《使徒行传》

查经资料

德国鲁尔区华人基督教会

各查经班

参考资料

1、圣经信息系列：《使徒行传》；斯托得 著，黄元林 译；2009 校园书房出版社

2、Die Botschaft der Apostelgeschichte: ein exegetisch-homiletischer Kommentar; John Stott; 1999 Hänssler Verlag

3、斯托得研经材料：使徒行传-圣灵与事奉；斯托得 著，吴品 译；2010 校园书房出版社

4、圣经通识丛书：使徒行传析读-风云云涌的初代教会；张达民、黄锡木 著；2004 基道出版社

5、Apostelgeschichte - Predigten über Apostelgeschichte 1-3; D. Martyn Lloyd-Jones; 2002 3L Verlag

6、解经丛书：使徒行传；庄刘真光 著；2011 美国真光协会

7、天道圣经注释：使徒行传（卷一）；张永信 著；2015 天道书楼有限公司

8、天道圣经注释：使徒行传（卷二）；张永信 著；2015 天道书楼有限公司

9、天道圣经注释：使徒行传（卷三）；张永信 著；2015 天道书楼有限公司

10、 Edition C Bibelkommentar: Apostelgeschichte 1. Teil; Heinz-Werner Neudorfer; 2000 Hänssler Verlag

11、 Edition C Bibelkommentar: Apostelgeschichte 2. Teil; Heinz-Werner Neudorfer; 2000 Hänssler Verlag

12、 Wuppertaler Studienbibel: Die Apostelgeschichte; Werner de Boor; 2000 R. Brockhaus Verlag Wuppertal

13、 康来昌牧师主日学讲义：《使徒行传》；台北信友堂

14、 信仰反思系列：化装的基督；梁家麟 著；2007 宣道出版社

15、 《使徒行传》；王国显 著；网络查经资料

16、 Predigtreihen über die Apostelgeschichte von Pfarrer Enzner, Jesus-lebt-Kirche

17、 摩根解经从卷：使徒行传；坎伯·摩根 著，钟越娜 译；1995 年 11 月 美国活泉出版社

18、 丁道尔新约圣经注译：使徒行传；马歇尔 著，蒋黄心湄 译；1993 年 5 月 校园书房出版社

编者序

从加入德国鲁尔区华人基督教会，全时间事奉神开始，我就发现了查经的重要性。因为教会的成员大都是来自中国大陆的留学生，他们在求学的过程中遇见、认识了基督信仰，继而悔改接受福音。但信主后，并没有培养出系统读经和灵修的习惯，这种情况极大地影响他们个人及教会整体属灵上的成长与成熟，十分可惜。

基于这样的看见，教会在鲁尔区的各城市（大学）成立了查经班，旨在带领和吸引众人得听圣经福音的真理，能以更深地认识和信靠耶稣基督。但因着学生繁重的学业，查经只能安排在周末时段；如此一来，牧者便无法面面俱到地照顾各查经班的需要。为了改善此种状况，本人开始着重培训能带领查经的同工，由此陆续编写了《创世记查经资料》、《出埃及记查经资料》、《约拿书查经资料》、《路加福音查经资料》、《约翰福音查经资料》和《使徒行传查经资料》等。这些查经资料的主旨针对性极强，首先是为了帮助本堂查经班同工预备带领查经时参考使用，也是教会门徒培训的一部分。

最近听弟兄姐妹谈起，这几本材料已经在网络上流传，并有华人教会开始使用。听到此消息，深感欣慰，同时也未免汗颜。欣慰的是，自己努力的结果可以帮助友会的弟兄姐妹们在神的话语上进深；汗颜的是，这些材料的编写仍有些粗糙，不够完善。在此《使徒行传查经资料》即将付梓之际，深感有必要向读者几点简易说明：

1、在编写过程中参考了众多的解经书，一些章节甚至大段地引用了不同年代、不同语言、不同风格、不同作者的著作，也参考了从不同语言翻译的解经译著，因此，行文上东拼西凑之感实难避免。由于引用资料繁多，加上起初编写时原本只打算用于教会内部培训门徒预备查经之用，因此，本材料并没有严格地按照学术格式之要求，注明相关引用信息的出处。
2、由于大多数查经班的成员是初信的基督徒或福音朋友，信仰刚刚学习起步，神话语建造的根基稍嫌薄弱，加上平时也没有养成规律读经的习惯，每周的查经可能是他们唯一认真思考经文的机会。因此，在服事他们时，要会

积极鼓励他们打开圣经，进入神的话认识神、亲近神。这也是为什么我在此材料中详细罗列大量经文的主要原因。

3、我们的查经班主要采取互动对话的方式，以问答为主。据多年的观察，查考过程中最容易出现两种情况：一种是流于表面，无法深入经文的信息，导致分享不免肤浅，也极容易因非相关的话题引申，造成讨论偏离经文主旨；另一种是拘泥于无关紧要的细节中，以致失迷抓不住重点与经文脉络，可谓一叶障目，不见泰山，大大影响查经的品质及学员操练灵命成熟的目标。为了避免这些可能出现的状况，每一课设计了一些与经文整体有关的问题，先来帮助学员对经文有个整全的了解，然后在查经过程中带领他们进入细节的诠释。

4、在预备查经过程中，每每有特殊感动之处，我总提出一些问题、反问、宣告、感慨、例证、见证……，以吸引众人深思，挑战也邀请他们进入与主耶稣基督的生命关系中，学习在日常生活中活出信仰，我姑且称之为“反思问题”。

5、感想：圣经神的话是活的。虽然承担查经事奉许多年，但每次打开圣经与人分享，总有说不尽新的看见和感动的亮光。尤其弟兄姐妹和福音朋友的回应、提问、疑惑、观察、挑战、见证、甚至争论……总是启发和激励我更加深入地思考，使我对神话语的认知以及对耶稣基督的信靠不断加增。数年来，每次带完查经回家做的第一件事情，就是赶紧坐在电脑前更新查经资料。神的话是不能被辖制的，愿此查经资料不会限制弟兄姐妹们属灵的看见和认知，而能成为抛砖引玉的工具，引介众人进入神伟大的话语。

6、综上所述，每位带领人可以按照各自查经班的需求以及特殊情况改动此查经资料。但若你刚刚开始带领查经，对圣经的认知不构全面和深入，还没有把握自如地带领查考，不能应对各种可能的问题和挑战，我愿意建议你按部就班地使用此材料。总之，衷心地希望，这份材料能够引导你、锻炼你、坚固你，向神有信心，使爱慕神真理话语者得着造就生命的益处。

主耶稣在约翰福音五 39 对门徒们说：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我作见证的就是这经。”求主怜悯，当我们打开圣经查考，不仅能在福音真理上成长，更能吸引慕道朋友进入永生——耶稣基督。愿神藉着你我的事奉，让神的话语快快传开！阿们。

2019 年 1 月 1 日于 Bochum

编者

第一课：使徒行传引言：
赐圣灵的应许

经文：使徒行传一 1-5

1 提阿非罗啊，我已经作了前书，论到耶稣开头一切所行所教训的，2 直到他借着圣灵吩咐所拣选的使徒，以后被接上升的日子为止。3 他受害之后，用许多的凭据，将自己活活地显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事。4 耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的，5 约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。”

问题 1：***在使徒行传一 1-2，作者路加主要记载了什么信息？这信息首先是写给谁的？路加一开始就写此信息的目的是什么？***

- 第 1-2 节：提阿非罗啊，我已经作了前书，论到耶稣开头一切所行所教训的，直到他借着圣灵吩咐所拣选的使徒，以后被接上升的日子为止。
- 显然，提阿非罗此人是路加心目中的读者。至于提阿非罗这个人物，我们无法确知。或许他是路加的一位朋友，很想从路加的笔墨中了解耶稣的生平以及基督教会的形成过程。或许他是路加认识的一位罗马政府官员，路加写路加福音给提阿非罗，其目的就是向他解释，基督信仰是基于真实的历史事实，耶稣确实在世上生活过、教导过，耶稣的降生、成长、事奉、被捕、被审问、被鞭打、被钉在十字架上以及三日后的复活都是真实的历史事件；路加写使徒行传给提阿非罗，可能主要向提阿非罗解释，基督徒因着耶稣的救恩和圣灵的感召而聚集在一起成立了教会，无论从宗教还是从社会的角度来讲，教会都是合法的，绝对不会危害罗马政府；为了达到这个目的，路加详细地申述耶稣和耶稣的跟随者在宗教上的虔诚、道德上的纯洁和政治上的清白，并表明基督信仰虽然根植于犹太教，但却已经减去传统犹太教的排外心态，成为一个面向世人的普世性的宗教信仰。

- 路加写使徒行传并不纯粹为了勾画初代基督教会发展的情况而已，他更要藉此维护基督信仰，说明基督信仰对罗马帝国和社会并无害处，也无威胁。基督信仰在初期阶段的发展可以说是举步维艰。基督信仰的创立者——我们的救主耶稣基督——被罗马政府处死，罗马帝国内到处都有干扰和诬蔑基督教的事情发生。我们不难想像，当时一般人会很自然地觉得基督徒以及基督教会是一个违法的团体，威胁着罗马社会的稳定和安全。**所以，在路加福音里，作者路加已经极力坚持耶稣在罗马法律上是清白无辜的；而在使徒行传里，路加也带出一个很清晰的信息：保罗是无罪的，并藉此向提阿非罗和当时在罗马帝国的众民指出，基督信仰对罗马帝国并无威胁性；尽管保罗是带着锁链上罗马的，但他不是一个犯人，他是耶稣基督的仆人，毕生忠于他所见的异象。**
- 使徒行传一 1-2 实际上就是对路加福音的一个简短总结。
- 反思：**弟兄姐妹，我们查考圣经，一方面更深地认识耶稣、更多地信靠耶稣、更紧地跟随耶稣；另一方面就是要告诉世人，关乎耶稣基督的故事是历史的事实，我们的信仰是真实的，耶稣基督是教会的元首，教会是因着耶稣基督的救恩和呼召建立的，教会没有政治目标，而教会只传讲耶稣基督的救恩、耶稣基督的爱以及耶稣基督的再来！**

问题 2：***第 3-5 记载了那些主要内容？耶稣在升天之前如何预备和装备他的门徒们？从这些内容我们如何看待基督徒的信仰生活和事奉？请自由分享。***

- 第 3-5 节：他受害之后，用许多的凭据，将自己活活地显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事。耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的，约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。”

- 路加在第 1-2 节总结了路加福音之后，紧接着就藉着第 3-5 节引出了使徒行传；可以说，第 3-5 节是一段承上启下的话，路加藉着这段简单的描述将路加福音和使徒行传紧紧连接了起来。
- 这里我们看到，耶稣在升天之前如何预备他的门徒们。主耶稣主要做了四个方面的工作。
- 第一，**耶稣拣选了他们。**路加再次强调：所有的使徒都不是自我选立的，也不是由任何人、委员会、宗教会议或教会选立的，而是耶稣基督直接以及亲自拣选的。
- 第二，**耶稣向他们显示自己。**福音书告诉我们，耶稣拣选了十二个门徒，“要他们常与自己同住”，因此，也唯独他们有资格为耶稣作见证。那些建立基业的见证人必须是亲自见过耶稣的人。彼得后来说，犹大的继承者一定要是一个从“主耶稣在我们中间始终出入的时候，就是从约翰施洗起，直到主离开我们被接上升的日子为止”常与十二门徒在一起的人。尤其重要的是，他一定要是“与我们同作耶稣复活的见证”的人。因此，在耶稣受害之后，那复活即将升天的主将自己活活地显给使徒看。路加强调这一点。耶稣用许多的凭据，让他们知道他活着，这行动持续四十天之久。在这段时间内，耶稣向他们显现，使他们可以看见他；讲述神国的事（神的国就是神的权能彰显的地方），以致他们不但看见他，而且听见他所说的；耶稣在这四十天里主要向门徒们讲述的是关乎神国的事，也就是耶稣和神的话（愿我们在查经过程中专心讲述神国的事！）；也就是说，复活的耶稣致力于向使徒们解释神的国所包含的种种真理，竭尽所能地装备使徒们，这是因为当耶稣升天后，福音工作的开展全赖使徒们，只有他们自己明白了，他们才能教导别人，只有他们所宣讲所教导的必须是纯正无误的，才能建立一个基于福音真理的信仰群体。
- 而且在一次场合里，耶稣跟他们同吃同喝，这显示耶稣不是鬼魂，而是可以触摸的。耶稣显现在他们面前：让他们能看见（用他们的眼睛），能听见（用他们的耳朵），能触摸（用他们的手）。对升天的主有过这样客观的经验是一个使徒不可缺少的资格，这解释了为什么保罗和雅各可以被称为使徒，

也解释了为什么自此以后不再有可以与他们比较的使徒，而今天也不可能再有。

- 耶稣复活以后向门徒们显现，这是一件非常宝贵的事。基督徒所接受的，不是一位死了的教主，而是一位死过又活过来的救主。**教会历史就是从基督耶稣的复活开始。救赎的工作是在主耶稣基督身上完成，复活是证实了救赎的可靠，“基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里”**（哥林多前书十五 17）。
- 事实上基督真的复活了。主耶稣基督曾背负世人的罪孽，被钉死在十字架上，他的被害是为着在神面前清理世人的罪案，若不是为着罪人得拯救，神的儿子用不着死。纵然耶稣为罪人死了，但他不像罪人那样永远留在死里，**“我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙”**（启示录一 18）。**对罪人来说，死是罪的结果，但是对神的儿子来说，死一方面撤销了人的罪案，另一方面又败坏了那掌死权的魔鬼。基督耶稣的死和复活是神大能的明证。神的大爱使他怀里的独生子甘心去为罪人死，神的大能又叫基督从死人中成了首先复活的。这一位死而复活的基督就成了“人能到父那里去”的唯一道路。**
- 主耶稣叫使徒们深深地认识复活，好让他们强有力地站在见证的地位上，也叫神的教会坚强地站在使徒们所见证的见证上，复活的耶稣就活活地显给他们看，“活活地”一词说出了“亲眼看过，亲手摸过的”的事实。当日那些沮丧的门徒们在复活的主向他们显现的时候，他们不单受了安慰，而且得了鼓舞，并且重新建立起指望来。**任何人遇见了复活的主，都要俯伏敬拜神，因为神使基督从死人里活过来，叫那些必要死的人看见了指望，也看见了神的作为的真实。只有我们见证了耶稣的复活，我们才有能力活出耶稣的复活！**
- 任何一位真正的神的儿女，我们不但确认复活的基督，也时刻经历这复活的基督。一个亚当的子孙成为神的儿女，是从经历复活的基督开始的。没有复活的主，赦罪的平安不会显在我们基督徒的身上。这是活着的主耶稣基督在得救的人身上随时随事显出他的真实来，明明地让人感觉到另有一个生命在

影响和约束着自己，这一种领人趋向神的性格是在人接受耶稣基督作生命的救主的时候就开始发生的。尽管基督徒有不够完满的生活表现，但是，这一个生命无时不在我们基督徒的身上显出工作来。**“我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。”**（诗篇二十三 4）**“我们在一切的患难中，他就安慰我们。”**（哥林多后书一 4）……；这些岂单是大卫、保罗等过去的圣徒们的经历吗？不也是我们个人的经历吗？不也是许许多多基督徒们的经历吗？是的，经历复活的基督的事实没有在神的儿女身上中断过，并且还要不停止地继续下去。使徒们亲眼看见复活的基督，以后的主的门徒们（我们）都在信心里经历着复活的基督。

- 反思：**我们如何看待复活？信主就是心里遇见复活的主耶稣基督，我们是否已经遇见了复活的主耶稣基督？请自由分享。**
- 第三，**耶稣吩咐并差遣他们。**除了向使徒们讲说神国的事及圣灵的事之外，耶稣藉着圣灵吩咐他们。路加在路加福音的最后已经记录了耶稣吩咐的“大使命”，就是要奉耶稣基督的名向万国传讲悔改和得赦免的道理。可见，耶稣在复活后颁布了大使命之后不久，又在升天前再次提到这命令，这次是要基督徒为耶稣基督作见证，直到地极。这命令赋予“使徒”另外一个角色：**他们是耶稣基督的特使、公使、大使，他们被差遣出去传递一个信息，而且是带着差遣者所给予他们的权柄。因此，耶稣拣选了他的使徒，并在自己复活后向他们显现。**——这都是他差遣他们出去、奉他的名传道和教导之前所做的事前准备。
- 第四，**耶稣应许赐下圣灵。**根据约翰福音的记载，耶稣早已经应许使徒，说真理的灵将会做两件事：**提醒他们那些耶稣曾经教导过的真理，并补充那些耶稣未能教导他们的真理。**现在耶稣吩咐他们在耶路撒冷等候，直到他们得着那应许的恩赐——圣灵。这是父神的应许；耶稣自己的应许；也是施洗约翰的应许，施洗约翰称这“恩赐”或“承诺”为一种“洗礼”。耶稣在约翰福音里曾多次应许圣灵的降临，并解释圣灵的具体工作；耶稣现在回应约翰的话，并且说：**这个曾三次被承诺的应许（圣灵）将要在不多几日内应验，直到他们“领受从上头来的能力”，他们才完成使命。**

- 这里有一点值得我们注意：升天前，主耶稣吩咐门徒们，不单是“不要离开耶路撒冷”，并且好要“等候”。要等多久呢？这没有明说，可能是很短的时间，也可能是要等上一段较长的时期。噢！这不是在浪费时日，耽搁了许多事情吗？没有学习过顺服和等待的功课的人，根本是不认识神的权柄，我们只知道“活动”才是工作，却不会承认“等候”也是工作，并且是严肃又有深度的工作。要我们活动是比较容易的，可是要我们停下来，没有眼见的活动，只是默默地等候在主面前，那就困难得多了。**人的天然生命是好动的，不能动就不舒服，但是要作主的见证人，就必须学习等候在主面前，明白了主的心意，才照着主的心意去活动。这样的等候不是浪费时间，而是必要有的不见活动的工作，是顺服的功课里的一个环节。不在主的心意里的活动，不能算是作主的工。**
- 等候就不是乱跑乱动，等候却是安静地在看神要作的事，在听神要说的话，直等到神所预定的时候来到，所以等候不是像我们有时所做的那样在神面前苦苦哀求，而是茫然地等候神发号施令，好显出他神自己的作为。主吩咐使徒们等候，是要等候五旬节的预表的应验，那是父神自己所应许的，不必苦苦哀求，只是顺服地等在那儿仰望神，神就按着他的时间来成全他自己所应许的。**人的状况不可能改变或打岔神自己的命定，会等候的人就是把他自己摆进神的计划里。**
- 反思：**耶稣给门徒们的吩咐如何提醒我们学习等候神的功课？请举例分享。**
- 上面所讨论的是基督使徒四方面的装备。当然，从另一个角度看，耶稣所有的门徒都可以说，是耶稣基督拣选了我们，向我们显示他自己，差遣我们去为他作见证；我们是同蒙应许，同得圣灵。然而，路加所指的并不是这些普遍性的权利，而是指一个使徒所拥有的特别资格——他曾被历史中的耶稣亲自选立为使徒，他曾见证过历史中耶稣的事迹，他从耶稣那里得着权柄，并且被差遣出去奉耶稣基督的名传道，他有从耶稣的圣灵而来的能力去引导以及启迪他所要教训的他人。路加主要想在使徒行传中向我们介绍这些具有独特资格的人，升天的主耶稣藉着他们继续在地上“作工和教导”。

- 反思：**是什么让我们感到自己受了装备，可以被神使用实现耶稣在世上的事工呢？请自由分享。**

问题 3：***请试着分析这五节经文的内在逻辑关系；从中我们对耶稣基督和基督信仰有何更深的认知？请自由分享。***

- 路加所写的路加福音和使徒行传叙述了基督教的来源。这两卷书共占了新约圣经大约四分之一的篇幅。我们从使徒行传一 1-5 的序言中可以看到路加对这两本书的看法。路加并不认为卷一是路加福音，是有关耶稣基督的故事，从耶稣的出生、耶稣的受苦、耶稣的死，直到耶稣得胜的复活和升天，而卷二是使徒行传，是有关耶稣基督的教会，包括教会在耶路撒冷的诞生、因逼迫而受的苦难，直到三十年后教会胜利地征服了罗马等事件。路加福音的叙述性故事把读者带到犹太教的中心耶路撒冷，而使徒行传的故事则进一步引领读者迈向当时世界的中心罗马。
- 路加想在这两卷书之间所带出的分别并不是基督和基督的教会，而是：**同样一位基督前后两个阶段的事工。因此，可以说，路加福音和使徒行传是同一卷书的两个部分而已。**
- 在路加福音里，路加写了**“耶稣开头一切所行所教训的，直到他藉着圣灵吩咐所拣选的使徒，以后被接上升的日子为止”**，因为耶稣“在神和众百姓面前”，说话行事都有大能；在使徒行传，路加要写有关耶稣在升天后如何继续工作和教导，这些事工都将由路加忠心地记录下来。路加福音所记载的是耶稣开头一切所行、所教训的，是他在地上亲自且公开实施的工作；而使徒行传则是记载耶稣升天之后继续实施工作和教导，这种工作不是以过去那种可以眼见、亲身在地上行事的方式，而是藉着圣灵，透过他的使徒们和他的跟随者来工作并教导。福音书把神的救赎工作显明出来，使徒行传是把救赎的目的与果效显明出来，福音书让我们看见许多跟随主的个人（得救），使徒行传给我们看见这许多得救的个人在圣灵里成了一个见证的巨人（团体）；总的一句话说，福音的果效不但是叫人得救，而且还进一步要建立神

的教会。这里我们看到，只有在主耶稣的教会里，我们个人的得救才是真正完整的。

- 很多时候，我们多半忽略了主耶稣要建造他的教会这一个事实，因为从人的需要和感情来说，得救是最重要的，我们也承认得救是相当重要的，但是我们也得要明白，得救不是最终的目的，只不过是进入神永远计划的开始。当人在得救上感到满意的时候，神的需要还没有得着满足，因为神不但要许多的个人得救，神不单要得着许多可以进到荣耀里的儿子，神还要用着这些儿子作材料来建造他的教会，好让他的独生子耶稣基督为教会作万有之首（以弗所书一 22），也叫神自己“在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代、永永远远”（以弗所书三 21）。
- 反思：**我们个人得救以后，如何看到教会以及教会生活？请自由分享。**
- 要结束路加福音的研读，最好的的方法是采用使徒行传第一章的话：**提阿非罗啊，我已经作了前书，论到耶稣开头一切所行所教训的。**使徒行传所提到的“前书”，就是路加福音。路加并没有说，路加福音记录了耶稣一切所行所教训的，但路加说，“论到耶稣开头一切所行所教训的”。因此，路加福音记载耶稣“开头”所行所教训的；在使徒行传中，我们看到耶稣在继续行事、教训人。我们藉着圣灵得与复活的基督连接；圣灵来是为了应验天父上帝的应许；我们被召，是要为这一切事作见证。
- 我们可以这样总结：耶稣在地上的工作，是由他自己亲自并公开地推行；耶稣后来在天上的工作，是透过圣灵以及他的使徒而完成的。此外，这两段时间的分界岭是耶稣的升天。耶稣的升天不但结束了路加福音，引入使徒行传，而且结束了耶稣在地上的事工，而引入了耶稣在天上的事工。
- 神学家斯托得很精辟地总结说：**使徒行传一开始的这几节经文使基督教从所有其他的宗教区别出来，这种说法也绝对不夸张。其他的宗教认为他们的创教者在他的一生完成他的事工；路加却说耶稣在世上时才开始他的工作。诚然，主耶稣基督完成了赎罪的工作，但那个结束也是一个开始。因为在耶稣的复活、升天以及赐下圣灵后，他继续自己的工作，首先和主要的是透过他所拣选的门徒那独特的、建立基础的事奉；然后，主耶稣透过**

后使徒时期每一个时代和地方的教会继续他的工作。这就是我们所相信的耶稣基督：他同时是那位在地上生活过的历史性耶稣，也是那位现在仍然活着的当代耶稣。历史中的耶稣在地上开展他的事工；自此以后，得荣耀的基督一直藉着他的圣灵、按照他自己的应许积极参与在基督徒中间；耶稣基督要常与他的子民同在，“直到世界的末了”。

问题 4：试总结使徒行传的主要内容。我们应该如何看待使徒行传中记载和描述的教会以及教会生活？请自由分享。

- 我们要为使徒行传感谢神！如果新约圣经没有使徒行传，就会变得贫乏多了。圣经给了我们四个关于耶稣的记载，但只有一个有关早期教会的记录。因此，使徒行传在圣经中占了一个不可抹杀的地位。
- 第一，**使徒行传的重要，在于它所提供的历史记录。**在述说这故事时，路加首先讲述五旬节那天圣灵的降临，以及被圣灵充满的群体所度过的蜜月期；但这时期突然因犹太官长的反对而终止。接着，路加讲述一个过渡期。在这时期发生的事情包括司提反殉道、腓利的布道工作、扫罗及尼哥流相继归主、使徒在安提阿建立了第一所希腊教会。这些事件为向外邦人宣教的事业奠定了基础。由安提阿这个国际城市以及教会开始，早期的基督徒展开了他们向普世宣教的工作。保罗和巴拉巴把福音带到居比路和加拉太；耶路撒冷会议承认了外邦信徒归主的合法性；在第二次宣教旅程中，福音被传到欧洲（包括雅典及哥林多），而在第三次旅途中，福音则被传至以弗所。然后，保罗在耶路撒冷被捕。继而发生一连串的法庭审判，保罗向该撒上诉，以及那悠长的海上旅程，目的地是他十分渴想前往的罗马。在那里，路加离开了他。使徒保罗被限制于自己所租的房子里，但他传福音的工作去不受限制。
- 若没有使徒行传的话，我们便无法重组保罗那勇往直前、风雨无阻的宣教事业以及其来龙去脉；我们也不会知道福音是如何传到罗马这个在当时的世界中富战略性的城市。

- 从古至今，每一个世代的基督教会都会将自己与使徒行传中记载和描述的早期教会相比较，以寻求得着初代教会的信心、热忱、异象及能力。这是有助于教会反省自己的练习。但与此同时，我们也需要保持一种平衡的观点，以致我们不会陷入过度美化早期教会的危险，滔滔不绝地讲论初代教会，好像初代教会毫无瑕疵一样。因为，如果我们这样看早期教会的话，我们便会看不见其中的纷争、虚伪、不道德的行为以及异端了。这些负面的行径困扰初代教会，正如它困扰今天的教会一样。**我们应该把初代教会和我们自己的教会放在整本圣经以及整个教会历史里看待。**但是，有一件事是肯定的：**那时候，基督的教会被圣灵充满，圣灵把她推出去，向世界作见证。**
- 反思：**我们如何从初代教会看我们自己的教会？请自由分享。**

第二课：耶稣的升天

经文：使徒行传一 6-11

6 他们聚集的时候，问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国，就在这时候吗？”7 耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄所定的时候、日期，不是你们可以知道的。8 但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”9 说了这话，他们正看的时候，他就被取上升。有一朵云彩把他接去，便看不见他了。10 当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个人身穿白衣，站在旁边，说：“11 加利利人哪，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。”

问题 1：*门徒们问耶稣什么问题？从历史背景和上下文来看，他们为什么会问耶稣这样的问题？这问题反映了他们怎样的想法？*

- 第 6 节：**他们聚集的时候，问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国，就在这时候吗？”**
- 在主耶稣复活后和升天前的四十天内，耶稣将自己显给使徒们看，并且“用许多的凭据”显示自己仍然活着。我们在第一课已经分享了，主耶稣教导门徒们以下的事：第一，**耶稣向他们讲说神国的事**；这是耶稣在公开传道事工中所传讲的中心信息，在耶稣复活后仍然是如此。第二，**耶稣吩咐他们等候那恩赐，或是圣灵的洗，这是耶稣自己、天上的父神以及施洗约翰曾经应许过的。**门徒们在“不多几日”就要领受这恩赐。
- 由此看来，在主耶稣复活及升天前的四十天，耶稣与使徒们的对话中有两个主题：**神的国和神的圣灵。**耶稣也很可能将这两件事连在一起，因为毋庸置疑的是，旧约圣经里的众先知常常把它们连在一起。众先知在旧约圣经中有很清楚的预言说：当神建立弥赛亚的国度时，他要将他的灵浇灌下来；神慷慨地赐下他的灵，并且让普世的人都能享受——这将是神的国度两项表征和祝福。

- 当耶稣与使徒们聚在一起时，使徒们向耶稣提出这个问题：**“主啊，你复兴以色列国就在个时候吗？”**乍听之下，这并不是一个完全不符合逻辑的问题。为什么呢？因为，假如圣灵按照耶稣所说的将要来临，这不表示神的国也快要来临吗？门徒们所犯的错误是，他们既不了解神国的本质，也不明白神的国度和圣灵之间的关系。他们的问题一定使耶稣感到很失望。他们怎么还是不能理解耶稣的话呢？
- 他们所用的“复兴”这个动词表示，他们期待的是一个政治及领域性的国度；他们所用的“以色列”这个名词表示，他们期待一个国家性的国度；他们所用的时间副词“就在这个时候吗”表示，他们在期待神的国度会马上被建立起来。
- 福音书告诉我们，门徒们一开始跟随耶稣，很大程度上就是期望耶稣能够推翻罗马帝国的殖民统治，重新复兴以色列王国。“复兴以色列国”是两约中间犹太人对弥赛亚的憧憬，话句话说，众所期盼的弥赛亚是一位超然的救主，他的出现除了带来宗教性的复兴外，势将带来政治性的复兴，使以色列人能脱离罗马的政权和统治，独立建国，以恢复如昔日大卫王朝的光彩。跟随耶稣的众门徒们认定的耶稣是一位政治意义上的、种族主义层面上的弥赛亚。当耶稣被钉死在十字架上之后，他们非常失望，根本无法理解和接受这个结局，认为“复兴以色列国”的期望就这样破灭了，以马忤斯的两个门徒就是典型的例子。但是，现在耶稣复活了，复活后的耶稣能力更大，他们的希望和激情又一次被点燃起来了。于是，他们向耶稣提出了这个问题。从这个角度来分析，门徒们在这里提出这个问题是完全可以理解的。这个问题应该是他们很自然的推论。
- 耶稣在第 7-8 节的回答中纠正了门徒们对神国的本质、范畴以及来临时间的错误观念。
- 反思：**我们跟随耶稣，选择信仰，有时候是不是因为期望耶稣能满足我个人的一些愿望或者解决我个人生命中的一些问题？但当神的带领不符合我们的想象时，我们会不会对神很失望，甚至就远离神、放弃信仰了？请举例自由分享。**

问题 2：*耶稣首先如何回答门徒们？耶稣这样回答门徒们的用意是什么？这句话对我们个人有何提醒？*

- 第 7 节：**耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄所定的时候、日期，不是你们可以知道的……”**
- “时候”和“日期”连接起来就是神的计划。使徒们的问题显露了他们的好奇心，或是缺乏耐力，或是两者都是。父神自己凭着他的权柄定了时候，而子耶稣已经承认说，他不知道再来的时候和日期。因此门徒们必须收敛起他们的好奇心，而要接受这个事实：**这事情是不可以知道的。**弟兄姐妹，今天主耶稣仍然对我们说：**这不是你们可以知道的。**
- 或许，申命记二十九 29 更能让我们明白这个事实：**隐秘的事是属耶和华我们神的；惟有明显的事永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。**
- 这里我们感受到，耶稣讲这句话的语调是一个很严厉的命令，使徒们是必须遵守的。按此了解，耶稣可能是要排除当时跟随他的人一种错误的期待，以为在不久的将来，世界就终结，普世的复兴就要来到。耶稣藉着这个命令让使徒们（今天的我们）明白的是，一个新的纪元将开始，一切跟随耶稣的人都是继续地活下去。从此以后，门徒们多关心的，便是传讲福音，扩展天国的国度，以致更多人因着悔改和相信跟随天国的王耶稣基督，并且走上顺服和为主受苦的路。

问题 3：*耶稣在第 8 节对门徒们的吩咐包括哪些主要内容？我们如何理解耶稣想门徒们讲的这番话？*

- 第 8 节：**……；但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。**
- 紧接着，耶稣纠正了门徒们两方面的错误：1）**神国的性质是属灵的；**2）**神国的成员是国际性的。**

- 第一，**神国的性质是属灵的。**毋庸置疑，“王国”这个词通常指的是一个领土的范畴，而这个范畴是可以在地图上找到的。但是，神的国并不是一个领土的观念！我们不会，也不可能在地图地上找到神的国。从使徒们的问题我们看出，使徒们仍然还期待着一个在地图上能找到的王国，他们将神的国和以色列国混淆了。他们在“等候神的国”或是“以色列的安慰者”，他们也好像往以马忤斯路上的两个门徒，他们“以为素来所盼望要赎以色列民的就是他（耶稣）”，但因为十字架的缘故，他们的希望幻灭了。显然，使徒们的盼望因为主的复活而被重新燃点起来了。他们所期盼的仍然是政治上的管治，君王制度的重建，以及以色列从殖民地管治者的困轭中释放出来。
- 在回答门徒们的问题时，耶稣再次回到“圣灵”这话题上。耶稣提到圣灵要降临到他们身上，并给他们能力为他作见证；也就是说，耶稣要藉着圣灵造就和装备门徒们。我们要记住：当使徒问有关神国的问题时，耶稣提到他们要得着能力，这其实是耶稣回答的一部分。因为“能力的运用”很自然地涵盖在“王国”这个概念里。但神国里的权力（能力）和人类国王的权力（能力）并不一样。圣灵在神国的重要性表明了神国的本质：**神的国就是神对一群属神的人的管治，而这管治是由圣灵在这群人（基督徒）的生命中建立起来的。神的国由见证人，而不是士兵去扩张；神的国是藉着个和平的福音，而不是战争的宣告去延展的；神的国是由圣灵的工作，而不是以武器的威力、政治的手段，或者革命的暴力去延伸的。**
- 第二，**神国的成员是国际性的。**使徒们仍然有狭隘的国家观念；他们问耶稣，耶稣是否帮助以色列恢复独立。在公元前第二世纪马加比家族曾经一度为犹太人争取独立，他们也享受了一段短暂而令人兴奋的独立时期，但很快就过去了。
- 在回答使徒们的问题时，耶稣扩大了他们的视野。耶稣回答他们说，圣灵要赐予他们能力去为耶稣作见证。他们要由耶路撒冷开始。耶路撒冷城是国家的首都，在那里，耶稣被定罪、钉十字架上。耶稣嘱咐他们要留在那里，直到圣灵降临，紧跟着他们要在犹太境内工作。也就是说，基督教的宣教事工要由耶路撒冷这个中心散发出去的；正如弥迦书四 2 所预言的：必有许多国

的民前往，说：“来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们，我们也要行他的路；因为训诲必出于锡安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。”

- 然后，主的道要被传到犹太人所看不起的撒玛利亚，然后远远地离开巴勒斯坦到外邦人的国家，最后要达到地极。**也就是说，神国度的扩展是渐进式的。**基督的门徒们靠着圣灵的能力宣讲神国的福音，领人悔改相信基督并作耶稣基督的门徒，是神的国度不断扩展。就地域而言，从耶路撒冷开始，直传到地极。
- **“并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”**——这固然是地理条件的限制所使然，但却是脚踏实地的工作方法，没有一个人在本地不作见证的人，他能在别的地方作见证的，在自己所在的地方不作见证，在陌生的环境里就更不会作见证了。主耶稣这样的安排还有重要的属灵实际，一个人的见证量的多少是根据他自己的属灵份量有多少而决定的。先从自己所在的地方开始，就是在较小的范围开始，在不断的操练里对付了自己，积累起属灵的份量，然后再从主的手里接过更大的工作范围和工作量，这样的工作次序是有主的保证的。福音在地上传开的路线是照着主耶稣定规而完成，这定规的原则也指导着我们事奉主的作工次序。
- 反思：**我们信主以后是从哪里开始作见证的？是不是先从家人、邻居和身边的朋友开始？请大家自由分享各自的经验和心得。**
- 复活的主颁下的训令，在使徒行传中开始实践了。许多解经家指出，使徒行传一 8 可以说是整本书的一个目录。第一至第七章记述耶路撒冷的事件，第八章描述门徒们如何流散于“犹太及撒玛利亚各处”，使徒行传第八章还继而记录腓利如何将福音带到一个撒玛利亚城，使徒彼得和约翰如何“在撒玛利亚好些村庄传扬福音。第九章记述扫罗归主的经历，而使徒行传的其余部分则记录保罗的宣教旅程，最后一部分描述的是保罗在罗马的行程。
- 弟兄姐妹，这里我们清楚地看到，虽然基督的国度与爱国主义并无冲突，但它却也不容忍狭隘的国家主义。**神的国（耶稣基督所管治的）是一个国际性的群体；在这群体中，种族、国家、阶级、性别都不能成为彼此团契的**

障碍。在最后，当神的国度达致完美时，那不可胜数的、被赎的群体会来自“各国、各族、各民、各方”。

- 虽然门徒们不会知道时候和日期，但他们应该知道的是，他们要得着能力，以致在圣灵的降临和耶稣再来这段时间，他们要在不断扩大的范围内为主耶稣基督作见证。这样看来，耶稣的门徒们有着双重的使命：**一方面我们要向世人宣告，耶稣在第一次来到世上时所成就的；另一方面我们要呼召罪人，劝他们悔改并为耶稣的再来做好准备。**我们要成为耶稣的见证，“直到地极”和“直到世界的末了”。我们不可以停止，直到我们抵达地理和时间的终极。诚然，正如耶稣所教导的，这两个终极最后要相遇，因为只有当天国的福音被传扬到全世界，向万民作见证，只有到那时候，“末期才来到”。
- 需要特别注意的是：我们个人和教会见证的是基督；我们所做的不是显扬我们自己，我们不是高举我们的工作内容和果效，我们更不是为我们的属灵团体（包括自己所在的地方教会）传名，我们只应该传扬主耶稣基督的名，高举主耶稣基督，因为教会只能作基督的见证；教会若不是单单地见证基督，教会就站错了地位，这是太严肃的一件事，因为主的吩咐是“作我的见证”，这就是教会见证的唯一中心内容。
- 反思：**我们是否面临只见证自己或自己教会，而不单单见证主耶稣基督的试探？请自由分享。**
- 耶稣对门徒们说：你们必得着能力。这能力是指圣灵的能力。那我们怎么才能得着这能力呢？使徒保罗在哥林多前书一 24 说：**……；基督总为神的能力，神的智慧。**也就是说，被钉十字架的耶稣基督是神的能力。**这样看来，要得着神的能力就是要我们走舍己的道路、十字架的道路、信靠神的道路、荣耀神的道路……**

问题 4：***耶稣是如何升天的？门徒们如何经历了耶稣的升天？这样的经历对他们（今天的我们）有何意义？***

- 第 9 节：**说了这话，他们正看的时候，他就被取上升。有一朵云彩把他接去，便看不见他了。**
- 正如我们在路加福音的最后讨论过的，路加以“升天”这件事情结束他的第一卷书路加福音，同时，也以“升天“这件事情”开始他的第二卷书使徒行传。这是至为恰当的，因为主耶稣的升天是他在世上的传道事工的结束，同时也是他持续的传道事工的前奏，耶稣在天上藉着圣灵继续他在地上的工作。
- 耶稣当着众使徒们的面被取上升的，也就是说，耶稣的升天是真实的历史事件，众使徒们就是耶稣升天的见证人。
- 有一朵云彩把耶稣接去。圣经中多处有这样的描述：耶稣登山变像时，有云彩遮盖耶稣和与他谈话的三位先知；整本旧约圣经中，云彩代表了耶和华的荣耀和同在。这样看来，云彩的出现，是一个超然、充满神学象征性的现象。
- **耶稣为什么要公然地升天，让人目睹呢？**理由当然是因为耶稣希望使徒们知道：耶稣已经永远地离去了。在那四十天里，耶稣不断地出现和消失、消失和出现，但现在，这中间期已经过去。这一次，耶稣的离去是最后的一次，他们不需要再等待耶稣下一次的显现。反之，他们要等待另一位，就是圣灵。**唯有耶稣离去后，圣灵才能来（耶稣在约翰福音里多次预言了这一点），然后门徒们可以藉着神所赐下的能力继续履行他们的使命。**
- 耶稣基督被接升天了。在神的宇宙中，这位拿撒勒人耶稣仍居中心地位。不管我们在世的期限是长是短，有一天我们都将脱下肉身的袍子，进入光明和荣耀里；但这位拿撒勒人要像他在世时一样，永远居于一切显现的中心。这位基督，神的儿子，救世主，藉着肉身向世人显明他的神性，和救赎人类的事实；他仍与门徒同在，只是他们必须受造就，凭信心而不是凭眼见去体认耶稣的同在。我们最后凭外貌所看见的耶稣消失了，升天了，但耶稣并没有离开，并没有远去，耶稣将藉着圣灵永远与我们同在。
- 彼得前书三 22：**耶稣已经进入天堂，在神的右边，众天使和有权柄的，并有能力的，都服从了他。**

问题 5：*耶稣升天时，门徒们有何反应？天使对门徒们说了什么？天使为什么会向门徒们讲这番话呢？我们能够理解门徒们的心情吗？天使的这番话对今天的我们有什么意义？*

- 第 10-11 节：**当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个人身穿白衣，站在旁边，说：“加利利人哪，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。”**
- 路加在路加福音里记载了，天使如何在几次重要的时刻显现。天使宣告并参与耶稣的出生；一位天使出现于客西马尼园，为耶稣加力；天使在耶稣的父坟墓前向妇女们宣告耶稣的复活；在这里，天使再度出现，向门徒们解释耶稣升天的事，这也是很自然的。
- 这次，两位天使带着责备的口吻对门徒们说话，强烈地凸显一点：使徒们不应该只站在那里望天。天使的这一提问，反映出使徒们可能眷恋着那与他们生死与共的主，如今离去了，实在依依不舍，心中惦记着什么时候才能再见主的面。
- 同时，天使的这番话也告诉门徒们：第一，**耶稣会再来。**“这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。”——其中的含义是：他们单单遥望天际并不会使耶稣再来。耶稣离去了，他们一样要让耶稣离去；耶稣会按照他自己的时间、以同样的形式再来。我们要十分小心地留意天使的保证：也要再来。只是耶稣的再来不是立即的，耶稣会在他自己的时间再来。因此在耶稣的升天和再来之间，将有一段时间的间隔，至于多久，没有人能够知道。
- “这位同样的耶稣”当然表示说，耶稣的再来是个人的；永生之子仍然拥有他荣耀的人性及身体。而“同样的形态”则表示，耶稣的来临同样是众人可以见到的，而且是荣耀的。使徒们曾经看见耶稣离去；他们也将要看见他再来。**因此，耶稣再来的盼望，就成了门徒们作见证的背景。**
- 但是，在耶稣的离去与再来之间也有重要的分别。虽然耶稣的再临是个人的，但却不像耶稣升天那样，只有十一个使徒（或许更多）看见。当耶稣再来时，

“众目（世人）要看见他”。耶稣离去时是独自一人，但当耶稣再来时，千万的群众，包括人和天使，要成为耶稣的随员。再说，耶稣的再来不会限于一个地方（“他在这里”或“他在那里”），而是，“好像闪电，从天这边一闪，直照到天那边”。

- 第二，**正如天使暗示的，直到基督再来，使徒必须继续作见证，因为那是他们的使命。**主耶稣的命令是要使徒去到“地极作见证”，但他们却“站着望天”。这两者之间有着本质的差异。他们应该关心的是地，而不是天。主给他们的呼召是成为见证人，而不是望天者。他们需要培育的异象应该是向外的，以怜悯的心去接触失落的、需要耶稣的世界；而不是向上的，已怀旧的心去思念一个把耶稣接去的天空。
- 对今天的我们来说，也是一样。对于天堂以及它的住客的好奇心、对于预言及其应验的猜测、对“日期、时候”的痴迷——这些事情都叫我们走偏了，叫我们不将注意力集中在神交付给我们的使命上。基督会亲自再来，他的再来是可见的、荣耀的。有了这一点保证就够了，我们为什么还要望天呢？！
- 我们尤其需要记得：在耶稣升天和再来之间的时间有多长我们根本无法得知，但主耶稣基督给我们很清楚的使命，我们要靠着圣灵为主耶稣基督作见证，把福音传到地极。我们需要听到天使所暗示的信息：**你们看见他离去。你们将要看见他再来。但在耶稣的去和来之间却必定有另一位。圣灵一定会来，而你们一定要去——为基督的缘故，进入世界。**
- 反思：**许多时候我们是不是也作望天的门徒？只关心已升天的耶稣以及诸多的神学问题，猜测耶稣再来的时间，而忽略了接受圣灵以及耶稣给我们的、为他作见证的使命？请自由分享。**

问题 6：***我们如何看待耶稣的升天和再来？耶稣的升天和再来对我们的信仰生活和事奉（尤其宣教）有何具体的意义？请自由分享。***

- 总之来说，我们在这段经文里看到，使徒们犯了两个相对的错误，而这两个错误都需要被纠正。第一，**他们期望得到政治权力（以色列国的复兴）。**

第二，**他们一直凝望天际（仍然念念不忘天上的耶稣）**。两样都是梦幻。第一项是政治家的错误，梦想在地上建立乌托邦；第二项是敬虔主义者的错误，满脑子充满着对天堂的祝福。第一个异象太过属世，第二个异象则过于属灵。

- 耶稣给我们的使命很清楚：藉着圣灵的能力无为耶稣作见证；这行动包括了履行在地上的责任以及持守和信靠属天的能力。
- 耶稣的升天和再来是我们信仰不可少的部分；若忽略了耶稣的升天和再来，那我们持守就不再是基督信仰了。新约圣经多处经文给我们清清楚楚的教导。
- 约翰福音十四 1-4：**你们心里不要忧愁，你们信神，也当信我。在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在那里，叫你们也在那里。我往哪里去，你们知道；那条路，你们也知道。**
- 帖撒罗尼迦前书一 9-11：**因为他们自己已经报明我们是怎样进到你们那里，你们是怎样离弃偶像，归向神，要服事那又真又活的神，等候他儿子从天降临，就是他从死里复活的、那位救我们脱离将来忿怒的耶稣。**——使徒保罗在这节经文中清楚地指明我们基督徒信仰生活的两点主要内容：**服事那又真又活的神，以及等候耶稣的再来。**
- 帖撒罗尼迦前书四 13-五 11：**论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他们与耶稣一同带来。我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响，那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。所以，你们当用这些话彼此劝慰。弟兄们，论到时候日期，不用写信给你们，因为你们自己明明晓得，主的日子来到，好像夜间的贼一样。人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一**

样。你们都是光明之子，都是白昼之子；我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的。所以我们不要睡觉，像别人一样，总要儆醒谨守。因为睡了的人是在夜间睡，醉了的人是在夜间醉。但我们既然属乎白昼，就应当谨守，把信和爱当作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴上。因为神不是预定我们受刑，乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救。他替我们死，叫我们无论醒着、睡着，都与他同活。所以，你们该彼此劝慰，互相建立，正如你们素常所行的。

- 帖撒罗尼迦后书一 3-12：弟兄们，我们该为你们常常感谢神，这本是合宜的，因你们的信心格外增长，并且你们众人彼此相爱的心也都充足。甚至我们在神的各教会里为你们夸口，都因你们在所受的一切逼迫患难中，仍旧存忍耐和信心。这正是神公义判断的明证。叫你们可算配得神的国，你们就是为这国受苦。神既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人；也必使你们这受患难的人与我们同得平安。那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现，要报应那不认识神和那不听从我主耶稣福音的人。他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和他权能的荣光。这正是主降临，要在他圣徒的身上得荣耀，又在一切信的人身上显为希奇的那日子（我们对你们作的见证，你们也信了）。因此，我们常为你们祷告，愿我们的神看你们配得过所蒙的召，又用大能成就你们一切所羡慕的良善和一切因信心所作的工夫，叫我们主耶稣的名在你们身上得荣耀，你们也在他身上得荣耀，都照着我们的神并主耶稣基督的恩。
- 彼得后书三 1-13：亲爱的弟兄啊，我现在写给你们的是第二封信。这两封都是提醒你们，激发你们诚实的心，叫你们记念圣先知预先所说的话和主救主的命令，就是使徒所传给你们的。第一要紧的，该知道在末世必有好讥诮的人，随从自己的私欲出来讥诮说：“主要降临的应许在哪里呢？因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样。”他们故意忘记，从太古凭神的命有了天，并从水而出、借水而成的地。故此，当时的世界被水淹没就消灭了。但现在的天地还是凭着那命存留，直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子，用火焚烧。亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记，

就是主看一日如千年，千年如一日。主所应许的尚未成就，有人以为他是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。但主的日子要像贼来到一样，那日，天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了。这一切既然都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁、怎样敬虔，切切仰望神的日子来到。在那日，天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化。但我们照他的应许，盼望新天新地，有义居在其中。

- 帖撒罗尼迦前书五 23-24：**愿赐平安的神亲自使你们全然成圣。又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘。那召你们的本是信实的，他必成就这事。**
- ……
- 使徒们都如一般人一样，对于未来、末世，尤其是主耶稣的再来，存着挥之不去的好奇心。事实上，在教会历史中，预测主再来的浪潮可以说是此落彼起，接踵而来。例如：早于主后二世纪中期就出现了孟他努派（Montanist），此派虽然不是异端运动，但却强调圣灵充满要说方言，大肆标榜基督的禧年国马上就要来临，而大灾难一触即发，新的世界秩序即将诞生。这样，信徒需要圣洁自守，脱离世俗而活。此运动的最后一位先知马克西米拿（Maximilia, A.D. 179）还宣称：“在我之后，再没有预言，只有世界的结束。”可惜的是世界没有结束，他的预言落了空，此运动亦因而式微。
- 预测的浪潮并没有止息，在中世纪时，许多人（甚至知名的人）起来推测主耶稣的再来以及禧年国的来临。在近代更不缺乏类似的主张。当然，这样的预测，一如所料，全都落了空。但是，有人竟然敢于在主耶稣再来的时间上有如此大胆的假设，实在使人乍舌不已。
- 弟兄姐妹，凭着这扇历史的窗，我们是在应该吸取教训，凡为主订定再来日期的，不单只是徒劳无功，还落得贻笑天下。在此，主耶稣已经很清楚地说明，对于他再来的时候日期，唯有父神才知道，就是主自己也不知道，更何况我们呢？

- 近代基督教思想家鲁益师（C.S. Lewis）提醒我们，一个相信主再来的人，实在不应在主再来之前放下应作的工作；反而，“当察验的一刻来到时，你应该正紧守着岗位才是”；对整体教会来说，履行主的使命，往普天下传福音，就是鲁益师所说的紧守着的岗位。
- 教会的使命不是预测主耶稣再来的时间，而是忠心地传讲耶稣基督的福音；神所求于我们个人和教会的只有忠心。中世纪的宗教改革家马丁·路德曾经说过：**如果明天是世界末日，今天我还要种下一棵小树。**
- **教会的宣教使命，是基于复活的主耶稣的命令，也是升天的主在天上藉着在教会当中运行的圣灵，指挥着宣教工作的发展，并且主耶稣基督也必重临地上，完成这项本来是由他开始的工作。**
- 反思：**我们如何看待我们个人以及教会的宣教使命？请自由分享。**

第三课：门徒们聚集同心祷告

补选使徒

经文：使徒行传一 12-26

12 有一座山，名叫橄榄山，离耶路撒冷不远，约有安息日可走的路程。当下，门徒从那里回耶路撒冷去，13 进了城，就上了所住的一间楼房。在那里有彼得、约翰、雅各、安得烈、腓力、多马、巴多罗买、马太、亚勒腓的儿子雅各、奋锐党的西门和雅各的儿子（或作“兄弟”）犹大。14 这些人同着几个妇人和耶稣的母亲马利亚，并耶稣的弟兄，都同心合意地恒切祷告。

15 那时，有许多人聚会，约有一百二十名，彼得就在弟兄中间站起来，说：“16 弟兄们，圣灵借大卫的口，在圣经上预言领人捉拿耶稣的犹大，这话是必须应验的。17 他本来列在我们数中，并且在使徒的职任上得了一分。18 这人用他作恶的工价买了一块田，以后身子仆倒，肚腹崩裂，肠子都流出来。19 住在耶路撒冷的众人都知道这事，所以按着他们那里的话给那块田起名叫亚革大马，就是血田的意思。20 因为诗篇上写着说：‘愿他的住处变为荒场，无人在内居住’，又说：‘愿别人得他的职分。’21 所以主耶稣在我们中间始终出入的时候，22 就是从约翰施洗起，直到主离开我们被接上升的日子为止，必须从那常与我们作伴的人中，立一位与我们同作耶稣复活的见证。”23 于是选举两个人，就是那叫作巴撒巴，又称呼犹士都的约瑟和马提亚。24、25 众人就祷告说：“主啊，你知道万人的心。求你从这两个人中，指明你所拣选的是谁，叫他得这使徒的位分。这位分犹大已经丢弃，往自己的地方去了。”26 于是众人为他们摇签，摇出马提亚来。他就和十一个使徒同列。

问题 1：*从门徒们集聚同心祷告的这件事，我们对门徒们有什么更深的认识？请结合路加福音的记载分享。*

- 第 12-14 节：**有一座山，名叫橄榄山，离耶路撒冷不远，约有安息日可走的路程。当下，门徒从那里回耶路撒冷去，进了城，就上了所住的一间楼房。在那里有彼得、约翰、雅各、安得烈、腓力、多马、巴多罗买、马太、亚勒腓的儿子雅各、奋锐党的西门和雅各的儿子（或作“兄弟”）犹大。这些人同着几个妇人和耶稣的母亲马利亚，并耶稣的弟兄，都同心合意地恒切祷告。**
- 他们回耶路撒冷的路程只有一公里（按照安息日的规定，他们不可能走多过这样的路），走这段路不会超过十五分钟。这次，他们带着主再来的盼望回到耶路撒冷。路加告诉我们，门徒们如何度过五旬节前的十天。在路加福音里，他说“他们常在殿里称颂神”；在使徒行传里，路加说他们在住的楼房里“同心合意地恒切祷告”。这是一个健康的组合：**在殿中恒常地祈祷、在家中殷切地祷告。**他们的祷告有两个重要的要点：他们坚持下去，他们同心合意。门徒们聚在一起不仅做同一件事，就是祷告，更是努力在祷告的事情上达致共识；他们“同意心志、同一目的、同一动力地祈祷”。
- 毫无疑问，这个同心合意和恒久坚持的基础，是耶稣的命令以及应许。主耶稣曾应承门徒们，很快就会差遣圣灵；主耶稣曾命令他们要等候圣灵来，然后开始作见证。弟兄姐妹，在这里我们学习到一个功课：**神的应许不会叫我们的祷告变得多余和不必要。相反，神的应许叫我们知道，我们的祷告是有根据的，也让我们相信，神会听我们的祷告。**
- 在这里我们看到，初代教会一开始就是一个非常注重祷告的教会，教会祷告就会得着圣灵。我们说初代教会是在祷告中建立起来的，这一点也不过份。
- 一切属灵的工作应该是在祷告中预备的，也应该是从祷告中开始的，没有祷告作根基的工作，定规不会带出神真正的祝福来的。在人的想法中，祷告没有聚集在会议桌前那样实际，我们常常把祷告变成基督徒开会议前的一种仪式，却不知道祷告是清心等候神，让神在人中间得着出口。只有这样子，主的工作才会显明，主的心意才会在我们眼前显得清楚。**祷告实在是一切属灵工作的基础，没有祷告，就没有工作；没有祷告，就没有主的祝福。**

- 反思：**我们在查经班、团契和教会有没有同心合意地恒切祷告的信仰生活？我们个人和教会意识到祷告的重要性了吗？请自由分享。**
- 在这里我们看见一大群人，包括“几个妇人，和耶稣的母亲马利亚，并耶稣的兄弟”，大家聚在一起。这证明耶稣在地上最亲近的门徒成为初代教会的核心。我们观察这个团体，就会立刻将这画面和我们在福音书里所看见的一切连接起来。但在这里，他们将会改变，他们似乎在改变，或者说已经改变了，与福音书中记载的不同了；不是可见的外表改变，而是生命中一些隐而未现的事实有了彻底的更新。一道新的光芒闪烁在同一双眼睛里；一种新的声调出现在同样的声音里；一种新的气氛酝酿在同样的团契中。彼得还是原来的彼得，但已焕然一新，他那旧有的冲动急躁还会不时出现；那是雅各、约翰他们博得“雷子”之名的热忱、火爆也依然存在。他们的改变不是与他们天然的本性相悖，这改变乃是使他们那天然的本性受到超然的洗礼，直到成为合乎主用的器皿。
- 耶稣升天离去之后，他们回到耶路撒冷，上到一间楼房，同心合意祷告。从这段经文中，我们对众门徒们有如下的认识：**1）他们对主耶稣有美好的信心；2）他们对彼此的信心；3）他们对圣经的信心。**这一切都是他们在耶稣公开服事三年间跟随耶稣作门徒所产生的直接结果。这些都是从耶稣许多次谆谆教诲，在漫长、孤独的步行中与他们谈话，在众人面前行神迹奇事，以及耶稣被钉十字架的奥秘、复活的奇迹所衍生的结果。
- 第一，**他们对主耶稣有美好的信心。**他们问耶稣：“主啊，你复兴以色列国，就在这时候吗？”弟兄姐妹，让我们暂时忘却他们所犯的错误，他们狭窄的眼光，单单注意这种想法所表达的对主的信心。他们认定耶稣是“主”，称耶稣为“主”。他们认为耶稣能够将神最初的计划和旨意付诸实现，完满成就。他们都是希伯来人，自幼生长在希伯来人的最大盼望里。许多年来（甚至可能终其一生）他们都怀抱着这份模糊的盼望。但是他们与耶稣同行，一路与耶稣交谈了这么多年，特别是主复活以后与他们的谈话，耶稣打开圣经，一一教导他们明白神国的真正含义；如今他们看见了更广大的异象，知道了神所成就的以及将来要成就的救恩。不久之前，他们还怀疑耶稣，无法

明白耶稣所走的路，甚至一度他们的盼望被破碎，失去了对耶稣的信心。然而，现在一切为之改观，全然相信耶稣有能力成就神的旨意。他们因着对主耶稣的信心而相聚在一起，这一点给我们留下很深刻的印象。

- 第二，**他们对彼此的信心。**路加告诉我们，他们进入一间楼房，在那里聚集，同心合意祷告。这些门徒们出生背景不同、心情不同、对耶稣的认识不同……，耶稣在世的时候，是耶稣把他们聚集在一起；现在耶稣升天了，不在他们当中了，他们仍然能够在一切相聚，说明十字架与复活已经将他们吸引在了一起，他们之间所有的不同已经无法阻碍他们奉主耶稣基督的名相聚。“这些人同着几个妇人和耶稣的母亲马利亚”，这是我们最后一次在圣经中见到那位特别蒙恩的母亲；“并耶稣的弟兄”，耶稣在世时，他们从未跟随耶稣左右，但如今他们与使徒紧紧联合，其中耶稣的弟弟雅各后来还担任了初代教会领袖。**可见，这个新团契的基础除了他们对耶稣的信心之外，就是他们对彼此的信心。**
- 第三，**他们对圣经的信心。**彼得引用了两处诗篇的经文（诗篇六十九和诗篇一〇九 8）坚定而毫无犹豫地说，大卫写着两处经文，乃是受圣灵的感动，来预言犹大的下场。路加福音最后记载的是耶稣与门徒同行、谈话，耶稣打开经卷，从摩西五经开始一一向他们解说；耶稣在离开他们之前，对这群门徒们说，他理当受苦，好叫经上所写的一切关于他的事应验。耶稣又一一提到经卷的三部分：摩西的律法、先知书和诗篇。彼得是希伯来人，必然自幼就对他所引用的那段经文耳熟能详；但是，如今他用新的领悟来读它们，彼得在字里行间看出了新的亮光。彼得只是一个普通的渔夫，他怎么在这里对旧约圣经有如此深刻的认识呢？我个人相信，这不仅是耶稣在升天前四十天内对门徒们的教导的结果，更是圣灵开始在他身上动工的结果（虽然圣灵还没有降下来）。**所以我们看到，在耶路撒冷的一间楼房里集聚的门徒们对主有完全的信心，彼此互相信任，对旧约圣经的价值抱有绝对的信心。**
- 反思：**我们在查经班、团契和教会是否也应该因着对主的信心、对彼此的信心以及对圣经的信心而相聚？我们活出这样的信心了吗？请自由分享。**

- 这群门徒在一起相聚，他们爱耶稣、忠于耶稣、彼此相爱、喜爱圣经，开始对圣经有新的认识；但是他们对前面的工作尚未准备妥当，因为他们还为完全看清新的托付。他们对新的属灵使命毫无概念。他们不是很明白神要用来动工以达成最终目的之方法是什么。他们已经听见他、看见他、爱他、相信他；但他们还不完全明白神下一步的计划；一直到五旬节，圣灵向他们阐明耶稣说过的一切事之前，他们都不明白。
- 耶稣对他们说过，他们要出去作他的见证。但如今他们聚在一间阁楼里，同心合意恒切祷告，仍然忠心耿耿，彼此勉励；然而他们无法出去作见证。在圣灵降临之前，他们不能出去作见证。

问题 2：***至于犹太，彼得怎么讲他的命运？我们如何从彼得的讲论理解犹大的死？谁应该为犹大的死负责？***

- 第 15-20 节：**那时，有许多人聚会，约有一百二十名，彼得就在弟兄中间站起来，说：“弟兄们，圣灵借大卫的口，在圣经上预言领人捉拿耶稣的犹大，这话是必须应验的。他本来列在我们数中，并且在使徒的职任上得了一分。这人用他作恶的工价买了一块田，以后身子仆倒，肚腹崩裂，肠子都流出来。住在耶路撒冷的众人都知道这事，所以按着他们那里的话给那块田起名叫亚革大马，就是血田的意思。因为诗篇上写着说：‘愿他的住处变为荒场，无人在内居住’，又说：‘愿别人得他的职分。’……”**
- 第 25 节：**……；这位分犹大已经丢弃，往自己的地方去了。**
- 按照福音书的记述，彼得在门徒中是最具领袖性的人物，也是主耶稣在地上事奉期间一直重点栽培和造就的门徒，现在很自然就先发表意见了。彼得开口说“弟兄们”，这是在圣经里第一次称基督徒为“弟兄”，有神学家认为这是教会会友最早的称呼方式。**教会是一个属灵的大家庭，因此它的成员都是主里的弟兄姐妹。**
- 在此我们看到，彼得的言行回应了路加福音二十二 32 主耶稣对彼得所说的话：**“……；但我已经为你祈求，叫你不至失去信心，你回头以后，要坚**

固你的弟兄。”彼得曾三次不认主，他的确是失了脚，但却不至于跌倒，如今他带着信心，肩负起坚固弟兄的责任。

- “约有一百二十人”——这句话看上去似乎是多余的，但其实是很重要的，原因是用犹太人的律法规定，必须足一百二十人方能成立一个有决议资格的团体。因此，按犹太人的条件，门徒已经有足够人数，可以成为一个新的团体了。
- 彼得的言论一开始就宣告，犹大乃是应验了圣经的预言；彼得提到了大卫被圣灵充满写出关于犹大的预言，就是第 20 节引用的两句诗篇（诗篇六十九 25 和诗篇一〇九 8）。圣经预言必须应验的原因，是由于犹大是十二门徒之一，有份于耶稣所托付的使命，这一份使命必须另有人承担。
- 至于犹大的死，彼得在这里讲得十分清楚：**犹大是在世的耶稣所拣选的十二使徒之一，他也蒙主的恩宠，得着了美好的职事，大可以如其他十一位使徒一样，成为复活的主的见证人，但因他个人的选择，失去了这职事，落得惨淡收场。犹大要为自己的死付上百分之百的责任；众人在祷告里讲得也很清楚，是犹大自己丢弃使徒这位分的。不过，另一方面神在自己的主权里已经预言（预先看见）了犹大的死，并且犹大的死也无法拦阻神心意的彰显。**我们没有必要如同许多世俗的人那样，过份在犹大死的问题上纠结。有些人对犹大表示同情，因为他的角色早已经被预言，因此也是被预定的；甚至有人无聊地声称，从某种意义上讲，犹大并不是出卖了耶稣，而是成全了耶稣。其实完全不是这样。加尔文本身是一个非常强调神主权的神学家，但他却写到：**我们不能说，在犹大身上所发生的事早已被预言，因此而认为不应该责怪犹大。不对，因为犹大所做的并不是预言的驱使，而是因他心里的邪念所致。**
- 犹大的死得到应验。弟兄姐妹，这件事反而提醒我们，我们生命中的成功得失，我们喜欢的和不喜欢的，都会在神的主权中得到应验，他是我们生命的主；因此，我们要在凡事上单单仰望和信靠主！
- 弟兄姐妹，值得我们深思的是，犹太原本也是使徒，他生前也没有表现什么很大的破绽；而事实上，彼得也曾经失败，三次的不认主，但却愿意回转；

唯有犹大刻意行恶，不肯回头。他只是后悔，而不愿意悔改。记得最后晚餐时，主耶稣有意向他表示友爱，用手蘸饼给他，然而，犹大却没有领受主的爱心，反而出卖耶稣的心更切，这样，魔鬼就入了他的心，犹大便成了魔鬼的爪牙，行那邪恶及具破坏的恶性，在神的计划中，成了破坏者，走上了万劫不覆的路。反观彼得虽然在软弱下三次不认主，但却能在悔疚中回转过来，承担使命，坚立弟兄，成为圣经的诠释者，指示众人那当行的路，进行使徒的补选；这样，他就成为神的同工，在神的救世大计中，成为建设者，踏上荣耀无比的天国路。约翰一书一 5-10：**神就是光，在他毫无黑暗。这是我们从主所听见，又报给你们的信息。我们若说是与神相交，却仍在黑暗里行，就是说谎话，不行真理了。我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了；我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义；我们若说自己没有犯过罪，便是以神为说谎的。他的道也不在我们心里了。**

- 希伯来书三 12：**弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生神离弃了。**——一个人弃绝神不是神的预定，而是自己不信的恶心！
- 希伯来书六 7-8：**就如一块田地，吃过屡次下的雨水，生长菜蔬，合乎耕种的人用，就从神得福；若长荆棘和蒺藜，必被废弃，近于咒诅，结局就是焚烧。**
- 或许一位神学家的话能够解释犹大的结局：**神的正确无法保证人的正确，但人的错误无法废弃神的信实。**

问题 3：***众人按照什么方式选出了马提亚为第十二个使徒？他们为什么会做出这样的决定？***

- 第 21-26 节：**“……；所以主耶稣在我们中间始终出入的时候，就是从约翰施洗起，直到主离开我们被接上升的日子为止，必须从那常与我们作伴的**

人中，立一位与我们同作耶稣复活的见证。”于是选举两个人，就是那叫作巴撒巴，又称呼犹士都的约瑟和马提亚。众人就祷告说：“主啊，你知道万人的心。求你从这两个人中，指明你所拣选的是谁，叫他得这使徒的位分。这位分犹大已经丢弃，往自己的地方去了。”于是众人为他们摇签，摇出马提亚来。他就和十一个使徒同列。

- 彼得提出，要拣选第十二个使徒代替犹大，他的建议表示他对使徒职分有深切的认识。
- 彼得在这里的用意是，作为使徒的候选人，必须要见证整体耶稣基督在世的事奉，这样才是不折不扣的见证人，他的见证也不容置疑；“直到主离开我们被接上升的日子为止”表明作为候选人，必须与复活的主有过接触交往，成为目击者，这样，才有资格承担使徒的职事，履行使徒行传一 8 主的遗命，往普天下去为耶稣作见证。再说，被选的既然将会与十一使徒同列，他就要具备跟十一使徒一样的资格。因此，紧接的一句“立一位与我们同作耶稣复活的见证”就是这个意思。从这里的表达，显出补选使徒的一个重要原因，是要凑足十二个人，以能有效地为主作见证；对主耶稣的见证必须是完整的。
- 耶稣复活升天以后，这十二位使徒成为了他在地上的代表。由于耶稣在世时并没有留下另一部“圣经”，所以耶稣所说、所做的，就成为初代教会宣讲的内容和基础。有关耶稣的事迹早已形成口传传统，有些可能也早已笔录下来，而十二使徒就成为有关耶稣事迹的当然见证人。由此可见，继续广传福音当然是使徒的“大使命”，但延续主耶稣的教导，并确保有关主耶稣言行流传的准确性，同样是使徒非常重要的责任。这些初代教会的领袖必须确保有关主耶稣的流传资料的可靠性。难怪为弥补使徒犹大的位置而进行补选时，候选人的基本条件是能亲身见证整段耶稣传道时期的经过，因为唯有如此，十二使徒才能延续耶稣的教导，并承担监察有关耶稣言行的流传的重任。
- 寻找一个后继人取代犹大的真正理由，并不是旧约的预言，而是需要十二个门徒共同承担作见证的使命。不过，有神学家认为，使徒们选举犹大的后继人的这一举动其实还有更深刻的含义：在福音书里，十二门徒有特殊的功能，就是成为犹太人的使徒，他们可以期待将来坐在宝座上，审判以色列的十二

支派（路加福音九 1-6；路加福音二十二 28-30）。因此，填补这个空缺的意思，可能表示向犹太人见证耶稣是弥赛亚的任务，在耶稣复活升天之后仍要继续下去。这最基本的十二个门徒的责任，是要维护有关耶稣的真正传统。所以，这里并不是要告诉我们教会领袖应该如何产生。

- 会众当时提出两位候选人。对犹士都的约瑟（巴撒巴）我们无从知道有关他的资料；对马提亚我们也只知道，这是一个很通用的犹太人的名字。不过，拣选的是主，因为使徒不是一个出于人意的职位。因此，会众祷告，求主拣选，因为主知道万人的心。
- 反思：**我们在查经班、团契和教会选举同工时，是否也会恒切地祷告，把想到的候选人交给神，求神亲自带领？门徒们在这件事上的态度如何提醒和启发我们？请自由分享。**
- 在恒切的祷告中，主就在门徒们中间显出带领和管理来，他们在同心仰望主的情况下，选出了马提亚出来接补犹大所丢弃的职份。这也是一种他们在主建造他的教会以前的预备，明确了见证人，叫见证人站准在他该站的地位上，然后主才显明主的见证来，地位站不对，见证就显不出来。这里也启示了一个属灵工作的原则，神是先兴起他的工人，然后才展开他的工作，不是先看见工作的需要，就胡乱地填塞一些作工的人进去，就是把工作推动起来，这也只是人的工作，不是神的工作。神的工作是神兴起，神负责预备工人，神也带领工作的开展，也负责供应工作中一切的需要。
- 也许我们会说，补选使徒最理想的作法，是由复活的主召选，而不是由彼得等人选出来。然而，这里要突出彼得作为教会的领袖，回应了耶稣的使命，领导教会。而教会也表示愿意支持为主作见证的挑战，因此也积极回应彼得的指示，顺从彼得的带领。
- 在马提亚蒙拣选的事上，我们看出使徒们更深一步地学习接受主的权柄，顺服主的安排。他们把这事完全交在主的管理下，让主自己来显明他的心意，主的心意显明了，他们就无条件地顺服主的安排，接受主所定规的事实，这是何等宝贵的属灵实际，也是作主的见证人的品格，这品格显在称为犹士都的约瑟（因为他显然是一个默默无闻的使徒）身上更觉宝贵。

- 诗篇三十九 9：**因为所遭遇的是出于你，我就默然不语。**
- 反思：**我们愿意默然、无条件地接受教会各方面的安排和决定吗？我们愿意相信教会的各项决定是从神而来的吗？请自由分享。**
- 从马提亚代替了犹大的职份的这件事也提醒了我们一个事实，神所要做的事，没有谁可以阻挡，神一定要完成他的计划。我们若甘心与神同工，我们就是有福的；我们若不愿跟上神的心意，神就会兴起别人来代替我们，那时，受亏损的就是我们自己了。
- 启示录三 11：**我必快来，你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。**

问题 4：***彼得在第 22 节中提出了哪些一个使徒应该具备的资格和使命？这些资格和使命如何能引申应用在我们身上？***

- 第 21-22 节：**所以主耶稣在我们中间始终出入的时候，就是从约翰施洗起，直到主离开我们被接上升的日子为止，必须从那常与我们作伴的人中，立一位与我们同作耶稣复活的见证。**
- 彼得在这里很清楚地提出了作使徒的资格和使命：**亲身经历过耶稣，与其他的使徒们有美好的团契生活，并且有明确的使命感。**
- 反思：**弟兄姐妹，我们在查经班和教会寻求属灵领袖时，这些资格和使命不也是我们应该持守的吗？**
- 至于这一点，圣经有很清楚的教导。出埃及记十八 17-23：**摩西的岳父说：“你这作的不好。你和这些百姓必都疲惫，因为这事太重，你独自一人办理不了。现在你要听我的话，我为你出个主意，愿神与你同在。你要替百姓到神面前，将案件奏告神；又要将律例和法度教训他们，指示他们当行的道、当作的事；并要从百姓中拣选有才能的人，就是敬畏神、诚实无妄、恨不义之财的人，派他们作千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，管理百姓，叫他们随时审判百姓，大事都要呈到你这里，小事他们自己可以审判。这样，你就轻省些，他们也可以同当此任。你若这样行，神也这样吩咐你，你就能受得住，这百姓也都平平安安归回他们的住处。”**

- 提多书一 5-9：**我从前留你在克里特，是要你将那没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老。若有无可指责的人，只作一个妇人的丈夫，儿女也是信主的，没有人告他们是放荡不服约束的，就可以设立。监督既是神的管家，必须无可指责，不任性、不暴躁、不因酒滋事、不打人、不贪无义之财；乐意接待远人，好善、庄重、公平、圣洁、自持。坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝化人，又能把争辩的人驳倒了。**
- 提摩太前书三 1-13：**“人若想要得监督的职分，就是羡慕善工。”这话是可信的。作监督的，必须无可指责，只作一个妇人的丈夫，有节制，自守，端正，乐意接待远人，善于教导，不因酒滋事、不打人，只要温和，不争竞，不贪财，好好管理自己的家，使儿女凡事端庄、顺服。人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？初入教的不可作监督，恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑罚里。监督也必须在教外有好名声，恐怕被人毁谤，落在魔鬼的网罗里。作执事的也是如此：必须端庄，不一口两舌，不好喝酒，不贪不义之财；要存清洁的良心，固守真道的奥秘。这等人也要先受试验，若没有可责之处，然后叫他们作执事。女执事也是如此：必须端庄，不说谗言，有节制，凡事忠心。执事只要作一个妇人的丈夫，好好管理儿女和自己的家。因为善作执事的，自己就得到美好的地步，并且在基督耶稣里的真道上大有胆量。**
- **……**
- 除此之外，我们在这段经文中还看到，在圣灵降临、全然投入天国的工作之前，完整的领袖班子是极为重要的，因此十二使徒的职位必须完整无缺，才能尽然发挥领袖的功能，故马提亚就被众人选上，承担使徒的重任。在这里我们值得学习两点：
- 第一，**教会强劲增长其中一个原因，是有强而有力的牧者以及完善的配搭，有领导能力的领导班子。**正所谓有其牧者必有其教会，怎样的牧者，就会吸引怎样的人，建立怎样的教会。一个充满灵力的牧者，就能吸引有生命力的信徒；一个传福音的牧者，也能吸引及建立勇于传福音的信众；一个有异象和远见，敢于接受挑战、突破和创新的牧者，也能带动教会，成为满有时

代感、触及现在人生命的教会。有时教会以为有精密的计划和众多的活动，就能成事。然而，有了计划，但没有人去执行，计划必然告吹；有了执行的人，但心中却没有动力，机会也会中途夭折。因此，找合适的人，在适当的时候，作适当的事，是行政管理的金科玉律。

- 第二，**教会要有领袖的接班人。**因为我们处身于一个流动性极高的世界，因着交通和资讯的发达，我们所处的星球，已经被称为“地球村”。如果教会不能培训领袖的接班人，教会的领导班子很容易就青黄不接，领导呈现不足，危机就会衍生。由此可见，作为教会的牧者，必须在这方面守望，锐意发掘领袖的接班人，以迎时代的需要，才能在这瞬息万变的世代中，有计划地建立起一所壮大而强势的教会，承担时代的挑战。

问题 5：***从本段经文中我们学习到哪些如何寻求神旨意的宝贵功课？请自由分享。***

- 在这事情上使徒们是怎样寻得神的旨意的呢？若我们仔细探究其中的因素，我们会学到一些宝贵的功课。
- 第一，**有来自圣经总体的引导，必须要找一个人代替犹大。**我们勤读神的话（圣经）；按正意分解神的道，需要整全平衡的真理，真知道神的话（靠着圣灵的帮助）。
- 第二，**使徒们使用自己的常识去推断。**假若代替犹大的那人要承担使徒的职分，那么他应该也拥有同样的资格，包括亲自目睹过耶稣的生活和工作，以及由耶稣亲自选召。这样强而有力的推断使他们作出提名约瑟和马提亚的决定。
- 第三，**他们向主祷告。**虽然耶稣已经离去，但藉着祷告，仍然可以到达耶稣面前；此外，使徒们也明白，主知道万人的心，而他们却没有这种能力。门徒们同心合意地恒切祷告。
- 最后，他们摇签，表示他们相信耶稣必定会将他的心意显明。除了第四个因素（因为神已经将圣灵赐给我们），其余三个因素（圣经、理性常识以及祷

告）是一个健全的组合；就是在今天，我们仍然相信，藉着这三个途径，我们可以从神那里得蒙指引。

- 反思：**在寻求神的心意时，我们是否信靠圣经整体的引导、引用自己的理性常识以及恒切向神祷告？请自由分享。**

第四课：圣灵降临

经文：使徒行传二 1-13

1 五旬节到了，门徒都聚集在一处。2 忽然，从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子；3 又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。4 他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。

5 那时，有虔诚的犹太人从天下各国来，住在耶路撒冷。6 这声音一响，众人都来聚集。各人听见门徒用众人的乡谈说话，就甚纳闷，7 都惊讶希奇说：“看哪，这说话的不都是加利利人吗？8 我们各人怎么听见他们说我们生来所用的乡谈呢？9 我们帕提亚人、玛代人、以拦人，和住在米所波大米、犹太、加帕多家、本都、亚西亚、10 弗吕家、旁非利亚、埃及的人，并靠近古利奈的利比亚一带地方的人，从罗马来的客旅中，或是犹太人，或是进犹太教的人，11 克里特和亚拉伯人，都听见他们用我们的乡谈，讲说神的大作为。”12 众人就都惊讶猜疑，彼此说：“这是什么意思呢？”13 还有人讥诮说：“他们无非是新酒灌满了。”

问题 1：*什么是五旬节？我们对这个节日有何了解？这个节日对犹太人有什么特殊的意义？请结合旧约圣经分享。*

- 利未记二十三 15-22：**你们要从安息日的次日，献禾捆为摇祭的那日算起，要满了七个安息日。到第七个安息日的次日，共计五十天，又要将新素祭献给耶和华。要从你们的住处取出细面伊法十分之二，加酵，烤成两个摇祭的饼，当作初熟之物献给耶和华。又要将一岁、没有残疾的羊羔七只，公牛犊一只，公绵羊两只和饼一同奉上。这些与同献的素祭和奠祭、要作为燔祭献给耶和华，就是作馨香的火祭献给耶和华。你们要献一只公山羊为赎罪祭，两只一岁的公绵羊羔为平安祭。祭司要把这些和初熟麦子作的饼，一同作摇祭，在耶和华面前摇一摇。这是献与耶和华为圣物归给祭司的。当这日，你们要宣告圣会，什么劳碌的工都不可作。这在你们一切的**

住处作为世世代代永远的定例。在你们的地收割庄稼，不可割尽田角，也不可拾取所遗落的，要留给穷人和寄居的。我是耶和华你们的神。

- **“五旬节到了”**——这是犹太人的一个重大节日，是从旧约圣经来的。从旧约圣经的记载我们知道，这个节期有两重意义：**一是农业性的，而是历史性的。**本来，五旬节是犹太农历中三个收割节日中间的一个，它有两个名称：一是收割节，因为它庆祝麦子收割的完成，二是七七节或五旬（第五十的意思）节，因为它发生于逾越节之后七周或五十天。在新旧约之间的末期，五旬节也被用来纪念神在西奈山颁布十诫这件事，因为一般认为，这件事发生在出埃及后的第五十天。
- 在五旬节期间，犹太的男丁必须上耶路撒冷去朝见耶和华神。按此了解，犹太人在这一天都聚集，并且兴高采烈，庆祝美好的收成，并且到耶路撒冷的圣殿朝圣，记念他们与耶和华所立的约，使生命得着更新。
- 耶稣被钉死在十字架上，三天后复活，再四十天后升天，然后十天后在五旬节圣灵降临。这不也是另外一个意义上的收割吗？**圣灵降下来，当日就有三千人信主受洗。**

问题 2：***门徒们在什么地方、什么情况下被圣灵充满？被圣灵充满后，门徒们有什么特殊的表现？圣灵充满对此时的门徒们有何特殊意义？***

- 第 1-4 节：**五旬节到了，门徒都聚集在一处。忽然，从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子；又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。**
- 第二章一开始，路加简单而平铺直叙地记述了圣灵降临的时间和地点。至于地点，路加只讲了一句，“门徒都聚集在一处”，我们无从得知更详细的信息。
- 忽然，这伟大的事件发生了。神的灵降临在门徒们身上；这是一个永恒的事实，圣灵充满了那些正在等候的人。**随着圣灵的降临而来的是三个迹象：**

一个声音、一个现象及不寻常的说话。第一，从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，响声充满他们所坐的屋子。第二，然后，有舌头如火焰出现在他们面前，分开落在他们各人头上，使他们个人都个别地得着圣灵的同在。第三，他们都被圣灵充满，按照圣灵所赐的口才，说起别国的话来。

- 这三种经验看来好像是自然现象（风、火及语言）；但它们的来源及性质确实超自然的。那响声并不是风，只是听来像风；那现象并不是火，只是与火相像；而说话所用的语言并不是普通的语言，而是“另类”的。他们的三个比较高层次的触觉都受影响：他们都听见像风的声音、看见像火的景观，并且说起“另类”的语言。
- **这三个现象起码代表了圣灵新纪元的开始（施洗的约翰将风和火放在一起）以及圣灵要开始的新工作。结合福音书我们可以这样理解，风的响声代表能力。圣灵降临在门徒身上，成为门徒内在的、非眼所能见的实际经历，他们就都被圣灵充满，这就是神所应许要赐下的，或者是耶稣所说的圣灵的洗。**
- 路加福音三 16-17：**约翰说：“我是用水给你们施洗，但有一位能力比我更大的要来，我就是给他解鞋带也不配。他要用圣灵与火给你们施洗。他手里拿着簸箕，要扬净他的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。”**
- 路加福音二十四 49：**我要将我父所应许的降在你们身上，你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。**
- 使徒行传一 8：**但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。**
- 那像火的景观代表洁净。以赛亚书六 6-7：**有一撒拉弗飞到我跟前，手里拿着红炭，是用火剪从坛上取下来的，将炭沾我的口，说：“看哪！这炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。**
- 这些入火焰的舌头，是分开落在个人头上。“如火焰的舌头”是象征圣灵的同在；“分开落在个人头上”则是强调在新约的立约关系之下，一方面是藉着圣灵，神与每一个相信他的儿女建立个人的关系，另一方面，这些个别的

基督徒同时加入基督的身体成为一个身体。不像在西奈山下，神的显现临到以色列民整体，与他们整体建立立约的关系。

- 那别国语言的说话则象征基督教会的宇宙性。接下来的经文不再提到风和火。路加将他的注意力放在第三个现象上。
- 反思：**圣灵在我们的身上有怎样的感动和作为？圣灵如何帮助我们认识神？请自由分享。**
- 提多书三 4-8：**但到了神我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候，他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的洗和圣灵的更新。圣灵就是神借着耶稣基督我们救主厚厚浇灌在我们身上的，好叫我们因他的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣。这话是可信的……**——圣灵重生我们，赐给我们永生的盼望！
- 罗马书八 15-17：**你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫：“阿爸，父！”圣灵与我们的心同证我们是神的儿女；既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。——圣灵感动我们，让我们在内心深处呼叫神为“阿爸，父！”**
- ……

问题 3：***门徒们被圣灵充满时，在场的都是那些人？路加在这里列出这些人名和地名的用意是什么？看到门徒们被圣灵充满后，在场的众人如何反应？他们为什么会有这样的反应？***

- 第 5-12 节：那时，有虔诚的犹太人从天下各国来，住在耶路撒冷。这声音一响，众人都来聚集。各人听见门徒用众人的乡谈说话，就甚纳闷，都惊讶希奇说：“看哪，这说话的不都是加利利人吗？我们各人怎么听见他们说我们生来所用的乡谈呢？我们帕提亚人、玛代人、以拦人，和住在米所波大米、犹太、加帕多家、本都、亚西亚、弗吕家、旁非利亚、埃及的人，并靠近古利奈的利比亚一带地方的人，从罗马来的客旅中，或是犹太人，

或是进犹太教的人，克里特和亚拉伯人，都听见他们用我们的乡谈，讲说神的大作为。”众人就都惊讶猜疑，彼此说：“这是什么意思呢？”

- 路加所强调的，是云集于耶路撒冷那些人的国际性。路加为什么要强调这一点呢？他们是虔诚的犹太人，而他们都住在耶路撒冷。但他们不是在那里出生的；他们来自各方，来自天下各国。我们应该注意，路加在这里所指的“天下”是位于地中海盆地周围的希腊和罗马世界；他指的是每一个有犹太人的国家。这些人聚集在那一百二十个门徒的周围，他们是一个国际性的、说各种语言的群众。他们说：我们都听见他们用我们的乡谈，讲述神的大作为，就是，各人（都听见）他们自己生来所用的乡谈（他们寄居地的方言，当时已经有大量的犹太人流落到罗马帝国的各个角落，他们都说当地的方言；他们每年几次来耶路撒冷朝拜时，与巴勒斯坦地区的犹太人说他们通用的语言亚兰文或希腊语，而不是用自己的方言，正如我们回国探亲时，跟家人只说中文，而不会说德文一样）。然而，说话的人是加利利人，而加利利人在众犹太人中以缺乏文化和教育而著名。他们怎么可能突然说起别国的话呢？！而且还述说神的大能！（如果我们回过探亲时，我们的家人突然跟与我们用流利的德文讲话，我们会如何反应？）
- 众人的反应可以从以下几个词中看到：**纳闷、惊讶、希奇、猜疑、讥诮。**
- “圣灵所赐的口才”是什么？显然，它是一种超自然的能力，使人可以说别人听得懂的语言，也就是说，“别国的语言”是人类的语言。在场的众人赶到惊讶的是：**被圣灵充满的门徒们所用的语言对讲的人来说的“别国的”，也就是说，外国的，但对听的来说却是“我们自己的”，就是说是他们自出生以来“便用的乡谈”。**因此，我们可以得出这样的结论：在五旬节当天所发生的奇迹，虽然也可能包括门徒们所讲述的内容（神的大作为），但主要却是他们说话的媒介，也就是说，那些他们不会学过的外国语言。
- “圣灵所赐的口才”在这里都门徒们有何重大意义？**路加认为，这件事发生在五旬节当天，是有重大意义的；它象征在圣灵里一种崭新的合一，是超于种族、国界和语言隔阂的。**因此路加特别强调那聚集在耶路撒冷的群众之国际性，他说“他们从天下各国来”。虽然不是真的每一个国家都有国

民在那里，但我们却可以说，天下各国都有代表在那里。路加藉着这一系列的地名和人名要告诉我们一个事实：**在五旬节那天因着各国代表的到来，可以说全世界都聚集在那里。**

- 从散居各地回到耶路撒冷的人，在场参与了这件事，显出这事的普世重要性。虽然他们都是犹太人，或是归化的犹太人，其实门徒们并不需要用他们的乡谈说话，因为他们大部分都懂亚兰文和希腊语，门徒也会这两种语言；这两种语言就是他们的共同语言，使徒们完全可以用这两种语言与众人沟通。但门徒们被圣灵充满，说出各国的话（就是众人寄居地的方言，众人来自罗马帝国的各个角落，他们乡谈的方言种类非常多，使徒们平时根本不可能说或者懂这些方言），他们听见门徒们用他们的乡谈说话，因此他们成了普世的象征，显示全人类都需要福音，所以教会有向普世宣教的责任。
- 神学家斯托得如此总结说：**没有任何一个景象比这一次聚集更加清楚的表现了基督国度里的多种民族、多种国家以及多种语言的性质了。**自从早期的教父以来，许多释经家都认为，五旬节的祝福是巴别咒诅的相反；五旬节的祝福故意及戏剧性地扭转巴别的咒诅。在巴别，人的语言被变乱，而各国被分散；在耶路撒冷，语言的障碍超然地被拆毁，这是一个象征，代表各国要在基督里合而为一，更预表将来在天上的一幕：那时被救赎的人都要“从各国、各族、各民、各方来”。此外，在巴别，地上的人骄傲地希望升至天堂，但在耶路撒冷，天堂（圣灵）却谦卑地下降至地上。昔日，世人因为犯罪而被罚，说起不同的语言；今天，基督徒靠着圣灵的能力在不同的语言中相交（灵交），宣讲神的信息。
- 反思：**我们如何看待在查经班和教会的相聚？什么使我们相聚在一起？试想，如果圣灵从我们的生命和教会团契中离开，结果会如何？我们个人和教会有没有因着圣灵充满而活出的生命见证引起别人的惊讶、困惑、甚至批评呢？请自由分享。**
- 以弗所书一 3-14：**愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。又因爱我们，就按着自己意旨所喜**

悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。我们借这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的，都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘；要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。我们也在他里面得了基业，这原是那位随己意行作万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀，从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使他的荣耀得着称赞。

- 以弗所书二 11-22：所以你们应当记念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的，这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。那时，你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血，已经得亲近了。因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。既在十字架上灭了冤仇，便借这十字架使两下归为一体，与神和好了，并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。因为我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父面前。这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。各房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神借着圣灵居住的所在。
- ……

问题 4：*此处的方言与哥林多前书 12-14 章的的方言有何相同和不同之处？（带领人可以根据组员的情况决定要否分享此问题）*

- 哥林多前书第十二及第十四章所提到的方言，又是怎么一回事呢？使徒行传和哥林多前书所提到的现象是相同或是不一样呢？我们必须从圣经的文字，而不是当代人的言论中去寻找答案。
- 有圣经学者认为，这两个现象在以下几个方面是不同的。**第一，它们的对象不同。**在使徒行传里，“圣经所赐的口才”在某种意义层面上是公开“宣讲”神的大作为，与别人分享；但哥林多前书的说方言的弟兄姐妹“不是向人，而是向神说话”。
- **第二，它们的性质不同。**在使徒行传里，“圣灵所赐的口才”所涉及的，是群众所能明白的语言，但哥林多前书第十四章所形容的语言，却并不是人所能明白，而是需要翻方言的人。
- **第三，它们的目的也不相同。**在使徒行传里，“圣灵所赐的口才”是有证明的效用，是赐给众人的首要“表征”，表明他们已经领受圣灵；但在哥林多前书里，它却有造就性的功能，是一个赐给某些人的、持续性的“恩赐”，叫教会能够被建立。
- 第四，使徒行传第二章里的方言，是“圣灵的洗”第一次出现的情形，是接受圣灵的每个人都能说；哥林多前书第十二章至第十四章的方言则是一种属灵的恩赐，不是每个人都具有的恩赐。
- 相同之处：**都是以方言敬拜、赞美神。**

问题 5：***还有别的其它反应吗？我们能理解这些人的反应吗？为什么？***

- 第 13 节：**还有人讥诮说：“他们无非是新酒灌满了。”**
- 这么伟大的神迹发生在他们眼前，他们没有被感动和吸引，反而讥诮（嘲笑被圣灵充满的门徒们。可见他们心硬到什么地步！
- 这使我个人想到耶稣在路加福音十六 19-31 分享的财主和拉撒路的经文：**有一个财主，穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。又有一个讨饭的，名叫拉撒路，浑身生疮，被人放在财主门口，要得财主桌子上掉下来的零碎充饥，并且狗来舔他的疮。后来那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉**

罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里，就喊着说：“我祖亚伯拉罕哪，可怜我吧！打发拉撒路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里，极其痛苦。”亚伯拉罕说：“儿啊，你该回想你生前享过福，拉撒路也受过苦，如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。不但这样，并且在你我之间，有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的；要从那边过到我们这边也是不能的。”财主说：“我祖啊，既是这样，求你打发拉撒路到我父家去，因为我还有五个弟兄，他可以对他们作见证，免得他们也来到这痛苦的地方。”亚伯拉罕说：“他们有摩西和先知的话可以听从。”他说：“我祖亚伯拉罕哪，不是的：若有一个从死里复活的，到他们那里去的，他们必要悔改。”亚伯拉罕说：“若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。”——心硬的人就是看到复活和圣灵降临也不会信！

问题 6：***我们如何理解和看待圣灵充满？圣灵充满对我们的信仰生活有何意义？我们如何追求圣灵充满？***

- **假如没有圣灵的话，作基督的门徒就变成一件不可思议、甚至是不可能的事。没有赐生命者，就没有生命；没有真理的灵，就不能明白真理；没有圣灵所赐的合一，就没有团契；除了圣灵所结的果子外，就没有像基督的品格；没 有圣灵的能力，就不可能产生有效的见证。正如一个没有呼吸的身体就像是一具尸体一样，没有圣灵的教会也是死的。**
- 哪些人会被圣灵充满呢？很明显在楼房里聚集的每一个人，因为每一个人都得着了如火焰的舌头落在他们头上，因此也包括使徒、妇女以及其他聚集的门徒们。在旧约，圣灵不是降在每一个以色列人身上，而只是降在某些特殊的人身上，如君王、先知、祭司或者一些被神选上做特殊工作的人。但这里圣灵却临到每一位聚集的门徒身上，可见这情景实在开创了圣灵与属神子民全面性同在的新纪元。

- 圣灵的引导及工作是不可缺少的。当约翰为耶稣施洗时，圣灵降临在耶稣身上，以致当耶稣开始他的传道工作时，他是“被圣灵充满”、被圣灵引导、被圣灵膏抹的；同样地，现在，同一位圣灵降临在耶稣的门徒身上，装备他们进到世上去履行他们的使命。
- 在详细分享这段经文之前，我们首先从四个方面来了解五旬节发生的事。**第一，这是耶稣再来前，在他的救赎事工中最后的一个行动。**耶稣取了人的形状，进入到我们的世界，过我们的生活，为我们的罪死，从死里复活，并升到天上，现在祂差遣祂的圣灵来到祂的子民中间，为了坚固他们，使他们成为祂的身体，并且在他们身上成就祂已经为他们所赢取的。在这个层面上，五旬节的事件是不可重复的。
- 五旬节圣灵降临的壮举是意义深长久远的，这个经验有延续性和非延续性的部分：延续性指圣灵仍会继续不断地降临在属于他的儿女和教会中，信主的人将持续地经历圣灵的能力，为主作见证；非持续性指五旬节圣灵的降临，标志着一个新约纪元已经开始，作为一个始点，是不能重复出现的。再说，使徒行传里再没有记录在圣灵加给能力后，信徒能说别种乡谈。按此了解，我们不必坚持一定要有如同这里的表现，才算是有圣灵的工作。
- **第二，五旬节为使徒带来他们所需要的装备；有了这些装备，他们就能够扮演他们特别的角色。**基督委任他们成为祂主要的见证人，并且是带有权柄的见证人；也应许他们：他们要得着圣灵，而圣灵要提醒及教导他们。五旬节是那个应许的应验。圣灵不但将耶稣藉着自己的死和复活所成就的救恩赐给他们，圣灵也驱使他们到世界各处去传扬救恩的好消息。
- **第三，五旬节是圣灵的新纪元的开始。**虽然圣灵的降临是一桩独特和不可重复的历史事件，但是，现在神的子民（无论何时何地）都可以得着圣灵的帮助。今天圣灵也会装备我们成为主耶稣的见证人，神的儿女都能享受得到圣灵的充满。
- **第四，五旬节被称为第一个“复兴”，这是非常恰当的；当圣灵降临在众人身上，整个群体都深切地感到圣灵那实在且大有能力的同在。**因此，

“复兴”的表征不单是外表的、肉体所经历的过程，而且也包括人被罪深切地谴责、三千人信主的经历，以及那种广泛弥漫的、对神的敬畏之情。

- 路加用“充满”这个动词来形容一个人最初接受圣灵、从神得着能力、配做神的工作的状况，或者形容一个人蒙神启示宣讲神的话。所以，路加在此用“充满”，因为门徒们被圣灵感动说起别国的方言，讲论神的大作为。至于继续不断被圣灵充满，或者重复接受充满，也是使用同一动词类似的形式。从整本使徒行传的记载来看，当一个人被圣灵充满之后，可以重复接受充满，或因某一项任务，继续保持充满。
- 也可以说，我们每个人信主的时候，就经历了自己的“五旬节”。圣灵帮助和引导我们认识神、经历神、信靠神！哥林多前书十二 3：**所以我告诉你们：被神的灵感动的，没有说耶稣是可咒诅的；若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。**
- 哥林多前书二 10-13：**只有神借着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。除了在人里头的灵，谁知道人的事？像这样，除了神的灵，也没有人知道神的事。我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事。并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事。**
- 最后，圣灵藉着使徒等人行了神迹，显给群众看，其实都只是要预备他们的心，去领受彼得之后的讲解，这样，才能引导他们归主。由此可见，没有圣经话语的陪伴，单单靠神迹奇事，并不能使人真正认识神以及明白真理，从而产生悔改的心，皈依耶稣基督。**方言若没有讲道，留给众人的只是纳闷、惊讶、希奇和讥诮，只有彼得后来的讲道才真正改变了他们。**
- 因此，使徒保罗在哥林多前书十四 18-25 说：**我感谢神，我说方言比你们众人还多，但在教会中，宁可用悟性说五句教导人的话，强如说万句方言。弟兄们，在心志上不要作小孩子。然而，在恶事上要作婴孩，在心志上总要作大人。律法上记着：“主说，‘我要用外邦人的舌头和外邦人的嘴唇，向这百姓说话，虽然如此，他们还是不听从我。’”这样看来，说方言不**

是为信的人作证据，乃是为不信的人；作先知讲道不是为不信的人作证据，乃是为信的人。所以全教会聚在一处的时候，若都说方言，偶然有不通方言的，或是不信的人进来，岂不说你们癫狂了吗？若都作先知讲道，偶然有不信的，或是不通方言的人进来，就被众人劝醒，被众人审明，他心里的隐情显露出来，就必将脸伏地，敬拜神，说：“神真是在你们中间了。”

第五课：彼得在五旬节的讲道

经文：使徒行传二 14-36

14 彼得和十一个使徒站起，高声说：“犹太人和一切住在耶路撒冷的人哪，这件事你们当知道，也当侧耳听我的话。15 你们想这些人是醉了，其实不是醉了，因为时候刚到巳初。16 这正是先知约珥所说的：‘17 神说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要作异梦。18 在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。19 在天上我要显出奇事；在地下我要显出神迹，有血、有火、有烟雾。20 日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在主大而明显的日子未到以前。21 到那时候，凡求告主名的，就必得救。’22 以色列人哪，请听我的话：神藉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。23 他既按着神的定旨先见被交与人，你们就借着无法之人的手把他钉在十字架上杀了。24 神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁。25 大卫指着他说：‘我看见主常在我眼前，他在我右边，叫我不至于摇动。26 所以我心里欢喜，我的灵（原文作“舌”）快乐，并且我的肉身要安居在指望中。27 因你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。28 你已将生命的道路指示我，必叫我因见你的面（或作“叫我在你面前”），得着满足的快乐。’29 弟兄们，先祖大卫的事，我可以明明地对你们说，他死了，也葬埋了，并且他的坟墓，直到今日还在我们这里。30 大卫既是先知，又晓得神曾向他起誓，要从他的后裔中立一位坐在他的宝座上，31 就预先看明这事，讲论基督复活说：‘他的灵魂不撇在阴间，他的肉身，也不见朽坏。’32 这耶稣，神已经叫他复活了，我们都为这事作见证。33 他既被神的右手高举（或作“他既高举在神的右边”），又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见、所听见的浇灌下来。34 大卫并没有升到天上，但自己说：‘主对我主说：你坐在我的右边，35 等我使你仇敌作你的脚凳。’36 故此，以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主、为基督了。”

问题 1：*彼得如何藉着约珥书的预言，向众人解释使徒们被圣灵充满的这一现象？*

- 第 14-21 节：彼得和十一个使徒站起，高声说：“犹太人和一切住在耶路撒冷的人哪，这件事你们当知道，也当侧耳听我的话。你们想这些人是醉了，其实不是醉了，因为时候刚到巳初。这正是先知约珥所说的：‘神说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要作异梦。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。在天上我要显出奇事；在地下我要显出神迹，有血、有火、有烟雾。日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在主大而明显的日子未到以前。到那时候，凡求告主名的，就必得救。’……”
- 使徒行传记载了很多的讲道和讲论，其中包括彼得共讲八次，司提反和雅各各讲一次，保罗共讲九次，还有其他人的一些讲词。这一段以彼得的讲道为主干，也可以说是新约圣经中第一篇公开的讲章，出现于五旬节圣灵的降临。讲章内容的开始承接上一段经文使徒们以乡谈赞美神大作为的事情，有些目睹的人以为他们是因喝了新酒，以致酒后胡言。彼得解释这是一种错觉，使徒们的表现并不能以酒后胡言去解释，反而，是应验了约珥书三 1-5 节所预言的。而圣灵恩赐的赐予，表明了末期已经来到，人类历史最后的一个阶段也已经开始。在这历史最后的一段中，神的救恩将显明出来，凡愿意求告主名的，就能得着拯救。
- 人群齐集，让彼得有大好机会讲述这件事情的重大意义。现在彼得和十一个门徒站起来，向众人解释使徒行传二 1-13 所记载的众人被圣灵充满的那一现象。彼得把圣灵的赐下追溯到耶稣。
- 这位全人全神的耶稣被犹太人所弃，神却叫祂从死里复活，使徒们都为此作见证。但是，耶稣的复活还必须从旧约圣经的预言来看。被圣灵充满的门徒们用外国语言去宣告神的大作为，这是一个异乎寻常的现象；这现象应验了约珥的预言：**神要将祂的灵浇灌凡有血气的人。**

- 约珥书二 28-32：**以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言，你们的老年人要作异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。在天上地下，我要显出奇事，有血、有火、有烟柱。日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。到那时候，凡求告耶和华名的就必得救；因为照耶和华所说的，在锡安山耶路撒冷必有逃脱的人，在剩下的人中必有耶和华所召的。**
- 彼得以“这正是那”来开始他的讲道，彼得的听众所见证的“这”是先知约珥所预言的“那”。彼得故意将约珥书中的“以后”（圣灵会被浇灌的日子）改成“在末后的日子”。彼得这样做是为了要强调，圣灵的来临，即表示末后的日子已经来到。**彼得将这段经文应用在耶稣身上，以致那位带来救赎的“主”再不是那位把耶路撒冷被毁后的存留者保护于锡安山的耶和华，而是那位叫一切呼叫祂名都能从罪恶和审判中得解脱的耶稣。**
- 新约的作者都有一个一致的信念：耶稣自己引进了末后的日子，或是弥赛亚的时代，而显明这事的最终明证是圣灵的浇灌，因为这是旧约圣经对末世的应许。圣灵已经完全浇灌下来了。整个弥赛亚时代开始于基督的第一次来临，结束于基督的第二次降临。这是圣灵的时代；在这段时期内，祂的工作是丰盈的。这不就是“浇灌”这个动词的重要性吗？“浇灌”这个词在这里所描绘的图画大概是像一场热带地区的暴风雨，它表明：神所赐的圣灵之丰盈（不是毛毛细雨，甚至不是阵雨，而是滂沱大雨）；神所赐的圣灵之终极性，因为已经被“浇灌”的不再可能被收回；以及神所赐的圣灵的宇宙性，因为圣灵广泛地降临到不同种族的人身上。
- 彼得继续强调圣灵降临的宇宙性。“所有的人”（凡有血气的）不是指所有内心已经准备好接受这恩赐的人（不管他们准备好的程度有多大），而是指所有人（不管他们外在的情况如何）。当然，要领受圣灵，先要满足某些属灵的条件，但却绝对不限于任何性别（你们的儿女），会年纪（你们的少年人……你们的老年人……），或地位（我的仆人和使女），也不像旧约时代一样，只限于先知、君王、祭司和一些得到特殊使命的人。我们应该弄清楚：**五旬节那天不是神的灵开始运行之日，那是圣灵“浇灌”之日，是一个确**

定而特殊的开端之日。神的灵不再是访客，不在住在个别人的生命里，而是丰丰富富地浇灌下来。也就是说，在五旬节那天，神的灵要与整个人类发生关系。圣灵浇灌凡有血气的，其中有特定的目的；圣灵要使凡有血气的认识到罪、公义和审判。

- 耶稣自己也预言了圣灵的降临。约翰福音十四 16-17：我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与他们同在，就是真理的灵……
- 约翰福音十六 7-11：然而我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。为罪，是因他们不信我；为义，是因我往父那里去，你们就不再见我；为审判，是因这世界的王受了审判。
- 反思：因着耶稣基督的救恩，神愿意将圣灵赐给每一个愿意相信和信靠耶稣基督的人，我们预备好心接受圣灵的浇灌吗？
- 提多书三 4-8：但到了神我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候，他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的洗和圣灵的更新。圣灵就是神借着耶稣基督我们救主厚厚浇灌在我们身上的，好叫我们因他的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣。这话是可信的……
- “他们就要说预言。”——马丁·路德如此诠释“预言”：预言“是透过基督对神的认识，而这认知是由圣灵挑旺，藉着福音的话而燃烧的”。“说预言”就是明白神的话之后，同时也传讲神的话。也就是说，因着耶稣基督和福音，新约时代的每一个都可以藉着圣灵认识神、明白神的话语、传讲神的话语；因着耶稣基督在十字架上成就的救恩，因着圣灵的浇灌，每一个归于神名下的人都是先知，都可以说“预言”。因为我们因着耶稣基督认识神，因此我们必须使别人也认识神。
- 彼得前书二 9：惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德。
- 彼得引用先知约珥的一句话，表明了基督信仰的一个核心内容：凡求告主名的，就必得救。此外，“主名”在原本约珥书中指耶和华的名。但对彼

得来说，却是指耶稣基督的名，凡愿意称呼耶稣为主，即承认基督的一生，包括祂的言行，为世人受死，复活升天和再来，接受耶稣基督为救主为神的，便能得着主的拯救。使徒保罗在罗马书十 9-13 有同样的宣告：**你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。经上说：“凡信他的人，必不至于羞愧。”犹太人和希利尼人并没有分别；因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人。因为“凡求告主名的，就必得救”。**

问题 2：***彼得如何藉着诗篇的经文，向众人解释耶稣基督？***

- 第 22-36 节：**“……；以色列人哪，请听我的话：神藉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。他既按着神的定旨先见被交与人，你们就借着无法之人的手把他钉在十字架上杀了。神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁。大卫指着他说：‘我看见主常在我眼前，他在我右边，叫我不至于摇动。所以我心里欢喜，我的灵（原文作“舌”）快乐，并且我的肉身要安居在指望中。因你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。你已将生命的道路指示我，必叫我因见你的面（或作“叫我在你面前”），得着满足的快乐。’弟兄们，先祖大卫的事，我可以明明地对你们说，他死了，也葬埋了，并且他的坟墓，直到今日还在我们这里。大卫既是先知，又晓得神曾向他起誓，要从他的后裔中立一位坐在他的宝座上，就预先看明这事，讲论基督复活说：‘他的灵魂不撇在阴间，他的肉身，也不见朽坏。’这耶稣，神已经叫他复活了，我们都为这事作见证。他既被神的右手高举（或作“他既高举在神的右边”），又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见、所听见的浇灌下来。大卫并没有升到天上，但自己说：‘主对我主说：你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。’故此，以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主、为基督了。”**

- 接下来，使徒彼得集中向众人介绍耶稣；彼得的话是对以色列人——神的选民——说的。明白五旬节的最佳途径，不是透过旧约的预言，而是藉着新约的应验；不是透过约珥，而是藉着耶稣。彼得在他的讲论中，主要分享了耶稣以下几方面的事：**耶稣的生平与事工；耶稣的死；耶稣的复活和耶稣的被高举。**

问题 3：***彼得在他的讲道里如何解释耶稣的生平和事工的？***

- 第 22 节：**以色列人哪，请听我的话：神藉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。**
- **耶稣的生平与事工：**耶稣是一个真正的人，彼得首先使用一个人人熟知的称呼“拿撒勒人耶稣”；但同时，神也透过超自然的工作将耶稣证明出来，意思就是“彰显出来”。这些超自然的工作有三个名称：异能、奇事、神迹。神藉着耶稣公开地施行这些工作，这是以色列民自己知道的。这些证明与耶稣有何相关？这些乃是彰显耶稣的神性，以及耶稣对神完全的顺服，显明耶稣完全明白神在祂属人生命中的旨意。
- 反思：**我们如何看待耶稣的神性和人性？请自由分享。**

问题 4：***彼得在他的讲道中，如何解释耶稣的死？***

- 第 23 节：**他既按着神的定旨先见被交与人，你们就借着无法之人的手把他钉在十字架上杀了。**
- **耶稣的死：**彼得说耶稣被杀是有两个原因：**第一，因为耶稣被交与人；彼得说的不是犹大将耶稣交与人，而是按着神的定旨先见。第二，藉着无法之人的人（大概是指罗马人），把耶稣钉在十字架上杀了。**因此，同一件事情——耶稣的死——同时源自两个因由：**一是神的旨意，二是人的邪恶。**关于耶稣的死的这两个听上去截然矛盾的理由，却反应同一件事情的发生。**这是神的预定与人的自由意志最强烈的冲突，犹太人钉死耶稣，不过是应验了神所命定在先知书中所预言的事。**这就是我们伟大的神：**即使在人的**

邪恶中，神也会成就他的旨意。十字架一方面彰显了神的荣耀，另一方面显现出了人的罪！在十字架上，罪和恩典的冲突昭然可见；得胜的是恩典，而不是罪！一位神学家总结说：**那支刺入祂肋旁的矛，带出使人得拯救的血。**

- **“祂既按着神的定旨先见，被交与人，他们就藉着无法之人的手，把祂钉在十字架上杀了。”**——弟兄姐妹，这段陈述涵盖了整个十字架的奥秘。使徒认识到十字架属神的一面，和属人的一面。我们如今距离主被钉十字架已有近两千年，但是当时在场听彼得讲道的人距离那日子却只有七、八个星期之久。他们对十字架记忆犹新；那个粗糙、冷酷、血迹斑斑的刑具仍然历历在目。听众很清楚地知道十字架意味这什么。但彼得在这里提到十字架时，并未一开始就提到它的残忍和粗陋。使徒彼得从高处，从无限遥远之处着眼：**祂既按照神的定旨先见。**这正是十字架的真谛，是当人知道自己是罪人时，能够紧紧抓住十字架的原因。**我们不是因一个人的被杀而得救，我们乃是因一个按着神的定旨和先见而死的人而得救。那不只是一次卑鄙的谋杀暴行，它有更多的含义。那是“按着神的定旨先见”发生的。“定旨”就是指神的计划，是在神的旨意范围之内。彼得在五旬节那天说到，从更深远的角度来看，耶稣的死事实上不只是一件意外，也不只是人手造成的，耶稣并不只是无助地成为一场人间悲剧的牺牲品。那是神永恒的旨意和计划在人类历史上的实现。**
- 哥林多后书五 21：**神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为神的义。**
- 主耶稣自己也在约翰福音十 18 宣告说：**没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。这是我从我父所受的命令。**
- 使徒行传三 15：**你们杀了那生命的主，神却叫他从死里复活了。我们都为这事作见证。**——生命的主怎么可能被杀？除非祂自己将生命为世人摆上。
- 但十字架也有属人的一面。彼得使人的罪与十字架面对面相向。注意彼得在这里提到的两种人：“你们”和“不法之人”。“你们”指彼得当时说话的对象——以色列人；“不法之人”指外邦人，罗马官长和兵丁。这里所有人

都包括进去了：以色列人和外邦人。**这样看来，耶稣被钉在十字架上，一方面是按照神的定旨先见，另一方面是因着人的罪，世人的罪，我们的罪。这位完全的、无罪的耶稣，按着神的定旨被交出来，被人的罪所杀戮。**

- 反思：**我们如何看待耶稣的十字架？是谁把耶稣钉死在十字架上？我们如何看待人的行为与神的主权（旨意）的关系？请自由分享。**（一位神学家总结说：**神的正确无法保证人的正确，但人的错误无法废弃神的信实；神在人的错误当中成就他的旨意！**箴言二十一 1）

问题 5：***彼得在他的讲道中如何解释耶稣的复活？***

- 第 24-32 节：神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁。大卫指着他说：‘我看见主常在我眼前，他在我右边，叫我不至于摇动。所以我心里欢喜，我的灵（原文作“舌”）快乐，并且我的肉身要安居在指望中。因你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。你已将生命的道路指示我，必叫我因见你的面（或作“叫我在你面前”），得着满足的快乐。’弟兄们，先祖大卫的事，我可以明明地对你们说，他死了，也葬埋了，并且他的坟墓，直到今日还在我们这里。大卫既是先知，又晓得神曾向他起誓，要从他的后裔中立一位坐在他的宝座上，就预先看明这事，讲论基督复活说：‘他的灵魂不撇在阴间，他的肉身，也不见朽坏。’这耶稣，神已经叫他复活了，我们都为这事作见证。
- 耶稣的复活：**彼得说，虽然人杀死了耶稣，神叫他从死里复活，因而将死的痛苦解释了。**这是一个决定性的对比。“痛苦”原来的意思是“生产之痛”，如此彼得在这里将耶稣的复活描绘成一次重生、一次由死亡进入生命的新生。**神的计划是叫耶稣经过受苦而被高举，成为救主和主。**紧接着，彼得藉着诗篇十六 8-11 节证明耶稣复活的真确性。彼得说，诗人大卫早已预言了耶稣的复活。当大卫说，神必不将他的灵魂撇在阴间，也不叫祂的圣者见朽坏时，他不可能是在说自己，因为大卫死了，而且被埋葬了，他的坟墓仍然在耶路撒冷。作为一个先知，他记起神曾应许要立一个出类拔萃的后

裔，把他放在王位上，于是就讲述耶稣复活（第 30-31 节）。在引用了诗篇十六篇以及将它应用于耶稣的复活后，彼得又说：**神叫这耶稣复活了，我们都为这事作见证。**由此，使徒们口述的见证和先知用文字记下来的预言被联合起来。换句话说：**旧约圣经和新约圣经相辅相成地为耶稣基督的复活作见证。进一步讲，正如圣灵的浇灌一样，耶稣的复活证明了，耶稣是旧约圣经所预言的那位弥赛亚。**

- 反思：**我们应该如何看待旧约与新约的关系？请自由分享。**——旧约是神的应许（Verheißung），而这应许在新约的耶稣基督里全然实现了（Erfüllung）。只有从旧约出发，我们才能明白新约；也只有在新约的光照下，我们才能真正地理解旧约。旧约和新约一起相辅相成地见证主耶稣基督十字架救恩的真实！

问题 6：*彼得在他的讲道中，如何解释耶稣的升天？*

- 第 33-36 节：**他既被神的右手高举（或作“他既高举在神的右边”），又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见、所听见的浇灌下来。大卫并没有升到天上，但自己说：‘主对我主说：你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。’故此，以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主、为基督了。**
- **耶稣的被高举：**彼得现在由耶稣从死里复活转至耶稣被高举，并坐在神的右边。在这至为荣耀和拥有绝对权柄的位置上，耶稣从父那里接受了被应许的圣灵，祂现在将圣灵浇灌下来。彼得再一次以一段合适的旧约经文来支持他的论点。正如先前将诗篇十六篇应用在弥赛亚的复活上，他现在将诗篇一一〇篇应用在弥赛亚的升天上。大卫并没有升到天上，正如他没有复活，他的身体并没有被保存，而他的身体早已经朽坏了。大卫所指的“我主”是那位耶和华神定意要祂坐在祂右边的那位。耶稣早已经将这节经文应用在自己身上（路加福音二十 41-44），使徒保罗和希伯来书的作者也这样应用了这节经文（哥林多前书十五 25；希伯来书一 13）。

- 彼得的结论是：**全以色列都知道，这位他们所拒绝以及钉十字架的耶稣，神已经叫祂成为主和基督。**这当然不是说耶稣在祂升天时才成为主和基督，因为在祂整个公开传道事工的过程中，祂一直都是（而且也宣称是）主和基督。耶稣早已拥有主和基督的身分；只不过，因着耶稣需要成为人的样式，以完全与世人认同，因此耶稣的神性以及基督的真正身分被隐藏起来，直到祂复活、升天得荣耀时，便尽然显露，才为世人所共知。换句话说，耶稣在复活升天之前当然是神、是基督，只是在被高举后，祂拥有这两重身分的实质和权柄。
- 腓立比书二 5-11：**你们当以基督耶稣的心为心。他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。**
- 这里的思路强调耶稣升天得了荣耀和权柄，因此能将圣灵赐下，而处身神的右边，意思就是耶稣拥有一个荣耀和有权的地位。这意思有如登基的王，被尊崇得荣耀，然后将物品恩赐赏给有需要的人。如今，圣灵的浇灌，就是耶稣升天得荣耀后所赐下的一份礼物。正如保罗在以弗所书四 8 所说的：**所以经上说：“他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。”**
- 总的来说，彼得说明了今天众人所见所闻，并不是如他们所想的，是门徒等人醉酒的情况，而是基督把圣灵浇灌下来的结果。

问题 7：***彼得的这篇讲道对今天的我们和教会有何意义？我们在分享福音（讲道）时，应该注意哪些方面的内容？请自由分享。***

- 在上一个问题里，我们已经分享了，彼得在他的讲论里集中讲述耶稣基督，并且将祂的一生分为六个阶段：**第一，耶稣是一个人，虽然神藉着神迹奇事将祂证明出来；第二，耶稣被邪恶的人置于死地，虽然这是按照神的定**

旨；第三，神叫耶稣基督从死里复活，正如先知所预言和使徒所见证的；第四，神将祂升为至高，叫祂坐在自己的右边，从那里，祂浇灌下了圣灵；第五，对那些悔改、相信和受洗的人，祂赐下赦免以及圣灵；第六，主耶稣因而将他们引进祂的新群体（教会）里面去。

- 弟兄姐妹，今天我们面临的挑战是：如何能够一方面忠于这个使徒所宣扬的福音，而另一方面也用一种适当的（现代人能理解和明白的）方法将福音表达出来，使活在现今时代的人能够对福音产生共鸣。**很明显，我们应该像使徒一样，将焦点放在耶稣基督身上。没有了耶稣基督，福音不再是福音；没有了耶稣基督的证道是毫无意义和生命的。**彼得的开始“请听我的话，这耶稣……”，也应该成为我们的开始。**我们不可能传扬福音却不宣讲耶稣。**但是，我们应该如何做呢？以下几点或许能够帮助我们：
- **第一，福音事件，就是指耶稣的死和复活。**没错，彼得提到耶稣的生平以及事工，继而谈到祂如何被高举；另外，彼得也谈到耶稣基督要回来作审判官。使徒们觉得他们可以自由地忆述耶稣基督救赎的工作，但是，他们将焦点集中于十字架以及主耶稣基督的复活上，表明这两件事是历史事件，而且也是重要的救赎事件。今天我们证道的中心信息仍然应该是主耶稣基督：**祂历史性的死和复活。**
- **第二，福音的见证人。**使徒们并没有抽象地宣讲耶稣的死和复活，而是在圣经的亮光和历史的背景下传讲耶稣的死和复活。他们用两种证据去证明耶稣，以致从两种见证人的口中，真理可以被建立起来。第一种见证是旧约圣经，是耶稣所应许的在使徒行传二章，使徒彼得引用诗篇十六篇、诗篇一一〇篇以及约珥书二章来支持他有关耶稣的复活、被高举以及赐下圣灵的教导。第二种是使徒们所作的见证。“我们为这事作见证”，彼得不断地重复这句话，而亲自见证耶稣这个事实也是成为使徒不可或缺的条件。因此，这一位基督有两重的证据为祂作见证。**这一点提醒我们，我们没有权利去传讲一位我们想象出来的基督，我们甚至不应该专注于我们自己的经验，因为我们并没有亲眼见过历史上出现的耶稣基督。为耶稣作见证的主要见证人是先知和使徒；我们的见证永远是次于他们的见证。由此看来，一篇只有自**

己的经历和见证的证道不可能是一篇好的证道，好的证道一定是以神的话为中心的。

- **第三，福音的应许。**福音是好消息，不但因为耶稣已经为我们成就的（祂为我们的罪死，神叫祂复活，都是照着圣经的应许），更因为耶稣因着自己的死和复活而能够赐给人的东西：**以信心回应神的人得到罪的赦免以及圣灵的恩赐。**这两项恩赐连结起来，成为我们所寻求的自由：**从自责、污秽、审判、对死亡的恐惧以及自我为中心中释放出来，而且能成为神所创造和原本要我们成为的人。**“罪得赦免”和“圣灵”就是“救恩”，这两点在“受洗”这行动中表明出来。“受洗”见证的就是罪的赦免和圣灵的浇灌。
- **第四，福音的条件。**耶稣基督愿意将祂的恩赐赐给我们，但不是没有条件的。福音所要求的，是一种革命性的转变：**离开罪，转向基督。**这种转变包括内在的悔改和信靠，以及外在的受洗行动。当我们奉那位我们曾弃绝的基督之名受洗时，我们是公开地表明，我们已经悔改，而且信靠神、归向神。再说，藉着同样的悔改、信靠和受洗，我们改变效忠的对象，因为我们已经被吸引进入耶稣的新群体（教会）中了。
- 这是一个包括四方面的信息：**两桩事件（基督的死以及复活），是由两种见证人（先知及使徒）见证出来的；基于这两桩事件，神作了两个应许（赦罪以及圣灵）。**弟兄姐妹，我们没有权利将使徒传下来的这福音解体：比如宣讲十字架，却不宣讲复活；或者提及新约，却不提及旧约；或者告诉人赦罪的审理，但却不说及圣灵；或者要求人要信靠主，却不要他们悔改……。圣经里的福音是整全的。
- 单单“宣讲耶稣”并不够，因为今天不同的人提出不同的“耶稣”。**可是，根据新约的福音，耶稣是历史性的（在历史的范畴内，耶稣真正地活过、死去、复活并且升天）、神学性的（耶稣的一生、死亡、复活以及升天都有救赎的意义），以及当代性的（耶稣活着并作王，而且将救恩赐给那些肯回应祂的人）。**因此，使徒们在三个层面上讲述耶稣的故事：**第一，这是一桩历史的事件（是他们亲自目睹的）；第二，这事件具有神学意义（由圣经所诠释，旧约圣经已经预言了耶稣的救恩）；第三，这是当代的**

信息（叫世人明白每一个人都有在主耶稣面前做一个生命的决定的需要）。今天，我们同样有责任在这三个层面上讲述耶稣的故事：**祂是史实、是教义、是福音。**

- 反思：**我们在查经班和教会宣讲的信息包括这些内容吗？在传讲福音信息方面，我们还需要学习哪方面的功课？我们如何使耶稣基督（神的话，不是我们自己的经历）成为我们传讲的福音信息的中心？请自由分享。**
- 罗马书十 14-15：**然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记：“报福音传喜信的人，他们的脚踪何等佳美！”**
- 希伯来书四 12：**神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明。**
- 从彼得的证道中我们清晰地看到，彼得这次见证的信息，从主向以色列人应许赐下圣灵起，引进主耶稣就是神在旧约的日子里应许的拯救者，耶稣就是基督、弥赛亚。彼得在在圣灵的光照下所说的话，有一条很显然的信息路线，就是应许中的基督和祂的工作，彼得没有说太多他自己的话，而彼得就是说明基督、证明基督、高举基督；彼得没有避开环境而传讲隐约的基督，也没有迁就人而少讲基督而多讲人的道理。彼得就是那么单纯地把自己摆在圣灵的权柄底下，他知道自己是器皿，不是主人，是神的话的出口，不是演讲家，所以彼得没有讨人的好，相反的，彼得却严肃地向人指明人的愚昧和他们在神面前唯一的出路。**弟兄姐妹，只有这样把自己放在神手中的人，才是神所能用的人！**
- 反思：**这不就是我们应该从彼得的讲道中学习的功课吗？请自由分享。**

第六课：三千人受洗

经文：使徒行传二 37-42

37 众人听见这话，觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说：“弟兄们，我们当怎样行？”38 彼得说：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵；39 因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们神所召来的。”40 彼得还用许多话作见证，劝勉他们说：“你们当救自己脱离这弯曲的世代。”41 于是，领受他话的人，就受了洗。那一天，门徒约添了三千人，42 都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、掰饼、祈祷。

问题 1：***众人听了彼得的讲道之后，有何反应？他们向彼得和使徒们提出了什么问题？这样的问题反映了他们当时怎样的心态？***

- 第 37 节：众人听见这话，觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说：“弟兄们，我们当怎样行？”
- 众人听了彼得的讲道之后，立即的结果是：**第一，相信和发问；第二，指导和劝勉；最后，顺服，接受圣灵的人数加增。**
- 觉得扎心，就是被罪谴责、被良心责备。彼得的听众感到非常焦虑，于是问彼得，他们该做什么。这句话是紧接着彼得宣告耶稣是主之后所提出的。彼得作个宣告时，曾提醒在场的人，他们犯了置死耶稣的罪，**“你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立祂为主为基督了。”**因此听见的人心中会浮起两个念头：第一，耶稣是主的事实；第二，他们在主的亮光下显出有罪的事实。他们应该是看见了这两个事实，就立刻问道：“弟兄们，我们当怎样行？”**一篇讲道若要使人心中认出自己的需要，就必须先介绍基督是主。耶稣的无上主权和完全的圣洁公义能使人认识自己的罪。**
- 群众的反应实在是圣灵的工作，因为彼得的讲章有几处地方是向群众对质的，会众可以存反感的心，敌视使徒们，采取激励的行动，这样，对人数比较薄弱的使徒们是极为危险的。但群众的反应却截然相反，众人都因同胞们的行

为，就是众犹太人置耶稣于死地的行为，而感到良心不安，犹如被针刺一样。这群犹太人都是敬虔的人，如今明白到他们的同胞竟然将神所派来的受膏者，也是他们所期盼的弥赛亚拒绝甚至杀死，实在是一件非常严重的事情。他们所犯的错，看似无可补救，如今应该怎么行呢？

- 人可以给别人的意见折服，但折服并不就感到扎心。自己责备自己。责备人是容易的，责备自己却不是简单的，因为这和人的天然生命太背道而驰了。只有圣灵的工作才可以使那些给世界之神弄瞎了眼的人的眼睛明亮过来，看到自己的愚昧和罪污，看到了自己的可怜和绝望，这样才会使人扎心，才会使人自己责备自己，这样才会使人在神面前谦卑下来寻找救恩：……；**我们当怎样行？**
- 这种认罪是由双重见证造成的，一是人的见证，一是圣灵的见证。一个人若想单凭自己的能力传讲基督来造成这种果效，是必然要失败的。另一方面，圣灵要倚靠人的见证，因此当两者联合在一起时，这些果效就接踵而来。
- 路加福音二十四 32：**他们彼此说：“在路上，他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？”**
- 反思：**在我们读圣经或者听讲道的时候，有没有特别感动（被扎心）的感觉？在这样的情况下，我们该如何回应？请自由分享。**
- 特撒罗尼迦前书五 19：**不要消灭圣灵的感动。**

问题 2：***彼得如何回答众人？我们如何理解彼得的这个回答？彼得的这个回答如何提醒和启发我们基督徒传福音？***

- 第 38-40 节：彼得说：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵；因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们神所召来的。”彼得还用许多话作见证，劝勉他们说：“你们当救自己脱离这弯曲的世代。”

