

愛的神蹟

目錄：

- 01 前言
- 02 第一講 從零開始
- 03 第二講 恩上加恩
- 04 第三講 力上加力
- 05 第四講 榮上加榮

前言

約翰福音 1:16 「從他豐滿的恩典裡，我們都領受了，而且恩上加恩。」

歌羅西書 1:11 「照他榮耀的權能，得以在各樣的力上加力，好叫你們凡事歡歡喜喜地忍耐寬容；」 哥林多

後書 3:18 「我們眾人既然敞 臉得以看見主的榮光，好像從鏡子裡返照，就變成主的狀，

榮上加榮，如同從主的靈變成的。」

禱告「親愛的主，我們感謝你，讓我們有這樣的機會一同聚集在你的面前，我們求你在這次所預 備的大會中，向我們每一個人說話。主啊！感謝你今天一早，我們就借著詩歌獻上我們的讚美，叫我們 的心得著滿足。主啊！求你在這個時候，對我們每一個人的心說話。主啊！你知道我們每個人都有不同 的需要，但是你要對我們的心來說。謝謝你，昨天晚上已經對我們說了，求你今天早晨不但借著主題， 也借著專題來對我們每一個人說話，所以我們把自己交在你的手中。特別把這段的时间仰望你，求你把 智慧與啟示的靈賜給我們，叫我們真認識你。聽我們禱告，靠主耶穌基督可愛的名，阿們！」

大會今年的主題是『超越的基督』早晨的主題是「愛的神蹟」昨天晚上藍培德弟兄提到「基督的 超越性和中心性」表面上來看這兩個題目沒有什麼太大的關聯。其實這次大會的主題是講到『超越的基 督』所以我們設法從早晨跟晚上從兩個不同的角度來看同一件事情晚上我們的弟兄好像用文字用字」 來形容這個題目，早晨我們用「畫」來形容這個題目。

上小學時，大家都得學認「字」而在幼稚園裡，大家都是學看圖識字。其實晚上的信息，也許是 小學的程度到研究院的程度，在我們明白「字」或學習「字」以前，我要委屈大家，把大家帶回到幼 稚 園，從聖經裡面找到一些 的圖畫，一面是字，一面是畫，但是我們期待它能解釋同樣的一件事情。那麼 這次所要找的畫是在約翰福音裡面，希望借著約翰福音裡面的話，能對於「超越的基督」能有更深的認 識。

在約翰福音一共提到八個神蹟。約翰福音和其它福音書有所不同，其它三本馬太、馬可、路加有人稱它作「符類福音」，但約翰福音是很特別的，和前面三卷福音書來比較，你就覺得約翰福音這本書有它絕無的特點，就像昨天晚上我們弟兄說的，它不只講到主的生平，它不只說到一個真實的歷史，同時它對這些歷史有一番的解釋。我們知道老約翰寫這卷書卷的時候，他已經跟隨主好多年了。所以當初跟隨主的那些同伴已經都到榮耀裡去了，連保羅也走了。主耶穌的十二個門徒中，活得最長的是約翰，表面上他似乎是孤單的走最後一段路，但在約翰福音裡，告訴我們他的秘訣：「他並不孤單」因為主說：「我是真葡萄樹，你們是枝子，你們要常在我裡面，我也常在你們裡面。」「常」在原文是「住」的意思。現在我們明白了，約翰最後一段路他並不孤單，因為他住在基督裡面，基督也住在他裡面。

所以當他回想神的時候，他不只溫習當時主的生命，因著他跟隨主的緣故，當時的一草一木及發生過的每一件事，對於晚年的約翰來說，眼前的事也許記憶模糊，但是跟隨主的那一段時間，是他畢生難忘的。他記得他第一次遇見主的時候是在約旦河外的伯大尼。這個約旦河的伯大尼在其它三本福音書裡沒有提過，而三本福音書提到的約旦河是耶路撒冷附近的伯大尼。約旦河外的伯大尼變成可愛，每一草每一木都變的可愛，因為在那裡他第一次遇見他所跟隨的主。他還記得大概是黃昏四點鐘的時候，第一次與主相遇，所以約翰福音可以說是聖靈借著約翰所給我們的回憶錄，不僅包括約翰自己本身的回憶，也包括聖靈的解釋。當讀約翰福音，我們都得承認說這卷書是一本屬靈的書卷。

主在地上不知道行了多少的神蹟，如果我們把祂所行的神蹟都記錄下來，全世界都容納不下，不過因著聖靈的主宰，最少在四本福音書中記錄了主耶穌在地上行了其中的三十五個神蹟，可是在這三十五個神蹟裡面，約翰選了八個。在聖靈裡面他特別強調其中的八個。我們知道聖經裡面所講的神蹟，有的時候說它是「奇事」有的時候說它是「異能」有好多不同的字來形容的，但是約翰講到神蹟的時候，大家如果讀英文聖經的話，那叫作「Sign」這個詞在原文的意思是指著「神蹟」，不過它不只一個單純的神蹟。每一個神蹟的背後都有一個的教訓，每一個神蹟的背後有一些的功課我們要學習的。而這些神蹟的背後是帶給我們一些信息的。我們的主有一些話要說，但有的時候不說，卻借著神蹟來跟我們說話，所以我們知道我們的主有直接的話，也有間接的話。

祂所行的每一個神蹟，要證明給我們看見祂實在是獨一的真神，給我們看見祂實在是神的兒子，祂獨行奇事感謝主！當約翰描寫這八個神蹟的時候，聖靈特別使用他，放在約翰福音裡面作穿針引線的工作。原來整本約翰福音的背後有一條銀線，那個銀線代表神的工作，而聖靈特別借著主耶穌所行的神蹟來「把它表達出來。當然在約翰福音的信息中也是講的很清楚，「太初有道，道與神同在，道就是神。這道太初與神同在。」從來沒有人看見神，只有在父懷裡的獨生子將他表明出來。」約翰所說的話，乃是神所要說的話，聖靈所要說的話，所以說約翰的話相當重要的。而這裡有幅圖畫把神心中的話表達出來，叫我們看圖就能夠識字，許多的時候也許我們看字不清楚，但我們能夠看圖識字就非常的清楚。

約翰福音中的八個神蹟

這八個神蹟記在約翰福音，當我們讀約翰福音的時候，最少主所行的這八個神蹟我們要把它記住，這次我們就圍繞在這八個神蹟上希望從這八個神蹟裡面找出來到底聖靈要對我們說了些什麼樣的話？有沒有可能從這八個神蹟來認識基督的「優越性」還有基督的「中心性」——對這八個神蹟我們來一個簡單的複習：第一個神蹟就是第二章講到我們的主怎樣「把水變成酒」的那個神蹟，這是祂所行的第一個神蹟，是在迦拿行的。

第二個神蹟在第四章，在迦拿有一個大臣，他的兒子在迦百農生病，主耶穌到了迦拿，他就求主下去醫治他的兒子，所以主耶穌就救活了大臣的兒子。

第三個神蹟就是在第五章，安息日的時候是大家應該安息的時候，有一些在畢士大池子的人，他們沒有得安息，其中有一個三十八年的癱子更沒有安息，結果我們的主一句話說，你願意痊癒嗎？他沒有準備好，但主耶穌已經準備好，於是神蹟就發生了。我們知道這是第五章說到癱子的神蹟。

到了第六章【五個餅兩條魚】叫五千人吃飽的神蹟，然後接著就是主耶穌在海面上行走。我們知道主耶穌的確是行走在海上，的確確他是乘風波浪而來，並不像新派的神學家說，那次是主耶穌只不過在海灘上走一走就是不，我們知道所根據聖經的記載，他的確是乘風波浪而來，然後他在十二個門徒面前顯出他的神蹟來。還有就是在第十一章拉撒路從死裡復活。

現在總共有七個，這七個都是主耶穌在復活以前行的，而最後一個神蹟比較不一樣，記不記得那就是【一百五十三條魚】的神蹟，彼得是個打漁的行家，但打了一個晚上，一條魚也沒有，打漁的人應該有收穫，但那天早晨，打漁的專家並沒有捕著什麼？而是一個非專家在岸上告訴他，把魚網撒在右邊，結果一百五十三條魚，這就是約翰福音所記載的第八個神蹟。

這八個神蹟是八幅不同的圖畫，為什麼在主耶穌所行的神蹟裡面，約翰特別的說到八個神蹟？因為它是帶有指標作用的，在這些神蹟的背後，有一些重要的教訓。現在我們來看到底這些教訓是什麼？

中央對稱

在深入這些教訓以前，要稍微注意這八個神蹟它的基本結構，當把八個神蹟的內容仔細讀一下，就會發現剛好是四對。第一個神蹟跟最後一個神蹟是一對的，第二個跟倒數第二個是一對，第三跟倒數第三是第三對，到中間的兩個神蹟也剛好是第四對。

怎麼說它是四對呢？一定要從神蹟的記載才能找出來它的的確確是成對的。在我們注意它怎麼成對以前，在這八個神蹟裡面事實是有個對稱的。這個對稱我們稱它作【中央對稱】什麼叫做【中央對稱】呢？讓我用一句話形容給大家看。我們如果把一句話橫的來寫的話，你可以左邊或右邊都可以讀，如果字是一樣的話，那麼這一行的

是【中央對稱】譬如『上海自來水，水來自海上』這句話你可以從左邊讀，也可以從右邊讀，它是【中央對稱】因為『上海自來水，水來自海上』最外面的「上」是相對的，「海」是相對的，「自」是相對的，下面其它的都是相對的。如果用英文的話，也有一句話很清楚，就是「Isac love Rebecca as much as Rebecca love Isac」。從左邊讀過去也行，從右邊讀過去也行，這就叫做【中央對稱】

同樣如果仔細看這八個神蹟，假定用八根柱子來代表的話，第一根和最後一根是相對的，第二根 倒數第二根是相對的，第三和第四也是和倒數第三和第四根相對的，所以很自然的這就形成了四對的神跡。因著這樣的稱的緣故，那聖靈就指引我們往一個方向走。從這裡給我們看在神蹟的中間有它的【中心性】從這個所謂的【中心性】你就注意到這四對神蹟裡面，最後的一對是最中心的，可以說是提綱挈領的把裡面最重要的信息完全把它提出來。換句話說，如果神要說話的話，進到最中央的部分是最高 最重要的。我舉個簡單的例子，比方說大家讀「馬太福音」倪析聲弟兄說「馬太福音」比讀「啟示錄」要難十倍。這句話是有道理不是沒有道理，要讀「馬太福音」你如果明白整個的結構的話，你幾乎就能找到一把鑰匙「馬太福音」最中央的一章就是十三章，講到【天國的奧秘】如果以那章做中央的話，仔細讀整個「馬太福音」的結構，它剛開始講到『天使』後面也講到『天使』前面講到『猶太的王』

後面講到『宇宙的王』天上地下所有的權柄都賜給祂。如果仔細讀前讀後文，你就會發現它有一種的結構是【中央對稱】的。

【中央對稱】告訴我們什麼？告訴我們說整個「馬太福音」是最重要的解釋，最重要的那把鑰匙。聖經裡面這樣的結構很多，因為沒有時間，我們不可能仔細來看。所以我們如果把「約翰福音」的八個神蹟仔細的讀過，就會發現它的確是這個【對稱】的情形。

比方說第一個神蹟是【把水變成酒】最後一個神蹟是【一百五十三條魚】第一個神蹟發生在酒用盡了，他們沒有酒了，最後一個神蹟是他們打了一個晚上的魚並沒有打著什麼，結果主在岸上問他們說：「小子，你們有吃的沒有？」他們說：「沒有」第一個神蹟『沒有』最後一個神蹟也『沒有』第一個神蹟裡面有一個詞叫「迦拿」，最後一個神蹟裡面也有一個詞叫「迦拿」。所以大家仔細的來看第一和最後一個神蹟的話，就會發現說，若這兩個神蹟把它放在一起，一個頭一個尾遙遙相對的。它們有些共同的地方，但是它們也有不同的地方。你會發現說第八個跟第一個很像，這個需要我們從兩個神蹟的內容仔細去看看。

第二個神蹟跟倒數第二個也是這樣。第二個神蹟告訴我們主耶穌怎樣救活我們，怎樣把大臣的兒子救活了，這是「救活的故事」。倒數第二個是拉撒路從死裡復活的故事，所以是「復活的故事」。第二個神蹟說到「快死了」結果沒有死，倒數第二個神蹟是已經死了四天了，是從死裡復活。所以我們注意到它相對稱的地方。第三個是「癱子的故事」倒數第三個是「瞎子的故事」為什麼這裡講到「癱子」瞎子？這第三對的神蹟背後的重要信息是什麼？。

最後「五個餅兩條魚」叫五千人吃飽，然後主耶穌行走在海上。這裡約翰福音特別告訴我們說，因為它們吃

餅得飽，看見了主耶穌所行的神蹟，結果他們擁護主耶穌作王。什麼是「教會」？「教會」乃是蒙召出來的會眾。那次主耶穌就可以呼召這些人出來，那麼他們應該就成為「教會」。今天在美國有八百多個Mega Church，所謂巨型的教會，它的會眾只要超過兩千人以上就是巨型的教會。那次我們的主最有機會，能夠組織成功，是人類歷史上第一個巨型的教會。結果我們的主退到海邊，退到山上去，不只把眾人遣散，還催門徒們趕快上船，遠離他們。

然後到了第五個神蹟，當主耶穌行走在海上的時候，門徒們有些害怕，祂說：「是我。」在門徒的眼裡，他們認識我們的主乃是宇宙的王。祂能夠走在海上因為祂創造了宇宙，到了四更天的時候，祂可以乘風波浪而來。基督是王，但是祂要找「對」的基礎來做王。祂在五千人面前不肯做王，好像祂失去了一個大好的機會，祂要做王，雖然這裡就只要十二個門徒，他們拚命甚苦，就在那個時候我們的主把祂自己顯現給他們。門徒親眼看見他們所跟隨的這一位乃是宇宙的王。所以如果把這八個神蹟仔細的推敲，研究仔細的去看過以後，就知道這背後有非常重要的教訓。

第一個神蹟是在筵席中間發生的神蹟，最後一個也是，說到他們一個晚上連一條魚也沒打到。那時候猶太人的習慣，有人知道漁夫晚上打魚，一早回來一定需要有東西吃。所以做生意的人就在岸上常常問說：「小子們啊！你們有什麼吃的沒有？」起初他們以為是普通做生意的人，後來約翰發現，他就是我們的主，要曉得，門徒們打了一個晚上的魚，他們應該是有吃的，因為他們是行家。從前彼得因為跟隨主，他撇下他的漁網來跟隨主，他不要世界。但現在他軟弱了，他再回到世界的時候，他發現世界卻不要他。從前是他不要世界，現在是世界不要他。

打了一個晚上的魚，同樣是重操舊業的一般人，結果他們連一條魚也打不到。所以他們有沒有東西吃，他們沒有東西吃，他們能夠擺設筵席嗎？他們不能擺設筵席，但是只要他們回到岸上，我們的主不只為他們預備炭火也為他預備餅。所以我們知道說這兩件事兩個神蹟都和「筵席」發生關係。第一個是我們的主被請去赴「筵席」，最後一個神蹟是我們的主親自為這些軟弱的門徒，好像回到世界的門徒，為他們預備「筵席」。只要你肯回頭不只有魚還有餅還有炭火。你要的不只是要有魚吧，但是主給你的還有炭火，有魚、有餅還有炭火。他們打了一個晚上沒有得到什麼，只有當他們回到主腳前，他們得到顧惜。所以你如果仔細注意這兩個神蹟的情形，都和「筵席」發生關係的。

在這兩個神蹟裡，因著神蹟所產生的供應是沒有限量的。在最後一個神蹟裡，門徒們要的只不過是魚，主卻把餅跟炭火都給他們了。有人讀到這裡的時候，說的很好，魚代表海中的豐富，餅代表地上的豐富。只要我們肯回到主的面前，不關我們多軟弱，多失敗，主所給我們的，不會只是我們所要的便當，祂是上尖下流的把最豐富的給我們。所以你看這第一個跟最後一個神蹟的結果都是非常豐富的。

這兩段話都和「主的命令」發生關係，因著大家的順服了，結果這兩個神蹟就發生了。如果再仔細讀這兩個神蹟，印象就更加深刻了。現在要問這神蹟背後給我們什麼樣的教訓？首先我們要知道什麼叫做神蹟？今天很多的人不相信神蹟，有些不信的朋友們說他們為什麼不相信神蹟，因為他們認為說神蹟是違犯自然定律的。所以他們替神蹟下一個定律，凡是違犯自然定律的就是神蹟，基督徒就稱它作神蹟。我常常喜歡問這些人，因為我自己是讀物理

的人，我覺得說這話的人非常勇敢，他能夠否認聖經中的神跡，因為他很有把握什麼東西是違犯自然律，什麼東西是不違犯自然律。換句話說，在世界上有一個人，他可以判斷聖經中的神蹟是可能的，還是不可能的，或著是完全荒唐荒謬的。為什麼說他勇敢呢？因為這樣的人以為說他知道了宇宙中所存的自然的定律。我到現在，還沒有看到一個真正的科學家，可以說他已經知道了宇宙中所有的定律。任何人若不知道宇宙中所有的自然的定律，他就沒有資格說，一件事是違犯自然定律或是不違犯自然定律？

有人說得很好，知道自己有幾個不知道的人，是最偉大的人。今天我們有幾個知道我們有幾個不知道。數學家高斯說：「偉大的，淺薄的學識叫人遠離神，淵博的學識叫人親近神。」所以當我們讀到聖經中的神蹟，不僅要問一個問題，難道聖經是違犯了自然律嗎？如果你敢那樣說，就證明說你已經知道了所有的自然定律。我們知道聖經裡面的神蹟並沒有違犯自然定律。所以我們知道，聖經裡面所以許多的神蹟不是荒謬的，它是可以解釋的，而且很多地方它是合理的，不過它還是神蹟，因為在那個時間，因為在那個地點，剛剛好那件事就發生了。

所以嚴格說來，神蹟並沒有違犯神的定律，因為創造宇宙的神，祂從來不違背祂自己。祂創造了第一天，祂說是好的，然後好幾天，祂都說是好的，最後祂說一切都甚好。所以在神的眼光中所有的自然律都是好的。祂沒有意思要推翻祂自己所設定的自然律。如果讀神蹟你會發現，聖經裡面有許許多多的神蹟，並不是常常發生的。比如說，紅海分開不是每天的事；太陽、月亮停住了也不是天天的事。若有一件不尋常的事發生，並不是告訴我們說神違犯了自然的定律，沒有。因為我們知道自然的定律是在神的手裡，只有神知道，那些是我們知道的，那些定律是我們所不知道的。這就是今天為什麼科學家還在不斷的研究，就是因為他們要揭開宇宙的面紗，他們要知道到底宇宙是怎麼一回事，因為他們有太多的不知道，他們希望說能夠向汪洋大海似的學問旁邊，能夠揀到一兩個美麗的貝殼，像牛頓所說的，他們就心滿意足了。

