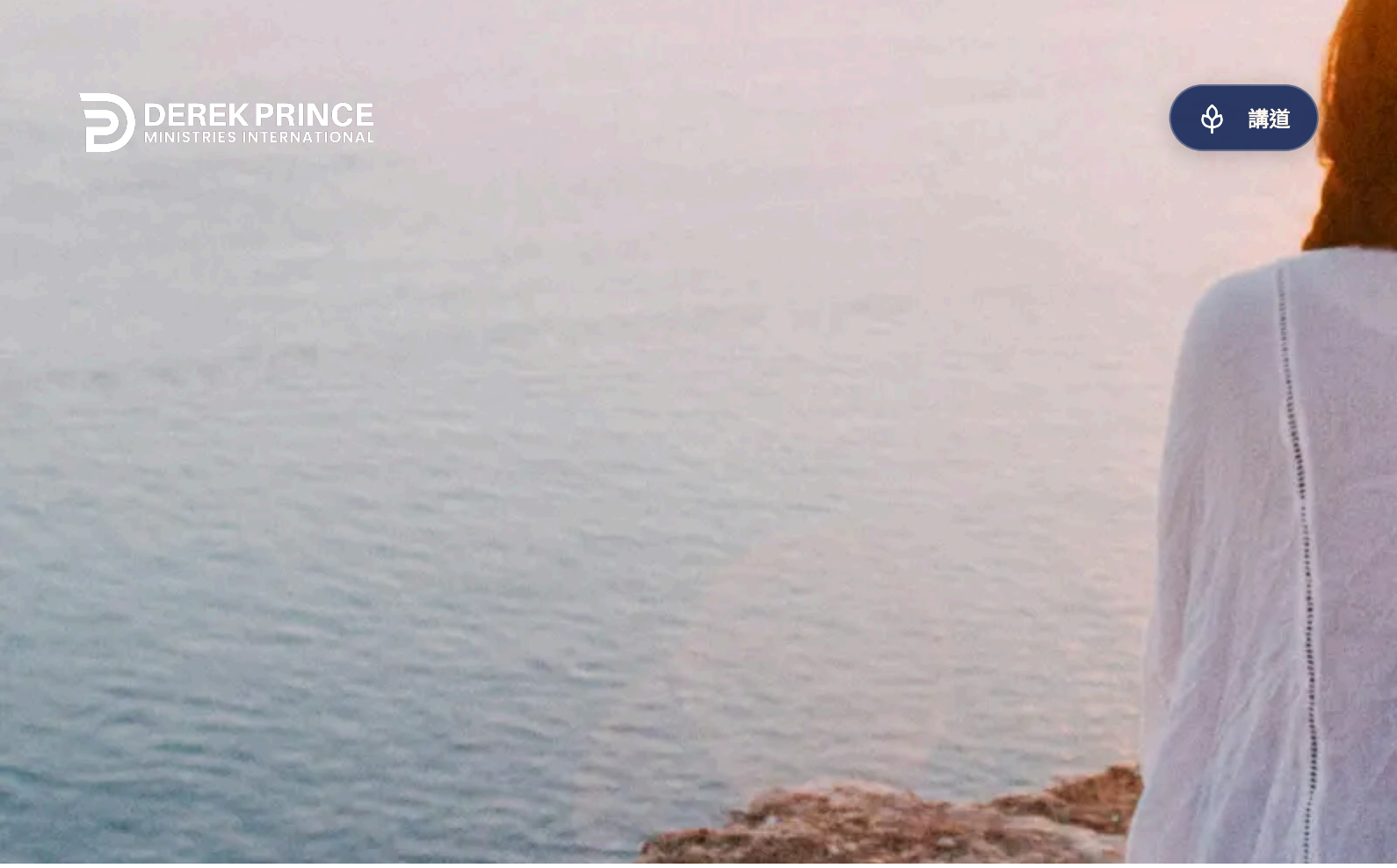

教會的得勝

我們所面對的仇敵
作者 Derek Prince

今天是系列信息的第四堂，也是最後一堂。主題是——我們所面對的仇敵。「我們」當然是指屬神的人——耶穌基督的教會。前兩堂我們談到，今天普世教會必須面對的兩大敵人：一個是邪術；一個是敵基督的靈和勢力。

邪術定義爲墮落人類共同的信仰。歷代以來的人利用邪術去接觸撒但手下悖逆的天使，在天上建立的國度，把牠們當作神來拜。敵基督則是另一種屬靈勢力，只會出現在已經有人傳講過耶穌福音的地方。我指出「敵」這個字有兩個含意：一個是對抗，另一個是取代。敵基督的靈先是對抗耶穌這位真彌賽亞，試圖除掉祂；第二步則是用假彌賽亞來取代真彌賽亞。要提醒大家的是，這股屬靈的勢力今天在教會十分活躍。我也向大家描述，我認爲敵基督的靈最後會怎樣現身，敵基督，獸會是什麼樣子。