- 这一小段的经文可以说是彼得讲道的延续。彼得告诉他们两件事情：**悔改和受洗。**彼得回答说，他们必须悔改，他们要完全改变他们对耶稣的看法和态度，并且要奉耶稣的名受洗。
- 悔改首先是指思想上的改变，更包括心意的改变、计划的改变和反思，因此是指一个全人的改变。“悔改”这个词在新约圣经里，绝大部分都是用在救恩的层面，指罪人在听了福音以后，在观点、价值观以及人生观上，衍生了全然不同的改变。
- 受洗对犹太人来讲是一种羞耻的行为，因为他们认为只有外邦人加入犹太教时才需要受洗；对众犹太人来说，洗礼象征着人与他的外邦背景断绝关系，藉着洗礼，洗净他外邦人的污秽，重新做人；因此，彼得的要求，对这群犹太人来说是一点也不容易的。还有，他们要奉耶稣的名受洗，而这人是他们曾经拒绝过的。他们这样接受洗礼是一种公开的标记，表明他们悔改，以及他们对耶稣基督的信靠。虽然彼得没有特别呼召群众决志相信主，但经文让我们看到，他们的却相信了，因为在第 44 节，他们被称为“信的人”。
- **无论如何，悔改与相信是互相扣结的，一个人不可能离弃罪而不归向神，反之，一个归向神的人一定是一个真心悔改的人。**“悔改”和“相信”都在“奉主的名受洗”这行动中表现出来，就是“凭着祂的权柄，承认祂的宣称，顺服祂的教导，成为祂的仆人，倚靠祂的恩赐”。
- 反思：**我们如何看待和理解悔改、信主和受洗的关系？请结合个人的见证和自己教会的具体实践自由分享。**
- 由此众人可以从神那里白白地得到两样恩赐：**罪的赦免（包括拒绝耶稣基督的罪）以及圣灵的恩赐（圣灵让他们经历重生，住在他们里面，叫他们合一，并且更新他们的生命）。**他们不应该以为，五旬节的恩赐只是为使徒，或者是为那一百二十个等待了十天、等候圣灵降临的人所预备；圣灵也不只是为任何享有特权的人，或是某一个国家、某一代人所预备。在赐下这恩赐时，神并没有作这些局限。**相反的，这应许，也就是圣灵的恩赐和“洗”也是为他们（那些听彼得讲道的人）和他们的儿女（下一代和以后的数代）、为所有住在远方的人（当然包括散住在不同地方的犹太人，或**

许也包括以后有机会听信福音的、远方的外邦世界）；诚然，这恩赐是为所有（没有例外）神呼召的人而预备。每一个神藉着耶稣基督所呼召的人都能得到这两样恩赐。正如神所呼召的人来自西面八方，神所颁下的恩赐也是随着祂的呼召赐给不同的人。

- 其实，至于这一点主耶稣在马太福音的大使命中已经对门徒们有清楚的教导。马太福音二十八 18-20：**耶稣进前来，对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”**——神福音的恩赐是给万民的。
- “弯曲的世代”在旧约是用来指以色列人在旷野背叛神；用在新约，就指拒绝耶稣的人。彼得要求犹太群众辨别出他们身处邪恶的世代，故必须蒙神拯救，以能进入属神子民的群体（教会）中；“当救自己脱离这弯曲的世代”，这句话的意思就是悔改归向神。
- 歌罗西书一 13：**他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到祂爱子的国里。**

问题 3：*听了彼得的回答之后，众人做出了什么决定？什么促使他们做出这样的决定？*

- 第 40-41 节：**彼得还用许多话作见证，劝勉他们说：“你们当救自己脱离这弯曲的世代。”于是，领受他话的人，就受了洗。那一天，门徒约添了三千人。**
- 彼得说，前面的那番话不是彼得讲道的结束，他还用了许多的话作见证和劝勉他们。彼得作见证和劝勉的主要内容是：“当救自己脱离这弯曲的世代。”也就是说，彼得不只要求他的听众私下作个人归主的决定，更要求他们公开地与其他信徒认同。委身于弥赛亚耶稣基督，即表示委身于弥赛亚的群体，就是教会。诚然，他们需要转变群体，将他们的归属感由一个旧的和会朽坏的群体转移到一个新的和得救的群体中去。

- 这段经文记录了在场的群众对彼得的劝勉的反应。群众的回应是令人震惊的：**许多人领受彼得话（即是悔改和相信），因而受洗。在那一天，门徒约添了三千。根据彼得的应许，他们都必然已经得到罪的赦免和圣灵的恩赐。**
- 因此我们看见第一篇五旬节讲道的结果。它造成了悔改、相信、询问；这不是讲道者的滔滔雄辩和口若悬河所造成的，而是彼得等使徒们藉着圣灵的能力宣讲有关耶稣的整理，并且圣灵在听的人心中显明了所宣告的真理。
- 这些在五旬节信主的基督徒，之后回到自己的家乡，在当地成立了教会。这一点虽然在使徒行传里没有明确的记载，但应该是毋庸置疑的。最突出的可能要算罗马的教会。保罗曾写信给罗马的众圣徒。保罗因想念他们，又受拦阻无法前行，就写一封信给罗马教会的弟兄姐妹们。罗马教会从何而来？从未有记载任何使徒曾到过那里。“从罗马来的客旅”听见了五旬节的讲道，于是就悔改信主了，他们回到罗马之后，很可能就成立了初期的罗马教会。新约圣经中的很多教会可能就是被这些无名的传道人们成立起来的。没有人能一言道出彼得这篇讲道的影响有多深远长久。在圣灵能力下讲出的这篇信息产生了立即的结果，但是它持续的结果却是难以估量的。那群人散开以后，各分东西，散处各角落；他们走到哪里，就将福音和圣灵所带来的基督生命之能力，带到那里。
- 反思：**每一位信主的基督徒都应该是传讲耶稣基督福音的传道人。我们是否清楚地体认到，且活出这样的使命？请自由分享。**

问题 4：***众人接受洗礼的决定引出了什么样的后果？他们是一个怎样的团契？为什么？***

- 第 42 节：**都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、掰饼、祈祷。**
- 众人听了彼得证道，悔改、信主和受洗引出的结果就是他们在一起忠心地过教会生活。
- **“都恒心遵守使徒的教训”**——这是一个学习的教会。路加说圣灵与教会同在，他提出的第一项证据是：**他们都恒心遵守使徒的教训。**使徒们的教

导是耶稣基督的教导的延续。或许我们可以说，圣灵那天在耶路撒冷开设了一间学校，学校的老师是耶稣所委任的使徒，而那所幼稚园里有三千名学生。我们要注意，这些刚信主的人并不是在享受一种神秘的经验，以致他们鄙视自己的头脑或者忽视神学。反知主义与圣灵充满并不能共存，因为圣灵是真理的灵，圣灵的其中一个目的就是要让人明白真理。此外，那些早期的门徒们也没有认为，因为他们已经接受圣灵，因此祂（圣灵）是他们唯一所需要的老师，可以不再依靠其他人。相反，他们坐在使徒的膝下，非常渴望能接受他们的教导，而且还持之以恒地学习。还有，他们顺服在使徒的权柄之下，而使徒的权柄更由神迹奇事所印证：**使徒又行了许多奇事神迹。**

- 我们所接收的使徒教训已经清楚地记载在新约圣经里，今天，当我们说顺服使徒的教导，其实就是说我们顺服新约圣经的权威。**一个被圣灵充满的教会是一个新约的教会，意思就是，这个教会研读并顺服新约的教导。神的圣灵引导神的子民去顺服神的话。换句话说，基督徒被圣灵充满的一个表征就是顺服神的话和教会（使徒的教导）。**
- 约翰福音十六 13：**只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理……**
- 反思：**我们悔改、信主和受洗之后是否进入教会？并且忠心地学习神的话语、过稳定的教会生活？这段经文给我们什么启发和教导？我们如何领受圣灵在我们生命中的工作？请自由分享。**
- 帖撒罗尼迦前书一 9-10：**因为他们自己已经报明我们是怎样进到你们那里，你们是怎样离弃偶像，归向神，要服侍那又真又活的神，等候他儿子从天降临，就是他从死里复活的、那位救我们脱离将来的忿怒的耶稣。**——保罗在这段经文里清楚地告诉我们，基督徒信主以后的信仰生活主要有两方面的内容：服侍又真又活的神以及等候神儿子耶稣基督的再来。
- **“彼此交接、掰饼、祈祷”**——这是一个敬拜的教会。这句话的意思是，他们的相交生活不但表达于彼此关怀，而且也表现于群体的敬拜生活中。显然，他们的敬拜生活主要包括两个方面：主的圣餐、祈祷崇拜及聚会。路加

在此描述，耶路撒冷的初代教会是一个祷告的群体，一神学家总结说：量度教会生命力的尺度，就是其祷告生活的真相。

- **“得众民的喜爱”**——基督的教会应该是让圣灵随意运行的教会，如此圣灵才能透过教会，照明外面的世界，使世人惊讶、困惑、发问；一个基督的教会里的每一位弟兄姐妹若与基督相交，为基督作见证，这教会必然是一个得众人喜爱的教会。我们不是要故意讨好群众，但我们要彰显基督，好叫基督成为吸引万民瞩目的焦点。我们一旦离开教会，就失去了群众。**一个尊基督为元首，不但在私人生活，并且在彼此交接的生活里彰显基督生命的教会，必然是一个能吸引疲乏、忧伤者归向她的教会。**
- 一个有影响力的教会乃是一群忠心的人，他们“恒切遵守使徒的教训，彼此交接，掰饼，祈祷”。他们存欢喜诚实的人用饭，在个人和团契生活里都彰显出基督的美丽、荣耀和大爱。这样的教会必然得着众民的喜爱。
- 那些蒙主拯救的人都加入教会，融入了这合一的群体。总之，一方面因着教会那美好的表现吸引群众，另一方面是主拯救人，使教会人数增长的也是祂，路加笔下的初代教会，无疑是一幅神人合作的图画。

问题 4：***从彼得的这篇证道分享：彼得（和使徒们）的生命发生了什么变化？彼得的生命为什么会有这样的变化？请结合福音书的记载分享。***

- 使徒行传第二章大部分记载了彼得的讲道，这是彼得平生第一次公开的讲道；而彼得所面对的，也是一群非同凡响的群众。但整个过程都在圣灵的工作下顺利进行，从中我们看到了彼得几方面的变化：
- 第一，在福音书中，彼得是一位常常失言的渔夫，在多处地方，都显出彼得对属灵事物一知半解，不明白耶稣作为弥赛亚需要先受苦后得荣耀，结果被耶稣严厉责备（马太福音十六 23）。当耶稣被出卖后，他显得害怕和懦弱，结果在别人面前三次否认自己认识主。但如今，在面对这么对人多人，并且这群人是来自世界各地的犹太人，他们当中甚至有讥诮使徒们被圣灵充满只

不过是新酒灌醉而已。**面对一群并不显得友善的听众，彼得竟然毫无惧色，放胆地宣讲，这份信心无疑是从圣灵而来的。**

- 反思：**弟兄姐妹，或许我们觉得自己信心不足，各方面的装备不够，不敢起来在查经班和教会承担事奉；但是，当我们顺服圣灵的带领，当圣灵在我们身上作工的时候，我们会在主里面、在神的话语中成长，圣灵会带领我们跨越一切的弱点、担心、不足、害怕、忧虑和恐惧，神会亲自装备缺乏的我们、扶持软弱的我们、使用卑微的我们，在祂伟大的国度的事工上有份。**
- 第二，彼得所说的内容，集中在耶稣基督身上，他引经据典，证明耶稣就是旧约圣经所应许要来拯救以色列人的弥赛亚，这种作法正符合这群犹太人的需要，因为他们都很尊重旧约圣经，因此对彼得的宣讲很信服。**彼得有这样卓越的表现，一方面因为复活的主曾多次向使徒等人讲解神国的事，以使彼得对耶稣的事有更深徹的了解；但也是圣灵的带领和启示，使得彼得在讲道的时候能如此融会贯通。**
- 反思：**传讲神的话语，需要我们不仅有深厚的圣经话语的根基和圣灵的带领，同时也要针对听者的实际状况和需要。请结合自己的实际经验自由分享。**
- 哥林多前书九 19-21：**我虽是自由的，无人辖管，然而我甘心作了众人的仆人，为要多得人。向犹太人，我就作犹太人，为要得犹太人；向律法以下的人，我虽不在律法以下，还是作律法以下的人，为要得律法以下的人；向没有律法的人，我就作没有律法的人，为要得没有律法的人。其实我在神面前，不是没有律法，在基督面前，正在律法之下。向软弱的人，我就作软弱的人，为要得软弱的人。向什么样的人，我就作什么样的人。无论如何总要救些人。凡我所行的，都是为福音的缘故，为要与人同得这福音的好处。**
- 第三，这群听众本来对耶稣的事，所知不多，想不到听到彼得的话，竟然指责他们是把神所差来的弥赛亚，既耶稣基督钉死的凶手；在彼得的指责下，群众不但没有表示不满、反感和驳斥，反而深受感动，要求彼得等人教导他

们应该采取什么行动，这实在是有些出人意外。**由此可见，这也是圣灵的工作，圣灵与神的话同工，使彼得所宣讲的产生改变生命的能力，才有这样的反应。**

- 无论如何，亲爱的弟兄姐妹，福音的核心是一位人物：**耶稣基督。**如果在传福音时，没有将耶稣基督介绍出来，所传的便是徒然努力了。彼得的宣讲虽然是为了犹太群众，它的内容也多引用旧约圣经，以证明耶稣基督。如今面对现代人，也许我们不一定想彼得一样地引用旧约圣经，但却不能不提及福音书中的耶稣是何等的一个人物，藉着认识耶稣基督，人们才得以认识父神！

第七课：信徒的共享生活

经文：使徒行传二 41-47

41 于是，领受他话的人，就受了洗。那一天，门徒约添了三千人，42 都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、掰饼、祈祷。43 众人都惧怕。使徒又行了许多奇事神迹。44 信的人都在一处，凡物公用，45 并且卖了田产、家业，照各人所需用的分给各人。46 他们天天同心合意恒切地在殿里，且在家中掰饼，存着欢喜诚实的心用饭，47 赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人，天天加给他们。

问题 1：*信主受洗之后，众人的心情如何？他们为什么会有这样的心态？*

- 第 43 节：**众人都惧怕……**
- 使徒行传是有关早期教会生活的记录。毫无疑问，其中使徒行传二 41-47 所描述的早期教会生活最清楚，最引人注目，也最容易使我们对初代教会有很多浪漫的想象和渴望。
- 我们很羡慕这段经文所记载的教会情景：弟兄姐妹们不只是一起聚餐，更是吃住都在一处；他们自愿拿出自己所有的与别人分享，各尽所能，各取所需，实现了共产主义革命推行了一个世纪都无法做到的理想。他们同心合意，掰饼祈祷，兴旺福音，蒙神以及众人的喜悦，不断有得救的基督徒加入他们的行列。
- 不过，当我们分享这段经文时，我们很少关注“众人都惧怕”这句话。不可否认的是，“惧怕和敬畏”是教会生活的必要组成部分，是不容忽略的。**没有惧怕和敬畏，就没有教会。**
- 那么，初代教会的弟兄姐妹们当时惧怕什么？显而易见，他们首先惧怕使徒。主耶稣升天后，在五旬节的时候圣灵降下来充满了使徒们，他们就领受了超常的能力。最显著的一个例子就是，彼得和十一个使徒突然站起来，表现出毫无畏惧的胆识和勇气，他们大声地向众人讲道。更让人难以置信的是，他

们一次就带领三千人悔改信主，当时的场景一定很震撼、感人和壮观。并且使徒们行了许多的神迹奇事，医病赶鬼，说不同的方言，令人敬畏。

- 而在众人惧怕使徒的背后，他们更惧怕神。使徒们一再强调，他们所说所做的都是奉主耶稣基督的圣名，这根本不是他们自己的能力，而是神的大能。众人希奇和不解的是，这群没有什么学问和社会地位的普通老百姓，如今怎么一夜之间就脱胎换骨，他们哪来这样的知识、见识、看见和胆量。**除了神，谁能给他们这些？**
- 初代教会的弟兄姐妹们既惧怕使徒，又敬畏神；早期教会是一个充满惧怕的教会。事实上，初代教会的教会生活除了可用“爱”来形容外，惧怕和敬畏是所有弟兄姐妹在每天不可或缺的经验。一方面，他们面对强大而又普遍的反对他们信仰的势力，这些反对者包括罗马官员、犹太教工会，及至一般民众。另一方面，他们面对神强而有力的介入和显现。众犹太人反对使徒们，使徒们却勇敢地站在人群中见证信仰，直接斥责和反驳犹太人杀害耶稣的罪行，要求他们为自己和祖先的罪悔改。犹太教公会和罗马官府迫害他们，他们也无所畏惧，甚至因配为基督的名受辱而沾沾自喜，引以为荣。
- **敬畏和惧怕是初代教会不可或缺的元素，“敬畏主”是他们教会生活的其中一个真实写照。**这一点我们在通篇使徒行传中都能读到。
- “敬畏”在教会生活里非常重要。对教会、对我们基督徒，“敬畏神”至少有两个功用：**因为敬畏神，我们就不敢轻慢信仰；因为敬畏神，我们就能同心合意，相亲相爱。**
- 第一，**因为敬畏神，我们就不敢轻慢信仰。**旧约圣经记载的义人，一个非常普遍的描述就是他们“敬畏神”；新约圣经提到神所使用的人时，也总是有“敬畏神”这一点。可见，“敬畏神”是一种神的儿女不可或缺的性格。教会挑选人出来担当属灵的执事，不要挑选那些天不怕地不怕、与天比高低的勇者，而是要拣选一些对神心存敬畏的人。
- 对许多现代基督徒来说，“敬畏神”也许不是我们的真实写照。我们太强调神的慈爱和恩典，认定神是绝对宽容包容的，我们的任何过犯神既愿意赦免，也能够赦免。甚至在我们尚未认罪悔改以先，就已经对神的赦免坚信不疑，

一切都是理所当然的，我们无所惧怕，也毫无敬畏之心。神与人不存在任何距离，神与我们亲近，像慈父与朋友一样，再不是与人完全不同的“祂者”、“圣者”。我们不再把神当作神来看待，我们对神不复有敬畏的心，而我们只是把神看成是自己思想和意志的延伸。

- 我不明白教会里常出现一种现象，有弟兄姐妹只是因为与其他弟兄姐妹出现一点矛盾，或者看不惯教会的一些事，就毅然脱离教会，放弃信仰。他们怎么这么容易就轻言放弃？信仰和教会在他们心中是否占有地位？我们若不敬畏神，若我们轻视神，自然也容易轻忽自己所犯的罪，轻慢信仰。因为这样一个没有权威、任人摆布的神，这样一个即用即弃、无足轻重的信仰，根本无法构成人内在生命的方向引导与行为规范。**弟兄姐妹，一个心存神、知道将来要在审判台前向神交账的人，一个对自己忠诚、不隐瞒各种邪情私欲的人，不可能不敬畏神。**如同与耶稣同钉十字架的其中一位犯人说：**“你还不怕神吗？”**
- 圣经告诉我们，神无疑是爱的神，可也是一位公义和嫉妒的神。神要求凡信祂的人必须专心一意，不容许我们朝秦暮楚，手扶着犁往后看，既拜神，又拜巴力，既事奉神，又事奉玛门。神的圣洁不容罪恶，神不容许我们的身子既是圣灵的殿又是罪恶的窝巢，不以罪为无罪。
- 事实上，弟兄姐妹，神的慈爱与公义恒常是一体两面并存的。**十字架一方面彰显了神的爱，神愿意为爱人的缘故赐下祂儿子耶稣基督；另一方面，十字架也彰显了神对的罪不容忍，神要耶稣基督的牺牲来赎回我们所犯所欠的罪债。**因此，我们今天领受很浩大的救恩，就知道，这恩典也将我们推到一个绝境，我们再不也能推说不知者不怪罪，我们不能轻蔑恩典而奢望还有别的机会。
- 加拉太书六 7-8：**不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。**
- 希伯来书二 3：**我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？**
- 腓利比书二 12：**就当恐惧战惊，作成你们得救的功夫。**

- ……
- 弟兄姐妹，“敬畏神”应该是基督徒属灵生命的一个重要特征。
- **第二，因着敬畏神，我们能同心合意，相亲相爱。**使徒行传为我们描述了早期教会一幅美丽的图画。早期教会弟兄姐妹们的素质不可能比今天的我们好，他们的教育水平差（大部分是文盲）、社会地位低，缺乏公民教育，没有民主意识，对人的尊重和对不同意见的容忍程度也不及我们……。但为什么他们可以达到我们所达不到的地步？**我想，关键在于他们比我们更敬畏神。**
- **弟兄姐妹，教会是一个不可能的可能。弟兄姐妹们来自五湖四海，各有不同的背景和经验，我们的想法和做法也不同。因此，要我们走在一起，有一样的心思意念，不分彼此地过教会生活，实在是不可能的事。**我们进入教会没有任何的条件，就是被福音、被神的爱所吸引；在教会里我们不能以学历职业年龄性别种族来区分我群他群，信仰成了教会里弟兄姐妹们之间唯一的公分母。也就是说，信仰是我们之间唯一共同的地方。若是要我们和谐共处，同心同德，就必须使信仰这个唯一的“同”压倒性地超越我们自己之间无数的“不同”，只有“同”多于“异”，我们才能求同存异，使不可能成为可能。
- **若要教会合一，“敬畏神”必须是所有教会弟兄姐妹们的共识，这也是我们唯一必须具备的共识；若没有这样的共识，弟兄姐妹们不可能在教会里团结在一起，教会也不成为教会了。**我们家弟兄六个，小时候家里很穷。我的父母没有读过什么书，不懂得什么儿童心理学。他们每天工作特别繁忙，农忙的时候常常深夜才回家，回家之后还要继续做许多的家务。生活的压力特别繁重，很少有单独与我们相处的时间。每次遇上我们弟兄们打架，爸妈的反应绝对不是开庭审问，弄清楚谁是谁非；而爸妈不管三七二十一，先把参与吵架的每一个痛打一顿之后再说。慢慢地我们都学乖了，爸爸妈妈在的时候，我们谁都不敢吵架或打架；因为爸爸妈妈在，我们很怕他们，所以我们保持和好。

- 很多人可能不同意这样的教育方式。但是，弟兄姐妹，我相信这种不完全公义合理的作法，往往是教会保持合一之道的最大可能性。我曾多次协助排解教会的纠纷，许多时候遇到这样的僵持局面：教会里对立的双方都认定自己是站在真理与神的一边，他们都是受害者，都为真理而战。他们都坚持真理不能含糊过去，是非黑白必须判清，寸土必争，寸步不让，宁为玉碎，不为瓦全，即使把教会分裂甚至或者解散了，也在所不惜。在这群真理捍卫者面前，我欲哭无泪，俯首称臣，只能眼睁睁地看着原来好端端的教会被弄垮了。心里只留下一个无可奈何的问题：**难道他们不怕神吗？**
- **教会里基督徒（神的儿女，主内的弟兄姐妹）必须敬畏神、惧怕神，而不是扮演神。**一个教会里若弟兄姐妹们不再敬畏神了、惧怕神了，那这个教会就很难维持下去。因为我知道自己不是教会的老板，所以若是其他弟兄姐妹不同意我自恃最具智慧的想法，即使我没有被他们说服放弃自己的选择，我也不会心存怨气，坚持不让。因着我知道教会里的弟兄姐妹不是由我也不是凭着我的准则挑选出来的，所以若是我不喜欢教会里的某一个弟兄或者姐妹，甚至有一种去之而后快的感觉，我也不敢胡作妄为。**若是神不曾放弃他，我凭什么说对他彻底绝望呢？我有这个资格吗？绝对没有！**
- 弟兄姐妹，朋友是可以选的，但弟兄姐妹是没得选的，神把我们放在一个家庭里，家里的弟兄姐妹我们是不可能选的，我们只能接受。我们家弟兄六个，有时候真的不喜欢我的兄弟，但我绝对无法否认的事实是，他们是我父母的儿子、我的兄弟，我只能接受。同样，神把我们放在一个教会里，我们在主里是弟兄姐妹，我们没得选，我们只能接受。只要我们进入一个教会，我们就得面临一个无法改变的事实：**教会里的弟兄姐妹是天父上帝的儿女，不管他们如何，他们是我的兄弟姐妹，我们没有任何选择的余地。**在家里，不管我们多有理，如果我们恶待自己的兄弟姐妹，我们的父母心里会有怎样的感受？同样，在教会里，不管我们多有理，若我们拒绝、轻看、怨恨弟兄姐妹，我们在天上的父神会怎样看我们？
- 朋友是可以选的，弟兄姐妹是没得选，我们只能接纳。记得当年刚信主的时候，做完了祷告，带领人就很高兴地对我说：我们是兄弟姐妹了。查经班的

人都过来跟我握手。我有点不知所措，傻乎乎地看着他们，心里想：啊！从今以后我们就是弟兄姐妹了！？

- 以弗所书五 21：**又当存敬畏基督的心，彼此顺服。**
- **弟兄姐妹，没有对基督的敬畏，不可能有真正的顺服；没有对基督的敬畏，教会里不可能有同心合意；没有对基督的敬畏，弟兄姐妹们也不可能真正地相亲相爱。**
- 希伯来书十二 25-29：**你们总要谨慎，不可弃绝那向你们说话的，因为那些弃绝在地上警戒他们的，尚且不能逃罪，何况我们违背那从天上警戒我们的呢？当时他的声音震动了地，但如今他应许说：“再一次我不单要震动地，还要震动天。”这再一次的话，是指明被震动的，就是受造之物都要挪去，使那不被震动的常存。所以，我们既得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚、敬畏的心事奉神。因为我们的神乃是烈火。**

问题 2：***信主受洗之后，众人有怎样的物质生活？他们为什么能有这样的物质生活？***

- 第 44-45 节：信的人都在一处，凡物公用，并且卖了田产、家业，照各人所需用的分给各人。
- **“他们彼此相交”——这是一个充满爱心的教会。**“相交”表示教会过共同的生活。这种共同的教会生活包括两层意思：第一，我们一起共享的“东西”，包括神自己（因为“我们乃是与父并祂的儿子耶稣基督相交”）以及“圣灵的感动”；彼此相交的教会生活就是我们基督徒在神（父、子、圣灵）中共同的相交。
- 第二，“彼此相交”也表达了我们我们与别人的相交，包括我们所付出的，以及我们所接受的。**“信的人都在一处，凡物公用，并且卖了田产、家业，照各人所需用的分给各人。”**——这几节经文令人感到相当不安。这段话是否在告诉我们：每一个被圣灵充满的基督徒及教会群体都要跟随他们榜样，过共产主义的生活呢？

- 在教会历史的不同时期，有些人认为应该学习效法他们的榜样，而且真的这样做。我个人不怀疑，今天，耶稣仍然呼召祂一些门徒去过完全的、自愿的贫穷生活，正如耶稣呼召那位年轻财主一样。但是，弟兄姐妹，耶稣或是祂的使徒们从来没有规定所有的基督徒都不可以拥有私人的财产。
- 我们必须留意：**就算在耶路撒冷，与别人分享财物也是自愿性的。**根据第 46 节所说，他们在家里掰饼。由此看来，许多人仍然有他们自己的家；不是所有人都把自己家中的一切卖掉了。另外值得注意的是，在第 45 节的时态都是不完全的时态；这表示，这些买卖是偶尔的，是针对某些需要而做出的回应，而不是一次就完成的。此外，亚拿尼亚和撒非喇所犯的罪（我将在使徒行传第五章详细分享）不是贪婪或物质主义，而是哄骗；他们犯罪，并不是因为他们将卖财物后得来的价钱留下一部分给自己，而是他们留下部分的价钱但却说他们已将全部的奉献出来。彼得责备他们时，把这一点说得很清楚：**“……；田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖了，价钱不是你作主吗？……”**（使徒行传五 4）。
- 在此同时，虽然售卖财物以及与人分享都是自愿的（那是如此，现在也应该是这样），但每一个基督徒都需要在这些事上在神面前作审慎的决定：**神吩咐我们要乐意捐赠，尤其向贫穷以及有需要的人施赠。在旧约时代开始，已经有一个关怀贫穷人的传统，以色列人要将出产的十分之一给“利未人和寄居的，以及孤儿寡妇），被圣灵充满的基督徒怎么可能比旧约圣经所要求的奉献更少呢？**
- 基督徒的相交就是基督徒的关怀，而基督徒的关怀就是基督徒的分享。弟兄姐妹，我们不应该逃避这些经文给我们的挑战。我们有千万个在穷困中的弟兄姐妹，对我们这些比较富裕的人来说，他们的存在其实是在不断地提醒我们：**被圣灵充满的基督徒一部分的责任，就是在耶稣基督的新群体（教会）中，去满足他们的需要以及除去他们的穷困。**
- 反思：**这段经文如何提醒我们帮助教会里有需要的肢体，以及为他们奉献？我们应该如何更好地在教会里承担这方面的责任？请自由分享。**

- 使徒行传四 32-35：那许多信的人都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己的，都是大家公用。使徒大有能力，见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩。内中也没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来，放在使徒脚前。照各人所需用的，分给各人。
- 哥林多后书九 1-15：论到供给圣徒的事，我不必写信给你们，因为我知道你们乐意的心，常对马其顿人夸奖你们，说亚该亚人预备好了，已经有一年了。并且你们的热心激动了许多人。但我打发那几位弟兄去，要叫你们照我的话预备妥当，免得我们在这事上夸奖你们的话落了空。万一有马其顿人与我同去，见你们没有预备，就叫我们所确信的，反成了羞愧；你们羞愧，更不用说了。因此，我想不得不求那几位弟兄先到你们那里去，把从前所应许的捐赀预备妥当，就显出你们所捐的，是出于乐意，不是出于勉强。少种的少收，多种的多收，这话是真的。各人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的。神能将各样的恩惠多多地加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。如经上所记：“他施舍钱财，周济贫穷，他的仁义存到永远。”那赐种给撒种的，赐粮给人吃的，必多多加给你们种地的种子，又增添你们仁义的果子，叫你们凡事富足，可以多多施舍，就借着我们使感谢归于神。因为办这供给的事，不但补圣徒的缺乏，而且叫许多人越发感谢神。他们从这供给的事上得了凭据，知道你们承认基督，顺服他的福音，多多地捐钱给他们和众人，便将荣耀归与神。他们也因神极大的恩赐显在你们心里，就切切地想念你们，为你们祈祷。感谢神，因他有说不尽的恩赐。
- 哥林多前书十二 12-27：就如身子是一个，却有许多肢体；而且肢体虽多，仍是一个身子。基督也是这样。我们不拘是犹太人，是希利尼人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，饮于一位圣灵。身子原不是一个肢体，乃是许多肢体。设若脚说：“我不是手，所以不属乎身子；”它不能因此就不属乎身子；设若耳说：“我不是眼，所以不属乎身子；”它也不能因此就不属乎身子。若全身是眼，从哪里听声呢？若全身是耳，从哪里闻味呢？但如今神随自己的意思把肢体俱各安排在身上了。

若都是一个肢体，身子在哪里呢？但如今肢体是多的，身子却是一个。眼不能对手说：“我用不着你；”头也不能对脚说：“我用不着你。”不但如此，身上肢体，人以为软弱的，更是不可少的。身上肢体，我们看为不体面的，越发给它加上体面；不俊美的，越发得着俊美。我们俊美的肢体，自然用不着装饰；但神配搭这身子，把加倍的体面给那有缺欠的肢体，免得身上分门别类。总要肢体彼此相顾。若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。你们就是基督的身子，并且各自作肢体。

- 约翰一书三 16-17：主为我们舍命，我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命。凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜恤的心，爱神的心怎能存在他里面呢？
- 雅各书二 14-17：我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？若是弟兄或是姐妹赤身露体，又缺了日用的饮食， 你们中间有人对他们说：“平平安安地去吧！愿你们穿得暖吃得饱”，却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？这样，信心若没有行为就是死的。
- 雅各书五 1-6：嗐！你们这些富足人哪，应当哭泣、号啕，因为将有苦难临到你们身上。你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了。你们的金银都长了锈，那锈要证明你们的不是，又要吃你们的肉，如同火烧。你们在这末世只知积攒钱财。工人给你们收割庄稼，你们亏欠他们的工钱，这工钱有声音呼叫；并且那收割之人的冤声已经入了万军之主的耳了。你们在世上享美福，好宴乐，当宰杀的日子竟娇养你们的心。你们定了义人的罪，把他杀害，他也不抵挡你们。
- 罗马书十二 13：圣徒缺乏要帮补，客要一味地款待。
- ……

问题 3：*信主受洗之后，众人有怎样的教会（崇拜）生活？他们为什么能有这样的教会生活？他们这样的教会生活对今天的我们有何提醒和启发？请自由分享。*

- 第 46-47 节：他们天天同心合意恒切地在殿里，且在家中掰饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。
- 这里我们看到两方面的信息：**第一，早期教会的崇拜同时正式和非正式的：他们天天同心合意恒切地在殿里，且在家中掰饼，存着欢喜诚实的心用饭。**这是一个非常有意思的结合。圣灵降临后，他们仍然在圣殿里敬拜了一段日子。这可能会令我们感到惊讶，但他们的确这样做。他们没有马上放弃所谓的机构化教会。我相信，他们不再参与圣殿中的献祭仪式，因为他们开始明白，这些献祭的礼仪已经在耶稣基督一次的献上中得到成就和完全，但看来他们仍然有参加圣殿中的祈祷仪式，除非，他们是到殿中去传道，而不是去祷告。同时，他们以比较非正式的、自发的、在家中举行的聚会（包括掰饼）去补足圣殿的仪式。
- 或许，我们可以从他们身上学习一个功课：我们往往对所承袭的教会架构感到不耐烦（这是完全可以理解的），但是，我个人相信，圣灵处理机构化教会的方法却是逐步的。虽然我们盼望机构化的教会能够按照福音的标准而改变，但圣灵的方法却是耐心的改革，而不是不耐烦的拒绝。当然，最健全的现象是：**基督徒参加地方教会中比较正式和庄重的崇拜，但同时也参加家庭聚会中比较非正式和充满生气的崇拜。**我们并没有必要将形式严谨的和形式轻松的，以及传统的和自发性的崇拜两极化。这两种聚会方式都是教会需要的，或许，正如德国华人基督群体中两种普遍的聚会方式：**查经班和主日崇拜。**
- 反思：**我们刚信主后，应该如何看待比较严谨、正式的主日崇拜以及比较轻松的查经聚会？请自由分享。**

问题 4：*神在他们当中做了何工？他们的教会是如何成长起来的？*

- 第 43 节：……；使徒又行了许多奇事神迹。
- 第 47 节：……；主将得救的人，天天加给他们。
- 到目前为止，我们讨论过耶路撒冷教会的学习、相交以及敬拜生活；路加说，这三件事他们“同心合意去做的事”。这三方面都是有关教会内部的生活，它们并没有告诉我们有关教会如何以怜悯的心去关怀外面的世界。但是，弟兄姐妹，分享初代耶路撒冷教会的教会生活时，我们不得不分享第 47 节：……；**主将得救的人天天加给他们。**
- 耶路撒冷的早期基督徒的确用心地过学习、相交和敬拜的生活，但他们并没有因此而忘记为主作见证。**圣灵是宣教的圣灵，祂开展了一个宣教的教会。**一位神学家如此写道：**贯穿整本使徒行传的是“一个主要的、超越其它的、并影响书中每一部分的”主题；这主题就是藉着圣灵的能力，透过宣教的见证去传扬主的道……；圣灵孜孜不倦地驱使教会去作见证，而教会也持续地因这些见证而建立起来。**
- 从这些最早期的基督徒身上，我们可以学习到有关地方教会福音事工的三个重要功课：**第一，这是主自己（即是耶稣基督）的工作：主将得救的人，天天加给他们。**无疑，圣灵是透过人去完成这工作的：藉着使徒们的传讲、教会弟兄姐妹们的见证、基督徒相交生活所阐示的叫人羡慕的爱、以及他们的榜样：赞美神，得众民的喜爱。**但是，成就这事的是主耶稣自己，因为主耶稣是教会的头；只有主耶稣有权柄将人引进祂的群体（教会），只有主耶稣才有权柄从祂的宝座上将救恩赐下。**弟兄姐妹，这是一个急需强调的真理，因为今天我们很容易以无比的自信以及一种胜利主义的高傲态度去谈论传福音的事，我们极容易以为，福音得以传遍世界，将是人类科技的终极胜利。我们的这种想法应该受到指责。不错，我们应该使用神所赐给我们的科技去传扬福音；**但同时，也要以谦卑、倚靠神的心去传福音，因为主耶稣才是那位至高无上的传道者；我们只有忠心地跟随祂的脚踪行。**
- 哥林多前书三 6-7：**我栽种了，亚波罗浇灌了，惟有神叫他生长。可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么，只在那叫他生长的神。**

- 第二，耶稣在这里同时做了两件事情：**祂将得救的人数天天加给他们。主耶稣并没有把他们加给教会，但却不拯救他们；主耶稣也没有拯救他们，但却不把他们加给教会。弟兄姐妹，得着救恩和成为教会的一员，二者是不可分割的；今天仍然是这样。**主耶稣把得救的人数“天天”加给他们；可见，初代教会传福音的工作不是一项偶然或间断地举行的活动。不是的，正如他们每天都敬拜主，同样地，他们也是每天都为主作见证。**被圣灵充满的心自然流露的是赞美与宣讲。**当他们持续地向别人作见证时，主也将信祂的人不断地加给教会。我们需要重拾这种期盼：**期盼教会的增长不但稳定而且不中断。**

问题 5：***结合这段经文分享，一个理想的教会应该有哪些主要的特征？请自由分享。***

- 当我们回顾这初代教会——第一个被圣灵充满的群体时，我们明显地发现，这个群体所拥有的特色跟教会中的各种关系有关。
- **第一，信徒（弟兄姐妹）跟使徒有关，他们顺服使徒。**他们非常渴望领受使徒的教训。一个被圣灵充满的教会是一个使徒的教会、一个新约的教会，一个被圣灵充满的教会非常乐意相信且顺服耶稣以及祂的使徒所教导的。
- **话句话说，一个有生命的教会是学习的教会。**“都恒切遵守使徒的教训。”——这是路加告诉我们的第一件事。我们注意到，那些刚信主且被圣灵充满的基督徒，并没有因着享受神秘经验而忽略他们的智能，鄙视神学或者停止思考。相反的，他们“都恒切遵守使徒的教训”。这一点提醒我们，反知（反神学）论与圣灵充满是互不相容的；原因很明确，因为圣灵就是真理的灵，圣灵来就是要帮助我们明白神的话（真理），圣灵不会脱离神的话在基督徒的生命和教会里作工。
- 同时我们也应该注意，初代教会的基督徒并没有认为，既然已经领受了圣灵，祂圣灵就是唯一的老师，于是就不需要任何人作他们的老师了。恰恰相反，他们“都恒心遵守使徒的教训”。这些人坐在使徒的脚前，竭尽所能地学习；

他们承认耶稣已经指派使徒作教会的权威师资。因此他们顺从使徒的权柄，此权柄又恰好藉着神迹得到确认；因为第 42 节告诉我们，他们都恒切遵守使徒的教训，第 43 节则告诉我们使徒们行了许多神迹奇事。

- 那么，这一切我们该如何应用在今天？我们怎么可能“恒切遵守使徒的教训”有顺服使徒的权柄呢？当然，今天的教会里已经没有使徒了，却有不同的人承担“使徒性事工”。**使徒的教训就在新约圣灵里，这一切以明确的形式传递给我们了；圣灵藉着新约圣经将使徒的教训传递给我们。**因此，我们首先要确定，一个圣灵充满的教会是合乎圣经教训的教会、使徒的教会、新约的教会。传道人在讲台讲解圣经，父母亲则在家中按照圣经教导他们的儿女。教会的弟兄姐妹们每天读并默想圣经的话语，并在事奉神和教会的事工上不断成长。神的灵引导神的子民尊荣神的话语。忠于使徒的教训是有生命的教会个记号。
- 反思：**我们如何学习在个人的信仰生活以及教会生活中忠于使徒的教训（圣经）？请自由分享。**
- **第二，他们彼此有关（在爱中相交）。**弟兄姐妹们恒久地彼此团契，互相支持，并且周济穷人。一个被圣灵充满的教会是一个充满爱心、互相关怀、彼此分享的教会。
- **也就是说，一个有生命的教会是关怀的教会。**我们绝不能逃避这些经文的挑战。初代教会的弟兄姐妹们彼此相爱，并不让人感到惊讶，因为爱是圣灵所结的第一个果子。特别他们照顾了贫穷的弟兄姐妹，与他们分享自己的家和所有。
- **基督徒自愿分享当然是一项持久的原则。我个人相信，基督的教会应该是世上第一个真正清楚贫穷的团体。我们基督徒应该过简化、简朴的日子，看到教会里有需要的弟兄姐妹们。一个圣灵充满的教会是乐于分享的教会；乐于分享一直神的子民的特征。我们的神是慷慨的神，祂的子民也必须是慷慨的。**
- 反思：**我们应该如何具体地学习过简化、简朴的日子，圣灵如何提醒我们具体地帮助穷困的弟兄姐妹们和家庭？请结合自己教会的实际情况分享。**

- **第三，他们与神有关（敬拜神）。**弟兄姐妹们无论在圣殿、在家中、在守圣餐礼、在祈祷聚会中崇拜时，都以喜乐以及虔诚的心敬拜主。**一个被圣灵充满的教会是一个敬拜的教会。**
- 首先，初代教会的有正式和非正式的敬拜。根据第 46 节，崇拜是在圣殿和家中进行的。其次，弟兄姐妹们初代教会的弟兄姐妹们有“既喜乐又敬畏的”敬拜。他们的喜乐是毋庸置疑的。神已经差遣祂的儿子来到这个世界上；神已经差祂的圣灵进入人的心中。他们能不喜乐吗？喜乐应该是我们基督徒生活的重要特征。**“圣灵所结的果子是……喜乐”。**尼希米记八 10：……；**因靠耶和华而得的喜乐是你们的力量。**
- 同时，弟兄姐妹，初代教会的崇拜不仅有喜乐的教会，也有敬畏的记号。第 43 节说“众人都惧怕（敬畏）”，也就是说，人人都充满敬畏的心。
- 反思：**让我们寻求恢复和建造早期教会平衡的崇拜，其中应该包括正式与非正式，喜乐与敬畏。请自由分享。**
- 第四，**他们跟世界有关（向世界作见证）。**他们持续不断地向别人传福音。没有一个自我中心、自我满足的教会（只顾自己内部的事物）可以说自己是被圣灵充满的。**圣灵是宣教的灵。因此，一个被圣灵充满的教会也是一个宣教的教会。**
- **绝对肯定的是，一个有生命的教会是传福音的教会**。很明显，早期的基督徒委身于宣教。初代教会的弟兄姐妹们并没有把传福音看成偶尔为之的活动。他们不会满足于五年一次的宣教。不是的，他们的见证和他们的崇拜一样是持续的。主耶稣也眷顾这样事，于是将得救的人数天天加给他们。
- 反思：**我们如何使教会成为一个更加注重宣教的教会？我们教会应该加强哪方面的宣教工作？请自由分享。**
- **初代教会的生活是以基督为中心的**，因为他们是奉主耶稣的名为人施洗，并且以主耶稣的教训教导各人，更奉行主所吩咐的圣餐礼。
- **初代教会也是以圣灵为中心的**，藉着圣灵的工作，神的话进入人的心中，使之扎心，领受真道，从而过悔改归向神的生活。在圣灵的引导下，来自不同背景的基督徒，竟然团结一致，在爱中相交，甚至凡物共用，好一个众所

期待的大同社会。教会的领袖也满有属灵的权柄，因为使徒们行了很多神迹奇事，使众人对使徒进而对神都有敬畏之心，顺服教会的权柄和教导。与此同时，教会群体中也充满了喜乐和赞美，并且以单纯诚恳的心彼此相待，这些其实都是圣灵所赐的恩典。有如此美善的一个群体，无怪乎能吸引外人持续不断地寻找真道，信主的人数也与日俱增。

- 弟兄姐妹，圣灵已经降下，我们的责任是在圣灵掌管万有的权柄下谦卑自己，定意不消灭圣灵的感动，而且容许圣灵自由地运行，寻求圣灵的充满、运行和能力。这样的话，我们的教会就会再次彰显圣灵同在的标记，就是许多年轻人所渴求得着的东西，包括圣经的教导、充满爱心的团契、活泼的敬拜，以及一种持续不断、向外伸展的福音工作。

第八课：彼得医好瘸腿的人

经文：使徒行传三 1-10

1 申初祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去。2 有一个人，生来是瘸腿的，天天被人抬来，放在殿的一个门口，那门名叫美门，要求进殿的人周济。3 他看见彼得、约翰将要进殿，就求他们周济。4 彼得、约翰定睛看他。彼得说：“你看我们。”5 那人就留意看他们，指望得着什么。6 彼得说：“金银我都没有，只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。”7 于是拉着他的右手扶他起来，他的脚和踝子骨立刻健壮了，8 就跳起来，站着，又行走。同他们进了殿，走着，跳着，赞美神。9 百姓都看见他行走，赞美神，10 认得他是那素常坐在殿的美门口求周济的，就因他所遇着的事，满心希奇惊讶。

问题 1：*彼得和约翰什么时候上圣殿去？他们去圣殿干什么？*

- 第 1 节：申初祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去。
- 在描述耶路撒冷的初代教会生活时，路加描绘了一幅理想、令人向往的图画。教会里的弟兄姐妹们刚刚经历了神的赦免以及领受了圣灵，他们恒切地学习使徒的教训，敬拜神，彼此关顾，并且在他们的团契以外为主作见证。一切都美好而祥和。充满教会的是爱心、喜乐和平安。他们领受了基督的差遣，也得着圣灵的能力，他们正准备好去开展那伟大的宣教士也，这是路加接下来要讲述的。
- 从第三章开始，路加记述五旬节后的教会的第二阶段，在这个阶段里，路加将注意力想放在被医治的瘸子身上，然后将焦点集中于向群众传道的彼得，跟着是逮捕和传讯使徒的公会，最后是向神祷告的教会。使徒行传第三至五章的主题，就是初代教会的基督徒的见证，怎样造成与犹太教宗教领袖的冲突，那些领袖们尽力要制止他们讲道，却徒劳无功。
- 在路加福音前几章的经文中我们读到，耶路撒冷教会的活动空间，不单只是在本身的群体中，连同圣殿，甚至犹太的会堂，都成为教会为主作见证的地

方。一位神学家如此形容说：**在弟兄姐妹们的家中，他们得着生命的更新；在圣殿里，他们作出宣讲；在会堂前面，他们抗辩。总之，在圣灵能力的帮助下，任何环境都不能构成教会为主作见证的阻拦。**

- 在路加福音三 1-10 导致犹太人官长反对的是瘸子得医治，以及彼得在医治瘸子后所讲的道。
- 一天，**“彼得、约翰上圣殿去”**。这节经文并没有告诉我们日期（这件事情到底发生在哪一天），但却写明了发生的时间，就是下午三点，也就是祷告的时间。敬虔的犹太人每一天有三次到圣殿祷告，即早、午及晚，因此这里的时间是犹太人上圣殿祷告的时间。也就是说，这是犹太人在圣殿里刚献完晚祭祷告的时间；献晚祭是敬虔的犹太人（如但以理）及敬畏神的人（如哥尼流）常做的事。
- 在这里我们发现，彼得约翰等使徒信主之后，仍然持守圣殿里固定祷告的时间。这一点令人深思，我们基督徒常常说，我们可以随时随地地祷告。没错，这是神的恩典；但是，我们常常会忽略神的恩典，随时随地的祷告可能慢慢就变成了根本不祷告了。**有时候，固定的祷告时间（比如：早上起来或者晚上睡觉前）会帮助我们建立健康、持久的祷告习惯。**
- 反思：**我们个人的祷告生活如何？我们有固定的祷告时间吗？我们觉得需要确定固定的祷告时间吗？为什么？请自由分享。**
- **“申初祷告的时候，彼得约翰上圣殿去。”**大多数解经家的解释说，彼得和约翰守着犹太人的规条，到圣殿去祷告。但也有解经家解释：事实上，他们选择在这个祷告的时候上圣殿，恐怕还是因为这个时间一般人多集中在圣殿，是作见证的好时机。“把船开到水深之处，下网打鱼。”这话和当日他们在主面前所经历的事，应该还是很新鲜地留在他们的记忆中，在祷告时刻的圣殿，正是水深之处，所以他们在那时去了，他们要在那里大量地得人。神的儿女常把福音朋友领到教会的聚会中，把聚会制造成水深之处，或者带福音去到人群中水深之处，那是非常对的一件事，因为主需要大量的人得着救恩。

问题 2：*彼得和约翰在圣殿的美门碰到了一位怎样的人？这个人得了什么病？他生命的状况如何？*

- 第 2 节：有一个人，生来是瘸腿的，天天被人抬来，放在殿的一个门口，那门名叫美门，要求进殿的人周济。
- 彼得和约翰要进圣殿的时，看见了一个“生来瘸腿的人”。他是“被人抬来的”。把他抬来的人大概是朋友或者亲友，好使他能向进圣殿敬拜的人祈求。
- 这里我们值得注意三点：**第一，他是生来瘸腿的；**按照一些犹太人的宗教思维，一个人生来残疾，一定是他或他的父母犯罪，神惩罚他，使他生来残疾；只有犹太人期盼的弥赛亚才有能力医治生来残疾的人。**第二，他被抬来的；**这说明他根本没有自立的能力，衣食住行全然依靠他人。**第三，他被放在圣殿的美门口，也就是众犹太人出入圣殿的地方。**美门是耶路撒冷圣殿的主要入口之一，有历史学家描述说“美门远远胜过那些镀上银或金的门”。这门大概有七十五尺高，而且有巨大的双门。在这个宏伟华丽的门下却坐着一个瘸腿的乞丐，祈求路人的怜悯，这是何等显明，且让人心痛的一个对比？！这样的地点或许说明，这位残疾人期望在这个特殊的地方能唤起众人的宗教怜悯心，以便能多多地得到众人的施舍。犹太拉比强调，犹太教的三大支柱就是律法、敬拜及仁慈的心，即周济别人。犹太人所以重视周济，是因为与别人分享自己的财产，是一项表示公义和公平的善行。按此了解，此时犹太人在献祭的前后，自然就会有捐献和周济的善行。
- 弟兄姐妹，我们可以想象，日复一日，年复一年，他就这样毫无尊严地活着，内心一定很自卑、麻木了；他人的施舍无法拿走他内心的苦毒、自怨自怜。并且，按照犹太人的规定，残疾人是不能参加圣殿的献祭活动的，也是无法在圣殿里亲近神的。如此看来，这位生来瘸腿的人承受三重痛苦：**身体上的残疾、物质上的缺乏以及宗教上被歧视和隔离。**

问题 3：*彼得和约翰留意看他的时候，他如何回应彼得和约翰？他为什么会有这样的回应？*

- 第 3-5 节：**他看见彼得、约翰将要进殿，就求他们周济。彼得、约翰定睛看他。彼得说：“你看我们。”那人就留意看他们，指望得着什么。**
- 这个乞丐开始大声向入殿的人求周济，包括彼得、约翰在内。彼得和约翰回答他说，有东西可以给他，于是他的注意力就全集中在他们身上了。这段描写骤然看来，似乎有点累赘；但一位神学家说的对，这段描述捕捉了祈求者那种患得患失的感觉，一方面竭力哀求，一方面又因经常失望而漫不经心，这种心情一下子变成真的企盼，指望必有所获。一开始他可能只是例行公事般地向每一个行过的人求施舍，但当彼得和约翰开始定睛看他时，他也积极地回应彼得和约翰，希望从彼得和约翰得到什么。施舍者本来只是机械化的动作，此刻却变为瘸腿者与使徒互相注视的个人接触。
- 彼得和约翰停下来，“定睛看他”；那人就留意看他们。瘸腿的人向彼得和约翰求周济。从物质的观点来看，他是找错了对象，但是从真正的需要来看（这需要在当时他一点也不知道），他倒是找对了。
- 反思：**我们身边多少人定金看着我们，指望我们给他们一点关心、关注、称赞、怜悯、接纳、帮助……？我们也会发现和注意到他们吗？**

问题 4：***彼得向他说了什么？彼得为什么这样对他说？彼得讲的这句话对我们基督徒有何提醒和启发？请自由分享。***

- 第 6 节：**彼得说：“金银我都没有，只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。”**
- 彼得告诉那位瘸腿的，他有比金钱更好的东西可以给他。彼得的回答，故意把“金银我都没有”放在前头，很可能立刻就把刚升起来的希望熄灭了；但接着却是更好的应承。彼得所给的，使那人残废消失，得到能力，最后产生敬拜之心。**彼得对这人说，我没有什么能维持你瘸腿生涯的东西，但我有一些东西能医治你的瘸腿，使你可以靠自己的力量谋生，那就是基督。**我们的基督信仰不是在面对世界的忧伤患难时，伸出救济之手，帮助他忍受各种限制；耶稣基督的福音是给人生命，使人站起来，得到心灵的自由；基督

教会不是教导人一套哲学，而是给人生命，给他消除残疾，得到能力，产生敬拜的生命。

- 弟兄姐妹，我们需要留意：彼得其实并不是没有金银（使徒行传二 45），不过他要给这人更好的，解决他基本的难处。这故事不是要禁止以物质来帮助贫病者，也不是意指教会只需要提供属灵的拯救，而不给物质的援助——毕竟这里是讲医好肉身的病，而不是讲属灵的拯救。不过，这段经文却可称为教优先次序的借镜。
- **对他人最好的救济，就是让他认识主耶稣，生命在耶稣基督里面得到更新，带领他活在那永恒的、活泼的盼望里。**
- 这件事情的宝贵不是在于有一个人得医治，而是宝贵在那两位见证人（彼得和约翰）里面的心思，他们看见了人眼见的那些可怜事，但却不停留在那里，因为他们看见了比眼见的可怜更可怜的事，他们越过了物质生活的感觉，看准了人真正的需要，不是在物质生活上的缺乏，而是在人和神关系的调和。**在他们的心思里，再没有一样比主耶稣更宝贵，也没有一件事比主耶稣更重要；他们承认他们什么都没有，他们只有主耶稣，有了主耶稣也就够了，有了主耶稣就有了一切。**这样的心思在我们这些称为现代人的眼中是何等的不实际，但这不过是说出了我们的愚昧和肤浅。不经历到主耶稣基督是唯一的宝贵，是不配作见证人的，因为见证的内容只能是主自己，见证的态度也是高举主自己。
- 如果主耶稣就是教会所给人的礼物，那么教会当采用什么方法？**教会必须奉耶稣基督复活的名说话、行事。**使徒彼得奉耶稣基督的名，医治了这位生来瘸腿的；现在的彼得是一个与耶稣基督的性情有分的人。信主归向神的人都是与神的性情有分的人，我们可以奉耶稣基督的名祷告、传讲和行事。我们若奉自己的名，或其他人的名前往美门，我们可能对那些残疾的人施舍一些东西，使他们得以维持残生，却永远无法使他们自力更生。教会必须奉耶稣基督的名前去；今天教会的使命仍然是奉耶稣的名传福音、奉耶稣的名施洗、奉耶稣的名敬拜赞美神。**“奉拿撒勒人耶稣基督的名”这句话也提**

醒我们，神迹奇事与福音的宣讲都是以基督为中心的，而不是将焦点放在行神迹的人身上。

- 反思：**我们在帮助和周济他人时，是否想到，其实我们基督徒有世上最好的东西，就是耶稣基督的福音给他们？我们如何在生活的环境里为主作那美好的见证？请自由分享。**

问题 5：***彼得向那人行了什么？那人的身体因着彼得所行的发生了什么变化？这件事反应了彼得怎样的能力？彼得为什么会有这样的信心和能力？***

- 第 7-8 节：**于是拉着他的右手扶他起来，他的脚和踝子骨立刻健壮了，就跳起来，站着，又行走……**
- 使徒彼得并没有站在那里，观看那瘸腿的如何挣扎着站起来；相反，彼得弯下腰，拉着他右手，扶他起来。可能也是因为彼得曾经看见过耶稣所做的：**当时耶稣拉着睚鲁女儿的手，说：女儿，你起来。**
- 在行神迹时，彼得动用了眼、手、说话，去引发此瘸腿的人的信心，使他愿意站起来，提起他那与生俱来的残肢，并尝试踏步，进而行走。按此了解，经历神迹的人，也需要以有信心的行动去回应，并且循序渐进地走向那完全康复的路。如此，便产生了神人合作的一幅图画。
- 彼得医病的故事与福音书的记载很相似，不过细节相当详尽。**彼得奉耶稣的名，行主所行的：藉此表明了教会的见证即是耶稣工作的延续。**主耶稣基督藉着使徒的手行了这个神迹。一位神学家说的好：**能力的基督的，但那手却是彼得的。**
- **“于是拉着他的右手，扶他起来”**——那是教会的方法。我们必须去到那些躺在美门旁乞怜施舍的人那里，拉他们的手。我们必须有个人的、立即的、直接的接触。**教会若站在遥远之处，口唱诗歌，盼望优美的歌声能传达谷底，那么教会就是忽略了那些谷底之人的需要。教会若从上头走下去，到**

痛苦、忧伤、烦恼的世界旁边，伸出右手拉起世人，那么基督就必藉着教会作祂自己的工，并透过教会赢得祂最终的胜利。

- 反思：**神愿意使用我们的双手帮助他人，甚至走进别人悲苦的生命帮助他们，让他们认识耶稣基督，听信福音，我们愿意伸出来吗？请自由分享。**

问题 6：**那人得到医治之后，如何回应彼得、约翰以及神？众百姓如何回应？**

- 第 8-10 节：**……；同他们进了殿，走着，跳着，赞美神。百姓都看见他行走，赞美神，认得他是那素常坐在殿的美门口求周济的，就因他所遇着的事，满心希奇惊讶。**
- 那位生来瘸腿的得到全然的医治，他的腿和踝子骨灵活到一个地步，他跳起来，站着，又行走，这是他从来没有做过的事情。
- 不但如此，现在他陪同使徒们进了圣殿，赞美神；这以前瘸腿，如今却突然得着康复的人是欢欣不已。先知以赛亚在以赛亚书三十五 6 预言说：**那时瘸子必跳跃像鹿……**。对于这个弥赛亚的预言，这是一个何等美好的应验！还有，因为他是生来瘸腿的，一生就在圣殿门口祈求众人的施舍，也见过成千上万的朝圣者出入，但是，按照很多犹太人的宗教理念，他是不能进入圣殿的（利未记二十一 16-21），因为他是罪人；可能这是他平生第一次进入圣殿敬拜赞美神！从今以后，他也可以过一个正常犹太人的生活了。
- 百姓很快就集聚观看，因为他们看见“他行走、赞美神”。这是这段经文第四次说那人行走，好像在强调一个令人难以置信的事实：**这个人是天生瘸腿的，根本没有能力行动，现在却完全恢复健康了。**
- 百姓认得他就是那个数十年都见到的人，因为他素常坐在殿的美门口求别人周济。他们就因他得治愈的事满心希奇、惊讶，他的痊愈是绝对真实。只有那将要来的弥赛亚能行的神迹，现在如此奇妙地发生在他们中间了！

第九课：彼得在所罗门廊下的讲道

经文：使徒行传三 11-26

11 那人正在称为所罗门的廊下，拉着彼得、约翰，众百姓一齐跑到他们那里，很觉希奇。12 彼得看见，就对百姓说：“以色列人哪，为什么把这事当作希奇呢？为什么定睛看我们，以为我们凭自己的能力和虔诚使这人行走呢？13 亚伯拉罕、以撒、雅各的神，就是我们列祖的神，已经荣耀了他的仆人耶稣（“仆人”或作“儿子”），你们却把他交付彼拉多。彼拉多定意要释放他，你们竟在彼拉多面前弃绝了他。14 你们弃绝了那圣洁公义者，反求着释放一个凶手给你们。15 你们杀了那生命的主，神却叫他从死里复活了。我们都是为这事作见证。16 我们因信他的名，他的名便叫你们所看见、所认识的这人健壮了。正是他所赐的信心，叫这人在你们众人面前全然好了。17 弟兄们，我晓得你们作这事是出于不知，你们的官长也是如此。18 但神曾借众先知的口，预言基督将要受害，就这样应验了。19 所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹。这样，那安舒的日子就必从主面前来到，20 主也必差遣所预定给你们的基督耶稣降临。21 天必留他，等到万物复兴的时候，就是神从创世以来，借着圣先知的口所说的。22 摩西曾说：‘主神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我，凡他向你们所说的，你们都要听从。23 凡不听从那先知的，必要从民中全然灭绝。’24 从撒母耳以来的众先知，凡说预言的，也都说到这些日子。25 你们是先知的子孙，也承受神与你们祖宗所立的约，就是对亚伯拉罕说：‘地上万族都要因你的后裔得福。’26 神既兴起他的仆人（或作“儿子”），就先差他到你们这里来，赐福给你们，叫你们各人回转，离开罪恶。”

问题 1：*得医治的那人如何对待彼得和约翰？彼得在什么情况下分享这篇讲道的？彼得为什么会这样做？*

- 第 11 节：那人正在称为所罗门的廊下，拉着彼得、约翰，众百姓一齐跑到他们那里，很觉希奇。

- 这一节主要是一个转接句，承上启下地把上一节医病的神迹与此段彼得对百姓的宣讲接驳在一起。重要是在地点上的接驳，医病是发生在圣殿的美门口，而这里则是在“所罗门的廊下”，成为了彼得向百姓宣讲的地点。
- 那得医治的人拉着彼得和约翰，似乎不愿意让两位使徒走开。这一幕非常亲切和感人！此人紧紧地抓着彼得约翰，其原因可能是出于感激，使徒们可说是他的大恩人。也有可能他已皈依基督，想与使徒等人在一起。那人刚刚得到医治，还完全不适应新的生活，不敢面对众人这样的反应，只好紧紧地抓住带领他们认识耶稣，并帮助他们开始起来行走的人（属灵的长辈）。他们可能边走边说，彼得约翰等继续以基督的真理教导他，但一路上却吸引了很多人，于是“众百姓一起跑到他们那里”，他们都因着这一个乞丐被神迹医好的事，“很觉希奇”。
- 反思：**我们刚信主的时候，对全新的信仰生活、聚会、弟兄姐妹以及事奉不是很熟悉，不也常常抓住带领我们信主的属灵长辈吗？请自由分享。**
- 众百姓都跑来到所罗门的廊下，围着彼得、约翰和刚刚得医治的那人。所罗门廊是一个回廊或是门廊，由两行的云石柱子组成，廊顶则是用香柏木造成的。这廊的旁边是圣殿外院的东墙。福音书记载说，耶稣自己有时候也在那里走路和教训人（约翰福音十 23）。
- 那群人显然是长久居住在耶路撒冷的居民，和五旬节那天围在使徒周围的群众不一样。五旬节是就太人的节期，人们从各地方前来耶路撒冷过节。如今五旬节已过，群众各返本乡；因此在所罗门廊下目睹这一瘸子得医治的人，毫无疑问的大半是希伯来人，也就是以色列人。他们可能希奇，彼得约翰只不过是没有什么学问的小民，怎么能行这样的神迹呢？

问题 2：***彼得是如何开始他的证道的？彼得这样的开始对我们有何启发和提醒？***

- 第 12 节：**彼得看见，就对百姓说：“以色列人哪，为什么把这事当作希奇呢？为什么定睛看我们，以为我们凭自己的能力和虔诚使这人行走呢？……”**
- 彼得抓住这机会传讲信息。正如五旬节的事件是他第一篇讲章的内容，医治瘫子则成为彼得第二次讲道的内容。两次发生的事，都是那位被高举的基督所成就的大能所为。**两次的事件都宣告，耶稣基督是主及救主。**
- 这里我们再次看到，神迹本身要加上对此神迹的解说，才能把人引到耶稣基督面前。神迹就是为了将人引导神的面前，引入神的话语。
- 彼得开始先将荣耀归给耶稣：**“以色列人哪，为什么把这事当作稀奇呢？……”**这时候，彼得大概指着那被医治的瘫子。然后，彼得继续说：**“……；为什么定睛看我们**（这时彼得大概作了一个指向自己的动作），**以为我们凭自己的能力和虔诚使这人行走呢？”**
- 接下来，彼得将众人的注意力转向耶稣，并让他们知道，这神迹的发生，是全凭耶稣基督那满有大能的名字：**亚伯拉罕、以撒、雅各的神，就是我们列祖的神，已经荣耀了祂的仆人耶稣……**
- 彼得所见证的，一点也没有偏离神的应许和神的计划，也没有因为所行的神迹就叫人注意了他们，以致他们挡住了众人的眼睛，使世人看不见神。使徒们知道自己的位置，他们不敢也不肯代替神。**真正发出医治能力的，乃是耶稣基督。**
- 反思：**彼得一开始分享就将荣耀归给耶稣基督，并将众人的注意力由被医治好的瘸子和他们转移到耶稣基督身上。我们给别人传讲耶稣时，如何将他人的注意力从我们自己的经历、见证、认知、甚至魅力转移到耶稣基督身上，将荣耀归给主耶稣基督呢？请自由分享。**

问题 3：***彼得在证道中指出了犹太人对耶稣的哪些错误之处？犹太人向耶稣行了什么？***

- 第 13-16 节：**亚伯拉罕、以撒、雅各的神，就是我们列祖的神，已经荣耀了他的仆人耶稣，你们却把他交付彼拉多。彼拉多定意要释放他，你们竟在彼拉多面前弃绝了他。你们弃绝了那圣洁公义者，反求着释放一个凶手给你们。你们杀了那生命的主，神却叫他从死里复活了。我们都是为这事作见证。我们因信他的名，他的名便叫你们所看见、所认识的这人健壮了。正是他所赐的信心，叫这人在你们众人面前全然好了。**
- **“亚伯拉罕、以撒、雅各的神，就是我们列祖的神，已经荣耀了他的仆人耶稣……”**——彼得在这里特别提到神在历史中的作为，其实是表达了他的一个信念：**虽然耶稣有与前人不同的地方，但耶稣跟旧约的人物是一脉相承的。**
- 彼得在提及神赋予耶稣的荣耀后，继而毫不保留地提出，耶路撒冷的居民如何在四个层面上羞辱耶稣：**1）把祂交付彼拉多；2）在彼拉多面前弃绝祂，虽然彼拉多其实定意要释放耶稣；3）你们弃绝了那圣洁公义主者，反求着释放一个凶手给你们；4）你们杀了那生命的主。**
- **“你们杀了那生命的主。”**——仔细读这句话时，我们会发现，其实这句话非常矛盾！那位生命的先驱、生命的主宰、赐生命的主却被人（祂所创造出来的）剥夺了祂的生命？！被创造的人怎么可能杀创造他们的生命的主呢？这说明，一方面是人杀了耶稣，另一方面更重要的是，耶稣为了拯救世人，顺服父神的旨意在十字架上献上自己的生命。这是一个极大的奥秘。耶稣告诉在场的众人：**你们已经杀了那圣洁公义者；你们选择释放凶手，却杀了生命的领袖，就是生命的创造者、生命的主。神给你们的答复是，叫他从死里复活，使我们为祂的复活作见证。**
- 这一点，彼得在上一篇的证道中已经提到过了。使徒行传二 23：**祂既按着神的定旨先见被交与人，你们就接着无法之人的手把祂钉在十字架上杀了。**
- 哥林多后书五 21：**神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为神的义。**
- 主耶稣自己也在约翰福音十 18 宣告说：**没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。这是我从我父所受的命令。**

- 但是，神阙奇妙地扭转了人对耶稣的这四方面的弃绝，而叫祂从死里复活；而且使徒们为这伟大的复活作见证。因此，“我们因信耶稣的名”（那位曾经被弃绝，但现在已经复活而且作王的耶稣），“便叫你们所看见所认识的这人健壮了”。为了强调这一点，彼得再次重复这人得医治是因耶稣的大能；但这一次，彼得阐明耶稣的名及信心的关系：**是因着耶稣的名（包括祂的属性和祂的作为），以及祂所赐的信心（那些明白耶稣的名之含义的人，他们会得着耶稣所赐的信心，彼得约翰用眼神、言语和行动引导那天生瘸腿的相信）叫这人在你们众人面前全然好了。**
- 一位解经家说，彼得的这一番话就是一个神迹，远比他对躺在美门外那人所行的神迹跟奇妙。注意彼得的惊人胆量，并记住五旬节之前他的畏惧。看看如今彼得站在圣殿的所罗门廊下，周围是耶路撒冷的居民。彼得的表现如何？他公然宣告：**亚伯拉罕，以撒，雅各的神，就是我们列祖的神，已经荣耀了祂的仆人耶稣……我们因信祂的名，祂的名便叫你们所看见所认识的这人健壮了。**彼得实际上在说，亚伯拉罕的神，你们民族历史上的神，你们国家的神，“就是我们列祖的神，已经荣耀可祂的仆人耶稣”，已经将他高举，升到权力大能中；你们没有看出，这事出于神，是那位建立你们国家，在你们历史上居中心地位的神的作为？众犹太人拒绝了耶稣，但彼得在这里却大胆、直接地将神与耶稣联系在一起！一切有关弥赛亚的盼望和预言，都在基督里应验了，并且神已经荣耀了他！
- **彼得藉着这段话要向在场的众人指出，他所要介绍的，并不是一个陌生的信仰，而是与犹太教同出一辙的，是“亚伯拉罕、以撒、雅各的神，就是我们列祖的神”。**如此称呼早于出埃及记三 6-15 节出现过，是耶和华神藉着烧着的荆棘的异象，向摩西显现时说：“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。”在此，彼得有意将耶稣基督与犹太人的信仰连在一起。
- 彼得也在使徒行传四 12 在犹太公会宣告说：**除他以外，别无拯救。因为在天下人家，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。**

问题 4：*彼得在证道中用哪几个名字称呼耶稣？从这些名字中我们对耶稣有何更深的认识？*

- 如同彼得的第一篇讲章一样，彼得第二篇的讲章中最突出的地方是：**它是完全以基督为中心的。**
- 彼得将群众的注意力从那得医治的瘫子及使徒转移带基督身上。**这基督，彼得说，曾经被人弃绝及杀害，但神却叫祂从死里复活；祂的名，配合适当的信心，是大有能力的，叫那人完全得到医治。**
- 彼得在他的这篇证道中使用了关于耶稣的一连串的名称。开始时，彼得称祂为**“拿撒勒人耶稣”**，**“亚伯拉罕的后裔”**，然后在称祂为神的**“仆人”**。作为**“神的仆人”**，耶稣先受苦，然后的荣耀，这是应验以赛亚书五十二的预言。进而，耶稣被称为**“那圣洁公义者”**及**“生命的主”**。在彼得讲章的结论部分，彼得称耶稣为那位摩西所预言的“先知”；而在公会面前，彼得称耶稣为**“匠人所弃的石头”**，但却成了**“房角的头块石头”**。
- 仆人与基督、那圣者和生命之源、先知和石头——这些称号表明了耶稣在祂的苦难及荣耀中所彰显的独特性、祂的属性及使命、祂的启示及救赎。这一切都涵盖在祂的“名”里面，也解释了耶稣救赎的能力。在高举了耶稣的名后，彼得继而向他的听众发出挑战（他称他们为“弟兄们”），然后才结束他的讲道。

问题 5：*彼得在第 17-21 节给在场以色列人怎样的挑战和应许？这挑战和应许对今天的我们有何意义？*

- 第 17-21 节：**弟兄们，我晓得你们作这事是出于不知，你们的官长也是如此。但神曾借众先知的口，预言基督将要受害，就这样应验了。所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹。这样，那安舒的日子就必从主面前来到，主也必差遣所预定给你们的基督耶稣降临。天必留他，等到万物复兴的时候，就是神从创世以来，借着圣先知的口所说的。**

- 彼得在向他的听众所发出的挑战中，他告诉他们悔改的需要和祝福。彼得说：“我晓得你们作这事是出于不知，你们的官长也是如此。”彼得说这话的目的不是要为他们所犯的罪找借口，或是暗示说他们不需要被赦免；而是要显示，他们为什么可以得到宽恕。
- 紧接着，彼得说，虽然他们不知道自己在做什么，但神却知道祂自己在做什么。因为发生的耶稣身上的，是预言的应验：**但神曾藉众先知的口，预言基督将要受害，就这样应验了。**从这番话看来，彼得在耶稣被杀这个悲剧之上看出神恩赐的旨意；**神胜过了罪行，藉着耶稣的死和复活，使过去时代所预言的神的旨意得以应验。**
- 虽然他们所行的是出于无知，虽然基督的受害是神所预定的，这却不表示他们可以不为自己的罪负责任。他们必须悔改归正。我们千万不可遗漏“所以”二字包含的意义。众以色列人为什么应当悔改归正？原因很清楚：**耶稣是神的仆人；神藉着耶稣实行神的旨意；他们置死耶稣，强迫彼拉多定祂的罪，他们犯了弃绝圣洁公义者的罪；尽管他们如此盲目，犯罪，悖逆，神仍然叫耶稣从死里复活，完成了祂恩赐的旨意。“所以”，因为他们的罪，因为神的恩典；因为他们置死耶稣以至于违反了国家的历史，并且因为神使耶稣复活，除去他们谋杀的罪，所以他们应当“悔改归正”。他们“悔改”的原因就是自己的罪和神的恩典。彼得呼吁他们离弃无知，进入光明；远离由无知所造成的罪行，回到正道上。**
- 接下来，彼得对在场的众人讲了三种祝福。**第一，他们的罪得以涂抹，包括他们把生命的主置诸死地的罪。**有神学家如此解释“涂抹”这个词：“古代的文字是写在草纸上的，而所用的墨并不含任何酸质，因此，那时的墨与现在的墨不同，它不会溶进草纸中去；它只会留在表面。要把文字涂掉的话，一个人只需要用一块湿布，就可以把它抹掉。”同样地，当神饶恕我们的罪时，祂也是将石板摸干净。
- 神所应许的第二个祝福是：**那安舒的日子，就必从主面前来到。**当神涂抹我们罪后，祂更会叫我们的灵得以复苏。

- 第三个祝福是：**主也必差遣所预定给以色列的基督耶稣降临。**虽然在这一段中间时期，神不断地赐给我们赦免以及灵里的复兴，但主基督自己却要留在天上，等到万物复兴的时候，就是神从创世以来，藉着圣先知的口所说的时候。这里指的是末世的“复兴”，就是那个耶稣称为“重生”的想象，那时候，受造之物得以脱离痛苦与败坏的辖制，而神要创造一个新天新地。这终极的完美景况要等到基督再来才会出现。

问题 6：***彼得如何从旧约圣经出发证明耶稣的？结合彼得在五旬节那天的证道（使徒行传二 14-40）以及彼得在犹太教公会面前的讲论（使徒行传四 8-12）分享，彼得见证了耶稣哪方面的特性和事工？请自由分享。***

- 第 22-26 节：**摩西曾说：‘主神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我，凡他向你们所说的，你们都要听从。凡不听从那先知的，必要从民中全然灭绝。’从撒母耳以来的众先知，凡说预言的，也都说到这些日子。你们是先知的子孙，也承受神与你们祖宗所立的约，就是对亚伯拉罕说：‘地上万族都要因你的后裔得福。’神既兴起他的仆人（或作“儿子”），就先差他到你们这里来，赐福给你们，叫你们各人回转，离开罪恶。**
- 这些以基督为中心的应许，包括完全的赦免（罪被洗净），灵性的复苏以及宇宙性的复兴，都早在旧约圣经中几经预示，因此彼得以那些比较重要的经文以及典故来结束他的讲道。**彼得提到了三条预言的支线，分别是摩西、撒母耳以及亚伯拉罕有关的。**
- 第一，**摩西曾说：“主神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我，凡他向你们所说的，你们都要听从。凡不听从那先知的，必要从民中全然灭绝。”**——耶稣就是摩西所预言的那位先知，以色列人要信靠他。“从民众全然灭绝”的用意，就是如果以色列人作为一个民族，基督拒绝耶稣是基督的话，其后果不单是不能成为信主的人，而是整个名族被撇弃，不再是属神的子民，无缘于将来万物的复兴，这是神对他们的刑罚。

- 第二，**“从撒母耳以来的众先知，凡说预言的，也都说到这些日子。”**虽然这是一句很概括性的话，但是，其中的主题却是清楚的：它是指神要建立大卫的国的应许，而这应许由撒母耳开始。无论如何，彼得向他的听众保证：“你们是先知的子孙，也承受神与你们祖宗所立的约。”令人惊叹的是，彼得将旧约预言中这许多又迥同的支线连于一起，视它们为一个合一的见证，并将这见证应用于“这些日子”，因为这些预言要在基督及他的子民身上得着应验。
- 第三，**神对亚伯拉罕说：“地上万族，都要因你的后裔得福。”**
- 这些应许都在耶稣基督里面得到应验：**神既兴起祂的仆人（耶稣基督），就先差他到你们这里来，赐福给你们，叫你们各人回转，离开罪恶。弟兄姐妹，这应许是给所有信靠耶稣基督的人，包括外邦人，因为外邦人（非犹太人）因着信已成亚伯拉罕的属灵子孙。**
- **“就先差他到你们这里来，赐福给你们”**——这里说神先差耶稣到犹太人那里，其意思是犹太人既是圣先知的子孙，也是神立了西乃山之约的属神的子民，耶稣基督自然是先到他们那里，他们便成为耶稣基督要履行救世使命的首要对象，然而，神的心意，却是藉着犹太人的得救，外邦人也因而得福，因为他们将成为耶稣的见证人，成为外邦人之光，至终能引导万族归主。按此了解，**“就先差他到你们这里来，赐福给你们”全句的意思，是指犹太人因着耶稣被差而先得着福音的福祉，继而，外邦人也能分享福音的好处。**
- **“叫你们各人回转，离开罪恶”——归结而论，无论是犹太人或外邦人，得救的方法只有一个，便是要从罪中回转过来，接受耶稣是基督，是救世主。不过，能有机会做出转离的行动，也是神的恩典，产生一颗回转的心，也需要圣灵的工作，这就是耶稣基督救恩的奇妙。**
- 罗马书一 16-17：**我不以福音为耻；这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。因为神的义正在这福音上显明出来；这义是本于信，以致于信。如经上所记：“义人必因信得生。”**
- 当我们再次回头细读彼得这篇站在所罗门廊下所讲的道时，我们惊叹地发现：**彼得根据旧约的经文，将耶稣基督呈现于群众的面前。他所描写的基督，**

相继是那位受苦的仆人、像摩西的先知、承接大卫登上宝座的王以及亚伯拉罕的后裔。

- 若是我们加上彼得在五旬节那天所讲的那篇道，和他在公会面前的陈词，我们可以编制一幅圣经的繡帷，这繡帷阐示了一个完整无缺的基督画像。若我们将耶稣基督救赎事业里的事件按照先后次序排列，我们可以看到一下一个次序：**旧约的经文宣告祂是大卫的后裔；祂以神仆人的身分出现、受苦，并为我们死；那块匠人所弃的石头却成了房角的头快石头，因为神叫他从死里复活，也因为死不能辖制祂，而神也不会叫祂见朽坏；然而神高举祂，叫祂坐在自己的右边，等待祂最后的得胜；与此同时，藉着祂，圣灵被浇灌下来；现在福音要被传遍天下，甚至给远处的人，虽然圣经早已预言，人要抵挡祂；人必定要听从祂，要不然就要为自己的悖逆而付上代价；那些听从耶稣又回应耶稣的，必定要得着祂应许给亚伯拉罕的祝福。**
- 这是一个完整的见证：**它说明耶稣被人所弃绝，但被神所高举；它说明耶稣的一生应验了旧约的预言；它要求人悔改，也告诉人有关神的应许；它证明耶稣是生命的主和生命的赐予者（祂赐给瘫子肉身的身体，祂赐给信祂的人属灵的生命）。**
- 反思：**我们对耶稣有多少认识？我们认为耶稣是谁？耶稣跟我们的生命有何关系？请自由分享。**
- 彼得的这见证引起官长的忿怒和仇视。魔鬼不能容忍耶稣基督被高举，因此就搅动公会的心，使他们逼迫使徒。

第十课：彼得和约翰在公会受审

二使徒获释

经文：使徒行传四 1-22

1 使徒对百姓说话的时候，祭司们和守殿官，并撒都该人忽然来了。2 因他们教训百姓，本着耶稣，传说死人复活，就很烦恼，3 于是下手拿住他们。因为天已经晚了，就把他们押到第二天。4 但听道之人有许多信的，男丁数目，约到五千。

5 第二天，官府、长老和文士在耶路撒冷聚会，6 又有大祭司亚那和该亚法、约翰、亚力山大，并大祭司的亲族都在那里。7 叫使徒站在当中，就问他们说：“你们用什么能力，奉谁的名作这事呢？”8 那时，彼得被圣灵充满，对他们说：“9 治民的官府和长老啊，倘若今日因为在残疾人身上所行的善事，查问我们他是怎么得了痊愈。10 你们众人和以色列百姓都当知道，站在你们面前的这人得痊愈，是因你们所钉十字架、神叫他从死里复活的拿撒勒人耶稣基督的名。11 他是你们匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。12 除他以外，别无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”

13 他们见彼得、约翰的胆量，又看出他们原是没有学问的小民，就希奇，认明他们是跟过耶稣的。14 又看见那治好了的人和他们一同站着，就无话可驳。15 于是吩咐他们从公会出去，就彼此商议说：“16 我们当怎样办这两个人呢？因为他们诚然行了一件明显的神迹，凡住耶路撒冷的人都知道，我们也不能说没有。17 惟恐这事越发传扬在民间，我们必须恐吓他们，叫他们不再奉这名对人讲论。”18 于是叫了他们来，禁止他们总不可奉耶稣的名讲论、教训人。19 彼得、约翰说：“听从你们，不听从神，这在神面前合理不合理，你们自己酌量吧！20 我们所看见、所听见的，不能不说。”21 官长为百姓的缘故，想不出法子刑罚他们，又恐吓一番，把他们释放了。这是因众人为所行的奇事，都归荣耀与神。22 原来借着神迹医好的那人，有四十多岁了。

问题 1：***使徒们对百姓说话的时候，祭司们和守殿官，并撒都该人为什么前来？他们是什么人物？他们向使徒们行了什么？***

- 第 1-3 节：**使徒对百姓说话的时候，祭司们和守殿官，并撒都该人忽然来了。因他们教训百姓，本着耶稣，传说死人复活，就很烦恼，于是下手拿住他们。因为天已经晚了，就把他们押到第二天。**
- 瘸腿的瘫子得到医治和彼得的信息，在百姓心中留下深刻的印象；可是却激怒了犹太人的领袖，他们把这两位使徒逮捕了，带到公会面前，要审查他们到底做了什么。这是教会首次正式面临审判。彼得简略地叙述了耶稣复活的基本事实，并强调说，只有耶稣能拯救人。法庭上的审判者们知道，彼得和约翰所做的与耶稣一样，不过碍于民情的拥护，无法采取严厉的措施。因此，他们只能对使徒警戒一番，不许他们再传讲耶稣基督，却被彼得大胆地否决了，说他们没有权发这样的禁令。教会绝对不能服从这命令，停止见证复活的耶稣基督这最独特的任务；即使他们必须付出代价，也不能闭口。
- 路加清楚地说明：耶路撒冷的初代教会两次的逼迫都是由撒都该人发起的（使徒行传四 1 及使徒行传五 17）。撒都该人是属于统治阶层的富有贵族。在政治上，他们逢迎罗马人，而且采取合作的政策，以致他们对使徒们那些可能会颠覆现状的教导有所顾忌，担心若让使徒们继续讲论下去，罗马政府势必会干涉，如此就会危害到他们个人的利益。在神学上，他们相信弥赛亚时代在马加比时代已经来临；因此他们并不再等待一位弥赛亚。此外，他们也否认死人复活的教义，并嘲笑有关天使存在的说法，弃绝“灵”的观念。但使徒们传讲的恰好就是死人复活的事，因此，他们把使徒们看成是煽动者和传播异端邪说的人；在他们的眼里，使徒们不但是扰乱社会治安的滋事分子，而且也是抵挡信仰真理的敌人。
- 因为这些缘故，他们为使徒们所传讲的而感到“不安”（烦恼、愤怒）。有记载说，撒都该人认为使徒们的教导是“由没有专业资格的传道者所传讲的、不被批准的道理”。

- 这里我们再次看到这个事实：当时犹太人对于冒犯圣殿的人仍然握有生杀大权。他们虽然受罗马政府管辖，没有权柄对任何罪犯判以死刑，但他们被许可处理关乎他们圣殿和宗教的事物，甚至可以派人逮捕及审问。
- **“于是下手拿住他们。因为天已经晚了，就把他们押到第二天。”**——这一次的逮捕行动是由守殿官带领的。守殿官是圣殿警察的首长，他的主要职责是维持法纪；祭司们是犹太教的宗教领袖。
- 按照罗马的法律，没有明确的证据或者正式的法律程序，不能拘留一个人过夜或者鞭打一个人。耶稣被逮捕的时候，他们就无缘无故地关押和鞭打了耶稣，此时同样的命运临到了使徒们的身上。

问题 2：*听道的人对使徒们的讲论有何反应？*

- 第 4 节：但听道之人有许多信的，男丁数目，约到五千。
- 我们再一次看到：**人的拦阻并不能阻挡神的话。撒都该人可以捉拿使徒们，但他们不能拘捕福音。**
- **耶稣被钉十字架，三日后从死里复活，升天，五旬节圣灵降临；耶路撒冷的初代教会和使徒们虽然面临着残酷的、来自犹太教和罗马政府的逼迫和严峻的考验，但福音却以难以置信的速度在罗马帝国传播开来；这不能不说是一个奇妙的神迹，除了圣灵的伟大作为以外，我们再也找不到理由能解释这个神迹。**

问题 3：*官府、长老和文士等人向使徒们提出了什么问题？他们为什么会提出这样的问题？这样的问题反映了他们怎样的心态和动机？*

- 第 5-7 节：第二天，官府、长老和文士在耶路撒冷聚会，又有大祭司亚那和该亚法、约翰、亚力山大，并大祭司的亲族都在那里。叫使徒站在当中，就问他们说：“你们用什么能力，奉谁的名作这事呢？”

- 官府（就是指公会，里面有七十一个成员，由大祭司担任主席）包括长老（大概是指族长）及文士（那些抄写、保存，及解释旧约律法的教师）在耶路撒冷聚会。
- **“亚那……在那里”**——他也被称为大祭司，因为，虽然罗马人在公元十五年废掉了他，可是，他在犹太人当中仍然保持他的声誉、影响力及名衔。该亚法（亚那的女婿）也在那里，他是当时名义上真正的大祭司。在审讯耶稣的过程中，他们二人都扮演了重要的角色。这里另外还提到了约翰和亚历山大（对于他们两人，我们没有确实的资料）及大祭司的亲族。他们像平常一样坐着，形成一个半圆圈，于是便叫彼得和约翰站在当中。
- 这一个局面对彼得和约翰是极为不利的，因为如果大祭司要为难他们的话，可说是易如反掌，此情此景更反映出，彼得和约翰的信心和胆量实在是出于圣灵的能力。
- 这时候，使徒们一定回忆起许多的往事。历史真的要重演吗？使徒们很清楚地知道，在这个法庭中他们不可能得到公正的审判。同样是这法庭的人，他们听信作假见证之人的话，继而好不公正地定了他们的主耶稣基督的死罪。现在，他们是否也会遭受同样的命运呢？他们也会被交给罗马人，然后被钉死在十字架上？门徒们站在那里，心里必定会问自己这些问题。
- 审讯开始时，法庭直接向彼得和约翰发出第一个问题：**你们用什么能力、奉谁的名，做这事（这事是指医治瘸腿的人）？**我们都会记起犹太人的领袖，他们曾经审问耶稣，要耶稣说出祂仗什么权柄洁净圣殿。

问题 4：***使徒们如何回答他们？使徒们的回答包括哪些主要内容？重点是什么？使徒们对耶稣有什么认识？他们为什么会对耶稣有如此深刻的认识？***

- 第 8-12 节：**那时，彼得被圣灵充满，对他们说：“治民的官府和长老啊，倘若今日因为在残疾人身上所行的善事，查问我们他是怎么得了痊愈。你们众人和以色列百姓都当知道，站在你们面前的这人得痊愈，是因你们所**

钉十字架、神叫他从死里复活的拿撒勒人耶稣基督的名。他是你们匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。除他以外，别无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”

- 在回答法庭的问题时，使徒们挺身为耶稣基督作见证。**无论他们是在向群众讲道，或是答辩法庭的指控，他们所关心的并不是如何维护自己，而是如何叫主耶稣基督得荣耀。**在面对着公会这一群权贵，彼得面不改容，实有泰山崩于前而无惧于色的气势，并且侃侃而谈地宣讲起来，这实在是因着他被圣灵充满的结果。
- 在他们需要能力的时刻，他们经历了耶稣的应许：当他们被审判时，祂必赐他们“口才智慧”。路加福音二十一 12-15：**但这一切的事以先，人要下手拿住你们，逼迫你们，把你们交给会堂，并且收在监里，又为我的名拉你们到君王诸侯面前。但这些事终必为你们的见证。所以，你们当立定心意，不要预先思想怎样分诉，因为我必赐你们口才智慧，是你们一切敌人所敌不住、驳不倒的。**
- 彼得首先质问审问他的众人：为什么要因着他们医治了一位病人而质问他们呢？难道你们不愿意一位病人得医治吗？难道你们不愿意我们行善吗？耶稣也曾经如此质问过犹太教的宗教领袖们；约翰福音十 31-32：**犹太人又拿起石头来要打他。耶稣对他们说：“我从父显出许多善事给你们看，你们是为哪一件拿石头打我呢？……”**
- 彼得和约翰再次见证说，耶稣基督被犹太公会审判、定罪、钉死在十字架上，但神却叫耶稣从死里复活；犹太人弃绝了耶稣，但耶稣却成了神救恩历史上最关键的人：**你们匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。而且彼得和约翰也见证说，这位生来瘸腿的人得医治，不是因着他们的能力，而是因着死而复活的主耶稣基督的名。**
- **“除他以外，别无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”**——我们留意到，彼得流畅地从医治谈到救赎，由具体的事件转至概括的观念。他从一个人的肉身被治好引申至一份由基督而来、赐给所有人的救恩。彼得在这里宣告一个非常重要的事实：**唯独靠着耶稣的名，**

才能得着救恩。耶稣的死和复活、祂的被高举及权柄，叫祂成为唯一的救主，因为没有其他人拥有这些资格。耶稣是人类救恩唯一的来源和基础。

- 加拉太书一 6-9：**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。我现在是要得人的心呢，还是要得神的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。**
- 彼得能在犹太公会讲出这番话的主要原因非常清楚：**彼得被圣灵充满。**他们被“圣灵充满”，意思是，他们有着清晰的异象，绝对的把握，强烈的感情，以及锐不可当的勇气。可见，被圣灵充满的重要特征就是：**有勇气传福音；对主耶稣以及对祂救恩有深刻的认识。**
- 反思：**我们在日常生活中如何见证耶稣基督、凭着什么见证主耶稣基督？我们有使徒们这样的勇气吗？我们对主耶稣基督以及祂的救恩有何认知？我们相信耶稣是世上唯一的救主吗？请自由分享。**

问题 5：***听完了彼得和约翰的讲论之后，官府、长老和文士等人如何回应？他们为什么会有这样的回应？***

- 第 13-18 节：他们见彼得、约翰的胆量，又看出他们原是没有学问的小民，就希奇，认明他们是跟过耶稣的。又看见那治好了的人和他们一同站着，就无话可驳。于是吩咐他们从公会出去，就彼此商议说：“我们当怎样办这两个人呢？因为他们诚然行了一件明显的神迹，凡住耶路撒冷的人都知道，我们也不能说没有。惟恐这事越发传扬在民间，我们必须恐吓他们，叫他们不再奉这名对人讲论。”于是叫了他们来，禁止他们总不可奉耶稣的名讲论、教训人。

- 在法庭上的众人因着彼得、约翰的胆识而感到惊奇。尤其因为他们发现了两个重要的事实：他们是没有学问的，这不是说他们不识字，而是说他们从来没有接受过正式的拉比神学的训练；而且是小民，这是指他们是“门外汉”或者“非专业人士”。但是他们也认明：**这些人是跟过耶稣的，耶稣也没有接受过正式的神学训练，也不像拉比那样有专业的地位。然而他们也看见，呈现在他们眼前的是那无可推诿的证据——那个被治好的瘫子。虽然在城中，人人都知道这位瘸腿的瘫子一生中从来没有行走过，但是，他现在却跟使徒一同站着。**
- 耶稣在事奉过程中，也面临过这样的质问；约翰福音七 14-15：**到了节期，耶稣上殿里去教训人。犹太人就希奇说：“这个人没有学过，怎么明白书呢？”**
- **“认明他们是跟过耶稣的”**——圣灵使没有学问的小民成为有胆量的使徒；使徒们被圣灵充满后，给犹太教公会的众人一个非常深刻的印象，这印象就是他们是跟过耶稣的。**被圣灵充满的人都会给人这种印象，他是紧紧跟随和信靠耶稣的人，他的生命会越来越像耶稣基督，那是圣灵所造成的印象。**若有人告诉我们，他在某一个时刻从神领受了某种恩赐，但他给我们的印象却与耶稣的心意、圣经的话语相违背，我们就知道他没有被圣灵充满。
- **“又看见那治好了的人和他们一同站着”**——那位被医治好的瘫子就站在彼得和约翰的旁边，这是多么有力的见证！这见证比很多句话更有力！我盼望我们每次传福音的时候，都能像当日的彼得、约翰那样，身旁站着那得医治的人，也就是因着我们传讲的耶稣基督的福音而得心灵的医治、重生得救的人。这些因着耶稣基督的福音而得医治、重生的人，脸上闪耀着不属于这个世界的荣光；当他们站在我们的旁边，陪伴我们见证主耶稣基督的拯救的大能，这可以带给我们传福音的人无比的勇气和力量。
- 反思：**圣灵使没有学问的小民成为勇敢、满有能力的使徒；我们如何学习在各样事情上信靠圣灵的带领和大能，让众人看出我们是跟随耶稣基督的人？请自由分享。**

- 因此，法庭上的众人也无话可驳。他们将自己陷入一个极深的矛盾中：他们不能否认这事实，但却又不肯承认这事实。在感到尴尬之余，他们吩咐使徒们离开公会，以致他们可以私下商议。
- 无论如何，参与法庭会议的人正感到左右为难。一方面，一件明显的神迹发生了，凡在耶路撒冷的人都知道；因此他们不能说没有。另一方面，他们必须阻止这事越发传扬在民间。我们留意到：他们并没有尝试否定使徒为耶稣的复活所作的见证，虽然他们知道这是他们信心中的重心。
- 那么，他们可以做什么呢？他们能想到的，是在见证人面前向使徒发出法律上的警戒，警告他们不可以再奉耶稣基督的名对人简述，也就是禁止使徒们传讲耶稣基督。
- 让我们深思的是：公会禁止使徒们传讲耶稣，而没有禁止他们医治病人；可见，医治病人并不是他们反对和禁止，而他们最担心的就是耶稣基督的福音被传开。现在教会常常面临这样的试探：只致力于关心、帮助和医治他人，做一些社会事工，却忽略（甚至放弃）了传讲耶稣基督的福音，因为害怕别人反感或引起抵挡。**一个不再传讲耶稣基督福音的教会，就没有资格被称为教会。**
- 反思：**法庭上众人的心竟如此刚硬，他们亲身经历了耶稣的能力和神迹，也听过耶稣的教训，但后来却定耶稣死罪；现在又看到使徒们奉耶稣基督的名医治好了这位生来瘸腿的瘫子，一个活生生的见证就在他们面前，但他们还是拒绝相信耶稣基督，甚至还禁止使徒们传讲耶稣基督的福音。我们在传福音时，面临的听众是否也非常心硬？请自由分享。**

问题 6：***当官府、长老和文士等人禁止使徒们奉耶稣基督的名讲论和教训人，彼得、约翰如何回答？彼得、约翰的回答如何提醒、启发和教导我们？***

- 第 19-20 节：彼得、约翰说：“听从你们，不听从神，这在神面前合理不合理，你们自己酌量吧！我们所看见、所听见的，不能不说。”

- 法庭上的众人再次叫了使徒来，禁止他们，总不可奉耶稣的名讲论教训人。对于他们所下的这道禁令，彼得和约翰毫不畏惧地回答：使徒们是否应该顺从他们，而不顺从神，对于这问题，法庭必须作出判断。另外，彼得和约翰又说：**我们所看见所听见的，不能不说。**
- “所看见、所听见的”是指使徒们曾经经历过的：耶稣的事件，包括了祂的死、复活、升天及祂的一切教导；“不能不说”显出了使徒们听从神不听从人的结果，便是不能遵从公会的指令；他们必须继续传讲耶稣，奉耶稣的名行事。使徒的职事，就是为耶稣的一生，尤其是为耶稣的复活作见证，如果要使徒们停止这一项工作，就是要他们失职，这是万万不能的。
- 再说，传福音并不在乎有没有学问，是否受过高深的教育，彼得和约翰不过是加利利的渔夫，并没有受教于任何的拉比，更不是什么知名的圣经学者。然而，他们的胆量突破了个人的限制；而福音本是神的大能，要救一切愿意相信的人，因为圣灵与神的话同工，使真理的果效发生在听道的人身上。现在，官府也不能阻止彼得等使徒们传讲耶稣基督的福音，福音势必传遍耶路撒冷，这是这段经文要表达的意思。
- 罗马书一 16-17：**我不以福音为耻；这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。因为神的义正在这福音上显明出来；这义是本于信，以致于信。如经上所记：“义人必因信得生。”**
- 在形式上使徒们受到审判，实际上是使徒们审判了坐在公会的众人。不错，是主的负责叫彼得和约翰有这样大无畏的精神向主忠心；对比彼得三次不认主，我们就明显地看出，人仍然是不久以前的那个彼得，那时是靠自己的血气，现在信靠圣灵的帮助，分别就这么大。但是，弟兄姐妹，问题还不在这里，主的供应是不错，但是主的供应是只显在站对位置的人身上；不久前，彼得只是远远地跟随主，站在观望者的位置上注视着耶稣，此时，彼得却站在见证人的位置上，彼得就能得到主耶稣丰丰富富的供应。**神的儿女们一定要站在见证人的位置上，而不只是观望者的位置上，这是非常重要的属灵功课，当我们预备好心为主作见证，圣灵一定会供应我们一切所需，因为一切属灵的福气都在基督里，神一切的丰盛也是在基督里。**

- 反思：**我们是站在见证人的位置上，还是时常只是站在观望者的位置上？我们预备好心在各样的事情上为主作那美好的见证吗？请自由分享。**

问题 7：**官府、长老和文士等人最后怎样处理了使徒们？他们为什么会做出这样的决定？**

- 第 21-22 节：**官长为百姓的缘故，想不出法子刑罚他们，又恐吓一番，把他们释放了。这是因众人为所行的奇事，都归荣耀与神。原来借着神迹医好的那人，有四十多岁了。**
- 犹太公会接着又恐吓他们一番，然后把使徒们释放了。他们并不可能惩治他们，因为众人为所行的奇事，都归荣耀与神，尤其是因为那奇妙地被医治的人已有四十岁。“四十岁了“——这句话尤其强调，使徒们奉耶稣基督的名所行的神迹是不可否认的，耶路撒冷的众人都认识这个人，经历了这个人身上所发生的事情。
- 这生来瘸腿的人，一生从来没有走动过，已过了四十多个年头，能够复原的机会已成泡影，如今竟然能够走着跳着，与常人无异，众人都为他欢欣不已，更为此而感恩，因此产生了不住地将荣耀归给神的反应。这一个反应，与公会的反应可说是有霄壤之别，公会对此病人得着医治是完全漠视，只是为了自己的利益而忧心忡忡。藉着如此的对比，这段经文带出来官方所代表的犹太教那种在属灵上迂腐不堪的尴尬光景。

第十一课：教会的祷告：
门徒求主赐胆量

经文：使徒行传四 23-31

23 二人既被释放，就到会友那里去，把祭司长和长老所说的话都告诉他们。24 他们听见了，就同心合意地高声向神说：“主啊，你是造天、地、海和其中万物的，25 你曾借着圣灵托你仆人、我们祖宗大卫的口说：‘外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？26 世上的君王一齐起来，臣宰也聚集，要敌挡主，并主的受膏者（或作“基督”）。’27 希律和本丢彼拉多、外邦人和以色列民果然在这城里聚集，要攻打你所膏的圣仆耶稣（“仆”或作“子”）。28 成就你手和你意旨所预定必有的事。29、30 他们恐吓我们，现在求主鉴察。一面叫你仆人大放胆量，讲你的道；一面伸出你的手来医治疾病，并且使神迹奇事因着你圣仆耶稣的名行出来（“仆”或作“子”）。”31 祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。

问题 1：***彼得和约翰得到释放之后，他们去了哪里？他们为什么先去那个地方？***

- 第 23 节：二人既被释放，就到会友那里去，把祭司长和长老所说的话都告诉他们。
- 对于公会的禁令和威吓，使徒们有什么反应呢？这段经文告诉我们说，当他们二人被释放后，就直接到教会弟兄姐妹那里去了，也就是他们在主内的亲友，把祭司长和长老所说的话，都告诉他们，然后同心合意地向神祷告。弟兄姐妹，这就是具体活出来的团契生活。
- 我们在前面的经文中，看到了公会中的使徒；现在我们看见在教会中的使徒。在公会中他们勇敢地为主作见证，在教会他们与弟兄姐妹们一起坦然无惧地向神祷告。

- 使徒们被释放之后，就回到弟兄姐妹那里去，就是支持他们的亲密后援；可能是一个小组，也可能是整个教会的弟兄姐妹都在。使徒们让教会的弟兄姐妹们以祷告参与在他们的事工当中。我个人相信，使徒们在公会受审的时候，教会的弟兄姐妹们就已经聚集在那里同心合意地为他们祷告；在使徒们入狱期间，教会的弟兄姐妹们一定为他们整夜祷告。**弟兄姐妹，不管我们承担什么事奉，神把我们放在同一个教会里，我们在主里是一家人，弟兄姐妹们和教会的祷告是对我们最好、最急需的支持、扶持、安慰、鼓励……**
- 保罗在罗马坐监狱期间，就写信给教会的弟兄姐妹们为他祷告；歌罗西书四 2-4：**你们要恒切祷告，在此儆醒感恩；也要为我们祷告，求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘，叫我按着所该说的话将这奥秘发明出来。**
- 使徒行传十二 11-12：彼得醒悟过来，说：“我现在真知道主差遣他的使者，求我脱离希律的手和犹太百姓一切所盼望的。”想了一想，就往那称呼马可的约翰，他母亲马利亚家去，在那里有好些人聚集祷告。
- 这就是希伯来书十 25 教导的：**你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当如此。**
- 反思：**我们应该如何更多地寻求教会的扶持，尤其祷告方面的支持？在哪里我们最能表达我们的喜怒哀乐？请自由分享。**

问题 2：***教会的弟兄姐妹们听到彼得和约翰的分享之后，他们就同心合意地高声向神祷告；从他们在第 24-28 节的祷告分享，他们对神的属性有何认知？他们祷告的基础和前提是什么？***

- 第 24-28 节：他们听见了，就同心合意地高声向神说：“主啊，你是造天、地、海和其中万物的，你曾借着圣灵托你仆人、我们祖宗大卫的口说：‘外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一齐起来，臣宰也聚集，要敌挡主，并主的受膏者。’希律和本丢彼拉多、外邦人和以色列民果然在这城里聚集，要攻打你所膏的圣仆耶稣。成就你手和你意旨所预定必有的事。

- 我们看到，在门徒们发出任何祈求之前，他们首先专心地思想神的主权，神知道也掌管一切发生的事。**第一，神是创造世界万物的主；第二，祂是启示的神；第三，祂是历史的主。**
- “主”这里是指神，此字的用法强调神那绝对的主宰权。在当时罗马的社会层面上，这个词常用在主人与奴仆之间的关系上；路加用这个词的重要目的，是要显出使徒们是绝对顺从神之权柄下，任何其他的势力，包括公会，都不能影响他们完全顺服神这种态度。**公会虽然扣押和审问使徒们，但神仍然是他们的主；大水泛滥的时候，神仍然坐着为王！**
- **第一，神是创造世界万物的主：他造天、地、还和其中万物。**他们相信神创造的主权。此信念无疑对于面对地上政权逼迫的属神的子民，产生励志的作用，因为无论地上的政权是何等庞大和跋扈，都不能与创造之主相比拟。
- **第二，祂是启示的神：**你曾借着圣灵托你仆人、我们祖宗大卫的口说：‘外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一齐起来，臣宰也聚集，要敌挡主，并主的受膏者。’。门徒们在祷告中引用了诗篇二1-2；诗篇第二篇早在第一世纪就已经被承认是一片关于弥赛亚的诗篇，它预言了诗人要如何抵挡神的基督：外邦争闹、万民谋算虚妄的事，臣宰聚集，为要对付主的受膏者。
- 门徒们在祷告中引用这段经文，用意非常清楚：人要图谋反叛神是无效的，因为神不但创造了宇宙，而且早已看出了人所图谋的。
- **第三，神是历史主，祂使祂的仇敌（希律和彼拉多，外邦人和以色列人，联通谋害耶稣）成就祂手和祂意旨所预定必有的事。**
- 把以色列人列在弥赛亚的敌人中，显出弟兄姐妹们开始明白，以色列人若拒绝弥赛亚，就不再是神的子民，与不信的外邦人同等。
- 可是，这一切谋害耶稣的行动，都是神所预定必有的；意思就是说，神大能的手成就祂所预定的，不但包括祂准许敌人计谋，也包括神令敌人挫败。
- 这就是早期教会的弟兄姐妹们对神的认识：**祂是那位创造、启示和掌管历史的主；神的属性可以由三个动词说明：“你造”、“你说”、“你定**

意”。他们不仅相信神的主权，神的智慧，也相信神在人类事物上，实际、确切地在管理、掌权。

- 这些是耶路撒冷初代教会的弟兄姐妹们对神的观念。**祂造天、地、海；因此神先于他们，大于他们。神藉着许多世纪以前一个人的诗篇，预告了将来的事；因此神是有智慧的。但更重要的是，神控制着人类的历史。**这些聚集祷告的基督徒们回顾从前耶稣在耶路撒冷被捉拿的那一段可悲、慌乱、恐怖的日子；祂的双手被捆绑，在希律和彼拉多中间被送来送去，而外邦国家和选民以色列人也联合起来要置死祂；但他们在祷告中，对那些人的谋杀恶行只字未提。**他们超过那些聚集的人，看见了更高之处，有一个宝座，是神正在管理，促成这一切的事。**
- 彼得在五旬节的讲道中，也说出类似的思想；他将这两件事情紧紧连在一起：**耶稣既按着神的定旨先见，被交与人，你们就藉着无法之人的手，把祂钉在十字架上杀了。希律和彼拉多他们以为可以有权置耶稣于死地，为耶稣制造悲剧，然而，他们只不过是神永恒计划中在神预定下的小角色，为要成就神的旨意，达成神的工作。**正如使徒保罗在罗马书八 28 所说：**“……万事都相互效力，叫爱神的人得益处……”**。此信念和理解，对面对逼迫下的门徒们，产生了肯定和安慰：**在看来不利的环境中，神仍然是可信可靠的，因为祂是环境和历史的主。**这些对神的认知和信念，激起他们祷告的心。
- 反思：**我们相信，我们面临的事情后面有神的作为和心意吗？还是我们只看到人、只看到灾难、只看到问题？比如欧洲的难民潮。**
- 在这段祷告词中，他们称耶稣是“圣仆耶稣”，也就是说，他们相信耶稣是无罪的；其次他们称耶稣是“子”及“受膏者”，耶稣是弥赛亚；他们相信耶稣藉着十字架的死成就了神的旨意。
- 他们对神的这些信念和认知是他们向神祷告的基础和前提，因着神的属性以及神在耶稣基督里成就的这些作为，他们坦然无惧地、同心合意地向神祷告。弟兄姐妹，对神的信念和认知越清楚，我们的祷告就会越急切、殷切和真实；

我们不是对着空气讲话，我们的祷告不是心理寄托，而我们向一位认识我们、我们也认识、爱我们且拯救我们的神祷告。

- **我们的祷告总是建立在对神的信念和认知之上。**这就是为什么在使徒书信中，作者总是要先讲神的属性以及神在耶稣基督里为我们所成就的救恩，之后才是一些具体的教导；若脱离或者忽略了对神的信念和认知，那我们的祷告就沦落为自说自话的心理安慰。
- 至于这一点希伯来书四 14-16 写得很清楚：**我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。**
- 马太福音十八 20：**因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。**
- 反思：**我们如何藉着读经和信靠更多地认识神以及神在耶稣基督里为我们所成就的救恩？我们对主耶稣基督有怎样的信念和认知？我们对神的认知如何激发我们的祷告？我们的祷告是否基于我们对神的认知？我们如何学习祷告？请自由分享。请自由分享。**

问题 3：***在第 29-30 节他们在祷告中提出了什么请求？这样祷告反应了他们怎样的信心？***

- 第 29-30 节：**他们恐吓我们，现在求主鉴察。一面叫你仆人大放胆量，讲你的道；一面伸出你的手来医治疾病，并且使神迹奇事因着你圣仆耶稣的名行出来。**
- 当他们清楚地认定神是谁，而且已经谦卑地来到祂面前，门徒们才觉得已经准备好，可以开始祷告。也就是说，在强调神的无所不知和无所不能后，祷告转而提出祈求。**认识这样一位神和这样一位耶稣的人，通常会有一个崇**

高的愿望——不是逃避受苦，不是躲开传福音所必受的逼迫患难，而是耶稣的名因永远的得胜而被证实，得着荣耀，好叫他们能放胆讲道。

- 在这里我们看到，他们向神摆上三个请求：**第一，求主鉴察他们所受的恐吓。**他们既没有求主审判这些恐吓他们的人，也没有求主使这些恐吓的行动不得成就，以致教会能被保守，得着平安保护；他们只求主鉴察这些恐吓的行动，求主记着这些行动。
- 难处和恐吓对紧靠着主站立的人是起不了作用的，只会催逼神的儿女进到主的面前。对的，神的儿女在地上无可恃，也无可靠，但是在天上神的宝座却是神儿们们稳固的保障，也是神的儿女们得安慰和供应的地方。在这里，耶路撒冷初代教会的弟兄姐妹们把他们所遭遇的难处告诉神，并且承认难处是照着主的预言出现了，但他们没有求神把难处拿走，他们只求主给他们够用的力量去接受难处，并且胜过难处，好更有力量地去见证主。
- **第二，求主使门徒们（神的仆人）大放胆量，不受公会的禁令所阻挡，也不怕他们的惊吓。**这个祷告其实主要不是要使仇敌一下子消灭，而是知道这些是必定会发生，教会就求神赐力量，好在不断的逼迫中仍然继续见证不怠。主的仆人需要胆量，在威吓中站立不移。继续传讲耶稣基督的福音。
- **第三，求神伸出祂的手来，医治疾病，并且使神迹奇事因着耶稣基督的名行出来。**一位神学家十分恰当地总结说：“他们现在所要求的不是复仇或破坏的神迹，如从天降下火，而是怜悯医治的神迹。”门徒们知道，凭耶稣的名治病和行神迹对传福音有很大的助力，因此他们求耶稣基督成就这些工作；并且很多承受身体病痛的人需要福音，也需要身体的医治。
- 从门徒们的祷告中我们再次看到，神的话和神迹奇事是同时出现的，神迹奇事的发生是为了确定使徒所放胆宣讲的神的道。
- 这样的祷告真实在主眼中看为宝贵，也真是满足主的心意；真的，祷告，同心合意的祷告都是神赏赐给教会的属灵兵器，可以叫撒旦蒙羞退后，可以叫神的能力从天上降临在信靠耶稣基督的神儿女身上。
- 当日的耶路撒冷初代教会不住地使用这兵器，可是现今的教会，大部分都让这兵器生了锈，忘记使用了。与其说教会忘记了使用，倒不如说是教会受了

撒旦的欺骗，信任人自己过于神的能力，或者是相信人自己能够做了，就不不要去麻烦神了；不管怎样，弟兄姐妹，这都是撒旦的蒙蔽，没有一个教会可以在缺乏祷告的情况下能给神使用的，在教会里也没有一样活动或者工作可以代替祷告的，其它的工作还可以短期内缺少，祷告是不可以缺少；缺少了祷告，教会就步入“按名你是活的，其实是死的”光景里。**因为祷告是教会所要使用的兵器，不单是为了攻击仇敌，也是为了保护自己。**

- 一个对神有深刻的信念和认知，并且被圣灵充满的教会，必然会成就非凡的事。
- 反思：**我们如何让自己成为祷告的基督徒？我们又如何让我们的教会成为恒切祷告的教会？请自由分享。**

问题 4：***他们祷告完之后，发生了什么事请？教会的弟兄姐妹们付出了什么行动？他们为什么会付出这样的行动？***

- 第 31 节：祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。
- 教会同心及殷切的祷告带来三个结果：1）**聚会的地方震动；2）他们被圣灵充满；3）他们放胆讲论神的道。**
- 圣灵再一次临到他们身上，使他们大有信心传讲神的道。**这里我们再次看到，一个人被圣灵充满的重要表象之一就是放胆传讲耶稣基督的福音。**
- 我们试着来发现这种胆量的秘诀。这是整本使徒行传中非常让人深思的一个主题。“放胆”一词暗示着一种清楚、大胆的言论；清楚宣告某些确定的真理，以致其意义绝对不能被误解；那是坦白的、几乎挑战性质的宣告，足以唤起人的注意，使人不得不侧耳听。这种放胆无畏的精神，贯穿整个使徒的教导。其中毫无任何迟疑、畏缩。先知和使徒总是说：事情是如此这般，这是主说的。这段经文记载了使徒们最初的这种表现；让我们看看其中的秘诀。
- 广泛而论，这班使徒的胆量是从祷告而来；这就是整段经文所叙述的。这些人聚集在一起祷告，然后得蒙回答。他们听了彼得和约翰的述说的经过，就

开始同心合意地向神祷告。他们的祷告蒙应允了，聚会的地方震动，他们就被圣灵充满，放胆讲论神的道。

- 反思：**求主怜悯我们、吸引我们恒切祷告，以致我们有使徒们这样的胆量传讲耶稣基督的福音。**
- 帖撒罗尼迦后书三 1-5：弟兄们，我还有话说：请你们为我们祷告，好叫主的道理快快行开，得着荣耀，正如在你们中间一样；也叫我们脱离无理之恶人的手，因为人不都是有信心。但主是信实的，要坚固你们，保护你们脱离那恶者。我们靠主深信，你们现在是遵行我们所吩咐的，后来也必要遵行。愿主引导你们的心，叫你们爱神，并学基督的忍耐。

第十二课：教会的生活：
凡物共用

经文：使徒行传四 32-37

32 那许多信的人都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己的，都是大家公用。33 使徒大有能力，见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩。34 内中也没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来，35 放在使徒脚前，照各人所需用的，分给各人。36 有一个利未人，生在居比路，名叫约瑟，使徒称他为巴拿巴（“巴拿巴”翻出来就是“劝慰子”）。37 他有田地也卖了，把价银拿来，放在使徒脚前。

问题 1：***耶路撒冷初代教会的弟兄姐妹们过着怎样的团契生活？他们为什么会过这样的教会生活？***

- 第 32 节：那许多信的人都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己的，都是大家公用。
- 第 34-35 节：内中也没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来，放在使徒脚前，照各人所需用的，分给各人。
- 使徒行传二 44-45：信的人都在一处，凡物公用，并且卖了田产、家业，照各人所需用的分给个人。
- 分享到这里我们看到，在教会弟兄姐妹们当中，圣灵的充满在各方面表现出来：在行为和言语上、在服事和见证上、在向家人所流露的爱及向世界作见证的事情上。在圣灵首次降临时，使徒行传二 44-45 记述了那个被圣灵充满的群体生活的特色；在他们再次被圣灵充满后，使徒行传在这段经文中再次描述了耶路撒冷初代教会的团契生活。
- 这两处经文描述和强调的都一样：**那许多信的人成了一个紧密相连的群体，他们“都在一处”，都委身于这个团契，而且都一心一意。**这是教会弟兄

姐妹们所享受的最基本的关系，一种以爱为本的团结精神。主用使徒们为中心，把信的人都团聚在一起，一同生活，一同蒙恩，也一同见证主，主在耶路撒冷初代教会的带领就是这样，教会是常聚在一起的，也以常聚在一起为他们的喜乐。在经济上的分享只不过是同心合意的其中一种表现而已。

- 从“那许多信的人，都是一心一意的”这句话，可看出这种团契生活的能力。教会的弟兄姐妹们是否变卖了田产家业，并无关紧要。我们不要从“变卖房屋田地”开始了解耶路撒冷初代教会的团契生活，而是要从“那许多信的人都是一心一意的”开始。最先的事实是“信的人”，然后是“一心一意”。这些人因着信，所以一心一意。我们不可以将这事件应用在当时耶路撒冷不信的人身上，也不可企图将这事的教训应用在今日不信的人身上。“信的人”是指那些向耶稣的主权降服，顺服耶稣教训的人。
- 他们相信的结果如何？“都是一心一意的”，这些相信耶稣基督的人，都已经降服于耶稣的主权，忠心于耶稣，因此是“一心”。他们同被一个伟大的灵所感，被同一个爱所管理，他们有同一个身体，同一个内在的良知，同一个鼓舞的动力。但更重要的是，他们同有一意，这里的“意”是指生命的力量和动力。
- 同样出于这样的理由，使徒保罗在哥林多前书四 12-30 如此教导说：**就如身子是一个，却有许多肢体；而且肢体虽多，仍是一个身子。基督也是这样。我们不拘是犹太人，是希利尼人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，饮于一位圣灵。身子原不是一个肢体，乃是许多肢体。设若脚说：“我不是手，所以不属乎身子。；”它不能因此就不属乎身子；设若耳说：“我不是眼，所以不属乎身子；”它也不能因此就不属乎身子。若全身是眼，从哪里听声呢？若全身是耳，从哪里闻味呢？但如今神随自己的意思把肢体俱各安排在身上了。若都是一个肢体，身子在哪里呢？但如今肢体是多的，身子却是一个。眼不能对手说：“我用不着你；”头也不能对脚说：“我用不着你。”不但如此，身上肢体，人以为软弱的，更是不可少的。身上肢体，我们看为不体面的，越发给它加上体面；不俊美的，越发得着俊美。我们俊美的肢体，自然用不着装饰；但神配搭这身子，**

把加倍的体面给那有缺欠的肢体。免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。你们就是基督的身子，并且各自作肢体。神在教会所设立的：第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次是行异能的，再次是得恩赐医病的、帮助人的、治理事的、说方言的。岂都是使徒吗？岂都是先知吗？岂都是教师吗？岂都是行异能的吗？岂都是得恩赐医病的吗？岂都是说方言的吗？岂都是翻方言的吗？你们要切切地求那更大的恩赐，我现今把最妙的道指示你们。

- 使徒行传二 44-45 和使徒行传四 32-37 所描述的图画，都是有关那个合一、被圣灵充满的耶路撒冷教会。虽然在文字上，这两处经文的记载是各自独立，没有关联，但在这两处经文都提到了教会的弟兄姐妹们彼此委身所带来的三个结果。
- **第一种结果就是“革命性的态度”，尤其是他们对自己财物的态度。**他们在一处，“凡物公用”，没有一个人说，他的东西有一样是自己的，都是大家公用。我们应该从这当时的情况看这句话，那我们不可以将“凡物公用”解释为：人人都放弃拥有私人财产的权利，而所有的东西都由所有人拥有。可能重要的是那短句：没有一人说，他的东西是他自己的。**虽然，在法律上他们仍然继续拥有他们自己的财物，但在心灵及思想上，他们已培育了一种截然不同的态度；他们认为，自己的财物随时可以拿出来，去帮助有需要的弟兄姐妹。换句话说，他们的心已经不被自己所拥有的财物所捆绑了。**
- **第二，他们革命性的态度引致牺牲的行动，也就是说，有时候那些拥有田产房屋的卖了财物，然后将卖得的金钱拿来，放在使徒脚下，好使他们可以分给个人。**在这样的情况下，变卖财物都是自愿的，而且是间歇性（有时候），就是当有人需要接济的时候。这表示他们个人的东西仍然归他们自己，到有需要时才买了归公。再留意的是，这其中没有勉强，没有法则，没有誓言约束！“放在脚前”就是谦卑和顺服的记号，意思就是，我把这些银钱恭敬地交给你，完全由你来接纳和支配。

- **第三，这革命性的态度和实际的行动都基于一个原则，就是：分配和真正的需要结合在一起。**“照个人所需用的分给各人”以及“内中没有一个缺乏的”，这两点至关重要。这就是耶路撒冷初代教会的团契生活与现实的资本主义和已宣告失败的共产主义之间的最大区别。现实的资本主义宣扬的就是竞争：你在各样的竞争中赚得的，就是你的；为了财富你甚至可以不惜一切代价。已宣告失败的共产主义的主要特征就是平均分配，不尊重个人的价值，而只是千篇一律的、所谓的平等。耶路撒冷初代教会的主要特征是“照个人所需用的分给个人”及“内中没有一个缺乏的”；这里就出现了一个核心的问题：**什么是我所需要的？谁来定义我所需用的？……**弟兄姐妹，这是我们每一个个人需要在神的面前寻求和回答的问题。我们有没有问过自己，我真的需要那么多钱吗？我真的需要那么多衣服吗？我真的需要那么多餐具吗？我真的需要这么多套的房子吗？我真的需要这么多辆车吗？我真正的需要是什么？……。**没有圣灵的引导和作工，世人不可能活出“按需分配”的生活和团契，因为人都是自私的、有罪的！耶路撒冷初代教会的基督徒能活出“按需分配”的生活，最重要的前提就是他们被圣灵充满。**
- 反思：**求圣灵光照我们，让我们能知道自己真正的需要；求圣灵帮助我们除去内心的贪心。**

问题 2：***使徒们有怎样的事奉？他们事奉的中心内容是什么？他们的事奉产生怎样的果效？***

- 第 33 节：**使徒大有能力，见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩。**
- 我们在前面的经文中刚刚分享过，门徒们再次“被圣灵充满”；马上出现的结果是，他们“放胆讲论神的道”。这里再次写到：**使徒大有能力，见证主耶稣复活……。**可见，使徒们被圣灵充满以后，他们传讲信息的中心内容就是见证耶稣基督的复活。

- 他们不理会公会的禁令，而他们传道的特色是胆量及能力；并且众人因着使徒们的事奉在蒙大恩。使徒们在圣灵的引导之下，说话讲道满有能力，带领许多的人相信耶稣。
- 反思：**我们传福音时是否也集中见证耶稣基督的复活？还是我们的信息已经偏离、忽略和淡化了耶稣基督的复活？请自由分享。**
- 哥林多前书十五 12-19：**既传基督是从死里复活了，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？若没有死人复活的事，基督也就没有复活了。若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然，并且明显我们是为神妄作见证的，因我们见证神是叫基督复活了。若死人真不复活，神也就没有叫基督复活了。因为死人若不复活，基督也就没有复活了。基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。**

问题 3：***约瑟是一位怎样的人？他做出了怎样的见证？***

- 第 36-37 节：**有一个利未人，生在居比路，名叫约瑟，使徒称他为巴拿巴。他有田地也卖了，把价银拿来，放在使徒脚前。**
- 在描写了耶路撒冷教会所享受的爱的团契后，路加继续为他的读者提供了两个对立的例子：第一个是巴拿巴，他的慷慨及开放实践那理想；第二个例子是亚拿尼亚及撒非喇，他们的贪婪及虚伪践踏了那理想。
- 巴拿巴（劝慰子）其实是使徒给约瑟（一位生于居比路的利未人）所取的别名，因为他甘心乐意地帮助教会。他有田地，也买了，把银钱拿来，放在使徒脚前。
- 这位巴拿巴后来首先接纳保罗，并与使徒保罗一起同工；在使徒保罗的宣教旅途中与保罗一起传福音、建造教会。
- 使徒行传十一 19-26：**那些因司提反的事遭患难四散的门徒，直走到腓尼基和居比路并安提阿。他们不向别人讲道，只向犹太人讲。但内中有居比路和古利奈人，他们到了安提阿，也向希利尼人传讲主耶稣。主与他们同在，**

信而归主的人就很多了。这风声传到耶路撒冷教会人的耳中，他们就打发巴拿巴出去，走到安提阿为止。他到了那里，看见神所赐的恩，就欢喜，劝勉众人，立定心志，恒久靠主。这巴拿巴原是个好人，被圣灵充满，大有信心。于是，有许多人归服了主。他又往大数去找扫罗，找着了，就带他到安提阿去。他们足有一年的工夫和教会一同聚集，教训了许多人。门徒称为基督徒是从安提阿起首。

- 使徒行传十三 1-3：在安提阿的教会中有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼结的西面、古利奈人路求与分封之王希律同养的马念并扫罗。他们事奉主，禁食的时候，圣灵说：“要为我分派巴拿巴和扫罗，去作我召他们所作的工。”于是禁食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。
- 使徒行传十五 36-41：过了些日子，保罗对巴拿巴说：“我们可以回到从前宣传主道的各城，看望弟兄们景况如何。”巴拿巴有意要带称呼马可的约翰同去；但保罗因为马可从前在旁非利亚离开他们，不和他们同去作工，就以为不可带他去。于是二人起了争论，甚至彼此分开。巴拿巴带着马可坐船往居比路去；保罗拣选了西拉也出去，蒙弟兄们把他交于主的恩中。他就走遍叙利亚、基利家，坚固众教会。

问题 4：*我们如何看待耶路撒冷初代教会的团契生活？这段经文如何启发我们思考我们的团契和教会生活？*

- 中世纪的瑞士宗教改革家加尔文在他的评论中这样写道：**假若我们读这篇故事而不被感动，那么我们一定有比铁还硬的心肠。在那时代，教会的弟兄姐妹们将自己所拥有的慷慨地奉献出来；在我们的世代，我们不单是吝啬地守护着自己所拥有的，而且还毫不在意地抢掠别人的东西。……在那时代，他们变卖自己所拥有的；在我们的世代，做主作王的是购买的欲望。在那时代，爱驱使人将自己的财物交出来，成为公物，供应那些有需要的人；在我们的时代，许多人的不仁表现于此：他们竟连与穷人共同居住一个地球，共同使用水、空气和天空也感到嫉妒不已。**

- 在评论“那耶路撒冷初代教会的团契生活”时，我们应该避免走向极端，这才是明智之举。我们没有权利说，耶路撒冷初代教会“按所需用分配”的团契生活是一个冲动而愚蠢的错误：都是因为早期教会被虚假的期望所驱使，以为主耶稣基督马上就要再来，因此教会的弟兄姐妹们就毫无顾忌或者后顾之忧地把家财拿出来公用；因而也带来教会后来的贫困景况，使使徒保罗后来不得不为耶路撒冷教会在其它地方的教会募捐（确有神学家如此相信和解释），才解决了当时的问题。在这段经文里我们看不到任何理由，使我们有如此的猜测。
- 另一方面，我们也不能妄下判断，说被圣灵充满的耶路撒冷教会为我们设立了一个非效法不可的模式——一种原始的基督教“共产主义”——而神要求所有被圣灵充满的群体都必须要仿效。一个事实已经足以把这种假设推翻：**耶路撒冷初代教会的基督徒，无论是变卖财物，或奉献财物，都是自愿的、甘心乐意的。**
- 这样说来，弟兄姐妹，我们应该怎样去评论这事呢？我们首先必须记住，这只是教会内的光景；没有圣灵的感动和作工，离开了教会这个神的家，人不可能实现这样的团契生活。可以肯定地说，我们应该做的，是留意及效法早期基督徒的舍己精神及慷慨施赠的行动，这是圣灵在他们心中所动的善工。激发耶路撒冷初代教会弟兄姐妹们过彼此相爱和共同分享财物的团契生活，是旧约圣经的话语和圣灵。在这一方面，旧约圣经律法的教导是相当清楚的：“必在你们中间没有穷人了。”（申命记十五 4）。另外，使徒行传也特别著重耶稣其中的一项教导，就是神国的福音是贫穷人的好消息。可是，神国的福音怎可能是贫穷人的好消息呢？除非，神国的福音能给予他们公义以及救恩，它能除去他们的贫穷并洗净他们的罪。
- 今日教会内部的光景并不是我们所应当有的。我对于教会外面的社会行动也不寄予什么期望。即使我们无法在教会里面实现这美丽、芬芳的异象，至少要让教会的每一个人认识这异象；知道教会生活的中心是爱，圣灵是一切活动的原动力，圣灵能使物质永远居于属灵事物之下。每一个人做到这一点多

少，教会就接近这理想多少。让我们为教会的复兴祷告，好叫教会更有能力见证耶稣基督的复活。

- 在圣灵带领下，各教会生活模式都可以存在，当然，我们基督徒的才干、恩赐、金钱、精力及时间都能献在主前，为主耶稣基督所用，是最理想不过的，教会能够有更多的这样摆上的弟兄姐妹，那教会复兴的能力势将不减当年耶路撒冷初代教会的盛况。

第十三课：亚拿尼亚和撒非喇

经文：路加福音五 1-11

1 有一个人，名叫亚拿尼亚，同他的妻子撒非喇卖了田产，2 把价银私自留下几分，他的妻子也知道，其余的几分拿来放在使徒脚前。3 彼得说：“亚拿尼亚，为什么撒但充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几分呢？4 田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖了，价银不是你作主吗？你怎么心里起这意念呢？你不是欺哄人，是欺哄神了。”5 亚拿尼亚听见这话，就仆倒，断了气。听见的人都甚惧怕。6 有些少年人起来，把他包裹，抬出去埋葬了。

