

马太亨利完整圣经注释 - 使徒行传

目录

简介	2
第一章	3
第二章	13
第三章	28
第四章	37
第五章	47
第六章	60
第七章	67
第八章	81
第九章	92
第十章	106
第十一章	118
第十二章	125
第十三章	134
第十四章	149

简介

在那可称颂之救主的故事里，我们看见他为我们的神圣信仰奠定了根基，并且由四位受圣灵感动的作者将之记录在册，真令人满足喜乐。这些作者提供了大量不容置疑的证据，一致公认以下这条神圣的真理：耶稣是基督，是永生神的儿子（马太福音 16: 16）。基督教会就建造在这磐石上。摆在我们面前的这卷书，说的是教会如何开始在这磐石上建造，并且这里只有一位见证人。这是因为关于基督的事迹必须得到全面的叙述和证明，比众使徒的事迹重要得多。满有无穷智慧的神若觉得合适，大可多几部关于使徒事迹的书，与福音书的数量相等，甚至福音书的数量也可多一些；不过，若真如此，所写的书就是世界也容不下了（约翰福音 21: 25）。而我们若能善加使用，这一卷书就足以达到神的目的。本书自古就是圣经正典的一部份；书中的故事可从以下两个角度来思想：

I. 回顾前面的福音书，诠释福音书，帮助我们坚信福音书里所阐明的真理。福音书中有不少应许在这里得到了应验，特别是圣灵要降临的应许，圣灵奇妙之工的应许，圣灵要降在众使徒身上的应许，以及众使徒要满有圣灵之能力的应许。圣灵降在众使徒身上：我们看见他们不过几天工夫，就像变了个人一样；他们头脑不再软弱，心里也不再软弱，原先担当不了的话（约翰福音 16: 12），现在居然能说出来；所遭受的苦难，原先一想起就会像绵羊那样战抖，如今却能像狮子那样勇敢面对。众使徒满有圣灵的能力：以前他们传道没什么果效，如今他们宣扬主的道大有能力，能攻破坚固的营垒（哥林多后书 10: 4）。福音书中众使徒领受大使命，在此他们将这大使命行了出来；福音书中他们得着能力，在此他们以神迹奇事的方式显明在人的身上，包括施怜悯的神迹（疾病得医治，死人得复活），包括审判的神迹（悖逆神的眼瞎或死亡），也包括发生在人心里的更大神迹，就是圣灵的恩赐、悟性和口才。这些都是为了成就基督的意图，成就他在福音书里给我们的应许。基督复活在福音书结尾处已经得到证明，在此有更多的证明，不但因为那些在他复活之后与他交谈过的人作了无所畏惧的见证（这些人都曾离弃过他，其中有一个还不认他；若不是他的复活，这些人不可能回转过来，早已各奔东西；如今他们不怕牢狱之灾，不怕死，个个公开为他作见证；这样的决心前所未见），也是因为圣灵在他们的见证里动工，按着基督的道，叫许多人凭信心归向基督，从而使基督的复活，正如先知约拿所预表的，成为最为强有力的证明，证明基督的使命从神而来。基督曾告诉他的门徒，他们都要为他作见证，我们在此看见他们都为他作见证；基督曾说他们要得人如得鱼（马太福音 4: 19），我们在此看见他们张开福音的渔网，得着了许多人；基督曾说他们要做世上的光（马太福音 5: 14），我们在此看见世界被他们光照；福音书说有清晨的日光从高天临到我们（路加福音 1: 78），这日光在此越来越亮堂；福音书说有一粒麦子落在地上（约翰福音 12: 24），这粒麦子在此结出许多子粒来；福音书说有一粒芥菜种（马太福音 13: 31），这粒芥菜种在此长成了大树；福音书里所传的是“天国近了”（马太福音 4: 17），这天国在此得以建立；基督曾预言传福音的人会遭遇极大的迫害（虽然很难想象如此配得人人接纳的福音居然会遇到这样的抵挡），也曾承诺他们必在苦难中得着不同寻常的扶持和安慰；这些预言在此也都一一应验了。所以，正如旧约的后半部份历史印证了前半部份历史中先祖所得的应许（所罗门那句著名而庄严的话是很好的概括：凡藉他仆人摩西应许赐福的话，一句都没有落空；列王纪上 8: 56），照样新约的后半部份历史也恰如其分地回应了基督在前半部份所传的道。圣经的各个部份相互印证，竞相辉映。

II. 展望后面的使徒书信。使徒书信是福音书的诠释；福音书谈到基督的死和复活，使徒书信则揭开基督的死和复活的奥秘。使徒行传是使徒书信的引言，也是打开这些书信的钥匙，正如大卫的故事是打开大卫诗篇的钥匙。我们都是基督教会的成员，是神的帐幕在人间（启示录 21: 3）；这是我们的尊荣和特权。使徒行传给我们描述这帐幕的构造和成长。四本福音书告诉我们这房屋的根基如何建立，这里则告诉我们这房屋的架构如何开始成形，1. 在犹太人和撒马利亚人中间成形，这是前半部份的内容；2. 在外邦人中间成形，这是后半部份的内容。从那时起直到今日，基督教会一直都存在，受洗的门徒凭信心宣告基督是神的儿子，是世人的救主；他们组成信仰团体，参加敬拜聚会，遵守使徒教训，在那些献身于祷告和传道之人的管理和带领下，一同祷告，一同擘饼，并与各个地方志同道合的人灵里相通。这样的群体，如今存在于世上，我们也都是这群体的一部份；我们在使徒行传看到这群体的兴起和起源，与犹太会众完全不同，乃是建立在犹

大会众的废墟上的，并且无可置疑地属于神，而不是属于人。只要我们都是照着在山上指示的样式（希伯来书 8: 5）（我们本当谨守山上指示的样式，不可偏离），就可满怀信心、满有安慰地谨守我们的基督信仰。

关于这卷书，还有两点值得注意：（1）执笔人。本书是路加所写，他也写了四福音书中的第三卷。按照学识渊博的维特比博士¹的说法，路加很有可能是七十门徒之一（路加福音 10: 1），他们的使命与十二使徒不相上下。这位路加在保罗事奉和受苦过程中常常陪伴着他。独有路加在我这里（提摩太后书 4: 11）。我们可以从使徒行传后半部份的语气中看出他与保罗在一起的时候和地点，因他常写道：我们做这做那（譬如 16: 10; 20: 6），直到本书最后部份仍是如此。保罗以犯人的身份踏上前往罗马的艰难旅途时，路加在场；保罗在监狱里分别写信给歌罗西教会和腓利门时，路加也在场，保罗还在这两封书信里提到了路加的名字。看来圣路加写本书，是与保罗一起在罗马的时候，那时保罗受监禁，路加做他的助手；因为本书最后提到保罗在自己所租的房子里传道（28: 30）。（2）书名：使徒行传。希腊译本的书名是：圣使徒行传，经上也曾称众使徒为圣使徒：众圣使徒啊，你们都要因地欢喜²（启示录 18: 20）！有一个圣经抄本还加上了路加的名字：福音书的作者路加所写的使徒行传。[1.]本书说的是众使徒的故事，不过也有司提反、巴拿巴和其他一些使徒般人物的故事。这些人虽不在十二使徒之列，却被同一位圣灵所感动，也从事同样的事。书中所记录的使徒故事只包括彼得和保罗的故事（保罗后来成了十二使徒之一），彼得是受割礼之人的使徒，保罗则是外邦人的使徒（加拉太书 2: 7）。不过这完全可以视为其他使徒在其他地方履行使命的缩影，因为他们人人殷勤作工。正如我们应当相信福音书充分记载了基督的生平，因为无穷智慧的神已然认可，照样我们应当相信本书也充分记载了众使徒和他们的事迹，而在此以外的一切关于众使徒的劳苦和苦难以及他们所建教会的其它传说都极不可靠，都不能叫人完全信服。本书是用金银宝石在根基上建造，而传说则不过是草木禾秸（哥林多前书 3: 12）。[2.]本书称之为“行传”，因为它记载众使徒所行之事，也有人理解为是众使徒把主人所教给他们的课程实施出来。众使徒都是积极主动的人；虽然他们行神迹奇事都是藉着主的道，但这些神迹奇事也可被恰如其分地视为是他们的行为。他们说有，就有（诗篇 33: 9）；更恰当地说，是圣灵藉着他们说有，就有。书中含有大量使徒的讲道内容，也记了很多他们所受的苦；他们传道时历经艰辛，受苦时心甘情愿，本书所记的则是他们在这些事上所取得的成就，所以本书称之为他们的“行传”也不为过。

第一章

这位受圣灵感动的作者从以下几个方面入手，撰写众使徒的行为传记，I.简单概括基督的福音和基督的生平；收信人是他的朋友提阿非罗，与前书一样（第 1-2 节）。II.简单证明基督复活，证明他与门徒相见，并在地上教导门徒达四十天之久（第 3-5 节）。III.详述基督升天的事，讲述他升天以前向门徒说的话，以及他升天以后天使向门徒说的话（第 6-11 节）。IV.概述基督教会的孕育期，以及从基督升天直到圣灵降临这段时间，教会所处的景况（第 12-14 节）。V.特别提到选举马提亚担当使徒一职，填补因犹大之死所造成的空缺（第 15-26 节）。

基督复活的证据；基督向众使徒说话

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

这段经文：I.让我们想起了路加福音里提到的提阿非罗；我们在开始研读本书以前要先说一说这个人，好叫我们知道这段故事如何延续了先前的事，也知道众使徒的行为如何延续了主的行为，延续了他的恩典行为。正所谓：水中照脸，彼此相符（箴言 27: 19）。

¹但以理·维特比（1638-1726）：英国神学家，圣经注释家。

²钦定本将启示录 18: 20 中“众圣徒、众使徒、众先知啊”译为“众圣使徒，众圣先知啊”。

1.路加笔下的收信人叫提阿非罗（第1节）（我觉得更确切地说，此人应该是他的学生，因为他写信给他的目的是要教导他，指示他，而不是寻求庇护）。路加在福音书里称他为“提阿非罗大人”（路加福音1:1），在此只称他为“提阿非罗”。这不是说此人不再尊贵，也不是说他已不那么有名；可能他那时已不再任职，不论是何职，当时竟还当得起“大人”的称号；也可能他已步入晚年，对这些头衔不像以往那么在乎；也可能路加与他的关系比以往更亲密，可以直呼其名。古人在写作时往往冠以某个具体的人名，基督徒作家和异教徒作家都有这个习惯。圣经中不少书卷也提具体的人名，使我们读起来仿佛是直接写给我们的，是对我们直呼其名，因为从前所写的圣经都是为教训我们写的（罗马书15:4）。

2.路加把他所写的福音书称为“前书”，就是说他在写本书时想到了路加福音，打算要续写，并且证明前书所写的都真实无误。福音书中所记载的道是耶稣口传的真道；事实上，除了经上所记的，其它的都不足信。路加既写了前书，现在又受圣灵感动着手写后书，因为凡属基督的学生都需要竭力进到完全的地步（希伯来书6:1）。所以他们的教师必须提供帮助，不断将知识教训众人（传道书12:9），即便先前已经尽心尽力，日后也不可懈怠；要多多勉励众人，像路加那样：他在前书打下了根基，就写本书在这根基上建造。但愿我们不要顾此失彼；听了新的道，看了新书，仍不要忘记以前听的道，以前看的书；要常常思想，不断进步。

3.耶稣开头一切所行所教训的，这是路加福音的内容；其它三卷福音书也都是这样的主题。请注意看：（1）基督言传身教，他又行又教训。凡他所教训的，他都藉着神迹奇事加以证明，说明他是神那里来作师傅的（约翰福音3:2）。他所教训的，与他所行的恩典的圣工完全相符，给我们留下榜样（彼得前书2:21）；这也说明他是神那里来作师傅的。正所谓：凭着他们的果子就可以认出他们来（马太福音7:20）。传道人若能言传身教，那就是最优秀的传道人；他们的生命本身就是一篇讲章。（2）耶稣开头一切所行所教训的：基督教会所行所教训的，都以耶稣所行所教训的为基础。耶稣开了头，众使徒延续下去，他们所行所教训的，与耶稣所行所教训的相同。基督开了头，他们就延续他的工，并且圣灵赐给他们行事和教训的能力。凡殷勤从事福音工作的，都大得安慰，因为这工作是基督开的头。这救恩起先是主亲自讲的（希伯来书2:3）。

（3）四本福音书的作者，都把耶稣开头一切所行所教训的传给我们，路加尤其是这样。这并不是说他们把所有的细节都记了下来（若是这样，整个世界都装不下），乃是说他们记下了所有的要点和范例，数量之多，种类之多，足以叫我们举一反三。福音书里有耶稣教训的开头（马太福音4:17），有他行神迹的开头（约翰福音2:11）。路加虽没有记下所有的细节，却仍说出并写出了大量基督的言论和行为，使我们有一个大概的认识。

4.福音书里的故事一直写到耶稣被接上升的日子为止（第2节）。那时耶稣离开了这个世界，他的身体不再留在世上。马可福音最后说，主后来被接到天上（马可福音16:19）；路加福音也这样说（路加福音24:51）。基督又行又教训，直到最后一刻，直到他被接到天上，开启了他在幔子后面所要作的工。

II.路加在此强调，且用事实证明，基督的复活千真万确（第3节）。这方面的内容，他在前书已写了很多，但他一有机会就仍重复。基督将自己活活地显给使徒看，这是他复活的最有力的证据；他活着显给他们看，向他们显现。众使徒都是诚实人，他们的见证也都很可靠；问题在于他们是否受骗；诚实人往往受骗。不，他们没有受骗。1.基督复活的凭据无可挑剔，清楚明白，他不但活活地显给他们看（他行走，并与他们同行，同吃喝），并且那确是他本人，不是别人，因他一次次把手和肋旁指给他们看（约翰福音20:20），这些都是最强有力的证明。2.基督复活的凭据有很多：他四十天之久向他们显现，不是与他们同住四十天，乃是多次向他们显现，叫他们渐渐醒悟过来，最后完全醒悟，一扫心中因他离开所导致的阴郁。基督在进入那荣耀的国度以后，仍久久留在地上，坚固门徒的信心，安慰他们的心，说明他无微不至体恤信徒。这使我们坚信，我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱（希伯来书4:15）。

III.耶稣在行将离开门徒之际，向他们作了进一步指示。如今他们领受起来要容易得多，因他向他们吹一口气（约翰福音20:22），开他们的心窍（路加福音24:45）。1.他吩咐他们所当作的工：他吩咐所拣选的使徒。注意：基督的拣选和吩咐是分不开的。人以为蒙召当他的门徒必有什么好处，他却吩咐他们做工。这事正如一个人离开本家，寄居外邦，把权柄交给仆人，分派各人

当做的工（马可福音 13: 34），他也藉着圣灵吩咐所拣选的使徒；他作为中保，自己被圣灵充满，也把圣灵吹入使徒的心。他把圣灵赐给他们，又给他们吩咐，因为圣灵既是保惠师，又是那指教人的，其职责就是要叫他们想起基督对他们所说的一切话（约翰福音 14: 26）。他吩咐那些藉着圣灵当使徒的（原文的字句是这样的顺序）。他们要先受圣灵（约翰福音 20: 22），所领受的使命才生效。他要先吩咐完这番话，完成自己的工，才被接上升。2.他吩咐他们所当传的教训：向他们讲说神国的事。他以前给他们讲过神国的事，也讲过神国要在世上建立的时日（参考马可福音第 13 章的比喻），在此他更多讲述的是神国的本质，今世是恩典之国，来世则是荣耀之国，并向他们展示神国的大宪章。他的意图是：（1）预备他们领受圣灵，按着既定的路向前行。他在暗中告诉门徒的，他们要在明处说出来（马太福音 10: 27）；真理的圣灵到来时也会说同样的话。（2）再次证明基督复活，好叫门徒知道那活活地显给他们看的，就是耶稣本人，不只是因为他显给他们看，也因为他向他们说话。只有他讲说神国的事，才会如此清晰，如此全面。他所讲的不是国家政治，也不是人的国度，不是哲学，也不是自然王国；他所讲的乃是纯粹的神学，是恩典的国度，是与门徒休戚相关的，也是与世人休戚相关的；众门徒奉差遣，正是向世人传这样的信息。

IV.他具体嘱咐他们，他们很快就会领受圣灵，并要他们等待（第 4-5 节）。耶稣和他们聚集的时候：可能指的是他生前与他们约定的加利利山（马太福音 28: 16），因为后面又说他们聚集的时候（第 6 节），指他升天的时候。他虽叫他们去加利利，但不是久住，不久仍要回耶路撒冷去，并且不要离开。请注意看：

1.他吩咐他们等待，期待一件大事；既来自那被高举的救赎主，就必是大事。（1）要等待，直到所命定的时日，且是不多几日。人若凭信心盼望所应许的怜悯，就应当耐心等待，直到所命定的日子。日子近了，我们要像但以理那样迫切仰望（但以理书 9: 3）。（2）要在所命定的地点等待，就是耶路撒冷。圣灵要首先在那里浇灌下来，因为基督要在锡安的圣山上作王（诗篇 2: 6），也因为耶和华的言语必出于耶路撒冷（以赛亚书 2: 3）；耶路撒冷是初期教会的所在。基督在那里受凌辱，所以他也必在那里得荣耀。神如此恩待耶路撒冷，为的是教导我们要饶恕仇敌，饶恕那些逼迫我们的。众使徒在耶路撒冷所面临的危险，比在加利利大得多，但我们在尽本份的路上应当满怀喜乐倚靠神。众使徒行将面向世人，理当身临世人的焦点所在。他们如蜡烛行将发光，而耶路撒冷则是最合宜的蜡烛台。

2.他保证他们不会空等。

（1）神命定给他们的福份终将到来，这福份很值得他们耐心等待：你们要受圣灵的洗，意思是：[1.]“圣灵要前所未有地大大浇灌在你们身上。”他们已经受了圣灵（约翰福音 20: 22），也已经领略到其中的好处，如今他们要更大程度领受圣灵的恩赐、恩典和安慰，要受圣灵的洗，这一点似乎暗合旧约中关于圣灵浇灌的诸多应许（约珥书 2: 26；以赛亚书 44: 3；32: 15）。[2.]“圣灵必洁净你们，好比祭司分别为圣供职时先用水洗净自己。祭司不过是预表，你们却要真实拥有。你们必藉着真理而成圣，因为圣灵要引导你们一步步进入真理，洗净你们的良心，叫你们事奉那永生的神，作主的门徒。”[3.]“你们必以实际行动跟随主，顺服他的引领，如同以色列人都在云里、海里受洗归了摩西（哥林多前书 10: 2）。你们必紧紧跟随基督，即便遭遇各样苦难，也决不像从前那样离弃他。”

（2）论到圣灵的恩赐：

[1.]他说那是父所应许的，是他们听见他说过的，所以理当信靠。第一，圣灵降临是本乎应许；这是在那时的极大应许，就如弥赛亚是过去的应许（路加福音 1: 72），永生又是现在的应许（约翰一书 2: 25）。神按他的旨意把今世的福份赐给世人，但圣灵和属灵福份则是本乎应许（加拉太书 3: 18）。人的灵赐给我们，在我们里面形成，那是与生俱来的（撒迦利亚书 12: 1），但神的灵赐给我们则不同，那是本乎神的话。1.所赐给我们的圣灵更为宝贵，关乎圣灵的应许是留给教会的产业。2.所赐给我们的圣灵更有确据，承受应许的后嗣坚信神的旨意永不改变。3.所赐给我们的圣灵满有恩典，特殊的恩典，我们应当凭信心领受，紧紧抓住这个应许，并且倚靠它。我们凭信心接受基督，照样也凭信心领受圣灵。第二，圣灵降临是父所应许的。1.他是基督的父。

基督作为中保，视神为他的父，因为他的意图都从神而来，也都蒙神的保守。2.他是我们的父；他既赐给我们儿子的名份，也必赐给我们儿子的灵（加拉太书 4: 5-6）。他把圣灵赐给我们，因他是众光之父（雅各书 1: 17），是万灵的父（希伯来书 12: 9），也是发慈悲的父（哥林多后书 1: 3）；圣灵降临是父所应许的。第三，父神的这个应许，基督曾多次告诉过门徒，尤其是他临死前给他们讲道时说过；那时他一次次向他们保证，圣灵保惠师必来到。既然这是耶稣基督亲口说的，那就是明证，我们要信靠它，因为神的应许，不论有多少，在基督都是是的（哥林多后书 1: 20）。“你已听我说过，我必成就此事。”

[2.]他说那是施洗约翰曾经预言过的；基督在此启发他们回想（第 5 节）：“你们不但听我说起过，也听约翰说起过。他在把你们交给我的时候曾说（马太福音 3: 11）：我是用水给你们施洗，但那在我以后来的，他要用圣灵给你们施洗。”基督在此给了施洗约翰极大的尊荣，不但引用了他所说的话，还把圣灵降临看作是应验了约翰的话。正是：使我仆人的话语立定，我使者的谋算成就（以赛亚书 44: 26）。但基督所做的，远胜过他的传道人。基督通过他们施恩于人，这是他们的光荣；但赐下恩典的圣灵，那是基督的特权。他要用圣灵给你们施洗：就是说他要藉着他的灵教导我们，赐下他的灵为我们代求。传道人再优秀，也比不上圣灵的代求。

(3) 我们在下一章看见众使徒领受了所应许、所预言、所等候的圣灵，这应许也随之完全应验。这位就是将要来的那位，不必等候别人（马太福音 11: 3）。这里还应许说，不多几日，这一切都要应验。他没有告诉他们还要等几天，因为他们应当天天等候。圣经其他地方也提到圣灵的恩赐临到普通信徒，但这里说的是初期的传道人以及初期建立教会的人藉着圣灵所领受的特殊能力，他们藉着这样的能力将基督的教训和相关的证据准确无误地传给当时的人，并且为后代的缘故记录下来。正是由于这个应许，由于这个应许得以应验，我们就认定新约圣经是受圣灵感动而成的，并且愿意全心全意相信它。

基督向众使徒说话；基督升天

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

基督在耶路撒冷藉着天使与众门徒约定在加利利相见；在加利利他又约他们到耶路撒冷相见；真是忙碌的一天！他就是这样试炼他们的顺服，而他们也表现得相当顺服和喜乐。这里说的是他们按他所约定的，聚集在一起见证他升天。请注意看：

1. 他们问了一个问题。他们聚集在一起，彼此商量，并就所提的问题达成共识。他们一起前来，如同一人，异口同声地问道：主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？这个问题可从两方面来理解：

1. “你必不会将复兴了的以色列国交在那些掌权的大祭司和长老手里；是他们把你处死，是他们懦弱地出卖自己的国家，在该撒面前俯首称臣。这些人恨你，也恨我们，逼迫你，也逼迫我们，岂可将权柄交给他们呢？主啊，万不可如此（马太福音 16: 22）。”这个问题也可理解为：

2. “国民若拥戴你作他们的王，你必复兴以色列国，重建犹太国。”这个问题有两个错误：

(1) 他们所期望的事本身有误。他们以为基督要复兴以色列国，以为他要使犹太民族昌大富强，在列国中为大，如同大卫和所罗门的日子，如同亚撒和约沙法的日子；他们以为他必将权杖重新归回犹太，且将立法者也归回犹太；实际上基督前来，是要建立他自己的国度，那是个属天的国度，不像那属地的以色列国。请看这里：[1.]即便是义人，也往往把教会的福乐寄希望于外表的华丽和权势，仿佛以色列国一定要复兴，以色列民才能得荣耀，仿佛基督的门徒一定要在国中掌权，才能得尊荣。然而圣经告诉我们在这个世上有苦难，我们所要等候的是另一个世界的国度。

[2.]我们往往先入为主，很难克服以往的偏见。众门徒自小就被灌输了一种观念，认为弥赛亚是今世的君王；他们很难明白弥赛亚国度原来是属灵的国度。[3.]我们往往偏向自己的民族。他们觉得

以色列若不复兴，神在上就不会有国度；而事实上世上的国都要成为弥赛亚的国，不论以色列国是生是死，弥赛亚都要在万国得荣耀。[4.]我们往往曲解圣经，常常按字面解释比喻，用自己的想法来解释圣经，而不是用圣经的意思来形成自己的想法。但等到圣灵从上浇灌我们（以赛亚书 32: 15），我们就会纠正自己的想法，好比众使徒纠正他们的想法一样。

(2) 他们不该询问复兴以色列国的时间：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？你叫我们聚集一起，就是为了此事吗？为了商量复兴以色列国吗？眼下就是大好时机。”他们犯错，因为：[1.]主从未引导或鼓励他们过问这些事。[2.]他们急不可待地想建立国度，以为自己必在这国度里大有作为，于是就想询问神的旨意。基督曾说他们要坐在宝座上（路加福音 22: 30），如今他们恨不得立即坐上宝座，不愿继续等待。经上说：信靠的人必不着急（以赛亚书 28: 26），信靠的人坚信神所命定的时机就是最佳时机。

II. 基督打断了他们的问题，就如他不久前打断彼得询问约翰将来的事那样：与你何干（约翰福音 21: 21-22）：父所定的时候日期，不是你们可以知道的（第 7 节）。他并不反驳他们对复兴以色列国的期望，因为圣灵一旦浇灌下来，这个错误就会被纠正过来，从此以后他们再也不会去想地上的国度。他不反驳，也因为这样的期望在某种意义上来说是对的，就是福音国度要在世上建立。他们对主的应许虽然理解有误，但应许并不因此废去。他只是不让他们询问具体的时日。

1. 他不让他们知道具体的时日：不是你们可以知道的，所以不要问。(1) 基督即将与他们分手，他爱他们，但仍免不了要责备他们；这是要告诫历代的教会，不该知道的，不要去过问，神没有启示的，不要去窥探；我们的始祖在那块石头上绊倒了，我们不要被绊倒。俗话说：不可知的却偏偏想知道，那是愚昧；以可知的为满足，那是智慧。(2) 基督曾教导门徒许多知识，是旁人不知道的（神国的奥秘只叫你们知道；路加福音 8: 10），也曾应许圣灵会给他们更多的教导。为了避免他们因启示过大就骄傲，他在此要他们知道，有些事不是他们可以知道的。倘若我们意识到自己有许多事不明白，就不会因为自己明白了一些事就自命不凡。(3) 基督在生前和复活之后多多教训门徒，这些教训足以使他们谨守本份，并引以为足。虚无徒然的好奇是败坏的性格，基督徒应当治死这样的好奇，而不是满足这样的好奇。(4) 基督曾亲自给门徒讲说神国的事（第 3 节），也曾应许圣灵必降临，要把将来的事告诉他们（约翰福音 16: 13）。他也曾将世代的迹象告诉他们，要叫他们分辨，若不分辩就是犯罪（马太福音 24: 33; 16: 3）。但将来这些事具体如何发生，何时发生，这些他们不应该知道。有些事我们还是不知道为好（如哈蒙德博士¹所理解的），这包括将来关于教会的时候、日期，以及自己的时候、日期，也包括将来教会的各个阶段和最后阶段，以及自己的阶段。贺拉斯²有诗曰：

智慧良善的神
把将来的一切
深藏于幽暗密云之中
世人不能看见。

我们大概知道一年的季节，冬夏交替，却不知道具体的气候变化，夏日的变化不知道，冬日的变化也不知道。世上的事也是如此，在茂盛的夏日，要思想严寒的冬日，免得过于得意；同样地在严寒的冬日，也要思想夏日终必回归，免得失望灰心。然而每天具体的天气，我们却不知道，只能努力去适应每一天，不论什么天气，都过好自己的日子。

2. 唯有神才知道具体的时日，那是父凭着自己的权柄所定的，是向我们隐藏的。除了神以外，无人能知道将来的时候和日期。神的一切作为，唯有神知道，我们不知道。神按自己的权柄，从起初指明末后的事（以赛亚书 46: 10）；唯有神才有这样的权柄，他也借此证明他是神。“尽管他有时也让旧约的众先知知道时候和日期（譬如以色列人要在埃及为奴四百年，要在巴比伦七十年），但他不叫你们知道时候和日期；他虽明确告诉你们将来耶路撒冷要被毁，却没有说何时被毁。他没有说将来也不叫你们知道（后来他还是告诉了他的仆人约翰；启示录 1: 1）；但不论是否让我们知道，他都凭着自己的权柄，按他的旨意决定。”新约的预言所揭示的时候和日期隐晦

¹亨利·哈蒙德（1605-1660）：英国神职人员。

²昆图斯·贺拉斯·弗拉库斯（前 65-前 8）：罗马时代诗人。

不明，为的是叫我们在应用的时候记得神的工，而不是去判断时候和日期。巴斯多夫¹曾引用过犹太拉比关乎弥赛亚的一句名言：计算时日的必致灭亡。

III.他指定他们要作的工，并以权威的口气保证他们必能做，且必做成。“时候和日期不是你们可以知道的，这些对你们没有好处，但你们要知道的是（第8节），圣灵要降临在你们身上，你们必得着一种灵里的能力。这能力决不是徒然的，因为你们要作我的见证，使我得着荣耀；你们的见证也决不是徒然的，因为你们的见证要传遍耶路撒冷，传遍这个地区，传遍整个世界。”倘若基督因他得荣耀的缘故，要我们在今生今世殷勤事奉，我们就当安心事奉，不要为将来的时候和日期烦恼。基督在此告诉他们：

1.他们所要作的工大有尊荣：你们要作我的见证。（1）要宣告他是王，要把他建立国度和管理国度的真理传给世人。要向世人传扬他的福音。（2）要证明自己所作的见证，不是像普通证人那样用起誓来证明，乃是用神迹和超自然的能力：你们要为我殉道（有些抄本这样写道），因为他们为证明福音的真理，不惜受苦，以至于死。

2.他们有能力胜任这工。所用的不是自己的力量，自己的智慧和勇气也远远不够，因他们本是世上愚拙的，软弱的（哥林多前书 1: 27）：基督受审时他们不敢出来作见证，也没有能力作见证。“但如今你们要领受圣灵的能力（可以这样理解），这能力降临在你们身上，使你们更有活力，有传福音的能力，并且用旧约的经文来加以证明（他们既被圣灵充满，就能如此行，且使人惊叹；18: 28），也藉着神迹奇事加以证明，藉着他们所受的苦来加以证明。”注意：凡蒙基督呼召作见证的，都必须领受作工的能力；他所用的，他也必装备，且必保守他们到底。

3.他们必很有影响力，范围极广：“你们要作基督的见证；要作他的工，（1）在耶路撒冷；从那里开始，许多人要在那里听见你们的见证；若听不见，那是不可原谅的。（2）从耶路撒冷开始，你们的光要照耀整个犹太地，尽管以前你们在那里作工没有果效。（3）从犹太地开始，你们要走遍撒马利亚，尽管你们初次前往时，主吩咐你们撒马利亚人的城，你们不要进（马太福音 10: 5）。（4）你们的影响力最终要直到地极，你们要成为整个世界的祝福。”

IV.他吩咐完这些话就离开了他们（第9节）：说了这话，说了一切该说的，他就给他们祝福（路加福音 24: 50 告诉了我们），他们正看的时候，正定睛望他时，正领受祝福时，他就被取上升，渐渐上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。我们在此看见基督升到高天，不是像以利亚那样有火车火马将他取去，而是纯粹凭自己的能力升上天去，正如他凭自己的能力从死里复活一样。此时他的身体是灵性的身体，是复活的、不朽坏的身体；众圣徒在复活时也会有这样的身体。请注意看：1.他当着门徒的面升天：他们正看的时候。他们没有亲眼见他坟墓里出来，只因他复活后见到他，他们就相信；但此时他们亲眼见他升天，热切地盯着他看，决不可能受骗。很可能他不是飞速上升，而是渐渐升上去，叫众门徒更是确信无疑。2.有一朵云彩把他接去，便看不见他了。这可能是密云，因为耶和華曾说必住在幽暗之处（历代志下 6: 1）；也可能是光明的云彩，象征他荣耀身体的光辉。他登山变像时有光明的云彩遮盖他（马太福音 17: 5），这里很可能也是光明的云彩。这云彩把他接去，可能一直上升到云彩通常能及的空中；这不是我们平时见到的厚厚的云层，而是围绕着他的一小片云彩。经上说：他用云彩为车辇（诗篇 104: 3）。神降临时往往驾着云彩，如今他上升也驾云而去。哈蒙德博士认为这里的云彩实际上是天使把他接去，因为天使显现往往被说成是云彩；参考出埃及记 25: 22；利未记 16: 2。云彩是天地之间的一种沟通；云彩中有从地面蒸发上去的水汽，也有从天上降下来的甘露。基督作为神和人中间的中保（提摩太前书 2: 5），驾着云升天是合宜的，因为神的怜悯藉着他降临到我们身上，我们的祷告也藉着他呈到神面前。这是众门徒最后一次见到他。有许多见证人目睹他进入云中。如果想知道他升上去以后发生了什么，可以从但以理书中得知，因他在异象中见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前（但以理书 7: 13）。

V.众门徒看不见他了，却仍不住地定睛望天（第10节），久久不愿离去；为什么呢？1.也许他们盼望基督会当场转回来，复兴以色列国，他们实在不愿意和他就此别过。尽管他曾告诉他们：我去是与你们有益的（约翰福音 16: 7），他们仍深深怀念他的肉身与他们同在。也可能他们定睛

¹约翰尼斯·巴斯多夫（1564-1629）：希伯来文化研究专家；希伯来语教授。

望天，担心他会掉下来，好像那些先知门徒担心以利亚会掉下来一样（列王纪下 2: 16）。2.也许他们以为基督升天时天上必有肉眼可见的变化，也许因他的荣光，月亮要蒙羞，日头要惭愧（以赛亚书 24: 23），也可能天体会显出某种欢乐得胜的异象。也许他们以为天的门会打开欢迎他，他们就能见到天上那不可见的荣光。基督既说过：他们将要看见天开了（约翰福音 1: 51），何不现在就看见呢？

VI. 有两位天使向他们显现，及时带来神的信息。救赎主既昂然进入天上的耶路撒冷，必有千万天使列队迎接；这两位天使想必也很想去迎接，然而基督却差派他们去见他的门徒，表示他十分关心地上的教会。这两位天使像两个人身穿白衣，闪闪发光；他们恪守本份，深知自己在地上服事基督的仆人，实际上就是事奉基督。这里告诉我们天使说了些什么：1. 叫他们不要过于好奇：加利利人哪，你们为什么站着望天呢？他称他们为加利利人，为的是叫他们追想被凿而出的磐石（以赛亚书 51: 1）。基督给了他们极大的尊荣，使他们成为他的使者；但他们不能忘记自己仍是人，是瓦器，是加利利人，没受过教育，被人藐视。天使说：“你们为什么站着望天，像那些粗鲁的加利利人呢？你们想看什么？你们蒙召聚集在一起，该看的都看见了，还想看什么？为什么站着凝望，像惊惶困惑、不知所措的人？”基督的门徒千万不要站着呆看，因为他们有确切的法则可循，有确切的根基可建造。2. 叫他们确信基督必再来。主常说他必再来，这次又派天使前来提醒他们：“这被接升天的耶稣，就是你们定睛看、希望他与你们同在的这位，他不会去而不返；因为神已命定了一个日子，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。他必在那所命定的日子回来。（1）就是这位耶稣，他必亲自回来，带着他荣耀的身体回来。就是这位耶稣，他曾到世上来，把自己献为祭，好除掉罪，将来要第二次显现，并与罪无关（希伯来书 9: 26, 28）。他第一次来的时候被羞辱被审判，他再来的时候要得荣耀，要审判世界。就是这位耶稣，他曾赋予你们使命，将来必再来，叫你们都去交账，看你们是否完成了所领受的使命；他必亲自前来，不是委派别人。（2）他怎样往天上去，还要怎样来。他驾云而去，有天使来伺候他（马太福音 4: 11）；看哪，他驾云降临（启示录 1: 7），有千万的天使（希伯来书 12: 22）同来！他上升，有喊声相送，有角声相送（诗篇 47: 5），主从天降临时，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响（帖撒罗尼迦前书 4: 16）。你们如今看着他消失在云里，消失在半空中；他所去的地方，你们现在不能跟他去（约翰福音 13: 36），但将来你们被提到云里时，必在空中与主相遇（帖撒罗尼迦前书 4: 17）。”倘若我们站着凝望，心里困惑，就应当思想主必再来，以此催促自己，唤醒自己；倘若我们站着发抖，就应当思想主必再来，以此安慰自己，勉励自己。

众使徒在耶路撒冷

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

这里告诉我们：1. 基督在何处升天——在橄榄山（第 12 节），在伯大尼对面（路加福音 24: 50）。他在那里受苦（路加福音 22: 39），也在那里荣耀升天，除去苦难的羞辱，并且表明他受苦和升天具有相同的意义。他当着耶路撒冷的面，当着那些忘恩负义、拒不接受他为王之人的面，进入他的国度。经上预言道：他的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上，这山必从中间分裂（撒迦利亚书 14: 4）。他在橄榄山升天，他是好橄榄树，我们从他领受橄榄油（撒迦利亚书 4: 12；罗马书 11: 24）。这里说橄榄山靠近耶路撒冷，约有安息日可走的路程，意思是路程不远，敬虔的人在安息日晚上敬拜聚会结束后不会走那么远去默想。有人认为这最多是一千步，也有人说是两千肘；有人说不足三里地，也有人说三里。伯大尼距离耶路撒冷有六里地（约翰福音 11: 18），不过橄榄山离耶路撒冷不远，大约只有三里地，那是基督骑驴凯旋进入圣城的地方。迦勒底译本在路得记第 1 章中有这么一句¹：我们要守安息日守圣日，那些日子出门行走不能超过安息

¹迦勒底译本将路得记 1: 16-17 写成拿俄米和路得之间的一段对话。路得说：不要催我回去不跟随你。拿俄米说：我们要守安息日守圣日，那些日子出门行走不能超过安息日的路程，就是二千肘；路得说：你往哪里去，我也往那里去。拿俄米说：我们不能与外邦人共宿；路得说：你在哪里住宿，我也在那里住宿。拿俄米说：我们要守 613 条诫命；路得说：你的民守什么诫命，我就守什么诫命。拿俄米说：我们不准拜别的神；路得说：你的神就是我的神。拿

日的路程，就是二千肘。这样的规定基于约书亚记 3: 4，那里说他们在过约旦河时，百姓和约柜之间的距离是二千肘。神并没有限定他们安息日行走不能超过二千肘，那是他们自己定下的规矩。直到今日这仍是一条规矩，安息日不能远行，也不能作工。不过如果真有必要，安息日远行不但是可以的，也是必须的；参考列王纪下 4: 23。

II. 门徒回到何处：他们按照主的约定回到耶路撒冷，尽管那里是仇敌集中的地方。看来基督刚刚复活时众门徒受到严密监视，他们很怕犹太人（约翰福音 20: 19），但后来有消息说他们都去了加利利，于是就无人注意到他们又回到耶路撒冷，也没有人来搜查。即使是仇敌集中的地方，神也能为他百姓找到藏身之处；他也曾感动扫罗的心，不再搜寻大卫。他们回到耶路撒冷，就上了所住的一间楼房；这不是说他们吃住都在同一个房间，乃是说他们天天聚会，一起操练敬虔，等待圣灵降临。学者们对于这间楼上的房间有不少猜测。有一位史学家说这是圣殿里的一个房间；不过很难想象掌管圣殿房间的大祭司居然会允许基督的门徒常住在里面。这位史学家指出经上曾说他们常在殿里称颂神（路加福音 24: 53），但他们是在申初祷告的时候上圣殿去（3: 1），那时不会有人禁止。这个楼上的房间应该是个私宅。牛津的格莱格雷先生持这个观点，他还引用了一位叙利亚学者的说法，说这就是他们吃逾越节晚餐的地方；两处的用词不同，但都是楼上房间的意思。他说：“这到底是福音书的作者圣约翰的家（如尤蒂斯¹所言），还是圣马可的母亲马利亚的家（如其他人所言），我们不得而知。”参考第十二章的注释。

III. 聚在一起的这些门徒是谁。这里提到十一位使徒的名字（第 13 节），也提到主耶稣的母亲马利亚（第 14 节），这也是圣经中最后一次提到她。这里还提到主耶稣的弟兄，就是他的骨肉之亲（罗马书 9: 3）；若要凑满第 15 节所说的一百二十名，想必耶稣的那七十名门徒（路加福音 10: 1）大多数也在场，他们与众使徒都相互认识，也都曾出去传福音。

IV. 他们如何共度时光：同心合意地恒切祷告。请注意看：1. 他们祷告。神的百姓是祷告的百姓，他们随处祷告（提摩太前书 2: 8）。基督的门徒当时身处患难和危险之中，如同羊入了狼群；你们中间有受苦的呢，他就该祷告（雅各书 5: 13）；祷告可以平息忧虑和恐惧。他们有新的工要做，有极大的工要做，在做工之前，他们恒切祷告，求神与他们同在。基督在初次差派他们以前与他们一同祷告，现在他们自己祷告。他们正等待圣灵降临到他们身上，于是就多多祷告。圣灵降临到救主身上时，他也在祷告（路加福音 3: 21）。祷告是领受属灵福份的最佳时机。基督曾应许很快就要差遣圣灵到来，这应许并不取代祷告，反而鼓励他们多多祷告。神应许向我们施怜悯，我们仍应当祈求，祷告越是迫切，应许似乎就成就得越快。2. 他们恒切祷告，花很多时间祷告，多于平时，频频祷告，长时间祷告。他们不断祷告，决心要坚持祷告，直到圣灵按所应许的降临下来；他们常常祷告不灰心（路加福音 18: 1）。经上说：他们常在殿里称颂神（路加福音 24: 53）。这里说：他们恒切祷告。因神的应许而称颂神，这是祈求应许实现的合宜的途径；因以往所领受的怜悯而称颂神，这是祈求新的怜悯的合宜途径。所以我们寻求神，且因得着他的怜悯和恩典而归荣耀给他。3. 他们同心合意恒切祷告。这表示他们凭着圣洁的爱相聚一堂，没有争吵，没有不和；人若用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心（以弗所书 4: 3），就能更好地预备领受圣灵的安慰。这也表示他们的祷告同心合意；虽一人出声，人人都在祷告。主说：若是你们中间有两个人在地上同心合意地求什么事，我在天上的父必为他们成全（马太福音 18: 19）；若有许多人同心合意地求，那果效岂不更大吗？

犹大之死；马提亚当选为使徒

15 那时，有许多人聚会，约有一百二十名，彼得就在弟兄中间站起来，说：16「弟兄们！圣灵藉大卫的口，在圣经上预言领人捉拿耶稣的犹大，这话是必须应验的。17 他本来列在我们数中，并且在使徒的职任上得了一分。18 这人用他作恶的工价买了一块田，以后身子仆倒，肚腹崩裂，肠子都流出来。19 住在耶路撒冷的众人知道这事，所以按着他们那里的话给那块田起名叫亚革大马，就是「血田」的意思。20 因为诗篇上写着，说：愿他的住处变为荒场，无人在内居住；又

俄米说：我们有四种死刑：用石头打死，用火烧死，用绳子勒死，用刀剑杀死；路得说：你在哪里死，我也在那里死。拿俄米说：我们有自己的墓地；路得说：我也葬在那里。

¹弗雷福斯·尤蒂斯（约第四世纪）：罗马帝国政治家，军官。

说：愿别人得他的职分。21 所以，主耶稣在我们中间始终出入的时候，22 就是从约翰施洗起，直到主离开我们被接上升的日子为止，必须从那常与我们作伴的人中立一位与我们同作耶稣复活的见证。」23 于是选举两个人，就是那叫做巴撒巴，又称呼犹士都的约瑟，和马提亚。24-25 众人就祷告说：「主啊，你知道万人的心，求你从这两个人中，指明你所拣选的是谁，叫他得这使徒的位分。这位分犹大已经丢弃，往自己的地方去了。」26 于是众人为他们摇签，摇出马提亚来；他就和十一个使徒同列。

犹大犯罪，不但导致他蒙羞灭亡，还造成了使徒位份的空缺。耶稣按立十二使徒，对应以色列的十二个支派，这十二个支派分别是十二个族长的后裔，他们是教会冠冕上的十二星（启示录 12: 1），有十二个宝座为他们设立（马太福音 19: 28）。他们当学生时有十二位，此时若是当教师时成了十一位，人们难免会问这第十二位是怎么回事，以致会联想到其中的丑闻；所以在圣灵降临以前，他们要填补这个空缺，这里所叙述的就是这件事；主耶稣在给他们讲述神国之事的时候可能吩咐过他们要如此行。请注意看：

I. 与此事相关的人。1. 当时在场的约有一百二十名。这里说的是名字的数目，意思就是一百二十人；有人认为这指的是男子，不包括女子。莱福特博士¹认为这里包括十一位使徒，七十位门徒，外加三十九人，都是基督的亲戚或同乡，一共一百二十人，都是主教级别的人物，是传道人的聚会，是常任长老（4: 23），其余的人没有一个敢贴近他们（5: 13）。这些人聚在一起，直到司提反被迫害致死，他们就分散各处，唯有众使徒仍在一起（8: 1）。不过他认为除了这些人以外，耶路撒冷当时还有数百名信徒，甚至可能有数千人。经上确曾提到有好些信他的，只因法利赛人的缘故，就不承认（约翰福音 12: 42）；所以我很难想象他们形成了颇具规模的团体，一起传福音，敬拜神；直到圣灵浇灌下来，直到下一章谈到的众人悔改，才会有这样的事。这就是基督教会的萌芽阶段：这一百二十人是芥菜种，要长成大树，是面酵，要把全团面发起来。2. 说话的是彼得，他曾经是最直截了当的人，现在还是那样。作者特别提到他的直爽和热忱，表示他已经完全摆脱了不认主的窘境。彼得是受割礼之人的使徒，这里的圣经故事涉及犹太人，所以他的戏份较多；后来开始涉及外邦人，保罗的故事就多一些。

II. 彼得建议选举新的使徒：他在弟兄中间站起来（第 15 节）。他不是坐着，不像那些发号施令的人，也没有盛气凌人的样子；他乃是站着，像是个普通提建议的人。他敬重他的弟兄，说话的时候站起来。我们从他的讲话中看到：

1. 他说犹大的死造成了空缺，特别提到这是要应验经上的预言；他说话的语气俨然像个被基督吹过气的人。

（1）犹大曾经拥有权柄（第 17 节）：他本来列在我们数中，并且在使徒的职任上得了一份（第 17 节），像其他使徒一样。注意：有许多人在今世与圣徒同列，但在把宝贵的和下贱的分别出来的日子却看不到他们的踪影。人若不在基督徒的精神和实质上有份，又岂能列在基督徒的数中呢？犹大曾被按立作使徒，这反而加重了他的罪，更叫他灭亡；人若奉基督的名传道，同时又是作恶的人（马太福音 7: 22-23），其结果都是如此。

（2）犹大虽居尊位，却犯了大罪。他领人捉拿耶稣，不但向逼迫基督的人告密，把耶稣的行踪透露给他们（他虽不露面，他们还是找到了他），还肆无忌惮地公然领着他们来捉拿他。他冲在前头，仿佛很出风头的样子，还发号施令说：我与谁亲嘴，谁就是他。你们可以拿住他（马太福音 26: 48）。注意：领头犯罪的都是大罪人；本当作基督朋友的领头人、实际上却作了基督仇敌的领头人，这样的人更是大罪人。

（3）犹大因这样的罪就沉沦。他见大祭司要寻索基督和众门徒的命，就想投靠大祭司，以保全自己，还想在大祭司手下置办产业，把告密所得的工价当作押金。让我们看看结果如何：[1.] 他可耻地赔了钱（第 18 节）：他用作恶的工价买了一块田，就是那三十块钱。买田的不是他，买田的是他那不义的工价，这里的语气揭示他想靠这宗买卖致富是何等愚蠢。他以为替自己买了一块田，像基哈西那样以为能从乃幔骗得一些财物（列王纪下 5: 26），结果他买的田被当作掩埋陌生人

¹约翰·莱福特（1602-1675）：英国神职人员，犹太拉比学者。

的墓地；这对他和他家人有何益处呢？这三十块钱对他来说是不义的玛门，他上当了，而他作恶的工价就是那使他陷于罪的绊脚石（以西结书 14: 4）。[2.]他更可耻地丢了性命。马太福音 27: 5 告诉我们他失落地离去，窒息而死（原文的意思是“窒息”，没有别的意思）；这里补充说（好比后来的史学家诠释先前的史学家）他既被勒死，在懊悔和恐惧中窒息，就身子仆倒，脸朝下倒在地上（按照哈蒙德博士的说法），且由于胸口肿胀，加上倒地过猛，他肚腹崩裂，肠子都流出来。耶稣从那孩子身上把鬼赶出来时，那鬼也能把孩子摔倒，叫他重重地抽疯，孩子差点丢了性命（马可福音 9: 26；路加福音 9: 42）；难怪魔鬼完全控制犹太时，也可令他仆倒在地，肚腹崩裂。马太说犹太窒息而死，彼得说他肚腹崩裂；窒息可以引起肿胀，导致肚腹崩裂。他肚腹崩裂时嚎啕大叫（按照爱德华博士的说法），周围邻舍都听得见，所以才有后面的话，说住在耶路撒冷的众人知道这事（第 19 节），都知道他肠子流出来。路加的语气俨然像个医生，对人体内脏了如指掌。肠子流出来，这是对背叛者的一种惩罚。凡抵挡主耶稣的，他们的肠子流出来，这是公义的。基督在论到主人如何处置那恶仆时，说要把他腰斩了（马太福音 24: 51），也许指的就是犹太的命运。

（4）众人知道此事：住在耶路撒冷的众人知道这事。这事仿佛上了报，成了街头巷尾的闲谈，这也说明公义的神要审判那些背叛主人的（第 19 节）。此事不但在众门徒中间议论，人人都在议论，人人知道这是事实。都知道：意思是人人知道这是事实，没有异议。想必你会以为那些于基督之死有份的人见到犹太如此下场，必猛然醒悟，真心悔改；然而他们的心仍然刚硬，而真正能软化人心的，只能藉着神的道，藉着圣灵的工。用犹太的钱买的那块田被称为血田，因为那是用流血的代价买来的，这证明犹太的这宗买卖真是臭名昭著，不但那出卖无辜人宝血的遗臭万年，花钱买那宝血的也遗臭万年。到了神问责的时候，他们该如何回答啊！

（5）这是要应验经上明明白白的预言：这话是必须应验的（第 16 节）。十二使徒中有一人要除名，我们不要因此觉得奇怪，也不要因此被绊倒，因为大卫不但早就预言了犹太所犯的罪（基督也提到过，他说：同我吃饭的人用脚踢我；约翰福音 13: 18；这句话出自诗篇 41: 9），还预言了：[1.]犹太所要受的刑罚：愿他的住处变为荒场（诗篇 69: 25）。这首诗说的是弥赛亚的事。前两节经文说他们给他尝苦胆和醋，所以接下来关于大卫仇敌必沉沦的预言，应当应用在基督仇敌的身上，特别是应用在犹太身上。可能犹太在耶路撒冷有自己的住处，事发以后无人敢住在里面，于是他的住处就变为荒场。这个预言与比勒达关于恶人的预言相同，他说：他要从所倚靠的帐棚被拔出来，带到惊吓的王那里。不属他的必住在他的帐棚里；硫磺必撒在他所住之处（约伯记 18: 14-15）。[2.]必有人替代他的位置。他的主教位置，或叫作职任（原文这个字泛指职任），要被别人取去：愿别人得他的职份；这句话出自诗篇 109: 8。彼得引用了这句经文，随后就顺理成章地提出建议。注意：神所设立的职任（不论是当官还是传道），我们不能因为任职之人作恶或落得可耻下场，就轻看这个职任本身；即便任职之人辜负了神的托付，神的意图不会受损，职任不会空缺，神的事也不会做不成。人的不信不能废掉神的信（罗马书 3: 3）。犹太吊死了，但他的职任并没有随之消失。经上说：愿他的住处变为荒场，在他的住处后继无人，但并没有说他的职任也后继无人。不论是教会神职人员还是教会会员，若有几根枝子被折下来，必有别人得接在其中（罗马书 11: 17）。基督的大事从不缺乏见证人。

2.他提议另选使徒（第 21-22 节）。这里要注意的是：（1）填补空缺的人需要具备什么条件。此人必须是主耶稣在我们中间始终出入的时候（就是他传道行神迹的三年半时间里），就是从约翰施洗起（基督的福音从那时开始），直到主离开我们被接上升的日子为止，常与我们作伴的人，就是那七十人中的一人。人若殷勤努力尽本份，并且大有信心，持之以恒，就当委以更重要的职任；在小事上忠心的，应当委以大事。凡担任基督传道人的，凡传福音、管理教会的，都必须十分了解基督的教训和作为，自始至终都了解。要想成为使徒，必须常与众使徒作伴，不是偶尔拜访，乃是常常与他们来往。（2）填补空缺的人蒙召做什么工：与我们同作耶稣复活的见证。这样看来基督向他们显现时，其他门徒与十一使徒都在场，如若不然，他们的能力再大，也不可能与他们同作耶稣复活的见证。众使徒要向世人证明的大事就是基督复活，因为他的复活证明他就是弥赛亚，也是我们盼望的根基。所以众使徒被按立，不是要得着什么属世的尊贵和权力，乃是要传扬基督，传扬他复活的大能。

III. 接替犹大担任使徒的候选人。

1. 他们定下两位候选人，都是长期跟随耶稣的正直人（第 23 节）：于是选举两个人；并非由十一使徒来选举，乃是由一百二十人选举产生，因为彼得正在向他们说话，而不是向十一使徒说话。选出的两位候选人分别是约瑟和马提亚，此二人在圣经其它地方没有提及，唯有一个例外：这个约瑟就是保罗提到过的耶数又称为犹士都，保罗还说他是奉割礼的人，就是说他是犹太人，是为神的国与保罗一同做工的（歌罗西书 4: 11），也是保罗的安慰。这样看来这个约瑟虽没有当上使徒，却并没有停止事奉，而是在较低的职位上发挥作用。正是：岂都是使徒吗？岂都是先知吗（哥林多前书 12: 29）？有人认为这个约瑟就是耶西（马可福音 6: 3），是小雅各的兄弟（马可福音 15: 40），也称为义人耶西，正如他兄弟称为义人雅各。有人把这个约瑟和使徒行传 4: 36 中提到的约瑟弄混了。那个约瑟是塞浦路斯人，这里的约瑟是加利利人。看来为了不致混淆，众使徒称那位为巴拿巴，意思是劝慰子，称这位约瑟为巴撒巴，意思是起誓之子。两位候选人都十分优秀，都能胜任使徒的职任，众门徒不能确定二人中哪一个更合适，但众人一致同意要从二人中选出。二人没有自荐，也没有为了这个位置相互争执；他们都静静地坐着，等候受命。

2. 他们求告神，寻求神的指示。他们不是求问七十人中何人当选，因为众人人都知道这二人是最优秀的；他们乃是求神从这两个人中指明谁当选（第 24-25 节）。（1）他们求问鉴察人心的神：

“主啊，你知道万人的心，比万人自己知道的还要多；我们不知道。”请注意看：选举使徒必须按他的心，按他心中的性情。然而那知道万人之心的耶稣，却因那智慧和圣洁的缘故拣选了犹大作为十二使徒之一。我们要常为教会和传道人祷告，求那知道万人之心的神不但看顾他们，并且把他们放在手中随意转动，使他们合乎自己的心意；若不合自己的心意，就赐给他们一颗新心。

（2）他们迫切想知道神拣选了哪一位：主啊，求你指明你所拣选的是谁；不论是谁，我们都顺服。由神来拣选自己的仆人，这是合宜的；只要他表明他所拣选的是谁，不论是藉着机遇还是藉着圣灵的恩赐，我们都当顺服。（3）神所拣选的，他们都愿意接纳为弟兄。他们不图谋通过排挤他人来抬高自己的威望，乃是盼望有人得这使徒的位份，与他们一同作工，共享尊荣。这位份犹大已经丢弃，他已然离弃背叛了他的主，丢弃了使徒的位份；他配不上这个位份，往自己的地方去了，往叛逆者的地方去了，那是最适合他的地方，不只是绞刑架，也是地狱，那就是他自己的地方。注意：凡离弃基督的，不但从与基督有份的尊位上跌落下来，也要跌入各样痛苦之中。经上说巴兰起来，回他本地去（民数记 24: 25）；有一位拉比注释说：他去了地狱。维特比博士曾引用依格纳丢¹说：神按着每个人的行为，为他们指定一个合宜的地方。我们的救主在说到犹大自己的地方时说：那人不生在世上倒好（马太福音 26: 24），就是说他的下场十分糟糕，比不存在还要糟糕。犹大是个假冒为善的人，对于这样的人，最合适的地方就是地狱；其他的罪人也在那里有份（马太福音 24: 51）。（4）最后他们用摇签的方式来决定（第 26 节）；这是一种求告神的方式，在无法用其它方式作决定时，这样做是合乎常情的，不过此事应当慎重，要藉着祷告，藉着信心的祷告。经上说：签放在怀里，定事由耶和华（箴言 16: 33）。马提亚被按立成为使徒，并非因为接手，像按立长老那样，而是摇签所定，是神的作为。所以，正如他受洗是藉着圣灵，他按立也是藉着圣灵；不久以后众使徒都藉着圣灵被按立。使徒的数目就这样填满了；后来因为十二使徒之一的雅各殉道，保罗就成了使徒。

第二章

从弥赛亚的应许，即使算上最近的应许，一直到他降临，其间相隔了许多年；但从圣灵的应许一直到圣灵降临，则只有几天功夫。在这几天时间里，众使徒虽领受吩咐要使万人作基督的门徒，并且从耶路撒冷开始，但他们却毫无动静，个个躲起来，无人传福音。然而在本章，北风吹起，南风吹来（雅歌 4: 16），他们苏醒过来，个个上了讲台。这里说的是：I. 五旬节的那天，圣灵降临在使徒身上，也降临在与他们在一起的人身上（第 1-4 节）。II. 从各地来到耶路撒冷的人对此事有各样猜测（第 5-13 节）。III. 彼得向他们发表演说，指出圣灵浇灌是应验旧约的应许（第 14-21 节），证明基督就是弥赛亚。他因复活已经证明他就是弥赛亚（第 22-32 节），圣灵浇灌也是他升入高天的果效和明证（第 33-36 节）。IV. 这篇演说大有果效，许多人因此信了基督，教会人

¹安提阿的依格纳丢（约 35-107）：初期教会的领袖，曾任安提阿教会的主教；相传是使徒约翰的门徒。

数大大增加（第 37-41 节）。V. 这些初期教会的基督徒表现出杰出的敬虔与爱心，彰显神与他们同在，也彰显神的能力在他们中间（第 42-47 节）。

五旬节

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

这里描述圣灵降临到基督的门徒身上。请注意看：

I. 具体提到圣灵降临的时间和地点，表示此事真实可信。

1. 事情发生时刚过完了五旬节¹，似乎与五旬节的律法条例相吻合。利未记 23: 15 说道：你们要从安息日的次日，献禾捆为摇祭的那日算起，要满了七个安息日。这里说的“献禾捆为摇祭的那日”指的是逾越节后的第三日，亚笔月十六日，也就是基督复活的那日。这日过完，指的是前一晚以及这日白昼的一部份都过完。（1）圣灵在严肃会时分降临，那时耶路撒冷聚集了许多来自各地的人，也有许多来自列国的信徒。选择这个时候能影响更多的人，消息能传得更快更远，有助于福音传向万国。就这样，犹太人的传统宴成了敲响福音事工的钟声，正如先前在逾越节那日一样。（2）守五旬节严肃会，是为了纪念律法颁布在西奈山，那也是犹太会众正式成立的日子；按照莱特福博士的计算，刚好在一千四百四十七年前。所以，圣灵合宜地以火焰和方言的形式降临在五旬节严肃会时分，因为这是福音律法的颁布，并且这律法不是针对一国一民，乃是针对万民。（3）五旬节严肃会发生在七日的头一日（马太福音 28: 1），给这日增添光彩，也证明这日才是基督徒的安息日，是耶和華所定的日子（诗篇 118: 24），应当作为教会世代代值得纪念的日子，因为基督复活和圣灵浇灌这两大祝福都发生在这一日。这不但说明我们守主日是正确的，也引导我们要在那日分别为圣，因这两大祝福而称谢神。我认为我们应当在一年中的每一个主日都藉着祷告和敬拜，满心称颂这两大祝福，而不是像有些教会那样，只在一年一度的复活节庆祝基督复活，在一年一度的五旬节庆祝圣灵降临。啊！这两大祝福是何等激动人心！

2. 事情发生时，门徒都聚集在一处。他们平时常在殿里称颂神（路加福音 24: 53），有时也在那楼上的房间聚会，这里却没有说具体在何处聚集。不过他们一定还在耶路撒冷，因为这是神所选定的地方，神的名要在此高举，经上也曾预言耶和華的言语必出于耶路撒冷（以赛亚书 2: 3）。当时的耶路撒冷成了敬虔之人常常聚集的地方：神应许在那里眷顾他们，祝福他们，所以圣灵也在那里浇灌下来。虽然耶路撒冷对基督犯下了极大的不敬，超出想象，然而神仍将此尊荣赐给耶路撒冷，为的是叫各地所剩的余民学功课。门徒都聚集在一处，那时他们人数不多，地方不大也能容得下。我们不会忘记主与他们同在时，他们之间常有纷争，争论谁将为大；可如今这些纷争都已止息，不再出现。基督吹了气给他们，使他们领受了圣灵，这足以化解他们之间的纷争，叫他们心生圣洁的爱。近来他们在一起祷告比平时频繁得多（1: 14），使他们更加彼此相爱。基督就是这样施恩给门徒，预备他们领受所赐的圣灵。那可称颂的圣灵像鸽子，所到之处没有吵闹争执的声音，他运行在安静的水面上。你希望圣灵从上浇灌我们吗？那就应当同心相聚，虽脾性不同，兴趣各异（众门徒也必如此），也要彼此相爱，因为凡是弟兄和睦同居之处，那里就有耶和華所命定的福（诗篇 133: 1, 3）。

II. 圣灵如何浇灌下来，以什么方式浇灌在他们身上。我们在旧约里常常看见神在密云中显现，譬如会幕刚刚落成，又譬如后来圣殿落成的时候，表示那是个幽暗时代。基督也在云中升天，表示我们对天上的认识模糊不清。圣灵降临却不在云里，因为他来，是要驱散人们心中的乌云，把光带到世上来。

1. 他们听见响声，这是提醒他们要有大事发生（第 2 节）。这里说：（1）这响声忽然临到，不像风那样渐渐响起，乃是瞬间达到顶点。这响声出乎他们意料，即便他们正聚集等待，操练敬虔，仍不免吃了一惊。（2）这响声从天上下来，声音如雷（启示录 6: 1）。经上说神从府库中带出风来（诗篇 135: 7），又说他聚风在掌握中（箴言 30: 4）。这响声从神而来，像是有人声在呼

¹钦定本将第 1 节中“五旬节到了”译为“刚过完了五旬节”。

喊：当预备耶和華的路（以赛亚书 40: 3）。（3）这响声是风声，因为圣灵像风一样：你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去（约翰福音 3: 8）。当生命的灵进入那些枯干的骸骨时，神吩咐先知说：你要发预言，向风发预言，说主耶和華如此说：气息啊，要从四风而来（以西结书 37: 9）。耶和華神向以利亚显现时虽不在风中，却用风预备以利亚的心，使他在微小的声音中寻见神（列王纪上 19: 11-12）。经上还说：耶和華乘旋风和暴风而来（那鸿书 1: 3），他也从旋风中回答约伯（约伯记 38: 1）。（4）这响声好像一阵大风吹过，迅猛异常，不但声音大，也很有力，仿佛要吹倒一切挡道的。这象征神的灵大有能力，在人心里动工，乃至在整个世界动工，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋一概攻破了（哥林多后书 10: 4-5）。（5）这响声充满了他们所坐的屋子，不只是充满他们所在的房间。这声音也许能震动整个城市，但为了表示这是神的作为，当时只有这所屋子受影响，就如有人认为约拿遇到的风暴只影响他所在的那艘船（约拿书 1: 4），又如几个东方的博士见那星在那婴孩所在的屋子上头停住（马太福音 2: 9）。这是要引导那些专注的去探究其中的意义。这风充满门徒所在的屋子，使他们震惊，于是就怀着敬畏的心领受圣灵。就这样，圣灵定人的罪，是要预备人心得安慰；狂风吹来，也是为了预备人心领受怡人的微风。

2.他们看见异象，这异象表示他们要受所赐的圣灵。他们看见舌头如火焰显现出来（第 3 节），落在他们各人头上，不是火舌落在他们头上，而是火舌所代表的圣灵落在他们头上¹，如经上所记那样落在古时众先知头上。也可能是像哈蒙德博士所形容的那样：“有像火一样的东西出现，光照在他们每个人头上；这火分开，形状像舌头，在火苗处分开。”蜡烛的火苗有点像舌头。有一种流星被人称为温火，不是熊熊燃烧的大火；有点像这里的火。请注意看：

（1）这异象是肉眼可见的，这是要坚固众门徒的信心，也叫别人相信。古时的众先知首次领受使命时也往往有异象出现，好叫以色列民知道他们是神所命定的先知。

（2）这异象是火，应验了施洗约翰所说的关于基督的话：他要用圣灵与火给你们施洗（马太福音 3: 11），意思是他要用圣灵给你们施洗，像用火一样。众门徒当时正在守五旬节严肃会，纪念西奈山上颁布的律法；律法颁布时有火，所以也称为烈火的律法（申命记 33: 2），福音颁布时也是如此。以西结领受使命时见到的异象是烧着火炭的形状（以西结书 1: 13），以赛亚蒙召时也有异象，有炭沾他的嘴唇（以赛亚书 6: 7）。圣灵像火，融化人的心，除去杂质，挑旺敬虔的心灵，使人献上灵祭，好比献到燃烧的祭坛上。基督说他来要把火丢在地上（路加福音 12: 49），说的就是这火。

（3）这火像分开的舌头。圣灵动工有许多方式，其中之一是叫人用各样方言说话。圣灵恩赐的第一个征兆是说方言，所以这里的异象像舌头²。[1.]这是舌头，因为我们从圣灵得着神的话，基督也藉着圣灵向世人说话；他把圣灵赐给众门徒，不仅是传授知识，也是传授能力，好叫他们把所知道的传扬给世人；圣灵显在各人身上，是叫人得益处（哥林多前书 12: 7）。[2.]这是分开的舌头，象征神要把他恩典的知识传给万国，正如经上所言，他随己意为天下万民摆列天上的万象（申命记 4: 19）。这舌头虽分开，却仍是浑然一体，表达各有不同，内在却是诚实合一。莱福特博士注意到，神在巴别变乱人的口音，是要摒弃悖逆之人，因为他们一旦失去了唯一能传扬真神的语言，就不再认识神，不再有信仰，就去拜偶像。如今两千多年过去了，神再一次使人口音分开，好叫万民重新认识他。

（4）这火落在他们头上有好一阵子，表示圣灵常与他们同在。古时的人受先知的灵感，时有时无，但基督的门徒领受所赐的圣灵，却是常与他们同在，尽管这异象本身想必很快消失。我们不知道这火舌是先临到一人再临到另一人，还是同时出现许多火舌，同时落在各人身上。不过那一定是明亮的火焰，在日间也十分显眼，因为那时还是白昼。

III.当时有些什么果效？1.他们就都被圣灵充满，比以往更为丰满，更加强烈。他们满有圣灵的恩典，比以往更强烈地感觉到成圣的影响力；他们变得更为圣洁，更加属天，更加属灵，更远离世界，更彼此相爱。他们满有圣灵的安慰，比以往更因基督的爱而喜乐，更加盼望天堂，心中的忧

¹钦定本第 3 节中的“落”为单数动词，舌头为复数名词，圣灵为单数名词。

²英语中“方言”和“舌头”是同一个字，都是 tongue。

虑和惧怕都不翼而飞。他们也满有圣灵的恩赐，为的是证明他们被圣灵充满。这里特别强调了这一点：他们得着神迹般的能力传福音。看来被圣灵充满的不只是十二使徒，在场的一百二十个门徒也都被圣灵充满，包括那七十门徒（他们都是使徒般的人，都做一样的工），也包括其他传福音的人，因为经上明确说道（以弗所书 4: 8, 11）：基督升上高天的时候（如第 33 节所言），将各样的恩赐赏给人；他所赐的，有使徒（就是那十二使徒），有先知，有传福音的（七十门徒中有许多传福音的和旅行布道的），有牧师和教师（他们常驻教会），这里想必也有一些这样的人。这里说的“都被圣灵充满”，说的是聚集在一处的人（2: 1; 1: 14-15）都被圣灵充满。2. 他们开始说起别国的话来，不只是说本国的话，尽管他们从未学过外语。他们说的不是日常对话，乃是神的话，是称颂神的名，是按着圣灵所赐的口才，是圣灵赐给他们当说的话，是又重要又有份量的话，值得叫人记住的话。当时可能不是一个人说一种话，另一个人说另一种话（不像从巴别分散各地的家族那样），而是人人都能说多种语言，只要用得上就能说。并且他们不仅自己明白，彼此之间也能听得懂，不像造巴别塔的人彼此之间听不懂（创世记 11: 7）。他们说起别国的话，并非只会说一两句，也不是吞吞吐吐，而是非常流利，优雅动听，像在说自己的家乡话；因神迹所产生的果效都是上好的。他们所说的不是自己固有的想法，而是按着圣灵所赐的口才。圣灵不但赐给他们说话的能力，也赐给他们当说的话。（1）这是极大的神迹，是影响心思意念的神迹（与福音相关的神迹大都如此），因为言语在人的心思意念里形成。他们不但从未学过这些别国的话，也从未学过任何外语，似乎也从未听人说过这样的话，一点概念都没有。他们不是学者，不常出门旅行，也从来没有机会通过书本或对话学习外国语。彼得说起家乡话来诚然是心直口快的人，但其他人并不擅长说话，思维也不那么敏捷；如今正如经上所说：冒失人的心必明白知识；结巴人的舌必说话通快（以赛亚书 32: 4）。摩西曾推脱说：我本是拙口笨舌的；那时神说：我要赐你口才，你要以亚伦当作口（出埃及记 4: 10, 15-16）。但造人之口的神赐给这些传道人的比赐给摩西的更多：他重造了他们的口。（2）这神迹十分合宜，很有必要，也很管用。那时门徒的家乡话是亚兰语，那是希伯来人的一个方言。说方言的恩赐十分有必要，因为这能让他们看懂旧约的希伯来原文，也能看懂新约的希腊原文。再则，他们奉差遣要去传福音，使万民作基督的门徒，当下就有克服不了的困难：如何掌握别国的语言，使万民都听得懂呢？要学会一门外语，那是一辈子的功课。因此，圣灵为了证明基督赐给他们传福音的权柄，就先赐给他们说别国话的能力。这也似乎应验了基督给门徒的应许：信我的人要做比这更大的事（约翰福音 14: 12），因为无论从哪方面看，这个神迹都比耶稣医治的神迹大得多。基督自己没有说别国的话，他和门徒在一起时也没有赐给他们说别国话的能力，这是圣灵浇灌在他们身上的第一个果效。提勒森大主教¹认为，既然这些内心诚实的人要开始诚实无伪、满有活力地领人归主，神就格外眷顾他们，给他们提供合宜的帮助。

五旬节

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

这里描述门徒瞬间得着的不同寻常的恩赐吸引了大众的眼球。请注意看：

1. 那时耶路撒冷来了许多人，似乎比平时前来守五旬节严肃会的要多得多。那时，有虔诚的犹太人从天下各国来，住在耶路撒冷；这些人十分敬虔，常把敬畏神的事摆在眼前（原文如此）。他们中间有些早已进了犹太教，受了割礼，加入了犹太会堂；也有些是刚入犹太教，摒弃了偶像，愿意一心事奉真神，但却没有受割礼。在耶路撒冷的人中，有从天下各国来的，有分散在各地的犹太人，也有皈依犹太教的。这里的语气有些夸张，仿佛当时世界各地最有名的地方都有人来，就

¹约翰·提勒森（1630-1694）：英国坎特伯雷大主教。

如那时的推罗（如今的伦敦）是各国商人云集的地方，耶路撒冷则是信教的人云集的地方。1. 我们在此看到这些人来自哪些国家（第 9-11 节）。他们中间有些是东方人，譬如帕提亚人、米底亚人、以拦人，和住在美索不达米亚的，都是闪的后裔。有些是犹太人，应该把犹太人也算上，因为他们说的话虽与门徒相同，但门徒先前说话带有很重的北方口音（你真是他们一党的，你的口音把你露出来了；马太福音 26: 73），如今却与犹太本地人完全相同。再下来是加帕多家、本都以及靠近马尔马拉海的那个称为亚细亚的地区；圣彼得曾写信给散居在那些地区的人（彼得前书 1: 1）。再下来是弗吕家和旁非利亚的居民，这些地区向西延伸，他们是雅弗的后裔；罗马来的客旅也是雅弗的后裔。也有从南方的埃及和古利奈的利比亚一带来的，以及来自克里特岛和阿拉伯沙漠的。这些人有些是散居在各国的犹太人，有些是皈依犹太教的外邦人。维特比博士注意到当时的犹太作家，譬如斐洛¹和约瑟夫²，都提到当时的犹太人遍满全地，世上没有一个国家没有犹太人居住。2. 我们也许会问这些犹太人和皈依犹太教的外邦人为什么在这个时候云集在耶路撒冷：他们决非只是守五旬节严肃会，因为这里说他们住在耶路撒冷（第 5 节）。他们在那里留宿，是由于当时人们普遍期待弥赛亚不久就会显现，因为但以理七十个七的日子刚过，权杖也离了犹太，人人以为神的国快要显出来（路加福音 19: 11）。这使得许多敬虔热心的人来到耶路撒冷，希望能一睹弥赛亚神国的风采，得享神国的福份。

II. 这些从别国来的人听见众门徒说自己的家乡话，个个惊讶不已。看来这些门徒是对不同的人说不同的话，因为第 6 节的意思似乎是这件事传出去，导致众人都来聚集，尤其是各国的人前来聚集，而这样的神迹对他们尤其震撼，超过耶路撒冷本城的人。

1. 他们注意到，说他们家乡话的都是些原先不会说外语的加利利人（第 7 节）；这些人平时被人瞧不起，都以为他们中间出不了文豪或政客。但神拣选世上软弱的、愚拙的，叫那些有智慧的、有能力的羞愧。基督被当作是加利利人，他的门徒都是加利利人，都是些没有学问、没有受过教育的人。

2. 他们承认众门徒说的话果然通俗易懂（本国人对此最有发言权），又准确又地道，即使是本国人说话也不过如此。我们各人怎么听见他们说我们生来所用的乡谈呢（第 8 节）？意思是：我们听见他们说我们的家乡话。帕提亚人听见有人说他们的家乡话，米底亚人也听见有人说他们的家乡话，其他人也都听见了（第 11 节）：都听见他们用我们的乡谈，讲说神的大作为。他们的家乡话在耶路撒冷不但无人知晓，也许还受人鄙视，被人轻看，所以他们听见有人说他们的话，不只是惊讶，也是一种惊喜，陌生人在陌生的地方遇到这样的事都会惊喜。（1）他们听见众使徒讲说神的大作为，讲说关乎神的大事。也许他们讲说基督的事，讲说他的救赎，讲说福音的恩典；这些诚然都是神的大作为，在我们眼中永远都是惊喜万分的。（2）他们听见众使徒为这些大事称颂神，并且用听众的乡音把这些事教导给各人，教导给前来请教他们的人。这些人已在耶路撒冷住了一段时日，门徒即使说当地的话，他们也能听懂，但是：[1.] 门徒用别处的方言说话，显得更奇特，更容易使听众信服他们所讲的道理真是从神而来，因为经上说方言是为不信的人作证据（哥林多前书 14: 22）。[2.] 门徒用各人的方言说话，显得更亲切，容易激发听众的情感，清楚表明神要施恩给外邦人，表明神的知识和敬拜不再限于犹太人，表明那中间隔断的墙已被拆毁（以弗所书 2: 14）。这也向我们揭示神的心意，就是记载神奇妙作为的圣经应由万国万民用各自的文字保存下来，万国万民也应当用自己的语言来研读圣经，用自己的语言来敬拜神。

3. 他们为此十分诧异（第 12 节）：众人就都惊讶猜疑，原文用“狂喜”一词。他们很想知道这是什么意思，是否与弥赛亚国度有关，因那时他们正盼着弥赛亚国度降临。他们彼此询问：这是什么意思呢？这些门徒显然不同凡响，都是来自天上的使者；于是众人就像摩西见到荆棘燃烧那样，要过去看这大异象（出埃及记 3: 3）。

III. 犹太和耶路撒冷的一些本地人则对此讥诮一番，这些也许是文士和法利赛人，是大祭司，他们总是抵挡圣灵。他们说：他们无非是新酒灌满了，无非是多喝了些甜酒，在晚宴时多喝了（第 13 节）。这不是说他们以为喝多了就能说从未学过的外国话（他们还不至于如此荒唐），但他们都

¹斐洛·尤迪厄斯（约前 20-50）：住在埃及亚历山大的犹太哲学家。

²提多·弗拉维奥·约瑟夫（约 37-100）：第一世纪罗马犹太学者，历史学家。

是犹太本地人，不知道门徒说的都是别国的话，不像来自别国的人那样能听懂，还以为门徒是酒后胡言。基督行神迹时，这些人就已经不相信其中有圣灵的手，还不屑一顾地说：他是靠着鬼王赶鬼（马太福音 9: 34）；照样他们也不相信使徒所传的道有圣灵的声音，对此他们也是不屑一顾：他们无非是新酒灌满了。他们把一家之主当作酒徒，自然把家里的人也都当作酒徒。

彼得在耶路撒冷讲道

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

这里我们看到圣灵降临的初熟果子，就是彼得紧接着的演讲。彼得的听众不是别国的人，他也没有用别国的语言（别国的人惊讶地问：这是什么意思呢？但这里没有说彼得对此如何回答），而是用自己的方言；听众是犹太人，包括那些讥诮他们的人，因为他在演讲的开头提到他们的讥诮（第 15 节），并且称他们为犹太人和一切住在耶路撒冷的人（第 14 节）。我们有理由相信其他门徒也同时在用各地方言向那些能听懂的人说话（领他们归主），讲说神的大作为。那一日信主加入教会的三千人，不全是因为听了彼得讲的道，其余一百二十人也在讲道，这里只是记录了彼得的演讲，要证明他虽曾跌倒，但已完全重新站立起来，重新蒙神的悦纳。他曾鬼鬼祟祟不认基督，如今则无所畏惧地传讲基督。请注意看：

I. 他用一句开场白吸引听众的注意力，更确切地说，他是在责令他们注意听：彼得站起（第 14 节），表示他并未喝醉；十一个使徒也站起，表示他们都同意彼得所说的，也许在轮到他们说话时也说同样的话。门徒中较有权柄的，站在讥诮他们的犹太人面前，与那些抵挡亵渎他们的人争论，而那七十个门徒则用各国的方言向来自各国的人说话，因为来自各国的人不像犹太人那样固执。基督的传道人也是如此，恩赐较大的蒙召去对付那些抵挡他们的，用的是刀枪，能力较小的则去教导那些愿意顺服的，譬如摘葡萄的或务农的。彼得高声说，表现得满有信心，情绪激昂，毫无惧色，也不以为羞耻。他称他们为犹太人，原意为：“你们这些犹太人，特别是住在耶路撒冷的犹太人，害死耶稣的就是你们。有一件事你们不知道，但这件事你们当知道，也很有必要知道，所以当侧耳听我的话。我的话要引你们到基督面前，不像那些文士和法利赛人的话，他们要引你们远离基督。我主已经离世，你们过去不常听见他说话，将来也听不见了，但如今他藉着我们向你们说话，所以你们要侧耳听我的话。”

II. 他回应他们的亵渎诽谤（第 15 节）：“你们想这些人是醉了，其实不是醉了。这些基督的门徒正说着别国的话，所说话条理清晰，他们知道自己在说什么，听的人也都能明白。他们正引导听众明白神的大作为。你们怎么会以为他们醉了昵？现在才刚到巳初，”就是刚刚早上九点。在

安息日和圣日的这个时候之前，犹太人是不能吃喝的。一般来说，醉了的人是在夜间醉（帖撒罗尼迦前书 5: 7），不在早上。当然真正的酒鬼都是几时清醒，仍去寻酒（箴言 23: 35）。

III.他说圣灵奇妙地浇灌下来，意在唤醒世人拥戴基督信仰，加入基督教会。他强调了两个观点：第一，这是应验经上的话；第二，这是基督复活升天的果效。他还证明了这两个观点。

1.这是应验旧约中关于弥赛亚国度的预言，表明弥赛亚国度已经到来，其它关于弥赛亚国度的预言也已经应验。他特别提到一处，就是先知约珥的预言（约珥书 2: 28）。值得注意的是：彼得虽被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说话（2: 4），但他并不离开圣经的话，决不凌驾于圣经之上；正相反，他说的话多处引自旧约经文；他以圣经的话为依据，用圣经的话来证明自己所说的。基督的学生从不超越圣经，圣灵赐给我们，不是用来取代圣经，乃是叫我们有能力明白圣经，并且行出来。请注意看：

（1）彼得所引用的经文（第 17-21 节）。这里提到末后的日子，指的就是福音时代；之所以称为末后的日子，是因为这是神的国度临到世间，是福音坚立的时代，是神施恩给世人的最后时代，从现在直到世界的末了，不会再有别的时代。也可理解为：在这末后的日子里，意思是从旧约预言的终止直到现在已有很长一段时日。也可理解为：在这犹太国度行将毁灭的日子，在这犹太民族行将毁灭的日子，也就是第 20 节所说的，是主大而明显的日子。“经上早有预言，也早有应许，所以你们当知道此事必要成就，不应该觉得惊讶。要盼望此事成就，要拥戴它，而不是抵挡它，更不要觉得不屑一顾。”使徒在此引用了约珥的整段话；全面引用圣经真是好。这里作出的预言是：

[1.]满有恩典的圣灵要前所未有地大大浇灌下来。旧约的众先知都被圣灵充满，经上在提到以色列百姓时也说神赐下良善的灵教训他们（尼希米书 9: 20）。但这次圣灵不但要浇灌到犹太人身上，也要浇灌到一切凡有血气的，就是要浇灌到外邦人身上，尽管关于这一点，彼得自己似乎也没有弄明白（11: 17）。凡有血气的，也可理解为指的是各阶层的人。一些犹太学者认为圣灵只降临到聪明富有的人身上，唯有那样的人才是以色列的后裔；但是神办事，从不按他们的规则。

[2.]圣灵在他们里面要成为说预言的灵；他们藉着圣灵，有能力预言将来的事，传福音给凡受造的（马可福音 16: 15）。人人都要得着这能力，不分男女—你们的儿子和女儿要说预言，不分年龄—少年人要见异象，老年人要做异梦，都领受神的启示，并传给教会，也不分地位身份—连仆人和使女也受圣灵，也要说预言（第 18 节）；仆人和使女也可理解为神所呼召的人，要作神的仆人和使女。在旧约先知时代的萌芽阶段，曾出现过先知学府，更早的时候，说预言的灵也曾落在以色列长老身上，他们奉命管理以色列；但如今圣灵浇灌到各阶层的人，不必在先知学府里受训，因为弥赛亚国度完全是属灵的国度。这里提到“女儿”（第 17 节）和“使女”（第 18 节），使人联想到之前提到的“几个妇人”（1: 14），她们也受了所赐的圣灵，不只是男子。传福音的腓利有四个女儿，都是说预言的（21: 9）；圣保罗在哥林多教会见到能说方言说预言的人太多，不得不禁止妇女在公开场合使用这些恩赐（哥林多前书 14: 26; 34）。

[3.]他们要预言一件大事，就是审判要临到犹太民族，这也是基督亲口预言的（马太福音第 24 章）；他在进耶路撒冷时曾预言（路加福音 19: 41），在临死的时候也曾预言（路加福音 23: 29）。这些审判要落到他们头上，因为有福音传给他们，证据确凿，他们却仍藐视福音，抵挡福音。人若不愿顺从神恩典的权势，拒不接受圣灵的奇妙浇灌，就必在倾倒下来的忿怒的杯下倒地不起。不愿弯腰的，必被折断。第一，耶路撒冷被毁发生在基督死后大约四十年，这里称为主大而明显的日子，因为那标志着摩西体系的最终瓦解，标志着利未祭司职任和律法条例的永远废弃。世上没有一个地方或国家，像耶路撒冷那样荒凉，过去没有，将来也不会有。那是主的日子，因为那是神向那些钉死基督、迫害基督使者之人的复仇伸冤的日子，是为锡安的争辩有报应之年（以赛亚书 34: 8），也是从义人亚伯的血起（马太福音 23: 35），为所有圣徒和殉道者的血伸冤的日子。这是个“大而明显的日子”，在约珥书里称为“大而可畏的日子”，因为世人在那日感到惊恐，但这里则称为“明显的日子”（按照七十士译本的翻译），意思是荣耀的日子，因为基督在天上，他也亲口说过他要在荣耀中降临（马太福音 24: 30）。犹太人被毁灭意味着基督徒蒙拯救，因为犹太人仇视基督徒，迫害基督徒；所以当时的众先知常常提到那一日，为的是

鼓励正在受苦的基督徒：因为主来的日子近了；看哪，审判的主站在门前了（雅各书 5: 8-9）。第二，这里预言耶路撒冷被毁的可怕预兆：在天上我要显出奇事，日头要变为黑暗，月亮要变为血；在地下我要显出神迹，有血有火，有烟雾。约瑟夫在犹太战争史的前言里提到战前的各样征兆：可怕的雷轰、闪电和地震，还有一颗燃烧着的彗星悬挂在耶路撒冷上空达一年之久，并且有一把燃烧着的剑显现，从上面指下来；半夜有光照在圣殿和祭坛上，如同正午。莱福特博士对这些征兆则有另一种解释，他说这血代表神儿子的血，这火代表圣灵的火，这烟雾代表基督升天的烟雾，而基督受难时所发生的日头变黑、月亮变为血，都是警告不信的人，审判即将临到他们。这也可理解为已经发生的、造成耶路撒冷荒凉的大审判。这里的“血”指的是犹太人与邻国之间发生的战争，包括与撒马利亚人、亚兰人和希腊人的血腥争战，也包括犹太人自己的内战，与所谓的煽动者的争斗，那也是腥风血雨的，出入的人不得平安（历代志下 15: 5；撒迦利亚书 8: 10）。这里预言的有火有烟雾，后来都应验了，因为当时的城邑、村庄、会堂乃至圣殿都被烧毁。这里说的日头变黑、月亮变为血，则代表犹太社会和宗教体系的瓦解，他们所有的灯都熄灭了。第三，这里应许属神的百姓必存留（第 21 节）：凡求告主名的（真基督徒都是求告主耶稣基督之名的人；哥林多前书 1: 2），就必得救，必躲过这场审判；这也预表那永远的救恩，也是那永远救恩的凭据。迦勒底人毁灭耶路撒冷时，有所剩的余民隐藏起来，在耶和華忿怒的日子隐藏；罗马人毁灭耶路撒冷时，基督徒中无一人沉沦。特别敬虔的人，神也必特别保护他。这里还说这些蒙拯救的所剩余民都是祷告的民，是求告主名的，说明他们得救，不是由于自己的义行，也不是由于自己的义；他们得救纯粹是神的恩典，是藉着祷告所求得的恩典。他们所求告的是主的名；耶和華的名是他们的坚固台（箴言 18: 10）。

（2）这预言应用在当时的事件上（第 16 节）：这正是先知约珥所说的。这是应验先知约珥的预言，是完全的应验。要浇灌凡有血气的灵就是圣灵，我们不必等待别的灵，也不必等待别的弥赛亚。我们的弥赛亚永远活在高天，掌管地上的教会，也为地上的教会代祷；满有恩典的圣灵，我们的保惠师，已经照着应许赐给我们，也必照着同一个应许与地上的教会同在，直到世界的末了；圣灵必藉着圣经的话和福音事工，在教会里作工，在每一位教会成员心里作工，也为他们作工，平信徒是如此，传道人也是如此。

2. 这是基督所赐的，是他复活和升天的产物，也证明他确实复活升天了。彼得从所赐的圣灵说起，抓住机会传讲耶稣；他另外用了一句庄严的引言开始这部份演说（第 22 节）：“以色列人哪，请听我的话。你们能听见这些话，那是神的怜悯；你们要留心听，那是你们的本份。”以色列人应当接受传讲基督的话。彼得在这里：

（1）概括基督的生平（第 22 节）。他称基督为拿撒勒人耶稣，因为别人常常这样蔑视他，但他又是蒙神的认同到你们中间¹来的，这足以除去一切的耻辱。人虽诽谤他，定他有罪，神却认同他：神赐给他行神迹的能力，证明神认同他的教训。哈蒙德博士将之理解为：“他是神在你们中间作了特别记号的，是异乎寻常的，所以你们要听我说。他奉差遣来到你们中间，要在你们这块土地上设立荣耀的灯台。你们自己可以作见证，他如何行异能、奇事、神迹，路人皆知；这些都是超自然的能力，不按自然律，是反自然律的，这些也都是神藉着他施行的，就是他行这些神迹，都是藉着神的能力，很明显神与他同在，因为他所行的神迹，若没有神同在，无人能行（约翰福音 3: 2）。”彼得在此十分强调基督所行的神迹。[1.] 这些事实本身不容置疑：“他在你们中间行神迹，在你们的土地上，在你们的城里，在你们的会堂里，这是你们自己知道的。你们都亲眼见过他行神迹，你们中间有谁能站出来不承认他行过神迹或否定他的神迹呢？”[2.] 这些事实的结果不容置疑；证据很明确，所得出的推理也很明确。他既能行这些神迹，就证明神认同他，且认他为神的儿子，世人的救主（约翰一书 4: 14-15）。真理的神决不会把印记盖在谎言上。

（2）讲述基督受死受难，这些他们在几个星期以前刚刚亲眼看见。这是所有神迹中最大的，神所认同的人居然似乎被神所弃，百姓所认同的人，在百姓中间，居然也被他们所弃。但彼得在此对这两个奥秘作出了解释（第 23 节）；[1.] 他把基督的死视作是神的作为，是神在他身上所行的奇妙恩典和智慧。神把他交与人，不但允许他被杀，还把他献上，按罗马书 8: 32 的话说：他为我

¹钦定本将第 22 节中“神藉着拿撒勒人耶稣在你们中间”译为“神认同拿撒勒人耶稣在你们中间”。

们众人舍了。然而神仍然认同他，并没有因为把他舍了就表示不认同他，因为这一切都是按着神的定旨先见，按着他无穷的智慧，为了圣洁的目的，这也是基督亲自认同的。就这样，神的公义得满足，罪人得拯救，神与人重归于好，基督得荣耀。他受死受难，不仅是按着神的旨意，也是按着神的定旨先见，按着神那不可改变的永恒旨意。于是他心甘情愿上了十字架：父啊，愿你的意旨成全（马太福音 26: 42）！父啊，愿你荣耀你的名（约翰福音 12: 28）！愿你的目的达到，成就那伟大的目标。[2.]他把基督的死视作是人的行为，是骇人听闻的罪行和愚昧。基督是神所认同的天之骄子，迫害他就是与神过不去；基督是世人最大的祝福，迫害他就是与人自己的福份过不去。基督的死虽在神的亘古计划中，神虽也藉着基督的死为世人造福，但他们所犯的罪仍是不可原谅的，因为这是明知故犯，是出于心中的恶念，所以“你们就藉着无法之人的手，把他钉在十字架上，杀了。”可能当时在场的人中，有些曾高声喊道：把他钉十字架！把他钉十字架（马太福音 27: 22-23），有些甚至参与或谋划了这场蓄意的谋杀；彼得对此十分清楚，但他仍将这件事视作是全民行为，因为当时由众首领审议，众人也跟着呼喊。俗话说：多数人的公开行为就是所有人的行为。他特别强调他们都是这个民族的一员，而神要清算这个民族；这是为了更有效地领他们信主，领他们悔改，因为这是唯一能摆脱罪人行列的途径，是唯一能洗脱这条罪名的途径。

(3) 证明基督复活。基督的复活有效地除去了死的羞辱（第 24 节）：神却叫他复活了。神将他交与死，又叫他脱离死，以此更表明神的认同，超过神藉着他所施行的任何一件异能、奇事和神迹，也超过一切神迹的总和。彼得在这一点上强调得最多。

[1.]他这样来形容他的复活：神却将死的痛苦松开了¹，因为他原不能被死拘禁。死的痛苦，这个词常用来形容生产之痛，有人认为这指的是他心灵的痛苦：我心里甚是忧伤，几乎要死（马太福音 26: 38）。他在死的时候说：成了（约翰福音 19: 30），表示父神将他心灵的痛苦和忧伤乃至心灵的生产之痛尽数松开。古德温博士²就是这样理解的：“希幔³心中惊恐，像被杀的人躺在坟墓里（诗篇 88: 5），基督心中也是如此；但他十分坚强，他挣脱了这些惊恐，灵魂复活（灵魂得以脱离痛苦的深渊，这是一件大事）。他没有将灵魂撇在阴间，因为接下来说他没有见朽坏，说的就是他身体复活。所以他的复活是灵魂和身体的大复活。”莱福特博士的理解略有不同：“神叫基督从死里复活，化解了死的痛苦，指的是化解了一切信他之人的死的痛苦，又藉着基督复活，打破了死的权势，除去了信他的人心中对死的惧怕。他已经把死废去（提摩太后书 1: 10），改变了死的性质；他不能被死拘禁，信他的人也就不会永远被拘禁。”不过大多数人将此理解为基督身体复活。巴克斯特先生⁴说，死亡意味着失去，所以死是一种受刑罚的形态，尽管对恶人来说并不值得惋惜。哈蒙德博士指出，使徒所引用的七十士译本，在此用的词与“绳索”相关（好比诗篇 18: 4 中说的死亡的绳索），所以这里“松开”和“拘禁”应该比喻绳索的松开和捆绑。基督被囚禁，又被死所拘禁，都是为了替我们偿还罪债；但神的公义一旦满足，论理论力他都不可能再被拘禁，因为生命在他，能力也在他，他已胜过了那掌死权的。

[2.]他证明基督的复活真实可信（第 32 节）：这耶稣，神已经叫他复活了，我们都为这事作见证；就是我们这些使徒以及与我们在一处的人，我们在他生前就与他十分亲密，在他复活以后又与他亲密交谈，和他同吃同喝（10: 41）。圣灵浇灌在他们身上，他们就得了能力，就有能力，有信心，有勇气为这件事作见证，尽管基督的仇敌诬陷说他们把他偷去了（马太福音 28: 13）。

[3.]他指出基督复活是应验了经上的话，因为经上说他必复活，必不见朽坏，所以他不可能被死拘禁，不可能被阴间拘禁；大卫指着他说他必复活，他就果然复活了（第 25 节）。彼得所引用的经文出自诗篇 16: 8-11，尽管大卫作为圣徒，这段经文可部份应用在他身上，但这里主要还是在讲耶稣基督，大卫不过是预表。

第一，彼得引用了大段经文（第 25-28 节），因为这些都在基督身上应验了。这段经文向我们展示：1. 主耶稣在整个过程中都仰望他的父：我看见主常在我眼前。他自始至终的目的都是父得着

