

《真道分解》

使徒行传研读讲义

一、前言：使徒行传1:1-5

使徒行传和路加福音是同一位作者路加所写，也是同一位读者提阿非罗，更有同一个主题—耶稣基督。所记载的历史是耶稣升天，结束祂在地上的工作开始，同时强调耶稣将藉教会继续工作。在描述了圣灵的浇灌使门徒得著装备之后，它接著记载耶路撒冷教会的设立，福音广传至犹太与撒玛利亚，再快速地由叙利亚的安提阿延展至小亚西亚、马其顿及希腊。最后，保罗到达罗马，代表福音传至古代世界的中心。这不是一本机械地记载保罗的行程和彼得的所行所为之书。它是要启示我们，基督如何以新能力，继续祂开头所行所教导的事，并迈向那最后最终的胜利之过程。

路加在他的福音书里记载了一段耶稣的独白：“我来要把火丢在地上；倘若已经著起来，不也是我所愿意的麼？我有当受的洗，还没有成就，我是何等受限制呢(中文圣经作迫切)。”基督说：“我来要把火丢在地上”，那是祂来的目的。但祂说，我还不能把火丢在地上，我仍受限制，我有当受的洗还没有成就，除非借受洗——我的受难和十字架之洗——我无法完成我的使命。那是福音书的整个内容。然后我们来到使徒行传，看见同样的基督，祂却不再受限制。洗礼已经完成，祂已经过受难，脱离一切束缚。

研究使徒行传可以对我们产生双重果效——它使我们充满盼望；它也使我们满心愧疚。我们将在这书里看见，基督的身体如何成为祂得胜的器皿。我们也看到，因著祂的身体—教会—的不完全，祂的事工受到了亏损和限制。

这卷书从头到尾，失败的事例比比皆是；但另一方面，也有光耀的得胜。我们研读此书，将发现神在向我们启示祂的旨意和能力；我们

也会发现，作为祂身体的一个肢体，我们将会遭遇到许多患难。

问题讨论

1. 在使徒行传当中，耶稣和从前的不同是什么？
2. 使徒行传是福音书与书信之间的桥梁，其所要描述的为何？

二、使徒行传 1:6-26

本段经文具有桥梁的功用，将这书的序文和主要内容连结起来。再下去，我们不再「凭著外貌」来认基督。我们将看到使徒们的改变，不是可见的外表改变，而是生命中隐而未现的事实有了彻底的更新。

彼得还是原来的彼得，但已焕然一新。他们旧有的冲动急躁还会不时出现。那使雅各、约翰他们博得“半尼其”(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性的本性受到超然的洗礼，直到它成为合乎主用的器皿。这段经文所描绘的耶稣和祂门徒的画面，启示了两点：

1. 祂开头所行所教训的结果。
 2. 保惠师来临的必要性，而祂很快就来了。
- 耶稣开头所行所教训的奇妙结果是：
1. 门徒们对主的美好信心。他们围绕著耶稣，全然相信祂有能力实现他们最高最真实的盼望——复兴以色列国。
 2. 门徒们对彼此的信心。在祂离去之后，他们回到耶路撒冷，来到一个楼房，同心合意祷告。
 3. 门徒们对圣经真理的信心。彼得用旧有的经文来诠释眼前的景况。他引用两处诗篇(诗79篇;109篇)，坚定而毫无犹疑地说，大卫写

到这些事，乃是受圣灵感动，来豫言犹大的下场。

接下来，我们要提到五旬节圣灵降临的必要性。第一个明显的事实是，他们忽略了基督的旨意。“你复兴以色列国，就在这时候吗？”基督所责备的，是他们想要知道复兴的时间这念头。“父凭著自己的权柄，所定的时候日期，不是你们可以知道的。”

“圣灵降临在你们身上，你们就必得著能力。”接下去就是大使命，祂把整个世界纳入祂宣告的旨意里。他们要从耶路撒冷开始，通过犹太全地和撒玛利亚，直到地极，为主作见证。

问题讨论

1. 使徒行传 1:6-26 描绘的耶稣和门徒的画面，有何启示？
2. 耶稣开头所行所教训的奇妙结果为何？

三、使徒行传 2:1-4

此段经文的主题是五旬节圣灵降临带来的影响。十一位使徒，加上马提亚，几位妇女，耶稣的母亲及弟兄这群因著同样对耶稣的爱与忠心而联合的人中间，那奥秘的圣灵临到了。他们得到两个表记——一个是可听的，一个是可见的。那声音的表记是“一阵大风吹过”；视觉的表记是“舌头如火焰”。最重要的应该是他们的经历——“他们就都被圣灵充满。”

紧接著五旬节而来的有三个新事实：

1. 与基督有关的新事实。祂道成肉身来到世上，祂奥秘的诞生，祂成为人，出现在人类历史上——这些都在五旬节之前完成了。祂的离世也同样完成了，那包括被钉十字架，复活，升天。
2. 教会的新事实。在希腊文里，教会（Ecclesia）的意思是聚集。基督说到“我的教会”是指祂所聚集的人。祂是指那群祂所呼召的人，他们符合某些条件，并受托去作某项事工。就这层意义言，基督徒聚会在五旬节之前是不存在的。五旬节产生了基督徒聚会。五旬节之前，门徒们就只是门徒，如今在圣灵里，借 奥秘的方式，与祂真正的生命合而为一。

他们成为基督生命的一部分。

3. 世界的新事实。五旬节之后，圣灵来了。“祂既来了，就要叫世人为罪，为义，为审判，自己责备自己。”真理的灵来了，就产生教会；圣灵要透过教会，使这世界为罪，为义，为审判，自己责备自己。因此，这世界有了新的定罪。这种定罪的性质，分量，后果都是新的。

那麼，五旬节时代有什么限制？来看基督这方面，我们知道祂的资源是无止尽的，但当教会使圣灵担忧，销灭圣灵感动的时候，她就受了限制。世界也因自己的抗拒而受到限制。因此除非教会复兴，这世界就无法复兴。

问题讨论

基督是否在我们里面受到限制？我们是否使圣灵担忧，销灭了圣灵的感动？

四、使徒行传 2:5-13

本段经文启开了教会见证的记载：教会给耶路撒冷的第一个印像；在五旬节的大能之下传讲的第一篇信息；对初期教会的第一个反对；教会第一次试图实行凡物公用；第一次严厉而可畏的管教，借 这次管教，教会得到洁净；教会第一次遭遇的逼迫；教会第一次设立执事；教会的第一位殉道者。研究这些，使我们了解在圣灵的旨意下教会生活的轮廓。

第一件超自然的事发生了，“有响声下来，好像一阵大风”。接著，一百二十人同时正确地用各地方的方言——帕提亚，玛代，以拦，米所波大米等——说话，那些人不是在讲道，而是在赞美；不是陈述既定的讲词，而是倾倒他们灵里所满溢的喜乐。在圣灵的充满之下，他们对主有了新的异象；重新认识到祂的生命如何在他们的灵里悸动。他们明白，过去一切的盼望和渴望都已经得到满足了。他们知道，神的江河已透过祭坛的方式来到。12 和 13 节“众人就都惊讶，猜疑，彼此说，这是什么意思呢？还有人讥诮说，他们无非是新酒灌满了。”从这几句话可以看出，教会给耶路撒冷的第一个印象。它包括了三重性质：首先是惊讶，其次是困惑，接著是批评。他们用“喝醉了”来解释门徒说方言的现象，但这些惊人的方法，其

真正价值总是在它们造成的效果上，就是它们为豫言所造成的机会。“宁可用悟性说五句教导人的话，强如说万句方言。”豫言才是带领人相信，并完成神旨意的最终方法。

我们最当畏惧的是沉默。我们若不能为主开口作见证，那么我们就当畏惧。其次，我们也当畏惧的是缺乏异象和异梦。若我们真是没有异象和异梦，那是因为我们对于圣灵毫无反应。若是如此，不单单我们要失败，同时我们限制了神；因五旬节时代最奇妙惊人的奥秘是一一圣灵浇灌凡有血气的人。神将我们带入与祂的交通里，好使我们能传递祂的信息，加速天国的到来。

问题讨论

1. 为何神要行神迹？神迹有什么永恒价值？

五、使徒行传 2:14-36

徒 2:14 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。”我们可以从其中的原则知道正确的讲道方法是什么。

第一、是身体的。耶稣在离世前，曾对门徒说，他们不再单单作教师，也要作使者。教师是坐著的，使者是站立的。可见彼得在此“高声说”，是第一位讲道的人以使者身分站起来清楚的宣告传讲神的话。

第二、是心理的。彼得说，“这件事你们当知道。”请听我解释，这不是你们想像的那样怪诞离奇。“这正是先知约珥所说的”，是你们自己的先知；更进一步，还有你们都认识的拿撒勒人耶稣，祂“把你们所看见所听见的浇灌下来”。一个传道人最基本的心理态度是，承认人有询问的权利，并且愿意回答他们的问题。这篇讲道将真理有次序地陈列出来。首先是，“拿撒勒人耶稣，”接著就将有关基督的整个真理依序说出来，并且在最后，宣告基督是主。

第三、是超然的一属灵的。彼得迅速而直接地顺服圣灵，抓住良机，趁群众惊讶，困惑，批评时，把握机会传讲基督的信息。并且用从圣

灵来的勇气，放胆对人们做见证。最后一个属灵的记号是得胜。它最终彰显在相信的众人身上；但最初它是彰显在传道人身上。

这篇信息的结果是相信，询问；指示，劝诫；顺服，加添。众人说：“我们当怎样行？”(37节)彼得立刻答覆他们，继续带领、栽培他们。

并且产生了新的条例，新的团契，新的经历及增长。一篇信息就是宣告神要对人说的话。有写成的道——约珥的豫言；有活出的道——拿撒勒人耶稣；但神总是有话要对人说。

五旬节那天不是神的灵开始运行之日，那是圣灵“浇灌”之日。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。

问题讨论

从彼得的传讲当中，我们学到了什么？

六、使徒行传 2:22-36

彼得提到复活的事实之后，作了五旬节的宣告，就是耶稣是主，是基督。首先来思想导致五旬节圣灵降临的过程。彼得指出有七个阶段：

1. 他一开始就指出人子耶稣的名字，使用众人最熟悉的称呼：「拿撒勒人耶稣。」
2. 其次他说到，这拿撒勒人耶稣在他们中间所表现的，是一个完全人——“神借拿撒勒人耶稣，在你们中间施行异能奇事神迹，将祂证明出来，这是你们所知道的。”
3. 接著他用饶富意义的语句，提到这人的死：“祂既按著神的定旨先见，被交与人，你们就籍著无法之人的手，把祂钉在十字架上杀了。”
4. 然后他宣告，同一位人子，已从死里复活，“神却将死的痛苦解释了，叫祂复活；因为祂原不能被死拘禁。”
5. 接著他证实，这位从死里复活的人子已升到高天，“祂既高举在神的右边。”
6. 然后他宣布，这位被高举的人子已使耶和華古老的豫言在某种特殊的方式下应验了，“又从父受了所应许的圣灵。”

7. 最后，他宣告同一位人子要把圣灵浇灌下来：“就把你们所看见所听见的，浇灌下来。”

耶稣的中心使命就是复活。在其之前有三件事实——耶稣成为人，彰显祂的完美，死亡；其后有三件事实——祂的被高举，接受圣灵，祂将圣灵浇灌聚集的门徒。

这段经文的结构包括三部分：

1. 宣告：“神叫祂复活”；
2. 证实：“祂原不能被死拘禁”；
3. 解释则见诸所引用的诗篇。

诗篇对于生命和死亡的描述，启示了对于罪的重重得胜：

1. 胜过主动犯罪的可能性——“我看见主常在我眼前；”
2. 胜过外来的邪恶——“祂在我右边，叫我不至于摇动；”
3. 胜过犯罪所带来的责任。

问题讨论

1. 彼得追溯了导致五旬节事件的过程，为何特别提到复活的事实？
2. 罪的代工价乃是死。耶稣这位完全人为何要死？

七、使徒行传 2:37-47

我们已探讨过彼得的讲道，现在要来看这篇讲道的结果。

1. 相信和发问；相信耶稣是主；他们在主的亮光下显出有罪。
2. 指导和劝诫；彼得对罪的指示是，“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦。”
3. 最后，顺服，接受圣灵的人数加添。因著教会的增长，祂有了

更多的器皿去宣讲祂的信息，作祂在世上的工。

再略看一下接著发生的结果。从天下各国来的虔诚人聚集起来，擘饼祈祷。他们所到之处，那里的人都有机会听见基督。并且产生新的团体——基督徒教会，“他们都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼，祈祷。”这是基督徒团契的四个仪式。「交接」是指众圣徒聚集时某些特定的习惯。“敬畏耶和华的彼此谈

论。”那不是祷告聚会，而是交通聚会。擘饼。就是一家的人，围著餐桌，遵守主所教训的，享用饼和葡萄汁，为的是纪念主，并宣告祂在十字架上为我们死。

最后的仪式是祈祷。那不仅仅指个人的祷告，而且是大家聚在一处，有系统，明确的，积极的祷告。

这群人恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼，祈祷的结果是，“众人都惧怕。”外面的群众看见这一个新团体在他们中间成立，就感到害怕。

