

《使徒行传》

——主的教会进入了世界

卫斯理 著

课程的目的

这门课程，我想写得：讲解直接明了、实用、本文式、牧养教导，旨在门徒训练。我要说出以下的话：

1、作为21世纪的基督徒应该知道主耶稣的第一代门徒，也就是使徒的教会生活，这就是我们教会生活的样板。真理与圣灵是教会得胜的根源，别无他法可取。使徒的得胜与使徒的门徒的得胜都是按照耶稣基督的侍奉牧养模式。那就是从门徒的养育与被养育开始。

2、作为21世纪的基督徒对照第一代基督徒的教会生活，我们应该回归圣经真理，使自己活在天国的行程计划里。教会生命的视野必须在前方，而不是停留。

3、作为21世纪的基督徒，通过学习《使徒行传》，应该得知自己如今的教会生活的危机，我们需要悔改而更新自己。你我需要学习圣经真理，成为门徒恩赐的操练，你我需要一个健康合理的教会生活。

4、作为21世纪的基督徒就是接续使徒的福音与宣教的使命，请不要理解为教会就是为了完成聚会，不是的，教会是上帝在世界扩张天国掌权的器皿。

5、作为21世纪，16年的你我，如何作一个有生命力的门徒？那就是：……门徒约添了三千人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼，祈祷（徒2：40—42节）。

2016年1月29日 晚上21:31

北京垡头西里 成稿2017年

10月14日晚上10:12

礼拜六 洛阳城关镇新街教会

在基督教会里的肢体 卫斯理

《使徒行传》概论

《使徒行传》是新约中的唯一的一本历史书，记载了紧接着耶稣基督受死、复活、升天之後的一段日子的教会历史。本书非常独特，自成一类，对我们了解教会的本质与使命是绝对不可或缺，从神学和历史的角度涵盖了教会的最初三十年（主后33—65年）。《使徒行传》的更贴切的名称应为“圣灵行传”，因为此书中有关圣灵的记载比新约圣经中其它任何一卷书多。圣灵在此书中与他在《路加福音》中一样，担当一个重要的角色。《使徒行传》是《路加福音》的自然延续，记载了圣灵如何透过教会继续成全基督在地上的使命。

作者：本书的作者为第三卷福音书的作者路加，对于此点似乎没有什么争议。事实上，从两卷书的前言（路1：1—4节；徒1：1—2节）可见，“路加福音”与“使徒行传”是同一部书的上、下册。

虽然从严格意义上说路加不能算为一个使徒，但他是保罗的远行伙伴和心腹密友。在《歌罗西书》1：14节；《腓立门书》24节及《提摩太后书》4：11节都提到过路加，而路加也很可能就是《使徒行传》所载的“我们”当中的一份（16：16—17节；20：5节—21：18节；27：1节—28：16节）。路加被公认是一位医生，而且是一个仔细、全面和透彻的历史学家。

日期：因为《使徒行传》以保罗在罗马被囚作结尾，也没有提及耶路撒冷在主后70年的沦陷，所以很可能《使徒行传》（与《路加福音》）是在尼禄对基督徒的迫害结束（主后68年）之前写成的。最好的较保守的估计是：《使徒行传》是在主后64—65年写成的，因为传统认为保罗是在尼禄手下殉道的。所以，《使徒行传》按时间顺序记载了教会的头三十年的神学历史。

主题与宗旨：本书目的是记载教会的神学历史与发展过程，就是她如何在圣灵的能力下，将福音由耶路撒冷传至罗马。也可以说，本书记载了耶稣基督的使命与道成肉身是如何透过使徒在圣灵能力下工作而继续扩展。《使

徒行传》以福音在耶路撒冷的犹太人当中为起始，彼得是主要的使徒。然後基督教的中心由耶路撒冷转移至安提阿，继而再向外伸展；焦点亦转为对外邦人的福音，而保罗成为主要的使徒。

《使徒行传》把很大一部份注意力集中在福音信息上，其中心就是基督的复活，也注重讲述教会的本质和使命。本书描述了一幅图像，就是教会的坚忍、受逼迫、以及靠着圣灵的能力行出有效的事工，使福音在当时已知的文明世界中得到传扬。本书中可以清晰地看见一个得胜的教会，就象基督所预言的一样。

《使徒行传》也清楚地描绘出一幅图象，就是犹太人对福音的抵挡，以及反对接纳外邦人。《使徒行传》亦清楚地证明：教会的建立、进步、扩展与延伸，皆是圣灵的主权的工作，是透过基督的忠心顺服的仆人所作成的。为传福音而受逼迫，成为基督教扩展的主要因素。

当我们开始学习《使徒行传》的时候，应该牢记以下几点：

《使徒行传》从《路加福音》结束处开始。

圣灵遍满《使徒行传》，就象祂遍满《路加福音》一样。

焦点是：圣灵赐能力给教会，使之能够为基督作见证和为主作工。

《使徒行传》的总结金句是1：8节，也是教会进入世界行程的大纲。

《使徒行传》描述了教会的本质和事工。

《使徒行传》覆盖了教会的前30年左右的历史。

《使徒行传》有三大部分：

- (1) 教会的建立（1章—7章）
- (2) 教会扩展到外邦人（8章—12章）
- (3) 教会扩展到全世界（13章—28章）

《使徒行传》有两大主要角色——彼得，对犹太人的使徒（1章—8章），和保罗，对外邦人的使徒（9章—28章）。

《使徒行传》课程大纲

- 《使徒行传》圣经学习：第一课时
- 书卷主题：《主的教会进入了世界》
- ◆ 段落章节：1章—7章
- △ 段落主题：“主耶稣的教会在逼迫中建造”

- 《使徒行传》圣经学习：第二课时
- 书卷主题：《主的教会进入了世界》
- ◆ 段落章节：8章—12章
- △ 经文主题：“教会继续受迫害到分散”

- 《使徒行传》圣经学习：第三课时
- 书卷主题：《主的教会进入了世界》
- ◆ 段落章节：13章—15：35节
- △ 经文主题：“保罗的第一次宣教旅程”

- 《使徒行传》圣经学习：第四课时
- 书卷主题：《主的教会进入了世界》
- ◆ 段落章节：16—18章22节
- △ 经文主题：“保罗的第二次宣教旅程”

- 《使徒行传》圣经学习：第五课时
- 书卷主题：《主的教会进入了世界》
- ◆ 段落章节：19章—21章26节
- △ 经文主题：“保罗的第三次宣教旅程”

- 《使徒行传》圣经学习：第六课时
- 书卷主题：《主的教会进入了世界》
- ◆ 段落章节：21章27节—28章
- △ 经文主题：“保罗通往罗马的行程”

○ 《使徒行传》圣经学习：第一课时

○ 书卷主题：《主的教会进入了世界》

◆ 段落章节：1章—7章

△段落主题：“主耶稣的教会在逼迫中建造”

1—7章的记载，从主耶稣升天到五旬节圣灵降临，直到执事司提反殉道，这一段时期，属于使徒们在耶路撒冷建造教会的时期，按照主耶稣所说的：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得著能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒马利亚，直到地极，作我的见证”。也就是说，使徒们可能忘记了主国度的时间表，而导致第8章门徒四散出耶路撒冷而建造教会。据说，使徒们在1—7章的记载里，花了大约13年的时间，由于逼迫，也是迫使他们迈出这一步，接触耶路撒冷之外的未得之民与未得之地。

总之1—7章，初代教会的模型基本成型，这也是如今教会所需要回归的模式，我分析如下：

第一，彼得与使徒们所讲论的圣灵论，这是圣灵浇灌的时代（2:14—21节）；

第二，福音布道，就是基督论的宣讲，基督是主，是从死里复活的升入高天的基督（2:33—36节）；

第三，使徒的教导与培训是成就教会时候的关键（2:37—42节）；

第四，使徒在教会里设立了执事的侍奉（6:1—7节）。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文1：1—11节

段落主题：“主耶稣把国度的事工托付给了门徒”

读经与解释本文

1:1 提阿非罗啊，我已经作了前书，论到耶稣开头一切所行所教训的，
1:2 直到他藉著圣灵吩咐所拣选的使徒，以后被接上升的日子为止。

 本文1—2节：“提阿非罗”意思是“爱神者”或“被神爱者”。是当时存在的希腊姓名，因此可能是确有其人。《路加福音》是福音信息的根源，《使徒行传》是教会创立及发展的范本。作者提到第一部书时又有意地要让读者知道第二部书的性质是要向全世界进军：基督教从犹太地方的小宗派要变成世界性的宗教。“拣选”，就是上帝的挑选，经过呼召，经过了训练，有明确使命的人。侍奉的人必须是一个挑选出来被训练的人。

“论到耶稣开头一切所行所教训的”：指明了《使徒行传》的“原型”就是耶稣基督的引言，四卷福音书成就了教会历史的根本。

“使徒”：此字的动词意义是“差遣”，这个字强调被差遣的人执行职务时，地位有如差遣他的人一样。“直到他藉著圣灵吩咐所拣选的使徒，以后被接上升的日子为止”：指出了使徒的特征基于拣选与使徒一直活在耶稣道成肉身的三年半时间之内，当然，眼睛看见了耶稣基督升天的事件，这也是福音的整体“内容”。

读经与解释本文

1:3 他受害之后，用许多的凭据将自己活活地显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说 神国的事。1:4 耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：
“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。1:5 约翰是用水施洗，但不久几日，你们要受圣灵的洗”。

 本文3—5节：“凭据”原文型态是复数，在新约中只出现一次，此字表示“不容置疑的证据”。路加想要让读者了解耶稣的复活是“证据确凿”、“毋庸置疑”的。

之前主耶稣说自己要死在十字架上，门徒就开始争执谁是大的，“受害以后”指死里复活的见证，“显现”，动词，新约圣经使用了41次，可以理解为“站在旁边”，就是活生生地站在他们的身边。主耶稣是在用复活的生命教导天国的事。“神国的事”：指旧约直到新天新地的国度计划。如何完成这个计划？本文4—5节，指明了圣灵的洗礼即将临到，在耶路撒冷等候这个时间的到来。圣灵的降临，对使徒时代的重要性。这一个新的时代是否能够开展，就要看他们是否领受到这一个应许。

关于约翰的洗、圣灵的洗、与信徒的洗三者与基督徒的关系：

约翰的洗如前所说，是悔改的洗，是要以色列人悔改，预备迎接弥赛亚的来临。信徒不必受约翰的洗。圣灵的洗是在人听到福音的传讲，圣灵感动、光照人心的黑暗而认识自己的罪时发生的。这就是圣灵的洗，圣灵的洗使人认识基督，相信耶稣。没有受圣灵的洗不会信耶稣，信耶稣的人都受了圣灵的洗。受了圣灵的洗而重生的人，就要受水礼，这就是信徒当受的洗。

本文应用：

- 1、圣灵拣选的门徒，有什么特征（参考，1—2节的解释）？
- 2、耶稣复活后与谁在一起；耶稣用这40天教导什么（参考，3节）？
- 3、如果你我不在天国的行程里，你我的结局会在哪里？
- 4、说说约翰的洗、圣灵的洗、与信徒的洗三者与基督徒的关系是什么？

读经与解释本文

1:6 他们聚集的时候，问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”
1:7 耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄所定的时候、日期，不是你们

可以知道的。1:8 但圣灵降临在你们身上，你们就必得著能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒马利亚，直到地极，作我的见证”。

 本文6-8节：本文1:6 他们聚集的时候，问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”这种想法依然是犹太主义，甚至是一种时间的倒车，“复兴”：这是一个末世论的专有名词，指末日时神对宇宙秩序的重建。其中也包含犹太国在弥赛亚领导下的复兴。因为他们已经失去迎接弥赛亚第一次来临的邀请，国度的计划延伸到了外邦人的世界。而主耶稣所讲的“日期”或许所谓“终末”，并不是指世界的末日，而是福音要传遍外邦的成熟期。

 本文8节：这一节经文是《使徒行传》的纲要：

第一，“1:8节 但圣灵降临在你们身上，你们就必得著能力”：这种能力不是圣灵的影响力，而是圣灵本身就是能力的根源，也是能力之主。“降临”：指出了圣灵以动态，以位格做事。

第二，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒马利亚，直到地极，作我的见证”：这里指出了时间、区域、计划直到上帝国度计划的范围。“地极”：本文的“极”这是一个形容词会，指末端，末后的意思。

《使徒行传》的写作可以说是以这一节为全书的蓝图，而最后以福音传到“地极”——罗马为结束。但是，教会历代的圣徒又在接续使徒的福音行程。其实，所谓的“地极”就是圣灵引导的开始，哪里有灵魂哪里就是“地极”，为此，你的家庭，生活，社群，人脉关系都是你宣教的“地极”禾场。

本文应用：

- 1、如果你我只关注自己的所求，上帝的国是否还在你我的生活里？
- 2、门徒关心什么与主耶稣的命令有什么差距（参考，6—7节）？
- 3、活出福音生命是主耶稣的命令，你宣教福音的禾场的范围从哪里开始（参考，8节的解释）？

读经与解释经文

1:9 说了这话，他们正看的时候，他就被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。1:10 当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个人身穿白衣，站在旁边，说：1:11 “加利利人哪，你们为甚么站著望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来”。

 本文9—11节：本节则在耶稣与门徒生活四十天后，才在众人的注视中被接升天的。耶稣升天的时候有云彩环绕他，然后，消失在门徒的注视中。看见耶稣升天的门徒要为这件事作见证。升天的景象，最主要的目的就是告诉我们：祂已经从现在的、可触摸的现世，转换为超越的、属天的存在。

他们两位出现为的是要向那些对耶稣的死、复活和升天的事件有疑问的人说话。似乎要告诉那些人，凡对这些事件有疑问的，都不得由属世的知识中求得解决，而必须由属世以外的存在来求得解决。耶稣的升天，导致门徒在地上的事工就是见证耶稣是救主的侍奉，同时等候预备主耶稣的再来。

本文应用：

- 1、耶稣升天的景象其目的是什么（参考，9节）？
- 2、如果你在当时现场，你会信天使的话吗（参考，10节）？
- 3、耶稣升天了，门徒在地上的使命，或许是你的使命是什么（参考，11节的解释）？

不要忘记了，今天的经文是1：1—11节

今天学的主题是：“主耶稣把国度的事工托付给了门徒”

1、请参考本文，本文1：1—3节（被拣选的，你需要有一个做门徒的过程）耶稣的教训最终只能托付给被祂呼召的门徒，门徒的特征就是：“论到耶稣开头一切所行所教训的，直到祂藉著圣灵吩咐所拣选的使徒，以后被接上升的日子为止”。你如果要服侍上帝与教会，你必须有一个门徒的过程。耶稣的门徒不是活在世界为目标，而是明白天国的计划，那就是上帝要彰显

他的掌权，上帝要借着教会进入世界，也要把被预定的生命带入永恒。作为基督徒一生的结局不是生老病死在世界，而是放弃世界的价值。

2、请参考本文，本文1：4—5节（有时候等候，比侍奉更重要）虽然这些门徒在地上跟随了耶稣三年半的时间，但是，他们现在却需要关注天父的计划，这也是关键的“时间行程表”。你学会了一些技能，但是你却需要等候上帝的时间行程。圣灵的洗，是针对重生这只有一次，充满是针对生命与事工，会有多次。圣灵的洗，对使徒时代来讲是在五旬节成就，而对你重生时，圣灵依然是用祂的灵给你施洗。只是，教会历史上只有一个五旬节，不会重复的。

3、请参考本文，本文1：6—8节（侍奉的范围没有边界）耶稣门徒必须知道侍奉的目标，那就是传讲上帝福音在耶稣基督第二次再来之前不要停止，没有区域与国界，你的家庭，职场，事业，人脉关系等等都是你宣教福音的禾场。教会场所的功用不是为信徒提供聚会，而是成为服侍生活的基础平台，或这就是你的“耶路撒冷”，你就从门徒训练的生活开始。

4、请参考本文，本文1：8节（先给你圣灵的能力）圣灵的能力不是门徒可以争取的，也不是门徒自己求来的，是天父应许给耶稣的门徒，前提是生命里有了门徒的呼召，生命经过了复活，侍奉为国度的异像。能力，就是圣灵对待奉者的充满，充满，就是被圣灵约束。这就是你的生命力，不管在哪里都有见证福音生活的能力。

5、请参考本文，本文1：9—11节（门徒成为耶稣在地上的见证人）主耶稣升天了，留下了自己的门徒，他们就是使徒。他们的责任就是活出耶稣基督生命与侍奉。耶稣的升天，意味着天国借着教会扩张在世界上，成为拯救灵魂的器皿。复活的主耶稣成为门徒们生命里的一个转折点，也是历代教会见证的事实真相。这不是知识，而是现有经历复活的生命才会确信复活的真理。侍奉的人生不再在于人为的资源，而是生命的复活。天使的话，指明

了在地上的门徒并历代的门徒，主耶稣不会遗弃这些忠心跟随的门徒，因为主耶稣还会再来迎接祂的教会，另外，主耶稣的升天，意味着拆除了上帝与人之间的障碍，主耶稣的升天意味着天地合一。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文1：12-26节

段落主题：“在马可楼里选定使徒的职分”

读经与解释经文

1:12 有一座山，名叫橄榄山，离耶路撒冷不远，约有安息日可走的路程。当下，门徒从那里回耶路撒冷去，1:13 进了城，就上了所住的一间楼房。在那里有彼得、约翰、雅各、安得烈、腓力、多马、巴多罗买、马太、亚勒腓的儿子雅各、奋锐党的西门和雅各的儿子犹大。1:14 这些人同著几个妇人和耶稣的母亲马利亚，并耶稣的弟兄，都同心合意地恒切祷告。

 连接上文11节：门徒听了天使的话后，就回到耶路撒冷去等候上头来的能力。“安息日可走的路程”：两百肘，一肘是56公分，总共1.12公里。犹太人的行动在安息日受管制，按规定最多只能走这么远。本文13节有一份使徒的名单，以彼得、约翰和雅各为先，其中以彼得为最主要人物。

 本文14节：连接了上文：“1:4 耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：‘不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。1:5 约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗’”，这也是他们聚集的目的，而这一群聚会的人以三种角色见证耶稣：

第一群是耶稣的门徒，他们跟从祂，与祂生活在一起，和复活的主讨论上帝国的事。

第二群是妇女，他们是门徒以外的人物，最先见过耶稣的复活，是门徒以外的目击者。

第三群是耶稣的家属，他们起先不信祂，把祂当作疯子（可3：21节），祂的兄弟们起先也不信祂（约7：5节）。但当祂复活以后，祂的家属都信祂，并且为祂的缘故和门徒们一起聚会。

本文应用：

- 1、他们去耶路撒冷马可楼聚会的目的是什么？
- 2、在马可楼里的都是哪些人？说说他们以前与耶稣是怎样的关系（参考，13—14节的解释）？
- 3、教会这个群体，必须是合一祷告的灵，但是教会的生活却需要你首先有一个合一的灵，如何理解这话（参考，14节的解释）？

读经与解释经文

1:15 那时，有许多人聚会，约有一百二十名，彼得就在弟兄中间站起来，1:16 说：“弟兄们，圣灵藉大卫的口，在圣经上预言领人捉拿耶稣的犹大，这话是必须应验的。 1:17 他本来列在我们数中，并且在使徒的职任上得了一分。

 本文15—17节：“在圣经上预言领人捉拿耶稣的犹大”，这一句话是事件过去时态，也就是说，彼得所说的犹大卖主，并不是大卫所说的，而是犹太“成就”了大卫所说的预言，彼得使用应验/历史解经法在解读大卫所说的预言。

对于耶稣受犹大的出卖，新约有两种看法。其一、有些教会把犹大的事看为是必然实现的事；这正应验了律法和先知（参路24：26节、44节）。其二、也有些教会把害死耶稣的行为看作出于犹太长官的无知（徒2：23节及下文，3：13—17节，7：52节，13：27节）。因为犹大虽然违背了上帝的善性而出卖耶稣，但上帝在历史中的主权就是让耶稣复活，完成上帝自己的旨意，没有被人的行为操纵（徒2：23—24节）。

一句话：上帝没有指名道姓说是犹大应该出卖耶稣，虽然有先知预言这一件事，问题是犹大自己进入了上帝所要预言的事件里。可想而知，职分与得救或许是尽忠到底是两回事，这有点被召的人多被选上的人少的意思（太20：16节）。

读经与解释经文

1:18 这人用他作恶的工价买了一块田，以后身子仆倒，肚腹崩裂，肠子都流出来。1:19 住在耶路撒冷的众人知道这事，所以按著他们那里的话给那块田起名叫亚革大马，就是血田的意思。1:20 因为诗篇上写著说：‘愿他的住处变为荒场，无人在内居住，’又说：‘愿别人得他的职分’。

 本文18—20节：《马太福音》27：3—5节说他是上吊自杀的，不过这个事件是应验了先知的预言。可见初代教会重视每件事情与先知的预言关系，他们不太注重事件发生的经过详情，他们却重视事情的宗教意义，这是圣经的特殊历史观，因为圣经认为历史中的每一件事都与上帝有关。

1:19 住在耶路撒冷的众人知道这事，所以按著他们那里的话给那块田起名叫亚革大马，就是血田的意思：路加的目的是要犹太人确定有关教会的事都是真实的。“血田”的“血”，新约一名词使用了97次，可以解读为“罪、死亡、血气”。

1:20 因为诗篇上写著说：愿他的住处变为荒场，无人在内居住，又说：愿别人得他的职分：这一节经文分别引自《诗篇》69：25节和109：8节；都是描述恶人遭报应的景象。

每一种职分都是上帝的恩赐，因为职份的目的是要服侍上帝和祝福人类。职分空着没有人去尽职，就是浪费了上帝的恩赐。愿人替代他的职分，取得犹大放弃的恩赐和尊荣，这是上帝对犹大的责罚。

本文应用：

- 1、你认为犹大的死，应该有谁负责（参考，17节的解释）？
- 2、在本文1：16节上帝的预言到底是预言了事件还是预言到了具体的人（参考15—16节的解释）？
- 3、犹大的归宿，给当前的基督徒有什么教导？

读经与解释经文

1:21 所以主耶稣在我们中间始终出入的时候， 1:22 就是从约翰施洗起，直到主离开我们被接上升的日子为止，必须从那常与我们作伴的人中，立一位与我们同作耶稣复活的见证”。 1:23 于是选举两个人，就是那叫做巴撒巴，又称呼犹士都的约瑟和马提亚(此包括徒1:23-24)。

 本文21—23节：谁能成为“使徒”其条件是什么？从耶稣受洗到祂被接升天是历史的耶稣最重要的时期。这是道成肉身进入世界最重要的事实依据，所以使徒们的见证以这段期间为主。别号巴撒巴的犹士都（约瑟），虽然没有被选上为使徒，还是一直在教会里活动。《使徒行传》15：22节再出现他的名字。他和西拉同被教会推派与保罗为同伴，带了耶路撒冷教会的决议到安提阿教会去。

不过，灵恩派与极端灵恩派都在推崇“现今使徒”，这都是荒唐并且夜郎自大的一些人。因为，使徒必须是从施洗的约翰到主耶稣复活升天，或许是主耶稣升天后亲自呼召保罗，仅此而已。

读经与解释经文

1:25 众人就祷告说：“主啊，你知道万人的心。求你从这两个人中，指明你所拣选的是谁，叫他得这使徒的位分。这位分犹大已经丢弃，往自己的地方去了”。 1:26 于是众人为他们摇签，摇出马提亚来；他就和十一个使徒同列。

 本文25—26节：“摇签”结果是马提亚来他就和十一个使徒同列，在旧约的传统里有抽签（箴16：33节）决定何者为上帝旨意的习惯。也有以乌陵和土明（出28：30节；利8：8节）作辨明上帝旨意的方法。在新约里除了这次以外，再也不采用这种方法来决定人的职务。都由使徒选立（徒14：23节，15：22节），或由会众认可（徒6：3—5节；15：2节）；或由圣灵选派（13：2节，20：28节）。

这里产生两个问题：

- 1、使徒挑选马提亚的做法是否恰当呢？他们是不是应该一直等候，直到神提拔使徒保罗填补空位？
- 2、他们摇签察检主的心意，这是否恰当的做法呢？

关于第一个问题，记载中没有显示门徒做法错误。他们花了很多时间祷告，寻求顺服圣经而拣选犹大的继任人时，他们看来是同心的。耶稣委派十二使徒在地上向以色列人传福音，保罗则被召，靠荣耀的基督传道，进到外邦人中间。

关于“摇签”一事，圣灵还没有降临之前，这种察验属神旨意的方法是旧约所认同的：“签放在人怀里，定事由耶和华”（箴16：33节）。“摇签”挑选马提亚显然是神认可的，因为自此之后，使徒称为十二使徒（参看徒6：2节）。“摇签”与条件是并行的，摇签是配合成为使徒的条件，不是摇签决定了成为使徒的条件。

本文应用：

- 1、其实，所都可以有机会被选举为使徒，但关键是什么（参考，21—22节的解释）？
- 2、上帝决定的方法与我们的责任会不会违背（参考以上的解释）？
- 3、从跟随到被拣选，这是门徒的阅历，这种阅历有什么好处？

不要忘了，今天的经文是1：12—26节

今天学的主题是：“在马可楼里选定使徒的职分”

1、请参考本文，1：12—14节（门徒首先要关注耶稣的命令） 聚集的目的不是完成一场聚会，而是听从主耶稣的命令：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的”。也就是说，他们是在等候圣灵的降临，这场聚会的关键就在此。他们暂时只能行走一个安息日的，但是等到五旬节后，这种行程的局限都打破了，因为主耶稣要他们到地极作见证。而祷告的生活是初代教会里的特征，同时我们也可以看见，他们的祷告是一个有目的的祷告，也是同心合意的恒切的祷告。一句话，没有同心合意的教会生活，个人的恒切又没有什么用的，合一的灵，是指整体教会生活，这是一间教会生活可以持续下去的资本。如果你在一间教会生活，你应该有一个整体的合一的灵去参加这间教会的生活。

2、请参考本文，1：15—17节（一切都在上帝的计划里） 圣经上的预言是指上帝借着先知预先说的话，但是这“话”里包括了将来之事所有参与的人事物，故此，历代上帝的选民并不是虚度光阴在世上，而是在上帝的“话”里有份，每一个时代都会有选民进入上帝的国度的计划里，不过，犹大卖主的选择不是上帝的决定，而是犹大自己的罪成就了上帝的许可。可想而知，在每一个时代里，上帝国度的计划经过的时候，并不是所有选民都会选择与上帝同工。就当前而言，你在上帝国度的计划里，你侍奉的位置在哪里？

3、请参考本文，1：18—20节（罪的生活与罪的代价） 犹大的结局就是自杀，并且自己的坟墓却是自己罪的工价，往往很多的基督徒在得到遭遇的时候，他们不会看到自己的罪在前，罪的工价在后。当然，试炼与试探的结局是两回事，犹大的罪起初并不是为了卖主耶稣，而是贪婪，罪的种子是可以膨胀的，最终使人丧失了生命的归宿。

4、请参考本文，1：21—22节，（职分，必须具有一定的条件）成为使徒的位分，必须具有一定的条件，很明显，第一个是时间的条件，从施洗的约翰开始到主耶稣升天的时间，约三年半的时间。第二个是跟随的见证的条件，必须与主耶稣并主耶稣的其余门徒在一起生活。第三个是主耶稣复活见证者的条件，就是一定看见了复活的主与升天的主的经历。作为基督徒，你认为侍奉重要还是具备侍奉的条件重要呢？

5、请参考本文，1：23—26节，（人的所求，定事的是上帝）人选已经出来了，并且是找了给出条件的人选，条件在前这是很重要的原则。接着就是上帝的事情了，也就是说，有人所要的责任，也有上帝所给的决定。责任永远是我们的，决定永远是上帝的。摇签不仅是上帝的启示，也是出于一种公正，更是一种公开的选举，因为是众人在摇签。职分的定位，不是个人、私人、宗教、人权，而是众人对使命的一个回应，因为职分是上帝国度计划所要的。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：2：1—13节

段落主题：“圣灵降临后使徒们言行遭到议论”

读经与解释经文

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

 本文1—4节：“五旬节”：是犹太人重要的献祭节日之一。它是从逾越节的次日，献禾捆为祭的日子算起的第七个安息日，第七个安息日，也就是49个日子（利23：15—16节）；也就是开镰收割禾稼算起的七七日（申16：

9节)。因此也叫做七七节。因为这节期是从逾越节那日算起的第五十天，所以希腊文称之为“五旬节”。

可想而知，旧约起初的五旬节是与农业丰收收割的季节有关联。基督徒的“五旬节”其实就是为了世界的灵魂而劳动，不再是远古犹太人的农业收割季节，也不再是耶稣时代的犹太人转换为守律法的教条主义。

读经与解释经文

2:2 忽然，从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子；2:3 又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。徒 2:4 他们就都被圣灵充满，按著圣灵所赐的口才说起别国的话来。

 本文2—4节：这里主要提及到了圣灵的位格，圣灵以位格降临在使徒身上。用什么方式呢？“响声”与“一阵风”，这是圣灵降临的方式。圣灵降临是关键，用怎样的方式是次要的，圣灵降临其目的是成就主耶稣救恩的整体计划。

 由以上2—3节，天上来的声音，风和火焰所显示具体的事实，就是圣灵的恩赐——门徒能够说起别国的语言。这别国的话到底如何说法呢？有四种解释，可惜，这四种说法都不是太正确：

- (1) 他们说一种神奇的语言，使大家都能听得懂；
- (2) 希腊语有许多方言，他们说一种大家都听得懂的方言；
- (3) 使徒们所宣讲的内容和用意终于被听众了解；
- (4) 由于演讲者的思想与感受和听众那么密切联系，听众大致都能了解演讲者的意思；其中任何一种解释都有发生的可能。

我个人的理解，说起“别国的话来”，指圣灵在当时在听众的心里做工的结果，“别国”的“别”在原文里这是一个形容词汇，指出“话”的差别而已。稀奇的是这种“话”所说之事的差异是他们的乡谈，“各人听见门徒用众人的乡谈

说话，就甚纳闷”，所以，这是圣灵所赐的口才。结论就是，这次的“话”是圣灵充满的结果，而不是人操作的结果，是一种超然的恩赐，使徒们说的就是别国的话。总之，这一天是一个新的开始，世界上有了一个新的团体，这种神奇的语音是圣灵的工作，作为当时“五旬节”的一个标记，而不是历代“灵恩”人士的固定标记。

本文应用：

- 1、门徒在耶路撒冷等候10天的时间，等候的目的是什么（参考，4—8节）？
- 2、这次圣灵做工的特征有哪些？（参考，2—4节）？
- 3、基督徒是要注重现象还是要注重圣灵充满的目的呢（参考，2—4节；1：8节）？

读经与解释经文

2:5 那时，有虔诚的犹太人从天下各国来，住在耶路撒冷。2:6 这声音一响，众人都来聚集。各人听见门徒用众人的乡谈说话，就甚纳闷，2:7 都惊讶希奇说：“看哪，这说话的不都是加利利人吗？2:8 我们各人怎么听见他们说我们生来所用的乡谈呢？”

 本文5—8节：这次上耶路撒冷过五旬节的，不只是虔诚的犹太人而已；应当是犹太人和敬虔的外邦归教者。而“响声”所吸引的到底是由于圣灵降临的声响，或许是使徒说方言或是大家兴奋的热情？但无论如何当他们聚集在一起的时候，从各地来的犹太人和外邦的敬虔人都听到了他们自己本地的乡谈。那天听众那么多，悔改的人有三千人（2：41节），总之，初代基督徒传道时得到圣灵的恩赐，以听众最容易了解的话语对人传授福音。

读经与解释经文

2:9 我们帕提亚人、玛代人、以拦人，和住在美索不达米亚、犹太、加帕多家、本都、亚西亚、2:10 弗吕家、旁非利亚、埃及的人，并靠近古利

奈的利比亚一带地方的人，从罗马来的客旅中，或是犹太人，或是进犹太教的人，2:11 克里特和阿拉伯人，都听见他们用我们的乡谈，讲说 神的大作为”。2:12 众人就都惊讶猜疑，彼此说：“这是甚么意思呢？”2:13 还有人讥诮说：“他们无非是新酒灌满了”。

 本文9—13节：这一段一共提到了来自十五个地方的人，这与《使徒行传》1章8节所说的“但圣灵降临在你们身上，你们就必得著能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒马利亚，直到地极，作我的见证”为起点，只是地极的开始而已。

“帕提亚人、玛代人、以拦人”：在目前的伊朗境内。

“米所波大米”：两河流域的伊拉克。

“犹太”：巴勒斯坦地区，可能包含叙利亚。

“加帕多家”：在目前土耳其中部。

“本都”：在目前土耳其北部。

“亚西亚”：土耳其的爱琴海沿岸。

“弗吕家”：土耳其内陆。

“旁非利亚”：土耳其的地中海沿岸。

“埃及，并靠近古利奈的吕彼亚一带地方”：北非，吕彼亚就是今日的利比亚。

“罗马”：义大利半岛。

“革哩底”：罗马东南方的海岛。

“亚拉伯”：阿拉伯沙漠地区。

因圣灵的恩赐，使世界各地的人能够在圣灵的感动下听懂一种语言，在耶稣基督的名下聚集在一起，这是上帝的恩典和伟大的作为。“响声”与“乡谈”引起了一群朝圣者的注意。2:12 众人就都惊讶猜疑，彼此说：“这是甚么意思呢？”2:13 还有人讥诮说：“他们无非是新酒灌满了”，他们的反应：

(1) 只有惊奇和困惑；没有产生信心或更进一步地追求了解。

(2) 对自己不了解的事从不追求解答，反而轻视之。他们说了一句风凉话“他们无非是新酒灌满了”，以这种态度抛弃了福音的福份。

不管他们现在如何看待这一次的现象，五旬节灵魂的丰收在后面就要发生。圣灵降临不但为基督徒提供传道的恩赐。也给人神之间，自巴别塔分离以后，再度有好的契机。

犹太教与基督教的区别：

- 1、犹太教不信新约圣经，不信耶稣为弥赛亚。
- 2、犹太教的经典是《旧约》，基督教的经典是全备的《圣经》。
- 3、犹太教不承认耶稣是神的儿子，他们心中的救世主尚未降临；基督教认为耶稣是神的儿子，是救世主。
- 4、犹太教徒坚信自己是神的“特选子民”，神只拯救犹太民族，有一定的封闭性；而基督教在世界各地宣扬信耶稣是基督。
- 5、他们盼望将来的弥赛亚，基督教已经在弥赛亚的国度里。

本文应用：

- 1、刚好是犹太人的五旬节，也是耶稣所说的等候的日子，各地的人都来了，你认为蒙恩的机会是上帝给人的，还是人给上帝机会呢？
- 2、犹太教要改信耶稣为基督，按照人的理解这种改变可不可能？
- 3、基督徒可不可能犯这群所谓“虔诚人”讥笑圣灵的错误（参考本文2：12—13节）？

不要忘了，今天的经文是2：1—13节

今天学的主题是：圣灵降临后使徒们言行遭到议论

1、请参考本文2：1—4节，（降临、灵洗、充满）这一段本文，成为五旬节派与灵恩派偏向极端的凭据，圣经绝对没有错误，都是人主观利用了圣经。原文2章2节的“充满”就是指应验或许是成全过去的预言。不是你想充满就充满，也不是你想追求就可以，因为五旬节的预言眼睛成全了，有如弥赛亚第一次道成肉身的预言成就了一样。为此，关于五旬节的圣灵降临，作为基督徒有两个事件必须理解清楚。

第一个、五旬节圣灵降临按照主耶稣自己亲自说：“耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗（徒1：4—5节）”。也就是说，五旬节的圣灵降临是应验旧约与主耶稣所说的预言，那就是降临成就了“灵洗”。

第二个、五旬节圣灵降临是圣灵的洗，也是圣灵的充满。圣灵的降临是对圣灵在空间里动态的描述，而灵洗是生命内在的入住，充满却是圣灵在人身上的表现。

请记住：圣灵在历史里的降临只有一次，灵洗在每一位预定重生的生命里只有一次（灵洗就是重生），而2章4节的充满可以是多次（不是指2章2节的“充满”）。比如《使徒行传》4章8节的“彼得被圣灵充满”就是2章4节的“充满”，而不是2章2节的“充满”。

2、请参考本文，2：5—8节（圣灵的恩赐听得懂福音的语言）人类因着与上帝做对而被上帝分散在世界各地，语言不再统一，当圣灵降临浇灌的时候，使不同地方的人可以听到一个信息：那就是使徒们传讲了耶稣基督的事迹（2：22—36节）。其实，本文的重点不是圣灵对语言的翻译、不是圣灵对语言的超理性干扰，而是不同地方的人都可以听见了福音。使不同地方的人听见同一个福音，这是圣灵的工作。

3、请参考本文，2：9—13节（在圣灵的大能下依然讥笑）来自不同地方的虔诚人，他们的虔诚的程度却无法理解眼前的神迹。不得不说，这是一个新的开始，他们是犹太教的信徒，突然经历一个新的时代，教会要开始了，上帝的过通过教会执行自己的计划。而这群虔诚人是“沉没”在过去的犹太教，还是要改信耶稣基督为救主呢？讥笑是一种不负责任的反应。可想而知，一个人的虔诚，不一定就会理解上帝新的作为，故此，基督徒应该心意更新而变化地跟随上帝，不然的话就会犯下法利赛人的结局，就会与上帝的救恩与上帝的圣工擦肩而过。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文2： 14—21节

段落主题：“这是圣灵浇灌的季节”

读经与解释本文

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。 2:15 你们想这些人是醉了？其实不是醉了，因为时候刚到巳初。

 本文14节：“犹太人”：这句话是指听众的国籍——犹太人。如果有人嫁给犹太人，或在犹太地住久了，他们可得犹太国籍而成为犹太人。然而“以色列”是指他们的民族；特别是在信仰上，他们是指亚伯拉罕的子孙，上帝的选民——以色列。人可因某种关系而得犹太国籍成为犹太人，但不能成为以色列人。许多基督徒都不是犹太人，但他们在基督里蒙拣选而成为“真以色列”人。他们新的名称是“弟兄们”。

 本文15节：这是彼得的辩护，酒醉与圣灵充满是两回事，彼得与其他十一位使徒都能保持清醒，也为他们受圣灵的感动而辩护。以下本章16到21节是彼得引用先知约珥书的一段话说明这是先知预言的应验。

读经与解释本文

2:16 这正是先知约珥所说的： 2:17 ‘神说：在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言；你们的少年人要见异象；老年人要做异梦。

 本文2： 16—17节：这节经文引自《约珥书》第二章28节，句中的字稍有改变过，以合乎当时演讲的需要。例如约珥书原文没有“上帝说”这句话；约珥书提到的时间是“以后”，本节把它改成“在末后的日子”。作者如此引用经文并加以改装它的目的，是要让听众感受到终末的来到。

“血气”：名词，“肉体、有血肉的人”，这里不是指人本性的罪恶。意思是“不单指是以色列人”的意思，就是以色列之外的人而已。

读经与解释本文

2:18 在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。2:19 在天上我要显出奇事；在地下我要显出神迹，有血，有火，有烟雾。2:20 日头要变为黑暗，月亮要变为血；这都在主大而明显的日子未到以前。2:21 到那时候，凡求告主名的，就必得救’。

 本文18节：“灌”：动词，是主动格，意味着浇灌的主动权不在于人，而是上帝自己。具有“倾倒”的意思。表示“大量、毫无保留”的意思。也指圣灵的工作不再局限在旧约个别人身上，这预言首要的主题，就是神要浇灌圣灵在所有的人身上，就是各式各样的人，要说“预言”：新约圣经以动词使用了28次，指讲道，传道，宣讲已经启示或是成就的事情。

 本文19—20节：就是宇宙会显出征兆，彼得把约珥的“在天上地下，我要显出奇事”，改为“在天上我要显出奇事，在地下我要显出神迹”。这是在五旬节之后，得到圣灵重生的人就可以看得懂这些彰显出来的预兆。“神迹”，新约圣经以名词使用了77次，可以解作为“兆头”。那么，彼得便是在展望世界末日之前的征兆，就是主耶稣再临所要发生的事情。

彼得应用了约珥的预言，就是这些兆头所带来的“主的日子”，即审判的日子。彼得的目的就是：最重要的辩护就是圣灵带来选民对上帝时代的开启，新的时代就是弥赛亚的时代，就是“凡呼求主名的，都必然得救”。《约珥书》的“主名”是指上帝的名，《使徒行传》的“主名”是指耶稣的名，而且它时常提及耶稣基督的名大有能力，能够赶鬼医病以及奉祂的名受洗使罪得赦免。

本文应用：

- 1、旧约圣灵恩膏与五旬节后，圣灵使人的称呼与身上的工作有什么变化（参考，18节的解释）？
- 2、“预言”与“神迹”是什么意思（参考，19—21节）？
- 3、这一段经文主要针对什么而辩护的（参考，19—21节的解释）？

不要忘了，今天的经文是2：14—21节

今天学的主题是：“这是圣灵浇灌的季节”

1、请参考本文2：14—15节（使徒为圣灵的工作起来辩护）可想而知，使徒的时代正式开始，辩护上帝的真理与辩护上帝的作为是教会的本分，我们接触很多人听见了福音，都是不一定理解上帝的时代与上帝作为，比如，耶稣是上帝的儿子，是完全的上帝也是完全的人，这是人的头脑无法接受的。所以，使徒们的开始是被圣灵充满后的开始，基督徒也是如此，没有圣灵的工作，人的头脑是无法开启的。

2、请参考本文2：16—21节（使徒借用旧约先知的话告诫犹太人，上帝新的时代开始了）作为一个属灵与虔诚的人，应该在圣经里看到上帝的时间，也应该听到上帝在时代里的，也应该在世界的现象里感受上帝的手，各种迹象说明了什么？上帝的国度进入了末世，主耶稣快要来了。旧约时的恩膏局限在几个人身上，而如今圣灵的浇灌确是在主耶稣里的基督徒，你可以宣告传讲上帝的真理。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文2：22—36节

段落主题：“使徒们引经据典传讲耶稣基督是主”

读经与解释经文

2:22 以色列人哪，请听我的话：神藉著拿撒勒人耶稣在你们中间施行异能、奇事、神迹，将他证明出来，这是你们自己知道的。2:23 他既按著

神的定旨、先见被交与人，你们就藉著无法之人的手，把他钉在十字架上杀了。2:24 神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁。

 本文22节：彼得的逻辑很实用，第一，使用的是“以色列”这个称呼，这个名字与耶和华上帝的救赎之约有关。第二，指出了“耶稣基督”的事工是上帝的作为。而彼得为什么要用“拿撒勒人耶稣”，这是历史的事实真相，是活生生地活在他们的中间，历史中的耶稣是真理的耶稣，只是他们自己弃绝了这位上帝所赐的耶稣，他们无法推卸弃绝他的责任。

 本文23—24节：上帝以最好的意愿，将一个能传达上帝旨意而又能表现出上帝之爱的耶稣赐与世人。但世人以他不是“自己的人”把他弃绝了、杀了。耶稣可以说是人性的试金石，而世人不把他当作“自己的人”反而弃绝他。可见世人不再喜爱上帝的善良和诚实，他们受审判的原因就在此。上帝的计划并没有因为耶稣被杀而失败。上帝以爱和大能得胜了人的罪，就是使耶稣复活：以善胜恶，以活制死。

上帝的“定旨”：动词，完成式（意味着这件事早就决定好了），意思是“表明、决定、任命、安排、指派、固定、设定”。

上帝的“预知”：名词，可以解作为“预知；预先决定（参考，徒 2:23节；彼前 1:2节）

读经与解释经文

2:25 大卫指著他说：‘我看见主常在我眼前，他在我右边，叫我不至于摇动。2:26 所以我心里欢喜，我的灵快乐；并且我的肉身要安居在指望中。2:27 因你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。2:28 你已将生命的道路指·示我，必叫我因见你的面，得著满足的快乐’。

 本文25—27节：作者引用《诗篇》16篇证明耶稣是上帝所喜爱的人，不是被上帝丢弃的。他虽然遇到死亡，“死亡”不是上帝所要的结果，这

是撒旦所不知道的，因为在撒旦那里除了死亡就是死亡。“因你必不将我的灵魂撇在阴间”：是在说复活与死亡的对比，“复活”，这是上帝整体计划的核心事件，“肉身并不朽坏”：所指上帝对耶稣的保守，旨意所在，一切都是上帝所要的结果。

 本文28节：要想解释28节，应该结合25—26节来看所引用的经文，第一，可以理解为两位位格的“主”，另外，从引经处本文大卫的意思来看，大卫的喜乐就是看见了一个复活的现象。并且是阴间留不住身体，也不能朽坏身体。而这一切在耶稣身上得到了应验，对于我们而言，就是一个人从死亡里复活的样板，也是胜过死亡的结果。

本文应用：

- 1、本文2：22—24节，这节经文与你有什么关联？
- 2、大卫的预言为什么使自己有满足的喜乐（参考，25—28节）？
- 3、“神藉著拿撒勒人耶稣在你们中间施行异能、奇事、神迹，将他证明出来，这是你们自己知道的”。但是他们看见听见还是不信，而大卫在预言里都有满足的喜乐，你认为这是怎么回事？

读经与解释经文

2:29 弟兄们，先祖大卫的事，我可以明明地对你们说，他死了，也葬埋了，并且他的坟墓直到今日还在我们这里。2:30 大卫既是先知，又晓得神曾向他起誓，要从他的后裔中立一位坐在他的宝座上，2:31 就预先看明这事，讲论基督复活说：‘他的灵魂不撇在阴间；他的肉身也不见朽坏’。

 本文29节：彼得辩明耶稣在以色列宗教史上的地位高于先祖大卫，因为上帝并没有以待耶稣那样的待遇（不朽）对待大卫。彼得在这里的目的就是证明引用以色列众所周知的事实，大卫所预言的弥赛亚不会被阴间吞灭。他说那位要被上帝待以肉身不朽坏的正是要来的弥赛亚（诗16：8—11节）。

大卫死了又埋葬了，他的坟墓到如今还在。耶稣却复活、升天，坐在上帝的荣耀里。

 本文30—31节：大卫在世上虽然作过以色列王，但他在上帝的救恩史里的地位只不过是一位先知而已。大卫自己最高的指望——上帝的应许，也要从弥赛亚的身上去寻找。所以大卫为弥赛亚作预言，预先讲明了耶稣——这位主，这位王——不会被撇在阴间，肉体也不见腐烂，这就是以上论证的证据。

“预先”：预见；预知（徒 2：31节’；加 3：8节），意味着大卫见上帝的灵指示“预先看见、如在目前”的将来之事。

读经与解释经文

2:32 这耶稣，神已经叫他复活了，我们都为这事作见证。 2:33 他既被神的右手高举，又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见、所听见的浇灌下来。2:34 大卫并没有升到天上，但自己说：主对我主说：你坐在我的右边，2:35 等我使你仇敌作你的脚凳。2:36 故此，以色列全家当确实地知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主，为基督了”。

 本文32节：彼得的意思就是主耶稣复活升天与五旬节圣灵的降临是双向的印证，并且我们是一群见证的使徒。第一，我们可以见证，如果你们不信；第二，五旬节圣灵的浇灌可不是你们信与不信的事，乃是上帝国度进入世界的一个开始，从耶路撒冷面向地极拓展。

 本文33—36节：“高举”：就是升为高，这是圣子道成肉身后，成全圣父旨意的升高，并不是把人的本质变成了圣子神性，不是的，是一种自愿降卑后的升高。

“右手”与“右边”在原文是一个字，就是“接受”的意思，《使徒行传》以称呼上帝的名衔“主”来称呼耶稣。形成这种神学概念的原因与这段有关系。大卫自己作以色列的王，却得称别“人”为主，彼得的意思是要大卫所“看见”的指明所看见的就是“耶稣基督”，这位耶稣基督就是“主”这“主”的身份和主权都是永恒的。本文36节，《使徒行传》中称耶稣为主的经文，都含有崇拜的意味。彼得在五旬节演讲里的基督论已经是基督论发展成熟时候的教会信仰宣言。