¹钦定本将第 24 节中“解释”一词译为“松开”；多种翻译本译为“解救”：神却将他从死的痛苦中解救出来。

²汤姆斯·古德温（1600-1680）：英国清教徒神学家，传道人。

³指的是诗篇 88 篇的作者以斯拉人希幔。

⁴理查德·巴克斯特（1612-1691）：英国清教徒教会领袖，诗人，圣诗作曲家。

荣耀，并常将此摆在面前；他知道自己受苦，神就大得荣耀，他自己也会大得喜乐。这些事常在他眼前，在他一切所行的事上以及所受的苦难中，他都常想到这些事，所以他就忍耐，就坚持到底；参考约翰福音 13: 31-32；17: 4-5。2.主耶稣坚信父与他同在，坚信父的能力随着他：“他在我右边；右手是大有作为的手，是坚固人、引导人、扶持人的手，叫我不至于摇动，不会半途而废，尽管要面临极大的困难。”这是救赎之约的条款：我的手必使他坚立；我的膀臂也必坚固他（诗篇 89: 21），所以他坚信他手上的工必不落空。神若在我们右边，我们必不致摇动。3.尽管主耶稣常经忧患，但他仍满怀喜乐从事他的工：“我既不至于摇动，主的喜乐常在我手上，所以我心里欢喜，我的舌快乐，忧愁对我来说就没有意义。”注意：主耶稣盼望成就他的工，并且确信将来荣耀的结局，所以他常常喜乐，一想到将来结局的完美，他就心里舒畅。经上说：他在灵里欢乐¹（路加福音 10: 21）。我的舌快乐；诗篇里说的是：我的荣耀快乐，说明我们的舌就是我们的荣耀；能说话，这是一种荣耀，而用话语来称颂神，那更是荣耀。基督的舌快乐，他在行将受难之际，最后的晚餐以后，还与门徒一同唱诗（马太福音 26: 30）。4.他满怀喜乐展望自己受死受难的快乐结局；他忍受一切痛苦，不仅凭勇气，也凭着喜乐；他舍弃自己的肉身，却说我肉身要安居在指望中。肉身躺在坟墓里，坟墓成了安居的床；因着心中的指望，坟墓成了甜蜜的安息。安居在指望中，因你必不将我的灵魂撇在阴间，后面这句就是他的指望，更确切地说，后面那句就是他的确据。（1）灵魂不会与肉身永远分离，不然的话，不仅人的灵魂会给肉身造成诸多不便，而且死会不断胜过他，这是不可能的，因为他事实上已经胜过死亡：“你必不将我的灵魂撇在阴间（这里的阴间指一种不可见的形态），你虽允许将我的灵魂暂时留在那里，但你一定会收回，不会将它撇在那里，像其他人的灵魂那样。”（2）肉身坟墓里只作短暂停留：你必不叫你的圣者见朽坏。肉身不会长期死去，不会腐烂变臭，必重新活过来，在第三天复活。基督是神的圣者，分别为圣从事救赎之工；他必须死，因为他用自己的血洁净自己；但他必不见朽坏，因为他的死是当作馨香的供物和祭物献与神（以弗所书 5: 2）。律法之下的献祭条例预表了这一点：所剩下的祭肉，不可留到第三天（利未记 7: 15-18），因为那时祭肉会见朽坏，会变臭。（3）他因受死受难，就打开了一条通往永生的路，不但为自己，也为一切属他的人：“你已将生命的道路指示我，又藉着我指示给世人，藉着我开启生命的道路。”父赐给他儿子在自己有生命（约翰福音 5: 26），他就有权柄舍了，也有权柄取回来（约翰福音 10: 18）。于是他就将生命的道路指示他，把来回的路都指示他；死亡的门和死荫的门都曾向他显露（约伯记 38: 17），他因着救赎的缘故，从死亡的门经过，再经过。（4）他的一切忧患都在那完美永恒的福乐中消失殆尽：必叫我在你面前得着满足的快乐。摆在他面前的奖赏是快乐，是满足的快乐，并且在神面前的满足快乐，因为神悦纳了他的工，并且因他的缘故，悦纳了一切相信他的人。当他升天、被领到亘古常在者面前（但以理书 7: 13）的时候，父神以笑脸迎接他，他心里就满有说不出的大喜乐（彼得前书 1: 8）。这是因靠耶和華而得的喜乐（尼希米书 8: 10），凡在基督里的，都必进入这样的喜乐，并且永远快乐。

第二，彼得还注释了这段经文，尤其是注释与基督复活有关的部份。他给听众一个尊称：众人哪，弟兄们哪²（第 29 节）。“你们都是人，都是讲道理的；你们都是我的弟兄，我真是为你们好，所以你们应当认真听。先祖大卫的事，我可以明明地对你们说，请你们不要生气，这段经文说的不是大卫，乃是将要来的基督。”这里称大卫为“先祖”，因为他是皇家之父，在他的时代是十分杰出的人物，他的名对后世也相当宝贵。但我们读这首诗时，要思考以下几点：1.大卫说的不可能是自己，因为他死了，也葬埋了，并且他的坟墓直到今日还在我们这里。彼得说这话的时候，大卫的坟墓确在那里，他的骸骨和骨灰也在那里。无人声称他复活了，他说“不见朽坏”，说的决不是自己，因为他明显是见朽坏的。圣保罗也强调过这一点（13: 35-37）。大卫虽是合神心意的人（13: 22），但正如他自己所言，仍要走世人必走的路（列王纪上 2: 2），也要死，也要埋葬。2.所以他说这话，必是以先知的眼光，注目在弥赛亚身上。关于弥赛亚受难、后来得荣耀的事，以前的先知早有证明（彼得前书 1: 11）；大卫在这首诗里也作了证明，正如彼得所言。（1）大卫知道弥赛亚必出自他的后裔（第 30 节），晓得神曾向他起誓，要从他肉身的

¹钦定本将路加福音 10: 21 中的“耶稣被圣灵感动就欢乐”译为“耶稣在灵里欢乐”。

²钦定本以及多种译本将第 29 节中的“弟兄们”译为“众人哪，弟兄们哪”。

后裔中兴起基督坐在他的宝座上¹。神应许要坚定他儿子的国位，直到永远（撒母耳记下 7: 12-13）。经上还说：耶和華向大卫、凭诚实起了誓（诗篇 132: 11）。主耶稣降生时，神曾应许要把他祖大卫的位给他（路加福音 1: 32）。凡是以色列人都晓得，弥赛亚是大卫的子孙，是他肉身的后裔，按人性来说是这样；但若按灵性来说，基督凭他的神性，又是大卫的主，不是他的后裔。神曾向大卫起誓，说他应许给大卫先祖的弥赛亚，必出自大卫的子孙，是他的后裔，要继承他的宝座；大卫在写诗篇时常想到这件事。（2）基督既是大卫的后裔，所以大卫在写诗篇时，基督已在大卫的腰中（如同亚伯拉罕把所得的十分之一献给麦基洗得时，利未已在亚伯拉罕的腰中；希伯来书 7: 10）。大卫所言既然不能应用在他自己身上（这点很明显），那就一定是指那位已经在他腰中的后裔，大卫的家室和国度必成全在这位后裔身上，并存到永远。所以毫无疑问，当他说：他的灵魂不撇在阴间；他的肉身也不见朽坏，说的就是基督复活（第 31 节）。基督照圣经所说，为我们的罪死了，又照圣经所说，第三天复活了（哥林多前书 15: 3-4），我们都为这事作见证（第 32 节）。（3）这里还提到基督升天的事。大卫没有从死里复活，他的肉身也并没有升到天上，不像基督那样（第 34 节）。大卫谈到复活时说的是基督；彼得为了证明这一点，就引用了大卫的另一段诗篇，他在那里说到升天后事，并且很明显他说的是另外一位，而那位不是别人，就是他的主（诗篇 110: 1）：“当主叫基督从死里复活时，主对我主说，你坐在我的右边，坐在至高至尊的位置，自然国度的权柄和恩典国度的权柄都交付与你。你坐在这里为王，等我使你仇敌作你的脚凳（第 35 节）。”基督从坟墓中兴起并且升天，所以大卫在诗篇第 16 篇所说的必是基督复活，而不是他自己复活；若不升天，就不会从坟墓兴起。

（4）基督的死、复活和升天有何实际作用。

[1.]解释了圣灵奇妙浇灌、给他们特别恩赐的意义。有人曾问道（第 12 节）：这是什么意思呢？彼得说：让我来告诉你这是什么意思。这耶稣，因他的能力与权柄，既高举在神的右边（有人这样翻译），既被神的右手高举²（这是我们的译本），两种翻译都是一个意思。他升到父那里，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，将所受的赐下来；因为基督必先得荣耀，圣灵才会赐下来（约翰福音 7: 39）。你们看见听见，我们会说以前从未学过的方言（想必他们看见并听见众门徒的声音和所说的话，就难掩惊讶的神色），这是从圣灵来的；圣灵的降临，见证了耶稣升天，证明他从父受了圣灵，且要传给教会；这也清楚表明他就是中保，是神和教会之间的中保。第一，圣灵赐下来，是应验神早已许下的应许，这里称之为所应许的圣灵。大能的神将许多又宝贵又极大的应许赐给我们（彼得后书 1: 4），但这个应许与弥赛亚应许一样，是众多应许中最为显著的，涵盖了其他所有的应许。所以说，神把圣灵给求他的人（路加福音 11: 13），就是把最好的东西给求他的人（马太福音 7: 11）。基督受了所应许的圣灵，意思是，他受了应许中所要赐给他的圣灵，并将之赐给了我们，因为神的应许在基督都是是的，都是阿门（哥林多后书 1: 20）。第二，圣灵赐下来，说明神还要多多赐福；你们所看见所听见的，不过是更大之事的凭据。

[2.]证明了人人都应当相信的事，就是基督耶稣就是弥赛亚，是世人的救主。彼得并以此来结束他的演讲（第 36 节）：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。这一事实已被完全证实，我们的使命就是将它传开来。主曾嘱咐他们不可对人说他是基督，直到他复活的时候（马太福音 16: 20; 17: 9）；如今他们要在房上宣扬（路加福音 12: 3），叫以色列全家都知道，凡有耳的，就应当听（启示录 2: 7）。这里的语气十分肯定：以色列全家当确实地知道，这话是可信的（提摩太前书 4: 9），接受这个事实是他们的本份。第一，他们钉在十字架上的耶稣，神已经荣耀了他。他们这是恶上加恶，因为神所荣耀的，他们却钉了十字架；他充分证明了自己的使命从神而来，他们却当他是骗子，将他害死。这也彰显了神的智慧和权能，因为他们虽把他钉了十字架，以为他从此就会蒙上洗不掉的羞耻，但神却荣耀了他，他们羞辱他，反倒使他的光芒更加耀眼。第二，神荣耀了他，且立他为主为基督。这两个词意思相同：他是万有的主，他并非自取，乃是基督，是受膏为主的³。对外邦人来说，他就

¹钦定本将第 30 节译为：大卫既是先知，又晓得神曾向他起誓，要从他肉身的后裔中兴起基督坐在他的宝座上。

²钦定本第 33 节上半句译为：他既被神的右手高举。

³基督一词的原意是受膏者。

是那位主，尽管他们曾有许多主；而对犹太人来说，他就是弥赛亚。迦勒底版本称他是弥赛亚王；或如天使向但以理所称的那样，他是受膏君（但以理书 9：25）。这就是我们都应当相信的福音真理：你们钉在十字架上的这位耶稣，他就是主就是基督，我们都当效忠他，我们也都蒙他的保护。

彼得在耶路撒冷讲道

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

我们在前面见到圣灵浇灌下来所产生的奇妙果效，那是对传福音之人的影响。彼得这一辈子从未发表过这样的演说，内容如此丰富，思路如此清晰，并且大有能力。这里我们要看看圣灵浇灌下来的另一种蒙福的果子，就是对听见福音之人的影响。神的话一传出来，就有一种从神而来的能力，乃是在神面前有能力（哥林多后书 10：4），要行奇妙的事：数以千计的人听了立即信服真道（罗马书 1：5），正所谓：耶和華必使你从锡安伸出能力的杖来（诗篇 110：2）。我们在此看见灵魂大丰收的初熟果子，归向耶稣基督。看哪，被高举的救赎主乘着救恩的车仗，胜了又要胜（启示录 6：2）。

我们在这几节经文里看见，恩典的善工藉着主的道在许多人心里开动，并且持续不断地作工，那是主耶和華的灵藉着主的道在作工。让我们看看圣灵如何作工。

1. 众人既惊讶又信服，就认真询问起来（第 37 节）。众人听见这话，就是说他们耐心听彼得说完，没有打断他，不像在过去，基督说话时他们常常打断（这是一个进步，至少他们开始认真听了）。他们觉得扎心，心里像被刺一样，又感动又困惑，于是向传道者提了这样的问题：我们当怎样行？这些心里刚硬的人忽然之间有这样的反应，真有些奇怪。这些都是犹太人，从小就认定他们的宗教信仰足以使自己得救，前不久又亲眼见到这位耶稣在软弱和羞辱中被钉了十字架，掌权者还说他是个骗子。彼得刚刚指控他们藉着无法之人的手将他害死，这话很有可能激怒他们起来攻击他；然而他们听了这番直截了当的话，居然深受感动。

1. 他们感觉到了痛：觉得扎心。经上提到有人听了道以后极其恼怒（7：54），但这些人却觉得扎心，为自己害死了基督而懊恼不已。彼得的一番话唤醒了他们的良心，触到了他们的痛处，使他们回想起来好像万箭穿心，就如他们把基督刺穿。注意：罪人的眼目一旦开启，必觉得扎心，内心必产生极大的不安，撕裂心肠（约珥书 2：13），忧伤痛悔（诗篇 51：17）。人若真心悔罪，真心觉得羞愧，并且惧怕犯罪的后果，必觉得扎心。扎心就是死，就是在深深的不安中死去，用保罗的话说，就是“我就死了”（罗马书 7：9）。一切的自豪和自信都消失殆尽。

2. 他们开始询问。因为心里所充满的，既如此扎心，口里就说出来（路加福音 6：45）。请注意看：

（1）他们向谁询问：对彼得和其余的使徒，有些问这个，有些问那个。他们既向众使徒挑开了话题，又信他们所说的话，于是就希望他们能解答自己的问题，且因此得安慰。他们不去询问文士和法利赛人，也不与众使徒争辩，倒像是承认了使徒对他们的指控，并虚心请教。他们称使徒为“众人哪，弟兄们哪”，正如彼得称他们为人为弟兄（第 29 节）：这里的口吻强调友情和爱，而不是尊称：“你们都是人，请用人性的眼光看我们；你们都是弟兄，请用弟兄之爱待我们。”注意：传道人是属灵的医生，凡良心受伤的，应当去请教他们；人若能对传道人畅所欲言，待他们如弟兄，传道人又待他们的灵魂好像是自己的灵魂，那该多好啊！

（2）他们询问的事：我们当怎样行？[1.] 他们像是不知所措、惊讶不已的人：“我们钉在十字架上的那位耶稣，他真是主吗？真是基督吗？我们已经钉死了他，那该怎么办？我们要灭亡了！”注意：能看见自己有祸了，那是可喜的事。人若意识到自己行将灭亡，说明他还有希望；若不意识到自己行将灭亡，那就真灭亡了。[2.] 他们像是如坐针毡的人，很想赶快做点什么。他们不愿花

时间慢慢考虑，也不愿过一段时间再悔改；他们很想马上知道该怎么做，才不致大祸临头。注意：凡认罪的，都很想知道何处能找到通往平安和饶恕的路；参考 9：6；16：30。

II. 彼得和其余的使徒简单扼要地告诉他们应当怎么做，做了以后又会有什么结果（第 38-39 节）。认罪的需要鼓励，受伤的需要缠裹（以西结书 34：16）；要告诉他们，尽管事情十分糟糕，但并非毫无指望，他们仍有希望。

1. 他指示他们当走的路。（1）悔改：这是沉船后能抓住的一块木板。“你们既因钉死了基督，心里有极大的负罪感，就当醒悟过来，为所犯的一切罪行忏悔（好比欠了大债，就想起所有的小债来），为一切的罪忧伤痛悔。”施洗约翰和基督也都传过这样的信息，如今圣灵浇灌下来，众使徒就传同样的信息：“你们要悔改，要悔改；要改换心志，改变道路，要悔改。”（2）你们各人要奉耶稣基督的名受洗，就是说：“要坚定地相信基督的教训，顺服他的恩典和管辖；要公开传扬基督的教训，并藉着洗礼，表明愿意遵守基督的教训。要皈依基督，皈依他神圣的信仰，不再有二心。”要奉耶稣基督的名受洗；他们已经相信圣父，也相信圣灵藉着众先知说话，但也要相信耶稣的名，相信他就是基督，就是应许给先祖的弥赛亚。“要以耶稣为你们的君王，藉着洗礼宣誓效忠他；要以他为你们的先知，听从他的吩咐；要以他为你们的祭司，他为你们赎罪。”这里似乎更强调最后那点，因为他们要奉他的名受洗，叫他们的罪得赦，因他而称义。（3）人人都当如此：你们各人。“即使你们当中有大罪人，只要悔改相信，也能受洗。若以为自己是圣人，也需要悔改，相信，受洗。基督里的恩典取之不尽，不论有多少人，都能得福。古时的以色列人在营中受洗归入摩西，那是全以色列作为一个整体，一同归入摩西，都在云下，都从海中经过（哥林多前书 10：1-2），因为圣约针对整个民族。但如今你们各人要奉主耶稣的名受洗，人人都要投身到这件大事中去。”参考歌罗西书 1：28。

2. 他鼓励他们要走这条路：（1）“这样才能叫你们的罪得赦。要悔改，才不至灭亡；要受洗归入基督，才能在真道上称义，这是在摩西律法之下不可能做到的。要竭力进取，倚靠基督，就必得赦。主圣餐的杯是用基督的血所立的新约，叫你们的罪得赦，照样受洗是奉基督的名叫你们的罪得赦。要洗濯，你们就洁净了。”（2）“这样你们就必领受所赐的圣灵，像我们一样，因为圣灵浇灌下来，人人都能得福。虽并非人人都领受外在的恩赐，但只要你们诚心悔改相信，人人都能领受圣灵内在的恩赐与安慰，领受所应许的圣灵为印记（以弗所书 1：13）。”注意：凡罪得赦免的，都领受所赐的圣灵。凡称义的，都得成圣。（3）“你们的子孙也能有份于这圣约，有份于这约的印记。要归向基督，领受这些不可估量的好处，因为罪得赦免的应许，以及所赐圣灵的应许，是给你们和你们的儿女（第 39 节）。”经上说得很清楚：我要将我的灵浇灌你的后裔（以赛亚书 44：3）。又说：我加给你的灵，传给你的话，必不离你的口，也不离你后裔与你后裔之后裔的口（以赛亚书 59：21）。神与亚伯拉罕立约时说：我要作你和你后裔的神（创世记 17：7）；为此，以色列人都给自己的儿子在第八天行割礼。如今以色列人藉着洗礼归入新时代的约，他们会很自然地问：“我们对儿女应当怎样行呢？是取还是舍？”彼得说：“要取，无论如何都要取；因为神的应许，就是给亚伯拉罕的应许，是关乎你们和你们后裔的，过去是这样，现在还是这样。”（4）“这应许像过去一样，也给你们的子孙，但也像过去一样，不仅仅是给你们和你们后裔，也给一切在远方的人，”包括远方之人的后裔，因为亚伯拉罕的福因耶稣基督临到外邦人（加拉太书 3：14）。这应许长期以来都是给以色列人的（罗马书 9：4），如今也给远方的人，就是远方的外邦人，并且也给各人，给一切在远方的人。不过，这样的普遍性有以下的限制：就是主我们神所召来的，就是他从列国一一召来的与耶稣基督相通的人。注意：神的呼召遍及远方，唯有蒙他所召的，才能近前来。

III. 众使徒不仅指示他们，也劝勉他们（第 40 节）：彼得还用许多话作见证，见证福音真理，劝勉他们要尽福音的本份。福音真道既开始动工，他就再进一步；他只说了几句话（第 38-39 节），内容极为丰富，但他还有更多的要说。我们若听了与灵魂有益的话，就希望能多听，多听这样的话。他说了许多话（都是谆谆的教诲），最后说：你们当救自己脱离这弯曲的世代；要远离这个世代。不信的犹太人是弯曲的世代，他们偏行己路，死不悔改，他们不得神的喜悦，且与众人为敌（帖撒罗尼迦前书 2：15）；他们不断犯罪，终必灭亡。至于这些听众，1. “要竭力救自己脱离他们的死路，不与他们同流合污，要摆脱他们（像基督徒那样）。要悔改，要受洗；

这样，即便你们过去与他们一同犯罪，将来也不会与他们一同灭亡。”主啊！不要把我的灵魂和罪人一同除掉（诗篇 26: 9）！2. “不要再与他们一同犯罪，不要再像他们那样执迷不悟。要救自己，意思是，要把自己从这弯曲的世代分离出来。不要悖逆像那悖逆之家（以西结书 2: 8）；不在他们的罪孽中有份，就不会在他们的灾祸中有份。”注意：救自己脱离恶人之路的唯一途径，就是不与他们同伍；这样做虽可能引起恶人的愤怒和仇视，但我们却因此救了自己。只要想想他们的下场，我们就当明白，宁可逆流而上，也不要与他们一同顺流而下。人若认罪悔改，委身于耶稣基督，就应当摆脱与恶人的关系，以此见证自己的诚意。作恶的人哪，你们离开我吧！凡遵守神命令的（诗篇 119: 115），这就是他们的心声。我们当救自己脱离恶人，要远离他们，带着畏惧的心，带着圣洁的畏惧，如同远离那些想要毁灭我们的仇敌，好比远离一所染上了瘟疫的房屋。

IV. 这一切所结出的善果（第 41 节）。圣灵藉着真道带出奇妙的结果。这里有许多人曾亲眼看见基督的死，也都知道与之相关的预言，但都不为所动，此时听了这道却深受感动，这就是神的大能，要救一切相信的（罗马书 1: 16）。1. 他们领受了主的道。唯有领受主的道，拥戴主的道，这道对我们才有好处。他们信了真道，领受了真道。2. 他们欢喜领受主的道。希律只是乐意听他（马可福音 6: 20），但这些人却是欢喜领受；他们欢喜，不只是因为领受了真道，也因为他们藉着神的恩典有了领受真道的能力，尽管这意味着自己要谦卑受教，并且可能招致其他犹太人的敌视。3. 他们受了洗；心里既相信，口里就承认，藉着主所命定的洗礼，加入基督门徒的行列。彼得虽然说“要奉耶稣基督的名受洗”（因为他那时正在讲基督的真道），但我们有理由相信他们受洗的时候完全是按着基督所命定的样式，奉圣父、圣子、圣灵的名。注意：凡领受基督圣约的，都当领受基督的洗礼。4. 于是那一天，门徒约添了三千人。凡领受圣灵的，都忙着传讲福音，忙着给人施洗；有这样的大丰收，真该好好忙碌一番。三千人悔改归主，其中的意义胜过用几个饼喂饱四千人，喂饱五千人。至此，我们的约瑟死了，以色列人就开始生养众多（出埃及记 1: 6-7）。这里说的“三千人”，原文是三千口（这个词常常用来泛指男女孩童，好比创世记 14: 21 中说的“你把人口给我”，又好比创世记 46: 27 里说的“七十口人”）；这表示当时受洗的不都是男子，也包括孩童和仆人，总数是三千人，并且都成了门徒。注意：凡归入基督的都归入基督的门徒，归入他们的行列。我们以神为神，也要以神的百姓为我们的百姓。

众门徒彼此交接

42 都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼，祈祷。43 众人都惧怕；使徒又行了许多奇事神迹。44 信的人都在一处，凡物公用，45 并且卖了田产、家业，照各人所需用的分给各人。46 他们天天同心合意恒切地在殿里，且在家中擘饼，存着欢喜、诚实的心用饭，47 赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。

我们常常谈起初期教会，并且引经据典，谈论初期教会的历史；这几节经文就是真正的初期教会历史，是教会最初的日子，虽是教会的婴孩期，却也是最天真无邪的形态。

1. 他们在一起守圣礼，在各样的事上都很敬虔，因为基督信仰有一种内在的权能，叫人在各样的事上与神相通；他命定我们与他相通，他也应许要与我们相通。

1. 他们恒心遵守所传的真道，恒心遵守使徒的教训，不反驳，不离弃；也可理解为：他们恒心遵守使徒的教导和指示。他们既然藉着受洗成为门徒，就是要受教，也很愿意受教。注意：人若愿意委身于基督，就当专心听从他的道；这样才能归荣耀于他，才能坚固自己圣洁的信心。

2. 他们坚持圣徒相通，恒心彼此交接（第 42 节），天天同心合意在殿里（第 46 节）。他们不但彼此相爱，还常常互相交流，常在一起。他们脱离那弯曲的世代，但并不是当隐士，乃是彼此亲近，常常聚会。你在任何地方见到一个门徒，那里必有许多门徒，像同类的鸟一样聚集一处。看这些基督徒是何等彼此相爱！他们彼此关心，相互同情，真心为他人着想。他们彼此交接，一同敬拜。他们一同在殿里：就是相聚在那里，彼此交接的最佳表现形式就是一同与神相交。参考约翰一书 1: 3。请注意看：（1）他们天天在殿里，不只是安息日或圣日，而是每天都去。敬拜神是每天要做的事，只要有机会就要做；在公众场合下的敬拜也是越多越好。神爱锡安的门（诗篇 87: 2），我们也要爱锡安的门。（2）他们同心合意在殿里，在他们中间没有不和，没有争执，

彼此满有圣洁的爱，同心合意参与事奉。尽管在殿里也会遇见犹太人，但基督徒自成一体，同心合意。

3.他们常在一起守圣餐，恒心擘饼，记念主的死，公开承认与基督的关系，承认信靠被钉十字架的基督，且不以为羞耻。他们不忘基督的死，常常记念他的死，常常擘饼聚会，因为这是基督所命定的圣礼，且要在教会代代相传。他们挨家挨户擘饼¹，就是家家都擘饼；他们觉得在殿里擘饼不合适，因为这是专属基督徒的圣礼，于是就在各人家中擘饼，挑选方便大家的基督徒家庭。这些家庭成了小会堂，成了家庭敬拜场所，成了家庭教会；他们来往于这些地方，与聚集在那里敬拜神的人一同领受圣餐。

4.他们恒心祈祷。如今圣灵浇灌下来，他们仍与先前等候圣灵的时候一样恒心祈祷，因为祷告永不被替代，最终也必化为存到永远的称颂。这里把“擘饼”列在“交接”和“祈祷”之间，因为擘饼与交接相关，也与祈祷相关，擘饼有助于交接，也有助于祈祷。主的晚餐是肉眼能见的讲道，叫我们对神的道确信无疑；主的晚餐也鼓励我们祈祷，庄严宣告我们的灵魂上升到神那里。

5.他们多多感恩，恒心赞美神（第 47 节）。我们每次祷告，赞美是必不可少的，千万不要把赞美撇在角落里。人若领受所赐的圣灵，就必多多赞美。

II.他们彼此相爱，满有良善，又敬虔又有爱心。相聚一起守圣礼，使他们的心交织在一起，彼此相亲。

1.他们常聚在一起互相交流（第 44 节）：信的人都在一处。这不是说数千人聚在一处（这不太现实），乃是像莱福特博士所解释的那样，他们分成几个聚会点，按语言、民族或其他关系分别聚会。这里说他们都在一处，是因为他们与不信的分离，也因为他们一同宣告并信守信仰的本份。彼此交接表明他们彼此相爱，也加强了他们之间爱的纽带。

2.他们凡物公用；可能他们一同用饭（像古时的斯巴达人那样），彼此增加了解，无话不谈。他们一同用饭，指的是富有的与贫穷的一同用饭，好叫自己远离富贵的试探；贫穷的也与富有的一同用饭，好叫自己远离匮乏的试探。也可理解为：他们互相关心，互相帮助，已经到了凡物公用的程度；只要一人有余，就无人缺乏，只要有求，就必有应。

3.他们都很喜乐，也很乐意把自己所有的奉献出来。除了擘饼聚会以外（挨家挨户擘饼），平时用餐时也很喜乐：他们存着欢喜诚实的心用饭。他们从主的圣餐得安慰，并把这安慰带到自己的饭桌上，由此起到了两方面的果效：（1）他们十分欢喜，心中满有圣洁的喜乐。他们欢欢喜喜吃饭，心中快乐喝酒，因为他们知道神已经悦纳他们的作为（传道书 9：7）。真基督徒的喜乐，无人能及。真希望他们的心能够常常这样喜乐！（2）他们对贫穷的弟兄表现得十分慷慨，满有爱心。他们存着欢喜单一的心用饭²，也可理解为慷慨的心。有人这样理解：他们不独自吃饭，而是邀请贫穷的前来一同用餐，一点都不吝啬，其诚实慷慨的心真是难以想象。注意：基督徒应当敞开胸襟，敞开双手，在善工上多多撒种；神多给的，也必多收。

4.他们设立爱心基金（第 45 节）：他们卖了田产家业；有些卖了田地房屋，也有些卖了牲畜和房屋的家具，并把所得的钱财照各人所需用的分给各人。如巴克斯特先生所言，他们不是舍去财产，乃是舍去自私。也许他们想起基督给那富有少年人的吩咐，要考验他的诚实：可去变卖你所有的，分给穷人（马太福音 19：21）。这样做并不是要设立一种常规，不是叫历时历代的基督徒都变卖田产、捐出钱财。后来圣保罗在书信里多次提到贫富差异，基督也曾说：常有穷人和你们同在（马太福音 26：11），将来也是如此。有钱人应当常常利用自己的租金、收入和田产来为穷人造福；若变卖了一切，全部捐献，就没有能力为穷人造福。这里所说的是一个非常特殊的案例：（1）神并没有明确吩咐他们这样做，正如彼得对亚拿尼亚所言（5：4）：价银不是你作主吗？不过他们能够轻看世上的财物，轻看世界，能够对另一个世界坚信不疑，能够爱弟兄，怜悯穷人，并且因基督信仰的缘故大发热心，细心呵护婴孩时期的教会，这些都很值得称赞。众使徒都是舍弃一切，跟随基督，专心以祈祷、传道为事（6：4），教会应当顾及他们的生活所需。这

¹钦定本将第 46 节中“在家中擘饼”译为“挨家挨户擘饼”。

²钦定本将第 46 节中的“欢喜诚实”译为“欢喜单一”。

不同寻常的慷慨举动就好比以色列人在旷野设立会幕时的情形那样，要吩咐他们不要再献，才拦得住（出埃及记 36: 5-6）。我们的原则是：奉献时要按着神所赐的，按着力量，但在非常时期，那些在奉献时过了力量（哥林多后书 8: 3）的，也实在值得称赞。（2）这些都是犹太人，凡相信基督的，都相信犹太国度不久就要灭亡，他们的田产家业也快归于无有。他们既然如此相信，就变卖所有的，用来事奉基督和基督教会。

III. 神悦纳了他们，并且表明他与他们同在（第 43 节）：使徒又行了许多奇事神迹，各样的神迹，证明了他们的教训，并且无可置疑地证明他们的教训都从神而来。人若有行神迹的能力，维持自己的生活应该不是问题，也能帮助他们中间的贫穷人，如同基督那样，只用一点食物就能喂饱数千人；但恩典的神迹（就是感动人心变卖田产）同样荣耀神，就如普通神迹那样。

神为他们所做的，不单单是给他们行神迹的能力，还将得救的人天天加给他们。他们口中所传的道有了奇妙的果效，神祝福他们所作的工，不断加添信徒的人数。注意：教会人数增加，那是神的工；传道人和其他基督徒看见教会人数增加，就大得安慰。

IV. 这些事对众人的影响：1. 对教会外面的旁观者来说，他们害怕，对众使徒心生畏惧（第 43 节）：众人都惧怕，他们看见众使徒行了许多奇事神迹，就担心自己将来不被人尊重，民族就要荒凉。普通人看了肃然起敬，就如希律害怕约翰那样。众门徒的外表虽不引人注目，不像那些文士，好穿长衣游行，喜爱人在街市上问他们安（路加福音 20: 46），但他们满有属灵的恩赐，令人钦佩，叫人由衷地尊重他们。众人都惧怕，他们所传的道以及他们的生活见证，都令人望而生畏，众人的心深受感动。2. 他们得众民的喜爱。尽管我们有理由相信，一定有人轻视他们，恨他们（法利赛人和大祭司必定如此），但大多数普通人却对他们很友善：他们得众民的喜爱。基督曾被一大群乌合之众拥挤着，高喊：把他钉十字架！所以人们也许会以为他的教训和追随他的人在民间也不受欢迎。然而这里却告诉我们，他们得众民的喜爱；由此看来他们逼迫基督，都是大祭司欺骗他们的计谋，如今他们想通了，就醒悟过来。注意：诚实无伪的敬虔和爱心是值得尊敬的；怀着喜乐的心事奉神，能向外人见证信仰的宝贵。有人理解为：他们向众民表示爱心，意思是他们的爱心举动并不限于自己的圈子，而是普遍的，人人得益，所以众民都喜欢。3. 众民都来加入他们。天天有人前来加入教会，尽管不像第一天那么多。这些前来的都是得救的人。注意：凡是神所命定要得着永远救恩的，必迟早归向基督；凡归向基督的，都藉着洗礼在圣约中加入教会，也藉着其它圣礼加入圣洁的团体。

第三章

本章讲的是一个神迹，一篇道：神迹为道铺路，证明所传的道，也在众人心里铺路。接下来的这篇道则诠释神迹：神迹松了土，道就在其上撒种。I. 这神迹说的是一个生来瘸腿的，只因一句话，就得了医治（第 1-8 节）；众人对这件事的反应（第 9-11 节）。II. 这篇道的内容是带领众人归向基督，悔改归正，尽管他们把他钉了十字架（第 12-19 节）；要相信他如今已得荣耀，要顺应神的心意，荣耀基督（第 20-26 节）。这篇道的前半部份揭开伤口，后半部份则敷上良药。

医治瘸腿的

1 申初祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去。2 有一个人，生来是瘸腿的，天天被人抬来，放在殿的一个门口（那门名叫美门），要求进殿的人周济。3 他看见彼得、约翰将要进殿，就求他们周济。4 彼得、约翰定睛看他；彼得说：「你看我们！」5 那人就留意看他们，指望得着甚么。6 彼得说：「金银我都没有，只把我所有的给你：我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走！」7 于是拉着他的右手，扶他起来；他的脚和踝子骨立刻健壮了，8 就跳起来，站着，又行走，同他们进了殿，走着，跳着，赞美神。9 百姓都看见他行走，赞美神；10 认得他是那素常坐在殿的美门口求周济的，就因他所遇着的事满心稀奇、惊讶。11 那人正在称为所罗门的廊下，拉着彼得、约翰；众百姓一齐跑到他们那里，很觉稀奇。

前面告诉我们，使徒行了许多奇事神迹（2: 43），那些神迹虽没有记在这卷书上，这里却给了我们一个例子。使徒行神迹，并非有求必应，乃是按着圣灵的指示，要履行他们的使命；同样地，所行的神迹也并非全都记录下来，唯有圣灵认为合适的，就记录下来，记在这卷神圣的史书里。

I.行神迹的是彼得和约翰，他们是众使徒中的主要人物。基督在世时他们就是佼佼者，一个常常抢着说话，另一个则是主所喜爱的；如今他们仍是佼佼者。那时，数千人信主，教会分成好几个团体，可能彼得和约翰负责路加所在的那个团体，所以路加能把他们所说的和所作的都详细记录下来，就如后来他能详细记录保罗所说的和所作的；这些记录都是其他使徒所作所为的缩影。

彼得和约翰在十二使徒中各有一个兄弟，奉差遣出去传福音的时候与各自的兄弟配对。如今二人之间的关系似乎变得十分密切，甚至超过了兄弟关系。朋友关系有时胜过亲人关系。正所谓：有一朋友比弟兄更亲密（箴言 18: 24）。基督复活以后，彼得和约翰的关系似乎比以往更加密切（参考约翰福音 20: 2）。这其中的原委（如果我可以猜一猜的话）也许是因为约翰性本温和，比其他使徒更能同情彼得的跌倒和悔改，更能体恤他犯罪之后的痛哭，也更希望他重拾起初的爱心；所以二人之间的友情与日俱增。基督所喜爱的门徒成了彼得的知心朋友，这证明神悦纳了彼得，因为他悔改了。大卫跌倒以后祷告说：愿敬畏你的人归向我（诗篇 119: 79）。

II.时间和地点。1.行神迹的地点在圣殿：彼得和约翰上圣殿去。那是人流汇集的地方，那里有成群的鱼等着福音的渔网撒下去，五旬节前后尤其是这样；想必这次神迹就发生在圣殿附近。注意，上圣殿去参加圣礼，这是好事；能与别人一同上圣殿，这是一种安慰。经上说：人对我说：我们往耶和华的殿去，我就欢喜（诗篇 122: 1）。最好的伙伴莫过于一同敬拜神的伙伴。2.行神迹的时间是申初祷告的时候，那是犹太人平时规定的公开祷告的时分。我们不论做什么，时间和地点都很重要，应当大家共同约定，为的是造就人。我们在公众场合下的敬拜，应当有祷告的地点和祷告的时间。申初的时候，就是下午三点，那是犹太人每日的祷告时间；另外两个每日祷告时间是上午九点和中午十二点。参考诗篇 55: 17；但以理书 6: 10。基督徒若每日能有自己固定的祷告时间，那是很有益处的，虽不必受此约束，却能提醒自己的良心：神造万物，各按其时成为美好（传道书 3: 11）。

III.得医治的病人（第 2 节）。这是个瘸腿的穷人，在圣殿门口求周济。1.他是个瘸腿的，不是因为意外受伤，乃是生来如此：他生来是瘸腿的，可能他得了一种麻痹症，令他两脚无力，因为作者在论到他痊愈时说（第 7 节）：他的脚和踝子骨立刻健壮了。这样的可怜病例时有发生，我们应当怜恤关怀。这些事也表明我们生来就有的属灵光景：我们都是软弱无力，生来是瘸腿的，作不了神的事，走不了神的路。2.他是个乞丐。他不能自食其力，只能靠周济。他天天被人抬来，放在殿的一个门口，真是可怜，自己什么都做不了，只能求进殿的人周济。这是人流汇集的地方，是敬畏神的人汇集的地方，也许他们会表现出爱心来；这也是体面人汇集的地方。此人就在那里躺着。人若有需要，又不能工作，就应当求助于别人，不要以此为耻。此人天天躺在那里，想必天天都能得到些什么，不然就不会躺在那里。注意：我们的祷告和周济要齐头并进；哥尼流就是这样的（10: 4）。我们上圣殿祷告时，若遇到周济的对象，应该特别关照他们。遗憾的是，在教会门口的普通乞丐，有些实在叫人无法施展爱心，但我们不能一概而论，有些还是值得尊重的；宁可错喂十只雄蜂，甚至错喂了黄蜂，也不叫一只蜜蜂挨饿。这里还提到了此人躺卧的殿门的名称，称为美门，因为此门的外表雄伟华丽。莱福特博士觉得这道门把外院的外邦人和里面的犹太人隔开，他认为这瘸腿的人只向犹太人行乞，因为向外邦人行乞很不光彩。但维特比博士却认为这是进入圣殿的第一道门，外观极其华丽；荣耀的主若降临此地，先经过此地想必非常合宜；并且那穷人躺在那里行乞，并不影响此门的美观。3.他向彼得和约翰行乞（第 3 节），求他们周济，他也只指望一点周济。彼得和约翰都是极有爱心的人，自己虽不充裕，但仍尽力行善。几个星期前有瞎眼的和瘸腿的在殿里遇见了基督，他们都得了痊愈（马太福音 21: 14）。此人要是知道彼得和约翰是基督的使者，奉基督的名传道行神迹，想必一定会多求，而不只是求周济。然而他没有求的，也替他成全了；他求周济，却得到了医治。

IV.医治的过程。

1.他觉得有希望。彼得和别人不同，不会遇见行善的机会就佯装不见。他转向他，并且定睛看他，他一看见，顿时心生怜悯（第 4 节）。约翰也是如此，因二人被同一位圣灵所引领，在这次行神迹过程中意念一致。他们说：你看我们！我们应当定睛看主（用心灵的眼目仰望主）；而作为一种象征，肉体的眼目应当停留在神所使用的蒙恩传道人身上。此人听了，立即留意看他们，以为能得着什么（第 5 节）。注意：我们应当亲近神，聆听他的话，迫切祷告，全心全意，满怀

希望。我们应当仰望天空，等候领受神从天上赐下的话语，等候他从天上用平安的话回应我们的祷告。我必向你陈明我的心意，并要警醒（诗篇 5: 3）。

2.他希望得着周济，却没有得着。彼得说：“金银我都没有，不能给你什么。”但他的语气似乎是说，他要是有什么，一定会给他，甚至金银都会给他。注意：（1）基督所爱的人在这个世界上往往并不富有，往往没有盈余。彼得和约翰的脚前堆着很多钱，但那是用来资助教会中的穷人的，不能用在自己身上，也不能不顾捐赠者的意愿擅自挪用，应当严格信守众人的托付。（2）许多人空有行善捐赠之心，却往往没有行善捐赠之能；有钱的却往往无心行善。

3.他所得的远超过他所求的。彼得没有钱给他，但是：（1）他所有的比钱更美：他拥有天上的福份，有来自天上的能力，能治好他的病。注意：在世贫穷的，可以在属灵的恩赐、恩典和安慰上富足，极其富足。我们能拥有的远胜过金银，得着这些远胜过金银。参考约伯记 28: 12-19；箴言 3: 14-15。（2）他所给他的比钱更美：他治好了他的病。这病人若有可能，宁可舍去万贯家财也要病得痊愈。病治好了，他就能自食其力，再也不必乞讨，还能有余分给那缺少的人（以弗所书 4: 28），因为施比受更有福（20: 35）。这神奇的医治见证了神的恩惠，叫神得着荣耀，胜过千万金银。请注意看：彼得没有金银给他，但他说：只把我所有的给你。注意：人即便没有钱，也可以关心穷人，帮助穷人，我们理当如此。没有金银，还有手脚，还有感官能力，仍可帮助瞎眼的、瘸腿的、患病的；人若做不到这些，那么即使有了钱也不会周济穷人。各人要照所得的恩赐彼此服事（彼得前书 4: 10）。现在我们来看看他如何得医治。[1.]基督发命医治他（诗篇 107: 20），治病的恩赐来自基督的命令，是基督医治之能的体现。基督亲自发命医治，使徒奉他的名也发命医治。彼得吩咐瘸腿的人起来行走，若不是奉拿撒勒人耶稣基督的名，这样的吩咐就是取笑那瘸腿的：“主已发命，必叫你藉着他的能力站起来，荣耀颂赞都要归于他。”他称基督为拿撒勒人，这是一个轻蔑的称呼，是世人对他的藐视，但这反而增添了他的荣耀，因他如今已在天上。“你们藐视他，藐视拿撒勒人耶稣，但你们要亲眼看见我们奉他的名行神迹。他既被降为卑，也必被升为高。”他吩咐那瘸腿的起来行走，这并不说明他因此就有了行走的能力，然而他若尝试着起来行走，若承认自己无能，愿意依靠神的能力，他就有能力行走。他起来行走，是见证使他行走的能力，使他得着安慰，使神得着称颂。我们的灵魂得医治也是如此，因为我们在属灵的事上都是软弱无力的。[2.]彼得伸出手来帮了他一把（第 7 节）：于是拉着他的右手，他奉耶稣的名吩咐他起来行走，又奉耶稣的名扶他起来。这并不是说彼得扶他一下，有助于他得医治；这是一个象征性的动作，清楚表明他若听从所吩咐的，就必能得着来自神的帮助。神藉着他的道吩咐我们起来，走神所吩咐的路，我们若将他的道用信心调和，衷心顺服他的权能，神的灵就拉着我们，扶我们起来。我们若决心把能做的做好，神就应许施恩给我们，叫我们有能力把不能做的也做好。我们藉着这样的应许，得与神的性情有份，神的恩典决不徒然。这里说：他的脚和踝子骨立刻健壮了；他若不尝试着站起来，彼得若不扶他一把，他就站不起来。他做了他该做的，彼得也做了彼得该做的，但最后还是基督成就一切：是基督把力气注入到他体内。就如几个饼一经擘开，饼就越来越多，又如水一经倒出，水就变成了酒；照样他尝试着站起来，双脚就有了力气。

V.病人自己的感受；我们若能将心比心，就能体会到他的感受。1.他顺从彼得的吩咐，就跳起来。他觉得自己的脚和踝子骨顿时有了力气，以致不必一点点尝试着起身。他没有恐惧，没有颤抖，不像是体弱的人刚刚恢复体力；他乃是跳起来，好像睡足了重新得力一般，又勇敢又敏捷，丝毫不怀疑自己的力气。力气来得很突然，他表现得也很突然。他跳起来，非常兴奋，因为他终于摆脱了躺卧已久的蒲草。2.他起身并走起路来。他站起身来，不必靠墙，也不颤抖，他直直地站着，走路也不同拐杖。他大步向前，步伐稳健，见证他已痊愈，而且是彻底痊愈。注意：人若经历了神的恩典之工，就应当见证所经历的。神岂不是给我们加添力量吗？让我们在他面前行走，操练敬虔，在各样的事上活出信仰的见证。让我们因他的缘故坚定地站起来，满怀喜乐与他同行，从他领受力量。3.他拉着彼得、约翰（第 11 节）。我们不必多问他为何拉着他们。我相信他连自己都不知道，这是一种突如其来的喜乐；他拥抱他们，因他从未见过这样的大恩人，他拉着他们，近乎疯狂。他不让他们离开，执意要留住他们，并向周围的人宣扬神藉着他们在自己身上的作为。他拉着他们，不让他们离去，以此证明他的喜乐。有人认为他拉着他们，是怕他们一旦离开，他的腿又会瘸。凡蒙神医治的，都喜爱神所使用的医治的器皿，都希望得着更多的帮

助。4.他同他们进了殿。他虽深深喜爱他们，但还不至于不让他们进殿，他们本是要到殿里传讲基督的。我们不能因为感情的缘故妨碍朋友尽他们的本份。既然他们不能留，他就决心跟他们一起去，又因他们要去圣殿，这也正是他想去的，他因体弱行乞，已经很久没有去圣殿了。他就像基督所治愈的那个瘫子，进了殿，且在殿里遇见耶稣（约翰福音 5: 14）。他到殿里去，不只是为了感恩，要把颂赞归于神，也因使徒奉耶稣的名治好了他，他很愿意多听他们的道。人若经历了基督的权能，就当渴慕多多认识基督。5.他在殿里走着，跳着，赞美神。注意：神赐给我们心灵的力量和肉体的力量，我们要用这样的力量去称颂他，荣耀他。人若奉基督的名得医治，一举一动也必奉他的名（撒迦利亚书 10: 12），以他的力量为自己的力量。这个人一旦能跳，就跳跃起来，因神而喜乐，并称颂神。这也应验了经上的预言：那时瘸子必跳跃像鹿（以赛亚书 35: 6）。他既得痊愈，就大大喜乐，心里充满感恩。凡真心悔改的，都能行走，也都称颂神；但也许刚刚悔改的，跳跃更多，称颂也更多。

VI.目睹这次神迹的人有何感受。1.人人都信服这神迹的真实性，没有异议。他们认得他是那素常坐在殿的美门口求周济的（第 10 节）。他长期坐在那里，人人都认得他；正因为人人都认得他，他才被拣选承载神的恩典。基督治愈了一个瞎眼的，法利赛人不相信那是同一个人（约翰福音 9: 9, 18）；这一次众人不像法利赛人那样顽梗，他们不怀疑这是不是同一个人。他们看见他走着，跳着（第 9 节），也许还注意到他全新的面貌，因为过去他高声祈求周济，如今他高声称颂神。彻底痊愈的最佳证明就是高声称颂神。蒙恩的人若得成圣，恩典就得完全。2.他们十分惊讶：满心稀奇惊讶（第 10 节）；很觉稀奇（第 11 节）。他们狂喜。圣灵浇灌下来时似乎也有这样的果效，众人因使徒所行的神迹深受感动，至少耶路撒冷的人是这样。而基督也曾行了同样的神迹，他们却没那么感动；这说明神迹奇事有各自的作用。3.他们围着彼得和约翰：众百姓一齐跑到他们那里，在所罗门的廊下；他们当中有些是出于好奇，想看看具有如此能力的人；也有些则渴望听他们讲道，因为他们确信他们的教训既有神的印记，就必是出于神。他们蜂拥到所罗门的廊下，那是外邦人外院的一部份，是所罗门建的圣殿外面的长廊。也可能这是希律王在所罗门长廊的根基上建的寺院或广场；希律很有野心，想成为下一个所罗门。众人都聚集在这里，一睹这伟大的一幕。

彼得治愈瘸腿的之后发表演说

12 彼得看见，就对百姓说：「以色列人哪，为甚么把这事当作稀奇呢？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？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（或译：儿子）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。14 你们弃绝了那圣洁公义者，反求着释放一个凶手给你们。15 你们杀了那生命的主，神却叫他从死里复活了；我们都是为这事作见证。16 我们因信他的名，他的名便叫你们所看见所认识的这人健壮了；正是他所赐的信心，叫这人在你们众人面前全然好了。17 弟兄们，我晓得你们做这事是出于不知，你们的官长也是如此。18 但神曾藉众先知的口，预言基督将要受害，就这样应验了。19 所以，你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹，20 这样，那安舒的日子就必从主面前来到；主也必差遣所预定给你们的基督（耶稣）降临。21 天必留他，等到万物复兴的时候，就是神从创世以来、藉着圣先知的口所说的。22 摩西曾说：『主一神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我，凡他向你们所说的，你们都要听从。23 凡不听从那先知的，必要从民中全然灭绝。』24 从撒母耳以来的众先知，凡说预言的，也都说到这些日子。25 你们是先知的子孙，也承受神与你们祖宗所立的约，就是对亚伯拉罕说：『地上万族都要因你的后裔得福。』26 神既兴起他的仆人（或译：儿子），就先差他到你们这里来，赐福给你们，叫你们各人回转，离开罪恶。」

这里说的是彼得治好了瘸腿的病人之后开始讲道。彼得看见：1.他看见众人聚集到一起，就抓住机会向他们传讲基督。在这人流汇集的圣殿，在所罗门的廊上，让大家都来听，这比所罗门的话还要有智慧，因彼得所传的耶稣比所罗门更大（马太福音 12: 42）。2.他看见众人因神迹而感动，充满敬意，于是他就在这松了土的土地上撒种。3.他看见众人要膜拜他和约翰，就立即出手制止，引导他们单单归荣耀给基督；他的回答与保罗和巴拿巴在路斯得所说的话相同（14: 14-15）。彼得在这篇演讲中：

I. 谦虚地声明行神迹的荣誉不归他们，他们不过是基督的传道者，是他手中的器皿。他们所传的教训不是自己发明的，乃是基督的教训，传道的权柄也不是他们的，乃是基督的。他称听众为“以色列人”，他们不但与律法和应许有关，也与福音有关，与当前的时代休戚相关。他向他们提出两个问题：**1.**为何对神迹本身如此好奇：为什么把这事当作稀奇呢？神迹本身确实很稀奇，他们也觉得很稀奇，但基督以前屡次行神迹也很稀奇，他们为何不当一回事、为何无动于衷呢？基督叫拉撒路从死里复活，那还是前不久的事情；这次为何这样稀奇呢？注意：愚昧人若稍有头脑，就不会把平常事当作稀奇。基督自己也才复活不久，他们为何不觉得稀奇呢？为何不信呢？**2.**为何要称赞他们，他们只不过是器皿而已：为什么定睛看我们？（1）诚然，是他们使这人行走，藉此表明众使徒不但奉神的差遣，而且是来赐福给世人的。他们为人类造福，医治受伤的心灵，医治在灵性上瘸腿的、软弱无力的，接好折断的骨头，使他们快乐。（2）然而他们并非凭自己的能力和虔诚。他们行此事，不是靠自己的能力，不是他们医术高明，也不是由于他们说了什么话：医治的能力完全来自基督。这也不是因为他们有什么善行；基督赐给他们行神迹的能力，他们一点也不配得：这也不是因为他们虔诚；他们不过是软弱的、愚拙的，而基督所拣选的正是软弱的、愚拙的。彼得就是个罪人，矶法有何虔诚可言呢？但他奉基督的名行神迹。即便他们有什么虔诚可言，也是基督给的，不是出于他们的行为。（3）众人以为这是出于他们的能力和虔诚，所以才定睛看他们。他们错了。注意：神所使用的施恩给人的器皿值得尊敬，但不能把他们当作偶像；我们要谨记，神藉着这些器皿所行的事都是出于神。（4）彼得和约翰行了神迹，却不愿自取荣耀，而是谨慎地归荣耀给基督，这是值得称赞的。我们为他人谋利益，但仍须以谦卑为怀。耶和華啊，荣耀不要归与我们，不要归与我们；要因你的慈爱和诚实归在你的名下（诗篇 115: 1）！我们要脱下冠冕，放在基督的脚前（启示录 4: 10）；这原不是我，乃是神的恩与我同在（哥林多前书 15: 10）。

II. 他向众人传讲基督。领人归主，这才是他要做的事。

1. 他声称基督就是应许给先祖的弥赛亚（第 13 节），因为：（1）他是神的儿子耶稣。众人前不久才指控基督，说他自称是神的儿子，犯了亵渎罪，但彼得仍一口咬定：他就是神的儿子耶稣；神视他亲如儿子，我们视他为耶稣，为救主。（2）神已经荣耀了他，已经兴起他成为教会的君王、祭司和先知，在他的生、死、复活和升天的事上荣耀了他。（3）荣耀他的是列祖的神，彼得的语气带着敬意（因为这些对以色列人来说都是响当当的名字，理当如此）：亚伯拉罕、以撒、雅各的神。神差遣他来世上，为的是成就给列祖的应许，地上万族必因你和你的后裔得福（创世记 28: 14），并且神要与他们立约，要作他们和他们后裔的神（创世记 17: 7）。众使徒称古时的族长为列祖，称神为列祖的神，犹太人就是这些列祖的后裔。这是为了向犹太人表明他们对犹太民族并无恶意，不会嫉妒他们，反倒十分看重他们，是真心为他们谋利益，并且他们所传的福音就是把亚伯拉罕之神的心思意念启示出来。参考 26: 7, 22；路加福音 1: 72-73。

2. 他再次直截了当指责他们害死了这位耶稣。（1）“你们把他交付代表国民的大祭司和长老；你们这些平民百姓受了他们的蛊惑，起来攻击耶稣，把他当成作乱的人。”（2）“你们弃绝了他，不认他，不愿认他为王，不把他当弥赛亚，皆因他没有外在的奢华和权势。你们竟在彼拉多面前弃绝了他，当着罗马省长的面弃绝了以色列会众的盼望，真是被他耻笑。你们不顾彼拉多的情面弃绝了他（哈蒙德博士这样解释），他跟你们讲道理，你们听不进去（彼拉多定意要释放他，但百姓不愿意，他只好作罢）。你们比彼拉多还要糟糕，你们若任凭他作出判决，他一定会放了他。你们弃绝了那圣洁公义者，他已证明自己的圣洁和公义，逼迫他的人作恶再多，也不能否定他的圣洁和公义。”害死主耶稣的人犯了大罪，因为主是无罪的，而他的圣洁和公义更使他们罪上加罪。（3）“你们反求着释放一个凶手给你们，把基督钉在十字架上；仿佛巴拉巴到了你们手里，比主耶稣更有价值，这是对主的最大冒犯。”（4）你们杀了那生命的主。请注意这里的对立语句：“你们保住了凶手，他是杀人的；你们却杀了救主，他是赐生命的。你们杀了他，他是神差来给你们的生命的主；所以你们不但弃绝了神给你们怜悯，还公然对抗神的怜悯。你们这些忘恩负义的东西，他是你们生命的主，你们却夺去了他的生命。你们以为能征服生命的主，那真是愚妄；他自己就是生命，他虽舍了性命，必速速取回。”

3. 他为基督复活作见证，像先前一样（2：32）。“别以为生命的主失去了生命，就像其他君王失去尊贵主权那样；你们错了，因为神已叫他从死里复活了。你们害死他，那是与神为敌，是徒然的。神叫他从死里复活，证实了他的呼吁，证明了他的教训，也除去了他受难的羞辱，我们都是为这事作见证。”

4. 他指出这瘸腿之人得医治，完全是基督的能力（第16节）：他的名，我们因信他的名，就是他启示给我们的名，便叫这人健壮了。他重复道：正是他所赐的信心，叫这人在你们众人面前全然好了。这里要注意的是：（1）他强调这神迹的真实性是有目共睹的；得医治的人是他们所看见所认识的；此人以前不认识彼得和约翰，其中不可能有假：“你们都知道他自小就是瘸腿的。这神迹是当着众人的面，就在你们众人面前，不在角落里，乃是在圣殿的门口；你们也都亲眼看见事情的经过，不可能有假。你们也立即查验，现在仍可查验。此人完全康复，是全然好了；你们看见他走着，跳着，一点也不软弱，一点也不疼。”（2）他要他们明白行这神迹用的是什么能力。[1.]这是奉基督的名所行的神迹，不是像咒语那样提他的名，乃是宣告他的名，教导他的名，是藉着从他领受的使命和指示，藉着他所赐的能力；基督的名超乎万名之上。医治此人的是基督的权柄和命令。这好比君王的名本身就是法令，由下级执行出来。[2.]基督的能力赐给我们，是因为我们信他的名，信靠他，倚靠他，全心全意相信他，相信他必能成就；这也是他所赐的信心，是他的工；这并不是出于自己，乃是基督所赐的（以弗所书2：8）；这也是因他的缘故，要叫他得荣耀，因为他为我们的信心创始成终（希伯来书12：2）。莱福特博士指出这节经文两次提到信心，表示不仅使徒有信心行神迹，那瘸腿的也有信心领受医治；但我觉得这主要还是使徒的信心，尽管瘸腿的也有信心。他们凭信心行神迹，从基督支取能力，并且都归荣耀给他。彼得藉着这个神迹证明他们所传的福音真理，表明耶稣基督是一切能力和恩惠的泉源，也是伟大的医治者，是伟大的救主；彼得也借此说明，人若希望从基督得福，就必须相信这伟大的福音。这也解释了福音的大奥秘，就是我们得救皆因基督。我们得以称义，都是由于他的名，由于他那荣耀的名：耶和華—我们的义（耶利米书23：6）。我们因他的名而称义，因信他的名而称义，因拥戴他的名而称义。就这样，彼得向他们传扬耶稣，传扬被钉十字架的耶稣。他像个新郎的忠实朋友，要尽己所能事奉他，荣耀他。

III. 他鼓励众人，尽管他们害死了基督，但仍能盼望他的怜悯。他竭力要他们相信，不要绝望。他们诚然犯了大罪，但是：1. 他说他们的罪其实不那么严重，因为这都是由于他们不知道。他说他们杀了生命的主，也许众人听了大惊失色，恨不得立即躲起来，所以他觉得有必要缓和一下，就称他们为“弟兄们”。他理当称他们为弟兄们，因为他自己也曾像他们一样犯错，也曾弃绝那圣洁公义者，诅咒发誓说不认识他。他忽然改变了语气：“至于你们，我晓得你们做这事是出于不知，你们的官长也是如此（第17节）。”这是彼得凭爱心说话；也教导我们，若要别人好，就当凡事往好处想。彼得彻底查验了他们的伤口，如今既开始医治，就有必要让他们对医生产生好感。还有比这样的话更能赢得人心吗？他能如此说，是因为主为他作了榜样；主曾为害死他的人祷告，说他们所做的，他们不知道。经上提到这些官长时说：他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了（哥林多前书2：8）。也许确有一些官长和百姓是故意抵挡真光，故意味着良心作恶，但大多数人不过是随波逐流，他们害死耶稣是出于无知。保罗迫害教会也是由于不信不明白（提摩太前书1：13）。彼得还说他们犯罪的恶果也不那么严重。害死了生命的主，听起来很严重，但那不过是应验了经上的预言（第18节）。这虽不意味着他们不得不犯罪，却意味着他必须受难，他自己也曾说过：照经上所写的，基督必受害（路加福音24：46）。你们做这事是出于不知，这句话可理解为：“你们成就了经上的预言，自己却不知道；神曾藉众先知的口预言基督将要受害，如今这预言藉你们的手应验了。他被交在你们手里，那是神的旨意，你们却以为是自己的主意，因你们完全不知道神的意图。你们不是这样的意思；你们的心也不这样打算（以赛亚书10：7）。你们只顾满足自己的私欲，神却成就了经上的话。”请注意看：神藉着众先知的口预言基督将要受害，以此成就他的使命；这不仅在神隐藏的谋略中早已命定，还在很久以前就已向世人宣告。这是神亲自藉着众先知表明出来的，他所表明的，他必成就；他所成就的，正是他所表明的，准确无误，永不改变。预言的成就虽不减轻众人恨恶基督并将他迫害致死的大罪（他们仍然罪大恶极），但却鼓励他们悔改，并且盼望因悔改而蒙怜悯；这不仅是因为预言的应验表明神施恩典的旨意成全（约瑟也是这样鼓励他的哥哥们，那时他们以为自己冒犯了约瑟，罪不可赦，

约瑟却说：不要害怕，从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的；创世记 50：19-20），也是因为基督受死受难是为了叫人的罪得赦（2：38），这是他鼓励他们盼望得怜悯的依据。

IV.他勉励他们归向基督，保证这样做必大有好处，必永远得福。这是他这篇演讲的应用部份。

1.他告诉他们要相信什么。（1）要相信耶稣基督就是那所应许的后裔，就是神告诉亚伯拉罕，地上的万族都要因他得福的那一位后裔（第 25 节）。这里引用的是创世记 12：3 里神给亚伯拉罕的应许；应许早已发出，如今终于应验在这位耶稣身上。他按肉体说是亚伯拉罕的后裔，地上的万族都因他得福，不只是以色列族因他得福。人人都因他得着一些福份，有些则因他得着一切福份。（2）要相信耶稣基督是先知，就是神所应许要从弟兄中间兴起的先知（第 22 节），那位像摩西一样的先知。这里引用的是申命记 18：18 里的应许。基督是先知，因为神藉着他向我们说话；神的一切启示都以他为中心，并藉着他传给我们。他是像摩西一样的先知，是天之骄子；他比其他先知更熟悉神的旨意，也更有能力传讲神的旨意。他像摩西那样，把自己的百姓从为奴之家拯救出来，引导他们走经旷野；他像摩西那样，也是君王，是立法者；他又是真帐幕的建造者，正如摩西所预表的。摩西是神的仆人，在神家尽忠，基督则是神的儿子。以色列人向摩西发怨言，法老也拒绝他，但神却认他，并证明他的使命从神而来。摩西是谦卑耐心的榜样，基督也是。摩西的死正如耶和華所说的（申命记 34：5），基督也是如此。以后以色列中再没有兴起先知像摩西的（民数记 12：6-7；申命记 34：10），然而基督比摩西更大。他是神所兴起的先知，他的荣耀并非自取，乃是神给他的。他先是向以色列人兴起，只在他们中间行使职责。神先是施恩给他们，所以说神从他们中间给他们兴起基督—按肉体说，基督也是从他们出来的（罗马书 9：5），这是犹太人的大尊荣，要鼓励他们拥戴基督，也说明拥戴基督是他们的本份。他来到自己的百姓中间，百姓理当接受他。旧约中的犹太人蒙福得了许多先知，又有先知学府，历朝历代常有先知出现（这里特别提到从撒母耳以来的众先知；第 24 节，因为先知时代从撒母耳开始）。这些神的仆人被人藐视，神就将他怀里的儿子派到世上来。（3）要相信那安舒的日子就必从主面前来到（第 20 节），也要相信那就是万物复兴的时候（第 21 节）。要相信在今世之后必另有一个世界，那是从主面前来的，是从他荣耀显现的那日来的，就是他在世界的末了要再来的日子。主若不在人眼前，罪人就觉得稳妥，圣徒就产生怀疑；但主必很快显现，罪人就不再稳妥，圣徒也不再怀疑。看哪，审判的主站在门前了（雅各书 5：9）。[1.]主一旦显现，就意味着万物复兴（第 21 节）。万物一同销化，其结果就是新天新地（启示录 21：1），就是一切受造之物的复兴，因为一切受造之物因人犯罪的缘故，一同叹息劳苦，直到如今（罗马书 8：22）。有人将之理解为末世的一个形态，但我觉得应该理解为神从创世以来、藉着圣先知的口所说的（3：21），就是那万物的结局（彼得前书 4：7）；这也是亚当的七世孙以诺所预言的（犹大书 14）；其他先知所预言的今世审判都预表使徒所说的永远审判（希伯来书 6：2）。这一点在新约圣经中更为清楚明白地显明出来；凡领受福音的，都盼望着那一天。[2.]这日到来，安舒的日子也就到来（第 20 节），神的百姓必大得安慰，好比整天劳苦受热之人（马太福音 20：22）来到遮荫之处。基督徒经历今世的劳苦愁烦，都盼望另有一安息日的安息为神的子民存留（希伯来书 4：9）。他们因着这样的盼望，忍受今生的苦难，在今生的事奉中持之以恒。从主面前而来的安舒日子，必在主面前存到永远。

2.他告诉他们应当如何行。（1）要悔改，要回顾自己所作的错事，回转过来，接受新的想法，并坚信不移，要心意更新。彼得自己曾不认基督，后来悔改了，他也很希望众人也悔改。（2）要归正，要从以往的观念中扭转过来，从以往所走的路上转回；要回归耶和華神，不再背叛他。不但要悔罪，还要归正，永不回头。不只是摒弃犹太教，代之以基督教，还要摒弃属肉体、属世的能力和权势，代之以圣洁属天的能力和权势，代之以属神的原则和感情。（3）要听从基督这位大先知：“凡他向你们所说的，你们都要听从。要遵守他的训诲，领受他的教训，顺从他的管理。要凭信心听从他，如同听从奉命而来的先知。你们要听从他，带着全然的信心和顺服听从他。要在一切事上听从他；一切行为都用他的律法来管理，一切想法都用他的意念来决定。他口中所说的，都当用耳认真听。凡他向你们所说的，虽从属肉体的眼光来看令人不快，仍要拥戴。”主啊，请说，仆人敬听（撒母耳记上 3：10）。这里很好地解释了我们为何要谨守遵行基督的道；若不听从他的呼召，不愿负他的轭，那是十分危险的（第 23 节）：凡不听从那先知的，凡不愿受他引领的，必要从民中全然灭绝。经上常警告世人不要藐视旧约的先知，否则必有战争和饥荒，

城邑毁坏，民族灭亡；凡藐视基督这位大先知的，必面临灵魂的毁灭，那是属灵意义上的彻底毁灭。人若拒不接受救主的劝言，必落入毁灭者的手中，别无出路。

3.他告诉他们应当有什么盼望。

(1) 他们的罪必得赦免；经上常提到这点，这是拥戴福音的大福（第 19 节）：你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹。这表示：[1.]罪得赦免就是罪得以涂抹，如厚云消散（以赛亚书 44:22），得见日光，又如所欠的债被一笔勾销。这表示神一旦赦罪，就不再记念，像涂抹了一样；罪人一切的罪状（约伯记 13:26）全然擦净，好比债务免除，判决收回。[2.]若不悔改，若不归向神，就不能指望罪得赦免。虽然基督的死买赎了我们，但若要从中间得益处，我们就必须悔改归正；若不悔改，罪就不得赦免。[3.]盼望罪得赦免，可以大大激发悔改。你们当悔改，使你们的罪得以涂抹：这悔改带有福音性质，因为悔改是源于渴慕神在基督里的怜悯，是源于盼望罪得赦免。这也是最初所传的道：天国近了，你们应当悔改（马太福音 3:2）。[4.]罪若得赦免，人心就得安慰，尤其是在那万物复兴的时候。我们罪得赦免，现在就应当欢喜快乐，但若在审判台前罪得赦免，若在天使和世人面前得称为义，若称为义又得荣耀（罗马书 8:30），我们的安慰就成全了。我们现在是神的儿女，神也涂抹了我们的罪，但将来如何，还未显明（约翰一书 3:2），等到万物复兴的时候，才能显明。在劳苦愁烦的今世（内有疑惑恐惧，外有苦难危险），我们即使罪得赦免，也不能全然心满意足；然而等到万物复兴的时候，我们必擦去一切的眼泪，到那时我们必心满意足。

(2) 他们必因基督再来而得安慰（第 20-21 节）：“主必差遣耶稣基督降临，就是那位耶稣，就是先前传给你们的那位耶稣，他的福音必延续必成全，不会再有别的时代，别的福音。摩西吩咐你们等候一位像他那样的先知，但将来不会再有像耶稣那样的先知。虽然天必留他，等到万物复兴的时候，但你们若悔改归正，就必不致缺乏，你们必能见到他。”[1.]不要指望基督的肉身会在今世与我们同在；诸天既当着门徒的面接了他去，就必留住他，直到世界的末了。他的肉身必坐在那可称颂的宝座上，直到世界的末了，直到万物成全（有人这样理解）。所以凡是幻想守圣餐时与他的肉身同在的，都是不尊敬他，也是欺骗自己。肉眼看不见得荣耀的救赎主，这与我们所在的试炼期是相吻合的，因为我们因信而生，唯有信心才是未见之事的的确据（希伯来书 11:1），他必被世人信服，也必被接在荣耀里（提摩太前书 3:16）。哈蒙德博士将之理解为：他必得着诸天，意思是，他必得着天上的荣耀和权能；他必作王，等神把一切仇敌都放在他的脚下（哥林多前书 15:25）；参考诗篇 75:2。[2.]但这里应许说神必差遣他到一切悔改归正的人那里（第 20 节）：“主必差遣耶稣基督，就是众门徒所传的那位耶稣。他们在他复活之前传过，在他复活以后也传过，他是今在、以后永在的神。第一，他必在属灵层面上与你们同在。主差遣他到世上来，就是差来给你们的，你们必因此得安慰。主藉着福音差他来，福音就是他的居所，就是他的战车。第二，主必差遣耶稣基督来摧毁耶路撒冷，摧毁不信的犹太人，他们是基督的仇敌，是基督信仰的仇敌；他要把他的使者和他的百姓从仇敌手里救出来，使他们在传福音的时候有平安。将来必有复兴的时候，你们都在其中有份（哈蒙德博士说那就是教会得安息的时候）。第三，主在末了的时候差遣基督来审判这个世界，这对你们是一种福份；你们当挺身昂首，因为你们得赎的日子近了（路加福音 21:28）。”这里指的似乎就是末世审判，因为天必留他，直到那时。无论是神从亘古就有的谋略，还是从太初就有的预见，都提到末日所要发生的事；那时，神的奥秘就成全了，正如神所传给他仆人众先知的佳音（启示录 10:7）。教会里所设立的一切，都与世界末了的万物复兴有关。

4.若悔改归向基督，就能盼望这些事；他告诉他们这些盼望的依据是什么。众人虽不认耶稣，甚至害死了他，但还是能藉着他盼望神的恩惠，因为他们是以色列人。这是因为：

(1) 作为以色列人，旧约的恩典专属他们；他们是神所眷顾的民，超乎万民之上；神赐给他们的恩惠极大，有弥赛亚，也有他的国度：你们是先知的子孙，也承受神与你们祖宗所立的约。这是双倍的福份。[1.]他们是先知的子孙，是追随先知的，是先知学府的学生；不是我们在旧约里读到的在撒母耳以后出现的先知门徒，那些人接受训练，要得先知的灵。神在你们的祖先中兴起先知，也曾差遣先知到你们中间。神从你们子弟中兴起先知（阿摩司书 2:11），这话表现出神对以色列的极大恩惠。每个受圣灵感动的圣经作者，包括旧约和新约，都是亚伯拉罕的子孙；神的

圣言交托他们（罗马书 3: 2），这是他们的光荣，也是他们的福份。他们的政权受预言的约束，受神启示的约束，历朝历代多多少少都是这样管理的。耶和華藉先知領以色列從埃及上來；以色列也藉先知而得保存（何西阿書 12: 13）。在這末世的時候，預言早已止息，末世教會的人被稱為先知的子孫，那是十分合宜的，因為他們雖不認識先知，却聽過眾先知的聲音，就是他們每安息日所讀眾先知的書（13: 27）。眾人應當更加擁戴基督，且盼望蒙他悅納，因為他們自己的先知曾預言叫他們盼望耶穌基督顯現的時候所帶來給你們的恩（彼得前書 1: 13），所以不能懈怠，更不能不認他。凡蒙先知祝福的，凡蒙先知預言祝福的（凡讀過聖經的都蒙先知預言的祝福），都不願意徒然領受神的恩惠。這點可尤其應用在傳道人的子女身上：他們若果真效法父輩，使自己有信心在信仰的事上勇往直前，就大可坦然向神求，盼望神仆人的子孫要長存（詩篇 102: 28）。[2.]他們是神與他們祖宗所立之約的子孫¹，意思是他們是承受聖約的，如同家中的子女一般。神與亞伯拉罕和他的後裔立約，他們是亞伯拉罕的後裔，這約就是與他們所立的，他們也承載這聖約的福份：“神把彌賽亞應許給你們，只要你們不離棄所得的恩惠，不頑固，不堵住自己的門，就能盼望因這應許而得福。”這裡所提到的應許是聖約的主要條款：地上的萬族都要因你的後裔得福，這裡的後裔雖然主要指基督（加拉太書 3: 16），也可包括教會，因為教會是基督的身體，也可包括所有的信徒，因為他們都是亞伯拉罕屬靈意義上的後裔。地上的萬族都得福，因為他們有基督教會，而那些按肉體說是亞伯拉罕後裔的，就更加得福。倘若地上的萬族都在基督里得福，那麼按肉體說與基督同族的人，豈不更加得福嗎？

(2) 作為以色列人，新約的恩典首先臨到他們。正因為他們是眾先知的子孫，是聖約的子孫，所以神差遣救贖主先到他們那裡。這使他們大受鼓勵，倘若悔改歸正，必得更大的安慰（第 20 節）：主必差遣基督耶穌降臨，因他先差他到你們這裡來（第 26 節）。他先到你們這裡來，就是你們這些猶太人，儘管不僅僅是到你們這裡。神既興起他的兒子耶穌，命定他並授權給他作君王作救主（5: 31），為了證明這點，還叫他從死里復活，差他來賜福給你們，願意將這福份賜給你們，叫你們各人回轉，離開罪惡。所以你們應當好自為之，要領受這福份；要離開罪惡，就有望領受這福份。[1.]這裡告訴我們基督的使命從何而來：神興起他的兒子耶穌，並差他前來。神興起他，使他成為先知，天上有聲音承認他，使他被聖靈充滿沒有限量，然後就差遣他，因為神興起他，為的就是叫他成為和平的使者。他差遣他為真理作見證，差遣他尋找失喪的靈魂，差遣他攻破仇敵，勝過仇敵。有人理解為：神興起他從死里復活，這是他得榮耀的第一步，是重申他的使命。雖表面看來他從死里復活，似乎又離開了我們，但神藉着福音和聖靈再次差遣他到我們這裡。[2.]神差他去哪裡：“就先差他到你們這裡來，就是你們這些亞伯拉罕的後裔，眾先知的子孫，聖約的子孫，福音的恩典先臨到你們。”基督在世的傳道，與眾先知一樣，都是針對猶太人：我奉差遣不過是到以色列家迷失的羊那裡去（馬太福音 15: 24）；那時他也曾吩咐他所差派的門徒不要去別的地方。他復活以後，門徒誠然要向萬民傳福音，但仍從耶路撒冷開始（路加福音 24: 47）。即使他們去了別國，也仍是先向當地的猶太人傳。他們是頭生的，作為長子，理當率先領受。他們雖害死了基督，神却並不棄絕他們，在他復活時仍先差他到他們那裡去，叫他們因他的死而得福。[3.]神差他前來的任務：“神先差他來，要賜福給你們；這是他的首要任務。他來，不是要定你們的罪，儘管你們本當被定罪，乃是叫他們稱義，如果你們願意接受、且按着神的旨意願意接受的話。如果你們拒絕，不願意領受這福份，那麼差他來賜福給你們的神，就必差他來咒詛你們。”參考瑪拉基書 4: 6。注意：第一，基督奉差遣到世上來，是為了賜福給我們，他帶着祝福而來，因為必有公義的日頭出現，其翅膀有醫治之能（瑪拉基書 4: 2）。他離開時把福份留在世上，因為他正祝福的時候，他就離開他們（路加福音 24: 51）。他差遣他的靈來，那是極大的祝福，是福中之福；參考以賽亞書 44: 3。神賜福給我們是藉着基督，唯有藉着他，我們才領受祝福。第二，基督到世上來賜給我們的福份是叫我們回轉，離開罪惡，把我們從罪惡里拯救出來（馬太福音 1: 21）；我們離開罪惡，就能領受一切其它的福份。我們生來就被罪所纏累，滿有恩典的神要叫我們轉離罪惡，抵擋罪惡，叫我們不但不犯罪，還要恨惡罪孽。福音就有這樣的果效，它不但叫我們人人都轉離罪孽，還應許施恩給我們，叫我們有能力轉離罪惡。“所

¹欽定本將第 25 節中“承受神與你們祖宗所立的約”譯為“是神與你們祖宗所立之約的子孫”。

以，你们要努力做好属于自己的那部份，就是悔改归正，因为基督必随时做好属于他的那部份，就是叫你们离开罪恶，并以此来赐福给你们。”

第四章

我们在前面两章经文里见到众使徒做了这么多善事，而文士、法利赛人和大祭司居然没有像过去抵挡基督那样，跳出来抵挡使徒，不免觉得奇怪。圣灵降临的时候，想必他们个个目瞪口呆！不过他们并没有就此消失，而是积极组织反扑，这里我们看到了他们与使徒的较量，可见福音从一开始就有阻力。这里说的是：I.祭司下令逮捕了彼得和约翰，下到监里（第 1-4 节）。II.他们在公会受审（第 5-7 节）。III.他们敢作敢当，还向逼迫他们的人传讲基督（第 8-12 节）。IV.逼迫他们的人无言以对，只好责令他们不准说话，警告他们不准传福音，随后释放了他们（第 13-22 节）。V.他们向神祷告，求神的恩典继续作工（第 23-30 节）。VI.神藉着可见的和不可见的异象表明他与他们同在（第 31-33 节）。VII.众信徒怀着圣洁的爱，心心相印，向穷人广施周济，教会蓬勃发展，基督得着荣耀（第 33-37 节）。

彼得和约翰被捕下监

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

这里说的是天国拓展，黑暗权势疯狂抵挡。愿基督的仆人意志坚定，因为撒但的仆役凶悍恶毒；既然撒但的仆役凶悍恶毒，所以基督的仆人应当意志坚定。

I.使徒彼得和约翰继续作工，他们的劳苦并非徒然。圣灵赐能力给传道人，做好传道人份内的事，也赐能力给众人，做好众人份内的事。

1.这两位传道人忠心传扬基督的教训：他们对百姓说话，对所有能听见的说话（第 1 节）。他们所说的都是关乎众人的，并且开诚布公。他们教训百姓，向他们传递知识；他们教训那些还未信的，叫他们认罪悔改，也教训那些已经信的，安慰他们，坚固他们。他们本着耶稣传说死人复活：（1）耶稣已经证明自己复活，他们也证明耶稣基督已经从死里复活，他是首先从死里复活的（26：23）¹。他们传扬基督复活，并以基督复活为他们行为的凭据。（2）也可理解为：基督确保所有信徒将来都要复活。死人复活意味着将来世界的一切福祉。他们本着耶稣传说死人复活，我们藉着他复活（腓立比书 3：10-11），也唯有藉着他，我们才能复活。他们不谈国事，乃是专心传道，教训百姓天堂是他们的目标，基督是他们的道路。参考 17：18。

2.听众满怀喜乐领受他们所传的道（第 4 节）：听道之人有许多信的；不是全都信，也许多数不信，但也有许多信的，数目约到五千，超过先前我们见到的三千。看看福音如何传开，真是圣灵浇灌的果效。传道的虽受逼迫，道却传开了。有时教会受苦之日，就是她成长之时；教会在婴孩期就是这样。

II.这时大祭司及其同伙与使徒展开正面冲突，企图扑灭他们的势头。他们有一段时间没有动静，但心里并未改变。这里要注意的是：1.与众使徒作对的是些什么人。他们是祭司；也许你早就知道，他们从一开始就是基督和福音的死敌。基督传道像个先知，众使徒也说他是祭司，而祭司们则不能容忍自己的祭司职任受到挑战，正如该撒不能容忍自己的王权受到挑战一样。除了祭司以外，还有守殿官，这些可能是罗马官员，是驻防在安东尼亚塔、把守圣殿的军官。看来在那时，犹太人和外邦人就已经勾结在一起抵挡基督。撒都该人也在其中，他们不相信鬼神，不相信将来世界，并且拼命排除异己。巴克斯特先生说：“人们也许觉得奇怪，这些撒都该人为何如此禽兽不如，疯狂迫害他人。即便将来世界不存在，别人若有此盼望，与他们何干呢？然而人心败坏，早已不可理喻。瞎眼的人，兼有歹毒的心，残忍的手；如今仍是这样。”2.这些人对使徒所传的道有何感受：因他们教训百姓，就很烦恼（第 2 节）。他们烦恼，不但因为福音传开（就这样传开了，如此公开，如此胆大），也因为众人都愿意听。他们想，害死基督的时候，众门徒人人自

1多种翻译本（包括钦定本）26：23 中的“首先”修饰“死里复活”：就是基督必须受害，并且首先从死里复活，要把光明的道传给百姓和外邦人。

危，不敢认他，众人也不接受他的教训；如今福音不但并未消失，反倒扎下了根，这使他们恼羞成怒。正是：恶人看见便恼恨（诗篇 112: 10）。连天使都因福音而喜乐，他们却不喜乐，反倒恼恨。人若恼怒基督国度的荣耀，那是十分可悲的，因为基督国度的荣耀要存到永远，这些人的恼怒自然也要存到永远。他们恼怒众使徒传道，是本着耶稣从死里复活。撒都该人恼怒他们传死人复活，因为他们反对复活的教训，听不得将来的世界，容不得别人振振有词证明将来的世界。祭司们恼怒他们传耶稣从死里复活，大得荣耀；他们虽不同意撒都该人，虽口头上相信死人复活的教训，但他们宁愿放弃如此重要的教训，也不愿听到有人传耶稣复活并证明他复活。3.他们如何对付使徒（第 3 节）：他们下手拿住他们（指使仆人和官员拿住他们），第二日把他们交给官府。他们不能立即审讯，因为天已经晚了，就关押他们直到第二天。神就是这样一步步训练他的仆人忍受苦难，从较轻的开始，预备更大的试炼；现在只是被关押，后来要流血。

彼得和约翰在公会面前受审

5 第二天，官府、长老，和文士在耶路撒冷聚会，6 又有大祭司亚那和该亚法、约翰、亚历山大，并大祭司的亲族都在那里，7 叫使徒站在当中，就问他们说：「你们用甚么能力，奉谁的名做这事呢？」8 那时彼得被圣灵充满，对他们说：9 「治民的官府和长老啊，倘若今日因为在残疾人身上所行的善事查问我们他是怎么得了痊愈，10 你们众人 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。11 他是你们匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。12 除他以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。」13 他们见彼得、约翰的胆量，又看出他们原是没有学问的小民，就希奇，认明他们是跟过耶稣的；14 又看见那治好了的人和他們一同站着，就无话可驳。

这里说的是彼得和约翰在宗教法庭的法官面前受审，罪名是传扬耶稣基督，并奉他的名行神迹。他们为神为人所作的义行，却被当成了罪行。

I. 开庭了。看来这是专门为此事召集起来的临时法庭。请注意看：1. 开庭的时间（第 5 节）：第二天；审讯基督是在夜里，这一次他们似乎不像上一次那样急切。他们若真变得宽容就好了，但他们只是延迟到第二日，目的还是要叫他们闭嘴，于是就不愿继续耽延。2. 开庭的地点——在耶路撒冷（第 6 节）。主曾告诉众门徒，他们会在耶路撒冷受难，正如他自己也在此地受难。耶路撒冷的人真是罪上加罪，因为就在这里，多少人在救恩尚未临到时盼望救恩，然而更多的人却在救恩临到时视而不见。可叹，忠信的城变为妓女（以赛亚书 1: 21）！参考马太福音 23: 37。基督预见到耶路撒冷将来的命运，不由得为之哀哭。3. 庭上的法官。（1）他们的身份：官府、长老和文士（第 5 节）。文士都是学者，他们前来与使徒辩论，很想驳倒他们。官府和长老都是掌权的，他们驳不倒使徒，却想找些理由来叫他们闭嘴。基督的福音若非从神而来，就不可能延续至今，因为世上有学问有权势的，都抵挡它，文士的学术和长老的法庭都抵挡它。（2）这里提到一些重量级人物的名字，有亚那和该亚法，这两个人是这次迫害的主谋。亚那是公会的首领，该亚法则是大祭司（亚那在此也称为大祭司），是大法官。看来是亚那和该亚法轮流当大祭司，一年一换。在抵挡耶稣的时候，这两个人就是最起劲的；那时的大祭司是该亚法，现在是亚那，二人都十分仇视基督和他的福音。这里还提到约翰，可能是亚那的儿子；亚历山大的名字，约瑟夫提到过，他说此人在当时是有头有脸的人物。还有其他人在场，包括大祭司的亲族；这些人都投靠大祭司，受他操纵，唯命是从，都跟着他反对使徒。亲属关系往往成了多人的网罗。

II. 犯人出庭（第 7 节）。1. 他们被带到被告席上，站在当中；莱福特博士说，公会成员通常围成一圈，相关人员则站在中间，或坐在中间（路加福音 2: 46）。这就应验了经上的话：犬类围着我，恶党环绕我（诗篇 22: 16）；他们如同蜂子围绕我（诗篇 118: 12）。公会成员坐在四周。2. 法官开始提问：“你们用什么能力，奉谁的名作这事呢？你们仗着什么权柄作这事？”他们当时也是这样质问主耶稣的（马太福音 21: 23）：“你仗着什么权柄做这些事？给你这权柄的是谁呢？我们没有给你这样的权柄，所以你必须说出，你的权柄从何而来。”有人认为这个问题是基于一种可笑的假设，仿佛一提某人的名字就有了行神迹的能力，好比 19: 13 中所言，犹太的驱魔师也提耶稣的名字。他们想知道使徒奉谁的名行医治，后来又是奉谁的名传道。他们很清楚使徒传耶稣，又本着耶稣（第 2 节）传死人复活，医治病人，但他们仍要问，想要找把柄控告他们。

III. 他们回答，目的并非洗刷自己，乃是传扬主名，荣耀主。主曾说过，他们要站在诸侯和君王面前，对他们作见证（马可福音 13: 9），叫那些没有机会听福音的也能听到。请注意看：

1. 他们的辩词由谁起草：那是圣灵赐给他们的话，由彼得恰如其分地说出来。使徒们不顾自己的安危，主吩咐他们要在这样的场合传讲基督，他们就传讲基督。基督也照着所应许的帮助他们，到那时候，圣灵赐给他们什么话，他们就说什么（马可福音 13: 11）。凡忠心传讲基督的，决不会无言以对。

2. 他们向谁分辨：主讲的仍是彼得，他向法庭上的众法官说话，那都是些治民的官府和以色列的长老。掌权者作恶，不会因此失去权柄，但他们既委以权柄，就应当除去罪恶。“你们都是治民的官府和长老，应当比别人更清楚时代的征兆；以你们的身份地位，更应当拥戴弥赛亚国度，而不是抵挡它。你们都是治民的，是以色列的长老。以色列是神的百姓，你们若误导他们，导致他们犯错，那是要受清算的。”

3. 他们的辩词，那真是一个庄严的宣告。

（1）他宣告他们所作的都是奉了耶稣基督的名；这就直接回答了法官的问题（第 9-10 节）：“倘若今日因为在残疾人身上所行的善事查问我们，把我们当作罪犯来审讯（原文有此意），但人人都知道这是善事，倘若这就是批捕我们的依据，倘若这就是定罪的理由，倘若你们问我们他是怎么得了痊愈，是藉着谁的能力，那我们可以直接告诉你；我们对众人已经说过（3: 16），今天对你们也是这样说，决不改变说法。其实你们众人都知道，只不过佯装不知，不但你们知道，以色列百姓也都知道，因为他们都很关心此事。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；这名极其宝贵，大有能力，超乎万名之上，他就是你们蔑称为拿撒勒人耶稣，就是你们这些官府和长老钉在十字架上的那位，神已叫他从死里复活，至尊至高；此人得医治，就是见证主耶稣能力的丰碑。” [1.] 他表示自己和同伴医治了那瘸腿的，这完全是好事，是善行。这对病人来说是好事，他终身行乞，不能自食其力；这对圣殿乃至来圣殿敬拜神的人来说是好事，不再被他的行乞声所困扰。“既然人人都认为这是善行，我们就不必为此感到羞耻（参考彼得前书 2: 20; 4: 14, 16）。反倒是把我们抓起来的人应当感到羞耻。”注意：义人因行善而受苦，这不是新事。行善受罚，这是基督徒的份。[2.] 他将一切颂赞和荣耀都归于耶稣基督。“此人得医治，完全是藉着耶稣基督，不是我们的能力。”众使徒不求自己的利益，也不因行神迹而标榜自己，以博得法官的好感：“不论我们有何遭遇，唯愿主被高举。” [3.] 他指控这些法官害死了耶稣：“是你们把他钉在十字架上，看你们将来如何交账。”他为了引导他们信基督（他的用意就在于此），就先努力叫他们认罪，而害死基督这项罪，想必最能唤醒人的良知。不论他们心里是怎么想的，彼得仍要抓住机会说明这一点。[4.] 他见证基督复活，并以此为自己最有力的证据，驳斥迫害他的人：“他们钉死了他，神却叫他从死里复活。他们夺去了他的生命，神却把生命还给了他。所以，继续抵挡他是徒劳的。”叫他从死里复活的是神，他们不能再恬不知耻地说：夜间我们睡觉的时候，他的门徒来，把他偷去了（马太福音 28: 13）；当时他们就是用这样的话欺骗众人的。[5.] 他向在场的所有人传道，并要他们传出去；无论是高贵的还是卑贱的，都应当知道此事：“不论你们如何掩盖，你们众人都当知道，今天在场的都当知道，散居在各处的以色列百姓也都当知道。神知道，以色列也当知道，所有的以色列人都当知道，今天我们是奉了耶稣的名行神迹。这并非念咒语，乃是相信他的名是神恩典的启示，是世人的福份。”

（2）他宣告他们所作的乃是奉耶稣之名的权柄，除了他的名以外，别无拯救。他继而表示他们传道行神迹，不是要建立某种学派，不是无关痛痒的；这乃是神所命定，是神圣的，是已被证明的，人人都当顺服，人人都当遵守。要相信他的名，求告他的名，这并非可有可无，乃是十分有必要的。[1.] 顺应神的意图是我们的本份（第 11 节）：“他是你们匠人所弃的石头，是你们这些官府和以色列的长老所弃的；你们本当建造教会，实际上却没有建造；教会是神的房屋。他赐给你们一块石头，要安放在这房屋最重要的位置，是最主要的柱子，其余的都挂在上面。但你们却弃掉它，拒绝它，不用它，当作无用之物弃掉。而这块石头如今已成了房角的头块石头。你们所拒绝的耶稣，神已叫他复活，坚立在神的右边，成了房角石，成了头块石头，成了合一的中心，能力的泉源。”圣彼得在此引用这句话，可能是因为不久前基督在回答大祭司和长老有关他权柄

问题时也引用了这句话（马太福音 21: 42）。圣经上的话是我们在属灵争战中久经考验的武器，所以我们一定要持守圣经上的话。[2.]顺应神的话对我们大有益处。我们要以他的名为我们的避难所，为高台，不然就有祸了，因为唯有藉着耶稣基督，才能得拯救；若不得永远的拯救，就永远灭亡（第 12 节）：除他以外，别无拯救。除他以外，没有别的名可治愈将死的身体，也没有别的名可拯救灵魂脱离罪恶。“唯有藉着他，唯有领受他的教训，拥戴他的教训，才能有望得救。人若听了道却拒不接受，世上就再没有别的信仰救得了他，连摩西都救不了他。”哈蒙德博士就是这样理解的。这里要注意的是：第一，得救是人人都当关心的大事；蒙拯救脱离忿怒和咒诅，重获神的恩惠和祝福，这些事要常放在心上。第二，得救不在我们，也不能凭借自己的行为或力量去获得；人可以自毁，却不能自救。第三，世间有许多名，号称可以拯救，实际上都不能拯救，有许多信仰规条，号称可以使神人和好，却都做不到。第四，唯有藉着基督和他的名，我们才能得着神的恩惠，才有望得救，我们的事奉才蒙神悦纳。这是基督之名的荣耀，唯有藉着他的名，我们才得拯救，唯有奉他的名，我们才能向神祷告。这名是赐下的，是神所命定的，是白白赐给我们的、不可估量的福份。这名是赐给天下的。基督的盛名不但在天上，也在天下，因他手握天上和地上的一切权柄。这名是赐给人间的，因为世人行将灭亡，人人都需要蒙拯救。我们因他的名而得救，他的名必称为耶和華—我们的义（耶利米书 23: 6）；除了他以外，别无拯救。人若不认识基督，不真心信靠他，若活在自己的光中，这样的人离神的恩惠有多远，那不是我们所知道的。但有一点我们知道，那就是人若得着救恩，那必是藉着基督，必是单单因他的缘故；所以，除他以外，别无拯救。我提名召你，你虽不认识我（以赛亚书 45: 4）。

IV. 法庭对彼得的辩词是何立场（第 13-14 节）。基督所应许的，在此得到了应验：我必赐你们口才、智慧，是你们一切敌人所敌不住、驳不倒的（路加福音 21: 15）。

1. 他们无法否认，瘸腿之人得医治是善行，是神迹。此人与彼得和约翰站在一起，可以随时见证自己得痊愈，他们无话可驳（第 14 节），不能反驳，也不能无视。幸好那天不是安息日，不然他们就有把柄了。

2. 他们虽有权有势，却不能正视彼得和约翰。这本身也是一个神迹，不亚于那瘸腿的得医治。想想这些祭司对基督的名是何等凶残血腥（真令人发指），再想想这些门徒前不久曾是那样灰心胆怯；特别是彼得，居然在一个愚蠢的婢女面前不敢认主；可如今，他们见彼得约翰的胆量（第 13 节）。也许二人表现出一种异样的神情，令人吃惊；他们在官府面前不但毫无惧色，反倒叫官府心生畏惧；他们面带威严，眼睛放光，声音满有权柄，令人生畏。他们像先知那样，脸面像坚石（以赛亚书 50: 7；以西结书 3: 9）。诚心传扬基督的，所表现出来的勇气往往叫逼迫他们的人胆战心惊。（1）这里告诉我们，他们为何如此惊讶：他们看出他们原是没有学问的小民。他们打听使徒们的身世，发现他们出身寒微，都生在加利利，本是打渔的，没有受过教育，从未进过学府，从未拜过拉比为师，也从未在法庭、广场或论坛上讲过话。不仅如此，此时要是与他们谈论自然哲学、数学或政治，也许他们一窍不通，但他们说起弥赛亚和弥赛亚国度，却是如此清晰可信，义正言辞，紧扣主题，一气呵成，并且引用旧约经文时滔滔不绝，连最有学问的法官都无话可驳，望尘莫及。他们都是小民，都是市井之辈，从未当过官，从未受过重用，但见他们发出豪言壮语，不免惊讶。他们都是傻瓜（原文有此意）：带着蔑视的眼光看他们，觉得他们不过是凡人，没什么了不起，但见他们如此应答如流，不禁惊奇。（2）这里告诉我们，他们为何又不再惊讶：认明他们是跟过耶稣的。也许他们自己见过使徒与基督同在殿里，现在想起来曾见过他们；也可能是他们的仆人或周围的人告诉了他们，因为他们自己不大会注意这些下层人。但当他们知道这些人曾经跟过耶稣，曾与他来往，曾服事过他，曾在他手下受训，就明白了这些人何如此大胆。不仅如此，他们在神的事上大胆，这本身就足以说明他们是从哪里学来的。注意：凡跟过耶稣的，凡与他交往、与他相通的，凡听从他的道、奉他的名祷告的，凡记念他的死和他复活的，都当在各样的事上端正自己的言行，好叫别人认明他们是跟过耶稣的。这能使他们更为圣洁，更为属天，更为属灵，更加喜乐，使他们超越这个世界，心里装满另一个世界。他们的脸面发光，别人就知道他们刚从山上下来。

彼得和约翰的审讯结果

15 于是吩咐他们从公会出去，就彼此商议说：16「我们当怎样办这两个人呢？因为他们诚然行了一件明显的神迹，凡住耶路撒冷的人都知道，我们也不能说没有。17 惟恐这事越发传扬在民间，我们必须恐吓他们，叫他们不再奉这名对人讲论。」18 于是叫了他们来，禁止他们总不可奉耶稣的名讲论教训人。19 彼得、约翰说：「听从你们，不听从神，这在神面前合理不合理，你们自己酌量吧！20 我们所看见所听见的，不能不说。」21 官长为百姓的缘故，想不出法子刑罚他们，又恐吓一番，把他们释放了。这是因众人所行的奇事都归荣耀与神。22 原来藉着神迹医好的那人有四十多岁了。

这里说的是彼得和约翰在公会面前受审的结果。这次他们得胜了，因为他们要渐渐经受苦难的试炼，先受较轻的试炼，为大试炼作预备。现在他们是与步行的同跑，后来我们会看见他们与马赛跑（耶利米书 12：5）。

1. 这里说的是法庭就此事作出裁决，并当众宣判。

1. 他们叫犯人回避（第 15 节）：于是吩咐他们从公会出去；他们很想摆脱他们（因他们的话句句扎心），不得不承认他们说得有理，却不愿让他们看出来。使徒虽听不见法官商议，这里却明文记载了下来。基督的仇敌暗中密谋，以为他们的计谋能瞒着主耶和華。

2. 他们就此事展开讨论：他们彼此商议；人人都畅谈自己的想法，都在这件重要的事上提建议。这就应验了经上的话：世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和華并他的受膏者（诗篇 2：2）。所商议的问题是：我们当怎样办这两个人呢（第 16 节）？倘若他们听信这令人信服的真理，那就容易办了：只需请他们坐在公会的首位，接受他们的教训，奉主耶稣的名请他们为自己施洗，并加入他们的团契。然而，世人拒不听劝，该做的不愿做，那就无怪乎不知所措。人若按理接受基督的真理，就不会犹豫不决。若把他们不虔不义地下在监里，他们必将成为一块重石头（撒迦利亚书 12：3），叫他们不知如何是好。