另外，本讲对于基督徒工人，特别是传道人，有很明显的教训。

1. 传讲使人知罪的道。
2. 讲完道之后，花时间去收集讲道的结果。
3. 将这些结果一一整理出来。

并且我们也知道，任何人若来到神面前，带著他的无知或学识，带著他的软弱或能力，带著他的拙口笨舌或雄辩之才，将这些全放在神面前，任祂的灵引导，他所讲的道就必不致失败。

问题讨论

1. “得众民的喜爱。”如果教会在这一方面失败了，我们当怎麽办？
2. 这一代的人为何缺乏上一代人那种对罪的敏锐感？

八、使徒行传 3:1-10

现在要来看教会面临的第一个逼迫：导致逼迫的原因是使徒行了一个神迹，又传讲复活的道，因而引起一向讲究理性的撒都该人心怀忿恨。逼迫造成的后果是，彼得再度出来作见证，祭司发动新的威胁，教会领受新的能力。

这是使徒行传记载的第一个神迹，是一个瘸子的故事。“他的脚和踝子骨，立刻健壮了，就跳起来，站著，又行走。”彼得和约翰，“申初祷告的时候……上圣殿去。”彼得用他的话语，奉拿撒勒人耶稣的名，说出他的命令和带权柄的话，使那生来瘸腿的起来行走，跳著赞美神。

在这神迹里，我们一方面看见基督继续祂的作为，一方面看见祂开始透过祂的身体——教会——作工。彼得和约翰不再是个别的使

徒，他们乃是“祂身上的肢体，是祂的骨，祂的肉”。他们透过生命的沟通，好叫残废的得痊愈。这是活著的基督透过祂的肢体所作的。那麼所象徵的事实是什么？

1. 教会的机会乃在于人性天生的不完全。“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。趁著白日，我们必须作那差我来者的工。”人类的不完全，正是教会作工的良机。

2. 这里启示了教会所能给的礼物。“金银我都没有，只把我所有的给你。”彼得给了等在美门外那个瘸腿的乞丐什么东西？他所给的，使那人残废消除，得到能力，最后产生敬拜之心。基督的教会之信仰是给人生命，使人站起来，不必再倚靠赈济。

那麼教会当采用什么方法？她必须奉耶稣基督复活的名说话，行事。彼得“于是拉他的右手，扶他起来。”教会若从上头走下来，到痛苦，忧伤，烦恼的世界旁边，伸出右手拉起世人，那麼基督就必借 教会作祂自己的工，并透过教会赢得祂最终的胜利。

问题讨论

1. 教会的神迹应该有何正确的看法？
2. 教会对社会福利工作应该怎样参与？

九、使徒行传 3:11-26

彼得所传讲的这篇信息是特别针对以色列国的。“以色列人哪，为什么把这事当作希奇呢？”意思是，外邦人才有更多的理由感到希奇。再留意结尾的话：“神既兴起祂的仆人，就先差祂到你们这里来。”显而易见的，他对这神迹的解释主要是针对以色列人说的。

◎来看整篇信息的三个主要部分：

1. 纠正以色列人面对神迹时的态度。“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？”然后他立刻提出解释：“亚伯拉罕，以撒，雅各的神”——根据他们熟知的事作开头，将他们带回到所信仰的中心事实上——他们面对神迹感到希奇，是因为他们忘记过去的历史，且从未有过真正的认识。
2. 教导他们神迹的意义，以及神迹与永恒事物

的关系。“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。但神藉众先知的口，豫言基督将要受害，就这样应验了。”

3. 呼吁以色列家悔改归向神。“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；主也必差遣所豫定给你们的基督耶稣降临。天必留祂，等到万物复兴的时候。”后半段的“这样，那安舒的日子，就必从主面前来到。”指的是以色列，透过以色列家，万物得以复兴，这是与弥赛亚降临一同发生的。

我们能从这一篇特别针对以色列家的信息中，学习到三个关于神的制度之功课：

1. 祂在古时的旨意迄今未改变；
2. 万物在等待耶稣的降临，届时万物都要复兴；
3. 有一日以色列必将得到恢复。

以及两个属灵的原则：

1. 对神迹感到希奇，是表示他们心里不信；
2. 不信会产生错误的解释。

问题讨论

1. 你对于神迹奇事有何看法？
2. 以色列人何以对历史有错误的解释？

十、使徒行传 4:1-22

彼得和约翰正在所罗门廊下教导百姓时，忽然被捉拿，并且被押了一夜。那些人似乎在所罗门廊下，迅速成立了一个临时公会，判决捉拿使徒。现在让我们来一一探讨这公会，注意它的程序，以及其中具有永恒价值的功课。

“祭司们和守殿官，并撒都该人忽然来了。”显然是祭司在撒都该人的耸动下向守殿官报告，导致这次的捉拿行动。

撒都该人拒绝超自然的事；他们强调人类的自由意志；并鄙视法利赛人所教导的传统。他们在宗教上属于理性主义。他们拒绝相信复活，并嘲笑有关天使存在的说法，弃绝「灵」的观念。耶稣钉十字架之后，对基督教会的反对已由法利赛人转移到撒都该人。

现在来看看站在法庭中央的两人——彼得和约翰。他们被圣灵充满，以无比的勇气站在众人中间。于是他们给公会的印象是“他们是跟

过耶稣的。”基督仍然活在他们里面，透过他们说话；那些人看见的是他们夫子遗留下来的痕迹，却未看见那是永活的基督显现的结果。

接著来探讨审问的过程。庭上首先问，“你们用什么能力，奉谁的名，作这事呢？”彼得准确地答覆了他们的挑战里所隐含的一切意图。“是因你们所钉十字架……拿撒勒人耶稣的名。”他特别强调他们所需要的那名拿撒勒人耶稣，说，“祂是你们匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。除祂以外，别无拯救，因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠著得救。”他用这几句引自诗篇 118 篇的话，来否认他是引领人远离耶和华的；他宣告说，他的行动正符合了古代经文所豫告的，他在所罗门廊下所传达的信息所默示的正是如此。

接下去是会商。法庭恐吓他们不可再奉耶稣的名教训人。彼得立刻将他们对他的判决反掷回去，他以一个永恒的原则反质问他们。“合理不合理？”意思是，停止一切诡辩和心机吧！这第一次反对使徒的事件，启示了教会得力的秘诀。

问题讨论

1. 法利赛人与撒都该人的差别？
2. 彼得和这两位渔夫如何有胆识应对群众？

十一、使徒行传 4:23-37

本段开头即宣告，“二人既被释放，就到会友那里去。”使徒回去后，他们心中非常清楚仇敌逐渐显明出来的敌意。他们知道前面的光景，但结果是，“他们放胆讲论神的道。”这班使徒的胆量是从祷告而来。我们要特别注意这番祷告的性质，以及所得到回答之性质。

首先看祷告本身。请注意两件事：

1. 促成他们祷告的那个信念；
2. 他们所表达的愿望，因为它揭示了祷告者的态度。

他们对神的信念，可从三方面显明出来：他们所用的称呼，他们对于古代经文的说法，以及他们对基督钉十字架一事所说的话。

他们对耶稣的信念表达得很清楚。首先，他

们相信耶稣的无罪。“圣仆耶稣。”他们曾两次重复这一词。他们相信耶稣就是弥赛亚。他们引用了诗篇2篇来指“子”，然后又说到耶稣，“你所膏的”。他们相信借十字架，祂已完成了神的旨意，因为他们提到希律，彼拉多，外邦人，和选民所作的事时，是以得胜而非失败的口气来论及十字架。

这祷告里还有另一部分，揭露了他们心中最深的愿望：“使神迹奇事，因著你圣仆耶稣基督的名行出来。”祷告所得的回答立刻就来了。先是“聚会的地方震动。”接著他们就被圣灵充满。

现在要来看当时教会内部的光景。这部分可分为二：先是教会的团契生活，其次是教会的教导。“那许多信的人，都是一心一意的”

“一意”指新生命的动力。“一心”指这些相信主耶稣的人，都已经降服于祂的主权，忠心于祂。

再来看看团契生活原则

第一个要素是无私。“没有一人说，他的东西有一样是自己的。”

第二个要素是一体的感觉。“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。”

第三个要素是，这些人活出一个信念，就是相信属灵的事必超过属物质的。在这件事里，我们也看到这伟大团契更高的价值。“使徒大有能力，见证主耶稣复活；众人也都蒙大恩。”

问题讨论

1. 促成使徒们祷告的信念是什么？
2. 古代物质的神迹的目的为何？

十二、使徒行传 5:1-16

本段经文中，我们面对了一个新的危机，和一次新的能力彰显。它一开头是有关亚拿尼亚和撒非喇的可悲故事，但结束时却记载了生病的人如何被带到使徒面前，并得了医治。

亚拿尼亚和撒非喇的罪，在于将部分的款项欺骗为全部款项。那是假冒为善的罪，这个罪不仅是撒谎而已。使徒说：“你怎麼心里起

这意念呢？你不是欺哄人，是欺哄神了。”说谎的动机是因自私取代了爱；它的方法是用黑暗取代光明；其结果是地上的财富取代了丰盛的生命。

在初代教会，审判是如此迅速，可畏，直接地从神的手发出。最后的结果很明显地记在经文里。有两个词来表达它：惧怕，能力。“全教会……的人都甚惧怕。”这是使徒行传里第一次出现“教会”一词。这里，“教会”以有意识的、集体的生命出现了。他们感到惧怕，圣灵将那可畏的洁净启示给他们。

结果不单单是惧怕，也是能力。“主藉使徒的手，在民间行了许多神迹奇事，他们都同心合意的在所罗门的廊下。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。”注意接下去有关能力的特别证据。“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，带著病人，和被污鬼缠磨的，从耶路撒冷四周的城邑来，全都得了医治。”这故事教导我们在生活里最重要的是诚实和圣洁。至于在教会方面，圣灵先在教会里施行审判，然后行医病的大能。当教会洁净了之后，教会就成为圣灵医治的器皿。这个故事所记载的，就是圣灵通过审判，进入医治的行动。所有关于教会的原则都适用于个人。洁净的人，必是强而有力的人。洁净的人，必是圣灵充满的。而圣灵充满的人，必是顺服所接受之亮光的人。

问题讨论

1. 为什么今日外面的世界已不惧怕教会的存在？
2. 为什么神要如此严厉的对待初代教会？

十三、使徒行传 5:17-42

本段经文仍继续论到教会最先遭遇的事情。现在，第一个明确的迫害临到了。大祭司说：“我们不是严严的禁止你们，不可奉这名教训人麼？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。”这启示一个事实：使徒的见证和教训开始让公众明白

官长钉死耶稣的真相。

我们先简单叙述一下这个故事。使徒是在撒都该人的忌恨之下被下到监里。早晨天尚未破晓之际，他们就被天使营救出。他们被释之后，立刻回到殿里。天亮以后，撒都该发现使徒都不在监里了，接著差役向大祭司报告，

“你们收在监里的人，现在站在殿里教训百姓。”于是使徒又被带来，以传讲耶稣的罪名被审讯。彼得代表众使徒答辩，最后公会决定释放他们，不过却先将他们打了，才放人。“他们离开公会，心里欢喜，因被算是配为这名受辱。”这就是整个经过。

本章里，我们要从三个观点来探讨这个故事：

1. 官长的反对——他们反对的理由是出于仇恨。因为他们感觉他们的权力正从指间消逝。反对的方法先是恐吓；理性主义的撒都该人极力反对超自然的事。最后在迦玛列的劝导下，决定观望其发展，而不去面对、解决这问题。
2. 教会——“顺从神，不顺从人，是应当的。”那是初代教会最主要的原则。彼得在辩护中肯定三件有关神的事：神叫耶稣复活；神将耶稣高举在祂右边；神赐圣灵给顺服祂的人。就是这三件伟大的事实，使他们完全顺从神。我们不仅仅看见早代教会的原则，也看见了他们的方法。“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。”这就是教会最终的能力，也是最有力的事实。我们若不与圣灵合作，就无法使一个城震动。
3. 看见神在阴影中如何看顾祂自己的儿女

问题讨论

1. 为什么教会迄今不能产生旧日的果效？

十四、使徒行传 6:1-7

这七节经文记载了教会内部的第一个组织。虽然这段记载纯粹是叙述当时当地的情形，但却充满了永恒的原则。

事情的起因是，有说希利尼话的犹太人发怨言，说希伯来人在供给上忽略了他们的寡妇。这不是犹太人与外邦人之间的纠纷；因为这些人全都是犹太人。这里很清楚的说，他们是“说

希利尼话的犹太人”。因此在希伯来人和说希利尼话的犹太人之间，有一道极明显的分界线。这里我们看到的不是异端的问题，而是分裂的问题。

结果有七个人被选出来。这七个人取的都是希利尼名字，其中没有一个希伯来名字。使徒针对这难题提出解决方法之后，教会表现了她的力量而非她的软弱，结果选出的七个人不是希伯来人，而是那些认为他们的寡妇受忽略的说希利尼话的犹太人。这些人以后要承担起分配供给的事。这正是基督教会的精神。它克服差别待遇的方法，是对那些认为被忽略的人记以重任。

