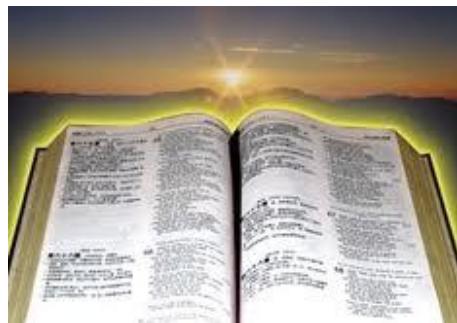

圣经研读经典指南

Classical Bible Study Guide-*Acts*

使徒行传

导言

在《路加福音》里，作者路加医生所展示的是基督开始在地上所做的事工；路加还写了《使徒行传》，在这部书里，他展示了基督通过圣灵继续做的事工。主被接升天是《路加福音》结束的场景，而《使徒行传》则是以这个场景为开端。

路加接着记录使徒的第一次讲道，使徒所行的第一个神迹，迈向组织基督教运动的第一步，信徒们第一次被迫害，第一位殉道的基督徒，第一位非犹太人的信仰转变，以及第一次宣教旅程。

福音书描述的是那位降世来为我们的罪而死的人子。《使徒行传》展示的是上帝之子通过圣灵的大能所继续作的事工。福音书讲述的是被钉死在十架之上而又复活升天的救主，《使徒行传》则将他描绘成被接升天而又至高的主，是他的身体——教会的首领。福音向我们揭示了基督的教训，在《使徒行传》里，我们则通过使徒们的作为看见了这些教训的果效。

这部书真实地记录了使徒们通过圣灵所行的事。“圣灵”一词出现了约有 70 次。“你们要作我的见证”是这部书的核心所在，而且“见证”一词也出现了 30 多次。

上帝的灵在众人面前作清楚明白的见证，这就是第一代教会能够取得显著成功的原因。直至今日，他的大能和智慧依旧，每个信徒要做的，就是知晓他的道路，倚靠他的大能，奋勇向前，为基督在这个世纪的事工献上自己。

《使徒行传》1:1-7

“使徒行传”有时还被称作“圣灵行传”、“升天之主行传”，后两个书名都很恰当，事实上比“使徒行传”这个平常不过的书名要恰当许多。这部书不仅记录了教会初期的历史，还有圣灵起初在地上的事工，以及主升天后所做的事工。

“我从父出来，到了世界”，“我又离开世界，往父那里去”（《约翰福音》16:28），“我去是与你们有益的……你们若爱我，因我到父那里去，就必喜乐”（《约翰福音》16:7；14:28）。在这些以及许多相似的宣告中，主为着他的离开对他的门徒作了预备，让他们晓得他在地上的事工现在已经完成了，他的升天仅仅是伟大救赎计划的一部分。

他为升天所做的预备是精心、完备的。他不是急匆匆地离开，而是在地上逗留了 40 天，经常向门徒显现，在他回到天上尽大祭司和君王职责之前，先把所预言的在地上还未成就的事工完成。“用许多的凭据将自己活活地显给使徒看”（《使徒行传》1:3）。他毫不迟疑地显明自己，并将有关上帝之国的教诲完全赐予他们。约翰告诉我们，若是将耶稣所行的事一一地都写出来，所写的书就是世界也容不下。这样，我们可以肯定地说，《使徒行传》记载的使徒们的行事，是靠主亲口所说的话语来引导的，我们只有像使徒们一样顺服主的话语，才能领会主的话语，主的话语也才能临到我们。

（《圣经中的基督》，A.B. 辛普森）

《使徒行传》排在新约 27 部书的第五部，如此神圣的排位或许是因为它在福音书和使徒书信之间承上启下。这部书（《使徒行传》）记录着：

从犹太教到基督教的转变

从律法到恩典的转变

从王国到教会（基督的身体）的转变

《使徒行传》1:6 里，耶稣提到关于复兴以色列国的时间，解释一下耶稣这样说的含义。

《罗马书》1:16；《罗马书》3:21-23；《以弗所书》3:8-11。

《使徒行传》1:8

圣灵降临，不是来做基督教体系中最后的代理人，而是来做临时的管理工作：首先要去完成基督在地上的事工，其次要为基督的二次降临预备道路。然而，我们要想领会圣灵的降临，就需要首先看清楚两点——离开的主和再来的主——以及在这之间，就像一段间歇期，要由圣灵来做承上启下的工作。因此，让基督再来，就是圣灵以及在他管理之下的教会的工作，以此来成就基督在地上开始的事工，就在他曾经被拒绝、被钉死的地方，建立基督为王的王国。

在明白了圣灵的使命之后，我们再来看一看主离开时赐下的圣灵的应许。

1. 圣灵是一个位格，就和基督自己一样。他不是我们在深层的生命里从上帝而得的，而是他自己向我们显明让我们认识他，让我们看到他是真实的，并且驻在我们心里，成为一切力量和喜乐的源泉。

2. 圣灵作为大能的圣灵而降临。人是最软弱的，比自己有罪的本性软弱，比周围的环境软弱，甚至比交由自己管理的牲畜还软弱。但是圣灵来了要赐给人力量，让人的生命结果子，当圣灵进驻到我们的生命里，他就会动工。他要成就一些事。他远远大过一种情感、一种感觉亦或是一种想象。他是无穷无尽的力量，他让我们的生命有力量，使我们作为基督的门徒，完成一切我们蒙召去做的事。他的大能胜过罪、胜过人、胜过世界、胜过疾病、胜过撒旦，他的大能使我们能活着、去做工、去忍受、去征服。