現在我要從負面移到正面。最後一堂我們要講教會的得勝。我之前簡短定義我們面對的主要敵人，目的是要讓大家明白如何順服上帝，如何用上帝的方法去勝過那些敵人。首先，我們需要明白一個重點，聖經最後給的一切應許，《啟示錄》中所有的應許。耶穌最後給祂教會的應許，一切正面的應許只給那些得勝的人；被打敗的人沒有應許。保羅說：「你不可爲惡所勝，反要以善勝惡。」我相信我們到最後只有兩個選擇：不是得勝，就是被打敗，沒有第三種選擇。上帝沒有任何正面的應許，要給容許自己被打敗的人。《啟示錄》2章和3章是耶穌寫給七間教會的書信。每封書信最後給的應許，都是給得勝的人。沒有一個應許是給沒有得勝的人；我們需要嚴肅看待這件事。上帝給我們方法去得勝，祂期待我們得勝。有句話是最清楚的總結，在《啟示錄》最後，《啟示錄》21章7節：

> 「得勝的，必承受這些爲業：我要作他的神，他要作我的兒子。」

所以得勝的人會得到一切；未得勝的人，什麼也沒有。不是擁有全部，就是一無所有。魔鬼對基督教教會有一招很有效的騙術，就是讓我們誤以爲有中間地帶存在，以爲我雖然沒有真正得勝，卻也沒有被打敗。我不認爲新約聖經裡有這樣的中間地帶。

所以我們現在要談得勝者。教會內有時會崛起新團體，自稱是得勝者。我信主以來，將近五十年期間，已經看過兩、三個這樣的團體。我告訴各位，如果你遇到任何團體對你說：“只有加入我們才能走對路。” 你可以很確定一件事：若是加入他們，就會走錯路。沒有人能夠壟斷得勝。得勝不是一個標籤，不是一個教義，而是生命。

今天這個信息是給得勝者；他們憑著對聖經和對耶穌的信心，深信人有可能得勝。面對撒但的勢力，首先我們需要明白一件很重要、很基本的事，那就是耶穌透過祂的受死和復活，已經打敗撒但。這是完全的、永遠的、最後的、不可逆轉的結局。如果不明白這點，就沒有得勝的基礎；耶穌的得勝是完全的、永遠的、最

後的、不可逆轉的結局。撒但完全無法改變這個事實。耶穌斷氣之前說：「成了」這事已經成了。不用再多做什麼，而祂所做的，也無法取消。這點在《歌羅西書》2章講得很清楚，13節到15節。這段話很複雜，我可以花一整堂的時間解釋含意，但我不打算這樣做，我只要指出幾個重點。《歌羅西書》2章13節起：

> 「你們從前在過犯和未受割禮的肉體中死了，神赦免了你們（或作：我們）一切過犯，便叫你們與基督一同活過來；又塗抹了在律例上所寫、攻擊我們、有礙於我們的字據，把它撤去，釘在十字架上。既將一切執政的、掌權的擄來，明顯給眾人看，就仗著十字架誇勝。」

先來看最後一句，這裡「執政的、掌權的」，是指我們前面在《以弗所書》6章12節講到的：「我們爭戰的（原文作摔跤；下同），乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。」這些是撒但國度中不同階層的掌權者，我們是跟這些人爭戰。但我們需要明白，耶穌早已徹底公開地打敗撒但。這裡用「誇勝」一詞，你需要明白「誇勝」是什麼？這是羅馬帝國的一種文化。羅馬的將軍若是打勝仗，回到羅馬之後，羅馬的元老院會爲他舉行凱旋遊行。在凱旋遊行中，他會坐上由白馬拉著的馬車，在羅馬的街道上遊行。全羅馬的百姓會夾道歡呼；在他後面，則展示著打勝仗的證據。被他打敗的君王將相，捆著鎖鍊跟在後面；接著是人數眾多的俘虜，有時甚至還有戰敗國境內的奇珍異獸，也許是羅馬人沒見過的野獸。所以，這就是誇勝。不是打勝仗，而是慶祝已經打勝仗。保羅這裡的用詞告訴我們：耶穌藉著受死和復活，已經坐上凱旋的馬車，在肉眼看不見的世界中遊行；在祂後面，撒但的手下全被捆上鎖鍊。這是全面的勝利。

爲了得到這場勝利，耶穌爲我們做了兩件事；這我只能簡短說明一下。第一件事跟過去有關。我們需要記住，撒但對抗我們的最大武器是罪惡感；只要牠能讓我們有罪惡感，我們就不是牠的對手。但耶穌在這場勝利中，對付了罪惡感的問題。首先，對於過去，祂使我們從前所有的罪，都能夠得到赦免。聖經說：祂赦免了你們「一切」過犯。「一切」這個詞很重要。我們必須相信自己所犯的一切罪都蒙赦免。即使只有一項罪沒被赦免，撒但都能夠拿來對付我們，讓我們洩氣、無力。

