

活石新約聖經註釋

簡體字合訂本

作者：馬唐納

版次：二 七年一月簡體字修訂版

(前版三次印行)

出版：活石出版有限公司

© 版權所有

ISBN 962-8385-11-9

請從發行人訂購：

活石福音書室

香港尖沙嘴郵箱91855號

網頁：<http://www.livingstone.com.hk>

電郵：retail@livingstone.com.hk

Believer's Bible Commentary, New Testament

Simplified Chinese Script Edition

Author: William MacDonald

Edition: Revised Edition, January 2007

(First Edition in Three Printings)

Published by Living Stone Publishers Ltd.

Simplified Chinese Script Edition by Permission

Copyright by William MacDonald

ISBN 962-8385-11-9

Please order from distributor:

Living Stone Bookshop

P. O. Box 91855, Tsimshatsui, Hong Kong.

Homepage：<http://www.livingstone.com.hk>

E-mail：retail@livingstone.com.hk

惧，令他们想起受审讯时的耶稣。众人把使徒的胆量归因于他们以前曾跟过耶稣，但真正的解释是他们已被圣灵充满。

四14~18 然后，在庭内出现得痊愈的瘫子，也造成很大的尴尬，因为没有人能够否定神迹的确发生了。

朱伟慈写道：

在狡黠的辩论中，别人可能比你更胜一筹。在理性的辩论中，你可能很容易被打败。然而救赎生命的论据是无法击破的。「眼见得痊愈的那人与自己并肩站着，他们无法说任何反击这事实的话。」¹⁹

他们要讨论策略，于是吩咐彼得约翰暂时离开房间。他们为事情进退两难：他们不能因为使徒作了一件善事而惩罚他们；然而，如果他们不去制止这群狂热分子，他们自己的宗教就会因流失会众而受严重威胁。因此，他们决定禁止彼得和约翰在私人交谈中向人讲论耶稣，也不能公开传讲祂。

四19,20 彼得约翰不能赞同这样的限制。他们首要的是向神忠心和尽责，不是向人。当权者若是诚实，也得承认这点。使徒曾目睹基督复活和升天。他们曾经天天坐在祂身旁听祂的教训。他们有责任为耶稣基督——他们的主和救主——作见证。

四21,22 当权者处境的弱点可以从这件事看出，就是他们不能惩罚使徒；众人都知道一个恩典的神迹已经发生。很多人都认识这四十多岁、得痊愈的

人，因为他凄凉的困境长期以来是众所周知的。所以，公会所能做的只有是进一步威吓被告的使徒，然后把他们释放。

四23 按着从神生、自由的儿子的本能，使徒在当权者释放他们后，便直接往他们的弟兄姊妹那里去。他们找着那些「热望、群集一起，而惟一的罪名是『基督』」的人，与他们相交。因此，无论在那一个世代，要测验基督徒的性情，就看他到哪里寻找相交和友伴。

四24~26 圣徒听见所发生的事后，就高声向神祈祷。他们称呼神时，叫祂「至尊的主人」，这个名字在新约圣经中是罕见的；他们首先称颂神为万物的创造主（超越这群正反对祂真理的受造物），然后援引大卫在诗篇第二篇的话。大卫靠着圣灵说的这番话，是指出官方势力敌挡主的基督。其实，诗篇是遥指基督降临建立祂的国度的时候，正受到君王和臣宰阻挡。但早期的基督徒知道他们当时的景况类似，所以援引该番话到自己的处境上。正如前文所述，他们借着属神的技巧，表现出真正的属灵美德，将圣经编织在祷告的内容中。

四27,28 他们应用诗篇的内容稍后再详述。就在耶路撒冷，那些罗马人和犹太人聚集在一起，要攻打神的圣仆²⁰耶稣。希律代表犹太人，彼拉多代表外邦人。但在第28节出现令人诧异的结果。一般预期经文会说这些官长聚在一起，实践了他们的恶心所计划的。但相

反，经文指出他们聚集，成就神手和神旨所预定必有的事。

马德逊解释说：

这里的意思是他们对抗神的旨意的行为，反而证明是他们签署盟约的一笔。……他们商议要与基督作战，但却是不自觉地签了条款，去推展基督的荣耀……我们的神不会打翻起来对抗祂的风暴，祂反而驾驭这些风暴，借着它们去成就祂的作为。²¹

四29,30 那些基督徒表示对神的大能有信心，然后，向神发出三个特别的要求：

1. 求主鉴察他们的恐吓。他们没有擅自命令神要如何惩罚这群心肠恶毒的人，只将事情交托神。

2. 叫你仆人大放胆量。他们自身的安全问题并非重要的事。首要的是要放胆讲道。

3. 伸出你的手来医治疾病。神借着耶稣的名施行神迹奇事，并借此在早期传讲福音。在这里，圣徒祈求神使用这个方法，继续巩固他们的传道事工。

四31 祷告完了，聚会的地方震动——这是属灵能力的实质表现。他们都被圣灵充满，显示他们顺服主，走在光明之中，委身给神。他们继续放胆讲论神的道。这是第29节的祷告的明确答复。

使徒行传中，说明百姓被圣灵充满的记载共有七次。留意其目的或结果：

1. 为了讲道（二4；四8及本节）

2. 为了事奉（六3）

3. 为了牧养（一一24）

4. 为了指责（一三9）

5. 为了受死（七55）

四32~35 当人爱基督的心火热时，他们彼此间也会燃点着爱。这爱在施与中彰显出来。因此，早期信徒实行凡物公用，表达他们在基督里拥有同一生命的真实。他们没有自私地抓紧自己的产业，反而把产业看为是所有信徒的财物。每当有需用，他们就将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来，放在使徒脚前，分给各人。要注意的是得见每当需用临到，他们才作分配。这不是在一段特定时间专断地平均分配。

格连特解释说：

因此他们没有写下放弃个人名利的声明书，却有一种爱的知识，不从另一位有需要的人手上取回什么。那是在人心的本能，发现他们真正的产业，是藏在基督复活的生命里。²²

颇为讽刺又可悲的，是马尔舒所指出的现代光景：

有人把早期教会与今天的基督信仰作一比较，说：「假如传福音的路加描述今天的基督教而非初期的教会，他可能要更改使徒行传四章32至35节的措词：『大部分口称相信的人都是铁石心肠的。人人都说自己拥有的一切都只属于自己：都是时下流行的东西。他们大作见证，说这世界的吸引力；众人都自私自利。他们都很缺乏爱，因为当中众多的地主不断买入房产，有时

奉上一小部分当作慈惠用途，他们的芳名就得在报章上被标榜，而赞美之声就按他们所愿的分给他们。』」²³

完全奉献给神的生命有一种神秘的力量彼此相连。因此，我们在第33节看到的并非偶然的事——使徒大有能力，见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩。似乎当神找着一些愿意把自己的产业归祂所有的人，祂就使他们的见证具有非凡的吸引力和力量。

很多人争论，认为这种凡物公用的情况只是早期教会一种暂时性的生活，并不是特别用来作为我们榜样的。这种推论只暴露我们灵命的贫乏。假如我们心中拥有五旬节的力量，那么我们的生命也会结出五旬节的果子。

雷历指出：

这不是「基督徒的共产主义」。变卖财物是自愿的（34节）。财产拥有权并没有废除。群体里没有货币管制，金钱是自愿地交给使徒。分配并不平均进行，而是按需要分给各人。这都不是共产的原则，而是基督徒的爱得以尽显。²⁴

留意第33节中一家伟大教会的两个记号：大有能力和大恩。夏云斯列出其余四个记号如下：大恐惧（五5, 11），大逼迫（八1），大喜乐（八8；一五3）和大批信主的人（一一21）。

四36,37 这两节经文与第五章相连，作为导言。巴拿巴的慷慨是伏线，对比亚拿尼亚的伪善。有一个利未人……名叫约瑟，使徒称他为巴拿巴。利

未人一般不会拥有田产。他如何、或为何得到田产，我们不知道。但我们知道爱的律在这个劝慰子生命中产生有力的功用，令他田地也卖了，把价银拿到使徒脚前。

五1~4 当神以能力作工，撒但就立即作欺哄、贿赂和斗争的事。但那里有真正的属灵力量，欺哄、伪善就毫无保留地在那里被揭发出来。

亚拿尼亚和撒非喇显然是受巴拿巴和其它人的慷慨所催。也许他们渴望借行诸如此类的善事而得到人的赞许，所以他们也卖了田产，把部分价银交给使徒。他们的罪在于声称交出所有，却只交出部分。没有人要求他们变卖财产。田产卖了，他们没有责任全数交出。但他们假装作了全数奉献，实际上却留下几分。

彼得斥控亚拿尼亚欺哄圣灵，并不单是人。欺哄圣灵就是欺哄神，因为圣灵就是神。

五5,6 这时，亚拿尼亚就仆倒断了气，有些少年人来把他包裹抬出去埋葬。这是神责罚之手在早期教会所作肃正的事。然而，这并不影响亚拿尼亚的救恩和永生。相反，这件事是神用来表达祂首次对罪所爆发的不喜悦。白伟思引述一段话说：「正如一解经家所说，亚拿尼亚和圣灵两者，必有一要离开。那是早期基督徒相交中一种白热化的纯净，即使是这一类的谎言也不可当中存留。」

五7~11 约过了三小时，撒非喇出

现。彼得斥控她与丈夫同心试探主的灵。他告诉她其夫的结局，预言她也会有同样的收场。妇人立刻仆倒断了气，有人抬了她出去埋葬。

彼得向这对夫妇宣告审判的能力，是神给予使徒有特别奇妙能力的例子。也许，这是神应验祂的应许：「你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。」（约二〇23）保罗把一名犯了罪的基督徒交给撒但，败坏他肉体（林前五5）的能力，有助进一步看清以上的应许。我们没有理由相信这种能力在使徒时期后仍然存在。

可以想象，恐惧的感觉刺透教会，盖过每一个听闻这两人死讯的人。

五12~16 亚拿尼亚和撒非喇死后，使徒继续在所罗门廊下众人聚集的地方行神迹。清晰可知的是神同在和大能的感觉，人们不敢轻率地与信徒来往，更不敢顺口开河承认相信。百姓却尊重他们，很多人都信而归主。……有人将病人抬到街上，放在床上，或褥子上，让彼得的影儿照在什么人身上。所有人都看见使徒生命的真实和能力，他们是神祝福众人的途径。病人和被污鬼缠磨的人从城乡而来，全都得了医治。

希伯来书二章4节清楚显示这类的神迹，是神见证使徒传道的方法。新约圣经写成后，这种神迹的需要便大大减少了。至于如何衡量现代的「医治运动」，我们应注意那些来到使徒面前的人全都得了医治。这样，两者的比较就不言而喻了。所谓信心医治并不如使徒当时的医治。

