DEREK PRINCE
MINISTRIES INTERNATIONAL

講道

宣告大有能力

講道
作者 Derek Prince

我和路得師母每次開始事奉之前，都會遵照上帝的教導如此行。我們發現，在聚會一開始帶著信心宣告經文，可以極大地影響整場聚會的氣氛，講員也會領受到恩膏。我們現在要宣告以《賽亞書》55章第10至第11節。這是我們最喜歡宣告的經文之一，也常在廣播事工中使用這段經文，向全球傳福音：

> 「雨雪從天而降，並不返回，卻滋潤地土，使地上發芽結實，使撒種的有種，使要吃的有糧。我口所出的話也必如此，決不徒然返回，卻要成就我所喜悅的，在我發他去成就的事上必然亨通。」阿們。

接下來，我要談談「宣告」這個詞。宣告也是一個動詞，這個詞來自拉丁文，意思是「大聲喊出來」。這是一個強烈的措辭。新約聖經所用的希臘文，有兩個相關的詞。一個是「宣認」，另一個是「宣告」。「宣認」的意思是說出相同的話。對於相信聖經的基督徒來說，宣認就是我們用口說出上帝在聖經中所說的話；換句話說，就是用我們口中的話，來同意聖經的話。這樣做，能使我們領受耶穌全部的後盾與權柄。《希伯來書》3章第1節說：

> 「你們應當思想我們所認為使者、爲大祭司的耶穌。」

這句話非常重要。若沒有信仰的宣認，就沒有大祭司。耶穌是我們信仰宣認的大祭司。換句話說，如果我們每次開口所說的話，都是聖經中論到我們作爲基督徒的話，那麼我們在天上的大祭司耶穌，就會釋放祂的權柄與福分。但如果我們不承認祂，耶穌就不會爲我們執行大祭司的工作。若我們宣認了假神，結果會更糟；那等於邀請負面的勢力來包圍我們，左右我們。

至於宣告，則是更積極的宣認。宣告是屬靈爭戰的詞彙，能釋放聖經的權柄進入某個情況，進入我們的生活，進入教會的生活，進入政治的局勢，或進入任何需要上帝大能介入的處境。若你渴望將上帝的能力釋放到某個情況之中，無論是你自己的生活、你的家庭、你的教會、或你的國家，最有效的做法，莫過於宣告。宣告其實就是傳令官所做的事。今天我們很少使用「傳令官」這個詞。古代的傳令官會從君王或高級官員那裡領受權柄，然後到某個地區，宣告掌權者所信奉的神對那地區的旨意與決定。

從前人們常會說：「肅靜！靜聽」然後宣告內容。每一次聽到「肅靜！靜聽！」眾人就會恭敬聆聽，因爲他們知道，這是有權柄的人正在向他們說話。

在新約聖經中，雖然多數譯本沒有完全表達出來，「傳道」和「報信者」其實是同一個詞，這個詞就是指宣告。我和師母很喜歡

© 1990 - Derek Prince Ministries, International, Inc.

《馬太福音》24章第14節：

> 「這天國的福音要傳遍天下，」

但我們更喜歡這樣表達：

> 「這天國的福音要宣告天下，對萬民作見證，然後末期才來到。」

我教導聖經大約五十年了。我一直覺得自己的責任是詮釋聖經，清楚講解，幫助大家明白。然而，大約十二年前，上帝使我對「宣告」這個詞特別有感動，彷彿上帝在挑戰我，不只是要教導聖經，更要宣告聖經。結果，這開啟了我的廣播講道事工。這項事工於一九七九年在美國展開，起初只在八個廣播電台播放；如今已經以十種語言播出，幾乎涵蓋全球各地。這實在是一個宣告的事工。激勵我投入其中的關鍵經文，就是《馬太福音》24章第14節：

> 「這天國的福音要宣告天下，對萬民作見證，然後末期才來到。」

我領悟到，末日無法臨到，除非耶穌基督的教會完成她該做的工作。作爲耶穌在地上的見證人，我們的工作就是在全球宣告這福音，向萬國作見證。我從經驗中學到，單單憑信心宣告聖經，就能經歷到聖經的大能。僅僅如此，就能完成最奇妙的工作。

美國有一位女性，從基督徒的標準來看，她實在不像一般人所理解的基督徒。她信奉馬克思主義，是女同性戀者，也極力倡導女權。她對自己的信念非常認真，甚至打算買槍來射殺男人。後來，她搭上一艘小船，在南海中航行，跟著幾個同伴打算去某個地方做壞事。突然，天氣似乎將有暴風雨來臨。其他同伴便對她說：“你到船艙去，打開收音機聽聽氣象報告。” 她一打開收音機，剛好聽見我正在宣告主的話。那是從馬尼拉播放的節目。她當場重生得救，整個過程不可能超過十五分鐘，因爲那個節目只有十五分鐘。如今，她整個人脫胎換骨。她仍然像從前一樣激進，卻是爲主激進。

