲。我藉着耶稣已经称义。我决不会活在过去。我要过一种平安、敬虔、大有能力的新生活。我要献给藉着耶稣在我里面的义。”每当罪疚感和羞耻想要主导你生活的时候，你都要说这些话。保罗这样说：“愿你与人所同有的信心显出功效，使人知道你们各样善事都是为基督做的。”（腓

利门书6节) 无论何时都不可不再承认, 在你里面的各样善事都是藉着基督而来。它使你与义和完好连接起来。

行在光明中, 或者说行在真理中, 首先不是关注我做过什么错事, 而是承认上帝对这些错事说过什么话

即或我犯了罪, 依然必须承认我在耶稣里是义人。

罪没有真正使人与上帝隔绝, 而是使人“感觉”隔绝。

-
1. 安东尼·鲁宾斯《抢占先机》, 录音带系列[Anthony Robbins, *Get the Edge*, audiotape series (San Diego, CA: Robbins Research International, 2000).]
 2. 见罗马书3:20.
 3. 罗马书6:14: “罪必不能辖制你们, 因为你们不是在律法之下, 而是在恩典之下。”
 4. 罗马书8:38-39: “因为我深信无论是死、是生、是天使、是掌权的, 是有能的, 是现在的事, 是将来的事, 是高大的, 是低处的, 是别的受造之物, 都不能叫我们与上帝的爱隔绝; 这爱是在我们的主耶稣基督里的。”
 5. 见约翰一书3:19.

第十五章 瞎子领瞎子

到这个时候，人不得不问：“我们为何不继续前行呢？教会为何不直接读新约的经文，相信它们，从而过上完全自由得胜的生活呢？”

很简单！我们陷入匮乏、失败、罪疚感和羞耻的循环。因为已经相信靠行为称义的谎言，所以我们不够勇敢，不能挣脱使我们寸步难行的迷惑。我们如同一头小象，驯象师在地上立起一根树桩，再用链子把它拴到桩上，从而控制它。它长到力气充足，可以轻松地把桩子拔起来，挣脱束缚。但它拴在桩子上已有太长时间，甚至不知道自己有能力轻松获得自由。如同拴在树桩上的大象一样，我们坚持行不通的宗教观念，同时又藐视它们给我们的生活造成的影响。意想不到的，这类败坏的教义所造成的匮乏感和惧怕感使得我们害怕相信耶稣是我们的义。简言之，我们害怕治愈！我们有心跑到本垒，但又害怕抬脚离开第三垒！

我以前听过一个故事，生动展示了这个毁灭循环。有一群人全都真诚地作出委身，立志作一门特定学科的门徒和学生。但他们却很想保留传统，免得失去别人的赞许，最后干脆互相跟着走。他们如同绕着圈子走的人，每个人都跟着前面的人走，但他们其实都是互相跟着走。这样做表面看着像委身的生活，实际上却是欺哄人。他们都在走动，但什么地方都到不了！**跟着人走并不表示你有去的地方。**保罗说，我们应当效法“那些凭信心和忍耐承受应许的人”（希伯来书6:12）。我们没有对照圣经考察带领我们的人。我们许多人甚至没有自己研读过圣经，而是只顾追随带领人走进黑暗。现在我们害怕松开他们的手。我们就像性侵儿童生出来的后代。伤害我们的可能就是他们，但我们所认识的父母却只有他们。他们提供生活保障，足以使我们觉得理所应当受痛苦。

现在你花点时间来想想这件事。你在跟从什么人？谁的教义形成了你对上帝的概念？他们对上帝究竟是什么看法？在他们影响你的观念之后，你怎样看待耶稣是你的义呢？最近有一位很要好的朋友和事奉助理到我家来。我们交谈当天的事情，他给我讲了开车到我家来的路上发生的一件事。他说：“我一边开车，一边收听最喜欢的一位教师的录音讲道。刚开始讲得很好，但随着讲道的继续，渐渐偏离了真理。这个人开始讲，上帝怎样使他们经历某些困难，好叫他们怜悯那些遭遇类似艰难的人。”

我的朋友不敢相信他的耳朵。在坚定信心的义之前，这种教导估计不会受到任何质疑，会不知不觉地潜入他的信念。既不会受到挑战，也觉察不出来，但不是没有后果。下次面对艰难的时候，他会开始疑惑：“这件事我应当接受还是抗拒呢？耶稣有没有救我脱离这种事呢？这件事是不是耶稣给我安排的呢？”自信会丧失。在宗教混乱的黑暗质疑当中，勇敢也会消失殆尽。

未受质疑的东西最后竟被人当作真理来接受！由于没有觉悟到耶稣已做成的工，有些东西明明暗中破坏和违背耶稣已做成的工，我们却还是接受。我们如同刚才所举例子中的人。我们热切追随在我们前面的人，他热切追随在他前面的人，依此类推。但我们没有一个人能到达一个去处，只能留在我们已经的地方。如耶稣所说，我们“如同羊没有牧人一般”（马太福音9:16）。

我想到宗教界的时候，心里浮现出一幅画面，就是这种没完没了、毫无意义地绕着圈子走。耶稣这样说：“若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。”（马太福音15:14）**教会界挣脱不掉**

现有的束缚，因为这样做的风险太大，会失去宗教界的赞同。我们必须突破这个循环。我们要丢掉随大流而来的虚假安逸感。

丰盛感

说到陷入行为循环的人，他们的特征是惧怕、共同依存和匮乏；信心的义所结的果子则是仁义、勇敢、平安和相互依赖。充满惧怕的共同依存使人紧随团体，来获取在上帝里面得不到的赞许。这等人凭空指望人带给他们一种只有上帝才能提供的东西：丰盛感。

然而，有些人却相信耶稣的义，他们充满勇敢和自信。他们的丰盛感不会随着人的赞许上下波动。箴言28:1说得最好：“恶人虽无人追赶也逃跑；义人却胆壮像狮子。”（因信）称义感是一种无法撼动的情感根基。它提供了一种有违一切逻辑的稳定性！

先知以赛亚预言说，有一天人类可以不受欺压地生活，他说：“你必因公义得坚立，必远离欺压，不至害怕。”（以赛亚书54:14）他所说的公义不仅仅是行为表现。你千万不要误解；我非常敬重好行为。但上帝的义建立在远比我的好行为更永恒的东西上。约翰一书4:18说：“爱里没有惧怕；爱既完全，就把惧怕除去。因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。”惧怕剥夺了我们的自信心。然而，确信无条件的爱却与勇敢关联在一起。

在旧约时代，行义的生活是人所能得着的惟一自信层次。倘若一个人没有过“正直的生活”，他便没有勇敢的资格。在新约时代，我们领受了义的恩赐。我若知道我是义人，便知道上帝能爱我。既然我的义是从祂而来的恩赐，我便住在完全平安、完全自信、完全脱离惧怕的自由当中。既然义是赐给人的恩赐，勇敢便不会动摇。

以赛亚书54章继续描写这个住在义中的人所过的生活：“凡为攻击你造成的器械必不利用；凡在审判时兴起用舌头攻击你的，你必定他为有罪。这是耶和華仆人的产业。”以赛亚所预言的这种称义状态，是指我们脱离了各种形式的惧怕、欺压和定罪。我们对别人的论断已有免疫力。

直至这个时候，有人可能会争辩说，以赛亚在预言借着我们的行为表现而来的义。但这个预言的最后一句却澄清了可能造成的混乱。“是他们从我所得的义。这是耶和華说的。”（以赛亚书54:17）他显然说的是我们的义从主耶稣而来的这一天！

我们一辈子都在跟从的人已经引领我们相信行为的义。这倒不是表示他们是坏人，也不表示他们不爱上帝，只是说明他们在跟从自己前面的人，没有对照耶稣的生平和信息来察验他们的生命或信息！

是保罗还是亚波罗？

不久之前，我在看亚波罗向哥林多教会讲道的事。亚波罗是一位口若悬河的讲员。他肯定是个满清热情的人，因为大家跟从他。问题是，尽管他热情似火，传讲的依然是不完备的信息。直到有些耶稣的门徒把他拉到旁边，帮他补全教义，他才传讲基于耶稣复活的信息。

然而，保罗来到哥林多，却带来复活救主的信息。他传讲信心的义，向世人介绍上帝的奥秘

——基督在你里面，荣耀的盼望。保罗甚至承认，他不是一位流利的讲员。他在哥林多前书2:1说：“弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传上帝的奥秘。”第3节，他接着又说：“我在你们那里，又软弱，又惧怕又甚战兢。”

这些话本来没多大意义，只不过保罗和亚波罗两个人都在哥林多讲道多年以后，有些人不接受保罗的信息，想要追随亚波罗。你还记得，亚波罗刚来的时候，宣讲的信息很不完备。但保罗却有过与耶稣亲身遭遇的经历。他接受了把福音传给外邦人的个人委托。他已经花了超过十四年的时间亲自预备事奉。然而，许多人却选择了亚波罗的信息，就因为他更擅长讲道。

你在追随什么样的人呢？为什么？他们是不是像亚波罗那样大有影响力的人？虽然满腔激情地传讲信息，却忽略了信息当中最重要的内容——耶稣已从死里复活，胜过了罪、死亡和地狱，提供给我们上帝的义，将它白白赐给我们。他们是否使你感觉更有能力，在上帝面前更有安全感呢？还是导致你怀疑上帝永不止息的爱呢？他们的信息是否使你感到有资格藉着耶稣承受一切应许呢？还是使你感觉必须藉着行为表现来打造自己的个人资格呢？他们是否使你感觉很安全，脱离了对魔鬼的惧怕呢？还是使你觉得可以丢掉耶稣从死里复活得着的权柄呢？你要问问自己，如同希伯来书的作者所质问的一样，“我所追随的人是否随从信心的义而行，领受上帝的应许？还是想把我拉回行为思维之下，使我有资格承受上帝的应许？我是否只是因为前面的人在圈子里，就盲目追随他，也在转圈子呢？还是已经抉择好跟随耶稣，为我信心创始成终的主，我救恩的元帅，我的义、我的平安和我的喜乐？我有没有在祂里面找到没有穷尽的、最丰盛的生命源头？我是否束缚了我的观念和我与上帝同行的经验，接受了我所追随的人的局限呢？”或许是时候跳出这个循环了！

选择突破这个循环并不意味着你不再接纳一直在追随的人，只是说要把他们放在你生命当中的正确位置。你想要他们所能带给你的呢？还是想要耶稣所能赐给你的呢？今天你要变成一个真正的门徒，作出选择，听从主耶稣在生活各个方面的教导和原则。

1. 见使徒行传18:24-26.

