

MENTAL
ATTITUDE
DYNAMICS

心態的動態

R. B. THIEME, JR.

梯羅勃牧師

(In Traditional Chi-

你們當以基督耶穌的心為心。

腓立比書 2：5

每一張臉孔的背後、是一個心理態度、一個思考的方式。你怎樣思量你的為人就是怎樣！神命令你思考神的觀點-就是基督的心懷意念-一個生命的透視基於神萬無一失的話語。當聖經教義成為你思考的基礎時、在任何的情況下、你會有信心和穩定、一切以恩為本、有着內心的快樂、這樣我們就可以產生出對生命、愛和幸福的接受能力、對人有一個放鬆的心理態度。

這本書是在充滿愛的記憶中、獻給兩位忠心的僕人：**Laura Kay Tapping**、她對主的服務精神、還活生生地留存在這個事工上、和我忠實的犬伴侶、**Sassy**、當我研究神的話語時、她用了很多時間陪伴在我的腳旁。

由 **Katherine Stark Tapping** 繪的封面、是我們的主 2000 年的禱羅勃聖經部成員的肖像、**Laura Kay**、1998 年回到天家與主同在、被描繪在禱羅勃上校的左邊。

MENTAL ATTITUDE DYNAMICS

心態的動態

R. B. THIEME, JR.

梯羅勃牧師

R. B. THIEME, JR., BIBLE MINISTRIES
HOUSTON, TEXAS

梯羅勃聖經部
休斯頓、德克薩斯州

財務政策

價格不會出現在梃羅勃聖經部的任何材料。任何人渴望學習聖經都能獲得我們的刊物、DVD、和 MP3 CDs 無需支付。神提供聖經教義。我們願意反映祂的恩典。

梃羅勃聖經部是仰賴恩典的服務、完全以自動奉獻來經營。我們的任何材料沒有價格表。絕無金錢上的要求。當神的話感動信徒去捐助的時候、他對聖經教義的散播有貢獻的優權。

此書是從梃羅勃的講座和未經出版之筆記編製而成的。

DVD、MP3 CDs 和書籍的目錄表可向以下地方索取。

R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries
P. O. Box 460829, Houston, Texas 77056-8829
www.rbthieme.org

版權 1970，1974，2000 梃羅勃保留所有權利。

初版 1970。第三次刊印 2000。

2017 年翻譯

翻譯者

Ho-Mei M. Yeh 葉陳可薇
Debbie Y. Barnhart 斑克陳婉薇

未得出版者書面上的許可、不能複版或傳達本書之任何部分、不論任何的形式、或任何的方法、電子的或機械的、包括影印、錄音、或任何的資料儲藏和取回系統。

經文是取於中文和合本之英文標準版聖經、版權 2008。被許可用。

美國印刷

ISBN 1-55764-036-X

翻譯: 心態的動態

要參閱翻譯的書籍，請到此網站 www.chinagracesmission.com

目錄

序文.....	vii
你怎樣思量你的為人就是怎樣.....	2
身心之間的關係.....	6
人生兩大觀點.....	8
人的觀點的來源.....	10
神的觀點的來源.....	14
神的觀點的勝利.....	16
聖經、思念的批評.....	18
心理態度的區域.....	20
世俗.....	20
內心快樂.....	24
平安或信心.....	26
穩定性.....	28
奉獻.....	30
愛.....	32
哥林多後書第十章：心理態度的論文.....	32
我們的屬靈武器.....	36
在衝突中的心態.....	38
直接攻擊.....	43
防禦的手段.....	43
合理化.....	
否認.....	
避而代之.....	
主觀性.....	
駐軍在魂裏.....	47
膚淺評價的危險.....	51

權威的問題.....	53
人觀點的不一致.....	61
聖經教義的標準.....	63
神的觀點的結果.....	63
在見證上屬神的觀點.....	67
神聖的讚揚.....	69
大衛的優勢.....	73
人和神的觀點之間的對比.....	73
繁榮的考驗.....	79
應付危機的人.....	81
人的觀點的攻擊.....	83
世俗的攻擊.....	83
一個擁有特大恩典的英雄的心理態度.....	85
附錄 A—.....	89
附錄 B—.....	93
附錄 C—.....	103
圣经索引.....	53

序文

在你開始學習聖經之前、如果你是一個在耶穌基督裡的信徒、你必須私自向父神承認自己的罪。

我們若認自己〔已知〕的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們〔已知〕的罪，洗淨我們一切的不義〔不知或遺忘的罪〕；（約翰壹書 1：9）

你然後將會與神相交、被聖靈充滿、準備好從神的話語中學習聖經教義。

神是個靈，所以拜祂的，必須用心靈〔聖靈充滿〕和誠實〔聖經的真理〕拜祂。（約翰福音 4：24）

你個人若從未有相信主耶穌基督為救主、問題不是有否認你的罪。問題是有否單單相信基督一位。

信子的人有永生；不〔遵守命令去〕信子的人得不著〔永〕生，神的震怒常在他身上。（約翰福音 3：36）

神的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈、骨節與骨髓，都能刺入、剖開，連心中的思念和主意都能辨明。（希伯來書 4：12）

聖經都是神所默示的〔或作凡神所默示的聖經〕，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，豫備行各樣的善事。（提摩太後書 3：16-17）

你當竭力在神面前得蒙喜悅，作無愧的工人，按著正意分解真理的道。（提摩太後書 2：15）

心態的動態

你怎樣思量你的為人就是怎樣

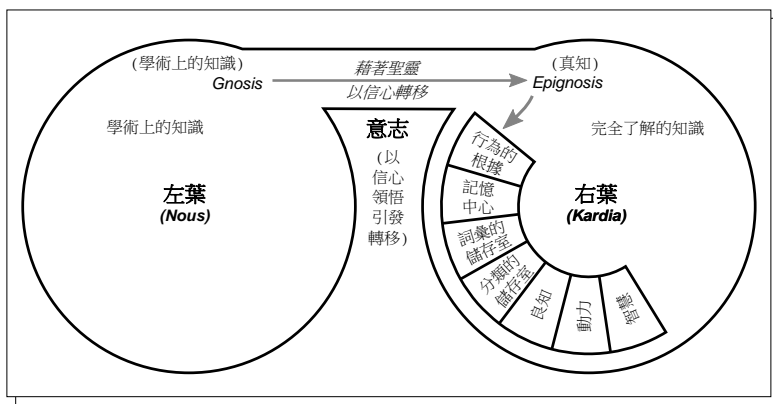
創造人的頭腦的神、閱讀我們的意念如同一本翻開的書！雖然、從永恆的過去、神的全知已經知道我們將會思量的一切（希伯來書 4：13）、他讓我們有思考和選擇的自由。然而、神要我們對自己的思考、或選擇負責、所以我們的思考是非常重要的。

因為他心怎樣思量，他為人就是怎樣。（箴言 23：7a）¹

你可能會被你公開的行為受到評判、但你怎樣思量你的為人就是怎樣！你的為人不是跟據你所做的。你的心理態度決定、激發和影響你的行為和行動。

1.見附錄 B。本書的所有經文是引述於中文和合本之英文標準版聖經。括弧內註釋反映在查經班教授中加以詳細說明（MP3 CD 可從德克薩斯州、休斯頓、梯羅勃聖經部索取）

聖經總是把思維的模式涉及到魂的心態的右葉。²右葉就是應用聖經教義之所在。右葉是由希臘文的字 καρδιά (*kardia*、翻譯成英文的“心”)、和希伯來文的字 לב (*leb*) 所指定、與此相反的是左葉或領悟葉、νοῦς (*nous*、翻譯成“頭腦”)、這是知識的暫存區域。³在左葉的教義知識、在希臘文被稱為 γνῶσις (*gnosis*)、 “學術上的知識”、在右葉的是 ἐπίγνωσις (*epignosis*)、 “真知”。

魂的左葉和右葉

當真知 (*epignosis*) 進入你的右葉、就可以開始應用教義。教義首先進入你行為的根據和記憶中心、保留和存儲信息的初步暫存區域。從這裡它流入詞彙的儲存室、發展到有能力去思考神的觀點。⁴接下來、教義流入分類的儲存室、就是組織概念和概念積累的地方。從這些教義、規範和標準創立在你的良知。現在、在你屬靈的生命裡、你可以成長、發展動力和表現智慧—在經歷中應用神的觀點。

2.人的魂是人類的那個理智、非物質的方面、由自覺、智力、意志和良知組成。請參閱梯羅勃、*The Plan of God* [神的計劃] (休斯頓：梯羅勃聖經部、2003)。此後、對梯羅勃書籍的前後參照只將會引用作家、書名、出版日期 (限於第一次的出現)、和頁數。請參閱梯羅勃、*The Origin of Human Life* [人類生命的起源] (1994)。

3.梯羅勃、*Reversionism* [靈性上的倒退] (尚未有中文版) (2000)、6-7。

4.神的觀點是從聖經教義中搜集出來的思想、價值系統、和解決問題的能力、基於神的角度來認識生命。

我們研究的目的是分析聖經的某些經文、它教導我們對生活的態度、和應用教義的有效性是取決於我們在想什麼。就是外表的吸引力和健康都會受到我們的思想所影響。

身心之間的關係

“擔心死我”、這句普遍的表達、是相當正確的。醫學越來越意識到健康狀態和思維模式之間的關連。許多疾病是精神病的直接結果。為了使我們明白到思考和感受的關係、我們必須查考精神壓力引起的疾病（*psychosomatic*）這個題材。這個詞本身是由兩個希臘字組成 ψυχη（*psuche*）、意思是“魂”、強調心理狀態、和 σῶμα（*soma*）、意思是“身體”。

精神壓力引起的疾病的概念是非常簡單的。任何恐懼、擔憂或焦慮的心理態度—任何持續的精神緊張—最終都會溢出和影響到身體。這可能會導致異常的行為。例如、在韓戰期間、發現許多美國軍人在戰俘營裡死去、原因是我們所說的“放棄”。當這種心態延續一段時間、一個人會簡單地折疊起來、躺在地上、說：“別打擾我”。如果他被單獨留下來兩三天、就會死掉！我們監獄裡的醫生發出過相當數量這種情況的報告、死因被診斷為絕望的心態。

也很常見的是人患上的一些疾病如濕疹、皮疹、疣、過敏症、哮喘、高血壓、甲狀腺腫、潰瘍、和許多其他毛病、都會簡單地從心頭的壓力溢出到身體。有趣的是、心態的改變—穩定的心態—導致症狀的拆除。我不是要解釋一些皮疹突然的出現和同樣突然的消失的原因、在你的情況是心身的問題。我是說、醫學終於發現了聖經中的記錄—就是生理問題有可能與我們的思考過程有關。

這給我們、作為主耶穌基督的信徒、帶來了我們必須面對的問題。當我們的右葉、通過聖經教義、思考神的觀點、結果是內心平靜、心態放鬆、穩定和內心快樂。但是、當我們的右葉以人的觀點⁵進行操作、或當心理態度的罪、如驕傲、嫉妒、怨恨、報復、殘酷無情、負罪情結、仇恨支配我們魂的心態、結果必然是自作自受的痛苦。

5.人的觀點是任何人或魔鬼的思想系統、價值觀、或解決問題的方法、它是違反和反對、揭示在聖經中、神的觀點、價值觀、以及解決問題的方法。

心理態度的罪、再加上缺乏聖經教義、導致人的觀點、只能對恩典產生迷失方向⁶和魂的痛苦。

人生兩大觀點

惡人當離棄自己的道路，
不義的人當除掉自己的意念，
歸向耶和華，
耶和華就必憐恤他；
當歸向我們的神，
因為神必廣行赦免。
耶和華說：我的意念非同你們的意念，
我的道路非同你們的道路。
天怎樣高過地，照樣，我的道路高過你們的道路，
我的意念高過你們的意念。（以賽亞書 55：7-9）

雖然不同的心理狀態有很多、但只有兩個基本的觀點—神的觀點和人的觀點。這兩個觀點不僅是對立的、神的觀點是無窮地優勝過人的觀點。非信徒只能有人的觀點、他們“與神所賜的生命隔絕了”（以弗所書 4：18）、心裏與神為敵（哥羅西書 1：21）。然而、信徒不斷地掙扎在神和人的觀點之間。

雖然信徒是“不屬世界”、他是~~在~~世界（約翰福音 15：19、斜體字是加插的）、窮凶極惡宇宙（*cosmos diabolicus*）的規範和標準、以及其哲學⁷從四面八方炮轟他（哥羅西書 2：8，20-22）。世界期待信徒像其他人類一樣、效法撒旦的系統。但神希望他“更新變化”、改成祂的思考方式（羅馬書 12：1-3）。因此、最重要的是：我們作為信徒的、要學習神的規範和標準、好叫它指導我們的思考模式。

6. 恩典是所有神能自由地為人類做事、基於基督在十字架上救贖的工作。人類、通過自己的努力、工作、精力、或道德、是永遠無法達成、或得到神的認可或喜愛。

7. 窮凶極惡的宇宙是撒旦的有秩序、團結、和多方面的思維系統、包括目標、政策和權力的結構、設計來顛覆人類、並獲得他現在統治的世界的控制權。他的形形色色戰術表達一種策略：鼓勵人類的傲慢和支持人去對抗神。請參閱梯羅勃、*Satan and Demonism* [撒旦和魔鬼的崇拜]（尚未有中文版）（1996），13-15。

你的決定取決於你在想什麼。如果人的觀點在你的右葉中佔優勢、它會壓制你基督徒的生命。你不能活在神的方法上、因為你沒有思考神的方法。相反地、你試圖通過禁忌、狂喜、或禁慾的手段來達到屬靈。在人的觀點上操作、你認為你必須為你所得到的工作。雖然在生活中通常是對的、你越努力、收到的就更多、但這條公理不能轉移到屬靈的生命裏。神設計你屬靈的生命是個恩典的生命。憑著恩典、你只需要應用一切神提供的！

人的觀點的來源

有許多因素會影響我們的思考：環境或背景；家裡的訓練通過觀察和教導；教育；文化（歷史、傳統、造詣、和我們堅持的生活方式）；宗教⁸或任何系統的信仰和崇拜。然而、人的觀點並非來自人的心靈。乃是從撒旦在永恆的過去、當他反抗神之時開始（以賽亞書 14：13 - 14）。因為撒旦不能住在信徒裡、他只能通過他們的心靈來攻擊他們。他用自己的魔鬼⁹、以及非信徒、來加速他的計劃。如果他能用人的觀點來滲入信徒的心靈、他就可以壓制他們、他們便成為天使衝突的傷亡者。¹⁰

當夏娃被狡猾機靈的建議欺騙了、要是她吃了分別善惡樹上的果子、她就有可能跟神一樣的聰明、從此人的觀點發射到人類當中。魔鬼對生命的觀點是如此的狡猾和令人信服、以致全部國家都被他的哲學欺騙了（啟示錄 12：9；13：14）。例如、當非信徒或屬肉體的信徒試圖以人的觀點來解決世界的問題

8. 宗教是一種反對恩典的系統、藉此使人以自己屬人的善事、努力和功績尋求獲得拯救或神的認可。作為一種戰略、撒旦假冒基督教、宗教是發明來把非信徒從耶穌基督的福音和神之治國興民的法律、轉移注意力、和藉著道德或不道德的退化、把信徒給自己的生命、改變執行神的計劃、旨意、和目的。與基督教正好相反、基督教不是一個宗教、而是與耶穌基督的關係、單單藉著恩典通過信心、宗教是魔鬼欺騙人類的王牌。同上、4 - 6.