五17~20 真正的圣灵工作都会在一方面带来信主的人，而另一方面又会有苦涩的反抗。这里也是一样。大祭司（可能是该亚法）和他的撒都该人朋友狂怒，因为这群耶稣的狂热信徒正在百姓中有如此大的影响力。他们憎恨任何威胁他们作为宗教领袖这个独有角色的言论；尤其藐视使徒传讲身体复活的道理，这是他们彻底否定的。

除了使用暴力外，他们没有其它办法对付使徒，于是拘捕他们，把他们锁在狱中。那夜，主的使者来，领他们出监，叫他们返回殿里，把这生命的道都讲给百姓听。路加没有丝毫惊讶、诧异，把使者奇妙的介入记录下来。记载中没有说明使徒本身是否感到震惊。

使者恰当地把基督的真理说成这生命。这不单是一种信念或一套教条，而是一种生命——主耶稣复活的生命，给予一切信靠祂的人。

五21 破晓时分，使徒正在殿里讲道。同时，大祭司和公会的人（犹太人公会）以及评议会（众长老）在严肃的秘密会议中聚首，等候囚犯被提到他们面前。

五22~25 为难的差役必须向议庭报告监里一切正常——除了囚犯逃脱外！监牢关得极妥当，所有的差役稳守岗位，但身陷囚狱的人却不见了！确是令人苦恼的报告！「这事将何时结束？」守殿官和祭司长心里犯难。「这鼓动群众的运动将如何发展呢？」后来，有人来禀报，打断他们的发问，说逃脱的囚犯已回去了，这时站在殿里

——教训百姓！我们必须仰慕他们的勇气，也要重拾早期教会的能力，不惜任何代价为自己深信的道受苦。

五26 差役并没有用强暴，带了使徒来到公会前。这群耶稣的跟从者很受众百姓尊重，假如守殿官和差役公然对使徒粗暴，他们害怕百姓用石头打他们。

五27,28 大祭司充当发言人。「我们不是严严的禁止你们，不可奉这名教训人么？」他刻意避免用主耶稣基督的名。「你们倒把你们的道理充满了耶路撒冷。」这不经意地赞许了使徒传道的效果。「你们想要叫这人的血归到我们身上。」但当犹太领袖呼喊叫：「他的血归到我们和我们的子孙身上」（太二十七25），此事已成就了。

五29~32 事前，使徒曾祈求放胆讲论神的话。这时得着从上头赐下来的勇气，他们坚持自己的责任是顺从神，不顺从人。他们坦白地宣告，以色列把耶稣挂在木头上杀害了，但神已经叫他复活。神且用右手将他高举——作君王作救主。这样祂愿意将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人。最后，使徒补充说，他们为这事作见证，神赐给借信靠祂儿子而顺从之人的圣灵，也为这事作见证。

神叫耶稣复活（30节），指祂道成肉身或指祂的复活。经文的大概意思是神提拔道成肉身的耶稣，成为救主。

五33~37 深确的信念随着这些凭良心说话的人——深确到一个地步，犹

大的官长也想要杀他们。在这关头，迦玛列介入。他是其中一位最杰出的以色列的拉比，又是大数人扫罗的师傅。他的忠告没有显示他是基督徒，也不是支持基督徒的。那纯粹是世上智慧的话罢了。

使徒被带到外面之后，他先提醒公会的人，假如这个运动不是出于神，就必要败坏。他用两件事例来说明这原则：（1）丢大，一位具有自我风格的领袖，约有四百多革命者，被杀后，附从他的全都散了；（2）加利利的犹太，是个狂热分子，在犹太人中间煽动暴动失败，也灭亡了，随从的人也都四散了。

五38, 39 若这个基督信仰不是出于神的，最好就是不耍管，它很快便会褪色消失。跟它对抗，只会令它更坚决要生存下去。（这个论点不是在任何情况下都正确的。很多没有神的机构兴旺了几百年。事实上，他们得到的拥护者比真理还多。纵使这个论点会在人的时期不正确，在神的时期总是正确的。）

另一方面，迦玛列继续说，若这运动是出于神的话，他们就不能败坏它，反而落在攻击神这个恐怖的光景中。

五40 这个逻辑正投合当权者心意，因此他们便叫使徒来，把他们打了，禁止他们奉耶稣的名讲道，就把他们释放了。这次拷打是没有意思的，也不公义，是人心偏离神真理²⁵而产生的不合理反应。拷打后发出的命令也是愚昧无益的。他们命令使徒对耶稣的名要保持缄默，不如下令太阳不要发出光辉！

541,42 拷打使徒带来两个出乎意料之外的结果。第一，这令使徒心里非常欢喜，因被算是配为他们所爱的名²⁶受辱。第二，这次释放他们，反而给他们更新的热忱和不挠的精神，他们每日在殿里并在家里，不住的教训人，传耶稣是弥赛亚。

可见，撒但再一次弄巧反拙。

附篇 基督徒与政府

由于早期的基督徒与福音并进，他们难免卷入反政府权威的漩涡，特别是宗教领袖，当时他们在民事上拥有一定的司法权。信徒对此已作好准备，并沉着地、庄严地应付。

一般来说，信徒的政策是尊重、服从他们的官长，因为官长是由神委托的，是神的仆人，促进众人的益处。所以，当保罗无意地斥责大祭司后，被要求作解释，他立刻道歉，引述申命记二十二章28节：「不可毁谤你百姓的官长。」（徒二三5）

然而，当人的法律跟神的命令发生冲突，基督徒的政策便是不去服从政府，并且准备承受后果。例如，彼得约翰遭人禁止传讲福音，他们回答说：「这在神面前合理不合理，你们自己酌量罢！我们所看见所听见的，不能不说。」（徒四19, 20）而当彼得和其它使徒因继续在基督名下教训人而遭指责，彼得回答说：「顺从神，不顺从人，是应当的。」（徒五29）

圣经从没有显示他们曾经或将会作

出任何尝试，去推翻政府。在逼迫和镇压面前，他们仍为官长的好处祈求（徒二六29）。

不用说，他们从不向任何形式的欺诈行为屈膝，好得政府那里的好处。例如，巡抚腓力斯指望保罗送他贿赂的银钱，但却落空了（徒二四26）。

信徒并不认为使用公民权利跟基督徒的呼召互相抵触（徒一六37；二一39；二二25～28；二三17～21；二五10, 11）。

然而，他们不会踏上这世界的政治舞台上。为什么？没有解释。但清晰可知的是：他们是只有一个目标——传讲基督的福音——的一群人。他们为这事工把自己摆上，没有偏离。他们必定已经相信，福音是一切难题的答案。这种确信是深刻的，教他们不会为一些次好的东西如政治而感到满足。

六1 假如魔鬼无法从外面攻击破坏，便会寻求从内部制造分裂去推翻。这几节经文显示了这点。

早期教会习惯把金钱分配给教会里穷困的寡妇，她们没有其它方法维持生计。有些说希利尼（希腊）话的犹太信徒发怨言，因为他们的寡妇得不到与希伯来人（那些来自耶路撒冷和犹太地的人）同等的供给。

六2,3 十二使徒知道教会逐渐增长，必须订立一些准则，好处理事务。他们自己不想为了处理财务事宜而放弃传讲神的道，所以他们商议教会必须委派七个属灵的人处理教会日常的事务。

虽然在圣经中这些人不是委任当执事，但是这样想也不是不合理的。管理饭食中，管理是执事这名词的动词式，所以其功用直译是「执事」饭食。他们的资格有三方面：

1. 有好名声	可尊敬的
2. 被圣灵充满	属灵的
3. 智慧充足	老练的

提摩太前书三章8至13节列述了更详尽的资格。

六4 使徒自己要专心以祈祷传道为事。这里的次序很重要——先是祈祷，然后传道。他们认为向人传讲神之前，要先向神讲到人。

六5,6 拣选出来的七人，从名字看来，大部分是在悔改前说希腊话的犹太人。对于这里正在发怨言的人来说，这个安排肯定是给他们最富恩典的让步。在此之后，不能再控告使徒偏袒某一方了。神的爱充满人心时，便胜过偏颇和自私了。

执事中，只有两位是我们较为熟悉的：教会第一位殉道者司提反；和腓利——一位传道者，他后来把福音带到撒玛利亚人当中，赢得埃提阿伯的太监归向基督，并在该撒利亚接待保罗。

祈祷后，使徒接手在那七人身上，表达他们与教会的选择认同。

六7 假如本节与前面的经文一起阅读，似乎指出设立执事管理事务，结果令福音猛然跨进一大步。由于神的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒的数目增加甚

多，又有许多犹太祭司成为主耶稣的跟从者。

六8 现在，描述集中在位执事——司提反——身上。²⁷ 神极之重用他行使神迹，并传讲神的话。他是第一个在使徒行传中提到行神迹而不是使徒的人。这是不是他尽忠作执事的结果，给提升去担任更高的事奉呢？或者这只是他执行职责的同时，一种附加的事奉呢？这不能从本节作判断。

六9 司提反具影响力的传道引起犹太会堂的反。会堂是犹太人在安息日聚集听律法训示的地方。会堂的名根据在那地方聚会的那些犹太人而命名。利伯地拿可能是给罗马政府释放、不再为奴的犹太人（编按：这词在原文的意思是得释放的人）。古利奈是非洲的城市，其中一些犹太人显然已在耶路撒冷定居了。亚力山大犹太人是来自埃及的港口城市亚力山太港。基利家是小亚细亚东南部的省分，而亚西亚是小亚细亚的省分，由三个地区组成。来自以上地方的犹太人社群显然都在耶路撒冷城内或附近地方拥有犹太会堂。

六10~14 这些热心的犹太人跟司提反辩论，但他们绝不是他的对手。他说的话，和说话带着的能力，令他们无法招架。他们无法上前压止这些说话，就买出人来做假见证，诬告司提反谤讟摩西和神的话。²⁸ 不久，他便站在公会前，被控告说话践踏圣所和律法。他们歪曲他的话，说耶稣会毁坏圣殿，改变摩西所交给以色列的整套制度。

六15 公会的人听了控诉，但当他们看着司提反，看见的并不是魔鬼的面貌，而是天使的面貌。他们看见一种生命神秘的美丽，这生命完全降服于主，心坚意定要宣讲真理，体贴神的心意过于在乎人要说的话。他们看见基督的荣光照在这忠心不二的跟从者面上。

在第七章，我们读到司提反的雄辩。平淡的开首，似乎是犹太历史的回顾。发展下去时，焦点集中在两个人身上——约瑟和摩西。神兴起他们，以色列则弃绝他们，然后神高举他们成为传递信息和拯救者。虽然司提反没有把他们的经历直接与基督作比较，但这个比喻是不会弄错的。然后，最终司提反对以色列官长进行一次尖刻的攻击，控告他们抗拒圣灵，谋杀公义的那一位，没有遵从神的律法。