第十六章 良心的声音

人听见因信称义的信息会提出反对意见，最常见的一种是：“但这岂不会被人滥用吗？”其实我应当换一种说法。并不是人人都问这个问题。事实上，我向非基督徒传讲这个好消息，未曾见他们问过这个问题。相反，这些人只是爱上了上帝，因祂的美善欢喜快乐。一个渴慕改变的人，这个信息在他心里恰恰做了它本来应当做的事：吸引人归向上帝，使他们有能力变成自己很想变成的样子。只有因着宗教而刚硬的人才会认为滥用的问题是一个主要拦阻。有人说信心的义会导致人对上帝不忠心，这就好比说：“人若娶到好怜悯有爱心的女人会导致他出轨。”可能会有这种事，但比起心地卑鄙动不动就骂人的女人，可能性要小。

人一直在行为的义影响之下劳苦，内心对上帝的美善刚硬起来，逻辑也变得扭曲了。人到达提出这个问题的阶段，已经在某种程度上陷入这个循环。他们的逻辑受到匮乏感的驱使。他们的思维已经出错，良心也让不完备的福音污染，保罗说不完备的福音根本不是福音²。

真正寻找新生活的人认识到改变至关重要。很少有人真正相信，他们保持原来的样子，也能过上更好的生活。实际上，个人改变在归向耶稣的人中间是很大的动力。他们已经到达自己的尽头，想得着能力变成新人。因信称义的信息使黑暗的生活有光明的指望。

毫无疑问，我也想改变。我想做一个更好的人。我想正直待人。我想过一种讨上帝喜悦，与福音相称的生活。我想活得超越罪的权势。我大大重视这些属性。信心的义在我心里运行，它是惟一曾使我有能力活出这些价值的东西。

保罗这样说：“我们原是祂的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的。”（以弗所书2:10）毋庸置疑，上帝想让我们竭尽全力过一种行善的生活。有人竟然指责使徒保罗教导人犯罪，从而把上帝反衬得更良善³。罪、宗教和律法主义已经歪曲了一些人的头脑，他们总是歪曲称义的教导，让自己走向毁灭。

我们的生活方式反映出我们一系列的信念。人若竭尽全力跟从主耶稣，就会竭尽全力过行善的生活。然而，我们行善的时候，若是因为我们以为这样做能使我们成为好人，问题就来了。我们这样做，是想让我们的好行为成为义的源头，而不是让我们的义成为好行为的源头。

体贴肉体的信徒依赖好行为来界定他的义。**我们应当看我们在耶稣里的义，让这种义来界定我们，使我们有能力行善。**希伯来书的作者指出，新约圣经第一项根基性的教义就是懊悔死行为，把信心转向上帝⁴。**我们在转而相信上帝之前，首先必须放弃相信自己的好行为。**

保罗提到懊悔死行为的时候，并不是指犯罪的死行为，而是指宗教行为，我们指望争取到上帝的接纳和恩宠而做的那些善事。在罗马书10:3，保罗描写了人怎样凭着行为立他的义。“因为不知道上帝的义，想要立自己的义，就不服上帝的义了。”

你可能会问：“既然如此，好行为的价值何在呢？”致力于行善的生活大有价值。我们在爱中行事，可以享受富有成效的和睦关系。我们彬彬有礼，往往减少冲突。我们善待别人，他们常常报之以善。我们付账单，可以增加理财机会。我们努力工作，可换来加薪和升职。我们照上帝的规矩与人相处，就蒙恩惠。好行为主要在水平方向影响我们怎样与周围的世界相处。它们在今生带来很大的好处！但它们是果子，从来都不是根！

真正寻找新生活的人认识到改变至关重要。

我们应当看我们在耶稣里的义，让这种义来界定我们，使我们有能力行善。

我们在转而相信上帝之前，首先必须放弃相信自己的好行为。

善行给你的良心作见证

过良善和道德生活最大的益处之一就是有无愧良心的能力。良心如同水库，决定了我们的意识当中容纳得下多少上帝的生命与大能，从而在我们的生命当中体验到它们。我们的良心改变不了上帝大能的数量，仅仅决定了我们觉悟到的数量。这样一来，就限制了我们将来容许自己经历的事。你要记住，我们的觉悟当中存在什么东西，我们就在情感上与那种东西关联起来。

我们生命当中放在上帝身上的大部分限制全都围绕我们的自我感，围绕我们对上帝的感知能力。如同以色列人，我们认为上帝在我们里面可能是什么样子，就凭借这种有限的观念来限制上帝⁵。我们觉得上帝能藉着我们做什么事，就把祂贬低成什么样子。**我们造出一种上帝的形像，让它能符合我们所过的生活——大部分都基于我们的良心。**

“良心”这个词的字面意思是双重知识。我们的良心是我们的集体自我感。正是这种常有的自我感驱使我们一生的决定。良心指的是我们怎样看待和经历自己，它是我们身份的总和。

自我知识有两个源头。首先是外在世界，也就是我们从五官接收到的信息。然后是内在世界，由上帝藉着住在我们里面的圣灵接收到的信息构成。外在世界所产生的自我知识，完全基于间接数据，基于我们在这个世界的行为和经验。内在世界所产生的知识，源自我们相对于上帝的身份这种感受。这两个知识的源头共同组成我们的良心。

为了活出上帝使我们有能力过的生活，我们必须有清洁的良心。我们外在世界的声音和内在世界的声音必须说一模一样的事。这有两种情况。保罗解释了一种，他说我们应当按着我们的灵心意更新⁶。上帝已经使我们的灵完美无瑕、全然圣洁和公义。所以，上帝在我们的灵里怎样看我们，我们也必须在心里怎样看自己。否则的话，我们就会在上帝面前与自信心争战，就会限制义的大能。我们在多大程度上已经看到自己是一个新造的义人，就会在多大程度上使义的大能推动我们向前生活。慈爱公义的上帝已经使我们的灵完美无瑕，随后我们的自我感就以这灵为基础。

另外，上帝的灵怎样说我们的事，我们的行动也必须说同样的话。**当我们的行动与我们的新身份不一致的时候，我们的灵魂就有争战。**保罗这样说：“但我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我附从那肢体中犯罪的律。”（罗马书7:23）使徒彼得也论到争夺我们灵魂的争战，他这样说：“亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲；这私欲是与灵魂争战的。”（彼得后书2:11）

信徒若对自己的生命管理不善，他的良心决不会允许上帝的义畅通无阻地使他的生命有能力。上帝的声音和他心里的声音会发生冲突。他的情感会变得扭曲和混乱。常常会有内在的骚动。

使徒约翰向那些与自己的良心争战的人提出这样一条建议：“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。从此就知道我们是属真理的，并且我们的心在上帝面前可以安稳。我们的心若责备我们……”（约翰一书3:18-20）跟所有的使徒一样，他承认犯罪的生活把灵魂搅得乱七八糟。

约翰正在解释良心被不敬虔的生活干扰之后产生的果效。使徒保罗解释过恶行怎样有可能使我们感觉与上帝隔绝，约翰稍微更进一步解释我们的行为怎样影响我们的自我感。我们的恶行怎样向良心否定上帝已经重生了我们，我们的善行，在爱心的激励下，也照样说服良心，我们实际上是上帝所说的样子。当我们常在上帝面前的时候，这些善行就变成满足我们内心的证据。良心受责备而忧愁的人不愿来到上帝面前，这个地方使人感到不安全。他们心里相信这些感觉表明上帝不满意。但约翰却指出，这是有愧的心在责备他们。

过良善和道德生活最大的益处之一就是有无愧良心的能力。

我们造出一种上帝的形像，让它能符合我们所过的生活——大部分都基于我们的良心。

当我们的行动与我们的新身份不一致的时候，我们的灵魂就有争战。

本质与行为的区别

我们的善行改变不了上帝的既定事实。它们增加不了我们的义，但当我们的良心责备我们的时候，善行确实带给我们一种自信感。你看见，良心是内心的声音。内心是心里的意念和灵的声音交汇在一起带给我们双重知识的地方，我们把这种双重知识称为良心。自相矛盾的信息使得内心忧愁，并且受责备，我们就会失去自信。当我们的良心不责备我们的时候，信心就有活力，胆量也会大起来。

因为内心是爱、信心、惧怕、喜乐和其他一切情感的居所，所以当罪疚感干扰它的时候，它能影响到我们生活的各个方面。因此，我们看见箴言书的作者发出的劝戒：“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效由心发出。”（箴言4:23）保罗告诉我们，罪的工价就是死⁷。我们体验罪招致的死亡，第一个地方就在我们的魂里，因为我们的良心责备我们，侵蚀我们的信心，扭曲我们的内心。

约翰解释说，有时候你的心会责备你。受责备是常有的匮乏感发挥到了极致。受责备其实是在你料到要受审判或者上帝会弃绝你的时候感受到的东西。太多的时候，人误以为这种感觉是圣灵在责备他们的罪。事实绝非如此。**受责备不是使你相信上帝，而是使你害怕上帝。**不是使你投靠祂，而是使你逃避祂。

我喜欢把自我价值和自信区分开。自我价值是由上帝看我们的价值决定的。我们看到耶稣为我们的救恩付上的巨大代价，开始形成一种基于圣经的自我价值感。然而，我们的自信却基于我们的业绩记录，我们的行为。我们若有一部献给罪的历史，在面对同一种试探的时候，自信程度就不会很高。我们若是活得一直与称义的新性情不一致，在敬拜或祷告当中来到上帝面前的时候，我们的心就会责备我们。我们有愧的良心就会不知所措，信心就会动摇。

