

无可救药之人的神

圣洁的混乱（4）

使徒行传9:32-43

引言

今天我们要继续学习使徒行传第九章，不过我想先带大家看一段马太福音第十章的内容。

也许大家没有注意到，彼得是使徒行传前几章的主要人物，但到了第六章时，他的名字突然消失了，一直到第九章才再次出现。如果想想圣经里的人物，谁会是“无可救药”的人，那恐怕是非彼得莫属了。有意思的是，充满恩典的神，却要在事工中再次使用彼得，而不在乎他过去的愚拙和失败。

我要给大家讲一个别人分享给我的故事，这是一个关于拉里·沃特斯（Larry Waters）的故事。拉里是一个非常愚昧的年轻人，我相信他的家人至今还是感到很意外，而且还有些尴尬。

拉里小时候的梦想是在蓝天上飞翔，所以高中毕业后他加入了空军，希望能成为一名飞行员。但不幸的是，由于他的视力不达标，最终梦想没能成真。从空军退役后，他只能仰望天空，看着飞机从头顶飞过而望空兴叹。

有一天，拉里有了一个好主意，他决定自己去飞翔。他去了当地的一个军需品商店，买了四十五个气象气球和几个氦气罐。每个气象气球在充满气的时候，直径大概有一米多。回家后，他把这些气象气球牢牢地绑在他那个“结实的”草地椅上，再把椅子固定在他的吉普车的保险杠上，然后把气球充满氦气。他爬上去试了一下，只能离开地面不到一米的高度，但他对测试结果挺满意。于是拉里带了几个三明治、一些水和一把气枪，他需要在需要降落的时候，可以用气枪打破几个气球，就可以慢慢落下来了。就这样，万事俱备，他准备出发了。

拉里的计划是想解开固定椅子的绳子，慢慢升到距离他的后院地面十米左右的高度，在空中呆几个小时，然后再下来。不过事情的发展并没有按照他原定的计划进行。在他解开固定椅子的绳子后，他没有慢慢地往上升，而是象一颗炮弹一样射向天空；他也没有停留在离地面十米的高度，而是升到了三千四百米。在这个高度，他没法冒险击破任何气球了，以免他所乘坐的椅子失去平衡。就这样，他在空中漂浮了十四个多小时。

然后，拉里真的遇到了大麻烦。他发现他自己慢慢地飘向洛杉矶国际机场的领空。一个美国联合航空公司的飞行员首先看到了拉里，他报告给了机场塔楼，说有一个坐在草地椅上的家伙飘过来了，手里还拿着一把枪。雷达确认了有一个物体，漂浮在机场领空三千四百米的高度。

洛杉矶机场的紧急应急系统迅速启动，一架直升机马上升空进行调查。此时夜幕开始降临，有一股风从陆地刮向海洋，风开始把拉里吹向海洋，直升机在后面紧追不舍。不久直升机追上了拉里。当直升机组人员发现拉里并不会构成什么威胁时，他们就开始营救他。但是，每当他们

靠近他时，直升机螺旋桨所引发的气流就把他推得更远。最后，直升机升到拉里的正上方，然后从直升机上垂下一根绳索来搭救他，拉里终于获救回到岸上。

在拉里落到地上以后，他马上就因为违反了空中管制法而被逮捕了。就在他带着手铐被带走的时候，有一位记者问他为什么做这件事。拉里停下来，转过身来说：“嗯，一个男人不能总坐在那吧。”

有些事情是你永远不会忘记的，这件事拉里会刻骨铭心的！同样，彼得也不会忘记他曾经的愚拙和失败。不过，我们过会儿会看到，他将被无可救药之人的神所使用。

历史背景

就如同我们前面说过的，现在对使徒行传第九章有很多误解，在我们正确理解并应用这一章之前，我们需要特别谈谈现在关于神迹医治的问题。这里我想给大家分享五个原则或我所看到的事实，来进一步确认处于过渡时期的《使徒行传》这本书的本质。