司提反一定知道他的性命危在旦夕。为了保护自己，他只须发表妥协、安抚人心的演说便可以。但他宁死也不背乎自己神圣的托付。真佩服他的勇气！

七1~8 这个信息的首段带我们回到希伯来民族之始。为什么要这样详细地提到亚伯拉罕的历史，就不太清楚了，除非这是：

1. 显示司提反熟悉以色列民族，以及他对以色列民的爱护。

2. 带出约瑟和摩西的故事——两个基督遭拒绝的预表。

3. 显示亚伯拉罕的敬拜蒙神悦纳，即使他的敬拜没有特定的地点。（司提反被控曾说践踏圣殿——「圣所」——

的话）。

亚伯拉罕生平的重点是：

1. 他在米所波大米被神呼召（2, 3节）。

2. 他上路往哈兰，再到迦南（4节）。

3. 神应许给亚伯拉罕之地；虽然这位先祖自己没有立足之地；从 he 需要购买麦比拉洞作葬身之用，可见他没有任何产业（5节）。这个应许的应验仍是将来的事（来一一13~40）。

4. 神预言以色列人（亚伯拉罕的后裔）在埃及为奴，最后被拯救出来（6,7节）。预言的两部分由被族人弃绝的人——约瑟（9~19节）和摩西（20~36节）——成就。第6节以及创世记十五章13节所指的四百年是指犹太百姓在埃及受折磨的那段时期。出埃及记十二章40节以及加拉太书三章17节说的四百年，包括雅各及家人下到埃及，至出埃及和颁布律法的时期。以色列百姓在埃及的头三十年没有受到迫害；事实上，他们当时颇为受到礼遇。

5. 割礼的约（8节上）。

6. 以撒出生，然后是雅各，继而是十二位先祖（8节下）。这当然引伸至约瑟的历史——雅各十二个儿子之一。

七9~19 旧约基督的各个预表中，约瑟是其中一个最清晰、最宝贵的，纵然他从没有特别被人标榜过。无疑，司提反时代的犹太人必定已经感觉到认罪尖锐的尖锐催迫，因他们听到司提反回顾约

瑟的生平，继而记起他们对拿撒勒人耶稣所作的事！

1. 约瑟被兄弟卖到埃及去（9节）。
2. 这遭弃绝的人得高升掌权，在埃及得荣耀（10节）。

3. 约瑟的兄弟因饥荒被迫到埃及，但他们认不出自己的弟弟（11,12节）。

4. 第二次见面时约瑟与他们相认。然后，这遭弃绝的人成为全家人的拯救者（13,14节）。注意：在第14节说的七十五个人与创世记四十六章27节提到的七十个似乎有矛盾。但司提反引用旧约希腊文版本，创世纪四十六章27节及出埃及记一章5节都是说七十五个。希伯来文圣经说七十个，显示只是数算雅各家族人数的方法不同而已，并没有严重问题。

5. 先祖之死，以及他们葬在迦南地（15,16节）。另一个难题在这节出现。经文说亚伯拉罕从哈抹买来坟墓。创世记二十三章16至17节说亚伯拉罕从赫的儿子买了在希伯仑的麦比拉洞。雅各从哈抹的子孙在示剑买了田地（创三三19）。这分歧有几个可能性：（1）亚伯拉罕可能买了在示剑的田地，又买了希伯仑的田地。其后，雅各可能再买回示剑的那地。（2）司提反可能用亚伯拉罕的名来代表亚伯拉罕的后裔——雅各。

（3）司提反作简单总结，把亚伯拉罕和雅各购地二事结合起来。³⁰

6. 雅各的宗族在埃及兴盛，以及他们在约瑟死后作奴仆（17~19节）。这当然是帮助我们理解司提反下一步的辩论——摩西在自己百姓手下得到的对

待。

720~43 司提反刚强壮胆，指出犹太百姓至少在以前发生的两件事上有罪，就是弃绝神差派到他们中的拯救者。他第二个证明是摩西。

司提反被人控告曾说谤讟摩西的话（六11）。他证明以色列民是有罪的一方——他们的罪是弃绝这个神拣选的人。

司提反回顾摩西的生平如下：

1. 出生、早年的生活和在埃及受教育（20~22节）。说话……有才能这句可指他的著作，因他拒绝承认自己说话具说服力（出四10）。

2. 当他敌挡一个埃及人，为要保护一个弟兄时，首次被他的弟兄拒绝（23~28节）。留意第25节！这节是怎样清楚提醒我们基督被自己的人拒绝！

3. 他逃走到米甸（29节）。

4. 神在荆棘火焰中向他显现，然后差他往埃及拯救百姓（30~35）。

5. 他成为民族的拯救者（36节）。

6. 他说关乎将来的弥赛亚的预言（37节）。（象我意即「象祂兴起我一样」。）

7. 在旷野会中，他扮演颁布律法者的角色（38节）。

8. 摩西第二次被百姓拒绝，因为他们拜金牛犊（39~41节）。第42和43节详述以色列膜拜偶像。百姓声称将……祭物献给主的时候，他们抬着摩洛哥的帐幕——古代膜拜偶像形式中最令人噁心的，又向理番下拜——一个星神。对这罪，神警告他们会被俘掳到巴比伦去。

在第42和43节，司提反引用七十士译本的阿摩司书五章25至27节。所以这次被掳说是到巴比伦外去，而不是「大马色外去」。当然，两者都是对的。

历史不断重演。我们可以在每代中找到相同的模样。同是这百姓。面对神的信息时，他们并不明了（25节）。催促他们和平共处时，他们拒绝聆听（27节）。一个神差遣的拯救者到他们中间时，他们弃绝他（39节）。把他们从邪恶的处境中拯救出来时，他们宁选无用的偶像，也不要慈悲的神（41节）。这就是人的天性——叛逆、忘恩负义、愚昧。同是这位神。对摩西说话的与跟他先祖说话的是同一位神（32节）。百姓有困难时，这位神听见（34节）。祂来拯救他们（34节）。祂带领祂的百姓出死入生（36节）。神放弃那些存心弃绝祂的人，让他们随从自己的心愿（42节）。这就是我们伟大的神——慈悲、大有能力、圣洁的。不论发生什么事，祂永不改变（玛三6）。对司提反的听众来说，这是警告他们不得嘲弄轻视神。这也是一个保证，神的每个应许是永远屹立不倒的。³¹

七44~46 司提反被告曾说谤讟圣殿的话。他回答时，重提昔日以色列在旷野有法柜的帐幕的日子。适逢这时期，以色列人也正膜拜天上的日月星辰。约书亚带领以色列民入迦南地，把外邦人逐出迦南境外之后，百姓同约书亚把帐幕搬进那承受为业之地，直存到大卫的日子。先祖祈求为雅各的神预备

居所，因此就在神面前蒙恩。

七47~50 大卫建殿宇的心愿落空，却是所罗门为神造成殿宇。

虽然在祂的百姓当中，圣殿是神的居所，但神并不受那座建筑物限制。所罗门奉献圣殿时清楚说明这点（王上八27）。以赛亚也警告百姓，那些地方并不是神真正重视的，神看重的反而是人生命中的道德与属灵的景况（赛六六1, 2）。祂寻找破碎、痛悔的心，和敬畏祂话语的人。

七51~53 犹太领袖控告司提反曾说谤讟律法的话。他以简洁、细致的字眼痛斥这项控诉。

那是他们硬着颈项，心与耳未受割礼。「他训斥他们不象神的以色列民，而象心与耳未受割礼的外邦人。」他们惯了抗拒圣灵，真是他们祖宗的子孙。他们的祖宗逼迫那预先传说基督要来的先知。他们出卖、杀害了那义者。他们是不能遵守律法的百姓——就是那受了天使所传的律法的百姓。

话不用多说了！事实上，也不能再多说了！百姓把司提反推到被告人台上。但他却成为原告，他们变成有罪的被告。他的信息是福音开始转向外邦人之前，神对犹太国所述说的最后的话。

七54~60 当司提反作公开声明说看见天开了，群众就拒绝再听他说话，大声喊叫，控告他，把他推到城外，用石头打他。

似是偶然地，圣灵记录一个少年的名字。他站在旁边，看管忿怒的刽子

手的衣服。他的名字叫扫罗。看来好象圣灵对我们说：「记着这个名字。你会再听到它！」

司提反之死跟我们的主相似：

1. 他祈祷说：「求主耶稣接收我的灵魂」（59节）。耶稣曾祷告说：「父阿！我将我的灵魂交在你手里。」（路二三46）

2. 他祈祷说：「主阿，不要将这罪归于他们！」而耶稣曾祷告说：「父阿！赦免他们；因为他们所作的，他们不晓得。」（路二三34）

这岂不令人想起，借着与主同工，司提反「就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的」（林后三18）？

然后，祷告完毕，他就睡了。新约中，当「睡」这个字与死亡有关，是指肉体而不是指灵魂。在死时，信徒的灵魂离开身体，与基督同在（林后五8）；身体就描述成睡了。

一般情况，犹太人是执行死刑的。这要留给他们的罗马分封王执行（约一八31下）。但罗马人似乎在圣殿受到威胁时就破例一次。司提反被告曾说谤讟圣殿的话，虽然这项控罪并不成立，但他仍被犹太人处决了。主耶稣也曾被控企图破坏圣殿（可一四58），但见证人的证供却互相矛盾。

贰·犹太和撒玛利亚的教会

（八1~九31）

一·腓利在撒玛利亚传道（八1~25）

八1 神的灵再一次介绍扫罗这个名字。扫罗心灵里面产生强烈的斗争。外表看来，他的恐怖行为依旧，但他敌挡基督信仰的日子无多。扫罗也喜悦司提反被害，然而，他这样做，也为自己铺了路，放下主力迫害教会的身分。

一个新时代以「从这日起」几个字开始。司提反之死引发广泛的攻击，教会大遭逼迫。信徒分散在犹太和撒玛利亚。

主指示祂的跟从者在耶路撒冷开始作见证，继而分散到犹太、撒玛利亚，直到地极。但那时，他们的见证完全限于在耶路撒冷。也许他们怯于分散。这时候，他们因受逼迫而被迫要分散。

使徒自己留在城里。凯理不加不减的观察说：「那些留下来的自然是最大责任的人了。」

从人的角度看，这是信徒的黑暗日子。他们当中一人的生命已经舍去。他们自己则被追赶似兔子。但从属神的角度看，这日子并非黑暗。一粒麦子落在地里，就必定长出众多的果实。迫害之风把福音的种子撒播到遥远的地方。试问谁能估计收成有多大呢？

八2 埋葬司提反那些虔诚的人，身分不明。或者他们是还未被逐出耶路撒冷的基督徒，又或者是虔诚的犹太人，他们在这殉道者身上有所领悟，令他们尊敬司提反，认为他配受体面的埋葬。