我们的灵和魂若是发出同一个声音，我们的心就会专一，并且充满光明。我们就不会左右为

难或心怀二意，我们心里平静安稳，信心也很刚强。要想做到这一点，圣灵在我们心里所作的见证就要与我们的生活见证相一致。

我们的善行不能成为我们在上帝面前有自信的终极基础。但圣经确实说它将是一个因素。既然如此，我们应当利用这个因素，使我们得好处。**我深信不疑，人若需要很长一段时间才能在敬拜和祷告当中“感觉到”上帝的同在，他们其实正在罪疚感、受责备感，或者笼统的匮乏感中苦苦挣扎。**敬拜往往变成他们归回上帝所付的代价。敬拜不再是赐生命的积极体验，匮乏感反倒把它转变成死行为。只要尚未还清在他们看来是失败当付的全部代价，他们的心还会继续责备他们。因此，他们所经历的突破并不是上帝的同在涌入心间；而是有愧的良心得着解脱。上帝的同在从未离开过他们，但有愧的良心破坏了他们体验这种同在的能力。你要记住，无论我们的意识说什么话，约翰说：“上帝比我们的心大”（约翰一书3:20）祂不会只因为我们的感觉变了而改变！

我们的良心是一种天然保护，免得我们滥用信心的义。我们称义的性情和行为之间发生冲突的时候，良心的声音就会警告我们。但我们应当认识到，良心可能被烙得麻木。“烙”的意思是烧灼。烙惯了的良心再也感觉不到有愧的痛苦。由于反复使用，良心已经失去感觉。如同手上起了泡，时间久了就会结成老茧。我们若继续活在罪中，我们的心也会变得麻木。最后我们的良心不能再准确分辨何为善恶。

相信上帝的义使我们与上帝的既定事实关联起来。承认你在耶稣里的义却依然继续活在罪中，导致人逃避、自欺、内心焦虑不安。它是走向情感动荡的路径。你有称义的性情，却称自己是罪人，导致你否定真理，弃绝上帝的大能，从而使自己断绝了惟一能救你脱离罪的能力。称自己为义人却活在罪中，会招来痛苦和毁灭。简言之，**罪中没有赢的路可走。**

有一个简单的办法可以走出这个困境。委身自己过一种基于上帝话语、上帝原则和上帝慈爱的生活。每天心意更新，劝服你的心，相信你在耶稣里是义人。过祷告的生活、读经的生活、默想的生活、行善的生活，向你的心见证你已在耶稣里称义。

我们的善行改变不了上帝的既定事实。

受责备不是使你相信上帝，而是使你害怕上帝。

我深信不疑，人若需要很长一段时间才能在敬拜和祷告当中“感觉到”上帝的同在，他们其实正在罪疚感、受责备感，或者笼统的匮乏感中苦苦挣扎。

罪中没有赢的路可走。

-
1. 罗马书2:4: “还是你藐视祂丰盛的恩慈、宽容、忍耐，不晓得祂的恩慈是领你悔改呢？”
 2. 见加拉太书1:6-7.
 3. 罗马书3:8: “为什么不说，我们可以作恶以成善呢？这是毁谤我们的人说我们有这话。”
 4. 希伯来书6:1: “所以，我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步，不必再立根基，就如那懊悔死行、信靠上帝……”
 5. 诗篇78:41: “他们再三试探上帝，惹动以色列的圣者。”

6. 以弗所书4:23: “又要将你们的心志更换一新。”
7. 见罗马书6:23.

第十七章 心灵物理学

生活好像给了查理当头一棒。他来自弱势的生活背景，一直都觉得自己没多大价值。后来遭遇很大的生活阻碍，于是向主作出委身，开始到一间教会聚会，但那间教会继续不断地要求高水平的行为表现。无论何等地努力地尝试，查理都感觉自己永远达不到标准。他信主并参加教会的聚会，本该帮助他自我感觉有所好转，反倒给他增加了一大堆新的方面，又没有达到标准。他的故事跟我以前听过的许多故事没有多大区别。他已经来到我们教会，因为他听过一篇信息，从中找到了盼望。根据他的说法，我们是他最后的机会，然后他就要放弃上帝，放弃生活了。

有一天我去了解他的情况，因为他越来越冷淡，不再来了。我担心他的灰心胜过了仅存的指望。我的怀疑是对的。他很不情愿地让我进到家里。先是回避主题，别别扭扭地聊了几分钟，然后他脱口而出：“我不会再来了。”

我跟他讲理说：“但是，查理，我觉得以前我们达成一致，你来这里是为了重新审视一下上帝。你会改变对上帝和生活的看法。我实在觉得你并没有给自己一个公平的机会。”

他叹了一口气：“没关系。我需要改变的东西实在太多了。我在你的聚会里坐在下面，听你讲我在耶稣里能有这一切的东西，反而让我的自我感觉更加糟糕。我实在有太多很大的改变需要去做。与其去面对如此巨大改变的挑战，还不如干脆放弃算了。”

查理的故事是个悲剧，也非常普遍。太多的信徒都是同样的处境。由于信仰体系有问题，把他们困在宗教条款的昏暗迷宫，将他们的灵魂淹没在绝望的深渊。何以至此呢？在撒种的比喻里，耶稣教导我们留心、特别注意、谨慎思考我们所听见的东西。为什么呢？我们所听见的话像种子一样撒进我们的心田。我们一边思想它们，一边给它们施肥浇水，直至长成庄稼苗。种子定律保证我们栽下去的是何种类型的种子，收获的也是何种类型的种子。

我们若把错误的种子栽在心里，它们长成庄稼苗，就会把我们困在当前的思维习惯当中。实际上，正是我们的思维习惯把我们困在匮乏的循环当中。在马可福音4:24，耶稣说：“你们所听的要留心。你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们，并且要多给你们。”¹ 我们思想所听见的东西，甚至我们如何思想所听见的东西，都会在我们心上留下印象。

马可福音4:25接着解释说：“因为有的，还要给他；没有的，连他所有的也要夺去。”土壤条件跟所撒的种子一样息息相关，因为内心的土壤决定了会长出什么东西。它决定了你会怎样解读所听见的东西。换句话说，**你的内心造了一个模型，使你按着已经相信的东西来理解一切**。因此，你只能得到更多你已经有的东西。心若不改变，活在匮乏中的人将会陷入更深的匮乏。

缺失的成分

教会的信心等式中一直都缺失的重要成分就是内心因素。决定我们怎样生活的，并不是我们在有意识的、故意的层面上所信的东西，而是我们在内心层面所信的东西。心是“意识之外”的那个地方，是深层信念的居所。内心的信念与我们的自我感有直接关联。正是内心的信念决定了我们对上帝和世界的看法。它是信心、惧怕、爱慕和其余一切情感的住所。无论你在

有意识的层面作怎样的决定，你始终都会回归内心的信念……除非你知道怎样影响你的心。

我们有能力影响我们的心。我们重生的时候，我们的心得到更新，心版上擦得一干二净。在很短的一段时间之内，我们有机会确立一种身份感，一种信心程度，一种我们所选择的丰盛生活。本来只需要做一件事，只要心意更新，我们就能经历到圣经上可以想见的各种神迹。只要改变我们的思维方式和思考内容，本来可以保护好我们的心。

假如我们心意更新，把自己看作新造的人，本来可以经历到上帝在基督里难以置信的事。保罗这样说：“又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人；这新人是照着上帝的形像造的，有真理的仁义和圣洁。”（以弗所书4:23-24）我们只有把心志改换一新，才能看见上帝在我们的灵里把我们造成了什么样子。我们在重生之后的任务不是**变得**圣洁和仁义。我们的任务是改变我们的思维方式，改变我们看待自己的方式，从而穿上圣洁和仁义。

我们若是依然把自己看作以前的样子，就是把旧种子重新栽下去，又让受冷落、败坏和惧怕支配我们的生活。假以时日，旧的自我观念会再次败坏我们的心。正因如此，我们才失去了最初得救时的激动和喜乐。我们的自我感搅乱了。上帝的声音在我们灵里作见证说，上帝与我们一切安好，现在却听见心里的声音说：“不对，我们一直都是原来的样子，我们不圣洁，我们不是义人。”

查理跟太多的人一样，搞不清自己实现改变的能力。刚刚得救的时候，好像很容易改变。得救一段时间之后，好像变得更加困难，就连最小的事都得胜不了。每次挣扎都使他更具体地与匮乏感关联起来，再次肯定了他不义的错误观念，使他陷入匮乏的循环。他接受过各种各样的辅导，尝试过各种“属灵配方”。鉴于自己反复失败，他觉得现在面临的改变实在太太，连作出改变的想法都没了。

作一下量子跳跃

我向查理介绍了心灵物理学的原理。心灵物理学基于这样一条原理，每一个宇宙定律都显明了上帝的品格和智慧。我们越是明白自然界的事物怎样运作，也越发明白上帝的对应原理。保罗这样说：“自从创造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，使人无可推诿。”（罗马书1:20）

量子物理学告诉我们，若想实现最大的改变，要在最小的层面上来实现它。大多数人却不是这样做，而是努力实现大的改变。他们一次性努力的量级太大。举例来说，如果你想治疗癌症，就应当调整饮食方式。你可以实施常规的锻炼计划。然后你必须掌控你的环境，保护自己脱离各种污染物。这种办法的复杂程度听着类似于胜过罪的一些方案。尽管这类方案也说得过去，对大部分人来说却过于苛刻。量子方案可就简单和有效多了。量子医学从最小的存在层面入手，寻求根除癌症。若能改变DNA链条某一方面的代码，这个人就有可能再也培养不出为癌症提供便利的能力。只要在最小的层面带来改变，外在层面不用作什么努力，也能够预防这个问题。（有些人认为这将成为医学的未来。）

许多年来，人试图制造更大的炸弹，更大的爆炸，从而设计成大规模杀伤性武器。但在第二次世界大战结束的时候，量子改变的概念震动了世界。原子弹带来极其可怕的后果——那是核裂变的结果。只要影响最小的部件就能带来巨大的变化。

在心灵物理学当中，我们力求在最小的层面带来改变。我们多年以来的研究和实验表明，最基础层面的改变会对人生存的方方面面造成改变。我们看见过一辈子吸毒上瘾的人，只要改变他们对自己的看法，立刻获得自由。我们看见过一辈子被疾病折磨的人，只要对付某个根本问题，我们曾看见他们脱离了痛苦，过上健康自由的生活。许多年来聚焦于内心的辅导已经证明，由于最小层面的变化……内心层面的变化，能够造成大的变化。

