

信心的奥秘

THE MYSTERY OF FAITH

江涌流牧师 著

信心的奥秘

THE MYSTERY OF FAITH

江涌流牧师 著

书名 信心的奥秘

著者 江涌流牧师

经文 《圣经》和合本

版权所有。未经著者许可，不得以任何形式复制或传播。

前言

信心不是一句安慰人的话，也不是人在危难中勉强鼓起的勇气。真正的信心有清楚的源头，这源头就是耶稣基督。人认识耶稣就是神所立的基督，认识他是救赎主、医治者和掌管天地万物的大主宰，信心便有了根基。离开对基督的认识，人所说的信很容易停留在道理、愿望或自我努力里。

许多人面对疾病和难处时，会把原因归在祖先的咒诅、没有认清罪、读经祷告不够、家人尚未信主，甚至认为医治的时候还没有到。各种解释常常使软弱的人背负更重的担子，最后又用一句“信心不足”掩盖错误。圣经所启示的道路，是让人认识基督已经成就的救赎，相信他的大能，领受他所赐下的生命、平安、健康和自由。

亚伯拉罕被称为信心之父，因为神把救恩的奥秘启示给他。他欢欢喜喜地仰望基督，在与神所立的约中看见宝血、十字架、代替、复活和产业。他相信那叫死人复活、使无变有的神。因此在身体如同已死、撒拉的生育已经断绝时，仍然满心相信神所应许的必能作成。亚伯拉罕的信心不是对自己有把握，而是对救赎主有把握。

以下五章从亚伯拉罕、百夫长、血漏妇人、亚伯、以诺、挪亚等人的经历，说明信心怎样从认识基督而来，又怎样使神的话成为生命的实际。经文、例证、亲历和论证彼此相连，目的在于使人离开无效的重担，进入基督已经赐下的救恩，活出大有信心、大有能力的生命。

读这些内容时，需要把握一个次序：先看基督，再看信心；先看救恩已经成就，再看人怎样领受；先看神儿子的身份、能力和使命，再看人的行动。这个次序若颠倒，信心就会变成人的功课和压力；这个次序若正确，信心便是对救赎主自然、坚定的回应。

经文中的强烈判断和具体表达都有其论证位置。“不能蒙福”“不能有信心”“不能承受产业”，指向律法和黑暗权势之下的真实限制；“全新的身体”“返老还童”“必死的身体又活过来”，指向复活生命在身体中的具体彰显。这些内容不能被含糊的词语代替，因为具体的救恩才能产生具体的信心。

愿读者沿着亚伯拉罕所走的道路，看见血约中的代替，看见十字架和复活，看见基督已经把我们从黑暗权势下迁出。信心的目的不是夸耀人能相信多少，而是让基督在人的灵、魂、身体、家庭和生活中照常显大。

江涌流牧师

目录

前言	i
第一章 认识信心的真正源头	1
一、不能用信心不足掩盖错误	1
二、让耶稣真正作生命和身体的主	4
三、信心应当带出复活生命的实际	6
四、不要给软弱的人加上重担	9
五、亚伯拉罕为何成为信心之父	10
六、血约显明基督的代替与联合	14
七、十字架、产业与以撒的预表	17
八、叫死人复活、使无变有的神	19
第二章 信心的源头是耶稣基督	23
一、救赎主是信心惟一稳固的根基	23
二、因信称义就是领受义的生命	29
三、信道是从基督的话而来	32
四、门徒所认出的耶稣就是弥赛亚	35
五、家乡人的不信与对基督身份的误认	37
六、认识基督以后所生出的信心	41
第三章 大信心来自认识基督的权柄	45
一、救主降生是关乎万民的大喜信息	45
二、政权担在他的肩头上	48
三、百夫长认识基督话语的权柄	53
四、血漏妇人相信救赎主的大能	60
五、让基督的权柄进入家庭和身体	65
第四章 亚伯拉罕怎样得着真实的信心	68
一、救恩、麦基洗德与亚伯拉罕的奉献	68

二、奉献以后临到的应许与祝福	73
三、神在人的疑问中以血约坚固应许	74
四、基督代替人受审判并完成救赎	76
五、整本圣经不断显明同一位救赎主	79
六、大臣因信耶稣的话全家蒙福	86
七、从哭求转向相信并领受	87
八、在所立的约中满心相信	88
第五章 信使所盼望的成为实际	94
一、信心的奥秘就是基督和他的救赎	94
二、所望之事的实体与未见之事的证据	97
三、亚伯所献的祭指向基督	102
四、以诺因信与神同行	102
五、挪亚和亚伯拉罕因信承受义	104
六、神的话使未见的应许成为确据	106
七、在救恩里复制亚伯拉罕的生活	109
八、让基督的话成为每日的实际	114
后记	121

第一章 认识信心的真正源头

一、不能用信心不足掩盖错误

不能用信心不足掩盖错误。谈到医治，就必须谈到信心。人常说：“我的信心不够”“他的信心不足。”教会中也出现过许多关于疾病的解释：有人把疾病归为祖先的咒诅，要求病人砍断、破除；有人认定病人没有把罪认清，叫全家陪着他一同认罪；有人说疾病是因为不读经、不祷告；有人认为父母、配偶、兄弟姐妹或儿女尚未信主，必须等全家都信了，病人才会好；还有人叫病人什么也不要作，只在家中安息等候。

这些方法常常没有带来医治。有人在家里等候，病情反而越来越严重；有人到处参加聚会，寻找有恩膏、有能力的牧者按手祷告，去了美国、南非、香港、台湾，花了许多钱，仍然带着疾病回来；有人禁食、说方言、昼夜轮流接力祷告，或不断认罪，身体仍未得着医治。最后，人们往往补上一句：“他的信心不够；如果信心够，就一定得医治。”一句“信心不足”，就把前面教导和方法中的问题遮盖了。

理论若不能把人带进基督已经成就的救恩，就需要回到真理中重新察验。认罪、祷告、读经、家人归主都有各自的意义，却不能被设立为基督医治人的交换条件。主耶稣医治病人时，没有先要求每一个病人交代祖先的问题，也没有把医治变成人靠行为换取的结果。信心必须建立在基督是谁、他为何而来以及他已经成就了什么的根基上。

安息不能被解释成消极等待。有人患病以后，被劝告不要着急，只要在家安息、等候神的时间。安息原本是信靠基督已经完成的工作，不再靠自己的功劳挣扎；若把安息解释成什么也不相信、什么也不领受，只让疾病不断发展，就已经离开安息的实质。我曾见过一些人长期在家等候，身体越来越软弱，病情越来越严重，最终仍没有得着医治。

真正的安息里面有清楚的信心。百夫长安息在基督一句话的权柄里，所以能够回去；亚伯拉罕安息在神所立的约里，所以身体如同已死仍不疑惑；血漏妇人安息在弥赛亚的能力里，所以敢于伸手触摸。安息不是对疾病妥协，而是停止倚靠人的办法，坚定倚靠救贖主。

同样，等待也必须有应许作为根据。圣经中的等候不是漫无目标地拖延，而是在神的话已经赐下以后，心里持守确据。若没有对基督的认识，只说“等候”，人会把疾病的继续存在解释成神的旨意；若认识基督，等候中仍会宣告医治属于救恩，仍会拒绝让症状成为最后结论。

不能把熬炼变成疾病永远存在的理由。有人说，神暂时不医治，是因为医治的时候没有到；有人说，疾病是神用来熬炼人的工具。这样的解释若没有圣经根据，就会使人把仇敌的工作归给神，把医治不断推迟。有人被告知要接受熬炼，结果从年初熬到年末，从身体软弱熬到病情加重，甚至直到离开世界，仍然没有人回头察验这套解释是否正确。

神确实训练儿女，使人在真理、品格和服事中成熟；训练的目的却是使人更刚强、更有能力、更能完成托付。若一种解

释只使人被疾病摧毁，最后用死亡证明“熬炼结束”，就不能轻率地把它称为神的作为。耶稣在地上遇见病人时，所作的是医治；遇见被鬼压制的人，所作的是释放。他以行动把父显明出来。

信心不是否认人在患难中可以成长，而是准确分辨神的性情和仇敌的工作。神能使万事互相效力，却不表示偷窃、杀害、毁坏来自他。认识基督，就知道父的心意是生命和医治，也知道应当抵挡黑暗权势，而不是把黑暗称为祝福。

从责备人的信心转向显明基督。一句“你信心不够”很容易说出口，却可能把所有责任推给正在受苦的人。服事者若没有把基督讲清楚，没有帮助人认识救恩，却在结果没有出现时责备病人，就是用人的不足遮盖教导的不足。

耶稣有时指出门徒的小信，却也立刻向他们显明天父的看顾、神国的权柄和祷告的道路。他不是让人停留在定罪中，而是把人带向更清楚的认识。真正的牧养也应如此：不是反复宣布人不够，而是不断供应基督，使人能信。

信心来自听见基督的话。若想帮助软弱者，就要把基督的身份、性情和工作讲得具体：他怎样担当罪，怎样医治病人，怎样胜过死亡，怎样把生命赐给信徒。人看见基督，就有可以相信的对象。

这样，信心教导不再成为另一副重担，而成为好消息。人不是被逼着证明自己，而是被带到救赎主面前，因他的完全得着把握。

“我们知道，我们是属神的，全世界都卧在那恶者手下。”（约一 5:19）

“如今，那些在基督耶稣里的就不定罪了。”（罗 8:1）

“我们已经相信的人得以进入那安息，正如神所说：‘我在怒中起誓说：“他们断不可进入我的安息！”’其实造物之工，从创世以来已经成全了。”（来 4:3）

二、让耶稣真正作生命和身体的主

认识耶稣是生命的主宰。我们所称呼的“主”，意思就是主宰、掌管者。人在没有接受耶稣作救主以前，活在黑暗权势之下；神差遣他的儿子救赎我们，耶稣基督便成为我们生命的主。许多人一生称呼“主啊，主啊”，却没有真正明白这称呼所包含的意义。

魔鬼作主宰，带来的是偷窃、杀害和毁坏；耶稣基督作主宰，带来的是生命、平安、健康和丰盛。既然耶稣是身体的主，就不能让疾病继续被看作理所当然的主人。圣经明明启示神是医治者，信心就是认识这位主，相信他有能力、有权柄，也有救赎和医治人的使命。

寻找有能力的器皿不能代替认识主。人在疾病中会寻找有恩膏、有能力的牧者，希望对方接手以后立刻发生改变。有人远赴海外参加大会，寻找被广泛传讲的医治事工。接受别人服事并没有错，圣经也教导接手医治；问题在于，人若把信心放在器皿身上，就会忽略耶稣才是自己的主。

主不是某位牧者独有的主，他是每一位信徒的主。别人可以帮助、服事、教导，却不能代替个人认识基督。若人在一个聚会中没有得着医治，不能因此认定基督没有能力，也不能继续无止境地追逐下一个器皿。应当回到信心的源头，认识耶稣是身体的主，认识他的宝血、话语和复活生命已经为自己赐下。

初代教会中，彼得的影子和保罗身上的手巾、围裙成为医治的途径。这些事不是证明彼得和保罗拥有独立于基督之外的能力，而是基督的生命借着他们彰显。器皿越被主使用，越应当把人的眼睛带回基督。寻找器皿若使人更加认识主，就是帮助；若使人依附人、离开基督，就失去了信心的中心。

主的身份决定信徒的生活方式。若耶稣只是我们宗教生活中的一个称呼，日常决定仍会由疾病、金钱、环境和人的意见作主。真正称他为主，就要承认他的判断高过症状，他的应许高过环境，他的生命高过死亡。他是主，不只是聚会中的语言，也是生活中的权柄秩序。

身体出现症状时，我们可以听见检查结果，却不把结果放在基督之上；家庭出现冲突时，我们面对问题，却不承认仇敌有最终主权；资源缺乏时，我们作必要安排，却不让贫穷定义未来。信心不是逃避现实，而是在现实中让基督作最高主宰。

主所说的话包括救赎、医治和生命。承认他为主，就要相信并遵行这些话。若口里称主，心里却认定疾病更有权柄，称呼便没有进入实际。

“又说：‘你若留意听耶和华你神的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将所加与埃及人的疾病加在你身上，因为我耶和华是医治你的。’”（出 15:26）

“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏；我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”（约 10:10）

“你们为什么称呼我‘主啊，主啊’，却不遵我的话行呢？”（路 6:46）

三、信心应当带出复活生命的实际

信心应当产生实际结果。福音进入中国已经许多代。我们听见过许多为主付出、甚至为主舍命的见证，却很少听见像使徒时代那样的信心篇章：死人复活、瞎子看见、瘸腿行走，人的影子和衣物都成为医治的途径。舍己和忠心十分宝贵，但基督的生命也应当彰显出复活的大能。

我知道美国曾有一位牧者开办医治学校。他所在的城市因着许多人得医治，被称为非常健康的城市；医院里的病人越来越少，许多医生甚至歇业，来到教会作义工。这位牧者对学生说：“你们去医治病人，医治不好不要回来；祷告不好不要回来。”这句话显明他对基督医治人的旨意和能力有坚定把握。他相信医治能够发生，不把没有结果归为“时间未到”，也不把疾病说成神没有尽头的熬炼。

若所谓熬炼真是神的训练，结果应当使人更加成熟、优秀，不能用死亡来证明错误的解释。许多看似属灵的话，因为

没有建立在对基督的认识上，实际上会拦阻人领受医治。把这些谎言从思想中拔除，人才能轻省地享受基督医治的恩典。

为主付出与活出信心都不可缺少。中国教会历史中有许多忠心、受苦和为主舍命的见证，这些见证十分宝贵，也显明信徒对主的爱。然而，一个不能回避的问题是：为什么我们较少听见让死人复活、瞎子看见、瘸腿行走、影子和衣物医治病人的信心篇章？忠心受苦不能取代复活大能，复活大能也不能取消忠心舍己，二者都应在基督生命中彰显。

使徒行传所描写的教会，既在逼迫中忠心，也在能力中作见证。使徒被鞭打以后仍然欢喜传扬基督，同时神借他们的手行神迹奇事。教会若只保留受苦叙事，却不再期待基督作他从前所作的事，就会把新约生活的一部分遗忘。

信心的恢复不是否定前人的付出，而是承接他们对主的忠诚，并进一步让所信的基督在今天显出能力。为主舍己和奉主名医治病人，都来自同一位住在里面的基督。

医治学校的见证说明信心可以被装备。美国一位牧者曾开办医治学校，训练信徒出去医治病人。学生不是只在课堂里讨论医治，而是进入城市面对真实需要。病人不断得医治，以致医院里的病人减少，许多医生歇业，来到教会作义工。这个见证说明，信心可以借着真理被建立，信徒也可以被装备成实际帮助人的人。

牧者对学生说“医治不好不要回来”，表达的是对基督医治旨意的坚定，不是把压力放在人的表现上。他知道医治的主已

经差遣门徒，也知道福音使命包括医治病人。若教导只让人解释失败，却不训练人继续服事，就无法形成使徒式的生活。

训练的目的，是让信徒从旁观者成为行道者，从依赖少数器皿转向自己认识基督、奉他的名作事。结果不应使人高举学校或牧者，而应使城市看见基督仍然医治。

“甚至有人将病人抬到街上，放在床上或褥子上，指望彼得过来的时候，或者得他的影儿照在什么人身上。”（徒 5:15）

“神借保罗的手行了些非常的奇事；甚至有人从保罗身上拿手巾或围裙放在病人身上，病就退了，恶鬼也出去了。”（徒 19:11—12）

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

“因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。”（赛 53:5）

“他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。”（彼前 2:24）

“使徒大有能力，见证主耶稣复活；众人也都蒙大恩。”（徒 4:33）

“随走随传，说：‘天国近了！’医治病人，叫死人复活，叫长大麻风的洁净，把鬼赶出去。你们白白地得来，也要白白地舍去。”（太 10:7—8）

四、不要给软弱的人加上重担

不要给软弱的人加上重担。多年前，一位老姐妹约我和几位属灵长辈一同去看望一位病人。我们在地铁口会合，大约四五个人进入病人的房间。进去以前，有人坚持说，一定要让患病的姐妹把罪认清，神才会医治她。我并不认同这种说法，因为耶稣医治病人时，从未把逐项认罪设为每一次医治的前提。罪确实会伤害人的生命，但基督已经担当罪，医治的好消息不能被改成定罪的信息。

那位身体软弱的姐妹躺在床上，眼中充满期待。她所盼望听见的，是“耶稣基督不定你的罪”“神的医治就是现在”。可是，那一天众人叫她承认婆媳不和、与丈夫争吵、离家出走等问题，说这些罪导致她身体不好。她本来已经在疾病中受苦，我们没有减轻她的重担，反而像把一块石头拴在她的颈项上，使她以为若不能把罪完全认清，就不能得到医治。

回来的路上，我一路懊悔。基督的宝血已经洗净人的罪，我们应当把救恩的好消息告诉软弱的人，增加他的信心，使他看见救主，而不是再用定罪增加他的心理负担。这个经历使我更加清楚：正确的信心教导，必须把人带到基督面前。

为病人带去好消息。病人常常已经承受身体疼痛、经济压力、家庭担忧和死亡惧怕。服事者若再用定罪的信息压在他身上，会使他更加软弱。那位卧床姐妹的眼睛充满期待，她需要听见的是基督担当了罪，神不再定罪，医治已经在救恩中赐下；众人却把家庭中的每一个冲突都列为疾病原因，要求她逐项承认。

罪会带来伤害，真理也会带领人离开罪，但医治不能被变成行为交换。若说“你必须把所有罪认清，神才肯医治”，人就永远无法确定自己是否漏掉某一件事。这样的教导把确据从基督的宝血转移到人的记忆和表现，使病人一直怀疑自己。

好消息是：耶稣已经担当罪，宝血已经流出，信他的人在基督里不被定罪。服事病人时，要让人看见救主，告诉他基督的爱和能力，帮助他相信并领受。即使需要处理生命中的问题，也要在恩典和儿子身份中处理，不能把人重新推回律法、恐惧和交换中。

“如今，那些在基督耶稣里的就不定罪了。”（罗 8:1）

五、亚伯拉罕为何成为信心之父

亚伯拉罕的福临到外邦人，所以我们要明白亚伯拉罕的信心，并活出他在救恩里的生活。他不但是多国之父，也是信心之父；以信为本的人是他的子孙，与他有同样的信心。他在信心中生了我们，这正是他被称为信心之父的原因。

亚伯拉罕所信的是基督耶稣。他相信神的儿子就是基督，相信耶稣基督就是拯救者。神向他启示了救恩，使他在旧约时代就活在救恩的实际里。圣经多处启示，神的儿子耶稣基督就是救主；因此，亚伯拉罕大有信心。

亚伯拉罕是一个活在救恩里的人，这实在是圣经中的奥秘。神在创世以前就拣选了我们；世界尚未被造，我们已经在神的拣选中，活在基督里。这件事发生在永恒里。主耶稣基督向犹太人显明自己是基督、是救主时，引出了亚伯拉罕欢欢喜喜仰望他日子的见证。

犹太人说：“你还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕呢？”耶稣说：“我实实在在地告诉你们：还没有亚伯拉罕就有了我。”亚伯拉罕是一个在信心中仰望耶稣基督而活的人；他因所见的而欢喜，也向神纳十分之一。

亚伯拉罕为何被称为信心之父。亚伯拉罕是多国的父，也是信心之父。我们若要学习信心，就必须明白他的信心从哪里来。圣经说，以信为本的人就是亚伯拉罕的子孙，并且与有信心的亚伯拉罕一同得福。亚伯拉罕的福包括富足、健康、长寿、能力、智慧和影响力；因着基督的救赎，这福临到外邦人。

亚伯拉罕被称为信心之父，不只是因为他比后来的人更早相信，也因为他的信与我们的信有同一个对象。他所信的是基督耶稣，是神所应许的救赎主。神把救恩启示给他，使他在旧约时代就活在救恩的实际里。这里的奥秘是：亚伯拉罕的信心不是抽象地相信“有一位神”，而是欢欢喜喜地仰望基督。

亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望基督。主耶稣向犹太人说明自己的身份时，直接提到亚伯拉罕看见他的日子。亚伯拉罕仰望救赎主，并且因所看见的而快乐。

亚伯拉罕也遇见了麦基洗德，向他献上所得的十分之一。耶稣基督是照着麦基洗德的等次永远为祭司；麦基洗德就是基督，以大祭司的身份向亚伯拉罕显现。亚伯拉罕不是在救恩之外寻找祝福，他在基督里仰望、敬拜、奉献，也从基督领受祝福。

亚伯拉罕在蒙召以前的生活。亚伯拉罕原名亚伯兰，住在迦勒底的吾珥。他在当地并非毫无地位的人；他有聪明和智慧，在城门口为人判断纠纷，也生活在制造和敬拜偶像的环境中。外表看来，他有名望、有生活基础，却没有儿女，也没有永恒的产业。他和撒莱年纪渐长，对未来的盼望越来越少。

神呼召亚伯兰离开本地、本族、父家，往神要指示他的地去。这个呼召不只是地理迁移，也是从偶像权势进入救恩，从人的保障进入神的应许。亚伯兰七十五岁，撒莱六十五岁，按人的时间表已经太晚；神却选择在人的可能性逐渐消失时，显明基督能使无变有。

信心不是因为亚伯拉罕原本完美。他从拜偶像的环境出来，也经历过惧怕和疑问；真正使他改变的，是神不断向他显明基督、应许和约。救恩把一个没有后裔、没有永恒产业的人，变成多国之父和信心之父。

信心的父生出有同样信心的子孙。亚伯拉罕被称为信心之父，说明他的子孙应当承接同样的生命道路。父与子之间不只是历史关系，也有生命和信心的延续。以信为本的人被称为亚伯拉罕的子孙，正因为他们和他一样，把信心放在基督和救恩上。

这不等于每个人复制亚伯拉罕所有外在经历，而是拥有同样的信心本质：在无可指望时仍因基督有指望，在身体如同已死时仍相信复活，在世界黑暗时仍相信神所赐的产业，在尚未看见时仍满心相信应许必成就。

儿女若始终过着与父完全相反的生活，就还没有显明父的特征。亚伯拉罕大有信心，他属灵的子孙也应当大有信心；亚伯拉罕蒙福并成为祝福，信他所信之基督的人也要蒙福并祝福别人。

