

活石新約聖經註釋

簡體字合訂本

作者：馬唐納

版次：二 七年一月簡體字修訂版

(前版三次印行)

出版：活石出版有限公司

© 版權所有

ISBN 962-8385-11-9

請從發行人訂購：

活石福音書室

香港尖沙嘴郵箱91855號

網頁：<http://www.livingstone.com.hk>

電郵：retail@livingstone.com.hk

Believer's Bible Commentary, New Testament

Simplified Chinese Script Edition

Author: William MacDonald

Edition: Revised Edition, January 2007

(First Edition in Three Printings)

Published by Living Stone Publishers Ltd.

Simplified Chinese Script Edition by Permission

Copyright by William MacDonald

ISBN 962-8385-11-9

Please order from distributor:

Living Stone Bookshop

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

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

E-mail：retail@livingstone.com.hk

使徒行传

简介

「基督是主题，教会是器具，圣灵是力量。」～史廓治

壹·在正典中的独特地位

使徒行传是惟一受圣灵感动而写成的教会历史记载；使徒行传也是首段教会历史，又是惟一记载早期信仰的初期教会历史。其它历史记载都只是从路加的著作抽取资料，再加上一些传统传说（及很多假设！）。假如没有这卷书，我们便损失重大了。从福音书我们主的生平立刻进到使徒书信，会是极大的跃步。谁是接信的教会？她们是如何形成的呢？使徒行传解答以上及其它不少问题。这卷书不独是一道桥梁，连接基督生平和使徒书信中的教训与基督的生命；更是犹太教与基督信仰、律法与恩典的过渡环节。这构成阐释使徒行传其中一个主要困难，即是说，这集中在耶路撒冷的小型犹太人运动，逐渐推广，变成普世性的信仰，甚至侵入罗马帝国的首都。

贰·作者

几乎人人都同意，路加福音和使徒行传的作者是一人。假如第三卷福音书是路加写的，使徒行传也是路加的著作；反过来说也一样（请参看本书路加福音简介）。

路加著写使徒行传的外证早已存在，并且强而广泛。反马吉安主义序论中的路加福音部分（约主后160-180年）、穆拉多利经目（约主后170-200年），及早期教会教父爱任纽、亚历山太的革利免、特土良和俄利根，全都认同使徒行传的作者为路加。几乎每个跟随他们学习教会历史的人都赞同这点，包括优西比乌和耶柔米等权威学者。

使徒行传本身显示路加著写的内证有三方面。在使徒行传开首，作者特别提到前书，此书也题献给提阿非罗。路加福音一章1至4节显示使徒行传所指的

前书就是第三卷福音书。两书的写作风格、富怜悯的心肠、词汇、护教重点及很细微的资料，都把二者连结在一起。要不是后人把路加福音与其它三卷福音书并列，这两本书便会合成一体，如哥林多前、后书一样。

第二，从使徒行传上下文可以清楚看出作者是保罗旅途上的同伴。为人熟知的「我们」段落（一六10~17；二〇5~二一18；二七1~二八16）显示在记录的事件中，作者确实在场。以疑惑不信的观点解释这些段落属「虚构」体裁，是不具说服力的。假如加上这些「我们」段落，只是要令书卷看来更真实，那么为何这些段落并不常出现，而且还要插得那么巧妙呢？又为什么隐藏在「我们」中的「我」没有给予姓名呢？

最后，剔除保罗的其它同伴，而这些同伴是作者以第三身提及的；也剔除在「我们」段落中没有跟保罗在一起的同伴，只有路加是惟一个可能剩下的人。

叁·写作日期

虽然一些新约书卷的写作日期并不是关键，但使徒行传就颇为重要了。使徒行传是一卷教会历史，而且是最早期的教会历史。

对于使徒行传的写作日期，有三种不同的意见，其中两个认为路加是作者，一个否定。

1. 一个是第二世纪。当然，这个日期排除路加是作者的可能性。路加最迟也不会活过主后八十年或八十五年。有

些自由派的学者认为作者引用了约瑟夫的《犹太掌故》（约主后93年），但他们所断言有关丢大的事迹跟使徒行传的记载并不相符，而二书相同之处也并非强而有力。

2. 一般认为路加在主后七十至八十年间写成路加福音和使徒行传。这说法容许路加在其福音书中引用马可福音（大概从主后六十年代开始）。

3. 一个可取的结论是，路加在使徒行传的历史事迹完结后不久便把这书写成，就是保罗第一次在罗马下狱的前后。

有可能路加准备著写第三卷书（但显然这不是神的旨意），所以路加只字不提发生在主后六十三至七十年间的大事。无论如何，以下遗漏没提到的事件显示一个较早的写作日期：罗马焚城后（主后64年），希律在意大利强烈逼迫基督徒；犹太与罗马之战（主后66至70年）；彼得、保罗殉道（主后60年代后期）；以及伤害犹太人和希伯来基督徒最深的事迹——耶路撒冷的毁灭。因此，很可能路加在大约主后六十二或六十三年，即保罗囚禁在罗马时著写使徒行传。

肆·背景与主题

使徒行传记载很多生活和行动。当中，我们看见圣灵作工、组织教会，把能力赐给教会，并且扩展教会的对外事工。使徒行传是伟大的档案，记载权能的圣灵使用最叫人难以相信的器具，克服最难应付的障碍，采用最异乎寻常的

方法，达成最突出的结果。

福音书停止描述的时候，使徒行传便开始，且以快速、富戏剧性的描述带领我们阅览在早年动荡的日子中的初期教会。使徒行传记载关键的转接期，当时新约教会正处于抛掉犹太教尸衣的时期，展示教会与众不同的特征，就是一种新的相交——在基督里，犹太人与外邦人合成一体。因此，有人恰到好处地称使徒行传为：「以撒断奶期」的故事。

我们阅读使徒行传时，看见神在作工，灵里便感觉到一种莫名的兴奋。同

时，罪与撒但反抗和阻挡时，我们也感受到那种张力。

使徒行传首十二章，彼得担演主要角色，因他勇敢无惧地向以色列民传讲福音。从第十三章开始，使徒保罗走到最前线，他是个热心、被圣灵充满、孜孜不倦的外邦人的使徒。

使徒行传包含约卅三年的时期。费廉思指出人类历史再无另一段时期可与此相比——一小撮平民改变世界至一个地步，令他们的敌人眼中充满忿怒的泪光说，这些人竟「翻天覆地」！¹

大纲

- 壹· 在耶路撒冷的教会（一～七）
 - 一· 升天的主应许圣灵的能力（一1～5）
 - 二· 升天的主对使徒的训令（一6～11）
 - 三· 门徒专心祷告在耶路撒冷等候（一12～26）
 - 四· 五旬节与教会的诞生（二1～47）
 - 五· 瘸腿的人得医治，彼得告诫以色列人（三1～26）
 - 六· 遭受逼迫，教会增长（四1～七60）
- 贰· 犹太和撒玛利亚的教会（八1～九31）
 - 一· 腓利在撒玛利亚传道（八1～25）
 - 二· 腓利与埃提阿伯的太监（八26～40）
 - 三· 大数人扫罗悔改归主（九1～31）
- 叁· 直到地极的教会（九32～二八31）
 - 一· 彼得向外邦人传讲福音

- 二· 在安提阿培植教会（一一19~30）
- 三· 希律的迫害与他的死（一二1~23）
- 四· 保罗首次传道旅程：加拉太（一二24~一四28）
- 五· 耶路撒冷的会议（一五1~35）
- 六· 保罗第二次传道旅程：小亚细亚与希腊（一五36~一八22）
- 七· 保罗第三次传道旅程：小亚细亚与希腊（一八23~二一26）
- 八· 保罗被捕受审（二一27~二六32）
- 九· 保罗启程往罗马并遇船难（二七1~二八16）
- 十· 保罗在罗马被软禁及向犹太人作见证（二八17~31）

注释

壹· 在耶路撒冷的教会（一~七）

一· 升天的主应许圣灵的能力（一1~5）

一1 使徒行传以备忘开首。亲爱的医生路加，之前已写过信给提阿非罗，这封信就是我们今天认识的路加福音（参看路一1~4）。在该福音书末尾几节，他告诉提阿非罗，就在升天前，主耶稣应许门徒必受圣灵的洗（路二四48~53）。

现在路加准备继续描述，因此他返

回这个令人肃然起敬的应许作为起点。正好，他必须这样做，因为这个赐圣灵的应许，是以萌芽的状态，隐藏一切要在使徒行传中揭露出来的属灵的得胜。路加形容他的福音书为前书，或是第一卷书。在那里，他记载了耶稣开始所行教训的。在使徒行传，他继续记载，详细描述耶稣升天后，借着圣灵继续作事和教训人。