3. 他们最终在两件事上作出裁定：

（1）因使徒们所行的去处罚他们，这样做很不妥。他们很想处罚，却是不敢，因为众民都拥戴使徒，都因这神迹而欢欣。他们像先前惧怕基督那样惧怕使徒，那时他们也不敢伸手害基督，因惧怕百姓。从这一点来看，当时众人喊叫着要钉死救主，那不过是被逼的，是被人操纵的，众人很快就醒悟过来。他们找不出理由来处罚彼得和约翰，就装作这是为百姓的缘故（第 21 节）。他们很清楚，处罚使徒是不义的；他们本当因惧怕神而有所收敛，但他们却只考虑这样做不妥，之所以不处罚他们，只是因为惧怕百姓。[1.] 因为百姓都相信这神迹是真实的；他们行了一件明显的神迹（第 16 节），是众人皆知的神迹，并且人人都知道他们行神迹是奉了基督的名，基督过去也常行这样的神迹。人人都知道这神迹见证了基督的能力，证明了他的教训。这是一次伟大的神迹，证明了他们所传的教训（是一个兆头），凡住耶路撒冷的人都知道，路人皆知，何况这神迹发生在圣殿门口，在众目睽睽之下。他们纵然诡计多端，也不能说没有；如果坚持说没有，众人必饶不了他们。他们可以骗自己，却骗不了众人。福音的证据是不可否认的。[2.] 再则，不但这神迹真实可靠，并且众人所行的奇事都归荣耀与神（第 21 节）。即便有些人没有因此就相信基督，也都为之感动，因为这可怜的人得了怜悯，这个地方得了荣耀，他们就为此称谢神；连原始信仰都教导他们如此行。众人都因此事荣耀神，祭司们若因此事处罚彼得和约翰，就必失去众人的信任，必被人遗弃，视作与神为敌、与众人为敌之人。这正如经上所言：人的忿怒要成全你的荣美；人的余怒，你要禁止（诗篇 76：10）。

（2）但仍应该禁止他们不再传道（第 17-18 节）。他们不能证明使徒所言所行有何不对，却仍不准他们说，不准他们做。他们唯恐基督的教训越发传扬在民间，仿佛那瘸腿的得医治，就如瘟疫起头一般，一定要止住。看看地狱之恶如何抵挡神的谋略；神要基督的教训传遍天下，大祭司则不准它传开；这种做法真让坐在天上的神嗤笑。为了不让基督的教训传开，[1.] 他们责令众使徒不准再传。他们颁布法令（以为以色列人都当遵守），禁止他们总不可奉耶稣的名讲论教训人（第 18 节）。这里没有说他们对此禁令作何解释，不能说基督的教训是错的，很危险，很有害；其实基督的教训证明了他们的虚伪和恶毒，动摇了他们的专制，但他们不敢说真话。他们发号施令，不给理由。“我们严格命令你们，不但不能在公开场合传道，而且不能再奉这名对人讲论（第 17

节），私底下讲论也不行。”不让忠心的传道人讲道，把世界的光放在斗底下（路加福音 11:33），那是最令魔鬼称心如意的事。[2.]他们严严地威胁说使徒若再传道，必将受到重罚。若再传道，就是公然藐视法庭，必受制裁。基督不但吩咐他们向世人传福音，还应许要保护他们，奖赏他们。这些祭司不但禁止他们传福音，还威胁要惩罚他们。然而尽管他们口吐威吓凶煞的话（9:1），众使徒都视若不见。

II. 这些犯人十分勇敢，决意继续传道，不顾法院的裁决，当众宣告自己的决心（第 19-20 节）。彼得和约翰不必事先商量（因为二人都受同一位圣灵所感动），他们意念相同，异口同声地回答说：“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！你我都当听神的。我们所看见所听见的，不能不说；我们心里所充满的，主所托付我们的，不能不说出来。”使徒若有蛇一般的灵巧，也许会闭口不言，虽不会昧着良心承诺不再传道，至少不必公然告诉官府还要去传。然而他们有狮子一般的胆量，居然公然抗拒掌权者，抗拒逼迫者的恶行。他们实际上在说他们还会去传，并从两个方面说明自己是有理的：1. 这是神的吩咐：“你们吩咐我们不要传福音，神却吩咐我们去传，并把福音托付给我们，要我们忠贞不渝地传出去。我们应该听谁的呢？是听你们的，还是听神的？”他们在此强调的是自然律中的至理名言，就是人的吩咐若与神的吩咐相冲突，就应当听从神的吩咐。英国基本法明文规定，说人的法令若与神的律法相冲突，人的法令就自动失效。世上最荒唐的事，莫过于听从软弱将死的被造之物，而不听从无穷智慧、无穷圣洁的造物主神。要知道我们人人都要在审判全地的主面前交账。此案简单明了，无可争议，你们虽有很大的偏见，还是应当自己斟酌。你们觉得违背神的吩咐去顺从人的禁令，这能在神眼中看为正吗？唯有在神眼中看为正的，那才是正的，因为我们知道他按公理判断一切，我们也当按公理管好自己。2. 这是良心的呼唤。即使没有来自天上的明确指示，但他们所看见所听见的，不能不说，不能不公开传讲。他们像以利户一样，言语满怀，里面的灵激动他们，一定要说出来才能舒畅（约伯记 32: 18, 20）。（1）他们自己深受福音的感动；福音改变了他们，把他们带进一个崭新的世界，他们不能不说。唯有亲身经历基督教训的权能，亲口尝过基督教训的甘甜，并且深受感动，才能更好地传扬福音。他们好比有烧着的火闭塞在骨中（耶利米书 20: 9）。（2）他们明白福音对世人是何等重要。他们十分关心失丧的灵魂，知道唯有藉着耶稣基督，才能躲避永远的沉沦，所以就尽全力警告他们，指引他们走正路。这些事都是他们所看见所听见的，也只有他们看见听见，所以他们若不传，谁来传呢？谁能传呢？他们既知道主的恩惠，既知道主是可畏的，所以劝人；基督的爱激励他们（哥林多后书 5: 11, 14），爱灵魂的心也激励他们。

III. 犯人被释放（第 21 节）：官长又恐吓一番，把他们释放了，以为把他们吓住了。他们曾多次恐吓众人服从不义的法令，多次吓唬要把人逐出会堂（约翰福音 9: 22），这次以为也可以用同样的方法吓唬使徒。但这一招不管用，因为使徒都是跟过耶稣的。他们恐吓一番，仅仅是恐吓，随后把他们释放了。1. 这是因为他们不敢违背百姓的意思，众人为所行的奇事都归荣耀与神，如果为此事处罚使徒，众人一定会把他们从尊位上赶下来（至少他们以为众人会这样）。掌权者有时按神所命定的，能起到恐吓制止恶人的作用，照样百姓有时也按神旨意，能起到制衡作恶官长的作用。2. 这是因为他们无法否定使徒所行的神迹：原来藉着神迹医好的那人有四十多岁了（第 22 节）。（1）此人生来就是瘸腿的（3: 2），更显得这神迹之大，因为患病时日越久，就越难痊愈。人的恶习旷日持久，若仍得医治，能摆脱恶习，灵里不再拒恶无力，神恩典的权能就越发得到彰显。（2）那人有四十多岁了，更能证明这神迹的真实性；他就像基督所治愈的那瞎眼之人，别人若问起来，他自己必能说（约翰福音 9: 21）。

使徒回到教会；虔诚呼召众人

23 二人既被释放，就到会友那里去，把祭司长和长老所说的话都告诉他们。24 他们听见了，就同心合意地高声向神说：「主啊！你是造天、地、海，和其中万物的，25 你曾藉着圣灵，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？26 世上的君王一齐起来，臣宰也聚集，要敌挡主，并主的受膏者（或译：基督）。27 希律和本丢·彼拉多，外邦人和以色列民，果然在这城里聚集，要攻打你所膏的圣仆（仆：或译子）耶稣，28 成就你手和你意旨所预定必有的事。29-30 他们恐吓我们，现在求主鉴察，一面叫你仆人大放胆量讲你的道，一面

伸出你的手来医治疾病，并且使神迹奇事因着你圣仆（仆：或译子）耶稣的名行出来。」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。

这里不再提祭司们的事，不提他们释放了彼得和约翰以后做了些什么，而是把话题集中在这两位见证人身上。

I. 他们回到弟兄们身边，回到其他使徒和传道人身边，可能还有其他的基督徒（第 23 节）：二人既被释放，就到会友那里去；那时会友们也许正心里焦虑，正在为二人迫切祷告，如 12: 12 所言。二人一旦获释，就立即回到老朋友那里，回到教会的会友那里。1. 神给了他们很高的荣誉，呼召他们出来为主作见证，又让他们无罪释放，但他们并不因此就骄傲，也不觉得自己高于其他弟兄；他们乃是到会友那里去。我们的恩赐再大，用途再广，也不能凌驾于圣徒相通的本份和特权之上。2. 仇敌严严地恐吓他们，不准他们传福音，但他们仍到会友那里去，毫不惧怕官府的怒气。他们获释以后，若是退回各自家中，花一点时间好好灵修祷告，说不定也能得安慰；但他们是教会的领头人，更应谋求大众的利益，而不是满足于自身的利益。基督徒若能志同道合，一同作工，作工的果效就最大。

II. 他们把事情经过都告诉了弟兄们：把祭司长和长老所说的话都告诉他们，想必也提到他们如何藉着神的恩典应答，提到审讯的结果。1. 他们说出事情原委，为的是叫弟兄们都知道，将来在传福音过程中，世人会如何对付他们，神又会如何对待他们。世人必恐吓他们，但神必鼓励他们；世人必竭力追捕他们，但神必扶持他们。就这样，在主里的弟兄藉着各自的经历，彼此信心得坚固（腓立比书 1: 14）。2. 他们说出事情原委，为的是此事能记录在教会历史书里，为后世带来好处，特别是叫我们坚信基督复活。辩论双方若有一方闭口不言，往往表示同意另一方，证明另一方是正确的。这些使徒当面告诉大祭司们，说神叫耶稣从死里复活；大祭司们虽人多势众，却不敢否认此事，只是十分愚蠢地责令使徒们不许说出去。3. 他们说出事情原委，好叫弟兄们一起祷告赞美神。像这样的同心合意，神就更得荣耀，教会也更得造就。所以我们要在弟兄中分享神在我们身上的旨意，分享神与我们同在的经历，好叫大家一同因此荣耀神。

III. 众信徒为此事向神祷告：他们听见了，听见祭司们无功而返的阴险，听见受逼迫之人大有功效的勇气，不由同声祷告：同心合意高声向神说（第 24 节）。这不是说他们同声说一样的话（既都受同一位圣灵所感动，也许他们真可以同声说一样的话），乃是一人以众人的名义高声向神说，众人一起附和，意念相同（原文的意思），想法一致，所以高声祷告的虽只有一人，人人都在祷告。一人高声，众人同心附和，就仿佛是众人高声一样；在神眼里，口中的言语和心中的意念是一样的。摩西也常常用无声的祷告呼求神。我们在这段庄严的祷告词里看到：

1. 他们称颂神是创造天地的主（第 24 节）：一心一口荣耀神（罗马书 15: 6）。他们说：“主啊！你是神，唯有你是神。你是我们的主，是掌管我们的（原文的意思）。你是神，不是人，你是神，不是人手所造的；你是造万物的神，不是世人想象出来的。你是造天、地、海的神，是造天造地的神，是造其中万物的神。”基督徒与异教徒的区别就在于此：他们敬拜他们所造的神，我们敬拜造我们、造天地的神。用这样的话开始我们的祷告，是相当合宜的；使徒信经也是这样开头的：全能的父，创造天地的主。众使徒在那时对世人蒙救赎的事虽然知之甚少，但他们却不忘（也决不忽略）世界被造；基督信仰是为了证明和发扬自然信仰中的真理，而不是抹杀其中的真理。神的仆人不论是作工还是受苦，都深得安慰，因为他们所事奉的神是创造万物的神，是掌管万有的神，他有能力扶持他们。我们若因此归荣耀于神，就能大得安慰。

2. 他们回想起旧约圣经中的预言，说弥赛亚国度刚开始在世上建立时，会遇到类似这样的阻力（第 25-26 节），就同心顺服神的旨意。神既造天地，就无人有能力阻拦他的意图，因为无人敢与他争竞，即使有人敢，也无人争得过他。但经上确是这样写的：他托了他仆人大卫的口，大卫就将此写下来；这样看来诗篇第二篇是大卫写的，第一篇也很可能是他写的，其它没有署名的诗篇，有许多可能也是他写的，尽管没有提他的名字。经上的预言必应验，所以即使有人抵挡，不要觉得奇怪，凡拥戴福音真理的也不要因此灰心。诗篇 2: 1-2 预言道：（1）外邦要向基督发怒，向他的国度发怒。他们发怒，因为基督国度的建立，意味着外邦假神要倾倒，意味着外邦人的恶要被限制。（2）世人想尽办法抵挡基督的国度，他们企图叫国度的教师闭嘴，企图为难国度

的臣民，扼杀国度的利益。他们谋算虚妄的事，所作的也都虚妄。（3）世上的君王尤其要抵挡基督的国度，似乎基督的国度干预了他们的权势，侵犯了他们的特权，尽管这种想法毫无根据。世上的君王从神领受的恩惠和荣耀最多，本当事奉神最多，但他们却不明白神的恩典，拒绝神的恩典，与神为敌。（4）掌权者要联合起来抵挡神，抵挡基督；不只是手握大权的独裁者，也包括其他当官的，包括臣宰和议会，他们一齐起来，共同谋划，要抵挡主，并主的受膏者，抵挡自然信仰，也抵挡启示信仰。抵挡基督，就是抵挡神。基督信仰不但得不到君王和臣宰的好处和支持（用不上他们的权势，也用不上他们的钱包），还要被他们所抵制；他们聚集起来，企图扼杀基督的国度，但基督国度还是发展起来了。

3. 他们认为掌权者仇视基督，这是应验了经上的预言。他们亲眼看见预言成就了（第 27-28 节）。事情果然这样发生了，清楚明白，不能否定，因为希律和彼拉多这两个罗马官员，连同外邦人（就是他们手下的罗马兵丁）和以色列民（就是犹太官员和被他们所影响的乌合之众），果然聚集在一起，要攻打神所膏的圣子耶稣。有些版本在此还加上此事发生的地点：果然在这城里聚集。此城比其他地方更应当拥戴圣子耶稣。然而，他们所作的，都是成就你手和你意旨所预定必有的事。看这里：（1）智慧圣洁的神关乎基督的意图。他在此称为子耶稣，正如他小时称为孩子或孩童（路加福音 2: 27, 43），表示他虽被高举，但并不以降卑为耻，心里仍是柔和谦卑。在荣耀的高处他是神的羔羊，也是圣子耶稣。他是圣子耶稣（路加福音 1: 35 称他为圣者），是你的圣子；这个词有“子”的意思，也有“仆人”的意思。他是神之子，但在救赎的事上他又是父神的仆人：我的仆人—我所扶持的（以赛亚书 42: 1）。他是神所膏的，既有能力成就救赎之工，也蒙召成就救赎之工，所以也称为主的受膏者（第 26 节）。这就能解释世人对他为何如此仇视，如此愤怒，正因为他是神所膏的，他们就决不让步，更不会顺服。大卫受扫罗的嫉妒，因为他是耶和华的受膏者。非利士人听说大卫受膏，就上来寻索他（撒母耳记下 5: 17）。神既膏立基督，也预定膏立他以后如何行。他既受膏成了救主，就必须作为赎罪祭被献上。他必须死，必须被杀，但不是神亲手杀他，满有智慧的神预先命定藉着谁的手来杀他，就是藉着那些待他如罪犯的人，不是藉着天使的手，也不是藉着义人的手。他要像约伯那样，被扔到恶人的手中（约伯记 16: 11），正如大卫被交在示每手里受辱骂是耶和华吩咐他的（撒母耳记下 16: 11）。神也成就他手和他意旨所预定必有的事—他的旨意和他的智慧。“神的手”指神的权能，在此代表他的意图和旨意，因为对神来说，说和做是一回事，不像人那样，言语和行为是两回事。他的手和他的意图永远是一致的；因为他随自己的意旨而行（诗篇 135: 6）。哈蒙德博士认为，“神的手所预定的事”这个短句出自大祭司在赎罪日为两只公羊拈阄的典故（利未记 16: 8）；大祭司举手拈阄，若归耶和华的阄落在其中一头羊身上，这羊就立即作了祭物；但拈阄由人，定事由耶和华（箴言 16: 33）。就这样，神的手决定一切，他决定基督就是被杀的祭物。不过，如果我可以猜一猜的话，这里所说的“神的手预定必有的事”，也许不是指神大有作为的手，而是写字的手；如约伯记 13: 26 所言：他书写我的罪状¹。经上称神的旨意为录在真确书上的事（但以理书 10: 21），基督的事在经卷上已经记载了（诗篇 40: 7）。书写这些的是神的手，所写的是他的旨意。使命也经他的手颁布。（2）神把不洁的恶人当作器皿来成就他的旨意，尽管这些恶人不是这样的意思，他们心也不这样打算（以赛亚书 10: 7）。希律和彼拉多，外邦人和犹太人，他们虽各有不同，却都联合起来抵挡基督。神虽藉着他们所为，来成就神的旨意，但这不能成为他们作恶的借口；神把殉道者的血当作教会的种子，照样也不因此就减轻逼迫殉道者之人的血债。神从人的罪孽中生出好的结果，罪孽之恶并不因此减少，但神却因此更得荣耀。神的奥秘成全之时，神就更得荣耀。

4. 他们在这件事上求告神。仇敌聚集要攻打耶稣，难怪也为难基督的传道人：学生不能高过先生（路加福音 6: 40），对门徒自然也不会好。但他们仍求告神：

（1）求神鉴察仇敌的恶：他们恐吓我们，现在求主鉴察（第 29 节）。正如在前面所引用的诗篇所言：他们以为能挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索，那坐在天上的必发笑；主必嗤笑他们。那时，锡安的处女藐视他们（以赛亚书 37: 22），藐视亚述大王徒然的威吓。现在求主鉴察，这里的语气强调“现在”这个词，表示仇敌猖狂恐吓之日，就是神替百姓出头之时。他们不是吩咐神

¹多种译本（包括钦定本）将约伯记 13: 26 上半句译为：他书写我的罪状。

当如何行，乃是求告他，像希西家那样：“耶和華啊，求你睜眼而看（以賽亞書 37: 17）；其實你已經觀看；因為奸惡毒害，你都看見了（詩篇 10: 14）；我們向你求告，他們恐嚇我們，現在求主鑒察，捆住他們的手，或叫他們的心回轉；叫他們的忿怒成全你的榮美；他們的余怒，你要禁止（詩篇 76: 10）。”不義之人恐嚇我們，我們要堅忍，把案件擺在神面前，交托于神，就可大得安慰。

(2) 求神施恩，讓他們振作起來，激勵他們满怀喜樂傳福音：叫你仆人大放膽量講你的道，儘管祭司官府責令他們閉嘴。注意：我們若受恐嚇，所要關心的不是如何躲避苦難，乃是如何得着能力，不論遇到什么样的苦難，都要满怀喜樂和決心堅持自己的工作和本份。他們的禱告不是：“主啊，他們恐嚇我們，求你鑒察，叫他們驚惶，叫他們住嘴，叫他們蒙羞；”而是：“求你鑒察，激勵我們，開我們的口，賜給我們勇氣。”他們不求：“主啊，如今事態緊急，請給我們一個退避的好機會，不再做工；”而是：“主啊，求你施恩給我們，好叫我們繼續做工，不怕世人的臉色。”請注意看：[1.]凡奉主差遣的，都應當勇敢地傳，要放膽傳，因為神的旨意，不能避諱不傳（20: 27），不要怕得罪人，不要懷疑自己所說的，也不要擔心說不下去。[2.]求神賜給我們放膽傳道的能力，凡尋求神的幫助和鼓勵的，都倚靠神的幫助和鼓勵，要持之以恆，倚靠耶和華神的力量。[3.]仇敵恐嚇我們，企圖叫我們害怕，不敢做工，但他們的恐嚇反倒應當激發我們更加放膽做工。與基督為敵的，居然都敢公然宣戰，我們為基督做工的，豈可鬼鬼祟祟？

(3) 求神賜他們行神迹的能力，要證明他們所傳的道；他們醫治了那癱腿的，發現這神迹使他們所做的工大有果效，于是就求神讓他們將來也大有果效：主啊，求你伸出你的手來醫治疾病。注意：最能激發忠心傳道人放膽傳道的，莫过于神表明與他們同在，莫过于神的能力隨着他們。他們禱告：[1.]求神伸出手來醫治疾病，醫治世人身體的疾病和靈魂的疾病。若不是神伸出手來，他們伸手傳道就是徒然的（以賽亞書 65: 2），伸手醫治也是徒然的（9: 17）。[2.]求神使神迹奇事因着聖子耶穌的名行出來，這樣才能叫世人信服，叫仇敵蒙羞。基督曾應許賜給他們行神迹的能力，以此來證明他們所傳的道（馬可福音 16: 17-18），但他們仍須求神賜給他們這樣的能力；他們雖已有了這樣的能力，仍須求神讓他們不斷擁有這樣的能力。你們祈求，就給你們。請注意看：他們求行神迹的能力，為的是榮耀基督，因這是因着耶穌的名所行的神迹，一切榮耀都歸于他的名。

IV. 滿有恩典的神回應他們的禱告，不是用言語，乃是用他的大能。1. 神給他們一個兆頭，表示悅納他們的禱告（第 31 節）：禱告完了，也許他們中有許多人輪流禱告，一個接一個，按着規矩（哥林多前書 14: 31）；當他們都禱告完了，聚會的地方震動，好像聖靈澆灌下來時候一樣，一陣大風吹過，充滿了他們所坐的屋子（2: 2）；這屋子如今成了他們的禱告室。聚會的地方震動，是要叫他們畏懼，要喚醒他們心中的盼望，使他們感覺到神果真與他們同在：可能也使他们想起經上的預言：我必震動萬國，使這殿滿了榮耀（哈該書 2: 7）。這是要向他們顯明為何要更加敬畏神，好叫他們不那么懼怕人。神既震動這地方，也能叫恐嚇他仆人之人的心顫抖，因他要挫折王子的驕氣，他向地上的君王顯威可畏（詩篇 76: 12）。這地方震動，好叫他們的信心得堅固，不搖動。2. 神叫他們多多被聖靈充滿，這也是他們所求的。他們的禱告必是蒙了悅納，因為神回應了他們的禱告：他們就都被聖靈充滿，前所未有地被充滿。他們不但為之大受鼓舞，還能放膽傳講神的道，不懼怕人的傲慢神色。聖靈不但教導他們說什麼，還教導他們怎麼說。人若常有聖靈的能力，仍須在不同的事奉中重新支取聖靈的供應。他們在法庭上就已被聖靈充滿（第 8 節），如今在講壇上再次被聖靈充滿；這教導我們要在每日盡本份的生活中常常倚靠神的恩典，常被新油所膏（詩篇 92: 10）。我們的生活、動作、存留，都在乎他（17: 28），都在乎神的旨意和恩典。這裡給了一個范例，證明主的應許應驗了：神必將聖靈給求他的人（路加福音 11: 13），因他們被聖靈充滿，是神回應了他們的禱告。這裡也給了一個善用恩賜的榜樣，凡領受聖靈的都當如此行，都當善用，用得越多，所得的就越多。他們被聖靈充滿，就放膽講神的道；因為聖靈顯在各人身上，是叫人得益處（哥林多前書 12: 7）。銀錢是用來做買賣的，不是埋在地里的。當他們意識到主耶和華藉着聖靈幫助他們，他們就知道他們必不抱愧（以賽亞書 50: 7）。

教會興旺；門徒行善捐輸

32 那许多信的人都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己的，都是大家公用。33 使徒大有能力，见证主耶稣复活；众人也都蒙大恩。34 内中也没有一个缺乏的；因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来，放在使徒脚前，35 照各人所需用的，分给各人。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）。37 他有田地，也卖了，把价银拿来，放在使徒脚前。

这几节经文给我们绘出初期教会的精神和形态，真是一幅优美的图画，能窥见到教会在婴孩期的天真无邪。

I. 众门徒彼此相爱。看哪！那许多信的人都是一心一意的（第 32 节），他们中间没有不和，没有纷争，那是何等地善，何等地美（诗篇 133: 1）！这里要注意的是：1. 许多人信了主；即使在耶路撒冷这个受大祭司影响最深的地方，仍是一日之内三千人信主，另一日五千人信主，并且得救的人天天加给他们（2: 47）。想必这些人都受了洗，都公开口称信主，因为圣灵既赐勇气给使徒传讲基督，也赐勇气给众人口称信主。注意：教会增长，多人信主，这是教会的荣耀。教会要兴起，发光，因为她的光已经来到，灵魂飞来如云，飞进教会的怀抱，又如鸽子向窗户飞回（以赛亚书 60: 1, 8）。2. 他们都是一心一意的。他们人数众多，年龄、脾性、在世的光景都各有不同，在信主以前也许都互不来往，然而他们一旦在基督里相遇，就表现得亲密无间，像是多年的故友一般。可能他们在犹太人中曾属于不同的派别，也可能他们曾属于不同的社交圈子，彼此倾轧，如今这一切都被抛到脑后，都被放在一边；他们都同心信基督，与主联合，也本着圣洁的爱彼此联合。这是基督临死时所吩咐门徒的：你们要彼此相爱（约翰福音 15: 17），也是他临死时所祷告的：使他们都合而为一（约翰福音 17: 21）。我们有理由相信他们分成几个聚会点，按照各人所住的地方分成几个敬拜场所，并有不同的传道人负责，但这并未引起任何嫉妒或不安，因为他们都是一心一意的，都真心爱护其他的聚会点，如同自己的一样。当时都是如此，等到圣灵从上浇灌我们（以赛亚书 32: 15），我们在今天也能有这样的光景。

II. 传道人大大有能力，大有果效（第 33 节）：使徒大有能力，见证主耶稣复活。他们所传的就是基督复活：这个事实不但证明了基督圣洁信仰的真实性，若能加以合理解释和印证，并从中得出结论，这个事实也高度概括了基督徒的一切责任、特权与安慰。若能正确认识基督复活，我们就可进入基督信仰的大奥秘。这里说使徒大有能力见证主耶稣复活，可能指的是：1. 他们在传福音的时候很有活力，情绪高涨，也很勇敢，不是优柔寡断，漠不关心，而是满有活力，意志坚定，因他们自己确信无疑，也迫切希望别人确信无疑。也可理解为：2. 他们行神迹证明所传的道。他们既大有能力，就见证主耶稣复活。神也亲自在他们里面作见证。

III. 耶和华神的荣美光照他们，光照他们一切所行的：众人都蒙大恩，不只是使徒蒙恩，人人都蒙恩。神的恩典是大恩，是引人入胜、不同凡响的恩，这恩典落在他们身上。1. 基督把恩典浇灌在他们身上，使他们大有能力，成就大事。这恩典从天上来。2. 这恩典的果效表现在他们所说的和所作的，使他们得尊荣，蒙神的喜悦，这在神面前是极宝贵的（彼得前书 3: 4）。3. 有人认为这也包括众人给他们的恩惠。众人看见他们的荣美，人人都敬重。

IV. 他们对穷人慷慨解囊，他们轻看世上的财富。这也大大见证神的恩典在他们身上，大大赢得众人的尊重。

1. 他们轻看钱财。连孩童都贪爱钱财，世人更是如此；拉班说：凡在你眼前的都是我的（创世记 31: 43）。拿八说：我的饮食（撒母耳记上 25: 11）。这些信徒一心盼望另一个世界的产业，今世的一切就如虚无一般。没有一人说他的东西有一样是自己的（第 32 节）。他们并不丢弃财富，但却轻看财富；他们不把自己的财富说成是自己的，不骄傲，不炫耀，不吹不擂，也不倚靠财富。他们不把财富说成是自己的，因为他们在心里已经为基督的缘故抛弃一切，并随时准备舍去一切跟随他。他们没有一人说他的东西是自己的，我们也当如此，只有罪是自己的。我们在世所有的，都是属神的，不是属我们的；我们从神而得，也当为神所用，向他交账。没有一人说他的东西有一样是自己的，甘心施舍，乐意供给（提摩太前书 6: 18），不愿独享，总愿省下自己那一份来周济穷人。人有产业，不求积攒，乃是愿意捐出来，宁可自己拮据，也要帮助弟兄。他们

如此轻看世上的财富，难怪他们一心一意，因为“我的”，“你的”常导致不和。人若紧抓自己的，又想抓别人的，就会引起战争，引起争斗。

2.他们大有爱心，凡物都是大家公用，内中也没有一个缺乏的（第34节），人人都得供应。原先吃社会救济的，成了基督徒以后也许失去了救济，于是教会就周济他们。领受福音的穷人多，但也有富人有能力帮助他们，并且神的恩典感动他们愿意帮助。多收的也没有余，因为多余的都给了少收的，好叫他们不致缺乏（哥林多后书8：14-15）。福音使人凡物公用，不是允许穷人抢夺富人，乃是命定叫富人周济穷人。

3.他们当中有许多人变卖了产业，筹款周济穷人：人人将田产房屋都卖了（第34节）。莱福特博士计算过，认为当时是犹太人的禧年，每五十年一次（就是他们进入迦南地后第一千四百二十八年），那年所卖的房产要到下一个禧年才能要回来，所以当时的土地很值钱，变卖田产可筹集更多的钱。

（1）这里告诉我们，他们筹了钱用在何处：他们把价银拿来，放在使徒脚前：就是任凭使徒决定如何使用。也许使徒从中领取生活费，不然的话他们的生活费从哪里来呢？请注意看：价银放在使徒脚前，表示他们轻看世上的财富；他们觉得银钱就是应该放在脚前，而不是攥在手里，也不是抱在怀里。银钱放在脚前不是为了积攒，乃是照各人所需用的，分给各人。银钱分给各人时需要注意的是：**[1.]**要照各人所需用的，分给没有能力自食其力的人，就是年迈、年幼、患病、有残疾的，或思维不健全的，不够聪明或没有体力的，遭遇灾祸的，蒙受损失的，受逼迫的，或家庭负担重的。若有人出于这些原因或其它原因，若真有需要，又无亲人相助，尤其是在生活上到了窘迫的地步，我们为了良心的见证，理当帮助他们，资助他们，并在周济时谨慎通达，为他们争取最大利益。**[2.]**要照各人所需用的，分给各人，不带偏见，不论贵贱。分配周济物是如此，秉公行义也是如此，俗话说：有同样的需要，又同样配得，就当得同样的帮助。爱心周济应当按需分配（原意如此）。

（2）这里特别提到一人，他在爱心周济方面做得尤其出色：此人就是巴拿巴，后来成了保罗的同伴。请注意看：**[1.]**这里提到他的背景（第36节）。他名叫约瑟，是利未人。那时有利未人散居在犹太人中间，可能他们负责管会堂，负责敬拜事宜，又按着利未支派的规矩，教导耶和华的知識。他生在塞浦路斯，离耶路撒冷很远，他父母虽是犹太人，却在那里定居。这里提到他加入教会后，使徒们为他改名。可能他是七十门徒之一，因神给他的恩赐和恩典越来越多，就出了名，众使徒都很敬重他，还给他改名叫巴拿巴，就是预言之子的意思，因他很有说预言的恩赐。但希腊犹太人（按照格劳修斯¹的说法）称他为祷告之子，我们的译本源自这个词，称为劝慰之子（有人这样理解），就是说他很有医治和劝勉的能力；我们可在11：22-24看到一个例子。也有人理解为安慰之子，就是说他常有圣灵的安慰，是个喜乐的基督徒，慷慨周济穷人；也许他常安慰神的百姓，常向受伤的心灵说平安的话，并在这方面特别有恩赐。众使徒中有二人称为雷子（马可福音3：17），这里却出现一个劝慰子。各人恩赐不同，不能彼此指责，要彼此互补；有人查验伤口，也有人医治缠裹。**[2.]**他很有爱心，在集资的事上十分慷慨。这里特别提到他的爱心，因为他后来在神的教会有相当出色的事奉，特别是他把福音传给了外邦人；这里先说他对犹太信徒有恩，免得日后有人说他对自己的同乡有偏心。也可能这里提到他，因为他带头奉献，为他人作了好榜样：他有田地，这田地是在他的出生地塞浦路斯，还是在他所住的犹太，还是其它地方，我们不能确定，但他卖了田地，不是去其它地方赚钱，而是把价银拿来，放在使徒脚前，用作爱心基金。他是个真利未人，知道以色列的神就是他的产业；他轻看地上的产业，不愿被产业所拖累。就这样，神既预备他传福音，他就摆脱今世的缠累。其实他把价银放在使徒脚前并不吃亏，因为单凭圣灵的一句话：要为我分派巴拿巴和扫罗，去做我召他们所做的工（13：2），他实际上已在使徒之列。就这样，他尊重使徒，视他们为使徒，众使徒也尊重他。

第五章

本章说的是：I.亚拿尼亚和撒非喇因欺哄圣灵，犯了罪并受到严惩；彼得一句话，他们立即倒毙（第1-11节）。II.教会藉着福音的大能蓬勃发展（第12-16节）。III.使徒被关押，又奇妙出狱，

¹雨果·格劳修斯（1583-1645）：荷兰法学家，基督教学者。

重新受命广传福音；逼迫他们的十分恼怒（第 17-26 节）。IV.他们在公会受审，并为自己的行为辩护（第 27-33 节）。V.迦玛列建议不要迫害使徒，要释放他们，看事情的结果如何；公会暂时采纳了他的建议，把使徒鞭打了，然后释放（第 34-40 节）。VI.使徒不顾禁令，不顾公会的恼怒，继续满怀喜乐传福音（第 41-42 节）。

亚拿尼亚和撒非喇的案件

1 有一个人，名叫亚拿尼亚，同他的妻子撒非喇卖了田产，2 把价银私自留下几分，他的妻子也知道，其余的几分拿来放在使徒脚前。3 彼得说：「亚拿尼亚！为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？4 田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖了，价银不是你作主吗？你怎么心里起这意念呢？你不是欺哄人，是欺哄神了。」5 亚拿尼亚听见这话，就仆倒，断了气；听见的人都甚惧怕。6 有些少年人起来，把他包裹，抬出去埋葬了。7 约过了三小时，他的妻子进来，还不知道这事。8 彼得对她说：「你告诉我，你们卖田地的价银就是这些吗？」她说：「就是这些。」9 彼得说：「你们为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。」10 妇人立刻仆倒在彼得脚前，断了气。那些少年人进来，见她已经死了，就抬出去，埋在她丈夫旁边。11 全教会和听见这事的人都甚惧怕。

本章一开头就出现了一个“然而”¹，真是可悲，因为它打破了先前的喜乐愉悦的氛围。正所谓乐极生悲，对教会也是如此。

1.众门徒圣洁属天，整体来说十分出色；但其中也不乏虚伪之人，他们在神面前的心不正（8：21），虽也受了洗，有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意（提摩太后书 3：5），没有敬虔的心。天底下再好的团体，也是善恶掺杂，稗子与麦子两样一齐长（马太福音 13：30），直到收割的日子。2.基督吩咐那富有的官变卖他一切所有的，分给穷人（路加福音 18：22），众门徒完全做到了这一点，值得称赞。不可否认，这样的做法最能证明人的诚信，但即使是这样的行为，也被人用来作了假冒为善的外衣。3.在此之前，众使徒所行的神迹奇事都是施怜悯，但在这里，他们所行的神迹是审判；之前表现的都是善行，这里则是严厉，要叫人不但要爱，还要畏惧。这里要注意的是：

1.亚拿尼亚和他妻子撒非喇所犯的罪。丈夫和妻子若同心行善，就皆大欢喜，但若同心作恶，就会像亚当和夏娃那样，一起吃禁果，一起悖逆神。亚拿尼亚夫妇所犯的罪是：1.爱出风头，想当第一流的门徒，实际上却不是真门徒。他们本当成为基督园子里最能结果子的树，但却没有根。他们卖了田产，也像巴拿巴那样，把价银拿来放在使徒脚前，叫人觉得他们不比别人差，好赢得别人的夸奖，在教会得着晋升的机会，将来可以出人头地。注意：假冒为善的人有可能在某件事上舍己，为的是在别处谋利益，可能在一件事上放弃自己的利益，为的是在别处捞回来。亚拿尼亚和撒非喇口称信主，希图外貌体面（加拉太书 6：12），实际上却并非真信，这是讥诮主，是欺骗人。那富有的少年人心疼自己的财富，做不到耶稣所吩咐的，就忧心忡忡地走了（马太福音 19：22），但他至少没有装模作样，这一点还是值得称赞的。亚拿尼亚和撒非喇假装能做到，想为自己捞一个做门徒的资格，实际上却做不到，反倒失去了做门徒的资格。注意：口里承诺的，若远远超过心中所愿，后果往往不堪设想。2.贪爱世上的钱财，不倚靠神，不信靠神的旨意：他们卖了田产，也许是一时冲动，本打算把所得的价银都奉献出来，可能还起了誓，或至少表示要全部奉献；及至拿到了钱，心里又舍不得了，于是就把价银私自留下几分（第 2 节），因为他们爱钱，舍不得一下子全部交托在使徒手里，担心自己日后也许有用钱的时候。眼下虽凡物公用，但谁知能持续多久，若不留下一些，将来若需要用钱怎么办呢？神说他们必得供应，但他们不信，以为自己比别人聪明，未雨绸缪。就这样，他们又事奉神又事奉玛门（马太福音 6：24）：他们事奉神，把一部份价银放在使徒脚前，又事奉玛门，把价银私自留下几分；仿佛自有永有的神不足以满足他们的需要，非得自己手里攥一点私房钱，才觉得安心。他们心怀二意，现今要定为有罪（何西阿书 10：2）。他们心持两意（列王纪上 18：21），若一心追求世界，就不该卖了田产，若一心追求基督，就不该留下几分。3.企图欺骗使徒，想让大家以为他们全都捐了，实际上只是一部份。他们像其他人一样，自信满满，又一副敬虔的模样，把价银放在使徒脚前，好像

¹多种译本（包括钦定本）将 5：1 的开头译为：然而，有一个人…。

这就是全部所得。他们欺骗了神，欺骗了神的灵，欺骗了基督和他的教会并他的传道人；这就是他们所犯的罪。

II. 对亚拿尼亚的宣判：证明他已犯罪，并已被定罪。他拿着价银前来，以为会像其他人那样受到称赞，谁知彼得却斥责他。他不审问，也不找证人，而是义正词严指控他的罪行，并且把事态说得十分严重，揭露了事情的实质（第 3-4 节）。神的灵感动彼得，不但能知晓事实真相（世上除了这对夫妇本身，也许无人知道事实真相），还能看清亚拿尼亚心中不信的恶念，所以他立即严厉斥责他。倘若亚拿尼亚只是一时软弱，没能胜过试探，想必彼得会把他叫到一边，吩咐他回家去，把其余的价银取来，并承认自己愚昧，不该欺骗众人；但他知道他满心作恶（传道书 8: 11），于是不给他悔改的余地。

1. 他指出亚拿尼亚犯罪的起因：撒但充满了你的心；撒但不但诱惑他，让他有了这样的想法，还催促他下决心去做。凡与圣灵相抵触的，都是出于邪灵。人心若被属世之物所占据，撒但就必充满他的心。有人认为亚拿尼亚也曾受了圣灵，也有圣灵的恩赐，但他得罪了圣灵，导致圣灵离开了他，于是撒但就充满了他的心。这好比耶和华的灵离开扫罗，有恶魔从耶和华中来扰乱他（撒母耳记上 16: 14）。撒但是个说谎言的灵，他借亚哈众先知的口说谎，如今又借亚拿尼亚的口说谎，并因此充满了他的心。

2. 他指出亚拿尼亚所犯的罪：欺哄圣灵；若非撒但充满他的心，他不可能犯下如此恶劣的罪。

（1）我们译本¹中的“欺哄圣灵”，有人理解为“歪曲圣灵”，可从两方面来理解：[1.]他歪曲在他里面的圣灵。莱福特博士就是这样理解的，他认为亚拿尼亚不只是个普通信徒，他乃是个传道人，与那一百二十人（1: 15）一起领受了圣灵的恩赐（因为这里说完了巴拿巴的故事，马上就提到了他）；但他胆敢歪曲圣灵，滥用圣灵的恩赐。看来那些卖了田产、把价银放在使徒脚前的，都是受了圣灵的特别感动，才能有此慷慨之举；亚拿尼亚假装也受了圣灵感动，像其他人一样，但从他卑劣的行为来看，他根本没有圣灵的感动；若是圣灵动工，一定是完美的。[2.]他把价银放在使徒脚前，却歪曲在使徒里面的圣灵。他怀疑使徒不能诚实分配所托付的价银（这样的怀疑很卑鄙，仿佛使徒有负重托），以为使徒发现不了他使诈。他歪曲圣灵，因为他作了恶，还以为领受了圣灵恩赐的人会像一般人那样容易受骗；他就像基哈西那样，主人斥责他时说：我的心岂没有去呢（列王纪下 5: 26）？经上曾斥责以色列家和犹大家，像斥责亚拿尼亚一样，因为他们行事诡诈，歪曲耶和华中，说：这并不是他（耶利米书 5: 11-12）。众使徒具备圣灵的一切恩赐，其他人则各有不同的恩赐（哥林多前书 12: 8-11），亚拿尼亚却以为众使徒都像他那样，仿佛圣灵没有在他们里面鉴察一切，这是歪曲圣灵。人若在自己的言行上假装受了圣灵感动，随意欺瞒教会，说自己受了来自天上的感动，而实际上不过是出于骄傲、贪婪、或揽权的用意，那就是歪曲圣灵。

（2）但我们的译本译作“欺哄圣灵”，第 4 节又出现了这个词：你不是欺哄人，是欺哄神了。[1.]亚拿尼亚说谎，是故意说谎，意在欺骗；他告诉彼得他卖了田产（也许是房子，也许是田地），价银全在这里。可能他所说的话模棱两可，含糊其辞，以为这样就能蒙混过去，不至于落得公然撒谎的罪名；也可能他什么都没说，但其实都一样，他仿效其他全部奉献之人的举动，让人以为他也全部奉献了，指望和他们一样得称赞，享受一样的待遇。他装出一副全部奉献的样子，这是撒谎，因为他并没有全部奉献。注意：许多人骄傲之心作祟，爱听别人的夸奖，在爱心奉献的事上特别是如此，于是就堕落到谎言连篇的地步。我们不但不能空夸自己领受了恩赐，或空夸赠送礼物（箴言 25: 14），即使真有其事，也不能夸口；主耶稣在爱心奉献的事上就是这样告诫我们的：你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的（马太福音 6: 3）。人若夸口做了什么善事，其实没有做，若承诺要做什么善事，其实没有做，或做了善事却言过其实，就是犯了亚拿尼亚的欺哄罪，其后果十分严重，想想都觉得可怕。[2.]他欺骗了圣灵。与其说价银是给使徒，还不如说是给他们里面的圣灵，第 4 节说得好：你不是欺哄人（你不只是欺哄人，你主要不是欺哄人，尽管使徒们都是人），是欺哄神了。这里看出圣灵就是神，因为欺哄圣灵的，就是欺哄神。“使徒受神的灵感动，藉着神的灵行事；欺哄使徒的，就是欺哄神，因为使徒藉着神的能力和权

¹指 1604-1611 完成的钦定本译本。

柄行事。所以（正如维特比博士所言）圣灵的能力和权柄也就是神的能力和权柄。”又如他所言：“亚拿尼亚欺哄神，因为他欺哄在使徒里面的圣灵，是圣灵赐给他们鉴察人心的能力，这样的能力只有神才具备。欺哄圣灵的，就是欺哄神，因为圣灵具有鉴察人心的能力，这是不可言喻的神性，也就是说他具备神的丰盛。”

3.他指出亚拿尼亚是罪上加罪（第4节）：田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖了，价银不是你作主吗？这可从两方面来理解：（1）“你留下几分，并非出于无奈；田产还没卖之前，全都是你所拥有的；你没有抵押，没有家庭负担，也没有负债；既卖了，所得的价银你可以全权作主，你就应当全部捐献。你既无债务要还，也无子女要负担，根本没有必要私自留下一部份，没有理由犯这样的错。”（2）“其实你没有必要卖田产，也没有必要把价银放在使徒脚前。你若愿意，大可留下这些钱，田地也可留下，不必装作完美。”使徒在此定下了爱心奉献的原则：不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的（哥林多后书 9: 7）；保罗希望腓利门行善，但善行不是出于勉强，乃是出于甘心（腓利门 14 节）。与其起誓不守，还不如不起誓，同样地，与其卖了田产留下几分，还不如不卖，做好事半途而废，还不如不做。“既卖了，价银不是你作主吗？但你既然起了誓，就由不得你作主了：你向耶和華神开了口，就不能收回。”我们也是一样，既把我们的心献给了神，就不能一心两用。撒但好比那不是亲生的母亲，宁可把孩子劈作两半（列王纪上第3章），但神却都要，不然就都不要。

4.这些罪叠加起来落到他头上：你怎么心里起这意念呢？请注意看：撒但虽充满他的心，但这里说这意念由他心里而起，这表示我们犯罪，不能全怪罪于魔鬼，他不能强迫我们犯罪，但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的（雅各书 1: 14）。罪人言行方面的恶，不论是什么，都是源于自己的私欲；所以经上说：你若褻慢，就必独自担当（箴言 9: 12）。最后那句指责的话份量很重，也很公平：你不是欺哄人，是欺哄神了。先知以赛亚责备亚哈斯时说：你们使人厌烦岂算小事，还要使我的神厌烦吗（以赛亚书 7: 13）？摩西也责备以色列人说：你们的怨言不是向我们发的，乃是向耶和華发的（出埃及记 16: 8）。这里所强调的也一样：你可以骗我们，我们不过是人，像你一样，但是，不要自欺，神是轻慢不得的（加拉太书 6: 7）。我们若欺骗神，到头来就是欺骗自己的灵魂，那可是致命的。

III.亚拿尼亚当场死去，且被埋葬（第5-6节）。

1.他当场死去：亚拿尼亚听见这话，他就像那贸然前去参加娶亲筵席却不穿礼服的人，无言可答（马太福音 22: 12），没有话为自己辩解。他比那人更甚，竟然仆倒在地，死了：他仆倒，断了气。彼得是否预料到说完这番话之后会有这样的结果呢？这里没有明说，也许他知道，因为他在对亚拿尼亚的妻子撒非喇说话时提到了死（第9节）。有人认为他是受了天使的击打，像希律那样（12: 23），当场死去。也可能是他受到了自己良心的击打，他意识到自己罪恶的严重性，顿时惊恐万状，承受不住，以致倒地死去。也可能他听说这是欺哄圣灵，不由想起主说过的话：唯独褻渎圣灵，总不得赦免（马太福音 12: 31），这话像利剑刺入他的心。出自使徒口中的神的话，其能力是何等得大。神的话在这等人，就作了死的香气叫他死；在那等人，就作了活的香气叫他活（哥林多后书 2: 16）。福音叫一部份人称义，也定另一部份人的罪。亚拿尼亚所受的看起来有些过重，但我们相信这是公义的。（1）那时圣灵刚刚浇灌下来，福音的国度有待建立，严惩他是为了维护圣灵的威信。亚拿尼亚欺哄圣灵，这是极大冒犯圣灵，使徒的见证也可能会黯然失色：若不能藉着圣灵发现其中有诈，又如何藉着圣灵发现神的奥秘、并向世人显明呢？所以，为了坚立使徒的恩赐和权能，严惩亚拿尼亚是很有必要的，尽管代价有些高。（2）那时教会时代刚刚开始，严惩他为了杜绝类似的非份之想。后来那行邪术的西门（8: 9）就没有受到这样的惩罚，那行法术的以吕马（13: 8）也没有，但亚拿尼亚却首当其冲，成了反面教材，为的是活生生地证明领受圣灵是何等安慰人心，也活生生地证明抵挡圣灵、藐视圣灵又是何等危险。拜金牛犊的人受到了严惩（出埃及记第32章），安息日捡柴的人也受到了严惩（民数记 15: 32-35），这些就像是重新颁布十诫中的第二诫和第四诫。拿答和亚比户在耶和華面前献凡火（利未记 10: 1-2），可拉和他一党的人暴动（民数记第16章），那时都有天火降下，要重新确立摩西和亚伦的权柄。亚拿尼亚的事发生在彼得所管辖的教会；彼得自己前不久也撒了谎，不认自己的主，说明这件事并非彼得嫉恶如仇：因为他自己既然也犯罪，理当包容别人的过错，他自己因悔改而罪

得赦免，也就理当饶恕别人的过犯，尽力帮助罪人悔改。但这是神的灵在彼得里面作工：此次的欺哄既是冲着他而来，惩罚也就藉着他实施出来。

2.他被立即埋葬，这是犹太人的传统（第6节）：有些少年人起来把他埋葬了。这些人可能是在教会里专门负责埋葬死人的，有点像古罗马司掌丧葬之人。这些也可能是跟随使徒的少年人，是他们的帮手；他们把死尸包裹了，抬出来埋葬了，抬到城外，体面地下葬，尽管他是受了伸冤之神的击打，死于罪中。

IV.亚拿尼亚的妻子撒非喇也受到了清算；也许是她犯罪在先，引诱丈夫吃禁果。她进来，来到使徒所在的地方，此处可能就是所罗门的廊下，因为后来他们都在那里（第12节），那也是基督曾去过的地方（约翰福音10:23），是圣殿的一部份。约过了三小时她进来，以为一进来就会听到一片夸奖声，称赞她卖了田产（也许那是她的嫁妆），因她还不知道这事。那时竟然没有人跑去告诉她丈夫暴毙，叫她躲远些，这有些奇怪；也许有人去了，但她不在家。当她以慈善家的身份来到使徒面前时，她所遇到的不是福，竟然是祸。

1.彼得的提问显明她在她丈夫的罪中有份（第8节）：你告诉我，你们卖田地的价银就是这些吗？他提到了亚拿尼亚放在使徒脚前的价银数目。“这就是你们卖田地的全部所得吗？还有剩余的吗？”她说：“没有了，就是这些，这是全部的价银。”亚拿尼亚和他妻子事先统一口径；交易在暗中进行，二人说好保守秘密，无人知晓，以为谎言不会被揭穿，稳赚不赔。夫妻之间本该彼此勉励行善，却彼此狼狈为奸，这真是可悲。

2.彼得对她的宣判：与她丈夫的下场一样（第9节）。

（1）他揭露她的罪行：你们为什么同心试探主的灵呢？彼得宣判以前，先让她明白自己的恶行，揭露她的罪恶。请注意看：[1.]他们这样做，是试探主的灵；以色列人在旷野试探神，他们多次亲眼看见神迹，证明神有能力，他们却说：耶和华是在我们中间不是（出埃及记17:7）？他们不相信神与他们同在，也不相信神掌管一切，他们说：神在旷野岂能摆设筵席吗（诗篇78:19）？这里也是一样：“在使徒里面的圣灵岂能发现其中有诈呢？我们告诉使徒这是价银的全部，他们岂能看出这只是一部份呢？”他岂能看透幽暗施行审判呢（约伯记22:13）？他们知道使徒有说方言的恩赐，但他们有洞察一切的恩赐吗？人若以为犯了罪能侥幸逃过审判，那就是试探神的灵。他们试探神，以为神不过像他们一样。[2.]他们联手作恶，把婚姻关系当成了作恶的纽带（婚姻本是神所命定的神圣关系）。夫妻之间或其他亲人之间，或在善事上不和，或在恶事上同谋，两样都是恶，不分上下。看来他们联手作恶，这本身也是试探圣灵，仿佛他们在这件事上合谋，耶和华的灵却发现不了。他们向耶和华深藏谋略（以赛亚书29:15），到头来却是枉然。“你们何竟如此执迷不悟，如此愚蠢，竟敢试探那不容置疑的神？你们既是受过洗的基督徒，为何不明白自己的地位，竟敢甘冒这样大的风险呢？”

（2）他宣判她的下场：看哪！埋葬你丈夫之人的脚已到门口（也许他听到了他们的脚步声，也可能他知道他们已经不远了），他们也要把你抬出去。亚当和夏娃因为联手偷吃禁果，被双双逐出乐园，照样，亚拿尼亚和撒非喇因为联手试探耶和华的灵，也被双双赶出这个世界。

3.所宣判的立即执行。他们不需要行刑者，彼得的活本身就带有杀戮的能力，好比他的话有时也带有医治的能力。他奉主的名说话，耶和华使人死，也使人活（撒母耳记上2:6）；祸福不都出于至高者的口吗（耶利米哀歌3:38）？此时的彼得就是神的口（第10节）：妇人立刻仆倒在彼得脚前。有些罪人，神立即施行审判；也有些，神却忍耐良久；这其中的区别，一定有其原委，但神不必向我们解释。撒非喇原不知丈夫已死，此时一听到这消息，加上自己的罪行被揭穿，死亡的宣判又临到，这些都像惊雷落在她头上，好似旋风把她刮去。瞬间死去的人有很多，我们不能把他们都看作是罪有应得，都像这件事一样。瞬间死去的，不一定是十恶不赦的罪人；那可能也是一种恩惠，好让他们快快经过死亡；但这不失为一种告诫，叫人人都警醒。不过亚拿尼亚夫妇的事很显然是审判。有人问及亚拿尼亚和撒非喇的最终归宿，觉得他们肉体败坏，是要使他们的灵魂在主耶稣的日子可以得救（哥林多前书5:5）。倘若他们生前有悔改的余地，如同那些犯淫乱罪的哥林多人那样，我就会同意这一善意的见解。不过隐密的事不属于我们。这里说：她仆倒在彼得脚前；她本当在那里放下全部价银，既没有做到，她就把自己放在那里，弥补不足之

数。那些少年人进来，就是专管丧葬之事的人，见她已经死了，就抬出去，埋在她丈夫旁边，这里却没有说他们把她也包裹起来，像包裹亚拿尼亚那样。也许在他们的坟墓上刻有碑文，指出他们因欺哄圣灵，共同见证了神的忿怒。有人问，既然他们说了谎，使徒是否会留下他们带来的价银？我觉得他们会留下，他们不会像那些迷信的人那样说：这是血价，不可放在库里（马太福音 27: 6）。在洁净的人，凡物都洁净（提多书 1: 15）。他们所带来的，并不污秽所接受的；但他们所私自留下的，却污秽了私自留下的人。连可拉一党用过的香炉也可再使用（民数记 16: 37-38）。

V. 众人对这件事的反应。其实在故事说到一半时就已提到（第 5 节）：听见的人都甚惧怕；想必这件事满城的人都在谈论。后面又说（第 11 节）：全教会和听见这事的人都甚惧怕。1. 加入教会的，都因此畏惧神，畏惧神的审判，更是畏惧他们所在的圣灵时代。这并不影响他们圣洁的喜乐，但却使他们学会要在喜乐中思想，当存战兢而快乐（诗篇 2: 11）。今后凡是把价银放在使徒脚前的，都不敢私自留下一部份。2. 凡听说此事的都大为震惊，都说：谁能在耶和華这圣洁的神面前侍立呢（撒母耳记上 6: 20）？圣灵与众使徒同在，谁能在圣灵面前侍立呢？

福音传开

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

这里说的是，尽管这两个假冒为善之人受到可怕的审判，福音还是传开了。

I. 这里先概括说使徒行了许多神迹（第 12 节）：主藉使徒的手在民间行了许多神迹奇事；审判的神迹有一次，施怜悯的神迹却有多次。福音的大能回归正渠，诚然是怜悯和恩典的大能。神离座施行审判，如今回到他的施恩座。使徒所行的神迹证明他们的使命从神而来。他们行神迹不是一次两次，乃是多次，各种各样的神迹，一次又一次。这些都是神迹奇事，使人不得不承认这都代表神的同在和神的大能。他们行神迹不在暗地里，而是在民间行，人人都能详查，若其中有诈，必会被发现。

II. 这里告诉我们众使徒行神迹的果效。

1. 教会因此达到合一，人人都团结在使徒的周围，都聚集一处：信的人都同心合意地在所罗门的廊下。（1）他们在圣殿聚会，在公开场合聚会，就在这所罗门的廊下。守殿官居然允许他们在那里聚会，真是奇怪。但神感动他们的心，让他们暂时允许，叫福音更容易传开。这些人允许别人在殿里做买卖，若禁止传道的，医治的，那才是羞耻。使徒公开聚会敬拜神；教会这么早就有守圣会的规定，我们无论如何也不能放弃，不能中断，因为聚会能使信仰发扬光大。（2）他们同心合意在圣殿，一同领受教训，一同敬拜，一同遵守；亚拿尼亚和撒非喇的死并未引发任何不满情绪或怨言，不像以色列会众，在可拉一党的人死后向摩西和亚伦发怨言说：你们杀了耶和華的百姓了（民数记 16: 41）。特殊的审判把假冒为善的人分开，使得诚心诚意的人团结得更紧，福音事工也抓得更紧。

2. 使徒是基督国度的首领，所以大得尊荣。（1）其余的人没有一个敢贴近他们，不敢与他们平起平坐；尽管其余的人也受了圣灵，也会说方言，但无人能像使徒那样行这些神迹奇事：所以他们承认使徒的尊贵，并在一切事上听从他们。（2）百姓却高抬他们¹，敬重他们，向他们说话时满有敬意，把他们当作天之骄子，当作世人的祝福。尽管大祭司丑化他们，竭尽所能污蔑他们，却没能阻止众人高抬他们，因为众人亲眼看见了事实真相。请注意看：众使徒并没有高抬自己，他们谨慎忠心地把一切荣耀都归于基督，是众人高抬他们。正是：凡自卑的，必升为高，凡单单荣耀神的，必得着荣耀。

¹钦定本将第 13 节中“百姓却尊重他们”译为“百姓却高抬他们”。

3.教会的人数大大增加（第 14 节）：信而归主的人越发增添，他们看见神果真在教会中间，就纷纷加入教会，连男带女很多。亚拿尼亚和撒非喇的事并没有使人敬而远之，反倒很愿意加入这纪律严明的团体。请注意看：（1）信的人都是归主的人，他们与主连合，成为他奥秘的身体，从此不再分离，任何事物都不能使我们与基督分开。许多人归了主，但有足够的空间容纳更多的人，加入到与主连合的行列中。信主的人数要不断增添，直到神的奥秘成全，直到所拣选的数目满足。（2）这里特别提到信主的有男也有女，不像在犹太会堂里很少提到妇女，她们既没有受割礼的记号，也没有守圣会的义务，圣殿里的女院是属于外围的院子。但基督在世时，跟随他的人里面就有不少妇女，照样他升天之后信他的人里面也有不少妇女。信主的人中不乏良善的妇女。

4.有许多病人前来求医治，使徒治好了他们，名声大振，所传的教训也名声大振（第 15-16 节）。使徒行了许多神迹奇事，各种各样的人纷纷前来求医，有从城里来的，也有从乡村来的，都得了医治。（1）从城里来的：有人将病人抬到街上；也许祭司不允许这些病人被抬到所罗门的廊下，众使徒也无暇去到病人家中。众人把病人放在床上或褥子上（因为病人虚弱，不能走路，也站不起来），指望彼得过来的时候，或者得他的影儿照在什么人身上，虽不能照在每个人身上。看来这样做是有果效的，就如那妇人摸了基督的衣裳缀子一样（路加福音 8: 44）。这就应验了基督所说的：信我的人要做比这更大的事（约翰福音 14: 12）。经上说：耶和华在你右边荫庇你（诗篇 121: 5），表示神关爱自己的百姓；经上还把君王基督在他百姓中的影响比作大磐石的影子（以赛亚书 32: 2）。彼得被圣灵充满，为他们蔽日遮荫，医治他们，除去他们对被造之物的依赖，好叫他们单单仰望圣灵的恩典。既然彼得的影子都能行这样的神迹，我们有理由相信其他使徒也能行这样的神迹；保罗身上的手巾也能行神迹（19: 12）。想必二位使徒当时也是真心实意想医治他们，所以人若以为已故圣徒的遗物有医治之能，那是十分荒谬的想法；经上从未提到基督的遗物有医治之能。若遗物真有医治之能，经上一定会提到的。（2）从乡村来的：有许多人带着病人（指身体有疾病的）和被污鬼缠磨的（指心灵被缠磨的），从耶路撒冷四围的城邑来，全都得了医治；身体的病得痊愈，心灵的病也得痊愈。就这样，众使徒抓住机会，藉着神迹使人相信他们所传的来自天上，也藉着在世造福于人，使人相信他们所传的必有大福。于是他们深得众人的爱戴，他们所传的也深受爱戴。

使徒被关押；天使释放使徒；公会的阴谋落空

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

好事从来不会一帆风顺，总会遇到阻拦；定意作恶的与定意行善的永不能和好。撒但要毁灭人，就必抵挡造福于人的，过去是如此，将来还是如此。使徒又传道又医治，若毫无阻拦，那才奇怪。在这几节经文里，我们看见地狱的恶和天堂的恩典在他们周围展开较量，一边要阻挠他们行善，另一边要激励他们行善。

1.祭司们对他们十分恼火，就拿住他们下到监里（第 17-18 节）。请注意看：1.逼迫他们的仇敌是哪些人。领头的是大祭司，就是亚那或该亚法。他们觉得基督的属灵属天教训若扎下了根，且在民间传开，他们自己的财富、尊严、权柄、独裁，乃至一切所有的，都会受到威胁，都必化为无有。大祭司最起劲的助手是撒督该教门的人，他们特别仇视基督的福音，因为福音证明确有不可见的世界，证明死人复活，也证明将来的世界，而这些教训他们都不认同。人若没有信仰，就拼命反对真实纯洁的信仰，这毫不奇怪。2.他们尽其所能恶待使徒。他们听说有许多人归向使徒，听说使徒越来越得人心，就起来，勃然大怒，再也忍不住，定意要拦阻他们。他们满心忌恨使徒传基督的道，忌恨他们医治病人，忌恨众人听他们讲道，把病人带去给他们医治，也忌恨自己竟然允许事态扩大，没有一开始就制止。与基督为敌的，与福音为敌的，都是这样折磨自己的。正是：忿怒害死愚妄人（约伯记 5: 2）。3.他们如何对付使徒（第 18 节）：下手拿住使徒，可能

是亲自下手（心中的恶导致他们卑劣下贱），也可能是借用官府的手，把他们收在外监，与重犯关在一起。他们的目的是：（1）限制使徒；虽然抓不到把柄判他们死刑或有期徒刑，但收他们在外监，至少可阻止他们传道，也算达到了目的。基督的使者很早就坐牢了。（2）恐吓他们，让他们不敢传道。前一次审讯他们时只是吓唬吓唬（4：21），这次发现光是吓唬还不够，于是就关押他们，叫他们惧怕。（3）羞辱他们，把他们关押在外监，想要丑化他们，好叫人轻看他们。撒但有一个惯用的抵挡福音的伎俩，那就是极力贬低传道人，贬低信徒。

II. 神差遣天使前来救他们出狱，继续履行传福音的使命。幽暗的势力抵挡他们，但众光之父替他们争战，差遣光明的天使前来救援。主耶和華从不离弃他的见证人，从不离弃他的代言人；他必站在他们一边，帮他们渡过难关。

1. 众使徒坦然获释，出了监狱（第 19 节）：主的使者夜间开了监门，领他们出来，尽管他们锁链缠身，监狱守卫森严，看守的人站在门外（第 23 节）。天使使他们无罪开释，领他们穿过守卫。这次拯救与彼得获救不同（12：7），但神迹却是相同。注意：监狱再黑暗，再坚固，神都能眷顾里面的百姓；他若愿意，也可把他们救出来。此次天使把使徒救出牢狱，有点像基督复活，脱离坟墓的牢狱；这也更坚固使徒的心，放胆传扬基督复活。

2. 他们欣然受命，继续传道，不理睬大祭司的禁令。天使吩咐他们说：你们去站在殿里，把这生命的道都讲给百姓听（第 20 节）。他们既神奇获释，就不必忙于逃离仇敌的手，存留性命。相反，要更加放胆传道。倘若神叫我们病得医治，或苦难得解脱，我们不能因此就安享太平，应当一辈子事奉神，叫神得着荣耀。愿我的性命存活，得以赞美你（诗篇 119：175）！求你领我出离被囚之地（就如领使徒出来一样），我好称赞你的名（诗篇 142：7）。参考以赛亚书 38：22。请注意看天使所吩咐他们的：（1）在何处传：在殿里。人们也许会想，他们即便要继续传道，也应该放聪明些，去一个相对隐蔽的地方，不要在殿里公然与大祭司作对，这样风险会小一些。不：“你们去站在殿里，因为这是人流汇集之处，是你们天父的殿，还未到任凭它荒凉的时候。”凡传福音的，只要有向众人传，就不该躲在角落里。（2）向谁传：“讲给百姓听，不是讲给君王和官长听，因为他们听不进去。要讲给百姓听，他们愿意受教，也渴望受教，他们的灵魂在基督看为宝贵，在你们也应当看为宝贵。要讲给百姓听，讲给所有的人听，因为人人都需要福音。”（3）如何传：去站在殿里；这表示他们不但要公开传，要站起来讲话，好叫人人都听见，还要放胆讲：站在殿里，讲给百姓听，就是说：“要坚定不移，与福音同生死。”（4）传什么：生命的话语¹，就是他们常常相互谈论的关于生命的话语，可能指他们彼此之间谈论的有关天堂的话，以及在监狱里相互鼓励的话：“你们去，把这些话告诉世人，神安慰了你们，你们要以同样的安慰来安慰别人。”这里的“生命”也可理解为撒都该人所不承认的将来的生命：“你们要传这生命，尽管他们对此咬牙切齿。”“生命”也可理解为一种强调：这是属天的生命，属神的生命，相比之下，地上的生命不值一提。“生命的话语”也可理解为：“关乎生命的话语，就是你们所传的话语，就是圣灵赐给你们口中的话语。”注意：天使所说的话是生命的话语，是鼓励人的话语。他们是灵，是生命。他有话告诉你，可以叫你和你全家得救（11：14）；与这里所说的相同。福音是今生的道，因为福音确保我们人生道路的特权，确保我们归家的特权，确保我们今生的应许，也确保来生的应许。即便是属灵生命和永远的生命，在福音里也是清晰可见的，也可称为“今生”，这话却离你甚近（申命记 30：14）。注意：福音是关乎生死的大事，传道人应当视作生死大事来传，听众也应当视作生死大事来听。传道人应当传一切生命的道，不要隐瞒，不要怕得罪人，不要只顾讨好掌权者。基督的见证人都发誓要说真话。

III. 他们继续传福音（第 21 节）：使徒听了这话，知道神的意思是要他们回到殿里去传道，于是就回到所罗门的廊下（第 12 节）。1. 他们得了新的指示，心中满足。也许他们之前开始犹豫，若得释放，是否要继续在殿里公开传道，因为主曾吩咐他们：有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去（马太福音 10：23）。如今天使吩咐要继续在殿里传道，他们就很清楚眼前的路，于是就放胆走进殿里，并不怕人的脸色。注意：我们若清楚自己的本份，就当谨守，至于个人安危，就当欢喜快乐交托给神。2. 他们立即执行新的指示，并不耽延。他们天将亮的时候就进殿里去（殿门

¹钦定本将第 20 节中“生命的道”译为“生命的话语”，用复数。

一开就进去，那时众人开始聚集），把福音的国度教导给众人，不担心人会如何对待他们。当时的情形很特别：福音的宝藏都在他们手里，他们若闭口不言，福音的泉源就打不开，整个工程就会崩溃，就会终止。普通传道人不会遇到这样的情形，所以不必效法这个榜样，把自己往虎口里送；然而神若给我们行善的机会，纵有人为的禁令和恐吓，我们也当放胆向前，不要错失良机。

IV.大祭司一伙要审讯使徒（第 21 节）。他们以为使徒仍在他们手里，就叫齐公会的人，真是又庞大又非同寻常的团体，因为他们也召集了以色列族的众长老。看这里：

1.他们信誓旦旦，倾巢出动，企图剿灭基督的福音，剿灭传福音的人。上次他们逮捕使徒，只是让他们在大祭司以及同伙面前过堂，并且处理起来有些谨慎；这一次他们把所有的长老都召集了来，要审个水落石出。按照莱福特博士的说法，这是耶路撒冷的三院会审，不只是七十个长老的公会，还有另外两个司法院，一个负责圣殿外院，一个负责圣殿的内院或美门，这两个司法部门各有二十三名法官；若全数到齐的话，足有一百十六名法官。神就是这样安排一切，要叫仇敌在众人面前蒙羞，叫使徒在众人面前作见证，叫原本听不见福音的在公堂上能听到福音。大祭司自然不是这样的意思，他们心也不这样打算（以赛亚书 10: 7）。他们一心要拉拢一切势力与使徒为敌，指望众人同心，一举剿灭他们。

2.结果他们大失所望，满面羞愧：那坐在天上的必发笑（诗篇 2: 4）；我们看着这垂头丧气的法院，不由得也发笑。想必那大祭司先是发表了一番慎重的演讲，说明召集众人的缘由。他说近来在耶路撒冷出现了一个危险的邪教，传讲耶稣的教训；为了保护犹太会堂，应该当机立断将其抑制；如今此事成功在望，因为他已经把这邪教的首领羁押在监，若各位同意，今日就定罪严惩，现已命官员立即前往监狱提取犯人。看看这些法官是如何目瞪口呆：（1）官员来报，说犯人不见了（第 22-23 节）。他们上一次提取犯人，一提就到（4: 7），这次人却不见了。官员报告说：

“我们看见监牢关得极妥当，没有动过手脚的迹象；看守的人也站在门外，并未擅离职守；他们浑然不知，以为犯人还在里面。及至开了门，里面一个人都不见，要提的人不见了。”也许其他的人犯还在。天使究竟如何救他们出来，是从后门出来，还是开了门又关上（看守的都睡着了），这里都没有告诉我们；无论如何，他们就是不见了。我们不知道，但主知道，他知道如何把敬虔之人从试探中救出来，如何解救那些为他名的缘故锁链缠身的人；若有必要，他也必如此行，正如这件事那样。官员回来报告的时候，想想这些法官是如何瞠目结舌（第 24 节）：守殿官和祭司长听见这话，心里犯难，心中一沉，面面相觑。他们十分困惑，不知如何是好，这辈子从未如此失望过。于是他们相互猜测起来，有人说他们必是行了魔术，借巫术逃脱；也有人怀疑看守的人在搞鬼，因为知道犯人很受大众的拥戴。有人担心犯人如此神奇逃脱，跟随他们的人必然会多起来；也有人担心若把他们逐出耶路撒冷，他们会在其它地方传道，会造成更大的危害，也更不容易禁止他们四处传播。他们不只是治病，还会有更糟糕的事发生。注意：人若想搅扰基督的工，到头来必搅扰自己。（2）这时另一个人前来报告，说犯人正在殿里传道（第 25 节）：

“看哪，你们收在监里的，又想提审的人，现在站在殿里教训百姓，就在你们眼皮底下。”众人听了，至少不再猜想他们去了哪里，但却更加恼火。犯人越狱，通常会藏匿起来，害怕被抓回去；但这些犯人逃脱，却胆敢在逼迫者的地盘上露面。众人惊讶不已。普通犯人最多要花招越狱，但这些人不但胆敢越狱，还要公然承认，真是不同寻常。

捉拿使徒；盘问使徒；迦玛列的谏言

26 于是守殿官和差役去带使徒来，并没有用强暴，因为怕百姓用石头打他们。27 带到了，便叫使徒站在公会前；大祭司问他们说：28 「我们不是严严地禁止你们，不可奉这名教训人吗？你们倒把你们的道理充满了耶路撒冷，想要叫这人的血归到我们身上！」29 彼得和众使徒回答说：「顺从神，不顺从人，是应当的。30 你们挂在木头上杀害的耶稣，我们祖宗的神已经叫他复活。31 神且用右手将他高举（或译：他就是神高举在自己的右边），叫他作君王，作救主，将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人。32 我们为这事作见证；神赐给顺从之人的圣灵也为这事作见证。」33 公会的人听见就极其恼怒，想要杀他们。34 但有一个法利赛人，名叫迦玛列，是众百姓所敬重的教法士，在公会中站起来，吩咐人把使徒暂且带到外面去，35 就对众人说：「以色列人哪，论到这些人，你们应当小心怎样办理。36 从前杜达起来，自夸为大；附从他的人约有四百，他被杀后，附从他的全都散了，归于无有。37 此后，报名上册的时候，又有加利利的犹太起来，引诱些百姓

跟从他；他也灭亡，附从他的人也都四散了。38 现在，我劝你们不要管这些人，任凭他们吧！他们所谋的、所行的，若是出于人，必要败坏；39 若是出于神，你们就不能败坏他们，恐怕你们倒是攻击神了。」40 公会的人听从了他，便叫使徒来，把他们打了，又吩咐他们不可奉耶稣的名传道，就把他们释放了。41 他们离开公会，心里欢喜，因被算是配为这名受辱。42 他们就每日在殿里、在家里不住地教训人，传耶稣是基督。

这里没有说使徒们向百姓传什么，想必是按着天使的吩咐，传生命的话语（第 20 节）；但他们和公会之间的对质却记录了下来，因为他们藉着受苦体现出神的能力和活力，甚至比传道时所体现的还要多。这里告诉我们：

I. 公会再次逮捕了使徒。也许有人会问，神若允许他们再次被抓，为何先前又救他们出来呢？这是要叫逼迫他们的人不致过于骄傲猖獗，表明他们出狱，并非害怕受审，仍可坦然出现在最凶恶的仇敌面前。1. 官员将使徒带来，并没有用强暴，而是毕恭毕敬的样子：没有拉拉扯扯，也没有捆绑，而是好言相邀。想必他们这样做，一方面是因为圣殿是圣地，理当谨慎行事，另一方面也是惧怕使徒，免得他们出手击打，像击打亚拿尼亚那样，或一旦呼求，会有天火落到他们身上，像以利亚那样。不过主要原因还是他们害怕百姓，因为众人十分敬重使徒；官员若无理，众人会用石头打他们。2. 但他们还是把使徒带到那些定意要严办他们的人面前（第 27 节）：带到了，便叫使徒站在公会前，像罪犯一样。就这样，本当惩罚恶行和恶人的权柄，被用来惩罚善行。

II. 使徒受盘问。他们站在这一大群要员面前，大祭司代表法庭开始罗列他们的罪名（第 28 节）。1. 不听从掌权者的吩咐，违背了禁令（第 28 节）：“我们不是严严地禁止你们，不可奉这名教训人吗？我们都是大权在握，你们却违背我们的命令，仍去传道，不但未征得我们同意，还公然触犯禁令。”人若废弃神的诫命，往往很在乎自己的诫命，甚至不惜行使手中的权柄：“我们岂没有吩咐过你们吗？”是的，是吩咐过；但彼得岂没有告诉他们吗？神的权柄大过他们的权柄，神的吩咐大过他们的吩咐；他们倒忘了这一点。2. 在民间散布谬论，至少是奇异的教训，这是犹太会堂所禁止的，与摩西所传的也不符。“你们倒把你们的道理充满了耶路撒冷，乃至扰乱治安，蛊惑百姓。”有人将此理解为傲慢的话：“你们这些愚蠢的教训，乱七八糟，不值得一提，你们却说得煞有介事一般，居然传遍了整个耶路撒冷；这是个神圣的大城，被你们弄得满城风雨。”他们恼火，因为他们所鄙视的人居然被大众所拥戴。3. 阴谋颠覆政府，煽动百姓反政府，视政府为邪恶、独裁，在神在人面前毁坏政府的名声：“你们想要叫这人的血归到我们身上，想要叫我们在神面前担罪，在人面前蒙羞。”就这样，他们不但指控使徒违背禁令，藐视法庭，还指控他们煽动造反，拉帮结派，企图煽动百姓起来抵挡他们，因为他们害死了又无辜又良善的耶稣，也抵挡罗马政府，因为他们也牵扯在其中。看看这些傲慢的人，作了恶，还容不得被议论，更容不得被指控。他们丧心病狂迫害耶稣的时候，胆敢狂叫道：“他的血归到我们和我们的子孙身上（马太福音 27: 25），我们愿意永远担当。”如今他们冷静下来，耶稣的血伏在门前，他们心里就很不舒服。他们的良心定自己有罪，原先胆大妄为的事，如今却不敢担罪。

III. 使徒对他们的指控作出回答：彼得和众使徒都说一样的话，不论是分别审讯，还是一同回答，他们都被同一位圣灵所感动，都说出一样的话，都倚靠主曾给过他们的应许，就是他们被带到公会的时候，必赐给他们当说的话（马太福音 10: 19），也必赐给他们说话的勇气。

1. 他们声称不服从公会的命令是有道理的（第 29 节）：顺从神，不顺从人，是应当的。他们只字不提行神迹的能力（其实行神迹的能力本身也足以说明问题，但他们十分谦卑，不愿提及），而是强调一条人人都接受都认同的格言，真是一语中的。神吩咐他们奉基督的名教训人，所以大祭司虽有禁令，他们仍不得不传。注意：掌权的若抵挡神，若惩罚那些因为尽本份而不服从他们的人，神必追讨他们的罪。

2. 他们声称把基督的教训尽力传遍耶路撒冷是有道理的，尽管与此同时，他们也的确叫残酷迫害耶稣的人反思，耶稣的血若归到他们头上，也是他们咎由自取。他们传基督的福音，却被当成了罪名，于是他们说：“现在让我们来告诉你们，这位基督到底是谁，他的福音到底是什么，然后你们再判断该不该传。你们或听，或不听（以西结书 2: 5），我们都要借此机会向你们传。”

(1) 他当众谴责大祭司侮辱这位耶稣：“你们挂在木头上杀害的耶稣，这是不可抵赖的。”使徒不但不为自己洗刷，不求宽恕，反倒再次将这人的血归到他们头上，坚持自己的立场，说：“是你们杀害了他，这是你们的恶行。”注意：人即使不愿认错，善意的批评仍不可减免。纵容罪恶的常用借口是时机不成熟。但人若身在其位，就不该有所顾忌，时机是成熟的，也必成熟。你要大声喊叫，不可止息（以赛亚书 58: 1）；要大声喊叫，不要惧怕。

(2) 他指出，神给了这位耶稣何等样的尊荣，在座的应当自己去判断谁是谁非，是应该逼迫还是应该去传。他称神为“我们祖宗的神”，不只是我们的神或你们的神，表示他们传讲基督，并非杜撰出一个新的神来，也不是引诱众人拜别神；他们没有发明任何与摩西和众先知相对立的学说，乃是紧跟犹太祖宗的神。他们所传的基督的名应验了神给他们祖宗的应许，成就了神与他们所立的约，是神颁布给他们律法所预表的真相。亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，就是主耶稣基督的父神。看看神给了耶稣何等样的尊荣：**[1.]**神已经兴起了他¹：预备他，呼召他成就大事。这句话似乎引自神藉着摩西所应许的：耶和華—你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位先知（申命记 18: 15）。神兴起他，使他为大。也可能这里的意思是神将他从坟墓里兴起：“你们害死了他，但神却叫他复活；很明显在这位耶稣身上，你们和神的旨意是相抵触的。我们应该站在谁的一边呢？”**[2.]**神且用右手将他高举，原意是将他提起来。“你们极尽所能羞辱他，神却赐给他荣耀的冠冕；神所尊崇的，我们不该尊崇吗？”神将他高举，并且用右手，就是用他的大能将他高举；经上说：他因神的大能仍然活着（哥林多后书 13: 4）。也可理解为他被高举，坐在父神的右边，在那里安息，在那里作王。“神赋予他最高的权柄；我们必须奉他的名教训人，因为神赐给他那超乎万名之上的名（腓立比书 2: 9）。”**[3.]**“神命定叫他作君王作救主，所以我们应当奉他的名传道，传扬他的律法，因他是君王，传扬他的恩典，因他是救主。”请注意这里，若不愿意以他为王，就不能以他为救主。若不放下自我，不服他的管辖，就不能指望蒙拯救得医治。古时的士师是拯救者。基督作王是为了拯救，我们要全然信靠他；他来，不是要我们陷在罪中得救，乃是要救我们脱离罪恶。**[4.]**神命定叫他作君王作救主，为的是将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人，所以要奉他的名向以色列人传道，因为他的恩惠主要是针对他们的，凡真心爱国的，都不会反对这一点。他来叫以色列人悔改，赐给他们赦罪的恩，以色列的官长和长老们为何要反对呢？他若被高举，前来拯救以色列人脱离罗马人的轭，叫以色列在列国中称霸，祭司们也许会由衷欢迎他。但祭司们不看重悔改的心，不看重赦罪的恩，也不觉得自己需要悔改，所以才不准传他的教训。请注意看这里：第一，悔改和赦罪是密不可分的；哪里有悔改，哪里就有赦罪。凡神所眷顾的，真心悔改的，就必得着赦罪的恩。换句话说，若不悔改，罪就不得赦免；唯有脱离罪的权势和辖制，唯有回头不再犯罪，才能脱离罪恶，摆脱罪的刑罚。第二，悔改的心和赦罪的恩都是耶稣基督所赐的，也唯有他才有这样的权柄。福音之约所要求的一切，都是他所应许的。神岂不是命定叫我们悔改吗？他命定基督赐我们悔改的心，藉着他的灵，凭着他的道，唤醒我们的良心，叫我们悔悟，真正改变我们的心，改变我们的生命。我们全新的心是他所作的工，我们忧伤的灵是他所献的祭；他既赐给我们悔改的心，也必赐给我们赦罪的恩，因他决不会离弃他手所造的（诗篇 138: 8）。我们若要悔改，就当凭信心全然仰望基督赐给我们悔改的心，这是很有必要的。**[5.]**这一切都有明证：第一，使徒自己可以作证，若有必要，他们都愿意起誓证明，亲眼看见他从死里复活，也亲眼看着他升天；他们都亲身经历他恩典的能力，以致能够兴起，远超过自身的能力：“我们为这事作见证，他吩咐我们要向普天下传扬这事；倘若我们闭口不言，按你们所吩咐的，那就是有负他的托付，有违事实真相。”但凡案件在审理中，凡是证人，都不能闭口不言，因为案件审理的结果取决于他们的证词。第二，神的灵可以作证：“我们是见证人，有能力作见证，我们的证词在任何司法部门面前都强有力的。”不仅如此，圣灵也为这事作见证，这是来自天上的见证，因为神已经将他的恩赐和恩典赏给了顺服基督的人。我们必须奉他的名传道，因为圣灵赐给我们，就是为了这个目的，圣灵一旦做工，我们想压都压不住。注意：主把圣灵赐给顺服的信徒，不只是叫他们诚心顺服，也是要他们成为有用之人，这是一个明证，证明基督信仰的真实性。神把圣灵赐给我们，是藉着他的爱子，是因他的名（约翰福音 14: 26），也是回应他的祷告（14: 16）；其实圣灵降临，是基督从父那里差遣来的（约翰福音 15: 26; 16: 7），这也证明了父神已兴起他进到荣耀中。圣灵的大工不但是基督的明证（提摩

¹钦定本将第 30 节下半句译为：我们祖宗的神已经兴起了他。

太前书 3: 16)，也是基督的荣耀。圣灵赐给我们，是为了高举他的名，这证明他的教训都从神而来，不然就不会有神的能力。最后一点，神把圣灵赐给顺服基督的人，为的是帮助他们顺服，也为了奖赏他们顺服；这清楚表明顺服基督是神的旨意。“既然如此，我们岂能顺从你们去抵挡他呢？”

IV. 法庭对使徒辩词的反应，完全不像是讲道理有学问的尊贵人所为。使徒的话公平合理，完全可以洗刷他们的罪名，且叫法官们悔改。事实并非如此，这些人不但不听，还恼羞成怒。1. 他们心里充满怒气，是因为使徒所说的话：他们如利刃穿心¹，心中大怒，因为他们的罪恶被揭露出来。他们像是发了疯，因为基督的福音句句在理，将来也必传开来。使徒过去曾讲过类似的道，那时听的人觉得扎心（2: 37），那是出于忧伤痛悔。这些人如利刃穿心，则是出于愤怒。同样是福音，在这等人就是死的香气叫他死，在那等人就是活的香气叫他活。与福音为敌的，不但失去福音的安慰，还心中恐惧，自己折磨自己。2. 他们心里充满恶意，是因为使徒本人。他们知道这些人只要还有气，就不会闭口不言，于是就商量想要杀他们，指望这样，使他们的工作止住（尼希米记 4: 11）。使徒因事奉基督，心里满有圣洁的平安与宁静，坦然无惧，乐在其中，而逼迫他们的因抵挡基督，心里就焦虑不安，自寻烦恼。

V. 这时公会的一个首领迦玛列提出了一个庄重的建议，大致用意是想平息这些独断专行之人的怒气，制止暴力。这迦玛列按派系来说是个法利赛人，按职位来说是个教法师，就是专门研究旧约圣经、饱读古人著作、并将这些知识教导学生的。保罗曾拜在他门下（22: 3），传说司提反和巴拿巴也都是他的学生。有人说他的父亲就是在殿里把婴孩耶稣抱在手里的西面（路加福音第 2 章），还说他的祖父就是希列长老²。这里说他是众百姓所敬重的，因他很有智慧，且行为端庄；从他说的话来看，他是个温和的人，不像其他人那样容易发怒。温和有爱心的，理当得享好名声，能约束火爆之人，不然整个世界都要被烧起来。这里要注意的是：

1. 他就眼下这个案件，提请公会要谨慎对待：他吩咐人把使徒暂且带到外面去，方便公会商议（案件审议期间犯人理当回避）。随后他提醒众人此事非同小可，因为众人怒气冲冲，无法冷静思考。他说：以色列人哪，论到这些人，你们应当小心怎样办理（第 35 节），要三思而行。这不是普通的案件，不能草率决定。他称他们为以色列人，为的是加强语气：“你们都是人，要受理智的约束，不可像那无知的骡马（诗篇 32: 9）。你们都是以色列人，要受神的启示约束，不可像那不顾神启示的外邦人。应当小心，不可向这些人发怒，免得惹祸上身。”注意：凡迫害神百姓的，都要三思，免得挖了坑，自己掉进去。我们要省察自己，不要给人惹麻烦，免得使义人伤心（以西结书 13: 22）。2. 他提起别的案子，为自己的观点铺路。他举的两个例子都与异端叛乱有关（众人把使徒也当作是作乱的人）；这些人企图作乱，最后都一无所成。他的意思是，如果这些人真像被指控的那样，一定成不了气候，最后都必落败，所以眼下不必惩戒他们。（1）有一个叫杜达的，当时闹出了许多动静，号称是神差来的，自夸为大（原意是貌似大人物），又是教师又是王，奉神之命，要在会堂乃至整个国家行大事。他继而评论此人（第 36 节），[1.]很成功：“附从他的人约有四百，声势浩大；这些人没有主见，只想过好日子。”[2.]但很快又失败了：“他被杀后（也许死于争战），此事就再也闹不起来，附从他的全都散了，如同冰雪在日光下融化。现在让我们比较一下眼前的案子。你们杀了耶稣，他是这伙人的首领，已被你们剪除。若果真如你们所言，他是蛊惑人心的，那么他的死就如同杜达的死，人一死，所推行的也就死了，跟随他的人也会散去。”看过去，识将来；击打牧人，羊就分散（撒迦利亚书 13: 7）。赐平安的神若没有叫那大牧人复活，他的羊群必在他死的时候彻底分散，再也聚不起来。（2）另一个案子也一样，有一个加利利的犹太（第 37 节）。请注意：[1.]他图谋颠覆。这里说“此后”，也有人理解为“另外”。也可能是“在此事之后”，就是假设犹太暴乱事件发生在杜达事件之前，因为那是报名上册的时候，就是我们的救主降生的时候（路加福音 2: 1）；而约瑟夫提到过杜达这个名字，那次事件发生在卡斯比斯·费德斯³时代；不过那是革老丢⁴当该撒的时候，比迦

¹钦定本将第 33 节译为：公会的人听见如利刃穿心，想要杀他们。

²希列长老（约前 110-10）：著名犹太宗教领袖，犹太教史上的重要人物，被视为圣贤。

³卡斯比斯·费德斯：罗马政府设立在犹太省的巡抚，在位期间为 44-46 年。

⁴革老丢（前 10-54）：或译克劳第一世，罗马皇帝，在位期间为 41-54 年。

玛列说这番话的时候还要晚，所以不可能是同一个人。要确定这些事件具体发生在什么年代，并非易事；这里所说的报名上册，也不一定就是救主降生的那次，也许后来还有过一次。有人认为这个加利利的犹大就是约瑟夫提到过的高罗人犹大，也有人认为不是。有可能这些都是最近发生的事，因为在座的似乎都记忆犹新。这个犹大引诱了些百姓跟从他，不少人信了他。但是：[2.]他的企图也失败了，而且那时公会并没有介入，也没有颁布法令禁止他（没那个必要）；他也灭亡，附从他的人，就是听信他的人，也都四散了。在报名上册的时候，有许多人愚蠢地丢了性命，害得别人也掉进网罗，皆因他们过份追求自由；其实他们本当知足，因为神已命定要他们服事巴比伦王（耶利米书 25: 11）。

3.他就眼下这个案件提出建议。

(1) 不要惩罚使徒（第 38 节）：现在我劝你们。照目前情况看，我的建议是：“不要管这些人，也不要惩治他们，随他们去，让他们去传道；不可下手害他们（创世记 37: 22）。”我们不确定他说这番话是否出于某种考虑，不愿得罪众人或罗马人，不愿酿成更大的恶果。这些人犯并没有暴力行为。他们争战的武器不是属世的，既然如此，为何要动武呢？我们也不确定他是否良心发现，至少觉得基督的教训有可能是真理，觉得应该善待使徒，至少要公平审理。我们也不确定这是否只是出于一种温和的脾性，因良心的缘故反对武力逼迫。我们也不确定这是否神感动他不知不觉说了这番话，要救使徒出去。但有一点我们确信，那就是神在这件事上作了主，不但要基督的仆人得释放，还要带着尊荣得释放。

(2) 要把这件事交给神：“我们再等等吧，静观事态发展。此事若是出于人，必要败坏；若是出于神，就不能败坏他们，我们纵然再有权利再有计谋，也是无济于事。”明显是恶的、不道德的事，就必须坚决制止，不然的话，掌权者就是空空地佩剑（罗马书 13: 4），但如果看上去是善事，只是不确定这是从神而来还是从人而来，那就最好先不管，任它自由发展，不要武力干涉。基督凭真理的能力作王，不是凭刀剑。耶稣曾问道：约翰的洗礼是从哪里来的？是从天上来的？是从人间来的呢（马太福音 21: 25）？这个问题也适合于众使徒的教训和洗礼，他们在基督之后，而施洗约翰则在他之前。既然众人承认他们不知道约翰的洗礼是从天上来还是从人间来，那么，对使徒的洗礼也不要过早下结论。总之，不要逼迫他们。[1.]“他们所谋的、所行的，这个团体的形成，奉耶稣的名成立，若是出于人，必要败坏。若这是一事无成的愚顽人所谋所行的，那就任凭他们吧，他们迟早会自己断气，他们的愚昧必在众人面前显露出来（提摩太后书 3: 9），必抱愧蒙羞。若这是某些政客所谋所行的，打着信仰的幌子谋取利益，也当任凭他们，他们迟早会撕去面具，在众人面前露出自己的诡诈，必遗臭万年，必不蒙神的喜悦。这些事迟早必要败坏。既然如此，现在去逼迫抵挡，实在毫无必要；用不了多久就会败坏的事，何必去扼杀呢？没有必要给自己惹麻烦，招人痛恨。若不必动用权柄而又动之，这是滥用权柄。[2.]但他们所谋、所行的，若证明确实出于神，这些传道人若果真从神领受使命和指示，若果真是神所差派到世上来的使者，像旧约的先知那样，那你们逼迫、杀害，会有什么恶果呢？自己掂量掂量吧。第一，对他们的逼迫必无果效：若是出于神，你们就不能败坏他们，因为没有人能以智慧、聪明、谋略敌挡耶和华（箴言 21: 30），那坐在天上的必发笑（诗篇 2: 4）。”诚心站在神一边，眼目单一，以神的旨意为己任，以神的荣耀为目标，这样的人必大得安慰，因为从神来的，不论如何抵挡，都不会彻底败坏；打倒了，却不至死亡（哥林多后书 4: 9）。第二，“对你们自身却十分危险。所以我恳请你们，不要管这件事，恐怕你们倒是攻击神了。想必你们都知道这样的争战，最后是谁输谁赢。”祸哉，那与造他的主争论的（以赛亚书 45: 9）！这样的人不但不堪一击，还要被追讨，因为他背叛他的王。人若欺侮神忠心的百姓，若禁止神忠心的使者传道，就是攻击神，因为他百姓和使者所受的，神都看作是自己所受的；摸他们的就是摸他眼中的瞳人（撒迦利亚书 2: 8）。总之，这就是迦玛列的谏言：我们虽不能确定他到底是什么样的人，但还是希望凡逼迫人的，都能因良心的缘故认真思考他的话。尽管迦玛列说了这番话，一些犹太作家传说他至死都顽固抵挡基督和福音。他虽不迫害基督徒（至少在目前的案件上没有迫害），但他写过一段根除基督徒和基督信仰的祷告词，犹太人直到今天还在沿用。不过，天主教徒的传说却完全相反；他们说迦玛列后来成了基督徒，是个有名的基督教赞助者，并且跟随了曾经拜在他门下的保罗。若果真如此，使徒行传或新约书信应该会提到他。

VI.公会最终作出决定（第 40 节）。1.他们同意迦玛列的看法，放弃了想要害死使徒的念头。他们觉得迦玛列说得有理，就暂且息怒。2.但他们仍想发泄一下怒气（真是岂有此理），尽管这有违自己的判断和良心。他们同意释放人犯，但是：（1）他们叫使徒来，把他们打了，像对待罪犯那样鞭打他们，脱去他们的外衣，用鞭子抽，就像在会堂里一样；这里还提到他们羞辱使徒（第 41 节）。他们以为这样就能叫使徒羞于传道，百姓也羞于听道。他们像彼拉多那样，明明声称找不出救主耶稣有什么罪，却仍鞭打他，脱去他的外衣。（2）他们吩咐使徒不可奉耶稣的名讲道；下回若找不出其它罪名，也许传道本身就是罪名，因为这是违法的，不但未征得同意，而且是公然抗拒尊长的禁令。

VII.众使徒经历这一切的伤害和侮辱，仍表现出奇妙的勇气和韧劲。他们获释，离开公会，没有说一句谴责法庭不公平的话。他们被骂不还口；受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主（彼得前书 2: 23）；连迦玛列都觉得要交托给神。不论遇到什么困难，使徒所要做做的就是持守自己的心灵，见证自己所事奉的；他们在这两方面做得都十分出色。

1.他们满怀喜乐忍受苦难（第 41 节）：他们离开公会，想必手臂上还裸露着鞭伤，耳边还回响着那群乌合之众的吼叫声，也许还有公告贴出来，宣称他们受了惩治；然而他们并不以基督为耻，不以跟随基督为耻，而是心里欢喜，因被算是配为这名受辱。他们都是人，都是注重名节的人，又从未做过任何令人不齿的恶事，所以不可能感觉不到被羞辱，这种羞辱甚至比鞭打还要令人伤心，对无辜之人来说尤其是这样；但是他们却认为自己受辱是为了基督的名，因为他们是属基督的，是为了基督的利益，应当视为是传扬他的名。因此：（1）他们觉得这是一种光荣，算是配为这名受辱，为基督受辱是光荣的；为基督受辱是值得的，因为这能使我们效法他的样式，事奉他的国度。（2）他们欢喜快乐，回想起主在第一次派遣他们出去时所说的话：人若因我辱骂你们，逼迫你们，你们就有福了！应当欢喜快乐（马太福音 5: 11-12）！他们欢喜，不是虽然受辱但仍欢喜（苦难并不影响他们喜乐），而是因为受辱所以欢喜，苦难反倒让他们更加欢喜。我们若因行善受苦，能忍耐（彼得前书 2: 20），就当欢喜，因为神施恩给我们，让我们有能力如此行。

2.他们仍继续传道，坚持不懈（第 41 节）：他们因传道挨了打，又有禁令不准传道，但仍不住地教训人，不放过任何机会，传道的热忱丝毫不减。请注意看：（1）何时传道：每日；不只是在安息日，或主日，乃是每日，天天如此，正如他们的主（马太福音 26: 55；路加福音 19: 47），从不担心累坏自己，也不担心听众腻烦。（2）在何处传道：在殿里，在家里；在大庭广众面前，人人都能听到，也举办专门的基督徒聚会守圣礼。他们不会觉得有了大聚会就不需要小聚会，或有了小聚会就不需要大聚会，他们乃是务要传道，无论得时不得时（提摩太后书 4: 2）。虽然在殿里传道很危险，就在仇敌的眼皮底下，但他们并没有躲在家里，而是坦然面对危险。虽然他们可在殿里自由出入，那是个洁净的所在，但他们也乐意在家里传，即使去最破落的茅舍，也在所不辞。他们走访自己所负责的家庭，根据实际情况谆谆教导，对孩童对仆人都是一样。（3）所传的内容：传耶稣是基督。他们传关于耶稣的事，高举耶稣，宣告他是君王，是救主。他们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主（哥林多后书 4: 5）；他们就像新郎的朋友，一心为他谋利益。这是最令大祭司恼火的，他们宁可使徒传别的，也不要传基督，但使徒并不打算迎合祭司，决不改变所传的。福音传道人都应当传基督，并以此为己任；要传耶稣基督并他钉十字架（哥林多前书 2: 2），传耶稣基督并他得荣耀，其余的也都要以此为中心。