既然如此，可以给各个层面带来翻天覆地、毫不费力的转变，又能在人本身最核心的地方发生的极小变化又是什么呢？很简单！**在关乎义的内心信念上作出改变就是造成无限改变的量子因素**。改变你对义的看法就像在你的属灵和情感DNA上作出调整。

愿意接受信心的义，这一点处在新约每个应许的核心。接受或拒绝信心的义会影响领受上帝各个应许的能力。它回答了最重要的问题：“什么东西使我有资格领受上帝的应许？”我们怎样回答这个问题影响到生活的每一个决定。

要想除去生命当中的一切限制，起点是内心全然相信、全然充满、完全委身于信心的义。我曾见过一些人跟查理一样山穷水尽，他们已经想尽一切办法，准备放弃，却因着改变了这一件事，找到了所需的解决方案。

与其想做出你从未能够做到的改变，不如考虑作一下量子跳跃。把你可能有所作为的一种东西控制住：你的意念。查考新约有关因信称义的经文，每天默想并认真揣摩这些经文。若不是基于你在耶稣里的身份，无论以什么亮光看自己，你都要拒绝接受。你若这样做，就能突破这个循环。释放自己脱离匮乏感。你的人生观会改变，你会充满自信和平安。只要作出这种简单的量子调整，就能使你进入一个永远的、无痛苦的、毫不费力的世界。

只要影响最小的部件就能带来巨大的变化。

在关乎义的内心信念上作出改变就是造成无限改变的量子因素。

译者注1：由于找不到对应的中文译本，此处继续沿用和合本。

第十八章 激进的福音

杰姬坚持说：“这种理论听着好得离谱，不可能是真的。以前我从未听过，怎么可能是真的呢？我已经聚会聚了一辈子，反正我不知道能不能接受这种理论。”

我向她保证说：“我理解你的感受，但我要问你一个问题，你所信的管用吗？”

她狠狠瞪了我一眼，虽然流露出言不由衷的神情，却反击我说：“你这问得有点麻木不仁，你知道不管用，要是管用的话，我就不会来你办公室诉苦了。我真的没想到你会挖苦我。”

我回答说：“我根本不是挖苦你。实在是到了时候，你该问自己一些困难的问题了。既然你所信的不管用，你只有两个选择。你可以悔改，把你所信的东西转变过来，或者你可以依然如故。”

我无法说清已有过多少次这样的谈话。已有成千上万绝望的人坐在我对面，抱怨说他们所信的不管用，但他们听见福音的时候——因信称义的大好消息——却又好得离谱，竟然信不来。眼瞅着快要认识到他们必须改变所信的东西，许多人却选择继续活在痛苦当中。头脑是一个不可思议的工具，有可能帮助我们，也有可能攻击我们。如同人这个实体的其他一切方面，头脑旨在使我们过不痛苦的生活。它力求找到平衡点，解决我们的问题。换句话说，它肯定有办法验证我们的想法和经验。正因如此，我们若相信某件事是对的，头脑就开始有选择地处理，清理掉反驳我们观点的信息。

现在再举一个例子。异常的或压力大的事临到我们的生活，不堪重负或受到威胁的感受就会警示我们。这些是至关重要的警示信号。然而，若是继续活在受威胁的环境当中，我们的头脑就会失去敏感。我们若常常活在高度的威胁感之下，破坏性和痛苦程度都会过大。

对付威胁的时候，我们的头脑仿佛分阶段进行。起先我们受到警示。随后我们不再注意。过一段时间之后，我们习以为常地接受。最后我们需要它才能正常活动。再往后，明明会治死我们的东西，我们反倒不愿放弃。这就好比有人自以为在重压之下会比别人表现得更好，其实不然。身体或思想没有一样特性使自己很好地运作。然而，倘若他在重压之下已经活到好像习以为常的地步，很可能他已经上了瘾。没有重压，他反倒感觉不正常。明明重压在毁坏他的健康，减少他的成效，搅乱他的生活，但如同每一个有毒瘾的人，反倒觉得离不开它。

走向毁灭的上瘾

我们一直以下面的方法来处理正在毁灭我们的宗教信念。我们已经将它们大大融合到我们对上帝的观念当中，甚至一旦离开这些教义，我们便感觉不到认识上帝。在人生的早期，我参加过一个控制力很强的机构。控制是这个团体的上帝论的一部分内容。当然，他们从未使用过“控制”这个词。他们说的是“属灵权柄”。我们可以巧妙套用圣经上的词汇来表达不合圣经的观念，真令人希奇。人们照单全收，全盘接受。凡是不服从规定的人都被贴上叛徒的标签。这些人受到毁谤和排挤。从来没有一个人友好地离开过这个机构。带领人觉得他们在向所有的人宣讲上帝的旨意，每个人都应当承认这一点，并且乖乖服从。数以千计的人毁于这种毁灭性的教义。

意想不到的，这些原则明明给一些人的生活带来极大的痛苦，但他们出去以后，恰恰是受伤害最严重的人，还想把自己的事工建立这些原则上面。他们竟然认为，假如由他们来掌舵的话，这些毁灭性的原则就会不一样。他们不肯面对一个事实，他们所信的不管用！一旦离开这些概念，他们不知道怎样对待事奉，于是把这些毁掉他们的教义延续下去，复制到更多人的生命当中。

事实上，我们已经把这些毁灭性的观念接受到自己的生命当中。它们已经变成我们自我观念的一部分和上帝观念的一部分。我们已经在生命当中接受了太长时间，甚至建造成一个生活系统，来容纳这些毁灭性的理念和信条。我们已经对它们上瘾，不知道一旦离开它们该怎样亲近上帝，怎样生活下去。我发现在人与人之间有一个奥秘……**人人都想有所不同，却没一个人想改变！**

若不对此作一个有意识的决定，我们就会更坚定地维护自己的教义，而不是委身于耶稣。圣经并未成为一座桥梁，引导我们与上帝之间有亲密的个人关系，而是变成一堵使我们与上帝隔绝的墙垣。耶稣对这些用教义代替了上帝的人说：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经。然而，你们不肯到我这里来得生命。”（约翰福音5:39-40）

在经文里找不到生命。**在教义或观念里找不到生命，在耶稣里才能找到生命。**只有藉着与祂之间亲密的个人关系，我们才能有份于祂的身份和祂所应许的东西。生命在祂里面；有子的就有生命¹。我们一直想把生命放到圣经里，我们一直想把生命放到祷告里。我们一直想把生命放到敬拜里。所有这些东西都能促进生命。它们是我们亲近那位拥有生命者的途径。但这些活动没有一样可以替代耶稣，祂才是拥有生命并分享生命的那一位。

这些活动没有一样有生命，这些活动没有一样能使我们称义。它们没有义的大能。义的大能住在祂里面，并且单单住在祂里面。随着我亲近祂，跟我在祂里面这个事实关联起来，我就与祂的义关联起来。**我在多大程度上亲自与耶稣关联起来，也只能在这种程度上经历到义的大能。**

祂若成为我生命、大能、平安、仁义的源头，我就可以发觉我对某个教义的看法是错的，却不再感觉受到威胁。我可以承认个人的失败，却不再害怕。我可以发觉我的罪，却不再感到羞耻。这是激进的义！这比一切符合人逻辑的东西都更美好！毕竟上帝确实曾说：“上帝为爱祂的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”（哥林多前书2:9）

我们与上帝的美善实在相距太远，甚至无法想象这种理念。祂所设计的福音，竟然比我们在有限头脑当中自创的福音更美好。

人人都想有所不同，却没一个人想改变！

在教义或观念里找不到生命，在耶稣里才能找到生命。

我在多大程度上亲自与耶稣关联起来，也只能在这种程度上经历到义的大能。

你想要合理还是激进？

我们实在太需要当家作主，甚至想要决定上帝的义。我们希望祂制定一份让我们想得通的计划，必须符合我们体贴肉体的逻辑。**我们想要一种合理的义，上帝却给我们提供了一种激进的义。**祂所提供的这种东西可以大大改变我们的自我感，使自己脱离一切的匮乏感和不够资格感。祂有一种极其激进的东西，可以胜过每一个失败，每一个惧怕，每一个方面的匮乏。它能使我们突破这种循环和毁灭。它能使我们实现上帝曾经作过的每一个应许……向任何一个人作过的应许！

我们对义的纠结，归根到底有没有可能是因为害怕比我们还不配的人反而得着超过他们所得的东西呢？有些人不比我们“有资格”，却好像过着更美好的生活，我们看见这些人的时候，尤其普遍存在这一类的感觉。他们好像更合上帝的意思，甚至好像得到上帝更多的应许和赐福。这也太不公平了！因为我们不接受上帝的义，所以才显得不公平。当我们与别人相比的时候，好像比其他时候更加推动我们去追求行为的义。如果比我还配的人得到新约的好处竟然比我还多，我就会出现不信的问题。尽管我更配，我却不得不承认，我不像另外这个人坚定地相信上帝的义。我被迫去面对自我强加的限制和自以为义、屈尊大驾的态度。

跟约伯一样，我们宁可为了保全自己的义而定上帝的罪，也不愿面对真正的问题。上帝问约伯：“你岂可废弃我所拟定的？岂可定我有罪，好显自己为义吗？”（约伯记40:8）这个问题的答案是一个铿锵有力的“对”！对，我要自创教义，来解释我为何没有从上帝那里得着什么。宁可活在这种痛苦当中，也比承认犯错强。

你要面对它，**这个福音就是不公平，就是不合逻辑！**但它却管用，从来没有别的东西可以替代这福音的大能。保罗描写这个不公平、不合理的福音时说：“得赦免其过，遮盖其罪的，这人是有福的。主不算为有罪的，这人是有福的。”（罗马书4:7-8）

蒙福的人是幸运的人，是令人羡慕的人。上帝这种极其美好的恩宠藉着耶稣已做成的工已经临到全人类。我们有机会凭着上帝的义站在祂面前——这种义不是我们争取来的，这种恩宠不是我们配得的。世人应当大大羡慕我们经历到的恩宠、喜乐、平安和丰盛，甚至驱使他们认识同一位上帝，经历同样的祝福。