如果你没有看到使徒行传是从旧约到新约的一个桥梁，或者你认为现在的教会应该把使徒行传中所做的事情应用于今天，那么你就会陷入很大的混乱；如果你没有看到使徒们的恩赐的本质是临时的，那你在跟从那些现在声称拥有这些恩赐的人的时候，会感到备受挫折。现在我就来给大家讲讲这几个原则。

第一，医治疾病和使人从死里复活是使徒们特定的恩赐。

医治疾病和使人从死里复活，都是发生在使徒行传第九章里的事情。那些声称拥有使徒医治疾病的恩赐的人，也应该拥有使徒让人从死里复活的恩赐。耶稣基督这样做过，彼得做过，保罗也这样做过。这些恩赐是特定的、专门给使徒的恩赐。

请大家把圣经翻到马太福音第十章，我们来看第5-7节经文的内容：

耶稣差这十二个人去，吩咐他们说：外邦人的路，你们不要走；撒马利亚人的城，你们不要进；宁可往以色列家迷失的羊那里去。随走随传，说天国近了！

想象一下这个信息有多么激进。这是一个崭新的命令，是从犹太教、从旧约向新的拯救、新国度的信息的过渡。他们要证明有一个天国的国度就在眼前。主耶稣给了他们这样的能力，请看第8节：

医治病人，叫死人复活，叫长大痲疯的洁净，把鬼赶出去。你们白白的得来，也要白白的舍去。

现在再来看第9节，看看能不能把这节经文应用在今天：

腰袋里不要带金银铜钱。

最近我读到过一篇报道，有个事工机构的人说，有位声称能进行神迹医治的人，在一次大会上告诉他们：凡是前十个手里拿着一千美元支票到前面来捐赠的人，将确保他们从神那里得到祝福。这就是一个十足的骗子！

显然，在刚才这些经文中，主耶稣如果不给他们相应的能力，是不会命令他们去行那些神迹奇事的。他们的事工要伴随着神迹奇事，为什么这一点很重要？我要在第二个原则中来解释这个问题。

第二，在经文被写下来之前，这些超自然的恩赐，是用来证实使徒们的确被神差派来显明祂对全世界救恩的新计划。

请大家看一下希伯来书第二章的第3节：

我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。

请注意，这里的“证实了”这个动词用的是过去时态。那么谁是那些“听见的人”呢？是使徒们，是那些亲自听到主耶稣教导的人。我们再接着看第4节：

神又按自己的旨意，用神迹、奇事和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们作见证。

我们刚才读了一个清单：医治疾病、赶鬼、使人从死里复活和医治大麻风。所有这些事情除非有神的介入，否则人都做不了。所以，这个过去时态的、新福音的“证实”，是借着特定过去时态的神迹和奇事来完成的，而这些神迹奇事就是由那些听到主耶稣教导的使徒们所行的。

第三，在教会有了新约圣经以后，要想检验某个信息是否出于神，试金石就不再是神迹奇事了，而是要看其是否合乎圣经的教导。

在教会有了完整的圣经以后，试金石就不再是神迹奇事了。加拉太书1:6-9这段经文很有意思，因为保罗很明显是在把这些特定的属灵恩赐，与使徒的职分关联起来了。我们现在没有使徒了，这个我以前讲过，真正的使徒是那些亲眼见过复活的主、亲身领受过主耶稣本人教导的人。不过当时人们对保罗的使徒身份是有质疑的，他们说：“等等，你不是使徒吧？你是在这一切都发生后才出现的，主耶稣升天以后你才信主的，你怎么可能是使徒呢？”

所以，保罗这样提醒他们：“不是这样的，我在去大马士革的路上看到了主；而且，我还在阿拉伯的‘大学’亲身聆听了主耶稣本人的教导。”（上次我们还谈到过保罗在阿拉伯的那段日子。）

我们现在来看看加拉太书1:6-9这段经文，保罗在这里为自己申辩：

我希奇你们这么快离开那借着基督之恩召你们的，去从别的福音。那并不是福音，不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。我们已经说了，现在又说，若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。