7 约过了三小时，他的妻子进来，还不知道这事。8 彼得对她说：“你告诉我，你们卖田地的价银就是这些吗？”她说：“就是这些。”9 彼得说：“你们为什么同心试探主的灵呢？埋葬你丈夫之人的脚已到门口，他们也要把你抬出去。”10 妇人立刻仆倒在彼得脚前，断了气。那些少年人进来，见她已经死了，就抬出去，埋在她丈夫旁边。11 全教会和听见这事的人都甚惧怕。

问题 1：*亚拿尼亚和撒非喇卖了田产之后，如何处理他们所得的银价？他们如此行的主要原因是什么？*

- 第 1-2 节：**有一个人，名叫亚拿尼亚，同他的妻子撒非喇卖了田产，把价银私自留下几分，他的妻子也知道，其余的几分拿来放在使徒脚前。**
- 这段经文记载了耶路撒冷初代教会在成立以来第一个来自内部的威胁。外表看来，巴拿巴与亚拿尼亚所做的事是一样的。他们二人都将所得的价钱带到使徒面前，而且任由使徒决定如何使用这些金钱。区别是：**巴拿巴将所有的价银都交出来，但亚拿尼亚只交出了一部分。亚拿尼亚和撒非喇因此犯了一个双重的罪，就是不诚实及欺哄的罪。**
- 乍看之下，他们把部分的价银留下并没有什么不对的地方，正如彼得后来清楚地说明：在卖田产之前及之后，田产都是他们自己的。因此，他们完全没有义务要卖田产；即使卖了之后，他们也没有责任将任何——不要说全部—

一的价银交出来。“私自留下”这个词在原文中是“偷窃”的意思；因此，我们必须假设，在变卖田产前，亚拿尼亚和撒非喇跟教会定下某种协议，说明他们愿意将全部卖得的价银奉献出来。因为先前有这个协定，所以当他们只交出一部分（而不是交出全部时），他们就是犯了“偷窃教会钱财”的罪。

- 在第四章里面魔鬼撒旦借着威胁想阻止使徒们传讲耶稣基督、建造教会；这里魔鬼撒旦改换一个方法来对付教会。外面的压力不起作用，魔鬼撒旦就从里面来出计谋。众人的心都完全地向着主的时候，魔鬼撒旦就选择可吞吃的人，惹动他们的私欲来腐蚀教会。
- 哥林多前书五 6 说：**“……；岂不知一点面酵能使全团发起来吗？”**神的儿女或许不知道肉体的贪婪和私欲如何破坏神的工作，或许也不够领会它们所造成的破坏程度是如何的严重，但魔鬼撒旦却深深地知道肉体的私欲和贪婪造成的各种要害，若能挑动神儿女的贪心，若能叫罪在教会里找到扎根的地方，那么牠又可以叫神的计划受损害。
- 毫无疑问，亚拿尼亚和撒非喇已经与初代耶路撒冷教会有密切的关系。我们已经在前几章的经文中看到了教会承受的外在的危机；但教会内部的危机更微妙、难测、危险。**教会从未被外面的反对伤害过，但教会不断受到内部的危险所伤害、阻挡。**难道不是吗？
- 这一次，魔鬼撒旦找到了亚拿尼亚夫妇俩，利用他们的愚昧和贪欲，向教会发动隐蔽的进攻。亚拿尼亚夫妇看到弟兄姐妹们把所有的都交出来，别人是甘心情愿地交出来，他们确实感到肉疼；在那个交出来的热潮中，不交出来好像很难为情，要交出来又老大不愿意；在左右为难的时候，撒旦挑唆就及时来了，魔鬼撒旦告诉他们可以同谋去做一次欺骗的勾当，既可以得了面子，又可保留财物来满足自己。这好像是人的聪明，但骨子里全是撒旦的东西。弟兄姐妹，这就是我们肉体的软肉，只要给撒旦机会，魔鬼撒旦就一定会在我们身上得寸进尺。
- 反思：**有些时候我们看到教会大多的弟兄姐妹们做一些看上去属灵的事情，我们虽然心里不是很认同，也不是很情愿，但为了保持在众人面前的面子**

和形象，就跟着做。这样的心态是神不喜悦的；比如：奉献金钱或者作全职传道人。我们如何对付这样的心态？请自由分享。

- 曾经有位弟兄跟我分享，他父亲得癌症期间，他向神许愿，如果神医治他的父亲，他就奉献作全职传道人。神真的医治了他的父亲，但他开始犹豫了，觉得作全职传道人，这条路太艰辛了，也无法向家人和身边的亲朋好友交代，但不去全时间事奉，又觉得亏负了神，因此他心里非常挣扎和内疚。我直接告诉他：神医治你的父亲完全是祂的恩典，不要因为你的许愿而心里不安，这是一个非常愚拙的许愿；你就好好为父亲得医治而感谢神，千万不要违背自己心里真实的想法而勉强作全时间传道人；不要自欺，踏踏实实地做好自己现在的本质工作，或许这就是神的心意。
- 路加福音六 7：**不要自欺，神是轻慢不得的……**

问题 2：***使徒彼得向亚拿尼亚说了什么？彼得指出了他们哪方面的问题？我们如何理解彼得的言辞？使徒彼得为什么会如此说？***

- 第 3-4 节：**彼得说：“亚拿尼亚，为什么撒但充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几分呢？田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖了，价银不是你作主吗？你怎么心里起这意念呢？你不是欺哄人，是欺哄神了。”**
- **但彼得专注对付的，并不是“偷盗”的这个罪，而是另外一样罪，就是虚伪。使徒不满的，不是他们不诚实（只将价银的一部分奉献出来），而是他们不正直（只奉献部分，却是假装奉献全部）。**说他们小气吝啬，不如说他们是盗贼，更重要的，他们是说谎者。他们要得到慷慨奉献的好处及美誉，但却不肯为它付上代价。为了要得到他们根本就没有权利获得的名声，他们说了一个无耻的谎话。他们奉献的动机并不是要帮助穷人，而是要满足一己私欲。很明显，他们想脚踏两只船，一方面想得到奉献了全部家产的好名声，另一方面却又留下了一部分价银。

- 在亚拿尼亚的虚伪背后，彼得看见撒旦的阴险行动。于是彼得直接斥问亚拿尼拿：**“亚拿尼亚，为什么撒旦充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价钱私自留下几分呢？……”**彼得责备他不但偷窃而且虚伪，不但偷盗而且还用谎言去掩饰自己的行为。但其实他并没有需要犯以上两项罪。彼得明确告诉他：**“……；田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖了，价钱不是你作主吗？你心里怎么起这意念呢？你不是欺哄人，是欺哄圣灵了。”**也就是说，他们所犯的罪不是因为没有奉献全部的价银，而是故意欺哄圣灵。彼得的这句话再次显明，价银交给教会，以达致凡物公用是一个自愿性举动，教会可能鼓励人如此做，但却从来不是一项教规。
- 弟兄姐妹，值得我们留意的是，彼得假设圣灵的神性，因为欺哄圣灵就是欺哄神。**圣灵就是神，父神藉着圣灵与教会同在及同工，圣灵可以被欺哄，也显出了圣灵是有位格，并且是无所不知的，人是不能成功地欺哄圣灵，把事情隐瞒的。**彼得在这里明言，“你不是欺哄人，是欺哄神了”，当然，彼得说此话并不表示亚拿尼亚没有欺骗人，而是要展示此欺骗行动的严重性，并非只是欺骗人这么简单。
- 人可以受欺骗，但住在人里面的圣灵不可能受欺骗；人可以被蒙蔽，但神却不会给蒙蔽，圣灵是鉴察人心又是鉴察全地的主。虽然撒旦这一次的攻击是隐藏的，但是在主的眼中还是了然的。所以当亚拿尼亚把那留下了几分的价银带到使徒那里的时候，圣灵就已经在彼得里面说话了。别人都是把全部的价银拿来，亚拿尼亚心里想，把几分拿来，在众人的眼中，他也是把全部的拿来了，只要把那几分价银在使徒面前一方，他就可以开溜了。但神不许可诡诈、欺骗和贪心的满足在教会中出现；圣灵让彼得在心里知道了，于是就责备亚拿尼亚。
- 我们的耶和华神是鉴察人心肺腑的神；诗篇一三九 1-10 如此赞美神说：**耶和华啊，你已经鉴察我，认识我。我坐下，我起来，你都晓得，你从远处知道我的意念；我行路，我躺卧，你都细察，你也深知我一切所行的。耶和华啊，我舌头上的话，你没有一句不知道的。你在我前后环绕我，按手在我身上。这样的知识奇妙，是我不能测透的；至高，是我不能及的。我**

往哪里去，躲避你的灵？我往哪里逃，躲避你的面？我若升到天上，你在那里；我若阴间下榻，你也在那里。我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里，你的手必引导我，你的右手也必扶持我。

- 神学家和改教家加尔文也如此解释这段经文：**亚拿尼亚和撒非喇被定罪的唯一原因，就是欺哄神，欺哄圣灵。事实上，他们是可以不卖田地，又或者是公开说明他们留下了部分给自己用，这是绝对可以接受，并不招至任何人的责难。换句话说，他们在自己所拥有的财产上，是有绝对的主权的。按此了解，可以肯定地说，他们不是因着不把全部价银献上而被定罪的。**
- 对，奉献是甘心乐意的，不是勉强的，更不是强制的，可是撒旦常常挑动人的贪心，藉着这些看上去非常属灵的事沽名钓誉，实际上却是损害神的教会。若我们在奉献或者事奉的事上心里不安或者有苦毒和埋怨，我们真的没有必要做。亚拿尼亚做了愚昧的事，就从神手中受了惩罚，他的妻子也是同样受了惩罚。
- 反思：**我们的虚伪、谎言和不诚实很容易被魔鬼撒旦利用，让我们欺哄他人、欺哄教会及欺哄神。我们应该如何抵挡魔鬼撒旦的利用和诱惑？请自由分享。**
- 彼得前书五 8-9：**务要谨守、警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的信心抵挡它……**

问题 3：***随后，亚拿尼亚就断气死了，为什么会发生这样的事？听见的人有何反应？我们如何看待这件事？***

- 第 5-6 节：**亚拿尼亚听见这话，就仆倒，断了气。听见的人都甚惧怕。有些少年人起来，把他包裹，抬出去埋葬了。**
- 这段经文没有记载亚拿你亚对彼得的控诉及问题的反应，而只是告诉我们说，神的审判临到他身上：**他扑倒断气了。**
- “听见的人都甚惧怕。”这是可以理解的，他们在圣洁的神面前经历到这事的严重性。这时候有些少年人把他抬出去埋葬了。

- 总的来说，彼得并没有杀死亚拿尼亚，也没有裁定犯了罪的刑罚是什么，彼得只是一个媒介，使亚拿尼亚要面对自己所犯的罪，并且面对神的审判。

问题 4：***彼得向撒非喇说了什么？从彼得与撒非喇之间的一问一答分享亚拿尼亚和撒非喇夫妇断气身亡的原因。***

- 第 7-9 节：**约过了三小时，他的妻子进来，还不知道这事。彼得对她说：“你告诉我，你们卖田地的价银就是这些吗？”她说：“就是这些。”彼得说：“你们为什么同心试探主的灵呢？埋葬你丈夫之人的脚已到门口，他们也要把你抬出去。”**
- 约过了三小时，事件再次重演。撒非喇进来时，完全不知道她的丈夫已经死了。彼得想给她一个悔改的机会，要她说出他们卖田产做得的价银，但她却跟丈夫一起联手撒谎。
- 这节经文记录了彼得与撒非喇的对话，并且是一问一答的方式。事实上，当彼得当面质问亚拿尼亚时，亚拿尼亚没有任何的回答就扑倒，断了气，死了。由此可见，这节经文是要突出彼得刻意要给予撒非喇一个自白的机会。因此，如果撒非喇能及时醒觉，知罪而认罪，就不致于走上丈夫的不归路。由此可见，彼得是有意给予撒非喇一个痛改前非的机会。
- 撒非喇的回答却是“就是这些”，此句直译为“是的，这么多”；可惜的是撒非喇坚决要持续她欺骗的行动，不愿说出真相，主动放弃了改过前非的机会。
- 彼得斥责她，说他们同心试探主的灵，想欺骗人而不被发现：**你们为什么同心试探主的灵呢？**“同心”本意为使和谐、同意；“试探”这个词及其理念来自旧约，如同出埃及记十七章 2 记载的，摩西责备以色列人为什么要试探耶和华，摩西的意思是以色列人持续地挑战神，向神发怨言，要看耶和华能忍受他们多久。
- 跟着彼得警告她说，那些埋葬她丈夫的人也要埋葬她。说完这话，她就扑倒在彼得脚前，断了气，而那些少年人将她埋葬在她丈夫旁边。

- 这段经文第二次提到：全教会和听见这事的人，都甚惧怕。这说明，众人都以撒非喇之死为神的工作，神如此严厉地对付人，要人即时倒毙，实在是极为可怕的。
- “教会”这个词可以说是第一次出现在使徒行传中，意思就是“呼召出来”。

问题 5：*这段经文如何提醒我们？我们应该以怎样的心态事奉和奉献？请自由分享。*

- 亚拿尼亚和撒非喇夫妇欺哄圣灵而死亡的故事十分重要，原因有以下几个：这段经文说明了路加是一个可靠的历史家；路加并没有隐藏这件不光彩的事情。这段经文让我们清楚地看见，这是第一个被圣灵充满的群体（教会），他们的内部生活并不全是和谐和公义。
- 这事件再次显示撒旦所用的战略。有些解经家指出亚拿尼亚和旧约约书亚记中的亚干之间的相似之处，就是那个在毁灭耶利哥成后盗取金钱与衣服的亚干。
- 约书亚记七 1-26：**以色列人在当灭的物上犯了罪，因为犹大支派中，谢拉的曾孙、撒底的孙子、迦米的儿子亚干取了当灭的物。耶和华的怒气就向以色列人发作。当下，约书亚从耶利哥打发人往伯特利东边靠近伯亚文的艾城去，吩咐他们说：“你们上去窥探那地。”他们就上去窥探艾城。他们回到约书亚那里，对他说：“众民不必都上去，只要二三千人上去，就能攻取艾城；不必劳累众民都去，因为那里的人少。”于是民中约有三千人上那里去，竟在艾城人面前逃跑了。艾城的人击杀了他们三十六人，从城门前追赶他们，直到示巴琳，在下坡杀败他们。众民的心就消化如水。约书亚便撕裂衣服，他和以色列的长老把灰撒在头上，在耶和华的约柜前，俯伏在地，直到晚上。 约书亚说：“哀哉！主耶和华啊，你为什么竟领这百姓过约旦河，将我们交在亚摩利人的手中，使我们灭亡呢？我们不如住在约旦河那边倒好。主啊，以色列人既在仇敌面前转背逃跑，我还有什么可说的呢？迦南人和这地一切的居民听见了，就必围困我们，将我们的名**

从地上除灭。那时你为你的大名要怎样行呢？ ”耶和华吩咐约书亚说：“起来！你为何这样俯伏在地呢？以色列人犯了罪，违背了我所吩咐他们的约，取了当灭的物，又偷窃，又行诡诈，又把那当灭的放在他们的家具里。因此，以色列人在仇敌面前站立不住。他们在仇敌面前转背逃跑，是因成了被咒诅的，你们若不把当灭的物从你们中间除掉，我就不再与你们同在了。你起来，叫百姓自洁，对他们说：‘你们要自洁，预备明天，因为耶和华以色列的神这样说：以色列啊，你们中间有当灭的物，你们若不除掉，在仇敌面前必站立不住。’到了早晨，你们要按着支派近前来；耶和华所取的支派，要按着宗族近前来；耶和华所取的宗族，要按着家室近前来；耶和华所取的家室，要按着人丁，一个一个地近前来。被取的人，有当灭的物在他那里，他和他所有的必被火焚烧，因他违背了耶和华的约，又因他在以色列中行了愚妄的事。”于是约书亚清早起来，使以色列人按着支派近前来，取出来的是犹大支派；使犹大支派（原文作“宗族”）近前来，就取了谢拉的宗族；使谢拉的宗族，按着家室人丁，一个一个地近前来，取出来的是撒底；使撒底的家室，按着人丁，一个一个地近前来，就取出犹大支派的人谢拉的曾孙、撒底的孙子、迦米的儿子亚干。约书亚对亚干说：“我儿，我劝你将荣耀归给耶和华以色列的神，在他面前认罪，将你所作的事告诉我，不要向我隐瞒。”亚干回答约书亚说：“我实在得罪了耶和华以色列的神。我所作的事如此如此，我在所夺的财物中，看见一件美好的示拿衣服、二百舍客勒银子、一条金子重五十舍客勒，我就贪爱这些物件，便拿去了。现今藏在我帐棚内的地里，银子在衣服底下。”约书亚就打发人跑到亚干的帐棚里。那件衣服果然藏在他帐棚内，银子在底下。他们就从帐棚里取出来，拿到约书亚和以色列众人那里，放在耶和华面前。约书亚和以色列众人把谢拉的曾孙亚干和那银子、那件衣服，那条金子，并亚干的儿女、牛、驴、羊、帐棚，以及他所有的，都带到亚割谷去。约书亚说：“你为什么连累我们呢？今日耶和华必叫你受连累。”于是以色列众人用石头打死他，将石头扔在其上，又用火焚烧他所有的（“他所有的”原文作“他们”）。众人在亚干身上堆成一大堆石头，直

存到今日。于是耶和华转意，不发他的烈怒。因此那地方名叫亚割谷，直到今日（“亚割”就是“连累”的意思）。

- 一位神学家如此写道：“在许多方面，亚干和亚拿尼亚所犯的罪是相似的，他们分别在旧约和新约时代的教会中犯这罪。”还有一位神学家看见另一个相同之处：“亚拿尼亚的故事在使徒行传所扮演的角色，和亚干的故事在约书亚记所扮演的角色是一样的。在这两次的叙述中，一件欺哄的行动阻扰了神的子民，使他们不能得胜地前进。”
- 有些人对这故事感到反感，因为他们觉得神的审判太严厉了。有些解经家甚至说，他们希望亚拿尼亚和撒非喇只是传奇人物；或者，他们尝试让神跟整件事无关，因而将所有的责任都推到使徒彼得身上，他们说，引致亚拿尼亚及撒非喇死亡的是彼得，因为彼得咒诅他们，将过大的压力放在他们身上（好像我们今天使用测谎器一样）。可是，就算从人的角度看，是一个受谴责的良心引致痛苦的挣扎，因而导致他们死亡，但这段经文的意思仍然是清楚的：**他们的死亡是神审判的结果。**
- 从这段经文我们可以学习到以下几个功课：**第一是他们所犯的罪的严重性。**彼得很清楚地指出这一点：彼得重复地说，他们欺哄的，基本上不是他，而是圣灵。而神憎恨虚假。同时，亚拿尼亚和撒非喇也干犯和欺哄了教会。
- **第二我们可以学习到的功课是我们良心的重要性，甚至是良心的圣洁性。**我们基督徒的生命应该在人在神面前常存无亏的良心；也就是说，我们要在神面前过一个毫无遮掩的生活，没有诡诈，也没有虚伪，同时弟兄姐妹之间要真诚地“彼此相交”。
- **第三我们可以学习的功课是关于奉献。**奉献是我们基督徒的权利和义务，我们所有的奉献应该是自愿的，神看重的是我们甘心乐意为神摆上的心。
- 诗篇五十 7-15：**我的民哪，你们当听我的话；以色列啊，我要劝戒你。我是神，是你的神。我并不因你的祭物责备你，你的燔祭常在我面前。我不从你家中取公牛，也不从你圈内取山羊。因为树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的。山中的飞鸟，我都知道；野地的走兽也都属我。我若是饥饿，我不用告诉你，因为世界和其中所充满的都是我的。我岂吃公牛**

的肉呢？我岂喝山羊的血呢？你们要以感谢为祭献与神，又要向至高者还你的愿，并要在患难之日求告我，我必搭救你，你也要荣耀我。

- 何西阿书六 6：我喜爱良善，不喜爱祭祀；喜爱认识神，胜于燔祭。
- 哥林多后书九 6-9：少种的少收，多种的多收，这话是真的。各人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的。神能将各样的恩惠多多地加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。如经上所记：“他施舍钱财，周济贫穷他的仁义存到永远。”
- ……

第十四课：使徒受逼迫

经文：使徒行传五 12-42

12 主藉使徒的手在民间行了许多神迹奇事。（他们（或作“信的人”）都同心合意地在所罗门的廊下；13 其余的人没有一个敢贴近他们，百姓却尊重他们。14 信而归主的人越发增添，连男带女很多）。15 甚至有人将病人抬到街上，放在床上或褥子上，指望彼得过来的时候，或者得他的影儿照在什么人身上。16 还有许多人带着病人和被污鬼缠磨的，从耶路撒冷四围的城邑来，全都得了医治。

17 大祭司和他的一切同人，就是撒都该教门的人，都起来，满心忌恨，18 就下手拿住使徒，收在外监。19 但主的使者夜间开了监门，领他们出来，20 说：“你们去站在殿里，把这生命的道都讲给百姓听。”21 使徒听了这话，天将亮的时候就进殿里去教训人。大祭司和他的同人来了，叫齐公会的人和以色列族的众长老，就差人到监里去，要把使徒提出来。22 但差役到了，不见他们在监里，就回来禀报说：“23 我们看见监牢关得极妥当，看守的人也站在门外，及至开了门，里面一个人都不见。”24 守殿官和祭司长听见这话，心里犯难，不知这事将来如何。25 有一个人来禀报说：“你们收在监里的人，现在站在殿里教训百姓。”26 于是守殿官和差役去带使徒来，并没有用强暴，因为怕百姓用石头打他们。

27 带到了，便叫使徒站在公会前。大祭司问他们说：“28 我们不是严严地禁止你们，不可奉这名教训人吗？你们倒把你们的道理充满了耶路撒冷，想要叫这人的血归到我们身上。”29 彼得和众使徒回答说：“顺从神，不顺从人，是应当的。 30 你们挂在木头上杀害的耶稣，我们祖宗的神已经叫他复活。31 神且用右手将他高举（或作“他就是神高举在自己的右边”），叫他作君王、作救主，将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人。32 我们为这事作见证，神赐给顺从之人的圣灵，也为这事作见证。”

33 公会的人听见就极其恼怒，想要杀他们。34 但有一个法利赛人，名叫迦玛列，是众百姓所敬重的教法师，在公会中站起来，吩咐人把使徒暂且带到外面去；35 就对众人说：“以色列人哪，论到这些人，你们应当小心怎样办理。36 从前丢

大起来，自夸为大，附从他的人约有四百；他被杀后，附从他的全都散了，归于无有。37 此后，报名上册的时候，又有加利利的犹大起来，引诱些百姓跟从他；他也灭亡，附从他的人也都四散了。38 现在，我劝你们不要管这些人，任凭他们吧！他们所谋的、所行的，若是出于人，必要败坏；39 若是出于神，你们就不能败坏他们，恐怕你们倒是攻击神了。”40 公会的人听从了他，便叫使徒来，把他们打了，又吩咐他们不可奉耶稣的名讲道，就把他们释放了。41 他们离开公会，心里欢喜，因被算是配为这名受辱。42 他们就每日在殿里、在家里不住地教训人，传耶稣是基督。

问题 1：*使徒们的事奉有怎样的果效？众人如何具体地回应？*

- 第 12-16 节：**主藉使徒的手在民间行了许多神迹奇事。他们都同心合意地在所罗门的廊下；其余的人没有一个敢贴近他们，百姓却尊重他们。信而归主的人越发增添，连男带女很多。甚至有人将病人抬到街上，放在床上或褥子上，指望彼得过来的时候，或者得他的影儿照在什么人身上。还有许多人带着病人和被污鬼缠磨的，从耶路撒冷四围的城邑来，全都得了医治。**
- 使徒行传接下来的经文将要记载，耶路撒冷初代教会遭遇的第二波逼迫，魔鬼想藉着这些逼迫铲除教会。但是，路加也记载了伴随着这些逼迫的另一种非常重要的状况，尤其“撒都该人不断深化的基督和敌意、法利赛人的调和，以及基督徒持续增加的喜悦和信心”。
- 但在述说这些事件前，这段经文告诉我们，使徒（尤其是彼得）在民间行了许多神迹奇事。这些神迹奇事都在所罗门的廊下发生，就是彼得医治好了那位生来瘸腿的瘫子之后讲道的地方（使徒行传三 11）。现在，信徒都集聚在那里。
- 首先我们需要注意，这段经文中没有说彼得的影子医治了什么人或者没有医治什么人。我们千万为了拒绝一些未经证实的事实而拒绝这个故事的真实性。“他的影子“这句话纯粹是东方式的。即使在今天，有些东方国家的人还是设法避免某些人的影子投射，因为他们认为那些影子含有某种邪恶的影响力；

另一方面，他们也企图靠近某些人的影子，认为会有好的影响力在其中。“甚至有人……得他的影子照在什么人身上”这句话显明了有些人对彼得的看法；有些有病的人觉得只要在彼得的影子下，就会得医治；这是当时他们对基督信仰和教会的错误认识和印象。按此了解，这里的重点不在乎彼得的影子是否真的有能力医治病人，这番叙述描绘出一幅众人信任作为教会代表的彼得图画。总之，无论教会整个群体，或是教会领袖如彼得，都深得民心，备受众人尊崇。

- 但使徒们确实奉耶稣基督的名医治了许多病人，不管是身体上的疾病，还是被污鬼缠磨的。这段经文特别声明，信主的人是“连男带女”的。路加特别强调，无论是男是女都被教会吸引，皈依耶稣基督，如此把男性和女性同等看待，无疑是与保罗神学所提及的“无论是男是女，无分性别，都在基督里同归于一了”吻合。
- 值得我们深思的是，弟兄姐妹，那些神迹奇事带来两种有趣而相对的结果。一方面，没有一个敢贴近他们，但百姓却尊重他们；意思可能是，众人（可能因着惧怕和迟疑）选择保持距离，而不跟使徒们在一起。另一方面，信而归主的人（这些人不怕使徒）越发增添，连男带女很多。有神学家如此解释此现象：一方面，因人们的惧怕而带来传道上的暂缓；另一方面，因人被吸引而引致伟大的宣教成就。自从那时起，这互相矛盾的现象不断地重复出现。神临在的彰显（无论是藉着传道或透过神迹奇事，或二者兼具），总会令一些人感到惊惧，但却使另外一些人向往；有些人被吓走，但另一些人却被吸引，因而跟随主。
- 反思：**我们传讲耶稣基督的福音时，不也是有些人反感，但有些人被吸引和感动吗？这是使徒们当年的经历，也是我们今天的经历。我们应该如何面对传福音时众人的不同反应？请自由分享。**

问题 2：***使徒们的事奉引起撒都该教门的人怎样的行动？他们为什么会如此行？***

- 第 17-18 节：**大祭司和他的一切同人，就是撒都该教门的人，都起来，满心忌恨，就下手拿住使徒，收在外监。**
- 使徒的医治工作引来公会的第二次出击，正如医治瘫子引来第一次的出击一样。公会在第一次攻击使徒失败后，感到非常忿怒，此外，他们也因为使徒不理会法庭的禁令和威胁而沮丧不已。这一次，他们因看见使徒所彰显的能力和所受的欢迎而“满心忌恨”，因此，大祭司和他的一切同仁，就是撒都该人教门的人，决定采取进一步的行动。
- 这一次，他们不但逮捕了彼得和约翰，而且也捉拿了众使徒，把他们收在外监；似乎大祭司等人要把他们一网打尽，以免后患。我们看见反对基督教会的势力正日益壮大，耶路撒冷的初代教会面临的逼迫也越来越严峻。

问题 3：***使徒们在监狱里经历了什么？什么使他们能有如此奇妙的经历？***

- 第 19-26 节：**但主的使者夜间开了监门，领他们出来，说：“你们去站在殿里，把这生命的道都讲给百姓听。”使徒听了这话，天将亮的时候就进殿里去教训人。大祭司和他的同人来了，叫齐公会的人和以色列族的众长老，就差人到监里去，要把使徒提出来。但差役到了，不见他们在监里，就回来禀报说：“我们看见监牢关得极妥当，看守的人也站在门外，及至开了门，里面一个人都不见。”守殿官和祭司长听见这话，心里犯难，不知这事将来如何。有一个人来禀报说：“你们收在监里的人，现在站在殿里教训百姓。”于是守殿官和差役去带使徒来，并没有用强暴，因为怕百姓用石头打他们。**
- 但在夜间，他们却被主的使者救了。一位天使开了监狱的门，把使徒带出来，吩咐他们去站在殿里，并公然地宣告这生命的道。天将亮的时候，他们进入殿中（正如主的使者所吩咐的），并开始教训人，这就是犹太人按照规矩早上在圣殿里献祭的时候。我们留意到，他们没有听从公会的吩咐（公会曾经叮嘱他们，不可以奉耶稣的名向人讲论），为的是要顺服天使的嘱咐：**要讲说这生命之道。**

- 同时，公会召集了所有的人。当他们吩咐人把使徒提出来时，发觉使徒们不见了。这是一件非常幽默的事，公会的人想审判使徒们，但使徒们却早已在他们的大本营圣殿讲道。他们恼羞成怒，因为是他们把使徒放进监牢的，而且监牢关得极妥当，看守的人也站在门外。使徒们竟然不在监狱里，反而在殿里教训百姓；而且使徒们明明知道，这是被禁止的。
- 毋庸置疑，这段经文记载的就是一个明显、奇妙的神迹。
- 弟兄姐妹，值得我们再思的是，天使表明，他之所以行如此奇妙的神迹救了使徒，有一个目的，就是要他们继续他们原本做的：**为复活的主作见证的职事；使徒们为此而生，亦为此而死。**由此可见，神迹本身并不是一个终极的目标。神迹奇事乃是一个符号，一项指标。在这里，其目标就是把真理宣扬，而传扬真理的目的，就是引导人相信神。神迹奇事的背后，是一位愿意拯救罪人的伟大君王和慈爱救主。人是没有法子认识神，藉着神迹奇事以及真理的传讲，人才能得着得救的门路。按此理解，我们千万不要看重神迹奇事而轻视传讲圣经真道，否则，我们的信仰就会变成一个迷信及盲从的宗教了。
- 反思：**我们祈求神迹奇事，为什么？我们如何藉着神迹奇事传讲耶稣基督的福音？请自由分享。**

问题 4：***使徒们在公会前如何回应大祭司的质问？彼得和众使徒回答的中心内容是什么？他们为什么如此回答？***

- 第 27-32 节：**带到了，便叫使徒站在公会前。大祭司问他们说：“我们不是严严地禁止你们，不可奉这名教训人吗？你们倒把你们的道理充满了耶路撒冷，想要叫这人的血归到我们身上。”彼得和众使徒回答说：“顺从神，不顺从人，是应当的。你们挂在木头上杀害的耶稣，我们祖宗的神已经叫他复活。神且用右手将他高举，叫他作君王、作救主，将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人。我们为这事作见证，神赐给顺从之人的圣灵，也为这事作见证。”**

- 然后，他们叫使徒站在公会前，第二次接受审判。**“我们不是严严地禁止你们，不可奉这名教训人吗？你们倒把你们的道理充满了耶路撒冷，想要叫这人的血归到我们身上。”**——这番话是对当时耶路撒冷城中基督徒教会成长情形最佳的见证，它证明了基督教会对这座城市产生的远大影响，人们在市场、街上、公众场合，到处谈论这个新的教训、新的生命、新的宗教；同时也启示一个事实：使徒们的见证和教导开始让公众明白官长钉死耶稣的真相；对耶稣为什么必须死，公会的人似乎有些自知之明。“想要叫这人的血归到我们身上”的“这人”，无疑是指耶稣基督；这里大祭司故意不提及耶稣这个名字，可能是因为犹太教中人认为即使是提及耶稣这个名字，也是亵渎性的，这里大概也显出了公会对使徒等人采取了更强硬的立场；“这人的血”就是指耶稣的死；由于在使徒们的宣讲和理解里，犹太的官府是要对耶稣的死负责的，而事实上，耶稣也受过公会的审讯，并且在公会的裁决下遇害殉道，这一点大祭司是心知肚明的，因此他说耶稣的“血归到我们身上”，这是犹太人表达的方式，就是为某人的死负责的意思。按此理解，大祭司是怪责使徒们公开的教导，使民众指责公会要为耶稣的死负责。
- 使徒的回应是一篇简短的讲道，因为他们所关心的，并不是要维护自己，乃是要高举耶稣基督。也就是说，使徒们利用法庭的机会，向控告他们的犹太公会的众人传讲耶稣基督的福音。
- 使徒们又说：我们必须顺从神，而不是顺从人。诚然，我们基督徒有责任作奉公守法的公民，以及应该顺服在上掌权者。但当有关的当权者滥用神赋予他们的权力，而用这些权力去禁止神所命令的，或者强迫基督徒做神禁止的，那么，基督徒的责任就是选择顺服神的权柄。
- 面临这样的选择时，我们一定要在神的面前认真祷告寻求，确定我们是为了荣耀神，而不是为了自己的私欲。我们基督徒千万不能为了自己的私利和荣耀而滥用神的名！罗马书十三 1-7：**在上有权柄的，人人当顺服他；因为没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的。所以抗拒掌权的，就是抗拒神的命；抗拒的必自取刑罚。作官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的吗？你只要行善，就可得他的称赞，因为他**

是神的用人，是与你有益的。你若作恶，却当惧怕，因为他不是空空地佩剑。他是神的用人，是伸冤的，刑罚那作恶的。所以你们必须顺服，不但是因为刑罚，也是因为良心。你们纳粮也为这个缘故；因他们是神的差役，常常特管这事。凡人所当得的，就给他；当得粮的，给他纳粮；当得税的，给他上税；当惧怕的，惧怕他；当恭敬的，恭敬他。

- 在宣告了他们的首要责任是顺服神之后，使徒们继续申明有关神的三项真理：**第一，神，就是我们祖宗的神，叫耶稣从死里复活，就是那位被犹太领袖所杀又挂在木头上的耶稣。**使徒们所说的，是那个我们熟悉的对比：你们拒绝了耶稣，但神却使祂复活。犹太公会的宗教领袖们有眼不识泰山，完全没有认识到，他们拒绝的耶稣就是他们一直期盼的弥赛亚。
- **第二，神用右手高举耶稣，叫耶稣作君王、作救主，以致耶稣可以从祂那至高无上、充满荣耀和权能的位置上，将悔改的心和赦罪的恩（这两样都是神的恩赐）给以色列人。**
- **第三，对于耶稣的死及复活这两件事，使徒们是见证人，不单是目击证人，而且是口述证人，因为他们被呼召，去为他们所看见的见证。**然而，为耶稣基督作见证的最主要的证人是圣灵，而神已经将圣灵赐给凡信靠和顺从耶稣基督的人。圣灵才是教会最终的能力，也是最有力的事实。我们若不顺服圣灵，与圣灵合作，就无法使一个城震动；除非传道人被那看不见的圣灵触摸，除非教会得到那无限的亮光，并将亮光投射在世上，否则传道人和教会无法在这世上产生作用。我们要将所教训的充满所住的城市，必须顺服圣灵，与圣灵同工。这样教会才能通过喜乐和痛苦，与神一同迈向最终的胜利。
- 反思：**面对公会的审问和质疑，使徒们没有专为自己辩护，而重点讲述和见证耶稣基督的救恩。当我们因着信仰面临一些挑战和质问时，我们怎样才能为主耶稣基督作见证？请自由分享。**

问题 5：***法利赛人迦玛利如何阻止公会的人杀使徒？这番话反应出他怎样的智慧和勇气？***

- 第 33-39 节：**公会的人听见就极其恼怒，想要杀他们。但有一个法利赛人，名叫迦玛列，是众百姓所敬重的教法师，在公会中站起来，吩咐人把使徒暂且带到外面去；就对众人说：“以色列人哪，论到这些人，你们应当小心怎样办理。从前丢大起来，自夸为大，附从他的人约有四百；他被杀后，附从他的全都散了，归于无有。此后，报名上册的时候，又有加利利的犹大起来，引诱些百姓跟从他；他也灭亡，附从他的人也都四散了。现在，我劝你们不要管这些人，任凭他们吧！他们所谋的、所行的，若是出于人，必要败坏；若是出于神，你们就不能败坏他们，恐怕你们倒是攻击神了。”**
- 听完了使徒们这番违抗命令及充满胜利感的话之后，公会的人极其恼怒；使徒们的话显然触及他们的痛处。假若不是法利赛人迦玛列委婉的干涉，使徒们的这番话足以使公会的人决意杀了使徒们。根据圣经以及经外资料的记载，法利赛人迦玛列以他的学识、智慧以及温和节制的性情见称，因而是众百姓所敬重的，是一位非常有声望的法利赛人，也是大数的扫罗（后来的保罗）的老师。也许，迦玛列从使徒们如何在重门深锁的监狱里神奇地溜走，并且彼得等使徒们那分坚定不移的立场上，已怀疑他们的背后是有神的帮助，才能如此讲说。
- 他站起来，吩咐人将使徒暂且带到外面，以致他可以和公会的人私下讨论这件事。跟着，法利赛人迦玛列要他们暂时息怒，并以两件历史事件为例，说明谨慎处理这事的必要。他举出两个例子，是关乎两个人的，一个是丢大以及加利利的犹大。迦玛列以这两次背叛的失败作为鑑戒，说明公会应该采取“放任政策”。他向公会提出的建议：**……不要管这些人，任凭他们吧。他们所谋的，所行的，若是出于人，必要败坏。另一方面，若是出于神，你们就不能败坏他们；恐怕你们倒是攻击神了。**
- 显然，神藉着迦玛列保护了使徒们和教会。**迦玛列的这番话倒是提醒我们，基督徒的活动、行动或运动若是出于神的，就必胜过人的敌对。**

问题 6：*使徒们带着怎样的心情离开了公会？他们在如此光景下为什么会有这样的心态？随后他们又如何事奉？他们传讲信息的中心内容是什么？*

- 第 40-42 节：**公会的人听从了他，便叫使徒来，把他们打了，又吩咐他们不可奉耶稣的名讲道，就把他们释放了。他们离开公会，心里欢喜，因被算是配为这名受辱。他们就每日在殿里、在家里不住地教训人，传耶稣是基督。**
- 结果，犹太教公会还是接受了迦玛列的分析，公会的人听从了迦玛列，因为迦玛列说之以情，论之以理，力陈事情的利弊。他们召了使徒来，先打了他们，然后吩咐他们不可奉耶稣的名讲道，就把他们释放了。
- 释放之前，却“把他们打了”，这是一个犹太人常用的刑罚，目的也是有阻吓的作用，因为被打之后是很难受的。按犹太拉比的描述，此鞭打总共是三十九下，这是基于申命记二十五 3 的指示，要对定了罪的犯人责打四十下，但却不可过数；若过了数，就是责打的人犯了罪。为了保证不过数，犹太的官府便刻意要打三十九下，意思是宁愿宽大处理，也不愿有亏待犯人之嫌。被打的犯人要跪在地上，赤裸上身，被一条共有三头的皮鞭分别打在胸及背部，有记录说及有犯人因此被打死的。我们有理由相信，众使徒们就是受到这样的对待。
- 使徒们的反应令我们肃然起敬。他们离开公会时，他们的背部被残酷地鞭打过，仍然淌着血，但他们却心里欢喜，因被算为配为这名受辱。在受了皮肉之苦后，心中却充满喜乐，因为他们知道自己才是强者，才是真正的得胜者。**正是勇者无惧，他们满心知道自己是顺服神的，故真理及神都在自己的一方。**
- 这段经文所表达的是一个美丽的矛盾：因被羞辱而感到荣誉，因被辱骂而感到蒙恩。诚然，弟兄姐妹，使徒们所做的，正是耶稣在“登山宝训”中吩咐他们要做的：**受苦却仍要欢喜快乐。**再者，他们再次勇敢地违抗公会的禁

令，因他们每日，不管是公开的或私下的，无论是在殿中，或是在家里，他们都不住的教训人，传讲耶稣是基督。

- **他们所传讲的主要内容就是，耶稣就是那犹太人一直期盼的弥赛亚、基督！这是耶路撒冷初代教会的信仰告白。**
- 反思：**使徒们离开公会后的心态和行为，如何提醒和激励我们？请自由分享。**
- 彼得前书四 12-14：**亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，似乎是遭遇非常的事，倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐。你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为神荣耀的灵常住在你们身上。**
- 马太福音五 11-12：**人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。**
- 罗马书五 3-4：**不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的。因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻；因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。**
- 哥林多后书六 1-10：**我们与神同工的，也劝你们，不可徒受他的恩典。因为他说：“在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我搭救了你。”看哪，现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子。我们凡事都不叫人有妨碍，免得这职分被人毁谤，反倒在各样的事上表明自己是神的用人，就如在许多的忍耐、患难、穷乏、困苦、鞭打、监禁、扰乱、勤劳、儆醒、不食、廉洁、知识、恒忍、恩慈、圣灵的感化、无伪的爱心、真实的道理、神的大能；仁义的兵器在左在右。荣耀、羞辱、恶名、美名；似乎是诱惑人的，却是诚实的；似乎不为人所知，却是人所共知的；似乎要死，却是活着的；似乎受责罚，却是不至丧命的；似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的。**
- **……**

- 到这一章，使徒行传已记录了耶路撒冷初代教会受迫害的两次经历。在第一次的逼迫中，犹太教公会颁下一道禁令及警告，这引致使徒向全能的主祷告，求祂赐下勇气，让他们可以继续讲道；在第二次的逼迫中，使徒们被禁止讲道外，还被鞭打，这引致他们向神发出赞美，为能分享耶稣基督的福音、为耶稣基督受苦的荣耀而赞美。
- 魔鬼从来没有放弃尝试使用暴力去摧毁教会。在尼禄的时代（公元 54-68 年），基督徒被监禁和杀害，也包括保罗和彼得。多米田（公元 81-96 年）逼迫那些不肯依照他的吩咐，尊他为神的基督徒；在他的统治下，约翰被放逐拔摩岛。马可・奥热流（公元 161-180 年）相信基督教是危险和不道德的，因此他完全罔顾发生于罗马帝国各地迫害基督徒的暴力事件。然后，在第三世纪，原本是零星的逼迫开始变得系统化。在德修的统治期间（公元 249-251）千万的基督徒殉道了，包括罗马的主教法比安，因为他不肯献祭给皇帝。在君士坦丁信主之前，最后一个逼迫基督徒的皇帝是戴克理先（公元 285-305）。他颁下四道法令，目的是要彻底铲除基督教；他下令焚烧教会，把圣经充公，凌辱神职人员，并革除基督徒公务员的职位及他们的公民权，若他们顽固地不肯悔改，就会被处死。即便今日，神的教会在世界的许多地方仍然遭受逼迫和压制……
- 但是，弟兄姐妹，我们不需要为教会的生存担忧，逼迫只会把教会磨得更精炼，而不会摧毁教会。特土良（公元 150-230 年，神学家和哲学家）被迫害致死之前，在向罗马帝国的统治者说话时，大声呼叫，说：**“杀害我们吧！折磨我们吧！处决我们吧！把我们磨成灰烬吧！……你们越是剪除我们，我们越是增长；基督徒的血就是种子。”**

第十五课：拣选七执事

经文：使徒行传六 1-7

1 那时，门徒增多，有说希利尼话的犹太人向希伯来人发怨言，因为在天天的供给上忽略了他们的寡妇。2 十二使徒叫众门徒来，对他们说：“我们撇下神的道去管理饭食原是不合宜的。3 所以弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。4 但我们要专心以祈祷传道为事。”5 大众都喜悦这话，就拣选了司提反，乃是大有信心、圣灵充满的人；又拣选腓利、伯罗哥罗、尼迦挪、提门、巴米拿，并进犹太教的安提阿人尼哥拉，6 叫他们站在使徒面前。使徒祷告了，就按手在他们头上。

7 神的道兴旺起来。在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多祭司信从了这道。

问题 1：***按照第 1 节耶路撒冷的初代教会发生了什么事情？这样的事情为什么会发生？***

- 第 1 节：**那时，门徒增多，有说希利尼话的犹太人向希伯来人发怨言，因为在天天的供给上忽略了他们的寡妇。**
- 从使徒行传第四和第五章我们看到，魔鬼撒旦以逼迫和腐化来摧毁教会，现在却尝试使用另一种招数，分散使徒的注意力；这一次的攻击是三次中最狡猾的一次。**假如魔鬼撒旦能够叫使徒将心思放在福利行政上（虽然这工作是需要，但却不是使徒们的呼召），他们就会忽略神给他们的主要使命，就是祈祷及传道，因而使教会失去抵御异端的设防。**
- 当时的情况很清楚。一方面，那时门徒增多；另一方面，教会增长所带来的兴奋被一种令人感到惋惜的“怨言”所影响。耶路撒冷初代教会的一些弟兄姐妹向使徒们发怨言，因为使徒们收到救济的金钱，而一些说希腊化的基督徒认为，使徒们并没有在分配这些金钱时持守公平的原则，忽略了他们的寡妇。

- 神在旧约圣经中曾经答应要保护寡妇，因为她们不能维持生计，也没有亲戚养活她们，因此新约的教会接纳了供养她们的责任，每天都将食物分派给她们。这种忽略的行动不是故意的，更可能的是，不公平的待遇是源自不完善的行政或管理。
- 这问题其实不只是一种文化上的拉扯。使徒看见一个更深层的问题，就是福利的行政工作（包括安排分派食物，以及安抚有投诉的人）已经构成一种威胁。这些工作占去他们全部的时间，使他们无法专心履行基督特别交付他们的使命，就是传道和教导。

问题 2：***众门徒们如何解决这个问题？使徒们按照什么条件在教会里选出了负责每日供给的同工？门徒们又如何看待自己的使命？***

- 第 2-6 节：**十二使徒叫众门徒来，对他们说：“我们撇下神的道去管理饭食原是不合宜的。所以弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。但我们要专心以祈祷传道为事。”大众都喜悦这话，就拣选了司提反，乃是大有信心、圣灵充满的人；又拣选腓利、伯罗哥罗、尼迦挪、提门、巴米拿，并进犹太教的安提阿人尼哥拉，叫他们站在使徒面前。使徒祷告了，就按手在他们头上。**
- 十二使徒并没有将一个解决方法加诸教会之上；相反的，他们叫众门徒来，为要跟他们一起讨论问题。
- 反思：**作为查经班和教会的带领人和执事同工，我们应该如何让弟兄姐妹们参与到一些重要的决定上来？这样的做法有什么好处？请具体分享。**
- 他们说：“我们撇下神的道，去管理饭食，原是不合宜的。”“不合宜的”这个词在原文中，意思就是“不能叫神满意、欢心”。这里完全没有提示说，使徒们认为社会工作是次于传道工作，或者是他们不屑于作管理膳食的事情。这完全是一个呼召的问题。使徒们没有权利放下他们首要的任务，而将时间和精力花在其它事情上。

- 因此，他们向教会做了这样的建议：**“弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。”**“有好名声、被圣灵充满、智慧充足”意思就是既有属灵见地而又脚踏实地的人。使徒们拣选管理和供给饭食的同工时，并没有首先考虑他们的专业能力，而是他们的属灵生命。这是值得我们深思的一点
- 接下来，我们仔细看看选举这些同工的四个条件：**第一，从你们中间；第二，有好名声；第三，被圣灵充满；第四，智慧充足。**
- 第一，**“从你们中间”**。这是基督徒事奉的第一个条件。那些事奉教会弟兄姐妹们的人，必须也是门徒中的一分子。这个命令包括教会各样的事工；教会绝对不能让一个不信耶稣基督的人担任事工，比如：司会司琴、管理财务等。
- 第二，**“有好名声”的人**。在原文希腊文当中，“名声”一词的字根，和使徒所用“见证”一词的字根是同样的；意思是，这个必须作好见证。这是一个双重条件：他们必须有好名声；他们必须有好见证，以建立好名声。这些人都是有好名声的，人们对他们颇有好评；但要达到这一点，他们必须自己有好见证，使人不轻看他们，反而尊重他们。他们要发挥教会的功用，必须先得到世人的敬重。
- 第三，**“被圣灵充满”**。意思是，充分实现基督徒的能力和目的。一个圣灵充满的人，就是过正常基督徒生活的人，就是他的家庭、事业、工作、各种关系……都被耶稣基督的手触摸过，他的一切心思意念都在耶稣基督的管理之下。这样的人，才配在教会里服事。
- 第四，**“智慧充足”**。“智慧”一词是指一种道德品质，但另有更深的含义，是指人用最好的方法达到最佳的结果。那些在教会里担任职务的，必须有机智，如果缺乏智慧，就可能做了许多事，却一事无成。
- 反思：**我们如何看到这四个选举同工的条件？我们应该如何将这四个条件应用在我们的查经班、团契和教会生活上？请自由分享。**

- 值得留意的是，十二使徒在说明他们的工作内容时，除了传道，还加上“祈祷”。**“传道”及“祈祷”是不可分的搭配，因为话语的职事，假若少了祈求圣灵浇灌福音种子的祷告，不可能会结果子。**
- 反思：**我们如何看“传道”和“祈祷”的关系？我们如何学习以“祈祷”托住我们的“传道”事工？请自由分享。**
- 歌罗西书四 2-4：**你们要恒切祷告，在此警醒祷告；也要为我们祷告，求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘，我为此被捆锁，叫我按着所该说的话将这奥秘发明出来。**
- 教会明白使徒们提出这计划的用意，大众都喜悦这话。因此他们将建议变为行动。教会叫被选出来的七位执事站在使徒面前，使徒祷告了，就按手在他们头上，因而差遣他们及赋予他们权柄去执行这工作。

问题 3：***门徒们很有智慧和远见地解决了这次冲突，这样的决定给教会带来怎样的结果？为什么？***

- 第 7 节：**神的道兴旺起来。在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多祭司信从了这道。**
- 使徒们将社会工作分派给别人，以致他们可以专心牧养，他们这样的行动所带来的直接结果是：**神的道兴旺起来。**
- 那是理所当然的！当“话语的服事”被忽略时，神的话怎么可能被传开呢？相反的，当牧师自己先向神的话委身时，神的道就兴旺起来。另外一个结果是：耶路撒冷门徒数目加增的甚多；此外，有许多祭司信从了耶稣基督的福音。
- 这一节经文是使徒行传中六段有关教会成长的第一段，也是最简要的一段。使徒行传共六次记载教会增长，分别是：在使徒决定将注意力放在祈祷及传道的事上后；在大数的扫罗戏剧性地悔改归主后；在外邦人哥尼流奇妙地信主后；亚基帕王一世被推翻后；在保罗的第一次宣教旅程及耶路撒冷会议之后；在保罗的第二及第三次宣教旅程之后；以及在使徒行传的末后，在保罗

抵达罗马后。在以上的六段经文中，我们读到，神的话语被传开，或者教会的人数加增，或是两者都发生。神一直在做工，人或魔鬼撒旦都不能阻挡神的福音。

- 在这一章，我们看见魔鬼为了摧毁教会而使用的全盘计划，这计划包括三种方法：**第一，魔鬼撒旦尝试藉着犹太人的官长，使用暴力去压制教会；第二，魔鬼撒旦透过一对夫妇（亚拿尼亚和撒非喇），利用他们的虚伪去败坏教会；第三，魔鬼撒旦藉着一些吵闹的寡妇，分散使徒们的注意力，使他们不专注于祈祷和传道，因而使教会陷于被异端邪说误导的危险。**假若以上三项尝试有一项成功，耶路撒冷的初代教会（耶稣基督的新群体）便早就夭折了。感谢主！使徒们却能洞悉“魔鬼的诡计”。
- 今天，我们需要这种属灵的洞察力，以致我们可以认清圣灵和魔鬼的计谋行动。我们也需要使徒们的信心（他们对耶稣基督大有能力的名字的信心）；只有藉着耶稣基督的权柄，黑暗的势力才能被驱走。

问题 4：**我们查经班和教会能从这段经文学习到哪些宝贵的功课？这段经文告诉我们哪些关于教会生活的重要原则？请自由分享。**

- 弟兄姐妹，这事件显明了一个重要的原则，而这原则对今天的教会有重要性和急切性。
- 这原则是：**神呼召所有属祂的人去服事祂，而神呼召不同人做不同的服事，而那些蒙召去“祈祷及传道”的，无论在什么景况下，都不应该容许任何人或事分散他们的注意力，使他们不专注于“祈祷和传道”的事工上。**
- 十二使徒和七位弟兄的工作同样被称为“服事”。十二使徒的工作是“话语的服事”，而七位弟兄的工作是“管理膳食”或者社会工作。任何一种事奉并不优于另外一种；相反的，它们都是基督徒的服事，也就是说，任何在神国里的工作都是服事神以及神子民的途径。两种事奉都需要属灵的、“被圣灵充满的”人去承担。他们之间唯一的分别是，它们的形式不同，也要求事奉的人拥有不同的恩赐及不同的呼召。

- 所有的基督徒（毫无例外）都是那位来“服事人，不是被人服事”的主的跟随着，因此所有基督徒都蒙召去服事神和教会，诚然，就是要倾出生命去服事人。“全职服事”这名词不应该仅限于教会中的工作或宣教工作；它也可以指在政府、媒体、各种专业、商界、工业或家中的工作。我们需要澄清及掌握这个观念：**“事奉”是指神呼召祂的子民去从事各种服务。**
- 更具体地，为了确保教会能继续健康地成长，牧师及教会的弟兄姐妹们尤其需要明白这观念。没错，牧师不是使徒，因为神赋予使徒去领受福音，并把福音用众人能理解的言语组织起来，进而把福音传讲出去；而牧师的职责则是传讲使徒在新约圣经中流传给我们的信息。也就是说，牧师的工作是“话语的事奉”。
- 今天很多教会的问题是，牧师不把心里放在“话语的服事”上（包括向会众讲道、带领查经、作个别的辅导以及训练小组），反而将大量的心思和时间花在行政上。有时候这是牧师错，他要控制一切的事情，但有时候是会会众的错，他们要求牧师扮演一个杂役的角色。这两种情况的结果都是悲惨的。
- 讲道及教导的水平下降，因为牧师没有足够的时间读书和祈祷。而平信徒也没有机会在神交付给他们的岗位上运用恩赐，因为牧师一个人独力承担所有的工作。基于以上两个原因，会众无法在事奉上逐渐成熟，长成基督的身量。我们需要的是一种基本的、合乎圣经的认知，明白神呼召不同的人在不同的岗位上服事神。这样的话，会众可以保证牧师不用花时间在他不需要做的行政上，以致牧师可以专注于“话语的服事上”，另一方面，牧师也保证，教会的会友会明白和发现自己的恩赐，以及按照自己的恩赐发展合适他们的事奉工作。
- 在这里，使徒并并不因着问题的出现而自乱阵脚，倒是在深思熟虑后，坚持要以祷告及传道为事，而把其他的工作为人他人充当。毕竟，作为教会的牧师，一定要在云云众多的工作中清楚自己的优先次序，并且刻意地将之与教会解释及分享，得着教会弟兄姐妹们的明白和支持，然后将其它的工作委任适合的信徒领袖，如此做的好处有：**1）自己不会因工作种类的繁多而自乱阵脚，走向耗尽的窘境；2）发掘新一代的领袖，为他们开拓领导的空间，**

使教会有人接班；3）教会的领导班子也能壮大，领导实力强化，产生了强势的领导；4）自己及其他领袖也能发挥恩赐配搭的功效，建立更整全的团队领导，健康地建立基督的身体。

- 这段经文所记载的与叶忒罗在出埃及记十八 13-26 中给摩西的建议有类似之处：第二天，摩西坐着审判百姓，百姓从早到晚都站在摩西的左右。摩西的岳父看见他向百姓所作的一切事，就说：“你向百姓作的是什么事呢？你为什么独自坐着，众百姓从早到晚都站在你的左右呢？”摩西对岳父说：“这是因百姓到我这里来求问神。他们有事的时候就到我这里来，我便在两造之间施行审判，我又叫他们知道神的律例和法度。”摩西的岳父说：“你这作的不好。你和这些百姓必都疲惫，因为这事太重，你独自一人办理不了。现在你要听我的话。我为你出个主意，愿神与你同在。你要替百姓到神面前，将案件奏告神；又要将律例和法度教训他们，指示他们当行的道、当作的事；并要从百姓中拣选有才能的人，就是敬畏神、诚实无妄、恨不义之财的人，派他们作千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，管理百姓。叫他们随时审判百姓，大事都要呈到你这里，小事他们自己可以审判。这样，你就轻省些，他们也可以同当此任。你若这样行，神也这样吩咐你，你就能受得住，这百姓也都平平安安归回他们的住处。”于是，摩西听从他岳父的话，按着他所说的去行。摩西从以色列人中拣选了有才能的人，立他们为百姓的首领，作千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长。他们随时审判百姓，有难断的案件就呈到摩西那里，但各样小事他们自己审判。
- 反思：请分享我们自己查经班和教会的现状。我们应该如何帮助牧师专心于“话语的服事”上？我们又应该如何帮助每一位弟兄姐妹在查经班和教会找到适合自己恩赐的服事岗位？请自由分享。
- 以弗所书四 11-16：他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量，使我们不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督。

全身都靠他联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。

- 罗马书十二 3-8：我凭着所赐我的恩，对你们各人说：不要看自己过于所当看的，要照着神所分给各人信心的大小，看得合乎中道。正如我们一个身子上有好些肢体，肢体也不都是一样的用处。我们这许多人，在基督里成为一身，互相联络作肢体，也是如此。按我们所得的恩赐，各有不同。或说预言，就当照着信心的程度说预言；或作执事，就当专一执事；或作教导的，就当专一教导；或作劝化的，就当专一劝化；施舍的就当诚实；治理的，就当殷勤；怜悯人的，就当甘心。
- ……

第十六课：司提反被捕

经文：使徒行传六 8-15

8 司提反满得恩惠能力，在民间行了大奇事和神迹。9 当时有称利百地拿会堂的几个人，并有古利奈、亚力山太、基利家、亚西亚各处会堂的几个人，都起来，和司提反辩论。10 司提反是以智慧和圣灵说话，众人敌挡不住；11 就买出人来说：“我们听见他说谤渎摩西和神的话。”12 他们又耸动了百姓、长老并文士，就忽然来捉拿他，把他带到公会去，13 设下假见证说：“这个人说话不住地糟践圣所和律法。14 我们曾听见他说：这拿撒勒人耶稣要毁坏此地，也要改变摩西所交给我们的规条。”15 在公会里坐着的人都定睛看他，见他的面貌好像天使的面貌。

问题 1：***司提反是一位怎样的同工？他的事工进展如何？他为什么能有这样的事奉果效？***

- 第 8-10 节：**司提反满得恩惠能力，在民间行了大奇事和神迹。**
- 司提反是第一个殉道的基督徒（门徒）。他传道的工作引起犹太人强烈的反对；但是，在公会面前，他陈述了一篇结构严谨、理由充分的辩护词；在其中，司提反强调永活的神可以随着祂的心意往任何一个地方，而且也有自由呼召祂的子民前往那些地方。虽然司提反无法说服公会，而且最终被石头打死，但是，他的殉道却在大数的扫罗身上留下深切的影响。他的死也引致门徒四散，流徙至犹太及撒玛利亚各处。
- 前面的经文已经介绍过司提反。他是七个被拣选出来管理膳食的一个，是“被圣灵充满、智慧充足的”，使徒行传六 5 特别形容司提反是一个“大有信心、圣灵充满的人”；而现在，司提反又被称为“满得恩惠能力”的人，“在民间行了大奇事和神迹”。他既被圣灵充满，又满有智慧、信心、恩惠及能力，他给人的印象一定是：**他是一个生命丰富的人。**
- 神赐福给耶路撒冷教会，不单是使徒们大有能力见证主，许多弟兄姐妹也是同样有能力见证主，司提反不单是在管理饭食的事上服事神的儿女，神也大

大地使用他作了神权柄的出口并福音的见证，众人在他凭着智慧和圣灵所说的话里羞愧（使徒行传六 10）。司提反是被选出来管理饭食的，但他靠着圣灵、藉着神迹奇事有力地见证主、传讲耶稣基督的福音，显然他没有将自己的事奉单单局限在管理和供给饭食上。

- 反思：**传讲福音、见证主的能力并不是传道人和牧师的特权；不管我们在查经班和教会承担怎样的事奉，我们不能将自己的事奉只局限在事务性的事情上，我们每一位基督徒都应该有负担和意象见证主、传讲神国的福音。请自由分享。**

问题 2：*司提反的事奉还引来怎样的回应？为什么？*

- 第 9-10 节：**当时有称利百地拿会堂的几个人，并有古利奈、亚力山太、基利家、亚西亚各处会堂的几个人，都起来，和司提反辩论。司提反是以智慧和圣灵说话，众人敌挡不住……**
- 然而，虽然司提反拥有超卓的素质，他的传道工作却引来猛烈的抨击。无论如何，虽然司提反被任命为管理膳食的七个人之一，而他被委任的工作是照顾寡妇，但是，这不表示他从此就停止了传道，因为那些会堂的人所反对的，是司提反所传讲的信息。
- 反思：**无论我们在查经班和教会承担什么事奉，我们绝对不能忘记传讲耶稣基督的福音，为主耶稣基督作那美好的见证。**
- 首先，这些人起来，和司提反辩论。但他们没有办法应付他们所反对的司提反，以及他的才能：因为司提反是以智慧和圣灵说话，因此众人抵挡不住。耶稣基督对门徒们的应许此时在司提反的身上应验了；路加福音十二 11-12：**人带你们到会堂并官府和有权柄的人面前，不要思虑怎么分诉，说什么话；因为正在那时候，圣灵要指教你们当说的话。**
- 路加福音二十一 12-15：**但这一切的事以先，人要下手拿住你们，逼迫你们，把你们交给会堂，并且收在监里，又为我的名拉你们到君王诸侯面前。但**

这些事终必为你们的见证。所以，你们当立定心意，不要预先思想怎样分诉，因为我必赐你们口才智慧，是你们一切敌人所敌不住、驳不倒的。

问题 3：*司提反为什么被抓到公会去？司提反在公会面临怎样的遭遇？*

- 第 10-14 节：**司提反是以智慧和圣灵说话，众人敌挡不住；就买出人来说：“我们听见他说谤渎摩西和神的话。”他们又耸动了百姓、长老并文士，就忽然来捉拿他，把他带到公会去，设下假见证说：“这个人说话不住地糟践圣所和律法。我们曾听见他说：这拿撒勒人耶稣要毁坏此地，也要改变摩西所交给我们的规条。”**
- 既然在公开的辩论中败下来，司提反的反对者就开展毁谤他的行动；往往当辩论失去其功效时，毁谤就变成最好的替代。于是，他们秘密地游说人，很有可能是贿赂人，叫他们作见证说：“我们听见他说谤讟摩西和神的话。”藉着这样的途径，他们耸动了百姓、长老并文士。
- 他们忽然来捉拿司提反，把他带到公会去，然后设下假见证。由此，他们的反对行动从神学堕落到毁谤，然后到暴力。这些事件的次序经常被重复。首先出现的是严肃的神学辩论。当人们在这回合败北后，他们就开展一连串散播谎言的行动，藉此去做个人的攻击。最后，他们透过法律行动，或仿似法律行动的行为，尝试藉着暴力去消灭神的儿女和教会。
- 反思：**我们个人和教会是否也在事奉过程中面临这样的挑战和逼迫？请自由分享。**
- 人们所散播的谣言是：司提反说谤讟摩西和神的话。而现在，在公会面前，作假见证的人更夸大其词，把控告变本加厉的说成是，“这个人说话不住地糟践圣所和律法”。若我们稍微停下来细想就会留意到，这是极其严重的控告：因为对犹太人来说，没有任何东西比他们的圣殿和律法更圣洁和宝贵；圣殿是“圣所”，神临在的至圣之处，而律法则是“圣经”，神心意的启示。因此，既然圣殿是神的家，而律法是神的话，毁谤任何一样就是毁谤神，换句话说，就是亵渎神了。

- 但司提反在什么事情上毁谤圣殿和律法呢？那些作假见证的解释说：“我们曾听见他说，这拿撒勒人耶稣，要毁坏此地，也要改变摩西所交给我们的规条。”司提反所说的关于圣殿和律法的话，被看成是拿撒勒人耶稣的教导，就是说，耶稣声言要毁坏圣殿，以及改变摩西的规条。
- 耶稣究竟说了一些什么关于圣殿和律法的事。**第一，耶稣说，祂要取代圣殿。**这事记载在约翰福音二 18-22：**因此犹太人问祂说：“你既作这些事，还显什么神迹给我们看呢？”耶稣回答说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”**但耶稣这话，是以祂的身体为殿。所以到祂从死里复活以后，门徒就想起祂说过这话，便信了圣经和耶稣所说的。
- 耶稣说这番话有两重的意义：**一，祂肉身的身体第三天被神复活过来；二，祂属灵的身体，即教会要取代圣殿（建筑物）的位置。**耶稣敢于宣告自己是神的新殿，是代替旧的。耶稣在马太福音十二 6 指着自己说：**……在这里有一个比殿更大。**所以，虽然在过去，人们来到圣殿朝见神；在将来，朝见神的地方是耶稣自己。
- **第二，耶稣说祂要成全律法。**当然，耶稣曾被指控，说祂蔑视律法。但犹太教的宗教领袖们不明白耶稣。耶稣所做的是指出犹太教的宗教领袖们对摩西律法的错误诠释，以及他们所立下的没有圣经根据的宗教传统。但耶稣从来没有蔑视过律法。相反的，耶稣在马太福音五 17 说：**莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全。**弟兄姐妹，主耶稣藉着十字架的救恩成全了旧约的全备律法。
- 耶稣所教导的是：圣殿及律法会被替代，耶稣不是说，圣殿和律法从来不是神所赐的礼物，而是说，它们要在耶稣（弥赛亚）身上完成神向他们所定的心意。耶稣自己曾经是，而现在也是圣殿的替代和律法的成全。再说，耶稣说圣殿及律法都是指向祂，而现在又在祂里面得以成全，耶稣这样说其实是增加圣殿和律法的重要性，而不是贬低他们的价值。
- 司提反当众人的面教导了耶稣的教导。那些作假见证的人指控他，说他宣称拿撒勒的耶稣要拆毁圣殿以及更改律法。意思是，他们从消极、破坏性的角度去描写耶稣。但司提反做的，其实是从积极的、建设性的角度去传讲耶稣：

旧约圣经所预言及预表有关弥赛亚的事，包括圣殿及律法，都在耶稣基督身上得以成全。

问题 4：***公会的人在司提反的脸上观察到什么样的现象？这现象说明了什么？***

- 第 15 节：**在公会里坐着的人都定睛看他，见他的面貌好像天使的面貌。**
- 当公会的人望着被告席上的犯人，他们看见司提反的面发光如天使，这事对他们来说有不寻常的意义，因为这现象跟摩西的经历相符：当摩西带着神的律法从西奈山下来的时候，他的脸也是这样发光。当司提反被人控告，说他违背律法时，神赐给他发光的脸，正如当摩西接受律法时，神赐给他发光的脸一样。
- 这岂不是神特别的心意吗？藉着这事，神是在启示说：**摩西对律法的传授，以及司提反对律法的诠释都合乎神的心意。**诚然，神对司提反的祝福一直都是明显的。他在工作上所蒙的恩典和所得到的力量、他那不能被驳斥的智慧，以及他发光的脸，在在都显示了神对他的喜悦。
- “好像天使的面貌”这个描述形容一个人与神十分接近，在神的面前，因此反映出神的荣美。这是神加给司提反的尊荣，也表明司提反的辩词是神所感动的。
- 情势虽说凶险，在公会上被控告的时候，主给司提反里面满有安息，人看见他的面貌如同天使的面貌，主大能的膀臂扶持着他。真的，弟兄姐妹，没有一个属灵的争战主会单独让祂的儿女去担当的，主神亲自陪伴着祂的见证人，与我们一同承担来自魔鬼撒旦的对付。要是看环境，没有一个人可以继续在服事主的道路上向前走，但是看到或是感到站在我们旁边，又加添我们力量的主，就是更凶险的环境也不会放在心上。

第十七课：司提反当众申诉

经文：使徒行传七 1-53

1 大祭司就说，：“这些事果然有吗？”2 司提反说：“诸位父兄请听！当日我们的祖宗亚伯拉罕在米所波大米还未住哈兰的时候，荣耀的神向他显现，3 对他说：‘你要离开本地和亲族，往我所要指示你的地方去。’ 4 他就离开迦勒底人之地，住在哈兰。他父亲死了以后，神使他从那里搬到你们现在所住之地。5 在这地方神并没有给他产业，连立足之地也没有给他；但应许要将这地赐给他和他的后裔为业。那时他还没有儿子。6 神说：‘他的后裔必寄居外邦，那里的人要叫他们作奴仆，苦待他们四百年。’7 神又说：‘使他们作奴仆的那国，我要惩罚。以后他们要出来，在这地方事奉我。’8 神又赐他割礼的约。于是亚伯拉罕生了以撒，第八日给他行了割礼。以撒生雅各，雅各生十二位先祖。

“9 先祖嫉妒约瑟，把他卖到埃及去。神却与他同在，10 救他脱离一切苦难，又使他在埃及王法老面前得恩典，有智慧。法老就派他作埃及国的宰相兼管全家。11 后来埃及和迦南全地遭遇饥荒，大受艰难，我们的祖宗就绝了粮。12 雅各听见在埃及有粮，就打发我们的祖宗初次往那里去。13 第二次约瑟与弟兄们相认，他的亲族也被法老知道了。14 约瑟就打发弟兄请父亲雅各和全家七十五个人都来。15 于是雅各下了埃及，后来他和我们的祖宗都死在那里，16 又被带到示剑，葬于亚伯拉罕在示剑用银子从哈抹子孙买来的坟墓里。

“17 及至神应许亚伯拉罕的日期将到，以色列民在埃及兴盛众多，18 直到有不晓得约瑟的新王兴起。19 他用诡计待我们的宗族，苦害我们的祖宗，叫他们丢弃婴孩，使婴孩不能存活。20 那时，摩西生下来，俊美非凡，在他父亲家里抚养了三个月。21 他被丢弃的时候，法老的女儿拾了去，养为自己的儿子。22 摩西学了埃及人一切的学问，说话行事都有才能。

“23 他将到四十岁，心中起意去看望他的弟兄以色列人。24 到了那里，见他们一个人受冤屈，就护庇他，为那受欺压的人报仇，打死了那埃及人。25 他以为弟兄必明白神是借他的手搭救他们，他们却不明白。26 第二天，遇见两个以色列

人争斗，就劝他们和睦，说：‘你们二位是弟兄，为什么彼此欺负呢？’27 那欺负邻舍的把他推开说：‘谁立你作我们的首领和审判官呢？28 难道你要杀我，像昨天杀那埃及人吗？’29 摩西听见这话就逃走了，寄居于米甸；在那里生了两个儿子。

“30 过了四十年，在西乃山的旷野，有一位天使从荆棘火焰中向摩西显现。31 摩西见了那异象，便觉希奇，正进前观看的时候，有主的声音说：‘32 我是你列祖的神，就是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。’摩西战战兢兢，不敢观看。33 主对他说：‘把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。34 我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们悲叹的声音，我也听见了。我下来要救他们，你来，我要差你往埃及去。’35 这摩西，就是百姓弃绝说‘谁立你作我们的首领和审判官’的。神却借那在荆棘中显现之使者的手，差派他作首领、作救赎的。36 这人领百姓出来，在埃及，在红海，在旷野，四十年间行了奇事神迹。37 那曾对以色列人说‘神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我的’就是这位摩西。38 这人曾在旷野会中和西乃山上与那对他说话的天使同在，又与我们的祖宗同在，并且领受活泼的圣言传给我们。39 我们的祖宗不肯听从，反弃绝他，心里归向埃及，40 对亚伦说：‘你且为我们造些神像，在我们前面引路；因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。’41 那时，他们造了一个牛犊，又拿祭物献给那像，欢喜自己手中的工作。42 神就转脸不顾，任凭他们事奉天上的日月星辰，正如先知书上所写的说：‘以色列家啊，你们四十年间在旷野，岂是将牺牲和祭物献给我吗？43 你们抬着摩洛的帐幕和理番神的星，就是你们所造、为要敬拜的像。因此，我要把你们迁到巴比伦外去。’

“44 我们的祖宗在旷野有法柜的帐幕，是神吩咐摩西叫他照所看见的样式作的。45 这帐幕，我们的祖宗相继承受。当神在他们面前赶出外邦人去的时候，他们同约书亚把帐幕搬进承受为业之地，直存到大卫的日子。46 大卫在神面前蒙恩，祈求为雅各的神预备居所，47 却是所罗门为神造成殿宇。48 其实，至高者并不住人手所造的，就如先知所言：‘ 49 主说，天是我的座位，地是我的脚凳，你们要为我造何等的殿宇，哪里是我安息的地方呢？50 这一切不都是我手所造的吗？’

“51 你们这硬着颈项、心与耳未受割礼的人，常时抗拒圣灵；你们的祖宗怎样，你们也怎样。52 哪一个先知不是你们祖宗逼迫呢？他们也把预先传说那义者要来的人杀了。如今你们又把那义者卖了、杀了。53 你们受了天使所传的律法，竟不遵守。”

问题 1：***司提反为什么会分享这篇信息？司提反在这篇讲道中主要分享了那几位旧约圣经的人物？***

- 第 1 节：**大祭司就说，：“这些事果然有吗？”**
- 有神学家称，司提反的这段讲词是对“福音的一次含蓄而有技巧的宣告”。司提反以生命和死所作的见证是以基督为中心；因此这见证也和基督的见证一样清楚，有权柄，有影响力。
- 我们必须记得司提反这番话的性质以及他分享这段信息的目的，这是至为重要的，经过两次严重的控诉之后，大祭司以一个直接的问题向司提反挑战：**这些事果然有吗？**因此司提反需要为自己辩护，他继而开始了一段辩词，为了陈明他所宣告的、革命性的福音。司提反所做的并不是将旧约故事中明显的地方重复一次，而是从另外一个角度去复述旧约的故事，以致他能够从其中归纳出一个公会的人从来没有学习过，甚至没有注意过的功课。
- 司提反所关心的是：**司提反藉着这篇信息要表明，他的立场绝对没有“亵渎”（因为对神的话不敬），反而是在高举神的话。**司提反在这番话里的逻辑是这样的：**旧约圣经本身就证实，他对圣所及律法的教导（尤其是有关弥赛亚的预言）是正确的；倒过来说，因为他们拒绝耶稣基督，因此，蔑视律法的是他们，不是他。**
- 犹太人如此看重圣殿，并不是因为圣殿是一座宏伟壮丽的建筑物，而是因为神应许过要将祂自己的名字放在其中，并且在那里与祂的子民相遇。不少诗篇都陈说以色列人对圣殿的爱，例如：**“有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰祂的荣美，在祂的殿里求问。”**这是对的。但许多人却作了错误的结论。他们误以为耶和华完全相

等于圣殿，以致圣殿的存在可以保证神对他们的保护，而圣殿被拆毁即表示神已经弃绝他们。先知们所抨击的是这些观念。正如司提反所指出的，早在他们以先，旧约的伟大人物从来没有想象过神会被囚禁于与所建筑物里面。

- 司提反所做的是：**他拣选了以色列历史中的四个重要的时代，每个时代都有一个主要人物。首先，他描写亚伯拉罕及列祖时代；跟着是约瑟及在埃及放逐的日子；第三是摩西带领以色列民在旷野漂流的时间；最后是大卫和所罗门，以及王国的建立。**这四个时代之间的共同点是：**没有一个时代，神的临在是局限于某一个地方。相反的，旧约的神是一个活着的神，祂不断地行动，不断地调兵遣将，祂常常呼召祂的子民去尝试崭新的经历，并且在他们上路时常陪伴及带领他们。**
- 显而易见，司提反讲这番话的用意，就是要公会的众人明了，他的教导（耶稣基督的教导）根本就没有亵渎圣殿和律法。

问题 2：***司提反在他的信息中如何分享亚伯拉罕的？司提反提到亚伯拉罕的哪些事情？他提这些事情的用意是什么？***

- 第 2-8：**司提反说：“诸位父兄请听！当日我们的祖宗亚伯拉罕在米所波大米还未住哈兰的时候，荣耀的神向他显现，对他说：‘你要离开本地和亲族，往我所要指示你的地方去。’ 他就离开迦勒底人之地，住在哈兰。他父亲死了以后，神使他从那里搬到你们现在所住之地。在这地方神并没有给他产业，连立足之地也没有给他；但应许要将这地赐给他和他的后裔为业。那时他还没有儿子。神说：‘他的后裔必寄居外邦，那里的人要叫他们作奴仆，苦待他们四百年。’神又说：‘使他们作奴仆的那国，我要惩罚。以后他们要出来，在这地方事奉我。’神又赐他割礼的约。于是亚伯拉罕生了以撒，第八日给他行了割礼。以撒生雅各，雅各生十二位先祖。”**
- 当亚伯拉罕在米所波大米的时候，耶和华神第一次向他显现；在那里，亚伯拉罕和他的家人“事奉别神”。但是，就是在这个拜偶像的环境中，神向亚伯拉罕显现，并对他说话。神吩咐他离开本族本乡，迁徙到另一个地方去；

去哪里神以后会告诉他。从那里神使亚伯拉罕踏入他旅程的另一个阶段，进入迦南地。可是，在那里，神没有给他产业，连立足之地也没有给他；反之，神应许要将这地赐给他的后裔为业，虽然那时候亚伯拉罕没有儿子。可是，他们不会马上承继这地，因为他们要寄居外邦，那里的人要叫他们作奴仆，苦待他们四百年。就算在他们被苦待的日子，神也没有忘记他们，也没有弃绝他们；神介入历史，惩罚那使他们为奴隶的那国，并且将它们从困厄中拯救出来。

- 司提反强调神的主动，这一点我们是不可能错过的。主动地显现、说话、差遣、应许、惩罚以及拯救的神。从吾珥到哈兰，从哈兰到迦南，从迦南到埃及，从埃及再一次回到迦南，神在每一个阶段都指引祂子民的脚步。虽然整个肥沃的、由幼发拉底河到尼罗河的半月湾都留下他们迁移的足迹，但神都与他们同在。为什么呢？是因为神赐亚伯拉罕割礼之约，就是说，神给亚伯拉罕一个严肃的应许，说要祝福他和他的后裔，并且赐给他割礼，以表明及保证这约的有效性。
- 因此，远在圣所未出现之前，已经有一群圣民，是神自己向他们委身的人。然后，神再次更新祂向亚伯拉罕所立的约，首先是与他的儿子以撒，接着是跟他的孙子，然后是和他的曾孙十二位先祖再次立约。
- 由此，司提反从亚伯拉罕转至约瑟，也就是他从旧约中选出来要特别描写的第二位人物。
- 反思：**司提反藉着亚伯拉罕的故事强调，神的同在不受地域或建筑物（圣殿或教堂）的限制；我们如何理解“神同在”？我们在日常生活中经历神的同在吗？请自由分享。**

问题 3：***司提反在他的信息中如何分享约瑟？司提反藉着约瑟的经历要说明什么？***

- 第 9-16 节：**“先祖嫉妒约瑟，把他卖到埃及去。神却与他同在，救他脱离一切苦难，又使他在埃及王法老面前得恩典，有智慧。法老就派他作埃及**

国的宰相兼管全家。后来埃及和迦南全地遭遇饥荒，大受艰难，我们的祖宗就绝了粮。雅各听见在埃及有粮，就打发我们的祖宗初次往那里去。第二次约瑟与弟兄们相认，他的亲族也被法老知道了。约瑟就打发弟兄请父亲雅各和全家七十五个人都来。于是雅各下了埃及，后来他和我们的祖宗都死在那里，又被带到示剑，葬于亚伯拉罕在示剑用银子从哈抹子孙买来的坟墓里。”

- 关于约瑟的这段讲说中，司提反重复地说了七次“埃及”。埃及“不是他们自己的地方”，在那里，亚伯拉罕以及他的后裔要作寄居的，及奴隶四百年之久，也是因为列祖对他们的弟弟约瑟的嫉妒，这迁徙过程才开始。虽然约瑟现在是住在埃及的一个奴隶，但神却与他同在。结果，神救他脱离一切苦难，神又赐给他智慧，以致他在法老面前得恩典，而被派作埃及国的宰相兼管全家。
- 神不但与约瑟同在，而且也与他全家同在，因为他在饥荒期间拯救他们。神拯救他们的地方也是埃及。司提反描述了约瑟的兄长们前往埃及的三次旅途：第一次是去籴粮；在第二次下去时，约瑟与他们相认；第三次，他们把父亲雅各一起带去，另外还有他们妻子和儿女。在埃及，雅各和他所有的儿子都死去，死去的时候远离应许之地，在有生之年，他们不曾再回去。只有他们的身体被带回去埋葬。
- 藉着约瑟的故事，司提反再次强调神的同在是无处不在的，也是历史性的，穿越了整个约瑟的历史。
- 反思：**在我们个人的人生的道路上，我们如何经历了神的同在和具体的带领？请自由分享。**

问题 4：***司提反在他的信息中如何分享摩西？司提反为什么会分享摩西的这些经历？司提反藉着这段分享要让公会的众人明白什么属灵事实？***

- 第 17-43 节：**“及至神应许亚伯拉罕的日期将到，以色列民在埃及兴盛众多，直到有不晓得约瑟的新王兴起。他用诡计待我们的宗族，苦害我们的祖宗，**

叫他们丢弃婴孩，使婴孩不能存活。那时，摩西生下来，俊美非凡，在他父亲家里抚养了三个月。他被丢弃的时候，法老的女儿拾了去，养为自己的儿子。摩西学了埃及人一切的学问，说话行事都有才能。他将到四十岁，心中起意去看望他的弟兄以色列人。到了那里，见他们一个人受冤屈，就护庇他，为那受欺压的人报仇，打死了那埃及人。他以为弟兄必明白神是借他的手搭救他们，他们却不明白。第二天，遇见两个以色列人争斗，就劝他们和睦，说：‘你们二位是弟兄，为什么彼此欺负呢？’那欺负邻舍的把他推开说：‘谁立你作我们的首领和审判官呢？难道你要杀我，像昨天杀那埃及人吗？’摩西听见这话就逃走了，寄居于米甸；在那里生了两个儿子。过了四十年，在西乃山的旷野，有一位天使从荆棘火焰中向摩西显现。摩西见了那异象，便觉希奇，正进前观看的时候，有主的声音说：‘我是你列祖的神，就是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。’摩西战战兢兢，不敢观看。主对他说：‘把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们悲叹的声音，我也听见了。我下来要救他们，你来，我要差你往埃及去。’这摩西，就是百姓弃绝说‘谁立你作我们的首领和审判官’的。神却借那在荆棘中显现之使者的手，差派他作首领、作救赎的。这人领百姓出来，在埃及，在红海，在旷野，四十年间行了奇事神迹。那曾对以色列人说‘神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我的’就是这位摩西。这人曾在旷野会中和西乃山上与那对他说话的天使同在，又与我们的祖宗同在，并且领受活泼的圣言传给我们。我们的祖宗不肯听从，反弃绝他，心里归向埃及，对亚伦说：‘你且为我们造些神像，在我们前面引路；因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。’那时，他们造了一个牛犊，又拿祭物献给那像，欢喜自己手中的工作。神就转脸不顾，任凭他们事奉天上的日月星辰，正如先知书上所写的说：‘以色列家啊，你们四十年间在旷野，岂是将牺牲和祭物献给我吗？你们抬着摩洛的帐幕和理番神的星，就是你们所造、为要敬拜的像。因此，我要把你们迁到巴比伦外去。’”

- 司提反的第三个历史时代的主要人物是摩西。透过摩西，神成全了祂向亚伯拉罕所做的，但却未在亚伯拉罕在世时应验的应许。司提反对摩西的一生处理得比其他人详尽，他将摩西的一生分为三个阶段，或许是因为别人诬告司提反谤讟摩西。司提反让批评他的人毫无怀疑：**他对摩西的领导以及颁发律例的事迹有无限的尊敬。**
- 以色列人在埃及的流亡以及为奴隶的时间共达四个多世纪，是一段艰苦的日子。神是否忘记了祂的百姓，以及神曾应许要祝福他们？不是的，神早已警告过亚伯拉罕，他们将被奴役、苦待四百年。但终于，神应许亚伯拉罕的日期将到。其实神曾给亚伯拉罕两个应许，就是赐给他儿子（无数的后裔）以及一块地（迦南）。第一个应许在他们流亡埃及的日子已经得到应验，因为以色列民在埃及兴盛众多。但承受地土的应许又如何应验呢？只有在许多苦难之后。另一个不认识约瑟的新王兴起，他用诡诈待以色列人，而且苦害他们，甚至叫他们丢弃婴孩。
- 就在那时，以色列民的苦难达到顶点，而他们的前景显得最暗淡黯淡时，摩西生下来，他是神所任命的解救者。在摩西生命中的头三个月，他由自己的母亲所扶养，但后来却被法老的女儿收养，成为她的儿子，在埃及的宫中长大。因此，摩西学了埃及人一切的学问，而且说话行事都有才能。
- 在四十岁时，摩西心中起意，去看望他的弟兄以色列人，意思是去探问并改善他们的情况。当他目睹两桩不公平的事情后，他就主动采取行动。第一，他尝试维护一个以色列人，因而杀了一个欺压他的埃及人。第二天，他尝试调解两个在争斗的以色列人之间的纷争，他提醒他们，他们是弟兄，因此不应该彼此欺负。在两次的事件中，摩西都以为弟兄必明白及看见神所赐给他的任命，就是要搭救他们。但他们却不明白。相反的，哪位欺负他弟兄的以色列人反而挑战摩西的权柄，问谁立他为他们的首领及审判官，并且问他是否要杀死他，正如他杀死那埃及人一样。摩西知道他杀人的事已经被其他人得悉，因此他逃到米甸，寄居在那里，结婚，生了两个儿子。这是摩西第二个四十年的开始。

- 这四十年的末期是他生命中的一个转折点，这时，神与摩西相遇，并且差遣他。没错，经文提到，在西奈山的旷野，有一位天使，从荆棘火焰中，向摩西显现。然而，呼召摩西的是主的声音，那声音宣告说，祂是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，以致摩西战战兢兢，不敢观望。然后，那神圣的声音吩咐摩西脱下他的鞋，因为，因着永生神的临在，他所站立的地方是圣地。这句话在司提反的论点中是至为重要的。**在圣地以外也有“圣地”，就是说，神在哪里，那里就是圣洁的地方。**再者，那位在米甸的旷野与摩西相遇的神，同时也在埃及，因为祂看见了祂子民所受的困苦，并且听见了他们悲叹的声音。神亲自下来救他们，而现在神差遣摩西往埃及去，实行拯救的计划。这摩西，就是那位被以色列人拒绝，不要他作他们的首领及审判官的摩西，神却藉着那荆棘中显现的使者的手，差遣他作首领，作救赎的。
- 摩西的第三个四十年，是他带领以色列百姓出埃及后，在旷野中度过的。再者，在埃及、在红海、在旷野，他作为解救者以及律例颁布者的身分一次又一次地被肯定。摩西被肯定的方法是他能行神迹奇事。司提反继续说，就是这摩西。他预言有一位弥赛亚要来临，是像他一样的一位先知；摩西曾在旷野会中跟会众在一起，并且和西奈山上与那对他说话的天使同在；他也从神那里领受活泼的圣言，再传给他的子民。
- 不错，这个蒙受极大恩典的国家不肯听从神。他们不但心里归向埃及，而且，在拒绝摩西的领导之余，还差遣亚伦去制造神像，引导他们进入应许之地。然后他们拿祭物献给金牛犊，并且喜欢自己手中的工作。这是引起神的怒气，神转脸不顾他们，任凭他们事奉天上的日月星辰。
- 司提反勾画了摩西的一生及事工，包括他在埃及、米甸及旷野的时期，并且表明，在每一个时期，神都与摩西同在。司提反要公会的众人（今天的我们）明白的一个属灵事实：**神无所不在，以及凡是神在的地方就是圣地（圣殿）。**
- 那些作假见证的控告司提反，说他“不住地糟践圣所和律法”。在这里司提反藉着摩西的故事很巧妙地指出，糟践律法的不是他，而是犹太教公会的众

人，因为他们像他们的列祖一样，拒绝神所差派的耶稣基督。被告者反而成了指控者。

- 司提反尊重摩西，这是绝不含糊的。司提反承认摩西从上而来的召唤，这是毋庸置疑的；摩西的出生及早期教育都由神亲自安排；他的呼召直接来自神，神在荆棘的火焰中向摩西说话；是神自己立摩西为以色列人的首领和拯救者；从同样的一位神那里，摩西领受活泼的圣言，并传给以色列人。因此，摩西所受到的、令人感到惊骇的鄙夷对待，并不是来自司提反，而是来自以色列人自己，是他们不承认摩西就是神所差来的拯救者，是他们将“摩西推开”，拒绝摩西的领导，并且在旷野中“不听从”摩西；反之，他们在心里归向埃及，成为拜偶像的人。他们对待众先知也是一样。
- 律法传给以色列人的时刻，是何等庄严慎重，但他们一开始就已背叛那位赐律法的，转向偶像。尽管公会的众人表示维护律法，效忠圣殿，并控告司提反违背这些，但是他们所属的这民族，从一开头，就拒绝神的律法与真正的敬拜。
- 反思：**在什么情况下，我们会像在旷野的以色列人，受诱惑心里归向埃及，而不愿意往迦南地走？请自由分享。**

问题 5：***司提反在他的信息中如何分享大卫和所罗门？司提反藉着大卫和所罗门关乎帐幕和圣殿的经历引出什么信息？***

- 第 44-50 节：**“我们的祖宗在旷野有法柜的帐幕，是神吩咐摩西叫他照所看见的样式作的。这帐幕，我们的祖宗相继承受。当神在他们面前赶出外邦人去的时候，他们同约书亚把帐幕搬进承受为业之地，直存到大卫的日子。大卫在神面前蒙恩，祈求为雅各的神预备居所，却是所罗门为神造成殿宇。其实，至高者并不住人手所造的，就如先知所言：‘ 主说，天是我的座位，地是我的脚凳，你们要为我造何等的殿宇，哪里是我安息的地方呢？这一切不都是我手所造的吗？’”**

- 在司提反述说的第四段历史——包括以色列人在应许之地安顿以及王国的建立——他才首次提到一个宗教的结构，就是以色列人在旷野所拥有的法柜的帐幕。
- 当司提反提到帐幕及圣殿时，他完全没有贬低其中任何一样的意思。反之，帐幕和圣殿跟以色列历史中一些最伟大的名字拉上关系——摩西、约书亚、大卫以及所罗门。再说，帐幕是摩西按着神的吩咐，照他所看见的样式作的。然后，那些在约书亚带领下的祖宗，把帐幕带进应许之地，就是他们从赶出外邦人后所占据之地。有一段很长的时间，帐幕一直留在那地，一直是整个国家民族的焦点，直存到大卫的日子。大卫在神面前蒙恩，并且求神允许他为神建造一栋更加牢固及永久的居所。但神并没有答应他这要求，反而却是所罗门为神造成殿宇。司提反要表达的思想很清楚：**他并不是说建造帐幕或圣殿是错的，而是以色列民从来不应该以为神真的居住在帐幕或者圣殿里，因为至高者并不住人手所造的。人能为神造何等的殿宇或安息之所呢？神自己是创造者；创造天地万物的主宰怎么可能被困于人造的建筑物中呢？**
- 列王纪上八 27：**神果真住在地上吗？看哪，天和天上的天，尚且不足你居住，何况我所建的这殿呢？**
- 反思：**我们是否也藉着个人的经验或有限的心思意念，定义和限制神的同在？请自由分享。**

问题 6：***司提反如何将这几位旧约人物串起来？司提反藉着这几位旧约人物表达出了什么中心信息？也就是说，司提反如此分享的目的是什么？***

- 要掌握司提反的主要论点并不困难。一条鲜明的线路贯穿他的这篇辩护信息，就是以色列的神是一位从一个地方去到另一个地方的神，神并不会被限制，也不能停留在一个地方。在司提反的辩词中，他所提出的重要证据包括：**当亚伯拉罕仍在外邦的米所波大米时，荣耀的神向他显现；神与约瑟同在，甚至当他在埃及作奴隶的时候也是如此；当摩西在米甸的旷野时，神来到**

他那里向他显现，因而使那地方成为“圣地”；虽然在旷野之地，但神“常在会幕和帐幕中行走”，但是，“至高者并不住人手所造的”。

- 圣经处处说明，神的临在不可以被局限，而且没有任何建筑物可以限制神，或者阻挡神的行动。若说神在地上有任何居所，那就是祂的子民，祂运行于他们中间。神藉着一个严肃的誓约，答应要成为他的神。因此，根据这誓约，无论他们在哪里，祂也在那里。
- 藉着这段信息，司提反要让公会的众人明白：**关于圣殿和律法，他比犹太教公会的众人更合乎圣经；耶稣因着十字架的救恩，藉着圣灵与世人同在，耶稣的同在就是神的同在；耶稣基督（当然还有司提反）并没有亵渎圣殿，而是成全了圣殿和律法；圣殿和律法都是为耶稣基督的到来作预备的。**
- 司提反的教导其实一目了然：正如耶稣自己所宣称的，耶稣成全了圣殿和律法。早在旧约的时代，神心所系的，是祂的子民，而不是建筑物。同样地，现在耶稣也愿意陪伴祂的子民，无论他们往哪里去。很快地，保罗和巴拿巴就要开展他们第一次的宣教旅程，往那他们不认识、也不知道会有什么事情发生的地方去。但当他们踏上征途时，他们会发现，神与他们同在，正如旧约时代的亚伯拉罕、约瑟、摩西、大卫等所经历的一样。
- 反思：**神的教会是人，不是建筑物；神的话是圣经，不是传统。只要这些必不可少的要素被保存下来，那么，如果有需要，建筑物及传统都可以不要。我们不应该容许建筑物和传统去困住永活的神，或者是阻塞神在世界的福音工作。请自由分享。**

问题 7：***司提反藉第 51-53 的这番话要告诉犹太公会的众人什么？我们如何理解司提反的这篇信息？***

- 第 51-53 节：**“你们这硬着颈项、心与耳未受割礼的人，常时抗拒圣灵；你们的祖宗怎样，你们也怎样。哪一个先知不是你们祖宗逼迫呢？他们也把预先传说那义者要来的人杀了。如今你们又把那义者卖了、杀了。你们受了天使所传的律法，竟不遵守。”**

- 我们留意到，司提反大胆地称公会的人为硬着颈项的，就是顽固的意思；摩西和先知们也曾经将这个形容词应用在以色列人身上。虽然他们非常著重身体的割礼，但司提反却说他们的心和耳都未曾受割礼，这也是摩西和先知们常用的语句，言下之意是，他们心里仍然是外邦人，耳朵听不见真理。诚然，他们故意抗拒神的话，因此司提反向他们说：你们的祖宗怎样，你们也怎样。
- 在继续更具体地提出他的控诉时，司提反宣告说：**他们得罪圣灵、弥赛亚以及律法。第一，“你们时常抗拒圣灵”，不顺从圣灵的带领。第二，他们的祖宗逼迫所有的先知，甚至“把预先传讲那义者要来的人杀了”；但他们的行为更差，因为他们把那位先知所预言的义者卖了、杀了。第三，虽然他们特别地蒙恩，能领受天使所传的律例，但他们竟不遵守。**
- 与其说司提反的演讲是一个辩护，不如说这是一篇为基督所作的见证。他的主题是证明的：**弥赛亚耶稣曾履足于历史，替代了圣殿，成全了律法，圣殿和律法都为耶稣基督作见证。**

第十八课：司提反殉道

扫罗迫害教会

经文：使徒行传七 54-60

54 众人听见这话，就极其恼怒，向司提反咬牙切齿。55 但司提反被圣灵充满，定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边，56 就说：“我看见天开了，人子站在神的右边。”57 众人大声喊叫，捂着耳朵，齐心拥上前去，58 把他推到城外，用石头打他。作见证的人，把衣裳放在一个少年人名叫扫罗的脚前。59 他们正用石头打的时候，司提反呼吁主说：“求主耶稣接收我的灵魂！”60 又跪下大声喊着说：“主啊，不要将这罪归于他们！”说了这话就睡了。扫罗也喜悦他被害。

使徒行传八 1-3

1 从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫。除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。2 有虔诚的人把司提反埋葬了，为他捶胸大哭。3 扫罗却残害教会，进各人的家，拉着男女下在监里。

问题 1：*听了司提反的辩驳之后，众人如何反应？众人为什么会有这样的反应？*

- 使徒行传七 54：**众人听见这话，就极其恼怒，向司提反咬牙切齿。**
- 使徒行传七 57-58：**众人大声喊叫，捂着耳朵，齐心拥上前去，把他推到城外，用石头打他……**
- 使徒行传八 2：**有虔诚的人把司提反埋葬了，为他捶胸大哭。**
- 首先，公会的人因着司提反的指控而恼羞成怒，对他咬牙切齿。
- 公会的人不愿意听司提反高举基督的见证，因而捂住耳朵，企图藉着大声喊叫去掩盖他的声音。更严重的是，他们决意要叫司提反永远缄默。因此，他

们拥上去，把他推到城外，用石头打他。因为罗马人除去了犹太人执行死刑的权柄，因此用石头打司提反这行为比较像是一场群众殴打，多于是一次正式的处决。但这一次的行动也有点像公审，因为根据旧约律法，第一个用石头扔向那被定罪的人必须是“见证人”，就是他的指控者；就司提反这件事而言，“见证人”就是使徒行传六 13 提到的那些作假见证的人，或是公会的成员。

问题 2：***司提反被害死之时，他看到了什么异象？这异象有何特殊意义？***

- 使徒行传七 55-56：**但司提反被圣灵充满，定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边，就说：“我看见天开了，人子站在神的右边。”**
- 被圣灵充满的司提反看见荣耀的神，并且大声喊说：**“我看见天开了，人子站在神的右边。”**犹太人最终被激怒，就是因为司提反说看见了耶稣，并且称耶稣为人子。对犹太人（尤其公会的宗教领袖们）来说，耶稣已经被他们处理掉了，但司提反却说耶稣现在站在神的右边。更让犹太人难以接受的是，司提反称耶稣是人子，因为人子是旧约圣经里对弥赛亚的最高荣誉。但以理书七 13-14：**我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都事奉他。他的权柄是永远的，不能废去，他的国必不败坏。**
- 对于耶稣为什么站着，而不是坐着神的右边，有不同的揣测。其中一个可能是：在但以理书的异象中，人子被引到神面前，是站着领受权柄和能力（但以理书七 13-14）。但更可能是：基督站起来，是跟司提反有直接的关系。**人子耶稣基督站起来，是因为祂要表明，祂是他在天上的支持者，或是，耶稣站起来迎接第一位为祂殉道的人。**正如一位神学家所说：**司提反一直在人面前承认基督，而现在司提反看见基督在神面前承认祂的的仆人。**
- 马太福音十 32-33：**凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他；凡在人面前不认我的，我在天上的父面前也必不认他。**

- 弟兄姐妹，司提反被害，离开这个世界时，主耶稣站在神的右边迎接他；这是司提反生命的归宿，也是我们基督徒生命的盼望：主耶稣站在神的右边迎接我们回天家。

问题 3：***司提反受难时说了什么？从这些言词，我们对司提反有何更深的认识？他为什么会讲这些话？试比较司提反受难时所说的话与耶稣在十字架上的宣告。***

- 使徒行传七 59-60：**他们正用石头打的时候，司提反呼吁主说：“求主耶稣接收我的灵魂！”又跪下大声喊着说：“主啊，不要将这罪归于他们！”说了这话就睡了……**
- 在被石头打死时，司提反说了第二句话：**“求主耶稣接收我的灵魂。”**司提反的这句祷告与路加福音二十三 46 记载的耶稣的一句祷告相似，在受死前，耶稣祷告说：**“父啊，我将我的灵魂交在你手里。”**
- 可是，这并不是司提反最后的一句话。司提反跪下时，说了第三句话；当那些石头一块一块地落在司提反的身上，这些叫人忍受不住的痛苦，因着圣灵的充满，因着看见了那体恤人的主，没有叫司提反感到绝望和悲哀，反倒让司提反显出了基督生命里的柔和与怜悯，他大声喊着说：**“主啊，不要将这罪归于他们！”**又悲壮，又美！这句祷告叫我们想起了，耶稣在路加福音二十三 34 节的祈求：**“父啊，赦免他们！因为他们所作的，他们不晓得。”**
- 我们在耶稣基督的死与司提反的死之间，可以看见不少的相同之处：在两件事件中，都有作见证的人出来，而罪状是谤讟神。在两件事件中，被处死的人都发出两个祈祷，耶稣和司提反都求神饶恕处决他们的人，并且求祂在他们死后接收他们的灵魂。唯一的分别是：耶稣向父祈祷，而司提反则是向耶稣祈求，他称耶稣为“主”，因而将耶稣等同于神。
- “睡了”——有神学家认为这是一个“悲壮而甜美的词”，还有神学家说：“对于如此残酷的死亡，这样的形容是出人意表地美丽而安详。”睡了的人

会醒来的，安睡是一种享受；在耶稣基督里，死了的人会复活。司提反安息在主的怀中，等候那复活的清晨来临，他要起来站立在宇宙之间作基督得胜的标志。

- 圣经常常把基督徒的死用“睡了”这个词来描述，这是多么美好的安慰。哥林多前书十五 3-6：**我当日所领受又传给你们的，第一，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了，并且显给矶法看，然后显给十二使徒看，后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的。**
- 帖撒罗尼迦前书四 13-14：**论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他与耶稣一同带来。**
- 反思：**司提反为信仰而殉道的事件，如何激励我们在日常生活中为耶稣基督活出美好的见证？请自由分享。**
- 司提反在死时，并没有求主救他脱离这苦境，反而是坚定不移地信靠主，产生了信心的祷告。司提反也没有要求主为他复仇，把敌人铲除净尽，反而是顾念着他们，为他们的赦罪祷告，这是一个爱心的祷告，在在显出了司提反那深厚的灵命，是有如在世的主耶稣一样。一个基督徒，如果能在人生最困难的时候，仍然活出主的模样，便真的是主的门徒了。

问题 4：***司提反被害之后，耶路撒冷的教会遭遇到什么样的命运？为什么？***

- 使徒行传八 1：**从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫。除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。**
- 首先，我们看到，在如此凶猛的残害里，使徒们没有离开耶路撒冷，他们巍然屹立在主耶稣被杀之地，依然在这腥风血雨的地方站在见证人的地位上。感谢主的保守！

- 我们常常很容易对司提反产生兴趣，是因为他是第一为基督徒殉道者。但是，这段经文的重点却不仅是这一点。这段经文告诉我们，司提反藉着他的教导和他的死在普世宣教的发展中所扮演的重要角色。
- 司提反的的殉道加强了他在教导上所留下的影响。他的死不但在大数的扫罗的脑海中留下了深刻的印象，引致扫罗后来归信耶稣基督，继而又使扫罗成为往外邦人中间传福音的使徒；而且也引致一次“大逼迫”，使徒们分散于“犹太、撒玛利亚各处”。从司提反受害之后开始，我们发现使徒行传的记载不再以耶路撒冷为中心。
- 主耶稣复活后，在升天前再次给门徒们使命，要他们在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚等地作主耶稣基督的见证；没想到神藉着司提反的死以及耶路撒冷初代教会所遭受的逼迫促成这件事情的成就。使徒行传一 8：**但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。**
- 教会因着司提反的殉道，以及随之而来的逼害感到震惊，甚至不知所措，阵脚大乱。但是，现在我们回顾历史，可以看见神如何掌管一切：神使司提反的见证（无论是言或行），以他的生和死去推动教会的宣教运动。
- 不错，许多神的儿女被迫离开了耶路撒冷，教会好像是给打散了，溃不成军，不能活动了，也不能起作用了，因为信主的人只顾要逃难也来不及了，那里还能作基督的见证去建立教会！这个想法只是撒旦心中的如意算盘，事实并不是如此。从外面看来，门徒们实在是逃难，但实质上他们却是在一种非常的方式里给主差遣出去作福音的使者，无数的人很快就分散到各处传道去，叫福音更快地传了出去。这恐怕是撒旦所始料不及的，魔鬼撒旦仍然在神的掌管中，我们又要再一次说：“人的愤怒要成全神的荣美”。
- 我们可以这样说，教会在耶路撒冷成长和建立的很不错，但是主所要他们做的是“在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”福音没有离开耶路撒冷是不对的，基督的见证不能停留在耶路撒冷，必须要出去，直到主的名字在地极给人传扬。当时的教会是否享用属灵生活的甘甜，而舍不得离开耶路撒冷，因此主就允许逼迫临到，催促他们出去呢？我们不敢肯

定。但是很有可能，事实上也显然，福音是因着这一次的逼迫就经过了犹太，到了撒玛利亚，并且指向了地极。主的教会在各处都建立了起来。团聚是为了在交通中享用主的丰富，分散是为了福音的传开。基督徒的分散引致福音的好种子的传播。

- 大规模的逼迫，终于临到教会了。然而，我们可以说，如果不是此次广泛性的逼迫，基督教的运动，可能只停留在耶路撒冷，不过是犹太教的一个细小流派：拿撒勒党（使徒行传二十四 5）。由此可见，这一次的大逼迫实在是变相的祝福。使徒保罗曾说务要传道，无论得时不得时，总要专心（提摩太后书四 1-2）。耶路撒冷的教会曾在群众的簇拥下，经历过风平浪静的时候，但如今却是惊涛骇浪之时分，然而，只要基督徒秉持着务要传道的心志，福音的工作是不会停顿下来的，反而，圣灵的能力会更为突显，产生了欲盖弥彰的佳境。
- 从难处的表面看难处是一件使人丧气的事，从主里面看难处却是神荣耀的作为的显露。中国教会的发展就是一个最好的例子：文化大革命（其实之前早就开始了）一开始，政府强行关闭了所有的教堂，逼迫基督徒放弃信仰，许多的牧者同工被流放到边疆地区，人们（包括大多数的基督徒）相信，基督教在中国被彻底打垮了，甚至有政府高层官员说，在中国基督教已经被送进博物馆里去了；但是，文革一结束，教会在中国大地上像雨后春笋一样地被建立起来，经过了文革洗劫的中国人更加渴慕神、更容易被福音得着。难道这不是神迹吗？
- 现今中国有些地方的家庭教会，聚会人数一超过十几个人，就会受政府相关部门的干涉和制止；这样，教会受逼迫而不得不分成不同的小组聚会，许多刚信主的人就要开始起来带领小组查经。政府的目的是想阻止教会的进一步发展，没想到这样的策略却促进了教会的成长。
- 反思：**司提反的殉道和耶路撒冷教会受逼迫，这两件事情告诉我们，我们基督徒身上或者教会里可能会发生一些意想不到的事情（甚至悲剧），但神仍然会藉着这些悲剧成就他的心意；我们是否相信，我们个人以及教会面临的各样事情上（甚至负面的事情上）都有神的心意？请自由分享。**

- 箴言二十一 1：**王的心在耶和华手中，好像陇沟的水随意流转。**
- 诗篇六十六 10-12：**神啊，你曾试验我们，熬炼我们，如熬炼银子一样。你使我们进入网罗，把重担放在我们的身上。你是人坐车轧我们的头。我们经过水火，你却使我们到丰富之地。**
- ……
- 从使徒行传八 2-3 的记载可见，即使在希伯来人中间，对司提反的死也有分歧的意见。有些人悲痛万分，将他埋藏起来。另有一些人却开始疯狂地逼迫基督徒。耶路撒冷变得嘈杂混乱，迫害的事层出不穷。

问题 5：***在司提反被害以及教会受逼迫的过程中，扫罗有何具体的行为表现？扫罗为什么会有这样的行为表现？这样的行为表现反应了扫罗怎样的宗教信仰和心态？***

- 使徒行传七 58：**……；作见证的人，把衣裳放在一个少年人名叫扫罗的脚前。**
- 使徒行传七 60：**……；扫罗也喜悦他被害。**
- 使徒行传八 3：**扫罗却残害教会，进各人的家，拉着男女下在监里。**
- 众人用石头殴打司提反时，他们把衣裳放在一个少年人名叫扫罗的脚下，这是一个扫罗永远不会忘记的经历。作者路加因而巧妙地将这个很快就会成为使徒行传的主角的人，引进他的故事叙述里来。
- 在这段经文里，我们看到一个戏剧性的比较：**在扫罗杀气腾腾、怒气冲天的幽暗背景下，更加显出司提反平和的信心所散发出来的光芒。**我相信，司提反临终的一刻，在心肠刚硬的扫罗心中播下了种子，将来要结出丰盛的果实。因此，这第一个殉道者用他的血印证了他的见证，使我们看到历代以来所流传、所证明的一句话是何等真实：**殉道者的血迹是教会的种子。**
- 司提反的被害是扫罗激烈反对主耶稣基督的开始，他喜悦司提反受害，没有一点的怜悯和同情，接着还发起一连串剧烈的迫害，他还以为这样作是为神

大发热心。腓利比书三 6：**就热心说，我是逼迫教会的；就律法上的义说，我是无可指摘的。**

- 保罗后来在他的书信里常常提到这件事，表明他信主前的行为是多么错误的。使徒行传二十六 9-11：**从前我自己以为应当多方攻击拿撒勒人耶稣的名，我在耶路撒冷也曾这样行了。既从祭司长得了权柄，我就把许多圣徒囚在监里。他们被杀，我也出名定案。在各会堂，我屡次用刑强逼他们说亵渎的话，又分外脑恨他们，甚至逼迫他们，直到外邦的城邑。**
- 提摩太前书一 13-15：**我从前是亵渎神的，逼迫人的，侮慢人的，然而我还蒙了怜悯，因我是不信、不明白的时候而作的。并且我主的恩是格外丰盛，使我在基督耶稣里有信心和爱心。“基督耶稣降世，为要拯救罪人。”这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是个罪魁。**
- ……
- 反思：**在没有认识耶稣基督之前，我们是怎么看待基督徒和教会的？请结合自己的实际情况自由分享。**
- 看到这段经文里的扫罗，我们根本无法想象，将来有一天他会成为为主殉道的宣教士。这一点提醒我们，千万不要为任何人失望，也不要放弃为他人祷告、失去信心！神能使刚硬的扫罗成为为主殉道的保罗！

第十九课：福音传到撒玛利亚

经文：路加福音八 4-25

4 那些分散的人往各处去传道。5 腓利下撒玛利亚城去宣讲基督。6 众人听见了，又看见腓利所行的神迹，就同心合意地听从他的话。7 因为有许多人被污鬼附着，那些鬼大声呼叫，从他们身上出来；还有许多瘫痪的、瘸腿的，都得了医治。8 在那城里，就大有欢喜。

9 有一个人，名叫西门，向来在那城里行邪术，妄自尊大，使撒玛利亚的百姓惊奇。10 无论大小都听从他，说：“这人就是那称为神的大能者。”11 他们听从他，因他久用邪术，使他们惊奇。12 及至他们信了腓利所传神国的福音和耶稣基督的名，连男带女就受了洗。13 西门自己也信了，既受了洗，就常与腓利在一处。看见他所行的神迹和大异能，就甚惊奇。

14 使徒在耶路撒冷听见撒玛利亚人领受了神的道，就打发彼得、约翰往他们那里去。15 两个人到了，就为他们祷告，要叫他们受圣灵。16 因为圣灵还没有降在他们一个人身上，他们只奉主耶稣的名受了洗。17 于是使徒按手在他们头上，他们就受了圣灵。18 西门看见使徒按手，便有圣灵赐下。就拿钱给使徒，19 说：“把这权柄也给我，叫我手按着谁，谁就可以受圣灵。”20 彼得说：“你的银子和你一同灭亡吧！因你想神的恩赐是可以用钱买的。21 你在这道上无分无关。因为在神面前，你的心不正。22 你当懊悔你这罪恶，祈求主，或者你心里的意念可得赦免。23 我看出你正在苦胆之中，被罪恶捆绑。”24 西门说：“愿你们为我求主，叫你们所说的，没有一样临到我身上。”25 使徒既证明主道，而且传讲，就回耶路撒冷，一路在撒玛利亚好些村庄传扬福音。

问题 1：*耶路撒冷的教会大遭逼迫，分散到各处的门徒们主要做什么？他们为什么会有这样的行动？*

- 第 4 节：那些分散的人往各处去传道。

- 如果司提反的殉道引致逼迫，而逼害引致分散，那么，分散又带来大规模的传福音工作。团聚是为了在交通中享用主的丰富，分散是为了福音的传开。门徒们四散，导致教会使命踏上重要的一步；基督徒的分散引致福音种子的传播；可以这样说，有了逼迫，门徒们才能实践使徒行传一 8 的命令。使徒行传一 8：**但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。**
- 至于那些分散的人，当他们逃到别处时，并没有躲藏起来，甚至没有小心翼翼地保持缄默，而是往各处去传道。直到这时候为止，领导教会作传福音工作的是使徒，他们不顾公会的禁止、暴力以及威胁；可是，现在当使徒们留在耶路撒冷时，承担福音使命的是一般的信徒。大部分历史学家们认为，第一世纪罗马帝国境内的许多教会都是由这样的平信徒建立的。
- 我们基督徒很容易进入一个试探当中：我们在查经班和教会聚在一起很开心，彼此已经非常熟悉，就愿意一直沉侵和享受在这样的气氛中；时间久了，就忘记了还有许多没有听过福音得救的人，而只在查经班和教会建造自己的“巴别塔”。或许耶路撒冷的初代教会已经进入这样的试探当中，神可能就藉着这样的逼迫，使门徒们四散，到罗马帝国的各处传讲耶稣基督的福音。
- 在登山变像时，彼得就向耶稣表达了这样的想法。马可福音九 2-5：**过了六天，耶稣带着彼得、雅各、约翰，暗暗地上了高山，就在他们面前变了形像；衣服放光，极其洁白，地上漂布的，没有一个能漂得那样白。忽然有以利亚同摩西向他们显现，并且和耶稣说话。彼得对耶稣说：“拉比，我们在这里真好！可以搭三座棚：一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”**——门徒们只想留在山上享受登山变像的荣耀，但耶稣藉着接下来的经文告诉门徒们，主门徒的使命不只是享受与主同在的荣耀，更要看到山下被魔鬼所附，需要拯救的众人。
- 反思：**我们在查经班和教会是否也面临这样的试探？我们是否很容易将查经班和教会建造成一个封闭的小圈子（“巴别塔”），而无法看到外面需要福音的众人？主耶稣要我们在这样的情况下在查经班和教会学习哪些宝贵的功课？请自由分享。**

- 那些分散的人到了各处，并没有躲起来，更没有闭口不谈耶稣基督的福音，这是非常大的勇气，也是美好的见证。
- 反思：**许多基督徒搬家了或换工作了，去了新的地方，别说是传讲耶稣基督的福音，更是由于不适应新的教会而停止了聚会；有些基督徒回国了，害怕影响自己所谓的“前程”，就再也不参加任何基督徒的聚会了，甚至不敢提自己是基督徒，这是非常可惜的。愿我们从这些被逼迫分散的门徒身上学习，无论什么理由我们改变生活环境，我们都应该带着主耶稣基督给我们的福音使命，在我们生活的当下参与教会聚会，传讲福音，为主作美好的见证。请自由分享。**

问题 2：***腓利下撒玛利亚城去宣讲基督，腓利是一位怎样的同工，他的事工果效如何？***

- 第 5-8 节：**腓利下撒玛利亚城去宣讲基督。众人听见了，又看见腓利所行的神迹，就同心合意地听从他的话。因为有许多人被污鬼附着，那些鬼大声呼叫，从他们身上出来；还有许多瘫痪的、瘸腿的，都得了医治。在那城里，就大有欢喜。**
- 使徒们迁至新的地方，发觉那儿的人对福音的反应很好，撒玛利亚的表现就是一个例子。腓利不单只是一个管理饭食的人，他更得着圣灵百般的恩赐，成为一个传福音的大能者。当然，腓利成功地将福音传到撒玛利亚，其中一个原因可能是因着他是说希腊语的犹太人（流落于罗马帝国各地的犹太人人，不同于在耶路撒冷和加利利等地区的犹太人，更容易被撒玛利亚人所认同和接纳），再加上腓利受到犹太官方的逼迫，这样就减少了撒玛利亚人的敌意，更容易为撒玛利亚人所认同和接纳（因为撒玛利亚人与犹太人早已叫恶）。
- 腓利虽然只是在教会里管理饭食的同工，不过，因着他有传福音的心志，故他不受环境影响，不为自己的身分（他不是使徒）所阻拦，以致他同样地施行神迹，医病赶鬼，宣讲基督，以致福音的能力震撼全城。弟兄姐妹，若我们在在教会里被选为执事同工，或者负责事务性的职务，千万不要将自己局

限于行政管理及实务性的工作上，反而需要求主赐下传福音及作见证的恩赐，并且多一点从事帮助人、牧羊人的工作。因为教会的行政管理、各样会议及事务，其终极目的，就是要更多人得着福音的好处。故此，从事行政工作的领袖，如果能够同样参与传到的工作，就不会容易陷入埋首于行政管理的工作而迷失了方向的问题。再说，当今华人教会最大的需要，就是有更多人投入传福音和牧养的工作。若教会中的执事同工们主动参与探访和个人布道的工作，就能壮大教会的牧养团队，福音工作才能进一步得以拓展。

- 反思：**我们在教会担任何种职分？我们应该如何学习协助牧师，参与传福音和牧养的工作？请自由分享。**
- 腓利能够如此勇敢地向撒玛利亚人传福音，这是一件令人难以置信的事。因为犹太人与撒玛利亚人之间的仇恨已经持续一千年之久。这仇恨是由主前第十世纪开始。当时以色列分裂成南北两个国家，北部以撒玛利亚为首都的以色列国以及南部以耶路撒冷为首都的犹大国；具体情况是这样的：以色列十二支派中的十个支派变节而迁徒至撒玛利亚，并在那里建都，只有两个支派仍然效忠耶路撒冷。当撒玛利亚在公元前七二二年被亚述所掳后，情况便逐渐变坏。当时，城中成千上万的居民被驱逐出境，而那地方由外邦人迁入定居，并且亚述王强迫以色列人与外族通婚，淡化以色列人的种族意识；因此，在那时南国的犹太人就已经非常鄙视北部的以色列人，认为他们不是纯种犹太人了。在公元前第六世纪，当犹太人结束了巴比伦流亡，重返故土耶路撒冷时，北部的撒玛利亚人曾提出帮助犹太人重建圣殿的请求，但犹太人拒绝了撒玛利亚人的请求，认为他们不配参与耶路撒冷圣殿的重建工程。但一直到公元前第四世纪，犹太人与撒玛利亚人的分裂才真正僵化；因为那时撒玛利亚人在基利心山上建筑自己的圣所，可以对抗犹太人在耶路撒冷的圣殿，而且公然摒弃旧约圣经的其它书卷，只承认摩西五经为正典。双方的冲突（甚至武力冲突）不断。撒玛利亚人被犹太人蔑视，犹太人把撒玛利亚人看成是两种种族和宗教之间的“杂种”，同时也把撒玛利亚人看成是异教徒以及分离主义者。

- 了解了这个历史背景，我们就能明白约翰福音第四章记载的耶稣与撒玛利亚妇人之见的谈话。约翰福音四 7-9：**有一个撒玛利亚的妇人来打水，耶稣对她说：“请你给我水喝。”那时门徒进城买食物去了。撒玛利亚的妇人对祂说：“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？”原来犹太人和撒玛利亚人没有来往。**
- 约翰福音四 19-24：**妇人说：“先生，我看出你是先知。我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说，应当礼拜的地方是耶路撒冷。”耶稣说：“妇人，你当信我。时候将到，你们拜父的也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道，因为救恩是从犹太人出来的。时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是个灵，所以拜他的，必须用心灵和诚实拜他。”**
- 可是，弟兄姐妹，耶稣对撒玛利亚人的友善，早在福音书里就表现出来了。路加福音八 51-56：耶稣被接上升的日子将到，祂就定意向耶路撒冷去，便打发使者在祂前头走。他们到了撒玛利亚的一个村庄，要为祂预备。那里的人不接待祂，因祂面向耶路撒冷去。祂的门徒雅各、约翰看见了，就说：“主啊，你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们，像以利亚所作的吗？”耶稣转身责备两个门徒，说：“你们的心如何，你们并不知道。人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。”说着就往别的村庄去了。
- 路加福音十 25-37：有一个律法师起来试探耶稣说：“夫子，我该作什么才可以承受永生？”耶稣对他说：“律法上写的是什么？你念的是怎样呢？”他回答说：“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神；又要爱邻舍如同自己。”耶稣说：“你回答的是。你这样行，就必得永生。”那人要显明自己有理，就对耶稣说：“谁是我的邻舍呢？”耶稣回答说：“有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗手中。他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。偶然有一个祭司从这条路下来，看见他，就从那边过去了。又有一个利未人来到这地方，看见他，也照样从那边过去了。惟有一个撒玛利亚人行路来到那里，看见他，就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天，

拿出二钱银子来交给店主说：‘你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。’你想这三个人哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？”他说：“是怜悯他的。”耶稣说：“你去照样行吧！”

- 布道家腓利在撒玛利亚城里做了两件事情：**他向撒玛利亚城的人传讲基督，证明耶稣就是那旧约圣经所应许的弥赛亚，因为撒玛利亚人也在等待一位弥赛亚；同时，腓利也行神迹，赶出污鬼，并且医治许多瘫痪的和瘸腿的，这些成了腓力所传讲的信息的印证。**无论如何，当众人听见腓利的信息以及看见他的神迹后，就同心合意地听从他的话。然后，救赎和医治这两者结合起来，为那城带来极大的欢喜。

问题 3：*西门是一位怎样的人？他在撒玛利亚百姓中有怎样的影响？听了腓利传讲的信息之后，撒玛利亚的百姓和西门有何回应？他们为什么会有这样的回应？*

- 第 9-13 节：**有一个人，名叫西门，向来在那城里行邪术，妄自尊大，使撒玛利亚的百姓惊奇。无论大小都听从他，说：“这人就是那称为神的大能者。”他们听从他，因他久用邪术，使他们惊奇。及至他们信了腓利所传神国的福音和耶稣基督的名，连男带女就受了洗。西门自己也信了，既受了洗，就常与腓利在一处。看见他所行的神迹和大异能，就甚惊奇。**
- 在腓利来到那城之前，有一段日子，那里的人受到一种很不同的影响。有一个人名叫西门，向来在那城里行邪术，使撒玛利亚的百姓惊奇。这位西门使撒玛利亚人惊奇，不单是因为他行邪术，也因为他夸大的宣称，他妄自尊大，称自己是神的大能者。
- 但是，现在在撒玛利亚，西门发现腓利成为他的劲敌。腓利成为劲敌的原因不单因为腓利行奇事比西门的魔术更胜一筹，而是因为西门妄自尊大，而腓利传神国的福音和耶稣基督的名。那里的人先是“同心合意地听从他的话”，然后就信了腓利。这句话的意思是他们信了腓利所传讲的福音，换句话说，他们信了主，因为他们连男带女都受了洗。

- 甚至连行邪术的西门也信了主。他曾经使人感到惊奇，现在却自己因腓利所传讲的信息和所行的神迹而希奇。西门到底有没有真信主？我们很难从这段经文中确切地回答这个问题。有神学家如此评论：很可能，按照人能看得到的，这个行邪术的人相信了主，如同其他人一样；在各人的眼中成了一个归主的人，而且按照习惯，藉着接受洗礼的仪式而承认他的信仰。

问题 4：***使徒在耶路撒冷听见撒玛利亚人领受了神的道，就做出了什么决定？他们为什么会做出这样的决定？这样的决定有何具体的意义？***

- 第 14 节：**使徒在耶路撒冷听见撒玛利亚人领受了神的道，就打发彼得、约翰往他们那里去。**
- **“使徒在耶路撒冷听见撒玛利亚人领受了神的道”**——这不单是一句陈述事实的话，更应该是一句特殊的表述语；这句话表明，福音的传播进入了一个新的阶段。在五旬节当天，有三千犹太人“领受（彼得）的话”时，路加也用了这句表述语。在这里，路加再次用这句话去描写第一批撒玛利亚人如何“领受了神的话”。在哥尼流接受主后，当使徒听见“外邦人也领受了神的道”时，他又一次用了这个表述语。
- 还有，在以上提及的三件事件中，彼得都扮演了一个决定性的角色，他使用了天国的钥匙，相继为犹太人、撒玛利亚人以及外邦人开启了通往天国的门。
- 使徒们知道撒玛利亚人信主后，他们打发他们中间的两个人彼得和约翰去了解情况。福音传到撒玛利亚，是很大的迈进，使徒们很自然要去看看那里的情形，以了解这个教会发展的新事件。后来，福音在安提阿传给外邦人，十分成功，耶路撒冷也差巴拿巴去视察（使徒行传十一 22）；彼得领哥尼流信主后，教会也开始讨论这事。这样看来，似乎耶路撒冷教会对每一个新步，都作审慎的视察。
- 被派去的两个使徒其中一个是约翰，这是尤其适当的，也是值得我们深思的；**因为在路加福音中，我们读到，有一次当耶稣和门徒们经过撒玛利亚境内**

时，约翰要求主耶稣吩咐火从天上降下来，烧毁那里的人。但是现在，约翰期望的是撒玛利亚人得救，而不是灭亡。

- 反思：**信主前，我们可能非常讨厌和反感某些人，甚至咒诅他们；但信主后，我们对他们的心态完全变了，我们渴望他们能听信耶稣基督的福音得救。我们有这样的转变吗？请举例分享。**

问题 5：***彼得、约翰到了撒玛利亚后，他们发现了什么特殊情况？在这样的特殊情况下，他们如何行？彼得、约翰的行动带来什么样的结果？***

- 第 15-17 节：**两个人到了，就为他们祷告，要叫他们受圣灵。因为圣灵还没有降在他们一个人身上，他们只奉主耶稣的名受了洗。于是使徒按手在他们头上，他们就受了圣灵。**
- 当彼得、约翰到达时，他们发现，虽然撒玛利亚人已经接受福音及基督徒的洗礼，但是，他们却仍然未领受圣灵。因此，两位使徒就为他们祷告，要叫他们受圣灵，因为圣灵还没有降在他们一个人身上；他们只奉主耶稣的名受了洗。在为他们祷告之外，彼得和约翰也按手在他们头上，藉此而提名为这些人祷告。神应允了使徒的祷告，让他们受了圣灵。
- 这段经文并没有清楚说明，两位使徒是如何知道那些撒玛利亚信徒已经领受了圣灵，正如也没有说明，在这之前他们如何知道他们仍然未受圣灵一样。一位神学教授如此解释说：“……圣灵还没有降在他们一个人身上，他们只奉主耶稣的名受了洗”，这句话可能是使徒行传中最不寻常的一句话。
- 彼得曾经应承过，那些已经悔改（或是用信心领受主的道的），并且奉主耶稣基督的名受洗的，就会得着圣灵。如此说来，为什么撒玛利亚人相信了，受了洗，却没有受圣灵呢？历久以来，这个问题在基督徒中产生困惑及分歧。
- 有一点是非常确定的，没有圣灵的光照和充满，一个人不可能是基督徒；罗马书八 9：**如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。**

问题 6：***神为什么不藉着腓利传讲的信息和施洗给撒玛利亚人赐下圣灵？而要藉着彼得和约翰的按手祷告才为撒玛利亚人赐下圣灵？这件事有何特殊之处？有何特殊的意义？***

- 腓利在撒玛利亚人中传讲基督，他们听信了福音，而且也奉主耶稣基督的名受了洗，但却没有受圣灵；只有使徒彼得和约翰到了之后，按手在他们的身上祷告，他们才受了圣灵；这是为什么？使徒有一些什么，是腓利所没有的呢？我们应该如何理解腓利、撒玛利亚人、使徒及圣灵之间错综复杂的关系？撒玛利亚人这种先受洗，然后再接受圣灵的割裂经历，到底的典型或不是典型的经历？是正常或不正常的体验？这经历对我们今天的基督徒来说，是一个普遍的规则，或是一个我们不应该期望会重复的例外？
- 关于这个重要的问题，不同的人有不同的看法。根据第一种意见，一个人成为基督徒的过程包括两个步骤：首先是信主及受水礼；第二，是受圣灵的恩赐或圣灵的洗。从这个角度看，在撒玛利亚所发生的事必然被视为正常。根据第二种说法，信主只包含一个步骤的事件，包括悔改相信、水礼及圣灵的洗。这样的话，在撒玛利亚所发生的事必然要被看为不正常。
- **根据新约圣经的教导，归主（进入基督里面）是一次只包含一个阶段的经验。在这个过程中，我们悔改、相信、受洗，并且接受罪的赦免以及圣灵的恩赐；其后，藉着圣灵内住的能力，我们继续成长，成为成熟的基督徒。**在这段成长的时间，很可能会有许多对神更深、更完整、更丰富的经验；我们必须拒绝的是一种坚持两个阶段模式的立场。再者，神的救赎工作并不靠人的按手才能完成。是的，按手是一个为某人祈祷时伴随祈祷的重要手势——无论祷告是为了祝福、安慰、医治或是差遣。神按照自己的应许将圣灵赐给相信祂的儿女，圣经从来没有说，神会藉着按手这个动作赐下圣灵。
- 那我们应该如何理解这段经文呢？腓利在撒玛利亚人当中事奉，众人因着腓利所传讲的福音而信主，为什么需要一个正式的、由两个使徒组成的使团去考察及肯定腓利的工作呢？此外，神为什么不藉着向撒玛利亚人传道，以及为他们施洗的腓利赐下圣灵呢？神为了什么特别的原因，在这情况下不赐下