然而，教会却在彼此嫉妒。我们不信上帝在耶稣里的义，导致我们与这些极其美好的祝福隔绝，又对得到这些祝福的人大动肝火。事实上，我们非常生气，甚至大惊小怪，跟人争论。我们抱怨人，毁谤人。我们活在匮乏当中，却藐视那些不配大大改善的人。我们没有为上帝的良善欢喜快乐，没有激励自己接受它，而是与它为敌。我们不愿进去，也拦着不让别人进去。

保罗说，只有一个办法能让我们看见人类认知范围以外的事，就是借着圣灵：“只有上帝藉着圣灵向我们显明了……”（哥林多前书2:10）以我们的心智无法看见的一切东西，上帝都能借着圣灵向我们显明出来。如果你想继续活在平淡无奇的结果当中，只要继续接受平淡无奇的福音就行了。但如果你想得到激进的结果，就要把自己全然交给耶稣的义，让圣灵把你带到一个地方，甚至超过你最疯狂的想象！

耶稣过激进的生活，面对激进的死亡，为要赐给我们激进的应许。祂满足了每一个条件，好让每一个应许都确定无疑，绝对真实。你当勇往直前！去过一种爱与平安、超乎一切想象的

激进生活。你当相信，耶稣可以做到你做不到事，使你有资格承受上帝的一切应许。

我们想要一种合理的义，上帝却给我们提供了一种激进的义。

这个福音就是不公平，就是不合逻辑！

注 1：见约翰一书 5:12

第十九章 义的本相

雪莉问道：“吉姆，我是不是出了什么问题？我感觉自己好笨啊！为什么我很难领会这件事呢？”

我安慰她说：“自从耶稣复活以来，人一直在这件事上有挣扎。不要对自己太苛刻。”

随着我们继续往下探讨，她好像越来越激动，眼睛也炯炯有神了。她解释说：“就好像我抓到一块儿，然后突然变大，我再也抓不住了。”

我回答说：“本来就是这样。义的真实样子一直都是超过人所能明白的。无论你看到什么东西，都会突然意识到还有更多的东西！灵里的生活就是走进义的真实世界，永无止境地探险。”

耶稣的义是一个极其美妙的真相，我们永远没办法把它简化为一个使我们心满意足的理性定义。比起找到一个完满的定义，更重要的是让它变成真实的经历，引导我们的生活，让我们生活更有能力。我们更需要的是称义感，而不是给义下个定义。我们必须让称义感和丰盛感胜过匮乏感。

保罗写信给罗马人的时候，解释说因信称义是福音的绊脚石。正是这一点给最多的人带来了最大的挣扎。“他们正跌在那绊脚石上。就如经上所记：我在锡安放一块绊脚的石头，跌人的磐石；信靠祂的人必不至于羞愧。”（罗马书9:32-33）我们的选项很简单。要么绊倒在这跌人的磐石上，要么稳稳当当地站在上面。我们要么掉在这石头上跌碎，要么让这石头掉在我们身上，把我们砸得稀烂¹。要么我们围绕它的定义争论不休，要么我们使自己服从义的大能。

有些人追求在理论上理解，他们永远都不会领会义的真实样子。**只有当作一种生活之道付诸实践的人，才能领会义的大能。**希伯来书5:13-14这样说：“凡只能吃奶的都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩；惟独长大成人的才能吃干粮；他们的心窍练得通达，就能分辨好歹了。”有些人坚决活在耶稣的义中，他们的经历比一切争论更有说服力。经历能使人领会他不能完全解释的东西！

只有当作一种生活之道付诸实践的人，才能领会义的大能。

复活的大能

耶稣被钉十字架的时候，变成我们的罪。祂变成我们的罪，好叫我们不必活在罪中。祂担当了律法的一切咒诅，担当了我们所当受的一切刑罚。祂受上帝惩治，好叫我们不再惧怕上帝惩罚我们。耶稣呼喊“父啊！你为什么离弃我”的时候，祂正在经历我们若死在自己罪中本应经历的事。祂与上帝隔绝，好叫我们再也不会与上帝隔绝。祂受了罪人当受的死，好叫我们再也不必死。是我们的罪将祂送进了坟墓。

我们知道，耶稣被钉十字架之后，因信得着义。保罗说他不愿让人看见他靠着自己的义。他想要因信耶稣而来的义。你看见，耶稣必须借着祂的信心胜过我们的罪。祂相信上帝会在义中使祂复活过来。在我们里面运行的，正是这种义。保罗接着又说：“并且得以在祂里面，

不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信上帝而来的义。”（腓立比书3:9）正是这种大能，复活的大能，在上帝义中的大能，在耶稣里面爆发，使祂在赎罪受死之后复活过来。正是借着这种大能，祂拿到死亡和地狱的钥匙。正是借着这种大能，祂胜过一切执政的、一切掌权的、一切已命名的名。在我们信的人里面运行的大能正是这种大能——使耶稣从死里复活过来的也是同一种大能。保罗祈求让我们得着这方面的启示，好叫耶稣复活的大能使我们的生命大有能力²。

我们信耶稣的时候，相信上帝使祂从死里复活。然而，上帝国度的秘密大能却在于我们怎样相信耶稣的复活。我面对罪的时候会提出错误的问题：“我是否有足够的信心胜过这个罪？”**关键的问题应该是这两个：“耶稣从死里复活的时候有没有胜过这个罪？我是否在祂里面？”**若是肯定的回答，我就有份于祂的基业。面对贫穷的时候，我必须问一问：“耶稣从死里复活的时候有没有胜过贫穷？我是否在祂里面？”这样我也已经胜过贫穷。面对疾病的时候，我必须问一问：“耶稣从死里复活的时候有没有胜过疾病？我是否在祂里面？”这样我也已经胜过疾病。为什么呢？因为在祂里面运行的大能，现在也照样在我里面运行。既然复活的大能没有让耶稣失望，也就不可能让我失望。当我们把信心和盼望与耶稣的复活连在一起的时候，不可能不得胜。祂的复活使我们有了证据。当我们需要上帝所拥有的某种东西时，我们必须问一问：“耶稣有没有接受这种东西作祂基业的一部分？我是否在祂里面？”这样也就是我们的了。圣经说我们“和基督同作后嗣”（罗马书8:17），指的就是这个意思。只要祂有，也是我们的。我们有份于祂得着的一切。祂不可能把我们丢到祂的基业之外。既然祂是义人，我们也是义人，因为我们在祂里面。

要想超越匮乏，突破我们起伏不定的重复循环，我们就应当按着耶稣今天的样子来看祂，祂坐在上帝的右边，充满了义。然后我们应当看自己在祂的里面，有份于祂一切基业，因祂借着信心而领受的东西而欢喜快乐。

顺着圣灵行事有一个奥秘。我们当前的属灵风潮使人想起一幅画面，有个人目光呆滞，在高深莫测的状态当中走来走去。尽管在上帝面前感到极度兴奋没什么错，新约谈到顺着圣灵而活的时候，却未必是这种意思。

关键的问题应该是这两个：“耶稣从死里复活的时候有没有胜过这个罪？我是否在祂里面？”

顺着圣灵而活的奥秘

顺着圣灵而活与顺着肉体而活正好相反。一种使你连接上圣灵的大能，另一种使你连接上你肉体的权势，连接上自己属血气的能力。保罗说：“使律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。”（罗马书8:4）所以，若能“顺着圣灵行事”，我不但可以拥有义，而且还能行出义。我们不妨这样来看一下。我的身体（肉体）有五种感官。这些感官使我与属血气的世界联系起来。借着这些感官，我在属血气的世界获取知识和经验，正常行事。我还有灵，在我灵里也有同样的五种感官。这些感官使我与上帝联系起来。顺着肉体的人力求藉着五种属血气的感官来经历上帝。他们希望在这个属血气的范围内发生一些事情，好叫他们感觉称义。

人若是经历顺着圣灵的生活，就不会寄望于血气来理解和经历上帝，而是寄望于耶稣在他们的灵里已经做过的事。他们不求属血气的人身上得着能力，而是期待在他们里面圣灵的大能

使他们有力量。他们基于在他们灵里面已经发生过的事而心意更新。然而，顺着肉体的人却凭着属血气的感官所经历的事来论断上帝有没有果效。这种人体贴肉体。保罗口若悬河地解释了他们的困境：“因为，随从肉体的人体贴肉体的事；随从圣灵的人体贴圣灵的事。体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命、平安。原来体贴肉体的，就是与上帝为仇；因为不服上帝的律法，也是不能服，而且属肉体的不能得上帝的喜欢。如果上帝的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。”（罗马书8:5-9）

想要藉着属血气的感官经历上帝的人不明白，也不会明白。**义的本相决不可能藉着属血气的感官测透或经历到。**因此，属肉体的人已经把他与上帝同行的经历限制在五种感官的有限世界和有限理解力之内。

你又怎样呢？你在指望哪里经历上帝呢？你有没有寄望于一个既成的事实，就是你的灵已经得着完全，你已称义，什么都不缺乏呢？你在追求圣灵在你里面已经做成的事呢？还是追求在你外在的人身上将要发生的事呢？你在追求将来的经历还是过去的事实呢？换句话说，你的义是过去的事实，还是将来的盼望呢？

你自己要满心知道上帝在你里面已做成的事。你要心意更新，好叫你对自己的一切看法全都基于耶稣在你身上已做成的事。随着内在的真相变成你意识到的真相，你会体验到上帝的大能流动起来，甚至超过你最奇异的梦想。这种震撼很不一样。借着五种感官而来的震撼随着时间推移来去不定，使你与匮乏感关联起来，驱使你追求新的经验来验证你在上帝面前的地位。然而，因为上帝住在你里面，所以你会常常感知到上帝和祂的义。正像我的朋友雪莉发现的事情，在上帝之义的本相当中，你的新发现将会永无止境。每天都有可能成为在义中新的探险！

义的本相决不可能藉着自然感官测透或经历到。

1. 见路加福音20:18.
2. 请读以弗所书1:17-23.