9. 同上。

10. 天使的衝突是撒旦的力量和神的力量之間的無形的戰爭。在永恆的過去、撒旦招募了三分之一的天使、點燃起這個史前的反抗。神隨後審訊並判他們到火湖去（馬太福音 25：41）。撒旦上訴這個判斷、在恩典之下、神創造了人類來解決這個久遠的衝突、在人類歷史中繼續成為屬靈的爭戰。同上、1 - 4。

時、他依靠一些國際組織如聯合國和世界基督教協進會¹¹。國際主義和
大同世界的靈丹妙藥聽起來如此美麗和寬廣的胸懷、以致他愛上了它們。
到底發生了什麼？撒旦的觀點已經成為人類的觀點、現在遍及人類的思
維。

“四海之內皆兄弟”這個人的觀點導致一個世界國家的理念。然而、
神已經把世界劃分為國家（創世記 10：30 - 31）為了保存人類、有自由
去傳福音¹²。在整個歷史上、統一所有國家的每一個嘗試都遭受到失敗、
從巴別塔（創世記 11：1 - 9）¹³、到現今的聯合國。後者有否成功地維護
世界和平？檢查一下記錄！自從聯合國成立以來、已經有無數的戰爭。
無論人的企圖是多麼的真誠、要把這個世界變得更美好、他都會失敗。
這是撒旦的世界、沒有被造之物、甚至撒旦邪惡的天賦、有全知或全能
去造成一個完美的世界。直到千禧年、耶穌基督返回來統治這個世界¹⁴、
要達到一個世界的國家的嘗試將不會成功的。

撒旦啟發的觀點如人基本上是好的、這是他的戰略的另一部分去套住
人的心靈。這又怎能符合神對人的估計呢？

因為世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀。（羅馬書 3：23）

人心〔右葉被罪性控制〕¹⁵比萬物都詭詐，
壞到極處，
誰能識透呢？（耶利米書 17：9）

11. 屬肉體的狀態是信徒的魂在罪性控制之下絕對的狀態、因為在生活中有未承認的罪、導致與神失去相交（哥林多前書 3：1-3）。屬肉體與屬靈是對立的。

12. 梯羅勃、Witnessing〔見證〕（1992）。

13. 梯羅勃、Freedom through Military Victory〔自由來自軍事上的勝利〕（尚未有中文版）（2003）、12-13。

14. 千禧年是實實在在一千年的時期、從耶穌基督的第二次降臨後開始、這將他將滿足所有對以色列無條件的契約、在大衛的寶座上統治、並建立全世界的和平與完美的環境。請參閱梯羅勃、The Divine Outline of History：Dispensations and the Church〔神的歷史綱要：事件發生的次序以及教會〕（尚未有中文版）（1999）、74-78。

15. 除了耶穌基督之外、罪性是每一個人類整體的一部份、人反叛神的中心。罪性原本得自亞當的墮落、繼而藉著生殖遺傳伸展到所有人類、居留在人體細胞的結構中。罪性是全人類完全腐敗的根源。罪性就是以弗所書 4：22 所指的“舊人”；羅馬書 8：3-4 所說的亞當“肉體”的本性；羅馬書 7：8-20 所指的“罪”的原則；哥林多前書 15：22 所指的罪性經過生殖遺傳延續、和“在亞當裡”靈性上的死亡。

神說你是個罪人。你的罪性使你狡詐、壞到極點！你有沒有想過、只要你夠好、最終你會到天堂？你錯了！你已經接受了人的觀點、直接來自撒旦的心意！耶穌說：“我就是道路、真理、生命；若不藉著我，沒有人能到父那裡去”（約翰福音 14：6）。我們得救是本乎單信基督一位、不是因為如何的好。

你們得救是本乎恩，也因著信；這〔救恩〕並不是出於自己，乃是神所賜的；也不是出於行為，免得有人自誇。（以弗所書 2：8-9）

神的觀點的來源

誰曾知道主的心去教導他呢？但我們是有基督的心〔思維〕了。（哥林多前書 2：16）

聖經是神的觀點的唯一來源。它是基督的心懷意念、活生生的話語（約翰福音 1：1）、以書面的形式來表達。因此、作為一個信徒的你、如果要有神聖的人生觀點、你必須認識聖經教義。如果你不知道神對任何事情的想法、你怎麼可能按照神的觀點去思考呢？

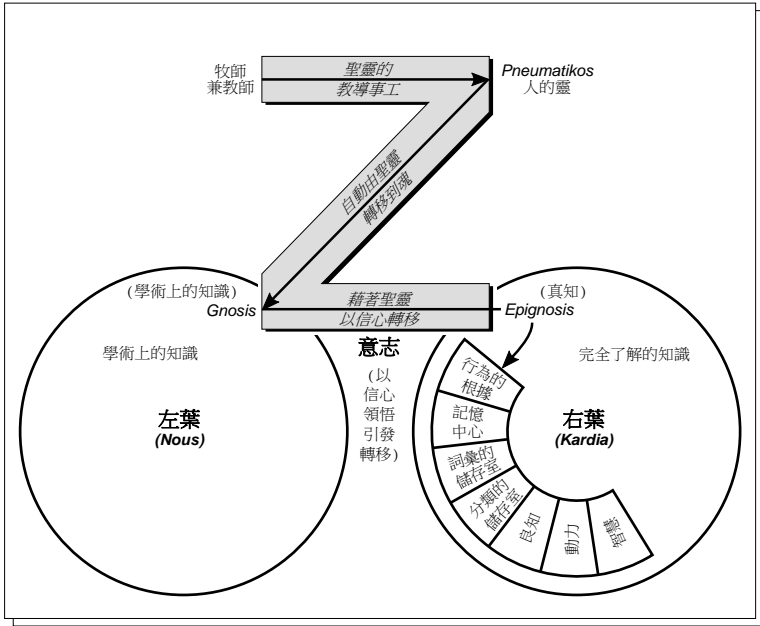
聖經的命令是“你們當以基督耶穌的心為心”（腓立比書 2：5）。什麼心？基督的思想、神的觀點！基督定下模式；我們跟隨。我們怎樣才能有基督的心？只有藉著使用助於領悟的恩典設備（*grace apparatus for perception*）¹⁶、通過日常學習和吸收神的話語、神的觀點才停留在我們的魂裡。

聖經教義最初由牧師兼教師傳達、聖靈使人的靈可以理解（約翰福音 14：26；16：13）¹⁷。這教義的信息由聖靈自動從人的靈轉移到魂的左（領悟）葉、在這裡它成為知識（*gnosis*）、教義或學術上的知識的客觀理解。

16.助於領悟的恩典設備（GAP）是一個沒有功勞的，理解屬靈事情的系統、由聖靈的充滿授權、使每一個信徒都能理解、學習和應用聖經教義的整個領域、不管教育的程度或人類智商的高低。請參閱梯羅勃、Reversionism〔靈性上的倒退〕（尚未有中文版）、3-7。

17.人的靈、在得救的時刻、被創造並歸咎給每一個信徒、是永生的棲所。這是人類非物質的部分、使人得與神有關係。人的靈是神設計來使屬靈的現象或聖經教義可以理解（哥林多前書 2：12）。請參閱梯羅勃、Tongues〔方言〕（尚未有中文版）（2000）、51-53。

對於屬靈生命的推動力、正確的意志必須行使。教義一定要被相信。學術上的知識必須轉化為屬靈的知識。怎樣？當信徒、藉著相信教義、行使信心-領悟、學術上的知識（*gnosis*）由聖靈轉變為真知（*epignosis*）、教義由魂的左葉轉移到右葉。

助於領悟的恩典設備

當教義循環到右葉—來到行為的根據、記憶中心、詞彙的儲存室、分類的儲存室、良知、推動力和智慧等隔室—神的觀點便可應用於經驗上。

神的觀點的勝利

目前普遍的看法似乎是、當人成為基督徒、就應該停止使用他們的心靈、卻對自己的情緒進行操作。他們認為應該把自己盡量做成狂喜、胡言亂語、俗稱“說方言”¹⁸。對聖經如此重大的誤解和應用是來自缺乏聖經教義和沒有教導神話語的牧師。他們卻以一些節目和精神上避而代之、如正面思考的力量、一個自我催眠的系統、來代替基督徒的生活方式。

18. 梯羅勃、*Tongues* [方言] (尚未有中文版)。

基督教是你所思量的-聖經教義！

我們通常以為誰有強壯的體力、到處示威的人、他是條硬漢子。然而、最堅硬的人不是以強欺弱的人、而是那些面對失敗卻在精神上永不放棄。為了說明這點：在巴斯托涅、比利時、1944 年的聖誕節、德國人要求第 101 空降部投降。被環繞着、面臨毀滅、安東尼·麥考利夫將軍說、“胡說！”他的回答代表了美國士兵在第二次世界大戰的戰鬥精神。

韌性是一種心理狀態—與身體無關。許多人放棄了、正如古語所說、“當第一粒子彈發射後”。他們就退出、因為他們的懦弱和失敗主義者的心理態度。美國的敵人知道這一點、便通過威脅和恐怖主義、以中和美國人民的心態來試圖恐嚇。這個戰術如何被反擊？有神的觀點的信徒的核心能把形勢倒轉過來。

你的心理態度總是有差別的。你可能體力耗盡。至於成功的機會而言你可能被徹底擊敗。你的自由可能被剝奪、但沒有人可以阻止你去思考那些最終會克服你的處境的壓力和不幸的事情。

在屬靈的境界裡這是何等的正確！基督徒生活方式的設計是讓信徒在任何時候都能思考。基督教的一個副產品是辨別真正問題的能力。習慣性地從神的觀點看生命是信徒在世最大的穩定劑。我注意到、那些在聖經班裡專心的人學習到分類的思考；他們學會了辨別人和神的觀點。而那些不專心的人一貫地回復到情緒化和人的觀點。一個學術上的教育不是重要的因素、甚至不是獲得神觀點的一個先決條件。魂的洞察力和穩定來自信徒使用神話語的聖經技術、他對聖經教義的積極。

聖經、思念的批評

神的道是活潑〔活〕的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈、骨節與骨髓，都能刺入、剖開，連心〔右葉〕中的思念和主意〔激勵〕都能辨明〔批評〕。（希伯來書 4：12）

聖經是唯一準確地辨明你的思考、也是糾正你的心理態度的唯一來源。讓聖經‘裁判’你的看法。這是你最有建設性的批評。

神阿，求你鑒察我，知道我的心思；
試煉我，知道我的意念，
看在我裡面有甚麼惡行沒有，
（詩篇 139：23 - 24a）

問問你自己：我想的是否與神的話語相合？如果是的話、你將會有力量、影響力、平靜、剛強、穩定和內心快樂、這些神已經供給了每一個信徒、並不能被逆境或繁榮所干擾。總之、你將會達到特大恩典的生命！¹⁹但是、如果你的思想不是與神的標準一致、就需受到誠實的評估、並且要迅速地糾正過來。你的困惑往往在於某些心理態度方面的誤解。

心理態度的區域

世俗

不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良，純全、可喜悅的旨意。（羅馬書 12：2）

這節經文構成了一個命令：“不要效法這個世界，只要心意更新而變化！”換句話說、不要世俗化！你怎樣才能不世俗化？通過放棄一些令人反感的行為嗎？不是！只要心意更新而變化。世俗化不是你做的事；它不是一種明顯的行為。世俗化是人的觀點的心理態度！

“這個世界”、指的是每一個違背神話語絕對標準的思想和行動。世俗是窮凶極惡宇宙的人的觀點在右葉的操作。世俗化包括作情況的奴隸、以及通過墨守法規來達到屬靈。²⁰

19.特大恩典是靈性上成熟的最初階段、超過啟發心靈的全套設備（*Edification Complex*）。這是雅各書 4：6（*NASB*）所說的“更大的恩典”、不管在逆境或繁榮裡、利用恩典的地方。以屬靈和物質的祝福為特徵、這是在魂裡擁有最大量教義的信徒讚美神的道路。

20.墨守法規是人無效的嘗試、藉著行善、去獲得救贖、屬靈、或神的認可。

在當今美國的一些教會裡、使用化妝品會被認為是“世俗”。不過、無論你把自己畫到看起來像一個赴戰途徑上的阿帕奇族印第安人、或者你不使用化妝品、看起來像你已經把頭放進麵粉桶裡、彼此都不是世俗化。世俗化起源於你的心理態度！無論你化妝與否都是個人的意見和嗜好的問題。

也許、你已經在教堂裏學會了‘玩撲克牌’。你坐在那裡臉上帶著一副虔誠的表情、看起來是在深入的默禱或沉思中。其實、你是在未雨綢繆、計劃準備過春天的衣裳、或暑假到那裡去玩。你又著雙手、想著這些東西、同時保持這樣一個聖潔的外觀、沒有人會認為你是世俗的。然而、神的話語說你是！教會是專注於教義的時候、不是這個世界上的東西。信徒必須學習教義、以辨別屬人和屬神的善行²¹、這是在世俗的問題上一個嚴重的衝突。

為了不效法人的觀點、你必須有一個新的心理態度。可悲的是、成千上萬的基督徒都是世俗化的、但他們完全不知道、因為他們不明白羅馬書 12：2。因此、他們認為明顯的行為是個關鍵、他們從來沒有意識到他們是世俗化的原因是他們所想的！

“要心意更新而變化”（現在被動的祈使語氣）是一個涉及反彈和學習聖經的連續過程²²。教義必須在你的右葉作為進行改造和更新思維過程的基礎。“更新…心意”的技巧是助於領悟的恩典設備（GAP）的運作。神的觀點在右葉裡是防止世俗化的心理態度。

21.屬人的善行是信徒在罪性的控制之下產生的善舉或行為。一個屬肉體的基督徒的善行與一個非信徒執行的善行沒有區別、沒有屬靈的價值、在天堂上沒有償賜。

屬神的善行是信徒在聖靈的充滿之下執行的任何基督教服務或行為。只有屬神的善行、有真實和永恆的價值、是神完美的標準可以接受的、並且在天堂上獲得他的表彰和獎勵。請參閱梯羅勃、*Reversionism*〔靈性上的倒退〕（尚未有中文版）。

22.反彈是給屬肉體信徒的恩賜、通過私自向父神說明個人的罪、復得聖靈的充滿、是信徒恢復與神相交、重獲屬靈生命的方法。請參閱梯羅勃、*Rebound and Keep Moving!*〔反彈、繼續前進！〕（1993）。

所以你們若真與基督一同復活，就當求在上面的事，那裡有基督坐在神的右邊。你們要思念上面的事，不要思念地上的事。（哥羅西書 3：1-2）

“在上面的事”、或照字面的意思、“上面的東西”構成了給生命的神的觀點的總結。“你們要思念”從字面上看是、“老想著上面的事”。“地上的事”是給人生命的觀點的總結。這節經文強調信徒在人與神的觀點之間不斷鬥爭的心理態度。

內心快樂

你們就是意念相同，愛心相同，有一樣的心思，有一樣的意念，使我的喜樂可以滿足。（腓立比書 2：2）

在拯救之時、儘管信徒在位置上的完美、他的魂都有一個缺陷²³。它是空的。神的恩典計劃要求這方面的不足、通過聖經教義來填補²⁴。這是“滿足”（πληρώ, *pleroo*）的含義。當教義完全具備、完全影響了信徒、神把他的魂充滿了神自己的快樂。“喜樂”（χαρά, *chara*）、在希臘文指的是內心的快樂。由於增加了屬有的代詞“我的”、喜樂是指完美的幸福或神的快樂。這種共享神的快樂是可能性的、取決於信徒有無在助於領悟的恩典設備（GAP）之下運作和有無在他的魂裡建立啟發心靈的全套設備（*Edification Complex*）。