我们可以从其中发现主要的理想：

1. 有生命的团体；不论希伯来人或说希利尼话的犹太人，都忠于同一位主，并且受同一位圣灵引导，默示，所以使徒才会说，“弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声，被圣灵充满……的人。”
2. 组织这团体的行动；这里出现了基督徒事工的两个重要职位。一是服事「道」，一是服事「饭食的事」。留意这过程和方法是出于使徒的指导。他们指示众人当如何行，并给他们选举的权利，但最后的任命还是由教会施行。
3. 这团体的组织；来看有关这些人的四件事：
 1. “从你们中间”；教会绝不能让未确实得救的人担任财务工作。
 2. “有好名声”；他们必须自己有好见证，使人不能轻看他们，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。
 3. “被圣灵充满”；充分实现基督徒的能力和目的。所有生活，都被基督的手触摸；他一切的心思、意念，都在基督的管理之下。
 4. “智慧充足”；“智慧”一词是指一种道德品质，但更深的含义指的是人用最好的方法所能达致的最佳结果。

问题讨论

1. 有生命的团体是个怎样的团体？
2. 早代教会的不完全为何？

十五、使徒行传 6:8-15;7:54-60

我们现在要来看早代教会发生的最后一件事——教会史上第一个殉道者。这些为真理而死的人，并不是因著他们的死而成为殉道者；他们是因已经成为殉道者而死。司提反在人们用石头打他之前，就已经是一位殉道者了。他是第一个用自己的血来为他的见证作印记的人。

这个早代教会的故事奇妙地显示了基督的身体如何借 与祂的相交，见证，受苦，得胜，来补足祂患难的缺欠。这个故事包括两条主要的思路：

1. 司提反与耶稣的相交；
2. 司提反对世界作的见证。

两者的关系显而易见。司提反先是被圣灵充满，讲道大有智慧，在耶路撒冷行神迹奇事。然后他在公会前作见证，我们称他的见证为申诉。那是司提反对世界的见证，是他与拿撒勒人耶稣相交的结果。

司提反和耶稣的共同点：

1. 性情：司提反在临终时说，“主阿，不要将这罪归于他们”，表达了他的恩慈；“求主耶稣接收我的灵魂”，表达了他的能力。司提反性格上的奥秘在于他与基督相交，与耶稣的性情有分。
2. 见证：司提反“在民间行了大奇事和神迹”。路加记载司提反以智慧和圣灵说话；他所用的词句和他在路加福音第2章记载耶稣工作教导人的词句几乎完全相同。于是我们看见，基督将祂的生命赐给司提反，使他成为基督说话和行事的器皿；因此，祂开头所行的，迄今祂仍在行。
3. 受苦：导致司提反受苦的原因是，他和他的主为同样的事作见证。
4. 得胜：“主阿，不要将这罪归于他们。”那是恩惠的得胜。另外也表现在他对死的看法上。他完全控制了死亡，他说，“求主耶稣接收我的灵魂。”那是能力的得胜。在那最终的得胜上，他与耶稣相交。

问题讨论

1. 垂死的司提反定睛所望的以及所得到的平

静是什么？

十六、使徒行传 7:2-60

司提反为世界作的见证

司提反以生命和死所作的见证是以基督为中心，我们首先来看这伟大的辩白。公会对他最明确的控告是“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。”然而，司提反的辩白在性质上不是申诉，而是质询。在他的整篇回答中，他从未辩称他是否说过他们所控告他的那些话。他根本未想到要针对别人的诬告提出答辩。相反的，他明确地重申圣殿必被毁坏，摩西的规条必须改变。从头至尾，他清楚显明他心中没有丝毫毁谤神或摩西的意思。他声称，耶稣基督降世，是应验了他们的立法者摩西最中心的豫言。

司提反第一个提到的人是亚伯拉罕，他是大有信心的人。另外是摩西，被百姓误解、弃绝。他们在这四十年中不断悖逆摩西。从头到尾司提反所强调的，是他们不断的失败。这些先知和义者，全然的孤独。然而这些人，每一位都创出了新的社会机会和要求，显明了神整个作为中的进展。

我们再来看司提反临死的见证：

见证属灵事物的崇高

耶稣说，“那杀身体以后，不能再作什么的，不要怕他们。”因此司提反临死前说“求主耶稣接收我的灵魂。”说明属灵的崇高性之最终辩证。

见证不可见之事物的实际

“我看见天开了，人子站在神的右边。”他四周的众人没有一个看见这异象。他向他所生存的那个撒都该式的、理性主义的世代，见证那不可看见事物的真实。

见证神的恩慈和荣耀

司提反临终时仍为那些谋害他的人祷告；他们从这一个举动知道，他相信并活在神的荣耀之能力中；“扫罗也喜悦他被害。”见证了“殉道者的血迹是教会的种子。”

问题讨论

1. 司提反的殉道带给后世什么影响？
2. 司提反临死前见证了什么？

十七、使徒行传 8:1-13

司提反的殉道产生了教会史上的一个危机。从这时候开始，使徒行传的记载不再以耶路撒冷为中心。它几乎从舞台前消失了。但这不是损失，而是收获。

本段经文可分成三部分；所记载的事涉及三个人：扫罗，腓利，西门；有三个词用来形容本段经文的价值：逼迫，能力，危险。首先我们来看经文本身，然后再试看观察它的属灵意义。

残害教会的——扫罗

逼迫的故事是以扫罗为中心。“扫罗却残害教会，进各人的家，拉著男女下在监里。”在耶路撒冷中存在两股对立的势力，一方是撒都该人的犹太主义，另一方是基督徒。撒都该人的犹太主义对基督教会的反对是受到一个法利赛人的指挥。大数的扫罗是法利赛人，他全然反对撒都该人的哲学。

我们观察四处分散的群众，也看到了基督教会的进展过程。“从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫……门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。”他们分散的地方，正是耶稣告诉他们要去传福音的地方。

得著能力的——腓利

作为执事的腓利，后来成了传福音的腓利。他在扫罗的逼迫下被赶出耶路撒冷的众人之一。腓利就前往撒玛利亚宣讲弥赛亚。他“宣讲”基督，意思是像先锋那样宣告。他“传”神国的福音，指他宣告的是好消息。腓利所传关于基督的信息，吸引了撒玛利亚人。腓利的故事说明了基督教运动有了更宽广的进展。整个教会被迫所驱，正在能力中前进。

危险中的——西门

他用邪术使撒玛利亚城惊奇，有一群人并且围拢他，跟随他左右。他“妄自尊大”，蛊惑著全城的人。这时腓利来了；他被圣灵充满，宣

讲基督；西门则宣讲他自己。而撒玛利亚城最惊人的得胜是，西门也相信，并且受了洗。但整件事仍有美中不足之处。他们在知识上领受了。他们尚未领受那带来更新，赐下新生命的圣灵。

本段经文有何属灵的意义？

1. 它启示了主耶稣的主权

“你们要在耶路撒冷，犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”他们滞留，等待，没有出去。于是透过司提反的被害，祂终于强迫他们往撒玛利亚去教导、传道。

2. 它启示了福音的普世性

基督照样轻易地吸引了撒玛利亚，一如祂在耶路撒冷作的一样。福音使撒玛利亚人悔改相信，正如使耶路撒冷人相信一样。

3. 我们学到有关教会的功课

神并不只是倚靠那班留在耶路撒冷的使徒。祂选择了执事，也是传福音的腓利。

问题讨论：

1. 司提反的殉道产生了什么危机？
2. 本段经文有何属灵的意义？

十八、使徒行传 8:14-25

本段经文继续讲到初代教会在撒玛利亚的工作。撒玛利亚成为新运动的中心。使徒自己成了传福音的。“一路在撒玛利亚好些村庄传扬福音。”这段经文可分成三部分：

1. 使徒前去访问撒玛利亚；撒玛利亚人当时“领受了神的道”、都“受了洗”、还没有受圣灵。“风随著意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往那里去。”那是基督教会极高的荣耀。她的生命和能力不是从组织或事工来的，而是从内住的灵而来的。若他们接受了圣灵，才能成为合一的肢体。
2. 使徒在西门的事上施行管教；西门彼得说，“请把这权柄也给我，叫我手按著谁，谁就可以受圣灵。”他并不是求圣灵，而是要求赐下圣灵的能力。“买卖圣职”的观念在此诞生了，他的罪是想拥有属灵的能力作为私己之用。彼得严厉的责备：“你的银子和 you 一同灭

亡罢，因你想神的恩赐，是可以用钱买的。”

3. 使徒在撒玛利亚的村庄传福音；当时，约翰希望有火降下来，烧毁撒玛利亚的村庄，但如今他在撒玛利亚的村庄传道。这对比奇妙地启示了属灵生命的实际情况。这人完全改变了。他还是半尼基，雷子，是一个性情激烈、固执的人；只是他本性里全部的力量已被转向另一个方向。圣灵改变人时，会将生命的整个力量由毁灭转向建设的方向。

人可能在知识上相信耶稣的崇高；但这些事无法使人成为基督徒。因他们的生命仍未被触及。“人若没有基督的灵，就不是属基督的。”

我们也彼得和约翰愿意下去帮助传福音的腓利中，学会了基督徒在事奉上的搭配；使徒和传福音的一起工作。另外从西门的受责，我们也学到：一个圣灵充满的教会，无法容许金钱买卖圣职的事存在。

最后我们看见教会奇妙的能力之例证。一句话就足以说明它了：神在撒玛利亚得胜了！教会得胜之道，就是靠著圣灵的能力宣讲神的道。

问题讨论

1. 为什么基督徒要领受圣灵？你是否受过圣灵的感动？

十九、使徒行传 8:26-40

我们已看见耶稣大使命中指出的第一个运动，“在耶路撒冷，犹太全地，和撒玛利亚。”现在这运动正向“直到地极”的方向前进。首先要来看整个故事，其次探讨其中的教训。

先注意这位埃提阿伯的太监。他到希伯来人敬拜的中心，到希伯来的祭司和圣殿前面。他回程时手中拿著圣经的一部分，一面走一面读。他对腓利说：“没有人指教我，怎能明白呢？”太监和腓利都被预备好了去面对这次谈话。太监的预备是他读了先知书，并且感觉自己的不足。腓利的预备是，他知道先知书所指的历史之应验，并且有灵里的知识。

现在来观察腓利的方法：他知道当先知开始说到他自己，“我们所传的，有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？”时，他跨越了自己

从神领受的使命，看见无数世代之后另一位神的仆人。因此腓利断言，先知所写的那一位就是耶稣。这位太监的问题得到了解答，是从一个被圣灵指示，被基督引领的人得到了解答。

太监方面，他立刻顺服并付诸行动。“看哪，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？”因此腓利就给他施洗。腓利作完了这件工作，就被圣灵提走了。“主的灵把腓利提了去，太监也不再见他了，就欢欢喜喜的走路。”

接下去可在一篇诗里读到这样的话“古实人要急忙举手祷告。”基督预备了这位古实人太监；祂已经为宣教士预备好一切。这故事所教导的最后一件事，就是启示了神自己的责任。让我们用一句话作结束：如果今日基督受了拦阻，那是因为世上有一些腓利不愿意顺服前去。但愿我们深思！

问题讨论

1. 腓力如何对这位古实人太监传讲神的道？
2. 这位古实人太监看见腓利在为他施洗完后消失，为何不感到慌张疑惑？

二十、使徒行传 9:1-9

现在我们来到基督教运动脱离第一个圈子，继续向外有系统地扩展的阶段，并且追踪基督教会在那些深受希利尼文化影响的亚洲城市中的发展。本段经文记载了大数的扫罗悔改之经过。

撒迦利亚的预言奇妙地预告了要来的那王将被拒绝，但最终祂要被加冕；他如此说，“錫安哪，我要激发你的众子，攻击希腊的众子。”然而撒迦利亚的预言应验了，它暗示希伯来思想和希利尼思想之间绝对的对立。这段历史的介绍，主要是提供一个背景来认识大数的扫罗。“大数”一词意义就是他有纯粹的希伯来血统。这故事开头记载：“扫罗仍然向主的门徒，口吐威吓凶杀的话，去见大祭司。”当基督对扫罗说，“你用脚踢刺是难的”这话时，祂是说，扫罗，现在你四周正有一股力量在驱使你往一个方向走，你却拼命反抗它。扫罗当时的光景—深受过去的力量牵绊，内心有强烈

的挣扎，而又表现出要摧毁一个新运动的热情——这时，他被主得著了。

路加第一句就描述扫罗看见天上发光，“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”我远远超过你，在诸天之上；你无法破坏我的工作；受惊的扫罗呼喊道“主阿，你是谁？”他看见了超然的事，就承认它，说道：主阿！“我就是你所逼迫的耶稣。”这时，他的良知恍然大悟，原来基督和教会是一体的。“我就是耶稣。”接下去，主给他一个的命令，“起来，进大马色去，在那里要将所派你作的一切事，告诉你。”于是他到了大马色。他原先是挟带官方的权柄，要去扑灭拿撒勒的异端；如今他却成了基督的瞎眼奴仆。“我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。”他找到了衡量事物的准绳。