信心把荣耀归给能够成就的神。罗马书说，亚伯拉罕因信心得坚固，“将荣耀归给神”。信心不是把荣耀归给人的意志，而是承认神所应许的必能作成。一个人越依靠自己，就越容易夸耀或定罪；越仰望基督，就越知道结果来自神的能力。

亚伯拉罕身体恢复、以撒出生以后，人不能说这是自然年龄带来的结果，只能承认神使不可能成为可能。神迹使神得荣耀，因为人清楚知道这是救赎主所作的。

今天我们相信医治、身体更新、家庭蒙福和产业扩张，也要让荣耀归给基督。结果不是为了证明某个人特别属灵，而是证明耶稣仍然是主，他的救恩真实而有能力。

“所以，你们要知道：那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说：‘万国都必因你得福。’可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。”（加 3:7—9）

“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子，既看见了就快乐。犹太人说：‘你还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕呢？’耶稣说：‘我实实在在地告诉你们：还没有亚伯拉罕就有了我。’”（约 8:56—58）

“耶和华对亚伯兰说：‘你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国。我必赐福给你，叫你的名为大；你也要叫别人得福。’”（创 12:1—2）

六、血约显明基督的代替与联合

有鸚鸟落在那些死畜的肉上，亚伯兰就把它们赶走。日落的时候，亚伯兰沉沉地睡了，忽然有惊人的大黑暗落在他身上。这幅画面显明，神正在向亚伯拉罕启示救恩，与他所立的是宝血之约。只有血流出来，人的罪才能得洁净。

三年的母牛、母山羊和公绵羊都是成熟的动物，另有一只斑鸠和一只雏鸽。神藉着这些祭牲启示，血约把立约双方带到对方的位置上：我的成为你的，你的也成为我的；一方的福分、责任和产业，也进入另一方的生命中。

按照人间立约的仪式，亚伯拉罕应当从劈开的祭牲中经过；神却使他沉沉地睡了。这是因为耶稣基督要代替亚伯拉罕站在立约的位置上。人若凭自己经过祭牲，一旦犯罪、破坏约，就要承担约中的审判；基督却代替人承担了这一切。

在约里，神的圣洁、供应和帮助向亚伯兰敞开，亚伯兰也完全归属于神。“冒烟的炉”和“烧着的火把”从肉块中经过；按照作者的解释，冒烟的炉表明神，烧着的火把表明耶稣基督以人子的身份代替亚伯拉罕立约。神没有把亚伯拉罕放在独自承担立约责任的位置上。

血约要求双方从祭牲中经过，站到彼此的位置上。民间也流传过相似的立约仪式：双方使血流出，把血滴入酒中饮下，

从此宣告彼此如同弟兄，有福同享，有难同当；对方的父母也成为自己的父母，对方的难处也成为自己的难处。

这种立约观念帮助我们明白，神正在把亚伯兰带进救恩，使他长久活在救恩里。血约强调宝血的大能；耶稣基督的宝血从十字架上流出。因此神在与亚伯拉罕立血约以前，已经藉着东、西、南、北和纵横走遍所应许之地，向他显明十字架。

血约显明基督的代替。神应许把地赐给亚伯兰，他问：“主耶和华啊，我怎能知道必得这地为业呢？”神便吩咐他预备三年的母牛、母山羊、公绵羊，以及斑鸠和雏鸽。亚伯兰把动物劈开，一半对着一半摆列，只有鸟没有劈开。日落的时候，他沉沉睡去，有惊人的大黑暗落在他身上；随后，冒烟的炉和烧着的火把从肉块中经过。

古代以血立约，双方从劈开的祭牲中经过，表示彼此交换位置：我的成为你的，你的成为我的；彼此的福分和责任也进入约中。可是，神没有让亚伯兰亲自从肉块中经过，而是使他沉睡。因为人若凭自己进入这样的约，一旦犯罪，便要承担破约的审判。神的儿子以人子的身份代替亚伯兰站在约中，又代表神完成约。烧着的火把经过肉块，预表基督代替人受审判；祭牲流出的血，预表基督的宝血洗净人的罪。

民间也保留过类似的立约观念：两个人使血流出，把血滴入酒中饮下，从此宣告有福同享、有难同当，彼此的父母也成为共同的父母。这样的例子使人容易明白约所包含的联合。神与亚伯拉罕立约，更显明神成为他的供应和帮助；神所有的丰盛向亚伯拉罕敞开，亚伯拉罕也完全归属于神。

血约中的位置交换。以血立约包含严肃的位置交换。祭牲被劈开以后，立约双方从中经过，表示若破坏约，就甘愿像祭牲一样付上生命。双方也宣告彼此相属：一方的资源、身份、朋友和仇敌，都与另一方发生关系。民间所谓歃血为盟、有福同享、有难同当，保留了这种古老观念的影子。

神与亚伯拉罕立约时，最奇妙之处在于亚伯拉罕没有亲自经过。若他以自己的行为作保证，他一次失败就会落在审判下。神使他沉睡，让基督代替他站立。这样，约的成全不依靠亚伯拉罕永不失败，而依靠神的儿子完全信实。

位置交换也说明，亚伯拉罕的缺乏归给神，神的丰盛归给亚伯拉罕；亚伯拉罕的软弱归给救赎主，救赎主的能力成为他的帮助；亚伯拉罕的罪由代替者承担，神的义赐给他。这正是十字架所完成的交换。

基督成为贫穷，使我们因他的贫穷可以成为富足；他担当咒诅，使亚伯拉罕的福临到外邦人；他进入死亡，使我们得着复活生命。信心看见这交换已经完成，就不再以旧人的缺乏定义自己。

“亚伯兰说：‘主耶和华啊，我怎能知道必得这地为业呢？’他说：‘你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠，一只雏鸽。’亚伯兰就取了这些来，每样劈开，分成两半，一半对着一半地摆列，只有鸟没有劈开。……日落天黑，不料有冒烟的炉，并烧着的火把，从那些肉块中经过。当那日，耶和华与亚伯兰立约。”（创 15:8—10、17—18）

“神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。”（林后 5:21）

七、十字架、产业与以撒的预表

罗得离别亚伯兰以后，耶和华叫亚伯兰从所在的地方向东、西、南、北观看，应许把他所看见的一切地赐给他和他的后裔，直到永远，又要使他的后裔如同地上的尘沙。亚伯兰起来纵横走遍那地，然后搬到希伯仑幔利的橡树那里居住，并为耶和华筑坛。神把亚伯拉罕带进救恩；只有在救恩里，他所看见的才成为他的，他才能得地为业，后裔也才能像地上的尘沙那样多。

神又说：“你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。”一纵一横显出十字架，表明人只有在救恩里才能真正蒙福、兴盛并承受产业。亚伯拉罕所过的，正是活在救恩里的生活。

神后来吩咐亚伯拉罕把独生的儿子以撒献为燔祭。亚伯拉罕清早起来，备上驴，带着两个仆人和以撒，又劈好燔祭的柴，往神所指示的地方去。第三日，他对仆人说：“我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。”以撒预表耶稣基督，燔祭的柴预表十字架，第三日也显明复活。

这预表了这救恩，真实的救恩，就是基督要从他的后代当中，后裔当中生出来，这都是预表，这也就是神对他说，万国必因你的后裔得福的原因。所以可见。神向亚伯拉罕启示了救恩，启示了十字架，启示了救赎，启示了唯有在救恩里才能蒙福，所以他都信，事实正是如此。

十字架使人得地为业。神吩咐亚伯兰从所在之地向东、西、南、北观看，又叫他起来纵横走遍那地。东西与南北相交，纵与横相连，都使人看见十字架的形状。神借此向亚伯拉罕启示：得地为业、后裔增多和生命兴盛，都必须发生在基督的救恩里。

全世界都卧在恶者手下，人离开救恩不能真正蒙福，也不能承受永远的产业。亚伯拉罕在救恩里得地为业，在救恩里兴盛，在救恩里得着后裔。十字架不是宗教装饰，而是救赎已经发生的记号；唯有基督把人从黑暗权势下救出来，人才能稳妥地承受神所赐的福。

以撒预表神所赐的独生爱子。神后来吩咐亚伯拉罕把独生的儿子以撒献为燔祭。亚伯拉罕清早起来，预备驴和燔祭的柴，带着两个仆人和以撒往神所指示的地方去。到了第三日，他举目看见那地方，便对仆人说：“你们和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。”

以撒预表耶稣基督，燔祭的柴预表十字架，第三日也使人看见复活。亚伯拉罕相信，即使以撒被献上，神仍能叫他从死里复活；他因此能够说“我们就回到你们这里来”。神又应许万国都要因亚伯拉罕的后裔得福，这后裔最终指向基督。神借着这些事向亚伯拉罕显明十字架、救赎、复活和万国得福的道路。

亚伯拉罕献以撒时已经相信复活。亚伯拉罕带以撒上山时，没有告诉仆人只有自己回来，而说“我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来”。这句话显明，他相信即使献上以

撒，神也能使他复活。因为神已经明确说，从以撒生的才称为他的后裔；应许若要成就，以撒就不能永远停留在死亡中。

以撒背着燔祭的柴上山，如同基督背着十字架；他顺服父亲，也显出独生爱子的预表。亚伯拉罕举刀的时候，神预备公羊代替以撒。代替再次成为救恩的中心：应当死的得以存活，另一个生命代替他被献上。

神的预备最终就是基督。亚伯拉罕在摩利亚山看见代替，我们在各各他看见神的羔羊。信心知道，神不是要求人自己成为救赎的代价；神已经亲自预备救主。既然代替已经赐下，罪、咒诅、疾病和死亡就不能继续以旧人的身份辖制我们。

“罗得离别亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说：‘从你所在的地方，你举目向东西南北观看；凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。……你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。’”（创 13:14—15、17）

“亚伯拉罕给那地方起名叫‘耶和华以勒’，直到今日人还说：‘在耶和华的山上必有预备。’”（创 22:14）

八、叫死人复活、使无变有的神

亚伯拉罕蒙拣选以前，住在迦勒底的吾珥。他在当地有聪明、智慧和名望，也坐在城门口为人判断纠纷；可是，他同时生活在制造和敬拜偶像的环境中。神拣选他和妻子撒莱时，亚伯兰七十五岁，撒莱六十五岁。他们年纪老迈，身体衰残，又没有儿女，按人的眼光已经没有多少盼望；神却把他们救赎出来，使他们仰望耶稣基督。

神把亚伯拉罕夫妻带进基督的救恩。罗马书四章十七至二十二节记载，亚伯拉罕和撒拉年纪老迈，身体却恢复青春，重新得着生育能力。亚伯拉罕后来不但生了以撒，还生了多个儿女；他们身体的恢复，来自基督救赎的复活大能。

亚伯拉罕相信耶稣基督的救赎。罗马书四章十七节说，他所信的是“那叫死人复活、使无变为有的神”。神并没有在他面前表演或展示死人复活；他能够认识复活，是因为神已经把救恩的奥秘启示给他。

救恩里必有复活。耶稣基督这位救主，就是叫死人复活的主；他不但自己从死里复活，也使我们与他同钉十字架、同埋葬、同复活。因此，亚伯拉罕所信的是能叫死人复活、使无变为有的神，也是能使不可能变为可能的神。

这就是信心：亚伯拉罕相信神必能作成。他的身体如同已死，撒拉的生育也已经断绝；他们失去了生育能力，如同枯干、不能结果的树。然而，他们所信的是叫死人复活的神，所以他们的身体必然重新活过来，必然恢复青春、返老还童。他们相信神无所不能，说有就有。

相信使无变有并叫死人复活的神。亚伯拉罕蒙召时七十五岁，撒拉六十五岁。他们离开迦勒底的吾珥以前，在当地有名望，也有聪明智慧；亚伯拉罕曾在城门口为人断案，却也生活在拜偶像的环境中。他们年纪老迈，没有儿女，按人的眼光，对未来已经没有多少盼望。神把他们从旧有环境中分别出来，带进救恩，使他们仰望基督。

亚伯拉罕从未在人面前看过死人复活的表演，却知道救恩里面必有复活。耶稣基督自己要从死里复活，凡与他联合的人也要与他同死、同埋葬、同复活。亚伯拉罕因此相信，神能叫死人复活，能使没有成为有，能使不可能变为可能。

他和撒拉的身体如同已死，不但生育能力已经断绝，从人的身体情况看，连正常夫妻生活的能力也已经失去，如同枯干、不能结果子的树。然而，他们所信的是叫死人复活的神，所以必死的身体能够重新活过来，身体能够恢复青春，能够返老还童。亚伯拉罕后来不但生了以撒，还继续生育，并且活到一百七十五岁。信心不是否认身体曾经衰残，而是相信救赎主能够使如同已死的身体重新得着生命。

亚伯拉罕仰望神的应许，没有因不信心里起疑惑，反倒因信心得坚固。他相信神能作成，也相信基督已经在约中为他担当。这就是亚伯拉罕的信心，也是信心之父留给我们的道路。

身体恢复不是含糊的属灵比喻。罗马书说亚伯拉罕的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝。这是关于身体机能的具体描述。神所作的也必须是身体层面的具体恢复，否则以撒不能出生。因此，这里明确指向“恢复青春”“必死的身体又活过来”和“返老还童”。

若把这段经文只解释成他们内心重新有希望，就削弱了圣经所记载的事实。他们当然在思想和信心上得坚固，但信心最终进入身体，使衰残的机能恢复，使不能生育的重新生育。救恩不仅关乎灵魂将来上天堂，也关乎神的生命进入今天的身体。

亚伯拉罕在生以撒以后又活了七十五年，并从基士拉生了心兰、约珊、米但、米甸、伊施巴和书亚。这个结果证明，身体的恢复不是短暂一次性的现象。神使他的生命重新旺盛，让他在应许成就以后继续活出丰盛和长寿。

相信叫死人复活的神，就要容许复活的大能进入身体。全新的身体、健康、长寿和返老还童，不能被弱化成笼统的更新；它们是救赎生命在身体中彰显的具体方向。

“亚伯拉罕所信的，是那叫死人复活、使无变为有的神，他在主面前作我们世人的父。如经上所记：‘我已经立你作多国的父。’他在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以作多国的父，正如先前所说：‘你的后裔将要如此。’他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱；并且仰望神的应许，总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里得坚固，将荣耀归给神；且满心相信神所应许的必能作成。所以，这就算为他的义。”（罗 4:17—22）

“亚伯拉罕一生的年日是一百七十五岁。亚伯拉罕寿高年迈，气绝而死，归到他列祖那里。”（创 25:7—8）

第二章 信心的源头是耶稣基督

一、救赎主是信心惟一稳固的根基

神使亚伯拉罕脱离黑暗的权势、疾病和贫穷的捆绑。亚伯拉罕跟随主，开始过兴盛、富足并大有名声的生活。圣经说，亚伯拉罕的福已经临到外邦人；然而，许多人并没有活出这福，根本原因在于对基督和救恩缺乏认识。

许多人虽然相信耶稣，却没有像亚伯拉罕那样充分认识耶稣就是基督。救赎主基督耶稣的使命，就是救赎、帮助我们，使我们在地上过属天、自由、大能、富足并喜乐的生活。他把自己的生命赐给我们；亚伯拉罕与神立约时，也得着了神儿子的生命。

那么既然得着了神儿子的生命，亚伯拉罕也大有能力，亚伯拉罕为那不孕不育的人祷告，也得医治，这非常奇妙，亚伯拉罕的信心是我们效法的榜样，但是很多人无从着手。

效法亚伯拉罕，就要明白他如何满心相信救赎主的大能。他所信的是叫死人复活、使不可能变为可能的神，所以在神面前作我们世人的父。他和撒拉已经年过七十，身体如同已死，却仍大大地相信；因为他们信的是救赎主，必死的身体就重新活过来。

我们今天面对的是救赎主。口里称呼“主啊”，就是承认基督是我的主宰。这位主来是要拯救、帮助和医治人，把人从黑暗的权势下救赎出来。亚伯拉罕在无可指望时仍然有指望，就是因为他相信基督这位救赎主必能作成。

按人的眼光，亚伯拉罕和撒拉已经极其软弱；但他们有救赎主，就不再以软弱定义自己，反而大有刚强。他们因此生出神所应许的独生爱子以撒，这也预表耶稣基督的降生。亚伯拉罕整个生命都在启示和活出救恩；因此，研究他的信心，必须追溯到他信心的源头——基督。

加拉太书三章六至九节说，亚伯拉罕信神，这就算为他的义；以信为本的人是亚伯拉罕的子孙。圣经早已看明神要叫外邦人因信称义，所以预先把福音传给亚伯拉罕；以信为本的人，也就与有信心的亚伯拉罕一同得福。因信称义，就是因信得着义的生命。

救赎主是信心的根基。亚伯拉罕的信心来自他认识基督，也来自他在凡事上仰望救赎主弥赛亚。救赎主的使命，是把人从魔鬼和黑暗的权势下拯救出来，使人脱离罪、疾病、贫穷、惧怕和死亡的辖制。亚伯拉罕明白自己所面对的不是一位与生活无关的神，而是主动救赎他、帮助他、赐福给他的主，所以他能够大有信心。

基督救赎人，不只是把人从一个坏环境带到另一个好环境，也不只是暂时解决某一个难题。他把自己的生命赐给人，使人得着神儿子的生命，在地上活出属天的自由、大能、喜乐、健康和富足。救恩的目的，是使人在地上过与天上相称的生活，使基督的生命进入人的灵、魂和身体，成为每天可以经历的实际。

亚伯拉罕与神立约以后，领受了从神而来的生命和能力。他不但自己蒙福，也能为别人带来祝福。亚伯拉罕为亚比米勒

和他的妻子、众女仆祷告，她们便能生育。这个事实说明，亚伯拉罕所领受的福不是封闭在自己里面；神儿子的生命和救赎的大能借着祂临到别人。

信心若只停留在口头上，不能帮助受疾病和捆绑辖制的人，就没有进入基督救赎的实际。我们相信的是一位真实作事的基督；他不是遥远的理论，他是拯救者、医治者和生命的主。

在无可指望时仍有指望。亚伯拉罕面对的是按人的能力无法解决的难题。他和撒拉年纪老迈，身体如同已死，生育已经断绝。人的经验、身体状况和时间都在说明“不可能”，然而救赎主向他显明的却是复活和使无变有。亚伯拉罕在无可指望时仍然有指望，不是因为他忽略事实，而是因为他认识基督能改变事实。

人的软弱不能限制救赎主。人若只看自己，会看见年龄、病症、失败和缺乏；人若仰望基督，就看见那使死人复活、使没有成为有的神。亚伯拉罕不是勉强告诉自己“我很强”，而是在极其软弱时承认救赎主极其刚强。他和撒拉能够重新生育，是因为他们相信神所应许的必能作成。

亚伯拉罕得着的独生爱子以撒，也预表神的独生爱子耶稣基督。亚伯拉罕一生的经历不断指向救恩：蒙召离开偶像之地，得地为业，与神立约，身体恢复，生出应许之子，把以撒献上，又相信神能叫他从死里复活。救恩不是亚伯拉罕生命中偶然出现的一个主题，而是贯穿他一生的中心。

从知道耶稣到认识基督。许多人知道耶稣的名字，知道他降生、受死、复活，也知道他是神的儿子；然而，知识若没有进入生命，就不能成为信心。认识基督，是知道他此刻就是我的救赎主、我的医治者、我的帮助、我的生命和我的主宰。他所有的救赎不是只为别人，也不是只为将来，乃是已经向我赐下，可以凭信心领受。

亚伯拉罕不只知道神应许赐福，他认识立约的主；门徒不只听见弥赛亚的预言，他们宣告已经遇见弥赛亚；施洗约翰不只知道献祭制度，他认出耶稣就是除去世人罪孽的羔羊。信心从这种具体认识中产生。

当基督成为信心的中心，人便不再像乞丐一样哭求一位不愿施恩的神。我们相信救赎主爱我们，相信他带着大能和恩典来帮助我们，相信我们就是他所爱、所救赎、所帮助的对象。这样的相信，使人从惧怕进入安息，也使神迹奇事在生活中彰显。

信心不是相信自己能够。信心不是相信自己的祷告技巧，也不是相信自己积累了多少属灵功劳。人的感觉会改变，身体状况会改变，环境也会改变；基督和他的救赎却永不改变。我们相信，不是因为我们能作，而是因为基督能作。

亚伯拉罕在自己不能生育时相信基督能叫身体活过来；门徒在自己的能力有限时跟随弥赛亚；医治病人的人奉耶稣的名，不是高举自己，而是让基督的权柄彰显。信心越纯粹地归向基督，就越少被自我表现、惧怕失败和人的评价辖制。

神已经使耶稣成为我们的主和基督。认识他、听见关于他的道、相信他已经成就的救赎，是信心最稳固的根基。信心的奥秘不在人的里面寻找一个特别感觉，乃在基督里面发现神已经赐下的一切。

救恩使人在地如同在天。基督的使命是让我们在地上过属天的生活。主耶稣教导门徒祷告，愿神的旨意行在地上，如同行在天上。天上没有魔鬼的辖制，没有疾病、贫穷、惧怕和死亡作主；基督把我们 from 黑暗权势迁入爱子的国，就是要让属天的生命、平安和权柄进入地上的生活。

这不是说地上的环境已经完全等同于天上，而是说信徒的生命源头和国度归属已经改变。我们虽然行走在地上，却不再属于黑暗的国度；我们与基督一同复活、一同坐在天上，能够从属天的位置面对地上的问题。

救赎主把自己的生命赐给我们，使我们不再只是等待外面援助的人。基督住在里面，属天的大能也住在里面。健康、自由、喜乐、丰盛和能力，都不应只被看作将来才有的应许，而要在今天不断成为实际。

亚伯拉罕从认识基督进入满心相信。亚伯拉罕的信心经历了从听见应许、提出疑问、进入血约，到满心相信的过程。神没有只重复命令“你要有信心”，而是不断把基督启示给他。看见救恩以后，他的疑问有了答案；看见代替以后，他的软弱有了保障；看见复活以后，他的身体年龄不再是限制。