八3 再次看见扫罗的名字！他有充沛活力，残害教会，从不幸的受害者家中，拉他们出来，下在监里。他不能忘记司提反——如此虔诚的人——如此不

动摇的信念——天使的脸！他必须把记忆都淹没，他企图以进一步攻击与司提反作伴的信徒，好把记忆忘掉。

八4~8 基督徒的分散并没有令见证静止。他们往的各处都带着救恩的喜信。腓利——第六章中的「执事」，出发北上撒玛利亚城。³²他不单宣讲基督，更行使许多神迹。污鬼被赶了出来，瘫痪的、瘸腿的，都得了医治。百姓听从福音，可知大有欢喜。

初期的教会服从耶稣基督清晰明确的命令：

他们出去，如同基督出去一样（约二〇21；比较徒八1~4）。

他们变卖货物，赈济穷人（路一二33；一八22；比较徒二45；四34）。

他们放下父母、房屋和田产，到各处传讲神的话语（太一〇37；比较徒八1~4）。

他们使人成为门徒，教导他们作工、顺服（太二八18,19；比较帖前一6）。

他们背起十字架跟随基督（徒四；帖前二）。

他们在苦难、逼迫中喜乐（太五11,12；比较徒一六；帖前一6~8）。

他们任凭死人埋葬他们的死人，自己只管去传讲福音（路九59,60）。

他们把脚上的尘土跺下，给那些拒绝聆听的人作见证（路九5；比较徒一三51）。

他们医治病人、赶鬼、使死人复活，结出永恒的果子（可一六18；徒三~一六）。³³

八9~11 听腓利传道的人中，最引人注意的是个行邪术的人，名叫西门。他向来凭着令人惊讶的邪术，在撒玛利亚为各人所认识。他装作重要人物，有些人真的相信他是「神的大能者」。

八12,13 不少百姓信了腓利所传的福音，受了洗。西门也称自己是信徒³⁴，受了洗后，跟随腓利，看见他所行的神迹，就甚惊奇。

从下文看来，西门似乎并没有重生。他是个口称相信的人，却不是个有神生命的人。那些教导借洗礼得救恩的人在这里进退两难。西门已受了洗，但他仍活在罪中。

留意腓利所传的好消息，是关乎神国的福音和耶稣基督的名。神国是指神的统治得到承认的范围。这时代，王不在地上。在忠于祂的人的生命中，我们有属灵、肉眼不能看见的国度，而不是一个实质在地上的国度。将来，王再临地上，建立一个确实的国度，以耶路撒冷作首都。为了真正进入这国度（无论这国度以那一种形式出现），一个人必须重生。相信耶稣基督的名是经历这新生的惟一方法。那么，这必然是腓利传道的要旨了。

八14~17 撒玛利亚人热心领受了神的道的消息传到在耶路撒冷的使徒那里，使徒就打发彼得约翰往他们那里去。他们到达的时候，信徒已奉主耶稣的名受了洗，但还未接受圣灵。使徒明显地根据神的引导而行，他们祷告要叫这些信徒受圣灵，于是按手在他们头上。使徒这样做，他们就受了圣灵。

这立即引起问题。「为什么这次事情的次序与逾越节的有分别呢？」在逾越节，犹太百姓：

1. 悔改
2. 受洗
3. 受了圣灵

这里的撒玛利亚人：

1. 信主
2. 受洗
3. 使徒为他们祷告，按手在他们头上
4. 受了圣灵

有一点我们可以肯定：他们借同一个方法得救——相信主耶稣基督。祂是得救的惟一方法。但是，适逢这个过渡期，跨越犹太教而进入基督信仰，神选择按祂的主权处理各群体的信徒。神要求犹太信徒在接受圣灵之前借着受洗断绝他们与以色列的关系。这时候，撒玛利亚人必须有特别的祷告，使徒便按手在他们头上。但为什么呢？

或者，最好的答案是：这是用来刻意表达教会的合一，不管是由犹太人还是撒玛利亚人组成的。有一个真正的危机，就是耶路撒冷教会可能保留犹太人地位优越的意识，那么他们会继续与撒玛利亚的弟兄没有交往。为了避免教会分裂，或是两个教会的想法（一是犹太人的，一是撒玛利亚人的），神差遣使徒按手在撒玛利亚人头上。这表示与他们有完全的相交，都同是主耶稣里的信徒。他们全都是一个身体里的肢体，全都在基督耶稣里成为一体。

第16节说他们只奉主耶稣的名受了洗（再参看一〇48及一九5），意思不是指这次受洗与「奉父子圣灵的名」（太二八19）受洗有分别。温尼在著作中说：「路加不是记录一个使用的程式，是表明历史事实而已。」两种的表达方式都意味着忠诚和身分的证明，所有真正的信徒欢天喜地的承认他们忠于与三位一体的神，并与主耶稣的合一。

八18~21 使徒按手在撒玛利亚人头上，便有圣灵赐下。行邪术的西门对这事留下深刻印象。他没有深刻感受到这事具有属灵的含意，反而看这事为一种超自然力量，有利他的生意，所以他拿钱给使徒，要买这能力。

彼得的答案显示西门不是真正悔改归主的人：

1. 「你的银子和你一同灭亡。」没有信徒会灭亡（约三16）。
2. 「你在这道上无分无关。」换言之，他不在相交中。
3. 「在神面前，你的心不正。」用来描述一个未得救的人，这最贴切不过。
4. 「你正在苦胆之中，被罪恶捆绑。」对一个重生的人来说，这些话可会是准确呢？

八22~24 彼得催促西门懊悔他的大罪，祈求恶念可得赦免。西门的回复是要求彼得作神与他之间的中保。他是宁找人作中保，而不选主自己。「愿你们为我求主，叫你们所说的，没有一样临到我身上。」这些话显示西门没有真

正的悔改。他没有为自己的罪感到悔改，只是害怕这罪会带给他的后果。

「圣职买卖」(simony) 这个现代词语源于西门这个人。这包括出卖特权和其它相信是属灵上的得益，以及神职上各种形式的商业化交易。

八25 彼得和约翰证明主道，而且传讲后，就回耶路撒冷去。但现在滩头堡已经建成，他们继续在撒玛利亚好些村庄传扬福音。

二·腓利与埃提阿伯的太监 (八26~40)

八26 正当撒玛利亚有属灵的大复兴时，有主的一个使者指示腓利到一个新工场。他要离开这已有很多人得到祝福的地方，去帮助一个人。天使可以指示腓利，却不能做腓利传道的工作。这个特权是给予人，不是天使的。

腓利绝对顺服，从撒玛利亚起程向南走，要到耶路撒冷，再下迦萨³⁵的路上去。「那路是旷野」究竟指那条路还是迦萨本身，不太清楚。无论如何，效果是一样。腓利离开住处及属灵富足的地方，到荒芜之地去。

八27~29 途经路上的某处，他赶上—队旅行车队。坐在大马车内有个人有大权的太监³⁶，在埃提阿伯女王干大基³⁷的手下总管银库(埃提阿伯位于埃及和苏丹南部，现称埃塞俄比亚)。这人显然已经信奉犹太教，因他刚上耶路撒冷礼拜去，正在返家途中。马车一面走，他坐着念先知以赛亚的书。刹那间，圣

灵指示腓利，去贴近那车走。

八30~31 腓利打开对话，友善地问他一个问题：「你所念的，你明白么？」太监欣然承认他需要人指教他，于是邀请腓利上车与他同坐。这里完全没有种族歧视，使人感到清新振奋。

八32,33 太监「刚好」在念以赛亚书第五十三章，经文卓然地描述受苦的弥赛亚，那是多么奇妙啊！为什么腓利在他正阅读圣经那特别的时刻贴近他呢？

那篇以赛亚书的经文描述一个在仇敌面前谦卑无声的人，一个接受不到公义审判的人；一个没有后代的人，因他在壮年未婚之时遭人杀害。

八34,35 太监希奇，究竟以赛亚是指着自己呢，还是指着别人呢？这当然给予腓利一个机会，告诉他这些经文怎样完全地应验在拿撒勒人耶稣的生平与死亡上。无疑当这个埃提阿伯人在耶路撒冷时，曾经听闻一个名叫耶稣的人的报道。这些报道，当然把他投射在不利的线下。这时，太监明白拿撒勒人耶稣就是耶和华的仆人，是以赛亚书所指的那人。

八36 似乎腓利已向这个埃提阿伯人解释基督徒受浸的特权，及能够与基督在祂的死亡、埋葬、复活上同证。这时候他们走近有水的地方，太监表明他渴望受洗。

八37 大部分新约的希腊文抄本，都删除了本节。这节的教导并非与经文

的其余部分不一致。相信耶稣基督肯定是受浸的先决条件。但这节经文只是没有得到主要的新约文献作支持。³⁸

八38 车停了，腓利给太监施浸。他们同下水里……从水里上来这句证明这次施浸是以浸在水里的形式进行的。³⁹

简单的仪式给人留下深刻的印象。在沙漠的路上，一个信徒给一个新近归主的信徒施浸。教会不在。没有一个使徒在那里。无疑只有这个旅行队伍的侍从随员目击他们的主人受浸，他们明白他是拿撒勒人耶稣的跟从者了。

八39 浸礼完成后，主的灵把腓利提了去。这节经文暗示的，不只是引导腓利到另一个地方那么简单。相反，这节经文说明一次不可思议又突然的调动。目的是不让太监认为他的信是出于人，而是主自己。

当我要赢取失丧的人，
愿祂的荣美临到我身上，
愿他们忘却这道管子；
只看见祂。

~ 韦纪蒂

太监就欢欢喜喜的走路。这是一种来自顺服神的喜悦，超越所有其它快乐的情感。

八40 同时，腓利再继续在亚锁都（旧约名为亚实突）作传福音的事奉。亚锁都位于迦萨北部，耶路撒冷以西，靠近岸边。从那里开始，他向北面发展，沿着岸边到该撒利亚。

那太监又怎样呢？腓利没有机会做我们所谓的「栽培工作」。这个传福音

的人可以做的，是把太监交给神，并他手上的旧约经文。然而靠着圣灵的力量，这个新门徒无疑会返回埃提阿伯⁴⁰，见证所有关乎主耶稣基督拯救的恩典。

附篇 信徒受浸

刚才我们看过太监的浸礼。这是众多例子其中一个，指出早期教会教导并实行基督徒浸礼（徒二38；二二16）。这与约翰的施洗不同，约翰的施洗象征悔改（徒一三24；一九4），太监的浸礼则是公开承认与基督同证。

从不同情况看到，人都是悔改后受洗（徒二41；八12；一八8），无论男女（八12），是外邦人还是犹太人，都是一样（一〇48）。经文里说有家庭受洗（一〇47, 48；一六15；一六33）。但这些事例中，最少有两个，所谓暗指所有家庭成员信了主。圣经从来没有提到婴孩受洗的事。

信徒悔改归主后，很快就受洗（徒八36；九18；一六33）。显然这是基于他们承认相信基督。没有人要求设考验期来测试他们声称的真实性。当然，逼迫的威吓可能会禁止人轻易作出声称。