圣灵呢？这段经文也没有交代，腓利的教导有何不妥之处，或者腓利所传讲的福音并不完整。要不然，彼得、约翰到了之后，一定会做一些信息方面的补充；但是，他们所做的，只是为撒玛利亚人祈祷，以及按手在他们身上，而没有做任何的教导。

- 圣灵为什么这么迟才赐下来呢？最自然的解释是：这是第一次，福音不但在耶路撒冷之外，而且在撒玛利亚以内被宣告。在使徒行传记载的故事中，这一点显然是这个故事之所以重要的原因，因为撒玛利亚人是犹太人和外邦人之间的一种中途站。诚然，撒玛利亚人的归主象征向外邦人传福音的过程中的初熟果子。跟彼得和约翰这次探究的最相似的一次经历，发生在外邦人开始信主的时候。当哥尼流接受主后，使徒们请彼得解释他的行动（使徒行传十一 1-18）；此外，当希腊人在安提阿归主时，巴拿巴被差遣到那里去探究当时的情况（使徒行传十一 20-24）。如此看来，当某些特殊的人群第一次有人归主，使徒们都要派人去确认一下。
- 我们在前面已经说过，犹太人和撒玛利亚人之间的不和已经持续了数个世纪。但现在，福音传到撒玛利亚人中间，而且他们对福音作出回应。这一时间具有划时代意义，但也隐藏着严重的危机。现在会发生什么事呢？那历代以来的分歧会持续下去吗？福音被撒玛利亚人接受，但撒玛利亚人会被犹太人接纳吗？反之，撒玛利亚人会接纳犹太人吗？抑或是，在耶稣基督的教会中，会出现犹太基督徒和撒玛利亚基督徒两种不同的党派？理论上，这理念是难以想象的，但事实上，这情况却很可能发生。一个真正的危机是：**他们会“将基督撕裂，或是，起码会形成一个由他们自己组成的、崭新而分裂的教会”。**
- 或许这种推理是合理的：**因为当时的历史背景，为了要避免这一种的危机出现，神就故意没有在撒玛利亚人归正时立即赐下圣灵。但这延缓只是暂时的，直到使徒下来探究，直至使徒们表明赞同，及支持腓利在撒玛利亚人中间的福音工作及他大胆的策略，直至他们为信主的人祈祷、按手在他们身上，作为“团契与合一”的表示，因而给予整个教会以及撒玛利亚归主的人一个公开的表征，让各人知道，他们是真正的基督徒，被引导进入**

这蒙救赎的群体；他们被接纳进入这个群体的原因及条件，跟犹太人完全一样；圣灵使撒玛利亚人和犹太人在耶稣基督里面以及在耶稣基督的教会里面合一。神藉着使徒们的按手祷告为撒玛利亚人赐下圣灵，使撒玛利亚人完全没有怀疑地知道，他们已经真正成为教会的成员，与原来“支柱”成员犹太人同属一个团契。这是教会历史上至关重要的一刻！

- 有神学家如此总结说：**这延缓是由神而来的阻止，防止任何分裂会在幼嫩的教会中出现，这种分裂可能会不动声色地溜进这基督徒的群体，因为虽然撒玛利亚人和犹太人都找到了基督（或者被基督得着），但他们却没有得着彼此，找到对方。这分裂可能会引致人们否定“一洗”以及洗礼所代表的一切。**
- 无论如何，使徒彼得和约翰的行动似乎非常有效。从此，犹太人及撒玛利亚人就被引进基督徒群体中，而他们之间并没有区别。只有一个身体，因为只有一位圣灵。
- 在这里我们看到一个非常美好的例证：神在撒玛利亚得胜了！尽管撒玛利亚人和犹太教非常接近，他们也有摩西五经，也行割礼，也有各种仪式、标号；但两派仪式主义者在一起时绝对谈不拢；撒玛利亚主义和犹太主义绝对不能合并或妥协。犹太教的思想绝对征服不了撒玛利亚思想，但是神的道在撒玛利亚得胜了，圣灵使撒玛利亚人与犹太人在主耶稣基督的道上合一了。因此，教会得胜之道，就是靠着圣灵的能力宣讲神的道。
- 总而言之，撒玛利亚的事件并没有提供任何的圣经明证，去支持以下的论点：一、归入基督的过程是一个包含两个阶段的教义，而这教义可以应用在一般的信主经历上；二、基督徒必须要被按手祷告，才能被引入所谓的第二阶段（被圣灵充满）。在历史上，彼得和约翰的正式访问及行动是一次例外。在我们现今的时代并不能找到跟这些事完全相似的例子，因为再没有撒玛利亚或任何基督的使徒了。今天，因为我们不是撒玛利亚人，因此，在我们信主的一刻，我们就马上得着赦免和领受圣灵。

- 反思：我们文化背景不同、成长的环境和经历不同、性格不同，甚至信主前来自彼此敌对的不同群体或种族，我们如何在查经班和教会藉着圣灵活出合一的属灵生命？请自由分享。
- 以弗所书二 11-22：所以你们应当记念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的，这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。那时，你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血，已经得亲近了。因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条。为要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。既在十字架上灭了冤仇，便借这十字架使两下归为一体，与神和好了，并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。因为我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父面前。这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神借着圣灵居住的所在。
- 以弗所书四 1-6：我为主被囚的劝你们：既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称。凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个指望；一主，一信，一洗，一神，就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内。

问题 7：*西门看到这件事情成就之后，就向两位使徒提出了什么要求？他提出这个要求的目的是什么？彼得如何回答西门？从彼得和西门的一问一答分享，西门的信仰状况如何？*

- 第 18-24 节：西门看见使徒按手，便有圣灵赐下。就拿钱给使徒，说：“把这权柄也给我，叫我手按着谁，谁就可以受圣灵。”彼得说：“你的银子

和你一同灭亡吧！因你想神的恩赐是可以用钱买的。你在这道上无分无关。因为在神面前，你的心不正。你当懊悔你这罪恶，祈求主，或者你心里的意念可得赦免。我看出你正在苦胆之中，被罪恶捆绑。”西门说：“愿你们为我求主，叫你们所说的，没有一样临到我身上。”

- 当西门看到使徒按手，就有圣灵赐下，就拿钱给使徒，为了交换只要按手在人身上就有圣灵降下的能力；西门所渴望的不是圣灵的能力，而是要求赐下能给他人圣灵的能力。这行邪术的西门，我们可以称他为迷信的西门，对他来说，使徒们显现出来的是“异乎寻常的能力，能行宗教魔术”。
- 彼得马上公然和直接地斥责西门，说他不应该以为神的恩赐是可以用金钱买的。西门要求赐下圣灵的能力；他想与使徒同列，这样他按手给谁，谁就可以受圣灵。他的罪是想拥有属灵的能力作为私己之用。彼得还说，西门在这道上无分，因为在神的面前，他的心术不正。彼得因此要求西门懊悔这罪恶，并且祈求主，或者主愿意赦免他心中的恶念，虽然西门在苦胆之中，被罪恶捆绑。
- 因着西门的此行为，凡尝试将属灵的事转化为商业的事，要在神的事上作交易，特别是以金钱去获取教会的职位之行动，被称为“西门的行径”。
- 反思：**在教会历史上，“西门的行径”常常毁坏教会；今天，我们应该如何在教会里防范“西门的行径”？请自由分享。**
- 西门对彼得的谴责并没有积极地回应。西门并没有显出任何悔意，甚至没有任何的难过之情。他并没有照彼得所吩咐的，请求主的赦免；反之，因为彼得觉得自己没有能力祷告，也不信任自己的祷告，到一个程度，他请彼得为他祷告。他真心关心的，不是自己可以得到神的赦免，而是可以逃避神的审判。
- 我个人认为，这段经文的重点不是要考究西门有没有“重生得救”，这里侧重的是他想得到圣灵能力的恶欲，理由不正，取得能力的途径也不对。**拥有属灵的权柄是很严肃的责任，不是一种特权；有属灵权柄的人，必须时时警觉不落入试探，去辖制在灵性上受他照管的人；更是提防不用自己的**

地位取利，不管是财利，或是自我太高。西门把赐圣灵看作一种魔术手法，甘愿付钱买这特权，更显出他完全误解了圣灵的本质。

- 弟兄姐妹，想把拥有圣灵的能力作为私己之用，不仅仅是那些在教会里买卖职位的人犯有这罪，就是我们为了个人的名利地位而想得到某些属灵福分的人，也容易犯同样的罪。一个人得着圣灵，不是为了使他的教会人数大增；如果一个人寻求属灵恩赐的动机，是为了他个人的利益，他就是企图用属灵的事作为荣耀自己之用。
- 另外从西门的受责，我们也学到一个功课：**一个圣灵充满的教会，无法容许金钱买卖圣职的事存在。**

第二十课：埃提阿伯太监受洗归主

经文：使徒行传八 26-40

26 有主的一个使者对腓利说：“起来，向南走，往那从耶路撒冷下迦萨的路上去。”那路是旷野。27 腓利就起身去了。不料，有一个埃提阿伯（即古实，见以赛亚十八章一节）人，是个有大权的太监，在埃提阿伯女王干大基的手下总管银库，他上耶路撒冷礼拜去了。28 现在回来，在车上坐着，念先知以赛亚的书。29 圣灵对腓利说：“你去贴近那车走。”30 腓利就跑到太监那里，听见他念先知以赛亚的书，便问他说：“你所念的，你明白吗？”31 他说：“没有人指教我，怎能明白呢？”于是请腓利上车，与他同坐。32 他所念的那段经，说：“他像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。33 他卑微的时候，人不按公义审判他（原文作“他的审判被夺去”），谁能述说他的世代？因为他的生命从地上夺去。”

34 太监对腓利说：“请问先知说这话是指着谁？是指着自己呢？是指着别人呢？”35 腓利就开口从这经上起，对他传讲耶稣。36 二人正往前走，到了有水的地方，太监说：“看哪，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？（有古卷在此有 37 “腓利说：‘你若是一心相信，就可以。’他回答说：‘我信耶稣基督是神的儿子’”）38 于是吩咐车站住，腓利和太监二人同下水里去，腓利就给他施洗。39 从水里上来，主的灵把腓利提了去。太监也不再见他了，就欢欢喜喜地走路。40 后来有人在亚锁都遇见腓利。他走遍那地方，在各城宣传福音，直到该撒利亚。

问题 1：*腓利在什么情况下被主的使者呼召？主的使者向腓利说了什么？听了主的使者的呼召之后，腓利就付出了什么行动？我们能理解腓利的行动吗？*

- 第 26-27 节：有主的一个使者对腓利说：“起来，向南走，往那从耶路撒冷下迦萨的路上去。”那路是旷野。腓利就起身去了……

- 当彼得和约翰离开撒玛利亚城不久后，腓利又被交付另一个传福音的使命。他得到的吩咐是：**向南去。**
- 那位给腓利这吩咐的是主的一个使者；当故事发生到后来的时候，将腓利带到埃提阿伯太监那里的却是“圣灵”；而最后再次将腓利带走的是“主的灵”。腓利被引领到（及沿着）旷野之路，是从耶路撒冷到迦萨，约有六十里路。这段经文的要意，是表明腓利这趟旅程，是神所发起的，也是神心意的一部分。**教会向外邦人（或者流落罗马帝国各地，主要讲希腊语的犹太人）传道，并非出于偶然，而是配合神特定的旨意。**
- **宣教工作并不是人为的结果，而是出于圣灵的引导。**这一个圣灵主导宣教的主题，贯彻了整卷使徒行传。腓利代表了一切参与宣教工作的人，他只是配合圣灵的引导，如此，便构成了一幅神人合作的图画。有神学家说，使徒行传首先不是使徒们的故事，而是圣灵藉着（通过）使徒们作工的故事。
- 这故事从主的使者吩咐腓利开始，叫他离开成功的宣教工场，去到一个绝不适宜推进福音工作的地方。弟兄姐妹，我们值得停留下来认真思考。腓利在撒玛利亚城的福音事工果效非常有效，城里很多的人因着腓利所行的神迹奇事、医病赶鬼、宣讲传道而信主，并且腓利的事工得到使徒彼得和约翰的鉴定和认可。在热火朝天、果效满满的宣教事工中，腓利听到神的呼召，要他离开事奉工场。撒玛利亚是一个充满喜乐团契生活的城市，那里有腓利为主新近得着的人，大家有亲密的交通；传福音的腓利在那里必然受到众人的喜爱和敬重；如今腓利却接到新的命令，往无人的旷野去。腓利毅然顺服了神的呼召，并且不问理由地顺服。
- 从人的角度来讲，这是不可思议的。事奉果效这么好，这么多人听信了福音，刚信主的人也需要造就，为什么此时却要离开呢？我们通常从事工的果效来决定去留，但腓利顺从神的呼召和引导。
- 反思：**在福音事工上，我们凭着什么决定去留？是事工的果效吗？还是完全顺服圣灵的呼召和带领？请自由分享。**

问题 2：*腓利在路上遇到什么人？这人有何特征？他正在干什么？*

- 第 27-28 节：**……不料，有一个埃提阿伯人，是个有大权的太监，在埃提阿伯女王干大基的手下总管银库，他上耶路撒冷礼拜去了。现在回来，在车上坐着，念先知以赛亚的书。**
- 在路上，腓利遇上了一位埃提阿伯的太监，而且是一个有大权的太监，他在埃提阿伯女王干大基的手下总管银库。根据历史资料显示，“干大基”不是一个人的名字，而是皇太后权威的头衔，这皇太后代表王主持某些礼仪。这一点表示：这个信主的人不是个等闲人物呢！
- 圣灵引导腓利去相遇的太监（臣宰）是埃提阿伯女王的司库或是财政部部长；他大概是一个非洲的黑种人。他上耶路撒冷礼拜去了，很可能去参加某个重要的朝拜节期，而现在正要回去，他在车上坐着，念先知以赛亚的书。这一点表明，他至少是一个敬畏神的人。
- 这位埃提阿伯的太监到底是何许人物？他应该是个犹太人，无论是他生下来就是犹太人，或是后来皈依犹太教，因为犹太人分散于各地后，他们的人口至少迁徙到埃及，或是更远的地方。他是外邦人的可能性不大，因为路加没有把他描绘成第一位外邦信徒，而路加把这个特别的位置留给哥尼流。对于这位埃提阿伯人归主一事，路加用这个故事一方面表明这是另一个例子，说明教会的力量从从耶路撒冷流散出去，另一方面表明神把祂自己的话语释放出来，成为世人的福音：**耶稣就是以赛亚书第五十三章预言的那个弥赛亚，耶稣基督是神的儿子。**
- 我们在这里需要澄清非常重要的一点。这位埃提阿伯人是一位太监，对这类人旧约圣经有不同的记载。
- 申命记二十三 1：**凡外肾受伤的，或被阉割的，不可入耶和华的会。**
- 以赛亚书五十六 3-5：**与耶和华联合的外邦人不要说：“耶和华必定将我从他民中分别出来。”太监也不要说：“我是枯树。”因为耶和华如此说：“那些谨守我的安息日，拣选我所喜悦的事，持守我约的太监，我必使他**

们在我殿中、在我墙内有记念、有名号，比有儿女的更美。我必赐他们永远的名，不能剪除。”

- 一个关键的问题：这位埃提阿伯的太监到了耶路撒冷之后，有没有进圣殿？他到底有没有资格进入圣殿？很多圣经学者认为，到了使徒行传第八章的时代，神在以赛亚书五十六 3-4 向太监所作的应许可能已经代替了记载于申命记二十三 1 的禁令。他应该曾在耶路撒冷进入了圣殿敬拜神。

问题 3：*腓利为什么亲近这位埃提阿伯太监？腓利如何开始向他传讲福音的？他的切入点是什么？*

- 第 29-35：**圣灵对腓利说：“你去贴近那车走。”腓利就跑到太监那里，听见他念先知以赛亚的书，便问他说：“你所念的，你明白吗？”他说：“没有人指教我，怎能明白呢？”于是请腓利上车，与他同坐。他所念的那段经，说：“他像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。他卑微的时候，人不按公义审判他，谁能述说他的世代？因为他的生命从地上夺去。”太监对腓利说：“请问先知说这话是指着谁？是指着自己呢？是指着别人呢？”腓利就开口从这经上起，对他传讲耶稣。**
- 当腓利听见圣灵的吩咐，叫他“去贴近那车走”时，腓利就在车的旁边跑，他非常贴近那车，以致他听见太监念先知以赛亚的书，于是腓利就提出这问题：“你所念的你明白吗？”那太监说，除非有人指教他，他不可能明白；跟着他请腓利上车，与他同坐。
- 我们清楚看见整件事件中神的手在引导，祂带领腓利到正合适的地方，并预备那人与他会面。因此，腓利听见他读那段以赛亚书第五十三章的经文，恰好是福音信息理想的开场白，就绝非巧合了。
- 埃提阿伯的太监首先有了圣经，然后腓利给他相应的教导，他就明白了关乎耶稣基督的真理。弟兄姐妹，事实上，神赐给了我们两项恩赐：一是圣经，二是打开、解释、传讲以及应用圣经真理的教师。当我们留意神在埃提阿伯

的太监身上所预备的一切时，我们实在看见神的奇妙；首先，神让他有机会得到一卷以赛亚的书卷，然后神差遣腓利从书卷中教导他。

- 我们可以想象，这位埃提阿伯的太监坐在车上，以赛亚书第五十三章的书卷打开在他的腿上，还有腓利坐在他身旁，而此时，车继续颠簸前行，向南驶去。这是一幅多么美好的图画！
- 埃提阿伯的太监引用以赛亚书第五十三章的经文问腓利：**“祂像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。他卑微的时候，人不按公义审判他，谁能述说他的世代？因为他的生命从地上夺去。”太监对腓利说：“请问先知说这话是指着谁？是指着自己呢？是指着别人呢？”腓利就开口从这经上起，对他传讲耶稣。**以赛亚书第五十三章预言，神的仆人忍受各种凌辱，担当众人的罪，成为赎罪祭，最后被神高举；腓利于是向埃提阿伯的太监证明，耶稣基督就是以赛亚书第五十三章预言的、众犹太人期盼的弥赛亚；耶稣基督在官府面前被审讯是默然无声，不为自己抗辩，最后被置于死地，钉在十字架上。
- 这里明言所传的，是一个人物，便是耶稣。神已藉着耶稣的死、复活和升天，成就了救恩，如今，人只要对祂有信心，以悔改归正的心接受耶稣基督为生命的救主，就能得救。
- 我们在这段经文中看到，埃提阿伯的太监和腓利都预备好了面对这次谈话。太监的预备是，他读了先知以赛亚书，并且感觉到自己的不足。腓利的预备是，他知道先知书所指的历史之应验，并且有属灵的知识。在一方面是，一个倾心研读先知书的人，瞥见了偶现的亮光，把握了零星的音符，却无法找到丰盛的生命，无法把握整首美丽的乐章。另一方面是，一个亲眼看见古代预言应验的人，他曾将他的双目仰望那弥赛亚，并因圣灵将基督的生命充满他而使他有更完全的认识。早在腓利来到之前，神就已经藉着圣灵在那古实人埃提阿伯太监的心中动工。圣灵在腓利之前作工，使他感到不满足，知道自己的缺乏。因此，我们看到基督预备了这位古实人太监；神命令祂的仆人离开城市，前往旷野，离开群众，前往孤单之处。我们看见，这两个人相遇了；我们再一次知道，基督所开的门，无人能关闭；祂关上了，无人能打开。

神今天也一样作工。祂打开门，然后让祂的子民进去。早在宣教士踏上黑暗的土地之前，神已经为宣教士预备好一切。

- 启示录三 8：……看哪，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的。
- 反思：**我们在传福音的时候，首先祷告，求神预备听的人和讲的人的心，只有双方的心预备好了，圣灵就能结出生命的果子。**
- 在福音书中我们读到，耶稣将以赛亚书第五十三章应用到自己身上，也用以赛亚书五十三章解释自己的死。
- 马可福音十 45：**因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价。**
- 路加福音二十二 37：**我告诉你们，经上写着说：“他被列在罪犯之中。”这话必应验在我身上，因为那关系我的事，必然成就。**
- 反思：**这位埃提阿伯的太监信主，首先因为他有圣经（以赛亚书第五十三），其次有解释这经给他的腓利；这两项是神赐给他的两项恩赐，促使他认识和信靠主耶稣基督。我们拥有圣经，但常常无法明白，不知道自己到底在读些什么，我们应该如何在查经班和教会寻求将圣经解释给我们听的弟兄姐妹们？我们是否相信，神会藉着查经班和教会的弟兄姐妹们，帮助我们明白和进入圣经的话语？我们自己是如何信主的？请举例自由分享。**
- 罗马书十 14-15：**然而人未曾信他，怎能求他呢？为曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记：“报福音传喜信的人，他们的脚踪何等佳美！”**

问题 4：***埃提阿伯的太监对福音有何回应？从腓利和他的一问一答分享，他信仰的中心内容是什么？他对福音回应的具体表现是什么？***

- 第 36-38 节：**二人正往前走，到了有水的地方，太监说：“看哪，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？（有古卷在此有“腓利说：‘你若是一心相信，就可以。’他回答说：‘我信耶稣基督是神的儿子’”）于是吩咐车站住，腓利和太监二人同下水里去，腓利就给他施洗。**

- 圣灵把埃提阿伯太监的心预备得非常好，以致他马上相信了，而且进而请腓利为他施洗。
- 值得我们深思的是：**这位埃提阿伯的太监并没有经历任何超自然的神迹奇事，单单因着细读圣经的话语而信主了。可见，弟兄姐妹，仔细地研读圣经是一件何等伟大的事！**
- 从腓利和他的一问一答我们再次看到，他信仰的核心就是一句话：**耶稣基督是神的儿子。并且他对主耶稣基督的信心是他接受洗礼的唯一条件。**
- 这位埃提阿伯的太监可能是第一个成为基督徒的非洲人。这就应验了诗篇六十八 31 的预言：**古实人（埃提阿伯人）要急忙举手祷告。**

问题 5：***埃提阿伯的太监受洗之后，发生了什么事请？他的心情如何？腓利去哪里服事？***

- 第 39-40 节：**从水里上来，主的灵把腓利提了去。太监也不再见他了，就欢欢喜喜地走路。后来有人在亚锁都遇见腓利。他走遍那地方，在各城宣传福音，直到该撒利亚**
- 洗礼完毕，他们从水里上来，圣灵就把腓利提走了，埃提阿伯的太监突然间就看不到腓利了。他没有传福音者，但却拥有福音；他少了人的帮助，但却得着神的灵，圣灵不但赐给他喜乐，并且也赐给他勇气和能力，使他在自己的国境内传讲他自己所相信的（根据历史记载）。
- 腓利也继续他的传福音工作，他沿着海岸北上，在各城传讲福音，直到该撒利亚。后来，他就在那里住下来。
- 尤其重要的是，这位非洲人曾上耶路撒冷去朝圣、敬拜神，现在不会再回去，虽然他离开耶路撒冷越来越远了，但他被耶稣基督得着，他可以用心灵和诚实随时随地敬拜赞美神，而不需要特地赶到耶路撒冷才能亲近神。第 39 节告诉我们：**……欢欢喜喜地走路。**
- 使徒行传第八章记载了腓利的两次宣讲经验：传福音给撒玛利亚城的人以及埃提阿伯的太监受洗归主。在这里我们看到，腓利跟不同类型的人分享福音，

包括不同种族、阶级及宗教的人。撒玛利亚人是一群既不稳定，又轻信人言的乌合之众，但那埃提阿伯的太监却是一位深思熟虑、追求真理的寻索者。**然而，纵然他们之间的种族来源、社会阶层及宗教去向都大相径庭，但腓利告诉他们同样一个好消息，就是耶稣基督的福音。**

- 让我们再思考腓利所用的传福音的策略。他向撒玛利亚人传福音的方法是“群众布道”的一个早期例子，因为“众人”听了他的信息，看见他所行的神迹，听从了他，相信了耶稣基督，并且受洗。另一方面，腓利与埃提阿伯的太监的对话是一个明显的“个人布道”的例子，因为在那次事件中，一个人坐在另一个人的旁边，私下地、耐心地解释圣经给他听，告诉他有关耶稣基督的事。**值得注意的是，同一位布道者，却有足够的弹性和适应能力，以致他能够使用这两种方法，就是公开的宣讲以及私下的见证。可是，虽然他可以变换他的方法，他却没有改变他的基本信息。**
- 腓利为教会留下的一份永恒的遗产，就是这种“变”（按着情况而改变方法），及“不变”（福音内容不变）的组合，以及一种能辨别这两者的能力。
- 反思：**腓利对撒玛利亚城众民的“群众布道”以及和埃提阿伯太监的“个人谈道”如何提醒和鼓励我们传福音？我们如何在传福音的过程中持守腓利的这种“变”和“不变”？请自由分享。**
- 总的来说，腓利带领这位太监信主这一段故事，表明了教会在福音扩展上，其次序是先是巴勒斯坦的犹太人，继而是说希腊文的犹太人，继而是撒玛利亚人（半犹太人），在继而是埃提阿伯人（皈依犹太教的外邦人），然后是哥尼流，最后是外邦人。

第二十一课：扫罗转变归主

经文：使徒行传九 1-19

1 扫罗仍然向主的门徒口吐威吓凶杀的话，去见大祭司，2 求文书给大马色的各会堂，若是找着信奉这道的人，无论男女，都准他捆绑带到耶路撒冷。3 扫罗行路，将到大马色，忽然从天上发光，四面照着他。4 他就仆倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”5 他说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。6 起来，进城去，你所当作的事，必有人告诉你。”7 同行的人，站在那里，说不出话来，听见声音，却看不见人。8 扫罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见什么。有人拉他的手领他进了大马色。9 三日不能看见，也不吃，也不喝。

10 当下，在大马色有一个门徒，名叫亚拿尼亚。主在异象中对他说：“亚拿尼亚。”他说：“主，我在这里。”11 主对他说：“起来！往直街去，在犹大的家里，访问一个大数人名叫扫罗。他正祷告；12 又看见了一个人，名叫亚拿尼亚，进来按手在他身上，叫他能看见。”13 亚拿尼亚回答说：“主啊，我听见许多人说，这人怎样在耶路撒冷多多苦害你的圣徒。14 并且他在这里有从祭司长得来的权柄，捆绑一切求告你名的人。”15 主对亚拿尼亚说：“你只管去。他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的名。16 我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。”17 亚拿尼亚就去了，进入那家，把手按在扫罗身上说：“兄弟扫罗，在你来的路上向你显现的主，就是耶稣，打发我来，叫你能看见，又被圣灵充满。”18 扫罗的眼睛上好像有鳞立刻掉下来，他就能看见，于是起来受了洗。19 吃过饭就健壮了……

问题 1：*扫罗是一位怎样的人？他为什么要去大马士革？他带着什么样的权柄去？这说明扫罗对基督徒怀着怎样的态度？*

- 第 1-2 节：**扫罗仍然向主的门徒口吐威吓凶杀的话，去见大祭司，求文书给大马色的各会堂，若是找着信奉这道的人，无论男女，都准他捆绑带到耶路撒冷。**
- 扫罗在大马士革路上的经历是教会历史中最著名的归主过程。
- 我们首先看扫罗在信主前的状况，再看扫罗如何在路上与耶稣相遇，继而看扫罗及那位将他带进大马士革教会的亚拿尼亚，他们两人之间的关系，最后看扫罗以及巴拿巴的关系，是巴拿巴将扫罗介绍给在耶路撒冷的使徒。
- 假如我们问：**是什么原因导致扫罗信主？**只有一个可能的答案。**这段经文记载的故事所凸显的，就是神藉着耶稣基督所彰显的、全能的恩典。**扫罗并没有像我们有时候会说的那样“决志信主”，而是耶稣基督定意拣选他，并且介入他的生命里去。这一点是毋庸置疑的。
- 首先，让我们思考扫罗当时的意识形态。至此，使徒行传已经提过扫罗三次，每一次都是说他仇恨基督及祂的教会：**“作见证的人把衣裳放在一个少年人名叫扫罗的脚前”**（使徒行传七 58）；**“……扫罗也喜悦他被害”**（使徒行传七 60）；**“扫罗却残害教会……”**（使徒行传八 3）。扫罗逐家逐户搜索基督徒，逮捕男女，下在监里。现在，使徒行传九 1 告诉我们：**扫罗仍然向主的门徒口吐威吓凶杀的话……**。自从司提反去世后，扫罗一直没有改变；他仍然活在痛恨及仇视基督和基督徒的精神状态中。扫罗四处散播威吓的话，说使徒们若不停止聚会活动，他就必须采取行动——杀害他们。
- 更糟糕的是，扫罗大概希望能将基督的追随者留在耶路撒冷，以致他能毁灭他们。但其中一些却走出了他的罗网而逃亡至大马士革。大马士革当时是一个繁盛的商业化城市，早在主前六十四年，大马士革已经属于罗马帝国叙利亚省的一部分，距离耶路撒冷大约有一百五十里，步行则需要六天的时间才到达，其中犹太人口不少。据历史记载，在大马士革有几间犹太会堂在服事一个庞大的犹太侨民群体。扫罗就定意要追捕这些逃到外邦城镇（大马士革）的逃亡者，他就策划一个将他们全然歼灭的谋略，并说服大祭司批准他的这个计划。这位自我委任的追捕者于是离开耶路撒冷，他带着文书到大马士革的会堂，若是找到信奉这道的人，无论男女，都准他绑着带到耶路撒冷；扫

罗带着文书，是希望他的逮捕行动能得到当地会堂的协助。用现代人的话说，就是大祭司发给他引渡逃犯的命令。

- 就是这样一位扫罗，在几天之后将变成一个归信耶稣基督而受洗的基督徒。但在当时，扫罗没有心情思想基督的宣称；他的心被怨恨所充塞，而他的思想被偏见所毒害。后来在使徒行传二十六 11 扫罗自己说，他当时满心充满脑恨和亵渎的话。假若在扫罗离开耶路撒冷时我们遇见他（而我们又知道后来要发生的事）并告诉他，他在抵达大马士革前将要成为基督徒，他必定认为这意念荒谬无比。然而，这确实是后来所发生的事。在扫罗的精打细算中，没有把神全能的恩典算进去。
- 反思：**在信主前，我们如何看待耶稣以及教会？请自由分享。**

问题 2：***扫罗在去大马士革的路上遇到了什么事情？从耶稣与扫罗的一问一答分享，扫罗是怎么认识耶稣的？***

- 第 3-7 节：**扫罗行路，将到大马色，忽然从天上发光，四面照着他。他就仆倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”他说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。起来，进城去，你所当作的事，必有人告诉你。”同行的人，站在那里，说不出话来，听见声音，却看不见人。**
- 扫罗及他的同行者差不多走完这从耶路撒冷至大马士革长达一百五十里的旅程，估计他们用了一个星期的时间。他们接近大马士革的时候，大约是中午时分，一片美丽的沙漠中的绿洲赫然出现于眼前（使徒行传二十二 6）。突然，事情发生了：忽然从天上发光，四面照着他，比日头还亮（使徒行传二十六 13）。此光“四面照着他”，此句话的直译是“四面照射围绕着他”，“四面照射”和“围绕”这两个词加在一起强调，扫罗被天上照射出来的光牢牢地包围着。
- 这经历给扫罗极大的冲击，不但使他失去视力，而且把他击倒。扫罗就扑倒在地，在他的征服者面前扑倒。然后一个声音个别地、直接地向扫罗说：

“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”然后，在回答扫罗问及说话者的身分时，那声音接着说：**“我就是你所逼迫的耶稣。”**作为犹太人，扫罗一定马上明白过来：**如今他在神的显现当中，向他说话的是那超自然的、天上的神；按照扫罗所知道的，他并没有逼迫神，他一向以为自己是为所信奉的耶和华神努力，并且严守律法，为祖宗的信仰大发热心，故此才会大肆逼迫教会；此时，主耶稣让扫罗明白，表面上他在逼迫这些基督徒，实质上他在逼迫耶稣、逼迫神。弟兄姐妹，耶稣是如此不寻常地与祂的跟随着认同，逼迫门徒们就等于逼迫耶稣，耶稣基督与教会是一体的。**保罗在后来的书信中不断将这个伟大的真理提出来，他坚持主和祂的子民是联合的。耶稣基督似乎如此说：扫罗，你将那些信我的男女下在监里，使他们受苦，但真正受苦的是我。你所看见那打在司提反身上，使他皮开肉绽的石头也打到了我、伤害了我；司提反的每一个痛苦都传到我身上。

- **“我就是……耶稣”**，对大数的扫罗而言，耶稣是谁？一个死去的人，一个受羞辱的、被憎恨的人。如今从大光里有声音回答：“我就是耶稣。”扫罗以为已死的耶稣，却是活着的！他以为受羞辱的耶稣，如今却居于天上荣耀的中心。他所憎恨的耶稣，如今用难以形容的爱对他说话。我相信，扫罗一定不可避免地想起了往日的重重。那是多么大的吸引，主深深地得着了扫罗！
- 当扫罗知道在这里向他发问的是谁时，他就开始醒悟过来了。扫罗扑倒在地上，开始明白自己一直以来所做的、所持守的以及所相信的都是错误的（按扫罗后来的话说，是有损的）。他所逼迫的基督徒，一向以来都尊崇和传扬主耶稣基督的救恩及其复活的真实。扫罗本来以为他们是一派胡言，以妖言惑众，如今却证明了他们所传的，都是千真万确的真理。
- 因着这个缘故，扫罗立刻顺服耶稣的吩咐，起来进城去；在大马士革城里，扫罗将会得到进一步的指引。毕竟，此刻的扫罗，在经历了过极度震撼性的事件后，需要一段时间去消化所得的启示。同时，与扫罗同行的人，站在那里，说不出话来，听见声音，却看不见人；此外，他们也不明白那位看不见的讲者所说的话。然而，他们拉扫罗的手，进了大马士革城。

- 扫罗原先以为自己要以一个充满自信的反基督者的身分，骄傲而威严地进入大马士革；但是，现在他却被夺去视力，被降为卑，被人拉着进入大马士革，成为那位他所敌对的基督的俘虏。
- 这里所发生的事是毋庸置疑的：**那位复活的主已经向扫罗显现。**这不是一个主观的视觉或梦幻，而是一个客观显现：**那位死而复活、已得着荣耀的耶稣基督之显现。扫罗所看见的光是基督的荣耀，他所听见的声音是基督的声音。基督阻挡了扫罗那向前直冲、义无反顾的逼迫行动，并将他整个人扭转过来，面向相反的方向。**
- 后来，扫罗每次作见证的时候，都会提到这件事情，并且一再地强调，祂能悔改信主完全是神的恩典。
- 保罗在加拉太书一 15-16 写到：**然而那把我从母腹里分别出来、又施恩召我的神，既然乐意将祂儿子启示在我心里……。**
- 保罗记忆和讲述这里发生的事件，是一项主耶稣基督向他的启示，是耶稣基督将祂神性的荣耀彰显在扫罗的面前，使他避无可避；扫罗被逼要面对面地朝见他所抵挡的信仰的中心人物：**耶稣基督。**还有，在使徒行传二十六 19 节，保罗形容此经历是天上来的异象，他是永远不会违背的，也就是说，藉着此经历，扫罗得知主耶稣基督所托付给他的，一生的任务和使命。
- 从使徒保罗的叙述和书信中我们看到，他后来至少用了三个戏剧性的异象去说明这一点：第一，**基督“得着”了他，或者“捉”住他，意思就是，在他前往大马士革逮捕基督徒之前，耶稣基督已经“逮捕”了他**（腓立比书三 12）；第二，**保罗将他得着的内在光照，比喻作神在创造时所发出的命令“要有光”，或是“吩咐光从黑暗里照出来”**（哥林多后书四 6）；第三，**保罗写到，神的恩赐向他“涌流”，像暴涨的河水，使他的心充满爱心和信心（提摩太前书一 14）。因此，神的恩典摄住他，光照他的心，并像洪水般地淹没他。**
- 但是，说扫罗的归主是因为神的主动会容易使人产生误会，因此需要在两方面澄清：**那得着扫罗的全能恩典既不是突然的（就是说事前没有任何准备），也不是强迫性的（就是说扫罗根本不需要作任何回应）。**

- 第一，**扫罗的归主并不像一般人所说的，是一个“突然的转变”。**的确，基督最后的介入是突然的：突然从天上发光，四面照着他；而且还有一个声音对扫罗说话。但是，这绝对不是耶稣基督第一次向扫罗说话。根据保罗自己后来的陈述，耶稣跟他说：“你用脚踢刺是难的”（使徒行传二十六14）。这是一句希腊及拉丁文学中相当普遍的谚语，其含义是：**耶稣在寻找扫罗，并且像驯服一头蛮横不驯的小牛一样地刺戳他，但是扫罗一直反抗，但反抗是“难”的；也就是说，当耶定意要得着一个人时，反抗是痛苦的，甚至是徒然的。**这些耶稣用来刺戳，而扫罗用脚去踢的刺究竟是什么？我们并不知道其中具体的细节，但新约圣经却给了我们好多的暗示。
- **其中一个刺无疑是扫罗的怀疑。**在扫罗的意识中，他抗拒耶稣，认为祂是一个骗子，祂不但被自己的同胞所拒绝，而且在神的咒诅下死在十字架上。但在他的下意识中，他却不能将耶稣从他的思想中驱走。很多神学家认为，扫罗之前在耶路撒冷（圣殿）就已经见过耶稣，甚至听过耶稣的教导。就算是他们不曾相遇，扫罗也会听过有关耶稣的教导和耶稣所行的神迹，以及许多见证人的分享，或者持续不断的谣言，就是有关耶稣从死里复活及复活后向人显现的各种流言。
- **影响扫罗的第二根刺是司提反。**这不是道听途说，因为司提反被审讯以及被行刑时，扫罗都在场。扫罗曾经亲眼见过司提反的面貌发光，好像天使的面貌一样；扫罗也亲眼目睹司提反如何在别人用石头打他时，勇敢地面对群众，完全没有反抗；扫罗更亲耳听到司提反在公会面前流畅的演讲，也许扫罗也听过司提反在会堂中显出的智慧，他如何为处死他的人祷告，求主饶恕他们，以及司提反非比寻常的宣告：**他说他看见人子耶稣站在神的右边。**我个人相信，扫罗无法抹杀司提反的见证。那些基督徒散发着一种不能解释的气质——一种超自然的质素，一种见证耶稣属天能力的东西。扫罗在逼迫基督徒的过程中所表露的狂热，正泄露了他内心一种不断增加的不安。
- 但是，耶稣的刺是道德性的，也是思想性的。扫罗不安的良心，大概比那些挥之不去的疑虑为他带来更大的混乱。虽然扫罗可以宣称，按照外在的义，他是“无可指摘”的，但他知道，他的思想、动机及意欲在神面前是不洁的。

旧约圣经中的第十诫写到：**不可贪恋人的房屋；也不可贪恋人的妻子、朴俾、牛驴，并他一切所有的。**作为敬虔的犹太人，扫罗一定被第十诫所责备，因为人无法靠着自己完全遵守这一诫命（其实，旧约圣经中的十诫早已告诉犹太人，人无法靠着行为在神面前称义）。其它的诫命扫罗可以在言语及行为上都遵从，但贪婪既不是言语，也不是行为，而是一种他靠自己没有办法控制的倾向。因此，扫罗既没有能力，也没有平安。但他却不肯承认这一点。他用力踢耶稣的刺，而当他这样做的时候，他不断地伤害自己。**因此，扫罗在大马士革的路上悔改归主的经历，其实是一个持续已久的过程的高潮，而这高潮是突然出现的。主耶稣一直在寻找扫罗，扫罗终于被驯服了。扫罗的前半生（包括他那段很努力逼迫基督徒的日子）仿佛就是为了预备这一刻。扫罗的悔改信主不单只是他个人一生的转折点，也是基督教会发展史上的一个里程碑。**

- **弟兄姐妹，神的恩典既不是突然，也不是强逼性的。也就是说，那位向扫罗显现及向他说话的基督并没有把扫罗压得支离破碎。耶稣叫扫罗谦卑下来，以致他扑倒在地上，但耶稣并没有摧毁扫罗的人格，耶稣也没有把扫罗贬低成一个机器人，或是将他放进一种催眠、梦幻的景况中，然后强逼他作出某些行动。相反的，耶稣将一个问题放在扫罗的心里：你为什么逼迫我？耶稣藉着这个问题付诸扫罗的意志和良心，为了使他醒悟过来，明白他所做的事是邪恶和愚蠢的。**耶稣吩咐他起来，并进城去，在那里他会得到进一步的指示。而扫罗没有被他所看见和听见的震撼到一个地步，以致他没有能力说话，或者不能回答耶稣所问的。相反的，扫罗以两个反问回应耶稣的问题：主啊，你是谁？主啊，我当作什么？我们在这里看到，扫罗的回应是理性的、诚恳的、自由的。
- **总结来说，扫罗悔改归主的原由是恩典，神全能的恩典。但全能的恩典是逐渐而温柔的恩典。逐渐地，一点也不涉及暴力，耶稣用他的刺戳扫罗的心思和良心。然后耶稣藉着大光和自己的声音向他启示自己，并不是要他崩溃，而是让他能够自由地作出一个回应。从神而来的恩典并不是要践踏人格；其实是刚好相反，神的恩典让人成为一个真正的人。捆锁人的罪；**

叫人得自由的是恩典。神的恩典叫我们从自己的骄傲、偏见及自我中心里释放出来，让我们能够悔改及相信。神的恩典实在大的无比，以致祂能够怜悯像大树的扫罗这样偏激及固执的人，也能够怜悯我们这样骄傲、反叛及偏离正道的受造之物。

- 反思：悔改信主之前，是什么拦阻我们相信耶稣并接受耶稣基督为我们生命的救主？这些拦阻是怎么被除去的？请自由分享。
- 以弗所书二 1-10：你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。然而，神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来（你们得救是本乎恩）。他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的。也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。

问题 3：*扫罗是如何进入大马士革的？进入大马士革之后，扫罗首先做了什么？这件事对扫罗有何意义？也就是说，扫罗为什么如此行？*

- 第 8-9 节：扫罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见什么。有人拉他的手领他进了大马色。三日不能看见，也不吃，也不喝。
- 现在我们由扫罗归主的因由转至他信主后的结果。扫罗被列光刺激的本能反应，自然是闭起眼睛。等到他张开双眼时，却仍然看不见东西。顷刻之间，扫罗变成了一个残障人士，有神学家形容说：**“那骄傲的法利赛人，他的骄傲全被夺取了。”**也有神学家说：**“瞎眼不是一项惩罚，乃是表示一位从前有能力的人，如今变得无助了。”**

- 强光照射下眼睛看不见，这现象其实也没有什么不寻常，可是从扫罗得治愈的方式看来，这却是一种超自然的作为造成的。无论无何，“扑倒在地”一方面是因着强光的照射，人不期然地跌倒在地上；另一方面，这段经文显示出主是大能者，自以为大有权力的扫罗，在面对主时却显出了其软弱无能。可见，凡与主为敌的，都是以卵击石而已。
- 扫罗软弱无力，要他的同伴领着，来到大马士革。在那里扫罗禁食三天，必然仍在震惊中，尚未复原，也可能逐渐体会自己的罪孽深重，而满心懊悔。
- 我们从这段经文中可以看出，扫罗的态度及性情有了明显的变化，尤其是他与神、与基督的教会以及与不信的世界的关系都有巨大的改变。这是何等奇妙的事！
- 扫罗对神有一种崭新的敬畏之情。当主耶稣吩咐亚拿尼亚去服事这位刚信主的扫罗时，主告诉他，扫罗正在祷告。自从扫罗在路上遇见复活的主后，已有三天的时间，而在这三天内，他不吃，也不喝。在那段日子里，扫罗大概将所有的时间都放在禁食及祷告上，也就是说，他不沾任何食物，为了使自己能够在不被其它事物分散注意力的情况下专心祷告，去反思自己的过往，在神面前痛悔，求神宽恕。他必须重新评估耶稣的生活、教训和死亡。因为毫无疑问，神已经为耶稣辨明，使祂从死里复活。于是，扫罗开始同意基督徒的观点：**耶稣在十字架上的死是应验旧约先知的预言，耶稣真正是神为人类的罪而预备的。耶稣的复活，肯定了祂确实是以色列的弥赛亚和人类的救主。**
- 这并不是说，扫罗从来不曾禁食祷告过。像耶稣在登山宝训里所形容的法利赛人，扫罗一定曾经到圣殿去祷告，甚至在十字路口祷告；也像那法利赛人一样，扫罗大概也曾经宣告说：“我一个礼拜禁食两次。”但是，藉着耶稣及祂的十字架，扫罗与神和好了，因而能享受一种与父神的崭新关系，现在扫罗知道如何可以直接地亲近神；圣灵与他的心同证他是神的儿子。
- 他祷告的内容是什么呢？我们可以猜测：扫罗为自己所有的罪可以得赦免而祷告，尤其是有关他的自义，及藉着逼迫耶稣的跟随者而残酷地逼迫耶稣的罪；为有智慧明白神要他做什么而祷告；为得着能力去履行神所交托他的使

命而祷告。毫无疑问，扫罗的祷告也包括敬拜，他倾出自己的灵向神发出赞美，求主怜悯他。**弟兄姐妹，同一张“吐威吓凶杀的话”的口，现在却发出赞美及向神的祷告。**

- 就是在今天，信主之人所结的初熟果子仍然是一种认知：**知道神是我的天父，因为圣灵使我们呼喊出“阿爸，父”；以及一种对神恩赐的感恩，和一种盼望能更认识神、爱神，以及更好地服事神的心志。这就是“敬虔”！**
- 反思：**认识耶稣，并悔改信主以后，我们生命最首先的改变是什么？请自由分享。**

问题 4：***亚拿尼亚是位怎样的人物？神托付给他怎样的使命？亚拿尼亚如何回应神的托付？我们能理解亚拿尼亚的回应吗？亚拿尼亚如何带领扫罗的？神为扫罗有何计划和旨意？***

- 第 10-17 节：当下，在大马色有一个门徒，名叫亚拿尼亚。主在异象中对他说：“亚拿尼亚。”他说：“主，我在这里。”主对他说：“起来！往直街去，在犹大的家里，访问一个大数人名叫扫罗。他正祷告；又看见了一个人，名叫亚拿尼亚，进来按手在他身上，叫他能看见。”亚拿尼亚回答说：“主啊，我听见许多人说，这人怎样在耶路撒冷多多苦害你的圣徒。并且他在这里有从祭司长得来的权柄，捆绑一切求告你名的人。”主对亚拿尼亚说：“你只管去。他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的名。我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。”亚拿尼亚就去了，进入那家，把手按在扫罗身上说：“兄弟扫罗，在你来的路上向你显现的主，就是耶稣，打发我来，叫你能看见，又被圣灵充满。”
- 第 10-12 节的描述非常有趣，也值得我们深思。神在异象中告诉亚拿尼亚，扫罗正在祷告，并且会在异象中看见亚拿尼亚。这是非常奇妙的描述方法。异象配合异象，让两个在异象中的人在真实里相遇，以共同成就神的心意和计划。

- 在此我们看到，扫罗跟教会建立了一种崭新的关系，是亚拿尼亚将扫罗引导进入教会的。有神学家称亚拿尼亚是“基督教会中一位被人遗忘的英雄”。但是，开始时，当主吩咐亚拿尼亚去服事扫罗时，亚拿尼亚提出异议。他很不愿意做任何“跟进的工作”，而他的犹豫是可以理解的。去找扫罗就等于向警方自首，这是自杀的行为。因为亚拿尼亚听许多人说，这人怎样在耶路撒冷多多苦害属于耶稣的人。亚拿尼亚也知道，扫罗来到大马士革，是有从祭司长得来的权柄，为要捆绑所有信耶稣道的人。
- 总之，亚拿尼亚已经风闻这个扫罗的恶行昭彰，如今主有此吩咐，他不是不愿意顺服，去帮助扫罗，他只是希望主知道他心中的忧虑和疑惑。
- 但耶稣重复了祂的命令“去！”，并且说，扫罗是祂所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前，宣告祂的名。
- 于是亚拿尼亚去到直街，到了犹大的家。在那里，亚拿尼亚按手在扫罗身上。亚拿尼亚如此做，或许是为了与扫罗认同；同时，亚拿尼亚也为扫罗的失明得医治，以及圣灵能充满他，使他能得着能力去事奉神而祷告。不只如此，我想这按手的行动是一种对一个失明者关爱的表示：扫罗看不见亚拿尼亚脸上的笑容，但却能感受到他手的压力。主要藉着一个敬虔的人，帮助扫罗复原，使他能看见。
- **同时，亚拿尼亚称呼他为“兄弟扫罗”，或是“扫罗，我的兄弟”。**彼此称为“兄弟”是属主的人的特色；这句简单的话非常令人感动。它很可能是扫罗在归主后从一个基督徒口中所听见的第一句话，而这句话是一个基督徒向另一个基督徒所说的关怀及欢迎的话。**对扫罗来说，这简直是悦耳的美乐；他的心中一定得着莫大的安慰和肯定。什么？教会的头号敌人竟然被接受为一位弟兄？那个人见人怕的狂热分子竟然被接纳，成为家中一员？是的，的确是这样，亚拿尼亚已经把扫罗看成是基督徒，是弟兄了。**亚拿尼亚向扫罗解释：同样一位在路上向他显现的耶稣，现在差遣他来找他，使他能够永远地恢复视力，及被圣灵充满。

- 一位神学家如此总结说：**这里不但是扫罗得着医治，而是藉着亚拿尼亚对扫罗称为兄弟，以及彼此身体上的接触，即按手，表明了扫罗已经被接纳，进入神的群体中。**
- 反思：**我们曾否被神差遣去向一些你很不喜欢的人传福音？我们从亚拿尼亚身上学习到什么功课？**

问题 5：***信主以后，扫罗有何变化？扫罗如何回应耶稣？***

- 第 18-19 节：**扫罗的眼睛上好像有鳞立刻掉下来，他就能看见，于是起来受了洗。吃过饭就健壮了……**
- 就在亚拿尼亚为扫罗祷告的当下，扫罗的眼睛上好像有鳞片掉下来，他就能看见。扫罗受了洗后，可能就是亚拿尼亚给他施洗，扫罗就公然及公开地被接纳，正是加入耶稣基督的身体——教会。
- 那时，扫罗才吃饭，以致在三天的禁食后，他感到健壮了。亚拿尼亚是否为扫罗预备了那顿饭？同时也为他施洗呢？如果是这样的话，这显示亚拿尼亚明白这位刚信主的人有身体上，也有灵性上的需要。也就是说，圣灵的工作并没有排除一个人肉体上的需要。
- 藉着按手，扫罗肉体的眼睛看见了，藉着圣灵，他属灵的心眼也开启了。从今以后，扫罗成了一个充满圣灵能力的人，以致大有信心和胆量地为主作见证。

问题 6：***我们如何看待扫罗信主？他的经历如何提醒和启发我们？***

- 当我们读扫罗在大马士革的路上遇见主耶稣，悔改信主的事件时，一个重要的问题在我们的脑海中出现：**我们应该把扫罗的归主过程看成是一个见今天的基督徒也经历的经验，还是一个特别的个案？**
- 许多人认为，扫罗在大马士革的路上悔改信主的经历是一个极不寻常的经历，而在今天的世代是不可能找到同样的例子的，它不是一个一般人会有的经验；毋庸置疑，这个经历中某些地方是不寻常的。一方面，这经历包括一些戏剧

性的、超自然的事件，如天上发光，以及直呼扫罗名字的声音。另一方面，这事件中也包含一些独特的历史片段，如复活的耶稣向扫罗显现。后来，保罗宣称，这显现以及他的被差遣为使徒，可以和以赛亚、耶利米及以西结蒙召为先知相比；更具体的，保罗后来宣称，耶稣这次的显现是呼召他成为向外邦人传福音的使徒。

- 弟兄姐妹，要成为基督徒，我们并不需要被从神而来的电光所击，不需要扑倒在地上，或是听见说亚兰文的声音呼唤我们的名字，正如我们不需要去到大马士革城那个地方一样。此外，我们也不可能得到耶稣向我们显现的经历，或是像保罗一样领受成为使徒的呼召。
- 但是，从新约圣经的其它部分，我们可以看见，在保罗蒙召被差遣的经历中，某些方面是可以应用到我们（今天的基督徒）身上的。**我们今天也可以（也必须要）亲自经历与耶稣基督的相遇，以悔改及信靠的心回应耶稣基督，并从祂领受呼召，进入服事。**只要我们把历史中的独特事件及普遍现象区分出来；只要我们将那些戏剧性的、外在的附带因素及那些必然的、内在的要素分开，我们就会明白：当我们研究基督徒的归主过程时，扫罗的经历有许多值得我们借镜的地方。再说，基督对扫罗所表露的“无限宽容”，应该是一个叫别人得到激励的“榜样”。
- 反思：**我们是如何遇见主耶稣基督的？我们是如何悔改归向主耶稣基督的？请自由分享。**
- 扫罗信主的故事让我们明白，神的恩典是产生巨大影响的原因。神的恩典能抓住一个如此顽固的悖逆者，而将他彻底改变过来。“由豺狼变成绵羊”。扫罗信主的故事让我们相信：**我们应该期待更多奇妙的事发生在未信主或刚信主的人身上；我们不应该对任何人绝望，神的恩典能够吸引和改变任何一个人，不管他有多刚硬。神的恩典也是我们放胆传福音的动力和原由。**
- 提摩太前书一 12-17：**我感谢那给我力量的我们主基督耶稣，因他以我有忠心，派我服事他。我从前是亵渎神的，逼迫人的，侮慢人的。然而我还蒙了怜悯，因我是不信、不明白的时候而作的。并且我主的恩是格外丰盛，使我在基督耶稣里有信心和爱心。“基督耶稣降世，为要拯救罪人。”这**

话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是个罪魁。然而我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人作榜样。但愿尊贵、荣耀归与那不能朽坏、不能看见、永世的君王、独一的神，直到永永远远。阿们！

第二十二课：扫罗在大马士革和耶路撒冷传道

经文：使徒行传九 19-31

19……扫罗和大马色的门徒同住了些日子，20 就在各会堂里宣传耶稣，说他是神的儿子。21 凡听见的人都惊奇，说：“在耶路撒冷残害求告这名的，不是这人吗？并且他到这里来，特要捆绑他们，带到祭司长那里。”22 但扫罗越发有能力，驳倒住大马色的犹太人，证明耶稣是基督。

23 过了好些日子，犹太人商议要杀扫罗，24 但他们的计谋被扫罗知道了。他们又昼夜在城门守候，要杀他。25 他的门徒就在夜间用筐子把他从城墙上缒下去。

26 扫罗到了耶路撒冷，想与门徒结交。他们却都怕他，不信他是门徒。27 惟有巴拿巴接待他，领去见使徒，把他在路上怎么看见主，主怎么向他说话，他在大马色怎么奉耶稣的名放胆传道，都述说出来。28 于是扫罗在耶路撒冷和门徒出入来往，29 奉主的名放胆传道，并与说希利尼话的犹太人讲论辩驳。他们却想法子要杀他。30 弟兄们知道了，就送他下该撒利亚，打发他往大数去。

31 那时，犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安，被建立；凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰，人数就增多了。

问题 1：***信主受洗以后，扫罗在大马士革与门徒们住了些日子，并且在各会堂里宣讲耶稣；结合第 22 节分享，扫罗宣讲的中心内容是什么？***

- 第 19-20 节：……扫罗和大马色的门徒同住了些日子，就在各会堂里宣传耶稣，说他是神的儿子。
- 第 22 节：但扫罗越发有能力，驳倒住大马色的犹太人，证明耶稣是基督。
- 扫罗信主以后，就跟大马士革的门徒们同住了些日子，这说明扫罗被大马士革的基督徒群体所接纳。根据其它书卷的记载，这次扫罗来大马士革，与当初他在去大马士革的路上遇见耶稣相隔应该有两三年的时间。扫罗在去大马士革的路上信主以后，先去了自己的家乡大数（阿拉伯）；数年后，扫罗再次回到了大马士革传讲耶稣基督的福音。现在扫罗知道，他属于曾经尝试去

摧毁的群体。扫罗如何表达这种觉醒呢？**扫罗就在各会堂里宣传耶稣，说耶稣是神的儿子。**从前扫罗是以逼迫者的身分由耶路撒冷到大马士革，这回他却是以传道人的身分前来；从前他来是为了止息拿撒勒人耶稣的异端，这回他成了拿撒勒人耶稣的大使徒。

- 值得留意的是，扫罗信主后就在犹太会堂里传讲耶稣基督的福音；因为犹太人是扫罗的同胞，基督信仰与犹太教息息相关，耶稣自己也说，救恩是从犹大出来的。一开始扫罗一直在犹太人当中以犹太会堂为基地传福音，后来遭到犹太人的拒绝之后，扫罗才转向外邦人。
- 弟兄姐妹，刚信主的扫罗传讲的就是基督信仰的核心内容：**耶稣就是基督，耶稣就是神的儿子。**“证明耶稣是基督”，扫罗用了不少旧约圣经，成为他证明耶稣就是犹太人所期望要来的弥赛亚及救主的证据。这就是扫罗向犹太人传福音的策略，他总是以拿撒勒人耶稣就是基督这个题目为其讲道的中心思想。弟兄姐妹，偏离了或者淡化了这个核心内容，福音不再是福音，基督信仰不再是基督信仰。
- 反思：**我们传讲耶稣基督的福音时，应该持守哪些核心内容？请自由分享。**

问题 2：***众人如何回应扫罗的信息？我们能够理解众人的回应吗？***

- 第 21 节：**凡听见的人都惊奇，说：“在耶路撒冷残害求告这名的，不是这人吗？并且他到这里来，特要捆绑他们，带到祭司长那里。”**
- 非常奇妙的是，扫罗竟然被大马士革的门徒接纳。诚然，那些见证的人都感到惊奇，并问道：在耶路撒冷残害求告这名的，不是这人吗？那个来到大马士革，特要捆绑他们到到祭司那里的，不是这人吗？众人的这番话强调了扫罗那种苦待基督徒的凶残态度，但这一切都已不存在，如今站在众人面前的却是一个竭力维护基督信仰的人，这委实是一件使人难以置信的事。这段经文没有告诉我们，众人问了这些充满焦虑的问题后，得到什么答复；但我相信，亚拿尼亚大概帮忙做了一些安抚他们的工作。

- 同时，扫罗似乎也没有刻意化时间去向众人解释，以争得他们的接纳和理解，而扫罗单单事奉主、见证主；扫罗在他见证及捍卫真道的工作上，越有能力，以致他驳倒住大马色的犹太人，证明耶稣是基督。
- 反思：**若有敌对教会，甚至迫害我们基督徒的人信主，我们会以怎样的心态对待？再者，如果我们在教会被误解或甚至拒绝时，我们应该如何行？我们是否愿意集中事奉主，单单传讲耶稣基督的福音？请自由分享。**

问题 3：***扫罗在大马士革面临怎样的命运？扫罗又是如何脱身的？我们如何看待扫罗这样的处境？扫罗的生命为什么会有如此翻天覆地的改变？***

- 第 23-25 节：**过了好些日子，犹太人商议要杀扫罗，但他们的计谋被扫罗知道了。他们又昼夜在城门守候，要杀他。他的门徒就在夜间用筐子把他从城墙上缒下去。**
- 可是，扫罗并没有长时间留在大马士革，跟那里的基督徒同住。第 23 节说：**过了好些日子。**这里并没有详细说明，扫罗在大马士革到底停留了多久。结合加拉太书一 17-18，我们可以给出一个合理的解释：扫罗在大马士革信主以后不久，就去了自己的家乡大数（亚拉伯），在那里住了三年，然后又回到了大马士革事奉。第 23 节所说的“好些日子”其实是三年，有神学家也认为，扫罗的这三年好像一个系统的神学学习；从第 23 节记载的故事，应该是扫罗信主后再次回到大马士革发生的。
- 加拉太书一 15-18：**然而那把我从母腹分别出来，又施恩召我的神，既然乐意将祂儿子启示在我心里，叫我把祂传在外邦人中，我就没有跟属血气的人商量，也没有上耶路撒冷去见那比我先作使徒的，唯独往亚拉伯去，后又到大马士革。过了三年，才上耶路撒冷去见矶法，和他同住了十五天。**
- 但是，弟兄姐妹，扫罗在大马士革信主后，为什么要去大数（亚拉伯），并在那里停留三年之久？有人认为他去传道，但另有一些人则提出一个更有说服力的说法：**扫罗需要时间安静下来。在这段日子内，耶稣向他启示了一**

些清楚的真理，是有关在基督的身体（教会），犹太人及外邦人之间彼此联合的真理（从保罗后来的书信中我们能推理出这一点）。后来，保罗说这是基督“用启示使我知道”的“福音的奥秘”，说这是“我所传的福音”，是“从耶稣基督启示来的……”。

- 主给扫罗三年安静的时间在家乡大数。我相信，在这段安静的日子里，神把扫罗深入地带进福音真理里面，在福音真理里更深地扎根。想想他在大数求学时的希利尼环境，他的血缘和家教带给他的希伯来思想，他得救的奇妙经历，那位他以为已经死了的耶稣却活着对他说话，耶稣的羞辱成为如此的荣耀……。在这一切的冲击之下，他自然需要一段再思的时刻。扫罗的得救经历仿佛一场地震，将他过去多年苦心经营的一切结构瓦解成碎片。他确信他所逼迫的那一位就是复活的主，但他需要一段时间与祂单独会谈。我相信在阿拉伯的那段岁月里，扫罗与耶稣基督之间有亲密、个人、确切而清楚的沟通。
- **教会和我们个人需要有不断涌流的热情，但我们更需要把这涌流的热情注进真理，再从真理里流出来。只有这样，教会或我们个人所摆出来见证才会正确，才有能力，见证不单是一股热流，更应该是真理的流露。没有真理作基础，再热情的见证也是没有根据的，只不过是人的狂热表现而已。**
- 反思：**愿我们在热心见证主的过程中，也不断地在神的话语（福音真理）上下功夫！与主耶稣基督建立越来越亲密的关系！**
- 无论如何，在大数（阿拉伯）三年后，扫罗再次回到大马士革。但扫罗这次在大马士革停留的时间也应该不长，因为犹太人商议要杀他。他们昼夜在城门守候要杀他。但扫罗知道了他们的计谋，而最后他的门徒用筐子把扫罗从城墙上缒下去，以致扫罗能够逃到耶路撒冷。值得我们留意的是，扫罗此时已经有门徒了；这说明扫罗已经被承认是一个领袖，而且已经吸引了一些人跟随他。

问题 4：***扫罗到了耶路撒冷之后，门徒们如何对待他？我们能理解门徒们对扫罗的态度吗？为什么？***

- 第 26 节：**扫罗到了耶路撒冷，想与门徒结交。他们却都怕他，不信他是门徒。**
- 扫罗在耶路撒冷的经历跟他在大马士革的经历相似。当他来到耶路撒冷时，他想与门徒结交，因为他知道他是他们当中的一员；但门徒们却充满疑虑及恐惧：他们却都怕他，不信他是门徒。大概已经有三年的时间了，但门徒们没有听过扫罗的事，或者不相信扫罗已经悔改信主了。
- 在此，也许我们会问，已经过了这么长的一段时间，耶路撒冷的门徒早应该从别处听到扫罗悔改信主的消息以及他生命的见证，为什么还会对扫罗存惧怕和不信任的态度呢？或许，这段经文暗示，曾经一度声名狼藉的扫罗，他的恶性极其照章，尽管如今他已经在大马士革有了多年显赫的事奉，还不能争取到耶路撒冷教会的信任。毕竟，扫罗在大马士革因着有亚拿尼亚的引荐，才轻而易举地被那里的基督徒群体（教会）接纳。然而，在耶路撒冷却缺乏如此的一个中介人。
- 耶路撒冷门徒们的反应是完全可以理解。不是吗？

问题 5：***巴拿巴如何将扫罗引荐到耶路撒冷教会里的？这说明巴拿巴是一位怎样的人？他跟扫罗有何种的关系？***

- 第 27 节：**惟有巴拿巴接待他，领去见使徒，把他在路上怎么看见主，主怎么向他说话，他在大马色怎么奉耶稣的名放胆传道，都述说出来。**
- 但这一次，巴拿巴前来协助扫罗。当众人都转离扫罗时，巴拿巴却独排众议，他愿意亲近扫罗，找到扫罗，细听扫罗的分诉。巴拿巴接待扫罗，并领扫罗去见使徒，并告诉他们扫罗在路上怎么看见主，主怎么向他说话，以及在大马士革，他怎么奉耶稣的名放胆传道。
- 可见，巴拿巴是一位非常勇敢，并有魄力和远见的门徒。我们不知道为什么巴拿巴会接待扫罗，也许，他不是在巴勒斯坦出生成长的犹太人，居于海外

的居比路，因此心胸比较广阔，愿意接受新事物；又或者，他的性格是一位富有同情心和怜悯别人的人，向濒临绝境的扫罗伸出了匡扶之手；又或者，巴拿巴可能是早已经认识扫罗，知道他的为人向来是诚实的，是表里一致的人，如今他的改变并不是伪装的，而是反映出他内在的转变，又或者以上数个推测都同时存在。

- 首先在大马士革，然后在耶路撒冷，扫罗“想与门徒结交”。是的，两处的门徒都有所保留，但后来他们的疑虑慢慢消失。因着巴拿巴的推荐，扫罗被接纳为一位基督徒弟兄。于是扫罗在耶路撒冷，和门徒出入来往。藉此，扫罗清楚知道，他已经成为耶稣的新群体中（教会）的一员。
- 弟兄姐妹，我们为亚拿尼亚及巴拿巴感谢神：亚拿尼亚将扫罗引进大马士革的教会；巴拿巴在耶路撒冷做了同样的事。假如他们没有这样做，假如他们没有将扫罗带到使徒及门徒面前，整个教会历史的演变可能会完全不同了。
- 真正地归信基督的人自然会成为教会的一员。不单新信主的基督徒应该加入基督徒的群体，基督徒的群体也应该欢迎新信主的人，尤其是那些来自不同宗教、种族及社会背景的人。我们急切地需要现代的亚拿尼亚及巴拿巴；他们胜过自己的顾忌及疑虑，主动地与新来的人成为朋友。
- 反思：**亚拿尼亚和巴拿巴的见证如何挑战我们思考自己的教会生活和教会观？请自由分享。**

问题 6：***扫罗在耶路撒冷传道事奉有何特别之处？期间遇到了怎样的遭遇？弟兄们如何帮助扫罗脱离险境？***

- 第 28-30 节：**于是扫罗在耶路撒冷和门徒出入来往，奉主的名放胆传道，并与说希利尼话的犹太人讲论辩驳。他们却想法子要杀他。弟兄们知道了，就送他下该撒利亚，打发他往大数去。**
- 因着巴拿巴的推荐，扫罗被接纳为一位基督徒的弟兄。于是扫罗在耶路撒冷，和门徒出入来往。藉此扫罗清楚地知道，他已经成为耶稣的新群体（教会）中的一员。

- 我们再来看看扫罗在耶路撒冷的服事。扫罗明白，他对世界有一份新的责任，尤其是他要向世界作见证。根据保罗自己后来所作的见证，在去大马士革的路上，耶稣已经选召他“作执事、作见证”，并成为向外邦人传福音的使徒。耶稣清楚地告诉亚拿尼亚，扫罗是祂“拣选的器皿”，而亚拿尼亚则向保罗传达了耶稣给他的任命：**将他所看见、所听见的，对着万人为耶稣作见证。**
- 这里特别提及，扫罗在耶路撒冷放胆传道的对象，是一群“说希利尼话的犹太人”，扫罗本身出生于大数（希腊文化背景），因此与说希腊语的犹太人自然有很多地方是背景相同的，很自然地他就向这群人传讲耶稣基督的福音。
- **“……打发他往大数去”**，到了这里使徒行传就暂时不提扫罗了，直到使徒行传十一 25-26 巴拿巴去到大数，找到了扫罗，那时扫罗已经在大树隐姓埋名地呆了七八年了。巴拿巴找到了扫罗后，就带他到安提阿一同事奉。这些都是后话。
- 扫罗在耶路撒冷的见证有几个特色，是值得我们留意的：第一，**扫罗的见证是以基督为中心的。在大马士革，扫罗一方面“宣讲”耶稣，说耶稣是神的儿子，另一方面也“证明”耶稣是基督。弟兄姐妹，“见证”不等于自传，作“见证”就是宣扬基督。**我们的经验可以帮助了解我们所见证的，但却不应成为我们作见证的主要部分，我们见证和事奉的主要内容永远是耶稣基督并祂被钉十字架。
- 反思：**我们的见证是否以耶稣基督为中心？**
- 歌罗西书四 2-4：**你们要恒切祷告，在此警醒感恩；也要为我们祷告，求神给我们开传道的们，能以讲基督的奥秘（我为此被捆锁），叫我按照所说该说的话将这奥秘发明出来。**——使徒保罗一生事奉的核心，就是传讲耶稣基督。
- 第二，**扫罗能够为基督作见证，因为他得力于圣灵，以致扫罗“越发有能力”。**这并不奇怪，因为圣灵最重要的工作，是为基督作见证。
- 反思：**我们在传福音的过程中，是否寻求圣灵的带领并依靠圣灵的能力？我们应该如何寻求圣灵的带领并依靠圣灵的能力？**

- 使徒行传一 8：**但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。**
- 约翰福音十六 13：**只等真理的圣灵来了，祂要引导你们明白一切的真理；因为祂不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。**
- 约翰福音十五 5：**我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能作什么。**
- ……
- 第三，**扫罗所作的见证是勇敢的。**使徒行传两次提到扫罗“放胆”传道，先是在大马士革的会堂里，在大马士革，扫罗原本是要奉大祭司所颁下的文书逮捕基督徒；然后就在耶路撒冷，那可是犹太教公会的总部、权柄的来源。扫罗也跟说希腊话的犹太人讲论辩驳，就好像司提反一样，甚至可能是在同一个会堂里。
- 第四，**扫罗为自己所作的见证付上代价。**他为自己的见证受苦，正如耶稣曾经警告过的：**“我……要指示他，为我的名必须受许多的苦。”**在大马士革，扫罗已遭受失去生命的危险，当城中所有的出口都被封时，他惟有藉着筐子，不光荣地逃走。在耶路撒冷，说希腊话的人也尝试杀害他，以致耶稣警告他，叫他马上离去。结果是由他的基督徒弟兄亲自送他下该撒利亚，从那里坐船到他自己的家乡大数。在那里，扫罗隐姓埋名地待了七、八年。这让我们想到，第 16 节中主在异象中向亚拿尼亚所预言的，扫罗将为主的名受很多的苦。
- 在使徒行传其余的记载中，路加告诉更多有关他所崇拜的扫罗的事迹：**他如何在路司得被人用石头打，被留在城外等待死亡；如何在腓利比被打及囚；如何在以弗所被卷进一场暴动里，成为众人攻击的对象；如何在耶路撒冷被捕，然后被下在监里；如何在地中海遭遇船难；最后如何被囚禁于罗马的监狱中……。从扫罗的一生，我们看到，为基督作见证包括为基督受苦。**
- 反思：**我们是否愿意为主耶稣作见证而付上代价？**

问题 7：***那时，各地教会的主要特征是什么？这些教会为什么能有这样的发展？***

- 第 31 节：**那时，犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安，被建立；凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰，人数就增多了。**
- 然而，世人的抗拒并没有阻止福音的传播和教会的增长。正好相反，扫罗如何归主的故事最后，我们读到当时各地教会的状况。
- 第 31 节从五方面去形容已经扩散到犹大、加利利以及撒玛利亚的教会；当时的教会有以下五个特征：**平安、能力（被建造）、安慰、增长以及敬虔。**
- 教会的增长和被建造与圣灵的工作和个人的信主密不可分的。
- 反思：**我们应该如何使自己的教会有这些特征？**

第二十三课：以尼雅得医治
多加复活

经文：使徒行传九 32-43

32 彼得周流四方的时候，也到了居住吕大的圣徒那里，33 遇见一个人，名叫以尼雅，得了瘫痪，在褥子上躺卧八年。34 彼得对他说：“以尼雅，耶稣基督医好你了，起来！收拾你的褥子。”他就立刻起来了。35 凡住吕大和沙仑的人都看见了他，就归服主。

36 在约帕有一个女徒，名叫大比大，翻希利尼话就是多加（“多加”就是“羚羊”的意思）。她广行善事，多施周济。37 当时，她患病而死，有人把她洗了，停在楼上。38 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。”39 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。40 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。41 彼得伸手扶她起来，叫众圣徒和寡妇进去，把多加活活地交给他们。42 这事传遍了约帕，就有许多人信了主。43 此后，彼得在约帕一个硝皮匠西门的家里，住了多日。

问题 1：*第 32 节如何描述彼得的事奉？*

- 第 32 节：彼得周流四方的时候，也到了居住吕大的圣徒那里……
- 第 43 节：此后，彼得在约帕一个硝皮匠西门的家里，住了多日。
- 接下来三章多经文的焦点是使徒彼得，扫罗回到家乡大数静默数年后才出现，使徒行传重新以颇长的篇幅描述彼得的福音工作。靠着圣灵的能力，彼得继续散发那充沛的属灵生命力，为主耶稣作强而有力的见证。当彼得再次回到使徒行传的故事时，我们看见他忙于到各处服事：**他周游四方。**

- 从前，当逼迫来临时，使徒们认为最谨慎的作法是留在耶路撒冷（使徒行传八 1）。现在，教会正在享受一段安定的时间（使徒行传九 31），他们觉得可以比较自由地离开耶路撒冷。彼得的目的不单是传福音，而且是探望圣徒，为了要教导及鼓励他们。
- 在其中一次旅行中，两件事情发生了：**彼得奉耶稣的名医治了瘫痪八年的以尼雅；并且使多加从死里复活。**

问题 2：***彼得如何医治了以尼雅？彼得医治了以尼雅之后，众人如何回应？***

- 第 33-35 节：**遇见一个人，名叫以尼雅，得了瘫痪，在褥子上躺卧八年。彼得对他说：“以尼雅，耶稣基督医好你了，起来！收拾你的褥子。”他就立刻起来了。凡住吕大和沙仑的人都看见了他，就归服主。**
- 在吕大住了一个名叫以尼雅的人，他得了瘫痪，在褥子上躺了八年。彼得就奉耶稣基督的名说了一句话，一个要求，他就痊愈了；痊愈的证据就是他自己能站起来了。
- 众人看见彼得在以尼雅身上所行的神迹，就非常惊叹和感恩，于是，很多人悔改信主了。

问题 3：***耶稣如何使多加从死里复活？众人如何回应彼得所行的这个神迹？***

- 第 36-42：**在约帕有一个女徒，名叫大比大，翻希利尼话就是多加（“多加”就是“羚羊”的意思）。她广行善事，多施周济。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。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，把多加活活地交给他们。这事传遍了约帕，就有许多人信了主。

- 在约帕住了一个名叫大比大（多加）的女人。第 36 节告诉我们，她是位女徒，广行善事，多施周济；具体地说，他可能专门给需要的人做里衣外衣，以帮助他们。
- 但她患病了，而且死了；众人为这位满有怜悯心肠的女徒哀痛哭泣，并且请求彼得快快前来帮助。可见，约帕的基督徒可能因着彼得在吕大的以尼雅身上所行的神迹而相信，彼得一定能够帮助已经死去的多加复活；也可能他们听过耶稣曾叫死人复活，因此他们相信，耶稣的门徒也必定有这样的能力。
- 彼得藉着祷告，奉耶稣基督的名使多加从死里复活；**这个神迹纯粹是出于祷告和命令的话语。**彼得不是倚仗自己的力量去行此神迹，而是藉着祷告，仰望使死人复活的神，这一点，也正是彼得要独自一人在房间里的原因，他要专心祷告。**祷告的作用就是求造生命的主彰显祂的神能，使多加从死里复活。**
- 多加的死本为众人所知道，如今她却活过来，这委实是震撼性的事情，于是消息便不胫而走。神迹的作用，就是使人信靠行神迹的主，所以，住在约帕的许多人因着这件神迹而信主归向耶稣基督。

问题 4：***与主耶稣所行的神迹相比，彼得所行的这两件神迹有何主要的特征？这些特征反映了彼得是一位怎样的使徒？***

- 从彼得所行的这两个神迹中，我们可以观察到以下三个特征：第一，**两个神迹都跟随耶稣的榜样。**以尼雅让我们想起另外一位住在迦百农的瘫子。正如耶稣对那位瘫子说**“起来，拿你的褥子回家去吧”**一样，彼得也照样对以尼雅说：**“起来，收拾你的褥子。”**此外，他叫大比大从死里复生，也使我们想起耶稣如何叫雅鲁的女儿复活。因为旁边的人嚎啕大哭，因此彼得“叫他们都出去”，正如耶稣所做的一样。还有，彼得向死人所说的话与耶稣向雅鲁的女儿所说的话几乎完全相同。

- 第二，**两个神迹都是藉着耶稣的能力而完成的。**彼得知道他不能够凭着自己的权柄或能力去胜过疾病及死亡，因此他并没有尝试这样做。相反，彼得对那位瘫子、躺卧在褥子上的以尼雅说：“耶稣基督医好你了。”而当彼得向已经死去的大比大说话时，他“跪下祷告”。可见，彼得不是依靠自己的能力行了这两件神迹，而是完全信靠主耶稣基督。
- 第三，**两件神迹都使耶稣更加得着荣耀。**当以尼雅被医治好时，凡住吕大及沙仑的人都看见了他，就归服主。同样的，当大比大（多加）被救活过来时，这事传遍了约帕，就有许多人信了主。神迹的目的是要证实及表彰使徒所传救赎信息的真确性；一如神迹奇事的目的，人们听见了神的话，看见奇迹，就相信了耶稣基督。
- 这段经文所描绘的彼得，是一个复活的主藉着祂的圣灵所使用的、有效的工具；主耶稣藉着彼得继续工作和教导。也就是说，这段经文刻意将彼得描写成耶稣基督真正的使徒，因为他“藉着神迹、奇事和异能，显出使徒的凭据来”。
- 反思：**彼得所行的这两个神迹如何提醒和启发我们在各样的事情上信靠主耶稣基督？请自由分享。**

第二十四课：哥尼流信主

经文：使徒行传十 1-48

1 在该撒利亚有一个人，名叫哥尼流，是意大利营的百夫长。2 他是个虔诚人，他和全家都敬畏神，多多周济百姓，常常祷告神。3 有一天，约在申初，他在异象中明明看见神的一个使者进去，到他那里，说：“哥尼流。”4 哥尼流定睛看他，惊怕说：“主啊，什么事呢？”天使说：“你的祷告和你的周济达到神面前，已蒙记念了。5 现在你当打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来。6 他住在海边一个硝皮匠西门的家里，房子在海边上。”7 向他说话的天使去后，哥尼流叫了两个家人和常伺候他的一个虔诚兵来，8 把这事都述说给他们听，就打发他们往约帕去。

9 第二天，他们行路将近那城，彼得约在午正上房顶去祷告。10 觉得饿了，想要吃。那家的人正预备饭的时候，彼得魂游象外，11 看见天开了，有一物降下，好像一块大布，系着四角，缒在地上。12 里面有地上各样四足的走兽和昆虫，并天上的飞鸟。13 又有声音向他说：“彼得，起来，宰了吃。”14 彼得却说：“主啊，这是不可的，凡俗物和不洁净的物我从来没有吃过。”15 第二次有声音向他说：“神所洁净的，你不可当作俗物。”16 这样一连三次，那物随即收回天上去了。

17 彼得心里正在猜疑之间，不知所看见的异象是什么意思。哥尼流所差来的人已经访问到西门的家，站在门外，18 喊着问：“有称呼彼得的西门住在这里没有？”19 彼得还思想那异象的时候，圣灵向他说：“有三个人来找你。20 起来，下去，和他们同往，不要疑惑，因为是我差他们来的。”21 于是彼得下去见那些人，说：“我就是你们所找的人，你们来是为什么缘故？”22 他们说：“百夫长哥尼流是个义人，敬畏神，为犹太通国所称赞。他蒙一位圣天使指示，叫他请你到他家里去，听你的话。”23 彼得就请他们进去，住了一宿。

次日起身和他们同去，还有约帕的几个弟兄同着他去。24 又次日，他们进入该撒利亚。哥尼流已经请了他的亲属、密友等候他们。25 彼得一进去，哥尼流就迎接他，俯伏在他脚前拜他。26 彼得却拉他，说：“你起来，我也是人。”27 彼

得和他说着话进去，见有好些人在那里聚集，28 就对他们说：“你们知道，犹太人和别国的人亲近来往本是不合例的，但神已经指示我，无论什么人都不可看作俗而不洁净的。29 所以我被请的时候，就不推辞而来。现在请问：你们叫我来有什么意思呢？”30 哥尼流说：“前四天这个时候，我在家中守着申初的祷告，忽然有一个人穿着光明的衣裳，站在我面前，31 说：‘哥尼流，你的祷告已蒙垂听，你的周济达到神面前，已蒙记念了。32 你当打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来，他住在海边一个硝皮匠西门的家里。’33 所以我立时打发人去请你。你来了很好，现今我们都在神面前，要听主所吩咐你的一切话。”

34 彼得就开口说：“我真看出神是不偏待人。35 原来各国中，那敬畏主、行义的人都为主所悦纳。36 神借着耶稣基督（他是万有的主）传和平的福音，将这道赐给以色列人。37 这话在约翰宣传洗礼以后，从加利利起，传遍了犹太。38 神怎样以圣灵和能力膏拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方，行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为神与他同在。39 他在犹太人之地并耶路撒冷所行的一切事，有我们作见证。他们竟把他挂在木头上杀了。40 第三日，神叫他复活，显现出来。41 不是显现给众人看，乃是显现给神预先所拣选为他作见证的人看，就是我们这些在他从死里复活以后和他同吃同喝的人。42 他吩咐我们传道给众人，证明他是神所立定的，要作审判活人死人的主。43 众先知也为他作见证，说：‘凡信他的人，必因他的名得蒙赦罪。’”

44 彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听道的人身上。45 那些奉割礼和彼得同来的信徒，见圣灵的恩赐也浇在外邦人身上，就都希奇。46 因听见他们说方言，称赞神为大。47 于是彼得说：“这些人既受了圣灵，与我们一样，谁能禁止用水给他们施洗呢？”48 就吩咐奉耶稣基督的名给他们施洗。他们又请彼得住了几天。

问题 1：*哥尼流是一位怎样的人？他的生命有何特征？*

- 第 1-2 节：在该撒利亚有一个人，名叫哥尼流，是意大利营的百夫长。他是个虔诚人，他和全家都敬畏神，多多周济百姓，常常祷告神。

- 使徒行传第九章主要记述了扫罗如何归主，以及他如何蒙召成为外邦人的使徒，第十章继续述说哥尼流的事。哥尼流（可能）是第一个成为基督徒的外邦人。扫罗和哥尼流的归主是必要的基础，使教会在这些基础上开展向外邦世界的宣教工作。在这两次的归主过程中都包括一位作领袖的使徒。在第一个过程，神改变的对象是保罗；在第二个过程，神使用的工人是彼得。虽然这两位使徒所领受的呼召不同，但在以下的一件事情上他们都扮演了非常重要的角色：**就是将福音从犹太的外服中解脱出来，并且将神的国打开给外邦人。**
- 哥尼流的归主，并不显出了福音工作在地域上的突破，因为所发生的地点仍然在犹太地，即该撒利亚城。然而在种族和社会层面上，却是一项很明显的突破。这个故事（经文）展示，藉着神的引导，基督教运动扩展至外邦人中，并且是由一个普通的平民彼得，传给一个社会上有地位的人物——罗马百夫长。
- 我们在使徒行传九 43 读到这样一句话：**此后，彼得在约帕一个硝皮匠西门的家里住了多日。**这节经文好像在给我们一个暗示，让我们知道，其实彼得并不是那么保守的。为什么这样说呢？因为硝皮匠所处理的是死去的动物，为了要将动物的皮改造成皮革，他们在圣礼上是被视为不洁的，许多敬虔的犹太人不会跟这样的人来往，更不用说住宿。但彼得并没有理会这一点，这似乎显示，彼得已经拥有一种心境；这种心境，让他预备好去面对第十章所提到的、进一步的启示，并接受指示，前往探望外邦人哥尼流，给哥尼流及其家人传福音，并为他施洗。
- 无论如何，阅读使徒行传第十章时，我们仍然记得耶稣将“天国的钥匙”交给彼得。我们已经在使徒行传中目睹了彼得有效地使用这钥匙，在五旬节那天为犹太人打开了天国，然后又为撒玛利亚人做了同样的事；现在彼得又要使用这钥匙去为外邦人开启天国的门，方法是向哥尼流传福音及为他施洗；哥尼流成了第一个归主的外邦人。
- 哥尼流驻守于该撒利亚；该撒利亚是一个以奥古士都该撒命名的驻军城镇，是犹大省的行政首都，拥有一个有大希律王所建设的宏伟海港。第 1 节说，

哥尼流是“意大利营的百夫长”；百夫长就是管理一百个士兵的罗马军官，在当时的社会有相当的地位、权利和影响力。他应该是外邦人，因为犹太人非常厌恶罗马政府的统治，绝对不会担任如此要职。

- 还有，看来哥尼流是一个模范家庭的父亲，因为他和全家都敬畏神；他们的敬虔表达在两件事上：**他们慷慨地周济有需要的人（尤其犹太人）；他们常常祷告神。**显然他对犹太人的耶和华神已经有一定的认识，并且参加会堂的崇拜，按照旧约圣经的要求生活；虽然没有完全被犹太人所接纳，也没有受割礼，被排拒于神与以色列人所里的约以外，但他被形容为“为犹太人通国所称赞”的人。
- 对我们来说，弟兄姐妹，要完全明白当时犹太人及外邦人（包括“敬畏神的人”）之间存在的鸿沟，是一件困难的事。并不是因为旧约圣经支持这种分裂。相反的，旧约圣经对与以色列敌对的国家和民族严苛的指责之余，也肯定神对这些国家和民族有祂的心意。耶和华神定意拣选并祝福亚伯拉罕（后来的以色列民族）一家，去祝福天下所有的家庭。因此旧约圣经里的诗人和先知预言，当神的弥赛亚承受万国时，主的仆人将成为他们的光，万国都要“流”向神的殿，而神将祂的灵倾注于万人身上。可悲的是，以色列人（后来）扭曲了拣选的教义，将它变成一种偏爱主义，心中充满了民族骄傲和憎恨，鄙视外邦人，将他们看为“狗”，并且发展了一套传统，将外邦人拒之门外。没有一个正统的犹太人会踏进外邦人（即使一个“敬畏神的人”）的家，也不会邀请他们进入自己的家；所有与外邦人的社交接触都是不被允许的，在这样的宗教气氛下，当然也没有一个敬虔犹太人会跟外邦人一同坐席。
- 这就是根植于犹太人心中的歧见。这种偏见一定要先被除去，然后外邦人才可能被接纳进入基督的群体（教会），与犹太人平起平坐；这种歧视要先被铲除，教会才能成为一个真正的多种族、多文化的群体。
- 在当时的教会中，很自然地流传着这样的观念，以为福音单是为犹太人的，如果外邦人要信主，他就得先皈依了犹太教，行了割礼，然后信靠主，经过这样的程序，外邦人才能得救。照着律法的观念，外邦人若不是藉着割礼先归入亚伯拉罕，他们不会蒙神悦纳的。这一种观念在使徒们的心中也是很重

要的，彼得也没有例外。这一段隔断的墙不拆掉，主的计划就要受拦阻，教会的建造就要受打岔。

- 在使徒行传第八章我们看到了，神如何采取行动阻止了犹太人与撒玛利亚之间在教会中的分歧继续深化；神将如何阻止犹太人与外邦人之间的分歧继续下去呢？在这一环节的发展中，彼得成为神所使用的工具，因为神吩咐哥尼流去邀请彼得到他家。

问题 2：***神如何让哥尼流明白祂的心意？哥尼流如何回应？这反映了哥尼流与神有怎样的生命关系？***

- 第 3-8 节：**有一天，约在申初，他在异象中明明看见神的一个使者进去，到他那里，说：“哥尼流。”哥尼流定睛看他，惊怕说：“主啊，什么事呢？”天使说：“你的祷告和你的周济达到神面前，已蒙记念了。现在你当打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来。他住在海边一个硝皮匠西门的家里，房子在海边上。”向他说话的天使去后，哥尼流叫了两个家人和常伺候他的一个虔诚兵来，把这事都述说给他们听，就打发他们往约帕去。**
- 有一天约在申初（申初就是犹太人祈祷的时间），哥尼流在异象中明明看见神的一个使者呼唤他。他感到惊怕，并且问了天使一个问题。在回答哥尼流的问题时，天使告诉他，他的祷告和周济达到神的面前已经蒙记念了，哥尼流现在应该打发人到约帕去找西门彼得。彼得住在海边，在跟他同名的硝皮匠的家中。哥尼流自己是习惯下命令的百夫长，却立即顺服天使的命令，差派两个仆人及一个士兵前往约帕。天使并没有向那百夫长传福音，而这传福音的权柄被交付在使徒彼得的手中。
- 这事为接下来的事铺路。因为主要的问题是，神将要如何改变彼得。神如何能够成功地除去深植于彼得心中那份对外邦人的偏见？**这一章的重点不是哥尼流归主，而是彼得改变。**

问题 3：*彼得看到了怎样的异象？这异象对彼得有何特别之处？神藉着这异象要让彼得明白什么属灵真理？彼得如何回应神的异象？我们能理解彼得的回应吗？*

- 第 9-16 节：**第二天，他们行路将近那城，彼得约在午正上房顶去祷告。觉得饿了，想要吃。那家的人正预备饭的时候，彼得魂游象外，看见天开了，有一物降下，好像一块大布，系着四角，缒在地上。里面有地上各样四足的走兽和昆虫，并天上的飞鸟。又有声音向他说：“彼得，起来，宰了吃。”彼得却说：“主啊，这是不可的，凡俗物和不洁净的物我从来没有吃过。”第二次有声音向他说：“神所洁净的，你不可当作俗物。”这样一连三次，那物随即收回天上去了。**
- 在哥尼流看见异象的第二天，约在午正，当哥尼流所差遣的人行路将近约帕城时，彼得上硝皮匠西门家的平方顶上去祷告，觉得饿了，想要吃，那家的人正预备饭的时候，他魂游象外，并且看见一个不寻常的异象：**……；看见天开了，有一物降下，好像一块大布，系着四角，缒在地上。里面有地上各样四足的走兽和昆虫，并天上的飞鸟。**很明显，这块布上显示来的是一堆洁净与不洁净的生物的混合，足以使任何一个正统的犹太人感到恶心。
- 至于洁净与不洁净的食物，旧约圣经有清楚的规定，犹太人把持守这些规矩视为他们身分的象征。因此，我们完全可以理解彼得对这个异象的回应。利未记十一 1-47：**耶和华对摩西、亚伦说：“你们晓谕以色列人说，在地上一切走兽中可吃的乃是这些：凡蹄分两瓣、倒嚼的走兽，你们都可以吃。但那倒嚼或分蹄之中不可吃的乃是：骆驼，因为倒嚼不分蹄，就与你们不洁净。沙番，因为倒嚼不分蹄，就与你们不洁净。兔子，因为倒嚼不分蹄，就与你们不洁净。猪，因为蹄分两瓣，却不倒嚼，就与你们不洁净。这些兽的肉，你们不可吃；死的，你们不可摸，都与你们不洁净。水中可吃的乃是这些：凡在水里、海里、河里，有翅有鳞的，都可以吃。凡在海里、河里，并一切水里游动的活物，无翅无鳞的，你**

们都当以为可憎。这些无翅无鳞以为可憎的，你们不可吃它的肉，死的也当以为可憎。凡水里无翅无鳞的，你们都当以为可憎。雀鸟中你们当以为可憎、不可吃的乃是：雕、狗头雕、红头雕、鹞鹰、小鹰与其类；乌鸦与其类；鸵鸟、夜鹰、鱼鹰、鹰与其类；鸮鸟、鸱鸺、猫头鹰、角鸱、鹈鹕、秃雕、鹳、鹭鸶与其类；戴任与蝙蝠。凡有翅膀用四足爬行的物，你们都当以为可憎。只是有翅膀用四足爬行的物中，有足有腿，在地上蹦跳的，你们还可以吃。其中有蝗虫、蚂蚱、蟋蟀与其类；蚱蜢与其类；这些你们都可以吃。但是有翅膀、有四足的爬物，你们都当以为可憎。这些都能使你们不洁净；凡摸了死的，必不洁净到晚上。凡拿了死的，必不洁净到晚上，并要洗衣服。凡走兽分蹄不成两瓣，也不倒嚼的，是与你们不洁净，凡摸了的就不洁净。凡四足的走兽，用掌行走的，是与你们不洁净；摸其尸的，必不洁净到晚上；拿其尸的，必不洁净到晚上，并要洗衣服。这些是与你们不洁净的。地上爬物，与你们不洁净的乃是这些：鼬鼠、鼹鼠、蜥蜴与其类；壁虎、龙子、守宫、蛇医、蝘蜓。这些爬物都是与你们不洁净的。在它死了以后，凡摸了的，必不洁净到晚上。其中死了的，掉在什么东西上，这东西就不洁净。无论是木器、衣服、皮子、口袋，不拘是作什么工用的器皿，须要放在水中，必不洁净到晚上；到晚上才洁净了。若有死了掉在瓦器里的，其中不拘有什么，就不洁净，你们要把这瓦器打破了。其中一切可吃的食物，沾水的就不洁净，并且那样器皿中一切可喝的，也必不洁净。其中已死的，若有一点掉在什么物件上，那物件就不洁净，不拘是炉子、是锅台，就要打碎，都不洁净，也必与你们不洁净。但是泉源，或是聚水的池子，仍是洁净；惟挨了那死的，就不洁净。若是死的，有一点掉在要种的子粒上，子粒仍是洁净。若水已经浇在子粒上，那死的有一点掉在上头，这子粒就与你们不洁净。你们可吃的走兽若是死了，有人摸它，必不洁净到晚上。有人吃那死了的走兽，必不洁净到晚上，并要洗衣服。拿了死走兽的，必不洁净到晚上，并要洗衣服。凡地上的爬物是可憎的都不可吃。凡用肚子行走的和用四足行走的，或是有许多足的，就是一切爬

在地上的，你们都不可吃，因为是可憎的。你们不可因什么爬物使自己成为可憎的，也不可因这些使自己不洁净，以致染了污秽。我是耶和华你们的神，所以你们要成为圣洁，因为我是圣洁的，你们也不可在地上的爬物污秽自己。我是把你们从埃及地领出来的耶和华，要作你们的神，所以你们要圣洁，因为我是圣洁的。这是走兽、飞鸟和水中游动的活物，并地上爬物的条例。要把洁净的和不洁净的，可吃的与不可吃的活物，都分别出来。

- 神藉着这样的条例要让以色列百姓明白，他们信靠的耶和华神是圣洁的，他们应该从其他的名族分别出来；但犹太人却以这些条例建造他们的民族身分和优越感，拒绝与外邦人来往。值得我们深思的是，犹太人在食物上最容易与外邦人划清界限，以体现他们在神面前的特殊性，并藉此鄙视和轻看外邦人，但神却在吃饭的时候，藉着一幅食物的图画，要彼得明白一个至关重要的属灵真理：**神爱世人，在神的面前没有人是洁净或不洁净的。**
- 在此，我们要问的是，犹太人的饮食法则，是摩西所授予的，摩西的法则也是从耶和华神而来的。那么，为什么在旧约时代犹太人要守这些法则，到了此时却作出了改变呢？首先，这是一个启示是渐进性的问题，既神至终是以所有食物都是洁净的，因为所有生物都是神所造的，但在拣选犹太人作神的子民的过程中，神要犹太人明白分别为圣的道理，因此在饮食的习惯上也要与异族人有所界分。然而如今主耶稣已经在马可福音七 1-23 表明，犹太人的洁净与不洁净的礼仪是需要更适当的诠释。所谓不洁净，应该是指人内心的罪性，如恶念、苟合、贪心等的罪。当主耶稣教导了以上的真理后，就进入一个外邦人的家中，行了赶鬼的神迹（马可福音七 24-30）；正因为有主这样的教导和身体力行，新约的启示应该是：**真正的不洁是人内心的罪性，而不以外表来界分。**
- **以上异象的目的，就是要彼得放下所谓洁净与不洁净的传统思想，以使他能突破犹太人传统的藩篱，进入所谓不洁净的外邦人的家中，与他们**

共吃所谓不洁净的食物，也与他们有桌上的团契；这一项突破，是直接影响初期教会全面性地向外邦人进行福音工作。

- 在看到异象后，彼得继而听到一个声音，那声音发出了一个令彼得震惊的命令：“彼得，起来，宰了吃。”彼得回答说：“主啊，这是不可的，凡俗物和不洁净的物我从来没有吃过。”第二次有声音向彼得说：“神所洁净的，你不可当作俗物。”在天使与彼得的一问一答中，神要彼得明白的真理一清二楚。

问题 4：***神如何同时让哥尼流和彼得明白祂的心意？从这件事我们对神有何更深的认识？***

- 第 17-23 节：**彼得心里正在猜疑之间，不知所看见的异象是什么意思。哥尼流所差来的人已经访问到西门的家，站在门外，喊着问：“有称呼彼得的西门住在这里没有？”彼得还思想那异象的时候，圣灵向他说：“有三个人来找你。起来，下去，和他们同往，不要疑惑，因为是我差他们来的。”于是彼得下去见那些人，说：“我就是你们所找的人，你们来是为什么缘故？”他们说：“百夫长哥尼流是个义人，敬畏神，为犹太通国所称赞。他蒙一位圣天使指示，叫他请你到他家里去，听你的话。”彼得就请他们进去，住了一宿。**
- 这异象使彼得感到相当迷惑。但当彼得心里正在猜疑之际，不知道所看见的异象是什么时，哥尼流所差来的人，已经访问到西门的家，站在门外，喊着说：“有称呼彼得的西门住在这里没有？”然后，当彼得还在思想那异象的时候，圣灵向他说：“西门，有三个人来找你。起来，下去，和他们同住，不要疑惑，因为是我差他们来的。”
- “不要疑惑”可以翻译为“不作任何区别”，也就是说，不在犹太人及外邦人之间作任何无故的、招惹怨恨的区别。因此，虽然那异象挑战了彼得对洁净与不洁净的食物作基本区别的传统概念，圣灵却将这区别用于比较洁净与不洁净的人，并吩咐彼得停止作这中区别。我们清楚知道，彼得明白了圣灵

所教导他的，因为在后面讲道的第 28 节彼得如此宣告说：**你们知道，犹太人和别国的人亲近来往本是不合例的，但神已经指示我，无论什么人都不可看作俗而不洁净的。**这里我们看到，神从犹太人最看重和持守的礼仪着手，教导彼得重要的属灵真理：**在神的眼里，没有不洁净的人。**

- 至于食物的洁净与不洁净，使徒保罗后来在罗马书十四 14 说：**我凭着主耶稣确知深信，凡物本来没有不洁净的；惟独人以为不洁净的，在他就不洁净了。**（但这不是这段经文的重点）
- 于是，彼得下去见那些人，就是由哥尼流派来的人：“我就是你们所找的人，你们来是为什么缘故？”他们说：“百夫长哥尼流是个义人，敬畏神，为犹太通国所称赞。他蒙一位圣天使指示，叫他请你到他家里去，听你的话。”彼得就请他们进去，住了一宿。
- 在这里我们观察到彼得的一个重大（进一步）的改变。他竟然邀请他们住宿一个晚上。这对正统敬虔的犹太人是不可思议的事。
- 反思：**我们容易在哪些事情上建立起自己的身分和优越感，拒绝与别人（尤其其他种族、民族和国家的人）来往？我们应该如何超越这样的偏见和歧视？请自由分享。**
- 我们不难留意到，神极其巧妙地在彼得及哥尼流身上同时作工：当彼得正在祷告及看见异象时，哥尼流所差来的人已经接近那城；当彼得正为着他所看见的而感到困惑时，他们已经来到彼得的家；当彼得正在思想时，圣灵告诉他，那些人正寻找他，而他不需要犹豫和疑惑，要跟他们同往；当彼得下去，并介绍自己时，他们就向他解释了他们来访的目的。
- 主记念那敬虔寻求神的哥尼流，一面差遣使者启示哥尼流，叫他派人去约帕把彼得请来，一面又藉着异象向彼得说话，要解开彼得心里的结，好让彼得能跟上主的脚步。这就是异象配合着异象，成就主的心意和计划。
- 这段经文的价值所在：**神差遣天使到该撒利亚，有在约帕赐下异象；于是哥尼流和彼得被带在一起。不久之后，这次会面的结果产生了。早代存在偏见的教会认识到，在基督里既没有犹太人，也没有外邦人；基督徒运动**

容纳一切相信基督的人，使他们与基督相交；而在这个运动继续发展下去之前，一切的骄傲和偏见必须被扫除。

问题 5：***彼得怎么去了哥尼流家？他带了什么人去？到哥尼流家后，彼得发现了什么情况？这景况反映了哥尼流怎样的心态？哥尼流家的这一幕给我们怎样的启发、提醒和感动？***

- 第 23-33 节：**次日起身和他们同去，还有约帕的几个弟兄同着他去。又次日，他们进入该撒利亚。哥尼流已经请了他的亲属、密友等候他们。彼得一进去，哥尼流就迎接他，俯伏在他脚前拜他。彼得却拉他，说：“你起来，我也是人。”彼得和他说着话进去，见有好些人在那里聚集，就对他们说：“你们知道，犹太人和别国的人亲近来往本是不合例的，但神已经指示我，无论什么人都不可看作俗而不洁净的。所以我被请的时候，就不推辞而来。现在请问：你们叫我来有什么意思呢？”哥尼流说：“前四天这个时候，我在家中守着申初的祷告，忽然有一个人穿着光明的衣裳，站在我面前，说：‘哥尼流，你的祷告已蒙垂听，你的周济达到神面前，已蒙记念了。你当打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来，他住在海边一个硝皮匠西门的家里。’所以我立时打发人去请你。你来了很好，现今我们都在神面前，要听主所吩咐你的一切话。”**
- 次日，彼得和他的同行起身前往该撒利亚。因着神在彼得的心思上先作了工，彼得才肯打破犹太人和外邦人的隔阂，欢然地到哥尼流的家里去传福音；神明显地打开了向外邦人传福音的门。**彼得正在踏上一条陌生的道路，他即将接受新的启示。**
- 若他们走路的话，路程大概是九至十小时，不包括停下来休息的时间，因此他们要到隔天才能到达目的地。他们发现有许多人在等待他们，因为哥尼流期待他们来到，因而不但召集了他自己的家人，也召聚了亲属密友。合一的圣灵扫除了障碍，打破了偏见，正在以远超过这些人所知道的大能工作。弟

兄姐妹，这是一幅很美的图画：一名被邀请的讲员来的时候，接待的同工已经预备好了，并且召聚了听众；并且神也已经预备好了讲员和听众的心。

- 反思：**无论是个人布道，还是教会的福音聚会，我们应该时刻恳切祷告，求神预备讲员的心，赐给他合适的话语和圣灵的能力，同时也预备听众的心，让听众的心成为能接受福音种子的好土？请自由分享。**
- 哥尼流的属灵谦卑以及对彼得的厚待可以从他对彼得态度看到：彼得一进去，哥尼流就俯伏在彼得的脚下，好像彼得是来自天国的访客一般。可是，这并不是一个适当的表示。彼得把哥尼流拉起来，并且肯定地告诉他：他自己也是人。
- 假若哥尼流俯伏在彼得面前是一个不适当的行为，那么根据犹太人的传统，彼得进入一个外邦人的家也是不适当的。但彼得现在觉得他可以打破这传统的禁忌而进入哥尼流的家，因为神已经向他指示：**在神的眼中，没有任何一个人是不洁的。**
- 不管是有意识地，或者是无意识地，彼得在这里行的，是拒绝两种极端而相反的态度；有时候人与人之间会用这两种态度彼此对待。**彼得现在明白：敬拜一个人，正如哥尼流现在所行的，或者拒绝一个人，认为他是不洁净的，正如犹太人对待外邦人，都是完全不适当的。一方面，彼得拒绝被哥尼流看成神；另一方面，彼得也拒绝把哥尼流看成一条狗。**
- 反思：**彼得在这段经文中的言行如何提醒我们放下“崇拜他人”和“鄙视他人”的两个极端心态？请自由分享。**

问题 6：***彼得从哥尼流家经历的这一幕中，明白了什么属灵真理？他如何向在场的众人介绍这一真理的？***

- 第 34-35 节：**彼得就开口说：“我真看出神是不偏待人。原来各国中，那敬畏主、行义的人都为主所悦纳……”**
- 彼得就开口传道，他一开始就做了一个宣告，解释他在过去几天中所经历的，以及在经历中所明白的属灵真理。彼得从正面和负面两个角度去阐述这事。

- 第一，**“我真看出神是不偏待人”**。彼得的意思很清楚：神对人的态度并不是由任何外在的标准所定夺，如他们的外貌、种族、国籍、或阶级。神爱世人，也就是世上每一个人，不管有什么样的宗教、种族、阶级、肤色、国籍……，神都眷顾世人、拯救世人。如果我们在神的教会里仍存着种族的偏见，或者向世人流露我们作为基督徒的优越感，以为神只顾念蒙拣选的内圈人，而完全不顾念广大的（还不信主的）群众，我们就违反了这段经文所教导我们的第一原则。
- 第二，**“原来在各国中，那敬畏主、行义的人都为主所悦纳”**。结合新约圣经的其他经文，我个人相信，彼得藉着这句话要讲的重点是：**哥尼流的外邦身分是可以被接纳的，他并不需要先成为犹太人；没有任何障碍可以阻止人得到耶稣基督的救恩。**
- **“无论什么人都不可看作俗而不洁净的”**——说这番话的谁？是一个生来就以自己的种族为荣的人；是一个无论走到那里，内心都以他的国家为傲的人；一个认为自己的种族优越于其他种族的人。如今神对彼得说，这些都要过去了，不再是一个种族比其他种族优越。但说这话的在宗教上原来是希伯来人，此刻是一个基督徒。彼得不单单不再认为他们犹太人的宗教优越于哥尼流的宗教，他也明白作为一个基督徒，他没有权力称任何人是俗物或不洁净的。

问题 7：*彼得在证道中如何介绍耶稣的？彼得着重介绍了耶稣的哪些事情？彼得为什么会这样做？*

- 第 36-41 节：**神借着耶稣基督（他是万有的主）传和平的福音，将这道赐给以色列人。这话在约翰宣传洗礼以后，从加利利起，传遍了犹太。神怎样以圣灵和能力膏拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方，行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为神与他同在。他在犹太人之地并耶路撒冷所行的一切事，有我们作见证。他们竟把他挂在木头上杀了。第三日，神叫**

他复活，显现出来。不是显现给众人看，乃是显现给神预先所拣选为他作见证的人看，就是我们这些在他从死里复活以后和他同吃同喝的人。

- 彼得在讲道的一开始就指出，他所讲的是神藉着万有的主——耶稣基督——所传的福音；耶稣基督是万人的主，不单是犹太人的主。
- 在他的讲道中，彼得着重提到了关乎耶稣的三件事情：**第一，耶稣的生平及事奉；第二，耶稣的死；第三，耶稣的复活。**
- 第一，**耶稣的生平与事奉。**首先，彼得提及耶稣的生平及事奉，神如何膏了拿撒勒人耶稣（为了预备耶稣开展祂弥赛亚的工作），不是用油（像膏其他的以色列及犹太君王一样），而是以圣灵与能力，也就是圣灵的能力。被膏后，耶稣周游四方行善事，医好凡被鬼魔压制的人，以致人们经历和看到耶稣的能力远远大于魔鬼，因为神与祂同在。还有，彼得说，彼得和其他门徒及众人都能为耶稣的事奉作见证。
- 第二，**耶稣的死。**官长把耶稣钉死、杀了。但彼得暗示说，在历史事件的背后隐藏着重要的神学意思，在人的行动后面隐藏着从神而来的计划，官长（世人）行了一件残忍的事情，把耶稣钉死在十字架上，即使在日次残酷的刑法中神藉着耶稣基督为世人成就了奇妙的事情。
- 第三，**耶稣的复活。**彼得强调，耶稣的复活是一件真实的历史事件。耶稣的复活还有祂肉身的显现可以证实：神叫耶稣复活，显现出来，诚然，不是显给所有人，乃是显给神预先所拣选为祂作见证的人看，尤其给众使徒们看。还有，使徒们所看见的、复活的身体，虽然已经得着奇妙的改变及荣耀，但仍然有肉身的形体，以致耶稣从死里复活以后，门徒们跟耶稣同吃同喝。

问题 8：***从彼得的证道中分享，我们相信主耶稣的人有何使命？我们应该传讲什么样的信息给世人？***

- 第 42-43 节：**“……；他吩咐我们传道给众人，证明他是神所立定的，要作审判活人死人的主。众先知也为他作见证，说：‘凡信他的人，必因他的名得蒙赦罪。’”**

- 耶稣的生、死与复活不只是重要的历史事件，耶稣的生、死及复活也组成了福音本身。耶稣吩咐使徒们传道，首先传给众人，就是犹太人。但福音的范畴是宇宙性的。使徒们要宣告耶稣为万有的主，是审判万有的，也是拯救所有相信祂的人之主。使徒们也要证明耶稣在审判的日子要再来，因为祂是神所立定的，要作审判活人死人的主。但是，我们信主的人不需要害怕基督的审判，因为耶稣基督是那赐救恩的主。
- 彼得在这篇证道的最后还说，早在旧约世代的众先知早就为主耶稣基督作见证：旧约世代的中先知为耶稣作见证，就是为那位独特的、历史的、道成肉身的、被钉死的、复活的耶稣作见证，以致凡信耶稣基督的人，必因祂的名得蒙赦免。这些“凡信祂的人”包括外邦人和犹太人；这句话“冲破”了种族和国籍的“藩篱”。
- 至于这一点，使徒保罗在以弗所书二 11-22 有更清楚的教导：**所以你们应当记念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的，这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。那时，你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血，已经得亲近了。因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下藉着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。既在十字架上灭了冤仇，便藉这十字架使两下归为一体，与神和好了，并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。因为我们两下借着他被一个圣灵所感得以进到父面前。这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神藉着圣灵居住的所在。**
- **“凡信他的人，必因他的名得蒙赦罪。”**——这是头一次很清楚地把人得赦罪是“因着信”说明出来，得救完全是因着主的名，没有任何附加的条件，更不用凭借守律法。主自己也亲自印证这一点，彼得说到要信主，他们立时就心里相信了。

- 使徒彼得在哥尼流家的讲道是一个令人惊叹的完整信息。彼得将注意力集中在耶稣身上，以祂为一个历史人物来介绍祂，并说明神在祂里面而且藉着祂成就救恩，继而将这救恩赐给所有相信的人，使他们能逃脱审判。藉此，就像在其它讲章一样，历史、神学及福音被结合于一身。当哥尼流的家人、亲属、朋友、及仆人听见后，他们的心灵开放了，他们能够掌握，并且相信彼得的信息，因而悔改及相信了耶稣。
- 反思：**我们传讲怎样的福音信息给世人？彼得的证道给我们什么提醒和启发？请自由分享。**

问题 9：***彼得证道完之后，发生了什么事情？在场的犹太人观察到了什么现象？他们如何回应？***

- 第 44-46 节：**彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听道的人身上。那些奉割礼和彼得同来的信徒，见圣灵的恩赐也浇在外邦人身上，就都希奇。因听见他们说方言，称赞神为大。**
- 然后，当彼得还说话的时候，在他还没有说完之前，圣灵降临在一切听道及相信的外邦人身上，这是彼得先前说过的情况。那小群的犹太基督徒（受割礼的基督徒），就是和彼得同来的那些人，就都希奇（全然惊讶），因为他们看见，圣灵的恩赐也浇灌在外邦人身上。
- **神藉着圣灵的恩赐在这样的情形下显出来，印证神悦纳外邦人，就是神在耶稣基督里悦纳各式各样的人，并没有分别。人在外面所有的分别，在耶稣基督里都不存在。**
- 一直以来，犹太人视外邦人为未受割礼的局外人。但他们不能否认自己亲眼看见及亲耳听见的证据：他们听见他们（外邦人）说方言，称赞神为大，正如在五旬节那天发生的事一样。
- 这是犹太人和外邦人之间的复合；历代以来，他们之间的嫌隙主要在于语言的分别，而因语言的分别而无法拉近，如今外邦人因着圣灵的浇灌而能说方言，在场的犹太人听到他们赞美神为大。这是圣灵何等奇妙的作为！

问题 10：*彼得观察到这一现象之后，说了和行了什么？我们如何从第 47-48 节看圣灵与洗礼的关系？*

- 第 47-48 节：**于是彼得说：“这些人既受了圣灵，与我们一样，谁能禁止用水给他们施洗呢？”就吩咐奉耶稣基督的名给他们施洗。他们又请彼得住了几天。**
- 彼得敏捷地作出了那无可规避的推论。神既然已经接受了这些外邦基督徒，也就是神既然已经接纳了他们，那教会也应该接纳他们。神既然已经叫他们得着圣灵的洗，那么，谁能禁止用水给他们施洗呢？他们也受了圣灵，与我们一样。他们已经得着属灵生命的实质，为什么他们不可以领受那记号（洗礼）。
- **彼得的这句话也提醒众人，圣灵已经降临在他们身上，他们不需要先加入犹太教接受割礼后方能成为基督徒，而他们现在就能接受洗礼归入基督的身体——教会。**
- 一位神学家如此讲述这逻辑：在他们受洗前，神将圣灵赐给哥尼流及他的家人；神藉此给予彼得一个伟大理由去为他们施行水礼。然而，从另一个角度看，他们的洗礼已经完全了，因为神已经亲自为他们施了洗。彼得清楚地阐明：**在整个过程，他从来不是事情的推动者，所有的事情都掌握在神的手中。**彼得在这里似乎要告诉我们：**为他们施洗的是神自己，而不是我。**
- 我们可以如此总结说，圣灵带领我们认识耶稣、相信耶稣，而我们以洗礼回应圣灵在我们身上的奇妙作为，见证我们与神的生命关系。
- 彼得就奉耶稣基督的名给他们施洗。然后，他们既被迎进神的家，他们便请彼得住几天，目的明显的是为了请他在新的信仰及生命上给他们指引及喂养。圣灵的恩赐仍然不足够；他们另外也需要地上的老师。**一个人属灵生命的成长当然在乎圣灵的工作，但圣灵常常藉着长辈或属灵伙伴们的教导使我们成长。**彼得接受了他们的接待，这表示一份崭新的、犹太人和外邦人之间的情谊被建立起来了。

- 反思：我们如何看待圣灵与受洗的关系？结合自己的实际例子自由分享。
- 马可福音十六 16：信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。
- 罗马书六 3-11：岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。因为知道我们的旧人和他同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再作罪的奴仆。因为已死的人是脱离了罪，我们若是与基督同死，就信必与他同活。因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再作他的主了。他死是向罪死了，只有一次；他活是向神活着。这样，你们向罪也当看自己是死的；向神在基督耶稣里，却当看自己是活的。

第二十五课：向耶路撒冷教会报告

经文：使徒行传十一 1-18

1 使徒和在犹太的众弟兄听说外邦人也领受了神的道。2 及至彼得上了耶路撒冷，那些奉割礼的门徒和他争辩说：“3 你进入未受割礼之人的家和他们一同吃饭了。”4 彼得就开口把这事挨次给他们讲解，说：“5 我在约帕城里祷告的时候，魂游象外，看见异象，有一物降下，好像一块大布，系着四角，从天缒下，直来到我跟前。6 我定睛观看，见内中有地上四足的牲畜和野兽、昆虫并天上的飞鸟。7 我且听见有声音向我说：‘彼得，起来，宰了吃。’8 我说：‘主啊，这是不可的。凡俗而不洁净的物从来没有入过我的口。’9 第二次有声音从天上说：‘神所洁净的，你不可当作俗物。’10 这样一连三次，就都收回天上去了。11 正当那时，有三个人站在我们所住的房门前，是从该撒利亚差来见我的。12 圣灵吩咐我和他们同去，不要疑惑。同着我去的，还有这六位弟兄，我们都进了那人的家。13 那人就告诉我们，他如何看见一位天使站在他屋里，说：‘你打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来，14 他有话告诉你，可以叫你和你的全家得救。’15 我一开讲，圣灵便降在他们身上，正像当初降在我们身上一样。16 我就想起主的话说：‘约翰是用水施洗，但你们要受圣灵的洗。’17 神既然给他们恩赐，像在我们信主耶稣基督的时候给了我们一样，我是谁，能拦阻神呢？”18 众人听见这话，就不言语了，只归荣耀与神，说：“这样看来，神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命了。”

问题 1：*使徒和在犹太的众弟兄为什么和彼得争辩？他们与彼得争辩的主要内容是什么？*

- 第 1-3 节：使徒和在犹太的众弟兄听说外邦人也领受了神的道。及至彼得上了耶路撒冷，那些奉割礼的门徒和他争辩说：“你进入未受割礼之人的家和他们一同吃饭了。”

- **“外邦人也领受了神的道”**，这消息很快就传到了远方（耶路撒冷）。使徒和在犹太的众弟兄都听到了，他们非常关心第一批外邦人的归主及受洗，并且领受了神的道这事实。这是完全可以理解的，因为这关乎新成立的教会的重要教义问题。
- 当彼得抵达耶路撒冷时，那些奉割礼的门徒和彼得争辩，说彼得进了未受割礼之人的家（不能进入未受割礼的人的家不是旧约律法的内容，只是犹太教的遗传）。看来，不久前在该撒利亚发生的事当然令他们感到不安；他们关心的问题可能是：未受割礼的外邦人怎么会接受圣灵？他们信耶稣不得先受割礼接受犹太教吗？彼得为什么给他们施洗？……
- 有趣的是，他们并没有直接质问彼得关于外邦人信耶稣并接受圣灵的事，却（似乎）拐弯抹角地提到，彼得为什么进入外邦人的家里吃饭。
- 前面的经文写到，圣灵要彼得毫无犹豫，不存歧视，心中没有差别地与哥尼流差来的人同去。但当彼得回到耶路撒冷，那里的弟兄却要与他争辩。他们似乎无法理解彼得，要与他辩论。彼得若在外邦人和希伯来人中间存差别、分类的心，那是很自然的；但圣灵吩咐他，不要分别等类，不要存疑惑或争辩，只管前去。彼得回到耶路撒冷，发现那里的弟兄、使徒正经历同样的心理挣扎，他们将自己与外邦人区分开来。换句话说，他们正在做圣灵吩咐彼得不可做的事。彼得为了帮助他们，就将他如何从这种区别的态度脱离出来的经历告诉他们。

问题 2：*彼得从哪几方面为自己申辩？*

- 第 4-17 节：**彼得就开口把这事挨次给他们讲解，说：“我在约帕城里祷告的时候，魂游象外，看见异象，有一物降下，好像一块大布，系着四角，从天缒下，直来到我跟前。我定睛观看，见内中有地上四足的牲畜和野兽、昆虫并天上的飞鸟。我且听见有声音向我说：‘彼得，起来，宰了吃。’我说：‘主啊，这是不可的。凡俗而不洁净的物从来没有入过我的口。’第二次有声音从天上说：‘神所洁净的，你不可当作俗物。’这样一连三**

次，就都收回天上去了。正当那时，有三个人站在我们所住的房门前，是从该撒利亚差来见我的。圣灵吩咐我和他们同去，不要疑惑。同着我去的，还有这六位弟兄，我们都进了那人的家。那人就告诉我们，他如何看见一位天使站在他屋里，说：‘你打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来，他有话告诉你，可以叫你和你的全家得救。’我一开讲，圣灵便降在他们身上，正像当初降在我们身上一样。我就想起主的话说：‘约翰是用水施洗，但你们要受圣灵的洗。’神既然给他们恩赐，像在我们信主耶稣基督的时候给了我们一样，我是谁，能拦阻神呢？”

- 在 4-17 节，彼得就开口，把这事挨次原原本本地给他们讲解。**第一是从神而来的异象**。彼得看见一块大布包着牲畜、昆虫及飞鸟。随着异象而至的是一个声音，那声音吩咐彼得起来……宰了吃，这令彼得感到非常惊讶；在彼得抗议后，那声音责备他，说他不应该称任何神所洁净的东西为俗物。整个异象，包括吩咐及责备，都重复了三次；因此那从天上而来的声音共向彼得说了六次话，而内容都是同一个信息。结果，彼得明白洁与不洁的动物成为一个象征：象征洁与不洁、受割礼及未受割礼的人。**在神的眼里，没有人是不洁净的，耶稣用自己的生命成就了救恩，消除了世人的这种区别。**一位神学家非常恰当地说：**那块布是教会，包含所有的种族及阶级，而他们之间全无分别。**
- **第二是从神而来的吩咐**。神吩咐彼得跟那三个从该撒利亚来找他的人同去。正当那时，哥尼流所派来的人来到彼得的房子，而圣灵吩咐彼得与他们同去，不要疑惑，也不要因为自己跟他们在种族上的分别而迟疑，虽然他们是为受割礼的外邦人。
- **第三是从神而来的预备**。也就是说，在彼得与同行的人进入哥尼流的房子时，哥尼流告诉他们神如何预备好他们，迎接彼得的来访。事先，一位天使显现在他面前，并吩咐他到约帕去找寻西门彼得，说彼得将要带来救恩的信息。
- 当彼得向耶路撒冷教会重述这两个异象时，他一定因事情发生的次序而再次感到惊叹。神同时在彼得及哥尼流两个人身上工作，刻意安排他们见面，并

且藉着几天以来特别的、独特的及适当的异象去预备他们的心。神吩咐在该撒利亚的哥尼流去约帕寻找彼得；同时又吩咐在约帕的彼得到该撒利亚去看哥尼流将两件事情配合得天衣无缝。

- **第四是从神而来的行动**。当彼得一开讲，或起码是当彼得仍然在说话时，圣灵就降临在听的外邦人身上，正像当初降临在彼得等犹太人身上一样。令彼得感到惊讶的，是两次的圣灵降临实在异常相似，以致他记起主耶稣所讲的一句话：**约翰是用水施洗，但你们要受圣灵的洗。**
- 总的来说，彼得在此时特别提及这一句在世的耶稣所说的话，是要强调圣灵降临在哥尼流等人身上，是应验了在世耶稣的应许，藉此排除听众当中有任何人怀疑所发生的事，是否在属灵上有理据。到了这里，彼得已经向与他争辩的犹太同胞提供了两项有力的证据：一个是六位弟兄们作在场的人证；二是圣灵降临的明证。前者是人的验证，后者是神的印证。
- 总而言之，彼得叙述说，神藉着异象、命令、准备和行动这四件事情直击犹太人的偏见，尤其彼得的偏见；神藉着这些事情肯定、毫不含糊地表明：**神现在欢迎相信祂的外邦人进入祂的家中，像祂欢迎相信祂的犹太人一样。**彼得深信这是神的心意。从神将同一个恩赐（圣灵）赐给外邦人及犹太人这事实，彼得马上作出了正确的推论，并提出了两个反问。第一个问题是重复他当日在当场问的问题：**“这些人既受了圣灵，与我们一样，谁能禁止用水给他们施洗呢？”**第二个问题，彼得在耶路撒冷向那些批评他的人发出：**“神既然给他们恩赐，像我们信主耶稣基督的时候，给了我们一样，我是谁，能阻拦神呢？”**对于这两个问题，听众都无从回答。值得我们注意的是，这两个问题都包含一个几乎相同的词句“能够禁止、拒绝或防止”。他们不能够禁止这些外邦基督徒接受水礼，因为他们不能够禁止神做祂已经做成的事，就赐下圣灵的洗。这辩证是无可推诿的。诚然，为未受割礼的外邦人施行基督徒的洗礼是勇敢、创新的一步，但不这样做则是“阻挡神的工作”。
- 彼得在这段叙述里主要强调两个重点：**一切发生的事都是由神主动；他不能抵挡神。**

- 彼得说明神把圣灵的恩赐赐给他们这些相信主耶稣基督的人。表明彼得认定，凡相信耶稣基督的人，就必得着圣灵的恩赐。因此现在神也将圣灵的恩赐，赐给这些外邦人，就印证了这些外邦人是有信心的。并且因着他们的信心，神就接纳了他们，而把圣灵的恩赐赐给他们。彼得因此明白了，神接纳相信的外邦人进入神的家庭，与神接纳相信的犹太人进入神的家，是基于同样的条件。
- 反思：**我们如何从彼得身上学习顺服圣灵的功课？请自由分享。**

问题 3：***听了彼得的申辩之后，众人如何反应？众人从彼得的分享中得到什么重要的看见？***

- 第 18 节：**众人听见这话，就不言语了，只归荣耀与神，说：“这样看来，神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命了。”**
- 彼得首先接受了这事实，现在耶路撒冷的教会也这样做了；他们没有异议了。具体表现在：他们就不言语了，以及归荣耀于神。有神学家精辟、扼要地总结说：他们的批评终止，他们的敬拜开始。他们有充足的理由去称颂神，他们的结论是：**这样看来，神也恩赐给外邦人，叫他们悔改得生命了。**
- 反思：**由此可见，人得救的前提是什么？**
- 我们在前面已经多次提及，当时的教会大体上仍是非常犹太化的。不仅基督教会被外界视为犹太教的一个分支，就连教会里面的人，也有不少有这样的看法。如此，新加入教会的外邦人如何融入当时主流的犹太裔教会就成为非常重要的课题。犹太基督徒与外邦基督徒之间明显存在两种张力：**一是生活上，犹太基督徒与外邦基督徒如何共处？二是在信仰上，外邦人是否要先满足犹太律法才可以成为基督徒？犹太人世世代代所恪守的犹太律法与外邦基督徒的关系是怎样？**
- 一群重视犹太人礼节的基督徒所着重的，是传统的习惯。与外邦人一同进食是不洁净的，不论对方是否信主，也是不能接受，他们看不见神也接纳外邦基督徒。然而，神所看重的，是人内在的诚意和真心的悔改。彼得在圣灵的

光照下，化解了对外邦人的偏见，这群礼仪派的犹太基督徒也因着彼得的说话而恍然大悟，愿意采纳彼得的解释，事情得以解决。这样，教会就可以在福音工作的拓展上迈进一大步，这实在是神的恩典。否则，这里的争拗可能分化教会，导致宣教工作的分裂，后果就堪虞了。

- 哥尼流信主这一件事情意味着，耶路撒冷教会朝向“把福音传到天涯海角”这目标迈进一大步。从这个角度来看，这件事情是使徒行传的第一个分界岭，也处理了上面所提及的两种张力。神使用哥尼流事件令彼得和初代教会明白，外邦人悔改而归信基督已经蒙神接纳，他们并不需要履行犹太社会的习俗。
- 在使徒行传第十及十一章中，初代耶路撒冷（犹太人）教会的“元老”彼得的亲身经历和见证，实际上代表着耶路撒冷（犹太人）教会整体对外邦基督徒的认同。

问题 4：***从彼得这次经历中，我们学习到那些重要的功课？请自由分享。***

- 分享了这段经文之后，我们不禁要问：今天的世代里再没有罗马的百夫长，而外邦人也早已经成为教会中正式的成员，与犹太人全无分别。如此说来，这件事除了历史性的意义以外，对今天的我们还有什么意义？当然有，这段经文对现今有关教会、圣灵、福音本身以及宣教使命的各种问题，都有直接的意义。
- **教会的合一。**从哥尼流的故事我们可以看见一个基本的信息：**神既然在祂的新群体（教会）中不作任何人与人之间的区分，我们也没有权利这样做。**但是，可悲的是，教会从来没有彻底地学习到合一的真理，或者明白“在基督里，弟兄姐妹之间是平等的“这一功课。丑陋的、歧视别人的罪，仍然不断地出现于教会中，出现的形式包括种族歧视、民族主义、部落主义、阶级主义、社会及文化的势力言行及态度、性别歧视……。就算是在非基督徒的群体，这样的歧视也是不可原谅的；在基督徒的群体中，这简直是令人恶心的（因为它严重损害人的尊严）、亵渎神的（因为它得罪那位全然接纳那些

