

聖經導讀經典指南

Classical Bible Study Guide-Acts

使徒行傳

導言

在《路加福音》裏，作者路加醫生所展示的是基督開始在地上所做的工作；路加還寫了《使徒行傳》，在這部書裏，他展示了基督通過聖靈繼續做的工作。主被接升天是《路加福音》結束的場景，而《使徒行傳》則是以這個場景為開端。

路加接着記錄使徒的第一次講道，使徒所行的第一個神迹，邁向組織基督教運動的第一步，信徒們第一次被迫害，第一位殉道的基督徒，第一位非猶太人的信仰轉變，以及第一次宣教旅程。

福音書描述的是那位降世來為我們的罪而死的人子。《使徒行傳》展示的是上帝之子通過聖靈的大能所繼續作的工作。福音書講述的是被釘死在十架之上而又復活升天的救主，《使徒行傳》則將他描繪成被接升天而又至高的主，是他的身體——教會的首領。福音向我們揭示了基督的教訓，在《使徒行傳》裏，我們則通過使徒們的作為看見了這些教訓的果效。

這部書真實地記錄了使徒們通過聖靈所行的事。“聖靈”一詞出現了約有 70 次。“你們要作我的見證”是這部書的核心所在，而且“見證”一詞也出現了 30 多次。

上帝的靈在眾人面前作清楚明白的見證，這就是第一代教會能够取得顯著成功的原因。直至今日，他的大能和智慧依舊，每個信徒要做的，就是知曉他的道路，倚靠他的大能，奮勇向前，為基督在這個世紀的事工獻上自己。

《使徒行傳》1:1-7

“使徒行傳”有時還被稱作“聖靈行傳”、“升天之主行傳”，後兩個書名都很恰當，事實上比“使徒行傳”這個平常不過的書名要恰當許多。這部書不僅記錄了教會初期的歷史，還有聖靈起初在地上的事工，以及主升天後所做的事工。

“我從父出來，到了世界”，“我又離開世界，往父那裏去”（《約翰福音》16:28），“我去是與你們有益的……你們若愛我，因我到父那裏去，就必喜樂”（《約翰福音》16:7；14:28）。在這些以及許多相似的宣告中，主為着他的離開對他的門徒作了預備，讓他們曉得他在地上的事工現在已經完成了，他的升天僅僅是他偉大救贖計劃的一部分。

他為升天所做的預備是精心、完備的。他不是急匆匆地離開，而是在地上逗留了 40 天，經常向門徒顯現，在他回到天上盡大祭司和君王職責之前，先把所預言的在地上還未成就的事工完成。“用許多的憑據將自己活活地顯給使徒看”（《使徒行傳》1:3）。他毫不遲疑地顯明自己，並將有關上帝之國的教誨完全賜予他們。約翰告訴我們，若是將耶穌所行的事一一地都寫出來，所寫的書就是世界也容不下。這樣，我們可以肯定地說，《使徒行傳》記載的使徒們的行事，是靠主親口所說的話語來引導的，我們只有像使徒們一樣順服主的話語，才能領會主的話語，主的話語也才能臨到我們。

（《聖經中的基督》，A.B. 辛普森）

《使徒行傳》排在新約 27 部書的第五部，如此神聖的排位或許是因為它在福音書和使徒書信之間承上啟下。這部書（《使徒行傳》）記錄着：

從猶太教到基督教的轉變

從律法到恩典的轉變

從王國到教會（基督的身體）的轉變

《使徒行傳》1:6 裏，耶穌提到關於復興以色列國的時間，解釋一下耶穌這樣說的含義。

《羅馬書》1:16；《羅馬書》3:21-23；《以弗所書》3:8-11。

《使徒行傳》1:8

聖靈降臨，不是來做基督教體系中最後的代理人，而是來做臨時的管理工作：首先要去完成基督在地上的事工，其次要為基督的二次降臨預備道路。然而，我們要想領會聖靈的降臨，就需要首先看清楚兩點——離開的主和再來的主——以及在這之間，就像一段間歇期，要由聖靈來做承上啓下的工作。因此，讓基督再來，就是聖靈以及在他管理之下的教會的工作，以此來成就基督在地上開始的事工，就在他曾經被拒絕、被釘死的地方，建立基督為王的王國。

在明白了聖靈的使命之後，我們再來看一看主離開時賜下的聖靈的應許。

1. 聖靈是一個位格，就和基督自己一樣。他不是我們在深層的生命裏從上帝而得的，而是他自己向我們顯明讓我們認識他，讓我們看到他是真實的，並且駐在我們心裏，成為一切力量和喜樂的源泉。

2. 聖靈作為大能的聖靈而降臨。人是最軟弱的，比自己有罪的本性軟弱，比周圍的環境軟弱，甚至比交由自己管理的牲畜還軟弱。但是聖靈來了要賜給人力量，讓人的生命結果子，當聖靈進駐到我們的生命裏，他就會動工。他要成就一些事。他遠遠大過一種情感、一種感覺亦或是一種想象。他是無窮無盡的力量，他讓我們的生命有力量，使我們作為基督的門徒，完成一切我們蒙召去做的事。他的大能勝過罪、勝過人、勝過世界、勝過疾病、勝過撒旦，他的大能使我們能活着、去做工、去忍受、去徵服。

3. 聖靈不是離開我們去做工。主獨自受死、踏上酒醉，獨自去到魔鬼那裏擊敗他。然而聖靈不像基督這樣。我們就是聖靈的殿。他住在我們心裏並通過我們做工，除非我們願意降服，甘做他的器皿，他就無法實現他至高的旨意，那位至大至高的首領也就像一個癱瘓的人那樣，其身體可以被大腦支配，但卻無法執行大腦的指令，而那些癱瘓的部位又不能勝任。因此，聖靈要求我們做他成就事工的器皿。

4. 聖靈的大能主要顯明在我們為基督作見證上。這也是我們的事奉所在。我們不僅僅要見證真理，要成為智慧、出色的演說家或是教師，而是要為基督作見證。我不知該如何表達才能更好地說明我們要做的的事情，我們要做的是把耶穌活活地展現給世人，我們要為此而生活、而說話，好讓世人看見我們內心或是通過我們去看見一種大能、一種同在，也讓他們同樣渴望生命中能有那份充滿愛的、全能的幫助。因此，向世人傳講基督就是我們能蒙召去做的最高層次的事奉，也是我們為那些軟弱的、有罪的人所能做的幫助最大的事情。

5. 使徒們傳道的區域是不斷擴大的：“從耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞，直到地極”（1:8）。就像使徒時期的教會在偉大的傳教事奉裏所遵循的這一不斷擴大的圈子，我們也要到不斷擴大的區域去傳教，絕不能停止，直到整個世界都領受基督的信息。這一節經文引人注目，它是整部《使徒行傳》的目錄表，後面的章節會為它做最詳盡的注解，我們看到，福音相繼在耶路撒冷、猶太全地而後是撒瑪利亞直至最遙遠的外邦國家植根下去。

在這裏，我們無疑也看到被聖靈充滿的個體基督徒的事奉過程，事奉一般都是從家裏開始，家就是我們的耶路撒冷；接着向外傳給我們的親戚（猶太全地）；然後就要臨到我們的敵人，那些離我們很遠或許還對我們有不當言論的人——撒瑪利亞；最後，讓我們懷憐憫之心，成為傳道人，快跑去外邦的土地上傳教，將福音直傳到地極。

6. 使徒們要等候聖靈^①的施洗，否則他們絕不能開展事工，包括我們也是一樣。即便主自己都是在接受聖靈的施洗後才開始他在地上的事工，我們又怎敢倚靠自己的力量冒然前行并且代表他呢！

為什麼使徒們需要等候？或許是必須要等時候到了，因為根據猶太歷法，五旬節就是聖靈降臨所成就的時候，就要到了。然而，更或許是因為使徒們還沒有準備好，他們要做好屬靈的預備，所以這段等候聖靈降臨的時間對他們十分必要，可以讓他們看見自己是多麼有限，看到自己的需要，讓他們有時間去探求自己的內心，加深那份饑渴慕義之情，從而有助於他們能存感恩之心領受祝福，並且在自己的心裏騰出足夠的空間和最佳的通路，等待聖靈的進駐和做工。

所以，讓我們等候天父的應許。讓我們得着他所有的豐盛，得着賜福的聖靈，如果哪位讀者還沒有確認這真實的應許，親愛的朋友啊，請鼓起勇氣，追隨你心中正在閃爍的亮光吧，即便它還微弱，追隨你靈魂裏正在跳躍的渴望吧，即便它還弱小。我們無法用言語向你講說這應許臨到你時的感受。如果你內心，有一種你明明需要却還沒有得到的感覺——呼求上帝賜你純潔、得勝、能力和安息——這是祝福已經開始了。如果你繼續懇求認識主，你就必然會認識他。當你伏在他的腳前等候，他絕不會賜給你渴慕的心却又讓你失望。等候天父的應許，“當趁耶和華可尋找的時候尋找他，相近的時候求告他（《以賽亞書》55:6）”，“聖靈降臨在你們身上，你們就必得着能力；并在耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證”（《使徒行傳》1:8）。

（《聖經中的基督》，A.B. 辛普森）

作為基督徒，請解釋下面聖靈的每一項事工是如何影響我們的生命：

- 1 把上帝顯明給我們。
- 2 賜我們力量勝過罪、勝過自己、勝過世界、勝過疾病、勝過撒旦，讓我們依靠他的大能去活着、去做工、去忍受、去徵服。
- 3 把我們打造成合乎他使用的器皿。
- 4 將基督真實地顯給眾人。
- 5 讓我們能夠為基督作見證。

^① 直譯為大能的施洗。

6 爲我們施行大能的洗禮。我們應該爲此等候嗎？

《使徒行傳》1:9-11

主的離開十分引人注目，而且滿有榮耀。他剛從門徒們的視野中消失，門徒們就害怕起來，怕他是永遠的離開了，因此，用另一個異象鼓勵他們就變得必要。所以，當他們定睛看那遠去的雲彩時，有兩位閃閃發光的天使，就像另一個世界來的訪客，站在他們身邊，說：“加利利人哪，……你們爲什麼站着望天呢？這離開你們被接升天的耶穌，你們見他怎樣往天上去，他還要怎樣來”（《使徒行傳》1:11）。

（《聖經中的基督》，A.B. 辛普森）

伴隨耶穌升天到進入他從天賜下的新約，這種能力和權柄的轉換是如何發生的？使徒們將從誰那裏得到什麼？在這之後，誰將會接受出於恩典的福音（福音將傳給誰）？

《使徒行傳》1:8；《使徒行傳》2:17-21；《使徒行傳》2:33,39。

既然耶穌已經升天，他現在的角色是什麼？

《以弗所書》1:20-23；《約翰一書》2:1。

《使徒行傳》1:12-26

彼得認爲“十二”這個數字帶有某種神聖感，應該得到恢復——這是他自己的想法，在沒有得到主的引領前，他不能做任何事，只有等候。然而，這還是那個在主被捕時魯莽拔刀護主的彼得，還是那個當主告訴他們去加利利等候時說“我打魚去”（《約翰福音》21:3）的彼得。主早已肯定地告訴過他們，“離了我，你們就不能做什麼”（《約翰福音》15:5），然而彼得還沒有接受聖靈的訓導。

彼得給出這些指示：（1）新使徒必須是那時在聚會的 120 人中的一位，（2）這人必須是在耶穌受洗到升天的這一段時間內，常與使徒們作伴的人，這樣他就可以爲耶穌的復活作見證。這完全是出於人的判斷，如果上帝的心裏對他的使徒還有更多的要求，那麼彼得就違背了上帝的心意。至於那兩個被選出的信徒，他們的名字再也沒有在歷史和《新約》裏出現過。

大多數的學者都相信，之後的保羅才是上帝所揀選的，因爲在他被聖靈充滿後，就和彼得一樣，成爲一名合格的使徒（《加拉太書》1:11-17，《加拉太書》

2:7-9)。保羅還有非常珍貴的一點，是其他任何蒙召之人^①所不能及的——他直接受命於升天的主。

五旬節過後，就再也沒有聽說過用搖籤作決定的方法，因為這是出於肉體的，如今，使徒們有了聖靈的不斷引導。

（洛維特的《使徒行傳》研究，C.S.洛維特釋義版）

你認為使徒們選出第十二位使徒的行為公正嗎？為什麼人數要保持在 12 位？保羅後來受膏成為外邦人的使徒，他在使徒們當中是什麼角色？

《約翰福音》1:48；《羅馬書》1:16；《腓立比書》2:5。

搖籤是一種得到認可的做決定的方式嗎？

《使徒行傳》2:1-3

使徒們滿懷敬畏之情，定睛望着，上帝的榮耀近得觸手可及，這或許就是上帝近距離的顯現，主確實借着聖靈回來了，他的同在以肉眼可見的方式顯明出來。那聲音就像是一陣大風，舌頭如火焰般顯現，這都是基督在聖靈裏面的彰顯。我們可以看到，每一個基督徒是如何能夠領受**同一位基督**。基督的無所不在本是他們不能明白的真理，然而現在却能夠理解了，因為他們親眼看到了。

在這之前，使徒通過悔罪得着基督的義（參見《羅馬書》4:3），然而如今，他們是通過主的賜予而得着他的義，是接受基督的生命而成為重生的人（參見《彼得後書》1:4）；因此，每個人都會擁有基督所擁有的。那應許賜下的聖靈已經降臨並與他們同在（參見《約翰福音》14:16-18）——主在使徒們的裏面，使徒也在主的裏面！

（洛維特的《使徒行傳》研究，C.S.洛維特釋義版）

當我們認罪悔改的時候，聖靈是如何用他全部的豐盛來吸引我們的呢，這些我們意識到了嗎？聖靈不斷地充滿意味着什麼？

《彌迦書》3:8；《約翰福音》3:35,36；《路加福音》4:1；《羅馬書》8:11；《羅馬書》15:16；《加拉太書》5:22,23；《帖撒羅尼迦後書》2:13；《約翰一書》2:20,27；《彼得後書》1:4；《約翰福音》14:16-18。

《使徒行傳》2:4-14

^① 直譯為：被任命的人。

五旬節期間，使徒們用各種語言說話，這是爲了成就耶穌的命令——福音要從耶路撒冷開始，傳遍整個世界。福音首先臨到猶太人。在上帝旨意的運行下，猶太人從世界各地趕來參加這個福音的盛宴，那天回轉的 3000 人全部都是猶太人，沒有外邦人。

請注意，猶太人是從世界各國趕回來的，9 到 11 節的經文裏提到了至少 16 個國家。

這些都是猶太人，或是歸依猶太教的人。他們聚集在這裏，還要把福音的信息傳給全世界。今後就要口口相傳。這個民族注定要將福音的消息傳給全世界。這些猶太人從世界各國回到家鄉，聽到用他們自己的語言和鄉談所講述的信息，就是那被釘死在十字架上又復活的基督。

（《聖靈降臨節及其後》，M.R. 德哈安）

聖靈涌出的大能一次就使得 3000 猶太人回轉，這實在讓人驚異，請根據你個人的理解，談談這看得見的幫助，就是上帝在逾越節後 50 天所賜下的。在恩典的時代，上帝正在用這種大能而奇妙的方式引導他的新教會，這樣說對嗎？

《使徒行傳》2:15-21

先知約珥曾用農場語言描述過聖靈的降臨。就像是雨水自由滴落到每個人的身上，不分年齡、性別和階層。男人、女人、孩子甚至是僕人都可以接納他，絕無區別對待。用雨水落下描繪基督在聖靈裏降臨，真是傳神至極，傾灑下來的雨水誰都可以得到，正如基督一樣，這也用另一種方式展現了他的無處不在。彼得說，在末後的日子誰都可以得救，因爲基督已經在聖靈裏降臨，任何人都可以接待他。耶穌就是上帝的恩賜（參見《羅馬書》6:23）。聖靈的恩賜就是基督的恩賜。然而，彼得雖被聖靈充滿，却還沒有意識到承受這應許的也包括外邦人——他仍然需要在主裏認識這一點（參見《使徒行傳》10:9-34）。

約珥的預言同時也清楚說明了末後時代的終點。經文 18 節和 19 節之間的時間跨度——到現在已有 2000 年之久。末後時代的開始是以極大的喜樂和屬靈的祝福爲標志，將要結束時則充斥着各樣的毀滅和災難。許多人都在找尋五旬節的一幕能重新上演，然而它不會出現了。日子將近，災難會越來越多，地上的一切都要廢去。約翰在《啓示錄》第 6 章 12 節關於上帝大怒之日的描述就是根據約珥的這段預言。地上的殺戮將會極其可怕（參見《啓示錄》14:20）。只有主的再來才會讓殺戮終止（參見《馬太福音》24:22,29,30）。

（洛維特的《使徒行傳》研究，C.S.洛維特釋義版）

你認為約珥剩下的預言何時會成就呢？不管怎樣，這預言適用於當下嗎——如果災難即將開始，作為基督徒該怎麼應付呢？

《使徒行傳》14:22；《羅馬書》5:3；《羅馬書》8:35-37；《羅馬書》12:12；《哥林多後書》7:4；《以弗所書》3:13。

《使徒行傳》2:22-36

彼得向眾人解釋完所發生的奇事，就開始他的第一次講道，聖靈的大能藉着他并在他身上大大地顯明——他說起話來和從前判若兩人！信息完整地傳講給了以色列人——僅是猶太人，我們可以看到，這是第二次給他們擺上上帝的國——這國他們曾經拒絕過。若是這一次他們仍然拒絕，那麼福音將向外傳播進入整個外邦世界。基督授予他們的使命是按順序來的，首先是傳給耶路撒冷、猶太全地直至整個以色列國，然後傳到撒瑪利亞，最終傳向地極。這裏彼得說——以色列人哪——表明福音只是傳給猶太人。