啟發心靈的全套設備（*Edification Complex*）是一座非物質的建築物在一個成熟的信徒魂的右葉裡構成。真知（*Epignosis*）是建築材料。在聖靈充滿的基礎上、一座五層高的上層建築物豎立了：

23. 當任何人表達單信基督一位的信仰的那一刻、他在地位上成聖—受聖靈的洗、進入與基督結合、得與神相和、稱義、是 36 項不可撤消、真正的事實、加上一項可撤消、真正的事實、的受患者（聖靈的充滿）。

24. 梯羅勃、*The Plan of God* [神的計劃] 。

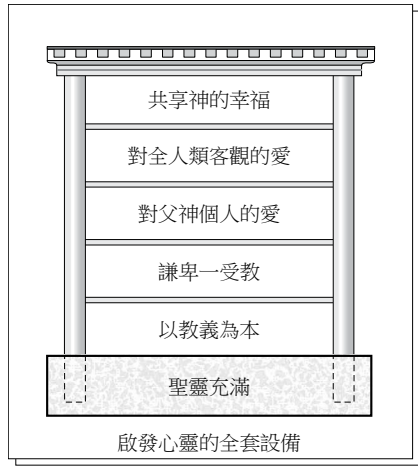
1. 以教義為本— 在神的計劃裡、你的目的和命運都有正確的透視；

2. 謙卑— 受教、適應恩典程序的思考；

3. 對神個人的愛— 從真知（*epignosis*）對神持久虔誠和尊重

4. 對全人類客觀的愛— 對所有的人有著忍耐、寬容、憐憫、和藹的鬆弛的心理態度；

5. 內心的快樂或共享神的幸福— 一列主管人生細節的幸福、這幸福並不依賴人或環境。

在魂裡完成的啟發心靈的全套設備（Edification Complex）產生神有關生命的觀點的接受能力。啟發心靈的全套設備是魂的支柱、到達特大恩典生命的橋。

平安或信心

堅心倚賴你的，你必保守他十分平安，
因為他倚靠你。（以賽亞書 26：3）

心思固定在基督身上一埋頭於他的事上²⁵是完全平安的基礎。除非有教義在右葉裡、你才可以認識基督、和愛他。只有一致地、每天吸收聖經教義才能產生“神所賜出人意外的平安”。那個教義“必在基督耶穌裏保守〔駐軍〕你們的心懷〔右葉〕意念〔左葉〕”（腓立比書 4：7）。

“平安”（*εἰρήνη*, *eirene*）這個字意味繁榮、利益、福利和安寧。這平安反映存儲在特大恩典信徒的魂左葉的學術上的知識（*gnosis*）轉移到他的魂右葉成為真知（*epignosis*）。從神處來的平安、在特大恩典的生命中、成為基督徒生活中遇到的各種情況下的穩定劑。

25. 梯羅勃、*Freedom through Military Victory*〔自由來自軍事上的勝利〕（尚未有中文版）、76–83。

也許你還未意識到這一點、不只是逆境有危險、繁榮也有。從神處來的平安可以使信徒、不論面臨災難或極繁榮、都具有相同的心態：擺脫一切煩惱（彼得前書 5：7-8）、存著信心、無論活著或臨終時（哥林多後書 5：1, 6, 8）。

你見過有人在運動上用功過度嗎？我在棒球上曾經執教過這樣的男孩。他急切得很、在他的身體裡沒有一根懶惰的骨頭、但他掙扎得這麼辛苦、不斷的緊張。結果、他常常無法接球；然而、他有著一個好棒球運動員的潛在可能性。他錯在那裡？他沒有心平氣和—沒有信心。他迫自己到了如此緊張的狀態、以致他不再受他的頭腦控制、而是由他的情緒來控制。每次他犯了一個錯、都會失聲痛哭起來。其他幾個男生沒有他的干勁和急切、卻打得更好。為什麼？因為他們輕輕鬆鬆的。你必須有心平氣和的心態、才能有信心和穩定的副產品。

我經常想起那個男孩、當我看到一些、稍有挑釁就崩潰、或遇上逆境就苦惱的信徒。當遇上壓力時你會怎樣？你會崩潰哭泣嗎？你會尋找別人來支撐嗎？如果你在壓力之下沒有平安、你的心態就不對勁了（箴言 24：10）。基督徒的生活方式是設計來專為信徒能有平安、不僅當事情是惡劣、而且在繁榮的時期。從教義在你的右葉來的平安產生了信心、支持你渡過繁榮不會變得傲慢、渡過逆境也不會崩潰！

穩定性

因為神賜給我們不是膽怯的心，乃是剛強、仁愛、謹守〔穩定〕的心。（提摩太後書 1：7）

穩定的心靈是由寧靜的心靈直接造成的——一個沒有憂慮或恐懼的心靈。“恐懼”是人的觀點、由缺乏信靠與安息所導致²⁶。保羅在壓力之下表現出最大穩定的心態。他告誡帖撒羅尼迦人在逆境中也應該有同樣堅定的態度：

無論有靈、有言語、有冒我名的書信、不要輕易動心、也不要驚慌。（帖撒羅尼迦後書 2：2a）

26. 信靠與安息是把神的應許與信心混合在一起、導致內心的平靜。請參閱梯羅勃、*The Faith-Rest Life*〔信靠與安息的生命〕（2004）。

在現代歷史上一個最令人印象深刻的穩定例子是羅伯特李將軍在葛底斯堡戰爭期間一州與州之間一個最決定性的戰鬥。南部邦聯一切即將崩潰。一個接著一個的官方報告：“李將軍、我的部門剩下沒有多少人了…我的團…我的營…我的隊全軍覆沒…我們的軍火用光了。”每一個慘重的報告後、李都回答、“好吧。我會承擔責任。把你殘餘的部隊南下、與將軍…聯合起來…”等等。他仍然完全平靜和穩定地發出命令。

穩定性是通過公開的行為來判斷、但李將軍給的每一個決定和命令的背後是一個心態、對局面產生穩定的心態。穩定局面不是由於你所做的一而是由於你所想的！一個人能夠在壓力之下思考、他就是一個擁有穩定心態的人。

奉獻

因為人若有愿作的心，必蒙悅納，乃是照他所有的，並不是照他所無的。（哥林多後書 8：12）

各人要隨本心〔右葉〕所酌定的，不要作難，不要勉強，因為捐得樂意的人是神所喜愛的。（哥林多後書 9：7）

真正合乎聖經的奉獻首先是一種心理態度²⁷。你不可能總會有錢、但你總是可以有奉獻的根據——棵愿作的心、這實際上是基於教義的積極意志。把奉獻從你作為奉獻的捐贈交換成在你右葉發生的事情。你奉獻金錢的數額並不重要。聖經從來沒有規定奉獻的數量、卻說明你心理態度的質量。不要混淆奉獻和什一之稅務。什一之稅務是給信徒和非信徒在舊約以色列的一種所得稅；它與捐贈或奉獻無關。

新約聖經的原則是“照自己的進項”來奉獻（哥林多前書 16：1-2）。在某些情況下、可能是百分之九十、而在其他情況下、可能意味著百分之一。在聖經裡沒有一處說到、人要剝奪他家人生活的必需品、為了要奉獻出百分之十、或任何的百分比！下一次當你被主帶領來做出一個奉獻時、記住、奉獻的基本原則是你的想法。

假設你認為是這樣的：“我看到史密斯把五十塊錢放進奉獻盤裡。我知道、如果不配備相同的數量、我在教會當中將會名譽掃地。這讓我很生氣、因為這筆錢、我有其他的計劃、但現在不行了！”

27. 梯羅勃、*Giving: Gimmick or Grace?*〔奉獻：是詭計還是以恩報恩？〕（1990）。

“於是五十元進入盤裡。有人會說、“多好啊！”但是神說、“多麼可怕啊！”這是“作難、勉強”的奉獻。這是為了人的好評或在壓力下奉獻、是主憎惡的！如果你為了感恩和出於對主的愛來奉獻、就是一分的十分之一、祂是接受的；然而、帶著錯誤的心態來奉獻、就是幾十萬元、祂都不接受。

愛

你要盡心、盡性、盡力愛耶和華你的神。（申命記 6：5）

〔愛，ἀγάπη，*agape*〕不作害羞的事，不求自己的益處，不輕易發怒，不計算人的惡。（哥林多前書 13：5）

希臘字 *agape* 確認一個原則、那就是在聖經裡愛的真正概念是一種心理態度。*Agape*、來自聖靈的充滿和真知 (*epignosis*) 教義的知識、只存在於魂的心理、對愛神和人的接受能力。*Agape* 是啟發心靈的全套設備 (*Edification Complex*) 的鬆弛心理態度、反映從心理態度的罪解脫出來。當人充滿了心理態度的罪、就不可能維持與主或任何人的關係。愛其他信徒的命令不是以公開的方式來顯明你的愛的一個命令、也不是以個人的愛去愛每一個人。這個命令完全是使用客觀的愛、和保持鬆弛的心理態度²⁸。*Agape* 是神的觀點、促使個人或客觀的愛的公開表現（哥林多前書 13：4-8a；約翰壹書 4：11，19）。

哥林多後書第十章：心理態度的論文

哥林多後書第十章是在神的話語中其中一段極大的心理狀態的經文、把屬靈的衝突與我們的思維連在一起。

我保羅，就是與你們見面的時候是謙卑的，不在你們那裡的時候向你們是勇敢的，如今親自藉著基督的溫柔，和平勸你們。（哥林多後書 10：1）

28. 梯羅勃、*Freedom through Military Victory*〔自由來自軍事上的勝利〕（尚未有中文版）、75-76；*Christian Integrity*〔基督徒的正直〕（尚未有中文版）（2002）、35-37。

“溫柔”這個字的意思是“心靈的溫柔”、是感恩的心理態度的一個字。“溫柔”的字面意思是“仁慈”或恩典的應用。在這段經文的一開始、使徒保羅引述我們主耶穌基督極大的以恩為本。為什麼？哥林多信徒對保羅評判的心理態度是撒旦企圖破壞保羅自己的以恩為本的心理態度。

在這一段經文裡保羅回答在哥林多教會批評他的人。他不打算‘置之不理’、當他們攻擊他的使徒權威、以此來詆毀他。他寫信給他們作為一個有權威的人來解決糾紛。

第一節的最後一句一般是被誤解了。保羅不僅要還擊、還諷刺地引用他的批評。他苛刻地評論這些墨守法規的人、這些人聲稱在他們面前他是諂媚和膽怯、但在他的書信中卻是大膽和勇敢的。指的是哥林多前書的書信、保羅給哥林多的信徒寫了一個嚴厲的告誡有關他們屬肉體的狀態。

有人以為我是憑著血氣行事，我也以為必須用勇敢待這等人。
求你們不要叫我在你們那裡的時候有這樣的勇敢。（哥林多後書 10：2）

保羅請求他的批評者改變他們的心理態度、用以恩為本來代之。他們的吹毛求疵和欺凌妨礙保羅傳達教義。但是保羅並不害怕他的墨守法規的批評者。他仍然缺席哥林多、因為他喜歡在鬆弛的條件下返回、對教學是理想的、而不是一個採用強硬的政策。通過教義保羅有極大的道德勇氣、無論是在與不在他們的面前、他對聖經教義是忠心的。最能表現一個牧師兼教師對他羊群的愛就是教義的傳達。

墨守法規者的攻擊表達他們在情緒上的反抗和在靈性上的倒退²⁹。在推定保羅霸道和屬肉體、他們實際上是把自己魂的狀態歸咎於他。

29. 魂的情緒的反抗是靈性上混亂的狀態、在其中靈性上倒退的信徒以情緒、而不是以教義作為他生命的標準。請參閱梯羅勃、*Reversionism*〔靈性上的倒退〕（尚未有中文版）、26 - 29。

靈性上的倒退是信徒選擇的生活方式、當他拒絕神為他的生命安排的計劃、旨意和目的、而歸回到以前的信仰、以前的觀念、以前的處事方式、與一個非信徒沒有區別。在靈性上倒退的人並沒有失掉他的救恩、但他是在撒旦的宇宙系統影響之下（提摩太前書 4：1）。

因為我們雖然在血氣〔人體〕中行事，卻不憑著〔依照〕血氣〔罪性〕爭戰〔在天使的衝突〕。（哥林多後書 10：3）

以他特有的幽默和諷刺、保羅作出一個文字遊戲、他使用“血氣”這個字在字面和屬靈兩者的含義上。的而且確、保羅的魂行走在血氣（人體）的領域中、但事實上他並非按血氣（罪性）的標準教學。正因為保羅“責罵”哥林多人、並不意味著他與神失去相交。他擁有合法的使徒權威。因此、他強硬的教訓不是屬肉體的。哥林多人對保羅的批評是無效的、代表了自以為是的人的觀點和墨守法規。

我們的戰爭在基督徒的生命中既不是屬肉體的也不是血氣的；它是屬靈的。雖然我們生活在這個世界上、我們並沒有按照這個世界的標準從事屬靈的衝突。在衝突中、我們不使用我們人的精力或才能、我們人類的個性或創造力。我們使用神賜給我們的資產。主已經提供了信息、由此、我們可以改變我們的思維、並且勝利地前進、走向合乎神觀點的明顯生產。這是一個非常重要的原則、因為它能解釋保羅的心理態度論文。

我們的屬靈武器

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〔對抗〕堅固的營壘，（哥林多後書 10：4）

在屬靈的爭戰中、我們不會拿起步槍或手榴彈來打敗魔鬼。因為我們不按着血氣來戰鬥、在天使的衝突中作戰、我們必須有屬靈的裝備（以弗所書 6：11 - 17）。在這節經文的“屬血氣”指的是地球上的標準體系。我們在天使衝突中的武器不屬於物質領域。相反地、我們的屬靈爭戰武器是“有能力”的、因為它們是來自神的。

魔鬼的系統、促進人的觀點、人的能力、人的力量。但神仁慈地提供了神聖的裝備和武器來防禦撒旦的攻擊。這些是什麼武器讓我們能夠抵抗罪性、人的觀點、並在魔鬼的世界裡的邪惡呢（哥林多後書 4：4；雅各書 4：7）？它們就是我們的思維！授權、激勵、並加強信徒的因素是他思考神的觀點的模式。但是、如果信徒思考人的觀點、他已經屈服於邪惡的滲透。他是無用的、可悲的、與非信徒無異。

有教義在右葉的信徒隨時應用神的觀點、為了抵抗撒旦的力量。這樣的信徒已經進入特大恩典的生命、有能力去明白“萬事都互相效力、叫愛神的人得益處”（羅馬書 8：28）。他將一切的憂慮卸給主（彼得前書 5：7）；他知道並應用神的本質³⁰的教義和基督學的原則。這信徒是敵不過的！只要信徒有神的觀點在他的右葉、也就是說：“我會戰鬥到底”、他是不能被克服的！

在衝突中的心態

將各樣的計謀，各樣攔阻人〔反對〕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。

（哥林多後書 10：5）

將人所有的心意奪回、使他都順服基督的概念受到多方面的解釋、有多個困惑或在靈性上倒退的信徒、就有多個解釋的方式。“沈思的人”、“痛苦的人”、“積極思考的人”、都相信他們是把自己的心意奪回順服基督。相反地、他們是把避而代之的人的系統代替神的觀點。