第二件事比較複雜，但我簡短地說一下。耶穌已經廢除摩西的律法，藉此讓我們成爲上帝眼中的義。祂不是廢除聖經上和以色列史上種種律法，不是廢除我們從摩西律法學到的教訓，而是廢除必須守住摩西律法才能成爲公義的先決條件。只要守律法仍是先決條件，每次我們想說自己是公義的，撒但就可以站在那裡，指出我們哪些誡命沒有做到，對我們說：“你看，你沒有權利親近上帝。” 但耶穌死在十架上時，就廢除了律法這先決條件。聖經描述得很傳神，說耶穌把它釘在十架上。所以，耶穌上了十架之後，就此廢除了律法。我們不是靠著守誡命才得到公義，而是靠著信心；我們憑著信心已經稱義，成爲公義。想到耶穌對彼得的態度，我就覺得這句話很傳神。吃最後晚餐時，耶穌對彼得說：（《馬太福音》26章34節）「今夜雞叫以先，你要三次不認我。」彼得說他不會，最後卻真的這樣。耶穌對彼得說：「但我已經爲你祈求。」不是祈求你不會不認我，而是祈求你不會失去信心。你若能夠持續相信，信心就會帶你走過。所以，千萬不要失去你的信心。不管是失敗，是控告，沒有什麼能叫你失去信心。耶穌爲你受死，背負你的罪，爲你成爲罪，將祂毫無瑕疵的公義袍給你披上。

你知道「稱義」是什麼意思嗎？我本來沒打算講這個，但這個很重要。「稱義」是法律名詞。你在天上的法庭受審，法庭的判決下來了，判決結果是無罪。太好了，無罪。撒但，隨便你要怎麼說；你可以指出我一切的罪，一切的失敗和缺點，我都同意，甚至奉告一些你不知道的缺點。但天上的法庭判決了，結果是：無罪。我被算爲義，成爲義，我稱義了；毫無罪污，就好像不曾犯罪一樣。當你有這個立足點，你在撒但面前就得勝有餘了，因爲耶穌已經爲你得勝。我們若憑靠別的基礎，就永遠無法得勝；唯一的基礎是十字架。

首先，奪走撒但對抗我們的武器，包括傷害力最強的武器——罪惡感。然後，耶穌給我們武器去打敗撒但，這是第二步。《哥林多後書》10章3節，還有4節和5節。我和師母常宣告這段經文，我們要一起來宣告。我們有幾段經文，大概有五十段經文，我們常在屬靈爭戰中用來宣告；這段經文是其中一段。

> 「因爲我們雖然在血氣中行事，卻不憑著血氣爭戰。我們爭戰的兵器本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。」

這是何等大的勝利，對嗎？

我們的武器不是屬血氣的，那麼是屬什麼的？屬靈的。我們不用炸彈、坦克車或機關槍，因爲我們不是和血肉之軀爭戰，這種武器沒用。但上帝給我們屬靈的武器，來取代實質的武器，讓我們使用。這些武器可以用來做什麼呢？拆毀堅固營壘。誰的營壘？對，撒但的營壘。下一節經文說：「攻破各樣的計謀。」或譯爲辯論、理論、推測，接著講到心思意念。所以，我們發現了戰場。務必要知道戰場在哪裡？就在心思意念。多少人明白這一點？基督徒大多數的問題，是出在心思意念。不要因此感到氣餒，戰場是在那裡；但我們已經獲得致勝的武器。我們可以拆毀撒但的營壘、路障和堡壘。撒但在人心中建造營壘，想阻止人接受福音的真理；但我們有上帝給的屬靈武器，可以用禱告、講道、讚美等等，來拆毀那些營壘，打開道路，好讓聖經進入，來拯救、改變人。

我們上一堂談到兩種敵擋基督的勢力：猶太教和伊斯蘭教。每一個都有堅固的營壘，是你們必須拆毀的。猶太人心中的營壘是：“我若相信耶穌，就不是猶太人了。” 這你也許不知道，卻是猶太人接受耶穌真理最堅固的障礙。穆斯林的營壘則是：“上帝不需要兒子；上帝沒有兒子。” 你若想要順利地向猶太人或穆斯林

傳福音，就得使用這些屬靈武器來拆毀這些營壘，才能真正影響他們。

所以，我們擁有致勝的武器。你看，最終的目標是將人的心思意念奪回，使他都順服基督。這是一項艱鉅的任務。首先，必須釋放人的心思意念，脫離撒但錯誤的轄制；接著，必須奪回人的心思意念，使他順服基督。是不是很棒？我們已經得到致勝的武器。今晚我不是要講這些武器，這個主題我過去講過很多次。今天要談的是：教會若想得勝，必須符合哪些條件。

接下來我將簡單的一一來探討。我列出了七個條件，你可以增加一條或減少一條；但我寫大綱時，通常寫到第七個條件就會停下來。

好。翻到《馬太福音》12章25節。這是耶穌說的一段話，非常重要；可惜教會經常漠視這段話。《馬太福音》12章25節，耶穌說：

> 「凡一國自相紛爭，就成爲荒場；一城一家自相紛爭，必站立不住；」

我們前面談過上帝的國。上帝的國若是自相分裂，就不會得勝。所以，撒但對教會的攻擊主要是分裂教會。撒但成功了嗎？我必須很遺憾地說，牠做得非常成功。我們必須做的，就是抗拒分裂。這不表示我們要自動和所有自稱基督徒的人來往，而是表示：只要遇到聖經所說真心信靠耶穌的人，委身愛耶穌、事奉耶穌，我們就要認他們爲弟兄姊妹，別讓不必要的障礙擋在彼此之間。