第六章

本章说的是：I.门徒中有人在分配供给的事上发怨言（第 1 节）。II.他们选出并按立七人专门负责此事，以减轻使徒的负担（第 2-6 节）。III.教会人数增多，许多人加入进来（第 7 节）。IV.特别提到七人中的司提反。1.他为基督的缘故主动积极（第 8 节）。2.他遇到与基督信仰为敌之人的挑战，并与他们辩论（第 9-10 节）。3.他被带到公会面前（第 11-14 节）。4.他在法庭上，神站在他一边（第 15 节）。

按立执事

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。2 十二使徒叫众门徒来，对他们说：「我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。3 所以

弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。4 但我们要专心以祈祷、传道为事。」5 大众都喜悦这话，就拣选了司提反，乃是大有信心、圣灵充满的人，又拣选腓利、伯罗哥罗、尼迦挪、提门、巴米拿，并进犹太教的安提阿人尼哥拉，6 叫他们站在使徒面前。使徒祷告了，就按手在他们头上。7 神的道兴旺起来；在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多祭司信从了这道。

前面谈到教会与外敌争战，并且得胜，现在让我们来看看教会内部的行政事务：

1.有人在教会闹意见，差点造成不良后果，但问题及时得到圆满解决（第1节）：那时，门徒增多（初期教会的基督徒都称为门徒，意思是基督的学生），有人发怨言；耶路撒冷的信徒人数增长到数千人时，就开始有了怨言。

1.门徒增多，大快人心，但祭司和撒都该人想必十分恼火。他们虽一心抵挡福音，却不但阻拦不了，福音反而传开了。基督教会的婴孩期，好比以色列会众在埃及，越发苦害他们，他们越发多起来（出埃及记1:12）。传道者遭鞭打，受恐吓，被羞辱，众人却领受他们的教训，想必他们在试炼中表现出来的忍耐和喜乐打动了众人，叫人相信他们心地善良，超乎常人。

2.门徒增多也导致不和，令人略感遗憾。在此之前众人都是同心合意（2:46）；前面多次称赞他们同心，如今人多了，就开始有了怨言。这好比那远古的世界，当人在世上多起来，就败坏了行为（创世记6:1,12）。他们国民繁多，喜乐却不加增¹（以赛亚书9:3）。亚伯拉罕和罗得家中人口增多，他们的牧人就相争（创世记13:7）。这里也一样，有人发怨言，并非当面批评，而是背地里嚼舌根。

（1）发怨言的是希腊犹太人，他们向希伯来人发怨言。这些都是散居在希腊和其他地方的犹太人，平时说希腊话，读旧约用希腊译本，不用希伯来原文，其中不少人在耶路撒冷守节时信了基督，加入了教会，于是就常住在此。他们向希伯来人发怨言，就是向那些说旧约希伯来语的本地犹太人发怨言。这两种人中都有人信主，本当同心拥戴基督信仰，但情形似乎不是这样，因他们没有完全除去信主以前就有的隔阂，旧酵还残留在他们身上。他们似乎不明白，也不记得，在基督耶稣里并不分犹太人，希腊人（加拉太书3:28），不该有希腊人、犹太人之分，在基督面前都应当是一样的，为了基督的缘故，应当彼此相亲。

（2）这些希腊人抱怨说他们的寡妇在天天的供给上被忽略了，意思是教会在供给分配方面不公平，希伯来人寡妇所得的比他们的寡妇多。请注意看：基督教会内部的第一次纷争，竟然与钱的事有关。这些人口称要在来世做大事，却居然因今世的小事闹纷争，真是遗憾。教会为了帮助穷人，募得不少款项，但在供给分配时却并非人人满意，这是很常见的。金钱放在使徒脚前，他们尽己之所能妥善分配，不负捐赠者的心愿，想必也很想尽量做到公平，并无偏袒希伯来人、忽略希腊人之意；然而还是免不了有人发怨言，还故意说是希腊人的寡妇被忽略。使徒自己也有需要，但他们刻苦己身，所得的比希伯来人少得多，也比应得的少得多。[1.]也许这些人的怨言本身就不公平，没有根据，无中生有。凡自以为吃亏的（就如这些希腊犹太人，与希伯来人中的希伯来人相比），都很容易心生嫉妒，以为自己被忽略，其实却没有被忽略。穷乏人常犯的一个错误，就是得到资助以后不但不感恩，还要哄闹，埋怨所得的太少，埋怨别人所得的太多。富有的人心生嫉妒贪婪的毒根，穷乏人也心生嫉妒贪婪的毒根，都不求改变自己。[2.]也可能他们所抱怨的确有其事。第一，有人认为这里说别人得供给，他们的寡妇被忽略，是因为主管人员在分配时依照希伯来人的一条旧规，就是寡妇若有子女，应当由子女抚养。参考提摩太前书5:4。第二，我觉得这里所说的寡妇泛指所有的穷乏人，只因在教会名册上认领救济的多半是寡妇，丈夫在世时日子过得还不错，丈夫一死，日子就拮据起来。凡掌管司法的，应当特别保护受伤害的寡妇（以赛亚书1:17；路加福音18:3），同样地，凡负责周济的，也应当特别照顾寡妇的需要。参考提摩太前书5:3。请注意看：这里所说的寡妇，连同其他穷乏人，每日都有定量分配；也许他们不会做预算，也不知要为将来积攒，于是负责发放周济的，考虑到他们的利益，就每天发放，而他们也日日清仓，并无积攒。有可能希腊人的寡妇相对来说被忽略了，可能发放周济的觉得，既然希伯来人的奉献大于希腊人的奉献（希伯来人有田产变卖，希腊人没有），所以希腊人

1钦定本将以赛亚书9:3上半句译为：你使这国民繁多，不加增喜乐。

就应当少领一些。这虽勉强是一个理由，但希腊人觉得这不公平。注意：教会在世上再有秩序，也难免有失误之处，难免管理不善，难免令人忧愁，至少有怨言。忧愁和怨言若能少一些，那该多好啊！

II. 问题得到圆满解决，所用的方法就是除去产生怨言的根源。在此之前，诸事都由使徒直接负责。众人向使徒申诉，遇事都找他们；他们不得不临时找人代理，而代理人处事不当，胜不过试探，难免偏心，所以必须挑选专人负责，选出的人在时间和精力方面都比使徒多，也比先前代理的人更加可靠。请注意看这里：

1. 这个建议是怎么提出来的：他们叫众门徒来，指耶路撒冷各聚会点的主要负责人。十二使徒作任何决定，都请众门徒来，正所谓：谋士多，人便安居（箴言 11: 14）。这些人比使徒更了解今生的事，在这类事情上比他们更有主意。

(1) 使徒指出他们分身乏术，不能放下传福音的工作来管这件事（第 2 节）：我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。金钱收支之类的事，都是属于管理饭食之事，好比在殿里兑换银钱。这与使徒蒙召所做的事大相径庭。他们要做的，是传神的道。使徒虽不必像我们那样，需要花大量时间学习研究（到那时候，必赐给他们当说的话；马太福音 10: 19），但他们还是觉得那是全时间的事奉，必须投入全部的心思和时间，尽管他们一人抵得上我们十人，甚至万人。使徒若管理饭食，就不得不在一定程度上撇下神的道，无法全心全意传道。俗话说：一心不能两用。管理饭食虽也是圣工，是管理富有基督徒的募捐款项，是照顾穷乏基督徒的需要，两样都是事奉基督，但使徒没有那么多时间。他们不曾因背上的鞭伤而撇下传道的事，也不能因堆放在脚前的金银就撇下传道的事。教会人数不多时，使徒也许还能应付，对传道的事影响不大；如今人数增多，他们就力不从心了。原是不合宜的，意思是：我们本当用生命的粮去喂养灵魂，而不是喂养肉体，不然就是不合适的。注意：传福音是佳美的工，最适合传道人去做，也最需要他们去做；传道人应当在此专心（提摩太前书 4: 15），不将世务缠身（提摩太后书 2: 4）。即使是神家中的外事（尼希米记 11: 16），也不能替代传道。

(2) 所以他们建议选出七个有能力胜任此事的人来，请他们专职管理饭食（第 2 节），当管饭食的执事。管理饭食一事，要尽心办，要比以往办得好，比使徒亲自办还要好，所以要启用合适的人。这些人也可祈祷、传道，但不会像使徒那样全职；他们要负责教会的财务，要核对、付账、记账，要去买我们过节所应用的东西（约翰福音 13: 29），并且要负责各样的事，确保教会诸事进展顺利有序，没有被忽略的人，也没有被忽略的事。

[1.] 这些人必须有这样的能力。要由众人来推举，由使徒按立。但不合适的人选，众人不能推举，使徒也不能按立：当选出七个；他们觉得七个人暂时够了，日后若有需要还可增加。这些人必须：第一，有好名声，没有丑闻，在人眼中看为正直诚实，经过试验，堪当大任，没有瑕疵，在品德上广受称赞，在言行上有好见证。注意：凡在教会任职的，都应当有好名声，无可指摘，都应当有受人称赞的品德；这样的人不负众望，尽忠职守。第二，被圣灵充满，满有圣灵的恩赐和恩典，足以胜任。他们不但要诚实，还要有能力，有勇气，如同挑选以色列的审判官，要敬畏神、诚实无妄、恨不义之财的人（出埃及记 18: 21），这才是被圣灵充满的人。第三，智慧充足。光是诚实良善还不够，还要通达能干，不容易上当，办事井井有条，思绪缜密：被圣灵充满，智慧充足，就是被智慧的灵充满。智慧的言语是圣灵所赐，知识的言语也是圣灵所赐（哥林多前书 12: 8）。负责管理教会财务的，必须被圣灵充满，方能在花费方面又尽忠又节俭。

[2.] 众人要先选出人来：“当从你们中间选出七人；你们自己先商量，看谁最合适，谁是最值得信任的。”也许众人比使徒更了解各人的品性，至少更适合去调查各人的品性，所以由众人推举。

[3.] 然后使徒要按立，赋予他们责任，好叫他们知道该做什么事，做起来兢兢业业；也赋予他们权柄，好叫众人知道在这些事上向谁申诉，听谁的吩咐：我们就派他们。英语圣经有不少版本在此有一个印刷错误，写的是：你们就派他们，好像权柄在众人，其实委派的权柄应该在使徒：我们派他们管理这事，派他们照管这事，确保资源不浪费，也不缺乏。

(3) 使徒希望自己能全心全意做好传道工作，若能完全放下这件麻烦事，就能更专心地传道（第 4 节）：但我们要专心以祈祷传道为事。看这里：[1.] 福音的两大圣礼：祈祷和道；这两件事维系

神与人之间的沟通；神藉着他的道向人说话，人藉着祈祷向神说话；两者相互作用。基督国度的发展，人数增多，也都在于此。我们要向干枯的骸骨发预言，求神赐下生命的气息，进入他们里面（以西结书 37: 4-5）。其它圣礼藉着祈祷和道叫我们成为洁净，圣物才有功效。**[2.]**传道人的职责：专心以祈祷传道为事，要愿意改变自己，装备自己，全心投入这样的事奉，不论是在公开场合还是在私底下，不论得时不得时。传道人必须成为神的出口，向民众传讲神的道，也必须成为民众的出口，向神祈祷。为了叫罪人知罪悔改，为了造就安慰圣徒，我们不但要常为他们祈祷，还要向他们传道，以实际行动、按所命定的方式，使我们的祈祷更有力量。我们不但要向他们传道，还要为他们祈祷，使我们所传的更有果效。即使没有我们传道，神的恩典也凡事都能，但若没有神的恩典，我们传道就凡事都不能。使徒所领受的圣灵的恩赐极大，能说方言，能行神迹，但他们所专心做的是祈祷和传道，以此造就教会。凡专心祈祷传道的，都是使徒的接班人（不是胆大包天，假装具备使徒的能力，乃是尽善尽美做好使徒的工）；基督必与这样的人同在，直到世界的末了（马太福音 28: 20）。

2. 门徒一致同意，并将这个建议付诸实施。使徒虽然靠着基督能放胆吩咐他们合宜的事（腓利门第 8 节），但他们并没有发号施令勉强众人，而是提出建议，合情合理，大众都喜悦这话（第 5 节）。他们欢喜，因为使徒愿意从琐事中抽身出来，把这些事委托给他人；他们欢喜，因为使徒专心祈祷传道。于是，众人不再为此事争论，乃是立即照办。

（1）他们选出人来。各人心目中的候选人不可能相同，人人都有自己喜欢的好友。但大多数选票则投给了这里提到的几个人；其余的候选人和投票人也都同意，并无异议；在这样的事上理当如此。使徒的职位很特别，用掣签的方式选出，意在由神来决定；但管理饭食的人选则由众人投票决定，这也是听从神的旨意，因为众人的心思意念都在他手中。这里列出选出的人员名单。有人认为这些人都是从七十门徒中选出来的，我看不太像：七十门徒是基督亲自按立传福音的；使徒不该撇下传道的事去管理饭食，七十门徒也不该撇下传道的事。所以这七人更像是圣灵浇灌下来以后信主的人。前面曾应许说凡受洗的，必领受所赐的圣灵（2: 38）；领受所赐的圣灵，按照所应许的，就是被圣灵充满；而被圣灵充满，正是担当此任的必备条件。关于这七个人，我们还可以想象：**[1.]**他们都是变卖了田产并把价银奉献出来的人，因为在奉献的事上越慷慨大方，在分配的事上往往也越值得信任。**[2.]**他们都是希腊犹太人，因为他们都用希腊名字。将这个重任托付给外邦人，确保外邦人不会被忽略，可以有效地平息希腊人的怨言（整件事皆因他们的怨言而起）。尼哥拉的名字赫然在列，他是进犹太教的安提阿人；有人觉得这里似乎在说这些都是入犹太教的耶路撒冷人，好比尼哥拉是入犹太教的安提阿人。列在第一的是司提反，他是最光荣的一位，乃是大有信心、圣灵充满的人。他深信基督的教训；有人将这句理解为：满有信心，满有勇气，因他满有圣灵的恩赐，也满有圣灵的恩典。他很优秀，做起善事来十分出色。司提反这个名字的意思是“冠冕”。列在其次的是腓利，因他善作执事，自己就得到美好的地步（提摩太前书 3: 13），后来他被按立成了传福音的，又蒙召做了使徒的伴侣和帮手（21: 8）。参考以弗所书 4: 11。他又传道又施洗（我们在 8: 12 看见），当然不是以执事的身份（执事的职任很明显是管理饭食，而不是传道），乃是以传福音之人的身份。他晋升到传福音的职位时，想必已不再担任执事，两种身份不可兼顾。至于司提反，经上没有任何记载证明他也是传福音的，他只是与各种学派的人辩论，并在法庭为自己辩护（6: 9; 7: 2）。列在最后的是尼哥拉，有人说他后来堕落了（是这七人中的犹太），成了尼哥拉一党（启示录 2: 6, 15）的首领；基督在启示录里不止一次说他恨恶尼哥拉一党。不过也曾有古人替他正名，说那可恶的尼哥拉党派虽从他得名，但这对他极不公平，因为他只是强调“那有妻子的，要像没有妻子”（哥林多前书 7: 29），而那些恶人却由此派生出另一种理论，说“那有妻子的，应当共享”。所以特士良¹在论到凡物公用的话题时，特别强调这是有例外的：我们凡物公用，但妻子除外（特士良护教学第 39 章）。

（2）使徒指派他们暂管饭食（第 6 节）。众人把他们推荐给使徒，使徒同意，便按立他们做执事。**[1.]**使徒与他们一同祷告，也替他们祷告，求主使他们更有智慧，多多领受圣灵；求主装备他们，悦纳他们的事工，使他们能胜任蒙召所作的工，成为教会的祝福，尤其是成为群羊中穷乏人的祝福。凡从事教会事工的，都当藉着全教会的祷告，凭着神的恩典行事。**[2.]**使徒接手在他们头

¹特士良（150-230）：罗马帝国时代神学家，哲学家，护教学家。

上，奉主的名祝福他们。按手表示祝福，雅各给约瑟的两个儿子祝福时也按手。从来位分大的给位分小的祝福，这是驳不倒的理（希伯来书 7: 7）；使徒祝福执事，牧者祝福管理饭食的。他们藉着祷告求主赐福给他们，也藉着按手使他们确信，主已垂听他们的祷告，赐福给他们。这也表示授权，叫众人今后都有责任听从他们。

III. 教会人数大大增多。教会各样的事一旦安排得井井有条（忧愁的心得到安抚，不满的情绪得以平息），信主的人数就增多（第 7 节）。1. 神的道兴旺起来。使徒决意专心传道，福音就广传，他们传道也就更有能力。传道人摆脱世俗的事，全心全意做自己当做的事，这大大有助于福音的兴旺。经上说神的道好比撒种，有三十倍，六十倍，一百倍的收成（马可福音 4: 8, 20）。2. 信主的人越来越多：在耶路撒冷门徒数目加增的甚多。基督在地上时，他在耶路撒冷的事工成效甚少，可现在这个城市信主的人数最多。即使在最坏的地方，也有余剩的民（以赛亚书 37: 32）。3. 也有许多祭司信从了这道。有些人信主的可能性微乎其微，因为他们或抵挡福音，或与抵挡福音的人有关；这里所说的祭司就是这样的人。然而如果连他们也信了主，神的道就更加兴旺，神的恩典就更得彰显。祭司素以摩西律法为本，此时他们愿意放弃这些，去信从基督的福音，并且似乎是同心同德，一同信主，彼此信任，彼此扶持，一同归向基督。有许多祭司信从了这道，有人理解为：神的恩典帮助他们克服了偏见，服从了真道：（1）他们拥戴福音教训；基督真理的权能大大吸引他们，心中的抵触情绪被除去，代之以完全的顺服；参考哥林多后书 10: 4-5。经上说福音显明出来，使人信服真道（罗马书 16: 26）。信心是顺服的表现；我们信，因为这是神的命令（约翰一书 3: 23）。（2）他们欢喜遵守福音的一切法则和诫命，以此表明他们真心相信基督的福音。福音的目的是洁净改变我们的心，也洁净改变我们的生命；信心向我们颁布律法，我们就应当顺从。

司提反的演讲

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

司提反在管理饭食的岗位上必是尽忠职守，尽心尽力，获得一致好评。虽然他的恩赐不同一般，本可胜任更高的职位，但他蒙召管理饭食，并不觉得屈才。他在小事上忠心，就有大事托付给他；这里虽没有说他传道，施洗，广传福音，却说他蒙召做了一件十分光荣的事，并得到神的赞许。

I. 他奉基督的名行神迹，证明福音真理（第 8 节）。1. 他满有信心，满有能力¹，就是说他信心坚固，并因此有了行大事的能力。满有信心的，都满有能力，因为神的能力在我们里面做工，都是因着信。他既满有信心，就容不得信的念头，只容得下神恩典的感动，正如先知所言：藉耶和华的灵，满有力量、公平、才能（弥迦书 3: 8）。我们因着信，倒空自己，充满基督；基督总为神的能力，神的智慧（哥林多前书 1: 24）。2. 他既满有信心，满有能力，就在公开场合，在民间行了大奇事和神迹；基督的神迹不怕验证。司提反虽不是传道人，但他能行神迹，这并不奇怪，因为行神迹的能力是圣灵的恩赐，随己意分给各人的，又叫一人能行异能，又叫一人能作先知（哥林多前书 12: 10-11）。传道人有神迹随着他们，信的人也有神迹随着他们（马可福音 16: 17）。

II. 他与抵挡基督的人辩论（第 9-10 节）。他以辩论者的身份为主作见证，站在田地的高处，其他人修剪树枝，耕种田地，也是为主作见证。

1. 这里提到他的对手是谁（第 9 节）。这些都是犹太人，就是散住在各地的希腊犹太人。看来这些人非常在乎犹太教，比本地犹太人更甚。他们在各自的地方势单力薄，能守住自己的信仰十分

¹钦定本将第 8 节中的“司提反满得恩惠、能力”译为：司提反满有信心，满有能力。

不容易，来到耶路撒冷又能坚持聚会，都是费钱费力的事。他们对于犹太教的热心程度，决非那些信仰得来不费工夫的人可比。他们所在的会堂称为利百地拿会堂。在当时，入了罗马国籍的外国人以及获得自由的奴隶被统称为利百地拿，就是自由人的意思。有人认为这些利百地拿人是入了罗马国籍的犹太人，像保罗那样（22：27-28）；也许保罗就是利百地拿会堂中带头与司提反争论的，并有其他人卷进去，因为后来我们见他在司提反被石头打死的时候起劲得很，还喜悦他被害（7：60）。在场的还有古利奈、亚历山大会堂的人（一些犹太作家提到过这个会堂），还有基利家、亚细亚会堂的人。保罗是罗马公民，如果他不是利百地拿会堂的人，那就应该是基利家会堂的，因为他是大数人，而大数是基利家地区的一个城市；也可能这两个会堂的会籍他都有。出生在各地的犹太人不但频频光顾耶路撒冷，有时还长住在那里。他们也都在那里建立自己的会堂，好比在伦敦有法国教会，有荷兰教会，也有丹麦教会。这些会堂是各地犹太人的学府，年轻人被派到这里来学习犹太经典。会堂里的导师和教授看见福音广传，官府也不禁止，就担心福音会危及到自己所热衷的犹太教；加之这些人对犹太教深信不疑，对自己的能力也深信不疑，于是就企图用辩论来驳倒基督的教训。辩论是公平合理的手段，信仰本当公平合理。耶和華对假神说：你们要呈上你们的案件；雅各的君说：你们要声明你们确实的理由（以赛亚书 41：21）。但他们为何跟司提反辩论，为何不去和使徒辩论呢？（1）有人觉得这是因为他们藐视使徒，把他们当作没有学问的小民（4：13），不屑一顾；而司提反受过良好教育，跟他辩论不失颜面。（2）也有人觉得这是因为他们惧怕使徒，不敢在他们面前放肆；但司提反职位较低，在他面前不必拘谨。（3）也可能他们公然挑战，众使徒指派司提反前往应战，因使徒若撇下传道的事去应付一场辩论，那是不合宜的。司提反在教会只是个执事，但他才思敏捷，聪慧过人，比使徒更清楚如何对付那些口若悬河的辩士，所以就奉命前往。有史学家说司提反曾拜在迦玛列门下，扫罗和其他人都视他为叛逆者，他们的怒气也特别针对他。（4）也可能他们与司提反辩论，是因为司提反一心要与他们辩论，希望他们相信；这正是神呼召他要做的事。

2.这里告诉我们他在辩论中如何阐明自己的观点（第 10 节）：司提反是以智慧和圣灵说话，众人抵挡不住。众人的观点立不住，也无法驳倒司提反。他证明耶稣就是基督，条理清晰，理直气壮，没有破绽；众人虽仍不信，却是无言以对。这里不是说众人抵挡不住司提反，而是说他们抵挡不住他以智慧和圣灵说话，抵挡不住藉着他说话的智慧之灵。这就应验了主的应许：我必赐你们口才、智慧，是你们一切敌人所敌不住、驳不倒的（路加福音 21：15）。众人以为他们在和司提反辩论，以为必能驳倒他，其实他们是与在他里面的圣灵辩论，所以根本不是对手。

III.司提反最后用自己的鲜血盖上印记，下面那章会告诉我们。在这里，他的仇敌已经动了要害他的念头。他们辩不过他，就企图把他当成罪犯来办，于是就收买人作假证诬陷他。巴克斯特先生在论到这件事时说：“与恶人辩论就是如此。成千上万的人对信徒恨之入骨，作假见证，以执法为幌子，不惜起假誓。这个世界上居然没有更多信徒被害死，简直是奇迹。”他们挑唆众人，教他们该怎么说，买通他们在庭上起誓作证。司提反证明他们错误百出，并把正路指给他们看；他们不但不感谢他，反而更加仇恨他。如今我将真理告诉你们，就成了你们的仇敌吗（加拉太书 4：16）？司提反将真理告诉他们，就成了他们的仇敌吗？请注意看这里：

1.他们想方设法挑唆官府和众人来抵挡他；官府若不管，就借用众人的手（第 12 节）：他们耸动了百姓；倘若公会仍按迦玛列的建议不愿插手，就借用百姓的怒气和骚动来治他。他们还耸动了长老和文士；倘若百姓也保护他，就搬出权威人士来治他。他们就这样作了多手准备，以为这次必能达到目的。

2.他们审讯他：他们来捉拿他，冷不防捉拿他，把他带到公会去。他们来了一大群人，原文的意思是如狮子扑食冲向他。他们粗暴凶狠，在百姓和官府面前把他说成是个危险分子，若不擒拿归案，他就会逃走，若不动武，他就会反抗。他们拿住了他，得意洋洋地把带到公会面前。这一切似乎发生得很快，司提反身边竟然一个朋友也没有。他们人多势众，互相壮胆，互相打气，一同来对付这个赤手空拳的人。

3.他们事先准备好假证来控告他。他们一心有备而来，不像当时控告救主耶稣那样，临时去找证人。他们乃是事先找好证人，并叫他们起誓作证，说听见他说谤渎摩西和神的话（第 11 节），不住地糟践圣所和律法（第 13 节），还听见他说耶稣要如何对付此地，如何对付他们的规条（第

14节)。也许司提反果真说过类似的话，但这些起誓作证的在此称为“假见证”，因为他们的证词虽不一定完全无中生有，却是恶意歪曲司提反所说过的话。请注意看：

(1) 他们笼统地指控他：他说谤渎的话，为了加重他的罪名，还加上一句：“不住地糟践圣所和律法，他经常说这样的话，不论对谁都这么说，不论去何处，总是把自己的观点灌输给别人。”这里的语气是说司提反拒不听劝，屡教不改。“我们多次警告他，但他仍不住地说这样的话。”谤渎（向造物主神说轻蔑或责备的话）是极恶的大罪，所以逼迫司提反的人听起来似乎很在乎神的尊名，对此十分热衷。旧约时代的信徒和殉道者受迫害，新约时代也是如此：你们的弟兄一就是恨恶你们，因我名赶出你们的，曾说：愿耶和華得榮耀（以賽亞書 66: 5）；这些人表面上仿佛都在事奉神。这里说司提反说了谤渎摩西和神的话。人若谤渎摩西（如果这里的“摩西”指的是摩西受感所写的律法书）就是谤渎神，这点倒是没有错。人若对圣经出言不逊，若嘲笑圣经的话，那就是嘲笑神，就是藐视神。耶和華喜歡使律法為大，為尊（以賽亞書 42: 21）；人若誹謗律法，藐視律法，就是誹謗神的名。經上說：因你使你的話顯為大，超乎你的名聲（詩篇 138: 2）。可是，司提反果真谤渎摩西了吗？绝对没有，一点也没有。基督从未说过任何谤渎摩西的话，传福音的人也都没有说过。他们都带着敬意引用摩西的话，以他的话为依据，所说的都是摩西预言将要发生的事；所以，指控司提反谤渎摩西，这是很不公平的。

(2) 让我们来看看这指控有什么依据。他们在涉及具体的证据时说：他不住地糟践圣所和律法。想必“糟践圣所和律法”被等同于谤渎摩西和神。这样看来，他们的指控在涉及证据的时候就显得很无力。[1.]他被控糟践圣所。有人将“圣所”理解为圣城耶路撒冷，这些人对圣城看得很重。但这应该指的是圣殿，就是那圣洁的所在。基督被诬陷为谤渎，皆因他被认为说了针对圣殿的话，这些人似乎很在乎圣殿的荣耀，实际上却因为作恶反倒玷污了圣殿。[2.]他被控谤渎律法；这些人指着律法夸口，以律法为本，自己倒犯律法、玷辱神（罗马书 2: 23）。为何说司提反谤渎律法呢？这条指控也很无力，因为他们只能说，我们曾听见他说（此话因何而起，司提反作何解释，这些他们统统不顾），这拿撒勒人耶稣（此人已传得沸沸扬扬）要毁坏此地，也要改变摩西的规条；他们不能诬赖他真的说了蔑视圣殿、蔑视律法的话。祭司们自己糟践了圣殿，因为他们不但把圣所当成做买卖的场所，还当成了贼窝（马太福音 21: 13），但他们却装出一副热心捍卫圣殿尊荣的样子，去迫害一个从未说过谤渎的话、从未批评过律法、一心把圣殿当作祷告之殿的人。第一，他曾说过拿撒勒人耶稣要毁坏此地，就是毁坏圣殿，毁坏耶路撒冷。也许他确实说过类似的话，说圣殿不可能永存，必像示罗一样，公义圣洁的神决不会在他的圣所永远施恩给那些滥用恩典的人，但这怎么能算是谤渎圣所呢？古时的先知不也曾这样警告过他们的祖先，说迦勒底人要毁坏圣所吗？不仅如此，早在圣殿建成的时候，神不也亲自警告过他们吗？他说：这殿虽然甚高，将来经过的人必惊讶（历代志下 7: 21）。司提反说倘若他们继续与拿撒勒人耶稣为敌，他必施行公义，毁坏这地，毁坏犹太民族，并且这是他们咎由自取；他说这话，难道就是谤渎神吗？人以信仰为幌子，恶意曲解信仰，往往会把别人对他们不当言行的批评责备说成是谤渎。第二，他曾说过这位耶稣要改变摩西的规条。摩西的规条在弥赛亚的日子确实要被改变；真像一到，影儿自然要过去；但这并不是在本质上改变律法，这乃是成全律法。我来不是要废掉，乃是要成全（马太福音 5: 17）；即便他改变了某些摩西的规条，那也是要引进并且坚立更美的规条。犹太会众若不是顽固拒绝这新的规条，若不是墨守成规，我觉得他们的圣所不会毁坏。而司提反不过是希望他们免于毁灭，意在警告他们，若不如此行就必毁灭，竟然就被指控为谤渎。

IV. 这里告诉我们，他被带到公会面前，但神喜悦他，并表明站在他一边（第 15 节）：在公会里坐着的人（就是那些祭司、文士和长老，他们从未见过他）都定睛看他，见他的面貌，好像天使的面貌。审判官定睛看犯人的脸色，这是常有的事，有时能从中看出他们是有罪还是无罪。此时司提反出现在法庭，他的面貌像天使的面貌。1. 可能这只是说他的容貌表现得异常喜乐亢奋，心中没有半点惧怕，对逼迫他的人也都没有半点怨恨。他蒙召站出来，为基督的福音作见证，在众目睽睽之下慷慨就义，表现出一生都未曾有过的兴奋。他的面貌是如此安详，不受惊扰，如此无所畏惧，是一种温和与威严的结合，不可言喻，以致人人都说他看起来像天使。撒都该人若亲眼见到这活生生的天使，真该相信有天使存在。2. 不过我觉得这是说他的面貌发出一种奇迹般的光芒，就像救主变像时脸面发光那样，至少像摩西下山时脸面发光那样。这是神有意要赐尊荣给忠心的见证人，叫那些逼迫他的和众法官惊恐万状，若还是判他有罪，那他们就是罪上加罪，抵挡

真光。这里没有说司提反是否知道自己脸面放光，但在公会里坐着的人都看见了，也许还为此相互交头接耳。他们见状，想必一定知道神与司提反同在，但居然没有撤诉，没有请他坐在公会的首位，那真是他们的耻辱。智慧和圣洁使人脸面放光，但智慧和圣洁却不能使人幸免于迫害。司提反纵然脸面放光，也没能免遭毒手。其实这很容易看出，他若果真对摩西不敬，神必不会把给摩西的尊荣也给了他。

第七章

主耶稣在呼召门徒出来事奉和受苦的时候曾告诉他们，那在前的将要在后，在后的将要在前（马太福音 19: 30）。这句话奇妙地应验在司提反和圣保罗身上；相对于众使徒来说，二人信主较晚，却率先事奉受苦；神赐尊荣和恩惠给人时，往往交叉双手（创世记 48: 14）。本章说的是司提反殉道；他是基督教会的第一位殉道者，是那了不起的殉道者大军的领头人。所以这里较为详细地描述了他如何受苦受死，为的是引导和鼓励一切像他那样蒙召流血的人。这里说的是：I. 他在公会前辩护，回应各样指控。这些指控无非是诬陷他说圣殿要被毁，律法条例要改变；他指出说这样话的，并不是亵渎神，也无损神的荣耀。1. 他先是回顾旧约历史，指出神的恩惠并不局限在圣殿或律法规条；犹太人也不该以为神只对他们施恩，因为犹太人本是惹怒神的百姓，早已弃掉了他们的特权。不仅如此，圣殿和律法不过是将来美事的预表，必被更美的事所替代；说这样的话也不意味着藐视律法（第 1-50 节）。2. 他随后将此应用在逼迫他、审判他的人身上，尖锐地揭露他们的罪恶，说他们必因这恶而身败名裂，葬送国民。他们听了忍无可忍（第 51-53 节）。II. 他们用石头把他打死；他甘愿受死，表现出忍耐、喜乐和敬虔的形象（第 54-60 节）。

司提反的演讲

1 大祭司就说：「这些事果然有吗？」2 司提反说：「诸位父兄请听！当日我们的祖宗亚伯拉罕在美索不达米亚还未住哈兰的时候，荣耀的神向他显现，3 对他说：『你要离开本地和亲族，往我所要指示你的地方去。』4 他就离开迦勒底人之地，住在哈兰。他父亲死了以后，神使他从那里搬到你们现在所住之地。5 在这地方，神并没有给他产业，连立足之地也没有给他；但应许要将这地赐给他和他的后裔为业；那时他还没有儿子。6 神说：『他的后裔必寄居外邦，那里的人要叫他们作奴仆，苦待他们四百年。』7 神又说：『使他们作奴仆的那国，我要惩罚。以后他们要出来，在这地方事奉我。』8 神又赐他割礼的约。于是亚伯拉罕生了以撒，第八日给他行了割礼。以撒生雅各；雅各生十二位先祖。9 「先祖嫉妒约瑟，把他卖到埃及去；神却与他同在，10 救他脱离一切苦难，又使他在埃及王法老面前得恩典，有智慧。法老就派他作埃及国的宰相兼管全家。11 后来埃及和迦南全地遭遇饥荒，大受艰难，我们的祖宗就绝了粮。12 雅各听见在埃及有粮，就打发我们的祖宗初次往那里去。13 第二次约瑟与弟兄们相认，他的亲族也被法老知道了。14 约瑟就打发弟兄请父亲雅各和全家七十五个人都来。15 于是雅各下了埃及，后来他和我们的祖宗都死在那里；16 又被带到示剑，葬于亚伯拉罕在示剑用银子从哈抹子孙买来的坟墓里。

司提反此时身处犹太人公会前的被告席，被控谤渎罪：前面提到有人起誓作证，指控他说了谤渎摩西和神的话，因为他谤渎圣殿和律法。这里说的是：

I. 大祭司要他回应这样的指控（第 1 节）。大祭司是法庭之首，也是法庭的代言人，他说：“你，被告席上的犯人，现在有人起誓作证指控你，你有什么要说的吗？这些事果然有吗？你果真说过那些话吗？若果真说过，如今你是愿意收回，还是要坚持这么说？你是认罪还是不认罪？”这话听起来公平，实际上却带着傲慢的口气。他似乎已经对此案带有严重的偏见：他若果真说过这样或那样的话，那就已经构成谤渎罪，不论怎么分辩，怎么解释，都无济于事。

II. 司提反开始辩护。这段话很长，不过他说到要点时忽然被打断（第 50 节）；仇敌若允许他继续说下去，他会说得更长。我们可从他的话中注意到：

1. 从他的演讲可以看出他非常熟悉圣经，受过极好的装备，言语行为都很得体。他能够引用圣经故事，紧扣主题，不必翻看圣经。圣灵充满他，不是给他什么新的启示，不是把神关乎犹太民族的隐密事透露给他，乃至定那些抵挡圣灵之人的罪；圣灵充满他，乃是让他想起旧约经文，教他如何引用经文来定他们的罪。凡被圣灵充满的，都被圣经的话充满，像司提反那样。

2.他所引用的是圣经的七十士译本。从这点来看，他似乎是个希腊犹太人，因为希腊犹太人的会堂用七十士译本。因为他使用这个版本的圣经，所以在演讲中与希伯来原文圣经有不少出入，而庭上的审判官居然也不纠正，因为他们知道其中的原因。他藉着圣灵说话，虽有出入，圣灵的权威却丝毫不减，因为这些出入并不重要。有一句格言说得好：律法的规条不等同于律法。这段经文概括了整部创世记中的犹太历史。请注意看：

(1) 前言：诸位大人、诸位兄弟、诸位父老请听¹。这个头衔没有奉承的意思，却是礼数周全，表示他希望众人能公平对待；既是“人”，就当待之以人道，既是“父兄”，就当待之以父兄之道。他们把他视作犹太会堂的叛徒，是与他们为敌的；但他却称他们为父兄，将自己视作与他们一样，意在证明他们的错误。他提请他们注意听：请听！虽然他所要说的，他们都已熟知，但还是请他们注意听，因为他们虽然熟知，但若不仔细思考，就不知如何将此应用在眼前的案件上。

(2) 他进入正题；人若不认真研究他说的话，或许以为他在滔滔不绝，似乎是哗众取宠，偏离正题；事实并非如此，他说的话都是很有针对性的，要表明神并不像众人以为的那样，心中只有这个圣地和律法。圣地尚未建成，律法尚未颁布，神就早已在世上有了会众；照样在圣地和律法之后，神在世上的教会仍然存在。

[1.]他先论到亚伯拉罕离开迦勒底的吾尔。神把亚伯拉罕分别出来，承受应许，使他成为旧约犹太会众之父。这个故事记载在创世记第12章，也出现在尼希米记9:7-8。亚伯拉罕的故乡是美索不达米亚（第2节），那是迦勒底人之地（第4节），是偶像盛行的地方。神把他从那里领出来，经过了两次迁移而不是一次，足见对他爱护有加。第一次他先离开迦勒底之地来到哈兰，位于迦勒底之地和迦南地之间（创世记11:31）；过了五年，他父亲死后，神再领他搬到你们现在所住之地。看来神初次向亚伯拉罕说话时，是在肉眼可见的荣耀中显现，是荣耀的神（第2节）的形象，为的是与他定下沟通的渠道：后来神保持与他沟通，多次向他说话，却没有在肉眼可见的荣耀中显现。

第一，我们可从亚伯拉罕蒙召这件事看到：1.要在凡事上仰望神，谨遵他的引领，将他的旨意视作云柱火柱。这里不是说亚伯拉罕搬到迦南，乃是神使他搬到你们现在所住之地，他不过是跟随神的引领。2.人若蒙拣选进入神的圣约，神必将他们从世人中分别出来。他们必蒙召离开原来的状态，离开原来的地方。他们要轻看这个世界，超越这个世界，超越世上的一切，包括在他们眼中看为最宝贵的，要相信神必在另一个更美的属天国度奖赏他们。神的选民要跟随他，完全相信，完全顺服。

第二，让我们看看这与司提反的案子有什么关系。1.他们控告他谤渎神，背叛犹太会众；他却表示他是亚伯拉罕的子孙，并且能够十分自豪地说：我们的祖宗亚伯拉罕。他表示他敬拜亚伯拉罕的神，并称神为荣耀的神。他还表示他认同神的启示，尤其认同犹太会众的形成，都是出于神的启示。2.他们因受割礼而夸口；他却表示亚伯拉罕蒙召是出于神的引领，他与神相通在前，受割礼在后（第8节）。保罗用这个论据证明亚伯拉罕因信称义，因为他还未受割礼时已经称义，这里也是一样。3.他们十分看重这个圣地，泛指整个迦南地，因为迦南地也称为圣地，是以马内利之地（以赛亚书8:8），毁坏圣殿就意味着毁坏整个圣地。司提反则说：“你们不必以这圣地为豪，因为：（1）你们原先都出自迦勒底的吾尔，你们的列祖都事奉别神（约书亚24:2），你们本不住在此地。你们要追想被凿而出的磐石，被挖而出的岩穴；要追想你们的祖宗亚伯拉罕，因为亚伯拉罕独自一人的时候，我选召他（以赛亚书51:1-2）。你们若追想自己出身卑微，之所以有今天，全是神的恩典，就永不会这样夸口。是神从东方兴起他来，凭公义召他来到脚前（以赛亚书41:2）。要知道他的后裔若是败坏，神可以毁坏这圣地，为自己兴起别的民，因为神并不亏欠他们。（2）神远在美索不达米亚就在荣耀中向他显现，那时他还未到迦南地，甚至还未到哈兰；所以别以为神只在这圣地眷顾人。他既能从遥远的东方兴起选民的种子，也能随己意在遥远的西方叫它开花结果。（3）神并不急着领他来到此地，而是让他在途中逗留多年，表示神不像你们，心里只有这地，神的荣耀以及他百姓的喜乐也不限于此地。所以，说这地要毁坏，这并不是谤渎，也不是叛逆。”

¹腓利钦定本在此可直译为：诸位大人、诸位兄弟、诸位父老，请听！

[2.]他论到亚伯拉罕蒙召出了迦勒底的吾尔，许多年之后他和他的后裔仍是居无定所。神确曾应许要将这地赐给他和他的后裔为业（第5节），然而，第一，那时他还没有儿子，撒拉许多年以后才生子。第二，他在此地不过是寄居的，是客旅，神并没有给他产业，连立足之地也没有给他。他在这异地他乡多次迁移，四海为家。第三，他的后裔也久久没有得到这产业：直到四百年以后才开始在这地方事奉我（第7节）。不仅如此，第四，他们得到产业之前，要经历许多艰难困苦：要被迫为奴，在他乡受虐待，并且这不是因为某个具体的过犯而受责罚，不像他们在旷野徘徊时受责罚那样（经上并未提及他们在埃及为奴是出于犯罪），乃是神所命定的，必须如此。从以撒出生算起四百年后，神说：使他们作奴仆的那国，我要惩罚。我们从中学到：1.神的工，事先只有神知道。亚伯拉罕没有产业，也没有后裔，神却说他两样都会有，既会有应许之地，也会有应许之子。于是他凭信心领受应许之地，也凭信心领受应许之子。2.神的应许虽迟迟未曾应验，但终必应验，虽不像人所想象的，却必在所定的日子应验。3.神的百姓虽暂时身陷苦难，神终必拯救他们，必惩罚迫害他们的人：在地上果有施行判断的神（诗篇 58：11）！

让我们看看这番话如何支持司提反的观点。1.他们十分看重犹太民族的尊严，可是犹太民族刚开始的时候十分弱小；先祖亚伯拉罕被领出迦勒底的吾尔时只有寥寥数人，各支派的首领去埃及时也是如此，他们的人数在万民中是最少的（申命记 7：7）。他被毁灭是因为犯罪，为何要大惊小怪，以为这就是世界末日、以为神在世上的利益也都跟着毁灭呢？神把他们领出埃及，但正如经上所说，他也可使他们再回埃及去（申命记 28：68），神自己却丝毫无损，因为他能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来（马太福音 3：9）。2.给亚伯拉罕的应许迟迟未曾应验，这里提到许多阻力，明显指出这应许有其属灵的含义，就是应许中要得的地，实际上是那更美的家乡，就是在天上的（希伯来书 11：16），正如使徒以同样的论据说明列祖在所应许之地作客，好像在异地居住帐棚，说明他们等候那座有根基的城（希伯来书 11：9-10）。所以，耶稣要毁坏这地（6：14），这样的话并非谤渎，因为我们同时还说：“他要带领我们进入天上的迦南，要我们得天上的迦南，而地上的迦南不过是预表。”

[3.]他论到亚伯拉罕生儿育女，传承神的恩典，其中多有神的旨意，这些都记载在创世记。

第一，神要做亚伯拉罕的神以及他后裔的神，所以神吩咐他和家中的男丁要受割礼（创世记 17：9-10）。神又赐他割礼的约，就是以割礼为印记的约。亚伯拉罕按神的吩咐，生了儿子，就在第八日给他行割礼（第8节），借此表示他儿子也受制于神的律法，也有份于神的应许。割礼具有这两方面的意义，既是属神那部份圣约的印记—我是全能的神，也是属人那部份圣约的印记—你当在我面前作完全人（创世记 17：1）。后来亚伯拉罕的后裔果然事奉神，于是就生养众多：以撒生雅各，雅各生十二位先祖，都成了各自支派的首领。

第二，约瑟是他父家的宠儿，也是父家的祝福。他受兄弟苦待；因为他得了异梦，兄弟们就嫉妒他，把他卖到埃及去。以色列的子孙这么早就开始仇视本族中崭露头角的人；他们仇视基督，就是明证，因为他也像约瑟那样，是与弟兄迥别的人（创世记 49：26）。

第三，神眷顾在苦难中的约瑟，与他同在（创世记 39：2，21）；神的灵感动他的心，使他得安慰，也感动其他人的心，使他在众人眼中蒙恩。最后神救他脱离一切苦难，法老提拔他当了埃及国中第二人（诗篇 105：20-22）。就这样，他不但当上了埃及的大官，还成了以色列的牧者，以色列的磐石（创世记 49：24）。

第四，雅各因饥荒的缘故，不得不离开迦南，下到埃及去；他大受艰难，我们的祖宗就绝了粮（第11节）。肥地变为硷地（诗篇 107：34）。他听见在埃及有粮（埃及因他儿子的智慧囤积了粮食），就打发我们的祖宗初次往那里去（第12节）。约瑟初次假装不认识他们；第二次再去，约瑟与他们相认，并告诉法老，他们是他的亲族，前来投靠他（第13节），于是蒙法老允准，约瑟就打发弟兄请父亲雅各和全家七十五个人都来埃及居住（第13节）。创世记里说他们一共是七十人（创世记 46：27）。不过七十士译本写的是七十五人，司提反和路加都用这个版本，好比路加福音 3：36 加入了该南，希伯来原文没有这个名字，但七十士译本有。有人从七十中减去约瑟和他众子的数目（因他们已在埃及），得出六十四人，再加上雅各的十一个儿子，凑足七十五人。

第五，雅各和他众子都死在埃及（第 15 节），却都被带到迦南地下葬（第 16 节）。这里有个难解之处：又被带到示剑，但雅各并非葬在示剑，而是葬在希伯伦附近，与亚伯拉罕和以撒同葬在麦比拉的洞里（创世记 50: 13）。约瑟的骸骨确实葬在示剑（约书亚记 24: 32），看来（尽管故事里没有提到）其他族长的骸骨与约瑟的骸骨被一同带回，人人都留下遗言，与约瑟的遗言相同；这里指的应该是他们，而不是雅各本人。而示剑的坟地确是雅各所买（创世记 33: 19），又在约书亚记 24: 32 提到。但这里为何说是亚伯拉罕买的呢？维特比博士的解释相当不错。他这样说：雅各和我们的祖宗下了埃及，都死在那里；（我们的祖宗）被带到示剑，雅各则葬于亚伯拉罕用银子买来的坟墓里（创世记 23: 16）（也可理解为他们葬于亚伯拉罕用银子买来的坟墓里，指亚伯拉罕、以撒和雅各）。而他们（就是我们的祖宗）则葬于从哈抹子孙买来的坟墓里。

让我们看看这番话如何支持司提反的观点。1.他再次提醒他们，犹太民族原本弱小，不值得过份夸耀自己；之所以能崛起，成了今天的样子，寥寥数人成为大国，完全是神奇妙的怜悯。神兴起他们，自有他的用意；若不回应神的用意，就只有死路一条。众先知多次要他们追想出埃及的事，以此反省自己，不要藐视神的律法；司提反在此要他们反省，不要藐视基督福音。2.他提醒他们各支派祖宗的恶，嫉妒兄弟约瑟，将他卖到埃及去；如今他们对基督和他的传道人心怀同样的恶念。3.他们所崇尚的这个圣地，他们的祖宗曾久久得不到，还遇到饥荒，大受艰难；所以这地长期被罪孽所污秽，若最终被毁灭，也无须奇怪。4.祖宗盼望葬于迦南地，明显表示他们都定睛在天上的家乡，而这位耶稣就是要领他们去天上的家乡。

司提反的演讲

17「及至神应许亚伯拉罕的日期将到，以色列民在埃及兴盛众多，18 直到有不晓得约瑟的新王兴起。19 他用诡计待我们的宗族，苦害我们的祖宗，叫他们丢弃婴孩，使婴孩不能存活。20 那时，摩西生下来，俊美非凡，在他父亲家里抚养了三个月。21 他被丢弃的时候，法老的女儿拾了去，养为自己的儿子。22 摩西学了埃及人一切的学问，说话行事都有才能。23「他将到四十岁，心中起意去看望他的弟兄以色列人；24 到了那里，见他们一个人受冤屈，就护庇他，为那受欺压的人报仇，打死了那埃及人。25 他以为弟兄必明白神是藉他的手搭救他们；他们却不明白。26 第二天，遇见两个以色列人争斗，就劝他们和睦，说：『你们二位是弟兄，为甚么彼此欺负呢？』27 那欺负邻舍的把他推开，说：『谁立你作我们的首领和审判官呢？28 难道你要杀我，像昨天杀那埃及人吗？』29 摩西听见这话就逃走了，寄居于米甸；在那里生了两个儿子。

司提反继续他的演讲。

I.他论到以色列民的人数在埃及奇妙地增多，藉着神的奇妙旨意，在这么短的时间内从一家成长为一族。1.及至神应许亚伯拉罕的日期将到，指的是他们成为一族的时候。神应许亚伯拉罕之后，两百十五年内，圣约的后裔不过七十人；再过两百十五年，能上阵的男丁已达到六十万。越是接近圆心，神动工往往越快。所以神的应许若迟迟未能应验，千万不要灰心，神知道如何补回貌似失去的时日，必在救赎之年到来（以赛亚书 63: 4）之际加倍动工。2.他们在埃及受苦，被苦待。生活如此艰难，别人以为他们必不愿生养，谁知他们生儿育女，坚信神必在所定的日子眷顾他们。他们如此荣耀神，神就祝福他们，说：要生养众多。教会受苦之日，往往也是增长之时。

II.他们在埃及痛不欲生（第 18-19 节）。埃及人见他们人数越来越多，就越发苦待他们；司提反就此提到了三点：1.埃及人忘恩负义：苦待他们的是不晓得约瑟的新王，意思是这新王不纪念约瑟对埃及人的恩德，不然他不会苦待约瑟的家人。凡伤害义人的，都是忘恩负义之人，因为义人是他们所在时代和地方的祝福。2.埃及人手段恶劣：他们用诡计待我们的宗族。他们说：来吧，我们不如用巧计待他们（出埃及记 1: 10），以为这样做就能保护自己，谁知却是愚昧无知，为自己积攒忿怒。人若欺骗弟兄，恶待弟兄，还自以为聪明，那真是大错特错。3.埃及人凶恶残忍，为了除掉以色列人，竟然叫他们丢弃婴孩，使婴孩不能存活。婴孩被屠杀，眼看这个初具规模的民族就要毁于一旦。司提反谈起此事，是要听众明白自己当初是何等卑微，用那绝望无助、被遗弃的婴孩形象来形容（以西结书 16: 4）一点都不为过（也许这节经文指的就是婴孩在埃及的景况），要他们明白神给他们的恩惠是何等的大，他们反倒弃绝神，配不上神的恩典；他还要他们明白自己悖逆不义，苦待婴孩期的基督教会，如同埃及人苦待婴孩期的犹太会众一样，到头

来决不会有好下场。“你们苦待我们，迫害刚信主的，就像埃及人屠杀婴孩，还自以为聪明；但你们的阴谋必不会得逞。你们再作恶，跟随基督的仍必兴盛众多。”

III. 神兴起摩西拯救以色列民。司提反被控说了谤渎摩西的话，他在此却说了尊崇他的话。1. 摩西出生在以色列人经受最大迫害的关头，那是最残忍的时候，是新生婴儿被屠杀的日子：那时，摩西生下来（第 20 节），一来到世上就遇到危险（救主降生在伯利恒时也是如此），差点成为那血腥王命的牺牲品。神的百姓道路最黑暗、受苦最深之日，就是神预备拯救之时。2. 他俊美非凡；他一生下来，就脸面发光，预示着神有意要赐给他尊荣。他向神俊美，在母腹就分别为圣，在神眼中看为美，因为圣洁的美在神眼中看为宝贵。3. 他在婴孩阶段奇妙地存留了性命，先是得他慈爱父母的呵护，在他父亲家里抚养了三个月，直到藏不住；后来又蒙神的眷顾，被法老的女儿拾了去，养为自己的儿子（第 21 节）。神所特别使用的，他也必特别保护。婴孩摩西，神尚且如此保护，他岂不更要保护圣子耶稣（他在 4: 27 也被称为圣子耶稣）、免受仇敌聚集攻击吗？4. 他很有学问（第 22 节）：他学了埃及人一切的学问；埃及人的各样学问当时闻名天下，尤其是哲学、天文学，还有象形文字（也许这间接导致他们拜偶像）。摩西在王宫里受教育，有机会接触到最好的书，最好的教师，学会最好的仪态，文艺科学，无所不通。但我们有理由相信，他从未忘记他祖先的神，从来不碰违背神律法的埃及巫术，若有机会还要驳斥巫师。5. 他在埃及当了大官，这里的“说话行事都有才能”似乎就是这个意思。他虽口齿不够伶俐，拙口笨舌，但他说出的话句句在理，令人口服心服。无人像他那样，办事满有勇气，大有能力，大有功效。就这样，神藉人的手，装备他成就大事；若不是神的光照，他不会有如此全面的装备。司提反借此表示，尽管逼迫他的人恶意中伤，他对摩西仍是推崇备至，像他们一样。

IV. 摩西想要拯救以色列，以色列人却唾弃他，不愿配合。司提反很强调这一点，这也是摩西故事的要点（出埃及记 2: 11-15），而使徒则提了另一件事，那也是摩西故事的要点（希伯来书 11: 24-26）。使徒所提的那件事是否定自我的圣洁行为，这里所提的，则是摩西蒙召出来事奉的前奏（第 23 节）：他将到四十岁（正是他在埃及王宫官运亨通的时候），心中起意（那是神的感动）去看望他的弟兄以色列人，想看看他们有什么需要帮助的，表示他十分关心百姓的疾苦。1. 他替一个受欺压的以色列人出头，杀了欺负他的埃及人（第 24 节），以此表明他是以色列的拯救者。他见他们一个人受冤屈，就对受苦之人心生怜悯，对作恶之人满腔愤怒，俨然像个主持公道的人，为那受欺压的人报仇，打死了那埃及人。倘若他只是个普通百姓，这样做是犯法的，但他知道他的使命从天而降，并以为弟兄（他们一定知道神曾应许亚伯拉罕，他们所要服事的那国，神要惩罚；创世记 15: 14）必明白神是藉他的手搭救他们，因为若没有神的能力，没有神的权柄，他不可能有如此念头，也不可能如此勇力。倘若他们通达时务（历代志上 12: 32），应该知道这是他们得拯救的黎明，但他们却不明白；这次事件是树立大旗，吹响号角，宣告摩西是他们的拯救者，他们却不晓得。2. 第二天，他为两个互相争吵的希伯来人调停，以此表明他是以色列的审判官。他俨然像个有头有脸的人（第 26 节）：他遇见两个以色列人争斗，就劝他们和睦，像个又有威严又有权势的人，又像是他们的王，为他们断案，说：你们二位是弟兄，论出身论信仰都是弟兄，为什么彼此欺负呢？他注意到双方都有错（多数争斗都是双方有错），所以若要和好，双方都应当认错，都应当让步。当摩西要救以色列人出埃及，他就杀戮埃及人，救他们脱离埃及人的手；可当他要审判以色列，要颁布律法，他就手持金杖治理，而不是铁杖。以色列人争斗，他不杀戮，而是将那美好的律法诫命告诉他们，解决他们的纷争，回应他们的需求（出埃及记 18: 16）。但那欺负邻舍的把他推开（第 27 节），就是那正在争斗的以色列人，摩西的责备虽然公正，且又温和，他们却听不进去，反倒反驳他，说：谁立你作我们的首领和审判官呢？争强好胜的心听不进劝言，不愿受约束。这些以色列人宁可被督工严加看管，也不愿受理性的约束，不愿接受拯救者的拯救。摩西为同胞的缘故杀了埃及人，同胞见此，本当盼望更大的好处，谁知这恶人竟恼羞成怒，竟用杀埃及人的事来挑衅摩西：难道你要杀我，像昨天杀那埃及人吗（第 28 节）？摩西的所为，是向埃及人竖起反抗的大旗，向以色列人竖起爱和拯救的旗帜，但自己的同胞竟然威胁要控告他犯了杀人罪。于是摩西就逃走了，寄居于米甸，不再尝试拯救以色列，直到四十年以后。他寄居在米甸，娶了叶忒罗的女儿为妻，在那里生了两个儿子（第 29 节）。

现在让我们看看这番话如何支持司提反的观点。1. 他们指控他谤渎摩西，他反而揭露他们的祖先如何恶待摩西，他们应当以此为耻，应当谦卑，而不是装出捍卫摩西尊荣的样子，向这位与他们

一样敬重摩西的人挑起争端。2.司提反捍卫基督和他的福音，他们却逼迫他，以摩西和摩西律法为名，抵挡福音。他说：“你们要谨慎，（1）免得你们重犯祖宗的错误，神兴起君王救主，他们却拒绝抵挡。你们要知道，如果你们不故意闭眼拒绝真光，神一定会藉着这位耶稣，救你们脱离这比埃及地还要糟糕的为奴之家。所以千万不要丢弃他，要接纳他作王，接纳他作审判官。（2）免得你们落得与祖宗一样的下场；公义的神任凭他们死在为奴之家，四十年以后才蒙拯救。这就是事情的结局：你们拒绝福音，福音就传给外邦人；你们不要基督，基督就不给你们，你们就落得与祖宗同样的下场。”参考马太福音 23：38-39。

司提反的演讲

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。31摩西见了那异象，便觉希奇，正进前观看的时候，有主的声音说：32『我是你列祖的神，就是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。』摩西战战兢兢，不敢观看。33主对他说：『把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。34我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了，他们悲叹的声音，我也听见了。我下来要救他们。你来！我要差你往埃及去。』35这摩西就是百姓弃绝说『谁立你作我们的首领和审判官』的；神却藉那在荆棘中显现之使者的手差派他作首领、作救赎的。36这人领百姓出来，在埃及，在红海，在旷野，四十年间行了奇事神迹。37那曾对以色列人说『神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我』的，就是这位摩西。38这人曾在旷野会中和西奈山上，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。39我们的祖宗不肯听从，反弃绝他，心里归向埃及，40对亚伦说：『你且为我们造些神像，在我们前面引路；因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了甚么事。』41那时，他们造了一个牛犊，又拿祭物献给那像，欢喜自己手中的工作。

司提反继续讲摩西的故事，并叫大家都来判断，这些是不是谤渎摩西的话。他所说的是最尊崇摩西的。

I.摩西在荆棘里看见神的荣耀（第30节）：过了四十年（在此期间，摩西仿佛活埋在米甸，他年纪老迈，仿佛已是不中用的人），为了表明他的一切成就都源于神的能力和应许（就如以撒出生时双亲年纪老迈，为的是表明以撒是应许之子），神使他直到八十岁才得着他为之而生的尊贵地位，并奖赏他四十年自我否定的生活。请注意看：1.神在何处向他显现：在西奈山的旷野（第30节）。神在那里显现，那里就成了圣地（第33节）；司提反强调这点，是要责备那些以圣殿为豪的人，仿佛唯有在圣殿才能与神相通；其实神召见摩西，向他显现，是在偏远的西奈山旷野。人若以为神受地方的限制，那是自欺欺人；神有能力将他的百姓带进旷野，并在旷野向他们说安慰话。2.神如何向他显现：从火焰中（神是烈火），从荆棘火焰中，荆棘虽是易燃物，却没有被烧毁；这代表以色列民在埃及的景况（他们虽在烈火的煎熬中，却没有被吞灭），也可视为基督道成肉身的预表，是神性与人性的结合：神在肉身显现，好比火焰在荆棘里燃烧。3.摩西有何反应：（1）他便觉希奇（第31节）。他纵然学遍埃及的所有学问，也不能解释这个现象。他的好奇心顿起，要看个究竟：我要过去看这大异象（出埃及记 3：3），但他越靠近，就越惊讶不已。（2）他战战兢兢，不敢观看，不敢定睛观看，因为他很快意识到这不是流星，而是神的使者，是立约的使者（玛拉基书 3：1），是神之子。所以他战兢。司提反被控谤渎摩西和神（6：11），仿佛摩西也是个神，但从这里明显看出他不过是人，与我们是一样性情的人（雅各书 5：17），在神的威严和荣光面前也会惧怕。

II.摩西听见神宣告圣约（第32节）：有主的声音说。正所谓：信道是从听道来的（罗马书 5：17）：我是你列祖的神，就是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神；所以，1.“我昨日和今日都是一样的。”从前神与亚伯拉罕所立的约乃是这样：我要作你的神，全能的神。神说：“如今，这约仍全面生效，没有取缔，也没有忘记。我仍一如既往，仍是亚伯拉罕的神，我且要显明我不改变。”神赐给以色列的一切恩惠和尊贵，都建立在他与亚伯拉罕立约的基础上，也都从此约而来。2.“我今日和将来都是一样的。”既然亚伯拉罕的死，以撒的死和雅各的死，都不能解除神与他们的圣约关系（从这句话来看确实没有解除），那么这圣约关系就永不会解除。所以：

（1）他们的灵魂既然早已与肉身分离，神就是他们灵魂的神。救主耶稣也用这个论据来证明将来的世界是真实可信的（马太福音 22：31-32）。亚伯拉罕已死，但神仍是他的神，所以亚伯拉罕

一定还活着。亚伯拉罕在世的时候，“我是亚伯拉罕的神”这个应许，并未完全实质性地应验，所以神必是在另一个世界成全这个应许。这就是福音所阐明的生命和永生，否定这一点的撒都该人都要被定罪。凡捍卫福音的，凡致力于传福音的，不但不会谤渎摩西，反倒会大大尊崇他。

(2) 神就是他们后裔的神。神宣告他是列祖的神，表示他恩待他们的后裔，表示他们为列祖的缘故是蒙爱的（罗马书 11: 28；申命记 7: 8）。凡传福音的，都传神的圣约，传神向我们祖宗所应许的；这应许，我们十二个支派，昼夜切切地事奉神，都指望得着（罗马书 26: 6-7）。律法尚未颁布，圣殿尚未建成，神就已经与亚伯拉罕立约，与他的后裔立约，与他属灵的后裔立约；难道这些人为了假装捍卫这圣地和律法，竟然不惜抵挡神的圣约吗？既然神的荣耀要永远彰显，我们要永远衰微，神救恩的成全就一定是藉着应许，而不是藉着律法。所以犹太人逼迫基督徒，假装说他们谤渎律法，其实是他们自己谤渎神的应许，并且抛弃了这应许中的一切怜悯。

III. 神将使命赋予摩西，要他把以色列人救出埃及。犹太人试图高举摩西来与基督相抗衡，还指控司提反犯了谤渎罪，因为他没有高举摩西。但司提反在此表示，摩西是基督的杰出预表，因他是以色列的拯救者。神宣告他是亚伯拉罕的神，然后：1. 他吩咐摩西要有敬畏的态度：“把你脚上的鞋脱下来。来到圣地，不可怀有冷漠平常的念头；要谨慎脚步（传道书 5: 1）。到神面前来，不可心急冲动，要缓缓而行。”2. 他吩咐摩西去做一件了不起的事。他既有了顺服的态度，就领受使命。他奉命去责令法老容以色列民出埃及（第 34 节）。请注意看：（1）神看见了他们的苦难，也看见了他们正在经历苦难：我百姓所受的困苦，我实在看见了，他们悲叹的声音，我也听见了。神深深体恤教会的疾苦，体恤受逼迫百姓的呻吟；他是施怜悯的神，必拯救他们。（2）神定意要藉摩西的手拯救他们：我下来要救他们。神虽无所不在，但这里说神“下来要救他们”，因为这预表基督的拯救，他为了我们人类，并为了我们的得救，从天降下¹；既说升上，必先降在地上（以弗所书 4: 9）。摩西是神所差遣的人：你来，我要差你往埃及去。神既差遣他，就必保守他，成就所要做的事。

IV. 摩西履行神的使命，并因此预表弥赛亚。司提反再次提到他们藐视他，冒犯他，拒绝听命于他，这反倒使他的拯救之工显得更为出色。1. 他们轻看，神赐他尊荣（第 35 节）：这摩西就是百姓弃绝的，他们拒绝他的善意，拒绝他的帮助，反而轻蔑地说：谁立你作我们的首领和审判官？说：你擅自专权（民数记 16: 3）；可就是这个摩西，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。这可以理解为神藉天使的手差派他，使他成为一个完全的拯救者。司提反用这个例子向公会表示，他们拒绝耶稣，就好比他们的祖宗拒绝摩西，说：谁立你作先知和君王？谁给你这样的权柄？可就是这位耶稣，神已经立他作君王，作救主（5: 30），为首领，为拯救者，正如使徒前不久所言：他是你们匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头（4: 11）。2. 他们虽抛弃了他，神却藉着他施恩给他们，他也积极主动事奉他们。公义的神大可不让他事奉，他也大可不必事奉他们，但他并不计较，并不十分责备他们，反倒领他们出来，在埃及，在红海，在旷野，四十年间行了奇事神迹，直到成全拯救之工。司提反不但没有谤渎摩西，反倒称赞他，说他是神手中的荣耀器皿，神藉着他造就了旧约的以色列会众。然而，说摩西是器皿，说这位耶稣比他更荣美，这些都丝毫无损摩西的荣耀；司提反鼓励犹太人要亲近耶稣，要与他有份，不要惧怕，这样就必得恩惠，并藉着他领受福份，好比以色列民被摩西拯救出来一样，尽管他们曾拒绝他。

V. 摩西预言基督，预言他的恩典（第 37 节）。他不仅预表基督（预表基督的人很多，但他们多半没有预见到基督的日子），还谈到过基督（第 37 节）：那曾对以色列人说“神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我”的，就是这位摩西。这是神赐给他的最大尊荣（远超其它的尊荣），居然藉着他来晓喻以色列民，将有一位大先知降世，要他们等候，预备迎接他的降临。摩西带领他们出埃及一事被视作是极大的尊荣：这是对那摩西说的（出埃及记 6: 26）。这里也是如此：就是这位摩西。这极大地支持了司提反的观点；他强调耶稣要改变律法规条，但这决不是谤渎摩西，反倒是使摩西大得尊荣，因为摩西的预言应验了；这是显而易见的，正如基督自己所言：你们如果信摩西，也必信我（约翰福音 5: 46）。1. 摩西以神的名义告诉他们，在日子满足的时候必有一位先知在他们中间兴起，他是本族人，像他一样（申命记 18: 15, 18），是王，是拯救

¹腓利引自尼西亚信经。

者，是审判官，又是立法者；他作为更美之约的中保（希伯来书 7: 22），有权改变他所颁布的律法规条，叫人有更美的盼望。2.摩西吩咐他们要听从这位先知，领受他的教诲，认同他所作的改变，并在凡事上顺服他。摩西既说：你们要听从他（申命记 18: 15），后来在基督登山变像时他又作了见证人，听到天上有声音重复了这句命令，并表示默认（马太福音 17: 5）。我们若顺服基督，那就是对摩西和摩西律法的最大尊崇。

VI.摩西在百姓出埃及的事上发挥了极大的作用，后来他又不断为以色列百姓作大贡献（第 38 节）。他在这一点上再次预表基督，但基督仍大大超越摩西，所以说他有权改变摩西所传的律法，这并非谤渎。摩西的尊荣在于：1.他曾在旷野的会中，在耶书伦为王，管理百姓各样事宜达四十年之久（申命记 33: 5）。以色列的营帐在此称为旷野的会，因为这是个神圣的团体，在神的管辖之中，聚集在神的旗帜之下，在神的启示下蒙福。这旷野的会是个民族会众，尽管尚未完全成形，不像进入迦南时那样，但各人行自己眼中看为正的事（申命记 12: 8）。摩西就在这会中，若不是他多次为之代祷，这会早已荡然无存；这是摩西的尊荣。而基督是更美、更荣耀之会的首领和向导，是教会的生命和灵魂，比摩西在旷野之会的作用要大得多。2.摩西在西奈山上，与那对他说话的天使同在，又与我们的祖宗同在：他两次在圣山与神同在四十日，与圣约的使者——我们的君王米迦勒同在。摩西与神十分亲近，但从未像基督那样，在永恒中就已在父神的怀里。这几句话也可这样理解：摩西在旷野的会中，在西奈山上与那对他说话的天使同在，指的是燃烧的荆棘那次，因为这里说这件事就发生在西奈山（第 30 节）；神的使者在前面引导他，否则他不可能引导以色列；神说：我差遣使者在你前面（出埃及记 23: 20），说的就是这件事；出埃及记 33: 2 也是如此；另参考民数记 20: 16。他在会中与神的使者同在，若离开神的使者，他就不能在会中事奉；但基督自己就是与旷野会众同在的神的使者，所以他的权柄比摩西更大。3.摩西领受活泼的圣言传给我们；不只是十条诫命，也包括其它教训，因耶和華对摩西说，你晓谕以色列人说（利未记 18: 1-2）。（1）神的话是圣言，准确无误，有绝对的权柄，人人都当顺服；我们要把神的话当作圣言，用神的话来解决一切争议。（2）神的话是活泼的圣言，因为他是永生的神，不是外邦的哑巴假神。神所说的话是精意，是生命（哥林多后书 3: 6）；这不是说摩西律法赐人生命，乃是说摩西律法给人指出生命之道：你若要进入永生，就当遵守诫命（马太福音 19: 17）。（3）摩西从神领受圣言。他向百姓所传的，不是别的，就是他当日所领受的（哥林多前书 15: 3）。（4）他从神领受了那活泼的圣言，原原本本传给百姓，要他们遵守存留。神的圣言交托他们（罗马书 3: 2），这是犹太人的一大特权；而神的圣言交托他们，就是藉着摩西的手。那从天上来的粮不是摩西赐给他们的（约翰福音 6: 32），同样那律法也不是摩西赐给他们的，乃是神赐给他们的。神既能藉着仆人摩西赐给他们律法，也必能随己意藉着圣子耶稣改变律法。耶稣所领受并传给我们的圣言，比摩西所领受的更有生命力。

VII.尽管如此，百姓仍藐视摩西。那些指控司提反谤渎摩西的，都是步他们祖宗的后尘，也必落得像他们祖宗一样的下场。1.我们的祖宗不肯听从，反弃绝他（第 39 节）。他们向他发怨言，策动谋反，拒绝听从他的吩咐，差点还要拿石头打他。摩西诚然向他们颁布了美好的律法，但这律法显然不能叫那近前来的人得以完全（希伯来书 10: 1），因为他们心里归向埃及，宁可要埃及的大蒜洋葱，也不要眼前的吗哪，不要摩西的引领，不要流奶与蜜的迦南地。请注意：他们私下里不喜欢摩西，心仪埃及，实际上就是心里归向埃及，他们的心已经回了埃及。不少人装作在通往迦南地的路上前行，装出一副信主的样子，心里却归向埃及，正如罗得的妻子心仪所多玛；这些人都会被弃绝，因为神鉴察人心。摩西所传给他们的律法不能改变他们，难怪基督要来改变律法，引进更为属灵的敬拜之道。2.他们造了一个牛犊代替他，这不仅是大大冒犯神，也是对摩西的大不敬，因为他们造牛犊时是这样考虑的：“领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事；所以给我们造些神像吧。”仿佛造一个牛犊，就足以填补摩西的空缺，足以带领他们进入应许之地。那时（就是律法颁布的时候），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。他们十分满意自己的新神，竟坐下吃喝，起来玩耍（出埃及记 32: 6）！这表明律法既因肉体软弱，有所不能行的（罗马书 8: 3），所以律法应当藉着更好的手得以成全，这是很有必要的。基督已经成全了律法，说这样的话并不是谤渎摩西。

司提反的演讲

42 神就转脸不顾，任凭他们事奉天上的日月星辰，正如先知书上所写的说：以色列家啊，你们四十年间在旷野，岂是将牺牲和祭物献给我吗？43 你们抬着摩洛的帐幕和理番神的星，就是你们所造为要敬拜的像。因此，我要把你们迁到巴比伦外去。44 「我们的祖宗在旷野，有法柜的帐幕，是神吩咐摩西叫他照所看见的样式做的。45 这帐幕，我们的祖宗相继承受。当神在他们面前赶出外邦人去的时候，他们同约书亚把帐幕搬进承受为业之地，直存到大卫的日子。46 大卫在神面前蒙恩，祈求为雅各的神预备居所；47 却是所罗门为神造成殿宇。48 其实，至高者并不住人手所造的，就如先知所言：49 主说：天是我的座位，地是我的脚凳；你们要为我造何等的殿宇？哪里是我安息的地方呢？50 这一切不都是我手所造的吗？

这几节经文论到两点：

I. 司提反斥责他们的祖宗拜偶像；神为了惩罚他们弃绝神、拜金牛犊，就任凭他们拜偶像；这是最可悲的刑罚，因为外邦人拜偶像，神也是如此，任凭他们存邪僻的心（罗马书 1: 28）。以色列人亲近偶像，亲近金牛犊，不久以后又亲近巴力·毗珥，神就说：任凭他吧（何西阿书 4: 17）！神就转脸不顾，任凭他们事奉天上的日月星辰（第 42 节）。他再三嘱咐他们不要拜偶像，并且解释给他们听，为何不能拜偶像；然而他们执意要拜，神就任凭他们心里刚硬（诗篇 81: 12）。神收回恩典，不再制约他们，他们就随自己的计谋而行，臭名昭著拜偶像，比外邦人更甚。参考申命记 4: 19；耶利米书 8: 2。为了说明这一点，司提反引用了阿摩司书 5: 25。用旧约先知的话来责备他们的本性，指出他们的下场，似乎不那么令人生厌。先知责备他们：

1. 在旷野没有献祭给神（第 42 节）：你们四十年间在旷野，岂是将牺牲和祭物献给我吗？没有，在那段时间里，献祭的事断断续续，第二年后就不再守逾越节。当时他们还未定居，神不坚持要他们守节，这是神的怜悯；然而，神免去他们献祭的义务，他们却献祭给偶像，难道就这样报答神吗？司提反提这件事，也是责备他们不该对摩西颁布的律法大发热心，不该害怕这位耶稣改变律法，因为律法刚刚颁布，律法规条就已弃用达四十年之久了。

2. 到了迦南之后向偶像献祭（第 43 节）：你们抬着摩洛的帐幕。摩洛是亚扪人的偶像；亚扪人野蛮地把自己的儿女当作祭物献给摩洛，这对自己和家人来说都不能不说是极大的恐怖和哀恸，可是当神任凭他们事奉天上的日月星辰时，连如此丧心病狂的事，他们也会做。参考历代志下 28: 3。这是最大的疯狂，大大说明撒但在悖逆之子身上的权势，所以这里用了强调的语气说：“你们抬着摩洛的帐幕，竟然干这样的事，膜拜理番神的星。”有人认为理番就是月亮，摩洛就是日头；也有人认为理番是土星，因为土星在叙利亚语和波斯语里称为理番。七十士译本称为“琪陨”，那似乎是更通俗的名称。他们为这星造神像，就像为戴安娜造神社一样，在此称为“你们所造为要敬拜的像”。莱福特博士认为他们所造的像遍及整个星空，包括所有的星辰和行星，统称为理番，意思是“天上的表象”，就像天界一样。将星辰日月偶像化，实在是可悲，不过这总比金牛犊强些！因着以色列民拜偶像，神警告他们说：我要把你们迁到巴比伦外去。阿摩司书里说要把他们掳到大马士革以外（阿摩司书 5: 27），就是北方之地巴比伦。不过司提反改了一下，他所看见的是那十个支派被掳到亚述，在歌散的河边，并米底亚人的城邑（列王纪下 17: 6）。所以若有人说此地要被毁，不要以为奇怪，因为旧约众先知早已多次提到此事。从未有人指控先知为谤渎者，除非是那些邪恶的官长。经上说在审理耶利米的案子时，弥迦没有受到刑罚，尽管他预言道：锡安必被耕种像一块田（耶利米书 26: 18）。

II. 他具体回应了他们在圣殿的事上对他的指控，说他谤渎圣地（第 44-50 节）。他们说他曾说耶稣要毁坏这个圣地。司提反说：“我若真说了，又如何呢？圣洁之神的荣耀并不局限于这个圣地。这地要归于尘土，神的荣耀却是永远长存。这是因为：1. 我们的祖宗直到进入旷野，在去迦南地的路上，才有固定的地方敬拜神；但在此之前的列祖，都是随处支搭帐棚，随处筑坛，在野外敬拜神，并且蒙了悦纳。最早、最美、最纯的旧约时代没有圣地，神却悦纳敬拜，照样，这个圣地被毁坏之后，他也会悦纳敬拜，他的荣耀丝毫不受影响。”2. 那时的圣地只是一个帐幕，又简陋又不时迁移，说明它并非长久，神也无意让它永存。而这个圣地虽是石头所造，为何不能体面地终结、让位于那更美的呢？帐幕让位于圣殿，并没有亏缺神的荣耀，反倒是彰显神的荣耀；同样地，如今物质所造的殿要让位于属灵的殿，将来属灵的殿还要让位于那永存的殿，这也都是彰显神的荣耀。3. 那时的帐幕是作见证的帐幕，或称法柜的帐幕，是将来美事的影儿（希伯来书

10: 1)，是真帐幕的影儿；真帐幕是主所支的，不是人所支的（希伯来书 8: 2）。帐幕和圣殿各有其荣耀，因为它们见证神的殿要在末后的日子在天上打开（启示录 11: 19），见证基督要在地上支搭帐棚（如约翰福音 1: 14 所言），也见证他身体的殿。4.那时的帐幕建成，是神吩咐摩西叫他照所看见的样式做的；这明显表示帐幕预表将来的美事。圣殿立起来，既是属天的，其意义和所预表的也是属天的；而这人手所造的殿要被毁，就是为了叫那不是人手所造的得坚立，这丝毫无损它的荣耀。这是基督被控的罪名（马可福音 14: 58），也是司提反被控的罪名。5.那时的帐幕立在旷野，并非你们的原居住地（别以为它会永存在本地），后来才由下一代的祖宗带进外邦人的领地，带进迦南地，并相继承受；这地长期被列国所拥有，是神在我们祖宗面前把他们赶了出去。神既能把物质所造的帐幕立在外邦，为何不能把属灵的殿也立在外邦呢？我们的祖宗同耶稣把帐幕搬进承受为业之地¹，这里的“耶稣”指约书亚。我觉得为了区分起见，避免误解，这里应该译为“约书亚”，希伯来书 4: 8 也是如此。但这里虽是“约书亚”，希腊文却用“耶稣”一词，可能暗喻旧约的约书亚搬来的帐幕不过是预表，而新约的约书亚则把真帐幕搬到了外邦人居住的地方。6.那时的帐幕存留了许多年，直存到大卫的日子，历时四百多年，之后才有人想起要建圣殿（第 45 节）。大卫既在神面前蒙恩，就祈求更大的恩惠，希望能建造神的殿，作为永久性的帐幕，为神预备居所，作为雅各的神与他同在的象征（第 46 节）。凡在神面前蒙恩的，都应当积极主动，在世中间传扬他的国。7.犹太人对这圣地大发热心，神却不为所动，所以当大卫想要建殿时，神不允许。正如神告诉大卫的（撒母耳记下 7: 7），他并不急着要圣殿，于是若干年后圣殿才建成，且不是由大卫，乃是由他儿子所罗门建成。我们读大卫的诗篇时，感觉到他与神亲密相通，那都是在圣殿尚未建成之前。8.神多次声明他并不喜欢人手所造的殿；人手所造的殿也不能使他的安息和喜乐更加完全。所罗门在献殿时也承认，神并不住人手所造的；神不需要这些殿，得不到任何好处，也不会被困在里面。整个世界都是他的殿，他无所不在，整个世界都充满他的荣耀，他何尝需要一个殿来彰显他的荣耀呢？外邦人的假神需要人手所造的殿宇，因为它们是人手所造的假神（第 41 节），只能在自己的殿宇彰显自己；但独一的真神不需要殿宇，因为天是他的座位，是他安息的地方，地是他的脚凳，他掌管大地（第 49-50 节）。“相比之下，你们要为我造何等的殿宇？哪里是我安息的地方呢？我岂能在乎一个殿宇用来休息或用来表现自己呢？这一切不都是我手所造的吗？”神所造的彰显神的永能和神性，向世人表明凡拜假神的，都无可推诿（罗马书 1: 20）。既然整个世界都是神的殿，既然他可在任何地方彰显他的荣耀，自然他也在神的殿接受敬拜。大地因充满他的荣耀，大地就是他的殿（以赛亚书 6: 3），同样地，大地现在和将来都充满他的颂赞（哈巴谷书 3: 3），地的四极都要敬畏他（诗篇 67: 7），所以大地也就是他的殿。所以，若说耶稣要毁坏这殿，另建新殿，使万民都能进到其中（15: 16-17），这并非诋毁圣地。人若认真思想司提反所引用的经文（以赛亚书 66: 1-3），就不会觉得奇怪，因为这段经文表示神轻看表面上的事奉，也明确预言不信的犹太人要被弃，愿意悔改的外邦人则要受欢迎进入教会。

司提反的演讲

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

司提反继续他的演讲，指出不但圣殿要完结，圣殿里的一切礼仪也要完结，取而代之的是弥赛亚国度里对父神的心灵诚实的敬拜，古时律法的浮夸礼仪要被摒弃，并且这些都无损圣殿以及圣殿礼仪的荣耀。他很想以这些为依据来支持自己的观点，但他知道听众决不会容忍。这些人可以耐心听他讲旧约故事（这些知识学问他们自己也常常接触），但若说他们必须放弃自己的权势和独裁，犹太会众必须顺服于圣洁和爱的精神，顺服于属天的意念，他们就不想听了。可能他已经意识到了这一点，知道他们随时会打断他，所以就忽然改变话题。他心中满有那智慧、勇气和能力的灵，尖锐地斥责逼迫他的人，揭露他们的真面目。他们既不允许他见证福音，他就见证他们的丑陋。

¹腓利钦定本将第 45 节中的“约书亚”译为“耶稣”；七十士译本也是如此。希伯来文中的约书亚和耶稣为同一个字。

I.他们和他们的祖宗一样，都是硬着颈项，故意犯罪。神多次多方劝他们悔改，他们都不愿意；他们和祖宗一样，听不进神的话，也不遵行神的旨意。1.他们是硬着颈项的（第51节），不愿顺服神的管理，不愿负那甜蜜轻省的轭，像不惯负轭的牛犊一样（耶利米书31:18）；他们不愿向神低头，不愿顿首，不愿谦卑在神面前。硬着颈项和心里刚硬是一回事，都是顽梗抗命，不愿让步。犹太民族一向如此；参考出埃及记32:9；33:3,5；34:9；申命记9:6,13；31:27；以西结书2:4。他们的心与耳未受割礼，尽管因受了割礼声称信神，但心与耳都不能全然顺服神：“你们名义上，表面上是受了割礼的犹太人，但你们的心、你们的耳，都仍是未受割礼的外邦人。你们与外邦人无异，都拒不接受神的权威（参考耶利米书9:26）。你们的情欲和败坏未被治死，你们仍服在情欲和败坏的权势之下，听不进神的声音。你们心里刚硬，不服从神的吩咐，对神的话无动于衷。”他们所受的不是非人手所行的割礼，不是使他们脱去肉体情欲的割礼（歌罗西书2:11）。

II.他们和他们的祖宗一样，神用各样方法改变他们，他们不但无动于衷，还向神发怒：常时抗拒圣灵。1.圣灵藉着众先知向他们说话，他们就抗拒。他们抵挡、恨恶、嘲笑先知，跟他们唱反调。这句话似乎主要是这个意思，因为接下来那句作出了解释：哪一个先知不是你们祖宗逼迫呢？先知受圣灵感动说话，他们不准先知说，这就是抗拒圣灵。神向他们兴起先知，他们抗拒圣灵；基督的使徒和传道人藉着同一位圣灵说话，他们也抗拒圣灵；使徒和传道人满有圣灵的恩赐，超过旧约的先知，他们就越发抗拒圣灵。2.圣灵要影响他们的良心，他们就抗拒，不听从圣灵的责备和劝勉。神的灵与他们争斗，好比与远古世界的人争斗；他们抗拒，宁可败坏也不认罪，也要抵挡真光。罪恶的人心总是抗拒圣灵，肉体的情欲抗拒圣灵，消灭圣灵的感动。然而在日子满足的时候，这样的抗拒要在神的选民心里被克服，被胜过。一番争斗以后，基督的宝座要坚立在人的心灵，将各样抵挡基督的自高之事一概攻破（哥林多后书10:5）。所以，世人虽抗拒，改变人心的恩典仍可称得上是得胜的恩典。

III.他们和他们的祖宗一样，神差遣使者呼吁他们尽本份，表示愿意施恩给他们；他们却逼迫、杀害神的使者。1.他们的祖宗一贯凶残逼迫旧约先知（第51节）：哪一个先知不是你们祖宗逼迫呢？或多或少，或一次或多次，众先知个个都受过逼迫。先知即使生活在最好的君王时代，即使君王不逼迫他们，国中也有恶党嘲笑欺侮他们。大多数先知最后都被害死，不是以执法为名被害死，就是在众怒之下被害死。先知的职责是预先传说那义者要来，使众人知晓神有意施恩给他们，要在日子满足的时候差派弥赛亚到他们中间来；但众人却藐视先知，迫害他们，真是罪上加罪。传好消息的使者本当受欢迎受拥戴，本应被当作大恩人，但事实正相反，他们被当作大恶人。2.他们弃绝并杀害那圣洁公义者，正如彼得先前所言（3:14-15；5:30）。他们收买犹大出卖他，蓄意胁迫彼拉多判他有罪；所以这里指责他们弃绝杀害他。就这样，众先知预言他要来，他们的祖宗就杀害先知；如今这些杀害先知之人的后裔，既杀害基督，就表明他们若活在当时的时代，也必会逼迫先知。正如救主耶稣所言：创世以来所流众先知血的罪都要问在这世代的人身上（路加福音11:50）。他们既不尊重神的儿子，怎么会尊重先知呢？

IV.他们和他们的祖宗一样，神给他们启示，他们却轻看，不愿受其引导和管辖。神把律法赐给他们的祖宗，他们的祖宗不理睬；神把福音赐给他们，他们也不理睬；这是罪上加罪。1.他们的祖宗受了律法，竟不遵守（第53节）。神把律法的美事说给他们听，后来又写下来，他们却不求甚解，也不关心。这里说律法是天使所传，因为律法颁布时有天使在场，有闪电雷轰，也有号角的声音。经上说律法是藉天使经中保之手设立的（加拉太书3:19），又说神颁布律法时从万万圣者中来临（申命记33:2），又说律法是藉着天使所传的话（希伯来书2:2）。这是律法的荣耀，也是设立律法之神的荣耀，我们应当敬重律法，也应当敬重设立律法的。然而那些领受律法的并不守律法，他们造金牛犊，违背律法，犯了该死的罪。2.如今福音临到他们，不是藉着天使，乃是藉着圣灵，没有号角声，却有更奇妙的说方言的恩赐，他们却不接受福音。福音简单明了地显明给他们，他们却不接受，与他们的祖宗如一丘之貉，因为他们都决意不听从神的律法，也不听从他的福音。

我们有理由相信司提反还有许多话要说，众人若不打断他，他还会说个不停；但在他面前的都是些不讲理的恶人，自己不讲理，也不愿听别人讲理。

司提反殉道；临终的祈祷

54 众人听见这话就极其恼怒，向司提反咬牙切齿。55 但司提反被圣灵充满，定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边，56 就说：「我看见天开了，人子站在神的右边。」57 众人大声喊叫，捂着耳朵，齐心拥上前去，58 把他推到城外，用石头打他。作见证的人把衣裳放在一个少年人名叫扫罗的脚前。59 他们正用石头打的时候，司提反呼吁主说：「求主耶稣接收我的灵魂！」60 又跪下大声喊着说：「主啊，不要将这罪归于他们！」说了这话，就睡了¹。

这里说的是基督教会的第一位殉道之人。我们在他的故事里可以看到逼迫者丧心病狂的嘴脸（我们若蒙召为基督受苦，也许会遇到这样的事），也可以看到蒙召受逼迫者的勇气和安慰。我们看见地狱的火与幽暗，看见天堂的光与光明，看见两者之间展开激烈争战。这里没有提公会是否投票表决，是否多数人认定司提反谤渎罪名成立，然后按律法程序，下令用石头将他打死；但这很可能不是因为众人骚乱，不等公会判决就将他打死，而是走了判决程序，因为这里所说的是常有的行刑步骤：他被推到城外，并且作见证的先投第一块石头。

我们在此可以看到司提反的仇敌和逼迫者是何等怒不可遏，而司提反又是何等平静安详。

1. 逼迫他的人是何等败坏，真是十恶不赦，罄竹难书；人成了魔鬼的化身，毒蛇的种类口吐毒液。

1. 他们听见这话如利刃穿心²（第 54 节），这个词也用在希伯来书 11: 37，在那里译为“被锯锯死”。殉道者肉体受折磨，逼迫者则心里受同样的折磨。司提反的话字字千斤，揭露他们的罪恶，他们无可辩驳，于是恼羞成怒。他们不像 2: 37 说的那样，听了觉得扎心，乃是怒火如利刃穿心，与 5: 33 相同。司提反斥责他们的话一针见血，用保罗的话来形容，就是“尖锐”（提多书 1: 13）³，因为这些话如利刃刺入人心。注意：凡拒绝、抵挡福音的，实际上都是折磨自己。与神为敌伤人心，信和爱则医治人心。司提反尚未开口，他的面貌就已好像天使的面貌（6: 15），如今他说话也像天使，像来自天上的使者，这些人见状，不等他说完，好像黄羊在网罗之中，都满了耶和华的忿怒（以赛亚书 51: 20）；他们在如此大无畏的言辞面前理亏词穷，却仍一意孤行，要抵挡到底。

2. 他们向司提反咬牙切齿。这表示：（1）他们对他充满愤怒和敌意。约伯曾诉说他的仇敌向他切齿（约伯记 16: 9）。这里的用词是：谁不吃饱主人的肉⁴（约伯记 31: 31）！他们向他呲牙咧嘴，像狂吠不止的狗；所以保罗在告诫我们要防备那些妄自行割礼的人时说，应当防备犬类（腓立比书 3: 2）。凡与圣徒为敌的，都是兽性大发之人。（2）他们内心烦躁不安，眼睁睁看见司提反身上体现出神的能力，神与他同在，不由得心里恼恨。正所谓：恶人看见便恼恨，必咬牙而消化（诗篇 112: 10）。“切齿”一词常用来形容灭亡之人的恐惧和折磨。凡心怀地狱之恶的，难免要尝尝地狱之痛。

3. 他们大声喊叫（第 57 节），彼此煽动，互相打气，想用喊叫声来盖过自己良心的责备，也盖过别人良心的责备。司提反一说：我看见天开了，他们就大声喊叫，不愿再听他说下去。注意：世人往往用咆哮喊叫声，来试图盖过正义的呼声，尤其是基督信仰的正义；人缺乏理智，就代之以混乱骚动。正是：宁可在安静之中听智慧人的言语，不听掌管愚昧人的喊声（传道书 9: 17）。他们大声喊叫，犹如军兵预备打仗，疯狂反扑，垂死挣扎。

4. 他们捂着耳朵，假装听不见自己的喊叫声，也可能是假装听不见他说谤渎话。耶稣说：后来你们要看见人子驾着天上的云降临，大祭司该亚法就撕开衣服（马太福音 26: 64-65）；同样地，司提反说：我看见人子站在神的右边，他们就捂着耳朵；两者都是不想再听下去。他们捂着耳朵：（1）这明显表示他们故意心中顽梗，决意不听劝言，众先知也常常遇见这样的人：他们好像塞耳的聋虺，不听行法术的声音（诗篇 58: 4-5）。（2）这是致命的预兆，说明神要任凭他们刚硬。他们捂住了耳朵，神的公义审判就临到他们。今天，不信的犹太人正走在这条路上：他们心

¹腓利和合本第 60 节后有“扫罗也喜悦他被害”一句，但钦定本及多种其它译本都将这句归在第 8 章第 1 节。

²腓利钦定本将第 54 节译为：众人听见这话如利刃穿心，向司提反咬牙切齿。5: 33 同。

³腓利钦定本及多种其它译本将提多书 1: 13 中“你要严严地责备他们”译为“你要尖锐地责备他们”。

⁴腓利钦定本将约伯记 31: 31 腓利中“主人的食物”译为“主人的肉”。

蒙脂油，耳朵发沉（以赛亚书 6: 10），正应了司提反对他们的形容：你们这硬着颈项、心与耳未受割礼的人（第 51 节）。

5. 他们齐心拥上前去，百姓、民间的长老、审判官、起诉人、证人、旁观者，都一拥而上，如饿虎扑羊一般。这些人是何等凶恶，何等迫不及待，尽管他丝毫不构成威胁；这些人在这恶事上又是何等同心：齐心拥上前去。他们嫉妒他宁静平安的心灵，嫉妒他在混乱中仍是从容不迫；他们就想吓唬他，搅乱他，激怒他。

6. 他们把他推到城外，用石头打他，仿佛他配不上活在耶路撒冷，配不上活在这世界上，假装以执行摩西律法规条为名：那亵渎耶和華名的，必被治死；全会众总要用石头打死他（利未记 24: 16）。他们也曾如此迫害基督，判他犯了亵渎罪，只是他们要重重地羞辱他，就把他钉在十字架上，谁知神却借此应验了经上的预言。整个行刑过程表明他们怒气冲冲：他们把他推到城外，不愿再见到他，视他为可诅之人，万物中的渣滓（哥林多前书 4: 13）。作假证的冲在前面，按照律法规条：见证人要先下手，然后众民也下手将他治死（申命记 17: 7），对付亵渎罪尤其是这样；参考利未记 24: 14；申命记 13: 9。见证人先下手，是为了证明自己的证词属实。用石头打死一个人，那是力气活，于是作证的就脱了上衣，放在一个少年人名叫扫罗的脚前；那时扫罗目睹这场悲剧，却心中喜悦。这是圣经中第一次提到他的名字，后来他改名为保罗，从逼迫者转变为传道人，我们才开始认识他更多，喜悦他更多。他在司提反被害死时起了小小的作用，日后他回想起来甚觉后悔，说：我看守害死他之人的衣裳（22: 20）。

II. 司提反的信心是何等坚固；神恩待他，在他里面作工，这一切又是何等奇妙。逼迫他的人被撒但充满，他却被圣灵充满，犹胜平时；他被新油所膏（诗篇 92: 10），日子如何，力量也如何（申命记 33: 25）。可见，你们若为基督的名受辱骂，便是有福的；因为神荣耀的灵常住在你们身上（彼得前书 4: 14）。司提反蒙召出来事奉时，就已被圣灵充满（6: 5），如今蒙召殉道，他仍被圣灵充满。注意：凡被圣灵充满的，无论是为基督作工，还是为基督受苦，样样都行。人若蒙神呼召，要为他名的缘故从事艰难的工作，必都预先受神的装备，被圣灵充满，以致做的时候可以得心应手；苦难增多，在主里的安慰更增多，所以就不以性命为念（使徒行传 20: 24）。我们在这紧要关头，看见这蒙福的殉道者和那可称颂的耶稣奇妙相通。跟随基督的，为他的缘故终日被杀；人看他们如将宰的羊（罗马书 8: 36），但这岂能叫他们与基督的爱隔绝呢？岂能减少基督对他们的爱呢？岂能减少他们对基督的爱呢？不，决不能！这段描述就说明了这一点，我们可从中看见：

1. 满有恩典的基督亲自向司提反显现，在他受难之际给他安慰，赐他尊荣。众人如利刃穿心、向他咬牙切齿、恨不得生吃了他，他却看见了基督的荣耀，这足以使他心里充满难言的喜悦。这不只是他大受鼓舞，也是历代一切受苦的神的仆人大受扶持，大受安慰。

（1）司提反被圣灵充满，定睛望天（第 55 节）。[1.] 就这样，他的目光超越逼迫者的权势和愤怒，如同锡安的处女藐视他们，嗤笑他们（以赛亚书 37: 22）。他们的眼目盯着他看，满有恶意和凶狠；他的眼目却定睛望天，根本不把他们放在眼里，因他此刻满有永生的盼望，不在乎地上的生命。他不左顾右盼，不顾身处险境，也不寻找躲避逃脱的路，只是望着天。他的帮助唯有从天而来，那里才是他的出路；他们虽将他团团围住，却不能阻拦他与天上的来往。注意：信靠神，相信天上的世界，这些对我们都意义重大，足可使我们不再惧怕人。若惧怕人，就会忘记创造我们的耶和華（以赛亚书 51: 13）。[2.] 就这样，他视自己的苦难为荣耀神，荣耀基督，把一切都仰望交托（主啊，我所受的都是为了你的缘故），并迫切求告基督的荣耀在他身上彰显。如今他行将被当作祭物献上，就定睛望天，甘心献上。[3.] 就这样，他用眼目护送自己的灵魂归向天上的神，虔诚地交在神的手里，并且呼求神赐给他智慧和恩典，得以坦然经历这场试炼。神曾应许，凡蒙召为他受苦的仆人，他都与他们同在；凡寻求他的，都必寻见。凡求告耶和華的，耶和華便与他们相近（诗篇 145: 18）。你们中间有受苦的呢，他就该祷告（雅各书 5: 13）。[4.] 就这样，他向往天上的家乡，逼迫者的怒气不过是送他回家。圣徒临终时定睛望天，这是美事：