3. 圣灵不是离开我们去做工。主独自受死、踏上酒醉，独自去到魔鬼那里击败他。然而圣灵不像基督这样。我们就是圣灵的殿。他住在我们心里并通过我们做工，除非我们愿意降服，甘做他的器皿，他就无法实现他至高的旨意，那位至大至高的首领也就像一个瘫痪的人那样，其身体可以被大脑支配，但却无法执行大脑的指令，而那些瘫痪的部位又不能胜任。因此，圣灵要求我们做他成就事工的器皿。

4. 圣灵的大能主要显明在我们为基督作见证上。这也是我们的事奉所在。我们不仅仅要见证真理，要成为智慧、出色的演说家或是教师，而是要为基督作见证。我不知该如何表达才能更好地说明我们要做的事情，我们要做的是把耶稣活活地展现给世人，我们要为此而生活、而说话，好让世人看见我们内心或是通过我们去看见一种大能、一种同在，也让他们同样渴望生命中能有那份充满爱的、全能的帮助。因此，向世人传讲基督就是我们能蒙召去做的最高层次的事奉，也是我们为那些软弱的、有罪的人所能做的帮助最大的事情。

5. 使徒们传道的区域是不断扩大的：“从耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极”（1:8）。就像使徒时期的教会在伟大的传教事奉里所遵循的这一不断扩大的圈子，我们也要到不断扩大的区域去传教，绝不能停止，直到整个世界都领受基

督的信息。这一节经文引人注目，它是整部《使徒行传》的目录表，后面的章节会为它做最详尽的注解，我们看到，福音相继在耶路撒冷、犹太全地而后是撒玛利亚直至最遥远的外邦国家植根下去。

在这里，我们无疑也看到被圣灵充满的个体基督徒的事奉过程，事奉一般是从家里开始，家就是我们的耶路撒冷；接着向外传给我们的亲戚（犹太全地）；然后就要临到我们的敌人，那些离我们很远或许还对我们有不当言论的人——撒玛利亚；最后，让我们怀怜悯之心，成为传道人，快跑去外邦的土地上传教，将福音直传到地极。

6. 使徒们要等候圣灵^①的施洗，否则他们绝不能开展事工，包括我们也是一样。即便主自己都是在接受圣灵的施洗后才开始他在地上的事工，我们又怎敢倚靠自己的力量冒然前行并且代表他呢！

为什么使徒们需要等候？或许是必须要等时候到了，因为根据犹太历法，五旬节就是圣灵降临所成就的时候，就要到了。然而，更或许是因为使徒们还没有准备好，他们要做好属灵的预备，所以这段等候圣灵降临的时间对他们十分必要，可以让他们看见自己是多么有限，看到自己的需要，让他们有时间去探求自己的内心，加深那份饥渴慕义之情，从而有助于他们能存感恩之心领受祝福，并且在自己的心里腾出足够的空间和最佳的通路，等待圣灵的进驻和做工。

所以，让我们等候天父的应许。让我们得着他所有的丰盛，得着赐福的圣灵，如果哪位读者还没有确认这真实的应许，亲爱的朋友啊，请鼓起勇气，追随你心中正在闪烁的亮光吧，即便它还微弱，追随你灵魂里正在跳跃的渴望吧，即便它还弱小。我们无法用言语向你讲说这应许临到你时的感受。如果在你内心，有一种你明明需要却还没有得到的感觉——呼求上帝赐你纯洁、得胜、能力和安息——这是祝福已经开始了。如果你继续恳求认识主，你就必然会认识他。当你伏在他的脚前等候，他绝不会赐给你渴慕的心却又让你失望。等候天父的应许，“当趁耶和华可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他（《以赛亚书》55:6）”，“圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证”（《使徒行传》1:8）。

（《圣经中的基督》，A.B. 辛普森）

作为基督徒，请解释下面圣灵的每一项事工是如何影响我们的生命：

- 1 把上帝显明给我们。**
- 2 赐我们力量胜过罪、胜过自己、胜过世界、胜过疾病、胜过撒旦，让我们依靠他的大能去活着、去做工、去忍受、去征服。**
- 3 把我们打造成合乎他使用的器皿。**

^① 直译为大能的施洗。

- 4 将基督真实地显给众人。
- 5 让我们能够为基督作见证。
- 6 为我们施行大能的洗礼。我们应该为此等候吗？

《使徒行传》1:9-11

主的离开十分引人注目，而且满有荣耀。他刚从门徒们的视野中消失，门徒们就害怕起来，怕他是永远的离开了，因此，用另一个异象鼓励他们就变得必要。所以，当他们定睛看那远去的云彩时，有两位闪闪发光的天使，就像另一个世界来的访客，站在他们身边，说：“加利利人哪，……你们为什么站着望天呢？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”（《使徒行传》1:11）。

（《圣经中的基督》，A.B. 辛普森）

伴随耶稣升天到进入他从天赐下的新约，这种能力和权柄的转换是如何发生的？使徒们将从谁那里得到什么？在这之后，谁将会接受出于恩典的福音（福音将传给谁）？

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

既然耶稣已经升天，他现在的角色是什么？

《以弗所书》1:20-23；《约翰一书》2:1。

《使徒行传》1:12-26

彼得认为“十二”这个数字带有某种神圣感，应该得到恢复——这是他自己的想法，在没有得到主的引领前，他不能做任何事，只有等候。然而，这还是那个在主被捕时鲁莽拔刀护主的彼得，还是那个当主告诉他们去加利利等候时说“我打鱼去”（《约翰福音》21:3）的彼得。主早已肯定地告诉过他们，“离了我，你们就不能做什么”（《约翰福音》15:5），然而彼得还没有接受圣灵的训导。