我和路得師母在事奉上，曾經跟全世界許多不同的事工一起同工。基本上，跟他們的關係都沒出過什麼問題。這主要是因爲服事雙方都委身在正面的事上。我們都委身於《馬太福音》24章14節說的：「這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到。」我們相信，這是我們的責任：要爲主預備道路，將天國的福音傳遍各國。不管我們在哪裡遇見有著同樣目標的人，是遵照聖經而行，就算之前素昧平生，大家都會一見如故。

所以，不要把焦點放在負面的事上，要放在正面的事上。只要對方真正委身在禱告，代禱或傳福音的事上，就不會有隔閡；但若一味在意教會的組織和計劃，通常關係就會出問題。所以，我們的首要之務是避免分裂。這不容易做到，我們無法解決所有的問題；但只要弄對優先順序，就會越來越接近目標。

第二件事，這非常重要，就是要了解並傳講整本聖經。請翻到《提摩太後書》3章。這章經文最近對我很重要，因爲我認爲這是在描述末後的日子。《提摩太後書》3章，第1節起：

> 「你該知道，末世必有危險的日子來到。」

第三章全部都在講末後的日子會發生的事，先是描述人的品性和行爲，隨著末日的接近越來越敗壞。保羅挑了十八個重大的道德缺陷，是末日來到之前人性的特徵。最根本的問題出在自私：愛自己、愛錢、愛享樂。我不知道有什麼詞比這三個詞更能形容今天的世界：愛自己、愛錢、愛享樂。所有敗壞都是這樣來的。

自私是一大敵人，我們需要記住：我們不會因爲不吸毒、不酗酒、不淫亂，就和世界有所分別；只有一件事能使我們與世界分別，就是不自私。我認爲，上教會的人即使品格良好，基本上都是極端自私的人，都是把自己擺第一。我們需要明白，這不是今天教會該有的特質。教會的特質應該是不自私，委身上帝、委身他人、委身事奉，做僕人。

接著，保羅指出末日快到之前有哪些特徵。有些我們後面也許會談。他說神祕靈界的事會大大盛行，這現象在今天顯而易見。接下來他說的，我認爲是上帝的解決之道。在第3章最後，從16節起：

> 「聖經都是神所默示的，」

多少百分比的聖經？（眾：百分之百。）確定嗎？今天有很多人已經不確定了。很多牧師自認爲有責任更正上帝，他們會去更動他們認爲需要修改的經文。我要說，這不是我抱持的態度。我相信全本聖經都是上帝所默示的。

> 「於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的，叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。」

這句話的意思是說：屬神的人若要受完全的裝備，就必須明白整本聖經的真理，不只是了解少數經文。你必須知道《以斯拉書》在講什麼，必須知道《阿摩司書》在教導什麼；你必須明白《腓利門書》的信息，因爲你需要受完全的裝備。如果你要受完全的裝備，也許必須少看一點電視，因爲你要花時間接受完全的裝備，好事奉主。

請記住，保羅原本寫的話不是在這裡分章。接著，在下一章第1節，保羅說：

> 「所以，我要囑咐你」這裡的「所以」是因爲什麼？提醒各位：每次看到「所以」，都要找出因爲什麼。因爲他在第三章最後說的話，現在他鄭重地囑咐他們。保羅說：「我在神面前，並在將來審判活人死人的基督耶穌面前，憑著他的顯現和他的國度囑咐你：」不會有比這更鄭重的囑咐，因爲是在上帝面前；而且耶穌再來時，我們必須在祂的審判台前向祂交代。所以，這裡的信息是什麼？第2節：「務要傳道，」我們一起來說，好嗎？「務要傳道，」「務要傳道，無論得時不得時，總要專心；並用百般的忍耐，各樣的教訓，責備人、警戒人、勸勉人。」

我要直接了當問你一個問題，你不必回答：在座有多少人，禮拜天到教會時期待被責備、警戒和勸勉？教會如果真的這樣做，你可能不會再去；但傳道人如果盡忠職守，就該這麼做。今天真的是這樣嗎？

> 「因爲時候要到，」我相信時候已到。「人必厭煩純正的道理，耳朵發癢，就隨從自己的情慾增添好些師傅，並且掩耳不聽真道，偏向荒渺的言語。」

我認爲這現象在西方教會很明顯。很多基督徒非得要有新的教導、新的啟示，非得要有新奇的東西來刺激他們。但是，那不是我們的工作。我們的工作，乃是傳「道」。所以，保羅在這段話最後說：

> 「但你」就是提摩太。「你卻要凡事謹慎，忍受苦難，做傳道的工夫，盡你的職分。」

我相信，沒有一個時代會比現今這個世代，更需要緊抓住聖經的真理和權柄。在許多我們意想不到的地方，聖經受到攻擊。很多基督教運動、教會和團體，我們以爲建立在堅固的信仰上，卻在過去幾十年間遠離這個根基。