本文应用：

1、旧约记载了大卫的预言与灵里的经历，但为什么他们不信呢？这个不信的后果怎样？（参考马太福音27:24 彼拉多见说也无济于事，反要生乱，就拿水在众人面前洗手，说：“流这义人的血，罪不在我，你们承当吧”！27:25 众人都回答说：“他的血归到我们和我们的子孙身上）

2、耶稣死里复活后，但如今耶稣的位置在哪里？给你怎样的益处（参考，34—35节）？

3、彼得引经据典，其目的是为了为了什么？熟悉圣经重不重要呢？

不要忘记了，今天的经文是2：22—36节

今天学的主题是：“使徒们引经据典传讲耶稣基督是主”

1、请参考本文2：22—28节（大卫与耶稣各自经历死亡的不同）大卫自己是君王，但是大卫在上帝的指示里看到了一位至高无上的君王，是一位肉身经历死亡却不能朽坏，是阴间留不住的君王。这位君王是上帝自己预定的，也是上帝自己证明的，就是十字架上的死亡也是如此，总之，耶稣是一位完全信任天父的耶稣，面对十字架，耶稣知道这是天父计划的一部分，也是为了被预定得救之人的一部分。死亡留不住耶稣，同样，死亡也就留不住预定得救之人的生命。

2、请参考本文2：29—36节（死亡之后还有的荣耀）彼得从2章16节开始讲起，一直到36节，目的就是36节的经文：“故此，以色列全家当确实地知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主，为基督了”。彼得是要告来到圣城的朝圣的人，被钉死在十字架上的耶稣是你们所信上帝膏立的基督之王。死不是耶稣的结局，而是替罪人死的结果。耶稣的死是天父的计划，而复活也是天父的计划。福音大能不是定罪，而是拯救人脱离罪。有谁感叹天父的公义呢？有谁感受到天父的大爱呢？作为基督徒，必须敬畏天父的这种举动，就是把公义对准耶稣，而把大爱赐给预定得救的人。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文2：37—47节

段落主题：一个崭新的五旬节，第一次灵魂的收割

读经与解释经文

2:37 众人听见这话，觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说：“弟兄们，我们当怎样行”？ 2:38 彼得说：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵； 2:39 因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们神所召来的”。 2:40 彼得还用许多话作见证，劝勉他们说：“你们当救自己脱离这弯曲的世代”。 2:41 于是，领受他话的人就受了洗。那一天，门徒约添了三千人， 2:42 都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼，祈祷。

 本文37—38节：众人“扎心”，这是彼得从2章16—36节的结论，圣灵借着道在人心里动工。“悔改”指方向的转变，包含思想与行为的转变。奉耶稣基督的名受洗加入教会的见证；“叫你们的罪得赦”本文的“罪得赦”是“直接受格、单数、阴性”，名词，新约圣经使用了17次。就是说，众人得救是被动接受恩赐。

彼得的救赎轮的程序至少是：从2章16—36节的宣讲，道与圣灵并行。并行结果是内心的“悔改”。而“受洗”，就是见证罪得赦免的见证，也就是说得救的重点不在洗礼并洗礼的形式。

 本文39—42节：整体来看，彼得所说的：“2:39 因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们 神所召来的”，彼得所使用的“因为”，是一个质连词汇，新约圣经使用了1069次，表示“因由、推理、由于”。就是说，“罪得赦免”是一个承受应许又是兑现应许的见证，彼得说“就必领受所赐的圣灵”；用什么来见证，就是圣灵的重生得救。保罗在《加拉太书》里教导：“3:14 这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得著所应许的圣灵”。这也合乎彼得在此所说的：“2:39 因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们 神所召来的”。“召”谁呢？这不是出于人的争取，而是神的主权。

“当救自己”：这句话并不是自己救赎，而是看见五旬节的现象与听到了彼得的宣讲，你应该回应圣灵的感召。“于是”：这是一个圣灵感召的结果，不是人选择的结果。教会从120人增长到了3000千人以上。初代教会的生活基本上有四项：第一、接受教训，第二、彼此拥有团体生活，第三，纪念耶稣基督的救赎，联合为一，第四，灵里合一的祈祷。

本文应用：

- 1、他们听道扎心，是什么原因产生的（参考，37节的解释）？
- 2、你对照38—39节，你是得救的程序是不是这样？
- 3、初代教会的生活有四个方面？你今天的教会与他们有没有差距，还是一样呢（参考，42节）？

读经与解释经文

2:43 众人都惧怕。使徒又行了许多奇事、神迹。2:44 信的人都在一处，凡物公用；2:45 并且卖了田产、家业，照各人所需用的分给各人。

2:46 他们天天同心合意恒切地在殿里，且在家中擘饼，存著欢喜、诚实的心用饭，2:47 赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。

 本文43—44节：这几节经文描写在五旬节之后的日子里，基督徒群体的生活状况。惧怕的是敬畏上帝的真理，而爱心是彼此生命的改变。信徒对财产表现出很慷慨的态度，但是却没有盲目地赶快抛弃一切私有财产，他们只是“照各人所需用的分给各人”，信徒在财务上的困难，并不因成为基督徒就自动神奇地解决。甚至在初期教会的这段“黄金时代”里，仍然有人缺乏。

 本文45—47节：信徒们“天天在殿里”，“且在家中”聚集，他们一同擘饼，用饭，彼此交通，这是一段短暂的平安日子，显然他们可以在殿里公开聚集，而不需存惧怕的心，甚至可以博取“众民的喜爱”。不过这一切都要面临改变，在接下来的三章经文里，路加便描写外来的攻击和内在的不协调。

本文应用：

- 1、他们惧怕与彼此爱心帮助有关系吗（参考，43—45节的解释）？
- 2、本文46节是在教会里的属灵的影响力，你在教会里属灵生活怎样？
- 3、陈述一下得救的程序？

不要忘记了，今天的经文是2：37—47节

今天学的主题是：“一个崭新的五旬节，第一次灵魂的收割”

1、请参考本文2：37—42节（第一次“收割”的丰收）彼得终于应验了耶稣所说的“叫你们得人如得鱼一样”的话了，这一次，彼得一直都是高举耶稣是基督，引经据典与结合了已经发生的事件，这是一篇典型的福音布道，也是一篇本文式的与解经式的讲道（17—36节）。我们可以得到如下几点原则：第一、圣灵与真理同在；第二、传讲是人，而动工的是圣灵；第三、真理的规则不是教条，而是使人进入得救的地步；第四、初代教会的生活简单，但是具有圣灵的合一。

2、请参考本文2：43—47节（被圣灵的充满的生活）使徒的侍奉在那一个年代具有神圣的震慑力，他们不管是被社会接纳，还是被社会逼迫，被具有一种权威的存在。其中值得我们学习的如下：第一、尊重侍奉的工人（会众惧怕，乃是使徒具属灵的权柄）；第二、彼此照顾彼此的缺乏；第三、教会生活彼此注重合一追求；第四、在家里的掰饼生活意味着家庭的成为了天国；第五、他们在社会里有品性的见证。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文3：1—10节

段落主题：圣殿美门前的神迹

读经与解释经文

3:1 申初祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去。 3:2 有一个人，生来是瘸腿的，天天被人抬来，放在殿的一个门口（那门名叫美门），要求进殿的人周济。 3:3 他看见彼得、约翰将要进殿，就求他们周济。 3:4 彼得、约翰定睛看他。彼得说：“你看我们”！

 本文1—2节：犹太人每天有三次祷告，日出、下午三点及日落。使徒彼得和约翰在申初，下午三时上圣殿祷告，他们可能是参加群体祈祷的生活，因为圣殿毕竟是一个公众场合。2节“残废的人、瞎眼或瘸腿”的人作乞丐，向人求赈济，这是很合乎犹太地的实情的。中文译为“生来是瘸腿的”，生来是瘸腿表示医治困难。

 本文3—4节：“美门”：形容词汇，原文为“美丽的、怡人的”，圣经学者认为是指从外邦人院要进女人院的入口，而不是指从以色列院要进入祭司院的入口，因为有残疾的人不可进入圣所。彼得说：“你看我们”，“你看我”或“你注视我”意即要求得到相互间的沟通；在互相注视之间了解对方，这就是恩典的开始。

本文应用：

- 1、这个人天生残疾，意味着什么（参考，1—2节）？
- 2、如果两位使徒没有停留对视这位天生残疾的人，有没有神迹的机会（参考，3—4节）？
- 3、对你而言，你需要感受圣灵的“脚步”，有很多人也是如此，需要你停留一会，这话对吗？

读经与解释经文

3:6 彼得说：“金银我都没有，只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走”！ 3:7 于是拉著他的右手，扶他起来。他的脚和踝子骨立刻健壮了， 3:8 就跳起来，站著，又行走；同他们进了殿，走著，跳著，赞美 神。 3:9 百姓都看见他行走，赞美 神， 3:10 认得他是那素常坐在殿的美门口求周济的，就因他所遇著的事，满心希奇惊讶。

 本文6—7节：这个乞丐留神看他们，但彼得告诉他，他所期望的金银他都没有。彼得告诉他说“奉拿撒勒人耶稣的名”使他起来行走。《使徒行传》特别强调耶稣的名之重要性，强调耶稣名的权威可由耶稣被上帝高升得到证明。这是一种信心的恩赐，但是，他们却注重耶稣的死与耶稣复活，他们把种事实应用在现实生活里。

 本文8—10节：“站起来，瘸子跳起来，站起来”，这表示他被医治得完整健壮。这一种情况正应验了先知以赛亚的预言上帝的拯救临到使瞎眼的看见，瘸子跳起来走路。现在 he 可以和使徒们进入圣殿去敬拜，过一个正常的犹太人的生活。

神迹治病在传道的功用上，不只在表现上帝拯救的临到，使病患得医治。同时要藉着它引导人认识耶稣或上帝：要让听众或观众由神迹得到反应。可惜当时的观众，并没有立刻从这件事上了解上帝藉着耶稣所作成的救恩，他们只有惊讶诧异而已。

本文应用：

- 1、两位使徒的确没有财富，凭什么可以改变对方的命运（参考，6—7节）？
- 2、周济，可以给出物质，但是要改变人命运的是什么（参考，6—10节）？
- 3、每天在圣殿门前，而现在是什么导致他有了一个正常的圣殿生活（参考，6—7节）？

不要忘记了，今天的经文是3：1—10节

今天学的主题是：“圣殿美门前的神迹”

1、请参考本文3：1—7节（我这里，只有耶稣基督的圣名）这位先天性的残疾人，是犹太人，都是却不能有一个正常的敬拜生活，因为旧约明文规定，残疾人不能进入圣殿。这个这个短暂的对视，改变了残疾人的一生，乞讨要钱是一种习惯，但是，这两位使徒只能“给”耶稣基督。给财物与“给”耶稣基督的结果是不一样的。周济，最多与最好的都是有限的，唯有耶稣基督才可以改变人的厄运。有多少基督徒整天不满足自己的所有，如果，你被耶稣基督充满，你的一切都在耶稣基督的国度里。物质钱财我们都需要，但是没有了耶稣基督的生命力，基督徒的人生只能像蚂蚱一样，这整天的“祈祷”与整天“乞讨”是一样的道理。

2、请参考本文3：8—10节（平生第一次进入圣殿开始敬拜的生活）当时的基督徒高举耶稣基督的圣名这是理所当然的告白，能力来自于耶稣基督的救赎。故此，得到医治是正常的。而一群天天在圣殿里崇拜的人没有把重点放在耶稣基督的圣名之上，而是惊讶神迹的难度，因为，这位残疾人是先天性的意味着得到医治是不容易的。为此得到康复的喜乐与正常人的惊讶做了一种对比。今天很多基督徒也得了这种“属灵的疾病”。有三个方面：第一、习惯了一种教会生活的习惯，在属灵的生活上不求长进，需要比别人的周济。第二、缺乏在真理上更新，对真理的认识只停留在自己的理解，故此反感教

会有“新”的动态。第三、喜欢立马论断新的事物，就像他们惊讶先天性的疾病得到了医治一样。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文3：11—26节

段落主题：“不要稀奇：耶稣就是众先知所预言的”

读经与解释经文

3:11 那人正在称为所罗门的廊下，拉著彼得、约翰，众百姓一齐跑到他们那里，很觉希奇。3:12 彼得看见，就对百姓说：“以色列人哪，为甚么把这事当作希奇呢？为甚么定睛看我们，以为我们凭自己的能力和虔诚使这人行走呢？3:13 亚伯拉罕、以撒、雅各的神，就是我们列祖的神，已经荣耀了他的仆人耶稣；你们却把他交付彼拉多。彼拉多定意要释放他，你们竟在彼拉多面前弃绝了他。3:14 你们弃绝了那圣洁公义者，反求著释放一个凶手给你们。3:15 你们杀了那生命的主，神却叫他从死里复活了，我们都是为这事作见证。3:16 我们因信他的名，他的名便叫你们所看见、所认识的这人健壮了。正是他所赐的信心，叫这人在你们众人面前全然好了。

 本文11节：这事之后，这是惊奇与争议的开始，看到这个神迹的人一定以为彼得有类似法术的能力，使瘸腿的人健壮起来。彼得澄清说，这治病的能力不是他们所有的，是耶稣的名。可想而知，那个时代他们基本上失去了天国临在的祝福，一个神迹的里诞生的民族，却对神迹惊讶而不知所是，这是属灵上堕落的结果。

 本文12—15节：彼得所说的“亚伯拉罕、以撒、雅各的神，就是我们列祖的神”，这三代的连续，乃是立约的传承，乃是提示这是一个有上帝国度的民族，也是较着重于民族血缘的关系。彼得为什么要用“仆人耶稣”？彼得的重点乃是指成就上帝的计划，这样要求听众来认同耶稣为他们宗教史

的一部分。同时，彼得指出了这个民族的短视之见，“释放一个凶手”而弃绝上帝所膏立的主耶稣。这是犹太人的短视，也是犹太宗教的悲剧。

彼得在本文15—16节所说的：

“你们杀了那生命的主，神却叫他从死里复活了，我们都是为这事作见证”。指出了上帝不会按照他们的做法把耶稣停留在死亡，上帝是生命之主，彼得的意思是，上帝依然爱这个悖逆的民族。

那生命的“主”：新约中仅出现四次，都是指耶稣。意思是“主帅、君王、先锋、创造者、创始者。

“我们因信他的名，他的名便叫你们所看见、所认识的这人健壮了。正是他所赐的信心，叫这人在你们众人面前全然好了”：反问犹太人，你们杀死的公义圣洁者，就是他的名的能力全然使天生残疾的康复，不仅是身体康复，而是“康复”了敬拜的身份。

本文应用：

- 1、都有谁弃绝耶稣？弃绝一方与接受一方，对命运而言这意味着什么（参考，13—14节）？
- 2、人可以弃绝耶稣，但是天父依然把耶稣赐给反对他的人，你如何感受天父的慈爱？（参考，15节的解释）
- 3、你如果要信耶稣，请问，你的信心是谁给的（参考，16节的解释）？

读经与解释经文

3:17 弟兄们，我晓得你们做这事是出于不知，你们的官长也是如此。
3:18 但 神曾藉众先知的口，预言基督将要受害，就这样应验了。3:19 所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹；这样，那安舒的日子就必从主面前来到，
3:20 主也必差遣所预定给你们的基督耶稣降临。 3:21 天必留他，等到万物复兴的时候，就是 神从创世以来，藉著圣先知的口所说的。

3:22 摩西曾说：‘主 神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我，凡他向你们所说的，你们都要听从。3:23 凡不听从那先知的，必要从民中全然灭绝’。3:24 从撒母耳以来的众先知，凡说预言的，也都说到这些日子。3:25 你们是先知的子孙，也承受 神与你们祖宗所立的约，就是对亚伯拉罕说：‘地上万族都要因你的后裔得福’。3:26 神既兴起他的仆人，就先差他到你们这里来，赐福给你们，叫你们各人回转，离开罪恶”。

 本文17—18节：彼得解释神迹的来源，本文3：17—18节，在这一段里不可误会；以为上帝藉着先知预言，祂要藉着犹太人和他们长官的无知把耶稣害死了。相反的，是因为上帝知道犹太人和他们长官的无知，必然不会接受弥赛亚，而会把他害死的。这事情的发生，上帝早已藉着先知预言了。所以，不是人先做事了来决定上帝，而是上帝预知了人的一切。

 而19—20节在犹太人的文化里，得救的人必须是义人。其实，应该是上帝使罪人成为义人的，但人难免犯错，为此，“归正”就是指回转到原来的位置，这样“罪得涂抹”与“那安舒的日子”这是出于上帝预定的耶稣基督。

“安舒”：“解脱、“闲适、精神愉快、气力更新。《七十士译本》用此字的动词来描述”喝水后解渴”的舒畅。安舒的日子：指“新天新地”，苦难完全过去的日子。

 本文21—26节是彼得解说部分，彼得的意思就是难道你们非得“要等到他再来，就是等他来更新万物的时候，他才被视为弥赛亚吗”？彼得在22节里25节引经与解释“众先知的预言”而把重点放在了一个民族尊重先知的宗教情感里，指出了“凡不听从那先知的，必要从民中全然灭绝”，先知所说的就是指向耶稣是弥赛亚，万福的根源就是众先知所说的这位耶稣基督。所以，彼得针对了民族命运的归宿，那就是“后裔”的敏感话题。本文26节就是彼得的结论：“神既兴起他的仆人，就先差他到你们这里来，赐福给你们，叫你们各人回转，离开罪恶”。

本节的特点是重视耶稣的话之重要性，人要听从耶稣的话才能得救，正如旧约时以色列人要听从摩西的话。但他们错误的解经与宗教传统主义失去了耶稣基督的邀请，看不见这位先知就是弥赛亚。

彼得的宣讲：邀请人要转向上帝以及接受上帝的仆人负起作一个先知继承人或亚伯拉罕子孙的使命。不但从罪恶中转回归向上帝，也要因为自己是亚伯拉罕的子孙而祝福人类。

本文应用：

1、历代先知都指明有一位先知要来，为什么他们不接受这个事实（参考，22—23节的解释）？

2、耶稣带来的是爱还是审判（参考，24节的解释）？你是不是借着耶稣的死而从罪里醒悟过来呢？

3、请背诵：3:26 神既兴起他的仆人，就先差他到你们这里来，赐福给你们，叫你们各人回转，离开罪恶”。

不要忘记了，今天的经文是3：11—26节

今天学的主题是：“不要稀奇：耶稣就是众先知所预言的”

1、请参考本文3：11—16节（人弃绝生命之主，但是生命之主不弃绝人）一个民族的利益与一个人的生存利益，在面对选择时，动力与动机就决定了命运。当时代的法利赛人与众多的民众都选择耶稣死，而要一个奋锐党活。事实上，他们得到一个奋锐党，民族也没有改变，而一个民族却失去了这位弥赛亚的邀请。有一个长远的计划，不是所有的人都可以得到，一个先天性残疾的人，并不是在美门处就可以改变命运，却是这位被一个民族弃绝的耶稣得到了拯救。作为基督徒不必历史重演，应该看到上帝的将来远景，你是否与这些有份。

2、请参考本文3：17—26节（在真理里看出历史，在历史里看见真理）彼得总是提到历史，因为这是彼得时代民族都知道的人物，他们在上帝律法与恩典之约里的关系，一切的历史迹象表明，都是指明他们杀死的耶稣就是历代先知所预先说的先知。作为上帝的选民，活在时间里就是活在前辈圣徒的见证里，真理是会在世界里彰显的，基督徒在时代里应该看到上帝的真理，也看到圣灵动向的标记，为此，教会不是为了完成聚会，而是被圣灵带动与上帝的计划同行。在历史里看见了上帝的真理，看见，就是回转的开始。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文4：1—22节

段落主题：“圣灵充满：在逼迫里的辩护”

读经与解释经文

4:1 使徒对百姓说话的时候，祭司们和守殿官并撒都该人忽然来了。
4:2 因他们教训百姓，本著耶稣，传说死人复活，就很烦恼，4:3 于是下手
拿住他们。因为天已经晚了，就把他们押到第二天。4:4 但听道之人有许多
信的，男丁数目约到五千。4:5 第二天，官府、长老和文士在耶路撒冷聚会，
4:6 又有大祭司亚那和该亚法、约翰、亚历山大，并大祭司的亲族都在那里；
4:7 叫使徒站在当中，就问他们说：“你们用甚么能力，奉谁的名做这事呢”？
4:8 那时，彼得被圣灵充满，对他们说：4:9 “治民的官府和长老啊，倘若
今日因为在残疾人身上所行的善事，查问我们他是怎么得了痊愈，4:10 你
们众人 and 以色列百姓都当知道，站在你们面前的这人得痊愈，是因你们所钉
十字架、神叫他从死里复活的拿撒勒人耶稣基督的名。4:11 他是你们’匠人
所弃的石头，已成了房角的头块石头’。4:12 除他以外，别无拯救；因为在
天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠著得救”。

 本文1节：第一次是五旬节教会加添了人数大约是3千人上；而这一次因着一位天生残疾的人得到医治，彼得的宣讲圣灵使教会加添了大约是5

千人，两次都还只是男丁的人数。我们要重复一个程序：传道在前，听道在后，信道在听道之后（4：4节）。

 本文2—4节：3章11—26节彼得在解说历史的根源，众先知的预言都是指向耶稣是基督，而在这里彼得要把解说“变成”了下一场的辩护，可悲的是，在历代都有一些不信的势力来干涉基督的教会，不信的想管理信的，假信的管理真信的。为什么宗教当局只要是听到“传说死人复活，就很烦恼”？

原因一：法利赛人亲自把耶稣送上了十字架，反过来又要随着百姓们接受耶稣是基督，意味着宗教当局当年的决定是错误，自己在推翻自己的决定。所以，他们只能采取逼迫使徒与教会，甚至是一错再错一错到底。

原因二：初代教会的人到底为什么被逼害呢？是使徒宣讲耶稣的复活而引起的，因为撒都该人不信复活的事。

原因三：以上两个派别必须达到一个共识，不能让耶路撒冷因着耶稣是“王”而让该地区的分封王而恐慌。这种情况与很多的地方教会类同，分不清楚“王”是谁的王。

原因四：当时耶路撒冷的人口，包括外邦人只有三万人左右而已。如果有五千人悔改，则是整城人口的五分之一。对犹太教来讲，这是一种人口之战，的确是一种“恐慌”，按照《使徒行传》的记载，后来很多祭司都信从了这道（6：7节；）。

 本文5—7节：本文“4:5 第二天，官府、长老和文士在耶路撒冷聚会，4:6 又有大祭司亚那和该亚法、约翰、亚历山大，并大祭司的亲族都在那里”：以上所提的这些人当时犹太最高参议院的成员（由七十一人组成的参议会又称之为公会）。使徒受最高参议院的审问，牵涉到初代教会传扬耶稣信息的部分：你们用（靠）什么能力、奉谁的名来做这事呢？“用什么能力”在我们现代的了解，应当是“根据什么理由（权威）”来作这些事。“奉谁的名”应当是指他们有没有得到有关当局的许可。

 本文8—12节：上文是公会提出的质问，而8—12节是彼得的辩护

第一，“充满”：这是被动式，而不是所求得到，而是圣灵主动以能力来指导彼得。这种充满属于能力，另一种充满属于内在的品格。

第二，本文9—10节，彼得从“善事”说起，这是公认的事实，关键是“善事”不能与耶稣基督联系在一起，这是公会在属灵上的盲点。“痊愈”：意味着崭新的意思，而根本不是宗教的，也不是彼得的作为，“是因你们所钉十字架、神叫他从死里复活的拿撒勒人耶稣基督的名”。

第三，彼得宣告——他是谁？就是“你们匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头”。

第四，彼得宣告——被弃的“石头”其效果有多大？“除他以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠著得救”。

彼得所说的“得救”，就是“安全”的意思，具有“救助，保全，由危险和自然灾害中拯救出来；免於死亡；安全带出；免於疾病的意义。

彼得特别使用了这个“赐”：动词，完成式，指上帝的主权赐给，才有拯救的事成就在人的生命里。至于，你是先信耶稣，还是先悔改，或许是先重生，不管人怎么辩解，如果上帝不赐给耶稣基督，一切都徒然的。

从以上彼得所辩护的话来看，彼得说的“一针见血”，他的引言是“善事”，宗教当局根本不关注善事，只知道维护自己的利益。他的依据旧约的预言，宗教当局其实根本就是偏离了这个依据。他的立场是高举“死里复活”耶稣的圣名，宗教当局根本就是不承认自己彻底的错。

本文应用：

1、请参考1—4节并解释的，使徒们受逼迫的原因有哪几个方面（参考，2—4节）？

2、基督徒应该随时预备好对方的提问，你要面对哪两个问题的回答（参考，5—7节）？

3、请背诵4：12节的经文：“除他以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠著得救”。

读经与解释经文

4:13 他们见彼得、约翰的胆量，又看出他们原是没有学问的小民，就希奇，认明他们是跟过耶稣的。4:14 又看见那治好了的人和他們一同站著，就无话可驳。4:15 于是吩咐他们从公会出去，就彼此商议说：4:16 “我们当怎样办这两个人呢？因为他们诚然行了一件明显的神迹，凡住耶路撒冷的人都知道，我们也不能说没有。4:17 惟恐这事越发传扬在民间，我们必须恐吓他们，叫他们不再奉这名对人讲论”。4:18 于是叫了他们来，禁止他们，总不可奉耶稣的名讲论、教训人。4:19 彼得、约翰说：“听从你们，不听从神，这在神面前合理不合理，你们自己酌量吧！4:20 我们所看见、所听见的，不能不说”。4:21 官长为百姓的缘故，想不出法子刑罚他们，又恐吓一番，把他们释放了。这是因众人为所行的奇事，都归荣耀与神。4:22 原来藉著神迹医好的那人有四十多岁了。

 本文13—18节：“彼得、约翰的胆量”，其实，就是勇敢的心。议员们见彼得的理由充份，又见被医治的人与他们同站在面前，于是再也不敢质问他们（本文13—14节）。本文15—18节，他们不能反驳彼得的话，但是又不能让这件事继续“发酵”，使徒们传讲钉死在十字架上的耶稣的名、行出神迹、医治病人的事迹；这对他们来说是个极大的讽刺，如果这消息一传出去，人人不但知道耶稣是上帝所选的弥赛亚，也知道犹太当局所作的事是违反上帝旨意的。

 本文19—22节：他们的方案就是“禁止”使徒传讲死里复活的耶稣，但是，使徒们的回复就是：4:19 彼得、约翰说：“听从你们，不听从神，这在神面前合理不合理，你们自己酌量吧！4:20 我们所看见、所听见的，不能不说”。

那么，到底谁信的神是真的神，或是真神是怎样的神，宗教当局他们有合理的身份，他们要限制使徒们的言论，他们这两种群体如果都在说：“听从你们，不听从神，这在神面前合理不合理，你们自己酌量吧”。你说，谁说的是真的？

本文应用：

1、参考4：13节，胆量是一时冲动，还是别的因素呢，分析两位使徒的胆量怎么产生的？面对传福音的对象，你需要什么？

2、彼得、约翰说：“听从你们，不听从神，这在神面前合理不合理，你们自己酌量吧！这节经文的原则在什么情况下基督徒可以使用（参考，经文10—20节）？

3、公会释放他们原因是什么（参考，21—22节的解释）？

不要忘记了，今天的经文是4：1—22节

今天学的主题是：“圣灵充满：在逼迫里的辩护”

1、请参考本文4：1—12节（唯有耶稣的圣名）彼得是被动得到了圣灵的充满，可想而知侍奉的能力是圣灵的作为，胆量却是基督徒对主耶稣福音的热诚。使徒面对的最高执法者，因为他们代表来了上帝的权威，问题是他们却最不懂上帝的法。但是我们看到了是三个环节是基督徒应该学会信任上帝。第一、上帝许可他们钉死耶稣在十字架上。第二、上帝的使徒传讲耶稣被钉十字架。第三、上帝要他们知道唯有耶稣在十字架上成就了救恩。我们应该看得出上帝做事永远是对的，而用错误的心去反对上帝时，审判就是这等人的结局。

2、请参考本文4：13—22节（活出自己信仰的立场）谁是真正的权威，公会与使徒分为两种不同的群体，但是显示出真与上帝同立场的，上帝也真的给每一个人每一个群体机会，证明自己敬畏上帝。上帝给公会与上帝给使徒的机会是一样的。关于耶稣的名拯救与医治这天生的患者，但是公会反而

要禁止。原因很简短，他们反对耶稣到钉耶稣上十字架，故此，他们只能一直错下去。使徒的立场虽然遭到了逼迫。但是却与上帝同一个立场。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文4：23—37节

段落主题：“在逼迫里，依然活出爱的见证”

读经与解释经文

4:23 二人既被释放，就到会友那里去，把祭司长和长老所说的话都告诉他们。 4:24 他们听见了，就同心合意地高声向神说：“主啊，你是造天、地、海和其中万物的， 4:25 你曾藉著圣灵托你仆人——我们祖宗大卫的口说：‘外邦为甚么争闹？万民为甚么谋算虚妄的事？ 4:26 世上的君王一齐起来，臣宰也聚集，要敌挡主，并主的受膏者（注：或作“基督”）’。 4:27 希律和本丢彼拉多、外邦人和以色列民果然在这城里聚集，要攻打你所膏的圣仆耶稣（注：“仆”或作“子”）， 4:28 成就你手和你意旨所预定必有的事（此包括徒4:28-29）。

 本文23—26节：这一段祷告是“上帝论”，也是信心的前提。前段赞美基督徒敬拜的对象是创造天、地、海的上帝，祂也是万物的主宰。祂已藉着大卫的口说出耶稣是被派遣来作拯救者的，是弥赛亚。但他竟然被世上的君王和统治者攻击。他们面对迫害依然有合一的灵，真正的生命就是困境越大，合一的心越紧。

 本文4：27—29节：这一段是上一段的预言之应验。希律（君王）和彼拉多（统治者）和犹太人、外邦人，他们都以为是按着公理审判耶稣；可以合法地除去了他们心目中的眼中钉。其实他们这样做是一种攻击上帝的行为。但上帝早就知道他们会这样做了，作者在这一段里，把耶稣的被打击认为是上帝预定中的事。

读经与解释经文

4:30 他们恐吓我们，现在求主鉴察。一面叫你仆人大放胆量，讲你的道；一面伸出你的手来医治疾病，并且使神迹奇事因著你圣仆耶稣的名行出来（注：“仆”或作“子”）”。4:31 祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论 神的道。

 本文30—31节：初代教会的信徒自我认定为上帝的仆人。他们的职责就是传讲耶稣的信息；他们的期待就是上帝帮助他们免除被政府官员恐吓的害怕；他们的祈求就是能医治疾病、行神迹奇事，这些事的成就都是靠耶稣的名而来的。

聚会的地点震动，在犹太文化的理解里，表示他们的祷告被上帝垂听，或表示上帝临到他们中间。上帝赐他们圣灵以后，他们就勇敢地传讲上帝的信息。可见勇敢是圣灵的恩赐之一，也是基督徒特有的美德。圣灵的恩赐不一定是说方言。那时信徒们祷告中所求的，就是一个为主作见证的心和服事福音的才能——治病和讲道。

本文应用：

- 1、两位使徒往会有那里去，意味着教会里的爱是值得信任的，为什么说环境在考验合一呢（参考，23—26节的解释）？
- 2、初代教会注重祷告的果效，你在教会里准备如何实践这种生活呢？
- 3、参考4：30节，他们祈祷的哪两种需要？你的福音生活是不是也应该这样？

读经与解释经文

4:32 那许多信的人都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己，都是大家公用。4:33 使徒大有能力，见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩。4:34 内中也没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来，4:35 放在使徒脚前，照各人所需用的，分给各人。4:36 有一个

利未人，生在塞浦路斯，名叫约瑟，使徒称他为巴拿巴（巴拿巴翻出来就是劝慰子）。4:37 他有田地也卖了，把价银拿来，放在使徒脚前。

 本文32—35节：初代的教会一旦意识到自己是一个特别团体时，他们就开始寻找一个团体生活的方式。这种凡物公用本来就是以色列社会本应该有的彼此相爱的传统，就是用自己的物质救济缺乏的人，这种社会团体互爱的生活在圣灵降临后再次的实现。因为圣灵来不仅要重生人的生命，也要改变人的自私，可见耶稣的复活与他们的信仰息息相关。

巴克莱的观点：关于早期基督徒，有两件事要指出：（一）他们彼此间有热切的责任感。（二）这在他们心中唤起了凡物公用的实在愿望。我们尤其注意一件事——这种分享并非由于法律的规定；完全出于自发。法律强迫我们分享的社会，并非真正的基督徒社会；可是当我们心使我们分享的，才真正是基督徒社会。

 本文36—37节：这里的巴拿巴是一个例子，巴拿巴很会安慰人，他又卖田产，得钱后将之交与使徒分给众人使用。他是一个出钱给教会，出力为主传福音，又能用心照顾同伴的人；可说是非常难得的人物。他不是一个以空口说温情的话安慰别人的人。他是一个以他的人格、行为和自己的钱财，实际的行动，去使别人得到安慰的人。

本文应用：

- 1、基督徒如何对待物质（参考，32节的解释）？
- 2、你哪些地方应该效法巴拿巴（参考，36—37节）？
- 3、今天教会的生活里最需要什么（参考，32节的解释，是物质，还是爱呢）？

不要忘记了，今天的经文是4：23—37节

今天学的主题是：“在逼迫里，依然活出爱的见证”

1、请参考本文4：23—31节（同心合意的祷告生活）初代教会最大的特征就是能够聚集在一起。他们的嘴不是传舌与互相指责，而是同心合意为身陷逼迫的同工祈祷。同时面对得胜也是同心合意的宣告，他们的信心不是寄托在神迹奇事，而是圣经（旧约）的真理，因为他们宣告的话语都是旧约的经文。可以理解为，他们不怕当时代的宗教势力与人权势力，他们是属于圣灵充满的对象，并且，他们的服侍有三个所愿，一个是他们需要勇敢的心。第二个是他们需要传讲耶稣基督的能力。第三是他们需要医治疾病的能力，地大震动是上帝垂听这同心合意祷告的的见证。

2、请参考本文4：32—37节（同心合意的团体生活）一个属灵的教会必须具有一个同心合意祷告的灵，当然必须具有胜过物质的信心，各怀心态与自私永远是圣灵在教会停工的条件，合一的祷告不是声音而是真理的生活的合一，胜过物质就是胜过世界的见证，关怀与被关怀都是上帝的天国生活，缺乏是检验自己的信心，富足也检验自己的信心，这都是上帝的实验。总之，教会的生活不是嘴皮子的生活，而是实际的行动。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文5：1—16节

段落主题：“圣灵击杀教会第一个虚假的稗子”

读经与解释经文

5:1 有一个人，名叫亚拿尼亚，同他的妻子撒非喇卖了田产， 5:2 把价银私自留下几分，他的妻子也知道，其余的几分拿来放在使徒脚前。 5:3 彼得说：“亚拿尼亚，为甚么撒但充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几分呢？ 5:4 田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖了，价银不是你作主吗？你怎么心里起这意念呢？你不是欺哄人，是欺哄神了”！ 5:5 亚拿尼亚听见这话，就仆倒，断了气。听见的人都甚惧怕。 5:6 有些少年人起来，把他包裹，抬出去埋葬了。 5:7 约过了三小时，他的妻子进来，还不知道这事。 5:8 彼得对她说：“你告诉我，你们卖田地的价银就是这些

吗？”她说：“就是这些”。5:9 彼得说：“你们为甚么同心试探主的灵呢？埋葬你丈夫之人的脚已到门口，他们也要把你抬出去”。5:10 妇人立刻仆倒在彼得脚前，断了气。那些少年人进来，见她已经死了，就抬出去，埋在她丈夫旁边。5:11 全教会和听见这事的人都甚惧怕。

爱的付出与奉献总是一种自愿，因为在本文里根本就没有看见一个“命令式”的词汇。亚拿尼亚与妻子撒非喇他们两位以要奉献给教会的名誉卖了田产，但留下一部份为私用。夫妇两人同心共谋，因为妻子知道，又同意丈夫的行为，因此当责罚之时撒非喇要负上责任。

 本文1—11节：彼得对亚拿尼亚的讲话，这种提示值得我们来分析：

第一，不可将自己的心或意愿让撒但控制或使用，不可贪小利而作撒但行恶的工具。第二，我们以为骗了人没有什么关系，但一切欺骗的行为都是欺骗自己，也欺骗了上帝。尤其是在有圣灵同在的教会里，欺骗的行为更是为圣灵所不容。第三，东西以上帝的名义卖了，那东西应属上帝所有，人不可假藉上帝的名义为自己图谋利益。这就是滥用上帝的名，偷取上帝名誉和财物的行为。

“欺哄”：新约圣经以动词使用了12次。“欺哄”，就是捏造谎言，并且把谎言当作是真理的程度来使用。彼得宣布他的罪行时，就表示上帝的审判；初代教会有如此的信念：使徒在地上所禁止的，在天上也要禁止。

换句话说，从此全教会和其他听见这事的人就不敢把上帝当作是哄哄人的偶像而已，他们知道祂是会审判人的上帝。彼得认为欺骗上帝就是“试探”上帝，会试探上帝的人都以为上帝像偶像一样，因此他们表面恭敬顺命，暗地里却做反对上帝的事。“试探”：新约圣经以动词使用了39次。试探，就是实验。意味着用不敢确定或许是不准确的心态却想要得到好的结果。试探主，就是用不合乎主的性情来支配主，也可以说是违背主的属性。

本文应用：

- 1、什么是欺哄（参考，3—4节的解释）？
- 2、亚拿尼亚与撒非喇的事上，为什么上帝把权柄交给了彼得（参考，5—6节的解释）？
- 3、通过这一件事，上帝要怎样的奉献（参考，7—11节的解释）？

读经与解释经文

5:12 主藉使徒的手在民间行了许多神迹奇事。他们（注：或作“信的人”）都同心合意地在所罗门的廊下；5:13 其余的人没有一个敢贴近他们，百姓却尊重他们。5:14 信而归主的人越发增添，连男带女很多。5:15 甚至有人将病人抬到街上，放在床上或褥子上，指望彼得过来的时候，或者得他的影儿照在甚么人身上。5:16 还有许多人带著病人和被污鬼缠磨的，从耶路撒冷四围的城邑来，全都得了医治。

 本文12—16节：一般民众不敢接近他们，可能是由于他们行了许多神迹，觉得他们之中有某些神秘的要素存在。对他们有点敬而“远”之的感觉。但因为初代教会很活跃，在讲道与行神迹上，品格名声各方面都显出上帝的灵与他们同在。因此吸引了许多人成为基督徒，团体的人数增加。

使徒们行神迹的程度已经到了不可思议的程度，《使徒行传》一共出现了两次这样的记录，这表示当时的人对于使徒拥有的能力和信息都有莫大的信心，这信心使病得医治。使徒们医治病痛的名声不只广闻于耶路撒冷城内而已，连耶路撒冷域外的市镇也都轰动起来，纷纷将病人带来给使徒医治。

本文应用：

- (1) 使徒们的轰动性是什么原因产生的？今天教会的名声有谁来负责（参考，12—14节的解释）？
- (2) 使徒信不过神迹，而如今的教会为什么也需要神迹？
- (3) 基督徒/教会必须面对疾病的人群，上帝的能力借着福音并生命的同在，你如何面对这种挑战？

不要忘了，今天的经文是5：1—16节

今天学的主题是：“圣灵击杀教会第一个虚假的稗子”

1、请参考本文5：1—11节（教会的生活不能欺哄主的）这是初代教会一件胆战心惊的启事。我们可以看见初代教会的神圣与今天教会的基督徒对待教会有差距。如何对待教会，其实是如何对待主的教会。往往很多的基督徒或许是服侍教会的，把教会和主的教会没有区分。侍奉主的教会圣洁与真诚是圣灵充满的见证，反之，撒旦的灵到处寻找哪些喜欢欺哄的人来做罪的工具。破坏这种人就是破坏教会的名声。故此，基督徒要用爱主耶稣的心态对待主耶稣的教会

2、请参考本文5：12—16节（初代教会拥有权柄的形象）初代教会是一个尊重使徒并尊重服侍同工的时代，权威的表现不是表现在医治，而是他们在传讲福音耶稣基督的里面。总之，教会里应该有三件事必须注意：第一、教会的领袖是上帝设立的，他们的权威是真理的纯正，人格的纯洁。第二、教会的会众应该尊重上帝的工人，他们为上帝而服侍主的教会。第三、教会具有影响力，福音与医治是教会应该具有的能力。这三点是一间教会应该有的素质形象。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文5：17—42节

段落主题：“使徒们在迫害里公开传讲耶稣为基督”

读经与解释经文

5:17 大祭司和他的一切同人，就是撒都该教门的人，都起来，满心忌恨，
5:18 就下手拿住使徒，收在外监。5:19 但主的使者夜间开了监门，领他们出来，
5:20 说：“你们去站在殿里，把这生命的道都讲给百姓听。”
5:21 使徒听了这话，天将亮的时候就进殿里去教训人。大祭司和他的同人来了，叫齐公会的人和以色列族的众长老，就差人到监里去，要把使徒提出

来。5:22 但差役到了，不见他们在监里，就回来禀报说：5:23 “我们看见监牢关得极妥当，看守的人也站在门外，及至开了门，里面一个人都不见”！ 5:24 守殿官和祭司长听见这话，心里犯难，不知这事将来如何。5:25 有一个人来禀报说：“你们收在监里的人，现在站在殿里教训百姓”。5:26 于是守殿官和差役去带使徒来，并没有用强暴，因为怕百姓用石头打他们。

 本文17—18节：撒都该人听见了使徒医病的名声以后，可能是害怕他们：（1）传播那些与犹太教不同的信仰。（2）聚集太多的群众后可能引起社会的动乱，不好向罗马政府交代。因此他们把使徒囚禁起来。公会有逮捕和审判权，审判时有控、辩两方发言，然后由议员投票决定。

 本文19—26节：上帝的天使这样地保护他们免受监狱之灾是要他们去传福音，教导人接受新生命的道理。在这里我们必须提醒自己的，就是保罗坐监的时间很长，又常备受责打，只有一次脱离监狱之灾。但藉着被囚禁在监狱，他传福音给罗马贵胥和君王，以及上诉该撒。所以我们不必把监狱中被救出与否当作是上帝与我们同在与否的必然标准。

当他发现使徒们在圣殿的时候，当议会的守殿官发现使徒，要带他们回议会时，他们不敢对使徒使用暴力，因为怕引起民众的忿怒而用石头打他们，可见当时使徒们已得到民众普遍的拥护。

本文应用：

- 1、参考5：19—21节的经文并解释，如果上帝有一天不救你出监狱，你如何对待福音？
- 2、有时候神迹不一定要解决你的难事，而是成就上帝事工，你还顺服上帝吗？

3、有时候，很多人反对你。可能有一天反对你的人会站在你这一边，所以，你不要记恨反对你的人，你愿不愿这样去面对他们呢？（参考，5：26节的经文并解释）

读经与解释经文

5:27 带到了，便叫使徒站在公会前。大祭司问他们说：5:28 “我们不是严严地禁止你们，不可奉这名教训人吗？你们倒把你们的道理充满了耶路撒冷，想要叫这人的血归到我们身上”！5:29 彼得和众使徒回答说：“顺从 神，不顺从人，是应当的！5:30 你们挂在木头上杀害的耶稣，我们祖宗的 神已经叫他复活。5:31 神且用右手将他高举，叫他作君王、作救主，将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人。5:32 我们为这事作见证，神赐给顺从之人的圣灵也为这事作见证”。5:33 公会的人听见就极其恼怒，想要杀他们。

 本文27—28节：犹太的有关方面却想推掉钉耶稣的责任，其实他们是有责任的，因为他们是祭司又是长官。他们必须公平而负责地察验耶稣的言行是否出于上帝？人们对耶稣的审判是否公正？使徒的见证是否真实？但他们没有负这些责任。

 本文的29—31节：对立，总是要一方顺服一方的言论与权威，而使徒们再次的公开立场：“顺从 神，不顺从人，是应当的”！而30—31节重复指出了公会对耶稣是基督做了错误的判断。众使徒的辩护是“救赎论”，可想而知，初代教会所要解决的是纯正的得救教义，可以分析一下：

第一，5:30 你们挂在木头上杀害的耶稣——这是历史中的弥赛亚，也是犹太当局一手制造的“凶杀”事件，他们动机有时是宗教的也是政治的。

第二，我们祖宗的 神已经叫他复活——这是圣经里主要教义，那就是弥赛亚的死与复活，这是承担旧约与启动新约时代的关键，在律法上死，在基督里活。

第三，5:31 神且用右手将他高举，叫他作君王、作救主——这是基督论，从道成肉身再回到荣耀的职事，其实，主要是旧约弥赛亚的神学，这是“死里复活”被他们遗忘了。

第四，将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人——赐给人得救的不是宗教，而是上帝自己，公义与慈爱都在耶稣基督身上成全。“悔改”：就是指回到真理的开始。

读经与解释经文

5:34 但有一个法利赛人，名叫迦玛列，是众百姓所敬重的教法士，在公会中站起来，吩咐人把使徒暂且带到外面去，5:35 就对众人说：“以色列人哪，论到这些人，你们应当小心怎样办理。 5:36 从前丢大起来，自夸为大，附从他的人约有四百；他被杀后，附从他的全都散了，归于无有。5:37 此后，报名上册的时候，又有加利利的犹大起来，引诱些百姓跟从他；他也灭亡，附从他的人也都四散了。5:38 现在，我劝你们不要管这些人，任凭他们吧！他们所谋的、所行的，若是出于人，必要败坏； 5:39 若是出于神，你们就不能败坏他们，恐怕你们倒是攻击神了”。5:40 公会的人听从了他，便叫使徒来，把他们打了，又吩咐他们不可奉耶稣的名讲道，就把他们释放了。5:41 他们离开公会，心里欢喜，因被算是配为这名受辱。5:42 他们就每日在殿里、在家里不住地教训人，传耶稣是基督。

 本文34节：本文因为使徒的指责威胁到他们的地位，因此议员们想要把他们除灭。教会的逼迫不是巧合，而是上帝对教会生命的筛选，真的与假的是用生命来见证的。迦玛列和耶稣时代的法利赛人一样争论的重点较倾向于宗教行为问题，注重人和上帝的关系。和撒都该人或希律党人比起来，法利赛人只争论人和其所作所为是否合乎上帝的律法，后两者较注重人的利益和立场。

 本文5：35—39节：这一段可称之为迦玛列的演讲，是一篇以犹太律法权威为基督徒辩护的演讲。他以两件历史的事实，就是丢大和犹大的作乱，

来证明一个信念：凡事出于人意思的都必失败，凡事出于上帝旨意的，最后终必成功。迦玛列建议，以这样的原理来审判基督教。议员们终于接受迦玛列的建议，不要与基督徒作对，让耶稣的信息使徒的见证受时间、群众和上帝的考验。

到目前为止，犹太的公会尚未对基督徒发动全面的逼害。他们只是在教义上被犹太教认为是异端的人。因为耶稣被基督徒宣称为和上帝同等称呼的“主”。这是他们不能容忍的，因为这是亵渎上帝的行为。

 从本文5：41—42节：从这一段事件来看，使徒们坚信耶稣的教训，“人为人子恨恶你们，拒绝你们辱骂你们，弃掉你们的名，以为是恶，你们就有福了。当那日你们要欢喜跳跃”。使徒们相信为耶稣的名受逼迫是有福的是荣耀的，因为在天上有大赏赐。

本文应用：

- 1、参考本文5：29—32节，使徒传讲福音信息的核心是什么？
- 2、逼迫的目的就是试验教会的什么（参考，33节的经文与解释）？
- 3、真理与真实的信仰需要时间来考证，但是也需要你平时依然持守见证，一个破口就会被人耻笑你，说信的还不如他没有信的，你认为你的名声重不重要（参考，38—39节的解释）？

不要忘记了，今天的经文是5：17—42节

今天学的主题是：“使徒们在迫害里公开传讲耶稣为基督”