現在我們要問，如果根據聖經，到底什麼叫作神蹟？到底我們怎麼給神蹟下定義？我覺得聖經給神蹟下的定義最清楚，就是在出埃及記第八章十九節那裡。那段故事是摩西借著十災幫助以色列人出埃及。摩西行了十災的故事非常精彩。有的時候摩西舉仗結果神蹟就發生了，那些行法術的人依樣畫葫蘆照著作，等到有一次亞倫從地上揚起灰塵，灰塵一揚起來結果就變成獅子，跳蚤，這時候行法術的人也希望能夠依樣畫葫蘆，結果他們變不出來。你可以看見要從「沒有生命」產生「生命」這個不是人的範圍，而是神的範圍，在那個時候，你知道行法術的人是怎麼跟法老王報告的嗎？他說這是神的指頭（the finger of God）中文聖經翻譯說「這是神的手段」其實在原文是指神的指頭。

什麼叫神蹟呢？神蹟就是什麼時候，神動了祂的指頭，神蹟就發生了。所以我們每次讀到神蹟的時候，就證明給我們看到，這個神蹟的背後告訴我們說這是神的指頭，神的工作，因著神的工作動了祂的指頭，所以許多的事就發生了。是祂創造了宇宙天和地，是祂把太陽、星星、月亮給我們的，因為祂曾經動了祂的指頭。耶穌說：「我父做事直到如今。」因著這個緣故，雖然今天是二十一世紀，但是我們仍然相信，神繼續在我們身上動祂的指頭。所以我們的一生，乃是「愛的神蹟」連串起來的。回過頭去看你的一生，你怎麼解釋它呢？只有一個解釋，乃是神用「愛的神蹟」把它串在一起，回過頭來看，你才知道是怎樣的過了這一生。所以讓我們記得約翰福音中的八

個神蹟，不只知道我們的主是大能的主，是神的兒子，也給我們看見，我們的一生乃是神不斷的在我們身上動祂的指頭。所以這八個神蹟，若你把它連在一起就好像在描寫我們每一個人的一生。

第一組，他們沒有酒了，他們沒有魚了。這個故事乃是「零」的故事。所以第一組神蹟乃是給我們 的啟示：我們的一生乃是「從零開始」得救的那天是從零開始。今天十字架在我們身上仍舊是作「歸零 的工作」不管你多軟弱，失敗的像彼得一樣，遲早有一天你會看見聖靈所作的工作，仍然是作歸零的工作。為什麼神動祂的指頭？神動祂的指頭的目的，就是要把我們帶到「零」的地步。為什麼要帶到「零」 的地步，帶到「零」的地步就是證明我們什麼也不能作，現在你所等候的不是你來作，不是你來動指頭， 你所等候的乃是神來動祂的指頭。什麼時候神動祂的指頭，「神蹟」奇事就發生了。

第二組的神蹟給我們看見恩上加恩。第三組的神蹟給我們看見力上加力。最後是榮上加榮。這四組 的神蹟是給我們看見如果我們今天仍然跟隨主作主的門徒就像約翰福音第一章所說的「來跟從我」 這是主對腓力說的。最後一章中主又說：「來跟從我」是對彼得說的。「來跟從我」這句話是什麼意思 呢？原文是「和我一同上路」我們沒有路，現在我們是走到了盡頭的，和基督一同來上路。弟兄姐妹， 因著這個緣故，你看見在這裡用八個神蹟來給我們說明，不只認識我們所信的主是神，另外也給我們看 見這就是我們的一生。我們的一生是從「零」開始的，但是恩上加恩，然後力上加力，最後榮上加榮， 一直到我們被磨成神兒子的形像。所以弟兄姐妹，我們要感謝主，從我們得救以後，我們的一生，神就 是用這樣愛的神蹟來四圍環繞著我們。所以要從這八個神蹟裡來看，到底神要對我們說什麼樣的話。

說過神蹟裡面並沒有違犯自然律。所以主耶穌對第一個神蹟，就是要給我們一個很清楚的交代，讓 我們知道我們的主沒有違犯自然的定律。所以聖經給我們看到祂在世上所行的第一個神蹟就是把水變成 酒。就是告訴我們神蹟的背後並沒有違犯定律，那麼到底我們的主是怎麼把水變成酒的呢？聖經解釋的很清楚，主耶穌在十五章說：「我是真葡萄樹，你們是枝子。」中文的「真」在原文有兩個字，一個是 真假的真，那裡的真的實體和影兒的對比。那裡是講到有一些的影兒但是又有一些的實體。所以我們也 可以把它翻作實際。我們知道舊約都是影兒，到了新約，那個實體就來了，因著這個緣故，主說「我是 真光」「我是真葡萄樹」這個不是說所有的葡萄是假的，我們知道今天的葡萄都是真的，一點也不錯， 因為那個希臘原文不是指著真假的真來說的。那麼這是什麼意思呢？這給我們看見說，我們的主是真葡 萄樹，意思就是說當神創造葡萄的時候祂是以真葡萄樹來作為祂的標本的，所有的葡萄不過是 它的影子， 是來說明的。

真葡萄的故事

葡萄經過四個月的生長結果，在它成長的過程中，每天從空中、從土壤裡面吸取水分，然後到葡萄 成熟了，然後葡萄投到酒榨裡面，從大的壓酒池流到小的壓酒池，結果我們知道葡萄汁就像泉水那樣涓 涓而出。這是什麼故事呢？這個故事就是從水變成酒的故事。這個葡萄故事的背後就是它怎樣把水變成 酒，但是不要忘記這個過程是最少需要四個月的時間，而這件事情，神已經在地球上作了，而且不知道 已經作了多少次，只要到葡萄園去看一看，就

知道這就是神所作的事情。請不要忘記，這些葡萄樹乃是根據真的標本，真的葡萄樹來創造的。乃是要給我們看見我們的主耶穌是怎樣的一位主。祂就是真葡萄樹。如果祂是真的葡萄樹的話，祂當然可以把水變成酒了。不過不要忘記，今天葡萄樹把水變成酒是要經過四個月的時間。主耶穌因為是神的兒子，所以祂可以在幾萬萬分之一秒裡面把水變成酒，請問我們的主有沒有推翻神的定律呢？沒有。我們的主有沒有廢掉神的定律呢？沒有。在這個世界裡已經有許許多多把水變成酒的故事，不過有的時候我們不知道就是了。水變成酒，這就是祂所行的第一個神蹟。主耶穌並沒有廢掉神的定律。反而祂告訴我們說有許多事是我們想也沒有想到的。因為主耶穌說：「我是真葡萄樹，你再回過去看的時候，才曉得原來在葡萄樹的身上的故事，就是把水變成酒的故事。那個故事就是要形容基督耶穌來這個地上所要完成的事。

當主把水變成酒的時候，是因為祂的母親告訴耶穌說他們沒有酒了，耶穌說：「母親，我與你有什麼相干？我的時候沒有到。」這句話很不容易明白，為什麼主耶穌說「我的時候還沒有到呢」？約翰福音讀下去你就清楚了，十二章 23 節祂說：「祂的時候到了」現在我們要問什麼時候才是該到的時候呢？你如果把約翰福音和我們的主講到「祂的時候到了」放在一起的時候，就明白了。當耶穌對祂的母親說「我的時候還沒有到」是什麼意思呢？就是我真正把水變成酒的時候還沒有到。祂來到地上要行一個神蹟，祂要把像水一樣的，淡而無味的人生，變成濃郁香純的美酒，這是祂的目的，是要罪人蒙恩得榮耀，但是祂的時候還沒有到。祂是為著這件事來到地上，一點都沒有錯，祂的的確確要把最好的美酒給全世界的。但是這般人為什麼說他們沒有酒了呢，因為他們的酒用盡了。但主耶穌卻說我的時候還沒有到，因為世界的酒，還沒有到用盡的時候。直等到全世界都說沒有酒了，這個時候主耶穌自然的就把水變成酒了。所有的神蹟乃是人的盡頭，才是神的起頭。

什麼時候我們在動，神就停在那而不動，什麼時候當你說：「我投降了」我什麼都不能的時候，神就開始動起來了。神所要的信用 (credit) 是百分之一百的。所以，只要等有人說：「我沒有酒了」主耶穌就要把水變成酒。一直要等全世界說：「我們的酒用盡了」這個時候我們的主耶穌才開始把水變成酒。祂真的就執行那個祂所要來的神蹟。

所以，等到你讀約翰福音第十二章的時候，你記不記得在殿裡面有幾個希利尼人，他們要來見耶穌，那時主耶穌怎麼說：「人子得榮耀的時候到了」這是什麼意思？這些跟隨蘇哥拉底的人，這些跟林白立圖的人，這些跟隨亞裡斯多德的人，他們一直希望能夠把人間變成天堂，他們是完美主義，他們所追求的是個完美，這幾個人不只是個祭司，不只是個很有學問的科學家，同時也是個運動家，他必須是個完美的人。但是他們所追求的完美，經過五百、六百年的奮鬥，還是一樣殘破不全，這個世界還是不完美的。所以這裡有聲音說我們要見耶穌。所以等到主耶穌聽見這句話的時候，好像聽見祂母親說：「他們沒有酒了」，所以這個時候主耶穌說：「人子得榮耀的時候到了」，接著祂就講到「一粒麥子若不落在地裡死了，仍舊是一粒，若是死了，就結出許多的子粒來」，然後又說：「我若從地上被舉起來叫萬人都歸向我。」弟兄姐妹就會明白說，祂得榮耀的時候到了，就是祂上十字架的時候到了。

十字架乃是那個酒榨，你記不記得當我們的主在變化山的時候，彼得要搭三座棚，證明說那個時候住棚節已經靠近了。那個時候應該是收藏葡萄的時候，我們的主和摩西跟以利亞談論「出去的事」原文是Exodus，我們的主可

以就在那裡升天，但是主耶穌沒有升天，是為著你和我的緣故，為著要把「永遠的生命」分出去，祂就走了最後一百八十天的行程，從變化山一直走到各各他。我們知道我們的主最後進了那個無情的酒榨。所以當我們的主被舉起來的時候，我們的主就像葡萄經過壓榨，主在黑門山的時候，還記不記得，主耶穌經過三十年沈寂的時候，天上有聲音說：「這是我的愛子，我所喜悅的。」

我們的主怎樣在耶和華面前生長如嫩芽，然後祂顯在人中間結果累累，到了變化山的時候又有聲音說：「這是我的愛子，我所喜悅的」，所以你看見主耶穌就像成熟的葡萄一樣，一串一串美麗又肥美的葡萄，但是為著祂自己，已經能夠滿足父神的旨意，為著把生命給我們，為著祂自己尚未完成人類的救恩，所以最後祂就從變化山一直走到各各他山，上了十字架，那個十字架所代表的乃是那個酒榨。弟兄姐妹，因為祂是真葡萄樹，你看見了嗎，結果祂為我們經過酒榨，所以現在每一個基督徒所喝的酒都是最美好的酒，因為祂把好酒留在後頭。

我們的人生本來是淡而無味像水一樣，但是有一個神蹟發生了，對我們這些人，從此以後你看見基督變成了我們的滿足，我們能夠說是祂把美酒一直存留到今天，這就是把水變成酒的故事。弟兄姐妹，相信我們每一個人都是從這裡開始的。現在知道，神怎麼動祂的指頭。神在十字架上動了祂的指頭。祂捨棄祂獨生的愛子，為我們掛在十字架上，祂是真葡萄樹，祂經過了無情的酒榨，祂說：「我渴了」祂受的鞭傷，所以我們得醫治，我們都如羊走迷，但是感謝主，今天因著祂為了我們，當祂說：「成了」的時候，好像祂把所有的苦杯都喝盡了，把杯翻過來，告訴我們說沒有一滴是為著你為著我的。祂自己完全喝盡，祂為我們成功了救贖，祂為我們經過了無盡的酒榨，弟兄姐妹現在我們的「新生」就開始了。我們是從這裡開始的。

我們每一個人得救都是從神蹟開始的。神那天如果不是動了祂的指頭，我們這些人怎麼可能得救，那一個人不是全世界最驕傲的人，你有沒有看見一個驕傲的人得救？所有蒙恩得救的人都是當他在披麻蒙灰的時候，當他到壇的時候，他覺得已經用盡了，忍耐用盡了，謙卑用盡了，所有的都盡了所有的都沒有了，就在我們沒有酒的時候，弟兄姐妹，主遇見了我們。所以在我們的人生中，我們知道說在愛的神蹟裡面，第一個神蹟就是把水變成酒。弟兄姐妹，從這裡我們就知道說，這是我們的故事，我們的故事是「零」的故事。因為我們是一無所有，因為那些希臘人說：「我們要見耶穌」弟兄姐妹，神在兩千年前十字架上動了祂的指頭，主耶穌為我們釘在十字架上。今天聖靈住在我們裡面，動了祂的指頭，感動了我們，在我們聽見福音的時候，我們願意相信接受耶穌基督作我們的救主，我們這這麼蒙恩得救了。我們作了什麼嗎？我們什麼也沒有作，一切都是祂作的。

早期的佈道大會是在帳篷裡面的，有一個年輕人，他到的時候已經太晚了，過了十點鐘，傳道人已經把帆布帳幕卷起來，那個年輕人一看見傳道人就問：「請你告訴我應該怎麼「作」才能夠得救？」那個傳道人說：「太晚了太晚了」那個年輕人說我本來應該八點鐘到的，結果十點鐘才到，真的是太晚了嗎？傳道人說：「你不是晚了兩個鐘頭，你是晚了兩千年。」你說你要怎麼樣「作」才能夠得救？那 你就太晚了，我們的主耶穌在兩千年前，就已經全部「作」完了。這個就是什麼？這個就是神蹟。這是第一個神蹟。

不只如此，我們來看最後一個神蹟，許多時候我們軟弱失敗了，不是和彼得是一樣的嗎？我們本來曾撇下一切

來跟從主的嗎？等到我們灰心了，等到我們失敗了，等到我們荒涼，我們愛世界，我們回到世界去，同樣的一件事，同樣是打魚，從前是我們不要世界，現在是世界不要我們，一條魚也沒有打到。彼得他們一個晚上左邊、右邊、前邊、後邊都試過了，希奇的很，沒有一條魚了，但是到了第二天早晨，只要主耶穌出現，主說：「你把網撒在右邊，難道昨天晚上彼得沒有試過右邊嗎？為什麼主說了就有魚呢？而且為什麼是一百五十三條魚呢？只因為主的一句話。

弟兄姐妹，當主來到婚筵，沒有酒了，有主的參與，結果水就變成酒了。我們沒有魚，因著主的參與，結果有一百五十三條魚。我們什麼也沒有，但是主耶穌是萬有。所以聖經說「基督是一切，又在一切之內，」（Christ is All in All）。那就是給我們看見，我們是一無所有，祂卻是萬有，為什麼主耶穌要把我們帶到一無所有的地步呢？因為只有這樣，祂才可以開始工作。現在祂可以動祂的指頭了。只要祂幹預，只要祂動祂的指頭，結果是第二組的神蹟，使我們享受祂的恩上加恩，第三組的神蹟，使我們享受祂的力上加力，第四組的神蹟使我們享受祂的榮上加榮。

禱告：「親愛的主我們仰望你，當我們在外面說話的時候，你在我們每一個人裡面說話，但願這些話說在我們的深處，但願你的話深深印在我們的深處。給我們看見我們的一生，你用愛的神蹟來愛我們。我們謝謝你，聽我們禱告，靠著耶穌基督的名，阿們。」

第一講 從零開始

約翰福音二章 11 節「這是耶穌所行的頭一件神蹟，是在加利利的迦拿行的，顯出他的榮耀來；他的門徒就信他了。」

約翰福音二十一章第一節「這些事以後，耶穌在提比哩亞海邊再次向門徒顯現。」這裡下面漏了三個字，我把他讀上「這些事以後，耶穌在提比哩亞海邊又向門徒顯現祂自己。」我們知道第一個神蹟是顯現祂的榮耀，約翰福音的最後一個神蹟，是向門徒顯現祂自己。祂怎樣的顯現呢？有西門彼得和稱為低土馬的多馬，並加利利的迦南人拿但業還有西比太的兩個兒子，又有兩個門徒，都在一處，西門彼得對他們說：「我打魚去」他們說：「我們也和你同去，他們就出去，上了船，那一夜並沒有打著甚麼。」第十一節「西門彼得就去，把網拉到岸上，那網滿了大魚，共一百五十三條，魚雖這樣多，網卻沒有破。」

禱告：「親愛的主，我們感謝你，你這幾天實在跟你的兒女說話，今天早晨，恭敬的把時間仰望在你的手裡，主！但願你對我們深處說話，說在我們心坎裡面，說到一個地步，叫我們起來跟隨你，說得一個地步，叫我們好像幾個博士一樣，不再從原處回去。主啊！但願在這個週末，這幾天的聚會裡，是改變我們一生的聚會。聽我們的禱告，靠主耶穌基督可愛的名。阿們！」

這次的主題是：「超越基督」早晨的題目是：愛的神蹟。我要用幾幅的圖畫來看「超越基督」在約翰福音裡面，聖靈告訴約翰，在這許多的神蹟裡面，特別的給我們寫八個神蹟，這八個神蹟在原文有一個詞，英文叫作Sign，

中文是「神蹟」其實我們知道神蹟在原文裡面有好幾個翻譯，好幾個字來源，可以是「奇事」也可以是「記號的啟示」。不過當聖靈用（Sign）這個字的時候，中文是「神蹟」。它不 只告訴說，這是主所行的神蹟，更重要的是，在神蹟的背後有一個教訓。這個神蹟的本身有指標的作用，有教訓的作用，所以就要為著在約翰福音裡面的這八個神蹟，帶給我們什麼屬靈的教訓，應當切記約翰福音是一本屬靈的福音書。