我要引用保羅在《使徒行傳》20章27節說的話：

> 「因爲神的旨意，我並沒有一樣避諱不傳給你們的。」

這句話讓我很感動。這表示有很多壓力，會使你避談聖經上的某些話。是不是這樣？社會的壓力、財務的壓力、教派的壓力；你想要受歡迎，所以很容易會想避談聖經上的某些話。但要記住，我們最終都要向上帝交代。保羅在26節說：

> 「所以我今日向你們證明，你們中間無論何人死亡，罪不在我身上，」

上帝曾經對以西結說 （3章17節至19節）：

我立你做以色列家守望的人。麻煩來到之前，你若警告他們，他們卻不聽，就會喪命，但你會救了自己；可是，麻煩來到之前，你若不警告他們，他們因此喪命，他們的血就會歸在你手上。

我想，保羅是因爲這原因才說：“沒有人的血在我身上，沒有人的血會流在我的門口，因爲上帝的旨意，我沒有一樣避諱不傳給你們。”

第三個必要條件很重要，記載在《彼得前書》5章5節至6節。

> 「你們年幼的，也要順服年長的。」我七十幾歲，當然很認同這句話；但這句話還沒完。「就是你們眾人」不管是七十幾歲、五十幾歲，或不到二十歲：「你們眾人也都要以謙卑束腰，彼此順服；」

近年來，教會常常在講順服。我相信順服有聖經的根據。我要提醒一點：真正重要的不是順服，而是順服的態度。即使不順服，還是可以抱持順服的態度。重點在態度，而不是行爲。

彼得說：「你們眾人也都要以謙卑束腰，」這是個比喻，從翻譯看不出來。原文的用詞是「穿上謙卑的圍裙」；原文所說的那種「圍裙」，只有奴僕才會穿。所以，你若穿上這種圍裙，大家就會知道你是奴僕。 所以，彼得說：你們要穿上謙卑的態度。這表示你是大家的奴僕。

> 「因爲神阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人。所以，你們要自卑，服在神大能的手下，到了時候，他必叫你們升高。」

我常對大家說：上帝不能把我們變成謙卑。上帝絕對不會說：“我會把你變得謙卑。” 祂都是說：“你要謙卑。” 這是我們必須做的決定。

你若有興趣，可以讀讀《以斯拉記》。有個很好的例子，在《以斯拉記》8章21節23節寫到謙卑自己的具體做法。以斯拉和一群被擄的百姓從巴比倫歸回耶路撒冷，一路旅途十分艱險，耗時四個月。他們帶著珍貴的聖殿器具回去，並且攜家帶眷。但是，以斯拉婉拒波斯王派軍隊護送。他全心信靠上帝的保護。他這樣做，是要見證上帝保護那些事奉祂的人。這是作見證的一個祝福；你若作見證，就必須活出見證。所以，他沒請求派士兵和馬兵同行，而是在亞哈瓦河邊宣告禁食，爲要在上帝面前克苦己心，求祂保守帶領。

> 「那時，我在亞哈瓦河邊宣告禁食，爲要在我們神面前克苦己心，求他使我們和婦人孩子，並一切所有的，都得平坦的道路。」

這完全是合乎聖經的做法。我沒有時間多談，但有個謙卑自己的做法，是上帝指定的，就是禁食。大衛在《詩篇》35篇13節說：「至於我，當他們有病的時候，我便穿麻衣，禁食，刻苦己心；我所求的都歸到自己的懷中。」我禁食，謙卑己心。爲什麼你的心需要謙卑？因爲裡頭有傲慢自大的自我。這個自我一直說：“我要、我想、我覺得、我很重要、看看我。” 自我必須謙卑，上帝才能在你身上行祂的旨意。

我每次講到這個，都會想到多年前華府一位律師。他是個基督徒，聽到我講禁食，就決定要做。結果整天都很痛苦，每次經過飯館或小吃店，就會流口水，肚子一直叫，很想進去吃。但他忍住了，成功禁食了一天。到了晚上，他給肚子教訓一番。他說：“肚子，你今天一直給我惹麻煩，你給我惹了很多麻煩，我要懲罰你，我明天也要禁食。”

© 1989 - Derek Prince Ministries, International, Inc.

我們就是要這樣對付傲慢的自我，讓這自我降服於上帝的心思意念。我相信，基督徒若不按聖經的原則去學習操練禁食，就無法得著上帝全盤的勝利。連耶穌也不能不禁食，祂先禁食四十天，才開始出來事奉。你認爲你比耶穌厲害嗎？耶穌對門徒，並不是說「如果」你禁食，而是說：「當」你禁食時。《馬太福音》6章裡，耶穌談到禁食的用詞，就跟談禱告一樣。耶穌既要我們禱告，祂也要我們禁食。