留意主的事工，是行道与教训兼备的。主传讲的道，并不是不带责任的教义，也不是不重行为的教条。救主活活体现祂所教训人的；祂传讲的，自己也

实行出来。

—2 提阿非罗会记得，路加的前书以描述救主升天作结尾，这里形容祂被接上升。他也会记得主离去前，给予那十一位使徒亲切的临别指示。

—3 主在复活至升天期间的四十天，曾向门徒显现，提供祂身体复活最有力的凭据（参看约二〇19, 26；二一1, 14）。

在此期间，祂与他们讨论神国的事。祂首要关注的不是世上的王国，而是神被尊为王的国度。

那国度不能与教会混淆。主耶稣以王的身分，把自己献给以色列民，但祂遭拒绝（太二三37）。神在地上真实的王国因此延迟显现，直至以色列民悔改，接受祂作弥赛亚（徒三19~21）。

在今天，这王不在。然而在地上，祂确实拥有一个眼看不见的国度（西一13）。这国度包括每一个承认效忠于祂的人（太二五1~12）。一方面看，这包括每一个口称为基督徒的人。这是国度的外观（太一三1~52）。但从内在实际看，国度只包括那些重生的人（约三3, 5）。神国现在的状况在马太福音第十三章的比喻中描述了。

教会是崭新的。教会不是旧约预言的主题（弗三5）。教会是由五旬节至被提期间的所有信徒组成的。身为基督的新娘，教会在千禧年时将与主一同作王，永远共享祂的荣耀。大灾难末期，基督会再来作王，毁灭祂的敌人，在全地上建立祂公义的国度（诗七二8）。

虽然主在耶路撒冷作王只有一千年

（启二〇4），但神国是永存的，因为所有神的敌人最终会被毁灭，祂将永远在天上掌权，再没有反抗和阻碍（彼后一一11）。

—4 路加提到主与门徒会面时，他们正在耶路撒冷一房间内聚集。复活的救赎主嘱咐他们留在耶路撒冷。但为什么要在耶路撒冷呢？他们可能有点摸不着头脑！对他们来说，耶路撒冷是个仇恨、暴力和逼迫的城市！

不错，父所应许的将要在耶路撒冷应验。圣灵的来临就在救主被钉十字架的城市发生。圣灵在那里，要见证人对神儿子的拒绝。真理的圣灵要为罪、为义、为审判谴责世人，这先在耶路撒冷执行。门徒在这个他们曾摒弃主、逃亡以保身体发肤的城市接受圣灵。他们在自己显得软弱怯懦的地方，要变得刚强无惧。

门徒不是第一次从救主口中听到父的应许。主在地上传道时，特别在楼房的讲话中，曾告诉他们保惠师会来临（参看路二四49；约一四16, 26；一五26；一六7, 13）。

—5 这时，主跟他们最后一次聚首，又重申那应许。他们中间有些人（若不是每一个）曾接受约翰……用水施洗。然而，约翰的洗是外在、身体上的。不久²，他们要受圣灵的洗，这次洗礼是内在、属灵的。第一次洗礼是在表面上表明他们是以色列民中悔改的一群。第二次洗礼使他们归入教会——基督的身体，并给予他们事奉的能力。

耶稣应许不多几日，他们就要受圣

灵的洗，但这里没有提到受火的洗（太三11, 12；路三16, 17）。火的洗是为不信的人而设的审判的洗礼，且是将来的事。

二·升天的主对使徒的训令（一6~11）

一6 也许这里记载的事是在橄榄山——伯大尼对面发生的。这是主耶稣返回天上的地点（路二四50, 51）。

门徒正在思想圣灵来临的事。他们记得先知约珥说过圣灵的浇灌与弥赛亚荣耀的国度的关系（珥二28）。于是他们就总结，认为主会很快建立祂的国，因为祂先前说过圣灵「不多几天」便会降临。他们的问题反映出他们仍然期望基督立即建立祂在地上真实的国度。

一7 主没有纠正他们对主在地上真实作王的期待。这个希望在过去、现在都是正确的。祂只告诉他们，祂的国在什么时候降临，他们不会知道。父神凭著自己的权柄定下那日期。但祂选择不把日期揭示出来。这是特别属于祂自己的资料。

圣经沿用的词句「时候日期」是指各样神预言的事，这些事快将发生，都与以色列人有关。门徒都有犹太背景，他们明白这里的措词，是指著一段关键的日子，是在基督建立地上千年国度之前，并国度建立之时。

一8 主耶稣制止了他们对这未来国度的好奇心后，就转移他们的注意力，去看一些更要紧的事——他们使命的性

质和范畴。性质方面，他们要作见证。范畴方面，他们要在耶路撒冷，犹太全地，和撒玛利亚地，直到地极作见证。

但他们先要得著能力——圣灵的能力。基督徒作见证，这能力是绝对不可缺的。一个人可能很有才干，受过严谨的训练，而且经验丰富，但没有圣灵的能力，他作工不会有果效。相反，一个人可能没有学识，其貌不扬又鄙陋，但假如他给赋予圣灵的能力，结果，世人会看见他为神而大大火热。胆怯的门徒需要有作见证的能力，需要有圣灵的勇气传讲福音。当圣灵临到他们身上，他们就著能力。

他们的见证将在耶路撒冷开始，那是按神的恩典预先作的有意义的安排。我们主被钉十字架的那个城市，会先接收悔改、信主的呼召。

然后是位于巴勒斯坦南部的犹太。犹太地以犹太人居多，耶路撒冷为其主要城市。

随即便是撒玛利亚，是巴勒斯坦中心地区，这城人口被犹太人厌弃，血统不纯，与犹太人向来没有交往。

继而是当时的地极，即是外邦国家。当时在宗教权利方面，外邦国家仍在受惠的范围之外。从这个不断扩阔的见证圈，我们已掌握到使徒行传历史流向的大纲了。

1. 在耶路撒冷的见证（一~七）
2. 在犹太和撒玛利亚的见证（八1~九31）
3. 直到地极的见证（九32~二八31）

—9 救主委托完门徒后，祂就被取上天去。圣经这样说：「祂就被取上升，有一朵云彩把祂接去，便看不见他了。」如此壮观的事，却只轻描淡写！圣经作者记述他们的故事时所持的严谨态度，表明神话语的默示性；人不习惯这么有保留地去处理如此不寻常的事。

—10 再一次，路加毫无惊讶的用词，描述有两个人身穿白衣出现。很明显，这两个是天使，在地上化作人身。或许，这两个人就是耶稣复活后，在墓前出现的那两个天使（路二四4）。

—11 天使首先称呼门徒为加利利人。据我们所知，除了犹大之外，所有门徒都来自加利利海南部地区。

然后，因门徒仰望天空沉思，天使便唤醒他们。他们为什么站着望天呢？是哀伤、敬拜，还是惊讶呢？虽然主要是悲哀，但无疑那感觉是三而一的。所以，天使说了一句安慰的话。升了天的基督会再来。

这里，我们有一个清晰的应许，就是基督会再来，在地上建立祂的国度。这不是说被提，而是我们遥见基督再来作王。

1. 祂从橄榄山升到天上（12节）。	1. 祂将回到橄榄山（亚一四4）。
2. 祂亲自升到天上。	2. 祂将亲自回来（玛三1）。
3. 祂升天，是肉眼可以看见的。	3. 祂回来，是肉眼可以看见的（太二四30）。

4. 祂给一朵云接去（9节）。	4. 祂驾着天上的云降临（太二四30）。
5. 祂荣耀地升天。	5. 祂带着能力、满有荣耀地回来（太二四30）。

三·门徒专心祷告在耶路撒冷等候（—12~26）

—12 路加福音二十四章52节记载门徒满有喜乐地回到耶路撒冷。「从神的爱而生的光点燃人心，令他们面上发出亮光，纵使患难的海洋正围绕着他。」

这是一次短途旅程，约有四分三英里，从橄榄山起行，往下走穿过汲沦谷，再上耶路撒冷。这可能是新约时代，一个犹太人在安息日可以走的最长路程。

—13 进了城，他们就上了所住的一间楼房。

神的灵在此第四次，也是最后一次列述门徒的名字（太一〇2~4；可三16~19；路六14~16）。但这次有一个名字给删去。名字中，犹大不在。这个叛徒已去接受他所该得的结局了。

—14 门徒同心合意地聚集在一起。「同心合意」这词在使徒行传出现了十一次，是一把开启祝福之奥秘的钥匙。弟兄和睦同居，那里有耶和華命定的福，就是永远的生命（诗一三三）。