“那就是死后要去的地方；死啊！你的毒钩在哪里（哥林多前书 15: 55）？”[5.] 就这样，他表明他被圣灵充满，因为恩典的圣灵所住之处，作工、作王之处，都会引领灵魂的眼目向上看。凡

被圣灵充满的，都定睛望天，因为他们的心在天上。[6.]就这样，他做好准备，预备领受神的荣耀和恩典。人若指望听到来自天上的话，就当定睛望天。

(2) 他看见神的荣耀(第 55 节)，他看见天开了(第 56 节)。有人认为他的眼目清晰稳健，视力异乎寻常地大增，藉着一种超自然的能力，看见了第三重天，尽管那是在遥远的天上，好比摩西的眼目看见迦南全地。也有人说这是神的荣耀活化在他眼前，以前的以赛亚和以西结都有过类似经历，像是天堂从天而降(启示录 21: 2)。天开了，给他看一眼他正要前往的福乐世界，好叫他因着这样的盼望，就坦然受死。我们若凭信心定睛望天，也能看见天开了，因我们藉着基督给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过(希伯来书 10: 20)，坦然进入至圣所。天开了，为的是开通神与人之间的沟通渠道，使他的恩惠和祝福降临到我们身上，也使我们的祷告和颂赞达到他面前。我们藉着神话语的启示，也能看见神的荣耀；既看见，就能坦然经历苦难，坦然面对死的恐吓。

(3) 他看见耶稣站在神的右边(第 55 节)，看见人子站在神的右边(第 56 节)。耶稣就是人子，他把人性带到了天上，在天上有形体，穿白衣，肉眼可见，所以司提反看见了他。旧约的众先知见到神的荣耀时，都有天使在场伺候。以赛亚在异象中看见神的荣耀，有撒拉弗在场；以西结在异象中看见了基路伯，两者都表示天使，都是蒙神差遣的使者。但这里却不提天使，尽管天使围绕在宝座和羔羊周围。司提反看见的不是天使，而是耶稣站在父神右边；他是神恩典的中保，发出神的荣耀，远超过所有圣天使的事奉。神的荣耀在耶稣基督脸上发出最为耀眼的光芒，那是恩典的荣耀，也最能体现他荣耀所发的光辉。耶稣站在神的右边，千万天使围绕在周围，显得神更加荣耀。[1.]这证明基督被高举到父神的右边；众使徒看见他升天，但未见他坐下来，因为有一朵云彩把他接去，便看不见他了(1: 9)。经上说他坐在神的右边，可有谁看见吗？是的，司提反看见了，他亲眼所见。他看见耶稣在神的右边，表示他的尊贵，远超万物，也表示他的权柄，表示他那不可抗拒的能力和无所不能的作用。神用右手赐给我们的，或从我们取去的，或神的右手所行的，都是藉着他，因为他就是神的右手。[2.]经上常说他坐在神的右边，但司提反却看见他站在神的右边，显得十分关心正在受苦的仆人。他像个审判官，站起身来，要向逼迫他的人申辩。他兴起，从圣所出来了(撒迦利亚书 2: 13)，他从他的居所出来，要刑罚地上居民的罪孽(以赛亚书 26: 21)。他站起来，随时准备迎接司提反，赐给他冠冕；此时也使司提反期待摆在面前的喜乐。[3.]司提反大受鼓舞。他既看见基督站在他这边，就不在乎谁站在他的对立面。主耶稣在痛苦之际，有天使来伺候他，给他力量；司提反在痛苦之际，基督亲自向他显现。注意：临终的圣徒最得安慰的，受苦的圣徒最受鼓舞的，莫过于看见耶稣在神的右边。神是应当称颂的，我们因着信，也能看见他在天上。

(4) 他把所看见的告诉了他们(第 56 节)：我看见天开了。这对他是良药，对他们则是宣判，是警告他们，不要迫害神所喜悦的人。他看见了，就宣告出来，不管他们有何感受。有人因此大怒，也有人或许开始思想他们所逼迫的耶稣，开始相信他。

2. 司提反向耶稣基督祷告。神的荣耀向他彰显，但他没有忘乎所以，他仍不忘祷告：他们正用石头打的时候，他呼吁主说(第 59 节)。他向神呼喊，表明他是真以色列人，但他们却仍用石头打他，并不觉得与属天的人为敌有何危险。他们虽用石头打他，但他仍向神呼吁；更确切地说，是他们用石头打他，所以他向神呼吁。注意：人若受冤屈，被世人所恨所逼迫，都能到神面前来，都能呼吁全能的神，这是他们的安慰。世人捂住他们的耳朵(第 57 节)，但神从不捂住耳朵。司提反被推到城外，神却不丢弃他。如今他行将离开这个世界，就呼求神；我们还存活的时候，也要呼求神。注意：临终时呼求神，这是美事，因为临终之人最需要帮助(需要从未有过的力量，预备做从未做过的事)，若不祷告，怎能得着这样的帮助和力量呢？司提反临终时献给神两句简短的祷告，然后就把灵魂交给了神：

(1) 第一句是为自己祷告：求主耶稣接收我的灵魂！基督也是这样把自己的灵魂交在父神手里。这里教导我们，要把自己交在中保基督的手里，藉着他蒙父神的喜悦。司提反看见耶稣站在父神右边，于是就向他呼喊：“可称颂的耶稣啊！你站在那里为属你的人所作的，现在求你也为我作，求你把我的灵魂接收到你的手里。”请注意看：[1.]不论活人死人，最在乎的应该是灵魂。司提反的肉体惨遭不幸，被乱石打得稀烂，地上的帐棚惨遭蹂躏，然而不论肉体如何，他说：

“主啊！求你保守我灵魂平安；让我的灵魂有美好的归宿。”我们也当如此，在活着的时候，肉体可以饥寒交迫，灵魂必须丰衣足食；肉体可以饱经忧患，灵魂必须安然居住；到了死的时候，肉体可以被扔掉，如同破旧的瓦器，不再有乐趣，但灵魂要像贵重的器皿献给神；肉体衰残，但神是我心里的力量，又是我的福分（诗篇 73：26）。[2.]主耶稣就是神，我们不论是死是活，都向他求告，向他倾诉，也从他得安慰。司提反在此向基督祷告，我们也当如此；人人都当尊敬子如同尊敬父一样（约翰福音 5：23），这是神的旨意。我们把自己交托在基督手里，唯有他才能把我们所交托的存留到末日；我们临终时要仰望基督，唯有在他的庇护下，我们才能坦然进入另一个世界。临死之际，活的安慰唯有从他而来。[3.]我们临终时，基督要接收我们的灵魂，这是大事，需要认真思想，也当从中得安慰。我们活着的时候就当关心这件大事，盼望耶稣在我们死时接收我们的灵魂；如果到时他拒不接受，灵魂将何去何从呢？灵魂岂能躲避那吼叫的狮子呢？所以我们要天天把自己的灵魂交托给他，求他管理，求他洁净，熟悉天上的一切，到时他就必接收，不会不接收。活着的时候若关心这件事，死的时候就得安慰，因为我们被接收，去到那永远的居所。

(2) 第二句是为逼迫他的人祷告（第 60 节）。

[1.]这句祷告的场景值得注意，因为这似乎比先前那句祷告更为庄重。第一，他跪下，表示谦卑。第二，他大声喊着，表示迫切。为何这句祷告词比先前那句更为谦卑、更为迫切呢？他为自己祷告，心里必定迫切无疑，所以不需要外在的表达，但他为仇敌祷告，与败坏的人性全然相反，就必须证明他的确情词迫切。

[2.]这句祷告词本身：主啊，不要将这罪归于他们！这里他效法主基督临死之时的榜样，主也是这样为逼迫他的人祷告：父啊，赦免他们（路加福音 23：34）！他也为后世为基督受苦的人立下榜样，为逼迫他们的祷告。祷告也是一种传道的方式。这是向那些用石头打司提反的人传道，他跪下，好叫他们知道他正在祷告，他喊叫，好叫他们听见他在说什么，并且明白：第一，他们所作的，是犯罪，是极大的罪，若不是神的怜悯和恩典，这样的罪必叫他们永远灭亡。第二，他们虽凶狠歹毒，他仍爱他们，并不希望神向他们复仇，反倒是衷心祷告，求神不要归罪于他们。想想真是可悲：如果他们不悔改，这罪就必归到他们头上；但司提反并不向往降灾祸的日子。他要他们明白，被他们害死的，轻易饶恕了他们；当他们自己冷静下来时，想必决不会轻易饶恕自己。好流人血的，恨恶完全人，但正直人追求灵魂¹（箴言 29：10）。第三，这虽是大罪，但只要悔改，就必蒙赦免。他们若真心悔改，神必不归罪于他们。圣奥古斯丁说：“你觉得保罗听见司提反祷告了吗？他很有可能听见了，当时还很可能嘲笑他，但后来却得益于司提反的祷告，大得好处。”

3.他祷告完了，就离开了世界：说了这话，他就睡了；也可理解为，他正说着，致命的一击就落到他身上。注意：对义人来说，死不过是睡着；不是灵魂睡着（司提反已将灵魂交在基督手里），乃是肉体睡着，是歇了地上的劳苦，完全脱离劳苦和疼痛。司提反英年早逝，但他不过是睡了。他死的时候平静安详，如同睡着一般，合上了眼睛。请注意看：他睡去时仍在为逼迫他的人祷告；这里的语气似乎是他一定要为他们祷告，不然就不得安然死去。人若带着博爱的心死去，就能在临终时大得安慰，就能在平安中寻见基督；但愿我们生命的日头不要在愤怒中落山。他睡了，拉丁文译本作：他在主里睡了，在主爱的怀抱中睡去。他如此睡去，真是美事，因为他必在复活的清晨苏醒。

第八章

本章说的是基督徒受逼迫，福音反倒传开了。跟随基督的人越是受苦，人数就越增多；这有些奇怪，却是千真万确。这里说的是：I.教会受苦；司提反被害死，猛烈的风暴袭来，许多人被迫逃离耶路撒冷（第 1-3 节）。II.腓利和其他被迫分散的人在各地事奉，教会开始向外延伸。1.福音来到撒马利亚，被传开（第 4-5 节），受拥戴（第 6-8 节），连行邪术的西门也信了（第 9-13 节）。藉着彼得和约翰的接手祷告，一些撒马利亚信徒也得了圣灵的恩赐（第 14-17 节）。行邪术的西门想用钱换取圣灵的能力，彼得严厉斥责了他（第 18-25 节）。2.福音通过一名有名望的大监传

¹钦定本将箴言 29：10 译为：好流人血的，恨恶完全人，但正直人追求灵魂。

到了埃塞俄比亚。他正坐着马车从耶路撒冷回国（第 26-28 节）。腓利奉差遣来到太监跟前，在他的马车里传福音给他（第 29-35 节）。太监信了主，腓利给他施洗（第 36-38 节），然后离开了他（第 39-40 节）。就这样，福音传到列国，通过不同途径，用不同的方式。人没有听见吗（罗马书 10: 18）？

教会受逼迫

1 扫罗也喜悦他被害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。2 有虔诚的人把司提反埋葬了，为他捶胸大哭。3 扫罗却残害教会，进各人的家，拉着男女下在监里。

I. 这段经文说到一些与司提反和他的死相关的事。各人对事物看法不同，反应自然也不同，在这样的事上常常如此。基督在与门徒告别时曾说（约翰福音 16: 20）：你们将要痛哭、哀号，世人倒要喜乐。正如基督所言：1. 有人喜悦司提反被害；其实喜悦他被害的一定有不少人，但这里特别提到一个，就是扫罗，后改名保罗。他认同司提反被害，喜悦他被害（原意如此），很高兴他死了。这血腥的场面他从头看到底，还满心希望基督信仰从此销声匿迹。我们有理由相信，这句话是保罗吩咐路加写进去的，他愿意自己蒙羞，叫那白白得来的恩典得荣耀。他承认他在害死司提反的事上有份，并且当时毫无悔意，也不勉强，反倒喜悦满意，就像那些作恶的人，不但自己去行，还喜欢别人去行（罗马书 1: 32）。2. 也有人因司提反的死而哀哭（第 2 节）：这些都是虔诚的人，有人认为他们都是皈依的外邦人，司提反自己也可能是皈依的外邦人。这也可能包括其他人。一些更为虔诚热心的教会，前来把那面目全非的尸体收拾起来，体面安葬，也许就葬在前不久买下来、专门用来埋葬外邦人的血田里。他们为他举行安葬礼，大大哀号。司提反的死对自己来说大有益处，对教会来说作用也很大，但众人仍因失去他而哀哭；他这么优秀，不论是管理饭食还是与人辩论，样样都很能干。这样的人离世，众人若无动于衷，那就不是好迹象。这些虔诚的人向司提反致哀：（1）表示司提反既因福音受害，他们就不以福音为耻，也不怕仇敌的烈怒。仇敌虽暂时夸胜，福音仍是正义的，最终必会得胜。（2）表示他们向耶稣基督忠心的仆人致以崇高的敬意。他作为福音的第一位殉道者，被害致死，他们永远怀念他。神赐他尊荣，他们也敬重他。（3）见证他们相信死人复活，并且盼望来世得永生。

II. 从司提反殉道开始，教会受到逼迫。犹太人对司提反如此惨无人道，心里的愤怒不可能就此罢休。经上常把这样的人称为“好流人血的”，他们一旦尝到了血腥味，就变本加厉要流更多的血。别以为司提反临终时的祷告和安详神情会令他们震撼，或许对基督徒和基督信仰心生好感，事实并非如此：他们继续逼迫教会，因见目的并未达到，就更为恼火，决心再度出击，存心与神为敌；可能因为他们用石头打死了司提反，他们中间却无人当场被神打死，于是作恶的心就更加刚硬。也可能众门徒看见司提反慷慨就义，就更为勇敢地站出来，效法他与他们辩论，由此更加激怒了他们。请注意看：

1. 这场逼迫是冲着谁而来：是冲着耶路撒冷的教会。教会刚刚建立就受到逼迫，正如基督常说的，因为道的缘故常有患难和逼迫（马太福音 13: 21；马可福音 4: 17）。他还特别预言耶路撒冷很快就要容不下跟随他的人，因为他们一向杀害先知，又用石头打死那奉差遣来的人（马太福音 23: 37）。看来有许多人在这场逼迫中被害，因为保罗承认他曾逼迫奉这道的人，直到死地（22: 4）；他还说：他们被杀，我也出名定案（26: 10）。

2. 谁在这场逼迫中最起劲：最热心忙碌的，不是别人，正是年轻的法利赛人扫罗（第 3 节）。前面已经两次提到他的名，这里又以逼迫者的身份出现：他残害教会，尽其所能破坏教会。基督的门徒受害，他不在乎，也不住手。他一心要在以色列剪除福音，使福音的名不再被记念（诗篇 83: 4）。大祭司当他是管用的工具，最能达到他们的目的。他告发门徒，为公会所用，搜索聚会点，抓捕一切信奉真道的疑犯。扫罗生来是个学者，又是个绅士，做起这大恶来却毫不手软。（1）他进各人的家，不分昼夜，带人随意破门而入。凡曾经有过聚会的地方，凡有基督徒的地方，或被怀疑有基督徒的地方，他都去搜索，弄得人心惶惶，在家里都心神不定。（2）他拉着男

¹腓利和合本将这句话归入第 7 章。

女，极尽残忍的手段，拉他们游街，不由分说，也不顾妇女的纤弱。（3）他把他们下在监里，叫他们受审判，判死刑，除非放弃基督信仰；经上还说有些人被他强逼说亵渎的话（26：11）。

3.这场逼迫的结果如何：门徒都分散在各地（第1节），不是信徒分散，而是传道人分散，因为他们首当其冲，被通缉抓捕。他们牢记主的吩咐（有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去；马太福音 10：23），约好各自分散在犹太和撒马利亚各处。这并非担心受逼迫（因为犹太和撒马利亚离耶路撒冷并不远，倘若在那些地方露面，逼迫者的权势必很快尾随而来），乃是因为他们把这次逼迫看作是神的旨意，要他们分散。他们在耶路撒冷传福音进展顺利，如今应当顾及别处的需要，因为主曾告诉他们，要先在耶路撒冷作见证，然后到犹太全地，撒马利亚，直到地极（1：8），他们就照着去行。我们在逼迫面前虽不应该停止作工，但这可能是神的一种暗示，要我们去其它地方。传道人分散到各处，使徒却例外，也许他们受圣灵的引领，要暂时留在耶路撒冷。他们蒙神的特殊保护，免遭这场风暴的袭击，也蒙神的特别恩典，坦然面对这场风暴。他们留在耶路撒冷，派往各处破冰的传道人若有需要，他们就随时前去相助。这好比基督差遣门徒，往自己所要到的地方去（路加福音 10：1）。主曾吩咐他们：所以你们要去，使万民作我的门徒（马太福音 28：19）。因着这个使命，或许有人会觉得使徒在耶路撒冷逗留太久。参考 15：6；加拉太书 1：17。但传道人出去传道，是他们所差派的；所以传道人作工，就是他们作工。

福音广传；腓利大有果效

4 那些分散的人往各处去传道。5 腓利下撒马利亚城去，宣讲基督。6 众人听见了，又看见腓利所行的神迹，就同心合意地听从他的话。7 因为有许多人被污鬼附着，那些鬼大声呼叫，从他们身上出来；还有许多瘫痪的、瘸腿的，都得了医治。8 在那城里，就大有欢喜。9 有一个人，名叫西门，向来在那城里行邪术，妄自尊大，使撒马利亚的百姓惊奇；10 无论大小都听从他，说：「这人就是那称为神的大能者。」11 他们听从他，因他久用邪术，使他们惊奇。12 及至他们信了腓利所传神国的福音和耶稣基督的名，连男带女就受了洗。13 西门自己也信了；既受了洗，就常与腓利在一处，看见他所行的神迹和大异能，就甚惊奇。

参孙的谜语在此又有了答案：吃的从吃者出来；甜的从强者出来（士师记 14：14）。逼迫的目的是为了消灭教会，神却按他的旨意使逼迫成了教会发展的契机。基督曾说：我来要把火丢在地上（路加福音 12：49）；逼迫者以为把燃烧的火驱散，就可灭火，谁知火势反倒蔓延开来。

I.这里概述传道人所作的工（第4节）：他们往各处去传道。他们没有因为害怕而躲起来，也没有因受苦而夸口，乃至故意抛头露面；他们乃是分散到各地，所到之处都传讲基督。他们到各处去，去外邦人的地方，也去撒马利亚的城邑，这些地方以前是不准去的（马太福音 10：5）。他们没有聚拢在一处（尽管这样也许力量更大），乃是分散到各地去，不图自己方便，乃是一心作工。他们向世人传福音，宣讲福音的道；他们心里充满福音，也努力使全地都充满福音。传道人在讲道时宣讲福音，其他人在平时谈话时宣讲福音。他们所去的地方并不陌生，因为基督和众门徒常在犹太地出入，已打下基础，他们就在这根基上建造。他们要叫那里的人知道，耶稣前不久向他们所传的教训并没有丢失也没有被遗忘，所以应当相信。

II.这里特别提到腓利所作的工。我们会在后面了解其他人作工的过程和果效（11：19），但这里说的主要是腓利，不是使徒腓利，而是执事腓利，他被选出来，按立管理饭食，腓利因为善作执事的，自己就得到美好的地步，并且在基督耶稣里的真道上大有胆量（提摩太前书 3：13）。司提反得长进，到了殉道者的地步，腓利则长进到传福音的地步。他一旦成了传福音的，就专心以祈祷传道为事（6：4），想必就不再担任管饭食的执事，不然的话，他岂能又在耶路撒冷管饭食，又在撒马利亚传福音呢？可能另有二人被选出来替代司提反和腓利担任执事。请注意看：

1.腓利传福音大有果效，许多人听了欣然接受。

（1）他选择去撒马利亚城，那是撒马利亚地区的第一大城，是都城，位于撒马利亚城的旧址。列王纪上 16：24 提到此城被建造，现在称为塞巴斯底。有人认为这是叙加，就是耶稣曾到过的那个撒马利亚城（约翰福音 4：5）。当时城里有不少人信了耶稣，尽管他并没有在那里行神迹（约翰福音 4：39，41）；现在三年过去了，腓利来到这里接续耶稣的工。犹太人和撒马利亚人之间

没有来往，但基督把福音带来，就是要除去人与人之间的一切敌意，尤其是犹太人和撒马利亚人之间的敌意，叫他们都归入主的教会。

(2) 他传讲基督的教训；因为他定了主意，不知道别的，只知道耶稣基督（哥林多前书 2: 2）。他宣讲基督，向众人宣告基督（原意如此），好比全国上下宣告君王加冕一样。撒马利亚人正期待弥赛亚的到来，如约翰福音 4: 25 所言。如今腓利前来告诉他们，弥赛亚已经来了，撒马利亚人都可到他那去。传道人的职责就是宣讲基督并他钉十字架，宣讲基督并他得荣耀。

(3) 他用神迹来证明所传的教训（第 6 节）。为了向他们证明他的使命从天上来（好叫他们不只是将信将疑，而是坚信不疑），他向他们展示天上的印记，证明真神绝无虚言。这些神迹无可否认，众人亲耳听见，亲眼看见。他们亲耳听见他口中发出命令，亲眼看见随之而产生的奇妙果效；他一说话，事就成了。神迹是为使命服务的，使命因着神迹就发出光来。[1.]他奉主耶稣的名赶鬼，污鬼就从许多人身上出来（第 7 节）；这表明他奉差遣，败坏撒但的权势。福音一到，撒但就被迫离开众人，不再搅扰；这些人被鬼附的时候精神错乱，如今恢复了理智。世人一旦顺服福音，邪灵就站立不住，与灵魂开战的污鬼（就是一切肉体的情欲）尤其站立不住，因为神召我们，本不是要我们沾染污秽，乃是要我们成为圣洁（帖撒罗尼迦前书 4: 7）。污鬼从众人身上被赶出来，象征我们脱离污秽，成为圣洁。这里还说污鬼大声呼叫，表示他们出来时极为勉强，很不愿意出来，却不得不在至大的权能下低头；参考马可福音 1: 26; 3: 11; 9: 26。[2.]有许多瘫痪的、瘸腿的，都得了医治；这表明他奉差遣医治人心，医治这败坏的世界，使之恢复健康。这里具体列出的病症在平时都是最难治愈的（好叫神迹显得更加奇妙），也最能代表罪孽和道德败坏的顽疾，世人的灵魂就在这些顽疾下挣扎。世人的灵魂好比瘸腿瘫痪，不能自拔，神的恩典藉着福音彰显出来，叫他们的心灵得医治。

(4) 腓利的教训由此得到证明，撒马利亚人就接受了福音（第 6 节）：众人同心合意地听从他的话。他所行的神迹首先吸引他们的注意，然后渐渐赢得他们的心。人若开始专心听讲关乎灵魂和永生的事，开始听从神的话，开始喜欢听道，渴慕明白并牢记真道，并意识到真道与自己关系重大，这样的人就有指望。普通百姓专心听腓利的话，有许多人前来，不是这里一个，那里一个，乃是同心合意，意念相同，同心领教福音教训，不带偏见，听从福音的教训。

(5) 腓利传道，众人专心听讲，人人欢喜，且大有果效（第 8 节）：在那城里，就大有欢喜；因为（第 12 节）他们信了腓利，连男带女就受了洗归入基督。请注意看：[1.]腓利所传的是神国的福音，就是神国的宪章，神国的律法和圣礼，神国的自由和特权，也是我们作为忠实的国民所应有的义务。他还传耶稣基督的名，他是神国的君王，他的名超乎万名之上（腓立比书 2: 9）。耶稣基督的名具备令人信服的权能和影响，远近闻名。[2.]众人不仅专心听他传道，也心悦臣服，相信这道是出于神，而不是出于人，并愿意服从真道的引领和管理。他们原先在这山上礼拜，举行过许多宗教仪式，如今摆脱了这山，摆脱了一切缠累，成为那真正拜父的，就是用心灵和诚实拜他（约翰福音 4: 20-23），奉基督的名拜他，在真圣所拜他。[3.]他们既信了福音，就不再有顾虑（尽管都是撒马利亚人），立即受洗，不再耽延，公开宣告基督信仰，承诺持守到底，并藉着洗礼，正式加入基督教会；众门徒把他们都视作弟兄。在犹太会堂，唯有男子才能藉着割礼入会，但在耶稣基督里并不分男人女人（加拉太书 3: 28），他们在基督里都成为一，妇女也能参加圣礼，因为她们也包括在属神的真以色列中，尽管没有被包括在属肉体的以色列中（民数记 1: 2）。所以，教会应当允许妇女守主的圣餐，这是显而易见的，尽管第一次主的圣餐上似乎没有妇女。[4.]腓利于是满城欢喜，人人都欢欢喜喜，像是找到了藏在地里的宝贝（马太福音 13: 44）；他们欢喜，因为有大福临到他们的城。倘若撒马利亚也在大祭司管辖之下，这样的事不可能如此畅通无阻。注意：福音所到之处，都是欢喜的缘由，是大喜乐的缘由。所以旧约圣经常把福音传遍世界说成是列邦的喜乐：愿万国都快乐欢呼（诗篇 67: 4）。参考帖撒罗尼迦前书 1: 6。人若正确领受基督的福音，必不致悲哀，必充满喜乐，因为福音是大喜的信息，是关乎万民的（路加福音 2: 10）。

2. 传福音的果效尤其在撒马利亚城显得异常奇妙。

(1) 行邪术的西门在那里忙碌得很，吸引了许多眼球，但最终众人还是听从了腓利的话。学习善的比较容易，除去恶的则要难得多。撒马利亚人虽不像外邦人那样拜偶像，也不用祖宗遗训与福音为敌，但最近被一个变魔术的西门所迷惑（行邪术一词原意是变魔术）；此人闹出许多动静来，全城的人都惊奇。这里告诉我们：

[1.]撒但真是会迷惑人，众人居然听从这大骗子。此人已行骗多时，向来在那城里行邪术；也许他受魔鬼指使，在主耶稣离开不久就来到此地，企图破坏主所开启的工。把善工扼杀在摇篮里，这是撒但的一贯伎俩；参考哥林多后书 11: 3；帖撒罗尼迦前书 3: 5。

第一，西门自以为了不起：妄自尊大，叫人都觉得他了不起，都崇拜他；只要尊他为大，其它事他一概不管。他不想改变人的生命，也不想改善众人敬拜的态度和虔诚的意识，只想叫人相信他是通灵的人。殉道者游斯丁¹说有人尊他为“大神”。他自称神的儿子，有人还说他自称弥赛亚，自称天使，自称先知。也许他自己都不知道该如何称呼自己，一心只想妄自尊大。骄傲、野心、虚荣，这些都会引起大恶，在世上是如此，在教会也是如此。

第二，众人都很崇拜他。1.无论大小都听从他，无论是年轻的还是年老的，无论是穷人还是有钱人，无论是官长还是百姓，都听从他（第 10-11 节），也许因为弥赛亚降临的时日已到，众人普遍期待有贵人出现。此人也许是本地人，所以众人更加推崇他；他若得享盛名，大家都沾光。2.他们说这人就是那称为神的大能者，就是神的能力，神的大能（原意可以这样理解），就是那创造世界的大能。不动脑子的人错把撒但的权势当作神的大能，真是无知。外邦人的世界就是如此，把魔鬼当作神，在敌基督的国度，全地的人都希奇跟从那兽，那龙给了他权柄，又赐给它说夸大亵渎话的口（启示录 13: 3-5）。3.他们被他的邪术所迷惑：他使撒马利亚的百姓惊奇（第 9 节），他久用邪术，使他们惊奇（第 11 节），意思是：（1）他用魔术迷惑众人的心，至少有些人先受了迷惑，又把别人带了来。神允许撒但充满众人的心，使他们听从西门。保罗说：无知的加拉太人哪，谁又迷惑了你们呢（加拉太书 3: 1）？众人受西门的迷惑，居然如此痴迷虚假之物。（2）他用魔术行各样的异能和虚假的奇事，表面上像是神迹，实际上并不是，好比埃及的术士，好比那不法的人（帖撒罗尼迦后书 2: 9）。众人既无知，被他的邪术所惑，及至见识了腓利的真神迹，就分出真伪来；亚伦的杖和术士的杖也大不相同。糠秕怎能与麦子比较呢（耶利米书 23: 28）？

于是，尽管行邪术的西门造成极大影响，尽管众人普遍不愿认错，也不愿纠错，然而他们看见西门和腓利迥然有别，于是就离开西门，不再理睬他，转去跟从腓利。所以你看：

[2.]神恩典的能力是何等得大！福音是真理，它揭穿谎言，领人归向基督。神的恩典藉着真道在人心里动工，将人所有的心意夺回，使他们都顺服基督（哥林多后书 10: 5）。撒但好比那壮士披挂整齐，看守自己的住宅，以为平安无事，但基督比他更壮，胜过他，又分了他的赃（路加福音 11: 21），掳掠了仇敌（以弗所书 4: 8）；魔鬼所夸耀的，反成了基督得胜的奖杯。那些被行邪术的西门所骗的，尚且都信了主，我们岂能灰心失望呢？

(2) 还有一件事更为奇妙，就是那行邪术的西门居然也信了基督，不过那只是表面的，暂时的。扫罗也列在先知中吗（撒母耳记上 10: 12）？是的（第 13 节），西门自己也信了。他相信腓利所传的是真道，因为他亲眼看见有真神迹证明；他比旁人更能辨别神迹的真伪，因为他的邪术是骗人的。[1.]他信了，还受了洗，并藉着洗礼与别的信徒一起加入了教会。我们没有理由说腓利不该给他施洗，也不能说让他受洗过于草率。他虽是恶人，是术士，不荣耀神，是个冒牌货，但他还是当众声称认罪悔改，声称信耶稣基督，并且受洗。人纵有大恶，只要真心悔改，并非不能领受神的恩典，照样，只要口称信主，也并非不能加入教会。浪子一旦回头，我们就当欢欢喜喜迎接他，尽管无人知道他是否还会沦为浪子。不仅如此，他虽是个虚伪之人，仍在苦胆之中，被罪恶捆绑（8: 23），并且很快就原形毕露，但腓利还是给他施洗，因为查验人心是神的特权。教会和传道人应当尽可能以爱心为怀。法庭上有句格言：尽量往好处想。教会里也有句格言：唯有神才能鉴察人心（耶利米书 17: 10）。[2.]他信了，还常与腓利在一起。后来他虽离弃基督信仰，但并没有很快离弃。他常与腓利交往；这个曾经妄自尊大的人，如今甘愿坐在传福音之人的脚

¹腓利殉道者游斯丁（约 100-165）：初期教会著名护教士，于 165 年在罗马殉道。

前。即便是恶人，相当恶的人，有时也有善的一面，相当善的一面；心中贪婪的人不但有可能与神的百姓一同来到神面前，还有可能与他们同住。[3.]他信了，因为他看见所行的神迹和大异能，不得不惊奇，自叹不如。他惊讶真道的证明，却不经历真道的权能；这样的人很多。

行邪术的西门

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

神祝福腓利，使他在撒马利亚传福音，行奇妙的事，但有些事他还是做不了；有些特殊能力只有使徒才具备，这是要叫使徒的职任大有尊荣。这里说的是彼得和约翰这两位使徒在撒马利亚所行的事。十二使徒聚在耶路撒冷（第 1 节），好消息从那里传来，撒马利亚人领受了神的道（第 14 节），灵魂大丰收，归入基督的仓房。他们不但听神的道，还领受神的道，拥戴神的道，领受真光，顺服神道的权能：使徒听见，就打发彼得、约翰往他们那里去。倘若彼得真如一些人所说，位列众使徒之首，他大可打发其他使徒前去，抑或他若觉得有必要亲自前往，大可径直动身；但他不那么做，而是顺服教会的安排，视自己为众人的仆人，由众使徒打发他前往。去撒马利亚的有两位使徒，都是赫赫有名的；1. 这是为了鼓励腓利，帮助他，坚固他的手。在高位的、具备极大恩赐和恩典的传道人，应当尽心尽力帮助其他传道人，使他们得益处，得安慰。2. 这是为了继续在那里的善工；撒马利亚人已得着了丰富的属天恩典，使徒还要把属灵的恩赐也赐给他们。请注意看：

I. 他们帮助真信徒成长。这里说（第 16 节）：圣灵还没有降在他们一个人身上，指的是五旬节那天圣灵降临所赐予的特殊能力。他们中间无人有说方言的恩赐；而说方言在当时似乎是蒙圣灵浇灌的常见效应。参考 10: 45-46。说方言这样的恩赐，叫不信的大为惊讶，对信的也大有功效。撒马利亚人没有说方言的恩赐，其它恩赐也没有，他们只奉主耶稣的名受了洗，与主建立关系，在主里有份，这是重生得救所必需的，虽不会说方言，也因得救而喜乐满足（第 8 节）。人若真心信靠基督，若经历圣灵的感动，体会到圣灵在作工，即便没有说方言的恩赐，也应当感恩，不要抱怨，因为说方言不过是锦上添花。使徒的用意是叫他们在现有的基础上得以完全，使福音更有尊荣。我们有理由相信腓利自己已领受了这些圣灵的恩赐，只是没有能力转赐给别人。此事必须使徒来做；这也不是说凡受洗的都领受圣灵恩赐，只是其中一部份人领受，这些人似乎要在教会任职，至少积极参与教会事工。圣灵恩赐的也各有不同，有些领受一种，有些领受另一种。参考哥林多前书 12: 4, 8; 14: 26。为了把圣灵的恩赐也赐给他们，1. 使徒为他们祷告（第 15 节）。圣灵不只是赐给我们，也赐给别人，赐给求他的人（路加福音 11: 13）。经上说：我必将我的灵放在你们里面，他们必为这事向我求问（以西结书 36: 27, 37）。这个例子鼓励我们，要多多求神把圣灵的恩典赐给我们所关心的人，包括我们的子女，我们的朋友，和我们的传道人。我们要祷告，要迫切祷告，使他们受圣灵，因为这涵盖了一切福份。2. 使徒按手在他们头上，象征祷告蒙了应允，他们便领受圣灵。按手代表圣灵降在他们身上，他们就说方言（19: 6）。在古时，有权柄的人按手，代表祝福，使徒也是如此，他们按手祝福刚信主的，一部份被按立成了传道人，其余的信心得坚固。如今我们不再有能力藉着按手叫人领受圣灵，也无人有这样的能力，不过按手仍可叫我们在为别人祷告时尽心尽力。

II. 他们揭露并且摒弃混在众人中的假冒为善之人，此人就是那行邪术的西门。使徒知道如何将宝贵的和下贱的分别出来（耶利米书 15: 19）。请注意看：

1. 西门提出了一个邪恶的建议，由此暴露了自己的虚伪（第 18-19 节）：西门看见使徒按手，便有圣灵赐下（他本当因此更加坚定信奉基督教训，更加敬重使徒），就以为基督信仰不过是一种

更为高明的魔术，以为有了这能力，就可和使徒一样；于是他就拿钱给使徒，说：把这权柄也给我。他并不是希望使徒接手在他头上，叫他也领受圣灵（他看不出这有什么好处），他只想得到赐恩赐给别人的能力。他羡慕使徒的尊荣，对基督徒的精神和性情却没有兴趣。他只想自己得尊荣，而不是叫人得益处。他这样的提议：（1）是对使徒的极大冒犯，把他们当成了唯利是图之辈，仿佛他们只为钱财，爱财如命，像他那样；而实际上他们早已为基督的缘故舍弃了一切。

（2）是对基督信仰的极大冒犯，把见证真道的神迹当成邪术，仿佛与他以前的邪术大同小异。

（3）表明他像巴兰一样，指望靠交鬼得好处；若非指望靠这能力发财，他就不会花钱去买。

（4）表明他心中极为诡诈，并未真正谦卑下来。他曾是个作恶的人，既受了洗，就当像那浪子一样，恳求当一名雇工。但他刚刚进入教会就想当管家，就想获得连腓利都不具备、只有使徒才具备的能力。

2.彼得严正拒绝了他的建议，并给予严厉的斥责（第 20-23 节）。

（1）彼得揭露他的罪行（第 20 节）：你想神的恩赐是可以用钱买的。[1.]这是高估钱财的价值；如所罗门所言：钱能叫万事应心（传道书 10: 19）；他以为钱财可叫今生万事应心，也能叫来生万事应心，以为花钱能买罪得赦免，能买圣灵的恩赐，也能买永生。[2.]这是低估圣灵恩赐的价值，将之视为一般的自然能力。他以为使徒的能力可以花钱买，就像看医生、见律师一样，这是对圣灵恩典的最大藐视。罗马教会把各样的宽恕和豁免随意买卖，都源自相同的恶念，都以为神的恩赐是可以用钱买的，孰不知神的恩典是白白赐予的，不用银钱，不用价值（以赛亚书 55: 1）。

（2）彼得揭露他的人品，因他的罪行反映了他的人品。人无论说错什么或做错什么，我们都不能因此就认定他在信仰的事上假冒为善，但西门所犯的是根本性错误，蒙恩得救的人不可能犯这样的错误；他想花钱买（这钱还是他行邪术得来的），清楚表明他的心思仍在属世属肉体的权势之下，仍是属血气的人，不领会圣灵的事，并且不能知道（哥林多前书 2: 14）。所以彼得明确告诉他：[1.]在神面前，你的心不正（第 21 节）。“你虽口里承认，也受了洗，却并非真心。”人心决定人品，心若不正，人就不正；人心在神面前是赤露敞开的，神知道世人的心，他鉴察人心，也按人心审判世人。我们的心都在神面前，神从不受骗；人心若在神面前不正，再怎么口里承认，信仰终究是徒然，终究是无益。我们的首要大事，就是在神面前正直，如若不然，就是欺骗自己，是自取灭亡。有人认为彼得说他不正，是特指他所提的建议；彼得拒绝，因为这样的建议在神面前心不正。这样的建议不荣耀神，也不荣耀基督，乃是为自己谋利益。他求也得不到，是因为他妄求，要浪费在他的宴乐中（雅各书 4: 3），仍想在人前妄自尊大。[2.]我看出你正在苦胆之中，被罪恶捆绑（第 23 节）。这是直截了当的话；在灵魂和永生的事上，直截了当是最合宜的。西门在民间很有名气，近来在神的百姓中也有了名气，但彼得却给他担恶名。注意：一个人可以穿上敬虔的外衣，实际上却仍在罪恶的权势之下。彼得说：我看出。彼得具备辨别之灵，但即便没有辨别之灵也能看出，因为西门的建议本身就已说明了问题。注意：假冒为善的伪装往往很快就被看穿，披着羊皮的狼终究要原形毕露。像西门这样的人品是恶人所共有的。第一，他们正在苦胆之中——在神眼中看为可憎恶，像苦胆那样苦。罪孽是可憎之物，为神所恨恶，罪人因犯罪，在神面前也成了可憎的；罪人本性邪恶。内心的罪是恶根，生出苦菜和茵陈来（申命记 29: 18）。人性败坏，人心苦毒，不喜悦良善；参考希伯来书 12: 15。这也说明罪的恶果，至终却苦似茵陈（箴言 5: 4）。第二，他们被罪恶捆绑：被罪恶感所捆绑，等候神的审判；被罪恶的权势所捆绑，服在撒但权势之下，被他为所欲为。这样的捆绑真是痛苦，就像以色列人在埃及，觉得命苦（出埃及记 1: 14）。

（3）他宣告他的下场，共有两点：

[1.]他既重看钱财，就必与钱财一同沉沦：你的银子和你一同灭亡吧！第一，彼得以极为蔑视和愤怒的口气，拒绝了他的提议：“你想贿赂我们，叫我们背弃神的使命，将所托付给我们的权柄交在像你这种不配的人手里吗？你和你的钱财一同见鬼去吧；我们不要你，也不要你的钱。撒但，退我后边去吧（马太福音 16: 23）！”钱财若诱使我们作恶，我们就当清楚钱财是可朽坏之物，应当嗤之以鼻。摆手不受贿赂（以赛亚书 33: 15），这才是正直人所为。第二，彼得警告他，若再执迷不悟，必将彻底灭亡：“你的银子必灭亡，你必失去它，你所买来的也都必失去。食物是

为肚腹，肚腹是为食物，同样地，财物是为金钱，金钱是为财物，但神要叫这两样都废坏（哥林多前书 6: 13）；银子和财物都要灭亡。更为严重的是：你的银子和你一同灭亡。你要加倍灭亡，你的灵魂沉沦，要倍受煎熬，因为你既有钱，本当善用（路加福音 16: 9），捐赠穷人，放在使徒脚前，蒙神悦纳；你却把钱塞到使徒手里，想贿赂他们，且被拒绝。儿啊，你该回想（路加福音 16: 25）！”

[2.]他既轻看属灵的福份，就必得不到（第 21 节）：“你在这道上无份无关；你与圣灵的恩赐无关，你不明白圣灵的恩赐，你已被弃，自己关上了门；你不能领受圣灵，也不能领受赐圣灵给人的能力，因为在神面前你的心不正。你把信仰当成世上的谋生手段，你就与福音所应许的永生无份无关。”注意：第一，许多人声称信基督，实际上却与基督无份无关（约翰福音 13: 8），与天上的迦南无份无关。第二，人若不受正直的灵激励，不受正确的原则引导，也没有正确的目标，就是在神面前心不正。

（4）尽管如此，彼得还是给他忠告（第 22 节）。他很生气，却没有弃绝他；他要他明白事态严重，却不愿他完全没有指望；然而以色列人还有指望（以斯拉记 10: 2）。请注意看：

[1.]他的忠告：必须主动做以下几件事：第一，要懊悔，要明白错在哪里，立即改正；要改变心意；要谦卑下来，因自己的行为感到羞愧。悔改的时候要具体：“要为这件事懊悔认罪，忧伤痛悔。”要重视自己的罪，不能轻描淡写，不能以为只是过失，只是一时冲动，要意识到这是罪恶，是自己的罪恶，是败坏的恶果。人若说错什么或做错什么，就应当懊悔，尽力纠正过来。第二，要祈求主，求神赐给他悔改的心，求神因他的悔改而赦免他。悔改之人都当祈求，表示渴慕神，信靠基督。行邪术的西门纵然妄自尊大，也唯有藉着悔改和祈求，方能与使徒交往（有人觉得与使徒交往是一种荣誉），与其他罪人一样，别无他路。

[2.]他的鼓励：或者你心里的意念（就是你的这个恶念）可得赦免。注意：第一，人心多恶，错误的想法，败坏的情欲，邪恶的阴谋，这些都要懊悔，不然就有祸了。第二，心里的念头再恶，只要悔改，就必得赦免，不再追究。彼得在此用了“或者”一词，不是不确定神是否赦免他的真心悔改，乃是不确定他的悔改是否真心。有人理解为：你若行得好，你心里的意念也许可得赦免。也可能这表示他所犯的罪太大，本不得赦免，但他若真心悔改，福音的应许还是不容置疑的。如经上所言：他当口贴尘埃，或者有指望（耶利米哀歌 3: 29）。

[3.]西门请使徒为他祷告（第 24 节）。彼得的话，令他大为震惊；他满以为彼得会举双手赞同，谁知如此愤慨。他叫道：愿你们为我求主，叫你们所说的，没有一样临到我身上。第一，这话有好的一面：彼得的责备使他震惊，感到惊恐，无动于衷的心开始颤抖起来；于是他恳请使徒为他祷告，希望和他们搞好关系，因他相信使徒与神有份。第二，这话也有不足的一面。他恳请他们为他祷告，他自己也应该祷告，他却不祷告；并且他似乎更关心如何躲过当受的审判，而不是如何治死自己的败坏，如何藉着神的恩典，在神面前端正自己的心。他像法老一样，求摩西为他祷告，仅仅是希望免于死，而不是免于犯罪，不再有刚硬的心；参考出埃及记 8: 8; 10: 17。有人觉得彼得想必已经向他宣告了某个具体的刑罚，好比向亚拿尼亚和撒非喇宣告刑罚那样；但由于西门的顺服，又因使徒的代求，他还是躲过了这场灾祸。从经文上看，也可能他当时感觉到神的忿怒即将落在他身上，所以惊慌失措。

最后，使徒在撒马利亚做完了当做的工，就回耶路撒冷去了，因为他们还未到分散的时候。唯有使徒才能做的事，他们当然义不容辞，但若机会许可，普通传道人所当做的事，他们更是尽心竭力。1.他们在撒马利亚传道：使徒证明主道，庄严见证福音的真理，证明其他传道人所传的真道。他们虽贵为使徒，却并不装腔作势，乃是为自己所领受的真道作见证。2.他们在回去的路上传道，在许多村庄传福音。村里的人不如城里人那么多，地位也不高，但他们的灵魂同样宝贵，使徒向他们传道，并不觉得委屈。神关怀村里的以色列民（士师记 5: 11），我们也当如此。

腓利和埃塞俄比亚人

26 有主的一个使者对腓利说：「起来！向南走，往那从耶路撒冷下迦萨的路上去。」那路是旷野。27 腓利就起身去了，不料，有一个埃塞俄比亚（就是古实，见以赛亚十八章一节）人，是个有大权的太监，在埃塞俄比亚女王甘大基手下总管银库，他上耶路撒冷礼拜去了。28 现在回

来，在车上坐着，念先知以赛亚的书。29 圣灵对腓利说：「你去！贴近那车走。」30 腓利就跑到太监那里，听见他念先知以赛亚的书，便问他说：「你所念的，你明白吗？」31 他说：「没有人指教我，怎能明白呢？」于是请腓利上车，与他同坐。32 他所念的那段经，说：他像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔在剪毛的人手下无声；他也是这样不开口。33 他卑微的时候，人不按公义审判他（原文是他的审判被夺去）；谁能述说他的世代？因为他的生命从地上夺去。34 太监对腓利说：「请问，先知说这话是指着谁？是指着自己呢？是指着别人呢？」35 腓利就开口从这经上起，对他传讲耶稣。36 二人正往前走，到了有水的地方，太监说：「看哪，这里有水，我受洗有甚么妨碍呢？」（有古卷加：37 腓利说：「你若是一心相信，就可以。」）他回答说：「我信耶稣基督是神的儿子。」38 于是吩咐车站住，腓利和太监二人同下水里去，腓利就给他施洗。39 从水里上来，主的灵把腓利提了去，太监也不再见他，就欢欢喜喜地走路。40 后来有人在亚锁都遇见腓利；他走遍那地方，在各城宣传福音，直到凯撒利亚。

这里说的的是一个埃塞俄比亚太监信基督的故事；我们有理由相信，基督的知识藉着此人传到了他所居住的地方，应验了经上所言：古实人要急忙举手祷告（诗篇 68：31），就是说他们是较早归向神的一国。

I. 腓利受引领，在路上遇见这个埃塞俄比亚人（第 26 节）。撒马利亚教会的事已办妥，传道人已按立，使徒也回耶路撒冷去了；但腓利却仍留下来，希望在当地开拓新的工场。这里说的是：1. 主的使者指示他当走的路（也许是梦中或夜间的异象）：起来！向南走。神虽不用天使传福音，却用他们给传道人传递信息，给他们劝告和鼓励；5：19 也提到类似的事。如今我们不指望得这样的引领，但毫无疑问，传道人是住是行，都有神的旨意，凡真心跟随的，神必通过各种方式引领他们走他的路：我要用眼目引导你¹（诗篇 32：8）。神要腓利向南走，往那从耶路撒冷下迦萨的路上去，穿过犹太的沙漠或旷野。他做梦都没想到要去那里，要进沙漠，走穿过沙漠的路，因那里做工的可能性极小。但神差遣他，照着主耶稣预言外邦人蒙召的比喻，往岔路口上去，到大路上（马太福音 22：9-10）。神有时在可能性极小的地方为传道人打开机会的门。2. 他顺服主的指示（第 27 节）：他就起身去了。他不犹豫，也不问：我到那里能做什么？那地方能有什么可做的？他只是去，出去的时候，还不知往哪里去（希伯来书 11：8），也不知会遇见谁。

II. 这里描述这位蒙神特别恩待的太监和他的身份（第 27 节）。1. 他是个外族人，是个埃塞俄比亚人。有两个地方称为埃塞俄比亚，一个在阿拉伯，位于迦南地东部；这个埃塞俄比亚人似乎在非洲，在南方，位于埃及南部，离耶路撒冷很远。按照主的应许，从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，已经得亲近了（以弗所书 2：13）；地极的人都看见我们神的救恩了（以赛亚书 52：10）。埃塞俄比亚人在列国中被视为最卑贱、最可鄙的；他们都是黑人，仿佛连大自然都与他们过不去；然而福音却传给了他们，满有恩典的神眷顾他们，不要因日头把他们晒黑了就轻看他们（雅歌 1：6）。2. 他是个有头有脸的人，在本国中是个大官，是个太监，不是肉体意义上的太监，乃是指他的官职，是个大管家；这里说他是个有大权的太监，可能指他地位尊贵，人品出众，令人仰慕。他在埃塞俄比亚女王甘大基手下当大官；这女王可能是示巴女王之后；示巴女王也称为南方的女王（马太福音 12：42）。那地方由女王治理，甘大基是个普通名字，好比埃及王都称为法老一样。此人总管银库；女王把这样的重任托付给了他。可见你们蒙召的，有能力的不多，有尊贵的也不多（哥林多前书 1：26），不过还是有一些的。3. 他皈依了犹太教，因他上耶路撒冷礼拜去了。有人认为他是个皈依的义人，受了割礼，又守圣会；也有人认为他刚刚入门，还是个外邦人，只不过不再拜偶像，且偶尔在外邦人的院子敬拜以色列的神。若果然如此，那便得就不像他所说的那样，是第一个传福音给外邦人的（15：7）。有人觉得自从示巴女王时代以来，那地方就有人认识真神；也许这太监的祖先是示巴女王的仆人，把从耶路撒冷学来的，传给了后代。

III. 腓利和这位太监一路同行，亲切交谈。腓利终于明白了他奉差遣到沙漠来的意义：他遇见了一辆马车，这马车居然成了会堂；他还遇见了一个人，而此人信主，居然导致整个国家都信主。

¹腓利钦定本将诗篇 32：8 后半句译为：我要用眼目引导你。和合本则译为：我要定睛在你身上劝戒你。

1.腓利奉命与这位旅行者结伴同行，此人正在归途中，在从耶路撒冷下迦萨的路上；他以为此次出门，该做的都做了，其实最重要的事还没有做，真是天意使然。他刚去过耶路撒冷，众使徒在那里传基督信仰，有许多人信，他却不关心，不过问，甚至好像还有些瞧不起，不予理睬；但神的恩典一路追来，在沙漠地追上他，并征服了他。经上说：没有寻找我的，我叫他们遇见（以赛亚书 65: 1），这是常有的事。腓利奉命，不是像先前那样由天使传话，而是圣灵在他耳边低语（第 29 节）：“你去，贴近那车走；靠上去，使那人看见你。”腓利我们在路上与人结伴同行时，要努力为他们造福，这样才能叫义人的口教养多人（箴言 10: 21）。有些人见到陌生人就害羞，我们不可如此。虽对他们一无所知，但有一点还是知道的，那就是他们有灵魂。

2.腓利见他坐在马车里念圣经（第 28 节）：他就跑到他那里，听见他念以赛亚的书；他正大声念着，念给与他同行的人听（第 30 节）。他念书不只是为了消除旅途劳顿，也是因为不愿浪费时间；他所念的不是哲学，不是历史，不是政治，更不是言情小说或戏剧，他念的乃是圣经，是以赛亚书；耶稣在路加福音 4: 17 念以赛亚书，这太监也念此书，真值得我们好好去念这卷书。可能这太监在耶路撒冷曾听人解释过其中几段，如今正在重温，回想他所听到的。注意：（1）人人都当熟悉圣经，这是我们的责任。（2）尊贵人应当比别人更注重灵修，因为他们能影响许多人，也更能支配自己的时间。（3）有工作的人要挤时间灵修，这是智慧。时间宝贵，充分利用零碎时间，一点都不浪费，把每分钟都用在有益的事上，这是世上最美的精打细算。（4）我们参加完敬拜神的聚会，仍当设法保持心中所燃起的激情和好感；参考历代志上 29: 18。（5）努力钻研圣经，往往能在知识上有长进；凡有的，还要加给他（马太福音 13: 12）。

3.腓利问他说：你所念的，你明白吗？这不是责备，乃是希望能帮上忙。注意：我们念神的话或听讲神的话，都应当能够明白，这是十分重要的，尤其是关于耶稣基督的经文，所以应当常常问自己是否明白：这一切的话你们都明白了吗（马太福音 13: 51）？你的理解是否正确？若不能在一定程度上明白经上的话，那就得不到益处；参考哥林多前书 14: 16-17。与救恩相关的经文都比较容易明白，真是感谢赞美神！

4.这太监觉得自己需要指教，于是就希望与腓利结伴同行（第 31 节）；他说：“没有人指教我，怎能明白呢？请上车，与我同坐。”（1）他说话的语气十分谦逊，并不高看自己，也不高看自己的学识。腓利与他素不相识，又是徒步旅行，外表像个卑微之人（许多人也许会斥责他鲁莽，叫他管好自己的事：我与你有什么相干？）；这样的人居然问他是否明白，但他一点都不觉得被冒犯，反倒以礼相待，谦逊地答道：我怎能明白呢？我们有理由相信他是个有学问的人，对圣经的熟悉程度并不逊于多数人，但他仍谦逊承认自己的不足。注意：人若想学，就当有受教的意思。先知必须首先承认自己不知道，天使方能告诉他（撒迦利亚书 4: 13）。（2）他说话的语气十分虚心好学，很希望有人辅导他。请注意看：他在圣经上有许多不明白的，但他还是在念。圣经虽有许多难明白的，甚至还常常被误解，但我们不能沮丧，要认真学习那些容易明白的，就能渐渐明白那些难明白的；知识加增，恩典也加增。（3）他邀请腓利上车与他同坐；不像耶户请约拿达上车那样的口气：看我为耶和华怎样热心（列王纪下 10: 16），而是：“请上车，我真是无知，请你指教我。”只要腓利能解释圣经中的一段，他就很乐意请他上车同坐。注意，若要正确明白圣经，就必须有人辅导；读好书，与义人交往，尤其要藉着圣灵的恩典，我们就能蒙引导，进入真理。

IV. 太监所念的经文，腓利加以点拨。福音传道者应当熟悉并且明白旧约圣经，方能有效地打动听众，尤其是别人在研读旧约的时候，像这个太监一样。

1.他所念的是以赛亚书第五十三章，这里引用了其中的两节（第 32-33 节），第七节和第八节的一部份。这里记录下来的取自七十士译本，与希伯来原文略有不同。格劳修斯¹认为太监念的是希伯来原文，只是路加使用了七十士译本，方便用希腊文书写；他还认为这太监从住在埃塞俄比亚的犹太人那里学习犹太信仰和希伯来语。但七十士译本出自埃及，而埃及与埃塞俄比亚接壤，位于埃塞俄比亚和耶路撒冷之间，所以我觉得这太监应该更熟悉七十士译本：以赛亚书 20: 4 提到埃及和埃塞俄比亚两国之间有很多往来。这段经文与希伯来原文差异最大的地方是原文作：他从

¹腓利雨果·格劳修斯（1583-1645）：荷兰法学家，基督教护教学家。

监狱和从审判席被提去¹（众人极为粗暴地、气急败坏地把他提来提去，从一个审判席提到另一个审判席；也可理解为：因受欺压和审判，他被夺去，意思是：因为众人愤怒，不断喧哗，于是彼拉多作出审判，他就被夺去）；七十士译本则译为：他卑微的时候，他的审判被夺去。他在众人眼里卑微可鄙，以致连普通的审判程序都被夺去，连人人都有权享有的公平法规也被无视；他们称他无罪，却仍判他死刑；他们找不到他犯了什么罪，却仍将他剪除。就这样，在卑微的时候，他的审判被夺去；所以这里的意思与希伯来原文的意思大致相同。这几节经文都关乎弥赛亚：

（1）预言他必死，必被牵到宰杀之地，如即将献为燔祭的羔羊一般；预言他必从众人中被剪除，从地上被剪除。这样看来，基督的死居然是不信犹太人的绊脚石，这实在是不可理喻，因为连犹太人自己的先知都清楚明白地预言他必死，并且他唯有死，才能成就自己的工。若是这样，那十字架讨厌的地方就没有了（加拉太书 5: 11）。（2）预言他必屈死，被残害致死，被速速夺去生命，他的审判被夺去，毫无公义可言；因他必被剪除，一无所有（但以理书 9: 26）。（3）预言他必在忍耐中死。他像羊羔在剪毛的人手下无声，即使在屠夫面前，他也是这样不开口。从来没有人像主耶稣那样忍受苦难；他被骂不还口；受害不说威吓的话（彼得前书 2: 23）。（4）预言他必永远活着，日子没有穷尽；我认为“谁能述说他的世代”，意思就是日子没有穷尽。希伯来文这个字的意思是“一代”（传道书 1: 4）。尽管如此，谁能想象或形容他的一生有多长呢？他只在地上被夺去生命，在天上他却是永远活着，日子没有穷尽。所以，以赛亚书里紧接着说：他必延长年日（以赛亚书 53: 10）。

2. 太监就这段经文提问：先知说这话是指着谁（第 34 节）？他想从腓利得到的，不是评论字句用法，而是这段预言的含义和意图；他希望得到一把钥匙，相互比较，明白这段经文的含义。预言的含义常常隐晦不清，直到成就出来，才真相大白，这里的预言就是如此。他的问题相当实际，也相当合理：“先知是说他自己吗？他准备像其他先知那样，被神所用，被人所害吗？还是指着别人呢？指着同时代或将来的某个人？”现代犹太人虽不承认这里说的就是弥赛亚，但古时的犹太学者却认为这就是弥赛亚。可能这位太监也听说过，只是有些一知半解，所以才提问请教腓利；若要有进步，就当请教学者。人当由祭司口中寻求律法（玛拉基书 2: 7），照样也当由基督传道人口中寻求福音，尤其是隐藏在旧约领域里的宝藏。若要受教，就当不耻下问。

3. 腓利抓住这良机为他解开福音的大奥秘，就是耶稣基督并他钉十字架（哥林多前书 2: 2）。他就开口从这经上起，用这段经文作为教材（基督用了这卷预言书上的另一段作为教材；路加福音 4: 21），向他传讲耶稣（第 35 节）。这里没有具体描述腓利的讲道内容，因为这与我们在前面见过的彼得讲道大致相同。福音传道人的职责就是传讲耶稣，唯有传基督的道，才有益处。可能腓利说方言的恩赐，此时正好用得上，可以用这位埃塞俄比亚人的母语向他传讲基督。这正是：无论你坐在家，行在路上，躺下，起来，都要谈论神的事（申命记 6: 7），叫人得益处。

V. 这位太监奉基督的名受洗（第 36-38 节）。可能他在耶路撒冷听说过基督的教训，所以并非前所未闻。即便如此，他也不可能这么快就信。真正发挥作用的是圣灵藉着腓利所传的道，动了那大有能力的工。我们在这里看到：

1. 太监谦逊地提出要受洗（第 36 节）：二人正往前走，正谈论着基督，太监提了不少问题，腓利一一作答，令他满意。他们到了有水的地方，一口井，一条河，或是一个水池，太监一看见水就动了受洗的念头。神就是这样，用普通的自然现象，叫他的百姓想起自己的责任来；若没有这些现象，也许他们就不会想起来。太监不知腓利还能待多久，也不知今后是否还有机会请教他。他不能指望腓利与他一路同行到底，所以，腓利若许可，他愿意利用眼下的机会受洗：“看哪，这里有水，也许接下来很长一段路都不会有这样的水；我受洗有什么妨碍呢？有什么理由不让我藉着洗礼成为基督的门徒、成为基督徒呢？”请注意：（1）他并非强求，他没有说：“这里有水，我主意已定，要在此受洗；”腓利若不赞同，他也可暂时不受洗。腓利若觉得不合适，若有任何圣礼方面的限制，不能这么快受洗，他也就不坚持。人即便满腔热忱，也当遵守规则。然而，

（2）他很希望能受洗，除非腓利提出反对的理由，他希望现在就受洗，不愿拖延。注意：人若庄严宣告要委身于神，就当趁早，不可拖延；今天就是最佳时候；参考诗篇 119: 60。洗礼所代表

¹腓利和合本将以赛亚书 53: 8 上半句译为：因受欺压和审判，他被夺去。

的福份既已领受，就不该推迟这个圣礼。太监很希望立即藉着洗礼的纽带，把自己的灵魂拴在主的身体上，免得自己火热的心渐渐冷却了。

2.腓利向他宣告受洗的条件（第 37 节）：“你若是一心相信，就可以；就是说：你若相信我所传的关乎耶稣的教训，若接受圣经上关乎他的经文，并且坚信不移，就可受洗。”他必须从心底里完全相信，因为信心发自内心，而不仅仅是出自头脑，不只是同意或明白福音真理，乃是出自内心，是甘心顺服福音条例。“你若一心相信，你就因着信与基督联合，你若作见证，证明你与基督联合，就可藉着洗礼归入教会。”

3.太监表白自己信耶稣，就受了洗。这句表白很短，却很有概括性，足以表示他的信心：我信耶稣基督是神的儿子。他先前已经敬拜真神，所以现在要做的就是接受主基督耶稣（歌罗西书 2:6）。（1）他相信耶稣就是基督，就是所应许的真弥赛亚，就是那受膏者。（2）他相信基督就是耶稣，是救主，是把他的百姓从罪恶里救出来的唯一救主。（3）他相信耶稣基督是神的儿子，具有神的本性，因为子与父本性相同。他是神的儿子，万有都归于他。这是基督信仰的核心，凡真心相信这一点、并且口里承认的，都应当受洗，后裔也应当受洗。

4.他受了洗。太监吩咐车夫停车，吩咐车站住。这是他诸多旅程中最适合饮马的地方。二人同下水里去；他们在旅途中，没有合适的器皿盛水，只能下到水里去。他们并非脱了衣服赤身下水，乃是按照习俗赤足，可能水位漫过脚踝或膝盖。随后腓利洒水在他头上，应验了经上的预言（这预言也许太监刚刚念过，因为腓利遇见他时，他刚好在念稍后不远处的经文），这预言对他特别恰当：这样，他必洗净许多国民；君王（连同大官）要向他闭口，要听命于他，臣服于他。因所未曾传与他们的，他们必看见；未曾听见的，他们要明白（以赛亚书 52:15）。请注意：腓利前不久刚刚被那行邪术的西门所骗，让他受了洗，他却并不像真心悔改的人；但此时这位太监宣告信主，腓利并不仔细查验，也不要求他先经过考验。即便有假冒为善的人混进教会，以致后来使我们忧愁，给我们抹黑，但基督既开了教会的门，我们就不能关得太过严实。叛逆神的都必自行向神交账，不必我们操心。

VI.腓利和太监分手了；这也是这个故事中令人惊讶的地方。人们也许会以为这太监一定会留下来与腓利同住，或带上他一同回国；毕竟这里有许多传道人，不在乎腓利一人，且很值得与他同去；但神另有安排。他们刚从水里上来，太监还未上车，主的灵就把腓利提了去（第 39 节），甚至来不及说上一句施洗以后的勉励话；也许腓利正想说，太监也正想听。但他被突然提去，这件事本身就足以弥补任何不足，因为这似乎是一个神迹，他当着太监的面被提到了空中，就不见了。发生在腓利身上的这个神迹，与腓利所行的神迹一样，都证明他所传的教训是真实可信的。他被提了去，太监也不再见他了；传道人走了，他又回去念他的圣经。这里告诉我们：

1.太监的下文：他欢欢喜喜地走路，继续往前走。他职责所在，必须兼程赶路；这与他的基督信仰并不冲突。基督信仰并非叫人当隐士山人；信仰可以贯穿到日常生活中去，也应当如此。太监欢欢喜喜走路，对自己这突如其来的信仰改变（应该说是进步）一点都不后悔，反而越想，信心越坚固，就有说不出来、满有荣光的大喜乐（彼得前书 1:8）；这是从未有过的喜乐。（1）他欢喜，因他与基督联合，在基督里有份。（2）他欢喜，因他可将这好消息带回去给本国的人；凭借自己的影响力，他盼望能帮助他们与基督联合。他归来，不只是个基督徒，还是个传道人。这节经文在有些圣经抄本是这样的：他们从水里上来，圣灵降临到这太监身上（没有使徒按手的仪式），但主的使者把腓利提了去。

2.腓利的下文（第 40 节）：有人在亚锁都遇见腓利，或作亚实突，以前是非利士人的城。此地距离太监要去的迦萨有五十公里之遥，天使或主的灵在这里把他放了下来。莱福特博士觉得他在这里乘船，经海路回到了自己的家乡。但腓利无论去哪里，都不会闲着。他走遍那地方，在各城宣传福音，直到凯撒利亚，在那里住下，后来似乎定居在那里，因为经上提到他在凯撒利亚有自己的家（21:8）。他为基督忠心作工，四处奔波，后来终于安顿了下来。

第九章

本章说的是：I. 圣保罗那著名的转变过程；他从疯狂逼迫基督福音，转变为杰出的福音佈道家。1. 他正打算去大马士革逼迫教会，行至半路，基督亲自向他显现，令他如梦方醒，且在懊悔和惊恐之下不能自拔（第 1-9 节）。2. 亚拿尼亚领受来自天上的指示，给他施洗（第 10-19 节）。3. 他立即开始传讲基督信仰，并证明所传的（第 20-22 节）。4. 他受逼迫，险些丧命（第 23-25 节）。5. 耶路撒冷的众弟兄接纳了他，他也在那里传道，并受逼迫（第 26-30 节）。6. 在这以后，教会获得短暂的平安和宁静（第 31 节）。II. 彼得治愈瘫痪已久的以尼雅（第 32-35 节）。III. 彼得祷告，使大比大从死里复活（第 36-43 节）。

扫罗悔改

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

扫罗的名字在司提反的故事里提到过两、三次；我们这位为神所用的笔者迫不及待要写到他。这里扫罗的故事终于开始了；彼得的故事并没有完全放下，但从这里开始的内容多半与保罗有关；他是外邦人的使徒，而彼得则是受割礼之人的使徒。扫罗是他的希伯来名字，意思是渴慕；他身材矮小，相比之下，与他同名的扫罗王则高大英俊。有古人称他不足一米五，只有一米四左右的身高。他在罗马公民面前用罗马名字，叫保罗，意思是矮小。他生于西里西亚的大数，那是罗马人的自由城，他本人则是该城的自由人。扫罗的父母都是犹太人，所以他自称是希伯来人所生的希伯来人（腓立比书 3: 5）；他属于便雅悯支派，与犹太相近。他先是在大数的学府受教育，学了希腊哲学和诗歌，那个地方在学问方面堪称小雅典。后来他被送往耶路撒冷学府学习神学和犹太律法，师从著名的法利赛人迦玛列。扫罗天资聪慧，勤奋好学；他还精于手工（从小学会编织帐篷），按莱福特博士的说法，当时自小做学问的犹太人，有许多都以此为生计，不至于闲散。这里所记载的事，发生在基督升天后大约一年多；满有恩典的神要大大改变这个年轻人。这里告诉我们：

1. 他在改变以前很坏，坏透了；他前不久还是基督信仰的死敌，尽其所能想把基督信仰连根拔起，并且迫害所有拥戴基督信仰的人。而在其它方面，就律法上的义说，他是无可指摘的（腓立比书 3: 6），并非不讲道德，但却是亵渎神的，逼迫人的，侮慢人的（提摩太前书 1: 13）。他的良心大受迷惑，以为应当多方攻击耶稣的名（26: 9），还以为是事奉神，正如耶稣所预言的（约翰福音 16: 2）。我们在这里看到：

1. 他对基督信仰充满敌意和愤怒（第 1 节）：仍然向主的门徒口吐威吓凶煞的话。他逼迫主的门徒；凡是主的门徒，他都恨他们，逼迫他们。逼迫的手段是威吓凶煞。威吓是一种逼迫（4: 17, 21）；威吓的话叫人恐惧丧志。常言道：人受威吓，反倒长命，但受扫罗威吓的，除非心中害怕，离开基督，他必杀他们，逼迫他们，直到死地（22: 4）。他口吐威吓凶煞的话，表示他习惯如此，像呼吸那样自然¹，专干这样的事。他吸入肺中当成养份，又呼出怒火，像是有毒动物所呼出来的气，像瘟疫那样有害。他所到之处，都用死来威胁基督徒，向他们口吐狂言（诗篇 12: 4-5），怒气冲冲喷毒气。扫罗如此口吐凶煞的话，表示：（1）他十分执着，杀人流血还嫌不满足，还在叫着：给呀，给呀（箴言 30: 15）！（2）他很快就会撑不下去；他虽口吐威吓凶煞的话，但这样的生命长不了，很快就会断气。

2. 他特别针对大马士革的基督徒。因司提反的死，有些信徒为逃离逼迫前往大马士革，把福音也带了去，以为在那里比较安全，比较安静，官府不限制；但基督徒安静了，扫罗就不安静，他听说大马士革的基督徒安静，就决定去搅扰他们。为此，他向大祭司申请批文（第 1 节），要前往大马士革（第 2 节）。大祭司原本就想逼迫基督徒，无须多劝，立即发了文书；看来这年轻人逼

¹钦定本中“口吐”一词与“呼吸”相同。

迫起人来，比老的还起劲。凡带头犯罪的，都是罪人中的罪魁；文士和法利赛人的门徒，往往比师傅更像地狱之子，胜过他们七倍。扫罗说（22：5）他的文书是众长老集体签发的，这狂徒领了盖有公会印章的文书，就自命不凡。文书授权给他，到大马士革各犹太会堂和聚会点查问，看其中有没有人拥戴这个最新产生的异端学说，有没有人信基督；若发现有这样的人，不论男女，都羁押起来，带回耶路撒冷，在公会面前按律严办。请注意看：（1）这里称基督徒为信奉这道的人；原文是“信道的人”。可能基督徒有时这样称呼自己，因基督就是“道”；也可能他们看自己还在道上，尚未回家；也可能是仇敌污蔑他们，说他们偏离了道路，是歧途中人，是党派异端。（2）大祭司和公会对各地的犹太人有管辖权，各地的会堂在信仰的事上都尊重他们的权柄，包括那些不在犹太管辖范围内的地区。这样的权柄，如今的罗马教皇也拥有，尽管表现得不那么明显。（3）照此文书所言，所有信奉这道敬拜神的，尽管与犹太会堂的原始礼仪相符，都被称为异端，无论男女，都要受审讯。即使是妇女，卷入这样性质的事，在扫罗眼中也是罪不可赦，不值得同情，像天主教迫害人那样。（4）他奉命将这些人悉数捆绑，带往耶路撒冷，像重刑犯一样；这样做不仅是为了震慑他们，也是为了炫耀，可调动武力押解他们，并给他口吐威吓凶煞话的机会。扫罗就是这样的人，而满有恩典的神却即将大大改变他。但愿我们不要以为重生的恩典不会临到大罪人，也不要以为满有怜悯的神不会赦免大罪；保罗自己就蒙了怜悯，见证了神的恩典和怜悯；参考提摩太前书 1：13。

II. 这蒙福的改变临到他，是何等突然，何等奇妙；这不是普通方式，乃是神迹。保罗的改变是教会的一大奇迹。这里说的是：

1. 地点和时间：扫罗行路，将到大马士革；基督就在那里和他相遇。

（1）他正行在路上，正在赶路；不在殿里，不在会堂，也不在基督徒的聚会点，而是在路上。尽管日常工作发生在教会，悔改的工作却不受此限。有些人在梦中悔改（约伯记 33：15-17），也有人在独自旅行：此时人的思绪较为开放，较能与自己的心灵产生互动，与躺在床上睡觉的时候一样。圣灵也许会在这时感动我们，因圣灵像风，随着意思吹（约翰福音 3：8）。有人注意到扫罗听见声音时是在户外，不可能弄错，也不可能是有人捉弄他。

（2）他快要到大马士革，行将到达目的地，即将进城，那是叙利亚的主要城市。有人注意到，他将来要做外邦人的使徒，如今先在外邦人的地方信主。大马士革过去曾因迫害神的百姓出名，因为她以打粮食的铁器打过基列（阿摩司书 1：3），此时想必又是如此。

（3）他正行在恶道上，要迫害大马士革的基督徒，一想到即将吞吃基督信仰的新生儿，心里就洋洋得意。注意：神的恩典有时临到罪人，是在他们最恶的时候，最丧心病狂犯罪的时候；这是要彰显神的怜悯，彰显神的大能。

（4）他身上带着那残酷的文书，即将执行，却没能实施出来，这可理解为：[1.]神大大怜悯大马士革的圣徒；从亚拿尼亚的话中（第 13-14 节）可看出他们已经知道扫罗要来，正担心他的威胁，好像可怜的羊羔，见到凶狠的狼逼近，浑身颤抖；扫罗的改变使他们暂时脱离了危险。基督通过各种不同的途径拯救敬虔的人脱离试探，有时他改变逼迫者的想法，制止他们的怒气（诗篇 76：10），暂时缓解，如同旧约的扫罗，不止一次放过大卫（撒母耳记上 24：16；26：21）；有时他改变他们的心志，彻底改变他们，如同新约的扫罗。[2.]这也是神大大怜悯扫罗本人，阻止他的恶念不行出来；这次他若行了出来，那就真是恶贯满盈了。注意：倘若神施恩在我们心里动工，或藉着某些外在的机遇，使我们心中的恶念没能行出来，那就表示神在向我们施恩，我们实在应当珍惜。参考撒母耳记上 25：32。

2. 基督在荣光中向他显现。这里只说从天上发光，四面照着他，但从第 17 节可以看出主耶稣在这光中向他显现。他看见了那义者（22：14）；参考 26：13。我们不能确定他是否像司提反那样，远远看见主在天上，抑或是看见他在空中显现。倘若基督在这样的特殊场合临时回到地上见一个人，这与前面所说天必留他，等到万物复兴的时候（3：21）并不冲突；保罗既然要成为使徒，让他亲眼看见主，那是很有必要的；他也果然看见了（哥林多前书 9：1；15：8）。（1）这光是忽然出现，保罗万万没有料到，事先毫无征兆。基督向失丧的灵魂显现，往往是突如其来、出人意料的，且以美福迎接他们（诗篇 21：3）。基督所选召的门徒都意识到这一点。正所谓：不知不

觉（雅歌 6: 12）。（2）这光从天上来，那是光的源头，从天父而来，他是众光之父。这光比日头还亮（26: 13），在正午都很显眼，其强度和亮度都胜过日头；参考以赛亚书 24: 23。（3）这光四面照着他，不只是照他的脸，乃是从各个方向照过来；他无论如何转身，都被大光围住。这光不仅使他惊讶，唤起他的注意力（见到如此异乎寻常的情景，他才会注意听），也象征基督的知识光照他的心。魔鬼在幽暗中进入人心，又藉着幽暗控制人心。但基督在光明中进入人心，因他是世上的光，又亮堂又彰显荣耀，像光一样。在这新创造中，最先被造的是光，如同这个世界被造时一样；参考哥林多后书 4: 6。所以说基督徒都是光明的儿女（以弗所书 5: 8）。

3. 扫罗一下子被震慑住，神情恍惚：他就仆倒在地（第 4 节）。有人觉得他当时是徒步旅行，这光照过来，可能还伴随着雷声，令人大为惊恐，站立不住，跌倒在地。脸伏于地通常是敬拜的姿势，但这里却是惊恐。也可能他当时骑着驴，像巴兰前去咒诅以色列那样；也许他的坐骑比巴兰的还要好，因为扫罗此时当了官，要赶路，路途又远，不像是徒步的样子。这突如其来的光想必使他的坐骑受了惊，将他掀翻在地，良善的神却没有让他受伤：众天使有命在身，要保全他的骨头一根都不折断。从 26: 14 可以看出同行的人也像他一样仆倒在地，不过这光是为他预备的。他仆倒在地，可理解为：（1）这是基督向他显现的结果，是大光四面照着他的结果。注意：基督向灵魂显现，使人谦卑；他们仆倒在地，十分自卑，谦卑顺服神的意愿。约伯说：现在我亲眼看见你，因此我厌恶自己（约伯记 42: 5-6）。以赛亚说：我见主坐在高高的宝座上。那时我说：祸哉！我灭亡了（以赛亚书 6: 1, 5）！（2）神要一步步改变他；他不但要成为基督徒，还要成为传道人，成为使徒，成为伟大的使徒，所以他必须首先谦卑下来。注意：倘若基督要赐大尊荣给人，往往先叫他们谦卑下来。凡大大领受知识和恩德的，往往先谦卑下来，先意识到自己的无知，意识到自己的罪孽。凡被神所用的，必先意识到自己不配被神所用。

4. 扫罗受审。他既仆倒，如同被羁押，被关起来；他听见有声音对他说（这声音十分清晰，且只对他说话，其他人虽也听见了声音（第 7 节），却听不清楚；22: 9）：扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？这里要注意的是：

（1）扫罗不但看见从天而来的光，还听见了从天而来的声音；人若见到神的荣光，必听见神的话（出埃及记 20: 18）；神向摩西说话（民数记 7: 89），也向众先知说话。神向人显现，绝非徒然作秀，因他的话显为大，超乎他的名声（诗篇 138: 2），所看见的都是为了引出所听见的。扫罗听见了一个声音。注意：信道从听道而来；所以说受圣灵是因听信福音（加拉太书 3: 2）。他所听见的声音是基督的声音。他得见那义者，听他口中所出的声音（22: 14）。注意：我们要把所听的道当成是基督的声音，这样才对自己有益处；参考帖撒罗尼迦前书 2: 13。这是我良人的声音（雅歌 5: 2）；唯有他的声音才能进到人心里去。视觉和听觉都是学知识的感官；基督通过这两扇门，进入了扫罗的心。

（2）他所听见的使人苏醒。

[1.] 他听见有人叫他的名字，而且叫了两次：扫罗，扫罗！有人觉得主叫他扫罗，暗示他与逼迫大卫的人同名。他诚然是扫罗第二，那个扫罗与大卫为敌，这个扫罗则与大卫的后裔为敌。直呼其名表示基督特别在乎他：你虽不认识我，我也加给你名号（以赛亚书 45: 4）。参考出埃及记 33: 12。他直呼其名，彻底征服了他的良心，使他确信这声音就是冲着他的。注意：神向众人所说的话，我们若能具体应用到自己身上，往往大有好处：把自己的名字加到神的诫命和应许当中，像是神点名向我们说话；他若说：你们都要如此如此，实际上是说：某人哪，你要如此如此。撒母耳，撒母耳！扫罗，扫罗！叫他两次：第一，表示扫罗正在熟睡中，必须连叫几声才能醒过来，好比耶利米书 22: 29 那样：地啊，地啊，地啊！第二，表示可称颂的耶稣十分关爱他，很希望他醒悟过来。他的语气迫切，如同他叫：马大，马大（路加福音 10: 41）！西门，西门（路加福音 22: 31）！耶路撒冷啊，耶路撒冷啊（马太福音 23: 37）！他的语气像是扫罗正身临险境，在悬崖边上，随时会掉下去：“扫罗，扫罗，你可知要往何处去？可知要做什么？”

[2.] 他听见质问声：你为什么逼迫我？这里要注意的是：第一，扫罗尚未成为圣徒以前，主先叫他意识到自己是个罪人，是个大罪人，是抵挡基督的罪人。他要意识到自己内心的恶，那是他从未意识到的；罪又活了，他就死了（罗马书 7: 9）。注意：谦卑认罪，这是得救脱离罪的第一步。

第二，主定了他一条罪，这是他最为臭名昭著、自以为有理的罪，因而也开了头，定了所有其它的罪。第三，所定的罪就是逼迫：为什么逼迫我？这是一句满有爱心的劝言，哪怕是铁石心肠也必融化。请注意看：1.冒犯者：“就是你；是你，你并非无知、粗俗、无头脑，并非随意欺哄，你乃是受过教育的，是有善行、有成就、有圣经知识的人；你只要仔细思想，便可看出自己的愚昧来。你竟犯这样的罪，比别人更甚。”2.被冒犯者：“就是我；我从未伤害过你，我从天上来到地上，是为你谋福；我前不久才为你上了十字架；这还不够吗？你还要把我重钉十字架吗？”3.所犯何罪：就是逼迫，就是他此时正在做的：“你过去逼迫，现在仍在逼迫，还十分固执。”当时他并未拖着人下监，也没有杀人；但这是他来大马士革的目的；他正打算要行逼迫，并因此得意洋洋。注意：在神看来，凡谋算作恶的，就是正在作恶。4.对他的质问：“你为什么这样做？”（1）这是责备的语气。“你对我的门徒为何如此不仁不义？”基督对逼迫他自己的人从未有过这样的质问，对逼迫他门徒的人却很较真。他质问扫罗，因为这是扫罗所犯的罪：“你为何如此与自己为敌？如此与你的神为敌？”注意：罪人犯罪，主耶稣为此十分忧心。他为他们感到忧愁（马可福音 3: 5），被他们所重压（阿摩司书 2: 13）。（2）这是叫人知罪的语气：“你为何如此呢？有什么理由这样做？”注意：常常反省为何做这事、做那事，这很有好处，可使自己知道犯罪是何等不可理喻的事，而最不可理喻、最莫名其妙的罪，莫过于逼迫基督的门徒，尤其是这已摆明是逼迫基督，这也实在就是逼迫基督。凡吞吃神百姓的，都没有知识（诗篇 14: 4）。你为什么逼迫我？他以为他不过是逼迫一群贫穷软弱的愚民，这些人冒犯法利赛人，是他们的眼中钉，孰不知他所欺负的竟然是天上的主；如果他知道，自然不会逼迫荣耀的神。注意：逼迫圣徒就是逼迫基督，圣徒所受的，主都视为自己所受的，到了末日他也必按此施行审判。参考马太福音 25: 45。

5.扫罗受此质问，问了一个问题，并得到了答案（第 5 节）。

（1）他问道：主啊！你是谁？他没有直接回应对他的质问，因他的良心已定他有罪，他已知罪。神若计较我们的罪孽，一千条罪状中我们连一条都无法分辩，逼迫罪更是如此。神定我们有罪，我们的良心若大受震动，纵然有再多的理由和狡辩，也都会哑口无言。我虽有义，也不回答他（约伯记 9: 15）。但他想知道审判他的是谁；他用了一个尊称：主啊！这位曾经亵渎基督之名的，如今却尊基督为主。他的问题恰如其分：你是谁？表示他那时不认识基督；他不是基督的羊，不认识牧人的声音，但他希望认识他。从天而来的光四面照着他，令他确信说话的从天上来，而凡是从天上来的，他都心存敬畏；所以他说：主啊！你是谁？请将你的名告诉我（士师记 13: 17；创世记 32: 29）。注意：人若开始求问耶稣基督，那就还有指望。

（2）他立即得到了回答。

[1.]满有恩典的基督亲自给他启示。凡向往与他亲近的，他都随时回应他们：我就是你所逼迫的耶稣。耶稣这个名字，对扫罗来说并不陌生；他心里曾多次对抗这个名字，很想使它永远消失。他知道这是他所逼迫的名字，但此时这名字从天上传来，从四围照着他的荣光中传来，这是他始料未及的。注意：基督在人的心灵深处显现，使人心与他相通。第一，他说：我就是耶稣，是救主；我是拿撒勒人耶稣，如 22: 8 所言。扫罗亵渎主时称他为拿撒勒人。“你曾蔑称的拿撒勒人耶稣，就是我。”他表示他即便在荣光中，也愿意自降为卑，且不以为羞耻。第二，他说：“我就是你所逼迫的耶稣；所以，你若执迷不悟，那可就危险了。”唤醒灵魂并使之谦卑下来的最有效途径，莫过于叫人意识到犯罪是反基督的，是对他的冒犯，是违背他的意愿。

[2.]他轻轻责备他：你用脚踢刺是难的¹。这是难的，本身就是荒唐的恶事；人若如此行，必定灭亡。人若抗拒或扼杀良心的责备，若悖逆神的真理和律法，若抵挡神的旨意，若逼迫或抵挡那些责备人、说话像刺像钉子的传道人，就是用脚踢刺。人若受了神之话的击打或受了神之杖的管教，反而变本加厉，向责备他们的人发怒，就是用脚踢刺，日后必受严厉的审判。

6.他终于在主耶稣面前投降了（第 6 节²）。请看这里：

¹钦定本第 5 节中在“我就是你所逼迫的耶稣”后面还加上：你用脚踢刺是难的。参考 26: 14。

²钦定本将第 6 节中“起来”译为：他又惊又哆嗦地说：主啊，你要我做什么？主说：起来。参考 22: 10。

(1) 基督向他显现，扫罗是何光景：[1.]他浑身哆嗦，大大恐惧。注意：赐福的圣灵责备人心，人心若被唤醒，必大大颤抖。人若意识到永生的神因他们而发怒，整个被造世界与他们为敌，他们的灵魂濒临绝境，焉能不大颤抖呢？[2.]他大惊失色，像是被领进一个全新的世界，不知身在何处。注意：被唤醒的灵魂诧异基督那令人信服、改变人心的工，并为之赞叹：“神在我身上所做的是何等奇妙！他将来要做的岂不更加奇妙？”

(2) 他既如此光景，对耶稣基督有何话说：主啊！你要我做什么？这可理解为：[1.]认真求教，求基督的教诲：“主啊，我知道我走偏了路；你指出了我的错谬，纠正了我；你揭露了我的罪，并向我指明通往蒙赦免、得平安的路。”这就像众人所言：弟兄们，我们当怎样行（2：37）？注意：人在得救的路上认真求教于基督，说明他们的心灵深处已开始动了善工。这也可理解为：[2.]诚心顺服主耶稣的引领和管理。这是保罗蒙恩之后的第一句话，一个属灵的生命就此诞生：主耶稣啊，你要我做什么？他不是知道要做什么吗？他口袋里不是装着文书吗？他不是要去执行命令吗？不！那些事他已经不想做了，此时他已决心要更换主人，要做更有意义的事。这时他已经顾不上：大祭司和众长老要我做什么？我自己的恶念和冲动要我做什么？而是：你要我做什么？悔改的巨变在于意念方面的巨变，在于顺服基督的意念。

(3) 基督对他有何指示：起来！进大马士革城去，你已经离城不远了，你所当做的事，必有人告诉你。主承诺会给他进一步的指示，这令人鼓舞，然而：[1.]这进一步的指示现在不能给他；他当做的事，很快会告诉他，但他眼下必须认真思想主已经说过的话，并从中得益处。先让他想想他是如何逼迫基督的，并为之羞愧，然后才告诉他当做什么。[2.]这进一步的指示不能用这样的方式给他，不能通过来自天上的声音，因他必承受不住；他会哆嗦，会惊讶。所以告诉他当做什么的，必须是一个像他那样的人，不致使他惊恐，手也不会太重，这也是以色列民在西奈山所想所求的。这也可能意味着基督要在他经历了这场惊恐、开始平静下来之后，在其它场合向他显现。基督以渐进的方式向他的百姓显现；眼下虽不甚明白，但他们必渐渐明白他所做的，也渐渐明白他要他们所做的。

7.和他同行的人有何影响，有何感受。他们都仆倒在地，跟他一样，不过他们又都自己站了起来；扫罗没有站起来，直到主对他说：起来！这是因为他所受的压力远超过别人所受的。但是，当他们站起来时：（1）他们都说不出话来，不知如何是好，仅此而已（第7节）。他们和保罗一样，都是去干恶事的；也许和他一样，都跃跃欲试，心怀不轨；可他们虽也都看见大光，也都仆倒，也都说不出话来，却无一人悔改。若不是圣灵动工，若不是神的恩典，光靠外在的影响不能改变人心；唯有神的恩典才能叫人分别为圣；同行的人中，一个被取去，其余的撇下（马太福音24：40）。他们都说不出话来，无人说：主啊！你是谁？也无人像保罗那样说：你要我做什么？但属神的儿女决非生来不会说话。（2）他们都听见声音，却看不见人；他们听见保罗在说话，却不知他在跟谁说话，也听不清对方说了些什么：这与22：9所描述的相符，那里说：与我同行的人看见了那光，都甚惧怕（他们都看见了光，却不像保罗那样看见了光中的人），却没有听明那位对我说话的声音，虽听到了声音，却不明白他在说什么。就这样，这些人原本是保罗恶待教会的工具，如今却见证了神的能力胜过他。

8.这事以后，扫罗是何光景（第8-9节）。（1）基督命他起来。他从地上起来，也许是被人扶起来的，因这异象令他四肢无力；他也许不至于像伯沙撒那样，腰骨好像脱节，双膝彼此相碰（但以理书5：6），但他必是像但以理那样，见了异象浑身无力，毫无气息（但以理书10：17）。（2）他睁开眼睛，发现自己瞎了，竟不能看见什么，身边的人一个都看不见，于是到处乱摸起来。这并非大光刺眼，使他看不见，不然同行的人也会看不见；这是因为他看见了基督，其他人没有看见。所以，信心的眼目在基督脸上看见了神的荣耀，就看不见世间万物。基督为了进一步向保罗显明自己，显明他的福音，就先叫他看不见其它东西；他也必先看不见其它东西，才能仰望耶稣，单单仰望他。（3）有人拉他的手，领他进了大马士革。他是住客栈还是住朋友家，我们不能确定，但他本打算要把基督的门徒像押解犯人那样带到耶路撒冷，如今他自己却成了基督的犯人，被带进大马士革。他终于明白了自己十分需要基督的恩典，引领自己的灵魂进入真理，因人的灵魂生来是瞎眼的，很容易犯错。（4）他卧床不起，三日不能看见，也不吃也不喝（第9节）。他说他曾被提到第三重天（哥林多后书第12章），有人认为就是在这个时候；我不同意这

种看法，不仅不同意，我们甚至有理由相信他这三日一定是在地狱的腹中恐惧万分，所犯的罪一幕幕出现他眼前。他的属灵光景一片昏暗，因自己的罪忧伤痛悔，茶饭不思。

亚拿尼亚蒙召看望扫罗，治愈他的眼睛；扫罗结识众门徒，并在大马士革传讲基督

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。」11 主对他说：「起来！往直街去，在犹大的家里，访问一个大数人，名叫扫罗。他正祷告，12 又看见了一个人，名叫亚拿尼亚，进来按手在他身上，叫他能看见。」13 亚拿尼亚回答说：「主啊，我听见许多人说：这人怎样在耶路撒冷多多苦害你的圣徒，14 并且他在这里有从祭司长得来的权柄捆绑一切求告你名的人。」15 主对亚拿尼亚说：「你只管去！他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王，并以色列人面前宣扬我的名。16 我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。」17 亚拿尼亚就去了，进入那家，把手按在扫罗身上，说：「兄弟扫罗，在你来的路上向你显现的主，就是耶稣，打发我来，叫你能看见，又被圣灵充满。」18 扫罗的眼睛上，好像有鳞立刻掉下来，他就能看见。于是起来受了洗；19 吃过饭就健壮了。扫罗和大马士革的门徒同住了些日子，20 就在各会堂里宣传耶稣，说他是神的儿子。21 凡听见的人都惊奇，说：「在耶路撒冷残害求告这名的，不是这人吗？并且他到这里来，特要捆绑他们，带到祭司长那里。」22 但扫罗越发有能力，驳倒住大马士革的犹太人，证明耶稣是基督。

至于神，他的道是完全的（诗篇 18: 30）；那在你们心里动了善工的，必成全这工（腓立比书 1: 6）。扫罗仆倒在基督脚前说：主啊！你要我做什么？那时他心里已开始动了善工。这样的人，基督从不离弃。扫罗虽眼瞎卧床三日，忧伤痛悔，基督却没有离弃他；他亲手做此善工。他撕裂我们，也必医治；他打伤我们，也必缠裹（何西阿书 6: 1）；他责备我们，也必安慰。

1. 亚拿尼亚奉命前去看望他，医治他，帮助他。主虽使人忧愁，还要照他诸般的慈爱发怜悯（耶利米哀歌 3: 32）。

1. 主所用的人名叫亚拿尼亚，是大马士革的门徒。他不是前不久被赶离耶路撒冷的门徒，而是大马士革本地人，因为 22: 12 说他按着律法是虔诚人，为一切住在那里的犹太人所称赞。他不久前接受福音，归向基督，可能还当了传道人，至少在这件事上他起到了传道人的作用，尽管好像未受使徒的按立。这么重要的事，主为何不差派使徒从耶路撒冷来呢？或者派传福音的腓利也可以，他刚给那太监施了洗，圣灵若将他提来，不也是轻而易举吗？这是因为基督要起用各样的人手成就大事，免得尊荣被少数几个人把持；这是因为他要把善工交在那些默默无闻的人手里，使他们得尊荣，受鼓励；这也是因为他要指示我们，既蒙主怜悯能作忠心的人（哥林多前书 7: 25），虽不是大名鼎鼎，但只要有机会，就应该起传道人的作用。

2. 他得到指示，要去某处访问一个大数人，名叫扫罗，可能是在客栈里。基督在异象中直呼亚拿尼亚的名字（第 10 节）。他也许不是第一次听见神的声音，看见全能者的异象，因他并不惊恐，立即回答说：“主，我在这里！随时听候差遣。”基督说：起来，往直街去，在犹大的家里（那是外乡人住的地方），访问一个大数人，名叫扫罗。注意：基督很清楚何处有属他的人正在受苦；亲人也许不知道，但他们有朋友在天上，他知道他们在哪条街上，在哪栋房子里，也知道他们是何光景；他知道他们的灵魂正在受苦。

3. 他得到两条理由，为何要去找这位陌生人帮助他：

（1）因为此人正在祷告；前去看望他，就是回应他的祷告。[1.] 这是叫亚拿尼亚不必怕他，因他确实很担心（第 13-14 节）。基督说：不要多虑，他已经悔改了；看哪！他正祷告¹。“看哪”一词表示一种肯定的语气：“你只管放心；去吧，你会明白的。”基督见保罗正在祷告，心里十分高兴，他很想让别人也看见：我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧（路加福音 15: 6）！这个词也表示一种惊讶的语气：“看哪！此人前不久还在口吐威吓凶煞的话，如今却在祷告。”扫罗祷告，这不是很正常吗？他不是法利赛人吗？他不是像其他法利赛人那样，在会堂或在街市口做很长的祷告吗？是的，但这次完全不同；以前他只是说出祷告词，这次他是真心祷告。注意：蒙恩重生叫人多多祷告；要找一个没有气息的活人容易，要找一个不祷告的活基督徒

¹钦定本将第 11 节中的“他正祷告”译为：看哪！他正祷告。

难。人若没有气息，就没有生命；同样地，人若不祷告，就没有蒙恩。[2.]这是叫亚拿尼亚速速前去。不要耽延，看哪！他正祷告。孩子哭了，慈母就急急前去喂奶。此时的扫罗，像以法莲为自己悲叹，像不惯负轭的牛犊，用脚踢刺。“你快去告诉他，他是神的爱子，是可喜悦的孩子，我每逢责备他，因他逼迫我，仍深顾念他（耶利米书 31: 18-20）。”请注意看扫罗此时的光景。他正因自己的罪忧伤，又惧怕又惊讶。我们的罪一旦摆在面前，就当速速祷告。他正饱受肉体的折磨，眼瞎体弱；你们中间有受苦的呢，他就该祷告（雅各书 5: 13）。基督承诺必有人告诉他所当做的事（第 6 节），于是他就求主派人来指教他。注意：神所应许的，我们应当祈求；我们求神所应许的，特别求神的指教。

（2）因为此人在异象中见到有这样的人朝他走来，使他重见光明；亚拿尼亚前去，就是回应他梦中的异象，因为这是从神而来的异象（第 12 节）：又看见了一个人，名叫亚拿尼亚，就是你，及时赶来医治他，按手在他身上，叫他能看见。保罗的这个异象可理解为：[1.]主立刻回应他的祷告，使他能保持藉着祷告刚刚开通的与神相通的渠道。他正在祷告，将自己的愁苦摆在神面前，神就向他显现，并表明要恩待他；人若知道神正惦记着他，必大受鼓舞。[2.]让他期待亚拿尼亚的到来。主藉着异象提前告诉他，说有一个叫这名的人要来，令他放心接待，如同接待神的使者。属灵的医生和他的病人走到了一起，这是何等的大事！用了两个异象方成就此事。神若按他的旨意不用异象，差派使者看望受苦的心灵，一千天使中，若有一个作传话的，指示人所当行的事（约伯记 33: 23），我们就当感恩称颂他。