這你自己要想清楚，也必須禱告祈求聖靈指教你該怎麼做。但我和路得師母若不是經常以禁食做爲後盾，絕不敢投入這樣的事奉，因爲我們所挑戰的是撒但今天在世上的各大勢力，還是正面向牠們挑戰，所以需要倚靠上帝的幫助，其中一個辦法就是禁食。我寫了一本書，書名叫《如何成功禁食》，也曾以廣播節目教導禁食。我現在不多談，有興趣請找書來讀。

繼續往下看。下一步是必須穿戴上帝全副的軍裝。我們需要翻到《以弗所書》6章12節。一講完撒但在天上的國度，保羅就說：第13節接下來說：「所以」13節：

> 「所以，要拿起神所賜的全副軍裝，」

你必須自己拿起軍裝，軍裝不會自己長出來，上帝也不會幫你穿上。你必須自己拿起來。保羅這封信是寫給基督徒看的，像你我這樣的基督徒；但他說，他們必須負責拿起軍裝。全副軍裝包括什麼呢？很快來看一下。14節：「用真理當作帶子束腰，用公義當作護心鏡遮胸，」15節：「又用平安的福音當作預備走路的鞋穿在腳上。」16節：「此外，又拿著信德當作盾牌，」17節：「並戴上救恩的頭盔，拿著聖靈的寶劍，」分析一下會看見：你全身從頭到腳都受到保護，只有一個部位例外，是哪裡？對，背部。你若向後轉，就得不到保護，務必記住這點。

這還不是完整的清單，這裡只有六項。在聖經中，七才是完整的數字。所以下一項一樣重要。18節：「靠著聖靈，隨時多方禱告祈求；」查爾斯衛斯理曾經教導「各樣禱告」這項武器。「各樣禱告」的武器，確實可以伸到天上，攻擊撒但國度的基地。其他武器主要是用來保護自己，但「各樣禱告」就像洲際彈道飛彈，只要電腦設定正確，就可以射中任何地方的標靶。

再來必須知道，我們絕對需要上帝超自然的能力。我說「超自然」，因爲基督教是個超自然的信仰。我有一次把《使徒行傳》從頭到尾讀一遍，想看看如果拿掉書中提到的所有神蹟，會變成怎樣。不只是內在的超自然體驗，還有顯而易見的神蹟奇事，是感官可以領受的。《使徒行傳》有28章。我看到最後發現，這28章中沒有一章，可以拿掉超自然的事卻不受影響。這是聖經中唯一記載教會該如何運作的一卷書。我們要有效運用、完成上帝的旨意，不能光靠天生的能力；我們非得擁有聖靈加添的超自然能力。這能力的一大表現形式，就是超自然的屬靈恩賜，記載在《哥林多前書》12章中。

我們不翻過去看，但我們要看保羅的一句話，我覺得很重要，是我剛剛那些話的總結。《哥林多前書》4章20節。

> 「因爲神的國不在乎言語，乃在乎權能。」

重點不在神學，神學有其地位；重點不在辯論，不在理性的論證，而在彰顯上帝超自然的能力。我們來看《哥林多前書》2章保羅說的話，往回翻兩章，頭五節經文。

> 「弟兄們，從前我到你們那裏去，並沒有用高言大智對你們宣傳神的奧祕。因爲我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督並他釘十字架。」

記不記得之前提到《加拉太書》3章說什麼？邪術想模糊教會的什麼焦點？耶穌基督被釘十字架。保羅說「我只知道一件事，就是耶穌基督被釘十字架。」

我最近在耶路撒冷一間教會講道，會眾中有許多猶太人。我向他們指出有一件事猶太人非常尊重，就是知識。保羅這個猶太人卻說：“我定意不知道別的。” 這很不尋常，“只知道耶穌基督並祂釘十字架。” 爲什麼？保羅說：

> 「我在你們那裏，又軟弱，又懼怕又甚戰兢。」他不是個口若懸河的講員。他說：「我說的話，講的道，不是用智慧委婉的言語，乃是用聖靈和大能的明證，」

這是保羅的祕訣。爲什麼聖靈以大能見證保羅的事奉？因爲他的焦點放在耶穌被釘十字架。你可以講各樣精采的講章和神學，引用各個專家學者的話，聖靈聽了只覺得無聊；但當你高舉耶穌被釘十字架，聖靈就會見證你的話。

這是今天教會最大的需要，尤其今天在這個國家，周遭都是穆斯林。這你曉得嗎？幾百萬的穆斯林。想要觸摸穆斯林的心，只能透過超自然事物的見證。我們有一個機會，不必去找他們，他們會來找我們。我們不能去他們的國家傳福音，這樣會被抓去關或處決；但上帝安排他們來這裡，教會怎麼因應呢？教會該站起來說：“我們會向他們見證耶穌活著。” 以上這部分我免費贈送，因爲不在我原來的大綱裡面，但這是真理。

現在翻到《提摩太後書》3章一下。我想指出一個重點，要記得，這是在講末後的日子，是這章的主題。第8節說：

> 「從前雅尼和佯庇怎樣敵擋摩西，」雅尼和佯庇是埃及的術士。「從前雅尼和佯庇怎樣敵擋摩西，這等人也怎樣敵擋真道。他們的心地壞了，在真道上是可廢棄的。然而他們不能再這樣敵擋；因爲他們的愚味必在眾人面前顯露出來，像那二人一樣。」