尼哥底母是一個聖經學者，非常有學問的人，是以色列人的「先生」是以色列人的先生，你還不 明白這事嗎？尼哥底母知道怎麼從母腹生，但是我們的主是告訴他說應當要「重生」。重生，乃是從聖靈 生。尼哥底母明白猶太教的種種，我們知道猶太教是從神的啟示開始的。但是結果主說：「我對你們說地上的事，你們尚且不信，若說到天上的事，如何能信呢？」所以當約翰寫約翰福音的時候，他已把我們 從屬地的層次，轉移到屬天的層次了，同樣是啟示錄的特點。啟示錄可以分作兩部份，前面十一章，後面十一章。前面十一章最後的中間是聖城耶路撒冷，到了最後的十一章，最後的終結，乃是天上的耶路撒冷，耶路撒冷從天而降。所以當你讀啟示錄的時候，你會發現，耶路撒冷從屬地的轉向屬天的。是約翰告訴我們耶路撒冷的種種。四本福音書裡面只有約翰告訴我們主耶穌在耶路撒冷作了什麼？其它書像 馬太馬可告訴我們主耶穌在加利利作了什麼？路加福音特別告訴我們主耶穌作約旦河外作了些什麼？ 但是如果我們要知道聖殿裡面的一草一木，誰告訴我們得最清楚呢？當然就是使徒約翰。

約翰是從屬地的耶路撒冷開始的，終結在屬天的耶路撒冷。所以當讀到八個神蹟的時候，聖靈借著 約翰要告訴我們什麼？要教訓我們些什麼？我曾說過，這八個神蹟在結構上非常的特別，就是這八個神蹟可以形成四組，第一個跟最後一個是一組，第二個跟倒數第二個是一組，第三跟倒數第三，然後第四跟第五是另外一組，剛好是四組。

第一組就是主耶穌怎樣把水變成酒，最後一個神蹟是祂從死裡復活，門徒打了一個晚上的魚，連一條也沒有，結果主的一句話，叫他們得著了一百五十三條魚。第一個神蹟給我們看到很大的改變，從淡 而無味的水到上好的酒，這是不是很大的改變呢？最後一個神蹟給我們看見了大豐收，這是魚場的大豐收，不只是魚，而且是一百五十三條魚，所以我們知道，第一個神蹟和最後一個神蹟是遙遙相對的。第二個神蹟，講到主耶穌怎樣救活了一個大臣的兒子，而倒數第二個神蹟怎樣叫拉撒路怎樣從死裡復活。一個是救活的故事，一個是復活的故事，又是遙遙相對。然後第三個神蹟就是癱子能夠起來行走，倒數 第三個就是瞎眼的能夠看見。所以一個癱子，一個瞎子又是遙遙相對。最後到了最高峰，五個餅兩條魚 的故事和主耶穌在海面上行走。

中央對稱的意思是什麼呢？就是你可以從左往右讀，也可以從右往左讀。約翰福音給我們看見的中央對稱，最清楚的就是這八個神蹟。這種的對稱是提醒我們，當聖靈啟示祂言語的時候，是有個中心思想的。這次的大會是講到基督的中心性和祂的超越性。所謂的中心性，就是指在神的旨意裡有一樣東西 是中心，我們圍繞著它來轉的。這八個神蹟最後在兩個很重要的神蹟上，到了那裡就是到了神蹟的高峰，到了那裡就是到了神蹟的中心。這八個神蹟都代表神的心意從圓周向著圓心。所以這八個神蹟乃是用這樣的一幅圖畫描述，慢慢的往最中心的地方集合，然後一步一步的，我們就明白聖靈怎麼借著這八個神蹟來對我們說話。

第一對神蹟的特點：第一個跟最後一個神蹟都提到迦拿；第一個跟第八個神蹟，我們都圍繞在「筵席」上；第三，在「筵席」上，他們都有了短缺的現象。

我們知道說在第一個神蹟他們沒有酒了，到了最後一個神蹟，門徒打了一個晚上的魚，這些都是打魚的行家，結果他們沒有魚。一面是沒有酒，一面是沒有魚。但是感謝主，因為我們的主被請到婚宴來，本來沒有供應，但是因為我們的主在場，結果好酒源源不斷的供應，我們也知道那個酒是從六個石缸的水變成的酒，相當於 180 加侖的酒，也相當於 540 個大瓶的可口可樂。在最後一個神蹟裡也是這樣，他們打不到一條魚，結果主耶穌給了他們 153 條魚。捕了一個晚上的魚，連一條都沒有得著，若他們只要能有一條魚，若是沒有魚，有蝦、有蟹也可以，他們就滿足了。主耶穌不只是給他們魚，還給他們餅。海上的功夫再加上地上的功夫，魚代表海中的豐富，餅代表地上的豐富。只要我們肯回到主的面前，不關我們多軟弱，多失敗，主所給我們的，不會只是我們所要的便當，祂是上尖下流的把最豐富的給我們。他們一個晚上都受了寒、受了饑，主給他們炭火，給他們溫暖，給他們餅解決他們的饑。在這樣的情形下，主耶穌才對彼得說你愛我比這些更深嗎？這就是整個故事和神蹟的背景。

這兩個神蹟裡，都和「主的話」有關係，所以馬利亞說：「祂吩咐你們作什麼，你們就作什麼。」而最後的一個神蹟，因主吩咐他們一句話：「叫他們把網撒在右邊」，結果他們就得到 153 條魚了。第一個神蹟顯出祂的榮耀，最後一個神蹟聖經說祂顯出祂自己。注意從這兩個神蹟對比的話，能從那裡能找到祂的教訓。為什麼主耶穌要把水變成為酒呢？最重要的經文是在約翰福音 15：1 耶穌說「我是真葡萄樹。」真葡萄的意思就是說當初神創造所有葡萄的時候，是根據這個真的葡萄樹的樣式來「創造的。而所以這些葡萄的故事正是反映出「真葡萄樹」。祂要把我們主耶穌來到地上中心所要作的事告訴我們，祂是用圖畫告訴我們的。千千萬萬的葡萄是告訴我們說，有一天我們的主來到地上，祂要完成一個重要的使命，要完成神重要的託付。因著這個緣故，當你看見葡萄樹開花結果，從空中吸取水分，從地中吸取水分，然後經過酒榨，過了四個月，水就變為酒。這個故事在神的宇宙裡面是司空見慣，天天到處都有 的事。這個自然律已經在神的創造裡面，神並沒有推翻祂自己的定律，讓我們知道說，神，主耶穌，在這裡將水變酒的奇跡，是祂在宇宙裡，已經作過的事，只不過這一次和平常不一樣。

為什麼是神蹟呢？因為通常四個月把水變成酒那個漫長的過程，現在壓縮在幾萬分之一秒裡面。從這裡就知道說，祂的確是神的兒子，祂果然顯出神兒子的榮耀來。所以這個就是主耶穌所行的第一個神蹟。難道說主耶穌所行的神蹟，只證明祂是神的兒子？證明只有祂行，別人不行嗎？在這個神蹟的背後 有更高的層次的信息。人所看見的神蹟，人就相信了，門徒們同樣就相信了。但是聖靈，稱祂這個神蹟 叫作「記號」(Sign) 意思就是說這個神蹟的後面有很重要的指標的作用。這個指標是指向神的永遠的旨意，最中心的工作。我們怎麼知道呢？因為主耶穌對他們說：「我的時候還沒有到」主耶穌有祂的時間表。

祂為什麼要作「真葡萄樹」？表示祂要經過酒榨，祂把美酒給我們，這是祂來到地上的目的。所以要記得，祂說：「我的時候還沒有到」這是什麼意思呢？就是我真正把水變成酒的時候還沒有到。我是真葡萄樹，我需要經過壓酒池。什麼是真的壓酒池呢？十字架才是真的壓酒池。弟兄姊妹，等到希利尼人說我們要見耶穌的時候，因為這些人是跟隨蘇哥拉底，是跟隨伯拉圖，是跟隨亞里斯多德的人，他們 試著努力希望把世界變成天堂，他們努

力幾百年，現在他們的酒好像用盡了。結果主耶穌怎麼說：「人子的榮耀的時候到了」更是主耶穌把水變成酒的時候。因著這個緣故，祂說：「我若是被舉起來，吸引萬人來歸向祂。」

兩千年前，主耶穌被掛在十字架上，果然祂是真葡萄樹，祂是真的經過壓酒池，所有的壓酒池不過是影子，只有祂那個壓酒池是真的，那次給我們的酒也是真的。當我們接受耶穌基督做救主的時候，你看見過我們的人生有何等的改變。我們的人生就因為接受耶穌基督做我們的救主，我們蒙恩得救是個何等大的轉變(great conversion)每次想到我們蒙恩得救的故事，你我都記得的酒用盡的光景。感謝主，自從我們蒙恩得救以後，所能作的一個見證，我們的主，把好酒一直留到今天。每一個基督徒都能做這個見證，所有現在你知道，這個神蹟的意義是什麼？這個神蹟不光是發生在 2000 年前在加利利的迦拿，這個神蹟也是發生在你身上和在我身上，所以約翰福音乃是屬靈的福音。如果我們光注意主耶穌有一次把水變成酒，我們還不知道宇宙發生這麼大的事，驚天動地的大事，若不是主為我們經過壓酒池，我們這些人現今仍在何方呢？

祂把美酒給我們的意思，是要給我們在伊甸園，那失而復得的生命，我們人墮落犯罪以後失去了樂園。所有我們知道主在十字架上為了解決我們「罪」的問題，因為我們的罪叫我們與神隔絕，因著我們的罪，從伊甸園被趕了出來，所以失去了我們的樂園。感謝主，因著祂的救恩，有一天，我們重新回到我們的樂園。不但如此，你記得神拯救我們的目的是要我們像亞當、夏娃一樣放在生命樹的附近。祂的目的就是盼望人能吃生命樹的果子。生命樹的果子又是什麼生命？你讀約翰福音一章 1 節：「太初有道，道與神同在，道就是神。」所以生命就是我們接受基督作我們的生命，什麼時候我們的人生能真正的滿足了，你就完完全全的滿足。所以請記得把水變成酒的故事，不是指著十字架消極的解決我們的罪的問題，而是積極的祂把美好的人生給了我們，我們每一個人都可以作見證，所以這八個神蹟乃是形容我們基督徒的一生。

第一個神蹟給我們看見，基督徒是怎麼開始的。基督徒的一生，乃是一連串「愛的神蹟」。我們要說這八個神蹟乃是發生在我們每一個人的身上，發生在每一個人的經歷裡面。這八個神蹟能夠解釋我們人生所經過的一切，能解釋我們的遭遇，能解釋我們的一切。所以約翰給給我們這八個神蹟。

第一組神蹟給我們看見很大的改變(Great Conversion)的的確確我們信了主以後有何等的改變。但是不只如此，你記不記得，最後一個神蹟是大滿載(Great Capture)。門徒們要去打魚，打了一個晚上，他們一條也沒有打到。當然我們知道，他們本來就是捕魚的人，主呼召他們，結果他們撇下網，他們放棄了他們的一切來跟從主，後來灰心失望了，雖然我們的主說：「你去告訴祂的門徒和彼得說----(馬可 16:7) 這一句話像音樂一樣，溫暖了彼得的心。我們的主在那天復活的晚上也向他們顯現。但是不知道為什麼？多多少少，最少有七個門徒像彼得一樣，他們最後還是回到提比哩亞海邊去。因他們本來就是打魚的，他們以為能夠打到魚的，結果一個晚上，一條魚也沒有打到。

從前是彼得不要世界，現在是彼得再回到世界，好像世界不要他了。一條魚也打不到，同樣是專家，為什麼當我們回到世界的時候，竟然一條魚也打不到。當然這裡有彼得灰心的原因。但是不要忘記，講到把水變成酒，主說：

「我的時候沒有到。」祂真正把水變成酒那個時候還沒有到。祂的那個神蹟是指著十字架來說。那麼在這裡，他們一條魚也沒有打到是什麼意思呢？他們本來跟從救主的，結果灰心了、失望了，結果就回到他們原來的職業，沒有想到一條魚也沒有打到。但是不要緊，主幫助他們，我們的主在岸上對他們說：「小子們，你們有吃的沒有？」主用一句話來提醒他們說：「你們把魚網撒在船的右邊，就必得著」彼得他們是漁夫，當然知道一個晚上左邊、右邊、前邊、後邊通通都嘗試過，但就是沒有魚。為什麼本來一條魚也沒有，為什麼現在，因著主的一句話，他們就得著了 153 條魚。你看見這是一個大豐收，是漁場的大豐收，原來是一無所獲的，現在有了。這是神蹟，但是我們要問說這些神蹟 屬靈的解釋在什麼地方？

這些打魚的人都是普通的人，都是蒙召的人。主曾經呼召他們來跟從主。三年半的時間，他們日夜跟主在一起受教導，從主那裡日夜不知道得了多少供應和飽足。在這三年半的時間裡面，他們有過得勝，也有過失敗。他們有最驕傲的時候，也有過傷心的時候。但是彼得作夢也沒有想到，他以為他是得勝者，他以為所有人都可能會跌倒，唯獨他絕對不會跌倒。結果他沒有想到他軟弱像水一樣，他不是君王、諸侯面前否認我們的主，而在小小的使女面前否認他的主。他不只是否認，他也起誓，不只是起誓，他也詛咒。這樣一個勇敢剛強的彼得，怎麼會是這樣的不堪一擊。

弟兄姊妹，彼得要跟隨主，這些門徒們都要跟隨主，等我們的主要釘十字架的時候。他們都顯出他們的勇敢，他們都顯出他們的忠心，他們為了主已經付上了的代價了。他們把後路通通斷絕掉了，他們把世界遠遠的拋在背後。那個加利利海是他們的世界，因著跟隨主的緣故，他們已經把世界遠遠的拋在背後。跟隨主三年半，最後證明說他們是白活的，最後證明說「立志行善由得我，但是行出來由不得我」。這是什麼意思？這是什麼功課呢？他們最後是決定回到加利利海去。沒有想到主耶穌在那裡迎接他們，主耶穌在那裡向他們顯現祂自己。弟兄姊妹，當你讀這段聖經的時候，看最後一個神蹟時，他們本來是要跟從主「跟從主」是什麼意思？當初主和他們是怎麼約定的？主不只說：「你來跟從我」主耶穌基督還說了一句話：「我要叫你得人如得魚一樣」

得人如得魚

弟兄姊妹，所有跟隨主的人，所有蒙召的人，都知道作什麼。主當初呼召彼得，彼得就應該知道他要作什麼？他應該知道他的方向，他的方向是什麼？主說：「你來跟從我，我要叫你得人如得魚一樣」換句話說，我要你做人海漁夫。在這個茫茫的人海裡，你看見多少的人在沈淪，現在我要你怎麼打魚，你就怎麼得著他們。這是我們的主耶穌教訓門徒們的，這是他們的使命。弟兄姊妹，如果主呼召他們是要得人，他們為什麼會到加利利海去？主告訴彼得說，你怎麼得魚，你就怎麼得人。為什麼主要讓他做漁夫？是因為我們的主基督要訓練他，要他怎麼得魚就怎麼得「得人如得魚」的意思，就是你怎麼得到魚，就怎麼得到人。

我們的主是怎麼訓練彼得和那些門徒們，記得有一天很多人擁擠我們的主耶穌，為了要聽道，當時主耶穌在加利利海旁看見有兩艘船，一艘是約翰的，一艘是彼得的，結果主上了彼得的船。就在那個早晨，他們曾打了一個晚上的魚，但是一條魚也沒有捕到，他們知道那天早晨是捕不到魚的，所以約翰幹幹脆脆就去洗網、曬網去了。等到主

完道以後，主向來不虧欠於人的。主是借了彼得那條船，如果主耶穌 講道講了兩個鐘頭，彼得就少打魚了兩個鐘頭。但是我們的主從來是不虧欠人的，我們要從主耶穌那裡 學到一個很重要的教訓，千萬不要因為有的弟兄愛主，跟隨主就占他的便宜。不錯，彼得是非常愛主， 但是你能不能說因為你愛主，主講了兩個鐘頭的道，結果叫你損失兩個鐘頭不能打魚，我們的主一定要 還他的，因為救主向來不虧欠人的。而這個時候主說：「把船開到水深之處，下網打魚。下網打魚應該 是像彼得這樣的專家下的命令的，結果漁夫彼得沒有下命令，而是主耶穌下了命令，那麼主耶穌到是誰呢？在彼得的感覺裡面，講道我們絕對聽你，你是講道的先生，而打魚我才是專家呢！你可以想像彼 得的感覺他打了一個晚上一條魚也沒有，所以這個地方不可能有魚的，你為什麼要做這事呢？但是他 不敢違背主耶穌的命令於是聽了主耶穌的話，下網了。聖經學者達比(Darby)說在原文裡面，主說下 網打魚，這個「網」是多數的，而彼得的那個「網」是單數的。所以一網打下來，不光是一條船的魚， 而是要裝滿兩條船。主耶穌只借了一條船，換來的却要兩條船才能裝滿的魚。這就是主給我們的恩典。

有人為主擺上了一点，主要加倍的還給你，你獻上的是一條船，主還給你是兩條船。彼得從來沒有 想到主要還他兩條船。如果他早知道主要還他兩條船，一百個「網」彼得都可以張羅。結果現在他只下 一隻「網」你想想看，那「網」只能夠裝滿一條船的魚，怎麼能夠可能有兩條船的魚？所以弟兄姊妹， 你可以想像到整個船都堆滿了魚的時候彼得忘記魚的腥臭，就撲倒在主的面前說：「主阿！離開我， 我是個罪人。」只有彼得知道，主說下「網」打魚，他的相信嗎？他只相信一半。主耶穌是講道先生， 講道，主耶穌是行家，打魚我彼得才是行家。他沒有想到，我們主彷彿是口哨一吹，所有的魚都集中 了。

主耶穌基督是萬王之王萬主之主。主要問在這件事情上誰是漁夫呢？誰又是比彼得更偉大的漁夫？ 因為我們的主耶穌比彼得更偉大，所以主呼召了他。弟兄姊妹，在打魚這件事情上，彼得學到了很深的 功課。主對門徒他們說：「不要害怕，從此以後，你要得人如得魚。」剛開始我們跟隨主，需要受訓練， 我們需要得說明，當我們學會了，我們就要開始得人如得魚了。因此彼得學會了，怎麼得人如得魚。

如果你熟讀聖經的話，你會發現加利利這個地方，在新約裡有，但在舊約是不容易找到的。不過那 個舊約中的加利利是很重要的預言。那就是以賽亞第 9 章。為什麼講到加利利呢？因為第七章：「必有 童女懷孕生子」。然後到了「因為有一嬰孩為我們而生」。大家不要忘記以賽亞第 7 章是一直連到第 9 章的。許多人讀到第 7 章「必有童女懷孕生子」就停下來了。然後又有人讀到第 9 章 6 節「因有一嬰孩為 我們而生」就放下來了。不！第 7 章是一直連到第 9 章的。如果有一嬰孩為我們而生，在他的肩頭上能 夠負起神給他的使命的話，那麼請問他的工廠是在什麼地方？所以第 9 章一開始就說：「但那受過痛苦 的，必不再遇見幽暗。從前神使西布倫地、和拿弗他利地被藐視，末後卻使這沿海的路、約但河外、外 邦人的加利利地、得著榮耀。」是末後！所以舊約的時候，加利利是默默無聞的，一直到有一天，外邦的 加利利要得著榮耀，在黑暗中行走的百姓要看見大光，住在死陰之地的人有光明照著他們。」