因此，帮助人建立信心的最好方法，不是责备他“信得太少”，而是更多传讲基督。告诉他基督怎样担当罪、怎样胜过

疾病、怎样从死里复活、怎样住在信徒里面。基督越被显明，信心越会增长。

耶稣不只是信心的对象，也是信心的创始成终者。信心从他开始，也由他完成。我们定睛他，不再把注意力困在自己的不足中。

伊甸园显明神起初赐人的生活。人心深处渴望平安、健康、供应和与神同在，是因为神起初按自己的形象造人，把人安置在伊甸园中。园里各样树上的果子可以作食物，人在神的同在中没有疾病、贫穷、恐惧和死亡。罪进入以后，人失去这种生活，却没有失去对它的渴望。

基督来不是建立一个与创造无关的新宗教，而是救赎人脱离堕落的权势，使神起初的生命旨意重新显明。他是末后的亚当，在他里面产生一个新族类。我们得着他的生命，就开始恢复与神同行、管理受造世界和活在供应中的身份。

认识救恩的目的，信心就不再把疾病和贫穷当作神起初的设计。我们知道黑暗是后来进入的，基督的生命才是神永远的心意。

相信基督就是接受他已经带来的结果。有些人说自己相信耶稣，却把救赎的结果全部留在将来。真正相信基督，要接受他带来的结果：罪得赦免、定罪除去、黑暗权势失去主权、神儿子的生命进入里面、圣灵住在身体中、亚伯拉罕的福临到外邦人。

基督不能与他的工作分开。接受医生，就接受他的医治；接受救主，就接受他的救赎；接受君王，就接受他的治理。若只接受名字，却拒绝他所成就的结果，信心仍然不完整。

亚伯拉罕相信基督，所以身体、家庭、产业和影响力都改变；门徒遇见弥赛亚，所以放下旧路跟随；病人承认耶稣是主，所以领受医治。信心让基督的身份和果效同时进入生活。

“他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里；我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。”（西 1:13—14）

“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”（约 3:16）

“亚伯拉罕祷告神，神就医好了亚比米勒和他的妻子，并他的众女仆，她们便能生育。”（创 20:17）

“亚伯拉罕因着信，被试验的时候，就把以撒献上；这便是那欢喜领受应许的，将自己独生的儿子献上。论到这儿子，曾有话说：‘从以撒生的才要称为你的后裔。’他以为神还能叫人从死里复活；他也仿佛从死中得回他的儿子来。”（来 11:17—19）

二、因信称义就是领受义的生命

“因信称义”常被误解：人会问，我们本来不是义人，怎能被称为义呢？关键在于，我们已经得着了义的生命，老旧人也已经与基督同死。亚伯拉罕与神立约，祭牲从中间劈开，表明旧生命的结束。加拉太书三章八节说，福音早已传给亚伯拉罕；因此，他早已活在福音里，认识神的儿子就是基督。

人若知道耶稣就是基督、就是救赎主，信心就有了清楚的对象。我们相信他已经救赎和医治我们，相信他能叫死人复活，相信他带着大能和奇妙的爱来帮助我们。我们是神所爱、所帮助的对象；因此，我们不再像乞丐一样哭求，而是以儿子的身份相信并领受。

因信称义是得着义的生命。圣经说亚伯拉罕信神，这就算为他的义。因信称义常被理解成一个外在称号，好像一个本来仍然完全属于罪的人，被勉强叫作义人。这里所强调的是更深的生命实际：旧人进入死，人在基督里得着义的生命，所以神称他为义。

神与亚伯拉罕立约时，祭牲被劈开，流出血来；亚伯拉罕却沉沉睡去，由基督所预表的火把代替他经过。这幅图画说明旧人不能靠自己进入救恩，必须由神的儿子代替。基督替人死，人便在他的死里与他同死；基督从死里复活，人也在他的复活里得着新生命。因信称义不是只在账目上改变地位，也是救赎进入生命，使人从里面成为新造的人。

亚伯拉罕在旧约时代已经听见福音。圣经说，神预先看明要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕。这说明福音不是到了新约才突然出现；神早已把基督、十字架、宝血、复活和万国得福的应许，用预表和启示放在亚伯拉罕面前。亚伯拉罕相信这福音，所以得着义，也成为一切信之人的父。

亚伯拉罕的福具有完整内容。圣经说亚伯拉罕寿高年迈，向来在一切事上耶和华都赐福给他。他拥有牛群、羊群、金银、仆婢和极大影响力；他带领三百一十八名壮丁击败诸王，

周围的王也承认神与他同在。他身体恢复，生养众多儿女，活到一百七十五岁，并把产业留给应许之子。

把亚伯拉罕的福只解释成死后上天堂，会省略圣经所记载的生活内容。他在地上经历富足、健康、长寿、家庭建立、产业扩张和属灵影响力。这些福不是离开基督的世俗成功，而是立约之神在他生命中的见证。

我们与有信心的亚伯拉罕一同得福，也应当认识福的完整性。神关心人的灵，也关心身体、家庭、工作和产业。救恩不是让人逃离生活，而是使基督的生命进入生活每一个层面。

福音早已传给亚伯拉罕。加拉太书使用十分明确的语言：“早已传福音给亚伯拉罕。”这句话不能被轻轻略过。亚伯拉罕所领受的并不是与基督无关的旧约祝福，而是福音。神告诉他万国要因他的后裔得福，这后裔不是许多人，乃是一个人，就是基督。

亚伯拉罕的福临到外邦人，必须经过基督。基督替我们受咒诅，把人从律法的咒诅下赎出来，使信的人得着所应许的圣灵。福、基督、十字架和圣灵是一条完整道路，不能把亚伯拉罕的福从救赎中拆出来。

亚伯拉罕在旧约影儿中领受福音，我们在新约实体中认识同一位基督。他相信将要成就的救赎，我们相信已经成就的救赎；他尚且能大有信心，我们更有充分理由相信。

基督的话使人从奴仆心态进入儿子身份。律法之下的人像奴仆，随时担心做错以后被赶出去；恩典中的人因基督得着儿子的灵，可以呼叫“阿爸，父”。奴仆用工作换取位置，儿子从

身份中生活；奴仆惧怕产业被收回，儿子知道父的一切原是为他预备。

信心必须从儿子身份出发。我们不是在门外求父偶尔施舍，而是在基督里已经被接纳；不是靠律法证明配得，而是因神儿子的生命成为后嗣。儿子身份使人能够坦然领受医治、供应和产业，也使人愿意活出父的性情。

“正如‘亚伯拉罕信神，这就算为他的义’。所以，你们要知道：那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。”（加 3:6—7）

“岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。”（罗 6:3—4）

三、信道是从基督的话而来

信道从基督的话而来。这节经文直接指出信心的源头。人听见关于基督的话，才会认识基督；认识基督，才会对他有信心。信心不是从反复说“我要有信心”产生，也不是从责备自己产生。人越认识基督的身份、性情、使命、能力和已经完成的救赎，里面的把握就越真实。

这里不能把“基督的话”轻轻改成一个笼统的“神的话”，好像圣经中的每一种话语都会产生同样的信心。旧约律法中有定罪、刑罚、咒诅和死亡的宣告；人若一直停留在律法的辖制和惧怕中，就不能有救赎的信心，也不能享受亚伯拉罕的福。信心来自关于基督的道，是爱的道、拯救的道、恩典的道，是带着叫死人复活之大能的道。

律法使人知罪，却不能赐生命；律法之下的人靠自己的行为站立，必然看见亏欠、定罪和惧怕。恩典把人带到基督里面，使人看见罪已经被担当、咒诅已经被除去、产业已经赐下。律法之下不能蒙福，不能有真正的信心，也不能继承神儿子的产业；人在基督里才成为儿子，因着儿子的身份承受产业。

认识基督只是信心道路的开始。人还要认识他的死和复活，认识他怎样把我们从旧人里带出来，怎样使我们成为新造的人。亚伯拉罕不只知道神存在，他知道救赎主会担当，会复活，会使不可能变为可能，所以他在救恩里大有信心。

知道耶稣是神的儿子仍要认识他的职分。许多人承认耶稣是神的儿子，却没有进一步认识他是基督。“耶稣”显明他的名字，“基督”显明神所膏立的职分：他是弥赛亚、救赎主、君王、祭司和先知，是神所立、掌管万有的主。

只知道耶稣是神的儿子，人可能仍把他放在遥远的天上；认识他是基督，就知道他为何而来，知道他的使命是拯救、医治、释放和治理。职分决定作为：既然他是救赎主，他就施行救赎；既然他是医治者，他就施行医治；既然他是君王，他就用权柄胜过仇敌。

信心必须具体到基督的职分。面对罪，认识他是担当罪的羔羊；面对疾病，认识他是医治者；面对控告，认识他是大祭司和中保；面对黑暗权势，认识他是万王之王。这样，信心才不是笼统的宗教认同。

哭求会把已赐下的恩典推远。有人在神面前像乞丐一样哭求，仿佛神原本不愿意帮助，必须用眼泪、禁食和长时间祷告改变他的心。祷告可以有眼泪，禁食也有属灵意义；问题在于祈求的前提。若把基督已经赐下的医治重新变成“求神决定是否赐给”，信心就被推回不确定中。

救赎主不是被人勉强以后才愿意救赎。他降生、受死、流血、复活，都发生在我们尚未求他以前。神已经在基督里把生命赐下，我们所作的是相信、领受和感谢。亚伯拉罕仰望并相信，百夫长说“只要你一句话”，他们都把主看作乐意作事的救赎主。

信心祷告可以坚定、迫切，却不是用人的迫切换取神的愿意。我们站在基督已经完成的根基上宣告、命令疾病离开，也感谢神的生命正在运行。

“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”（罗 10:17）

“因为凡以行律法为本的，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 3:10）

“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅；因为经上记着：‘凡挂在木头上都是被咒诅的。’这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。”（加 3:13—14）

“你若为奴，就不再是儿子；既是儿子，就靠着神为后嗣。”（加 4:7）

四、门徒所认出的耶稣就是弥赛亚

约翰福音一章二十九节记载，约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。”约翰知道耶稣就是基督，是要替我们死在十字架上、流出宝血洗净我们罪的神羔羊。到三十五节，约翰再次指着耶稣说：“看哪，这是神的羔羊。”两个门徒听见他的话，就跟从了耶稣。

他们所跟从的是救赎主，就是摩西律法所写、众先知所说、旧约百姓长期盼望的那一位。耶稣基督来了，他们便跟随基督，愿意活在救赎里，得着全新的生命。他们不但自己跟随，也告诉家人：“我们遇见弥赛亚了，我们遇见救赎主了。”

门徒跟随的是弥赛亚。施洗约翰看见耶稣来到，就说：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！”他知道耶稣不是普通教师，而是为人舍命、流血赎罪的基督。约翰的两个门徒听见这话便跟随耶稣，其中一位是西门彼得的兄弟安得烈。他先找到哥哥，对他说：“我们遇见弥赛亚了。”

腓力遇见耶稣以后，又找到拿但业，说摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，他们已经遇见了。拿但业起初因耶稣来自拿撒勒而疑惑；耶稣说出他在无花果树下的经历以后，他便宣告：“拉比，你是神的儿子，你是以色列的王！”

这些门徒跟随耶稣，是因为他们认出耶稣就是基督，是神所应许的弥赛亚。他们不是先看见自己有多少能力，再决定跟随；他们先遇见救赎主，然后把家人和朋友带来。他们到处传讲：“我们遇见弥赛亚了！”这就是福音起初的声音。

门徒把所遇见的基督告诉家人。安得烈遇见耶稣以后，先去找哥哥西门；腓力蒙召以后，找到拿但业。他们没有等自己学会所有道理才作见证，而是直接说：“我们遇见弥赛亚了。”遇见基督的人自然愿意把基督带给家人和朋友。

安得烈领西门来见耶稣，耶稣便给西门一个新的名字“彼得”；腓力邀请拿但业“你来看”，拿但业来到耶稣面前，也宣告他是神的儿子、以色列的王。一个人认识基督，便成为另一个人认识基督的入口。

这也说明家庭蒙福的道路不是强迫家人接受宗教，而是把真实的基督介绍给他们。让家人看见救赎主怎样医治、帮助、改变生命，让他们听见基督的话。信道从听基督的话而来，家庭中的见证可以成为信心的种子。

“再次日，约翰同两个门徒站在那里。他见耶稣行走，就说：‘看哪，这是神的羔羊！’两个门徒听见他的话，就跟从了耶稣。……听见约翰的话跟从耶稣的那两个人，一个是西门彼得的兄弟安得烈。他先找着自己的哥哥西门，对他说：‘我们遇见弥赛亚了。’（弥赛亚翻出来就是基督。）”（约 1:35—37、40—41）

“腓力找着拿但业，对他说：‘摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。’……拿但业说：‘拉比，你是神的儿子，你是以色列的王！’”（约 1:45、49）

五、家乡人的不信与对基督身份的误认

人所盼望的是从大卫的子孙而来的救赎主。他要救赎以色列人，使他们脱离黑暗的权势，在地上过属天的生活。许多人早已习惯活在黑暗权势下，心里却仍然有对神的渴望；这是因为神起初按照自己的形象造人，使人活在他的同在、喜乐、平安和丰富供应中。

在黑暗权势下，人经历劳苦叹息、疾病、苦难和突如其来的灾害。魔鬼用谎言欺骗人，使人不认识救赎主；人一旦认识耶稣基督是救主，就得着自由，脱离黑暗的权势。因此，仇敌竭力拦阻人认识耶稣就是基督，不愿人明白救赎主降临的目的和果效。

许多基督徒还没有真正明白，耶稣基督是掌管宇宙万物的主宰。他不但是你的主，也是天地万有的大主宰；他一句话，病人就得医治。他的衣裳带着医治的大能，他的影子也带着复活的大能。耶稣基督已经降生，犹太人却不接纳他，反而围绕他是否从伯利恒、是否为大卫的子孙争论。

这些争论显明，他们不相信耶稣就是基督。耶稣在家乡不多行异能，根本原因也是人们不信他是基督。人若相信耶稣就是自己和世界的救赎主，就能相信他的大能无论何处都可以彰显，也能代表基督而活，奉耶稣基督的名医治病人。

他到底犯了什么罪，他认罪了没有，他悔改了没有，他读经祷告了没有，实际上我们都相信耶稣是神，并没有相信他是救赎主，所以耶稣不能在不相信。他是基督的地方行事，马太

福音 13 章 55-58 节，这些人说可见，这不是木匠的儿子吗？他母亲不是玛利亚吗？

家乡的人说：“他弟兄们不是叫雅各、约西、西门、犹大吗？他妹妹们不是都在我们这里吗？这人从哪里有这一切的事呢？”他们因此厌弃他。耶稣指出，先知除了本地、本家之外，没有不被人尊敬的。他们只把耶稣当作约瑟的儿子、木匠的儿子，没有认出圣经所应许的大卫子孙已经来到；因此，耶稣因他们不信，就在那里不多行异能。

耶稣做我们的救主，做我们生命的主，做我们身体的主，做我们一切事的主，他既是我们的主，更是宇宙的全地的大主宰，他大有能力，大有威严，大有权柄，我们相信他是救主，问题答案就出现。就到这里。

犹太人所盼望的救赎主已经来到。犹太人熟悉摩西五经和众先知的预言，知道神要差遣弥赛亚。他们在长久的苦难和流离中盼望救主来到，盼望弥赛亚使他们脱离压迫，恢复平安。他们甚至在吃饭时叫孩子出去看看弥赛亚来了没有，显出民族深处对救赎的渴望。

然而，弥赛亚真正来到时，许多人却只看见一个木匠的儿子。他们知道基督应当从大卫的后裔、从伯利恒而来，却因熟悉耶稣外在的家庭和成长环境而厌弃他。他们相信有神，却不相信站在面前的耶稣就是基督；他们盼望救主，却拒绝救主。

耶稣在家乡不多行异能，关键不是他失去了能力，而是人不相信他就是基督。他们把他看成木匠的儿子，就不能从他领受弥赛亚的救赎。今天也可能出现同样的问题：人承认耶稣是

历史人物，甚至承认他是神的儿子，却没有把他当作正在救赎、医治、掌权的基督。这样的认识不能产生大信心。

家乡人的不信是身份认错。拿撒勒人熟悉耶稣的家庭，知道他的母亲和弟兄姐妹，也知道他作木匠。他们掌握许多关于耶稣的事实，却没有认出基督。他们的问题不是完全不知道耶稣，而是用天然背景定义他，拒绝他弥赛亚的身份。

这提醒我们，知识多不等于信心大。一个人可以知道许多圣经故事、神学名词和教会传统，仍然在难处前不相信耶稣能够作事。信心需要圣灵开启眼睛，使人越过外貌，认出神所立的基督。

拿撒勒人的不信使耶稣在那里不多行异能，不是因为人的不信削弱了基督本身的能力，而是他们拒绝以救赎主的身份领受他。医治已经来到面前，他们却只把他看作木匠的儿子。今天若只把耶稣看作过去的教师，也会错过现在的救赎。

魔鬼最惧怕人认识耶稣就是基督。黑暗权势会容许人谈论宗教、传统和道德，却极力拦阻人认识耶稣是基督。因为一旦人认识救赎主，就知道自己可以脱离辖制；一旦知道基督是大主宰，就不再承认魔鬼、疾病和咒诅有最终权柄。

耶稣来到，魔鬼的阵营就被震动。污鬼常常比周围的人更快认出他的身份，喊着说他是神的圣者，却又惧怕他的权柄。基督一发命令，污鬼便必须离开。救赎主的显现本身就宣告黑暗国度失败。

传讲耶稣就是基督，不是讨论一个神学称号，而是在宣告魔鬼的作为已经被除灭。信徒越认识基督，越能拒绝谎言，也越能奉他的名释放被压制的人。

救赎主的使命决定他如何对待人。认识一个人的职分，就能知道他来到要作什么。法官坐在审判的位置上，医生面对病人要施行医治；基督作为救赎主来到，使命就是把人从黑暗、罪、疾病和死亡中救出来。人若不认识他的使命，就会把救主想象成疾病的赐予者或定罪者。

耶稣说，人子来是要寻找、拯救丧失的人；他又说自己来不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。救赎的使命解释了他在福音书中的行动：他赦免罪、医治病人、赶出污鬼、使死人复活，也接纳被宗教排斥的人。

信心认识这一使命，就不再猜测基督是否愿意帮助。救主若拒绝救赎，就否定自己的职分；医治者若把疾病当礼物，就与他在地上的作为矛盾。我们相信他，就是相信他忠于救赎的使命。

“‘这不是木匠的儿子吗？他母亲不是叫马利亚吗？他弟兄们不是叫雅各、约西、西门、犹大吗？他妹妹们不是都在我们这里吗？这人从哪里有这一切的事呢？’他们就厌弃他。耶稣对他们说：‘大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。’耶稣因为他们不信，就在那里不多行异能了。”（太 13:55—58）

“犯罪的是属魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。”（约一 3:8）

“因为人子来，为要寻找、拯救丧失的人。”（路 19:10）

“因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。”（约 3:17）

六、认识基督以后所生出的信心

耶稣是宇宙万物的大主宰。耶稣不仅是个人心灵中的主，也是掌管天地万物的大主宰。他的一句话使风浪平静，使疾病离开，使污鬼出去，使死人复活。他的衣裳带着医治的大能，他所到之处彰显复活的生命。信心不是夸大人的力量，而是承认基督本来就拥有至高的权柄。

人若真正相信耶稣是救主，面对病人时就不会先被疾病的名称和严重程度控制，也不会不断猜测病人犯了什么罪、有没有认清、祷告够不够。救赎主来到的目的，就是救赎人脱离黑暗的权势。凡奉他的名服事的人，代表的是基督，不是代表自己的能力。

耶稣作生命的主、身体的主、家庭的主和一切事务的主。疾病不能作主，惧怕不能作主，魔鬼也不能作主。基督既是主，问题的答案便不在人的资格和功劳里，而在他的权柄和救赎里。

相信基督使神迹得以彰显。许多人相信耶稣是神，却没有充分相信他是救赎主。因此在难处面前仍会问：“他到底能不能医治？这个人是不是犯了罪？是不是还没有悔改？是不是读经祷告不够？”这些问题把人的眼睛重新转向行为，使人离开基督已经成就的救赎。

真正的信心认定：耶稣就是神所立的基督，是世界的救赎主。他大有能力、大有威严、大有权柄。他能在一个人的家庭

中作主，也能在身体中作主。人认识他是基督，就能相信他在今天仍然医治，仍然释放，仍然使不可能变为可能。

使徒们跟随耶稣、亚伯拉罕仰望救主、病人来到耶稣面前，核心都在同一件事上：他们认出他是谁。信心的源头不是人不断审查自己够不够好，而是定睛救赎主。越认识基督，越知道他的爱、使命和能力，信心就越稳固。

认识主宰就能面对任何疾病。疾病有不同名称和严重程度，救赎主却没有大小之分。人容易认为感冒较容易，癌症、瘫痪和死亡太难；基督的权柄不受这种分类限制。百夫长没有详细分析瘫痪病怎样形成，只认定主的一句话足够。

认识主宰，使人不再被医学名称控制思想。名称可以帮助描述情况，却不能成为最终权柄。耶稣是身体的主，身体每一个器官、细胞、骨骼、神经和血液都在他的创造权柄之下。创造的主能够修复，也能够使没有的重新长出来。

这种相信不是高举人的勇敢，而是高举基督的能力。我们不是因为症状轻才有信心，也不是因为自己感觉好才相信；我们因为主是谁而相信。信心的稳定来自主的稳定。

基督的主权远超过人的权势。百夫长熟悉罗马军队的权柄体系，知道一个军官的命令为什么有效。他自己仍在更高权柄之下，却已经能吩咐士兵和仆人。由此，他明白耶稣作为基督，拥有远超过罗马政权的权柄。

人的官职只能管辖一定地区、一定人群和一定时期；基督的政权加增无穷，天地所有权柄都已经赐给他。国家、文化、

医学判断和自然现象都不能高过他。百夫长说一句话就够，是把耶稣放在最高权柄的位置。

信心不是否认地上权柄的功能，而是知道所有权柄都有边界，唯有基督的权柄没有边界。疾病可以按照自然规律发展，主的话却能介入并改变；死亡看似结束一切，复活的主却能命令死人出来。

“故此，以色列全家当确实地知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主、为基督了。”（徒 2:36）