保羅的意思是說，當年摩西和埃及術士在法老宮中的競賽，將在末後的日子重演。一方是耶穌基督的僕人；另一方是玄祕術士。神學無法解決，這是能力之間的競賽，看誰的能力更大。要記

得，埃及術士擁有很大的能力。摩西行的頭三個神蹟，他們也行得出來。他們能把杖變成蛇，他們能把水變成血，他們能把河中的青蛙叫出來，這些全是超自然的事。但摩西繼續行更大的神蹟時，他們說：“這是上帝的手段，超出我們的能力。”

不知道你有沒有想過摩西這個人，我特別喜歡摩西和亞倫。他們帶著杖去見法老，法老說：“給我看看你們的能耐。” 亞倫把杖丟到地上，杖就變成蛇。令人驚訝的是，法老竟然不爲所動。他問術士說：“這個你們也能做嗎？” 他們說：“可以。” 就把杖丟到地上，也變成蛇。但這時發生一件事：摩西的蛇吞吃了埃及術士的蛇。不知道你有沒有想過下一幕？那些術士離開時，手上無杖；但摩西的杖變粗變硬。結果就是這樣，了解嗎？結果就是看誰的杖贏。若有人不同意我的看法，我有時會說：“我們不用辯，我們把杖丟到地上，看哪一條蛇贏。” 真的，就是這樣；重點不在辯論，而是見證。我們需要的是見證。尤其需要那三個和啟示相關的屬靈恩賜：智慧言語、知識言語、分辨諸靈。知識言語會告訴我們，撒但在做什麼，牠在超自然的領域做什麼；智慧言語會告訴我們，如何對抗撒但，並且打敗牠；分辨諸靈則會顯明，眼前有邪靈的勢力和活動。今天的教會，迫切需要這三種恩賜。

趕快往下看。大綱中第六個重點是：我們必須應用歡呼讚美和放膽宣告的能力。有一節經文我很喜歡，在《耶利米書》31章，第7節。《耶利米書》31章7節，在講末後的日子以色列要重建：

> 「耶和華如此說：你們當爲雅各歡樂歌唱，因萬國中爲首的歡呼。當傳揚頌讚說：耶和華啊，求你拯救你的百姓以色列所剩下的人。」

這裡講到三項武器，三項活動，我們務必要知道的就是：讚美、宣告和禱告。你要這樣禱告「耶和華啊，求你拯救你的百姓以色列所剩下的人。」上帝早已宣告要拯救以色列的餘民。你可以說，我們就算不禱告，上帝也會去做；但上帝在另一處經文說，有人求我，我才會去做。了解嗎？我們藉著禱告，使上帝的目的在地上推行。有人說，上帝選擇需要我們；沒有我們，祂一樣能做，但祂選擇需要我們。

禱告不只是想著我們要什麼，然後向上帝要；禱告是要發現上帝在聖經中透露的旨意，然後禱告求這個旨意可以成全。童女馬利亞的回應就是完美的典範。天使報信給她時，她說（《路加福音》1章38節）：「情願照你的話成就在我身上。」這是最有能力的禱告。保羅說：「上帝能充充足足成就一切，超過我們所求所想。」如何成就呢？就是照祂的話去做。上帝在聖經上給的應許，遠超過人的心中所能求，所能想的。

所以，禱告絕不是帶著購物清單來到上帝面前，而是好好去發現上帝的目的，然後認同祂的目的。

這需要堅持不懈。我跟路得師母爲某些事禱告了十年，上帝還沒應允。在這種時候，你會發現自己是否憑信心在禱告。如果你禱告沒有信心，你會說：“我禱告了十年，一點動靜都沒有。” 但你若憑信心禱告，就會說：“我離結果更接近十年。”

耶穌說：“務要常常禱告，不可灰心。” 我和路得師母發現，這是基督徒的一大考驗，而且可以塑造基督徒的品格，就是恆切禱告；去發現上帝的旨意，然後求上帝照祂的心意去做。

再來是讚美。《詩篇》102篇，我們可以翻過去看看。先按住《耶利米書》31章，因爲還要回來看，如果時間允許的話。《詩篇》102篇，這裡也是在預言錫安在末後的日子要重建。18節預言錫安要重建之後說：

> 「這必爲後代的人記下，將來受造的民要讚美耶和華。」

我相信這是指錫安重建的當下，上帝在創造一群人，要全然委身去做一件事。什麼事？讚美祂。上帝彷彿在說：“我的百姓多年來一直很懈怠，沒有將我想要的讚美歸給我，所以我要創造一群人，特別來讚美我。” 我認爲靈恩運動是這件事的起點。靈恩運動有很多軟弱和失敗，但從這誕生出新層次的讚美；至少叫人看見，讚美可以是什麼樣子，看見讚美上帝是多麼重要。