我觉得这个很有意思，是因为保罗所说的这个现象，也同样存在于我们今天这个时代。人们喜欢把他们的信仰或听到的什么信息，与某种超自然、神秘的来源关联起来。这些来源可能是一个异象、一次天堂之旅、一个通灵的信息等等诸如此类的东西。一旦与某种超自然的、神秘的来源关联起来了，那么其所教导的信息就应该相信，就应该被看作是真实的——它必须是真实的，因为它就是有根有据的嘛。

不过，保罗用了那个同样的例子，说：“请听好了，哪怕有个天使从天上来，而且你还看见了并听见了他所说的，但如果他所教导与使徒们所传授给你的不一样，那么那个天使就应当被咒诅！”

这些话的分量是很重的。试金石不是神迹奇事，是你手上拿着的这本真理，是神所启示完成的话语。

查克·斯温道（Chuck Swindoll）在他的使徒行传的笔记中这样写道：

神曾经借着摩西、先知、耶稣基督和使徒们行各样的神迹，今天，神不再借着我们来行这样的神迹了。不过，我们现在有一些前人所没有的东西，来帮助我们辨别一项事工是否有神的同在，这个东西就是已经写成的神的话语。

达拉斯神学院的前名誉校长约翰·沃尔沃德（John Walvoord）说：

随着新约圣经写作的完成，就不再需要神迹奇事来证实信息的来源了。今天的传道人不需要医治的能力作为外在的证据，来证实他的信息的合法性。写下来的那些神的话语就足够了，同时还有圣灵的大能同作见证。

使徒行传是一个过渡时期，是从旧约到新约的桥梁。关于这个过渡时期，前面讲了三个原则：第一，医治疾病和使人从死里复活是使徒们特定的恩赐；第二，在经文被写下来之前，这些超自然的恩赐，是用来证实使徒们的确被神差派来显明祂对全世界救恩的新计划。第三，在教会有了新约圣经以后，要想检验某个信息是否出于神，试金石就不再是神迹奇事了，而是要看其是否合乎圣经的教导。下面我们来看第四个原则。

第四，尽管医治疾病和让人从死里复活是神所赐的超自然的恩赐，但神对使徒们的旨意不是让他们去医治每个得病的人、让每个死去的人都复活。

说到这一点，有一个事情很有意思，就是即便在那个充满神迹奇事的时代早期，拥有超自然恩赐的使徒们也没有让每个人都复活。在使徒行传第七章，耶路撒冷教会英勇无畏的带领者之一司提反被石头打死了。如果那个时候教会迫切需要有人从死里复活的话，那肯定非司提反莫属了；那时候因为信心而殉道的人当中，最值得从死里复活的，当然就是司提反了！然而他们却没有使他复活。

实际上，除了使徒行传以外的新约书卷中，所提到的四个生病的信徒里面，只有以巴弗提一个人恢复了健康，而提摩太、特罗非摩和保罗都没有得到医治：

- 尽管我们不清楚以巴弗提是怎么得到医治的，但他在得重病以后被医治了（腓立比书 2:25-27）；
- 保罗劝告提摩太，让他用一些酒来医治自己的疾病（提摩太前书 5:23）；
- 特罗非摩没有得到医治，在保罗继续他的旅程时留在了后面（提后 4:20）；
- 保罗曾经得过一种病，就是他身体里的那根刺。尽管他切切祷告祈求神，但神并没有医治保罗（哥林多后书 12:7-10）。

第五，主耶稣和祂的使徒们所施行的神迹医治，其目的绝不在于医治本身，而是神认可的一个验证记号。

大家要记得这样一个事实：神迹医治绝不是永久的。也就是说，每一个被医治的人最终还会再次得病，最终还是要死亡。那为什么还要医治那么一次呢？那只不过是把无法避免的事情延迟了而已。