這只是一個例子。當時我不是在教導，也沒有作太多解釋；是宣告的話語發生了果效。

再舉一個例子。上帝呼召摩西回埃及，帶領以色列人出埃及。上帝先是在燃燒的荊棘中向摩西顯現，接著在《出埃及記》第4章中對他說：「我要差遣你回去，領以色列人出來。」當時摩西已經八十歲，早已喪失自信，對自己毫無把握。他說：“爲什麼差遣我？我一無是處，憑什麼呢？” 上帝的話總是非常實際。祂問摩西：“你手裏是什麼？” 摩西低頭一看，回答說：“是杖。” 那是中東牧羊人手中常拿的杖。摩西並不覺得手中的杖有什麼特別重要。但上帝說：“把杖丟在地上。” 摩西一丟，杖就變成了蛇。摩西被自己的杖嚇得跑開了。這表示他沒有料到，自己手中的杖竟有這樣的能力。

這時，上帝對他說：“拿住蛇的尾巴。” 凡抓過蛇的人都知道，絕不可抓蛇尾巴。但摩西仍然伸手拿住蛇尾。我想他當時一定嚇得發抖。結果，他一拿住，蛇就變回了杖。上帝是在對他說：“你帶著這根杖去。單單用這根杖，就能完成所有任務。” 如果你分析出埃及記接下來的內容，就會發現以色列人出埃及的整個行動，完全是靠那根杖完成的。摩西每一次需要上帝幫助，就伸出他的杖；上帝就伸出援手。可以說，摩西把法老對埃及的統治權奪了過來，放在自己手中的杖上。

最後一幕，是他們走過紅海。當海水需要分開時，摩西一伸出杖，海水就分開了。當埃及人進入紅海追趕他們，摩西再度伸出杖，海水立刻合起來，淹沒了埃及人。所以，摩西只需要一項工具，就完成了上帝交給他的整個任務。那就是牧羊人的杖。他一開始把杖拿在手上時，完全沒有料到這根手杖如此重要。

如果你是一位認真相信聖經的基督徒，你也有一根杖。你知道那是什麼嗎？就是你的聖經。如果你手上有聖經，請舉起來，說：“這是我的杖。聖經就是我的杖。有這根杖，上帝叫我做什麼，我都能做到。” 好，你可以放下你的聖經。

首先，我們需要明白，從聖經出來的是上帝話語的大能。我們需要明白，聖經是一本超自然的書。就像摩西的杖具有能力，乍看之下看不出來，但當你越來越明白，就會曉得它的能力無限。我們可以從幾處經文看見上帝話語的能力。《詩篇》33篇第6節說：

> 「諸天藉耶和華的命而造；萬象藉他口中的氣而成。」

這裡被譯作「氣」的希伯來字，通常是指「靈」，也就是ruach。因此，一切受造之物，是藉由兩者創造出來的：一是上帝的話，二是上帝的靈。一切存在的受造物，包括過去曾經存在的，或將來會存在的，都是由這兩股力量所創造出來的；也就是上帝的話與上帝的靈共同運作。

上帝的話和上帝的靈必須同工。也許《詩篇》作者正因如此，才把「靈」譯作「氣」。不知道你是否學過這一點。我以前教非洲學生英語時，必須先學會基礎發音，因此發現「話」有一個特點。話語大有能力，卻也非常簡單。人是怎麼說話的呢？首先，必須從肺部呼出氣來，氣流經過口腔或鼻腔，並根據口腔和鼻腔的運作，形成不同的話語。但有一個基本事實：沒有呼吸，就不能說話。人必須呼吸，才能說話。上帝也是如此。祂每一次說話，祂的氣息就隨著祂的話出來。祂的氣息就是祂的靈。所以，上帝的話和上帝的靈密不可分。神的話與神的靈創造了宇宙，也維持著宇宙的運行。《彼得後書》第3章有一段充滿能力的經文，講到三件事：上帝的話能創造，上帝的話能維持，上帝的話也能消滅。《彼得後書》3章第5節至第7節說：

> 「從太古，憑神的命有了天，並從水而出、藉水而成的地。故此，當時的世界被水淹沒就消滅了。但現在的天地還是憑著那命存留。直留到不敬虔之人受審 判遭沉淪的日子，用火焚燒。」