请注意主是如何恰当地选择了祂的器皿。从加拉太书里我们可以看见保罗揉合了希伯来思想和希利尼思想。“我已经与基督同钉十字架，现在活著的不再是我，乃是基督在我里面活著”那是基督徒的思想。在最后这句话里，希伯来思想和希利尼思想联手合作了。从这里开始，我们将看到神如何使用这位使徒，让他的行踪遍及亚洲各城，并将福音带到亚洲以外的地区。

问题讨论

1. 神为何拣选扫罗？
2. 神为何不让使徒向扫罗传福音，而亲自向扫罗显现？

二十一、使徒行传 9:10-30

本段经文提供了三个画面。

1. 第一个是亚拿尼亚和主耶稣。当神要对付扫罗这个人，使他面对他一生的事工时，神拣选了一个无名之辈作为祂的工具。亚拿尼亚只是一个门徒。没有正式的职位，也不是使徒。但透过这个人，祂要赐福给宣教士的先锋保罗。另外，保罗提到亚拿尼亚时说他“按著律法是虔诚人”。这不是描述他的基督徒特质，而是他的希伯来特质。保罗是最后一个人，在描述

一个基督徒时说按著律法是虔敬人。

2. 第二个是亚拿尼亚与扫罗的交往。亚拿尼亚找到扫罗后，他就将手按在扫罗头上说，“兄弟，扫罗。”他立刻承认了这种新的关系。并为扫罗祷告，使他能看见，并且被圣灵充满。接著，亚拿尼亚要求扫罗受洗；就在他受圣灵充满之后接受洗礼，洗去他的罪。在这个例子里，先有圣灵的洗，然后是代表外在承认的水洗。

3. 第三个是扫罗出现在会堂里。这一个画面，和前面他与亚拿尼亚的画面之间已经隔了两年。从前他是以逼迫者的身分由耶路撒冷到大马色，这回他却是以传道人的身分前来。请留意扫罗受圣灵充满之后所作的第一件事。“吃过饭。”他禁食三天，直到他受了圣灵；然后第一件事就是吃饭。他在灵里、身体都健壮的情况下，出发往亚拉伯去了。这是基督徒应有的基本观念。

保罗在亚拉伯的安静岁月里学会了这些；他看见犹太教的严格教义淹没在希利尼思想的宽广美丽中。基督洁净了希利尼思想中的不洁；祂除去了希伯来思想中的严苛。这个人将希伯来思想和希利尼思想抛置身后。将祂那蒙赎、更新的人性带进新的生命和服事里。从今以后，他不再是希伯来人或希利尼人了，而是基督徒。他是一个与复活的基督相交，与祂的性格有分的人，所以他能发现希伯来思想的价值，摒除无用的部分；撷取希利尼思想的奥秘，除去无价值的部分。

问题讨论

1. 上帝为什么拣选没有正式的职位、也不是使徒的亚拿尼亚？

二十二、使徒行传 9:31

“犹太，加利利，撒玛利亚各处的教会。”这是全然一新的观念，在使徒行传中未曾出现过。这是“教会”第一次以这种意义出现。当逼迫开始时，教会深受创伤，门徒分散各处。我们看见逼迫使得他们分散，也使周围的地区得以听见福音。这节经文可以分成两部分，这里有双重的启示：首先启示教会本身；其次启

示教会的服事：

1. “犹太，加利利，撒玛利亚各处的教会都得平安，被建立”；当耶稣在该撒利亚腓立比说“我的教会”时，祂包含了两方面的意义。使徒行传里的“教会”一词，是指一群跟从耶稣之名的人，第一，他们是神所治理的民；第二，他们是治理的民；他们拥有天国的钥匙；要说出生命的准则，坚持耶稣的道德观念。“各处”这个词指的是一个联合的教会。只有一个教会，蒙召从犹太，加利利，撒玛利亚出来，脱离偏见、骄傲、地理的限制，进入灵里的合一。因此，这是使徒行传里第一次出现这种特殊而合一的基督教会之观念。

2. “凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰，人数就增多了。”英文圣经作“行走在敬畏中”，这种“行走”有双重条件。第一，“行走在敬畏中。”主命令祂的教会，“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。”祂又说，“你们要往普天下去，传福音给万民听。”基督对早代门徒的主权表现在两方面，祂是生命的主，是有权柄的；祂也是一切仆人中最伟大的，祂是那些在痛苦患难中事奉之人的领袖。

这节经文给我们两个启示。第一，有关教会的属灵观念，这是出现在“各处的教会”一句中。它暗示一切地理的限制都消除了，种族的偏见被摧毁了，累世宿仇消弭了，宗教中心废止了。第二个启示是教会的宣教使命。这里我们看见教会遵行主的命令，到万国去，使万民作门徒；凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰。

使徒行传9:32-43

这段经文里，我们首先看见彼得周流四方，为主作工。这里记录了一些事实；以尼雅的得医治，多加的复活；而最有意义的事是，彼得住在一个硝皮匠家里。这里有三件事引人注意。我们先从最低的层次开始，看这段经文如何启示了圣徒的联合；其次注视圣灵在一切可见事物后面的工作；最后也是最崇高的，它启示了主的得胜。

我们试著从这几幅画面找出一个结论。圣徒的

联合是由圣灵所产生的，其结果是救主得胜了。圣灵借 圣徒的联合，使基督的胜利彰显出来。

本段经文提出三重责任：我们当致力于圣徒的联合；要作到这一点必须先顺服内住的圣灵；而联合的目的，永远只有一个，就是膏我们的主为王。

问题讨论

1. 为什么现今的人不能叫人从死里复活呢？
2. 圣灵的恩赐是什么呢？

二十三、使徒行传 10:1-22

我们现在要开始研讨一个奇妙的“包含”运动。福音的大门向外邦人敞开了，第一个外邦的代表进入了教会。

为了明白哥尼流信主这件事的奇妙，我们必须先弄清楚几件事。基督徒运动很明显是希伯来人的运动。基督自己在肉身上是希伯来人。祂所拣选的门徒都是希伯来人。祂也是在希伯来人中间作工。

在五旬节的激发下，教会的增长几乎完全是限于希伯来人的。也许有一些例外，但还没有一个完全与希伯来主义无关的外邦人，在使徒的赞同下加入教会。因此哥尼流的加入，震撼了教会的中心，威胁到教会，可能因此导致教会分裂为二。这是一连串长期分争的开始，保罗在这个过程中不断为他的使徒职分和他更广大的服事而奋斗。

本讲所探讨的只是属于预备性质，说到两个异象，以及哥尼流与彼得的会面。我们将研究这两个异象；这两个人，和所产生的两个结果。

哥尼流的宗教引起我们的兴趣。他是一个百夫长，也是一个有信心的人，他对独一真神的信心表现在他的生活里。但他尚未进入完全的光和生命里。他仍需要基督，需要属灵的装备。这第一个被接纳加入教会的外邦人，是一个义人，但与福音隔绝。在圣灵的意思里，或早代的使徒和信徒心中，哥尼流尚未完全。

再来看彼德，彼德已打破此偏见，与硝皮

匠同住。但他心里仍然存著其它的偏见。他仍然认为希伯来思想是神圣无比的，所以从外邦世界进来的人都必须遵守它的仪式。但事实是，如今人不需要仪式，条文，和希伯来的律法，就可以直接与基督相联合，建立永远的关系。

接著来看临到这两个人的异象。对哥尼流而言，这是一个公开的异象，是一次确定的、实际的拜访。最重要的不是天使的来访，而是天使所说的话。天使说的话没有一句责备，只是承认一个事实：他忠于所领受的亮光，并带来指示。

再回到约帕，那是一个全然不同的异象，不再是客观的，而是主观的异象。异象的意思是，神已经洁净这一切了，把那些腐坏希伯来宗教的繁文缛节永远丢弃吧！

于是，我们看见两个结果产生了。第一，在该撒利亚，哥尼流叫了两个家人和一个可靠的士兵来，把这事讲给他们听。他们凭信心顺服了；第二，圣灵对彼得这个忠心但有偏见的人说，“有三个人来找你；起来，下去，和他们同往，不要疑惑。”

这个故事的一般价值在，它启示了神的运动之过程，以及它的细节。基督徒运动容纳一切相信基督的人，使他们与祂相交；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。

问题讨论

1. 哥尼流和彼得的异象给了你什么启示？
2. 哥尼流和彼得经过异象后有什么改变？

二十四、使徒行传 10:23-48

本段经文记载了两个异象带来的结果：一个异象是天使公开向哥尼流显现；另一个异象是彼得在魂游象外时得到的。

这故事可分成三部分。首先是询问。彼得到达哥尼流家时，说，“请问，你们叫我来有什么意思呢？”第二部分是传福音，彼得开始向他们讲道，但我们可看见，他并未讲完。第三部分是圣灵降在外邦人身上。

一开始彼得说明他前来的难处。他告诉他们，根据习俗和律法，犹太人不能进外邦人的房子；从这句话，仍可看出他的偏见。他尚未完全明白基督教真正的含义，否则他就不会说这番话。哥尼流就将天使向他显现的事说给彼得听。接著彼得一开始讲道就说，“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。”然后他就释放信息。彼得在宣讲福音时，很小心的强调：这福音是经过证实的。“有我们作见证。”他两度这样表示，然而彼得的讲道中途被打断。神未让他讲完。他正说话的时候，圣灵降在这一群外邦人身上，那正是门徒在五旬节时所领受的同一个灵。受圣灵的证据显出来了：他们说方言，高声赞美神。

这个故事教导我们了三点。彼得首先说，“神已经指示我，无论什么人，都不可看作俗而不洁净的。”那是第一个价值。“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。”那是第二个功课。第三个功课是使徒讲道被打断这事实所暗示的含义。

除此之外，任何牧师或教师都不可以将任何人当作俗物或不洁净的。他不可以因任何人的宗教信仰与他不同而轻视他们。我们试著直译这句话，“神已经指示我，无论什么人，都不可看作是普通的，未得洁净的。”我们会认为外邦人是普通的黏土，我们则是属灵的贵重器皿。

问题讨论

1. 你现再过的饮食生活是否和当年神国的律法一样？

二十五、使徒行传 11:1-30

外邦人接受福音的消息传到了耶路撒冷，那些奉割礼之门徒的反应是和彼得“争辩”，不是为了他将神的道传给外邦人，而是为了他与外邦人一同契饭。彼得为了帮助他们不要在外邦人和希伯来人中间存差别、分类的心，就将他如何从这种区别的态度脱离出来的经历告诉他们。他述说他前往哥尼流家，向那

里的人讲道，而他的道尚未讲完，圣灵就降临在外邦人身上的事。

本段经文可分成明显的四个段落：

1. 19-21节记载这个新运动的创始。
2. 22-24节，我们看见这个运动得到耶路撒冷的使徒和教会的认可。
3. 25-26节，记载这个事工如何获得巩固。
4. 27-30节，我们看见新的与旧的结合在一起。

下一节我们看到新的转机。从居比路和古利奈来的人，到了安提阿，开始讲道。这里用“euaggelizo”为新约的故事启开了新的扉页，就是指确切地宣告福音。本段经文是在教导：神的灵已离开一切繁文缛节，向新的方向出发。

最后一段里，我们看到合作的扩大。首先是连续；每一个行动都是在延续上一个行动。其次是绝对的自由；每一个行动都是一次新的出发。第三是牢不可破的合一；每一个行动都是整个大运动的一部分。最后是多样不同的恩赐。

这段经文具体而微地启示了真正的基督徒弟事工和宣教事工的发展。神的灵迄今仍赐下恩赐。人仍然从圣灵领受恩赐，有作使徒的，有作先知的，有传福音的，也有圣徒作教导和训练的工作。神的灵仍然与我们同在；祂用许多不同的方式工作，但祂自己也使教会合一。

问题讨论

1. 你所得的圣灵的恩赐是什么？
2. 彼得的异象带来什么结果？

二十六、使徒行传 12:1-25

我们已追溯过福音事工在外邦人中间发展的情形。有几件事实特别突出：

1. 扫罗的得救；
2. 彼得的异象，和他接纳了哥尼流；
3. 在安提阿成立了新的行政中心。

本章经文记载的故事非常简单、直接。最引人注目的是这个不敬畏神的神权政治国家与新国度之间的冲突。

这段经文的一个中心事实，即承认神的王权。

以色列被建立的目的，就是为了实现并彰显神的王权。这也是教会在世上的责任。生命最重要的事，就是“建立神的国”。

在思想教会的能力和得胜时，有三件事值得注意：

1. 神的管理：神成就的一切，都有祂的美意；我们若安息在神管理

的无限智慧里，就可以看出彼得的获救，阐释了雅各的被杀。

2. 神使用的工具：一群祷告的人、服事人的天使。

3. 冲突的结果。“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。”