请看使徒行传第二章的第22节，这里很清楚地告诉了我们主耶稣为什么行神迹：

以色列人哪，请听我的话：神借着拿撒勒人耶稣在你们中间施行异能、奇事神迹，将他证明出来，这是你们自己知道的。

不仅主耶稣用行神迹的方式被神证明祂就是那个弥赛亚，而且我们还会从别的经文看到使徒们也是这样被证明了他们的身份。

请各位把圣经翻到哥林多后书第十二章，保罗在这里为自己真实的使徒身份而辩护，他把这些行神迹的恩赐和使徒的职分联系起来。在林后 12:11-12 中保罗说：

……我虽算不了什么，却没有一件事在那些最大的使徒以下。我在你们中间，用百般的忍耐，借着神迹、奇事、异能，显出使徒的凭据来。

如果医治的目的就是医治本身，如果耶稣基督和使徒们医治病人只是因为那些人病了而已，就像现在有些人所声称的那样，那么他们其实是非常残酷的，为什么这么说呢？因为他们没有医治每个得病的人。

主耶稣和使徒们的周围，到处都是穷困潦倒、身患疾病的人。他们为什么不支起一个帐篷，呼求那些有需要的人前来呢？他们为什么不去医治每一个病人呢？他们为什么不去大麻风病人聚集生活的地方，去医治每一个大麻风呢？他们为什么不去墓地，把里面的死人都复活了呢？因为疾病和死亡是人类堕落后的结果，这个无可争议的事实在提醒我们：我们得到的救赎将超越我们在地上的生命，为此我们一同叹息、一同等候，如同经历分娩之痛。要废除人类现在的疾病和死亡，就等同于撤销了罪所带来的后果，使得人们不再需要属灵的健康和救赎，要是那样的话，救赎就没有任何意义了。

所以，在西罗亚水池边有很多病人，但主耶稣只医治了一个人；在那么多大麻风病人中，他只医治了屈指可数的人；祂只让三个人从死里复活，而不是把坟墓都清空了，让所有死去的人和他们的家人团聚。

主耶稣和使徒们所做的事情有一个目的，他们行神迹进行医治是给人们的一个记号，告诉人们神正在开启一个新时代，这就是我们所说的恩典时代。

我再说一遍，使徒行传所记录的是在过渡时期所发生的事情，在这个过渡时期，大家需要了解这五个原则，我再重复一遍：第一，医治疾病和使人从死里复活是使徒们特定的恩赐；第二，在经文被写下来之前，这些超自然的恩赐，是用来证实使徒们的确被神差派来显明祂对全世界救恩的新计划。第三，在教会有了新约圣经以后，要想检验某个信息是否出于神，试金石就不再是神迹奇事了，而是要看其是否合乎圣经的教导；第四，尽管医治疾病和让人从死里复活是神所赐的超自然的恩赐，但神对使徒们的旨意不是让他们去医治每个得病的人、让每个死去的人都复活；最后一个原则，主耶稣和祂的使徒们所施行的神迹医治，其目的绝不在于医治本身，而是神认可的一个验证记号。

那么，是不是说神永远就不会行神迹医治病人了呢？当然不是，神还会行神迹医治人，医学界把这个叫做“自然康复”（Spontaneous Remission），因为他们不知道病人是怎么康复的。但实际上，那是一个神迹，可能是对某个人或某些人祷告的应允。所以，我是在告诉大家以后不要再祷告神迹的出现来医治疾病了吗？当然不是，我们当然可以祷告神，求神医治，就像使徒保罗三次祷告神，求神除掉他身体的疾病一样。不过神并没有医治他，按照保罗自己的话来说，这样神的恩典和力量才可以在他的软弱上得以彰显。

使徒们是神的医治者。希望大家能区分开两个概念：神的医治和神的医治者。这两者有四个区别：

第一，神的医治者在医治的时候，不需要病人的信心或祷告。

这跟现在的很多“信心医治者”有天壤之别。使徒们没有问这样的问题：“你有足够的信心吗？”实际上，使徒行传中所记录的大多数医治的例子，所涉及的人都不信主。不是因为他们的信心而得医治，那样就显不出使徒的能力了，也就不是出于神的记号了，反倒是他们大有信心的记号了。