所以，天地是藉著上帝的話被創造，也是憑著上帝的話被維持。到了上帝所定的時候，天地也會憑著上帝的話滅去。上帝的話能創造，能維持，也能消滅。

有時我看見人類如何破壞地球，就很高興上帝的話有一天會消滅這個混亂的地球。上帝的話能創造宇宙，上帝的話能維持宇宙，上帝的話也能消滅宇宙。這一切，都是上帝憑祂的話所成就的。

我們一開始所宣告的《以賽亞書》55章第10節至第11節，也正指出這一點。話必須從上帝口中出來，否則就不會有效。因此，我們再一次宣告：

> 「雨雪從天而降，並不返回，卻滋潤地土，使地上發芽結實，使撒種的有種，使要吃的有糧。我口所出的話也必如此，決不徒然返回，卻要成就我所喜悅的，在我發他去成就的事上必然亨通。」阿們。

你看，上帝說「我口所出的話。」換句話說，就是「從我的氣息出來的話」。保羅在《哥林多後書》3章第6節說：

> 「字句叫人死，」

也就是說，若只有話語，卻沒有氣息，就不能帶來生命。必須同時有話語，也有聖靈。因此，枯乾的講道即使引用許多經文，若其中沒有氣息，就無法帶來生命，反而叫人死。這兩者必須同時運作：話語和聖靈。

看過摩西的經歷之後，我們現在要來看如何藉著宣告，使聖經的話發出果效。宣告經文，是把能力釋放到一個情況之中。這需要自信，也需要膽量。膽怯的人做不到。你必須下定決心說我相信這是上帝的話。當我說祂的話，當我帶著相信的心與嘴唇說出上帝的話，就會產生與上帝親口說話相同的果效，因爲是祂的聖靈透過我來說。你相信嗎？不必上帝親自說。如果神的靈透過你的口，推送出神的話，就像上帝創造天地一樣，滿有果效。

摩西的第一個反應是害怕。他把杖丟在地上，杖變成蛇，他就嚇得跑開。我要告訴你，宣告如果要有果效，我們必須學會敬畏上帝的話，必須學會因上帝的話而戰兢。上帝透過以賽亞，在《以賽亞書》66章第1節至第2節說：

> 「耶和華如此說：天是我的座位；地是我的腳凳。你們要爲我造何等的殿宇？哪裏是我安息的地方呢？耶和華說：這一切都是我手所造的，所以就都有了。」

上帝是在說：「你不可能爲我建造一座會令我讚嘆的聖殿或建築物，因爲我創造了整個宇宙。但有一件事是我偏愛的，只有一件。」祂說，

> 「但我所看顧的，」

另一種翻譯說：「我必尊重」。神會看尊重誰？祂又會看重誰呢？

> 「但我所看顧的，就是虛心痛悔、因我話而戰兢的人。」

所以我們看見，正如摩西一樣，我們對上帝的話必須有懼怕與敬畏的反應。今天教會普遍不太懼怕聖經的話。我們和聖經太熟了，常常討論聖經、引述聖經，卻沒有真正敬畏聖經的態度。這個態度必須改變。

我要從《約翰福音》指出兩個原因，說明爲什麼我們對聖經應該恐懼戰兢。第一個原因在《約翰福音》12章第47節至第48節。這是耶穌所說的話：

> 「若有人聽見我的話卻不遵守，我不審判他。我來本不是要審判世界，乃是要拯救世界。棄絕我、不領受我話的人，有審判他的——就是我所講的道在末日要審判他。」

耶穌說：「我不審判你；你要受上帝的話審判。」想像你自己站在全能上帝面前，爲你的一生向祂交代。我相信每一個人將來有一天都必須如此。那時你會顫抖，也會非常擔心。耶穌說，你對聖經的話也應當抱持同樣的態度，因爲聖經的話將要審判你。我們每一次翻開聖經來讀，只要我們明白其中的意思，這些話有一天就要審判我們。難怪我們需要戰兢。

第二個原因在《約翰福音》14章第23節。耶穌又說了一段驚人的話：

> 「人若愛我，就必遵守我的道；我父也必愛他，並且我們要到他那裏去，與他同住。」

這是聖經中少數幾處用複數來指稱上帝的地方。「我們」——聖父與聖子，要到那樣的人那裡去。祂們如何去呢？透過什麼去呢？透過祂的話。換句話說，人若接受上帝的話，相信上帝的話，上帝自己——聖父和聖子就會進入我們的生命，願意與我們同住。假如有可能，哪怕只是在異象中，你看見主耶穌來到你家，你一定會受寵若驚，滿心敬畏，甚至俯伏在祂腳前。耶穌說：“不但我會來，天父也會來。我們會來。” 祂們是透過什麼而來呢？透過上帝的話。