1、请参考本文5：17—26节（出监牢在圣殿里讲道）这种神迹在初代教会绝对是轰动性的，上帝的目的就是要使徒们传讲耶稣是弥赛亚，同时尊重轰动性也是上帝对他选民的召唤，要他们思考这些事情的根源。而且每一件神迹都是出于上帝也与福音有关。上帝要他们讲“生命的道”，因为他们自己

得到了生命之道，故此，作为基督徒面对一切的迫害都应该把自己交托给上帝，上帝值得信赖。

2、请参考本文5：27—32节（在公会面前辩护自己所传的耶稣基督）任何权柄都不能忽略真理，耶稣是弥赛亚又是被公会交送彼拉多政权的罪魁祸首，故此，公会最担心这事被民众知晓事实真相。禁止，是所有人权势力的唯一方法。但是，使徒们却说顺从上帝——真理，而不顺从——人权。作为基督徒的信仰，如何考核你呢？是哪一件事迫使你放弃信仰的品性。不要说迫害你，可能完成聚会的时间都是一个挑战。

3、请参考本文5：33—42节（得胜继续得胜）公会的恼怒是可以理解的，因为使徒们揭穿了他们的罪恶，杀了圣子的血，就是他们自己和自己后裔来承受。可想而知，不为上帝代理真理的侍奉，就会被上帝的真理所审判。迦玛列说出了如果是出于上帝，就没任何人可以拦阻，如果不是出于上帝，他们就会自生自灭的说法。这种说法等于是公会任凭他们了，问题是：公会依然脱离不了在真理面前的责任。基督徒应该明白一个原则，那就是真理不是时间可以改变的，也不是任何人可以为你证明，你自己必须是真理的代理人。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文6：1—7节

段落主题：“教会复兴管理也需要完善”

读经与解释经文

6:1 那时，门徒增多，有说希腊话的犹太人向希伯来人发怨言，因为在天天的供给上忽略了他们的寡妇。6:2 十二使徒叫众门徒来，对他们说：“我们撇下 神的道去管理饭食，原是不合宜的。6:3 所以，弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。6:4 但我们要专心以祈祷传道为事”。

 本文1节：初代教会，像犹太人的慈善团体一样，收容了许多无依无靠的孤儿寡妇。这些人靠着信徒的捐款获得救济。也许当时主持救济工作的人是些不会讲希利尼话的犹太人，因为语言的关系，不常接近讲希利尼话的人，因此救济的工作也就疏忽了一些人。

 本文2—3节：“6:2 十二使徒叫众门徒来，对他们说：“我们撇下 神的道去管理饭食，原是不合宜的”。这句话，使徒们并不是不愿意做管理膳食的工作，这时的教会已发展到可让平信徒参与服侍，并且也发展到教会内职务分明的阶段。选举这七位执事的条件，除了犹太人传统的要求“受圣灵充满”以外；还要有希利尼人看为重要的条件之一，就是要有智慧。前者着重被上帝喜爱的德行和恩赐；后者着重知识和作事的能力。

 本文4节：那么使徒说的“6:4 但我们要专心以祈祷传道为事”应该怎样去理解？

第一，祈祷：是一种对着“方向”的生活，“祈祷”的生活是一种方向/对象，名词，新约圣经使用了34次。与“专心”为相映，因为专心是一种不变的执着。结合“祷告”的不变的对象。所以，使徒这样说是指他们在时间上的全职，在关注的对象上的专一。

第二，“传道”这是祈祷之后的结果，“传道”，名词，新约圣经使用34次，“传”：指“职分，职事，伺候”。到底他们要专一什么？就是专一自己如何“传道”。他们的职责就是“传道”，为此，在时间上与在事项上他们不能转移“方向”。

本文应用：

1、教会生活不是一个人的事，需要彼此参与，但是需要什么条件呢（参考，3节）？

2、爱心可能照顾不周全，这说明教会没有爱，还是教会缺乏侍奉的呢（参考，1节）？

3、使徒们（教会的领袖）主要的侍奉是什么（参考，4节）？

读经与解释经文

6:5 大众都喜悦这话，就拣选了司提反，乃是大有信心、圣灵充满的人；又拣选腓利、伯罗哥罗、尼迦挪、提门、巴米拿，并进犹太教的安提阿人尼哥拉，6:6 叫他们站在使徒面前。使徒祷告了，就按手在他们头上。6:7 神的道兴旺起来。在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多祭司信从了这道。

 本文5节：除了尼哥拉是加入犹太教的外邦人以外，其他六名都是犹太人。这些人都有一个希利尼的名字，因此他们可能都是从说希利尼话的犹太人中选出来的人，他们的工作也包括传福音的事工。使徒为他们按手，不仅表示授与职位而已，也表示他们要从使徒继承圣灵和能力。

 本文6—7节：“选”，新约圣经以动词使用了11次。具有考虑、查看、观看的意思。意味着被选出来的人应该是一个经得住众人的评价。

“按手”：新约圣经使用了39次。具有“安置”的意思。“按手”是旧约与新约共有的仪式，分为医治祝福、职任委派、交际认可。在这里属于职任委派，使他们得到全教会的认可，也得到使徒们的确定。

本文应用：

- 1、看看下面的名词，“按手”是什么意思（参考，6节）？
- 2、侍奉的职分是上帝给的，但是需要全教会认可，这程序的目的是为了什么（参考，5—6节）？
- 3、教会的复兴，与管理与被管理有关系吗（参考，7节）？

不要忘记了，今天的经文是6：1—7节

今天学的主题是：“教会复兴管理也需要完善”

1、请参考本文，本文6：1—4节（都是关键的事，但需要不同的人付出）教会里发怨言是有原因的，每一个肢体都需要得到照顾，因为这是基本的基督教伦理。初代的教会主要是需要照顾的对象比较多，而使徒们的确忙不过来，或许是照顾不周，这也是情有可原，毕竟，使徒们的使命并不是在餐饮厨房，为了解决这件事，使徒们的意思就是需要更多的基督徒出来服侍教会的生活。可想而知，教会里的每一件事都是关键，事工与爱心是并行的，只是需要不同的基督徒奉献自己参与在其中，当然，侍奉也需要一些基本的条件。我们不能只听见怨言，也不能加于怨言，应该成为服侍的人，真正的服侍才可以解决怨言。

2、请参考本文，本文6：5—7节（参与服侍，需要得到教会的认可）使徒们的使命是“祈祷与传道”，而教会里的方方面面都需要不同的基督徒去参与，服侍是为了解决问题，是肢体们体会爱的团体。关键是参与服侍的素质必须是全教会公认的，也是教会的领袖使徒们所承认的。在初代教会有恩赐意味着圣灵的同在，但是，使徒们与教会需要的是“好名声”、“被圣灵充满”、“智慧充足”。名声是人格，圣灵充满是内在的美善，智慧是处事的完美。这样写都是他们要的条件，都是教会认可所需要的条件。服侍是参与圣工，服侍的人就必须具有素质，这样，祝福自己也祝福别人。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文6：8—15节

段落主题：“司提反被带到公会受审”

读经与解释经文

6:8 司提反满得恩惠能力，在民间行了大奇事和神迹。 6:9 当时有称利百地拿会堂的几个人，并有古利奈、亚历山太、基利家、亚西亚各处会堂的几个人，都起来和司提反辩论。 6:10 司提反是以智慧和圣灵说话，众人敌挡不住。

 本文6：8—9节：司提反不是使徒，他是管理事务的；但是他的传道却见诸于《使徒行传》。我们并不是说其余的使徒们，传道的工作没有在圣经中记载，就认为职分不重要，这是不对的，职分是上帝设立的，而历史记录了谁的侍奉这是上帝的主权。反对司提反的人，他们说不过司提反，这使我们想起了耶稣应许门徒，当他们要为自己辩护的时候，祂会赐下圣灵及智慧。

本文应用：

- 1、本文记载有哪些会堂来攻击司提反（参考，9节）？
- 2、司提反被攻击的理由是什么呢（参考，8节）？
- 3、通过本文10节，他们为什么辩不过司提反？

读经与解释经文

6:11 就买出人来说：“我们听见他说谤讀摩西和神的话”。 6:12 他们又耸动了百姓、长老并文士，就忽然来捉拿他，把他带到公会去， 6:13 设下假见证说：“这个人说话不住地糟践圣所和律法， 6:14 我们曾听见他说，这拿撒勒人耶稣要毁坏此地，也要改变摩西所交给我们的规条”。 6:15 在公会里坐著的人都定睛看他，见他的面貌好像天使的面貌。

 本文6：11—15节：其实司提反根本就没有那样说，在这经文的背后，有一个历史核心，即耶稣曾评论圣殿，教导说它会被祂自己取代。祂就是与神相交的新途径，要取代旧的宗教仪式。但是公会、百姓、长老并文士他们不知道这个真理，是他们失去被天国更新的时代，他们还想停留在旧约的宗教生活里。可想而知，和没有真理与没有被真理更新的人讲真理，结果是对立的。

通过司提反的事件，我们发现一些避免引起情绪冲突的传福音原则：第一，不可伤害对方的自尊。犹太人攻击司提反的把柄就是他们控告他批评他们的圣殿和摩西的律法。这便伤害了犹太人的民族感情和自尊。第二，不要

想以理论或争辩的方法压服对方。人家若不信任你的友谊，决无法接受你的理论。第三，有情绪上的冲突时，马上停止争论。当我们找到友谊之门时，才将福音的种子在不知不觉中播在人的心里。

本文应用：

- 1、本文里“买出人來”，意味着他们的见证是假的，这种侍奉基督徒不可能避免（参考，11节）？
- 2、传福音，基本上要注意一些什么呢？
- 3、司提反的面貌有如天使，但是依然受到逼迫，这种情况上帝同在吗？

不要忘记了，今天的经文是6：8—15节

今天学的主题是：“司提反被带到公会受审”

1、请参考本文6：8—10节（福音生活，你必须靠圣灵的引导）作为基督徒如何看待司提反的侍奉，你可能不敢传福音，但是，神迹与恩典的经历只属于顺从圣灵引导的基督徒，你不要指望世界与生活家庭会无缘无故的接纳你，你必须靠圣灵给你的智慧、聪明、生命的品质来接触他们。胜不过你，这是圣灵充满你的见证。

2、请参考本文6：11—15节（福音的生活，你必须有一个殉道的准备）的确，你传福音的对象胜不过你，但是有可能他们却来攻击你肉体。司提反的遭遇就是，他们胜不过真理，却要迫害司提反的肉体。可能，你是基督徒，周围生活的人讥笑你、远离你、反对你、等等。这些，不是证明你是真的基督徒，就是证明你的生命没有馨香之气。总之，你为了福音的见证，你准备好了吗？

段落章节：经文7：1—29节

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落主题：“司提反为了辩护真理而殉道（一）”

读经与解释本文

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

因着上文：6:11 就买出人来说：“我们听见他说谤读摩西和神的话。”
6:12 他们又耸动了百姓、长老并文士，就忽然来捉拿他，把他带到公会去，
6:13 设下假见证说：“这个人说话不住地糟践圣所和律法， 6:14 我们曾听见他说，这拿撒勒人耶稣要毁坏此地，也要改变摩西所交给我们的规条”。

 本文1节：为此，才出现了7章1节：大祭司就说：“这些事果然有吗”？而以下的7章2—53节都是司提反从以色列的始祖历史一直到国运历史，再到预言成就在耶稣为弥赛亚身上为止。

司提反对宗教高层人士找出以色列史应该有的反省，主题是在荣耀的上帝选召了亚伯拉罕。司提反在4—7节提到亚伯拉罕充满信心的三个行动，并接受上帝对他并后裔的安排：（1）7：3—5节：他就离开迦勒底人之地……上帝并没有给他产业，连立足之地也没有。（2）那时他还没有儿子。（3）7：7—8节：虽然他的后裔，必寄居外邦……要他们作奴仆，苦待他们四百年。

亚伯拉罕对上帝的信心可见于他对上帝的应许和自己子孙的前途存无限的希望。其实，亚伯拉罕的现实状况就是无地无子无将来。但是，他以信心接受了上帝的应许，行割礼。他不但自己行了割礼，也为他的儿子以撒行割礼，割礼便是他们以信心接受上帝应许的记号。司提反的意思：以色列民族是一个盟约的呼召里产生的，而此时的高层宗教人士确是这位上帝的代理者，他们应该反思，是不是与蒙召的恩相称。

本文应用：

- 1、亚伯拉罕的三个信心的行动是哪些方面的（参考，3—5节的经文解释）？
- 2、亚伯拉罕当时的情况如何（参考，3—5节）？请你说说：你面对这样的情况，你是要应许还是要解决现实？
- 3、司提反说这一番话的意思是什么（参考以上的解释）？

读经与解释本文

7:9 先祖嫉妒约瑟，把他卖到埃及去。神却与他同在， 7:10 救他脱离一切苦难，又使他在埃及王法老面前得恩典，有智慧。法老就派他作埃及国的宰相兼管全家。7:11 后来埃及和迦南全地遭遇饥荒，大受艰难，我们的祖宗就绝了粮。7:12 雅各听见在埃及有粮，就打发我们的祖宗初次往那里去。7:13 第二次约瑟与弟兄们相认，他的亲族也被法老知道了。7:14 约瑟就打发弟兄请父亲雅各和全家七十五个人都来。7:15 于是雅各下了埃及，后来他和我们的祖宗都死在那里；7:16 又被带到示剑，葬于亚伯拉罕在示剑用银子从哈抹子孙买来的坟墓里。7:17 及至 神应许亚伯拉罕的日期将到，以色列民在埃及兴盛众多，7:18 直到有不晓得约瑟的新王兴起。7:19 他用诡计待我们的宗族，苦害我们的祖宗，叫他们丢弃婴孩，使婴孩不能存活。7:20 那时，摩西生下来，俊美非凡，在他父亲家里抚养了三个月。7:21 他被丢弃的时候，法老的女儿拾了去，养为自己的儿子。7:22 摩西学了埃及人一切的学问，说话行事都有才能。7:23 他将到四十岁，心中起意，去看望他的弟兄以色列人。7:24 到了那里，见他们一个人受冤屈，就

护庇他，为那受欺压的人报仇，打死了那埃及人。7:25 他以为弟兄必明白神是藉他的手搭救他们，他们却不明白。7:26 第二天，遇见两个以色列人争斗，就劝他们和睦，说：‘你们二位是弟兄，为甚么彼此欺负呢’？7:27 那欺负邻舍的把他推开说：‘谁立你作我们的首领和审判官呢？7:28 难道你要杀我，像昨天杀那埃及人吗’？7:29 摩西听见这话就逃走了，寄居于米甸，在那里生了两个儿子。

 本文9—28节，我分析四个段落：

第一，本文9—19节：司提反的思维是从上文一个盟约的呼召开始，接着是从约瑟的事件开始，司提反是在揭他祖宗的“底”，犹太人时常以祖先为荣，以传统为骄傲，这是一个犹太民族的反省。司提反的意思：这个民族从个人到整体“都不是好人”，就是忘恩且恩将仇报，对待人与对待上帝都是如此。

第二，本文9—16节：这一段话陈述了族长的过失。司提反以约瑟的事，来打击他们对祖先的骄傲和自尊。当约瑟苦尽甘来，作了埃及首相时，他反以仁慈对待以色列的祖先。司提反的意思就是延伸到上帝对待这个民族的恩情，上帝一直以仁慈对待他们不仁慈的祖先，使七十五人在埃及壮大成为一个民族。

第三，17—22节：这一段话陈述了家族到民族承受了埃及人的逼迫。当约瑟的功绩被遗忘后，不认识约瑟又不认识上帝的埃及人兴起来。他们想要从希伯来人手中夺回犹太人居住的肥沃土地，歌珊地。甚至要杀害犹太人的男孩，几乎要使犹太人灭种。但上帝藉法老的女儿救了摩西，并使摩西在埃及皇宫受教育，以便将来救以色列人出埃及。摩西这个人物的出生，长大和救助以色列人免于种族灭亡，免于长期为奴隶的噩运，都是出自上帝的爱和安排。

第四，本文23—29节：这一段话陈述了民族与个人恩将仇报丑陋的希伯来人。他们自以为是上帝的选民，有上帝的律法；他们比外邦人优越。摩西为了救助希伯来弟兄而打死埃及人后，不但没有得到希伯来弟兄的赞许反而被那位欺负犹太弟兄的同族人指责，摩西因为害怕而逃离埃及。原来希伯来人也像外邦人一样有败坏德性的一面。他们对那位救他脱离埃及人之手的摩西，并没有存感恩的心，反而恩将仇报。

本文应用：

- 1、司提反用了几段话来陈述自己民族的过去？
- 2、司提反的说这几段话的意思是什么（参考，23—29节）？
- 3、通过司提反在这一段话里的陈述，你能不能看到人与自己不好的一面？如果不放弃这些恶性，肯定会影响你的生命并命运的过程。

不要忘了，今天的经文是7：1—29节

今天学的主题是：“司提反为了辩护真理而殉道（一）”

1、请参考本文 7：1—8节（上帝从恩召开始一个神奇的民族）上帝不是在人有的时候做大事，而是你没有的时候上帝看见了你。从以色列的历史里来看，这是一个感恩不尽的民族。作为基督徒的经历也应该如此，一个恩召可以改变一个人甚至一个家族的命运，关键是基督徒不能忘记上帝过去给你的恩典。

2、请参考本文 7：9—16节（上帝的恩约不会失败）保护与拯救永远是上帝长远计划里的一部分，也是上帝自我启示属灵的关键过程。你见过上帝失败过吗？他的恩约在他所拣选的民族身上，可能会被他们践踏，或许是忘记，等等，但是上帝的洪恩与怜悯大过一切。故此，作为基督徒应该敬畏上帝的恩赐，上帝可能就是通过你在任何一个环境里挽回恩约的成果，因为上帝总是从一个人开始来复兴他的作为。

3、请参考本文 7: 17—29 节（在上帝那里，苦难不是结束）一个人开始上帝的恩典的计划，同样，复兴上帝的作为也是如此，拯救一个民族也是如此。作为基督徒请理解个人的处境，你可以放弃环境的苦难，但是，上帝对任何人的预定与拣选都不是人可以来左右的。通过你，苦难的意义就是通往上帝拯救的开始，为此，约瑟与摩西都是如此的角色，他们与上帝的圣工有份。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文 7: 30—53 节

段落主题：“司提反为了辩护真理而殉道（二）”

读经与解释经文

司提反引用摩西的例子，其目的就是：是要指明犹太民族是多么地心硬。司提反是把他们的老祖宗摩西“搬”出了，他们的共同点就是：不信摩西的预言与不信耶稣是救主。

7:30 过了四十年，在西奈山的旷野，有一位天使从荆棘火焰中向摩西显现。7:31 摩西见了那异象，便觉希奇，正进前观看的时候，有主的声音说：7:32 ‘我是你列祖的神，就是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。’摩西战战兢兢，不敢观看。7:33 主对他说：‘把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。7:34 我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们悲叹的声音，我也听见了。我下来要救他们。你来！我要差你往埃及去’。

 本文 30—34 节：司提反述说这一段经文的目的是要让犹太人知道，摩西作为以色列人的一个拯救者，是经由上帝特别选召的，是要救以色列人脱离苦难的。他应当被以色列人接受。司提反的演讲安排这一段故事，为要说明犹太人应当接受救主耶稣。

7:35 这摩西，就是百姓弃绝说‘谁立你作我们的首领和审判官’的；神却藉那在荆棘中显现之使者的手，差派他作首领、作救赎的。7:36 这人领百姓出来，在埃及，在红海，在旷野，四十年间行了奇事神迹。7:37 那曾对以色列人说‘神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我’的，就是这位摩西。7:38 这人曾在旷野会中和西奈山上与那对他说话的天使同在，又与我们的祖宗同在，并且领受活泼的圣言传给我们。

 本文35—38节：摩西预言将来上帝要在以色列民中“兴起一位先知”像他那样。这句话不但祖先们听见了，也有天使作证，然后传给以色列的子孙。在耶稣时代，法利赛人口口声声遵守摩西所传的律法，并且以摩西的地位为荣，其实骨子里并不听从摩西的话，也不守摩西的律法。若是的话，他们应当信耶稣。

这里司提反一面高举摩西的地位，等同於是反驳上文6章11节对他的指控，一面也由列祖忌妒约瑟、百姓弃绝摩西慢慢的要陈述以色列人是背逆神的民族。本文37节的意思更是指出：“真正拒绝摩西的，是这些拒绝摩西预言的耶稣的公会成员，而不是被告司提反”。

7:39 我们的祖宗不肯听从，反弃绝他，心里归向埃及，7:40 对亚伦说：‘你且为我们造些神像，在我们前面引路；因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了甚么事’。7:41 那时，他们造了一个牛犊，又拿祭物献给那像，欢喜自己手中的工作。7:42 神就转脸不顾，任凭他们事奉天上的日月星辰，正如先知书上所写的说：‘以色列家啊，你们四十年间在旷野，岂不是将牺牲和祭物献给我吗？7:43 你们抬著摩洛的帐幕和理番神的星，就是你们所造、为要敬拜的像。因此，我要把你们迁到巴比伦外去’。

 本文39—43节：结果就是摩西与上帝的话都不听，而现在的情形也是如此，不信旧约的话也不信耶稣的话。以色列祖先形式上他们是献祭给上帝，内心里却是拜偶像，献祭给摩洛。因此他们才受到上帝的刑罚，才有以

后的被掳到巴比伦。这些都是因为他们不忠于上帝。这一段否认了他们祖先的优越性，指出他们的祖先也是悖逆的、拜偶像的。

另外，本文的“摩洛”，名词，新约圣经使用了1次，指管理者，治理的。是迦南地的太阳神，敬拜时献小孩为祭。本文的“理番神”，名词，新约圣经使用了1次，埃及人的土星神。

历史事件：迁到巴比伦外：这是《阿摩司书摩》5:27所记载的“大马色”。阿摩司书当时北国是受亚述的威胁，这里司提反可能是要表达出以色列人完全亡国于巴比伦的命运。

本文应用：

- 1、这一段话，30—43节的篇幅，司提反的目的是什么？
- 2、司提反从历史里提出了老祖宗们对待摩西，如今的宗教人士对待耶稣与他们的老祖宗们对待摩西在那里一样（参考，39—43节）？
- 3、在历史里看到以色列一面被耶和华拯救，一面遭到耶和华的审判，一面献祭给假神，这种经历，在教会里有没有这种人？

读经与解释经文

7:44 我们的祖宗在旷野有法柜的帐幕，是 神吩咐摩西叫他照所看见的样式做的。7:45 这帐幕，我们的祖宗相继承受。当 神在他们面前赶出外邦人去的时候，他们同约书亚把帐幕搬进承受为业之地，直存到大卫的日子。7:46 大卫在 神面前蒙恩，祈求为雅各的 神预备居所；7:47 却是所罗门为 神造成殿宇。7:48 其实，至高者并不住人手所造的，就如先知所言：7:49 ‘主说：天是我的座位，地是我的脚凳，你们要为我造何等的殿宇？哪里是我安息的地方呢？7:50 这一切不都是我手所造的吗’？7:51 你们这硬著颈项、心与耳未受割礼的人，常时抗拒圣灵；你们的祖宗怎样，你们也怎样！7:52 哪一个先知不是你们祖宗逼迫呢？他们也把预先传说那义

者要来的人杀了；如今你们又把那义者卖了、杀了。7:53 你们受了天使所传的律法，竟不遵守”。

 本文44—50节：司提反在这里的目的指出了只要从会幕到圣殿的有形样式，拥有圣殿不等于完成了一个民族在上帝面前当尽的责任。以色列人在旷野抬的虽然是上帝的帐幕，但因为他们不完全了解上帝，所以把上帝的帐幕认同为摩洛的帐幕。其实帐幕是上帝与他们祖先同在的象征，并不是说上帝住在帐幕中，即使所罗门建设了圣殿，上帝也不住在其中。那只代表上帝准许人在那个地方敬拜祂而已。因此人不可拥有圣殿而违抗上帝的旨意。

“心与耳未受割礼”：表示以色列人在肉体上受了割礼的礼仪，但是在意志（心）与道理（耳）方面并没有归向神（耶6:10节）。

“抗拒圣灵”：抗拒，是主动词汇，是复数，所以是“时常”。就是敌对，甚至是反抗圣灵的感动于教导。

 本文51—53节：这是司提反的结论，他们与他们的祖先一样，是背叛上帝的：逼害先知、出卖公义的人、不守摩西的律法。就是在今日上帝差了他的仆人（耶稣）来，也被他们杀害了。因此公会的人和犹太人都不是义人，是背叛上帝的，是谋杀先知的，是不遵守摩西律法的人。

读经与解释经文

7:54 众人听见这话，就极其恼怒，向司提反咬牙切齿。7:55 但司提反被圣灵充满，定睛望天，看见 神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边，7:56 就说：“我看见天开了，人子站在神的右边”！7:57 众人大声喊叫，捂着耳朵，齐心拥上前去，7:58 把他推到城外，用石头打他。作见证的人把衣裳放在一个少年人名叫扫罗的脚前。7:59 他们正用石头打的时候，司提反呼吁主说：“求主耶稣接收我的灵魂”！7:60 又跪下大声喊著说：“主啊，不要将这罪归于他们！”说了这话，就睡了。扫罗也喜悦他被害。

 本文54—56节：“众人听见这话，就极其恼怒，向司提反咬牙切齿”。这一句话，就指证了人心的刚硬、悖逆、愚昧、宗教主义，他们爱上帝却又不接受上帝的教导，反而用自己的教导批判耶稣的教导。“司提反看见天门开了”，可能是上帝的启示和救助。司提反大概是因为看到人子站在上帝的右边，才说“我看见天开了”。“人子”这个名词在《使徒行传》里是唯一的一次，基督徒对耶稣这样的称呼，是犹太教不能忍受的；因为他们认为把耶稣称为“人子”是亵渎的行为。“人子”不是坐，他站起来到底表示什么意思？这位人子对基督徒的受害这件事表示非常关怀。

 本文57—60节：扫罗看管那些打司提反之人的衣服，他们并没有一定要找某些人看管衣服。然而照犹太人的文献的记载，并非证人或打人的人要脱衣服，而是被定罪的犯人要把外衣脱掉。司提反为行刑的人祷告，这与耶稣的话相同，他也是第一个为主而死的信徒。

扫罗赞同司提反的死，是因为他认为司提反亵渎了上帝，讲那些令犹太教徒听不进去的信息。这次的逼害引致基督教与犹太教的决裂。因为从此基督徒发展自己的教会，并且从此往外邦传道。

本文应用：

- 1、本文40—53节，司提反的目的是什么？
- 2、你认为以色列民族拥有圣殿为什么不等于遵行上帝的旨意？你说说：拥有圣殿容易，还是执行上帝的旨意容易？基督徒的教会生活与以色列在哪些方面相似？
- 3、本文7:54节“众人听见这话，就极其恼怒，向司提反咬牙切齿”。这一句话，就指证了他们人心的哪些方面？
- 4、司提反与耶稣临死前，哪一个地方相似（参考，56节）？为什么司提反宁愿选择殉道，也不与当时的宗教人士同一个立场？
- 5、通过整整7章的篇幅，你如何评价司提反这位执事，他给你的影响是什么？

不要忘了，今天的经文是7：30—60节

今天学的主题是：“司提反为了辩护真理而殉道（二）”

1、请参考本文 7：30—43节（蒙拯救的，却不懂拯救主的心）司提反提出了以色列在旷野拾会幕一直到所罗门建造圣殿。这两个时期的共同点都是不懂上帝的心意，其实历代的选民都是如此，盟约的重点不是看不见与看得见的，而是建立在上帝启示里救赎计划的推进。正如。一个不传福音的教会，整天学圣经与口口声声说爱主是与以色列犯同样的罪。

2、请参考本文 7：44—53节（蒙拯救的，却看中宗教的物件）不管是旷野时期还是后来在应许之地的时期，他们都是把重点放在了献祭数量与对圣殿的拥有，在耶稣之前的时代法利赛人却把重点放在了人传的“律法”，他们都失去了上帝在时代里的作为，他们看不见施洗的约翰，也看不见无罪羔羊的耶稣，为什么，他们的眼睛在宗教物件上（心里刚硬）。作为基督徒不能为了爱主耶稣而破坏与主耶稣那合一的心意。

3、请参考本文7：54—56节（死亡面前，只有向上仰望）司提反与这些宗教人士的结局不一样，司提反唯一的选择只有殉道，要么选择与宗教人士一样。但是，司提反从7章2—56节，当时的场景就是：“众人听见这话，就极其恼怒，向司提反咬牙切齿……众人大声喊叫，捂着耳朵，齐心拥上前去”。这一切，司提反只能向上仰望，面对这群心刚硬的，人子主耶稣才是他的归宿。什么是信仰？就是用生命来见证你所信的是上帝全备的教导。

4、请参考本文7：57—60节（面对死亡，并不是人的结局）人人都有一死，都是死后的将来必须面对审判。从当时的现实来看，司提反输了，但是，司提反看见的确是人子主耶稣，为了抵挡真理而死与为了见证真理而死，其结局不同，眼前的生命与将来的生命都不是一样的，为此，基督徒必须持守你现在的所信的，这个心志决定了你的将来。因为，死的意义与活着的意义都在决定自己的将来。

- 《使徒行传》圣经学习：第二课时
- 书卷主题：《主的教会进入了世界》
- ◆ 段落经文：8章—12章
- △ 经文主题：“教会继续受迫害到分散”

这段时间，基本是教会分开出去，门徒的角色在这一段时间里得到认可，他们可以承担与独挡一面的恩赐技能，他们不是教会随着生活，而是生活随着教会的拓展，在逼迫的情况下他们就是如此信仰主耶稣，这是初代教会的见证，胜过世界的见证。

当然，门徒的建造离不开使徒的监督牧养，而形成了地方教会的自立与耶路撒冷的圣徒相通的模式。这一段时间内甚至也是彼得第一次打开了外邦人的大门，福音进入了外邦人的领域。这就是《使徒行传》1—12章的主教会在世界里的行程。为此，我们可以得出一些实际模式：

第一，培训门徒是使徒事工的拓展关键因素，没有门徒，事工是不会长久的，这也是主耶稣的命令：“使万民作我的门徒”。

第二，地方教会独立，而在真理上需要在世使徒的监督，他们都是独立而联合与在真理的统一，因为那个时候新约圣经还没有成型正典。

第三，面对逼迫与殉道，教会并没有解体，而是四散与分开继续在未得之地继续建造教会。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文8：1—25节

段落主题：“分散的门徒建立了教会”

读经与解释经文

8:1 从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫。除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒马利亚各处。8:2 有虔诚的人把司提反埋葬了，为他捶胸大哭。8:3 扫罗却残害教会，进各人的家，拉著男女下在监里。8:4 那些分散的人往各处去传道。8:5 腓利下撒马利亚城去宣讲基督。8:6 众人听见了，又看见腓利所行的神迹，就同心合意地听从他的话。8:7 因为有许多人被污鬼附着，那些鬼大声呼叫，从他们身上出来；还有许多瘫痪的、瘸腿的，都得了医治。8:8 在那城里就大有欢喜。

 本文1—2节：照犹太人的律例，不可为被石头打死的罪犯举行哀哭。基督徒知道他不是犯罪而死的，因此为他哀哭。使徒为什么不出耶路撒冷？有两种说法：第一，很可能被逼迫的对象主要是司提反为首的：“说希腊话的犹太基督徒”，所以使徒才能继续留在耶路撒冷中。第二，主要是针对耶路撒冷的教会为总会，联络与建立地方教会的一个平台，正如，起初的差派与印证地方教会的事工都是从耶路撒冷的使徒这里出去的。所以，耶路撒冷的使徒是出去印证，而门徒出去是建立教会。

 本文3节：在这时的扫罗应当还是年青时代，他和一些热心犹太教的青年一起去逼害教会。由这一节可见，当时的基督徒是家庭聚会式的。以其中的几个家庭为单位，门徒在预定的日子聚集在一起。

“残害”：在七十士译本中，用来指野兽猎杀吞吃猎物的情况，是一个相当强烈的字眼。并且原文是未完成式，表达这是一个持续的情况。路加记载有男的，并且这逼迫连女性也不放过，显然是相当宗教狂热的表现。

 本文4—5节：分散：动词，新约圣经使用了3次，具有“撒种”，故此，分散与分裂，是两种不同的因素造成的，分散是出于上帝，分裂是出于撒旦。这次的迫害，成就了“去使万民做我的门徒”的开始，主的教会接触了世界。腓利是七位执事中的第二位，他来到撒玛利亚传道，要将福音传到犹太各省和撒玛利亚。我们基督徒应该了解上帝的旨意，自动自发，有计划的把福音传出去，不必等待逼迫来到才传福音，或者教会懒惰，逼使上帝催逼他们传福音。

使徒之外，腓利把福音传到了犹太人之外，而打破犹太人与外邦人的僵局的是使徒彼得，这就是使徒根基权威所在。

 本文6—8节：从这段经文的分析，腓利当时医治的病人大概可分两类：一种是被鬼附而心神不定的精神病人，鬼从他们身上大叫后出来。另一种是身体有疾病的人；他们有的是瘫痪，也有的是瘸腿的。

腓利由于传讲耶稣是基督，这种成果是所有的基督徒所应追求的目标：基督的福音所到之处便除祛了人间的痛苦，除去人的愚昧与不义，回归在真理里的喜乐自由。

本文应用：

- 1、为什么使徒没有出耶路撒冷（参考，1—2节）？
- 2、分散与分裂的不同因素是什么（参考以下的名词）？
- 3、福音所到之处，应该有哪些基本的见证（参考，6—8节）？
- 4、这一段经文，1—8节，门徒到哪里去了？门徒分散之后在干什么？你思考，门徒为什么可以传道建立教会？

读经与解释本文

8:9 有一个人，名叫西门，向来在那城里行邪术，妄自尊大，使撒马利亚的百姓惊奇；8:10 无论大小都听从他，说：“这人就是那称为 神的大能

者”。8:11 他们听从他，因他久用邪术，使他们惊奇。8:12 及至他们信了腓利所传 神国的福音和耶稣基督的名，连男带女就受了洗。8:13 西门自己也信了，既受了洗，就常与腓利在一处，看见他所行的神迹和大异能，就甚惊奇。8:14 使徒在耶路撒冷听见撒马利亚人领受了 神的道，就打发彼得、约翰往他们那里去。8:15 两个人到了，就为他们祷告，要叫他们受圣灵。8:16 因为圣灵还没有降在他们一个人身上，他们只奉主耶稣的名受了洗。8:17 于是使徒按手在他们头上，他们就受了圣灵。8:18 西门看见使徒按手，便有圣灵赐下，就拿钱给使徒，8:19 说：“把这权柄也给我，叫我手按著谁，谁就可以受圣灵”。8:20 彼得说：“你的银子和你一同灭亡吧！因你想 神的恩赐是可以用钱买的。8:21 你在这道上无分无关，因为在神面前，你的心不正。8:22 你当懊悔你这罪恶，祈求主，或者你心里的意念可得赦免。8:23 我看出你正在苦胆之中，被罪恶捆绑”。8:24 西门说：“愿你们为我求主，叫你们所说的，没有一样临到我身上”。8:25 使徒既证明主道，而且传讲，就回耶路撒冷去，一路在撒马利亚好些村庄传扬福音。

 本文9—13节：一个行邪术的引起了当地人的推崇，因为人们需要一种能力，也证明了人的内心需要一个强大的保障。其实西门自己知道他是一个什么样的人，当他听到腓利传上帝国的福音时，他不能拒绝，并且信了耶稣而受洗。以前，西门所行的是用邪术使人迷惑，轰动了全城以夸大他自己。但腓利所行的是从上帝来的能力，使人逃离邪灵，使人脱离疼痛，使人得听上帝国的福音，使满城的人充满了喜乐。

 本文14—17节：腓利传福音时，虽然会赶鬼医病，但是尚未能使受洗礼的信徒获圣灵。本段所要强调的，是使徒的传统权。《使徒行传》特别注意使徒的权威，因为他们是耶稣基督在地上的继承人或代表人物。如果得到使徒的按手，则表示他们可以继承耶稣传给世人的恩典。彼得和约翰是使徒，这次来行了一件腓利没有作到的事，就是祷告后，按手在受洗的人身上，他们便得了圣灵。

“受了圣灵”：并不是“延缓受圣灵”，也不是此时圣灵重复五旬节的情景，而是借着圣灵的彰显而联络耶路撒冷犹太基督徒与外邦教会整体一致，教会只有一个。所以，这是当时代的特殊情况，而不是灵恩派第二次灵洗，或许是重生后再一次圣灵的浇灌。

 本文18—25节：西门大概想要得到彼得的恩赐，按手在谁的身上，谁就得到圣灵，而不是腓利所有的那种医病赶鬼的能力。彼得非常严厉的责备西门：“你的银子，和你一同灭亡罢……我看出你正在苦胆之中，被罪恶捆绑”。在新约的概念里，受捆绑是指做罪的囚徒。

但这种信徒的内心依然用旧我恶习在考核上帝的属灵之事，这就是耶稣所说的“浅土地”的种子。他企图要以钱买到彼得按手的恩赐，但彼得严厉的责备他。我们要分析以下这种情况，要成为基督徒服侍的警戒。

(1) 西门以为金钱是万能的，人人必须要以信心、爱心对待上帝和弟兄，不可用金钱左右人或上帝。

(2) 按手使人得圣灵是使徒的特权。这种特权是上帝的恩赐，人人要尊重上帝的任命权。

(3) 上帝是自主的，圣灵经使徒的按手而降临在谁的身上，这是因为上帝履行了祂的应许。

西门以前是行邪术的人，他时常支配鬼灵替他做事。西门误以为他也可以像以前那样用法术支配圣灵，所以彼得非常忿怒。

本文应用：

- 1、为什么西门会被推崇（参考，9—13节）？
- 2、腓利的侍奉并没有问题，为什么耶路撒冷非得要使徒去撒玛利亚（参考，14—17节）？
- 3、你认为西门的错误在哪里（参考，18—25节）？
- 4、权柄，就是一种属灵的程序，请你思考，如果你是教会的领袖/同工/信徒，教会里没有程序，你如何管理这间教会？

不要忘了，今天的经文是8：1—25节

今天学的主题是：“分散的门徒建立了教会”

1、请参考本文8：1—8节（分散依然带着天国的能力）司提反的殉道迫使耶路撒冷教会的门徒离开了耶路撒冷，分散目的不是流浪，而是成就了上帝的计划，福音的范围从耶路撒冷向外扩张，有人殉道，有人传道，有人破坏，有人得福。初代教会就是一个前仆后继活在天国能力引导里的教会。

2、请参考本文8：9—13节（呈现的是与众不同的能力）腓利的侍奉就是能力的侍奉，立竿见影的侍奉。有一个对比，那就是西门。作为基督徒抓住一个环境才可以经历天国能力的降临，其实，过去与现在都是如此，天国的能力只属于那些按照上帝行程的工人。今天很多的教会失去了天国的能力，乃是基督徒自己的生命失去敬畏，生活里失去了被引导的信心。

3、请参考本文8：14—25节（权柄成就教会的建造）腓利可以服侍众多的人群，可以医病赶鬼，但是权柄乃是初代教会的次序，考核真理与规范教会的教义，这不是同工的职责，而是教会领袖的职责。教会的混乱，主要是领袖本身失去了监督的素质，而教会的服侍就是混乱。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文8：26—40节

段落主题：“腓利给外邦人讲解福音”

读经与解释本文

8:26 有主的一个使者对腓利说：“起来！向南走，往那从耶路撒冷下迦萨的路上去。那路是旷野”。8:27 腓利就起身去了。不料，有一个埃提阿伯人，是个有大权的太监，在埃提阿伯女王干大基手下总管银库，他上耶路撒冷礼拜去了。徒 8:28 现在回来，在车上坐著，念先知以赛亚的书。8:29 圣灵对腓利说：“你去贴近那车走”。8:30 腓利就跑到太监那

里，听见他念先知以赛亚的书，便问他说：“你所念的，你明白吗”？ 8:31 他说：“没有人指教我，怎能明白呢？”于是请腓利上车，与他同坐。 8:32 他所念的那段经，说：“他像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。8:33 他卑微的时候，人不按公义审判他；谁能述说他的世代？因为他的生命从地上夺去。” 8:34 太监对腓利说：“请问先知说这话，是指著谁？是指著自己呢？是指著别人呢”？ 8:35 腓利就开口从这经上起，对他传讲耶稣。8:36 二人正往前走，到了有水的地方，太监说：“看哪，这里有水，我受洗有甚么妨碍呢”？ 8:37 腓利说：“你若是一心相信，就可以”。他回答说：“我信耶稣基督是神的儿子”。 8:38 于是吩咐车站住，腓利和太监二人同下水里去，腓利就给他施洗。8:39 从水里上来，主的灵把腓利提了去。太监也不再见他了，就欢欢喜喜地走路。 8:40 后来有人在亚锁都遇见腓利。他走遍那地方，在各城宣传福音，直到凯撒利亚。

 本文26—28节：腓利在撒玛利亚传道很成功，照常理说，他应当继续在那边工作。但上帝的天使叫他改变传道地点时，他毫无异议地接受；从一个传道成功的地方换到另一个生疏的地方。一个成功的传道者，最大的特征就是听话而接受上帝的引导。

撒玛利亚是在犹太的北方，迦萨在南方。到迦萨，腓利要走很远的路，从北方到南方，可想而知，腓利没有考虑到远近的问题，而是把福音传出去，这就是关键。

无论如何一个总管银库的，相当现在的财务大臣要离开本国，动身远到耶路撒冷来朝圣，不是一件简单的事。因为一个财务大臣要远离本国到外国去朝圣，不是可以轻易成行的。

 本文29—35节：第26节说是主的使者告诉腓利从撒玛利亚到往迦萨的路上。但第29节说当腓利到那里时，是圣灵要腓利靠近太监的。当一件超

自然的事件发生在人们身上时，作者就以为这是出自天使、圣灵或是上帝的灵，耶稣的灵。到底以上的哪一个名称较正确？《使徒行传》并没有清楚的确定。总之，上帝使用的方式我们无从知晓，目的就是指示腓利把事工完成。

太监所读的经文是《以赛亚书》53章受苦仆人之歌。太监所不了解的大概是为什么上帝的仆人要受这么多的冤屈和苦楚；而不是享受荣耀和人们的赞赏。太监来耶路撒冷时，是耶稣受难后不久，教会正常地发展。很多目击耶稣事件的人还活着，并且也热烈地讨论着耶稣的事。因此太监是回到埃提阿伯传福音最好的见证人。腓利向他讲解耶稣的福音和经文的关系，使太监能了解上帝已将耶稣的受苦事件作成救赎的事件。

 本文8：36—40节：腓利不只向太监解释，耶稣就是旧约预言中的代赎受苦的仆人而已，他一定进而请到悔改信耶稣和奉耶稣的名受洗的事，否则太监不会要求受洗。在受洗过程中我们发现这时的教会已成立了一些规则和条件——你如果真心相信，就可以接受洗礼。信仰宣告——我信耶稣基督是上帝的儿子（37节）。

关于得救与洗礼：第一，信耶稣受洗没有时间上的规定。第二，大水洗（浸礼）还是点水洗，圣经没有规定出来。第三，人重生得救是上帝的主权，而不是洗礼，受洗是加入主耶稣的身体——教会。

本文应用：

- 1、一个成功的传道者，或许一个成功的服侍，最大的特征是什么（参考，26—28节）？
- 2、参考经文8：31节，太监不明白经文的意思，到了35节，腓利给太监传讲耶稣。请问，如果假设：腓利得到了上帝的指示，而腓利却没有真理上的装备，这种服侍，你如何理解？
- 3、你通过学习8章36—38节，信主与受洗的教导，有哪三个方面你必须明白的？

4、参考“第二个流程”部分，8：36—40节（服侍，给人更多享受真理的机会）：如果你在一间教会，如果教会不许可你参加一些教会服侍，你如何理解教会，如何看待自己（因为这种情况，可能会导致一些肢体生气，闹情绪，等等）？

不要忘了，今天的经文是8：26—40节

今天学的主题是：“腓利给外邦人讲解福音”

1、请参考本文8：26—35节（服侍，就需要有服侍的能力）腓利最大的特征不是恩赐，而是接受上帝的引导。同时，腓利的服侍的能力就是正确引导太监明白不懂的经文。可想而知，一个侍奉的基督徒，必须是一个门徒的生命。上帝为什么要腓利从北到南，那就是上帝需要预备好的人。

2、请参考本文8：36—40节（服侍，给人更多享受真理的机会）太监想要受洗，而腓利并没有给出一系列的条件，一个服侍被上帝拯救的人，应该使他们继续有机会得到更多机会明白与更多机会融入真理的丰盛。我们担心这种刚信主的基督徒不能参与太多的属灵生活，就给他们一个界限，但是，他们有权利得到牧养，而不是限制他们融入教会生活。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文9：1—30节

段落主题：“扫罗的归主与侍奉主”

读经与解释本文

9:1 扫罗仍然向主的门徒口吐威吓凶杀的话，去见大祭司，9:2 求文书给大马士革的各会堂，若是找著信奉这道的人，无论男女，都准他捆绑带到耶路撒冷。9:3 扫罗行路，将到大马士革，忽然从天上发光，四面照著他。9:4 他就仆倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗！你为甚么逼迫我”？9:5 他说：“主啊，你是谁”？主说：“我就是你所逼迫的耶稣。9:6 起来！

进城去，你所当做的事，必有人告诉你”。9:7 同行的人站在那里，说不出话来，听见声音，却看不见人。 9:8 扫罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见甚么。有人拉他的手，领他进了大马士革。9:9 三日不能看见，也不吃，也不喝。

 本文1—2节：扫罗（保罗的希伯来名字，参考13：9节，为之保罗）他对基督徒的态度，在前文7章58节至8章3节已有提及。也意味着他在当时时代是一个有身份的人，至少在宗教上的极端热诚可以得到公会的认可，或许是，这种制造凶恶的事件，只有他才可以申请得到，但是，他极端的宗教热诚却要在主的面前被融化掉。

 本文3—9节：这次的异象不仅涉及到保罗别人，也波及到了跟随保罗的人，他们都惊慌。但同行的人“听见声音”却“看不见人”。在26章12至14节复述此事的经文里，暗示与保罗同行的人亦看到大光。

第一，保罗被上帝的大能震撼仆倒在地；

第二，保罗听见了喊他的声音；

第三，保罗与主的对话——他说：主啊，你是谁？主说：“我就是你所逼迫的耶稣；

第四，保罗领受了指令——9:6起来！进城去，你所当做的事，必有人告诉你；

第五，见证是同行的人——9:7 同行的人站在那里，说不出话来，听见声音，却看不见人；

第六，保罗被荣光照射的后果“眼睛瞎了”，意味着保罗的宗教观要重新开始，骄傲与错误的忠心，法利赛派的神学观，等等，都要被主荣耀溶解掉——本文如此说“9:8 扫罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见甚么。有人拉他的手，领他进了大马士革。9:9 三日不能看见，也不吃，也不喝”。

本文应用：

- 1、通过主耶稣对保罗的质问，保罗逼迫的是基督徒，而主耶稣却说逼迫的是谁呢（参考，4节）？
- 2、保罗极端的宗教热诚遇见了谁（参考，1—7节）？
- 3、保罗的眼睛瞎了，意味着什么（参考，8—9节的解释）？

读经与解释本文

9:10 当下，在大马士革有一个门徒，名叫亚拿尼亚。主在异象中对他
说：“亚拿尼亚。”他说：“主，我在这里。”9:11 主对他说：“起来！往直
街去，在犹大的家里，访问一个大数人，名叫扫罗，他正祷告；9:12 又看
见了一个人，名叫亚拿尼亚，进来按手在他身上，叫他能看见”。9:13 亚拿
尼亚回答说：“主啊，我听见许多人说，这人怎样在耶路撒冷多多苦害你的
圣徒，9:14 并且他在这里有从祭司长得来的权柄，捆绑一切求告你名的人”。
9:15 主对亚拿尼亚说：“你只管去。他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君
王并以色列人面前宣扬我的名。9:16 我也要指示他，为我的名必须受许多
的苦难”。9:17 亚拿尼亚就去了，进入那家，把手按在扫罗身上说：“兄弟
扫罗，在你来的路上向你显现的主，就是耶稣，打发我来，叫你能看见，又
被圣灵充满”。9:18 扫罗的眼睛上好像有鳞立刻掉下来，他就能看见，于是
起来受了洗，9:19 吃过饭就健壮了。