請注意彼得的信息。彼得受引導把曾被以色列人拒絕過的基督的信息重新帶給他們。對於聽眾們所熟悉的《舊約》經文，他信手拈來，接着向他們宣講福音——就是那被釘死在十字架之上，被埋葬而又從死裏復活的基督的信息——他們真正的彌賽亞！彼得又引用大衛的話來證明，這位被猶太人拒絕并釘死的就是真正的彌賽亞，是真正的王。

明白這些後，眾人知道自己都犯了大罪，問道：“我們當怎樣行？”彼得回答說：“要悔改，受洗……”他這樣回答是因為和他說話的這些人都曾公然拒絕耶穌，因此，現在他們也要公開承認他、認他作自己的彌賽亞。他們已經相信天父和聖靈的名，但是現在，他們必須要在曾被他們拒絕過的耶穌基督裏面，宣稱他們的信仰。接受洗禮是證明這些猶太人痛悔拒絕耶穌之罪的條件。

福音必須首先為以色列國擺上，之後將傳入撒瑪利亞直到地極。如果以色列國接受了這第二次擺上的福音，他們的彌賽亞就會回來，然而，上帝知道他們還是會拒絕，因此，在福音先傳給猶太人、又被他們拒絕後，上帝就為教會作出了規劃。

（《聖靈降臨節及其後》，M.R. 德哈安）

通過這些經文我們可以知道，猶太人認為真正的彌賽亞不會死，他降臨的時候，會讓他的敵人作他的腳凳并且統治他們（參看《詩篇》110:1-2）。你認為猶太人在讀了《詩篇》110篇又看到耶穌的受死、埋葬和復活後，會有怎樣的感受？

《使徒行傳》2:39-47

那日，3000 人在聖靈裏接受洗禮，加入這個 120 人的教會。對猶太民族來說，五旬節無疑讓他們想起了自己的祖先從埃及為奴之地逃至西奈山時的光景，兩者發生在同一天。那時，摩西上山去領受上帝的十條誡命，亞倫在山下等着摩西回來，百姓們要求造一個神像以便讓他們敬拜，亞倫就和百姓們造了一只金牛犢。摩西回來後看見百姓拜偶像，上帝的審判就要臨到他們，摩西呼求上帝，結果，有 3000 百姓被擊殺！而在五旬節有 3000 人成為信徒！

接着是對早期教會聚會的簡單介紹。內容十分簡單，有以下幾方面：1) 學習《聖經》——使徒的教訓；2) 彼此相交——互作見證；3) 擘餅——紀念主；4) 禱告。

自從他們有了聖靈的引導，一切複雜的組織結構都消失不見。也沒有我們現今教會的各種複雜的組織。就是一眾信徒在聖靈的帶領下聽道，各人作見證，紀念主以及作禱告；然後去到各地為他們的主和基督作見證。

《使徒行傳》的第二章以一幅“**圣经共产主义**”的圖畫結束，與我們今天所了解的政治上的共產主義截然相反。這種共產主義的理想是建立王國。使徒們仍然將這國擺在以色列面前，一千年裏基督為王，這是不可改變的法則。不會再有貧窮，每個人都坐在自己的葡萄藤和橄欖樹下，上帝把有形的祝福平等地賜下，人人都得飽足。

早期的基督徒是一個受鄙視的群體。他們遭受着世界的迫害、忽視、怠慢和漠視。他們都在等候彌賽亞回來建立王國，所以就住在一處。這不是強迫的，而是在完全自願的基礎上，與他人分享自己所有的一切。

當建立王國的盼望明亮地燃燒着，信徒們的做法成為一種慣例，將一直沿用到王國的時代，直到萬膝都向基督跪拜。

(《聖靈降臨節及其後》，M.R. 德哈安)

早期教會信徒們都住在一起，諸如此類，我們現今還應該效仿嗎？你是怎樣分別有多少是屬於基督的，有多少是屬於自己的呢？

《瑪拉基書》3:8-10；《羅馬書》14:5；《哥林多前書》9:9-14,19-23。

《使徒行傳》3:1-26

彼得和約翰年紀相差很大，個人的恩賜和觀點更是相去甚遠。他們曾是對手，現在却走在一起。這件事發生在下午三點鐘。當他們走上聖殿的臺階時，一定多次說起過主曾經也和他們一起走過。然而，他們知道，主依然和以前一樣離他們很近，所以，他們要成為連接主榮耀的醫治大能和這個病人的工具。因為主與他們一同行走，這個病得醫治的人能夠成為他們中間的第四人。

殿門很漂亮，然而却不能治病。人所需的不只是美和藝術。或許我們沒有足智多謀的才智，也沒有屈梭多模^①的金口，然而我們必須看到，我們要為這個麻痺的、即將毀滅的世界帶來些什麼。讓我們行動起來，讓人能夠對我們有所盼望，然後把基督帶給他們。瘸腿的人需要力量，而這正是福音神聖的恩賜。福音本是上帝的大能。拯救者讓我們能够在上帝的道路上行走和跳躍。

（《每日讀經》，F.B. 邁耶）

就在瘸腿的人病得醫治的地方，主也曾治愈了一個瞎眼的人，參看《約翰福音》第 9 章，現在，彼得和約翰奉拿撒勒人耶穌基督的名施行醫治。你認為這個人會怎樣看待這些曾經是漁夫的人的生活？

《羅馬書》8:9-11,20,21；《羅馬書》15:1-3；《以弗所書》2:8-10；《以弗所書》5:1,2,8-10。

等到萬物復興的時候，就是上帝從創世以來，藉着聖先知的口所說的（《使徒行傳》3:21），這句話有什麼深意？

《創世紀》12:2,3；《申命記》30:3；《撒母耳記下》7:16；《撒迦利亞書》12:8；《羅馬書》8:18-23；《啟示錄》21:1-7。

《使徒行傳》4:1-22

經文中特別提到了撒都該人，他們是那個時代的不可知論者，對於看不見的和永恒的事物完全不信。因此，他們痛恨我們的主復活的事實。守殿官是利未守衛的頭，很可能就是聽從他們的人。軟弱的人啊，在違抗上帝的時候，露出的是怎樣一副嘴臉！他們能做的只是把使徒們囚禁起來，然而他們束縛不了、也囚禁不了活着的聖靈，不能阻止得救之人口口相傳得救的信息，因此，信徒們的人數不斷增加。

彼得一定會想到之前他在這殿裏的表現，對比現在，那時的他相信自己的力量；現在他被聖靈充滿，為的就是做偉大而莊嚴的懺悔。耶穌的名就是基督榮耀的存在。因為這人已經與永活的基督合一，所以使得疾病却步，健康得以恢復。耶穌的名就像一首甘甜的詩歌，把這幾章內容串聯起來。他是這麼真實地活着，觸手可及，否則，能力與恩典之激流怎會傾倒，使得幹枯的生命如生長在上帝的花園裏一般怒放。

（《每日讀經》，F.B. 邁耶）

^① 屈梭多模（約 347～407），一位出色的解經家和講道家，享有“金口”的美譽。

撒都該人因他們（彼得和約翰）教訓百姓，本着耶穌，傳說死人復活，就很煩惱（《使徒行傳》4:2）。當耶穌在髑髏地受死之時，好像是惡人掌握着所有權柄。如今通過這節經文可以知道，上帝自己已經完全扭轉了這一局面。請補全下面的敘述：

就在八周前，這些統治者還判了基督的死罪，希望能夠終結基督教的信息。彼得引用《詩篇》118 篇 22 節的經文來譴責猶太官府，官員們能理解他的話嗎？你就是那拒絕_____的_____？他們知道他們正在成就預言嗎？這些官長們看見彼得、約翰的能力和膽量，就是他們曾在_____看見過的，都啞口無聲。當人的禁令與上帝的命令衝突時，就毫無施展之地——這些官長和祭司不就是所謂的熟知摩西五經（也成為律法書）的教師嗎？（請回答是/否）_____

《使徒行傳》4:23-35

物以類聚，人以群分；猶大自己去了，使徒們却回到同伴當中。禱告是應對威脅最好的方法。正當那時，使徒們同心合意地求賜膽量。他們不屑於求自己的平安；唯有讓主得榮耀。

這榮耀的禱告包含着怎樣令人歡呼喜悅的勝利啊，竟是來自幾個身處危險之人！他們知道，他們在上帝特別的看顧保守之下，就是這位上帝，他創造了萬有，為先知們所傳講，是主耶穌的天父。他們以為，醫治疾病的神迹越多，越會有助於他們事工的開展，然而那時他們并不明白，他們的合一、相愛、盼望、願意分享好行為的心志以及他們放膽無懼的行為，才是他們最有說服力的論據。請注意，儘管許多疾病是直接在他们行善的手中得了醫治，然而他們十分清楚，只有上帝伸出手來，疾病才能得到醫治。他們已經被聖靈充滿過，然而他們又再次被充滿。懇求聖靈不斷充滿，讓我們能夠發光作鹽，這乃是我們的權柄。

（《每日讀經》，F.B. 邁耶）

這些剛被聖靈充滿的信徒會遇到屬靈的爭戰，你同意嗎？為了我們能夠度過屬靈的爭戰并且完全戰勝敵人，我們的主同樣也賜給我們哪些權柄和力量呢？

《馬可福音》16:17,18；《使徒行傳》16:16-18；《哥林多前書》12:10；《以弗所書》6:10-18。

《使徒行傳》4:36-《使徒行傳》5:11

上帝的聖靈是慷慨、豐盛的供給的源頭。市場、集市、還是冰激凌晚宴，都不能代替聖靈的給予。當教會被聖靈充滿，聖靈是如此的滿有恩典、滿有溫暖，教

會這塊小小的地方就容易被倒空。讓太陽在諸天之上升起，冰凍的河流立即解凍，一路高唱着，將荒原變作花園。

請注意對比亞拿尼亞（《使徒行傳》5:1）和巴拿巴（《使徒行傳》4:36）的行為。亞拿尼亞的罪不在於他私自留下一部分賣田產的錢，而是在於他裝作把所有賣田產的錢都給了使徒。他希望一邊假裝做一個聖徒，一邊為自己安排一個安樂窩。在做奉獻方面，我們絕不能留一點地方容許撒旦或是自私占領，若是這樣，我們即刻就會讓出心靈之路的通行權，使得道路全開，涌進各樣的走私禁品。彼得無疑擁有聖靈的品性。絕不能欺哄有影響的！請注意在經文第3節和第4節裏，聖靈和上帝的互換。

（《每日讀經》，F.B. 邁耶）

彼得知道撒旦狡猾，因為他也曾做過魔鬼的代理人，他曾對主說釘十字架的事必不臨到主身上（參見《馬太福音》16:23）。如今，他裏面有聖靈的大能，立即就知道了亞拿尼亞的謊言和罪。——全教會和聽見這事的人都甚懼怕（《使徒行傳》5:11）。現今，上帝仍然恨惡信仰上的虛偽，然而這的確普遍在於教會中。教會是如何錯失和忽視上帝的告誡的？為什麼會這樣？

《何西阿書》4:6；《啟示錄》3:15-19。

《使徒行傳》5:12-26

上帝的使者來打開監獄的門。你正處在極大的難處中看不到出路嗎？你正被關押在懷疑和絕望的牢獄裏嗎？還是你正在遭受極大的迫害？哦，上帝的保護環繞着你！要放膽相信那看不見的手會為你開門。什麼也阻擋不了上帝的旨意。

（《每日讀經》，F.B. 邁耶）

如果你處在一種看不見出路的境況裏無法脫離，你該牢記什麼以使你擁有安慰、遠離絕望、忍耐盼望開出路的時候呢？（下面是一些經文，也請添加你自己牢記的經文。）

《詩篇》34:6,7,17-19；《詩篇》37:3-6,18；《詩篇》40:1-3；《以賽亞書》41:10。

《使徒行傳》5:27-42

大祭司等人發現，他們能讓使徒們停止呼吸，却不能讓使徒們停止講說基督，於是就謀殺害他們，希望以此結束使徒們的事工。然而，一種神聖的平安和心靈的平靜在使徒們的身上完美地契合，他們繼續着事奉基督的事工，他們心裏還有

一絲甜甜的歡喜，看到那些迫害他們的人內心一直疑惑、焦慮，並且煩惱不安，繼續敵對基督。

（《馬太·亨利全本聖經注釋》，馬太·亨利）

《使徒行傳》第 5 章 29 節說到——順從上帝，不順從人，是應當的，你是怎麼理解的？當死亡的威脅臨近，我們該怎麼預備自己才能堅守這一立場？誰才是更高的掌權者？

《使徒行傳》6:1-15

這裏提到的希臘人是居住在國外並且講說希臘語的猶太人。教會裏尚無外邦人。猶太教的一個附加條件就是，必須成為猶太人才能享有猶太人的特權。

在這裏足以一見初期教會的質樸和熱心！天天供給食物救助信徒，挑選敬虔的門徒管理世俗事務，把禱告和宣講上帝的話語作為頭等重要的事；使徒們對人的權利的認識——這一切都非常屬靈，實在配得成為聖靈的時代。唉，如此明亮的黎明在任何時候都可能被陰暗遮蔽！

教會必須將那些按照聖靈指引所揀選的人歸給上帝。司提反和掃羅都是各自團體的領導者。根據第 9 節經文——基利家的（掃羅來自基利家的大數），我們可以看出掃羅的蹤迹。司提反的敵人用粗暴勝過他，然而司提反却因羔羊的血和自己所見證的道勝過了他們（參見《啟示錄》12:11,12）。

（《每日讀經》，F. B. 邁耶）

關於按手在頭上（《使徒行傳》6:6），《聖經》給出的原因是什麼？《聖經》裏列出的九條原因，看看你能說出多少？

《創世紀》48:14,20；《出埃及記》29:10,15,19；《利未記》1:4；《利未記》4:14,15；《民數記》8:10；《民數記》27:18-23；《馬太福音》9:18；《馬太福音》19:13-15；《使徒行傳》6:6；《使徒行傳》13:2,3；《使徒行傳》8:17,18；《提摩太前書》4:14。

上帝要明顯區分聖殿計劃和新教會的時候到了——上帝擁有做這份工作的合適人選——一年輕的司提反在升天的基督的大能下，放膽講說上帝的話語。司提反滿得聖靈的能力，能看見《舊約》和基督的聯系，這甚至是使徒們都看不見的。上帝需要一個人來劃分開猶太教和教會，上帝藉着司提反的心思意念來為整個以色列國發出最後一次呼吁，為了讓他們能夠相信耶穌就是彌賽亞，能夠在他的裏面認罪悔改，復活新生。在第 9、10 節經文中，一群來自會堂的人與司提反辯論，司提反是以聖靈所賜的智慧說話，他們被駁斥地體無完膚。猶太公會裏敗下陣來的猶太人要怎樣處理他們受傷的驕傲之心？他們對司提反的控告與那些控告耶穌的話是怎樣的相似？

《路加福音》20:1,2,19-26；《使徒行傳》4:1,13-21。

《使徒行傳》7:1-60

司提反復述完以色列的歷史，就開始請求。這是上帝的國最後一次為以色列擺上：

你們這硬着頸項，心與耳未受割禮的人，常時抗拒聖靈；你們的祖宗怎樣，你們也怎樣！

哪一個先知不是你們祖宗逼迫呢？他們也把預先傳說那義者要來的人殺了；如今你們又把那義者賣了、殺了。

你們受了天使所傳的律法，竟不遵守（《使徒行傳》7:51-53）。

衆人聽見這話，就極其惱怒，向司提反咬牙切齒。

但司提反被聖靈充滿，定睛望天，看見上帝的榮耀，又看見耶穌站在上帝的右邊。就說：“我看見天開了，人子站在上帝的右邊”（《使徒行傳》7:54-56）。

決定性的時刻到來了。主藉着司提反再一次要建立他的王國、復興以色列國并且引導以色列人認罪悔改。他們拒絕了施洗約翰的傳道，拒絕了耶穌的門徒們的傳道，拒絕了彼得在五旬節上的傳道，現在，最後的機會已經來臨。司提反看見以色列的彌賽亞站在天上。我們主升天的時候，他是坐在天父上帝的右邊（參見《希伯來書》1:3；《希伯來書》10:12）。然而在這裏，他站在天國的門口。這含義應該很清楚。如果以色列接受司提反的傳道，認罪悔改，他們的彌賽亞馬上就會回來。但是正相反，他們拒絕了，天國的門關上了，耶穌又一次坐下，等待那個時候，到時教會廢去，他們將仰望曾經被他們刺穿的主，并且認罪悔改。上帝預知以色列的這次拒絕，使他在以色列被擱置一邊的時候，帶來他的身體——教會。

（《聖靈降臨節及其後》，M.R. 德哈安）

在這裏，司提反是通過以色列的領導者們，對整個以色列國講話。他的話是上帝最後一次向以色列發出的邀請，要他們認罪悔改，接受自己的彌賽亞。在司提反之後，上帝會揀選誰來給以色列寫使徒書信，讓他們知道是自己瞎眼，拒絕了基督？

根據下面的經文，寫一個簡短的總結，說明以色列是如何只守他們自己的因律法稱義，而不守因信稱義：

《羅馬書》9:30-33；《羅馬書》第十章全部內容；《羅馬書》11:25-33；《哥林多後書》4:3-6。

儘管以色列拒絕基督，然而上帝與他們所立的約還繼續存在嗎？以色列國的復興在《聖經》中得到堅立了嗎？

《以賽亞書》27:12；《以賽亞書》54:10；《以賽亞書》60:15,16,19-22；《耶利米書》16:14-21；《耶利米書》31:31-34；《耶利米書》33:1-8,11,16-17；《撒迦利亞書》9:11,12；《撒迦利亞書》10:6；《撒迦利亞書》12:10。