第二把钥匙是恒切祷告。今天正如那时一样，人祷告，神就作工。一般来

说，我们宁可做各样的事，也不祷告。惟有在我们极渴望、相信、迫切和同心的祷告中，在神面前等候，神的圣灵才倾泻出复兴、加增的能力来。

我们强调合一与祷告是五旬节的序幕，并没有夸大。

同着门徒一起聚集的是一群无名的妇女（可能是跟随耶稣的一群），包括耶稣的母亲马利亚并耶稣的弟兄。这里有几点要注意的。

1. 这是新约书卷中，最后提到马利亚的地方。无疑这可用作对圣母马利亚过分崇拜的无声抗议。门徒不是向她祈祷，而是与她一起祈祷。她同着门徒一起等候，接受圣灵的恩赐。

2. 马利亚称为耶稣的母亲不是「神的母亲」。耶稣是我们主道成肉身的名字。因为，作为人，祂从马利亚而生，称呼她为耶稣的母亲是恰当的。但圣经从不称她为「神的母亲」。纵使耶稣基督确是神，但说神有位人的母亲，在教义上是错误的，而且是荒谬的。作为神，祂是自有永有的。

3. 读过马利亚的参考资料后，提到耶稣的弟兄，就知道这些弟弟是马利亚的亲生骨肉，也是耶稣的半亲生弟弟。除了这段经文外，另外还有几段经文可以驳倒马利亚终身是处女的看法（参看太一二46；可六3；约七3, 5；林前九5；加一19。也参看诗六九8）。有人认为马利亚产下耶稣后，就从没有生过别的女儿。

—15 一天，大约有一百二十个门徒聚集时，彼得起来提醒会众，旧约书

卷提到有一个人将会出卖弥赛亚。

—16, 17 在开始时，彼得提到大卫所写关乎犹太的一个预言必须应验。引用圣经前，他提醒会众，虽然犹太曾是十二使徒之一，又在使徒事奉上有分，但他领人捉拿耶稣。留意彼得描述这等卑劣的行为，笔调中肯。犹太成为叛徒，是他自己刻意的选择。因此，他应验了预言说，有人会出卖主，把主交给敌人。

—18, 19 这两节经文是路加所写的插曲，但不是彼得的信息，好圆满交待犹太死时的历史事实，又为委任他的继承人铺路。

这里犹太死亡的模样，与马太福音二十七章3至10节记述的，没有矛盾。马太福音说明犹太将三十块钱交给大祭司和长老后，便外出，吊死自己。然后，大祭司取了那些钱，买了一块墓地。

在使徒行传，路加说犹太用这笔钱买了一块田，以后身子仆倒，肚腹崩裂，肠子都流出来。

综合两方面的记载，田地的实际购买交易似乎由大祭司安排。无论如何，说犹太买那田，是因为钱是属于他的。他们只是他的经理人。他在墓地的树上吊死自己。但可能绳子断了，他的身体向前抛下，以致腹破，肠子都流出来了。

由于住在耶路撒冷的人都知道这事，所以这块冢地称为亚革大马，阿兰语的意思是「血田」。

—20 路加解释的插曲后，彼得的

信息继续。首先，他解释大卫在诗篇六十九篇25节说：「愿他的住处变为荒场，无人在内居住」³，是指出卖耶稣的人。

然后，他说出一个当时必须应验的预言：「愿别人得他的职分。」（诗一〇九8）使徒彼得明白这里的意思是指犹太变节后，必要委任一人取代他的职分。可喜的是彼得渴望顺服神的话。

—21, 22 不管是谁当选，那人必须符合两个要求：

1. 他必要是一个在基督公开布道的三年间——从施洗约翰至主升天——与门徒作伴的人。
2. 他必须有能力，可担当见证主复活的责任。

—23~26 提出二人的名字，意即他们拥有所须资格。他们是……又称呼犹士都的约瑟，和马提亚。但应该挑选谁呢？使徒将这事委托给主，求主启示祂的选择。然后，他们摇签，结果显示马提亚为犹大的合适继任人。而犹大已经往自己的地方去了，就是永远的沉沦。

这里产生两个问题：

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

关于第一个问题，记载中没有显示门徒做法错误。他们花了很多时间祷

告，寻求顺服圣经而拣选犹大的承任人时，他们看来是同心的。再者，保罗的事奉与十二使徒截然不同。没有什么地方曾经提到保罗要替代犹大。耶稣委派十二使徒在地上向以色列人传福音，保罗则被召，靠着荣耀的基督传道，进到外邦人中间。

关于摇签一事，这种察验属神旨意的方法是旧约所认同的：「签放在人怀里，定事由耶和華。」（箴一六33）

摇签挑选马提亚显然是神认可的，因为自此之后，使徒称为「十二使徒」（参看徒六2）。

附篇

使徒行传中的祷告

使徒行传是一本成功祷告的研究。刚才在第一章，我们看过门徒在两个不同的场合祷告。主升天后，他们在楼房上的祷告，于五旬节蒙应允了。为挑选犹大的继任人，他们祷告寻求引导，借着摇签，抽中了马提亚。祷告事例都在整卷书中看见。

五旬节当天悔改信主的人都恒心祷告（一一42）。其后的经文（43~47节）描述一些理想的情况，普遍出现在这种着重祷告的相交生活中。

彼得和约翰给释放后，门徒祈求有大胆量（四29）。结果，聚会的地方震动起来，他们都被圣灵充满，放胆传讲神的道（四31）。

十二使徒建议选出七人处理财政事务，好让他们把时间更多放在祷告及传道（六3,4）。然后，使徒祷告，按手

在那七人身上（六6）。随后的经节记载传福音惊人的崭新胜利（六7,8）。

司提反祷告，因他快将殉道（七60）。第九章记载这次祷告得到应允——一个旁观者悔改归主，他是大数人扫罗。

彼得和约翰为信主的撒玛利亚人祷告，结果他们接受圣灵（八15~17）。

扫罗悔改归主后，在犹太家里祷告。神应允他的祷告，差遣亚拿尼亚到他那里（九11~17）。

彼得在约帕祷告，多加就复活了（九40）。结果，很多人信主（九42）。

那外邦的百夫长哥尼流祈祷（一〇2）。他的祷告达到神面前，蒙神记念（一〇4）。天使在异象中向他显现，指示他请西门彼得来（一〇5）。翌日，彼得祷告（一〇9）。他的祷告获得应允，看见天上的异象，助他预备为哥尼流和其它外邦人打开神国之门（一〇10~48）。

彼得被囚，基督徒迫切为他祷告（一二5）。神听祷告，巧妙地把他从狱中释放出来。祷告的人亦为此感到非常震惊（一二6~17）。

在安提阿的先知和教师禁食、祷告（一三3），带出保罗和巴拿巴的第一次传道旅程。有人认为「这次旅程是祷告达到最伟大、广阔的领域，透过保罗、巴拿巴和宣教士，旅程触及世界地极，甚至临到我们。」

回程返路司得、以哥念和安提阿途中，保罗和巴拿巴为信主的人祈祷（一四23）。其中一位是提摩太。提摩太加

入保罗和西拉的第二次传道旅程，这不是祷告蒙应允呢？

腓立比狱中，保罗和西拉在午夜祈祷。祷告得到应允，地大震动，狱吏和他的家人都信了主（一六15~34）。

在米利都，保罗与以弗所长老祈祷（一〇36），触发一幕感人场面，可见他们对保罗的情谊，以及余生或许不能再见的悲痛。

在推罗，基督徒与保罗在海滩祈祷（二一5）。无疑，这些祷告一直跟随他至罗马和刽子手的台上。

船只搁浅前，保罗公开祈祷，为食物谢恩，令凄凉无望的水手和乘客感到安慰。（二七35,36）

保罗在马尔他岛上为巡抚患病的父亲祷告，结果病人奇妙地痊愈了（二八8）。

所以，祷告显然是早期教会的生活气氛。当基督徒祈祷，神就作工！

——

四·五旬节与教会的诞生（二1~47）

二1 五旬节象征圣灵的倾流。节期在初熟节——也是基督复活——之后五十天。在这特别的五旬节，门徒都聚集在一处。谈话最恰当的主题会是旧约书卷关于五旬节的篇章（例如参看利二三15,16）。也许，他们歌唱诗篇一百三十三篇「看哪，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美！」⁴

二2 圣灵降临是有声可听，有景可见，有神迹可以经历的。从天上有声响

下来，好象一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。圣灵有几种流动性的表征，风是其中一种（另外有油、火、水），说明祂的主权、不能预测的动向。

二3 可见的景象是有舌头如火焰显现出来，分开落在门徒各人头上。经文不是说那些舌头是火焰，而是象火焰。

这种现象不能与火的洗混淆。虽然圣灵的洗与火的洗相提并论（太三11, 12；路三16,17），但两者是截然不同的事情。前者是祝福的洗，后者是审判的洗；前者影响信徒，后者将影响不信的人。借圣灵的洗，信徒住在主内，得主赐力，从而建立教会。因着火的洗，不信的人会遭灭亡。

当施洗约翰对群众说话（参看太三6,7；已悔改及未悔改的），他说基督会以圣灵与火给他们施洗（太三11）。但当他只向那些真心悔改的人讲论时（可一5），他说基督会以圣灵给他们施洗（可一8）。