II. 亚拿尼亚不愿意去，主回答了他。主真是谦卑，竟允许他的仆人与他申辩。

1. 亚拿尼亚争辩说这个扫罗臭名昭著，专门逼迫基督的门徒（第 13-14 节）。（1）他在耶路撒冷就曾如此：“主啊，我听见许多人说，他是个恶人，专门抵挡基督的福音：最近受了逼迫、分散到各地的人中，有不少来到大马士革；他们都说这人怎样在耶路撒冷多多苦害你的圣徒，在诸多恶人中，他最为凶狠毒辣；他是个罪魁，大大扰乱教会。他们最怕的人不是大祭司，而是扫罗。”（2）“更有甚者，这次他来大马士革，就是来逼迫我们基督徒的：他在这里有从祭司长得来的权柄捆绑一切求告你名的人。凡敬拜基督的，他都视作罪大恶极的人。”亚拿尼亚不愿意去，有何缘由呢？他没有说：“我不愿为他效劳。他既如此恶待我们，我为何要善待他呢？”不是，基督的教诲与此不同，他说要以善报恶，为逼迫我们的人祷告。但他既如此逼迫基督徒，[1.]亚拿尼亚去见他，安全吗？这不是羊入虎口吗？这样自找麻烦，不是很不明智吗？[2.]亚拿尼亚去见他，有用吗？如此铁石心肠的人会软化吗？古实人岂能改变皮肤呢（耶利米书 13: 23）？

2. 基督回应道（第 15-16 节）：“你不用告诉我他有多坏，这些我都知道；但你还是要赶紧去，尽力帮助他，他是我所拣选的器皿，是我的工具；我既定意信任他，你就不必怕他。”他是个器皿，里面要装福音的宝贝，输送给许多人；他是个瓦器（哥林多后书 4: 7），却是个被拣选的瓦器。神所用的器皿，他亲自拣选；他选择自己所用的工具，这是合宜的：不是你们拣选了我，是我拣选了你们（约翰福音 15: 16）。他是个荣耀的器皿，眼下虽潦倒不堪，却不容小觑，不能扔掉，像是被轻看、破坏的器皿，无人喜爱的器皿（耶利米书 22: 28）。神拣选他：（1）要做大事：他要在外邦人面前宣扬我的名，要做外邦人的使徒，把福音传到列邦。基督的名是旌旗，灵魂必聚集排列在这旌旗之下，扫罗要当旗手。他要宣扬基督的名，在君王面前为基督的名作见证，在亚基帕和该撒面前作见证；他也要在以色列民面前宣扬基督的名，尽管已有许多人手在他们中间做工。（2）要受大苦（第 16 节）：我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。他曾逼迫人，将来他自己要受逼迫。基督告诉他这些事，表示要他经历试炼，如诗篇 60: 3 所言：你叫你的民遇见艰难；也表示让他预先知道，以致受苦时不觉得诧异。注意：凡宣扬基督之名的，都当预备为他名的缘故背起十字架；为基督做得越多，往往也为他受苦越多。扫罗必受大苦，这对刚刚信主的人来说，似乎是泼冷水，但这好比告诉一个刚入伍的勇敢士兵，他很快就要上阵杀敌，冲锋陷阵。扫罗为基督的缘故受苦，使基督大得荣耀，使教会大得益处，再加上那属灵的安慰和永远荣耀的奖赏，以致让他知道他为基督的名必受大苦，这并非泼冷水。

III. 于是亚拿尼亚按基督的吩咐前往扫罗那里，且大有果效。他先前不愿意去，可听了主的回答，他就不再坚持。障碍既除，我们岂能坚持己见，不愿做工呢？

1. 亚拿尼亚给扫罗捎了信（第 17 节）。可能见他卧床不起，就当他是病人一样。（1）他把手按在扫罗身上。主曾应许信的人必有神迹随着他们，手按病人，病人就必好了（马可福音 16: 17-18），所以他接手在他身上。扫罗到此，原本是把凶恶的手加在大马士革的门徒身上，现在门徒却把医治的手按在他身上。正所谓：好流人血的，恨恶完全人，但正直人追求灵魂¹（箴言 29: 10）。（2）他称扫罗为兄弟，他虽尚未受洗，却已在神的恩典中有份；他虽曾亵渎神，逼迫神的儿女，但亚拿尼亚诚心认他为兄弟，表示神诚心认他为儿子。（3）他说他是奉主命而来；主曾在半路上接手在他身上，如今又将他擒获。“在你来的路上向你显现的主，就是定了你犯逼迫罪的主，就是耶稣，打发我来安慰你。”神的手又击打又医治。“他的光使你眼瞎，现在他打发我来，叫你能看见。他的用意并非叫你瞎眼，乃是叫你目眩，好使你藉着另一种光看万物。那时他用土蒙住你的眼睛，现在他打发我来洗净，医治你的眼睛。”先知的話恰如其分地概括了亚拿尼亚捎给扫罗的信息：来吧，你当归向耶和华！他撕裂你，也必医治；他打伤你，也必缠裹。过两天他必使你苏醒，第三天他必使你兴起，你就在他面前得以存活（何西阿书 6: 1-2）。腐蚀剂不可再用，要用缓和剂。（4）他让扫罗放心，他不但能恢复视力，还要被圣灵充满：他要成为使徒，一点不在那些最大的使徒以下（哥林多后书 11: 5），所以要直接受圣灵，不像其他人那样由使徒转授。亚拿尼亚在他受洗之前接手在他身上，表示他受圣灵。

2. 亚拿尼亚见他的使命很圆满：（1）基督恩待扫罗。亚拿尼亚说完，扫罗立即恢复了视力，不再受捆绑，因为基督的使命，就是被掳的得释放，被囚的出监牢（以赛亚书 61: 1），表现在瞎眼的得看见（路加福音 4: 18；以赛亚书 42: 7）。他的使命是开瞎子的眼，领被囚的出监牢。扫罗的眼睛好像有鳞掉下来，就能看见，表示他得救脱离了捆绑他的灵（第 18 节）。这一切都发生在瞬间，他也是瞬间得痊愈，说明这是个神迹。这表示：[1.]他脱离了悔改之前的黑暗。他在逼迫神的教会、与法利赛人同心同行时，是瞎眼的；他不明白律法的意义，也不明白福音的意义；参考罗马书 7: 9。基督常说法利赛人是瞎眼的，他们却不知道自己瞎眼，还说：我们能看见（约翰福音 9: 41）。扫罗蒙拯救，不再像法利赛人那样瞎眼，因为他明白自己是瞎眼的。注意：使人悔改的恩典开启灵魂的眼睛，使鳞从灵魂的眼睛里掉出来（26: 18），也开启世人的眼睛，叫他们出黑暗入光明。扫罗奉差遣到外邦人那里去，就是藉着传福音开启他们的眼睛，所以他须先自己眼瞎。[2.]他脱离了惊恐的黑暗，不再被罪恶感和神的忿怒所笼罩。他曾惊恐万状，连续三日坐在黑暗中，像约拿那样在地狱的腹中过了三天。现在鳞从眼睛里掉了出来，乌云散去，公义的日头出现在他心里，其光线有医治之能（玛拉基书 4: 2）。（2）扫罗臣服于基督：他受了洗，顺服基督的管辖，投身在基督的恩典之中。他就这样，进了基督的学府，进了他的家，归在他的旗帜之下，无论祸福，都与他合一。目的达到，事就这样成了；扫罗成了基督的门徒，不仅不再抵挡他，还全然委身，事奉他，荣耀他。

IV. 善工在扫罗身上一旦开启，就奇妙展开；这个基督的新生儿，虽如同未到产期而生的人一般（哥林多前书 15: 8），却瞬间长大成人。

1. 他恢复了体力（第 19 节）。他三日滴水未尽，加上重担在心，所以十分虚弱；但他吃过饭就健壮了（第 19 节）。事奉主需要体力，应当好好爱护身体；有了好的体力，才能为灵魂服务，好好事奉神，叫基督在我们身上照常显大（腓立比书 1: 20）。

2. 他结识了大马士革的门徒，与他们交往，参加他们的聚会，与他们相通。前不久他还口吐威吓凶煞的话（第 1 节），如今他说的都是爱心话。正是：豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧（以赛亚书 11: 6）。注意：人若以神为自己的神，都以神的百姓为自己的百姓。扫罗与门徒交往，因为他此时看见了他们身上的可爱之处，因为他爱他们，觉得与他们交往有助于增长自己的知识和恩德。他与基督的门徒交往，就宣告自己信基督，公开宣告自己是基督的门徒。

3. 他在各会堂里宣传耶稣（第 20 节）。在这件事上，他得了特别呼召，领受了特别装备，因为神直接将他儿子启示在他心里，叫他传扬（加拉太书 1: 15-16）。他心里满有基督，像以利户那样，里面的灵激动他，要向人传讲基督，才得舒畅（约伯记 32: 18, 20）。请注意看：（1）他

¹钦定本将箴言 29: 10 译为：好流人血的，恨恶完全人，但正直人追求灵魂。

在何处传道：在犹太人的会堂里，因为福音首先赐给犹太人。会堂是犹太人聚集的地方，是他常与他们见面的地方，是他们经常亵渎基督、处罚基督门徒的地方，保罗自己也曾在各会堂屡次逼迫他们（26：11）。他去那里，为的是面对那些最胆大妄为的、与基督为敌的人，在他曾抵挡基督的地方宣扬基督。（2）他传什么：他宣传耶稣。他打从第一天起就定了志向，后来也从未偏离：我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主（哥林多后书 4：5），只知道耶稣基督并他钉十字架（哥林多前书 2：2）。他传基督，说他是神的儿子，是神的爱子，是神所喜悦的，神在他里面与我们同在，也唯有在他里面才与我们同在。（3）众人有何反应（第 21 节）：凡听见的人都惊奇，说：“在耶路撒冷残害求告这名的，不是这人吗？他怎么自己求告这名、劝说别人求告这名、还坚固那些求告这名之人的手呢？”这怎么全变了？扫罗也列在先知中吗？他不是到这里来抓捕基督徒、捆绑他们去见祭司长的吗？是的，确实如此。谁能想到他自己反倒传扬起基督来？如此臭名昭著的逼迫者，一夜之间竟成了又有智慧、又勤奋、又有能力的传道者，想必许多人见此，就对基督的真理坚信不疑。神迹行在人的心里，远比行在人的肉身更加辉煌；得着新心，远比得着说方言的恩赐更有意义。

4.他与那些反对基督教训的人辩论（第 22 节）。无论在讲坛还是在学府，他都表现出异乎寻常的能力，不但传讲真理，还维护真理，捍卫真理。（1）他越来越有力量，越熟悉基督的福音，虔诚的心就越强烈。他越来越放胆捍卫福音：新认识他的指责他曾逼迫基督徒，原先认识他的指责他是叛徒；然而对他的指责越多（第 21 节），他越发有能力。别人对他的悔改多有微词，但他不灰心，反倒越来越勇敢，并找出足够的论据驳斥一切恶言。（2）他驳倒对手，驳倒住在大马士革的犹太人，使他们闭嘴蒙羞，叫周围的人听了都满意，所列出的论据叫人无言以对。他与犹太人辩论，证明耶稣是基督，他是基督，神的受膏者，是应许给列祖的真弥赛亚。他证明耶稣是基督，就是证实、确认，所说的话很有说服力。我们有理由相信他帮助许多人信了耶稣；他原本要来大马士革闹事，现在却在那里建立教会。正所谓：吃的从吃者出来；甜的从强者出来（士师记 14：14）。

犹太人密谋杀扫罗；众使徒接纳扫罗；教会兴旺

23 过了好些日子，犹太人商议要杀扫罗，24 但他们的计谋被扫罗知道了。他们又昼夜在城门守候，要杀他。25 他的门徒就在夜间用筐子把他从城墙上缒下去。26 扫罗到了耶路撒冷，想与门徒结交，他们却都怕他，不信他是门徒。27 惟有巴拿巴接待他，领去见使徒，把他在路上怎么看见主，主怎么向他说话，他在大马士革怎么奉耶稣的名放胆传道，都述说出来。28 于是扫罗在耶路撒冷和门徒出入来往，29 奉主的名放胆传道，并与说希腊话的犹太人讲论辩驳；他们却想法子要杀他。30 弟兄们知道了就送他下凯撒利亚，打发他往大数去。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。

保罗告诉我们，他悔改以后马上去了阿拉伯；路加在这里却没有提这件事。神既然乐意将他儿子启示在我心里，叫我把他传在外邦人中，我就没有上耶路撒冷去，没有到众使徒那里受教，不像其他许多信主的人那样，唯独往阿拉伯去（加拉太书 1：16-17），去开辟新的工场，那里有机会教导而不是学习；后来他又从那里回到大马士革。这里所记载的就发生在大马士革，那时他悔改已有三年了。

1.他在大马士革遇到了危险，差点丧命。请注意看：1.他遇到什么危险（第 23 节）：犹太人商议要杀他；他们痛恨他，比痛恨其他传福音的更甚，因为他比别人更有冲劲，更加热忱，更有果效，也因为他是个叛徒，他信主这件事本身就见证了犹太人的不是。这里说（第 24 节）犹太人昼夜在城门守候，要杀他；他们还挑唆提督捉拿他，说他是危险分子，所以提督把守城门，要在他进出城门时捉拿他（哥林多后书 11：32）。此时基督向保罗显明什么叫为他的名受许多的苦难（第 16 节），当时连官府都起来要对付他，这真是一件大事，与他后来所受的苦一样，反倒使他出了名。扫罗刚信了主就开始传道，刚开始传道就受苦，很快就上升到事奉的巅峰。注意：神施大恩给人，往往伴随着极大的试炼。2.他如何脱险。（1）犹太人的计谋被发现了：他们的计谋被扫罗知道了；他是从天上得到的消息，还是有人报信，这里没有告诉我们。（2）众门徒帮助他脱身，可能白天将他藏起来，到了晚上，城门有人把守，不能脱身，他们就用筐子把他从城墙上缒下去，正如他后来自己提到的（哥林多后书 11：33），脱离了他们的手。这个故事告诉我们，当

我们走上神的路，就当做好准备面临试探；这个故事也告诉我们，主知道搭救敬虔的人脱离试探（彼得后书 2: 9），在受试探的时候，总要给他们开一条出路，叫他们能忍受得住（哥林多前书 10: 13），不致偏离神的路。

II. 他刚到耶路撒冷就遇到了麻烦（第 26 节）。一般认为这就是他说起过的那次旅行，他说：过了三年，才上耶路撒冷去见矶法，和他同住了十五天（加拉太书 1: 18）。但我觉得这应该是之前的一次，因为他在耶路撒冷出入来往，传道辩驳（第 28-29 节），似乎不止十五天，需要更长时间；加之他此次前来无人认识，但那一次却是与彼得同住，已经与他很熟了；不过这也有可能是同一次。请注意看：

1. 朋友疏远他（第 26 节）：他到了耶路撒冷，没有去见祭司长和法利赛人（他早已离开了他们），乃是想与门徒结交。他所到之处，都自认为是受逼迫之人中的一员，并且很想与他们来往。这时他们在他眼中，都是世上的圣民，是他最喜悦的（诗篇 16: 3）。他渴慕与他们交往，渴慕得允准与他们相通；但他们却带着奇怪的眼神看他，把他拒之门外，不愿当他的面举行圣礼，因为都怕他。犹太人抛弃他，逼迫他，基督徒也不接待他，保罗会怎么看自己呢？他落入诸般的试探中，需要仁义的兵器在左在右（哥林多后书 6: 7）。我们也都当如此，方能在不义的仇敌或不仁的朋友面前，不致灰心丧志。（1）他们为何怕他：他们不信他是门徒，以为他是伪装的，是混在他们中间的奸细，是告密者。他们知道他曾苦待他们，不久前还气势汹汹前往大马士革；后来没了他的消息，以为他是披着羊皮的狼。基督的门徒应当谨慎，不能随便接纳人。一切的灵，不可都信（约翰一书 4: 1）。他们需要灵巧像蛇，不能多疑，也不能轻信；不过我觉得宁可弄错，也应该讲爱心，宁可让稗子混在麦子里，也不可把麦子拔出来扔掉（马太福音 13: 24-30）。（2）他们如何消除戒心（第 27 节）：巴拿巴领他去见使徒。使徒不像其他门徒那么多疑，扫罗原先是想与其他门徒结交的。巴拿巴向他们述说了：[1.] 基督向扫罗所行的：他在路上向他显现，并向他说话；[2.] 他后来为基督所行的：他在大马士革奉耶稣的名放胆传道。这里没有告诉我们，为何巴拿巴知道这些事，别人却不知道；也许他当时就在大马士革，或者他收到了从那里来的信，或者他和那城里的人谈起过，知道了这些事。也可能他原先就认识保罗，在希腊人的会堂里或在迦玛列的门下，听说他悔改了，就深信不疑。他既自己相信他悔改，就希望众使徒也相信。保罗没有带来大马士革门徒的口信，他不必像别人那样，需要人的荐信（哥林多后书 3: 1）。注意：把刚信主的引见给信主的群体，这是一种善工，若有机会，我们都当乐意如此行。

2. 仇敌痛恨他。（1）门徒接纳了他，仇敌却为之大大恼怒。不信主的犹太人见他和门徒出入来往（第 28 节），又听说他大出风头，准确地说应该是他大大荣耀神，不由得心中恼怒，因为扫罗曾经是他们的领头人，如今却成了基督得胜的奖杯，被基督的恩典所俘获。（2）他为基督的福音满有活力，他们就更咬牙切齿（第 29 节）：他奉主的名放胆传道。注意：凡传讲基督的，都应当放胆，因为他们所做的是善工，所传的那位，最终必证明自己，也证明传道的人。希腊人，或称希腊化的犹太人，对他最为恼火，因为他曾是他们的一员；他们拉他去辩论，但辩不过他，大马士革的犹太人也辩不过他。曾经有一个殉道者说：她不能为基督辩论，但她能为基督死；保罗则是又能为基督辩论，又能为基督死。就这样，主耶稣胜过了扫罗身上的壮士，分了他的脏（路加福音 11: 22）。扫罗有一种与生俱来的敏捷和冲劲，在无知不信的时候他凭这样的个性疯狂逼迫信徒，如今他以同样的个性放胆热心捍卫信仰。（3）他因此差点丧命，不过他脱险了：这些希腊人驳不倒他，就另想办法叫他闭嘴；他们想法子要杀他，像对待司提反那样，那时司提反以圣灵说话，众人抵挡不住（6: 10）。用逼迫来终结辩论，这实在是可恶。但他们的阴谋败露了，这位年轻才俊得以脱身（第 30 节）：弟兄们知道了就送他下凯撒利亚，他们听说有人要害他，就送他离开。他们想起司提反因与这些希腊人辩论，终被害死，还引发了一场残酷的逼迫；他们担心会发生同样的事，于是送保罗速速离去。人虽逃离，却战斗不止。他离开耶路撒冷，也许可以去自己的家乡大数继续事奉；众人希望他去那里，在那里做工应该比在耶路撒冷安全得多。不过他这次离开耶路撒冷，也是出于来自天上的指示，正如他自己所言（22: 17-18），说基督向他显现，吩咐他赶紧地离开耶路撒冷，因他要被差遣到外邦人那里去（22: 15）。人若蒙拣选做神的工，必受保护，免受仇敌的害，直到做成神的工。基督的见证人不会遇害，直到他们作完见证（启示录 11: 7）。

III.那时，各地的教会暂得自由和平安（第 31 节）：那时各处的教会都得平安。有人认为这里的“那时”指的是扫罗悔改的时候；逼迫人的被挪去，受逼迫、受搅扰的就得平安。这里的“那时”也可理解为他离开耶路撒冷以后，那时希腊犹太人的怒气暂息，扫罗既不在眼前，他们就暂时容忍其他传道人。请注意看：

1.各处的教会都得平安。那是暴风雨后的宁静。我们总当预备有患难，也当知道患难不会总是存在。这是一个喘息的时候，要预备下一个挑战。那时已经建立的教会多半在犹大地、加利利和撒马利亚，都在圣地的范围。最初的基督教会在那里建立，耶稣亲自在那里立下教会的根基。

2.众人珍惜这段平静的日子。他们在顺境中不大意，不懈怠，乃是多尽本份，好好珍惜。（1）他们得造就¹，神圣的信心得坚固。获得知识和恩典的途径越畅通，他们的知识和恩典就越有长进。（2）他们凡事敬畏主，行事为人表现出属天的圣洁。周围的人看见他们的生活见证，都说：这些人真是敬畏神！（3）他们蒙圣灵的安慰，大有信心，大有喜乐，坚定地走主的道，边走边唱。圣灵的安慰是他们的安慰，是他们的喜乐。他们仰望圣灵的安慰，活出圣灵的安慰，患难的日子是如此，平安兴旺的日子也是如此。即便有属地的安慰，但若没有圣灵的安慰，也不得满足。请注意两者之间的关系：当他们凡事敬畏主，就蒙圣灵的安慰。谨慎前行的，才能欢喜前行。

3.神赐福给他们，使他们人数加增：人数就增多了。有时教会受苦越多，人数增加也越多，这好比以色列人在埃及；但并不总是如此，不然的话，至高者的圣徒就都会疲惫不堪。有时，平安也能使教会增长，因为平安的日子给传道人提供更多机会，也能邀请那些原先怕受苦的人。也可理解为：那时，他们凡事敬畏主，蒙主的安慰，人数就增多了。有些人听了道仍不悔改，因着信徒的好行为或许就悔改了。

以尼雅得医治

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

这里说的是：I.彼得去看望那些由散居各地的传道人所建立的新教会（第 32 节）。1.他周流四方。作为使徒，他不能当某一个教会的驻堂牧师，而是巡回于各教会之间，证明其他传道人的教导，使信徒受圣灵，并按立传道人。他所去的地方包括前章提到的犹大地、加利利和撒马利亚。他像主耶稣一样，周流四方行善事（10：38），但他的大本营仍在耶路撒冷，他被囚禁也是在那里（12：2）。他到了居住吕大的圣徒那里。吕大可能就是便雅悯支派的罗德，在历代志上 8：12 和以斯拉记 2：33 提到。基督徒都称为圣徒，不只是几个有名望的称为圣徒，像圣彼得，圣保罗；每一个诚心信基督的都是圣徒，他们都是世上的圣民（诗篇 16：3）。

II.彼得医治了卧床八年的以尼雅（第 33 节）。1.以尼雅很可怜：他得了瘫痪，那是一种哑巴麻痹症，也可能是全身瘫痪。他病得很重，卧床不起；他病得很久，在褥子上躺卧八年；想必他本人和周围的人都已放弃，断定他必终身卧床不起。耶稣施行医治时，就选这样的病人；这些病人表示堕落的世人是何等没有指望。我们都像这可怜的人，浑身无力，他发命医治我们（诗篇 107：20）。2.他得了医治（第 34 节）。（1）彼得奉基督的名医治他：以尼雅，耶稣基督医好你了。彼得靠的不是自己的能力，他宣告这是基督的作为，要以尼雅仰望基督求帮助，相信他必立刻得医治，不是“他会让你好起来的”，而是“他医好你了”，并且是全然医治，不是“他让你感觉好些了”，而是“他全然医治了你”。他的语气不是求告基督医治他，乃像是有基督的权柄，明白基督的心意，宣告他得医治。（2）他吩咐他起来，站起来：“起来！收拾你的褥子，叫人看见你已完全康复。”别以为基督恩典的能力既在我们里面动工，我们就不必做工，不必尽本份；虽是耶稣基督使你痊愈，但你仍应当站起来，领受他所赐给你的能力：“起来！收拾你的褥子，你的床不再是病床，而是安息的床。”（3）话音刚落，就有能力出去：他立即站了起来，欣然收拾自己的褥子。

¹钦定本将第 31 节中的“得平安，被建立”译为“得平安，得造就”。

III.此事在许多人身上引起良好反应（第 35 节）：凡住吕大和沙仑的人都看见了他，就归服主。也许并非人人都看见这神迹，人人都归向主，但吕大和沙仑城里有许多人都看见了。沙仑是个肥沃的平原或山谷，经上曾预言说：沙仑平原必成为羊群的圈（以赛亚书 65: 10）。1.人人都在议论这神迹，并非只是泛泛而谈，而是眼见此人痊愈，就知道这奇迹是奉基督的名，藉着基督的能力，为的是证实所传给世人的基督教训。2.人人都因此信服基督的教训从神而来，于是就归服主，归服主耶稣。他们脱离犹太教，转信基督教；他们拥戴基督的教训，顺服他的法度，委身与他，领受他的教诲，且因他得救。

大比大从死里复活

36 在约帕有一个女徒，名叫大比大，翻希腊话就是多加（就是羚羊的意思）；她广行善事，多施周济。37 当时，她患病而死，有人把她洗了，停在楼上。38 吕大原与约帕相近；门徒听见彼得在那里，就打发两个人去见他，央求他说：「快到我们那里去，不要耽延。」39 彼得就起身和他们同去；到了，便有人领他上楼。众寡妇都站在彼得旁边哭，拿多加与她们同在时所做的里衣外衣给他看。40 彼得叫她们都出去，就跪下祷告，转身对着死人说：「大比大，起来！」她就睁开眼睛，见了彼得，便坐起来。41 彼得伸手扶她起来，叫众圣徒和寡妇进去，把多加活活地交给他们。42 这事传遍了约帕，就有许多人信了主。43 此后，彼得在约帕一个硝皮匠西门的家里住了多日。

我们在此看见彼得又行神迹，要证明福音，这次神迹比上次的更大：大比大死了好些时候，居然复活了。这里说的是：

I.大比大的生、死和品行；这次神迹就行在她身上（第 36-37 节）。1.她住在属于但支派的海港城市约帕，约拿就是在这里坐船往他施去的；现在这个地方称为雅法。2.她名叫大比大，这是个希伯来名，相应的希腊名是多加；这两个名字都是母鹿或小鹿的意思，可爱的动物。经上把拿弗他利比作母鹿：拿弗他利是被释放的母鹿；他出嘉美的言语（创世记 49: 21），经上也把温柔体贴丈夫的妻子比作可爱的牝鹿，可喜的母鹿（箴言 5: 19）。3.她是个门徒，已经信了耶稣，受了洗；不仅如此，她还相当出众，因她广行善事。她以行为表现信心，做善工，多多地做。她满脑子想的是做好事的点子，她多谋周济的事（以赛亚书 32: 8¹）。她常做好事，专做好事，从不懈怠，留心行善（提多书 3: 8），并持之以恒。她广行善事，好比结满果子的树。有许多人满口好话，行出来却空洞匮乏，大比大却埋头苦干。俗话说：大事不是说出来的，而是活出来的。她做许多善工，特别是多施周济；她不但从事敬虔的工（这是善工，是信心的果效），也本着爱邻舍、轻看世界的圣洁心态，从事爱心周济的善工。请注意：她受称赞，不只是因为周济之物，也因为周济的行为。人即便没有财物可献，也能从事爱心奉献，手可做工，脚可行走，都能为穷人谋利益。人若找借口不愿从事爱心奉献，即便有了钱也不会奉献。她多施周济，这里的重点在于“施”，凡力所能及的，她都尽力去做，并且持之以恒。这些都是周济的行为，不是她想着要去做，也不是她说要去做，乃是具体做出来；不是她开始做，乃是已经在做，一直在做；参考哥林多后书 8: 11；9: 7。这是这位门徒的生活和品行；凡是基督的门徒，都当如此；若能这样多结果子，就是基督的门徒了（约翰福音 15: 8）。4.她正在多行善事，却不幸死了（第 37 节）：当时她患病而死。经上曾应许那些眷顾贫穷的，并非他们不会得病，而是说主必扶持他，他在病中，主必给他铺床（诗篇 41: 1, 3）。虽不能指望自己不会死（虔诚人被收去；以赛亚书 57: 1，虔诚妇人也被收去，大比大就是一个例子），却能指望自己在那日得主的怜悯（提摩太后书 1: 18）。5.她朋友和周围的人暂时没有安葬她，因为他们盼望彼得前来，使她从死里复活；但他们按照习俗把她洗了，据说这是用热水洗，若还有生命迹象，必会复苏；所以这样做是为了表明她确实确实是死了。他们尝试各样方式想救活她，都没有成功。她被宣布死了。他们给她穿上死人衣服，停在楼上，莱福特博士说这可能是该城信徒聚会的地方。他们将她的尸首安放在那里，倘若彼得来了，在那里使她复活，能显得更为庄严。

II.她的基督徒友人送信给彼得，请他快来，不是来参加丧礼，乃是来避免丧礼（第 38 节）。彼得当时在吕大，靠近约帕；约帕的门徒听说彼得在那里医治了以尼雅，使他从病床上起来，就打发

¹和合本将以赛亚书 32: 8 上半句译为：高明人却谋高明事。钦定本将“高明”一词译为“周济”。

两个人去见他，表示庄重和尊敬，请他快来，不要耽延；没有告诉他原委，免得他知道这是要叫人从死里复活，就谦逊推脱：只要能请他来，剩下的事都在他身上。他们的朋友死了，找医生不管用，但彼得有办法。俗话说：死后找医生，表达一种荒唐的意思，但死后找使徒，却不荒唐。

III.他到来时看见众人的光景（第30节）：彼得就起身和他们同去。他们虽没有明说为何请他去，他仍很愿意同去，相信必有要事。但愿忠心的传道人被人使唤时不要有怨言，要尽力而为，连伟大的使徒都甘心做了众人的仆人（哥林多前书9：19）。他见尸首安放在楼上，由几个寡妇看守，也许是教会中的穷寡妇。

1.她们在那里称赞死者。称赞死者是一件美事，只要他们真正值得称赞、值得效法，只要本着谦逊认真的心，不是出于恭维或恶意，乃是单单为了神的荣耀，为了激发别人多做值得称赞的好事。她们称赞大比大，就如她行善，不用言语，只用行为。这里没有悦耳的颂词，没有怀念的诗句；她们拿多加与她们同在时所做的里衣外衣给他看，就是她生前送给她们的。约伯生前有穷人为他祝福，因为他们因他羊的毛得暖（约伯记31：20）；这对他是一种安慰。这里说的是大比大的善行，她死了，但寡妇们称赞她，因她生前做的衣服给她们温暖。人所做的工若在城门口称赞他们¹（箴言31：31），那就是真正的称赞，其他人说什么都无关紧要。为贫穷的老寡妇做日用衣服，胜过为懒惰的富人做衣服，前者见不到恩人就为他们祷告，后者也许在背后咒诅为他们做衣服的人；参考传道书7：21。智慧良善的人乐意行善，因良善为人所称颂，将来更被记念。请注意看：（1）大比大如何表达爱心。她周济穷人一定是通过各样途径，但这里说的是：她为穷寡妇做里衣外衣，想必是她亲手做的。这些穷寡妇自己的劳动所得也许只够买吃的，不够买穿的。这是很好的爱心行为：见赤身的给他衣服遮体（以赛亚书58：7），而不是仅仅说一句：愿你们穿得暖（雅各书2：16）。（2）穷人如何感念她的好心：他们把衣服拿出来给人看，公开承认自己所穿的都是由于她，并不以为羞耻。人若得了好处不承认，不像这些寡妇那样公开承认别人的恩情，那是忘恩负义。周济别人的，有义务不让人知道，但领受周济的，则没有义务不让人知道。有钱人若缺乏爱心，不怜悯人，穷人也应当反省自己，看看自己是否缺乏感恩之心。寡妇们把多加做的衣服拿出来给人看，不只是称赞多加有爱心，也称赞她勤快，是个才德的妇人，她手拿捻线竿，至少是手拿针线，张手周济困苦人，伸手帮补穷乏人；神若如此记念她，穷人如此记念她，那就是她为自己制作绣花毯子，她的衣服是细麻和紫色布做的（箴言31：19-22）。

2.她们在那里因失去她而哀哭：寡妇们站在彼得身边哭泣。虔诚人被收去，人人痛心，受过他们好处的人尤其痛心。她们不必为她哀哭，她被取去是免了将来的祸患（以赛亚书57：1），她息了自己的劳苦，做工的果效也随着她（启示录14：13），不只是影响周围几个人；她们是为自己哀哭，为自己的孩子哀哭，因他们很快会发现这样的好人不多。请注意：她们知道多加与她们同在时恩待她们，如今她不在了，所以才忧愁。怜悯人的要知道常有穷人和他们同在（马太福音26：11），但若穷人也知道常有怜悯人的和他们同在，那该多好啊！我们若暂时有一点亮光，就当珍惜，好好利用，因为不常与我们同在；一旦他们离去，我们就当思想他们同在时所做的事。看来寡妇们在彼得面前哭泣，也是希望他能做点什么，能怜悯她们，帮助她们，使那怜悯她们的人活过来。有爱心的人死了，固然不能为他们求复生；但他们若是病了，就当为他们求康复，以示感恩之意；神若许可，即便将来难免一死，至少眼下能康复。

IV.彼得如何使她复活。1.不当着人的面：她被安放在楼上，就是平时聚会的地方，看来那时有许多人围着她的尸首，指望能做些什么。但彼得叫他们都出去，哭泣的寡妇要出去，大多数亲戚要出去，也许与他一同祷告的教会负责人也出去；正如主耶稣所做的（马太福音9：25）。彼得不愿意大吹大擂；人人都想看热闹，彼得却不是来被人看的。他叫大家都出去，好叫自己在这件事上藉着祷告在神面前倾心吐意，不受嘈杂的哭泣声所干扰。2.祷告：他医治以尼雅时内心祷告，这次的工更大，他就向神庄严祈祷，就像基督叫拉撒路复活时一样。但基督的祷告带有神子的权柄，他随自己的意思使人活着（约翰福音5：21），彼得的祷告则带有仆人的顺服，是奉命而来，所以他跪下祷告。3.藉着话语，藉着使人复活的道，就是那生命之道：他转身对着死人说，这表示他祷告时是背对着死人；为了避免看见死人影响他的信心，他就往别处看，这是要教导我

¹和合本将箴言31：31中的“称赞”一词译为“荣耀”。

们，要像亚伯拉罕那样，在无可指望的时候，因信仍有指望，藐视眼前的困难，虽然想到自己的身体如同已死，仍仰望神的应许（罗马书 4: 18-20）。但他祷告完了，就转身对着死人，奉主的名说话，并且说出一样的话来：“大比大，起来！活过来吧！”话音刚落，就有能力出来，她复活了，死人的眼睛睁开了。死去的灵魂获得属灵生命也是如此，生命的第一个兆头就是睜开心灵的眼睛（26: 18）。她见了彼得，便坐起来，表示她千真万确是活了；彼得伸手扶她起来（第 41 节），这不是说她过于虚弱，力不能支，而是说他伸手欢迎她复生，她已从活人之地被剪除，他伸手迎接她重回活人之地。最后，他又叫众圣徒和寡妇进去，把多加活活地交给他们，这些人都在因她的死而哀哭，如今都大得安慰，特别是那些心里思念她的寡妇；他把她交给他们，好比以利亚（列王纪上 17: 23），好比以利沙（列王纪下 4: 36），又好比基督（路加福音 7: 15），把死去的儿子活生生交给母亲。死而复生，这是最大的快乐和满足。

V.这场神迹的功效。1.许多人因而信了福音的真理，相信福音从天而来，不是从人而来，且都信了主（第 42 节）。这事传遍了约帕，很快就家喻户晓；约帕作为一个港口城市，这事很快也从那里传到其它地方，有些人漠不关心，却有许多人受了影响。这就是神迹的作用：要见证神的启示。2.彼得受邀在城里又住了一段日子（第 43 节）。他看见机会的门既为他打开，就多住几日，直到他蒙差遣到其它地方去。他不在大比大家里住，尽管她很有钱，因他不图自己的荣耀；他前去和一个叫西门的硝皮匠同住，此人是个普通的生意人。这表示彼得谦逊低调，也教导我们，不要志气高大，倒要俯就卑微的人（罗马书 12: 16）。彼得在海边与这穷商人同住，似乎是被埋没了，然而神却把他提出来，又做了一件大事，这件事记载在下一章。正是：自卑的，必升为高。

第十章

使徒行传来到本章，出现了一个又新又精彩的转折：在此之前，不论是耶路撒冷还是其它地方，基督的传道人所到之处，都只向犹太人传福音，只向受了割礼的希腊人或皈依犹太教的人传福音；但在这里，“看哪！我们转向外邦人了！”信心的门从此向外邦人打开：这对我们这些外邦罪人来说诚然是好消息。使徒彼得率先被主所用，接纳未受割礼的外邦人进入基督教会；罗马的百夫长（就是上校）哥尼流率先携全家和朋友一同加入教会。这里告诉我们：I.哥尼流在异象中得指示，叫他差人去请彼得来，他照办了（第 1-8 节）。II.彼得在异象中得指示，叫他去哥尼流的家；此人虽是外邦人，彼得还是毫不犹豫照办了（第 9-23 节）。III.彼得和哥尼流在凯撒利亚愉快见面（第 24-33 节）。IV.彼得在哥尼流家里向他和朋友讲道（第 34-43 节）。V.哥尼流和他朋友受洗，先是受圣灵的洗，后又受水洗（第 44-48 节）。

哥尼流之事

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

福音临到外邦人，圣徒的陌路人成了神家里的人，这些事连使徒都觉得是极大的奥秘（以弗所书 3: 3, 6），值得我们认真思考这伟大的事工是如何开始的，思考这敬虔的奥秘，就是基督如何被传于外邦，被世人信服（提摩太前书 3: 16）。此前也许有过外邦人走进犹太会堂听见福音，但此前福音从未专门向外邦人传讲，他们当中也无人受洗；哥尼流是第一个。这里说的是：

I.外邦人中首生归基督的这个哥尼流，他是何许人也。这里告诉我们，他是个有钱人，又是个良善的人：这两样很少同时出现在同一个人身上，而一旦同时出现，两者必遥相辉映：良善使财富显出实际的价值，财富使良善更有实际的作用。哥尼流就是这样的人。1.他是个军官（第 1 节），当时正驻防在凯撒利亚的坚固城。不久以前，大希律重建此城，为尊奥古斯都凯撒，改名凯撒利亚。该城靠海，便于罗马与那一带占领区之间的来往。罗马巡抚或执政官通常设在此地（23: 23-24; 25: 6）。这里驻扎了一队罗马士兵，可能是巡抚的卫兵，这里称为意大利营，因为他们都是罗马或意大利本土人，为的是确保他们的忠诚。哥尼流是这支队伍的首领。哥尼流这个名字在

罗马人中很普遍，多在古代贵族家庭里使用。他是个有相当军衔的军官，是个百夫长。在主耶稣的时代，我们曾见过一个那样的军官，主还大大称赞了他一番（马太福音 8: 10）。福音首先传给外邦人时，蒙拣选的不是外邦的哲学家，更不是外邦祭司（这些人偏执于自己的敬拜方式，偏行己路，抵挡基督的福音），而是外邦人中当兵的，他们的思想比较开明。真正思想开明的人，基督的教训摆在他面前，他一定会接受，一定会拥戴。犹太人中首先悔改的，是未上过学的渔夫，与外邦人不同；这是要叫世人明白，福音有吸引知识分子的地方，这位百夫长想必就是个有学问的人。但愿士兵和军官都不要以为自己出于职业的缘故，不像别人那样受约束，生活无定向，就找理由不信主，这里就有一个军官接受了基督信仰，没有被停职，也没有辞职。这件事也是对犹太人的打击，因为外邦人不但进入了教会，而且第一个进入的居然是罗马军队的军官，是在犹太人眼中行毁坏可憎的人。2.从他所行的来看，他是个有信仰的人。这里说他是好人（第 2 节）。他不拜偶像，不拜假神木偶；外邦人的世界大多道德败坏，那是他们拜偶像所受的惩罚，他却远离那些败坏。（1）他敬畏又真又活的神，以此为自己的准则。他是个虔诚人，敬畏神。他相信独一的神，创造天地的主，敬畏他的荣耀和权柄，惧怕犯错得罪他。他是个当兵的，但在神面前颤抖并不表示他怯弱胆小。（2）他全家都信神。他和全家都敬畏神。在他的屋檐下不允许有拜偶像的，他不但自己事奉神，全家都事奉神。凡义人都尽力使周围的人也成为义人。（3）他很有爱心：多多周济百姓，周济犹太百姓，尽管他们的信仰很特别。他虽是个外邦人，但凡有需要的，他都愿意周济，不问信仰背景。（4）他常常祷告：常常祷告神。他定时祷告，并且常常如此。注意：人若心里敬畏神，必在爱心和敬虔两方面表现出来，不会只是单方面的。

II. 神藉着天使，有话从天上吩咐他，要他派人去请彼得来；若不是得到这样的指示，他绝不会这样做。请注意看：

1. 这些指示如何临到他，通过什么途径。他得了一个异象，见有天使向他传话。那时约在申初，就是大约下午三点，对我们来说正是做工或社交的时候；由于在圣殿正是献晚祭的时候，所以敬虔人把申初视作祷告的时候，表示我们的祷告藉着那伟大的祭物献给神。哥尼流当时正在祷告，正如他后来告诉我们的（第 30 节）。这里告诉我们：（1）有神的天使到他那里。他从那发光的脸面以及进来的样子，就知来者不是凡人，必是天使，是来自天上的信使。（2）他明明看见，是肉眼看见，不是想象的梦境，乃是异象出现在他眼前；为使他确信无疑，这异象本身就是证据。（3）来着直呼其名：哥尼流，表示神特别眷顾他。（4）哥尼流当时有点惊呆了（第 4 节）：他定睛看他，感到惊怕。天上有来使出现，连世上最有智慧的好人也会害怕；这很正常，因为罪人知道从天上来的，不会有好事。于是哥尼流叫道：“主啊，什么事呢？有何贵干？”他的语气像是担心自己有什么过失，很想知道实情，才能稍得安心；这语气又像是他很想知道神的心意，随时谨守遵行，像约书亚：我主有什么话吩咐仆人（约书亚记 5: 14）？又像撒母耳：请说，仆人敬听（撒母耳记上 3: 10）。

2. 传给他什么信息。

（1）天使让他放心，他既走在光中，神就悦纳他（第 4 节）：你的祷告和你的周济达到神面前，已蒙记念了。请注意：祷告和周济是不可分的。祷告完了还要周济，因为神所拣选的禁食是你的心向饥饿的人发怜悯（以赛亚书 58: 6, 10）。光是祷告使自己所拥有的得洁净，这还不够，只要把里面的施舍给人，万物于你们就都洁净了（路加福音 11: 41）。周济完了也要祷告，求神施恩，悦纳我们的周济，叫得周济的人因此蒙福。哥尼流又祷告又周济，不像法利赛人，所做的事都是要叫人看见（马太福音 23: 5）；他乃是诚心诚意，像是为神做的；这里还说他在神面前已蒙记念。这些都记在天上，那里有记事本，为一切敬畏神的人所预备。这些东西记下来，对他们大有好处：“你的祷告必蒙应允，你的周济必蒙奖赏。”律法之下所献的祭物也称为记念；参考利未记 2: 9, 16; 5: 12; 6: 15。祷告和周济都是神所喜悦、所看重的属灵供物。神给犹太人的启示，不单单是指示自然光，利用自然律，也是应许弥赛亚要来；这与外邦人休戚相关，对此哥尼流深信不疑，心悦臣服。他所行的，就是因着这样的信，且蒙神的悦纳。在摩西律法面前，外邦人没有义务成为受割礼的犹太人，但在基督福音面前，人人都有义务成为受洗的基督徒。

（2）使者指示他要进一步寻求神的恩典，就是那不久前赐给世人的恩典（第 5-6 节）。他应当打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来，他住在海边一个硝皮匠西门的家里，房子在海边上；若

打发人去请，他必前来，告诉你当如何行¹，你的这个问题：“主啊，什么事呢”就会有答案。这里有两点非常奇特，值得我们思考：[1.]哥尼流祷告周济，敬畏神，是个有信仰的人，又在家里倡导信仰，并且这一切都已蒙神悦纳，但他还有当作的事，就是要拥戴神坚立在世人的基督信仰。这件事并非随他高兴可做可不做，不是锦上添花，不是消遣娱乐，乃是非做不可；他以往所行的虽已蒙悦纳，但将来若要蒙神的悦纳，拥戴基督是必不可少的。凡相信弥赛亚应许的，如今应当相信这应许已经成就。神在旧约预言里写了很多关于他儿子的事，如今他既然写了更多，我们听了，就应当相信；今天光靠祷告周济，已经不能在神面前蒙记念，必须相信耶稣基督，这就是我们当作的事。神的命令就是叫我们信（约翰一书 3: 23）。人的祷告周济蒙悦纳，是因为他们相信耶和華是神，但却没有机会明白得更多；但人若听了耶稣基督的道，就应当相信他，单单仰望他，唯有这样，他们的全人，连同他们的祷告和周济，才能都蒙悦纳。[2.]哥尼流此时有天使向他说话，但他不能从天使领受基督的福音，也不能从天使那里得知他当如何行；天使只是告诉他：“打发人去请彼得来，他会告诉你。”这两点奇特，第一点叫福音大得荣耀，第二点则叫福音事工大得荣耀。把基督那测不透的丰富传给外邦人，这恩典连天使长都没有得着，但那比众圣徒中最小的还小的，却得着了（以弗所书 3: 8），这说明传福音的能力从神而来，也说明基督所建立的教会大有尊荣。将来的世界原没有交给天使管辖（希伯来书 2: 5），而是交给了人子，他所用的使者都是普通的人，不用威严惊吓，也不用势力重压（约伯记 33: 7），不像天使对哥尼流那样。连天使都做不到的事，使徒要去做，这是极大的尊荣，而神特别打发一个天使去吩咐人请他来，这是更大的尊荣。忠心的传道人与愿意受教的百姓相聚在一起，这样的事配得过用天使来撮合，参与在其中的，人人都当喜乐。

III.他立刻顺服（第 7-8 节）。他速速打发人去约帕请彼得来。若只是为自己一人，他会亲自前往约帕。但他有家人，有亲戚朋友（第 24 节），有不少人，不能都去约帕，所以他差人去把彼得请来。请注意看：1.他何时打发人去：向他说话的天使去后，他立即打发人去，他顺服天上的异象，没有疑惑，也不耽搁。他从天使的话中觉察到还有进一步的事要做，很想知道那是什么。他速速从命，并不耽延。与灵魂相关的事，都不能耽延。2.他打发谁去：两个家人（都是敬畏神的人）和常伺候他的一个虔诚兵。请注意：有虔诚的百夫长，就必有虔诚的兵。当兵的但凡有一点虔诚，都是大有好处的，而当官的若多一点虔诚，当兵的也就多一点虔诚。军官对士兵有如此大的管辖权（马太福音 8: 9 中提到的百夫长就是如此），若能善加利用，那是倡导信仰的好机会，至少能抑制邪恶与亵渎。请注意看：这位百夫长选择虔诚的士兵伺候他，鞍前马后；虔诚人应当被提升，受重用，这样可以鼓励别人也当虔诚人。他按大卫的法则处事：我眼要看国中的诚实人，叫他们与我同住（诗篇 101: 6）。3.他给他们什么指示（第 8 节）：他把这事都述说给他们听，就是他所得的异象，以及要他打发人去请彼得的吩咐，因为彼得来访与他们也有关，他们的灵魂也需要救恩。他不但告诉他们在哪里可以找到彼得（也许不必多作解释，仆人不知道主人所做的事；约翰福音 15: 15），还告诉他们为何要请他来，好叫他们不致空手而归。

彼得的异象

9 第二天，他们行路将近那城。彼得约在午正，上房顶去祷告，10 觉得饿了，想要吃。那家的人正预备饭的时候，彼得魂游象外，11 看见天开了，有一物降下，好像一块大布，系着四角，缒在地上，12 里面有地上各样四足的走兽和昆虫，并天上的飞鸟；13 又有声音向他说：「彼得，起来，宰了吃！」14 彼得却说：「主啊，这是不可的！凡俗物和不洁净的物，我从来没有吃过。」15 第二次有声音向他说：「神所洁净的，你不可当作俗物。」16 这样一连三次，那物随即收回天上去了。17 彼得心里正在猜疑之间，不知所看见的异象是甚么意思。哥尼流所差来的人已经访问到西门的家，站在门外，18 喊着问：「有称呼彼得的西门住在这里没有？」

哥尼流以前从未听说过彼得，至少从未注意过他，此次领受来自天上的吩咐，主动打发人去请他；但二人相见还有难处：问题是彼得是否愿意来见哥尼流。倒不是彼得觉得随叫随到有失颜面，也不是他害怕传福音给像哥尼流这样的体面人物，但此事在良心上十分纠结。哥尼流是个有地位的人，人品又好，但他是个外邦人，未受过割礼；神的律法禁止他的百姓与拜偶像的列国来

¹钦定本在第 6 节后面加上：他会告诉你当如何行。

往，所以信仰不同的，即便是好人，他们也都敬而远之，甚至哪怕是无心碰了外邦人一下，都会染上污秽（约翰福音 18: 28）。同胞的这种小心眼，彼得仍尚未摆脱，所以定然不愿去见哥尼流。为了消除他的顾虑，他得了一个异象，好让他收到哥尼流派人送来的话时有心理准备，就如亚拿尼亚得了异象要他去见保罗一样。旧约圣经明确说到外邦人必进入教会；基督也清楚表明这一点，吩咐门徒使万民作他的门徒（马太福音 28: 19）；然而就连深知主心意的彼得，对于外邦人同为后嗣（以弗所书 3: 6）这件事，也是不能理解，直到有异象显明出来。这里要注意的是：

I. 他得这异象时的情形。

1. 此事发生在哥尼流打发来的使者将近那城的时候（第 9 节）。彼得不知道他们要来，他们也不知道彼得正在祷告；但知道他们来、又知道他在祷告的那一位，正在做各样准备，使他们相见，促成他们要商讨的事。神所做的事，万务都有定期（传道书 3: 1），传道人想不到的，神很乐意在他们正需要的时候提醒他们。

2. 此事发生在彼得上房顶去祷告的时候，大约中午时分。（1）彼得正在祷告；他虽诸事繁忙，仍个人灵修祷告。（2）他祷告约在午正，仿效大卫，不但晚上、早晨，连晌午都藉着祷告与神相通（诗篇 55: 17）。人若从早到晚不进食，都觉得太久；但若从早到晚不祷告，有谁会觉得太久呢？（3）他在房顶祷告；这是为了更专注，别人听不见他，他也听不见别人，既避免受干扰，又避免显摆。他在房顶上能仰望整个天空，有助于向神发出虔诚的赞美；他在房顶上也能俯瞰整个城市，整个国家，有助于为百姓代求，表达虔诚的怜悯。（4）他刚祷告完，就看见了异象，如同神回应他的祷告，把福音传开。我们若在祷告中心灵提升靠近神，就最能预备自己的心领受神的恩典和恩惠。

3. 此事发生在他很饿的时候，正想吃饭的时候（第 10 节）；可能那天他还没有吃饭，但一定是作了祷告；现在他正想要吃，原文作他正想要尝，表示他在吃这方面的节制。他很饿，但只要尝一点，他就满足，并不急忙掳掠财物（撒母耳记上 15: 19）。和食物相关的异象由饥饿引出，这十分合宜；基督在旷野饿了，以致撒但试探他叫石头变成食物。

II. 这异象本身不如哥尼流的异象那样清楚明白，但相比之下更有象征性，更令人费解，给人的印象也更深刻。1. 他魂游象外，并非恐惧，乃是默想；他被完全占有，对外界的事不闻不问，也没有感觉。他完全置身世外，全部心思用在神的事上，好比无罪状态下的亚当，沉沉睡去。离世界越远，离天堂就越近。此时的彼得或在身内，或在身外（哥林多后书 12: 2-3），连他自己都分不清，更别说是我们呢；参考创世记 15: 12；使徒行传 22: 17。2. 他看见天开了，这是叫他确信去见哥尼流的权柄乃是从天上来，改变他看法的乃是神的亮光，赋予他使命的乃是神的权能。天开了，象征永古隐藏不言的奥秘（罗马书 16: 25）打开了。3. 他看见有一物降下，好像一块大布，缒在地上，里面有各样活物，缒到他所在的房顶。其中有地上的走兽，空中的飞鸟（能飞走却没有飞走），家养的，野生的，全都归到他脚前。这里没有海里的鱼，因为鱼没有不洁净的，凡有翅有鳞的都可以吃。有人将这装满活物的大布比作基督教会。它从天上降下来，从开了的天降下来，不但从天而降（启示录 21: 2），还要把灵魂带上天。这大布系着四角，从世界各地把凡愿意的都加进来，凡加进来的又保他们平安，不致掉出去；其中的人来自各国各族，说各种语言，并不分希腊人、犹太人，也不歧视化外人、西古提人（歌罗西书 3: 11）。福音的渔网要将人一网打尽，并不分好的，坏的，洁净的，不洁净的。这也可理解为：神的丰富供应人本可自由享用，但先前被律法条例所禁，如今律法条例既已废去，神的恩赐重新临到我们。这个异象教导我们：我们所享用的受造之物的一切好处和服事都从天上来，都是造物主的恩赐，都是为我们量身定做，并赋予我们权柄管辖它们。主啊！人算什么，你竟顾念他（诗篇 8: 4-8）！看见受造之物从天降下赐给我们，这岂不是双倍的安慰吗？岂不更激发我们好好享用、好好事奉神吗？4. 他听见有声音从天上来，吩咐他把神赐给他的各样活物吃下去（第 13 节）：“彼得，起来，宰了吃！不必区分洁净的，不洁净的，你可以随意吃。”律法之下食物有别，其意图是叫犹太人有别于外邦人，不可吃的不能放在面前，就不容易与外邦人同桌吃饭；这样的规条如今要除去，就清楚表明可以与外邦人交往，与他们自由来往。既不分彼此，便可与他们同桌吃饭，一同生活。5. 他坚持己见，尽管很饿，仍不愿听从（第 14 节）：主啊，这是不可的。饥饿虽能打破石墙，神的律法对我们来说胜过石墙，不能随便打破。他愿意持守律法，但从天上传来的吩咐正相反，使他

起先以为这“宰了吃”不过是一种试探，应该持守那更为明确的律法条例。若果真如此，他这样回答相当不错：主啊，这是不可的。吃禁果的诱惑，没有商量余地，应当断然拒绝，不必多想：主啊，这是不可的。他给出的理由是：“凡俗物和不洁净的物，我从来没有吃过；在这件事上我一向持守正直，将来也必如此。”神若施恩，保守我们至今不犯大罪，我们就当以此自勉，各样的恶事禁戒不做（帖撒罗尼迦前书 5: 22）。虔诚的犹太人在这件事上十分严格，以致在安条克手下光荣殉道的那七兄弟宁可被摧残致死也不愿吃猪肉，只因这是律法所禁止的。难怪彼得当时说话的语气沾沾自喜，因他的良心证明自己从未吃过禁物。6. 神第二次从天上传来声音，宣告废去这条律法（第 15 节）：神所洁净的，你不可当作俗物。制定律法的神，可随己意改变律法，将事情恢复到初始状态。鉴于旧约时代的特殊性，神禁止犹太人吃这样那样的食物，只要旧约时代还在，他们就有义务凭良心遵守；如今鉴于新约时代的特殊性，神不再禁止，不再限制，并洁净了原先属于污秽的东西，我们就当享用，基督释放了我们，叫我们得自由，所以要站立得稳（加拉太书 5: 1），神宣告洁净的，不可称作俗物和不洁净的物。注意：我们藉着基督的福音得自由，不必区分食物，这应当视为极大的恩典；区分食物是摩西律法所定的，如今凡神所造的物都是好的，没有一样可弃的（提摩太前书 4: 4）。这并不意味着吃猪肉、兔肉或其它美味对身体有什么好处，主要是良心不再因这类事负轭，就可坦然无惧事奉神（路加福音 1: 74）。有些事按自然律来说不是责任，福音却视作责任，也有些事按摩西律法来说是犯罪，福音却不以为罪。人若在一年中的某些特定日子不吃什么，并将其视作信仰，若把神所洁净的物称为俗物，那就是步彼得的后尘，学他的错，不学他的好。7. 这样一连三次（第 16 节）。那大布提上去，又放下来，一连三次；听到的声音也是一连三次：宰了吃，所给的解释也是一连三次：神所洁净的，你不可当作俗物；但彼得是否一连三次拒绝，我们却不得而知；想必他没有，因为他第一次拒绝之后，已经得了明确的回答。彼得的异象一连三次，好比法老两回做梦，是因神命定这事（创世记 41: 32），叫他认真思想此事。神的事教给我们，不论是耳听传道还是眼望圣物，都需要重复再三，命上加命，令上加令（以赛亚书 28: 10）。最后那容器收回天上去了。关于这一点，那些把大布比作教会的（因教会包括犹太人，也包括外邦人，正如大布里有洁净的，也有不洁净的），都自然而然地说这象征信主的外邦人蒙悦纳进入教会，也进入天堂，进入天上的耶路撒冷。天国的门向所有信徒打开，在那里不但有以色列各支派中受印的，也有许多人从各国各民来（启示录 7: 9），他们都是神所洁净的。

III. 神及时解释了这个异象，使彼得明白神的用意（第 17-18 节）。1. 基督所做的，彼得如今不知道，后来必明白（约翰福音 13: 7）。他心里正在猜疑之间，不知所见的异象是什么意思。他没有理由猜疑异象本身的真实性，那确实天上的异象；他所猜疑的是异象的意思。注意：基督给他百姓的启示是渐进的，不是一步到位；他让他们猜疑片时，在某件事上寻味一番，在心里反复思忖，然后才叫他们全然明白。2. 不过他很快就明白了，因为哥尼流所差来的人此时刚好来到他家，站在门外问彼得是否住在这里；他们到访的目的显明了这异象的意思。注意：神知道摆在我们面前的是什么样的事奉，他也必为此装备我们。主所教导我们的，我们若有机会用得上，就会明白这些教导的意思。

彼得奉命前往哥尼流家；与哥尼流相见

19 彼得还思想那异象的时候，圣灵向他说：「有三个人来找你。20 起来，下去，和他们同往，不要疑惑，因为是我差他们来的。」21 于是彼得下去见那些人，说：「我就是你们所找的人。你们来是为甚么缘故？」22 他们说：「百夫长哥尼流是个义人，敬畏神，为犹太通国所称赞。他蒙一位圣天使指示，叫他请你到他家里去，听你的话。」23 彼得就请他们进去，住了一宿。次日，起身和他们同去，还有约帕的几个弟兄同着他去；24 又次日，他们进入凯撒利亚，哥尼流已经请了他的亲属密友等候他们。25 彼得一进去，哥尼流就迎接他，俯伏在他脚前拜他。26 彼得却拉他，说：「你起来，我也是人。」27 彼得和他说着话进去，见有好些人在那里聚集，28 就对他们说：「你们知道，犹太人和别国的人亲近来往本是不合例的，但神已经指示我，无论甚么人都不可看作俗而不洁净的。29 所以我被请的时候，就不推辞而来。现在请问：你们叫我来有甚么意思呢？」30 哥尼流说：「前四天，这个时候，我在家中守着申初的祷告，忽然有一个人穿着光明的衣裳，站在我面前，31 说：『哥尼流，你的祷告已蒙垂听，你的周济达到神面前已蒙纪念了。32

你当打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来，他住在海边一个硝皮匠西门的家里。』33 所以我立时打发人去请你。你来了很好；现今我们都在神面前，要听主所吩咐你的一切话。」

这里说的是使徒彼得与百夫长哥尼流相见。虽然保罗才是外邦人的使徒，在外邦人中收割庄稼，彼得乃是受割礼之人的使徒，但神却命彼得先行破冰，收获外邦人中初熟的果子。外邦人第一次进入教会，由犹太人的使徒领进来，这是为了叫那些旧酵过多、歧视外邦人的人与他们和好，接纳他们加入教会。彼得竭力劝阻他们不要勉强信主的外邦人受割礼，说：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（15：7）。

I. 圣灵指示彼得和哥尼流的使者一同前去（第 19-20 节），解开了异象的含义，给出了奥秘的答案：彼得还思想那异象的时候；他正寻思着，顿时恍然大悟。注意：在神的事上，凡愿意受教的，都应当认真思想；凡愿意明白圣经的，应当昼夜思想（诗篇 1：2）。他正在猜疑，立即得到了答案；这是要鼓励我们，在不知所措之时要定睛仰望神的指示。请注意看：1. 他从哪里得指示：是圣灵告诉他当作的事。向他说话的不是天使，乃是圣灵；圣灵在他耳边低语，如同神向撒母耳说话（撒母耳记上 9：15）；也可能是圣灵在他心里产生强有力的感动，让他明白这是神的感动，正如主所应许的那样（约翰福音 16：13）。2. 他得了什么指示：（1）哥尼流的仆人还未到，圣灵就先告诉他，楼下会有三个人想跟他说话（第 19 节），他要起身，不要猜疑，不要再想异象的事，要下去见他们（第 20 节）。人若寻求神话语的意思，思索全能者异象的含义，不能老是呆想，也不能老是祷告，有时也要向外看，要左右顾盼，兴许能遇见一些事，帮助他们解开疑团，因为圣经的话天天都在应验。（2）圣灵吩咐他和哥尼流的仆人同往，不要疑惑，尽管他是外邦人。他不但要同往，还要欢喜，不能勉强，不能犹豫，不必怀疑这是否合乎律法，不要怀疑是否可以去，也不要怀疑是否应该去；要去，这是他的责任。“要和他们同往，因为是我差他们来的；尽管去，有我呢，不必担心别人会指责你。”注意：无论何事，只要清楚蒙召，就不要因为以往的偏见或先入为主的观念而心里疑虑，举棋不定，也不要担心别人的诽谤。各人心里要意见坚定（罗马书 14：5）。

II. 他接待了他们，并接受他们带来的信息：于是彼得下去见那些人（第 21 节）。他没有躲起来不见，没有拒绝跟他们说话；他不忌讳，也没有让他们久等，不摆架子，而是亲自下去，说自己就是他们要找的人。1. 他欣然接受他们带来的信息；他以坦诚谦逊的口气询问他们是何人，有什么话说：你们来是为什么缘故？他们把原委告诉他（第 22 节）：“罗马军官哥尼流，他是个诚实人，信神胜过旁人，敬畏神过于众人（尼希米书 7：2）；他虽不是犹太人，言行举止却为犹太通国所称赞，人人都称赞他，说他是个人有良心、温和、有爱心的人，值得一见。他从神得了指示，得了圣言，由一位天使传给他（摩西律法的活泼圣言也由天使传递；7：38），吩咐他打发人来请你到他家去（他正恭候你的光临），听你的话。他们不知道你要说什么，但他们愿意听你的，而不是听别人的。”信道是从听道来的（罗马书 10：17）。彼得在复述这件事时说的更为详细，说他要传的话可以叫你和你全家得救（11：14）。“请到他家去，因为有天使吩咐他请你去；请到他家去，因为他愿意听，愿意接受你所带去的救恩之道。”2. 他热心招待来使（第 23 节）：他请他们进去，住了一宿。他没有让他们自掏腰包，去客栈过夜休息，而是招待他们与他同住。他正准备用饭（第 10 节），便欢迎他们一同用饭。他做梦都想不到居然与这样的人同桌用饭，然而神早已预见到了。注意：基督徒和传道人应当好客，按自己的能力随时准备接待客旅（希伯来书 13：2）。他们虽是外邦人，彼得仍与他们一同用饭，给他们留宿，表示他愿意顺服异象，与外邦人一同用饭。他们虽是两个仆人，一个普通士兵，但彼得仍接待他们，并不觉得羞耻。也许他这样做，是为了与他们谈哥尼流和他家人的事；众使徒虽领受圣灵的指示，但若有机会，也会从别处得信息。

III. 他和他们同去哥尼流家，受到热情接待。1. 彼得和他们同去时，有约帕的几个弟兄同着他去（第 23 节），他当时在约帕。11：12 告诉我们当时有六个弟兄同去。可能彼得邀请他们同往，好叫他们见证他与外邦人交往时谨慎小心，且不虚此行（11：12）；也可能这些弟兄主动要求服事他，希望有幸与他同行。这是初期教会的基督徒尊敬传道人的一种表示：与他们同行同住，护送他们，若有机会就服事他们；不只是帮助他们，也在言谈中受造就。人若有能力有意愿藉着话语造就人，但却独自旅行，错过造就人的机会，那是很可惜的。2. 哥尼流在凯撒利亚恭候彼得到

来，还请了他的亲属密友等候他们。从约帕到凯撒利亚的旅途似乎超过一天，接近两天，因为他们是又次日才进入凯撒利亚（第 24 节），并且已是下午（第 30 节）。可能他们是徒步旅行；使徒出门多半如此。他们进了哥尼流的家，彼得发现：（1）他们都恭候多时，这对他是一种鼓励。哥尼流在等候他们，这样的客人配得恭候，天使吩咐等候彼得前来说话，他就很想知道到底是什么大事；即便有些急不可待，也是情有可原。（2）有许多人在等着他，这对他更是一种鼓励。彼得带来了一些人，同享他将要分享的属灵恩赐，哥尼流也叫了不少人来，有家人，也有亲属密友，同享彼得带来的天上指示；这给了彼得更大的机会行善事。注意：属灵的美食不可独享（约伯记 31: 17）。邀请亲朋好友一同参加敬拜，一同听道，应视为是一种热心和尊重，邀请的是如此，被邀请的也是如此。哥尼流应当做的，他认为自己的亲属密友也应当做；所以他请他们来一起听，以致他若听了道有所改变，他们不会觉得奇怪。

IV. 这里说的是彼得和哥尼流首次见面：1. 哥尼流十分敬重彼得（第 25 节）：彼得一进去，哥尼流就迎接他；他若像朋友见面那样给一个拥抱，想必彼得不会介意，但他却俯伏在他脚前拜他；有人觉得这是按照东方的习俗，把彼得当成君王或尊贵人，也有人觉得他这是把彼得当成具有人形的神，也可能他把彼得当成了弥赛亚。他向人下拜，那诚然是犯罪，但他不知情，所以是情有可原的；不仅如此，他这样做表现出一个值得称赞的特点，就是凡属神的、属天的，他都十分敬重。彼得是天使吩咐他去请来的，他以为彼得就是弥赛亚，于是见了他就下拜，原来是弄错了。然而，人若向彼得的所谓继任者下拜，那就是完全不可理喻，因为那不仅是个人，还是个罪人，是个大罪人；若不是经上告诉我们说：全地的人都拜那兽（启示录 13: 3-4），这样的荒唐事简直难以置信。2. 彼得十分谦逊而又虔诚地阻止了哥尼流的大礼（第 26 节）：彼得亲手拉他起来（他做梦都没想到自己居然与一个未受割礼的外邦人如此礼尚往来），说：“你起来，我也是人，不能拜我。”这样的尊荣唯有神才当得起，教会的圣天使和天上的圣天使一样，都不敢当此尊荣。天使对约翰说：千万不可（启示录 19: 10; 22: 9）！彼得在哥尼流面前也是如此。保罗在这方面也很谨慎，不愿有人把他看高了，过于在他身上所看见的（哥林多后书 12: 6）。基督的忠心仆人宁可被人轻视，也不愿被人神化。彼得不愿把哥尼流的过份举动视作讲道的动力，不愿将错就错；他要哥尼流明白他彼得也是人，是宝贝放在瓦器里（哥林多后书 4: 7），宝贝的价值在于宝贝本身。

V. 彼得与哥尼流和其余的人互相问候，说他们能相聚，全是出于天意：彼得和他说着话进去（第 27 节）。彼得与哥尼流亲切谈着话，走进屋去，希望借着交谈，平息仍有的一丝顾虑；他见有好些人那里聚集，比他想象得多，这使他的事奉和行善的机会多了一些分量。

1. 彼得宣称是神指示他来到外邦人中间（第 28-29 节）。他们知道犹太人历来不允许这样的事，犹太人和别国的人亲近来往本是不合例的，尤其是像彼得这样土生土长的犹太人与未受割礼的外邦人来往，更是不合例。这并不是出于神的律法，乃是出于古人的遗训，犹太人将古人的遗训当作圣旨。他们不禁止和外邦人在街上说话或在商场做买卖，乃是禁止与他们同桌吃饭。在约瑟的时代，埃及人和希伯来人也不能同桌（创世记 43: 32）。但以理和他的同伴都立志不以王的膳和王所饮的酒玷污自己（但以理书 1: 8）。他们不愿到外邦人的家，视之为染了污秽。犹太人轻看外邦人，外邦人也瞧不起犹太人，这在不少拉丁诗人中表现出来。彼得说：“但神已经指示我，藉着异象指示我，无论什么人都不可看作俗而不洁净的，也不能因出生地的缘故拒绝与人说话。”彼得曾教导刚信主的说：你们当救自己脱离这弯曲的世代（2: 40），如今他自己学会了要与这可亲可爱的虔诚世代联合。洁净的条例已然废去，凡有道德的，都当尊重。彼得认为有必要让他们知道，他在这件事上改变想法是出于神的启示，免得有人说他是一时冲动。如今神拆毁了中间隔断的墙：（1）他请他们放心，他愿意为他们的利益竭尽全力；他还说他过去与他们疏远，并非出于个人偏见，乃是没有得到上天的允准；如今既得了允准，他就愿意效劳：“所以我被请的时候，就不推辞而来，我向犹太人传福音，今日也愿意向你们传。”基督的门徒都有向外邦人传福音的理念，但他们以为这只是针对那些皈依了犹太教的外邦人；彼得承认这样的错误尚未得到纠正。（2）他询问有何事他可以效劳的：“现在请问：你们叫我来有什么意思呢？你要我做什么？你与我有何相干？”注意：人若希望得着神使者的帮助，就应当目的明确，动机纯正。

2.哥尼流宣称是神指示他请彼得来的，纯粹是顺服神的指示。我们举办或参加福音聚会，若能将之视为神所命定的，视作为神所设立的圣礼，并好好利用，那么我们的目标就是正确的。

(1) 哥尼流说天使向他显现，吩咐他去请彼得来；这不是炫耀，乃是解释他为何期待彼得给他带来天上的信息。[1.]他描述异象发生时的情景（第30节）：四天前，我正禁食直到这个时辰¹，就是彼得到来的这个时辰，约在下午。从这里可以看出，非犹太人中的虔诚人也禁食，且视为更庄重的祷告形式；尼尼微的王也宣告禁食（约拿书3:5）。有人对此有不同理解：我四天来都在禁食，直到现在这个时辰，好像他从那时起直到现在都没有进食，没有用餐。但这句话是为了引出他得异象的故事，所以应该是第一种解释。申初时分他正在家中祷告，不在会堂，乃是在家中。我愿男人随处祷告（提摩太前书2:8）。他在家中祷告，表示这不是在密室的祷告，乃是在公开的房间，与家人一同祷告；也许他祷告之后退回到密室，得了异象。请注意看：申初时分，就是下午三点钟，大多数人或出门旅行，或做买卖，或在田里工作，或探亲访友，或饭后小憩；但哥尼流却在灵修，表示他很重视信仰的事；也就在这时，他得了来自天上的信息。人若想听见神的安慰话，就当多多向神说话。[2.]他描述给他传话的使者：有一个人穿着光明的衣裳，站在我面前，如同基督登山变像，如同基督复活时的那两个天使（路加福音24:4），又如同基督升天时的两个天使（1:10），表示他们与世上的光有关联。[3.]他复述了所得的信息（第31-32节），与第4-6节相同。不过这里多了一句：你的祷告已蒙垂听。这里没有告诉我们他在求什么，但这句话既是回应他的祷告，想必他意识到自然之光的不足，不知如何得着神的恩惠，自己的罪不知如何得赦免，于是求神的进一步启示，向他进一步显明救恩之道。天使说：“那好吧，打发人去请彼得来，他会向你显明的。”

(2) 他宣称他和他朋友都很愿意聆听彼得所要传递的信息（第33节）：所以我立时打发人去请你，正如所指示我的那样，你来了很好，尽管我们是外邦人。注意：忠心的传道人来到愿意受教的民中，随叫随到，这很好；在他们力所能及的范围内，这是最好的事。彼得前来，做了他所当做的，他们是否也愿意做他们所当做的呢？是的。“你来此准备讲道，我们来此准备听道。”参考撒母耳记上3:9-10。请注意看：[1.]他们聚会时的注意力：“现今我们都在神面前；我们都在聚会，都在敬拜神（所以心思意念都非常专注），因你的到来如此奇妙，受如此托付，真是千载难逢的机会，所以我们愿意在此时此地敬拜神（尽管这只是一所私宅）。现今，意思是我们正准备开始聚会。”我们在圣礼上若期望有神的特别同在，就当特别做好准备守圣礼：我在这里。“我们都在这里，凡受邀的都来了，我们的人都来了，我们圈子里的人都来了。”我们的全人都在这里，不是身在此处，心有旁骛，不像愚昧人眼望地极（箴言17:24）。我们都在神面前，这才是真正的聚会。守圣礼，就是与神见面，应当恭敬在他面前，如同他正看着我们。[2.]他们聚会的目的：“我们都在这里，要听主所吩咐你的一切话，听神托付你传给我们的话。”请注意看：第一，彼得要传的都是神吩咐他的话；他不但奉命传福音，连说什么话也有全备的指示。第二，他们要听的，不是他泛泛而谈，乃是神所吩咐他要说的话。基督的真道传给使徒，不是叫他们随意发挥，乃是托付给他们传给世人。“我们愿意听主所吩咐你的一切话，愿意从头到尾专心听，不然怎么可能听到一切话呢？你奉命要传的，我们都渴望听，尽管属血气的不喜欢这道，尽管与我们以往的观念有冲突，尽管与我们的世俗利益有冲突。我们愿意全部听，所以，对我们有益处的都要说出来。”

彼得在哥尼流家讲道

34 彼得就开口说：「我真看出神是不偏待人。35 原来，各国中那敬畏主、行义的人都为神所悦纳。36 神藉着耶稣基督（他是万有的主）传和平的福音，将这道赐给以色列人。37 这话在约翰宣洗礼以后，从加利利起，传遍了犹太。38 神怎样以圣灵和能力膏拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方，行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为神与他同在。39 他在犹太人之地，并耶路撒冷所行的一切事，有我们作见证。他们竟把他挂在木头上杀了。40 第三日，神叫他复活，显现出来；41 不是显现给众人看，乃是显现给神预先所拣选为他作见证的人看，就是我们这些在

¹钦定本将第30节上半句译为：四天前，我正禁食直到这个时辰，申初时分我正在家中祷告。

他从死里复活以后和他同吃同喝的人。42 他吩咐我们传道给众人，证明他是神所立定的，要作审判活人、死人的主。43 众先知也为他作见证说：『凡信他的人必因他的名得蒙赦罪。』」

这里说的是彼得向哥尼流和他朋友们讲道；严格来说，这是他讲道的概括，因为我们有理由相信，他还说了许多其它类似的见证和勉励的话。这里的短句“彼得就开口说”（第 34 节），表示他讲话庄严认真，丰富流畅，如保罗所言：哥林多人哪，我们向你们，口是张开的，心是宽宏的（哥林多后书 6: 11），有问必答。在此之前，使徒的口向未受割礼的外邦人都是紧闭的，对他们无话可说；如今神使他们得以开口，像以西结那样（以西结书 29: 21）。彼得的这篇道十分精彩，非常适合这样的听众，因这是一篇新的演说。

1. 听众虽是外邦人，他表示他们仍有份于他所传的基督福音，有份于福音的好处，与犹太人地位相同。这一点需要说清楚，否则无论是传的还是听的，都不能得安慰。所以他定下一条不容置疑的原则：神不偏待人；希伯来原文的意思是：神在审判中不循情面。经上禁止当官的在审判中屈枉正直（申命记 1: 17; 16: 19; 箴言 24: 23），并斥责屈枉正直的人（诗篇 82: 2）。经上也常说神不偏待人（申命记 10: 17; 历代志下 19: 7; 约伯记 34: 19; 罗马书 2: 11; 歌罗西书 3: 25; 彼得前书 1: 17）。他在审判中不偏待人，与案件无关的，他都不考虑。神从不出于个人因素屈枉正直，不会因为恶人的相貌、身量、国籍、出身、关系、财富或世间的尊荣而给他面子。神作为施恩者，诚然随己意施恩于人（申命记 7: 7-8; 9: 5-6; 马太福音 20: 10），但他作为审判者，决不随意审判，原来各国中那敬畏主、行义的人都为主所悦纳（第 35 节）。这是显而易见的：

1. 死不悔改的犹太人，神从不救援，过去没有，将来也不会，尽管他是亚伯拉罕的后裔（罗马书 11: 1），是希伯来人所生的希伯来人（腓立比书 3: 5），具备一切受割礼的尊荣和福份。他以忿怒、恼恨、患难、困苦加给一切作恶的人，先是犹太人（罗马书 2: 8-9），他们不但不能因特权和信仰的缘故逃脱神的审判，反而还因此罪加一等。神虽恩待犹太人过于列国列民，把他们分别出来，赐给他们尊荣，但他们中间若有人行不义的事，与信仰不符，神决不会悦纳；特别是逼迫人的事，如今这已成了犹太民族的大罪。

2. 诚实无伪的外邦人，神从不拒绝，过去没有，将来也不会，尽管他不具备犹太人的特权和福份，但却像哥尼流那样敬畏神，敬拜神，行义，就是对人公平，有爱心，凭良心做事，在神面前是这样，在日常生活中也是这样。不论他是哪国人，虽与亚伯拉罕的后裔扯不上关系，虽受人厌恶，虽有恶名，神都不偏待他。神监察人心，不按人的国籍或出身。完全的人，你以完全待他（诗篇 18: 25）。请注意看：敬畏主和行义是不可分的，因为向人行义是真信仰的一部份，而信神又是全然称义的一部份。敬虔和诚实是不可分的，也都是不可或缺的。敬虔、诚实的人，必蒙神的悦纳。这并不是说自从始祖犯罪以来，人若不藉着耶稣基督的代求，不藉着神在基督里的恩典，就不能蒙神的悦纳，而是说人若不认识耶稣基督，就不会尊崇他，因而也不会因他的缘故、蒙神的恩典敬畏神、行义；神若施恩，就如他施恩给哥尼流，必藉着基督悦纳他手里的工。（1）神不偏待人，这是一贯的事实，尽管彼得以前没看出来。从一开始，这就是既定的审判原则：你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前（创世记 4: 7），罪的刑罚也伏在门前。在审判的日子，神不问他们是哪国人，只问他们如何做人，问他们的行为，待神如何，待人如何。犹太人和外邦人之间所存在的巨大差异尚且不能叫人占得先机，那么基督徒之间若存在不同想法或在具体做法上有差异，诸如吃不同的食物、守不同的节（罗马书第 14 章），那就更是全无功效，因为神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐，在这几样上服事基督的，就为神所喜悦，又为人所称许（罗马书 14: 17-18），也应当被人称许；神都已悦纳，人岂能拒绝呢？（2）只是如今，这个伟大的真理更为清楚地显明出来。神与以色列所立的约很特别，给他们贴上的标记与众不同，这些都曾使这条真理显得暗昧不明；律法条例是他们和别国之间隔断的墙。神诚然恩待以色列人（罗马书 3: 1-2; 9: 4），于是他们当中就有人以为必蒙神的悦纳，外邦人必不蒙神的悦纳。神藉着先知说了很多话，要避免、纠正这样的错误，如今他终于做到了，就是废去偏待之约，废除律法条例，公平对待，在神面前，犹太人和外邦人都一视同仁；彼得把自己的异象和哥尼流的异象作一比较，就看出来了。原来在基督耶稣里，受割礼不受割礼全无功效（加拉太书 5: 6; 歌罗西书 3: 11）。

II. 因为他们是外邦人，住在以色列的地界，所以对于生命之道、传道和神迹、主耶稣受死受难等都不陌生，因为这些事早已传遍了那地（第 37 节）。听众若知道一些关于神的事，传道人的工作就容易一些，可在他们已知的基础上发挥建造。

1. 他们听说过这道，听说过福音，听说过神赐给以色列人的道；你们知道这话¹（第 37 节）。尽管外邦人不让听（基督和他的门徒奉差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去；马太福音 15: 24），但他们不可能没有听过，因这话已经传遍各城各乡。福音书多次告诉我们，基督在世时，他的盛名传遍迦南地，正如他升天后，他的福音传遍天下（罗马书 10: 18）。这道，就是神的道，就是那大能恩典之道，你们是知道的。（1）这道的意图是什么。神藉着这道，藉着耶稣基督传和平的福音，就是这意图。宣告和平的是神自己，尽管他本有理由宣战。他让世人明白，他愿意藉着耶稣基督与他们讲和；他在基督里，叫世人与自己和好（哥林多后书 5: 19）。（2）这道向谁传：先传给以色列民。这道主要传给他们，叫周围的人都听见，都羡慕他们得了福音的福份，胜过羡慕他们得律法的福份。然后，外邦中就有人说：耶和華為他们行了大事（诗篇 126: 2）。

2. 他们还知道一些别的事，与传给以色列的福音有关。（1）他们知道约翰所传的悔改的洗礼，那是福音的起头（马可福音 1: 1）。他们知道约翰与众不同，他所传的是预备主的道。他们知道有许多人去受他的洗，知道他的影响力和他的作为。（2）他们知道接踵而来的是基督的福音，就是那从加利利开始、并且传遍犹太的和平之道。那十二使徒，七十门徒连同他们的主自己，将这些好消息传遍了各地，想必迦南地没有一城一乡没有听说过福音的。（3）他们知道那拿撒勒人耶稣在世的日子周流四方行善事。他们知道他施恩给那国的民，在灵魂和肉体两方面都施恩给他们；他以行善为己任，从不伤害人。他不懈怠，不自私，多行善事，不限定在一处，不等百姓上门求助，乃是深入民众，周流四方，所到之处都行善事，并以此表示他是良善的神所差来的，专行善事。他行善事，因为他是善的，并且他为自己未尝不显出证据来，常施恩惠（14: 17）。由此他为我们立下了榜样，要不遗余力事奉神，事奉这个世代的人。我们来到这个世界，就是要尽己所能行善，效法基督，多结果子。（4）他们还知道他医好被魔鬼压制的人，救他们脱离魔鬼的权势。这表示神不但差他来施恩于人，还差他来除灭魔鬼的作为（约翰一书 3: 8），所以他多次胜过了魔鬼。（5）他们知道犹太人害死了他；他们竟把他挂在木头上杀了。彼得在向犹太人传道时说：你们所杀害的耶稣（5: 30）；此时他向外邦人传道，就说：他们所杀害的耶稣，他曾在他们中间广行善事。这些他们都知道，但为了不叫他们以为这只是道听途说（传闻往往夸大其词），彼得和其他使徒都愿为此作见证（第 39 节）：他所行的一切事，有我们作见证，他在犹太人之地并耶路撒冷，在各城各乡所传的道，我们都亲耳听见。

3. 藉着这些事，他们都知道（或都可知道），他是奉了天上的使命传道行事的。彼得在讲话中不厌其烦地强调这一点。要叫他们明白：（1）这位耶稣是万有的主；这句话放在括号里，但却是他想证明的要点。神藉着耶稣基督与人和好，他是万有的主；他不仅在万有之上，是永远可称颂的神（罗马书 9: 5），也是中保，天上地下所有的权柄都赐给他了（马太福音 28: 18），都在他手里，一切审判的事也都交与他。他是众天使的主，他们都谦卑事奉他。他是黑暗权势的主，因为他胜过一切黑暗权势。他是列国的王，掌管一切有血气的。他是圣徒的王，凡属神的儿女都是他的学生，他的臣民，他的士兵。（2）神以圣灵和能力膏了他；神既膏了他，他就有权柄和能力行他所行的，所以他称为基督—弥赛亚，受膏者。他在受洗时，圣灵降临到他身上，令他在传道和行神迹时满有能力，这是他奉神之命的印记。（3）神与他同在（第 38 节）。他所行的都有神的同在。神不但差遣他，还常与他同在，常肯定他，和他站在一起，在他一切事奉和苦难中保守他。注意：神所膏立的，他必伴随；神赐圣灵给谁，就与谁同在。

III. 因为这位耶稣的某些事，他们不能确定，彼得就向他们宣告他从死里复活了，并证明他的复活，好叫他们不要以为他既被害，一切都结束了。他们在凯撒利亚也许听说过他从死里复活的传言，但这些传言很快被犹太人压了下去，他们谎称夜间睡觉的时候，他的门徒来，把他偷去了（马太福音 28: 13）。所以彼得强调这一点，说明耶稣基督传和平的道。1. 使他复活的能力来自

¹钦定本将第 37 节译为：你们知道这话在约翰传讲洗礼以后，从加利利起，传遍了犹太。

神，这是不容置疑的（第 40 节）：第三日，神叫他复活，这一点不但驳斥了世人对他的种种非议和指控，实际上还证明他在十字架上流血为世人赎罪，已蒙神的悦纳。他并非越狱而逃，乃是合法释放；是神叫他复活。2.他复活的证据很充分，这是不容置疑的；因为神叫他显现出来。神使他显明自己，叫人能看见，肉眼可见；于是他就显现，很明显那就是他，不可能是别人。他显现出来，证明他的复活千真万确。他虽没有在公开场合露面（从这个意义上说并非公开显现），但他还是显现了；不是显现给众人看，没有显现给目睹他死的众人看。他藉着神迹表明他的使命从神而来，众人既不愿接受，也就失去了见证他复活的福份，因为他的复活证明他的使命从神而来。那些编造散布谎言、说他被偷去的，后来居然自欺欺人地深信不疑，即便他显给众人看，那些人也不会信；但相比之下，那没有看见就信的（约翰福音 20: 29），他们的福份是何等的大！“他并非随意向人显现，免得世人中那不敬虔的轻易摆脱了错谬；信心的操练并非易事，因为信心的奖赏是丰厚的。”（摘自特士良¹护教学第 11 章）。然而，尽管并非所有人都看见，仍有相当数目的人看见了，并能见证他复活是千真万确。人立遗嘱，在宣告遗嘱时，不必当着众人的面，只需有几位值得信赖的见证人在场即可；基督复活也是如此，有足够多的见证人可以证明。

（1）这些人并非偶然看见，乃是神预先所拣选为他作见证的；既然是预先拣选，他们就都曾受过主耶稣的教诲，都曾与他亲密交往，都很熟悉他，也比别人更能确定是他无疑。（2）这些人并非匆匆见他一面，乃是与他自由交往相当一段时间：在他从死里复活以后和他同吃同喝。这表示他们看见他又吃又喝，见证曾在提比哩亚海边与他一同用餐（约翰福音第 21 章），并有两位门徒在以马忤斯和他一同用餐（路加福音第 24 章）；这证明他有一个真实的身体。不仅如此，他们见到他时没有丝毫恐惧战惊，不能被算为不适宜作证的人，因他们多次看见他，他也与他们亲切交谈，同吃同喝。经上说以色列的尊者观看神，又吃又喝（出埃及记 24: 11），以此证明他们清楚看见了神的荣耀。

IV.他说完后概括说：所以他们所要做的就是信这位耶稣。他奉差遣来告诉哥尼流当做什么，这就是他所当做的。哥尼流又祷告又周济，这都很好，但还缺少一件，他还应当信基督。请注意看：

1.为何一定要信他。信心与见证有关，基督徒的信心建造在使徒和先知的根基上（以弗所书 2: 20），建造在他们见证的根基上。（1）这是众使徒的见证。彼得是众使徒的代言人，神吩咐他们，赋予他们使命，传道给众人，证明基督的事；所以他们的见证不但可信，也是真实的，人人都应当放心领受。他们的见证就是神的见证，他们是神赐给世人的见证人。他们传这些事，不是作为新闻，乃是作为见证，人人都要按这些事受审判。（2）这是旧约众先知的见证，他们先前的见证不但关乎他受苦，也关乎他受苦的目的和用意，与众使徒的见证相符（第 43 节）：众先知也 为他作见证。我们有理由相信哥尼流和他的朋友们对先知书并不陌生。我们既有这两批见证人，如同云彩围着我们（希伯来书 12: 1），所说的又完全相符，所以句句都要定准（哥林多后书 13: 1）。

2.要信他什么。（1）我们都要在他面前受审判；众使徒奉命向世人证明，这位耶稣是神所立定的、要作审判活人死人的主（第 42 节）。神赋予他权柄，制定救恩条例，制定世人受审判的法 则，向活人和死人颁布律法，也向犹太人和外邦人颁布律法；神命定他在大审判的日子决定世人的永远归宿，包括还活着之人的归宿，也包括从死里复活之人的归宿。神叫他从死里复活，给万人作可信的凭据（17: 31），所以这是关乎每一个人的，人人都当信他，人人都当寻求他的恩惠，以他为友。（2）我们若信他，就必称义，以他的义为我们的义（第 43 节）。众先知在论到基督之死时曾作见证说，凡信他的人（包括犹太人，也包括外邦人）必因他的名（因他的缘故，因他义行的缘故）得蒙赦罪。这正是我们所最需要的，罪若不得赦免，我们就都要灭亡。凡有良知的，最为渴慕的就是得蒙赦罪；属肉体的犹太人谨守律法规条献祭洁净，也是希望得蒙赦罪，连外邦人的赎罪方式，也是为了这点，只不过他们所做的都是枉然。唯有藉着基督的名，罪才能得赦免，唯有相信他名的，他们的罪才能得赦免；凡信他的，必得可信的凭据；他们的罪必得赦免，他们必不被定罪。罪得赦免是其他一切恩典和祝福的基础，因为除去了罪，阻拦恩典和福份的障碍也就除去。罪若得赦免，就皆大欢喜，且要直到永远。

¹特士良（155-240）：初期教会著名神学家、哲学家、护教士。

彼得讲道的果效

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

这里说的是彼得向哥尼流和他朋友讲道以后的果效。他们在中间的劳苦没有白费，他们都信了基督。

I. 神赐下圣灵给听道的人；他们还未听完，圣灵就降在他们身上，以此证明彼得所传的（第 44 节）：彼得还说这话的时候，可能他原本还有话要说，但他很乐意停在这里，因他眼见圣灵（就是圣灵那奇妙的恩赐和权能）降在一切听道的人身上，正像当初降在使徒身上一样（正如彼得所言；11: 15）。所以有人觉得当时有一阵大风吹过，又有火舌，像当初那样。请注意看：1. 圣灵何时降在他们身上：彼得正在传道的时候。这就是神见证他所说的，并赐他神的权能。这就是藉着神迹、奇事、异能显出使徒的凭据来（哥林多后书 12: 12）。彼得没有能力赐圣灵，但圣灵在他说话的时候赐下，表明他是奉了神的差遣。圣灵降临，通常在受洗以后，为的是见证他们的信；但这些外邦人还未受洗，圣灵已经降下，这好比亚伯拉罕因信称义也是在受割礼之前，表示神不拘泥于形式，也不受肉体的印记所限。圣灵降在这些既未受割礼又未受洗的人身上，因为叫人活着的乃是灵，肉体是无益的（约翰福音 6: 63）。2. 何以见得圣灵降在他们身上（第 46 节）：他们说方言，那是他们以前从未学过的，可能是希伯来语那神圣的方言。传道人得着说方言的能力，为的是把基督的真道传给听众；听众立即学会神圣的方言，可能为的是验证传道人从旧约原文中所提出的证据。也可能他们都得了说方言的能力，表示神命定他们都当传道人，藉着圣灵的降临装备他们，好把刚刚领受的福音传给别人。不过请注意，他们在说方言时，都称赞神为大，都讲说基督，讲说得赎的好处，彼得所传的也是神得着荣耀。最初领受圣灵的人也都是如此（2: 11）。注意：我们不论得了什么恩赐，都要归荣耀给神；若得了说话的恩赐，或得了与说话恩赐相关的恩赐，更应当归荣耀给神。3. 当时在场的已经信的犹太人有何反应（第 45 节）：那些奉割礼的信徒就都希奇，指的是那六位与彼得同去的人。他们大大惊讶，也许还有些不安，因为圣灵的恩赐也浇在外邦人身上，他们以为只有本国人才会如此。此事旧约圣经早已命定，他们若明白，就不会如此惊讶。我们往往因着自身错误观念的缘故，不能明白神的旨意和恩典。

II. 彼得给这些领受圣灵的人施洗，以此证明这是神的工。请注意看：1. 他们虽已受了圣灵，仍需要受洗；神可以不受圣礼限制，我们不可以；我们领受特别恩赐，并不意味着可以凌驾在圣礼之上，反倒更应该合乎圣礼。今天的人也许会说：“他们都已受了圣灵的洗，何必还要受水洗呢？这不是倒退吗？”不，这不是倒退，因为水洗是基督的圣礼，是进入可见教会的门，是新约的印记。2. 他们虽是外邦人，但既已受圣灵，就当允许他们受洗（第 47 节）：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？古板的犹太人不能禁止他们。这论据不容反驳：他们既已领受了洗礼所代表的，岂能阻止他们领受洗礼本身呢？神已明确把圣约的恩典赐给他们，为何不能领受圣约的印记呢？这些人既受了圣灵，与我们一样；既与我们一样，当然也应该受洗。我们应当效法神，他已经与他们相通，我们也要与他们相通，这是合宜的。神应许要把圣灵浇灌在凡有信心的和他们的后裔身上；这些人既已领受圣灵的应许，与我们一样，谁能禁止他们受水洗呢？现在终于明白圣灵为何要在他们受洗以前降在他们身上，因为不然的话彼得不能说服自己给他们施洗，好比他若不在异象中奉命，就不会来传道；至少若非如此，他就逃不过那些奉割礼信徒的诽谤。满有恩典的神就是这样，用不同寻常的方式，把外邦人一步步带进了教会。良善的神施恩，远胜过良善之人的爱心，我们是何等蒙福啊！3. 彼得没有亲自为他们施洗，而是吩咐给他们施洗（第 48 节）。可能和他同去的几个弟兄按他的吩咐给他们施洗，可能他不愿亲自施洗的原因与保罗相同，就是免得受洗的人自大，以为是奉了他的名受洗（哥林多前书 1: 15）。众使徒领受使命，藉着洗礼使万民作主的门徒，但仍专心以祈祷、传道为事（6: 4）。保罗说他奉差遣，不是为施洗，乃是为传福音（哥林多前书 1: 17），相比之下，传福音是更有意义、更出色的工。因此，施洗的事通常由较为低级的传道人主持；他们给人施洗，是按照使徒的吩咐，所以也可以说是使徒替他们施洗。常言道：叫别人做事，也可说是自己做。

III.他们渴望多听彼得传道，以此认同彼得所传的，也认同神的工：他们又请彼得住了几天。他们不能勉强他常住，知道他在别处有工要做，眼下耶路撒冷就很需要他；但他们不愿他立即离去，于是迫切请求他多住几日，渴望在神国的事上多听他的教诲。注意：1.人若品尝到基督，必渴望更多。2.人即便受了圣灵，也当知道他们需要主的道传给他们。

第十一章

本章说的是：I.彼得因为接受哥尼流和他朋友加入教会，受到了一些弟兄的责备；他作了一番解释，他们就不再责备了（第 1-18 节）。II.福音在安提阿和周边地区传开（第 19-21 节）。III.始于安提阿的善工继续展开，先有巴拿巴的事奉，后又有保罗与他同工；那里的门徒率先被称为基督徒，这个名称一直沿用至今（第 22-26 节）。IV.有先知预言饥荒将至，外邦人信徒就捐赠银钱帮助犹太地的贫穷圣徒（第 27-30 节）。

彼得的表白

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

福音传给哥尼流，我们这些可怜的外邦罪人回想起来，真是满怀喜乐，满心感激，坐在黑暗里的人看见了大光（马太福音 4：16）。犹太人中无论是信主的还是不信主的，都对这件事始料不及，值得我们去研究他们普遍有何反应，有何议论。我们在此发现：

I.消息传到耶路撒冷和周边的教会，凯撒利亚离耶路撒冷不远，消息很快传来。传消息的人中，有些是出于好意，有些则是出于恶意。彼得本人还未回到耶路撒冷，使徒和在犹太的众弟兄就已听说外邦人也领受了神的道。神的道就是基督的福音，福音不只是神的话，也是神的道，因为福音涵盖了神的一切启示，是神启示的中心。领受了神的道就是信了基督，因他的名称为神之道（启示录 19：13）。领受了神之道的，不仅有散居在外邦的犹太人，有皈依了犹太信仰的外邦人，也有真正的外邦人，以前若跟他们说说话都被认为是不合律法。这可理解为：1.神的道居然传给了外邦人，这样的大尊荣居然给了他们，真是始料不到。可我不觉得这有什么好奇怪的，因为主耶稣吩咐他们要传福音给凡受造的（马可福音 16：15）。可见根深蒂固的骄傲和固执往往使神的真理暗昧不明。2.他们听到消息，欣然接受，并且顺服，这样的好事真是始料不到。可能他们以为向外邦人传福音不会有果效，因为福音的证据大都出自旧约圣经，外邦人没有读过。他们觉得外邦人不懂信仰，不会接受福音；所以当听说外邦人领受了主的道，就禁不住十分惊讶。注意：造福于人看似很难，一旦尝试，就会发现并没那么难。

II.信主的犹太人对此很生气（第 2-3 节）：及至彼得上了耶路撒冷，那些奉割礼的门徒和他争辩；这些犹太人虽信了主，仍很看重割礼。他们指责彼得进入未受割礼之人的家和他们一同吃饭，仿佛他犯了什么大罪，虽不至于失去使徒的尊荣，至少是玷污了使徒的名声，应受教会的责罚；他们丝毫没有当他是永远正确、凌驾在众人之上的至高领袖。请看这里：1.在教会搞独裁，将异己分子排除在外，排除在恩典的福份之外，这是大大损害教会的利益。有些人目光狭窄，试图独占教会的丰盛，就像有些人试图独占世界的丰盛，只顾自己独居境内（以赛亚书 5：8）。这