“耶稣进前来，对他们说：‘天上地下所有的权柄都赐给我了。’”（太 28:18）

“神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？”（罗 8:32）

“仰望为我们信心创始成终的耶稣。他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。”（来 12:2）

“愿你的国降临；愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”（太 6:10）

“亚伯拉罕年纪老迈，向来在一切事上耶和华都赐福给他。”（创 24:1）

“所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的。神并不是说‘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。”（加 3:16）

“经上也是这样记着说：‘首先的人亚当成了有灵的活人’；末后的亚当成了叫人活的灵。”（林前 15:45）

“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！’”（罗 8:15）

第三章 大信心来自认识基督的权柄

一、救主降生是关乎万民的大喜信息

耶稣就是弥赛亚，所以认识耶稣是救主的人就蒙福。我们若要有叫死人复活、使疾病得医治的超自然信心，就必须认识基督，认识他的大能、慈爱和救赎。马利亚的产期到了，生下头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为客店里没有地方。伯利恒的野地有牧羊人，夜间按着更次看守羊群，主的使者便向他们显现。

天使宣告：“在地上平安归于他所喜悦的人。”耶稣基督来，是要彰显神的荣耀，把属天的平安带到地上。天使离开牧羊人升天以后，他们彼此说：“我们往伯利恒去，看看所成的事，就是主所指示我们的。”伯利恒是大卫的城；救主在那里降生，这信息关乎万民。他降临的使命，就是带来属天的平安。

救主降生是关乎万民的大喜信息。亚伯拉罕在旧约时代仰望基督，神借着立约、十字架的预表、麦基洗德和复活的启示，把他带进救恩。到了时候满足，神所应许的弥赛亚真正降生。马利亚生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里；伯利恒野地的牧羊人夜间按着更次看守羊群，主的使者向他们显现，主的荣光四面照着他们。

天使没有只说一个婴孩出生，而是宣告“为你们生了救主，就是主基督”。他来是为万民施行拯救，把人的全人从魔鬼和黑暗的权势下救出来。忽然有一大队天兵同那天使赞美神，

说：“在至高之处荣耀归与神！在地上平安归与他所喜悦的人！”基督来到，要彰显神的荣耀，把属天的平安带到地上。

信耶稣，却不知道他来到要作什么，就无法在实际生活中对他有信心。人若只知道一个宗教名字，遇见疾病、家庭难题和生活危机时，仍会一脸茫然。认识他是救主，就知道他在凡事上作我们的帮助；既称他为救主，在他就没有难成的事。

不要让人道理遮住基督。长期牧养中，我发现许多人虽然认真听道，遇到疾病时仍然只问：“我要怎样祷告才能得医治？我要怎样作才能得医治？主对我有什么特别旨意？他要医治我，还是要把我接走？”这些问题看似属灵，里面却没有抓住信心的根本。

有人一直寻找祷告方法，有人不断检查思想，有人期待某位牧者释放能力。方法可以学习，思想需要更新，服事也需要恩膏；然而，若不知道耶稣就是基督，不知道他是医治者和大主宰，再多方法仍然没有根基。人必须先认识基督，才会知道奉谁的名祷告，也才会相信他的权柄能够产生结果。

在耶稣面前得医治的人，并不是先通过一套复杂审查。耶稣没有先定他们的罪，没有先查看他们的功劳，而是听见他们怎样称呼他、怎样认识他。有人称他为“大卫的子孙”，就是承认他为应许中的弥赛亚；有人称他为“主”，就是承认他为大主宰。人对基督身份的认识，成为他们信心的根基。

耶稣医治时没有先审判病人。福音书中，人把各种病人带到耶稣面前：瞎眼的、瘫痪的、长大麻风的、被鬼附的、血漏的、手枯干的，也有已经死亡的人。耶稣面对他们，中心行动

是医治、洁净、释放和使死人复活。他没有先把每一个人过去的错误列出，也没有要求他们证明自己配得。

这并不表示耶稣赞同罪，而是说明他来担当罪，不是来把罪重新压在受苦者身上。救赎主对罪的处理方式，是把人的罪归在自己身上，借十字架除去。人被恩典释放以后，才有力量离开罪，活出新生命。

有人把疾病和罪机械地连接，仿佛每一种病都能找到一件相应过犯；耶稣却明确指出，有人生来瞎眼，不是这个人犯了罪，也不是父母犯了罪，而是要在他身上显出神的作为。随后，耶稣便使他的眼睛得看见。

服事病人时，应当把神的作为带到他身上，而不是增加审判。真理使人看见基督已经担当，信心使人领受基督现在的医治。

“那天使对他们说：‘不要惧怕！我报给你们大喜的信息，是关乎万民的；因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。’”（路 2:10—11）

“因有一婴孩为我们而生；有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上；他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事。”（赛 9:6—7）

二、政权担在他的肩头上

以赛亚书九章六至七节宣告，有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君；他的政权与平安必加增无穷，他要在大卫的宝座上治理国度，以公平、公义使国坚定稳固，从今直到永远。这位为我们降生的婴孩，就是肩头承担政权和权柄的基督；他是全能的神，是奇妙、充满智慧的策士，是永在的父和和平的君。

这位基督的使命就是拯救并医治我们。圣经说：“我耶和華是医治你的。”这话显明基督是医治我们的神，医治属于他救赎的使命。许多人只关注“怎样才能得医治”和“怎样才更有能力”，却没有回到根本：认识耶稣就是基督。

以往的医治经历虽然真实，我们却没有总结出信心的根本。当时有几位重病者得了医治，我并没有为他们祷告；这些见证本应当使人看见，关键不在某个人的祷告技巧，而在对基督和他话语的认识。若没有抓住这一根本，人就会不断追问自己还要怎样祷告。

人会问：“我要怎样作、怎样想，才能得医治？”真正的答案只有一个：相信耶稣就是基督、就是大主宰。若对基督的认识不清楚，为病人祷告也会缺乏确据；若认识救赎主的身份和权柄，就能轻省地服事病人。福音书中，耶稣没有先审判来到他面前的病人，也没有把医治建立在他们的行为上；他看他们怎样认识自己，也按照他们对基督的信来成就。

政权担在他的肩头上。先知以赛亚早已预言，所赐下的儿子要以王的身份治理，他的政权和平安必加增无穷。

耶稣是奇妙的策士，是全能的神，是永在的父，是和平的君。权柄、能力和治理都担在他的肩头上。他以父的慈爱爱我们，把和平和喜乐带给我们；他的国度不断扩张，他的政权与平安加增无穷。信心看见的不是一个软弱、无能、需要人帮助的耶稣，而是坐在宝座上治理国度的大君王。

既然他是天地的主宰，我们认为十分困难的事，在他没有一样难成。肿瘤消失、瘫痪得医治、死人复活、高山挪开，在人看来都极其困难；创造天地的主一句话便使光出现，也一句话创造天上飞的、地上跑的和海里游的。信心不是把难题缩小，而是看见基督远远大过难题。

基督的一句话就产生结果。大主宰的一句话使疾病离开，一句话使死人复活，一句话使风浪平静。神起初说“要有光”，就有了光。百夫长对这权柄有把握，所以没有要求耶稣亲自进入家门，也没有要求某种特别仪式。距离不能限制主的话，疾病也不能拒绝主的命令。

百夫长说完“只要你说一句话”以后，福音书记载耶稣在许多场合用一句话医治和释放。耶稣到了彼得家里，看见彼得的岳母害热病躺着，便摸她的手，热就退了；到了晚上，人带着许多被鬼附的来到他跟前，他只用一句话把鬼都赶出去，并且治好一切有病的人。

信心必须从基督的话来。人若认为必须靠大声、长时间、特别动作才能使神作事，就容易把注意力放在方法上。方法不

能代替权柄。基督的话本身带着创造、医治和释放的能力；我们相信他所说的，事情便按照他的话成就。

神的医治就是现在。百夫长的仆人“那时”就好了，血漏妇人的源头“立刻”干了，大臣的儿子在耶稣说话的时刻退热。福音书记载这些时间，不是偶然的。它显明救赎主的权柄现在就能产生结果。

有人总把医治推到未知的将来，说神医治的时候还没有到。这样的说法容易使人停止相信现在可以领受。亚伯拉罕相信神所应许的必能作成；百夫长相信只要一句话，仆人就必好了；血漏妇人相信只要摸着，就必痊愈。信心抓住的是救赎主此刻的同在和能力。

今天与我们同在的，仍是那位医治百夫长仆人、彼得岳母、大臣儿子和血漏妇人的基督。他没有改变，他的使命没有改变，他的能力也没有改变。发生在他们身上的事，也可以发生在相信的人身上。我们可以相信，基督的生命现在进入身体，疾病现在失去权势，医治现在成为实际。

从听见进入活出。信道从听基督的话而来。听见以后，要让真理进入思想和生活。可以反复思想百夫长怎样称耶稣为主，思想血漏妇人怎样认出弥赛亚，思想大臣怎样在未看见以前相信主的话。这样的默想不是空想，而是让基督的身份和作为在心里成为真实。

当家中出现难题时，先承认耶稣是家庭的主；身体出现症状时，承认耶稣是身体的主；面对看似不可能的事情时，承认

他是叫死人复活、使无变有的神。信心把所听见的真理说出来，也按照真理行动。

我们不再用“我信心不足”结束问题，而要继续认识基督。基督完全，信心就有完全的对象；基督大有能力，信心便有坚固的根基。我们所要作的，是相信他、领受他，并让他的救赎进入每天的实际生活。

称呼显明人怎样认识耶稣。福音书中的称呼不是无关紧要的礼貌。瞎子呼喊“大卫的子孙”，承认耶稣是弥赛亚；百夫长称他为“主”，承认他是大主宰；门徒说“我们遇见弥赛亚了”，承认他是所应许的救赎主；拿但业说“你是神的儿子，是以色列的王”，承认他的王权。

人心里怎样认识，口里就怎样称呼。若只把耶稣看作一位值得尊敬的教师，就只能期待一些道理；若认识他是救主，就期待救赎；若认识他是医治者，就期待医治；若认识他是君王，就相信他的话带着权柄。

信心需要用口表达。百夫长把里面的认识说成“只要你说一句话”，血漏妇人心里说“我只摸他的衣裳，就必痊愈”。话语使里面的信有了方向，也使行动与信心一致。

基督的一切都带着生命的大能。基督的话语、衣服、眼神和影子都带着医治、拯救和复活的大能。福音书清楚记载，妇人摸他的衣裳得医治；他看彼得，彼得的人生被重新定义；他拉着睚鲁女儿的手，孩子从死亡中起来；他的一句话使污鬼离开。

耶稣升天以后，同一生命继续在使徒身上彰显。彼得的影子照在病人身上，保罗的手巾和围裙带到病人那里，疾病和恶鬼便离开。能力的源头始终是住在他们里面的基督。

信徒是基督的身体，是他的肢体。基督的生命不是只停留在灵里，乃要经过人的手、口、脚步、眼神和身体彰显。我们按手在病人身上，奉耶稣的名说话，所依靠的不是肉身本身，而是住在里面的圣灵。

既然基督的身体带着他的生命，信徒便可以相信，手能够成为医治的途径，话语能够成为释放的途径，所到之处能够成为祝福临到的地方。

牧养必须把人带到信心的根本。在实际牧养中，我看见许多人的思想千奇百怪，面对难题时提出的问题也各不相同。有人寻找隐藏的罪，有人猜测特别旨意，有人反复求祷告，有人只想学习一个迅速见效的方法。有一段时间，我认真听人们怎样回应，却很少从他们的言谈中听见“信心”，这使我非常失望，也感到牧养十分艰难。那时只有几个人因所听见的真理得着医治，我并没有亲自为他们祷告；这更显明，人抓住基督以后，可以直接从救赎主领受。若每次都在问题表面回应，人会越来越依赖方法，却没有进入信心的根本。

信心的根本是认识耶稣就是基督。没有这一点，教人怎样为病人祷告，仍然很难产生结果；有了这一点，祷告会变得清楚而有权柄。人知道自己代表谁，知道疾病必须顺服谁，也知道医治不是靠自己的恩膏大小。

牧养的目标不应只是让人不断来找牧者解决问题，而是装备每一位信徒认识基督、运用基督的名，在自己的生活和家庭中活出信心。人能够自己从神的话领受，自己为家人祷告，也能够帮助其他软弱的人，才是真正成长。

“耶稣看着他们，说：‘在人这是不能的，在神凡事都能。’”（太 19:26）

“所以我告诉你们：被神的灵感动的，没有说‘耶稣是可咒诅’的；若不是被圣灵感动的，也没有能说‘耶稣是主’的。”（林前 12:3）

三、百夫长认识基督话语的权柄

百夫长的仆人如何得医治，直接显明“一人信主，全家蒙福”的实际。耶稣进了迦百农，一位百夫长来求他说：“主啊，我的仆人害瘫痪病，躺在家里，甚是疼苦。”耶稣说：“我去医治他。”百夫长回答：“主啊，你到我舍下，我不敢当；只要你说一句话，我的仆人就必好了。”

百夫长对主耶稣说的话，两次都以“主啊”开头。“主”就是天地的大主宰、掌管者、基督。人若不认识耶稣就是基督，就不会真正知道为何称他为主。这位外邦的罗马百夫长，却清楚承认耶稣是主。

正因为百夫长知道耶稣是基督、是天地的大主宰，他才说自己不配耶稣到舍下，只要主说一句话，仆人就必好了。大主宰一句话，疾病就离开，死人就复活，万物也因他的话而有。神说“要有光”，就有了光；同样，基督一句话，就能使美好的事发生。

信心就是相信基督能作成，相信耶稣就是基督。人若不知道基督是谁、他来要作什么，就无法建立信心。信道从听道而来，听道从基督的话而来。教会不能只是反复批评人“信心不足”，却没有帮助人认识基督。

人若真认识基督，信心就有了根基。他是帮助、爱、医治并拯救你的神；他大有能力和权柄，充满威严与荣耀。人对家中一位有权并能说到作到的官员，尚且会充满信心；何况我们所面对的是天地的大主宰。百夫长的话令人震撼：“只要你说一句话，我的仆人就必好了。”

可见百夫长对基督的认识，他对权柄特别有认识，既是基督就带着掌管天地万物的权柄，所以第九节说因为我在人的权下，也有兵在我以下，对这个说去他就去对那个说来他就来，对我的仆人说你能你去。你做这事他就去做，耶稣听见就稀奇对，对跟从的人说我实在告诉你们，这么大的信心就是在以色列中，我也没有遇见过，以色列人根本不接待耶稣，不相信他是基督，所以在以色列中没有遇到过这样的。

耶稣指出，一位外邦百夫长竟然如此认识他；将来要有许多人从东、从西而来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席，本国子民却因不信被赶到外面的黑暗里。耶稣对百夫长说：“你回去吧，照你的信心给你成全了。”那时，他的仆人就好了。百夫长的信心，源于他认识基督是天地的大主宰。

这段记载没有强调百夫长自己有多少恩膏和能力，也没有把结果建立在他的祷告技巧上。真正有能力的是耶稣。既然耶

稣能叫百夫长的仆人立刻得医治，我们也应当相信，同一位主今天仍能医治，而且现在就能作成。

耶稣对百夫长说：“照你的信心给你成全了。”这说明，我们的信心都源于对基督的认识。我们必须相信耶稣就是基督，是拯救者、医治者、弥赛亚和神所高立的大君王。当时，耶稣还没有死在十字架上，没有被埋葬，也没有从死里复活；百夫长只因相信耶稣就是基督，他的仆人就得了医治。

要清楚相信，耶稣就是大主宰、救主和神所高立的基督；他在家中凡事作主掌权。要宣告耶稣是身体的主、家庭的主；他作主，魔鬼、仇敌、疾病和软弱就不能作主。这一判断不是否认现象，而是确立家中最终的权柄归属于基督。

拯救者就在你家中；他爱你，他属于你，你也属于他。圣经说，若不是被圣灵感动，没有人能说“耶稣是主”；百夫长正是对主有了真正的认识。紧接着，马太福音八章十四至十六章记载，耶稣到彼得家里，摸彼得岳母的手，热就退了；到了晚上，他又用一句话赶出污鬼，治好一切有病的人。百夫长所认识的，正是这位大有权柄的主。

百夫长认识主的权柄。耶稣进了迦百农，有一位罗马百夫长前来，说自己的仆人害瘫痪病，躺在家里，甚是疼痛。耶稣说：“我去医治他。”百夫长却回答说，自己不敢当耶稣到舍下，只要耶稣说一句话，仆人就必好了。

百夫长两次称耶稣为“主”。在他心里，主就是天地的大主宰，是掌管者，是神所立的基督。他自己在人的权下，也有兵在他以下，知道合法权柄怎样运行：命令一发出，属下就照着

作。既然耶稣是基督，他对疾病和黑暗权势拥有更高的权柄；他只要说一句话，瘫痪就必须离开。

百夫长不是犹太人，却比许多以色列人更认识基督。耶稣听见他的话就希奇，对跟从的人说，在以色列中也没有遇见过这样大的信心。大信心的秘密不是百夫长里面有一股特别力量，而是他对基督的权柄有正确认识。他知道自己所求告的是谁，所以敢说：“只要你说一句话，我的仆人就必好了。”

百夫长的仆人没有来到现场，也没有见过耶稣；他甚至不知道是谁医治了自己。得医治的关键不在病人本人完成多少宗教条件，而在百夫长相信基督的权柄。这个例子显明，一个人相信主，可以使祝福临到家中其他成员；我们可以相信耶稣在家庭中作主，相信他的救赎和医治临到所爱的人。

耶稣在家庭和身体中作主。既然耶稣是主，就要相信他在家中凡事掌权。基督作家庭的主，魔鬼不能作主；基督作身体的主，疾病不能作主；基督作生命的主，软弱和惧怕不能作主。信徒可以直接宣告耶稣是身体的主、家庭的主和一切事务的主，让思想和言语与他的主权相一致。

这不是否认家中曾经有病人，也不是假装难处不存在，而是决定谁拥有最终权柄。疾病可能出现，却不能被承认为合法的主人；软弱可能带来感觉，却不能推翻基督的主权。救赎主已经住在我们里面，他爱我们，我们属于他，他也属于我们。

百夫长称耶稣为主，显明他被真理引导，看见了肉眼之外的权柄。今天我们同样可以在家庭中承认他的主权，使话语不

再顺从惧怕，而是顺从基督。一个人信主，福音和祝福就可以借着祂进入家庭。

不要把荣耀归给人的信心。教导百夫长或血漏妇人的故事时，不能只说“百夫长真有信心”“血漏妇人真有信心”，却忽略他们所信的是谁。若把重点放在人里面有多少信心，听见的人会继续检查自己、责备自己，最后仍然说“我的信心不够”。必须坚持这个重点：百夫长的信心来自认识基督的权柄，血漏妇人的信心来自听见耶稣的事。

不是百夫长的能力医治了仆人，也不是妇人的手发出能力。能力在耶稣基督里面。信心使人连接这位救赎主，领受祂已经愿意赐下的医治。我们相信祂能作，不是相信自己能作；相信祂是医治者，不是把自己变成医治的源头。

这一区分十分重要。人若把信心当作自己的功劳，就会在结果没有立刻出现时陷入定罪；人若把信心放在基督身上，就会继续认识祂、听祂的话、仰望祂的能力。信心的根基越稳，人越能轻省地服事，也越能把荣耀归给基督。

一个人的信心可以使家庭蒙福。百夫长为仆人相信，大臣为儿子相信，迦南妇人为女儿相信，睚鲁为女儿来到耶稣面前。他们的家人未必能够亲自来到现场，却因一个人认识基督而蒙福。这与亚伯拉罕蒙召以后成为万族祝福的原则一致。

家庭中若有一个人真实相信基督，就不要只看其他成员目前的态度。可以承认耶稣是全家的主，相信救恩、医治和平安进入家庭。一个人先从惧怕和旧思想中出来，就能成为家庭的祝福管道。

这不是取消每个人自己回应福音的责任，而是说明神可以借一个人的信心开始工作。百夫长的仆人后来怎样回应，圣经没有详细记载；经文先让我们看见，基督因百夫长的信使仆人得医治。信心不只顾自己，也为别人打开领受的门。

耶稣的触摸与话语同样彰显主权。耶稣有时说一句话，有时伸手触摸，有时按手，有时让人去池子里洗。形式虽然不同，能力和主权的源头始终相同。彼得的岳母被耶稣摸手，热就退了；长大麻风的人被主触摸，立刻洁净；睚鲁的女儿被主拉着手，便从死亡中起来。

这些不同方式说明，信心不能把某一种动作变成公式。不是触摸本身、音量大小或祷告长短产生医治，而是基督借着这些行动彰显生命。信徒可以按手，也可以发命令，可以近距离服事，也可以为远方的人说话；关键是认识谁在作事。

按手不是请求一位遥远的神偶尔降临，而是相信住在里面的圣灵借着身体流露。手成为基督肢体的一部分，触摸便可以成为生命临到的途径。

严重程度不能成为信心的尺度。人常按照病情轻重分配信心：小病觉得容易，大病觉得困难；早期疾病觉得有希望，晚期疾病觉得无望；尚有呼吸的人觉得可以医治，已经死亡的人就认为结束。然而，基督面对疾病和死亡，没有这种能力等级。

他医治热病，也洁净大麻风；使枯干的手伸直，也使生来瞎眼的看见；医治十二年血漏，也叫死了四天的拉撒路出来。

每一次都显明，能力不由问题大小决定，而由救赎主是谁决定。

信心若以症状严重程度为尺度，就仍然在相信环境；信心若以基督为尺度，就知道在他凡事都能。我们可以准确了解身体状况，却不让诊断成为高过主的判决。

百夫长的谦卑没有削弱他的把握。百夫长说“你到我舍下，我不敢当”，显出谦卑；紧接着又说“只要你说一句话，我的仆人就必好了”，显出极大把握。谦卑和信心在他里面没有冲突。真正的谦卑不是说基督可能不能，也不是贬低到不敢领受；真正的谦卑承认自己不是能力源头，却完全尊重基督的权柄。

宗教式自卑常使人说“我不配，所以神不会医治我”；百夫长却说“我不敢当，因此你无需亲自来，只要一句话就够”。他没有把不配变成拒绝恩典的理由，反而更高地看待主的话。

信徒同样不靠自己的配得来到神面前，却因基督的配得坦然领受。谦卑把荣耀归给主，信心则接受主所赐的结果；二者共同使基督被高举。

“百夫长回答说：‘主啊，你到我舍下，我不敢当；只要你说一句话，我的仆人就必好了。因为我在人的权下，也有兵在我以下；对这个说：“去！”他就去；对那个说：“来！”他就来；对我的仆人说：“你做这事！”他就去做。’”（太 8:8—9）