那么，本节中，舌头如火焰……分开是什么意思？毋庸置疑，舌头指说话，有可能是指使徒在这时接受说别国语言的奇异恩赐。火焰可能指这种恩赐的源头——圣灵，也可能是形容随之而来的传道是放胆、炽热和积极的。

热心谈论的说法似乎特别恰当，因为热心是生命被圣灵充满时出现的正常情况，见证则是这种情况的必然结果。

二4 这可经历的神迹，与五旬节有关的，就是继说别国的话之后，是圣灵的充满。

直到这时，神的灵一直与门徒同在，而从这时起，祂要住在他们里面（约一四17）。因此，这节经文标志着一个重要的转折点，关乎圣灵在人中间的工作。在旧约，圣灵来到人中间，但不是居住在人里面（诗五一11）。自五旬节起，神的灵永远居住在人里面：祂来与人共处（约一四16）。

五旬节当天，信徒不单有圣灵的内住，而且更被圣灵充满。从我们得救那一刻开始，神的灵就住在我们里面。但要被圣灵充满，我们必须研读神的话，花时间默想、祈祷，过着顺服主的生活。5假如今天，圣灵会自动充满我们，圣经便不会激励我们说：「乃要被圣灵充满」（弗五18）了。

五旬节当天，圣灵降临，也把信徒融入教会——基督的身体。

我们不拘是犹太人，是希利尼人；是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，饮于一位圣灵（林前一二13）。因此，犹太和外邦的信徒在基督耶稣里成为一个新人，是同一个身体上的肢体（弗二11~22）。

门徒都被圣灵充满，按着圣灵赐的口才，说起别国的话来。从其后的经文，我们清楚看见门徒获赐奇异的能力，所说的实在是别国的方言，是他们从未学过的。那不是没有意思的声音，也不是欣喜若狂而发出的声音，而是当时别国沿用的某种语言。这说方言的恩赐是一种神迹或奇事，是神见证使徒所传讲信息的正确（来二3,4）。当时，还未有新约圣经。由于神完整一套的话语现已印成书卷，神迹恩赐的时代需要已

大大减少（当然，假如神要用这种恩赐，权能的神的灵仍然可以使用这恩赐）。

五旬节当天出现说方言的舌头，绝不能用来证实有圣灵的恩赐，就一定有说方言的现象。假如是这样，为什么以下事件没有提到说方言的现象呢？

1. 三千人归主（徒二41）。
2. 五千人归主（徒四4）。
3. 撒玛利亚人接受圣灵（徒八17）。

其实，使徒行传中，其它出现说方言恩赐的地方只有：

1. 外邦人在哥尼流家中的归主（徒一〇46）。
2. 约翰的门徒在以弗所第二次受洗时（徒一九6）。

离开本节前，我们必须提到圣经学者在圣灵的洗的整个主题中，对圣灵的洗的次数，并随之而来的结果，有很不同的意见。

在次数方面，有人相信：

1. 圣灵的洗只发生一次——在五旬节。基督的身体在那时形成，自此之后，所有信徒都会进到这灵洗的效用当中。
2. 圣灵的洗分三或四个阶段进行——在五旬节（第二章）、在撒玛利亚（第八章）、在哥尼流家中（第十章），和在以弗所（第十九章）。
3. 每当一个人得救，圣灵的洗就发生一次。

至于圣灵的洗对个人生活所产生的效应，有人认为那是恩典第二次作工，一般在人悔改后发生，结果是大致上完全的成圣。这种看法缺乏圣经支持。正如刚才提到，透过圣灵的洗，信徒得以：

1. 加入教会（林前一二13）
2. 蒙赐能力（徒一8）

二五~13 那时，有虔诚的犹太人，从天下各国来，在耶路撒冷聚集，守五旬节。他们听到传言，关乎最近发生的事，于是前来门徒所在的房子聚集。当时，神的灵作工，众人就被吸引，今天也一样。

众人来到房子的时候，使徒已在说方言。访客感到大为诧异，听到这群加利利门徒说多国的语言。无论如何，神迹发生在说话的人身上，而不是在听的人身上。不管听众是土生的犹太人，还是改信犹太教的人；不管他们是来自东南或西北，人人都能听到有人用自己的乡谈讲述神的大作为。

很多人相信，神在五旬节赐下说方言恩赐的目的，是在同一时间，向各国的人宣讲福音。例如，有一位作者说：「神用一种语言向一个国颁布祂的律法，但祂用各种语言向各国传讲祂的福音。」

但经文并没有证实这个说法。说方言的人正述说神的大作为（徒二11）。这是一个给以色列人看的神迹（林前一四21, 22），叫他们感到诧异和希奇。相对来说，彼得用一种语言传讲福音，这种语言为大部分（即使不是每一个）听

众能够听懂的。

访客对方言的反应各有不同。有些看来很有兴趣，有些则讥诮说使徒无非是新酒灌满了。门徒确实是受本身以外的力量影响，然而这是圣灵的影响，不是酒！

未重生的人随时准备对属灵现象给予自然的解释。听见神从天而降的声音，有人就说打雷了！这时，不信的人以讥诮的态度，用新酒一词，解释圣灵降临所生的振奋场面。史杰拿说：「世人喜欢使闪烁的东西失去光泽，又把被高举的拉到尘土中。」

二14 以誓言和咒语否认主的那个门徒，这时踏步向前，向群众说话。他不再是怯懦、踌躇的跟从者。他已变得象狮子，有大能力。五旬节使他全然不同了。这时，彼得已被圣灵充满。

在该撒利亚腓立比，主应许把天国的钥匙交给彼得（太一六19）。在使徒行传第二章这里，我们看见他用这把钥匙，给犹太人开放门户（14节）。随后在第十章，他把门户开放给外邦人。

二15 彼得首先解释当天发生的不寻常事件，不是新酒的结果。毕竟，那时只是上午九时，几乎未曾听说过有那么多人在这清早时分喝醉。此外，节期当天，参与会堂礼拜的犹太人都禁戒饮食，直至早上十时，甚至到正午，视乎当天是什么时候献祭。

二16~19 真正的解释是神的灵浇灌下来，正如先知约珥所说（珥二28及以下）。

事实上，五旬节的事并未完全应验约珥的预言。第17至20节描述的大部分现象没有在那时发生。但确实五旬节发生的是序幕，预告那在未后的日子将发生的事，这都在主大而明显的日子未到之前发生。如果五旬节应验约珥的预言，为什么后来还有应许赐下（三19）？假如全国悔改，以色列人接受被钉十字架的那位，祂就回来把主的日子带给百姓了。

援引约珥的话显出那双重参考之原则，说明圣经的预言在某段时间会部分应验，稍后则会完全应验。

神的灵在五旬节浇下来，却不是浇灌在所有人身上。预言将在大灾难的末期全面应验。基督在荣耀中回来之前，会有兆头显在天上，地上的万族都要哀哭（太二四29, 30）。然后，主耶稣基督在地上显现，击败祂的敌人，建立祂的国。在祂千年国度之始，神的灵会浇灌凡有血气的人，不论是外邦人，还是犹太人；这种情况将于千禧年期间，在大部分地方普遍出现。圣灵以各种形式显现，赐下来给人，不分性别、年龄或社会地位。那时将有异象和异梦，表示人会得到知识；也有预言，表示知识会传给其它人。因此，启示与交通的恩赐显著出现。这一切会在约珥形容为未后的日子发生（17节）。当然，这是指以色列国末后的日子，而不是教会。

二20 圣经清楚说明，天上异象会在主……的日子未到以前显现。文中主的日子是指祂亲自回到地上，毁灭敌人，在权能和大荣耀中统治。

二21 彼得以凡求告主名的就必得救的应许，结束约珥书的引述。对世人来说，这是个好消息，因为万人得救恩的原则在于相信主。主名一词包括主自己的一切。因此，求告他名就是求告祂自己，这就是相信的真正对象，也是救恩的惟一途径。

二22~24 但谁是主？彼得随即宣告一个令人震惊的消息，就是这个他们钉死在十字架上的耶稣，祂正是主，也是基督。他的宣告，首先讲到耶稣生平，继而是祂的死、复活、升天，最后是在父神右边得着荣耀。假如他们有任何幻象，以为耶稣仍在犹太人的墓中，彼得瞬即会将他们从错误的思念中纠正过来。必会有人告诉他们，他们杀害的那一位现在在天上，他们仍要承认祂。

然后就是使徒彼得的论点：拿撒勒人耶稣证明自己是从神而来的人，靠着神的能力施行许多神迹奇事（22节）。他……按着神的定旨先见，被交与犹太人手中。他们反倒将祂交给外邦人（没有律法的人），把他钉在十字架上杀了（23节）。但是，神却将死的痛苦解释⁶了，叫祂从死里复活，祂原不能被死拘禁，因为：