我必須說，今天教會裡許多人都需要改變對聖經的態度。我們必須對聖經表現出敬畏，戰兢與恐懼的態度。聖經無法在人的生命中發生果效，除非人學會敬畏上帝的話。

對上帝的話恐懼戰兢，是摩西的第一個反應。當他突然明白這根手杖帶著神的能力，他就跑開了，因爲他嚇壞了。

摩西做的第二件事，是把杖拿起來。他憑信心拿起來，蛇就在他手中變回了杖。我們在恐懼戰兢之後，也需要緊緊抓住上帝的話。《詩篇》篇最後幾節149經文令我十分讚嘆。第5節起說：

「願聖民因所得的榮耀高興！願他們在牀上歡呼！」

我相信，「聖徒」是指所有真正委身的信徒。「聖徒」這個詞，希伯來文是「哈西德」（hasid）。你們當中有多少人聽說過「哈西得派猶太教」？那是極端正統派。它的意思是那些對神的話語存敬畏戰兢之心，並且全然委身於祂的人。

「願聖民因所得的榮耀高興！願他們在牀上歡呼！願他們口中稱讚上帝爲高，手裏有兩刃的刀，爲要報復列邦，刑罰萬民。要用鍊子捆他們的君王，用鐵鐐鎖他們的大臣；要在他們身上施行所記錄的審判。他的聖民都有這榮耀。」

這一連串的話令人難以置信。如果你認爲自己也是聖民，這裡說我們手裡有兩刃的刀，這是指上帝的話。我們口中高聲稱讚上帝，靠著這個，我們可以報復列邦，刑罰萬民。你知道你將會參與這件事嗎？要知道，這是上帝未來要你參與的事。經文說：「要用鍊子捆他們的君王，用鐵鐐鎖他們的大臣。」我相信這包括撒但手下在國家中掌權的勢力，但不只限於此。

最後一節說，要在他們身上施行所記錄的審判，結尾說：「他的聖民都有這榮耀。」你有沒有仔細想過？上帝竟然賜給我們審判萬國的權利。如果我們從這個角度看自己，我們禱告的內容就會很不一樣。經上說，要在他們身上施行所記錄的審判。這審判記錄在哪裡？可以在哪裡找到？就記錄在聖經裡。這審判不是我們定的，而是上帝定的。但我們有施行審判的權利，審判國家，審判領袖。也就是說，我們在歷史中扮演著特別而決定性的角色。這是多麼重要。我必須說，有許許多多基督徒根本不明白上帝賜給我們什麼權柄，也不明白祂期待我們去做什麼。

但我要特別強調，這審判不是由我們制定的，這審判記錄在聖經上，而我們要去執行。我們要如何執行上帝的審判？靠著哪一個詞？就是「宣告」。我們靠著宣告，去執行聖經所記錄的審判。我們是傳令官，站在世界的廣場上呼喊：「肅靜！靜聽！」然後宣布上帝的判決。

現在我要從很實際的角度來講。我們進入下一個階段。摩西拿住杖以後，接下來做了什麼？他回到埃及以後，就伸出杖來，執行杖中的權柄。我要告訴各位，我們也需要這樣做。我們需要拿起上帝的話，把它伸出去，在各樣的景況中執行上帝的權柄。其中一個做法，並不是說只能這樣做，但我認爲這是最有效的做法之一，最能在困境中釋放上帝的權柄。那就是憑著信心，在聖靈的恩膏下宣告。因爲話語和氣息密不可分；當上帝的氣息，也就是祂的靈，把上帝的話從我們口中推出去，就可以將上帝的大能和權柄釋放到那個情況之中。

上帝並沒有走下寶座，拿走摩西手中的杖，說：“摩西，我來做。” 我想，大多數人都期待上帝親自去做。但上帝說：“你手中有杖，你去做。” 《出埃及記》說，那是上帝的杖。那確實是上帝的杖，但握在摩西手中。摩西或亞倫伸出杖，其實由誰伸出並不重要，因爲是那根杖在做事。

現在我要舉幾個可能的情況，先從個人講起，再講到國家和全世界。我要教你幾個不同的方式，如何伸出這根杖。我們現在要做的所有宣告，都是我和路得師母在靈修時常做的宣告。我們靈修時不見得總是安安靜靜，有時也會大聲呼喊。畢竟，宣告就是大聲喊出來。我不是說聲音大就比較有能力，完全要看聖靈如何帶領。我們大約有一兩百個常做的宣告。當師母遭遇生死關頭時，這些宣告就是我們的頭號武器。有些宣告，我們已經做過上千次。