“耶稣对百夫长说：‘你回去吧！照你的信心，给你成全了。’那时，他的仆人就好了。”（太 8:13）

“耶稣到了彼得家里，见彼得的岳母害热病躺着。耶稣把她的手一摸，热就退了；她就起来服侍耶稣。到了晚上，有人带着许多被鬼附的来到耶稣跟前，他只用一句话就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人。”（太 8:14—16）

四、血漏妇人相信救赎主的大能

再看那位患了十二年血漏的妇人。她与百夫长仆人的经历同样令人震撼：百夫长的仆人没有见过耶稣，甚至不知道是谁医治了自己；距离也不能限制基督的权柄。血漏妇人得医治时，耶稣甚至没有先对她说话，也没有主动计划医治她；她所作的，是听见耶稣的事，便相信他就是基督。

血漏妇人听见耶稣所作的事，就全然相信他是拯救者、大主宰和救赎主。马可福音五章二十五至三十四节记载，她在好些医生手里受了许多苦，又花尽了所有的，病势反而更重。她听见耶稣的事，就从后头杂在人群中摸耶稣的衣裳，因为她心里说：“我只摸他的衣裳，就必痊愈。”

耶稣周围观看，要见作这事的妇人。她知道自己身上所成的事，就恐惧战兢，俯伏在耶稣面前，把实情全部告诉他。耶稣说：“女儿，你的信救了你，平平安安地回去吧！你的灾病痊愈了。”她相信救赎主的大能充满他的生命，甚至衣裳也带着医治的能力。

救赎主所说的话、他的衣裳、眼神和影子，都带着医治、拯救和复活的大能。血漏妇人的经历传开以后，许多人也来摸耶稣的衣裳，凡摸着的就都好了。她对基督的认识打开了信心

的路，也帮助后来的人以同样的信心领受。今天，我们所跟随的仍是这位基督，也应当相信他的生命和大能没有改变。

人完全可以这样相信，当然可以，你必须大有信心，你必须知道信心的根基是基督，离开了对基督的信，所有的信都是站立不住的，我们信是因为基督能做，不是相信我们能做，我们相信他是救赎主。他是弥赛亚，他是拯救者。

大臣相信耶稣所说的话。耶稣到了加利利的迦拿，有一个大臣从迦百农来见他，因为儿子患病，已经快要死了。迦拿与迦百农之间有一段距离，大臣盼望耶稣亲自下去医治。他称耶稣为“先生”，在这里不只是普通礼貌，而是把耶稣当作能够拯救孩子的救主和大主宰。耶稣对他说：“回去吧，你的儿子活了！”那人信耶稣所说的话，就回去了。

大臣起初仍希望耶稣亲自下去，又担心孩子死亡会使事情失去机会。基督却用一句话突破距离和时间的限制。大臣相信这句话，在还没有看见孩子之前便转身回家。他的行动表明，他已经把孩子交在救主的权柄之下。

耶稣所说“回去吧，你的儿子活了”，不是安慰性的祝愿，而是带着权柄的事实。大臣后来查问时间，发现孩子退热的时刻正是耶稣说话的时候。信心领受基督的话，在尚未看见以前就把他的话当作确据。

血漏妇人因听见耶稣的事而相信。一位妇人患了十二年的血漏，在许多医生手里受了很多苦，花尽所有，一点也不见好，病势反倒更重。她听见耶稣的事，就从后面来到人群中，摸耶稣的衣裳。她心里说：“我只摸他的衣裳，就必痊愈。”

她为什么会产生“一摸就好”的把握？因为她听见了耶稣的事。她知道耶稣就是大卫的子孙，是神所应许的弥赛亚，是救赎主和大主宰。她不是把信心放在衣料上，而是相信救赎主的生命和能力充满他的一切；既然他是基督，他的衣裳也能成为医治临到的途径。

当她摸耶稣时，血漏的源头立刻干了。耶稣也立刻觉得有能力从自己身上出去，转身问谁摸他的衣裳。门徒看见众人拥挤，觉得这个问题难以理解；许多人都在身体上碰到耶稣，只有这个妇人用信心领受基督的能力。

后来，许多人听见摸耶稣衣裳得医治的见证，也把病人带来，求耶稣准他们摸他的衣裳穗子，摸着的人就都好了。一个人对基督的认识形成信心，又使更多人学会凭信心领受。

距离不能限制基督的权柄。百夫长的仆人留在家里，百夫长来到耶稣面前；大臣的儿子在迦百农，耶稣在迦拿。两个例子都显明，耶稣不必身体进入病人的房间，他的话能够越过距离产生结果。权柄所在的地方，命令就有效；主的权柄遍及天地，空间不能阻挡。

百夫长的仆人甚至不知道耶稣是谁，也没有亲口作信心宣告；大臣的孩子可能已经软弱到不能祷告。别人为他们相信，基督的医治仍然临到。这给家庭带来极大盼望：即使亲人暂时不明白真理，信主的人仍可以代表家庭承认基督的主权，为他们相信并服事。

信心不能把距离当成理由。病人在另一座城市、另一个国家，甚至无法通话，基督仍然同在。我们奉耶稣的名说出医治

的话，不是把人的能力隔空传递，而是相信那位无所不在的主已经在那里。

立刻发生显明救赎已经临到。血漏妇人的源头立刻干了，百夫长的仆人在耶稣说话的那时好了，大臣的儿子在主发命令的时刻退热。福音书反复使用“立刻”“那时”，显明基督不是只谈论将来的救赎，他把救恩带进当下。

人容易为延迟寻找理由，却很少认真思想圣经中为什么有那么多立即发生的医治。救赎主已经来到，神的国已经临近，医治就不必继续等待另一个时代。耶稣没有告诉血漏妇人回家继续等候，他宣告她已经得救、灾病已经痊愈。

信心可以有坚持，也可能面对症状逐渐改变的过程；但信心的起点仍是“现在”。现在相信基督作主，现在领受他的生命，现在命令疾病离开。若一开始就把结果推到遥远未来，信心很容易失去确据。

基督的能力不需要人的功劳启动。血漏妇人按律法处在不洁净状态，不能用宗教功劳证明自己配得；百夫长是外邦军官，也没有以色列人的约民背景；大臣的儿子甚至没有来到耶稣面前。他们都没有先完成一套资格要求，基督的能力仍然临到。

这说明医治属于恩典。若必须等人行为完全、祷告足够、认罪无遗漏、全家都信主以后才可领受，医治就变成工价。恩典则是在基督里已经赐下，人凭信心接受。

恩典不会纵容罪，反而使人脱离罪的权势；恩典也不会使人懒惰，反而使人因领受生命而有能力行动。把医治放回恩典，人便不再靠功劳交换，也不再因自觉不配而退后。

血漏妇人的见证开启更多人的信心。血漏妇人得医治以后，她的经历被传开。后来，耶稣所到之处，人把病人放在街市上，求他准他们摸他的衣裳穗子；凡摸着的人就都好了。一个人的突破，使许多人知道可以怎样从基督领受。

见证的作用不是高举得医治的人，而是把人的眼睛转向基督。听见耶稣怎样作事，信心便产生；看见他昨日医治，也就敢相信今天仍然医治。教会需要保留真实见证，让基督的作为不断被传扬。

血漏妇人从“听见耶稣的事”开始，后来又使别人听见耶稣的事。信心这样传递，医治也不断扩展。每一个得医治的生命，都可以成为下一位受苦者认识救主的门。

“她听见耶稣的事，就从后头来，杂在众人中间，摸耶稣的衣裳，意思说：‘我只摸他的衣裳，就必痊愈。’于是她血漏的源头立刻干了；她便觉得身上的灾病好了。”（可 5:27—29）

“耶稣对她说：‘女儿，你的信救了你，平平安安地回去吧！你的灾病痊愈了。’”（可 5:34）

“凡耶稣所到的地方，或村中，或城里，或乡间，他们都将病人放在街市上，求耶稣只容他们摸他的衣裳穗子；凡摸着的人就都好了。”（可 6:56）

“因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。”
（罗 10:10）

五、让基督的权柄进入家庭和身体

信心的根基只能是基督。离开对基督的信，其他所谓的信都站立不住。相信某种方法、相信人的经验、相信自己的感觉，都不能代替相信基督。信心的根基是耶稣就是基督，是神所立的君王、弥赛亚、拯救者和医治者。

人越认识他的慈爱，就越敢领受；越认识他的权柄，就越不惧怕疾病；越认识他的救赎，就越不受定罪；越认识他的复活，就越相信死亡和衰残不能作最终决定。让死人复活的信心、让疾病得医治的信心，都来自认识基督的大能和使命。

我们所信的主，一句话就创造万物，一句话就止息风浪，一句话就赶出污鬼，一句话就使病人痊愈。他的眼神、话语、手、衣裳和影子都能成为生命彰显的途径。信心不把这些事只留在圣经时代，而是相信今天的基督仍然如此作事。

信心要从今天开始运用。听见百夫长、血漏妇人和大臣的故事以后，不能只赞叹他们。我们要问：今天我是否相信同一位基督？面对身体时，是否相信他的一句话仍然有效？面对家人时，是否相信距离不能限制他？面对严重疾病时，是否相信大主宰仍在掌权？

信心要有具体表达。可以按手在身体上，宣告耶稣是身体的主；可以为远方亲人奉耶稣的名命令疾病离开；可以每天默想主怎样医治病人，让基督的作为取代头脑中失败的画面；也可以感谢他已经赐下生命，不再用乞求的语气把恩典推远。

开始运用时，不必等待自己成为特别人物。百夫长不是使徒，血漏妇人也没有任何职分；他们只是认识基督并采取行

动。信徒有基督住在里面，更应当从今天开始相信、说话和行动。

信心使人代表基督活着。耶稣升天以后，把传福音、医病赶鬼的使命交给信徒。我们代表基督活着，不是取代基督，而是让他借着身体继续作事。奉耶稣的名，就是站在他的授权和身份中说话。

百夫长明白代表权柄的原则：士兵听从他，是因为他代表罗马权柄；信徒奉耶稣的名服事，黑暗权势顺服，不是因为个人地位，而是因为他代表复活的主。

作基督的使者，需要知道所代表的基督大有能力，也需要让言语与他的旨意一致。我们传他所传的福音，作他所作的事，把生命、医治和自由带给人。信心使使者不看自己微小，而看所代表的君王何等伟大。

“信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼；说新方言；手能拿蛇；若喝了什么毒物，也必不受害；手按病人，病人就必好了。”（可 16:17—18）

“耶稣对她说：‘复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活。’”（约 11:25）

“因为他说：‘在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我搭救了你。’看哪！现在正是悦纳的时候；现在正是拯救的日子。”（林后 6:2）

“耶稣回答说：‘也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为。’”（约 9:3）

“你们就是基督的身子，并且各自作肢体。”（林前 12:27）

“做工的得工价，不算恩典，乃是该得的；惟有不做工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。”（罗 4:4—5）

“所以，我们作基督的使者，就好像神借我们劝你们一般。”
（林后 5:20）

第四章 亚伯拉罕怎样得着真实的信心

一、救恩、麦基洗德与亚伯拉罕的奉献

人若不在救恩里，就不能蒙福。全世界都卧在那恶者手下，盗贼来是要偷窃、杀害、毁坏；在黑暗权势下，人的生活被咒诅和刑罚所笼罩，贫穷、落后，失去健康和尊荣。亚伯拉罕信神，神就称他为义；他也有疑问，正是在这样的時候，神与他立约，把他带入救恩。

亚伯拉罕解救罗得和众人以后，所多玛王说，只要把人口留下，财物可以全部带走。亚伯拉罕却说，凡是属王的，连一根线、一根鞋带他都不拿，免得王说是自己使亚伯拉罕富足。他已经完全依靠主，不贪恋外邦人的钱财，也不依靠黑暗权势的资源兴盛。得胜回来时，沙冷王麦基洗德带着饼和酒出来迎接他。

麦基洗德显明基督。圣经说，耶稣是照着麦基洗德的等次永远为大祭司。麦基洗德“无父、无母、无族谱”，表明他的身份超越人间的宗族系谱。他以至高神祭司的身份，拿着饼和酒来祝福亚伯拉罕。

麦基洗德所带的饼预表真理，酒预表圣灵。真理和圣灵同在，显明基督生命的独特。从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来；神的独生子正是透过救赎和救恩显明父。律法本是藉着摩西传的，恩典和真理却是由耶稣基督来的。

是撒冷王，是平安的主，换句话说，耶稣基督就是赐平安的主，就是至高神的祭司。所以可见亚伯拉罕非常聪明，他献十分之一给基督，这个非常了不起，每一次奉献都会，带来前所未有的祝福。圣经里面有两处记载了人们给，神献祭以后蒙福的这样的记录。

救恩是承受祝福的根基。若不知道亚伯拉罕怎样得着信心，我们也就无从明白信心的道路。神让他向东、西、南、北观看，又让他纵横走遍那地。东西南北交会，纵横相连，形成十字架的图形，预表基督的救恩。神借着这幅图画告诉亚伯拉罕：必须在救恩里承受土地、后裔和祝福。

人不在救恩里就不能真正蒙福。全世界都卧在恶者手下，盗贼来是要偷窃、杀害和毁坏；在黑暗权势之下，人的生活被罪、咒诅、贫穷、疾病、羞辱和死亡辖制。即使暂时拥有财物和地位，也没有永远稳妥的产业。基督把人从这权势下救赎出来，使人进入神儿子的国，祝福才有永远的根基。

亚伯拉罕相信神，神就称他为义。然而，他的信心也有成长的过程。神应许赐给他土地和后裔，他一方面相信，另一方面又问：“我怎能知道必得这地为业呢？”正是在他寻求确据的时候，神与他立约，把基督和救恩更清楚地启示给他。亚伯拉罕真实的信心，不是从人的意志中挤出来的，而是从神所显明的约产生的。

胜过诸王以后拒绝属世的供应。亚伯拉罕带领家中生养、训练出来的三百一十八名壮丁，追赶掳走罗得的诸王，把罗得、妇女、人民和财物都夺回来。得胜以后，所多玛王对他

说：“你把人口给我，财物你自己拿去吧！”亚伯拉罕却拒绝了。

亚伯拉罕拒绝所多玛王的财物，不是拒绝富足，而是拒绝让黑暗势力成为他富足的源头。他不愿让人以后说，是所多玛王使他富足。他已经认识天地的主，知道神才是供应者。依靠外邦权势、贪恋不义之财，与领受神的祝福完全不同。

这个选择显明他的信心已经有清楚方向：他的产业来自神，他的得胜来自神，他的名声和富足也由神成就。他可以拥有极大财富，却不让财富成为主，也不让黑暗权势借财富控制他的身份。

麦基洗德带着饼和酒迎接亚伯拉罕。亚伯拉罕得胜回来，撒冷王麦基洗德带着饼和酒出来迎接。他是至高神的祭司，为亚伯拉罕祝福。亚伯拉罕便把所得的十分之一给他。

麦基洗德是撒冷王，“撒冷”有平安的意思；他又是至高神的祭司。希伯来书说，他无父、无母、无族谱，无生之始、无命之终，乃是与神的儿子相似。耶稣基督则照着麦基洗德的等次永远为祭司。因此，麦基洗德就是基督，以平安之王和至高神祭司的身份向亚伯拉罕显现。

麦基洗德带来的饼和酒，也使人看见真理与圣灵。律法借着摩西传来，恩典和真理却由耶稣基督而来；圣灵为基督作见证，把基督的生命显明在人里面。真理与圣灵不能分开：离开真理，人的属灵经历容易偏离；离开圣灵，真理容易只停留在知识。亚伯拉罕领受饼和酒，表明他所领受的是从基督而来的生命供应。

奉献显明对供应者的认识。亚伯拉罕把所得的十分之一献给麦基洗德，显明他承认至高神是得胜和供应的源头。他刚刚拒绝所多玛王的财物，随即向神的祭司献上十分之一；这两个行动连在一起，说明他既不依靠黑暗权势，也愿意用财物尊崇神。

奉献不能被理解为向神购买祝福，也不是靠钱换取救恩。亚伯拉罕先得着神所赐的胜利，再把所得献上；奉献是信心的回应。圣经中奉献之后常出现神更大的赐福，因为奉献显明人把神看作源头，也愿意让财物服在神的主权之下。

创世记十五章以“这事以后”开始。神在异象中对亚伯兰说：“你不要惧怕！我是你的盾牌，必大大地赏赐你。”亚伯兰刚向麦基洗德献上十分之一，神便亲自宣告作他的盾牌和赏赐。神的赏赐不仅是更多财物，还包括从他本身所生的后裔，以及像天上众星那样多的子孙。

财富必须服在基督的主权下。亚伯拉罕拒绝所多玛王的财物，却把十分之一献给麦基洗德。这个次序说明，他不是仇视财富，也不是贪爱财富；他让财富服在基督主权之下。财富若来自黑暗权势的控制，会使人失去自由；财富若在约中领受，就能成为祝福家庭、帮助别人和完成使命的资源。

靠外邦权势和人的诡诈取得钱财才是贪财。亚伯拉罕富有，却不愿任何人说“我使亚伯拉罕富足”。他把荣耀归给天地的主，知道神能供应，也能大大赏赐。

奉献的意义因此不是贫穷自己，而是承认供应者。亚伯拉罕献十分之一以后仍然更加兴盛；所罗门献上一千牺牲以后，

神赐给他智慧、富足和尊荣。神的儿女可以拥有财富，却不能让玛门取代基督的位置。

真理与圣灵共同见证基督。麦基洗德带着饼和酒迎接亚伯拉罕；饼预表真理，酒预表圣灵。真理告诉人基督是谁、成就了什么；圣灵把这些真理启示在心中，也使基督的生命彰显出来。二者共同把人带向基督。

只追求能力却离开真理，容易把人的感觉当作圣灵；只积累知识却不认识圣灵，真理又容易停留在头脑。信心需要听见基督的话，也需要圣灵使这话成为里面的启示。

圣灵的工作不会把人带离基督，也不会改变救恩已经成就的事实。他使人更清楚认识基督，更坚定相信宝血、复活和新生命，也赐能力让信徒活出所信的真理。

“亚伯兰对所多玛王说：‘我已经向天地的主、至高的神耶和华起誓：凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说：“我使亚伯兰富足！”’”（创 14:22—23）

“又有撒冷王麦基洗德带着饼和酒出来迎接；他是至高神的祭司。他为亚伯兰祝福，说：‘愿天地的主、至高的神赐福与亚伯兰！至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的！’亚伯兰就把所得的拿出十分之一来，给麦基洗德。”（创 14:18—20）

“这麦基洗德就是撒冷王，又是至高神的祭司，本是长远为祭司的。……他无父、无母、无族谱、无生之始、无命之终，乃是与神的儿子相似。”（来 7:1、3）

“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理。……

律法本是借着摩西传的；恩典和真理都是由耶稣基督来的。”

（约 1:14、17）

二、奉献以后临到的应许与祝福

亚伯拉罕把十分之一献给麦基洗德这位至高神的祭司。紧接着，创世记十五章记载，耶和华在异象中对亚伯兰说：“你不要惧怕！我是你的盾牌，必大大地赏赐你。”亚伯兰因为无子，以为承受家业的将是大马士革人以利以谢。神却应许，从他本身所生的才成为后嗣，又领他到外边观看众星，说他的后裔将要如此。

亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。他向神献上十分之一以后，神大大赏赐他，应许使他的子孙像天上的星那样众多。教会讲奉献，不是为了把恩典变成买卖，而是显明人以信心承认神是一切供应的源头；神能够敞开天上的窗户，赐下超过所求所想的福。

所罗门求智慧时，神对他说，因为他求的这事蒙神喜悦，没有为自己求寿、求富，也没有求灭绝仇敌的性命，只求智慧可以听讼，神就赐给他空前的聪明智慧，并把他没有求的富足和尊荣也赐给他。亚伯兰的奉献和所罗门的奉献，都显明人对神的敬拜和信靠，也都伴随着神丰富的赐福。

所罗门献祭以后领受智慧。所罗门到基遍献祭，在坛上献一千牺牲作燔祭。夜间，神在梦中向他显现，说：“你愿我赐你什么？你可以求。”所罗门没有先求长寿、财富或仇敌的性命，而是求智慧，使他能够判断神的百姓、辨别是非。

智慧胜过精金，也胜过大财。所罗门所求的蒙神喜悦，神便把他没有求的富足和尊荣一同赐下。这一例证与亚伯拉罕的经历共同说明：人在信心中尊荣神，把神的国度和托付放在前面，神能够赐下超过人所求所想的丰盛。

“这事以后，耶和华在异象中有话对亚伯兰说：‘亚伯兰，你不要惧怕！我是你的盾牌，必大大地赏赐你。’”（创 15:1）

“神对他说：‘你既然求这事，不为自己求寿、求富，也不求灭绝你仇敌的性命，单求智慧可以听讼，我就应允你所求的，赐你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。你所没有求的，我也赐给你，就是富足、尊荣，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。’”（王上 3:11—13）

三、神在人的疑问中以血约坚固应许

神知道人的软弱。人若只靠自己的信心和表现维持对神的信靠，就无法站立；神因此设立约，叫他的儿子代替人立约。主耶稣基督以人子的身份代替我们死在十字架上，流出宝血，代替我们与神立了新约。信心因此不再建立在人会否失败上，而建立在基督已经完成的代替上。

亚伯拉罕也曾寻求确据。神应许赐亚伯拉罕后裔，领他走到外边，叫他向天观看、数算众星，并说：“你的后裔将要如此。”亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。紧接着，神又说要把地赐给他为业，亚伯兰却问：“我怎能知道必得这地为业呢？”

这个问题显明，亚伯拉罕并不是从一开始就在所有事上毫无疑问。他相信神，却仍然需要一个能够站立的确据。若把信

心只描写成一个人天生坚定、从不软弱，就会使普通人觉得无法效法。圣经真实记录他的疑问，也记录神怎样借着立约坚固他。

亚伯拉罕所表达的意思是：在这个卧在恶者手下、充满咒诅和争战的世界，仅仅听见应许以后，他仍要知道这产业如何稳妥地成为他的。神没有责骂他，反而用血约回答。确据不建立在亚伯拉罕情绪的稳定上，而建立在神儿子的代替和宝血上。