悔改及信祂之人的神）。像彼得一样，我们要学习的功课：**“神是不偏待人。”**

- 反思：**我们教会和团契是由哪些群体所组成的（种族、省籍、地域、政治、立场、社会地位、年龄等）？对哪些群体我们会有偏见？是否有些人会认为我们教会或团契排斥他们？从哥尼流悔改归主的这段经文给我们什么样的提醒、启发和劝勉？**
- **圣灵的恩赐。**这段经文告诉我们一个事实：**任何相信耶稣基督是主的人都能领受圣灵的恩赐（圣灵的洗礼）。**其实，哥尼流及其亲属、密友所受的水礼表征及印证神赐给他们全然的救恩，包括罪得赦免及圣灵的恩赐，正如五旬节那天所发生的事一样。
- 哥林多前书十二 3：**所以我告诉你们：被神的灵感动的，没有说耶稣是可咒诅的；若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。**
- **福音的大能。**使徒行传到此章为止，已经记述了扫罗及哥尼流的归主过程。这两个人之间有很大的分别。论种族，扫罗是犹太人，哥尼流是外邦人；论文化背景，扫罗是学者，哥尼流是士兵；论宗教背景，扫罗是一个偏执者，而哥尼流是寻道者。但他们二人都因为神主动的赐恩而得救；他们二人都同样地得着罪的赦免及圣灵的恩赐；他们二人同样地接受水礼，并且被迎进基督徒的大家庭——教会。这事实是一个记号及见证，表明基督福音的大能及公正。罗马书 16-17：**我不以福音为耻；这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后世希腊人。因为神的义正在这福音上显明出来，这义是本于信，以致于信。如经上所记：“义人必因信得生。”**
- **福音事工的核心使命。**另外，不得不提的是，当时许多犹太人认为，外邦人要成为基督徒，必须得先让他们满足犹太教的律法要求（尤其割礼）。但神藉着使徒彼得让教会明白，福音使命的唯一任务，就是叫人信耶稣，悔改得生命。
- 反思：**弟兄姐妹，我们在给别人传福音的时候，是否很容易刻意或者无意识地想到，先要改变他的生活习俗、文化传统，或者想我们的政治理念、思维方式、民主意识……强加给他们，甚至优先于福音？这是许多西方宣**

教士在过去的历史上所犯的错误。求主怜悯我们，不要在宣教的事工上本末倒置。

第二十六课：安提阿的教会

经文：使徒行传十一 19-30

19 那些因司提反的事遭患难四散的门徒，直走到腓尼基和居比路并安提阿。他们不向别人讲道，只向犹太人讲。20 但内中有居比路和古利奈人，他们到了安提阿，也向希利尼人传讲主耶稣。21 主与他们同在，信而归主的人就很多了。22 这风声传到耶路撒冷教会人的耳中，他们就打发巴拿巴出去，走到安提阿为止。23 他到了那里，看见神所赐的恩就欢喜，劝勉众人，立定心志，恒久靠主。24 这巴拿巴原是个好人，被圣灵充满，大有信心。于是有许多人归服了主。25 他又往大数去找扫罗，26 找着了，就带他到安提阿去。他们足有一年的工夫和教会一同聚集，教训了许多人。门徒称为基督徒是从安提阿起首。

27 当那些日子，有几位先知从耶路撒冷下到安提阿。28 内中有一位名叫亚迦布，站起来，借着圣灵指明天下将有大饥荒；这事到革老丢年间果然有了。29 于是门徒定意照各人的力量捐钱，送去供给住在犹太的弟兄。30 他们就这样行，把捐项托巴拿巴和扫罗送到众长老那里。

问题 1：*因司提反的殉道，门徒们就遭患难四散，这件事带来什么样的结果？为什么会产生这样的结果？*

- 第 19-21 节：**那些因司提反的事遭患难四散的门徒，直走到腓尼基和居比路并安提阿。他们不向别人讲道，只向犹太人讲。但内中有居比路和古利奈人，他们到了安提阿，也向希利尼人传讲主耶稣。主与他们同在，信而归主的人就很多了。**
- 在上一段经文中，最重要的词句是**“也给外邦人”**，而在这一段经文中，最重要的词句是**“也向希利尼人”**。在这两节经文中加上“也”很重要；意思就是，并不是说向犹太人传福音的工作必然要停止，而是向外邦人传福音的工作一定要开始。

- 使徒行传八 1 告诉我们，因着司提反的殉道而引致的逼害，所带来的结果是：**……；除了使徒外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。**使徒行传在这里继续叙述：**那些因司提反的事遭患难四散的门徒，直走到腓尼基和居比路并安提阿。**两处经文都提到司提反事件引起的结果：**那些分散的人，往各处去传道，向别人讲道。**安提阿的教会就是这样被建立起来的。
- 值得我们留意的是，两处经文都没有提到因遭患难逼迫而四散的门徒的名字；可见，这些地方的教会都是由一些无名的传道人建立起来的。他们是无名的福音先锋，周游各地之后，来到安提阿这个繁华、却充满罪恶的城市；他们没有跟任何人商量，就决定不单单向这里的犹太人，也向希利尼人传讲耶稣。如此，展开了这个福音新运动。主耶稣与他们同在，并且大大祝福和使用他们默默无闻的摆上。
- **可以说，初期教会的福音运动，其实是一个平信徒运动。**腓尼基、居比路和安提阿教会并不是由使徒或先知等教会领袖所建立，而是一群有福音心志，有广阔胸怀的门徒所建立。这样，福音的工作，便由耶路撒冷、犹太各地，进一步推展至巴勒斯坦之外的地方，远至叙利亚的安提阿，也有了教会。由此可见，那一间教会能够动员平信徒，那一间教会就能兴旺福音的工作。华人教会委实需要强调人人事奉和参与的福音工作，教会不但要举办一些福音聚会，更要紧的是，要鼓励的弟兄姐妹们起来，作个人布道、跟进、带领小组、关怀和查经等事奉。这样，教会才能在质和量上一同长进。
- 反思：**无论我们出于何种理由离开教会，也无论我们走到何方，我们是否愿意带着耶稣基督的福音前行，进而作无名的传道人，被主使用？请自由分享。**
- 这段经文述说，福音如何从两个方向外传：**地理的以及文化的。**从地理的角度看，宣教的工作向北延展，越过“犹太及撒玛利亚”，直至腓尼基，就是今天的黎巴嫩，以及居比路岛及叙利亚的城市安提阿。从文化的角度来看，宣教的工作超越犹太人，而普及于外邦人。
- 这段经文详尽描述勾画出了一幅安提阿教会的图画：**是由犹太人和外邦人组合的。**

- 这段经文告诉我们，新的外展事工在安提阿展开；无论是作为第一所国际性教会的根据地，或是推进普世宣教工作的跳板，安提阿都是最合适不过的地方。这城市是在公元前三百年，由亚历山大大帝的一名大将西流基一世所建立。他为这城取名“安提阿”，是为了纪念他的父亲“安提阿古”。久而久之，因为城中的宏伟建筑物，这座城被称为“美丽的安提阿”。在使徒行传时代，安提阿以它那长而平坦的大道著名，达到由北至南，两旁竖立着双重的柱廊，里面有树及水池。虽然开始的时候，安提阿是一座希腊的城市，但由于它在地理上处于交通要道，商业繁盛，可说是商家林立，汇聚了东西方的文化，人口（估计大约有五十万）非常国际化；市里也居住着一个庞大的犹太人社群。自从公元前六十四年被庞培吸纳进入罗马帝国后，安提阿就成了皇室省分叙利亚的首都，汇聚了希腊人、犹太人、东方人及罗马人，成为了罗马帝国继罗马及亚历山大之后的第三大城市。至此我们看到，神已经拣选了安提阿这座城市作为福音的中心，因为安提阿可以不受耶路撒冷希伯来主义和思想的限制。

问题 2：*耶路撒冷教会为什么打发巴拿巴到安提阿去？巴拿巴在安提阿观察到怎样的状况？巴拿巴在安提阿的事奉有怎样的果效？为什么？*

- 第 22-24 节：**这风声传到耶路撒冷教会人的耳中，他们就打发巴拿巴出去，走到安提阿为止。他到了那里，看见神所赐的恩就欢喜，劝勉众人，立定心志，恒久靠主。这巴拿巴原是个好人，被圣灵充满，大有信心。于是有许多人归服了主。**
- 因司提反事件遭患难逼迫而四散的门徒们在安提阿及各地的福音事工传到了耶路撒冷教会人的耳中，正如他们之前听见“撒玛利亚人领受了神的道”以及“哥尼流及其家族也领受了神的道”一样。或许耶路撒冷教会的领袖们认为，除了要牧养这幼嫩、多种族的教会外，也要保证教会内一切安好，尤其在神学方面。

- 但是，这一次他们并没有差遣一位使徒前往安提阿城，而是打发巴拿巴前往。当巴拿巴到了安提阿，他马上亲眼看见神的恩彰显于刚信主的人身上；他们的生命被改变，不同种族的人在主耶稣基督的教会里和平相处、彼此服事、敬畏神。巴拿巴一方面感到欢喜，而另一方面则劝勉他们，要立定心志，恒久靠主，就是劝勉他们要坚忍地信靠主耶稣及全心奉献给神。
- 巴拿巴在安提阿的事奉非常有果效，当然这是神的工作，是圣灵在众人的心里作工，吸引他们悔改归主，同时神也大大使用巴拿巴，因为巴拿巴原是个好人，被圣灵充满，大有信心。有神学家认为，巴拿巴是“教会中心胸最宽广的人”。
- 使徒行传前面的经文已经描述了巴拿巴此人；使徒行传四 36-37 告诉我们巴拿巴的出生地、名字的意思以及慷慨的心志：**有一个利未人，生在塞浦路斯，名叫约瑟，使徒称他为巴拿巴（“巴拿巴”翻出来就是“劝慰子”）。他有田产也卖了，把价银拿来，放在使徒脚前。**
- 使徒行传九 26-27 向我们暗示了巴拿巴宽广的胸怀：**扫罗到了耶路撒冷，想与门徒结交。他们却都怕他，不信他是门徒。惟有巴拿巴接待他，领去见使徒，把他在路上怎么看见主，主怎么向他说话，他在大马士革怎么奉耶稣的名放胆传道，都述说出来。**
- **“有许多人归服了主”**，这句话的具体意思是：**主所添加的不单是给教会，也是给主自己。**当我们看见“主加添人数给主自己”时，我们就明白，主是传福音的推动者，也是归信的对象；主耶稣基督是福音的源头，也是传福音的目标。明白这一点后，我们必须要为自己所有的、充满自我及自信的基督徒宣教观念悔改。**福音事工是主的工作，我们是祂手中的工具。**

问题 3：***巴拿巴为什么去找扫罗？巴拿巴和扫罗在安提阿教会如何配搭事奉？***

- 第 25-26 节：**他又往大数去找扫罗，找着了，就带他到安提阿去。他们足有一年的工夫和教会一同聚集，教训了许多人……**

- 巴拿巴的下一个行动是往大数去找扫罗。巴拿巴认识一个事实：没有一项事工是可以单独完成的，它必须有别人的合作；巴拿巴并且认清楚，他们自己无法担起安提阿这福音中心的工作。巴拿巴实在是一个有勇气的基督徒，，他顺服了圣灵的带领，前去寻找扫罗。
- 在使徒行传第九章中，当扫罗的安全受到威胁时，耶路撒冷教会的弟兄姐妹们就把扫罗送到大数去，因为那是扫罗的家乡。这是七、八年前的事了。在这几年间扫罗做了什么？我们不大清楚，虽然在加拉太书中，他暗示说自己前往叙利亚及基利家境内去传道。一些解经家认为，在这段期间，扫罗忍受了一些他后来提到的肉体上的逼迫，而且被他的家族所唾弃。
- 现在，安提阿的福音工作，极需要有如扫罗一样的人才，有信心和恩赐，也能操流利的希腊语的传道者在当中作工。因此，巴拿巴就往大数去，寻找仍住在大数的扫罗。这是第二次巴拿巴成为扫罗的桥梁，他引荐扫罗给安提阿教会。于是“他们足有一年的功夫，和教会一同聚集”。
- 巴拿巴愿意让扫罗参与他的事奉，对于巴拿巴的谦卑以及他对宣教策略的领悟，我们不得不感到敬佩。他必定已经知道神呼召扫罗成为向外邦人传道的使徒；此外，在安提阿归主的外邦人大概也使巴拿巴想起了扫罗。神藉着巴拿巴的带领，让扫罗成为保罗，让保罗成为向外邦人传讲福音的重要使者。
- 反思：**谁是我们信主和事奉过程中的巴拿巴，神藉着他让我在属灵上成长？我们愿意作巴拿巴，带领和扶持别人在信仰和事奉上不断成长吗？我们应该具体怎么做？请自由分享。**
- 无论如何，当巴拿巴找着扫罗后，就带他到安提阿去。他们足有一年的功夫，和教会一同聚集，教训了许多人。我们可以想象，当时安提阿教会的基督徒大都灵性幼嫩，还没有受过系统的教导。
- 巴拿巴和扫罗一定向安提阿教会的基督徒们教导了有关基督的事，确定归主的人明白以下这些事实及其意义：**耶稣基督的生平、祂的死、复活、升天、赐下圣灵、现今的管治、将来的再来。**

问题 4：***“门徒成为基督徒是从安提阿起首”，这句话有何具体意义？我们如何理解这句话？***

- 第 26 节：……；**门徒称为基督徒是从安提阿起首。**
- 是不是因为“基督”这个字经常挂在他们的嘴边，以致门徒被称为基督徒？到目前为止，使徒行传里一直称信耶稣基督的人为**“门徒”**、**“圣徒”**、**“弟兄”**、**“信徒”**、**“得救的人”**以及**“信奉这道的人”**。但对于外人来说，这些称呼并不能将基督教的信徒与犹太教的信徒分别出来；安提阿教会人数众多，引起了外界注意，门徒们也到处高举基督的名字，为外人所知道，他们在里面的建造，在外面的传扬福音，叫人觉得这群人和一般人不同，他们的意念、感情、爱好、盼望等等是一般人所不能理解，众人也是认定这一群人是信靠基督、跟随基督的，故此，他们被取名为“基督徒”（小基督），这可能是安提阿那些未信主的人取的。他们取“基督徒”这个名字，用意大概是亲昵及开玩笑，比较不是取笑或嘲弄的。
- 不管人怎么看都好，神的儿女欣然接受这一名称。我们的主耶稣基督在地上事奉时并没有受到欢迎，我们跟随主的人岂敢盼望世界会谅解我们呢？！神的儿女甘心接受这种有嘲讽意义的名号，好提醒自己该站稳地位。其实，这取笑的名字的含义也不错，“基督徒”分析开来，就是“基督”和“人”这两部分，这两部分合起来就成了基督徒。**有神学家说的好，基督徒就是说出了基督与人的联合，这些人只和基督联合，不合世界联合，安提阿教会活出了这个实际，人就用这名字去讥嘲他们。**说实在话，基督徒在世人眼中是可厌恶的，是世上不该有的人，从过去到现在都是这样，在主再来以前的日子都不会改变。尽管人用羞辱的眼光来看我们，我们却不以为耻，我们所盼望的，只是我们真实地活在与主耶稣基督的联合里。
- 无论如何，这个名字强调了以基督为中心的门徒观；这个名字表示，门徒与众人不同的地方，门徒是基督的跟随者、基督的仆人。
- 反思：**弟兄姐妹，对你来说，“基督徒”这个名称对你意味着什么？请自由分享。**

问题 5：*第 27-30 节描述的事件反映了什么？安提阿教会为什么会如此行？*

- 第 27-30 节：**当那些日子，有几位先知从耶路撒冷下到安提阿。内中有一位名叫亚迦布，站起来，借着圣灵指明天下将有大饥荒；这事到革老丢年间果然有了。于是门徒定意照各人的力量捐钱，送去供给住在犹太的弟兄。他们就这样行，把捐项托巴拿巴和扫罗送到众长老那里。**
- 安提阿教会的基督徒为身处困境的耶路撒冷教会募捐，这是一个美好的见证。难能可贵的是，他们个人都按照自己的力量去奉献。
- 从这件事情我们看到了圣经的原则：**一方面是能力，另一方面是需要，以及如何将这两者连接起来。**神家里的人应该持守这些原则。
- 收到安提阿捐款的耶路撒冷收款人，被称为“弟兄”，这并不是偶然的事。更重要的是，这兄弟之情或家庭包括了犹太及外邦的基督徒，而他们之间的相交由两个教会的关系中显露出来。耶路撒冷的教会差遣巴拿巴到安提阿；现在安提阿的教会打发巴拿巴连同扫罗，回到耶路撒冷去。这次捐款的行动开了先例，后来保罗也安排了一次类似的行动，由马其顿及亚西亚富裕的希腊教会捐赠，帮助犹大境地贫穷的教会。
- 对保罗来说，这件事的重要性是它代表了外邦人及犹太人之间，在基督里彼此相顾，除了物质上的帮助，当然也有属灵上的扶持。使徒保罗后来在罗马书十五 25-27：**但现在，我往耶路撒冷去供给圣徒。因为马其顿和亚该亚人乐意凑出捐项，给耶路撒冷圣徒中的穷人。这固然是他们乐意的，其实也算是所欠的债。因外邦人既然在他们属灵的好处上有份，就当把养身之物供给他们。**

第二十七课：耶路撒冷教会（彼得）遭迫害

经文：使徒行传十二 1-25

1 那时，希律王下手苦害教会中几个人，2 用刀杀了约翰的哥哥雅各。3 他见犹太人喜欢这事，又去捉拿彼得。那时正是除酵的日子。4 希律拿了彼得，收在监里，交付四班兵丁看守，每班四个人，意思要在逾越节后把他提出来，当着百姓办他。5 于是彼得被囚在监里，教会却为他切切地祷告神。

6 希律将要提他出来的前一夜，彼得被两条铁链锁着，睡在两个兵丁当中。看守的人也在门外看守。7 忽然有主的一个使者站在旁边，屋里有光照耀。天使拍彼得的肋旁，拍醒了他，说：“快快起来！”那铁链就从他手上脱落下来。8 天使对他说：“束上带子，穿上鞋。”他就那样作。天使又说：“披上外衣，跟着我来。”9 彼得就出来跟着他，不知道天使所作是真的，只当见了异象。10 过了第一层、第二层监牢，就来到临街的铁门，那门自己开了。他们出来，走过一条街，天使便离开他去了。11 彼得醒悟过来，说：“我现在真知道主差遣他的使者，救我脱离希律的手和犹太百姓一切所盼望的。”12 想了一想，就往那称呼马可的约翰，他母亲马利亚家去，在那里有好些人聚集祷告。13 彼得敲外门，有一个使女，名叫罗大，出来探听，14 听得是彼得的声音，就欢喜得顾不得开门，跑进去告诉众人说：“彼得站在门外。”15 他们说：“你是疯了。”使女极力地说：“真是他！”他们说：“必是他的天使。”16 彼得不住地敲门。他们开了门，看见他，就甚惊奇。17 彼得摆手，不要他们作声，就告诉他们主怎样领他出监，又说：“你们把这事告诉雅各和众弟兄。”于是出去，往别处去了。18 到了天亮，兵丁扰乱得很，不知道彼得往哪里去了。19 希律找他，找不着，就审问看守的人，吩咐把他们拉去杀了。后来希律离开犹太，下该撒利亚去，住在那里。

20 希律恼怒推罗、西顿的人。他们那一带地方是从王的地土得粮，因此就托了王的内侍臣伯拉斯都的情，一心来求和。21 希律在所定的日子，穿上朝服，坐在位上，对他们讲论一番。22 百姓喊着说：“这是神的声音，不是人的声音。”23 希律不归荣耀给神，所以主的使者立刻罚他，他被虫所咬，气就绝了。

24 神的道日见兴旺，越发广传。25 巴拿巴和扫罗办完了他们供给的事，就从耶路撒冷回来，带着称呼马可的约翰同去。

问题 1：*希律王如何对待耶路撒冷教会？他这样做的目的是什么？*

- 第 1-4 节：**那时，希律王下手苦害教会中几个人，用刀杀了约翰的哥哥雅各。他见犹太人喜欢这事，又去捉拿彼得。那时正是除酵的日子。希律拿了彼得，收在监里，交付四班兵丁看守，每班四个人，意思要在逾越节后把他提出来，当着百姓办他。**
- 使徒行传前面的经文接二连三地记录了众人归主的情况，先是五旬节那天的三千人，然后是撒玛利亚人、埃塞俄比亚的太监、大数的扫罗、外邦人的百夫长哥尼流，最后是在安提阿的各种人（犹太人和外邦人）。神的话（耶稣基督的福音）由一个中心开始，不断地扩散出去。
- 使徒行传接下来将要描述那称为第一次宣教路程的大复兴。但首先，使徒行传在第十二章记录了一次教会遭遇的严重挫折，包括雅各的死及彼得的被囚。雅各和彼得都是使徒，而且也是耶路撒冷教会的领袖。
- 反思：**这一点提醒我们，宣教和传福音不是教会在一帆风顺、各样问题解决了、各种资源丰富的情况下才展开和进行的，而教会应该在任何光景下履行神的福音使命；在越困难的境况下，当我们忠实于福音使命，神会大大祝福我们。我们个人也亦然。我们常常觉得，应该等自己的状况好一些（毕业了、身体好了、孩子长大了、有钱了、退休了……）再参与福音事工，但这段经文告诉我们，我们应该随时承担福音使命；无论得时不得时，当我们按照自己的感动和精力为福音摆上时，神会使用我们、祝福我们。**
- 两次下毒手攻击神的工人的人是暴君希律王亚基帕一世。在此我们看到，神救赎的能力与希律破坏的能力成了对比。诚然，在整个教会历史中，钟摆经常回荡于扩展与反对、成长与萎缩、前进与后退之间；然而，教会却确信一件事：**死亡及地狱的权势永远不能胜过基督的教会，因为教会稳固建立在耶稣基督这磐石上。**

- 在此，我们还观察到值得留意的一点。希律王迫害耶路撒冷教会的一个主要原因，就是他发现犹太人非常喜欢基督徒（耶路撒冷教会）被迫害；显然，他迫害基督徒（耶路撒冷教会）是怀有强烈的政治目的（讨好犹太人）。希律是一个地地道道的政客，他本身对基督教会毫无兴趣，也不想了解，但他发现迫害教会能博得犹太人的欢心，进而巩固他的政权，因此就发起了一场迫害基督徒的政治运动。弟兄姐妹，古今中外多少次基督徒无缘无故地成为政治交易的牺牲品！还有，希律王迫害耶路撒冷教会是从教会的领袖着手；这也是很多政权迫害基督徒的手段和策略。
- 希律王用刀杀了约翰的哥哥雅各。耶稣早就警告过雅各和约翰：当他们要求要在神的国坐最好的位置时，耶稣说，他们必要喝祂的杯及受祂的洗，意思就是要在耶稣基督的受苦中有份。但至于为什么他们所受的苦难是被杀（这里的雅各）及被流放（后来的约翰），这是奥秘，只有神才知道其中的意义。但是，彼得却逃过了雅各的厄运。希律原先也是要杀害彼得的：他见犹太人喜欢这事，又去捉拿彼得。那时正是除酵节的日子，除酵节紧跟着逾越节，根据犹太人的律法，这段日子是不容许任何的审判和判决的。因此，拿了彼得后，希律把他收在监中。希律的意思就是，要在逾越节后（包括除酵节的日子），把彼得提出来，当着百姓办他，用今天的术语说就是“公开审讯”。审讯后的结果当然是行刑。

问题 2：*彼得被关在监狱里之后，教会如何应对？*

- 第 5 节：**于是彼得被囚在监里，教会却为他切切地祷告神。**
- 情况看来相当暗淡，甚至没有希望，彼得并没有逃脱的可能。面对着人强马壮的罗马政权，这小小的、无权无势的、属于耶稣基督的教会能做什么呢？
- 耶路撒冷的教会不会忘记彼得前两次被囚的经验，虽然前两次他们落在公会的手中。他们也不会忘记，在彼得和约翰被释放后，他们如何与教会的弟兄姐妹们一同祷告，并且肯定神是掌权的，也肯定：**虽然希律王安提帕及本丢彼拉多、外邦人及犹太人设计谋害耶稣，但他们所做的其实是成就神的**

手和神的旨意所预定必有的事。至于使徒的第二次被囚，主的一位使者打开监狱的门，释放了他们（使徒行传五 19）；神能不能再做这样的事？

- 因此，当彼得仍然被囚在监狱里时，教会却为他切切地祷告神。因为耶路撒冷教会的基督徒们相信，不管以什么样的方式，神一定会应允他们的祷告，把在监狱中的彼得拯救出来。
- 弟兄姐妹，在这一段经文中，我们看见两个群体：**世界及教会站在相对的位置，各持自己的武器；站在一方的是希律的权势、刀的权柄及监狱的森严，站在另一方的是祷告的教会，祷告是这群毫无权势的人所拥有的唯一能力。**
- 反思：**不管教会遇到什么困难，我们是否愿意切切地祷告神，求神怜悯和帮助？请自由分享。**

问题 3：***彼得如何得了释放？***

- 第 6-11 节：**希律将要提他出来的前一夜，彼得被两条铁链锁着，睡在两个兵丁当中。看守的人也在门外看守。忽然有主的一个使者站在旁边，屋里有光照耀。天使拍彼得的肋旁，拍醒了他，说：“快快起来！”那铁链就从他手上脱落下来。天使对他说：“束上带子，穿上鞋。”他就那样作。天使又说：“披上外衣，跟着我来。”彼得就出来跟着他，不知道天使所作是真的，只当见了异象。过了第一层、第二层监牢，就来到临街的铁门，那门自己开了。他们出来，走过一条街，天使便离开他去了。彼得醒悟过来，说：“我现在真知道主差遣他的使者，救我脱离希律的手和犹太百姓一切所盼望的。”**
- 这里特别强调使徒彼得是如何被彻底看守的，以致他没有可能逃走或被拯救。一般来说，一个囚犯的手链扣于一个士兵已经足够了，但为了要特别小心，彼得的两旁都有士兵，而他的双腕都扣上锁链；此外，还有两个同队的士兵在牢房外值班看守。看来，彼得被释放的可能是微乎其微，而在次日彼得要跟雅各一样遭受同一厄运的可能性极大。

- 可是，彼得完全没有暴露出他心中有任何焦虑，更谈不上惊惧。反之，他睡着了，他似乎完全不把死亡当作一回事。神在叫人丧胆的环境中把出人意外的安息赐给彼得，在不可能安睡的境况中，彼得却睡得很熟，要主差来拯救他的天使拍他的肋旁，他才醒过来。没有主赐的安息，人只能提心吊胆地睁着眼睛等天亮。还有，在这样的境况下，彼得竟然能够熟睡，说明彼得处于完全被动的情况下，经历了这一个由主作主动的、拯救他的行动，这样便突出了神在整个事件中积极介入的实况。
- 求主怜悯我们，愿我们在各样境况下，都能安然入睡。诗篇四 8：**我必安然躺下睡觉，因为独有你耶和华使我安然居住。**
- 显然，神藉着一个神迹奇妙地释放了使徒彼得。神要彼得殉道的时间还没有到，就没有人能加害彼得，铁链和下了闩的监狱大门也不能拘禁彼得，四岗的守卫也归于徒然，是主释放彼得，是主护卫了彼得，因为彼得还要为主作见证，特别是为救恩的真理作见证。

问题 4：*彼得得释放后去找门徒们，门徒们如何反应？我们能理解门徒们的反应吗？*

- 第 12-19 节：**想了一想，就往那称呼马可的约翰，他母亲马利亚家去，在那里有好些人聚集祷告。彼得敲外门，有一个使女，名叫罗大，出来探听，听得是彼得的声音，就欢喜得顾不得开门，跑进去告诉众人说：“彼得站在门外。”他们说：“你是疯了。”使女极力地说：“真是他！”他们说：“必是他的天使。”彼得不住地敲门。他们开了门，看见他，就甚惊奇。彼得摆手，不要他们作声，就告诉他们主怎样领他出监，又说：“你们把这事告诉雅各和众弟兄。”于是出去，往别处去了。到了天亮，兵丁扰乱得很，不知道彼得往哪里去了。希律找他，找不着，就审问看守的人，吩咐把他们拉去杀了。后来希律离开犹太，下该撒利亚去，住在那里。**
- 出狱后，彼得才醒悟过来，明白了到底发生了什么事情。原本他好像在异象中，半睡半醒的情况下，现在却清醒了，便自言自语起来：**我现在真知道**

主差遣他的使者，救我脱离希律的手和犹太百姓一切所盼望的。“一切所盼望的”是指盼望的内容，犹太人希望希律王严办彼得，正如他之前处理雅各一样，将彼得置于死地。在这里，作者路加在使徒行传中第一次清楚地形容犹太百姓与犹太官方连成一条阵线与教会对立，可见犹太教与基督教的对峙已经鲜明。

- 彼得清醒过来之后，就往那称为马可的约翰他母亲马利亚家去。彼得会自然地想到要往哪里去，这证明一件事：那是一个耶路撒冷教会的基督徒都知道的（甚至是主要的）聚会地方。那家的主人是马利亚；至于这马利亚，我们只知道她是约翰马可的母亲，而马可是巴拿巴的表弟。使徒行传在这里第一次提到马可，而马可随后将成为保罗宣教团队中的成员，参加第一次的宣教旅程，但他却半途而废，途中脱队折回。这是后话。
- 虽然夜已经很深了，但好些弟兄姐妹在约翰马可的母亲家里聚集，他们一定是在切切地为彼得向神祷告。
- 很有趣的时，大家聚集在一起为彼得得释放祷告，但当使女罗大告诉他们，彼得已经得释放，他们却根本无法相信。门徒们的反应是完全可以理解的。这要显出，彼得被天使救出来的神迹实在是不可思议的，就连正在祷告的门徒们起初也不相信。我们常常为某些事情祷告，但当神成就了我们的祷告，我们却一时不知所措，难以置信。不是吗？
- 彼得进到弟兄姐妹们当中，就告诉他们主如何带领他出监狱。彼得强调的是神的主动介入以及他的全然被动。
- 反思：**我们分享见证的时候，是否把焦点放在神的主动，因而将荣耀归给神？请自由分享。**
- 到了天亮，就是彼得应该被审问和处决的那天，兵丁扰乱得很，不知道彼得往哪里去了，因为他们到处也找不着他们的囚犯。当这消息传到希律的耳中时，他展开了彻底的搜查，既找不到，就审问看守的犯人，因为根据罗马的法律，一个狱卒若是让他所看守的人逃脱了，他可能会受到那犯人本来要受的刑罚；因此希律吩咐把那些看守彼得狱卒拉去杀了。

问题 5：*希律迫害耶路撒冷教会，他的结局如何？这件事对福音事工带来什么样的影响？*

- 第 20-25 节：**希律恼怒推罗、西顿的人。他们那一带地方是从王的地土得粮，因此就托了王的内侍臣伯拉斯都的情，一心来求和。希律在所定的日子，穿上朝服，坐在位上，对他们讲论一番。百姓喊着说：“这是神的声音，不是人的声音。”希律不归荣耀给神，所以主的使者立刻罚他，他被虫所咬，气就绝了。神的道日见兴旺，越发广传。巴拿巴和扫罗办完了他们供给的事，就从耶路撒冷回来，带着称呼马可的约翰同去。**
- 暴君希律不将荣耀归给神，刻意强夺了神的荣耀；众人为了讨得他的欢心，称他为神；主的使者立刻罚他，他被虫所咬，气就绝了。
- 在结束这一段叙述时，作者路加加了一句：**神的道日见兴旺，越发广传。**这与希律这暴君之死成了强烈的对比。**在这一章的开头，希律在穷追猛打——捕捉及逼害教会领袖；在这一章结束时，他被击倒，然后死亡。在这一章开始时，雅各被处决，彼得在监狱中，希律似乎占尽上风；但在这一章结束时，希律死了，彼得得释放，神的道被广传。神的大能就是这样地胜过人敌对的计谋，并成就神自己的心意。或许神容许暴君在一段时间内张牙舞爪、大吹大擂、逼害教会及拦阻福音的传播，但他们不能长久地这样做。最后，他们的王国终于会被摧毁，而他们的骄傲也会被低贬。**
- 由此可见，这里是指耶路撒冷教会在传道的工作上，并不因犹太人和希律王的加害和遏止而受创，也不因着雅各的死和彼得的离开而停顿下来。反而在传道的力量和外在的果效上日有进步，这实在是神的大能所致使的。正如一位神学家所言：**藉着死亡，尽管在上掌权者能遏止我们，却不能遏止福音。**这是因为在神话语的背后，有着强大的属灵能力：**圣灵的工作。**由此可见，圣灵必与神道同工，达成父神的美意。
- 反思：**使徒行传第十二章的记载如何提醒和鼓励我们，在传福音的事工上持守信心？神的福音是无法被拦阻的！请自由分享。**

- 提摩太后书二 9：**我为这福音受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样；然而，神的到却不被捆绑。**

第二十八课：巴拿巴和扫罗奉差遣
在塞浦路斯传道

经文：使徒行传十三 1-12

1 在安提阿的教会中有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼结的西面、古利奈人路求与分封之王希律同养的马念并扫罗。2 他们事奉主，禁食的时候，圣灵说：“要为我分派巴拿巴和扫罗，去作我召他们所作的工。”3 于是禁食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。

4 他们既被圣灵差遣，就下到西流基，从那里坐船往居比路去。5 到了撒拉米，就在犹太人各会堂里传讲神的道，也有约翰作他们的帮手。6 经过全岛，直到帕弗，在那里遇见一个有法术、假充先知的犹太人，名叫巴耶稣。7 这人常和方伯士求保罗同在。士求保罗是个通达人，他请了巴拿巴和扫罗来，要听神的道。8 只是那行法术的以吕马敌挡使徒，要叫方伯不信真道。9 扫罗又名保罗，被圣灵充满，定睛看他，10 说：“你这充满各样诡诈奸恶，魔鬼的儿子、众善的仇敌，你混乱主的正道还不止住吗？11 现在主的手加在你身上，你要瞎眼，暂且不见日光。”他的眼睛立刻昏蒙黑暗，四下里求人拉着手领他。12 方伯看见所作的事，很希奇主的道，就信了。

问题 1：***安提阿的教会有几位先知和教师，他们的背景情况如何？这样的情况反映了安提阿教会怎样的特征？***

- 第 1 节：**在安提阿的教会中有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼结的西面、古利奈人路求与分封之王希律同养的马念并扫罗。**
- 使徒行传第十三章记载了一个重要的转折点。接着复活升天的主的预言（使徒行传一 8），教会已经为祂“在耶路撒冷”以及“在犹太全地及撒玛利亚”作见证；现在，作见证的范围扩展到“地极”。耶路撒冷教会的两位执事（也是传道者）为这传道的事工预备好了道路：一个是司提反，藉着他的教

导和殉道；另一位是腓利，藉着他的勇敢和果断，把福音传给撒玛利亚人及那位埃提阿伯的太监。传道的事工也因着另外两个人的归主而展开，就是扫罗的归主（主后来差遣他到外邦人中传道），以及哥尼流归主（他因着使徒彼得的教导而信主）。此外，一些无名的传道人也把福音传给住在安提阿的“希腊人”。但在这段时间内，所有的行动都限于巴勒斯坦及叙利亚的大陆。仍然没有人得着异象，要将这福音的好消息带到海外去。现在，教会终于踏出了划时代的一步。

- 这一步是从安提阿教会开始的。
- 安提阿的人口来自世界各地，这可见于教会的成员，尤其可见于教会的执事同工。在安提阿教会的执事同工中有五位先知和教师：第一位是巴拿巴，使徒行传前面的经文告诉我们，这巴拿巴是“一个利未人，生在居比路”；第二位是尼结（黑人）的西面（是一个希伯来的名字），他大概是一个非洲黑人，很可能就是那位为耶稣背十字架的古利奈人西门，他一定是成了基督徒，因为后来教会的弟兄姐妹都认识他的儿子亚历山大和鲁孚；第三位是古利奈人路求，他肯定来自非洲；第四位是马念，他是与分封之王希律同养（一起长大）的，意思马念是被希律王收养的兄弟，或是“亲密的朋友”，可见他在当时的社会上有身分和地位；第五位是扫罗，他当然是来自基利家的大数。**这五个人象征着安提阿教会在种族及文化上的多元性。**
- 反思：**我们教会的成员结构如何？我们教会的执事同工会反应了我们教会的多元性吗？安提阿教会有如此的领袖成员结构，这对我们教会有何提醒和启发？请自由分享。**

问题 2：***他们在什么情况得到圣灵怎样的启示？巴拿巴和扫罗如何被差遣出去宣教？***

- 第 2-3 节：**他们事奉主，禁食的时候，圣灵说：“要为我分派巴拿巴和扫罗，去作我召他们所作的工。”于是禁食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。**

- 这是一个非常重要的时刻，非常值得我们探讨。
- **第一，圣灵在什么时候显明了祂的旨意？**当他们事奉主，禁食的时候，圣灵向“他们”说话。主在耶路撒冷的见证是从祷告开始的，福音从安提阿向外推出去，也是从祷告开始的。他们禁食祷告事奉主的时候，圣灵就向他们说话了，大家心里都有同一的感动，要差遣巴拿巴和扫罗出外传福音。**祷告给圣灵的管治开了门，圣灵的差遣也开了到外邦传福音的门。**我们又一次看到，没有同心合意的祷告，不可能让圣灵带出工作来的，他们顺服了主的安排，就禁食祷告，给他们两人按手，就打发他们出去。
- **第二，圣灵向谁显明了祂的旨意？**这里的“他们”是指谁？这里的“他们”是指所有的教会成员（或许是大多数成员）。圣灵的吩咐是：要为我分派他们（巴拿巴和扫罗）“去作我分派他们所作的工”；这是不是表示，在神向教会启示祂的旨意以前，祂已经呼召了巴拿巴和扫罗？
- **第三，圣灵向教会显示的是什么？神呼召巴拿巴和扫罗去做的事是什么？**这里并没有说明工作的性质。这使我们联想到，神当初对亚伯兰的呼召。神对亚伯兰说：“往我所指示你的地方去。”对安提阿的教会，神说：“要为我分派巴拿巴及扫罗，去作我召他们所作的工。”在两次事件中，“去”的命令很清楚，但“去哪里”以及“作什么工”却不清楚。因此，在两次的事件中，听见神呼召的人都要踏出冒险性的信心的一步。
- **第四，神如何传达祂的呼召呢？**最大的可能是神透过其中一位先知向教会说话。但这呼召有可能是内在的，而不是外在的，也就是说，是藉着圣灵在他们的内心及思想中所做的感动。无论这呼召是如何临到他们，他们的第一反应是禁食祷告；他们这样做，部分是为了试验这是否是神的呼召，而部分是为那两位被差遣的人代求。我们留意到，在第 2 和 3 节两次提到“禁食”，但“禁食”却不是单独出现。在第 2 节“禁食”这行动与敬拜和事奉连在一起；而在第 3 节“禁食”这行动与祷告连在一起。可见，弟兄姐妹，“禁食”本身很少是（或从来不是）一个目的，而往往是途径。“禁食”是一个消极的行动（禁止自己禁食，也不让其它东西分散自己的注意力），但却是为了一个积极的行动（敬拜、事奉及祷告）。在他们禁食祷告后，也就是说，他

们确定这是神的心意，并且预备好自己去遵行神的吩咐，他们就按手在巴拿巴和扫罗的头上，然后打发他们出去。这不是按职典礼，更不是使徒的委任仪式，而只是一个告别性的、差遣宣教士出去的仪式。

- 反思：**我们个人和教会如何寻求和明白神的心意？请自由分享。**

问题 3：***是谁差遣了巴拿巴和扫罗？我们如何从这件事情看教会的差传？请自由分享。***

- 分享到这里，我们不禁要问：到底是谁差遣巴拿巴和扫罗出去？根据第 4 节所说，巴拿巴和扫罗是被圣灵差遣的，也就是说，巴拿巴和扫罗被差出去，开展了伟大的宣教工作，这些都是出于圣灵的启示与引导；在第 2 节同样说，圣灵吩咐教会分派巴拿巴和扫罗去为祂作工。但根据第 3 节的说法，按手在他们头上，把他们打发出去的是教会，也就是说，安提阿教会让巴拿巴和扫罗卸下他们在教会的各样事奉，好使他们能有时间及空间参与更宽广的事奉。
- 因此，虽然我们很想强调在整件事上圣灵扮演了主动的角色，但我们也不需要把教会描写成完全的被动。我们何不这样说：**圣灵藉着吩咐教会打发巴拿巴和扫罗出去而差遣他们；而教会打发他们出去，因为教会得到圣灵的吩咐，要教会如此行。**
- 这种看法在两种极端之间取得一个比较正确及健康的平衡。第一种极端倾向个人主义，我们很容易称自己直接从圣灵那里得到指示，而完全不提教会，或者不认为需要为教会负责。第二种极端倾向机制主义，一切的决定都由教会作出，并不提及圣灵。虽然我们没有权利说，个人的抉择一定不正确，但是个人的抉择只有在教会的支持及圣灵的引导下做出，才是安全及健康的。
- 并没有任何证据显示巴拿巴和扫罗“毛遂自荐”，自动献身于宣教工作；他们是由圣灵藉着教会“差遣”出去的。在今天，每一间当地的教会（尤其是其中的领袖）应该要敏锐于圣灵的带领，以致教会能洞察圣灵要赐恩

给谁，要呼召谁。我个人相信，圣灵若在我心里作工，要我去做成某件事，圣灵也一定也会感动教会的众人，以应证我得到的感动是从神而来的。若我们得到某种感动，但因此而在教会里造成争吵、分裂、矛盾，那我们需要认真祷告、寻求和反省。

- 反思：**我们如何看待自己的感动以及教会的计划之间的关系？我们如何确定，自己关乎事工的感动是从神来的？教会应该如何面对弟兄姐妹们各人的感动（尤其关乎事工和教会方面的感动）？请自由分享。**

问题 4：***我们认为，是哪些因素使安提阿教会成为一个如此注重宣教的教会？请自由分享。***

- 安提阿教会能够成功地成为一所差传的教会是有着以下的因素：
- 安提阿教会的组合是由犹太人及外邦人组成，使整个教会更容易破除种族的障碍，向外邦人传福音。
- 安提阿教会是一所本身很有见证的教会，门徒被称为基督徒，便是从安提阿教会开始的；由此可见，安提阿教会对外邦人福音工作的异象，是本于其活泼的属灵生命。于是，当圣灵有所指引时，教会便欣然回应。
- 教会人才辈出，除了我们认识的巴拿巴和扫罗以外，其他领袖的名字对我们都很陌生，可见，他们虽然刚刚冒起，却是实至名归的先知和教师。有了强大的领导班子，便有本钱推动更大的福音工作。值得我们深思的是，安提阿教会差派出去的可是教会里最重要的两位领袖和同工。
- 教会领袖的背景也多元化，其中有外邦基督徒，也有犹太裔的基督徒。这种多元化为教会营造成一个心灵豁达、胸怀普世的领导班子，愿意承担一些崭新的使命。
- 教会知道想外邦人宣教不易，故差出了最有经验的人选，就是巴拿巴及他的得力助手扫罗。
- 反思：**当然以上的因素，都是神在安提阿教会所促成的工作。愿我们为教会祷告，求主作成祂的工作，在我们教会中成就祂的美意。**

问题 5：*巴拿把和扫罗到了撒拉米后，如何开始了他们的福音事工？他们为什么会这样做？*

- 第 4-5 节：**他们既被圣灵差遣，就下到西流基，从那里坐船往居比路去。到了撒拉米，就在犹太人各会堂里传讲神的道，也有约翰作他们的帮手。**
- 他们二人（由安提阿教会所差派的宣教士）被圣灵差遣下到西流基，从那里坐船往居比路去。我们不知道他们为什么选择了居比路作为他们的第一个目的地，虽然我们知道巴拿巴是居比路人。
- 使徒行传第十三章记载了巴拿巴和扫罗的第一次宣教旅程，主要有三个重点。第一，保罗如何传福音给一位名叫方伯的人，并斥责在帕弗（居比路的首都）行法术的巴耶稣；第二，扫罗在犹太人的各会堂里传福音；第三，扫罗在路司得空旷的地方向一群人（犹太人和外邦人）讲道。这几件事情表明了使徒过人的适应能力，能在不同的环境、以不同的方式为主作工。无论是个人或群众、犹太人或外邦人，敬虔的或不敬虔的、受过教育或没有受过教育的、友善的或敌意的，他都一样应付自如。
- 反思：**我们如何学习在传福音的事工上面对不同的处境、不同的族群或对象？请自由分享。**
- 值得我们留意的是，扫罗他们到了撒拉米，就在犹太人各会堂里传讲神的道。使徒行传多处记载到，每到一个地方，保罗都先到犹太人的会堂里作福音工作，向他的同胞及在当中敬拜神的、敬虔的外邦人传道。这是他们一开始宣教时一直采取的策略，总是先到犹太人的会堂里传讲耶稣基督的福音，因为救恩是从犹太人出来的。当然，保罗和巴拿巴都是犹太人，在犹太人的会堂集聚的犹太人很自然便是他们的听众。而保罗也对其同胞的救恩大为关怀，因此先以他们为福音的对象也是可以理解的事（罗马书九 1-3）。然而，各地方大部分的犹太会堂对保罗的反应都不友善，甚至攻击保罗等人，他们就只好就转向外邦人传道了。这一点正好应验了神向亚拿尼亚所预言的，保罗

是被神拣选的，向外邦人传道的器皿。一般而论，外邦人对福音的效应是良好的，在各大城市，保罗都为福音建立了据点。

- 巴拿巴和扫罗被圣灵差遣，虽然第 3 节说明他们是被教会按手而接受差事，被差遣出去，但第 4 节却注明，是圣灵差遣他们的，因为整个宣教工作都是由圣灵采取主动，感动教会，以达成主的心意。

问题 6：*巴拿巴和扫罗在帕弗遇了什么情况？扫罗如何应对？我们如何从这件事理解耶稣基督的福音？*

- 第 6-12 节：**经过全岛，直到帕弗，在那里遇见一个有法术、假充先知的犹太人，名叫巴耶稣。这人常和方伯士求保罗同在。士求保罗是个通达人，他请了巴拿巴和扫罗来，要听神的道。只是那行法术的以吕马敌挡使徒，要叫方伯不信真道。扫罗又名保罗，被圣灵充满，定睛看他，说：“你这充满各样诡诈奸恶，魔鬼的儿子、众善的仇敌，你混乱主的正道还不止住吗？现在主的手加在你身上，你要瞎眼，暂且不见日光。”他的眼睛立刻昏蒙黑暗，四下里求人拉着手领他。方伯看见所作的事，很希奇主的道，就信了。**
- 在离开撒拉米后，他们经过全岛，直到帕弗。在那里，他们遇见一个人，第 6 节说他是一个有法术、假充先知的犹太人，名叫巴耶稣，他的职业是方伯士求保罗的随从，一种宫廷巫师，他常与方伯士求保罗同在。巴耶稣的存在、其恶行及其如何被保罗制服，正是这段经文特意要提及帕弗福音工作的主要原因。他的邪恶在于他是“假充先知的犹太人”。不要轻忽巴耶稣这一个人，他实在是撒旦的工具，他假托耶稣的名在人的心里破坏主的工作。
- 第 7 节说这位方伯是位通达人。很明显，他对迷信及神秘的事物与活动相当着迷，这也许就是巴耶稣常与他同在的主要原因。但是他请了巴拿巴和扫罗来，可见他也很渴望想了解巴拿巴和扫罗所传讲的关乎耶稣基督的福音。这里显示出了这位士求保罗对主的道持开放，甚至追求的态度。

- 只是那行法术的以吕马抵挡他们。这位行法术的巴耶稣认为这些基督徒宣教士对他的名声及生计都构成威胁，因此他设法叫方伯不信真道，阻止他接受基督信仰。弟兄姐妹，这样的一幕我们一定很熟悉：我们给愿意聆听、渴望认识神的人传福音，总会有人出来以各种言语或行动阻止他信耶稣，这样的情况常常让我们感到无奈。
- 使徒把这抵挡的行动看为那恶者一次严重的攻击，因此他严厉地斥责行法术的以吕马，正如彼得在撒玛利亚严厉地斥责行邪术的西门一样。藉着神的能力，保罗定睛看他，说：**“你这充满各样诡诈奸恶、魔鬼的儿子，众善的仇敌。你混乱主的正道还不止住吗？现在主的手加在你身上，你要瞎眼，暂且不见日光。”**
- 保罗斥责以吕马，因为他跟他的名字“巴耶稣”相违；他不是“救赎之子”，反而是“魔鬼之子”，他是真理及美善的仇敌，“完全是一个骗子及冒充者”；与他的性情相似，他扭曲了主的道路，而且带来“扭曲”，而不是“归正”。保罗俨然是一位先知，他不但责斥假先知巴耶稣的恶行，并且勒令他即时停止其恶行。
- 神对他的惩罚是适当的，因为那些“以暗为光，以光为暗”的，放弃了他们原先所拥有的光。立刻，昏蒙黑暗，四下里求人拉着手领他。保罗一定记起许多年前，他自己也因曾经失去视觉（虽然他失明是因着主的荣光），而需要别人领他进入大马色去。
- 当方伯看见所作的事时，很希奇主的道，意思就是深深地惊叹主的道，打从内心感到震惊，就信了。令方伯感到惊讶的是神的话语与神迹的共同出现、使徒的教训，以及法术士的失败。这段经文展现在我们面前的，是一次戏剧性的全能会晤；在其中，圣灵推翻了那恶者，使徒斥责了行法术的，福音胜过了神秘的邪术。还有，这段经文肯定是要我们把士求保罗看为第一位全然是外邦人而归主的人，他完全没有犹太教的背景。有神学家称，保罗向外邦人直接宣讲福音的方法，是“第一次宣教旅程中伟大及创新的发展”。

问题 7：*使徒行传十三 9 写到：“扫罗又名保罗……”这句话有和特别意义？*

- 第 9 节：**扫罗又名保罗，被圣灵充满……**
- 第 9 节告诉我们：**扫罗又名保罗。**扫罗的名字突然被改成保罗，没有伴随任何宣告或解释。为什么会在此时出现这句话？对犹太人来说，取一个希腊或罗马的名字，作为第二个名字，是相当普遍的事，如约瑟又称为巴撒巴（使徒行传一 23），约翰又称为马可（约翰福音十二 12、25）。
- 现在使徒行传提到扫罗的第二个名字，时间也是适合的，因为他开始越来越多在非犹太人中间工作。自此，使徒行传不再称保罗为“扫罗”了。使徒行传在此之前都用扫罗，旨在强调他的犹太教的背景，但如今他进入外邦人之地作福音工作，而且后来他也以保罗此名字誉满于当代。从某种意义上来将，这也是保罗对外邦人（他传福音对象）的认同。
- 保罗这个名字的意义就是“微小”，以前的保罗看自己是很大的，很了不起的，个人的欲望是无穷的。认识了主以后，经过三年在阿拉伯旷野与在大马色与主独对的生活，一年多在安提阿的学习事奉主，如今又实际地投身在主的大计划中，他越看越觉得自己是微不足道的，越想越澈悟从前的愚昧与狂妄，越来越经历到主的能力和伟大，他自己变小了，他心甘情愿变小，那怕是变得无有，他也不在乎，只要主能显为大就够了。扫罗成了保罗，成了一个在主面前微小的人，他甘愿微小。属灵的事就是不同于世人的心思，是世人所测不透的，保罗在主面前微小了，主却叫他在神的工作中成为大，在撒旦的眼中也成为大，要叫撒旦看见保罗就发抖，因为保罗传讲神的话语，身上带着神的能力。真的，弟兄姐妹，在主面前肯降卑的人，主要叫他升为高，这是十字架的道路，是主自己走过的路（腓立比书二 6-11）。保罗认为自己本来是小的，力量是小的，知道的也是少的，要应付属灵的争战是没有条件的；他承认自己是小的，收敛了人的傲气，好让主在他身上显为大，好让他能因着那真实为大的主在属灵的争战中得胜有余。

- 反思：**认识主耶稣以后，我们的生命有什么改变？从使徒保罗的身上我们学习到哪些功课？我甘愿在主面前作卑微的人吗？请自由分享。**
- 另外，第 9 节还告诉我们，保罗被圣灵充满，目的是要让我们知道，保罗斥责以吕马时那种果敢、直言及能力全都来自神。

第二十九课：在彼西底的安提阿传道

经文：使徒行传十三 13-52

13 保罗和他的同人从帕弗开船，来到旁非利亚的别加，约翰就离开他们，回耶路撒冷去。14 他们离了别加往前行，来到彼西底的安提阿，在安息日进会堂坐下。15 读完了律法和先知的书，管会堂的叫人过去，对他们说：“二位兄台，若有什么劝勉众人的话，请说。”

16 保罗就站起来，举手说：“以色列人和一切敬畏神的人，请听。17 这以色列民的神拣选了我们的祖宗，当民寄居埃及的时候抬举他们，用大能的手领他们出来，18 又在旷野容忍他们约有四十年。19 既灭了迦南地七族的人，就把那地分给他们为业。20 此后给他们设立士师，约有四百五十年，直到先知撒母耳的时候。21 后来他们求一个王，神就将便雅悯支派中基士的儿子扫罗给他们作王四十年。22 既废了扫罗，就选立大卫作他们的王，又为他作见证说：‘我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。’23 从这人的后裔中，神已经照着所应许的，为以色列人立了一位救主，就是耶稣。24 在他没有出来以先，约翰向以色列众民宣讲悔改的洗礼。25 约翰将行尽他的程途说：‘你们以为我是谁？我不是基督；只是有一位在我以后来的，我解他脚上的鞋带也是不配的。’

“26 弟兄们，亚伯拉罕的子孙和你们中间敬畏神的人哪，这救世的道是传给我们的。27 耶路撒冷居住的人和他们的官长，因为不认识基督，也不明白每安息日所读众先知的书，就把基督定了死罪，正应了先知的预言。28 虽然查不出他有当死的罪来，还是求彼拉多杀他。29 既成就了经上指着他所记的一切话，就把他从木头上取下来，放在坟墓里。30 神却叫他从死里复活。31 那从加利利同他上耶路撒冷的人多日看见他，这些人如今在民间是他的见证。32 我们也报好信息给你们，就是那应许祖宗的话，33 神已经向我们这作儿女的应验，叫耶稣复活了。正如诗篇第二篇上记着说：‘你是我的儿子，我今日生你。’34 论到神叫他从死里复活，不再归于朽坏，就这样说：‘我必将所应许大卫那圣洁可靠的恩典赐给你们。’35 又有一篇上说：‘你必不叫你的圣者见朽坏。’36 大卫在世的时候遵行

了神的旨意，就睡了，归到他祖宗那里，已见朽坏；37 惟独神所复活的，他并未见朽坏。38 所以弟兄们，你们当晓得，赦罪的道是由这人传给你们的。39 你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上信靠这人，就都得称义了。40 所以，你们务要小心，免得先知书上所说的临到你们。41 主说：‘你们这轻慢的人要观看、要惊奇、要灭亡，因为在你们的时候，我行一件事，虽有人告诉你们，你们总是不信。’”

42 他们出会堂的时候，众人请他们到下安息日再讲这话给他们听。43 散会以后，犹太人和敬虔进犹太教的人多有跟从保罗、巴拿巴的。二人对他们讲道，劝他们务要恒久在神的恩中。

44 到下安息日，合城的人几乎都来聚集，要听神的道。45 但犹太人看见人这样多，就满心嫉妒，硬驳保罗所说的话，并且毁谤。46 保罗和巴拿巴放胆说：“神的道先讲给你们原是应当的；只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去。47 因为主曾这样吩咐我们说：‘我已经立你作外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极。’”

48 外邦人听见这话，就欢喜了，赞美神的道，凡预定得永生的人都信了。49 于是主的道传遍了那一带地方。50 但犹太人挑唆虔敬、尊贵的妇女和城内有名望的人，逼迫保罗、巴拿巴，将他们赶出境外。51 二人对着众人跺下脚上的尘土，就往以哥念去了。52 门徒满心喜乐，又被圣灵充满。

问题 1：*约翰马可在陪伴巴拿巴和保罗的宣教途中承担了怎样的服事？他在中途作出了什么决定？从这件事情我们对这位新的同工有何更多认识？*

- 第 5 节：到了撒拉米，就在犹太人各会堂里传讲神的道，也有约翰作他们的帮手。
- 第 13 节：保罗和他的同人从帕弗开船，来到旁非利亚的别加，约翰就离开他们，回耶路撒冷去。

- 可以说，这是保罗和巴拿巴在宣教途中遇见的一次挫折：**在别加约翰离开了他们。**起初，巴拿巴和保罗在宣教旅程中带上约翰马可，马可只是他们的帮手；可现在马可离开他们，回耶路撒冷去了。
- 第 13 节平铺直叙地记叙了这个事实，好像并没有责怪马可,至少措辞是完全没有带着贬义的。但是，从使徒行传十五 38 我们得知，马可当时“离弃”了他们。使徒行传十五 36-41：**过了些日子，保罗对巴拿巴说：“我们可以回到从前宣传主道的各城，看望弟兄们景况如何？”巴拿巴有意要带称呼马可的约翰同去；但保罗因为马可从前在旁非利亚离开他们，不和他们同去作工，就以为不可带他去。于是二人起了争论，甚至彼此分开。巴拿巴带着马可坐船往塞浦路斯去；保罗拣选了西拉也出去，蒙弟兄们把他交于主的恩中。他就走遍叙利亚、基利家，坚固众教会。**
- 但是，后来马可再一次回复过来，而在保罗的事奉上与他“有益处”。提摩太后书四 11：**……你来的时候，要把马可带来，因为他在传道的事上于我有益处。**
- 歌罗西书四 10：**与我一同坐监的亚里达古问你们安。巴拿巴的表弟马可也问你们安。（说到这马可，你们已经受了吩咐，他若到了你们那里，你们就接待他。）**
- 从这些经文我们看出，马可个人以及他与保罗的关系改变了。至于马可为什么会在别加离开巴拿巴和保罗回耶路撒冷，这段经文并没有任何的解释。我们也就不去胡乱猜想了。

问题 2：*在彼西底的安提阿，巴拿巴和扫罗如何（什么时候什么地点）开始了他们的福音事工？他们为什么持守这样的宣教策略？*

- 第 14-15 节：**他们离了别加往前行，来到彼西底的安提阿，在安息日进会堂坐下。读完了律法和先知的书，管会堂的叫人过去，对他们说：“二位兄台，若有什么劝勉众人的话，请说。”**

- 无论如何，为了某些原因，马可离开了他们，而保罗和巴拿巴继续他们的旅程。离了别加往前行，来到彼西底的安提阿。跟以往的做法一样，在安息日，保罗和巴拿巴进入会堂坐下。
- 在犹太会堂里的敬拜仪式大致是：宣召（申命记六 4）、祷告以及宣读两章经文，一篇选自摩西五经，另一篇选自先知书，然后是讲道，分享（有感动人可以站起来分享），最后是祝福。在那个安息日，读完了律法和先知的书，管会堂的人叫人过去，对保罗和巴拿巴说：“二位兄台，若有什么劝勉众人的话，请说。”
- 保罗仍旧是从神的应许和先知的预言上引进了基督。保罗这一次的讯息很明确地指出：**“你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上信靠这人（耶稣基督），就都得称义了。”**这是从律法转向恩典的信息的开始，可以说，这是第一次传出因信称义的信息。使徒行传之前所记载的信息都是指出信靠主是人在神面前唯一的出路，但保罗这一次的信息更积极地把律法（人所做的）在救恩中没有地位的事明确地指出来，只有基督自己才能叫人在神面前蒙恩。保罗在这章经文里的信息，把外邦人与犹太人在神面前同蒙记念的这事（因信称义）作了十分有力的澄清。

问题 3：***保罗在第 16-25 如何开始他的证道？他如此分享的原因何在？保罗怎样从以色列人的历史引出了耶稣基督？***

- 第 16-25 节：**保罗就站起来，举手说：“以色列人和一切敬畏神的人，请听。这以色列民的神拣选了我们的祖宗，当民寄居埃及的时候抬举他们，用大能的手领他们出来，又在旷野容忍他们约有四十年。既灭了迦南地七族的人，就把那地分给他们为业。此后给他们设立士师，约有四百五十年，直到先知撒母耳的时候。后来他们求一个王，神就将便雅悯支派中基士的儿子扫罗给他们作王四十年。既废了扫罗，就选立大卫作他们的王，又为他作见证说：‘我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。’从这人的后裔中，神已经照着所应许的，为以色列人立了一位**

救主，就是耶稣。在他没有出来以先，约翰向以色列众民宣讲悔改的洗礼。约翰将行尽他的程途说：‘你们以为我是谁？我不是基督；只是有一位在我以后来的，我解他脚上的鞋带也是不配的。’ ”

- 使徒行传在这里第一次记录了保罗讲道内容的摘要，内容比较长，总纲为一段历史的纵览，追溯耶稣在犹大王系中的根源，以及一段说明，指出耶稣的工作正应验了旧约圣经的预言；信息的高潮在呼吁听众不要重蹈耶路撒冷人的覆辙，弃绝耶稣。
- 虽然一些外邦敬畏神的人也在，但保罗的对象主要是一群犹太人。使徒行传后来的经文记载了两篇保罗向外邦人传讲的讲章的样本，一篇是向路司得的话外人讲的，另一篇是向雅典的哲学家传的。但是，此时整个气氛都是犹太的。那日是安息日，地点是会堂，朗读的经文是来自律法及先知的书卷，听众是“以色列人”，而主题是“以色列的神”如何“已经照着所应许的，为以色列人立了一位救主，就是耶稣”。
- 这段经文想努力说明，使徒保罗是在将福音传给犹太人而被拒绝后，才转向外邦人的；同时，保罗绝对不是在发表新的见解，他只是在宣告神在祂的话语中应许过，而现在于耶稣身上成全的事罢了。
- 保罗扼要地陈述了自列祖至列王的以色列历史。在整个陈述过程中，他所强调的是神如何主动施予恩典。神几乎是所有动词的主角。在这篇证道的序言中，保罗提到了“列祖”、“寄居埃及”、“旷野四十年”、“迦南七族”、“分地为业”、“士师时代”、“扫罗王”、“大卫王”；在提到大卫后，保罗快速跳跃一段历史，直接谈及救主耶稣，说祂是大卫的后裔，也提到耶稣基督的先锋施洗的约翰，约翰不要人将注意力放在他身上，而是要人将注意力集中于他所指向的耶稣。救主耶稣的出现，委实是神对以色列人的应许之实现，绝对不是偶然和人为的。
- 保罗现在跟随施洗约翰的榜样，他也同样地引导他的听众，要他们将注意力放在那位耶稣身上。
- 在这段经文里，保罗用了不少动词，如拣选、抬举、领出来、照顾、灭了、分为业、设立、废了、提升以及领来等；这些动词说明了，在以色列人的历

史里，神是不停地介入和工作，祂委实恩待以色列人。最后，还为他们预备了救主耶稣。**由此可见，保罗所传扬的耶稣，是与以色列的救恩史紧扣在一起的。**

问题 4：*保罗在第 26-37 分享了关乎耶稣的哪些主要事情？保罗用哪些经文证明耶稣基督？这些经文有何特殊意义？*

- 第 26-37 节：**“弟兄们，亚伯拉罕的子孙和你们中间敬畏神的人哪，这救世的道是传给我们的。耶路撒冷居住的人和他们的官长，因为不认识基督，也不明白每安息日所读众先知的书，就把基督定了死罪，正应了先知的预言。虽然查不出祂有当死的罪来，还是求彼拉多杀祂。既成就了经上指着祂所记的一切话，就把祂从木头上取下来，放在坟墓里。神却叫祂从死里复活。那从加利利同祂上耶路撒冷的人多日看见祂，这些人如今在民间是祂的见证。我们也报好信息给你们，就是那应许祖宗的话，神已经向我们这作儿女的应验，叫耶稣复活了。正如诗篇第二篇上记着说：‘你是我的儿子，我今日生你。’论到神叫他从死里复活，不再归于朽坏，就这样说：‘我必将所应许大卫那圣洁可靠的恩典赐给你们。’又有一篇上说：‘你必不叫你的圣者见朽坏。’大卫在世的时候遵行了神的旨意，就睡了，归到他祖宗那里，已见朽坏；惟独神所复活的，他并未见朽坏。”**
- 证道一开始，保罗集中分享了以色列的历史，并引出了耶稣；紧接着，保罗就叙述耶稣的故事，将焦点放在两件救赎的事件上：**耶稣的死及复活，而且证明两件事都应验了神在圣经中的预言。**
- 保罗说，耶稣撒冷的人和他们的官长不认识基督；但他补充说，可是，他们把基督定了死罪，正应验了先知的预言。这些预言是以色列人（犹太人）所熟悉的，因为他们每个安息日都在会堂中听众先知的书。虽然他们找不到任何可以定耶稣死罪的原因，他们还是求彼拉多杀祂。虽然他们并不知道，但当他们这样做时，他们其实成就了经上指着耶稣所说的一切话，包括将祂的身体从木头（神所咒诅的地方）转移到坟墓里去。

- 但神却叫祂从死里复活，并使那些陪伴祂从加利利到耶路撒冷的人，就是使徒，看见祂。这些人如今是祂的见证。保罗说“这些人”而不说“我们”，因为他自己不是十二使徒之一，因此也不能像使徒一样，能为他们在主耶稣公开传道期间的所见所闻见证。然而，在第 32 节保罗由“他们”转成“我们”，包括保罗自己：**我们也报好信息给你们，在复活这事情上（正如在耶稣被钉十架的事情上），神为我们应验了祂向我们列祖所应许的。**
- 为了要支持这一点，保罗引用了三处旧约圣经的经文：1）**诗篇二 7：“你是我的儿子，我今日生你。”**——是关于神的儿子。在保罗的思想中，这大概是跟神对大卫的应许有关：大卫的后裔要接续他的位，而神要作祂的父，祂要作神的子。2）**以赛亚书五十五 3：“我必将所应许大卫那洁净可靠的恩典赐给你们。”**——是关乎神应许要赐给大卫的那圣洁可靠的恩典，这恩典之所以“可靠”（就是说永远的），只是因为大卫儿子（耶稣基督）的复活。3）**诗篇十六 10：“你必不叫你的圣者见朽坏。”**——是关乎神不会容许祂的圣者见朽坏；大卫的儿子，就是神叫祂复活的那位，祂并没有见朽坏；也就是说，有关于大卫不见朽坏的应许，并没有发生在大卫身上，因为神是要将这个应许应验在大卫的后代中，便是耶稣基督。这三处经文在还未受基督教影响的犹太教中，被看成是有关弥赛亚的预言；三处经文都与大卫有关，从他（大卫的后裔）神“为以色列人立了一位救主，就是耶稣”。

问题 5：***保罗在第 38-41 节向在场的众人提出了什么结论？请列举。保罗并向众人提出了什么样的挑战？保罗为什么会提出这样的挑战？***

- 第 38-41 节：**“所以弟兄们，你们当晓得，赦罪的道是由这人传给你们的。你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上信靠这人，就都得称义了。所以，你们务要小心，免得先知书上所说的临到你们。主说：‘你们这轻慢的人要观看、要惊奇、要灭亡，因为在你们的时候，我行一件事，虽有人告诉你们，你们总是不信。’”**

- 保罗将圣经和历史结合，并阐示神如何在耶稣的死与复活中成就了祂在圣经中所说过的预言。然后，保罗向听众作出请求。
- 保罗摆在听众面前的选择是明确的。一方面，保罗指出，赦罪的道是由耶稣（藉着祂的死及复活）传下来的。由此可见，在使徒行传中，不论是彼得还是保罗，救恩的中心思想就是罪恶得着赦免，并且不论其听众是犹太人还是外邦人，这信息都是不变的。**因为藉着祂（因为耶稣是唯一的中保）所有相信的人都得称义了，也就是说，都在神的面前被称为义。**藉着摩西的律法，没有人可以称义，因为我们全都犯了法，而律法的功能就是定犯法之人的罪；但是，透过耶稣，所有相信的人，就是所有信靠耶稣基督的人，都能称义。
- 在这篇讲道的结论之处，保罗提到了五个极其重要的观念，这些观念将成为他所传福音的基石，而保罗在他后来的书信中进一步阐述了这些观念：**罪、信心、称义、律法及恩典。**保罗的神学思想很清楚：**我们必定单单藉着信，在主耶稣基督里面称义，而且是完全不靠律法或我们行为的帮助。**
- 另一方面，在提供赎罪的机会之余，保罗也向那些拒绝这机会的人提出警告。他提醒他的听众有关众先知的责备。他特别引用了哈巴谷书（哈一 5），原本是用作警告以色列人，巴比伦王尼布甲尼撒王已经兴起，以色列人举国必须悔改，否则将被侵吞而灭亡。这里则是指，如果听众藐视保罗的讲道，不相信保罗所传讲的救主耶稣，神必定毁灭他们。保罗引用这节经文的用意很清楚：**虽然犹太人得闻福音，却不相信，他们委实是藐视神的人，必定走上灭亡的道路。**
- 总结说来，使徒保罗被记录下来的第一篇讲道，宣告了唯一的神、神的旨意和唯一的救主。他宣讲的福音可以用一句话概括，就是**因信称义**。称义的证据是耶稣基督的复活。这是对希伯来人，也是对外邦人的宣告。
- 反思：**我们传讲福音时，不应该忽略哪些方面的信息（罪得赦免、因信称义……）？请自由分享。**

问题 6：*众人如何回应保罗的证道？他们为什么会有如此不同的回应？我们如何理解保罗在第 49 节的讲论？*

- 第 42-50 节：**他们出会堂的时候，众人请他们到下安息日再讲这话给他们听。散会以后，犹太人和敬虔进犹太教的人多有跟从保罗、巴拿巴的。二人对他们讲道，劝他们务要恒久在神的恩中。到下安息日，合城的人几乎都来聚集，要听神的道。但犹太人看见人这样多，就满心嫉妒，硬驳保罗所说的话，并且毁谤。保罗和巴拿巴放胆说：“神的道先讲给你们原是应当的；只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去。因为主曾这样吩咐我们说：‘我已经立你作外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极。’”外邦人听见这话，就欢喜了，赞美神的道，凡预定得永生的人都信了。于是主的道传遍了那一带地方。但犹太人挑唆虔敬、尊贵的妇女和城内有名望的人，逼迫保罗、巴拿巴，将他们赶出境外。**
- 保罗的讲道引起人们对自己生命的关注。众人请求保罗和巴拿巴，要听更多关于这方面的事。犹太人及敬虔进犹太教的人包围着两位宣教士，极希望在下一个安息日之前能够得到更多的教导。最低限度，他们中间有一些人已经相信及接纳了神的恩典，因为保罗及巴拿巴劝他们务要恒久在神的恩中。值得我们留意的是，面对这么多的一群人簇拥着，保罗和巴拿巴自然抓紧机会，不用等到下一个安息日的会堂聚集，便“对他们讲道，劝他们务要恒久在神的恩中”。
- 反思：**保罗和巴拿巴的做法如何启发和激励我们及时抓住机会传福音？请自由分享。**
- 当下安息日到临的时候，合城的人，几乎都来聚集，要听神的道。但犹太人看见人这样多，就满心嫉妒，因为保罗和巴拿巴这两位访客竟然能吸引那么一大群人，这是他们从来不能做到的，因此他们硬驳保罗所说的话，并且毁谤。
- 神的恩典吸引了，也哄动了整个彼西底的安提阿，犹太人嫉妒起来了，撒但的手也伸出来了，他们来抵挡、来毁谤，他们拒绝主的道，这样反倒叫许多

外邦人都信靠主，“主的道传遍了那一带地方”。在保罗这一次传福音的路程中，撒但的工作是从暗暗的破坏进到明明的反对；但是，弟兄姐妹，主生命的道在仇敌的暴怒中在人的心理扎下了根，人的反对只是催促使徒们的脚步更快地往前行，更宽广地传福音。

- 罗马书一 16-17 很清楚地表达了他对福音的执着：**我不以福音为耻；这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。因为神的义正在这福音上显明出来；这义是本于信，以致于信。如经上所记：“义人必因信得生。”**
- 面对这样的情形，保罗和巴拿巴清楚地告诉在场的犹太人，神的道先向你们（就是指犹太人）宣讲，原是“应当的”，因为这是神的旨意。而这个次序是要保留，正如保罗所写的：“先是犹太人，后是希利尼人。”在保罗继续他的宣教旅程时，他一直持守这个优先次序，就是在他开始向外邦人传福音之后，也是如此。然而，是因为犹太人对福音的抗拒，他才转向外邦人，并且在圣经中寻找基础去支持他的论点：**我已经立你作外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极。**不过我们不可以为这行动是因为犹太人拒绝福音，保罗和巴拿巴他们为了报复才转向外邦人。保罗和巴拿巴等门徒们一开始就已经明白，他们的宣教使命包括外邦人，因为旧约圣经明明说，神的仆人要作万国的光，向全地施行救恩。
- 保罗要表达的意思是，耶稣基督的救恩临到了普世的人类，既然耶稣基督是外邦人之光，将救恩带给普世的人类，那么，作为祂的仆人及见证人，自然是要顺服主的命令，将福音向外邦人传扬了。
- 第 48 节说，那些回应神的道而又相信的人是预定得永生的。**毋庸置疑，那些相信了耶稣而又从祂领受永生的人，全都将功劳归于神的恩典，而不是自己的德行和善行。**这里同时强调了神的工作及人的回应，藉着神的选立，这群外邦人相信了主的道理，得着了永生；这些外邦人，亦有一颗慕道的心，与拒绝主道的犹太人相反，愿意接受主的道，如此，便应验了神的选立。
- 但相反却不然。在这段经文指出，那些抗拒福音的人是故意这样做的，因为他们“断定自己不配得永生。”

- 神的预定和人的自由意志同时出现于第 48 节。在传福音的事工上，这是一个很重要的信念。**它的作用是要强调神的拣选在使徒们传扬福音的过程中得以实现，凡神所拣选和指定的，都必定对福音有积极的回应，以致于得救。**这一点，对我们参与福音事工的每一个人来说，是何等安慰的信念。不论环境如何困难，反对势力如何猖獗，总会有人信主的，因为神所拣选的人，是必然会有所回应的。当然，神是有着祂的计划和日期，传福音的我们务必要耐心等候，与神同工。
- 反思：**第 48 节如何提醒、启发和鼓励我们传讲耶稣基督的福音？我们的动机和依靠是什么？**

问题 7：***面对众人的反对，巴拿巴和扫罗如何离开了彼西底的安提阿？他们怀着怎样的心情离开的？他们为什么能有这样的行动和心情？***

- 第 51-52 节：**二人对着众人跺下脚上的尘土，就往以哥念去了。门徒满心喜乐，又被圣灵充满。**
- 没有任何事情可以阻挡主道的传播；那一带地方的人都听见了。但同时，逼迫也增加了。众人不再接纳这两位宣教士了，他们就跺下脚上的尘土。
- 这是一种对那些拒绝福音的人的公开抗议，也是根据耶稣的教导（马太福音十 14；路加福音十 11）。其实，这一简单的举动是一个有力的宣告。犹太人的拉比（或敬虔的犹太人）去过外邦人居住的地方回来，一定要先把脚上的尘土跺下来，表示洁净自己，远离不敬畏神的人的污秽；这是一个犹太人对待外邦人的行动，带有强烈的鄙视意味，表示他与外邦人没有任何的关系，甚至包括不沾染其地的尘土，以免审判亦临到自己的身上。巴拿巴和保罗（耶稣的门徒们）此时藉着这个举动宣告：**真正不洁净的就是拒绝耶稣基督；若犹太人拒绝接受耶稣是他们的弥赛亚，那他们才是真正不洁净的人！他们才是真正的外邦人！审判会临到他们身上。**
- 虽然遭受别人反对，但门徒满心喜乐，又被圣灵充满。这确实是难能可贵的宣教心态。逼迫并没有阻碍福音工作的扩展。虽然保罗和巴拿巴（作为彼西

底安提阿教会的创始人）已被迫离去，但留下的“门徒们”，即刚信主的基督徒们却满心喜悦，直译为“被圣灵充满”。此美境反映出福音在他们身上造成了美好的生命要素，并且“被圣灵充满”。**也就是说，虽然教会的领袖（保罗和巴拿巴）离开了，教会仍然满有能力，因为能力不是靠着人而得着的，而是圣灵所惠赐的。**还有，“被圣灵充满”也是一个人真正得救的记号，因此这里也说明，在安提阿城里真的有一群相信了耶稣基督，生命不断被更新改变的基督徒。总之，教会已经植根于此城了。

- 反思：**在传福音的过程中若被拒绝，我们应该以怎样的心态面对？为什么？请举例自由分享。**

第三十课：在以哥念传道

经文：使徒行传十四 1-7

1 二人在以哥念同进犹太人的会堂，在那里讲的，叫犹太人和希利尼人信的很多。2 但那不顺从的犹太人耸动外邦人，叫他们心里恼恨弟兄。3 二人在那里住了多日，倚靠主放胆讲道，主借他们的手施行神迹奇事，证明他的恩道。4 城里的众人就分了党，有附从犹太人的，有附从使徒的。5 那时，外邦人和犹太人并他们的官长一齐拥上来，要凌辱使徒，用石头打他们。6 使徒知道了，就逃往吕高尼的路司得、特庇两个城和周围地方去。7 在那里传福音。

问题 1：***保罗和巴拿巴到了以哥念以后，就在哪里传福音？他们为什么选择这地方？他们的传道服事有怎样的果效？***

- 第 1-2 节：**二人在以哥念同进犹太人的会堂，在那里讲的，叫犹太人和希利尼人信的很多。但那不顺从的犹太人耸动外邦人，叫他们心里恼恨弟兄。**
- 离开了安提阿，保罗他们来到了以哥念。以哥念是今日土耳其的第四大城市。当保罗和巴拿巴探访以哥念时，以哥念仍然是一个希腊城市，也是一个农业及商业中心。
- 虽然，像往常一样，保罗和巴拿巴首先进犹太人的会堂，但是，很明显，他们在以哥念的使命并不限于犹太人。相反，他们在那里讲的叫犹太人和希腊人信的很多。
- 虽然有些犹太人及外邦人在信仰上同心合意，但同时，另外一些犹太人及外邦人却在对抗主的事情上形成联合阵线。那些拒绝相信的犹太人藉着不择手段的、一连串的毁谤行动，耸动外邦人，叫他们心里脑恨弟兄。
- 在第 2 节字面上的意思是“不顺从”，因为信心与顺服是联合的，正如不信和不顺服相连一样。

问题 2：*在以哥念面对犹太人的逼迫，保罗和巴拿巴却决定多住几天。他们为什么如此行？他们宣讲事奉的中心内容是什么？*

- 第 3 节：**二人在那里住了多日，倚靠主放胆讲道，主借他们的手施行神迹奇事，证明祂的恩道。**
- 但是，保罗与巴拿巴却不怕犹太人的反对，他们在那里住了多日，更正那些作假见证的，并为真理作见证。他们依靠主，放胆讲道；主也藉着他们的手，施行神迹奇事，证明祂的恩道。
- 在原文圣经中，这句话的前面有“因此”一词。**“因此，二人在那里住了多日。”**我们不禁要问，“因此”是指什么原因？请看上一节，“但那不顺从的犹太人，耸动外邦人，叫他们心里脑恨弟兄。”因此，使徒在以哥念多住了几日。**他们多停留的理由，不是因为工作成功，而是因工作受阻。“因此”这个词启示了他们的坚忍。一切新的难处只有更激发他们持续坚忍下去。**
- 在这节经文里，我们再次留意到话语与神迹之间的密切关系，神迹奇事是证实话语的。正如改教家加尔文所说的：“神几乎从来不容许神迹奇事与祂的话语脱钩”；“神迹奇事的真正功能是，让福音显出祂完全及真正的权威”。**也就是说，神迹奇事本身并不是最终的目的，其价值在于肯定、证实所传讲的神的话语的真实性。**
- 列王记上十七 24：**妇人对以利亚说：“现在我知道你是神人，耶和华藉你口所说的话是真的。”**
- 反思：**我们如何看待神迹奇事与圣经的关系？我们应该以怎样的心态追求神迹奇事（信心、福音大能的彰显、神的话语被传开……）？我们经历了神迹奇事后，是否更加认识、相信和信靠耶稣基督了？请自由分享。**

问题 3：*保罗和巴拿巴宣讲的福音在以哥念城里的众人中引起了怎样的境况？为什么？*

- 第 4-7 节：**城里的众人就分了党，有附从犹太人的，有附从使徒的。那时，外邦人和犹太人并他们的官长一齐拥上来，要凌辱使徒，用石头打他们。使徒知道了，就逃往吕高尼的路司得、特庇两个城和周围地方去。在那里传福音。**
- 城里的众人就分了党，**因为福音叫人合一，也将人分开**。有附从犹太人的，他们相信犹太人的恶意毁谤；而其他人则附从使徒，他们因听见使徒所传的道及看见神迹而相信。
- 弟兄姐妹，当人群面对福音时，是没有中立两可的余地的，他们必须作出选择，是接受还是拒绝。这段经文正好描绘了以上一副图画。按此了解，虽然我们不能肯定我们传福音的对象都愿意相信主，但肯定的是，他们必定要作出回应，这就是福音本身的特质和能力之所在。凡相信的，我们自然欢喜雀跃；拒绝的，我们也应该心存喜乐，因为对方（激烈）的反对，其实从另外一个角度证明了福音那份能挑动人心的能力，神的灵必藉着神的道而大大工作。福音能显明人的心。正因为这样，尽管反对重重，环境恶劣，传福音的我们仍是没有必要悲观和灰心的。
- 约翰福音三 16-21：**神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。信他的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名。光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。凡作恶的便恨光，并不来就光，恐怕他的行为受责备；但行真理的必来就光，要显明他所行的是靠神而行。**
- 反思：**福音是否也分裂了我们自己的朋友圈，甚至家庭？原因很简单，因为福音会改变我们的价值观。请自由分享。**
- 第 6 节用“使徒”这个名称来称呼巴拿巴及保罗，这有些令人感到困惑。我们需要澄清这个词在新约圣经中的意思。在新约圣经中，“使徒”这个词有两个意思。一方面，“使徒”指**“基督的使徒”**，是由基督亲自拣选的，作为祂复活的见证人，这包括十二个门徒，可能也包括雅各，并没有任何证据显示巴拿巴也属于这一类别；另一方面，“使徒”是指**“教会的使徒”**，

是由教会或众教会差派出去，履行特定使命的人，他们需要回去向教会汇报宣教事工的状况。其中一个例子就是以巴弗提，腓立比教会差派他出去，作为他们的使徒或者传讯者。**因此，保罗与巴拿巴也是叙利亚安提阿教会的使徒，由那里的教会差遣；而只有保罗本身也是基督的使徒，因为保罗也见过复活的主，并且由主亲自差派他向外邦人传福音的使命。**

- 以哥念的犹太人对使徒们的毁谤演变成有计划的暴力，他们只好逃离开。无论他们走到哪里，他们就在那里继续锲而不舍地传讲耶稣基督的福音，并不气馁，因为没有任何事情可以叫他们闭口不言。

第三十一课：在路司得传道

经文：使徒行传十四 8-20

8 路司得城里坐着一个两脚无力的人，生来是瘸腿的，从来没有走过。9 他听保罗讲道，保罗定睛看他，见他有信心，可得痊愈，10 就大声说：“你起来，两脚站直！”那人就跳起来，而且行走。11 众人看见保罗所作的事，就用吕高尼的话大声说：“有神借着人形降临在我们中间了。”12 于是称巴拿巴为丢斯，称保罗为希耳米，因为他说话领首。13 有城外丢斯庙的祭司，牵着牛，拿着花圈，来到门前，要同众人向使徒献祭。14 巴拿巴、保罗二使徒听见，就撕开衣裳，跳进众人中间，喊着说：“15 诸君，为什么作这事呢？我们也是人，性情和你们一样。我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄，归向那创造天、地、海和其中万物的永生神。16 祂在从前的世代，任凭万国各行其道，17 然而为自己未尝不显出证据来，就如常施恩惠，从天降雨，赏赐丰年，叫你们饮食饱足，满心喜乐。”18 二人说了这些话，仅仅地拦住众人不献祭与他们。19 但有些犹太人从安提阿和以哥念来，挑唆众人，就用石头打保罗，以为他是死了，便拖到城外。20 门徒正围着他，他就起来，走进城去。

问题 1：***在路司得城里保罗遇见了一个生来瘸腿的人，保罗如何医治了他？保罗靠着什么力量医治了他？何以见得？***

- 第 8-10 节：**路司得城里坐着一个两脚无力的人，生来是瘸腿的，从来没有走过。他听保罗讲道，保罗定睛看他，见他有信心，可得痊愈，就大声说：“你起来，两脚站直！”那人就跳起来，而且行走。**
- 这一段经文（第 8-20）可以是可以说是第十四章的主要部分。在路司得的福音工作里，这段经文并没有记载保罗等人有进入犹太人的会堂讲道，可能的情况是这里很少犹太人，故没有会堂存在。无论如何，我们所的印象是，路司得完全是一个异教徒的环境；这段经文说明了，尽管如此，福音同样地能够发挥其震撼性的能力，产生了莫大的功效。

- 首先，这段经文描述了保罗所行的一个神迹，其情况有点像彼得在使徒行传第三章里医好一个常在圣殿的美门口向人讨饭而生来是瘸腿的人，而这里也是一个生来是瘸腿的人。也就是说，这是一个病情严重的病人，实在只有神迹的发生，才能救他脱离窘境。
- 再说，医治的过程，这段经文描述得直接了当。还有，在被医好后，巴拿巴和保罗被众人奉为神明，以致保罗要为此作出解释，同样，彼得也要向惊讶不已的百姓表示他不是靠着自己的能力医病。按此分析，使徒行传的作者路加似乎是要将保罗和彼得事奉的开始相提并论，显示出两人都同样是大大地被神使用，以致神迹奇事都伴随着他们。
- 这人如何会遇上保罗等人呢？第 9 节说，他听保罗讲道。意思就是，当保罗向群众讲论之时，他在旁边听见了。这节经文并没有说明，保罗是在哪里讲道；大概不会在会堂里，因为一个不洁净的外邦乞丐，是不可能被犹太会堂接纳，以能经常听到保罗的宣讲。这里可能也暗示，保罗是多次在同一个地方宣讲，以致这个瘸腿的人能经常听见他的宣讲。“定睛”就是凝望，目的是要引起对方的注意。**“见他有信心，可得痊愈”，**这句话更清楚的意思应该是“看见他有信心被医好”，保罗如何能看出他是有信心的，这一点这节经文没有说明。也许，保罗从他脸上的表情看见了他心底的情况。正如我们在分享福音信息的时候，能从他人的表情看出他对神（福音）的回应一样。
- 这段经文暗示了，这有信心被医好的瘸腿的人，因着听了保罗的道，才产生了被医好的信心，**可见信心是从听道而来的。**再者，信心与病得医治也有直接的关系。事实上，在耶稣所行的神迹中，信心与医治是有着不可分割的关系的。
- 罗马书十 17：**可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。**

问题 2：***看见了保罗医治了那位生来瘸腿的人之后，众人有何回应？众人为什么会如此对待保罗他们？***

- 第 11-13 节：**众人看见保罗所作的事，就用吕高尼的话大声说：“有神借着人形降临在我们中间了。”于是称巴拿巴为丢斯，称保罗为希耳米，因为他说话领首。有城外丢斯庙的祭司，牵着牛，拿着花圈，来到门前，要同众人向使徒献祭。**
- 群众的迷信及疯狂的行为是我们难以理解的，但一些当时及当地的背景会帮助我们了解，为什么他们会有这样的反应。就在使徒保罗来路司得传道的五十年前，一位拉丁诗人在他的《变形记》中叙述了一个古旧的传说：诸神之王犹皮得（希腊人称他为“丢斯”）及他的儿子麦邱立（希腊人称他为“希耳米”）乔装打扮成人，有一次去到弗吕家这片山地。他们伪装为人，尝试寻求住宿的地方，但遭别人拒绝，共一千次之多。最后，有人肯提供一间小小的房子，房顶是由来自沼泽的禾草及芦苇搭成的。在这里住着一对年老的农村夫妇，他们虽然穷困，但仍尽力款待他们。后来，这两位神奖赏他们，但却以大水毁灭了那些不肯接待他们之人的家。于是，当地人就视“丢斯”和“希耳米”为他们保护神，并且敬拜他们。
- 因此，我们可以合理地推测：路司得的人熟念这个发生在他们隔邻地区的故事；并且知道，如果那些神来到他们的地方，他们一定要全力款待他们，才不会像那些不友善的弗吕家人一样，遭到毁灭。所以，路司得的众人有这样的反应，并不为怪，他们看见保罗所行的神迹，又听见他那满有信心的讲道，就认为他们不可能是凡人。
- 这段经文告诉我们，众人看见保罗所作的事，就喊说有神藉着人形再次降临在他们中间，并且称巴拿巴为“丢斯”，保罗为“希耳米”；但因为他们是用吕高尼话说的，因此两位使徒起初并不知道发生了什么事情。直到丢斯的祭司到达时，他们才恍然大悟。丢斯的祭司牵着牛，拿着花圈来到，准备要向使徒献祭。
- 保罗和巴拿巴到了一个迷信的地方，他们靠着神的能力，行了神迹奇事；这样，便使那地方的人佩服不已，惊为天人；于是，崇拜之心便油然而生，结果就是奉他们为神明，献祭与他们。如果不是保罗他们制止，下一步可能就是为保罗和巴拿巴建庙立殿，供后人膜拜。若是如此，保罗和巴拿巴便在教

会的历史上，留下了一个严重的污点。在历时历代里，不少所谓的圣人都面对着一个同样的试探。这实在应该是作为传道人或宣教士的暮鼓晨钟。

- 神国的工人面临的最危险的试探不一定是反对的灵、仇恨、阴谋和击打，而是有人前来拜他们。人很容易接受权利、名望、别人的敬拜，而遗弃患难、被石头打的艰辛道路。当人带着祭物，来向基督的工人献祭时，那是最危险的一刻。我们若要帮助神国的工人（牧师、传道、执事、同工等），就当祈祷他们不接受花圈和人的敬拜。我不是说，保罗内心一无所动，但他没有受引诱，因为他与主有密切交通，他不可能屈服于诱惑。
- 反思：**虽然我们的心态和境况没有如此极端，但我们也很容易进入这样的试探当中。有人传福音给我们，或者在属灵上帮助了我们，我们就很容易把他们放在比神更重要的位置上。或者，当我们在属灵上帮助和带领他人时，很容易在他人的追捧和称赞中忘乎自己。求主怜悯，帮助和带领我们在神的话语上和爱主的心志上不断地成长，保守我们不要进入这样的试探。我们是归向神，而不是归向牧师或教会。请自由分享。**

问题 3：***面对众人的崇拜和献祭，保罗如何回答他们？保罗藉着这番回答要众人明白什么属灵事实？***

- 第 14-17 节：**巴拿巴、保罗二使徒听见，就撕开衣裳，跳进众人中间，喊着说：“诸君，为什么作这事呢？我们也是人，性情和你们一样。我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄，归向那创造天、地、海和其中万物的永生神。祂在从前的世代，任凭万国各行其道，然而为自己未尝不显出证据来，就如常施恩惠，从天降雨，赏赐丰年，叫你们饮食饱足，满心喜乐。”**
- 见到这情况时，两位宣教士就撕开衣裳，撕裂衣裳是为了表达他们的惊惧：这些人竟然这样亵渎神！以人（保罗和巴拿巴）为神！“撕开衣裳”直译为“撕开自己的衣裳”。保罗和巴拿巴这样的做法，是有如当耶稣受审之时，大祭司认为耶稣是亵渎神，便撕裂自己的衣服。犹太拉比指出，凡在法庭里

证明犯人是亵渎神的话，法官便要当中站起来，撕裂衣服，以后也不可以将这撕裂开的衣服缝补。保罗和巴拿巴看到路司得城内众人的反应，知道事态严重，因为尊他们为神，为他们献祭是一种亵渎神的罪行，要立刻制止，因此他们就撕裂衣服。

- 而后他们跳进众人中间，对他们要做的事表示抗议，并且坚持说，他们也是人，性情和他们一样。这句话突然显明了路司得城里的人在拜偶像。**人所拜的一切假神都是和他们一样的性情。**纵观世界上所有宗教制度，从最崇高，到最败坏的，他们所拜的假神都有人的性情。保罗用这句话，要众人注意拜偶像的事，并且宣告有一位真神，祂的性情远超过人喜怒哀乐的范围。
- 反思：**保罗和巴拿巴的行动提醒我们，任何时候不要夺取了神的荣耀，在任何事奉上要将荣耀单单归给神！**
- 这段经文记载了保罗在路司得的证道，简短扼要，是唯一使徒行传记载的保罗向文盲的话外人所讲的道。在这篇简短的讲道里，使徒保罗从神所启示的普遍恩典着手，恳求众人归向神。使徒保罗在这里指出一个事实，就是神为自己显出证据来，又呼吁世人明白一个事实：**他们若有自然的亮光，他们若花时间去思想，就能发现神的大能和智慧。**
- 保罗认识了这些卑微人的宗教生活，于是针对它提出纠正，并引导这些人归向真理。保罗恳求路司得城里的众人远离偶像敬拜的虚荣（包括献祭给保罗和巴拿巴他们二人，以为他们是神），而转向永活及真实的神。他形容这位永生的神是那位造天、地、海和其中万物的创造者。还有，创造一切的那位并不是从此就沉默不言。虽然在从前，神任凭各国各行其道，但祂从来没有在任何时间或地点不为自己显出证据来。相反，神一直以来都藉着祂的恩惠向所有人为自己恒常地作见证。神使天降雨，赏赐丰年，叫世人饮食饱足，满心喜悦。**这是神给世人（路司得城内众人）的普遍恩典，但现在他们应该归向真神，接受神赐给他们的特殊恩典——耶稣基督。**
- 罗马书一 18-23：**原来神的忿怒，从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人。神的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，**

虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。因为，他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。自称为聪明，反成了愚拙；将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽、走兽、昆虫的样式。

- 保罗在雅典的亚略巴古向众多的知识分子讲道时，也是从神的普遍恩典开始的。不过，保罗在雅典的亚略巴古用更哲学化的层面来表达，切合那里饱受教育、更具文化水准的听众。使徒行传十七 22-31：**保罗站在亚略巴古当中，说：“众位雅典人哪，我看你们凡事很敬畏鬼神。我游行的时候，观看你们所敬拜的，遇见一座坛，上面写着‘未识之神’。你们所不认识而敬拜的，我现在告诉你们：创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿，也不用人手服事，好像缺少什么；自己倒将生命、气息、万物，赐给万人。他从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界，要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得，其实他离我们各人不远。我们生活、动作、存留，都在乎他。就如你们作诗的，有人说：‘我们也是他所生的。’我们既是神所生的，就不当以为神的神性像人用手艺、心思所雕刻的金、银、石。世人蒙昧无知的时候，神并不监察，如今却吩咐各处的人都要悔改。因为他已经定了日子，要借着他所设立的人按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人作可信的凭据。”**
- 路司得城里的众人听到保罗所提出的宽宏伟大的论点，感到佩服不已，因此保罗和巴拿巴他们很困难地才能拦阻众人不献祭给他们。

问题 4：***保罗和巴拿巴在这篇简短的证道里如何介绍神？神有何主要的特征？***

- 使徒们在这篇简短的讲道里介绍了神的三个特性.
- 1）**神是创造主，那创造天、地、海和其中万物的。**此讲法在旧约圣经中经常出现，但让我们深思的是，保罗在这里并没有直接引用旧约圣经的经文来说明这一点，因为对于路司得的这一群异教徒来说，他们根本不认识旧约，

对其内容也一无所知，引用旧约圣经可能也无法使使徒们所说的话产生说服力；不过，基督徒所信的神，也就是旧约圣经的神，因此保罗用了旧约的词语将旧约的真神介绍给他的听众。外邦人的偶像崇拜，乃是敬拜受造之物。但保罗告诉他们：**应当敬拜的乃是创造万有的真神。**

- 2）**神是独一的神**；这里的“神”字是一单数字，这正是信奉多神的异教徒所极需明白和接受的，宇宙的神只有一位，偶像都是人手或人用心思意念造出来的，不是真神，希腊的神明也是神话，敬拜它们委实是虚妄之事。
- 3）**神是永生的神**；这是一个犹太人在被掳时期出现的对神的尊称，表示神是活神，祂活到永远，也赐人生命。事实上，“丢斯”这个名字的意思，就是由“生命”一次演变而成的。意思就是“丢斯”是赐人生命的。按此了解，保罗要指出真正赐生命的神，并不是“丢斯”，而是宇宙的创造主。
- 对于一群异教徒来说，让他们更多明白真神的本质和特性，以清除错谬的神观，然后才谈及救恩，无疑是一个顺理成章的做法，这就是使徒保罗在这里的用意。我个人相信，使徒保罗在这里首先分享神的普遍恩典（普遍恩典），继而要向路司得城的众人分享神的特殊恩典（特殊启示），不过他被从安提阿和以哥念来的犹太人打断了。
- 反思：**我们对神有何认识？我们认为神有何主要特征？这些特征对我们的生命有何意义？请自由分享。**

问题 5：***与在安提阿的讲道（使徒行传十三 16-41）相比，保罗在路司得的讲道有何明显不同和特征？这些不同和特征说明了什么？***

- 比较了使徒保罗在使徒行传里的几篇讲章后，我们实在佩服保罗传福音的方法。使徒保罗在之前的讲道主要针对犹太人，他们已经相信耶和华独一的神，并且拥有旧约圣经，保罗只需向他们传讲耶稣是弥赛亚便可以了。对异教的听众，保罗却要退后一步开始讲，宣告有一位独一的真神，然后才能进一步讲论神差他儿子救赎人类。

- 我不怀疑，无论保罗到那里，他所传讲的信息都包括耶稣基督的好消息，这并不改变，这也是使徒行传用不同的词描述福音的原因：**神的道、救世的道、祂的恩道、好消息……**
- 可是，虽然他信息的内容不变，但他却按需要而改变他传讲信息的方法，以及着重不同的层面。当保罗在安提阿向犹太人传讲信息时，他用的背景是旧约的圣经，尤其旧约圣经的历史、预言及律法。但在路司得保罗却不将焦点放在圣经上（因为他的听众并不熟悉圣经），而是放在自然世界上（因为他们熟悉自然世界，也能看见这世界）。
- 弟兄姐妹。我们要学习保罗的弹性。我们没有权利去更改耶稣基督福音的中心，也永远不需要这样做。但我们明白别人的背景及观点，以致我们可以找到与他们沟通的接触点。对今天已被世俗洗礼的人，这接触点可能是那些有关人性真实的一面，是对超越性的宇宙性的追寻，对爱与群体的渴求，对自由的追寻，对个人自重感的寻觅，对被接纳的渴望……。**但是，不管我们从哪一点开始，我们的终点一定是耶稣基督；耶稣基督就是福音本身，只有祂才能够满足人所有的渴求。**
- 反思：**使徒保罗针对不同的对象以不同的切入点传福音，这一点如何提醒和启发我们传福音？我们通常如何寻找传福音的切入点？我们有这方面的经验吗？请自由分享。**

问题 6：*保罗后来有了怎样的遭遇？他又是如何面对的？*

- 第 18-20 节：**二人说了这些话，仅仅地拦住众人不献祭与他们。但有些犹太人从安提阿和以哥念来，挑唆众人，就用石头打保罗，以为他是死了，便拖到城外。门徒正围着他，他就起来，走进城去。**
- 保罗和巴拿巴当机立断，靠着神所赐的智慧，以言语和真理，向情绪已经很激昂的群众作出阐释，澄清了群众们一些错误的神观，于是产生了立竿见影的功效，使群众冷静下来。

- 不过，犹太人早已在以哥念计划好，要用石头打巴拿巴和保罗，但他们在路司得才真正采取行动。这不是一次刑罚的执行，而是殴打。
- 读到这里，我们不禁要问：**当石头被掷在保罗身上时，他是否想起司提反，甚至有没有以司提反的祷告词向神祷告？**
- 可是，抵挡福音的人并没有把保罗打死；他们只是以为他是死了，并且把保罗拖到城外；跟随的门徒们围着保罗，希望能服侍他，也许他们唯一能做的就是为保罗祷告和哭泣。但保罗突然起来，他不但迅速地恢复元气，而且勇往直前，他再次走进城去，就是那个曾经拒绝他的城，在那里过了一个晚上。这是一个活生生的例子，说明保罗在哥林多后书说的另一句话：**“打倒了，却不致死亡。”**
- 弟兄姐妹，那些变幻无常的群众也令我们感到很困惑。一天，他们尝试向保罗及巴拿巴献祭，好像他们是神明一样；但不久以后，他们就连同其他人，一起用石头击打使徒，好像他们是犯了重罪的刑犯一般。但这其实也不奇怪，福音书也曾记载过一件类似的事件：在耶稣的时代，耶稣撒冷的群众也是先称颂耶稣，但后来却要求将耶稣钉死。**像耶稣一样，保罗在任何处境中都坚定不移，他刚正的性格既不被别人的阿谀奉承所动，也不为他人的抵挡攻击所毁。**
- 反思：**我们在事奉过程中，如何学习面对他人的称赞和毁谤？在保罗的身上我们能学习到那些这方面的宝贵功课。请自由分享。**
- 罗马书五 1-5：**我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相和。我们又借着他，因信得进入现在所站的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的。因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。盼望不至于羞耻；因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。**
- 腓立比书四 13：**我靠着那加给我力量的，凡事都能作。**
- 使徒们的第一次宣教旅行就在这里结束。当我们回顾他们的这次宣教旅行时，必然会发现，不管这些使徒到什么地方，必然带去一股搅动的、分裂的力量，每个城市都被震撼，分成数个反对的阵营。我们不仅想起耶稣的话，**“你**

们不要想我来，是叫地上太平；我来，并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。”除非今日我们基督徒的信息带着烈焰和分裂、分别的影响力，将人分为相对的阵营，否则那就不是使徒的福音。纯正的福音总是会带来骚动，因为祂毫无妥协余地。耶稣基督的福音进入人的生命中，驱逐出人生命里的恶魔，照亮人心的黑暗，重整人的价值观。这福音对罪绝不通融，对邪恶毫不留情。那是血与火的福音，凡是反对的，就与福音无分。

- 约翰福音一 9-13：**那光是真光，照亮一切生在世上的人。祂在世界，世界也是藉着祂造的，世界却不认识祂。祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂。凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。**
- 另外，我们也对这些传道的使徒们炙热的灵留下深刻印象。他们是如此有权柄，坚忍，勇敢，锐不可当。他们到各城市，不是讨论哲学，而是宣讲基督。他们到不同的民中间，认知他们宗教生活的要素，但绝不留他们在疑团中。他们纠正错误，指出真理，领人走上正道。他们都有大无畏的精神，只有这样，才能为神和基督赢得国度。

第三十二课：回到叙利亚的安提阿

经文：使徒行传十四 20-28

20……第二天，同巴拿巴往特庇去。21 对那城里的人传了福音，使好些人作门徒，就回路司得、以哥念、安提阿去，22 坚固门徒的心，劝他们恒守所信的道，又说：“我们进入神的国，必须经历许多艰难。”23 二人在各教会中选立了长老，又禁食祷告，就把他们交托所信的主。24 二人经过彼西底，来到旁非利亚。25 在别加讲了道，就下亚大利去。26 从那里坐船，往安提阿去。当初他们被众人所托，蒙神之恩，要办现在所作之工，就是在这地方。27 到了那里，聚集了会众，就述说神借他们所行的一切事，并神怎样为外邦人开了信道的门。28 二人就在那里同门徒住了多日。

问题 1：*保罗和巴拿巴在特庇城的事奉如何？*

- 第 20-21 节：**……第二天，同巴拿巴往特庇去。对那城里的人传了福音，使好些人作门徒……**
- 有关保罗和巴拿巴在特庇所做的福音事工，这段经文只告诉我们，他们在那里传了福音，使好些人作门徒。
- 为了福音，保罗可说是出生入死了，他被石头所打，但在神的保守下，得以存活。在常人来说，惧怕、惊恐和退缩是自然的反应。然而，保罗的使命感使他无所惧怕，正是此地不留人，自有留人处。于是保罗和巴拿巴离开了现有的工场（路司得），往另一个工场去了（特庇）。
- 反思：**由此可见，作为传道人，千万不要因着一个工场（宣教工场或教会）的挫折，以致灰心丧志，甚至离开事奉，因为这样的时刻正是神考验我们使命感的时候。虽然保罗离开了现时的工场，但这并不表示，他永远不回到其中间。保罗的离开只是暂时的，到了适当的时候，保罗又重访宣教工场，坚固弟兄姐妹们的信心，甚至为他们选立长老。由此可见，作神的工**

作，或去或留都有神的计划，万事应以神的国度为重，才不愧为主仆人的本色。

问题 2：***离开特庇城之后，保罗和巴拿巴就回路司得、以哥念、安提阿去，他们在哪里做了什么事？他们做这些事的属灵依据是什么？对当地的教会有何意义？***

- 第 21-23 节：**对那城里的人传了福音，使好些人作门徒，就回路司得、以哥念、安提阿去，坚固门徒的心，劝他们恒守所信的道，又说：“我们进入神的国，必须经历许多艰难。”二人在各教会中选立了长老，又禁食祷告，就把他们交托所信的主。**
- 然后，保罗和巴拿巴回到他们曾经去过的地方；纵然危险，他们仍然重访那三个在第一次宣教旅程中所到过的城市，即路司得、以哥念、彼西底的安提阿。在完成第一次宣教工作前，保罗和巴拿巴重访先前去过的城市，探访教会，坚固和深化弟兄姐妹们的信仰，并且按立长老，成为各地方教会的属灵领袖，做管理和牧养的工作。这无疑是保罗的宣教策略，因为刚成立的教会，在面对敌对的社会时，实在需要牧者的安慰和教导，以坚固其信心。
- 这一宣教策略在保罗的书信中也很明显。特撒罗尼迦前书三 1-5：**我们既不能再忍，就愿意独自等在雅典，打发我们的兄弟在基督福音上作神执事的提摩太前去，坚固你们，并在你们所信的道上劝慰你们，免得有人被诸般患难摇动，因为你们自己知道我们受患难原是命定的。我们在你们那里的时候预先告诉你们，我们必受患难，以后果然应验了，你们也知道。为此，我既不能再忍，就打发人去，要晓得你们的信心如何，恐怕那诱惑人的到底诱惑了你们，叫我们的劳苦归于徒然。**
- 保罗和巴拿巴在这三个城市所做的事奉主要包括三个方面：**坚固和劝勉，设立长老，将教会托付给主耶稣基督。**
- 坚固和劝勉就是巩固教会的弟兄姐妹们，建造他们的生命。保罗和巴拿巴原路返回去安提阿教会，沿途给他们建立的教会进一步的支持，向他们解释活

在基督里的意义；这是基督徒事工最重要的一部分。这些神的年轻儿女，已看见耀眼的荣耀，听见主复活的福音所发出的美妙音符，和因信称义的教导，如今他们必须受教明白或在基督里的意义。保罗回去，要进一步坚立、支持，印证他们。哥林多后书五 17：**若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。**

- 但劝勉并不排除警告，因为，正如保罗和巴拿巴说的，**“我们进入神的国，必须经历许多的艰难”**。使徒保罗因为自己“在安提阿、以哥念及路司得”所受过的苦，因而在提摩太后书三 11-12 作出了这样的宣告：**凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。**
- 除了劝勉教会的弟兄姐妹们要恒守所信的道以外，保罗和巴拿巴为他们（教会）选立了长老，这些人会继续在真道上教导他们，好让他们在面对各种问题时能在真道上站立得住。这件事也让我们看见，保罗和巴拿巴先前作过的福音工作，现在已果实累累，有弟兄姐妹可以有资格成为长老，以负起领导教会的责任。
- 正如当日在安提阿，当保罗和巴拿巴被差派前，众人先禁食和祷告；同样地，现在使徒们也禁食祷告，然后将各教会的长老们交托给他们所信的主。

问题 3：***到了安提阿之后，保罗和巴拿巴做了什么？他们为什么如此行？他们特别向教会报告了什么？从这件事我们如何看待他们与安提阿教会的关系？***

- 第 24-28 节：**二人经过彼西底，来到旁非利亚。在别加讲了道，就下亚大利去。从那里坐船，往安提阿去。当初他们被众人所托，蒙神之恩，要办现在所作之工，就是在这地方。到了那里，聚集了会众，就述说神借他们所行的一切事，并神怎样为外邦人开了信道的门。二人就在那里同门徒住了多日。**

- 保罗和巴拿巴探访完了他们曾见建立的教会之后，便回家了，就是回到他们的母会——安提阿教会。当初安提阿教会托付和差派他们出去传讲耶稣基督的福音，如今他们完成使命回来述职。
- 到达安提阿教会之后，他们集聚了教会的众弟兄姐妹，向他们述说了神藉着他们所行的一切事；“神藉着他们”这句话字面上的意思就是“与他们”，“跟他们一起，作为祂的工具、祂的代理人、与祂同工”。保罗和巴拿巴特别报告了他们创新之举：**神怎样为外邦人开了信道的门。**
- 反思：**值得我们深思和学习的是，保罗和巴拿巴在安提阿教会述职期间，集中分享神藉着他们所成就的事，而没有首先分享他们个人的经历或感受。也就是说，他们所报告的，并不是他们如何轰轰烈烈地完成宣教的丰功伟业，他们所遭遇的艰辛与暴行，也没有夸耀自己能坚忍面对逼迫，而是将荣耀归给神，因为这是上帝的工作，他们只是上帝手中的器皿而已。**

问题 4：***我们如何从这段经文理解宣教？宣教士与教会应该有何种的关系？为什么？一个健康运作的教会有何主要特征？***

- 使徒保罗和巴拿巴在第一次宣教旅程结束中，在各城市留下了教会。那么，弟兄姐妹，保罗建立教会的策略是什么？一个健康运作的教会有何主要特征？
- **第一，使徒的教导。**保罗劝勉教会的弟兄姐妹们要恒守所信的道，也就是他们从他所领受的道。保罗所传讲的道包括哪些具体内容？我们可以从保罗的讲道以及他后来写的书信中总结出他所传讲的道的主要内容：**永活的神、创造万物的主、祂的儿子耶稣基督（根据圣经所说，祂为我们的罪死了，然后复活，现在祂作王，将来仍要再来）、圣灵（祂内住在每一位基督徒的心里，只有圣灵能兴旺教会）、神的救赎、耶稣基督的身体——教会，以及神对祂子民在爱心及圣洁上的高标准要求、受苦（是引致荣耀之路），以及存留在天上的、实在的盼望……。**保罗留下的就是真理和教导。
- **第二、牧者的关怀。**此外，保罗和巴拿巴也在各教会中选立了长老。这安排从第一次的宣教旅程就开始了，后来变成普遍的做法。虽然新约圣经但并

没有立下固定的牧养程序，但为教会需要而设立牧养及关顾的原则，却是一个教会健康运作必不可少的。我们注意到，这些原则是本地的，同时也是多元化的；本地的，是因为长老们是从会众中挑选，而不是从挑选后放进去的；多元化的，是因为这牧养的队伍是多元的，其中很可能包括了全时间及部分时间的传道人、受薪及义务的同工、长老、执事及女执事。作执事的要求，保罗后来在他的书信中清楚说明。这些要求主要是有关道德诚信方面的，同时也要忠心于对使徒的教导，且具有一定的教导和牧养恩赐。

- 提摩太前书三 1-13：**“人若想要得监督的职分，就是羡慕善工。”这话是可信的。作监督的，必须无可指责，只作一个妇人的丈夫，有节制，自守，端正，乐意接待远人，善于教导，不因酒滋事、不打人，只要温和，不争竞、不贪财，好好管理自己的家，使儿女凡事端庄、顺服。人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？初入教的不可作监督，恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑罚里。监督也必须在教外有好名声，恐怕被人毁谤，落在魔鬼的网罗里。作执事的也是如此：必须端庄，不一口两舌，不好喝酒，不贪不义之财；要存清洁的良心，固守真道的奥秘。这等人也要先受试验，若没有可责之处，然后叫他们作执事。女执事也是如此：必须端庄，不说谗言，有节制，凡事忠心。执事只要作一个妇人的丈夫，好好管理儿女和自己的家。因为善作执事的，自己就得到美好的地步，并且在基督耶稣里的真道上大有胆量。**
- 提多书一 5-9：**我从前留你在革哩底，是要你将那没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老。若有无可指责的人，只作一个妇人的丈夫，儿女也是信主的，没有人告他们是放荡不服约束的，就可以设立。监督既是神的管家，必须无可指责，不任性、不暴躁、不因酒滋事、不打人、不贪无义之财；乐意接待远人，好善、庄重、公平、圣洁、自持，坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝化人，又能把争辩的人驳倒了。**
- **第三，上帝的信实。**教会自立的原则能推行，最终还是因为教会建基于一个信念上：**教会是属于神的，而属神的人可以信得过神，知道神必看顾他们。**因此在离开各教会前，保罗和巴拿巴把他们（教会的弟兄姐妹和长老

们）交托所信的主，劝勉他们“要恒久在神的恩中”。因着这样的原由，保罗相信他可以放心，知道教会必能管理他们自己的事务。**他们有使徒教导他们，有牧者牧养他们，有圣灵引导、保护及祝福他们。**有了这三重的供应（**使徒的教导、牧者的关顾及神的信实**），他们有足够的庇护了。

- 总而言之，当我们回顾第一次的宣教旅程时，我们看见他最突出的地方，是保罗和巴拿巴对属天指引的敏感。是神的圣灵亲自吩咐安提阿教会将巴拿巴及扫罗分别出来，是圣灵自己把他们差遣出去，也是圣灵自己把他们从一处引领到另一处，是圣灵自己赐下能力，使保罗和巴拿巴能讲道，以致有人归信主，而且教会被建立，差遣宣教士的教会将他们交托在神的恩典中，以致他们能作工，而在保罗和巴拿巴回来时，则向众人报告“神藉着他们所行的一切事，并神怎样为外邦人开了信道的门”。**是的，圣灵“跟保罗和巴拿巴一起”作工，与他们同工，作他们的伙伴；但圣灵完成祂自己的工作，而宣教士们将应得的功劳归给神。恩典从神而来，荣耀也必然归给神。**
- 从保罗和巴拿巴的述职报告中，我们再次看到，神国工人的喜乐就是人归向神，得救又成长。保罗在帖撒罗尼迦前书二 19-20 如此说：**我们的盼望和喜乐并所夸的冠冕是什么呢？岂不是我们主耶稣来的时候，你们在祂面前站立得住吗？因为你们就是我们的荣耀、我们的喜乐。**
- 我们也可以从这三点总结说：**一个健康运作的教会应该遵守圣经的教导，有牧者团队的定时喂养，并且在凡事上信靠神的信实。**
- 反思：**我们教会的运作状况如何？我们教会还有哪些需要改进和学习的地方？请结合这段经文自由分享。**

第三十三课：耶路撒冷会议

经文：使徒行传十五 1-21

1 有几个人从犹太下来，教训弟兄们说：“你们若不按摩西的规条受割礼，不能得救。”2 保罗、巴拿巴与他们大大地分争辩论，众门徒就定规，叫保罗、巴拿巴和本会中几个人为所辩论的，上耶路撒冷去见使徒和长老。3 于是教会送他们起行。他们经过腓尼基、撒玛利亚，随处传说外邦人归主的事，叫众弟兄都甚欢喜。4 到了耶路撒冷，教会和使徒并长老都接待他们，他们就述说神同他们所行的一切事。5 惟有几个信徒是法利赛教门的人，起来说：“必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法。”

6 使徒和长老聚会商议这事。7 辩论已经多了，彼得就起来，说：“诸位弟兄，你们知道神早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我口中得听福音之道，而且相信。8 知道人心的神也为他们作了见证，赐圣灵给他们，正如给我们一样；9 又借着信，洁净了他们的心，并不分他们、我们。10 现在为什么试探神，要把我们祖宗和我们所不能负的轭放在门徒的颈项上呢？11 我们得救乃是因主耶稣的恩，和他们一样，这是我们所信的。”

12 众人都默默无声，听巴拿巴和保罗述说神借他们在外邦人中所行的神迹奇事。13 他们住了声，雅各就说：“诸位弟兄，请听我的话。14 方才西门述说神当初怎样眷顾外邦人，从他们中间选取百姓归于自己的名下，15 众先知的话也与这意思相合。16 正如经上所写的，：‘此后，我要回来，重新修造大卫倒塌的帐幕，把那破坏的重新修造建立起来。17 叫余剩的人，就是凡称为我名下的外邦人，都寻求主。18 这话是从创世以来显明这事的主说的。’19 所以据我的意见，不可难为那归服神的外邦人。20 只要写信吩咐他们禁戒偶像的污秽和奸淫，并勒死的牲畜和血。21 因为从古以来，摩西的书在各城有人传讲，每逢安息日在会堂里诵读。”

问题 1：***根据使徒行传前面的记载，试总结分享外邦人信主的历史。外邦人归信耶稣基督在当时的教会里引起了怎样的反响？为什么？***

- 从使徒行传的记载我们看到，已经有好几年了，外邦人被引领归主，也藉着受洗被迎进入耶稣基督的教会。这个过程由那位住在该撒利亚、敬畏神的百夫长哥尼流开始。在相当特别的情况下，哥尼流听到关乎耶稣基督的福音，相信了耶稣基督，领受了圣灵，以及受洗；当耶稣撒冷的教会领袖们听到哥尼流受洗归主的消息后，不但没有提出反对，反而**“归荣耀给神”**。
- 跟着发生的是在叙利亚的安提阿那奇妙的福音运动。那时，一些无名的传道人（可能在五旬节期间在耶路撒冷信主）**“也向希腊人传讲主耶稣”**，其中相信主的人很多；耶路撒冷教会也听到这事，并且差遣巴拿巴前往探查，在那里他**“看见神所赐的恩”**，因而欢喜。
- 尤其关键的是保罗和巴拿巴的第一次宣教旅程。在旅程中，一位完全是外邦人的士求保罗（居比路的方伯）相信了主；后来，对于犹太人的不信，保罗和巴拿巴的回应是大胆地宣告说：**“我们……转向外邦人去”**。在此之后，无论他们去那里，犹太人和外邦人都相信；当他们回到叙利亚的安提阿时，两位宣教士能够向众人报告说：**神为外邦人开了信道的门。**
- 这一切都相当清楚明白。在哥尼流及安提阿的希腊人归主后，耶路撒冷教会的领袖们可以肯定地对自己说：**神在其中**。现在面对着保罗更大胆的策略，他们应该如何回应呢？向外邦人宣教的工作开展迅速，外邦人归主的点滴快要成为一道急流。犹太人的领袖对于归主的外邦人这概括的概念很能够接受，因为许多旧约圣经的经文都曾经提到，外邦人会被纳入神的救恩计划中。但现在一个具体的问题在他们的脑海中形成：**对于外邦人被纳入信主群体这件事上，神有什么心意？**
- 直到现在为止，犹太人一直假设：他们会藉着割礼被纳入以色列，并且藉着遵守律法，他们就会被承认是真正的、与神立约的子民。但现在发生的却相当不同，现在所发生的事令许多人感到困惑，甚至震惊。**外邦人归主，藉着受洗被迎接进入主耶稣基督的教会，但他们却不曾受过割礼。他们成为**

基督徒，但没有同时首先也成为犹太人。他们仍然保留自己国家子民的身分以及完整性。

- 弟兄姐妹，我们回到当时的气氛下，留意犹太人基督徒和外邦基督徒的差异，以了解保罗和巴拿巴等使徒们面临的难题。**犹太人基督徒认为，基督教是直接从他们祖先的宗教衍生、持续、完成的，然后传到安提阿和其它城市。他们发现，那些与希伯来宗教和遗传毫无关系的外邦信徒，他们的信仰是直接源自他们对基督的认识。**立刻，我们就看出难题的本质何在。**这些犹太人，许多还是虔诚人，认为外邦信徒不能从中途起步而得救；他们单单从认识基督开始，是不够的。他们必须被领到一切为预备基督来临而设立的事物（旧约圣经）中，也就是说，他们必须先成为犹太人，遵守摩西的律法和仪式。**
- 耶路撒冷教会的领袖们接受外邦人归信耶稣基督是一回事，但他们是否能接受归主却没有受割礼这事实吗？**他们是否能够接受“只有在基督里的信心，却没有遵守律法的行为；委身于基督，却不归入犹太教”这观念吗？他们的异象是否足够宽宏，以致他们不看基督的福音为犹太教中的改革运动，而是对全世界的好消息；不看基督的教会为一个犹太教的分派，而是神的国际性的家庭？……**
- 这就是要在第十五章解决的问题。因此，使徒行传第十五章至关重要，本章经文记载的事件，有时被人称作为基督教会的第一次大公会议。在这一章，耶路撒冷仍然是注意力的焦点，而彼得在这故事中最后一次出现。在这一章之后，彼得消失了，由保罗代替；由此，耶路撒冷隐退到背后，而当保罗离开亚洲，迈向欧洲时，罗马则出现于水平线上。诚然，当我们自己从后来教会历史的观点回顾时，也能够明白这一个在耶路撒冷举行的教会会议的重要性。**在其中达致的、全体一致通过的决定，是将福音从犹太色彩之襁褓中释放出来，成为神给予普天下的信息，并且也给犹太-外邦教会一个自觉的身分，就是一群与神复合的子民、耶稣基督里合一的身体。**
- 虽然整个会议都肯定这一点，但保罗宣称，这是神赐给他的一个崭新的领悟，是从前隐蔽、现在被揭示的“奥秘”：**就是单凭在基督里的信心，外邦人**

与犹太人站在同等的位置上，在祂的新群体中“同为后嗣，同为一体，同蒙应许”。

- 以弗所书一 3-14：愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分，使祂荣耀的恩典得着称赞。这恩典是祂在爱子里所赐给我们的。我们借这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照祂丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的，都是照祂自己所预定的美意，叫我们知道祂旨意的奥秘；要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。我们也在祂里面得了基业，这原是那位随己意行作万事的，照着祂旨意所预定的，叫祂的荣耀，从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使祂的荣耀得着称赞。
- 以弗所书二 11-22：所以你们应当记念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的，这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。那时，你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血，已经得亲近了。因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下藉着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。既在十字架上灭了冤仇，便藉这十字架使两下归为一体，与神和好了，并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。因为我们两下藉着祂被一个圣灵所感，得以进到父面前。这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各房靠祂联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠祂同被建造成为神借着圣灵居住的所在。

- 以弗所书三 2-6：**谅必你们曾听见神赐恩给我，将关切你们的职分托付我，用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的。你们念了，就能晓得我深知基督的奥秘，这奥秘在以前的世代没有叫人知道，像如今藉着圣灵启示祂的圣使徒和先知一样。这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，藉着福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许。**
- ……

问题 2：***保罗和巴拿巴他们为什么上耶路撒冷去？他们在去耶路撒冷的途中行了什么？在耶路撒冷他们遇到什么样的神学挑战？这样的挑战由何而来？给教会带来了什么样的影响？为什么？***

- 第 1-5 节：**有几个人从犹太下来，教训弟兄们说：“你们若不按摩西的规条受割礼，不能得救。”保罗、巴拿巴与他们大大地分争辩论，众门徒就定规，叫保罗、巴拿巴和本会中几个人为所辩论的，上耶路撒冷去见使徒和长老。于是教会送他们起行。他们经过腓尼基、撒玛利亚，随处传说外邦人归主的事，叫众弟兄都甚欢喜。到了耶路撒冷，教会和使徒并长老都接待他们，他们就述说神同他们所行的一切事。惟有几个信徒是法利赛教门的人，起来说：“必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法。”**
- 在叙利亚的安提阿，基督徒团契的宁静被一群保罗称为“搅扰”信徒的人（加拉太书一 7）破坏得体无完肤。安提阿教会是外邦之地的教会，信徒大多是外邦人，故没有行割礼。但有几个人从犹太下来，他们教训弟兄们的是：“你们若不按摩西的规条割礼，不能得救。”受割礼并不是他们对归主的外邦人唯一的要求，他们还坚持说，归主的外邦人要“遵守摩西的律法”。因为他们不能接受没有割礼的归主是足够的，因此他们自组一个压力团队，我们称他们为“犹太派基督徒”或者“割礼派”。他们并不反对向外邦人宣教，但却坚决地认为，宣教的行动必定要在犹太教会的庇护下；还有，外邦信徒不但要奉耶稣的名受洗，而且，像其他的犹太改教者一样，要受割礼及遵守

律法。也就是说，外邦人要成为基督徒，必须得首先成为犹太人，即守割礼及摩西的规条，这岂不否定了外邦人与犹太人在得救的事上应该平等的吗？

- 对于坚持相信主就能得救的保罗和巴拿巴来说，以上的教导委实是危言耸听，不能容忍；他们这种教导，叫保罗巴拿巴与他们大大地纷争，这一点也不奇怪。
- 弟兄姐妹，我们需要明白他们所说的是什么，并且清楚争论的重点在哪里。“割礼派”的人坚持说，没有受割礼，归主的人便不能得救。当然，割礼是神所赐的，表明祂与人立约的记号，而且毫无疑问，犹太派基督徒所强调的正是这一点；但他们还多走了一步：**使割礼成为得救的条件。**他们告诉归主的外邦人，在耶稣里的信心并不够，不能使他们得救：在信心之上，他们一定要加上割礼；在割礼之上还要加上遵守律法。**换计划说，他们必定要让摩西完成由耶稣刚刚才开始的，又让摩西补足福音。**问题变大了。得救之道濒临危险，福音变得具争议性。基督教信仰的基础被削弱了。
- 加拉太书一 6-10：**我希奇你们这么快离开那藉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。我现在是要得人的心呢，还是要得神的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。**
- 加拉太书二 15-16：**我们这生来的犹太人，不是外邦的罪人，既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义，因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。**
- ……
- 从使徒保罗的加拉太书中，我们可以得知保罗如何面对那些割礼派的基督徒：**假如我们知道这真理而且又经历过这真理，我们怎能传一个不同的福音给外邦人呢？再说，假如神已经因着他们的信接纳了他们，正如祂接纳了我**

们，我们怎能终止彼此间的团契？我们竟如此妄自尊大，拒绝那些神已经接纳了的人？……

- 这问题可以由一连串的问题所澄清：一个罪人是否只凭着神的恩典便可以得救，就是他在钉十字架的基督里面，和藉着钉十字架的基督而得着的恩典？是不是当他单单相信，就是说，逃向耶稣，在耶稣基督里寻求荫庇时，他便可以得救？耶稣基督藉着祂的死及复活是否已经完成了一切救恩所需要的？抑或是：我们得救，部分是因为藉着基督的恩典，而部分是因为我们的善行及宗教表现？称义是“只凭信心”吗？或是藉着信心及行为、恩典及律法、耶稣及摩西的参杂？外邦信徒是犹太教的一个宗派吗？或是一个多国大家庭中的成员？频临危机的不是一个犹太人的习俗，而是福音的真理及教会的前途。
- 问题既然如此复杂，我们不会因随之而来的“激烈的纷争和争论”而感到惊讶。我们觉得欣慰的是，安提阿的教会立时制止了争拗，而采取实际的行动，以期获得问题的解决。为了澄清教义，终止争论，推进和平，保罗和巴拿巴就上耶路撒冷去，与其他的使徒们一起召开耶路撒冷会议，商讨此事。
- 在此，我们还看到，在去耶路撒冷的路上，保罗和巴拿巴他们一方面继续传道的工作，另一方面他们在沿途的各教会中分享外邦人归主的事；并且当教会的弟兄姐妹们听到外邦人信主的事，就非常欢喜。可见，并没有任何人反对外邦人得救信主，都以此为美事来荣耀神，这也暗示了在以上所发生的争论中，保罗和巴拿巴是对的一方，现在只有待耶路撒冷教会领袖们的裁决了。

问题 3：*彼得如何回应这挑战？*

- 第 6-11 节：**使徒和长老聚会商议这事。辩论已经多了，彼得就起来，说：“诸位弟兄，你们知道神早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我口中得听福音之道，而且相信。知道人心的神也为他们作了见证，赐圣灵给他们，正如给我们一样；又借着信，洁净了他们的心，并不分他们、我们。现在**

为什么试探神，要把我们祖宗和我们所不能负的轭放在门徒的颈项上呢？我们得救乃是因主耶稣的恩，和他们一样，这是我们所信的。”