當這節經文從希臘文進行分析、它清楚地表明、每一句都涉及軍事的用途。“攻破”（καθαίρω, *kathaireo*）表示以思考的力量來摧毀撒旦的背叛。十字架的戰略勝利、接下來是復活、升天、和基督坐在父神的右邊、在教會年代的期間³¹、已經把撒旦放在一個危險的境地。這是天衝突最劇烈的階段、撒旦絕望的時候（啟示錄 12：12）。他的命運已被十字架封閉、撒旦只能使用拖延的戰術。

信徒是主設計來毀滅撒旦煽動叛亂的軍隊。如果他們失敗了、是因為對教義有負面的意志、助於領悟的恩典設備（GAP）起了故障、開放了

30.神聖的品性概括為：至尊、正義、公理、愛、永恆的生命、全知、全能、全在、不變、和真實。請參閱梯羅勃、*The Trinity*〔三位一體〕（2003）。

31.教會年代是目前的時代、在五旬節、耶穌被釘十字架後的五十天開始、於教會復活、或被傳送時結束（以弗所書 1：10；2：1-5，8-9；哥羅西書 1：25-26）。請參閱梯羅勃、*The Divine Outline of History*〔神的歷史綱要〕（尚未有中文版）。

真空（ματαιότης, *mataiotes*）³²、造成魂的疤痕和靈性上的倒退³³。在這些情況下、心靈變成撒旦的俘虜。為了戰勝看不見的敵人、必需全神貫注在教義上！

撒旦進攻的計劃是什麼？“計謀”？一點也不是！撒旦是太聰明了、不可能在計謀的基礎上運作。這個錯誤地翻譯為“計謀”的字、是（λογισμος, *logismos*）、思考或推理的制度、指的是宇宙主義和人的觀點的推理能力（提摩太前書 4：1）。撒旦對他的侵略有兩種戰術：首先、以撒旦主義滲透人們的頭腦、無論是信徒還是非信徒；其次、要加強天使的衝突、表示他的絕望、由於他在十字架上的戰略失敗。

撒旦的處事方式被描述為“那些自高之事”（πάς ὑψωμα, *pashupsoma*）、或“各樣自豪的障礙”。撒旦以自豪的障礙來攻擊。同一樣的罪導致他的墮落（以賽亞書 14：12 - 17）是戰術上的連珠砲擊、使用來軟化那些反對他的人。傲慢既是一種心理態度的罪、也是人的觀點系統的思考、防礙客觀性。藉著傲慢魔鬼試圖保持信徒失去平衡。

當然、給抗拒撒旦最初的攻擊的信徒更大的危險是第二個更強大的一個、正如下一句短語演示。“那些自高之事”（ἐπαίρω, *epairo*）表示“提高攻擊”。撒旦能夠以他的人的觀點和宇宙學說來作出更強烈的攻擊。他攻擊的是什麼？“認識神〔*gnosis*〕”。撒旦攻擊在信徒左葉裡學術上理解的教義（*gnosis*）。如果學術上的知識（*gnosis*）被歪曲了它就不能成為真知（*epignosis*）。如果聖靈擔憂了（以弗所書 4：30）或聖靈的感動被銷滅了（帖撒羅尼迦前書 5：19）³⁴、學術上的知識（*gnosis*）就不能循環到右葉。

如果這些攻擊是成功的話、撒旦使你成為你心靈的俘虜。在另一方面、如果你成功地抵抗宇宙的觀點、你“奪回”（αίχμαλωτίζω, *aichmalotizo*）、或使“每一個心意”一實際上是“每一個思想的體系”成為你的俘虜（νόημα, *noema*）。你已經避開了攻擊、撒旦被擊退了。

32. *Mataiotes*：希臘文翻譯為“空虛”、正如在以弗所書 4：17。這是由於對神和聖經教義作出負面的意志、在魂裡創造的真空。

33. 靈性上倒退的第七個階段是相等於“硬了心”（約翰福音 12：40；以弗所書 4：18-19）。疤痕的組織是由在魂裡的邪惡、影響而形成的、無論是魂的左葉或右葉。當疤痕的組織累積起來、*mataiotes* 比以往更迅速地吸引假道進入左葉、對右葉施加越來越大的壓力。神的觀點被阻塞了（出埃及記 17：1-7）。濫交、吸毒、酗酒、或其他任何瘋狂的尋找快樂之事、加強這種硬化。見附錄 B；也請參閱梯羅勃、*Reversionism*〔靈性上的倒退〕（尚未有中文版）、33-37。

34. 屬肉體的信徒叫聖靈充滿的事工擔憂和銷滅。

Logismos 是撒旦成功的嘗試去奪回和消除助於領悟的恩典設備（GAP）。*Noema* 是信徒抵抗成功的嘗試。換句話說、*logismos* 表示人的觀點；而 *noema*、則表示神性的觀點。撒旦贊助的每一個思想系統都可以被信徒奪回、通過應用教義、都可以從 *logismos* 改為 *noema*。

使每一個人觀點系統的思維成為俘虜是在權威的原則下完成。“順服”（ὑπακοή, *hypakoe*）並不意味著像“權威”那般多的“順從”。

抵抗宇宙的思維，和各樣自豪的障礙，它們是攻擊在學術上對神的知識，使每一個人觀點系統的思維在基督的權威下成為俘虜。（哥林多後書 10：5、更正的翻譯）

基督的權威是聖經教義—“基督的心意〔思考〕”（哥林多前書 2：16）。有一個神聖的計劃、通過它你可以前進、智取撒旦、並在惡魔的世界裡獲得勝利。該計劃是神的觀點—聖經教義！人生的每一個戰鬥都可以拿下、如果你遵循神聖的指示。

如果你不遵守神聖的指示、魔鬼攻擊在你的魂裡人的觀點、你將不可避免被擊敗。在襲擊中撒旦使用了些什麼人的思考系統呢？

直接攻擊

在這個系統裡一個人通過憤怒、對人生的難題和挫折作出反應—發脾氣、或侵略身體。這種心態源於罪性的情慾模式之一：³⁵認同的慾望（得到關注）、權力的慾望（控制人們和他們周圍的環境）。然後、從情緒的反抗和心理態度的罪帶來報復和難平息（惡意的、並且尋求報復）。

防禦的手段

當屬肉體的信徒面臨是他太軟弱去承擔的壓力時、為了保護自己、他回復到人的觀點的解決方法、為了阻擋現實。在他不成熟的屬靈狀態中、他試用許多不同的方式去掩蓋自己的失敗或劣勢。

35. 梯羅勃、*The Plan of God*〔神的計劃〕、14–15。

合理化。這是一種自我辯解的形式、一個心態、證明罪惡活動或對所有逆境責怪神或其他人是合理的。在靈性上倒退的信徒、他的魂右葉有疤痕組織、一個扭曲的良心、以人的觀點操作、對自己的失敗不會承擔責任。當找藉口時、該在靈性上倒退的信徒不會反彈、也不會在真知（epignosis）上前進。

否認。否認的人的觀點是一種手段去應付不能接受的感情、焦慮、記憶、敵對、或罪和失敗。屬肉體的信徒掩飾自己現實的情況、而沒有利用居留在他魂裡的教義去面對逆境和失敗的現實。

避而代之。當一個信徒變得無聊、孤獨、沮喪、或充滿心理態度的罪時、他為他的挫折尋找解藥。他展開瘋狂的搜索、通過淫亂、酗酒、吸毒、娛樂、來尋找快樂。他變成了生活細節的奴隸、並失去對生活、愛和幸福的能力。因此、他從現實避而代之了。

其中最常見的和微妙的避而代之是逃避到夢幻的世界裡。在你的心中、你想像一個撤退的地方、你可以補償挫折、逆境、和生活的不如意。當一個人被提拔高過你時、在痛苦中、你跳進夢幻的世界。你的夢想世界是個美好、輝煌的地方、因為在這個“極樂地方”你是至高無上的。你可以看到自己高舉過這個人、他以卑賤奴役的身份侍候你的每一個怪念頭。

也許有人拋棄你、但在你的夢幻世界裡這人爬回來、乞求原諒、並承諾永恆的愛。與丈夫吵架後、你可能會說、“我要讓你看見”、然後瘋狂去購物！與妻子吵架後、你可能會跑到酒吧去對店內的傢伙說：“我不明白女人”。在這兩種情況下、你是避開你的失望和心痛的現實。

當你從退出現實來到人的觀點的避而代之時、你仍然擁有你的辛酸與無奈。你還在苦惱中！相反地、你必須應用教義在你的經歷上來克服避而代之！你知得越多聖經教義、就越能找到力量、安慰和能力去面對生活的現實。

主觀性。當情緒支配思想的時候、主觀控制著生命。表露自己感情的信徒、對某事或某人不斷的心煩、他們是主觀的思想家。如果在教堂裏某些成員沒有不急忙來迎接、熱烈地歡迎他們時、他們便覺得是個不友善的會眾。他們感到被排除、情緒低落。他們到處尋找另一所教堂。由於在辦公室、鄉村俱樂部、或家庭慘敗、他們想要一間關注他們的教堂。

他們想要一間取代孤獨之心的俱樂部的教堂。這是自憐和專心於自己的事的表露。這種過敏和主觀性使他們極易受到許多心理態度的罪的傷害。

信徒沒有任何藉口有任何人觀點系統的思維。你的生命是由神設計的、給你有平靜、快樂和幸福。每次面對不利的局面時、你有一個選擇：不是退回到人的觀點、就是前進走入神的觀點。當你到達最多神觀點的地步時、你變成埋頭於耶穌基督的個人上、進入一個完美幸福的地方。只要你安穩地留存在完美的幸福裡、沒有什麼能打動你的（詩篇 16：8）。

但是、這還不是全部！當你從神的角度看生命時、每一秒鐘你變得更具吸引力。你變成了另一個人。人們被你吸引著、因為他們看到你的穩定。他們可能不知道來源是什麼、但他們知道你具備的素質是他們不惜一切要擁有的。你一生反映了你在想什麼！這是內在美的概念之一部分、來自聖靈的充滿和特大恩典的生命。你不需要'敲門'或在街角上派發傳單來領非信徒到基督；他們會接近你。你會發現、帶領這些人到主猶如在兩步內用十二口徑的獵槍射鴨子一樣。是萬無一失的！

可悲的是、周圍沒有許多信徒有那麼多穩定。你知道為什麼嗎？很少人知道足夠的教義去填滿一個頂針。他們正試圖去照著這一點“小光”來生活、但它快要息滅了！聖經裡沒有一處命令你照著一點小光來生活；相反地、你被告知、盡可能讓更多的“光”進入你的右葉（詩篇 119：130）。你不能得到太多的教義！教義保持你神的觀點和穩定你的心態。

駐軍在魂裏

並且我已經豫備好了，等你們十分順服的時候，要責罰那一切不順服的人。（哥林多後書 10：6）

撒旦有許多聰明的系統控制信徒的魂、但神提供保安系統保護魂。“已經豫備好了要責罰”是一個軍事術語、表示保安、可能被翻譯為、“派兵駐守在某一點、以防止革命”。這節經文是對付在魂裏革命的警告。當信徒對聖經教義作出負面的意志、造成情緒的反抗、在靈性上倒退、人的觀點、叛教、他的魂是在革命。

在基督徒的經驗中、沒有一個時間信徒不會受到情緒反抗的傷害。情感本身就是一個空的生理反應；感情不包含教義的內容、沒有思想、沒有規範和標準、沒有常識；情感反映其所回應的性格。如果右葉中含有教義、情緒的反應是感激真理和神的觀點（詩篇 16：7 - 8）。結果是有能力去面對生活、愛、和幸福。但是、如果右葉被罪性控制、教義的權威被拒絕、情緒作出廣泛的情緒波動的反應—無理性、自我為中心、不穩定、不均衡。被情感帶領的人是興奮的當情況是愉快的時候、是抑鬱的當他們是不利的時候。

撒旦在天使的衝突裡的目標是把你的魂造成戰場。在你的身體裡他已經有了個盟友—罪性、通過屬肉體和在靈性上倒退、罪性就能控制你的魂。然而、罪性只能產生屬肉體的狀態、屬人的善行和邪惡。³⁶要徹底摧毀你魂的效力、就需要從外部攻擊的力量、那就是撒旦主義或“魔鬼的道理”（提摩太前書 4：1，NASB）。

你的魂必須有一個警備隊。如果沒有、你就很容易受到基督教今天一切情感活動的傷害—一次性奉獻、說方言運動、或“神聖的”醫治的欺騙手段。“有”是現在主動分詞、*ἔχω* (*echo*) 的 *linear aktionsart*、意謂“有、並保持有”、表示生活的某種方式。你的生活方式應該在魂裡保持一個持續的守衛裝置。

當一個步兵營在移動時、它必須由一“點”來保護—一小隊士兵安置在主隊前面。此外、還必須在側翼和後方保護。當部隊休息或露營時、他們成立一個外線防守作為前哨保安。

對於天使的衝突神提供兩種類型的保安：永恆的保障（約翰福音 10：28）和在世的保障—維護一個警備隊在你的魂裡（哥林多後書 10：6）。預防宇宙學說收購魂的就是聖經教義。“一切不順服的人”（*παράκοή*, *parakoe*）意味著“偏離服從或權威”。你必須在你的魂裡安裝守衛、“責罰那一切不順服的人於權威之下”、那是魂的反抗。“責罰”（*ἐκδικέω*, *ekdikeo*）意味懲罰、並表示所有這些反抗必須受到懲罰或制止。

36.邪惡是撒旦的思想、反映了他的天才的狡猾。罪惡和屬人的善行是他的政策的一部分。撒旦使用邪惡來敗壞人類、在他企圖去控制他現在統治的世界（約翰福音 12：31；14：30；16：11；哥林多後書 4：4）。請參閱梯羅勃、*Reversionism* [靈性上的倒退]（尚未有中文版）、14-19。

你是一個信徒的事實、並不意味著你的魂會自動駐防—這是可能的。當你學習各種類別的教義時、‘軍隊’移入、一個警備隊建立在你的魂裡。當你知知道足夠的教義、通過助於領悟的恩典設備（GAP）的運用、就可以平息在你魂裡的每一個反抗。這個時候“你們十分順服”。教義在右葉是你防禦的主要外圍—你最大的保護。

新信徒要做什麼、直到他發展在魂裡的駐軍？他以彈弓、弓箭、或拳頭來鬥；換句話說、他使用信靠與安息的技巧作為撐持力、直到他建立了一個更強大和更持久的防禦。信靠與安息的設計是單單提出在話語中的應許和原則來穩定個魂。全力的警備隊是對在右葉裡的聖經教義完全了解、它建造啟發心靈的全套設備（Edification Complex）和特大恩典的生命。

這些事你要殷勤〔不斷思考〕去作，並要在此專心，使眾人看出你的長進來。你要謹慎自己和自己的教訓，要在這些事上恆心。因為這樣行，又能救自己〔從撒旦主義〕，又能救聽你的人〔受你影響的人〕。（提摩太前書 4：15-16）