大家如果去過加利利就知道，那附近是火山區的。火山噴出來的泥土都是黑的。所以他們蓋的房子 石頭也是黑的。遠遠望去，這些人真的好像住在死蔭裡一樣，結果當我們的主行走其間，像似有光照 耀他們，經上說「加利利

利就得著榮耀。加利利得榮耀因為有一位榮耀的主，有一天要行走在那地上面。不只是以色列人對於加利利是陌生的，以色列人對於打魚也是陌生的，他們不擅長打魚。所以在舊約聖經裡面「魚」就只有一個字，從少丁魚一直到彼得魚都是那一個字。對於一個不懂電腦的人，你告訴他一桌上型的電腦，筆記型電腦，掌上型電腦，他覺得都一樣，都是電腦，因為他不懂，對懂的人那就不一樣了。要記住，在舊約裡，加利利本來就是默默無聞之地。如果我們的神，為祂的兒子來創造一個工廠的話，那個工場一定是從來沒有被人使用過的，你看見神所做的都是非常特別的。歷史學家告訴我們說，一直等到主耶穌降生前 200 年，加利利才開始蓬勃起來，加利利的漁業對於以色列才做出很重大的貢獻，為什麼？因為聖靈已經在預備了。 _____

當主呼召門徒中多人是打魚的主要用整個的背景給我們看見主呼召我們的目的到底是在那裡？主對彼得說：「你要得人如得魚一樣」，得魚不過是影兒，「你得人」才是神最高的旨意，你得魚是看得見的，是你謀生的方法，像約翰他們家在加利利海耶路撒冷是有事業的，就是因著打魚而發達起來的，這些對他們都是好的，但這不是人生最後的目的。人生最後的目的就是有一天我們的主遇見了彼得，那個遇見，彼得完全改變了，如果那天彼得沒有遇見主耶穌，彼得可能是加利利海成功的漁夫，他可以家財萬貫，但經過 100 年以後，他不過是泥土一堆，被埋不見了，你我沒有一個人可以知道有這樣的一個人叫彼得。有多少像彼得一樣的泥土，直到有一天，彼得遇見了我們的主，那塊泥土就不一樣了，就要變成寶石了，然後經過聖靈的變化，到了新耶路撒冷要成為一塊寶石。因著主的呼召，彼得有了何等的清楚。所以我們的人生是由塵土到塵土，根本是沒有希望的。什麼又是希望呢？希望就是當神呼召我們的時候，我們這塊泥土和所有其它的泥土都不一樣了，所以在神的手裡不只成為活石，而且成為寶石。

弟兄姊妹，當我們的主借著給他們的一些功課的時候，背後，我們的主是不知不覺提醒他們，宇宙間最偉大的漁夫是誰呢？乃是我們的主。從第一個世紀到今天，有人統計過，這一位最偉大的漁夫所得的魚，最少有 9 萬萬條魚，沒有人得魚像他得的那麼多。英國維多利亞女王有次說：「主耶穌回來的時候，我願意把我的冠冕放在祂的腳前。」你和我都是我們的主用重價贖買回來的。所以弟兄姊妹，你要學畫畫嗎？你要找最偉大的畫家；你要傳福音嗎？你要找最會得人的人。誰最會得人的呢？我們的主就是宇宙中最偉大最會得人「得人如得魚」一樣。

今天要想得人如得魚一樣，就要像我們的主怎樣得著人，因著這個緣故，我們有了最後的神蹟，藉著祂親自在岸上，提醒這些門徒們，他們一聽見是主，尤其是彼得一聽到是主，連衣服都沒有穿好，可知他狼狽的樣子，因為他根本沒有預備好要遇見主，他在什麼地方都可以遇見主，就是不能在提比哩亞海邊遇見主，什麼地方都可以遇見主，就是不能在世界裡遇見主，結果我們的主在那裡遇見他。弟兄姊妹，我們的主在那裡向他們顯現，主不只給他們餅，給他們魚，也給他們炭火。當約翰、彼得和主那天吃早餐的時候，你知道他們裡面是什麼樣的感覺嗎？主不需要說什麼？他們應該很清楚，你們不是應該

「得人如得魚」嗎？一點沮喪，一點代價，一點失敗，你就放下，結果回到提比哩亞海邊了嗎？但是只要你肯回到主的面前，你忘記了你的使命，我們的主沒有忘記，你什麼也不需做只要順從，結果你得到的是 153 條魚。

表面上以為說 153 條魚是你所要的，打了一個晚上，現在你要的是物質的。那些本來有就想得人，本來就有

理想，但現在你灰心、失望了，要得的是一些看得見的東西，你要財富嗎？這些你都可以有，但是當你真正的經過這事，就像彼得所經過的一樣，主所要的是 153 條物質的魚嗎？不是的，我們的主來到地上，為你行了第一個神蹟，祂為人類預備了第一個救恩，這個救恩是為了我們每一個人，祂若被舉起來，就要吸引萬人歸向祂。這些魚都應該會進網的，弟兄姊妹，誰去得著這些魚？因著這個緣故你看見了嗎？我們的主，當祂行這個神蹟的時候，主耶穌已經從死裡復活了。讓我們記得，因為祂從死裡復活，現在我們知道，祂對於彼得和這些人的目的是一致的，要得人如得魚一樣。那麼我們現在要問，如果是 153 條魚現在就是豐收的時候為什麼現在是可以豐收的時候呢？是不是因為彼得做了什麼呢？不是，是不是其它門徒做了什麼呢？安得烈做了什麼呢？都不是，乃是因為主耶穌基督已經從死裡復活了。而我們的感覺那 153 條魚是在海裡的魚，但是在我們的心目中那 153 條魚，乃是在人海裡的 153 個人。有聖經學者真的到四福音書裡面去尋找，主耶穌在地上，祂接觸好多人，對不對？到底祂接觸了 多少人次？有人計算了是剛好 153 個人。

在主的感觉裡面，這 153 條魚乃是代表是祂的心願，神不願意一人沈淪，而願意萬人得救。但是大家不要忘記，153 條魚裡面有一條魚，就是那個犯罪的婦人。主耶穌說：誰是沒有犯罪的可以第一個拿石頭來打死他。然後一個人也沒有。那主耶穌怎麼說：「我也不定你的罪」這是主耶穌所接觸 153 條魚 裡面其中一條。當主耶穌說我也不定你的罪的時候，是什麼意思呢？難道神可以隨隨便便定一個罪人為 義人嗎？根據聖經，如果任何人隨隨便便定一個罪人為義人的話，他根本就不義的。我們的主有可能不 義嗎？我們的神不可能不義。不要忘記，當我們的主在那裡告訴那個婦人說：「沒有人定你的罪嗎？我 也不定你的罪。」祂講這句話，祂把自己釘在十字架上了。如果全世上沒有一個罪人，只剩下這個淫婦的 話，祂必需為這個淫婦釘在十字架上，一面是滿足了神的公義，一面是滿足了神的慈愛。因著神的愛，所以婦人平平安安的回去了。但是罪人怎麼會不定罪呢，因為我們的主站在她的位置上，為她死在十字 架上。所以，現在這條魚可以進網了，因為主耶穌的工作已經完成祂了，祂不只是為我們釘十字架，而且已從死裡復活。所以因著這個「死裡復活」的緣故，門徒們可以有豐收，他們可以有豐收，因為主耶穌的救恩已經完成，而且復活的生命在他們裡面，他們靠著復活的大能，他們能得人如得魚。

不只如此，在這 153 條魚裡面，有一條魚就是撒馬利亞婦人。主說：「喝這水的人還要再渴，凡喝 我所賜的水，這人永遠不渴」為什麼他可以永遠不渴？直等到那一天，主釘在十字架上的時候，祂怎麼 說？祂說：「我渴了」渴 一是因為那個火是從地獄裡燃起來，這地獄之火讓人身敗名裂，家庭破碎，這就是罪所帶給人的。但是主耶穌為著那個有五個丈夫的撒馬利亞婦人。祂說：「凡喝這水的人永遠不 渴」所以主在十字架上的時候「渴」了。祂好像經過地獄的火一樣，因著祂為我嘗試盡了神所有的憤怒，現在我們不「渴」了。那個撒馬利亞婦人可以進到網裡去，因為神的救恩已經完成了，所以門徒能得人 如得魚，不是因為你、我的才能，不是因為你、我有口才少乃是因為每一次有人得救，每一次有魚進網，都是「神動了祂的指頭」神最早在兩千年前在十字架上動了指頭，讓祂兒子為我們死在十字架上，然後祂動了指頭叫祂兒子從死裡復活。弟兄姊妹，因著這個緣故「人」就得救了。許多時候人得救以為是我們的本領，以為我們做了些什麼？其實都不是，我們每一個人蒙恩得救的故事，都是 153 條魚入網的故事。

主從死裡復活了表示什麼？表示主耶穌完成了救贖，而且祂從死裡復活，證明說祂是蒙神悅納。所有祂所有的工作神都悅納，所有祂所做的工作，神說就是我做。因著這個緣故，現在我們有了保證，人有得救的可能，自從

我們的主得救以後，當然豐收在望，當然 153 條魚。因為這是和什麼發生關係的呢？是和「主的復活」發生關係的。所以弟兄姊妹，為什麼 153 條魚。只有約翰給我們 153，也只有約翰給我們 666。這兩個數字都是三角數學字。什麼意思？因為在四福音書裡面，講到「魚」一共提過 17 次，所以 153 是一加二加三加四一直加到 17。這個數字叫做三角數字。666 是在啟示錄裡講到「獸」的數字。因為「獸」字在啟示錄裡面出現了 36 次，666 是一加二加三一直加到 36 次。你不相信回去試試看。你會看見 153 是以 17 作基礎，666 是以 36 種來作基礎。現在我們要問，這是什麼意思呢？我們好 不好給大家看一下這個圖，不相信大家可以算算看，所以這個叫做三角數字。就是網一拉上來的時候根基是什麼呢？是根據約翰福音，主在正月 14 號被釘十字架的。17 表示祂死後第三天，而第三天的故事 乃是代表死後復活的故事，所以是以 17 來做根基，這個豐收乃是因著「基督復活」來做根基。

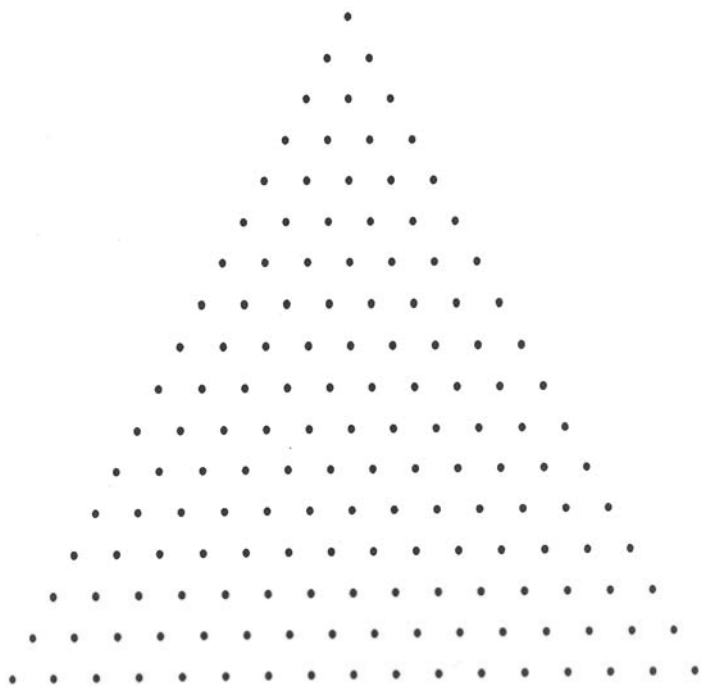
今天有兩個大的神蹟在我們身上，一個神蹟就是我們蒙恩得救，從此以後，好酒留在後面。另一方面，就是我們接受了呼召。為什麼我們能看見今天有那麼多人得救蒙恩？不是你做了什麼，也不是我做了什麼，原因乃是主動了祂的指頭，結果這件事情就發生了。我記得小時候有人告訴我們說要傳福音要用 5 個指頭。先要證明有神，然後證明有靈魂，然後證明有罪，然後告訴他有救主，最後才相信。有一次我 見到我一個高中的同學他被他父親打得遍體鱗傷。我見到他的時候，我又想到弟兄告訴我的第一個，第二個，第三個，第四個，但是他那時候已經被打得遍體鱗傷。那時候，我裡面有一個感覺，為什麼不唱 一首很簡單的福音詩歌？有一首詩歌說：「多患難、常愁勞、苦勞重擔，人生充滿悲傷妻慘，痛苦難平安。」奇妙的很，我就這樣唱一唱，他就得救了。我想告訴大家，每一個人得救不是因為你行、我行，也 不是因為你、我有恩賜。

親愛的弟兄姊妹，連我們最敬愛的葛里翰弟兄，他實在可以說是個老漁夫了。他經過 185 個國家，最少有兩萬萬個人參加過他的聚會，但是為什麼有的時候，他只講 20、30 分鐘，卻有那麼多人願意來到 他的面前，那個原因在哪裡，就是 153 條魚的神蹟。有的時候在福音聚會裡面好像有很多人就蒙恩得救 呢？不是靠著方法怎麼樣？也不是因為環境怎麼樣？因為在那個時候，主耶穌的名被高舉，什麼地方有 主的名，凡靠著主的名就必得救。不是我偉大，不是你偉大，乃是我們的主最偉大。這裡給我們看見 因著主的工作，因著主的指頭，不只是最後大改變，也是大豐收。這就是第一個神蹟和最後一個神蹟，所啟示我們的就是我們的一生，我們的一生是我們的生活加上我們的工作。無論是生活，無論是工作，都是從零開始的。感謝主！等到我們到了第二對，第三對神蹟的時候，就會發現根基是從「零」開始，我們就能夠恩上加恩，力上加力，最後能夠榮上加榮。

禱告：「主阿！我們將這些話，恭敬的交在你手裡，但願這些話能夠說在每一個人的心裡面，無論是剛剛蒙恩的，或是得救多年的，你開啟我們的眼睛，願我們知道如何看見主，叫我們知道該從零開始。願你從零開始建造我們。我們真願意經歷怎樣從那裡恩上加恩，力上加力，聽我們的禱告，靠主耶穌基督的聖名。阿們！」

153 – 一個三角數字 A Triangle Number

$$\begin{aligned}1 &= 1 \\3 &= 1+2 \\6 &= 1+2+3 \\10 &= 1+2+3+4 \\15 &= 1+2+3+4+5 \\21 &= 1+2+3+4+5+6 \\28 &= 1+2+3+4+5+6+7 \\36 &= 1+2+3+4+5+6+7+8 \\&\dots \\&\dots \\153 &= 1+2+3+4+5+6+7+8+\dots+17\end{aligned}$$

第二講 恩上加恩

禱告：「主！我們感謝您，在這主日的早晨，是你再一次召聚我們在您的腳前，今天早晨必定有一些話要對我們說。主！今天早晨當我們把我們的感謝讚美獻給你的時候，求你再一次對著我們的心來說話。在這個時候求你安靜我們的心，讓有些話落在我們的心的深處。但願我們能聽見這些話，能夠起來行走，聽見這些話，能夠像馬利亞一樣把玉瓶打碎，香膏獻在你的腳前。聽我們的禱告，靠主耶穌基督可愛的名，阿們！」

今天早晨每個人都應該拿到一份講義，或者在你座位上已經有這一份的講義。如果大家翻到第一面，的三角數字總共是數字 153 條魚，前面曾解釋一下，為什麼是 153 條魚。因為 153 條魚是以 17 來做基礎的。因為在四福音書裡邊魚一共出現了 17 次。153 是個三角數字，是約翰特別提起的。無獨有偶，約翰在啟示錄也提起 666，也是個三角數字。因為在啟示錄裡面一共講到「獸」這個字 36 次。另一面，就是讀聖經的時候，主耶穌在地上的時候，祂個人跟人的接觸的人次是 153 個。我希望大家拿了這份的講義，就代表一份的責任，能把裡面所提的好好的讀過，我相信這個對於大家做人海漁夫，有很好的幫助。如果 在座的弟兄姊妹懂英文的人，我建議你如果能找到Camber Morgan，他有一本書叫作：The Great Physician。就是「偉大的醫生」。他就是把主耶穌在地上所接觸的不同的人，祂怎麼供應他們，幫助他們。這個應該是一個很重要的個人談道的手冊。如果大家讀的時候能夠和那本書，和這 153 條魚放在一起，我想三個月以後一定有美好的心得。

繼續來看第二組神蹟，我說過神蹟第一個是跟最後一個是第一組，第二個是跟倒數第二個是一組，第三個是跟倒數第三個是一組，最後中間的兩個神蹟也成了一對。慢慢的我們從週邊開始然後向中間集合，就會發現，基督徒是從零開始的，然後是恩上加恩，力上加力，最後榮上加榮的。所以基督徒的道路、生活乃是一連串的神蹟。是神蹟把我們帶到一個地步，使我們能磨成神兒子的形像。只有當我們能磨成神兒子的形像，不論是個人，不論是團體，到了那個時候我們才能夠榮上加榮。如果我們敞著臉，對著鏡子觀看，我們就知道我們要被改變，被變化，然後榮上加榮。聖靈就用這八個神蹟，讓我們看見一條基督徒成長的軌跡，但願主能夠對著我們的深處來說話。

說到第二對的時候很明顯的是成對的，因為第二個神蹟講到大臣的兒子「快死了」倒數第二對，我們也知道馬大和馬利亞的兄弟也快死了。當需要來到的時候就是能夠叫他兒子不死，馬大、馬利亞一心就希望如果主能夠來到的話，他兄弟可以不死。當需要臨到時，我們的主都不在場。大家都知道，那個病人死在迦百農，主耶穌在迦拿。你還記得大臣告訴主耶穌說趕快下去。為什麼「下去」呢？因為加利利海是全世界最低的淡水湖，約在水平面下 200 公尺。死海還要再低約 200 公尺，所以我們知道，迦拿是在水平線以上，如果大臣希望主耶穌要去行神蹟，從迦拿走到迦百農。那祂一定要向下走去，聖經中對「上去」「下去」是有講究的，和聖經地理有關係的。證明了什麼？等到十萬火急的時候，而主耶穌仍不在場。而 12 個門徒最幸福的就是無論他們遇到什麼事，主耶穌都在場，什麼時候發生什麼事，什麼時候就有主的同在。但是這件神蹟，主耶穌卻不在場，一面你看見病人在迦百農，但是醫生卻在迦拿。