第二十章 设置恒温器

上帝一直都愿意人类活在丰盛当中，祂从未打算让我们经受任何层次的匮乏。尽管我们没完没了地试图阻挠上帝的计划，祂却一直都想让我们得着上好的福分。起初，上帝将人类放在乐园里，那里没有疾病、贫穷、疼痛和痛苦。假如这些东西真是上帝的旨意，起初就应该有这些东西。亚当是第一个人，起先他从未经受过缺乏，直至他怀疑上帝的应许，开始不按上帝的计划行事。

上帝使万物重新归向自己的时候，人类会再次进入完全丰盛的状态。天堂在地球上建立起来的时候，不会再有疾病、忧愁、死亡或痛苦。我们不会再有任何的缺乏，最终必将恢复到原先受造应达到的生活标准。在匮乏的状态当中，人类无法发挥正常功能。我们不具备这方面的情感能力。起初，我们有尊贵荣耀为冠冕¹，没有了尊贵荣耀，我们的自我感便不再完整。人必须感觉自己正常，与上帝的关系也正常，否则便会陷入一种情感范围，使他不再有能力正常行事。

人类违背了上帝的智慧，从而给他生存的各个层面全都带来罪、惧怕、死亡和匮乏。他有追求丰盛、尊严和价值的情感需要，然而，他却使自己隔断了惟一能够得着这些东西的源头。因而，六千年来，人妄图在上帝之外找回一种正确的自我感。这是痴心妄想！事实上，我们越想凭借自己找到这种尊严和价值感，问题就变得越发严重。在耶稣里，上帝为我们铺设了一条找回尊严和价值感的道路，使我们有资格承受祂一切的应许，从而在这世上尽最大可能按着上帝的本意生活下去。上帝不可思议的爱驱使祂制定了一份计划，使人有可能在一个罪恶污染的世界里达到丰盛。祂要赐给人类一种不能朽坏的性情，使人能够再次毫无惧怕地亲近祂，使我们有资格承受一切的应许。最后，我们对自己，对上帝能感到正常。

有确据的约

对上帝来说，确保祂的儿女再次得到祂的供应至关重要。与此同时，祂知道人类再没有能力达到领受应许所要求的称义水平。所以，**上帝并没有与地球上每一个人立约，而是与耶稣立约**。在加拉太书3:16，保罗解释了在上帝的计划当中这个不易察觉却至关重要的区别：“所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的。上帝并不是说众子孙，指着许多人；乃是说你那一个子孙，指着一个人，就是基督。”上帝并未与一群人立约。假如祂的约是与我们逐个立的，我们便有责任达到律法每个条款的要求，才能承受基业。我们没有一个人可以做到。假如这约是与我们逐个立的，只要我们在任何一个细节上未能做到，这个约立刻就会失效，并且再也无法挽回。对众人来说，应许便不一定有效。

上帝使这个约不可更改或废弃。“弟兄们，我且照着人的常话说：虽然是人的文约，若已经立定了，就没有能废弃或加增的。”（加拉太书3:15）有一点很重要，这个约必须不能更改，才能对众人确定有效。

希伯来书的作者从遗命和约的角度解释了上帝所立的约。他解释说，一旦立遗嘱的人死了，遗嘱就会生效，不可更改。在希伯来书9:15，他以我们所能听懂言辞解释说：“为此，祂作了新约的中保，既然受死赎了人……便叫蒙召之人得着所应许永远的产业。”

最主要的是，上帝想要确保全人类绝对可以得着永生。在16和17节，他接着解释说：“凡有

遗命，必须等到留遗命的人死了。因为人死了，遗命才有效力；若留遗命的尚在，那遗命还有用处吗？”耶稣死了以后，这份遗命和约生效，不可更改。祂满足了律法对义的所有要求。祂做了我们做不到的事。借着祂的信心和顺从，祂得着比前约更美的约。既然祂已经死了，就不可违背、更改或修订。立遗嘱的人死了以后，活着的人有可能对遗嘱产生争执，但耶稣所立的约不同于其他的约或遗嘱，祂在义中复活过来，并且永远活着，来实施祂借着自己的血所立的约。这个约确定有效！祂已经复活，为要实行每一条应许。

耶稣的信心获得了这个约。我们所要做的，就是相信上帝使耶稣从死里复活，尊为主来跟从祂。于是我们在祂里面，也借着信心活在祂里面。就如保罗在使徒行传17:28所说：“我们生活、动作、存留，都在乎祂。”因着祂已经做成的一切，我可以信祂是主，我可以全心交给祂。因为我在祂里面，所以祂的一切所有都是我的。祂是后嗣，但我与祂同为后嗣²。因为我住在祂里面，所以我能得到祂所拥有的一切。

我违背不了这个约，打乱不了这个约。我若选择不把耶稣尊为主来跟从祂，或许把自己置身于一块境地，领受不了祂所拥有的东西，但我不会失去承受基业的合法权利。只要我的心转向祂，立刻使自己再次可以领受所流淌的祝福。只有在这些个人失败的时候，我才会怀疑祂的约是否稳固。

在个人生活当中，我们全都会面对失败。但上帝却因着祂奇妙的爱和智慧，保证我们一直都能得着祂的供应。祂创造了这个称为上帝国度的生活范围。我们虽有可能干扰祂奇妙良善的流淌，但我们废弃不掉这个约，它属于耶稣，不属于我们。

上帝并没有与地球上每一个人立约，而是与耶稣立约。

上帝想要确保全人类绝对可以得着永生。

我们废弃不掉这个约，它属于耶稣，不属于我们。

你的心安置在哪里？

体贴肉体的人将心思放在肉体上面，结合五种感官来解读他所看到和经历到的一切事。他认定外部世界是内在世界的衡量标准。内心出现偏差的时候，体贴肉体的人会说：“你是不义的。”他的心随后责备自己，于是失去自信。正因如此，若是任由你的心遵循肉体的逻辑（逻辑斯），你就永远没办法走出失败。你的判断会弄瞎你的心眼，活在痛苦和失败当中。你对真实世界的感知会受到歪曲，你对上帝的观念会受到限制。失败是人生的不幸现实。所有的人都会在某些时候面对伦理或道德上的某些失败。不应当问：“我会不会失败？”而应当问：“我会怎样回应？”你若开始按着肉体的失败来审判你的属灵生命，就会劝说自己掉下绝望情感的深渊。箴言24:16说：“义人虽七次跌倒，仍必兴起。”个人失败证明不了你不是义人。义人跌倒的时候，他们的新性情会一次又一次激励他们站立起来。他们决不会一直趴在地上。所以，有了新的性情，意思不是说你不会再跌倒。意思是说，把失败当作结局来接受是不自然的。你不断站立起来的事实证明你有义的性情。藉着耶稣与称义感关联起来的人不可能一直趴在地上。他们已经训练自己倾听内心的声音，倾听圣灵的见证，提醒自己他们在耶稣里。内心的声音在宣扬他们的义，他们便听从这个声音。

我们重生的时候，得到义性情。因为上帝居住在我们里面，所以我们的灵向上帝活过来。有了新的性情，意味着我们生命当中有一种新的影响力。但我们必须让这种新的影响力在我们的灵和思想之间争战。最后，这两种声音之间的争斗塑造成我们内心的信念。与匮乏关联起来的人等着跌倒。义的大能在他里面作工，他却对这种大能没有信心。当他失败的时候，随之而来的责备只不过错误印证了他对自己早已形成的看法。他陷入失败的循环。

即或他的生命上升到更高的敬虔标准，他依然等着跌倒。当太多的事情都很顺利的时候，与匮乏关联起来的人便开始担心。他的内心告诉他，他活在一种不可能长久的状态。好得太离谱，不可能是真的。

内心很像一个恒温器。恒温器并不是温度只要偏差一度就会启动。温度有可能上升或下降几度，恒温器才会启动。你的行为有可能下降到你伦理道德的正常标准之下，但你的行为并不是时时刻刻都能表明你灵里的光景。你的行为下沉到某种水平，你心里仿佛在说：“哎呀，不行啊！这可不是我们应有的样子，我们可得采取一些措施。”我们若相信自己是义人，既然上帝的义住在我们里面，我们的心就会容许祂的义加给我们能力，来胜过这种罪。

如果我们内心还没有把信心的义建立起来，问题就来了。我们若不相信自己是义人，宗教或不信若是败坏了我们的心，我们的心决不容许再把义释放出来。上帝义的大能原本藉着我们流淌，使我们绝对得胜，我们却根本经历不到。就好像我们的加热器很正常，恒温器却有问题，致使它启动不了，没法给房子供暖。

实际上，人的内心若没有把信心的义建立起来，他会有截然相反的经历。他的内心就像恒温器的功能一样，把他拽下来，下降到他所感知的称义水平。凡是导致你相信自己不义的感觉、意念或任何一种东西，都是谎言。**你的问题不是缺乏义，你的问题在于应当重新设置恒温器。**

默想上帝的道只是与上帝的义关联起来的一种方法。有千百处经文谈论你在耶稣里的新身份，你要花时间仔细思想它们。把上帝对你的看法找出来，把它变成你自己的看法。凡是不把自己看作义人的东西，一概不予接受。说服你的心如同重新设置恒温器。你把恒温器设定在哪个水平，就当活在哪个水平。今天你就要开始重新设置你的心。设置恒温器由你来选择，也要由你来说服你的内心，这才是你在耶稣里的身份。上帝的灵在你里面，祂随后就会赐给你大能，来改变你的属灵温度！

不应当问：“我会不会失败？”而应当问：“我会怎样回应？”

内心很像一个恒温器。

你的问题不是缺乏义，你的问题在于应当重新设置恒温器。

1. 见希伯来书2:5-8.

2. 见罗马书8:17.