 本文10—16节：这一段经文里，主耶稣对亚拿尼亚的嘱咐，就是交代如何去为保罗传达事工与受洗。同时显明了亚拿尼亚内心的犹豫，因为他知道保罗的名声，所以他才说：“主啊，我听见许多人说，这人怎样在耶路撒冷多多苦害你的圣徒，并且他在这里有从祭司长得来的权柄，捆绑一切求告你名的人”。但是主的命令就是必须去，并且主耶稣要他去传达一个指令，是有关保罗以后的事工。为什么主耶稣不亲自下达指令？第一，要保罗知道教会的权柄；第二，要保罗知道肢体彼此的责任都是有用的；第三，主耶稣要保罗降服于教会的团契职能，谁都不可以越过教会，谁都不可以小看一个肢体。

 本文17—19节：亚拿尼亚的事工具有“接纳保罗、下达指令”，意味着保罗的重新开始不仅是在主耶稣那里开始，也要在教会里被接纳而成为开始。亚拿尼亚“把手按在扫罗身上”，又称他为“兄弟扫罗”，这些举动是表示认许，并肯定神的接纳和基督徒之间的合一。这件事主耶稣使用一位名不见经传的信徒，保罗要是明白过来不知怎么想，同时，要保罗知道没有经历大马士革的人都知道，主已经安排好了一切。总之，不可一世的保罗有一位信徒替主要下达指令，保罗必须听话。这一切的事都是在耶路撒冷使徒以外独立地发生，这是独特的事件。

本文应用：

- 1、你通过主耶稣要亚拿尼亚去见保罗，你认为教会的地位重不重要（参考，10—16节的解释）？
- 2、亚拿尼亚的事工有一个什么说法吗（参考，10—16节）？
- 3、保罗的独特在哪里？他的独特有没有违背教会见证的原则（参考，17—19节）？

读经与解释本文

扫罗和大马士革的门徒同住了些日子， 9:20 就在各会堂里宣传耶稣，说他是 神的儿子。9:21 凡听见的人都惊奇说：“在耶路撒冷残害求告这名的，不是这人吗？并且他到这里来，特要捆绑他们，带到祭司长那里”。9:22 但扫罗越发有能力，驳倒住大马士革的犹太人，证明耶稣是基督。9:23 过了好些日子，犹太人商议要杀扫罗，9:24 但他们的计谋被扫罗知道了。他们又昼夜在城门守候，要杀他。9:25 他的门徒就在夜间用筐子把他从城墙上缒下去。9:26 扫罗到了耶路撒冷，想与门徒结交。他们却都怕他，不信他是门徒。9:27 惟有巴拿巴接待他，领去见使徒，把他在路上怎么看见主，主怎么向他说话，他在大马士革怎么奉耶稣的名放胆传道，都述说出来。9:28 于是扫罗在耶路撒冷和门徒出入来往，9:29 奉主的名放胆传道，并与说希腊话的犹太人讲论辩驳。他们却想法子要杀他。9:30 弟兄们知道了，就送他下凯撒利亚，打发他往大数去。

 本文19—25节：保罗以前追捕基督徒，而在本文里保罗自己被追捕，这不是戏剧，而是真实。保罗事工开始是“与扫罗和大马士革的门徒同住了些日子”，之后，直接就“在各会堂里宣传耶稣”。对于犹太教而言，保罗就是“精神出错了”。对于保罗而言，他知道自己已经重生并重新调整了信仰与神学。当然，他也要经历逼迫的过程，这就是立场的差距。

“门徒”：阳性名词，原文指弟子，学徒（参考，太10:24节；路6:40节）；也可以说成是“门徒，追随者”。

 本文26—30节：改变“太快了”也是一件喜忧参半的事，都惧怕保罗的出现。只有巴拿巴才接纳保罗，也可以说亚拿尼亚的引荐与巴拿巴的接纳是关键。毕竟，保罗是一位抓捕基督徒的“名人”。就这样，在随后保罗自由“出入来往”有15天之久（参考，加1：18—19节），但是，保罗依然避免不了被犹太教追杀的危险，弟兄们为了保护他，便打发他往自己的家乡去；后来（在11：25节）巴拿巴就在那里把他找回来。

本文应用：

- 1、保罗自己被犹太教追杀，为什么差距这么大（参考，19—25节的解释）？
- 2、接纳对方，本身就是担风险，请问：巴拿巴是怎么做到的（参考，26—30节）？

不要忘记了，今天的经文是9：1—30节

今天学的主题是：“扫罗的归主与侍奉主”

- 1、请参考本文9：1—9节（主耶稣用荣光照射保罗） 呼召的时间谁都不知道，也没有任何的预兆，为什么主耶稣要抓住狂热的保罗，估计与狂热

有关？事实就是保罗重生后，直到被斩首，更加狂热为主福音的事业，历代圣徒以来，无出其右。时间与人的本性，都是主耶稣所要的。

2、请参考本文9：10—19节（教会团体，谁都是一个角色）很多事主耶稣需要基督徒亲自来执行，而不是主耶稣来做，保罗逼迫教会，而主耶稣却要说是逼迫耶稣基督自己，意味着教会耶稣基督的身体，而主耶稣就需要肢体的参与，为此，教会里的角色不分三六九等，主耶稣需要你，正如伟大使徒的保罗还需要亚拿尼亚的接手。

3、请参考本文9：20—30节（继续体会被追杀的保罗）呼召并不等于安全服侍，保罗的过去与现在基本上就是戏剧。但是，呼召的本身就是为主耶稣而活着，生死面对，这是真实呼召的见证。很多的基督徒不理解逼迫与遭遇，总之，主耶稣所给每一个人的面对都是不一样的，估计是保罗过去习惯了逼迫别人，而如今也要习惯被逼迫。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文9：31—43节

段落主题：“彼得周游四方传福音也行神迹”

读经与解释本文

9:31 那时，犹太、加利利、撒马利亚各处的教会都得平安，被建立；凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰，人数就增多了。9:32 彼得周流四方的时候，也到了居住吕大的圣徒那里，9:33 遇见一个人，名叫以尼雅，得了瘫痪，在褥子上躺卧八年。9:34 彼得对他说：“以尼雅，耶稣基督医好你了！起来，收拾你的褥子！”他就立刻起来了。9:35 凡住吕大和沙仑的人都看见了他，就归服主。9:36 在约帕有一个女徒，名叫大比大，翻希腊话就是多加。她广行善事，多施周济。9:37 当时，她患病而死，有人把她洗了，停在楼上。9:38 吕大原与约帕相近；门徒听见彼得在那里，就打发两个人去见他，央求他说：“快到我们那里去，不要耽延！”9:39 彼得就起身和他们

同去。到了，便有人领他上楼。众寡妇都站在彼得旁边哭，拿多加与她们同在时所做的里衣外衣给他看。 9:40 彼得叫她们都出去，就跪下祷告，转身对著死人说：“大比大，起来！”她就睁开眼睛，见了彼得，便坐起来。 9:41 彼得伸手扶她起来，叫众圣徒和寡妇进去，把多加活活地交给他们。 9:42 这事传遍了约帕，就有许多人信了主。 9:43 此后，彼得在约帕一个硝皮匠西门的家里住了多日。

 本文31—35节：一个保罗的改变，导致逼迫到此“稍微休息”，路加也藉此机会停下来为故事作一总结。因为上述一切的缘故，此时门徒的数目由楼房上的小群已增长成“犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会”。在当初使徒的服侍就是直接面对难题的服侍，在吕大地方的圣徒这里，彼得遇见的八年的瘫痪一句话就可以康复，这不是神话而是神迹，结果当然也是好的，那就是那地的人信服了耶稣。如今的基督徒必须思考权柄问题，服侍必须具备呼召，使命与生命。

 本文36—43节：属灵与好品性的基督徒也会面对疾病而离世，约帕的大比大就是如此。彼得服侍的果效扩散的比較快，当然，难处更大，从吕大那里的瘫子到约帕的离世之人，彼得不能躲避，一切都与主耶稣在世的服侍一样，疾病得到医治，死人复活，“凡住在吕大和沙仑的人”不是指每一个人，却是说明这医病事件不是在暗中进行，而是在公众场合；好些不信的人都亲眼看见，并且相信了。至于基督徒，依然要思考权柄的问题，我们担心名声，又怕名声，因为，难处无处不在，基督徒不能避开人的需要与难处。

本文应用：

- 1、就在本文32—42节里彼得的服侍有什么特征？
- 2、通过彼得的服侍，给基督徒这样的挑战（参考，36—43节）？

不要忘记了，今天的经文是9：31—42节

今天学的主题是：“彼得周游四方行传福音也行神迹”

1、请参考本文9：31—35节（逼迫后依然复兴，使徒依然活跃）教会的复兴不是人可以使用的方法，从使徒们的服侍来看，逼迫是一件很正常的事情，服侍没有终止，他们是务实的人，他们有能力解决人的疾病。权柄，就是服侍的能力；而服侍有可能会催生主耶稣的能力。怕事，永远不会经历主耶稣的能力。

2、请参考本文9：36—42节（服侍，就是直接面对人的遭遇）路加估计是故意同时编辑了这两个事实在一起，一个瘫子，一个是离世的，主要是突出使徒的事工的代表性质。问题是，彼得服侍的成果引起了更多人的需求，甚至一个人离世后，要想要彼得去祷告，可想而知，当初时代信徒对主耶稣的名是多么追捧，这应该是使徒们教导的结果。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文10：1—48节

段落主题：“彼得受邀请去撒玛利亚的城市”

读经与解释本文

10:1 在凯撒利亚有一个人，名叫哥尼流，是意大利营的百夫长。10:2 他是个虔诚人，他和全家都敬畏 神，多多周济百姓，常常祷告 神。
10:3 有一天，约在申初，他在异象中明明看见 神的一个使者进去，到他那里，说：“哥尼流。” 10:4 哥尼流定睛看他，惊怕说：“主啊，甚么事呢？”天使说：“你的祷告和你的周济达到 神面前，已蒙记念了。10:5 现在你当打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来。10:6 他住在海边一个硝皮匠西门的家里，房子在海边上”。10:7 向他说话的天使去后，哥尼流叫了两个家人和常伺候他的一个虔诚兵来，10:8 把这事都述说给他们听，就打发他们往约帕去。

 本文11—2节：其实在路加笔下的这位百夫长“哥尼流”是当时罗马人很普遍的名字。所谓的“他是敬虔的人”，就是外邦人参加了犹太会堂崇拜，守了其中部分的礼仪所得到的称誉。不管这位怎样行善，在犹太人的眼中就这样他都不是洁净人，犹太人是不能去他的家里去的，他们聚会也只能在外邦人的院子里。

“敬畏”：动词，95次，惧怕，恐惧，小心翼翼。

“虔诚人”：形容词，新约使用了3次，指敬拜，礼拜，内心的态度。

 本文3—6节：人看人与上帝看人迥然不同，上帝悦纳哥尼流的祈祷，问题是，哥尼流是靠善行吗？不是。虽然信仰的是犹太教，而上帝确是一位。只不过，上帝要哥尼流认识耶稣基督的福音，而不是停留在犹太教的信仰。为此，善行，只是他信仰生活的品行，如何检测你自己的信仰的生活？善行不是上帝应答你的条件，但却是上帝看重的本能。其实，这是一个与保罗的对比，一个是强迫把耶稣基督给了保罗，一个是在犹太教里活出敬虔与善行而得到了应答。

 本文7—8节：“敬虔”是一种影响力，全家都是如此，如果说上帝不看重他的善行，你一定是看重他的敬虔，所以，善行是敬虔的结果。从百夫长祷告的时间就知道，是按照犹太人每天规定的祷告时间之一，上帝用指示来应答他的祷告。

本文应用：

- 1、百夫长为什么不是靠善行而得到上帝的应答（参考，3—6节的解释）？
- 2、有的犹太人自己停留在犹太教而顽固不化，但是，罗马的百夫长却得到了福音的机会，你如何理解保罗与百夫长的差距？
- 3、通过百夫长的经历，你应该如何检测你自己的信仰的生活（参考，1—2节）？

读经与解释本文

10:9 第二天，他们行路将近那城，彼得约在午正上房顶去祷告。10:10 觉得饿了，想吃。那家的人正预备饭的时候，彼得魂游象外，10:11 看见天开了，有一物降下，好像一块大布，系著四角，缒在地上。10:12 里面有地上各样四足的走兽和昆虫，并天上的飞鸟。10:13 又有声音向他说：“彼得，起来，宰了吃”！10:14 彼得却说：“主啊，这是不可的！凡俗物和不洁净的物，我从来没有吃过”。10:15 第二次有声音向他说：“神所洁净的，你不可当作俗物”。10:16 这样一连三次，那物随即收回天上去了。10:17 彼得心里正在猜疑之间，不知所看见的异象是甚么意思。哥尼流所差来的人已经访问到西门的家，站在门外，10:18 喊著问：“有称呼彼得的西门住在这里没有”？10:19 彼得还思想那异象的时候，圣灵向他说：“有三个人来找你。10:20 起来，下去，和他们同往，不要疑惑！因为是我差他们来的。”10:21 于是彼得下去见那些人，说：“我就是你们所找的人。你们来是为甚么缘故”？10:22 他们说：“百夫长哥尼流是个义人，敬畏神，为犹太通国所称赞。他蒙一位圣天使指示，叫他请你到他家里去，听你的话”。10:23 彼得就请他们进去，住了一宿。次日起身和他们同去，还有约帕的几个弟兄同著他去。

 本文9—16节：圣灵在百夫长家里动工，而也在彼得生命里面动工，这是一种印证，而此时的彼得却经历了一场革命性的训练，那就是犹太教理解的世俗，彼得如何看待？“吃”与不能“吃”，其实就是彼得要进入外邦人里去服侍，彼得使徒第一位进入外邦人里传扬基督的福音。

魂游象外：名词，新约圣经出现了7次。可以翻译为“惊讶、惊奇、出神”，属于经历了上帝介入人的环境里。可以说是一种教导/启示的方式而已。

 本文17—23节：印证是多方面的，这是圣灵的工作，而异象是上帝对彼得的教导，样式上文化的差异导致福音有可能也被隔离，“视外邦人的食物为洁净，与接受外邦人本身为洁净，只是一线之差而已”。所以，这对

于彼得来讲当然就是一场革命性的改变。所以，正当“彼得还思想那异象的时候”，哥尼流所差来的人已经来到。圣灵清楚告诉彼得，“不要疑惑”，可和他们同往，这就是多方面的印证。

“异象”：中性名词，指所看见的，景象。这是主指示人的方式之一，用特殊的方式对彼得说话，估计也是与事工的特殊性有关。

本文应用：

1、如果没有圣灵在两处做工，彼得会不会去？如果彼得不去，福音被什么而局限了（参考，9—23节）？

2、很多属灵人有一种标准，这些标准与传福音，救人有什么关联呢？

读经与解释本文

10:24 又次日，他们进入凯撒利亚。哥尼流已经请了他的亲属、密友等候他们。10:25 彼得一进去，哥尼流就迎接他。俯伏在他脚前拜他。 10:26 彼得却拉他说：“你起来，我也是人”。10:27 彼得和他谈著话进去，见有好些人在那里聚集， 10:28 就对他们说：“你们知道，犹太人和别国的人亲近来往，本是不合例的，但 神已经指示我，无论甚么人都不可看作俗而不洁净的。10:29 所以我被请的时候，就不推辞而来。现在请问：你们叫我来有甚么意思呢”？10:30 哥尼流说：“前四天这个时候，我在家中守著申初的祷告，忽然有一个人穿著光明的衣裳，站在我面前，10:31 说：‘哥尼流，你的祷告已蒙垂听，你的周济达到 神面前，已蒙记念了。10:32 你当打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来，他住在海边一个硝皮匠西门的家里’。 10:33 所以我立时打发人去请你。你来了很好，现今我们都在 神面前，要听主所吩咐你的一切话， 10:34 彼得就开口说：“我真看出 神是不偏待人”。

 本文10：23上文—33节：这个场景还不是彼得的讲道，而是哥尼流自己又重复了一遍这次的特殊经历。当然，彼得在28节依然声明了一个犹太

人的“原则”：“就对他们说：“你们知道，犹太人和别国的人亲近来往，本是不合例的，但 神已经指示我，无论甚么人都不可看作俗而不洁净的”。而通过双方的陈述，彼得只能感叹：“10:34 彼得就开口说：“我真看出 神是不偏待人”。这一次对于犹太背景的彼得应该完全要打破这种分歧的概念，民族主义者的文化必须为了福音事工而让路，正如主耶稣说的，圣灵的能力要使教会把福音传到地极，那么，从犹太地到外邦人的路，必须打破这道隔墙，所以，彼得为使徒代表，必须面对外邦人。

本文应用：

1、彼得所说的：“我真看出 神是不偏待人”，他为什么会这样说（参考，34节的解释）？

2、上帝可以要很多人去哥尼流家传福音，但为什么要彼得使徒去（参考，34节的解释）？

读经与解释本文

10:34 彼得就开口说：“我真看出 神是不偏待人。 10:35 原来各国中，那敬畏主、行义的人都为主所悦纳。10:36 神藉著耶稣基督（他是万有的主）传和平的福音，将这道赐给以色列人。10:37 这话在约翰宣传洗礼以后，从加利利起，传遍了犹太。 10:38 神怎样以圣灵和能力膏拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方，行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为 神与他同在。10:39 他在犹太人之地并耶路撒冷所行的一切事，有我们作见证。他们竟把他挂在木头上杀了。10:40 第三日，神叫他复活，显现出来；10:41 不是显现给众人看，乃是显现给 神预先所拣选为他作见证的人看，就是我们这些在他从死里复活以后，和他同吃同喝的人。10:42 他吩咐我们传道给众人，证明他是 神所立定的，要作审判活人死人的主。10:43 众先知也为他作见证，说：‘凡信他的人，必因他的名得蒙赦罪’”。

 本文34—43节：这一段经文就是彼得布道的信息，彼得使徒的讲道是以历史为辅助，耶稣基督为信息的核心。来看看彼得讲道的能力为什么如此强大？

第一，本文34—36节，彼得讲明了上帝恩待人，也看重敬虔，彼得也认可了哥尼流，从心理学的角度来讲，彼得的信息从“和平的福音”开始，这很容易使人有平安。

第二，本文37—38节，从约翰到耶稣基督的事件，耶稣的所作所为就是见证和平的事实，见证耶稣服侍人与释放人。

第三，本文39—40节，结果就是耶稣被钉十字架，而死的目的就是复活，生命复活是福音的关键所在，死不再是人的结局。

第四，本文41—43节，复活事件的见证者今天就在场，当然就是彼得。彼得提出了拣选，还有差传，福音的里面包括了面对的审判。当然，这一段经文彼得的杀手锏，那就是预定人得救，并且福音就是接触审判的将来。对于哥尼流而言，你是要犹太教的身份还是要基督的福音呢？

本文应用：

- 1、彼得的讲道很有逻辑，你来分析他的逻辑的程序从哪里讲到哪里（参考，35—43节）？
- 2、你作为听道者，彼得从和平的福音进到了解除审判的福音，你有什么感想？

读经与解释本文

10:44 彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听道的人身上。10:45 那些奉割礼和彼得同来的信徒，见圣灵的恩赐也浇在外邦人身上，就都希奇，10:46 因听见他们说方言，称赞 神为大。10:47 于是彼得说：“这些人既受了圣灵，与我们一样，谁能禁止用水给他们施洗呢？” 10:48 就吩咐奉耶稣基督的名给他们施洗。他们又请彼得住了几天。

 本文44—46节：道与圣灵是并行的，而听道的反应依然是圣灵在人心里动工的，本文记载：“彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听道的人身上”。圣灵并且是完全打破了宗教标记的隔墙，敬拜的语言与敬拜气氛完全是圣灵充满后的表现，肯定会有一些超乎常规的地方。因为一个人被圣灵充满毕竟是一个特殊情况，而不是天天如此。

“圣灵降在”：这里的“降”是动词，可以解作“挤压、落在、临到”，这里不是五旬节的场景，而是圣灵在五旬节降临后，用浇灌的职事产生救恩的果实。

“圣灵的恩赐”：这里的“恩赐”，是“礼物”的意思，得到“礼物”有了圣灵充满后的现象（参考，46节）。

 本文47—48节：信而受洗是初代教会的原则，受洗不是见证成圣，而是加入主耶稣的教会，为此，彼得按照主耶稣的教导，“这些人既受了圣灵，与我们一样，谁能禁止用水给他们施洗呢”？彼得的意思很明了，圣灵的洗已经介入生命的里面，而外面的水洗还要禁止吗？圣灵做工的确是简单，并且这种事工的效果属于针对性的，因为这是对外邦人的传福音，但是，被圣灵充满的表现基本与他们犹太人基督徒一样，为什么？这是上帝的策略，让他们彼此感受在圣灵里的一体。

本文应用：

- 1、为什么两个群体被圣灵充满表现一样（参考，47—48节的解释）？
- 2、圣灵做工，与什么并行（参考，44—46节）？

不要忘记了，今天的经文是10：1—48节

今天学的主题是：“彼得受邀请去撒玛利亚的城市”

1、请参考本文10：1—8节（上帝看重的不是犹太教，而是福音）的确不可思议，上帝亲自启示一位外邦人的百夫长哥尼流，也是一位殖民地的官长，作为基督徒必须明确一个教义，那就是宗派不等于得救的保障，虽然哥尼流加入了犹太教，但是，上帝却要他得到主耶稣的福音，如果哥尼流接受耶稣为救主，那么，他就是基督徒而不再是犹太教徒，但是上帝却是一位。

2、请参考本文10：9—23节（打破外邦人的隔墙，圣灵做工）上帝为什么要打破规矩？因为规矩拦阻了福音的传递，因为规矩不是救恩的方法。彼得是使徒，也是使徒里的核心人物，他们的犹太民族的概念依然活在，彼得经历的异象说明了主耶稣的门徒的团体不再是一犹太地为核心，而是要执行福音国度化，教会也不能山头主义与区域化，必须一致对外的福音与事工的联合，上帝的心怀就是打破隔墙。

3、请参考本文10：24—34节（主耶稣的福音必须传给外邦人）本文从1—33节的场景基本都是一个整体场景，那就是上帝预备了时机，福音要从犹太教里直到外邦人的家里。可想而知，初代教会福音的速度都是上帝的时间表，并且上帝的福音必须是打破隔墙，不管是人为的，还是文化的，人权的等等，上帝的作为就是一概拆掉。不过，教会如果不懂得上帝的做法，教会的情况估计就是管教，教会必须跟随上帝的时间表。

4、请参考本文 10：34—43节（彼得讲道的能力）如今的讲道的模式应该从耶稣与使徒的来考证，针对不信者与教会内部的讲道，彼得都是一个见证，那就是信息出于事实真相，用现在的话来讲就是本文讲道。为什么彼得讲道有能力，因为彼得讲的逻辑与信息资料合乎表达福音。

5、请参考本文 10：44—48节（圣灵的洗与水洗）圣灵的洗就是圣灵的重生，一生只有一次，而伴随的同时这里出现了充满，当然，《使徒行传》的圣灵做事根本就是自己的旨意，不是我们的格式。为此，不同教会的基督徒可能会遇见这种情况，那就是彼此不一样与彼此差不多，只要是根基纯正，

其他的事就是圣灵的事。理解与不理解，我们依然要看到福音的推动，执事原则，正如，犹太人不能在外邦人家里吃饭，但是，上帝要彼得必须去。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文11：1—30节

段落主题：“主的福音在外邦与教会的拓展”

读经与解释本文

11:1 使徒和在犹太的众弟兄听说外邦人也领受了 神的道。11:2 及至彼得上了耶路撒冷，那些奉割礼的门徒和他争辩说：11:3 “你进入未受割礼之人的家，和他们一同吃饭了”。11:4 彼得就开口把这事挨次给他们讲解，说：11:5 “我在约帕城里祷告的时候，魂游象外，看见异象，有一物降下，好像一块大布，系著四角，从天缒下，直来到我跟前。11:6 我定睛观看，见内中有地上四足的牲畜和野兽、昆虫并天上的飞鸟。11:7 我且听见有声音向我说：‘彼得，起来，宰了吃’！11:8 我说：‘主啊，这是不可的！凡俗而不洁净的物从来没有入过我的口’。11:9 第二次，有声音从天上说：‘神所洁净的，你不可当作俗物’。11:10 这样一连三次，就都收回天上去了。11:11 正当那时，有三个人站在我们所住的房门前，是从凯撒利亚差来见我的。11:12 圣灵吩咐我和他们同去，不要疑惑（注：或作“不要分别等类”）。同著我去的，还有这六位弟兄，我们都进了那人的家。11:13 那人就告诉我们，他如何看见一位天使站在他屋里，说：‘你打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来，11:14 他有话告诉你，可以叫你和你的全家得救’。11:15 我一开讲，圣灵便降在他们身上，正像当初降在我们身上一样。11:16 我就想起主的话说：‘约翰是用水施洗，但你们要受圣灵的洗’。11:17 神既然给他们恩赐，像在我们信主耶稣基督的时候给了我们一样，我是谁，能拦阻 神呢”？11:18 众人听见这话，就不言语了，只归荣耀与 神，说：“这样看来，神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命了”。

 本文11: 1—18节：这一段的起因就是彼得在10章里的服侍，犹太人基督徒的观念依然是不准去外邦人的家里，吃饭与同住都是大忌。基于此，彼得在2—10节里一直重复了哥尼流的事件，而11—18节确是彼得自己经历的事件的前因后果。也就是说，彼得在汇报整个事件的过程。

特别是：11:15 我一开讲，圣灵便降在他们身上，正像当初降在我们身上一样。11:16 我就想起主的话说：‘约翰是用水施洗，但你们要受圣灵的洗’。11:17 神既然给他们恩赐，像在我们信主耶稣基督的时候给了我们一样，我是谁，能拦阻 神呢”？ 11:18 众人听见这话，就不言语了，只归荣耀与神，说：“这样看来，神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命了”。

第一，上帝对这件事具有解释权，因为整个过程都是人在被动里。

第二，圣洁的圣灵引导了彼得进入了外邦人的家，这不是彼得自愿的。

第三，圣灵的洗与犹太教的抗拒不能相提并论，福音必须进入外邦人，而不是停留在犹太地。

第四，恩赐不分犹太人与外邦人，以色列的时代已经成为过去，也只是一个起点，而国度的事工拓展在外邦。为此，他们必须认同一个事实：“众人听见这话，就不言语了，只归荣耀与 神，说：这样看来，神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命了”。

本文应用：

- 1、耶路撒冷的使徒们为什么都要质问彼得的事工（参考，1—3节）？
- 2、有关哥尼流的经历，从10章到11章前前后后，重复了几遍？
- 3、你认为犹太人/犹太教给人的规矩与圣灵给人重生，哪个才是福音？为什么？

读经与解释本文

11:19 那些因司提反的事遭患难四散的门徒，直走到腓尼基和塞浦路斯并安提阿。他们不向别人讲道，只向犹太人讲。11:20 但内中有塞浦路斯和

古利奈人，他们到了安提阿，也向希腊人传讲主耶稣（注：有古卷作“也向说希腊话的犹太人传讲主耶稣”）。11:21 主与他们同在，信而归主的人就很多了。11:22 这风声传到耶路撒冷教会人的耳中，他们就打发巴拿巴出去，走到安提阿为止。11:23 他到了那里，看见 神所赐的恩就欢喜，劝勉众人，立定心志，恒久靠主。11:24 这巴拿巴原是个好人，被圣灵充满，大有信心。于是，有许多人归服了主。 11:25 他又往大数去找扫罗，11:26 找着了，就带他到安提阿去。他们足有一年的工夫和教会一同聚集，教训了许多人。门徒称为基督徒是从安提阿起首。 11:27 当那些日子，有几位先知从耶路撒冷下到安提阿。11:28 内中有一位名叫亚迦布，站起来，藉著圣灵指明天下将有大饥荒。这事到革老丢年间果然有了。11:29 于是门徒定意照各人的力量捐钱，送去供给住在犹太的弟兄。11:30 他们就这样行，把捐项托巴拿巴和扫罗送到众长老那里。

 本文19—21节：逼迫总是两种情况会发生，要么生命更成熟，要么离开主的教会，而在初代教会的记载来看，逼迫中的教会更加复兴，拓展的事工配合了《使徒行传》1章8节的计划。路加的回顾一个是对初代教会的现状做一个小结论，第一，上文彼得的事工已经成为外邦使徒事工的先河。第二，司提反的殉道迫使教会很多的门徒走出耶路撒冷建造教会，“复制”使徒的事工。第三，人数没有减少，在各地都有教会的崛起。第四，福音的对象从犹太人到说希腊化的外邦人（或许是犹侨）。这一切都是圣灵引导的作为。

 本文11：22—26节：当初对教导与纯正相当严谨，这里的情况与过去在撒玛利亚的情况相同；“耶路撒冷教会”的人听闻此事就打发人来看过究竟。这回所差派的不是十二使徒之一，而是巴拿巴。当巴拿巴到了那里，发现“神所赐的恩”显然可见。这一切都是司提反的殉道与彼得进入哥尼流等等事件的综合性的成果，总之，教会的复兴上帝的整体运作，不是单一的存在。而这里，不再是使徒出场，而是差派的事工，对巴拿巴的介绍也是一个服侍的见证，更重要的是保罗的事工有了一个稳定的开始。门徒的训练是教会当务之急，这是初代教会的模式。

 本文27—30节：先知这在初代教会具有鼓励与教导，当然也有在圣灵的感动下指出将来之事，具有先知的恩赐与先知的职分还是有区别的，比如，在旧约有事工性质的先知，以利亚为代表，有启示性的先知，也叫著书先知，以赛亚先知为代表，而亚迦布的职事并不能有如旧约著书先知的功能，理解为恩赐更为合理，就是事工方面的，而在新约鼓励与教导为主要事工范围，主后41至54年，罗马史学家绥屯纽（Suetonius）已证实在这段时期确有旱灾。藉巴拿巴和扫罗送出去的捐献，很可能就是《加拉太书》第2章所记述的那次旅程时送出的。

本文应用：

- 1、路加对教会的小结论，按照犹太教背景的规矩，教会与福音能不能复兴（参考，19—20节）？
- 2、巴拿巴受使徒们的差派，给安提阿教会一个怎样的复兴（参考，22—26节）？
- 3、本文11：26节，给当前的教会一个怎样的模式？

不要忘了了，今天的经文是11：1—30节

今天学的主题是：“主的福音在外邦与教会的拓展”

1、请参考本文 11：1—11节（事工的主动权，是圣灵）彼得要开始陈述所有的经过，异象就是上帝启示/教导的方式之一，对于上帝而言，福音进入外邦区域不能拖延，哥尼流与彼得不过是整个事工里的导火线而言，而对于犹太教背景的基督徒来说，这是一个大忌，而圣灵却这么引导了一切。

2、请参考本文 11：12—18节（规矩，不能产生救恩）福音进入人的不同文化背景，不管是什么人，在预定里在时间中必须得到和平的福音，如果规矩是要人有规范，但是不能用规矩的标准把不同规矩的人与福音分清界限。为此，“道成肉身”的教导就是上帝自己降卑为人服侍没有“规矩”的人。请问，谁有上帝的规矩大呢？

3、请参考本文 11: 19—21节（福音，继续进入外邦区域）从10章的开始，教会已经不再是以前的概念了，教会的复兴不是人为的，而是圣灵的推动，只要教会把福音紧闭不出，教会一定会内乱，因着殉道而四散的门徒基本上是使徒的见证，因为门徒可以建造教会了。并且是打破了犹太教背景的传统，福音区域化得以拓展。

4、请参考本文 11: 22—26节（监督，使教会统一）使徒们的职责不仅教会的是根基，也是教会建造。差派巴拿巴并巴拿巴本文的属灵见证足以说明初代教会在管理上的完善，工人的标准还是很高的，门徒建造的教会属于区域限制的教会，独立但是必须与根基联合。

5、请参考本文 11: 27—30节（恩赐，彼此参与事工）不同恩赐但是圣灵所赐，恩赐是为了地方教会的需要，从耶路撒冷下到安提阿教会，这是印证，也是指导，从整体来看，恩赐在教会里也起到了振奋人心的效果，与关注属灵恩赐的侍奉，当然，并不是高举任何一种恩赐，这并不是圣灵的目的。

段落章节：经文12: 1—25节

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落主题：“使徒雅各被杀鱼彼得的得救”

读经与解释本文

12:1 那时，希律王下手苦害教会中几个人， 12:2 用刀杀了约翰的哥哥雅各。12:3 他见犹太人喜欢这事，又去捉拿彼得。那时正是除酵的日子。12:4 希律拿了彼得，收在监里，交付四班兵丁看守，每班四个人，意思要在逾越节后，把他提出来，当著百姓办他。 12:5 于是彼得被囚在监里；教会却为他切切地祷告 神。

✍️ 本文1—5节：这里所指的希律王是希律亚基帕一世，也就是大希律的孙子。从这经文中，我们再次看到路加看初期基督教会的现实态度；他不单告诉我们从监狱中得释放的神迹，同时亦告诉我们雅各殉道的惨案，雅各被刀所杀的事情。耶路撒冷的犹太人见到就“喜欢这事”，自从司提反发表了那篇演说之后，他们对基督徒不再采取中立的态度。“四班兵丁看守每班四个人”一夜有4更，每更由一班兵丁守岗，所以任何时刻都一定有4个人看守。

读经与解释本文

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

 本文6—19节：使徒雅各被杀殉道，而彼得也要面临殉道，路加记载“12:6 希律将要提他出来的前一夜”，而天使出现搭救了彼得，我们是不是有疑惑，比如：

第一，主耶稣为什么不救雅各？

第二，彼得明知自己要杀，为什么还能沉睡？

第三，彼得醒悟过来了，为什么要直接去教会？

但使女开门让彼得进来时，他请求把“这事告诉雅各和众弟兄”；耶稣的兄弟雅各是当时教会中当权的人（15：13；并参21：18节）。“于是出去，往别处去了”二句的意思可能只是指彼得躲藏起来。我们知道前面第5章也出现了天使直接干涉了他们的逼迫，释放了他们，我们要问，这种神迹的事为什么不是每次都会发生，可想而知，主权与事态的把握只有上帝知道。比如。上一次他们神奇被释放，直接去殿里传讲福音，而这一次，也是神奇被释放，但是，彼得却要出去躲起来，说明每一件事都不能一模一样的去面对去理解。19节希律“审问看守的人，吩咐把他们拉去杀了”。而另一方面，希律失去一个收买人心的机会（12：3—4节），当然不高兴。

读经与解释本文

12:20 希律恼怒推罗、西顿的人。他们那一带地方是从王的地土得粮，因此就托了王的内侍臣伯拉斯都的情，一心来求和。 12:21 希律在所定的日子，穿上朝服，坐在位上，对他们讲论一番。12:22 百姓喊著说：“这是神的声音，不是人的声音”。12:23 希律不归荣耀给 神，所以主的使者立刻罚他，他被虫所咬，气就绝了。12:24 神的道日见兴旺，越发广传。12:25 巴拿巴和扫罗办完了他们供给的事，就从耶路撒冷回来，带著称呼马可的约翰同去。

 本文20—25节：这段记述告诉我们，反抗上帝的人，无论是士兵或分封的王希律，都会受上帝惩罚。不管这种惩罚是如何发生的，但《使徒行传》的作者认为是来自上帝的作为。路加记载了这一段事，目的就上文教会面临的逼迫，而这位王的结局如何呢？当然，路加的结论就是上帝的审判。

同时，路加在这个时候记载这事，这样要对比，本文24—25节与希律这位被誉为“神的声音”相对的是神真正的道，“日见兴旺”。一个死，一个继续复兴。一个已经结束，一个继续拓展。“兴旺”：动词，未完成式，意思可以理解为：使之成长，增加。

本文应用：

- 1、你如何理解主耶稣没有救雅各而救了彼得（参考，1—5节）？
- 2、在5章被救后去圣殿继续讲，与12章彼得被救后出去躲，为什么不一样（参考，6—19节）？
- 3、本文20—25节，路加的记载目的是什么？给你怎样的教导？

不要忘了，今天的经文是12：1—25节

今天学的主题是：“使徒雅各被杀与使徒彼得的被救”

1、请参考本文 12：1—5节（教会有如羔羊，使徒殉道）“希律王下手苦害教会中几个人”，在他认为杀了几个人或是逼迫几个人就会把教会铲除，历代的教会都没有暴力反抗，只有羔羊的性情，雅各被杀不等于雅各没有用处，也不等于教会没有了使徒就会瓦解，教会的复兴就是被逼迫中更加成熟。

2、请参考本文 12：6—19节（教会在对立中复兴）初代的教会逼迫越大，神迹的事频频发生，天使直接在监狱里放人，轰动性可想而知。但初代教会并没有指望神迹来解决问题，因为，当时代的政治宗教同样在这么多的神迹里继续逼迫教会，他们不怕神迹也不怕主，就在这种对立里教会要复兴。

3、请参考本文 12：20—25节（有的死，有的活）本文12章雅各殉道，而本文的结束部分是此人自己死了，一个殉道，一个是死。一个是给别人制造死，一个是被上帝审判而死。基督徒如何看待教会在社会里的地位呢？最大的验证就是如何面对死。

- 《使徒行传》圣经学习：第三课时
- 书卷主题：《主的教会进入了世界》
- ◆ 段落经文：13章—15：35节
- △ 经文主题：“保罗的第一次宣教旅程”

宣教，就是走出去。把福音从这里带到那里，这不仅是人力的问题，是一间教会综合的实力，纵然保罗与巴拿巴在安提阿教会只用了一年多的时间，其实，这种宣教的实力是整体教会与众多教会实力的总和。至少初代教会提到宣教，从保罗书信里也可以透析到这一点，那就是人力、物力与财力因着宣教而“流动”，祝福需要的地方教会。

另外，宣教就是一种天国与世界的对垒，殉道者的生命就是一粒麦子，为此，宣教的最大的成功就是殉道。

宣教的基督徒是如何培养的呢？这不是培训门徒的方式，而是出于上帝的呼召成为殉道者。总之，保罗与巴拿巴走出自己的教会，他们犹如羊进入狼的群体。

这样，1—7章是教会奠定根基。8—12章是使徒的门徒们四散建立教会。13—15章是安提阿教会成为宣教的教会。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文13：1—12节

段落主题：“被差遣的巴拿巴与扫罗”

读经与解释本文

13:1 在安提阿的教会中有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼结的西面、古利奈人路求，与分封之王希律同养的马念，并扫罗。13:2 他们事奉主，禁食的时候，圣灵说：“要为我分派巴拿巴和扫罗，去做我召他们所做的工”。13:3 于是禁食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。

 本文1节：这是第一次的旅行传道，其实也是安提阿教会对外邦人的传道，因为巴拿巴和扫罗是受安提阿教会差派的，上文，他们用一年的时间培训牧养教会，可想而知，这间教会应该具备了人力物力的条件，成型的教会很重要。从安提阿教会的恩赐与职分来看就知道了这是一间“实力派”的教会。禁食，不仅显明了教会生活的敬虔，也是圣灵做工的好时机。

 本文2—3节：1—3节是一个差派典礼，里面参与按手与参与这次的差遣事工人物，我们不需要太仔细去研究，重点在于初代教会的恩赐与职分的重要性，主要是对圣灵的顺服，他们要把教会里的“精英”打发出去，这是教会生命需要“生产”的方式，因为一个安提阿教会的差遣事工成就了福音的拓展。第3节会友“按手在他们头上”，正好表达基督徒在灵里的契合和合一。“打发”的意思就是差遣，从事使者的事工。这一段经文也是初代教会唯一一次正式对外宣教，属于团体宣教的开篇章。

“召”：动词，完成式，召唤，召来，这个过程是圣灵关乎到事工的需要而呼召。我怎么知道我被呼召，这是一个需要时间与环境的结合，不是瞬间的事情，保罗与巴拿巴已经在安提阿一年的时间了，却成就了此时的呼召。

“禁食”：动词，新约圣经使用了20次。指饿着，不食，基督徒的禁食主要是亲近主。禁食使日常生活的习惯突然停止，而关注属灵的追求。

本文应用：

- 1、安提阿教会要把最好的同工打发出去，你如何理解这件事（参考，1节的解释）？
- 2、一个宣教的教会，需要具备什么条件（参考，1节的解释）？
- 3、禁食，对教会的拓展有什么机遇呢（参考，2—3节的解释）？

读经与解释经文

13:4 他们既被圣灵差遣，就下到西流基，从那里坐船往塞浦路斯去。

13:5 到了撒拉米，就在犹太人各会堂里传讲神的道，也有约翰作他们的帮手。

 本文4—5节：到了撒拉米，就在犹太人各会堂里传讲上帝的道，也有约翰作他们的帮手。居比路现在的名字叫塞浦路斯，首都是撒拉米，这里也是巴拿巴的故乡，巴拿巴和扫罗到那里时，并没有立即向外邦人传道，只在犹太人的会堂传讲上帝的道。而关于约翰马可那时也许还很年轻，巴拿巴带他出来见习。他只作他们的助手，或学徒。约翰的工作，或说他的学徒生涯，可能是从烧饭洗衣开始。《使徒行传》的神学关怀之一是训练下一代的传道人。

读经与解释经文

13:6 经过全岛，直到帕弗，在那里遇见一个有法术、假充先知的犹太人，名叫巴耶稣。 13:7 这人常和方伯士求保罗同在。士求保罗是个通达人，他请巴拿巴和扫罗来，要听神的道。 13:8 只是那行法术的以吕马（这名翻出来就是“行法术”的意思）敌挡使徒，要叫方伯不信真道。 13:9 扫罗又名保罗，被圣灵充满，定睛看他， 13:10 说：“你这充满各样诡诈奸恶，魔鬼的儿子，众善的仇敌，你混乱主的正道还不止住吗？ 13:11 现在主的手加在你身上，你要瞎眼，暂且不见日光。”他的眼睛立刻昏蒙黑暗，四下里求人拉着手领他。 13:12 方伯看见所做的事，很希奇主的道，就信了。

👉 本文6—8节：第6节是历代宣教士都可能遇见的事情，这是一种对垒的宗教与习俗，就是撒旦在世界里的统治。“13:6 经过全岛，直到帕弗，在那里遇见一个有法术、假充先知的犹太人，名叫巴耶稣”。行法术的“术士”是较俗世性的，异教的，以技巧和各式神灵的方法做些使人惊异的事。所谓“巴耶稣”意思是“拯救者的儿子”。但他用不当的邪灵技巧骗人，向人传假信息，又想阻止保罗传道给方伯（总督），妨碍人得真道，这人罪大恶极。

👉 本文9—12节：保罗在当时的场景使用了权柄，话落音，事就成就。这种权柄并不属于使徒专有，是基督徒都有，关键是福音事工所遇见环境的勇敢。这个场景明显是拦阻一方，事工者一方，有接受耶稣基督的一方，可想而知，拦阻是成就事工效果的一个需要。

本文应用：

- 1、“帮手”是什么意思？今天教会里为什么缺乏“帮手”，是什么原因造成的（参考，4—5节）？
- 2、福音事工会有拦阻，如果你面对这种拦阻，拦阻后结果对谁有收获（参考，9—12节）？
- 3、今天的基督徒为什么很少去经历这种权柄？

不要忘了，今天的经文是13：1—12节

今天学的主题是：“被差遣的巴拿巴与扫罗”

1、请参考本文 13：1节（教会的成型，需要恩赐职分） 一间教会的成型并不是有多少信徒，而是恩赐与职分的合一搭配。上帝需要使用的教会，并不是人多，而是合一与门徒的模式，巴拿巴与保罗的牧会应该成为今天我们的借鉴，礼拜是主日敬虔，培训是门徒成长。

2、请参考本文 13: 2—3 节（教会是圣灵差遣的对象）教会不是领袖的，不管你付出多少，教会是圣灵差遣使用的对象，宣教的目的并不是完全去传福音，而是要教会面对世界的需要，用在更新教会的眼光。宣教，就是更新教会功能重新认识，需要付出人力物力财力，这就是健康教会的良性的循环，如今很多的教会已经昏睡了，眼光还肤浅，失去了圣灵使用的目的，而成为了自养自足，有人就有钱，有钱只发展教会，而不发展国度的福音的事业。

3、请参考本文 13: 4—12 节（不要担心对立的一面）基督徒的生活里，就是一个最大的宣教禾场，福音每到一处，灵界与现实的文化总是拦阻基督徒的信仰原则，保罗的宣教从会堂的传讲与得到地方官员的接待，顺利吗？有顺利就有对立的一面，福音的成果就是这么彰显的，保罗用权柄对法术以吕马用一句话导致他眼瞎，眼瞎成就了这一方福音得到广传，至少，方伯信服了耶稣是基督。谁要是在对立的一面持守勇敢与真理，基督徒的得胜那是必然的。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文 13: 13—43 节

段落主题：“保罗从历史讲到了主耶稣的福音”

读经与解释经文

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

 本文 13—15 节：这一段经文里有两件事值得我们注意，一个是约翰离开了保罗团队侍奉，独自回到了耶路撒冷。一个是保罗团队继续传讲福音，彼西底的安提阿，地点是犹太人的会堂，这是保罗外地宣教的模式，先是通

过犹太人的会堂而再去接触当地的未信者。而15节，“劝勉”就是安慰，名词，新约圣经使用了29次，管理会堂的这个时候要保罗与巴拿巴起来说一些“安慰”的话，这就引发了下文16—43节的长篇大论，乃是以色列的救赎史到耶稣是基督的整体脉络，其实，他们所要的“安慰”与保罗以下的“安慰”是不一样的，真正的“安慰者”就是成就福音的耶稣基督，他们的弥赛亚。

这一篇的言论是救赎史，从保罗的言论里可以看出保罗的理性条例分明，并且是主次要理明确，说明了保罗的神学转型完全是耶稣基督对他呼召的结果。保罗的神学是从耶稣基督直接看懂了自己过去的犹太教的神学，所以，保罗的神学的转型是外邦基督徒所没有的优势。

这一篇演讲的主要结构分为以下几点（摘录《中文圣经注释》），我略作改动：

1、引起注意 本文16节

13:16 保罗就站起来，举手说：“以色列人和一切敬畏 神的人，请听。

以色列人，和一切敬畏上帝的人（16节）。这一节与26节的“弟兄们，亚伯拉罕的子孙，和你们中间敬畏上帝的人”都是要引起注意的句子。本演讲共有两次引起注意，本文48节，并且包括外邦人（敬畏上帝的人）。保罗所说的“以色列”，是指他们同是上帝的选民。而在26节，亚伯拉罕的子孙系指他们同一个血统。

2、族长史的回顾 本文17—19节

13:17 这以色列民的 神拣选了我们的祖宗，当民寄居埃及的时候，抬举他们，用大能的手领他们出来； 13:18 又在旷野容忍他们约有四十年。
13:19 既灭了迦南地七族的人，就把那地分给他们为业。

这一段以许多动作述说上帝为他们祖先所作的事。例如拣选、抬举、领、容忍，灭了迦南人，把地分给他们等。以这些历史的事实提醒他们，上帝对他们是何等的爱（以世界史来看上帝灭了迦南人是件残酷的事；从以色列人的立场来看，上帝灭了他们的敌人迦南人则是上帝的爱）。

3、王国史的回顾 本文20—23节

13:20 此后，给他们设立士师，约有四百五十年，直到先知撒母耳的时候。
13:21 后来他们求一个王，神就将便雅悯支派中基士的儿子扫罗，给他们作王四十年。
13:22 既废了扫罗，就选立大卫作他们的王，又为他作见证说：‘我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意’。
13:23 从这人的后裔中，神已经照著所应许的，为以色列人立了一位救主，就是耶稣。

保罗把耶稣算为被上帝设立作以色列的君王之一。士师、君王、救主都是为民族服务的拯救者。但只有耶稣才是名副其实的救主。因为耶稣所完成的拯救才是完备而恒久的；耶稣所完成的拯救才是人类最根本需要的。