1. 按着神的性情，祂必要复活。祂死了，是无罪的代有罪的死。神必要使祂复活，证明基督的救赎工作完全成就。

2. 旧约的预言要求祂复活。彼得特别在以下经节提出这点。

二25~27 在诗篇第十六篇，大卫

以预言形式提到主的生、死、复活及荣耀。

至于祂的生，大卫形容这一位是信心坚定、没有羁绊，从无间断地跟随祂的父，与祂相交。心、舌和肉身——祂整个人都充满喜乐和指望。

至于祂的死，大卫预见神必不将祂的灵魂撇在阴间，也不叫祂的圣者见朽坏。换言之，主的灵魂不会落在闲游的状态，神也不容许祂的身体朽坏（这节经文绝不能用以证明主耶稣在死后曾到阴间最深处、游魂的狱中。祂的灵是进到天上⁷——路二三43——身体则被放在墓中。）

二28 至于主的复活，大卫确信神必指示祂生命的道路。在诗篇十六篇11节，大卫这样说：「你必将生命的道路指示我。」在使徒行传二章28节，彼得引述说：「你已将生命的道路指示我。」彼得把将来式转为过去式。很明显圣灵指引他这样做，因为主的复活已成为过去。

大卫用这些话预言救主现在的荣耀：「必叫我因见你的面得着满足的快乐。」或如诗篇十六篇11节把这话改成：「在你面前有满足的喜乐；在你右手中有永远的福乐。」

二29 彼得论到大卫的话不会关乎他自己的，因为他的身体已经朽坏了。他当代的人都十分熟悉他的坟墓在何处。他们知道他没有升天。

二30,31 大卫以先知的身分著写诗篇。他记得神曾向他起誓，要从他的后

裔中，立一位永远坐在他的宝座上。大卫晓得这位就是弥赛亚。纵使祂会死去，但祂的灵不会被撇在闲游的状态，祂的身体也必不朽坏。

二32,33 现在，彼得重申一个宣告，必定令他的犹太听众感到震惊。大卫预言的那位弥赛亚正是拿撒勒人耶稣。神已经叫祂从死里复活，使徒都可以证实，因为他们是主复活的见证人。复活后，主耶稣被神的右手高举，现又从父受了所应许的圣灵。这就解释了较早前在耶路撒冷发生的事。

二34,35 大卫岂没有预言弥赛亚被高举吗？诗篇一百一十篇1节并不是讲到他自己。其实，他引述耶和華对弥赛亚说的话：「坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。」（小心察看第33至35节预言基督得荣耀，与再来惩罚敌人、建立国度中间的一段时期。）

二36 这时，再一次有宣布临到，重重落在犹太人之上。神已经立他为**基督**——你们钉在十字架上的这位耶稣。（依希腊文次序编排）如班格尔说：「说话的刺放在末端。」——你们钉在十字架上的这位耶稣。他们把神差遣的受膏者钉在十字架上，圣灵的降临是证据，证明主在天上被高举了（参看约七39）。

二37 有力的是圣灵叫人知罪的能力，听众有即时的回应。彼得没有发出邀请或呼吁，他们便喊叫说：「我们当怎样行？」深刻的罪咎感促使他们发出这个问题。现在，他们晓得他们杀害的

这位耶稣是神的爱子！这耶稣已从死里复活，现已在天上被高举。既是这样，这群带罪的凶手怎能逃避审判呢？

二38 彼得的答案是他们必须悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫他们的罪得赦。首先，他们要悔改，承认自己的罪，走到神的那一边，否定自己。

然后，他们受洗，叫他们的罪得赦（或以致他们的罪得赦）。骤眼看来，这节经文似乎是用洗礼说明救恩，而很多人坚持认为经文显然就是这个意思。基于下列原因，这一种阐释是不可能成立的：

1. 新约圣经数十段经文说明救恩在于相信主耶稣基督（例如：约一12；三16, 36；六47；徒一六31；罗一〇9）。没有一两节经文能有确据，跟这无可推诿的见证产生矛盾。
2. 在十字架上的那个犯人，没有受洗，仍获得救恩的确据（路二三43）。
3. 圣经没有记载救主曾给任何人施洗。假如必要受洗才得救恩，这就是一样令人费解的遗漏了。
4. 使徒保罗感谢神，因他只曾替一小撮哥林多人施洗——假如受洗具备获得救恩的好处，那么感谢的原因就很奇怪了（林前一14~16）。

我们必须注意，只有犹太人曾经受命要为罪得赦而受洗（参看徒二二16）。我们相信这个事实正是了解这段

经文的诀窍。以色列民把荣耀的主钉在十字架上。犹太众民喊叫说：「他的血归到我们和我们的子孙身上。」（太二七25）因此，弥赛亚受死的罪就归到以色列民身上。

现在，这群犹太人中，有些开始醒悟自己的过错。借着悔改，他们向神认罪。借着相信主耶稣是救主，他们得以重生，过犯得以永远赦免。借着众人面前受水礼，他们得以脱离钉死主的那民，与主同证。因此，受浸是外在的记号，标志着他们抗拒基督的罪（以及一切的过犯），一并洗净。浸礼使他们脱离犹太人的立场，把他们放在基督的立场上。然而，浸礼不能拯救他们。惟有相信基督，才能叫他们得救。人的教导若与此不同，就是教导另一个福音，是要被咒诅的（加一8,9）。

雷历对叫罪得赦的洗礼作了另一个解释：

受洗不是为了罪可以得到赦免，因为在新约每一处地方显示，罪得赦是相信基督的结果，而不是受洗的结果。因为罪得赦，所以受洗。

「叫」字的希腊文介词是eis, (for, 可译作「因」)，不单在这里有「因为」这个意思，在马太福音十二章41节也有这个意思。在该段经文，其意义只能是「因为（而不是为了）尼尼微人听了约拿所传的，就悔改了。」悔改为这群在五旬节聚集的人带来赦罪，又因为罪得着赦免了，所以才要求他们受洗。⁸

彼得向他们保证，如果他们悔改，受洗，就领受所赐的圣灵。若要坚持这

个次序在今时今日应用到我们身上，就误解了神在早期教会的管治做法。正如伯克尔曾精警地指出，使徒行传中有四个群体的信徒。在每一群人，他们接受圣灵的先后次序都有所不同。

在使徒行传二章38节这里，我们读到有关犹太人的基督徒。对他们来说，次序是这样的：

1. 悔改
2. 受水的洗
3. 接受圣灵

撒玛利亚人的归主记载在使徒行传八章14至17节。在那里，我们看见以下事情发生：

1. 他们相信。
2. 他们在水里受洗。
3. 使徒为他们祈祷。
4. 使徒按手在他们身上。
5. 他们接受圣灵。

在使徒行传十章44至48节看见外邦人悔改。留意这里的次序：

1. 相信
2. 接受圣灵
3. 受水的洗

最后一群信徒是施洗约翰的门徒（徒一九1~7）：

1. 他们相信。
2. 他们再受洗。
3. 使徒保罗按手在他们身上。
4. 他们接受圣灵。

这是不是指在使徒行传中，有四种

得救的方法呢？当然不是。得救在过往、现在、将来都是根据相信主。然而，适逢使徒行传期间的转接期，神用不同的方式带出与接受圣灵有关的事情；祂明白个中原因，但没有向我们揭示其原委。

那么，今天，是那一种模式应用在我们身上呢？由于以色列全国抗拒弥赛亚，他们放弃了所有本来已握在手中的特权。今天，神呼召一群外邦人，归在祂的名下（徒一五14）。所以，今天的次序可见于使徒行传第十章：

相信
接受圣灵
受水的洗

我们相信这个次序适用在今天每个人身上，犹太人也好，外邦人也好。初听来看似武断。可能有人会问：「在什么时候，使徒行传二章38节的次序不再适用于犹太人；而使徒行传十章44至48节的次序又在那个时候开始呢？」当然没有确实的日期。但使徒行传勾画了一段渐进的转变期，从起初福音临到犹太人中，至犹太人反复拒绝福音，到福音临到外邦人。及至使徒行传书末，大致上以色列国已被放在一旁。由于不信，这国放弃作神拣选之民的特权。在教会时代，这国被视为与外邦列国同等，而神为外邦人定下的秩序（徒一〇44~48）便开始实行了。

二39 随后，彼得提醒他们圣灵的应许是给他们和他们的儿女（犹太人），并一切在远方的人（外邦人），

甚至是凡神所召来的。

那些说「他的血归到我们和我们的子孙身上」的人，现在可以确实相信，只要他们信靠主，必有恩典临到他们和他们的子孙身上。

这节经文常给人错误引用，认为儿女有信主的父母，就自然享有这约的特权，获得救恩。

司布真一针见血地对此说作出回应：

神的教会岂不知道「从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵」吗？「谁能使洁净之物出于污秽之中呢？」人生下来便沾染本性的不洁，不能传递平安。新约明明有话告诉我们，神的儿女不是「从血气生，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的」。⁹