彼得给出这些指示：（1）新使徒必须是那时在聚会的 120 人中的一位，（2）这人必须是在耶稣受洗到升天的这一段时间内，常与使徒们作伴的人，这样他就可能为耶稣的复活作见证。这完全是出于人的判断，如果上帝的心意对他的使徒还有更多的要求，那么彼得就违背了上帝的心意。至于那两个被选出的信徒，他们的名字再也没有在历史和《新约》里出现过。

大多数的学者都相信，之后的保罗才是上帝所拣选的，因为他被圣灵充满后，就和彼得一样，成为一名合格的使徒（《加拉太书》1:11-17，《加拉太书》2:7-9）。

保罗还有非常珍贵的一点，是其他任何蒙召之人^①所不能及的——他直接受命于升天的主。

五旬节过后，就再也没有听说过用摇签作决定的方法，因为这是出于肉体的，如今，使徒们有了圣灵的不断引导。

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版）

你认为使徒们选出第十二位使徒的行为公正吗？为什么人数要保持在 12 位？保罗后来受膏成为外邦人的使徒，他在使徒们当中是什么角色？

《约翰福音》1:48；《罗马书》1:16；《腓立比书》2:5。

摇签是一种得到认可的做决定的方式吗？

《使徒行传》2:1-3

使徒们满怀敬畏之情，定睛望着，上帝的荣耀近得触手可及，这或许就是上帝近距离的显现，主确实借着圣灵回来了，他的同在以肉眼可见的方式显明出来。那声音就像是一阵大风，舌头如火焰般显现，这都是基督在圣灵里面的彰显。我们可以看到，每一个基督徒是如何能够领受同一位基督。基督的无所不在本是他们不能明白的真理，然而现在却能够理解了，因为他们亲眼看到了。

在这之前，使徒通过悔罪得着基督的义（参见《罗马书》4:3），然而如今，他们是通过主的赐予而得着他的义，是接受基督的生命而成为重生的人（参见《彼得后书》1:4）；因此，每个人都会拥有基督所拥有的。那应许赐下的圣灵已经降临并与他们同在（参见《约翰福音》14:16-18）——主在使徒们的里面，使徒也在主的里面！

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版）

当我们认罪悔改的时候，圣灵是如何用他全部的丰盛来吸引我们的呢，这些我们意识到了吗？圣灵不断地充满意味着什么？

《弥迦书》3:8；《约翰福音》3:35,36；《路加福音》4:1；《罗马书》8:11；《罗马书》15:16；《加拉太书》5:22,23；《帖撒罗尼迦后书》2:13；《约翰一书》2:20,27；《彼得后书》1:4；《约翰福音》14:16-18。

《使徒行传》2:4-14

^① 直译为：被任命的人。

五旬节期间，使徒们用各种语言说话，这是为了成就耶稣的命令——福音要从耶路撒冷开始，传遍整个世界。福音首先临到犹太人。在上帝旨意的运行下，犹太人从世界各地赶来参加这个福音的盛宴，那天回转的 3000 人全部都是犹太人，没有外邦人。

请注意，犹太人是从世界各国赶回来的，9 到 11 节的经文里提到了至少 16 个国家。

这些都是犹太人，或是归依犹太教的人。他们聚集在这里，还要把福音的信息传给全世界。今后就要口口相传。这个民族注定要将福音的消息传给全世界。这些犹太人从世界各国回到家乡，听到用他们自己的语言和乡谈所讲述的信息，就是那被钉死在十字架上又复活的基督。

（《圣灵降临节及其后》，M.R. 德哈安）

圣灵涌出的大能一次就使得 3000 犹太人回转，这实在让人惊异，请根据你个人的理解，谈谈这看得见的帮助，就是上帝在逾越节后 50 天所赐下的。在恩典的时代，上帝正在用这种大能而奇妙的方式引导他的新教会，这样说对吗？

《使徒行传》2:15-21

先知约珥曾用农场语言描述过圣灵的降临。就像是雨水自由滴落到每个人的身上，不分年龄、性别和阶层。男人、女人、孩子甚至是仆人都可以接纳他，绝无区别对待。用雨水落下描绘基督在圣灵里降临，真是传神至极，倾洒下来的雨水谁都可以得到，正如基督一样，这也用另一种方式展现了他的无处不在。彼得说，在末后的日子谁都可以得救，因为基督已经在圣灵里降临，任何人都可以接待他。耶稣就是上帝的恩赐（参见《罗马书》6:23）。圣灵的恩赐就是基督的恩赐。然而，彼得虽被圣灵充满，却还没有意识到承受这应许的也包括外邦人——他仍然需要在主里认识这一点（参见《使徒行传》10:9-34）。