些人的心思与约拿的心思差不多，为自己的民大发热心，看见尼尼微人领受了神的道，就发怒，还自以为有理。2.倘若基督的传道人所受的诽谤和问责，不单来自公开的敌人，也来自所谓的朋友，不要以为奇怪；倘若他们被问责不单是由于自己愚昧或软弱，也由于他们适时行善，也不要以为奇怪。只要我们证明自己所作的是善工，像彼得那样，就当心里喜乐，不必理会别人有何反应。人若热心放胆事奉基督，难免会受那些自以为小心谨慎、实际上却是冷漠无情之人的问责。人若本着宽宏大量、慷慨仗义的原则做事，难免会受那些内心诡诈、气量狭小之人的问责，他们说：你站开吧，我比你圣洁（以赛亚书 65：5）。

III.彼得为此作了全面而公正的回答；他不争辩，不道歉，不为澄清自己，也不为讨好众人（第4节）：他把这事挨次给他们讲解，按时间顺序将事实一一摆在他们面前，让他们自己判断他是否有错。整件事的过程表明这是神的工，不是他自己的工。

1.他深信众人若明白此事的前因后果，必不会与他争辩，反倒会赞同他的做法。所以说，我们在批评别人时应当慎言，因为一旦弄清了事实真相，也许会发现自己所竭力反对的，本应该是竭力拥护的。对别人的行为若有疑问，与其和他们争辩，倒不如询问他们所为何有根据；若没有机会提问，就当凡事尽量往好的方面想；时候未到，什么都不要论断（哥林多前书 4：5）。

2.他很乐意向他们解释清楚。他并不强调自己是众使徒之首，丝毫不觉得自己拥有至高无上的权柄，不像那些所谓的继任者所宣称的那样。他觉得不能因为自认为站得正，别人就无需多言；他乃是乐意将关乎外邦人的心中盼望的缘由回答各人（彼得前书 3：15），把他改变想法的缘由解释清楚，他原先的想法与众人的想法是一样的。倘若我们有什么行为让人觉得是错的，是得罪人的，就当为自己也为别人的缘故解释清楚，这样才能挪去弟兄面前的绊脚石。现在让我们来看看彼得如何解释他的行为。

（1）他说他从异象中得了指示，不应再像律法条例所说的那样待人有别；他提到所得的异象（第5-6节），正如我们先前见到的（10：9）。前面说那大布坠到地上，这里说是直来到他跟前，这情形表示那布是冲他来的，要给他指示。神也是这样向世人显明自己，直来到我们跟前，叫我们凭信心看见。这里还多了一个细节，说那大布来到他跟前时，他定睛观看，心里思忖¹（第6节）。我们若蒙引导开始认识神的事，就当认真思考，反复思量。他告诉他们有声音吩咐他各样的食物都要吃（第7节），不要为良心的缘故问什么话（哥林多前书 10：25）。洪水以后，各样的肉都能吃（看来是如此）（创世记 9：3）。后来的律法条例对此有了限制，但如今这些限制已经挪去，在食物的事上又可随意了。基督的用意不是用律法规条来限制我们享受人生，乃是希望我们有温柔节制的心，希望我们向往那存到永远的食物，而不是那可朽坏的食物。彼得说他和犹太人一样，一想到与外邦人交往，吃他们的美食，心里就反感，于是他拒绝神给他的自由：主啊，这是不可的！凡俗而不洁净的物从来没有入过我的口（第8节）。但天上来的声音告诉他现在不同了，先前被玷污的人和物，神已经洁净，所以不能再称之为俗物，也不能再视之为选民要敬而远之的东西（第9节）；神既改变了此物，就不能怪彼得改变了想法。在这种性质的事上，我们应当按照眼前的亮光行事，不能固步自封，拒不接受与自己想法不同或貌似不同的新事物；神也必以此指示我们（腓立比书 3：15）。他还说此事一连三次临到他（免得他们以为他搞错了），就是听到同样的吩咐（第10节）：起来，宰了吃，也得到同样的解释：神所洁净的不可当作俗物。并且他所看到的这些食物没有立即消失在空中，而是被收回天上去了，证明这诚然是从神而来的异象；这些物原先就是从天上来的。

（2）他说他受了圣灵的特别引领，与哥尼流打发来的人同去。他还说他刚刚得了异象，使者就到了，说明这异象意在叫他对此事确信无疑。再则，圣灵还吩咐他与他们同去，与哥尼流打发来的人同去，不要疑惑（第12节）；尽管这是去外邦人的地方，还是要去，不要犹豫。

（3）他说他带了几个受过割礼的弟兄同去，好叫他们也放心；这些弟兄是他在约帕带去的，说明彼得做事谨慎，预见到此行必然引起非议。他并非独自行动，乃是与人商议的；他并非草率行动，乃是经过深思熟虑的。

¹钦定本第6节中“定睛观看”后面还有“心里思忖”。

(4) 他说哥尼流也得了异象，指示他打发人去请彼得（第 13 节）：那人告诉我们，他如何看见一位天使站在他屋里，叫他打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来。与神相通、与天相通的人是何等蒙福！他们彼此对照笔记，分享各自经历，彼此信心得坚固：彼得因着哥尼流的异象，就对自己的异象深信不疑，哥尼流也因着彼得的异象，更相信自己异象的真实性。天使向哥尼流说的话，这里还多了一句；先前是：你打发人去请彼得来，他会告诉你当作的事（10：6，32），这里说：“他有话告诉你，可以叫你和你的全家得救（第 14 节），所以此事对你至关重要，大有好处，快去请他吧。”注意：[1.]福音真道可以叫我们得救，永远得救，不单是听，是念，乃是相信，是顺服。福音真道将救恩摆在我们面前，告诉我们何为得救；福音真道为我们打开救恩的路，我们若跟随福音的指示，就必得救，免去忿怒和咒诅，必永远快乐。[2.]凡拥戴基督福音的，救恩必临到他们的家人：“你和你的全家都必得救；你和你的子孙都必身在圣约之下，都必得着救恩的途径；你家人若像你一样相信，救恩的好处就延及他们，连你家中最卑微的仆人不例外。今天救恩到了这家（路加福音 19：9）。”以前救恩是犹太人的（约翰福音 4：22），但如今救恩也临到了外邦人；救恩的应许、福份和途径充充足足、毫无保留地伸向列邦，就如以前伸向犹太人那样。

(5) 他说有一件事最不容争议，就是圣灵降临在外邦人身上，充分证明他与外邦人交往是神的旨意。[1.]此事清楚明白，不容置疑（第 15 节）：“我一开讲（也许当时他仍有些心虚，不确定向未受割礼的人讲道是否正确），圣灵便降在他们身上，非常明显，正像当初降在我们身上一样，说明这不可能有错。”于是神证明此事正确，并宣告他赞同此事。讲道时有圣灵降临，说明所讲的必然正确。使徒保罗在与加拉太人争论时也用这样的论据：你们受了圣灵，是因行律法呢？是因听信福音呢（加拉太书 3：2）？[2.]彼得想起了主耶稣的一句话，他在和门徒分手时说（1：5）：约翰是用水施洗，但你们要受圣灵的洗（第 16 节）。这清楚表示：第一，圣灵是基督所赐的，是他应许的产物和实现，因他曾应许说他上天后要赐圣灵给他们。所以毫无疑问，圣灵的恩赐从他而来，人被圣灵充满也是他的作为。他的口发出应许，他的手成就应许，这是他施恩惠的记号。第二，圣灵的恩赐是一种洗礼。领受圣灵就是受圣灵的洗，比受施洗约翰的水洗更美。[3.]在这些人该不该受洗这个问题上，他把所给的应许和所赐的圣灵作一比较，就得出结论，说此事基督早有定论（第 17 节）：“神既然在他们信主的时候给他们恩赐，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？神既然用圣灵给他们施洗，我岂能不许他们用水施洗呢？神既然已赐给他们实质，我岂能不给他们表象呢？我是谁？岂能拦阻神呢？我岂能操控神的旨意，阻拦上天的谋略呢？”注意：人若阻拦灵魂悔改归向神，就是与神为敌；神既已与他们相通，人若试图阻拦他们与神相通，那是徒然的。

IV. 众人听了彼得的解释，就都以为美。同样地，当那两个半支派的人向非尼哈和以色列的首领解释他们在约旦河边筑坛的真实意图和意义，众人就不再争论，就都以为美（约书亚记 22：30）。有些人一旦批评了人，就一味坚持己见，即使后来事实显明自己的批评不公平，没有根据，也不愿放弃。这里的弟兄们却不是那样，他们虽都受了割礼，有自己的偏见，但听了彼得的解释：1. 他们不再非难他，与他和好，不再批评他的行为；他们用手捂口，因为明白了这是神的作为。自以为了不起的犹太人开始明白神允许外邦人分享他们的尊荣，且是均分，要挫挫犹太人的锐气。经上的预言就此应验了：你必不再于我的圣山狂傲（西番雅书 3：11）。2. 他们赞美神。他们不再争论，还因神藉着彼得的事奉所成就的，开口归荣耀给神。他们感恩，因为他们纠正了错误，因为神向那些可怜的外邦人发出的怜悯，过于他们所想象的；他们说：这样看来，神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命了！神不仅赐给他们悔改的机会，开门让他的传道人进到他们里面，还赐给他们悔改的心，赐给他们圣灵，因为圣灵不论到哪里，都是保惠师，先是使人知罪，叫人看见自己的罪，且为之忧伤，然后叫人看见基督，且因之喜乐。注意：（1）真正的悔改是关乎生命的，是关乎属灵生命的，凡真心悔改的，都能活出新生命，活出圣洁、属天、属神的生命。悔改的人向罪死，向神活；到那时，也唯有到那时，我们才真正开始活着，那就是永生。所有真心悔改的人都活着，意思是，他们都重获神的恩惠，重获生命，就是那更美的生命；他们因罪得赦免而大得安慰，他们有永生的凭据，将来也必得永生。（2）悔改是神所赐的；他不但随己意施恩悦纳我们悔改的心，还以他大能的恩典在我们里面动工，除掉石心，赐给我们肉心（以西结书 11：19）。神所要的祭就是忧伤的灵（诗篇 51：17）；他亲自替我们预备羊羔。（3）神赐

生命，也必赐悔改的心，因为人唯有悔改，才能得着赦罪的确据，在今世得平安，在来世得见神，以神为乐。（4）神高举圣子耶稣，将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人（5：31），不但赐给以色列人，也赐给外邦人，我们就大得安慰。

福音传到安提阿，在安提阿大有果效；巴拿巴在安提阿

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。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（有古卷：也向说希腊话的犹太人传讲主耶稣）。21 主与他们同在，信而归主的人就很多了。22 这风声传到耶路撒冷教会人的耳中，他们就打发巴拿巴出去，走到安提阿为止。23 他到了那里，看见神所赐的恩就欢喜，劝勉众人，立定心志，恒久靠主。24 这巴拿巴原是个好人，被圣灵充满，大有信心。于是有许多人归服了主。25 他又往大数去找扫罗，26 找着了，就带他到安提阿去。他们足有一年的工夫和教会一同聚集，教训了許多人。门徒称为「基督徒」是从安提阿起首。

这里说的是安提阿的一个教会得栽种、得浇灌。安提阿是叙利亚的主要城市，后来被算为罗马帝国的第三大城，仅次于罗马和亚历山大。那里曾经是哈马和利比拉的所在地，这两个地名在旧约出现过。有人觉得这卷历史书的作者路加以及收信人提阿非罗，都是安提阿人，也许这可以解释为何路加特别关心福音在安提阿传开的事；这也因为这里是保罗开始出名的地方，他已经迫不及待要讲保罗的故事了。关于安提阿的教会：

1. 最先到那里传福音的是受逼迫离开耶路撒冷的人，那场逼迫大约始于五、六年前（有人这样计算），就是司提反死的时候（第 19 节）：他们直走到腓尼基和其他地方传道。神允许他们受逼迫，将他们分散各地，像撒种一样，好叫他们结出果子来。因此，想要毁坏教会的，到头来反倒使教会兴旺起来；这好比雅各诅咒利未支派（我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中；创世记 49：7），结果这诅咒反倒成了祝福。仇敌意图驱散信徒，消灭他们，基督则意在分散他们，使他们发挥作用。正是：人的怒气成全神的荣美（诗篇 76：10）。请注意看：

1. 这些人逃离逼迫，不逃离他们的工；他们不愿受苦，却并非不愿事奉，反倒投身到更大的禾场中去。逼迫传福音的，企图借此阻挡福音传到外邦世界，事实证明这样做反倒使福音传得更快。然而，他不是这样的意思；他心也不这样打算（以赛亚书 10：7）。他们在一处受逼迫，就前往另一处，所到之处都带着信仰同行，不但自己得安慰，还向别人传，由此表示他们躲避，并非害怕受苦，乃是为了自保，便可多多事奉。

2. 他们做工持之以恒，耶和華所喜悦的事在他们手中亨通（以赛亚书 53：10）。他们在犹太、撒马利亚和加利利传福音有了果效，就走出迦南地界，进入腓尼基，进入塞浦路斯岛，进入叙利亚。尽管走得越远，风险越大，但他们还是继续向前。他们的口号是：奋勇向前；不惧痛苦，不怕危险，多行善工，事奉良善的主。

3. 他们不向别人讲道，只向散居在各地的犹太人讲；这些犹太人有自己的会堂，他们就到会堂聚会，向他们讲道。他们还不知道外邦人同为后嗣，属于同一个身体；外邦人若不皈依犹太教，自愿加入教会，就任由他们自生自灭。

4. 他们特别针对住在安提阿的希腊犹太人传福音，这里称之为说希腊话的犹太人。许多传道人是犹太人或耶路撒冷人，也有些出生在塞浦路斯或古利奈，后在耶路撒冷受教育，像巴拿巴（4：36），又像西门（马可福音 15：21）。这些传道人本身就是说希腊话的犹太人，特别关心背景相同的，于是在安提阿就专找这样的人。莱福特博士说他们在那里被称为希腊人，或说希腊话的犹太人，因为他们是得了公民权的犹太人；安提阿是个希腊化的叙利亚城。他们向他们传讲主耶稣。这是他们一贯的传道主题，基督的传道人传基督，传基督并他钉十字架，传基督并他得荣耀，除此之外，还有什么可传呢？

5. 他们传道大有果效（第 21 节）。（1）神的能力随着他们：主的手与他们同在¹，有人理解为他们得着能力行神迹，证明所传的教训。在这一切事上，主和他们同工，用神迹随着，证实所传的

¹钦定本第 21 节上半句直译为：主的手与他们同在。

道（马可福音 16: 20）；在这一切事上，主同他们作见证（希伯来书 2: 4）。不过我觉得这应该理解为神恩典的能力在听众心里动工，开启他们，如同吕底亚的心被开启那样（16: 14），因为有许多人见了神迹并不悔改，但人若藉着圣灵开了心窍，甘愿服在基督福音之下，那就是大有能力的日子，是众民甘愿归在主耶稣旗帜下的日子；参考诗篇 110: 3。主的手与他们同在，传道人所讲的只能达到人耳，但主的能力能感动人心。一旦主的手亲自动工，把主的道写在众人心里，主的道就达到了目的。一旦耶和华的膀臂显露（以赛亚书 53: 1），一旦耶和華以大能的手指教我们（以赛亚书 8: 11），众人就被带来信了福音。这些人不是使徒，只是普通传道人，但他们有主的手同在，就能行出奇事来。（2）他们多行善事：信而归主的人就很多了¹。这大大出乎他们意料，因为他们做工的外在环境极为不利。各种各样的人受感动，顺服了基督。请注意看这是什么样的转变：[1.]信，就是相信福音的真理，相信神在福音里关乎他儿子的教训。[2.]归主，这是信的结果，也是信的证据。这不是说他们转离偶像崇拜，因为他们本就是犹太人，一向敬拜独一的神；他们乃是转离因律法称义，单单倚靠基督的义，就是因信称义；他们转离懒散、漠不关心的属肉体的生活方式，活出圣洁、属天、属灵、属神的生活；他们转离表面的敬拜，用心灵和诚实拜他（约翰福音 4: 23）。他们转向主耶稣，单单仰望他。悔改的工临到他们，也应当临到我们每一个人。归主是信心的果效。凡真心相信的，都归向主；人无论如何唱高调，若不真心拥戴藉着福音赐给我们的基督，就不是真正相信福音。

II. 始于安提阿的善工就这样展开，直到成全。因着巴拿巴和保罗的事奉，所建立的教会蓬勃发展。他们在其他传道人的基础上建造，享受他们所劳苦的（约翰福音 4: 37-38）。

1. 耶路撒冷的教会差派巴拿巴前来，牧养这个新生的教会，坚固传道人 and 信徒的手，传扬基督。

（1）他们听到好消息，说福音传到了安提阿（第 22 节）。在耶路撒冷的使徒很关心周围地区的工作进展，他们很可能常与各地传道人联系，所以安提阿有许多人信而归主的好消息很快传到耶路撒冷教会人的耳中。在教会居高位的，应当时时关心其他岗位上的人。

（2）他们立即打发巴拿巴前去，希望他去帮助鼓励这些很有潜力的新信徒。他们打发他去，以大使的身份，代表整个教会祝贺他们，因福音在他们中间传开了，令传道人欢喜，令听众欢喜，也与他们一同欢喜。他要直走到安提阿为止。路途很长，但他为服事众人，甘愿前行。可能巴拿巴在这方面有特别的恩赐，他主动与人交谈，喜欢到处走，愿意在外行善，其他人愿意在家行善；他具有西布伦精神，出外欢喜，其他人则具有以萨迦精神，在帐棚里快乐（申命记 33: 18）；他有这方面的恩赐，很适合这个角色。神赐下各样的恩赐，好叫我们从事各样的事奉。

（3）巴拿巴见福音扎下了根，又见他本族的塞浦路斯人（他来自塞浦路斯；4: 36）起了作用，不由心中大喜（第 23 节）：他到了那里，看见神所赐的恩，看见神的恩典临到安提阿人，神的善工在他们中间展开，就欢喜。他细细察看，在他们举办的敬拜会上，在平时的交谈中，在他们家中，到处都看见神在他们中间施恩典。神的恩典所到之处，都是显而易见的；凡树木看果子，就可以认出它来（路加福音 6: 44）；人若看见神的恩典，就当归荣耀给神。若看见别人蒙福，就当说神在他们中间施恩典，将当得的荣耀归给神的恩典，自己也得安慰，因别人蒙恩而喜乐。若看见神施恩给别人，就当喜乐，若看见神在意想不到的地方施恩典，就更应当喜乐。

（4）他全心全意帮助他们，坚固信徒的信心。他劝勉众人。这个词与巴拿巴名字的意思相同（4: 36），就是劝慰子；他有劝勉人的恩赐，且多多利用；作劝化的，就当专一劝化（罗马书 12: 8）。也可理解为安慰子（我们的译本用这个词²），他安慰鼓励众人，立定心志，恒久靠主。他眼见善工在他们中间有好的开端，心中喜乐，就迫切希望与他们一同开展下去。我们因别人得安慰，也当劝勉他们。巴拿巴看见神在他们中间施恩，心里欢喜，希望他们持之以恒。[1.]要靠主。注意：凡归主的都要靠主，不可半途掉队，不可疲倦灰心。倚靠主耶稣就是活出倚靠他、委身于他的生活，不只是紧紧抓住他，乃是被他所抓住，倚赖他的大能大力作刚强的人（以弗所书 6: 10）。[2.]要立定心志靠主，带着明确、坚定和执着的决心，根基稳固，坚定不移；参考诗

¹ “归主”有“转向主”的意思。

² 指的是钦定本译本。

篇 108: 1。要以主的心为心，要像路得所说的那样：不要催我回去不跟随你（路得记 1: 16），不要催我回去不跟随他。

(5) 他以此证明自己的好品德（第 24 节）：他原是个好人，被圣灵充满，大有信心，又在这件事上证明了自己。[1.]他和蔼可亲，彬彬有礼，个性随和，善于教导。他不但是个义人，也是个好人，是个性情温和的人。这样的传道人广受好评，所传的道也广受好评。他是个好人，仗义疏财；他在变卖田产分给穷人时就已证明了这一点（4: 37）。[2.]从这里可以看出他满有圣灵的恩赐和恩典。若不是被圣灵充满，若不是藉耶和华的灵满有力量（弥迦书 3: 8），光有善心不足以胜任这项事工。[3.]他满有信心，满有基督徒的信心，也渴望在众人中传扬基督徒的信心；他满有恩典的信心，藉着爱心行为生出信心果效。他大有信心，也勉励众人要大有信心。

(6) 他把教会外面的人带进教会，又帮助教会里面的人得造就，在善工上起了很大作用：于是有许多人归服了主，加入了教会；归服主的已有不少，但还有更多尚未归服。主啊，你所吩咐的已经办了，还有空座（路加福音 14: 22）。

2. 巴拿巴去找扫罗，希望他一同参与安提阿的福音工作。我们上一次听到扫罗时，正有人在耶路撒冷寻索他的命，他被打发去他的出生地大数；自那以后他似乎一直在那里，一定是在做善工无疑。此时巴拿巴特意前往大数看望他，告诉他机会的门在安提阿打开，希望他能去与他同工（第 25-26 节）。这里从两方面看出巴拿巴是个好人：（1）他尽力起用一个默默无闻的人，使他发挥主动积极的作用。是他把扫罗介绍给耶路撒冷众使徒，那时他们还有点疏远他；是他把扫罗从角落里挖出来，进入众人的视野。把蜡烛从斗底下取出，放在灯台上，这是很大的善工。（2）他把扫罗带到安提阿来，扫罗作为说话领首的人（14: 12），很可能传道时更得人心，因而很可能盖过他的风头；但巴拿巴为了众人的利益，很乐意被他盖过。神若施恩感动我们尽己所能行善事，若有人能力更强，机会更大，行善事更多，我们仍当喜乐。尽管这意味着自己衰微，巴拿巴仍把扫罗带去安提阿；这件事教导我们要以基督的事为重，不要以自己的事为重。

3. 这里还告诉我们：

(1) 安提阿教会的事工。保罗和巴拿巴在那里事奉了一整年，带领聚会，传福音等（第 26 节）。请注意看：[1.]教会常常聚会。基督徒聚会是基督所命定的，是荣耀他，也是安慰和造就门徒。神的百姓在古时也常常聚集，他们在会幕门口聚会（利未记 8: 3）；如今聚会的地方多起来，但神的百姓不论有多难多危险，都仍需聚会。[2.]传道人是带领聚会的，他们奉基督的名领会，凡信基督的都有义务参加。[3.]传道人在领会时，教训人是其中一部份工作。他们不但是众人的出口，藉着祷告和赞美向神说话，也是神的出口，向众人说话，打开圣经，提取神的知识教训人。[4.]传道人若有机会教训许多人，若有机会在有鱼群之处撒开福音的渔网，盼望打上更多鱼，这是极大的鼓舞。[5.]传道不只是叫不信的人悔改相信，也是叫信的人受教诲得造就。成熟的教会应当有教师。

(2) 安提阿教会的光荣：门徒称为基督徒是从安提阿起首。可能他们自称基督徒，藉着这个名称彼此联合。这名称是经由教会或传道人举行某种庄重仪式正式确认，还是因为他们在祷告和传道中常常使用而不经意形成，这些都已经不得而知；但保罗和巴拿巴这两位重要人物在那里事奉如此之久，众人又如此踊跃跟随，聚会没有阻拦，基督徒聚会的规模超过其它地方，且越来越大，难怪那里的信徒首先被称作基督徒。若真要有一个母会管辖其他教会的话，那么能当得起这样殊荣的，当属安提阿教会，而不是罗马。在此之前，委身于基督的人称为门徒或学生，在他手下受训，将来为他所用；但从那时以后，他们就称为基督徒。[1.]因着这个名称，仇敌此前给他们的标签也许可以被取代，不再使用。他们曾被称为拿撒勒教党（24: 5），信奉这道的人（9: 2），连个名称都没有，真是偏见极大。为了除去这样的偏见，他们给自己起了个名称，连仇敌都不得不承认这很合适。[2.]因着这个名称，他们在尚未悔改之前分为犹太人和外邦人，悔改之后就使用相同的名称，有助于他们不计前嫌，忘却先前曾经有别，避免纷争的种子进入教会；不再说：我是犹太人，或我是外邦人；人人都说：我是基督徒。[3.]因着这个名称，他们就尽力归荣耀给他们的基督，表示他们与他联合，不以为耻，反以为荣，就像柏拉图的弟子自称柏拉图主义者，名人的弟子都如此。他们不用主在世的名称“耶稣”为字根，而是用他职位的名称“基督”，就是受膏

者，这样就把自己的信条放到了名称里去：耶稣是基督，并乐意叫全世界的人都知道他们无论是生是死，都倚靠这条真理。仇敌把这个名称视作贬义，当作罪名，但他们却视为光荣：倘若这是卑微轻贱，我就更加卑微轻贱（撒母耳记下 6: 22）。[4.]因着这个名称，他们承认自己倚靠基督，且领受他的恩典；他们不只是相信他是受膏者，也相信他们藉着他蒙了恩膏（约翰一书 2: 20, 27）。经上说神在基督里膏了我们（哥林多后书 1: 21）。[5.]因着这个名称，凡自称基督徒的，就终身担负起一个重大的责任，就是顺服基督的律法，效法基督的榜样，为基督的荣耀完全委身，称颂他的名。我们是基督徒吗？那就应当在意念、言语和行为上都配得上这个称号，不要玷污这个崇高的名。有一个与亚历山大同名的士兵被人发现是个懦夫，亚历山大对他说：你要不就改名字，要不就改行为；但愿不要有人向我们说这样的话。我们不但要视自己为基督徒，表现得像个基督徒，也要视别的信徒为基督徒，待他们像基督徒。基督徒因这个名称的缘故，应当被爱，受尊敬，因为他是属基督的。[6.]因着这个名称，先知的预言就应验了，因为经上在提到福音教会时说：你必得新名的称呼，是耶和華亲口所起的（以赛亚书 62: 2）；又在提到犹太教会的败坏堕落时说：主耶和華必杀你们，另起别名称呼他的仆人（以赛亚书 65: 15）。

起初的爱心

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

主耶稣升上高天的时候，将各样的恩赐赏给人，他所赐的，有使徒，有先知，有传福音的（以弗所书 4: 8, 11）。先知被赋予一种能力，能藉着圣灵预见或预告将来必成的事。这不但证明基督信仰的真实性（随着这些先知预言的应验，证明他们是从神而来；申命记 18: 22；耶利米书 28: 9），对教会也大有益处，起到了引导作用。这里说的是：

I. 有几个先知来到安提阿（第 27 节）：当那些日子，就是巴拿巴和扫罗住在安提阿的那年，有几位先知从耶路撒冷下到安提阿。这里没有说来了多少，我们也不确定这些是否就是后来出现在安提阿教会中的先知（13: 1）。1. 他们从耶路撒冷来，可能因为他们在耶路撒冷不像先前那样受尊重，觉得自己在某种意义上已经做完了工，应该离开了。耶路撒冷是出了名的杀害先知的地方，如今这些先知被取去，这是公义的。2. 他们来到安提阿，因为他们听说那里的教会发展迅速，希望能助一臂之力。正所谓：各人要照所得的恩赐彼此服事（彼得前书 4: 10）。巴拿巴来的时候是劝勉，众人得了很好的劝勉，如今又有先知来把将来的事告诉他们，正如基督所应许的（约翰福音 16: 13）。凡在小事上忠心的，就把更大的事托付给他。理解圣经预言的最佳途径就是顺服圣经的教诲。

II. 这几位先知中有一位名叫亚迦布，他具体预言说将有饥荒；此人后来还出现过，预言保罗要入狱（21: 10-11）。他站起来（可能当时正在聚会），预言此事（第 28 节）。请注意看：1. 他从何处得了预言。他所说的不是出于自己，不是自己的想象，不是天文预测，不是根据自然现象作预测，乃是藉着圣灵指明天下将有大饥荒，藉着先知的灵。这好比约瑟，藉着赐他能力的灵解开法老的梦，预言埃及地将有饥荒，又好比以利亚预言在亚哈年间将有饥荒。神就是这样，将奥秘启示给他的先知仆人。2. 他作何预言：天下将有大饥荒，气候异常，庄稼歉收，物价飞涨，许多穷人饿死。此事不是发生在某个局部地区，乃是发生在天下，指整个罗马帝国；当时的人和以前的亚历山大一样，自豪地把帝国称作天下。基督也曾预言将来必有饥荒（马太福音 24: 7；马可福音 13: 8；路加福音 21: 11），但亚迦布预言饥荒就在眼前。3. 预言应验：这事到克劳第年间果然有了；这场饥荒从他在位的第二年一直持续到第四年，也许更久。多位罗马历史学家提到过这场饥荒，约瑟夫也提过。神把生命的粮赐给他们，他们拒绝，讨厌吗哪；于是公义的神就用饥荒惩罚他们；神是公义的。他们荒凉，不结果子献给神，所以神就叫他们的地土荒凉。

III. 他们得了这预言作何预备。听说饥荒将至，他们不像埃及人，为自己囤积粮食，乃是为周济别人，正是基督徒所应当做的；周济是预备自己将来之需。经上应许说：眷顾贫穷的，耶和華必保全他，使他存活；他必在地上享福（诗篇 41: 1-2）。又说：凡怜悯周济穷人的，他们在急难的时候不致羞愧，在饥荒的日子必得饱足（诗篇 37: 19-21）。人为将来之需所作的最佳储备，就

是在这些应许中有份，行善捐输；参考路加福音 12: 33。许多人觉得正因为有将来之需，所以要节俭；但圣经却告诉我们，正因为有将来之需，所以要周济：你要分给七人，或分给八人，因为你不知道将来有什么灾祸临到地上（传道书 11: 2）。请注意看：

1.他们作何决定：照各人的力量捐钱，送去供给住在犹太的弟兄（第 29 节）。（1）捐赠的对象是住在犹太的弟兄。尽管有了机会就当向众人行善，但向信徒一家的人更当这样（加拉太书 6: 10）。凡是穷人，都不该忽视，而属神的穷人，就更应当重视。耶路撒冷教会作出了起初的榜样，教导我们教会应当关心自己的穷人，确保内中没有一个缺乏的（4: 34）。这里的例子更进一步，教导我们圣徒相通，安提阿教会周济犹太地的穷人，称他们为弟兄。散居在各地的犹太人向住在犹太地的犹太人捐钱，周济那里的穷人，为他们募捐，这似乎已成了他们的习惯（西塞罗¹在弗雷科辩护一书中提到，在他的年代常有这样的事）。这样看来，犹太地多有穷人，比别处多，当地的有钱人承担不了使他们不致挨饿的责任；这可能是因为他们地土荒凉，都因其间居民的罪恶（诗篇 107: 34），也可能因为他们与别国没有往来。可能当时在那里成为基督徒的，大多数是穷人（穷人有福音传给他们；马太福音 11: 5），加上他们一旦成为基督徒，就在穷人的名册上除名，不再享受社会福利。不难想象，若遇上饥荒，他们的日子一定很艰难；倘若有人饿死，基督信仰就会蒙羞。所以他们一听说饥荒将至，就及早采取措施，预先把捐款送过去，免得饥荒到来再送就太迟了。（2）众门徒都同意，人人照自己的力量捐钱，做此善工。住在外面的犹太人经商致富，不少有钱人成了基督徒，理当资助远处穷乏的弟兄；这样的事理当参与，不只是周济近处的穷人。有爱心的人好比商人，用神所赐给他们的财物经商；商人把货物发往远处的买主，我们周济远处有需要的人也是如此，既蒙召，就当主动积极去做。人人定意照各人的力量捐钱，或多或少，除了自己和家人的费用以外，各人照神所赐他的²留出来（哥林多前书 16: 2）。至于何为照各人的力量，则是各人自己判断，但须谨慎，总要按公平断定是非（约翰福音 7: 24）。

2.他们做什么事：照所定的去做（第 30 节）：他们就这样行。他们不只是说，乃是真做了。许多这样的好建议提出来，受人称赞，却不付诸实施，不了了之。但他们不是那样，他们筹集资金，并且数目相当可观，以致要托巴拿巴和扫罗送到耶路撒冷众长老那里，尽管他们在安提阿很忙。

（1）把捐项送到众长老那里，就是犹太地教会的长老、传道人或牧师，经由他们按各人所需分发出去，正如筹款是按各人所能。（2）这捐项由巴拿巴和扫罗送去，也许他们正打算去耶路撒冷，所以很乐意将捐项捎去。约瑟夫告诉我们，当时以拉提斯的王把捐项送往耶路撒冷的官员那里，发给当地的穷人；阿迪亚伯纳女王海伦娜当时正好在耶路撒冷，听说那里和周边地区有许多人死于饥荒，就差人从塞浦路斯和亚历山大送来救济物资，发给百姓。莱福特博士也这样说，他还照保罗被提的日子推算，说那是他写哥林多后书之前第十四年（哥林多后书 12: 1-2），那时他正带着捐项上耶路撒冷去，在圣殿得了异象（此事保罗在使徒行传 22: 17 提到），他在异象中被提到第三重天；那时基督告诉他差他去外邦人那里，他一回到安提阿就立即照办。在特殊情况下，福音的传道人成了教会爱心奉献的信使，这并不失颜面，尽管这样的事通常太过分心，传道人有更重要的工要做，应当专心以祈祷传道为事（6: 4）。

第十二章

本章说的是：I.使徒雅各殉道，彼得被囚禁，那时希律王亚基帕作犹太的王（第 1-4 节）。II.彼得得天使帮助奇妙获救出狱，教会为他的祷告得应允（第 6-19 节）。III.希律骄横一时，公义之神的使者将他剪除（第 20-23 节）；那时巴拿巴和扫罗正在耶路撒冷，奉安提阿教会委托捎来捐项，所以最后还提到他们回到安提阿（第 24-25 节）。

雅各殉道；彼得被囚

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

¹马库斯·西塞罗（前 106-前 43）：罗马共和国晚期的哲学家、政治家、律师、作家、雄辩家。

²钦定本将哥林多前书 16: 2 上半句译为：各人要照神所赐他的抽出来留着。

保罗悔改以后，我们没有再听说祭司参与逼迫耶路撒冷的圣徒；随着保罗的奇妙改变，以及谋害大马士革基督徒的企图落空，他们也许有所收敛，采纳了迦玛列的建议，静观其变，要看结果如何。但就在这时，逼迫之风从别处兴起。政府势力常受宗教势力的煽动（看来如此），此时却自行兴起逼迫。希律虽是以东人出身，却似乎皈依了犹太教，因为约瑟夫说他热衷于摩西礼仪，是个律法条例的狂热分子。他不但当了加利利分封的王（像安提帕那样），克劳第皇帝还任命他当了犹太地的巡抚，常驻耶路撒冷，当时他就在那里。这里告诉我们他做了三件事：

I.他下手苦害教会中几个人（第1节）。他下手苦害，表示他的手曾被捆绑，可能受良心的约束，如今他挣脱了捆绑，随意下手，随意作恶。有人理解为：希律把手伸向教会中的几个人，加害于他们，他派官员逮捕他们，扣押他们，审判他们。看看他是如何变本加厉。1.他先是对付教会中几个不怎么出名的，小打小闹，而后开始针对使徒本人。他讨厌教会，他苦害人不为别的，因为他们属教会的，是属基督的。2.他先苦害他们，虐待、关押、罚款、没收财产货物，还用其他方式骚扰他们，后来变得越来越残酷。基督的仆人就是这样一步步受试炼，正是：患难生忍耐，忍耐生老练（罗马书 5: 3-4）。

II.他用刀杀了约翰的哥哥雅各（第2节）。这里要思想的是：1.殉道者是谁：约翰的哥哥雅各；这样称呼他，是为了有别于约西的兄弟雅各（马可福音 15: 40）。这位雅各也称为大雅各，那一位则称为小雅各。这位光荣殉道的雅各排在基督门徒的前三位，他曾亲眼看见主登山变像，也曾亲眼看见他在园中痛苦，所以他早有殉道的准备。耶稣曾称两位门徒为雷子，他是其中一位。可能因为他讲道时大有能力，唤醒人的心灵，触怒了希律或他的手下，好比施洗约翰触怒了另一个希律，以致大难临头。他是西庇太的一个儿子，基督曾对他们说：我所喝的杯，你们必要喝；我所受的洗，你们必要受¹（马太福音 20: 23）。此时基督的话应验在他身上；然而这是要他坐在基督的右边，因为我们既和他一同受苦，也必和他一同作王（提摩太后书 2: 12）。雅各是十二使徒之一，奉差遣叫万民作基督的门徒；此时他还未出耶路撒冷，就已被取去，这有点像世界急待有人居住，亚伯却被该隐所杀，那时一人的意义大于许多人。这时一个使徒被杀，相当于不知多少人被杀。神为何允许这样的事呢？圣徒的血在他眼中看为宝贵（诗篇 72: 14），使徒的血更为宝贵，所以可以肯定他们流血，必有其值得的原因。可能神借此唤醒其余的使徒，要他们分散到列国去，不要在耶路撒冷筑巢。也可能他要表示他虽吩咐使徒将福音传遍天下，但他们若被取去，没有了他们，神也能做成这工，他也必做成。雅各殉道，这是向其余的使徒表明他们将来的路，好早做准备。传说众使徒曾到过罗马教会，说雅各在此以前还去过西班牙，在那里传福音，这些传说全然没有根据，不能确定，也没有权威性。2.他如何受死：他死于刀下，就是说他被砍头用的是刀，这在罗马人眼里比用斧子砍头更为耻辱；罗利纳斯²是这样说的。砍头的事在犹太人中很少见，但王若下令秘密处决某人，且要立即执行，就用这样的刑法；可能希律杀雅各，和另一个希律杀施洗约翰一样，都是在监中秘密进行。这位伟大的使徒殉道，居然没有像司提反殉道那样有更为详尽的描述，真有点奇怪。然而即使这样一笔带过，也足以让我们知道初期的传道人对福音真理确信无疑，甚至愿意用自己的血来盖上印记，因而鼓励我们在任何时候若是蒙召，也要抵挡到流血的地步（希伯来书 12: 4）。旧约的殉道者也被刀杀（希伯来书 11: 37）；基督来不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵（马太福音 10: 34）。所以我们要用圣灵的宝剑（以弗所书 6: 17）装备自己，就是神的道，不要惧怕人的刀剑能把我们怎么样（希伯来书 13: 6）。

III.他拿了彼得，收在监里。彼得被人谈论得最多，在众使徒中名气最大；能把他囚禁起来，他觉得很自豪。请注意看：1.他杀了雅各，又去捉拿彼得。注意：凡流人血的，都是变本加厉，逼迫的路和其它罪孽一样，都是下坡路；一旦身在其中，就欲罢不能，一旦踏上去，就身不由己往下冲。俗语道：恶行一桩叠一桩，透不过气来。人若斗胆在犯罪的路上跨出一步，撒但就乘机引诱他们跨出第二步；神若被惹怒，任凭他们，他们就渐行渐远。所以但凡聪明人，都谨慎制止犯罪的开端。2.他捉拿彼得，因为他见犹太人喜欢这事。请注意看：流雅各的血，犹太人也有罪，因为虽不是他们煽动希律杀他，但事后他们喜欢这事。他们是事后帮凶；人若喜悦别人受逼迫，喜悦义人受害，高喊：阿哈，遂我们的心愿了（诗篇 35: 15），或至少心里偷着乐，这样的人必被

¹ 钦定本将马太福音 20: 23 上半句译为：我所喝的杯，你们必要喝；我所受的洗，你们必要受。

² 尤纳斯·罗利纳斯（1559-1634）：天主教耶稣会的作家。

清算，与逼迫人的同罪。这是因为凡流人血的，逼迫人的，若听不见谴责声，反倒听见称赞声，就会更加起劲，下手更重，心里更加刚硬，良心的责备声更加被无视，就会干出像希律这样的事来，因为他见犹太人喜欢这事。他即使不杀雅各，也不必担心犹太人不喜欢，好比彼拉多定基督有罪一样，但他希望取悦他们，希望得人心，希望弥补他们在其它事上的不满。注意：人若专门讨人的欢心，就会成为撒但的猎物。3.这里提到希律下手捉拿彼得的日子：那时正是除酵的日子。逾越节的晚宴纪念主的救恩，理当接受灵魂的救恩，然而他们表面上热衷律法，实际上却疯狂抵挡律法；除酵的日子，却用的是恶毒、邪恶的酵（哥林多前书 5: 8）。逾越节的时候，犹太人从各地来到耶路撒冷守节，他们一谈起基督徒和基督信仰就咬牙切齿，比任何时候都疯狂。4.这里说到彼得被囚禁（第 4 节）：希律拿了彼得，收在监里，可能盘问了他，把他关押在内监；有人说他几年前和别的使徒被关押、后来被天使救出去（5: 18），就是这个监狱。他由四班兵丁看守，就是说看守他的共有十六个兵丁，每班四人，要保证不让他逃走，也无人能救他。他们以为这样就万无一失了。5.希律的意图是在逾越节后把他提出来，当着百姓办他。（1）他意图将他示众。也许有人对希律秘密处死雅各的做法不满意，不是说他不经司法程序就杀人是不公平的，而是说他们没能亲眼看着他被杀，心有不甘；希律知道他们的心思，就想把彼得五花大绑推到街上，叫众人满意。想讨好众人的，都挖空心思讨好人！（2）他意图在复活节后把他提出来¹，这里应该译为“逾越节”，别的地方都用这样的翻译；新约中并无福音晚宴这样的说法，若以为这就是福音晚宴的开始，代替逾越节晚宴，那是把犹太教和基督教混为一谈。希律意图等到逾越节以后再动手，有人觉得他知道彼得在民间威望甚高，担心他们可能会按照逾越节的传统要求释放他，也可能他想等到晚宴过后，城里的人少一些，他就能当众宣判他死刑，让众人满意。阴谋已定，希律和众人都盼着节日快快过去，也好享受这禽兽般的消遣。

彼得蒙拯救出狱

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

这里说的是彼得获救出狱，希律想要害他的阴谋破灭；他得以存活，因为有更多的事奉；血腥的潮流止住了。

1.彼得获救之精彩，在于这是祷告蒙了应允（第 5 节）：彼得被囚在监里，看守严密，不论是明里还是暗里，都不可能营救他。但教会却为他切切地祷告神；祈祷和眼泪是教会的武器，不但用于抵挡仇敌，也用于保护自己人，在关键时候特别管用。1.彼得的案子延迟审理，给了他们祷告的时间。有可能雅各是被突然秘密处死，他们来不及为他祷告，神特意不给他们祷告的空间，因他已定意不让他们得着所求的。雅各必须被献上，作为他们信心的祭物，所以神阻止了他们的祷告；但彼得仍须与他们同工，所以神激发他们为他祷告，也因希律推迟审理，给了他们祷告的时间，尽管希律不是这样的意思，他心也不这样打算（以赛亚书 10: 7）。2.他们特别为他祷告，求神无论如何要挫败希律的阴谋，把羊羔从狮子口里抢回来。雅各的死，他们十分震惊，于是为

¹ 钦定本将第 4 节中的“逾越节”一词译为“复活节”。

彼得的祷告就更为迫切。倘若他们破裂又破裂（约伯记 16: 14），仇敌的阴谋就会彻底得逞。司提反不在了，雅各不在了，岂能再失去彼得呢？他们事事不顺，真是忧上加忧（腓立比书 2: 27）。注意：基督传道人受苦受死也许大大有利于基督国度，但教会仍有义务为他们的生命、人生自由和平安迫切祷告；有时神刻意让他们身临险境，为的是激发众人为他们祷告。3.教会为他不住地祷告神¹；这里的原文是“切切”的意思。这个词也用来形容基督的祷告：耶稣极其伤痛，祷告更加恳切（路加福音 22: 44）；义人祈祷所发的力量是大有功效的（雅各书 5: 16）。有人觉得这个词有恒久不断的意思，所以我们的译本是：他们为他不住地祷告神。他们所到之处都为他祷告，在聚会时求神让他得释放（可能是秘密聚会，因为惧怕犹太人），回到家又与家人一同祷告，临睡时也为此事祷告，所以说他们不住地祷告。也可能先是一批人为他祷告，后来换另一批，再后来是第三批，整日都有人祷告，更确切地说是整夜都有人为他祷告（第 12 节）。注意：众人有难有危险之日，就是教会祷告之时。我们平时要祷告，众人有难有危险时，就更要祷告。

II.彼得获救还有精彩之处，就是那正是王的谕旨将要举行的时候，如以斯帖记 9: 1-2 那样。让我们看看他何时获救。1.他获救是在希律将要提他出来的前一夜，彼得的朋友为此大得安慰，他的仇敌又为此大大蒙羞。可能一些认识希律的或在希律身边的，曾试图利用关系求他释放彼得，但没有成功，希律已经定意要杀他。如今这些人已然无望，因为第二天就要提他出来；可能他会被判斩立决，像他的主那样；就在这时，神为他开了一道脱身的门。注意：神的帮助临到我们，往往是在事情到了走投无路的时候，在他百姓毫无能力、没有剩下的时候，为他们伸冤（申命记 32: 36）；所以常言道：苦尽甘来。以撒被捆绑，放在坛上，亚伯拉罕手里握着刀，高举过头准备动手，这就是耶和華以勒的时候，是耶和華预备的时候（创世记 22: 14）。2.他获救是在他被两条铁链锁着、睡在两个兵丁当中的时候，若有什么动静，必然惊醒他们；此外，监狱大门必定紧锁，为保万无一失，看守的人也在门外看守，根本不可能营救他。他们严加看守，手段已到了极限。想必希律也像彼拉多那样说：尽你们所能的把守妥当（马太福音 27: 65）。世人以为给神出难题，到头来却是神给他们出难题。3.他获救是他睡在两个兵丁当中，正在熟睡当中：（1）他虽危在旦夕，且看不见出路，却毫无惧色。他距离死不过一步之遥，却能平安躺卧，呼呼大睡，且睡在两个敌人之间（这两个敌人也许睡不着），因他深知自己为义受苦，心中坦然，相信神必藉着他受试炼而得着最大的荣耀。他将自己交托那按公义审判人的主（彼得前书 2: 23），心里就安然居住（诗篇 25: 13）；即使身陷囹圄，在两个兵丁之间，仍安然睡觉，因他是耶和華所亲爱的（诗篇 127: 2）。（2）他不指望有人救他，没有左顾右盼等人来救，而是安然睡觉，并且十分诧异自己竟然获救。被掳回归的民也是如此，说：我们好像做梦的人（诗篇 126: 1）。

III.他获救还有精彩之处，就是有主的一个使者奉差遣专门前来救他，使他既能安然脱身，又完全合法。这天使给他带来了合法的开释令，他坐享其成。

1.有主的一个使者站在旁边。世人似乎放弃了他，神却没有忘记他；主仍顾念他（诗篇 40: 17）。监狱的大门和看守的兵丁能阻拦他的朋友，却阻拦不了神的使者：耶和華的使者在敬畏他的人四围安营，搭救他们（诗篇 34: 7），所以虽有军兵安营攻击他们，他们的心也不害怕（诗篇 27: 3）。神的百姓无论身在何处，即便四面围困，通向神的路总是敞开的，任何事都不能阻拦他们与神相通。

2.监狱里有光照耀。这里漆黑一团，又是夜晚，彼得却看见眼前畅通无阻。有人注意到天使在旧约中出现时，周围不会有光照耀；因为那是个黑暗的时代，天使的荣耀被遮掩了。而在新约中，每当提到天使出现，都能看见有光照耀，因为天上的世界藉着福音显现在光中。看守的兵丁可能沉沉地睡去（好比大卫拿走扫罗的枪和水瓶的时候，扫罗和他的士兵沉沉睡去一样；撒母耳记上 26: 12）；即便没有睡着，见了天使想必也是吓得浑身乱战，甚至和死人一样（马太福音 28: 4），就如看守基督坟墓的兵丁那样。

3.天使拍彼得的肋旁，拍醒了他；他正在熟睡，大光照在身上，他都没有知觉，但天使轻轻一拍，他就醒了。义人若遇险还在打盹，真道的光唤不醒他，真道之光所显明的事也唤不醒他，也许就会有剧痛击打他的肋旁；总要唤醒他，不能任凭他沉睡。彼得被拍了一下，还有声音说：快

¹ 钦定本将第 5 节中“切切地祷告”译为“不住地祷告”。

快起来；这不是说天使担心若再拖延就会来不及，乃是要彼得不要再酣睡。经上说大卫听见桑树梢上有脚步的声音，就要急速前去（撒母耳记下 5: 24）。

4.那铁链就从他手上脱落下来。看来他们为了稳妥起见，还用铁链捆绑他，但神松开了捆绑他的绳索。铁链从他手上脱落下来，仿佛他有参孙的力量挣断麻绳一般（士师记 15: 14）。这些铁链在传说中被吹得神乎其神，说一个兵丁留下了这些铁链作为圣物，很多年以后被呈到欧多西亚王后¹面前；不知他们用这些铁链行了什么神迹，总之罗马教会后来每逢八月一日都举行年度盛宴，纪念彼得的铁链，称之为彼得铁链节。他们对彼得的铁链如此热衷，真以为能用来捆绑世人吗？

5.天使吩咐他立即穿好衣服跟他走；他顺服了（第 8-9 节）。彼得醒来，不知该做些什么，只好听从天使的吩咐。（1）他束上带子；人合衣而睡，往往解开腰带，起来时自然束上腰带。（2）他穿上鞋，预备走路。身上的锁链既蒙神恩典的能力被解开，就当用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上（以弗所书 6: 15）。（3）他披上外衣，跟着天使离开。有天使领路护航，想必他勇气百倍，满心喜乐。彼得就出来跟着他。人蒙拯救，脱离属灵意义上的牢狱，就当跟随拯救者，好比以色列离开为奴之家；他们出去的时候，还不知往哪里去（希伯来书 11: 8），但仍跟随前往。这里说彼得跟着天使出来时，不知道天使所做是真的，不知是真是假，只当见了异象；若真是异象，他绝非第一次见到：不过由此看来，天上的异象清晰可辨，本身十分明显，令人分不清这是真实的，还是在异象中。经上说：当耶和華将那些被掳的带回锡安的时候，我们好像做梦的人（诗篇 126: 1）。彼得就好像是做梦的人，他觉得此事太妙，宛如梦境一般。

6.天使领他平安脱身（第 10 节）。他们出来时经过一批又一批的守兵，没有任何拦阻，甚至好像都没有被发现：守兵或闭着眼睛，或手脚被捆，或不敢上前；于是天使和彼得平安过了第一层第二层监牢。那些守兵好像犹太会众的守望者，神给他们昏迷的心，眼睛不能看见，耳朵不能听见（罗马书 11: 8）。他看守的人是瞎眼的，但知躺卧，贪睡（以赛亚书 56: 10）。但监牢毕竟还有大铁门拦阻，只要守兵苏醒过来，仍可在那里追回犯人，就如法老以为可在红海追上以色列人。然而他们朝大门直行而去，那门好比以色列人面前的红海，竟向他们打开了。他们连推都没有推，门自己开了，一股暗藏的能力将门打开；于是神给古列那象征性的应许就逐字逐句地应验了：我要使城门在他面前敞开，我必打破铜门，砍断铁门（以赛亚书 45: 1-2）。也许那大铁门随后又自动关上，叫那些看守的追不上。注意：神若向他的百姓施行拯救，没有什么困难是不可逾越的；连铁门都会自动打开。出了铁门，他们就出了城堡或高塔，来到城里；我们不确定这是在城门里还是在城门外，只知道他们一出来，就来到街上。彼得获救，代表我们藉着基督得蒙救赎，这一主题常被喻为被囚的得自由，不只是宣告被掳的得自由，也是领被囚的出牢狱（以赛亚书 42: 7）。若应用在人的灵魂悔改得蒙救赎，就是藉着立约的血，将你中间被掳而囚的人从无水的坑中释放出来（撒迦利亚书 9: 11）。神的恩典好比这位主的使者，先是把光照进了监牢，开启人的悟性，拍打沉睡的罪人，唤醒他们的良心，叫他们手上的锁链脱落，然后吩咐说：束上带子，跟着我来。我们要经过困难，经过撒但和其差役的抵挡，经过一层层监牢，经过充满敌意的世代，从这个世代被救出来；我们若把自己交在神的大能之下，就必蒙恩得救。到最后，铁门要向我们大开，我们要进入新耶路撒冷，全然除去被掳的痕迹，完全自由，得享神儿女自由的荣耀（罗马书 8: 21）。

7.然后天使便离开他去了，留下他独自一人。他已脱险，不再需要守护。他知道这是何处，知道如何回到教会，不再需要领路，所以来自天上的护卫和向导就与他告别。注意：在正常情况下，不能指望有神迹出现。此时彼得不再需要经过层层监牢，不再需要穿过铁门，只需天使像往常那样暗暗做工，在敬畏神的人四围安营，搭救他们（诗篇 34: 7）。

IV.看了彼得神奇获救，接下来我们要看看此事对他有何影响，对别人有何影响，别人如何得知这件大事。这里告诉我们：

1.彼得缓过神来，恍然大悟（第 11 节）。他刚从沉睡中被唤醒，一下子发生了这么多奇异惊讶的事，真有些摸不着头脑，不知身在何处，不知该如何行，也不知这是做梦还是事实；但他最后还是醒悟过来，完全醒了，发觉这不是梦，乃是真实发生的事：“我现在真知道，确确实实知道，

¹ 亚里亚·欧多西亚（? -404）- 罗马帝国王后。

这是真的，不是幻觉。主真的差遣他的使者，天使都臣服于他，听他差遣，主藉着天使救我脱离希律的手。希律以为拿住了我，如今却叫犹太百姓一切所盼望的都落了空，这些人满以为彼得第二天就要被剪除，以为他们掐住了基督信仰的要害，一击致命。”为此，不但百姓期望甚高，犹太人中的贵族也期望很高。彼得先是不敢相信，待他回过神来，才明白原来神为他行了大事。人的灵魂得蒙救赎脱离捆绑也是如此，一开始也不知道神在他们里面做工。有许多人蒙了恩，却没有蒙恩的迹象。他们不知道这改变是否真的发生在他们身上，不知道这是不是做梦。但保惠师迟早会来，就是从父出来真理的圣灵（约翰福音 15: 26）；他会让他们真知道，这蒙福的改变确实临到他们，那时他们就欢喜快乐。

2.彼得回到教会，把这事告诉他们。这里有一段具体的描述，十分有趣。

(1) 他想了一想（第 12 节），回味此事何等惊险，何等奇妙。他应当如何行？如何使这场拯救锦上添花？接下来要做什么？神的旨意留出空间让我们开动脑筋；他虽开启他的工，又成全他的工，但我们仍需认真思考。

(2) 他径直前往一个朋友家，也许相距不远。那是马利亚的家；马利亚是巴拿巴的妹妹，约翰马可的母亲，她的家似乎经常被用作门徒私下聚会的场所，可能那里比较隐蔽，也可能她很乐意为他们开放家庭。俄别·以东的家因约柜的缘故蒙福（撒母耳记下 6: 11），马利亚的家无疑也蒙福。家中若有聚会，这家就成了小圣所。

(3) 他见那里有好些人聚集祷告：他们深夜时分聚集，为彼得祷告，因他第二日就要受审，他们求神无论如何要搭救他。请注意看：[1.]他们不住地祷告，表示执着；他们觉得此事向神求一次不够，要多多地求。所以人要常常祷告，不可灰心（路加福音 18: 1）。只要还在等候神施怜悯，就当不住地祷告。[2.]这件事迫在眉睫，已定了第二天作判决，他们就更加迫切地祷告；神搭救彼得，同时又激发众人祷告的心，这真是个好现象，说明他没有对雅各的后裔说：你们寻求我是徒然的（以赛亚书 45: 19）。[3.]他们聚在一起，为此事迫切祷告；虽然官府若知道了必有麻烦，但他们知道主基督鼓励他们一同祷告（马太福音 18: 19-20）。神的百姓聚在一起祷告，这是常有的事；参考历代志下 20: 4；以斯帖记 4: 16。[4.]为此事在一起祷告的人很多，可能挤满了房间；一个接一个开口祷告，其余的也加入；即便其中没有传道人，也必有许多信徒知道如何祷告。他们执着不住地祷告，群情激昂，异口同声。此时是深夜，其他人都已入睡，这表示他们又通达又有热情。注意：基督徒私底下聚在一起祷告，这是美事，尤其在遭遇患难的时候，不能灰心，不要停止这样的聚会。[5.]他们正专心祷告，彼得来了，这是神立刻回应他们的祷告。神仿佛说：“你们既祈求要彼得平安回来，那好吧，他来了。”正是：正说话的时候，我就垂听（以赛亚书 65: 24）。但以理的祷告也是如此，他正祷告的时候（但以理书 9: 20-21），神所派的天使就出现了。你们祈求，就给你们（马太福音 7: 7）。

(4) 他敲门，经过一番周折，他们才让他进去（第 13-16 节）：彼得不住地敲门，想把他们从睡梦中叫醒，看来他一点都不知道自己打断了他们祷告。不过，他朋友可能被准许在狱中和他单独见面，他可能知道他们约好了聚会，所以才决定到那里去，因他知道这里有很多朋友。他敲门，[1.]有一个使女出来探听，却不开门，直到她确定门外是谁，是敌是友，是干什么的，因怕有告密的。这使女是家里人还是教会的人，是仆人还是主人家的女儿，我们不清楚；但这里提到她的名字，看来她在信徒中小有名气，比同龄人更投入。[2.]她听出是彼得的声音，因常听他祈祷、讲道、谈话，不由十分欢喜。但她欢喜的顾不得开门，竟把他撇在寒夜里。我们有时也是如此，光顾着为朋友高兴，无意中做出无礼的事来。她极度兴奋，竟忘了开门。[3.]她跑回来，可能跑上楼，到他们聚会的房间，告诉他们彼得在门外；不过也可能她不敢开门，担心自己被骗，门外可能是敌人。可当她说彼得在门外，众人却说：“你是疯了；这不可能，他还在牢里呢。”有时越是迫切盼望的事，越是不敢相信，因为人都不愿希望落空；基督复活时众门徒也是如此，都喜得不敢信（路加福音 24: 41）。但她坚称那真是彼得。于是他们就说：必是他的天使（第 15 节）。第一，“必是他差来的使者，报了他的名字，”有人这样理解；天使一词常用来代表信使。施洗约翰差来的人（路加福音 7: 24, 27）和耶稣打发的使者（路加福音 9: 52）都用这个词。使女确信那是彼得，因为她认得他的声音，众人却以为站在门外的只是自称彼得，所以才这样解释这个难题：“必是他派来的信使，你以为是他本人。”哈蒙德博士认为这样理解是最容易

的。第二，“必是他的守护使，或别的什么天使，具有他的人形和声音，站在门外。”有人觉得他们以为彼得的天使出现，以为他的死期到了；这与民间的说法相同，有时人行将离世，守护使会出现，就是跟他们长相、穿着都相同的幽灵，真人却到了别处；他们称这些幽灵为守护使，就是守护他们的天使。若真是如此，想必他们以为这是凶兆，祷告被拒绝了，这幽灵必是要说：

“够了，彼得必死，不必多言。”若真是这样理解，那也不过是说明当时有这样的说法，说人死之前守护使会出现，但并不说明真有其事。也有人觉得他们以为那是天使，奉差遣来回应他们的祷告。不过天使出现不可能有彼得的形象和声音，怎么会这样觉得呢？可能他们在此用的是犹太人的说法，犹太人痴迷一种想象，说每个义人都有特定的守护天使负责他的安全，有时以他的形象出现。异教徒称这些伺候人的幽灵为“精灵”；不过，圣经里没有其它地方说过这样的事，单凭这里一点，不足以支持这样的说法。我们相信天使都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力（希伯来书 1: 14）；神吩咐他的使者，在他们四围安营。我们不必那么较真，说每位圣徒都有特定的守护天使，但我们确信圣徒都有天使守护。

(5) 最后他们让他进了门（第 16 节）：彼得不住地敲门，他们迟迟不开，最后还是让他进了屋。剥夺他自由的大铁门自动打开，一下都不用敲，但本当欢迎他的朋友家门，此时却没有自动打开，反倒要敲，且是多多地敲；彼得遇此尴尬，仿佛受了冷落，免得他因被天使营救而沾沾自喜。不过，他们看见他，就甚惊奇，刚刚还为他满心忧愁惧怕，此时是满心惊喜。众人的惊讶和喜乐的程度，都到了极点。

(6) 彼得向众人述说他获救的经过。同伴们急切聚在一起为他祷告，如今他来了，他们同样急切聚在他周围祝贺他获救；一时人声嘈杂，彼得恳请众人安静，若惊动了别人，他仍会有危险，但无人能听见他，他只好摆手，不要他们作声，费了好大劲才让他们安静下来，然后就告诉他们主怎样派天使来领他出监。他见众人为他获释祷告，很可能他没有立即离开，而是与他们一同祷告，感谢神救他出狱；即便他不能逗留，众人也会留下来作感恩祷告。因祷告所得来的，应当以赞美穿戴；我们得安慰，就当归荣耀给神。大卫述说神为他所行的事，同时也称颂神，因为神并没有推却他的祷告（诗篇 65: 16, 20）。

(7) 彼得打发人去把自己获救的事告诉其他人：你们把这事告诉雅各和众弟兄；那些人可能同时在另一处聚会，在施恩座前为同一件事祷告。虽不在一处，却是同心合意，这是就圣徒相通，藉着祷告与神摔跤，如同以斯帖和莫底改那样。他希望雅各和众弟兄知道他获救，不只是让他们放心，不再为他担心，也是让他们与他一同因他的缘故感谢神。请注意看：希律虽用刀杀了一个雅各，这里又出现一个雅各，而且就在耶路撒冷，代替了他在弟兄中带领聚会；神若有工要做，必不缺乏做工的器皿。

(8) 彼得此时当务之急是找个安全的地方，于是他出去，往别处去了，去了更安全的地方。他很熟悉这个城市，知道哪里能找到藏身之地。注意：基督徒否定自我，为基督受苦，但并不否定自我保护的天性，只要神给我们合法利用的机会，就当注意自身的安全。

V. 前面说了彼得的朋友因他获救而欢欣，接下来让我们来看看仇敌的尴尬，那真叫尴尬，因为人人都以为他要被处死。1. 看守的士兵大为震惊，因为自己负责看守的犯人跑了，罪责极大（第 18 节）：到了天亮，发现犯人不见了，兵丁扰乱得很，不知彼得往哪里去了，有人理解为兵丁相互争吵。他不见了，无人知道他是如何脱身的，也无人知道他在何处。昨晚还好好的，如今鸟飞走了，竟然没有一点消息。他们就互相埋怨，一个说：“都是你的错；”另一个说：“不，是你的错。”他们无法撇清自己，只好互相责怪。欠债的跑了，看守的就当还债。所以，凡逼迫基督福音的，尽管抵挡福音，若见自己有了效果，往往变得烦躁不安。2. 他们搜查了许多地方，都没有找到获救的犯人（第 19 节）：希律找他，找不着。神所隐藏的，谁能找得到呢？巴录和耶利米很安全，因为耶和华将他们隐藏（耶利米书 36: 26）。信徒遇到危难，有神作他们的藏身之处，那真是隐密的所在，无知的世人找不到他们；那也真是坚固的所在，无能的世人够不到他们。3. 看守的被判为故意放走犯人：希律审问看守的人，见他们说不出个所以然来，就按罗马的法律，吩咐把他们拉去杀了。列王纪上 20: 39 说：你看守这人，若把他失了，你的性命必代替他的性命。有可能这些看守苦待彼得，非常过份（好比那禁卒；16: 24），欺负他，也欺负其他同类犯人；如今在这件事上虽无过错，却被处死，且死在那吩咐他们苦害教会（12: 1）的人手里，这是

公义的。恶人因自己的手作恶遭报，耶和華就将自己显明了，他已施行审判（诗篇 9: 16）。也有另一种可能：若非他们自己作恶，受到神公义的惩罚，很难想象无辜的人竟然如此受罪，而受罪的原因又纯粹是神的作为；所以我们也许会同意一些人的猜想，说尽管希律吩咐把他们拉去杀了，为讨好犹太人（因为犹太人因彼得逃脱而大为失望），但他们并没有死，因为希律不久后自己死了，他们就幸免于死。4.希律自己也退回去了：他离开犹太，下凯撒利亚去，住在那里。他心里十分烦躁，像个失去了猎物的狮子；加上他已在犹太人面前夸下海口，说很快就会满足他们，让他们亲眼看着彼得人头落地，就像满足希罗底看着施洗约翰人头落地那样。如今他夸了口的事吹了，承诺的事不能兑现，就满心羞愧。他的自尊心大受伤害，在犹太待不住，只好去了凯撒利亚。此次希律前往凯撒利亚的事，约瑟夫也提到了，他说那是在他作犹太地的王第三年（犹太古史 19. 343），还说他去那里与许多王国的贵族和官员大搞崇拜凯撒的庆典。

希律之死

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

这段经文说的是：

1.希律之死。神追讨他的罪，因他杀了雅各，还图谋想杀彼得；罪人被追讨，不但因他们的恶行，也因他们阴谋作恶（诗篇 28: 4），不但因他们行出来的恶，也因他们想行但没有行出来的恶。希律没过多久就死了。有些罪人，神的审判来得很快。请注意看：

1.他恶贯满盈，骄傲自大。骄傲往往是毁灭的前奏：骄傲在败坏以先；狂心在跌倒之前（箴言 16: 18）。尼布甲尼撒凶暴残忍，逼迫许多人，但神的审判临到他时，他口里正吐出骄傲的话：这大巴比伦不是我建的吗（但以理书 4: 30-31）？神见一切骄傲的人，将他制伏（约伯记 40: 12），这是神的荣耀。这里的故事引人入胜，显示神如何阻挡骄傲的人（雅各书 4: 6）。

（1）泰尔和西顿的人好像得罪了希律。这些城市当时都在罗马帝国的铁蹄之下；那里的人做了一些事，令希律十分生气，他决定要叫他们领教他的怒气。像希律那样骄傲自负的人，一点小事就足以惹怒他，寻隙报复。他很不喜欢那里的民，想要他们知道他的忿怒好像狮子吼叫（箴言 19: 12），像死的使者。

（2）得罪他的人害怕了；他们即便没有犯错，也深信与这样大权在握的人为敌决无好结果，不论对错，都不能与他硬拼。于是他们愿意不惜代价，一心求和。请注意看：[1.]他们渴望求和，因为他们那一带地方是从王的地土得粮。泰尔和西顿是商贸城，界内的土地不多，粮食历来由迦南地提供。经上说：犹太和以色列地的人都与你交易；他们用米匿的麦子、饼、蜜、油、乳香兑换你的货物（以西结书 27: 17）。希律若下令禁止运粮给泰尔和西顿（他们深知如此复仇心重的人很快会干出这样的事来，他才不在乎多少人饿死），他们就完了；所以与他求和是为了自己的利益。我们对神的倚赖，远远超过一国对另一国的倚赖，我们生活、动作、存留，都在乎他（17: 28），岂不更应该与神和好，在他面前谦卑下来吗？[2.]他们采取措施，托了王的内侍臣伯拉斯都的情，可能向他行贿，送他贵重礼物；笼络内臣常用这种手段。这些内臣唯利是图，不但掌管朝政，还操控君王的心，这是君王的命；而像希律这样的人，既不受理智辖制，就任由他被骄傲和怒气所辖制。伯拉斯都的话深得希律欢心，他有本事平息他的怒气；他定下一日，让泰尔和西顿的使者来访，当众求和，请求王的宽恕和赦免，并承诺再也不这样触犯他；他们拼命高抬他，希望能平息他的怒气。

（3）希律一副不可一世的样子，出现在众人眼前：他穿上朝服，坐在位上。约瑟夫在犹太古史 19.344 详细描述了希律的这个场面，说他身穿昂贵精巧的银色长袍，阳光照在身上，闪闪发光，令人目眩，肃然起敬。愚人重外表，而喜欢被人高看、喜欢显摆、像希律那样的人，与愚人无异；既无君王之心，就用朝服和尊位来弥补，仿佛这样就能把别人踩在脚下，当作自己的脚凳。

(4) 他向泰尔和西顿的人发表精彩的演说，可能他先是大大数落他们一番，随后又称赞他们识时务，最后表示他不计前嫌，愿意重新接纳他们；真是狂妄至极，因他手握大权，可以随意生杀（但以理书 5: 19）。可能他在发表演说以前，故意制造悬念，让他们弄不清自己的命运，好叫他们因他开恩，就惊喜万分。

(5) 众人大大恭维他一番，因他们倚赖他，因他开恩而得益；他们喊着说：这是神的声音，不是人的声音（第 22 节）。神至大至善，众人以为希律穿上朝服坐在位上，即是至大，以为他宽恕了他们，即是至善，配得称为神；也许他的演说有王者的口气，兼有大赦的风范，让人听了大为感动。也可能众人并非真心感动，对他也没有什么好感，心里反倒鄙视他，只不过他们都决意要奉承他，加强刚刚修复的关系。尊贵人就是如此，常常听信谗言，沦为奉承者的猎物。格劳修斯¹注意到：当官的虽称为诸神（诗篇 82: 1），但君王或独裁者都不这样称呼，他们觉得这是在外邦人面前丢脸，因为外邦人把他们在世或离世的王当作神来拜，这里就是一例；他们把议员和法官等称为诸神。属血气的丑化神，以为神和人一样，也把人当作神来拜，以为他们就是神；这些人为了得便宜谄媚人（犹大书第 16 节）。这不但极大冒犯神，把神独有的荣耀归向别人，也极大伤害被奉承的人，使他们因此变得忘乎所以，趾高气扬；这极其危险，很有可能重蹈魔鬼的覆辙。

(6) 希律把不该得的称颂窃为己有，还洋洋得意，引以为豪，这是大罪。他似乎没有秘密下令叫人这样呼喊，没有胁迫众人说这样的话，也没有说任何感谢的话，没有任何回应。然而他的错就在于什么都不说，既不责备众人奉承，没有拒不接受给他的头衔，也不归荣耀给神（第 23 节）；他接受了他们的奉承，并且很愿意接受这样的奉承，也很想别人真把他当作神，向他下拜。俗话说：人若愿意受骗，就任凭他受骗。这样的事若发生在犹太人身上就更糟糕，因为犹太人相信独一的神，不像异教徒皇帝，他们拜许多的神，许多的主（哥林多前书 8: 5）。

2. 他受到惩罚：希律不归荣耀给神，所以主的使者立刻罚他（第 23 节）。主的使者奉基督之命，因神把一切审判的事都交给了他。神是忌邪的，凡不荣耀神的，神就在他们身上得荣耀。希律被虫所咬，气就绝了。他终于被清算，因他苦害基督教会，杀害雅各，囚禁彼得，还作了许多其它的恶。请注意看他如何灭亡：

(1) 击打他的是天使，是主的使者，可能是特地奉命前来施行审判，也可能是平常做这类事的天使，称为灭命的天使，也可能就是在前面救了彼得的那位。服役的天使是神用来施行审判的使者，也是神用来施怜悯的使者。希律正在享受众人的奉承，欣赏自己的影子，天使击打他，他立刻得了重病。泰尔的王心里高傲，说：我是神；我在海中坐神之位。他虽然居心自比神，也不过是人，并不是神！他在杀他的人面前不过是人（以西结书 28: 2, 9）；希律也是如此。大能的王应当明白，神是无所不能的，连天使的能力都比他们大。这天使击打他，因他不归荣耀给神；天使为神的荣耀大发热心，一旦奉命，就立即前来击打那些抢夺神权柄、窃取神荣耀的人。

(2) 叫希律灭亡的器皿只是一条虫：他被虫所咬，原文作他成了被虫吃的人；他成了腐朽之人，如同朽木一般。死尸在坟墓里被虫所毁，但希律的身体未死先烂，生前就喂了虫；那逼迫人的安条克也是这样死的。看这里：[1.] 人的身体何等卑微，本身就带有毁灭的因素，只要神一发话，就立刻毁灭。最近人们在显微镜下惊讶地发现人体中有数不清的虫，造成各样的疾病，我们真不该以自己的身体为傲，不该炫耀自己的身体，因为那不过是喂虫的，养身体，为了喂虫。[2.] 神随意行公义，所用的可以是软弱可鄙的器皿。法老受虱子和苍蝇之灾，以法莲如虫蛀之物（何西阿书 5: 12）。希律被虫所咬。[3.] 凡自高的，神不但叫他们降为卑，还叫他们大大蒙羞，被大大藐视。希律不但灭亡，且被虫所灭，他的尊荣被大大玷污。希律的死在约瑟夫的书中有详细记载（犹太古史 19.343-350）：“那希律下到凯撒利亚，举行崇拜凯撒的庆祝大典；第二日早上他去看戏，穿着前面提到过的朝服；左右的人把他当神来拜，祈求他的恩泽；之前他们还敬他为人，可如今他们说他有超人的本性。对于这样衰渎的奉承，他不阻止，也不纠正（正如历史学家所言）；然而就在这时候，他抬头看见一只猫头鹰停在他头上，他立即腹痛难忍；刚才还好好的，忽然一阵绞痛。他回头看着周围的人说道：‘你们称我为神，长生不死，事实证明我不过是将死的人。’他疼痛不已，不见好转，终于死去，年五十四岁，在位七年。”

¹ 雨果·格劳修斯（1583-1645）：荷兰法学家，基督教护教学者。

II.此后福音广传。1.神的道日见兴旺，越发广传，好比撒种，结出三十倍，六十倍，一百倍；福音所到之处，许多人拥戴，教会人数大大增添（第 24 节）。雅各死了，神的道反倒兴旺；对教会而言，受苦越多，增长越快，像以色列人在埃及那样。殉道者受苦，众人却不退缩，相反，他们的勇气和安慰，以及神对他们的认可，都叫人多多归向基督。希律一死，神的道越发广传。如此逼迫者被除，所受的审判又如此可怕，许多人都因此坚信基督信仰的道就是基督的道，并且大大拥戴。2.巴拿巴和扫罗一完成他们的任务，就回到安提阿：他们办完了供给的事，把捐项交付妥当，确定妥善分配，就从耶路撒冷回来。他们在耶路撒冷虽有很多朋友，但眼下的工作在安提阿。我们的工作在哪里，就应当去哪里，不能离开过久。传道人若蒙召外出事奉，一旦完成，就当想起家里的工，家里需要他，正呼唤他回去。巴拿巴和扫罗去安提阿时，带着称呼马可的约翰同去，我们在前面（第 12 节）见过的祷告聚会就在他母亲家里举行。他母亲是巴拿巴的妹妹。可能巴拿巴在耶路撒冷时住那里，可能保罗也住那里，所以当时就在那里聚会（保罗无论在何处，都做善工）。他们在耶路撒冷时与那家人家很熟，所以离开时带了他们的儿子同行，要培养他参加福音事工。年纪大的传道人关心帮助新生代，教导他们参加事奉，这是大大的善工。

第十三章

福音传给外邦人，但在规模上可与“叫万民作我的门徒”这个使命的重大意义相媲美的事件，至今尚未出现。哥尼流和他的朋友们受了洗，福音的门打开了，但在那以后福音仍只是传给犹太人（11: 19），仿佛福音的光刚照到外邦世界，又收了回去。然而在本章，那伟大的善工在几年内复苏了；虽然传福音的对象仍以犹太人为主，但随着他们的拒绝，福音就临到外邦人。这里说的是：I.按着神的引领，巴拿巴和扫罗正式被按立，加入传福音给万民的事工（可能还有其他使徒或使徒级别的人，照基督的吩咐分散到各地去；第 1-3 节）。II.他们在塞浦路斯传福音，遭到行法术之人以吕马的抵挡（第 4-13 节）。III.保罗在彼西底的安提阿，到犹太人的会堂向他们传道，使我们大致上知道他们向犹太人传什么，如何传（第 14-41 节）。IV.犹太人拒绝，外邦人却请他们去，于是他们就向外邦人传；犹太人因此诽谤他们，但使徒说明事情的缘由，神也认同他们的做法（第 42-49 节）。V.不信的犹太人给使徒制造麻烦，他们不得不前往别处（第 50-52 节）。本章的目的是表明众使徒如何谨慎地、渐渐地、合理地把福音带进外邦世界，并接纳外邦人进入教会。这些事犹太人大为恼火，保罗也在他的书信里不厌其烦地解释说明。

保罗和巴拿巴的使命

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

这里说的是巴拿巴和扫罗奉神的使命，到外邦人中间传福音；他们又禁食又祷告，正式按立加入这项事奉。

I.这里形容安提阿教会的现状；该教会的建立在 11: 20 提到。

1.该教会有不少出色的传道人，有先知和教师（第 1 节），都是很有恩赐和恩典、很能干的人。基督升上高天的时候，他所赐的有先知和教师（以弗所书 4: 8, 11），巴拿巴和扫罗是其中两位。亚迦布（11: 28）似乎是先知但不是教师；许多人是教师但不是先知，但这里提到的人经常被神的灵感感动，还能在特别情形下直接从天上领受指示，所以当得起先知的头衔；他们同时又是教会的教师，在聚会时解释圣经，以合用实际的例子开启基督教训。这些人是基督所应许要差派的先知和文士，或称为教师（马太福音 23: 34），他们完全有资格在基督教会事奉。安提阿是个大城，基督徒人数众多，不能集中在同一个地点聚会，所以他们必须有很多教师带领聚会，把神的旨意传给众人。巴拿巴的名字列在第一，可能因为他最年长，扫罗列在最后，可能因为他最年轻；不过将来在后的要在前，扫罗在教会里最有名。这里还提到另外三个人：（1）西面，或作西门，有一头黑发，为不致混淆，也称作尼结，就是黑西门，像我们的黑王子¹一般。（2）古利奈人路求，有人认为（莱福特博士倾向于同意）就是写使徒行传的路加，他原是古利奈人，在古利

¹指英格兰君主爱德华三世的长子（1330-1376），英法百年战争初期的军事将领，因身着黑铠甲，人称黑王子。

奈人设于耶路撒冷的学府或会堂受教育，并在那里接受了福音。(3) 马念，他看起来像个贵族，因他与分封之王希律同养，可理解为二人的乳母为同一人，或在同一处上学，或受教于同一位教师，也可能他是希律儿时的玩伴或同窗，后在宫中做了官，但为基督的缘故，他不再留恋王宫里的一切，像摩西那样，长大了就不肯称为法老女儿之子（希伯来书 11: 24）。他若仍与希律混在一起，说不定能当上希律的内侍臣，取代伯拉斯都的位置（12: 20）。然而他宁可与圣徒一同受苦，也不愿与分封的王一同逼迫。

2. 他们被重用（第 2 节）：他们事奉主，禁食。请注意看：(1) 勤奋忠心的教师真是事奉主。教导基督徒，就是事奉基督；他们归荣耀给主，为他的国度谋利益。凡在教会又祷告又传道的（就是这里提到的两点），就是事奉主，因为他们为基督的缘故在教会当仆人；他们在事奉中仰望他，也从他得蒙奖赏。(2) 以各样方式事奉主，这是教会当仁不让的责任，也是教会中的教师当仁不让的责任；我们应当腾出时间来做好这项事工，不仅是腾出时间，每天都要花时间在这上面。作为基督徒，作为传道人，我们所要做的，不就是事奉主基督吗（歌罗西书 3: 24；罗马书 14: 18）？(3) 事奉主的时候，禁食很有用，那是自降为卑的记号，也是禁欲的途径。虽然新郎和陪伴之人同在的时候（马太福音 9: 15），基督的门徒不怎么禁食，不如施洗约翰的门徒和法利赛人那么多，但新郎离开以后，他们就禁食，学会否定自我，吃苦耐劳。

II. 巴拿巴和扫罗正与众人一同事奉，圣灵吩咐将他们分别出来，于是城里几处聚会点的传道人都聚在一起禁食祷告：圣灵说（可能是来自天上的声音，也可能是他们中间的先知心里有强烈的感动）：要为我分派巴拿巴和扫罗，去做我召他们所做的工¹。圣灵没有具体说要他们做什么样的工，但既然提到先前的呼召，他们本人都知道这句话的意思，不论别人是否知道：对扫罗来说，主特别要他在外邦人面前宣扬基督的名（9: 15），要差他远远地往外邦人那里去（22: 21）。此事在耶路撒冷的时候就已决定，彼得、雅各和约翰往受割礼的人那里去，保罗和巴拿巴则往外邦人那里去（加拉太书 2: 7-9）。巴拿巴和保罗一样，可能也知道神要他从事这项事工，但尽管那里收成很好，他们仍不愿贸然投入，直到领受了庄稼之主的吩咐：伸出你的镰刀来收割，因为庄稼已经熟透了（启示录 14: 15）。主的吩咐是：要为我分派巴拿巴和扫罗。这里要注意的是：1. 基督藉着他的灵分派传道人，因为传道人藉着他的灵受装备，被感动，也藉着他的灵除去与此无关的缠累。圣灵把一些人分别出来事奉基督，他们与众不同，就如被献到殿里或甘愿奉献事奉的人；对这些大有能力、诚心诚意的人，圣灵吩咐说：把他们分别出来。2. 基督的传道人分别出来是为基督，为圣灵：要为我分派；他们要做基督的工，要在圣灵的引导下，要归荣耀给父神。3. 凡被分别出来当基督传道人的，都被分别出来做工；基督不用懒散的仆人。人若想要得监督的职分，就是羡慕善工（提摩太前书 3: 1）；既被分别出来，就当劳苦传道教导人（提摩太前书 5: 17）。他们被分别出来，是要殷勤吃苦，不是出人头地。4. 基督传道人分别出来所作的工，是早已定好了的工，凡基督的传道人，都曾蒙召作这工，都是先蒙召，受引领，被拣选。

III. 他们因圣灵的吩咐被按立：不是按立当传道人（巴拿巴和扫罗都早已是传道人），乃是按立从事一项特别的事工；这事工有其特殊性，需要重新任命，神觉得有必要在这时藉着先知和教师的接手，将这个使命赋予他们，并以此指示教会，教师应当按立教师（如今我们不再有先知），并且凡受托付分享基督教训的，为了后代的利益，也要交托那忠心能教导别人的人（提摩太后书 2: 2）。所以，当时安提阿教会中的忠心教师西面、路求和马念，就按照所领受的吩咐，禁食祷告，按手在巴拿巴和扫罗头上，打发他们去了（第 3 节）。请注意看：1. 他们为二人祷告。义人要出去做善工时，一同做工、一同当兵的弟兄，应当特别为他们庄重祷告。2. 他们禁食，正如在其它事工上禁食祷告一样（第 3 节）。这是基督教导我们的，他在差派门徒出去的前一天晚上彻夜不眠，一直在祷告（我觉得可以称为禁眠）。3. 他们按手在二人头上：(1) 以此同意他们卸下在安提阿教会担任的事务，不只是同意他们离开，并且同意他们带着好名声，光荣离开。(2) 以此祝福他们的事工，祈求神与他们同在，令他们的工大有果效，被圣灵充满。这件事在 14: 26 也有解释，在提及保罗和巴拿巴时说：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。这件事说明巴拿巴和扫罗很谦逊，愿意领受与他们同级别、甚至级别较低的人按

¹ 钦定本第 2 节中“召”一词用完成时，下半句可直译为：去做我曾经召他们所做的工。

手在他们头上。这件事也说明其他教师的好品性，他们不妒忌巴拿巴和扫罗被光荣选上，而是因他们欢喜，并衷心为他们祷告。他们很关心二人所要去开垦的地方，就速速打发他们去了。

以吕马被击打导致眼瞎

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

这段经文说的是：

I. 概述巴拿巴和扫罗来到那有名的塞浦路斯岛；也许他们启程去那里，是因为巴拿巴是那里的人（4：36），他很想在这项新的事工中，看到自己的同乡成为他作工的初熟果子。请注意看：1. 他们被圣灵差遣，大受鼓舞（第4节）。圣灵既差遣他们，必与他们同去，坚固他们，保守他们的工，使他们凡事顺利。这样他们就可无所畏惧，满怀喜乐离开平静的安提阿，航行在风浪汹涌的海面上。2. 他们来到西流基，那是个港口城市，与塞浦路斯隔海相望；然后从那里出发，跨海来到塞浦路斯。他们在岛上到达的第一个城市是撒拉米，位于岛的东侧（第5节）。他们在那里撒种，随后继续前行，经过全岛（第6节），直到位于西岸的帕弗。3. 他们所到之处，都在犹太人各会堂里传讲神的道。他们并不排斥犹太人，反而优先考虑他们，叫他们当中不信的人无可推诿；我多次愿意聚集你的儿女，只是你们不愿意（马太福音 23：37）。他们并非偷偷摸摸，也不向不知道弥赛亚的人传道，而是在犹太人的会堂，公然接受管会堂之人的挑战；这些人想必是抵挡他们的。他们并非我行我素，乃是配合他们，只要不被赶出来，不被赶出会堂。4. 他们有约翰作他们的帮手，不是把他当作干杂活的仆人，而是在神的事上协助他们，将要去一个地方，他就预备行程，去过一个地方，他就做后续工作，与听过他们讲道的人近距离交谈，解释给他们听；这样的人在各方面都很起作用，尤其是在一个陌生的地方。

II. 特别提到他们在帕弗遇到一个行法术的以吕马。帕弗是方伯的所在地，那里有一座出名的维纳斯庙宇，也称为帕弗维纳斯；所以这里更需要神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为（约翰一书 3：8）。

1. 那里的地方官是个外邦人，名叫士求·保罗，他愿意听道，令使徒深受鼓舞。此人是当地的方伯，效忠罗马皇帝，是个执政官，堪称岛主。他是个通达人，聪明，有头脑，凭理性行事，不冲动，不带偏见。他似乎与巴拿巴和扫罗志同道合，于是就请他们来，要听神的道。我们所听的，若能领我们归向神，就当多听，这是智慧。为明白神的意念和旨意而不耻下问，这样的人即便在世上被算为愚拙，也是聪明人。此人虽贵为岛主，又是大权在握，而传福音的人什么官职都没有，但他们有从神来的信息，他若想听，就当让他知道。

2. 那里有个犹太人抵挡他们，名叫以吕马，是个行法术的；他竭力阻拦他们。犹太人如此恶毒阻拦，证明使徒转向外邦人是正确的。

（1）这以吕马装作有说预言的恩赐，其实是个行法术的假先知。他装出很神奇的样子，因他会行法术；他是个变戏法的，自称会算命，替人找到失物，可能在这方面与魔鬼相交。他名叫巴·耶稣—约书亚之子，意思是拯救之子；但亚兰文称他为巴·修玛—骄傲之子，意思是吹牛之子。

（2）此人常在王宫走动，常和方伯同在。这方伯似乎并没有请他来，只是请了巴拿巴和扫罗；但他不请自来，目的想必是要露一手，借机赚钱。

（3）他刻意抵挡巴拿巴和扫罗，好比法老官里的埃及术士抵挡摩西和亚伦那样（提摩太后书 3：8）。他不承认他们是天上来的使者，说自己才是，以此要叫方伯不信真道（第8节），见他倾向

于福音，就阻拦他接受。注意：撒但对那些坐高位、有权有势的人特别感兴趣，要阻止他们归向神，因他知道这些人无论是善是恶，都能影响许多人。人若以任何方式阻拦别人归向真理、归向基督的道，就是在做魔鬼的工。

(4) 扫罗（这里第一次称为保罗）带着圣洁的怒气与他正面交锋。扫罗又名保罗（第9节）。扫罗是他的希伯来名，出身便雅悯支派；保罗则是他作为罗马公民所用的名字。此前我们见他多半与犹太人交往，所以用犹太名字，如今他被派到外邦人那里，就用罗马名字，为的是在罗马的城里比较好用，因保罗在罗马人中是个常用名。但也有人认为他之前不叫保罗，直到现在他带领士求·保罗信了基督，才开始用保罗这个名字，纪念他藉着基督的福音打了胜仗，好比罗马帝国的征服者，常从被征服之地的地名派生出人名来，譬如：日耳曼尼库斯¹，不列颠尼库斯²，阿弗雷喀纳斯³，等等。也可能是士求·保罗赐名给他叫保罗，表示恩泽和尊敬，就如韦斯巴芻⁴把他的名字弗拉维乌斯赐给了犹太人约瑟夫。关于保罗，这里说：

[1.]他被圣灵充满，面对一个公然与基督为敌的人，他满有圣洁的热忱，这是圣灵的一个特性，称为焚烧的灵；他满有能力，向仇敌宣告神的忿怒，这也是圣灵的一个特性，称为公义的灵（以赛亚书 4: 4）。他大发热心，像先知弥迦，藉耶和华的灵满有力量（弥迦书 3: 8），又像先知以西结，额像金刚钻（以西结书 3: 9），又像先知以赛亚，口如快刀（以赛亚书 49: 2）。保罗所言，并非出于个人怒气，乃是圣灵大大感动他的灵。

[2.]他定睛看以吕马，目光咄咄逼人，面对他肆无忌惮的神色，表现出圣洁的胆量。他定睛看他，表示鉴察人心的神正盯着他看，看穿他，看透他，还向他变脸（诗篇 34: 16）。他定睛看他，要看他脸上是否有悔改之意；他哪怕有一丝悔意，也能避免接下来的命运。

[3.]他揭露他的真面目，不是冲动，乃是藉着鉴察人心的圣灵（第10节）。第一，他形容他为地狱的使者；那魔鬼的化身、属恶者的该隐杀了他兄弟，不为别的，只因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的（约翰一书 3: 12），从那时起，地狱的使者就一直存在，称为女人的后裔和蛇的后裔之间争战的基础。这个以吕马虽称为巴·耶稣—耶稣之子，实际上是魔鬼之子，具有魔鬼的形象，行魔鬼的私欲，为魔鬼谋利益（约翰福音 8: 44）。他有两点像魔鬼，如同儿子像父亲那样：1.狡猾。惟有蛇比田野一切的活物更狡猾（创世记 3: 1），以吕马虽毫无智慧可言，却充满诡诈，擅长各样欺骗和假冒的手段。2.邪恶。他充满奸恶，包藏祸心，誓与神为敌，与良善为敌。注意：人若充满诡诈又充满奸恶，那就真是魔鬼之子。第二，他形容他为天的仇敌。他既是魔鬼之子，自然就是众善的仇敌，因为魔鬼也是众善的仇敌。注意：凡与基督的道为敌的，就是众善的仇敌，因为一切良善都包在基督的道里。

[4.]他揭露他眼下所犯的罪，与他理论：“你混乱主的正道还不止住吗？你曲解主的道，歪曲主的道，使人远离主的道，还不止住吗？”注意：第一，主的道是正道，全是正道，完美的正道。主耶稣的道是正道，是通往天堂和福乐的唯一正道。第二，有些人偏离主的正道，不但自己走入歧途（好比以利户口中的忏悔之人所言：我犯了罪，颠倒是非，这竟与我无益；约伯记 33: 27），还误导别人，诱导别人偏离正道，仿佛基督的道不确定，不安全，基督的律法不合理，不实用，事奉基督不愉快，没有益处；这是不义，是偏离主的正道，是将之说成弯曲的道。第三，凡偏离主正道的，往往都心里刚硬，即便强有力的证据摆在面前，证明主的道是正道，但仍偏离正道。他们屡劝不听，偏行己路；他们喜爱别神，必随从他们（耶利米书 2: 25）。

[5.]他宣告神必审判他，叫他立刻瞎眼（第11节）：“现在主公义的手加在你身上。神马上要把手加在你身上，将你俘获，因你胆敢拿起武器与他为敌；你要瞎眼，暂且不见日光。”这是个神迹，不但证明他有罪，证明主的正道，表明他混乱主的正道，不止住恶行，也是惩罚他犯罪。这样的惩罚相当合宜，他既闭上心灵的眼睛，看不见福音的光，所以也当闭上肉体的眼睛，看不见日头的光；他意图叫方伯瞎眼（诚然是这世界之神的使者，将不信之人弄瞎了心眼，不叫基督荣

¹ 日耳曼尼库斯（前 15-后 19）：克劳第王朝的王室成员，罗马皇帝尼禄的外祖父。

² 不列颠尼库斯（41-53）：罗马皇帝克劳第之子。

³ 阿弗雷喀纳斯：罗马执政官（前 45）。

⁴ 提图斯·弗拉维乌斯·韦斯巴芻（9-79）：罗马帝国皇帝。

耀福音的光照着他们¹；哥林多后书 4：4），所以他自己受击打，自己瞎了眼。这样的惩罚还是轻的：他本当受击打丧命，但他只是瞎了眼，还只是暂时的；他若认罪悔改，归荣耀给神，就能重见光明。即使他不悔改，似乎也能恢复视力，这是要看看他悔改是因着神的审判，还是因着神的怜悯。

[6.] 审判立即执行：他的眼睛立刻昏蒙黑暗，如同逼迫以利沙的所多玛人。这审判令他立刻闭嘴不言，满心惊惶，实际上也是对他抵挡基督言论的驳斥。他既已眼瞎，就不能再假装为方伯的良心领路。这也是叫他明白，若不悔改，将会面临更重的审判，因他成了流荡的星，有墨黑的幽暗为他们永远存留（犹大书第 13 节）。以吕马四下里求人拉着手领他，因而证实了这神迹；他曾倚赖自己行法术的能力，如今看不见路，又无人替他引路，试问他行法术的能力在哪里呢？

3. 以吕马虽百般阻挠，要叫方伯不信真道，但方伯还是信了；行在那术士身上的神迹（好比那些行法术的在摩西面前站立不住，因为在他们身上和一切埃及人身上都有这疮；出埃及记 9：11）也起了作用。这方伯很理性，他看到此事不同寻常，必是出自神：（1）保罗所传的必出自神：很希奇主的道，就是从主基督而来的道（他把父神显明出来），也是关乎主基督的道（他的位格，他的神人两性，他的职位，他所做的工）。注意：基督的道非常希奇，我们明白得越多，就越能看见其中的奇妙，也越感到希奇。（2）这神迹必出自神：他看见所做的事，看见保罗的能力超越这术士的能力，看见以吕马明显惊惶羞愧，就信了。这里没有说他没有受洗，完成悔改的工，想必是受洗了。保罗办事，不会半途而废；至于神，他的作为完全（申命记 32：4）。方伯信了主，并没有放下政务，也没有辞官，他作为一个信主的掌权者，想必可以凭借他的影响力在岛上传扬基督。按照罗马教会的说法（他们喜欢把使徒行传里有名的归主之人封为主教），保罗前往西班牙以后，这个士求·保罗成了法国纳博讷的主教。

III. 保罗一行离开了塞浦路斯岛。他们在那里所行的，一定远不止这些；这里所记的只是一件不同寻常的事——方伯归主。他们做完了该做的事，1. 就离开那里，来到别加。保罗和他的同人，很可能他的同人在塞浦路斯增多了，许多人渴望与他同行。这句话原文作：保罗身边的人从帕弗开船，想必保罗也离开了；他新结交的朋友对他感情深厚，都聚在他身边，又都好心，不愿离开他。2. 那时约翰马可未经保罗和巴拿巴的同意，就离开他们，回耶路撒冷去；可能他不喜欢所做的事，也可能他想回去看望母亲。这是他的不是，后面还会提及。

保罗在彼西底的安提阿

14 他们离了别加往前行，来到彼西底的安提阿，在安息日进会堂坐下。15 读完了律法和先知的书，管会堂的叫他去，对他们说：「二位兄台，若有甚么劝勉众人的话，请说。」16 保罗就站起来，举手，说：「以色列人和一切敬畏神的人，请听。17 这以色列民的神拣选了我们的祖宗，当民寄居埃及的时候抬举他们，用大能的手领他们出来；18 又在旷野容忍（或译：抚养）他们，约有四十年。19 既灭了迦南地七族的人，就把那地分给他们为业；20 此后给他们设立士师，约有四百五十年，直到先知撒母耳的时候。21 后来他们求一个王，神就将便雅悯支派中基士的儿子扫罗，给他们作王四十年。22 既废了扫罗，就选立大卫作他们的王，又为他作见证说：『我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。』23 从这人的后裔中，神已经照着所应许的，为以色列人立了一位救主，就是耶稣。24 在他没有出来以前，约翰向以色列众民宣讲悔改的洗礼。25 约翰将行尽他的程途说：『你们以为我是谁？我不是基督；只是有一位在我以后来的，我解他脚上的鞋带也是不配的。』26 「弟兄们，亚伯拉罕的子孙和你们中间敬畏神的人哪，这救世的道是传给我们的。27 耶路撒冷居住的人和他们的官长，因为不认识基督，也不明白每安息日所读众先知的书，就把基督定了死罪，正应了先知的预言；28 虽然查不出他有当死的罪来，还是求彼拉多杀他；29 既成就了经上指着他所记的一切话，就把他从木头上取下来，放在坟墓里。30 神却叫他从死里复活。31 那从加利利同他上耶路撒冷的人多日看见他，这些人如今在民间是他的见证。32 我们也报好信息给你们，就是那应许祖宗的话，33 神已经向我们这作儿女的应验，叫耶稣复活了。正如诗篇第二篇上记着说：你是我的儿子，我今日生你。34 论到神叫他从死里复活，不再归于朽坏，就这样说：我必将所应许大卫那圣洁、可靠的恩典赐给你们。35 又有一