有一重点要留意，这应许不单是给你们和你们的儿女，亦给一切在远方的人，就是主我们神所召来的。这福音广开大门，邀请一切人都来。

二40 彼得的信息不是都记载在本章内，而余下信息的要点是犹太人听众必须救自己脱离这个弯曲悖谬，拒绝、杀害主耶稣的世代。借着接受耶稣作他们的弥赛亚和救主，并借着基督徒的洗礼，公开见证断绝与这个犯罪的以色列国的关系，他们便可以得救。

二41 百姓中有很多人希望受洗，证明自己领受¹⁰彼得的话如同主的话。

那天门徒约添了三千人。假如圣灵工作的最佳明证是灵魂归主，那么毫无疑问，彼得的讲道正是这类无疑。主耶

稣的话提醒这个加利利渔夫：「我要叫你们得人如得鱼一样。」（太四19）也许，还要加上救主的一句话：「我实实在在的告诉你们，我所作的事，信我的人也要作，并且要作比这更大的事，因为我往父那里去。」（约一四12）

小心察看初信人数的记录——「约」有三千个灵魂，具有启发意义。每一个主的仆人要同样小心地列出所谓决志人数。

二42 证明信心的真实性在于持守。这些归主的人借着在各方面恒心持守，见证他们的称信是真实的：

1. 持守使徒的教训。这是指使徒受圣灵感动而作出的教训，初时以口头形式传讲教训，现在则保存在新约圣经里。

2. 彼此交接。另一样新生命的见证就是初信主的人渴望与神的百姓相聚，与他们分享彼此共鸣的东西。他们没有与世界隔离，但与神亲近的感觉，并与其它基督徒有相交的乐趣。

3. 掰饼。这个见于新约的名词是指主的晚餐，或普通的进餐。要定断这个名词在各种不同情况的意思，得靠该段经文的意义。这里明显是指主的晚餐，因为大概毋须宣说他们要恒心地进餐。从使徒行传二章7节，我们知道早期的基督徒习惯在一个星期的头一天掰饼。早期的教会，设有爱筵跟着主的晚餐，以表达圣徒彼此之间的爱。但是，陋习渐渐出现，「属神之爱」（agapē）或爱筵因而中断了。

4. 祷告。这是早期教会第四个主要

的学习。祈祷表达完全倚靠主作敬拜、引导、保守和事奉。

二43 敬畏的感觉显在众人中间。圣灵的大能是那么实在，使人心安静、驯服。他们看见使徒又行了许多奇事神迹，心灵便充满了诧异。奇事是非凡的事，激发起惊叹与诧异。神迹也是非凡的事，专为传送指示而设。一件非凡的事可以是奇事，也可以是神迹。

二44, 45 信徒聚会，没有间断，并且持守凡物公用的信念。神的爱是那么伟大，广浇在人心上，人不看自己（原文作「他们」）的财产（原文作「东西」）为自己拥有的（徒四32）。每当在相交中的信徒有真正所需用的（或作需要），他们便变卖个人的财产，分发收益。因此，他们中间人人平等。

信徒中间彰显了心灵和利益上的合一。一种完全的爱产生属神的爱的感觉，吞没堕落光景天生的自私。他们聚集在一起是那种把自己所有的，献给公家，却不是受任何律法或外在的规约束（这些条例只会完全糟蹋他们的一切）。他们醒觉到全都是属乎基督，而基督也属于每一个人，属于所有人。祂赐下的祝福，令人富足，没有任何东西会减少。他们供给愈多，得着也愈多：他们「卖了田产家业，照各人所需用的分给各人。」¹¹

今天很多人争拗，认为我们毋须跟着早期信徒，持守执行这个做法。有人甚至非常赞同，我们不可爱邻舍过于爱

我们自己。但这样分享个人全部财产家业的做法，是被圣灵充满必然产生的生命果子。有人曾说：「一个真正的基督徒不能忍受别人拥有太少，而同时自己拥有太多。」

二46 这节经文说出五旬节在信仰生活和家庭生活所起的功效。

信仰生活方面，我们必须谨记这群最早归主的是犹太人。虽然教会已建立了，但是他们与犹太圣殿的关系并没有立即中断。脱掉犹太教尸衣的过程贯穿整个使徒行传时期。所以信徒仍然出席殿里的事奉，¹²他们在那里听到有人朗读和解释旧约。此外，他们当然会在家里聚会，第42节正列述聚会的功用。

至于他们的家庭生活，我们读到他们掰饼，存着欢喜诚实的心用饭。我们可以清楚看出这里说掰饼，是指日常食饭。救恩的喜乐倾倒在生活每个小节，用荣耀的光辉镀上金边。

二47 生命变成一首赞美的诗歌，一首感恩赞美诗。因为那些人已从黑暗势力释放出来，被迁进神爱子的国度。

起初，信徒得众民的喜爱，但情况并不持久。基督信仰的本质不免会搅动人心的憎恨和抗拒。救主警告门徒，要小心受人欢迎（路六26），又明说他们将遇到逼迫和苦难（太一〇22,23）。因此，这分喜爱是短暂的，很快便给冷酷无情所取代。

主将得救的人，天天加给他们。每天都有人归向主，因此基督徒的相交人数不断增长。听闻福音的人，有责任凭着意志作出明确行动接受耶稣基督。主

拣选和加增的作为并不剔除人的责任。

然后，本章记载圣灵的浇灌；彼得向聚集的犹太人讲道；一大群会众悔改归主；也有早期信徒生活的简述。早期信徒最完善的概述，见于大英百科全书第十三版「教会历史」一文中：

早期基督徒生命最显著的事就是他们清楚感受到自己是神的子民，被召分别为圣。在他们的思想中，基督的教会是属神的组织，不是人为的组织。教会由神建立，也由神控制，甚至世界也是为教会而造成。这个概念支配着早期基督徒生活的各方面，包括个人及社会。他们认为自己跟世上其余的人分隔开，靠着奇特的关系维系在一起。他们的公民身分在天上，不是在地上。他们力求那管治自己的原则和律法来自天上。现在的世界是真实的，但只属暂时，他们真正的生命是在将来。基督快要回来，今生的职业、劳动和享乐视为小事。……基督徒的日常生活有圣灵同在，每一样基督徒的慈惠都是圣灵的果子。这种信念结果给予他们生活一分独特的热诚或有感召的特性。他们拥有的，不是一般人平日的经历，而是一个抽离自己、提升到更高层次的人拥有的经历。

单单阅读这篇文章便可看见今天教会在一定程度上失去了多少原有的魄力和团结的心。

附篇

家庭教会及教会机构

由于使徒行传中「教会」（希腊文

为ekklesia) 一词首次在这里¹³ (二47) 出现, 我们稍停下来, 以早期基督徒的想法, 细看教会的中心地位。

使徒行传和新约其余部分所记载的教会常被称为家庭教会。早期的基督徒在家里聚会, 而不是在教会的建筑物里聚会。有人说这是宗教从分外神圣的地方释放出来, 在普通生活的地方——家庭——聚集。安格说家庭一直是基督徒聚会的地方, 有两世纪之久。¹⁴

我们很容易想到他们必由于经济上的需要, 迫于无奈, 才使用私人房屋聚会, 而不会想到是属灵需要的结果。对教会建筑物和教堂, 我们已经习以为常, 以至我们认为那是神的理想地方。

但是, 我们确有理由相信, 第一世纪的信徒, 可能比我们更有智慧。

首先, 当时整个世界面临极大的需要, 而基督的信仰又强调爱, 若花费千万元兴建华丽的建筑物而罔顾那些需要, 实在是前后矛盾。对此, 钟思理有以下一段话:

我凝望罗马大教堂内的耶稣基督婴孩时代画像, 上面镶满贵重的珠宝; 其后我走出教堂, 看见饥饿儿童的面容, 就怀疑基督眼见饥荒, 是否还会享受祂身上的珠宝。我的思想徘徊心间: 如果祂是这样, 我便无法再享受对基督的思想了。镶满珠宝的婴孩基督和饥饿的儿童, 象征我们把奢华的国立教堂和教会围绕着基督, 而人类社会的基本冤屈却无人理会; 基督则与失业、贫困的人一起挨饥抵饿。¹⁵

这不单是不人道, 而且花钱兴建华

丽的建筑物, 一星期使用不超过三、四、五小时, 实在是浪费。我们可曾容让自己卷入这个无法想象的梦想世界, 甘愿花费那么多, 到头来只换取那么少的用途?