司提反的殉道標志着耶穌給門徒們的使命的第一部分——從耶路撒冷開始的結束。使命的第二部分將由腓利在猶太全地和撒瑪利亞的傳道來完成，詳見第八章。然而，在第二階段開始前，我們看到了上帝預備去完成最後一部分使命——直到地極的那個人。這人是誰；他出現在用石頭打死司提反的現場嗎；他在其中扮演了什麼角色？

《使徒行傳》8:1-4

逼迫使得本來已經發展得十分興盛、安定的教會四散開來，教會需要記起主的命令是讓他們走遍世界，把福音傳給每一個被造的人。光必須傳播出去，鹽必須四圍散開。多少次本該我們歡歡喜喜、即刻去做的事，要等到上帝不得不用患難驅使我們去做啊！

（《每日讀經》，F.B. 邁耶）

司提反的殉道使得那些原是耶穌的追隨者、現在又成為門徒的人發生了什麼變化呢？這樣的變化有助於施行上帝把救恩帶給整個世界的偉大計劃嗎？這時的掃羅似乎是最不可能成為被上帝使用的器皿、去推進偉大計劃的最後一步——傳到地極。請寫下你對此事的評論。

《使徒行傳》9:1；《羅馬書》1:16；《提摩太前書》1:15。

《使徒行傳》8:5-25

行邪術的西門受洗歸入基督教，然而却與聖靈無份。他看到使徒們按手時出現的神迹，以為那只是比他所行的更厲害的邪術，他拿錢給使徒，想讓他的手也能得到這種能力。現在有個詞叫**買賣聖職罪**，就來自於這人的行為——利用神聖之物去獲利。

前有猶大為錢賣主，現在西門又想用錢買到聖靈。這表明西門的心裏沒有聖靈，否則他為什麼要買聖靈呢？擁有聖靈的人知道在聖靈裏面（參見《約翰一書》4:13）。彼得或許是想到了猶大被魔鬼入了心的事。彼得不但宣告西門不是一個得救的人，還告訴他因着他想用錢買到上帝的恩賜，他的錢會和他一同滅亡。他仍然相信邪術，因此他還在苦膽當中，被罪惡捆綁。現今教會中，也有許多人處於同樣的險境裏，然而只要他們尋求上帝的赦免，上帝就會最大限度地拯救他們。

（洛維特的《使徒行傳》研究，C.S.洛維特釋義版）

在整個人類歷史當中，撒旦的工作十分明顯，就是不斷破壞上帝救贖人類的偉大計劃。請用一兩句話總結這裏所提到的教訓和告誡。

《申命記》18:10-12；《瑪拉基書》3:5；《啟示錄》9:21；《啟示錄》21:8。

《使徒行傳》8:26-40

這片土地（埃塞俄比亞）上的人敬拜太陽，然而這人不知怎地得知要敬拜以色列的上帝。他就是被上帝分別出來要接受福音的人，因此主派腓利出現在這人的車要經過的路上，腓利聽見他可能用希臘語在讀《舊約聖經》。（《七十士譯本》是在埃及的亞歷山大城譯出的《舊約聖經》的希臘譯本，供在此地區的猶太人使用。）

這人剛從耶路撒冷過來，一定聽說了許多關於基督被釘十字架并且死而復活的事，還有五旬節的神迹奇事。腓利，作為一個會說希臘語的猶太人，聽見他大聲地讀經，又受聖靈的驅使，就走到這人的車旁，問他是否明白他所念的。（聖靈明顯是在引導他讀經，因他所讀的舊約聖經《以賽亞書》53章，正是預言彌賽亞所要遭受的最引人注目的部分。）腓利不僅完整地給他講解了這段經文，還繼續向他傳講基督的事迹。因為那時還沒有《新約聖經》，腓利本該不知道從何講起。然而通過這個高貴之人的反應我們可以得知，腓利給他講地很清楚——耶穌是為他而死。

（洛維特的《使徒行傳》研究，C.S.洛維特釋義版）

腓利引了這個埃提阿伯太監歸主，并且應他的要求給他施洗，這樣，福音就繼續傳到埃提阿伯，并向更遠的地方傳去。

請填空：

腓利是一位_____（參見《使徒行傳》21:8），他在_____（參見《使徒行傳》8:5）傳道。

《使徒行傳》9:1-6

保羅是以一種超自然的方式悔改的——天上有光照他，還有聲音對他說話。伴着一股強大的力量，保羅摔倒在地上（請注意，《聖經》並沒有像許多圖片展示的那樣，說保羅是騎着馬的）。

五旬節之後，基督只從天上顯現了三次，向保羅的顯現就是其中一次。升天的主第一次是顯現給司提反看見，參見《使徒行傳》7:56。之後，保羅看見他（基督），并且聽見他說話，他的榮光比正午的太陽還要明亮（參見《哥林多前書》

15:8)。最後一次顯現是在拔摩島，主把自己顯現給約翰（參見《啟示錄》19:11）。

主在升天之後的這三次顯示與他第二次降臨的三個層面是一致的：首先，他要向等候他的教會顯現，這是向司提反顯現的寓意。接着，他要向以色列顯現，這是向保羅顯現并讓他悔改的寓意。這樣，整個以色列國（掃羅所代表的）都將抬頭仰望這位曾被他們刺穿的主——他們將在苦難中仰望他，并且得蒙拯救。最後，他要顯現，就像約翰在拔摩島看見的那樣，來審判這個世界，建立他早就應許過的千年王國。

（洛維特的《使徒行傳》研究，C.S.洛維特釋義版）

隨着不斷地學習，你會發現，上帝與所有願意到他面前來的人恢復關係的作為是何等謹慎和完全，請用幾句話表達一下它對你心靈的震撼。

《使徒行傳》9:7-18

這裏我們再一次看到耶穌在《使徒行傳》1:8 所作的宣告的三個階段，他告訴使徒們——要在耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證。

耶穌整個計劃的第一階段已經隨着司提反被石頭打死而結束（耶路撒冷）；第二階段記載在《使徒行傳》第8章，福音傳到猶太全地，進入撒瑪利亞，第三階段以第9章保羅的悔改為開始，之後他要做外邦人的使徒——直到地極。

保羅（開始叫掃羅）不是罪犯，也不是窮困潦倒之人；相反，他是一位極受尊重、博學多才、遵守律法又信仰虔誠的人。可以說，他和尼哥底母都不是從貧賤粗俗中而來，而是擁有上層人的生活，却完全看不出耶穌真正是誰，也看不到自己對他強烈的需要。

（《聖靈降臨節及其後》，M.R. 德哈安）

請評價上帝計劃的絕妙和完全。

《使徒行傳》9:19-28

這時，距離保羅悔改已經過了三年（參見《加拉太書》1:18），他計劃去耶路撒冷，第一次去看望在耶路撒冷的使徒們。在阿拉伯接受上帝的操練期間，他接受了關於教會的特別啟示，這啟示是耶路撒冷的使徒們還一無所知的；他們仍然盼望着基督王國的建立。這個嶄新的、充滿奧秘的真理，一開始還不被使徒們歡然接受。

（《聖靈降臨節及其後》，M.R. 德哈安）

在了解了保羅作為基督徒的早期生活後，你對上帝的一些方式有沒有比較清晰的理解呢？如今，一些人剛剛從大的罪愆和墮落中得救，我們就能聽到他們作出令人驚訝的見證。你看到這其中有什麼危險——在我們有能力成為靈魂的得勝者之前，上帝需要或要求我們做什麼呢？一些好心的基督徒，在自己還沒有被上帝的話語充分武裝之前，就試圖給處於試煉中的他人帶去安慰和解決的辦法。請也說說這種現象。

《羅馬書》8:12-27；《羅馬書》8:31-38；《羅馬書》12:1,2；《羅馬書》12:9-21；
《哥林多前書》3:18-23；《哥林多前書》9:19-27；《哥林多前書》11:27-34；《哥林多前書》13:1-13；《哥林多後書》4:7-15；《哥林多後書》10:3-6。

《使徒行傳》9:29-43

保羅開始傳道之前，在大數等待了些日子，等待彼得正式打開外邦人得救的大門。同時也是彼得在這個場景中的最後一次出現。所以，《使徒行傳》第9章作為一個平衡點，之前記述的是關於彼得的事工，而保羅正準備在《使徒行傳》剩下的部分成為敘述的重點。彼得在耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞的事工要最先結束了。所以當保羅在大數等候的時候，彼得去了呂大，治愈了癱瘓八年之久的以尼雅。從呂大又去了在海邊的約帕。在約帕城裏，一個叫多加的信徒患病死了。人們知道彼得在呂大，或許還聽說了他醫治以尼雅的事，就去接彼得來距離呂大只有約 10 英裏的約帕。在約帕，彼得使多加從死裏復活了。請記住，這全都在撒瑪利亞境內。彼得還沒有越過基督賦予他們的使命的第二階段——“在耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞。”

（《聖靈降臨節及其後》，M.R. 德哈安）

思考《使徒行傳》這一部分的內容，從下面三個問題中選擇一個寫下你的答案，可能包含上帝在改造你的生命的過程中，運用這樣獨特的方法所發生的一些事：

- 1) 當我們熱切想要事奉主的時候，他的引領能否吸引我們去向那些看似絕望的人們傳揚真道？
- 2) 如果我們看似正在忙於主的事工，然後被突然帶到一些比我們預想的還要有挑戰性的事，這時，我們應該抱着怎樣的態度呢？
- 3) 在生命中遇到的任何一件事情上都要傾聽上帝的聲音，我們準備好了嗎——比如，一封暗示你整個計劃都要完全變動的信？或者，你的雇主或是老師對你有額外的要求，使你感覺到自己被侵佔了的時候？

《使徒行傳》10:1-23

上帝成就他旨意的道路是人的智慧難以理解的，然而又十分奇妙，在這一整章經文中得到了完全的體現。此時，他的道路是將福音的大能藉着聖靈完全地向外邦人（長期以來都受到猶太人的鄙視）敞開，同時又完全說服那些愛主的猶太人，這樣做是因他完美的意志——他拆毀了中間分隔的牆，使兩下歸為一體——他的教會（參見《以弗所書》2:14-18）。

由於部分羅馬軍隊駐扎在凱撒利亞，這裏就成為羅馬政府在巴勒斯坦的總部。哥尼流是一個意大利營的長官，這營的人很可能都是羅馬當地人，可以確定，哥尼流是外邦人。他無疑是因為看到猶太人只簡單地敬拜一位上帝，而且擁有高標準的道德準則，就被猶太人的宗教所吸引。我們得知他很虔誠，又廣施善行，但是他還沒有得救（參見《使徒行傳》11:14）。

下午三點鐘是猶太人的禱告時間，哥尼流正在切切地禱告時，看見天使對他說話。他就害怕、驚叫起來，然而天使的話使他安心了，天使告訴他，上帝已經紀念他的禱告和善行，並且喜悅他。然後，上帝讓他派人去約帕找到彼得，清楚地告訴他彼得所在的地方和同行的人。顯然彼得就是他應該去交談的人，因為彼得是使徒中最大的，蒙召要把福音傳給外邦人。

記述的場景又轉向彼得這一邊，彼得在一個叫西門的人家裏留宿，這人專門買賣不潔淨的動物。事情發展到這裏，彼得的事工還是局限在猶太人和半潔淨的撒瑪利亞人當中。他最排斥的莫過於向外邦人傳講福音，不論那些外邦人是多麼虔誠。彼得認為，外邦人要想得救，必須先接受割禮，將自己委身於律法之下，以此成為猶太人。他還全然不知，基督的受死摧毀了隔在猶太人和外邦人之間的牆，使他們歸於一體，就是基督教會。在彼得能夠把上帝的話帶給哥尼流之前，他的確需要從上帝而來的啟示——但是，當他能這樣做的時候，福音的大門就向外邦人敞開了。

彼得當然沒有做好準備迎接外邦的傳信人——在他考慮和哥尼流派來的人一同回凱撒利亞之前，他要戰勝自己的重重顧慮。作為正統派的猶太人，即便彼得敬畏上帝，他也不能想象自己進入一個外邦人的家中。但是，上帝要改變這一切！彼得到房頂去作正午的禱告（彼得一天禱告三次），他覺得餓了，就傳話下去讓人給他帶些午飯來。（上帝從不落下一點能讓人信服的細節！）正等待的時候，他魂游象外，看見一塊大布從天降下，裏面盛有各種不潔淨的動物，有爬行動物，也有飛鳥，上帝對他說：“彼得，起來，宰了吃！”彼得拒絕了。對於正統派的猶太人來說，這樣做就是犯罪。這都是些不潔淨的、被玷污的東西，然而要潔淨這些東西，在宰它們之前就需要一定的儀式。按教規，這不是潔淨可吃的！

上帝要彼得做的完全違背他的生活方式以及猶太人的良知，並且，這確實也是《利未記》第 11 章裏上帝關於飲食的律法所明令禁止的。當彼得被告知要去做

一些違背他本性的事情，他往往畏縮後退。你會記起，主要給彼得洗腳，他說——不要！主預言彼得將會不認主，他說——不會！他現在真是困惑，主明明在律法中寫明什麼都可吃，只是那不潔淨的不能吃，怎會現在又轉來命令他吃那些不潔淨的事物呢？但是，請注意上帝的堅定的回答——上帝所潔淨的，你不可當作俗物。這樣的場景重複出現達三次！

如果彼得剛才的所見所聞都是真的，就意味着上帝取消了有關飲食規定的律法。但是，上帝自我矛盾了嗎？當然不是。彼得不曉得上帝已經**改变了计划**。他命令以色列作為一個國家的許多事情（包括規定飲食的律法）是要把他們同外邦人分隔開。只要以色列人是他啓示的管理人，他就要把他們分別出來，《利未記》所定的律法就是為成就它而設立的。但是，**随着教会的建立**，要把猶太人和外邦人歸為一體，起先那些用於分隔他們的律法就變得不合時宜。彼得現在明白了這一真理。他要看見這一真理應用於食物之外。事實上，那些顯現給他的動物代表着人，所以，不會再區分潔淨和不潔淨的人了。

上帝的時間總是完美無缺——彼得正在全然思考他剛才所見的時候，就有人敲門，彼得按照命令要和他們同去。他得知，這些人是受上帝引導，因此他不該遲疑。然而，他仍然疑惑，但是，等他知道這些傳信人為何而來，就會得到能讓他明白這一切的綫索了。

（《聖靈降臨節及其後》，M.R. 德哈安）

請填空：

西門是一位做貿易生意的_____，他買賣不潔淨的動物的毛皮。

上帝已經將王國的_____賜給彼得，他要成為上帝的器皿，用來向外邦人打開_____之門。

彼得相信_____不是為外邦人準備的，但他停留在_____的家中。

如果有外邦人想要得救，他必須成為一個_____，接受_____，並將自己委身於摩西的_____之下。

在彼得看來，外邦人就是不潔淨的_____。

彼得還沒有認識到，_____和_____之間隔絕的_____牆已經被推倒，在_____裏，不分猶太人還是外邦人，不分_____還是自由的。

《使徒行傳》10:24-43

《聖經》中的記載顯示出哥尼流真是熱切盼望見到彼得，俯伏在彼得脚前拜他——這樣的行為在某種程度上是自然而然做出的，因為羅馬人習慣將某些人看作神，比如凱撒。彼得說他只是個人，這句話的意義極其深刻，因為這句話一掃兩者

之間存在了 1400 多年的巨大差異——然而彼得知道了那塊大布所傳遞的信息！他清楚地明白了上帝的心意，沒有人是不潔淨的或是受玷污的，在這之前，彼得的確對外邦人懷有極大的偏見。作為首位使徒，彼得掌管着王國的鑰匙，在用這把具有決定意義的鑰匙找到外邦人之前，他需要完全明白上帝也接受外邦人。

哥尼流和許多跟隨他的人早就預備好要聽彼得的講道；他們心靈的土壤也都預備好了，因為他們已經相信，只有一位上帝。他們心裏公正，毫無偏見，並且敞開心門接受上帝為他們預備的一切。他們不是來做判斷，乃是要照他們所聽的行出來。

在看到天降大布的啟示前，彼得一直相信上帝有偏愛之心——以色列是上帝最喜愛的種族。當他說出上帝是不偏待人的話時，彼得掃除了猶太人長達 20 個世紀的偏見。基督道成肉身、五旬節聖靈降臨以及掃羅悔改，都使彼得這句話在外邦世界中得以堅立。這開啓了人類歷史的新紀元！引人注目的是，這本來自於摩西所說的真理（參見《申命記》10:17），彼得只是剛剛領悟到。彼得以前只是在理論上知道這一真理，如今借着哥尼流一事向其顯明了。

（洛維特的《使徒行傳》研究，C.S.洛維特釋義版）

除了下面的經文，請列出你能找到的其他經文，證明上帝的心意是將福音傳給所有人，不分種族，不分性別。

《約翰福音》3:16；《羅馬書》5:8；《以弗所書》2:4-6；《以弗所書》2:11-18。

《使徒行傳》10:44-48

第 44 節經文，聖靈降臨在聽眾身上，就如五旬節降臨一樣。這些人一定到得到了美妙的觸動與感動，換種方式說，就像我們看到現在的人被天國的微風吹拂過，成為一片收穫的田地。彼得根本沒有講完。就好像聖靈把使徒帶到一邊，說：“你說的已經足夠多了，剩下的交給我吧！”

（《每日讀經》，F.B. 邁耶）

《腓立比書》1:6 是如何與這段信息呼應的？

《使徒行傳》11:1-8

對耶路撒冷那些受過割禮並且謹守律法的猶太人來說，彼得的所作所為簡直是背信棄義。彼得確實觸犯了猶太人的律例，他拆除了阻擋在猶太人和外邦人之間的牆——猶太人相信是神聖的律法把他們區分開來。彼得看似是將猶太人的傳統行