保持準備〔守衛教義〕責罰那一切偏離順服〔反抗〕的人，等你們十分順服〔教義不足〕的時候，能夠充分影響你。
（哥林多後書 10：6，正確的翻譯）

膚淺評價的危險

你們是看眼前的嗎？倘若有人自信是屬基督的，他要再想想，他如何屬基督，我們也是如何屬基督的。（哥林多後書 10：7）

這節經文的前半句是沒有警備隊的信徒的傳記。在希臘文這是一個聲明、而不是一個發問的句子。從字面上看、它說、“你習慣性地根據膚淺外觀的標準來看事物”。在第七節的“看”是 *blepw* (*blepo*)、一個“表面的掃視”、與 *o* (*raw* (*horao*))，相比、一個“仔細的觀察”、一個基於教義的觀察。*Blepo* 表示哥林多人魂裡的反抗。雖然沒有魔鬼可以進入一個信徒的身體、但通過對聖經教義的忽視、警備隊睡著了、撒旦主義就能夠滲透魂。

在基督徒生命中、一個我們所面臨極大的危險是、假設有什麼我們知道的、當我們什麼都不知道。這一類的人、藉著他們膚淺的評價、難免顯露他們虛無的魂。他們完全通過人的觀點看情況-外貌（撒母耳上 16：7）。這樣的信徒把目光投向其他的人、事、或自我、不能識別有關屬靈的價值。他們的魂裡沒有警備隊、被魔鬼擊敗和中和。深為情緒所感動、他們‘伸冤’、³⁷在衣櫃裡叫苦、奉獻、再次奉獻、並稱之為‘基督徒勝利的的生活’。但是、神往那裡看？情緒嗎？沒有！神評估在心裡一右葉一發生的事！這就是警備隊應該安置的地方。

“倘若有人自信〔你的確有〕是屬基督的”（哥林多後書.10：7b、更正翻譯）表示哥林多人還沒有走進在靈性上倒退太深、以致他們認為已經失去了自己的救贖。但在這個時候、他們記得的就只有這一切。他們將如何恢復？保羅知道、正當情緒反抗和在靈上倒退的時候、他們不能思考教義；因此、他引導他們的注意力在他的權威上。

他提醒他們、當他們批評他、就是批評基督身體中的一員。此外、他的權威在他們之上、是神任命的。作為教義的傳道人、保羅、以及所有的牧師兼教師、都有特別的權威（希伯來書 13：7，17）。當會眾挑剔和批評牧師、並試圖告訴他如何做他的工作、這是情緒反抗的跡象。因此在哥林多後書 10：8、保羅維護他的權威和他判斷的權利、基於他傳道的屬靈恩賜（以弗所書 4：11；帖撒羅尼迦前書 5：12）。

權威的問題

主〔聖靈〕賜給們權柄，是要造就你們，並不是要敗壞你們。
我就是為這權柄稍微誇口，也不至於慚愧。（哥林多後書
10：8）

保羅包括事奉哥林多的三位傳道人—提摩太、提多、和他自己—當他說、“因為如果我〔也許我會、也許我不會—三等條件〕為我們的權威稍微誇口”。保羅的批評者說、他是一個吹牛大王、權威把他弄昏了頭。他們堅持認為、為了壓抑他們、他濫用職權。

37. 梯羅勃、*The Blood of Christ*〔基督的血〕（尚未有中文版）（2002）。

諷刺的是、這正是墨守法規的人之所為。他們的策略是要羞辱他、藉著使用他對權威的施用看來似是以強欺弱、這樣他就不會用他的權威來檢查他們對權力的慾望。通過他們墨守法規的教導、否認他的權威、他們是在摧毀哥林多教會。但保羅、知道他的權威是來自神、既不羞愧、也不害怕使用它。事實上、他將成為他們的'教練官'並“以權壓抑”他們。

牧師兼教師的恩賜已經由聖靈的至尊賦予、目的是熏陶聖徒。傳播教義的主要目標是在魂裡建造啟發心靈的全套設備（Edification Complex）。最終的目標是讓信徒達到特大恩典的生命。儘管牧師兼教師可能發現有必要嚴厲告誡他的羊群、它不是為了“毀滅”；相反的是、不讓他們走進靈性上的倒退。沒有信徒曾經建造過一個啟發心靈的全套設備

（Edification Complex）或移進特大恩典、如果沒有接受他恰當的牧師兼教師的權威、他是聖靈仁慈的供應、並以行使 ICE 的教學方式³⁸來教導神的話語。

我說這話，免得你們以為我寫信是要威嚇你們。（哥林多後書 10：9）

保羅的批評者聲稱、他以書信恐嚇哥林多信徒。顯然、部分哥林多的書信是責備。正因為如此、批評者希望哥林多的信徒拒絕保羅和他的書信作為教義和神的觀點的來源。因此、保羅有必要通過由聖靈默示的教義來捍衛權力的問題。³⁹正如在傳播上、在默示上也是如此、該信息的授權是由聖靈提供的。聖靈利用聖經的作者記錄給人神的完整和連貫的思想。保羅的頑強斥責是在聖靈的事工、神的默示的原則下進行。聖經中

38.ICE 是由 isogogic（歷史背景）、categories（分門別類）、和 exegesis（註釋）各詞的首字母組成的詞。這是我從原文解釋聖經、正確分解真理的話語、使用的解經學方法（提摩太後書 2：15）。請參閱梯羅勃、*Daniel*〔但以理書〕（尚未有中文版）*Chapters One through Six*（1996）、3-4，199。

39.在靈感之下、聖靈如此超自然地指示聖經的人類作者、沒有不放棄他們自己的人的智力、詞彙、個人特徵、文學風格、個性、個人的感受、或任何其他人的因素、他給人類的信息、記錄在聖經的原文裡、提供完美的準確性、帶有神性作者權威的同一話語。請參閱梯羅勃、*Canonicity*〔把經典列入為聖經的過程〕（尚未有中文版）（1973）。

的某些部分是苛刻的、旨在警惕在靈性上倒退的信徒。不管議題是什麼、聖經的每一個部分都是非常重要和必要的（提摩太後書 3：16 - 17）！

因為有人〔批評者〕說：“他的信又沉重、又利害，及至見面，卻是氣貌不揚、言語粗俗的。”（哥林多後書 10：10）

再次、他的批評者引述他的話說、他的信件是“嚴重和激烈的”（直譯）。這些話暗示保羅是強橫、缺乏愛心和同情心。批評者怨恨他的獨斷主義和權威的教學。從他們對他的信息的批判態度、他們轉移到嘲笑他個人的外表和公開演講的能力。當有人拒絕教義的信息時、難免會在傳道人身上找一些東西來拒絕他：“氣貌不揚〔生病〕、言語粗俗”。

希臘文化尤其是崇敬兩件事情：一個美麗的身體和熟練的演說家。由於大多數古希臘的英雄不是強壯、肌肉發達、就是有雄辯的舌頭、希臘人崇拜這兩種造詣。墨守法規的人把保羅的外觀做成個問題。他的批評者指出、保羅並沒有滿足任何希臘文化的英勇規格。他們暗示、因為他憔悴的身體和他的缺點作為一個公共演講者在希臘城市像哥林多是沒有影響力的。

保羅的描述是通過一些聖經以外的歷史資料被證實、其中之一描述了保羅“矮、光頭、鸞腿、眉毛連接和鼻子長而鉤”。第四個世紀的手稿、歸因於盧西恩（Lucian）、沒有奉承地描繪保羅為“光頭、鷹鉤鼻的伽利利人”。安提的約翰、在第六世紀、刻畫保羅為“圓肩、灰色的眼睛、高挺的鼻樑、連接的眉毛和充足的鬍子”。

顯然、保羅沒有一個良好的第一個印象、老實說、我很高興他沒有。保羅在基督徒的生命中是無形的力量的一個很好的例證。侍奉主、沒有必要用槓鈴鍛煉、發展肌肉。也不是有演講口才的秘密。事實上、今天在講台上有太多雄辯的發言人、他們知道如何說出無句漂亮的話！

如果保羅有某種類型的語言障礙、他似乎從來沒有被他屬人的缺陷打擾或妨礙、一個明顯的原因是：他依靠神的力量！他知道神的力量、不僅提供了超過足夠的任何人的不足、而且它是一個成功的事工的唯一來源。

人的觀點說、“保羅、你永遠都做不成一個傳道人；你是一個不登大雅之堂的公共演說家；你沒有魅力、你的外觀使人分心。您將永遠無法抓住觀眾的心、所以也懶得來我們的神學院、或講壇委員會申請。

你是無法被接受的！”人的觀點要求一個高大、有魅力、有口才的君子—他將會成為一個社會名人、有合適類型的個性、能籌集資金。

神的觀點又是什麼？他教導神的話語嗎？他用神的力量嗎？在這節經文中保羅闡明神的觀點與人的觀點之間的差異。他宣稱、從人的角度來看、他不能作為一個牧師、但神仁慈地給了他權威的恩賜—使徒的職位。此外、神給了他教導的恩賜、不管他缺乏口才、保羅是無與倫比的老師。從人的角度來看、他是完全殘疾。從神的角度來看、他是恩典的完整產品。

當你使用神的話語和神的力量—聖靈的充滿—所有生命的障礙都不能妨礙你履行主給你留在這個世界上的責任。不是你的外貌如何、而是你的想法！別以為這意味著你就可以對自己的外表馬虎。作為主的代表、你應盡你的能力去打扮自己。不是你的口才。不是你的個性；而是你在想什麼！如果你有神的觀點在右葉裡、世界上所有的障礙都是微不足道的。

雖然批評者不能永久損壞保羅的事工、神允許他們的活動繼續下去、來測試信徒的判斷力和積極的意志。這測試與今天的沒有什麼不同。你是否埋頭於基督的事上還是人的事上？你是否真心的愛神的話語、還是你只是關注膚淺的事？

這等人〔批評者〕當想〔考慮〕，我們不在那裡的時候，信上的言語如何，見面的時候，行事也必如何。（哥林多後書 10：11）

保羅的話題回到他的批評者那裡、聲明他的一致。他說、“讓批評者和猶太人考慮事實。在或不在我都是一貫的”。

保羅寧願用一個仁慈的方式來教導神的話語、但如果場合要求的話、他可以嚴厲斥責。我們從加拉太書第二章知道這點。在安提阿、保羅認為有必要譴責當地教會的領袖。你知不知道被他訓斥的是誰？彼得！保羅責備彼得說、實際上、“你是墨守法規的！你錯了”（加拉太書 2：11 - 21）！他苛刻地斥責彼得！

在哥林多後書 10：11 神的觀點是什麼？“當我回來、我會採取強硬的手段！”當保羅回來時，那些被人的觀點吸引的將對正確的觀點有積極的示範。然後、他接著問、“是誰在批評我？他們的觀點的來源是什麼？”

人觀點的不一致

因為我們不敢將自己和那自薦的人同列相比，他們用自己度量自己，用自己比較自己，乃是不通達的。（哥林多後書 10：12）

偶爾、我也加插點諷刺在我的教學中、之後、我收到一封匿名信。有人在禁欲的憤怒之下起來反對我使用嘲諷、寫道“諷刺在講台上沒有立足之地、這是反對聖經的”。但再次注意一下、保羅的聖潔的嘲諷之使用是在聖靈的事功之下。

“我們沒有足夠的勇氣”、保羅說、滲出嘲諷、“去判斷自己是配得上的”。“將〔或判斷〕自己”的意思是“在同一個地方或等級上評價自己”。換句話說、他是在說、“對我來說墨守法規的人是比我如此的優越、我甚至不在畫面中！我永遠沒有資格符合這樣一個偉大的社會；我在他們之下離得太遠了！”

現在保羅在嘲諷上加上幽默：“將我們自己相比”是一個文字遊戲。然而、在英文中玩詞的遊戲失去其效果。他說、“我們沒有足夠的膽量去判斷自己是配得上的（ἐγκρίνω, *egkrino*）、或有利地將自己（συγκρίνω, *sugkrino*）和一些經常推薦他們自己的相比”。評論家總是認為自己比別人好。他們在保羅身上找到一個共同的批評目標、在誹謗和判斷他的同時、他們彼此奉承對方、並激發自己的認同慾望。保羅完全被他們相互傾慕的社會排斥。然而、從神的角度來看、他們當中沒有一個是值得替他清理涼鞋。

將自己與其他信徒相比是屬肉體的一個非常難以捉摸的形式。你知道為什麼嗎？因為它涉及到驕傲的心態、而驕傲是最陰險的心理態度的罪之一。保羅說這些人不是明智的、因為他們已經拒絕了教義、在人的觀點上操作。

聖經教義的標準

我們不願意分外誇口，只要照神所量給我們的界限〔*κανών*，*kanon* 的權威〕，搆到你們那裡。（哥林多後書 10：13）

“但是”是一個連接詞、規定了一個對立、就是 12 節的社會中彼此傾慕的人的觀點和有教義在右葉的信徒的神的觀點之間的對比。從字面上看、希臘文表示、“但我們不會對沒有測量的東西誇耀”。保羅不會誇耀與教義不相稱的虛假的標準。

接下來的對比連接詞、描述保羅將誇耀的：“只要照神所量〔標準〕給我們的界限〔*kanon* 聖經〕”。標尺或測量棒、*kanon* 聖經、（從中我們得“*canon*”一字）是指萬無一失的聖經。有關神對生活的標準、神沒有讓信徒留在黑暗中。它們在神的話語、聖經裡找到、除此以外都找不到。在他們情緒上的反抗和在靈性上倒退的狀態中、保羅的批評者已經拒絕了聖經或規則、“神〔藉著聖靈〕已分給了我們〔在聖經裡〕”。神的話語是通過寫聖經的人類作家賜給我們的。

“度量”是神的觀點、給信徒絕對的標準。但此時、與分佈在聖經裡的不同、它是通過教義的傳播達到我們。“搆到你們那裡”（*ἀχρι καὶ ὑμῶν*，*achri kai humon*）、正如英文的翻譯、剝奪了它的諷刺。實際上它的意思是“達到你們所有的人”。在靈性上倒退的信徒已經接到神聖的標準、但他們卻拒絕了它、接受墨守法規的人的說服力。

神的觀點的結果

我們並非過了自己的界限，好像搆不到你們那裡，因為我們早就到你們那裡，傳〔宣佈〕了基督的福音。（哥林多後書 10：14）

為了解在這節經文裡神的觀點、我們必須探索一些背景的知識。當保羅第一次來到哥林多（使徒行傳 18：1）、他從教義絕對的準則來傳達恩典的概念。保羅對恩典的福音武斷的介紹、然後對教義繼續仁慈的教導、這些哥林多人都積極響應。保羅離開之後、他們變成了屬肉體、他也同樣武斷地指責他們有關他們屬肉體的狀態、正如表達在哥林多前書

中。這是哥林多前書如此不受歡迎的原因。哥林多人對他的指責、以情緒上的反抗、作出反應。

現在、在哥林多後書 10：14、保羅用他們得救的例子來說明神的觀點。他實在說“我們並非過了自己的界限、好像〔以福音〕構不到你們那裡、因為我們早就到你們那裡、傳〔宣佈〕了基督的福音”。保羅是在說什麼？“當我第一次來到哥林多、你們中間沒有一個是信徒。我走了進來、武斷地把恩典弄清楚給你們！難道我過了界麼？你一直在指責我過於武斷。你聲稱我是過猶不及！當你回應我對福音武斷的顯示時、你為何什麼都不說呢？”

為什麼突然投訴武斷呢？因為他踩在他們的腳趾上。因此、他們反應地說、他是一個恃強欺弱的人、一個獨裁者！然而、保羅是一致的；他們是不一致和脫節的。如果保羅超越了福音的範圍和教導靠行為得救、他們就沒有一個被得救。但保羅既沒有走出在救贖上恩典的界線、在責備他們時也沒有超越教義的界限。