研读这个故事时，我们会对神的管理留下两个深刻的印象：

1. 它的奥秘；

2. 它清楚的彰显方式。

保罗在他的事奉将近终了时，写信给提摩太说，“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。所以我为选民凡事忍耐。”但愿在神管理的灵里面，我们也要劳苦作工，不论受苦难，或欢唱诗歌，不管祂突然召我们回去，或让我们走完漫长的一生服事，才叫我们进入永远的光明中，我们总要坚持不懈。

问题讨论

1. 为什么神允许雅各被杀，却拯救了彼得？

2. 建立神的国是什么意思？

二十七、使徒行传13:1-3

从本节经文将开始研究以保罗为中心人物的这个奇妙运动。在这段记载里，扫罗的名字突然被改成保罗了，没有伴随任何宣布或解释。本章的故事是讲到神的教会正遵照主的旨意，开始向地极传福音。

安提阿的运动是延续前面发生的诸事，此运动有三个特色，就是独立性、合一性、多样性。

圣灵把祂的心意向安提阿教会显明。而这

个教会也以合作的态度回应，他们把巴拿巴和扫罗分别出来，让他们开始从事那遍及各地的伟大事工。有三点值得我们注意。

1. 本段的中心，宣告了神的灵之作为：“圣灵说，要为我分派巴拿巴和扫罗，去作我召他们所作的工。”

2. 促成圣灵采取这项行动的初步条件，见于第一句话，“在安提阿的教会；”以及接下去对先知、教师的事奉、禁食之描述。

3. 教会与圣灵合作的结果，“于是禁食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。”

要使圣灵能这样完全地将祂伟大而恩慈的旨意显明出来，需要什么条件？

1. 是教会，“在安提阿的教会中。”教会是一个被呼召出来的团体。圣灵不是对安提阿说话，而是对安提阿的教会说话。

2. 是教会里的恩赐，“有几位先知和教师。”安提阿教会的恩赐是直接由圣灵赐下的；先知是有洞见和先见之明的人，他们能透视真理的中心，并且因著他们个人与神的交通，而看见神制度里的事，并说出神给他们的话语。教师是有知识的人，他们能将所知道的教给别人。

3. 是教会的行动，“他们事奉主，禁食。”“禁食”系指一种特别的属灵操练，教会放下一切活动，仅仅事奉主。圣灵能向这样的教会说话，这样的教会也不致误听了祂的声音。

问题讨论

1. 在这几节经文中，圣灵有什么作为？

二十八、使徒行传 13:4-12

在本段经文中，路加只挑选了几件重要的事，来说明圣灵作工的方法。经文里第一件次要的事是行法术的以吕马。我们对他的早年事业和以后的遭遇都一无所知。至少，他的眼睛瞎了一段时间。也许他像保罗一样，由于瞎眼而看见了更丰富、更荣耀的亮光。士求保罗也是次要角色。我们对他从前的经历和以后的遭遇也一无所知。另外就是他们“经过全岛直到帕弗”，在那里发生的事。

有两节关键性的经文。

首先是第4节，“他们既被圣灵差遣”；其次是第9节，“被圣灵充满”。保罗被圣灵充满之后，立刻说出斥责的话，因为士求保罗正陷于危险中。他得到清晰的洞察力。他透彻地看穿了以吕马；他道出这人的品格：“你这充满各样诡诈奸恶，魔鬼的儿子，众善的仇敌。”然后他描述他的罪，“你混乱主的正道还不止住麼？”所以这次圣灵降下的能力是指辨别和说话的能力，使保罗说出明确，攻击，严厉的字句。“圣灵所结的果子就是仁爱。”圣灵在人心动工的最终结果是爱，但这爱也带著火焰。但保罗最后却说“现在主的手加在你身上；你要瞎眼，暂且不见日光。”瞎眼是这人属灵光景的表号，而在熊熊烈火中，仍可发现奇妙的温柔之处。

士求保罗渴望听神的道，因此他请巴拿巴和扫罗去。最后一句话说——他就信了。综览整个故事，我们不妨提出两件事，作为结论。

1. 新的反对；反对的动机是贪婪，其使用的武器是假的超自然主义。
2. 圣灵反击的能力。以吕马贪爱世俗；但圣灵炙烈的行动中所包含的却是对人的爱。保罗被圣灵充满之后，就勇敢而果决地向虚假宣战。行法术的以吕马企图引人远离信心；圣灵击退他，以建立人的信心。

问题讨论

1. 圣灵充满的结果是什么？
2. 圣灵充满有哪两种不同的含义？

二十九、使徒行传 13:13-41

从本段经文中，我们发现保罗离开帕弗，来到旁非利亚的别加。这里只有简短的记载：“约翰就离开他们回耶路撒冷去。”关于马可在此时离开保罗的原因，“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”这里也未提及马可离去的原因，但至少显示保罗认为马可的举止有所偏差，离开了圣灵所指示的路线，因为他们当时正向更广大的事工前进。

为了明白当时的气氛，除了研究安提阿这城，和在场的听众之外，也必须对讲道者有所认识。他的这篇道主要是根据司提反的那篇申诉。如果我们将彼得五旬节的讲道和保罗这篇讲道比较，可以发现两者的相似处，他们宣讲的是同一个真理。两人都宣讲十字架，两人都肯定复活。到此，他们的相似处也结束了。但再读司提反殉道之前的那篇讲章，会看出保罗在安提阿的讲道有意或无意地以它为楷模。

再注意一点，保罗的讲道从头至尾，都不是从以色列人的观点出发。他是对以色列人，和一切敬畏神的人说话。他极热衷希利尼思想，但在基督里，他从希伯来主义、希利尼主义分别出来，以便将揉合两者的基督信息之荣耀彰显出来。

保罗在他的信息中宣告两件事：

1. 神的管理；神是惟一的管理者；祂的管理中有不断而丰盈的恩典。
2. 神的恩典。首先是百姓在旷野的失败，所以神不得不容忍他们，然后是他们刚愎自负，拒绝神的管理，向祂求一个王。最后，他们的罪恶表现在杀了耶稣，将祂放在坟墓里。整个故事描绘了一个被神呼召、拣选、抬举的国家之失败。但背景不单如此而已。保罗所强调的是加在上面的恩典，这恩典要控制失败，以迈向神最终的旨意。神的恩典从起初就有，因为祂拣选他们。保罗说，神强使这些人的愚昧和罪行成就了祂的旨意；没有一句话比这更能显明神的管理和恩典。

问题讨论

1. 保罗和司提反所传讲的信息有什么不同？

三十、使徒行传 13:42-52;14:1-20

本段记载保罗在安提阿会堂讲完道之后，紧接著发生的事。其中包括这城里奇怪的骚动、冲突，和兴起的运动；这故事掺杂著情感的表现，理性的挣扎，和意志的决定。它的范围限于安息日，但整个气氛是喧哗争斗的。

他们骚动争论的中心是那惟一的神。这主题吸引了会堂里改信犹太教的虔诚人，也引起安提阿人的注意。保罗所讲有关独一真神的真

理，是论到神永远的管理和恩典。他回顾希伯来人的历史，由出埃及直到大卫的时代。他再略过所罗门到尼希米的那段时期，直接讲到耶稣的降临。保罗宣告耶稣的十字架和复活，而使听到的人大感惊讶。他并且向这些人证实他们的罪可得赦免；他使用了教会史上第一次出现的词——“称义”。

这些事之后，又发生了什么？

1. “主的道，传遍了那一带地方。”
2. 逼迫接踵而至，并且一路尾随保罗到各地。
3. 使徒满心喜乐，被圣灵充满。

这些基督徒传道人的工作是宣讲人生命中最深的事。他们并不是要完全不顾物质生活，或精神上的事；但他们的职责在于领人与神建立关系，对付人类本性中最重要的事。另外请注意保罗和巴拿巴鼓励这些相信的人要继续长进，但是他们又断然转向外邦人。保罗心中充满对弟兄的爱，而这些希伯来人在他得救之后，却逼迫他，使他受苦。

保罗在路司得又遭众人用石头打，被以为是死了。这里有四件事值得注意：

1. 他们传道的方法；他们所述说的主题只有一个：“祂的恩道。”
2. 他们的事工所彰显的不同能力；
3. 他们的不同经历；“众人就用石头打保罗，以为他是死了。”令他的同工大吃一惊的是，不久他又站起来，走进城去。
4. 威胁著他们的危险。当人带著祭物，来向基督工人献祭时。人很容易接受权力，名望，别人的敬拜，而遗弃患难、被石头打的艰辛道路。保罗内心不会一无所动，但他没有受到引诱，因为他与主有密切交通。

问题讨论

1. 引起安提阿骚动的原因何在？

三十一、使徒行传 14:21-28

这是保罗第一次宣教旅行回程中所发生的事。他当初出发，开始了宣教事业的新里程；那是拓荒者的旅程，带著新的福音，进入新的领土。让我们再来观察这趟回程：

1. 旅行本身的事实：首先保罗离开安静作工的特庇，到达路司得，就是众人向他掷石头的地方。他回到被石头打的地方，回到受苦之地，在那里，他的同胞对他心怀仇恨；然后他从路司得到以哥念。当初他是在匆忙中逃离以哥念的。他头一次在那儿讲道，就有人阴谋杀害他，他因此逃离那城。那些人的阴谋未得逞仍积恨在心。他离开以哥念之后，跋涉六十哩，经过险象环生的荒野吕高尼，再次回到彼西底的安提阿。这是他曾经被赶逐出去的地方。安提阿人因为拒绝他的道，而将他驱逐出境。

2. 此趟旅行的价值：坚立，勉励，组织。保罗回去给这些教会进一步的支持，劝勉他们在患难中要忍耐，最后，他将教会和长老交托所信的主。这是在犹太教领域之外的第一个教会组织。

3. 此趟旅行的结果：当圣灵说，“要为我分派巴拿巴和扫罗”时，那是一次奇妙的聚集；教会在那次聚集中打发他们出去。如今这两人又回到他们面前；其中一个伤痕累累，身上带著耶稣的印记。他们对教会提到所遭遇的艰难，“就述说神藉他们所行的一切事，并神怎样为外邦人开了信道的门。”他们的观点是从神的作为出发。其它事都是次要的，或附属于祂的作为。他们对教会所说的最重要的一件事，就是“神怎样为外邦人开了信道的门。”那是他们的报告。

有一句话特别值得每位基督徒铭记于心。“我们进入神的国，必须经历许多艰难。”受苦之地，就是得能力之地。路司得，这一个用石头击打使徒之地，反成了福音的中心。“但我要仍旧住在以弗所，直等到五旬节；因为有宽大又有功效的门，为我开了，并且反对的人也多。”那就是他停留的原因。那里有反对，石头，逼迫，那里就有能力。艰难是通向得胜的过程。

问题讨论：

1. 读了保罗的故事，你得到什么启示？
2. 保罗这趟旅程所遇到的挣扎是什么？

三十二、使徒行传 15:1-35

本段经文记载的事件，有时被人称作基督教会的第一次大公会议。当时犹太人基督徒认为，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希利尼信徒，其信仰是直接源自他们对基督的认识。这些希伯来人，许多还是虔诚人，认为希利尼信徒不能从中途起步而得救；他们单从认识基督开始，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中。他们必须遵守摩西的律法和仪式。

此外我们还必须注意另一项威胁教会的因素。神设立割礼的最初旨意，在治疗人的自以为义。那是一个外在的、可见的记号，表明这个民族被分别出来，归属于神，但如今割礼反而被当作自以为义的工具。

彼得的回应是：这里有一件事实，这里有一个推论。事实是，神已经差他往外邦人那里去，并在哥尼流家赐下圣灵，“正如给我们一样。”推论是，他们不应该试探神。雅各所下的结论是，“据我的意见，不可难为那归服神的外邦人。”这项决定的第一个特色是它的一致性。它代表了使徒，长老，和教会的共同意见；而这种一致的态度，其秘诀在于圣灵的同在。“圣灵和我们定意。”

这项决定是，他们不再为难希利尼信徒，但劝诫他们一些不可作的事。为一切世代所作的决定是：

1. 人不需要借 仪式来得救；
2. 在人这方面，要成为属基督的人，也有当遵行的事。

结果就是：安提阿的休息期，为未来事工的预备期。这次会议是介于使徒的第一次和第二次宣教旅行之间，形成了一次必要的停顿，并且一次解决了难题，这样以后那些犹太教的教师再到各地宣讲他们的教义时，就无法仗恃使徒或教会的权柄了。这是一个重要的决定，从当时直到今天，都影响著整个教会史。

我们可以了解到，除非教会籍著圣灵与基督联合，否则不可能实现一致的理想。并且我

们需要属灵生命的律之束缚。这次会议的决定，具有永恒的实用价值，就是人不必靠著仪式典礼得救；但人必须禁戒偶像忠于神对人类生命的理想，遵守神为人类福祉所定下的律。

问题讨论：

1. 这次会议中主要的歧见是什么？
2. 这次会议的价值为何？

三十三、使徒行传 15:36-16:10

本段经文中，我们终于来到特罗亚，前往欧洲传道，原本不在保罗的计划中，但显然早已在圣灵的心意中。

我们不妨由两方面来看这段经文；一方面是人的经历，一方面是神的引领。保罗想再度拜访他与巴拿巴从前到过的那些城市，但圣灵却拦阻他，将他驱往另一方向。这段经文的属灵价值是它启示了神如何借 拦阻来引导人。