這倒數第二個神蹟又是什麼意思？病人在伯大尼，醫生也在伯大尼。但這是兩個不同的伯大尼。一個伯大尼是在耶路撒冷的附近，大家都知道橄欖上有前山，有後山。對著耶路撒冷是前山，背著耶路撒冷是後山。伯大尼是在後山，實在很近，但是那個時候的主耶穌是在約旦河外的伯大尼，從耶路撒冷的伯大尼到約旦河外的伯大尼至少要有四天的路程。約旦河外的伯大尼在那裡呢？你記不記得，當你讀以利亞的故事，神就把他藏在基立溪旁，讓烏鴉來餵養他；那個地方就是約旦河外的伯大尼。也就是大家讀聖經有讀到巴珊，那個巴珊有一個京城，那個京城是個姊妹城，是個雙星城。那一帶就是約旦河支流所流過的地方，也就是伯大尼。這兩個伯大尼我們都曾去過。一個是在耶路撒冷附近，一個是在敘利亞的南邊。所以當這件事情發生的時候，主耶穌好像是在十萬八千里之外，當時要走四天的路程才能到。所以大家能夠看得到第二個和倒數第二個神蹟有類似的。

還有一點給我們看到的，就是，這兩個神蹟都是禱告的結果。什麼時候有禱告，什麼時候就有產生神跡，今天有禱告，今天就產生神蹟。為什麼我們相信有神蹟呢？因為『我父做事直到如今，我也做事。』所以特別是我們蒙恩得救，我們從零開始，從此以後，我們的一生都有神蹟奇事隨著我們。感謝主！給我們一個禱告的權力。什麼是禱告呢？就是我們用禱告，搖動那些搖動我們環境的人。許多禱告神聽了，神動了祂的指頭。只要神動了祂的指頭，神蹟就發生了。這裡有兩個禱告，這兩個禱告都產生了神蹟了。這兩個神蹟是禱告的結果。但是很希奇的，這兩個禱告，一面我們的主聽禱告，一面我們的主祂不聽禱告。聽禱告是恩典、是祝福，不聽禱告也是恩典、也是祝福。所以當你讀這兩個神蹟的時候，你會發現我們的主等到千萬火急的時候，主耶穌就應該立刻來對付那個需要，發現我們的主並沒有立刻行動，祂應該立刻就下去，接手在大臣兒子身上，把他救活了，但是我們的主沒有去。

我們知道，馬大和馬利亞捎信給主耶穌說：「主阿，你所愛的人病了。」後來約翰提到說：「耶穌素來愛馬大和她的妹子和拉撒路。」愛在希臘原文裡有兩個字，一個是代表深度的愛，代表神是愛的那個愛，叫AGAPE；還有一個是人間的愛，友誼的愛，父母兒女之間的愛，那是另外一個字，但是這裡所用的是那個有深度的愛。那個時候馬大、馬利亞捎來消息說：「主阿！你所愛的人病了。」馬大、馬利亞認為不需要再說下文了。如果主愛他們，在她們的感覺裡，其它的話都是多餘的。如果主真是愛他們，主必定會十萬火急的立刻趕到伯大尼。

但是事情的發展，完全叫他們跌破眼鏡，聖經說：「耶穌素來愛馬大和馬利亞並拉撒路，聽見拉撒路病了，就在所居之地仍舊住了兩天。」這兩天是我們的主計算好的。因為祂愛他，所以祂計算。因為祂計算過了，所以事情就成就了，所成就的事情證明祂是愛他們的；我們覺得如果主愛他，就應該叫拉撒路不死。但是正因為主的愛，拉撒路不只死了，拉撒路更從死裡復活。這個不只是恩典，這個是恩典再加上恩典。所以我們現在要學從禱告裡邊學功課，要學的不是禱告求什麼是恩典？如果今天大臣的兒子不死，這是不是恩典，但是許多時候，聖靈要讓我們學習更深的功課。我們以為神愛我們，就一定照著我們心中所想的，如果神就是愛，祂既然能夠行那麼多的神蹟，既然能夠叫瞎眼看得見，猶太人都是這麼說的。但是許多時候，我們卻誤會了主的愛，主的愛是沒有疑問題的，我們卻認為如果主愛我們，祂一定要照著我們所求的作這樣的事，作那樣的事。

我們禱告主：「主阿！你所愛的人病了。」認為主一定會十萬火急的趕去，不必向主多說什麼。但是，問題是主又多待了兩天。所以這兩個神蹟中，他們的需要，並沒有立刻的解決。這個急迫是燃眉之急，急驚風卻碰到慢郎中。主耶穌是偉大的醫生，但是這裡給我們看見主是個慢郎中。你看，我們以為慢郎中會壞了的事情，沒有，慢郎中卻成就了事情。為什麼？就是因為主的慢，讓神能夠得著榮耀。所以這八個神蹟裡面的第二組，是主要給我們學習非常重要的功課。當然這兩個神蹟的早期都是在絕望的邊緣。

話又說回來，我們的膝蓋都是很硬的，對不對？如果你口袋裡有千萬美金，你是很難跪下來禱告，如果你的口袋空空的話，你的腿也一定很柔軟，很容易跪下來禱告。所以讓我們記得，人不到絕望的邊緣，人不容易禱告，你就知道我們有多硬。你不是不相信神，而是你非對自己還有自信，你知道有很多事情你自己可以解決的，你知道很多事情，因為醫生是好朋友，你只要請教，打聽一下就可以了。如果醫生是你的朋友，是你的親戚，你便可以放心

你有辦法，你有人脈，你有依賴。問題就是什麼時候，當我們到了山窮水盡的時候，我們才開始禱告了。弟兄姊妹這就是為什麼聖經給我們看見第一組的神跡，是從零開始的，不只是零，神也要我們基督徒先歸零。

根據舊約以賽亞書說，我們得救以前不只是「虛無」而且是不及「虛無」。這是神對於萬民的估價。因為我們這些人沒有得救以前，不只是「零」而且是不及於「零」不及於零就是負數，像死海一樣，你在海平面上是零，你在海平面以下 400 公尺就是負數。所以我們還沒有得救以前，都像死海一樣。感謝主，主的十字架拯救了我們，十字架就是一個「加」號，祂拯救我們到什麼地步呢？從本來不及於「零」的，現在我們就到了「零」的地位。弟兄姊妹，這是極大的救恩，我們本來什麼都不是，我們本來就是負數（赤字）結果神把我們帶到「零」的地位。等到我們蒙恩得救以後，我們覺得自己很行了，慢慢的我們覺得自己很能了，所以在這個時候，主要把我們帶到「零」的地位。

因為只有到了絕望的邊緣，我們才開始禱告。很多時候，人們在稱體重，有一種的磅秤給我們的感覺非常的好一切看起來都很正常，原因就是因為你沒有歸零，如果你準確地把它歸零，你就知道你的真相。所以今天我們為什麼要學禱告的功課呢？禱告是現在已經到了絕望，沒有希望了，現在要請神出來，要請主耶穌出來才有辦法。實在說來，禱告這件事，乃是神在我們的身上動了祂的指頭，祂要把我們這個人帶到「零」的地位。這件事情是神蹟，誰不自信，誰不驕傲，誰不覺得自己很行的。但是遲早有一天，這個好像很能幹的人，好像能呼天喚雨一樣，看見自己真的絕望了，真的就像大臣的兒子一樣，快死了；我們像馬大，馬利亞一樣說「主所愛的人病了」這個時候是我們到了絕望邊緣，我們迫切禱告，希望有一位，能夠拯救我們脫離絕望的深淵，只有神的指頭，從絕望的深淵裡面能夠拯救我們出來，結果在我們身上就有許多寶貴的神蹟。

這兩個神蹟裡面都提到「死」第一個神蹟是「快要死了」前面有一條線，叫「死亡線」大臣的兒子幾乎靠近了死亡線，但是拉撒路是越過了死亡線。無論在死亡線的這一邊，還是死亡線的那一邊，都是神的旨意，也都告訴我們說，神聽了我們的禱告。所以就是這兩個神蹟所要告訴我們的。但是問題在這裡，人越過了死亡線，在世界上來說這個人是「死」了。但是主耶穌怎麼告訴祂的門徒呢？祂說：「拉撒路睡了」。這就是為什麼主耶穌在祂釘在十架上，最後的一句話說：「父阿！我把我的靈魂交給你」每一個猶太人的小孩子。在祂小時候睡覺以前，他媽媽一定教他要這樣禱告：「父阿！我把我的靈魂交給你」這是什麼意思呢？就是睡了，第二天早晨又醒了過來，就可以面見神了。所以當主耶穌說：「父阿，我把我的靈魂交給你」果然三天以後，祂醒過來，所以主說：「拉撒路是睡了」。

自從我們的主從死裡復活以後，每個基督徒都有一個榮耀的盼望，因為神已經把死亡的毒鉤拿走了。當走到絕望的邊緣的時候，有的時候你看見主把我們救活了。全身都是癌症，癌細胞擴散了，結果他活了，像是吳勇長老一樣。感謝主！這是神蹟。但是許多時候，神讓我們越過死亡線，在不信的朋友從此就完了，但是所有蒙恩的弟兄姊妹，等到末次號角吹響的時候，我們都要從死裡復活，身體都要改變。所以弟兄姊妹，對於基督徒來說，兩件事都是一樣的，這裡都是神的神蹟。這裡講到的兩個人都快要死了。

這裡兩個神蹟不同的地方在哪裡，神都聽了他們的禱告，但是神卻沒有完全照著他們的要求。許多時候我們的

禱告是要神照著我們的辦法來聽的。你知道我們這個人有多拔扈嗎？我們求神來做事，求神來幫助我們才禱告，結果我們要求神照著我們的意思來作。結果神聽了大臣的禱告，祂也不聽他的禱告。神聽了馬大、馬利亞的禱告，神也不聽他們的禱告。所有現在我們來看這兩個神蹟到底給我們帶來了什麼樣的功課。大家都知道，禱告是全世界最容易的事，禱告也是全世界最難的事，容易到一個地步，剛剛得救的人都會禱告，但是難到一個地步，是我們在主裡面要學的，所以聖經用這兩個神蹟，來教導我們怎麼禱告。如果我們真的學會了，我們才會知道什麼叫作恩上加恩。我們常常留戀在恩典中，從來不肯勝過死亡，不能讓我們主的十字架在我們內心深處工作，深到一個地步，叫我們能夠經歷「死」而且能夠從「死」裡出來，那個恩典乃是恩上加恩，我們這些基督徒就這樣經歷了。

信心的功課

第二個神蹟，是大臣因兒子快要死了，然後他就跑到迦拿，然後他求耶穌下去醫治他的兒子，然後耶穌就對他說：「若不看見神蹟奇事，你們總是不信」所有禱告神蹟的背後，其實是信心的神蹟，這裡是「相信」的問題。當主耶穌對大臣說：「若不看見神蹟奇事，你們總是不信」。這句話是要證明我們的主要培養他的信心，要教導大臣「信心的功課」。你不能一天到晚只禱告，而一點改變也沒有，你不能每次禱告，向神要這個、要那個，而從來沒有學過信心的功課。所有說聖經講到「信」的時候，是因著信以至於信，這個信心會像一棵樹，會長大的。他從信心開始，然後又從信心結束。所以許多時候只要人禱告主就聽了，但是這次不是，主耶穌的確聽了大臣的禱告，但是在聽他以前，主說：「若不看見神蹟奇事，你們總是不信」。因為信心和眼見常常是相對的。

在這裡主要給我們學一個信心的功課，只要是信心的功課就不是眼見的功課。我們人很實在，因為我們所在的世界是非常實在的。我們的世界百分之八十的信息是從我們的眼睛來的。當你眼睛看見了，你就知道這個世界百分之八十所發生的事，的確確，實實在在的由眼睛看見而來的。如果你看見主耶穌親自到迦百農，讓主耶穌的手親自按在他兒子的身上，他的病就好了。他就要看見了，他知道說有一件神蹟發生了。在這裡給我們看見，主要教導我們一個功課，只要是信心就不是眼見。問題是神蹟和信心是常常連在一起的。許多人很奇怪，為什麼吳勇長老他相信主，主就醫治了他所有的病，他的癌細胞幾乎全身都是，為什麼他完全好了呢？為什麼有的人沒有好？原因在那裡？我們的主仍舊是至大的醫生。問題就是吳勇長老他學會了信心的功課。在這個神蹟裡面，就叫我們知道什麼是「信心的功課」。

對於大臣來講，很簡單，因為他看見過主耶穌行的神蹟，不要忘記他是大臣，他有地位，但是現在他放下身段來求主耶穌，這證明什麼？證明他相信主耶穌的大能，他知道主耶穌能夠把他的兒子救活了。也就是說只有主耶穌到了迦百農親眼看見主耶穌的手按在他兒子身上，他的病就好了，因為這是大臣對於神蹟的觀念。但是主耶穌有沒有聽他的禱告呢？一面病醫好了，但是另一面當大臣說：「求你趁我的兒子還沒有死就下去吧」。所以他相信主耶穌大能。下面一個問題就是我們信不信主的大能，信不信主的智慧？如果你相信主的智慧，你也要相信他的方法。你相信主醫治我的孩子，解決我的難處，不光因為祂是個大能的主，而且祂是智慧的主。如果你相信祂是大能的主，你就能夠從迦百農跑到迦拿。問題是你相信祂的大能，你相不相信祂的智慧，如果你真的相信，就要相信即使祂不下去，他兒子的病也會好的，這就是今天我們禱告的難處。你聽聽看每次我們在禱告聚會的禱告，每次私下的

禱告，大多在我們都快到了絕望的邊緣，每次禱告的時候，都相信主的大能，否則你不會浪費時間的，是嗎？但是你只要禱告，我們會說你要有「信心」信心是不只相信神的大能，信心也相信神的智慧。

主耶穌怎麼對大臣說：「你回去吧，你的兒子活了。」那人「信」了耶穌所說的話就回去。主耶穌有沒有聽他的禱告呢？是聽了他禱告，因為那人最後好了。感謝主，這就是第二個神蹟。是什麼意思呢？許多時候我們禱告，希望神改變我們的環境，現在就是這樣，所以希望我們能搖動神的手，讓神的手來搖動，來改變我們目前的環境。我們要神來改變，但主要在祂的醫治以前，主要叫大臣先有一個改變。所有親愛的弟兄姊妹，許多時候我們學禱告，我問大家，你一心希望你的主能變，你有沒有變？最難改變的不是我們的環境，最難改變的乃是你、我這個人。如果我們這個人能改變，聖經要啟示說，這個大臣的兒子能夠病好以前，你知道已經知道這個神蹟就要發生了。這個大臣已經改變了，他相信主的話，你看見他變成相信主話的人並去遵行，這個人懂得什麼叫信心，這個人懂得什麼叫信心的禱告。

禱告像鑽山洞建隧道一樣，我們希望神在山的一邊幫我們挖鑿，我們在另一邊挖鑿，中間是沒有辦法克服的障礙，於是我們禱告說：「神阿！求你為我打通這個隧道」結果神就在那裡開始打通隧道。弟兄姊妹，我們的禱告是要神先照我們的意思做，但是神在還沒有完成祂的旨意以前，祂的指頭不只在我們環境上干預，祂也在我們這個人身上工作了，這點是對我們非常要緊的。許多時候我們來到主的面前，我們希望主改變環境。但是從來沒有想到，在主改變我們的環境前，主要先改變我們。主要改變我們的環境難呢？還是要改變我們這個人難？從這兩個神蹟裡面，就知道改變我們比改變環境更難。

所以在這裡我們學到一個功課，如果主真的能夠改變我們，最大的一個神蹟還不是病得醫治，最大的神蹟是像我這樣的一個人，罪大惡極，應當下地獄的人，我不僅蒙了恩典，而且還是恩上加恩，使我們能磨成神兒子的模樣，使我們能有基督的謙卑，使我們能有基督的溫柔，怎麼能有基督的忍耐，親愛的弟兄姊妹，認為神很容易就解決我們環境上的問題，能叫我們環境改變，但是這麼久了，我們是不是能夠像挪亞的酒一樣，仍舊是香醇有的時候我們見到人的時候說：「好久不見了，你一點都沒有變。」這句話到底是好話還是壞話？恭維話還是壞話？當然是叫你高興因為你的外面還是跟從前一樣年輕，若是跟隨神那麼久了，真是一點也沒有改變，我們蒙恩得救是要在恩上加恩中長進，成長是要磨成神兒子的形像，怎麼會一點都沒有變呢？應該更像主才對呀！怎麼一點變也沒有呢？所以弟兄姊妹，你明白這裡的意思嗎？

神是怎麼對付約拿的？神叫他往東，結果他往西。人是最難改的，不要忘記約拿是神的僕人，這個神的僕人，竟然做了一個違反神的旨意的事，叫人不可思議，不能明白的。但是你看見神要對付他，要教育他，考驗他。我的大兒子小時候就是這樣，你叫他往東，他就往西，你叫他往西他就往東；後來我們也學會了，如果我想要叫他往西，但口裡就叫他往東。約拿就是這樣，你看神怎麼樣對付他，神所創造的萬物都能聽祂的話，神借著一陣東風就把他坐的逃往他施的船給打破了。你看，風也聽神的話，後來神又借著大魚，還有神安排一顆蓖麻樹，使它生長高過約拿，影兒遮蓋他的頭，結果約拿就大大的快樂。第二天神安排一條蟲子，咬這蓖麻樹以致於枯乾了，你看這個蓖麻樹、蟲子和風完全聽神的話。神要它往東它就往東，神要它往西它就往西，神若要改變這個環境容易

的很，人就像是個棋子，要放在那 裡就在那裡，但人總是不願依從。先別說我們大人了，就是一個小嬰兒也不容易，你叫他把嘴巴張開， 要把奶水灌進去，他嘴巴不張開，你一點辦法也沒有，你把奶放到奶瓶裡不難，你要把奶瓶放到嬰兒口 中也不難，但叫他吃下去就難了，甚至於你要捏著他的小鼻子，強迫他張開嘴，強灌進去。人是最難的， 難到什麼地步，你看神對付約拿附近所有的蓖麻也好，蟲也好，風也好，它們都能聽話的，但是約拿就 很難辦，難辦到什麼地步呢？連那個大魚都吃不消，他在魚肚子裡三天三夜後，魚說：「我受不了，要 把你吐出去」所以這是約拿，也就是我們這個人，你信不信，神真的能夠改變約拿，神也能夠改變人。