4、耶稣的角色 本文24—39节

13:24 在他没有出来以先，约翰向以色列众民宣讲悔改的洗礼。
13:25 约翰将行尽他的程途说：‘你们以为我是谁？我不是基督；只是有一位在我以后来的，我解他脚上的鞋带也是不配的’。
13:26 弟兄们，亚伯拉罕的子孙和你们中间敬畏 神的人哪，这救世的道是传给我们的。
13:27 耶路撒冷居住的人和他们的官长，因为不认识基督，也不明白每安息日所读众先知的书，就把基督定了死罪，正应了先知的预言。
13:28 虽然查不出他有当死的罪来，还是求彼拉多杀他。
13:29 既成就了经上指著他所记的一切话，就把他从木头上取下来，放在坟墓里。
13:30 神却叫他从死里复活。
13:31 那从加利利同他上耶路撒冷的人多日看见他，这些人如今在民间是他的见证。
13:32 我们也报好信息给你们，就是那应许祖宗的话，
13:33 神已经向我们这作儿女的应验，叫耶稣复活了。正如诗篇第二篇上记著说：‘你是我的

儿子，我今日生你。’13:34 论到 神叫他从死里复活，不再归于朽坏，就这样说：‘我必将所应许大卫那圣洁可靠的恩典，赐给你们。’13:35 又有一篇上说：‘你必不叫你的圣者见朽坏。’13:36 大卫在世的时候，遵行了 神的旨意，就睡了（注：或作“大卫按神的旨意服事了他那一世的人，就睡了”），归到他祖宗那里，已见朽坏；13:37 惟独 神所复活的，他并未见朽坏。 13:38 所以弟兄们，你们当晓得：赦罪的道是由这人传给你们的。13:39 你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上信靠这人，就都得称义了。

保罗的思路从“一个人的拣选”开始，到了一个民族，一些士师，保罗的犹太教神学明显得到了矫正，从21—23节里得到证明，这是历史性的解经法，就是指从旧约的事件里在历史中得到了印证，保罗把“后裔”直接指向了耶稣基督，在此，保罗列出了一些见证。

见证一，约翰的见证：约翰……说我不是基督，不是你们期待的那一位救主；耶稣才是（24、25节）。

见证二，民间的见证：耶路撒冷居住的人和他们的官长，因为不认识基督，也不明白……众先知的书……还是求彼拉多杀他，可是上帝使他从死里复活，以复活证明他是上帝所设立的救主。犹太人拒绝上帝给他们的救主，他复活的事实有许多人看见，他们如今还成为耶稣复活的见证人。耶稣的复活证明犹太人和他们的官长杀害耶稣是反抗上帝旨意的行为（26—31节）。

见证三，我们（保罗或传福音的人）的见证：我们也报好信息给你们就是那应许祖宗的话，上帝已经向我们作儿女的应验叫耶稣复活了。这福音就是上帝对以色列祖先的应许，藉着耶稣的复活而实现了。这福音就是：

- (1) 我们今天照这应许已经作了上帝的儿女。
- (2) 上帝把应许给大卫的恩典（永不再死）也赐给我们（33—35节）。

这一段的旧约经文应用和第二章彼得的演讲大不相同。彼得把作儿子和永不死的应许认为是上帝对耶稣说的。保罗认为那两种恩典是藉^②救主耶稣的复活而赐给人的（32—35节）。

见证四，福音的功用：赦罪的道是由这人传给你们的。你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上，信靠这人，就都得称义了（36—39节）。信耶稣，其实是成全了摩西律法的愿望，完成摩西律法所想要达到的目标。

5、结论——邀请人悔改：40—41节

13:40 所以，你们务要小心，免得先知书上所说的临到你们。13:41 主说：‘你们这轻慢的人要观看、要惊奇、要灭亡，因为在你们的时候，我行一件事，虽有人告诉你们，你们总是不信’”。 13:42 他们出会堂的时候，众人请他们到下安息日再讲这话给他们听。13:43 散会以后，犹太人和敬虔进犹太教的人多有跟从保罗、巴拿巴的。二人对他们讲道，劝他们务要恒久在 神的恩中。

本文40—41节，上帝对人做了这么大的事，人总是不信。不信就是藐视上帝的恩典，其结果就是死亡。保罗警告他们要小心不要犯这样的错。

人的责任在哪里？是不是人可以拒绝上帝的福音，或许是人可以听道而选择拒绝信耶稣是主呢？其实，本文的40—41节是在否定这种说法。

第一，对于以色列人来讲，拒绝福音（天国）的邀请，其实是接受审判，这不耽误主的计划，上帝的计划继续借着教会在延续。

第二，以色列人的不信不等于高过了主的拣选，而是主任凭他们承受主第二次再来之前的大灾难，这叫做“雅各遭难的日子”。

第三，如果人可以选择不信，也不等于你有资格选择信不信耶稣是主，这是出于上帝的拣选。就算是此时选择不接受主耶稣，得救的时间表不在我们的掌握之中。

第四，人的责任在哪里？就是把人的自由意志用在顺着主上帝的真理，接受上帝的治理。

本文应用：

- 1、真正的安慰是什么意思（参考，13—15节）？
- 2、这一篇演讲的主要结构分为几点？
- 3、保罗这一篇演讲的目的在哪里？
- 4、邀请人悔改：40—41节，这段经文最严厉的话哪一句？

不要忘记了，今天的经文是13：13—43节今天学的主题是：“保罗从历史讲到了主耶稣的福音”

1、请参考本文13：13—15节（首要的是宣读上帝的话）禾场在转移，会堂是保罗的第一个平台，他的目的就是旧约的应许之地到新约的世界为上帝的国度观念，狭窄的民族精神与上帝国度的眼光，这个国家需要重新考虑自己的命运的问题，真正的“安慰”，就是与上帝的事工计划同步。作为基督徒，面对同样的话语，但在时间的解读里是不一样的，正如，法利赛人与耶稣对律法的讲解不一样。

2、请参考本文13：16—25节（讲明历史，从埃及到约翰）历史永远不会说谎，保罗的演讲重点就是耶和華上帝是救赎的主，这个民族的独特就是非自愿被上帝所拣选，如果一个人失去了对历史客观的解读，或许是不愿面对历史的真相，这等人/基督徒/教会等于失去了上帝的整体计划，偏离的不是真理，首先是偏离了主的“救赎路线”。

3、请参考本文13：26—39节（讲明历史，拯救者就是耶稣基督）一间教会的神学，不是为了保证自己就是正统教会，而是用来认识上帝的作为，在历史与现今的一体事工，法利赛人与上帝的事工断层了，是因为自己的神学害了自己，保罗从拣选讲到出埃及，在从出埃及讲到施洗的约翰，那么，对于耶稣是基督必须是正意的解经与非传统主义的神学来确认的，而是从上帝的作为来看，把耶稣上十字架与过去历史的预言结合起来，这是非正意解经与非传统主义的神学可以看得明白的，而是上帝所给的启示。

4、请参考本文，13：40—43节（面对事实真相，不要轻视）任何人都理性面对一件事的真相，如何为自己下一个结论，这都是决定了自己的命运，为此保罗的告诫，就是指放下自己以前固守的观念，这不是重新的开始，或许是“从零开始”。这不是谁都可以做得到的。但有一点，硬着心肠轻视事实真相这就是等于接受上帝的审判。不信，本身就是活在真理的审判里。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文13：44—52节

段落主题：“保罗与巴拿巴被驱逐”

读经与解释经文

13:44 到下安息日，合城的人几乎都来聚集，要听 神的道。13:45 但犹太人看见人这样多，就满心嫉妒，硬驳保罗所说的话，并且毁谤。

 本文44—45节：从44节到45节来看，犹太人不喜欢使徒和福音，实在不是为了教理的内容，而是心里的嫉妒，“嫉妒”的起因就是保罗上文的演讲，面对事实，不敢承认，同时为要维护他们传统宗教。可想而知，“嫉妒”使人失去了理智。他们为了维持自己犹太教的传统，而不惜毁谤保罗与巴拿巴的讲论，这就是愚顽的心被“帕子”遮盖了。换位思考，谁又愿意把自己习惯了祖宗的教条扔掉呢。

读经与解释经文

13:46 保罗和巴拿巴放胆说：“ 神的道先讲给你们，原是应当的；只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去。13:47 因为主曾这样吩咐我们说：‘我已经立你作外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极’”。

 本文46—47节：保罗传讲福音的群体依然是自己的同胞，以至于在《罗马书》9章1—5节说的“我是大有忧愁，心里时常伤痛”，一个被上帝拣

选的民族却是一个悖逆上帝教导的民族，保罗的宣布：“神的道先讲给你们，原是应当的；只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去”。可想而知，面对真理，同情与伦理的关系都不能感化对方，一个人的认定，比真理更绝对的时候，就是一个证明自己不在预定范围内的见证。而上帝的计划就会失落吗？不会，上帝的计划本来就是从民族到外邦人的领域，这不，保罗与众教会就是这国度计划的执行者。

“预定”：动词，新约圣经使用了8次，就是提前在上帝的指定里，也是提前决定了一些事项。这个词汇，并不是争议的关键，而是人性的悖逆反对被上帝决定。为此，旧约与新约提到预定时，其目的就是强调人没有自救的能力，人完全堕落在原罪里，救人的事，上帝说了算（弗2:1节；8—10节）。

读经与解释经文

13:48 外邦人听见这话，就欢喜了，赞美神的道；凡预定得永生的人都信了。

 本文48节：提到预定，新约以动词使用了8次，可以翻译为“约定，指定，安排，定规”。预定的意思主要在于解释了救人的主动权不是人，而是上帝自己。从而否定了人权与人的功劳。受上帝预先拣选的人方能成为基督徒，没有受上帝预先拣选的人不能成为基督徒。这要说明，为何同样听道，有的人信，有的人不信。外邦人的欢喜是可以理解的，因为他们是局外人，但因着福音与上帝计划的进程，他们也在预定的范畴之内。

读经与解释经文

13:49 于是主的道传遍了那一带地方。13:50 但犹太人挑唆虔敬尊贵的妇女和城内有名望的人，逼迫保罗、巴拿巴，将他们赶出境外。13:51 二人对著众人跺下脚上的尘土，就往以哥念去了。13:52 门徒满心喜乐，又被圣灵充满。

👉 本文49—52节：“于是”的结果，这与对立面有关，轰动性从来不是密室里的造成的。这里制造逼迫的人有两种人，一种归信犹太教里的妇人，一种是社会里有名望的男人。也就是说，犹太教利用外邦人驱逐保罗与巴拿巴。妇人的虔敬，在于热衷于犹太教的一夫一妻的教义，对他们的家庭有好处，而有名望的人，估计是妇人的丈夫或许是当地有地位的人士，这些人合在一起的目的就是“和平”，他们不需要一个新鲜的道理。

故此，保罗与巴拿巴只能用“跺脚”来说明这一群人的结局不是他们造成的。最终的益处，依然是事工者与参与事工的门徒，为此，出现“圣灵的充满”的——特殊能力——基本上是在对立的场合里。

本文应用：

- 1、犹太人为什么要嫉妒保罗与巴拿巴（参考，44—45节）？
- 2、犹太人不要救赎之主，为什么上帝的计划不会落空（参考，46—47节）？
- 3、预定的目的是什么（参考，48节）？

不要忘了，今天的经文是13：44—52节

今天学的主题是：“保罗与巴拿巴被驱逐”

1、请参考本文 13：44—45节（死不承认真理）心里的刚硬的确是情有可原，将心比心，丢掉老祖宗给的“东西”，那就是大逆不道。犹太教的正好说明了这一点，他们认死理。嫉妒，就是维护自己立场的一种表现而已。他们忘记了，以色列国家的信仰不是社会化，而是国度的在时间里的进程，一句话，他们没有错，错在没有看见时间里的上帝的进程，他们被宗教固有的观念给害了。

2、请参考本文13：46—48节（救恩只能给外邦人）预定是上帝的作为，就是指定以色列亚伯拉罕的后裔，谁都没有份，但是，预定的范畴只有上帝

知道。也就是说，以色列背道的时候，国度的进程是不会“夭折”的，因为，预定的意思就是我自己定好了一切，谁参与与谁不用参与，这不是人的悖逆与我愿意可以决定的，决定者是上帝，为此，外邦人/教会/基督徒承受了救恩，其目的就是承受以色列在上帝国度进程里的功用，因为他们失去了上帝所要的功用，不如说是被国度进程所淘汰。

3、请参考本文13：49—52节（在逼迫里被驱逐）福音的事工临在一个地方的时间有多久，只有上帝知道。当然，福音的本身就是好消息，一个地方的人们不一定视福音为好消息，因为他们有自己的“福音”，那就是自己认为过的好。为此，基督徒/教会应该活出一个问心无愧的福音见证，因为这福音是叫人活，也是叫人死的“双刃剑”。被逼迫事小，救人事为大。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文14：1—28节

段落主题：“在逼迫里依然巡回事工”

读经与解释经文

14:1 二人在以哥念同进犹太人的会堂，在那里讲的，叫犹太人和希腊人信的很多。14:2 但那不顺从的犹太人耸动外邦人，叫他们心里恼恨弟兄。14:3 二人在那里住了多日，倚靠主放胆讲道，主藉他们的手施行神迹奇事，证明他的恩道。14:4 城里的众人就分了党：有附从犹太人的，有附从使徒的。14:5 那时，外邦人和犹太人并他们的官长一齐拥上来，要凌辱使徒，用石头打他们。14:6 使徒知道了，就逃往吕高尼的路司得、特庇两个城和周围地方去，14:7 在那里传福音。

 本文1—7节：“信的很多”，这种效果来自于上面的对立（13：49—52节），而如今依然有对立的群体向保罗和巴拿巴施加压力。不管如何，接受耶稣为基督的一定有，而不信的也一定有。保罗一直都知道犹太教不会轻易接受福音，就一定会迫害他们。

第3节至7节的陈述，依然是在这种氛围不好的场景里实施的，讲道与神迹奇事是宣教事工里必然的要素。“分党”，动词，新约圣经使用了11次，就是立场不同而分裂。在这场逼迫中，保罗与巴拿巴离开了以哥念，下一个禾场是吕高尼与路司德，纵然有讲道和神迹奇事伴随，但是，外邦人与犹太人依然看不中这些，他们到底要什么呢？

读经与解释经文

14:8 路司得城里坐著一个两脚无力的人，生来是瘸腿的，从来没有走过。 14:9 他听保罗讲道，保罗定睛看他，见他有信心，可得痊愈， 14:10 就大声说：“你起来，两脚站直！” 那人就跳起来，而且行走。 14:11 众人看见保罗所做的事，就用吕高尼的话大声说：“有神藉著人形降临在我们中间了”！ 14:12 于是称巴拿巴为宙斯，称保罗为希耳米，因为他说话领首。 14:13 有城外宙斯庙的祭司，牵著牛，拿著花圈来到门前，要同众人向使徒献祭。 14:14 巴拿巴、保罗二使徒听见，就撕开衣裳，跳进众人中间，喊著说： 14:15 “诸君，为甚么做这事呢？我们也是人，性情和你们一样！我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄，归向那创造天、地、海和其中万物的永生 神。 14:16 他在从前的世代，任凭万国各行其道； 14:17 然而为自己未尝不显出证据来，就如常施恩惠，从天降雨，赏赐丰年，叫你们饮食饱足，满心喜乐”。 14:18 二人说了这些话，仅仅地拦住众人不献祭与他们。 14:19 但有些犹太人从安提阿和以哥念来，挑唆众人，就用石头打保罗，以为他是死了，便拖到城外。 14:20 门徒正围著他，他就起来，走进城去。

 本文8—20节：这一段经文事件的发展，把保罗和巴拿巴与希腊神话的宙斯和希耳米的肉体化身，关于医治，在路司得城市的泛神论的宗教文化里，他们认为这是自己本地的“神明”降临了。路加的记载：14：8 路司得城里坐著一个两脚无力的人，生来是瘸腿的，从来没有走过。14:9 他听保罗讲道，保罗定睛看他，见他有信心，可得痊愈，14:10 就大声说：“你起来，两

脚站直”！那人就跳起来，而且行走。“天生的瘸腿”，无非就是指明了医治的难度，而在保罗强大的恩赐之下，用吩咐的祷告直接医治了瘸腿的。

从11节到18节便是用本地宗教崇拜保罗与巴拿巴，在次序上，“14:12 于是称巴拿巴为宙斯，称保罗为希耳米，因为他说话领首”。希耳米是众神的使者；希腊的首位神宙斯的位份，就归巴拿巴。这种分发估计与保罗能说有关系，因为说话是使者的角色之一。13—14节，是当地人用他们的宗教仪式对保罗与巴拿巴进行的崇拜。

重点是15—17节的传讲，是从大自然的启示来陈述神与真神的知识。第一，真神的作为，创造了一切。被造的不能成为神，也不是崇拜的对象。第二，真正的神，是一切存在的掌管者，而支配这一切自然为要养育人类。

而这一切的目的就是见证真神的神性与永恒的能力，人不能崇拜人为神，人反而要因着这一切而敬畏真神（罗1：20节）。第18节的事态是否有了好转，但是，犹太人从安提阿与以哥念赶来，他们的目的继续挑唆众人，保罗被石头打晕了，或许是他们以为保罗死了，“拖到城外”，这就是保罗的遭遇，一个福音的使者，面对外邦人与自己的同胞，没有一点安全感。“石头”，这种方式是没有任何的司法程序，被暴民用暴乱的方式打晕死过去，这是保罗的同胞做的事。

读经与解释经文

第二天，同巴拿巴往特庇去。14:21 对那城里的人传了福音，使好些人作门徒；就回路司得、以哥念、安提阿去，14:22 坚固门徒的心，劝他们恒守所信的道，又说：“我们进入 神的国，必须经历许多艰难”。14:23 二人在各教会中选立了长老，又禁食祷告，就把他们交托所信的主。14:24 二人经过彼西底，来到旁非利亚。14:25 在别加讲了道，就下亚大利去，14:26 从那里坐船，往安提阿去。当初他们被众人所托，蒙 神之恩，要办现在所做之工，就是在这地方。14:27 到了那里，聚集了会众，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。14:28 二人就在那里同门徒住了多日。

 本文之上文20—21节：按照上文，“以为他是死了，便拖到城外。门徒正围著他，他就起来，走进城去”。这是一个神迹，仇恨加上石头，落在谁身上都是死，保罗自己在没有归正的时候就见过司提反的殉道。而如今保罗自己“起来”，这明显是个神迹，主耶稣拯救了他。

 本文21—24节：路加记载，保罗并没有“休整”，而是同巴拿巴继续前行，再次是往自己被逼迫的地方去探访牧养，传福音与牧养是保罗自己的模式，保罗用自己的经历告诉了这些教会的信徒，“艰难”是必然的，这种艰难可能是被社会或是家族隔离，或许是失去了在社会工作的机会，总之，保罗传讲的福音，就是用“死亡”随时临到的情景来见证这种福音。

设立职分，这是保罗建造教会的关键所在，因为保罗每在一处的时间并不是太长久，所以，设立长老职分是一个明智的抉择，这也是指明了地方教会都是独立，保罗的团队事工只是真理上的监督而已。而自己所要表现的属灵见证是“禁食与祷告”来进深的服侍，这是一种属灵的亲和力。

 本文26—28节：回到第一次差遣的叙利亚的安提阿（这里的安提阿不是上文21节彼西底的安提阿），这是一次汇报的聚会，成为外邦人的使徒被差遣，其实，这一次出去宣教，从13章的4节一直到1章的19节，基本都是逼迫与死亡里逃生，而保罗却是说：“当初他们被众人所托，蒙 神之恩，要办现在所做之工，就是在这地方”，保罗把这一切的遭遇都视为“恩”。保罗有权柄吩咐疾病与邪恶的势力，但是，面对人的逼迫，保罗出来不用这种权柄，宁愿面对死亡或许是面对殉道。

本文应用：

- 1、不管在哪里，总是有不顺从的人，这对福音的事工有什么好处？

2、保罗的面对不同的人，其布道方式为什么要变（参考，15—17节）？

3、说说保罗的牧养模式基本是怎样的（参考，21—24节）？

不要忘了，今天的经文是14：1—28节

今天学的主题是：“在逼迫里依然巡回事工”

1、请参考本文14：1—7节（有了神迹奇事，依然被驱逐）很多的基督徒认为信了上帝，恩赐与权柄就是“免死金牌”，不是的，保罗与巴拿巴一路就是“围追堵截”里度过，他们一路不顺，但是他们所传讲的不是遭遇与怨言，而是不变质的福音。这种事工，必须是被差遣的使命感者才能够坚持，“凌弱”，就是人格被羞辱，你还要以福音为荣，这是当今基督徒/教会的一个挑战，为主而受苦。

2、请参考本文14：8—20节（讲明应该崇拜真神）误解的事太多了，好心办坏事的情况偶尔也会发生，而当事人自己必须清楚，你应该如何把福音在不懂与讽刺的人面前讲明白，自己不吃亏与保存自己的利益，这都是很多基督徒不经意就会犯的错，比如，接受名望与高举恩赐而被人群抬举，等等，不管是故意还是无意，基督徒应该把众人的目光“擦亮”，护教与教导是基督徒的当务之急，护教对不信的，教导对信的基督徒，减少误解与不制造误解都是基督徒的本分，做到“洁身自好”。

3、请参考本文14：21—28节（巡回后，回到了起点）回顾自己的路程，这是基督徒的信德，很多的基督徒经历了一些遭遇，很少能够说出“恩”的赞言。服侍主，难处太大，可能是没有任何的保障，使徒又能怎样，依然要面对逼迫与死亡，到底是什么而导致保罗与巴拿巴他们说这一路都是“恩”呢？那就是基督的生命在他们的里面，这种动力，不是理性与感性的结果，而是从天而降的圣灵的工作。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文15：1—21节

段落主题：“解决宣教事工上的教义问题”

读经与解释经文

15:1 有几个人从犹太下来，教训弟兄们说：“你们若不按摩西的规条受割礼，不能得救”。15:2 保罗、巴拿巴与他们大大地纷争辩论；众门徒就定规，叫保罗、巴拿巴和本会中几个人，为所辩论的上耶路撒冷去见使徒和长老。15:3 于是教会送他们起行。他们经过腓尼基、撒马利亚，随处传说外邦人归主的事，叫众弟兄都甚欢喜。15:4 到了耶路撒冷，教会和使徒并长老都接待他们，他们就述说 神同他们所行的一切事。15:5 惟有几个信徒是法利赛教门的人，起来说：“必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法”。

 本文1—2节：得救的问题，这是比较敏感又没有整体确定的话题，因为耶路撒冷的教会与外邦教会的得救观当时并不一致，对于哪些犹太人背景的基督徒来讲得救应该再加一点什么才可以得救。“你们若不按摩西的规条受割礼，不能得救”。这个问题使教会产生了争执，解决问题的方案就是保罗与巴拿巴教会的几位代表上耶路撒冷的使徒与长老。这就是当时初代教会处理问题的方案，当时，使徒还有在世的，他们是教会监督，也就是说，地方教会的治理权是独立的，与耶路撒冷教会在真理上又是相通的。

 本文3—5节：他们一行人到了耶路撒冷的情形并不是太明朗，那些犹太教背景的基督徒其得救观依然采用了旧约的祭祀与宗教条例结合耶稣基督的十字架的功劳，从大公教会的教义史来看，初代教会要完善与确定的是得救论与教会的管理模式。

读经与解释经文

15:6 使徒和长老聚会商议这事。15:7 辩论已经多了，彼得就起来说：“诸位弟兄，你们知道 神早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我口中得听福音之道，而且相信。15:8 知道人心的 神也为他们作了见证，赐圣灵给他们，正如给我们一样；15:9 又藉著信洁净了他们的心，并不分他们、我们。15:10 现在为甚么试探 神，要把我们祖宗和我们所不能负的轭放在门徒的颈项上呢？15:11 我们得救乃是因主耶稣的恩，和他们一样，这是我们所信的”。15:12 众人都默默无声，听巴拿巴和保罗述说 神藉他们在外邦人所行的神迹奇事。

 本文6—12节：彼得与主耶稣的兄弟雅各是耶路撒冷教会的主要领袖，而雅各在下文里却是最后决定大家意见的执行者。本文6—11节是彼得最有力的证词，彼得的言辞奠定了得救论最为关键的纲要，我分析如下：

第一，福音传到外邦人那里是上帝的旨意。

第二，外邦人得到福音，是相信福音，在当时没有任何的附加条件。

第三，彼得服侍外邦人的时候，上帝把圣灵亲自赐给了外邦人，也没有任何附加条件，也不分外邦人与犹太人。

第四，本文10节，被再次强调，如果把犹太教的重轭放在外邦人信徒颈项上，其实，我们作为犹太人自己都担负不起。

第五，彼得的结论：15:11 我们得救乃是因主耶稣的恩，和他们一样，这是我们所信的”。彼得的观点就是外邦人和我们一样，其实，我们也和外邦人一样。都是主耶稣的恩，而不是外加宗教条例才可以得救。

读经与解释经文

15:13 他们住了声，雅各就说：“诸位弟兄，请听我的话。15:14 方才西门述说 神当初怎样眷顾外邦人，从他们中间选取百姓归于自己的名下；15:15 众先知的話也与这意思相合。15:16 正如经上所写的：‘此后，我要回来，重新修造大卫倒塌的帐幕，把那破坏的，重新修造建立起来。15:17 叫余剩的人，就是凡称为我名下的外邦人，都寻求主’。15:18 这话是从创世以来显明这事的主说的。15:19 所以据我的意见，不可难为那归服 神的

外邦人；15:20 只要写信吩咐他们禁戒偶像的污秽和奸淫，并勒死的牲畜和血。15:21 因为从古以来，摩西的书在各城有人传讲，每逢安息日在会堂里诵读”。

 本文之上文12节：他们“都默默无声，听巴拿巴和保罗述说 神藉他们在外邦人所行的神迹奇事”。保罗与巴拿巴自己陈述受上帝差遣在外邦人的宣教，上帝借着他们显出大能的作为。可以说，耶路撒冷的教会与外邦人的教会都是上帝所建造，而在主耶稣升天前就是说了：《使徒行传》“1:8 但圣灵降临在你们身上，你们就必得著能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒马利亚，直到地极，作我的见证”。这句话，已经指出了福音领域扩张的范围。不再局限与一个民族的区域，而是地极为版图。

 本文13—19节：最后，雅各一锤定音，就是从彼得的证词里必须确定一个统一的“得救论”，本文16—18节是雅各引经据典与彼得的证词来统一得救的教义，二者的共同点那就是得救的事，不是人的方法而是上帝的计划。

在引经上，雅各也做了一些解释，把“得以东所余剩的和所有称为我名下的国”解读为“叫余剩的人，就是凡称为我名下的外邦人都寻求主”，雅各解读为主第二次再来之前，外邦人的国都要成为主名下的产业，明确指明要外邦人得救。当然，主耶稣的兄弟雅各这么解释他们都要接受。

 本文20—21节：当然，最后解决这种争执的方案如下：

第一，不要为难外邦人接受耶稣为基督。

第二，教会共同承受的规则，“禁戒偶像的污秽和奸淫，并勒死的牲畜和血”。为了公正，犹太人呢与外邦人都是可以遵守的规则。这也是一种教会生活的标签，又不是得救的外加条件，这种方案两全齐美。

本文应用：

1、你来陈述彼得的得救论（参考，7—12节）？

2、彼得的经历与雅各的引经据典，他们的共同点在哪里（参考，13—19节的解释）？

3、最后，两全齐美的方案是什么（参考，20—21节）？

不要忘了，今天的经文是15：1—21节

今天学的主题是：“解决宣教事工上的教义问题”

1、请参考本文15：1—5节（争执，需要得到解决）教会的争执不能严重发展下去，解决是当务之急，特别是教义上的真伪，地方教会最容易用人数多少来表决，这不是正确的方案。初代教会的方案就是寻得使徒与长老的认定，如今呢，地方教会的问题应该从大公教会的教义史与大公教会的历史中识得公认的教导原理。

2、请参考本文15：6—12节（真理不在人的手里）彼得是上帝亲自差遣去外邦人家里传福音的使徒，真理不是宗教条例，得救的教义更不是人为添加，这就说明了一个教会领袖应该客观看待上帝的意思，不能停留在经验与宗教传统，教会的复兴，就是与上帝同工，与上帝同行不同的时间行程就是复兴的机会。

3、请参考本文15：13—21节（早就有过的说法）以色列的失败就是不知道岁的的时间表，而耶稣第一次降临就是印证旧约，可惜，旧约圣经的预言，他们也不关注，他们期待宗教的复苏与社会的宏伟，但是，上帝的国的时间行程与耶稣的言行教导被视为“异端分子”，其实，外邦人得救的事，旧约先知早就说过，这事，他们没有关注这事而已。往往教会的吵架，都是错误解经与失去了圣经。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文15：22—41节

段落主题：“统一教义祝福地方教会”

读经与解释经文

15:22 那时，使徒和长老并全教会定意从他们中间拣选人，差他们和保罗、巴拿巴同往安提阿去。所拣选的就是称呼巴撒巴的犹大和西拉；这两个人在弟兄中是作首领的。15:23 于是写信交付他们，内中说：“使徒和作长老的弟兄们问安提阿、叙利亚、基利家外邦众弟兄的安！15:24 我们听说有几个人从我们这里出去，用言语搅扰你们，惑乱你们的心。其实我们并没有吩咐他们。15:25 所以我们同心定意拣选几个人，差他们同我们所亲爱的巴拿巴和保罗往你们那里去。15:26 这二人是为我主耶稣基督的名不顾性命的。15:27 我们就差了犹大和西拉，他们也要亲口诉说这些事。15:28 因为圣灵和我们定意不将别重担放在你们身上，惟有几件事是不可少的，15:29 就是禁戒祭偶像的物和血，并勒死的牲畜和奸淫。这几件你们若能自己禁戒不犯就好了。愿你们平安”！

 本文22—23节：教会会议对关于得救论的结果要公布于外邦教会，这个得救的教导是从耶路撒冷传出去，主要是针对外邦教会，谁可以承担这个具有决定教会根基性的工作？人员有保罗与巴拿巴，因为他们本身就外邦教会做服侍，又是宣教士的身份，所以更为合情合理，而耶路撒冷教会作为当时教会的使徒性质的教会，差派犹大与西拉为代表，这种人员的安排，就是外邦教会与耶路撒冷教会统一教义的见证。

那么，在当时代写信是作为稳妥的，口传与信函作为工具，而使徒们与长老采用了公函的方式，大致如下：

第一，本文24节，耶路撒冷证实自己并没有打发人去搅乱外邦教会。

第二，本文25—26节，打发外邦教会的宣教士与耶路撒冷的工人一起澄清关于得救的教义。

第三，本文27—29节，会议决定的结果，关于外邦人得救的教导，耶路撒冷教会与外邦教会的得救都是同样的，禁止的与得救没有关系，而是公认的信仰生活里的一种“标签”。那就是“禁戒祭偶像的物”和“血”，并“勒死的牲

畜”和“奸淫”。这是历代教会必须遵守的规范，明文规定，任何解经导致这几样失真都是为了犯罪找借口。

读经与解释经文

15:30 他们既奉了差遣，就下安提阿去，聚集众人，交付书信。15:31 众人念了，因为信上安慰的话就欢喜了。15:32 犹大和西拉也是先知，就用许多话劝勉弟兄，坚固他们。15:33 住了些日子，弟兄们打发他们平平安安地回到差遣他们的人那里去。（注：有古卷在此有15:34 “惟有西拉定意仍住在那里”）。15:35 但保罗和巴拿巴仍住在安提阿，和许多别人一同教训人，传主的道。15:36 过了些日子，保罗对巴拿巴说：“我们可以回到从前宣传主道的各城，看望弟兄们景况如何”。15:37 巴拿巴有意要带称呼马可的约翰同去；15:38 但保罗因为马可从前在旁非利亚离开他们，不和他们同去做工，就以为不可带他去。15:39 于是二人起了争论，甚至彼此分开。巴拿巴带著马可坐船往塞浦路斯去；15:40 保罗拣选了西拉也出去，蒙弟兄们把他交于主的恩中。15:41 他就走遍叙利亚、基利家，坚固众教会。

 本文30—36节：也就是说，这份公函是从外邦人的教会安提阿开始的，同时涉及到的还有上文所说的“叙利亚、基利家”的外邦人教会。犹大与西拉的角色做了教导，这里所说的“先知”，名词，新约圣经使用了144次，指宣讲与受感动传讲信息，所以，下文补充了这个说法，就是“劝勉、坚固”弟兄们。

 本文37—41节：有一个插曲，保罗与巴拿巴分开了，原因就是“巴拿巴有意要带称呼马可的约翰同去”，而保罗不同意，这与上次马可独自离开团队有关，我理解保罗的做法，第一，团队最大忌讳就是中途有人退出群体。第二，没有整体团队的精神，对于各自承担的角色就是一个破口。这样，分开不是处于嫉妒纷争的分裂，而是人员调整而已，原本一个事工团队，现在出现了两个事工团队，保罗与西拉按照原有的计划，那就是宣教与巡回牧养。

本文应用：

- 1、耶路撒冷教会对这次公布公函，从挑选的人员，如何理解地方教会与耶路撒冷教会的关系（参考，22节）？
- 2、耶路撒冷教会确定的规则，历代以来能不能违背（参考，29节）？
- 3、什么是先知（参考，32节）？
- 4、分开与分裂有什么区别吗？（参考，36—1节）

不要忘了，今天的经文是15：22—41节

今天学的主题是：“统一教义祝福地方教会”

1、请参考本文15：22—29节（公函，明确教导得救）这个决定也就决定主耶稣第二次再来，外邦人与犹太人确认的得救教义，得救与外在的条例或是人为的规条没有任何关系，为了公正与统一，外邦教会与耶路撒冷教会各自派出代表公布这次统一的教导。这就是初代教会管理的模式，地方独立自主，又是与耶路撒冷教会在真理上委身。如今很多大型教会与团队总是“收编、改编”小型的教会，这是破坏地方教会的功用，彼此之间，只能帮助成长，不能越界管理地方教会。

2、请参考本文15：30—35节（得到了一样的恩典）这次会议之后，一起决定差派工人到几间教会传讲这份公函，维持教会的合一与维持不同教会的在真理上的合一，这在初代教会很重要，使徒就是根基，所以他们的解经权威，说的话可就是要纳入正典权威的。关于得救的教义，这关乎到教会的明天，看来教会的圣徒相通不是关系，而是共享真理的统一。

3、请参考本文 15：36—41节（重新开始宣教的事工）这件事之后，一个团队分成了两个团队，分开与分裂不一样，因为事工的发展到一定的程度，发展就会变成拓展。可能是马可成为了这次事件的“导火线”，重要的是，各自的事工都在继续，成长不需要完美的眼光去看一件事，这都是上帝许可的，而分裂，却是人自己的恶欲。

- 《使徒行传》圣经学习：第四课时
- 书卷主题：《主的教会进入了世界》
- ◆ 段落经文：16—18章22节
- △ 经文主题：“保罗的第二次宣教旅程”

第二次的宣教团体是一个重新组合的团体，可能是事工的方向与针对服侍的群体不一致而分开。历史的转折点是不可思议的，从保罗的宣教行程来看，是福音的走向在决定时代的命运。从亚细亚转到马其顿从而导致福音在欧洲的而决定了欧洲的命运。

宣教不是眼前的收割，而是上帝整体计划的一部分而已，为此，宣教的教会就是参与国度的事工，推动世界的不是人的谋算，而是主的教会在宣教，进入了世界。

当然，不管是第一次宣教，还是第二次宣教，过程总是有惊有险，保罗的宣教侍奉就是一个不断被社会群体宗教群体驱逐的对象，但是，使者的一生就是在教导、讲道与监督中服侍，建立教会与牧养并培训门徒，这是保罗在宣教事工里的模式。

为此，从耶路撒冷的教会到安提阿的教会，再到希腊的雅典城市，这是国度在世界上蔓延。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文16：1—15节

段落主题：“从特庇到腓立比的事工：得同工得灵魂”

读经与解释经文

16:1 保罗来到特庇，又到路司得。在那里有一个门徒，名叫提摩太，是信主之犹太妇人的儿子，他父亲却是希腊人。16:2 路司得和以哥念的弟兄都称赞他。16:3 保罗要带他同去，只因那些地方的犹太人都知道他父亲是希腊人，就给他行了割礼。16:4 他们经过各城，把耶路撒冷使徒和长老所定的条规交给门徒遵守。16:5 于是众教会信心越发坚固，人数天天加增。

按照上文15章40—41节，“15:40 保罗拣选了西拉也出去，蒙弟兄们把他交于主的恩中。15:41 他就走遍叙利亚、基利家，坚固众教会”。也就是说，保罗重新组建的团队已经开始了第二次的宣教行程。特别是第41节“坚固”，说明是再次巡回以前所去过的教会，故此，路加也就没有仔细的记载这一段路程。

 本文1—5节：从特庇到路司得，关于提摩太第一次与保罗的相遇，彻底改变了提摩太的一生，他被保罗认可。其实这个原则依然是地方教会的原则，那就是：第一，提摩太被众人认可，第二，提摩太是一位地方教会成长起来的门徒，第三，提摩太接受使徒并长老的规定。不负众望的提摩太一直就成了保罗的同工，并且是属灵的儿子，就是使命与真理的承传人之一。而本文“16:5 于是众教会信心越发坚固，人数天天加增”。这是一个条件词汇，那就是教会内部的门徒培训与外部的众教会在真理上统一的结果。

本文应用：

- 1、保罗为什么看中提摩太（参考，1节）？
- 2、地方教会的复兴有什么条件吗（参考，2—5节）？

读经与解释经文

16:6 圣灵既然禁止他们在亚西亚讲道，他们就经过弗吕家、加拉太一带地方，16:7 到了每西亚的边界，他们想要往庇推尼去，耶稣的灵却不许。16:8 他们就越过每西亚下到特罗亚去。16:9 在夜间有异象现与保罗：有一个马其顿人站著求他说：“请你过到马其顿来帮助我们”！16:10 保罗既看见这异象，我们随即想要往马其顿去，以为 神召我们传福音给那里的人听。

 本文6—9节：初代教会事工者的行程基本上就是两种模式，第一种，圣灵没有赐下特别的指示，他们一定会走到哪里就算哪里，因为世界禾场都是他们的。第二，如果有圣灵特别的指示，那就要进入圣灵的行程范围之内。本文里“圣灵禁止他们在亚细亚传道”，后来他们想庇推尼去，耶稣的灵又不许，最后，主赐下了一个异象是要往马其顿去。也就是说，整天祷告求助引导而不行动；与不知道引导而事工这都是极端的服侍。

特别是第10节：“保罗既看见这异象，我们随即想要往马其顿去，以为神召我们传福音给那里的人听”。圣灵给予了保罗自己的思想与推理，并不是“机械化”的指令。矫正保罗团队的不是人自己，而是圣灵，真正知道哪里需要的不是人自己，而是圣灵在福音事工里整体的计划，把福音带入欧洲与把福音带入亚洲，这不是保罗团队的想法，而是圣灵上帝的决定。

本文应用：

- 1、初代教会事工者的行程基本上就是两种模式（参考，6—9节节）？
- 2、把福音带到哪里，是谁的计划（参考，10节）？
- 3、本文6—10节，如果是“引导”为主题，你认为主的引导会不会越过人的理性？

读经与解释经文

16:11 于是从特罗亚开船，一直行到撒摩特喇，第二天到了尼亚坡里。16:12 从那里来到腓立比，就是马其顿这一方的头一个城，也是罗马的驻防

城。我们在这城里住了几天。16:13 当安息日，我们出城门，到了河边，知道那里有一个祷告的地方，我们就坐下对那聚会的妇女讲道。16:14 有一个卖紫色布匹的妇人，名叫吕底亚，是推雅推喇城的人，素来敬拜神。她听见了，主就开导她的心，叫她留心听保罗所讲的话。16:15 她和她一家既领了洗，便求我们说：“你们若以为我是真信主的，请到我家里来住”。于是强留我们。

 本文11—13节：到了马其顿的第一个城市——腓立比，保罗对于事工一直以来都是需要一个“依附”，不是会堂就是犹太人同胞的聚会场所，这不，保罗又找到了一个犹太人一个祷告的地方，在一个河边。这是临时又是这城市里犹太人基本都知道的聚会联络处，并且是安息日。这里的一个特殊原因，为什么都是妇人，而没有犹太男人？众多的解经家都指出“当时的规定是必须要有10个男人，才可正式成立一个会堂”，这种说法不成立，我的意见估计是针对犹太人妇人与归正犹太教的外邦妇女的一个聚会点而已，不属于会堂聚会。路加的重点在于保罗他们一行的到来，领人归主。主借着保罗的讲道带来了一个得救的原则，我陈述如下：

第一，保罗讲道，主就可以开导吕底亚的心。

第二，保罗讲道，主叫吕底亚留心听保罗所讲的话。

第三，保罗讲道，产生受洗与服侍是得救的内在呈现。

 本文14—15节：也就是说保罗讲道；开导吕底亚的心这是产生得救的关键程序，保罗知道在《罗马书》10章里如此说：“10:14 然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？10:15 若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记：“报福音传喜信的人，他们的脚踪何等佳美”！10:16 只是人没有都听从福音。因为以赛亚说：“主啊，我们所传的有谁信呢”？10:17 可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的”。

本文应用：

1、一群人里，对福音的领受为什么不同，决定权是上帝的还是人的（参考，14—15节的解释）？

2、信耶稣后就受洗，保罗的做法为什么是对的（参考，11—13节）？

不要忘了，今天的经文是16：1—15节

今天学的主题是：“从特庇到腓立比的事工：得同工得灵魂”

1、请参考本文16：1—5节（从门徒成为了同工）提摩太的成长不是天生的，并且提摩太的父亲还是一位希腊人，作为一间地方教会的“后备力量”主要是门徒的培训，成为“有生资源”的关键所在。也成为祝福更多地方教会的服侍，地方教会最大的失败就是失去传统的一对一的培训门徒，真正的质量不是“批发”与“流水线”生产的门徒。

2、请参考本文16：6—10节（事工属于圣灵的引导）家庭聚会很多的基督徒具有一种神秘感，那就是：“这件事你祷告了吗、不要跑到上帝的前面”；或许是得到上帝给一个感动，或许是一句话我就行动，等等。我们可以知道新约与书信，你找不到事工者祷告说“什么时候做这件事”，从耶稣到使徒他们对于事工就是所在之地就是禾场，特殊情况都是圣灵及时矫正引导，这是正确的属灵的关系。死等与不动，担心怕做的越过了上帝，这些话都是推迟话而已，主耶稣如此说“若有人服事我，就当跟从我；我在哪里，服事我的人也要在那里；若有人服事我，我父必尊重他（约12：26节）”。

3、请参考本文16：11—15节（新的禾场有果实）被圣灵禁止后，行程必须改变，这是蒙召事工的特性，其实，有没有果效并不是能证明对不对，乃这是错误的心态，也是功利主义，其实，保罗在很多地方也都没有果效。或许是只有一为灵魂得救，不，请不要小看一位灵魂的得救，很多的宣教士几十年也就一位灵魂得救，但是这是得救的种子，国度的蔓延就是这种规律，请你正确看待这种果效。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文16：16—40节

段落主题：“逼迫里依然有灵魂得救”

读经与解释经文

16:16 后来，我们往那祷告的地方去。有一个使女迎著面来，她被巫鬼所附，用法术叫她主人们大得财利。16:17 她跟随保罗和我们，喊著说：“这些人是至高神的仆人，对你们传说救人的道”！ 16:18 她一连多日这样喊叫，保罗就心中厌烦，转身对那鬼说：“我奉耶稣基督的名，吩咐你从她身上出来！”那鬼当时就出来了。16:19 使女的主人们见得利的指望没有了，便揪住保罗和西拉，拉他们到市上去见首领，16:20 又带到官长面前说：“这些人原是犹太人，竟骚扰我们的城，16:21 传我们罗马人所不可受、不可行的规矩”。 16:22 众人就一同起来攻击他们。官长吩咐剥了他们的衣裳，用棍打；16:23 打了许多棍，便将他们下在监里，嘱咐禁卒严紧看守。16:24 禁卒领了这样的命，就把他们下在内监里，两脚上了木狗。

 本文16—19节：这与上次去祷告处的情况不一样了，这一次的因由也是逼迫的开始，这次的事件很明显就是灵界与地方宗教“神棍”的对立，失去财利这是人性最不安宁的因素。保罗对于事后几天都在喊叫的“使女”，为什么这样？估计保罗主要是要把传福音摆在第一位，根本不想引起一场冲突。事实上，当保罗奉耶稣基督的名赶出这鬼时，结果就是保罗与西拉遭到了棍打，失去了自由。

 本文20—24节：被告的原因就是“16:20 又带到官长面前说：这些人原是犹太人，竟骚扰我们的城，16:21 传我们罗马人所不可受、不可行的规矩”。地方文化与嘴角的规矩，这是宣教的正面冲突，他们只能用逼迫来解决，这种混乱的场面，对于耶稣基督的福音来讲也是等于公开化了，不再局限于河边的祷告聚会处。

本文应用：

- 1、保罗与西拉被逼迫的原因在哪里（参考，16—19节）？
- 2、传福音与任何事工都会面对一些意想不到的后果，是好是坏，你如何理解这种侍奉？

读经与解释经文

16:25 约在半夜，保罗和西拉祷告唱诗赞美 神，众囚犯也侧耳而听。
16:26 忽然地大震动，甚至监牢的地基都摇动了，监门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了。16:27 禁卒一醒，看见监门全开，以为囚犯已经逃走，就拔刀要自杀。16:28 保罗大声呼叫说：“不要伤害自己！我们都在这里”。
16:29 禁卒叫人拿灯来，就跳进去，战战兢兢地俯伏在保罗、西拉面前，16:30 又领他们出来，说：“二位先生，我当怎样行才可以得救”？16:31 他们说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救”。16:32 他们就把主的道讲给他和他全家的人听。16:33 当夜，就在那时候，禁卒把他们带去，洗他们的伤；他和属乎他的人立时都受了洗。16:34 于是禁卒领他们上自己家里去，给他们摆上饭。他和全家，因为信了神，都很喜乐。

这里的全家信主与上文吕底亚一家信主是一个对比，当然，第一次没有遭到逼迫，并且得到了热情的款待，而后来呢，却不是这样，此时的保罗与西拉在半夜赞美上帝。

 本文25—34节：这种赞美的效果是一个特例，估计与马其顿的呼声有关，因为，来到这里是圣灵亲自决定，来了所有的现实问题都应该在圣灵的掌控之中，“地大震动”与“铁链也都松开了”，这是一个神迹，神迹的目的不是为了保罗与西拉的处境，而是传讲福音。当然，狱卒一家人得救这就是因着逼迫引发后果。总之，这一段经文，苦甜交织，只有具有使命的保罗他们自己懂。而立马受洗与传统主义的教会可能有出入，我想我宁愿接受使徒服侍的模式，而不能拦阻得救者受洗加入教会。受洗是主耶稣命令，不是进入教会的一道“门槛”。

本文应用：

- 1、上文一家人得救与狱卒一家人得救，主使用了哪种途径是一家人得救（参考，25—30节）？
- 2、每到一处宣教，你要面对不同的情况，任何结果是谁掌控的？
- 3、两个家庭都是立马受洗了，你认为保罗这么做对吗？为什么？

读经与解释经文

16:35 到了天亮，官长打发差役来说：“释放那两个人吧”！ 16:36 禁卒就把这话告诉保罗，说：“官长打发人来叫释放你们。如今可以出监，平平安安地去吧”！ 16:37 保罗却说：“我们是罗马人，并没有定罪，他们就在众人面前打了我们，又把我们下在监里，现在要私下撵我们出去吗？这是不行的。叫他们自己来领我们出去吧”！ 16:38 差役把这话回禀官长。官长听见他们是罗马人，就害怕了， 16:39 于是来劝他们，领他们出来，请他们离开那城。 16:40 二人出了监，往吕底亚家里去，见了弟兄们，劝慰他们一番，就走了。