第二，在医治前，神的医治者不一定需要祷告。

这是与现在那些所谓“行神迹”医治者之间的另外一个主要区别。在医治前，神的医治者有可能都没有呼求基督耶稣的名，只是说了句：“起来，走吧！”然后就成了！使徒们有真实无

伪、被神所赋予的医治能力，那是神的医治。而今天所发生的那些所谓“神迹医治”不是神的医治。神按照祂的旨意也许会医治，但现在那些号称被赐予医治恩赐的“使徒”所做的，绝不是出于神。

第三，神的医治者在医治的时候，成功律是百分之百。

神的医治者不会失误，不会说出“我想可能是因为你的信心不够”，或者“你再找一个人试试，再不行就去医院看看吧”，神的医治者不会说出这样的话，因为他们的成功律是百分之百。这些使徒就像是旧约里神所差派的先知，他们预言的事情一定会发生。为了检验一个自称是先知的人，以色列人会让他预言一个近期会发生的事情。一旦所预言的事情真的发生了，他们就会相信他所预言的将来遥远的事情；但是如果所预言的事情没有实现，他们会把他作为假教师带到城外，用石头打死。

第四，神的医治者医治的是外在的、显而易见的身体疾病，比如大麻风、眼瞎、瘸腿等等。想想看，什么能让死人复活更一目了然呢？

为什么这样的医治要显而易见、一目了然呢？因为这是给人们的一个记号，让他们清楚地知道这些人是从神而来的。

这一点非常重要。有些人仅仅因为使徒们在使徒行传中行神迹医治了病人，就认为现在也应该有这样的神的医治者，但是不要忘了：当时使徒们不仅医治病人，他们还让死人复活。现在有这样的人吗？有人会说：“你看，彼得曾经医治了一个瘫痪的人，所以我們也可以做同样的事情。”如果有人这样说，那他就忽略了使徒行传第九章的后半部分，那里讲到了彼得还让一个女人从死里复活。

现在如果有人自称是使徒，自称具有医治的恩赐，那他们就应该跟使徒行传中所记载的使徒有一样的标准。所有那些自称是神的医治者的人，我愿意和你们相约在葬礼上见面吧。别靠着医治别人的高血压或关节炎什么的就声称拥有使徒的恩赐了，让我们一起做点儿真正的使徒们所做的事情吧：打开一两个棺材，把里面的人放出来！你可以吗？

大家要知道，当时使徒们所拥有的恩赐是暂时的。懂得这一点为什么很重要？因为这涉及到了现在教会的本质和目的。我们现在的使命是充满神迹，但这是改变生命的神迹，是救赎的神迹，是医治灵魂的神迹。如果我们满脑子只关心医治我们身体的疾病、消除疼痛和不舒服，那么福音还赶不上手术或者养生之道。那样的话，我们就会忘记我们使命的属灵本质，就是在全世界范围内使人作主耶稣的门徒。

两个无可救药的人

使徒们有神迹奇事来证明他们的信息，我们有圣灵来证实神的话语，其结果应该是一样的；也就是说，人们会因此而相信耶稣基督，让耶稣作他们的救主。

这也正是使徒行传第九章的结果，它向我们描述了两个无可救药的人，人的努力注定无济于事，只有靠着从神而来的神迹，才可以改变这两个人的生命。

第一个案例：一个残疾人

在这段经文中第一个无可救药的人，是残疾人中相当悲惨的一位。经文没有告诉我们他是怎样残疾的，但告诉了我们这样的状况持续了多久：这个人已经残疾了八年。

请大家看使徒行传9:32-33:

彼得周流四方的时候，也到了居住吕大的圣徒那里；遇见一个人，名叫以尼雅，得了瘫痪，在褥子上躺卧八年。

这个人已经瘫痪了八年，显然他生下来的时候不瘫痪，而是后来遭遇了什么事故。我们不知道他具体的遭遇是什么，但他瘫痪的时间很长了，村里的人都知道他已经无法医治了——说白了就是无可救药了。