約拿書前面兩章給我們看見神把約拿留在魚肚子裡的奇蹟但是到後面兩章聖經怎麼說？神說：「約拿就是神蹟」所以等到他真的從肚子裡出來的時候，神改變他了。為什麼？因為那個時候尼尼微人 是敬拜魚的。如果看見一個人從魚肚子裡出來，而且遍體鱗傷，居然還活著，注意，他一句話也不說， 事實上他只說了一句簡單的話，結果全城從上到下全都改變了。所以你看見了嗎？叫全城的人得救並不 難，但是在神要完成這個使命以前，神要在一個人身上行神蹟，那個人就是約拿。所以一面神用魚把他 吞下去是神蹟，但是後面兩章神給我們看見的「約拿這個人就是神蹟」所以想想看，在這裡你就知道 為什麼我們的主一面聽他們的禱告，一面又沒有聽他的。很簡單，主是要他們學一個功課，就是主耶穌 要大臣是一個真正有信心的人，是真正走信心道路的人。經過他和主接觸、受教後，能夠走上信心的道 路，這就是神蹟了。所以神要行一個神蹟之前，祂已經行了另外一個神蹟了，就是這個大臣所學的信心 功課，他變成一個有信心的人。

大臣所學的是什麼功課呢？當大臣因兒子病了，於是到了迦拿，希望主耶穌能聽他的禱告，結果主 說好，他回家一看，兒子已經好了。你看，主是不是聽了他的禱告。所以在基督徒的感覺裡，我們學禱 告的功課，第一、我們向神禱告，第二、是神聽了我們的禱告。在禱告過程中只有兩點。但是在這裡要 學一個功課，雖然主耶穌沒有下去，但是主耶穌說：「你回去吧！你的兒子活了」那人就「信」耶穌所 說的話，就回去了。要記得，他的兒子活了，這事我們還沒有看見。那句話是聽到了，因為是主說的， 你相信了，這就是「信心」信心不是冒險「信心」乃是因為主已經說了話，雖然還沒有親眼看見「我 的兒子好了」但是我相信主的話「信心」不必眼見就是這個道理，但是因為有主的話，他相信主的話， 他就回去了。

四福音書裡面有一段道路是信心的道路。這次大臣從迦拿一路走到迦百農，那條路叫做信心的道 路。弟兄姊妹，許多時候我們禱告，不懂什麼叫信心的禱告，只知道禱告求神的作為，順從神的智慧。 但是主的目的是教導我們，神應允你的禱告，你要用信心來領受，就是你還沒有看見你的兒子病好了， 但主的話，說他已經好了。你相信不相信？如果你相信，你就開始讚美，如果你相信，你就開始走信心 的道路。弟兄姊妹，每一個禱告得答應，都應該是這樣的一個過程。所以這就是在第二個神蹟要啟示我 們應學的功課。

比方說我禱告希望主給我一隻手錶，一個禮拜以後我得到了這只手錶。但是問題就在這裡，許多時 候我們的禱告，然後手錶就到手了。但是我們忘記從這個神蹟裡，主要讓我們學習信心的功課。所以還 在禱告進行的時候，也許在禮拜三、禮拜四的時候，當我讀主的話，或者怎樣和主交通中，主對我說了 話，知道主已經聽了禱告，因此就不再為這件事禱告了，因為主耶穌已經聽了禱告。從禮拜四到禮拜天所走的路，就是信心的道路了。什麼叫「信

心」呢？「信心」就是主說了，我們就聽從了。

經上說到有一次門徒們渡海到那邊去，這些都是漁夫，等到水手、漁夫們慌亂的時候，顯然危機急迫了，船上已經灌滿了水，結果他們把主耶穌叫醒了，然後說：「夫子！我們喪命，你不顧嗎？」然後主耶穌起來責備他們說：「你這小信的人。為什麼主責備他們是小信的人呢？因為主在離開啟航前，主說：「我們渡到那邊去吧。」這是主耶穌的話。主說渡到那邊去，就不會沉到海裡去，因祂沒有說渡到海底去。既然沒有渡到海底去，主耶穌可以睡覺，門徒當然也可以睡覺，為什麼你們不能睡呢？

什麼叫「信心」呢？「信心」是主說了，所以我相信。所以禱告的功課和「神的話」是緊緊相連的。神怎麼對我們說話，祂是根據聖經中，神已經說過的話，聖靈再把我們已經讀過的話，再對我們的靈說一遍，就變成生命的話，你也知道這是神對你說話，是個人的話，是主觀的話，當神把祂的話說在我們裡面的時候，我們的靈就知道兒子活過來了，結果你順著聖靈引導走的那條道路，到時候你真的看見兒子活了，這是要學習的屬靈功課。

第一個功課，在禱告上我們應該要學會，那個功課很簡單，就是信心的功課。什麼叫「信心」？「信心」就是相信，不僅相信神的大能，也相信神的智慧。如果你不相信神的智慧，那句話就叫人心慌意亂。因為你覺得主沒有下去，所以大臣兒子的病不會好，因為你覺得，只有主耶穌接手在病人身上，病才會好。如果你能放下你的想法說：「主！我沒有智慧，我也沒有能力。」一面我是愚昧的，一面我是無能，我願向你完全投降。同時，你就接受了主的話。因著你有了主的話，你就能夠走信心的道路。這第二個神蹟，很自然的就把基督徒禱告的秘訣告訴我們了。

倒數第二個神蹟就是拉撒路的故事，拉撒路病的時候，他們去告訴了耶穌，結果聖靈借著約翰說：「耶穌素來愛馬大和她妹子並拉撒路，聽見拉撒路病了就在所住之地仍住了兩天。」我們知道這兩天是我們的主任算好的。等祂真的到了伯大尼的時候，聖經說拉撒路在墳墓裡面已經四天了。這是什麼意思？根據猶太人的傳說，一個人死了之後靈魂仍在附近漂浮，所以隨時可以回到身體讓他復蘇過來。如果這個人的靈魂超過四天還沒有回來的話，那一定是死透了。所有的人很明顯都知道了沒有希望了。結果主耶穌仍舊停留了兩天。不只是拉撒路越過了死亡線，根據猶太人的看法，在四天之內，死人的靈魂隨時都有可能回來，現在拉撒路已經死了四天，他不只是死了，而且是死透了。在這個時候，我們的主就要行一個神蹟，叫神能夠得著榮耀。

要拉撒路這個神蹟後來影響我們的主很大，那時他們要除滅主耶穌當然有很多原因，直接的原因也就是因為拉撒路從死裡復活了。所以這個見證，可以說是關係到主的性命，就知道這個見證有多重要，在這個神蹟的背後一定有很重要的教訓。馬大和馬利亞在禱告的時候說：「主阿！你所愛的人病了。」他們覺得只要主早幾天來，她們的兄弟必定不死，所以等主來的時候，馬大認為主來晚了，就抱怨說：「主阿！你若是早在這裡，我的兄弟必不死。」但主怎麼說：「你的兄弟必然復活。」她聽得進去嗎？聽不進去，她說：「我知道在末日的時候他必復活。」不錯，主耶穌基督再來的時候，拉撒路一定會從墳墓裡出來。但是現在主耶穌要做一件事，就是要叫拉撒路從死裡活過來。

馬大的神學觀念是正確的，她知道因為有一天，主要叫所有的人完全復活，她絕對相信。她也相信主耶穌是神

的兒子，在神學上這是完全正確的。但是你看她這個人完全被自己所充滿。她自以為是，她覺得如果主要聽我們的禱告，如果主要完成這個神蹟，祂一定要來，他一定不死。如果是「愛」他就不死。如果他死，他就不知道怎麼解釋這個「愛」。但是主的感覺是裡面，如果祂「愛」了拉撒路，他不光是越過了死亡線，而且這一次是死透了。你看見神的旨意嗎？有時候，像大臣的兒子一樣沒有死，但是這一回不是在死亡的邊緣，而是讓拉撒路死透的。馬大埋怨了，馬利亞也埋怨了。就在這個時候，耶穌哭了。

許多時候，我們以為主耶穌哭了是為整個的情形哭了，但是耶穌哭是為了一個很重要的原因，就是為這些禱告的人，因他們不知道，不知道在求什麼？他們不知道什麼是神的旨意，所以許多時候我們說禱告就禱告了，但是從來不會在禱告中求神的旨意是什麼？這一次主的旨意是非常清楚的，但是因為我們經常被我們自己的旨意所充滿了。所以當耶穌說：「你的兄弟必然復活。」馬大聽不見，不只聽不見，到後來主耶穌要叫拉撒路復活，誰去攔阻主耶穌？是馬大。馬大說：「他現在必是臭了，因為他死了已經四天了。」不必勞駕，你何必現在才來呢？現在已經太晚了。但是主耶穌說：「我不是對你說過，你若「信」就必看見神的榮耀麼。最後主確實是叫拉撒路從死裡復活了，還大聲呼叫說：「拉撒路，出來。」這一次主耶穌沒有說：「出來。」只叫拉撒路出來，不然所有墳墓裡面的人都出來了。但主說拉撒路出來，為什麼呢？因為這個經歷乃是拉撒路的經歷。

所以弟兄姊妹，主耶穌是這麼說：「時候將到，現今就是了。」祂不是指著將來說的「時候將到，現今就是了，死人要聽見神兒子的聲音，聽見了就活過來了。」在這裡的故事裡面有幾個死人？不只拉撒路是死人，馬大、馬利亞也是死人。重要的問題就是，凡是聽見神兒子聲音的，他都要活過來。所以這裡的復活，當然指著最後拉撒路要從死裡復活，因為這是個憑據，也是說拉撒路現在要復活，當我們蒙恩得救以後，在我們的經歷裡面你看見，許多時候，主把我們帶到死地，看阿！我們卻從死裡活過來。」就像保羅所說的：「死在我身上發動，生在別人身上發動。」他雖被打倒了，但卻不至死亡。弟兄姊妹，那個經歷是什麼經歷呢？那個經歷乃是死而復活的經歷，但是我們這個人就像馬大、馬利亞一樣的。

聖經說：「那死人就出來。」聖經沒有說「拉撒路就出來」而說「那死人就出來」為什麼呢？而且拉撒路這一回是真的死了，因為他是死透了。結果他聽見神兒子的聲音，他又活了。他不光是活了，而且手腳和臉上都包著毛巾，而且主還要說第二句話：「解開，叫他走。」如果不解開，他一定是像僵屍一樣跳著走的，但是現在不是用跳的，是他要用走的。現在我們知道說，主在拉撒路身上就行了神蹟。

「解開，叫他走」這不只是對拉撒路說的，也是對馬大、馬利亞說的。許多時候我們陷到自己的殼子裡面出不來，手腳被裹住了，臉上包裹著毛巾。醫生告訴你說：「你得了憂鬱症」你得了燥鬱症」醫生給你這個藥，那個藥。弟兄姊妹，其實這個病叫什麼病呢？我們像馬大、馬利亞一樣。我們陷到自己的殼子裡面成了死人。我們需要聽見兒子的聲音，聽見了就活過來了。今天基督徒們怎麼才可以從憂鬱症，燥鬱症，沮喪裡走出來？實在說基督徒不需要吃那麼多的藥。實在來說，基督徒今天所需要的是恩上加恩。當我們躺在墳墓裡，陷在自己的殼子裡的時候，結果我們聽見有聲音說：「拉撒路出來。」不只是出來，而且是「解開，叫他走。」弟兄姊妹，你只要聽主的話，憂鬱症

就遠遠的丟在背後。這裡給我們看見，表面上是叫我的兄弟病好，能夠解開。結果拉撒路被解開，在他走以前，主在我、馬大、馬利亞的身上，已經行了一個奇妙的神蹟「解開，叫他走」是什麼呢？這不是恩上加恩的故事嗎？

禱告：「主我們把這些話繼續交在你的手裡。但願聚會散去，你的話繼續隨著我們。靠主耶穌基督可愛的名。阿們！」

第三講 力上加力

約翰福音 5:1-9 「這事以後，到了猶太人的一個節期，耶穌就上耶路撒冷去。在耶路撒冷，靠近羊門有一個池子，希伯來話叫作畢士大，旁邊有五個廊子；裡面躺 瞎眼的、癱腿的、血氣枯乾的許多病人（有古卷加：等候水動；因為有天使按時下池子攪動那水，水動之後，誰先下去，無論害甚麼病就痊愈了。）在那裡有一個人，病了三十八年。耶穌看見他躺 知道他病了許久，就問他說「你要痊愈嗎？」病人回答說「先生，水動的時候，沒有人把我放在池子裡；我正去的時候，就有別人比我先下去。」耶穌對他說「起來，拿你的褥子走吧！」那人立刻痊愈，就拿起褥子來走了。」

約翰福音 9:1-3 「耶穌過去的時候，看見一個人生來是瞎眼的。門徒問耶穌說「拉比，這人生來是瞎眼的，是誰犯了罪？是這人呢？是他父母呢？」耶穌回答說「也不是這人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上顯出神的作為來。」

約翰福音 9:6 「耶穌說了這話，就吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，禱告：「主我們感謝你這個週末，實在是你就造了我們。我們何等有幸聽見你對你的兒女們說話，所以我們把整個最後一堂的聚會交在你的手裡，但願你用你的同在來做整個特會的冠冕。但願我們是空手的來，卻是飽足的回去。我們謝謝你，今天不只借著你的餅和杯對我們說話，對我們說「愛」的話。雖然餅和杯沒有聲音，但是你已经對我們說了千言萬語。主阿！我們求你繼續借著你的話來對我們內心說話，聽我們的禱告，奉主耶穌基督可愛的名字。」

第三對的神蹟，說到一個三十八年的癱子，主的一句話：「你要痊愈嗎？」結果他就拿著褥子就走了，他就痊愈了。而倒數第三個神蹟是一個生來就瞎眼的人被醫治的故事。當主叫他到西羅亞去洗，他去一洗，回頭就看見了。一個是癱子的故事，一個是瞎子的故事。這兩個當然是很自然的對稱了。我稍微「點」一下，它們到底在什麼地方「對稱」。

第一點，這兩個病人，都是在安息日的時候被醫治，就是說這兩個人「在安息日」卻沒有安息。為什麼沒有安息？因為眼瞎了看不見，腿癱了不能夠行走。所以我們知道，瞎子也好，癱子也好，癱腿也好，他們雖然在安息日卻沒有安息。結果他們都得到主耶穌的醫治，而且兩個環境中，猶太人都去找他們的麻煩。還有就是主耶穌是在這兩件事情上動了他的指頭。這兩次是主耶穌主動的把神蹟行在他們的身上。不同於第二對神蹟，第二個神蹟是大臣為了他的兒子，跑到迦拿，然後祈求主耶穌下去救他的兒子。倒數第二個神蹟，是在伯大尼有兩個姊妹打發人，到約旦河外的伯大尼告訴主說：「你所愛的人病了。」這第三對的兩個神蹟是主耶穌主動賜下的。

比較一下這兩個神蹟的背景，一個是三十八年的癱子，另外一個是生來是瞎眼的。還有一點的就是，他們這兩個人被主醫好了以後，但是他們對主都不大認識。病人對於醫生沒有太多的了解。還有就是這兩件事情都跟「罪」連在一起，都提到罪。癱子為什麼生病呢？是因為他犯了罪，所以主告訴他說：「你不要再犯罪」。關於瞎子呢？人們都在討論說，這個生來是瞎眼的，是誰犯了罪呢？是這人呢？還是他的父母？所以這是一個很好的神學論文的題目。

這兩個的神蹟，一個是發生在畢士大的池子，一個是發生在希羅亞的池子。畢士大池子剛好是在聖殿的北邊，我們知道聖殿的北邊有一個門，叫羊門，你過了羊門不遠就是畢士大池子。在主耶穌那個時候，這個畢士大池子地下有一個間歇泉，因為是間歇泉，每過了一段時間它會湧出含礦物質的地下水，所以猶太人傳說，每到一個時候，天使要下來攪動這個池子，這就是畢士大的池子。

今天的考古學家們的考證，的確那個池子底下和池中的水，有很多的礦物質，所以它確實是有醫治的功能。在當時有很多癱腿的、瞎眼的都守在那裡，什麼時候天使一攪動水的時候，第一個下去的病就得醫治了，但是癱子等了三十八年，他知道這是他得醫治的唯一方法，每次都是別人比他先下去，這就是畢士大池子的故事。

希羅亞池子剛好是在南邊，耶路撒冷是分作東山跟西山。兩座山都是南北走，中間有個山谷，東山是摩利亞山，摩利亞山最靠近山谷的地方有一座很小的山叫作錫安山。考古學家查證，希羅亞的原文應該是叫【Xiwan】Xiwan】這個詞應該就是錫安（Zion）所以希羅亞池子應該就在錫安山所在的地方。摩利亞山附近最小的、最南端靠近山谷的那一座小山，就是錫安山，也就是希羅亞池子所在的地方。摩利亞山最北的山，是各各他山。而中間的部份，就是聖殿山。聖殿山就是畢士大池子所在的那個地方。希羅亞池子剛好是在最南邊。其實這兩個神蹟都是發生在摩利亞山上。而這兩個神蹟的代價是非常昂貴的，因為在第一個神蹟裡面，他們嘗試要殺耶穌，倒數第三個神蹟，瞎眼得醫治的結果就是被趕了出去。所以如果讀這兩個神蹟你可以找到它的特點，他們的確是成對的。特別在這一對神蹟中，我們合一起看，看到一幅圖畫，一個是瞎子、一個是癱子，尤其當主耶穌醫治瞎眼的時候，叫他到希羅亞去洗，結果他去一洗，回頭就看見了。

要問為什麼是希羅亞池子？為什麼這第三對神蹟，一個是癱子，一個是瞎子？而背景的山地又是摩利亞山。而摩利亞山腳的地方，又是錫安的寶藏，又是希羅亞池子。如果我把這兩幅圖畫放在一起，用全的聖經來解釋它，你會在舊約裡面找到一幅非常類似的圖畫，這幅圖畫，很明顯的是第三對神蹟的解釋。當大衛作全以色列王的時候，他的寶座設立在耶路撒冷，並在那裡登基的。耶路撒冷是神心意最中心的旨意，什麼意思呢？在希伯來書，說到亞伯拉罕等候一個有根基的城。聖經說，這個耶路撒冷有根基的城，是神所經營所建造的。所以我們如果想知道神所經營所建造的，你只要看看耶路撒冷就知道。舊約的耶路撒冷只不過是一幅圖畫，事實上它是要表達神心中所要完成的工作。雖然亞伯拉罕住在帳篷裡，但是他乃是在等候一座有根基的城。他遠遠看見要歡喜的迎接。所以知道神歷世歷代所經營建造的，就是這一座城。先是地上的耶路撒冷，到了啟示錄最後的時候，你要看見新的耶路撒冷從天而降。所以我們明白了，在舊約耶路撒冷裡所發生的種種，就是要告訴我們新耶路撒冷裡面所要發生的種種。背後的原則所代表的乃是屬靈的原則。