 本文35—38节：保罗的身份，有时希伯来人，有时罗马人，双重身份，这对于保罗的传道是否有益处，别忘了，后来的保罗就是死在罗马城，并且是斩首殉道。请不要忘了，在这里保罗是要证明传讲福音并不是不正当的事情，而是一件光明正大的“事业”。保罗需要的是公正的对待，所以保罗才说出“我们是罗马人，并没有定罪，他们就在众人面前打了我们，又把我们下在监里，现在要私下撵我们出去吗？这是不行的。叫他们自己来领我们出去吧”。

 本文39—40节：从监狱里出来，路加记载了保罗与西拉去了吕底亚的家里，估计是告诉他们在监狱里的情况，也与当地的信徒们见面，这也是保罗每一次离开地方教会都要使用“劝慰”一番，那就是教导的意思，临别之言，彼此得到坚固，这对于保罗来讲，意味着每一次的见面等于是最后一次。

本文应用：

- 1、基督徒有理的事，需不需要尽力证明自己的理？还是任凭恶势力掩盖有理之事（参考，35—38节的解释）？
- 2、保罗离开监狱，为啥要去吕底亚的家里（参考，39—40节）？

不要忘了，今天的经文是16：16—40节

今天学的主题是：“逼迫里依然有灵魂得救”

1、请参考本文 16：16—24节（有时候必须使用权柄）保罗作为使徒有权柄，但是，他们使用权柄好像都不是通过祷告，而是直接用命令式说出来。他们什么时候用，也是如此，就好像是随时可以用，但是，依然要面对逼迫，保罗知道权柄只能用在传讲福音，使人灵魂得救，权柄不是用在血气的事上。

2、请参考本文16：25—34节（逼迫后的好结果）神迹往往就在我们自己不动用力量，而是采用属灵原则，赞美就是宣告的开始。保罗他们自己也不知道会产生这种情形，赞美的能力并不是天天如此，保罗也是第一次经历而已，而结果就是在逼迫里的赞美，使狱卒一家都得救。谁都不知道这是圣灵引导所要的成果，只有跟随到底的人才可以看到这个丰收的实底。

3、请参考本文16：35—40节（不是自己有理，乃是基督）只有一个晚上，但是动静挺大的，不管这位官长知不知道，一个晚上的代价换来一个“与圣灵同工”的过程，请不要埋怨自己处境，你应该看到最后的结果。而保罗临走前要需要证明自己的案情，这不仅是自己有道理，更是为了基督福音的合理化而力矩有理的“事业”。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文17：1—34节

段落主题：“从辩论圣经到参考圣经，再到福音布道”

读经与解释经文

17:1 保罗和西拉经过暗妃坡里、亚波罗尼亚，来到帖撒罗尼迦，在那里有犹太人的会堂。17:2 保罗照他素常的规矩进去，一连三个安息日，本著圣经与他们辩论，17:3 讲解陈明基督必须受害，从死里复活；又说：“我所传与你们的这位耶稣，就是基督”。17:4 他们中间有些人听了劝，就附从保罗和西拉，并有许多虔敬的希腊人，尊贵的妇女也不少。17:5 但那不信的犹太人心里嫉妒，招聚了些市井匪类，搭夥成群，耸动合城的人闯进耶孙的家，要将保罗、西拉带到百姓那里。17:6 找不著他们，就把耶孙和几个弟兄拉到地方官那里，喊叫说：“那搅乱天下的也到这里来了！17:7 耶孙收留他们。这些人都违背凯撒的命令，说另有一个王耶稣”。17:8 众人和地方官听见这话，就惊慌了，17:9 于是取了耶孙和其余之人的保状，就释放了他们。

 本文1—3节：“保罗照他素常的规矩进去”，这是保罗宣教的策略，这不是“偷羊”，而是与耶稣事工的相同之处，因为耶稣也是常常与法利赛人对话，得到真理的果效，需要对话与辩论。保罗在会堂里讲什么？那时候还没有新约圣经，保罗在会堂里当然讲旧约圣经。解经的实体是谁呢？保罗也是相当熟悉自己过去教派，故此，保罗的解经的实体当然是耶稣基督。三个安息日的时间不敢想象保罗与会堂犹太人辩论的过程，因为辩论涉及到了解经与神学，只要神学不同，解经绝对不同，而保罗与犹太教又不是一个时间段，他们还活在旧约，而保罗已经从旧约过渡到了新约。

 本文4节：“他们中间有些人听了劝，就附从保罗和西拉，并有许多虔敬的希腊人，尊贵的妇女也不少”。这段话是引发了保罗并“耶孙和几个弟兄”他们遭到逼迫的原因。

 本文5—9节：从5节到第9节就是整个逼迫的过程，可以看出犹太人多么恨保罗，不惜勾搭市井匪类。5节，牵涉到了接待保罗的人，6节，毁谤保罗他们的名声，7节，恶意毁谤耶孙一行人，8—9节，官方对待“王”的理

解，当然会恐慌，因为这是政治上的罪名。为此，官方只能立马解决这次的动乱，为的是平息这场混乱。

本文应用：

- 1、双方辩论时的差距在哪里（参考，1—9节）？
- 2、本文里犹太人恨保罗的原因在哪里（参考，2—3节）？
- 3、保罗他们花了三个安息日的时间，从5—9节来看他们的成果在哪里？

读经与解释经文

17:10 弟兄们随即在夜间打发保罗和西拉往庇哩亚去。二人到了，就进入犹太人的会堂。17:11 这地方的人贤于帖撒罗尼迦的人，甘心领受这道，天天考查圣经，要晓得这道是与不是。17:12 所以他们中间多有相信的，又有希腊尊贵的妇女，男子也不少。17:13 但帖撒罗尼迦的犹太人知道保罗又在庇哩亚传神的道，也就往那里去，耸动搅扰众人。17:14 当时弟兄们便打发保罗往海边去；西拉和提摩太仍住在庇哩亚。17:15 送保罗的人带他到了雅典，既领了保罗的命，叫西拉和提摩太速速到他这里来，就回去了。

 本文10—11节：记载了保罗他们离开了帖撒罗尼迦，来到了庇哩亚，保罗与西拉依然如故，传讲福音从会堂开始，通过会堂接触外邦人。问题是，庇哩亚去的人比帖撒罗尼迦“高尚”，因为“贤”，就是高尚的意思。他们主要是尊重客观事实，接受旧约与被应验的事件。

 本文12—15节：从12节来看，一些男女接受耶稣是基督并不是知识的缘故，而是信道需要接触真道，这个过程是圣灵真理结合的结果。一个是哪里有真理，哪里就有圣灵做工的结果。也就是这个结果，“帖撒罗尼迦的犹太人知道保罗又在庇哩亚传神的道，也就往那里去，耸动搅扰众人”。奇特的宗教主义，所以一个信仰的排他性是正常的，如果，自己的错了呢，这种排他性等于被真理所“排斥”，而他们认为是在维护真理。面对这种情况，保罗只能单独离开而前往下一个城市——雅典，而留下了西拉与提摩太，可

能是保罗去了雅典“打头阵”。却不知福音又在雅典生根发芽，所以，被排斥不一定是一件坏事。

本文应用：

- 1、庇哩亚地方的人在哪里“贤于帖撒罗尼迦的人”参考，11节）？
- 2、错误的排他性，结果对谁有好处（参考，13—15节）？

读经与解释经文

17:16 保罗在雅典等候他们的时候，看见满城都是偶像，就心里著急，
17:17 于是在会堂里与犹太人和虔敬的人，并每日在市上所遇见的人辩论。
17:18 还有伊壁鸠鲁和斯多亚两门的学士与他争论。有的说：“这胡言乱语的要说什么？”有的说：“他似乎是传说外邦鬼神的。”这话是因保罗传讲耶稣与复活的道。
17:19 他们就带他到亚略巴古，说：“你所讲的这新道，我们也可以知道吗？
17:20 因为你有些奇怪的事传到我们耳中，我们愿意知道这些事是甚么意思”。
17:21（雅典人和住在那里的客人都不顾别的事，只将新闻说说听听）。
17:22 保罗站在亚略巴古当中，说：“众位雅典人哪，我看你们凡事很敬畏鬼神。
17:23 我游行的时候，观看你们所敬拜的，遇见一座坛，上面写着‘未识之神’；你们所不认识而敬拜的，我现在告诉你们。
17:24 创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿，
17:25 也不用人手服事，好像缺少甚么；自己倒将生命、气息、万物赐给万人。
17:26 他从一本造出万族的人（注：“本”有古卷作“血脉”），住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界；
17:27 要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得。其实他离我们各人都不远，
17:28 我们生活、动作、存留，都在乎他。就如你们作诗的，有人说：‘我们也是他所生的。’
17:29 我们既是神所生的，就不当以为神的神性像人用手艺、心思所雕刻的金、银、石。
17:30 世人蒙昧无知的时候，神并不监察，如今却吩咐各处的人都要悔改。
17:31 因为他已经定了日子，要藉着他所设立的人按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人作可信的凭据”。
17:32 众人听见从死里复活的话，就有讥诮他的；又有人说：“我们再听你讲这个吧”！
17:33 于是保

罗从他们当中出去了。17:34 但有几个人贴近他，信了主，其中有亚略巴古的官丢尼修，并一个妇人，名叫大马哩，还有别人一同信从。

 本文16—18节：保罗的“着急”，不仅是保罗的性格，而是保罗以上帝的本体论来接触这个城市，以哲学闻名的希腊文明的发祥地，既然崇拜到“无名之神”都还要拜。保罗在雅典面对的是两种群体，一个是犹太人，辩论的场所在会堂，一个是雅典群体，辩论的场所在广场。喜欢与人辩论的雅典人士，两大学派人士加入，这两派的特征如下：

以彼古罗（很多人翻译为“伊壁鸠鲁”）学派：他们的哲学思想得出的结论就是放纵主义，在物质方面，相信世界和物质都是由一种元素叫“原子”组成，不是由神明支配的，远坐高天的神明，不会干涉人世间的事。为此，他们就是典型的唯物主义者，生活里与神没有关系，可以说是一个不怕神的生活，却又许可神存在的一种学派，他们认为人生惟一有价值的便是友爱。他们主张生活要舒适，活着的时候要使肉体愉快，特别是由吃喝而得的快乐。因此人都说他们是享乐主义者。

斯多亚派：他们的哲学思想得出的结论就是禁欲主义，古希腊和罗马时期兴盛起来的一派哲学思想。受苏格拉底和第欧根尼(锡诺普的)教学的鼓励，斯多葛哲学约于公元前300年由芝诺(基提翁的)在雅典建立，并影响着古希腊和罗马至少到公元200年。它强调责任；认为通过理智，人类能够认识到宇宙是基本正常的，是由命运而不是表面现象掌控的；并觉得通过制约自己的生活，学会坚定平静地接受事实，建立崇高的道德价值观，人类就能够变得像宇宙那样沉静而有序。

这是一场布道信息，像保罗这样地与宗教界，与思想界，与街头巷尾的艺术家人士谈论；与他们争辩哲理，传扬基督。这都说明了保罗过去接触的希腊、罗马、而受教于民族犹太教的学习是明智的，为主使用是成为传播基督福音的“器皿”，从保罗的素质来看，过去很多家庭教会反神学反知识的做

法是极端片面的。本文22—31节是保罗的布道词，我们相信路加只是记录了其中的概要而已。

第一，保罗尊重本地宗教文化，敬畏鬼神：17:22 保罗站在亚略巴古当中，说：“众位雅典人哪，我看你们凡事很敬畏鬼神。17:23 我游行的时候，观看你们所敬拜的，遇见一座坛，上面写著‘未识之神’；你们所不认识而敬拜的，我现在告诉你们。

第二，保罗的正题，真正的神不是被人造的，而是创造了一切，也决定了万物的规律存在：17:24 创造宇宙和其中万物的 神，既是天地的主，就不住人手所造的殿，17:25 也不用人手服事，好像缺少甚么；自己倒将生命、气息、万物赐给万人。17:26 他从一本造出万族的人（注：“本”有古卷作“血脉”），住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界；

第三、保罗的辩论，那就是与你们所观念的神不一样，真正的神就是赐给人活动生存的上帝，可以说是超越而又临近的神：17:27 要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得。其实他离我们各人不远，17:28 我们生活、动作、存留，都在乎他。就如你们作诗的，有人说：‘我们也是他所生的。’

第四，真正的神具有审判，这一切来的时候，会给你们悔改，并且这位真神给你们一位基督从死里复活的依据：17:29 我们既是 神所生的，就不当以为 神的神性像人用手艺、心思所雕刻的金、银、石。17:30 世人蒙昧无知的时候，神并不监察，如今却吩咐各处的人都要悔改。17:31 因为他已经定了日子，要藉著他所设立的人按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人作可信的凭据”。

第五、以上保罗的布道结束后，有两种结果，“讥笑”保罗的言论，也有“接受”耶稣是从死里复活的见证：17:32 众人听见从死里复活的话，就有讥诮他的；又有人说：“我们再听你讲这个吧”！17:33 于是保罗从他们当中出

去了。17:34 但有几个人贴近他，信了主，其中有亚略巴古的官丢尼修，并一个妇人，名叫大马哩，还有别人一同信从。

有的人说这一次是保罗失败的布道，这是不公正的说法，第一，保罗传讲的对象不是犹太人，而是哲学份子。第二，保罗并不是用旧约圣经晕哲学对话，而是用宇宙神的观念，然后再进到基督教的特殊点，耶稣基督的事件。也就是说保罗从自然启示步入到特殊启示的范围。我认为保罗的方法是对的，以前我们总是一个方式，“不信下地狱，信的上天堂”，其实，福音不变，传递的途径是多元化的，也是当今教会/基督徒借用的方法，那就是对不信的人与没有宗教观念的人如何传讲特殊启示的福音。

本文应用：

- 1、保罗面对的两个学派各自主张什么（参考，16—18节的解释）？
- 2、保罗的布道词在哪些方面针对了这两个学派（参考，22—31节的解释）？
- 3、你认为与不信的人讲圣经，难度在哪里？变与不变的指什么？

不要忘记了，今天的经文是17：1—34节

今天学的主题是：“从辩论圣经到查考圣经，再到福音布道”

1、请参考本文 17：1—9节（全备的福音）保罗在会堂里的讲论，最为重要的目的就是传讲旧约里的弥赛亚就是耶稣基督，并且从死里复活的基督，而这种教导不管在哪里，结果都是一种与死亡的对立，一个工人最大的胆量不是讲福音，而是面对没有福音的那种叫人死的阻挡。全备的福音，必然是天国进入世界的“利剑”，保罗明知道传讲这种全备的福音的后果，不是救人，就是被人逼迫，但是，保罗依然义无反顾的去面对这种情况。

2、请参考本文 17：10—15节（继续传讲，继续受逼迫）保罗可不是缺心眼，会堂到处逼迫他，保罗依然是首站就是会堂，从中我们可以看得出保

罗具备了三样重要的素质，第一，保罗的真理全备，第二，保罗的心志不变，第三，保罗不怕逼迫。就是因为这样，保罗才有机会得到灵魂的“收割”。

3、请参考本文 17: 16—34节（在雅典的布道）保罗的事工不仅是会堂，而是跨越了文化与宗教区域，这之前保罗在外邦人宗教与犹太人会堂接触，而如今的雅典之行主要是哲学方面的，这就是保罗以后说过的“在什么人之下，我就做什么人”，为此，我们试问，保罗的布道方法在哪里？那就是借着“未识之神”开始，讲到了为不信真神之人的死里复活。福音事工，是针对不信的人，教导事工是针对已经信的人，就传福音而言，而传讲的方法与纯正的福音是并行不悖的。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文18：1—17节

段落主题：“上帝有预定的人在哥林多”

读经与解释经文

18:1 这事以后，保罗离了雅典，来到哥林多。 18:2 遇见一个犹太人，名叫亚居拉，他生在本都；因为革老丢命犹太人都离开罗马，新近帶著妻百基拉从意大利来。保罗就投奔了他们。 18:3 他们本是制造帐棚为业。保罗因与他们同业，就和他们同住做工。18:4 每逢安息日，保罗在会堂里辩论，劝化犹太人和希腊人。 18:5 西拉和提摩太从马其顿来的时候，保罗为道迫切，向犹太人证明耶稣是基督。18:6 他们既抗拒、毁谤，保罗就抖著衣裳说：“你们的罪归到你们自己头上（注：“罪”原文作“血”），与我无干（注：原文作“我却乾淨”）！从今以后，我要往外邦人那里去”。18:7 于是离开那里，到了一个人的家中，这人名叫提多犹士都，是敬拜神的，他的家靠近会堂。18:8 管会堂的基利司布和全家都信了主，还有许多哥林多人听了，就相信受洗。18:9 夜间，主在异象中对保罗说：“不要怕，只管讲，不要闭口。18:10 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”。 18:11 保罗在那里住了一年零六个月，将 神的道教训他们。

18:12 到迦流作亚该亚方伯的时候，犹太人同心起来攻击保罗，拉他到公堂，18:13 说：“这个人，劝人不按著律法敬拜 神”。18:14 保罗刚要开口，迦流就对犹太人说：“你们这些犹太人！如果是为冤枉或奸恶的事，我理当耐性听你们。18:15 但所争论的，若是关乎言语、名目和你们的律法，你们自己去办吧！这样的事我不愿意审问”。18:16 就把他们撵出公堂。18:17 众人便揪住管会堂的所提尼，在堂前打他。这些事迦流都不管。

路加在这一章的1—17节，一直都是记录在哥林多城市里建造教会，“18:1 这事以后，保罗离了雅典，来到哥林多”。就是指保罗团队离开了雅典之行而转转到了哥林多这座商贸城市，当然更是一座伦理道德堕落的城市，从《哥林多前书》就可以得知了。

 本文1—4节：保罗遇见一对夫妇亚居拉与百基拉，他们本是在罗马城市里生活的犹太人，与保罗同职业，职业这也是犹太人的社会文化，人手一技。从这对夫妇的职业与后来同工的记载（17：24—28节），说明了初代的教会注重门徒的牧养。

 本文的5—11节：保罗与西拉和提摩太会合了，而保罗迫切的心依然没有停止，保罗针对犹太人与希腊人这不是优越感，在保罗的观念里，犹太人是上帝的选民，而希腊人是语言传播的主流语言，这是保罗宣教的策略。第6节保罗与哥林多会堂里的犹太人划清了界限，他们自己承担罪恶。所以7—8节里依然得到了灵魂的果实，这里依然是两种人得救，犹太人与哥林多本地人，这也是保罗的预期目的。

 本文9—11节：路加短短几句话就把一年零六个月的时间交代了，这一段经文里这是“预定论”最为说服力的经文，我们分析如下：

第一，保罗或许是要离开哥林多城市，但是宣教的行程不是保罗的，主亲自赐下异象，说明了区域的事工的时间与对象都是主的决定：18:9 夜间，主在异象中对保罗说，“不要怕，只管讲，不要闭口。”

第二，这座城市里有多少是主所拣选预定的，就是说属于主的人呢？主没有说出来，只说，这城市里“有我许多的百姓”，言下之意，保罗的责任不是去找谁是主的本性，而是去传讲，呼召重生得救是主上帝自己的事，“讲”，是保罗的都事；“生”，是上帝自己的事。主如此说：18:10 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”。

第三，在这座城市里生活了一年零六个月，没有主的引导，保罗不能离开这座城市，保罗的恩赐基本上是全备的恩赐，按照他自己所说的“使徒，先知，传福音，牧师，教师”，保罗从开拓到牧养这都在他的侍奉里。主不仅决定了得救的人数，用在决定工人的行程时间，说明了主是教会的元首：18:11 保罗在那里住了一年零六个月，将 神的道教训他们。

时间是上帝的，任何事情没有巧合，时间到了保罗就要离开哥林多教会，上帝借着人为的干预实现一个事工的结束，也说明了福音在一个区域的恩典是有限的，同时意味着哥林多教会的独立牧养，12—17节，总体来讲，方伯不管理宗教上的纠纷，他需要的是政治上的平静，犹太人对保罗的仇恨只能报复在所提尼的身上。

本文应用：

- 1、宣教的保罗有职业，对宣教有什么好处（参考，1—4节）？
- 2、本文9—11节的预定论，传福音而论，人的责任是什么？
- 3、本文9—11节，保罗在一年零六个月的时间里，保罗如何事工的？

不要忘记了，今天的经文是18：1—17节

今天学的主题是：“上帝有预定的人在哥林多”

1、请参考本文18：1—4节（哥林多的开始）保罗不担心没有禾场，甚至保罗只要迈开脚，除了上帝特殊引导，保罗基本上都是想怎么走就怎么走，因为他知道始终没有离开上帝的区域，在哥林多这座城市，上帝给保罗预备了一对夫妇，同职业也能同工，这一切都是借着人为的动态得到了一个预期所要事工，一切都在上帝的预期成果之内。

2、请参考本文18：5—11节（上帝留住保罗在哥林多）离开与不离开，都是上帝的事，为此，从保罗在哥林多的事工来看，这就是经历上帝的经验，从引导里产生了对教义的确信，总之，一切都是启示的结果，作为工人的侍奉，不能按照环境来确定上帝的行动，危险，依然要保罗留下来，为什么？这座城市里有我自己的百姓。这一留，就是一年零六个月的时间。

3、请参考本文18：12—17节（在哥林多的时间到了）上文2节，没有革老丢命犹太人都离开罗马，成就了保罗就投奔这对夫妇，而这里没有迦流作亚该亚方伯，估计犹太人就会公开攻击保罗的事工，一切都是配合保罗在哥林多的时间，没有无缘无故的问题，在问题里，你想要看见说的事工时间，都在配合上帝的事工，作为基督徒也应该如此，因为这是引导的原则。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文18：18—28节

段落主题：“宣教归途：回到了耶路撒冷”

读经与解释经文

18:18 保罗又住了多日，就辞别了弟兄，坐船往叙利亚去，百基拉、亚居拉和他同去。他因为许过愿，就在坚革哩剪了头发。18:19 到了以弗所，保罗就把他们留在那里，自己进了会堂，和犹太人辩论。18:20 众人请他多住些日子，他却不允，18:21 就辞别他们，说：“神若许我，我还要回到你们这里。”于是开船离了以弗所。18:22 在凯撒利亚下了船，就上耶路撒冷去问教会安，随后下安提阿去。18:23 住了些日子，又离开那里，挨次经

过加拉太和弗吕家地方，坚固众门徒。18:24 有一个犹太人，名叫亚波罗，来到以弗所。他生在亚历山大，是有学问的，最能讲解圣经。18:25 这人已经在主的道上受了教训，心里火热，将耶稣的事详细讲论教训人；只是他单晓得约翰的洗礼。18:26 他在会堂里放胆讲道，百基拉、亚居拉听见，就接他来，将神的道给他讲解更加详细。18:27 他想要往亚该亚去，弟兄们就勉励他，并写信请门徒接待他。他到了那里，多帮助那蒙恩主的人信，18:28 在众人面前极有能力，驳倒犹太人，引圣经证明耶稣是基督。

 本文18—21节：有几件事需要整理一下：

第一，保罗一行离开了哥林多城市，下一个目的地是叙利亚。

第二，保罗却要坚革哩剪了头发，意味着保罗在犹太人面前做犹太人，许愿的结果不是为了得到上帝而来的报酬，保罗是在感恩。

第三，保罗一行到了以弗所城市，独自一个人去了犹太人的会堂，辩论但得到了邀请，而独自离开了以弗所。

第四，之后呢？保罗的行程“在凯撒利亚下了船”，到了耶路撒冷去问教会安。这是第二次的差遣之地，所以，按照惯例，这是保罗的礼仪，也是教会侍奉者的原则问题，但这次没有提到保罗汇报在外邦人的事工情况。

第五，再之后，保罗在耶路撒冷的时间并不长，这次路加并没有记载保罗与其余的使徒们见面的场合，一切好像是匆忙中度过，随后离开了耶路撒冷下安提阿去。

第六，在安提阿住了些日子，又离开那里，挨次经过加拉太和弗吕家地方，坚固众门徒，保罗依然采取的是巡回牧养执行监督的模式。

 而本文24—28节，已经开始了第三的宣教行程，也没有提到说第三次宣教的差派仪式，但是保罗不在以弗所却发生了一些事，所以，19章没有开始前，路加提前预告保罗去耶路撒冷的时间里以弗所所发生的事件。

人物：亚波罗，教师的角色，最能讲解圣经，这也成为了保罗所建立教会的里面如何面对其他同工的侍奉。亚波罗的恩赐不错，但是在真理上却是片面的，只知道旧约施洗约翰的洗礼。

陪衬：在这个时候，百基拉与亚居拉的作用就是给亚波罗“补习神学”，成功的见证，在本文里以弗所教会的信徒主动乐意推荐亚波罗，说明了亚波罗被教会接受。“弟兄们”是指以弗所的信徒，也是保罗短期工作的果子，也是百基拉亚居拉工作的果效；其中也许包括一些别处来的信徒。从27节—28节来看，在亚该亚的事工如何呢？当然能力极大。对亚波罗的“神学补习”使得亚波罗的能力不仅是口才，而是圣经的真理，从旧约到耶稣是基督的真理。

后话，亚波罗来到了以弗所，对日后保罗的侍奉有没有益处，在哥林多教会的服侍，等等，这也给出一个当今教会在接触工人侍奉的原则：

第一，就教义而言，必须先尊重本教会已经有的教义。

第二，制造合一是工人侍奉的见证。

第三，人格的素质与侍奉并行不悖。

第四，如果地方教会在教义上问题，这需要与地方教会众同工一起学习探讨。

本文应用：

- 1、保罗为什么要去耶路撒冷（参考，18—21节的解释）？
- 2、保罗不在以弗所，发生了什么事（参考，24—28节）？
- 3、教会接触侍奉者有什么基本原则吗（参考，24—28节的解释）？

不要忘了，今天的经文是18：18—28节

今天学的主题是：“宣教归途：回到了耶路撒冷”

1、请参考本文18：18—23节（回到了耶路撒冷） 宣教的侍奉离不开母会的支撑，保罗明白这一点，再次去了耶路撒冷虽然没有详细的记载，但是保罗在遵行一个原则。教会生活是复杂的，但又是简单直接的，保罗的性格就是没有任何顾及，也会有所顾及，他的目的就是他的职分与基督的福音不被拦阻。

2、请参考本文18：24—28节（工人需要合一教导） 一间教会的侍奉，需要教义上整体，最需要的是同工彼此接受学习而谦卑受教，亚波罗有学问，口才也不错，但需要接受百基拉的“辅导”。为了自己更为合乎主用，主从来不缺乏工人，而是侍奉为合一教导的工人。为此，作为巡回事工与牧会事工两者的教导是有本质区别的，通过这一段经文，巡回的必须尊重本地的教导，而之后，彼此学习彼此矫正对方，回归圣经真道是关键。

- 《使徒行传》圣经学习：第五课时
- 书卷主题：《主的教会进入了世界》
- ◆ 段落经文：19章—21章26节
- △ 经文主题：“保罗的第三次宣教旅程”

保罗蒙召的时候大约是三十多岁，如今的保罗是巡回第三次的宣教侍奉，保守的说大约是五十多岁的人了。保罗没有家室，只有属灵的儿子，提摩太与提多。而这一次的宣教的行程是出去面对未得之民，而回程明显多了一些谆谆教诲。保罗不仅是宣教，也有深厚的牧者心怀。

每一次出去都是荣耀主名的见证，保罗所在之地，都是搅动撒旦的势力。这一次的宣教回程是沉重的，不过是对其他的人而已，耶路撒冷并不是为伟大的宣教士的到来而预备了庆贺，而是锁链在等候保罗。

你说，作为基督的使者，最终孤零的晚年，在《提摩太后书》里保罗年纪老迈，但是，作为基督的使者，他毅然深信呼召他的主。

从一段宣教的事件来看，保罗是有预感的，出去与回来都是一个艰难的选择，他会失去自己多年的禾场，不回耶路撒冷，保罗无法成就主耶稣对他的呼召：“你只管去。他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的名。9:16 我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难”。

如果，你不懂什么是呼召，这就是呼召的一生！

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文19：1—20节

段落主题：“主的道轰动了以弗所”

读经与解释本文

19:1 亚波罗在哥林多的时候，保罗经过了上边一带地方，就来到以弗所；在那里遇见几个门徒，19:2 问他们说：“你们信的时候，受了圣灵没有？”他们回答说：“没有，也未曾听见有圣灵赐下来”。19:3 保罗说：“这样，你们受的是甚么洗呢？”他们说：“是约翰的洗”。19:4 保罗说：“约翰所行的是悔改的洗，告诉百姓当信那在他以后要来的，就是耶稣”。19:5 他们听见这话，就奉主耶稣的名受洗。19:6 保罗接手在他们头上，圣灵便降在他们身上，他们就说方言，又说预言（注：或作“又讲道”）。19:7 一共约有十二个人。19:8 保罗进会堂放胆讲道，一连三个月，辩论神国的事，劝化众人。19:9 后来，有些人心里刚硬不信，在众人面前毁谤这道。保罗就离开他们，也叫门徒与他们分离，便在推喇奴的学房天天辩论。19:10 这样有两年之久，叫一切住在亚西亚的，无论是犹太人，是希腊人，都听见主的道。

上文章节是18章，保罗独自去了耶路撒冷，路加很简单的记载了保罗的行程，没有详细记录保罗在耶路撒冷与个别人接触的话题。反而记载了以弗所教会的情况，主要是引申19章保罗第三次宣教的起行。

 本文的1—7节：保罗对以弗所书信徒所问的“有没有受圣灵”？从整个对话的里面我们要列出如下的程序：

第一，他们回答说：“没有，也未曾听见有圣灵赐下来”。

第二，保罗说：“这样你们受的是甚么洗呢”？他们说：“是约翰的洗”。

第三，本文19:4 保罗说：“约翰所行的是悔改的洗，告诉百姓当信那在他以后要来的，就是耶稣”。

这样就很明显了，他们所谓的信，只能是停留在旧约约翰的信与洗礼，所谓的“信徒”也只是一个犹太教的宗教生活，虽然承认是以弗所教会的信徒，但这与真理没有“相遇”。也就是说，不是没有圣灵赐下来，因为五旬节已经过去了，这正是圣灵浇灌的季节，为此，接受谁与信的是谁，也在决定“灵”的职事。这里并不是信耶稣后，还需要第二次的祝福，这是灵恩派错误的教导。结果怎样？“他们听见这话，就奉主耶稣的名受洗。19:6 保罗接手在他们头上，圣灵便降在他们身上，他们就说方言，又说预言（注：或作“又讲道”）。19:7 一共约有十二个人”。

这里的“降”：动词，新约圣经使用了633次。词汇分析为“第二简单过去”，意味着这里的“降”不是重复五旬节的历史事件，而是已经降临后的圣灵继续在人身上的工作而已。

从本文8—10节来看，保罗的事工是借着这次“圣灵降临”而更加有了胆量，“推喇奴”：可能是这个学校的名字或学校主人的名字。“学房”：就是“学校”、“学院”。保罗在会堂里连续三月，在学房里两年之久，他的主题就是“上帝的国”，方法就是“辩论”与“劝化”。当然，作为侍奉者应该要习惯不信的对立与信的接受总是并存的。

本文应用：

- 1、为什么以弗所的“信徒”没有得到圣灵（参考，1—6节的解释）？
- 2、保罗在以弗所的时间里，在怎样侍奉（参考，7—10节）？

读经与解释本文

路加估计是在拿保罗与彼得的侍奉做一个对比，目的大概是圣灵的工作从耶路撒冷到外邦人的事工的引导，也就是说福音是从耶路撒冷到外邦人的区域，都是圣灵的工作，在不同的人身上所要呼召的事工是同样的。

本文11—20节：基本上可以用三个事件来归纳：

19:11 神藉保罗的手行了些非常的奇事，19:12 甚至有人从保罗身上拿手巾或围裙放在病人身上，病就退了，恶鬼也出去了。

 本文11—12节：第一，医治的权柄与释放患者是初代教会的一个有力的见证，这对于一位圣经研究者来讲，如何教导这一段经文呢？“非常”的奇事，指超出神迹的神迹了，是一个形容词汇。事实就是，作为使徒有权柄可以行神迹奇事，耶稣自己也进过“我若靠着上帝的灵赶鬼，那就是上帝的国临到你们了”。为此，我个人可以理解圣灵在保罗身上那些超常的神迹奇事。至于那些基要保守派认为恩赐与神迹已经停止，我不信这话，除非圣灵的职事功能自己停止。

读经与解释本文

19:13 那时，有几个游行各处、念咒赶鬼的犹太人，向那被恶鬼附的人擅自称主耶稣的名，说：“我奉保罗所传的耶稣，敕令你们出来”！19:14 做这事的，有犹太祭司长士基瓦的七个儿子。19:15 恶鬼回答他们说：“耶稣我认识，保罗我也知道。你们却是谁呢”？19:16 恶鬼所附的人就跳在他们身上，胜了其中二人，制伏他们，叫他们赤著身子受了伤，从那房子里逃出去了。19:17 凡住在以弗所的，无论是犹太人，是希腊人，都知道这事，也都惧怕，主耶稣的名从此就尊大了。

 本文13—17节：第二，这是一个讽刺，犹太人也是祭司竟然从事一些邪术的勾当，所谓的祭司长，可能是自封，因为“基士瓦”是拉丁名字“读心者”的意思。很有可能这人是自封为犹太祭司长招摇撞骗。整个事件长话短说，鬼认识他的七个儿子，他的七个儿子不认识鬼。有一个属灵的原则，鬼不怕人奉耶稣基督的名说话，鬼就怕人的生命里有耶稣基督。也可以说，鬼都知道人与耶稣基督的关系，鬼服的不是你说了什么，而是你生命里的耶稣基督，这才是真正的权柄，灵界臣服于你的，不是你，而是耶稣基督的名。当然，这次的事件之后，“19:17 凡住在以弗所的，无论是犹太人，是希腊人，都知道这事，也都惧怕，主耶稣的名从此就尊大了”。

读经与解释本文

19:18 那已经信的，多有人来承认诉说自己所行的事。19:19 平素行邪术的，也有许多人把书拿来，堆积在众人面前焚烧。他们算计书价，便知道共合五万块钱。19:20 主的道大大兴旺，而且得胜，就是这样。

 本文18—20节：第三，以上事件之后的结果，上帝借着这种轰动性，使很多人接受了耶稣基督，这是生命的翻转，也是圣灵重生之后人应该有的改变，生命，必须是一种行动，更是一种生活的选择。他们从两个方面来见证福音的功效：其一，承认过去的所作所为，有了一种分界线；其二，那些与传播偶像或许是行邪术有关的书籍焚烧，这些钱数，等于是五万个人一天的工钱。路加用了简短的话来总结保罗连续三月与学房两年之久的结果：“19:20 主的道大大兴旺，而且得胜，就是这样”。

本文的应用：

- 1、“基士瓦”的七个儿子为什么会被鬼附体（参考，13—17节）？
- 2、“19:20 主的道大大兴旺，而且得胜，就是这样”。分享一下，是怎样复兴得胜的？

不要忘记了，今天的经文是19：1—20节

今天学的主题是：“主的道轰动了以弗所”

1、请参考本文，本文19：1—7节（圣灵见证耶稣的生命）圣灵来就是见证耶稣是基督，也是为真理作见证，在以弗所教会的“信徒”，其实就是“信”在旧约而活在新约。我们可以理解为主的事工计划，地方教会一旦失去了主的行程表，就等于失去了国度的路线。淘汰，不是世界用语，也是神国用语。时代，不是世界的，乃是上帝的，愿主所说的预兆，成为地方教会的灯塔，看见时代的时间与行程。

2、请参考本文，本文19：8—10节（唯有真理使生命成就生命）保罗不管到哪里讲论成为惯例，而本着旧约圣经查考与辩论其目的就是使对方自己明白真理。事实证明，信徒的生命离不开圣经的学习，争执与辩论是两回事，而生命的成长是在于自己接触真理的生活。生活耗尽生命力，而学习耗尽时间，却能够使生命力长久。

3、请参考本文，本文19：11—20节（耶稣基督的生命就是生命的权柄）侍奉不是为了生命，而侍奉可以反证明生命的命运，有太多的“基督徒”只有耶稣基督的名字，而欠缺耶稣基督生命的见证，或许是当今的神秘主义、灵恩派主义他们要的是权柄与恩赐，但有一点，鬼并不是好欺骗的。灵界不注重“你是谁”，而是权柄的真伪，因为，面对权柄是必须要臣服与权柄之下的，看来，鬼也在认真对待这事。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文19：21—41节

段落主题：“因着复兴，引发以弗所城市的动乱”

读经与解释本文

19:21 这些事完了，保罗心里定意，经过了马其顿、亚该亚，就往耶路撒冷去；又说：“我到了那里以后，也必须往罗马去看看”。19:22 于是从帮助他的人中，打发提摩太、以拉都二人往马其顿去，自己暂时等在亚西亚。
19:23 那时，因为这道起的扰乱不小。19:24 有一个银匠，名叫底米丢，是制造亚底米神银龕的，他使这样手艺生意发达。19:25 他聚集他们和同行的工人，说：“众位，你们知道我们是倚靠这生意发财。19:26 这保罗不但在以弗所，也几乎在亚西亚全地，引诱迷惑许多人，说：‘人手所做的，不是神。’这是你们所看见、所听见的。19:27 这样，不独我们这事业被人藐视，就是大女神亚底米的庙也要被人轻忽，连亚西亚全地和普天下所敬拜的大女神之威荣也要消灭了”。

👉 本文21—22节：“19:21 这些事完了”：就是指11—20节所发生的事之后。保罗有了一个行程安排表：

第一，经过了马其顿、亚该亚，就往耶路撒冷去——这是准备第三次宣教耶路撒冷的汇报。

第二，又说：“我到了那里以后，也必须往罗马去看看”——估计是要按照第四次的行程，可想而知，保罗根本就没有想过这样安排对不对，因为主耶稣第一次寻找他就已经指明了保罗余生的使命。

第三，19:22 于是从帮助他的人中，打发提摩太、以拉都二人往马其顿去，自己暂时等在亚西亚——同工提前去马其顿，自己留在了亚西亚。

👉 本文23—27节：当保罗自己留在亚西亚的时候，也就是离开以弗所城市的时候，逼迫也就开始了，问题是，两年多的时间里一直“积攒”了这次的逼迫，估计是上帝的干预，保罗用两年多的时间拿下一座偶像制造业的城市，保罗在一个地方服侍了两年多，实属罕见。路加是这样记载的：“19:23 那时，因为这道起的扰乱不小”。路加使用的“扰”，只有《使徒行传》里出现过2次，前一次是在12：18节，可以视为“动荡不安”，路加主要是在解说“道”在以弗所城市里的效果，而这种效果的对立面如下：

第一，偶像制造商是逼迫的主要势力，是制造亚底米神银龕（本文，24节）。

第二，底米丢毁谤保罗的教导，用商业利益煽动市民（本文，25—26节）。

第三，利用对大女神亚底米的宗教情感来煽动市民，产生了宗教之间的抵触（本文27节）。

本文的应用：

- 1、对保罗行程的安排与侍奉而言，能说明了什么（参考，21—22节）
- 2、两年多了没有遭到逼迫，保罗要离开了，却有了逼迫，这里有没有上帝的干预（参考，23—27节）？

读经与解释本文

19:28 众人听见，就怒气填胸，喊著说：“大哉，以弗所人的亚底米啊”！ 19:29 满城都轰动起来。众人拿住与保罗同行的马其顿人该犹和亚里达古，齐心拥进戏园里去。

 本文28—29节：“众人听见”，指上文23—27节煽动毁谤的话，路加记载了这一场“抗议游行”的场面，实在“壮观”，就是大声喊叫“大哉，以弗所人的亚底米啊”大约都有两个小时。你就去想象一下这种场面的“壮观”。路加为了说明对保罗的仇恨使用了“满城都轰动起来”拿住与保罗同行的马其顿人该犹和亚里达古，齐心拥进戏园里去。

“戏园”：名词，《使徒行传》使用了2次，《哥林多前书》4章9节使用了1次，就是指“留意观看”，估计是他们活动的中心场所，相当于现在的文化广场。

读经与解释本文

19:30 保罗想要进去，到百姓那里，门徒却不许他去。19:31 还有亚西亚几位首领，是保罗的朋友，打发人来劝他，不要冒险到戏园里去。 19:32 聚集的人纷纷乱乱，有喊叫这个的，有喊叫那个的，大半不知道是为甚么聚集。19:33 有人把亚历山大从众人中带出来，犹太人推他往前，亚历山大就摆手，要向百姓分诉。19:34 只因他们认出他是犹太人，就大家同声喊著说：“大哉，以弗所人的亚底米啊”！如此约有两小时。

 本文30—34节：同行与保罗的同工也跟着受到逼迫，这是正常的，“众人拿住与保罗同行的马其顿人该犹和亚里达古，齐心拥进戏园里去”。而保罗估计是要把问题说明白，这种情形其实还是很危险，门徒不许可保罗前去，就是包括亚西亚几位首领，是保罗的朋友也是不同意，原因很简单，以弗所这座城市暂时失控了，就像发疯了似的。

“冒”：动词，使用了415次，可以理解为“交给”恶的势力。所以，这里朋友们的“劝”，原文是“央求”，就知道事态很严重。

但路加也观察了这种场合，发现：“19:32 聚集的人纷纷乱乱，有喊叫这个的，有喊叫那个的，大半不知道是为甚么聚集”。也就是说基本上就是一群瞎起哄的“狂热分子”，他们真的是要“看戏”，或许是只是为了“看一场戏”而已。

 本文35—41节：就在这种混乱不明事理的动乱下，这座城市的治安问题是地方长官最为关注的话题，他们只关心如何安保一方。那城里的书记安抚了众人，他提出了一些解决问题的方案：

第一，这位书记强调了这座城市的宗教历史，当然，目的就是告诉他们，这座城市的“神名”还在，因为这座城市还在，其职责就是看守这些所谓的“神名”。19:35 那城里的书记安抚了众人，就说：“以弗所人哪，谁不知道以弗所人的城是看守大亚底米的庙，和从宙斯那里落下来的像呢？19:36 这事既是驳不倒的，你们就当安静，不可造次。

第二，实事求是，保罗他们没有“侵犯”我们这座城市里的“神圣之物”，有没有毁谤这座城市里的“神名”，这就是宣教事工上的“尺寸”，宣教就是宗教文化的对垒，而保罗只讲真神的“真”，而不用诋毁本地宗教文化。19:37 你们把这些人带来，他们并没有偷窃庙中之物，也没有谤谤我们的女神。

第三，这位书记要用公正的法纪程序，就是宗教事务与社会事务各自按照规定的时间来断定这次动乱的事。19:38 若是底米丢和他同行的人有控告人的事，自有放告的日子（注：或作“自有公堂”），也有方伯可以彼此对告。19:39 你们若问别的事，就可以照常例聚集断定。

第四，结论就是：19:40 今日的扰乱本是无缘无故，我们难免被查问。论到这样聚众，我们也说不出所以然来”。19:41 说了这话，便叫众人散去。

本文应用：

- 1、为什么门徒与朋友都不让保罗去戏园里（参考，3—34节）？
- 2、这次的动乱的目的是什么原因造成的（参考，35—41节）？
- 3、从这次的对垒来看，宣教士进入异乡他国如何注意宣教侍奉（参考，37节的解释）？

不要忘记了，今天的经文是19：21—41节

今天学的主题是：“因着复兴，引发以弗所城市的动乱”

1、请参考本文，本文19：21—27节（复兴给地方宗教带来的危机感）宣教就是进入异国他乡的宗教文化领域，这是天国进入世界，当然，上帝知道一个宣教士的生命比什么都重要，生与死不是宣教士自己说了算，有一点关键是，复兴教会等于点燃当地宗教的危机感，这不仅是灵魂的“抢救”，更是当地世代对宗教热诚的维护，你就要准备用生命去面对这场当地宗教危机感的宣战。

2、请参考本文，本文19：28—41节（宣教，顺境与逆境依然承受）保罗的侍奉，所有的效果就是靠“对立”衬托出轰动而产生了对真理的思考，两年多的顺境与这时刻的逆境，都在保罗宣教侍奉里视之为常规状态。应该从保罗的关系学里看到宣教士生存的法则，比如，两年多的时间里，保罗与当地的领袖们有很好的友谊，宣教士不应该是纯粹的圣经，也应该有与人接触的日常生活。总之，顺境与逆境都是由人的动态来产生的，保罗这次能够从逆境里成为顺境，估计还是与当地的人际关系有关。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文20：1—38节

段落主题：“回耶路撒冷的途中：一路劝勉”

读经与解经部分

20:1 乱定之后，保罗请门徒来，劝勉他们，就辞别起行，往马其顿去。

20:2 走遍了那一带地方，用许多话劝勉门徒（注：或作“众人”），然后来到希腊。20:3 在那里住了三个月，将要坐船往叙利亚去，犹太人设计要害他，他就定意从马其顿回去。20:4 同他到亚西亚去的，有庇哩亚人毕罗斯的儿子所巴特，帖撒罗尼迦人亚里达古和西公都，还有特庇人该犹，并提摩太，又有亚西亚人推基古和特罗非摩。 20:5 这些人先走，在特罗亚等候我们。20:6 过了除酵的日子，我们从腓立比开船，五天到了特罗亚，和他们相会，在那里住了七天。

 本文1—6节：这一段行程主要是在马其顿的区域做一个巡回事工，劝勉地方教会的门徒，这是否与保罗上耶路撒冷一去不再回有一种暗示。总之，这一次同行的同工不少，而最终只有保罗与路加在特罗亚住了七天。其实，保罗的生活就是一个客旅的生涯，或许是，保罗一生之中，随身之物也就是几本书几件衣服而已。

读经与解释本文

20:7 七日的第一日，我们聚会擘饼的时候，保罗因为要次日起行，就与他们讲论，直讲到半夜。20:8 我们聚会的那座楼上，有好些灯烛。20:9 有一个少年人，名叫犹推古，坐在窗台上困倦沉睡。保罗讲了多时，少年人睡熟了，就从三层楼上掉下去；扶起他来，已经死了。20:10 保罗下去，伏在他身上，抱著他说：“你们不要发慌，他的灵魂还在身上”。20:11 保罗又上去，擘饼，吃了，谈论许久，直到天亮，这才走了。20:12 有人把那童子活活地领来，得的安慰不小。

 本文7—12节：“谈论许久，直到天亮，这才走了”。保罗的精力实在惊人，在特罗亚的主日家庭式的聚会，因为这里不是会堂，保罗就是一个晚上的讲论，而这个过程里，犹推古摔下三层楼，保罗的服侍使得孩子死里复活。这种侍奉彼得也有过，路加依然使用对称人物与对称事件来陈述使徒们的事工。

初代教会的神迹实在多，原因是他们是使徒，又是教会真理根基的建造，有神迹奇事伴随是可以理解的。同时，初代教会的掰饼服侍，并没有规定时间，可能这次是依照保罗的行程而加了一个掰饼聚会，可以理解为初代教会的生活并不是“死板规矩”。

读经与解释本文

20:13 我们先上船开往亚朔去，意思要在那里接保罗，因为他是这样安排的，他自己打算要步行。20:14 他既在亚朔与我们相会，我们就接他上船，来到米推利尼。20:15 从那里开船，次日到了基阿的对面；又次日，在撒摩靠岸；又次日，来到米利都。20:16 乃因保罗早已定意越过以弗所，免得在亚西亚耽延。他急忙前走，巴不得赶五旬节能到耶路撒冷。

 本文13—16节：从特罗亚离开行程的记载是米利都，保罗停留在这里，不想去以弗所城市，由以弗所到米利都大约需要两天行程（约50公里），保罗决定要他们教会的长老过来，保罗这样的安排有两个因素，其一，不能在亚西亚耽误时间；其二，要在五旬节赶到耶路撒冷，为什么这么急？如果看到下文21章之后，你就知道保罗是要把自己送到犹太人公会，自己很熟悉的宗教裁判所。

读经与解释本文

20:17 保罗从米利都打发人往以弗所去，请教会的长老来。20:18 他们来了，保罗就说：“你们知道，自从我到亚西亚的日子以来，在你们中间始终为人如何，20:19 服事主凡事谦卑，眼中流泪，又因犹太人的谋害，经历