保羅斥責他們有關他們屬肉體的狀態。為了叫他們前進、他們必須接納批評、反彈、並接受在神的話語權威之下的懲罰。這些信徒不能在靈性上前進、除非他們接受整個教義的傳播和牧師兼教師的權威。他們不能拒絕自己不喜歡的東西、而不退回到情緒的反抗、疤痕、和在靈性上的倒退。

我們不仗著別人所勞碌的分外誇口；但指望你們信心增長的時候，所量給我們的界限，就可以因著你們更加開展，（哥林多後書 10：15）

誇口是依賴於人的能力和人的成就、因此、涉及到屬人的善行和屬人的觀點。保羅拒絕在屬人的觀點上或在任何缺乏以恩為本和以神的教義為本上誇口。雖然他創辦了哥林多教會、他並沒有在這些成就上誇張。但他有信心的權利把它們視為自己勞動的果子。他預計、他們會反彈、並且從情緒的反抗和靈性上的倒退中恢復過來、透過對教義的態度的改變。結果、他們會在靈性上成長起來。他的事功將因此在他們的生活中伸展、和教義將會被擴展（詩篇 138：2）。

雖然孩子有可能做某些事像個成年人、我們並不認為這孩子是個成年人。他還是個孩子！孩子們有多變的行為模式——會兒他們像個孩子、另一會兒、像個大人。但我們希望、最終他們的行動將持續為成年人。什麼原因導致孩子走向成熟呢？不是偶爾表現像個成人、而是在智力上長大了。

成熟是在智力上成長起來、無論是人類的生命或屬靈的生命。在一個基督徒的生命中有段時期、他會做出一些屬靈上正確的事、但是、這並不構成在靈性上的成熟。成熟是你習慣性地思考些什麼、不是你做什麼！你經常看到有些人、由於智力遲鈍的結果、身體發展正常、但他的思想永遠趕不上。在智力上、他永遠是個孩子、儘管他有一個成年人的身體。就如一個人不是個成年人基於他人體的成熟、所以信徒不會成為成年人基於他的行為。

我要做出一個武斷的聲明—我希望你永遠不會忘記：沒有一個基督徒會在靈性上成熟除了對神的話語有大量的知識！“可見信道〔教義〕是從聽道來的、聽道是從基督的話來的”（羅馬書 10：17）。教義只可以通過助於領悟的恩典設備（GAP）的功能、吸收神的話語來增加。

在見證上屬神的觀點

得以將福音傳到你們以外的地方，並不是在別人界限〔錯誤的標準〕之內，藉著他現成的事誇口。（哥林多後書 10：16）

當教義在地方教會擴展、通過助於領悟的恩典設備（GAP）的日常運作、有效的見證增加⁴⁰、並且有更多向外傳教的事工。“以外的地方”指的是任何從隔壁到一萬英里之遠的地方。再一次、保羅說、他不會“誇口”或迎合墨守法規的人的錯誤規範和標準、他們以人的觀點遠離正路。但他知道、當通過對教義的心理態度改變後、和助於領悟的恩典設備（GAP）的日常運作、靈性上倒退的狀態一旦治愈了、歌林多人會帶著福音出來、把救贖的問題弄清楚。所有見證和傳福音必須是依照聖經的標準、以恩典為基礎表達出來。

40. 梯羅勃、*Witnessing*〔見證〕。

“藉著他現成的事”意謂“涉及準備好的東西”。墨守法規的人從來沒有開始自己的工作、卻推倒別人的工作。他們的規範是由人的觀點形成。他們以‘Madison Avenue’一個公共關係的方式來作見證、雖然有吸引力、但是不乎合聖經的。以人的觀點或詭計來作見證是不能容許的、它們成為替代聖靈的事工。詭計-見證是一個錯誤的標準、由那些對聖經教義無知、或反抗聖經教義來支持的。那些批評保羅的人誇耀其他那些以人觀點的方法去傳福音的人。

沒有在情緒上反抗和在靈性上倒退的信徒能有效地傳達福音。他總是有一個“強烈的個人意見”、如墨守法規。他總是對福音加上一些、把問題混淆了給不信的人。他要不信的人放棄某些使他震撼的罪。他認為不信的人必須相信和受洗；相信並承認他的罪過；相信並加入教會。但問題是恩典—信仰加上什麼都沒有：“當信主耶穌、你必得救”（使徒行傳 16：31）。

神聖的讚揚

但誇口的，當指著主誇口〔繼續誇口〕。（哥林多後書 10：17）

這是引述耶利米書 9：24a、警告信徒在靈性上倒退的危險。耶利米書經文的內容描述猶大國家的分裂已達到了頂峰、經過十一年拒絕教義之後。內容陳述猶太人有三種類型的繁榮：成功、經濟和屬靈（耶利米書 9：23）。有一段時間、他們有在助於領悟的恩典設備（GAP）之下運作。但是、通過忽視教義、他們走進情緒的反抗和在靈性上倒退、成為“自以為聰明”（羅馬書 11：25；12：16）—他們認為自己知道了一切！

在繁榮中、信徒更容易受到在靈性上倒退之害、比在逆境和壓力之下更甚、因為在繁榮中有疏忽教義的傾向。通過對自己的成功感到自豪、猶太人開始向著靈性上倒退的道路下走。他們吹噓自己的成就和財富、但沒有一個啟發心靈的全套設備（Edification Complex）和擁有特大恩典、這些成就是毫無意義的。雖然神有一個特大恩典的繁榮包裹給每一個信徒、但承受特大恩典祝福的能力必須來自在右葉裡的聖經教義。

現在保羅、給他那個時代的猶太人、作出同樣的應用。”如果你覺得你必須自誇”、他說、” 將它改為指著主誇口”。哥林多後書 10：17 並不意味著你到處奔波地說：“讚美神、哈利路亞、耶穌是太棒了！”。那可能是虛偽得像個五分鉛幣。人們用這些短語、如同戴在脖子上帶來好運的護身符、希望能避開失敗。指著主誇口是思考聖經教義！

你如何保持指著主誇口呢？為了指著主誇口、必須日常吸收教義。以信心和被聖靈充滿把教義轉移到右葉、進入行為的根據、記憶中心、詞彙的儲存、分類的儲存、良知、動力和智慧等隔室。甚至一天你都不能忽視教義。

因為蒙悅納的，不是自己稱許的，乃是主所稱許的。（哥林多後書 10：18）

為了爭取有利的關注、哥林多人讚揚或推薦自己、因為他們認為自己已經到達了屬靈和經濟繁榮的一個縮影。在現實中、像他們早期在猶太（Judea）同類的人、他們的情緒在反抗、在靈性上倒退。

今天、你會發現到處都有‘哥林多人’在讚揚自己。一有機會、他們都會告訴你他為主打過如何偉大的仗。他們非常清楚地說明、他們在教堂或一些基督教組織裡“為神做了偉大的事情”。他們在尋找什麼？認可！也許在其他生活的各方面、他們從來沒有被讚賞過、他們渴望贊同。他們想要一些牧師公開表達感謝他們的成就。

如果你活動的目的完全出於為了確保肯定和認可、你可能做了正確的事情、但一個錯誤的方式來進行。什麼叫你跌倒呢？屬人觀點的心理態度！你所有的努力應該停止、直到你可以做到凡事如同為主而作。當你做你的工作、如同為主而作、你把讚揚放在祂的手中、按照祂的慎重和祂的智慧。忘記所有旨在提升自己的所有其他‘勝人一籌’的活動。信徒在這些條件下是不會有福的。

當你提升自己或歸功於自己時神是不會贊同的。當你批評、判斷、或詆毀其它信徒時、你、實際上、試圖提升自己。然而、你屬人的詭計是毫無價值的。如果神不提拔你、你是不會被提拔的（詩篇 75：6-7）。所有的評估都是在主的手中。評審和晉升都是神的特權。

大衛完美地舉例說明了在合適的時候、主提拔成熟的信徒的原則。沒有心理態度的論文會是完整的如果沒有提及他的興起直到傑出的地位。

大衛的優勢

大衛開始他的職業生涯不僅是從一個沒有名氣的地位、還是一個無足輕重的人。如果你想知道什麼是無足輕重—就是在一個家庭裡排行第八的兒子！其他七個都被提拔、被推進、並接受教育。這樣拿走了父親歸屬於養羊的全部資源。羊群必須有人照顧才能保持其他七個孩子上學、和沿著他們的職業生涯前進。作為第八個兒子、大衛是合理的選擇。他是最底層的、被家庭遺忘的兒子。他生活在羊群中過於在他父親的家、伯利恆。

從這個藉藉無名的地方作為一個牧羊人、大衛就在這塊土地上一路走到最高的地位。在歷史上、他確實是一個偉大的人、不論從神的觀點或人的觀點來看、並且是有史以來最偉大的統治者之一。我們熟悉他的許多英勇的行為：他如何單獨挑戰、並殺死巨人；他是如何成為地區上最高級的將軍。他怎麼成為在朝廷上眾望所歸的人；如何在流亡期間、把一隊流民偽造成最佳的軍事裝備；最後、他是如何成為國王。事實上、我們經常花費在故事的行動上、以致我們忘記了他的行動是基於心理態度。在所有大衛從事這些展開活動的時候、他不是單單在做—他是在想！讓大衛成為一個偉大的國王、以及給予他如此巨大的活力和力量在他的這麼多的行動上的原則、是在他右葉裡的思維。基於教義的心理態度是他成功的秘訣。

人和神的觀點之間的對比

在撒母耳記上 16：1 - 5、神指示先知撒母耳往伯利恆去膏以色列下一任的國王。掃羅是被耶西家的一個兒子繼承。當七個兒子都從撒母耳面前遊行過去、長子吸引著撒母耳。高大、英俊、穿著他作為步兵少尉的新制服、他正準備去與侵略以色列的非利士人作戰。

他們來的時候，撒母耳看見以利押，就心裡說，耶和華的受膏者必定在他面前。耶和華卻對撒母耳說：“不要看他的外貌和他身材高大，我不揀選他，因為耶和華不像人看人，人是看外貌，耶和華是看內心〔右葉〕。”（撒母耳上 16：6-7）

請注意對比的聲明：“人是看外貌、耶和華是看右葉”從人的觀點來看、這裡是一個高大、英俊、風度翩翩的人、任何人都可能選擇來填補這個職位。但是神說：“不是他！你可以按照你想的那樣上下行、但我已經拒絕了這七個男子—儘管他們都有優秀的外表！”

撒母耳立即碰到了石牆。這個難題的答案在那裡呢？答案是在外面和羊群一起的、忠實地在工作。當一隻羊被仙人掌抓著、他把它取回。當野獸從羊群中取了一隻、他追逐趕上、把野獸殺死！為什麼？因為他有正確的心理態度—神對生命的觀點。他埋頭於基督的個人（詩篇 23）。當他聽說撒母耳要到鎮上來、他沒有跑進城；他留下來與羊群在一起。

撒母耳問、耶西所有的兒子是否就是這些。耶西嘲笑地說、“還有個小的、看哪、他在放羊”（撒母耳上 16：11a）、這意味著最小的並不重要。然而、這個兒子就是神揀選的！你看到差別在那裡？人的觀點：選一個高大、好看的男生—任何其中的一個都會成為一個優秀的國王！神的觀點：有一個放羊的男孩、他是忠誠的、擁有教義在他的右葉裡。

在撒母耳記上 17 的兩件事件說明了大衛已經儲存起來的教義。

大衛對掃羅說：“你僕人為父親放羊，有時來了獅子，有時來了熊，從群中啣一隻羊羔去。（撒母耳上 17：34）

“為父親放羊”實在是、“一直在為他的父親放羊”、兩者有一個巨大的差異。他不是一個臨時的、為期一天的牧羊人、這是他全職的工作。是什麼讓人們繼續維持下去、甚至當他們累了、筋疲力盡、沮喪、厭惡、受傷、或生了病？神的觀點在右葉裡！有了教義、在任何情況下你都會忠實可靠、正如大衛。

在第一件事中的獅子、它可以在五秒鐘內跑一百碼的短跑、襲擊羊群、帶走選擇的羊。對於人的觀點而言、這場危機就此結束。獅子來過、又已經離開了、大衛仍然安然無恙。還有什麼要緊的呢？難道我們讀到大衛坐了下來、擦了擦額頭、讓他的神經鬆一口氣？一點也不是！那隻羊是他的責任。

大衛若以人的觀點來思考是何等容易：“只是一隻小羊羔、我也不想與獅子糾纏”。但神的觀點告訴大衛、無論要付出多大的代價、他應該忠實去做他的工作。毫無疑問、大衛學到了這個原則：“爭戰的勝敗全在乎耶和華”（撒母耳上 17：47）、當他仍然在放羊時。而且、由於大衛相信、他知道神會鞭打獅子、就像他知道他不能靠自己。因此、沒有第二個念頭、他追趕把獅子殺死、並把羊帶回羊群中！

請注意、重點不在於他完成了令人難以置信的功績。神的話語很清楚、簡潔地揭示了大衛所想的。不像在野生動物園裡現代愛冒險的人、大衛沒有.375H & H的萬能手槍的利益、也沒有一個槍手作為後備、萬一他失了手！他追獅子帶著的東西都不是獵獅的工具、但他袋裝著獅子回來！但是、並不是他作的—是神作的！

在第二件事裡、大衛被一隻熊測驗。熊也是一個艱難的客戶。一重擊他的爪子、就可以粉碎脊骨。熊也挑選了一隻羊作為盛宴。但在熊能把羊放‘在桌子上’之前、大衛已熱烈地追蹤他。

現在、大衛可以合理地說、“畢竟、我是僅僅一個小男孩，曾經殺過一隻獅子、所以我想我會只停留在我已得的榮耀裡、等待這事過去”。這不是大衛的作風！他知道他必須在主面前負責任、他做工如同為主而作。大衛不能擊敗熊、但他知道主能。他會追上熊、然後讓主把剩下的事情處理。

擁有特大恩典的信徒不會在測試中間退出。已經通過了獅子的考驗、大衛沒有推卸熊的考驗。教義是一樣有效的、無論對這一種類型還是對其他類型的戰鬥。後來、教義將會把他從與多唇舌的巨人肉搏戰中拯救出來、他並非跟獅子或熊一樣的艱難。

大衛又說：“耶和華救我脫離獅子和熊的爪，也必救我脫離這非利士人的手。”掃羅對大衛說：“你可以去罷！耶和華必與你同在。”（撒母耳上 17：37a）

這是成功、尤其是如此年輕的一個、但是大衛並不認為是由於他的力量、機智、或能力。他沒有把功勞歸功於自己、他也沒有對他的勝利變得傲慢。他沒有調用他當時的新聞媒體拍攝自己與屍體、去大肆宣傳自己。事實上、當時、他沒有把事件告訴任何人。為什麼？因為他堅持習慣性地從神的觀點來看生命；神的觀點說：“因為蒙悅納的，不是自己稱許的，乃是主所稱許的。”（哥林多後書 10：18）。

獅子和熊的勝利是巨人危機的彩排。沒有人看見、也沒有人的鼓勵、大衛擊敗了這兩個對手。如果他對獅子和熊的事件不及格、他對歌利亞的測試就會失敗。神在秘密中準備他的人、在公眾面前獲勝。這場勝利是在至高者的秘密場所（詩篇 91）和在擁有特大恩典的信徒的心理態度中獲勝。