现代的建筑计划是扩展教会的一大阻碍。要缴付庞大的本金及利息, 令教会领袖抗拒作出建立新教堂的尝试。任何会友的流失都会危害用来缴付物业及维持教会常费收入。未来的一代担负沉重债项, 这就粉碎教会植堂的希望。

有人经常争辩, 认为我们必须拥有叫人一见难忘的建筑物来吸引教外的人来到我们中间。这不单是世俗的想法, 更完全忽视新约的模式。早期教会聚会主要为信徒而设。基督徒聚会, 为听使徒的教训、相交、掰饼和祷告(徒二42)。他们传福音, 不是邀请人星期日来聚会, 而是向那些周围与他们有接触的人作见证。当有人真的悔改信主, 信徒便带领他们进到相交, 进入家庭教会的温暖之中, 好让他们得着饱足, 得着鼓励。

有些时候, 邀请人到庄严的教会崇拜是很困难的。人们对拘谨的礼仪存有强烈的反应。再者, 人也害怕别人叫他捐款。「教会要的, 也不过是你的金钱。」这是常见的投诉。然而, 对同一群人来说, 很多都愿意参加家庭式的查经班。他们不须对礼仪提高警觉。他们享受轻松自在的气氛。

事实上, 家庭教会合适任何文化, 任何国家。或许, 如果我们可以环视整个世界, 便会看见家庭教会的人数, 比任何形式的教会还要多。

对比起今天堂皇的大教堂，各类大小教堂，以及众多组织严谨的宗派、差会和教会机构，使徒在使徒行传中从没尝试组织任何机构，借以作主的事工。地方教会就是神在地上传扬真道的代表，使徒也乐于在这个范畴内工作。

近年在基督教界爆发一阵机构热潮，数字令人头晕目眩。每当信徒想到新构思，要推展基督的工作，便自立新的差会或机构！

结果是能干的教师和传道人被人邀请离开自己本来的事奉岗位，成为行政人员。假如所有差会的行政人员都在工场上事奉，办公室内对职员的需求便大大减少了。

机构激增的另一个结果是那一大笔的金钱用来缴付一般的管理费用，于是偏离了直接推广福音的目的。捐给很多基督教组织的金钱，大部分都用作应付维持组织的支出，过于用以达成最初成立机构的目标。

机构常阻碍大使命的实践。耶稣吩咐门徒把所有祂的命令教导众人。不少为基督教组织工作的人会发现，不是一切神的真理都可以教导的。他们不准讲授某些具争论性的题目，为怕得罪那些在经济上支持机构的人。

基督教机构增多，结果常造成分裂、嫉妒、对抗，对基督的见证，造成极大的伤害。

试想在本地和海外的基督教机构，情况可谓架床迭屋。每个都为有限的人手、萎缩的经济资源而竞争。再细想这些机构，他们的公开声明都说是出于神的旨意，但其实

不少机构的产生都纯粹源自人事竞争。（读经会出版《每日灵粮》）

一个常见的实况是，机构本身已不再有用处，但他们总有办法长远办下去的。虽然创办人的异象已经消失，动力和光辉亦已失去，但是轮子仍然沉重地向前推动。昔日的早期基督徒有属灵智慧，而不是原始的无知，以致他们没有建立人为的组织机构去作主的事工。凌耳写道：

有一位目光敏锐的作家把使徒的工作与较普遍的现代宣教方法作对比后，他这样说：「我们建立差会，使徒建立教会。」这个分别是彻底、意义深长的。使徒建立教会，便再无建立其它东西，因为目光所到之处，再看不见需要什么或别的东西比这个更合适。在他们苦干过的每处地方，都带领悔改归主的人成立地方教会；教会中设立长老，是一群长老，而不是只有一位长老（徒一四23；一五6,23；二〇17；腓一1），去引导、管治和牧养教会。他们是得主授予资格、得圣徒承认的人（林前一六15；帖前五12；一三1；提前五17~19）。又有教会设立的执事（徒六一~6；腓一1）——跟长老的设立有所不同，他们处理很少但非常重要的事务，特别是教会金钱的分配……他们（使徒）所做的组织工作就只是在各处带领聚会在一处的门徒建立同类的教会。除了本地教会外，并没有别的组织在新约中出现，我们也没有发现什么组织要萌生的迹象。¹⁶

对早期基督徒和带领他们的使徒来说，会众是地上一个由神设立的单元，神选择借此去作祂的工。这类得神应许长久存在的单元就只有教会。

——

五·瘸腿的人得医治，彼得告诫以色列人（三1~26）

三1 在耶路撒冷，彼得、约翰上圣殿，时候是下午三时。前文曾提到，教会建立后，初期的犹太基督徒仍然参加圣殿敬拜一段时间。这是一段校正、转接期，因为不能在顷刻间割断与犹太教的关系。今天，信徒效法他们的先例是不能成立的，因为新约已完全向我们启示，告诉我们「也当出到营外，就了他去，忍受他所受的凌辱」（来一三13；也参看林后六17,18）。

三2 他们走近圣殿的时候，看见一个瘸腿的乞丐，被人抬到他惯常到的门口，……名叫美门。这人无助的景况——一生来瘸腿——跟圣殿建筑的华美成一强烈对比。这提醒我们在雄伟大教堂的影子下，人却显得贫困无知；并且强大宗教制度并无力扶助身体和属灵残缺的人。

三3 很明显，那个瘸腿的人已经放弃得医治的希望，才安分地乞求别人赈济。

三4 彼得没有把这人看为无助可怜的人，反而把他看为神能在他身上彰显权能的一个！「假如我们是给圣灵引导，我们便会把眼目放在神特意要祝福

的人身上，而不是射空子弹，打空气而已。」（摘录）

彼得的命令——「你看我们」——不是特要吸引群众注视他们，只是要保证得到那个乞丐毫不分心的注意力。

三5,6 那瘸腿的人就留意看他们，仍然指望得到金钱赈济，过于别的东西。然后他听到一个宣告，令他既失望又震惊。手已经伸出，彼得却没有给他什么。但他给予他更好的东西。靠着拿撒勒人耶稣基督的权能，他命令这个瘸腿的人起来行走。一位诙谐的年老传道人曾这样说：「那瘸腿的乞丐伸出一双手，却得到一双腿。」

有人说亚奎那探访教皇时，教皇正数算一大笔金钱。教皇夸口说：「我们再不须跟彼得一样说：『金银我都没有。』」亚奎那回答说：「你也不能跟彼得一样说：『起来行走吧！』」

三7 彼得扶他起来。那时开始，无用的脚和踝子骨便立刻健壮了。经文再次提醒我们，属灵生命上，有属神与属人奇妙的结合。彼得扶起那人，然后神施行医治。我们必须做妥我们能够做的，神便做妥我们不能做的。

三8 医治的神迹是一刹那，不是渐进的。留意神的灵如何加增动作和行动的字眼：就跳起来、站着，又行走，同他们进了殿，走着、跳着。

每当我们记起婴儿学习走路，经过的那个既慢且苦的历程，便会知道一个人一生第一次可以站起来行走是多么奇妙的了。

这个奉耶稣的名施行的神迹，进一步向以色列人证实，给他们钉死在十字架上的那位仍然活着，并且愿意成为他们的医治者和救主。

三9,10 那乞丐每天卧在圣殿门口这件事，百姓看惯了。现在他已被医治痊愈，这个神迹必有很多人知道。百姓不能否认伟大的神迹已经发生，但这一切有什么意义呢？

三11 那人……拉着彼得、约翰，如同拉着他的医生一样的时候，众百姓一齐跑到……所罗门的廊下，那里是圣殿的范围。他们感到很希奇，这正好让彼得有机会向他们传福音。

三12 首先，彼得把众人的注意力从那痊愈的人和使徒身上引导出来，因为这个神迹的解释并不在他们身上。

三13~16 他很快便指出神迹真正的创造者，就是耶稣。祂遭他们拒绝、否认、杀害了。神却叫祂从死里复活，在天上荣耀了祂。现在，因信祂的名，这人的无助得以医治。

彼得指控以色列人，他神圣的胆量是值得注意的。控罪如下：

1. 他们交付耶稣（给外邦人审讯）。
2. 彼拉多定意要释放他，他们却在彼拉多面前弃绝了他。
3. 他们弃绝了那圣洁公义者，反求着释放一个凶手（巴拉巴）。
4. 他们杀了那生命的主（或创造者）。

留意对比一下神怎样对待耶稣：

1. 神叫祂从死里复活。（15节）
2. 神荣耀了祂的仆人耶稣——不是「祂的儿子耶稣」（13节）。

最后留意第16节强调以信基督的名，解释医治的神迹。这节经文，如同其它地方一样，人的名字代表着那人。因此，信祂的名是指相信基督。

三17 在这节经文彼得的语气有显著的改变。把主耶稣的死归罪于以色列民身上之后，现在他以犹太的弟兄们称呼群众，宽厚地接受他们作这事是出于不知，催促他们悔改归主。

听到彼得说犹太人把主耶稣钉死在十字架上，是出于不知，看来似乎有矛盾之处。祂不是带着弥赛亚的凭据而来吗？祂不是在他们中间行使奇异神迹吗？祂不是因自称与神同等而激怒他们吗？是，这一切都是。然而，他们不知道事实上耶稣基督就是神在肉身显现。他们期望弥赛亚降临，不是在低微的地位上施恩，而是以一位权威元帅的拯救者身分而来。他们把耶稣看为一名骗子。