為棄之不顧。這些猶太人更加關心自己的律例是否被打破，而不是先前的道能否臨到許多失喪的靈魂。他們害怕一股來自外邦人的浪潮會橫掃整個教會，使得教會失去她所有的猶太特性——這是多麼讓他們感到憂慮的前景啊！

彼得沒有同眾人一樣譴責他們對律法的狹隘理解，而是表現得十分鎮靜、寬厚，他敘述了在哥尼流和他的朋友們身上發生的事，通過指明其中那些令人驚異的超自然現象，盡力說明自己的所作所為是正當合理的，也以此來安慰他身邊的兄弟們。聽眾們只有相信他的行為是受上帝指示，才能對他的話信服——那六個與彼得同去凱撒利亞的猶太人就是見證人，他們在這裏證實彼得所說並無虛言。

彼得的辯護不是基於他自己的所作所為，乃是完全基於上帝的作為——辯護的最精彩之處便是上帝真的用聖靈給這些外邦人施了洗。事實上，彼得還沒有向他們傳完道，聖靈的施洗就臨到了他們身上，彼得見了，就歇了講道。正如他們所說的，整件事清楚地表明，讓這些外邦人得救是上帝的旨意，由於彼得證實了這是上帝的作為，眾人也就不言語了。

（洛維特的《使徒行傳》研究，C.S.洛維特釋義版）

你認為彼得對這些外邦人得救的描述能把猶太信徒們帶回到五旬節時他們自己接受聖靈時令人激動的場面嗎（《使徒行傳》2:36-39）？他們能領會這是同一位聖靈用同樣的大能和無可爭辯的顯明，就像降臨在他們身上一樣也臨到外邦人身上嗎？他們能從接受割禮和謹守律法的嚴格的律例中釋放嗎？

《使徒行傳》11:19-30

耶路撒冷的牢騷怨言暫時靜默了，然而在整個國家存在了 1400 多年的偏見不可能像擰上水龍頭那樣一下子止息住。大馬士革之路式的經歷改變了彼得的心志，然而教會中剩下的那部分人將會很難改變。不久之後，當保羅開始向外邦人傳道，一群堅持割禮的人也試圖阻止保羅的事工。按理說，教會現在十分清楚，福音是為整個世界預備的，然而，門徒們並不是迫切地要將它付諸實踐。這是耶路撒冷教會犯下的極大的錯誤。

在這裏，作者路加筆鋒一轉，回憶起那些離開耶路撒冷四處傳道的門徒們的事工（參見《使徒行傳》8:4）。路加在這裏沒有繼續記述保羅的悔改、腓利向撒瑪利亞人的傳道以及哥尼流事件。他通過講述那些向北逃離去傳道的門徒們的事工，迫切地要告訴人們，這些門徒們是怎樣被主使用，在安提阿創立了偉大的外邦教會。這些人當中應該有尼哥拉（第七位執事，參見《使徒行傳》6:5），他是從安哥拉來的，一位歸依猶太教的異教徒。他們當時還只是向猶太人作見證，還要經歷一段時間才能向外邦人傳道。

隨着時間的推移，另一群說希臘語的猶太人從塞浦路斯和古利奈到達安提阿。他們習慣了自由不受拘束，也不像早期分散出來的那些說希臘語的猶太人那樣謹守他們的猶太教信仰。他們無所畏懼的精神，加之安提阿的自由氛圍，促使他們采取了一個大膽的舉動——向這城裏的希臘人傳講基督。這些希臘人裏有一些顯然是敬畏上帝的人（或許是尋求上帝的人），向他們傳講耶穌是再自然不過的事。這樣，安提阿城接受福音的時機已然成熟，而耶路撒冷教會的各樣律例似乎離他們很遠。這些希臘人歡歡喜喜地接受基督的話語。

耶路撒冷教會的領袖們聽聞這些事後，就派巴拿巴帶領一群人去調查這令人吃驚的事態的發展。再也挑不出比巴拿巴更合適的人了，因為他自己就是從塞浦路斯來的一個會說希臘語的猶太人，他比任何一個沒有出過猶太地的猶太基督徒都更有同情心。他一到安提阿就歡喜，並開始傳道。他教導眾人不要緊緊依靠這些有關耶穌的講道，而是要緊緊地依靠耶穌自己。

隨後，他沒有回到耶路撒冷述職，而是前往大數去尋找掃羅，因為他曾看見掃羅在耶路撒冷冒着生命危險，向說希臘語的猶太人傳講基督。最後，掃羅離開那裏，登上了一個可以充分發揮他特別才能的舞臺。羅馬異教徒第一次稱呼這些在安提阿的信徒們為基督徒——這是異教徒稱呼那些一直宣講基督的人的方式。在希臘語中，基督徒意為——基督的百姓。

（洛維特的《使徒行傳》研究，C.S.洛維特釋義版）

基督徒（Christian）是希臘語 *christianos* 的音譯詞，用來稱呼那些早期跟隨基督的人。希臘詞語 *chritos* 與今天的信徒被稱作“信耶穌的人”沒什麼不同。你認為這是一種稱贊（大多數情況下）還是嘲笑？

《使徒行傳》12:1-19

這裏所提到的希律王是希律·阿格裏帕一世，他的爺爺就是在耶穌降生後宣布屠殺男孩的大希律王。希律·阿格裏帕一世有一半猶太血統，在羅馬長大，深受羅馬法庭的喜愛。他於公元 37 年登上王位，統治敘利亞南部的多塊地區。他統治時期，王國的疆土不斷增加，到公元 41 年，他統治整個巴勒斯坦，包括猶太。為了獲得支持，他假裝遵守猶太教的習俗，並且處死雅各（約翰的哥哥）來討好法利賽人。

你可能會回憶起在耶路撒冷的一些使徒們也贊成保持嚴格的猶太特性，然而現在，彼得已經遇見了哥尼流，標志着教會開始接受外邦人。而這當然會引起一些猶太人的不滿，希律王察覺到這些不滿後，就下令捉拿彼得，以此來提高他的威望。然而，在逾越節結束前，希律不想處死彼得，打算逾越節後公開地辦他。

由於上一次彼得從監獄裏逃出來（參見《使徒行傳》5:17-20），這次就派重重守衛看管他，教會立即為他迫切地禱告，而且上帝確實應允了信徒們的禱告。天使去牢裏叫醒他，悄悄解開他手上的鎖鏈以免吵醒外面的看守，然後就帶彼得出去，到了一條街上。彼得立刻意識到上帝真是為他爭戰。他知道很快會有追兵趕來，就去到馬可的母親馬利亞的家裏，在那裏，基督徒們正在為他切切地禱告。大家看到彼得都十分驚奇，彼得就讓他們把這件事告訴耶穌的弟弟——教會的領導者雅各。然後，他毫不遲疑地向北去往安提阿，那裏不屬於希律的管轄範圍。

最後，希律因為兌現不了他給猶太人的承諾，就羞愧不已地離開耶路撒冷回到他在凱撒利亞的宮殿去了。在那裏他決定為羅馬皇帝舉辦一場盛大宴會，以此來挽回些顏面。

（洛維特的《使徒行傳》研究，C.S.洛維特釋義版）

根據你所知道的上帝在《聖經》裏施行全能拯救的作為，說一說上帝是在怎樣的情況下派遣天使或者如何運用超自然的辦法？請各自給出《聖經》中的例子。

《使徒行傳》12:20-25

腓尼基的兩個城市推羅和西頓依靠加利利供給食物。這兩個城市不知為何得罪了希律王，於是就派人到希律那裏求和。當時，希律很願意在他計劃向凱撒致敬的那天聽到這些人的求和。根據史學家約瑟夫的記載，我們看到希律王身穿光彩奪目的朝服，盛裝出現，使得百姓大喊道——這是上帝的聲音，不是人的聲音！希律算是半個猶太人，他應該知道這是褻瀆上帝的話，當痛恨、遠離這些，然而他的虛榮戰勝了自己，他願意百姓把他視為神聖。

由於一切尊榮只屬於上帝，希律即刻就得了一種可怕的疾病，他的肚子疼痛無比。約瑟夫告訴我們，五天後希律王就氣絕身亡了，享年 54 歲，在位 17 年。路加筆下，希律是被蟲所咬，呈現出膀胱破裂或是腹膜炎的癥狀。

（洛維特的《使徒行傳》研究，C.S.洛維特釋義版）

回想第 12 章第 1 節的經文，記載了希律王下手苦害教會中的幾個人。下面所列的經文都是描述上帝的神聖保護。請總結每一條經文所表現出的上帝神聖保護的特點。例如，《詩篇》121:3-8 表明上帝連續的保護。

《約書亞記》1:5 _____ 《以賽亞書》41:10 _____ 《約翰福音》10:28-30 _____
《哥林多後書》12:9,10 _____ 《詩篇》121:1 _____

《使徒行傳》13:1-12

這一章經文是新約《聖經》裏意義最爲重大的章節之一，它標志着福音事工一個新的起點，從此，福音要開始傳向地極（參見《使徒行傳》1:8）。這或許是位於耶路撒冷的教會母會太過保守，不肯聽從聖靈的督促去把福音傳向整個世界，因此聖靈不得不使用安提阿的教會。相比而言，她更加機動靈活，更容易讓人類的熱情所感動，身處在龐大的外邦世界的邊緣，她就像茫茫大海岸邊的一座燈塔。

（《每日讀經》，F.B. 邁耶）

主早就指明，掃羅是那個奉他的名去外邦傳講福音的人。自從保羅受命於主已經過了 12 年，如今，聖靈呼召保羅和巴拿巴啓程去做他召他們所做的工。他們帶上約翰（也叫馬可）做助手，坐船前往離海邊 60 英裏的塞浦路斯島。當時的塞浦路斯是羅馬的一個省，由羅馬總督^①管理。巴拿巴就是從塞浦路斯出來的，因此對這裏的百姓非常了解。他們先是在每一個猶太會堂裏講道，保羅作爲拉比^②，百姓都接受他。

在帕弗有位羅馬官員（方伯）叫做士求·保羅，他很渴望聽到使徒們教導些什麼。保羅熟知上帝關於如何處置行巫術的教訓（參見《利未記》20:27），又被聖靈充滿，就譴責行巫術的人，並讓他瞎眼。

（洛維特的《使徒行傳》研究，C.S.洛維特釋義版）

請填空：在經文的這一段裏，掃羅改名爲_____，這是他的羅馬（外邦）名字。巴拿巴是個出色的年輕人，作爲保羅的助手，他被大大地使用，來鼓勵保羅。以呂馬阻擋他人認識真道，如今自己却變成_____。當士求·保羅聽見保羅所說的，又看見這令他驚異的事情，就成爲了一名_____。在同撒旦的爭戰中，若保羅沒有_____的同在，是不可能做出這些事情得勝撒旦的。

《使徒行傳》13:13-25

他們一到彼西底的安提阿，就先去猶太會堂給猶太人講道，由於保羅是一位前來訪問的拉比，他們就受到了熱情歡迎。安息日在會堂，衆人先讀了律法書（摩西五經），接着又讀了解釋律法書的先知書，然後就邀請保羅說勸勉的話。在這裏，

^① 舊譯爲方伯。

^② 拉比即爲老師。

我們第一次看到記錄下來的保羅對猶太人的布道。（在後面的部分，路加還向我們提供了保羅向基督徒和異教徒所傳講的信息。）

（洛維特的《使徒行傳》研究，C.S.洛維特釋義版）

這是典型的《使徒行傳》裏的布道，包括：1）回顧猶太人的歷史；2）簡要講述基督的一生，以他的復活為講述重點；3）通過舊約《聖經》中的經文證明耶穌就是彌賽亞；4）呼召人來聽道，認罪悔改，信仰基督。

（《聖靈充滿新生命聖經》，新欽定版，《使徒行傳》腳注 13:17-41）

通過學習使徒第一次宣教旅程的經文，我們清楚地看到，保羅和巴拿巴怎樣傳講福音、該去哪裏傳講、向誰傳講，這一切都在聖靈清晰的引導帶領之下。或許你們當中的一些人也已經踏上徵程，或是即將踏上。我們應該怎樣獲得方向和計劃，請就此做出評論。此外，對這些計劃的處理不當會有怎樣的危險？絕對必不可少的有哪些？

《使徒行傳》13:26-37

在保羅看來，基督的復活總是整個信仰的要旨。他自己也特別留心確信這一基本事實的真實性。保羅通過他自己的經歷，詳細陳述了基督復活的證據，在《哥林多前書》第 15 章達到一個高潮，他也將自己的信仰安立在基督復活的事實之上。保羅曾得見那賜福的救主，並聽見主親口對他說話。他分別引用了《詩篇》2:7、《以賽亞書》55:3 和《詩篇》16:10 的經文，用一種不似尋常的方式來解讀引用的第一條經文，教導眾人說這句經文已在基督的復活裏得蒙成就。死亡之上閃耀着新光。這不是死亡而是出生，不是結束而是開始。我們的主是從死亡中首生的。我們說聖者已經死了；天使們說他已經出生了。

請注意第 36 節經文對於大衛不尋常的評價，大衛在世的時候遵行了上帝的旨意。這應該成為我們生命中至高的目標。不是獲得成功，不是賺取錢財，也不是取悅自己，而是完全順服那賜我們生命的上帝的旨意。

（《每日讀經》，F.B. 邁耶）

大衛能用上帝喜悅的方式來事奉上帝，是因為他的心在上帝面前顯為正義。“他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意”（《使徒行傳》13:22）。從屬靈意義上說，我們該怎樣認識自己的心？我們該怎樣做才能在我們的主面前擁有一顆純全的心？

《撒母耳記上》1:13；《詩篇》51:7；《詩篇》73:1；《詩篇》112:7,8；《詩篇》101:2；《箴言》10:8；《馬太福音》5:8；《馬太福音》12:35；《使徒行傳》2:46；《哥林多後書》4:6。

《使徒行傳》13:38-41

這裏首次提及因信稱義的教義，它與保羅的事工緊密相連。在耶穌裏有赦罪的道。對於那些信靠耶穌的人，他們過去犯的罪都一筆勾銷，永遠不會再被提及，也永遠不會被帶到未來的審判中。我們的檔案就如同海浪輕拂過的沙灘一般清潔幹淨。我們不僅罪得赦免，而且還得以稱義。主對待我們就像我們從來沒有犯過罪一樣，讓我們在一切事上都稱為義。這就是擺在我們面前的事實。你或許沒有感覺到自己已經稱義或是罪得赦免，但是，只要你相信耶穌，就在你信他的那一刻，你已經和天堂裏的聖徒們一樣，確定無疑並且完完全全得稱為義。

（《每日讀經》，F.B. 邁耶）

稱義，簡言之，就是在上帝面前承認有罪，從而稱義。

請填空：

人不是靠_____稱義（參見《羅馬書》3:20,28）。不是靠_____稱義（參見《羅馬書》10:1-4）。也不是靠_____稱義（參見《羅馬書》4:1-5）。而是靠這些稱義：_____（參見《羅馬書》5:17-21）_____（參見《羅馬書》5:9）_____（參見《羅馬書》10:3）。

《使徒行傳》13:42-52

保羅和巴拿巴服事的那些人從未聽過有這般講解《聖經》的，就請求他們下一個安息日再來講道，幫助他們更清楚地明白經文。這表明，上帝的恩典正在這些人的心靈深處做工。

儘管許多猶太人都歡迎這一傳講福音的新方式，然而更多的猶太人看到外邦人和他們同等地領受就心懷嫉妒。他們不能接受保羅繞開猶太人要求，只傳講信靠基督才是一切當中最緊要的這種做法。他們怒不可遏，甚至要咒罵保羅。保羅和巴拿巴都十分謹慎，他們都是先把福音傳給猶太人，但是如果猶太人不接受，那麼他們就要把福音傳給所有需要的人。這種做法就成為貫穿保羅所有傳教旅程的標準程序。他們每到一個新城，都是先去猶太會堂傳道，但當這些猶太人一起拒絕所傳的信息時，他就把福音傳給這城的外邦人。這也成就了《以賽亞書》49:6 節的經文。

在彼西底的安提阿的猶太人對外邦人可以不受任何限制就得到救恩感到憤恨，然而外邦人自己對此却十分激動興奮。因為現在他們已經不再受猶太會堂和猶太人的每一條要求的限制。於是，他們當中的許多人就離開猶太人的組織，建立自己的

外邦教會。他們真正讓自己脫離了拘泥於律法的負擔。這些基督的新門徒們盡管遭受周圍猶太人的憤恨，但他們在彼此身上找到了真正從聖靈而來的喜樂，生命不斷長進，對主的認識也不斷加深。

(洛維特的《使徒行傳》研究，C.S.洛維特釋義版)

第 48 節經文告訴我們——凡預定得永生的人都信了。在單個人得救方面，你能從這節經文中看出上帝自己的主動性嗎？透過《聖經》我們看到上帝能夠影響人、改變人類歷史的進程。你是否也能看清在永久改變你和其他人生命的過程中，上帝所做的特別的精心安排呢？請簡要述說。

《箴言》16:9；《但以理書》4:34,35；《使徒行傳》2:22-24；《以弗所書》1:3-5。

《使徒行傳》14:1-7

保羅和巴拿巴幾乎每到一個地方都會遭到反對，然而他們並不氣餒，繼續前往有外邦人居住的地方。這次他們從安提阿向東沿羅馬軍用道路走了 90 英里，來到以哥念，一個現在叫做科尼亞的地方。他們在這兒遇到許多希臘人和一些羅馬士兵，這裏還有一塊古老的猶太人聚居區。按照一貫做法，保羅先到猶太會堂傳道。上帝再一次賜下豐盛的祝福，使得許多猶太和外邦人回轉歸主。