八年患病躺在床上，这时间可真不短，日复一日，月复一月，年复一年，看不到有治愈的盼望。毫无疑问的是，这个人已经倾其所有，看遍了所有的大夫，而显然那些大夫所得出的结论都是一样的：别指望能治愈了。而且除此以外，他还会感觉自己毫无用处，是其他人的负担，这让他非常痛苦、备受煎熬。也许他会常常感慨：“为什么是我？！”

我妻子和我很荣幸能与琼妮（Joni Erickson Tada）见面并聊天。琼妮是一位从脖子以下全身瘫痪的姊妹，她写了一本很畅销的书《更进一步》（*A Step Further*），在书中她描述了自己所经历的起起伏伏。她是个信主的人，后来不得不接受这样一个事实：神对她的生命的计划，就是让她这样一直瘫痪下去。在她写的这本书中，关于对医治的盼望和祷告她是这样写的：

在1972年初夏的一个下雨的午后，大约有十五个人聚集在离我家不远的的一个狭小的教会里。这些人中有我的好朋友、家人和教会的带领者，他们都是我邀请来为我的医治而祷告的人。我们简短的聚会结束后，雨停了。在从教会的前门出去时，我们看到在远处有一个漂亮的彩虹。这又给了我一个确信：神已经聆听了我们的祷告，神的确已经听到了……但是祂没有医治我。

如果你见过她或者是听她讲过话，你一定会被她脸上和见证中所散发出来的基督的平安所打动。不过，对于这个名叫以尼雅的人来说，他的经历将会发生翻天覆地的改变。我们现在来看第34节经文：

彼得对他说：以尼雅，耶稣基督医好你了……

（彼得没有问他的信心有多大，他也没有说：“主啊，如果这是你的心意，请你来医治他。”彼得只是说：“耶稣基督医好了你……”然后他又说：）

……起来！收拾你的褥子。他就立刻起来了。

你能想象得到吗？“他就立刻起来了”？！他已经有八年没有走路了，但现在血液循环立刻恢复了，神经系统立刻恢复了，萎缩的肌肉立刻恢复了。这是一个不折不扣、不可思议的奇迹！我们接着看第35节：

凡住吕大和沙仑的人都看见了他……

（……就惊诧于彼得的属灵恩赐！是这样的吗？当然不是，如果医治的恩赐就是为了医治，那彼得在这露一手、显明他有医治的大能也就行了；但医治只是为了达到另外一个目的的方式，而那个目的，就是要救赎许多人。所以经文说：）

……（那些人）就归服主。

第二个案例：一个去世的女人

第二个无可救药的例子记录在使徒行传第九章的第36-39节：

在约帕有一个女徒，名叫大比大，翻希腊话就是多加（就是羚羊的意思）；她广行善事，多施赈济。当时，她患病而死，有人把她洗了，停在楼上。

吕大原与约帕相近；门徒听见彼得在那里，就打发两个人去见他，央求他说：快到我们那里去，不要耽延。彼得就起身和他们同去；到了，便有人领他上楼。众寡妇都站在彼得旁边哭，拿多加与她们同在时所做的里衣外衣给他看。

大家能想象一下这个场景吗？房间里有很多寡妇，她们在那里哭泣，把她们的衣服拿来给彼得看，说：“这个衣服是她给我缝的。”她们向彼得哭诉了多加对她们的爱和服事，约帕的教会也因多加的离去而蒙受了很大损失。为什么呢？是一位长老去世了吗？不是。是执事……是有恩赐的教师去世了吗？也不是。是一位手拿针线为很多寡妇缝制衣服的姊妹。这样一个姊妹的离去，是教会的一大损失。