- 彼得的主要贡献，是提醒会众有关哥尼流的事件，在那事件中彼得是主角，而这事早已发生过，大概是十年之前吧。**但是哥尼流他们听道时，相信了主，圣灵便降临在他们身上，他们便说方言赞美神，可见神已藉着此事确认了外邦人只要真心相信主，便蒙神的悦纳，因为神是察看人的内心的。**
- 彼得谦卑地指出，整件事是由神主动策划的。第一，**彼得说，“神早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我口中得听福音之道。**彼得要说明的是，作这决定的是神，享受这权利的是他。第二，**那位知道人心的神也表明祂接纳他们，意思就是，神表明自己对他们的认可；而方法是赐神灵给他们，正如给我们一样；彼得在此要表达的意思是，在归主这一件事情上，是没有种族障碍的；神事遍察人心的，故神不偏待人，只要人是真心相信的，祂必施恩。**第三，**神藉着信洁净了他们的心，并不分他们我们，这说明神与人能相交，是因为内里的洁净，而不是外在有关食物和礼仪的洁净。**这也是一个因着信得洁净的过程，而不是靠行为。彼得此言，无疑是回指他在使徒行传十 9-16 所见的异象的经历，藉着此异象，彼得知道了在礼仪条文上被认为不洁的俗物，其实与所谓洁净的东西都是一样的，只要得着神的洁净便行，如今，外邦人与犹太人也没有洁净与不洁净之分，只要神藉着信洁净了他们的心便可。按此了解，何必再要求外邦人行外表的，所谓能令人洁净的割礼呢？
- 神这三重的工作（拣选彼得、赐下圣灵、洁净人心）引致一个无可避免的结论。在表达这一点时，彼得直接斥问那些反对这看法的人；他说：现在为什么试探神？为什么把要把我们祖宗和我们所不能负的轭（没有人靠着行律法称义），放在门徒的颈项上呢？神已经清楚地启示了自己的意思，我们为何要抗拒神，惹神发怒呢？我们犹太人不是因遵守律法而得着救恩的，那我们为什么期待外邦人这样做？不是的！彼得总结说：**我们得救，乃是因主耶稣的恩，和他们一样，这是我们所信的。**

- “试探神”是指明知神的旨意，但还要做违背神的旨意的事来试验神，试试看神会如何，这是出于不信的恶心。因此神已经在哥尼流和他全家信主的事上清楚显明：当外邦人相信的时候，不需要再加上受割礼和执行律法（以受割礼和遵行律法为得救的前提），神就赐给他们圣灵，并洁净他们的心，表示接纳了他们。对于神已经清楚启示的旨意，犹太人若坚持外邦人必须受割礼并遵守律法才能得救，乃是明明与神的旨意相反的事。如此行就是要以他们所做的来试验神，对神所做的判断有所质疑，怀疑神的旨意是否真正如此。
- 反思：**我们得救不需要其它条件，只要相信基督，有圣灵活在生命中，其它诸如洗礼、圣餐、遵守任何仪式、典礼、生活形态和习俗，都不能使我们得救。求主怜悯和帮助我们，决心不再为难人，不再坚持某种仪式是人得救的必备条件。请自由分享。**
- 以弗所书二 8-9：**你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。**

问题 4：*保罗和巴拿巴如何回应这挑战？*

- 第 12 节：**众人都默默无声，听巴拿巴和保罗述说神借他们在外邦人中所行的神迹奇事。**
- 彼得从神学的角度回应了法利赛人教门的人的观点，提出外邦人信主跟犹太人信主一样，完全是因着神的恩典。而巴拿巴和保罗只集中分享神藉着他们在外邦人中所行的神迹奇事；也就是说，他们从实际的例子出发，印证及证实神的道之正确性。事实胜于雄辩，外邦人信主得救是一个铁一般的事实，任何反对的声音，便是抹煞事实，否定神的工作。

问题 5：*雅各如何回应这挑战？*

- 第 13-18 节：**他们住了声，雅各就说：“诸位弟兄，请听我的话。方才西门述说神当初怎样眷顾外邦人，从他们中间选取百姓归于自己的名下，众先知的话也与这意思相合。正如经上所写的：‘此后，我要回来，重新修造**

大卫倒塌的帐幕，把那破坏的重新修造建立起来。叫余剩的人，就是凡称为我名下的外邦人，都寻求主。这话是从创世以来显明这事的主说的。’……”

- 跟着发言的是雅各。他是耶稣的一个兄弟，大概是因为有机会看见耶稣复活后的显现而信主了。等彼得、巴拿巴和保罗分享完之后，雅各开始发言，而他主要从旧约预言的角度回应。
- 首先雅各总结了彼得的分享：诸位弟兄，请听我的话。方才西门述说神当初怎样眷顾外邦人，从他们中间选取百姓归于自己的名下……。值得我们留意的是，可能是由于针对强调外邦人信主必须得先接受割礼的犹太人讲论，所以雅各在这里特意用了彼得的希伯来文的名字“西门”。
- 这句话非常重要。因为“百姓”和“归于自己”在旧约圣经中一般都是指以色列。雅各在表达一个信念：**外邦的信徒现在属于一个真正的以色列，他们被神呼召及拣选，要他们归属于神唯一的子民，并且荣耀祂；也就是说，在神的计划下，信主的犹太人和外邦人都成为神的一个子民了。**
- 随后，雅各直接由使徒所提供的证据转至先知的话：众先知的话也与这意思相合。为了证明他所宣称的，雅各引用了阿摩司书九 11-12。**藉着这段经文雅各想说明，归纳外邦人成为神的百姓并不是神后来才想到，而是早已由众先知所预言。圣经本身也证实宣教士的经验是正确的。在神藉着使徒所做的，以及神曾藉着祂的先知所做的，两者之间有“共识”。**雅各表示在旧约的圣经里，其实已有预告现今发生的事。尽管外邦人与犹太人合成一个神的子民此理念，对于当时的犹太人来说好像是前所未闻，一个很崭新的理念，但其实它早于旧约的先知书已有论及。对于犹太人来说，旧约圣经是有无上的权威，雅各引用旧约圣经的经文，是要使反对信主的外邦人成为神的子民的犹太基督徒，再不能持任何反对的意见。
- 在总结这段阿摩司书的引用时，我们可以说，在此雅各最大的贡献，**便是将会议的讨论，转移进入旧约先知书那有关末世所要发生的外邦人归主的预言中，并且将外邦人归主成为神的子民的现象，建基于圣经预言的基础**

上。对雅各来说，在圣经与经验之间，其中的联系是绝对的。他已经准备好作出他的判断。

- 反思：**在教会中，若我们无法证明所作的结论和决议与圣经相符，那我们的决议和结论就没有任何权威。请自由分享。**

问题 6：***雅各建议使徒们作出什么决定？他们为什么会作出这样的决定？此项决定的意义何在？***

- 第 19-21 节：**所以据我的意见，不可难为那归服神的外邦人。只要写信吩咐他们禁戒偶像的污秽和奸淫，并勒死的牲畜和血。因为从古以来，摩西的书在各城有人传讲，每逢安息日在会堂里诵读。**
- 雅各藉着以上所说的一番话而作出结论，既然神定意要在外邦人中建立祂的子民，如在犹太人中建立祂的子民一样，于是，任何意见主张外邦人因着相信而得救是要加添其它条件的，都不能成立了，因此，雅各说：**所以据我的意见，不可难为那归服神的外邦人……。**雅各的言下之意，便是不应该要求他们要先成为犹太人，如要行割礼和守摩西的规条，才能成为神的子民。
- 雅各在此说，一方面不要难为那归服神的外邦人，另一方面又吩咐他们禁戒偶像的污秽和奸淫，并勒死的牲畜和血。我们可以得出这样的结论：**雅各所说的，是他们必定要承认及接纳外邦信徒为他们主内的弟兄姐妹，而不增加他们的重担，要求他们在对耶稣的信靠以外还要加上受割礼，或是遵行犹太人的整套礼仪。同时，在建立了得救是只凭恩典，只靠信心，不靠行为的原则之余，也需要请求这些外邦信徒，要他们尊重犹太信徒肢体的良心，因而要禁戒几项可能会得罪他们的行为。**因为，雅各继续解释说：因为从古以来，摩西的书在各城有人传讲，每逢安息日在会堂里诵读。雅各的意思就是，在这些地方（各城）摩西的教导是众所周知，人人尊重的，犹太人对这些教导非常敏感；因此，出于爱心，这些规定不应该被践踏。雅各在此建议，虽然在相信主的事上，不应该对外邦的信徒附加要求，但对其生活上，却可以有些要求。

- **雅各所要表达的，主要不是一个神学立场，而是一个实际生活上的要求，以使神的教会内两种不同背景的基督徒，即犹太人和异教背景的基督徒能和平共处，藉着相交而合二为一，这样，便更能同心合意地发展外邦人的宣教工作了。**总的来说，雅各为了外邦基督徒与各地犹太基督徒的合一，对外邦的基督徒提出了一个在生活上的，最低限度的要求，像相信明白事理的外邦基督徒也会理解，并且乐意接受此“使徒的命令”。
- 这一点我们必须得再次强调，拜偶像和奸淫是基督徒当然绝对不能做的，但“禁戒偶像的污秽”更多是指吃祭过偶像的祭物，而不是祭偶像的行动；由此可见，雅各在此提出的禁戒是跟利未记记载的礼仪条例有关，而其中三项跟食物方面的事情有关，这对当时的犹太人非常重要；为了不伤害犹太人的感情、良心及信心，雅各提出这样的禁戒。禁戒是一个礼貌的、而且暂时的向犹太人良心的让步；因此，福音的真理被确认，平等的原则被建立。
- 有神学家如此总结说：我们必须了解，这里提出的禁戒，（除了奸淫）不是基督徒必须遵守的责任，而是向别人（就是归信耶稣基督的犹太人）的良心所作的让步；因为这些犹太人仍然认为这些食物是不合法的，并且在神眼中是可憎恶的。
- 至于基督徒应不应该吃祭过偶像的祭物，使徒保罗在歌林多前书十 14-33，进一步地教导说：**我所亲爱的弟兄啊，你们要逃避拜偶像的事。我好像对明白人说的，你们要审察我的话。我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血吗？我们所掰开的饼，岂不是同领基督的身体吗？我们虽多，仍是一个饼、一个身体，因为我们都是分受这一个饼。你们看属肉体的以色列人，那吃祭物的岂不是在祭坛上有分吗？我是怎么说呢？岂是说祭偶像之物算得什么呢？或说偶像算得什么呢？我乃是说：外邦人所献的祭是祭鬼，不是祭神，我不愿意你们与鬼相交。你们不能喝主的杯，又喝鬼的杯；不能吃主的筵席，又吃鬼的筵席。我们可惹主的愤恨吗？我们比祂还有能力吗？凡事都可行，但不都有益处；凡事都可行，但不都造就人。无论何人，不要求自己的益处，乃要求别人的益处。凡市上所卖的，你们只管吃，不要为良心的缘故问什么话，因为地和其中所充满的都属乎主。倘有一个不信的**

人请你们赴席，你们若愿意去，凡摆在你们面前的，只管吃，不要为良心的缘故问什么话。若有人对你们说“这是献过祭的物”，就要为那告诉你们的人，并为良心的缘故，不吃。我说的良心不是你的，乃是他的。我这自由为什么被别人的良心论断呢？我若谢恩而吃，为什么因我谢恩的物被人毁谤呢？所以，你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀神而行。不拘是犹太人，是希利尼人，是神的教会，你们都不要使他跌倒；就好像我凡事都叫众人喜欢，不求自己的益处，只求众人的益处，叫他们得救。

- 保罗的教导很清楚，基督徒应不应该吃祭过偶像的祭物，只在于我们的吃与不吃会不会影响我们身边弟兄姐妹们的感情、良心和信心。同理，许多到回教徒当中宣教的弟兄姐妹放弃吃猪肉，也是出于同样的原因。

第三十四课：致外邦信徒的信

经文：使徒行传十五 22-35

22 那时，使徒和长老并全教会定意从他们中间拣选人，差他们和保罗、巴拿巴同往安提阿去。所拣选的就是称呼巴撒巴的犹大和西拉，这两个人在弟兄中是作首领的。23 于是写信交付他们，内中说：“使徒和作长老的弟兄们问安提阿、叙利亚、基利家外邦众弟兄的安。24 我们听说有几个人从我们这里出去，用言语搅扰你们，惑乱你们的心。（有古卷在此有“你们必须受割礼，守摩西的律法。”）其实我们并没有吩咐他们。25 所以我们同心定意拣选几个人，差他们同我们所亲爱的巴拿巴和保罗往你们那里去。26 这二人是为我主耶稣基督的名不顾性命的。27 我们就差了犹大和西拉，他们也要亲口诉说这些事。28 因为圣灵和我们定意不将别的重担放在你们身上，惟有几件事是不可少的，29 就是禁戒祭偶像的物和血，并勒死的牲畜和奸淫。这几件你们若能自己禁戒不犯就好了。愿你们平安！”

30 他们既奉了差遣，就下安提阿去，聚集众人，交付书信。31 众人念了，因为信上安慰的话就欢喜了。32 犹大和西拉也是先知，就用许多话劝勉弟兄，坚固他们。33 住了些日子，弟兄们打发他们平平安安地回到差遣他们的人那里去。（有古卷在此有 34“惟有西拉定意仍住在那里。”）35 但保罗和巴拿巴仍住在安提阿，和许多别人一同教训人，传主的道。

问题 1：*使徒和长老并全教会拣选了谁陪同保罗、巴拿巴同往安提阿去？他们为什么会拣选这两个人呢？*

- 第 22 节：**那时，使徒和长老并全教会定意从他们中间拣选人，差他们和保罗、巴拿巴同往安提阿去。所拣选的就是称呼巴撒巴的犹大和西拉，这两个人在弟兄中是作首领的。**
- 耶路撒冷会议的成员同意雅各的总结。记载预言的经文加上使徒的见证，足够使它们觉得可以作出一个结论，正如这两者足以叫他们放心下决定一样。

雅各的建议，就是要求外邦基督徒在四个文化范畴中作出禁戒的行动，看来是一个明智的政策，可以促进彼此间的互认互让以及彼此的团契。

- 那时，使徒和长老并全教会定意从他们中间拣选人（就是耶路撒冷教会中的成员），差遣他们和保罗、巴拿巴同往安提阿去。对教会所拣选的这两个人“巴撒巴的犹大”和“西拉”，我们知道的不是很多，按照名字他们应该都是希腊人（也是罗马公民），而且也是耶路撒冷教会的带领同工。教会决定拣选大使，差派他们到安提阿的教会，因为本来是安提阿的教会要求判决这争论的。
- 耶路撒冷会议决定差派两位说希腊语的同工（外邦基督徒），陪同保罗和巴拿巴（犹太基督徒）前往安提阿教会，这是一个非常理想的配搭。这一点值得我们深思和借鉴。这四人去安提阿教会宣告一个关乎外邦人只因着信耶稣得救，而不需要首先成为犹太人（接受割礼和遵守律法）的重要信息。耶路撒冷教会差派了两个外邦基督徒和两个犹太基督前往，这件事说明了他们在处理这件事情上敏锐的心以及考虑周全的智慧。
- 反思：**耶路撒冷会议差派两位犹太基督徒和外邦基督徒前往安提阿教会的这件事，如何提醒和启发我们处理查经班和教会的各项事务？我们应该有怎样敏锐的心和智慧？请自由分享。**
- 还有，耶路撒冷教会不仅差派大使前往安提阿教会，而且还写了信，要他们亲自交给安提阿教会。一封书信显得不够直接和亲切，也无法完全交代清楚会议的决议；因此教会觉得差派人去解释是明智之举，被差去的人一方面可以把信交给他们，更能向安提阿教会的弟兄姐妹们解释信的来源，诠释信的意思，以及获得收信人对信的接纳。
- 反思：**面对教会的一些决议决定时，我们不但需要电邮、信件、短信及文件，同时也需要面对面解释和说明，以便除去一些不必要的误解。**

问题 2：***书信一开始向谁问安？这样的问候有何特殊含义？***

- 第 23 节：**于是写信交付他们，内中说：“使徒和作长老的弟兄们问安提阿、叙利亚、基利家外邦众弟兄的安……”**
- 有解经家说，这封信是“一篇写得婉转而细致的佳作”。这是非常公正的评价。
- 这封信一开始由一种明显的手足激情的笔调开始。这封信的问候也表明了耶路撒冷教会对安提阿外邦教会弟兄姐妹们的认同和尊重。

问题 3：***书信如何描述耶路撒冷教会打发使徒们前往安提阿教会的用意和目的？***

- 第 24-26 节：**我们听说有几个人从我们这里出去，用言语搅扰你们，惑乱你们的心。（有古卷在此有“你们必须受割礼，守摩西的律法。”）其实我们并没有吩咐他们。所以我们同心定意拣选几个人，差他们同我们所亲爱的巴拿巴和保罗往你们那里去。这二人是为我主耶稣基督的名不顾性命的。我们就差了犹大和西拉，他们也要亲口诉说这些事。**
- 信件首先要求安提阿教会的基督徒们与割礼派划清界限，因此清楚的表示，他们不赞同外邦人受割礼的要求。因为这些人并不是耶路撒冷教会差派出来的，他们所传讲的并不代表耶路撒冷教会的神学观点，而完全是另外一种福音，不是主耶稣基督托付给教会的福音，因此他们所宣讲的信息以及对外邦基督徒提出的信仰要求，是一种骚扰，使人不安，使人在信仰上感到困惑。
- 加拉太书一 6-9：**我希奇你们这么快离开那藉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。**
- 加拉太书五 7-12：**你们向来跑得好，有谁拦阻你们，叫你们不顺从真理呢？这样的劝导不是出于那召你们的。一点面酵能使全团都发起来。我在主里很信你们必不怀别样的心，但搅扰你们的，无论是谁，必担当他的罪名。**

弟兄们，我若仍旧传割礼，为什么还受逼迫呢？若是这样，那十字架讨厌的地方就没有了。恨不得那搅乱你们的人把自己割绝了。

- 信中非常清楚地说明，现在他们同心定意所拣选的几个人，并差他们，就是犹大和西拉，是他们全然欣赏和支持的。他们不单把信送去，而且亲口诉说信中所说的事。也就是说，他们不但是要将信完整地送到收信人那里，还要向收信人多作解说，以免在文字通讯上有可能产生的误会。

问题 4：*书信如何阐述了耶路撒冷会议的决议？*

- 第 28-29 节：**因为圣灵和我们定意不将别的重担放在你们身上，惟有几件事是不可少的，就是禁戒祭偶像的物和血，并勒死的牲畜和奸淫。这几件你们若能自己禁戒不犯就好了。愿你们平安！**
- 信中确切清晰地表明，他们一致通过的决定就是：不将别的重担放在外邦归主的人身上，就是指不再要求外邦信徒要行割礼及遵守摩西的众规条，才能得救（这可说是给予安提阿等外邦教会的回答，也是当初教会派保罗等人上耶路撒冷的主要原因）；惟有几件事是不可少的，就是四样特定的禁戒。这禁戒不是得救的前提或者律法，而是为了照顾犹太基督徒的宗教生活习惯、信心和良心。
- 反思：**按此了解，作为福音的传人，我们必须要在不同时代，不同环境中弄清楚，有些什么属灵的原则我们要据理力争，有些什么教导是非绝对性的，是可以折衷的。如此，才能以高度弹性的方式，去处理在福音工作中所遇到的种种问题。否则，便会产生了一个僵硬和不切实际的事奉观，错失时代的契机，不能被主更大地使用了。在这方面我们学习了哪些功课？请自由分享。**
- 在耶路撒冷会议上做决定之时，经文并没有提及“圣灵”，但这里加上了圣灵，可见当时教会人士认为藉着各人的意见而达致共识的这个过程，是有圣灵的带领的，因此耶路撒冷会议的决议便是圣灵的意思；这里也带出了圣灵和人合作这个使徒行传很重视的主题。

- 耶稣临别对门徒讲论圣灵的工作，应许使徒：**真理的圣灵将引导他们进入一切的真理；不但教导他们明白真理，得着属灵的领悟，并引导他们去遵行。因此使徒在开会过程中，清楚经历圣灵的教导，使他们明白神的作为所启示的旨意，与神的话语所启示的旨意互相印证。然后进一步引导他们按真理的原则，在他们的处境中作出一个智慧的决定。**

问题 5：***安提阿教会的弟兄姐妹们如何回应书信？随后，犹大和西拉，保罗和巴拿巴从事了哪些事奉？***

- 第 30-35 节：**他们既奉了差遣，就下安提阿去，聚集众人，交付书信。众人念了，因为信上安慰的话就欢喜了。犹大和西拉也是先知，就用许多话劝勉弟兄，坚固他们。住了些日子，弟兄们打发他们平平安安地回到差遣他们的人那里去。（有古卷在此有“惟有西拉定意仍住在那里。”）但保罗和巴拿巴仍住在安提阿，和许多别人一同教训人，传主的道。**
- 安提阿教会的聚会一定使他们想起一段以前一个类似的聚会（使徒行传十四 27）。两次的聚集，保罗和巴拿巴都在场，在前一次，教会聚集在一起，要听第一次宣教旅程的报告，报告述说了外邦人归主的好消息；现在，教会聚首一堂，是要听一项同样美好的消息：那些相信了耶稣的外邦人被接受为基督徒，但却不需要同时也成为犹太人。
- 安提阿教会都因着信中表达对他们信仰现况之肯定感到喜乐，并且欣然接受信中的教导，即第 29 节所提及的四项禁戒的事。
- 传递完了书信，完成了任务之后，犹大和西拉会耶路撒冷去，而保罗和巴拿巴留在在安提阿教会，一方面传福音、教导教会的弟兄姐妹们，另一方面预备接下来的第二次宣教旅程。
- 这段经文告诉我们，保罗和巴拿巴实在是归属于安提阿这一地方的属灵群体。他们虽然暂时停止了宣教工作，但仍不止息地在教会中服侍众肢体，足见他们的委身。**“和许多别人一同教训人，传主的道”**，这里特别提及许多别的人也参与了教导和传道的工作；这是一个很重要的提示，表明因着耶路撒

冷大会所达成的开明的决议案，作为一个外邦人教会的安提阿教会的圣工，能更加如火如荼地拓展。再者，安提阿教会内能够充当教导和传道的领袖，是不止保罗和巴拿巴两人而已，因此可以说是人才济济，足见这是一所实力壮大的教会。正因为如此，保罗和巴拿巴可以安心地出外继续他们的宣教工作，因为即使他们离开了，也绝对不会妨碍教会本身的工作，削弱教会实力。

- 反思：**求主在我们查经班和教会兴起更多参与教导和传道事工的同工，以致教会可以差遣重要的同工出去宣教！**

第三十五课：保罗与巴拿巴分开
提摩太跟保罗、西拉同工

经文：使徒行传十五 36-41

36 过了些日子，保罗对巴拿巴说：“我们可以回到从前宣传主道的各城，看望弟兄们景况如何。”37 巴拿巴有意要带称呼马可的约翰同去；38 但保罗因为马可从前在旁非利亚离开他们，不和他们同去作工，就以为不可带他去。39 于是二人起了争论，甚至彼此分开。巴拿巴带着马可坐船往居比路去。40 保罗拣选了西拉也出去，蒙弟兄们把他交于主的恩中。41 他就走遍叙利亚、基利家，坚固众教会。

使徒行传十六 1-5

1 保罗来到特庇，又到路司得。在那里有一个门徒，名叫提摩太，是信主之犹太妇人的儿子，他父亲却是希利尼人。2 路司得和以哥念的弟兄都称赞他。3 保罗要带他同去，只因那些地方的犹太人都知道他父亲是希利尼人，就给他行了割礼。4 他们经过各城，把耶路撒冷使徒和长老所定的条规交给门徒遵守。5 于是众教会信心越发坚固，人数天天加增。

问题 1：*保罗向巴拿巴提出了什么建议？这个建议反映了他对宣教有怎样的关怀和策略？*

- 使徒行传十五 36：**过了些日子，保罗对巴拿巴说：“我们可以回到从前宣传主道的各城，看望弟兄们景况如何。”**
- 我们留意到，是过了些日子以后（可能当冬天刚过去，春天接踵而来，因而又可以旅行之际），保罗向巴拿巴提出了这个建议，说他们应该再去探望那些加拉太归主的人，看看他们的属灵景况如何，因为他们不但受当地犹太人

的逼迫，也处于拜偶像的环境中。单从这个建议，我们就足能看出保罗的牧者心肠。

- 另一方面保罗也想让各地方的教会知道耶路撒冷会议的重要决议，以促进犹太基督徒与外邦基督徒的合一。

问题 2：***巴拿巴和保罗之间有了什么样的冲突？这冲突是怎么引起的？他们又如何处理这冲突？我们能够理解巴拿巴和保罗的想法吗？***

- 使徒行传十五 37-41：**巴拿巴有意要带称呼马可的约翰同去；但保罗因为马可从前在旁非利亚离开他们，不和他们同去作工，就以为不可带他去。于是二人起了争论，甚至彼此分开。巴拿巴带着马可坐船往居比路去。保罗拣选了西拉也出去，蒙弟兄们把他交于主的恩中。他就走遍叙利亚、基利家，坚固众教会。**
- 巴拿巴同意保罗的提议，愿意去探望在第一次宣教旅程中带领信主的弟兄姐妹们及教会，但他想带他的表弟，称呼马可的约翰，跟他们一起去，可能是为了给他第二次机会。
- 弟兄姐妹，这正是巴拿巴待人的方式，正如使徒行传第九章的记载，保罗刚信主时在众犹太人当中声名狼藉，也是巴拿巴谅解和帮助了保罗，把保罗引荐给众使徒，使保罗得到教会完全的接纳。巴拿巴对人总是留有余地，并且愿意在人有需要的时候，伸出援助之手。
- 但保罗觉得这是不智之举，因为他认为马可的中途离去及缺乏毅力是一件严重的事。保罗则一心以使命为重，不愿再带一个不可靠的同工。保罗和巴拿巴之间的争论非常严重，以致彼此分开；巴拿巴带着马可，驶往他的家乡居比路去；而保罗则拣选了西拉，西拉最近在安提阿的服事显然令保罗非常欣赏。他们蒙弟兄们把他们交于主的恩中，正如保罗和巴拿巴在开始他们第一次宣教旅程时所受的待遇一样。

- 读到这里，弟兄姐妹，我心中深感安慰。我感谢神，在圣经中将这些属灵伟人的人性显露出来。如果我从未读过保罗当面指责彼得，保罗和巴拿巴起争持，那么我反而会担心。这些人不是天使，他们是人。
- 神明显地祝福了这“一个令人忧伤的争论”，因为这争论的结果是，“由一个宣教团队衍生成两个”。但是，弟兄姐妹，这种神亲自介入的例子，不能成为基督徒之间争吵的藉口。从这件事情我们需要思考两点：**第一，在同工的争吵中，神仍然能成就他的事工；第二，保罗和巴拿巴并没有因着争吵而放弃福音事工，而只是寻找新的可能性。**这一点值得我们学习。
- 保罗和西拉走遍了叙利亚、基利家，坚固众教会。毫无疑问，巩固教会的方法是藉着把耶路撒冷会议的信送去，以及透过他们的教导及劝慰来帮助他们。
- 反思：**我们如何面对与同工之间的冲突？保罗和巴拿巴的冲突及解决方法如何提醒我们？请自由分享。**
- 不过，弟兄姐妹，圣灵的工作也很奇妙，祂不但继续祝福保罗以后的宣教工作，祂也祝福了马可，以致日后的马可，成为福音工作上有用的器皿，并且是保罗的得力同工，书写了马可福音；这一点显明马可日后在宣教事工上有非常显著的成长，同时也证明，保罗在选择同工上非常注重事工的态度，还有，这一点也说明，当初巴拿巴没有放弃马可，也是正确的决定。保罗后来能够接纳马可为自己得力的同工，从这一点我们看出，为了福音事工，保罗有非常宽广的胸怀，他在主里不会完全放弃一个人，或对一个人彻底绝望。这是我们值得学习的功课！
- 还有，神的带领非常奇妙和伟大！**这趟旅程开始是为探望先前传道的各地，但在圣灵的指引下，却成为全面的宣教运动，把保罗和西拉暂时带离小亚西亚，越过爱琴海，进入马其顿和希腊，在腓利比、帖撒罗尼迦及哥林多各地设立了教会。**

问题 3：***提摩太是一位有着怎样背景的基督徒？教会的弟兄姐妹如何看待他？***

- 使徒行传十六 1-2：**保罗来到特庇，又到路司得。在那里有一个门徒，名叫提摩太，是信主之犹太妇人的儿子，他父亲却是希利尼人。路司得和以哥念的弟兄都称赞他。**
- 提摩太是一名门徒，他的母亲是一位犹太妇人，但也成了基督徒；母子二人大概是在保罗第一次宣教旅程中听信福音归主的；提摩太的父亲是希利尼人，原文中这个地方的“是”是过去式，因此一些解经家认为提摩太的父亲已经去世。
- 因为提摩太在以哥念及路司得两地的基督徒中都享有极好的声誉，因此保罗想请他加入他的宣教队伍，不单是作为一个友伴，也是同工，可能要代替马可的位置，如西拉代替巴拿巴一样。因为提摩太的父母是犹太人及希腊人，这身分使他容易进入这两个民族的群体中去。
- 从那一刻开始，年老的保罗和年轻的提摩太之间，发展出一段罕见而美丽的友谊，他们结成了忘年之交。在后来的书信里，保罗多次提到他与提摩太的关系。提摩太前书一 1-2：**奉我们救主神和我们的盼望基督耶稣之命，作基督耶稣使徒的保罗，写信给那因信主作我真儿子的提摩太。愿恩惠、怜悯、平安从父神和我们主基督耶稣归与你。**
- 哥林多前书四 17：**因此我已打发提摩太到你们那里去；他在主里面，是我所亲爱的、有忠心的儿子，他必提醒你们，记念我在基督里怎样行事，在各处各教会中怎样教导人。**
- 由此可见，作为属灵的领袖，自己努力地事奉固然重要，为主的国度栽植新一代的领袖也是重要的。保罗的宣教工作，可说是同时顾及以上两项重要的使命。这是值得我们借镜的。
- 提摩太后书二 2：**你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。**

问题 4：***保罗带领提摩太出去事奉之前，为什么要给他行割礼？我们能理解保罗的这一举动吗？***

- 使徒行传十六 3：**保罗要带他同去，只因那些地方的犹太人都知道他父亲是希利尼人，就给他行了割礼。**
- 然而，保罗面临这一个难题。虽然提摩太的母亲从小就以犹太人的信仰教导他，但他却从来没有受过割礼。因此保罗给他行了割礼，是为了那地方的犹太人，保罗如此行，是为了使提摩太的服事能够被犹太人接纳，因为他们知道提摩太的父亲是希腊人，也能猜到提摩太还没有受割礼。
- 按此了解，保罗为提摩太补行割礼，是一万全之策；由于提摩太的母亲是犹太人，日后在参与保罗的宣教工作中，他所遇到的犹太人有可能会以为他是犹太人，若不行割礼，便会成为他们听信福音的障碍，因为犹太人会以一个不行割礼的犹太人为叛教者，在排斥提摩太时，同时也会排斥保罗，如此便会构成福音工作上的不便，故保罗才会为提摩太补行割礼，然后招募他进入宣教队伍。
- 无论如何，保罗必须使提摩太在将来服事范围内的犹太人眼前，有良好的身份，尽量缩小提摩太与犹太人之间的距离。正如戴德生（著名内地会宣教士）到中国宣教时，决定穿长袍、留辫子、吃中国食物一样，目的就是为了亲近中国人，爱中国人，消除与中国人之间的陌生感。
- 保罗的这一举动实在令人感到惊讶：不久前，保罗才在安提阿对那些犹太基督徒（坚持外邦人信主时要受割礼）感到非常气愤；不久前，保罗才写信给加拉太教会，严厉斥责以割礼为得救条件的教义；但保罗现在却要为提摩太行割礼。不理解的人一定会控告保罗，说他前后不一致；但其实，弟兄姐妹，深入了解了保罗的事奉，我们就能明白，贯彻保罗的思想和行为的是一种深切的一致性。**一旦“割礼并不是得救的先决条件”这原则被认可后，保罗就愿意在他的政策中作出让步。**
- 犹太主义的信徒主张行割礼是得救必要的条件。对于这一点，保罗绝不妥协。保罗坚持：**福音是神白白的恩典，并且是足够的恩典，不需要添加任何条件来满足，例如行割礼；也不是任何东西的附带品，唯独基督的工作就足够了。在福音的真理上，保罗十分坚定地坚持既要真理，不会妥协。只要**

神学真理的原则确定了——救恩是单单本乎恩，不附加受割礼，保罗就预备好可以调整他的实际做法。

- 在整个使徒行传第十五章中，保罗作了两个显著的让步，都是为了同样一个与人复合的缘故：**第一，保罗接受了犹太领袖向外邦归主的人所提出的四项文化上的禁戒，因为摩西的律例广泛地被研读和传讲，因此，若外邦人愿意遵守这些禁戒，便能够舒缓犹太人的良心，并且促进犹太人与外邦人之间的社交接触。**
- **第二，保罗为提摩太行割礼（就是那个前不久才在激烈反对的割礼！），是顾虑到那些因提摩太不受割礼而不高兴的犹太人。**有些解经家为保罗明显的不一致而感到震惊：一方面他是那个毫无弹性，反对割礼的保罗；另一方面则是那个极富弹性，为提摩太行割礼的保罗；他们惊异到一个地步，甚至宣称这两个保罗是不能协调的。但其实，其中的差异在使徒行传本身的故事中也可以找到。此外，保罗在使徒行传第十五章和第十六章所作出的让步，完全与他书信中所写的、有关彼此和解的教导一致。保罗劝勉有“坚固”（或明白事理）信心的人，不要与信心“软弱”（或过分计较）的人辩论。一颗坚固的信心让我们自由地行动，但我们应该为了信心软弱的人而限制自己的自由。保罗虽然是自由的，但他愿意成为众人的仆人。对在律法以下的人，他愿意作一个律法以下的人，为了要得律法以下的人。这不正是保罗为提摩太补行割礼时所做的事吗？
- 哥林多前书八 1-13：**论到祭偶像之物，我们晓得我们都有知识；但知识是叫人自高自大，惟有爱心能造就人。若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他仍是不知道。若有人爱神，这人乃是神所知道的。论到吃祭偶像之物，我们知道偶像在世上算不得什么；也知道神只有一位，再没有别的神。虽有称为神的，或在天、或在地，就如那许多的神，许多的主。然而我们只有一位神，就是父，万物都本于他，我们也归于他；并有一位主，就是耶稣基督，万物都是藉着他有的，我们也是藉着他有的。但人不都有这等知识。有人到如今因拜惯了偶像，就以为所吃的是祭偶像之物，他们的良心既然软弱，也就污秽了。其实食物不能叫神看中我们，因为我们不**

吃也无损，吃也无益。只是你们要谨慎，恐怕你们这自由竟成了那软弱人的绊脚石。若有人见你这有知识的在偶像的庙里坐席，这人的良心若是软弱，岂不放胆去吃那祭偶像之物吗？因此，基督为他死的那软弱弟兄，也就因你的知识沉沦了。你们这样得罪弟兄们，伤了他们软弱的良心，就是得罪基督。所以，食物若叫我弟兄跌倒，我就永远不吃肉，免得叫我弟兄跌倒了。

- 哥林多前书九 19-23：我虽是自由的，无人辖管，然而我甘心作了众人的仆人，为要多得人。向犹太人，我就作犹太人，为要得犹太人；向律法以下的人，我虽不在律法以下，还是作律法以下的人，为要得律法以下的人；向没有律法的人，我就作没有律法的人，为要得没有律法的人。其实我在神面前，不是没有律法；在基督面前，正在律法之下。向软弱的人，我就作软弱的人，为要得软弱的人。向什么样的人，我就作什么样的人。无论如何总要救些人。凡我所行的，都是为福音的缘故，为要与人同得这福音的好处。
- 罗马书十四 1-23：信心软弱的，你们要接纳，但不要辩论所疑惑的事。有人信百物都可吃，但那软弱的，只吃蔬菜。吃的人不可轻看不吃的人，不吃的人不可论断吃的人；因为神已经收纳他了。你是谁，竟论断别人的仆人呢？他或站住，或跌倒，自有他的主人在；而且他也必要站住。因为主能使他站住。有人看这日比那日强，有人看日日都是一样，只是各人心里要意见坚定。守日的人是为主守的；吃的人是为主吃的，因他感谢神；不吃的人是为主不吃的，也感谢神。我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。所以我们或活或死，总是主的人。因此基督死了，又活了，为要作死人并活人的主。你这个人，为什么论断弟兄呢？又为什么轻看弟兄呢？因我们都要站在神的台前。经上写着：“主说，‘我凭着我的永生起誓，万膝必向我跪拜，万口必向我承认。’”这样看来，我们各人必要将自己的事在神面前说明。所以我们不可再彼此论断，宁可定意谁也不给弟兄放下绊脚跌人之物。我凭着主耶稣确知深信，凡物本来没有不洁净的；惟独人以为不洁净的，在

他就不洁净了。你若因食物叫弟兄忧愁，就不是按着爱人的道理行。基督已经替他死，你不可因你的食物叫他败坏。不可叫你的善被人毁谤，因为神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平并圣灵中的喜乐。在这几样上服事基督的，就为神所喜悦，又为人所称许。所以，我们务要追求和睦的事与彼此建立德行的事。不可因食物毁坏神的工程。凡物固然洁净，但有人因食物叫人跌倒，就是他的罪了。无论是吃肉，是喝酒，是什么别的事，叫弟兄跌倒，一概不作才好。你有信心，就当在神面前守着。人在自己以为可行的事上能不自责，就有福了。若有疑心而吃的，就必有罪。因为他吃，不是出于信心；凡不出于信心的都是罪。

- 使徒行传二十一 17-26：到了耶路撒冷，弟兄们欢欢喜喜地接待我们。第二天，保罗同我们去见雅各，长老们也都在那里。保罗问了他们安，便将神用他传教，在外邦人中间所行之事一一地述说了。他们听见，就归荣耀与神，对保罗说：“兄台，你看犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心。他们听见人说，你教训一切在外邦的犹太人离弃摩西，对他们说，不要给孩子行割礼，也不要遵行条规。众人必听见你来了，这可怎么办呢？你就照着我们的话行吧！我们这里有四个人，都有愿在身。你带他们去，与他们一同行洁净的礼，替他们拿出规费，叫他们得以剃头。这样，众人就可知道先前所听见你的事都是虚的；并可知道你自己为人循规蹈矩，遵行律法。至于信主的外邦人，我们已经写信拟定，叫他们谨忌那祭偶像之物和血，并勒死的牲畜与奸淫。”于是，保罗带着那四个人，第二天与他们一同行了洁净的礼，进了殿，报明洁净的日期满足，只等祭司为他们各人献祭。
- ……
- 反思：我们如何理解保罗在割礼这件事上的坚持与让步？保罗的言行如何在福音事工和团契生活上提醒和启发我们？请自由分享。

问题 5：*耶路撒冷会议的决议如何影响各地的教会？*

- 使徒行传十六 4-5：**他们经过各城，把耶路撒冷使徒和长老所定的条规交给门徒遵守。于是众教会信心越发坚固，人数天天加增。**
- 当保罗、西拉及提摩太经过各城的时候，他们把耶路撒冷使徒和长老所定的规条（就是信中所记载的）交给教会，众教会因此信心越发坚固，人数天天加增。可见，耶路撒冷会议的决定是何等的智慧和健康，它把决定写于信中，无论这信所带来的好消息传到哪里，教会都稳定且扎实地成长。
- **可见，教会健康的成长离不开健康的神学和教义。**

第三十六课：马其顿的呼声

吕底亚归主

经文：使徒行传十六 6-15

6 圣灵既然禁止他们在亚西亚讲道，他们就经过弗吕家、加拉太一带地方。7 到了每西亚的边界，他们想要往庇推尼去，耶稣的灵却不许。8 他们就越过每西亚，下到特罗亚去。9 在夜间有异象现与保罗：有一个马其顿人站着求他说：“请你过到马其顿来帮助我们！”10 保罗既看见这异象，我们随即想要往马其顿去，以为神召我们传福音给那里的人听。

11 于是从特罗亚开船，一直行到撒摩特喇，第二天到了尼亚波利。12 从那里来到腓立比，就是马其顿这一方的头一个城，也是罗马的驻防城。我们在这城里住了几天。13 当安息日，我们出城门，到了河边，知道那里有一个祷告的地方，我们就坐下对那聚会的妇女讲道。14 有一个卖紫色布疋的妇人，名叫吕底亚，是推雅推喇城的人，素来敬拜神。她听见了，主就开导她的心，叫她留心听保罗所讲的话。15 她和她一家既领了洗，便求我们说：“你们若以为我是真信主的（或作“你们若以为我是忠心侍主的”），请到我家里来住。”于是强留我们。

问题 1：*保罗他们为什么决定去马其顿？什么事情引导他们作出这样的决定？这些事情对保罗他们有何意义？*

- 第 6-10 节：圣灵既然禁止他们在亚西亚讲道，他们就经过弗吕家、加拉太一带地方。到了每西亚的边界，他们想要往庇推尼去，耶稣的灵却不许。他们就越过每西亚，下到特罗亚去。在夜间有异象现与保罗：有一个马其顿人站着求他说：“请你过到马其顿来帮助我们！”保罗既看见这异象，我们随即想要往马其顿去，以为神召我们传福音给那里的人听。
- 使徒行传接下来的几章记述了保罗第二次的宣教旅程。这旅程中最显著的特色是：福音的好种子第一次被种植于欧洲大陆的土壤上。这是一次具有跨

时代意义的宣教旅程。福音传到欧洲后，经过了一段时间，福音被散播到非洲、亚洲、北美洲、拉丁美洲及大洋洲几个大洲去，因而到达地极。

- 保罗和他的同伴们定意要做的，是要于第二次宣教旅程期间，在罗马的各省份建立新的教会。那么，保罗他们如何到达欧洲的呢？保罗由叙利亚的安提阿出发，教会再次差遣他们，把保罗及他的同伴交在神的恩中；保罗主要的目的不是要设立新教会，而是要培植及坚固那些数年前他在第一次旅程中所设立的教会。由此可见，使徒保罗不单是一个开荒的宣教士，他也关心教会及弟兄姐妹们的成长及成熟。因此，保罗和他的宣教团队先在特庇和路司得留了一段时间。
- 但在他们前行的道路上，因着一些我们不知道的原因，保罗他们被圣灵禁止前往他们计划要去的地方，因此他们就越过每西亚，下到特罗亚去。我们可以想象，他们在路上一定感到相当困惑，思索神的计划和目的究竟是什么，因为到此为止，他们所得到得指示几乎全部都是消极的。直到现在，他们才得到一项积极的指引。
- 在特罗亚时，有一天晚上保罗得了一个梦或异象，在其中他看见一个马其顿人，站着，以一种请求的姿态求保罗：**请你过到马其顿来帮助我们！**第二天早上，保罗告诉他的同伴关于他的异象，然后他们一起讨论其中的意思和含义，继而作出结论：**神已经呼召他们向马其顿人传福音。**因此他们随即想要往马其顿去。这里我们再次看到，保罗宣教工作在地域上的拓展，无疑是出于神的心意，而不是保罗个人的意思。
- **保罗他们要去亚细亚和庇推尼，主又不许可，不是说那些地方不需要福音，而是主不要用保罗在那些地方工作，不是工作决定工人的脚步，而是工人的主决定工人的脚步，工作是在主的管理下，不要担心主不记念祂的工作，只要担心主的工人不在主的安排、管理、带领、差派里工作。**人太容易被工作本身来吸引，哪里有工作和需要，就往那里走，而没有留心策划和管理工作的主。保罗在宣教的道路上是乐意顺服主的，所以他在好像看不见道路的时候，主就藉着异象来指引他的路，把福音带进欧洲去；保罗看到了主的

带领，就越过了眼见的顺利和环境，到马其顿去。总之，保罗学习跟随主走路，不跟随需要和环境走路。

- 哥林多后书二 12-13：**我从前为基督的福音到了特罗亚，主也给我开了门。那时因为没有遇见兄弟提多，我心里不安，便辞去那里的人往马其顿去了。**
- 反思：**我们在事奉过程中，是否很容易按照需要来确定自己该走的路？我们如何学习等候和信靠神的带领。请自由分享。**
- 使徒行传一直强调圣灵在福音工作上扮演着主动的角色，在这里可以说是最明显不过的地方了。在地域上，因着圣灵奇妙的指引，保罗等人由亚洲部分去到欧洲部分；在接触点上，保罗引导了不同的群体归主。
- 这里第一次出现“我们”，说明使徒行传的作者路加也加入了保罗的宣教团队，进而成为了宣教工作的目击证人。

问题 2：***从圣灵带领保罗以及他的宣教团队的经历，我们可以学习到哪些宝贵的功课？请自由分享。***

- 圣灵如何引导保罗及他的宣教团队在宣教旅程中前行？**一方面禁止及限制，另一方面，容许及节制；他们被禁止前往一个方向，但却被邀请前往另一个方向；在一个方向上圣灵说“不要去”，在另一个方向上，圣灵说“来”。**有神学家将圣灵的这种作为总结为“双重引导”。
- 事实上，一些有关神引领的重要原则，在保罗及他宣教团队的经验中被阐释出来。神藉着几个不同因素的组合，透过一段时间来引领他们，而引导则在他们斟酌其中的意义时结束。
- 首先临到的是那双重的禁止：神阻止他们前往亚细亚及庇推尼，然后引领他们到达特罗亚，特罗亚港口的对面就是马其顿。随后而来的是夜间的异象，向保罗呼求，求他过去帮助。弟兄姐妹，这些事情是他们讨论的基础；在这些基础上他们自我答辩，也彼此询问：究竟这些事情显示些什么？他们把分析出来的合并起来，把消极（阻止他们前往亚细亚及庇推尼）和积极的（来

自马其顿的呼求）并在一起，然后作出结论：**藉着这些不同的经验，神在呼召他们前去马其顿“帮忙”，也就是说，到那里传讲耶稣基督的福音。**

- **从这件事情，我们学习到，神通常的引领并不单是消极的，而且也是积极的（神关上一些门，另外开一些门）；不单是环境性的，而且也是理性的（要我们思想自己的处境）；不单是个人的，也是群体的（向别人分享自己的得着、感动和看见，以致我们可以一起思索，继而达致同一的结论）。**
- 反思：**请分享神带领我们教会及个人的经历。**
- 这个故事最高的价值在于，它启示了一个事实：**即使我们看不见圣灵引导的方法，祂仍在引领我们。我们唯一当避免的是，企图去解释这个方法，因为这方法实际上是隐藏的。**
- 我们能明白圣灵引导我们的方法多少？我们只需知道，圣灵有时不将祂引领的方式启示给我们。在保罗与巴拿巴分手的事上，圣灵也居掌管地位。结果如何？分手导致了两个宣教士团队的产生，他们分别作工，重访各教会，将福音传到更加遥远的地方。圣灵透过保罗的疾病引导他，使保罗不得不改变行程。圣灵藉着保罗与耶稣的交通引领他往欧洲方向行。圣灵也藉着马其顿人的异象引导他。**这里让我们看见，圣灵的引导不总是如火焰的异象，或对着人的耳朵发出清晰的指示；而是藉着环境，藉着平凡的事、艰难的事、黑暗的事、失望的事。圣灵指示、塑造、铺妥我们所经历的一切道路。**
- **重要的是，圣灵所引导的人，是那些存着顺服态度让圣灵引导的人。**所以我们再观察保罗一行，会发现其中所显明的态度。那是一种忠于主，相信圣灵引导，并且不断警醒的态度。这也是我们常常失败的地方。当一个人与主有密切交通时，他就能看见失望与难处也是在圣灵的引导之下。守望主的人，就必看见主。如果我们持定心意，认为圣灵引导的方式一定是耀目的异象，震耳的雷声，清晰的话语，或者被提升到一个恍惚的境界，那么我们就永远不会感受到圣灵的指引。**但如果我们仰望神、信靠神，我们就会发现在艰难、失望、黑暗的日子中，即便风平浪静的日子不再，眼前是暗流汹涌，惊涛骇浪，神藉着圣灵仍然在引导我们。**圣灵藉着保罗的病，阻止他去亚细亚，迫使他转向欧洲。因此，我们也需要在听不见任何声音，看不见任何

异象的时刻，仍然相信圣灵的引导。如果我们跟随耶稣，真相大白的一刻终必来临；异象到了，马其顿人来了。我们将清楚听见，就知道神要我们往马其顿去。那时我们才明白一切奇怪遭遇的意义。为什么当我们往北去时，圣灵将我们赶向西？我不知道。在西边，有一个马其顿人来见保罗。那是保罗终于了解一切拒绝、压力、失望，以及为什么不能去庇推尼的原因。

- 弟兄姐妹，本段经文对我们是多么亲切，因为它提到的光景都是我们所熟悉的。这段经文显明，即便我们看不见任何超自然的记号时，圣灵仍按着神的旨意引领我们。**不论个人的生活是如何充满忧伤、困惑，无论世界的局势是如何险恶，神仍然高居天上，神仍然执掌王权、指引一切，神要在混乱中带出秩序。圣灵引导那些仰望、等候、并跟随耶稣的人。**保罗面临的是一个摸索、犹豫的时刻。神计划的路线是往特罗亚、马其顿、腓利比、帖撒罗尼迦、庇哩亚、雅典、哥林多……。如果保罗去了庇推尼，他可能就留在那里，福音无法传到欧洲。哦，但愿我们所往的地方，不是我们自己选择的（即使是为了爱主的缘故），而是主命令我去的。苦难的环境是信心的良机，我们在事奉和生活上遇到的困难越多，信心的机会就越多。让我们跟从穿过黑暗的一线光明，忠于心灵里面的劝告。
- 反思：**我们个人如何理解圣灵的带领？保罗他们的经历如何提醒和启发我们？请自由分享。**

问题 3：***保罗他们到了腓立比，腓立比是一座怎样的城市？他们在腓立比选择在什么地方向什么人讲道？他们为什么会选择这样的事奉方式呢？***

- 第 11-13 节：**于是从特罗亚开船，一直行到撒摩特喇，第二天到了尼亚波利。从那里来到腓立比，就是马其顿这一方的头一个城，也是罗马的驻防城。我们在这城里住了几天。当安息日，我们出城门，到了河边，知道那里有一个祷告的地方，我们就坐下对那聚会的妇女讲道。**

- 保罗他们来到腓立比，宣教团队在那里住了几天。保罗一向的宣教作法，是先到会堂去向犹太人及归化犹太教的人，宣告弥赛亚已经来临。因此，他等到安息日，才到犹太人的聚会地方去。似乎在腓立比并没有会堂，但却有一个祷告的地方。这段经文告诉我们，聚会的人包括妇女；由此我们可以假设：这一点解释了为什么那地方没有会堂。根据规定，要有起码十个男人的法定人数，才能成立一个会堂。
- 无论如何，保罗及他的同伴们在安息日那天参与妇女们的聚会，跟他们一起敬拜，并且坐下来，等待别人邀请他们说话。这群妇女当中大概有犹太人妇女，亦有敬畏神的外邦妇女，她们成了保罗等人传福音的对象，大概因为这里聚会的犹太男丁很少。
- 保罗他们到了腓立比，就是马其顿那边的头一个城市，主又带领他们找到了一群寻找神的人，他们在安息日到祷告的地方，向聚会的人传福音，也叫他们信了主，福音顺利地在腓立比生了根，而且也长得很好。保罗后来在腓立比书一 3-5 如此写到：**我每逢想念你们，就感谢我的神；每逢为你们众人祈求的时候，常是欢欢喜喜地祈求，因为从头一天直到如今，你们是同心合意地兴旺福音。**

问题 4：***吕底亚是一位怎样的妇人？她是如何信主的？信主后，她如何对待保罗他们？她为什么会有这样的举动？***

- 第 14-15 节：**有一个卖紫色布疋的妇人，名叫吕底亚，是推雅推喇城的人，素来敬拜神。她听见了，主就开导她的心，叫她留心听保罗所讲的话。她和她一家既领了洗，便求我们说：“你们若以为我是真信主的，请到我家里来住。”于是强留我们。**
- 其中一位妇女，名叫吕底亚，是来自推雅推拉城的。历代以来，推雅推拉都以它的染色工业著名，一个早期的石刻题字提到城中一家染色工人的会馆。吕底亚自己专门经验昂贵的、用紫色染成的布料，也大概是一间推雅推拉制造厂的批发商。

- 她也是一个敬拜神的人，她的信仰及行为都像犹太人，虽然她没有成为犹太人。当她在聆听保罗的信息时，主就开导她的心；也就是说，神亲自打开她心灵的眼睛，让她看见及相信保罗所传讲的耶稣。
- 我们留意到，虽然信息时保罗传的，但拯救她的是神；保罗的讲道本身并不能产生效应；但神透过保罗的讲道完成祂拯救人的工作。可见，主的工作本身不是直接的，神选择透过保罗的讲道去成就祂的旨意。还有，我们在此看到一个主已经预备好的吕底亚。
- 反思：**神会藉着我们传讲的信息，在众人心里成就祂的旨意；还有，在我们还没有开口传福音之前，神早已藉着圣灵在众人的心里作工、吸引他们。既然如此，我们只能忠心地为福音摆上，求主使用！**
- 在归主后不久，吕底亚和她一家便领了洗。吕底亚于是邀请保罗及他的同伴去到她的住处，吕底亚的住处大概已经成为一个基督徒聚集的地方；可见，一旦心灵打开了，家也打开了。**吕底亚成了第一位信主的欧洲人。**在腓利比这座大城市里，一位妇女敞开她的心，她就成了神福音事工的立足点。

第三十七课：在腓立比被囚

经文：使徒行传十六 16-40

16 后来，我们往那祷告的地方去。有一个使女迎着面来，她被巫鬼所附，用法术叫她主人们大得财利。17 她跟随保罗和我们，喊着说：“这些人是至高神的仆人，对你们传说救人的道。”18 她一连多日这样喊叫，保罗就心中厌烦，转身对那鬼说：“我奉耶稣基督的名，吩咐你从她身上出来！”那鬼当时就出来了。19 使女的主人们见得利的指望没有了，便揪住保罗和西拉，拉他们到市上去见首领。20 又带到官长面前说：“这些人原是犹太人，竟骚扰我们的城，21 传我们罗马人所不可受、不可行的规矩。”22 众人就一同起来攻击他们。官长吩咐剥了他们的衣裳，用棍打；23 打了许多棍，便将他们下在监里，嘱咐禁卒严紧看守。24 禁卒领了这样的命，就把他们下在内监里，两脚上了木狗。

25 约在半夜，保罗和西拉，祷告唱诗赞美神，众囚犯也侧耳而听。26 忽然地大震动，甚至监牢的地基都摇动了，监门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了。27 禁卒一醒，看见监门全开，以为囚犯已经逃走，就拔刀要自杀。28 保罗大声呼叫说：“不要伤害自己！我们都在这里。”29 禁卒叫人拿灯来，就跳进去，战战兢兢地俯伏在保罗、西拉面前，30 又领他们出来，说：“二位先生，我当怎样行才可以得救？”31 他们说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”32 他们就把主的道讲给他和他全家的人听。33 当夜，就在那时候，禁卒把他们带去，洗他们的伤，他和属乎他的人立时都受了洗。34 于是禁卒领他们上自己家里去，给他们摆上饭。他和全家，因为信了神，都很喜乐。

35 到了天亮，官长打发差役来，说：“释放那两个人吧！”36 禁卒就把这话告诉保罗说：“官长打发人来叫释放你们。如今可以出监，平平安安地去吧！”37 保罗却说：“我们是罗马人，并没有定罪，他们就在众人面前打了我们，又把我们下在监里，现在要私下撵我们出去吗？这是不行的。叫他们自己来领我们出去吧！”38 差役把这话回禀官长，官长听见他们是罗马人，就害怕了，39 于是来

劝他们，领他们出来，请他们离开那城。40 二人出了监，往吕底亚家里去，见了弟兄们，劝慰他们一番，就走了。

问题 1：*保罗和西拉后来去那祷告的地方，他们遇见了一个怎样的使女？她有何特征？她如何干扰保罗他们的宣教事工？保罗他们如何对付她？保罗如此行的理由是什么？*

- 第 16-18：**后来，我们往那祷告的地方去。有一个使女迎着面来，她被巫鬼所附，用法术叫她主人们大得财利。她跟随保罗和我们，喊着说：“这些人是至高神的仆人，对你们传说救人的道。”她一连多日这样喊叫，保罗就心中厌烦，转身对那鬼说：“我奉耶稣基督的名，吩咐你从她身上出来！”那鬼当时就出来了。**
- 在另一个安息日，保罗和他的同工们前往那祷告的地方时，有一个使女迎着面来，显然她阻挡了他们的去路。
- 这段经文告诉我们两件关于这位使女的事：第一，她被巫鬼所附，因此能够未卜先知；第二，作为一个奴隶，她被她的主人所利用和剥削，藉着她的占卜，她的主人谋得财利。这位使女是完全没有自由的，因为她不但被主人们所控制，还给巫鬼附身，成为摇钱树，情况极为可怜。总之，她那为人占卜的伎俩，已成为一门赚钱的生意，为她主人们带来稳定的入息。
- 当保罗和他的同工继续前行时，那使女跟随着他们，并且大声喊叫说：“这些人是至高神的仆人，对你们传说救人的道。”为什么这位使女能有如此的看见和认知？因她身上的巫鬼能看清灵界的事情，认识耶稣的身分，知道保罗他们传讲的耶稣基督是救恩之道。
- 主耶稣在地上事奉过程中，也经历了类似的事。路加福音四 31-37：**耶稣下到迦百农，就是加利利的一座城，在安息日教训众人。他们很希奇祂的教训，因为祂的话里有权柄。在会堂里有一个人被污鬼的精气附着，大声喊叫说：“唉！拿撒勒的耶稣，我们与你有什么相干？你来灭我们吗？我知道你是谁，乃是神的圣者。”耶稣责备他说：“不要作声，从这人身上出**

来吧！”鬼把那人摔倒在众人中间，就出来了，却也没有害他。众人都惊讶，彼此对问说：“这是什么道理呢？因为祂用权柄能力吩咐污鬼，污鬼就出来。”于是耶稣的名声传遍了周围地方。

- 路加福音四 40-41：**日落的时候，凡有病人的，不论害什么病，都带到耶稣那里。耶稣按手在他们各人身上，医好他们。又有鬼从好些人身上出来，喊着说：“你是神的儿子！”耶稣斥责他们，不许他们说话，因为他们知道祂是基督。**
- 路加福音八 26-28：**他们到了格拉森人的地方，就是加利利的对面。耶稣上了岸，就有城里一个被鬼附着的人迎面而来。这个人许久不穿衣服，不住房子，只住在坟茔里。他见了耶稣，就俯伏在他面前，大声喊叫，说：“至高神的儿子耶稣，我与你有什么相干？求你不要叫我受苦。”**
- 若不是这位被鬼附的使女讲的，单单这句话是非常正确的。保罗为什么禁止这位使女继续讲这样的话，并将她身上的巫鬼赶出来呢？因为主不需要巫鬼为祂作见证，巫鬼所讲的虽然听上去十分正确，但其最终的目的是毁谤福音，混乱人的思想，使人将福音与异教混为一谈。
- 这个邪鬼的喊叫第一扰乱了弟兄们的聚会，叫他们不能留心听主的话，其次是给人一个错觉，主耶稣与巫鬼是好朋友，要是信了耶稣，还是可以和巫鬼保持好的关系，这一个混乱可不得了，正是装作光明天使的工作，迷惑人，混乱主的真道，人若是这样上了巫鬼的当，他不可能信主得着救恩的，因为他没有接受那独一的救主，只是接受了一些冒牌的东西。这巫鬼不只是扰乱聚会，也直接去扰乱保罗的灵，叫保罗失去安息和平静，不让他到这能力去传讲主的话。
- 那使女一连大声喊叫了多日，直到最后，保罗被激怒，因而采取行动。保罗回过头来，并且奉耶稣的名命令那邪灵从她身上出来；邪灵马上出来了，使女即时失去了占卜算命、预卜吉凶的能力，也停止了对保罗他们的搅扰。虽然这段经文并没有清楚地说明这位使女归信了基督，或是受了洗，但是因为她被释放时发生于吕底亚及禁卒归主两件事之间，我们自然可以作这样的引申：**她成为了当时腓立比教会的一员。**

- 反思：**若有人不愿意放弃偶像，却声称相信耶稣基督。我们应该如何面对和处理这种情况？请自由分享。**

问题 2：***保罗和西拉为什么被关在监狱里面？他们陷于了怎样的处境中？是什么原因造成的？***

- 第 19-24 节：**使女的主人们见得利的指望没有了，便揪住保罗和西拉，拉他们到市上去见首领。又带到官长面前说：“这些人原是犹太人，竟骚扰我们的城，传我们罗马人所不可受、不可行的规矩。”众人就一同起来攻击他们。官长吩咐剥了他们的衣裳，用棍打；打了许多棍，便将他们下在监里，嘱咐禁卒严紧看守。禁卒领了这样的命，就把他们下在内监里，两脚上了木狗。**
- 保罗把这位奴隶少女从邪灵的控制中释放出来。当那少女的主人了解到那邪灵真的离开了她时，他知道得利的指望没有了或“离开了”，就觉得保罗所做的实在太过分。当保罗驱走那附于使女身上的邪灵时，他也驱走了他们收入的来源。他们的愤怒为宣教士们带来了不太愉快的后果，这后果尤其影响了保罗和西拉。
- 可见，使女的主人们没有因为他们的使女得释放而欢喜，他们心中黑暗至极，他们情愿使使女被鬼附而使他们得财利，他们把他们的满足建筑在使女的痛苦上，这是在撒旦辖管下的人的心态。使女得释放而使他们失去得好处的方法，他们是不甘心的，撒旦也会叫他们不甘心的。
- 使女的主人把保罗和西拉拉到市上去见首领和官长。他们对保罗和西拉的控告是：这些人原是犹太人，他们竟然骚扰我们的城，传我们罗马人所不可受不可行的规矩。也就是说，他们控告保罗和西拉引起暴乱及引进异教，这在当时的罗马帝国是非常严重的指控。
- 这位使女的主人非常的奸诈。他愤怒是因为保罗断了他的生财之道，但他在控告保罗他们时，完全隐瞒了这个真正的原因，反而找了一个堂而皇之的借口，将他们对宣教士们法律上的控诉包装了一番；“这些人原是犹太人”这

句话触发人们潜伏的反犹太情绪，以及当地罗马人的民族尊严，因而点起偏激、狭义的种族主义之火，以便定保罗他们的罪。

- 反思：**现今很多人（政府）反对基督教会不也是采取这样的手段吗？他们故意扭曲基督信仰，激起人们狭义、偏激的种族主义情怀，把基督信仰描述成对其民族文化、宗教和政治的伤害和威胁。请自由分享。**
- 众人跟着就一同起来攻击保罗和西拉，而官长命令差役剥去他们的衣裳，并在众人面前打他们。至于罗马法律为什么要公开施刑，其作用一方面是要公开地侮辱犯人，同时也有阻吓的作用，以致如果犯人有其他同党的话，也不敢冒险犯难了。
- 这是一次严重的棍打，可能是保罗后来在他的书信中提到的三次受刑的第一次。
- 官长继而将他们下在监里，并且嘱咐禁卒严加看守。

问题 3：***保罗和西拉在监狱里做什么？监狱里发生了什么事情？从这件事情的发生，我们如何看神的作为？***

- 第 25-26 节：**约在半夜，保罗和西拉，祷告唱诗赞美神，众囚犯也侧耳而听。忽然地大震动，甚至监牢的地基都摇动了，监门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了。**
- 保罗和西拉被下在内监里，两脚上了木狗。约在半夜，保罗和西拉祷告唱诗赞美神。弟兄姐妹，这一点值得我们深思。保罗和西拉并没有以“头可断、血可流，神的仆人不怕死”的口号进入监狱，而他们等到半夜才开始唱诗赞美神。之前他们在干什么？他们为什么等到半夜才开始唱诗赞美神？我相信，刚进入监狱时，他们一定很困惑，满心疑问，甚至质问神在传福音的过程中为什么会遇上如此的遭遇，直等到夜深人静时，他们想到了神，他们才醒悟过来，于是就藉着赞美向神祷告。

- 奇妙的是，在这种痛苦中——撕破的皮肉、发痛的四肢——保罗和西拉竟然约在半夜祷告唱诗赞美神。从他们口中发出的不是呻吟，而是诗歌；他们没有咒诅人，反而是赞美神。无怪乎众囚犯也侧耳而听。
- 保罗和西拉的举动，显出了他们那份倚靠神的心，尽管环境恶劣，肉身也因着被毒打而疼痛，心中因着信靠神，不期然地祷告敬拜赞美神。由此可见，环境绝不能阻止保罗和西拉的事奉和敬拜。甚至囚犯们都为其所动，聆听他们歌声中所传达的信息。
- 人永远无法关闭一个基督徒与神的交通；因此当保罗不久之后又前后两次被下在罗马的监狱里，他所有书信中从未提到自己是罗马，或尼禄皇帝，或帝国的囚徒，而保罗总是以耶稣基督的囚徒自居。保罗知道，他是为神的缘故被关在监狱里的，监狱也是神对他的旨意，没有什么能阻止他与神的交通，所以他能引亢高歌。保罗和西拉能够在患难中赞美神、尊崇神，乃是出于他们对神的认知；我们越认知神，就越能活出一个敬拜的生活。得胜的秘诀乃在于敬拜神。
- 反思：**在许多困境中，我们的质问、怀疑和埋怨是正常的，我们不需要在神的面前强装坚强。愿我们在困境中能够冷静下来，开始定睛仰望主，藉着祷告把一切都交托给掌管万有的主。求主帮助和怜悯！请自由分享。**
- 彼得前书五 7：**你们要将一切的忧虑卸给神，因为祂顾念你们。**
- 就在保罗和西拉唱诗赞美神的时候，神迹发生了，神藉着地震打开了监狱的门以及保罗他们身上的捆绑。

问题 4：***禁卒是如何信主的？信主后，他的生命有何变化？***

- 第 27-34 节：**禁卒一醒，看见监门全开，以为囚犯已经逃走，就拔刀要自杀。保罗大声呼叫说：“不要伤害自己！我们都在这里。”禁卒叫人拿灯来，就跳进去，战战兢兢地俯伏在保罗、西拉面前，又领他们出来，说：“二位先生，我当怎样行才可以得救？”他们说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”他们就把主的道讲给他和他全家的人听。当夜，就在那时候，**

禁卒把他们带去，洗他们的伤，他和属乎他的人立时都受了洗。于是禁卒领他们上自己家里去，给他们摆上饭。他和全家，因为信了神，都很喜乐。

- 地震也使禁卒醒过来。他见监狱的门都打开，因而想象所有的囚犯都逃脱了；罗马法律严明，禁卒知道他已经失职，必为官方所审讯及处死，如要这样蒙羞而死，倒不如自行了断，于是打算自杀。就在这时，保罗大声呼叫，叫他不要伤害自己，因为囚犯全都在那里。
- 这位禁卒可能以前已经听过耶稣基督的福音，知道保罗他们是传讲神救恩之道的仆人，正如前面的使女所说的，他们是至高神的仆人；此时经历了地震及保罗的呼叫，他被罪责备，就战战兢兢地俯伏在保罗和西拉面前，并且问他们他要做什么才能得救。
- 保罗和西拉给这位禁卒一个直接的答案，就是，他必须作出个人的决定，相信主耶稣，那么他以及他的全家便能得救；然后，他们就把主的道，讲给他和他全家的人听，更全面地引导他们走上得救之路。这位禁卒不但相信，而且悔改。禁卒和家人得着了基督信仰，全家满有喜乐，这也成了他们信了主后生命改变的记号。
- 于是，他为使徒门洗伤口，而使徒们为他洗礼。神这一次眷顾的特别之处，就是保罗和西拉并没有从狱中逃脱，反而，禁卒一家却蒙了神的拯救。

问题 5：***官长要打发保罗和西拉走的时候，保罗如何捍卫他作为罗马公民的权力和尊严？***

- 第 35-40 节：**到了天亮，官长打发差役来，说：“释放那两个人吧！”禁卒就把这话告诉保罗说：“官长打发人来叫释放你们。如今可以出监，平平安安地去吧！”保罗却说：“我们是罗马人，并没有定罪，他们就在众人面前打了我们，又把我们下在监里，现在要私下撵我们出去吗？这是不行的。叫他们自己来领我们出去吧！”差役把这话回禀官长，官长听见他们是罗马人，就害怕了，于是来劝他们，领他们出来，请他们离开那城。二人出了监，往吕底亚家里去，见了弟兄们，劝慰他们一番，就走了。**

- 第二天天亮得时候，官长派遣他们的差役来到禁卒那里，吩咐他释放保罗和西拉，而禁卒将这命令传达给两位囚犯。
- 无疑的，官长们认为一次公开的棍打及一夜的禁锢是足够的惩罚，他们希望囚犯学到教训，并且安静地离去。官长们公开地惩罚了保罗和西拉，现在却要让悄悄地私下里离开。
- 但保罗的反应却不同。他宣称他自己和西拉都拥有罗马公民的身分。罗马的法律是极为保障罗马公民的权利的，例如罗马公民可以自由地在罗马帝国的领土上旅行，并且得着官方的保护；在工作和生活上，除了其本人同意外，他是不受地方法律所限制；在面对检控时，他可以上诉罗马，而免受地方政府所审讯；故此，地方的官员是不能杀害、虐待和毒打罗马人的，而当某罗马人在上诉时，在某一段时间内，他是可免除被捆绑的。相关资料记载到：……一个罗马公民不可以在未宣判罪行前，或是在任何情况下被任何人鞭打或捆绑。在没有受审或判决之前，更不能让别人这样对待他。罗马公民只要说“我是罗马公民”，他便可以免受惩罚；那些违反了这些公民权益的人，会受到严重的处分。因此，保罗回答官长说：**“我们是罗马人，并没有定罪，他们就在众人面前打了我们，又把我们下在监里，现在要私下撵我出去吗？这是不行的。叫他们自己来领我们出去吧！”**
- 保罗他们拒绝离开，直到官长来道歉。这段经文在此清楚地告诉我们，在这一场保罗与官府的冲突中，保罗是绝对无辜的。骤看下，保罗和西拉被公开侮辱，被下在监里，他们一定是触犯了罗马的法律，但实际上，官府才是错误的一方。
- 保罗藉此逼使官长承认和完成他们由神所任命的差使。保罗如此行的目的，并不是为了个人的权益，否则他早就可以提出他们虽是犹太人，但也是罗马公民。保罗乃是要迫使官长认知并执行他们从神领受的职责，按公平和公义执法。这行动对保障保罗他们留下来的教会，及教会日后的自由，可能是非常重要的。如此，保罗他们离开腓立比时，他们的身分是清白的，他们的工作也被认定是合法的，因此他们便坦然上路。

- 反思：**在传福音和事奉过程中，有时候我们也应该像保罗一样坚持自己的权力，以及寻求应有的法律保护。请自由分享。**

问题 6：***使徒行传第十六章记载了吕底亚、被巫鬼所附的使女以及禁卒信主，从这三人社会背景以及他们信主过程分享，福音如何改变众人并使众人在耶稣基督里面合一？***

- 使徒行传第十六章记载了三个人信主的过程：一个女商人、一个奴隶使女、一个禁卒。无论从种族、社会地位、心理状态的角度来看，他们彼此的差异都极大，但他们三人都被同一个福音所改变，并且被迎接进入同一个群体——教会。
- 在腓立比，我们看见福音对万人的吸引（福音能吸引这么多不同类型的人），以及福音叫人合一的果效（福音能将人在神的家中连于一体）。这是何等美好的事！当然，福音也使一个社群分裂，因为有些人抗拒福音，但福音却叫那些接受人合一。使人感动的是，这段经文结束时，出现了“兄弟”一词；那富有的女商、那被剥削的奴隶使女、那粗狂的罗马禁卒，都被带进彼此在主里联系的弟兄姐妹的关系中，他们都属于教会这个耶稣基督的群体里。**只有主耶稣基督的福音有这样的能力！**
- 加拉太书三 26-29：**所以，你们因信基督耶稣，都是神的儿子。你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。并不分犹太人、希利尼人、自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基督的后裔，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。**
- 反思：**福音合一的大能如何在我们查经班和教会彰显出来？请自由分享。**

第三十八课：帖撒罗尼迦的骚动

经文：使徒行传十七 1-15

1 保罗和西拉经过暗妃波里、亚波罗尼亚，来到帖撒罗尼迦，在那里有犹太人的会堂。2 保罗照他素常的规矩进去，一连三个安息日，本着圣经与他们辩论，3 讲解陈明基督必须受害，从死里复活，又说：“我所传与你们的这位耶稣，就是基督。”4 他们中间有些人听了劝，就附从保罗和西拉，并有许多虔敬的希利尼人，尊贵的妇女也不少。5 但那不信的犹太人心里嫉妒，招聚了些市井匪类，搭伙成群，耸动合城的人，闯进耶孙的家，要将保罗、西拉带到百姓那里。6 找不着他们，就把耶孙和几个弟兄，拉到地方官那里，喊叫说：“那搅乱天下的也到这里来了，7 耶孙收留他们。这些人都违背该撒的命令，说另有一个王耶稣。”8 众人和地方官，听见这话，就惊慌了，9 于是取了耶孙和其余之人的保状，就释放了他们。

10 弟兄们随即在夜间打发保罗和西拉往庇哩亚去。二人到了，就进入犹太人的会堂。11 这地方的人贤于帖撒罗尼迦的人，甘心领受这道，天天考查圣经，要晓得这道是与不是。12 所以他们中间多有相信的，又有希利尼尊贵的妇女，男子也不少。13 但帖撒罗尼迦的犹太人知道保罗又在庇哩亚传神的道，也就往那里去，耸动搅扰众人。14 当时弟兄们便打发保罗往海边去，西拉和提摩太仍住在庇哩亚。15 送保罗的人带他到了雅典，既领了保罗的命，叫西拉和提摩太速速到他这里来，就回去了。

问题 1：*保罗和西拉到了贴撒罗尼迦后，集中在哪里事奉？他们传讲信息的核心内容是什么？*

- 第 1-3 节：保罗和西拉经过暗妃波里、亚波罗尼亚，来到帖撒罗尼迦，在那里有犹太人的会堂。保罗照他素常的规矩进去，一连三个安息日，本着圣经与他们辩论，讲解陈明基督必须受害，从死里复活，又说：“我所传与你们的这位耶稣，就是基督。”

- 虽然保罗和西拉“在腓立比被害受辱”，他们从神那里得着力量，在帖撒罗尼迦传福音。后来，使徒保罗在帖撒罗尼迦前书一 2-5 如此写到：**我们为你们众人常常感谢神，祷告的时候提到你们。在神我们的父面前，不住地记念你们因信心所作的工夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐。被神所爱的弟兄啊，我知道你们是蒙拣选的。因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵，并充足的信心，正如你们知道我们在你们那里，为你们的缘故是怎样为人。**
- 帖撒罗尼迦前书二 1-2：**弟兄们，你们自己原晓得我们进到你们那里并不是徒然的。我们从前在腓立比被害受辱，这是你们知道的。然而还是靠我们的神放开胆量，在大争战中把神的福音传给你们。**
- 帖撒罗尼迦前书二 15-16：**这犹太人杀了主耶稣和先知，又把我们赶出去。他们不得神的喜悦，且与众人为敌。不许我们传道给外邦人，使外邦人得救，常常充满自己的罪恶。神的忿怒临在他们身上，已经到了极处。**
- 帖撒罗尼迦是罗马帝国马其顿省的首都，是一个海港城市，在保罗时代也是一个生气勃勃的商业中心。在那里也有犹太人的会堂，因此保罗照他素常的规矩，首先进入犹太人的会堂事奉，他在那里一连三个安息日传讲福音。虽然保罗目前的使命很明显是服事外邦人，但不论他到那里，都仍旧遵守先向犹太人讲道的原则，因为“救恩是从犹太人出来的”。
- 保罗本着圣经与犹太人辩论，讲解陈明基督（就是犹太人期待的弥赛亚）必须受苦，从死里复活。这是基督徒向犹太人传讲福音时一般所用的辩护，也是初期教会使徒们所传福音之核心。初代教会的信仰告白就是：**耶稣就是基督！**
- 主耶稣自己为我们树立了这方面的榜样。耶稣一开始服事的对象大都是犹太人。在耶稣公开传道的时候，祂不断地预言说人子必定要受苦、受死，然后复活。耶稣复活后，首先责备以马忤斯的门徒，说他们对于先知的见证，信得太迟钝，祂引用“先知所说的一切话”，说明基督必须受苦，然后才进入祂的荣耀；紧接着，耶稣再次强调旧约的教训，以及祂从前与他们同在时所

告诉过他们的：**基督必定要受苦，然后复活。**因此，这就很自然地成了使徒传讲的好消息的核心内容，当然也是我们基督信仰的中心。

- 保罗传讲耶稣。也就是说，保罗向众犹太人传讲拿撒勒人耶稣的故事：**祂的出生、生平及工作，祂的死及复活，祂的被高举及赐下圣灵，祂现在的管治及将来的再来，祂所赐予的救恩及对审判的警告。**
- 保罗指出耶稣的历史等同于圣经的基督，并且放胆宣告：**我所传与你们的这位耶稣，就是基督。**无论如何，将历史等同于圣经，将耶稣等同于基督，是保罗辩护中的元素。弟兄姐妹，这也应该是我们基督徒见证中不可或缺的一部分，因为耶稣基督是我们信仰的唯一核心。
- 哥林多前书十五 3-6：**我当日所领受又传给你们的，第一，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了，并且显给矶法看，然后显给十二使徒看，后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的。以后显给雅各看，再显给众使徒看，末了，也显给我看。我如同未到产期而生的人一般。**
- ……
- 反思：**我们见证和分享的福音通常包括那些中心内容？我们给别人传讲一位怎样的耶稣基督？请自由分享。**

问题 2：***贴撒罗尼迦城里的人对保罗和西拉所传讲的信息作出了什么样的回应？众人为什么会有如此不同的回应？***

- 第 4-9 节：**他们中间有些人听了劝，就附从保罗和西拉，并有许多虔敬的希利尼人，尊贵的妇女也不少。但那不信的犹太人心里嫉妒，招聚了些市井匪类，搭伙成群，耸动合城的人，闯进耶孙的家，要将保罗、西拉带到百姓那里。找不着他们，就把耶孙和几个弟兄，拉到地方官那里，喊叫说：“那搅乱天下的也到这里来了，耶孙收留他们。这些人都违背该撒的命令，说另有一个王耶稣。”众人和地方官，听见这话，就惊慌了，于是取了耶孙和其余之人的保状，就释放了他们。**

- 帖撒罗尼迦城里的众人对保罗和西拉所传讲的福音有不同的反应。**一方面，因为福音的传讲“不独在乎言语，也在乎权能”，因此许多人相信了；**比如：他们中间有些犹太人听了劝，他们被保罗严谨的辩论所说服，因而服从保罗和西拉，可能离开会堂而成为基督徒家庭教会的成员，正如许多虔敬的希利尼人和不少尊贵的妇女一样。若是这样，那归主的人是来自社会的四个部分——犹太人、希利尼人、敬畏神的人及尊贵的妇女。
- 反思：**在我们查经班和教会里，福音如何吸引不同阶层、不同身分、不同种族的人归向神？请自由分享。**
- 另一方面，那些不信的犹太人心里嫉妒；他们招聚了些市井匪类，打伙成群，耸动合城的人。他们给接待使徒们的耶孙施加压力，并且指责使徒们是搅动天下的（制造革命性的社会动荡），他们传讲的耶稣是另外一个王（取代新现今的罗马王）。这纯粹是无中生有的污蔑，目的就是要将一桩宗教事件变成政治事件，加害于使徒们。这里我们看到，犹太人此次并没有将使徒们带到犹太公会，而是罗马官府那里；可见，他们要采取一切的手段迫害使徒们，阻止使徒们传讲耶稣基督。
- 在此，我们也看到，这是一个经过精心部署的行动，即由少数人演变城一个大型的群众行动，犹太人那种歹毒的手段，可说是跃然于纸上。
- 反思：**犹太人藉着官府给帮助了使徒们的耶孙等人施压；许多人（政府）迫害教会，不就是先对给教会或福音事工提供方便的人（机构、团体……）施加压力吗？**

问题 3：***保罗和西拉到了庇哩亚后，主要在哪里传讲福音？他们为什么如此行？他们如何向当地人传讲神的话？***

- 第 10-11 节：**弟兄们随即在夜间打发保罗和西拉往庇哩亚去。二人到了，就进入犹太人的会堂。这地方的人贤于帖撒罗尼迦的人，甘心领受这道，天天考查圣经，要晓得这道是与不是。**

- 保罗和西拉在帖撒罗尼迦遇到逼迫时，弟兄们随即在夜间打发他们往庇哩亚去，为了要保证再没有公众骚乱的事件发生；在黑暗的保护下，他们被送离帖撒罗尼迦。在庇哩亚保罗和西拉再次先进入犹太人的会堂，为了跟会堂的成员（主要是犹太人及加入犹太教的外邦人）分享耶稣基督的好消息。
- 庇哩亚人贤于帖撒罗尼迦的人，他们甘心领受使徒们传讲的道，天天查考圣经；也是就是说，他们每一天都与保罗会面及对话，而不是一星期一次在安息日见面及讨论。显然，在这里我们看到庇哩亚人对保罗所传讲的信息的热忱，以及他们的殷勤及读圣经时没有偏见的开放态度。**这些庇哩亚人既有接受的心，也有批评性的探究，他们要弄清楚保罗所说的，关于耶稣一生的言行、其死、埋葬、复活、升天和再来，是否真的是如旧约所预言的，即祂就是那应许要来的弥赛亚。**
- 于此，我们需要停下来思考保罗在传讲福音时与众人的互动方式。**在帖撒罗尼迦，保罗“辩论”、“讲解”、“陈明”、“传”、“劝告”；在庇哩亚，犹太人热切地“领受”信息，而且殷勤地“考察”圣经。**使人敬佩的是，传福音的人也好，听道的人也好，都没有为了维护自己的论点，肤浅地或不作深入思考地引经据典；反之，保罗以圣经为基础，提出他的辩题，而庇哩亚人则“查考”圣经，看看他的辩论是否有说服力。我们可以肯定，保罗欣赏及鼓励这种经过深思熟虑的回应。
- 保罗的辩论，与他的听众的研究是并肩而行的。这是一种非常美好的互动分享。**我也不怀疑，保罗更在内心默默祷告，求耶稣基督真理的圣灵开他的口，能将神话语的奥秘解开，同时也开听众的思维，让他们掌握得住在基督里救赎的好消息。**
- 反思：**保罗在庇哩亚的事奉方式如何提醒和启发我们在查经班和教会的学习（分享和查考圣经）？请自由分享。**

问题 4：***庇哩亚的众人对福音作出了什么样的回应？这些回应反应了他们怎样的心态？***

- 第 12-15 节：**所以他们中间多有相信的，又有希利尼尊贵的妇女，男子也不少。但帖撒罗尼迦的犹太人知道保罗又在庇哩亚传神的道，也就往那里去，耸动搅扰众人。当时弟兄们便打发保罗往海边去，西拉和提摩太仍住在庇哩亚。送保罗的人带他到了雅典，既领了保罗的命，叫西拉和提摩太速速到他这里来，就回去了。**
- 庇哩亚人的聆听和研读并没有带来全城的人接受福音。像在帖撒罗尼迦一样，有些人相信了，也有人强烈地反对。主要的反对还是来自犹太人。
- 于是，使徒保罗就来到了雅典。

第三十九课：保罗在雅典

经文：使徒行传十七 16-34

16 保罗在雅典等候他们的时候，看见满城都是偶像，就心里着急，17 于是在会堂里与犹太人和虔敬的人，并每日在市上所遇见的人辩论。18 还有以彼古罗和斯多亚两门的学士与他争论。有的说：“这胡言乱语的要说什么？”有的说：“他似乎是传说外邦鬼神的。”这话是因保罗传讲耶稣与复活的道。19 他们就把他带到亚略巴古，说：“你所讲的这新道，我们也可以知道吗？20 因为你有些奇怪的事传到我们耳中，我们愿意知道这些事是什么意思。”（21 雅典人和住在那里的客人都不顾别的事，只将新闻说说听听 。）

22 保罗站在亚略巴古当中，说：“众位雅典人哪，我看你们凡事很敬畏鬼神。23 我游行的时候，观看你们所敬拜的，遇见一座坛，上面写着‘未识之神’。你们所不认识而敬拜的，我现在告诉你们：24 创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿，25 也不用人手服事，好像缺少什么；自己倒将生命、气息、万物，赐给万人。26 他从一本造出万族的人（“本”有古卷作“血脉”），住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界，27 要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得，其实他离我们各人不远，28 我们生活、动作、存留，都在乎他。就如你们作诗的，有人说：‘我们也是他所生的。’29 我们既是神所生的，就不当以为神的神性像人用手艺、心思所雕刻的金、银、石。30 世人蒙昧无知的时候，神并不监察，如今却吩咐各处的人都要悔改。31 因为祂已经定了日子，要藉着祂所设立的人按公义审判天下，并且叫祂从死里复活，给万人作可信的凭据。”

32 众人听见从死里复活的话，就有讥诮他的，又有人说：“我们再听你讲这个吧！”33 于是保罗从他们当中出去了。34 但有几个人贴近他，信了主，其中有亚略巴古的官丢尼修，并一个妇人，名叫大马哩，还有别人一同信从。

问题 1：*保罗在雅典看到了什么？*

- 第 16 节：保罗在雅典等候他们的时候，看见满城都是偶像……

- 保罗在雅典——这是一幅令人着迷的图画：**伟大的使徒，处身于古希腊的辉煌中。**
- 雅典曾经是希腊自公元前第五世纪以来最重要的城邦。就算在它被纳入罗马帝国之后，它仍然维持它傲人的、知识上的独立，而且成为一个自由城。雅典以以下的产业为荣：它丰富的、承袭自苏格拉底、柏拉图及亚里斯多德的哲学传统，它的文学及艺术，以及它为人类自由而创下的显著成就。当时就有人称誉雅典说：雅典是一个自由城，委实无须为之宣传，这是因为其知名人士众多。
- 虽然在保罗的时代，雅典只能“仗着它伟大的过去”，而且，以现代的标准来看，雅典是一个比较小的城市；但它仍然享有无可比拟的声誉：雅典是罗马帝国中知识的大都会。
- 雅典这座城市深深地被一种非基督教的思想和宗教所影响；这座城市虽然外貌美丽、冠冕堂皇，并拥有超卓的文化水平，但它的道德败坏、灵性被蒙蔽，或者已经死去。
- **“保罗在雅典等候的时候，看见满城都是偶像……”**当然，保罗可以好像游客一样，在雅典城中到处逛逛，为了要浏览城中的风光。保罗也可以立定心志，彻底地看看雅典，逐一探究它的名胜古迹。雅典的建筑物及纪念碑是无可匹敌的。或者，保罗可以流连于民众大会场，那里有许多著名艺术家所绘画的柱廊，为了使人能够聆听当代的政治家及哲学家的辩论，因雅典以它的民主见称。
- 但是，吸引保罗的却不是以上所提的任何一样东西。第一及首要的，他所看见的既不是城市的美丽或其辉煌，而是这座城市里拜偶像的风气，整个城市都在偶像的影响之下。
- 我们并不需要以为保罗看不见那些偶像的美丽和宏伟,使徒保罗看见，但并不欣赏那不荣耀父神和主耶稣的美丽和宏伟。反之，保罗心情沉重，因为他看见雅典人将神所赐的、创造艺术的能力用在制造偶像之上。这是保罗所看见的：**一个浸淫于偶像的城市。**

- 雅典虽然是一大学城，但处处显出了迷信偶像的情况。一位历史神学家指出，当时有人认为雅典城中偶像的数目比起希腊其它地方的总和还要多，在雅典城中遇到偶像的机会比起遇到人的机会还要大。**在雅典的确同时看到偶像的迷信，和超脱的哲学。由此可见，弟兄姐妹，知识的学习不能驱走偶像的敬拜。**作为一个笃信独一真神的福音使者来说，看到此情此景的雅典，保罗自然是心焦如焚，摩拳擦掌了。

问题 2：***保罗在雅典城看到满城的偶像时，心里有什么感受？他为什么会有这样的感受？***

- 第 16 节：**……就心里着急。**
- “心里着急”这个词在旧约圣经里经常被用来形容以色列那圣者——耶和华神，尤其是用来形容祂对拜偶像的反应。因此，当以色列人在西奈山铸造金牛犊时，当他们后来沉迷于放肆的、跟巴力有关的拜偶像及不道德的行为时，当北国的撒玛利亚制造另外一只牛来敬拜时，他们“惹”耶和华发怒。诚然，耶和华神形容以色列为“悖逆的百姓，这百姓时常当面惹我发怒”。
- 因此，保罗被雅典城拜偶像的风气所“激动”，而且因此感到忿怒、忧伤、悲愤，正如神自己一样，原因是同样的：**就是神的名及荣耀受到损害。**圣经有时候称这种感觉为“忌邪”。正如出埃及记三十四 14 写到：**不可敬拜别神，因为耶和华是忌邪的神，名为忌邪者。**
- 如此说来，保罗在雅典城里所感受到的“着急和忿怒”并不是因为他的的脾气坏，也不是因为他可怜雅典人的无知，也不是因为他害怕他们得不着永生。保罗感到忿怒，是因为他痛恨拜偶像，拜偶像这事激起他里面为神的名而嫉妒的感觉。**保罗实在不能够忍受看见人变得如此卑贱，以致他们将本来应该归给神的荣耀和尊贵归给偶像；这荣耀和尊贵本来只属于那独一、永活及真正的神。**
- 弟兄姐妹，我们真的要看到人需要福音，没有福音的人是可怜的。

- 反思：**当在一个地方看到偶像盛行，我们心里一般有怎样的感受？请举例分享。**
- 反思：**保罗内里的痛苦及恐惧，就是那种驱使保罗给拜偶像的雅典人传福音的感觉，也应该同样地策励我们。**
- 耶稣进入耶路撒冷之后，看到圣殿的光景后，就非常气愤和伤心。路加福音十九 41-48：**耶稣快到耶路撒冷，看见城，就为他哀哭，说：“巴不得你在这日子知道关系你平安的事，无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来。因为日子将到，你的仇敌必筑起土垒，周围环绕你，四面困住你，并要扫灭你和你里头的儿女，连一块石头也不留在石头上，因你不知道眷顾你的时候。”耶稣进了殿，赶出里头作买卖的人，对他们说：“经上说：‘我的殿必作祷告的殿’，你们倒使它成为贼窝了。”耶稣天天在殿里教训人。祭司长和文士与百姓的尊长都想要杀他。但寻不出法子来，因为百姓都侧耳听他。**
- 马太福音九 35-38：**耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。于是对门徒说：“要收的庄稼多，作工的人少。所以你们当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼。”**
- **……**

问题 3：***于是，保罗如何行？保罗的行动有何特征？***

- 第 17-18 节：**于是在会堂里与犹太人和虔敬的人，并每日在市上所遇见的人辩论。还有以彼古罗和斯多亚两门的学士与他争论……**
- 保罗对那城的拜偶像风气不但是消极的（恐惧及失望），而且是积极及有建设性的（见证）。他没有只是举手投降，大喊无望，或是无助地哭泣，或是咒诅及谩骂雅典人。不是的，**他跟他们分享耶稣基督好消息。**
- 保罗希望福音能够临到他们，以致他们转离偶像，转向永活的神，因而将神及祂儿子应得的荣耀归给祂。激动保罗灵的义怒使他开口，为主作见证。

- 保罗宣讲的对象分三类：**第一，跟保罗往常的作法一样，他在安息日往会堂去，在那里跟犹太人及敬畏神的人“争辩”；**保罗大概向众人解释圣经中的基督，宣告在历史中的基督，及指出这两者就是由神差遣而来，救赎罪人的救世主。
- 第二，**保罗每日在市场上与路过的人辩论；**不是在安息日，而是每日。我们应该可以想象，保罗宣讲的这类人大多是贫民百姓。雅典是一个文化哲学中心，人们在市场上经常讨论各等哲理问题，保罗善用这种浓厚的学术气氛与人分享福音信息。由此可见保罗那份传福音的热心及迫切感。
- 第三，**以彼古罗和斯多亚的哲学家开始与保罗争辩。**这两派是当时互相竞争的哲学体系。通常讲“以彼古罗”是纵欲派；“斯多亚”是禁欲派。禁欲和纵欲都没有认识到，人没有办法靠着自己过出一个好的生活，只有靠着耶稣。这两派的人都不认识恩典，保罗也跟他们争辩。“这话是因保罗传讲耶稣与复活的道。”感谢主！是传讲耶稣复活的道。弟兄姐妹，看到了吗？我们传讲时，不是在传讲哲学、不在传深奥的道理，我们传讲耶稣；传耶稣基督的福音，就是祂为我们死，但祂的死真是神的死，有代赎的功效，因为祂从死里复活了。所以使徒保罗总是在传这个。我们今天在传耶稣基督和祂订十字架吗？我们在传神的救恩、人的罪恶吗？我们真的在传这些吗？还是我们仍然在传世界的东西，我们有没有不知不觉就传了别的东西？对，我们传耶稣，人家会觉得我们讲的是没有知识的，但我们要知道：**耶稣基督才是人需要的，要传讲耶稣基督与祂钉十字架和祂的复活。**
- 加拉太书六 14：**但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。**
- 我们无法不佩服保罗的能力：他能够同样灵巧及熟练地向不同的人说话：犹太会堂中的宗教人士、在城市广场中路过的行人及思想精密、学问广博的哲学家。保罗无论在街市上或是在学者云集的亚略巴古与哲学家争辩时，都能对答如流。

- 反思：**我们如何学习给不同背景、身分和知识水平的人传讲耶稣基督的福音？求主装备和带领我们，使我们能以不同的方式给各种不同的人传讲耶稣基督的福音。请自由分享。**

问题 4：***众人对保罗的传讲有何反应？***

- 第 18-21 节：**有的说：“这胡言乱语的要说什么？”有的说：“他似乎是传说外邦鬼神的。”这话是因保罗传讲耶稣与复活的道。他们就把他带到亚略巴古，说：“你所讲的这新道，我们也可以知道吗？因为你有些奇怪的事传到我们耳中，我们愿意知道这些事是什么意思。”（雅典人和住在那里的客人都不顾别的事，只将新闻说说听听 。）**
- 保罗跟犹太人、敬畏神的人及哲学家的对话很可能持续了许多天。这些对话引致他整个事奉生命中最好的机会之一——保罗有机会在那驰名世界的雅典最高议会——亚略巴古——中传讲福音。
- 众人对保罗的信息有两种反应。有的侮辱他，他们问：“这胡言乱语的要说什么？”有的说：“他似乎使传说外邦鬼神的。”最后，他们把保罗带到了亚略巴古。
- 也许因着保罗的情真意切，辩论时言词确确，众人愿意给与他一个公平及公开的机会，去到亚略巴古，当着议会中的成员及其他聚集的哲士演说，看看保罗能否说服听众，使听众受益于这闻所未闻的、崭新的教导。
- 亚略巴古以前是最受尊重的古希腊之法庭聚集之处。在保罗的时代，虽然有些案件还是在亚略巴古聆讯，但法庭已经变得像一个议会，它的法律权利已经消失；它的成员比较像那城的宗教、道德及教育的监护者，也是希腊最著名的哲学家和知识分子聚集的地方。

问题 5：***保罗在亚略巴古的讲道中，分享了神的那些特性？保罗从哪些切入点出发，向亚略巴古的众人分享福音？***

- 第 22-31 节：**保罗站在亚略巴古当中，说：“众位雅典人哪，我看你们凡事很敬畏鬼神。我游行的时候，观看你们所敬拜的，遇见一座坛，上面写着‘未识之神’。你们所不认识而敬拜的，我现在告诉你们：创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿，也不用人手服事，好像缺少什么；自己倒将生命、气息、万物，赐给万人。他从一本造出万族的人（“本”有古卷作“血脉”），住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界，要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得，其实他离我们各人不远，我们生活、动作、存留，都在乎他。就如你们作诗的，有人说：‘我们也是他所生的。’我们既是神所生的，就不当以为神的神性像人用手艺、心思所雕刻的金、银、石。世人蒙昧无知的时候，神并不监察，如今却吩咐各处的人都要悔改。因为祂已经定了日子，要藉着祂所设立的人按公义审判天下，并且叫祂从死里复活，给万人作可信的凭据。”**
- 在亚略巴古的这篇证道中，保罗提到了一位有位格的创造者，以及祂因关顾人类而采取的行动，人类作为祂的“后嗣”而拥有的尊严，审判的肯定行，以及叫人悔改的呼唤。
- 保罗以雅典人的宗教性开始了他的证道：**“众位雅典人哪，我看你们凡事敬畏鬼神。”**随后，使徒保罗以那无名的祭坛为他的经文，或是他与他们之间的接触点。雅典人为什么要供奉一位“未识之神”？这里反应出雅典人惧怕在敬拜神明时，可能会得罪因着他们不认识而忽略了敬拜和供奉的神明，故造了一座神坛给予这不认识的神明，作为万全之策。保罗便以这一点，去支持他指雅典人是更富宗教性的说法，从而转入介绍真神的讲论中。保罗在这里表明，他并不是传讲外来的宗教，而是要传讲这位雅典人早已敬拜的未识之神。在此，我们看到保罗在异教徒中传道的策略，就是尽可能以其听众的世界观为出发点，藉着其与基督教信仰的接触点，进入基督教的神观、世界观、人观及救恩论中。
- 保罗既然在游行时亲自看见过这样一个“未识之神”的祭坛，因此他能够在讲道时，有礼貌地提到他对他们的宗教哲学的看法。保罗还没有准备好去挑战雅典人拜偶像的愚昧，但对于他们对自己无知（未识之神）的承认，保罗

却发出了挑战。当然，他们的未识之神与真神，原没有任何关涉。保罗不是说，他们不知不觉已经拜了真神，保罗乃是引导他们认识真神，指出他们以为是这未识之神所统管的现象，其实都是在祂的主权之下。

- 接下来，保罗继而循着五个途径去传讲那位真神，也藉此去披露拜偶像的错误，甚至其可怕之处。
- 反思：**传福音时能找到正确的切入点很重要；我们在平时给人传福音时，如何寻找适当的切入点？请举例分享。**
- **第一，神是宇宙的创造者。“创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿。”**保罗指出，这位未为雅典人多认识的神，便是创造世界和万物的造物主。神同时是那位创造一切存在之物的造物者，也是祂所创造的万物的主。因此，假设那位创造了一切而又监管一切的神，却住在人所造的塑像里，这是何等荒谬的事。若有人尝试囿限或局限那创造万物的神，将祂囚禁于人手所造（或发明）的建筑物、结构或观念之内，这是何等愚昧的事！**这里保罗是要带出真神的无限性。**
- **第二，神是生命的维护者。“也不用人手服事，好像缺少什么，自己倒将生命、气息、万物赐给万人。”**神继续维持祂所创造及赐予人类的生命。因此，假设说那维持别人生命的，需要别人来维持，那供应我们所需的，需要别人来供应，这是荒唐的。神既是造物主，一切的东西都是由祂而出，祂那会因着有所缺乏而要依靠人去供给祂的需要呢？因此，雅典人为神建坛，经常以物质供奉祂，实在是不恰当的做法。任何尝试去驯服神或将神囿限于一个范围之内的行动，要将神降至一只家禽的地步，并且要依靠我们供给祂饮食及住宿，这又是荒诞的角色颠倒。**我们依靠神；神并不依靠我们。**在此，保罗作出了合情合理的推论。
- 马太福音二十 28：**正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价。**
- 诗篇五十 7-15：**我的民哪，你们当听我的话；以色列啊，我要劝戒你。我是神，是你的神。我并不因你的祭物责备你，你的燔祭常在我面前。我不从你家中取公牛，也不从你圈内取山羊。因为树林中的百兽是我的，千山**

上的牲畜也是我的。山中的飞鸟，我都知道；野地的走兽也都属我。我若是饥饿，我不用告诉你。因为世界和其中所充满的都是我的。我岂吃公牛的肉呢？我岂喝山羊的血呢？你们要以感谢为祭献与神，又要向至高者还你的愿，并要在患难之日求告我，我必搭救你，你也要荣耀我。

- 以赛亚书四十二 5：**创造诸天，铺张穹苍，将地和地所出的一并铺开，赐气息给地上的众人，又赐灵性给行在其上之人的神耶和华，他如此说……**
- **第三，神的万国的统治者。“他从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界，要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得，其实他离我们各人不远，我们生活、动作、存留，都在乎他。”**这句话的意思是，每一个国家和民族的历史及地理最终都在神的控制之中。此外，神在这事情上的目的是为了叫那些按着祂形像被造的人可以寻求神，或者可以揣摩而找到神。但是，因为人犯罪的缘故，这盼望未能达致，对于这一点，圣经其它地方说得很清楚。罪叫人与神隔离，虽然，人类感到这种隔离的不自然，因而以各种的方式寻求神。但是，若然我们因这隔离而埋怨神，认为神是冷漠的、不可知的、全不关心我们的，那是荒诞的事。因为神离我们个人不远。跟神保持遥远距离的是我们。若不是罪叫我们与神隔离，我们便随时可以接触到神，因为“我们生活、动作、存留都在乎神”。
- **第四，神是人类的父亲。“就如你们作诗的，有人说，我们也是祂所生的。我们既是神所生的，就不当以为神的神性像人用手艺、心思所雕刻的金、银、石。”**因为我们是神所生（创造）的，而我们的存留都源自神及在乎神，因此，将神视为金、银、石，是荒谬的事，金、银、石本身并没有生命，它们之所以有存留（的价值），是因为人类在他们的想象及艺术中赋予它们这种价值。
- 使徒保罗在这里提出了强而有力的论据。所有拜偶像的行为，无论是古代或现代的，简单或复杂的，都不可原谅的，不管那些形像是金属的或是心灵的敬拜对象，或是思想中不可敬的观念。因为拜偶像就是尝试将神局限，把神困于我们所加在祂身上的限制（但其实祂是宇宙的创造者）；或是使神顺从我们，使神依靠我们，驯服神，困扎神（然而，神却是人类生命的维系着）；

或是与神疏远，埋怨神，说神远离我们，说祂缄默不言（然而，祂却是万国的统治者，而且离我们不远）；或是将神从祂的宝座上拉下来，将神贬为我们自己的发明或工艺品的形像（然而，祂却是我们的父亲，我们的存留原是源自神）。简而言之，所有拜偶像的行为都尝试将创造者和祂的受造物之间的鸿沟缩窄，以致我们可以控制祂。不但如此，其实这种行为颠倒了神和我们之间的位置，以致不是我们谦卑地承认神创造了我们并管治我们，而是我们妄自想象，以为我们可以创造及管治神。拜偶像这事并不和逻辑；它是一种我们人类叛逆神的、扭曲的、颠倒是非的表现。

- 偶像并不限于原始的社会；也有许多高度文化的偶像。偶像是神的替代品。任何一个占了神应该占的地位的人或东西都是一个偶像。贪婪是偶像；意识形态也可能成为偶像；其它东西——名誉、财富及权力、性、食物、酒精及其它药物，父母、配偶、孩子及朋友、工作、娱乐、电视及拥有物，甚至教会、宗教及基督徒的服事——都可能成为偶像。偶像似乎在城市中出现得特别多。耶稣为不肯悔改的耶路撒冷城而哭泣；保罗为那被偶像充斥的雅典城而深深的难过。我们曾因为当代世上充斥着偶像的城市而激动过吗？
- 诗篇一一五 3-8：**然而我们的神在天上，都随自己的意旨行事。他们的偶像是金的银的，是人手所造的，有口却不能言，有眼却不能看，有耳却不能听。有鼻却不能闻，有手却不能摸，有脚却不能走，有喉咙也不能出声；造他的要和他一样，凡靠他的也要如此。**
- 以赛亚书四十 18-23：**你们究竟将谁比神，用什么形像与神比较呢？偶像是匠人铸造，银匠用金包裹，为它铸造银链。穷乏献不起这样供物的，就拣选不能朽坏的树木，为自己寻找巧匠，立起不能摇动的偶像。你们岂不曾知道吗？你们岂不曾听见吗？从起初岂没有人告诉你们吗？自从立地的根基，你们岂没有明白吗？神坐在地球大圈之上，地上的居民好像蝗虫。他铺张穹苍如幔子，展开诸天如可住的帐棚。他使君王归于虚无，使地上的审判官成为虚空。**

- 以赛亚书四十 25-26：**那圣者说：“你们将谁比我，叫他与我相等呢？你们向上举目，看谁创造这万象，按数目领出，他一一称其名，因他的权能，又因他的大能大力，连一个都不缺。**
- 罗马书一 18-23：原来，**神的忿怒，从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人。神的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。因为，他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。自称为聪明，反成了愚拙；将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽、走兽、昆虫的样式。**
- **……**
- 反思：**我们生活的环境中有哪些具体的偶像（可见的和不可见的）？我们如何看待它们？保罗的论据如何帮助和提醒我们？请自由分享。**
- **第五，神是世界的审判者。“世人蒙昧无知的时候，神并不监察，如今却吩咐各处的人都要悔改。因为祂已经定了日子，要藉着祂所设立的人，按公义审判天下，并且叫祂从死里复活，给万人作可信的凭据。”**保罗在证道的最后又回到开始时的主题：人的无知。在雅典人的祭坛铭刻上，他们承认他们对神的无知，而保罗提供了证据，去证实他们的无知。现在保罗宣告说，这种无知是应该受到惩罚的，因为神从来“未尝不先出证据来”。相反的，神藉着自然秩序彰显祂自己，但人“行不义阻挡真理”。过去，神没有理会他们的无知。不是因为神没有留意，或是神默认这是可以饶恕的。但现在，神吩咐各处的人都要悔改。为什么呢？因为将要来临的审判必定要来到。
- 具体来说，雅典人当如何行？**悔改，改变心意，再三深思，重新考虑他们的立场，远离错误的观念和虚假的行为。**这是福音的关键所在。**也就是说，雅典人应该在神将派祂所指定的人按公义审判这世界的亮光中，重新反省自己。**

- 希伯来书九 27-28：**按着定命，人人都有一死，死后且有审判。像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候祂的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。**
- 保罗在这里告诉他的听众三项有关审判的、不可改变的事实：**第一，它是宇宙性的：神要审判天下。**所有活着的，或死去的，高贵的，卑微的，都包括在内；没有人可以逃脱。**第二，它是公义的：神要以公义审判天下。**所有的秘密都会被揭露，没有任何误审或误判的可能性。**第三，它是肯定的，因为日子已定，而审判官已经被选立。**虽然日期仍未揭示，审判官的身分却已经公布。神已经将进行审判的权柄赐给祂的儿子耶稣，而且藉着叫祂从死里复活，祂公开的给万人作可信的凭据。藉着复活，耶稣的无罪被辨明了，而且被宣称为主及审判官。
- 反思：**保罗在这篇证道里提出的五点信息，如何帮助我们认识神和耶稣基督的福音？请自由分享。**

问题 6：***亚略巴古的众人对保罗的讲道有何回应？使徒保罗又如何挑战我们？***

- 第 32-34 节：**众人听见从死里复活的话，就有讥诮他的，又有人说：“我们再听你讲这个吧！”于是保罗从他们当中出去了。但有几个人贴近他，信了主，其中有亚略巴古的官丢尼修，并一个妇人，名叫大马哩，还有别人一同信从。**
- 最初，当保罗提到复活时，这题目驱使哲学家们进一步的追问，他们要知道更多；但现在当保罗再提到复活时，却叫整个聚会嘎然而止。众人听见从死里复活的话，就有讥诮他的，甚至有些大笑起来，但又有人说：“我们再听你讲这个吧！”于是保罗从他们中间出去了，因为聚会已经结束。
- 可是，有几个人贴近保罗，信了主，其中有亚略巴古的官丢尼修，并一个妇人，名叫大马哩，还有别人一同信从。他们一定都回应了保罗发出的悔改的呼召，并且**“离奇偶像，归向神，要服事那又真又活得神”**。

- 反思：我们传福音是通常遇到怎样的回应？我们如何学习面对各样的回应？我们不需要灰心失望，主会藉着我们的事奉将吸引预备好的人进入真理——耶稣基督的福音。

第四十课：保罗在哥林多

保罗回到安提阿

经文：使徒行传十八 1-23

1 这事以后，保罗离了雅典，来到哥林多。2 遇见一个犹太人，名叫亚居拉，他生在本都，因为革老丢命犹太人都离开罗马，新近带着妻百基拉从意大利来。保罗就投奔了他们。3 他们本是制造帐棚为业。保罗因与他们同业，就和他们同住作工。4 每逢安息日，保罗在会堂里辩论，劝化犹太人和希利尼人。

5 西拉和提摩太从马其顿来的时候，保罗为道迫切，向犹太人证明耶稣是基督。6 他们既抗拒、毁谤，保罗就抖着衣裳，说：“你们的罪归到你们自己头上（“罪”原文作“血”），与我无干（原文作“我却干净”）。从今以后，我要往外邦人那里去。”7 于是离开那里，到了一个人的家中，这人名叫提多犹士都，是敬拜神的，他的家靠近会堂。8 管会堂的基利司布和全家都信了主，还有许多哥林多人听了，就相信受洗。9 夜间，主在异象中对保罗说：“不要怕，只管讲，不要闭口。10 有我与你同在，必没有人下手害你，因为在这城里我有许多的百姓。”11 保罗在那里住了一年零六个月，将神的道教训他们。

12 到迦流作亚该亚方伯的时候，犹太人同心起来攻击保罗，拉他到公堂，13 说：“这个人劝人不按着律法敬拜神。”14 保罗刚要开口，迦流就对犹太人说：“你们这些犹太人！如果是为冤枉或奸恶的事，我理当耐性听你们。15 但所争论的，若是关乎言语、名目和你们的律法，你们自己去办吧！这样的事我不愿意审问。”16 就把他们撵出公堂。17 众人便揪住管会堂的所提尼，在堂前打他。这些事迦流都不管。

18 保罗又住了多日，就辞别了弟兄，坐船往叙利亚去。百基拉、亚居拉和他同去。他因为许过愿，就在坚革哩剪了头发。19 到了以弗所，保罗就把他们留在那里，自己进了会堂，和犹太人辩论。20 众人请他多住些日子，他却不允，21 就辞别他们，说：“神若许我，我还要回到你们这里。”于是开船离了以弗所。22

在该撒利亚下了船，就上耶路撒冷去问教会安，随后下安提阿去。23 住了些日子，又离开那里，挨次经过加拉太和弗吕家地方，坚固众门徒。

问题 1：*保罗到了哥林多，他遇见了什么人？保罗与这些人有何配搭？保罗在哥林多的事奉有何主要特点？何以见得？*

- 第 1-4 节：**这事以后，保罗离了雅典，来到哥林多。遇见一个犹太人，名叫亚居拉，他生在本都，因为革老丢命犹太人都离开罗马，新近带着妻百基拉从意大利来。保罗就投奔了他们。他们本是制造帐棚为业。保罗因与他们同业，就和他们同住作工。每逢安息日，保罗在会堂里辩论，劝化犹太人和希利尼人。**
- 保罗离开了雅典，于是就到了哥林多。哥林多人是非常傲慢的，而且这个城市里的道德水平很低落。在保罗后来写的哥林多书信里，我们能够非常清楚第认识到这一点。针对哥林多人的傲慢和低落的道德观念，保罗在哥林多前书二 2 对教会的弟兄姐妹们说：**因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架。**保罗如此写，因为他深信，只有耶稣基督的十字架才能真正对付哥林多人的骄傲和低俗的道德。
- 在保罗的宣教工作里，他逗留在哥林多工作的时间是很长，一共十八个月。保罗在哥林多遇见了亚居拉百基拉夫妇，保罗在后来的书信里称他们为**“在基督耶稣里与我同工”**夫妇，以及**“为保罗而将自己的颈项置之度外”**的基督徒。亚居拉出生于黑海南岸的本都，后来迁移到意大利。再后来，他携带妻子离开意大利的罗马，来到了哥林多。具体原因是，当时在罗马城的基督徒（包括犹太人）因着政治原因（可能是犹太人的骚乱，但基督徒也受了牵连）而遭遇逼迫，不得不逃离。后来他们再次迁移，这一次是跟保罗一起由哥林多迁至以弗所，而那里的教会（或是一部分的教会）在他们家中聚集。看来，保罗给这对夫妇很多的教导和帮助，他们也给予保罗很多的帮助，并且成为亲密的同工。

- 保罗就投奔了他们，他们本是制造帐篷为业。保罗因与他们同业，就和他们同住作工。可以说，保罗与这对夫妇有同样的职业和信仰。显然，保罗在这里进入了一种全新的宣教模式，就是他一边工作养活自己，一边传讲耶稣基督的福音。
- 保罗什么时候学上这门手艺的？也许他学习当拉比时，就学习了这门手艺。这是因为拉比的教训是，凡作拉比的，都不应闲懒不作工，更不应该倚靠学生生活，故必须自食其力，解决生计。这一个态度，也可能影响了保罗在哥林多前书第九章所主张的，在传福音时，为了要叫人白白得着福音，不希望自己的经济成了教会的负担，因此不接受哥林多教会的馈赠。
- 在哥林多前书九 1-18 保罗极其详细地解释了，他为什么这样做的原因：**我不是自由的吗？我不是使徒吗？我不是见过我们的主耶稣吗？你们不是我在主里面所作之工吗？假若在别人，我不是使徒；在你们，我总是使徒。因为你们在主里正是我作使徒的印证。我对那盘问我的人就是这样分诉。难道我们没有权柄靠福音吃喝吗？难道我们没有权柄娶信主的姊妹为妻，带着一同往来，仿佛其余的使徒和主的弟兄，并矶法一样吗？独有我与巴拿巴没有权柄不作工吗？有谁当兵自备粮饷呢？有谁栽葡萄园不吃园里的果子呢？有谁牧养牛羊不吃牛羊的奶呢？我说这话，岂是照人的意见？律法不也是这样说吗？就如摩西的律法记着说:“牛在场上踹谷的时候，不可笼住它的嘴。”难道神所挂念的是牛吗？不全是为我们说的吗？分明是为我们说的。因为耕种的当存着指望去耕种，打场的也当存得粮的指望去打场。我们若把属灵的种子撒在你们中间，就是从你们收割奉养肉身之物，这还算大事吗？若别人在你们身上有这权柄，何况我们呢？然而，我们没有用过这权柄，倒凡事忍受，免得基督的福音被阻隔。你们岂不知为圣事劳碌的，就吃殿中的物吗？伺候祭坛的，就分领坛上的物吗？主也是这样命定；叫传福音的靠着福音养生。但这权柄我全没有用过。我写这话，并非要你们这样待我。因为我宁可死也不叫人使我所夸的落了空。我传福音原没有可夸的，因为我是不得已的；若不传福音，我便有祸了。我若甘心作这事，就有赏赐；若不甘心，责任却已经托付我了。既是这样，我的赏**

赐是什么呢？就是我传福音的时候，叫人不花钱得福音，免得用尽我传福音的权柄。

- 保罗的在这段经文里的教导非常清楚。传道人有权接受教会的供养，以便能专心事奉主。但在哥林多的那段时间，使徒保罗为了不给教会增加负担，而放弃了这样的权力。“边织帐篷边宣教”并不是保罗提倡的最佳宣教模式，而是保罗在哥林多的那段特殊时间里的特殊选择。我们不能因着保罗曾经这样做过，就认定代职事奉更合乎神心意；不论代职或全职事奉，关键的是我们从神得到的呼召以及我们对神的心志。愿神的话语因着我们的事工快快传开。
- “织帐篷的事奉”在我们这个世代已经变得很普遍，这是正确的。这个词句是用来形容跨越文化的福音传讯者，他们以专业及商业的特长支持自己的生活，而同时也参与宣教工作。
- 反思：**我们如何在自己的生活环境里作“织帐篷的宣教士”？请自由分享。**
- 这期间保罗从事他的职业。每逢安息日，他在会堂里辩论，劝化犹太人和希腊人。这里提到的希腊人是参与犹太人会堂敬拜的“敬畏神的人”，也就是对犹太教有好感，愿意在会堂里更多认识犹太教独一真神的希腊人。保罗“织帐篷的事奉”于此清晰可见。

问题 2：***犹太人拒绝相信保罗传讲的耶稣基督，于是保罗如何如何行？保罗这样作的原因和目的是什么？***

- 第 5-8 节：**西拉和提摩太从马其顿来的时候，保罗为道迫切，向犹太人证明耶稣是基督。他们既抗拒、毁谤，保罗就抖着衣裳，说：“你们的罪归到你们自己头上，与我无干。从今以后，我要往外邦人那里去。”于是离开那里，到了一个人的家中，这人名叫提多犹士都，是敬拜神的，他的家靠近会堂。管会堂的基利司布和全家都信了主，还有许多哥林多人听了，就相信受洗。**

- 后来，西拉和提摩太从马其顿来哥林多找保罗。从其它地方的记载我们知道，西拉和提摩太在庇哩亚逗留及去过帖撒罗尼迦之后，来到哥林多找保罗，他们不但带来了帖撒罗尼迦人的好消息（他们信心和爱心），也带来教会弟兄姐妹的馈赠。因着这些馈赠，保罗可以放下织帐篷的工作，而专心传福音服事主。
- 保罗为神的道迫切，向犹太人证明耶稣是基督；也就是说，保罗竭力地要让犹太人明白，耶稣实在是旧约圣经所应许的、犹太人所期盼的、那要来的弥赛亚，即“基督”。
- 但这一次向犹太人宣讲耶稣的工作也遭遇到顽强的抗拒，以致保罗不得不采取戏剧性的形式及宣告来表达他的决定：**他们既抗拒、毁谤，保罗就抖着衣裳（以致连会堂里的一粒尘土也不粘在他的衣服上），说：“你们的罪归到你们头上，与我无干。从今以后，我要往外邦人那里去。”**这是保罗引用以西结书十六 38。这里的意思是犹太人要承担所犯的罪，而他们的犯罪是与保罗无关的，因为保罗已经竭尽所能，情真意切地向他们传扬耶稣基督的真理，但仍然受到犹太人的排拒和毁谤。保罗继续称：“从今以后，我要往外邦人那里去。”保罗如此宣称，并不表示他在说斗气话，而从今以后，他真的完全不向犹太人传福音；这只是表示他虽然身为犹太人，极爱他的同胞，非常希望他们悔改归正，但因着犹太人持续地抗拒福音，因此他向外邦人传道之举，是完全合法的，也是又充分理据的。
- 保罗抖下衣服上的尘土，这其实是一个犹太人对待外邦人的行动，表示他与外邦人没有任何的关系，甚至不沾染外邦人地的尘土，以免审判也临到自己的身上。敬虔的犹太人去过外邦人的地，回到以色列地盘时，常常要把身上的尘土抖下来，尤其脚上的，表示防止沾染外邦人的污秽。耶稣曾教导祂的门徒们，若有犹太人拒绝你们及你们传讲的福音，你们就把脚上的尘土跺下来后离开，以此向他们宣告：**拒绝耶稣及福音的人才是真正的、不洁净的外邦人。**保罗此行动的意义也在于此。**在使徒保罗的眼中，拒绝福音的人（虽然是犹太人），就与外邦人无异，在神真子民中无份。**

- 使徒保罗在罗马书十一充分解释了他对犹太人的情感，以及他去外邦人当中宣教的举动：**我且说，神弃绝了祂的百姓吗？断乎没有！因为我也是以色列人，亚伯拉罕的后裔，属便雅悯支派的。神并没有弃绝祂预先所知道的百姓。你们岂不晓得经上论到以利亚是怎么说的呢？他在神面前怎样控告以色列人说：“主啊，他们杀了你的先知，拆了你的祭坛，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。”神的回话是怎么说的呢？祂说：“我为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的。”如今也是这样，照着拣选的恩典，还有所留的余数。既是出于恩典，就不在乎行为；不然，恩典就不是恩典了。这是怎么样呢？以色列人所求的，他们没有得着，惟有蒙拣选的人得着了，其余的就成了顽梗不化的。如经上所记：“神给他们昏迷的心，眼睛不能看见，耳朵不能听见，直到今日。”大卫也说：“愿他们的筵席变为网罗，变为机槛，变为绊脚石，作他们的报应；愿他们的眼睛昏蒙，不得看见；愿你时常弯下他们的腰。”我且说，他们失脚是要他们跌倒吗？断乎不是！反倒因他们的过失，救恩便临到外邦人，要激动他们发愤。若他们的过失，为天下的富足，他们的缺乏，为外邦人的富足，何况他们的丰满呢？我对你们外邦人说这话。因我是外邦人的使徒，所以敬重我的职分。或者可以激动我骨肉之亲发愤，好救他们一些人。若他们被丢弃，天下就得与神和好；他们被收纳，岂不是死而复生吗？所献的新面若是圣洁，全团也就圣洁了；树根若是圣洁，树枝也就圣洁了。若有几根枝子被折下来，你这野橄榄得接在其中，一同得着橄榄根的肥汁，你就不可向旧枝子夸口；若是夸口，当知道不是你托着根，乃是根托着你。你若说，那枝子被折下来是特为叫我接上。不错，他们因为不信，所以被折下来；你因为信，所以立得住。你不可自高，反要惧怕。神既不爱惜原来的枝子，也必不爱惜你。可见神的恩慈和严厉，向那跌倒的人是严厉的，向你是有恩慈的。只要你长久在他的恩慈里，不然，你也要被砍下来。而且他们若不是长久不信，仍要被接上，因为神能够把他们从新接上。你是从那天生的野橄榄上砍下来的，尚且逆着性得接在好橄榄上，何况这本树的枝子要接在本树上呢！弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘（恐怕你们自以为聪明），

就是以色列人有几分是硬心的，等到外邦人的数目添满了，于是以色列全家都要得救。如经上所记：“必有一位救主从锡安出来，要消除雅各家的一切罪恶。”又说：“我除去他们罪的时候，这就是我与他们所立的约。”就着福音说，他们为你们的缘故是仇敌；就着拣选说，他们为列祖的缘故是蒙爱的。因为神的恩赐和选召是没有后悔的。你们从前不顺服神，如今因他们的不顺服，你们倒蒙了怜恤；这样，他们也是不顺服，叫他们因着施给你们的怜恤，现在也就蒙怜恤。因为神将众人都圈在不顺服之中，特意要怜恤众人。深哉！神丰富的智慧和知识。他的判断何其难测！他的踪迹何其难寻！谁知道主的心？谁作过他的谋士呢？谁是先给了他，使他后来偿还呢？因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远。阿们！

- 于是，保罗的宣教对象由犹太人转向了外邦人。保罗选择提多犹士都的家为传福音的据点，表示这人已经皈依基督，他大概可能是因着保罗在会堂中的传道而相信主耶稣基督的；他的家靠近会堂，保罗选择了这个地方作为传福音的场所，大概是因为对于那些在会堂里信了主的犹太人和外邦人来说，是比较方便的。
- 令人感到意外的是，弟兄姐妹，在保罗向外邦人传福音的工作中，第一位归主的是管会堂的基利司布；并且，他全家都信了主。管会堂的人在犹太人的社会里是有崇高的地位，因此他信主一定影响了其它犹太人和敬拜神的外邦人，以致有更多人随之信主。在他之后，还有许多哥林多人听了就相信受洗。由此可见，保罗等人在哥林多所作的福音工作，是有明显的成果，当中有犹太人，也有很多的外邦人信了主。

问题 3：***主耶稣在异象中，向保罗说了什么？主这番鼓励和提醒的话对当初的保罗和今天的我们有何特殊意义？***

- 第 9-11 节：**夜间，主在异象中对保罗说：“不要怕，只管讲，不要闭口。有我与你同在，必没有人下手害你，因为在这城里我有许多的百姓。”保罗在那里住了一年零六个月，将神的道教训他们。**
- 保罗毅然地决定从会堂转移至家中，由向犹太人布道转至向外邦人传讲福音。他这勇敢的抉择很快就得到神的赏赐，主要体现在三个方面：**在哥林多将会很多人信主及受洗，耶稣在异象里的鼓励以及罗马官长的态度。**
- 夜间，主在异象中对保罗说劝勉和鼓励的话。**“不要怕，只管讲，不要闭口。有我与你同在，必没有人下手害你……”**这信息非常类似神自己在旧约圣经中所用的语言，就是当神向祂的仆人说话时所用的言语。耶和华神在旧约圣经中向祂的百姓说话时，经常使用**“不要怕”**这劝诫及**“我与你同在”**这应许。现在耶稣向保罗说同样的话。保罗要在哥林多继续作见证，他的力量源自基督的同在及保护。**可见，在使徒行传里主耶稣与旧约圣经中的耶和华神是同等的。**
- **“因为在这城里我有许多的百姓。”**这并不是说，保罗在外邦人当中宣教的时候，已经有很多的基督徒，而应该是神在外邦人当中已经预备好了好多人将会接受保罗传讲的耶稣基督的福音。耶稣在异象中向保罗说这话的时候，他们仍然未曾相信耶稣，但他们会相信祂，因为按照神的旨意和主权，他们已经属于耶稣基督了。
- 保罗因着从神来的保证而得着力量，于是在哥林多住了一年零六个月，将神的道教训他们。
- 反思：**我们传福音服事神时凭着哪些应许和劝诫？请自由分享。**

问题 4：***到迦流作亚该亚方伯的时候，保罗遭遇了什么情况？这事件给保罗的事奉带来什么方便和困难？***

- 第 12-17 节：**到迦流作亚该亚方伯的时候，犹太人同心起来攻击保罗，拉他到公堂，说：“这个人劝人不按着律法敬拜神。”保罗刚要开口，迦流就对犹太人说：“你们这些犹太人！如果是为冤枉或奸恶的事，我理当耐性**

听你们。但所争论的，若是关乎言语、名目和你们的律法，你们自己去办吧！这样的事我不愿意审问。”就把他们撵出公堂。众人便揪住管会堂的所提尼，在堂前打他。这些事迦流都不管。

- 在保罗刚到哥林多不久，因为犹太人抵挡福音，因此保罗转向外邦人。在随后的十八个月中的某一天，犹太人的攻击再度爆发。当时“到迦流作亚该亚方伯的时候”（方伯就是省长），犹太人同心起来攻击保罗，拉他到公堂。
- 耶稣曾应许保罗，没有人会伤害他。这应许没有落空，神藉着亚该亚的方伯迦流保护了保罗。
- 犹太人控告保罗犯了什么罪呢？他们告状说：这个人劝人不按着律法敬拜神。但保罗究竟触犯了什么法律？根据迦流的理解，犹太人指的应该是犹太教的律法；但犹太人跟迦流一样清楚，有关犹太人律法的争辩，是在方伯的司法范围以外的事。因此，犹太人尝试做的，就是声称保罗的教导违法了罗马律法，因为使徒保罗所传讲的信息不是犹太教的纯正道理，而犹太教是一个在罗马帝国被批准的合法宗教；犹太人想让迦流明白，保罗的教导是一种新的及非犹太教的东西，因此不应该受罗马法律的庇护。这些犹太人想努力使一个宗教案件成为政治案件，这手段极其恶毒。
- 方伯迦流根本不想听保罗的回应。保罗刚要开口，迦流就对犹太人说：“你们这些犹太人！如果是为冤枉或奸恶的事（就是对罗马律法明显的违背），我理当耐性听你们。但所争论的，若是关乎言语、名目和你们的律法，你们自己去办吧！这样的事我不愿意审问。”显而易见，方伯迦流把犹太人对保罗的控告看成是他们宗教的内部的事情，而不愿意出面插手。在罗马帝国，犹太教是一个合法的宗教，他们有权处理教内的争论，故此，迦流要求犹太人自己处理所有的问题，不要麻烦官府了。
- 方伯迦流既然决定不听犹太人的案情，于是把他们撵出公堂。
- 接着发生的是一次不愉快的群众骚动。众犹太人在公堂上没有得到便宜，就在公堂外揪住所提尼（可能是接替基利司布成为管会堂的），并且在堂前打他。方伯迦流适可而止，既不接受犹太人的控诉，也不管犹太人的骚动暴行。这就是政治人物的所谓的“明智之举”。