如果我们一开始就认为，保罗一行也看出是圣灵在引领他们，那就会错过了整个故事的价值。保罗那时的确感到困惑不解。请再留意，有关圣灵的引领和催促，是在极艰难的情况下宣告的，因为这些指引和他们的意愿背道而驰。

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领的方法，祂仍在引领我们。我们惟一当避免的是，企图去解释这个方法，因为这方法实际上是隐藏的。

在保罗与巴拿巴分手的事上，圣灵亦掌管。结果分手导致了两个宣教士团体的产生，他们分别作工，重访各教会，将福音传向更遥远之处。圣灵透过保罗的疾病引导他，使他不得不改变行程。圣灵借 他与耶稣的交通引领他往西行。圣灵也借 马其顿人的异象引导他。这里让我们看见，圣灵的引导不总是借 如火焰的异象，或对著人的耳朵发出清晰的指示；而是借 环境，借 平凡的事物，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。

困难的环境是信心的良机，我们在服事和生活上遇到的困境越多，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。如果突然遭遇疾病拦阻，就在黑暗中安

息于主怀，知道神通往特罗亚的捷径可能与我们的意愿和计划相违。与其单独前往他方，不如与神同去特罗亚。

问题讨论

1. 保罗和巴拿巴如何处理他们的争吵？

三十四、使徒行传 16:11-24

本段经文记载了保罗在受到圣灵奇特的引导方式——禁止和拦阻——之后，所产生的最初结果。他们认识到自然界的力量是出于神恩典的旨意，要助他们一臂之力；这种认识必然使他们，恍然大悟，明白他们前些日子被拦阻不前的奥秘。于是他们到达撒摩特喇，那是爱琴海上的一小岛屿；次日到了尼亚波利，是腓立比的港口。保罗发现他比以前更接近属世政权的中心。

本段经文的故事是以两个妇女为中心，推雅推喇城的吕底亚，和被巫鬼所附的使女。两个例子都显明了耶稣的能力借 圣灵而得胜。第一个得胜是基于有利的条件——一个妇人敞开的心。第二个得胜是击溃了撒但的双重攻击。撒但首先采用的方法是企图与耶稣的势力联盟；但他被击败了。他的第二个方法是直接而冷酷地敌挡耶稣的精兵，结果他再度落败。这是魔鬼仅有的两种手段——首先企图联盟，然后公然敌对。

如今保罗与耶稣的灵相交，他知道腓立比是怎样的城市，并且看出这是魔鬼的方法。主的这位使者拒绝接受恶魔的见证，即使那些话含著真理。教会史上的一个可悲错误，就是教会一而再，再而三地承认邪恶之人的见证，因为见证本身合乎真理。神只接受由诚实人口中说出的真实见证，因为在方法后面还有动机，动机不纯可能不但无益，反而有害。若允许魔鬼进入传福音的过程里，那么他就会从中作祟，扭曲曲解，直到福音成为一个死的，可咒诅的异端。在腓立比，福音的最危险时刻，不是他们将保罗下监的时候，而是被巫鬼附的使女口吐真理的时刻。保罗与主交通，他立刻将邪灵赶出去。

再看看整段经文，会发现这个伟大运动的

开端是何其渺小。当人们正忙著为布鲁特斯建纪念碑，忙著歌咏奥古都期的丰功伟迹时，这位使徒却往腓立比去。不久，有一位妇女打开心门，成为我们正在等待的先知。在腓立比，一个妇人的心最后迫使罗马的旗帜降下，基督十字架的旗帜飘扬空中。

问题讨论

1. 怎样认出魔鬼的攻击与甲见证？

三十五、使徒行传 16:25-40

本段经文记载保罗在欧洲最初的事工。这里有三件事值得注意：

1. 见证与神；他们被下在内监，他们身体忍受著难堪的折磨；但他们却唱诗赞美神，洋溢著灵里的喜乐。这个故事向我们启示的最高价值，第一是基督的能力可以胜过艰难苦楚的环境。这些人唱的不是蒙拯救的诗歌，而是安于被囚的诗歌。这个故事的第二个价值，在于启示基督拯救的能力。监狱监禁不了犯人。不久之后，当保罗被下在罗马监狱里时，他完成了一生中最大的事工。

2. 见证与禁卒；这禁卒生性残忍，将遍体鳞伤的保罗西拉掷入内监，又在他们脚上加上木狗。地震接踵而至，当他发现狱门大开，以为囚犯都逃走了，就企图自杀。忽然，黑暗中有声音响起，“不要伤害自己，我们都在这里”。然后他满怀敬畏，俯伏在保罗西拉面前说，“主阿，我当怎样行才可以得救？”使徒回答：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”然后使徒进一步教导禁卒一家，给他们施洗。他们都信了，并且欢喜快乐。

3. 见证与官长；第二天早晨官长带著轻蔑说“释放那两个人罢！”然而使徒却说“我们是罗马人，并没有定罪，他们就在众人面前打了我们。”使徒的态度含著美丽的尊严，那是服事基督徒团体和服事国家的尊严：拒绝站在一个被冒犯而无虞制裁的法律面前。官长果然前来，请他们出去，离开那城。但他们没有立刻出城。在止息纠纷这方面，他们还相当与官长合作。他们从容不迫地先去吕底亚家，又劝慰了弟兄们一番，绕离开腓立比。

这是保罗在欧洲事工的发端。先是他和同工将信息带给吕底亚和一些妇女，然后是一个禁卒。他们自己则在狱中经历得胜的喜乐，并在午夜高声歌唱。基督徒的运动就是传达信息，赢取胜利。

问题讨论

1. 保罗和西拉被下在监里为何还能充满喜乐？
2. 那个禁卒的心为什么被翻转？

三十六、使徒行传 17:1-15

本段经文记载保罗在欧洲的两个城市——帖撒罗尼迦和庇哩亚作工的经过。这两个城市有不同之处，不是里面住的犹太人不同，而是城市本身有所区别。帖撒罗尼迦位于交通要衢上，庇哩亚则是在僻路上。帖撒罗尼迦是行旅必经之处。暗妃波里和亚波罗尼亚也和帖撒罗尼迦一样，位于这条远近驰名的罗马大道上。

我们来看保罗在会堂里宣告的两个事实。他首先宣告，根据他们的圣经，弥赛亚必须受害，从死里复活。这是他的教训中第一个重点。然而犹太人因心生嫉妒，他们控诉使徒的罪名，第一项是企图革命。然而从他们指控的话里已显明使徒赢得的胜利：“那扰乱天下的，也到这里来了。”他们最中心的指控是，这些人违背该撒的命令，“说另有一个王耶稣。”我们对结果甚为熟悉。使徒离开了帖撒罗尼迦；然而他们在那城所获得的胜利，只有借帖撒罗尼迦书来予以衡量。

本段经文的故事，只是在整本使徒行传中担任“接续”的功用。每一页都显明了基督徒事工上苦难与得胜的关系。保罗如今深深投入的这个伟大运动，其发端始自耶路撒冷教会受逼迫，见证人四散到犹太和撒玛利亚的时候。由苦难中，生出胜利；但胜利也会导致苦难。

我们也注意到这段经文在基督徒事工上的价值。使徒们在帖撒罗尼迦讲道的方法，也是任何时代讲道的方法。本段经文最后引人注意的，是它启示了这个基督徒运动得胜的关键。

我们再来看保罗在雅典遇到的事。他被犹太人赶出帖撒罗尼迦，逃到庇哩亚；那里有一群门徒接待他；他们又陪伴他跋涉二百哩的行

程到雅典，就留他在那里。路加被留在帖撒罗尼迦。西拉和提摩太被留在庇哩亚。

再看保罗留给雅典的印象；他宣讲耶稣和祂的复活；以彼古罗和斯多亚的学士对他大感兴趣，要求他说得更详细。

在提到保罗对这城市的印象时，必须注意三件事。

1. 它引发了保罗的兴趣；
2. 它搅动了保罗的感情；
3. 它鼓舞了保罗的服事，使他试图

在那里偿还他在罗马书里所说的债——“无论是希利尼人，化外人，我都欠他们的债。”

问题讨论：

1. 保罗在帖撒罗尼迦和庇哩亚作工的时候最有盼望的光景是什么？
2. 雅典留给保罗的印象带来什么影响？

三十七、使徒行传 17:16-34

使徒行传中没有其它故事比保罗在雅典的这段遭遇更生动。保罗在雅典还看见什么？有两件事使他留下深刻印象。

1. 这城满是偶像；
2. 有一座坛引起他注意，上面写着“未识之神。”

那么保罗给予雅典什么印象？他进入会堂，但经文未记载众人的反应。沉默的抗议可能潜伏更大的危险。值得注意的是，路加未像其它地方一样，记载他们接受保罗的信息。这里也未记载他们的反对。那些犹太人是住在一个喜爱听说新闻的城市，因此他们很可能乐意听这些新鲜事。另一方面，他们似乎也无意迫害他。

期多亚学派声称，至善即美德，但这理想成了一套缺乏实际的理论。他们自己的主张在美丽堂皇的声明之后，隐藏著腐败和作恶。“斯多利亚”一词最终有“自杀”（suicide）的含义。就是这样的人在听保罗讲道。

保罗独自离开了雅典。如今我们看见他站在亚略巴古当中，斯多亚的学士们将他带离市中，好听他作更详细的解释。保罗弃绝这种情

况。这些人只是在玩弄哲学和宗教，他们想要听听这个说故事的人说些什么，因为他们“都不顾别的事，只将新闻说说听听”。

他在亚略巴古向那些学士宣告神是造物主，是统辖万有的，是管理天地之主。保罗用一种礼貌但肯定的语气，推翻了那些听众的整个神学。斯多亚派是泛神论的，而以彼古罗基本的观念是无神论的。保罗宣称，他要将他们设坛敬拜，又称之为“未识之神”的那位神告诉他们。他宣告祂就是造物主，是使万物存留的神；祂不是万物的总和或实体，乃是万物的根源。保罗最后宣告，祂是宇宙最高的管理者。

“祂从一本造出万族的人，住在全地上，并且豫先定准他们的年限，和所住的疆界。”

结果当保罗说，“如今吩咐各处的人都要悔改。因为祂已经定了日子，要借 祂所设立的人，按公义审判天下，并且叫祂从死里复活，给万人作可靠的证据，”他们就开始讥笑他。当神命令人要合乎道德时，人常常会为自己的拒绝道德找一个堂而皇之的理由。

雅典留给保罗的最终印象是什么？“保罗从他们当中出去了……离了雅典。”当人们恼怒他，他就与他们辩论，胜过他们。当人逼迫他，他仍回到原先受逼迫之地。但对于那些知识上自高自大，道德上不诚实的人，他就无话可说。那是最真的态度，也是当日主在世上时的态度。今日每一个传道人亦当存此态度。

问题讨论

1. 神让保罗在雅典宣讲福音的用意是什么？
2. 斯多亚派为何无法回转向神？

三十八、使徒行传18:1-23

本段经文记载保罗第二次宣教旅行最后阶段里发生的事。“这事以后，保罗离了雅典，来到哥林多。”

雅典充满偶像，哥林多则充满情欲。保罗所谴责教会内的每一件事，都反映出这个城市的腐败。他在第一封书信中，首先指责他们因强调的真理不同而分门结党，这也反映出哥林多这城的光景。人们根据不同的哲学观点而分

争结党。所以当保罗谈到道德方面更严重的事时，我们再度看见哥林多的画面；富足的人挥霍享乐，恣意作恶。

我们心中存著这个黑暗的背景，再来到主自己对这个城市的态度：“在这城里，我有许多的百姓。”那是主对祂的仆人论到这败坏城市所说的话。祂知道哥林多的纷扰不安，是因为渴望许多他们不明白、不了解的事物，而这些事正是使徒要告诉他们的。

再注意祂如何在一个堕落的城市中保护祂的仆人，显明祂的大能。“必没有人下手害你。”另外也请记住祂所用的方法，祂透过迦流来保护保罗。因著迦流的批驳，保罗得免于暴民的杀害。

保罗开始在哥林多工作时，他加入亚居拉和百基拉的行业，与他们一起制造帐棚。后来提摩太和西拉到了，并带来腓立比人的捐献。保罗就开始全力在哥林多传道。当犹太人抗拒毁谤这道时，他就毅然决然离开他们，转而向希利尼人讲道，许多人相信并受了洗。

接著是饱受骚扰的时刻。保罗已经看出犹太人的敌意；不久之后，这股敌意终于爆发，导致他被带到迦流的审判台前。路加没有详加记述，只记下了主的话。“不要怕，只管讲，不要闭口，有我与你在，必没有人下手害你；因为在这城里我有许多的百姓。”那一刻，他明白了，如果这是主的工作，不管他如何耽心它的不稳定，主都必保守成全祂所开始的事工。

问题讨论

1. 使保罗胜过惧怕的事什么？
2. 哥林多如何被改变？

三十九、使徒行传 18:24-19:7

现在来到使徒行传中有关保罗在以弗所的事工这一部分。在新约里，以弗所是一个杰出、具代表性的教会。保罗写给以弗所的信，达到了他的教导系统之最顶端。对这一个教会，他能写到有关神的教会最终职责这一类深奥的事。他写给罗马人的信中，奠定了有关救恩的基础。他写给哥林多人的信中，则纠正教会里