试炼。20:20 你们也知道，凡与你们有益的，我没有一样避讳不说的。或在众人面前，或在各人家里，我都教导你们。20:21 又对犹太人和希腊人证明当向 神悔改，信靠我主耶稣基督。20:22 现在我往耶路撒冷去，心甚迫切，不知道在那里要遇见甚么事。20:23 但知道圣灵在各城里向我指证，说有捆绑与患难等待我。20:24 我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明 神恩惠的福音。

 本文17节：使徒时代的职分没有牧师这一说，虽然保罗在《以弗所书》里提出了“牧师”的职分，名词，新约圣经使用18次，但是原文是“领导、牧羊人”的意思。但是，翻译为“牧师”只有一次。而新约圣经里所有按立的职分没有“牧师”这一说法。“长老”职分是初代教会乃至使徒时代的教会体系，而本文里所提到的“长老”一词，复数型态，阳性（担任长老职分的都是男性），表示以弗所教会是由多个长老领导。

 本文18—21节：这是保罗对自己过去如何在以弗所建立教会的榜样，我们可以来学习保罗的属灵品格——在你们中间始终为人如何？

第一，“20:19 服事主凡事谦卑，眼中流泪”——保罗的性情比较柔软，总是想到主的教会而关怀备至，人未到禾场，内心已经动了心肠。

第二，“又因犹太人的谋害，经历试炼”——保罗没有把个人安危视为关键因素，也不是考虑的首要事项，事实就是，保罗承受同胞与不同宣教禾场的迫害，承受力相当强。

第三，“20:20 你们也知道，凡与你们有益的，我没有一样避讳不说的。或在众人面前，或在各人家里，我都教导你们”——保罗的立场就是真理的耿直，不把个人利益摆在第一位，也不把人际关系摆在第一位，保罗的生存理念就是真理永远是真理，不能因着自己而变质。

第四，“20:21 又对犹太人和希腊人证明当向 神悔改，信靠我主耶稣基督”——领人归主这是保罗侍奉的结果，但劝人信主，条件不会妥协，目的明确，指明了信仰的终极目的，那就是耶稣是主。

读经与解释本文

20:22 现在我往耶路撒冷去，心甚迫切，不知道在那里要遇见甚么事

20:23 但知道圣灵在各城里向我指证，说有捆锁与患难等待我。20:24 我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明 神恩惠的福音。

 本文22—24节：看来保罗是预知了一些面对耶路撒冷会有的遭遇，明知也要去，目的就是“20:24 我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明 神恩惠的福音”。很多的解经家说保罗去耶路撒冷是违背了主耶稣的呼召，要他在外邦人人并君王面前作见证，不应该总是向着自己的犹太人同胞，其实，这种说法是错误的。保罗宣教的策略具有两个模式，第一个是通过会堂与外邦人接触；第二个是直接和外邦人接触。

那么，如何与君王接触呢？看了20章之后，保罗按照圣灵的引导是合情合理的，最终是通过自己的同胞被“送”到罗马，大约用两年的时间，住在出租房内与不同阶层的人接触。按照亚迦布先知的预言，众人劝保罗不能去，这是出于理性和感性是可以理解的，但是保罗一生的呼召就是借着不同的方式“成就我从主耶稣所领受的职事，证明 神恩惠的福音”。

本文应用：

- 1、进入了20章，你在保罗的行程安排里，有什么感受（参考，22节）？
- 2、本文18—21节，保罗的属灵品格，你归纳一下？
- 3、保罗想去罗马，但是最终上帝用什么方法把保罗送到罗马传道呢？

读经与解释本文

20:25 我素常在你们中间来往，传讲 神国的道。如今我晓得，你们以后都不得再见我的面了。20:26 所以我今日向你们证明，你们中间无论何人死亡，罪不在我身上。

 本文25—26节：保罗对自己在以弗所侍奉的自证，意味着保罗的侍奉不敢说无可指责，应该是保罗尽职责顺服他们，人格与真理就是他们公开见证的榜样。按照保罗所说的：“你们中间无论何人死亡，罪不在我身上”。这可不是侍奉者的权柄，而是侍奉者见证自己侍奉的质量，生死，都与自己的侍奉有关，这是严肃的话题。

读经与解释本文

20:27 因为 神的旨意，我并没有一样避讳不传给你们的。20:28 圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养 神的教会，就是他用自己血所买来的。20:29 我知道我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。20:30 就是你们中间，也必有人起来，说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。20:31 所以你们应当警醒，记念我三年之久昼夜不住地流泪，劝戒你们各人。20:32 如今我把你们交托 神和他恩惠的道；这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。

 本文27—32节：这是《使徒行传》在“教会论”的教义上占有重要教导，分析这一段经文：20:28 圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养 神的教会，就是他用自己血所买来的。

第一，圣灵立你们作全群的监督“监督”：名词，全部圣经只用了5次，《使徒行传》28：28节；《腓立比书》1：1节；《提摩太前书》3：2节；提多书1：7节；《彼得前书》2：25节。可以解读为“仔细看，考虑”。为此，“监督”不是职分，而是教会长老的功用与功能技能而已。圣灵的“立”：动词新约圣经使用100次，可以理解为“安放”。教会体系，一个是神学体系，一个是管理体系，这节经文涉及到“教会论”的管理体系，长老的职分是圣灵的“设

立”，必须成为全群的守望者（监督），为此，长老必须是具备神学素质与管理兼备的侍奉者。

第二，“牧养”神的教会，就是他用自己血所买来的：“牧养”，动词，新约圣经出现了11次。这里的“牧养”就是“辖管、牧人”，也是指长老的功用与功能上的侍奉。保罗把“教会论”与“救赎论”放在一起，主要是提示长老们，圣灵膏立的职分，圣灵的职事就是建造主耶稣的教会，教会产生不是人的组织，而是耶稣的血“所买来的”。这就是教会的价值也是对“监督”者们的劝诫。

读经与解释本文

20:29 我知道我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。

20:30 就是你们中间，也必有人起来，说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。

20:31 所以你们应当警醒，记念我三年之久昼夜不住地流泪，劝戒你们各人。

20:32 如今我把你们交托 神和他恩惠的道；这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。

 本文29—32节：保罗劝诫后，又提到教会将来的情形，这是保罗所要考虑的，又是一个交代，同时，这就是“牧养”的榜样，这就是保罗所要说的“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”。

在哪几个方面谨慎呢？20:29 我知道我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。20:30 就是你们中间，也必有人起来，说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。

第一，“不爱惜羊群”：职业上的雇工“牧者、讲员”，就是为了生活而欺骗教会，这种人内在与外在都是没有圣洁的品性，也没有呼召使命，可能是，恩赐与个人魅力上具有号召力。

第二，“用悖谬的言语引诱门徒”：三寸不烂之舌是历代教会里最为危险的“说客”，而门徒们最终离开自己教会的领袖而选择跟随“豺狼”，原因可能是这种“说客”太能说了，这种情况需要防备。

所以，保罗说“20:31 所以你们应当警醒，记念我三年之久昼夜不住地流泪，劝戒你们各人。20:32 如今我把你们交托 神和他恩惠的道；这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业”。这就是保罗所说如何防备“豺狼”的方法：

第一，我就是榜样，长老们就是监督，也应该用祷告成就守望的职分。

第二，我就是榜样，恩惠的道，就是上帝建立教会生命的关键所在。

第三，我就是榜样，应该有同得基业的责任感，这也是侍奉者自己的归宿。

如果，一个教会的领袖失去了祷告热诚，又失去真理之道的牧养，又没有责任感，那么，“豺狼”拆毁教会很容易。

读经与解释本文

20:33 我未曾贪图一个人的金、银、衣服。 20:34 我这两只手常供给我和同人的需用，这是你们自己知道的。20:35 我凡事给你们作榜样，叫你们知道应当这样劳苦，扶助软弱的人，又当记念主耶稣的话，说：‘施比受更为有福’”。

 本文33—35节：这是保罗最后的劝勉，这里是人格上的榜样，也是“监督者”在言行举止上的形象，这有点和撒母耳辞别士师时的言辞相似。保罗的意思就是不给别人留下“话柄”。这就要影响自己的付出的侍奉成果。

“施比受更为有福”：这句话没有记载在福音书上，而在众教会里得到了共识。这句话指出了“牧养”的长老或许是“监督”的长老，你的服侍的时候就一个拿出而很少拿进来的“模范”。

但是，这段经文并不是说教会不用供应全职传道人，保罗在这里或许是在哥林多教会提出了自己劳苦，反而来供养其他的人，而保罗也会得到地方教会的供养来完成事工。本文33—35节，保罗的重点是在人格素质而已，不是有关教会供养工人的教导。

读经与解释本文

20:36 保罗说完了这话，就跪下同众人祷告。20:37 众人痛哭，抱著保罗的颈项和他亲嘴。20:38 叫他们最伤心的，就是他说“以后不能再见我的面”那句话，于是送他上船去了。

 本文36—38节：这是保罗最后的“遗言”，以弗所教会花了大约三年的时间，这是保罗停留的时间最长的时间了，当然具有一定的深情难忘，保罗自己心里有数，这一别估计是最后的相见，那一番劝诫与劝勉都是用自己的感触表达，也是牧养者的信德见证。

本文应用：

- 1、本文28节，有哪些关键的教义？
- 2、在哪几个方面谨慎呢（参考，29—30节）？
- 3、“记念我三年之久昼夜不住地流泪，劝戒你们各人”，你认为保罗是一位怎样的牧会者？

不要忘记了，今天的经文是20：1—38节

今天学的主题是：“回耶路撒冷的途中：一路劝勉”

1、请参考本文，20：1—12节（牧者有说不完的话）保罗不管走到哪里，保罗都是有话要说，保罗的亲合力以至于保罗对耶稣基督教会的爱，他的行程基本上越来越紧促，或许是自己离“锁链”越来越近，无论如何，与信徒的生活就是劝勉与教导，这是一个牧会者表达自己的身份，服侍，就是一个亲合力与甘心服侍，这可是要花时间，也是需要花精力的侍奉。

2、请参考本文，20：13—24节（禾场可以为我证明）你是一位怎样的牧会者/基督徒，或许是应该说：牧会者/基督徒是一位别人都看得懂的人。保罗就是我们做侍奉做基督门徒的榜样，他不管是教会面前还是在基督面前，保罗的真诚与奉献丝毫没有伪装。他所有的侍奉的目的就是为了实现一个目的，那就是“成就我从主耶稣所领受的职事，证明 神恩惠的福音”。人格是

事工的“根基”；心志是完成事工的“建造”；舍己是成全事工的“动机”。这一切，别人都可以看得见，人格永远比荣誉长久。

3、请参考本文，20：25—37节（尽职做一个好的守望者）信托，不是开玩笑，而是关乎到生命的归宿，保罗找来一群长老，嘱咐他们做一个用生命去守望的牧者。监督，其实就是一个对牧者的劝诫，对自己而言，牧会者自身的素质，对自己的谨慎的状态就是对全群的程度。一个对教会的爱护就是对耶稣基督的爱护，这是救赎生命对救赎之主的反应，也是呼召生命的见证。总之，保罗所说的：“20:35 我凡事给你们作榜样，叫你们知道应当这样劳苦，扶助软弱的人，又当记念主耶稣的话，说：‘施比受更为有福’”，这种榜样基于真理的立场与仁爱的付出。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文21：1—26节

段落主题：“面临逼迫，保罗依然要回到耶路撒冷”

读经与解经部分

21:1 我们告别了众人，就开船一直行到哥士。第二天到了罗底，从那里到帕大喇，21:2 遇见一只船要往腓尼基去，就上船起行。21:3 望见塞浦路斯，就从南边行过，往叙利亚去。我们就在推罗上岸，因为船要在那里卸货。21:4 找着了门徒，就在那里住了七天。他们被圣灵感动，对保罗说：“不要上耶路撒冷去”。21:5 过了这几天，我们就起身前行，他们众人同妻子儿女送我们到城外。我们都跪在岸上祷告，彼此辞别；21:6 我们上了船，他们就回家去了。

 本文1—3节：“告别了众人”，就是上文36—38节的场景，一个牧者的情感的确是一种魅力，也是感染力。在推罗保罗小住了七日，从《使徒行传》里，自从有了保罗的记录，就可以看得出保罗的行程，接触的不是会堂

就是教会，再就是对信徒的“造访”，这次的行程是慢慢接近了耶路撒冷，圣灵的感动分享了保罗的处境，这种感动指在属灵上的“交通”。谁与保罗的处境有份呢？这是一种属灵生命的感触。

 本文4-6节：保罗没有违背上帝的指示，感动，是一种彼此的交通，“他们被圣灵感动”，与“对保罗说：‘不要上耶路撒冷去’”是两回事。感动是圣灵的工作，而后半句是门徒们的关怀。往往我们就是感动后，紧接着就是我们的“好心”与“好言”，换位思考，保罗上耶路撒冷如果错了，圣灵一定会阻止保罗，为此，“感动”只是圣灵赐下了一份在保罗“苦难”上感触而已。

读经与解释本文

21:7 我们从推罗行尽了水路，来到多利买，就问那里的弟兄安，和他们同住了一天。21:8 第二天，我们离开那里，来到凯撒利亚，就进了传福音的腓利家里，和他同住。他是那七个执事里的一个。21:9 他有四个女儿，都是处女，是说预言的。21:10 我们在那里多住了几天。有一个先知，名叫亚迦布，从犹太下来。21:11 到了我们这里，就拿保罗的腰带捆上自己的手脚，说：“圣灵说：‘犹太人在耶路撒冷要如此捆绑这腰带的主人，把他交在外邦人手里’”。21:12 我们和那本地的人听见这话，都苦劝保罗不要上耶路撒冷去。21:13 保罗说：“你们为甚么这样痛哭，使我心碎呢？我为主耶稣的名，不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷也是愿意的”。21:14 保罗既不听劝，我们便住了口，只说“愿主的旨意成就”便了。21:15 过了几日，我们收拾行李上耶路撒冷去。21:16 有凯撒利亚的几个门徒和我们同去，带我们到一个久为门徒的家里，叫我们与他同住；他名叫拿孙，是塞浦路斯人。

 本文7—16节：保罗一行在多利买只住了一天，紧接着来到凯撒利亚，这次回耶路撒冷的行程，就好像是一种“预知”的离别。除非保罗知道这次回耶路撒冷的遭遇，保罗来到了传福音的腓利家里，时间为几天。这短暂的几天里，先知亚迦布随着圣灵的感动说出了有关保罗上耶路撒冷的处境。

“先知”：名词，新约圣经使用了144次，可以指“受灵感说话，宣讲圣言者”，当然这里的先知不是默示圣经的先知，而是传讲感动的恩赐。分析这位先知的的话，同时要正确定义有“先知”的恩赐与默示“先知”的区别：

第一，这位先知说出了保罗的遭遇，这件事没有发生，可以说亚加布的预知实在圣灵的感动下进行的，也就是说，亚加布具有这方面的恩赐：就拿保罗的腰带捆上自己的手脚，说：“圣灵说：‘犹太人在耶路撒冷要如此捆绑这腰带的主人，把他交在外邦人手里’”。

第二，众人听见这位先知亚加布的预知性的话语后，反应就是还一顿相劝：我们和那本地的人听见这话，都苦劝保罗不要上耶路撒冷去。

第三，保罗的心意一定，不管之前有多少人被圣灵感动，与这位先知亚加布的预知性的话语，保罗都要越过这种感动与相劝：21:13 保罗说：“你们为甚么这样痛哭，使我心碎呢？我为主耶稣的名，不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷也是愿意的”。

我们必须理解“先知”的恩赐与默示“先知”的区别：

第一，都说亚加布的先知是职分，那就是指出亚加布的先知是“默示”性质的先知，如果是真的，保罗就必须听从亚加布的话，为此，在新约的先知，是一种预知性但也是劝勉式的先知恩赐，可以参考本文14节，保罗就是不听“劝”。

第二，为什么亚加布的恩赐是先知性的呢？因为亚加布具有预知的智慧的话，往往历代都有这种对先知预知性的恩赐追捧，他们都想知道有关自己将来的事情，甚至到处找有这种恩赐的人祷告，有如“算卦”一般，但是，别忘了，这种恩赐的职责是劝勉，而不是为了“预言”。

第三，“默示”的先知，是把上帝的启示用文字保存下来的先知，他们会有亚加布有“预知性”的恩赐，可以保存上帝的启示。可以说，这种先知有“预知性”的恩赐，而有“预知性”的恩赐，却不能成为“默示”性质的先知。

本文应用：

1、本文4节的“感动”，是什么意思？

2、你现在如何理解“先知的恩赐”与“默示性的先知（参考本文解释）”？

3、保罗上耶路撒冷到底是对还是不对？从哪里得知（参考，“先知”的恩赐与默示“先知”的区别）？

读经与解释本文

21:17 到了耶路撒冷，弟兄们欢欢喜喜地接待我们。 21:18 第二天，保罗同我们去见雅各，长老们也都在那里。 21:19 保罗问了他们安，便将神用他传教，在外邦人中间所行之事一一地述说了。 21:20 他们听见，就归荣耀与 神，对保罗说：“兄台，你看犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心。 21:21 他们听见人说，你教训一切在外邦的犹太人离弃摩西，对他们说，不要给孩子行割礼，也不要遵行条规。 21:22 众人必听见你来了，这可怎么办呢？ 21:23 你就照著我们的话行吧！我们这里有四个人，都有愿在身。 21:24 你带他们去，与他们一同行洁净的礼，替他们拿出规费，叫他们得以剃头。这样，众人就可知道，先前所听见你的事都是虚的；并可知道，你自己为人循规蹈矩，遵行律法。 21:25 至于信主的外邦人，我们已经写信拟定，叫他们谨忌那祭偶像之物和血，并勒死的牲畜与奸淫”。 21:26 于是，保罗带著那四个人，第二天与他们一同行了洁净的礼，进了殿，报明洁净的日期满足，只等祭司为他们各人献祭。

 本文17—21节：记得彼得外出外邦人家里传福音，并且给外邦人施洗，回到了耶路撒冷就遭到了使徒与众人的质问，记得保罗第一次宣教后，受托地方教会有关得救的问题带到了耶路撒冷。而后面的第二次与这次，并没有争议与教义有关的质疑。

这次，对保罗宣教事工大体上是认可的，并且是“就归荣耀与 神”。之后，一些“把柄”或许是质疑的话题开始摆在“桌面上”了：

以上的话题基本上还是彼得给外邦人施洗与保罗第一次受地方教会所托教义的问题——得救——还需要什么呢？其实有关“对保罗说：‘兄台，你看

犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心。21:21 他们听见人说，你教训一切在外邦的犹太人离弃摩西，对他们说，不要给孩子行割礼，也不要遵行条规’”。

这不是保罗原有的意思，保罗在《加拉太书》5章里教导：

“5:2 我保罗告诉你们：若受割礼，基督就与你们无益了。5:3 我再指著凡受割礼的人确实地说，他是欠著行全律法的债。5:4 你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。5:5 我们靠著圣灵，凭著信心，等候所盼望的义。5:6 原来在基督耶稣里，受割礼不受割礼全无功效；惟独使人生发仁爱的信心才有功效”。

 本文22—26节：他们错误理解了保罗的意思，应该是：得救与割礼没有关系，割礼是一个民族与亚伯拉罕有肉体的关系，不等于预定得救的关系。保罗的得救论是上帝的主权，而割礼与得救本身没有关系，也就是说，如果你是犹太人，你得救了，你也可以受割礼，因为你是亚伯拉罕的后裔，是民族性标记，也就是说，你是得救还有一个民族性标记而已，但不是得救加上割礼。正如，得救了有成圣的行为，而行为不等于得救。那么，本文22—26节，就是要保罗遵行律法的规矩，请理解，这里并不是得救还要加上律法的规条，不是，而是得救后，保罗并没有废除律法的生活。不如说，保罗接受耶稣为弥赛亚，也会有一些不违背旧约圣经的有益的宗教生活，比如，“还愿”，在节期上也在遵守，等等，这与得救的教义没有冲突。

本文应用：

- 1、割礼与得救为什么没有关系（参考，22—26节的解释）？
- 2、如果一个得救的犹太人，到底可不可以受割礼（参考，22—26节的解释）？
- 3、保罗接受“行洁净的礼”，你认为保罗有没有违背他的教导（参考，22—26节的解释）？

不要忘了，今天的经文是21：1—26节

今天学的主题是：“面临逼迫，保罗依然回到耶路撒冷”

1、请参考本文，21：1—6节（在感动里有份）很多的苦难我们彼此不能承担，但是，圣灵会把一些感受赐给我们，感性部分也是一种感染力，这会触动我们的心灵深处的良知。我们该如何为这种基督徒献上代求与记念，因为，这是圣灵在分享祂仆人的圣工，这是圣灵在荣耀上帝的作为，有多少人在与这种“遭遇”共鸣呢？如今，教会爱心冷淡，主要是失去了圣灵感动里产生的联络，灵里失去了一种直觉。

2、请参考本文，21：7—16节（面对逼迫，勇往直前）保罗从来不怕事，纵然他有过多次的“避开”迫害，你要知道事工比殉道更重要，有时候，殉道是必须的，这都是圣灵在保罗心里的尺寸把握，比如这次，保罗就是死都要去面向耶路撒冷。往往很多的基督徒就是谨慎过度而失去了福音的告白，他们变异为“灵巧”成了“蛇”。而很多的基督徒就是过度莽撞而失去了更多活动的空间，他们变异为“勇敢”而成全了“血气”。

3、请参考本文，21：17—26节（两种不同的意义）比如，吃饭，基督徒的要谢饭祷告，而不信的人不会。保罗要遵守旧约的一些规条，都在遵守，而意义却不是一样，为什么，理解的尺度是一个鸿沟。我们活在多元化的时代，要谨记一个原则，我们可以顺着一个规矩，但不要失去绝对的教义，教义在前，顺着规矩在后，有的规矩是不是教义，而有教义可以理解或许看得透规矩的意义。这是一种阔度与神学上的解读，并不是所有的人都有这种理解的程度，正如，保罗可以说“守日的是主，吃与不是都是为了主”。

- 《使徒行传》圣经学习：第六课时
- 书卷主题：《主的教会进入了世界》
- ◆ 段落经文：21章27节—28章
- △ 经文主题：“保罗通往罗马的行程”

主耶稣说：“1:8 但圣灵降临在你们身上，你们就必得著能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒马利亚，直到地极，作我的见证”。

《使徒行传》的整体结构就是一群使徒，到一些门徒，再有彼得个人冲破了犹太人与外邦人的隔阂，紧接着初代教会的动向就是保罗的时代，到最后，保罗进入罗马成了《使徒行传》没有结尾的传承。

很多圣经学者说罗马就是当时代的地极，但是，真正的地极就是基督徒的生命要落地生根，保罗用监狱的方式住在罗马与犹太人与外邦人对话，传讲耶稣是基督。

押送的行程充满了艰辛与生死波折，保罗为了什么？为了成就上帝国度的整体计划，保罗需要去一趟罗马。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文21：1—40节

段落主题：“保罗在圣殿里被犹太人逮住”

读经与解释本文

21:27 那七日将完，从亚西亚来的犹太人，看见保罗在殿里，就耸动了众人下手拿他， 21:28 喊叫说：“以色列人来帮助！这就是在各处教训众人，糟践我们百姓和律法并这地方的。他又带著希腊人进殿，污秽了这圣地”。 21:29 这话是因他们曾看见以弗所人特罗非摩同保罗在城里，以为保罗带他进了殿。 21:30 合城都震动，百姓一齐跑来，拿住保罗，拉他出殿，殿门立刻都关了。

 本文27—30节：“那七日将完”，指上文26节的“报名洁净的日期满足”。保罗这次的被捕起因于两个方面：

第一，他们认为保罗破坏了摩西的律法：“从亚西亚来的犹太人，看见保罗在殿里，就耸动了众人下手拿他， 21:28 喊叫说：“以色列人来帮助！这就是在各处教训众人，糟践我们百姓和律法并这地方的。他又带著希腊人进殿，污秽了这圣地。”

第二，他们认为保罗把外邦人带进了圣殿：21:29 这话是因他们曾看见以弗所人特罗非摩同保罗在城里，以为保罗带他进了殿。

这也可以说明保罗传福音的影响力，是一种传播的速度。而保罗事工的“名声四起”，也导致“从亚西亚来的犹太人，看见保罗在殿里……”，认出了保罗。而犹太人对摩西律法的“诚心”一致不容怀疑，就算是把弥赛亚钉在十字架上也是面不改色，就是这种宗教的情节，才会导致这种场面：“21:30 合城都震动，百姓一齐跑来，拿住保罗，拉他出殿，殿门立刻都关了”。

读经与解释本文

21:31 他们正想要杀他，有人报信给营里的千夫长说：“耶路撒冷合城都乱了”！ 21:32 千夫长立时带著兵丁和几个百夫长跑下去，到他们那里。他们见了千夫长和兵丁，就止住不打保罗。 21:33 于是千夫长上前拿住他，吩咐用两条铁链捆锁；又问他是甚么人，做的是甚么事。 21:34 众人有喊叫这个的，有喊叫那个的。千夫长因为这样乱嚷，得不著实情，就吩咐人将保罗带进营楼去。 21:35 到了台阶上，众人挤得凶猛，兵丁只得将保罗抬起来。 21:36 众人跟在后面，喊著说：“除掉他”！

 本文31—35节：宗教上的极端，维护一种错误的教导，向来都是不懈余力，通过“他们正想要杀他”的事上就可以得知，不过保罗以前也是如此。如果此时他们真的杀了保罗，那么，之前的感动与预知性的劝勉都是假的，为此，有一种保守叫做“及时”。千夫长的到来一切都与保罗有利，圣城是一个火药桶，动乱意味着暴动，所以千夫长在不知道的情况下对保罗就行了管制与询问。宗教热情历来就是世界里最为可怕的，更可怕的是糊涂的热情。就算是“兵丁只得将保罗抬起来”。而“众人跟在后面，喊著说：‘除掉他’”！看来福音的确是世界人权独裁与宗教权势的“死对头”。

读经与解释本文

21:37 将要带他进营楼，保罗对千夫长说：“我对你说句话，可以不可以”？他说：“你懂得希腊话吗？ 21:38 你莫非是从前作乱、带领四千凶徒往旷野去的那埃及人吗”？ 21:39 保罗说：“我本是犹太人，生在基利家的大数，并不是无名小城的人。求你准我对百姓说话”。 21:40 千夫长准了保罗就站在台阶上向百姓摆手，他们都静默无声，保罗便用希伯来话对他们说。

 本文37—40节：“他说”：指千夫长，所说之事是过去的假“弥赛亚”的暴乱，都是自己推荐自己为“先知”为“弥赛亚”的宗教狂热分子。这就是为什么一个圣城会驻扎一个军团的军事力量。本文保罗在营楼陈述自己的身份，并且要对自己的同胞陈述事实真相。保罗为什么要用希伯来语说话，这是出于一个民族的“标签”，更是一种“货真价实”以色列人，下文就知道了：“22:1

‘诸位父兄请听，我现在对你们分诉’。 22:2 众人听他说的是希伯来话，就更加安静了”。

本文应用：

- 1、保罗被捕起因于哪两个方面（参考，27—30节）？
- 2、从“众人跟在后面，喊着说：除掉他”来看，宗教的情结是属灵吗？
- 3、整个场景，保罗如何面对（参考，37—40节）？

不要忘记了，今天的经文是21：27—40节

今天学的主题是：“保罗在圣殿里被犹太人逮住”

1、请参考本文，本文21：27—30节（福音的使者，应该有名声）作为基督徒需要在撒旦那里有“名气”，要成为牠的眼中钉。这是一种绝对的立场，基督徒不是安逸的生活，而是时时常常有“对头”，这是一种属灵的对垒。没有办法去躲藏，而保罗更是明知自己在耶路撒冷有捆锁，也要去面对自己的同胞。我们往往就是过度谨慎而失去了面对面的见证，有时候真的需要面对恶者的势力。

2、请参考本文，本文21：31—36节（可悲的宗教主义）一个民族的悲哀，就是“无知”的坚决信仰。从法利赛人到犹太人的会堂，都是一直认“死理”。这种宗教情结只能是偏离上帝的真理，作为基督徒而言，以色列的历史只能成为我们个人的借鉴，那就是谁可以改变我们自己的想法，或许是自己认为的那个“对”，教会的关系与事工的很难合一，就是自己的“对”成了圣经的真理。保罗面对的却是这种顽固不化的同胞，但是保罗依然要面对。

3、请参考本文，本文21：37—40节（有理就得说出来）保罗从来不会感到绝望，说话就是最好的时机。给保罗机会说话是最好的生存空间，也是他面对任何困境里的主要责任，那就是说与耶稣基督有关的话。有的基督徒认为在人与权势面前一言不发是在效法耶稣基督受审，其实，这是片面的教

导，保罗从来做不到“一言不发”，而是想尽办法得到说话的机会。有理，必须的说。基督徒不应该逆来顺受，我们不是“河马”的性格，很多的基督徒面对人权与财产受到了危险依然是为主“背”十字架，这种“属灵”必须重新考虑。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文22：1—29节

段落主题：“保罗在同胞面前为耶稣做见证”

读经与解释本文

22:1 “诸位父兄请听，我现在对你们分诉”。 22:2 众人听他说的是希伯来话，就更加安静了。 22:3 保罗说：“我原是犹太人，生在基利家的大数，长在这城里，在迦玛列门下，按著我们祖宗严紧的律法受教，热心事奉神，像你们众人今日一样。 22:4 我也曾逼迫奉这道的人直到死地，无论男女都锁拿下监。 22:5 这是大祭司和众长老都可以给我作见证的。我又领了他们达与弟兄的书信，往大马士革去，要把在那里奉这道的人锁拿，带到耶路撒冷受刑。 22:6 我将到大马士革，正走的时候，约在晌午，忽然从天上发大光，四面照著我。 22:7 我就仆倒在地，听见有声音对我说：‘扫罗，扫罗！你为甚么逼迫我’？ 22:8 我回答说：‘主啊，你是谁？’他说：‘我就是你所逼迫的拿撒勒人耶稣’。 22:9 与我同行的人看见了那光，却没有听明那位对我说话的声音。 22:10 我说：‘主啊，我当做甚么’？主说：‘起来！进大马士革去，在那里，要将所派你做的一切事告诉你’。

这是保罗第一次把《使徒行传》9章3—9节的呼召经历陈述在同胞面前，原因有两个方面：

第一个原因，从本文3—5节来看，保罗要陈明的目的是要指出他之前的宗教群体其神学与信仰的根基是错误的。保罗成为律法之子到成为传讲律法的或成为宗教权威的“使者”，保罗成为了缉拿耶稣基督门徒的执行者之一，

想想，一个在著名迦玛列门下受训，结果成为了“目不识主”的宗教狂热分子。这就是保罗想要把这段经历陈述的原因之一，他要告诉同胞们，耶稣基督是天国之主，是实现以色列计划与带动以色列遵行上帝计划的主人。

第二，本文6—10节，这种特殊经历，是预定的结果，当然，保罗的重点在于祖宗所信仰的上帝，有一天找了保罗。这对于法利赛人的教义，这种特殊的经历再停留在祖宗的几位“圣贤”。所以保罗这么说：“主”，意味着保罗犯了大忌。保罗并没有把主题放在“光”，而主与他的对话，重点在解释“教会”是谁？逼迫教会就是逼迫复活升天的耶稣，教会是主的身体。这个概念同样是犯了法利赛人的大忌。在保罗的意思里，教会就是取缔以色列的功用，因为教会就是基督的身体。这就是为什么同胞们狂热到要“除掉保罗”。

本文应用：

- 1、保罗为什么要在同胞面前陈述自己呼召的经历（参考，1—5节）？
- 2、保罗的重点在哪里（参考，6—10节）？

读经与解释本文

22:11 我因那光的荣耀不能看见，同行的人就拉著我手进了大马士革。
22:12 那里有一个人，名叫亚拿尼亚，按著律法是虔诚人，为一切住在那里的犹太人所称赞。22:13 他来见我，站在旁边对我说：‘兄弟扫罗，你可以看见。’我当时往上一看，就看见了他。22:14 他又说：‘我们祖宗的神拣选了你，叫你明白他的旨意，又得见那义者，听他口中所出的声音。22:15 因为你要将所看见的、所听见的对著万人为他作见证。 22:16 现在你为甚么耽延呢？起来！求告他的名受洗，洗去你的罪’”。 22:17 后来，我回到耶路撒冷，在殿里祷告的时候，魂游象外， 22:18 看见主向我说：‘你赶紧地离开耶路撒冷，不可迟延，因你为我作的见证，这里的人必不领受’。
22:19 我就说：‘主啊，他们知道我从前把信你的人收在监里，又在各会堂里鞭打他们。 22:20 并且你的见证人司提反被害流血的时候，我也站在旁边欢喜，又看守害死他之人的衣裳’。 22:21 主向我说：‘你去吧！我要差

你远远地往外邦人那里去’”。 22:22 众人听他说到这句话，就高声说：“这样的人，从世上除掉他吧！他是不当活著的”！ 22:23 众人喧嚷，摔掉衣裳，把尘土向空中扬起来。

 本文11节到23节：保罗在陈述主与他对话后，之后的交代事项，为什么要一个信徒完成这事，而不是主耶稣亲自直接告诉保罗呢？主的目的就是教会在地上是有权柄的，也是有责任并原则生存。耶稣基督要教会执行这种权柄。同时，亚拿尼亚的角色就是圣徒相通，保罗必须明白教会的功用，其教导有二：

第一，拣选的是上帝，而不是宗教的狂热“情操”，倒不如说是愚昧的宗教狂热。

第二，主的教会是圣徒相通的教会，教会的功用就是接纳，而个人的成长是离不开圣徒的关系，这是次序，这就是为什么主耶稣要亚拿尼亚完成后面交接的工作，要保罗知道教会该有的权柄。

当保罗在陈述：“22:21 主向我说：‘你去吧！我要差你远远地往外邦人那里去’”。这句话，就等于把以色列的上帝“介绍”给了外邦人，这种神圣的上帝观被保罗所玷污。那么，众人的反应就是：22:22 众人听他说到这句话，就高声说：‘这样的人，从世上除掉他吧！他是不当活著的’！ 22:23 众人喧嚷，摔掉衣裳，把尘土向空中扬起来”。

读经与解释本文

22:24 千夫长就吩咐将保罗带进营楼去，叫人用鞭子拷问他，要知道他们向他这样喧嚷是为甚么缘故。 22:25 刚用皮条捆上，保罗对旁边站著的百夫长说：“人是罗马人，又没有定罪，你们就鞭打他，有这个例吗”？ 22:26 百夫长听见这话，就去见千夫长，告诉他说：“你要做甚么？这人是罗马人”！ 22:27 千夫长就来问保罗说：“你告诉我，你是罗马人吗”？保罗说：“是”。 22:28 千夫长说：“我用许多银子，才入了罗马的民籍”。保罗说：“我生来就是”。 22:29 于是那些要拷问保罗的人，就离开他去了。千夫长既知道他是罗马人，又因为捆绑了他，也害怕了。

👉 本文24—29节：宗教的狂热引起了混乱，而对于罗马驻军的千夫长而言，不可思议，这位要“除掉”的对象到底犯了什么罪，导致整个圣城都在“颤动”。为此，展现世界权势的不过就是保罗熟悉的粗鲁对待。这一段经文带出来两个方面的应用：

第一，保罗的罗马籍身份并不是万无一失的，其实，保罗就是殉道在罗马。而保罗也是尊重罗马的律法，比如，他知道“人是罗马人，又没有定罪，你们就鞭打他，有这个例吗”？保罗知道使用罗马的身份是正确的，与属灵不属灵没有任何的关联。

第二，如果世界是撒旦制造罪恶的“摇篮”。世界的强国也都在撒旦的控制之下，但是保罗的世界观就是用世界里的可以使用的“材料”。比如但以理与约瑟就是如此，并且是活在帝国之王的统治下。

太多的教会远离了世界的生活，或许是极端地撇弃了世界，很多极端的基要派不为国家代求，他们理解为国家就是撒旦掌控的有什么好代求的。不是的，真正的教会应该关注世界所需要的一面，总有一面是基督徒所要去参与的，上帝借着这种关系天国介入，福音的事工就开始了。

本文应用：

- 1、主耶稣为什么要亚拿尼亚去与保罗接触，并且交代保罗以后的事工（参考，11—12节的解释）？
- 2、如果保罗的世界观是对的，那么，这种世界观与福音有什么关联呢（参考，27—29节）？

不要忘记了，今天的经文是22：1—29节

今天学的主题是：“保罗在同胞面前为耶稣做见证”

1、请参考本文，本文22：1—10节（见证耶稣是呼召之主）保罗在陈述这一个特殊经历的时候，保罗的意思不是高举经历，而是他过去每天所研究的“上帝”，如今，在呼召他，其实，这个经历有点类似中国的“叶公好龙”的讽刺意味。如果保罗承认自己之前错了，就等于法利赛派也是错的。问题是，保罗所见证的耶稣就是具有差遣权柄的基督。只要提到耶稣，估计法利赛派与大部分的犹太人都是火冒三丈，保罗的意思很简短：你们所钉死的耶稣差遣了我，而我保罗以前所逼迫的教会接纳了我。

2、请参考本文，本文22：11—23节（把天国的福音赐给外邦人）对于犹太人来讲，旧约里的“梦想”并没有破灭，具有强烈的“自恋”情绪，可悲的是，上帝的救赎计划被他们忽略了，通过保罗的自叙天国事工的范畴而言，这个民族是被淘汰了，主耶稣要保罗面对的是外邦人的世界，而不是拣选的这个民族。这个民族的悲剧就是手里掌握了“真理”的法利赛派，这就是错误的神学与解经造成的恶果。

3、请参考本文，本文22：24—29节（活在世界，做天国的侍奉）保罗的世界观非常清楚，不拘一格的属灵侍奉，犹太人认为世界是罪的产物，不应该享受天国的好处，而偏偏上帝就要把他们抛到世界不同的角落，这就是强制性的传福音。可惜，始终拒绝从旧约延伸的新约的事工计划。保罗却不是这样认为，他要活在世界里并且使用好世界里可以使用的平台与这世界的人接触，目的就是福音，甚至保罗利用了监狱的逼迫使福音在监狱里得到广传。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文22：30—23：35节

段落主题：“保罗在公会面前为耶稣做见证”

读经与解释本文

22:30 第二天，千夫长为要知道犹太人控告保罗的实情，便解开他，吩咐祭司长和全公会的人都聚集，将保罗带下来，叫他站在他们面前。23:1 保罗定睛看著公会的人，说：“弟兄们，我在 神面前行事为人都是凭著良心，直到今日”。23:2 大祭司亚拿尼亚就吩咐旁边站著的人打他的嘴。23:3 保罗对他说：“你这粉饰的墙，神要打你！你坐堂为的是按律法审问我，你竟违背律法，吩咐人打我吗？”23:4 站在旁边的人说：“你辱骂 神的大祭司吗？”23:5 保罗说：“弟兄们，我不晓得他是大祭司。经上记著说：‘不可毁谤你百姓的官长’”。23:6 保罗看出大众一半是撒都该人，一半是法利赛人，就在公会中大声说：“弟兄们，我是法利赛人，也是法利赛人的子孙。我现在受审问，是为盼望死人复活”。23:7 说了这话，法利赛人和撒都该人就争论起来，会众分为两党。23:8 因为撒都该人说没有复活，也没有天使和鬼魂；法利赛人却说两样都有，23:9 于是大大地喧嚷起来。有几个法利赛党的文士站起来争辩说：“我们看不出这人有甚么恶处，倘若有鬼魂或是天使对他说过话，怎么样呢？”23:10 那时大起争吵，千夫长恐怕保罗被他们扯碎了，就吩咐兵丁下去，把他从众人当中抢出来，带进营楼去。23:11 当夜，主站在保罗旁边说：“放心吧！你怎样在耶路撒冷为我作见证，也必怎样在罗马为我作见证”。

 本文22:30—23:11节：保罗称呼自己的同胞为“弟兄”，这个称呼意味着秉承着一种宗教的情感，毕竟“以色列”是他们共同的荣誉。本文2节而大祭司亚拿尼亚吩咐人把保罗的原因是保罗的“我在 神面前行事为人都是凭著良心，直到今日”这句话。这样触动了整个宗教权威，意思就是说你为神做事，我们这群人是干嘛的？为此大祭司以及公会都不会接受保罗的言论，甚至视为是一种“异端”。

公会并不是法利赛派组成的，撒都该人也是其中之一，保罗提出了“死人复活”的教义，这样，保罗就成了旁观者，因为保罗知道撒都该人不信“死里复活”的说法。从这场争闹里我们可以分析一下场景：

第一，保罗非常熟悉公会的组织成员结构，两种明显在教义上有分歧的成员。说明公会的信仰与神学并不是统一的，只是为了宗教机构执行宗教的治理而已，却没有行政治理权。

第二，他们把保罗撂在一边，而争执“死里复活、天使”的教义，可想而知，法利赛人的神学也是参差不齐，法利赛人的教义是一种传统上的理解，是代代相传的说法，却是一种失去真理整体体系的“神学”，比如，就算是与保罗所说的“复活、天使”是一种说法，但是法利赛人却是不信耶稣为弥赛亚。说明了他们的“神学”是断层的“神学”。

第三，保罗的目的是什么？保罗并不是要逃避公会的审判，而是借着这种争执的场面或多或少唤醒民族信仰的精髓，那就是民族的上帝是叫人“死里复活”的上帝，间接的劝诫，那就是审判的上帝，因为“复活”之后的就是审判的开始。

本文应用：

- 1、保罗为什么要提出“死人复活”的教义（参考，6—7节的解释）？
- 2、保罗的目的是为什么（参考，以上的解释）？

读经与解释本文

23:12 到了天亮，犹太人同谋起誓说：“若不先杀保罗，就不吃不喝”！
23:13 这样同心起誓的有四十多人。 23:14 他们来见祭司长和长老，说：“我们已经起了一个大誓，若不先杀保罗，就不吃甚么。 23:15 现在你们和公会要知会千夫长，叫他带下保罗到你们这里来，假作要详细察考他的事；我们已经预备好了，不等他来到跟前就杀他”。 23:16 保罗的外甥听见他们设下埋伏，就来到营楼里告诉保罗。 23:17 保罗请一个百夫长来，说：“你领这少年人去见千夫长，他有事告诉他”。 23:18 于是把他领去见千夫长，说：“被囚的保罗请我到他那里，求我领这少年人来见你，他有事告诉你”。 23:19 千夫长就拉著他的手，走到一旁，私下问他说：“你有甚么事告诉我呢”？ 23:20 他说：“犹太人已经约定，要求你明天带下保罗到公会里去，假作要详细查问他的事。 23:21 你切不要随从他们，因为他们有四十多人

埋伏，已经起誓说，若不先杀保罗，就不吃不喝。现在预备好了，只等你应允”。23:22 于是千夫长打发少年人走，嘱咐他说：“不要告诉人你将这事报给我了”。

 本文12—22节：上文的11节经文，“当夜，主站在保罗旁边说：‘放心吧！你怎样在耶路撒冷为我作见证，也必怎样在罗马为我作见证’”。这就说明了保罗上耶路撒冷是正确的，而所有哪些被圣灵感动而提出不要保罗上耶路撒冷，我的理解这是同被圣灵去感受保罗的遭遇，而不是去干涉保罗的决定。

这里的“犹太人”依然是保罗的“死对头”，不管是外邦区域还是本土区域都是不会放过保罗的，纵然在教义上都在“持守”死人复活与天使，但是，真理的“脉络”不同，保罗并没有指望法利赛人来“搭救”他，这是可以肯定的。

刺杀保罗的计谋被保罗的外甥得知，而导致40多人的禁食毫无意义，本来就是极端的做法，如果这次刺杀成功，保罗如何在外邦君王面前作见证呢。我们得出一些教导：

第一，保罗的遭遇出于上帝的决定。

第二，遭遇的步骤依然是在上帝的控制之内。

第三，护理之工，通过保罗的外甥告知罗马长官，这是不可能的可能性。因为，凡事没有巧合这么简单。一个普通的人随便就可以见罗马长官，这种便利是出于上帝的保守。

读经与解释本文

23:23 千夫长便叫了两个百夫长来，说：“预备步兵二百，马兵七十，长枪手二百，今夜亥初往凯撒利亚去；23:24 也要预备牲口叫保罗骑上，护送到巡抚腓力斯那里去”。23:25 千夫长又写了文书，23:26 大略说：革老丢吕西亚请巡抚腓力斯大人安。23:27 这人被犹太人拿住，将要杀害，我得知他是罗马人，就带兵丁下去救他出来。23:28 因要知道他们告他的

缘故，我就带他下到他们的公会去，23:29 便查知他被告是因他们律法的辩论，并没有甚么该死该绑的罪名。23:30 后来有人把要害他的计谋告诉我，我就立时解他到你那里去，又吩咐告他的人在你面前告他。23:31 于是兵丁照所吩咐他们的，将保罗夜里带到安提帕底。23:32 第二天让马兵护送，他们就回营楼去。23:33 马兵来到凯撒利亚，把文书呈给巡抚，便叫保罗站在他面前。23:34 巡抚看了文书，问保罗是哪省的人。既晓得他是基利家人，23:35 就说：“等告你的人来到，我要细听你的事”。便吩咐人把他看守在希律的衙门里。

 本文23节—35节：基本上就是决定保罗受审的去处了，移交给巡抚腓力斯。从23节来看，对保罗的押送可真是阵势浩大，其中有二百带兵器的士兵，在百夫长领导下，还有七十马兵，长枪手二百，押送的这一队人数共有四百七十人，如果一个军团为一千人的数字以上，为了一个保罗而调动城里驻军三分之一的军兵，实属罕见。

提比利亚革老丢腓力斯，这个名字是指罗马皇帝革老丢，是革老丢所释放的奴隶，所以，他把皇帝的名字加在自己的姓名前面，腓力斯他的犹太妻子土西拉，是亚基帕王二世的妹妹，原是有夫之妇，生有一子，离婚再嫁腓力斯，有人说他是：“他以奴隶的头脑，行使王者的权力”，巡抚腓力斯是个典型的殖民官。

关于路加在这一段的记录，有几件事情需要阐明：

第一，保罗受审不是信仰上的证明，因为巡抚是外邦人，为此，对保罗而言，就是在外邦人面前见证耶稣是呼召之主，是国度的王。

第二，保罗并不是与犹太人打一场宗教官司，而是见证耶稣就是主。

所以，对巡抚也好，对公会的法利赛人也好，这些极端的宗教狂热分子也好，保罗的目的就是公开耶稣是基督，是审判死人与活人的主。

本文应用：

1、在刺杀保罗的身上，注定失败，我们得出怎样的教导（参考，12—16节的解释）？

2、在提比利亚革老丢腓力斯面前要受审，有哪些事是需要阐明的（参考以上的解释）？

不要忘了，今天的经文是22：30—23：1—35节

今天学的主题是：“保罗在公会面前为耶稣做见证”

1、请参考本文，本文22：30；23：1—11节（失去了真理的宗教）不管你懂得有多少，或许是你持守了有多久，没有上帝真理的传承，而所有的传统都是毫无意义，通过保罗所抛出的教义，这就是民族的悲哀，什么都懂的法利赛派，却是把懂的“神学”破坏了主的国度事工，正如太多的教会与个人“神学”一样，属灵过度为与上帝为敌，与真理为仇，只是自己浑然不知而已。

2、请参考本文，本文23：12—22节（主看重的逼迫）保罗的生命不是随便被人“玩转”的，本章11节指出了保罗的遭遇在糟糕都是主的要求的果效，必须把事情升级到外邦君王面前，一把琴的琴弦必须调到标准位置声音才悦耳，不然就是噪音。一个呼召的仆人信任了主耶稣，或许是主耶稣信任了仆人，这就是生命里的基督，基督里的生命，可惜，有这种生命的灵性不是多见的，请你信任主耶稣的计划，每一次的遭遇都是主耶稣所要的果效。