這裏不信的猶太人也再一次針對保羅、巴拿巴以及悔改的信徒散播不實言論，然而保羅所傳講的是聖靈的信息，傳道事工順利進行。

(洛維特的《使徒行傳》研究，C.S.洛維特釋義版)

儘管不停地面對迫害、謊言以及各種殘酷的對待，甚至是被石頭打死，這些屬上帝的人們仍然滿有信心。信心本身就是對其他見證的相信，一個人的忠心就是要在他的生命中把信心變成活生生的現實。忠心可以通過許多方式顯明，這裏也列出一些相關的《聖經》經文以供參考。請完成閱讀後簡要寫下你自己忠心的狀態。忠心顯明在：服事上帝（參見《馬太福音》24:45）；宣告上帝的道（參見《耶利米書》23:48）；能做見證（參見《箴言》14:5）；遮隱事情（參見《箴言》11:13）；幫助他人（參見《約翰三書》5）；忠於職分（參見《尼希米書》13:13）；責備他人（參見《箴言》27:6）；傳講信息（參見《箴言》25:13）；以及在最小的事情上（參見《路加福音》16:10-12）。

《使徒行傳》14:8-20

路司得城裏沒有猶太人居住，也就沒有猶太會堂，因此保羅一行就不得不到街上傳道。然而就在街上，上帝讓保羅施行神迹，醫治了一個生來瘸腿的人，這件

事吸引了許多人前來，剛好讓保羅向他們傳道。然而這件事引起了另一個危機——這些異教徒們按照自己的信仰方式，把保羅和巴拿巴想象成天上的神靈。他們認為，保羅既然治愈了那個瘸腿的人，應該就是衆神的傳話者希耳米^①，而巴拿巴則是宙斯，是古代衆神中的主神，是神、人之父。衆人就爭先恐後地準備食物來獻祭，他們希望神靈的造訪可以終結他們所面臨的一切難題。保羅和巴拿巴趕緊撕開衣服，這是猶太人用來表示害怕褻瀆上帝的行為——或許他兩人是想起了希律王褻瀆上帝後的命運。保羅和巴拿巴決不該受這樣的敬拜，這也使他們想起耶穌受撒旦試探時，撒旦讓耶穌俯伏拜他，他就把榮華和權力賜給耶穌。他兩人趕緊否認自己有神性，告訴會衆他們也是人，一樣會遭受苦難，也會像所有人一樣終有一死。

保羅向猶太人傳道的時候，猶太人都知道並且敬拜唯一的真上帝，保羅也向他們傳講從應許來的基督，也就是彌賽亞。然而，路司得城裏的人對《聖經》中的上帝一無所知，因此保羅不得不打開大自然這本書，宣告自然的創造者正是上帝。衆人聽到保羅告訴他們僅有一位上帝，是他創造天、地和海，就十分驚奇，因為他們的信仰中，每一個領域都設有一個神。保羅後來在《羅馬書》中教導，上帝藉着所造之物，為他的永能和神性作了完全的見證，叫人無可推諉（《羅馬書》1:20）。

不久之後，猶太人從別處趕到路司得，不知用了何種方式挑唆衆人，讓他們轉而抵擋保羅，又用石頭打他，以為他死了，就拖出城去。保羅後來在《哥林多後書》11:25 寫道：“被石頭打了一次，”就是他想起了這時的情景。然而上帝再一次用他的信實托起保羅，他就和巴拿巴前往特庇去了。

（洛維特的《使徒行傳》研究，C.S.洛維特釋義版）

我們無法想象保羅在這種情況下所遭受的一切，然而上帝總會為那些在試煉中仍然向他擺上的僕人開出路。《使徒行傳》16:1-2 告訴我們，保羅在信仰中得了一個兒子——提摩太，提摩太愛保羅，也忠心跟隨保羅傳講福音。保羅為上帝公義的事工所遭受的苦難，無疑也使得提摩太的心轉向他。今天，我們不必害怕石刑，然而我們可能會遭到別人的誤解、躲避、取笑以及不實的指控。當我們處在這些境況中，《聖經》中哪些強有力的話語會成為我們力量的支柱？

《使徒行傳》14:21-28

在特庇，保羅和巴拿巴的事工沒有受到阻礙，他們把福音傳給許多人並且教導他們，事工取得極大的成功。之後，保羅和巴拿巴就回到路司得，也就是保羅遭

^① 希耳米，又譯赫爾墨斯，希臘神話中衆神的使者，掌管道路、商業、科學、發明、幸運、口才等。

受石刑的地方。然而這一次，新上任的地方官對於這些傳教事工沒有表現出敵意。保羅和巴拿巴去往各處教會，選立長老——這裏面包括教會所有的管理人員，以此來堅固門徒們的心。保羅又大大地勸勉信徒，告誡他們要預先看到作為基督徒會遇到的苦難。《新約》教導我們，上帝的子民都要遭受苦難，然而遭受苦難却是通往榮耀的道路（參見《羅馬書》8:16,17；《帖撒羅尼迦後書》1:4；《提摩太後書》2:12）。傳教的徵程一直都有犧牲和死亡。有這樣一種說法，我們停止流血之時，就是不再接受祝福之時。

本着這樣一種信念，保羅和巴拿巴又折回到安提阿，走訪各個教會，於是，他們完成了第一次的傳教徵程。使徒們踏遍了 1400 多英裏的路途，前後時間約有兩年多，甚至還更長（公元 45—48 年）。

（洛維特的《使徒行傳》研究，C.S.洛維特釋義版）

請用幾句話總結一下你對第一次傳教旅程的評價。你認為上帝的旨意已經成全了嗎？

《使徒行傳》15:1-18

外邦人僅僅因信就能得救，不附加其他任何條件，當保羅把這個消息帶到耶路撒冷的時候，一眾信奉律法的教師就急匆匆地去往安提阿，教訓那兒的信徒說保羅所講的是錯的。巴拿巴和保羅一邊捍衛上帝的恩典，然而這些來自耶路撒冷的信奉律法的猶太教徒們堅持信徒要受割禮，並且要遵行律法。從第 2 節經文就能清楚地得知，教會裏起了爭論。接着出現了教會歷史上第一次不同教派之間的會議，保羅和巴拿巴代表安提阿出席了會議。

這裏我們要插入一點保羅在寫給加拉太教會的書信裏所揭示的內容（當然，在這次會議舉行的時候，他還沒有寫《加拉太書》）。彼得應該是早已聽到保羅和巴拿巴滿有恩光的事工報告，於是就親自去安提阿掌握第一手信息。保羅和巴拿巴結束第一次傳教旅程回到耶路撒冷，彼得就去看望他們。彼得作為一個正統派的猶太人，當他在這些外邦基督徒的身上看見上帝的恩典，就放下了所有出自摩西律法的約束，他認識到保羅所傳講的恩典的信息是真實的，並且自己也完完全全地進入到與外邦信徒們的團契裏。彼得與他們一同吃飯，去探訪這些外邦信徒，與他們一起團契，就好像歷史的或是律法上的偏見未將他們分隔開過。彼得與外邦信徒在上帝恩典的自由裏一同歡呼喜樂。

然而，等到那些奉行律法又嚴守安息日的教師們從耶路撒冷來到安提阿，彼得却因害怕遭到這些嚴守律法的猶太教律法教師們批評，自己躲了起來。這讓保羅十分生氣，公開指責彼得這種前後不一的行為。保羅在《加拉太書》2:11-14 中記

錄了自己的言語。這也讓彼得無可辯駁，我們也沒有再聽到他說任何話語，直到他們在耶路撒冷的大會上相見。

保羅、巴拿巴以及其他同工們計劃前去耶路撒冷，使得這些問題能夠得到徹底解決。他們也應召在沿途的各教會傳道。

彼得率先起來說話，他說上帝自己都不要求人做什麼，讓人只憑着恩典就能得救，所以他們沒有權力把割禮和猶太人的傳統強加於人！這是很讓人感動的一番話。彼得接着說，他們這些人中，包括他們的祖宗，沒有一個能遵行律法的（律法就是讓人知罪），因此，遵行律法不能成為外邦人獲得就恩的途徑。耶穌曾說過，——當負我的軛，學我的樣式，耶穌把他滿有恩典的愛與律法的嚴格苛刻做了鮮明的對比。

巴拿巴和保羅講述了上帝藉着他們在外邦人中間所行的神迹奇事。

新的救贖計劃很難得到認可，然而就算接受了，還有一個至關重要的問題沒有答案。如果上帝正在建立教會，那麼所有關於大衛的王國的應許怎麼成就呢——這些應許都要成就在教會上嗎？如果教會就是那新的王國，那麼就必須遵行王國的要求，外邦人必須接受割禮且要委身於王國的律法之下。一陣長時間的沉默之後，上帝給出了這個問題的答案。耶穌的弟弟雅各，也就是這次會議的領導者，在經文的 13-18 節回答了這個問題，他引用了《阿摩司書》9:11,12 節的經文。關於在基督第一次降臨和第二次降臨之間設立教會時代的原因，聖靈徹底地回答了這個問題；並且確定在彌賽亞再來之時，定會建立彌賽亞的王國。

在第 16 節經文裏，雅各說到基督，“此後，我要回來，重新修造大衛倒塌的帳幕……”

（《圣灵降临节及其后》，M.R. 德哈安）

請注意這句話：“此後，我要回來。”我們會問，是在什麼之後？是在上帝完成他的計劃，在外邦人中分別出那些信靠他名的人。耶穌第一次降臨是為以色列人擺上王國，結果他們拒絕了，以色列這個國家也因此被擱置一旁，上帝賜下新的啟示——教會，基督的身體，在我們的主被拒絕和他第二次來臨建立大衛的王位這一段時期內，就是教會的時代。這就是他今日正在做的工——呼喚教會，王的新娘，在這過後，他要再來，成就所有關乎王國的應許。關於這個問題還有些疑問，主忘記以色列了嗎？教會就是王國嗎？對於這些疑問，雅各的回答是“不”！當最後一個成員進入到基督的身體，主就會回來，他要復興以色列國，並帶來滿有榮耀的、千年的和平時代。

（洛維特的《使徒行傳》研究，C.S.洛維特釋義版）

以上內容不僅僅是歷史問題，還簡要地告訴我們上帝那關乎全人類的偉大旨意。請二選一作答：1) 如果你認為自己對於上面所講的上帝的計劃已經有了較為清楚的認識，請自己組織語言寫下一段話來加以說明。2) 如果你認為自己還沒有領會上帝的計劃，請大概記下你的問題，留待進一步學習之後解決。

《使徒行傳》15:19-41

由於那時《新約》還沒有寫成，參會的使徒和長老們制定了《耶路撒冷教令》，用來記錄這次會議的成果，並且定下了幾件外邦人不能做的事（見第 29 節）。這些規定有助於緩和與外邦人與猶太人之間的爭執，這些爭執源於外邦人享受自由，而猶太人要遵行更加嚴格的規定。

先知猶大和西拉受差遣，與保羅和巴拿巴一起帶着書信去到安提阿，給那裏的人們帶去了極大的喜樂和鼓舞。

此時，保羅要同巴拿巴開始第二次傳教的徵程。然而兩人却因馬可（也叫約翰）起了爭執，馬可曾在第一次傳教事工中離開他們做了逃兵，保羅和巴拿巴因為要不要帶上馬可而爭吵以至彼此分開。保羅帶上西拉開始了第二次的宣教旅程。從這裏開始（《使徒行傳》16-28 章），我們將看到保羅第二次和第三次的傳教過程，以及最後他如何被當作囚犯帶到羅馬。《使徒行傳》最後以保羅關在監獄裏而結束（《使徒行傳》28:31）。

（《聖靈降臨節及其後》，M.R. 德哈安）

在《使徒行傳》前面的部分，我們看到彼得的性格使得他害怕那些嚴厲的猶太人，以至於選擇躲開外邦人——現在保羅和巴拿巴又因為意見不同而彼此分開。保羅的這種態度對不對——你能用《聖經》裏的話來支持你的判斷嗎？

《馬太福音》5:9；《馬太福音》5:43-45；《馬太福音》6:14,15；《馬太福音》7:1-5。

《使徒行傳》16:1-5

保羅在年輕人心裏有着極好的影響。提摩太、提多和馬可都被保羅所打動。在前面的章節裏，當猶太人堅決要求外邦人受割禮時，沒有人比保羅更堅決地反對；然而猶太人對外邦人的偏見緩解之後，保羅十分願意退讓，接受割禮，因為就割禮本身而言，只是件無關緊要的事。正像司提反遭受石刑為贏得保羅邁出了第一步，前面所記載的保羅在路司得遭受石刑，也很有可能為他贏得提摩太。

（《每日讀經》，F.B. 邁耶）

我們知道，保羅後來給他在信仰裏的兒子提摩太寫了《提摩太前書》和《提摩太後書》。提摩太接受了保羅悉心的教導，成為門徒。不久之後，在保羅第一次被羅馬政府拘禁期間，他就讓提摩太負責以弗所教會的事情。保羅在《提摩太前書》1:12-16 節是如何描述自己的，請用自己的話說一說。你認為保羅作為福音的傳講者，他的諸多經歷使他此時成熟老練許多了嗎？

《使徒行傳》16:6-10

我們的生命道路常常會面臨這樣一種現實：引到直路的門上了鎖，被禁止通過，我們除了繼續前進，別無選擇。保羅先是向左走，結果被阻攔，聖靈禁止他去亞細亞地區^①講道；接着又向右走，還是被阻攔，聖靈也不許他去庇推尼^②。最後到了特羅亞^③，面前就是一片海，與歐洲隔海相望。

在特羅亞，保羅看見異象，為他留下了深刻印象。他看見一個馬其頓人站着求他說：“請你過到馬其頓來幫助我們。”

（《每日讀經》，F.B. 邁耶）

在某種程度上，路加是在說明聖靈如何把自己的意志傳遞給這些傳道人。聖靈會通過提示、預言或是外在的環境（我們經常提到的開門或是關門）來顯明他的意志。據我們所知，馬其頓位於希臘北部，包括腓立比和帖撒羅尼迦兩座城市，保羅後來也給這兩座城市的教會寫了三封書信。在你自己的生命裏，你是如何確信聖靈在某個情勢下引導了你，能給出事例嗎？

《使徒行傳》16:11-34

腓立比城是馬其頓四個地區中的一個，保羅先來到這裏傳道，和以往的慣例一樣，保羅在安息日先要前往猶太會堂講道，然而他却沒有找到會堂。按照猶太習俗，最少十個猶太男子就可以聚會來誦讀摩西五經，這說明在羅馬的這片殖民地上，猶太男子人數很少，不足以有個會堂。然而，在城外有個禱告的地方，猶太婦女和敬畏上帝的外邦人在這裏聚集，進行猶太教的禱告事奉。

《聖經》告訴我們——主就開導她的心，呂底亞是個做買賣的婦人，很可能還是個寡婦，她留心聽保羅的講道。主總是能觸動人的心靈，不僅僅靠他僕人的話

^① 今天的亞洲地區。

^② 現今在土耳其境內。

^③ 小亞細亞北部地區。

語，更是通過觸動人心的方式來建立他自己的教會。呂底亞可能是第一個悔改歸主的歐洲人，並且多年以後，保羅還會給腓立比教會寫書信。福音給婦女們帶來的榮耀是多麼引人注目，這也再次使我們相信，在主看來，世上的每一個生命都特別寶貴！

在希臘原本裏，路加告訴我們這個使女被認為是占卜之神阿波羅的傳話人（或是神諭）。腓立比城的人相信她得到了阿波羅的啓示，就願意付給她許多錢來獲知自己的命運。魔鬼也是可以揭示某些信息的，她狡猾的主人們就隨意玩弄容易上當受騙的百姓。她裏面的邪靈認出了保羅一行人的身份（參見《馬可福音》1:24；《路加福音》4:41），就不斷地喊叫，令人厭煩；再者，保羅也知道這是撒旦的爪牙在作怪，就直面這鬼，奉耶穌的名把他趕跑了。這種趕鬼的權柄只能是來源於主自己！這個使女也即刻平靜下來。她有沒有成為一名基督徒（極有可能成為了基督徒），我們不得而知，但是她或許是歐洲第二個認罪悔改的人——又是一名女性。然而，她那些邪惡的主人們知道用來賺錢的生意黃了，就想方設法拘捕了保羅和西拉，並且指控他們，然而不是指控保羅和西拉損害了他們的利益，而是指控他們非法組織猶太教活動，破壞治安。這時在腓立比城的猶太人都是從羅馬被驅逐出來的，正處於一種特別耻辱的境地。嚴酷的羅馬法律也禁止他們在羅馬人中間宣傳自己的宗教（這裏是羅馬的殖民地）。在保羅一行人裏，路加是外邦人，提摩太算半個猶太人，他們沒有遭到拘捕。

讀到這兒，人們可能會有疑問，那個馬其頓人藉聖靈所發出的呼求在哪裏呢？這裏的人把保羅和西拉當做流浪的猶太人，認為他們嚴重傷害了兩個羅馬市民！當地人先用棍子打了他們，然後又把他們關進監獄，這個監獄很可能位於地下，四處黑暗又不透風，他們的腳還被上了木狗。

《聖經》告訴我們，盡管保羅和西拉的傷口疼痛、流血，然而他們的心還是向着上帝，只做上帝讓他們做的事——在半夜禱告唱詩讚美上帝！上帝就讓大地震動，以此來敗壞魔鬼的工作，讓保羅和西拉重獲自由。