¹ 钦定本将哥林多后书 4：4 上半句译为：这世界的神将不信之人弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。

篇上说：你必不叫你的圣者见朽坏。36「大卫在世的时候遵行了神的旨意，就睡了（或译：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；37 惟独神所复活的，他并未见朽坏。38 所以，弟兄们，你们当晓得：赦罪的道是由这人传给你们的。39 你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上信靠这人，就都得称义了。40 所以，你们务要小心，免得先知书上所说的临到你们。41 主说：你们这轻慢的人要观看，要惊奇，要灭亡；因为在你们的时候，我行一件事，虽有人告诉你们，你们总是不信。」

旁非利亚的别加很有名，因为那里矗立着一座戴安娜女神庙，不过这与保罗和巴拿巴所做的事毫不相干，他们只是来到那里（第 13 节），又离开那里（第 14 节）。众使徒在旅行中有许多值得记录的事却没有记下来，像基督那样，若是一一地都写出来，我想，所写的书就是世界也容不下了（约翰福音 21：25）。他们去的下一个地方也叫安提阿，称为彼西底的安提阿，有别于差派他们出来的那个叙利亚的安提阿。彼西底是小亚细亚的一个省，与旁非利亚接壤；安提阿可能是彼西底的省会。那里住了许多犹太人，福音就是先传给犹太人（罗马书 1：16）。这段经文是保罗给他们讲的一篇道，众使徒向各地犹太人讲道的内容可能大致都是这样；犹太人不仅接受旧约圣经，而且十分热衷，若要他们接受新约圣经，就应当向他们显明两约的内容相符。这里说的是：

I. 保罗和巴拿巴在安提阿参加犹太人的聚会（第 14 节）。他们刚刚给一个罗马的方伯传福音，来到安提阿，却没有去打听或觐见地方官，而是去见犹太人，说明他们对犹太人感情深厚，一心为他们谋利益。他们遵守犹太人的日子，在安息日进会堂，就是犹太人的安息日。他们在七日的头一日（马太福音 28：1）自己聚会守基督徒的安息日，但若要与犹太人聚会，就只能在第七日的安息日，所以在这种情形下，他们有时也守第七日的安息日。律法条例虽已随着基督的死而死了，却是在耶路撒冷被毁的时候才被埋葬；所以第四条诫命的精髓虽已完全过渡到基督徒的安息日，但在犹太人的安息日与他们一同安息洁净，也并无不妥。2. 他们在犹太会堂与他们见面，那是犹太人的敬拜场所。注意：安息日应当有严肃会，设立安息日主要是为了一同敬拜。安息日当有圣会，什么工都不可做（利未记 23：3）。保罗和巴拿巴是陌生人，我们无论去哪里，都应当打听忠实敬拜神的所在，参加聚会（像这些使徒那样），渴慕圣徒相通。他们虽是陌生人，仍被允许进了会堂坐下。在公共场所敬拜时，要注意招待陌生人，尤其是穷人；我们虽不知他们的底细，但有一点是知道的，就是他们都有宝贵的灵魂；我们既然要有爱心，就当关心他们。

II. 他们受邀讲道。1. 先是进行了平常的仪式（第 15 节）：读完了律法和先知的书，读一段律法书，又读一段先知书，完成了那天的功课。注意：我们聚会敬拜神，不但要祷告赞美，也要念一段神的话让大家听，以此将耶和華的名所当得的荣耀归给他（诗篇 29：2），他是我们的主，是制定律法的。2. 读完了，管会堂的请他们讲道（第 15 节），差人对他们说客气话：“二位兄台，若有什么劝勉众人的话，请说。”有可能管会堂的人见过他们，与他们有过交往，众人即使对福音没有兴趣，至少对保罗所传的很好奇；于是他们不但允许他讲道，还恳求他说几句劝勉众人的话。注意：（1）聚会时光读几段经文是不够的，还应当解释，使众人得劝勉。这是撒网，帮助众人在真道上得益处，就是把真道应用在他们身上。（2）凡主持聚会又有能力的，应当在聚会时向众人说劝勉的话。（3）有时陌生传道人说几句劝勉的话，对众人大有益处，前提是众人都认同他。保罗可能常在会堂讲道，即使管会堂的不邀请，他也会发言，因他常在大争战中传道（帖撒罗尼迦前书 2：2）。这里的人比别处的更有礼貌，也更大方。

III. 保罗应管会堂之人的邀请，在犹太人的会堂讲道。他很愿意利用这次机会向他的骨肉同胞传讲基督。他不因他们的缘故推辞，不会说自己是外人，不是他的份内事，也不因自己的缘故推辞，担心给犹太人传讲基督会得罪他们。他站起来，像是早已准备好、早已决心发言，并举手，请众人注意听。他像个演说家那样挥手，不只是希望众人安静注意听，也是情感的发挥，表示自己内心迫切。会中可能有人责怪管会堂的请保罗讲道，他们不愿听，产生了一些骚动和嘈杂，所以保罗很有风度地挥手，请众人安静，诚心希望他们耐心听，不带偏见：“以色列人，生来就是以色列人的，和一切敬畏神的人，皈依犹太教的，请听，恳请你们留心听，因我要说的，关乎你们永远的平安，决非空话。”这段精彩的演讲记录下来，是要说明那些向外邦人传福音的，一开始都尽心尽力向犹太人传，都劝说他们进来，得福音的好处；他们对犹太人没有丝毫偏见，都不喜悦

他们死亡，唯喜悦他们转离所行的道而活（以西结书 33: 11）。这段话里的每一个观点都恰到好处，或使人信服，或打动犹太人的心，劝他们接受基督，拥戴他为所应许的弥赛亚。

1. 他承认犹太人是神所喜悦的民，神与他们有特殊的关系，也曾为他们行大事。散居在各地的犹太人比较容易落入与外邦人混杂的危险，所以相对于住在犹太本土的人来说，也许他们更在乎自己的特殊身份；保罗很注意这一点，好好称赞了他们一番。

(1) 他说全地的神在某种特殊意义上又是这以色列民的神，与他们立约，向他们启示他的意念和旨意，别国他都没有这样待过（诗篇 147: 20）。所以以色列民是与众不同的民，超乎万民之上，谨守特殊的诫命，仰望特殊的应许。

(2) 他说神拣选了他们的祖宗为友，亚伯拉罕被称为神的朋友（以赛亚书 41: 8）；神拣选他们为先知，通过他们向会众显明他的旨意，也拣选他们为圣约的保管人。他让他们记住、明白，神之所以恩待他们这些不配的人，是因为他拣选了他们的祖先（申命记 7: 7-8）。他们蒙爱，纯粹是因为列祖的缘故（罗马书 11: 28）。

(3) 他说神抬举他们，使他们得大尊荣。他们寄居埃及的时候，本是无有，自身并无配得神恩惠的地方；神兴起他们，成为一族。他们应当思想，从中明白神不亏欠他们；神恩待他们，并非由于他们自身的价值，完全是神随己意行事，所以神也可随己意收回他的恩惠；他若果真除去篱笆不再顾念，也并非对不起他们。是他们亏欠了神，神既向他的会众显明他的旨意，他们就有义务领受。

(4) 他说他们在埃及寄居、被掳，神用大能的手领他们出来，为拯救他们，行了一系列大神迹（称为神迹奇事；申命记 4: 34），怜悯他们，惩罚迫害他们的，又为他们的缘故叫许多人丧生，包括埃及一切头生的，连法老和他的军队也葬身红海。我已经使埃及作你的赎价，使人代替你，替换你的生命（以赛亚书 43: 3-4）。

(5) 他说神在旷野容忍他们约有四十年（第 18 节）。有人将这个词理解为“抚养”，因为七十士译本用这个词形容神像父亲那样关心他的百姓（申命记 1: 31）。这两种解释都可以，因为：
[1.] 神在旷野给他们丰富的预备有四十年之久：行神迹给他们每日食粮，不致挨饿，一样都不缺乏。
[2.] 神给他们极大的耐心。他们惹怒神，发怨言，诚然是不信的百姓；然而神容忍他们，不照他们应得的对待他们，多次因摩西的祷告和斡旋转离他的怒气。我们每一个人在世的日子，都应当明白神待我们像慈父一般，为我们提供一切所需，喂养我们直到今日，宽容我们，赦免我们的罪（就如他对以色列那样；尼希米书 9: 17），不究察我们的罪孽（诗篇 130: 3）。我们屡屡得罪他，他仍包容我们。但愿犹太人不要过于炫耀自己蒙拣选的特权，因为他们早已丢弃了这些特权，不下一千次。

(6) 他说神把迦南地赐给他们为业（第 19 节）：既灭了迦南地七族的人，这些人注定要被连根拔起，把地让给以色列人，就把那地分给他们为业，占为己有。保罗承认这表明神恩待他们，赐他们大尊荣，他丝毫不否认这一点。

(7) 他说他们进入迦南以后有人侵犯他们的权益，压迫他们，神就兴起一些人，受感于天，拯救他们脱离这些人的手（第 20-21 节）。
[1.] 神给他们设立士师，使他们有能力服事众人，感动他们的灵，时机成熟就呼召他们出来。他们惹神发怒，因自己犯罪沦为奴仆，但神仍听他们求告，为他们兴起拯救者。解经家们在计算这四百五十年时遇到了难题。从蒙拯救出埃及，直到大卫赶出耶布斯人攻取锡安的保障（撒母耳记下 5: 7）（这件事完成了赶出外族人的壮举），一共是四百五十年；这段时间多半是士师治理。也有人这样理解：士师治理从约书亚之死，直到以利之死，共有三百三十九年，但这里说成是四百五十年，因为他们受别国欺压奴役的那些年，虽也在士师的年代，但在历史上却是分开计算。那些年加起来，有一百十一年，加上三百三十九年，一共是四百五十年；听起来很多年，其实不多。
[2.] 神兴起先知撒母耳治理他们，他受神的灵感，主管他们的事。
[3.] 后来又因他们求王，神为他们立了基士的儿子扫罗为王（第 21 节）。撒母耳的治理和扫罗的治理有四十年，这段时间是从神权到王权的过渡期。
[4.] 最后他立大卫作他们的王（第 22 节）。他既废了扫罗，因扫罗治理不当，就选立大卫作他们的王，与他立约，坚立他的宝座，也坚立他的后裔。他废去一王，没有任凭百姓像没有牧人的羊一般，而是立即兴起另一位，从卑

微之处兴起他，让他得居高位（撒母耳记下 23: 1）。保罗引用了神为大卫所作的见证，第一：大卫是神所拣选的：我寻得大卫（诗篇 89: 20）。是神亲自选中了他。“寻得”有寻找的意思，仿佛神从以色列中挨家挨户寻得一位合适的人，就是他。第二，大卫的性情像神：他是合我心意的人，是神想要的，身上带有神的形象，也是神所喜悦、所钟爱的。这样的性情在他受膏以前就已经有了：耶和华已经寻着一个合他心意的人（撒母耳记上 13: 14），他就是神所想要的人。第三，大卫的行为像神，受神的引领：凡事要遵行我的旨意。他渴慕遵行神的旨意，尽心尽力，神赐他能力，也使用他，一生都是这样。这一切似乎表明，神不但特别恩待以色列民（使徒很乐意承认这一点），如今还要用另一种方式恩待他们，就是把福音传给他们。他们蒙拯救出埃及，进入迦南地，这些都是将来美事的影儿；政权变更，说明这些事总不能叫人得以完全（希伯来书 10: 1），所以才要有弥赛亚的属灵国度。这国度如今正在兴起，倘若他们承认并且顺服这个国度，那就是以色列民的荣耀。因此，他们实在不必对福音心怀敌意，因为犹太传统中真正美善的东西，福音一点都会不损坏。

2. 他给他们详细讲解主耶稣，从大卫讲到大卫的后裔，指出这位耶稣就是所应许的后裔（第 23 节）：从这人的后裔中，就是从耶西的本（以赛亚书 11: 1），从那合神心意的人，神已经照着所应许的，为以色列人立了一位救主，就是耶稣；他的名字就是拯救的意思。

（1）基督的福音传到犹太人，他们应当欢迎，应当视为十分可佩服的（提摩太前书 1: 15）：
[1.] 因为福音带给他们的消息关乎一位救主，要拯救他们脱离仇敌的手（士师记 2: 18）；古时的士师也称为救主，但这一位救主所做的，是将他们从罪恶里救出来（马太福音 1: 28）；罪恶才是他们最大的敌人。纵观历史，这样的事无人能做。[2.] 因为这救主是神所立的，他的使命从天上来。[3.] 因为这救主是神为以色列人所立的，神先差他到你们这里来，赐福给你们（3: 26）：福音的目的决不只是叫他们聚集到一起。[4.] 因为这救主出自大卫的后裔，出于那古老的王族，以色列民都曾为之骄傲，那时却被人遗忘，真是整个民族的耻辱。如今神在他仆人大卫家中，为我们兴起了拯救的角（路加福音 1: 69），以色列民理当振奋。[5.] 因为这救主被立，是照着神所应许的，就是神给大卫的应许（诗篇 132: 11），在旧约后期的应许：我要给大卫兴起一个公义的苗裔（耶利米书 23: 5）。这应许，我们十二个支派都指望得着（26: 7）。如今福音传给了他们，为何他们如此冷漠呢？

（2）关于这位耶稣，他告诉他们：

[1.] 施洗约翰是他的开路先锋；人人都承认约翰是先知。他们不能说弥赛亚到来是出人意料，不能借口说要花时间思考是否要拥戴他；约翰在他没有出来以前（第 24 节），就早已告诉了他们。他做了两件事：第一，他宣讲悔改的洗礼，为耶稣到来预备道路；他并非只向几个门徒宣讲，乃是向以色列众民宣讲。他指出他们的罪，警告他们将来的忿怒，要他们结出果子来，与悔改的心相称（马太福音 3: 7-8），叫那些愿意接受洗礼的多结果子，以此为主预备合用的百姓（路加福音 1: 17）；百姓若明白，就必须领受主恩。第二，他预言主的到来（第 25 节）：他将行尽他的程途，那时他大有能力，大有果效，人人景仰；他对众人说：“你们说我是谁？你们以为我是谁？你们对我有何指望？也许你们觉得我就是你们所等候的弥赛亚；你们错了，我不是基督（约翰福音 1: 20），但他就在门外。看哪！他就是在我以后来的那一位，他各方面都比我强，我不配替他作任何事，哪怕是最卑微的事，连解他脚上的鞋带也是不配的；你们可以猜猜他是谁。”

[2.] 犹太人的官长和百姓本当欢迎他，成为他热情忠实的臣民，但事实上却逼迫他，谋害他。众使徒传讲基督是救主时，从不隐瞒他蒙冤而死，从不掩盖此事，他们传钉十字架的基督（哥林多前书 1: 23）；人虽以为他受苦是一种耻辱，但他确实是被自己的百姓钉在十字架上，就是那些在圣城和王城耶路撒冷居住的人和他们的官长（第 27 节）。第一，他们虽然查不出他有当死的罪来，不能证明他有罪，也不能怀疑他有罪（审讯他的法官听了对他的一切指控，仍宣告说并没有查出他什么该死的罪来；路加福音 23: 22）；但他们还是求彼拉多杀他（第 28 节）。他们对基督大喊大叫，迫使彼拉多将他钉了十字架，尽管这有违他的初衷，也有违他的良心。他们虽找不到他有罪，却仍把他定了死罪。保罗不能像彼得那样，把这笔帐算在听众头上：你们就藉着无法之人的手，把他钉在十字架上，杀了（2: 23），因为这些人虽也是犹太人，但并不在耶路撒冷。他乃是指控居住在耶路撒冷的众人和官长，表明散居在各地的犹太人其实根本不必为同胞的荣誉

大发热心，因他们身上竟有这样的罪污；这也表明神若全然剪除他们因弥赛亚所得的福份，也是理所当然的，但他却没有这样做。尽管他们羞辱基督，福音还是始于耶路撒冷。第二，他们这样做，是因为不认识基督（第 27 节）。他们不知道他是谁，不知道他降世有何使命，他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了（哥林多前书 2: 8）。基督也承认他们应当从轻发落，说他们所做的，他们不晓得（路加福音 23: 34）。彼得也说了类似的话：我晓得你们做这事是出于不知（3: 17）。这也是因为他们虽每安息日都读先知书，却不认识先知的声音¹。先知早有预言，弥赛亚必受苦；他们不明白，也不思想，不然的话，他们不会给他吃苦。注意：有许多人念先知的书，但不认识先知的声音，不明白圣经的含义，空有福音的声音在耳边回响，却不用脑子认真思想，也不用心去回味。他们既不认识先知的声音（先知都为基督作见证），所以就不认识基督，也不知道如何亲近他。第三，尽管如此，旧约的预言还是应验了：先知警告他们不要碰神的受膏者，他们因不认识先知的声音，反倒应了先知的预言，因为经上说弥赛亚受膏者必被剪除，一无所有（但以理书 9: 26）。注意：世人不守经上的诫命，经上的预言却仍应验，这是有可能的，在逼迫教会的事上尤其是这样，在逼迫基督的事上也是这样。这可以解释经上的预言为何有时模糊不清，倘若过于简单明了，应验起来就会受阻。保罗在此也是这样说的：因为他们不认识先知的声音，所以正应了先知的预言，言下之意是他们若明白了先知的的话，预言就不会应验。第四，所有关于弥赛亚要受苦的预言都应验在基督身上（第 29 节）：既成就了经上指着他所记的一切话（就连他渴了、有人给他喝醋的事都应验了），还成就了关于他被埋葬的预言。他们把他从木头上取下来，放在坟墓里。保罗提起他被埋葬，使他的复活显得更荣耀。基督离开了这个世界，就像其他被埋葬的人那样，对世界来说已经不复存在，世界对他们也不复存在；所以经上说我们完全脱离罪，就是与基督同埋葬（罗马书 6: 4）。一个好基督徒应当甘心与基督同埋葬。他们把他放在坟墓里，以为这下他就完了。

[3.]他却从死里复活，不见朽坏（诗篇 16: 10）。所要传的就是这真理，因为这是整个福音的支柱，所以保罗十分强调。

第一，他指出基督复活是神的旨意。基督为了我们的罪债被囚禁在坟墓里，并非越狱而出，乃是合法获释（第 30 节）：神却叫他从死里复活，特地差派一位天使前来，滚开监狱门口的大石头，把他在死的时候交在父神手里的灵魂归还给他，藉着圣灵叫他复活。仇敌把他放在坟墓里，以为他会永远躺在那里，但神说：不！事实很快证明谁的谋略立定，是神的，还是仇敌的。

第二，他指出基督复活有许多证明（第 31 节）：许多很熟悉他的人多日看见他，在许多地方，许多场合下，因他们从加利利同他上耶路撒冷，长期跟随他，这些人如今在民间是他的见证。他们奉差遣作见证，多多作见证，随时作见证，宁死也要作见证。保罗不提自己亲眼见过他，因这样的经历对自己很可信，对别人则不然。

第三，他指出基督复活是成就神给列祖的应许；这消息不仅属实，且是大好的消息：“我们传福音，就是报好信息给你们（第 32, 33 节），你们这些犹太人理当接受。我们丝毫没想诽谤你们，没想伤害你们；我们所传的福音，你们若接受若明白，就必有意想不到的大尊荣和满足，因为基督复活，是神给你们列祖的应许成就在你们身上。”保罗承认神的应许都是他们的（罗马书 9: 4），那是犹太人的尊荣；他们是承受应许的，那应许起先给了列祖，他们是列祖的儿女。旧约中的大应许就是关乎弥赛亚的应许，地上的万族都要因他得福（创世记 12: 3），不仅仅是亚伯拉罕一族因他得福。神兴起他，固然是他那一族人的殊荣，但神为万族兴起他，也就是万族的福份。注意：1. 神兴起耶稣，高举他，又再次兴起他（我们的版本用这个词），就是从死里兴起他²。这两种含义都合适。神在耶稣受洗的时候兴起他，成为先知，在他死的时候兴起他，成为代赎的祭司，在他升天的时候兴起他，成为统管万有的君王，又从死里兴起他，证明这一切权能属实，证明是神兴起他担负这些职任。2. 神曾向列祖应许要差遣弥赛亚前来，也曾应许要藉着弥赛亚赐给世人一切利益和福份；如今这些应许成就了：“他就是将要来的那一位，神在弥赛亚里所应许的一切，你们在他里面都能得着，但你们自以为是的東西则得不着。”保罗认为自己与犹太人一同成就应许：我们这作儿女的。既然传福音的带来好消息，就当像欢迎好朋友那样欢迎他

¹ 钦定本将第 27 节中“每安息日所读众先知的书”译为“每安息日读众先知的书，却不认识先知的声音”。

² 在英语中“兴起”一词可理解为“复活”，从死里复活就是从死里兴起。

们，张开双臂拥戴福音，而不是视他们为敌；既然如此重视这应许，如此重视自己与这应许的关系，那就更应该重视这应许的成就。福音传给外邦人是件大事，犹太人为之忧愁，但这件大事不但不影响神给他们的应许，反倒成就了这应许，因为若非如此，地上的万族都因弥赛亚得福这个应许就不能成就。

第四，他指出基督复活证明他是神的儿子，证实了诗篇第二篇所言（诗篇具备如此古老的等次）：你是我的儿子，我今日生你。基督从死里复活，目的就是证明这一点，这在使徒书信中说得很清楚：他因从死里复活，以大能显明是神的儿子（罗马书 1: 4）。他从无闻中初次兴起，神用一个天上的声音宣告：这是我的爱子（马太福音 3: 17）；这句话所对应的显然就是诗篇第二篇里的“你是我的儿子”。这几个字含有大量事实真理：这位耶稣是父神的独生子，神藉着他创造诸世界，他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像（希伯来书 1: 2-3），好比儿子和父亲那样。他是道，就是那太初就有的道；他藉着圣灵的能力由童贞女所生，因而也称他为圣者，为神的儿子（路加福音 1: 35）；神藉着他创造世界，管理世界，藉着他拯救世界，使之与神和好；他作为忠心的儿子，治理神的家（希伯来书 3: 6），他也因此承受万有。这一切在基督受洗时宣告出来，在他登山变像时再次宣告出来，如今藉着他的复活得到有力的证明。早已宣告了的旨意，如今得到了证实；他不可能被死所辖制，因为他是神的儿子，在自己有生命（约翰福音 5: 26），即便放下了生命，也必重新得着。论到他永恒的生命，“我今日生你”这句话并无不妥，因为在神眼里，从永远到永远就相当于永恒的同一天。这句话也可用来形容他的复活：“今日如同我生了你，也如同生了所有我赐给你的人，”因为经上说，主耶稣基督的父神（也就是我们的父神）曾照自己的大怜悯，藉耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望（彼得前书 1: 3）。

第五，他指出基督第三日复活，进一步证明他就是应许中的弥赛亚，因为他复活了，不见朽坏，得着了属天的生命，不再回归朽坏，不再像别人那样回归死亡。

a. 他复活，不再死亡；如罗马书 6: 9 所言：因为知道基督既从死里复活，就不再死，不再归于坟墓（坟墓也称为朽坏；约伯记 17: 14）。拉撒路带着裹尸布从坟墓里出来，因为这裹尸布他还要再用，但基督不再需要裹尸布，就将其留在坟墓里。这是应验经上的预言：我要把大卫那可靠的恩典赐给你（以赛亚书 55: 3），原文作大卫的圣物，大卫的信实之物，因为无论是给大卫的应许，还是给基督的应许，重点都在神的信实（诗篇 89: 1, 2, 5, 24, 33），都在神指着自己的圣洁起誓（诗篇 89: 35）。这诚然是可靠的恩典，因为神把施恩典的事托付给他，如今他复活了，不再死亡；他永远活着，要亲眼看见他的意愿成全，亲眼看见他为我们所买来的福份分发给给我们。倘若基督死了，没有复活，或者他复活了后来又死了，我们就得不着那可靠的恩典，即便得着恩典，也不可靠。

b. 他死后不久就复活了，好叫他的身体不见朽坏；死尸通常在第三日开始改变。这是给大卫的应许，是应许给大卫的那可靠的恩典之一，因为经上说：你必不叫你的圣者见朽坏（诗篇 16: 10）（第 35 节）。神曾应许大卫说要从他的后裔兴起弥赛亚，说明弥赛亚必定是人，但不像一般的人那样见朽坏。这应许不可能成就在大卫身上，乃是成就在基督身上。

(a) 这应许不可能成就在大卫身上（第 36 节）；神兴起他，他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。这句话高度概括祖先大卫的生、死、埋葬，以及他服在死的权势之下，直至今日。[a.] 大卫的生：他按神的旨意服事了他那一世的人，随后就睡去。大卫是个有用的义人，按神的旨意造福于世人。神的诫命就是他人生的准则；他服事他那一世的人，因而也服事神；他服事人，众民都喜悦（凡王所行的，众民无不喜悦；撒母耳记下 3: 36），他持之以恒做神忠心的仆人。参考加拉太书 1: 10。他按人的益处服事人，而不是按人的心意服事人。他服事他那一世的人，都是按神的旨意和安排，按神所预备、所呼召的，因为每个人的行为都是神所定的。大卫是那世代的祝福，是那一世人的仆人；相比之下，有许多人是世代的咒诅、瘟疫和负担。人即便社会地位低下，也应当在有生之年尽力服事那世代的人；凡在世行善的，都当成为众人的仆人（哥林多前书 9: 19）。我们活着不是为自己，我们乃是社会的一员，应当尽力服事人。不过大卫和基督之间仍有不同，大卫只是服事他那一世的人，就是与他同时代的人，所以当他做完了该做的，写完了该写的，就死去，躺在坟墓里，直到今日；基督不

同，他亲自做工，不像大卫只靠记录下来的文字或言语；他服事历世历代的人，必永远活着，治理雅各家，不像大卫那样治理四十年，他乃是治理万代，直到日月不复存在（诗篇 89：29，36，37）。他的宝座必像天上的日子，万代都必因他得福（诗篇 72：17）。[b.]大卫的死：他就睡了。人若尽力服事神，服事那世代的人，对他们来说死就是一种睡眠，是平静安息。请注意看：大卫直到服事了那一世的人，直到做完了神兴起他所要做的工，才睡了。神为他的仆人分配工作，直等他们像雇工人完毕他的日子（约伯记 14：6），直到那时，他们才蒙召安息。神的见证人必先完成他们的见证，才会死去；直到那时，劳碌的人才睡得香甜（传道书 5：12），才死得香甜。神没有让大卫建造殿宇，只让他预备造殿宇的材料，于是他做完一切的预备，就睡了，剩下的事留给所罗门。[c.]大卫的埋葬：他归到他祖宗那里。他虽葬在大卫城（列王纪上 2：10），没有葬在伯利恒他父亲耶西的祖坟里，但也可说是归到他祖宗那里，因为一般来说，坟墓是列祖居住的地方，是先我们而去的人居住的地方（诗篇 49：19）。[d.]他在坟墓里直到今日：已见朽坏。大卫肯定没有复活，彼得在论到他祖大卫时也这样说：他死了，也葬埋了，并且他的坟墓直到今日还在我们这里（2：29）。大卫见了朽坏，所以那应许不可能成就在他身上。然而：

(b.) 这应许如今成就在主耶稣身上（第 37 节）：唯独神所复活的，他并未见朽坏；那可靠的恩典在他里面为我们存留。他第三天复活，所以未见朽坏；他复活是为了不再死，所以他再也不会死。这应许只可能成就在他身上，不可能是别人。

c. 他给他们讲述了主耶稣，接下来讲实际应用。

(a.) 他在演讲的中途告诉听众，这些事与他们很有关系，要吸引他们的注意力（第 26 节）：“赦罪的道是由这人传给你们，首先传给你们。倘若你们出于不信，以为这道是弃绝你们，那你们就错了；这的确是传给你们们的赦罪之道，倘若你们罪不得赦，那是你们的错。”不要怒气冲冲地说这是传给外邦人的，犹太人与外邦人不相干，因而这道不是给犹太人的；其实这道先传给了犹太人。“这是传给人的，不是传给犯罪的天使。这是在活人中传，不是在死人或受咒诅之人的会中传，他们已经错过了恩典的日子。”他满怀真情和尊敬对他们说：你们都是人，都是弟兄。我们也当如此，凡与我们一样领受了赦罪的道，都当视为弟兄。保罗奉主命把赦罪的道传给他们，这些人包括：[a.]犹太人，希伯来人所生的希伯来人，就像保罗自己：“亚伯拉罕的子孙（第 26 节），你们虽是败坏的族类，但这赦罪的道是传给你们们的；不但传给你们，还要把你们从罪恶里救出来。”出身好，大有益处，救恩虽不一定临到每一个敬虔父母的儿女，但救恩的道却是临到他们每一个人：亚伯拉罕吩咐他的众子和他的眷属遵守神的道（创世记 18：19）。[b.]皈依犹太教的人，生来是外邦人，但在一定程度上信奉犹太宗教：“你们中间敬畏神的人。你们略知自然信仰，顺服自然法则，并从中得安慰，赦罪的道是传给你们们的；你们需要进一步了解所显明给你们们的信仰，顺服信仰的引导，预备领受，拥戴信仰，就必得益处。”

(b.) 他在演讲行将结束时，把他所说的关于基督的事应用在听众身上。关于这位耶稣，他已经说了很多，现在听众也许会问：这一切与我们有什么关系呢？于是他明确告诉他们，这一切与他们大有关系。

[a.] 人若拥戴基督，相信这赦罪之道，就会有不可言喻的好处。他们正处在最大的危险之中，这赦罪之道能救他们脱离危险，脱离罪恶：“所以，弟兄们，你们当晓得，我们奉命向你们宣告，呼吁你们认真思想。”他没有在他们面前泛泛而谈，乃是说到点子上，希望能打动他们，因他们都是有理性的人，可以与之辩论，他们也都是人，跟他们说话辩论的，都是像他们一样的人，不但具有相同的人性，也同属一个民族。传福音的人称听众为弟兄，这是合宜的，表示亲切，关心他们的利益，也表示在福音里与他们一同有份。凡听见基督福音的，都要明白这两件事：第一，这是万王之王大赦那些因背叛他的王权和尊严而站在审判席前的人；这恩典临到他们，并且宣告出来，完全是因着基督在神和人之间的代求（第 38 节）：“赦罪的道是由这死了又复活的人传给你们们的。我们奉主的名告诉你们，你们的罪虽又多又大，仍都是可以赦免的；我们要告诉你们如何罪得赦免，同时又不亏缺神的荣耀，如何使自己的罪得赦免。我们所传的是悔改赦罪的道，主的恩典叫人悔改，赦免人的罪。赦罪之道是藉着这人，是藉着他的义行买来的，是奉他的名传给你们们的，是凭他的权柄赐给你们们的；所以你们都要认识他，要在他里面有份。我们所传的是罪得赦免，这赦罪的道是神的道；你们应当欢迎，应当视我们如朋友，如报佳音的人。”第二，这是摩

西律法所做不到的。犹太人热衷律法，因为律法有赎罪祭和平安祭，有各样的洁净条例，他们以为能藉着律法在神面前称义。保罗说：“不能！你们要明白，你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上信靠这人，单单信靠基督，就都得称义了（第 39 节），一切罪孽和罪污都得除去。”所以要接受福音，拥戴福音，不要因谨守律法而抵挡福音，福音是为了成全律法，不是废去律法。注意：1. 罪人的头等大事在于称义，在于罪责被免除，在神眼中称义蒙悦纳。2. 凡真正称义的，他们的罪责都被免除；若仍有不能免除的罪责，就不能称义。3. 罪人不可能藉着摩西律法称义。道德律法条例不能叫我们称义，因为我们都犯了律法，天天都在犯，不但不能称义，反而要定我们有罪。赎罪律法条例不能叫我们称义，因为公牛和山羊的血，断不能除罪（希伯来书 10: 4），断不能满足神的公义，也不能叫罪人受伤的心得平安。这些不过是仪式，是预表性的圣礼。参考希伯来书 9: 9; 10: 1, 4。4. 我们藉着耶稣基督全然称义，因为他全然代赎了我们的罪。我们称义，不仅因为他是审判我们的，也因为他的义成了我们的义。5. 凡相信基督的，凡信靠他、全然顺服的，都藉着他称义，也唯有这样的人才能称义。6. 律法既因肉体软弱，有所不能行的（罗马书 8: 3），但基督的福音凡事都能行；所以人若出于热衷摩西律法、尊重律法圣礼的原因，而忌恨基督的福音，忌恨那旨在设立更完美圣礼的福音，那是非常愚蠢的。

[b.] 人若拒绝基督福音，不理会所传给他们的道，就必灭亡（第 40-41 节）：“所以你们务要小心；如今你们诚心受邀，应当认真思想，不要不理睬，也不要抵挡。”注意：凡听到福音的，都应当认真对待，务要小心：免得先知书上所说的临到你们，不但失去信徒所得的福份和益处，还落得顽固不信之人的下场。注意：警告就是预警；这里提到顽固罪人所面临的下场，目的是唤醒我们务要小心，免得这下场也临到我们。这里的先知预言出自哈巴谷书 1: 5，先知哈巴谷预言犹太民族将毁在迦勒底人手里，并且这毁灭难以置信，前所未有；这里用来预言罗马人行将毁灭犹太民族，因为他们拒绝基督的福音。使徒在此用的是七十士译本：你们这轻慢的人要观看（而不是“你们要向列国中观看”），因这样更适合他的主题。第一，“务要小心，免得先知书上所说的罪责临到你们，就是轻慢福音，轻慢福音恩典，轻慢在福音里有份的外邦人。务要小心，免得有话对你们说：你们这轻慢的人要观看。”注意：有许多人因为轻看信仰而灭亡，他们认为不屑一顾，不愿意多看。第二，“务要小心，免得先知书上所说的审判临到你们，你们就要惊奇，要灭亡，就是在惊讶中灭亡；你们诧异自己灭亡，周围的人也诧异你们灭亡。”凡不惊奇自己得救的，都惊奇自己灭亡。人若享受教会的福份特权，以为这些足以使自己得救，到头来必惊奇地发觉自己希望破灭，教会的福份特权反倒叫他们罪加一等。要让那些不信的犹太人知道，在他们的时候，神要行一件事，虽有人告诉他们，他们总是不信。这句话可理解为预言：1. 预言他们有罪，就是不信之罪；神要行一件大事，就是藉着基督救赎这个世界，虽有人以最庄严的形式向他们宣告，他们却总是不信；我们所传的有谁信呢（以赛亚书 53: 1）？尽管这是神的作为，神的宣告，在他没有难成的事，绝无谎言，但他们仍不信。神的作为在他们的日子展开，他们有此殊荣，有此便利，却不相信。2. 预言他们要被毁灭。犹太政体要瓦解，神的国度要离开他们，赐给外邦人，圣殿和圣城要被摧毁，国民要分散，这样的大事无人相信会发生，因为他们曾是天之骄子。落在他们头上的灾难是任何国民都从未见过的（马太福音 24: 21）。经上论到迦勒底人毁灭他们时说：地上的君王和世上的居民都不信敌人和仇敌能进耶路撒冷的城门（耶利米哀歌 4: 12），不信之人的最终毁灭也是如此。这岂不是祸患临到不义的，灾害临到作孽的呢（约伯记 31: 3）？轻慢基督的尤其是这样。

保罗在彼西底的安提阿

42 他们出会堂的时候，众人请他们到下安息日再讲这话给他们听。43 散会以后，犹太人和敬虔进犹太教的人多有跟从保罗、巴拿巴的。二人对他们讲道，劝他们务要恒久在神的恩中。44 到下安息日，合城的人几乎都来聚集，要听神的道。45 但犹太人看见人这样多，就满心嫉妒，硬驳保罗所说的话，并且毁谤。46 保罗和巴拿巴放胆说：「神的道先讲给你们原是应当的；只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去。47 因为主曾这样吩咐我们说：我已经立你作外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极。」48 外邦人听见这话，就欢喜了，赞美神的道；凡预定得永生的人都信了。49 于是主的道传遍了那一带地方。50 但犹太人挑唆虔敬、尊贵的妇女和城内有名望的人，逼迫保罗、巴拿巴，将他们赶出境外。51 二人对着众人跺下脚上的尘土，就往以哥念去了。52 门徒满心喜乐，又被圣灵充满。

犹太人埋怨众使徒向外邦人传福音；这段故事旨在替众使徒表白，尤其是替保罗表白（正如他在罗马书第 11 章里详细表白的那样），这样埋怨毫无道理。从这里可以看到，保罗做事小心翼翼，考虑周全；这里就有一个例子。

I. 一些犹太人对传福音很反感，不是因为福音传给外邦人，乃是因为福音传给他们自己。他们听不下去，保罗还在说话，他们就出了会堂（第 42 节），表示蔑视他，蔑视他所传的道，且影响会场秩序。可能他们相互交头接耳，彼此打气，约好了一起出去。这表示：**1.**公然不信；听福音本乎信，他们却明确表示不信。他们公然藐视基督，藐视他的教训和律法，且不以为耻，也不脸红；他们试图叫别人对福音也心生反感，拉别人走恶道。**2.**顽固不信。他们出了会堂，不仅表示不信福音，还定意以后也不信，不愿听那些叫他们知罪的话。他们充耳不闻，像聋子一样。是他们摒弃福音在先，是他们离开教会在先，所以福音也摒弃他们，离开他们，这是公义的。若非人率先离开神，神决不会离开人。

II. 心怀不轨的犹太人不愿听福音，外邦人却愿意听：众人请他们到下安息日再讲这话给他们听，再把这样的话讲给他们听。下个安息日，有人理解为周间；在一些会堂里，七日的第二日和第五日是上课的日子。不过从第 44 节来看，他们到下一个安息日才聚会。**1.**众人请求把犹太人听的道也讲给他们听。保罗在讲道中把赦罪之道带给犹太人和皈依犹太教的人，没有提外邦人，所以他们请求他把藉着基督罪得赦免的道也讲给他们听。犹太人所撇弃、所厌恶的，正是他们所渴慕的。所以保罗向他们传道是公平的，因他是受了邀请，好比彼得受邀到哥尼流家去。他们如此迫切祈求，谁能拒绝不擘饼给他们吃、不把儿女吃饭时扔在脚下的食物给门外的穷人呢？**2.**众人请求把同样的教训也讲给他们听。他们听过基督的教训，但第一次听不明白，也记不住，所以请求再讲。注意：基督的道重复讲，这是好事。我们听了，应当渴慕再听，好叫基督的道在心里扎根，用钉子钉稳。重复听一样的道，不要为难，因那是妥当的（腓立比书 3: 1）。外邦人渴望多听，犹太人却一次都不愿听，说明他们的恶；外邦人没有效法犹太人的坏榜样，说明他们的善。

III. 一些犹太人和皈依犹太教的人信了福音，不止一些，有很多人信了。那些夸大其词、说犹太人拒绝福音的人，遇到这样的事就高喊：“他们抛弃了神的百姓！”保罗说：“并非如此，拥戴基督的犹太人有很多。”他自己就是其中之一；罗马书 11: 1, 5。这里也是如此：犹太人和敬虔进犹太教的人多有跟从保罗、巴拿巴的，领受更多的教诲和勉励。**1.**他们顺从施恩典的神，得着神恩典的益处和安慰，因他们得劝勉，要恒久在神的恩中。他们跟从保罗和巴拿巴，做了他们的门徒，更确切地说，是做了基督的门徒，保罗和巴拿巴不过是基督的使者。凡与基督联合的，也与基督的使者联合，并跟从他们。保罗和巴拿巴虽奉差遣到外邦人那里去，也欢迎愿意听从教诲的犹太人，他们诚心对待犹太人和自己的骨肉同胞。**2.**他们劝勉众人要坚持下去：二人对他们讲道，向他们畅言，劝他们务要恒久在神的恩中，所领受的道一定要持守，要恒久相信恩典的福音，恒久倚靠恩典的圣灵，恒久关注恩典的渠道。人若恒久在神的恩中，必不缺乏神的恩典。

IV. 到下安息日，众人都欢喜前来听道（第 44 节）：合城的人几乎都来聚集，要听神的道，其中大部份是外邦人。**1.**可能保罗和巴拿巴在周间也并不闲着，乃是寻找各种机会（有人觉得这是外邦人所求的）传讲基督，使人对基督满怀盼望。他们不只是在公共场合，在其它地方也做了大量传福音的工作。智慧在街市上呼喊，在城门口，也在会堂发出言语（箴言 1: 20-21）。**2.**所以下个安息日很多人聚集在会堂。有些是出于好奇，因这是新事，也有些很想看看福音二次传来，犹太人有何反应；也有许多以前听说过神的道，很想多听，不以为是人的道，乃以为是神的道（帖撒罗尼迦前书 2: 13）。我们也当遵守这法则。保罗遇到这些鼓舞人心的外邦人听众，证明他传道给外邦人是正确的。在那里，庄稼已经熟透（启示录 14: 15），为何不能挥舞镰刀呢？

V. 犹太人大为恼怒，他们自己不接受福音，见到许多人追求还要满怀怒气（第 45 节）：犹太人看见人这样多，就满心嫉妒，因为保罗看见众人如鸽子向窗户飞回（以赛亚书 60: 8），必大受鼓舞，又因为人群中必有人信福音，也许会有许多人拥戴基督。**1.**使徒深得人心，犹太人心里就不舒服，看见他们讲道时会堂里坐满了人，心里就恼怒。这与法利赛人对基督的心态相同；他们见世人都随从他去了（约翰福音 12: 19），心里有如刀割一般。天国的门开了，他们自己不进去，还向进去的人发怒。**2.**他们抵挡使徒所传的教训：他们硬驳保罗所说的话，吹毛求疵，极力反对挑刺，并且毁谤。他们满心恶意，满心怒气，存心作对，不住地作对，因作对而作对，连最简单

的道理也反驳；实在反驳不了，就口吐恶言，亵渎基督和他的福音。他们说话先是像属肉体的，不接受神的灵，存心抵挡，继而又说亵渎的话，像是魔鬼附身。凡抵挡的，到头来往往往也亵渎。

VI.对此，使徒庄严坦诚地宣告自己对犹太人不再有义务，可以把赦罪的道自由地传给外邦人，并且这是犹太人自己默认的。犹太人不能怪罪使徒把神国带给外邦人，他们的所作所为叫自己永远闭嘴，所行的叫自己永不得埋怨。福音传给犹太人，他们既拒绝，就不能反对福音传给外邦人。这里说（第 46 节）：保罗和巴拿巴放胆说，原先他们尚有顾虑，担心得罪犹太人，成为他们的绊脚石，现在他们不再担心。注意：福音传道人有时要像狮子那样勇敢，有时要像蛇那样灵巧，有时又要像鸽子那样驯良。抵挡基督的猖獗起来，传扬基督的就不能服软。抵挡的若尚有希望，就当用温柔劝诫他们（提摩太后书 2: 25）；若还是不管用，就当放胆，明确指出抵挡福音的后果。福音的仇敌肆无忌惮，传福音的不能惧怕，反倒更应该放胆，因他们坚信自己是正义的，坚信靠主必得帮助。保罗和巴拿巴既已向犹太人传了福音，此刻又向他们宣告，要把福音带给外邦人，用保罗自己的话说，就是或者可以激动他们发愤（罗马书 11: 14）。1.他们承认福音应当先传给犹太人：“神的道先讲给你们原是应当的，先讲给你们这些承受应许的，以色列家迷失的羊（马太福音 15: 24），基督也说他奉差遣是先到你们那里去。”再则，他吩咐传福音从耶路撒冷开始（路加福音 24: 47），本意也是吩咐一切去到其他地区的人，要从犹太人开始；律法是给他们的，所以福音也传给他们。让儿女们先吃饱（马可福音 7: 27）。2.他们指责犹太人拒绝福音：“只因你们弃绝这道；不但不愿接受，居然还受不了，以为受了冒犯。”人若弃绝福音，公义的神就把福音拿去；人若厌恶吗哪，称之为淡薄的食物（民数记 21: 5），为何要给他吗哪呢？人若弃绝福音的福份，说：“我们与大卫无份”（撒母耳记下 20: 1），为何还要把这福份强加给他呢？他们这样做是断定自己不配得永生。从某种意义上说，我们都当反省，承认自己配不上永生，要知道自己不论是意念还是行为，都乏善可陈；但这里的意思是：“你们表明不要永生，或表现得不要永生，放弃了得永生的机会；父将永生交给了他，你们既不愿从他手里得永生，实际上就是定自己有罪，要凭你的话定你有罪（马太福音 12: 37）。唯有仰望基督才能得永生，你们既不仰望基督，就必灭亡，就必得不着永生。”3.他们向未受割礼的人传福音，就是以此为基础：“永生赐给你们，你们不愿接受，那我们的路就很清楚了，我们就转向外邦人去。你们不接受，自有人接受。最先受邀参加娶亲筵席的不愿来，我们就到路上和篱笆那里（路加福音 14: 23），凡愿意的都请了来，因娶亲筵席要坐满人。最近的亲属既不愿意，就不能埋怨下一个亲属愿意（路得记 4: 4）。”4.他们表示向外邦人传福音是神的指示（第 47 节）：“因为主曾这样吩咐我们；主耶稣吩咐我们为他作见证，从耶路撒冷和犹太开始，直到地极，传福音给万民，使万民作他的门徒。”这是按照旧约所预言的。弥赛亚见犹太人不信，就说：我劳碌是徒然；但他却欣慰地听到神告诉他说：以色列虽不愿聚集，但神仍看他为尊贵，他的血不会白流，他的买赎决不徒然，他所传的道决不徒然，他所差遣的灵也决不徒然，“因为我不但要使你兴起，还要使你坚立，要使你作外邦人的光，不是一闪而过的光，乃是要存到永远，叫你施行我的救恩，直到地极（以赛亚书 49: 4-6）。”注意：（1）基督不单是救主，他本身就是拯救，是我们的义，是我们的生命，是我们的力量。（2）基督在何处成为拯救，就在何处作光；他开启人的悟性，拯救人的灵魂。（3）他是外邦人的光，外邦人的拯救，将来也必作外邦人的光，外邦人的拯救，直到地极。列国都要拥戴他，列国也都有人听闻过他（罗马书 10: 18），万国都必成为他的国。基督的国在我们这个岛国¹建立，这预言已部份实现，因为我们就位于地极，位于世界的一个角落；等到外邦人的数目添满了（罗马书 11: 25），这预言的实现就越来越完全。

VII.犹太人所轻慢所拒绝的，外邦人欢喜拥戴（第 48-49 节）。地土不会因缺乏后嗣而丢失；犹太人失脚，救恩便临到外邦人，他们被丢弃，天下就得与神和好，他们的缺乏为外邦人的富足；正如使徒所言（罗马书 11: 11, 12, 15）。犹太人本是原来的枝子，既被折下来，外邦人那野橄榄的枝子，就嫁接上去（罗马书 11: 17, 19）。这里告诉我们外邦人如何欢喜拥戴这恩典的转机。

1.他们深得安慰：外邦人听见这话，就欢喜了。他们有了一条更清晰、更直接、也更美的途径进入神的圣约，与神相通，不必顺从律法条例，不必皈依犹太宗教，中间隔断的墙已经拆除，犹太人得着弥赛亚国度的福份，他们也能得，犹太人承受应许，他们也有份，不必在犹太人之下负

¹指大不列颠岛。

辄，这诚然是好消息，是大喜的信息，是关乎万民的（路加福音 2: 10）。注意：我们居然有望得救，居然在得救的范围内，应当为之喜乐；外邦人一听说救恩要临到他们，救恩之道传给他们，救恩的途径赐给他们，他们就欢喜：“我们终于有希望了。”许多人心中疑惑，不知道自己是否在基督里有份，其实他们已经有份了，应当欢喜；金杖已向他们伸出，他们已受邀，可以近前来摸杖头（以斯帖记 5: 2）。

2.他们称颂神：他们赞美神的道，指基督（有人这样理解），他是永恒的道。他们敬畏他，尊崇他。也可理解为福音；福音的知识越多，赞美就越多。啊！福音的光辉何等耀眼，何等有力，何等宝贵！福音的真理、诫命和应许是何等美善！所有其它的圣礼是何等望尘莫及！福音从神而来，从天上来，这又是何等显而易见！他们赞美神的道，神因着他的道，超乎他的名声（诗篇 138: 2），使自己为大为尊（以赛亚书 42: 21）。他们赞美神的道，（1）因为神的道已经传开，不再限于犹太人。注意：神的道传得越开，就越亮堂，这是神的荣耀，表示神的道不像烛光，乃是像日头光芒四射。（2）因为神的道已经传给他们。注意：人若服在神之道的权能之下，又得神之道的甜蜜安慰，又能凭自己切身经历说出来，那就是对神之道的最好见证。

3.他们当中有许多人不但接受基督信仰，而且诚心顺服：凡预定得永生的人都信了。凡是神在永恒谋略中预定要得永恒福乐的，神都藉着他的灵赐给他们真信心。（1）凡是蒙神恩典相信的，藉着一种无形的大能顺服基督福音的，在他掌权的日子心悦臣服¹（诗篇 110: 3）的，都信了。凡是父所吸引的，蒙圣灵呼召真正接受福音的，都到基督这里来的（约翰福音 6: 44）。这也称为信神的功用（歌罗西书 2: 12），是照他在基督身上所运行的大能大力（以弗所书 1: 19-20）。

（2）神施恩叫那些预定得永生的人都相信（预先所定下的人又召他们来；罗马书 8: 30）。也可理解为：凡愿意得永生的人都信了，凡在乎自己永恒的将来、盼望得着永生确据的，都信了基督；神把永生藏在基督里（约翰一书 5: 11），基督是通往永生的唯一道路；这些人得永生都是神的恩典。这好比塞鲁士宣告被掳的得释放，一切被神激动他心的人，都起来要上耶路撒冷去建造耶和华的殿（以斯拉记 1: 5），唯有这样的人才得益处。凡蒙神恩典、愿意得永生、且以永生为目标的，都信了基督。

4.他们一旦信了，就尽己所能向人传扬基督和他的福音（第 49 节）：于是主的道传遍了那一带地方。主的道在主要城市传开，很快又传到其他地区。那些刚信主的心中满有主的道，很乐意与他人分享。主发命令，传好信息的妇女成了大群（诗篇 68: 11）。人若认识了基督，都尽力使别人也认识他。那些在又大又富有的城里领受福音的，不应该独占福音，因为福音不像人间的学问或哲学，不能当作社会名流的消遣，应当尽力传到各地，在平民百姓中间传，在贫穷、无学问的人中间传，他们的灵魂也需要救恩。

VIII.保罗和巴拿巴在那里撒下基督教会的种子，就离开，往别处撒种去了。这里没有说他们在那里用神迹证明所传的道，叫人信服；神虽常用神迹，但也可随己意不用神迹，照样做工；而圣灵感动、领人信主，这本身就是最大的神迹。不过他们也有可能行了神迹，因为在下一个地方行了神迹（14: 3）。这里告诉我们：

1.不信的犹太人把他们赶出境外，先是不理会，后来就用脚踢他们（第 50 节）：他们逼迫保罗、巴拿巴，煽动暴民用暴民的方式逼迫他们，在街上横加羞辱，又煽动官府用官府的方式逼迫他们，肆意囚禁处罚。二人以智慧和圣灵说话，他们敌挡不住（6: 10），就动用武力，这是顽固不信之人的最后一招。撒但和他的差役见传福音的大有果效，十分恼火，必多多逼迫他们。义人在世也是如此，常因行善而受苦；服事人无人称赞，反受逼迫。请注意看：（1）犹太人如何给他们制造麻烦：他们挑唆虔敬、尊贵的妇女与他们作对。他们自己做不到，就挑唆城里有身份的妇女；这些妇女受了犹太宗教的影响，是皈依犹太教中有头有脸的人，故而称为虔敬的妇女。这些妇女冲动偏激，容易受骗，容易被煽动起来抵挡基督福音，以为福音要破除一切信仰，孰不知福音是成全信仰。虔敬、尊贵的妇女参加信仰敬拜，这是好事，离世界越远，对它们的灵魂越有好处，与神相通的时间也就越多；但若以虔敬为名，对基督心生恶意，那就是坏事；这里所说的就是这样的人。什么？还有女的逼迫人吗？岂能如此玷污自己的尊贵，如此羞辱自己，干如此卑鄙

¹和合本将诗篇 110: 3 中的“甘心”译为“甘心牺牲”；多种译本并无“牺牲”之意。

的事？更有甚者，这些都还是虔敬的妇女呢！她们是想杀害基督的仆人吗？还以为这是在事奉神吗？凡有热心的，都当思想自己的热心是否出于理智。犹太人除了挑唆这些虔敬尊贵的妇女，还挑唆城内有名望的人，指的是城里当官的；这些人大权在握，抵挡使徒，却没料到自己竟成了处心积虑之人手里的工具；这些人自己不进天国，正要进去的人，他们也不容他们进去（马太福音 23: 13）。（2）他们逼迫使徒到了什么程度：他们竟把他们赶出境外；他们把使徒赶来赶去，直到赶出他们的管辖范围；使徒被赶出来，不是因为害怕，而是因为暴力。掌管万物的神常用这样的方法，叫那些为初期教会撒种的不在一个地方逗留过久，正如马太福音 10: 23 所言：有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去，好走遍以色列的城邑。神也用这种方法叫顺服福音的人更同情使徒；受逼迫的往往受同情，若受了不公平的逼迫，反倒更被看好，更能得帮助。使徒被赶出去，众人会问他们究竟作了什么恶，与他们为友的就更多，倒不如留他们在境内。

2.使徒放弃了不信的犹太人（第 51 节）：二人对着众人跺下脚上的尘土。他们出城时，当着坐在城门口那些人的面跺下脚上的尘土，也可理解为，他们出到城外，当着被派来押送他们离境的人跺下脚上的尘土。他们用这样的方式：（1）宣告与他们脱离关系，凡是他们的东西，一样都不拿；因他们本想得人，不想得物。既然他们是尘土，就把尘土留给他们，不愿带走。（2）表示厌恶他们的不信；这些人虽生来就是犹太人，既然抵挡基督的福音，在使徒眼中就如亵渎神的异教徒一般。不论是犹太人还是外邦人，倘若相信，就都蒙悦纳，也都是义人；倘若不信，就都是可憎的。（3）表示公然蔑视他们，蔑视他们的意图，视作是无能的表现。使徒仿佛在说：“你们尽管作恶，我们不怕；我们知道所事奉的是谁，知道所信靠的是谁。”（4）留下见证，证明曾向他们传过恩典的福音，在审判的日子必证明他们的不是。这尘土要证明福音曾经传到此地，但被他们赶出来了。这也是基督吩咐门徒做的，原因也相同（马太福音 10: 14；路加福音 9: 5）。他们离开后，就往以哥念去了，不是去避难，乃是去做工。

3.安提阿新信徒的光景（第 52 节）：门徒满心喜乐，因他们看见保罗和巴拿巴虽受羞辱，仍满有勇气和喜乐，仍继续做工，于是大受鼓舞。（1）他们喜乐。保罗和巴拿巴被赶走，也许永不得入境，不然就有生命危险；人们也许觉得众门徒必定十分担忧，以为栽种的人走了，所栽种的就会颗粒无收；人们也许觉得众门徒也担心自己被赶出去，那将是更大的灾难，因为这关系到自己的切身利益。然而事实并非如此，众门徒在基督里满心喜乐，坚信基督必在他们心里和他们中间成就他的工，或保守他们免除灾祸，或扶持他们度过灾难，于是一切的惧怕都在信心的喜乐中消失得无影无踪。（2）他们刚强壮胆，群情激动，立志不论遇到什么困难，都要紧紧跟随基督。又被圣灵充满，这句话似乎有这样的特殊含义，因为相同的词句也用来形容彼得的胆量（4: 8），司提反的胆量（7: 55）和保罗的胆量（13: 9）。在敬虔的权能下所尝到的安慰和鼓舞越多，心中的安慰和鼓舞越多，就越能做好准备，在敬虔生活中坦然面对各样困难。

第十四章

本章说的是，因着保罗和巴拿巴的事奉，福音在外邦人中继续传开。福音胜了又要胜，但在不信的犹太人中仍遇到阻拦，像先前那样。I.他们在以哥念传福音很有果效，后来逼迫他们的犹太人和外邦人用武力把他们赶出来，他们不得不来到周边地区（第 1-7 节）。II.他们在路司得医治一个瘸腿的，众人见状大为景仰，他们费了好一番功夫才制止众人的偏激反应（第 8-18 节）。III.众人受犹太人的唆使，向保罗发怒，想用石头打死他；但他奇妙地脱身了（第 19-20 节）。IV.保罗和巴拿巴回访所建立的教会，坚固信徒，安排各样的事（第 21-23 节）。V.他们回到安提阿，就是差派他们出来的地方，沿途一路行善，并向安提阿教会报告他们旅途的经过，或许更确切地说，是向教会报告他们争战的经过。

保罗在以哥念

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

这段经文说的是：

I.使徒被迫离开安提阿，来到以哥念，一路传福音到此。如果说殉道者的血是教会的种子，那么传道人被赶逐，就是播撒教会的种子。请注意看：**1.**他们先到犹太人的会堂传福音。他们去会堂，不只是把会堂当作聚会场所，也把它当作和犹太人见面的地方，因他们无论去哪里，都先找犹太人。虽然安提阿的犹太人虐待他们，但他们并不因此就拒绝在以哥念向犹太人传福音，这里的人也许会接受。我们不能千篇一律定人的罪，不能把一些人的错怪在另一些人头上，要以善报恶。虽然好流人血的，恨恶完全人，但正直人追求灵魂¹（箴言 29：10），追求灵魂得救。**2.**二人在那里同心协力。这里特别提到二人同进会堂，为的是见证他们同心同德，好叫众人说：看哪，他们真是彼此相爱，乃至对基督信仰心生好感；也为的是他们能彼此坚固，共同作见证，凭两三个人的口作见证，句句都要定准（哥林多后书 13：1）。他们并非一人去一天，另一人去另一天，也不是一人先去，另一人后去，乃是二人同去。

II.他们在那里传福音大有果效：他们在那里讲的，叫犹太人和希腊人信的很多，不下数百人，也许有数千人；希腊人就是外邦人。这里要注意的是：**1.**福音同时传给犹太人和外邦人，不同背景的人信了主，一同进入教会。在前一章结尾处，福音是先传给犹太人，其中有信的，然后传给外邦人，其中也有信的；而在这里，犹太人和外邦人聚在一起，一视同仁。犹太人没有失去他们的地位，没有被抛在后面，只是外邦人被领到了与他们同等的地位，两下归为一体，与神和好了（以弗所书 2：16），二者都进入教会，并没有分别。**2.**使徒在这里的讲道想必很精彩，大有成效：二人在那里讲的，信的很多；他们的话简单易懂，满有圣灵和大能的明证（哥林多前书 2：4）；他们语气温和，充满爱心，表现出爱灵魂的心，能看出他们不仅自己深信不疑，而且心里满有主的道，所说的都发自内心，很有感染力；他们说起话来迫切严肃，刚强壮胆，凡听见的都说：神真是在你们中间了（哥林多前书 14：25）！不过传福音的果效不能归功于他们讲道讲得好，乃是应该归功于神的灵；他们不过是圣灵的器皿。

III.他们在那里遇到阻力，有人给他们制造麻烦；这是加在他们肉体上的刺，免得他们见很多人信主就过于自高（哥林多后书 12：7）。**1.**不信的犹太人率先发难，和其他地方的犹太人一样（第2节）：他们耸动外邦人。福音影响了许多外邦人，为他们所拥戴，也激发了一些圣洁热忱的犹太人，发奋接受福音（罗马书 11：14）；同时也激怒了另一些心怀恶意的犹太人，要抵挡福音。好的教训和好的榜样都是这样，对一些人活的香气叫他们活，对另一些人则是死的香气叫他们死（哥林多后书 2：15-16）。**2.**不为福音所动的外邦人受了不信犹太人的挑唆，成了他们制造麻烦的工具。这些犹太人捏造事实，在外邦人耳边不停地嘀咕，叫他们心里恼恨弟兄。犹太人不但逢人就说，还专门去找认识的人，极尽造谣之能事，叫他们对基督信仰产生鄙视、敌对的心，说福音对他们的异教神学崇拜十分有害，说自己宁为外邦人也不愿当基督徒。他们就是这样处心积虑与劝人悔改的为敌，也处心积虑与悔改的为敌。那古蛇利用这些犹太人有毒的舌头与女人的后裔为敌，将毒气吹进这些外邦人的心里，他们心里真是有恶根生出苦菜和茵陈来（申命记 29：18）。对义人心怀恶意的，都盼他们遭殃，说他们坏话，阴谋陷害他们，这些都出于心中的恶意。“耸动”一词也可理解为骚扰，他们骚扰、撩拨外邦人的思想（一些解经家这样理解），不断地挑唆、拉拢他们。逼迫者手里的工具过的是猪狗不如的日子，受骚扰没完没了。

IV.虽有这些阻力，使徒仍在那里坚持，神也与他们同在（第3节）。这里说的是：**1.**使徒为基督尽心尽力，不辱使命。外邦人心怀恶意，人们或许以为使徒会躲藏，仓皇离去，至少讲道时小心谨慎，免得进一步惹怒那些已经发怒的人。但事实正相反，二人在那里住了多日，倚靠主放胆讲道。他们越是见城里众人轻慢仇视刚信主的人，就越激发自己作工，也越觉得有必要留在这里，坚固他们的信心，安慰他们。他们放胆讲道，不怕得罪不信的犹太人。神对先知所说的关乎不信犹太人的话，如今也适用在使徒身上：我使你的脸硬过他们的脸（以西结书 3：8）。请注意看他们倚靠什么激发自己：他们倚靠主放胆讲道，倚靠主的力量，相信他必能拯救，而不是倚靠自己的能力。他们在主里刚强，倚靠主的大能大力。**2.**基督按他所应许的，与使徒一同作工：我常与你们同在（马太福音 28：20）。使徒奉主的名，倚靠主的能力，主就证明他的恩道，从不落空。

¹ 钦定本将箴言 29：10 译为：好流人血的，恨恶完全人，但正直人追求灵魂。

注意：（1）福音是恩道，叫人坚信神的良善，神藉着福音在我们里面动善工。福音是基督的恩道，因为我们唯有在基督里才能蒙神的恩惠。（2）基督亲自证明他的恩道，他就是那为阿们的，为诚信真实见证的（启示录 3: 14）；他使我们相信这是神的道，使我们全心信靠他的道，如同对初期传福音的人那样：主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道（马可福音 16: 20），这里对使徒也是如此：主藉他们的手施行神迹奇事，证明他的恩道。这些神迹奇事指超自然的神迹，也指他们所传之道的的神迹，就是藉着神恩典的能力在人心里所行的更大的神迹。主与他们同在，他们也与主同在，多行善事。

V.城里的人因此出现了分歧（第 4 节）：城里的众人就分了党，分成两派，而且都很激进。在官员和有身份的人中间，以及在平民百姓中间，有些人附从不信的犹太人，有些则附从使徒。巴拿巴虽不在十二使徒之列，也不像保罗那样蒙特别的恩召，但他在此也算为使徒，因为圣灵将他分别出来，专门事奉外邦人。似乎人人都在关注这传福音的事，城里的众人或赞同或反对，无人中立。“或站在我们一面，或站在我们的对立面，或事奉神，或事奉巴力，或事奉基督，或事奉别西卜。” 1.我们从中可见基督预言的含义，他说他到世上来，不是叫地上太平，乃是叫人纷争（路加福音 12: 51）。倘若人人都拥戴基督教训，世上就不会有纷争，倘若人人都赞同这件事，在其它事上就不会有危险的纠纷与不和；然而人在这件事上不和，破口就大如海了。使徒尚未来以哥念以前，城里众人尚无分歧，如今有分歧，不能怪使徒，因为城里一部份人进天堂，总比所有人都下地狱要强得多。2.我们从中应有心理准备，倘若传福音造成了分歧，不要觉得奇怪，也不要因此烦恼；宁可被当作引发纷争的人受逼迫，宁可逆流而上，也不要妥协，顺流而下通向灭亡。我们要站在使徒一边，不要惧怕那些站在犹太人一边的人。

VI.敌人的企图：心中的恶念终于成了暴力（第 5 节）。请注意看：1.谁在策划：外邦人和犹太人并他们的官长。外邦人和犹太人原本彼此为仇，此时却联手对付基督徒，好比希律和彼拉多、撒督该人和法利赛人联手对付基督，又好比古时的迦巴勒、亚扪，和亚玛力（诗篇 83: 7）联手对付以色列。教会的仇敌尚且如此联手，要置教会于死地，教会的朋友岂不更应当放下己见，联手使教会存活吗？2.他们策划什么：官府既与他们联手，他们就不达目的誓不罢休；他们意图凌辱使徒，羞辱他们，用石头打他们，想害死他们，以为这样做就能消灭福音。他们意图玷污使徒的名声，夺去他们的性命；能从使徒身上夺去的也只有名声和性命，他们没有土地，也没有财产。

VII.使徒蒙拯救脱离无理之恶人的手（帖撒罗尼迦后书 3: 2）（第 6-7 节）。他们知道了仇敌的阴谋，就离开了那里；也许仇敌已经开始动手，他们知道后就从容撤退（并无不光彩），来到路司得和特庇。1.他们在那里躲避。以哥念的恶人暂时息怒，既把使徒逐出地界，就不再追赶。神为他的百姓遮风挡雨，亲自作他们的藏身之处，现在和将来都是如此。2.他们在那里作工，去那里就是为了作工。以哥念的机会之门关上，路司得和特庇的门却开启。他们来到这两个城和周围的地方，在那里传福音。传道人遇到逼迫，可以离开一个地方，但不能停止作工。

在路司得瘸腿的人得医治；保罗和巴拿巴在路司得

8 路司得城里坐着一个两脚无力的人，生来是瘸腿的，从来没有走过。9 他听保罗讲道，保罗定睛看他，见他有信心，可得痊愈，10 就大声说：「你起来，两脚站直！」那人就跳起来，而且行走。11 众人看见保罗所做的事，就用吕高尼的话大声说：「有神藉着人形降临在我们中间了。」12 于是称巴拿巴为宙斯，称保罗为希耳米，因为他说话领首。13 有城外宙斯庙的祭司牵着牛，拿着花圈，来到门前，要同众人向使徒献祭。14 巴拿巴、保罗二使徒听见，就撕开衣裳，跳进众人中间，喊着说：15「诸君，为甚么做这事呢？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。16 他在从前的世代，任凭万国各行其道；17 然而为自己未尝不显出证据来，就如常施恩惠，从天降雨，赏赐丰年，叫你们饮食饱足，满心喜乐。」18 二人说了这些话，仅仅地拦住众人不献祭与他们。

这段经文说的是：

1.保罗在路司得行神迹，治愈了一个生来瘸腿的，与彼得和约翰所行的神迹一样（3: 2）。那一次神迹把福音介绍给了犹太人，这一次神迹把福音介绍给了外邦人；两次都表示世人在属灵事上无能：他们生来就是瘸腿的，直到神的恩典赐给他们力气，因我们还软弱的时候，基督就按所定的

日期为罪人死（罗马书 5: 6）。请注意看：1. 这瘸腿的十分可怜（第 8 节）：他两脚无力，没有能力（原意如此），站不起来，用不上力。路人皆知他生来就是瘸腿的，从来没有走过，也从未站立。我们四肢健全，真该感谢神，不能走动的并非个例。2. 此人心里顿生得医治的盼望（第 9 节）：他听了保罗讲道，很可能深受感动，相信这些使者有使命在身，有神的能力，有能力医治他。保罗藉着鉴察人心的圣灵，看出此人有信心，也许他的脸色也为他作见证：保罗见他有信心，可得痊愈；见他渴望得痊愈，盼望得痊愈，心里有这样的想法。彼得所医治的人不是这样，他一心只想得些周济。外邦人的信心，就是在以色列中，也没有遇见过（马太福音 8: 10）。3. 此人得了医治：保罗见他有信心，可得痊愈，就发命医治他（诗篇 107: 20）。注意：神所感动的心灵，神所唤起的盼望，从不会落空。保罗大声说，可能他隔着一段距离，也可能他要表明靠基督的能力所行的神迹是真实的，决不像那些骗人的巫术，声音绵蛮，言语微细（以赛亚书 8: 19）。神说：我没有在隐密黑暗之地说话（以赛亚书 45: 19）。保罗大声说话，叫众人都听见，好叫他们对此事心生盼望。这瘸腿的似乎不是乞丐，这里说他坐着，没有说他坐着乞讨。不过可以想象，他见别人在他周围走动，自己动不了，心里是多么难受；保罗的话对他来说是何等动听：“你起来，两脚站直；站起来，神必帮助你。试试看你有没有力气，你会发现你有力气了。”有些版本作：我告诉你，我奉主耶稣基督的名，吩咐你站起来。保罗必是这样的意思，也许他果真这样表达。话音刚落，有能力出去，那人就跳起来，从他坐的地方跳起来，不只是站起来，而且行走，为了显明他已完全康复，就当众人的面走来走去。经上的预言就此应验了：外邦人的旷野和干旱之地像玫瑰开花，那时，瘸子必跳跃像鹿（以赛亚书 35: 1, 6）。人若因神的恩典，心灵的瘸腿得医治，就当有所表现，带着圣洁的欢乐跳跃，本着圣洁的行为行走。

II. 众人对此的反应：他们十分诧异，从未见过也从未听过，于是大大惊讶。保罗和巴拿巴是外人，是被放逐到此的避难之人，很容易遭人鄙视，然而这次神迹足以使他们在众人眼里为大为尊；基督行了这么多神迹，犹太人却仍蔑视他。我们在此看见：1. 众人把他们当作神明（第 11 节）：他们用吕高尼的话兴高采烈地大声喊叫；这是当地的土话（这些都是平民百姓），是一种希腊方言：有神藉着人形降临在我们中间了。他们以为保罗和巴拿巴从天上而降，有神的能力，虽有人形，与神明无异。这种想法与异教神学相吻合，他们常常捏造各样说法，说他们的神明到访这个世界，且因有神明来访而深感自豪。他们深信不疑，甚至还用他们的诗人给神明所起的名称来称呼使徒（第 12 节）：他们称巴拿巴为宙斯，既然当他是神，就干脆当他是诸神之王。可能巴拿巴较为年长，较为英俊，脸上流露出一种气质。他们称保罗为希耳米，那是诸神的使者，奉差遣办事。保罗虽相貌不及巴拿巴，却是主要讲员，说话更有能力，给人一种思维敏捷、才智过人的感觉。传说中宙斯出行常带着希耳米；他们觉得他到访该城，想必就是现在。2. 祭司要向他们献祭（第 13 节）。宙斯神庙看来就在城门口对面，仿佛要保护、守卫该城；神庙里的祭司听到众人喊叫，赶紧起身轮值：祭司曾多次向宙斯神像献昂贵的祭物，但若宙斯亲自前来，他就更加毕恭毕敬；众人也要一同参与。这些虚无的人哪，只需一声呐喊，就头脑发热。只要有人高喊“宙斯来了”，宙斯的祭司就赶忙献祭。而神子基督以人的形象来到世上，一次次行神迹，世人却从未向他献过祭，反而骄横恶毒地把他当成了祭物：他在世界，世界却不认识他；他到自己的地方来，自己的人倒不接待他（约翰福音 1: 10-11）；而保罗与巴拿巴只行一次神迹，就被人当成了神。世界的神以权势控制属肉体的头脑抵挡真理，又以同样的权势叫他们误将错谬当成真理；这两样都能达到他的目的。众人牵着牛，要献祭给他们，又拿着花圈，要装饰祭物。这些花圈用鲜花和彩带制成，挂在牛角上，正如米奴修·菲利克斯¹在奥特维斯书中的诗句所云：

当作祭物的兽饱餐一顿，
先戴上花冠，然后流血。

III. 保罗和巴拿巴力阻这突如其来的尊敬，费了好大劲才止住。许多外邦人的王自称为神，被当作神来拜，就得意非凡；基督的传道人虽真正造福于人（那些暴君不过是假装造福于人），却拒绝这样的礼遇。所以那坐在神的殿里，自称是神（帖撒罗尼迦后书 2: 4）、被人称作教皇主神的，究竟是谁的后继，岂不是显而易见吗？请注意看：

¹ 米奴修·菲利克斯（? -205）：早期基督教护教学者，曾著有拉丁文护教书“奥特维斯”。

1. 保罗和巴拿巴见状，立即表现出圣洁的愤慨：他们听见，就撕开衣裳。他们被丑化、被扔石头的时候不撕开衣裳，处乱不惊；可被当作神来拜，他们就受不了，就撕开衣裳，因他们更在乎神的荣耀，而不是自己的荣耀。

2. 他们费了好大劲才劝阻了众人。他们不准众人拜，不说：“是他们自己要拜，就让他们拜；”更不会觉得这样将错就错，或许对自己的人身安全和福音事工有帮助，或许可以从这恶事中获利。不，神的真理不需求助于人的谎言。基督叫他们当使徒，那已是极大的尊荣，他们不需要君王的尊荣，也不需要诸神的尊荣。他们被称为基督的执事，神奥秘事的管家（哥林多前书 4: 1），这样的头衔远胜过宙斯和希耳米。让我们来看看他们如何劝阻众人。

（1）他们一听见这样的事，就立刻跳进众人中间，不愿耽搁片刻看个究竟。他们像仆人那样跳进众人中间，表示他们一点也不当自己是神，也不在众人面前摆架子。他们没有站在那里，等着别人来拜，乃是明确制止，跳进人群里去。他们急急跑进人群，好比亚伦在瘟疫爆发时站在活人死人中间（民数记 16: 48）。

（2）他们与众人讲理，高声呼喊，叫人人都听见：“诸君，为什么做这事呢？”为什么把我们当作神呢？这是最最荒唐的事，因为：

[1.] “我们本不是神：我们也是人，性情和你们一样。”“性情”这个词在雅各书 5: 17 中形容以利亚的性情，在那里译为与我们是一样性情的人。“我们是人，指望从我们得到那唯有神才能给的东西，那是不尊重自己；把唯有神才当得起的荣耀给我们，或给任何人，那是不尊重神。我们的肉身你们都看得见，性情和你们一样，被造的心也与众人一样（诗篇 33: 15）；水中照脸，彼此相符；人与人，心也相对（箴言 27: 19）。我们也有软弱的人性，也不能幸免人生患难；我们不只是人，还是罪人，是受苦人，决不能当作神。”

[2.] “这与我们所信的相冲突。我们要做的就是除去你们的假神，怎能把自己加到你们的假神里去呢？我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄，归向那永生神。若许你们拜我们，你们就不会归向真神。”于是他们抓住机会向众人表示离弃偶像归向神（帖撒罗尼迦前书 1: 9）是何等正确，何等有必要。犹太人憎恨偶像，所以使徒向犹太人传福音时，只需传神在基督里的恩典，不必像众先知对待列祖那样，叫他们远离偶像；而向外邦人传福音，就必须纠正他们自然宗教的谬误，带领他们脱离自然宗教的败坏。让我们来看看他们向外邦人传递什么信息。

第一，外邦人和他们的列祖所拜的诸神，连同他们的膜拜仪式，全都是虚妄，是虚空之物，不合理，无意义，理性上解释不通，也没有实际好处。旧约中常称偶像为虚无的神（申命记 32: 21；列王纪上 16: 13；耶利米书 14: 22）。偶像在世上算不得什么（哥林多前书 8: 4），决不是表面装出来的那样，不过是骗人的，是假冒的；凡信靠偶像、指望从偶像得解脱的，都上当受骗。所以要离弃这些虚妄，视偶像为可鄙可憎之物，像以法莲说的那样：“我与偶像还有什么关涉呢（何西阿书 14: 8）？我再也不会上当了。”

第二，他们要归向那永生神。他们以前所拜的，不是完全无力帮他们的死木偶，就是很快就无力帮他们的将死之人（好比这次那样）；但如今他们应当拜一个永生的神，他的生命在他里面，他赐给我们生命，他永远活着。

第三，这位神是世界的创造者，是一切存在和能力的泉源：“他创造天、地、海和其中万物，你们视万物为诸神，所以他是诸神的神。你们拜自己所造的神，那都是你们自己想象出来的，是你们的手所造的。你们要拜真神，不要被假冒的神所骗；要拜那掌管万有的神，不要委屈自己，向神所造的物或人下拜。”

第四，神过去没有因世人拜偶像而毁灭这个世界，那是他宽容我们（第 16 节）：他在从前的世代，任凭万国各行其道，历代都是如此，直到如今。神呼唤拜偶像的人远离偶像，他们也许会想：“我们和我们的列祖以前岂不是都拜诸神吗？自从远古以来岂不是都是如此吗？为何现在不能拜呢？”不，你们事奉偶像，那是神宽容你们，你们没有被剪除，那是怜悯的奇迹。然而，你们蒙昧无知的时候他不毁灭你们（17: 30），如今神把福音带到了世上，藉着福音清楚显明自己，显明他对万国的旨意，不只是对犹太人；你们若继续拜偶像，他必不再宽容。尚未得着神启示的

万国，就是除了犹太人以外的列国，神任凭他们各行其道，因为他们只有自己的良心和思念（罗马书 2: 15）来鉴察或限制自己，没有圣经，也没有先知；那时他们走错了路，是情有可原的；但现在不同，神已经给世人启示，福音要传给万民。神任凭万国各行其道，任凭他们逞着心里的情欲行污秽的事（罗马书 1: 24），这也可理解为神对万国的刑罚；而现在，除灭遮盖万民之物和遮蔽万国蒙脸帕子（以赛亚书 25: 7）的时候到了，若再行虚无的事就没有借口了，所以要离弃这些虚妄。注意：1.神以前宽容我们，我们更当悔改，不要以为我们若继续惹怒他，他仍会宽容。2.蒙昧无知的时候犯错，不代表明白以后还能犯错。

第五，人即便没有神的道引领纠正，也可藉着神所作的工学会行善，本当如此（第 17 节）。外邦人虽不像犹太人，没有律例典章见证神、分辨真伪，没有十条诫命的证据，也没有会幕的证据，然而他为自己未尝不显出证据来。神的证据不但在他们心里，就是与生俱来的良心约束，也在他们身边，就是自然世界的丰盛。他们没有圣经，在某种程度上情有可原，以致他们拜偶像，神也没有毁灭他们，不像毁灭犹太民那样。但这并非十足的理由，尽管没有圣经，他们在神面前仍是罪恶滔天；这是因为神还有其它证据，足以让他们知道要敬拜独一的神，要单单事奉他，单单从他得安慰；所以他们不仁不义远离神，是有罪的。神为自己未尝没有显出证据来，未尝没有引导我们，我们没有借口；我们若不把唯有神才配得的荣耀归给他，神的证据就定我们有罪。1.自然世界的丰盛证明有一位神，因为万物的存在巧妙精致。从天降雨，赏赐丰年，这些都不可能随机发生，外邦人虚无的神中有能降雨的吗？天能自降甘霖吗（耶利米书 14: 22）？自然界的一切能量变化守恒，都证明自然界的神掌管一切。下雨的不是天，乃是神从天上降下雨来，他是雨之父（约伯记 38: 28）。2.我们从自然世界的丰盛得益处，证明不该感谢为我们效劳的万物，而是应该感谢那使万物为我们效劳的造物主。神为自己未尝不显出证据来，就如常施恩惠。神仿佛要显明他的良善，以此来充分证明他配得我们的敬拜和赞美，而不是炫耀他的至大，他得荣耀在于他的良善。遍地满了耶和华的慈爱（诗篇 33: 5）；耶和华的慈悲覆庇他一切所造的，所以他们都称颂他（诗篇 145: 9-10）。神恩待我们，赐给我们空气得以呼吸，赐给我们大地得以行走，赐给我们太阳得以照明；特别使人感觉到的恩惠就是每日的饮食，所以使徒特别提到饮食，表示神恩待我们：（1）神为我们预备饮食，一连串的连锁反应都由他发起：我必应允天，天必应允地，地必应允五谷、新酒，和油，这些必应允耶斯列民（何西阿书 2: 21-22）。他恩待我们，从天降雨；他降雨给我们水喝，若没有雨就没有泉水，人就渴死；他降雨给我们的地，我们的饮食都从雨而来；他赏赐丰年。天若如铁，地就如铜（利未记 26: 19）。神的河满了水，浇灌了地，为人预备五谷（诗篇 65: 9）。外邦人对至高神的认识，来自一个令人惊恐、令人肃然起敬的自然现象，就是雷声；所以他们称宙斯为雷神，说他手持惊雷。从诗篇 29: 3 来看，雷声确不容小觑，但使徒在此将神的恩惠摆在我们面前，好叫我们凡事都思想他的良善，爱他，以他为乐，因他常施恩惠，施恩惠给我们，施恩惠给世人，从天降雨，赏赐丰年。倘若有朝一日天不下雨，或地无丰年，那都是人的不是，是我们的罪孽使这些事转离我们（耶利米书 5: 25），是我们的罪止住了神恩惠的洪流。（2）神使我们得享饮食，叫我们饮食饱足，满心喜乐。神厚待一切求告他的人（罗马书 10: 12）；他厚赐百物给我们享受（提摩太前书 6: 17），不只是施恩，且是大大施恩，不只是赐给我们一切所需，还让我们享福（传道书 2: 24）：他叫我们饮食饱足，叫我们吃了心满意足，遂自己的心意，不只是因为身体需要，乃是丰富多彩。即便是不认识他、膜拜其它假神的列国，他也以美物充满他们的房屋（约伯记 22: 18），充满他们的口，充满他们的肚腹（诗篇 17: 14）。外邦人活在世上没有神（以弗所书 2: 12），却仍靠神活着；基督要我们爱仇敌（马太福音 5: 44-45），也是出于这个原因。外邦人饮食饱足，因饮食而满足，别无他求；但这些东西不能填满心灵（以西结书 7: 19），也不能满足那些爱惜灵魂的人；使徒指出他们也共享神的恩惠。人人都当承认神叫我们饮食饱足，满心喜乐；不只是给我们饮食，叫我们存活，也给我们喜乐，叫我们快活度日，不必终身劳苦得吃的（创世记 3: 17）。注意：我们感谢神，不单为了饮食，也为了喜乐，感谢他允许我们喜乐，感谢他给我们喜乐的缘由，感谢他给我们喜乐的心。我们既然饮食饱足，满心喜乐，就当满有爱心，满心感谢，更好地尽忠尽责，满心顺服；参考申命记 8: 10; 28: 47。

最后，使徒还是劝阻了众人（第 18 节）：二人说了这些话，费了好大的劲，仅仅地拦住众人不献祭与他们；可见这些拜偶像的人对偶像死心塌地。使徒不愿被当作神来拜，这还不够（众人以为

那是客套），还要表现出愤慨，指出这是邪恶，这也不够，只是仅仅地拦住众人，有些人也许还会责怪祭司把事情办砸了。我们可从中看出外邦人为何拜偶像，他们只是停留在得福的器皿上；人应当透过器皿敬拜福份的创始者。保罗和巴拿巴治愈了一个瘸腿的，众人就当他们是神，而不是赞美赐他们能力的神。我们应当谨慎，神的荣耀，不能归于别人，也不能窃为己有。

保罗在路司得被人用石头打；使徒得勉励受鼓舞；保罗和巴拿巴按立长老

19 但有些犹太人从安提阿和以哥念来，挑唆众人，就用石头打保罗，以为他是死了，便拖到城外。20 门徒正围着他，他就起来，走进城去。第二天，同巴拿巴往特庇去，21 对那城里的人传了福音，使好些人作门徒，就回路司得、以哥念、安提阿去，22 坚固门徒的心，劝他们恒守所信的道；又说：「我们进入神的国，必须经历许多艰难。」23 二人在各教会中选立了长老，又禁食祷告，就把他们交托所信的主。24 二人经过彼西底，来到旁非利亚。25 在别加讲了道，就下亚大利去，26 从那里坐船，往安提阿去。当初，他们被众人所托、蒙神之恩、要办现在所做之工，就是在这地方。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。28 二人就在那里同门徒住了多日。

这里进一步讲述保罗和巴拿巴的事奉和艰难。

I. 保罗差点被人用石头打死，但他奇迹般地活了过来（第 19-20 节）。他们打保罗不打巴拿巴，因为保罗讲道比巴拿巴多，惹怒他们也更多。这里要注意的是：1. 众人受挑唆攻击保罗，并非他有任何得罪他们的地方（如果说他不愿被当作神来拜他，让他们生气，只要他们仔细想来，应该很容易原谅他），乃是有些犹太人从安提阿来，听说保罗和巴拿巴在路司得受尊敬，十分恼火，于是挑唆众人攻击他们，说他们拉帮结派，煽动造反，是危险分子，不能窝藏。看看犹太人抵挡基督福音是何等迫不及待，福音无论在何处站住脚，他们都不能容忍。2. 众人受这些野蛮的犹太人挑唆，到什么程度：他们怒气冲冲，竟然哄嚷着用石头打保罗，不经过司法程序，简直是暴乱。他们向他扔石头，将他击倒在地，随后把他拖到城外，像是不配住在城里的人，也可能是用板车或马车把他拖出去，以为他是死了，要拖出去埋了。败坏属世的心对邪恶有特别的偏好，要想制止他们作恶很难，要想劝他们作恶却很容易。属世之人的心何等薄情善变，不明事理，也不思考。这些人前不久还把使徒视为超人，如今却当他们连兽都不如，当他们是最好的坏人，是罪人中的罪魁。今日高喊和撒那，明日钉他十字架；今日向他献祭，明日把他献为祭。我们在第 28 章见到一个完全相反的改变；第 4 节说：这人必是个凶手，第 6 节又说：他是个神。世人转念，像风一样。保罗若是希耳米，就当登上宝座，简直应当供奉起来；但他若是基督的忠心使者，那就当用石头打死，拖出城去。这些人轻易服在虚妄之下，却如此仇视真理。3. 保罗藉着神的能力获救：他被拖出城去，门徒正围着他（第 20 节）。看来路司得有人成了门徒，不当使徒是神，也不抵挡他们；保罗受恶待，这些刚信主的却有勇气站在保罗一边，尽管众人用石头打他，也有可能用石头打他们。他们围着他守护，免得众人再打他，也围着他想看他是死是活；忽然间他站了起来。他没有死，想必受了重伤，昏了过去；他从昏迷中醒来，且能自己走进城去，真是神迹。注意：神的忠心仆人虽离死亡一步之遥，虽朋友仇敌都以为他死了，只要还有工要做，就必不致死。他们被打倒了，却不至死（哥林多后书 4：9）。

II. 使徒尽管遇到阻力，仍继续做工。众人向保罗扔石头，却不能阻拦他做工：他们把他拖到城外（第 19 节），他却走进城去，表示他不怕，不以性命为念（20：24）。不过，他们在此既受逼迫，表明应当去别处寻找传福音的机会；于是他们暂时离开了路司得。

1. 他们往特庇去做松土撒种的工作。第二天同巴拿巴往特庇去，那城离此不远。他们在那里传福音，使好些人作门徒（第 21 节）。提摩太似乎是那个城里的人，是当时服事保罗的门徒之一；他曾在安提阿遇见他，一路跟随到此，因为保罗提起这段经历时，说提摩太很熟悉保罗在安提阿、以哥念、路司得所遭遇的逼迫和苦难（提摩太后书 3：10-11）。这里没有提在特庇发生的事。

2. 他们回到做过工的地方，在撒了种的土地上浇灌，在特庇逗留了一段日子后，又回访曾经传过福音的路司得、以哥念和安提阿（第 21 节）。他们在前面打基础，启动善工，我们受益匪浅，此时他们在根基上建造，展开善工，我们同样受益匪浅。让我们看看他们做了些什么。

(1) 坚固门徒的心，就是谆谆教诲，坚固他们的信心（第 22 节）。刚信主的容易动摇，遇到一点小事就惊惶。旧友求他们别抛下他们；心目中的智者说这样改变是荒唐，是耻辱，又很危险；他们出于社会压力，仍倾向于谨守祖先遗训；他们担心逆流而上有危险。这些都使他们有时想打退堂鼓；但使徒前来告诉他们，这恩是神的真恩。务要在这恩上站立得住（彼得前书 5: 12），人若失去在基督里的份，那才真是危险；紧紧抓住基督，那才是真福份，不论遇到什么试炼，都能从基督汲取力量，不论有什么损失，都必得到丰富的赏赐。他们坚固门徒的灵魂，坚固他们敬虔的决心，倚靠基督，不惜代价。注意：[1.]凡信主的都需要得坚固；凡栽种的，都需要生根。传道人做工，不仅要唤醒罪人，还要坚固圣徒。俗话说：得来不易，持守也不易。凡在真道上领受教训的，必须坚信这些教训，既下了决心，就当坚定不移。[2.]灵魂得坚固才是真正的坚固；这不是肉体的约束，不是说若变节就受体罚，乃是灵魂的约束；唯有神的恩典才能有效地坚固门徒的心，不致离经叛道。

(2) 劝他们恒守所信的道；“劝他们”也可理解为“勉励他们”。他们告诉众门徒，持守主道，坚信基督就是神的儿子，就是世人的救主，这是他们的义务，也是他们的福份。注意：凡信主的，不论遇到什么试探，不论在顺境还是在逆境，都应当恒守所信的道。常常勉励他们恒守主道，这是很有必要的。对那些常常身处试探的，应当常常关心他们，劝勉他们持守主道。

(3) 他们最强调的一点是：我们进入神的国，必须经历许多艰难。不只是“他们”，乃是“我们”；凡愿意进天堂的，都算在其中，都必在途中经历艰难逼迫。然而，用这样的话来坚固门徒的心，劝他们恒守所信的道，这合适吗？不会使他们惧怕灰心吗？不会的，从整体来看，这能帮助他们信心得坚固，紧跟基督。他们诚然会遇到患难，甚至是大患难，这固然不好，然而：[1.]这是注定的。他们必须经历患难，别无他路，此事早已命定，不能更改。随己意掌管我们的神，早已命定凡立志在基督耶稣里敬虔度日的都要受逼迫（提摩太后书 3: 12），这是我们的份；随己意吩咐我们的神，早已命定凡是基督的门徒，都要背起他们的十字架（马太福音 16: 24），这是我们的责任。当我们委身于耶稣基督，这就是我们所当做的；当我们坐下来算算要付的代价，这就是我们要付的代价；当我们为道遭了患难，或是受了逼迫（马太福音 13: 21），那不过是已知的，是必然的。他向我们所定的，就必做成（约伯记 23: 14）。此事已定，不容改变，磐石岂能为我们挪开原处呢（约伯记 14: 18）？[2.]这不仅是基督大军领头人的份，也是士兵的份；不仅是你们的份，也是我们的份（若认为这是患难的话）；所以，你们所受的苦不应该成为你们的绊脚石，我们所受的苦也不应该成为你们的绊脚石。免得有人被诸般患难摇动。因为你们自己知道，我们受患难原是命定的（帖撒罗尼迦前书 3: 3）。基督若叫使徒经历苦难，自己必身先士卒；使徒叫普通基督徒经历苦难，也必身先士卒。[3.]我们诚然会遇到许多艰难，但令人安慰的是我们都能挺过去，不会在艰难中失落灭亡。这好比是红海，神在其上开道，成为赎民经过之路（以赛亚书 51: 10）。我们经历苦难，也必从中经过。[4.]我们不但要经历艰难，还要进入神的国；最后的喜乐和荣耀必远远大于途中所遇见的艰难。我们诚然要背起十字架，但若持守真道，不走偏，不回头，就必得冠冕；坚信这一点，所遇见的艰难就会变得轻省，变得愉悦。

(4) 在各教会中选立长老。他们二次到访，就在教会建立秩序，制定事工制度，组建敬拜团队，区分教师和学生。[1.]每个教会都有管理者或负责人，他们的职责是与教会成员一同祷告，在严肃会上讲道，负责福音圣礼，监管会员，做愚笨人的师傅（罗马书 2: 20），警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶助软弱的人（帖撒罗尼迦前书 5: 12）。每个教会都必须有一个或多个这样的人。[2.]当时的管理人员是长老；这些都是德高望重的智者，有长者的权柄，不是制定新规（制定律法是君王的特权；教会管理是十足的君主制，立法权都在基督手里），乃是监管，确保基督所制定的律法得以遵守执行，而不是叫人听命于他们。[3.]这些长老是选立的。不论是使徒推荐，众人推荐，还是自荐，他们的资质都由使徒判断，他们也最有资格判断。这些人既已委身，就被正式分别出来，担任这项事工，且持守到底。[4.]这些长老被按立任职，对门徒大有益处。凡信主的都当被建造，都需要长老的帮助，需要牧师和教师的帮助，他们所做的就是建立基督的身体（以弗所书 4: 12）。

(5) 藉着禁食祷告，把他们交托所信的主，交托给主耶稣。注意：[1.]人即便信了主，且是真心相信，传道人仍当关心他们，看顾他们，仍当教导劝勉他们；他们若信心不足，仍当帮助他们成

全。[2.]传道人所关心的信徒，最终要交托给主，求他的恩典庇护引领：主啊，求你因你名的缘故保守他们（约翰福音 17: 11）。他们要把自己交托给主，传道人也要把他们交托给主。[3.]他们藉着祷告把信徒交托给主。基督也藉着祷告把他的门徒交托给父（约翰福音第 17 章）：他们是你的，是你所赐给我的；圣父啊，求你保守他们。[4.]把门徒交托给主，这是大得安慰的事，因为我们可以说：“他们所信的就是他；我们所交托的门徒，都已将自己交托给他，都知道所信的是谁，也深信他能保全他们和我们所交付他的，直到那日（提摩太后书 1: 12）。”[5.]祷告和禁食结合，这是美事，表示我们谦卑认罪，且使我们的祷告更有活力。[6.]我们若与朋友分手，最好的告别就是把他们交托给主，求主保守他们。

3.他们在曾经去过的地方继续传福音，不过上次来时信主的似乎不多，这次回来不足以组建教会，所以他们继续作领人归主的工。他们从安提阿经过彼西底，就是安提阿所在的省，来到旁非利亚省，那里的省会是别加；他们曾来过此地（13: 13），此次又来讲道（第 25 节），再次把福音传给当地的人，看看他们是否比上次有所改观。这里没有提果效如何，不过他们又从那里去了亚大利，那是旁非利亚的一个海边城市。他们每到一处都很短暂，但所到之处都尽力打好基础，将来好建造，都尽力撒种，将来好生长。基督的比喻在此得到了诠释：他把天国比作面酵，时候到了，全团都发起来（马太福音 13: 33）；他又把天国比作芥菜种，起先虽不显眼，却长成大树（马太福音 13: 31-32）；他又把天国比作种子，有人拿去种在田里，不知不觉就发芽长成。

III.他们最后回到出发地叙利亚的安提阿：从亚大利坐船往安提阿去（第 26 节）。这里告诉我们：

1.他们为何来这里：因为他们当初被交托给神的恩典¹，就是在这地方，表示他们十分看重众人把他们慎重地交托给神的恩典。他们虽都与天国有份，仍十分敬重交托他们的人。弟兄们既把他们交托给神的恩典，去做所做的工，如今做成了，就回来向弟兄们交账；弟兄们曾藉着祷告帮助他们，他们也要藉着赞美帮助弟兄们。

2.他们如何交账（第 27 节）：他们聚集了会众。安提阿的基督徒人数可能很多，不能常在一处聚会，但这次他们把各地的负责人聚集起来。以色列各支派的首领聚在一起，常称为以色列会众，同样地，安提阿各教会的传道人和主要成员聚在一起，也称为教会。可能这次来了许多人，挤满了聚会点。也可能他们在不同时间、不同地点多次聚会。总之他们在聚会时讲述了两件事：（1）他们在做工过程中，明显看到神与他们同在：他们述说神藉他们所行的一切事。他们述说的不是自己做了什么（这会有炫耀的嫌疑），乃是神与他们同工，是神藉他们做了什么。注意：我们在任何时候若有一点成绩，都当归功于神，因为神不仅在我们里面作工，使我们有愿做的心，有做工的能力，还与我们同工，使我们所做的大有果效。若没有传道人传道，神的恩典也能成事，但若没有神的恩典，传道人就没有果效，即便是保罗传道也不会有果效。真道的功效在于恩典的运行。（2）他们在外邦人中间结出果子来。他们述说神怎样为外邦人开了信道的门，不但吩咐他们邀请外邦人参加福音筵席，还感动他们的心接受福音。注意：[1.]唯有经过信道的门，才能进入基督的国；我们要坚信基督，不然就与他无份。[2.]是神打开信道的门，他打开真理的门，叫我们相信，他打开我们的心，叫我们领受真理，他打开又宽又有果效的门，叫我们进入基督教会。[3.]神为外邦人开了信道的门，不但赐给他们福音，指示万国的民，使他们信服真道（罗马书 16: 26），还赐给他们领受福音的心，我们真该为此感谢神。福音就这样传开了，并且越来越亮堂，神所开的门，无人能关；地狱的权势和世上的权势都阻挡不了。

3.他们眼下有何安排：二人就在那里同门徒住了多日（第 28 节），可能超过原先所计划的，并非因为惧怕仇敌，乃是因为爱朋友，不愿分开。

¹ 钦定本将第 26 节中的“他们被众人所托、蒙神之恩”译为：他们被交托给神的恩典。