约珥的预言同时也清楚说明了末后时代的终点。经文 18 节和 19 节之间的时间跨度——到现在已有 2000 年之久。末后时代的开始是以极大的喜乐和属灵的祝福为标志，将要结束时则充斥着各样的毁灭和灾难。许多人都在找寻五旬节的一幕能重新上演，然而它不会出现了。日子将近，灾难会越来越多，地上的一切都要废去。约翰在《启示录》第 6 章 12 节关于上帝大怒之日的描述就是根据约珥的这段预言。地上的杀戮将会极其可怕（参见《启示录》14:20）。只有主的再来才会让杀戮终止（参见《马太福音》24:22,29,30）。

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S. 洛维特释义版）

你认为约珥剩下的预言何时会成就呢？不管怎样，这预言适用于当下吗——如果灾难即将开始，作为基督徒该怎么应付呢？

《使徒行传》14:22；《罗马书》5:3；《罗马书》8:35-37；《罗马书》12:12；《哥林多后书》7:4；《以弗所书》3:13。

《使徒行传》2:22-36

彼得向众人解释完所发生的奇事，就开始他的第一次讲道，圣灵的大能藉着他并在他身上大大地显明——他说起话来和从前判若两人！信息完整地传讲给了以色列人——仅是犹太人，我们可以看到，这是第二次给他们摆上上帝的国——这国他们曾经拒绝过。若是这一次他们仍然拒绝，那么福音将向外传播进入整个外邦世界。基督授予他们的使命是按顺序来的，首先是传给耶路撒冷、犹太全地直至整个以色列国，然后传到撒玛利亚，最终传向地极。这里彼得说——以色列人哪——表明福音只是传给犹太人。

请注意彼得的信息。彼得受引导把曾被以色列人拒绝过的基督的信息重新带给他们。对于听众们所熟悉的《旧约》经文，他信手拈来，接着向他们宣讲福音——就是那被钉死在十架之上，被埋葬而又从死里复活的基督的信息——他们真正的弥赛亚！彼得又引用大卫的话来证明，这位被犹太人拒绝并钉死的就是真正的弥赛亚，是真正的王。

明白这些后，众人知道自己都犯了大罪，问道：“我们当怎样行？”彼得回答说：“要悔改，受洗……”他这样回答是因为和他说话的这些人都曾公然拒绝耶稣，因此，现在他们也要公开承认他、认他作自己的弥赛亚。他们已经相信天父和圣灵的名，但是现在，他们必须要在曾被他们拒绝过的耶稣基督里面，宣称他们的信仰。接受洗礼是证明这些犹太人痛悔拒绝耶稣之罪的条件。

福音必须首先为以色列国摆上，之后将传入撒玛利亚直到地极。如果以色列国接受了这第二次摆上的福音，他们的弥赛亚就会回来，然而，上帝知道他们还是会拒绝，因此，在福音先传给犹太人、又被他们拒绝后，上帝就为教会作出了规划。

（《圣灵降临节及其后》，M.R. 德哈安）

通过这些经文我们可以知道，犹太人认为真正的弥赛亚不会死，他降临的时候，会让他的敌人作他的脚凳并且统治他们（参看《诗篇》110:1-2）。你认为犹太人在读了《诗篇》110篇又看到耶稣的受死、埋葬和复活后，会有怎样的感受？

《使徒行传》2:39-47

那日，3000人在圣灵里接受洗礼，加入这个120人的教会。对犹太民族来说，五旬节无疑让他们想起了自己的祖先从埃及为奴之地逃至西奈山时的光景，两者发生在同一天。那时，摩西上山去领受上帝的十条诫命，亚伦在山下等着摩西回来，百姓们要求造一个神像以便让他们敬拜，亚伦就和百姓们造了一只金牛犊。摩西回来后看见百姓拜偶像，上帝的审判就要临到他们，摩西呼求上帝，结果，有3000百姓被击杀！而在五旬节有3000人成为信徒！

接着是对早期教会聚会的简单介绍。内容十分简单，有以下几方面：1) 学习《圣经》——使徒的教训；2) 彼此相交——互作见证；3) 擘饼——纪念主；4) 祷告。

自从他们有了圣灵的引导，一切复杂的组织结构都消失不见。也没有我们现今教会的各种复杂的组织。就是一众信徒在圣灵的带领下听道，各人作见证，纪念主以及作祷告；然后去到各地为他们的主和基督作见证。

《使徒行传》的第二章以一幅“**圣经共产主义**”的图画结束，与我们今天所了解的政治上的共产主义截然相反。这种共产主义的理想是建立王国。使徒们仍然将这国摆在以色列面前，一千年里基督为王，这是不可改变的法则。不会再有贫穷，每个人都坐在自己的葡萄藤和橄榄树下，上帝把有形的祝福平等地赐下，人人都得饱足。

早期的基督徒是一个受鄙视的群体。他们遭受着世界的迫害、忽视、怠慢和漠视。他们都在等候弥赛亚回来建立王国，所以就住在一处。这不是强迫的，而是在完全自愿的基础上，与他人分享自己所有的一切。

当建立王国的盼望明亮地燃烧着，信徒们的做法成为一种惯例，将一直沿用到王国的时代，直到万膝都向基督跪拜。

(《圣灵降临节及其后》，M.R. 德哈安)

早期教会信徒们都住在一起，诸如此类，我们现今还应该效仿吗？你是怎样分别有多少是属于基督的，有多少是属于自己的呢？

《玛拉基书》3:8-10；《罗马书》14:5；《哥林多前书》9:9-14,19-23。

《使徒行传》3:1-26

彼得和约翰年纪相差很大，个人的恩赐和观点更是相去甚远。他们曾是对手，现在却走在一起。这件事发生在下午三点钟。当他们走上圣殿的台阶时，一定多次

说起过主曾经也和他们一起走过。然而，他们知道，主依然和以前一样离他们很近，所以，他们要成为连接主荣耀的医治大能和这个病人的工具。因为主与他们一同行走，这个病得医治的人能够成为他们中间的第四人。