洗礼没有拯救价值，这事实可见于西门的例子（徒八13）。即使在宣称信主和受洗后，他还「在苦胆之中，被罪恶捆绑」（八23）。他的「心」在「神面前不正」（八21）。

上文提到，洗礼的形式是浸在水里（八38,39）——「腓利和太监二人同下水里去……从水里上来」。即使在今

天，很多提倡洒水和浇水的人也同意浸在水里的洗礼是第一世纪门徒的做法。

有两次受浸似乎与赦罪有关连。在逾越节，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。」（徒二38）稍后记载，亚拿尼亚对扫罗说：「起来，求告他的名受洗，洗去你的罪。」（徒二二16）两件事例中，得到指示的都是犹太人。从没有人告诉外邦人受洗以赦罪。信徒的浸礼中，犹太人借此公开断绝与民族的关系，因这民弃绝弥赛亚，把他钉死在十字架上。赦罪的基础是相信主耶稣。赦罪的赎价是主的宝血。赦罪用的方法是透过水的浸礼，因为浸礼公开地把他迁离犹太背景，进到在基督里的地位上。

洗礼的程式——「奉父子圣灵的名……施洗」（太二八19），没有在使徒行传中出现。撒玛利亚人奉主耶稣的名受洗（徒八16），约翰的门徒也是一样（一九5）。无论如何，意思不一定是指三位一体的程式不被使用。「奉主耶稣的名」这句片语可指「借主耶稣的权柄」。

约翰的门徒受两次洗——第一次受约翰悔改的洗，然后悔改信主的时候，受信徒的洗（徒一九3, 5）。这替那些「重浸」的人开了先例，说他们都是在得救前已经受洗。

三·大数人扫罗悔改归主（九1～31）

九1,2 第九章是使徒行传一个很明

显的转折点。直至这时候，彼得占着突出的位置，因他向以色列人传福音。从这时开始，使徒保罗渐渐地成为最重要的人物，福音也渐渐地外传到外邦人那里。

当时的大数人扫罗可能正是三十出头。犹太教拉比一般都把他看作犹太教中一个最有前途的青年人。因有热心，他在同辈中表现突出。

他目睹基督信仰——这道⁴¹——的发展。他认为基督信仰对自己的宗教有威胁。因此，他怀着似乎是无穷的精力，整装待发，要拆毁这个毒害人的宗派。例如，他取得大祭司正式授权，在叙利亚的大马色搜索耶稣的门徒，把他们捆绑带到耶路撒冷受审讯和刑罚。

九3～6 他随行的队伍走近大马色。忽然从天上发出强烈的光，使扫罗仆倒在地。他听见有声音对他说：「扫罗！扫罗！你为什么逼迫我？」扫罗问：「主阿！你是谁？」有声音告诉他：「我就是你所逼迫的耶稣。」

要鉴别扫罗当时的感受，我们需要记着，他确信拿撒勒人耶稣已死了，并埋葬在犹太地墓中。由于这个教派的领袖已被歼灭，现在所要做的是铲除他的信徒。这样，全地才会脱离这苦难的根源。

这时，扫罗感受到一股强大的能力，叫他知道耶稣并没有死去，却是从死里复活了，坐在天上神的右边，得着荣耀！是这次瞥见荣耀的救主，他生命的整个方向就改变了。

扫罗也知道，他逼迫耶稣的门徒的

日子，就是逼迫主自己。那身体上的肢体在地上受苦，身体的头在天上也感受到那痛楚。

对扫罗来说，先是教义，后是职事。首先，他得到正确的指示，去认识耶稣的位格。然后，他被差遣到大马色，在那里收到前进的命令。

九7~9 当时，同行的人感到完全茫然。他们听见从天上来的声音，扫罗听到发音清晰的话语（徒二二9），他们却听不到。他们看不见主，只有扫罗见到祂，并在那时被召作使徒。

这个骄傲的法利赛人，由人拉他的手，领他进了大马色，三日不能看见，那时，他也不吃也不喝。

九10~14 我们可以想象在大马色，这个消息对基督徒所起的影响。他们知道扫罗这次来是要捉拿他们。他们祈求神的干预。也许他们甚至敢为扫罗悔改归主祈求。现在他们听到这信仰的大敌人成为了基督徒。他们难以相信自己的耳朵。

主指示亚拿尼亚——大马色一个信徒——去探访扫罗时，亚拿尼亚从心中涌出所有关乎这个人的不祥的预感。但当他确定扫罗正在祷告，而不是逼迫人时，亚拿尼亚就进到在直街……犹大的家里。

九15,16 主为扫罗定下奇妙的计划：「……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。」基本上，扫罗是外邦人

的使徒，而这次委任会把他带到君王面前。但他也会向肉身的弟兄传福音。他在其中经历最激烈的逼迫。

九17,18 亚拿尼亚把手按在扫罗身上，称他为「兄弟扫罗」，表示与这个新信徒有全面的相交，再解释他探访的目的，这情景感人地显出基督徒的恩慈和爱心。就这样，扫罗能看见，又被圣灵充满。

注意这里扫罗是由一个平凡的门徒按手在他身上，而得赐圣灵。亚拿尼亚是解经家所谓的「平信徒」。主定意要用一个不是使徒的人，对那些把属灵特权只归「圣品人」的人来说，当然是一个指摘。

一个人真正悔改归主后，有一些事经常发生。有一些标记显示该悔改的真实性。对大数人扫罗来说也是一样。这些标记是什么呢？狄克逊列出其中几样：

1. 他遇见主，听见祂的声音（徒九4~6）。他接受一个从神来的启示。惟有这个启示能使他深信不疑，使他成为谦卑的求问人，一个矢志不渝的跟从者。
2. 顺服神和行出神旨意的渴望充满他（徒九6）。
3. 他开始祷告（徒九11）。
4. 他受浸（徒九18）。
5. 他与神的百姓合一相交（九19）。
6. 他开始带着能力作见证（徒九20）。
7. 在恩典中成长（徒九22）。

附篇

「平信徒」的传道事奉

我们从使徒行传中学到一个重要的功课，就是基督信仰是一个「平信徒」的运动，见证的工作不是交托给独特的阶层如神甫、牧师，而是每一个信徒。

夏励加宣称：

教会在罗马帝国初期赢取其至伟大的胜利，不是靠教师、传道人或使徒，而是靠一些未有按立的宣教士。⁴²

任杰在文章中说：

基督信仰开始时，是由平信徒传道的宗教……基督信仰的将来就是靠平信徒了。⁴³

高伯恩说：

基督信仰的将来与普世福音事工就落在平凡的男女手中，不是主要落在那些专职的基督教牧师手中。⁴⁴

霍雷登说：

教会阻碍其专门人才……，是活在违背教会元首的意愿和早期基督徒生活模式的光景中。……传福音是整体教会的工作，不单是有职衔的人的工作。⁴⁵

最后，司徒雅各写道：

地方教会的每一个肢体都要出外，透过个人接触，为基督赢取灵魂，然后把这些新生的婴孩带回地方教会。在那里教导他们教义，帮助他们在救赎主的真道上扎根。其后，他们也要出外，作这传福音的工作。⁴⁶

使徒时期的教会，没有一个圣品人或牧师统管一个地方的会众。正常的地方教会有圣徒、监督和执事（腓一1）。新约中，每个圣徒都是事奉的人。监督就是长老，守望者，或是属灵的引导人。执事就是仆人，执行与地方教会有关的财政职务等。

没有一个监督或长老霸占地位作圣品人。那里有一群长老一起工作，作教会的牧者。

有人可能会问：「那么使徒、先知、传福音的、牧师和教师呢？他们不是早期教会的圣品人么？」以弗所书四章12节有答案。赐下这些恩赐是用来建立圣徒，让他们可以继续事工，从而建立基督的身体。他们的目标不是要安顿自己，在一地方教会中长久任职，而是朝着教会能独立运作的那日工作。然后他们可以继续前进，建立、强化其它教会。

根据教会历史学家说，圣品人制度在第二世纪发起。使徒行传时期没有这种制度。这种制度阻碍福音传到世界各地以及教会增长，因为这种制度使太多的东西倚靠在太少的人身上。

新约时代的信徒不单是事奉的人，他们更是祭司。身为圣洁的祭司，他们因信常进到神面前，敬拜祂（彼前二5）。身为君尊的祭司，他们有特权宣讲那召他们出黑暗入光明者（彼前二9）。所有信徒同作祭司的意思，不是指每个人都有资格公开传福音或讲道，而主要是说敬拜和见证。然而，这个意思确指教会中，不再有一个特别属于祭司的阶

层，控制敬拜和事奉了。

——

九19~25 大马色的门徒向扫罗打开心灵，并开放家门。他很快就进到会堂里，大胆宣讲耶稣是神的儿子。犹太听众大感愕然。从前，他们知道他憎厌耶稣的名。现在他传讲耶稣是神！怎么会这样的呢？

这首次探访，他逗留在大马色的日子有多久，我们不知道。从加拉太书一章17节看来，我们确知他离开大马色后，便到亚拉伯去，时间多久也没有说明，然后再回到大马色去。往亚拉伯之旅是在使徒行传第九章记录的哪里呢？可能是在第21和22节之间。

很多神大大使用的仆人，在被差遣传道前，都曾有留在亚拉伯或旷野的经历。

在亚拉伯，扫罗有机会默想生命中曾发生过的大事，特别是这交付给他的福音，是神的恩典。他返回大马色（22节），证明耶稣是以色列的弥赛亚，令在会堂内的犹太人惊慌失措。这激怒了他们，商议要把这个曾一度是他们的战士，现在却成为「叛教者」、「叛徒」、「变节者」的人除掉。扫罗逃生，门徒在夜间用筐子把他从城墙上缒下去。这次出走并不光彩，但无论如何，扫罗这时是个破碎的人，破碎的人能因基督的缘故忍受其它人所要逃避的耻辱。

九26~30 从人的角度看，在扫罗可以探访的地方中，耶路撒冷是最危险的。但是，一个肯定自己在神旨意中的

人，会让自己的人身安全得到适当的保护。

究竟这是不是他以基督徒身分首次探访耶路撒冷呢？他悔改后三年探访耶路撒冷（加一18），这事也引起争论。他首次探访耶路撒冷时遇见彼得和雅各，但没有遇见其它使徒。第27节说巴拿巴……领去见使徒。这当然可以指彼得和雅各，也可指全体使徒。假如是指后者，那么这是他第二次探访耶路撒冷，是别处没有提到的。

起初，在耶路撒冷的门徒都怕结交扫罗，怀疑他宣称作信徒的诚意。巴拿巴帮助扫罗，详述他的悔改，讲述他在大马色不惧为基督作见证。他作安慰子的名并没有虚假。当信徒看见扫罗在耶路撒冷奉主的名放胆传道，他们很快便知道他是真诚无伪的。在说希利尼语的犹太人中，他引起极激烈的对抗。当弟兄们眼见他在这群犹太人，性命危在旦夕，就送他下该撒利亚海港。他从那里出发，回到家乡大数——小亚细亚东南岸附近。