如果耶西知道、這個“放羊”的年輕小伙子已經殺過一隻獅子和一隻熊、可能他會注意到他。在大衛的右葉裡他擁有將使他成為歷史上最偉大的統治者、除了耶穌基督之外。如果你想知道、他放羊的這些年裡、大衛的一些想法、請閱讀大衛的詩篇。請注意他有多少次表示神的觀點：“耶和華是我的亮光，是我的拯救，我還怕誰呢？耶和華是我性命的保障；我還懼誰呢？”（詩篇 27：1）？從人的角度來看、每個人都有恐懼的地方、但大衛已經戰勝了恐懼（詩篇 56：3）。為什麼？因為他從神的觀點來看生命。而他在那兒得到神的觀點呢？從在他右葉裡的教義。在每一首大衛寫的詩篇裡、你會發現一幅神的拯救和力量的美麗的圖畫。

每次當你在報紙上看到或在收音機裡聽見一些傳聞的時間、你會否驚慌？稍有挑釁時、你會否崩潰？你的腦海裡想的是什麼？為什麼每次你面對逆境的時候、就變得心煩意亂？你為什麼崩潰？我告訴你為什麼：或許沒有聖經教義在你的魂裡、又或許你沒有應用你所知道的！

繁榮的考驗

讓我們來看看神的觀點在大衛的生命中的其他例子。掃羅王患有躁狂抑鬱症（撒母耳上 16：14）、他的醫生推薦音樂療法。他們希望用古典音樂把詩篇巧妙地彈奏在十弦琴上。掃羅的一個僕人知道一個男孩在猶太（Judea）的山坡上、他是一個多才多藝的豎琴家、就是這樣大衛被帶進掃羅的法庭。

大衛一天又一天地彈奏、掃羅的病情好轉。為了感謝他、掃羅任大衛為拿兵器的人（撒母耳上 16：21）。對你來說、這可能聽起來好像不是什麼。你可能想像他被沉重的“金屬板”壓著、並委派到一個艱鉅的任務。但大衛有僕人攜帶胸甲、頭盔、和其他飾物。拿兵器的人是一個榮譽的職位。一個當國王拿兵器的人、在那個地方上、有一天會成為一個將軍、總理、或擔任其他一些職位高的官。是未來傑出的保證。

從人的角度來看、作為王的拿兵器的人、大衛已經達到爐火純青的地步。“大衛有時離開掃羅回伯利恆，放他父親的羊。”（撒母耳上 17：15）。現在大多數的人會告訴大衛、他是瘋了一他剛剛喪失了他一生的機會。當大衛回家我可以看到耶西的表情！他可能說、”大衛、你在這裡做什麼？你是國王拿兵器的人。我已經告訴大家你對王是多麼重要的。王是否把你送回來了？”

大衛就回答：“不是、王沒有送我回家。我回來看護羊群。神膏了我、我等待祂的晉升”。耶西就‘怒火沖天’。為什麼？人的觀點！但神的觀點說：“神沒有提拔我、祂沒有說我要留在宮中。因此、我就留在羊群中！”大衛的頭並沒有被繁榮扭轉。這位擁有特大恩典的英雄持有通過繁榮考驗的心理態度。大多數人、在王宮裡成功後、對回到日常單調的工作會感到失面。但是、大衛回到羊群中等待神的時機。擁有特大恩典的信徒不會跳在主的前頭！神會在適當的時候提拔大衛。

應付危機的人

我們現在來到神已經準備大衛的事件——一個危機神設計來引入以色列下一任的國王。歌利亞、迦特的九尺九寸高的巨人、代表以色列面臨的軍事危機。四十天過去、他每天都在怒吼挑戰人與他交戰、而以色列的士兵卻在他們的帳篷裡顫抖。在第四十天那日大衛來到營地。作為王拿兵器的人嗎？不是！作為一個男孩背著給營長的十塊乳酪、加上一個月的口糧給他的三個兄弟。

當大衛聽見“熟悉的大嘴巴”的挑戰時、他是否這樣說、“這巨人是誰、他竟然敢站在掃羅的皇家衛隊面前、發表這樣的言論？”不是！大衛說、“這未受割禮的非利士人是誰呢、竟敢向永生神的軍隊罵陣麼？”（撒母耳上 17：26b）。大衛認為非利士人是個不信的人、而不是一個強大的巨人。四十幾天已經過去了、卻沒有任何人接受挑戰、他認為這是可恥和不光彩的事。畢竟他們是永生神的戰士！在整個局面中、這是第一次神的觀點表示出來。歌利亞不是蔑視掃羅和他的軍隊、他是蔑視神。

人的觀點的攻擊

當大衛去迎接挑戰時、他不得不先面對自己的兄弟、才可以去打巨人。以利押指責他傲慢、並蓋上他對“那幾隻羊”擅離職守的污名（撒母耳上 17：28）。以利押裝滿著驕傲、嫉妒、憤怒、痛苦和復仇的心理態度的罪。不顧他哥哥的侮辱、大衛戰勝了他對主觀、器量狹小和靈性上倒退的第一個鬥爭。大衛是一個擁有特大恩典的英雄是神知道的、但這個身份、是他的家人或在以色列其他的人都不知道的。

要戰勝以利押的鬥爭、大衛撤退；要打敗巨人、大衛將前進。在屬靈的生命中不是所有的戰鬥都採用同樣的方式來獲勝。雖然以利押的言論是不準確、不公平、和多餘的、大衛沒有為自己辯護。他承認、這是一個教義的問題。如果大衛向他的兄弟發脾氣、就說明他沒有準備好去戰鬥歌利亞。雖然以利押把大衛貶低、神卻把大衛提高！今天你的特大恩典勝過器量狹小、可能導致明日‘殺死巨人。’

世俗的攻擊

掃羅王曾經是一個英勇的戰士、但在靈性上倒退、他已經變成了一個懦夫。現在處於他解決不了的危機之中、一個狡猾的計劃在他扭曲的心靈形成一掃羅給大衛他的盔甲（撒母耳上 17：38）。“如果大衛好運擊敗了歌利亞”、掃羅如此推理、“我就可以取得勝利的功勞、因為大衛是穿著我的盔甲”。這裡又是另一種考驗—世俗的攻擊—在大衛對付歌利亞之前。掃羅的盔甲在大衛的身上代表世俗。但是、良好的武器和盔甲不會毀掉歌利亞。大衛知道、只有神的能力和恩典才會打敗這個巨人。

沒有武器或盔甲能取代神的能力。恩典排除了人的能力、人的設備、人的幫助。聖經教義教會了大衛不要依賴窮兇極惡的宇宙中的任何形式。藉著拒絕掃羅的盔甲、大衛保存了神的恩典在他的魂裡。他拒絕用世俗的手段來對付危機。不是盔甲、而是魂的態度。大衛以聖經教義來對付危機、不是他身上優質的盔甲！

一個擁有特大恩典的英雄的心理態度

當大衛走出戰場上、歌利亞、手持長矛和盾牌、簡直不敢相信自己的眼睛。面對來自猶太營這個微不足道的提供、他開始嘲笑大衛、大喊道、“你拿杖到我這裡來、我豈是狗呢？”（撒母耳上 17：43）。歌利亞看到的情況是這樣的：掃羅派出了一個單純的男孩與非利士人最偉大的鬥士博鬥！猶太人對他一定有一個非常低的評價。

大衛攜帶些什麼？他一隻手拿著牧羊杖、另一隻手拿著甩石的機弦（撒母耳上 17：40）。歌利亞說、“你可以用一根棍打狗、但用這樣脆弱的防護物、你永遠都不會打敗我的！你最好回去給自己拿枝標槍來、細路、因為你會需要它的！” *人的觀點*！然後、我們看到歌利亞詛咒大衛、指著“他的神”——不是非利士人的神、而是大衛的神、יהיה（*Yahweh*，耶和華）。歌利亞對大衛說：“來吧！我將你的肉給空中的飛鳥、田野的走獸喫”（撒母耳上 17：44）。*人的觀點*！

大衛對非利士人說：“你來攻擊我，是靠著刀槍和銅戟；我來攻擊你，是靠著萬軍之耶和華的名，就是你所怒罵帶領以色列軍隊的神。”（撒母耳上 17：45）

大衛、作為一個擁有特大恩典的信徒、很快就表達出真正的問題、並且辨明自己與永生的神——耶穌基督的身份。神的觀點！

今日耶和華必將你交在我手裡。我必殺你，斬你的頭，又將非利士軍兵的屍首給空中的飛鳥、地上的野獸喫，使普天下的人都知道以色列中有神；（撒母耳上 17：46）

此時、歌利亞的嘴可能是張開懸掛著。從來沒有人向他那樣說過！他也從來沒有聽過這樣的話。難道大衛說這些話要證明自己在戰鬥中的威力？不是、而是讓人們知道、“在以色列中有一位神”！不幸的是、在講述大衛和歌利亞的故事時、往往強調的是大衛所作的、他怎樣用石頭打中巨人、擊倒他、和割下他的頭。但是、神的話語把你的注意力集中到那裡？如果你理解撒母耳記上 17：45 - 47、你可以看到、神的話語強調大衛的**思維**、不是他在幾分鐘內完成的事。

又使這眾人知道耶和華使人得勝，不是用刀用槍，因為爭戰的勝敗全在乎耶和華。他必將你們交在我們手裡。（撒母耳上 17：47）

這個理直氣壯的聲明“爭戰的勝敗全在乎耶和華”、是基督徒生命中最重要原則之一。在最大的壓力之下說出來、我們看到擁有特大恩典的信徒穩定的心理態度。大衛是這天唯一在那裡擁有足夠教義在他的魂裡去迎接挑戰的一個。根據在他右葉的聖經教義、大衛下了決定、就付諸行動。

大衛跑向非利士人的軍隊、會見歌利亞（撒母耳上 17：48）。當他上前、大衛‘發動’他的甩石的機弦、彈出石子、正好打在他的額頭中間。巨人倒下、‘失去知覺！’大衛然後站在他的胸膛、掏出歌利亞自己的劍、斷了他的頭。這個故事的行動是眾所周知的。但在任何行動之前、都有一個基於聖經教義的心理態度。不只是他有戰鬥的能力、大衛的思維模式、把他從以色列中所有的戰士分別出來。

擁有特大恩典的信徒沒有感情上的焦慮、沒有主觀、沒有恐懼。大衛毫不猶豫地殺死了敵人、當戰鬥結束後、他沒有負罪感。他是一個完美的戰鬥士兵、因為他的魂早被教義作好預備、他的身體才前進入戰鬥中。擁有特大恩典的信徒的行動反映了他的思想、使他的魂和身體完美地配合。大衛是哥林多後書 10：5 的原則的典範：

將宇宙的思想，和各樣高傲的障礙，進攻對神客觀的認識，一概突擊並摧毀，並使每一個人觀點系統的思想成為基督的權威的囚犯。（更正的翻譯）

心理態度教義的摘要

- I. 你怎樣思量就是你真正的為人。因此、你的心理態度決定了你的生命和你的性格（箴言 23：7）。
- II. 在天使的衝突和人類的歷史上、有兩個相互矛盾的態度、力求控制魂的智力：神的觀點和人的觀點（以賽亞書 55：7-9）。
 - A. 神的觀點是“基督的心意”和信徒對生命的認識、基於從聖經教義搜集出來的思想、價值系統、和解決問題的能力。
 1. 神的計劃、操作恩典、要求信徒兼祭司的思維轉變成神的觀點（羅馬書 12：2；提摩太後書 1：7）。
 2. 在助於領悟的恩典設備（GAP）的日常運作之下、教義的攝入、把信徒的心理態度改變成神的觀點（哥林多前書 2：16；哥林多後書 10：4-5；腓立比書 2：5）。
 3. 神的觀點產生了：
 - a. 在生活中一切情況下的信心（哥林多後書 5：1，6，8）；
 - b. 在逆境或繁榮中的穩定（腓立比書 4：7；帖撒羅尼迦後書 2：2）；
 - c. 內心的快樂、產生對生活、愛和祝福的分量（腓立比書 2：2）；
 - d. 帶著以恩為本、恰當的動機來奉獻（哥林多後書 9：7）；
 - e. 愛神的能力、和對人有一個輕鬆的心理態度（哥林多前書 13：4-8a；約翰壹書 4：19）。

B. 人的觀點是任何屬人或魔鬼的思想、價值觀、或解決問題的系統、這是違反和反對揭示在聖經中、神的觀點、價值、以及解決問題的方法。

1. 心理態度的罪產生自作自受的痛苦（箴言 15：13）。
2. 世俗是人的觀點的心理態度、而不是公開的活動（羅馬書 12：2；哥羅西書 3：2）。
3. 邪惡是你所思考的事情、而不是你所做的事情（馬太福音 9：4；加拉太書 6：3）。做是從思考產生出來的。

心的教義

I. 定義

- A. 在聖經裡“心”這個字（從希伯來文、*leb*、和希臘文、*kardia*）很少指生理上的心臟、--而是用作魂的智力的那部分、稱為“右葉”、思想神的觀點的地方（撒母耳上 6：7；箴言 23：7）。
- B. “心”這個字作為魂的右葉之使用是基於對物理心臟的類似。正如今心臟是把血液循環遍及全身的泵、從而維持生物的壽命、同樣魂的右葉把聖經教義循環、維持信徒屬靈的生命。
- C. 心或右葉是助於領悟的恩典設備（GAP）的目標、集中和應用教義於經驗上的來源（列王記上 3：9，12；約伯記 38：36；詩篇 19：14；199：11；箴言 2：2，10；3：3；4：4；10：8；15：14；18：15）。

II. 心的品質

- A. 行為的根據是教義進入右葉的第一個隔室、並且成為真知（*epignosis*）。在這裡、教義逐漸積累的增加、聖靈使用這些教義增加信徒的能力去了解更多的教義。真理建立在真理之上、一個教義在另一個教義之上。行為的根據不僅保留教義、還把教義循環到右葉的其他隔室。

- I. 記憶中心就是真知 (*epignosis*) 教義的存儲和回憶的地方 (詩篇 119 : 16, 93)。回憶與好的記憶力無關、而是與反復灌輸或教義的重複和聖靈的輔導有關 (約翰福音 14 : 20)。記憶中心提供相關的教義給其他所有的隔室 (耶利米哀歌 3 : 20-21 ; 哥林多後書 10 : 4-6 ; 彼得後書 3 : 2)。
- B. 字彙的貯藏是魂的字典。這隔室積累專門的神學字彙和概念來定義神、人、救贖、基督徒的生活方式、和一切其他類別的教義。思考需要字彙。一旦掌握了這些神學術語、他們與行為的根據和記憶中心共同合作、發展信徒思考神的觀點的能力 (申命記 8 : 3 ; 耶利米書 15 : 16 ; 馬太福音 4 : 4)。
- C. 分類的貯藏從行為的根據和字彙的貯藏組織教義的原則。經文與經文互相比較、這樣教義就能按照主題來分類。知識是建立在知識之上。分類的貯藏成為了解更多高深教義的基礎 (箴言 2 : 2, 10 ; 3 : 3 ; 15 : 14-15 ; 18 : 5)。
- D. 良知就是規範和標準所在之處。這是魂分別對錯、建立優先權、引導和調整生活的本領。一個強的良知有著建立在神的觀點上的標準、而一個弱的良知是從人的觀點獲得 (但以理書 1 : 8 ; 使徒行傳 24 : 16 ; 羅馬書 2 : 14-15 ; 13 : 5 ; 哥林多前書 8 : 7 ; 哥林多後書 4 : 2 ; 5 : 11 ; 提摩太前書 4 : 1-2 ; 提摩太後書 1 : 3 ; 提多書 1 : 15 ; 希伯來書 9 : 14 ; 彼得前書 2 : 18-19 ; 3 : 14-16)。⁴¹
- E. 動力把真知 (*epignosis*) 教義與聖靈充滿的力量結合、來激勵和促進靈性上的成長 (彼得後書 3 : 18)。
- F. 智慧是出自魂右葉的所有其他隔室而來的真知 (*epignosis*) 知識和動機的結果。在這最後的隔室裡、真知 (*epignosis*) 教義的思考轉化成行動—神的觀點運用到生活的情況上。智慧建造啟發心靈的全套設備 (Edification Complex) 好能過著屬靈的生命 (箴言 3 : 21-22 ; 哥林多後書 10 : 4-6 ; 哥羅西書 1 : 9 ; 雅各書 3 : 17)。
- III. 心與思考和領悟的關係
- A. 正確的意志 (羅馬書 10 : 9-10)
- B. 助於領悟的恩典設備 (GAP) 的功能 (申命記 29 : 4)