殿门很漂亮，然而却不能治病。人所需的不只是美和艺术。或许我们没有足智多谋的才智，也没有屈梭多模^①的金口，然而我们必须看到，我们要为这个麻痹的、即将毁灭的世界带来些什么。让我们行动起来，让人能够对我们有所盼望，然后把基督带给他们。瘸腿的人需要力量，而这正是福音神圣的恩赐。福音本是上帝的大能。拯救者让我们能够在上帝的道路上行走和跳跃。

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

就在瘸腿的人病得医治的地方，主也曾治愈了一个瞎眼的人，参看《约翰福音》第9章，现在，彼得和约翰奉拿撒勒人耶稣基督的名施行医治。你认为这个人会怎样看待这些曾经是渔夫的人的生活？

《罗马书》8:9-11,20,21；《罗马书》15:1-3；《以弗所书》2:8-10；《以弗所书》5:1,2,8-10。

等到万物复兴的时候，就是上帝从创世以来，藉着圣先知的口所说的（《使徒行传》3:21），这句话有什么深意？

《创世纪》12:2,3；《申命记》30:3；《撒母耳记下》7:16；《撒迦利亚书》12:8；《罗马书》8:18-23；《启示录》21:1-7。

《使徒行传》4:1-22

经文中特别提到了撒都该人，他们是那个时代的不可知论者，对于看不见的和永恒的事物完全不信。因此，他们痛恨我们的主复活的事实。守殿官是利未守卫的头，很可能就是听从他们的人。软弱的人啊，在违抗上帝的时候，露出的是怎样一副嘴脸！他们能做的只是把使徒们囚禁起来，然而他们束缚不了、也囚禁不了活着的圣灵，不能阻止得救之人口口相传得救的信息，因此，信徒们的人数不断增加。

彼得一定会想到之前他在这殿里的表现，对比现在，那时的他相信自己的力量；现在他被圣灵充满，为的就是做伟大而庄严的忏悔。耶稣的名就是基督荣耀的存在。因为这人已经与永活的基督合一，所以使得疾病却步，健康得以恢复。耶稣的名就像一首甘甜的诗歌，把这几章内容串联起来。他是这么真实地活着，触手可及，否则，能力与恩典之激流怎会倾倒，使得干枯的生命如生长在上帝的花园里一般怒放。

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

^① 屈梭多模（约347～407），一位出色的解经家和讲道家，享有“金口”的美誉。

撒都该人因他们（彼得和约翰）教训百姓，本着耶稣，传说死人复活，就很烦恼（《使徒行传》4:2）。当耶稣在髑髅地受死之时，好像是恶人掌握着所有权柄。如今通过这节经文可以知道，上帝自己已经完全扭转了这一局面。**请补全下面的叙述：**

就在八周前，这些统治者还判了基督的死罪，希望能够终结基督教的信息。彼得引用《诗篇》118篇22节的经文来谴责犹太官府，官员们能理解他的话吗？你就是那拒绝_____的_____？他们知道他们正在成就预言吗？这些官长们看见彼得、约翰的能力和胆量，就是他们曾在_____看见过的，都哑口无声。当人的禁令与上帝的命令冲突时，就毫无施展之地——这些官长和祭司不就是所谓的熟知摩西五经（也成为律法书）的教师吗？（请回答是/否）_____

《使徒行传》4:23-35

物以类聚，人以群分；犹大自己去了，使徒们却回到同伴当中。祷告是应对威胁最好的方法。正当那时，使徒们同心合意地求赐胆量。他们不屑于求自己的平安；唯有让主得荣耀。

这荣耀的祷告包含着怎样令人欢呼喜悦的胜利啊，竟是来自几个身处危险之人！他们知道，他们在上帝特别的看顾保守之下，就是这位上帝，他创造了万有，为先知们所传讲，是主耶稣的天父。他们以为，医治疾病的神迹越多，越会有助于他们事工的开展，然而那时他们并不明白，他们的合一、相爱、盼望、愿意分享好行为的心志以及他们放胆无惧的行为，才是他们最有说服力的论据。请注意，尽管许多疾病是直接在他们行善的手中得了医治，然而他们十分清楚，只有上帝伸出手来，疾病才能得到医治。他们已经被圣灵充满过，然而他们又再次被充满。恳求圣灵不断充满，让我们能够发光作盐，这乃是我们的权柄。

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

这些刚被圣灵充满的信徒会遇到属灵的争战，你同意吗？为了我们能够度过属灵的争战并且完全战胜敌人，我们的主同样也赐给我们哪些权柄和力量呢？

《马可福音》16:17,18；《使徒行传》16:16-18；《哥林多前书》12:10；《以弗所书》6:10-18。

《使徒行传》4:36-《使徒行传》5:11

上帝的圣灵是慷慨、丰盛的供给的源头。市场、集市、还是冰激凌晚宴，都不能代替圣灵的给予。当教会被圣灵充满，圣灵是如此的满有恩典、满有温暖，教会

这块小小的地方就容易被倒空。让太阳在诸天之上升起，冰冻的河流立即解冻，一路高唱着，将荒原变作花园。

请注意对比亚拿尼亚（《使徒行传》5:1）和巴拿巴（《使徒行传》4:36）的行为。亚拿尼亚的罪不在于他私自留下一部分卖田产的钱，而是在于他装作把所有卖田产的钱都给了使徒。他希望一边假装做一个圣徒，一边为自己安排一个安乐窝。在做奉献方面，我们绝不能留一点地方容许撒旦或是自私占领，若是这样，我们即刻就会让出心灵之路的通行权，使得道路全开，涌进各样的走私禁品。彼得无疑拥有圣灵的品性。绝不能欺哄有影响的！请注意在经文第3节和第4节里，圣灵和上帝的互换。