大衛最初是撒母耳膏他，後來猶大的弟兄膏他，後來以色列的全家都來膏他，然後他就坐在寶座上，但是大衛的寶座必需是在耶路撒冷，聖經很清楚的指明，但是那時的耶路撒冷是在耶布斯人的手裡。耶布斯城當時是一個很堅固的城，今年剛好耶路撒冷最近在慶祝建城三千年，三千年是怎麼算的呢？是從大衛的寶座，設立在耶路撒冷的時候開始計算的。本來那座城是屬耶布斯人的。耶布斯人所占據的這座城到底有什麼重要呢？

非常的重要，因為亞伯拉罕獻以撒的時候，神告訴他說：「你要往我所指示的那座山去。」亞伯拉罕剛剛從迦勒底的吾耳出來，他父親死在哈蘭時，耶和華對他說：「你要離開本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。」他不知道要往那裡去？最後，神一步步的把他帶到迦南，這是第一次。後來神又告訴他說：「亞伯拉罕，你要往我所指示的那座山去。」神要指示他到一座山去，在那座山他要把他的兒子獻上作燔祭。所以大家都知道亞伯拉罕後來走了三天的路程，終於到了摩利亞山。從錫安山再往上走的話，就到了摩利亞山。在那裡亞伯拉罕獻上以撒，這是很重要預表。因為那裡講到「愛」是第一次講到「愛」，亞伯拉罕愛以撒，神第一次愛，就愛上了我們，第一次給，神將他的獨生愛子給了我們，所以亞伯拉罕在摩利亞山獻上以撒，我們在天上的父神也在摩利亞山的北邊，就是各各他山也獻上了祂的兒子，所以說這是一幅很重要的圖畫，但真正的問題就是神要亞伯拉罕獻上以撒時，要走三天的路程是為什麼？為什麼不在廚房，或是在他家附近獻上就可解決了，因為在這裡背後有神的旨意。

因為耶路撒冷之所以是耶路撒冷，和亞伯拉罕走那條路有關係，亞伯拉罕最後要到那裡，然後把兒子獻上。這是神試驗他，其實神不是真的要以撒，神有千萬個以撒，以撒本來就是神給他的。千山的牛，萬山的羊都是神的。神沒有意思和亞伯拉罕爭以撒。但是神試驗亞伯拉罕，等到亞伯拉罕真的願意獻以撒的時候，神知道亞伯拉罕是真的把他自己給了神。神真正所要的不是以撒，神真正所要的是亞伯拉罕。神在你身上所要的不是財寶，不是洋房，不是你銀行的存款。神真正要的是你這個人。什麼時候把你的以撒獻上，就是把你自己獻上了，這個乃是耶路撒冷的根基。

神要經營建造耶路撒冷，是從亞伯拉罕開始。亞伯拉罕不是等候一座有根基的城嗎？若也是你所盼望的，於是神已經開始在你身上工作了，沒有亞伯拉罕的奉獻，就沒有耶路撒冷。所以我們知道耶路撒冷的起點是從亞伯拉罕開始的。亞伯拉罕終於獻了以撒，而且他走了好幾天的路程，終於到了摩利亞山。這使們知道神的心意是什麼？就是以色列人進到迦南地之後，不可以隨便在什麼地方獻燔祭。就好像亞伯拉罕不能隨便在什麼地方獻燔祭一樣。所以亞伯拉罕如何，亞伯拉罕的後裔也要如何。亞伯拉罕把最好的獻上了，亞伯拉罕的後裔也要把迦南的土產最好的獻上。以撒是神給的，迦南也是神給的。神把以撒給了亞伯拉罕，神把迦南流奶之地給了所有以色列人。流奶與蜜之地就好像以撒一樣，所有的以色列人每年三次到耶路撒冷去過節。那是什麼意思？這告訴我們說，亞伯拉罕如何，亞伯拉罕的後裔也要如何。亞伯拉罕走了三天的路程到了錫安，所有的以色列人要走一條路叫錫安大道，每年他們也帶著迦南最好的土產到耶路撒冷，就是迦南的豐富，他們的以撒，也到了耶路撒冷，到了神所指示的地方。

所以摩西告訴以色列人說：「你們不能在任何地方，看見的地方獻祭，那是外邦人做的。」不錯你們所拜的神

是真的，他們所拜的神是假的。他們為了方便，在就近的山崗、高處就可以獻土，但是以色列人不可以這樣，神有祂的旨意，為什麼？因為這和耶路撒冷的見證發生關係。這是怎麼一回事呢？等到神告訴他們說，你們要到神所揀選的地方。在十二個支派裡，神揀選一塊地，就是亞伯拉罕所獻祭的地方。亞伯拉罕所獻祭的地方，結果後來就成為聖殿的基地。因著這個緣故，神的名就放在祂的居所裡。現在不光有耶路撒冷，而且有聖殿。

每年以色列人三次要到聖殿去朝見神，這故事是重演亞伯拉罕獻以撒的故事。請我們記得這就是神怎麼建造耶路撒冷這不只是在亞伯拉罕的身上做神為什麼應許亞伯拉罕有許多的子孫像海邊的沙，像天上的星那麼多呢？神的目的是什麼？神的目的不只在亞伯拉罕身上建造這座城，神也希望在以色列子民身上建造這座城。所以以色列人每年三次到耶路撒冷過節，你就會看見耶路撒冷城，跟紐約，巴黎，倫敦不一樣的一座城。

怎麼替耶路撒冷下定義？什麼地方有亞伯拉罕奉獻，什麼地方有以色列人把他們最好的獻給神，他們走一條路，那條路叫錫安大道，各人要去朝見神。請我們記得，這個就是神怎麼建造經營祂的耶路撒冷。所以聖殿代表神的同在，聖城代表神的見證。裡面有神的同在，外面自然就有榮美的見證。所有以色列人不只享受神的同在，以色列人也見證神的自己，神的榮耀。簡單的來說，這就是神鑒於耶路撒冷的旨意。

我們知道大衛作了王，他要把那個城拿下來，耶路撒冷城在耶布斯人手裡。請大家記得，神所揀選的地方就是在耶布斯這個範圍裡的地方。如果你不能把這個城拿下來的話，神的旨意不能達到。你知道耶布斯人那個時候的城市是一個很堅固的城。他們堅固到什麼地步呢？等到大衛要來攻打這座城的時候，耶布斯人根本嘲笑大衛，他們根本就是瞧不起大衛。他們認為耶路撒冷城堅固到一個地步，對於大衛來說是，根本攻擊不下來的。根基考古的證明是一點不錯的，他們的城實在是很堅固。這座城是三千年的古老的城市。大家到耶路撒冷朝聖都忙著去看聖幕大教堂，很多地方根本就是假的。很多人忽略的，就是在摩利亞的山腳下，希羅亞池子的那一帶，也就是所謂錫安城就是大衛城。我們知道自從1967年以後，這個考古公園“Archaeological park”可以說是發掘的最完整。比方說Erich Sauer的「聖殿」那本書（他講到大衛的城的時候，都是指著講今天的西山來說是錯誤的。）

甚至Adam Smith，他講的聖經地理也是錯的。原因在那裡？那個時候根本沒有新的考古資料，直到1967年以後，就在摩利亞山下，證明那個地方就是錫安的寶藏。而那個寶藏，說來就是有一個水泉，那個水泉就是基訓水泉。打仗的時候只要控制那個水泉就可以了。所以耶布斯人非常厲害，他們建築了一個秘密的通道。打仗的時候，這個秘密的通道可以通到基訓水泉，所以大衛怎麼攻打都攻不進來，再怎麼圍困，耶路撒冷從不缺水。因此這個城市沒有人能把它搖動，所以聖經稱這基訓泉是錫安的寶藏。它實在像錫安的寶藏一樣，這是耶路撒冷的開始，為什麼我們一再講錫安，錫安！我們要知道這個「詞」是從什麼地方來的，這個「詞」和大衛發生什麼關係的。

讀那段的故事，就會知道，耶布斯人怎麼做，他們把瞎子、瘸子放在城門上，意思就是說，大衛你們可以來，我們不需要用什麼正規軍隊來對陣，我們用瞎子、瘸子擺上陣，都可以打勝戰，就是要活活的把大衛氣死了。不需要打死你，氣就把大衛氣死了。只要看看城牆上面的瘸子、瞎子你就知道這個城市不可能攻得下來。但是很希奇的，

最後大衛從秘密通道裡面進去，就是得了這個寶藏。現在一個很有名的考古學家發現，歷史中，打仗時的那個秘密的通道，而希羅亞池子就是在整個寶藏的範圍裡面。所以讓我們記得為什麼這裡有瘸子，瞎子？而主耶穌特別告訴瞎子說你到希羅亞池子去，為什麼？因為約翰要給我們看到這裡有一位比大衛更大的，就是我們的主耶穌。

今天，同樣的，瞎子瘸子能夠阻擋神的旨意，但是神的旨意一定要把耶路撒冷拿下來，神一定要把錫安拿下來。「錫安」代表得勝？為什麼聖經裡有新耶路撒冷但是沒有新錫安呢？因為錫安永遠都是新的。自從大衛把錫安拿下來以後，你知道大衛的寶座就設立在那裡，就是在錫安。後來錫安再擴大到摩利亞山更高的地方去，聖殿山的範圍。後來歷史演變以後整片都叫錫安。所以耶路撒冷代表的兩面，一個是神的居所（神的殿）另外一個就是大衛的寶座。所以怎麼來形容耶路撒冷呢？耶路撒冷一面是神的同在，一面是基督的王權來說。所以讀聖經的時候為什麼錫安是得勝？就是因為那次大衛打了勝戰。大衛進到那個城裡，他當然可以征服瞎眼、瘸腿的。我們的主耶穌也是，主耶穌是怎麼征服瞎眼的，瘸腿的？感謝主！我們的主，開了瞎子的眼睛，叫三十八年癱子的能夠起來行走。約翰遇見一個生下來就瞎眼的，那是約翰福音第9章。約翰也曾遇見生下來就瘸腿的，那是使徒行傳第三章。而這兩個故事都是發生在錫安山上，也是發生在摩利亞山上。所以這就是為什麼給我們看見，為什麼會有瞎子，癱子。

弟兄姊妹，因為神的旨意，對以色列人來講，每個人都懂，每個小孩一生下來，到了一定的年齡，他們全家大小都要到耶路撒冷去朝聖。像耶穌小時候一樣，他十二歲的時候，全家是到耶路撒冷去的，他們一路是往錫安大道去的。所以每個人從小都知道，說神對於以色列人的旨意是什麼，就是每年三次他們要走一段的路到錫安，那段的路到大道，最後他們各人要到錫安去朝見神。詩篇 84 篇說，這條路要經過流淚曠的，而聖經告訴我們說：「力上加力，各人到錫安去朝見主」什麼時候你經歷過力上加力，就是每一個蒙恩的基督徒都是有一條路要走的，這一條路乃是神的旨意。這條路的結局乃是與神面對面。

以色列人出了埃及，馬上就走曠野路，然後嗎哪供應下來，然後磐石流出水來，然後神為他們打美好的勝仗，但是走了50天，他們還沒有看見神。神老早和以色列人和摩西約定好了，在約定山上，到了第50天的時候，神要裂天而降，要和以色列二百萬的群眾相會。為什麼神要把他們從埃及拯救出來，不錯，神給他們嗎哪、鵝鶉、飲水等。神給他們許多的供應。我們蒙恩得救以後，脫離了撒旦的權勢，我們有許多的恩典，我們得了許多的好處，但是請問，你蒙了這麼多主的恩典，你有沒有見過神。

神的目的是要和我們相遇，神和每一個亞伯拉罕的後裔都有約，神所約定的山，是亞伯拉罕獻以撒的那個山，是聖殿山，就是後來成為聖殿所在的地方，也就是耶路撒冷所在的地方。今天你要朝見神，你要走那段路，請你想想看，一個人如果是瞎子或瘸子，他的悲哀是什麼？他的悲哀就是我是癱子，我不能走路。這是他個人的疾病，這是他個人的不幸。但是你知道嗎，就神的旨意來說，對一個癱子來講，一個最大的不幸是什麼？就是他不能達到神的旨意。有許多人往錫安去的時候，他是個癱子，等到你真的來到神的面前時，你不再是癱子，但你來到神的面前，結果你朝見神的時候，你看不見神的面，你是不是瞎子。

錫安的難處是什麼？錫安的障礙在那裡？就是癱子跟瞎子，所以大衛一定要把耶路撒冷城攻下來，我們的主，一定要到錫安，但是感謝主，主征服了瞎眼的，叫他到希羅亞池子去洗，結果他看見了，然後癱子也是這樣，結果他可以起來行走。若你能夠起來行走，你就能夠感覺力上加力，能夠經過流淚穀，然後來到神的面前來朝見祂。意思就是說，我們每個人都要赴神的約會，我們得這麼多恩典，主的目的就是要見我們一面，要我們與祂相會。

弟兄姊妹，我們的難處是，許多人蒙了很多的恩典，也得救了，神也為我們行了許多的神蹟，但是我要請問大家，我們今天如果是個癱子，不錯，癱子需要神蹟，叫他能夠行走，能夠行走是為了他個人的好處，現在他得醫治可以走路了，但是弟兄姊妹，今天能走路的人很多，是不是所有的人都能走在錫安的大道上，因著這個緣故，如果你是生在以色列，但是你生來是癱子，那個悲哀是雙重的，一面是為你自己悲哀，一面是你雖然明白知道神的旨意，但是你永遠達不到那裡的悲哀。有人一個禮拜不知道聽了多少篇的道，我們不知道看了多少屬靈的書，我們不知道參與了多少的特別聚會，也許有人到今年參加很多次這樣的特別聚會，弟兄姊妹，我們如果做了那麼多，我們應該明白神的旨意是不是？但是問題在這裡，我們達到了嗎？為什麼前面好像是一個遙不可及的夢呢？難處在為什麼許多基督徒不能長進？不是道聽得不夠多，不是聚會參加得不夠多，而我們是個癱子，是個瞎眼的，所以因著這個緣故，我們需要神動祂的指頭來醫治。

現在知道說第三組神蹟為什麼那麼重要。原因只有神醫治了我們的癱，神醫治了我們的瞎眼，叫我們的眼睛得以打開看得見，就如錫安的城被拿下來。神才可以在聖殿山建造祂的聖殿，大家都可以到這裡來聚集，這就是耶路撒冷。耶路撒冷是唯一的一座城。你怎麼下定義呢？聖殿在那裡？那裡就是耶路撒冷，亞伯拉罕在那裡奉獻，聖殿就在那裡。弟兄姊妹，現在你明白了，亞伯拉罕等候一座有根基的城，他不光等候的是明天，從神呼召那天開始，說：「你把你的獨生愛子獻上。」從那天開始，請我們記得，神已經開始建造了這個耶路撒冷城，然後借著他的後裔。這些不過是圖畫。最清楚的信息是什麼，我們的主就是「真的道路」，他來在這裡，祂醫好了瞎眼的，祂也醫好了瘸腿的。

舊約時，以色列人每年都到耶路撒冷去，都到聖殿去，說是說各人都朝見神，要問有誰真的看見過神？所以從某一個角度來講，他們也許不是癱子，但是從新約的眼光來看，他們是瞎子，這就是為什麼主耶穌說：「時候將到，如今就是了。拜父的不是在耶路撒冷，也不是在撒瑪利亞那座山下面。」那真正拜父的，難道舊約沒有拜父的嗎？但是聖經告訴我們神尋找那真正用心靈和誠實來拜祂的。當耶穌還沒有完成祂的救贖以前，你看見過我們的心眼被撒旦弄瞎了，因著這個緣故，我們不認識神，我們豈於神失去了那個感覺，失去了那個知覺，我們知道自從亞當吃了禁果以後，神說：「吃的日子必定死。」他到底什麼地方死？是他裡面的眼睛死了，外面的眼睛開啟了，他看見自己赤身露體了，他對自己充滿了自覺，但是對神的自覺他就失去了。

所以弟兄姊妹，人的悲劇從什麼地方開始呢？人的悲劇不光是墮落犯罪了，人最大的悲劇是對神失去了他的自覺。本來他對神充滿知覺的，那個充滿知覺的器官就像我們心裡的眼睛一樣，那個眼睛瞎掉了。所以保羅說，但願祂照明我們心中的眼睛。因為保羅本來就是這樣一個瞎眼的人。他是猶太人每年都到聖殿去朝拜，他是瞎子，在大馬色的路上，神開他的眼睛，叫他裡面的眼睛能夠開起來。所以他說：神樂意把祂兒子啟示在我心裡。他怎麼說？

為著這個緣故他教導我們禱告：「但願我們心中的眼睛能夠 被照亮」。

這就是主為什麼要醫治瞎子，從舊約的角度來看，雖然每年他們都到摩利亞山去，但是他們有沒有 真正的敬拜到神，他們最多是在婦人院，婦人院是所有的男女老幼都在那裡了，全家人在那裡了，以色列人唱上行詩 15 首，就是在婦人院到以色列人院之間的階梯上，每上一層階梯，唱一首，走一層，唱一首，所有的歡樂都在那裡。每次他們過完節回來後，你問他們：你朝見了神嗎？有誰能夠朝見神？除非 是大祭司借著血一年一次進到至聖所去。但是現在要問，他們每一次朝見回來，他們說：我們不是癱子。但是現在我問你：如果你不是癱子，你們每個人應該都看見神阿！但誰能看見神呢？我們這些罪人能看見神嗎？罪人若看見了神，他一定會被擊殺的。我們就是罪人。所以我們知道說馬太福音是獅子形像，馬 可是牛的形像，路加是人的形像，約翰是老鷹的形像。因此講到我們主耶穌從天降下，仍舊在天。

神創造老鷹的眼睛時候，和其它所有的眼睛都不一樣。老鷹的眼睛可以直接看太陽，而且不會受傷的，所以只有父懷裡的獨生子能夠把祂表明出來，因為祂能夠直接看神。所有今天因著我們犯罪墮落的緣故，我們的眼睛都是瞎的。什麼叫宗教呢？就是你的腳還在動，你的腳每年還是往錫安去，每年你都 去朝聖，這種是猶太教。但是我們的主來了，主來了要做一件事，要開瞎子的眼睛。所以當你讀這段經文的時候，你會覺得很希奇，這個瞎眼的被醫好了，應該很高興才對，但是這一班人很緊張，這班人是 誰？就是法利賽人，他們好像一點安全感都沒有，非常緊張，一定要打破砂鍋問到底，為什麼他們那麼 緊張？有一個原因的。舊約中有很多的神蹟；死人復活，過紅海，太陽在空中停留，等等許多的神蹟。但是我可以向大家挑戰，在舊約裡面，沒有記載瞎眼能夠得醫治，因為舊約裡面講到瞎眼能夠得開的，那是指著將來彌賽亞來的時候。你怎麼知道那個人是彌賽亞呢？只有彌賽亞能夠叫生來瞎眼的，眼睛得以看見了。