3、请参考本文，本文23：23—35节（没有所谓的悲剧）保罗要移交到巡抚面前受审，本来就是基督教与犹太教在教义上的分歧，谁对谁错，当然，保罗是呼召蒙恩的人，而法利赛派是传统主义者，宗教事务却牵涉到了政治上的审判，这不是保罗的悲剧，而是法利赛人与犹太人的悲剧，不信的根本就不知道真理，也不明白真理的真伪，所以，以后保罗非得要上告凯撒，乃是因为自己的同胞失去了真理的心。同理而论，如今的教会或许是信徒如何看待官司呢？我个人的建议，教义上的事务，政治无权插手，而伦理道德上

的争执教会根本就不需要申报到地方治安事务处，至于基督徒个人的财产权力事务这是国家宪法之内的事情，应该有理据争。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文24：1—25：12节

段落主题：“保罗在两任巡抚面前为耶稣做见证”

“辩士”，整本新约圣经只出现1次，名词，指“演说家”，就是特别能说的那种人，看来公会是有备而来，与保罗对垒可以说是精英遇见精英。从这位辩士帖土罗的话来看，分析如下几点：

读经与解释本文

24:1 过了五天，大祭司亚拿尼亚同几个长老和一个辩士帖土罗下来，向巡抚控告保罗。 24:2 保罗被提了来，帖土罗就告他说： 24:3 “腓力斯大人，我们因你得以大享太平，并且这一国的弊病，因著你的先见得以更正了，我们随时随地满心感谢不尽。 24:4 惟恐多说，你嫌烦絮，只求你宽容听我们说几句话。

 第一，从1—4节：这是恭维的话，说的还是有水平，不过看出来了，这是一个没有上帝观的辩士，因为以色列的昌盛与太平不是罗马帝国的功劳，而是上帝的恩典。

读经与解释本文

24:5 我们看这个人，如同瘟疫一般，是鼓动普天下众犹太人生乱的，又是拿撒勒教党里的一个头目， 24:6 连圣殿他也想要污秽。我们把他捉住了（注：有古卷在此有“要按我们的律法审问， 24:7 不料，千夫长吕西亚前来，甚是强横，从我们手中把他夺去，吩咐告他的人到你这里来”）。

 第二，本文5—7节：接着呢，把上文里说的“太平”与把保罗说成是“瘟疫”扯在一起，这位辩士的确下了“死手”，非得要保罗于将死之地，并且重要的一个字与巡抚相对应，那就是把保罗说成了是“头目”，名词，新约圣经只有1次，就是站在面前的人，或许是站在最前列的人。这对于政治来讲不是一个好听的话，这是辩士的意图，借此除掉保罗。至于“连圣殿他也想要污秽”，作为辩士是要提示巡抚如果暴乱或许是治安的问题都是这位保罗引起的，并且千夫长有没有懂得公会的意图，等等，这位辩士处处都在为效法所管辖的区域的安稳着想，可谓是用心良苦。

读经与解释本文

24:8 你自己究问他，就可以知道我们告他的一切事了”。 24:9 众犹太人也随著告他说：“事情诚然是这样”。

 第三，本文8—9节：以上的话说完了，作为辩士还有见证人，那就是同伙的，“你自己究问他”是指辩士要效法审问保罗，就是这位辩士的话是否是真实，在单方面，辩士所带来的人已经做出一个回应，那就是：“事情诚然是这样”。言下之意，只等巡抚大人的决定，是自己决定还是就用辩士单方面已经决定的呢？别忘记了，主耶稣才是主。

本文应用：

- 1、辩士的阴险字词在哪里看出来的（参考，1—7节）？
- 2、辩士为什么要把“太平”与“瘟疫”放在一起（参考，5—7节的解释）？
- 3、辩士把保罗说成是头目，意图在哪里（参考，5—7节）？

本文10—21节，本文的开始保罗使用了“查问”，这是一个司法程序的意思，保罗使用了“分诉”，动词，新约圣经使用10次，就是辩护。我们来看看保罗的“辩护/分诉”，对“分诉”的分析如下：

读经与解释本文

24:10 巡抚点头叫保罗说话。他就说：“我知道你在这国里断事多年，所以我乐意为自己分诉。24:11 你查问就可以知道，从我上耶路撒冷礼拜到今日，不过有十二天。24:12 他们并没有看见我在殿里，或是在会堂里，或是在城里，和人辩论，耸动众人。

 第一，本文10—12节：首先保罗把自己在圣城里的时间说出来，辩士为了糊弄巡抚省去了时间的证据，12天时间里，保罗不可能制造暴乱，也并不是说就成了“瘟疫”。保罗依据是时间与众人都可以见证自己懂得言行，并没有如辩士所说的与人辩论或许是耸动众人。

读经与解释本文

24:13 他们现在所告我的事并不能对你证实了。24:14 但有一件事，我向你承认，就是他们所称为异端的道，我正按著那道事奉我祖宗的神，又信合乎律法的和先知书上一切所记载的，24:15 并且靠著神，盼望死人，无论善恶，都要复活，就是他们自己也有这个盼望。24:16 我因此自己勉励，对神、对人，常存无亏的良心。

 第二，本文13—16节：保罗自己本身就是一位演说家，他知道事实真相必须公开，为此，保罗有不承认的事，也有承认的事，那就是承认他们所认为的“异端之道”却是犹太人与保罗所共有的上帝之道，保罗的神学正确，的确是照着“那道”与先知律法说侍奉的上帝。关键就是：“并且靠著神，盼望死人，无论善恶，都要复活，就是他们自己也有这个盼望”。这是犹太人与基督教应该有的共有神学立场，不过，他们拒绝赐下盼望的弥赛亚。

读经与解释本文

24:17 过了几年，我带著周济本国的捐项和供献的物上去。24:18 正献的时候，他们看见我在殿里已经洁净了，并没有聚众，也没有吵嚷，惟有几个从亚西亚来的犹太人。24:19 他们若有告我的事，就应当到你面前

来告我。 24:20 即或不然，这些人若看出我站在公会前有妄为的地方，他们自己也可以说明。 24:21 纵然有，也不过一句话，就是我站在他们中间大声说：‘我今日在你们面前受审，是为死人复活的道理’”。

 第三，本文17—21节：上文保罗针对侍奉的上帝而说自己无愧于良心，借着陈述了这次来耶路撒冷的目的是什么？那就是捐献与洁净之礼，这都是合乎犹太教的宗教生活，有什么好说的呢？为此，保罗最后的一句话为自己辩护，所有事态的起因，那就是：“我今日在你们面前受审，是为死人复活的道理”。这不仅是复活的教义，更是将来审判的教义。其实法利赛人接受“死人复活”的教义，就是不接受决定“死人复活”的是耶稣而已。

本文应用：

- 1、保罗辩护时，如何证明自己不是“耸动众人”（参考，10—12节）？
- 2、如果辩士说保罗“异端之道”，保罗如何辩护的（参考，13—16节）？
- 3、保罗在同公会、效法面前为什么把重点放在“死人复活”的教义上（参考，17—21节）？

读经与解释本文

24:22 腓力斯本是详细晓得这道，就支吾他们说：“且等千夫长吕西亚下来，我要审断你们的事”。 24:23 于是吩咐百夫长看守保罗，并且宽待他，也不拦阻他的亲友来供给他。 24:24 过了几天，腓力斯和他夫人、犹太的女子土西拉一同来到，就叫了保罗来，听他讲论信基督耶稣的道。 24:25 保罗讲论公义、节制和将来的审判。腓力斯甚觉恐惧，说：“你暂且去吧！等我得便再叫你来”。 24:26 腓力斯又指望保罗送他银钱，所以屡次叫他来，和他谈论。 24:27 过了两年，波求非斯都接了腓力斯的任。腓力斯要讨犹太人的喜欢，就留保罗在监里。

✍️ 本文22—27节：路加所陈述的“腓力斯本是详细晓得这道”，腓力斯很可能是透过他的夫人“详细晓得这道”，在下文里得知他的夫人是犹太人。本文23节提出宽保罗，其实是为了钱，就是下文26节的伏笔。至于腓力斯宣称休庭直等到千夫长吕西亚来作证，其实就是延长时间，他是一个贪爱钱财的巡抚，腓力斯不敢把他放出来而得罪犹太人，但他也不敢把保罗定什么罪，事实真相就是他对保罗或他的案件没有兴趣，就是保罗讲及“公义、节制，和将来的审判”这些与他的人格成了鲜明的对比，非斯都接任后，他便把保罗留在监里，目的不过是要“讨犹太人的喜欢”，这位巡抚的人格严重不招犹太人喜欢，这就是为什么在史记里提到“该撒利亚的犹太人极不喜欢腓力斯，甚至派代表上罗马去控诉他的恶行”。

也就是说，保罗这次的拘留时间为2年之久，路加记载：“24:27 过了两年，非斯都接了腓力斯的任。腓力斯要讨犹太人的喜欢，就留保罗在监里”。这两年中，保罗在腓力斯的监管之下仍享有相当大的自由。

读经与解释本文

25:1 非斯都到了任，过了三天，就从凯撒利亚上耶路撒冷去。 25:2 祭司长和犹太人的首领向他控告保罗， 25:3 又央告他，求他的情，将保罗提到耶路撒冷来，他们要在路上埋伏杀害他。 25:4 非斯都却回答说：“保罗押在凯撒利亚，我自己快要往那里去”。 25:5 又说：“你们中间有权势的人与我一同下去，那人若有甚么不是，就可以告他”。 25:6 非斯都在他们那里住了不过十天八天，就下凯撒利亚去。第二天坐堂，吩咐将保罗提上来。 25:7 保罗来了，那些从耶路撒冷下来的犹太人周围站著，将许多重大的事控告他，都是不能证实的。 25:8 保罗分诉说：“无论犹太人的律法、或是圣殿、或是凯撒，我都没有干犯”。 25:9 但非斯都要讨犹太人的喜欢，就问保罗说：“你愿意上耶路撒冷去，在那里听我审断这事吗”？ 25:10 保罗说：“我站在凯撒的堂前，这就是我应当受审的地方。我向犹太人并没有行过甚么不义的事，这也是你明明知道的。 25:11 我若行了不义的事，犯了甚么该死的罪，就是死，我也不辞！他们所告我的事若都不实，就没有人

可以把我交给他们。我要上告于凯撒”。 25:12 非斯都和议会商量的了，就说：“你既上告于凯撒，可以往凯撒那里去”。

 本文1—12节：从本文1—12节来看，两年过去了，犹太当局要想把保罗带到耶路撒冷提审，目的有两个，一个是路上谋杀保罗，第二个是公开提审而巡抚可以不用当场。结果就是非斯都却不肯让犹太人指使，他提议他们选出代表，陪同他回该撒利亚，在那里正式控告保罗。

本文6节的情节，这是保罗在该撒利亚官府面前3次受审中的第二次，第8节，保罗陈述了自己的立场，不管是政治上，还是宗教上保罗都是无罪。现在来分析保罗与巡抚非斯都的对话：

第一，本文9节：保罗成了政治与宗教关系交易的筹码，任何时代基督徒都是被人权“糟蹋”的对象，面对结局，上帝永远站在选民的这一边。两任巡抚有个共同点，那就是为了治安稳定在宗教上尽量讨好犹太宗教当局，为要偏向犹太人宗教，但是，两难之间也不敢定罪与释放保罗。

第二，本文10节：保罗用罗马公民的身份阐明自己现在与犹太人的公会判决没有关系，保罗是不是怕犹太人谋杀呢？应该不是，保罗必须去见凯撒的法庭，原因就是起初主耶稣对他说的，要在外邦君王面前为我作证。

第三，本文11节：保罗一再澄清自己的身份与上告的决心，无罪加上勇敢这才是打赢官司的先决条件。

第四，本文12节：这是公诉的原则，只能上告于最高法庭判决，保罗的决定意味着犹太人公会当局也要去罗马，这是否是得不偿失，骑虎难下的局面，不过，非斯都能够在此事上推掉责任，必然感到如释重负。

本文应用：

1、两任巡抚在宗教上有什么共同点（参考，24：27节，25：9节）？

- 2、本文第8节，保罗陈述自己无罪，为什么非斯都不能释放保罗？
- 3、保罗为什么非得要去上告凯撒？

不要忘了，今天的经文是24：1—25：12节

今天学的主题是：“保罗在两任巡抚面前为耶稣做见证”

1、请参考本文，本文24：1—9节（公会里有演说家）公会里难道就没有神学家吗？应该有。而出场的却是演说家，这就是时代里的一种怪象，搁下真理而采用旁门左道的伎俩，比如，如今的教会推崇名人讲员与社会名流来“见证”真理的魅力。其实，这都是杀鸪止渴的做法。从犹太公会的做法来看，他们不再是为了真理的真相，而是为了宗教的传统名誉，而失去了真理的生命。

2、请参考本文，本文24：10—21节节（对错，也就一句话的事）这次的官司根本就不复杂，而是宗教与政治的两难之间，微妙的关系。犹太公会要保罗死，而巡抚在公正之间为了积攒自己的名声，只能拖延时间。事实上，正如保罗所说的也就一句话的事，对于宗教来讲，死人复活涉及到了主的位格称呼，这是神学上的教义。死人复活对于政治来讲就是荒唐的说法，更不能接受审判之主凌驾于帝国强权。这就是为什么宗教与世俗人权用不同的方式想要剿灭主耶稣的教会。

3、请参考本文，本文24：22—25：12节（所信之事，何惧之有）保罗的决定直接上告罗马最高的判决者，那就是要该撒来听审。保罗从来不会顾及到生命的安危，而是在一定的时间里必须实现主耶稣的呼召，所呼召里的特殊事项，必须完成。不惧生命的侍奉是使命的见证，这可不是宗教徒能够面对的判决，更何况在那个时代交通工具并不是便利，在后文就可以得知一路的艰难，为什么保罗必须如此？那就是听见了主耶稣的命令，也是兑现一种使命的承诺，这是基督徒应该有的素质品味。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文25：13—26：32节

段落主题：“保罗在亚基帕王面前为耶稣做见证”

先理清一下关系，当罗马总督驾临他的省份时，希律族系的亚基帕这位加利利和庇哩亚的分封王，在职位的惯例上去拜会一下罗马总督。百尼基是土西拉的姊妹，而土西拉则是腓力斯的妻子，而她也是亚基帕自己的姊妹。

读经与解释本文

25:13 过了些日子，亚基帕王和百妮基氏来到凯撒利亚，问非斯都安。

25:14 在那里住了多日，非斯都将保罗的事告诉王说：这里有一个，是腓力斯留在监里的。

 本文13—14节：本文14节里非斯都陷入困难了。因为上文保罗要提出上告该撒，问题是按照罗马的法律，凡是向该撒上诉而又送去罗马的，对方执政官一定也要送去一份关于该案及被告罪状的书面报告。非斯都的难题是，依他看来，并没有罪状可送。保罗去了，这不是给非斯都一个难题吗？以下便是召开这个会的原因。

读经与解释本文

25:15 我在耶路撒冷的时候，祭司长和犹太的长老将他的事禀报了我，求我定他的罪。 25:16 我对他们说：‘无论甚么人，被告还没有和原告对质，未得机会分诉告他的事，就先定他的罪，这不是罗马人的条例。 25:17 及至他们都来到这里，我就不耽延，第二天便坐堂，吩咐把那人提上来。 25:18 告他的人站著告他，所告的，并没有我所逆料的那等恶事， 25:19 不过是有几样辩论，为他们自己敬鬼神的事，又为一个人名叫耶稣，是已经死了，保罗却说他是活著的。 25:20 这些事当怎样究问，我心里作难，所以问他说：你愿意上耶路撒冷去，在那里为这些事听审吗？ 25:21 但保罗求我留下他，要听皇上审断，我就吩咐把他留下，等我解他到凯撒那里去。

25:22 亚基帕对非斯都说：“我自己也愿听这人辩论。”非斯都说：“明天你可以听”。

 本文15—22节：这是非斯都重复了几次的审判的结果，非斯都自己承认保罗是“并没有我所逆料的那等恶事”。他想通过这位有犹太人血统的亚基帕二世来审断一下。从25节来看，不过亚基帕倒是乐意参与这场滞留两年之久的教义之辩

读经与解释本文

25:23 第二天，亚基帕和百妮基大张威势而来，同著众千夫长和城里的尊贵人进了公厅。非斯都吩咐一声，就有人将保罗带进来。 25:24 非斯都说：“亚基帕王和在这里的诸位啊，你们看这人，就是一切犹太人在耶路撒冷和这里，曾向我恳求呼叫说：‘不可容他再活著’！ 25:25 但我查明他没有犯甚么该死的罪，并且他自己上告于皇帝，所以我定意把他解去。 25:26 论到这人，我没有确实的事可以奏明主上。因此，我带他到你们面前，也特意带他到你亚基帕王面前，为要在查问之后有所陈奏。 25:27 据我看来，解送囚犯，不指明他的罪案是不合理的”。

 本文23—27节：这一次并不是正式的审判，因为犹太人公会当局并没有参与，也就是说，这一次只是保罗单一方面的陈述案情。非斯都的目的估计得出上告凯撒的合理案情。一直把保罗拘留在监狱里并不是解决问题的方法，也就说保罗是一个“烫手的山芋”。

本文应用：

- 1、非斯都为什么要一个分封王参与这次的提审（参考，15—22节）？
- 2、非斯都对保罗的“案情”其难处在哪里（参考，23—37节）？

现在介入26章的本文1—11节，主要是保罗陈述自己身为法利赛人时如何的“虔诚”侍奉这个宗教的“真理”。我们简略分析一下保罗所说的：

读经与解释本文

26:1 亚基帕对保罗说：“准你为自己辩明。”于是保罗伸手分诉说：
26:2 “亚基帕王啊，犹太人所告我的一切事，今日得在你面前分诉，实为万幸！
26:3 更可幸的，是你熟悉犹太人的规矩和他们的辩论，所以求你耐心听我。
26:4 我从起初在本国的民中，并在耶路撒冷，自幼为人如何，犹太人都知道。
26:5 他们若肯作见证，就晓得我从起初是按著我们教中最严紧的教门作了法利赛人。
26:6 现在我站在这里受审，是因为指望 神向我们祖宗所应许的。
26:7 这应许，我们十二个支派，昼夜切切地事奉 神，都指望得著。王啊，我被犹太人控告，就是因这指望。
26:8 神叫死人复活，你们为甚么看作不可信的呢？
26:9 从前我自己以为应当多方攻击拿撒勒人耶稣的名，
26:10 我在耶路撒冷也曾这样行了。既从祭司长得了权柄，我就把许多圣徒囚在监里；他们被杀，我也出名定案。
26:11 在各会堂我屡常用刑强逼他们说褻渎的话，又分外恼恨他们，甚至追逼他们直到外邦的城邑。

 我从四个方面来分析这段经文：

第一，本文2—3节，从保罗所了解的这位分封王来看，非斯都找这位王是有道理的，就是这位分封的王或多或少不是一个宗教边缘人士。

第二，本文4—5节，保罗陈述自己的人格与宗教的素质，是严谨的法利赛派。

第三，本文6—8节，保罗在陈述自己旧约的教义，保罗并没有推翻旧约的教义，保罗都是把旧约延伸到了一个弥赛亚的时代，这就是犹太人公会并举国上下哪些偏激份子所不懂的地方。其实，这位王同样不懂。

第四，本文9—11节，保罗承认自己过去的偏激宗教观，这种热心如今看来与告他的公会或法利赛人是一样的处境。而现在不同的是这位非斯都巡抚却定不了保罗的案件。

读经与解释本文

26:12 那时，我领了祭司长的权柄和命令，往大马士革去。 26:13 王啊，我在路上，晌午的时候，看见从天发光，比日头还亮，四面照著我并与

我同行的人。 26:14 我们都仆倒在地，我就听见有声音用希伯来话向我说：‘扫罗，扫罗！为甚么逼迫我？你用脚踢刺是难的’！ 26:15 我说：‘主啊，你是谁？’主说：‘我就是你所逼迫的耶稣。 26:16 你起来站著！我特意向你显现，要派你作执事，作见证，将你所看见的事和我将要指示你的事证明出来。 26:17 我也要救你脱离百姓和外邦人的手。 26:18 我差你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但权下归向 神；又因信我，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业’。

 本文12—18节：这一段经文是保罗从法利赛派里得到归正的经历，是一个呼召的经历，当然，这并不是政治与宗教所要的“资料”，都是对于保罗；来讲，与上文的法利赛派的宗教观一刀两断这是保罗的正题。

可以得出结论：

第一，保罗不是在逼迫教会，而是在逼迫耶稣。

第二，主耶稣对保罗的呼召是指示保罗的事工性质。

第三，保罗要把国度的福音外邦人，这正是偏激的犹太人宗教所不理解的，甚至是只能把外邦人归信于犹太教而已。

从这一段陈述里，我们得出教会论的整体教义，教会是连接于复活升天的基督耶稣，而且，这是生命的同感受，而且关于保罗的事工性质其实就是以色列国度事工的缩影而已，也就是说，上帝不找这个民族了，而是通过教会行在世界上，把外邦人与以色列一同纳入成圣的产业，这就是公会务必要保罗死的原因。

有一点，外邦人归信于犹太教，他们只有犹太教的身份，或许是加入犹太人国籍，但外邦人永远不能成为以色列人，与圣约无份，这就是差距，但是，主耶稣却要保罗传讲福音与外邦，是外邦人与以色列余数选民成为同得基业，这种教导，如果法利赛派不要保罗死，那就是他们有问题了。

读经与解释本文

26:19 亚基帕王啊，我故此没有违背那从天上来的异象， 26:20 先在大马士革，后在耶路撒冷和犹太全地以及外邦，劝勉他们应当悔改归向神，行事与悔改的心相称。26:21 因此，犹太人在殿里拿住我，想要杀我。26:22 然而我蒙神的帮助，直到今日还站得住，对著尊贵、卑贱、老幼作见证。所讲的，并不外乎众先知和摩西所说将来必成的事， 26:23 就是基督必须受害，并且因从死里复活，要首先把光明的道传给百姓和外邦人”。26:24 保罗这样分诉，非斯都大声说：“保罗，你癫狂了吧！你的学问太大，反叫你癫狂了”。26:25 保罗说：“非斯都大人，我不是癫狂，我说的乃是真实明白话。 26:26 王也晓得这些事，所以我向王放胆直言。我深信这些事没有一件向王隐藏的，因都不是在背地里做的。26:27 亚基帕王啊，你信先知吗？我知道你是信的”。 26:28 亚基帕对保罗说：“你想少微一劝，便叫我作基督徒啊”？ 26:29 保罗说：“无论是少劝，是多劝，我向神所求的，不但你一个人，就是今天一切听我的，都要像我一样，只是不要像我有这些锁链”。 26:30 于是，王和巡抚并百妮基与同坐的人都起来，26:31 退到里面，彼此谈论说：“这人并没有犯甚么该死该绑的罪”。26:32 亚基帕又对非斯都说：“这人若没有上告于凯撒，就可以释放了”。

 本文19—23节：估计保罗自己过去的转变与如今成为这等国度事工的使者，而发出一个神圣的感叹：“亚基帕王啊，我故此没有违背那从天上来的异象”。保罗的异象就是《使徒行传》9：6节；15—16节所指示的事工。保罗总是从旧约进到新约的事工连贯性，保罗提出了自己的教导：“并不外乎众先知和摩西所说将来必成的事， 26:23 就是基督必须受害，并且因从死里复活，要首先把光明的道传给百姓和外邦人”。

 本文24—29节：23节保罗估计是被圣灵充满了，导致这次的陈述成了一篇教义性质的讲道，非斯都没有得到解决难题的答案，反而给保罗见证耶稣是复活之主的机会。从24节来看：26:24 ……非斯都大声说：“保罗，你癫狂了吧！你的学问太大，反叫你癫狂了”。非斯都原本是要打断保罗的陈

述，但是保罗又把话题转向非斯都，我们不知道这位分封王到底懂的程度在哪里，总之保罗是“缠住了”这位分封王，因为保罗总是说他“知道”与“信”。导致，这位分封王是进退两难，估计在多劝一点，真的会成为基督徒，当然，事实是，保罗的传讲福音的知识逻辑值得我们去专研。

 本文26：30—32节的结论就是：“这人若没有上告于凯撒，就可以释放了”，这个结论说明了保罗是无罪的。关键是两任巡抚都要顾及到管理区域的宗教“情操”，他们需要安靖。但是，也不能定保罗的罪，因为保罗是罗马人的身份，那就必须按照罗马法律的程序审判案件。总之，一切的因素都在靠近要在保罗要外邦君王面前见证耶稣是基督，或许是用这种方式去罗马帝国的核心城市区域传讲福音，播下福音的种子，对于主耶稣的呼召而言这都是有可能的。

本文应用：

- 1、通过26章1—18节，你有没有看到旧约与新约在教义上的相同之处与不同之处？
- 2、保罗的异象是什么（参考，19—23节的解释）？
- 3、这一次的单独提审，结果如何（参考，30—32节）？

不要忘了，今天的经文是25：13—26章

今天学的主题是：“保罗在亚基帕王面前为耶稣做见证”

1、请参考本文，本文25：13—27节（分封王的陪审）这个家族并不是一个好名声的家族，悲剧就是纵然有权势但一直被世人遗弃。圣经中提到希律家的四代人，每一代都有劣迹可寻：大希律杀了伯利恒的幼儿；希律安提帕杀了施洗约翰，又审讯并侮辱耶稣；希律亚基帕一世杀了使徒雅各；希律亚基帕二世审讯保罗。这一段经文其实就是历史重演，历代都是如此，都在面对“真理是什么”？正如，主耶稣在彼拉多面前的场景是一样的。这是血气与属灵的对立，世界与天国的对立。如今，世界审判基督徒与主耶稣，此后，

就是主耶稣与基督徒审判世界，你要确信眼前的结果与将来的结局是不一样的，为此，基督徒不用惧怕眼前的“王”。

2、请参考本文，本文26：1—11节（宗教的传统主义是对的么？）保罗以前认为是对的，并且都不用通过理性的沉思，对，是必然的。可以放眼教会的历史，比如，罗马天主教的1000年黑暗，有错，但他们高层依然认为改正就可以，其实是偏离了使徒真理的根基，问题就是这样，错了改正错的，但是根基却是腐朽的。不敢相信，保罗以前却是如此沉迷于法利赛派的教导，执行捕杀并定案信奉耶稣是基督的信徒，这就是宗教传统主义的悲剧。

3、请参考本文，本文26：12—23节（侍奉者的痛苦）保罗的侍奉其实就是法利赛人的身份，也是所谓犹太人会堂的侍奉，那就是把“光明传给百姓与外邦人”。事实就是，保罗是在为自己的同胞承受福音的逼迫，保罗知道旧约里上帝给予这个民族的浩瀚的恩赐，他们却视为无有，为此，保罗的心灵与民族感情是痛苦的。有一句话今天的我们都可以理解，那就是：有人不侍奉主，而有人替这种人侍奉主，而结果就是侍奉的人没有好结果，这就是很多对方教会里的乱象。

4、请参考本文，本文26：24—32节（有教无类的侍奉）太多的基督徒都在等候一个机会，那就是听很多的讲员再说主会复兴教会。保罗不管在哪里都是为了主复兴福音事工而预先投入侍奉，这是合乎主做事的原则。保罗根本就没有先看效果再侍奉，也没有考虑到哪位信了主耶稣就会带来惊喜一场，不是的，保罗就是在遭遇里与人见面依然是最好的时机。成果是上帝的。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文27：1—28：10节

段落主题：“保罗去罗马途中的故事”

读经与解释本文

27:1 非斯都既然定规了，叫我们坐船往意大利去，便将保罗和别的囚犯交给御营里的一个百夫长，名叫犹流。 27:2 有一只亚大米田的船，要沿著亚西亚一带地方的海边走，我们就上了那船开行，有马其顿的帖撒罗尼迦人亚里达古和我们同去。 27:3 第二天，到了西顿，犹流宽待保罗，准他往朋友那里去，受他们的照应。 27:4 从那里又开船，因为风不顺，就贴著塞浦路斯背风岸行去。 27:5 过了基利家、旁非利亚前面的海，就到了吕家的每拉。 27:6 在那里，百夫长遇见一只亚历山大的船要往意大利去，便叫我们上了那船。 27:7 一连多日，船行得慢，仅仅来到革尼土的对面。 27:8 我们沿岸行走，仅仅来到一个地方，名叫佳澳。离那里不远，有拉西亚城。

紧接上文保罗在亚基帕面前的陈述，最终的结论就是：“26:32 亚基帕又对非斯都说：‘这人若没有上告于凯撒，就可以释放了’”。关键是保罗必须上告于凯撒，这就是他上耶路撒冷的最终目的。保罗明知有危险，其实保罗从一开始就知道这次航行的危险，总之成全主的计划而轻看了这次的航行的艰辛。

 本文1—8节：从1—8节的所记载的情况来看，这是一种暗示，整个过程有惊有险，也可以得知在那个年代行程里的艰难。我们来分析一下这一段经文的场景：

第一，百夫长名叫犹流，他的责任就是押送一批囚犯，对于他来讲，途中具有生杀大权，他的权利从中途换船就可以看得出来，他有权调配。

第二，交通工具就是一艘货运于“客运”的船，不过难处就是那时候的船是靠风向来航行的。“不顺”：指逆风，就是风把船往反方向带动。

第三，从8节的“仅仅来到一个地方，名叫佳澳。离那里不远，有拉西亚城”。说明了换船航行依然受天气的影响，这就是下文我们会看到危难。

第四，亚里达古这位弟兄在《歌罗西书》4:10节记载，保罗在罗马监牢时，他一直陪伴保罗，侍奉的路上主耶稣总是给予不同方面呵护，但是，真正的生命是知道逼迫依然在继续。

读经与解释本文

27:9 走的日子多了，已经过了禁食的节期，行船又危险，保罗就劝众人说： 27:10 “众位，我看这次行船，不但货物和船要受伤损，大遭破坏，连我们的性命也难保”。 27:11 但百夫长信从掌船的和船主，不信从保罗所说的； 27:12 且因在这海口过冬不便，船上的人就多半说，不如开船离开这地方，或者能到非尼基过冬。非尼基是克里特的一个海口，一面朝东北，一面朝东南。27:13 这时微微起了南风，他们以为得意，就起了锚，贴近克里特行去。

 本文9—13节：有谁会听一个囚犯的话呢？经验与属灵总是对立的，百夫长信船长的是出于理性，停留一段时间与立马开船，这个有关生死选择的场景如旧约时代“十个探子”的声音，都赞成开船离开佳澳这个地方，到一个港口过冬，而路加所记载的“禁食”，是指犹太人的赎罪日，九月底到十月初之间。不过佳奥到非尼基到大约65公里，也就一天的时间，又加上现在是顺风的时间，为此，保罗的声音被“淹没”了。

为什么保罗要劝他们暂时不能航行？

第一，保罗是以先知的属灵分析事态。

第二，不要忘了保罗在海上的航行历程不亚于任何一个船长的经验，这都是宣教的行程培养出来的真知灼见。

本文应用：

- 1、 保罗去罗马的行程里，你能否看到上帝的保守（参考，1—8节）？
- 2、 保罗知道这次的航行不顺利，为什么保罗依然接受这种安排（参考以上的解释）？
- 3、 为什么他们都不听保罗的建议（参考，9—11节）？

读经与解释本文

27:14 不多几时，狂风从岛上扑下来。那风名叫“友拉革罗”。 27:15 船被风抓住，敌不住风，我们就任风刮去。 27:16 贴著一个小岛的背风岸奔行。那岛名叫高大，在那里仅仅收住了小船。27:17 既然把小船拉上来，就用缆索捆绑船底，又恐怕在赛耳底沙滩上搁了浅，就落下篷来，任船飘去。 27:18 我们被风浪逼得甚急，第二天，众人就把货物抛在海里。27:19 到第三天，他们又亲手把船上的器具抛弃了。 27:20 太阳和星辰多日不显露，又有狂风大浪催逼，我们得救的指望就都绝了。 27:21 众人多日没有吃甚么，保罗就出来站在他们中间说：“众位，你们本该听我的话，不离开克里特，免得遭这样的伤损破坏。”

 本文14—21节：从14节以后的记载，保罗的建议是正确的，事实就是这样，必须用问题来证明一个选择的真实。“友拉革罗”：原来的含义是“剧烈的震动”，指出了风的狂烈。结果就是被风任凭在海上吹袭，他们的抢救方案如下：

第一，把救生的小船拖上大船，可想而知，这艘船也算是大船了，但是在暴风里有如一片树叶。“赛耳底沙滩上搁了浅”：当时被认为是来往船只的坟墓，这就是事态的严重性。

第二，第三天里，事态越来越严重，只得把船上的重量物质扔在海里，减轻船上的承载力。

第三，在暗淡无光的情况下，保罗重复了自己之前的建议，同时，意味着后来的情况，这艘船的命运是按照保罗的说法来决定的。属灵的权柄就是在人没有指望的时候给他们一个保证。

读经与解释本文

27:22 现在我还劝你们放心，你们的性命一个也不失丧，惟独失丧这船。 27:23 因我所属所事奉的神，他的使者昨夜站在我旁边说：27:24 ‘保罗，不要害怕！你必定站在凯撒面前；并且与你同船的人，神都赐给你了’。 27:25 所以众位可以放心，我信神他怎样对我说，事情也要怎样成就。 27:26 只是我们必要撞在一个岛上”。 27:27 到了第十四天

夜间，船在亚得里亚海飘来飘去。约到半夜，水手以为渐近旱地， 27:28 就探深浅，探得有十二丈；稍往前行，又探深浅，探得有九丈。 27:29 恐怕撞在石头上，就从船尾抛下四个锚，盼望天亮。 27:30 水手想要逃出船去，把小船放在海里，假作要从船头抛锚的样子。 27:31 保罗对百夫长和兵丁说：“这些人若不等在船上，你们必不能得救”。 27:32 于是兵丁砍断小船的绳子，由它飘去。 27:33 天渐亮的时候，保罗劝众人都吃饭，说：“你们悬望忍饿不吃甚么已经十四天了。 27:34 所以我劝你们吃饭，这是关乎你们救命的事；因为你们各人连一根头发也不至于损坏”。 27:35 保罗说了这话，就拿著饼，在众人面前祝谢了神，擘开吃。 27:36 于是他们都放下心，也就吃了。 27:37 我们在船上的共有二百七十六个人。 27:38 他们吃饱了，就把船上的麦子抛在海里，为要叫船轻一点。 27:39 到了天亮，他们不认识那地方，但见一个海湾，有岸可登，就商议能把船拢进去不能。 27:40 于是砍断缆索，弃锚在海里，同时也松开舵绳，拉起头篷，顺著风向岸行去。 27:41 但遇著两水夹流的地方，就把船搁了浅。船头胶住不动，船尾被浪的猛力冲坏。 27:42 兵丁的意思要把囚犯杀了，恐怕有泅水脱逃的。 27:43 但百夫长要救保罗，不准他们任意而行，就吩咐会泅水的，跳下水去先上岸， 27:44 其余的人可以用板子或船上的零碎东西上岸。这样，众人都得了救，上了岸。

 本文22—44节：保罗以“囚犯”的身份登场，保罗从一开始就知道这趟“旅程”的凶险，此时，保罗开始了“救援”的策略，我们分析如下：

第一，本文24—26节，一个保证，全船的生命都不会失丧，但是，这艘船一定会损坏，船要撞在一个小岛上。这不是预言，而是处于上帝的指示。说明了一开始就在上帝的掌权中。

第二，本文27—44节看来，他们为了避免保罗所说的撞在小岛上，用水手探路，为了确保不出问题，用锚固定船，他们要采取的等到天亮再航行。

第三，本文31—32节，百夫长听从了保罗的建议，这种情况下，船上没有了水手是增加了丧命的风险。故此，为了患难与共，百夫长命令兵丁砍断小船的绳索。

第四，本文33—38节，保罗再一次给出生命的保证，现在得知人数是276个人，看来这是一艘大船，十四天里他们面对这种晕天暗地的风暴失去救生的指望，但是保罗劝他们吃饭，把生命的事陈述给他们。

第五，本文39—44节，他们以为白天就会避开暗礁，结果就是保罗所说的人可以得救，而船只毁坏了。其中要点就是百夫长特意保护了保罗，阻止兵丁用杀囚犯而防止囚犯逃跑，其实，没有人死也没有囚犯逃跑。

读经与解释本文

28:1 我们既已得救，才知道那岛名叫马耳他。 28:2 土人看待我们，有非常的情分；因为当时下雨，天气又冷，就生火接待我们众人。 28:3 那时，保罗拾起一捆柴，放在火上，有一条毒蛇，因为热了出来，咬住他的手。 28:4 土人看见那毒蛇悬在他手上，就彼此说：“这人必是个凶手，虽然从海里救上来，天理还不容他活著”。 28:5 保罗竟把那毒蛇甩在火里，并没有受伤。 28:6 土人想他必要肿起来，或是忽然仆倒死了；看了多时，见他无害，就转念说：“他是个神”！ 28:7 离那地方不远，有田产是岛长部百流的。他接纳我们，尽情款待三日。 28:8 当时，部百流的父亲患热病和痢疾躺著。保罗进去为他祷告，按手在他身上，治好了他。 28:9 从此，岛上其余的病人也来得了医治。 28:10 他们又多方地尊敬我们，到了开船的时候，也把我们所需用的送到船上。

 本文1—10节：连接上文，保罗所说的人与船的结果，船只损坏人员没有生命的危险，本文里的“土人”，指不讲希腊语与不吸收希腊文化的原住民，而这个地名“马耳他”，或许是“避难所”的意思。或许是这一艘船的人因着保罗的缘故，上帝参与在其中，而现在到了一个原住民的岛上，却得到了非常的友善。在这里，保罗依然是主角，我们来分析一下：

第一，被毒蛇咬了保罗却是无事，这是主的保守，因为保罗必须到达目的地，那就是到罗马面见凯撒。如果被毒蛇咬死，后面的事情就不得圆满了，这是主的护理。

第二，土人的理解，证明了这种毒蛇的可怕，也证实了保罗的使命就是生命，主就是如此，在艰难里伴随着神迹。

第三，岛长部百流的款待，保罗用医治的恩赐服侍患者，这是一种超然恩赐的服侍，本文里没有提到保罗传福音，但是保罗的服侍是大有果效，并且在保罗一行人离开的时候，还供应物质的需求。

本文应用：

- 1、之前百夫长不听保罗的建议，为什么现在完全地接受呢（参考，22—44节）？
- 2、这一次的航行，保罗与他们同样面对风暴，保罗与他们反应的不同点在哪些方面（参考，34—37节）？
- 3、从28章1—9节来看，如何看出保罗身为囚犯，却依然是主角？

不要忘了，今天的经文是27章—28:1—10节

今天学的主题是：“保罗去罗马途中的事故”

1、请参考本文，本文 27:1—13节（勇往直前）很多的基督徒顺境与逆境分开了，纵观保罗的一生，或许是历代属灵的圣徒，他们所经历的是交织在顺境与逆境的里面，保罗明知道这次的航行并不是一帆风顺，并且保罗也要把自己交给这一群不听劝的人手中，继续的不是消极，而是接受现实，真正的主角属于活在主的恩手里，而不是想办法改变环境的人。

2、请参考本文，本文 27:14—38节（凡事都是属灵的事）保罗是一位“囚犯”，什么时候有说话的位置呢？为此，基督徒应该平时在观察事物上有属灵的洞察力，救人与提供救人方案是基督徒的本分，保罗并不担心自己的“卑微”，而是知道与主同行，等到一个时机是一种智慧，更是生命的成熟。

3、请参考本文，本文 27:39—28:1—10节（服侍的身份不会改变）保罗与他们一样一起面对暴风雨的催迫，导致船只损坏。自己能够看到自己所

的话实现，如果是你，你的情绪如何？这位基督徒如何参与一个危险的事工，无论如何，保罗的身份不管在哪里都是一样的，那就是服侍人，神迹与祝福伴随着保罗。这一段航行又惊又喜，我们的主也在其中，他支配了一切，只是需要同行者而已。

书卷主题：“主的教会进入了世界”

段落章节：经文28：11—28节

段落主题：“保罗进入罗马城市并传讲耶稣的福音”

读经与解释本文

28:11 过了三个月，我们上了亚历山大的船往前行。这船以“宙斯双子”为记，是在那海岛过了冬的。 28:12 到了叙拉古，我们停泊三日，28:13 又从那里绕行，来到利基翁。过了一天，起了南风，第二天就来到部丢利。 28:14 在那里遇见弟兄们，请我们与他们同住了七天。这样，我们来到罗马。 28:15 那里的弟兄们一听见我们的信息，就出来到亚比乌市和三馆地方迎接我们。保罗见了他们，就感谢神，放心壮胆。

 本文11—15节：连接上文，他们在岛上住了三个月，那就是从十一月，十二月与第二年的一月，276个人可不是一个小数目，而这位岛长的名字人如其名，“部百流”的意思就是“得众望的”与“受欢迎的”，也就是说他是一位好客也是一位慷慨的岛长。以下是本文11—15节的分析：

第一，这艘船名叫“宙斯双子”，是希腊所谓的众神之首，路加记载了“是在那海岛过了冬的”，说明了这艘船同样不能在这几个月里航行。

第二，路加记载了一个地方很重要，就是那里有基督徒，“部丢利”：这是一个港口，当时要到罗马城，通常都会在这个港下船，延陆路到罗马，此处距离罗马约有200公里。

第三，百夫长允准保罗他们在部丢利小住了七天，路加没有记载是什么原因，总之，路加的感慨就是“终于来到罗马”。

试想，在那个年代应该可以理解“客死异乡”，就不说保罗他们上第一艘船，到换一艘船，再到船只完全损毁，就是在一个原住民的岛上都是待了三个月。为了什么？那就是从主领受的指示，276个人经历了生死曲折，但是，离罗马城还有约200公里。

读经与解释本文

28:16 进了罗马城，（注：有古卷在此有“百夫长把众囚犯交给御营的统领，惟有”）保罗蒙准和一个看守他的兵另住在一处。 28:17 过了三天，保罗请犹太人的首领来。他们来了，就对他们说：“弟兄们，我虽没有做甚么事干犯本国的百姓和我们祖宗的规条，却被锁绑，从耶路撒冷解在罗马人的手里。 28:18 他们审问了我，就愿意释放我，因为在我身上并没有该死的罪。 28:19 无奈犹太人不服，我不得已，只好上告于凯撒，并非有甚么事要控告我本国的百姓。 28:20 因此，我请你们来见面说话。我原为以色列人所指望的，被这链子捆锁”。 28:21 他们说：“我们并没有接著从犹太来论你的信，也没有弟兄到这里来，报给我们说你有甚么不好处。 28:22 但我们愿意听你的意见如何，因为这教门，我们晓得是到处被毁谤的”。

 本文16—22节：这时大约是西元60年的春天。连接上文，“那里的弟兄们”：指的是罗马的基督徒。“三馆”：就是酒馆的意思，这时大约距离罗马是53公里。百夫长与御营的统领完成了交接过程，路加也没有记载这位百夫长的去处，而有关保罗以下的情况我们来分析一下：

第一，蒙准保罗自己可以住在自己租来的房子，不过有一个兵丁看守他。也可以说，保罗属于住在监狱外的“囚犯”。

第二，“三天后”保罗就开始按耐不住了，主动邀请在罗马会堂的领袖，陈明自己长途跋涉带着枷锁来到罗马的原由，一句话，自己所传讲的弥赛亚就是我们同胞列祖列宗所盼望的弥赛亚，从21节来看，在罗马的领袖们对保罗的简短的陈述并没有产生敌对的想法，只是需要从保罗更多了解这个“教门”而已。

读经与解释本文

28:23 他们和保罗约定了日子，就有许多人到他的寓处来。保罗从早到晚对他们讲论这事，证明 神国的道，引摩西的律法和先知的书，以耶稣的事劝勉他们。 28:24 他所说的话，有信的，有不信的。 28:25 他们彼此不合，就散了。未散以先，保罗说了一句话，说：“圣灵藉先知以赛亚向你们祖宗所说的话是不错的。 28:26 他说：‘你去告诉这百姓说，你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。 28:27 因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭著；恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们’。 28:28 所以你们当知道，神这救恩如今传给外邦人，他们也必听受”。（注：有古卷在此有 28:29 “保罗说了这话，犹太人议论纷纷地就走了”）。

 本文23—31节：连接上文，为什么犹太地的公会没有到罗马来指控保罗，或许是也没有给罗马城的会堂领袖委托指控保罗呢？可能的原因如下，

第一，估计是罗马政府驱逐犹太人，这件事发生在大约主后49年，所以，在罗马城里的犹太人本身并不想管这事。

第二，既然犹太公会并没有来公函委任这事，他们也没有必要花一笔钱来打他们来说是一场“无头无尾”宗教官司。

可能是基于此，他们约定了保罗，这一天保罗给他们讲论神国之道，分析如下：

第一，保罗把旧约过渡到耶稣是基督，当然，路加没有把这一次的细节部分记录，在结束里，保罗是在用耶稣的事来劝说他们。

第二，信的与不信的，产生了争执，但是他们不可能达成一个共识，就是路加所记载的“信”的一些犹太人或许是领袖，他们不可能脱离犹太教的体系，估计就是认同的信。

第三，他们临走时，保罗用爱之切的心情“咬牙”说出了“恨铁不成钢”的一段话，这是自己过去热爱的宗教，如今却是一个徘徊在恩典的大门口，保罗所说的“圣灵藉先知以赛亚向你们祖宗所说的话是不错的”。是指他们的本

性已经时被“油”蒙住了，听与看的功能已经丧失。主耶稣以前说过法利赛人，如今保罗亲自说出这一句话，心是痛的。

读经与解释本文

28:30 保罗在自己所租的房子里住了足足两年。凡来见他的人，他都接待， 28:31 放胆传讲 神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。

 本文30—31节：这是《使徒行传》的最后部分，却是没有结束的话题，就是基督的教会继续蔓延在世界的各地。两年里，保罗足不出户，依然不耽误传福音与教导侍奉，作为使徒强大的生命力不是一般人可以承受。

“没有禁止”保罗在罗马的事工，这个场景，围着保罗，保罗力敌众人无数，逻辑强劲与爱的迫切，这就是听众人的劝要上耶路撒冷，借着同胞的逼迫把他送到罗马来的结果，这也是保罗不惜航行的危险与执着，只因着他是基督的使者

后话，两年后，大约是主后63年春未夏初保罗无罪开释，之后的大约67年，保罗在罗马殉道，他为主侍奉的时间约为35年。《使徒行传》的正典默示记录结束，而基督的教会在世界各地继续进行，这个没有结束。

本文应用：

- 1、按照圣经记载，不惧辛劳的来到了罗马，到底有没有开庭审判（参考，16—22节）？
- 2、两年里，保罗如何面对两年的时间（参考，30—31节）？
- 3、你认为《使徒行传》的哪里结束了，哪里还没有结束（参考，30—31节的解释）？

不要忘了，今天的经文是28:11--31节

今天学的主题是：“保罗进入罗马城市并传讲耶稣的福音”

1、请参考本文，本文 28:11—15节（进入罗马的陆地）一路上的艰难，一行人都在经历，从整体来看，主角是保罗，他的决定无疑是对的，他总是接受了人的安排，但是，解决问题的依然是保罗。属灵的人，不是计较得失，而是在环境里知道主与同在，这个经历是最好的平安。总之，水路到陆地的过程，这也是一个宣教之旅，而不是解压“囚犯”之路。

2、请参考本文，本文 28:16—22节（急当务之急）保罗到了罗马城，一切的交接事情处理妥当，等待犹太公会的指控。可是三天后，保罗坐不住了，漫长的水路加上几百公里的陆地，为何不休息？保罗不辞辛劳地到了罗马，目的就是陈明自己所信的。他面对自己的同胞，讲明耶稣是基督，有什么比这更重要的呢。一个人关注什么，基本上视这事为自己的生命的全部，这就是真正的信仰。

3、请参考本文，本文 28:23—28节（足不出户的侍奉）两年时间里，耶路撒冷的犹太公会为什么不过来与保罗对质呢？一路经历多少惊险，是不是不值得，是的，对于常人的确可以这样理解，不值得。而保罗就在租房里开始了两年的“拘留”侍奉，他足不出户而侍奉依然不被局限，他认可侍奉的方式与环境，这是一个把福音视为天下都行得通的生命的侍奉。