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

彼得知道撒旦狡猾，因为他也曾做过魔鬼的代理人，他曾对主说钉十字架的事必不临到主身上（参见《马太福音》16:23）。如今，他里面有圣灵的大能，立即就知道了亚拿尼亞的谎言和罪。——全教会和听见这事的人都甚惧怕（《使徒行传》5:11）。现今，上帝仍然恨恶信仰上的虚伪，然而这的确普遍在于教会中。**教会是如何错失和忽视上帝的告诫的？为什么会这样？**

《何西阿书》4:6；《启示录》3:15-19。

《使徒行传》5:12-26

上帝的使者来打开监狱的门。你正处在极大的难处中看不到出路吗？你正被关押在怀疑和绝望的牢狱里吗？还是你正在遭受极大的迫害？哦，上帝的保护环绕着你！要放胆相信那看不见的手会为你开门。什么也阻挡不了上帝的旨意。

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

如果你处在一种看不见出路的境况里无法脱离，你该牢记什么以使你能拥有安慰、远离绝望、忍耐盼望开出路的时候呢？（下面是一些经文，也请添加你自己牢记的经文。）

《诗篇》34:6,7,17-19；《诗篇》37:3-6,18；《诗篇》40:1-3；《以赛亚书》41:10。

《使徒行传》5:27-42

大祭司等人发现，他们能让使徒们停止呼吸，却不能让使徒们停止讲说基督，于是就谋划杀害他们，希望以此结束使徒们的事工。然而，一种神圣的平安和心灵的平静在使徒们的身上完美地契合，他们继续着事奉基督的事工，他们心里还有一

丝甜甜的欢喜，看到那些迫害他们的人内心一直疑惑、焦虑，并且烦恼不安，继续敌对基督。

（《马太·亨利全本圣经注释》，马太·亨利）

《使徒行传》第5章29节说到——顺从上帝，不顺从人，是应当的，你是怎么理解的？当死亡的威胁临近，我们该怎么预备自己才能坚守这一立场？谁才是更高的掌权者？

《使徒行传》6:1-15

这里提到的希腊人是居住在国外并且讲说希腊语的犹太人。教会里尚无外邦人。犹太教的一个附加条件就是，必须成为犹太人才能享有犹太人的特权。

在这里足以一见初期教会的质朴和热心！天天供给食物救助信徒，挑选敬虔的门徒管理世俗事务，把祷告和宣讲上帝的话语作为头等重要的事；使徒们对人的权利的认识——这一切都非常属灵，实在配得成为圣灵的时代。唉，如此明亮的黎明在任何时候都可能被阴暗遮蔽！

教会必须将那些按照圣灵指引所拣选的人归给上帝。司提反和扫罗都是各自团体的领导者。根据第9节经文——基利家的（扫罗来自基利家的大数），我们可以看出扫罗的踪迹。司提反的敌人用粗暴胜过他，然而司提反却因羔羊的血和自己所见证的道胜过了他们（参见《启示录》12:11,12）。

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

关于按手在头上（《使徒行传》6:6），《圣经》给出的原因是什么？《圣经》里列出的九条原因，看看你能说出多少？

《创世纪》48:14,20；《出埃及记》29:10,15,19；《利未记》1:4；《利未记》4:14,15；《民数计》8:10；《民数计》27:18-23；《马太福音》9:18；《马太福音》19:13-15；《使徒行传》6:6；《使徒行传》13:2,3；《使徒行传》8:17,18；《提摩太前书》4:14。

上帝要明显区分圣殿计划和新教会的时候到了——上帝拥有做这份工作的合适人选——年轻的司提反在升天的基督的大能下，放胆讲说上帝的话语。司提反满得圣灵的能力，能看见《旧约》和基督的联系，这甚至是使徒们都看不见的。上帝需要一个人来划分开犹太教和教会，上帝藉着司提反的心思意念来为整个以色列国发出最后一次呼吁，为了让他们能够相信耶稣就是弥赛亚，能够在他的里面认罪悔改，复活新生。在第9、10节经文中，一群来自会堂的人与司提反辩论，司提反是以圣灵所赐的智慧说话，他们被驳斥地体无完肤。犹太公会里败下阵来的犹太人要怎样处理他们受伤的骄傲之心？他们对司提反的控告与那些控告耶稣的话是怎样的相似？