如果這個瞎眼的真的眼睛開的話，那麼這位開他眼睛的就是基督，就是彌賽亞了，這個他們對他們 來說，他們不能接受。因為他們不認為主耶穌就是彌賽亞，第9章，他們想盡辦法否認這事實，但是 事實永遠是事實，主耶穌的確確是開了瞎子的眼睛。所以這就證明主耶穌是基督。反過來說，基督來到 地上的使命是什麼？當然祂為我們贖罪，為我們成功救贖，祂做了我們救主，這是一面，你不要忘記。基督來到地上給我們還有一個使命，是要開我們心中的眼睛，因為當我們的先祖吃禁果那天，眼睛就瞎了，所以現在我們的主不只是我們的主，不只解決我們罪的問題，我們的主要把我們從猶太教裡面完全 拯救出來，從宗教裡面完全拯救出來。宗教裡面有許多儀式，但你根本沒有看見神。所以要記得，今天 一面主不要叫我們作癱子，另一面不要叫我們作瞎子。誰能作這件事？當然只有我們的主能作這件事。所以弟兄姊妹，因著這個緣故，主就開了我們的眼睛。祂是基督，只有基督，只有彌賽亞，能開我們的 眼睛。

要問：「祂是怎麼開我們的眼睛？」先說一個故事，有一個年輕人有一天到山谷裡去，山谷裡住 了一群瞎子，結果年輕人就愛上了其中一個瞎眼的女子，他們交往一段時間，等到他們談論婚嫁的時候， 這個女子說，因為全村的人都是瞎子，而這個人的眼睛是正常的，看得見的，這個年輕人和他們不一樣， 是個奇怪的人，她不能嫁給怪物的。她只能夠嫁給和她一模一樣的人。所以她有一個條件就是說：如果 你愛我的話，就要把你兩個眼睛挖下來，和我

一模一樣。對這個男孩來說，愛情沒有這麼偉大，他就走掉了，沒有和她成婚配，這個結局不是很好。

兩千年以前，一個真實的故事，主耶穌就是像這個年輕人一樣，祂來到這個地球上，我們都是瞎眼的，當然我們都希望能把我們的主拉下到和我們一樣的層次，你知道嗎？今天許多人講到主耶穌是人子的時候，有一個很重要的危險。主耶穌是人子，但祂是榮耀的人子。你我千萬不要拉主基督下到和我們一樣的層次。祂是人，所以祂才能夠擔當我們的罪，但是我們要尊重祂，沒有一個人能把我們的主基督拉下到和我們一樣的層次，因我們的眼睛是瞎的。我們的主愛不愛我們？主當然愛我們。主耶穌希望能和我們聯合，所以我們蒙恩得救以後，最大的福氣就是能和基督聯合。弟兄姐妹，主耶穌為著要完成這些事，而祂要怎麼做呢？不錯，祂仍舊要達到神的目的，但是祂作得比這更多的，祂要開那個瞎子的眼睛，祂也要開你和我心中的眼睛，因此祂就為我們掛在十字架上。

當我們的主說：「我的神阿，我的神，你為什麼離棄我」？這是宇宙中最大的奧秘。沒有一個神學家能夠解釋的，能夠明白這個奧秘是什麼？我們不知道，也不能明白。你知道我們的主和我們的父向來是最親密的關係，當他們交通的時候，從來沒有人看見神，只有父懷裡的獨生子能把祂表明出來。沒有人的眼睛像我們的主的眼睛一樣。祂的眼睛銳利到一個地步，祂恨惡罪，但祂也能看見父的旨意，這就是我們主的那雙眼睛。等到祂在那裡好像呼喊的說：「我的神，我的神，你為什麼離棄我」？因為祂把所有的罪，都歸在主耶穌身上的時候，神看見祂的兒子擔當了我們所有的罪，全都歸在祂的身上，神就掩面不看祂的兒子。我們的主與父的交通從來沒有間斷過，祂的世界從來沒有從父神身上轉移過。但是在那萬萬分之一秒的那一霎那，好像祂看不見神的容光。所以祂喊著說：「我的神，我的神，你為什麼離棄我」？祂為著要開我們的眼睛，祂為我們成功救贖，就在那個萬萬萬分之一秒裡面，好像祂看不見，為什麼？祂要站在我們的地位上，為的是要叫我們的眼睛能看見。感謝主，祂清楚，所以最後祂說：「成了！父阿！我把我的靈魂交給你」，祂又恢復了與神的交通。又可以看見我們的神。

所以因著這個緣故，這就是在十字架上所發生的神蹟，就因著祂在十字架上為我們成功救贖，感謝主，當我們接受耶穌基督作救主時，聖經說：「從肉體生的是肉體，從靈生的乃是靈」。這就是重生的意思，你看見了嗎？現在聖靈點活了我們的靈，也開啟我們的眼睛，我們裡面的眼睛看見了，因著這個緣故，主耶穌說：「時候將到，如今就是了」。舊約的時候，你們要到耶路撒冷去，現在不用了，你只要來到心靈的深處，用心靈和誠實來拜祂。所以聖經說：「你們就是聖靈的殿」。每次來到心靈深處，就好像我們來到至聖所一樣。把你的心靈打開，你就能夠朝見祂了。因著這個緣故，我們也照樣能夠像馬利亞坐在主的腳前。當你坐在主的腳前，你很自然的就抓住時間機會，把香膏膏在主耶穌身上。你知道連奉獻都是要抓住機會的，有些的姐妹們，在主耶穌復活以後，想要去膏祂，都已經來不及了。你怎麼能夠抓住機會奉獻，因為馬利亞是坐在主的腳前。請記得，主的那雙腳，那雙的腳和所有的腳都不一樣，因為那雙的腳是帶著十字架的釘痕。如果我們坐在主的腳前，因著我們的眼睛被主開啟，你就能夠在至聖所與主面對面，我們敞著臉，就能夠改變，擁有了主的榮光。所以弟兄姊妹，等到我們不是癱子，等到我們不是瞎子時，當然有一條路要走，那條路就是聖經所指的錫安的大道。

詩篇84篇5-7節，有幾句很美麗的話說：「靠你有力量，心中想往錫安大道的，這人便為有福。他們經過流淚穀、叫這谷變為泉源之地，並有秋雨之福、蓋滿了全穀。他們行走、力上加力、各人到錫安朝見神」弟兄姊妹：

神為什麼建造耶路撒冷？為什麼建造有根基的城？很清楚的，在整個申的旨意中，你看見人的難處在那裡？一面我們是癱子，另一面我們是瞎子，所以我們需要讓聖靈在我們身上撥動一下，祂的指頭在我們身上動一動，結果神蹟就發生了。約翰福音這八個神蹟是從零開始的，第二對是恩上加恩，到了第三對時是力上加力。

第四講 榮上加榮

最後一對神蹟也是最重要的，中央對稱的目的，就是慢慢地往中央靠攏，你就看到整個中心的東西，神的旨意有圓周，也有中心，我們都在神的旨意裡面，但是慢慢地生命成長的時候，總是從圓周慢慢走向圓心，能夠叫申的心意得著滿足。

到了最後兩個，一個是五個餅兩條魚，還有一個就是主耶穌在海上行走。同樣的我們可以找到幾個點，它們遙遙相對的。第一，在這兩個神蹟裡面都有一點小插曲，這小插曲都和主的門徒發生關係。比方說，五個餅兩條魚裡面，主耶穌怎麼叫五千人吃飽呢？聖經說「主耶穌問門徒說應當怎麼做（其實主自己心中知道應當怎麼做。）所以腓力就先開口了，然後是安得烈，他是在五千人中間，在密密麻麻這麼多人裡面，怎麼可以找到五個餅兩條魚？安得烈實在和他的兄弟彼得不一樣。主在海上行走，你還記得小插曲，彼得是怎麼出洋相嗎？主耶穌說你來，他就來了，他真的走了，結果他看到風浪大了，他就要沉下去，多出糗的一件事，就是發生在安得烈的兄弟彼得身上。很意思的對比，一個是安得烈，一個是彼得；一個五餅二魚的神蹟，一個是海上行走的神蹟。那個晚上的背景，因為逾越節，應該是滿月，所以主行走在海面上，門徒是可以看得見的。

如果大家仔細去讀，大家會發現兩個地方都有「強迫性」的東西。在五個餅兩條魚的神蹟，他們吃了餅以後，強迫主耶穌作王。很清楚是強迫性的，所以主耶穌，一面打發門徒們上船，一面把五千人打發掉，祂自己就退到山上。另一面，在海上行走，你如果仔細去讀馬太福音，希臘人用的字是很重的，主耶穌不是請門徒們上船，祂是趕鴨似的（原文的意思）趕他們上船的。所以門徒完全是一頭霧水，他們不明白，主耶穌為什麼要放棄祂一生最重要的機會，群眾就是資本。祂好不容易擁有了五千人，而且還擁護了祂作王，就在這個時候，彼得要求說，一個坐在祂的右邊，一個坐在祂的左邊，而且寶座就在前面，結果主耶穌把他們通通趕走了。他們完全不明白，為什麼主耶穌會失去這個作王的機會？這又是一個重要的對比。在所有的神蹟裡面，這個神蹟不只是給門徒們看的，也是給全世界看的，而且每次主耶穌行那麼多神蹟，門徒們都是作壁上觀，門徒們沒有參與任何一個神蹟。在四福音書所記的35個神蹟裡面，這個神蹟是四本福音都記載，是唯一的門徒們完全參與的。

所以弟兄姊妹，什麼叫做事奉「事奉」乃是因為行神蹟的主，祂要施行祂的神蹟，祂邀請我們有份與祂的神蹟。你知道這是榮上加榮。如果我們這些人，主看上我們，如果我們這些人，神要我們來事奉祂，弟兄姊妹，當我們在曠野擺設筵席的時候，誰在那裡拿酒和杯，把筵席分佈出去呢？十二個門徒，他們不知不覺就經歷了我們主神的種種，他們把餅送出去了，結果他們看見五千人吃飽，在這個時候他們心中充滿何種覺？本來五個餅兩條魚，一個人吃都不夠的，結果因為擺在主的手裡，祂一擊開，應該更少了，結果更多了。祂一擊開的時候，產生乘去的作用。這就是神蹟。

所以弟兄姊妹，什麼叫事奉？事奉不是你在忙這個、忙那個的。在事奉裡面，你有沒有看見我們的 主在那裡了祂的指頭？祂看上了我們，祂要我們每一個人都有份於這個神蹟。如果五個餅兩條魚，你一個人吃，你都吃不飽。但是如果你給出去，服侍出去，等到服侍完了以後，你才會發現這是大戶人家。你看從筵席帶回來的零碎有多少，你就知道這個筵席有多豐富。聖經不是告訴我們說，門徒不是帶12 籃零碎嗎？這個「籃子」在原文是旅行包。因為猶太人有潔癖，他們絕對不睡外邦人睡過的。他們的旅行包裡面一點放了些乾草，還有他們的食物。所以那個籃子就是他們的旅行包，事實上還比他們一個人還要大的。你想想看，十二個「籃子」每一個人都帶著一「籃子」回去當初只有五個餅、二個魚，扣在你的手裡，誰也不能飽足，當你分了出去，讓神的手作工，成了神蹟，你好像累得不得了，結果你卻是得著了。每一個人都帶著一籃回去。這是事奉的榮耀，這是事奉也是獎賞，是事奉最大的享福和安慰。所以我們來到最後的神蹟的時候，一面講到事奉，一面講到見證。

第五個神蹟，主耶穌在海面上行走，這個神蹟只顯給門徒們看，許多的神蹟是對全世界。你知道把水變成酒，參加婚筵的人有不信的，他們也看見了這個神蹟。只有那些門徒搖櫓甚苦，四更天的時候，我們的主乘風破浪來了，主告訴他們說：「是我」，弟兄姊妹，這個「神蹟」是顯在誰的面前呢？門徒們是何等榮幸能看見這個神蹟。當我們事奉以後，有五千人需要些什麼，你可以供給他們，有那麼多人需要的時候，你就會有一個危險，有一個非常大的試探，我們作工（事奉）的人，很容易和「需要」發生直接的關係，受「需要」支配。這裡主給我們看見，我們雖然把「需要」供應出去，但是我們不是受「需要」支配，我們是受神旨意的支配。這就是為什麼我們的主一定要把他們趕上船。意思就是說，如果你留在這裡的話，你的手一定會進來，人的辦法也會進來，如果那次門徒繼續留下去的話，第一個巨型教會就在那次產生的。這些人要的是什麼？這些人要的就是五餅二魚。如果五餅二魚能夠讓主作王的話，主耶穌就不需要上十字架。五餅二魚代表什麼福音？吃餅得飽代表的是什麼福音？是繁榮的福音。什麼叫「繁榮的福音」？你能有滿足，你能有供應，一切都好了。你只要傳繁榮的福音，不必怕沒有人跟隨你。你看有許多人跟隨主耶穌，第二天，他們打聽門徒們去了，主耶穌還沒有去，而且他們還在打算怎麼去。好不容易找去了，主耶穌說：「你們不要為必朽壞的食物勞苦」。

所以在這個時候，事奉神有一個很大的危險，你越成功，危險越大，你越有群眾，那個群眾資本越多，人的辦法就出來了，最後要找MBA，要哈佛、耶魯大學畢業的，他們走自己的路，離神會愈來愈遠，這是很大的警告和教訓。為著這個緣故，結果主要他們上了船，當他們上了船之後，他們還是不懂、不明白神的旨意，聖經說當時是逆風。所以他們心想這麼好的地方為什麼不多留一會兒？他們不知道別的，只知道順服主的意思。所以每次搖櫓甚苦就證明什麼？他們不敢放棄。如果他們放棄了，那個風剛好吹回到原來的地方。所以弟兄姊妹，為什麼我們今天的道路那麼艱難？為什麼別人能夠成功，別人能夠興旺。原因在那裡？原因就是你不能夠放棄。如果你要成功，你應該回到原來的地方。弟兄姊妹，你看見他們搖櫓甚苦，走了多遠，走了10個鐘頭，他們的成績如何呢？拿個比方，你如果在紐約要開車要到尼加拉瓜瀑布去，結果開了半天10鐘頭以後你還沒有出皇后區。所以你看他們雖然搖櫓甚苦，有成績嗎？現在要問你對主呈交了什麼成績單呢？你交不出成績單。

但是感謝主，就在這個時候，主耶穌非向他們顯現不可，那時主就趁風破浪而來，為著那些忠心向著祂的人而

來。所以主說：「是我。」你不要覺得「是我」這一句話，很平常，一點都不平常。要知道這句話的意思嗎？在以賽亞五十二章 6 節！他說所以我的百姓必知道我的名，到那日，他們必知道說這話 就是我。」看阿！「是我。」所以「是我」這句話是彌賽亞的名字。什麼時候有一天，有人說：「是我。」請記得，祂就是彌賽亞。祂就是要來的一位。所以門徒們聽見：「是我。」時。知道是主耶穌，是彌賽亞，於是那些搖櫓甚苦的門徒，堅持不肯放鬆，最後主把祂自己向他們顯現，主說：「是我。」這是什麼意思？在以前你們都看見我所做的，我行了那麼多的神蹟，行了這麼多神蹟只有一個目的，遲早有一天你們要認識，宇宙中最大的神蹟乃是主耶穌基督自己。

所以弟兄姊妹，如果我們蒙主的恩典，這就是整個問題的中心。如果我們見證、事奉到一個地步，最後你看見因著搖櫓甚苦，結果主向我們顯現，給我們看見就是祂，給我們看見，祂乃是宇宙中最大的神蹟，這就是八個神蹟最中心，等你看見祂是一切，等你看見祂就是主的時候，這不就是基督的優越性，這不就是基督的中心性。根據在這八個神蹟中，主耶穌動了指頭，但最終的目的是叫人認識祂，然後主就把見證放在這些人身上。主揀選他們，然後復活後，向 500 個人顯現，最後剩下 120 個人，到了五旬節，主耶穌借著聖靈把那 120 個人浸成功了教會，教會就誕生了。三千人得救，五千人得救，歷史上第一個巨型教會（Mega church）就誕生了。

只要 2000 人以上就是巨型教會。歷史上第一個巨型教會，就是在耶路撒冷的教會。弟兄姊妹，人多人少本身不是重點，不是說人多就是錯的，問題是，如果人為吃餅得飽，如果當許多人要擁護你作王，很多人願意跟隨你，於是主把門徒們趕走了，目的是為著主自己的見證，最後教會能夠誕生。主的方法永遠和我們的方法不一樣，這是神所要做的。

再講一點就很清楚了，那天是滿月？滿月是什麼意思？太陽從西邊下來了，月亮從東邊升起。這就是滿月的意思。直從我們的主被賣以後，教會 2000 年來只吃晚餐，沒有吃過早餐，因為我們的主還沒有回來，但是今天因為教會像月亮一樣，教會乃是把基督的光帶到世界上來。所以我們的主那天晚上，在山上好像不在，但是月亮仍舊照在整個加利利，人人都看得見。到四更天的時候，我們的主就來了，我們的主就趁風破浪來了。所以今天我們擘餅記念祂，用主的晚餐，要知道比上一次更靠近主一點，不久就是四更天了，主耶穌就要回來說「是我。」當主說「是我。」時，是否能在我們身上作更深的工作，把我們從零開始，一步一步的帶到恩上加恩，力上加力，榮上加榮。只有滿月的時候，像太陽一樣，從東邊升起，從西邊下去。換句話說，地上教會就漸漸磨成神兒子的形像，這是教會的使命，也是教會的見證。

禱告：「主阿！我們把這些話恭敬的交在你手裡，雖然聚會散去，但你的話不過去，但願這些話不只支配我們今天，也支配我們的一生。願我們的餘生要跟隨你，願路能夠走得正，我們不再做癱子也不再瞎子，願你自己的旨意能夠得著成全。主阿！我們願忠心跟隨你的時候，並願你早日回來，你能對我們說就是你。主阿！我們等候的依舊是你，我們所等候盼望的就是你能早日回來，但願我們能像約翰所說，願你快回來。靠主耶穌基督可愛的名禱告。阿們。」