- 迦流不肯把犹太人对保罗的控诉看成是一件严重的案件，也不肯审理它。他这行动对福音的将来有非常重要的影响。可以这样说，他间接地宣告了基督教在罗马帝国的合法性（犹太教内部的事情），虽然这只局限在他的辖区，也只是一个非正式的颁令，但他开了一个重要的先例。至少在当时的哥林多，没有人再能够控诉福音，说保罗所传讲的福音是非法的，因为基督信仰在方伯迦流的眼中成为“合法宗教”（犹太教内部的争论），而按照罗马帝国的政策，基督信仰的自由被（暂时地）保障了。接下来，在第 18 节写到：**保罗又多住了多日……，**现在不仅是因为耶稣的异象，而是因为迦流的司法决定。**在主的保守下，在罗马政策的保障下，保罗终于能够安全无恙，继续他在哥林多的福音工作。**
- 在第一世纪初代教会成立时，所面临的主要逼迫来自犹太教。罗马政府一直认为基督教只是犹太教的一个分支，保罗与犹太人的争论只是犹太教内部的事，因此没有过分关注；这样，从某种意义上来讲，基督教在早期既受到犹太教的逼迫，又受到犹太教的保护（因着犹太教，罗马政权一开始忽略了福音的传播和基督教会的成长）。等到罗马政府后来认为（纯粹是错误的认知），基督教会的飞速增长会威胁到罗马政权，于是就开始疯狂地逼迫基督徒。

问题 5：*保罗随后的行程如何？保罗在接下来的行程中主要做了什么？这样的行程反应了保罗怎样的宣教策略？*

- 第 18-23 节：**保罗又住了多日，就辞别了弟兄，坐船往叙利亚去。百基拉、亚居拉和他同去。他因为许过愿，就在坚革哩剪了头发。到了以弗所，保罗就把他们留在那里，自己进了会堂，和犹太人辩论。众人请他多住些日子，他却不允，就辞别他们，说：“神若许我，我还要回到你们这里。”于是开船离了以弗所。在该撒利亚下了船，就上耶路撒冷去问教会安，随后下安提阿去。住了些日子，又离开那里，挨次经过加拉太和弗吕家地方，坚固众门徒。**

- 使徒行传的作者路加现在跟随保罗从哥林多到了以弗所、该撒利亚、耶路撒冷、安提阿，然后再经过加拉太，再次回到以弗所。
- 在迦流拒绝理会犹太人对使徒保罗控诉一事的一段时间后，保罗就辞别了弟兄，坐船到叙利亚去，大概是为了向差遣他的叙利亚安提阿教会作报告（述职）。这一次百基拉和亚居拉和他同去，保罗的旅费可能是由他们付的。
- 在第 18 节后半部分我们看到一个有趣的细节：因为他许过愿，就在坚革哩剪了头发。保罗所作的可能是一个拿细耳人的誓愿，这个誓愿包括禁酒，以及在一段时间内不剪发；在这段时间之后，先把头发剪掉，然后和其它的祭物一起焚烧，作为向神自我奉献的一种象征。如果那起誓的仪式在耶路撒冷以外的地方完成，那些头发也可以被带到耶路撒冷城，在圣殿里焚烧。
- 民数记六 1-21：**耶和华对摩西说：“你晓谕以色列人说：无论男女许了特别的愿，就是拿细耳人的愿，要离俗归耶和华。他就要远离清酒、浓酒，也不可喝什么清酒、浓酒作的醋，不可喝什么葡萄汁，也不可吃鲜葡萄和干葡萄。在一切离俗的日子，凡葡萄树上结的，自核至皮所作的物，都不可吃。在他一切许愿离俗的日子，不可用剃头刀剃头，要由发绺长长了，他要圣洁，直到离俗归耶和华的日子满了。在他离俗归耶和华的一切日子，不可挨近死尸。他的父母或是弟兄姐妹死了的时候，他不可因他们使自己不洁净，因为那离俗归神的凭据是在他头上。在他一切离俗的日子是归耶和华为圣。若在他旁边忽然有人死了，以致沾染了他离俗的头，他要在第七日得洁净的时候剃头。第八日，他要把两只斑鸠或两只雏鸽，带到会幕门口交给祭司。祭司要献一只作赎罪祭，一只作燔祭，为他赎那因死尸而有的罪，并要当日使他的头成为圣洁。他要另选离俗归耶和华的日子，又要牵一只一岁的公羊羔来作赎愆祭，但先前的日子要归徒然，因为他在离俗之间被玷污了。拿细耳人满了离俗的日子乃有这条例：人要领他到会幕门口，他要将供物奉给耶和华，就是一只没有残疾、一岁的公羊羔作燔祭，一只没有残疾、一岁的母羊羔作赎罪祭，和一只没有残疾的公绵羊作平安祭，并一筐子无酵调油的细面饼与抹油的无酵薄饼，并同献的素祭和奠祭。祭司要在耶和华面前献那人的赎罪祭和燔祭，也要把那只公羊和那筐无酵**

饼献给耶和华作平安祭，又要将同献的素祭和奠祭献上。拿细耳人要在会幕门口剃离俗的头，把离俗头上的发，放在平安祭下的火上。他剃了以后，祭司就要取那已煮的公羊一条前腿，又从筐子里取一个无酵饼和一个无酵薄饼，都放在他手上。祭司要拿这些作为摇祭，在耶和华面前摇一摇，这与所摇的胸，所举的腿同为圣物归给祭司，然后拿细耳人可以喝酒。许愿的拿细耳人为离俗所献的供物，和他以外所能得的献给耶和华，就有这条例。他怎样许愿，就当照离俗的条例行。

- 保罗的这个誓可能是因着以下的原因而起的：为了过往的祝福而感恩（感谢神在哥林多对保罗的保守），或是作为祈求的一部分，为将来的祝福而祈求神的恩待（祈求主保守将要展开旅程的保罗，在旅途中平安）。在这里有一点值得我们思考。保罗既然已经从“因律法（仪式）称义”的枷锁释放出来，他的良心便容许他自由地参与属于“无利益关系”的行动，无论是仪式上，或是文化上的；保罗这一次参与这样起誓的仪式，可能是为了赢得那些他要在耶路撒冷见面的犹太基督徒的欢心。
- 到了以弗所，保罗还是按照惯例，首先进入会堂，和犹太人辩论。显然，保罗的传道工作被以弗所的犹太人接受，接受的程度远胜于哥林多的犹太人。这与保罗剃的头有任何关系吗？
- 保罗离开了以弗所，去了一趟耶路撒冷教会，随后就回到了安提阿教会。无疑，保罗在安提阿教会详细报告了他第二次宣教旅程的始末。之后，保罗离开那里，开始了他第三次，也是最后一次的宣教旅程。在路上，保罗再次探望了彼西底的安提阿、以哥念、路司得以及特庇的教会，这些教会都是保罗在第一次旅程中建立，以及在第二次旅程中巩固的。**可见，保罗的宣教事奉总是把传讲福音与坚固教会结合在一起。**
- 反思：**保罗在宣教的旅程中既坚固教会又传讲福音的事奉，在今天如何提醒和启发我们？请自由分享。**

第四十一课：亚波罗在以弗所讲道

保罗在以弗所

经文：使徒行传十八 24-28

24 有一个犹太人，名叫亚波罗，来到以弗所。他生在亚力山太，是有学问的，最能讲解圣经（“学问”或作“口才”）。25 这人已经在主的道上受了教训，心里火热，将耶稣的事详细讲论教训人，只是他单晓得约翰的洗礼。26 他在会堂里放胆讲道，百基拉、亚居拉听见，就接他来，将神的道给他讲解更加详细。27 他想要往亚该亚去，弟兄们就勉励他，并写信请门徒接待他（或作“弟兄们就写信劝门徒接待他”）。他到了那里，多帮助那蒙恩信主的人，28 在众人面前极有能力驳倒犹太人，引圣经证明耶稣是基督。

使徒行传十九 1-20

1 亚波罗在哥林多的时候，保罗经过了上边一带地方，就来到以弗所，在那里遇见几个门徒，2 问他们说：“你们信的时候受了圣灵没有？”他们回答说：“没有，也未曾听见有圣灵赐下来。”3 保罗说：“这样，你们受的是什么洗呢？”他们说：“是约翰的洗。”4 保罗说：“约翰所行的是悔改的洗，告诉百姓，当信那在他以后要来的，就是耶稣。”5 他们听见这话，就奉主耶稣的名受洗。6 保罗按手在他们头上，圣灵便降在他们身上，他们就说方言，又说预言（或作“又讲道”）。7 一共约有十二个人。

8 保罗进会堂放胆讲道，一连三个月，辩论神国的事，劝化众人。9 后来，有些人，心里刚硬不信，在众人面前毁谤这道。保罗就离开他们，也叫门徒与他们分离，便在推喇奴的学房，天天辩论。10 这样有两年之久，叫一切住在亚西亚的，无论是犹太人，是希利尼人，都听见主的道。

11 神借保罗的手行了些非常的奇事。12 甚至有人从保罗身上拿手巾或围裙放在病人身上，病就退了，恶鬼也出去了。13 那时，有几个游行各处、念咒赶鬼的犹太人，向那被恶鬼附的人擅自称主耶稣的名，说：“我奉保罗所传的耶稣，敕

令你们出来！”14 作这事的，有犹太祭司长士基瓦的七个儿子。15 恶鬼回答他们说：“耶稣我认识，保罗我也知道。你们却是谁呢？”16 恶鬼所附的人就跳在他们身上，胜了其中二人，制伏他们，叫他们赤着身子受了伤，从那房子里逃出去了。17 凡住在以弗所的，无论是犹太人、是希利尼人，都知道这事，也都惧怕，主耶稣的名从此就尊大了。18 那已经信的，多有人来承认诉说自己所行的事。19 平素行邪术的，也有许多人把书拿来，堆积在众人面前焚烧。他们算计书价，便知道共合五万块钱。20 主的道大大兴旺而且得胜，就是这样。

问题 1：*亚波罗是怎样的一位人？他领受的主的道有何独特之处？为什么？*

- 第 24-25 节：**有一个犹太人，名叫亚波罗，来到以弗所。他生在亚力山太，是有学问的，最能讲解圣经。这人已经在主的道上受了教训，心里火热，将耶稣的事详细讲论教训人，只是他单晓得约翰的洗礼。**
- 使徒行传十八 24-28 集中描述一位初代教会知名的传道者亚波罗。当中也提及百基拉和亚居拉，他们一直留在以弗所，至今仍没有离开。他们共同协助亚波罗在神的道上有更为全面性的认知。此举一方面显出了百基拉和亚居拉实在是有属灵深度的人物，成为初期教会负盛名的基督徒，另一方面也描绘了一幅信徒相通的图画。
- 就在保罗离开哥林多之后的那一年左右，一个名叫亚波罗的犹太人来到以弗所，他出生于亚历山太。我们不知道基督教什么时候在亚历山大出现。可能的情况是，在使徒行传第二章所记载的，五旬节圣灵降临时，出现在耶路撒冷守节的犹太人中，有从亚历山大来的，他们信了主后，回到亚历山大，将福音传开，建立了基督教群体——教会。有神学家推测，马可可能就在亚历山大写成他的福音书的（即马可福音）。我们无法确实这位神学家的推测是否准确，但无论无何，亚历山大城曾经一度成为基督教知识分子的温床，其中如早期教会的好几位教父都出生于亚历山大城，这却是毋庸置疑的的历史

事实。按此了解，来自亚历山大城的亚波罗，对于当代修辞学及旧约圣经，自然也是训练有素了。

- 这两节经文告诉我们关于亚波罗的三件事情。**第一，亚波罗是一个有学问的人，最能讲解圣经。**亚历山太居住很多的犹太人，是一个学术重地；七十士译本（希腊文的旧约圣经）就于主前二世纪在这里问世，而且许多伟大的学者（比如斐罗，一个与保罗同时代的哲学家和历史学家）生活和工作在这里，使这地方成为希腊化的犹太哲学思想的温床。这样的环境可能造就了有学问的亚波罗。
- **第二，亚波罗已经在主（即主耶稣）的道上受了教训。**他火热地讲道，因此他不但讲话流畅，而且充满热诚；而且，他将耶稣的事详细讲论教训人，可见，亚波罗虽然是为犹太人，但他是一位热心的基督徒教师。
- **第三，亚波罗单晓得约翰的洗礼。**亚波罗既然知道约翰的洗，那他就一定知道约翰教训和见证的关于耶稣基督就是旧约圣经所预言的弥赛亚的事，因此他开始在犹太人的会堂里放胆讲道，传讲耶稣基督，但他的教导是不完全的。约翰的洗礼时预表着耶稣基督的洗礼，前者是藉着水的，悔改的洗礼，后者是以火和圣灵的洗礼。事实上，奉耶稣的名受洗的人，总是与受洗者领受圣灵有关。故此，我们可以断定，亚波罗虽然知道耶稣的事迹，也受了洗礼，但他的属灵光景，却是等于在第二章五旬节圣灵降临之前的情况，并没有经验耶稣所应许的，快要降临的圣灵。
- 马太福音三 1-12：**那时，有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道，说：“天国近了，你们应当悔改！”这人就是先知以赛亚所说的，他说：“在旷野有人声喊着说：‘预备主的道，修直他的路！’”这约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫、野蜜。那时，耶路撒冷和犹太全地，并约但河一带地方的人，都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约但河里受他的洗。约翰看见许多法利赛人和撒都该人也来受洗，就对他们说：“毒蛇的种类！谁指示你们逃避将来的忿怒呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称。不要自己心里说：‘有亚伯拉罕为我们的祖宗。’我告诉你们：神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。现在斧子已经放在树根上，凡**

不结好果子的树，就砍下来丢在火里。我是用水给你们施洗，叫你们悔改；但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给他提鞋也不配，他要用圣灵与火给你们施洗。他手里拿着簸箕，要扬净他的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。”

问题 2：*百基拉和亚居拉如何帮助亚波罗在主的道上完全？随后，亚波罗有怎样的事奉果效？为什么？*

- 第 26-28 节：**他在会堂里放胆讲道，百基拉、亚居拉听见，就接他来，将神的道给他讲解更加详细。他想要往亚该亚去，弟兄们就勉励他，并写信请门徒接待他。他到了那里，多帮助那蒙恩信主的人，在众人面前极有能力驳倒犹太人，引圣经证明耶稣是基督。**
- 亚波罗在犹太人的会堂里热心传讲耶稣基督。可能因为亚波罗是犹太人，因此他也如同保罗一样，先向自己的同胞传道。
- 百基拉和亚居拉听见了，并且听出亚波罗对主耶稣的认识有缺陷。也就是说，亚波罗对福音的认知不完整。于是，百基拉和亚居拉邀请亚波罗到家中，将神的道给亚波罗讲解得更加详细，以致亚波罗对耶稣基督得福音有一个全面、完整的认知。弟兄姐妹，值得我们留意的是，听到亚波罗的讲道，百基拉和亚居拉并没有被亚波罗那么大的学问所震撼，也没有被亚波罗的火热所吸引，而他们马上听出他对主耶稣基督的认知有问题，他对圣经真理了解不整全。可见，他们夫妻二人有极深的属灵生命。
- 我们不能肯定地知道，当亚波罗“详细讲论教训人”时，他究竟认识哪些真理，也不知道百基拉和亚居拉夫妇“更加准确地”向亚波罗讲解了什么真理。一方面，如果在那阶段，亚波罗仍然完全不知道有关耶稣的死及复活的话，那亚波罗就不可能是一个“在主的道上受了教训”的人；另一方面，若果亚波罗所知道的只限于约翰的洗及教训，那么，他对这些事件的掌握是非常有限的，而亚波罗实在需要知道有关耶稣所颁布的大使命、耶稣的被高举，以及耶稣赐下的恩赐，即圣灵。百基拉和亚居拉教导亚波罗的，就是这些真理。

- 我们不得不说，百基拉和亚居拉的这一举动令人十分感动，当他们看到一个主里面的同工事奉非常热心，但对主耶稣的认知并不完整，教导的真理有缺陷时，他们没有当面指责亚波罗，以表现自己知识上的全面和完整，而百基拉和亚居拉私下里邀请亚波罗，并且帮助他在福音真理上更加完整、完全，正所谓“公开表扬，私下更正”。这一点是值得我们学习和效法的。由此可见，如果教会有人对其传道人有不满时，切忌公开地指摘（冷嘲热讽更不宜），反而，弟兄姐妹私下地相约，平心静气地交通，才是用爱心说诚实话之道；传道者自必虚心学习，力求进步，以致事奉更加蒙恩。一位神学教授指出：**私下帮助一位在主的工作上不完善的传道人，比公开地改正或指责他，来得合宜多了。**
- 反思：**当我们看到有同工在事奉上有缺陷或对耶稣基督的认知不完整是，我们应该如何帮助和支持他？百基拉和亚居拉的举动如何提醒和启发我们？请自由分享。**
- 弟兄姐妹，亚波罗的态度也值得我们学习和效法。亚波罗是一位不可多得的，很有恩赐的传道人；他对神的委身和充满魄力的讲学，本来已经为神所重用，然而他却在真理的认知上有所不足，委实需要人从旁指点。于是，百基拉和亚居拉就充当了导师，栽培了亚波罗，已经极负盛名的亚波罗并不拥才自恃，反而虚心受教，结果他得着了整全的真理上的装备，更大地被主使用。由此可见，作为传道人，当属灵的同伴指出我们的问题时，我们需要聆听，也要常有求进步、爱学习的心志，我们才能在事奉上开拓新的领域，更大地被神使用。
- 反思：**当属灵的同伴指出我们在属灵上的一些不完全或甚至错误的认识时，我们应该以怎样的态度对待？亚波罗的态度和行为如何启发和激励我们？请自由分享。**
- 进一步讲，保罗也是我们应该学习和效法的榜样。在哥林多前书的教导中，保罗面对着一位如此有恩赐的亚波罗，他并没有以亚波罗为竞争对手，反而以他为传福音的同工，彼此配搭，有如在农耕上一个是栽种的人，另一个是浇灌的人，相辅相成，缺一不可。故此，弟兄姐妹，在宣教工厂上，无论何

人，只要信仰纯洁，并且对福音有好处，不论是否属于自己的教会或宗派，都是主内的同工，都是值得与他合作，千万不要以其他传道人为竞争的敌人。在这广大的福音禾场中，需要极大；为了这些需要，神必定在我们之外，兴起其他的属灵工人，传讲福音事奉神。按此了解，一份有容人之量的广阔胸襟，是每一位属灵领袖所必须拥有的气质。

- 因着百基拉和亚居拉夫妇的指正和帮助，亚波罗的事奉就更加力上加力；他受了以弗所教会弟兄姐妹们的勉励，带着他们的推荐信从以弗所到了哥林多，在哥林多竭力传讲耶稣基督的福音。亚波罗善于讲解旧约圣经，正适合向哥林多一带的犹太人传道，将旧约圣经那些证明耶稣就是基督的经文尽然显露出来。
- 后来，在哥林多前书中，保罗大大赞扬亚波罗在哥林多教会的传道事工，并宽大地表示亚波罗是神禾场中的同工；哥林多前书三 6：**我栽种了，亚波罗浇灌了，唯有神叫他生长。**

问题 3：***保罗如何帮助以弗所的几位门徒在神的道上完全？我们如何理解保罗和他们之间的对话？保罗这样事奉带来怎样的结果？***

- 第 1-7：**亚波罗在哥林多的时候，保罗经过了上边一带地方，就来到以弗所，在那里遇见几个门徒，问他们说：“你们信的时候受了圣灵没有？”他们回答说：“没有，也未曾听见有圣灵赐下来。”保罗说：“这样，你们受的是什么洗呢？”他们说：“是约翰的洗。”保罗说：“约翰所行的是悔改的洗，告诉百姓，当信那在他以后要来的，就是耶稣。”他们听见这话，就奉主耶稣的名受洗。保罗按手在他们头上，圣灵便降在他们身上，他们就说方言，又说预言。一共约有十二个人。**
- 亚波罗在哥林多的时候，保罗来到了以弗所；保罗守住了他先前给以弗所的基督徒的诺言：“若主愿意，他要再来”。使徒行传从这里开始描述保罗在第三次宣教旅程中在以弗所的传道事工。

- 当他抵达以弗所时，保罗遇见了几个门徒，起码他们宣称自己是门徒。但事实上，他们是施洗约翰的门徒，而且明显地比亚波罗所知道的少得多（亚波罗是基督徒，但他们应该不是）。从保罗与他们之间的对话我们看出，使徒保罗藉此机会清楚地教导他们，让他们成为真正的主耶稣基督的门徒：**约翰是耶稣基督的先锋，只是预备耶稣的出现；约翰的洗是悔改的洗，告诉百姓，当信他以后要来的耶稣基督；只有真心相信耶稣基督的人，并接受圣灵的人，才是真正的耶稣基督的门徒。**
- 这一件事成了某些灵恩教会的“证据”，认为基督徒的信主事分两个阶段的，由信靠及归信开始，接着是接受圣灵。但这十二个门徒根本不可能被看成是“两阶段归主”的典范，相反，正如有神学家写到：“再清楚不过的，这些门徒根本不是基督徒”，因为他们未曾相信耶稣基督；反而，透过保罗的传道工作，他们相信了，然后差不多同时候受了水及圣灵的洗。
- 当保罗首次遇到他们时，他假设他们已经是基督徒，但他留意到，他们的言行举止及行为都没有显出任何证据，可以证实他们心中有圣灵的内住。因此，保罗向他们提出了两个试探性的问题：当他们信的时候，是否受了圣灵，以及他们受的是什么洗。保罗的第一道问题将圣灵与信心连在一起，而保罗的第二道问题将圣灵与洗礼相连起来。也就是说，保罗的这两个问题表达了他的假设，相信耶稣基督的人同时也是接受了圣灵的人，而受了洗的也受了圣灵，因为保罗不能将表征（水）跟那被表征的（圣灵）分开，因此，保罗假设受了洗的基督徒自然也受了圣灵。保罗这两道问题的含义清晰可见：**一个人相信了，而且也受了洗，但却未受圣灵，这是相当奇特的例外。**
- 当他们藉着保罗的教导而明白真理后，他们将自己交托仰望给耶稣，就是那位他们的老师施洗约翰曾经讲过的耶稣。紧接着，他们受洗归入耶稣基督的名下（显然，亚波罗并不需要再接受洗礼），而保罗按手在他们头上以使徒的权柄认可所发生的事情的正确性，圣灵临到他们身上，他们就说方言（赞美主），又说预言（传讲真理）。
- 按此了解，保罗并不是说实习约翰的洗礼没有价值，而是施洗约翰委实是耶稣的先锋，他的事奉旨在将那要来的弥赛亚（也就是耶稣基督）介绍给百姓。

约翰的洗礼是悔改的洗礼，因为约翰要求百姓从罪中回转，藉着洗礼象征了其悔改的心。然而，对比起基督教的洗礼，约翰的洗礼是不整全的，因为在施洗约翰的时代，耶稣还未未世人钉死在十字架上，并且未曾复活升天，将圣灵差下给世人。故约翰是期望耶稣那完救恩的日子的来到，如今耶稣基督已经完成了其弥赛亚的职事，并且差下圣灵，于是，基督教的洗礼是要奉耶稣的名受洗的，因此对接受洗礼的人来说，不单是要悔改，并且是藉着洗礼，藉着圣灵与主耶稣基督联合。这就是五旬节圣灵降临后奉主耶稣的名受洗的意义，也是这群门徒所需要知道和经历的。

- 总结来说，这一个正常的基督徒经历，是四方面的组合：**悔改、信靠耶稣、水礼及神所赐的恩赐——圣灵。**是虽然次序可能略有改变，但这四方面是彼此相连的，也是所有基督徒归信时所经历的。
- 必须一提的是，这是使徒行传记载的一个特殊状况。在使徒行传第十章里，我们发现彼得正对哥尼流说话时，哥尼流立刻受了圣灵，并接受了受洗；他的受洗是在领受圣灵之后，而非之前。圣灵随着自己的意思行。我们不可以任取使徒行传里的一个例子，就当作是永恒的法则。因为若如此行，就会出现对使徒行传各种不同的学派和说法。我们不可依据任何一个故事，建立一套有关圣灵运行方式的教义。我们只能根据整本使徒行传，如此描述圣灵运行的方法：例如按手，或不按手；先有水礼，再有圣灵降下……等等。最重要的是，我们有圣灵；若没有圣灵的同在和光照，我们就无法传讲这位基督，或教导有关祂的事。
- 反思：**请分享我们信主的经历。**

问题 4：***从第 8-10 节分享，保罗在以弗如何传道？他的事奉果效如何？***

- 第 8-10 节：**保罗进会堂放胆讲道，一连三个月，辩论神国的事，劝化众人。后来，有些人，心里刚硬不信，在众人面前毁谤这道。保罗就离开他们，也叫门徒与他们分离，便在推喇奴的学房，天天辩论。这样有两年之久，叫一切住在亚西亚的，无论是犹太人，是希利尼人，都听见主的道。**

- 保罗在以弗所的传福音工作跟他在哥林多的事奉很相似。保罗采取了同样的行动：首先，保罗进会堂，那里的人已经认识他，放胆讲道，一连三个月，有力地辩论神国的事，劝化众人。
- 可是，在哥林多，如同在以弗所一样，犹太人拒绝这好消息：有些人心里刚硬不信，在众人面前毁谤这道，因为保罗再次呼召这些人要信靠耶稣、作耶稣基督的门徒，**因为除耶稣基督以外别无拯救。**
- 会堂里的人顽固地拒绝福音，保罗就离开他们，也叫他的门徒们离开，便在推喇奴的学房天天辩论。保罗这样持续了两年之久，叫一切住在亚细亚的，无论事犹太人，是希腊人，都听到主耶稣基督的福音。保罗每天的传道工作引致福音被传遍整个省份。

问题 5：*士基瓦的儿子们是怎样的人？他们遭遇怎样的结局？他们为什么会有这样的结局？这样的结局如何影响了保罗在以弗所的事奉？具体表现在哪些方面？*

- 第 11-20 节：**神借保罗的手行了些非常的奇事。甚至有人从保罗身上拿手巾或围裙放在病人身上，病就退了，恶鬼也出去了。那时，有几个游行各处、念咒赶鬼的犹太人，向那被恶鬼附的人擅自称主耶稣的名，说：“我奉保罗所传的耶稣，敕令你们出来！”作这事的，有犹太祭司长士基瓦的七个儿子。恶鬼回答他们说：“耶稣我认识，保罗我也知道。你们却是谁呢？”恶鬼所附的人就跳在他们身上，胜了其中二人，制伏他们，叫他们赤着身子受了伤，从那房子里逃出去了。凡住在以弗所的，无论是犹太人、是希利尼人，都知道这事，也都惧怕，主耶稣的名从此就尊大了。那已经信的，多有人来承认诉说自己所行的事。平素行邪术的，也有许多人把书拿来，堆积在众人面前焚烧。他们算计书价，便知道共合五万块钱。主的道大大兴旺而且得胜，就是这样。**
- 在哥林多，主耶稣基督藉着夜间的异象鼓励使徒保罗并认可他的教导；在以弗所，透过神迹奇事，基督彰显祂的能力：耶稣基督能胜过疾病、附在人身

上的鬼，以及魔鬼等事情：**神藉着保罗的手行了些非常的奇事……**。对于一个异教林立，极其迷信的以弗所社会，神是会藉着不寻常的神迹奇事，显出基督教的信仰是超乎一切的。神藉着这些奇特的事情也证明了保罗的权柄。

- 第 13-16 记载的这件事情警戒我们，人不可滥用主耶稣基督的名（士基瓦的儿子们不认识耶稣，更不用说相信耶稣基督了，但他们想藉着耶稣的名发财致富）。虽然耶稣的名被滥用了，但是，整个事件仍然有积极的果效：**凡住在以弗所的，无论是犹太人、是希腊人，都知道这事，也都惧怕，主耶稣的名从此就尊大了。**
- 第 18-20 节再次告诉我们，在主耶稣基督里面的医治和赶鬼带来的就是心灵的自由和释放。这些刚信主的基督徒首先坦然地讲述自己作行的，也就是承认自己的罪，具体、真实地在主耶稣基督里悔改。再有，他们彻底、坚决地丢弃基督徒不应该拥有的物；当时一块钱是一个银币，代表一天的工资。这些刚信主的基督徒虽然知道，若他们把这些魔术附咒卖掉，可以得到的金钱不会少，但仍然愿意把它们扔进火堆里。这是一个表征，证实他们的信主的真诚。他们的榜样引致更多的人归主，主的道大大兴旺，而且得胜，就是这样。主让保罗留在以弗所这么久，就是要叫神的儿女们离开仅仅得救的地步，进入到基督的丰盛里，好让教会充满了基督的荣耀。
- 反思：**许多的东西基督徒是应该扔掉的，因为我们有耶稣基督为至宝，只有耶稣才能带给我们真正的喜乐平安；信主以后，我们是否愿意舍弃可见或不可见的“宝贵”物件（比如：偶像、平安符之类的东西）？请自由分享。**
- 在圣灵的感召下，以弗所的教会经历了一个圣洁运动，这一个复兴的开始，当然是因着主的道被广泛地传扬。然而，这并不表示听见的人都积极地回应，或者是以一种郑重其事的态度回应福音。直到了犹太的驱鬼者失败后，主耶稣的名才被尊为大，众人便起了惧怕的心，才引起了人内心对神的尊重，正视了自己所犯的罪。于是，信了主的人发起了公开认罪的行动（第 18 节），并且当中宣告要与自己犯罪的过去断绝关系。这一种敢于面对自己和面对圣洁公义的神之行为，也触动了整个以弗所社会，把一些犯罪的文化净化，焚

烧了很多不洁的书籍。弟兄姐妹，以上是属灵复兴的原理和模式，经常发生在人类的历史中，也发生在世界各地。**神的圣洁和公义被正视，人敢于面对自己的罪，都是属灵振兴所必须具备的元素。然而，这些元素也必须要有圣灵在人心的工作，才能达成。按此了解，祷告神，叫圣灵可以自由地在人心工作，也是非常重要的。**

- 以弗所书六 18-20：**靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此儆醒不倦，为众圣徒祈求，也为我祈求，使我得着口才，能以放胆，开口讲明福音的奥秘，我为这福音的奥秘作了带锁链的使者，并使我照着当尽的本分放胆讲论。**

第四十二课：以弗所的骚乱

经文：使徒行传十九 21-41

21 这些事完了，保罗心里定意，经过了马其顿、亚该亚，就往耶路撒冷去。又说：“我到了那里以后，也必须往罗马去看看。”22 于是从帮助他的人中，打发提摩太、以拉都二人往马其顿去。自己暂时等在亚西亚。

23 那时，因为这道起的扰乱不小。24 有一个银匠，名叫底米丢，是制造亚底米神银龛的，他使这样手艺人生意发达。25 他聚集他们和同行的工人，说：“众位，你们知道我们是倚靠这生意发财。26 这保罗不但在以弗所，也几乎在亚西亚全地，引诱迷惑许多人，说：‘人手所作的不是神。’这是你们所看见所、听见的。27 这样，不独我们这事业被人藐视，就是大女神亚底米的庙也要被人轻忽，连亚西亚全地和普天下所敬拜的大女神之威荣也要销灭了。”

28 众人听见，就怒气填胸，喊着说：“大哉，以弗所人的亚底米啊！”29 满城都轰动起来。众人拿住与保罗同行的马其顿人该犹和亚里达古，齐心拥进戏园里去。30 保罗想要进去，到百姓那里，门徒却不许他去。31 还有亚西亚几位首领，是保罗的朋友，打发人来劝他，不要冒险到戏园里去。32 聚集的人纷纷乱乱，有喊叫这个的，有喊叫那个的，大半不知道是为什么聚集。33 有人把亚力山大从众人中带出来，犹太人推他往前。亚力山大就摆手，要向百姓分诉。34 只因他们认出他是犹太人，就大家同声喊着说：“大哉，以弗所人的亚底米啊！”如此约有两小时。35 那城里的书记安抚了众人，就说：“以弗所人哪，谁不知道以弗所人的城是看守大亚底米的庙，和从丢斯那里落下来的像呢？36 这事既是驳不倒的，你们就当安静，不可造次。37 你们把这些人带来，他们并没有偷窃庙中之物，也没有谤渎我们的女神。38 若是底米丢和他同行的人有控告人的事，自有放告的日子（或作“自有公堂”），也有方伯可以彼此对告。39 你们若问别的事，就可以照常例聚集断定。40 今日的扰乱本是无缘无故，我们难免被查问。论到这样聚众，我们也说不出所以然来。”41 说了这话，便叫众人散去。

问题 1：*保罗在第 21-22 表达了怎样的心愿？并且做了怎样的安排？这样的心愿和安排反映出了保罗有怎样的异象？*

- 第 21-22 节：**这些事完了，保罗心里定意，经过了马其顿、亚该亚，就往耶路撒冷去。又说：“我到了那里以后，也必须往罗马去看看。”于是从帮助他的人中，打发提摩太、以拉都二人往马其顿去。自己暂时等在亚西亚。**
- 这段经文说出了，在以弗所工作了一段时间的保罗对未来事奉的计划和展望。同时也记录了一件针对保罗的事件，这事件起自以弗所的一位银匠。因着不少人信了主，不再敬拜偶像，银匠铸造偶像的生意大受挫折，于是便带动了一个反基督教的运动。然后，一如哥林多的迦流，以弗所的官长同样不赞同众人的要求，并且更警告众人不可无事生事，否则必为政府当局查办。结果，乱便平了。
- 这些事完了（就是说，保罗在会堂及学房中的布道及神藉着保罗彰显权能之后，及在戏院的动乱发生之前），保罗心里定义，经过了马其顿、亚该亚，就往耶路撒冷去。这段经文没有解释保罗为什么要绕路而行，但我们从保罗的书信中知道，保罗绕路的目的是为了到加拉太众教会领取奉献，然后带给面临饥荒的耶路撒冷教会的弟兄姐妹们。可是，保罗的目标并不在耶路撒冷。他说：**“我到了那里以后，也必须往罗马去可能看看”**，之后，保罗梦想要去的是西班牙，“在欧洲罗马文化最西面的边远地区”。保罗对福音的异象是没有界限的，极其深远的。一位神学家如此描述保罗的异象：没有一个亚历山大，没有一个凯撒皇帝，没有任何其他英雄，可以跟这位“小小的”（“保罗”这个名字的意思就是小）的便雅悯人宽宏的思想比拟。
- 罗马书十五 22-29：**我因多次被拦阻，总不得到你们那里去。但如今在这里再没有可传的地方，而且这好几年我切心想望到西班牙去的时候，可以到你们那里。盼望从你们那里经过，得见你们，先与你们彼此交往，心里稍微满足，然后蒙你们送行。但现在我往耶路撒冷去供给圣徒。因为马其顿和亚该亚人乐意凑出捐项，给耶路撒冷圣徒中的穷人。这固然是他们乐意的，其实也算是所欠的债。因外邦人既然在他们属灵的好处上有分，就当**

把养身之物供给他们。等我办完了这事，把这善果向他们交付明白，我就要路过你们那里，往西班牙去。我也晓得去的时候，必带着基督丰盛的恩典而去。

- 反思：**请分享我们对福音的异象和负担。保罗对福音的异象和负担如何提醒和启发我们？自由分享。**
- 同时，保罗从帮助他的人中，打发提摩太、以都拉二人先往马其顿去，大概是为那些奉献作最后的准备，而他自己则暂时等在亚细亚，也就是以弗所，因为“有宽大又有功效的门”为保罗开了，并且反对他的人也多。机会和反对者两者都要求保罗继续留在以弗所。

问题 2：***以弗所的银匠底米丢控告保罗什么？他如此控告保罗的理由是什么？***

- 第 23-26 节：**那时，因为这道起的扰乱不小。有一个银匠，名叫底米丢，是制造亚底米神银龛的，他使这样手艺人生意发达。他聚集他们和同行的工人，说：“众位，你们知道我们是倚靠这生意发财。这保罗不但在以弗所，也几乎在亚西亚全地，引诱迷惑许多人，说：‘人手所作的不是神。’这是你们所看见所、听见的。这样，不独我们这事业被人藐视，就是大女神亚底米的庙也要被人轻忽，连亚西亚全地和普天下所敬拜的大女神之威荣也要销灭了。”**
- 保罗在以弗所传讲耶稣基督的福音。无可避免地，或早或迟，耶稣的王权总会威胁、挑战和冲击当地偶像的邪道和异教的文化和生活方式。
- 但是，归根结底，整个事件最根本的起因跟教义、道德没有关系，而是跟经济有关。银匠底米丢将众同行的注意力拉到保罗身上，要同行们看看保罗如何成功地说服众人，说“人手所作的不是神”。结果，亚底米的银像（指庙的小模型或者女神的小塑像）的生意萎缩了，而他们富裕的生活方式也遭到威胁。

- 我们在使徒行传看到：行邪术真的可赚钱。那个小女孩在腓立比就是行邪术让她的主人赚钱。弟兄姐妹，贪财是万恶之根，我们绝对不会说钱不好，但贪财真是不好。现在看看，不认识神的人，当然用各样的方式手段来敛财，上下串通，大家都喜欢。我们信靠耶稣，要离弃这些东西，要圣洁良善；而我们真希望结出这些行为的果子时，就有人会抗议。任何一个传扬福音、真理光照、让人离弃罪恶的时候，人都会恨恶我们。这是我们应该知道的。求主帮助我们不要做这些事情，不要贪爱钱财，要悔改。
- 反思：**我们所传讲的耶稣基督的福音如何挑战和影响周围群体的价值观和生活形态？请自由分享。**
- 银匠底米丢并没有直接挑起同行们的贪念，他狡猾地提出三项较为冠冕堂皇的理由，使他们关注此事，就是：他们的行业要失去声誉；他们的庙宇将会失去名声；他们的女神将会失去属天威严。因此，“自我利益包裹在爱国的伪装里，在这一件事情上，自我利益更隐藏在宗教热诚的外衣内”。
- “众位，你们知道我们是倚靠这生意发财。”这也真是太诚实了一点，他没有说：“众位，你们知道我们这位神才是真神”，他开宗明义地说：“我们今天要反对保罗、反对这道、反对基督教，不是因为我们是真理，他们是虚假，是因为他们夺了我们的财路。”弟兄姐妹，不要贪财！我们传福音、生活、一切都是因为神的爱、神的真理，我们不是为了钱财。神给我们钱财、吃喝，我们可以很感谢主，但我们不是为了这些。就是因为神给我们这些，神是真神，我们就是要传扬祂这真理。底米丢讲得很真实：我们就是靠这生意发财的。人真是有奶便是娘，有钱便是主，但我们不是这样，我们是有真理、有神。
- 底米丢言辞间也显出他的奸诈和狡猾，因为他不说明因着很多人听了保罗的话，不再敬拜偶像，是会影响从事这行的人之生意，却说这会危害他们信仰；也就是说，底米丢在这里首先利用众同行的自尊心，他先提出亚底米神庙被忽视，进一步便是以弗所人所引以为荣的亚底米女神的伟大，它所代表着的以弗所的文化特色，也必然消失。底米丢以经济上的利益冲突，混合了民族的自尊为题，教唆他的同行。因为一般市民也许并不太关心底米丢业务倒闭，

但如果亚底米女神庙失掉它被人爱戴的位置，而且不单以弗所人拜，万国都来拜的女神，失去她的皇位，那他们忍受不了。

- 反思：**许多集团、宗教、政权和势力反对基督徒和教会不也是寻找一些富丽堂皇的理由和藉口，以激发民众反基督徒和教会的情绪（爱国爱教、文化侵略、民族身分及感情、国家安全、社会治安、祖国安定、宗教传统、别有用心、宗教外衣……）吗？请举例分享。**

问题 3：***听了银匠底米丢的控告后，众人有何反应？为什么？我们能理解众人的反应吗？***

- 第 28-32 节：**众人听见，就怒气填胸，喊着说：“大哉，以弗所人的亚底米啊！”满城都轰动起来。众人拿住与保罗同行的马其顿人该犹和亚里达古，齐心拥进戏园里去。保罗想要进去，到百姓那里，门徒却不许他去。还有亚西亚几位首领，是保罗的朋友，打发人来劝他，不要冒险到戏园里去。聚集的人纷纷乱乱，有喊叫这个的，有喊叫那个的，大半不知道是为什么聚集。**
- 那些忿怒的工匠们向“街道涌去”，然后大声呼叫女神的名字，并在戏园子里拿住了该犹和亚里达古。我们看到一幅生动的图画：众人把生意上的不满，再加上自尊的受损，尽然发泄出来，有如山洪爆发，不可收拾。以弗所人是非常以亚底米女神为荣的，任何对亚底米的敬拜有威胁的事，他们都会尽量将之除掉。总之，银匠底米丢似乎已经达到了他的原本的目的，使徒保罗无疑是身处险境了。
- 门徒和几位“那省份的首领”劝告和禁止保罗进戏院，保罗幸运地得到他们忠告。此时，混乱的局面已经笼罩着整个戏院。有些人在喊叫这个或那个，但大部分的人都不知道自己在那里做什么。
- 反思：**许多人反对基督徒和教会，其实根本不了解，也根本不知道自己在做什么，只是跟着舆论或社会主流起哄。不是吗？请自由分享。**

问题 4：*亚历山大如何平息了这场骚乱？*

- 第 33-41 节：**有人把亚力山大从众人中带出来，犹太人推他往前。亚力山大就摆手，要向百姓分诉。只因他们认出他是犹太人，就大家同声喊着说：“大哉，以弗所人的亚底米啊！”如此约有两小时。那城里的书记安抚了众人，就说：“以弗所人哪，谁不知道以弗所人的城是看守大亚底米的庙，和从丢斯那里落下来的像呢？这事既是驳不倒的，你们就当安静，不可造次。你们把这些人带来，他们并没有偷窃庙中之物，也没有谤渎我们的女神。若是底米丢和他同行的人有控告人的事，自有放告的日子，也有方伯可以彼此对告。你们若问别的事，就可以照常例聚集断定。今日的扰乱本是无缘无故，我们难免被查问。论到这样聚众，我们也说不出所以然来。”说了这话，便叫众人散去。**
- 群众的狂乱被“城里的书记”抚平。犹太人尝试着把亚历山大推出来，可能是为了区别犹太人和基督徒，要叫在场的众人知道，他们犹太人与那些基督徒毫无关涉，群众的注意力暂时被分散了。但群众其实根本不会明白其中的分别，他们大声喊叫，逼使亚历山大下来，然后继续呼喊女神的名字，长达两个小时之久。
- 反思：**如此看来，弟兄姐妹，这些拜偶像和靠偶像做生意的人除了歇斯底里地喊叫，并没有什么宝贵的信息可传讲。这与基督徒传讲的福音有何等的差距！不是吗？**
- 城里的书记显然是一位非常有智慧，而且十分懂得如何控制群众的人。他提出了四点：第一，天下的人都知道以弗所是负责看守亚底米的庙和她的像。既然这是无可推诿的，既然没有人会否认这个事实，那么，亚底米的敬拜就不受到威胁。第二，这些人（保罗的同工）既没有犯亵渎神的罪（抢掠庙中之物），也没有说亵渎神的话（亵渎女神），他们便是无辜的。第三，底米丢和他的同行熟悉规定的法律程序，他们应该按照法律办事。若他们有私人的状要告，他们应该将它带到方伯那里，让他审判；若果他们要告的状是比较严重或者公开的，他们应该把他带到一个“合法聚集”中去判决。第四，

以弗所的市民自己有被控告扰乱公安的危险。假若他们被控告，他们则没有办法为自己辩护。以上没一点都具说服力，这四个论据合起来，诚然是无可驳斥。当城里的书记“叫众人散去”时，他们各自带着被责备的心情回家去了。

- 对书记来说，这城经久不衰的名声，亚底米教派的神圣威望，是无法被推翻的，更不用说是被当地新兴的基督教小群体了。所以，根本不需要在大会上正式发落把宣教士的事件。他这样说，并不是维护基督教（事实上绝非如此），他不过是维护法纪，惟恐本城沾上动乱不法的恶誉。
- 从这段经文我们看出，在保罗传道的初期，罗马政府根本无意针对基督教，也无意特别针对保罗。在哥林多，方伯迦流甚至拒绝聆听犹太人的控诉；在以弗所，城里书记的意思是：那些对抗保罗的人纯粹是情绪激动，而基督徒是无辜的，并不需要面对任何的法律程序。因此，弟兄姐妹，迦流的公正、那几位亚细亚领袖的友谊，以及城中书记的冷静、讲理的态度，合并起来让福音能够自由地继续祂得胜的航程。
- 从这段经文特证明了一个历史事实：在初代教会，基督徒面临的逼迫主要来自犹太教，而不是罗马政府，因为罗马政府一方面认为基督徒是一个不足为患的小群体，另一方面罗马政府一开始一直把基督教看成是犹太教的一个分支，基督徒与犹太人之间的纷争只是犹太教内部的事务。在罗马帝国，犹太教是一个被承认的合法宗教，如此在初代教会神藉着犹太教保护了基督教，让耶稣基督的福音得以在罗马帝国的大地上广传；后来罗马政府意识到基督教会的强大和迅速发展，并开始疯狂地逼迫教会，但基督教会已经在罗马帝国和民众中有极强的生命力了。感谢主！

第四十三课：保罗重访马其顿和希腊

保罗最后一次访问特罗亚

保罗从特罗亚到米利都

经文：使徒行传二十 1-16

1 乱定之后，保罗请门徒来，劝勉他们，就辞别起行，往马其顿去。2 走遍了那一带地方，用许多话劝勉门徒（或作“众人”），然后来到希腊。3 在那里住了三个月，将要坐船往叙利亚去，犹太人设计要害他，他就定意从马其顿回去。4 同他到亚西亚去的，有庇哩亚人毕罗斯的儿子所巴特，帖撒罗尼迦人亚里达古和西公都，还有特庇人该犹，并提摩太，又有亚西亚人推基古和特罗非摩。5 这些人先走，在特罗亚等候我们。6 过了除酵的日子，我们从腓立比开船，五天到了特罗亚，和他们相会，在那里住了七天。

7 七日的第一日，我们聚会掰饼的时候，保罗因为要次日起行，就与他们讲论，直讲到半夜。8 我们聚会的那座楼上，有好些灯烛。9 有一个少年人，名叫犹推古，坐在窗台上困倦沉睡。保罗讲了多时，少年人睡熟了，就从三层楼上掉下去。扶起他来，已经死了。10 保罗下去，伏在他身上，抱着他，说：“你们不要发慌，他的灵魂还在身上。”11 保罗又上去，掰饼，吃了，谈论许久，直到天亮，这才走了。12 有人把那童子活活地领来，得的安慰不小。

13 我们先上船开往亚朔去，意思要在那里接保罗，因为他是这样安排的，他自己打算要步行。14 他既在亚朔与我们相会，我们就接他上船，来到米推利尼。15 从那里开船，次日到了基阿的对面；又次日，在撒摩靠岸；又次日，来到米利都。16 乃因保罗早已定意越过以弗所，免得在亚西亚耽延。他急忙前走，巴不得赶五旬节能到耶路撒冷。

问题 1：*保罗离开以弗所前往马其顿之前，行了什么事？保罗在重访马其顿和希腊的途中，何人与他同行、陪伴他？这说明了保罗是一位怎样的同工？他有何种的服事理念？*

- 第 1-6 节：**乱定之后，保罗请门徒来，劝勉他们，就辞别起行，往马其顿去。走遍了那一带地方，用许多话劝勉门徒，然后来到希腊。在那里住了三个月，将要坐船往叙利亚去，犹太人设计要害他，他就定意从马其顿回去。同他到亚西亚去的，有庇哩亚人毕罗斯的儿子所巴特，帖撒罗尼迦人亚里达古和西公都，还有特庇人该犹，并提摩太，又有亚西亚人推基古和特罗非摩。这些人先走，在特罗亚等候我们。过了除酵的日子，我们从腓立比开船，五天到了特罗亚，和他们相会，在那里住了七天。**
- 接下来的经文述说保罗如何离开以弗所，他在第三次的宣教旅程中在以弗所这个地方停留了近乎三年的时间；然后保罗由一个地方去另一个地方，直到他到耶路撒冷。
- 乱定之后，也就是当以弗所城的秩序恢复正常之后，保罗请门徒来，劝勉了他们之后，就辞别而行。保罗大概是鼓励他们，虽然面对接踵而来的逼迫，也要保持对基督的忠诚，并且，作为神新造及圣洁的子民，要过与他们蒙召的恩相称的生活。然后保罗起行往马其顿去，目的是要赶去跟提摩太及以都拉会面，之前保罗打发他们先去。
- 这里我们看到，保罗不是逼迫离开以弗所的，而是自愿地离开的。他告别了以弗所的门徒，便往马其顿去，继续他的第三次宣教旅程。**保罗真是（我不是说辛苦，因为这真是有福的事情）很关心人的灵魂，把福音的负担放在心里，马不停蹄地走遍那地方，不断传讲耶稣基督的福音。**
- 保罗走遍那一带地方。他大概用了几个月的时间，去探望那些他于第二次宣教旅程中所创立的马其顿教会，就是腓立比、帖撒罗尼迦及庇哩亚。第 2 节说，保罗所做的主要事奉是：**用许多话劝勉门徒。**用神的话劝勉是建立门徒的重要工作，因为没有什么能像神的话那样激励及巩固属神的人。

- 反思：**我们如何在教会建立门徒？我们使用什么材料（任何材料都无法取代神的话语）？请自由分享。**
- 结束了马其顿的旅程后，保罗终于来到了希腊。在宣教的旅途中，保罗随时随在面临犹太人的迫害。
- 第 4 节列出了保罗的旅行同伴。弟兄姐妹，值得指出的是：保罗极少单独旅行，而当他单独一人时，他表达了对同伴的渴望，比如，保罗在雅典时，以及保罗最后在罗马监狱时。从保罗的宣教旅程中，我们清楚看见他喜欢团队事奉。在第一次的宣教旅程中，由巴拿巴及称呼马可的约翰（后来离开了他们）所陪伴；在第二次的宣教旅程中，保罗由西拉，后来提摩太，然后使徒行传的作者路加陪伴；而现在，在第三次的宣教旅程结束之际，使徒行传二十 4 列出了保罗的朋友：**同他到亚西亚去的，有庇哩亚人毕罗斯的儿子所巴特，帖撒罗尼迦人亚里达古和西公都，还有特庇人该犹，并提摩太，又有亚西亚人推基古和特罗非摩。**
- 很明显，陪伴使徒保罗的这些同工来自不同地方的教会。从保罗的这些同伴，我们至少可以看到三方面的见证：**第一方面时教会的增长、合一及普遍性。**此时，来自各方的基督徒领袖，包括来自小亚细亚的内陆及沿海地区、爱琴海的两岸，以及希腊南北两部的人，都知道他们属于同一个教会，也因为为了同一个目标而合作。**第二方面，他们见证了保罗在宣教旅程中所结的果子。**因为保罗是在第一次宣教旅程中把福音传到特庇及路司得，在第二次宣教旅程中把福音传道庇哩亚及帖撒罗尼迦，在第三次宣教旅程中把福音传到以弗所；这些随从的同工一定是保罗传道工作的果子，但他们自己后来也成了传道工作的推广者。**因为，在第三方面，这些随从保罗的同工见证了年轻的基督徒群体的宣教意识，他们自愿舍弃一些在当地教会最好的领袖地位，投身在基督教会更广阔的事工及见证。**
- 总之，随同保罗的这些同工见证，保罗着实是一位出色的、跨文化的宣教士，他的宣教工作所覆盖的地域是很广阔的。
- 福音事工中的团队合作非常重要和必要的。神会藉着团队提醒、劝勉、鼓励、纠正、坚固、改变……我们，赐给我们宣教的负担和异象。许多时候我们每

个人都是极其优秀的同工，但却无法一起配搭事奉，更无法在众人面前作彼此配搭事奉的见证。这样的心态和做法是非常危险的。求主怜悯！

- 撒旦也深知同工配搭所发出的力量难当，因此撒旦常常发动和利用人的软肉来拆散主的配搭；恩赐相同的，彼此排斥；不同恩赐的，又互不尊重；高举个人的恩赐，轻看弟兄的恩赐；这是我们在属灵争战的历史中常常看到的。能够以主的心为心，叫所有不同的恩赐配搭起来，这是何等宝贵！保罗能为主成了大事，不仅是因为他个人的恩赐大，更重要的是他有许多配搭在一起的同工，教会历史所显出给主大用的弟兄们也是如此，他们和融洽地与其他的弟兄配搭在一起。
- 反思：***我们如何看到福音事工中的团队合作？我们从保罗的做法和心态能学习哪些宝贵的功课？请自由分享。***

问题 2：***保罗在特罗亚带领的主日聚会有何特征？保罗为什么会这样做？***

- 第 7 节：**七日的第一日，我们聚会掰饼的时候，保罗因为要次日起行，就与他们讲论，直讲到半夜。**
- 这里我们再次看到保罗对主的热心以及对福音的负担，他利用一切的机会，切切地劝勉众人、传讲耶稣基督的福音。在离开特罗亚的头前一天，保罗彻夜在教会里传讲耶稣基督，教导众人，而不是个人的行程计划或安危担忧。这都是保罗的特点：巴不得更多跟他们讲，巴不得掏心、掏肝、掏肺；其实也不是掏心、掏肝、掏肺，这没有用，必须是神的话、上帝的真理。我真是说，我们努力在服事，掏心、掏肝、掏肺一点都不必要，人家也不喜欢，神也不喜欢；我们不用这样，我们需要的是神的话。**我们必须不断地从神那里领受、体会神的话，自己也明白，然后教给别人、传给别人。**保罗不断地讲论，他觉得最重要的就是他们多听神的话，直讲到半夜。
- 还有，我们也注意到，保罗在特罗亚带领的聚会主要包括圣餐和证道。
- 反思：**请自由分享我们对福音的负担。**

问题 3：*保罗在带领聚会期间发生了什么事情？保罗是如何应对的？保罗为什么会有这样的能力？这件事情有怎样的影响？*

- 第 8-12 节：**我们聚会的那座楼上，有好些灯烛。有一个少年人，名叫犹推古，坐在窗台上困倦沉睡。保罗讲了多时，少年人睡熟了，就从三层楼上掉下去。扶起他来，已经死了。保罗下去，伏在他身上，抱着他，说：“你们不要发慌，他的灵魂还在身上。”保罗又上去，掰饼，吃了，谈论许久，直到天亮，这才走了。有人把那童子活活地领来，得的安慰不小。**
- 对于保罗在特罗亚的一个礼拜，这段经文只记载了一件事。这件相当戏剧性的事是有关一位年轻人犹推古：他如何在听道时睡着了，掉到楼下，而又被救活。
- 从这段经文我们可以观察到以下一些细节：第一，那是一个晚上的崇拜或聚会，大概可能从日落之时开始，因为保罗的讲道在午夜终止，会众于一天工作之后聚会敬拜神。第二，聚会在一个私人的房子举行，在房子的第三层楼上。第三，“我们聚会的那座楼上，有好些灯烛在窗台上”，因此那里的空气变得闷热而且充满油味。犹推古坐在窗台上，可能由于参加聚会的人太多，屋子里非常拥挤，他就在窗台上找到了一个位置，又或者他想坐在窗台上呼吸新鲜空气。第四，虽然犹推古在第 9 节被称为“一个少年人”，但第 12 节告诉我们，他是一个“童子”，也就是一个八至十四岁的孩子。第五，这段经文并没有责怪那童子在使徒讲道时睡着了。
- 我们可以想象随后那混乱的局面，每个人都尝试冲到楼下去。保罗马上终止他的讲道，而且他自己也下去。保罗伏在那少年人身上，抱着他说：**“你们不要发慌，他的灵魂还在他身上！”**这句话不是说，虽然他的坠下非常严重，但他仍然活着；而是因为保罗抱他，因此他活过来。
- 旧约圣经也又类似的记载（列王记上十七 8-24；列王纪下四 4-37）。这段经文记载保罗医治这位童子的经历，主要是为了说明，使徒保罗有旧约先知的能力，因为保罗沿袭旧约先知救人的方法去施行神迹，他实在是有先知的能力，使死去的人复生。

- 列王纪上十七 8-24：耶和华的话临到他说：“你起身往西顿的撒勒法去，住在那里，我已吩咐那里的一个寡妇供养你。”以利亚就起身往撒勒法去。到了城门，见有一个寡妇在那里捡柴。以利亚呼叫她说：“求你用器皿取点水来给我喝。”她去取水的时候，以利亚又呼叫她说：“也求你拿点饼来给我。”她说：“我指着永生耶和华你的神起誓，我没有饼，坛内只有一把面，瓶里只有一点油。我现在找两根柴，回家要为我和我儿子作饼。我们吃了，死就死吧！”以利亚对她说：“不要惧怕，可以照你所说的去作吧！只要先为我作一个小饼，拿来给我，然后为你和你的儿子作饼。因为耶和华以色列的神如此说：‘坛内的面必不减少，瓶里的油必不缺短，直到耶和华使雨降在地上的日子。’”妇人就照以利亚的话去行。她和她家中的人，并以利亚，吃了许多日子。坛内的面果不减少，瓶里的油也不缺短，正如耶和华借以利亚所说的话。这事以后，作那家主母的妇人，她儿子病了，病得甚重，以致身无气息。妇人对以利亚说：“神人哪，我与你何干？你竟到我这里来，使神想念我的罪，以致我的儿子死呢？”以利亚对她说：“把你儿子交给我。”以利亚就从妇人怀中将孩子接过来，抱到他所住的楼中，放在自己的床上，就求告耶和华说：“耶和华我的神啊，我寄居在这寡妇的家里，你就降祸与她，使她的儿子死了吗？ ”以利亚三次伏在孩子的身上求告耶和华说：“耶和华我的神啊，求你使这孩子的灵魂仍入他的身体。”耶和华应允以利亚的话，孩子的灵魂仍入他的身体，他就活了。以利亚将孩子从楼上抱下来，进屋子交给他母亲，说：“看哪，你的儿子活了！”妇人对以利亚说：“现在我知道你是神人，耶和华藉你口所说的话是真的。”
- 列王纪下四 8-37：一日，以利沙走到书念，在那里有一个大户的妇人强留他吃饭。此后，以利沙每从那里经过就进去吃饭。妇人对丈夫说：“我看出那常从我们这里经过的是圣洁的神人。我们可以为他在墙上盖一间小楼，在其中安放床榻、桌子、椅子、灯台，他来到我们这里，就可以住在其间。”一日，以利沙来到那里，就进了那楼躺卧。以利沙吩咐仆人基哈西说：“你叫这书念妇人来。”他就把妇人叫了来，妇人站在以利沙面前。

以利沙吩咐仆人说：“你对她说：你既为我们费了许多心思，可以为你作什么呢？你向王或元帅有所求的没有？”她回答说：“我在我本乡安居无事。”以利沙对仆人说：“究竟当为她作什么呢？”基哈西说：“她没有儿子，她丈夫也老了。”以利沙说：“再叫她来。”于是叫了她来，她就站在门口。以利沙说：“明年到这时候，你必抱一个儿子。”她说：“神人，我主啊，不要那样欺哄婢女。”妇人果然怀孕，到了那时候，生了一个儿子，正如以利沙所说的。孩子渐渐长大，一日到他父亲和收割的人那里。他对父亲说：“我的头啊，我的头啊！”他父亲对仆人说：“把他抱到他母亲那里。”仆人抱去，交给他母亲，孩子坐在母亲的膝上，到晌午就死了。他母亲抱他上了楼，将他放在神人的床上，关上门出来，呼叫她丈夫说：“你叫一个仆人给我牵一匹驴来，我要快快地去见神人，就回来。”丈夫说：“今日不是月朔，也不是安息日，你为何要去见他呢？”妇人说：“平安无事。”于是备上驴，对仆人说：“你快快赶着走，我若不吩咐你，就不要迟慢。”妇人就往迦密山去见神人。神人远远地看见她，对仆人基哈西说：“看哪，书念的妇人来了。你跑去迎接她，问她说：你平安吗？你丈夫平安吗？孩子平安吗？”她说：“平安。”妇人上了山，到神人那里，就抱住神人的脚。基哈西前来要推开她，神人说：“由她吧。因为她心里愁苦，耶和华向我隐瞒，没有指示我。”妇人说：“我何尝向我主求过儿子呢？我岂没有说过，不要欺哄我吗？”以利沙吩咐基哈西说：“你束上腰，手拿我的杖前去。若遇见人，不要向他问安；人若向你问安，也不要回答，要把我的杖放在孩子脸上。”孩子的母亲说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”于是以利沙起身，随着她去了。基哈西先去，把杖放在孩子脸上，却没有声音，也没有动静。基哈西就迎着以利沙回来，告诉他说：“孩子还没有醒过来。”以利沙来到，进了屋子，看见孩子死了，放在自己的床上。他就关上门，只有自己和孩子在里面，他便祈祷耶和华，上床伏在孩子身上，口对口、眼对眼、手对手，既伏在孩子身上，孩子的身体就渐渐温和了。然后他下来，在屋里来往走了一趟，又上去伏在孩子身上，孩子打了七个喷嚏，就睁开眼睛了。

以利沙叫基哈西说：“你叫这书念妇人来。”于是叫了她来。以利沙说：“将你儿子抱起来。”妇人就进来，在以利沙脚前俯伏于地，抱起她儿子出去了。

问题 4：*保罗如何从特罗亚到米利都？保罗为什么会做这样的安排？保罗在一路上的心情如何？为什么？*

- 第 13-16 节：**我们先上船开往亚朔去，意思要在那里接保罗，因为他是这样安排的，他自己打算要步行。他既在亚朔与我们相会，我们就接他上船，来到米推利尼。从那里开船，次日到了基阿的对面；又次日，在撒摩靠岸；又次日，来到米利都。乃因保罗早已定意越过以弗所，免得在亚西亚耽延。他急忙前走，巴不得赶五旬节能到耶路撒冷。**
- 这段经文是一段节奏相当明快的记录，记录了保罗从特罗亚到米利都的旅程。在特罗亚保罗向本地教会说话；在米利都保罗向以弗所教会的长老说话。从这段经文当中我们得到的印象是：**保罗匆忙前行。可见，保罗定意要尽快赶到耶路撒冷。**
- 保罗及他的同伴在离开特罗亚之后，到达米利都之前曾在四个沿岸或岛屿的城市停留：亚朔、米推利尼、基亚、撒摩。去亚朔的那段路，保罗打发同伴们坐船，自己却选择步行。这段经文并没有告诉我们，保罗如此行的原因。但我们可以推测，很有可能保罗为了躲避犹太人在船上谋害他，或许保罗在去耶路撒冷前需要一段独处的时间，需要与神有更亲密的交通，把他在耶路撒冷要遇到的事情全然交托仰望在神的手中，以能有力量面对将要发生在他身上的一切事；此时的保罗心里承担着过去的劳苦，现今的苦难和危险，以及对未来的期许和盼望；他一定一面步行，一面沉思默想。**保罗非常看重团队事奉，但在必要时也寻求独处，亲近神，为即将面临的挑战和考验祷告神。**
- 从保罗的这些行程中，我们注意到两点：**使徒保罗的安息和不安。**保罗得安息的秘诀何在？他是一个完全被基督管理的人，他心中只有一个动机，就

是服事主耶稣基督，因此保罗已经割舍了一切束缚人心的牵累。我们看到使徒保罗如何飘洋过海，由一个地方转移到另一个地方。这一切可以用保罗自己的一句话来总结：**我活着就是基督。**

- 保罗一直服在基督的管理之下，他所遇见的环境也是主所控制的。一路上，他在各样的环境（不管是逆境或顺境）中，都坚持对主的服事，这是他最大的心愿。无论在陆地，或海洋；在人群中，或独处时；在希腊的敌意环绕下，或特罗亚亲爱的交通里，他都说：**“我知道怎样出卑贱，也知道怎样处丰富。”**保罗自己的信心得以坚立，他也坚立别人的信心。**保罗是一个灵里满有安息的人。**
- 另一方面，保罗也表现出了一种持续的不安。在作主的事工上，他从未在一个地方停留太久。不论走到那里，他都对当时当地的需要相当敏感。一个地方的气氛里所包含的每一个行动，都会感动他，使他更加迫切地要向那里的人传福音。保罗重访旧地，在熟悉的城市作工时，心中仍然惦记着遥远的地方。保罗一面推展眼前的事工，另一方面内心喊着说：**“我必须往罗马去看看。”**他不断提到那遥远的地带，他的热忱一直延申到世界的地极。**我们看到，使徒保罗在基督里得享安息，但在服事基督的工作上又焦急不安。弟兄姐妹，主耶稣基督的温柔抚摸可以抚平我们生活中的烦躁辛劳，但祂的大爱也会激励我们更关心、更急切于祂的事工。**
- 反思：**我们在神的事工上是否也有这样的安息和不安呢？请自由分享。**

第四十四课：保罗对以弗所长老的赠言

经文：使徒行传二十 17-38

17 保罗从米利都打发人往以弗所去，请教会的长老来。18 他们来了，保罗就说：“你们知道，自从我到亚西亚的日子以来，在你们中间始终为人如何，19 服事主，凡事谦卑，眼中流泪，又因犹太人的谋害，经历试炼。20 你们也知道，凡与你们有益的，我没有一样避讳不说的。或在众人面前，或在各人家里，我都教导你们。21 又对犹太人和希利尼人证明当向神悔改，信靠我主耶稣基督。22 现在我往耶路撒冷去，心甚迫切（原文作“心被捆绑”），不知道在那里要遇见什么事。23 但知道圣灵在各城里向我指证，说有捆锁与患难等待我。24 我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音。

25 我素常在你们中间来往，传讲神国的道。如今我晓得，你们以后都不得再见我的面了。26 所以我今日向你们证明，你们中间无论何人死亡，罪不在我身上（原文作“我于众人的血是洁净的”）。27 因为神的旨意，我并没有一样避讳不传给你们的。28 圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是祂用自己血所买来的（或作“救赎的”）。29 我知道我去之后，必有凶暴的豺狼，进入你们中间，不爱惜羊群。30 就是你们中间，也必有人起来，说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。31 所以你们应当儆醒，记念我三年之久，昼夜不住地流泪，劝戒你们各人。32 如今我把你们交托神和他恩惠的道。这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。33 我未曾贪图一个人的金、银、衣服。34 我这两只手常供给我和同人的需用，这是你们自己知道的。35 我凡事给你们作榜样，叫你们知道应当这样劳苦，扶助软弱的人，又当记念主耶稣的话，说：‘施比受更为有福。’”

36 保罗说完了这话，就跪下同众人祷告。37 众人痛哭，抱着保罗的颈项，和他亲嘴。38 叫他们最伤心的，就是他说“以后不能再见我的面”那句话。于是送他上船去了。

问题 1：*保罗向以弗所教会的长老们如何介绍他的事奉？保罗事奉的核心内容是什么？*

- 第 17-21 节：**保罗从米利都打发人往以弗所去，请教会的长老来。他们来了，保罗就说：你们知道，自从我到亚西亚的日子以来，在你们中间始终为人如何，服事主，凡事谦卑，眼中流泪，又因犹太人的谋害，经历试炼。你们也知道，凡与你们有益的，我没有一样避讳不说的。或在众人面前，或在各人家里，我都教导你们。又对犹太人和希利尼人证明当向神悔改，信靠我主耶稣基督。**
- 在我们分享使徒保罗对以弗所长老所说的这段出自心肠肺腑、很动人的话之前，我们先要说明以下四点：**第一，在使徒行传中，这是唯一一篇向一群基督徒听众说的演讲。**所有其它的演讲都是福音性的讲道，是向犹太人说的，或是向外邦人说的，或是在法庭上所作的辩词。在这里，保罗不是在进行布道的游说，而是要撩起一个已经信了主的群体的回忆，以使他们得着最深入的属灵洞见。
- **第二，保罗向他们说话的那些领袖被称为“长老”、“牧师”及“监督”，而显然，这些不同的名词指的是同样的人——“牧师”。**“牧师”是一个类别的词，是形容他们的角色。“牧师”是基督羊群的牧者，他们被呼召去照顾、喂养及保护羊群。
- **第三，以弗所教会显然已经有一个长老（监督）团队。保罗每在一个地方坚立教会，就在各地的教会设立“长老”。**圣经从来没有教导一种“一个”（一位牧师弹奏乐队中所有的乐器）的事奉，或是在本地教会中，一种分等级、仿似金字塔结构的服事形态（就是一位牧师安稳于金字塔的尖顶上）。以弗所教会的长老们是一个团队，有一些可能是牧养家庭教会，其他的是按照他们的恩赐，从事其它专门性的事奉，但他们共同地牧养及看顾基督的羊群——教会。

- 反思：**今天，弟兄姐妹，我们需要重拾以团队事奉服事教会的观念。我们怎么看待“牧师”这个概念和职分？我们如何学习在查经班和教会以团队事奉服事教会？请自由分享。**
- **第四，保罗在这段讲话中提及了他大部分的神学主题：神的恩典、神的国、神的旨意、基督救赎的血、悔改与信心、神的教会与她的被坚立、受苦无可避免、假教师的危险、警醒的需要、行完路程以及我们最后的基业。**
- 保罗在上耶路撒冷的路途中，请了以弗所教会的长老来米利都，给他们劝勉交通。在保罗所交通出来的话里，有几点很宝贵的，是我们每一位基督徒都该学习和认识的，好让我们在服事主的路上勇往直前，没有重担，也没有内心的控告，可以一心一意地对付仇敌（魔鬼撒旦）。
- 在第 17-21 节保罗向以弗所教会的众长老们提醒，有关他住在他们中间的那些日子。他们知道保罗在整段时间内如何为人处事，从开始到末了他们都清楚。保罗唤起他们的记忆，尤其是他传道工作中的四方面：**他的谦卑、他眼中的泪、他因着“犹太人的谋害”而经历的试炼、以及他忠心传道和教导（无论在公开还是私下的场合）。**
- 这也是保罗事奉的特征：谦卑就是不为自己求取什么，记得我们真的被圣灵光照，知道是神先服事我们，相信若没有神作工我们一切的付出都是徒然的；眼泪表露出他对弟兄姐妹们的关切，首先为自己的罪流泪、为人硬心不悔改流泪，也为神的慈爱和丰富感恩流泪；忍耐坚毅，在犹太人诸般逼害而导致放弃不干的试探中，仍继续作工，保罗到哪里，犹太人就如影随从地追随，但保罗将性命置之度外；忠于主耶稣的使命和神的话语，保罗事奉的核心内容就是讲道、分享神的话。
- 反思：**保罗在以弗所的事奉如何提醒和启发我们？我们应该以怎样的心态事奉神、人和教会？请自由分享。**
- 保罗在这里再次提到他事奉的核心内容：**犹太人和希腊人（世人）都需要认罪悔改信耶稣！**

问题 2：*保罗说，他在耶路撒冷将遭遇什么？他以怎样的心态面对？我们能理解保罗这样的心态吗？*

- 第 22-24 节：**现在我往耶路撒冷去，心甚迫切，不知道在那里要遇见什么事。但知道圣灵在各城里向我指证，说有捆锁与患难等待我。我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音。**
- 保罗自己不是很清楚自己去耶路撒冷会遇到什么事情，但圣灵在每个他所经过的城市中警告他（可能藉着先知），说有捆绑与患难等待他，同时圣灵也催促他继续前往耶路撒冷。保罗看为至为重要的，不是不惜一切地存活下去，而是要走完他的路程，以及完成基督所交付他的使命，就是证明神恩惠的福音。保罗知道祂到耶路撒冷去会有患难，但他知道他受造、蒙召、活着就是要证明神恩惠的福音，所以如果到耶路撒冷碰到这些，没有什么关系，他还是要去。
- 而保罗还知道另外一些事。他先知的目光穿透耶路撒冷以及他在那里的苦难，而看到更远的事：他看见他前往罗马及西班牙的传道工作，这是保罗在那时候还在梦想的旅程。
- 保罗这样的心态，让我们想到了主耶稣曾三次预言自己去耶路撒冷要面临的境况。马太福音二十 17-19：**耶稣上耶路撒冷去的时候，在路上把十二个门徒带到一边对他们说：“看哪！我们上耶路撒冷去，人子要被交给祭司长和文士；他们要定他死罪，又交给外邦人，将他戏弄、鞭打、钉在十字架上。第三日他要复活。”**

问题 3：*保罗以怎样的心态离开哥林多教会？保罗这样讲的用意是什么？*

- 第 25-27 节：**我素常在你们中间来往，传讲神国的道。如今我晓得，你们以后都不得再见我的面了。所以我今日向你们证明，你们中间无论何人死亡，罪不在我身上。因为神的旨意，我并没有一样避讳不传给你们的。**

- 离别前，保罗告诉以弗所教会的长老们，一方面他去耶路撒冷是一条不归路，但他为主的事工无怨无悔；另一方面他在以弗所事奉期间，在福音的事工上完全尽力了，他完全可以以无愧的良心离开以弗所。
- 使徒保罗在这里作了一次严肃的宣告：他好像是以西结一样的守望者，他们中间无论何人死亡，罪都不在他身上。他的良心是无愧的。对于神的旨意，他并没有一样避讳不传给他们。因此，如果他们当中有人沉沦，他也不能为此负责。
- 以西结书三十三 7-9：**人子啊！我照样立你作以色列家守望的人。所以你要听我口中的话，替我警戒他们。我对恶人说：“恶人哪，你必要死。”你以西结若不开口警戒恶人，使他离开所行的道，这恶人必死在罪孽之中，我却要向你讨他丧命的罪。倘若你警戒恶人转离所行的道，他仍不转离，他必死在罪孽之中，你却救自己脱离了罪。**
- 反思：**愿我们在我们的事奉上都有无亏的良心！我们在主里尽力了！**

问题 4：*保罗劝勉以弗所教会的长老们，如何牧养教会？教会对保罗（长老们）意味着什么？保罗离开后，教会将面临怎样的挑战？长老们应该如何应对？*

- 第 28-32 节：**圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是祂用自己血所买来的。我知道我去之后，必有凶暴的豺狼，进入你们中间，不爱惜羊群。就是你们中间，也必有人起来，说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。所以你们应当儆醒，记念我三年之久，昼夜不住地流泪，劝戒你们各人。如今我把你们交托神和他恩惠的道。这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。**
- 保罗回顾了他在以弗所的传道工作（这是他们所知道的），继而说到他将要面临的苦难，以及跟他们分离（这是他知道的）；现在保罗向他们作最后叮咛。过去及将来会一起塑造他们现今的服事工作。简单来说，保罗吩咐他们的重点是提高警惕：**谨慎！**

- **我们留意到，以弗所教会的长老们首先要为自己谨慎，然后为全群谨慎，就是圣灵所交托他们的羊群。**因为，如果他们忽略照顾及培育自己的灵性，他们不可能充分地照顾别人。若我们不儆醒，不首先被神牧养和造就，那我们就是传福音给别人自己反倒失落。这也是我们需要反思的问题：我自己没有站稳、领受神的话，不刚强壮胆，怎么来牧养别人？我自己不知道水在哪里、草在哪里，怎么能把羊带到溪水边、青草地？我自己如果都是一个糊涂虫、不被灵魂的大牧人耶稣基督所牧养，怎能能牧养神的羊群呢？……
- 长老们实在应该记念保罗的劳苦，不宜妄自菲薄，失去了儆醒的心。新约书信多次强调儆醒。哥林多前书十六 13-14：**你们务要儆醒，在真道上站立得稳，要作大丈夫，要刚强。凡你们所作的，都要凭爱心而作。**
- 以弗所书六 10-20：**我还有末了的话，你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。所以，要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸，又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上；此外又拿着信德当作藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭；并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道；靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此儆醒不倦，为众圣徒祈求，也为我祈求，使我得着口才，能以放胆，开口讲明福音的奥秘，（我为这福音的奥秘作了带锁链的使者）并使我照着当尽的本分，放胆讲论。**
- 帖撒罗尼迦前书五 1-11：**弟兄们，论到时候日期，不用写信给你们；因为你们自己明明晓得，主的日子来到，好像夜间的贼一样。人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样；他们绝不能逃脱。弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。你们都是光明之子，都是白昼之子，我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的；所以我们不要睡觉，像别人一样，总要儆醒谨守。因为睡了的人是在夜间睡，醉了的人是在夜间醉。但我们既然属乎白昼，就应当谨守，把信和爱当作**

护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴上。因为神不是预定我们受刑，乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救。祂替我们死，叫我们无论醒着、睡着，都与他同活。 所以，你们该彼此劝勉，互相建立，正如我们素常所行的。

- 彼得前书五 8-11：**务要谨守，儆醒；因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难。那赐诸般恩典的神曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀，等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们。愿权能归给他，直到永永远远。阿们。**
- **……**
- 保罗在这里提醒以弗所教会的长老们一件非常重要的事：**他们要牧养群羊。**这是他们在教会里的本质工作。牧养的层面有群体性及个人性的。群体性就是在真理的教导上建立弟兄姐妹们的生命，既在讲台上用神的话语喂养弟兄姐妹们属灵的生命；个人性就是因个别弟兄姐妹的需要，因材施教，这样，个别弟兄姐妹的生命，就能因着其困难的解决而成长，还有，弟兄姐妹的恩赐也得着发展和发挥，凭恩赐配搭事奉，生命尽然被神使用，教会就能够被建立起来。
- 值得我们注意和深思的是，保罗强调：**教会是属于神的，而不是人的，教会是神藉着耶稣基督的宝血赎回来的。弟**兄姐妹，基督的教会不是一群仰慕耶稣的理想，或接受祂伟大伦理思想的人，聚在一起，企图去遵行祂的教训；基督的教会乃是一群被神买回来，被祂的血所得着的人；神的奥秘、奇妙和能力都在基督里，透过基督，我们得与神和好，这是基督教会真正的基础。
- 而只有当牧者记得教会的羊群在神的眼中是何等宝贵时，他们才能够坚持继续看顾他们；教会是属神的羊群，由神子耶稣基督的宝血所买赎，以及由圣灵所委任的监督（执事和牧师）去看顾。因此，一个牧者应该存谦卑的心、敬畏的心、心惊胆战地牧养教会。

- 反思：**这一点是牧养教会的人应该永远牢记在心的。牧者最容易犯的错误，就是把教会看成是自己的，且按照自己的私欲来带领和管理教会。**
- **第二需要儆醒注意的是豺狼，就是假师傅。**保罗知道，在他离去后，这些假师傅将会进来残害基督的羊群。其中有一些甚至会在他们中间出现。他们扭曲真理，诱惑人背弃真理，而跟随他们。因此以弗所教会的长老们一定要儆醒，正如保罗跟他们在一起时时常警告他们的一样。保罗指出，教会不但会受外来的，假师傅的攻击，也必有人起来，说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们；也就是说，保罗离开之后，以弗所教会除了外忧之外，还有内患。
- 教会的领袖们必须要留意，教会经常受到从外面而来的思潮的冲击，当中包括异端、邪说、邪教及潮流文化。在教会内提高弟兄姐妹们在这方面的防御意识，为教会建立防御机制，以致弟兄姐妹们有分辨是非黑白的能力，这是非常重要的。
- 主耶稣在离世上十字架之前，也嘱咐门徒们谨防假师傅异端的搅扰。马太福音二十四 23-28：**那时，若有人对你们说：“基督在这里。”或说：“基督在那里。”你们不要信。因为假基督、假先知，将要起来，显大神迹、大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了。看哪！我预先告诉你们了。若有人对你们说：“看哪！基督在旷野里。”你们不要出去；或说：“看哪！基督在内屋中。”你们不要信。闪电从东边发出，直照到西边。人子降临，也要这样。尸首在哪里，鹰也必聚在哪里。**
- 保罗在提摩太前后书里也有非常清楚的教导。提摩太前书四 1-5：**圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。这是因为说谎之人的假冒；这等人的良心如同被热铁烙惯了一般。他们禁止嫁娶，又禁戒食物，就是神所造、叫那信而明白真道的人感谢着领受的。凡神所造的物都是好的，若感谢着领受，就没有一样可弃的；都因神的道和人的祈求，成为圣洁了。**
- 提摩太后书 1-6：**我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你。务要传道；无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人、警戒人、劝勉人。因为时候要到，**

人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语。你却要凡事谨慎，忍受苦难，作传道的工夫，尽你的职分。我现在被浇奠，我离世的时候到了。

- ……
- 保罗在这里说的，不仅是异端的搅扰在，可能也是来自以西结书三十四 1-6 所提及的，在以色列人中出现了一些不负责任的牧人，他们只知道牧养自己，让自己吃得饱和穿得暖，却不关心羊群中哪些衰弱的、有病的、受伤的、被逐的和失丧的，反而用强暴严厉地辖制群羊。因着牧人的失职，羊就四散，被野兽吞噬。
- 以西结书三十四 1-6：**耶和华的话临到我说：“人子啊！你要向以色列的牧人发预言，攻击他们，说，主耶和华如此说：祸哉！以色列的牧人，只知牧养自己。牧人岂不当牧养群羊吗？你们吃脂油，穿羊毛，宰肥壮的，却不牧养群羊。瘦弱的，你们没有养壮；有病的，你们没有医治；受伤的，你们没有缠裹；被逐的，你们没有领回；失丧的，你们没有寻找；但用强暴严严地辖制。因无牧人羊就分散；既分散，便作了一切野兽的食物。我的羊在诸山间，在各高冈上流离；在全地上分散，无人去寻，无人去找。**
- 反思：**这不也是今天的教会面临的挑战和困惑吗？我们教会面临哪些异端的威胁和挑战？我们应该如何应对？请自由分享。**
- 劝勉了以弗所教会的长老们要儆醒且防假教师之后，保罗就将他们交托神和神恩惠的道。保罗再次表示，神恩惠的道是很重要的，因为祂能建立人的生命，并且能使人承受所应许的基业（永生、属灵的福气……）。其他一切成圣的人都有此福气，以弗所教会的长老们也必如此。正因为如此，以弗所教会的长老们务必要重视他们的职事，坚持真道，刻意实践之。简而言之，保罗的用意，就是要以弗所教会的长老们在教会里单单传讲神的话，偏离了神的话，教会一定会出问题的。
- 保罗在以弗所书一 3-14 清楚地列出了我们基督徒在耶稣基督里得到的福气：**愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气；就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前**

成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞；这恩典是他在爱子里所赐给我们的。我们借这爱子的血，得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的，都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘；要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。我们也在他里面得了基业，这原是那位随己意行作万事的，照着他旨意所预定的。叫祂的荣耀，从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使祂的荣耀得着称赞。

- 反思：**我们在查经班和教会应该单单传讲神的话（圣经），千万不能以其它的东西，不管它有多吸引人，取代神的话。若一个教会轻忽神的话，那这个教会一定会走偏的。**
- 约翰福音五 39：**你们查考圣经，因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经。**

问题 5：*保罗在教会的众长老们留下了怎样的榜样？*

- 第 33-35 节：**我未曾贪图一个人的金、银、衣服。我这两只手常供给我和同人的需用，这是你们自己知道的。我凡事给你们作榜样，叫你们知道应当这样劳苦，扶助软弱的人，又当记念主耶稣的话，说：‘施比受更为有福。’”**
- 在劝勉了以弗所教会的长老们要为羊群谨慎，以及要小心豺狼后，使徒保罗继而把他们交给神和祂恩惠的道。
- 然后，好像是为了加强他的警戒及劝勉，保罗再次以自己为榜样来提醒他们。保罗宣告说，他不曾贪图过任何人的金、银或衣服；反之，保罗常供给自己和他同伴的需要，以实际行动活出了主耶稣的教导：**施比受更有福。**

- 作为教会的领袖，舍己为人是必须要有的事奉态度，这样，才能获得弟兄姐妹们的尊重和爱戴，主也必祝福教会，弟兄姐妹们那强而有力的生命就会被建立起来。
- 反思：**我们未必非要按照保罗的方式边织帐篷边事奉，但保罗教导的重点是，教会的同工一定要在财务上作美好、干净的见证！**

问题 6：***保罗如何跟长老们道别？保罗在以弗所教会的长老们留下了什么？***

- 第 36-37 节：**保罗说完了这话，就跪下同众人祷告。众人痛哭，抱着保罗的颈项，和他亲嘴。叫他们最伤心的，就是他说“以后不能再见我的面”那句话。于是送他上船去了。**
- 保罗至此已道别完毕，就跪下同众人祷告；这祷告可能是把长老们交托给神，又或者是求主保守和祝福长老们。这段经文描绘了一个充满离愁别绪，使人为之动容的图画。
- 以弗所教会的长老们为他们所敬爱的恩师保罗送行，把旅程所需用的东西，都为保罗预备好了，送他起行，从水路回耶路撒冷去。
- 保罗告别以弗所教会的长老们上耶路撒冷去了。他留在长老们三件重要的东西：**第一，保罗的榜样；第二，保罗的祷告；第三，主耶稣基督的话语。**这三样，作为一位宣教士的保罗，在建立教会和训练教会领袖的工作上，使很重要的。
- 首先，榜样是言教身教的必然结果。牧者与羊群之间的生命的交融，才能更深入地影响弟兄姐妹们的生命。故此，牧者不但宣讲真理，更重要的是刻意地活出真理。这两个是必不可少的，也是不可分割的。
- 继而，为教会及其领袖祷告也是不可匮乏的。保罗虽然不能经常探望他所建立的教会，却藉着祷告，为教会感恩及守望。因为保罗深信，他可以作撒种、栽种及浇灌的工作，然而，唯有上帝才叫信徒的生命成长。若没有主藉着圣

灵在众人的生命里作工，我们一切的付出和辛劳都是徒然的，因此，我们务必在祷告中将我们以及我们的事工交在神的手中。

- 以弗所书一 15-23：**因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，就为你们不住地感谢神，祷告的时候，常提到你们，求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他；并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀；并知道他向我们这信的人所显的能力，是何等浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，连来世的也都超过了。又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。**
- 腓立比书一 3-11：**我每逢想念你们，就感谢我的神；（每逢为你们众人祈求的时候，常是欢欢喜喜地祈求。）因为从头一天直到如今，你们是同心合意地兴旺福音。我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。我为你们众人有这样的意念，原是应当的；因你们常在我心里，无论我是在捆锁之中，是辩明证实福音的时候，你们都与我一同得恩。我体会基督耶稣的心肠，切切地想念你们众人，这是神可以给我作见证的。我所祷告的，就是要你们的爱心，在知识和各样见识上，多而又多，使你们能分别是非，作诚实无过的人，直到基督的日子；并靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归与神。**
- 歌罗西书一 3-8：**我们感谢神我们主耶稣基督的父，常常为你们祷告。因听见你们在基督耶稣里的信心，并向众圣徒的爱心。是为那给你们存在天上的盼望；这盼望就是你们从前在福音真理的道上所听见的。这福音传到你们那里，也传到普天之下，并且结果、增长，如同在你们中间，自从你们听见福音，真知道神恩惠的日子一样。正如你们从我们所亲爱、一同作仆人的以巴弗所学的。他为我们作了基督忠心的执事，也把你们因圣灵所存的爱心告诉了我们。**
- ……

- 最后，保罗教导长老们要信靠主耶稣的话语，保罗不是传自己，而是传被钉十字架的耶稣，主耶稣基督的话语成为了教会弟兄姐妹们一生追求的目标。故此，保罗虽然不在长老们中间，他们仍然可以从主耶稣基督的话语里得着帮助，并且成为他们属灵成长的指引及方向。
- 保罗对以弗所教会的长老们所讲的这番话时一个很好的教牧讲座，让人知道怎样作个牧师、怎么样关怀人，甚至让人知道怎么样面对死亡和危险。**我们多想到主、想到主的爱、想到怎么样帮助别人，我们就不会为自己的得失害怕，也就是说，我们想到主，什么事都不害怕了。得，也没有什么骄傲；失，更是不怕，主的带领一定是美好的。**
- 使徒保罗自由的事奉就到此结束。不久之后，祂到了耶路撒冷，在那里被囚，最后以囚犯的身分被送到罗马。

第四十五课：保罗上耶路撒冷

保罗访问雅各

保罗在圣殿被捕

经文：使徒行传二十一 1-36

1 我们离别了众人，就开船一直行到哥士。第二天到了罗底，从那里到帕大喇，2 遇见一只船要往腓尼基去，就上船起行。3 望见居比路，就从南边行过，往叙利亚去。我们就在推罗上岸，因为船要在那里卸货。4 找着了门徒，就在那里住了七天。他们被圣灵感动，对保罗说：“不要上耶路撒冷去。”5 过了这几天，我们就起身前行。他们众人同妻子儿女送我们到城外，我们都跪在岸上祷告，彼此辞别。6 我们上了船，他们就回家去了。

7 我们从推罗行尽了水路，来到多利买，就问那里的弟兄安，和他们同住了一天。8 第二天，我们离开那里，来到该撒利亚，就进了传福音的腓利家里，和他同住。他是那七个执事里的一个。9 他有四个女儿，都是处女，是说预言的。10 我们在那里多住了几天。有一个先知，名叫亚迦布，从犹太下来。11 到了我们这里，就拿保罗的腰带捆上自己的手脚，说：“圣灵说，犹太人在耶路撒冷，要如此捆绑这腰带的主人，把他交在外邦人手里。”12 我们和那本地的人听见这话，都苦劝保罗不要上耶路撒冷去。13 保罗说：“你们为什么这样痛哭，使我心碎呢？我为主耶稣的名，不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷也是愿意的。”14 保罗既不听劝，我们便住了口，只说“愿主的旨意成就”便了。

15 过了几日，我们收拾行李上耶路撒冷去。16 有该撒利亚的几个门徒和我们同去，带我们到一个久为（“久为”或作“老”）门徒的家里，叫我们与他同住。他名叫拿孙，是居比路人。

17 到了耶路撒冷，弟兄们欢欢喜喜地接待我们。18 第二天，保罗同我们去见雅各，长老们也都在那里。19 保罗问了他们安，便将神用他传教，在外邦人中间所行之事，一一地述说了。20 他们听见，就归荣耀与神，对保罗说：“兄台，你

看犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心。21 他们听见人说，你教训一切在外邦的犹太人离弃摩西，对他们说，不要给孩子行割礼，也不要遵行条规。22 众人必听见你来了，这可怎么办呢？23 你就照着我们的话行吧！我们这里有四个人，都有愿在身。24 你带他们去，与他们一同行洁净的礼，替他们拿出规费，叫他们得以剃头。这样，众人就可知道先前所听见你的事都是虚的；并可知道你自己为人循规蹈矩，遵行律法。25 至于信主的外邦人，我们已经写信拟定，叫他们谨忌那祭偶像之物和血，并勒死的牲畜与奸淫。”26 于是，保罗带着那四个人，第二天与他们一同行了洁净的礼，进了殿，报明洁净的日期满足。只等祭司为他们各人献祭。

27 那七日将完，从亚西亚来的犹太人看见保罗在殿里，就耸动了众人，下手拿他，28 喊叫说：“以色列人来帮助，这就是在各处教训众人，糟践我们百姓和律法并这地方的。他又带着希利尼人进殿，污秽了这圣地。”29 这话是因他们曾看见以弗所人特罗非摩同保罗在城里，以为保罗带他进了殿。30 合城都震动，百姓一齐跑来，拿住保罗，拉他出殿，殿门立刻都关了。31 他们正想要杀他，有人报信给营里的千夫长说：“耶路撒冷合城都乱了。”32 千夫长立时带着兵丁和几个百夫长跑下去到他们那里。他们见了千夫长和兵丁，就止住不打保罗。33 于是千夫长上前拿住他，吩咐用两条铁链捆锁；又问他是什么人，作的是什么事。34 众人有喊叫这个的，有喊叫那个的。千夫长因为这样乱嚷，得不着实情，就吩咐人将保罗带进营楼去。35 到了台阶上，众人挤得凶猛，兵丁只得将保罗抬起来。36 众人跟在后面，喊着说：“除掉他。”

问题 1：*保罗与随从的人如何从米利都一路行到推罗？在推罗保罗和门徒们做了什么？门徒们如何劝保罗？他们为什么会如此劝保罗？保罗如何回应他们？*

- 第 1-6 节：我们离别了众人，就开船一直行到哥士。第二天到了罗底，从那里到帕大喇，遇见一只船要往腓尼基去，就上船起行。望见居比路，就从南边行过，往叙利亚去。我们就在推罗上岸，因为船要在那里卸货。找着

了门徒，就在那里住了七天。他们被圣灵感动，对保罗说：“不要上耶路撒冷去。”过了这几天，我们就起身前行。他们众人同妻子儿女送我们到城外，我们都跪在岸上祷告，彼此辞别。我们上了船，他们就回家去了。

- 与以弗所长老道别是情感激动的一幕，因为他们和保罗都相信，他们不会再见面了。保罗和他的一行人依依不舍地离开他们。他们开始了前往耶路撒冷的最后一程。
- 保罗他们在途中停留几个地方，尤其在推罗停留七天，期间保罗和随从的人找到了这些城市里的门徒。这句话显明，在推罗已经有基督徒团契或教会存在。我们应该相信，保罗一行的人与当地的基督徒一定有非常美好的属灵交通和团契生活。有神学家很深切地说：**对保罗而言，良辰美景、名胜古迹都算不得什么；他每到一个地方，眼中看到的只有失丧的灵魂，和基督十字架的救赎；这些事才是保罗心中最关切的。**
- 当地的门徒们被圣灵感动（可能得到异象），劝保罗不要上耶路撒冷去。这里的情景应该是这样的：当地的门徒们得到异象，知道保罗上耶路撒冷会受到捆绑和逼迫，于是，他们就自认为应该劝保罗放弃去耶路撒冷的计划；但保罗很清楚地知道圣灵给他的启示是，他应该上耶路撒冷去，因为这是神的启示和引导。
- 当地的同工们明白了保罗的心意后，就再也没有横加拦阻，反而携儿带女地到城外送保罗一行人上路，并且跪在岸上祷告。这又是一场情感激动的离别。保罗和同伴们在这短短的日子里，已经获得接待他们的家庭深切的眷爱。
- 保罗与各地的弟兄姐妹们那种依依不舍，甚至痛哭而别之情，在在显出了他极为人性的一面。这一点正如在世的耶稣基督，他在客西马尼园那种极为人性的表现，很多时候都让读者们诧异。不过，弟兄姐妹，作为神的仆人，在适当的时候，有时有必要容让别人感应到他人性的一面，以致别人可以知道他的需要，从而作出关爱及为之代祷，也是很重要的。

问题 2：*在该撒利亚众人如何规劝保罗？他们为什么会有这样的看见和认知？保罗如何回答他们？我们能理解保罗的回答吗？*

- 第 7-14 节：**我们从推罗行尽了水路，来到多利买，就问那里的弟兄安，和他们同住了一天。第二天，我们离开那里，来到该撒利亚，就进了传福音的腓利家里，和他同住。他是那七个执事里的一个。他有四个女儿，都是处女，是说预言的。我们在那里多住了几天。有一个先知，名叫亚迦布，从犹太下来。到了我们这里，就拿保罗的腰带捆上自己的手脚，说：“圣灵说，犹太人在耶路撒冷，要如此捆绑这腰带的主人，把他交在外邦人手里。”我们和那本地的人听见这话，都苦劝保罗不要上耶路撒冷去。保罗说：“你们为什么这样痛哭，使我心碎呢？我为主耶稣的名，不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷也是愿意的。”保罗既不听劝，我们便住了口，只说“愿主的旨意成就”便了。**
- 跟在推罗停留的那段日子一样，保罗他们从推罗经水路到了多利买，在那里他们也寻找属灵的同伴，也就是当地的基督徒团契，并与当地的弟兄姐妹们同住了一天；同样，第二天在该撒利亚，保罗进了传福音的腓利家，和他同住。腓利是一位有预言恩赐的执事。
- 在第 16-17 节我们也读到，保罗他们到了耶路撒冷之后，也住在一个名叫拿孙的门徒家里；耶路撒冷的弟兄姐妹们欢欢喜喜地接待保罗他们。
- 可见，保罗他们一路上无论到那里，一定首先寻找当地的门徒（基督徒团契）。也就是说，在保罗的旅程中，他及同行的人在每一个所到的港口都经历基督徒的团契；我相信，每一个团契都以不同的方式坚固、安慰、劝勉和鼓励保罗他们。
- 反思：**我们每到一个地方，不管停留时间长短，是否愿意在当地寻找基督徒的团契，一起敬拜赞美神，并在主里彼此劝勉、安慰和鼓励呢？我们搬迁到一个新的地方，是否愿意继续在与当地的弟兄姐妹们一起过教会生活？请自由分享。**

- 使徒行传第二十一章多次记载保罗在上耶路撒冷的路上，所经过的每一个地方，都受到当地弟兄姐妹们的欢迎，与他们打成一片，彼此有美好的交通。这一点也说明了，虽然保罗在当地教会的地位是极为崇高和显赫的，然而，他那份平易近人的性格，使他与各地教会维持良好的关系。事实上，这也是作为主的仆人一个很重要的素质，就是与别人维持良好的关系，保持一种平易近人的事奉态度。不论自己的地位如何显赫，如何被神重用，也不应该自鸣清高，以至自视过高，看不起其他的弟兄姐妹，对别人的错误和缺陷只有加以责难和排挤。因为若是这样，就会失去了那份爱罪人的心，渐渐地与群众疏离。如此，反而不能以自己的生命影响别人的生命，达致牧养的功效。愿我们在事奉上效法保罗。
- 一位从犹太来的先知亚迦布藉着捆绑自己的行动，向保罗他们展现圣灵给他的启示，保罗将在耶路撒冷面临犹太人的捆绑。看了这样的异象，听到这样的启示以后，跟在推罗的门徒们一样，本地的弟兄姐妹们和保罗同行的人就自认为应该劝阻保罗上耶路撒冷去（那警告是来自圣灵，但劝告是出于人）。但这次保罗直接而坦率地拒绝了他们的请求：**你们为什么这样痛哭，使我心碎？我为主耶稣的名，不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷也是愿意的。**
- 保罗既然不听劝，众人就住了口，只说**“愿主的旨意成就”**便了。
- 反思：**从保罗上耶路撒冷的这段经文中，我们发现，在寻找神的旨意时，我们可以询问周边人的意见，尤其是属灵的长者及教会的领袖；不过，最后的决定仍然是要我们在神面前安静下来，等候从神而来的最后的指示，才能作准。在一般的情况下，环境的因素及属灵长者的指引，都是很重要和很受用的，然而，我们也不能排除神有更高层次的意思和计划，要我们为祂完成。正如以赛亚书五十五8-9所说的：耶和华说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”这样，在“顺从神不顺从人是应当的”大原则底下，独排众议，持着完全倚靠神的信心，朝着神为我们所订定的目标进发，才是我们所当作的。**

问题 3：*保罗去探访雅各，听了保罗的分享之后，雅各给保罗怎样的建议？雅各这样做的目的是什么？保罗如何回应了雅各的建议？我们如何理解保罗的回应？*

- 第 15-26 节：**过了几日，我们收拾行李上耶路撒冷去。有该撒利亚的几个门徒和我们同去，带我们到一个久为门徒的家里，叫我们与他同住。他名叫拿孙，是居比路人。到了耶路撒冷，弟兄们欢欢喜喜地接待我们。第二天，保罗同我们去见雅各，长老们也都在那里。保罗问了他们安，便将神用他传教，在外邦人中间所行之事，一一地述说了。他们听见，就归荣耀与神，对保罗说：“兄台，你看犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心。他们听见人说，你教训一切在外邦的犹太人离弃摩西，对他们说，不要给孩子行割礼，也不要遵行条规。众人必听见你来了，这可怎么办呢？你就照着我们的话行吧！我们这里有四个人，都有愿在身。你带他们去，与他们一同行洁净的礼，替他们拿出规费，叫他们得以剃头。这样，众人就可知道先前所听见你的事都是虚的；并可知道你自己为人循规蹈矩，遵行律法。至于信主的外邦人，我们已经写信拟定，叫他们谨忌那祭偶像之物和血，并勒死的牲畜与奸淫。”于是，保罗带着那四个人，第二天与他们一同行了洁净的礼，进了殿，报明洁净的日期满足。只等祭司为他们各人献祭。**
- 直到这一章，使徒行传一直描写保罗是处于进攻的状态，在圣灵的带领下，保罗勇敢地采取主动，把福音传遍几乎整个小亚细亚及希腊。但当保罗抵达耶路撒冷时，他整个传道生涯经历了骤变。保罗被攻击、捉拿、捆绑、带到审判台前，他发觉自己处于自卫的位置上。在讲述完了保罗三次犹如史诗般充满成就的宣教旅程后，使徒行传现在开始描述保罗必须要忍受的五次审判。**因此，使徒行传剩余的部分可以称为“捆绑之页”，因为从现在开始，保罗就是以“为主被囚的”身分出现。**
- 到达耶路撒冷后的第二天，保罗没有任何的迟延，就与他的同伴们去见雅各。诚然，雅各仍然是耶路撒冷的教会、世界性的犹太基督徒群体所公认的领袖；

尤其是在目前，当使徒彼得及约翰似乎已经离开了耶路撒冷的时候，更是如此。当雅各接待保罗及他的友伴时，他并不是一个人，因为长老们都在那里。既然现在犹太人基督徒有“多少万”，他们一定需要许多的长老来牧养他们。保罗问了他们安。

- 弟兄姐妹，我们值得停留片刻，来认真思考保罗与雅各这两位使徒的此次会面。雅各和保罗是代表两个基督教派系的领袖，雅各代表犹太人基督徒，保罗代表外邦人基督徒。当然，这不是他们第一次会面。这起码是他们之间第四次见面了。因为保罗在数年前第一次往耶路撒冷时，曾经拜访过雅各；然而，在那次会面的十四年后，当保罗前往耶路撒冷时，他又再次去探望了雅各。那一次，他们二人都是耶路撒冷会议中的主要人物。在这些年来，他们所带领的福音运动，在圣灵的带领下，都有显著的成长。诚然，当他们现在彼此问安时，他们两人的旁边都充满了他们各自的事奉所结的果子：在保罗的旁边是来自外邦教会的同伴；在雅各的身旁是耶路撒冷教会的长老。
- 当然，雅各和保罗事奉的都是神及主的教会，但由于事奉的对象不同，当时他们的神学理念一定也有些异同，具体说来，主要是关乎“因信称义”和“福音与犹太教律法”的教义。但是，两位使徒都以平和的态度彼此相待。先以雅各为例，当保罗将神使用他传教，在外邦人中间所行之事（保罗并没有首先分享自己在宣教旅程中的经历和感受，而是神的作为），一一述说时，雅各及他的长老们不但听见（他们留心聆听使徒保罗所报告的），而且跟他们一起归荣耀与神，并没有任何低声抱怨或不满的声音。雅各及长老们喜乐的赞美一点也不牵强，而是发自内心的真挚无伪的。保罗也渴望对犹太的基督徒表示友善的态度，完全接纳了雅各的建议。可见，保罗和雅各两位使徒并没有专注在各自神学思想的异同上，而是彼此聆听，想办法解决教会面临的问题，保罗的问题也是他们问题，外邦人教会的问题也是犹太人教会的问题。
- 读这段经文时，还有两点需要我们注意：**雅各的建议以及保罗的态度。**雅各给保罗的建议（行洁净的礼仪）并不是要求保罗再次回到犹太律法中，以行律法称义；而雅各这样建议保罗，是为了保护保罗。因为当时许多犹太人

相信了耶稣基督，但同时又持受旧约律法，无法一时放弃过去的宗教传统，雅各担心这样的基督徒会误解保罗。保罗的教导很清楚，他并没有完全否定律法的意义，而保罗重点强调，耶稣基督的福音已经成全了旧约的律法，人无法靠着行律法称义，而人只能因着信靠耶稣基督而得救。但当时在耶路撒冷的犹太人基督徒无法完全理解这样的神学教义，对保罗的教导有所顾忌，误认为保罗教导众犹太人废弃旧约圣经的律法。

- 为了表明保罗不是与传统犹太基督教对抗，以解除人们的疑虑，使徒雅各就提议保罗也参与一项犹太人的许愿仪式，包括在圣殿献祭。
- 从雅各给保罗的建议我们看到以下几点：**第一，雅各关注的并不是得救之道（雅各和保罗都相信得救是藉着耶稣基督，而不是藉着律法），而是作门徒之道。第二，雅各所关注的，并不是保罗对外邦基督徒的教导（保罗的确教导外邦基督徒，说割礼并不是救恩的必须，但雅各及耶路撒冷会议也曾经说过同样的话），而是保罗向住“在外邦的犹太人”所作的教导。第三，雅各所关注的，并不是有关道德的律例（雅各和保罗都同意，神的子民必须按照神的诫命，过圣洁的生活），而是有关犹太人的“条规”。**换句话说，犹太人的基督徒应该继续遵守犹太人的文化习俗吗？谣言说保罗教导他们不用遵守。
- 保罗也渴望对犹太人的基督徒群体表示友善的态度，因此保罗对雅各向他提出的建议作出了积极的回应，并且尽快开始付诸实行。保罗的回应绝对不是委曲求全或对讨好雅各。
- 反思：**在外邦人之地，保罗是众教会所尊敬的使徒，他的说话和教导都带着权柄，备受众人的尊重。然而，到了耶路撒冷教会，他明白尊卑之道，自己顺服在耶路撒冷众长老的权柄下，听从他们的劝勉。一方面保罗向长老们问安，以表示对他们的尊重，并且报道自己工作的情况，以作出清楚的交代。另一方面，保罗更遵循长老们的指示，立时采取行动，以爱心帮助四位弟兄，到圣殿去替他们付了规费，自己也行犹太人的洁净之礼，以消除信主的犹太人对他的误会及缓和教会内紧张的气氛。这样，我们清楚**

看到保罗那种广阔的胸怀及谦卑事奉的态度，实在是值得我们学习的。他并没有把自己教会的权柄也带到其它教会使用。

- 我们只能为雅各及保罗所表现的宽大感谢神。他们在教义及伦理上都有一致的看法：**在教义上，他们同意得救是本乎耶稣基督里的恩典，以及藉着人的信；在伦理上，他们同意，基督徒需要遵守道德的律例。**他们之间存在的问题是有关文化、礼仪及传统。他们达致的解决方法并不是一种妥协（比如牺牲一项教义上或道德上的原则），而是在文化习俗上让步。我们在使徒行传里已经看见过保罗友善的态度，他接受耶路撒冷的指示，也为提摩太行割礼。现在，保罗本着同样的忍让精神，愿意接受一些洁净的礼仪，为了平息犹太人的顾忌。
- 这不是一个人顺应环境，避免耶路撒冷骚乱、暴动，而采取的行动，也不是一个人为了自保性命而采取的行动。这个行动是出于一个人极欲拯救他同胞弟兄的热诚；如果藉着这样作，他能够向他的同胞弟兄传福音，为主赢得他们的话，他情愿一试。
- 保罗在哥林多前书九 19-23 的教导，最能反应他此时的心态：**我虽是自由的，无人辖管，然而我甘心作了众人的仆人，为要多得人。向犹太人，我就作犹太人，为要得犹太人；向律法以下的人，我虽不在律法以下，还是作律法以下的人，为要得律法以下的人；向没有律法的人，我就作没有律法的人，为要得没有律法的人。其实我在神面前，不是没有律法；在基督面前，正在律法之下。向软弱的人，我就作软弱的人，为要得软弱的人。向什么样的人，我就作什么样的人。无论如何总要救些人。凡我所行的，都是为福音的缘故，为要与人同得这福音的好处。**
- 在罗马书九 1-5 保罗非常清楚地表达了他对自己同胞犹太人的负担：**我在基督里说真话，并不谎言，有我良心被圣灵感动，给我作见证。我是大有忧愁，心里时常伤痛；为我弟兄、我骨肉之亲，就是自己被咒诅，与基督分离，我也愿意。他们是以色列人，那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许都是他们的。列祖就是他们的祖宗，按肉体说，基督也是从他们出来的，祂是在万有之上，永远可称颂的神。阿们。**

- 反思：**不同的教会或许对教会生活的方式以及神学教义（非核心教义）有不同的理解和诠释。保罗和雅各两位使徒这次在耶路撒冷见面的态度，如何提醒和启发我们，放下不重要的分歧（比如：文化习俗上的不同），一起面临挑战、解决问题？请自由分享。**

问题 4：***犹太人以何种理由耸动众人，拿下保罗？***

- 第 27-30 节：**那七日将完，从亚西亚来的犹太人看见保罗在殿里，就耸动了众人，下手拿他，喊叫说：“以色列人来帮助，这就是在各处教训众人，糟践我们百姓和律法并这地方的。他又带着希利尼人进殿，污秽了这圣地。”这话是因他们曾看见以弗所人特罗非摩同保罗在城里，以为保罗带他进了殿。合城都震动，百姓一齐跑来，拿住保罗，拉他出殿，殿门立刻都关了。**
- 保罗在圣殿中，是因为那为期七天的洁净礼仪。当时是在接近那礼仪结束的时候，保罗被一些来自巡抚所管辖的亚洲地区的犹太人认出。他们好像认得以弗所人特罗非摩。他们藉着两项指控，煽动在圣殿里朝拜的群众，使他们怒火冲天。
- 第一项指控是一个误会，因为他们说，保罗在各处教导个人，“践踏我们百姓和律法”。讽刺的是，保罗已经奉行犹太人洁净之礼，竟然反被指控为背叛犹太教及污秽圣殿的人。可见，犹太人对保罗的指控是完全没有事实根据的。当年的主耶稣也面临了这样的误会和指控。**耶稣说，祂来是要成全圣殿、圣民及律法，而保罗是完全效法耶稣基督。耶稣基督的福音不是要贬低圣殿、圣民及律法，而是要彰显圣殿、圣民及律法真正的荣耀。使徒保罗一直传讲的就是耶稣基督并祂被钉十字架。**
- 第二项控告，他们指出保罗带外邦人进入圣殿，因而糟践了圣殿。这不是一个故意中伤保罗的谎言，而是他们一厢情愿的假设。他们曾在城里看见过特罗非摩（他们知道他是外邦人）跟保罗在一起，因而贸然地作出结论，认为

保罗曾经将他带进圣殿的内院。正是欲加之罪，何患无辞。在犹太人的圣殿里，外邦人是不得进入内院的，外邦人只可以进入外院，即外邦人的院。

- 我们知道犹太人当然对圣殿是特别特别关注，甚至过了外邦人的院（那不叫圣殿里面），那里犹太人竖立了一块牌子，警告外邦人：进去的就要死。罗马人也不保护你，因为罗马人自己也不敢进去。罗马人是统治者，很神气的，但他们知道犹太人很难统治，就是你不要碰到他们宗教的事；只要不碰到宗教的事，就比较好统治一点；一碰到，那他们真顽固。罗马人就警告所有的外邦人，包括罗马人自己：你不要进到圣殿的专属犹太人的地方，进去就是自讨苦吃、自找死路。如果犹太人在被统治的状况下尚且这样坚定地不许外邦人进到圣殿，保罗当然没有那么愚蠢，不会带外邦人进入圣殿的内院，可是他在耶路撒冷城里还是可以走动的。犹太人这时候就糊涂了，当然也许他们也不是真的糊涂，他们反正非常恨保罗，抓住保罗的毛病，就会尽量扩大。当他们看到保罗跟外邦人在一起的时候，就把他扩大到不只是在耶路撒冷城里跟外邦人在一起，而是保罗把外邦人带进只有犹太人能进去的圣殿内院里去了。
- 这两项指控（一项是半真的，一项是假的）组合起来，足够使在场的犹太人“一起跑来”，他们继而拿住保罗，把他拉出内院，并且想杀死他。**“殿门立刻都关了”，从此殿门立刻就关了”，圣殿的门对保罗来说，是关闭起来的，更可悲的是，犹太人从此关了福音的大门。更可悲的是，犹太人从此关了福音的大门。**可幸的是，经常留意着在耶路撒冷城中有任何扰攘的罗马驻军，看见所发生的事情，而及时营救了保罗。

问题 5：***千夫长出面，保罗才被解救，千夫长随后如何处置保罗？众犹太人如何反应？他们为什么会有这样的反应？***

- 第 28-36 节：**他们正想要杀他，有人报信给营里的千夫长说：“耶路撒冷合城都乱了。”千夫长立时带着兵丁和几个百夫长跑下去到他们那里。他们见了千夫长和兵丁，就止住不打保罗。于是千夫长上前拿住他，吩咐用两**

条铁链捆锁；又问他是什么人，作的是什么事。众人有喊叫这个的，有喊叫那个的。千夫长因为这样乱嚷，得不着实情，就吩咐人将保罗带进营楼去。到了台阶上，众人挤得凶猛，兵丁只得将保罗抬起来。众人跟在后面，喊着说：“除掉他。”

- 罗马千夫长和兵丁及时赶到了圣殿，把保罗从犹太人手中救了出来。当时的局面非常混乱，有喊叫这个的，有喊叫那个的。
- 反思：**弟兄姐妹，这不是这个世界的写照吗？当基督信仰和教会面临逼迫和挑战时，总会出现许许多多世俗的、敌对神的声音，有喊叫这个的，有喊叫那个的，许多人实在太容易受环境的影响，根本没有自己的主见，他们自己都不知道，自己在喊叫些什么，为什么会反对耶稣。**
- 因着犹太人的扰乱，千夫长无法当场弄清楚，保罗是谁，他做了什么，为什么犹太人如此疯狂地反对、甚至仇恨保罗。于是，就命令兵丁把保罗带走，并关押起来。众人跟在后面，喊着说：“除掉他！”弟兄姐妹，差不多三十年前，另一班群众为着另一位犯人，也同样这样喊过。
- 路加福音二十三 13-25：**彼拉多传齐了祭司长和官府并百姓，就对他们说：“你们解这人到我这里，说他是诱惑百姓的。看哪，我也曾将你们告他的事，在你们面前审问他，并没有查出他什么罪来，就是希律也是如此，所以把他送回来。可见他没有作什么该死的事。故此，我要责打他，把他释放了。”（有古卷在此有“每逢这节期，巡抚必须释放一个囚犯给他们。”）众人却一齐喊着说：“除掉这个人！释放巴拉巴给我们！”这巴拉巴是因在城里作乱杀人，下在监里的。彼拉多愿意释放耶稣，就又劝解他们。无奈他们喊着说：“钉他十字架！钉他十字架！”彼拉多第三次对他们说：“为什么呢？这人作了什么恶事呢？我并没有查出他什么该死的罪来。所以，我要责打他，把他释放了。”他们大声催逼彼拉多，求他把耶稣钉在十字架上，他们的声音就得了胜，彼拉多这才照他们所求的定案，把他们所求的，那作乱杀人下在监里的释放了，把耶稣交给他们，任凭他们的意思行。**

- 有一点需要我们了解：由于罗马驻军的介入，犹太人逼迫停了手，这样，保罗的性命也得以保全。但从此以后，保罗所面对的被控诉的法律程序，与这里所发生的事情很有关系。因为如果保罗不是被千夫长捉拿，而是被犹太人的守殿官捉拿的话，则保罗便会被捉到犹太公会中受审。但如今，犹太人想要越过罗马的法律，自己审讯保罗就不容易了。保罗也极为不愿意离开罗马法律的保障，故此，当后来巡抚非斯都提议，要把保罗送到耶路撒冷的公会受审时，保罗宁愿上告该撒。
- 反思：**保罗被迫害、逮捕的整段经文没有提及，父神、主耶稣或圣灵对保罗有任何的援助，事情好像完全地失去了控制，上帝的忠仆不幸地被捉拿落入了暴徒的手中。可以说，这是使徒行传所记录的，初代教会历史中最黑暗的片段。我们不期然会问，究竟保罗心中在想着什么？他要孤独一人面对生命的威胁，心中的滋味又是怎样？他会不会后悔当初不接受众人的劝告，放弃上耶路撒冷的念头？又或者后悔接受了雅各等长老的建议，上圣殿行洁净之礼？……这段经文并没有回答这些问题。然而，弟兄姐妹，我们看到，此时的保罗如昔日被出卖的主耶稣一样，同样是单独地面对死亡的恐惧。主耶稣的死、埋葬、复活和升天，都符合了先知们的预言，在父神的安排下应验。如今，保罗的被捕、被千夫长营救、将来被押上罗马，却能在罗马很自由地传讲主耶稣基督的福音，也符合使徒行传一 8 主的应许，使徒要从耶路撒冷，直到地极，即罗马城，为祂作见证。这一切都因着保罗的勇敢和顺服，得以成就主的应许。**
- 使徒行传一 8：**耶稣对他们说：“……；但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”**

第四十六课：保罗为自己辩护

经文：使徒行传二十一 37-40

37 将要带他进营楼，保罗对千夫长说：“我对你说句话可以不可以？”他说：“你懂得希利尼话吗？38 你莫非是从前作乱、带领四千凶徒往旷野去的那埃及人吗？”39 保罗说：“我本是犹太人，生在基利家的大数，并不是无名小城的人。求你准我对百姓说话。”40 千夫长准了。保罗就站在台阶上，向百姓摆手，他们都静默无声，保罗便用希伯来话对他们说。

使徒行传二十二 1-29

“1 诸位父兄请听，我现在对你们分诉。”2 众人听他说的是希伯来话，就更加安静了。3 保罗说：“我原是犹太人，生在基利家的大数，长在这城里，在迦玛列门下，按着我们祖宗严紧的律法受教，热心事奉神，象你们众人今日一样。4 我也曾逼迫奉这道的人，直到死地，无论男女都锁拿下监。5 这是大祭司和众长老都可以给我作见证的。我又领了他们达与弟兄的书信，往大马色去，要把在那里奉这道的人锁拿，带到耶路撒冷受刑。”

“6 我将到大马色，正走的时候，约在晌午，忽然从天上发大光，四面照着我。7 我就仆倒在地，听见有声音对我说：‘扫罗，扫罗，你为什么逼迫我。’8 我回答说：‘主啊，你是谁？’他说：‘我就是你所逼迫的拿撒勒人耶稣。’9 与我同行的人看见了那光，却没有听明那位对我说话的声音。10 我说：‘主啊，我当作什么？’主说：‘起来！进大马色去，在那里，要将所派你作的一切事告诉你。’11 我因那光的荣耀不能看见，同行的人就拉着我手进了大马色。12 那里有一个人，名叫亚拿尼亚，按着律法是虔诚人，为一切住在那里的犹太人所称赞。13 他来见我，站在旁边对我说：‘兄弟扫罗，你可以看见。’我当时往上一看，就看见了他。 14 他又说：‘我们祖宗的神拣选了你，叫你明白他的旨意，又得见那义者，听他口中所出的声音。15 因为你要将所看见的、所听见的对着万人为他作见证。16 现在你为什么耽延呢？起来，求告他的名受洗，洗去你的罪。’”

“17 后来，我回到耶路撒冷，在殿里祷告的时候，魂游象外，18 看见主向我说：‘你赶紧的离开耶路撒冷，不可迟延，因你为我作的见证，这里的人，必不领受。’19 我就说：‘主啊，他们知道我从前把信你的人收在监里，又在各会堂里鞭打他们。20 并且你的见证人司提反被害流血的时候，我也站在旁边欢喜，又看守害死他之人的衣裳。’21 主向我说：‘你去吧！我要差你远远地往外邦人那里去。”

22 众人听他说到这句话，就高声说：“这样的人，从世上除掉他吧！他是不当活着的。”23 众人喧嚷，摔掉衣裳，把尘土向空中扬起来。24 千夫长就吩咐将保罗带进营楼去，叫人用鞭子拷问他，要知道他们向他这样喧嚷是为什么缘故。25 刚用皮条捆上，保罗对旁边站着的百夫长说：“人是罗马人，又没有定罪，你们就鞭打他，有这个例吗？”26 百夫长听见这话，就去见千夫长，告诉他说：“你要作什么？这人是罗马人。”27 千夫长就来问保罗说：“你告诉我，你是罗马人吗？”保罗说：“是。”28 千夫长说：“我用许多银子，才入了罗马的民籍。”保罗说：“我生来就是。”29 于是那些要拷问保罗的人就离开他去了。千夫长既知道他是罗马人，又因为捆绑了他，也害怕了。

问题 1：*保罗如何得到机会，为自己辩护？*

- 使徒行传二十一 37-40：**将要带他进营楼，保罗对千夫长说：“我对你说句话可以不可以？”他说：“你懂得希利尼话吗？你莫非是从前作乱、带领四千凶徒往旷野去的那埃及人吗？”保罗说：“我本是犹太人，生在基利家的大数，并不是无名小城的人。求你准我对百姓说话。”千夫长准了。保罗就站在台阶上，向百姓摆手，他们都静默无声，保罗便用希伯来话对他们说。**
- 在即将被带进营楼前，保罗自己向千夫长提出请求：“我对你说句话可以不可以？”在听过保罗的要求后，千夫长也希望保罗的解释可以化解犹太人对他的仇恨，这样，事情便容易办了。再说，也许从保罗的解释中，千夫长也可以找出究竟刚才所发生的是什么事情，出于什么原因。

- 一听到保罗说希腊话，千夫长就问，保罗是不是从前作乱后逃到旷野去的那个埃及人。这个问题的历史背景是：根据历史学家约瑟夫的记载，大约三年前，一位埃及的假先知召集了大约三万人，把他们带到耶路撒冷城外的橄榄山上，专门从事恐怖活动，主要伺机刺杀罗马的犹太官员。他把随从的人带到耶路撒冷城外的橄榄山上，并答应他们，当耶路撒冷的城墙在他的号令下倒塌下来时，他们就可以攻破城池，并征服罗马人。后来巡抚腓力斯及他的军队介入，那些狂热的反叛分子们被杀、被捕，或是四散了。但那当首领的埃及人却失踪了。
- 此时，千夫长一听保罗会说希腊话，就认为保罗是不是那位失踪的埃及假先知又出现了。他根本没有认真调查过，就莫名其妙地把一个陌生的身分加在保罗身上。弟兄姐妹们，这不是这个世界的手段和心态吗？我们基督徒和教会常常不也是被莫名其妙地攻击和诽谤吗？常常有人问我：“你们教会是不是搞传销的？”“教会就是一个反党反社会主义的组织！”“教会是不是强迫人捐钱？！”……
- 保罗藉着这机会让千夫长知道了他的身分。他自豪地提到，他是大数的市民。在保罗时代，大数是基利家的首要城市，不单是因为物质丰富，而且因为在学术上有卓越的成就，是罗马帝国中最伟大的大学城之一。
- 然后，保罗希望得到准许，让他向群众说话。他获得批准。**虽然保罗被犹太人在圣殿里逼迫和殴打，但他仍然称他们为“我的百姓”。可见，保罗对犹太人的福音负担是很重的，他并没有因着犹太人对他的暴行而憎恨或放弃犹太同胞。**
- **“千夫长准了。保罗就站在台阶上，向百姓摆手，他们都静默无声，保罗便用希伯来话对他们说。”**——这是多么悲壮、感人的一幕：保罗遍体鳞伤，衣衫褴褛，却十分自信，心里充满对同胞的怜悯和爱，以及对他们生命的负担，站在台阶上，开始向下面充满敌意群众（犹太人）讲话。

问题 2：*保罗一开始怎样介绍他自己的？保罗如此介绍自己的目的是什么？*

- 使徒行传二十二 1-5：**“诸位父兄请听，我现在对你们分诉。”众人听他说的是希伯来话，就更加安静了。保罗说：“我原是犹太人，生在基利家的大数，长在这城里，在迦玛列门下，按着我们祖宗严紧的律法受教，热心事奉神，象你们众人今日一样。我也曾逼迫奉这道的人，直到死地，无论男女都锁拿下监。这是大祭司和众长老都可以给我作见证的。我又领了他们达与弟兄的书信，往大马色去，要把在那里奉这道的人锁拿，带到耶路撒冷受刑。”**
- 保罗极其敏锐及恰当地开始他的讲话。我们可以从两个方面看出他的敏锐：保罗礼貌地称呼他的听众为“诸位父兄”，这不是保罗说客套话，而这个称谓更反映出保罗对众犹太人的感情和负担，这一点是要强调保罗本人是与犹太教的传统认同，他是顺服于那由祖宗所传下来的教诲；以及保罗选择用希伯来文，他在这样的场合完全可以使用希腊语，再说，罗马的千夫长和众兵丁也在场（他们不懂希伯来语），但为了打动众犹太人的心，引起听众的认同感，保罗毅然选择了希伯来文。
- **对着在场的众犹太同胞，保罗强调他个人对犹太根源及信仰的忠诚。**
- 首先，保罗提到他的犹太背景：他的出生（大数）及成长（耶路撒冷）过程，以及他在迦玛列门下，按着犹太人祖宗严紧的律法受教。保罗的犹太背景是毫无疑问的。他甚至在腓立比书三 5-6 节如此介绍自己说：**我第八天受割礼，我是以色列族、便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人；就热心说，我是逼迫教会的；就律法上的义说，我是无可指摘的。**
- 其次，保罗提到他对神的热心；他热心的程度跟下面的犹太人不差上下，因为他曾逼迫“这道”的跟随者（基督徒），包括男女，甚至把他们锁在监中或处死。公会可以见证这事，因为他带同前往大马色的引渡令是由大祭司发出的。

- 反思：我们敬拜神、事奉神要在灵和真理里，不要以为热心事奉神就是神喜悦的。如果不在灵和真理里怎么行？对撒玛利亚妇人耶稣曾经讲过：“神是灵，所以拜祂的必须在灵和真理里拜祂”；在《使徒行传》十七章，保罗在亚略巴古对希腊人也是这样讲：你们敬拜鬼神很热心，但你们的敬拜和热心都不对，因为不在真理里。这里犹太人也是热心事奉神；保罗说，他以前也是热心事奉神。请记住：有热心，不在真理里，是绝对不行的；不要觉得我们在热心地敬拜、事奉、服事，若不在真理里面都完全错误，甚至是抵挡神的。
- 加拉太书一 11-17: 弟兄们，我告诉你们，我素来所传的福音，不是出于人的意思,因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，乃是从耶稣基督启示来的。你们听见我从前在犹太教中所行的事，怎样极力逼迫、残害神的教会。我又在犹太教中，比我本国许多同岁的人更有长进，为我祖宗的遗传更加热心。然而那把我从母腹里分别出来，又施恩召我的神，既然乐意将他儿子启示在我心里，叫我把他传在外邦人中，我就没有与属血气的人商量，也没有上耶路撒冷去见那些比我先作使徒的，惟独往亚拉伯去，后又回到大马色。
- 提摩太前书一 12-17：我感谢那给我力量的我们主基督耶稣，因他以我有忠心，派我服事祂。我从前是亵渎神的，逼迫人的，侮慢人的，然而我还蒙了怜悯，因我是不信、不明白的时候而作的。并且我主的恩是格外丰盛，使我在基督耶稣里有信心和爱心。“基督耶稣降世，为要拯救罪人”。这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是个罪魁。然而我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人作榜样。但愿尊贵、荣耀归与那不能朽坏、不能看见、永世的君王、独一的神，直到永永远远。阿们。
- ……
- 保罗一开始就如此迫切地向在场的犹太人分享自己的犹太背景，就是为了引起他们的注意，且告诉他们，他并没有背叛自己的民族，众犹太百姓仍然是他心里牵挂的同胞。

问题 3：*保罗如何被主耶稣得着的？保罗为什么要向众犹太人如此详细地分享他遇见主耶稣的经历？*

- 第 6-16 节：**“我将到大马色，正走的时候，约在晌午，忽然从天上发大光，四面照着我。我就仆倒在地，听见有声音对我说：‘扫罗，扫罗，你为什么逼迫我。’我回答说：‘主啊，你是谁？’他说：‘我就是你所逼迫的拿撒勒人耶稣。’与我同行的人看见了那光，却没有听明那位对我说话的声音。我说：‘主啊，我当作什么？’主说：‘起来！进大马色去，在那里，要将所派你作的一切事告诉你。’我因那光的荣耀不能看见，同行的人就拉着我手进了大马色。那里有一个人，名叫亚拿尼亚，按着律法是虔诚人，为一切住在那里的犹太人所称赞。他来见我，站在旁边对我说：‘兄弟扫罗，你可以看见。’我当时往上一看，就看见了他。他又说：‘我们祖宗的神拣选了你，叫你明白祂的旨意，又得见那义者，听祂口中所出的声音。因为你要将所看见的、所听见的对着万人为祂作见证。现在你为什么耽延呢？起来，求告祂的名受洗，洗去你的罪。’”**
- **保罗叙述他信主的经历，说这完全是因为神的介入，一点也不是出于他自己的主动。是主耶稣亲自得着了他的生命。一个被主得着，被主完全改变的人，他的经历本身比一切辩论更具说服力。**
- 具体情况是：一道来自天上的强光使保罗失去视力，而那向他说话的人称自己为拿撒勒的耶稣；神差派门徒亚拿尼亚（按着律法是虔诚人，为一切住在那里的犹太人所称赞），让他帮助保罗恢复了视力，明白了神的心意：我们祖宗的神拣选了你，叫你明白祂的旨意，又得见那义者，听祂口中所出的声音。因为你要将所看见的、所听见的对着万人为祂作见证。现在你为什么耽延呢？起来，求告祂的名受洗，洗去你的罪。
- 保罗在此藉着他信主的经历，很清楚地告诉在场的众犹太人：**绝对不是保罗自己选择离弃犹太教，而是犹太人自己信靠的神（我们祖宗的神）亲自**