一些光景和事物，但他写信给以弗所教会时，就直接论到与教会有关的最崇高真理；他首先提到教会的本质和对神的事奉，然后论及在时间的过程中教会所得的启迪，好使教会能完成她的真正使命；最后是教会的职责。但我们也同时看见，她面临了威胁神教会的第一个危险：失去起初的爱心。

以弗所是一个以拜偶像著称的城市；使徒在这里的事工，也包括了一些特别的神迹。我们先来看亚波罗的到来：亚波罗是一个犹太人，对外邦人的事工，不可避免地要在一些融合著两大影响力——犹太人会堂和希利尼文化——的城市中展开。他精通圣经，他熟悉圣经的历史和意义。他在以弗所的事工，并不是很明显的基督徒事工。留意他的装备，“这人已经在主的道上受了教训。”这并非指他在耶稣基督里受了完全的教导。“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。”他在以弗所所用的方法是，“将耶稣的事，详细讲论教训人，”和“在会堂里放胆讲道。”

亚波罗最令人感动的一点是，他愿意让会众中两个知道比他多的人来教导他。百基拉和亚居拉接来这一位有口才，有学问，心里火热的人；将真理向他阐明。后来他就将这番教导的结果，由以弗所一直带到哥林多。对于他在哥林多的事工，保罗只说，“我栽种了，亚波罗浇灌了。”在亚波罗离开以弗所之后，保罗接踵而至。保罗在那里遇见几个门徒，大约有十二人左右，就问他们，“你们信的时候，受了圣灵没有？”他们的回答“没有，也未曾听见有圣灵赐下来。”约翰已经预告圣灵的降临；因此这些人不可能说，我们从未听过圣灵；他们的意思是：我们知道先知约翰已应许有圣灵要来，但我们不知道祂是否已经赐下，是否已经来了？

于是他就教导他们，向他们揭露一个事实：约翰的洗是预备性质的。约翰的教导证明了人必须越过他，到耶稣那里。保罗接著开始将有关基督的事讲给他们听，讲到复活，五旬节的圣灵充满，以及透过圣灵充满人如何与耶稣有活的连结。他们听了这些，“就奉主耶稣

的名受洗。”然后保罗按手在他们头上，他们就领受了圣灵。那一刻，保罗先前感到他们所缺乏的东西就彰显出来了。他们就“说方言”，并且开始说预言。他们炽热的感情表达在不断的赞美言词里，因为赐下方言的目的，不是为了启示，而是为了赞美。如果方言是见证火热的情感，预言是见证被启迪的智慧；他们就成了殉道者和见证人；因为在那一刻，他们都成了基督徒。这不是第二次的祝福，而是第一次的祝福，是每一个受洗、领受圣灵的人都能经历的。

圣灵随著自己的意思行。我们不可以任取使徒行传里的一个例子，就当作为永恒的法则。但最重要的是，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。但愿我们竭力进到那最高的层次，最完备的知识中，好将我们所教导的人也带到那最高的层次里。

问题讨论

1. 亚波罗为以弗所和哥林多带来什么祝福？

四十、使徒行传 19:8-20

保罗一生漫长而多变化的事工中，他在以弗所停留的时间比任何其它城市都久。本段经文即记载他在以弗所工作的情形：

1. 有三个月的时间——他在会堂辩论；
2. 有两年的时间——他在推喇奴学房辩论。

路加记载保罗进入会堂；有人“心里刚硬不信”；保罗离开他们，到推喇奴学房；在那里有两年之久，辩论教导人；主的道传遍亚西亚一带；保罗行了许多奇事；用大能胜过恶鬼；有人甚至假冒耶稣的名赶鬼，例如祭司长士基瓦的儿子。记载完了这一连串事件之后，路加用“因此”来结束这段叙述。意思是，由于这些行动，这些含义，“因此主的道大大兴旺而且得胜。”

让我们先略为探讨以弗所的背景；然后特别留意观察保罗在以弗所的情形；最后看本段经文所启示的在以弗所发生之属灵争战。以弗所最中心的宗教是拜亚底米女神。保罗就是在

以弗所，深深感觉到那与他敌对的幽暗世界，但在这个看重金钱，以谋利为一切宗教活动之目标的城里，使徒保罗不但未曾贪图任何钱财，反而用自己的劳力工作，自给自足。另外，他也在以弗所担任基督的辩护人；后来会堂里的弟兄开始公然反对他的教训，他就断然离开他们，也叫门徒与他们分离，到推喇奴学房，在那里天天“辩论”。他说，“凡与你们有益的，我没有一样避讳不说……我三年之久，昼夜不住的流泪，劝戒你们各人。”他不单单制帐篷，不单单是一个能干杰出的护教家，并且也是群羊的牧者，常带著泪水教训、劝戒他们，以火热的爱观察留意这些带著基督名字的人在灵里的成长。

现在我们来看以弗所城内的属灵争战。以弗所城盛行的巫术，魔法，这些事都是从撒但来的，不过是利用被鬼附的人行出来。保罗和他的同工成了圣灵工作的工具，来敌挡邪灵；透过这些工具，基督得胜的名将击败那败坏、腐蚀、可咒诅的幽暗世界之势力。“于是主的道大大兴旺，而且得胜。”

“要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。”这正是这个故事的精神所在。世代是邪恶的，但邪恶的世代可以为神的仆人制造最好的机会。

问题讨论

1. 保罗如何在幽暗世界的势力下传扬神的道？
2. 保罗为何断然离开以弗所？

四十一、使徒行传 19:21-41

本段经文中心点在以弗所的暴乱。这场暴动发生在五月，正是亚底米的信徒麋集城内的时刻。全城挤满了信徒，暴动就是由这些人引起的。底米丢将制造神龕的工人聚集起来，告诉他们保罗正在作的事。骚乱由此而生，但结果是和平的，基督徒得到了保护和庇护。然后保罗就离开了。

然而我们最大的兴趣，还是集中在这画面给我们的启示：神的道之进展。我们读这故事的时候，有三件事吸引我们：

1. 神的道得胜之方法；第一，是借一个完

全顺服主的使徒，来到了以弗所。他在以弗所作见证，讲道，教导。接著观察以弗所教会成长的本质。他们是用一个消极的行动——焚毁行邪术的书——而赢得积极的胜利。在以弗所的男女，他们自己成了神的祭坛，不再需要银龕去拜亚底米。他们知道可以靠著圣灵与神交通，当然不会再花钱在银龕上。

2. 以底米丢为首的反对势力，其性质为何；底米丢反对的主因是，他们的商业利益蒙受了损害。银匠本身并未遭受攻击，只是他们的收入较前减少。另一个理由是，宗教受到威胁。

3. 神的道和基督的教会真正的危险，在于这城的书记所采取的行动；他说：“他们并没有偷窃庙中之物，也没有谤讟我们的女神。”他提出两条解决之计，来提醒群众应付难题的正确态度。如果是商业上的纠纷，就告到公堂去；如果是涉及公众的事，可以“照常例聚集断定”，让那个自由人组成的团体处理。另外他也提醒群众，这样闹事鼓噪是危险的。

让我们再来看看这个人的影响力，他认可百姓的迷信。他出面保护基督教，是为了求取全城的和平。但他知道以弗所正陷于某种危险中；他惟一能作的是，设法止息暴乱，将这群人带回对自己宗教的自得自满中。但是，当基督徒得到书记庇护的那一刻，他们面临了比被暴民包围更大的危险：“就是你把起初的爱心离弃了。”因为教会在城市的保护下已失去了对主的爱。我们当十分谨慎，不要庆幸世界给我们的保护，以致丧失了从天上来最高呼召之意义。受逼迫的教会总是纯洁的，并且经过试炼就更有能力。

问题讨论

1. 书记官带出什么影响力？
2. 为什么以弗所失去了起初的爱心？

四十二、使徒行传 20:1-38

本章经文简短地记载保罗这次旅程，它主要是讨论这次旅行中发生的两件事：

1. 七日的第一日，门徒在特罗亚聚集擘饼，聆听使徒的见证；

2. 以弗所教会的长老，在米利都有一次非比寻常的集会，保罗向他们作了最后的嘱咐。

再一次我们看见，保罗在服事上常常遭遇的拦阻又出现了。他正要坐船往叙利亚时，发现犹太人阴谋要害他；因此他又经由马其顿回去。保罗离开腓立比后到了特罗亚，路加也与他同行。门徒聚集擘饼，听他的教训。这段记载说明了什么？

1. 使徒的安息：在各样的环境中，都坚持对主的服事，这是保罗最大的心愿。不论在希腊的敌意环绕下，或特罗亚亲爱的交通里，他都说，“我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富。”他自己的信心得到坚立，他也坚立别人的信心。他是一个灵里满有安息的人。

2. 使徒的不安：在作主的事工上，他从未在一地停留太久。他不断提到那遥远的地带；他的热忱一直延伸到世界的地极。他在基督里得享安息；但在服事基督的工作上又焦急不安。

现在来看这两件事。

1. 门徒在特罗亚聚集擘饼：注意它的组成：保罗，和一小群朋友，他们聚集的目的是擘饼。接著发生了犹推古事件，。一个打瞌睡的少年从窗台上摔到楼下，以致气绝丧命。紧接著的事是超自然的，又一次彰显了生命之主的能力；在祂而言，这是最自然的行动。正如主每一次叫死人复活一样，祂这样作不是为了孩子的缘故，而是为了他的朋友，他们“得的安慰不小”。

2. 在米利都的集会：这次聚会是保罗召集的。与会的人不是以弗所教会的肢体，而是负监督之责的长老。聚会的目的是讨论以弗所教会的事。保罗揭露有关神教会的中心事实：它是“神的教会，就是祂用自己血所买来的”。他也指明神对教会完备的供应，“我把你们交托神，和祂思惠的道”。他进一步指出管理教会的真正方法，“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”。他同时揭露教会的危险，有外来的，“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”；也有内部产生的危险，“就是你们中间，也必有人起来，说悖谬的话”。

保罗以自己为例，劝勉以弗所教会的长老。他一直忠于他的主，并且大胆传祂的信息，“我并没有一样避讳不传给你们们的。”他在服事上有许多牺牲，“我这两只手，常供给我和同人的需用。”他心中对他们存著极深的爱，“昼夜不住的流泪，劝戒你们。”

使徒保罗自由的事奉就此结束。不久之后，他到了耶路撒冷，在那里被囚，最后以囚犯的身分被送到罗马。

问题讨论

1. 保罗得安息的秘诀何在？
2. 保罗在米利都的集会所传递的是什么？

四十三、使徒行传 21:1-16

使徒行传剩余的部分可以称为“捆绑之页”。从现在开始，保罗就是以“为主被囚的”身分出现。默想本段经文，观察这个故事最中心的要点，就是关于圣灵领导的明显冲突。首先来看他们在推罗的停留。

“找著了门徒，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。”我们已读到保罗对以弗所的长老表示，他确定将临到他的事：“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。”这里给我们的启示是什么？保罗毫不动摇。他感觉到他们的爱所产生的压力和催迫。请留意这个故事的结尾。路加说，“保罗既不听劝，我们便住了口，只说，愿主的旨意成就便了。”他们最后终于明白保罗是对的。而这条道路最终导致了神福音的广传。

保罗到了耶路撒冷，他在这里从未受到人们的欢迎。这些长老并未认识到，犹太人如此热心律法是不对的。他们没有要求保罗让步，但却要求他为自己辩明。他们要也借一个行动——遵守仪式——来否认有关他已摒弃仪式条文的传言。他们这项提议，基本上是诡诈的。他们要求保罗在犹太人面前辩明他自己，实在是不诚实的。他们知道，保罗个人已经不再守那些仪式条文了。耶路撒冷的长老一向与保罗的

事工保持密切连系，他们读过他的书信，当时加拉太书和哥林多前后书都已写成。保罗曾在安提阿责备彼得装假，而如今他们却要求保罗装假。来看保罗如何同意了他们的建议：“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。”

问题讨论

1. 保罗为什么要再度回到耶路撒冷？

四十四、使徒行传 21:27-22:29

这边所描述的行动，是出于保罗极欲拯救他弟兄的热诚；如果借这样作，他能够向他的弟兄传信息，赢回他们的话，他情愿一试。结果如何呢？长老们失算了。他们原想保持耶路撒冷的和平，反而激起了他们一心想避免的暴动。另外，保罗的目的也未达到。他想借妥协，不惜违反自己的信念，来争取向他弟兄作见证的机会，结果他失去了机会。他的弟兄并未被赢过来；本段末了，众人跟在他后面，呼喊著当年他们对主呐喊的同一句话：“除掉他！”