第二十一章 将它放到心里

他以嘲讽的口吻抱怨说：“我知道耶稣为我而死，但这件事并没有给我的人生带来多大变化！反正我也不知道你这些东西都是从哪里看到的。”跟太多的人一样，特伦斯以为有了知识应该就够了。他对上帝有知识上的概念，但是生命却没有多大改变。非但没有为他的光景承担自己的责任，反倒觉得怪罪上帝更为便利。

我跟他讲道理：“圣经可没有说，只要你知道真理的信息就能改变你的生命。圣经说你必须心里相信。”

他反驳说：“心里相信？我不知道你在讲什么。所有这类心里的说法不过是宗教界的花言巧语。”他假借知识的名义争辩起来。

特伦斯认为我们所信的是宗教迷信，他觉得心理学的学士学位已把他提升得超越了这个范围。跟太多的人一样，他的偏见使他无法接受世界上已证实合乎科学的最古老的书——圣经。（更糟糕的是，他甚至没有超过医学界或科学家最新的“尖端”发现。）他只是觉得赢得辩论就等同于取得胜利。

圣经甚至从未暗示知识上的认同能改变你的生命。单单信息并不会使人有能力改变。耶稣说，真理必须从心里相信，还要付诸行动。这样，也只有这样，才有能力使你自由。**知识主义决不能替代心里相信。**

知识主义决不能替代心里相信

放到心里才起作用

与上帝同行的时候，内心因素似乎是我们忽略的关键要素之一。直至最近，我们还认为心是一个象征意义的名词，用不着理解或探索。然而，随着我们越来越多地了解人的心理，以及思想与身体的关联，我们认识到心有更多的意义，但以前我们觉得绝无这些可能。

保罗·皮尔梭（Paul Pearsall）博士在《心脏密码》（*The Heart's Code*）一书中指出，心脏的神经元数量超过大脑。换句话说，心脏有记忆功能。东方科学和医学早已明白，心脏能促进长期记忆。正是心脏的这种长期记忆使我们知道自我。我们是人生经验的总和；正是对这些经验的记忆使我们有自我感。

当圣经谈到心里相信的时候，我们必须认识到，**无论心里相信什么，都会影响到我们的自我感**。换句话说，我们相信上帝圣言中的某条真理，它会改变我们对自己的看法。若是尚未改变，就不是从内心的层面相信，而只是一些理性的、知识性的信息。

我们的世界观是由我们怎样看自己来决定的。若是改变了对自己的看法，我们对世界的看法就不再一样。我们的心是我们解读世界的过滤器。内心若装满了匮乏、不够好、感觉自己没什么价值，解释世界的时候，就会使人受制于这些负面的力量。我们的自我感知锻造了囚禁我们的锁链。

我们心里相信上帝的道，不但会改变我们对自己的看法，而且会在各种处境当中改变我们对自己的看法。举例来说，如果你感到失败，就会把你的世界解释成一个困难重重，毫无机会的地方。因而就会按着你的选择造出你所感知的世界。你若感到绝望，当你在人际关系方面去做下一个决定的时候，就会像一个绝望的人所做的决定。你若感觉资金紧缺，在钱财方面就会按着贫穷者的心态去做下一个决定。尽管偶尔你也有可能做对选择，人生的整体方向却不会是你真正想要的东西。有句俗语说得好，瞎眼的松鼠隔三差五也能找到一粒坚果。这些偶尔撞到的满足使你有理由把现在的模式保持下去。

相反，当你感觉称义的时候，就会始终如一地像义人一样做决定。当你感觉有成就的时候，就会把世界看作一个有机会的地方。**你的心引领你作出决定，这些决定造就出你所生活的世界。**然后又使你有能力活在这种世界里。罗马书10:9-10应许说：“你若口里认耶稣为主，心里信上帝叫祂从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。”这是上帝使人经历到救恩的方法。

无论心里相信什么，都会影响到我们的自我感。

你的心引领你作出决定，这些决定造就出你所生活的世界。

救恩是……

按着人通常的理解，救恩（sozo）仅仅是指重生的经验。然而，对新约时代大街上的人来说，它指的是得医治、得救、得释放、蒙福、发财、受保护、分别为圣、样样齐备。换句话说，我们在多大程度上心里相信、口里承认耶稣复活的真理，就在多大程度上经历到上帝所赐丰盛生命的一切方面。

我们常常顶多只是相信复活的历史性概念。我们相信祂死了，然后从死里复活。然而，显然我对复活应当相信更多的东西，才能改变我对自己的看法。我若相信我在耶稣里，祂复活时的各个得胜就都变成我的得胜。我若心里相信耶稣从死里复活，胜过了疾病，就会改变我对自己的看法，不再容易生病。我若心里相信耶稣藉着复活胜过了贫穷，就会改变我对贫穷方面的看法。当我心里相信的时候，无论我相信耶稣复活时的得胜是什么样子，都会变成我的个人得胜。无论你心里相信什么事，总会改变你对自己的看法！

我心里相信上帝使耶稣从死里复活，承认祂是主，就能藉着上帝义的大能活在丰盛当中。换句话说，我完全委身跟从祂。

迈出下一步

问题在于，我预备做哪些事，才能使自己达到心里相信这个真理的地步呢？有几个工具可供我使用，帮我把它写在心版上。最有效的工具之一是默想。默想是改变我内心信念的关键。这样，我如何实施默想上帝话语的劝勉呢？你要记住，默想是一种心里的操练。怎样可以影响我的心，我就怎样默想祂的话。因此，我应当从上帝的话语当中拿来某个具体的应许，看自己如同活在这个应许里，这样来思想它。只要尚未看见它改变我的生活，我就没有影响我的心。我若看自己活在这种应许当中，体验这种应许，要让自己体验到一种感觉，就好像它真在我生命当中运行一样。

我来给你举个例子。在做过几次手术，生病多年以后，我躺在床上，完全灰心丧气。我太软弱，甚至没力气祷告。一次只能把胳膊抬起来几分钟。我躺在床上，到了放弃的边缘，突然想起默想上帝的话语大有能力。于是我闭上眼睛，想象自己出了院，跟孩子们玩耍，仿佛真正康复了一样，做那些正常人的事情。我想了一会儿，看到这些画面，直至我感觉到这种体验带来的喜乐。很真实的感觉。

默想其实是把信息和情感合在一起。上帝赐给我们右脑和左脑。研究表明，无论做什么事，只要把大脑两侧合起来，我们就能更快地学会，并且有持久的效果。**当我把信息和情感合起来的时候，就开始体验到我的意念仿佛是真实的。**有人曾经恰如其分地说，人心分辨不出现实与清晰想象的事物之间有什么区别。我在情感层面体验某个意念的时候，能提升我的能力，更加相信它是真实的。这样做使我连接上一种不同于我所体验到的现实。

使徒保罗怎样学会了看见未见之事的奥秘能力，我们也照样可以藉着心灵的眼睛看见我们的未来。我们看见自己正在体验上帝的应许，甚至开始产生真正拥有这些应许的感觉，它们就会转化成我们真实的东西。一旦它变得可信，内心就会释放上帝的大能，使之发生。

无论我们在宣告圣道，祈祷或敬拜——这些都是转变的工具——时刻都应当看到自己正在体验上帝应许的最终结果。我们看待和体验这种应许，仿佛它已真实兑现，直到它变成我们心里真实的东西。在默想上帝的话语几个月之后，健康和医治对我来说变得比疾病更加真实。我在多大程度上能在心里看到它，疾病就在多大程度上失去对我生命的辖制，我也在这种程度上得到健康和医治。

你要把与上帝每一次的互动都变成一次默想的经验。无论你在祷告、认罪或敬拜，都要动用你的心。你要把自己带到一个地步，看见自己正在体验你所唱的、说的、祈祷的每一句话，把上帝的话放到你心里，永远改变你的现状！无论在生命的哪个环节，只要没有真实体验到上帝，都可以改变。有些经文应许你过不同品质、更加美好的生活，请你找到一处这样的经文，把它背下来，然后结合自己的情况，转换成第一人称。举例来说，你可以使用这节经文的原话：“你要記念耶和华你的上帝，因为得货财的力量是他给你的……”（申命记8:18）可以把它转换成第一人称，这样说：“耶和华上帝，我一直都記念祢，感谢祢赐给我得货财的力量，每天我都在看到和抓住新的机会。我勤勤恳恳、忠心服侍、劳苦作工。我生意兴隆，超过自己的能力所及。我在体验你赐人财富的能力。”

你在思想这节经文的时候，想象一下倘若今天果真如此，看着会是什么样子。你会怎样生活？你会在哪里生活？它会怎样改变你的生活？它会在何种程度上带来新的快乐和满足？你要看到所有这些好处。你要仔细思考这些问题，直至你感到喜乐为止。然后只管献上感谢：“我感谢祢按照祢的应许，让这一切转化成我真实的东西。靠着祢的恩典，这一切都是我的。我要日复一日走进这个真实世界。”

每当你思想自己的钱财状况时，都要这样来默想。让它成为早上做的头一件事，晚上做的最后一件事。这种感受的真实性若是大过你当前的生活动力，它就会超过你，变成你现在真正拥有的东西。在义的方面这样做，在平安的方面这样做，在你生命的各个方面全都这样做。你若需要帮助，可以参考《祷告指南》（*The Prayer Organizer*）¹，针对上帝各个方面的应许，把上帝的话刻在你心版的各个角落！

当我把信息和情感合起来的时候，就开始体验到我的意念仿佛是真实的。

注1：您可以登录www.impactministries.com来获取《祷告指南》。

第二十二章 打破恶性循环

匮乏感的结束，就是脱离这个循环的起点。你愿意过丰盛的生活吗？那你就必须经历在耶稣里的丰满。保罗这样说：“[求祂]……叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深；并知道这爱是过于人所能测度的，便叫上帝一切所充满的，充满了你们。”（以弗所书3:17-19）

因为亚当不明白上帝的爱，认定上帝并未赐给他最好的东西，所以把他的完好投降出去。他不相信他是上帝所说的样子，因而难以相信他能得到生命所提供的最美好福分。因此，他宣告独立，力求借着自己的手段确立他的身份。

古代的以色列也是一个典型，表明人类继续不断地怀疑上帝接纳他们作特殊的百姓。他们反复试探上帝，不肯相信祂既有能力，事实上也一定会成就祂的一切应许。他们死在旷野，是因为不相信上帝给他们的应许。他们无法找到那个安息之地，也就是他们停下自己劳苦的地方；反倒不接受上帝，力求凭借自己的功德有资格承受应许。罪性有一个本质缺陷：惧怕。由惧怕这个情感基础衍生出其他各种负面情绪和不信的各个方面。惧怕使人不相信上帝是一位良善的上帝。惧怕使人认定上帝无条件的爱不合理性、不合逻辑。因此，我们在多大程度上由惧怕推动，就在多大程度上受到匮乏心态的支配。惧怕是从我们的罪性滋生出来的情感视角。相反，我们在多大程度上接受义是白白的恩赐，就在多大程度上相信我们有资格得到上帝无条件的爱。我们越多沉浸在上帝的爱里，我们的信心就越发增长。我们的信心若是爆发式增长，突破了属肉体的逻辑限制，就能经历到上帝的丰满。