他们不知道祂确是神的儿子。他们可能会想，杀害耶稣是为事奉神。因此，救主自己被钉在十字架上时也说：「他们所作的，他们不晓得。」（路二三34）保罗其后又写明：「他们（这世上有权有位的人）若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上。」（林前二8）

这一切都是为要使以色列民肯定，自己的罪不管如何的大，仍在神赦罪的

恩典之下。

三18 彼得没有为他们的罪找借口。他表示神驾驭整件事情，以实践祂自己的目的。旧约众先知预言弥赛亚将要受害。犹太百姓正是那些把苦难加在耶稣身上的人。但祂以主和救主的身分把自己献上。靠着耶稣，他们得以接受罪的赦免。

三19 以色列民当悔改，来一次大改变。他们这样做，罪得以涂抹，这样，那安舒的日子就必从主面前来到。

我们必须谨记，这段信息是发给以色列民的（12节）。内容强调复国、祝福前，全国必先要悔改。那安舒的日子……从主面前是指基督将来在地上建立国度所带来的福分，在下节提到。

三20 以色列悔改后，神将差遣弥赛亚——耶稣——来。正如上文提到，这是指基督第二次降临，在地上建立祂的千年国度。

三21 这点不免引起疑问：「假如以色列在彼得说话的时候悔改，主耶稣会否回到地上来呢？」伟大虔诚的人们对此事有不同的看法。有些人坚持认为祂必回来，否则那个应许不是真的。其它人认为这段话具预言性，显示事情真正发生的先后次序。问题纯粹是假设的。事实是以色列并没有悔改，主耶稣尚未回来。

本节清楚显示神预知以色列国会弃绝基督，基督第二次来临之前，今世的恩典时代会介入。天必留基督，等到万物复兴的时候。万物复兴的时候遥指千

禧年。他们不是指普世的救恩，正如某些人所指的；这说法是不合乎圣经的。那时候是指万物脱离败坏的辖制，基督凭公义在全地作王的日子。

旧约时期的先知已经预言了这段万物复兴的时候。

本节一直被用来驳斥灾前被提的理论。论点是假如天要留着耶稣到千禧年开始时，那么祂在此之前，便不能回来，把教会的家带返天上。当然，答案是彼得在这里是向以色列民说话（第12节）。他在讨论神对以色列国的作为。因为涉及以色列国，所以主耶稣会留在天上，直至大灾难末期回来作王。但个别的犹太人，在这段教会的时代信主的，会在随时发生的教会提中与信主的外邦人一同被提离去。再者，被提时，主不会离开天上，而我们要在空中与祂相遇。

三22 彼得引述申命记十八章15、18及19节，作为旧约期望基督荣耀国度降临之预言的例子。经文把主耶稣描绘成以色列黄金时代属神的先知，正宣告神的旨意和律法。

摩西说：「主神要从你们弟兄中间，给你们兴起一位先知象我……。」他不是指性格或能力上的相似，而是指两者都从神兴起这一方面。「神会象兴起我一样兴起祂。」

三23 基督在地上作王期间，拒绝听从祂的人会被全然灭绝。当然，今天弃绝祂的人也会遭受最后审判之苦。然而，经文的主要思想是基督将持铁杖统治；不听从祂、违抗祂的人必立即被处

治。

三24 为了进一步强调复兴的日子早已详尽预言了，彼得补充说从撒母耳以来的众先知和他的继承人都说到这些日子。

三25 彼得提醒他的犹太人听众，这些蒙福之日子应许是给他们赐下的，他们是作为先知的子孙和亚伯拉罕的后裔。毕竟，神与亚伯拉罕立了约，地上万族都要因他的后裔得福。所有千禧年之祝福的应许都集中在他的后裔身上，就是在基督里。因此他们必须接受主耶稣为弥赛亚。

三26 神既已兴起他的仆人（徒三13），就先差他到以色列国。这是指我们的主道成肉身及祂的生命，而不是指祂的复活。如果他们接受祂，祂会叫各人回转，离开罪恶。

从彼得给以色列民的讲道中，我们留意到所提及的是神的国，而非教会；并且，重点在国家，不是个人。神的灵有长久忍耐和怜悯，留在以色列中间，为神古时的子民祈求，盼望他们接受荣耀的主耶稣为弥赛亚，从而加快基督的国度显现在地上。

可惜以色列人不听。

六· 遭受逼迫，教会增长（四1～七60）

四1~4 初期教会所遭受首次的逼迫即将发生。模式不变，逼迫由宗教领袖发起。祭司和守殿的官并撒都该人起来对抗使徒。

史廓治指出祭司代表宗教偏执，守殿的官代表政治敌对，撒都该人代表理性的不信。撒都该人否定复活的道理。这引致他们公然与使徒敌对，因为复活是使徒主要传讲的信息！司布真看出一个类比：

你们都知道，撒都该人是当日的主流学派，是自由主义者、学历出众的思想家，是当时具领导思想的人。假如你要一声令人感到苦涩的嘲笑，一句批评，或是残酷的行为，我推荐你去联络这群胸襟广阔的绅士。除了对持守真理的人，和一群他们存有浓厚苦恨的人（这种苦味比茵陈和胆汁更苦涩）外，他们对任何人都很宽大。他们对自己专门犯错的弟兄是多么的包容，以致他们容不下传讲福音的人。¹⁷

这些领袖忿恨使徒教训百姓，认为这是他们独一的特权。同时，他们也恼怒使徒宣告耶稣，传说死人复活。假如耶稣从死人里复活，那么撒都该人便要丧失名誉了。

在第2节，死人复活一语很重要，因为这句话否定了众人认为世界末日时人人都一起复活的概念。这段及其它经文讲论复活，是从死人中出来的复活。即是说，有些人会复活，有些（不信的人）则留在墓里，直至较后时间。

领袖决定以软禁方式扣留使徒，直至翌日，因时候不早了（第三章的医治神迹就在大约下午三时发生）。

尽管官方反对，仍有很多人归向主。经文提到约有五千人（希腊文andres指「男性」）加入基督徒的相交中。对

于这个数字是否包括逾越节中得救的三千人，解经家有不同的看法。这数字并不包括女性和儿童。

四5,6 第二天，宗教议会（称为「公会」）开庭审讯，目的是制止这群民众所作的胡闹行为。他们所能做到的，是给予使徒另一次机会，为基督作见证！

与官长、长老和文士一起的有：

1. 大祭司亚那。我们的主首次提堂就是被带到他面前。从前他是大祭司，这里也许只是虚存一个礼节上的尊称。
2. 该亚法——亚那的女婿，主持审讯我们的主的人。
3. 约翰、亚力山大。资料不详。
4. 大祭司的亲族——大祭司血统的后人。

四7 审讯开首，使徒被问用什么能力、奉谁的名行这神迹。彼得踏步上前，在耶路撒冷连续第三次公开承认基督。这是千金不换的好机会，向宗教机关传讲福音，他热切无惧地找紧这次机会。

四8~12 首先，他指出他们感到不高兴，是因为使徒在残疾人身上所行的善事。虽然彼得没有说明，但是痊愈的那人在圣殿门外乞求，官长从没有能力使他得医治。然后，使徒发出晴天霹雳的信息，宣告那人得痊愈，是因他们所钉十字架，……耶稣基督的名。神已叫耶稣从死里复活，又借着祂的大能行了这个神迹。犹太人的建造计划中，没有

预留地方给耶稣，所以他们弃绝祂，把祂钉……十字架上。但神已叫祂从死里复活，高举祂在天上。匠人所弃的石头，因而成了房角的头块石头——一块不可缺少的石头，借以完成结构。而祂是不可缺少的。除祂以外，别无拯救。在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。惟有这名，我们可以靠着得救。

我们读到8至12节时，回想一下，这番话是出自一个曾发誓、起咒三次不认主的人。

四13 枯燥、形式化的宗教从来不能容忍积极、充满活力的传道事工，而这种事工正能在人心及生命中产生果效。眼看一群没有学问的小民对社群造成影响，自己却用尽智慧仍不能「脱离血肉的见识」，这群领袖感到困窘。

新约中，并没有圣品人和平信徒的区别。这个区别是罗马天主教带来的遗风。在捷克，赫思为了所有信徒同作祭司的教义力争而殉道。今天，象征赫思主张的符号是圣餐的杯放在打开的圣经上。作君尊的祭司和所有信徒都作见证人的真理，是早期教会的动力。在没有任何现代设备、交通、神话语的翻译及出版的协助下，神恩惠的福音震撼整个帝国，直至在该撒家中也有人成为圣徒。神正呼召我们，回到最原始的基督信仰去。¹⁸

彼得约翰的胆量吓怕了公会。他们就想把彼得等人扫在一旁，称他们为没有学问的小民、加利利无知的渔夫。但这一群人的自制、有能力的生命和无