如果你在成長過程中有許多負面的思想，許多負面的影響，光做一次宣告不會改變多少。你需要不斷宣告，直到它成爲你的思想，直到任何情況出現時，你自然會以這樣的話語來回應。

我是土生土長的英國人。許多英國人極端負面，天生比較悲觀，而我曾經更是悲觀。上帝花了很長的時間，慢慢改變我。但我有一個奇怪的思想習慣，大概從童年開始，不管遇到什麼情況，我都會自動想到一切可能出現的麻煩或問題。比如要開車去某個地方，就擔心會發生車禍等等。也許你也有相同的問題。我一直用各種方式，把聖經的話當作武器。其中有一段經文在《耶利米書》29章。上帝對以色列說：

「我知道我向你們所懷的意念是賜平安的意念、不是降災禍的意念，」

意思是說，上帝要祝福我們，而不是要害我們。

「要叫你們末後有指望。」

所以，每一次我開始往壞處想，開始想像會遭遇什麼災禍時，我就說：“主啊，謝謝祢。我知道祢爲我所定的計劃，是對我有益，不是對我有害；是要賜福，不是要降禍；是要叫我末後有指望。” 我也許需要說好幾遍，但說到最後，負面思想就消失了。我開始有堅強，自信和正面的心態。阿們。這段經文我們也可以這樣宣告：

「耶和華說：我知道我向你們所懷的意念是賜平安的意念，不是降災禍的意念，要叫你們末後有指望。」

每次開車前宣告這段經文，你就會帶著平安上路，並且心中充滿信心。你所持守的心態，會影響別人如何對待你。你若帶著正面的態度走進商店，別人也更容易給你方便；但你若認定店家一定會刁難你，服務態度一定很差，結果往往可能就會那樣。

好的。這只是順帶一提，但正如我常對人說的，這是不會額外收費的。

現在我們要示範宣告。首先要記住，氣息和話語密不可分，也就是說，一定要有聖靈。第二，有一個很好的做法，就是把經文中

的對象換成自己。例如把「你們」改成「我們」，表示這段經文適用於此時此刻的我們。首先，是用宣告來作自我防衛。當我們遭到攻擊時，該怎樣抵擋？這一類經文很多，用整堂課的時間都講不完。但我已經厭倦只看自己的需要，許多基督徒都只看自己的需要。所以我會很快講一下這方面，接著要講「攻擊」的一面。有時你不是在防守，而是在攻擊。

比如，你有許多黑暗、負面的想法，總是在想：“如果我死了怎麼辦？” 很多人常有這樣的想法。醫生也許會說：“我不能保證你一定能好，但我會盡力幫你。” 這時，有一段經文我們大概宣告過上千次。師母曾經躺在床上，能開口說的只有這段話，就是《詩篇》118篇第17節：

> 「我必不至死，仍要存活，並要傳揚耶和華的作爲。」

我們可以一再宣告：「我必不至死，仍要存活，並要傳揚耶和華的作爲。」我們再來重複宣告一次 「我必不至死，仍要存活，並要傳揚耶和華的作爲。」

現在，你也可以做一件事，幫助自己更放膽宣告：轉向旁邊的人，看著他宣告說：「我必不至死，仍要存活，並要傳揚耶和華的作爲。」這需要更大的勇氣，但也會帶來更深的釋放。

假如你受到攻擊，其實傳道人常會受到攻擊。很多人會批評你，說你的不是，甚至用禱告敵擋你。這時該怎麼辦呢？解決的方法在《以賽亞書》54章第17節。我們有自己的宣告方式，基本上是這樣：

> 「凡爲攻擊我們造成的器械必不利用；凡在審判時興起用舌攻擊我們的，我們必定他爲有罪。這是耶和華僕人的產業，是我們從你所得的義。這是耶和華說的。」

我們藉著宣告來領受這些話。現在知道該如何運用在自己生活中了嗎？我要告訴各位一個祕密，其實也已經不算祕密了，遲早全世界的人都會知道：我們每天晚上上床前，都會宣告這段話。