九31 随后在巴勒斯坦各处的教会都重新得力。这要巩固他们努力得来的成果，以及看到相交人数及属灵上的增长。

叁·直到地极的教会（九32~二八31）

一·彼得向外邦人传讲福音（九32~一一18）

九32~34 现在转过来看彼得。我

们知道他去探访犹太多个地方的信徒。最后，他来到吕大——耶路撒冷西北部，往约帕（现代的雅法港）路上。在那里，他遇见一瘫痪的病人，在褥子上躺卧八年。彼得叫唤他的名字，宣告耶稣基督是他的医治者。以尼雅立刻起来，收拾他的褥子。极有可能以尼雅同时得到属灵生命和肉体的医治。

九35 得医治的瘫子肯定在吕大城中和在沙仑整个沿岸平原见证了主。结果，很多人归服主。

九36~38 约帕是巴勒斯坦地主要的港口，位于地中海，离耶路撒冷西北面约三十英里。基督徒中，有个善心的女子叫多加⁴⁷，她替穷人造衣服，众所周知。他突然死去，门徒发出紧急的消息到吕大，央求彼得来，不要耽延。

九39~41 他来到后，看见众寡妇哀惋地哭着，把多加替她们所做的里衣外衣给他看。他要求他们离开，就跪下祷告，命令大比大起来。她立即重得生命，跟她主内的朋友重聚。

九42 这个复活的神迹传遍当地，就有许多人信了主。然而，把本节与第35节比较时，看到借着以尼雅得医治而信主的人，似乎比透过多加复活而信主的人多。

九43 彼得在约帕……住了多日，逗留在一个硝皮匠西门的家里。这里提到西门的职业，很有意思。犹太人认为经营硝皮是一种不光彩的生意。经常与死去的动物身体接触，会造成礼仪上的

污秽。彼得与西门同住的事实表示他不再受这种特别是犹太人的顾虑束缚。

人们常指出，在这连续三章里，我们看见每一章都有一个挪亚儿子的后裔悔改。埃提阿伯太监（第八章）无疑是舍的后人。大数人扫罗（第九章）是闪的后裔。现在第十章哥尼流，我们看见一个雅弗的子孙。这是个惊人的见证，证明福音是给予各民族、各文化的。而在基督里，这些天生的分别全被废除。在第二章彼得用天国的钥匙向犹太人打开信心之门，有人认为在第十章他向外邦人所做的也是一样。

—**〇1,2** 本章在该撒利亚——约帕以北三十英里的地方——开始。哥尼流是个罗马军官，作为百夫长，统领约一百人，属义大利营。比他官阶更为人们所知的是他虔诚的行为。他是个虔诚、敬畏神的人，多多赍济贫苦的犹太百姓，常常祷告。雷历认为他可能是个「站在门边的改信者」。即是说，他信奉犹太教的神及其政府，但仍未作出任何行动，成为一个全心全意的改信者。⁴⁸

究竟他是否一个得救的人，没有定论。说他已得救的人，是以第2节及35节作根据：彼得明确的指着哥尼流说：「敬畏主行义的人，都为主所悦纳。」那些认为哥尼流未曾得救的人就以十一章14节为根据：天使应许他说，彼得有话告诉他，叫他可以得救。

我们认为哥尼流是人按神赐予的亮光而行的一个例子。这光不足以使他得救，但神保证给他额外的福音亮光。彼得探访他前，他并无得救的确据，但他

确实感觉到与那些敬拜真神的人有种亲切的关系。

一〇三~八 有一天，约在下午三时，哥尼流得见一个清楚的异象。神的一个使者向他显现，呼唤他的名字。他是外邦人，不象犹太人那样认识使者的话，所以他害怕，误会那使者就是主。使者再三向他保证说，神悦纳他的祷告和赉济，然后告诉他打发人往南面的约帕去，请那名叫彼得的西门来，那时他住在海边一个硝皮匠西门的家里。⁴⁹这个百夫长绝对服从，就打发两个家人和一个武官去，这个武官也是个敬畏神的人。

一〇九~14 第二天，约在中午，彼得上西门在约帕的家的房顶去祷告。那时他饿了，想要吃东西，但家人仍在楼下预备饭菜。当然，他的饥饿为将要发生的事作适当的准备。他魂游象外，看见从天降下一块大布，系着四角，里面有各样洁净和不洁净四足的走兽……飞鸟和爬虫。有从天上来的声音指示这个饿了使徒说：「起来，宰了吃！」彼得记起摩西律法，不准犹太人吃任何不洁净的走兽，他道出这个与历史相违背的矛盾：「主阿，这是不可的！」史廓治评论说：「说『不可』的人绝不可加上『主啊』，真心说『主啊』的人也不会说『不可』的。」

一〇15,16 当彼得辩明在只吃洁净的事上，他过往从没有破例时，有从天上来的声音说：「神所洁净的，你不可当作俗物。」这句话说了三次，

那块大布随即收回天上去了。

很明显，这异象比起单吃洁净与不洁净食物的事，具有更深远的意义。是的，基督的信仰来到，这些关乎食物的规条就不再生效了。但异象真正的意义是这样的：神快要向外邦人打开信道的大门。身为犹太人，彼得经常把外邦人看为不洁、异族、陌生人，更甚者是不信神的人。然而，现在神要做一件新事。外邦人（由不洁净的走兽和飞鸟所代表）将领受圣灵，好象犹太人（洁净的走兽和飞鸟）接受祂一样。国籍、宗教上的分别都要瓦解，所有在主耶稣里的真信徒都在基督的相交里一视同仁。

一〇17~23上 彼得心里正在深思这异象时，哥尼流的仆人已到达门外，问他在不在。他得圣灵的指示，从房顶下去见他们。他了解他们探访的目的后，便请他们进去，住了一宿。仆人大大称赞主人「是个义人，敬畏神，为犹太通国所称赞」。

一〇23下~29 次日彼得与哥尼流的三个仆人和约帕的几个弟兄前往该撒利亚。他们显然是走了一整天路，因为是在次日，他们才到该撒利亚。

因期待他们到来，哥尼流已经请了他的亲属密友，等候他们。彼得一到达，这个百夫长便俯伏在他脚前拜他，作为尊敬的表现。使徒拒绝他的下拜，断言他自己也是人。假如所有自立为彼得「继承人」的都仿效他的谦卑，不准人跪拜他们，那便好了！

彼得发觉有好些人在屋里聚集，便解释身为犹太人，他本来不会进入外邦

人的屋里，象这时一样，然而神向他显示，他不能再认为外邦人是「不可接触的贱民」。然后问他们叫他来，有什么意思呢。

—○30~33 哥尼流欣然描述四天前他看到的异象，那时有使者向他保证，他的祷告已蒙垂听，并指示他请……彼得来。这外邦人心里对神话语的渴慕是配受称赞的。他说：「现今我们都在神面前，要听主所吩咐你的一切话。」如此开放受教的心灵，肯定会得神的指引作赏赐。

—○34,35 彼得以一句坦白承认的话开始他的信息。直至这时候，他一直认为神的恩惠只给予以色列民。但这时候，他领悟到神不因一个人的国籍而重视他，反而关心一个诚实悔悟的人，不管是犹太人还是外邦人。「各国中那敬畏主、行义的人都为主所悦纳。」

第35节有两种主要的阐释：

1. 有人认为，如果一个人真心悔改，寻求神，即使他从未听闻主耶稣，他仍是得救的。论点是虽然这个人本身未必知道基督替人牺牲，然而神知道这事，并在主牺牲的基础上拯救这人。不论何时，祂寻着真心相信的人时，便把基督之作为的价值算在这人身上。

2. 另一种看法是即使一个人敬畏神，行事公义，他并不就此得救。惟有相信主耶稣基督方可得救。但当神发现有人按领受行在主的亮光下，祂就必要让那人听到福音，因而有机会得救。

我们相信第二种看法是正确的阐

释。

—○36~38 彼得跟着提醒他的听众，虽然福音的信息先传给犹太人，但耶稣基督……是万有的主——外邦人以及犹太人。他的听众必已听闻拿撒勒人耶稣的故事。这故事在加利利开始，即约翰施洗的那时，并已传遍了犹太。这耶稣受圣灵所膏，一生无私地服侍他人，周流四方行善事，医好凡被魔鬼压制的人。

—○39~41 耶稣所行的一切事，有使徒作见证。他们跟祂走遍全犹太地并耶路撒冷。虽然祂的生命是完美的，但人仍把祂挂在木头上杀了。第三日，神叫祂从死里复活，而神预先所拣选为他作见证的人也看见了祂。据我们所知，主耶稣复活后，没有一个不信的人见过祂。但使徒不单看见祂，还和他同吃同喝。这当然表示救主复活的身躯是可触摸的、实质的，又是确实的。

—○42 在复活显现中，主吩咐使徒宣告祂是审判活人死人的主。这与其它很多说明父将审判的事全交与子（约五22）的经文所说的一致。意思当然是指身为儿子，祂将要审判犹太人，同样也审判外邦人。

—○43 但彼得没有徘徊在审判的评论上。相反，他说出福音真理的重要声明，解释如何避免受审判。正如旧约众先知的教训，凡信弥赛亚这人名的人必得蒙赦罪。这不是单单给以色列，却是包括全世界，你想认识赦罪之恩吗？相信祂吧！

一〇44~48 彼得还说这话的时候……圣灵降在一切听道的人身上。他们全都说方言，赞美神。这是个给在场的人的指示，哥尼流与家人都真的领受了圣灵。在约帕，生于犹太的访客很稀奇，外邦人竟能如此领受圣灵，而没有变成犹太教的归信者。但彼得没有因犹太人的偏见而受到约束。他立刻感觉到神没有把犹太人和外邦人区别出来。因此他建议哥尼流一家都要受洗。

留意这个表达的方式——这些人既受了圣灵，与我们一样。这班外邦人得救的方式跟犹太人一样——只有相信。这里没有提到要守割礼或其它条例礼节。

同时注意与外邦人领受圣灵有关的事情的次序：

1. 他们听道，即是他们相信了（44节）。
2. 他们受了圣灵（44, 47节）。
3. 他们受洗（48节）。

这个时代，当神为祂的名在多国中呼召百姓出来时，事情的次序便是这样，不论是犹太人 or 外邦人。

神的灵在该撒利亚作了奇异的工后，信徒都劝请彼得与他们同住几天。

一一1~3 彼得向外邦人传福音和他们得救的消息很快便传到犹太去。及至彼得返回耶路撒冷，那些奉割礼的门徒质问他，说他不应该与外邦人同席。这里说奉割礼的是指那些犹太裔的基督徒，仍受到旧一套的思想方式约束。例如，他们相信外邦人必要受割礼，才可