禁卒深知羅馬軍隊的規定，這時他十分驚懼害怕，就要自殺，保羅趕緊大聲呼叫他，及時制止了他的自殺行為，他把保羅等人帶出監獄後，就祈求他們告訴他怎樣能得救。這人就成為在基督的大能降臨腓立比後第三個得救的人。

（洛維特的《使徒行傳》研究，C.S.洛維特釋義版）

上帝因着這些傳教士的信心，就用超自然的大能搭救他們，然後又令人難以置信地讓這個羅馬禁卒從黑暗向光明轉變，每當思想上帝這些奇妙的作為，我們必須問一問自己：如果我們也面臨這樣艱難的試煉，我們有足够的信心勝過嗎？我們相信上帝會搭救我們，並且會把救恩賜給相關的人嗎？請寫下你對這一問題的思考，或是找出符合這種情境的經文。

《哥林多後書》5:7；《希伯來書》11:24-26；《以賽亞書》41:10；《詩篇》34:6；
《詩篇》37:5,6,17。

《使徒行傳》16:35-40

第二天，地方官員要放保羅他們出來，然而保羅他們本身就是羅馬公民，這樣審判和關押他們是不合法的，於是他們堅持要官長來領他們出去，官長就去監獄向他們道歉，勸他們離開城裏。我們很難明白為什麼保羅如此堅持他的公民權利，因為這並不代表作基督僕人的標準。

他們沒有立即離開腓立比城，而是去了呂底亞家裏，這裏已經成為教會弟兄姊妹見面的地方。或許那個得救的禁卒和他家人也在其中。然後保羅和西拉就帶着提摩太離開腓立比城。路加沒有和他們同行。

（洛維特的《使徒行傳》研究，C.S.洛維特釋義版）

在學習怎樣倚靠上帝的力量、智慧和引導方面，這一課給了我們很多教導。當今社會，許多人在很大程度上因着尖端和易得的知識，就倚靠自己的判斷，很難意識到人類理性的愚昧。下面是一些相關的經文，請繼續添加你找出的經文。

《羅馬書》8:14；《羅馬書》14:7-12；《羅馬書》15:3；《哥林多前書》1:26-29；
《哥林多前書》2:5,11,14-16。

《使徒行傳》17:1-9

保羅一行人途經的兩個城市都沒有猶太會堂，他們就來到帖撒羅尼迦這個馬其頓最大的城市，有許多猶太人都居住在這裏。帖撒羅尼迦人口眾多，是個富裕的商業中心。保羅一連三個安息日都在這個地位重要的猶太會堂傳講基督。他殷勤地教導眾人，根據《舊約》證明耶穌就是彌賽亞。《聖經》預言了彌賽亞的受難和復活，而耶穌是唯一一位成就這些預言的，這是保羅所傳講的要點所在。有一些猶太人信了，然而大多數悔改的都是敬畏上帝的外邦人。也有大批開明的婦女歸入了基督。

大部分猶太人都不相信保羅所講的信息，而且對保羅他們教導希臘人所取得的成功十分嫉妒。這些猶太人就召集了一些不良分子，滿城散布關於傳教人員的充滿惡意和不實的言論。後來，這群醜惡的暴徒闖進耶孫家裏，耶孫曾在保羅和西拉的教導下認罪悔改，並且還接待了他們。耶孫的猶太名字是約書亞或耶穌，然而因為某種原因，他使用自己的希臘名字。耶孫和其他信徒被控告在家裏藏匿政治和宗教的煽動者，還違背凱撒的命令說另有一位王。

沒錯，耶穌是王，但他不是要來爭奪凱撒的王位，他自己本就有王位。這一部分真理引來了更加嚴厲的指控。

他們把耶孫和他的朋友們帶到地方官長那裏。保羅意識到他應該離開了，如果再留在這裏就會危及到新教會，還有可能給剛剛歸主的信徒們帶來困苦。後來我們得知，這裏的教會成為火熱傳揚基督的中心（參見《帖撒羅尼迦前書》1:6-10）。

（洛維特的《使徒行傳》研究，C.S.洛維特釋義版）

我們很容易發現，這些傳教人的事工越是透徹深刻、詳盡徹底，撒旦對不信者的阻攔就越是顯而易見。有沒有傳教士的事工開始時似乎進展順利，越進行却越遭受阻攔和迫害呢？請說出這樣一位近代傳教人的名字。如果上帝呼召你去其他地方為失喪的靈魂傳講福音，聖靈對你的哪些預備是必不可少的呢？

《使徒行傳》17:10-15

《聖經》告訴我們，弟兄們趕緊把保羅和西拉送到庇哩亞去，在那裏，他們還是去猶太人的會堂講道。等待他們的是一個大大的驚喜，這些住在庇哩亞的猶太人很是虛心，並且歡迎保羅一行帶來的新講解。他們渴慕聽道，還查考《聖經》來確認保羅他們所講的是否正確。在帖撒羅尼迦，信徒大部分都是希臘人，而在庇哩亞，大部分是猶太人。一些開明的希臘婦女也信了。直到現今，還有《聖經》查經小組取名叫庇哩亞人，因為庇哩亞人勤勉的學習習慣一直流傳下來。這也應該成為所有基督徒每天的習慣——檢查有無違背真道的教訓，這樣做可以避開許多陷阱。

（洛維特的《使徒行傳》研究，C.S.洛維特釋義版）

《使徒行傳》17:16-17

第 13-15 節經文講述了帖撒羅尼迦的猶太人給傳教的人們設置各種困難，以及這些傳教人離開帖撒羅尼迦後的行程。庇哩亞的弟兄們很有智慧，看見保羅成為全城搜尋的目標，就趕緊帶保羅離開。第 16 節則告訴我們，保羅看見雅典隨處都是拜偶像的，就心中憂傷痛苦。這樣的事實也使得雅典那些壯美威嚴的建築失了光彩。保羅知道雅典是引領古代文化與哲學的中心，但這裏却没有一個人敬拜真上帝。他們所有的智慧和手工藝無不表明這個城市是屬異教的，但是這一極度的偶像崇拜一點兒也不能啓迪人的靈魂。保羅看到這一切富麗堂皇都是獻給受魔鬼驅使的假神，內心就極其憂傷（參見《哥林多前書》10:20）。是的，那些有文化有教養的人比他人更容易陷入偶像崇拜。

在等待西拉和提摩太的時候，保羅每天都去市場（古雅典市民辯論會場），那裏每天都聚集着許多有學問的人，他們在思考各種新思想。保羅本與這種高雅的格調不相匹配，然而他絕不以福音為耻！他就被福音的道理傳給這個城市裏最有智慧和才能的智者，從這件事上也讓保羅看到，這個世界的智慧是怎樣與上帝的智慧相悖。

（洛維特的《使徒行傳》研究，C.S.洛維特釋義版）

現今社會或許沒有人手雕刻的偶像，然而人本該敬拜上帝的心却充斥着各種偶像崇拜的行為和欲望。**財富、權力是不是我們現在最大的偶像？**

正如我們都願意在人前作見證，我們是否應該讓人認清一個事實，就是他們的觀念、認識都是謬誤，只有耶穌基督的福音才是唯一真道？或者說，先對他們的哲學做一番細致的探究，嘗試指出他們的思想中哪一部分可能是好的，進而打破他們的思維方式，告訴他們，我們的主擁有如何滿足他們需要的答案，也擁有每個人生命的答案，這種接近他們的方式是不是更加智慧呢？請說出你的觀點，然後去看看保羅是如何贏得他們的。

《使徒行傳》17:18-22

伊壁鳩魯學派的人都是無神論者，他們相信世界就是一個意外，人今天在這裏，明天就離開了，所以何不盡情享樂呢？在他們看來，生命的主要目的就是尋求快樂。他們不否認神靈的存在，然而他們認為神靈根本不關心人的事情，而是讓人自己去尋找快樂。結果他們就陷入了庸俗的感覺論。這個學派的創始人是伊壁鳩魯（Epicurus），公元前 270 年死於雅典。他留下自己的房屋和花園作為伊壁鳩魯學派的總部。保羅在雅典的時候那些東西依然存在。

斯多亞學派的觀點與伊壁鳩魯學派的正好相反。他們是泛神論者，宣稱上帝存在於每件事和每個人。他們認為快樂不好，疼痛不壞。美德是獎賞，邪惡是懲罰。他們否認靈魂的不朽，認為人的肉體死後，就會在上帝那裏徹底消失。在基督教到來以前，不管是伊壁鳩魯學派還是斯多亞學派，他們都想解決關於生命的問題。現代的異教未能提出任何更好的見解。斯多亞學派的創始人芝諾（Zeno）也生活在雅典，與伊壁鳩魯創建學說是在同一時期。儘管這兩個互為對手的思想流派都反對彼此的觀點，然而他們却一致認為這個巡回的猶太傳道人所傳講的毫無價值，但是保羅的一些話還是引起了他們的好奇。

（洛維特的《使徒行傳》研究，C.S.洛維特）

當保羅講說耶穌和他的復活，這些人以為他講的是一位新神和新女神。這就是為什麼這些人想要把保羅送去大會，也就是古雅典的法庭接受詢問。開會的地方

是露天的，開會的人就坐在以羅馬戰神馬耳斯命名的山上的岩石上。這也是全雅典方便保羅講話的最佳地點。

這些雅典人熱衷於哲學和新思想，他們不是要遵照新思想做什麼，而是僅僅想要聽一聽！一旦聽到的這個思想過時了，他們立刻就着迷於新的消息和觀點。

（洛維特的《使徒行傳》研究，C.S.洛維特釋義版）

這些希臘人有的說保羅是在胡言亂語，有的說他是在講奇怪的神明，他們這樣的行為能夠得到稱贊嗎？

《使徒行傳》17:22-34

雅典人為自己並不認識的神築壇，為的是不觸犯任何一位還不認得的神。所有的人心裏都有基本的敬拜的天性，保羅利用這一點讓他們知道，這位他們還不認識的神就是真實而唯一的上帝。保羅教導他們，這位真上帝是掌管天上地下所有一切的上帝，人不能用自己的手來敬拜他，他們聽了這些話就極其驚異，因為他們生活的每一個領域都有一個神！因為他們對《聖經》毫無知曉，保羅沒有引用《聖經》的話來教訓他們，而是引用了他們自己的詩人的一句詩——我們也是他所生的。

保羅很有技巧地引導他們認識到地上所有的人都是這位上帝創造的；他們不能從物質上尋求這位上帝，而是需要從靈裏尋求他。保羅就帶領他們從已知走進未知——福音真道，在福音裏，上帝指派了人子，有一天人子會因人的罪來審判人。保羅所講的是他們的希臘哲學未曾涉及的。保羅認真地教導他們，上帝的人子不僅是要把上帝顯明給人類，他還要為人的罪捨掉生命。然後全能的上帝要讓人子從死裏復活！

此時，這些人屬世的聰明與上帝神聖的智慧發生了衝突，他們嘲笑保羅所講的。然而，有一些人信了——其中有一個叫丟尼修，他是雅典最高法院（也叫做阿瑞斯山，羅馬名字叫馬耳斯，是哲學辯論的場所）的 12 人陪審團中的一員。一個叫大馬哩的婦女聽後也信了。後來保羅告訴哥林多教會，十字架的道理在這些希臘人為愚拙（參見《哥林多前書》1:18）。

（洛維特的《使徒行傳》研究，C.S.洛維特釋義版）

保羅把救恩的信息帶給對《聖經》一無所知的雅典人，你同意他用的辦法嗎？作為基督徒，為讓他人接受基督，哪些是我們該做的呢？如果他們不相信，我們的責任是什麼？

《馬太福音》10:14；《約翰福音》8:18；《使徒行傳》4:12；《羅馬書》5:8；《哥林多前書》1:18；《以弗所書》2:5,8；《提多書》3:5。

《使徒行傳》18:1-17

離開雅典，保羅向南走了 45 英里，來到一個商業大城，城裏有兩個海港，一個面朝歐洲，一個面朝亞洲。這就是哥林多城，十分開放，也以富裕和邪惡為人們所知。作為世界性的商業中心，哥林多城有一大塊猶太人聚居地，也有供奉美神亞富羅底特的神廟，還能看見成千上萬的女神職人員靠做妓女來過活。

保羅很高興來到這裏，因為這兒能為他提供許多傳講福音的機會。我們看到保羅在哥林多這裏製造帳棚，他也因此認識了其他製造帳棚的猶太人，比如亞居拉和他的妻子百基拉。在《帖撒羅尼迦前書》2:9，保羅也告訴我們他為了生計辛苦做帳棚。

亞居拉和百基拉以及其他的猶太人在公元 49 年被革老丟皇帝從羅馬趕了出來。《聖經》沒有說他們在遇見保羅之前是否已經得救了，但是他們都成為保羅一生的朋友。

每逢安息日，保羅就去猶太會堂教導猶太人和敬畏上帝的外邦人。他在《哥林多前書》2:1-3 說的話的確就是他在這裏採用的方法：“從前我到你們那裏去，並沒有用高言大智對你們宣講上帝的奧秘。因為我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督並他釘十字架。我在你們那裏，又軟弱，又懼怕，又甚戰兢。”在雅典的傳道讓保羅看到人的智慧沒有什麼用處，因此在這裏，他決定單單用《舊約》有關彌賽亞的經文來傳講耶穌的福音，立定耶穌的名。

西拉和提摩太完成在馬其頓的事工後就前來和保羅會合，他們還從腓立比教會帶來些錢財給保羅。這使得保羅有更多的時間來向猶太人傳道，但是猶太人對保羅（還有對基督）的敵意日漸強烈，最終導致保羅堅決與他們一刀兩斷。從此保羅只把福音傳給外邦人。他將自己的事奉移到了會堂隔壁的外邦人家裏！這當然還不夠，他又引領管理會堂的基利司布歸向主！

保羅在哥林多面臨的局勢十分緊張，但是眼看要成爆發之態時，復活升天的主在異象中向保羅顯現，用話語堅定他，安慰他，並賜下神聖保護。保羅在哥林多教會傳講了 18 個月的福音，大概是從公元 50 年的秋天開始，直到公元 52 年的春天。在這期間，保羅還寫了給帖撒羅尼迦教會的兩封書信。之後的五年，保羅不再把時間花在建立更多的新教會上，而是殷勤堅固並擴展他在以弗所和哥林多的事工。在以弗所事奉時期，他也給哥林多教會寫了書信。

新的地方官上任後，憤怒的猶太人以為這位地方官會支持他們，就把保羅帶到他面前判罪，希望以此讓保羅停止傳道。然而事與願違，猶太人錯看了這位地方官，他只對羅馬法律感興趣，對猶太人的律法沒有興趣。如果保羅真地遭受指控，那麼福音就要傳到其他的羅馬省份，這樣一來，保羅的事工就會陷入危險。但是這一切沒有發生，因為他的主早已經應許賜他神聖保護！

這事過後，希臘人抓住管理會堂的所提尼（這人以前迫害過保羅），打了他一頓。然而正如《聖經》告訴我們的那樣，地方官員迴流不管這些事。結果，那恨惡保羅的人現在自己迫害了自己！

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版）

對於那些順服真道、忠心為福音作見證的人來說，這條路并不容易——上帝教導我們，一路會有考驗和試煉，只有在主裏面擁有剛强的信心且忍耐到底的人才能勝過。我們知道上帝帶給人生命的一切事物，都有他自己的旨意。請翻看之前的經文，說一說為什麼上帝允許有考驗和試煉。

《使徒行傳》18:18-23

保羅在哥林多又住了一些時間，他心裏有個強烈的願望，要回到敘利亞的安提阿去。他打算帶上百基拉和亞居拉同去，他們從哥林多城東邊的海港出發前往敘利亞，順路還可以經過以弗所。保羅因為許過願，就在堅革哩剪了頭髮。

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版）

我們很難搞清楚保羅許過什麼願。因為拿撒勒人許願不能在猶太地以外的地方還願，所以這可能是保羅自己因感謝上帝成就了給他的應許（參見第 9,10 節經文）而許的願，也為上帝在哥林多對他的看顧保守而感恩許願。

（《圣灵充满新生命圣经》，新钦定版，《使徒行传》脚注 18:18）

《使徒行傳》18:24-28

亞波羅集希臘人的雄辯才能與猶太人的信仰本能於一身。他來自亞歷山大城一所著名大學，認罪悔改接受了福音，并且精通《舊約》，他擁有超人的辯論恩賜，是那個時代基督徒力量中的剛强伙伴。然而，他需要知道基督的受死、復活以及升天的大能，需要經歷五旬節聖靈降臨的恩典。聖靈賜予樸實而又謙卑的信徒多麼美好的神聖智慧啊，讓他們做老師來教訓那些自認為聰明的人吧！

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

這段經文極好地描述了亞波羅在主裏面的能力。他口才過人，熟知《聖經》；靈裏火熱，教導準確，與其他基督徒關係融洽，反駁猶太人也講究技巧，并且堅定地信靠耶穌基督。如今，一個謙卑的人也能做到亞波羅所做的嗎？這是不是在啟示我們作為基督徒要竭力為主呢？

《出埃及記》32:26-29；《民數記》13:30；《民數記》25:1-9；《箴言》3:9；《羅馬書》12:1,2；《哥林多前書》6:20；《使徒行傳》27:22-26。

《使徒行傳》19:1-10

保羅一到以弗所，就遇上幾個門徒，他們對聖靈的認識都有缺陷。他們的老師知道施洗約翰教導的關於基督教的一些基本的教義，顯然他們不清楚五旬節的事情。因此，這些門徒也只是受了施洗約翰的洗禮。這表明他們接受聖靈的施洗并悔改認罪的時候到了（參見《馬太福音》3:11），然而他們却不知道這時候已經到了（《使徒行傳》2:1-4）。保羅就用水給他們施洗（《新約》僅有一次這樣的記述），以此作為補救，並且引導他們更豐富地經歷聖靈（參加第6節）。五旬節的一幕顯然在重演，聖靈充滿在這些門徒的身上，他們就說方言，又說預言。