> 「凡爲攻擊我們造成的器械必不利用；凡在審判時興起用舌攻擊我們的，我們必定他爲有罪。這是耶和華僕人的產業，是我們從你所得的義。這是耶和華說的。」

我們能把控告我們的舌頭定爲有罪，因爲他們其實是在控告上帝的義。這樣做的人永遠會失敗。

我要補充一點。每一次我們宣告這段話之後，還會說若有人批評我們、敵擋我們、中傷我們，我們饒恕他，並奉耶穌的名祝福他。我們用正面來取代負面。因爲聖經說，若有人咒詛你，不要咒詛回去，反要祝福他。保羅也說，不要以惡報惡，而要以善報惡。唯一有能力勝過惡的，就是善。你必須用正面來對付負面，並且勝過負面，但這一切都必須以聖經爲基礎。

再比如，我們的事工遭到攻擊，或我們的家庭遭到攻擊，我們常做一段宣告，取自《申命記》33章第25節至第27節：

> 「我們的門閂（門閂或作：鞋）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。」

阿們。這些話會使撒但戰慄，這是真的。我們必須明白，上帝會把仇敵趕出去，而我們要毀滅牠。你的腳必須踩在仇敵的頸項上。我們就不深入探討其中的細節了，那些內容太過血腥。

我要指出一點：所謂仇敵不是指人，而是天上靈界的勢力。牠們才是敵人。我們的敵人不是有血肉之軀的人。你的牧師不是你的敵人，你的丈夫不是你的敵人。也許你有時覺得他像是敵人，但其實不是。你必須明白，我們爭戰的對象不是人。這些武器強而有力，但必須用在正確的地方。

再來，假設你有某種需要。我相信你們都沒有缺乏，但假如真的出現某種需要，比如財務上的需要，身體上的需要，或醫治方面的需要，我們對每一種需要都有宣告。第一，財務上的需要。《哥林多後書》9章第8節說：

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

開頭是很簡單的三個字「上帝能。」你相信祂能嗎？這很重要。接著，這節經文說明上帝能做什麼。這節經文實在令人驚奇，其中表示「全部」的字出現多次，表示「充足」的字也一再出現。沒有多少經文比保羅這裡更強調充足的恩典。我們藉著什麼領受恩典？藉著信心。正如我們是藉著信心、靠著恩典得救。這不是我們自己贏來的，也不是看我們薪水多寡，雖然有時也可能有些關聯；但我們是藉著信心，靠上帝的恩典領受。這段經文是我們事工的財務基礎。每一次爲財務需要禱告，我們都從這段宣告開始，然後我們就有正面的態度：

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

再來，假設你遇到一個超出自己能力的大挑戰。你覺得自己辦不到，沒有相關教育，沒有那種體力，但上帝卻挑戰你去做那件事。這時，你要宣告《腓立比書》4章第13節。我按照希臘文意思這樣翻譯：但這是Derek Prince 譯本。我剛好懂希臘文，而且我認爲主給了我一個非常好的希臘文譯法，比我聽過的任何其他

版本都更能帶出其中的含義。但我要說明的是，這個版本並沒有出版。總有人來問我：“我們在哪裡可以買到它？” 你買不到。

> 「我靠著那從裏面加給我能力的，凡事都能做。」

我再說一次。

> 「我靠著那從裏面加給我能力的，凡事都能做。」

「加給我能力」這個字，希臘文與能力有關，意思是有一股能力在你裡面，藉著你的宣告被釋放出來。所以你可以宣告：「我靠著那從裏面加給我能力的，凡事都能做。」我沒有相關教育，沒有那種能力；但如果這是出於上帝的旨意，如果上帝要我去做，在我裡面就有一位，能從裡面加給我能力。

再來，假設你生病了。我們喜歡宣告《彼得前書》2章第24節：

> 「他被掛在木頭上，親身擔當了我們的罪，使我們既然在罪上死，就得以在義上活。因他受的鞭傷，我們便得了醫治。」

請注意，「得了醫治」是過去式。每一次聖經講到救贖所帶來的醫治，都不是用未來式。耶穌降生前七百年，以賽亞已經說：「因他受的鞭傷，我們得醫治。」耶穌爲我們受死之後，彼得說：「因他受的鞭傷，我們便得了醫治。」這會給你一個全新的眼光。這並不是說你從此自動不會生病，而是給你一個不同的基礎，去面對並挑戰疾病。有時你必須一直宣告，也必須決定，什麼比較可信：是上帝的話，還是你的症狀？

現在，我們要看更積極的一面。我們要談上帝如何左右國家大事和世界大事。我和師母花很多時間爲他人的需要禱告，爲各種情況禱告，也爲國家的命運禱告。下面有幾段經文可以鼓勵你、幫助你。有一段我們喜歡的經文，常常拿來宣告，取自《但以理書》2章第20節至第22節，以及《但以理書》4章第34節至第35節。第一段是但以理說的，第二段是尼布甲尼撒說的，但信息相同：