耶稣胜过撒但的计谋

在马太福音第4章，撒但来找耶稣的时候，他用的计谋跟用在亚当身上的一样。何乐而不为呢？这个计谋四千年来一直都很成功。人始终如一地质疑和上帝的关系。我们坚决不肯相信我们是上帝所说的样子。因此，我们无法想象上帝怎样说的就会怎样做。我们不接受应许，而是藉着行为追求祂的国度。我们越发怀疑自己的身份，就越发陷入匮乏和死行为。

耶稣是第二个亚当，祂未受迷惑。撒但妄图引诱耶稣藉着行为表现来证明祂的身份，意在使祂走上匮乏的道路。他的目的是让耶稣像四千年前的亚当一样得出相同的结论：“我不是上帝所说的样子。”若想让耶稣行一个神迹来证明祂是上帝的儿子，就必须先让祂怀疑祂是上帝所说的样子。但已信的事没必要再来证明！祂相信祂的身份，所以连接上丰盛感。尽管祂又累又饿，却毫无匮乏感。

耶稣在地上事奉期间，一直围绕祂的身份争战，直至钉死在十字架上，直至复活，直至坐在宝座上。正是这个信念，使祂有能力在地上展开事奉、行神迹、从死里复活、胜过撒但、满足订立新约的全部条件。假如祂失去身份感，必定输掉这场争战，永远都不会从死里复活！我们全都要永远离开上帝！

保罗说，“……基督藉着父的荣耀从死里复活……”（罗马书6:4）上帝的伟大、荣耀和光辉真实表明出来，因为这是上帝的看法，上帝的观点。这是祂的本相！跟我们每个人一样，耶稣也必须选择自己的本相。祂要么接受环境所传达的，要么接受上帝在祂的圣道中所说的。

耶稣挂在十字架上之后，常常听见这样一种控告：“你若是上帝的儿子，就自己从十字架上下来吧。”即便面对极其矛盾的处境，祂的身份感也从未动摇。祂拒绝接受这种处境是终极现实。

即或在坟墓当中，祂也捍卫自己的身份。祂承认，祂按着麦基洗德的等次永远作祭司。祂承认，祂的灵魂不会撇在阴间，身体也不会见朽坏。祂承认，祂的仇敌都要变成祂的脚蹬。祂承认上帝论到祂的一切话，直到真正变得大有能力，可以改变环境。当祂的身份真正落实在祂身上的时候，祂就从死里复活了¹。**你在耶稣里的身份真正落实在你身上，环境就不再有能力拘禁你。**祂在试探山上，在地上事奉的全过程当中都是这样做的，一直专注于祂相对于上帝的身份。尽管祂的所有环境全与上帝给祂的实际身份相矛盾，祂却从未把这些环境当作祂的实际身份来接受。祂承认上帝的看法和观点，当作祂的真实样子来体验它。祂经历到复活的大能，因为祂知道自己是谁。

我们也一样。**我们活着的动力在于我们是谁，而不在于我们能做什么。**我们能做什么，应当做什么，从我们的自我感自由生发出来。正是我们在耶稣里的身份，正是由于绝对确信我们是上帝所说的样子，才使得我们有能力过这种不可思议的丰盛生活。脱离了匮乏带来的威胁和破坏，世界看着像是一个不同的地方。我们把匮乏抛在身后，一个全新的世界开始呈现出来——这是一个充满机会和应许的世界。如同夏甲被丢在旷野，看不到活下去的指望，上帝也能开我们的眼睛，看到一个供应充足、资财无限的世界²。匮乏的土地开始看着好像充满机会的土地！

我们都必须心意更新，才能把上帝的真实应许看作我们自己的东西，否则我们会因着心里的不信，生出虚幻的世界，陷落在这种世界里。上帝不是给夏甲挖了一口井，而是开她的眼睛，看到一直都在那里存在的东西。

绝望和匮乏感弄瞎了她的眼睛，看不到唾手可得的资源。只要稍微改变一下感知能力，就让她跟许多人一起，唯独借着信心，靠着恩典赋予的能力，活在这种新的境界。如同摩西、保罗和希伯来书11章所有的信心伟人，她看见了不可见的东西，从而逃脱了可见的东西。

你在耶稣里的身份真正落实在你身上，环境就不再有能力拘禁你。

我们活着的动力在于我们是谁，而不在于我们能做什么。

学习保罗得着丰盛生命的秘诀

使徒保罗率先把因信称义的信息传给敌对的宗教世界，支撑他的是一个别人看不见也想象不到的真相。在哥林多后书4:16-17，他说：“所以，我们不丧胆。外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。”他的真相感当然不是由他的环境决定的。

保罗应对的是什么事呢？他接受呼召的时候，立刻受到人身威胁；同胞弃绝了他；教会也不信任他。最后他挨打，被人用石头打得昏死过去，遇见船坏，坐监。但似乎没有一件事对他造成大的影响，好像没怎么当回事就过去了。显然，有一种比他在今生所经历的事更加真实的东西在支撑着他。我感谢上帝，因为保罗写到这里并没有停笔，而是分享了他超然能力的

秘密源头。他在18节接着说：“原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的；因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。”他看到了一些肉眼所看不到事。他看到了上帝的真实世界；他从上帝的视角来看生命。虽然他遭遇各种悲剧，但这个世界体系却无法把他拉回以前活在律法之下曾经驱使他的匮乏感。

如同旧约的列祖，如同耶稣，如同保罗和所有靠着信心生活的人，**我们也必须选择上帝的真实世界，才能逃避这个世界体系的各种辖制造成的局限。**随着上帝的观点替代了我们现在的真相感，它便开始转换成上帝的伟大和威荣。你若愿意活在上帝的丰盛当中，就必须调动你的一切本质、所有的情感、所有的心智、所有的感官，都来相信有关你在耶稣里新身份的真理。在祂里面，你有一种新的称义性情，有一个新的身份！你要让自己沉浸在上帝的道中。凡是不基于耶稣受死、埋葬和复活的自我感，你都要丢弃。你要察看使人自由的完美律法，它像一面镜子，返照出你在耶稣里的身份。耶稣曾因着我们的罪被拘禁在坟墓里，你要像祂一样，去体验自己在公义、尊严和价值上的复活。

我们也必须选择上帝的真实世界，才能逃避这个世界体系的各种辖制造成的局限。

保罗对行在爱中作了精彩讲解，他在这段经文的结尾，在哥林多前书13:12发出一个应许：“我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清，到那时，就要面对面了。我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样。”他说的是我们生之年到某个时候，就能领会上帝完全的爱。我们若是心里真正相信上帝的爱，就会认识我们自己，如同上帝认识我们一样；我们看自己，就如同上帝看我们一样。我们若相信上帝的道，镜子里的样子就会改变。上帝认识你，以你为圣洁、成圣、公义、蒙爱、蒙接纳、蒙称许、受膏、蒙召、蒙拣选的人。你对自己又是什么看法呢？你看自己，是否如同上帝看你一样呢？这要成为永远改变你生命的启示。**打破恶性循环全在于突破你的自我感知。**改变你对自己的看法，这样你才能脱下旧人，穿上新人。改变你的自我感知是献给义的先决条件。改变你对自己的看法，与上帝的观点和看法相一致，这样你才能连接上丰盛感，有能力把上帝给你的最好潜能活出来。改变你对自己的看法，你就会发现因信称义的大能带你离开最初的祷告，实现你的梦想，永远与上帝同在。你是上帝所说的样子。你要竭力相信这一点。你要不惜一切代价，如同上帝看你一样来看自己，这样你就能突破反反复复的循环，摆脱匮乏感。

打破恶性循环全在于突破你的自我感知

二十多年前，在我人生的最低谷，我因自己的失败而一蹶不振，一场危及生命的疾病使我身心憔悴，而且债台高筑。我拿起圣经，找到讲述我新身份的一切经文，思想它们，宣告它们，用它们来祷告和歌唱，直至它们转化成我真实的东西。今天，这些可怕的环境好像一场梦。随着我沉浸于自己在耶稣里称义的身份，它们失去了对我的权势。正是从这种研读当中，我开发了自创的最有能力的工具：《祷告指南》。它变成一面镜子，返照出我在耶稣里的身份。现在到了你作出改变的时候。你要向自己死，把你的身份降伏到耶稣的十字架。你要放下旧的，拿起新的。你要脱下旧人，穿上新人。你要走进这种无限的生命，享受平安、大能和上帝的一切应许！

1. 见希伯来书5:6; 6:20; 7:17,21; 使徒行传2:31; 诗篇16:10; 希伯来书10:13.

2. 见创世记21:14-20.

3. 你可以登录www.impactministries.com，获取《祷告指南》(The Prayer Organizer)。

冲击波事工地址：
Impact Ministries
3300 N Broad Pl SW
Huntsville, AL 35805
(256) 536-9402 Fax: (256) 536-4530
www.impactministries.com

封底翻译简介如下：

- 你有没有厌倦重复同一个循环？
- 你有没有感觉你所做的永远都不够好？
- 负面的感受有没有夺去你生命的喜乐？
- 你是否有时候找不到隧道尽头的光？
- 你是否想掌控自己，预告自己的未来？
- 你是否乐意不再坐过山车，开启美好的生活？

数以百万计的人都有这类相同的感受。你并不孤独。但你可以终结反反复复的争战，突破毁灭的循环。你可以结束挫败，活出你的梦想。人人都想享受美好的生活——平安、幸福，毫不混乱的生活！然而，匮乏感驱使我们陷入永无休止的循环。向前走两步，向后退一步。上去下来，进去出来。从山峰到低谷。人生如同坐在车轮里的仓鼠，永没有尽头！

是从车轮里出来的时候了。吉姆·理查兹博士这本精彩的书能提供你一些工具，带着新的自信面对生活。你在每一页都能找到新的钥匙，使你得着能力。你必能改变你的自我价值感，你必能脱离匮乏和不够好的感觉。你的人生将会变成一个好之更好的恒定过程！请你找到这些改变生命的秘诀，使你有能力像全世界数以百万计的人一样转变过来吧！

《打破恶性循环》提供了这些钥匙。今天你就能终结毁灭的模式！