（《圣灵充满新生命圣经》，新钦定版，《使徒行传》脚注 19:1-7）

路加詳細地記述了這一課，既是為保羅那個時代的信徒們理解真道，也為讓我們能夠理解領悟。約翰施洗時，他只給那些真心痛悔拒絕耶穌之罪的猶太人傳道。對於這些猶太人來說，接受約翰的施洗是從罪裏回轉的外在象徵，但是約翰也告訴這些人，他們要轉向那位在他以後來的——也就是說，他們要將自己的信仰建立在耶穌裏面。

對於前面提到的這些門徒來說，接受約翰的施洗不足以讓自己能夠預備好接受基督，因此，這種施洗是不够的。彼得也在《使徒行傳》2:38 節清楚地指出，他們需要再受洗來接受聖靈，所以，上面提到的門徒需要再受洗也是出於這個原因。約翰給猶太人施洗是發生在救恩成就之前，是悔罪的象徵（參見《使徒行傳》2:38），你能理解嗎？使徒保羅為基督徒施洗是在救恩成就之後，是為接受新生命（參見《羅馬書》6:4），你也能理解嗎？

《使徒行傳》19:11-20

上帝的靈在哪裏做工，撒旦也就離那裏不遠。在這段經文裏，敵人的爪牙們真是卑鄙低劣，想借耶穌的名為自己多賺幾塊錢。然而，沒有聖靈大能的運行，名就沒有果效。魔鬼嘲笑那些亂稱耶穌名的人，這對趕鬼的人來說真是糟糕。“你們却是誰呢？”意思就是，你們不算數。這些魔鬼知道基督是神聖上帝，也知道保羅是基督的僕人，但是這些驅鬼的猶太人虛偽空洞，就如同空響的鑼。放在天平裏就必浮起，“他們一共比空氣還輕”（《詩篇》62:9）。

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

看完驅鬼的把戲，這裏有必要說明一個道理，奉耶穌之名的權柄，只賜予那些信他的人（參見《馬可福音》16:17；《路加福音》10:17-20）。任何想要奉耶穌之名的禱告或是傳道，都要與主的屬性和旨意相一致。

（《聖靈充滿新生命聖經》，新欽定版，《使徒行傳》腳注 19:13-17）

《聖經》告訴我們士基瓦七個兒子行惡事的後果，他們不但倉皇而逃，而且許多人還因此前來懺悔自己的罪惡，要信靠主，這都讓主耶穌的名得了榮耀。

上帝的道也大大興旺起來。領悟了道的大能，請簡要學習下面的內容：

耶穌是活潑的邏各斯（道）——《約翰福音》1:1

《聖經》是寫下來的邏各斯——《希伯來書》4:12

聖靈解釋邏各斯——《哥林多前書》2:13

《使徒行傳》19:21-41

以弗所的信仰生活被強烈的女神崇拜所包圍，人們都拜偉大的母親——亞底米（羅馬名字），也就是狄安娜（希臘名字），供奉她的神廟是古代世界七大奇迹之一。保羅在以弗所的傳教事工取得了如此巨大的成功，以致對亞底米的狂熱崇拜和它那巨大的神廟都受到嚴重衝擊。底米丟顯然是銀匠行會的頭兒，為神廟和女神制作神像。一群鬧事之人闖進戲園，從考古學以及碑刻銘文的資料上我們得知這個園子很有名。衆人們喊“大哉，以弗所人的亞底米啊”，這在考古上已經得到了證實。“大哉”一詞在古代的時候經常用於標榜神性。亞底米的像以及其他物品也都已經找到，一些碑文上也有關於它們的介紹。

（《安革尔圣经手册》，M.F. 安革尔）

底米丟唯一真正擔心的是怕賣不出雕像賺不到錢，但是他却假裝是為了敬拜亞底米（狄安娜）才去指控保羅。事實上，保羅並沒有攻擊他們敬拜亞底米，也沒有攻擊他們的巫術——是的，他沒有，他只是傳講基督！在當今的文化裏，上帝的道是教導我們去和反上帝組織做鬥爭，還是只讓我們傳講耶穌基督就夠了呢？上帝的道還教導我們要傳講他為我們被釘十字架，又復活升天，並且他還要再來，為一切信他的人帶來新生和盼望，對嗎？在你看來，哪些攻擊是應當避免的？福音信息中哪些引起令人不快的對抗是沒有必要的？請找出經文來支持你的觀點。

《加拉太書》5:13,14。

《使徒行傳》20:1-31

如果你認真讀完《使徒行傳》第 20、21 章，就會對保羅要到耶路撒冷的決心留下深刻印象。他因此而在每個經過的地方只是稍作停留，花在講道上的時間也越來越少。

從希臘出發後，保羅在特羅亞住了幾天，等待他的同伴來和他會合。在特羅亞，保羅好像只講了一次道（一直講到半夜）。接着保羅又依次去到亞朔、米推利尼、撒摩、特基林，最後到達米利都。他本希望在以弗所停留，然而他只是派人去把以弗所的長老請到米利都相會。整個行程就是不斷趕路、趕路、趕路。經過這麼多地方，他只在一處停下來講道。如今在米利都，保羅却没有時間去以弗所，即便這兩座城市相隔不足 45 英里。為什麼保羅一直在趕路？是什麼讓他如此焦急和匆忙？我們可以在《使徒行傳》20:16 找到答案——乃因保羅早已定意越過以弗所，免得在亞細亞耽延。他急忙前進，巴不得趕五旬節到耶路撒冷（20:16）。

這節經文的關鍵詞是**定意**。保羅**定意**放棄他在亞細亞的事工，以便可以到達上帝嚴厲禁止他去的地方。保羅受命去給外邦人傳福音，並且要離開耶路撒冷城。只要保羅一心堅持他向外邦人傳福音的事工，所有外邦人就會呈現一種良好態勢；但是，當保羅滿心充斥着越過上帝旨意的欲望，要到耶路撒冷去的時候，他向外邦人傳道的事工就戛然而止，這位滿有**恩典**的使徒將會發現，恩典也不能把違反主旨意的行為變成正當。

在下面的研讀裏，我們將學習《使徒行傳》最後幾章所記載的保羅的經歷，幾乎全部都是關於他被抓捕、受試煉以及最後被關在羅馬監獄裏的事情。

在結束這一部分的研讀之前，我們想說明一個有切實意義的道理。恩典不是違背上帝的通行證。不論我們的心多麼真誠，都不能成為我們不顧上帝清楚的旨意的借口。保羅也不例外。在他堅定地宣告接受上帝那無條件的恩典之後，為什麼主還允許這位滿有恩典的使徒跌入拘泥於律法的試探？為什麼在保羅各樣奇妙的傳道事工之後，聖靈會啓示路加醫生記錄下保羅公開傳道的悲劇結局？為什麼我們必須要知道，曾經那樣忠心事主的保羅會在監獄裏度過生命中最後的日子，並且要為自己的信仰被處死？把這些記錄下來是為了警戒我們。即便是最敬畏上帝的人（即便是保羅），當他隨意對待上帝清楚而無誤的告誡時，也會屈服於來自肉體的試探。保羅更加明白這一切，他曾借用以色列人在曠野的經歷來教導我們，我們不能違背上帝的旨意，否則逃不過上帝的審判（參見《哥林多前書》10:1-10），保羅說：他們遭遇這些事都要作為鑒戒，並且寫在經上，證實警戒我們這末世的人。所以，自己以為站得穩的，須要謹慎，免得跌倒（《哥林多前書》10:11,12）。

（《圣灵降临节及其后》，M.R. 德哈安）

路加醫生告訴我們——他死了（參看《使徒行傳》20:9），然而保羅靠着駐在自己心中的主的大能，讓這個少年人又活了。保羅對聚會的人說：“他的靈魂還在身上”（《使

徒行傳》20:10），保羅並不因行了這個神迹就把榮耀歸給自己，他唯一的目標就是榮耀主耶穌，並且繼續給特羅亞的弟兄們講道。保羅講了一整晚，最後他們一起擘餅，領受聖餐。

跌落樓下的少年人名叫猶推古，這個名字意為“幸運”！的確如此，這讓我們更加明白上帝的方式，他當然預先就知道會發生這個意外，而且要導致少年死亡；然而，這也給保羅一個機會，他用奇妙的方式證明上帝通過他的兒子耶穌所顯明的令人敬畏的大能。不論你現在正遇到怎樣的難題或是遭受怎樣的試煉，你能確定無疑地看到這不是上帝的手一定要帶給你的，而是他允許的嗎？你內心也能毫無懷疑地相信上帝會救拔你，並且他這樣做是為向你顯明他許多的恩典嗎？

《申命記》31:8；《以賽亞書》26:3；《詩篇》27:1-5；《詩篇》27:14；《詩篇》28:7；《詩篇》46:1-3；《詩篇》91:2；《詩篇》121（整篇）；《哥林多後書》4:8,9；《約翰福音》14:27。

在第 20 章中，我們和保羅面對面相見，他是真正屬於上帝的人。他先是為主耶穌基督和主的道獻上自己，又為各地能夠得救的人們獻上自己，不論這些人是猶太人還是外邦人，我們的心不能不為他的愛和熱心而感動。保羅為什麼這般堅持不懈地要到耶路撒冷去？或許是他認為錢財有助於把猶太人和外邦人連在一起？還是他對在耶路撒冷的使徒們的愛，包括對耶穌的兄弟雅各的愛，驅使他前去？請給你思考的答案，如有可能，可以用《聖經》裏的話。

《使徒行傳》20:32-38

在這一章最後，保羅說道，他是靠自己做工來養活自己，不為自己保留絲毫。在他寫給哥林多教會的書信（《哥林多前書》9:13,14）裏，他清楚地告訴眾人，那些傳講福音的人可以從接受他們教導的人那裏得到生活供給。當然，保羅是通過自己做工來養活自己，因此使得他所傳的福音真道無可指摘。

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版）

關於我們怎樣供給那些傳福音的人，上帝的旨意還通過哪些經文（包括上面提到的那一處）向我們顯明？我們在樂意奉獻方面做得如何？

《使徒行傳》21:1-14

當我們跟隨保羅和他同伴們的旅程，乘船駛往巴勒斯坦地區時，我們看到經文清晰地表明，他們一行在各地都受到基督徒們熱情的接待，那些地方都因着他們早期的努力事奉使福音廣傳。自從在第 8 章那裏最後聽到腓利傳講福音，到這時已

經過了 20 年，然而我們看到腓利的忠心還在他四個女兒的身上延續，上帝賜給她們說預言的恩賜。我們又一次看到了亞迦布，保羅一行在安提阿的時候，他曾經預言會有饑荒。但是這一次，他引人注意的預言意味着對保羅的強烈告誡，不要繼續前往耶路撒冷。儘管保羅的朋友們都堅持勸說他不要去，然而保羅決意要去耶路撒冷，因為他知道上帝強有力地按手在他身上，並要藉着他來建立自己的教會。

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特）

在這段經文中，聖靈幾次告誡保羅前去耶路撒冷會遇到麻煩。但是使徒保羅執意要去，後來保羅被捕并由守衛送到羅馬。有關保羅是不是行在上帝完美的旨意裏的爭論已無意義。我們需要注意的有這幾點：1）預言不需對決定起重大影響，或是控制那些敬畏上帝之人的意志；2）即便預言可能是真的，然而上帝的旨意遲早會成就，在保羅這件事上，上帝最終的心意是要把保羅帶去羅馬。

（《圣灵充满新生命圣经》，新钦定版，《使徒行传》脚注，21:4-12）

根據記載，我們很快就要看到保羅生命的終結了。通過這次學習，以及你閱讀過的占《新約》2/3 篇幅的保羅書信，請用幾句話說明你對保羅一生的整體思考。你有没有要效法保羅的願望？如果你是保羅，你會改變一些事情嗎？

《使徒行傳》21:15-30

保羅和他的同伴們又受到雅各以及長老們的熱情接待，大家對於他們的奉獻都很感恩。保羅講述了他五年的傳教歷程——如今龐大的基督教中心已在愛琴海兩岸建立起來，一邊是在哥林多，另一邊是在以弗所。然而，問題是保羅自己正在耶路撒冷，一些信奉猶太教的人認為保羅在教導外邦人背棄摩西的教訓，教導他們不再受割禮，也不用守律法。

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版）

這當然不是事實。然而保羅的確教導過外邦人，受割禮和守律法與救恩無益（參見《加拉太書》2:15, 16）。但是保羅從沒有說他們是在觸怒上帝。結果，保羅就被描繪成律法的敵人。

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特）

教會的領袖們在這裏強烈建議的行為（四個人都有願在身）似乎與保羅在《加拉太書》2:3-5 所清楚描述的不一致。或許對保羅來說，在節期結束以前，默不做聲是更加明智、更加有力的方式。但是我們也必須看到，親近猶太聖殿對耶路

撒冷的教會生活所帶來的深刻影響，保羅十分願意聽從雅各的引導，他對雅各的判斷深信不疑。而且，他還願意在一些不關乎原則的問題上退讓。爲着仁愛的緣故，他默許這一系列的事情，因此，向猶太人，他就作猶太人，爲要得猶太人（《哥林多前書》9:20）。

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

我們知道，雅各關於還願的建議是爲了保羅的益處，按照雅各建議的作法或許會平息那些信奉猶太教的人對保羅的憤怒。只要不觸及原則，保羅也願意爲調和事態做任何事。

請用自己的話說一說發生了什麼，而不是計劃了什麼。然後，請回答這些問題：

- 1) 由於只有猶太人可以進入聖殿，那些控告保羅的人相信他把以弗所的外邦信徒特羅非摩帶入聖殿并因此玷污聖殿了嗎？
- 2) 這些信奉猶太教的人是不是最不會注意到保羅虔誠的一面？
- 3) 上帝給雅各的計劃是什麼？出現過他們爲尋求上帝旨意而禁食禱告的記載嗎？
- 4) 關於保羅執意要去耶路撒冷而不是羅馬，你現在有什麼想法？

《使徒行傳》21:31-40

盡管人按着最好的意圖控制事態，然而，當保羅被百姓拉出城外處死、以免讓他玷污聖殿之時，上帝藉羅馬駐軍的千夫長之手來應對百姓的暴行。保羅的猶太人身份也給他爭取到請求自我辯護的權利。

《使徒行傳》22:1-16

請看保羅的講道！他的講壇是從聖殿到安東尼亞城堡的臺階。他的聽衆是憤怒的人群，站滿了他下面的法庭，然而當他們聽到保羅用神聖的希伯來語講道，又鎮靜下來，只是周圍的羅馬人聽不懂希伯來語。他講的內容是永活的基督真實而親自幹預他迫害信徒的行爲，并且讓他認罪悔改。對於使徒保羅來說，這個事實是所有事實中最重要，那就是他看見了耶穌基督，并且因着他的所見所聞而徹底轉變。任何光明的事情都不曾徹底改變過他的生命。他對《舊約》的熱情以及他對基督教宗派的迫害，都是他反基督教的證據。保羅既不膚淺也不易變，更不可能被任何事情輕易打動，除了那個對他有強制命令的啓示。

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

你肯定會承認，保羅對主懷有極大的熱心，在他生活的時代裏，在這一點上沒有人能與他相比，保羅的熱心體現在：他渴望到猶太人中間；他決意把福音傳給所有人；他願意

為基督獻上一切；他計劃前去那些還沒有福音傳播的地方，並且自己養活自己。然而，當熱心不能完全都在上帝不斷的旨意裏，就會帶來令人傷心的結果。摩西（參加《出埃及記》32:19-32）和大衛（參見《撒母耳記上》17:26）對主也有極大的熱心。根據你對這些人的了解，簡單談一下他們的人生是如何與上帝對他們的呼召產生聯系的。

《使徒行傳》22:17-30

保羅悔改歸主的過程在《使徒行傳》第 9 章有過記載，在這裏，使徒保羅又添加了一段詳細的描述：他在聖殿裏禱告時與主交談那一令他難忘的情景。那時，主命令他離開耶路撒冷，去向外邦人傳福音，這是賦予他的不可更改的使命，保羅就向主詢問原因。能得到許可聽見這樣的對話是多麼大的特權啊！門徒與主的關係是多麼親密無間！上帝允許亞伯拉罕、摩西和耶利米與他理論。上帝不去壓制我們的智慧。“你們來，我們彼此辯論，”——這是上帝自己說的。但是有一點我們不能逾越，就是我們必須完全服從我們偉大首領的最終指令。

保羅是一個自由的羅馬人。他不止一次要求自己作為羅馬公民所應有的權利，比如在腓立比的時候。我們可以利用各種社會和政治上的優勢來為傳福音服務，然而，它們不能幫助我們走得很遠；耶穌說：“你來吧。”如果我們單單因這句話而在水面上加快行走的步伐，最終都會漸入佳境。^①

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

在第 21 節經文裏，保羅告訴眾人，上帝派他去給外邦人傳福音，百姓聽他這樣說就生氣喧嚷。根據他們對《舊約》的理解，特別是上帝賜給他們的信心之父——亞伯拉罕的應許，就該知道上帝的心意是透過他們，讓萬國都蒙福。換言之，整個世界都應該擁有真理的福音。在你看來，猶太人為什麼對於外邦人接受福音表現地如此剛硬（和氣憤）？

《創世記》12:1-3；《詩篇》2:1-9；《以賽亞書》9:1-7；《以賽亞書》42:1-4；《以賽亞書》52:13-15；《羅馬書》1:1,2；《加拉太書》3:6-9；《以賽亞書》53:11,12。