立约使应许成为不可动摇的保证。应许是神说出要作的事，约则以神自己的信实和生命保证这应许必然成就。亚伯拉罕问“我怎能知道”以后，神没有只给他更多解释，而是进入立约行动。祭牲流血、双方经过，说明神愿意用约使亚伯拉罕得着确据。

新约同样建立在血上。主耶稣拿起杯说，这是用他的血所立的新约。基督的血比牛羊的血更美，他一次献上，便成了永远赎罪的事。我们今天的信心不只建立在一句遥远应许上，也建立在已经流出的宝血和已经复活的基督上。

神不能背乎自己，基督也不会废掉用自己血所立的约。当症状、环境和感觉动摇时，约仍然不改变。信心不是抓住自己，乃是抓住这不可改变的约。

从人的信靠转向约的信实。亚伯拉罕说“我怎能知道”，说明单靠人的信靠仍会摇动。人的情绪今天高昂，明天可能低落；身体感觉今天好转，明天也可能出现反复。若确据只建立在这些变化上，信心就会不断起伏。

神用约把亚伯拉罕的眼睛从自己转向基督。信心不再是“我能不能一直相信”，而是“立约的主是否信实”；不再是“我的感觉够不够强”，而是“宝血是否已经流出”。答案都在基督，不在人的表现。

约使信心有客观根基。即使亚伯拉罕沉睡，神仍完成立约；即使我们曾经软弱，基督仍已经死而复活。人的回应重要，却不能取代基督的完成。

“也要坚守我们所承认的指望，不至摇动，因为那应许我们的是信实的。”（来 10:23）

四、基督代替人受审判并完成救赎

神的儿子又作人子，具有代表神和代表人的双重身份。因此能代替我们与神立约。神吩咐亚伯兰取一只三年的母牛、一只三年的母山羊、一只三年的公绵羊、一只斑鸠和一只雏鸽。亚伯兰把每样动物劈开，一半对着一半摆列，只有鸟没有劈开。这立约发生在亚伯兰尚未完全相信的时候；神用约回答他的疑问，使他得着确据。

忽然有惊人的大黑暗落在地上，耶和華对亚伯兰说，你要确实的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们400年，并且他们所要服事的那国，我要惩罚。

神又应许，亚伯拉罕的后裔将带着许多财物从受辖制之地出来；亚伯拉罕自己要享大寿数，平平安安归到列祖那里。日落天黑时，有冒烟的炉和烧着的火把从肉块中经过。当日，耶和華与亚伯兰立约，应许把从埃及河直到伯拉大河之地赐给他

的后裔。神藉着祭牲流血与人立约，使应许成为不可动摇的保证。

亚伯兰清楚知道，他要蒙福，不能只把应许当作没有约保证的话。全世界都卧在那恶者手下，地上的人也都处在咒诅之下；因此，他听见后裔要像天上众星那样多时，便问：“我怎能知道必得这地为业呢？”神没有因这疑问责备他，而是用血约坚固他的信心。

所以只有这个血约被立，只有代替者为亚伯拉罕流血，就是流出了当然，流出了动物的血，标志着亚伯拉罕的罪被洗净，那么也有神的儿子替他受审判，这样亚伯拉罕才有了真实的信心。

基督以双重身份完成立约。神吩咐亚伯拉罕预备祭牲。动物被劈开，流出的血说明破约需要付上生命的代价，也预表罪必须借着血得洁净。亚伯拉罕本应经过肉块，站在立约者的位置；神却使他沉沉睡去，因为人靠自己不能完成这约。

耶稣基督既是人子，又是神子。他以人子的身份代表亚伯拉罕和一切蒙救赎的人，又以神子的身份把神的信实带进约中。他代替人受审判，也代表神保证应许。冒烟的炉和烧着的火把从肉块中经过，显明立约完全是神的作为。

这与十字架上的救赎完全一致。耶稣代替我们死，流出宝血；他一面代表人向神站立，一面又把神的生命赐给人。新约不是人用行为维持的脆弱协议，而是基督用自己的血所立、用不能毁坏之生命保证的约。

鸷鸟显明仇敌要破坏约的见证。祭牲摆列以后，有鸷鸟下来，落在死畜的肉上，亚伯兰便把它们赶走。鸷鸟预表仇敌企图破坏约的工作。魔鬼不能废掉神所立的约，却会用谎言、怀疑、惧怕和控告，使人离开对约的信靠。

亚伯兰赶走鸷鸟，说明人在等候神成就话语时，也要拒绝进入思想的谎言。仇敌会说：身体已经衰残，不可能恢复；应许太大，不可能实现；环境太黑暗，神的话不会成就。信心并非从未听见这些声音，而是不让它们落在祭物上，不让它们夺去神话语的见证。

日落以后，惊人的大黑暗落在亚伯兰身上。黑暗使人看见审判的严肃，也使烧着的火把更加明显。基督进入审判、替人经过死亡，使亚伯拉罕不必靠自己承担。人的信心因此不再建立在“我能不能坚持”，而建立在“基督已经代替我完成”。

代替受审判使人脱离定罪。亚伯拉罕沉睡，惊人的大黑暗落在他身上。随后火把经过肉块。这幅场景显明基督代替亚伯拉罕受审判。亚伯拉罕没有亲自站在审判中，是因为神的儿子替他站立；我们今天不再被定罪，也是因为基督已经替我们受审判。

若不明白代替，人会一直担心自己还缺少什么条件，害怕神随时收回应许。明白代替，就知道救恩不是一半由基督完成、一半由人补足。基督已经担当刑罚，宝血已经洗净罪，我们在他里面被称为义。

信心之所以能坚定，是因为定罪的问题已经解决。仇敌可以控告，良心可能因过去而不安，身体也可能发出不好的信

号；约却宣告代替已经发生。人从定罪中出来，才敢坦然领受医治、祝福和产业。

“但现在基督已经来到，作了将来美事的大祭司，经过那更大、更全备的帐幕，不是人手所造，也不是属乎这世界的；并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。”（来 9:11—12）

“饭后也照样拿起杯来，说：‘这杯是用我的血所立的新约，是为你们流出来的。’”（路 22:20）

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

五、整本圣经不断显明同一位救赎主

人若不在救恩里，就无法建立真实的信心。人即使拥有大量黄金、石油和其他宝藏，若仍在黑暗的权势下，所有的福也只是短暂的。有些国家经历一时的辉煌，后来却陷入战火、混乱和杀戮。只有在基督的救恩里，人所承受的福才是稳妥、长存的。

整个犹太民族都在盼望救主弥赛亚，却没有认出耶稣就是基督。从旧约时代直到后来，百姓在咒诅和苦难中迫切盼望救赎主。他们愿意舍下一切遇见救主，愿意擅下旧有的保障，活在救主的救恩中。所罗门死后，国家分裂；后来圣殿被毁、百姓流离失所，对弥赛亚的盼望就更加强烈。

所罗门的儿子罗波安继位后，以色列国分为南北两国；第二圣殿被毁以后，犹太人更是四处流散。他们相信，弥赛亚一

来，日子就会改变，他们要在地上过属天的生活，得着自由，不再被抛来抛去、不再遭受屠杀。他们到哭墙边哭泣，所盼望的正是弥赛亚来拯救他们。

有些家庭在吃饭时，会让孩子到门外去看弥赛亚是否已经来到，期待他到家中一同吃饭。他们知道，弥赛亚来，疾病、死亡、咒诅和战争的权势就要被打破，人要进入属天的平安。可是，基督真正来到时，许多人却不接纳他。扫罗甚至到处逼迫基督徒，把人下在监里，也赞成用石头打死司提反；直到大马士革路上，主向他显现。

神拣选扫罗，并藉着亚拿尼亚为他祷告。他眼睛上像鳞片的东西掉下来，又被圣灵充满。他得医治、蒙拣选以后，立刻在会堂里传扬耶稣是神的儿子，并且越发有能力地证明耶稣就是基督，是人们所盼望的弥赛亚。

亚伯拉罕的信心，来自他遇见弥赛亚，进入救恩，也来自神的儿子代替他受审判。他相信代替已经成就，所以在救恩里足享长寿，后裔像天上的星那样多，并且得地为业。神把他儿子的救恩启示给亚伯拉罕，他才大有信心。信心来自认识耶稣就是基督，来自认识救赎主和宇宙的大君王。

圣经中许多人得医治，正是因为他们认出耶稣就是基督。既然他是神所差来、掌管世界乃至宇宙的大君王，他一句话，孩子就能得医治，死人就能复活。我们的心长期受眼见世界影响，容易认为肿瘤消失、死人复活、高山挪开都太难；信心却转向神话语的大能。

神一句话就创造了光，也创造了天上飞的、地上跑的和海中游的。他的能力何等浩大，救赎的能力也何等浩大；耶稣只说一句话，就止息了风浪。基督大有能力，他就是神的彰显；从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。这位独生子，正是以救赎主的身份把父表明出来。

但以理被丢在狮子坑里，堵住狮子之口的是救赎主；但以理的三个朋友被丢在烈火窑中，与他们同在的第四位也显明神的儿子。使红海分开的，同样是救赎主的大能。整本圣经都在显明基督这位救赎主；人若只在口头上说相信神，却不认识基督和他救赎的大能，信心就没有进入实际。

旧约的影儿指向新约的实体。整本圣经都在启示基督。旧约是影儿，新约是实体；旧约中的祭牲、血约、方舟、逾越节羔羊、红海、吗哪、磐石、会幕和祭司，都从不同角度指向神的儿子。新约中，所预表的基督亲自成为肉身，死在十字架上，被埋葬，第三日从死里复活。

亚伯拉罕的信心来自他在影儿中看见实体。他没有生活在耶稣降生以后的年代，却因神的启示看见救主的日子，便欢喜快乐。他知道宝血会流出，代替会发生，死人会复活，万国会因后裔得福。这些认识使他拥有超过环境的信心。

犹太民族长期盼望弥赛亚。在圣殿被毁、百姓流离失所和遭受杀戮的岁月里，他们盼望救主来到，认为弥赛亚一来，苦难就要结束，他们要得着平安和自由。他们来到哭墙边哭泣，也把对弥赛亚的盼望传给儿女。可是，耶稣来到时，许多人因外貌和传统拒绝了他。

知道“将有一位救主”还不够，必须认出耶稣就是这位基督。今天同样如此：知道圣经、熟悉教会生活，不等于已经在实际中认识基督。信心在于承认这位已经来到、已经受死复活、现在住在我们里面的耶稣，就是万王之王、万主之主。

扫罗从逼迫者成为传扬基督的人。扫罗曾逼迫信徒，把他们下在监里，也赞同用石头打死司提反。他到处逮捕、监禁并赞同杀害信徒，这些行为从受害者的角度看，如同今天的恐怖行动。他以为自己热心事奉神，实际上却在逼迫基督。往大马士革的路上，有光从天上四面照着他，他仆倒在地，听见声音说：“扫罗！扫罗！你为什么逼迫我？”

耶稣没有只说“你逼迫我的百姓”，而说“你逼迫我”，显明基督与信徒联合。亚拿尼亚奉主差遣为扫罗按手，他眼睛上的鳞片掉下来，又被圣灵充满。扫罗得着启示以后，立刻在会堂里宣传耶稣，说他是神的儿子，并且越发有能力，驳倒住在大马士革的犹太人，证明耶稣就是基督。

扫罗生命的转变，来自他遇见耶稣并认识耶稣就是主。他从逼迫者成为使徒，不是只改变道德态度，而是中心完全转向基督。越认识基督，他越有能力传扬基督。

旧约中的拯救者就是基督。但以理被扔进狮子坑，神差遣使者封住狮子的口；但以理的三个朋友被投入烈火窑中，第四位与他们同行，形状好像神子；以色列人来到红海前，海水分开，他们从干地经过。这些拯救都归向救赎主基督，因为整本圣经的拯救中心都是他。

在火窑中与人同在、在狮子坑中施行拯救、使红海分开的主，并没有失去能力。今天他仍然是救赎主。信心不是把这些记载当作遥远故事，而是借着故事认识基督的性情：他在危难中同在，他胜过自然和黑暗权势，他有能力保护、释放和拯救。

属世资源不能产生永恒稳妥。世界上一些阿拉伯国家拥有大量石油、黄金、钻石和天然资源，仍然经历战争、混乱、政权更替和杀戮，有的领袖甚至被杀害、被斩首。资源可以制造短暂繁荣，却不能除去罪和死亡，也不能保证产业永远稳妥。亚伯拉罕明白，若土地仍在黑暗权势下，即使暂时占有，也不能真正“得地为业”。

神所赐的产业必须在救恩里。基督使人从奴仆成为儿子，从被辖制者成为后嗣；身份改变，承受产业的权利才建立。律法只能显明人不配，不能把奴仆变成儿子；恩典却把基督的生命赐下，使人凭儿子的身份承受。

这也是亚伯拉罕坚持立约的原因。他要的不是一个容易被下一位君王夺走的暂时赏赐，而是神亲自保证的产业。信心关心的不只是眼前有没有，更关心来源是谁、根基在哪里、能否存到永远。

犹太人的盼望揭示人类对救赎的渴望。以色列分裂、圣殿被毁、百姓流散以后，犹太人对弥赛亚的盼望越来越强。他们相信弥赛亚来到，苦难、战争、疾病和死亡的权势要被打破，神的国度要显明。他们在哭墙边哭泣，盼望救主快来；家庭也把这种盼望传给下一代。

这种盼望反映人类深处对救赎的需要。人受造原本要活在神的同在、供应和平安中，落入罪以后，里面仍然渴望回到生命源头。世界的制度、财富和文化不能完全满足这种渴望，唯有基督能把人带回父的怀中。

悲哀的是，救主来到时，许多人因宗教成见拒绝他。他们盼望弥赛亚，却不能接受拿撒勒人耶稣就是弥赛亚。信心必须让圣经的应许与眼前的基督连接；若只爱自己的想象，不接受神实际赐下的方式，人仍会错过救恩。

保罗所传的中心是耶稣就是基督。扫罗在大马士革路上遇见主以后，生命中心彻底改变。他从前为律法大发热心，逼迫教会；遇见基督以后，立刻传扬耶稣是神的儿子，并证明耶稣就是基督。他没有只传一种宗教改良，而是传一个人，就是复活的主。

保罗后来走遍许多城市，仍然坚持同一中心。他在会堂根据圣经讲解、陈明基督必须受害，从死里复活，又说“我所传与你们的这位耶稣，就是基督”。他所行的神迹、所建立的教会和所写的书信，都不能与这个中心分开。

教会若离开基督，讲再多道理也不能产生使徒时代的信心。真理、圣灵、恩赐和能力都要围绕基督。圣灵来为基督作见证，神迹奇事也为所传的基督作见证。

基督在旧约拯救中不断显现。红海前，以色列人后有追兵、前有大海，按人的能力毫无出路；神使海水分开，百姓走干地过去。火窑中，三个青年拒绝敬拜金像，被捆绑投入烈

火，第四位却与他们同行，他们身上连火燎的气味也没有。但以理在狮子坑中，神封住狮子的口，使他毫发无伤。

这些故事共同显明，救赎主在人的不可能中出现。他不一定在难处发生以前把人带离现场，却在红海、烈火和狮子坑中显出更大的权柄。信心不是保证永远看不见挑战，而是相信基督在挑战中作主。

亚伯拉罕认识的正是这位救赎主。他所信的神能使无变有，也能从死亡中带出生命。今天读旧约，不只学习人物品格，更要在每一次拯救中看见基督。

“他说：‘主啊，你是谁？’主说：‘我就是你所逼迫的耶稣。起来！进城去，你所当做的事，必有人告诉你。’”（徒 9:5—6）

“扫罗和大马士革的门徒同住了些日子，就在各会堂里宣传耶稣，说他是神的儿子。……但扫罗越发有能力，驳倒住大马士革的犹太人，证明耶稣是基督。”（徒 9:19—20、22）

“王说：‘看哪，我见有四个人，并没有捆绑，在火中游行，也没有受伤；那第四个的相貌好像神子。’”（但 3:25）

“我的神差遣使者，封住狮子的口，叫狮子不伤我；因我在神面前无辜，我在王面前也没有行过亏损的事。”（但 6:22）

“保罗照他素常的规矩进去，一连三个安息日，本着圣经与他们辩论，讲解陈明基督必须受害，从死里复活；又说：‘我所传与你们的这位耶稣，就是基督。’”（徒 17:2—3）

“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理……他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们。”（约 16:13—14）

六、大臣因信耶稣的话全家蒙福

百夫长是罗马官长，他一开口就称耶稣为“主”，承认他是大主宰，相信他一句话，仆人就必得医治。约翰福音四章四十六节又记载一位大臣。耶稣来到加利利的迦拿，就是他曾使水变酒的地方；那位大臣的儿子在迦百农患病，已经快要死了。大臣听见耶稣从犹太来到加利利，就来求他下去医治自己的儿子。

大臣说：“先生，求你趁着我的孩子还没有死就下去。”耶稣对他说：“回去吧，你的儿子活了。”那人信耶稣所说的话，就回去了。正下去的时候，仆人迎见他，说他的儿子活了。他问仆人孩子什么时候见好，他们说：“昨日未时，热就退了。”他便知道，那正是耶稣对他说“你儿子活了”的时候；他自己和全家就都信了。

耶稣先指出：“若不看见神迹奇事，你们总是不信。”这里所说的不信，根本上是不信耶稣就是基督。大臣称耶稣为“先生”，按照作者的解释，这一称呼在这里表明他认耶稣为救主和大主宰。他相信救主若到家里，儿子就肯定得医治；耶稣却要把他的信心带得更进一步，使他单单相信主所说的话。

大臣所信的，是耶稣就是大主宰、救赎主和弥赛亚。我们也必须真实认识主耶稣基督，知道他大有能力和权柄。信心不是哭哭啼啼地抱住耶稣，像雅各那样说“你不给我祝福，我就不容你去”；信心是相信救赎主已经愿意施恩，他一句话就能成就。

“正下去的时候，他的仆人迎见他，说他的儿子活了。他就问什么时候见好的。他们说：‘昨日未时热就退了。’他便知道这正是耶稣对他说‘你儿子活了’的时候；他自己和全家就都信了。”

（约 4:51—53）

七、从哭求转向相信并领受

关键在于相信救赎主必能作成。既然他是救主，他的使命就是把人从黑暗权势下救赎出来，使人在地上过属天、自由的生活。他也把自己的生命赐给我们，这才是彻底的救赎：我们已经与黑暗的权势分离，完全归属基督和天父。

不是哭求而是相信领受。亚伯拉罕没有一直哭求神赐给他儿子。他领受新的名字，从亚伯兰成为亚伯拉罕，意思是多国的父；撒莱成为撒拉，表明她要成为多国之母。孩子尚未出生，甚至还没有怀孕，他们已经用应许所赐的身份生活。

名字改变以后，每当人称呼“亚伯拉罕”，都在说“多国的父”；每当人称呼“撒拉”，都在宣告“多国的母”。他们在肉眼看见以前，让神的话进入每天的称呼。这样的生活不是空洞的自我暗示，而是因为他们对救赎主有把握，相信神能使如同已死的身体活过来。

亚伯拉罕相信，所以得着；他没有把祈求变成像乞丐一样纠缠一位不愿祝福的神。有些人形容祷告时，要像雅各一样抱住主的腿，说“你不祝福我，我就不让你走”。问题在于，今天并没有一条看得见的腿让人抱住；关键也不在纠缠，而在相信救主本来就愿意赐福。基督已经显明神愿意救赎、医治、赐

福。我们所作的，是相信并领受，而不是不断求神重新决定是否愿意施恩。

我的主是医治我的，所以我信；我的主是祝福我的，所以我信；我的主是带领我的，所以我信；我的主是救赎我的，所以我信。信心的把握不来自重复的声音，而来自“我的主就是这样的”。

“使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死。”（腓 3:10）

八、在所立的约中满心相信

我们单单属于基督，也单单属于天父。没有对基督的认识，人就不会有真实的信心。信心之父亚伯拉罕的信心，来自对救恩和基督的认识，来自神已经把他带进救恩，也来自救恩已经发生在他身上。整本圣经以基督为中心，我们的信仰生活和教会也应当以基督为中心；唯有基督是我们的生命，我们应当像保罗一样，以得着基督为至宝。

我们越多认识基督，就越多得着帮助和能力。亚伯拉罕认识他所信的神是那叫死人复活、使无变为有的神。在他在世的时候，他没有亲眼看见神使死人复活，却因为认识救恩，知道救恩里必有复活。他因此相信，神必能叫死人复活，也必能使无变为有；这就是他大大蒙福的信心根基。

救恩里的产业才稳妥。世上有人拥有石油、黄金、钻石和巨大财富，却仍然经历战争、混乱、杀戮和政权倾覆。没有救恩，财富可能带来短暂辉煌，却不能保证永远稳妥。亚伯拉罕

所求的，不只是暂时占有一片土地，而是“必得这地为业”；产业必须从黑暗权势下被赎回，才能永久承受。

这就是为什么救恩与得地为业不能分开。基督不只赦免个人的罪，也把从黑暗权势迁入他的国，使人得着儿子的身份。儿子才是后嗣，后嗣才能承受产业。离开基督，人在律法和黑暗权势下不能继承神所赐的产业；进入基督，人才在约中稳妥地承受。

亚伯拉罕拒绝所多玛王，却接受麦基洗德的祝福；他不要黑暗权势给他的名声，却领受至高神所赐的产业。这一拒绝、一领受，显明信心的方向。

亚伯拉罕的信心来自救恩已经临到。亚伯拉罕的信心有几个彼此相连的根基：他遇见麦基洗德，领受真理和圣灵的供应；他拒绝所多玛王，认定神是富足的源头；他向神献上十分之一；他在血约中看见基督代替自己受审判；他在十字架的预表中看见产业；他相信叫死人复活、使无变有的神。

这些并不是互不相关的宗教片段，而是一条完整的救恩主线。亚伯拉罕之所以能信，是因为神的儿子已经在启示中进入他的生命。救恩对他不再只是将来的预言，而是已经成为约中的事实。人若不在救恩里，只靠自己说服自己相信，信心不能长久；人在基督里，看见宝血和代替，就有真实的确据。