> 「神的名是應當稱頌的！從亙古直到永遠，因爲智慧能力都屬乎他。他改變時候、日期，廢王，立王，將智慧賜與智慧人，將知識賜與聰明人。他顯明深奧隱祕的事，知道暗中所有的，光明也與他同居。他的權柄是永有的，他的國存到萬代。世上所有的居民都算爲虛無；在天上的萬軍和世上的居民中，他都憑自己的意旨行事。無人能攔住他手，或問他說：你做甚麼呢？」

想想看，第二段話竟然出於一位外邦君王之口。尼布甲尼撒王那時應該已經相信上帝了。想想上帝在尼布甲尼撒身上做了何等大的工作。這實在激勵人：上帝竟然能改變不敬虔的邪惡君王，只要我們學會如何禱告。

接著，還有兩段經文在《歷代志下》，每段只有一節，都是禱告詞。比如我們若想爲中東的局勢禱告，或爲其他情況禱告，在爲具體事情禱告之前，我們會先宣告這些經文，然後才進入禱告。《歷代志下》14章第11節說：

> 「耶和華啊，惟有你能幫助軟弱的，勝過強盛的。耶和華——我們的神啊，求你幫助我們；因爲我們仰賴你，奉你的名來攻擊這大軍。耶和華啊，你是我們的神，」

抱歉，我漏掉了最後一部分。讓我們再重新來一遍。

> 「耶和華啊，惟有你能幫助軟弱的，勝過強盛的。耶和華——我們的神啊，求你幫助我們；因爲我們仰賴你，奉你的名來攻擊這大軍。耶和華啊，你是我們的神，不要容人勝過你。」

《歷代志下》20章第6節說：

> 「耶和華——我們列祖的神啊，你不是天上的神嗎？你不是萬邦萬國的主宰嗎？在你手中有大能大力，無人能抵擋你。」

現在我們要宣告《詩篇》33篇第8至第12節。這是一段大有能力的宣告，可以用來爲這個世界禱告：

> 「願全地都敬畏耶和華！願世上的居民都懼怕他！因爲他說有，就有，命立，就立。耶和華使列國的籌算歸於無有，使眾民的思念無有功效。耶和華的籌算永遠立定；他心中的思念萬代常存。以耶和華爲神的，那國是有福的！他所揀選爲自己產業的，那民是有福的！」

換句話說，誰會是贏家呢？就是尊主爲大的國家。國家、聯合國、政府的一切計劃，如果違背上帝的計劃，就毫無意義。

最後，我們要宣告一段與中東有關的經文。這是我們最常代禱的方面。你不一定有相同的負擔，但你可以把這些原則應用在自己的處境中。首先我要指出，中東和北非絕對是全世界福音最難穿透的地方。這背後有一個重要原因，也顯明了宣告的能力。你可能知道，每一間清真寺每天二十四小時中會做五次宣告，內容是世上只有阿拉是真神，穆罕默德是先知等等。

伊斯蘭曆法從西元六二七年開始算起，已經持續一千三百多年。那樣的宣告，每天在清真寺中宣告五次，已經超過一千三百年。粗略計算，這至少是五十萬天，每天宣告五次；每間清真寺總共做了約二百五十萬次宣告。再乘以清真寺的數量，若估計北非和中東至少有五十萬間清真寺，那就是一兆多次宣告。爲什麼北非和中東地區敵擋基督徒的力量那麼大，遠勝過世界其他地方？原因就是每日不斷的宣告。你看，宣告的能力何等巨大，無論是負面的宣告，還是正面的宣告。我們要怎樣勝過那些負面宣告的能力呢？我們應該怎麼做？就是做正面的宣告。

聖經中有這樣的先例。當初摩西被埃及術士挑戰，他們都把杖丟在地上，杖都變成蛇。你知道後來怎樣嗎？摩西的蛇吞了埃及術士的蛇。也就是說，只要我們正確宣告神的話，我們的宣告就會勝過一切負面的宣告。以下，我們要根據聖經做兩個宣告，針對以色列和他們的土地。第一個在《詩篇》125篇第3節：