《使徒行傳》23:1-5

羅馬的千夫長召集猶太人的最高評議會，也就是猶太公會，這足以顯示出羅馬統治猶太人的權力有多大。保羅在自我辯護時告訴他們，他的良心在上帝面前清晰可見。大祭司亞拿尼亞聽見後就讓人打保羅的嘴。歷史學家約瑟夫告訴我們，這

^① 參看《馬太福音》14:29。

個亞拿尼亞十分貪婪、凶暴，他曾因煽動加利利人和撒瑪利亞人的矛盾被免職。然而，革老丟出於政治原因又讓他官復原職。

看到亞拿尼亞的暴躁之舉，保羅稱他是粉飾的牆，這是猶太人認為一個人虛偽的說法。事實如此，亞拿尼亞私自留下本該給下一級神職人員的錢。他讓人打保羅是違法的，因為根據猶太律法，在找到保羅犯罪的事實前，他都是無罪的。因此，這位大祭司恰恰違反了他自己本該遵守的律法。

在得知他是祭司之後，保羅立即向這些當權者道歉，保羅沒有逾越到律法之上，他對律法總是抱有一顆清潔之心。

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版）

《使徒行傳》23:6-10

保羅被聖靈啓示，靈機一動，成功轉移了這群控告他的邪惡之徒的注意力，讓他們轉而注意自己黨派間的差別——法利賽人與撒都該人的差別，這也使得他們彼此爭辯。

法利賽人相信以色列的盼望和復活是緊緊相關的。然而撒都該人不但不相信復活，也不相信有鬼魂和天使。但是，這些人都相信上帝的靈。

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特）

這時，保羅聲稱自己是法利賽人（他曾經是），為的是讓這群人盡量和他站在一邊。同時，通過證明自己的觀點，他可以傳講耶穌基督，因為他要表明主是復活的主，是以色列真正可以盼望的。請閱讀《彼得前書》2:13-18，聯系上面所講的內容，將這些真理也虔誠地應用於你自己的生命。

《使徒行傳》23:11-15

救主當晚就啓示保羅，這是多麼及時而珍貴啊！當時，保羅獨自呆在監牢裏，心裏消沉，他開始意識到或許亞迦布和其他人的預言就要成就了。突然間，他看見主向他顯現。不要倚靠自己的聰明，乃是要讓你的主來引導你的道路。請記住，無論黑暗至極還是光明無比，主都在你身邊。就在夜裏四更天，主的啓示臨到你，他堅固你疲憊絕望的靈魂，打消你的疑慮，讓你不再孤單。

主告訴他的僕人去羅馬為他作見證，但是那些密謀要殺保羅的人却不讓他離開耶路撒冷。這種衝突發生後，結果只有一個——上帝的道必然堅立，而那些起誓不先殺保羅就不吃不喝的人，看到他們作惡的計劃朝相反方向發展，必要一敗塗地。

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

保羅和我們一樣，也有灰心喪氣的時候。我們知道，在《使徒行傳》18:9 那裏，保羅在哥林多近乎絕望，是主將他高舉。另一件事會出現在他去羅馬的途中（27:23），然而主再一次把他從絕望中高舉起來！主不會讓他所不能承受的試探臨到（參加《哥林多前書》10:13）。對於你自己所處的境遇，尤其是在看起來慘淡無望的環境裏，這段研讀能給你怎樣的啟發？你可以用哪些經文把安慰和力量傳遞給他人？

《使徒行傳》23:16-35

《聖經》從沒有提及保羅的家庭，除了此處，主安排保羅的外甥發現了人們打算殺死保羅的密謀，從而告誡千夫長要及時帶走保羅。晚上九點，他們和許多步兵、馬兵一起前往凱撒利亞，在那裏，保羅將面對巡撫腓力斯。保羅逃脫猶太人之手，終於要去往羅馬。

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版）

《使徒行傳》24:1-7

保羅總是在陰鬱的天空中尋找一縷亮光。在如此黑暗的時刻（第 10 節），他找到一個讓自己喜樂起來的理由。他以名副其實的尊貴支撐自己，他是上帝的使者，在人類墮落邪惡的法庭中，他代表天國的法庭。對於自己所遭受的發表煽動言論的指控，保羅要求他的敵人們出示證據。保羅指出，在一個明顯分為法利賽人和撒都該人的國家裏，很難找出他作為一個屬於第三宗派——拿撒勒人犯罪的證據。有關他們所說的宗派，或叫做異端（第 14 節），保羅說他是敬拜上帝的，但是他從沒有在聖殿或是猶太公會裏煽動衝突。他堅決地表示，自己一生的目標乃是在上帝和人面前存無虧的良心。

起初，巡撫腓力斯對於保羅頗有好感。他也是精通早期教會教義的人（第 22 節）。腓力斯已經系統地研究過教義，並且樂於把握這次機會，在教會首要的傳道人面前認罪悔改。然而，他與猶太女子土西拉有不正當關係，而且土西拉的丈夫還活着，此外，腓力斯還希望從保羅那裏收取賄賂，這也使得他在基督的要求上變的愚鈍、麻木不仁。另一方面，保羅似乎也未曾想過自己，或者是未曾想過自己可以依靠一下這個巡撫的心血來潮，有一次還給這位靈魂軟弱且利欲熏心的人講說救恩之道，結果是徒勞。腓力斯已經在爛泥灘上拋錨，不會借此機會去跟從生命的浪潮。

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

當來到長官或是國王面前時，許多人都認為他們應該向這些統治者們獻上極高的敬意和贊譽。然而，這種言語上的稱贊往往是虛情假意，因為他們知道，這些統治者也在罪的

轄制下。然而，保羅雖然對他們彬彬有禮，而且清楚他們的地位，但是他從沒有像世人那樣把他們擺在一個虛假的高度上。保羅為什麼和別人不一樣，請說出你的看法。

《使徒行傳》25:1-12

我們對波求非斯都知之甚少，僅知道他比那位殺了許多猶太領袖的前任腓力斯更有尊榮。歷史學家約瑟夫告訴我們，非斯都對猶太人和他們的陰謀幾乎一無所知，而且早早地就死在任上。非斯都前去耶路撒冷是為了使他所管轄的區域太平，在耶路撒冷，他不停地面對猶太領袖們堅持處死保羅的請求。這些人就又一次隨從非斯都回到凱撒利亞，為要控告保羅犯了大罪，但是他們並沒有證據。

為了取悅這些猶太人，非斯都詢問保羅是否願意回到耶路撒冷接受審問。然而這一次，保羅完全認識到回去就意味着死亡，就不能成就上帝在他身上的旨意。因此，保羅作為羅馬公民要求上告凱撒，就是那位年輕的羅馬皇帝尼祿^①。

(洛維特的《使徒行傳》研究，C.S.洛維特釋義版)

耶穌還在地上的時候，就給門徒完全的指示，告訴他們該做什麼該說什麼。當他們被帶到國王和官員們的面前，就能為他作見證。請讀《馬太福音》10:16-33，《路加福音》12:1下-12，摘抄幾句耶穌在這方面滿有力量的教導。

《使徒行傳》25:13-27

非斯都不是一個訓練有素的官員，特別是在處理猶太人的事務上，他不知道該怎樣起草一份書信，將保羅的事情告訴凱撒，同時使得關於他自己的記載也空空如也。過了些日子，亞基帕王二世和百妮基氏前來祝賀他成為巴勒斯坦地區的長官。這位猶太教會的世俗國王將會給他提供好的建議，尤其是處理關於猶太人和他們的信仰的事情。

(洛維特的《使徒行傳》研究，C.S.洛維特釋義版)

這時的王是希律亞基帕二世，他是希律亞基帕一世的兒子，希律亞基帕一世曾經將雅各（約翰的兄弟）斬首，把彼得關進監獄。亞基帕一世正在發表講話却被上帝擊殺（參見《使徒行傳》12:20-23）的時候，他的兒子亞基帕二世才 17 歲。等到他成年，在羅馬接受完教育後，革老丟王就把位於哈爾基斯（大馬士革北部）的一小塊土地封給他，並授予他王的稱號。隨着他的聲望不斷加強，又把腓立比城

^① 尼祿（公元 37-68），於公元 54 年成為古羅馬皇帝，是古羅馬的暴君。

四分之一的轄區封給他，就是加利利海東部和東北部的區域。新增加的這塊地區就是由非斯都管理的。亞基帕二世多半屬猶太血統，是馬加比家族中祭司兼君王的後裔。他在耶路撒冷有自己的宮殿，還經常慷慨地資助聖殿。他的私生活是另一番景象，他絲毫不守猶太律法，好做奸淫之事，和他的姐姐土西拉完全一樣，都充滿肉欲，願意尋歡作樂，土西拉就是嫁給已經離職的巡撫腓力斯的那個女子。

非斯都對猶太人的事務很無知，然而却足夠精明地抓住了猶太人控告的中心問題。好像是關於一個“名叫耶穌”的人。非斯都的評論顯示出他的不敬。他愚昧無知不認識主。從這裏我們可以得知，在猶太人所有憤怒的控告裏，其真正的問題乃是耶穌自己。非斯都這般愚昧，自然看不到這個問題的真正重要性。然而亞基帕王不像非斯都這般。他聽到耶穌和保羅的名字就為之一振。撇開他的生活方式不談，亞基帕王是一個熱心的猶太人。他經常聽到這兩個人的名字。得知基督教運動的杰出領袖就在他住的這所宮殿裏，這實在是激起了他的興趣。在非斯都看上去如繁瑣小事一般，但在亞基帕看來却是獨一的機會。他興奮地讓非斯都在第二天安排保羅出來辯論。

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特）

我們看到，這些統治者擁有屬世的權力來審判保羅，而保羅曾在上帝裏面將生命徹底改變更新，蒙上帝的許可和呼召去傳揚福音——面對這種總是存在於屬世的、屬肉體的人和那些屬聖靈的人之間的衝突，你最先想到的是什麼？

《羅馬書》8:5-8；《羅馬書》8:18-21；《加拉太書》5:16-26；《以弗所書》2:4-7。

《使徒行傳》26:1-32

保羅對於辯論得心應手。他向王和官員們作見證，這見證是他一生不斷追求的目標，非斯都聽到保羅說死裏復活，就立即打斷他，說保羅是癲狂了。保羅給予非斯都足夠的尊重，然後轉向亞基帕，尋求他的支持。但是，亞基帕不想陷入關於信仰的深層真理的討論。在亞基帕眼裏，保羅就是個幻想家，以為一個穿着紫袍的人就能讓人相信被釘死的彌賽亞，亞基帕帶着一種世人的蔑視，對保羅狂熱的正經一笑置之。他仿佛說過：你想稍微一勸，便叫我作基督徒啊（或作：你這樣勸我，幾乎叫我作基督徒了）！^①

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

^① 參看《使徒行傳》26:28。

亞基帕面對着一種進退兩難的局面。如果他說不相信，就會激怒猶太人；如果他說相信，保羅就會進而勸他相信福音真道，這無疑會讓他丟面子。

（《新日内瓦研读版圣经》，《使徒行传》脚注 26:27）

《聖經》中的真理也是定論，你同意這種說法嗎？另一個例子是約拿因上帝呼召他去拯救尼尼微大城的人而發怒的事情。請選擇一個問題回答：1）盡管有阻攔，然而上帝的道最終會成就他的旨意，請在《聖經》中找出相關的例子。2）當亞基帕意識到他錯過了上帝的國作為他最終目的地的機會時，你認為他會說什麼，請發揮你的想象力。幾乎——多麼重要的一個詞啊！

《使徒行傳》27:1-44

這群前往羅馬的人真是幸運，他們在每拉遇見一只從埃及運小麥駛往羅馬的大船。船上可以為百夫長、士兵、犯人以及其他跟隨他們的人提供住處。當時已接近九月底，到達佳澳的時候，或許使徒保羅和船上所有的猶太基督徒都在守贖罪日，就是猶太歷法上禁食的節期。適宜航海出行的季節已接近尾聲，保羅就建議過些時候再出發，然而那些人却不在意他所說的。事實是，認識上帝的人比熟悉大海的人更有智慧。

船上的人在應對風浪時耗盡體力，極度疲乏，而且還要忍饑挨餓，所以，當使徒保羅站出來給予建議和鼓勵時，他們更願意聽從他的話。之前，這些人無視保羅的建議，然而這一次，他們變聰明了，願意接受保羅的建議。

這種鎮定穩妥的信心如何造就了我們！在暴風雨的狂嘯裏，我們可以安然入睡，當我們的心安靜依靠在上帝裏面，夢中就會有天使出現。傳達上帝信息的天使能穿過最陰鬱黑暗的天空，也無懼最為強烈的狂風暴雨，去救助那些需要他們幫助的人。“我所屬、所事奉的上帝，”——這是多麼美好的宣告！

保羅再一次鼓勵眾人，並勸說他們吃東西。他以身作則，當着眾人的面向上帝祝謝後就吃了。人們可能會說，基督的教導是無法照行的；然而，一個人一旦開始倚靠這些教導而活，完全順服基督的教導，並且絕對信靠他，這人就會像一只充滿勇氣的獅子。我們倚靠上帝，才得施展大能，因為踐踏我們敵人的就是他（《詩篇》60:12）。

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

這次航海出行是船上每個人都要經歷的極大試煉，如果眾人早就聽從保羅的警告，這次試煉就可以避免。保羅的心一直追隨上帝一切的話語和指引，然而那些不認識上帝的人只能依靠自己的直覺和力量。最終，這艘船在一個島上擱淺了，保羅從上帝那裏得到確信，

整條船上不會有一個人喪命，他對上帝的話語深信不疑，這也讓眾人都來依靠他的領導。當我們處在試煉的狂風暴雨之中，我們當緊緊依賴什麼才能尋得方向、安慰和平安？除了下面列出的經文，請盡可能多地找出其他經文。我們也需要盡本分嗎？

《以賽亞書》40:1,2；《以賽亞書》41:10；《帖撒羅尼迦前書》5:14；《哥林多後書》2:7；《哥林多後書》7:5-7。

《使徒行傳》28:1-10

借着上帝在每一種情況下的不斷看顧，他們在馬耳他島（在西西裏和意大利的南部）獲救了，這島曾叫做梅利塔，意為避難所，島上的土人向他們展現出非比尋常的友好，這也證明馬耳他島的確是為他們預備的庇護所。

意外事件不是上帝的懲罰。毒蛇咬住保羅的手，這不是上帝憤怒的表現，乃是上帝允許發生的，是要給這些心地單純的土人們作見證，讓他們能夠看到上帝對他的僕人的眷顧。

讓我們憑公義而不是憑外表判斷人。保羅甩開了毒蛇，他們就認為保羅是神；若是保羅死了，他們就會認為他是罪無可赦的罪人。我們也要擺脫試探引誘。雖然不能阻止它來攻擊我們，但是我們不要把毒蛇引進心裏。

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

每個人的一生都會遇到不同尋常的環境，我們會問——這是出於上帝還是可能出於撒旦。我們應該極度謹慎，不要過早做判斷，因為上帝常常借着環境條件的展示，向我們顯明一些特別的啟示或是給予我們特別的教導。就像下面的經文中教導我們的，要等候耶和華，這是多麼智慧啊！在你等候主的時候，真實可靠的平安就會隨時臨到你；你就知道你是走在上帝所預備的正確的道路上！接下來就等候他的啟示顯明吧！

《以賽亞書》30:15,18；《以賽亞書》40:31；《詩篇》103:1-5；《哥林多後書》4:8-12,16-18。

《使徒行傳》28:11-31

正如我們所見，保羅之前就預見自己要在極度艱難的環境裏前往羅馬；然而，這也使他獲得了生命裏最好的機會。他所遭遇的都是為促進福音的傳播而預備的。除了這種方式，他找不到別的辦法，可以接近百夫長、或是凱撒王室裏的人，或是部百流、或是尼祿自己。

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

在羅馬，保羅給猶太人詳細地講解《聖經》，末了，他明白許多猶太人拒絕接受耶穌基督所成就的彌賽亞的真理。他知道，這些猶太人會繼續剛硬他們的心，切斷自己與永活上帝的關係。在保羅看來，這些猶太人就像是橄欖樹上折下的枝子——橄欖樹代表着真以色列——因為這些猶太人屬靈的生命已經死了。保羅說過，因為他們的不信，所以他們被折下來（參見《羅馬書》11:20）。人若一直不信，心裏就會剛硬。心裏剛硬就會背信棄教，犯了這至於死的罪（參見《約翰一書》5:16）。

（《〈使徒行傳〉詮釋》，西蒙·吉斯特梅克）

保羅在羅馬期間，以巴弗前來看望他，並帶來有關歌羅西教會裏令人不安的消息。保羅隨後寫了《歌羅西書》作為回應，後來又寫了《以弗所書》，這封書信不僅僅是為以弗所的教會所寫，也是為亞細亞的全體教會而寫。

在羅馬的兩年裏，保羅引導一個叫做阿尼西母的逃跑的奴隸歸向基督，並且寫了一封信把他送回到他的主人腓利門那裏去，這封信就是我們所熟知的《腓利門書》。

最後，保羅站到尼祿的面前。在等待裁決期間，他還寫信給腓立比教會，那裏的弟兄姊妹曾給他帶來愛的禮物，還讓以巴弗提來服侍他。

在這之後，保羅被釋放了。根據優西比烏的記載，保羅不但在西班牙傳道，還去往羅馬帝國的邊界傳道。在這期間，他寫下了《提摩太前書》和《提多書》。歷史學家認為，就在保羅殉道之前，他又一次被捕送往羅馬，在那裏寫下了《提摩太後書》。

“我現在被澆奠，我離世的時候到了。那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是按着公義審判的主到了那日要賜給我的；不但賜給我，也賜給凡愛慕他顯現的人”（《提摩太後書》4:6-8）。