大衛在《詩篇》第8篇2節說：

> 「你因敵人的緣故，從嬰孩和吃奶的口中，建立了能力，使仇敵和報仇的閉口無言。」

《馬太福音》21章16節，耶穌引用了這節經文。祂改了幾個字說：「經上說『你從嬰孩和吃奶的口中完全了讚美』的話。」所以，屬上帝的人可以建立什麼能力？完全的讚美。這有什麼功用？能使誰閉口無言？仇敵和報仇者。爲什麼需要使撒但閉口無言？撒但一直都在做什麼？控告我們。你說：“上帝爲什麼不阻止撒但來控告我們？” 因爲上帝說：“我已經給你方法去阻止撒但。如果你學會照我想要的方式來讚美我，就會使撒但閉口無言。”

幾年前，我在洛桑講道，有法國同工幫我口譯。當時我引用了這句經文，然後他口譯成法文。我懂法文，所以特別感到震撼。法文翻譯說：“讚美叫仇敵和報仇者閉嘴。” 多棒的啟示！我們能叫仇敵閉嘴。我們能對撒但說：“閉嘴。” 是不是很不可思議？要怎麼做呢？就是讚美。如果屬上帝的人能夠花時間學習讚美祂，花長時間讚美祂，帶著清潔的心和誠實的動機，不是強迫上帝，而是讚美祂，因爲祂配得讚美。周遭整個氣氛都會改變，人心會敞開；捆綁人心的黑暗勢力會搖動，被趕出去。我們正站在壯闊海洋的邊緣；那海洋就是讚美的能力。

再來是宣告。回到《耶利米書》37章。過去幾年來，上帝讓我和師母對宣告有更進一步的領會。宣告就是在預告消息。新約聖經中，用來形容傳道者的名詞，就是預告消息的人。保羅說，上帝使他成爲一個教師，使徒和預告消息的人，一個宣告的人。自從我展開廣播事奉之後，我越來越看見，單單宣告聖經的真理可以成就多少事。伊斯蘭教的一大長處，我們前面談過伊斯蘭教。超過十三個世紀以來，每天五次，清真寺都會傳送有關阿拉和穆罕默德的宣告，以致黑暗大大籠罩那些國家。你若沒有體驗過，不會曉得有多厲害。那是錯謬宣告帶出的能力。我們要宣告真理來

勝過這股能力。我們需要宣告真理。我和師母有聖經的軍備可以拿來宣告，有很多經文我們每週要宣告好幾次。

我們現在來宣告《申命記》33章25節，示範怎麼宣告。我們宣告經文時，會把「你」改成「我們」。這是《申命記》33章25節起：

> 「我們的門閂是銅的，鐵的；我們的日子如何，我們的力量也必如何。耶書崙哪，沒有能比神的。他爲幫助我們，乘在天空，顯其威榮，駕行穹蒼。永生的神是我們的居所；他永久的膀臂在我們以下。他在我們前面攆出仇敵，說：毀滅罷。」

等一下，再宣告一處經文。在《哥林多後書》9章8節，這是我們信心的基礎，相信上帝會爲我們的事奉供應財務的需要；也是把「你」改成「我們」。

> 「神能將各樣的恩惠多多地加給我們，使我們凡事常常充足，能多行各樣善事。」

當你天天宣告這些話，怎麼可能會害怕缺乏？你看，這是恩典。我告訴你，你不必去爭取，只要相信就可以。

好，現在要講教會得勝的最後一個必要條件。《啟示錄》12章11節，很多人知道這節經文：

> 「弟兄勝過牠，」這個「牠」是誰？是撒但。你知道我們和撒但有正面衝突嗎？很清楚。他們勝過牠，中間沒有隔著什麼；這是面對面的爭戰。「弟兄勝過牠，是因羔羊的血和自己所見證的道。他們雖至於死，也不愛惜性命。」

這是另一個宣告的榜樣。這是說，我們會勝過撒但，只要我們口中見證聖經所說的耶穌的寶血爲我們成就什麼，我們要大聲宣告。我歸納出七個宣告，但現在沒時間談。當你用口宣告聖經的話，就會勝過撒但。但你必須具備某個特點。聖經說：「這些人雖至於死，也不愛惜性命。」這是什麼意思？這是說：順服上帝的旨意，比活著更重要。這是什麼？是委身。撒但不怕那些不委身的基督徒；牠遲早會扳倒這樣的基督徒。但那些準備捨命的基督徒，他們勇敢承認主，也放膽作見證；他們是得勝者。阿們。最後我們來禱告，來爲教會禱告，包括我們自己。

> “主啊，我們感謝祢！祢的話清楚告訴我們得勝的必要條件，而且我們確實可以得勝。主啊，我們要承認自己的罪和軟弱；有多少次我們不相信、不順服。主啊，對不起，求祢赦免我們，赦免我們和耶穌基督的教會。主啊，求以聖靈的大能，幫助我們去滿足得勝的必要條件。好榮耀。奉耶穌的名禱告。”

大家說一同說：阿們。

© 1989 - Derek Prince Ministries, International, Inc.

講道

講道逐字稿: MV-4265-100-CM2
最後更新: 12 Sept 2026
官方網站: Derekprince.com/zh-hant/resources

© 1989 - Derek Prince Ministries, International, Inc.