> 「惡人的杖不常落在義人的分上。」

這裡所說「惡人的杖」是什麼？這裡所說「義人的地業（分）」又是什麼？聖經就是這麼說。不管政治人物怎麼說，不管他們怎麼做，惡人的杖不會常留在義人的地業上。

你必須憑信心宣告這件事。當情況看起來完全相反時，更要大聲宣告。你要伸出你的杖，你的蛇會吞掉術士的蛇。

再來，是《詩篇》129篇第5至第6節：

> 「願恨惡錫安的都蒙羞退後！願他們像房頂上的草，未長成而枯乾，」

你看，那些恨惡錫安的都不會長大成熟，也不會成長茁壯；他們尚未長成，就要枯乾。這是上帝的話，一定會應驗。

最後，再給一段經文，講到以色列的恢復，出自《耶利米書》第31章。如果時間允許，我們將針對這段經文作出回應，並完整地研讀。至少我們會盡力而爲。在《耶利米書》31章。第7節說：

> 「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。」

你看這幾個詞：歌唱、歡呼、傳揚、頌讚、禱告。這裡有五件事：歌唱、歡呼、傳揚、頌讚、禱告。其中「傳揚」就是宣告。接著，第10節說：

> 「列國啊，要聽耶和華的話，傳揚在遠處的海島說：趕散以色列的必招聚他，又看守他，好像牧人看守羊群。」

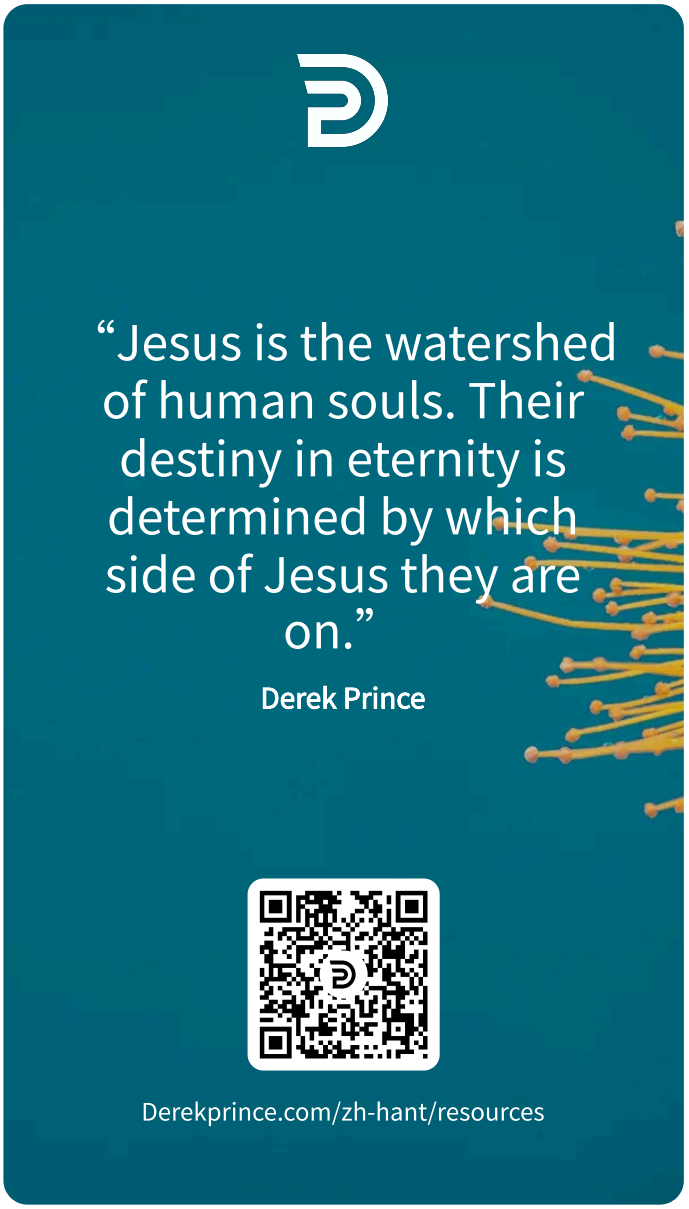
這是我們要對中東現況宣告的話。當初將以色列趕散到各地的上帝，今天要招聚以色列，並且要看守以色列，如同牧人看守羊群。讓我們一同宣告：

> 「趕散以色列的必招聚他；又看守他，好像牧人看守羊群。」

我們照著聖經的話來做。今天的信息講完了。讓我們起立來宣告、讚美、歡呼，表示我們的喜樂。讓我們花一點時間來讚美、宣告、歡呼。來吧，卡爾，來帶領我們一起讚美、宣告和歡呼。不要擔心講道已經結束，這並不妨礙我們盡情享受與主同在。

講道

講道逐字稿: MV-4320-100-CM2
最後更新: 23 Sept 2026
官方網站: Derekprince.com/zh-hant/resources



© 1990 - Derek Prince Ministries, International, Inc.