这事件给我们的教训是，爱心必须忠于真理。企图暂时牺牲某项原则，指望以后有机会再重建此原则，这是永远行不通的。然而我们也看见，使徒保罗因被囚，反而得以保全了性命。

这个故事有三点特别值得注意：

1. 耶路撒冷教会：在整个暴乱中，见不到教会的踪影，许多犹太人都为律法热心。这些人企图靠著行律法，获得安全感。结果教会在耶路撒冷城中产生不了任何影响力。保罗独自站在冷酷、凶恶的暴民中间，还必须靠罗马人的权力使他悻免于难。教会既没有能力，也没有替他辩驳。教会已因妥协策略而彻底失败。
2. 暴民；当“外邦人”一词一从保罗口中吐

出，立刻爆发动乱。他们的偏见起自他们误以为，只有犹太人才能在神的制度里居一席之地。他们相信，神一点不理睬外邦国家。偏见导致他们看不见神的作为。保罗在他的演讲中一直想叫他们明白一件事：他的一切行动都是在神的管理之下。但偏见使他们不但闭目不视神的作为，并且错待保罗；更甚者，最终偏见将使这个国家自取灭亡。

3. 使徒保罗；我们亲眼看到真正的动机是，渴望完成神的旨意。保守保罗经历这一切患难的乃是他的信心，相信神已经计划这一切，这是基督徒事工最中心的动机。

至于方法，首先必须将我们一切的恩赐才干，贡献在神的事工上。如果必要，就让希利尼人说他的希利尼话。让希伯来人谈希伯来话。让罗马公民为了建立神的国度而行使他的公民权。

最后我们学到的功课是，一个被主得著，被完全改变的人，他的经历本身比一切辩论都更具说服力。

问题讨论

1. 保罗要求向众人说话的动机何在？
2. 保守保罗经历这一切患难的是什么呢？

四十五、使徒行传 22:30-23:35

本段经文第一部分（22:30-23:11）中心焦点在保罗。我们将注意两点，

1. 保罗和他的环境——见于发生在白天的故事。
2. 保罗和他的主——见于发生在夜间的故事。

那是受尽折磨的一日，保罗被严酷地鞭打，却出乎意外地籍著外邦人的势力得以保全性命。再略回顾当天发生的事。千夫长将他带到反对他的人面前受审。这不是一个公正的法庭。他面对公会时，惟一可能的朋友就是那位罗马的千夫长，他曾救保罗免于暴民伤害，并安排公会审问，以明白犹太人控告保罗的实情。

保罗对公会中的法利赛人说：“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。”保罗想用复活

的福音去接触他的弟兄。他再一次试图吸引他已经丧失的人，再找一个机会为主赢回他们。然而没有人愿意听他讲话，这使保罗相当沮丧。但接下去的故事却满有荣耀。那天晚上，主站在他身边，对他说话：“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。”这段经文里有三件事值得注意：

1. 使徒的心理状态；他已进入那平稳、安静、信心的领域，因为他胆敢相信他的主那天夜里对他说的话。
2. 他当时所处的环境；有四十个人同谋起誓，说若不先杀保罗，就不吃不喝。保罗却只身奋战。
3. 主看不见的同在和管理。第一个器皿是保罗的外甥。他听见他们的计谋，就立刻去告诉保罗。少年人到监狱见保罗；然后又把这个消息告诉千夫长吕西亚。这消息打动了他的心。那一夜，他骑了三十五到四十哩路，抵达安提帕底。“那夜王睡不著觉。”超自然的神使他睡不著。王就差人取历史来，正好读到末底改的事迹。这一切都是极自然的小事，却是出于那超乎万有的主！

问题讨论

1. 是什么使保罗重新得力？神使用了什么来运行他的超自然能力？

四十六、使徒行传 24:1-27

本段经文涵盖的时期，有两年之久；主要是记录这两年间较早阶段的事。我们将讨论三点：

1. 故事本身，这也是使徒工作史的一部分；
2. 所记载的事件，是神作为的一部分；
3. 最重要的，腓力斯的故事所含的教训。

让我们仔细考察他们的控告。他们控告保罗的罪名是什么？第一，他被描述是“如同瘟疫一般”。他们提出三点罪名：

1. 他是“鼓动普天下众犹太人生乱的”。他们惟一的根据是，在以弗所和腓立比所发生的暴乱已蔓延到耶路撒冷来。
2. 也是保罗的敌人真正怀恨的，因他是“拿撒勒教党里的一个头目”。

3. “连圣殿他也想要污秽，”这个罪名的性质，是在说明较早的那两个罪名。

然而保罗的申辩，充分表现了他的才智和能力。他首先否认他的罪名，然后要求控方提出证据。接著，他对腓力斯诉说他自己的故事，并藉此反驳他们对他的控告。“有一件事我向你承认，就是他们所称为异端的道，我正按著那道事奉我祖宗的神。”接下去，他告诉腓力斯他出现在耶路撒冷的原因；他如何在离开多年之后，带著捐项回到自己的国家。因此保罗的申辩首先是要求以公义待他，其次是心平气和地叙述他自己的故事。

结果腓力斯不但对他网开一面，决定延缓审判此案；并且他吩咐百夫长看守保罗，并且宽待他，允许他的亲友供给他。后来保罗向腓力斯讲论公义、节制和将来的审判，但最后腓力斯为了讨好犹太人而把保罗留在监里。保罗原先还有相当的自由，如今腓力斯却将他下在监里。但他拒绝真理；故事终了，我们看到的是一个心硬无比的人。

现在让我们从神的作为这角度，来观察这些事。这两年的光阴难道一无价值吗？我相信主使用狱中的两年，让祂的仆人休养生息，预备前面的挑战。

这个故事揭露的另一个真理是，优柔寡断的结局必导致心硬。如果靠著神的怜悯和恩慈，他们或许会战兢一时，那正是他们回头的机会。但因循苟且，拖延到明天或得便时再说，只会使人心变硬。如果一个人知道自己过去的罪恶和羞耻，感觉圣灵像风一样吹扫过他的灵魂，使他颤抖惧怕，他就立刻仆俯在慈爱怜悯的神面前，那么他必要得医治，被重新塑造。

问题讨论

1. 腓力斯为何无法回转向神？
2. 神使保罗在监狱度过两年光阴有什么旨意？

四十七、使徒行传 25:1-27

这两章全部是记载保罗在到达罗马之前的最后一篇讲道；是他的“临别赠言”。

波求非斯都接下腓力斯的职分之后，犹太

人立刻策划，想将保罗送到耶路撒冷。但非斯都拒绝。审判在该撒利亚举行。控告保罗的罪名不胜枚举，然而非斯都告诉亚基帕，除了保罗在宗教上与犹太人有歧见之外，他找不出保罗作了什么恶事。非斯都又说，犹太人一心要除掉保罗，但是根据罗马律法，他无权判人死罪。接著他述说他的难处。保罗已经声明要上告于该撒。但除非一个犯人犯了反叛该撒的罪，否则巡抚不可以将他送到该撒那里去。而非斯都正处心积虑想要找出他的罪名。这儿有两件事非常有趣，并且有价值。

1. 保罗上告该撒的行动；这行动表明了保罗使用正当的方法来避免他个人的受苦。我们必须了解，将自己推向受苦之路的人，并不知道受苦的真谛也不是真正的殉道者。如果神为一个人预备的道路是崎岖艰难的，他必须勇敢踏上。但神若要他走一条轻松愉快的道路，他就应该欣然就道。在保罗服事主，完成神旨意的过程中，神没有呼召他选择，他也没有选择，将自己交给罔顾公义、冷酷无理的愚蠢人手中。

最后，我发现上诉该撒的行动代表了其它时代许多基督徒的行动；这位伟大的宣教先锋，向外邦人传道的使徒，早代基督最杰出的解释者，他的行动深具启发性。它启发了历代以来基督徒的责任：忠于他的主，忠于他的良知，忠于在上掌权的；在必要时，诉诸政府的保证，使他能在主的旨意中继续他的工作。

2. 这个罗马巡抚视为整个难题的关键：“一个人名叫耶稣，是已经死了，保罗却说他是活著的。”；基督徒信仰的中心真理是主的复活。但控告保罗的大祭司是撒都该人，是理性主义者，他们反对复活的真理；如果保罗不相信耶稣是活著的，他的书信就没有一封能写成。也就是因著这信念，使他热爱、渴望公义，而转向罗马寻求公平的审判。

问题讨论

1. 为何保罗要上告该撒？
2. 你是否经历过这位复活的主？你如何向理性的人解释这位真神？

四十八、使徒行传 26:1-32

这章经文里面，亚基帕允许保罗说话，保罗就说出了路加所记载的这篇讲辞。整个申辩可分成三部分：

1. 他针对亚基帕所说的话；他要求亚基帕耐心听他，表明他对上一次讲话中途被打断的事记忆犹新。他知道这个人在各方面都很杰出，他精通希伯来制度里的一切。保罗很希望亚基帕也能看见我在基督复活之光里所看见的这些事。他对亚基帕的请求，显明了他个人相信“这道”是无可抵挡的。

2. 他的辩护；保罗此处没有提到他自己同胞控告他的罪名。他除了阐述个人经历之外，还环绕著希伯来制度的一切价值，和基督徒信仰的一切美德。“我已经与基督同钉十字架，现在活著的，不再是我。”这篇讲辞最大的价值在于它启示了基督教的真理和其在人生命中产生的胜利彼此之间的关系。因此他的申辩实际上是在解释，他一生事业中途为何会有如此的转变，以及现今有此态度的原因。

3. 对亚基帕说的结论，完全不顾及亚基帕的王者身分和地位；保罗首先提出一个问题：“亚基帕王阿，你信先知麼？”然后是肯定的自答：“我知道你是信的。”他实际上是在说：亚基帕，你知道耶稣的事，你也相信先知；将两者合并来看，找出它合理的结论，以作为理智上的取舍。

然而亚基帕将信念的问题和保罗的请求搁置一边，而结束了当天的审问，这里我们看见基督的生命直漫向亚基帕的灵魂：“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”——包括百尼基，非斯都，千夫长，达官显要——“都像我一样，只是不要像我有这些锁链。”请留意保罗柔和的心肠：亚基帕阿，我渴望将我灵魂的自由而不是肉体的捆锁给你；我愿意将我一切的权利给你，而不是将我的重担给你。渴望拯救人，却又不加诸锁链，这种热诚才是出于基督的。

问题讨论

1. 保罗用什么方式向亚基帕传讲福音？

四十九、使徒行传27:1-28:15

保罗这次到罗马航行花了大约六个月的时间。途中船遭遇狂风，保罗说了一些鼓励安慰的话，使全船的人——罗马百夫长，兵丁，船主，水手，一共有三百多人——都倾耳聆听他叙述他信心的来由。他说，“我所属所事奉的神，”祂对我说过，你们必不致丧命。不久之后，保罗发现水手想要逃出船去，他知道水手逃走后会留下所留下的危险局面，所以立刻出面干涉。在船面临沉没粉碎的当儿，众人在保罗的劝告下开始进食，重新振作起精神。

接下去是保罗自己在米利大岛上遭遇的事。保罗遭毒蛇咬。土人目睹此情，首先是惊讶，判断他遭天谴，但之后保罗竟然毫发未伤，他们就反过来，说他是神。

接著我们看到保罗在部百流家，医治他的父亲；此处没有记载保罗传讲一句福音。毫无疑问的，他确实在传道，只是用医疗的方法传道。记载这事的作者路加本身就是一位医生。

我们发现保罗的平静，力量，和乐观的秘诀；因为我们看见狂风最猛烈的地方，这位使徒最镇定。这里面的秘诀何在？“耶和华与敬畏祂的人亲密。”另外还有一个因素。除了与主相交之外，他也知道主的旨意。我们不能不看见主自己在掌管这一切。祂在祂仆人身上显出祂的作为。任何具有属灵悟性的基督徒读了这个故事之后，都无法再妄言它是巧合了。

最后耶稣的使者保罗就是来到罗马“是一个堕落、邪恶、愚昧、没有基督的城市。”保罗从早到晚对他们讲论两件事。

1. “证明神国的道。”那是希伯来制度的基石。他首先证明神国的道；证明以神为中心的国。这正是神对希伯来民族所定的旨意。他为了证明这一点，首先指出他如何远离了希伯来人的基本立场。
2. 他用他们自己的圣书——摩西的律法和先知书——来劝勉他们，与他们谈论“耶稣的事”。结果是不欢而散，群众中有了分争。

整本使徒行传就是记载神对希伯来人所作最后一次的努力。保罗在罗马对这城中的犹太

人首领所说的话，就是最后一次表明对这个国家的弃绝。

在保罗最后的时间里，他写了一些书信：腓立比书，以弗所书，歌罗西书，和一半的腓利门书。从他借书信给门徒的教导中，我们可以揣摩出他在那两年中所教导有关耶稣的事是什么。腓立比书说，基督是喜乐的泉源；歌罗西书教导，神一切荣耀的丰富都在基督里；以弗所书提到，基督充满教会，并借教会将祂的恩慈显明给后来的世代；基督将阿尼西母带回他主人那里，并要他的主人从此以后不再视他为奴隶，而以兄弟之情接纳他。“将主耶稣基督的事教导人。”结果是“神的道却不被捆绑。”

问题讨论

1. 神要保罗到罗马的旨意为何？
2. 保罗如何在任何景况下得著平安？