信心最终建立在神的信实和基督的完成上。亚伯拉罕有疑问，神便用约坚固他；亚伯拉罕身体衰残，神便以复活的大能使他重新得力。神不是要求他先成为毫无软弱的人，才赐下应许；神在他的软弱中显明救赎主，使他因认识基督而刚强。

返老还童是救赎大能的具体彰显。亚伯拉罕被召时七十五岁，后来接近百岁，身体如同已死；撒拉的生育已经断绝。神的应许并没有绕过他们的身体，而是使身体真实发生改变。他们重新得着生育能力，生出以撒。亚伯拉罕后来又生了其他儿女，并活到一百七十五岁。

这件事的具体含义十分明确：他们必死的身体又活过来，重新得着青春，经历返老还童。不能把这具体事实弱化为笼统的“心灵更新”。复活的大能临到身体，使衰残的机能恢复，使不能生育的重新生育。这正是亚伯拉罕相信“叫死人复活”之神的可见结果。

今天我们同样被神拣选，也称耶稣为主、为救赎主、为弥赛亚、为万王之王和万主之主。若只知道他是神的儿子，却不知道他是正在施行救赎的基督，亚伯拉罕的福仍会显得遥远。真正认识他，就会相信复活的大能也能进入我们的身体和生活。

以基督为中心才能大有信心。整本圣经的中心是基督，信仰生活的中心也必须是基督。教会若把人的行为、规条、感觉或领袖放在中心，就会逐渐失去信心的源头。唯有基督是我们的生命；像保罗一样以得着基督为至宝，越认识他，就越得着帮助和能力。

亚伯拉罕对基督有真实认识。他知道自己的神能叫死人复活、能使无变有；即使当时没有亲眼看见别人从死里复活，他仍然从救恩中知道复活必然发生。我们已经看见耶稣从死里复活，更应当认识复活的大能已经向信的人运行。

信心来自认识基督，来自救恩已经发生，来自神儿子替我们受审判、流宝血、从死里复活。救恩越清楚，信心越坚定；基督越居中心，惧怕越失去位置。亚伯拉罕怎样因认识基督大大蒙福，我们也要在同一位基督里相信、领受并活出来。

信心使名字、语言和身份一致。神给亚伯兰和撒莱改名以后，他们每天都听见应许。原来的名字承载过去，新名字承载神所赐的身份。人称呼“亚伯拉罕”，就是宣告多国之父；称呼“撒拉”，就是宣告多国之母。即使身体和环境尚未改变，语言已经与神的应许一致。

信徒在基督里也得着新身份：新造的人、神的儿女、基督的身体、圣灵的殿、君尊的祭司。若口里仍不断以罪人、病人、失败者和被咒诅者定义自己，就会让旧身份控制思想。信心接受神所赐的名字，用新生命的事实说话。

语言不是替代基督的技巧，而是身份的表达。亚伯拉罕能接受新名字，因为他相信立约的主；我们能宣告新身份，因为基督已经完成救赎。名字、语言、信心和生活逐渐一致，救恩便从道理进入实际。

亚伯拉罕的道路成为信徒的道路。亚伯拉罕从吾珥出来，离开偶像；拒绝所多玛王，选择至高神作供应；遇见麦基洗德，领受祝福；进入血约，看见代替；接受新名字，让话语与应许一致；身体恢复，生出以撒；继续得地、得后裔、得长寿。这是一条从黑暗进入基督、从旧身份进入新身份、从不能进入可能的道路。

信徒的道路具有同样属灵次序。我们从黑暗权势被迁出，进入爱子的国；在基督宝血所立的新约中得着确据；接受新造、儿子和后嗣的身份；让复活生命进入身体；以基督为供应和产业的源头；又成为别人的祝福。

效法亚伯拉罕，不是复制古代生活形式，而是拥有同一信心：相信救赎主，仰望基督，相信神所应许的必能作成。亚伯拉罕的故事因此不是遥远历史，而是信徒可以活出的生命模式。

救恩使祝福不再取决于世界环境。亚伯拉罕生活的迦南地也有饥荒、争战和不同族群，他的蒙福却不完全取决于外部环境。与他立约的神是盾牌和赏赐，是他产业的保证。环境可以变化，约却使祝福有一个超越环境的源头。

信徒若把祝福完全交给经济、政策、人际关系和身体自然状况，就会随环境起伏。认识基督以后，仍然认真处理现实事务，却知道最终供应来自神，生命来自基督，医治来自住在里面的圣灵。

亚伯拉罕能够拒绝所多玛王，正因为他相信神能持守所得。救恩使他不必要为了资源向黑暗妥协，也不必因短暂缺乏放弃身份。

认识越深信心越有具体内容。亚伯拉罕起初只听见“我要赐福给你”，后来逐渐认识后裔、土地、血约、代替、复活和基督。启示越清楚，他的信心越具体。最终，他不只是笼统相信神会帮助，而是满心相信神能使身体活过来、能从以撒生出后裔、能使万国因基督得福。

今天信徒也需要从笼统信仰进入具体认识。面对罪，知道宝血已经洗净；面对疾病，知道鞭伤已经带来医治；面对死亡，知道复活的灵住在身体里；面对产业，知道自己已经成为后嗣。

具体的真理产生具体的信心，具体的信心产生具体的生活。只说“神很好”仍可能在疾病前惧怕；知道“耶和华是医治我的神”，才能在身体上站立。认识基督没有终点，越认识他，信心越丰盛。

“他用美物使你所愿的得以知足，以致你如鹰返老还童。”（诗 103:5）

“我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己。”（提后 2:13）

“基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。”（罗 8:34）

“既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。”（罗 8:17）

“耶和华是我的产业，是我杯中的份；我所得的，你为我持守。”（诗 16:5）

第五章 信使所盼望的成为实际

一、信心的奥秘就是基督和他的救赎

离开救赎主就不能真正蒙福。亚伯拉罕的信心来自认识基督、仰望基督。这个世界卧在恶者手下，离开救赎主，人不能真正蒙福。盗贼来，无非要偷窃、杀害和毁坏；魔鬼极其邪恶，用谎言和假象欺骗对灵界、真理和基督无知的人。谎言在人心运行，带来的结果就是惧怕、黑暗、杀戮和残害，也使个人利益和自我不断膨胀。

亚当、夏娃犯罪以后，世界落入罪和死亡的权势。人虽然仍然带着神所创造的尊贵，却生活在谎言构成的网罗中。巫术、邪术和各种属灵欺骗之所以能够辖制人，是因为人不认识真理，也不认识救赎主。魔鬼最重要的诡计，就是使人看不见基督，或者只知道耶稣的名字，却不知道他已经掌权。

主耶稣降生时，希律因为惧怕王位被夺，下令杀死伯利恒及其四境两岁以内的男孩。黑暗权势惧怕救主来到，因为弥赛亚的出现宣告魔鬼的统治必被推翻。基督是万王之王，凡事都在他的权柄之下；他来的地方，谎言、疾病、咒诅和死亡都要失去最终权势。

信心的奥秘就是基督。神应许大大赐福亚伯拉罕时，亚伯拉罕问：“我怎能知道？”神便与他立约。立约的过程启示了救赎主：神的儿子成为人的样式，代表人站立，也代表神完成约。他替亚伯拉罕经过审判，如同后来在十字架上代替我们受死。

这就是奥秘：奥秘不是一套难懂的技巧，奥秘就是基督。整本圣经讲述的是救赎的故事，是神的儿子怎样成为基督，怎样把人从黑暗权势下救出来。祭牲、宝血、火把、十字架、复活、产业、后裔，都汇聚到同一位救赎主身上。

犹太人昼夜企盼弥赛亚来到，然而弥赛亚真正来到时，许多人因不认识而拒绝他。今天人同样可能寻找祝福、医治和能力，却忽略这一切都在基督里面。信心的奥秘不在基督之外；人越进入基督，越明白救赎，越有信心。

万王之王的一句话带着权柄。我们所信的基督有至高权柄和至高能力，在他没有不能作的事。福音书中，耶稣常常用一句话医治：“你放心”“回去吧”“你的信救了你”“起来行走”。他的话不是人的安慰，而是君王的命令。他是万王之王，他所说的必然产生结果。

被医治的人之所以敢来到耶稣面前，是因为他们承认他就是基督。他们称他为主、大卫的子孙、救主，知道站在面前的不是普通先知，而是神所应许的弥赛亚。亚伯拉罕也因神把他带进救恩而大大蒙福；离开救恩，他不能承受神所应许的一切。

基督是光，在他毫无黑暗。亚伯拉罕欢欢喜喜仰望救主，他的一生便在救恩的光中不断兴盛。仰望基督就是相信基督，相信他所说的话，相信他已经完成救赎，也相信他此刻仍然作主。

信心的奥秘归结于基督。亚伯、以诺、挪亚、亚伯拉罕、撒拉、百夫长、血漏妇人和大臣的经历虽然不同，却有同一个

中心。他们都因神所启示的救赎而相信，也都让所信的进入行动。有人献上祭物，有人与神同行，有人建造方舟，有人离开故乡，有人相信一句话，有人伸手触摸衣裳。

信心的奥秘不是复制他们外面的动作。若不认识基督，只模仿动作，仍然没有根基。真正要效法的是他们对救赎主的认识：神已经预备羔羊，神的话创造万有，神能使死人复活，基督是大主宰，他的一句话足以改变事实。

因此，我们不把信心变成重担，也不再用“信心不够”定罪自己和别人。我们持续听见基督的话，认识他的爱、权柄、宝血、复活和生命。基督越真实，信心越自然；救恩越清楚，领受越坚定。

信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据。我们所望的医治、自由、生命、祝福和产业，都已经在基督里赐下。信心抓住基督，让他所成就的在我们里面成为实际。这就是信心的奥秘。

信心人物共同见证救赎。希伯来书十一章把不同年代、不同处境的人放在同一篇章中。亚伯献祭，以诺同行，挪亚造方舟，亚伯拉罕离开本地，撒拉得着怀孕能力，摩西带领百姓出埃及。外面的行动不同，里面却有同一条主线：他们相信神所启示的救赎，也相信神的话必然成就。

若只把这些人物当作意志坚强的榜样，就会把信心重新变成人的能力。亚伯所献的羊指向基督，挪亚的方舟指向基督，亚伯拉罕所等候的后裔指向基督，逾越节和出埃及也指向基督。信心英雄之所以能站立，是因为神把救赎放在他们面前。

我们活在基督已经受死复活以后，所领受的启示比他们更加完全。他们从远处望见，我们已经看见十字架和空坟墓；他们借影儿相信，我们已经得着实体。因此，我们不应比他们更软弱，反而更应大有信心。

“所积蓄的一切智慧知识，都在他里面藏着。”（西 2:3）

“神愿意叫他们知道，这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。”（西 1:27）

“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”（罗 10:17）

二、所望之事的实体与未见之事的证据

罗马书十章十七节说：“信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”人所听见的，应当是关于基督、救赎、大卫的子孙和弥赛亚的信息。亚伯拉罕之所以有信心，正是因为他认识基督。把罗马书十章十七节和希伯来书十一章一节放在一起，就能看见：前者说明信心从哪里来，后者说明信心产生什么结果。

信心从听见并认识基督而来。希伯来书十一章一节说，信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据；“实底”也有“实体”的意思，“的确据”也包含“证据”。我们信的是基督；我们相信他已经成就救赎，他所赐的医治、生命和福分就成为所望之事的实体、未见之事的证据。信不是凭空产生一个结果，而是领受基督里已经赐下的结果。

把罗马书十章与希伯来书十一章连在一起。罗马书十章十七节说明信心从哪里来，希伯来书十一章一节说明信心产生什么结果。前者说，信道从听道来，听道从基督的话来；后者说，信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据。把两节经文连在一起，信心的完整道路就显明出来：听见基督，认识基督，相信基督，然后基督所应许的成为生命中的实际。

“实底”也有实体、实质的含义，“的确据”也包含证据和把握。人相信基督，不是把不存在的东西想象成存在，而是领受基督已经预备的实际。医治在基督里已经赐下，信心使健康在身体中成为实际；救赎在基督里已经完成，信心使自由进入生活；产业已经在儿子的身份中赐下，信心使人开始承受。

信心因此不能离开对象。说“我相信”还不够，必须知道信谁、信什么。我们相信基督，相信他的救赎、话语、宝血、复活和权柄。信心不是信任自己的信心，而是信任基督的完全。

信使未见之事成为的确据。人的眼睛先看见环境，信心却先听见基督的话。亚伯拉罕尚未看见后裔像星那样多，却相信神所说的；撒拉尚未怀孕，却因认为应许她的神可信而得着能力；大臣尚未回到家中看见孩子，就因信耶稣的话而往回走。

信心不凭眼见，不等于否认眼睛看见的事实。亚伯拉罕知道自己的身体如同已死，也知道撒拉的生育已经断绝；血漏妇人知道病了十二年，花尽所有，病势更重。信心的不同在于，他们不让可见的事实成为最终判决，而让基督的话成为更高的的确据。

所盼望的医治尚未显在身体上时，信心已经抓住医治者；所盼望的产业尚未显在环境里时，信心已经抓住立约的主。信心不是拖延到看见以后才承认，而是在未见时因基督的话有了把握。

诸世界借神的话造成。希伯来书接着说，我们因着信，就知道诸世界是借神的话造成的；这样，所看见的并不是从显然之物造出来的。万物由神的话产生，说明神的话本身带着创造能力。人相信神的话，就不是相信一个没有能力实现的愿望，而是相信那创造天地的声音。

神说要有光，就有了光；神的话创造天、地、海和其中万物。基督所说关于救赎、祝福、恩典和医治的话，也带着同一位神的权柄。话语进入人的心，信心便产生；信心接受这话，未见的事便开始成为可见的实际。

这不是把人的话当作创造源头，也不是认为任何想法都会实现。中心仍然是神的话，是基督所说的话。信心顺服话语，不是让话语顺服人的私欲。亚伯拉罕相信神所应许的，百夫长相信基督一句话足够，血漏妇人相信救赎主的能力，他们的信都有清楚的真理内容。

听见基督的话需要持续而专一。信心从听道来，“听”不是只听一次，也不是把许多彼此矛盾的教导混在一起。人若一面听基督已经担当咒诅，一面又不断听自己仍在咒诅下；一面听因鞭伤得医治，一面又听疾病可能是神不愿挪去的安排，心里就会摇摆。

持续听基督的话，是让救赎真理不断更新思想。可以把关于基督身份、宝血、复活、医治、儿子身份和产业的经文反复朗读、默想、宣告，使这些话比长期形成的宗教观念更加真实。

心意更新不是加入作者没有表达的新观念，而是把圣经中关于基督的事实重新放回中心。人听见的内容改变，所产生的信心也会改变；持续听见救赎，便持续活在信心中。

信心不是否认事实而是承认更高事实。亚伯拉罕想到自己的身体如同已死，也知道撒拉的生育已经断绝。圣经没有说他假装身体年轻，也没有说他拒绝面对年龄。他看见天然事实，却同时承认一个更高事实：神能叫死人复活，使无变有，并且神的应许必能作成。

信心与逃避现实不同。逃避不愿面对问题，信心面对问题以后仍然定睛基督；逃避害怕听见诊断，信心可以听见诊断，却不把诊断当作最终结局；逃避用语言掩盖惧怕，信心用神的话取代惧怕。

基督的十字架、宝血和复活是已经发生的历史事实，也是高过症状的属灵事实。我们不是靠想象创造一个不存在的救恩，而是凭信心让已经成就的救恩进入当前环境。

未见不是没有。“未见之事”并不等于“不存在”。人在肉眼看见以前，神的应许已经存在；大臣尚未看见孩子退热时，主的话已经发出，医治也已经发生；亚伯拉罕尚未看见以撒时，神已经立他作多国之父。

信心使人不再用肉眼所见定义全部真实。属天的生命、圣灵的能力、基督的同在和已经赐下的产业，可能暂时看不见，却不是虚无。信心以神的话作证据，直到未见的在生活中显明。

顾念不见的，不是忽略现实责任，而是把永恒和基督放在中心。看见的症状是暂时的，住在里面的生命是永远的；看见的缺乏会改变，立约之神的供应不会改变。

信心与恩典彼此相合。神的应许本乎信，因此就属乎恩。若靠律法和行为，结果就取决于人能否完全遵守；若本乎恩，结果就由基督已经完成的工作保证。信心不是人的功劳，而是接受恩典的手。

律法之下的人不能有稳固信心，因为他总要检查自己的行为是否足以换取祝福；恩典中的人看见基督已经满足要求，便能坦然领受。信心和恩典彼此相合，行为和工价则把人带回欠债关系。

亚伯拉罕在受割礼以前已经因信称义，说明称义不是宗教行为的奖赏。他先因信得着，后来用行动回应。今天我们也先领受基督的完成，再从新生命中活出顺服。

“信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据。古人在这信上得了美好的证据。”（来 11:1—2）

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

三、亚伯所献的祭指向基督

亚伯所献的祭预表救赎，也预表基督。他相信神已经为他预备救恩，相信血流出来能够除去他的罪，使他在神面前蒙悦纳。所有真正讨神喜悦的人，都是蒙了救赎的启示，认识基督。亚伯因此被写入信心的篇章。我们被称为基督徒，所信的中心就是基督和神的救赎；他是除去世人罪孽的神羔羊。

亚伯献上预表基督的祭物。亚伯因着信献祭给神，比该隐所献的更美。因此得了称义的见证。该隐献的是地里的出产，亚伯献上羊群中头生的和羊的脂油。羊被杀、血流出来，预表基督成为神的羔羊，流血除去人的罪。

亚伯的信不是抽象相信神存在，而是相信神为罪预备救赎。他献上头生的羊，承认需要代替和流血，也在祭物中仰望基督。神看顾亚伯和他的供物，因为这祭物见证救赎。

所有真正讨神喜悦的信，都与基督的救赎相连。人不能绕过宝血，凭自己的劳动和功劳来到神面前。亚伯的祭物指向基督；我们今天则直接相信已经流血、已经复活的基督。

“亚伯因着信，献祭与神，比该隐所献的更美，因此便得了称义的见证，就是神指他礼物作的见证。他虽然死了，却因这信，仍旧说话。”（来 11:4）

四、以诺因信与神同行

以诺的信就是对基督的信。他相信基督是救赎主、宇宙的大君王，是有丰富慈爱和丰盛恩典的神。人若没有这样的信，

就不能得神的喜悦。在神面前生活的人，正是活在施恩宝座前的人。

人到神面前来，必须相信神是他的需要、帮助、力量、磐石、医治、健康和信心，也要相信他赏赐那寻求他的人。相信他医治、帮助、祝福、带领、提升并改变我们，相信他把诸般恩典倾倒在家中，这就是认识基督。神的儿子作为基督而来，就是要把人从黑暗的权势、咒诅和死亡的权下救赎出来，使人得自由、得生命，并且得的更加丰盛。

以诺在救恩里与神同行。以诺因着信被接去，不至于见死；人也找不着他，因为神已经把他接去了。他被接去以前，已经得了神喜悦他的明证。创世记说，以诺与神同行，神将他取去，他就不在世了。

与神同行不能离开救恩。罪中的旧人无法靠自己进入神圣洁的同在；人必须接受神所预备的救赎，在基督里得着新的身份和生命，才能与神同行。以诺的信同样归向基督：他在神所启示的救恩中生活。因此蒙神喜悦。

以诺的经历也显明，神的生命胜过死亡。他没有按普通人的方式见死，而被神接去。信心所仰望的基督，正是复活和生命；在他里面，死亡不是最终主人。

人非有信就不能得神的喜悦。“信有神”不能只理解成承认宇宙中存在一位神。人要相信神是他的需要、帮助、力量、磐石、医治、健康和信心。到神面前的人，要认识基督怎样把神表明出来：他满有慈爱和丰盛的恩典，愿意拯救、医治、帮助和赏赐寻求他的人。

施恩宝座不是审判和定罪的宝座。人来到神面前，不是像被告等候刑罚，而是像儿子来到父面前领受恩典。相信神赏赐寻求他的人，就是相信他医治、帮助、祝福、带领、提升和改变，也相信他的恩典进入家庭。

人若认为神吝啬、不愿帮助，便会在祷告中充满猜疑；人若认识基督，就知道神已经把独生子赐下，也必把万物和他一同白白赐给我们。信心使人坦然来到施恩宝座前，得怜恤、蒙恩惠，作随时的帮助。

“以诺因着信，被接去，不至于见死，人也找不着他，因为神已经把他接去了；只是他被接去以先，已经得了神喜悦他的明证。”（来 11:5）

“人非有信，就不能得神的喜悦；因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”（来 11:6）

“所以，我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。”（来 4:16）

五、挪亚和亚伯拉罕因信承受义

希伯来书十一章七节记载，挪亚因着信，既蒙神指示他尚未看见的事，就动了敬畏的心，预备方舟，使他全家得救；因此定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。这信是对基督的信，也是相信救赎已经发生在他身上。挪亚所预备的方舟，同样预表神在基督里所预备的救恩。

神赐给亚伯拉罕的地是永久的产业；只有把地从黑暗权势下夺回，才能成为永久之业。他虽然在异乡作客旅，心里却充

满盼望，等候那座有根基、由神所建造的城。撒拉虽然过了生育的年龄，仍因信得着怀孕的能力，因为她认定那应许她的是信实的。她的丈夫亚伯拉罕已经无法生育，神却使他们生下孩子，后裔如同天上的星、海边的沙那样众多。

这些人死的时候，虽然尚未得到神应许给他们的，却是满怀希望，他们好像从远处，看见这些应许实现。

挪亚相信未见之事并使全家得救。挪亚蒙神指示尚未看见的事，便动了敬畏的心，预备方舟，使全家得救。当时洪水尚未出现，方舟所预备的救恩也没有成为眼前事实；挪亚却把神的话当作确据，照着吩咐行动。

方舟预表基督。在洪水审判中，进入方舟的人得蒙保守；在罪和死亡的权势中，进入基督的人得着救恩。挪亚所承受的是“从信而来的义”，说明他的信同样指向神所预备的救赎。

挪亚的信不只影响自己，也使全家进入方舟。一个人真实认识救赎，能够把救恩带进家庭。信心不是孤立的个人感受，它会形成行动，建造可以承载全家的方舟，也会在尚未看见以前坚持神的话。