从这个葬礼中，我来告诉大家我们能学到些什么。

第一，如果你想让你的影响长久，就要把耶稣基督放在首位、其他人放在其次，而把你自己放在最后。

多加完全可以把缝制的那些衣服卖掉，这样她就可以挣些钱。经文对这个事情的叙述，没有提到她的丈夫或其他家人在场，暗示了多加很可能也是一个寡妇。她能买那么多布料给那些寡妇们做衣服，也说明她在经济上比较富裕，她在生活中常常周济别人。从这个葬礼中我们能学到的第二点是……

第二，你现在所做的事情，别人将来会记得。

- 如果你想让别人记得你是一个恩慈的人、一个常常给别人恩典的人，那你就应该扪心自问：你现在是不是一个恩慈的人；
- 如果你想让别人记得你是一个充满爱心、心胸开阔的人，那你现在就应该去爱别人、去饶恕别人；
- 如果你想让教会记得你对教会的委身和服事，那就问问自己：现在可以尽可能参与多少服事；
- 如果你想让家人记得你是一个忠心、风趣的人，那现在就成为这样的人吧。

你希望在别人的记忆中是一个什么样的人呢？

从这个葬礼中我们能学到的第三点是……

第三，你在世上应该过一种生活，使得当你离开这个世界的时候，为你悲伤的人比拍手称快的人更多。

我们来看使徒行传第九章40-42节经文：

彼得叫她们都出去，就跪下祷告，转身对着死人说：大比大，起来！她就睁开眼睛，见了彼得，便坐起来。彼得伸手扶她起来，叫众圣徒和寡妇进去，把多加活活的交给他们。这事传遍了约帕，就有许多人信了主。

请注意第42节人们对此的反应，约帕的人没有为此给彼得建一个庙，彼得也没有开启一个行神迹医治疾病的事工。这个事件的结果是：**有许多人信了主。**

应用

这段经文有几点可以应用在我们的生活中。

第一，把你的健康交托给神，神是最伟大的医生。

无论生病或健康，都是出于神的旨意。我有一个朋友，在他上大学的时候，有一次与几个朋友一起出去爬山。在天黑以后他不知道自己所处的位置很危险，结果不小心从悬崖上掉下来，从腰部以下瘫痪至今。现在他是佐治亚州亚特兰大市一个教会的牧师。他把他的健康完全交托给神——无论那将意味着什么。

第二，把你遇到的试炼交托给神。神是最伟大的安慰者，常常在黑暗过去以后才显明祂最宝贵的财富。

你发现这个事实了吗？

第三，把你的生命交托给神。神是大牧者，当祂带领你翻越山顶、穿过低谷时，要紧随祂的脚步。

神很乐意在那些被认为是无可救药的人身上做工，这是不是一件很美妙的事情呢？弟兄姊妹们，神现在还在行神迹吗？当然是，这毫无疑问！无可救药之人的神，现在依然在运用祂的大能做工。祂所行的神迹包括：

- 使人重生，人在祂里面就有了新生命；
- 让那些经历了梦想破灭的人重新振作起来；
- 让一个人的生命发生翻天覆地的改变。

有了神，就不会有无可救药的人了。无论是躺在病床上还是躺在棺材里，在人们看来是无可救药的事情，其实是给我们所设立的功课，好让我们更多地了解神的品性、神的恩典、神的旨意、神的视角和神的大能。所以，问题不是“主啊，你什么时候把我从这困境中解救出来？”，问题应该是“主啊，在我所经历的这个困境中，你想教导我什么呢？”

我们所信靠的这位神，是无可救药之人的神，就像西门彼得、约翰马克、喇合、大卫这样的人，就像你和我这样无可救药的人。当我们顺服神、让祂来做决定时，祂就作我们的神。这样，我的生命最终会映射出祂的生命和大能，我的朋友、同事和家人就会知道：祂是那位伟大的救赎者和全人类的救主！

本讲稿是根据斯蒂芬·戴维（Stephen Davey）1997年5月4日讲道稿整理而成。

©斯蒂芬·戴维（Stephen Davey）著作权1997

版权所有