《路加福音》20:1,2,19-26；《使徒行传》4:1,13-21。

《使徒行传》7:1-60

司提反复述完以色列的历史，就开始请求。这是上帝的国最后一次为以色列摆上：

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！

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。

你们受了天使所传的律法，竟不遵守（《使徒行传》7:51-53）。

众人听见这话，就极其恼怒，向司提反咬牙切齿。

但司提反被圣灵充满，定睛望天，看见上帝的荣耀，又看见耶稣站在上帝的右边。就说：“我看天开了，人子站在上帝的右边”（《使徒行传》7:54-56）。

决定性的时刻到来了。主藉着司提反再一次要建立他的王国、复兴以色列国并且引导以色列人认罪悔改。他们拒绝了施洗约翰的传道，拒绝了耶稣的门徒们的传道，拒绝了彼得在五旬节上的传道，现在，最后的机会已经来临。司提反看见以色列的弥赛亚站在天上。我们主升天的时候，他是坐在天父上帝的右边（参见《希伯来书》1:3；《希伯来书》10:12）。然而在这里，他站在天国的门口。这含义应该很清楚。如果以色列接受司提反的传道，认罪悔改，他们的弥赛亚马上就会回来。但是正相反，他们拒绝了，天国的门关上了，耶稣又一次坐下，等待那个时候，到时教会废去，他们将仰望曾经被他们刺穿的主，并且认罪悔改。上帝预知以色列的这次拒绝，使他在以色列被搁置一边的时候，带来他的身体——教会。

（《圣灵降临节及其后》，M.R. 德哈安）

在这里，司提反是通过以色列的领导者们，对整个以色列国讲话。他的话是上帝最后一次向以色列发出的邀请，要他们认罪悔改，接受自己的弥赛亚。**在司提反之后，上帝会拣选谁来给以色列写使徒书信，让他们知道是自己瞎眼，拒绝了基督？**

根据下面的经文，写一个简短的总结，说明以色列是如何只守他们自己的因律法称义，而不守因信称义：

《罗马书》9:30-33；《罗马书》第十章全部内容；《罗马书》11:25-33；《哥林多后书》4:3-6。

尽管以色列拒绝基督，然而上帝与他们所立的约还继续存在吗？以色列国的复兴在《圣经》中得到坚立了吗？

《以赛亚书》27:12；《以赛亚书》54:10；《以赛亚书》60:15,16,19-22；《耶利米书》16:14-21；《耶利米书》31:31-34；《耶利米书》33:1-8,11,16-17；《撒迦利亚书》9:11,12；《撒迦利亚书》10:6；《撒迦利亚书》12:10。

司提反的殉道标志着耶稣给门徒们的使命的第一部分——从耶路撒冷开始的结束。使命的第二部分将由腓利在犹太全地和撒玛利亚的传道来完成，详见第八章。然而，在第二阶段开始前，我们看到了上帝预备去完成最后一部分使命——直到地极的那个人。**这人是谁；他出现在用石头打死司提反的现场吗；他在其中扮演了什么角色？**

《使徒行传》8:1-4

逼迫使得本来已经发展得十分兴盛、安定的教会四散开来，教会需要记起主的命令是让他们走遍世界，把福音传给每一个被造的人。光必须传播出去，盐必须四围散开。多少次本该我们欢欢喜喜、即刻去做的事，要等到上帝不得不用患难驱使我们去做啊！

(《每日读经》，F. B. 迈耶)

司提反的殉道使得那些原是耶稣的追随者、现在又成为门徒的人发生了什么变化呢？这样的变化有助于施行上帝把救恩带给整个世界的伟大计划吗？这时的扫罗似乎是最不可能成为被上帝使用的器皿、去推进伟大计划的最后一步——传到地极。请写下你对此事的评论。

《使徒行传》9:1；《罗马书》1:16；《提摩太前书》1:15。

《使徒行传》8:5-25

行邪术的西门受洗归入基督教，然而却与圣灵无份。他看到使徒们按手时出现的神迹，以为那只是比他所行的更厉害的邪术，他拿钱给使徒，想让他的手也能得到这种能力。现在有个词叫**买卖圣职罪**，就来自于这人的行为——利用神圣之物去获利。

前有犹大为钱卖主，现在西门又想用钱买到圣灵。这表明西门的心里没有圣灵，否则他为什么要买圣灵呢？拥有圣灵的人知道在圣灵里面(参见《约翰一书》4:13)。彼得或许是想到了犹大被魔鬼入了心的事。彼得不但宣告西门不是一个得救的人，还告诉他因着他想用钱买到上帝的恩赐，他的钱会和他一同灭亡。他仍然相信邪术，因此他还在苦胆当中，被罪恶捆绑。现今教会中，也有许多人处于同样的险境里，然而只要他们寻求上帝的赦免，上帝就会最大限度地拯救他们。

(洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版)

在整个人类历史当中，撒旦的工作十分明显，就是不断破坏上帝救赎人类的伟大计划。
请用一两句话总结这里所提到的教训和告诫。

《申命记》18:10-12；《玛拉基书》3:5；《启示录》9:21；《启示录》21:8。

《使徒行传》8:26-40

这片土地（埃塞俄比亚）上的人敬拜太阳，然而这人不知怎地得知要敬拜以色列的上帝。他就是被上帝分别出来要接受福音的人，因此主派腓利出现在这人的车要经过的路上，腓利听见他可能用希腊语在读《旧约圣经》。（《七十士译本》是在埃及的亚历山大城译出的《旧约圣经》的希腊译本，供在此地区的犹太人使用。）