亚伯拉罕因信出去得地为业。亚伯拉罕蒙召时，遵命出去，往将来要得为业的地方去；出去的时候，还不知道往哪里去。他在应许之地作客，好像在异地居住帐棚，与同蒙一个应许的以撒、雅各一样。他等候那座有根基的城，就是神所经营、所建造的。

得地为业不仅是占有某个地盘若干年，而是把产业从黑暗权势下夺回，使它在神的国里成为永远的产业。亚伯拉罕在地

上仍像客旅，却知道神正在建造一座有根基的城。他看见的超过当下环境，信心使他从远处迎接应许。

他离开熟悉的吾珥，没有先得到完整地图，却认识呼召他的主。信心不是必须知道每一个步骤才顺服，而是因为认识带领者，所以敢于前行。基督是道路，也是承受产业的保证。

“挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救。因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。”（来 11:7）

“亚伯拉罕因着信，蒙召的时候就遵命出去，往将来要得为业的地方去；出去的时候，还不知往哪里去。他因着信，就在所应许之地作客，好像在异地居住帐棚，与那同蒙一个应许的以撒、雅各一样。因为他等候那座有根基的城，就是神所经营、所建造的。”（来 11:8—10）

六、神的话使未见的应许成为确据

古圣先贤从远处望见神的应许，就欢喜迎接，又承认自己在世上只是客旅和寄居的。他们离世时，虽然还没有看见子孙像天上的星、海边的沙那样众多，却仍然满心相信，仿佛从远处已经看见应许实现。“从远处看见”，就是相信救赎主的大能和神话语的真实。他们的一生虽然短暂，眼光却越过当下，看见遥远的未来。

神关于救赎、祝福、恩典和医治的话必要成就。古圣先贤认识神，也认识神的话何等真实；他们相信神的话，相信基督和救赎。所有的信，都不能离开对基督和救恩的认识。

撒拉因信得着怀孕的能力。撒拉已经过了生育的年龄，身体的自然能力完全断绝，却因信得着能力，怀孕生子，因为她认为应许她的神是可信的。亚伯拉罕也已经无法生育，然而他们的后裔后来多如天上的星、海边的沙。

信心在这里直接进入身体。撒拉不只是心情得到安慰，她真实得着怀孕的能力；亚伯拉罕不只是灵里更新，他如同已死的身体真实恢复生育。神的话成为身体中的实体，这正说明“信是所望之事的实底”。

不能把这段经文只讲成一般性的坚持。它启示基督的复活大能够临到衰残身体，使已经断绝的机能恢复。亚伯拉罕和撒拉返老还童，是信心在身体中产生的具体结果。

从远处看见并欢喜迎接。希伯来书说，这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅、是寄居的。他们在有生之年没有看见所有后裔多如星沙，也没有看见基督道成肉身，却因认识神和他的救赎，从远处看见应许必然实现。

“从远处看见”不是凭空幻想。他们认识神的话是真实的，认识创造诸世界的神不会说谎，也认识救赎主有能力完成应许。他们虽处在短暂世界，眼睛却越过当下，看见神永远计划的成就。

亚伯拉罕欢欢喜喜仰望基督的日子，正与这段经文相呼应。救主尚未在伯利恒降生，他却已经看见；十字架尚未竖立，他却在血约、纵横之地和以撒的献上中看见；复活尚未发生，他却相信神能叫死人复活。

欢喜迎接使盼望成为生活力量。古圣先贤从远处望见应许，并且欢喜迎接。信心不是沉重、勉强的等待，而是因基督必然成就而产生喜乐。亚伯拉罕“欢欢喜喜地仰望”基督的日子；他尚未看见弥赛亚降生，心里已经因救赎而快乐。

喜乐能够显明人是否把应许当真。若口里说相信，里面却只有绝望和恐惧，就需要再次回到基督的话。喜乐不是要求人压抑痛苦，而是在痛苦中看见救赎主仍然掌权，看见结局不由黑暗决定。

亚伯拉罕与撒拉接受新名字以后，每一天的称呼都使他们听见应许；这种持续听见，使盼望进入生活。信心生活也需要让基督的话不断进入耳中和心中，使喜乐和平安取代长期积累的惧怕。

“因着信，连撒拉自己，虽然过了生育的岁数，还能怀孕，因她以为那应许她的是可信的。所以从一个仿佛已死的人就生出子孙，如同天上的星那样众多，海边的沙那样无数。”（来 11:11—12）

“这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。”（来 11:13）

“这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的；因为神给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同得，就不能完全。”（来 11:39—40）

七、在救恩里复制亚伯拉罕的生活

圣经中那些得医治、得祝福的人，都因为他们认识基督。他们称耶稣为“大卫的子孙”，就是承认他为圣经所应许的基督和救赎主；他们称他为“主”，就是承认他是主宰。信道从听道而来，听道是从基督的话而来。神救赎我们脱离黑暗的权势，这是真实的。耶稣基督从死里复活，宣告世界的权势、仇敌、死亡和疾病都已失败，也宣告我们与他一同得胜、一同得着重生。

重生所得的新生命满有基督的样式。人必须认识基督、认识救赎和他救赎的大能，才能有信心。我们要每天默想他的话，默想耶稣基督所作的事。耶稣说，信他的人也要作他所作的事，并且要作比这更大的事。这是他站在基督的身份上所说的话。他如何作，我们也应当如何作，不能离开对基督的信。

离开对基督的信，就不能得神的喜悦。因此，无论听哪一个主题的讲道，都要把握信心的根基：神已经在基督里成就救恩，我们因信领受。

无论传讲哪一个主题，都不能离开信心；离开信心，人就无法领受，也会远离救恩，神的话就无法在生命中成为实际。亚伯拉罕之所以那样相信神的话，是因为神向他显明了救恩。神叫他向东、西、南、北观看，也叫他纵横走遍那地；一东一西、一南一北，一纵一横，都显出十字架。神的儿子耶稣基督代替亚伯拉罕站在约中；亚伯拉罕又向麦基洗德献上十分之一。这一切都在预表基督和他的救赎。

这一切都显明，亚伯拉罕是一个欢欢喜喜仰望基督、仰望救恩的人；因此，他在救恩里大有信心。我们在救恩里也应当大有信心。魔鬼要使人惊慌、惧怕和担忧，基督的话却使我们站立得稳。

基督复活宣告仇敌彻底失败。基督从死里复活，宣告世界的权势、魔鬼、死亡和疾病都已失败，也宣告与他联合的人一同得胜。我们与基督同死、同埋葬、同复活，得着全新的生命；这生命满有基督的样式，也带着复活的大能。

认识复活，信心便不再以死亡为最后事实。疾病可能说身体正在衰败，基督的复活却说生命已经得胜；环境可能说没有出路，复活却说坟墓也不能限制神。亚伯拉罕所信的“叫死人复活”在基督身上完全显明，也在信徒里面成为生命。

救恩的因果关系必须完整：与基督同死、同埋葬、同复活，便得着新生命；得着新生命，便拥有儿子的身份；拥有儿子的身份，便成为后嗣，承受神所赐的产业。任何一环都不能被省略，也不能把产业变成人靠律法争取的报酬。

默想基督所作的事。认识基督需要持续听见和默想他的话。每天思想他怎样医治病人、赶出污鬼、叫死人复活、止息风浪，思想他怎样不定人的罪、怎样把人从黑暗权势下释放。让这些真理在心里形成清楚画面，信心便不再是抽象口号。

耶稣说，信他的人也作他所作的事，并且要作比这更大的事。这不是高举人的能力，而是说明同一位基督要借着信的人继续作事。

我们要思想耶稣怎样作，也相信住在里面的基督今天仍然如此作。奉他的名医治病人、释放被压制的人、传扬福音，都是基督生命的延续。信心不是把一切责任推给遥远的将来，而是从今天开始让基督活出来。

所有真理都要在信心中传讲。无论传讲医治、恩典、称义、圣灵、家庭、财富或服事，都不能离开信心。离开信心，人听见再多知识也不能领受；离开信心，人会重新回到行为和惧怕中；离开信心，神的话不能在生命中成为实际。

这里所说的信心，始终不是对自己的信心，而是对基督的信。传讲任何主题，都要把人带回基督：他是谁，他已经作了什么，他现在怎样住在信徒里面，他所赐的生命怎样胜过黑暗。这样的讲道才会产生信心。

亚伯拉罕为什么那么相信神的话？因为神向他揭示了救恩。东西南北显明十字架，纵横走遍显明十字架，血约显明代替，麦基洗德显明大祭司，十分之一显明敬拜和供应，以撒显明独生爱子和复活。救恩越清楚，神的话越可信。

复活使信心拥有最终答案。信心若没有复活，就会在死亡面前失去答案。亚伯拉罕之所以敢献以撒，是因为相信神能使人复活；他的身体之所以能恢复，是因为所信的是叫死人复活的神；基督之所以成为救赎的中心，是因为他不但死了，而且从死里复活。

复活说明十字架已经得胜，罪的工价已经被担当，死亡不能拘禁生命。神使基督复活，也使我们与他一同复活。信徒所

得的不是等待复活的空白生命，而是复活的基督已经住在里面。

这节经文直接提到“必死的身体”。圣灵不只在思想中给人安慰，也使身体活过来。亚伯拉罕和撒拉的经历成为先行见证：复活大能进入身体，使衰残恢复，使生命重新旺盛。

完整的救恩产生完整的信心。基督与我们的联合有完整因果关系。他替我们死，我们便与他同死；他被埋葬，我们便与他同埋葬；他从死里复活，我们便与他同复活。旧人结束，新生命产生；得着新生命，便恢复儿子的身份；成为儿子，便成为后嗣；成为后嗣，便承受产业。

若只讲罪得赦免，却不讲同死同复活，信徒仍会把自己看作旧人；若只讲新生命，却不讲儿子身份，人仍会像奴仆一样乞求；若只讲儿子，却不讲产业，人就不知道可以承受神已经赐下的一切。完整的救恩使信心有完整内容。

浪子回家也是这条道路。父亲说“这个儿子是死而复活、失而又得的”。随后给他袍子、戒指和鞋，恢复儿子的身份，也恢复他在家中的位置。回家不是只得到一顿饭，而是从死进入生命，从丧失进入被得回，从羞耻进入儿子身份，并重新承受父家的产业。

信心相信这一切已经在基督里发生，不再把自己放在雇工和奴仆的位置。

信心使身体成为生命彰显的地方。救恩若只被限制在灵魂层面，人面对身体时仍会落在惧怕中。圣经却说身体是圣灵的

殿，是基督的肢体，也说住在里面的圣灵使必死的身体活过来。信心因此必然关乎身体。

圣灵住在身体里，身体就不能被定义为疾病合法居住的地方。疾病、残疾、衰残和死亡不属于圣灵的生命。信心承认基督已经作身体的主，也允许复活的大能进入每一个软弱部位。

亚伯拉罕和撒拉身体恢复，百夫长仆人瘫痪得医治，血漏妇人的血源干涸，大臣儿子的热退去，都说明神的话能在身体中成为实体。全新的身体、返老还童和足享长寿，都是救恩进入身体的明确表达，不能被弱化成含糊的心灵更新。

认识基督使人从软弱进入能力。人若一直注视自己的软弱，就会不断说信心不足；人若注视基督，就会看见他的大能在软弱上显得完全。百夫长没有介绍自己的属灵资格，只介绍主的权柄；血漏妇人没有证明自己有力量，只相信耶稣有能力。

基督的能力不是只为少数特别器皿预备。凡信的人都可以奉他的名医病赶鬼，传扬福音，让神迹奇事随着。能力仍然属于基督，却借着与他联合的信徒彰显。

信心使人不再以“我不能”结束，而说“基督能，并且基督住在我里面”。我们信，不是因为自己能作，乃是因为救赎主能作。

“神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩。他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。”（弗 2:4—6）

“我实实在在地告诉你们：我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。”（约 14:12）

“谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。”（罗 8:33—34）

“因为我这个儿子是死而复活，失而又得的。他们就快乐起来。”（路 15:24）

“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人。”（林前 6:19）

“所以人得为后嗣是本乎信，因此就属乎恩，叫应许定然归给一切后裔；不但归给那属乎律法的，也归给那效法亚伯拉罕之信的。”（罗 4:16）

八、让基督的话成为每日的实际

耶稣基督的宝血已经洗净你一切的罪，魔鬼没有权柄再辖制你。你在基督里，在基督的生命里，也在神的保护之下，正在享受基督的生命。不要惧怕，不要担忧，要相信神的话。神的话怎样说，事情就必怎样成就。在救恩里，你已经得着亚伯拉罕的福，要活出亚伯拉罕在救恩里的生活。耶稣爱你，我也爱你。

在救恩里拒绝惧怕和担忧。魔鬼不愿人有信心，就用惊慌、惧怕、担忧和控告攻击思想。可是，在基督里，宝血已经洗净一切的罪，仇敌没有合法权柄继续辖制属基督的人。信徒在神的保护之下，正在享受基督的生命。

惧怕不断想象坏事会发生，信心不断思想基督的话必成就；担忧把眼睛放在环境，信心把眼睛放在救赎主；控告使人觉得不配，宝血却宣告罪已洗净、身份已经恢复。拒绝惧怕不是靠意志压抑感觉，而是让救恩的事实占据思想。

神的话怎样说，事情就要照着成就。大胆相信，不让魔鬼用过去、症状和环境夺去信心。我们在基督里有亚伯拉罕的福，要活出亚伯拉罕那样健康、长寿、富足、有能力、有影响力的生活。

信心使亚伯拉罕的福成为生活。“与有信心的亚伯拉罕一同得福”不是一句抽象祝福，而是信徒在基督里实际承受亚伯拉罕的福。亚伯拉罕从黑暗环境中被召出来，身体得恢复，家庭得建立，产业不断扩张，寿数满足，成为多国之父，也成为别人的祝福。

在基督里得着亚伯拉罕的福，就是复制这条由救恩产生的生命道路。不是模仿他的外在生活方式，也不是回到古代文化，而是像他一样认识基督、相信血约、领受复活、拒绝黑暗的供应、承受神所赐的产业。

这福不是律法之下的工价，而是基督已经赎出我们脱离咒诅以后赐下的恩典。我们相信并领受，不用行为购买。儿子身份已经恢复，圣灵已经赐下，产业已经在基督里成为我们的。信心让这些属灵事实进入身体、家庭、工作和服事。

从听道走向每天的信心生活。听见关于基督的话以后，要把真理带进每天的言语。面对身体，可以宣告耶稣是医治我的神，他的生命正在身体里运行；面对家庭，可以宣告耶稣是我

家的主，他的平安、次序和祝福正在彰显；面对未来，可以宣告神所应许的必能作成。

这样的宣告不是强迫神作事，而是同意他已经说过的话。亚伯拉罕接受“多国之父”的名字，撒拉接受“多国之母”的名字，都是让言语与应许相合。即使肉眼尚未看见，他们也不再用旧身份定义自己。

信心也要形成行动。大臣相信便回去，血漏妇人相信便伸手触摸，亚伯拉罕相信便离开吾珥、走遍所应许之地，挪亚相信便建造方舟。行动不是换取应许的功劳，而是信心自然产生的脚步。

信心必然产生与所信相合的行动。亚伯相信救赎，就献上预表基督的祭物；以诺相信神，就与神同行；挪亚相信洪水和方舟，就多年建造；亚伯拉罕相信呼召，就离开吾珥；撒拉相信应许者可信，就领受怀孕的能力；血漏妇人相信一摸就好，就穿过人群伸手触摸。

行动不能制造信心，却会显明信心是否真实。一个人说相信大臣的儿子已经好了，却仍坚持必须把耶稣带回家才肯走，就没有真正领受主的话。大臣因信转身，说明“你儿子活了”已经成为他里面的确据。

这里的行为不是律法之下用来换取称义的功劳，而是信心自然结出的果子。我们已经因信称义，行动便与新身份相合；我们相信基督医治，便按手祷告、说医治的话；相信神供应，便不再让缺乏支配所有决定。

让信心成为每日的生命方式。信心不能只在聚会、疾病或危机中使用。亚伯拉罕每天都以新名字生活，每天都住在应许之地，也在日常选择中承认神是供应者。信心要进入吃饭、工作、休息、家庭关系、身体管理和服事，使人凡事仰望基督。

早晨醒来，可以承认基督是今天的生命；身体出现不适，可以立刻宣告圣灵使必死的身体活过来；遇见经济需要，可以相信神是供应者，不靠不义方式；家中发生冲突，可以承认和平的君掌权。这样，信心从一个特殊时刻的努力，成为持续的生命方式。

信心生活不是紧张地证明自己，而是安息在基督里。我们越清楚他已经完成，就越能坚定行动；越知道他住在里面，就越不需要向外寻找身份。基督在我们里面活，我们便凭他的真实生活。

信心的言语要与救恩一致。人常常一面祷告医治，一面不断说“我的病越来越严重”“我可能不会好了”；一面相信神供应，一面认定自己永远贫穷。信心不是禁止描述事实，而是不让事实取代神的话。可以承认症状存在，同时宣告基督的生命更有权柄。

亚伯拉罕“满心相信”，并把荣耀归给神。他接受神所赐的名字，说与应许相合的话。信心的言语不是夸耀自己，而是荣耀能够成就应许的神。

说话要以基督已经赐下为前提。我们不把已经赐下的重新改成遥远祈求，不把“领受”改成“神是否愿意”，也不把儿子的身份说成奴仆的乞讨。话语与救恩一致，心就更加坚定。

信心最终使基督照常显大。信心的目标不只是解决个人难题，也不是让人以自己拥有能力为夸耀。信心使基督在身体、家庭和服事中照常显大。病人得医治，人看见医治者基督；被压制者得释放，人看见君王基督；罪人得赦免，人看见神的羔羊。

亚伯拉罕一生蒙福，使列国看见与他立约的神；百夫长仆人得医治，使人看见主话语的权柄；血漏妇人痊愈，使更多人来摸耶稣的衣裳。每一个信心结果都把荣耀归给基督，也帮助更多人认识他。

我们大胆相信，是因为愿意让基督被看见。全新的身体、返老还童、家庭蒙福、产业扩张和服事有能力，都不是高举自我，而是见证救赎完整、有能力，耶稣基督昨日、今日、一直到永远是一样的。

信心坚固时仍把眼目放在基督。亚伯拉罕“总没有因不信心里起疑惑”，不是说头脑从未出现任何问题，而是说他最终没有让疑惑推翻应许。他曾问“我怎能知道”，神用约回答；确据建立以后，他选择继续仰望神的话。

信心坚固也不等于从此不再遇见症状、压力和反对。坚固的意思，是每次受到冲击都回到基督，不让环境夺走中心。仇敌可以发出声音，信心却不接受它作最终结论。

凭信心生活，是持续以看不见却真实的基督为依据。眼见可以提供信息，却不能决定身份；感觉可以提醒身体状况，却不能废掉救恩；人的话可以带来意见，却不能高过神的约。

信心使人从领受者成为祝福者。神对亚伯拉罕说“我必赐福给你，叫你的名为大；你也要叫别人得福”。信心首先领受，也进一步流出。亚伯拉罕自己身体恢复，也能为不孕的人祷告；自己蒙神供应，也接待客旅、祝福后代；自己认识救赎主，也成为万国得福的管道。

信徒得着医治，不只是为了自己不再受苦，也为了能够帮助病人；得着真理，不只是为了增加知识，也为了释放被谎言辖制的人；得着财富，不只是为了个人享受，也为了完成神所托付的事。恩典进入以后，要从生命中流向别人。

信心的成熟，不是越来越关注自己拥有多少，而是越来越能让基督借着自己祝福人。所领受的生命、医治和能力都来自基督，流出去以后仍把荣耀归给基督。

“身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。”（雅 2:26）

“但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐、平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。”（罗 15:13）

“然而，叫耶稣从死里复活者的灵若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。”（罗 8:11）

“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。”（林后 4:18）

“我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。”（林后 5:7）

“不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。”（罗 12:2）

“我们既有信心，正如经上记着说：‘我因信，所以如此说话。’我们也信，所以也说话。”（林后 4:13）

“照着我所切慕、所盼望的，没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。”（腓 1:20）

“你们白白地得来，也要白白地舍去。”（太 10:8）

后记

信心的道路从来没有离开基督。亚伯拉罕被称为信心之父，因为神让他在旧约时代看见救恩：他在麦基洗德身上看见大祭司，在血约中看见代替和宝血，在东西南北、纵横之地看见十字架，在以撒身上看见独生爱子和复活，在自己与撒拉如同已死的身体上经历复活的大能。

百夫长认识基督的权柄，所以相信只要一句话，仆人就必得医治；血漏妇人听见耶稣的事，认定只要摸他的衣裳就必痊愈；大臣相信耶稣所说的话，在尚未看见以前便转身回家。他们没有把信心建立在自己的资格上，而是建立在救赎主的身份和能力上。

今天，耶稣仍是基督，仍是天地的大主宰，仍是医治者和拯救者。他已经替我们死，又从死里复活，使我们与他同死、同埋葬、同复活；我们得着新生命，恢复儿子的身份，也在他里面成为后嗣，承受神所赐的产业。基督已经赐下，我们相信并领受，让救恩进入身体、家庭、工作和服事。

愿每一位读者不再被“信心不足”的控告辖制，也不再把眼睛放在人的功劳和方法上。让我们持续听见基督的话，认识他的救赎，仰望他的复活大能。信心不是遥远、神秘而不可得的力量；信心的奥秘就是基督。认识他，信靠他，领受他，也让他在我们里面活出大能的生命。

亚伯拉罕的经历也提醒我们，信心可以成长。他曾寻求确据，神便用血约坚固他；他曾面对身体衰残，神便把复活启示

给他。软弱的人不需要停留在“信心不够”的定罪中，只要继续认识基督，让救恩越来越清楚，信心就会越来越坚定。

我们所信的不是自己的感觉，也不是某种方法，而是昨日、今日、一直到永远不改变的耶稣基督。他的一句话仍然带着权柄，他的宝血仍然宣告新约，他复活的灵仍然使必死的身体活过来。让我们在身体、家庭、产业和服事中承认他的主权，使所听见的真理成为可以看见的生活。

愿亚伯拉罕“满心相信”的生命在神的儿女中重新显明。我们在无可指望时仍有指望，在未见时仍有确据，在世界黑暗时仍然仰望救赎主。我们领受，也成为祝福；我们相信，也让基督照常显大。

江涌流牧师