向他显现，把祂的心意启示给保罗，也是犹太人自己信靠的神彻底地改变了保罗。

- 还有，保罗在这里详细地忆述他重生得救的过程，他是希望藉着此见证，告诉听众，主耶稣既然可以改变如此热心于犹太教的他，主耶稣也可以改变听众；保罗是要见证那改变逼迫基督徒的人之能力，他那奇妙地被扭转过来的人生故事，就是要邀请现今正在逼迫他的人士，去重新评估保罗及耶稣，如是者他们也可以得着改变。
- 反思：**弟兄姐妹，我们每一个人信主都是主耶稣亲自且主动地介入我们的生命，向我们启示祂自己，最终得着我们的生命，使我们成为神的儿女。没有人是自己一厢情愿地决定成为基督徒的。信仰是神的启示，并不是人独创的思想或理念。请自由分享我们个人信主的经历。**

问题 4：*在第 17-21 节保罗介绍了他的被呼召。保罗藉着自己被呼召的故事要告诉在场的众人什么属灵事实？*

- 第 17-21：**“后来，我回到耶路撒冷，在殿里祷告的时候，魂游象外，看见主向我说：‘你赶紧的离开耶路撒冷，不可迟延，因你为我作的见证，这里的人，必不领受。’我就说：‘主啊，他们知道我从前把信你的人收在监里，又在各会堂里鞭打他们。并且你的见证人司提反被害流血的时候，我也站在旁边欢喜，又看守害死他之人的衣裳。’主向我说：‘你去吧！我要差你远远地往外邦人那里去。”**
- 紧接着，保罗说，就在这里（圣殿里）他得到从神来的异象和差遣，也就是说，**是犹太人信靠的神（我们祖宗的神）亲自差遣保罗，到外邦人当中传讲耶稣基督的福音。**
- **保罗藉着这段分享，要告诉在场的犹太人，给外邦人传讲耶稣基督的福音，是犹太人信靠的神（我们祖宗的神）放在他心里的负担和使命，是神的旨意和心意，根本不是他要刻意糟践犹太百姓和旧约律法。**而且跟旧约圣经

里的很多先知一样，保罗在耶路撒冷的圣殿里得到了呼召，去作外邦人的使徒。

- 反思：**愿我们都是因着神的差遣在不同的岗位上事奉主！属灵的事奉是为了荣耀主，成就神的使命，而不是为了自我实现。**
- 回顾保罗的辩护时，我们或许可以说，他指出了两点：第一，**他自己是一个忠诚的犹太人，不但他的出生及教育是“犹太”的，而且他现在仍然是一个犹太人。**不错，他现在为一个他曾经逼迫的“道”作见证，但他祖宗的神仍然是他的神。保罗要申明的是，他根本没有离弃他祖宗的信仰，更没有背弃信仰；而保罗直接地承接犹太人的祖宗传下来的信仰。**拿撒勒人耶稣是“那义者”，在祂身上，旧约先知的那些预言都应验了；耶稣并没有废弃旧约，而是成全了旧约。**第二，**在保罗信仰中那些改变了的部分，尤其是他对耶稣的承认及他向外邦人的宣道，并不是他自创的怪异意念。这些意念是由天上直接向他启示的——一项真理启示于大马色，另一项呼召则启示于耶路撒冷。**诚然，弟兄姐妹，除了这样一次从天上而来的介入之外，没有任何其它东西或经历会如此彻底地改变保罗。
- 总的来说，保罗希望藉着这篇自辩，向指控他的犹太群众传达一个信息：**他不是一个犹太教的叛教者。事实上，保罗是一位受过良好教育的犹太人，因此他是热心和忠心于犹太人的传统的。然而，他也是一位被主呼召的使徒，为了要忠心于主，他必定要传福音道外邦，因为耶稣基督的福音成全了旧约圣经的律法。**保罗的这种双重的身分及效忠，却得不到犹太人的同情和认同。结果，犹太人决定不能够容纳保罗这种人存留于世上，故千方百计地要置保罗于死地。
- 从保罗的这篇自辩演说中，我们再次看到，保罗对于他的犹太人同胞，实在有着一份极深厚的爱，很希望他们明白救恩，得着基督。故此，虽然他被同胞误会，被他们毒打，甚至性命也不保，保罗仍然抓住最后的机会，向他们传讲复活的主的信息。尽管同胞们坚持拒绝他，甚至要谋害他，他仍锲而不舍地传道。可以说，使徒保罗是一位深爱犹太同胞的外邦使徒。在这篇讲章里，我们看见其内容及措辞明显是按照这群犹太的听众而设计的，以免引起

犹太人进一步的误会。可见保罗的用心良苦，也显出了他是早有准备，以致尽管在这么混乱的时刻，仍然能够有条不紊地进行他的讲辞。保罗可说是一位实至名归的，无论在得时和不得时，都传道的传道人。

- 在罗马书九 1-5 保罗非常清楚地表达了他对犹太人的爱和负担：**我在基督里说真话，并不谎言，有我良心被圣灵感动，给我作见证。我是大有忧愁，心里时常伤痛；为我弟兄、我骨肉之亲，就是自己被咒诅，与基督分离，我也愿意。他们是以色列人，那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许都是他们的。列祖就是他们的祖宗，按肉体说，基督也是从他们出来的，他是在万有之上，永远可称颂的神。阿们！**

问题 5：*听了保罗的辩护之后，众人如何回应？千夫长怎样对待保罗？*

- 第 22-29 节：**众人听他说到这句话，就高声说：“这样的人，从世上除掉他吧！他是不当活着的。”众人喧嚷，摔掉衣裳，把尘土向空中扬起来。千夫长就吩咐将保罗带进营楼去，叫人用鞭子拷问他，要知道他们向他这样喧嚷是为什么缘故。刚用皮条捆上，保罗对旁边站着的百夫长说：“人是罗马人，又没有定罪，你们就鞭打他，有这个例吗？”百夫长听见这话，就去见千夫长，告诉他说：“你要作什么？这人是罗马人。”千夫长就来问保罗说：“你告诉我，你是罗马人吗？”保罗说：“是。”千夫长说：“我用许多银子，才入了罗马的民籍。”保罗说：“我生来就是。”于是那些要拷问保罗的人就离开他去了。千夫长既知道他是罗马人，又因为捆绑了他，也害怕了。**
- 就在这一刻，保罗被下面的众犹太人打断了他的话。他们再次大声喊叫，并且要求将保罗处死。
- 在这一小段经文里，罗马的律法和公正在两个场合再次帮助了保罗。第一，千夫长再次营救了保罗，使他免被众人殴打；第二，他们得知保罗的罗马公民身分后，便停止鞭打他。

- 听了使徒保罗的自我辩护之后，下面的众犹太人并不满意，因而呐喊及喧嚷；他们开始摔掉衣裳，把尘土向空中扬起来。这些举动表达的，与其说使兴奋、忿怒及敌意，不如说是因听见亵渎神的话（犹太人认为）而作出的反应，他们对保罗的仇恨，已经到了顶点，誓要除灭保罗不可。
- 千夫长见保罗的解释，不但不能缓和群众的情绪，反而触怒他们，他“就吩咐将保罗带进营楼去”。这一做法一方面排除群众当场杀死保罗的机会，同时也可以用罗马的刑法，拷问保罗，以得着事实得真相。事实上，保罗向犹太群众所说的话，是用希伯来文（犹太人的语言），也不表示他能明白保罗说话的内容，故此要对保罗严加拷问。于是，千夫长“吩咐人用鞭子盘问他，要知道他们向他这样喧嚷是为什么缘故”。
- “鞭子”是一种罗马帝国的刑具，通常是一根坚固结实的木棍，一头系上多根皮带，皮带的末梢连着铁的或死骨的钉钩，打下去末梢的钉钩很容易拉起身上的肉；这样的设计使被打的人身体皮开肉绽，非常疼痛。但在罗马帝国此刑法只能用于奴仆及非罗马人身上，却是不能用于罗马公民身上。
- 罗马兵丁已经预备好要鞭打保罗，这时他才表明他有罗马公民的身分。保罗的罗马身分有一次保护了他。
- 反思：**使徒行传里的罗马政府，尚算是一个公平公义的政府，当千夫长知道保罗是罗马的公民时，他便放过了保罗，免受用刑拷问之苦。由此可见，一个公平公义的政府，是有利于福音工作的推行的。正因为如此，当我们为宣教士祷告时，千万不要忽略了为其所处的国家和政府祈祷，因为一个公义和持开明态度的政府，是有助于福音工作的。**
- 总的来说，保罗再一次藉着自己的罗马公民籍，化解了所遇到的被重刑拷打的危险。这一点，也是主特别拣选保罗，作为向外邦各地宣教的使徒的其中一个原因。因为作为一个罗马公民，他可以自己进出罗马帝国众的任何城市，并且享有政府对罗马公民的保障，使他免受不必要的、从敌视他的人士而来的攻击。稍后，保罗更透过此权力，要求上诉该撒，从而得以去到罗马城，在那里传讲耶稣基督的福音。由此可见，主的安排使奇妙的！

第四十七课：保罗在公会前申诉
杀害保罗的阴谋
保罗被解交腓力斯巡抚

经文：使徒行传二十二 30

30 第二天，千夫长为要知道犹太人控告保罗的实情，便解开他，吩咐祭司长和全公会的人，都聚集，将保罗带下来，叫他站在他们面前。

使徒行传二十三 1-35

1 保罗定睛看着公会的人，说：“弟兄们，我在神面前行事为人都是凭着良心，直到今日。”2 大祭司亚拿尼亚就吩咐旁边站着的人打他的嘴。3 保罗对他说：“你这粉饰的墙，神要打你！你坐堂为的是按律法审问我，你竟违背律法，吩咐人打我吗？”4 站在旁边的人说：“你辱骂神的大祭司吗？”5 保罗说：“弟兄们，我不晓得他是大祭司。经上记着说：‘不可毁谤你百姓的官长。’”

6 保罗看出大众一半是撒都该人，一半是法利赛人，就在公会中大声说：“弟兄们，我是法利赛人，也是法利赛人的子孙。我现在受审问，是为盼望死人复活。”7 说了这话，法利赛人和撒都该人就争论起来，会众分为两党。8 因为撒都该人说，没有复活，也没有天使和鬼魂；法利赛人却说，两样都有。9 于是大大地喧嚷起来。有几个法利赛党的文士站起来争辩说：“我们看不出这人有什么恶处，倘若有鬼魂或是天使对他说过话，怎么样呢？”10 那时大起争吵，千夫长恐怕保罗被他们扯碎了，就吩咐兵丁下去，把他从众人当中抢出来，带进营楼去。

11 当夜，主站在保罗旁边，说：“放心吧！你怎样在耶路撒冷为我作见证，也必怎样在罗马为我作见证。”

12 到了天亮，犹太人同谋起誓说：“若不先杀保罗，就不吃不喝。”13 这样同心起誓的有四十多人。14 他们来见祭司长和长老，说：“我们已经起了一个大誓，若不先杀保罗，就不吃什么。15 现在你们和公会要知会千夫长，叫他带下保

罗到你们这里来，假作要详细察考他的事。我们已经预备好了，不等他来到跟前就杀他。”16 保罗的外甥听见他们设下埋伏，就来到营楼里告诉保罗。17 保罗请一个百夫长来，说：“你领这少年人去见千夫长，他有事告诉他。”18 于是把他领去见千夫长，说：“被囚的保罗请我到他那里，求我领这少年人来见你，他有事告诉你。”19 千夫长就拉着他的手，走到一旁，私下问他说：“你有什么事告诉我呢？”20 他说：“犹太人已经约定，要求你明天带下保罗到公会里去，假作要详细查问他的事。21 你切不要随从他们，因为他们有四十多人埋伏，已经起誓说，若不先杀保罗，就不吃不喝。现在预备好了，只等你应允。”22 于是千夫长打发少年人走，嘱咐他说：“不要告诉人你将这事报给我了。”

23 千夫长便叫了两个百夫长来，说：“预备步兵二百，马兵七十，长枪手二百，今夜亥初往该撒利亚去；24 也要预备牲口叫保罗骑上，护送到巡抚腓力斯那里去。”25 千夫长又写了文书，26 大略说：“革老丢吕西亚请巡抚腓力斯大人安。27 这人被犹太人拿住，将要杀害，我得知他是罗马人，就带兵丁下去救他出来。28 因要知道他们告他的缘故，我就带他下到他们的公会去，29 便查知他被告是因他们律法的辩论，并没有什么该死、该绑的罪名。30 后来有人把要害他的计谋告诉我，我就立时解他到你那里去，又吩咐告他的人在你面前告他（有古卷在此有“愿你平安”）。 ”31 于是兵丁照所吩咐他们的，将保罗夜里带到安提帕底。32 第二天，让马兵护送，他们就回营楼去。33 马兵来到该撒利亚，把文书呈给巡抚，便叫保罗站在他面前。34 巡抚看了文书，问保罗是那省的人。既晓得他是基利家人，35 就说：“等告你的人来到，我要细听你的事。”便吩咐人把他看守在希律的衙门里。

问题 1：*保罗在公会的众人面前作了怎样的宣告？保罗如此讲的目的是什么？大祭司亚拿尼亚如何回应保罗的宣告？旁边站着的人如何对待保罗？他们为什么这样对待保罗？*

- 第 1-5 节：保罗定睛看着公会的人，说：“弟兄们，我在神面前行事为人都是凭着良心，直到今日。”大祭司亚拿尼亚就吩咐旁边站着的人打他的嘴。

保罗对他说：“你这粉饰的墙，神要打你！你坐堂为的是按律法审问我，你竟违背律法，吩咐人打我吗？”站在旁边的人说：“你辱骂神的大祭司吗？”保罗说：“弟兄们，我不晓得他是大祭司。经上记着说：‘不可毁谤你百姓的官长。’”

- 指挥官定意要知道犹太人控告保罗的实情。他尝试过盘问群众，但从他们得到不同的答案。他准备要施刑，但保罗的罗马人身分阻止了那管道。因此，现在他选择了第三种方法——在公会面前审问保罗。
- 在公会的众人面前，保罗一开始就作了一个清楚明了宣告：**弟兄们，我在神面前行事为人都是凭着良心，直到今日。**
- 可以说，保罗在这里先发制人。藉着这个宣告，保罗要告诉大祭司和公会的众人：虽然他现在是基督徒，但他仍然是一个奉公守法的犹太人，他一生都凭着良心事奉神（自从他信主以后，以及在他信主前），甚至“到今日”都是如此。保罗在提摩太后书一 3 也如此说：**我感谢神，就是我接续祖先用清洁的良心所侍奉的神……**
- 什么是“良心”？“良心”我们在圣经里有看到，在传统神学讲，是一个神在每个人身上都有的东西，不管堕落前，还是堕落后。当然今天一般念社会学的，甚至一般人，根本不讲这个，还相信有什么良心？但圣经既讲到有良心，我们就承认，即便是在不信主的人身上，即使现在人这么顽梗，我们还是有良心的；我们还是会因为做错了什么事，而会有控告。人类堕落以后，人的良心当然并不准，圣经也讲：良心会软弱、良心像被热铁烙惯了、有人甚至好像失去了良心一样，不过我们相信还是有良心。有人想要丢弃良心，就在真道上如同船破坏了一样（提摩太前书一 19）会沉下去；良心的作用还是有，不过良心的作用常常是错误的。良心是神放在我们里面，对罪恶的意识的一个知觉，有时会过敏，有时会迟钝，但不会完全消灭。所以保罗说，他是凭着良心的。当人重生得救以后，这良心就更是可靠、更是我们要依循去做的。当然这还是要好好认识真理、好好认识神的话，否则我们的良心的确会偏差。无论无何，我们行事为人不能违背自己的良心。虽然良心的引导不是很可靠，因为良心会太敏感或者太弱，但我们绝对不应该违背自己的良

心。保罗说他总是凭着良心，当然也是按着上帝给他的托付，忠于神，也忠于他自己的良心，一直到今天都是，他们根本没有做什么错事。

- 在大祭司亚拿尼亚眼中，保罗这样的宣告无疑是狂傲的极点，甚至是亵渎。于是，亚拿尼亚就吩咐身边的人打保罗的嘴，主耶稣在大祭司面前受审时，也受过这样的击打。但保罗非常激烈地反驳，提醒大祭司亚拿尼亚，他这样的言行根本就不配作犹太公会的大祭司。

问题 2：*保罗关于复活的讲论在公会中引起了怎样的反应？保罗这样做的目的是什么？产生了怎样的结果？*

- 第 6-10 节：**保罗看出大众一半是撒都该人，一半是法利赛人，就在公会中大声说：“弟兄们，我是法利赛人，也是法利赛人的子孙。我现在受审问，是为盼望死人复活。”说了这话，法利赛人和撒都该人就争论起来，会众分为两党。因为撒都该人说，没有复活，也没有天使和鬼魂；法利赛人却说，两样都有。于是大大地喧嚷起来。有几个法利赛党的文士站起来争辩说：“我们看不出这人有什么恶处，倘若有鬼魂或是天使对他说过话，怎么样呢？”那时大起争吵，千夫长恐怕保罗被他们扯碎了，就吩咐兵丁下去，把他从众人当中抢出来，带进营楼去。**
- 保罗看到在场的犹太人一般是法利赛人，一般是撒都该人，就采取了分化的方法，使公会的成员内讧。保罗这样做，也是进一步向千夫长展示了这是一场犹太教内部的矛盾，保罗与犹太人之间的恩怨情仇，只不过是一些犹太教内部信仰的争论而已，而保罗是完全没有触犯罗马律法的。
- 保罗提出了复活的教义，使法利赛人和撒都该人两派彼此争吵，自己却从中脱身。我个人认为，这事保罗机智的表现：一方面他把基督信仰的核心教义——复活——讲明了，另一方面他把审判和争吵的矛头转移了，因为他知道听众的心很硬，不会接纳他的辩论的。
- 主耶稣差遣门徒们出去传福音之前，也曾在马太福音十 16-19 如此教导门徒们：**我差你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。**

你们要防备人，因为他们要把你们交给公会，也要在公堂里鞭打你们；并且你们要为我的缘故，被送到诸侯君王面前，对他们和外邦人作见证。你们被交的时候，不要思虑怎么说话，或说什么话。到那时候，必赐给你们当说的话。

问题 3：*主如何安慰和鼓励了保罗？*

- 第 11 节：**当夜，主站在保罗旁边，说：“放心吧！你怎样在耶路撒冷为我作见证，也必怎样在罗马为我作见证。”**
- 在过去两天的风风雨雨，尤其是犹太人的敌意，一定使保罗对前途感到迷茫和焦虑。看来，保罗能够活着离开耶路撒冷的可能性不大，可以前往罗马的机会更不用说了。在保罗感到沮丧的时刻，主耶稣以一个清晰的应许安慰他，告诉他说：**保罗曾经在耶路撒冷为祂作见证，同样地，他也必定要在罗马为祂作见证。**在往后的三次审讯、两年的囚禁生涯，以及那前往罗马时充满危险的旅程中，这确据必定为保罗带来无限的平安和勇气。这也成了今后故事发展的方向。
- 值得留意的是，弟兄姐妹，保罗在耶路撒冷公会前站立，称为“作见证”，而保罗将在帝王面前受审，也是见证耶稣。主耶稣非常明确地告诉保罗，他上庭的任务，主要不是对某些控罪申辩，而是为主耶稣基督作见证。
- 反思：**我们在沮丧、失望、挫折……之时，是否曾经也经历我们主耶稣基督的应许和鼓励？请自由分享。**

问题 4：*犹太人如何计谋陷害保罗？他们的计谋如何被识破？*

- 第 12-22 节：**到了天亮，犹太人同谋起誓说：“若不先杀保罗，就不吃不喝。”这样同心起誓的有四十多人。他们来见祭司长和长老，说：“我们已经起了一个大誓，若不先杀保罗，就不吃什么。现在你们和公会要知会千夫长，叫他带下保罗到你们这里来，假作要详细察考他的事。我们已经预备好了，不等他来到跟前就杀他。”保罗的外甥听见他们设下埋伏，就**

来到营楼里告诉保罗。保罗请一个百夫长来，说：“你领这少年人去见千夫长，他有事告诉他。”于是把他领去见千夫长，说：“被囚的保罗请我到他那里，求我领这少年人来见你，他有事告诉你。”千夫长就拉着他的手，走到一旁，私下问他说：“你有什么事告诉我呢？”他说：“犹太人已经约定，要求你明天带下保罗到公会里去，假作要详细查问他的事。你切不要随从他们，因为他们有四十多人埋伏，已经起誓说，若不先杀保罗，就不吃不喝。现在预备好了，只等你应允。”于是千夫长打发少年人走，嘱咐他说：“不要告诉人你将这事报给我了。”

- 亚细亚的犹太人尝试围殴保罗，但却失败了；他们也发现，自己无法藉着罗马的法律致死保罗，阻止他传讲耶稣基督的福音，因为公会也没有办法指证保罗犯了任何的罪。于是，他们就想用非法的手段除掉保罗。犹太人的这一计划非常阴险。
- 现在一群超过四十个的犹太人策划密谋，并且以起誓约束自己，声言一直不吃不喝，直到他们成功为止。然后他们劝导大祭司游说公会，要公会请求指挥官跟他们合作。他们的计谋是要罗马人把保罗带回法庭，而回去时是要经过窄街的。在那里，他们很容易就可以拦截住保罗，并且将他杀死。他们参与的人有四十人之多，如此若保罗被杀，场面一定很混乱，罗马官兵也无法找到具体的凶手惩办。
- 但人的筹划，就是再缜密和阴险，若是神不容许的话，也无法得逞。这一次神藉着保罗的外甥解救了保罗。有关密谋的消息由保罗的外甥传到保罗，由保罗传到一个百夫长，由百夫长传到指挥官，再由指挥官亲自从那年轻人口中听到这事。指挥官一定还记得保罗的罗马公民的身分，因此马上而决意地采取了行动。
- 反思：**在历史上，神的儿女们面临的逼迫不也是如此吗？他们无法藉着法律手段消除基督徒和教会，转而采取卑鄙的、非法的手段（比如：法律之外增加诸多的规定和限制）！**

问题 5：*保罗如何被送到腓力斯巡抚那里？腓力斯巡抚又如何对待保罗？*

- 第 23-35 节：**千夫长便叫了两个百夫长来，说：“预备步兵二百，马兵七十，长枪手二百，今夜亥初往该撒利亚去；也要预备牲口叫保罗骑上，护送到巡抚腓力斯那里去。”千夫长又写了文书，大略说：“革老丢吕西亚请巡抚腓力斯大人安。这人被犹太人拿住，将要杀害，我得知他是罗马人，就带兵丁下去救他出来。因要知道他们告他的缘故，我就带他下到他们的公会去，便查知他被告是因他们律法的辩论，并没有什么该死、该绑的罪名。后来有人把要害他的计谋告诉我，我就立时解他到你那里去，又吩咐告他的人在你面前告他。”于是兵丁照所吩咐他们的，将保罗夜里带到安提帕底。第二天，让马兵护送，他们就回营楼去。马兵来到该撒利亚，把文书呈给巡抚，便叫保罗站在他面前。巡抚看了文书，问保罗是那省的人。既晓得他是基利家人，就说：“等告你的人来到，我要细听你的事。”便吩咐人把他看守在希律的衙门里。**
- 千夫长怕节外生枝，就把保罗押送到了腓力斯巡抚那里，也就是该撒利亚。于是，保罗渐渐远离耶路撒冷城，他开始了漫长的，上罗马城的路。同时，保罗从犹太人权下转移到罗马人手下，进一步达成祂向该撒上诉及往罗马去的路。
- 千夫长是不错的，他能看出保罗没有什么罪，就像耶稣遇到的那位巡抚彼拉多，也看出耶稣没有罪。不愧还是罗马人，而且也看出问题不就是犹太教律法上的辩论。这律法的辩论我们在更早的时候也看到了：在迦流作亚该亚方伯时，犹太人来攻击保罗，迦流一听就觉得这不是我要办的事情，你们如果是为了冤枉奸恶的事那我要耐心听你们，这些言语、名目的事，你们自己去办。是，该撒的物给该撒，神的物给神。我很遗憾在教会历史上，我们基督徒好像到今天都还没有学会这功课：三位一体、或任何异端的议题，这应该在教会里来处理，不要叫世界的人来处理，包括热心的基督徒总统或热心的基督徒君王，那会把事情弄得很复杂的。我们在看耶稣神性、人性、三位一体之争时，在初代教会就有很多不必要的争执，当然神也使用这些使真道能

够保存下来；但我们看到这些皇帝保护真理、正统，心情不好也就不保护了。我想真理的捍卫和保护还是在教会手里，而不是皇帝才是对的。

- 在这几章中，我们可以看到：福音的前景并不清晰，它处于两股强大的势力之间：一股势力帮助它，另一股则反对它。一方面，讨伐福音传播的犹太人不但心存偏见，而且偏激暴力。另一方面，罗马人心胸广阔，并且格外努力维持他们的最佳领袖引以为傲的法律、公正及秩序上的标准。他们以能够维持这些标准为荣，是不难理解的。有四次之多，他们将保罗从因为被围殴及被谋杀而可能死亡的危困中营救出来，把他收禁，直到澄清了他为何被指控的始末；又如果别人对保罗的指控有说服力，他们也容许指控者在法庭上陈述案情。此外，在这几章的记载中，共有三次之多，保罗被宣判无罪。
- 保罗发现自己陷于两股势力之间：宗教的和民事的、敌对的和友善的、耶路撒冷的和罗马的。保罗没有还击之力，他其实是全然脆弱的。我们不得不钦佩保罗的勇气，尤其当他站在安东尼城堡的台阶上，面对着一群愤怒的、前不久才粗暴地动手打过他的群众时。**除了神的话和圣灵，保罗没有其它的能力。**弟兄姐妹，我们应该效法保罗，及仿效保罗那高贵、不屈不饶的精神。**保罗勇气的来源是他对真理那份平静安稳的信心。保罗非常清楚，罗马人并没有控告他的理据；保罗也深知，犹太人也没有控诉他的根据，因为他的信仰是他祖宗的信仰，而福音是律法的成全。最重要的是，保罗知道，他的主及救主耶稣基督与他同在，并且必定坚守祂曾经应许过的：有一天，藉着某种途径，保罗要在罗马为主耶稣基督作见证。**
- 弟兄姐妹，这一段经文完全没有明言上帝的介入，就是连上帝一词都没有提及过。由此可见，这可说是保罗人生中一段极为幽暗的日子，但这段经文一点都没有表示过保罗灰心和气馁。因为他早已预计到将会发生在自己身上的事，他甚至视死如归地走上这条孤单的路，他早已计算清楚代价，并且不计代价地甘心付出任何的代价。
- 在此，弟兄姐妹，我们也看到一个非常重要的属灵真理：**因着故事当中人物的配合，神却在暗中工作，以达成祂的美意。**例如勇敢的保罗的外甥，祂敢于直闯守卫森严的营楼，向千夫长告密；又处事冷静的保罗，一点也不

因着听到不利自己的消息而恐慌起来，乱了阵脚；及愿意保护保罗又有军事智慧的千夫长，他当机立断，把保罗撤离耶路撒冷，离开了危险地带，并且有在调配驻军上显出了其周详的安排。藉着以上的人物，上帝继续实现祂对保罗的保证，祂必保守保罗，直到罗马城。由此可见，不少时候，上帝是一位隐藏的神，祂不一定直接介入人类的历史，如施行神迹奇事等。但神却藉着人（尤其是属神的人）在不知不觉间施行祂的旨意。

- 反思：**由此可见，在人生的际遇中，我们要学习察觉神在不同环境下那奇妙的安排，从而彰显了祂的作为。**

第四十八课：犹太人控告保罗
保罗为自己辩护
腓力斯留保罗在监里

经文：使徒行传二十四 1-27

1 过了五天，大祭司亚拿尼亚同几个长老和一个辩士帖土罗下来，向巡抚控告保罗。2 保罗被提了来，帖土罗就告他说：“3 腓力斯大人，我们因你得以大享太平，并且这一国的弊病，因着你的先见得以更正了，我们随时随地满心感谢不尽。4 惟恐多说，你嫌烦絮，只求你宽容听我们说几句话。5 我们看这个人，如同瘟疫一般，是鼓动普天下众犹太人生乱的，又是拿撒勒教党里的一个头目，6 连圣殿他也想要污秽，我们把他捉住了。（有古卷在此有“要按我们的律法审问。7 不料千夫长吕西亚前来，甚是强横，从我们手中把他夺去，吩咐告他的人到你这里来”）。8 你自己究问他，就可以知道我们告他的一切事了。”9 众犹太人也随着告他说：“事情诚然是这样。”

10 巡抚点头叫保罗说话，他就说：“我知道你在这国里断事多年，所以我乐意为自己分诉。11 你查问就可以知道，从我上耶路撒冷礼拜到今日，不过有十二天。12 他们并没有看见我在殿里，或是在会堂里，或是在城里，和人辩论，耸动众人。13 他们现在所告我的事并不能对你证实了。14 但有一件事，我向你承认，就是他们所称为异端的道，我正按着那道事奉我祖宗的神，又信合乎律法的和先知书上一切所记载的，15 并且靠着神，盼望死人，无论善恶，都要复活，就是他们自己也有这个盼望。16 我因此自己勉励，对神，对人，常存无亏的良心。17 过了几年，我带着周济本国的捐项和供献的物上去。18 正献的时候，他们看见我在殿里已经洁净了，并没有聚众，也没有吵嚷，惟有几个从亚西亚来的犹太人。19 他们若有告我的事，就应当到你面前来告我。20 即或不然，这些人若看出我站在公会前有妄为的地方，他们自己也可以说明。21 纵然有，也不过一句话，就是我站在他们中间大声说：‘我今日在你们面前受审，是为死人复活的道理 ’ ”

22 腓力斯本是详细晓得这道，就支吾他们说：“且等千夫长吕西亚下来，我要审断你们的事。”23 于是吩咐百夫长看守保罗，并且宽待他，也不拦阻他的亲友来供给他。

24 过了几天，腓力斯和他夫人、犹太的女子土西拉一同来到，就叫了保罗来，听他讲论信基督耶稣的道。25 保罗讲论公义、节制和将来的审判。腓力斯甚觉恐惧，说：“你暂且去吧！等我得便再叫你来。”26 腓力斯又指望保罗送他银钱，所以屡次叫他来，和他谈论。27 过了两年，波求非斯都接了腓力斯的任。腓力斯要讨犹太人的喜欢，就留保罗在监里。

问题 1：*大祭司亚拿尼亚他们控告保罗什么罪行？他们的控告符合事实吗？*

- 第 1-9 节：过了五天，大祭司亚拿尼亚同几个长老和一个辩士帖土罗下来，向巡抚控告保罗。保罗被提了来，帖土罗就告他说：“腓力斯大人，我们因你得以大享太平，并且这一国的弊病，因着你的先见得以更正了，我们随时随地满心感谢不尽。惟恐多说，你嫌烦絮，只求你宽容听我们说几句话。我们看这个人，如同瘟疫一般，是鼓动普天下众犹太人生乱的，又是拿撒勒教党里的一个头目，连圣殿他也想要污秽，我们把他捉住了。（有古卷在此有“要按我们的律法审问。不料千夫长吕西亚前来，甚是强横，从我们手中把他夺去，吩咐告他的人到你这里来”）。你自己究问他，就可以知道我们告他的一切事了。”众犹太人也随着告他说：“事情诚然是这样。”
- 耶路撒冷和罗马是两个非常强盛的权力中心。耶路撒冷的信仰可追溯到两千年前，到亚伯拉罕。罗马的统治延申到地中海四围大概三百万平方公里的地方。耶路撒冷的势力根植于它的历史与传统，而罗马的强盛则是建基于它的战果及庞大的国家机构。耶路撒冷和罗马合起来的势力是惊人的。像保罗这样一个孤立无援的异议者，若想与它们拼斗，结果是无可避免的；他能够生

存的机会好比一只在蒸汽压路机前的蝴蝶一样，将被压碎，在地面上全然消失。

- 但是，我们可以充满信心肯定地说，这样的结果，从来没有进入保罗的思想里，他从来没有想过这种可能性。因为他从一个完全不同的观点去看他自己的情况。对教会和国家来说，他都不是背叛者（虽然指控他的人企图以此罪名来陷害他），因而不与教会和国家产生冲突。耶稣的敌人曾经用过类似的伎俩。在他们自己的法庭内，他们控告祂，说祂宣称要毁坏圣殿和亵渎神，而在彼拉多面前，他们指控祂煽动叛乱——企图颠覆国家，反对向该撒纳税，及自称为王。现在保罗的敌人以同样的罪状指控他，就是说，指他所谓“干犯了犹太人的“律法”、“圣殿”及“该撒”。
- 但在这些范畴内，保罗跟耶稣一样是全然清白的。他从来没有反对神所赐罗马及耶路撒冷的地位。相反的，正如他曾写信给罗马的基督徒时所表示的，他承认赐给罗马的权柄来自神，而赐给以色列的权柄也是来自神。福音并不是消弱律法，而是“坚固”律法。诚然，罗马人可能会滥用神赋予他们的权柄，而犹太人也错误地以为，他们的律法是得救的途径。若是这样的话，保罗必定会反对他们。但这不是目前的情况。当保罗被审问时，他所力争的，是原则上福音同时支持该撒的统治，也成全以色列的盼望。**保罗在审判官面前自辩的是，他既是罗马的忠心公民，也是以色列的忠实后裔。**
- 保罗否认自己背叛罗马及以色列，同时坚持自己效忠于罗马及以色列，这双重的否认和双重的坚持是贯穿这几章的主线。到目前为止，保罗曾经在犹太群众及公会面前为自己辩护。现在他要在巡抚腓力斯、巡抚非斯都及亚基帕王面前为自己辩护。在这五次审讯中的每一次，指控有时候是政治的（煽动叛变），有时候是宗教的（亵渎神），而听审判的人一部分是罗马人，一部分是犹太人。因此，当保罗向犹太的群众及议会说话时，革老丢吕西亚，那罗马的护民官也在那里聆听；而当保罗站在腓力斯及非斯都——罗马的代表——面前时，提出控诉的是犹太人。然后，在第五次的审讯中，即最后的终曲，亚基帕王集结了两个权柄于一身，因为他是由罗马委任，但也是众人所公认，熟悉犹太人事务的权威。

- 在前一章的末了，腓力斯读革老丢吕西亚写给他的信后，便派人前往耶路撒冷找告保罗的人来，同时，也将保罗收禁于该撒利亚。过了五天（大概是由保罗抵达该撒利亚算起），大祭司亚拿尼亚回应巡抚的召唤，因而同几个长老，和一个辩士贴土罗下来。当法庭开庭后，他们马上向巡抚控告保罗。
- 这里说到，当保罗被押到巡抚腓力斯后，“过了五天”的时间，从耶路撒冷就来了犹太人。这么短的时间，犹太的公会就派了人来到该撒利亚，可见他们是很着急要对付保罗，务求把问题尽快解决。我们可以想象，年纪老迈的亚拿尼亚，要跋涉七十多公里路到该撒利亚，是多么辛苦的一件事。但他匆匆就到。这个简单的事实可以帮助我们了解他们反对的动机。那是出于亚拿尼亚心中的仇恨，是针对保罗和保罗所代表的主而发的。为了这个理由，亚拿尼亚不惜长途跋涉，前来罗马的法庭。他带来一位辩士贴土罗，以循正确的法律途径，代表大祭司和他的朋友提出控诉。
- 作为一名受过训练及富有经验的律师，贴土罗以所谓的“法庭开头语”（法律专用术语）开始，也就是说，他尝试博取法官的好感。按照罗马帝国的审判传统，开审时原告和被告双方都会说一段奉承的话，但尽量简短。但在这里，辩士贴土罗的奉承程度到有虚伪的感觉，近乎是令人作呕的谄媚，因为贴土罗向腓力斯表示谢意，为犹太人所带来的“太平”，以及他所引入的“改革”；但其实，腓力斯曾以野蛮及粗暴的手法镇压了几次犹太人的叛乱，以致他为自己赢得的是犹太人的恐惧，而不是他们的感谢。
- 贴土罗继而列举三项对保罗的控诉：**第一，我们看这个人是滋事者（如同瘟疫一样），是鼓动普天下众犹太人生乱的。**这是一个严重的指控，因它带有政治的含义。那时候有许多犹太的煽动者，就是一些假装为弥赛亚的人，他们对当时的“太平”局面，也就是贴土罗说腓力斯所带来的“太平”，构成威胁。
- **第二，贴土罗继续说，保罗是拿撒勒教党里的一个头目。**主耶稣当年就被指控为“拿撒勒人”。“拿撒勒教党”这是对这群跟随耶稣的人的一个称呼，他们是拿撒勒派的，当然也可以说就是基督徒，只是对犹太人来讲，基督是个尊称，所以他们不愿意说他们是基督徒，也不愿意提耶稣的名字，就是用

“拿撒勒人”，因为对犹太人来说，拿撒勒能出什么好的？因此这污蔑的名字他们愿意用。

- **第三，连圣殿他也想污秽。**这是指，他们相信保罗将以弗所人特罗非摩带进犹太人圣殿里禁止外人的地区去。这是一个特别具有伤害性及危险的指控，因为罗马政府赋予犹太人广泛的权力，可以自由处理任何触犯他们的圣殿条例的罪行。“我们把他捉住了”，贴土罗这样说其实是不诚实地委婉其词，因为事实是：犹太人尝试要殴打保罗。而且整个事件的真相被颠倒过来，现在变成：掀起那场暴力的是吕西亚，而不是犹太群众；合法捕捉保罗的是犹太群众，而不是吕西亚。

问题 2：*保罗如何开始为自己辩护？*

- 第 10-13 节：**巡抚点头叫保罗说话，他就说：“我知道你在这国里断事多年，所以我乐意为自己分诉。你查问就可以知道，从我上耶路撒冷礼拜到今日，不过有十二天。他们并没有看见我在殿里，或是在会堂里，或是在城里，和人辩论，耸动众人。他们现在所告我的事并不能对你证实了。**
- 当巡抚点头叫保罗说话后，他马上展开自辩。保罗的申辩充分表现了他的才智和能力，他一开头就采取彬彬有礼、不卑不亢的态度，和贴土罗的态度成了显明的对比。而且他的论证严谨有条理。他首先否认他的罪名，然后要求控告提出证据。
- 保罗也以一段“法庭开头语”开始，但是保罗说的与贴土罗的比较，是谦逊及温和多了：我知道你在这国里断事多年，所以我乐意为自己分诉。跟着，保罗就逐一驳斥起诉者的控诉。
- 他绝对不是一个滋事者。保罗说，他到耶路撒冷只有十二天的时间，他根本就没有时间可以酝酿一场叛变；此外，保罗也没有意图这样做，因为他往耶路撒冷去是以一个敬拜的朝圣者的身分，而不是一个滋事的煽动者的身分去；而且指控他的人也不能够提出任何证据，证明他曾在圣殿、会堂或城中制造混乱，或是与人争辩。

问题 3：*保罗如何在巡抚腓力斯及大祭司他们面前介绍基督信仰的？保罗分享的基督信仰其核心内容是什么？*

- 第 14-16 节：**但有一件事，我向你承认，就是他们所称为异端的道，我正按着那道事奉我祖宗的神，又信合乎律法的和先知书上一切所记载的，并且靠着神，盼望死人，无论善恶，都要复活，就是他们自己也有这个盼望。我因此自己勉励，对神，对人，常存无亏的良心。**
- 保罗为自己被指控是“拿撒勒教党里的一个头目”而答辩。他同时承认及否认者控告。**虽然他的确是“那道的跟随者”，但并不是一个“教党”（如他们所说的），因为他敬拜他们祖宗的神，也相信圣经的教导。**
- 保罗公开地承认自己的信仰。其中包括四个方面的肯定：**第一，“我敬拜我祖宗的神”；第二，“我信合乎律法的，和先知书上一切所记载的”；第三，“我和这些人一样，有共同的盼望”；以及第四，“我因此自己劝勉，对神对人，长存无亏的良心”。**
- 保罗在这里的目的不但是要作个人的宣告，而是要坚持，他跟神所有的百姓一样，存着共同的盼望。**他敬拜同一位神（“我们祖宗的神”），相信同样的真理（律法和先知），存同样的盼望（无论义人和恶人，都要复活），及追求同样一个目标（存无亏的良心）。因此保罗不是一个创新者，而是效忠于他先人的信仰。他也不是一个教党的党员，或是鼓吹异端的持异见者，而他诚实正直地站立于主流的犹太教义中。保罗所敬拜的，他的信心、盼望及目标跟犹太祖宗的并没有分别。“那道”直接的承传于旧约，因为旧约圣经为耶稣基督作见证，证明耶稣就是旧约圣经所预言的那位义者，神的应许在耶稣基督的身上应验及成全。**
- 耶稣自己多次如此宣告。约翰福音五 39：**你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我作见证的就是这经。**——旧约圣经就是为耶稣基督作见证的。
- 约翰福音五 45-47：**不要想我在父面前要告你们，有一位告你们的，就是你们所仰赖的摩西。你们如果信摩西，也必信我，因为他书上有指着我写的**

话。你们若不信他的书，怎能信我的话呢？——犹太人若真正相信摩西（旧约圣经），就一定会相信耶稣；关键是他们错误地理解了摩西。

- 路加福音二十四 25-27：**耶稣对他们说：“无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？ ”于是从摩西和众先知起，凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了。**——是，我们所信奉的其实就是旧约圣经的那位神，旧约的众先知所预言的就是耶稣基督，祂合乎旧约圣经的一切记载。
- 后来的新约圣经多次多方地强调这一点。希伯来书一 1-4：**神既在古时借着众先知多次多方的晓谕列祖；就在这末世借着祂儿子晓谕我们，又早已立祂为承受万有的；也曾借着祂创造诸世界。祂是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像，常用祂权能的命令托住万有。祂洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。祂所承受的名既比天使的名更尊贵，就远超过天使。**
- 从保罗的这几句自辩中，我们在此看到，基督信仰的一个重要核心：就是**耶稣基督的复活**。没有了复活，基督信仰就是虚空的，毫无意义和实质内容的。
- 哥林多前书十五 12-19：**既传基督是从死里复活了，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？若没有死人复活的事，基督也就没有复活了。若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然，并且明显我们是为神妄作见证的，因我们见证神是叫基督复活了。若死人真不复活，神也就没有叫基督复活了。因为死人若不复活，基督也就没有复活了。基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜。**
- 反思：**我们理因给世人传讲怎样的福音？我们传讲的福音应该包括那些内容？我们传讲耶稣基督的福音，若忽略了复活，那我的信息就不是完整、纯正的福音。请自由分享。**

问题 4：***保罗解释，他被逮捕的原因是什么？***

- 第 17-21 节：**“……过了几年，我带着周济本国的捐项和供献的物上去。正献的时候，他们看见我在殿里已经洁净了，并没有聚众，也没有吵嚷，惟有几个从亚西亚来的犹太人。他们若有告我的事，就应当到你面前来告我。即或不然，这些人若看出我站在公会前有妄为的地方，他们自己也可以说明。纵然有，也不过一句话，就是我站在他们中间大声说：‘我今日在你们面前受审，是为死人复活的道理 ’ ”**
- 对保罗的第三项指控是：他曾污秽圣殿。保罗来到耶路撒冷根本就不是要污秽圣殿；反之，他的目的是宗教性的（“我带着周济本国的捐项和供献的物上去”），而当保罗在圣殿做这事，又被看见时，他的状况是：按礼仪上的规定，他是洁净的。那时既没有群众，也没有扰乱。只是，正当保罗在呈现他对自己国家和律法的尊敬时，某些亚细亚的犹太人来干涉他，并且开始了一场骚动。
- 为什么这些人不出席于法庭来提出他们的控诉呢？他们的缺席其实是严重地触犯了罗马法律；罗马法律对于“那些放弃控诉道德指控者时严厉的”。既然亚细亚的犹太人不在那里作证人，那么，在场的人应该清楚指出，究竟公会所定他的是什么罪。证人都不在，那对保罗的审判本身就是不合法的。
- 保罗再次指出，他所传讲的信仰的核心内容：就是**死人复活的道理**。

问题 5：*听了保罗的辩护之后，巡抚腓力斯如何回应？保罗得到怎样的待遇？为什么？*

- 第 22-27 节：**腓力斯本是详细晓得这道，就支吾他们说：“且等千夫长吕西亚下来，我要审断你们的事。”于是吩咐百夫长看守保罗，并且宽待他，也不拦阻他的亲友来供给他。过了几天，腓力斯和他夫人、犹太的女子土西拉一同来到，就叫了保罗来，听他讲论信基督耶稣的道。保罗讲论公义、节制和将来的审判。腓力斯甚觉恐惧，说：“你暂且去吧！等我得便再叫你来。腓力斯又指望保罗送他银钱，所以屡次叫他来，和他谈论。过了两**

年，波求非斯都接了腓力斯的任。腓力斯要讨犹太人的喜欢，就留保罗在监里。

- 腓力斯本是详细晓得这道的（可能有人已经给他分享过基督信仰），他终止了审判。他发现自己处于两难之间：一方面，他不能定保罗的罪，因为护民官吕西亚查不出他犯过什么罪，公会也是如此，连辩士贴土罗也不能提出具体证据来支持他的控诉；另一方面，腓力斯不愿意释放保罗，部分是因为他希望受到贿赂，部分是因为他希望博取犹太人的欢心。他唯一的另一个选择是延迟宣布他的判决；为了掩饰他真正的理由，他说需要护民官的意见。
- 罗马人有不同程度的囚禁。因为保罗是罗马公民，而他又没有被定罪，因此腓利下令，给与他“自由囚禁”，也就是说，虽然经常有人看守着他，但他的朋友可以自由地探望他。
- 过了几天，腓力斯和他的夫人土西拉（犹太人）来看保罗，听保罗讲信耶稣基督的道，保罗就给他们讲论公义、节制和将来的审判。**我相信，保罗一定详细给他们解释了，拿撒勒人耶稣就是圣经上所指的基督，耶稣不但是历史人物及预言的应验，祂也是救主及主，是腓力斯及土西拉所应该信靠的。**
- 但是，当保罗具体地藉着公义、节制和将来的审判这些主题给腓力斯和他的夫人分享了福音后，他的反应是恐惧，他并没有顺服圣灵的感动悔改信主，而进一步让贪心（之王保罗送他银钱）掌控他。这是非常遗憾的。
- 反思：**腓力斯本来非常清楚地了解福音，但却拒绝相信耶稣基督而得救，成为一个心越来越刚硬的人。他不就是一个今天世人拒绝耶稣的真实写照吗？他们拒绝悔改信主，不是他们不知道福音，而是心太刚硬，被罪（贪心）所捆绑。**
- 希伯来书三 12：**弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生神离弃了。**
- 希伯来书六 7-8：**就如一块田地，吃过屡次下的雨水，生长菜蔬，合乎耕种的人用，就从神得福。若长荆棘和蒺藜，必被废弃，近于咒诅，结局就是焚烧。**

- 更甚者，腓力斯既然不能从保罗身上得着钱财，便将他作为政治的筹码，不打算释放保罗，以取悦犹太人。可以说，在这里保罗再次成为了一场政治交易的牺牲品。

第四十九课：保罗要向凯撒上诉
保罗被带到亚基帕王面前

经文：使徒行传二十五 1-27

1 非斯都到了任，过了三天，就从该撒利亚上耶路撒冷去。2 祭司长和犹太人的首领向他控告保罗，3 又央告他，求他的情，将保罗提到耶路撒冷来。他们要在路上埋伏杀害他。4 非斯都却回答说：“保罗押在该撒利亚，我自己快要往那里去。”5 又说：“你们中间有权势的人与我一同下去，那人若有什么不是，就可以告他。”

6 非斯都在他们那里住了不过十天八天，就下该撒利亚去。第二天坐堂，吩咐将保罗提上来。7 保罗来了，那些从耶路撒冷下来的犹太人周围站着，将许多重大的事控告他，都是不能证实的。8 保罗分诉说：“无论犹太人的律法、或是圣殿、或是该撒，我都没有干犯。”9 但非斯都要讨犹太人的喜欢，就问保罗说：“你愿意上耶路撒冷去，在那里听我审断这事吗？”10 保罗说：“我站在该撒的堂前，这就是我应当受审的地方。我向犹太人并没有行过什么不义的事，这也是你明明知道的。11 我若行了不义的事，犯了什么该死的罪，就是死，我也不辞。他们所告我的事若都不实，就没有人可以把我交给他们。我要上告于该撒。”12 非斯都和议会商量了，就说：“你既上告于该撒，可以往该撒那里去。”

13 过了些日子，亚基帕王和百尼基氏来到该撒利亚，问非斯都安。14 在那里住了多日，非斯都将保罗的事告诉王，说：“这里有一个人，是腓力斯留在监里的。15 我在耶路撒冷的时候，祭司长和犹太的长老将他的事禀报了我，求我定他的罪。16 我对他们说：无论什么人，被告还没有和原告对质，未得机会分诉所告他的事，就先定他的罪，这不是罗马人的条例。17 及至他们都来到这里，我就不耽延，第二天便坐堂，吩咐把那人提上来。18 告他的人站着告他，所告的，并没有我所逆料的那等恶事。19 不过是有几样辩论，为他们自己敬鬼神的事，又为一个人名叫耶稣，是已经死了，保罗却说他是活着的。20 这些事当怎样究问，我心里作难，所以问他说：‘你愿意上耶路撒冷去，在那里为这些事听审吗？’21 但

保罗求我留下，他要听皇上审断；我就吩咐把他留下，等我解他到该撒那里去。”
22 亚基帕对非斯都说：“我自己也愿听这人辩论。”非斯都说：“明天你可以
听。”

23 第二天，亚基帕和百尼基大张威势而来，同着众千夫长和城里的尊贵人进了公厅。非斯都吩咐一声，就有人将保罗带进来。24 非斯都说：“亚基帕王和在这里的诸位啊，你们看这人，就是一切犹太人在耶路撒冷和这里，曾向我恳求、呼叫说：‘不可容他再活着！’25 但我查明他没有犯什么该死的罪，并且他自己上告于皇帝，所以我定意把他解去。26 论到这人，我没有确实的事可以奏明主上。因此，我带他到你们面前，也特意带他到你亚基帕王面前，为要在查问之后有所陈奏。27 据我看来，解送囚犯，不指明他的罪案，是不合理的。”

问题 1：*祭司长和犹太人的首领向巡抚非都斯提出了什么请求？他们提出这种请求的目的是什么？非都斯如何回应他们？*

- 第 1-5 节：**非斯都到了任，过了三天，就从该撒利亚上耶路撒冷去。祭司长和犹太人的首领向他控告保罗，又央告他，求他的情，将保罗提到耶路撒冷来。他们要在路上埋伏杀害他。非斯都却回答说：“保罗押在该撒利亚，我自己快要往那里去。”又说：“你们中间有权势的人与我一同下去，那人若有什么不是，就可以告他。”**
- 巡抚非都斯一上任，就马上开始犹太人的事务，包括他们对保罗的指控。这段经文向我们所呈现的非斯都，是一位活跃、充满干劲的工作者，并且扼要地描述了非都斯对保罗之事的反应：**1）非都斯拒绝了犹太领袖的请求，不容许他们在耶路撒冷审讯保罗；2）非都斯聆听了保罗的辩论，以及保罗向该撒的上诉；3）非都斯咨询了亚基帕王的意见，问他下一步应该做什么。**
- 虽然与腓力斯比较，非斯都是一个比较愿意与人化解冲突的人，但在他第一次前往耶路撒冷时，他坚持自己的立场。纵然犹太教的宗教领袖们极力地要求，要将保罗转送至耶路撒冷，在那里审讯保罗，但非都斯拒绝了。可能他察觉到了犹太人隐秘的动机，他们准备要埋伏，并杀死保罗。

- **“祭司长，和犹太人的首领，向他控告保罗。”**——在此，虽然已经过了两年多的时间，犹太人对保罗的仇恨（“不杀保罗不吃不喝”）仍然一点也没有退减，他们以为，既然昔日在腓力斯面前不能成功地控告保罗，如今这新上任的官可能愿意与他们合作，听从他们的要求，于是又燃气了对付保罗的希望。所以，他们又对保罗提出控诉。
- 但是，巡抚非斯都非常清楚罗马法律。罗马的法律程序包括三个阶段：第一，指控必须由起诉人草拟及确认；第二，必须有一个正规的、正式的、由有利害关系的一方提出的指控；第三，案件必须由“拥有下命令权柄的人”亲自聆听，而在当时的情况下，这人就是巡抚非斯都。这样，被告及原告就可以面对面，彼此对质。

问题 2：***在巡抚非都斯的公堂上，保罗分诉了什么？他向巡抚非都斯提出了什么要求？保罗提出这种要求的目的是什么？巡抚非都斯又如何回应保罗？***

- 第 6-12 节：**非斯都在他们那里住了不过十天八天，就下该撒利亚去。第二天坐堂，吩咐将保罗提上来。保罗来了，那些从耶路撒冷下来的犹太人周围站着，将许多重大的事控告他，都是不能证实的。保罗分诉说：“无论犹太人的律法、或是圣殿、或是该撒，我都没有干犯。”但非斯都要讨犹太人的喜欢，就问保罗说：“你愿意上耶路撒冷去，在那里听我审断这事吗？”保罗说：“我站在该撒的堂前，这就是我应当受审的地方。我向犹太人并没有行过什么不义的事，这也是你明明知道的。我若行了不义的事，犯了什么该死的罪，就是死，我也不辞。他们所告我的事若都不实，就没有人可以把我交给他们。我要上告于该撒。”非斯都和议会商量了，就说：“你既上告于该撒，可以往该撒那里去。”**
- 巡抚非斯都坐堂，保罗被带到公堂上，从耶路撒冷下来的犹太人将许多重大的事控告保罗。这段经文没有具体说明那些许多“重大的事”是什么，但保

罗的辩护显示，他在三方面被控告，也就是说，他得罪了犹太律法、圣殿及皇帝。

- 再一次，宗教及政治的控诉被揉合在一起，在这个场合，该撒的名字第一次给提到。保罗被控告所滋生的骚乱，它的来源是宗教的，但性质却是政治性的。这就是为什么该撒的代表（巡抚）不能不正视它的原因。犹太人知道罗马的省长不愿意对纯然宗教性的控诉作出宣判，因此他们在宗教性的控诉上加了政治的意义，尽量使一桩宗教性的案件成为政治性的案件，使得罗马政府不得不出面处理。
- 正因为该撒的名字被提出，因此保罗在非斯都面前的审讯有了新的进展。非斯都为了讨好犹太人，就给予保罗一个选择：**保罗可以在耶路撒冷接受非斯都的审讯。**
- 非斯都刚上任时，拒绝犹太人的请求，将保罗提到耶路撒冷受审。但此时非斯都徒然改变了起初拒绝犹太人的要求，反而如此询问保罗。其中的原因可能是，经过一段时间后，非斯都越发体会到地方势力的影响力是很大的，他明白上一任巡抚腓力斯所遇到的困难（由于没有处理好种族之间的冲突，得不到犹太领袖的合作而被免职）。因此，为了要产生有效的管治，他必须要在有些事情上作出让步。再说，他也许也考虑到，长期来说，与犹太人领袖维持良好的关系，是比保罗的个案更重要，因为保罗的案件始终是短暂的问题。**我们再次看到，使徒保罗像处于一场政治游戏中的一个皮球一样被踢来踢去。**
- 保罗清楚地知道，他只能从罗马人，而不是犹太人身上得到公正的审讯及无罪释放的宣告。保罗没有得罪犹太人，这事非斯都完全明白的。如果他犯了致死的罪，他愿意承担惩罚；但如果犹太人的控诉事虚假的，没有人有权柄把他交给犹太人。因此，保罗只剩下一个选择：**我要上告该撒。**
- 非斯都好像没有料到事情会这样发展。他现在应该做什么呢？他既不能定保罗的罪，或判决他，因他害怕抵触罗马法律的公正；但他也不能释放保罗，因他害怕会得罪犹太人。因此，他跟议会（就是他的法律顾问）商量过后，只好让囚犯保罗进行他的上诉：**你既上告于该撒，可以往凯撒那里去。**

- 保罗是罗马公民，上告该撒是罗马法律赋予保罗的一个古旧的权利。**若说当保罗在腓力斯面前受审时，他所强调的“那道”是犹太教的延申，那么，在非斯都面前的审讯中，他所着重的是他对该撒的效忠。**保罗知道他并未干犯该撒，而且他站在该撒的堂前。因此，保罗使用他向该撒上诉的公民权力是合理的。
- 在此值得一提的，就是在主后五十年时，在罗马帝国中，拥有罗马国籍的人士并不算很多。如果是犹太人，又有罗马国籍的话，则为数更少。到了保罗受审的这个时期，以上的情况并没有多大的改观。正因为这个缘故，在处理保罗的个案时，罗马巡抚腓力斯等人，如果希望有先例可援，以作参考的话则无疑是不得要领的。再加上保罗所触犯的，充其量只是犹太人的法律（当然严格地讲，保罗也没有触犯任何犹太人的法规），而并没有犯过任何罗马的律法。然而，犹太人却硬要指控保罗触犯了犹太的规矩及罗马的法律，并且还希望自行审讯保罗（即由犹太人公会审理保罗）。按此了解，我们就明白为什么腓力斯和非斯都对于如何处理保罗，在政策上都犯了把持不住的毛病。如此，保罗的案子就纠缠了好一段时间，保罗也白白地在该撒利亚的监狱内被囚了两年之久。直到最后，在面对要被送上耶路撒冷受公会审讯的危险时，保罗唯有被逼上告该撒，以求得着脱身。
- **保罗曾说过：“我必须往罗马去看看。”在那个寂寞孤独的夜晚，主耶稣曾亲自对他说：“你必在罗马为我作见证。”如今代表罗马帝国势力的巡抚亲自对保罗说：“你可以往该撒那里去。”**
- 反思：**保罗实在是一个坚忍和有毅力的人，他已经被监禁于该撒利亚有两年，正是前路茫茫，前途未卜。新上任的巡抚非斯都并没有带来转机，反而情况变得更坏，看来被释放的机会已经没有了。保罗面对着一个这样的劣势，他知道，唯一可以做的，并不是退缩，或是向恶势力低头，而是奋力向前，尽管被逼，要上告于该撒。换句话说，保罗要以一个嫌疑犯的身分到罗马城去，他仍然是争取这一个机会。其实，弟兄姐妹，正因为保罗这份事奉的耐力，他才能够完成过去三次宣教的圣工。今天，他同样秉持这份耐力，与不义的政府高官对质，一点也不退缩。他一方面为自己的罪**

名竭力争辩，另一方面，他也相信，即使以被囚的身分去罗马，主仍然是会与他同在，大大地使用他如往昔。故此，他便毅然要求上告于该撒，以能离开该撒利亚，向着罗马的大道上走去。愿我们在福音的事工上有像保罗这样的不屈不挠的抗战精神，绝对倚靠神，因为福音事工是直接向邪恶势力挑战！作为神国的工人，我们千万不要因眼前的逆境而灰心丧志，因为神的能力，是大过邪恶的势力的。上帝的计划，是高过恶人的阴谋。主必能得胜，因为主耶稣曾应许：“我要将我的教会建造在着磐石上；阴间的权柄，不能胜过它。”（马太福音十六 18）

问题 3：*巡抚非都斯如何向亚基帕王介绍了保罗？尤其保罗与犹太人之间的主要冲突是什么？从中我们看到他对保罗持何种态度？*

- 第 13-22 节：过了些日子，亚基帕王和百尼基氏来到该撒利亚，问非斯都安。在那里住了多日，非斯都将保罗的事告诉王，说：“这里有一个人，是腓力斯留在监里的。我在耶路撒冷的时候，祭司长和犹太的长老将他的事禀报了我，求我定他的罪。我对他们说：无论什么人，被告还没有和原告对质，未得机会分诉所告他的事，就先定他的罪，这不是罗马人的条例。及至他们都来到这里，我就不耽延，第二天便坐堂，吩咐把那人提上来。告他的人站着告他，所告的，并没有我所逆料的那等恶事。不过是有几样辩论，为他们自己敬鬼神的事，又为一个人名叫耶稣，是已经死了，保罗却说他是活着的。这些事当怎样究问，我心里作难，所以问他说：‘你愿意上耶路撒冷去，在那里为这些事听审吗？’但保罗求我留下，他要听皇上审断；我就吩咐把他留下，等我解他到该撒那里去。”亚基帕对非斯都说：“我自己也愿听这人辩论。”非斯都说：“明天你可以听。”
- 在非斯都决定了让保罗上告与该撒后，又过了些日子。由于非斯都是新上任的巡抚，于是，亚基帕王和百尼基氏便来到该撒利亚，旨在问非斯都安，藉此机会彼此认识，建立关系。

- “亚基帕王”是希律家族的成员，他的全名是希律亚基帕二世，他是希律亚基帕一世的儿子，亚基帕一世就是在使徒行传十二出现的，杀死使徒雅各的希律王。亚基帕二世也是大希律王的曾孙。他生于之后二十七年，在罗马长大成人。当亚基帕一世死的时候，亚基帕二世只有十七岁，虽然他希望罗马皇帝革老丢将父王的土地赐给他，由他作王管治，然而，革老丢却认为他年纪太轻，不能承担起管理巴勒斯坦这样复杂的地方之责任。到了主后五十年，革老丢才愿意将黎巴嫩谷一带的地方给他管治，封他为王。而在以后的日子，他的管治范围就越发扩大，最后更包括加利利及比利亚等地方。希律亚基帕二世不但是代表罗马治理在其领土内的犹太人，他对犹太人的文化也非常熟悉，并且处事常常为犹太人着想。由于他的曾祖母是犹太人，因此他也可说是有犹太人的血统。按此了解，就是这一个礼貌上的问安，巡抚非斯都抓住了机会，向他请教关于保罗的案件，正是因为他同时明白罗马和犹太人的法律的缘故。
- 百尼基氏不是他的妻子，是比他小一点的妹妹。
- 巡抚非斯都从以下几个方面向亚基帕王介绍保罗：第一，当他前往耶路撒冷时，他听见犹太领袖们控告保罗，并要求非斯都定保罗的罪；但他坚持说，按照罗马的习俗，被告者必定要被容许与控诉者对质，并且在他们面前自辩。
- 第二，当犹太教的宗教领袖们来到该撒利亚时，他马上开庭聆讯，但他发觉，保罗被控告的，并不是违反国家法律的罪状，而是一些触犯宗教规条的过错：**……为他们自己敬鬼神的事，又为一个人名叫耶稣，是已经死了，保罗却说祂是活着。**
- 反思：**从非斯都的口中我们再次得知，基督信仰的核心就是耶稣的复活。若没有复活，十字架就只是一个悲剧；从人子完美的生命这角度看，十字架就只是宇宙的一场灾难。但这位耶稣死了，又复活了，并且活到永远；基督信仰的福音真正的力量来自我们的确据——祂是永活的主！**
- 第三，因为非斯都觉得，这些宗教问题已经超出了他的知识范围，他问保罗是否愿意在耶路撒冷受审；但保罗的反应是，他愿意上告于该撒，而非斯都接受了他的上诉。

- 听完了非斯都对保罗的案情简介后，亚基帕深感兴趣。他说他想亲自聆讯保罗，非斯都同意了。

问题 4：*巡抚非都斯如何将保罗公开地交给了亚基帕王？他如此行的目的是什么？*

- 第 23-27 节：**第二天，亚基帕和百尼基大张威势而来，同着众千夫长和城里的尊贵人进了公厅。非斯都吩咐一声，就有人将保罗带进来。非斯都说：“亚基帕王和在这里的诸位啊，你们看这人，就是一切犹太人在耶路撒冷和这里，曾向我恳求、呼叫说：‘不可容他再活着！’但我查明他没有犯什么该死的罪，并且他自己上告于皇帝，所以我定意把他解去。论到这人，我没有确实的事可以奏明主上。因此，我带他到你们面前，也特意带他到你亚基帕王面前，为要在查问之后有所陈奏。据我看来，解送囚犯，不指明他的罪案，是不合理的。”**
- 第二天，亚基帕和百尼基大张威势而来。他们大概穿上皇室的紫袍及在额头上戴着皇冠的金环。无疑的，非斯都为了要尊重那场合，也穿上巡抚在这样的重要场合中穿的红袍。当他们进入公堂时，跟随他们后面的是众千夫长和城里的尊贵人。在他们都坐下以后，非斯都吩咐一声，就有人将保罗带进公厅。
- 根据传统历史的记载，保罗只是一个矮小的家伙，相貌平凡，并不讨人喜欢：他有些秃头，又粗浓的眉毛及鹰钩鼻，膝部以下是一双向外弯的腿，但却非常温文尔雅。**此时的保罗没有戴皇冠，也没有穿外袍，只有手铐及（或许）囚犯普通的外衣，但保罗却以他安静、基督徒的庄重及沉稳吸引了整个法庭的注意力。这段经文是要把威风凛凛的亚基帕王，与地位卑微的保罗作对比。**
- 在此，非斯都非常正式地在公堂上向亚基帕王介绍了保罗。主要包括两方面的内容：一方面，按照他的了解，保罗并没有犯什么该死的罪；另一方面，

按照罗马的法律，押解一个犯人（比如，押解保罗去耶路撒冷）之前，必须先指明他的罪案。

第五十课：保罗在亚基帕王面前申诉

经文：使徒行传二十六 1-32

1 亚基帕对保罗说：“准你为自己辩明。”于是保罗伸手分诉说：“2 亚基帕王啊，犹太人所告我的一切事，今日得在你面前分诉，实为万幸；3 更可幸的，是你熟悉犹太人的规矩和他们的辩论，所以求你耐心听我。4 我从起初在本国的民中，并在耶路撒冷，自幼为人如何，犹太人都知道。5 他们若肯作见证，就晓得我从起初是按着我们教中最严紧的教门作了法利赛人。6 现在我站在这里受审，是因为指望神向我们祖宗所应许的。7 这应许，我们十二个支派昼夜切切地事奉神，都指望得着。王啊，我被犹太人控告，就是因这指望。8 神叫死人复活，你们为什么看作不可信的呢？9 从前我自己以为应当多方攻击拿撒勒人耶稣的名，10 我在耶路撒冷也曾这样行了。既从祭司长得了权柄，我就把许多圣徒囚在监里。他们被杀，我也出名定案。11 在各会堂，我屡次用刑强逼他们说亵渎的话，又分外恼恨他们，甚至追逼他们，直到外邦的城邑。”

“12 那时，我领了祭司长的权柄和命令，往大马色去。13 王啊，我在路上，晌午的时候，看见从天发光，比日头还亮，四面照着我并与我同行的人。14 我们都仆倒在地，我就听见有声音用希伯来话向我说：‘扫罗，扫罗！为什么逼迫我？你用脚踢刺是难的！’15 我说：‘主啊，你是谁。’主说：‘我就是你所逼迫的耶稣。16 你起来站着，我特意向你显现，要派你作执事，作见证，将你所看见的事和我将要指示你的事证明出来。17 我也要救你脱离百姓和外邦人的手。18 我差你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但权下归向神；又因信我，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。’”

“19 亚基帕王啊，我故此没有违背那从天上来的异象，20 先在大马色，后在耶路撒冷和犹太全地，以及外邦，劝勉他们应当悔改归向神，行事与悔改的心相称。21 因此，犹太人在殿里拿住我，想要杀我。22 然而我蒙神的帮助，直到今日还站得住，对着尊贵、卑贱、老幼作见证。所讲的并不外乎众先知和摩西所说将

来必成的事，23 就是基督必须受害，并且因从死里复活，要首先把光明的道传给百姓和外邦人。”

24 保罗这样分诉，非斯都大声说：“保罗，你癫狂了吧！你的学问太大，反叫你癫狂了。”25 保罗说：“非斯都大人，我不是癫狂，我说的乃是真实明白话。26 王也晓得这些事，所以我向王放胆直言。我深信这些事没有一件向王隐藏的，因都不是在背地里作的。27 亚基帕王啊，你信先知吗？我知道你是信的。”28 亚基帕对保罗说：“你想少微一劝，便叫我作基督徒啊？”（或作：“你这样劝我，几乎叫我作基督徒了。”）29 保罗说：“无论是少劝，是多劝，我向神所求的，不但你一个人，就是今天一切听我的，都要像我一样，只是不要像我有这些锁链。”

30 于是，王和巡抚并百尼基与同坐的人都起来，31 退到里面，彼此谈论说：“这人并没有犯什么该死、该绑的罪。”32 亚基帕又对非斯都说：“这人若没有上告于该撒，就可以释放了。”

问题 1：*保罗如何开始申辩？保罗如何介绍他的成长过程？他受审的主要原因是什么？*

- 第 1-8 节：亚基帕对保罗说：“准你为自己辩明。”于是保罗伸手分诉说：“亚基帕王啊，犹太人所告我的一切事，今日得在你面前分诉，实为万幸；更可幸的，是你熟悉犹太人的规矩和他们的辩论，所以求你耐心听我。我从起初在本国的民中，并在耶路撒冷，自幼为人如何，犹太人都知道。他们若肯作见证，就晓得我从起初是按着我们教中最严紧的教门作了法利赛人。现在我站在这里受审，是因为指望神向我们祖宗所应许的。这应许，我们十二个支派昼夜切切地事奉神，都指望得着。王啊，我被犹太人控告，就是因这指望。神叫死人复活，你们为什么看作不可信的呢？
- 保罗在亚基帕王面前的审讯是几次审讯中最长，而且是使徒行传着墨最多的一次。有学者认为，这篇自辩，更是保罗所讲的信息中最重要的一篇，也是

其高潮之所在。它甚至是整个使徒行传所要传达的、有关耶稣基督之信息的概述。

- 这实在是一个戏剧性的时刻：那位耶稣基督圣洁、谦卑的使徒保罗，站在代表属世、野心勃勃、道德败坏的希律家族的亚基帕王面前。希律家族的成员一代继一代地直接反对真理与公义。马太福音记载到，希律大帝曾尝试杀害婴孩耶稣；他的儿子安提帕，加利利的分封王斩了施洗约翰的头，因而从主口中赢得“狐狸”的称号；他的孙子亚基帕一世用刀杀了西庇太的儿子雅各；现在我们看到，保罗被带到亚基帕二世面前。
- 但保罗一点也不感到害怕。他准确地指出，亚基帕熟悉“犹太人的规矩和他们辩论”，可见保罗充满信心，没有因着自己是以囚犯的身分站在众贵胄面前受到盘问而自卑，而保罗被圣灵所激动，他将为自己作出强而有力的分诉。整体而言，保罗的讲辞可以说是一个自传式答辩。保罗述说了他自己的故事，并特别着墨于其中三个主要部分，保罗将自己描绘为：**那个严厉的法利赛人；那个狂热的逼害者；以及那个被差遣的使徒。**
- 首先，使徒保罗描述他如何被栽培成为法利赛人。年轻时候，受教于伽玛利门下的扫罗，一定是一个为人熟知的人物。他可能以他治学的认真、公义的行为以及宗教的热忱见称。许多仍然活着的巴勒斯坦人都知道他孩童时代（先在大数，后来在耶路撒冷）所过的生活是怎样的。再者，他们亲身认识扫罗，而且可以从他们的经验中证实，他曾经属于耶路撒冷那最严谨的教派，即是法利赛人的教派。
- 因此，保罗为了盼望神对他祖宗（犹太人）所作的应许而受审，实在是一件奇怪的事，因为这盼望是他们（犹太人和基督徒）共有的，就是神要差遣祂的弥赛亚（在旧约圣经预言及预表的）来拯救及救赎祂的子民。以色列的十二支派仍然切切地期待着应许的弥赛亚。
- 但保罗相信这应许已经在耶稣基督里应验了，耶稣的复活证明祂就是弥赛亚，也保证我们也必复活。为什么会有人觉得复活是不可能的事呢？法利赛人也相信复活，而现在神藉着叫耶稣从死里复活表明了复活的正确性。使徒保罗的意思是说，其实他跟犹太人有同样的信仰，他们是同胞，而保罗也非常爱

犹太人；他之所以被这样控告，其实是一个他们共同的信仰、共同的指望、共同的盼望、共同的应许，只是保罗觉得这应许、盼望已经实现了，就是在耶稣基督身上，可是犹太人不相信。怎么知道耶稣基督就是那位弥赛亚：**因为祂从死里复活，证实祂真是弥赛亚。**

- **就保罗而言，福音的中心事实就是复活的耶稣。这个事实造成了他生命的转变，更新了他的心灵，使他完全服在耶稣基督的管理之下。这位耶稣，曾被人作罪犯处死，如今祂活在宇宙的中心，管理人类的事务，祂得着了保罗，将祂的事工托付给保罗。**
- 在这里保罗的意思是，犹太人早已经有死人复活的盼望，故此，保罗有此盼望，实在是不足为奇的。所以，他因着坚持此盼望而受审，是完全没有理由的。
- 反思：**保罗在这篇自辩中，再次表明基督信仰并不敌对或亵渎旧约圣经（犹太教），而福音成全了旧约律法，耶稣基督就是旧约圣经所预言和应许的弥赛亚，基督教和犹太教是不可分的。复活就是最好的证明和确据。我们如何理解旧约与新约的关系？**

问题 2：*保罗在信主前如何对待基督徒？*

- 第 9-11 节：**从前我自己以为应当多方攻击拿撒勒人耶稣的名，我在耶路撒冷也曾这样行了。既从祭司长得了权柄，我就把许多圣徒囚在监里。他们被杀，我也出名定案。在各会堂，我屡次用刑强逼他们说亵渎的话，又分外恼恨他们，甚至追逼他们，直到外邦的城邑。**
- 法利赛人扫罗深信，他必要认真地执行他的责任，反对拿撒勒人耶稣的名，以及祂所宣扬的，因为耶稣所说的是一个骗子的话。此外，保罗也有等同于他的信念的勇气。他从耶路撒冷开始逼迫信奉耶稣的人（基督徒）。藉着祭司长的权柄，保罗不但囚禁了许多耶稣的门徒，而且当他们“被判死刑”时，他也出名定案。保罗在各会堂里寻索基督徒，为了要把他们找出来，惩罚他们。这里所指的是会堂的惩罚，即鞭打。他尝试用强逼的方法迫使基督徒说

亵渎的话，放弃基督信仰；并且保罗被深切的成见所驱使，于是追逼信靠耶稣基督的人，直到外邦的城邑。

- 保罗在这里坦言，作为一个热心的法利赛人，他千方百计地与基督教的运动为敌，做很多的事情反对信奉拿撒勒人耶稣之名的信徒，逼迫他们离开教会、放弃信仰。保罗讲这些过往经历的主要原因，旨在显出，他在认识耶稣基督之前作为法利赛人那种错误的热心，实在是很愚蠢的。
- 反思：**在认识耶稣、相信耶稣成为基督徒前，我们是否也对基督徒、基督信仰和基督教会有各种莫名其妙的偏见？请自由分享。**

问题 3：***保罗是如何遇见主耶稣的？主给他什么样的启示和使命？***

- 第 12-18 节：**“那时，我领了祭司长的权柄和命令，往大马色去。王啊，我在路上，晌午的时候，看见从天发光，比日头还亮，四面照着我并与我同行的人。我们都仆倒在地，我就听见有声音用希伯来话向我说：‘扫罗，扫罗！为什么逼迫我？你用脚踢刺是难的！’我说：‘主啊，你是谁。’主说：‘我就是你所逼迫的耶稣。你起来站着，我特意向你显现，要派你作执事，作见证，将你所看见的事和我将要指示你的事证明出来。我也要救你脱离百姓和外邦人的手。我差你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但权下归向神；又因信我，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。’”**
- 大马色是其中一个保罗去过的“外邦城邑”，他是带着祭司长的引渡令去的。但在保罗抵达目的地之前，神却亲自介入。一道从天上而来、比日头还亮的光，四面照着他及他的同伴。他们都扑倒在地上。然后有声音用希伯来话说话，问保罗为何逼迫祂，并且引用了一句当地当时著名的谚语，宣告说，保罗用脚踢刺是难的。这句谚语的意思就是，对神的反对是徒然的。
- 那从天上来的声音问保罗：**“扫罗，扫罗！为什么逼迫我？……”**扫罗以另一个问题回应祂：**“主啊，你是谁？……”**诚然，当那从天上来的声音宣告说**“我是你所逼迫得耶稣”**时，两项真理马上呈现于保罗的意识里：

第一，被钉十架的耶稣仍然活着，而且祂是神的身分已经被证明；第二，耶稣与基督徒亲密认同，到一个地步，逼迫基督徒就等于逼迫耶稣，由此可见，耶稣视相信祂的人是属于祂的。

- 但是，在保罗向亚基帕述说往大马色路上所发生的事时，他所强调的不是他如何归主，而是他如何被差遣；不是他如何成为耶稣的门徒，而是他如何被拣选成为使徒。首先，耶稣叫扫罗站起来，然后再差遣他。耶稣基督对保罗的差遣主要体现在三个动词上：**我向你显现、我要救你、我差你。**
- 保罗被差去做什么？**主要是叫他们（神的选民犹太人及外邦人）的眼睛得开。**因为不信耶稣的人被弄瞎了心眼，看不见耶稣基督是在神里面的真理。但是，弟兄姐妹，“叫眼睛得开”这个过程不但是指思想上的启蒙，也指生命的改变（归主）：**叫他们从黑暗归向光明，从撒旦权下归向神。再说，神国的祝福就是得蒙赦罪，以及和一切在基督里成圣的人同得基业。**也就是说，外邦人和犹太人一样，都是凭着信心在耶稣基督里成为神的新圣民（进入教会），罪得赦免。
- 关于这一点，使徒保罗在以弗所书一 3-14 很清楚地教导说：**愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。我们借这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的，都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘；要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。我们也在他里面得了基业，这原是那位随己意行作万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀，从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使他的荣耀得着称赞。**

- 反思：从使徒保罗的这几句自辩中，我们看到福音事工的重要性和圣神。我们传福音不是传讲一种宗教学说或者知识理论，而是主藉着我们的事工呼召世人出黑暗入光明、脱离撒旦的权势归向神。我们应该如何看待自己在福音事工上的各种付出和摆上？请自由分享。
- 以弗所书二 1-10：你们死在过犯罪恶之中，祂叫你们活过来。那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。然而神既有丰富的怜悯，因祂爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。祂又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将祂极丰富的恩典，就是祂在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是祂的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。
- 歌罗西书一 12-14：又感谢父，叫我们能与众圣徒在光明中同得基业。他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里，我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。
- 彼得前书二 9-10：惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却作了神的子民；从前未曾蒙怜恤，现在却蒙了怜恤。
- 哥林多后书四 1-6：我们既然蒙怜悯，受了这职分，就不丧胆，乃将那些暗昧可耻的事弃绝了，不行诡诈，不谬讲神的道理，只将真理表明出来，好在神面前把自己荐与各人的良心。如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。基督本是神的像。我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣作你们的仆人。那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。

- 帖撒罗尼迦前书一 9-10：**因为他们自己已经报明我们是怎样进到你们那里，你们是怎样离弃偶像，归向神，要服事那又真又活的神，等候祂儿子从天降临，就是祂从死里复活的、那位救我们脱离将来忿怒的耶稣。**
- ……

问题 4：*保罗如何介绍了他的事工？他如何服事主？保罗事奉的主要内容是什么？*

- 第 19-24 节：**“亚基帕王啊，我故此没有违背那从天上来的异象，先在大马色，后在耶路撒冷和犹太全地，以及外邦，劝勉他们应当悔改归向神，行事与悔改的心相称。因此，犹太人在殿里拿住我，想要杀我。然而我蒙神的帮助，直到今日还站得住，对着尊贵、卑贱、老幼作见证。所讲的并不外乎众先知和摩西所说将来必成的事，就是基督必须受害，并且因从死里复活，要首先把光明的道传给百姓和外邦人。”**
- 保罗现在从耶稣基督对他的差遣转到他对被基督差遣这事的回应；在描述他的回应时，保罗不再用叙述的方式，而直接向亚基帕王说话。保罗说：**我故此没有违背那从天上来的异象。**他怎么可能违背呢？那异象明显地从天上来，并且具有极大的震撼力。他对基督徒粗野的敌对瞬间被消除，他秘密的疑团被纾解。基督向他显现，并差遣他；他的顺服与领受的使命完全吻合。**首先，在大马色，跟着在耶路撒冷及犹大，然后在外邦人中间，保罗宣告那耶稣基督复活的好消息，并且劝勉众人悔改归向神，并且行事与悔改的心相称。**
- 保罗的意思就是，既然他所看见的异象是从神而来的，他就不能不顺服异象中神对他的指示。保罗分享这一点，希望亚基帕王能够明白和理解，保罗的所作所为并不是出于他个人的梦想或野心。
- 保罗在几次的审讯中宣告他的三重效忠：**他忠于旧约圣经里的摩西及众先知；他忠于该撒；而罪重要的是，保罗忠于那位在大马色路上与他相遇的**

耶稣基督。保罗是一个忠心的犹太人、一个忠心的罗马人、一个忠心的基督徒。

- 另外，我们也注意到，从一开始保罗就清楚说明，虽然人是凭着信心得救，但得救也需要被善性所印证：**行事为人与悔改的心相称。**
- 引起犹太人反对保罗的，是保罗向外邦人的宣言及应许。保罗告诉外邦人，他们并不需要先成为犹太人，却能够在耶稣基督里面成为蒙恩得救的圣民。诚然，犹太人在圣殿的院中捉住保罗，并且尝试杀害保罗。但保罗却从他们手中被救出来，正如基督所应许他的，而神的帮助一直与保罗同在，直到那日。因此，保罗能够站在亚基帕王的面前大声宣告。保罗站在那里作见证，对象是尊贵卑贱老幼。**保罗所讲的，并不外乎先知和摩西所说，将来必成的事。保罗再次宣告，他并没有宣扬什么新道理、新宗教，他只是忠心地传讲圣经的真理，这是犹太人相信的。**
- 摩西和先知所说将来必成的事是什么？他们预告三件事情：**第一，基督必须受苦；第二，祂要从死里复活；第三，因着祂的复活，基督要将光明的道传给百姓和外邦人。**简单说来，耶稣就是那位基督，是旧约圣经提到的“那位受苦的仆人”，祂要受苦，并且为我们的罪死，被高举，且成为至高，并且要成为外邦人的光。弟兄姐妹，我们再次看到，因为福音的中心是基督的赎罪、复活及宣告（藉着祂的见证人），因此复活被视为是不可或缺的。在几次的审讯中，使徒保罗都提到了复活，因为复活是福音的核心。
- 反思：**在这次的审讯中，保罗再次强调了犹太人的旧约与耶稣基督（新约）的关系。**
- 反思：**值得留意的是，保罗说，他是对着尊贵、卑贱、老幼作耶稣基督的见证。保罗的意思是，任何人都需要福音，而且任何人在神（福音）的面前是平等的，都是因信称义。这个宣告在当时是革命性的！在耶稣基督里没有种族和阶级之分！**

问题 5：*听了保罗的分享之后，巡抚非斯都和亚基帕王如何回应保罗？从他们之间的一问一答分享他们对基督信仰（耶稣基督）的态度。*

- 第 24-29 节：**保罗这样分诉，非斯都大声说：“保罗，你癫狂了吧！你的学问太大，反叫你癫狂了。”保罗说：“非斯都大人，我不是癫狂，我说的乃是真实明白话。王也晓得这些事，所以我向王放胆直言。我深信这些事没有一件向王隐藏的，因都不是在背地里作的。亚基帕王啊，你信先知吗？我知道你是信的。”亚基帕对保罗说：“你想少微一劝，便叫我作基督徒啊？”保罗说：“无论是少劝，是多劝，我向神所求的，不但你一个人，就是今天一切听我的，都要像我一样，只是不要像我有这些锁链。”**
- 听了保罗的分诉，巡抚非斯都嘲笑保罗癫狂了，而亚基帕王以尖酸刻薄的口气讽刺保罗。
- 反思：**我们在传讲耶稣基督的福音时，不也常常遇到这样的回应（你是不是有病，还相信耶稣！？你别说了，我是不可能信的！）吗？请自由分享。**
- 面对巡抚非斯都的嘲笑和亚基帕的讽刺，保罗回答显地沉着镇定，并且极有尊严，甚至定意要使用这个机会传讲耶稣基督的福音。从保罗的回答当中我们体会到，保罗是真诚的，他对福音以及人的生命极有负担，他真心相信自己所说的话。保罗盼望人人都像他，包括王在内：**每一个人都是基督徒，但没有一个人是囚犯。**从保罗的受审中，我们不能不敬佩保罗正直诚实、坚定不移的信念及心志。保罗所说的话好像带着决定性的权威，以致他的审判官在也无话可说。
- 在提摩太前书二 4 保罗讲到了同样的心愿：**祂愿意万人得救，明白真道。**

问题 6：*亚基帕王和巡抚非斯都最后决定如何处理保罗的案件？*

- 第 30-32 节：**于是，王和巡抚并百尼基与同坐的人都起来，退到里面，彼此谈论说：“这人并没有犯什么该死、该绑的罪。”亚基帕又对非斯都说：“这人若没有上告于该撒，就可以释放了。”**

- 巡抚非斯都和亚基帕王都同意，保罗可能是癫狂，但他肯定不是一名罪犯。他们一致表示，他们私下的宣判是“无罪”。亚基帕王说了最后一句话，但他所说的只增加了巡抚的困惑，使他更加左右为难：**“这人若没有上告于该撒，就可以释放了。”**
- 亚基帕的言下之意，就是如果先前保罗没有上告该撒的话，他是应该得着释放的，然而，如今保罗已经上告该撒，那么，亚基帕王是不能被释放保罗的，因为这样做就是侵犯了皇帝的权力范围了。
- 在此，亚基帕并没有因着聆讯的结果，知道保罗是无辜的而作出应该做的事情。保罗上告该撒，只是因着非斯都提出他要把保罗送到耶路撒冷受审，才有此要求。因此，如果亚基帕王真的有诚意帮助保罗，他是应该进一步了解保罗上告于该撒的原因，并且鼓励保罗撤回上诉，以便可以把他释放。也许，亚基帕王也惧怕自己会得罪犹太人，故不敢强行出头，为保罗谋求释放。又或者他已经知道保罗如果上告该撒的话，那么他被释放的机会也是很大的（反正保罗是无罪的）。故此就由保罗上告该撒吧。
- 反思：**这个伟大的场面已经结束，亚基帕王不再出现于使徒行传的记载中，他也消失于历史的巨轮中。非斯都只有预备好文书，安排保罗去罗马上告于该撒。自此，他也消失于历史中。唯有保罗，他走上罗马之路，承担主的大使命，将福音传到地极。保罗成了使徒行传里的福音战士，初期教会的宣教英雄，并且名垂千古，得着今生和来世的奖赏。其中的分别，就是这些官员因着个人的厉害关系，明明知道真理已经呈现在他们眼前，也不愿意立下心志去接受，从而采取配合的行动（悔改）。然而保罗，却按着真理而行，作当作的事，这样，反而成就了神的工作，建立了天国的丰功伟绩。**

第五十一课：保罗被用船送往罗马

经文：使徒行传二十七 1-44

1 非斯都既然定规了，叫我们坐船往义大利去，便将保罗和别的囚犯交给御营里的一个百夫长，名叫犹流。2 有一只亚大米田的船要沿着亚西亚一带地方的海边走，我们就上了那船开行，有马其顿的帖撒罗尼迦人亚里达古和我们同去。3 第二天，到了西顿。犹流宽待保罗，准他往朋友那里去，受他们的照应。4 从那里又开船，因为风不顺，就贴着居比路背风岸行去。5 过了基利家、旁非利亚前面的海，就到了吕家的每拉。6 在那里，百夫长遇见一只亚力山太的船要往义大利去，便叫我们上了那船。7 一连多日，船行得慢，仅仅来到革尼土的对面。因为被风拦阻，就贴着革哩底背风岸，从撒摩尼对面行过。8 我们沿岸行走，仅仅来到一个地方，名叫佳澳。离那里不远，有拉西亚城。

9 走的日子多了，已经过了禁食的节期，行船又危险，保罗就劝众人说：“10 众位，我看这次行船，不但货物和船要受伤损，大遭破坏，连我们的性命也难保。”11 但百夫长信从掌船的和船主，不信从保罗所说的；12 且因在这海口过冬不便，船上的人就多半说，不如开船离开这地方，或者能到非尼基过冬。非尼基是革哩底的一个海口，一面朝东北，一面朝东南。

13 这时微微起了南风，他们以为得意，就起了锚，贴近革哩底行去。14 不多几时，狂风从岛上扑下来。那风名叫友拉革罗。15 船被风抓住，敌不住风，我们就任风刮去。16 贴着一个小岛的背风岸奔行。那岛名叫高大，在那里仅仅收住了小船。17 既然把小船拉上来，就用缆索捆绑船底，又恐怕在赛耳底沙滩上搁了浅，就落下篷来，任船飘去。18 我们被风浪逼得甚急，第二天，众人就把货物抛在海里。19 到第三天，他们又亲手把船上的器具抛弃了。20 太阳和星辰多日不显露，又有狂风大浪催逼，我们得救的指望就都绝了。

21 众人多日没有吃什么，保罗就出来站在他们中间，说：“众位，你们本该听我的话，不离开革哩底，免得遭这样的伤损破坏。22 现在我还劝你们放心，你们的性命一个也不失丧，惟独失丧这船。23 因我所属、所事奉的神，他的使者昨

夜站在我旁边说：‘24 保罗，不要害怕，你必定站在该撒面前；并且与你同船的人，神都赐给你了。’25 所以众位可以放心，我信神他怎样对我说，事情也要怎样成就。26 只是我们必要撞在一个岛上。”

27 到了第十四天夜间，船在亚底亚海飘来飘去，约到半夜，水手以为渐近旱地，28 就探深浅，探得有十二丈；稍往前行，又探深浅，探得有九丈。29 恐怕撞在石头上，就从船尾抛下四个锚，盼望天亮。30 水手想要逃出船去，把小船放在海里，假作要从船头抛锚的样子。31 保罗对百夫长和兵丁说：“这些人若不等在船上，你们必不能得救。”32 于是兵丁砍断小船的绳子，由它飘去。

33 天渐亮的时候保罗劝众人都吃饭，说：“你们悬望忍饿不吃什么已经十四天了。34 所以我劝你们吃饭，这是关乎你们救命的事，因为你们各人连一根头发也不至于损坏。”35 保罗说了这话，就拿着饼，在众人面前祝谢了神，掰开吃。36 于是他们都放下心，也就吃了。37 我们在船上的共有二百七十六个人。38 他们吃饱了，就把船上的麦子，抛在海里，为要叫船轻一点。

39 到了天亮，他们不认识那地方，但见一个海湾，有岸可登，就商议能把船拢进去不能。40 于是砍断缆索，弃锚在海里，同时也松开舵绳，拉起头篷，顺着风向岸行去。41 但遇着两水夹流的地方，就把船搁了浅。船头胶住不动，船尾被浪的猛力冲坏。42 兵丁的意思要把囚犯杀了，恐怕有泅水脱逃的。43 但百夫长要救保罗，不准他们任意而行，就吩咐会泅水的，跳下水去先上岸，44 其余的人可以用板子或船上的零碎东西上岸。这样众人都得了救，上了岸。

问题 1：*在去罗马的路上，保罗如何劝众人？保罗为什么会有这样的看见？*

- 第 1-12 节：非斯都既然定规了，叫我们坐船往义大利去，便将保罗和别的囚犯交给御营里的一个百夫长，名叫犹流。有一只亚大米田的船要沿着亚西亚一带地方的海边走，我们就上了那船开行，有马其顿的帖撒罗尼迦人亚里达古和我们同去。第二天，到了西顿。犹流宽待保罗，准他往朋友那里去，受他们的照应。从那里又开船，因为风不顺，就贴着居比路背风岸

行去。过了基利家、旁非利亚前面的海，就到了吕家的每拉。在那里，百夫长遇见一只亚力山太的船要往义大利去，便叫我们上了那船。一连多日，船行得慢，仅仅来到革尼土的对面。因为被风拦阻，就贴着革哩底背风岸，从撒摩尼对面行过。我们沿岸行走，仅仅来到一个地方，名叫佳澳。离那里不远，有拉西亚城。走的日子多了，已经过了禁食的节期，行船又危险，保罗就劝众人说：“众位，我看这次行船，不但货物和船要受伤损，大遭破坏，连我们的性命也难保。”但百夫长信从掌船的和船主，不信从保罗所说的；且因在这海口过冬不便，船上的人就多半说，不如开船离开这地方，或者能到非尼基过冬。非尼基是革哩底的一个海口，一面朝东北，一面朝东南。

- 使徒行传最后的两章经文集中于保罗上罗马之路上的遭遇。我们读这段经文时，马上会留意到，作者路加非常详尽、准确、生动地描述了整个行程，原因就是路加自己一直陪伴在保罗身边，亲身经历了整个行程中的所有重大事件。
- 有学者指出，从使徒行传九 30 至最末，期间保罗参与了十一至十二次的航海旅程。如果将这些旅程加起来，保罗在二十多年间已经了行了将近三千多公里的海路。以上的统计一点也不夸张，无怪乎在哥林多后书十一 25，保罗自言遇过船坏有三次，并且有一天一夜在深海里漂浮的经历。这些经历都发生在保罗此次承船去罗马之行之前。由此可见，保罗是一个从横当时地中海一带的航海家，他对航海自然是很熟悉。从这一段经文的记载中，我们知道保罗实在是知道航海何时会遇到危险，如何适应危险，甚至能化险为夷的措施。
- 我们假设（虽然这段经文并没有具体地说明）他们从该撒利亚出发，因为在那里，保罗被拘留了两年，而且被腓力斯、非斯都及亚基帕审讯过。
- 保罗曾经有许多在地中海航行的经验，因此在航行途中他警告和劝阻众人，继续行船会带来货物、船及生命各方面的损失。但掌船者及船主则有不同的想法，而百夫长同意他们，理由是佳澳并不是一个受到足够保护的海港，在那里过冬并不安全。因此他们决定在再前四十里，要到达非尼基。

- 反思：保罗在船上虽然身为囚犯，但却愿意直接告诉船上的负责人他的经验和看见。可见，保罗是一个做事非常有担当，不卑不亢，对身边人的生命有负担的基督徒。值得我们效法。

问题 2：*保罗乘坐的船在海上遇见了什么情况？保罗对众人说了什么？从保罗的这些讲论，我们对神及保罗有何更深的认知？*

- 第 13-38 节：这时微微起了南风，他们以为得意，就起了锚，贴近革哩底行去。不多几时，狂风从岛上扑下来。那风名叫友拉革罗。船被风抓住，敌不住风，我们就任风刮去。贴着一个小岛的背风岸奔行。那岛名叫高大，在那里仅仅收住了小船。既然把小船拉上来，就用缆索捆绑船底，又恐怕在赛耳底沙滩上搁了浅，就落下篷来，任船飘去。我们被风浪逼得甚急，第二天，众人就把货物抛在海里。到第三天，他们又亲手把船上的器具抛弃了。太阳和星辰多日不显露，又有狂风大浪催逼，我们得救的指望就都绝了。众人多日没有吃什么，保罗就出来站在他们中间，说：“众位，你们本该听我的话，不离开革哩底，免得遭这样的伤损破坏。现在我还劝你们放心，你们的性命一个也不失丧，惟独失丧这船。因我所属、所事奉的神，他的使者昨夜站在我旁边说：‘保罗，不要害怕，你必定站在该撒面前；并且与你同船的人，神都赐给你了。’所以众位可以放心，我信神他怎样对我说，事情也要怎样成就。只是我们必要撞在一个岛上。”到了第十四天夜间，船在亚底亚海飘来飘去，约到半夜，水手以为渐近旱地，就探深浅，探得有十二丈；稍往前行，又探深浅，探得有九丈。恐怕撞在石头上，就从船尾抛下四个锚，盼望天亮。水手想要逃出船去，把小船放在海里，假作要从船头抛锚的样子。保罗对百夫长和兵丁说：“这些人若不等在船上，你们必不能得救。”于是兵丁砍断小船的绳子，由它飘去。天渐亮的时候保罗劝众人都吃饭，说：“你们悬望忍饿不吃什么已经十四天了。所以我劝你们吃饭，这是关乎你们救命的事，因为你们各人连一根头发也不至于损坏。”保罗说了这话，就拿着饼，在众人面前祝谢了神，掰

开吃。于是他们都放下心，也就吃了。我们在船上的共有二百七十六个人。他们吃饱了，就把船上的麦子，抛在海里，为要叫船轻一点。

- 保罗他们乘坐的船在航行途中果然遇难。可是，就在这个绝望的危急关头，保罗毅然站出来，说出鼓励的话。
- 到此为止，使徒行传一直把保罗描绘成一位向外邦人传道的使徒、三次宣教旅程的先锋、囚犯、被告。但是，现在使徒行传从另外一个角度去描写保罗。保罗不再是那备受尊重的使徒，而是一个活在其他人中间的普通人、一个孤单的基督徒。除了路加及亚里达古以外，保罗是唯一的基督徒，处于三百个非基督徒中间，而且他们是士兵、囚犯、商人和船员。但保罗那由神赐予的领导恩赐明显地呈现出来了。
- 保罗在前面的经文里已经站起来说过一次话，当时他表达了他认为船应该在哪里过冬的看法，但没有人理会他的警告。但这段经文描述了保罗另外三次的介入，每一次，保罗都向全船的人发出清楚的指示，而且保罗对他要说的话有绝对的信心。
- 第一次的劝勉：**鼓舞士气**。保罗两次劝勉船上的众人要鼓起勇气（或“放心”）。保罗说，他们没有一个人的生命会丧失。保罗是基于什么理由如此讲话呢？也就是说，保罗为什么可以这样肯定呢？因为之前的一个晚上，那位他所属于及他所事奉的神，差一位使者站在他旁边，叫他不要害怕，并且答应他，他必要站在该撒面前受审判；此外，保罗还说，所有与他同船的人，神都要赐给他。**这些从神而来的应许成为根据，让保罗可以坦然地劝勉众人，要他们鼓起勇气。因为保罗相信神，相信神的属性及神的约，并且深信神坚守祂的诺言，虽然他们那艘船首先必要撞在一个岛上。**
- 第二次的劝勉：**“要守在一起！”**就在船遇难之时，船员尝试逃走。他们假装要将更多的锚抛进海里，藉此而把救生艇预备好。但保罗却知道正在发生什么事，可能是藉着与生俱来的智慧，或是藉着航海的经验，或是藉着神特殊的启示。保罗对百夫长流犹及他的手下说：**“这些人若不等在船上，你们必不能得救。”**因为神已经清楚地应许过保罗，说全船人的性命都已

经赐给他，这应许的前提是他们要守在一起。因此，兵丁砍断小船的绳子，由它飘去。

- 第三次的劝勉：**“先填饱肚子！”**当保罗第三次介入船上的事务时，天色开始渐凉了。他劝勉众人要进食，因为他们已经有十四天没有吃饭了；他们没有进食，可能时因为一直处于紧张的状态中，可能是因为晕船，可能是因为粮食的供应中断，也可能是因为在大风中不能做饭。但现在保罗劝他们吃饭，才能够存活下去，因为，他补充说（似乎是故意要反映耶稣的教导），他们各人连一根头发也不至于损坏。说了这些话后，保罗便为他们作了榜样：**在众人面前为食物祝谢，然后开始吃。**
- 从上面的事件我们可以看出保罗性格的几方面：**他是一个表里一致的基督徒；既属灵，也理性；有信心，也有行为；这样一个圣徒实在叫我们又爱慕又尊敬。保罗相信神必然持受祂的应许，而且有勇气在一群世故顽强的外邦人中为食物祝谢。但是，他的敬虔及对神的信靠并未阻止他辨明现实中的景况：他知道他们的船将在近冬天时贸然出海时危险的事，他们不应该冒这个险；他知道船员不应该逃跑；他知道哪些饿着肚子的船员及乘客必定要吃饭才能存活下去；他（后来）也知道他需要搜索木柴，才能使沙滩上的火继续燃烧。保罗是何等一个人！他信靠神但也当机立断，坐言起行；他跟随圣灵，但也脚踏实地，实做实干。**
- 使保罗在船上挺身而出，成为领袖的，不单是他成熟的经验（保罗在三次宣告旅途中经常承船航行），更是他那坚定不移的基督徒信心及品格；因此，保罗很快取得了船员们的信任。
- 反思：**神会藉着我们人生宝贵的经验帮助身边的人，且为主作美好的见证；但关键的前提是，我们要单单信靠仰望主，作一个有生命见证以及属灵品格的基督徒。**

问题 3：**保罗及船上的众人如何得救上岸的？**

- 第 39-44 节：**到了天亮，他们不认识那地方，但见一个海湾，有岸可登，就商议能把船拢进去不能。于是砍断缆索，弃锚在海里，同时也松开舵绳，**

拉起头篷，顺着风向岸行去。但遇着两水夹流的地方，就把船搁了浅。船头胶住不动，船尾被浪的猛力冲坏。兵丁的意思要把囚犯杀了，恐怕有泅水脱逃的。但百夫长要救保罗，不准他们任意而行，就吩咐会泅水的，跳下水去先上岸，其余的人可以用板子或船上的零碎东西上岸。这样众人都得了救，上了岸。

- 到了天亮，船员们看见了一个海湾，他们有得救的希望了；但船却遇到两水夹流的地方，搁了浅，船受到极大的损坏。
- 就在船即将完全破裂之前，兵丁准备杀死所有的囚犯，因为他们知道，根据罗马法律，若有任何囚犯逃脱的话，他们可能要为那逃脱的人代受刑罚，但百夫长阻止了兵丁们如此行。**也就是说，神藉着百夫长在此拯救了保罗。**百夫长为什么要保护保罗呢？可能在一路航海过程中，百夫长从保罗的言行中观察到，保罗非常有智慧，而且非常忠心于他所信靠的神，保罗信靠的神不仅祝福保罗，而且还在急难中祝福了他们，他们是因保罗得祝福和保守的。总之，百夫长一路上都十分照顾保罗。
- 反思：**保罗在航海过程中，在船员们面前作了美好的见证。众人从他的言行中看到了神，以及信仰的力量。我们应该如何在众人面前为主做美好的见证？请自由分享。**
- 然后，百夫长命令哪些懂得游泳的人先跳下水去，而其他人则使用木板或者零碎的东西上岸，船上的众人都得救了。神在异象中曾给保罗的应许也实现了：**保罗，不要害怕，你必定站在凯撒面前；并且你同船的人，神都赐给你了。**

第五十二课：保罗抵达罗马

经文：使徒行传二十八 1-31

1 我们既已得救，才知道那岛名叫米利大。2 土人看待我们，有非常的情分，因为当时下雨，天气又冷，就生火接待我们众人。3 那时，保罗拾起一捆柴，放在火上，有一条毒蛇，因为热了出来，咬住他的手。4 土人看见那毒蛇悬在他手上，就彼此说：“这人必是个凶手，虽然从海里救上来，天理还不容他活着。”5 保罗竟把那毒蛇甩在火里，并没有受伤。6 土人想他必要肿起来，或是忽然仆倒死了。看了多时，见他无害，就转念说：“他是个神！”7 离那地方不远，有田产是岛长部百流的。他接纳我们，尽情款待三日。8 当时，部百流的父亲，患热病和痢疾躺着。保罗进去为他祷告，按手在他身上，治好了他。9 从此，岛上其余的病人也来，得了医治。10 他们又多方的尊敬我们，到了开船的时候，也把我们所需用的送到船上。

11 过了三个月，我们上了亚力山太的船往前行。这船以“丢斯双子”为记，是在那海岛过了冬的。12 到了叙拉古，我们停泊三日，13 又从那里绕行，来到利基翁。过了一天，起了南风，第二天就来到部丢利。14 在那里遇见弟兄们，请我们与他们同住了七天。这样，我们来到罗马。15 那里的弟兄们一听见我们的信息就出来，到亚比乌市和三馆地方迎接我们。保罗见了他们，就感谢神，放心壮胆。16 进了罗马城，（有古卷在此有“百夫长把众囚犯交给御营的统领，惟有”）保罗蒙准和一个看守他的兵另住在一处。

17 过了三天，保罗请犹太人的首领来。他们来了，就对他们说：“弟兄们，我虽没有作什么事干犯本国的百姓和我们祖宗的规条，却被锁绑，从耶路撒冷解在罗马人的手里。18 他们审问了我，就愿意释放我，因为在我身上并没有该死的罪。19 无奈犹太人不服，我不得已，只好上告于该撒，并非有什么事要控告我本国的百姓。20 因此，我请你们来见面说话。我原为以色列人所指望的，被这链子捆锁。”21 他们说：“我们并没有接着从犹太来论你的信，也没有弟兄到这里来

报给我们说你有什么不好处。22 但我们愿意听你的意见如何，因为这教门，我们晓得是到处被毁谤的。”

23 他们和保罗约定了日子，就有许多人到他的寓处来。保罗从早到晚对他们讲论这事，证明神国的道，引摩西的律法和先知的书，以耶稣的事劝勉他们。24 他所说的话，有信的，有不信的。25 他们彼此不合，就散了。未散以先，保罗说了一句话，说：“圣灵借先知以赛亚向你们祖宗所说的话是不错的。26 他说：‘你去告诉这百姓说，你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。27 因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着；恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。’28 所以你们当知道，神这救恩如今传给外邦人，他们也必听受。”（有古卷在此有，“29 保罗说了这话，犹太人议论纷纷地就走了”）。

30 保罗在自己所租的房子里住了足足两年。凡来见他的人，他全都接待，31 放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。

问题 1：*船上的众人上了马耳他岛之后，保罗却被毒蛇咬。这件事是如何发生的？岛上的土人如何看待这件事情和保罗？他们为什么会有这样的看法？这样的想法反应了他们怎样的宗教心态？*

- 第 1-6 节：我们既已得救，才知道那岛名叫马耳他。土人看待我们，有非常的情分，因为当时下雨，天气又冷，就生火接待我们众人。那时，保罗拾起一捆柴，放在火上，有一条毒蛇，因为热了出来，咬住他的手。土人看见那毒蛇悬在他手上，就彼此说：“这人必是个凶手，虽然从海里救上来，天理还不容他活着。”保罗竟把那毒蛇甩在火里，并没有受伤。土人想他必要肿起来，或是忽然仆倒死了。看了多时，见他无害，就转念说：“他是个神！”
- 保罗和船上的众人终于得救上了马耳他岛。岛上的原住民以非常的情分看待那些遇难的人，他们在又冷又下雨的清晨时分为刚上岸的船员们生火取暖。可见，他们是非常有修养的居民。

- 保罗也帮忙“拾起一捆柴”，但从柴堆众却滑出一条毒蛇，是热气把它赶出来的。毒蛇悬在保罗的手上，并咬住他。土人们见此情景就迅速下结论说，保罗是一名凶手：虽然他逃过了被淹死的厄运，但仍然被毒蛇（另一个意思是女神，即公义与复仇的化身）所缠，快要被毒蛇咬死。
- 这里我们看到这些土人（原住民）的宗教心态。他们看到一件不寻常的事情，或某人遇到疾病或打击，马上寻找或给出一个宗教解释：这人一定犯了什么罪，神明因此惩罚他。耶稣曾多次纠正门徒们的这种宗教心态。
- 约翰福音九 1-5：**耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼。门徒问耶稣说：“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？”耶稣回答说：“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来。趁着白日，我们必须作那差我来者的工；黑夜将到，就没有人能作工了。我在世上的时候，是世上的光。”**——耶稣教导祂的门徒们不要被人为的因果关系所辖制，人的生命是个奥秘，因和果都在神的掌管当中，我们无法（也不需要）给出一个合理的解释，人为给出的宗教解释都是片面的、错误的、甚至是亵渎神的。苦难给人的呼召不是解释，而是趁有能力和机会（趁着白日）行动起来帮助。
- 反思：**我们是否也活在这样的宗教心态中，被人为的因果关系所辖制？主耶稣（基督信仰）如何释放了我们？请自由分享。**
- 但当土人们在静观其变时，保罗竟把毒蛇甩在火里，而保罗自己既没有肿起来，也没有扑倒在地上死去。他们马上改变念头，称保罗为神。这件事让我们想到，保罗在路司得宣教时，那里的人看见保罗行神迹，就先敬拜保罗，然后又要用石头打死保罗（使徒行传十四 11-19）；在马耳他岛上，土人们先是称保罗为凶手，然后又说他是神。不认识神，不信靠主耶稣的人，很容易走这两个极端。但这两种极端的观点都不对。保罗并没有被淹死或者被毒蛇咬死；反之，保罗被耶稣所保护，使他逃过这两种命运。
- 反思：**在不信主之前，我们是否也很容易有这两种极端的观点？为什么？请自由分享。**

问题 2：*保罗如何事奉岛上的众人？他为什么会有这样的能力？保罗的事奉带来了怎样的果效？*

- 第 7-10：**离那地方不远，有田产是岛长部百流的。他接纳我们，尽情款待三日。当时，部百流的父亲，患热病和痢疾躺着。保罗进去为他祷告，按手在他身上，治好了他。从此，岛上其余的病人也来，得了医治。他们又多方的尊敬我们，到了开船的时候，也把我们所需用的送到船上。**
- 保罗及船员们在马耳他岛上受到贵人部百流的接待。当保罗他们在他家中时，他们留意到部百流的父亲也在那里，因为生病而卧在床上。于是，保罗就凭着信心按手在他身上医治好了他。岛上的民众听到此消息以后，就把很多的病人带到保罗那里，保罗也医治了他们。保罗医治的能力是从哪里来的？这段经文并没有明确说明，但我们确信保罗医治的能力是来自主耶稣。耶稣也曾差遣门徒们出去传讲福音，并赐给他们医病赶鬼的权柄；路加福音九 1-2：**耶稣叫齐了十二个门徒，给他们能力、权柄，制伏一切的鬼，医治各样的病，又差遣他们去宣讲神国的道，医治病人。**
- 按此了解，使徒行传在这里告诉我们，昔日耶稣的能力，如今也运行在保罗身上。也就是说，保罗不愧为主耶稣真实的跟随着。总之来说，使徒行传在这里要强调的是，保罗不单不怕毒蛇的攻击，他更有耶稣所赐予的能力，广行医病的神迹。
- 反思：**同时，这一点也说明，当我们传福音给别人时，也要顾及他们各层面的需要。按此了解，福音工作是需要各行各业的人共同努力，参与其事。这样，教会才能真正达致以整全的福音，服侍整个世界那庞大和多元化的需要。**
- 保罗忠心地事奉岛上的居民，众人就藉着致送礼物及提供生活需用品来表达他们的谢忱。需要我们留意的是，原住民们在此的回应，并没有奉保罗为神，也许，保罗已经向他们传福音，将真理讲解明白，因此没有产生任何的误解。
- 我们在这里再次看到，保罗是一个可亲和友善的人，他与完全陌生的原住民，甚至岛长，在短短的时间内，都能够建立友爱和彼此帮助的关系。这一点，

也证明了基督教的兼容性。意思就是，作为传福音的人，尽管对方不愿意信主、接受福音，我们也可以继续与他们建立友好的关系，并且在适当的时机，时而接受对方的帮助，时而伸出救援之手帮助对方（当然是对方有需要的时候）。因为这一点，正好给予世人一个美好的见证，就是基督教并非抽离世间，独善其身，而是在人群当中一同渡过喜与悲的时间，这正好是道成肉身的神学之要点所在。

- 反思：**从保罗与岛上原住民相处的这段时间，我们可以学习那些与人相处的功课？请自由分享。**

问题 3：***保罗最终如何到达罗马城的？保罗一行到达的时候，谁接待他们？保罗看到接待他的弟兄姐妹后，心情如何？***

- 第 11-16 节：**过了三个月，我们上了亚力山太的船往前行。这船以“丢斯双子”为记，是在那海岛过了冬的。到了叙拉古，我们停泊三日，又从那里绕行，来到利基翁。过了一天，起了南风，第二天就来到部丢利。在那里遇见弟兄们，请我们与他们同住了七天。这样，我们来到罗马。那里的弟兄们一听见我们的信息就出来，到亚比乌市和三馆地方迎接我们。保罗见了他们，就感谢神，放心壮胆。进了罗马城，保罗蒙准和一个看守他的兵另住在一处。**
- 遇船难的人在岛上度过了冬天的三个月，可能是由十一月中至二月中。他们来的船已经在船难中毁坏了，于是，他们就上了另外一艘船航行。这艘船上的船员也在马耳他岛上过冬，启航时，保罗和其他的船员刚好可以搭乘去罗马城。顺便一提的是，这船以“宇斯双子”为记，这双子是一个希腊神话里的一对孪生兄弟，是航海的神和海员的保护神。
- 反思：**保罗乘坐的是以希腊神话里的偶像名命的船，带着的却是三一真神的福音。上帝的带领如此奇妙！**
- 在罗马的基督徒听见保罗他们一行到来，一支代表团就前往去接保罗及他的友伴。对保罗来说，这一定是一次激动他情感的经验，因为保罗一直渴望到

罗马城，而且他曾写信给罗马教会（新约圣经罗马书），给他们非常系统的神学以及相应的伦理教导，现在他终于见到这个城市的基督徒了。保罗怎么不兴奋呢？第 15 节说：**……；保罗见了他们，就感谢神，放心壮胆。**

- 我们不知道福音如何及什么时候被传到罗马，也不知道罗马教会是如何及什么时候被建立起来的。使徒行传第二章告诉我们，在五旬节那天聚集于耶路撒冷的群众中，包括了一些“从罗马来的旅客”。可能他们当中有一些人在那时候信了主，然后将福音带回去。无论如何，在大约二十五年后，保罗能够给罗马教会写信，提出那些伟大的、系统的、关乎福音的神学思想；而且，当他终于抵达罗马这座城市时，一些教会的弟兄姐妹们出来迎接他。保罗一定常常这样想：若罗马可以全然福音化，那该是多美好！若罗马教会可以扩大、巩固，为一个宣教异象而燃烧，它将要成为何等一个为福音散发光芒的忠心！
- 在这里，保罗得到罗马教会弟兄姐妹们的接待。整本使徒行传都记录着这种在基督的身体上的肢体关系，主常用着这个属灵的生命的关系来保护神的儿女，也用这种关系，让神的儿女同心去抵挡仇敌，没有一个人可以脱离这关系而能单独地存在，连保罗也不例外。
- 反思：**主藉着罗马教会的弟兄姐妹们安慰和坚固了保罗。无论身在何方，到哪里生活或事奉，我们如何学习与当地的弟兄姐妹在主里面彼此劝勉、扶持、鼓励、安慰的功课？请自由分享。**
- 在写给罗马教会的书信中，保罗表达了他去看望那城市及罗马教会的渴望。在罗马书的开端，保罗告诉教会的弟兄姐妹们，他现在祈求、盼望终得平坦的道路往他们那里去，他盼望看到他们，以致能坚固他们，他们也可以彼此激励。诚然，保罗曾多次计划要往他们那里去，为了要在他们中间得些果子，但一直都有阻隔。现在，神是信实的，却以截然不同的方式带领保罗（以囚犯的身分）抵达了罗马城。此时的保罗非常渴望能在罗马把福音传给他们。
- 反思：**在此我们再次看到，人有自己的计划，神却有祂独特的带领，神的道路真是高过人的道路。**

问题 4：*保罗如何向犹太人的首领们介绍自己的情况？保罗这样讲解的目的是什么？犹太人的首领们如何回应？*

- 第 17-22 节：**过了三天，保罗请犹太人的首领来。他们来了，就对他们说：“弟兄们，我虽没有作什么事干犯本国的百姓和我们祖宗的规条，却被锁绑，从耶路撒冷解在罗马人的手里。他们审问了我，就愿意释放我，因为在我身上并没有该死的罪。无奈犹太人不服，我不得已，只好上告于该撒，并非有什么事要控告我本国的百姓。因此，我请你们来见面说话。我原为以色列人所指望的，被这链子捆锁。”他们说：“我们并没有接着从犹太来论你的信，也没有弟兄到这里来报给我们说你有什么不好处。但我们愿意听你的意见如何，因为这教门，我们晓得是到处被毁谤的。”**
- 根据“福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人”的原则（罗马书一 16），就是在外邦世界的首都，保罗仍然是先向犹太人说话、解释，并传福音。在保罗抵达后三天（保罗刚刚完成这艰难的旅程，但却没有让自己有多过三天的时间来恢复元气），他召唤了犹太人的领袖来见他。
- 在这次会晤中，保罗强调三点：**1）他从来没有做什么事干犯了犹太人（保罗称他们为“我们的同胞”），或是他们祖宗的规条（保罗说“我们的规条”）。第二，在保罗被捕及交给罗马人，而且被他们审查之后，他们想释放他，因为在他身上找不到任何该死的罪。第三，因为犹太人反对保罗被释放，他只好上告于凯撒，虽然他没有什么事要控告他自己的同胞。**
- 简单来说，保罗没有做过任何干犯犹太人的事，罗马人没有原因控告他，而他也没有事要控告犹太人。他召见他们的目的，就是要澄清这几点。在任何一方面，保罗都是一个忠心的犹太人；诚然，保罗今天成为囚犯，正是因为以色列人的指望，现今已经在耶稣里完成的、以色列人对弥赛亚的盼望。这是保罗一直坚持传讲的：**旧约成全了新约；福音成全了律法；耶稣就是旧约圣经所预言和应许的、犹太百姓一直期盼的弥赛亚！**

- 反思：**从头到尾，保罗在任何场所对福音的解释是一致的。可见，保罗对福音的认知非常的清楚。我们在这方面能从保罗的身上学习到什么功课？我们能在不同的场合、不同的人群面前清清楚楚地分享福音（我们的信仰）吗？请自由分享。**
- 在回答保罗时，犹太人的领袖们宣告说，他们没有收到任何来自犹太人说及他的公函，也没有任何来探访他们的犹太人说过他的坏话。但是，他们希望多听听保罗的意见，因为他们知道这拿撒勒的“教门”到处被毁谤。

问题 5：*保罗如何向罗马的众犹太人传讲耶稣基督的福音？众犹太人如何回应？保罗在第 26-28 节讲这番话的用意是什么？*

- 第 23-29 节：**他们和保罗约定了日子，就有许多人到他的寓处来。保罗从早到晚对他们讲论这事，证明神国的道，引摩西的律法和先知的书，以耶稣的事劝勉他们。他所说的话，有信的，有不信的。他们彼此不合，就散了。未散以先，保罗说了一句话，说：“圣灵借先知以赛亚向你们祖宗所说的话是不错的。他说：‘你去告诉这百姓说，你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着；恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。’所以你们当知道，神这救恩如今传给外邦人，他们也必听受。”（有古卷在此有，“保罗说了这话，犹太人议论纷纷地就走了”）。**
- 在约定的那天，有更多犹太人聚集于保罗的住处。然后整天，从早到晚，保罗专注地论及两件事：**第一，保罗证明神国的道，也就是说，他努力从旧约圣经向众犹太人解释，耶稣就是旧约圣经预言的、犹太百姓期盼的弥撒亚、救赎主；第二，保罗用耶稣的事劝勉众犹太人。**
- 反思：**在这里，保罗不单从从理论的角度分享信仰，更以信仰安慰众人。弟兄姐妹，我们信靠的耶稣基督不是哲学和理论知识，而是生命，我们的人生因耶稣而有方向和意义。给别人传讲福音时，我们不仅讲清楚我们的信仰，更以耶稣基督安慰众人，带领他们信靠耶稣。不是吗？**

- 听了保罗分享耶稣之后，众犹太人分为了两派：信的和不信的。这样的情况保罗在以前的宣教过程中几乎每天碰到。耶稣在事奉过程中也讲过这种情况；路加福音十二 49-53：**我来要把火丢在地上，倘若已经着起来，不也是我所愿意的吗？我有当受的洗。还没有成就，我是何等的迫切呢？你们以为我来，是叫地上太平吗？我告诉你们：不是，乃是叫人分争。从今以后，一家五个人将要纷争：三个人和两个人相争，两个人和三个人相争；父亲和儿子相争，儿子和父亲相争；母亲和女儿相争，女儿和母亲相争；婆婆和媳妇相争，媳妇和婆婆相争。**
- 对于不信的人，保罗就引用了众犹太人十分熟悉的以赛亚九 9-11 证明他们的心硬：犹太人不能够相信耶稣基督，不是福音的问题，而是他们的心硬，跟他们的祖宗一样。
- 希伯来书三 12-13：**弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生神离弃了。总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。**——有人听了福音，却离弃了永生神，原因就是他自己心里的罪和刚硬。
- 希伯来书六 7-8：**就如一块田地，吃过屡次下的雨水，生长菜蔬合乎耕种的人用，就从神得福。若长荆棘和蒺藜，必被废弃，近于咒诅，结局就是焚烧。**——同样的雨水，有的田地吃了就合乎耕种，有的田地吃了，却因着荆棘和蒺藜而被废弃；同样的福音，有人听了就信了、得救了，有人听了个却因着罪被弃绝。
- 因为犹太人刻意拒绝福音，保罗想让他们知道，神的救恩已经给了外邦人，因为他们会用开放的耳朵去听，而犹太人的耳朵却发沉。在这之前曾经有三次，犹太人的顽固抵挡使保罗转向外邦人：在彼西底的安提阿；在哥林多，及在以弗所。现在第四次，在世界的首都，保罗以更果断的态度，再次向犹太人宣告：**他要转向外邦人。**

问题 6：***保罗如何在罗马安顿下来？他的生活状况如何？***

- 第 30-31 节：**保罗在自己所租的房子里住了足足两年。凡来见他的人，他全都接待，放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。**
- 诚然，保罗这一次是以一阶下囚的身分上路，他并不是自由人。然而，使徒行传最后的两节经文却指出，福音仍然是战胜环境的，因着神的保守，保罗能将福音带到罗马，也就是当时的地极，并且在那里自由地传道。故此，这是一个天国福音得胜的故事，而不是人得胜的故事。如同司提反，在人看来，他的死去好像是一项失败，然而，神的道却因而被广泛传开，产生了深长久远的影响。
- 在罗马保罗虽然是囚犯，却有相当的自由，足足两年有很多人来见保罗，保罗也利用一切的机会传讲耶稣基督的福音。保罗传讲的主要内容仍然是“神的国”和“主耶稣的教导”（耶稣的出生及生平、教导及工作、死亡及复活、升天及赐下圣灵）。
- 这两节经文中，有两个副词值得我们留意：“放胆”和“并没有人禁止”。“放胆”这个词说明，保罗传福音的言词是坦诚的（并不掩瞒事实）、清晰的（并没有暧昧的辞句）、以及充满信心的（并不惧怕任何结果）。“没有人禁止”的意思是，虽然仍然有罗马士兵看管着保罗，但保罗的口却为耶稣基督打开；虽然他被锁链捆绑，但神的话却不被捆绑。这两个副词形容了福音所享受的自由，福音既没有内在，也没有外在的限制。基于此，我们可以确信，许多人因而信主，包括那位从主人家逃走的努力阿尼西母（腓利门书）。
- 腓立比书一 12-14：**弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事更是叫福音兴旺，以致我受的捆锁，在御营全军和其余的人中，已经显明是为基督的缘故。并且那在主里的弟兄，多半因我受的捆锁，就笃信不疑，越发放胆传神的道，无所惧怕。**
- 提摩太后书二 9：**我为这福音受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样；然而神的道，却不被捆绑。**
- 保罗在以弗所书六 18-20 也请教会的弟兄姐妹们为他祷告：**靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此儆醒不倦，为众圣徒祈求，也为我祈求，使我得**

着口才，能以放胆，开口讲明福音的奥秘，我为这福音的奥秘，作了带锁链的使者，并使我照着当尽的本分放胆讲论。

- ……
- 分享到这里，我们不禁要问：使徒行传的作者路加为什么要花两章的经文，来描述保罗到达罗马的过程？这两章经文的目的是什么？它要我们学到什么功课？这段经文教导我们的重要功课是有关神的掌权：**耶和华神是“那位随己意行作万事，照着祂的旨意所预定的”。**
- 读完这两段经文后，我们为保罗能够平安地抵达罗马而惊叹。没错，保罗曾说过：“我必须往罗马去看看”，但更重要的是，主耶稣曾应许保罗说：“你必定要在罗马作见证”。然而，事情接二连三地发生，好像要刻意使这目的不能达到。保罗曾表达过，他的意思是由耶路撒冷直接前往罗马。但事情并没有那么顺利，保罗在耶路撒冷被捕，经历无数次的审讯，在该撒利亚被囚禁，被犹太人威吓说要刺杀他。然后，他差一点在地中海中被淹死，被兵丁所杀，被毒蛇咬死！每一件事好像都被刻意经营，为了要阻止保罗抵达那神所计划、所应许的目的地。但这两章经文却要告诉我们：**虽然风浪很大、危险很多，但神有绝对的主权，神掌管着一切，神所应许的必定会实现！**
- 反思：**在人生的道路上，有时候我们可能会经历许多的困难和挫折，但神应许我们的必定会成就，因为神是信实的。我们要单单仰望和信靠主耶稣基督！**
- 这两年被囚禁的日子里，保罗在属灵上有很大的成长，这一点我们从他的书信当中就能明显地看到。我们很难想象一位如保罗这样天生积极活跃的人，如何能忍受五年相当静态的生活（两年在该撒利亚的监狱，两年在罗马被软禁，以及六个月从该撒利亚至罗马的旅程）。这些日子是否浪费了呢？保罗是否像一头浮躁不安、顽梗悖逆的马一样，不断地用蹄子跺地、迫不及待要出发？**不是的，保罗在狱中书信中所散发的，是一种喜乐、平安、忍耐及满足的气氛，因为他相信，神仍然在掌管一切。**再说，无论保罗多么渴望出去服事当代的教会，但是，因着他这两年在罗马局部的隐居，他在四封的

狱中书信（以弗所书、腓立比书、歌罗西书和腓利门书）中为后世留下了一笔更丰盛的属灵遗产。

- 当然，保罗不是所有的信都在狱中写的。他在前往耶路撒冷，参加耶路撒冷会议的途中，在各方因神学问题争议得最激烈的时候，写信给加拉太的教会；他在离开帖撒罗尼迦城后的数星期内，写了帖撒罗尼迦前后两封信；他在极度忙碌的传道工作之间，写了给哥林多人及罗马人的几封信。这样说来，保罗并不需要在监狱一段时间才能写出东西来！然而，我认为，在神的保守和心意中，那些狱中书信有它们与众不同的特殊处。不单是因为保罗有更多时间反省及祷告，而且这些信的内容，跟他在狱中的经验有关。他当时面对是审讯，甚至可能是死亡，但他知道他已经与耶稣同复活。他在等待皇帝的赦宥，但他知道他所屈膝的、至高无上的权威，不是罗马的该撒皇帝，而是主基督！
- 因此（圣灵藉着他的囚禁来清晰及巩固这真理），那三封狱中书信（以弗所书、腓立比书及歌罗西书）比任何其他经文更加有力地申明耶稣基督那至高无上、无可争议、无可比拟的主权。基督的格位及工作如宇宙般浩瀚伟大，因为神藉着基督创造万有，也藉着基督叫万有彼此复合。那住在基督里的完整神格，也藉着祂工作。基督是神所藉着来完成祂的创造及救赎工作的推动者。再者，当耶稣在十字架上谦卑自己后，神将祂升为至高。三封信都这么说。神已赐给祂那超乎万名之上的名。神也将万有服在祂脚下。神的心意是要祂在凡事上居首位。岂不是因着保罗的囚禁，他的眼睛才被打开，使他看得见基督的得胜；以及赐给那些属于基督的人的丰盛生命、权能及自由？**因为保罗被囚的经验，他的观点被调整了，他的思想领域被扩展了，他的视野变清晰了，他的见证被丰富了。**
- 保罗是否在使徒行传二十八 30 所提到的“足足两年”后被释放呢？明显是这样，这是保罗所预期的。而教牧书信（提摩太前后书、提多书）也提供了证据，证明的确是如此。因保罗再次继续他的行程，有两年多之久（或许到了西班牙宣教）。直至在公元六十四年，保罗再次被捕，再次被审、被定罪及被处死。到那时候，他在提摩太后书四 6-8 坚定地宣告说：**我现在被浇奠，**

我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。

- 读完了使徒行传，我们不禁要感慨，主耶稣在使徒行传一 8 的应许终于实现了：**耶稣对他们说：“……；但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”**——使徒们靠着圣灵的能力，从耶路撒冷、直到地极，为耶稣基督作那美好的见证！
- 在使徒行传开始时，基督教只有一个存于耶路撒冷的弱小群体，但在结束时，也就是过了三十年的时间，教会已经林立于罗马世界各地，甚至当保罗来到罗马时，罗马也已经有教会存在。再者，在开始时门徒都是犹太人，但到了结束时，各地教会的组合，是有犹太人，也有外邦人，其中大多数是以外邦人为主。按此了解，在数量上和国族上，基督教都有很显赫的突破和增长。感谢上帝！
- 使徒行传至此就结束了。但耶稣的跟随者（基督徒）的行踪会继续，直到世界的末了，而神的话（耶稣基督的福音）也要传到地极。**有神学家说，使徒行传其实并不是关乎使徒们的历史，而是圣灵藉着使徒们作工的历史。弟兄姐妹，神在每个时代藉着圣灵通过神的儿女作工，建立祂奇妙的国度；当然也包括今天的我们。**
- 反思：**我们如何在这个弯曲悖逆的时代，为主耶稣基督作那美好的见证，继续书写使徒行传。请自由分享。**