得到主赐完全的祝福。他们仍然认为彼得与外邦人同席是不对的。

一一4~14 彼得为自己辩护，简述每一件事——他看见异象，有一物降下，好象一块大布，有天使向哥尼流显现；哥尼流打发传口信的人来到；圣灵命令要与他们同去；以及圣灵倾倒在外邦人身上。由于神用这么确定又明显的方法作工，抗拒或反抗显然是反抗主。

彼得在他的信息中加上几样有趣的资料，这些资料在前面的章节并没有提到：

1. 他说有一块大布……从天缝下……直来到我跟前（5节）。
2. 他说是定睛观看它（6节）。
3. 彼得附加一样资料，有六位弟兄与他一起从约帕前往该撒利亚（12节）。
4. 从第14节，我们得知那天使应许哥尼流，彼得有话告诉他，可以叫他和他的全家得救。这节经文是一个重要证据，证明哥尼流在彼得到达之前是个未得救的人。

一一15 根据彼得的叙述，他一开讲，圣灵便降在外邦人身上。从使徒行传十章44节看来，似乎他已讲论了一段时间。他显然是已经开始讲论，但在他进一步讲论之前，曾给人打断了。

一一16 圣灵降在外邦人身上时，彼得立即想到逾越节。然后，他的心思进一步回想主的应许，祂的门徒会「受圣灵的洗」。他知道这个应许在逾越节时已应验了一部分，现在再次应验。

——17 跟着彼得以一个问题面对受割礼的一群：神既然选择把圣灵倾倒在外邦人身上，象之前祂作在信的犹太人身上，彼得是谁，能拦阻神呢？

——18 这些希伯来基督徒配受称许，因为他们听了彼得的讲述后，便知晓神的手在各人当中，并作了彻底的挽回。他们一切的反对都停止了。他们赞美神，因为神赐恩叫外邦人悔改得生命。

二·在安提阿培植教会（——19～30）

——19 经文的记述回到司提反殉道后的那段患难时期。换言之，下一节描述的事情是发生在哥尼流悔改信主之前。

那些遭患难四散的门徒把福音带到：

1. 腓尼基——地中海东北狭长的沿海地区，包括推罗和西顿港口（今天的黎巴嫩）。
2. 居比路——地中海东北面一个大岛（今天的塞浦路斯）。
3. 古利奈——非洲北岸一个港口城市（今天的利比亚）。

然而，他们不向别人传道，只向犹太人讲。

——20,21 但有些居比路和古利奈的信徒前往安提阿，向希利尼人⁵⁰传讲福音。有祝福伴随着他们的宣讲，信而归主的人就很多了。格连特说：「明显可

见官僚主义在这一切事上是不可取的。在这工作上蒙神使用之人的名字，我们一个也不知道。」

向安提阿介绍基督信仰是教会迈进重要的一步。安提阿位于叙利亚——巴勒斯坦以北俄朗迪河岸。人们把这地看作罗马帝国第三大城市，并给予绰号为「古代的巴黎」。从这里，保罗和他的同伴日后踏上他们传道的旅途，把福音带给外邦人。

——22~24 属灵的大复兴的风声传到耶路撒冷教会，他们决定打发心地善良仁慈的巴拿巴到安提阿。他乍见主在这些外邦人中满有能力地作工，便劝勉众人，立定心志，恒久靠主。幼嫩的教会得到这么一个被圣灵充满、大有信心的人探访，是多么美好啊。他同在的时候，有许多人归服了主。此外，他们还与耶路撒冷的教会保持合一。

——25,26 然后，巴拿巴记起大数人扫罗！他曾把扫罗介绍给耶路撒冷的使徒。后来，他急送扫罗离开城市，救他脱离犹太人的计谋。从那时开始，扫罗便留在自己的家乡——大数。巴拿巴很想在事奉上鼓励扫罗，并把他在教导上的益处给予安提阿的教会。于是，巴拿巴往大数去，带扫罗到安提阿。足有一年的工夫，这杰出的同工配搭与那里的教会一同工作，教训了許多人。

门徒称为基督徒，是从安提阿起首。当时这无疑是个羞辱的名称，但从那时开始就受到所有爱救主的人欢迎了。

司徒雅各评论说：

有圣徒风范的迈耳曾经说过：「安提阿在基督教编年史上永远是有名的。因为一群没有被按立圣职、无名的门徒，面对扫罗的逼迫，从耶路撒冷逃走出来，完全脱离犹太教最初的礼节，放胆向希腊人传福音，聚集悔改归主的人成为教会。」

假如这群信徒是从现代教会会众中出来，当中的事奉是委予一个人，教会成为一人的独一职事，那么教会历史中这段得胜的时期便无法写在册上了。很可惜，教会的一般情况是圣灵事奉的恩赐蛰伏，藏起来了，因为信徒大多没有机会事奉。每当一小群的信徒得到一个受雇的牧师照顾时，有一事可以肯定，就是福音永远不会传遍世界各地。感谢神，祂赐下义务的主日学监督、主日学老师、圣经班教师和所谓的平信徒。假如他们都为事奉而收取薪酬的话，就只有一小撮教会能在财政上成功地运作了。⁵¹

一一·27~30 虽然安提阿成为把福音传给外邦人的中心，但是这城经常跟耶路撒冷——向犹太人传福音的中心，保持全面又真挚的相交。以下事件说明这个事实。

这时候有几位先知从耶路撒冷下到安提阿。这些先知是有圣灵恩赐，说出神口信的信徒。他们从主获得启示，把启示传给百姓。内中有一位，名叫亚迦布，预言将有大大饥荒席卷天下。这次饥荒在革老丢年间果然有了。安提阿的门徒很快就决定捐钱送去救助他们住在犹

大的基督徒弟兄。这确实是一件感人的见证，犹太人与外邦人中间的隔墙现已推翻了，基督的十字架废除了自古以来的对抗。神的恩典在这群门徒中彰显出来，他们全体一致、自发而按量地捐赠。他们捐献，是照各人的力量。格连特伤感地说：「今天似乎是『各人都按自己有余的捐出一点点，而在比例上，最富有的人反而捐的最少。』」

巴拿巴和扫罗把金钱送到长老那里。这是首次把长老与教会放在一起。犹太人熟悉长老，那是因为公会中有长老。没有资料显示这些人如何在耶路撒冷成为长老。外邦人的教会中，长老由使徒或他们的代表任命（徒一四23；多一5）。长老的资格见于提摩太前书三章1至7节及提多书一章6至9节。

三·希律的迫害与他的死（一二·1~23）

一二·1,2 撒但对教会无情的攻击继续下去，这次，逼迫来自希律王。这是希律亚基帕一世，是大希律的孙子。罗马皇帝革老丢任命他作王，统管犹太。他是个遵守摩西律法的人，于是竭尽全力讨好犹太人。为了执行政策，他折磨了教会中几个人，用刀杀了约翰的哥哥雅各。

这雅各，是那个与彼得、约翰同上变象山的雅各；他的母亲曾要求让她两个儿子在国度里坐在基督的左右边。

本章让我们研习神对待祂百姓的方法，是很有意思的。敌人把雅各处死，然而彼得却奇妙地被释放出来。按着人

的理性，我们会问，神为什么如此优待彼得？我们若相信神的爱和智慧，便会明白到：

神祝福的疾病，是我们的好处，
不祝福的好处就是不幸；
一切看来不对劲的事，
只要是神的旨意，都是美事。

~范伯

一二3,4 犹太人对处决雅各作出热烈的反应，又鼓励希律以同样的手法对待彼得。但是，那时正是除酵的日子，在宗教假日期间执行处决是绝对不适宜的。此外，犹太人忙于筹办礼仪，会无暇欣赏这番好意，因此希律命令把彼得在这段期间收在监里。有十六个兵丁，分为四班，每班四个人看守着他。

一二5 耶路撒冷教会为彼得切切的祷告，特别是因为雅各的死依然历历在目。摩根评论说：「切切不断的祈祷比希律更有力量，比地狱更有大能。」

一二6~11 希律计划要捉他出来的前一夜，彼得被铁链锁着，熟睡在两个兵丁当中。有人认为他的酣睡是信心得胜的表现。他可能记起主应许他可以活到年老（约二一18），所以他知道希律不能时候未到便杀死他。突然有主的一个使者显现，屋里有光充满。天使拍彼得的肋旁，指示他快快起来。

手铐立刻脱落。然后，天使用简短、爽快的话，告诉彼得穿上衣服，穿上鞋，披上外衣，跟着他。虽在慌忙中，彼得仍跟着天使，过了监狱的第一层第二层，就来到临街的铁门，那门自

动开了。好象由电眼开动似的。他们走过城中一条街后，天使才消失离开。彼得醒悟过来，知道不是做梦，是主奇妙地救他脱离希律和犹太人的手。

一二12 彼得停下来想了一想，知道众门徒会在马可的约翰他母亲马利亚家中祷告。那必然是个整夜的祷告聚会，因为彼得逃离监狱时大概是在清早时分。

一二13~15 彼得敲外门，等候。有一个使女，名叫罗大（希腊文意即「玫瑰」）出来探听。听见是彼得的声音，就兴奋得连门也顾不得开！她跑回去告诉正在祷告的人这个好消息。他们以为她疯了，也毫不犹豫地这样说她。然而使女极力的说，使徒真的在门外。他们说：「必是他的天使。」但她声明那确实是彼得。

这些信徒常因祷告没有信心而受责备。他们的祷告蒙应允时，他们确实感到诧异。但任何类似的批评可能是受我们自己紧张的自我意识所影响。与其责备别人，我们反而应该接受安慰，因神也回答这么没有信心的祷告。我们多是没有信心的信徒。

一二16,17 彼得在这时仍站在门外敲门。最后，他们开了门，让他进来。他们的疑惑全都消失了，涌流出极大的喜乐。他很快便使他们平静下来，简单述说他奇妙地得释放的经过，请求他们把这消息告知雅各（可能是亚勒腓的儿子）和众弟兄，然后出去，往别处去了。当时他往那里去，则无从稽考。

一二18,19 到了天亮，见彼得失踪了，倒霉的兵丁落在恐慌之中。希律也无计可施，只得一次惨痛的经历。兵丁的解释完全无法令人信服。事实上，他们支吾其词的报告只有更激怒王。所以他下令把他们处决。其后，他前往该撒利亚，料理他受了伤的自尊心。

一二20 基于一些不明原因，希律非常恼怒推罗西顿（地中海两个海港）的人。两城的人趁他在该撒利亚渡假期间讨好他，因为他们倚靠从犹太入口的谷粮。因此，他们亲近王的内侍臣伯拉斯都，透过他要求恢复外交关系。

一二21~23 一天，希律穿上朝服，出去要对百姓说话。他们极兴奋的叫着：「这是神的声音，不是人的声音。」王无意拒绝这分属神的荣耀，也无意归荣耀给神。所以，主的使者立刻惩罚他，使他患上可怖的疾病，气就绝了。那时是主后四十四年。