41.見附錄 C。

- C. 靈性上倒退的思考（詩篇 10：6，11，13）
- D. 無神論的思考（詩篇 14：1）
- E. 教育的合理化（傳道書 1：13-18）
- F. 心理態度的罪的合理化（以賽亞書 47：10）
- G. 假教師的傳達來自從他們心中的詭詐（耶利米書 14：14）
- H. 默想教義（路加福音 2：19）
- I. 雄心勃勃的思考（路加福音 9：46-47）

IV. 心的各方面

- A. 心可以拒絕聖經教學（箴言 5：12-13）。
- B. 心是製造不和與麻煩的根源（箴言 6：14，18）。
- C. 妓女的心是狡詐的（箴言 7：10）。
- D. 從心裡發出仇恨（撒母耳下 6：16）。
- E. 因不遵守諾言、心會遭受失望（箴言 13：12）。
- F. 心促進心理態度的罪。
 1. 痛苦（箴言 14：10）
 2. 悲傷和失望（箴言 14：13）
 3. 自豪（箴言 21：4；俄巴底亞書 3）
 4. 擔憂（傳道書 2：23）
- G. 瘋狂的尋找幸福是與心有關係（傳道書 1：13）。
- H. 靈性上的倒退在心方面被描述（耶利米書 17：5，9；撒迦利亞書 7：12）。
- I. 革命與不服從被描述為在心裡（撒母耳下 15：6；耶利米書 5：23；以西結書 6：9）。
- J. 偽善是與心有關係（約伯記 36：13；詩篇 55：21）。

V. 心和情感類似於夫妻。

- A. 正如丈夫有權力支配妻子、心亦有權力支配情感。
- B. 在體內的情緒是設計來回應在右葉的教義、就像女人是設計來回應她的丈夫（以弗所書 5：22-24）。
- C. 把心和情緒連接的經文（詩篇 26：2；耶利米書 11：20；17：10；20：12）。

VI. 幸福是位於心裡。

- A. 心的喜悅（列王記上 8：66；歷代志下 7：10；以斯帖記 5：9）
- B. 愉快的心（箴言 15：13，15；17：22）

VII. 心和屬肉體的狀態

- A. 在屬肉體的狀態之下罪性控制著心、使屬靈的生命發生故障（詩篇 66：18；101：5；箴言 6：18；馬太福音 12：35；15：18-19；路加福音 6：45；24：25）。
- B. 心是與精神病有關（以賽亞書 13：7-8）。
- C. 復仇是心的一種故障（箴言 24：1-2；以西結書 25：15-17）。
- D. 在心裡的靈性上的倒退會造成全國性的災難（申命記 28：47-48）。

VIII. 心的硬化（右葉）

- A. 魂的疤痕組織、或心的硬化、是靈性上倒退的那個一階段、伴隨著它是魂喪失意識（以弗所書 4：18）。
- B. 當意識喪失的左葉的影響達到右葉、疤痕組織禁止教義在魂裡循環。
 - 1. 利用行為的根據和記憶中心作為教義來源的能力蒸發消失。
 - 2. 教義不再被送入字彙去發展合乎教義的類別。
 - 3. 規範和標準退化。
 - 4. 動力停止。
 - 5. 在信徒的生活中、沒有智慧去應用。如果沒有教義流入右葉、所有屬靈的功能關閉。
- C. 心硬化的實例
 - 1. 在基督化身為人期間、猶太人的硬化（約翰福音 12：40）
 - 2. “米利巴革命”（詩篇 95：8；希伯來書 3：8，15；4：7）
 - 3. 尼布甲尼撒硬化的心（但以理書 5：20）
 - 4. 西底家硬化的心（歷代志下 36：11-13）
 - 5. 法老硬化的心（出埃及記 7：22-23；8：15，32；9：34）
- D. 頸的硬化與心的硬化相同、但強調不服從多過錯誤的意志（列王記下 17：14；尼希米記 9：16；耶利米書 7：26；19：15）。
- E. 解決心的硬化：既然是從對教義作出負面的意志產生出來、該解決方法需要反彈、並且對教義作出積極的意志。但是、這種積極的意志必須在一致地運用助於領悟的恩典設備（GAP）上表達自己（以弗所書 3：16-21；4：11-16；希伯來書 6：1-6）。

IX. 心與成長的信徒的關係

- A. 恩典的運作（箴言 24：17）

- B. 以恩為本（出埃及記 23：9）
- C. 幸福（撒母耳上 2：1）
- D. 在危機中穩定（詩篇 112：7-8）
- X. 心與在生活上的動機的關係
 - A. 在世的生命（出埃及記 35：25-26，35；36：8）
 - B. 屬靈的生命（列王記上 8：17；哥林多後書 9：7）
- XI. 心作為一個擬人化（撒母耳上 2：35；耶利米書 23：20；30：24）。
來自希臘文（ἄνθρωπος, *anthropos*）、“人”加上（μορφή, *morphe*）
“形式”、擬人化是適應的語言、以人的身體結構、歸咎於神人體的
特徵、是他實際上並不具備、來解釋他的政策、行動和決定。

良知的教義

- I. 良知位於魂的智力的心或右葉（羅馬書 2：15；提多書 1：15）。
- II. 在良知裡、給人與人之間、和人與神之間的關係的規範（使徒行傳 24：16）成立了。
- III. 良知宣判邪惡或不道德的行為為罪（約翰福音 8：9）。
- IV. 在良知裡、給道德和神之建國興民的法律的準則（羅馬書 2：15）成立了。
- V. 教義和神之建國興民的法律、在良知裡、是愛國主義的基礎（羅馬書 13：5）。
- VI. 助於領悟的恩典設備（GAP）的功能建立神的標準在人類的良知裡（提摩太前書 1：5，19；3：9）。
- VII. 在良知裡、事奉神的規範和標準（提摩太後書 1：3；希伯來書 9：14）成立了。
- VIII. 神聖的規範和標準必須居留在傳達教義者的良知裡、以避免知識分子的欺騙和自命不凡的行為（哥林多後書 4：2）。
- IX. 含有教義的良知是忍受虐待和誤解、而不為自己辯護的基礎（彼得前書 2：19；3：16）。
- X. 信徒對世人的見證是基於遵守自己的良知的標準（哥林多後書 1：12）。
- XI. 自由的法律（自由）和某些取代的法律（愛心、權宜之計、最大的犧牲）都涉及到良知的功能（哥林多前書 10：24-29）。
- XII. 良知可能被靈性上的倒退扭曲或破壞（提摩太前書 4：1-2）。
- XIII. 錯誤的規範和標準、在良知裡、產生墨守法規和自以為是（哥林多前書 8：7）。人墮落之後、錯誤的規範隨即建立在良知裡、導致墨守法規的第一個行動（創世記 3：7）。

舊約

創世記	撒母耳記上
3:750	2:149
10:30-31 6	2:3549
11:1-9 6	16:1-536
出埃及記	16:6-737
7:22-2348	16:726, 46
8:1548	16:1137
8:3248	16:1439
9:3448	16:2140
17:1-720	1737
23:949	17:1540
35:25-2649	17:2641
35:3549	17:2841
36:849	17:3437
申命記	17:3738
6:516	17:3841
8:347	17:4042
28:47-4848	17:4342
29:447	17:4442
	17:4542, 43
	17:45-4743

17:46	42
17:47	38, 43
17:48	43

撒母耳記下

6:16	47
15:6	48

列王記上

3:9	46
3:12	46
8:17	49
8:66	48

列王記下

17:14	48
-------------	----

歷代志下

7:10	48
36:11-13	48

尼希米記

9:16	48
------------	----

以斯帖記

5:9	48
-----------	----

約伯記

36:13	48
38:36	46

詩篇

10:6	47
10:11	47
10:13	47
14:1	47
16:7-8	24
16:8	23
19:14	46
23	37
26:2	48
27:1	39
55:21	48

56:3	39
66:18	48
75:6-7	35
91	39
95:8	48
101:5	48
112:7-8	49
119:11	46
119:16	46
119: 93	46
119: 130	23
138:2	32
139:23-24	10
199:11	46

箴言

2:2	46, 47
2:10	46, 47
3:3	46, 47
3:21-22	47
4:4	46
5:12-13	47
6:14	47
6:18	47, 48
7:10	47
10:8	46
13:12	47
14:10	47
14:13	48
15:13	45, 48
15:14	46
15:14-15	47
15:15	48
17:22	48
18:5	46
18:15	47
21:4	48
23:7	1, 44, 46
24:1-2	48
24:10	14
24:17	49

傳道書	
1:13	48
1:13–18	47
2:23	48

以賽亞書	
13:7–8	48
14:12–17	20
14:13–14	5
26:3	13
47:10	47
55:7–9	4, 44

耶利米書	
5:23	48
7:26	48
9:23	34
9:23–24	34
11:20	48
14:14	47
15:16	47
17:5	48

17:9	7, 48
17:10	48
19:15	48
20:12	48
23:20	49
30:24	49

耶利米哀歌	
3:20–21	46

以西結書	
6:9	48
25:15–17	48

但以理書	
1:8	47
5:20	48

俄巴底亞書	
3	48

撒迦利亞書	
7:12	48

新約

馬太福音

4:4	47
9:4	45
12:35	48
15:18-19	48
25:41	5

路加福音

2:19	47
6:45	48
9:46-47	47
24:25	48

約翰福音

1:1	7
8:9	50
10:28	24
12:31	24
12:40	20, 48
14:6	6
14:20	46
14:26	7
14:30	24
15:19	4
16:11	24
16:13	7

使徒行傳

16:31	34
18:1	31
24:16	47, 50

羅馬書

2:14-15	47
2:15	50
3:23	6
7:8-20	6
8:3-4	6
8:28	19
10:9-10	47

10:17	33
11:25	34
12:1-3	4
12:2	10, 11, 44, 45
12:16	34
13:5	47, 50

哥林多前書

哥林多前書	17, 31
2:12	7
2:16	7, 21, 44
3:1-3	6
8:7	47, 50
10:24-29	50
13:4-8a	16, 44
13:5	16, 44
15:22	6
16:1-2	15

哥林多後書

1:12	50
4:2	47, 50
4:4	17, 24
5:1	14, 44
5:6	14, 44
5:8	14, 44
5:11	47
8:12	15
9:7	15, 44, 49
10:1	16
10:2	17
10:3	18
10:4	18
10:4-5	44
10:4-6	46, 47
10:5	19, 21, 43
10:6	23, 24, 25
10:7	25, 26
10:8	26
10:9	27

10:10	28
10:11	29, 30
10:12	30, 31
10:13	31
10:14	31, 32
10:15	32
10:16	33
10:17	34, 35
10:18	35, 39

加拉太書

2:11-21	29
6:3	45

以弗所書

1:10	19
2:1-5	19
2:8-9	7, 19
3:16-21	49
4:11	26
4:11-16	49
4:17	20
4:18	4, 48
4:18-19	20
4:22	6
4:30	20
5:22-24	48
6:11-17	18

腓立比書

2:2	12, 44
2:5	7, 44
4:7	13, 44

歌羅西書

1:9	47
1:21	4
1:25-26	19
2:8	4
2:20-22	4
3:1-2	12
3:2	45

帖撒羅尼迦前書

5:12	26
5:19	20

帖撒羅尼迦後書

2:2	14, 44
-----	--------

提摩太前書

1:5	50
1:19	50
3:9	50
4:1	17, 20, 24
4:1-2	47, 50
4:15-16	25

提摩太後書

1:3	47, 50
1:7	14, 44
2:15	27
3:16-17	28

提多書

1:15	47, 50
------	--------

希伯來書

3:8	48
3:15	48
4:7	48
4:12	9
4:13	1
6:1-6	49
9:14	47, 50
13:7	26
13:17	26

雅各書

3:17	47
4:6	10
4:7	18

彼得前書

2:18-19	47
2:19	50

3:14-16.....	47
3:16.....	50
5:7.....	19
5:7-8.....	14

彼得後書

3:2.....	46
3:18.....	47

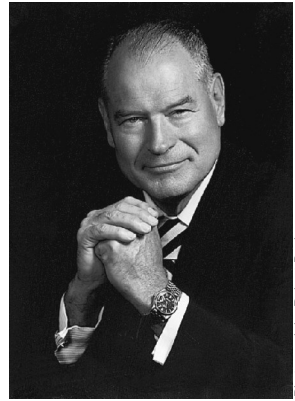
約翰壹書

4:11.....	16
4:19.....	16, 44

啟示錄

12:9.....	5
12:12.....	19
13:14.....	5

梃羅勃、是基督教遍及世界重要的發言。他勤勉、註釋的教導方式、是依照寫成聖經的原文、和鑒於歷史上的上下文。他以創新的字彙、例證、和聖經的分門別類的系統、清楚地傳達神話語絕對可靠的真理。梃羅勃記錄的演講超過一萬一千小時、而且他著述超過一百本書籍和小冊子、包含了大部份聖經章節。

Photograph by Robert Becker

梃羅勃是亞歷桑那州大學 (Phi Beta Kappa) 和達拉斯神學院 (summa cum laude) 的畢業生。他在研究院期間、被第二次世界大戰兵役打斷、期間他在美國陸軍航空隊裡、上升為中校。畢業後、於一九五零年成為休斯頓比拉迦教堂 (Berachah Church) 的牧師。他廣泛的學術訓練、包括希臘文、希伯來文、神學、歷史、和原文的評論、成為他在神學研究和教學這苛求的專業上的基礎。經過五十三年忠誠的服務之後、梃羅勃退休為比拉迦教堂的牧師。

聖經學理之探討

聖經學理是完全依照聖經原文翻譯出來的正體教義。教義視為屬靈真理之準則。教義是基督徒靈性上的滋養品 (馬太福音 4 : 4)。

聖經教義的重要不可能是過份強調的 (詩篇 138 : 2)。神命令基督徒從內心處改觀 (羅馬書 12 : 2)。這變化需要每日藉著學習和應用聖經教義來更新我們的心懷意念 (哥林多後書 4 : 16、以弗所書 4 : 23)。

多年以來、梃羅勃牧師的查經班每日供應靈糧給會眾。出版物、DVDs、以及 MP3 CD 錄音的材料是絕無收費或負帶任何義務。聖經教義目錄可向以下地方索取。

梃羅勃聖經部

R. B. THIEME, JR., BIBLE MINISTRIES

P. O. BOX 460829

HOUSTON, TEXAS 77056-8829

www.rbthieme.org

713-621-3740