于是，这个处决雅各去讨好犹太人的人，自己就死在神手中；神能把人的身体和灵魂都灭在地狱里。希律自食其果。

四·保罗首次传道旅程：加拉太 (一二24~一四28)

一二24 这时，福音继续向外扩展。神让人的忿怒成为对祂的赞美；人的余怒，祂要禁止（诗七六10）。祂使众民的计谋失去功效，但耶和华的筹算永远立定（诗三三10,11）。

一二25 巴拿巴和扫罗办完分发从

安提阿来的供物，完成了在耶路撒冷的使命后，便回到安提阿³²，带着称呼马可的约翰回去。马可是巴拿巴的表弟，后来著写了第二卷福音书。

究竟巴拿巴和扫罗在耶路撒冷的时间，是否雅各被处死、彼得收在狱里，及希律逝世的时候，则无从稽考。

很多圣经评注家认为使徒行传第十三章标志着明显的分水岭。有些甚至称其为使徒行传下册。使徒保罗这时已确实登上举足轻重的位置，而在叙利亚的安提阿则成为福音向外邦人传播的中心。

一三1 我们在第十一章已学到，安提阿建立了一个教会。这教会没有委任一人当牧师，反而有很多事奉的人手，而且确实有最少五位先知和教师。前文已经提过，先知是一个特别领受圣灵恩赐的人，直接从神领受启示，并向众人传讲。实际上，先知是主的代言人，通常可以预言将来的事。教师是一些得圣灵赐予能力的人，能够简单、易明地向别人讲解阐释神的话。

先知和教师的姓名列述如下：

1. 巴拿巴。我们刚已介绍过这个出色的基督的仆人，保罗忠心的同工。这里先提到他，或许是因为他信主年日最长，事奉基督最久。

2. 称呼尼结的西面。从他的名字，我们判断他原籍是犹太人，可能来自非洲犹太人社群。又或者他采用尼结（黑种人、具黑皮肤的）这个名字，是为了方便与外邦人同工。当然，他可能真是黑人，正如名字所表示的。其它关于他

的事不详。

3. 古利奈人路求。他可能是最先来到安提阿传福音的古利奈人。

4. 马念（与旧约中米拿现的名字一样）。经文列述他是与分封之王希律同养的。很有意思，想想一个与邪恶的安提帕希律一同生活、关系如此亲密的人，却成为最早归从基督信仰的一个人。分封之王这衔头表示希律统管其父之国四分之一的地土。

5. 扫罗。虽然名字列在最后，但扫罗即将成为活生生体现「在后的却要在前」这真理的人。

这五个人表明早期教会是合一的，并无种族歧视。「新的量度棒已开始使用：不管你是谁，只管你属谁。」

一三二 这些先知和教师聚集一起祷告和禁食，可能是与整个教会一起。从上文下理看，他们事奉主这节经文清楚指出他们花时间祷告和代求。借着禁食，他们拒绝了身体上正常的需求，好让自己更集中在属灵的操练上。

为什么他们聚集一起祷告呢？认为他们召集这个聚会是因为对福音传遍世界有很重的负担，会否不合理呢？记载没有说明这个聚会是通宵达旦的祈祷会，但肯定暗示了这个聚会比较我们今天一般的「祈祷」，更为严肃，时间更长。

他们祷告时，圣灵明确指示他们分派巴拿巴和扫罗，去作祂旨意中特定的工。附带提一句，这里非常明确地引证了圣灵的位格。假如祂只是一种影响力，而能用这样的语言，实在不可思

议。圣灵如何把这个信息传达给先知和教师呢？虽然没有明确的答案，但极有可能祂借着其中一位先知说出这话，可能是西面、路求或马念。

这里最先提到巴拿巴，然后是扫罗。但他们返回安提阿后，次序便倒转过来。

这节经文具有非常实用性，强调圣灵引导早期教会的角色，和门徒对祂引领的敏感。

一三三 圣灵这样彰显祂的旨意后，这些人便继续禁食祷告。随后，三人（西面、路求和马念）便接手在巴拿巴和扫罗头上。这不是一种正式的「按立」仪式，好象今天在基督教会所做的一样，一个教会圣职人员授予下属一分教会制度下的任职。接手在他们头上，只是表示他们与这两个人同作圣灵呼召他们所作的工。新约没有提到用按立礼仪，借以授予人独有的特权去主理「圣餐」，并执行其它教会职务。班豪斯评论说：

今天我们处事的方法出现极大的错误，就是期望一个人天赋所有作领袖所需的恩赐。于是，一所可能有数百会友的教会只有一个牧师。他应该能够讲道、安慰人等等。事实上，文中（罗一二6~8）提到的八样恩赐，有七样经常看作是一个被按立的牧师的职责，第八样才是会众的职责。那么留给会众的恩赐是什么呢？就是缴付帐单。这样作是不妥当的。

有人会问我是否建议平信徒应该讲道。无疑，当一个平信徒已经熟

悉圣经，他便要把握每个机会运用他的恩赐讲道。平信徒运动的建立意义深长，且是走进正确方向的一步——回到新约的方法去处理事情。⁵³

要记着，在此之前，巴拿巴和扫罗在主里工作已八年左右。事奉基督，他们不是新手。他们已有「由那被刺的手任命」的经历。这时，在安提阿的同工只是表明自己与他们认同，彼此在传福音给外邦人这特别的使命上有分。

打发他们去照字义说，即是为那事工「让他们去」或「让他们自由地去」作工。

一三4 从这节起首，就是众所周知保罗首次的传道旅程。这次旅程的记录直到第十四章26节，主要关于小亚细亚的福音事工。第二次传道旅程把福音带到希腊。第三次传道旅程包括返回小亚细亚和希腊探访当地教会，但该次旅程主要是探访亚西亚（亚细亚）省和以弗所城。保罗的传道工作约有十五年。

（追踪保罗的旅程，我们会以黑体字列印地方全名，表示那是保罗在任何一次旅程中首次探访该地方。）

从叙利亚的安提阿起，那两个基督勇猛的仆人首次下到西流基，是离安提阿约十六英里的海港。从那里出发，坐船往居比路岛去。

一三5 抵达居比路东岸的撒拉米后，他们探访当地各会堂，传讲神的道。会堂有一习惯，就是犹太人都有机会宣读或阐释圣经，当时，约翰马可作他们的帮手。巴拿巴和扫罗先到会堂，

执行神的命令，福音必先传到犹太人，再到外邦人那里。

一三6 从撒拉米起，他们的工作经过全岛，直到西岸的帕弗。撒拉米是该岛的主要商业城市，帕弗是首都。

一三7,8 他们在那里遇见一个有法术假充先知的犹太人，名叫巴耶稣（意即耶稣之子或约书亚之子）。不知怎么的，这个有法术的人和罗马方伯⁵⁴或该岛的行政官士求保罗交上了。后者给人形容为通达人。当这人……请了巴拿巴和扫罗来，把神的道指示给他时，那个有法术的人企图干预。可能撒但催使他拦阻福音。

在第8节，那个有法术的人又名叫以吕马，意即「聪明人」。这个名字改得不当，实在是可怖的误用。

一三9,10 扫罗知晓士求保罗是个饥渴慕义的人，也知那术士是真理的敌人，便公开以不留情面的话谴责他。免得有人怀疑扫罗靠着肉体说话，经文明确列出当时他被圣灵充满。扫罗定睛看着那术士，指责他充满各样狡诈奸恶。扫罗也没有受巴耶稣一名欺骗，他撕去那面具，把以吕马称为魔鬼的儿子。这个术士是众善的仇敌，不停工作，为要扰乱神的真理。

一三11 然后，扫罗作为使徒，以其特别惩戒性的权力，宣告以吕马会暂且瞎眼。因为以吕马试图把别人如方伯困在属灵黑暗里，所以他自己就要受到肉体上的失明作惩罚。他的眼睛，立刻昏蒙黑暗。他到处摸索，尝试找着愿意

拉着手领他的人。

以吕马可看作以色列的描写，不仅不愿接受主耶稣，还要阻止别人接受主。结果，以色列受到神惩罚，变成瞎眼，但只是暂且的。最后，悔改的余民要转向耶稣，承认祂是弥赛亚，悔改归向主。

一三12 方伯显然对神行使的奇妙攻击留下深刻印象，但巴拿巴和扫罗向他指示的教训，令他留下更深刻印象。他成为主耶稣的真信徒，是首次传道旅程上第一个恩典的战利品。

注意在这里的描述（9节），路加开始使用扫罗的外邦名字——保罗，而不用他的犹太名字——扫罗。使用保罗这个名字，标志着福音日益外流到外邦人那里。

一三13 保罗和他的同人几乎表明保罗已占重要位置的事实。他们从帕弗开船，向西北面驶去，到达旁非利亚的别加。旁非利亚位于小亚细亚南岸，是个罗马省分。别加是首都，位于内陆七哩的格士图河上。

他们到达别加时，约翰马可就离开他们，回耶路撒冷去。也许他并不热衷于把福音传给外邦人。保罗认为马可的辞退是他事奉上的缺点，所以不许他们一同踏上第二次传道旅程。这使保罗和巴拿巴之间出现一次明显的分裂，结果他们分道扬镳，日后没有一起作基督的事工了（比较一五36~39）。但后来，马可重获使徒保罗对他的信任（提后四11）。

探访别加的详细资料不详。

一三14,15 下一站是彼西底的安提阿。这安提阿位于别加以北约一百英里的地方。再一次，这两位宣讲十字架的使者在安息日进到会堂。读完圣经后，管会堂的人认出访客是犹太人，便邀请他们，若有什么劝勉众人的话，请说。这种在会堂里宣讲福音真理的自由不能维持很久。

一三16 保罗从不错失传福音机会，就站起来，向会堂的人讲论。他的总纲是先以犹太历史作基础，然后把听众带到与基督生平及传道有关的事件上，再以非常强调的语气宣告基督的复活。宣讲借着救主，罪得以赦免，又告诫众人拒绝祂的危险。

一三17 信息以神拣选以色列作祂在地上的民开始，很快进而提到百姓寄居埃及的时候，借着祂用大能的手领他们脱离法老的欺压，来彰显祂的恩典。

一三18 神在旷野容忍以色列民有四十年。动词翻作容忍只是用法而已，源自一个可能更富正面意思的字，就是体贴某人的需要。至于这个，神确实已为以色列成就了，尽管他们发出了一切怨言。

一三19~22 保罗提到的四百五十年大概是指先祖的时代直至士师的时期。⁵⁵

以色列人进入迦南后，神为百姓设立士师，……直到先知撒母耳的时候。他们求一个王，要象其它国家一样，神就将便雅悯支派中，基士的儿子扫罗，给他们作王四十年。由于不顺服，神废