这人刚从耶路撒冷过来，一定听说了许多关于基督被钉十字架并且死而复活的事，还有五旬节的神迹奇事。腓利，作为一个会说希腊语的犹太人，听见他大声地读经，又受圣灵的驱使，就走到这人的车旁，问他是否明白他所念的。（圣灵明显是在引导他读经，因他所读的旧约圣经《以赛亚书》53章，正是预言弥赛亚所要遭受的最引人注目的部分。）腓利不仅完整地给他讲解了这段经文，还继续向他传讲基督的事迹。因为那时还没有《新约圣经》，腓利本该不知道从何讲起。然而通过这个高贵之人的反应我们可以得知，腓利给他讲得很清楚——耶稣是为他而死。

(洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版)

腓利引了这个埃提阿伯太监归主，并且应他的要求给他施洗，这样，福音就继续传到埃提阿伯，并向更远的地方传去。

请填空：

腓利是一位_____（参见《使徒行传》21:8），他在_____（参见《使徒行传》8:5）传道。

《使徒行传》9:1-6

保罗是以一种超自然的方式悔改的一天上有光照他，还有声音对他说话。伴着一股强大的力量，保罗摔倒在地上（请注意，《圣经》并没有像许多图片展示的那样，说保罗是骑着马的）。

五旬节之后，基督只从天上显现了三次，向保罗的显现就是其中一次。升天的主第一次是显现给司提反看见，参见《使徒行传》7:56。之后，保罗看见他（基督），

并且听见他说话，他的荣光比正午的太阳还要明亮（参见《哥林多前书》15:8）。最后一次显现是在拔摩岛，主把自己显现给约翰（参见《启示录》19:11）。

主在升天之后的这三次显示与他第二次降临的三个层面是一致的：首先，他要向等候他的教会显现，这是向司提反显现的寓意。接着，他要向以色列显现，这是向保罗显现并让他悔改的寓意。这样，整个以色列国（扫罗所代表的）都将抬头仰望这位曾被他们刺穿的主——他们将在苦难中仰望他，并且得蒙拯救。最后，他要显现，就像约翰在拔摩岛看见的那样，来审判这个世界，建立他早就应许过的千年王国。

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版）

随着不断地学习，你会发现，上帝与所有愿意到他面前来的人恢复关系的作为是何等谨慎和完全，请用几句话表达一下它对你心灵的震撼。

《使徒行传》9:7-18

这里我们再一次看到耶稣在《使徒行传》1:8 所作的宣告的三个阶段，他告诉使徒们——要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。

耶稣整个计划的第一阶段已经随着司提反被石头打死而结束（耶路撒冷）；第二阶段记载在《使徒行传》第 8 章，福音传到犹太全地，进入撒玛利亚，第三阶段以第 9 章保罗的悔改为开始，之后他要做外邦人的使徒——直到地极。

保罗（开始叫扫罗）不是罪犯，也不是穷困潦倒之人；相反，他是一位极受尊重、博学多才、遵守律法又信仰虔诚的人。可以说，他和尼哥底母都不是从贫贱粗俗中而来，而是拥有上层人的生活，却完全看不出耶稣真正是谁，也看不到自己对他强烈的需要。

（《圣灵降临节及其后》，M.R. 德哈安）

请评价上帝计划的绝妙和完全。

《使徒行传》9:19-28

这时，距离保罗悔改已经过了三年（参见《加拉太书》1:18），他计划去耶路撒冷，第一次去看望在耶路撒冷的使徒们。在阿拉伯接受上帝的操练期间，他接受了关于教会的特别启示，这启示是耶路撒冷的使徒们还一无所知的；他们仍然盼望着基督王国的建立。这个崭新的、充满奥秘的真理，一开始还不被使徒们欢然接受。

(《圣灵降临节及其后》，M.R. 德哈安)

在了解了保罗作为基督徒的早期生活后，你对上帝的一些方式有没有比较清晰的理解呢？如今，一些人刚刚从大的罪愆和堕落中得救，我们就能听到他们作出令人惊讶的见证。你看到这其中有什么危险——在我们有能力成为灵魂的得胜者之前，上帝需要或要求我们做什么呢？一些好心的基督徒，在自己还没有被上帝的话语充分武装之前，就试图给处于试炼中的他人带去安慰和解决的办法。请也说说这种现象。

《罗马书》8:12-27；《罗马书》8:31-38；《罗马书》12:1,2；《罗马书》12:9-21；《哥林多前书》3:18-23；《哥林多前书》9:19-27；《哥林多前书》11:27-34；《哥林多前书》13:1-13；《哥林多后书》4:7-15；《哥林多后书》10:3-6。

《使徒行传》9:29-43

保罗开始传道之前，在大数等待了些日子，等待彼得正式打开外邦人得救的大门。同时也是彼得在这个场景中的最后一次出现。所以，《使徒行传》第9章作为一个平衡点，之前记述的是关于彼得的事工，而保罗正准备在《使徒行传》剩下的部分成为叙述的重点。彼得在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚的事工要最先结束了。所以当保罗在大数等候的时候，彼得去了吕大，治愈了瘫痪八年之久的以尼雅。从吕大又去了在海边的约帕。在约帕城里，一个叫多加的信徒患病死了。人们知道彼得在吕大，或许还听说了他医治以尼雅的事，就去接彼得来距离吕大只有约10英里的约帕。在约帕，彼得使多加从死里复活了。请记住，这全都在撒玛利亚境内。彼得还没有越过基督赋予他们的使命的第二阶段——“在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚。”

(《圣灵降临节及其后》，M.R. 德哈安)

思考《使徒行传》这一部分的内容，从下面三个问题中选择一个写下你的答案，可能包含上帝在改造你的生命的过程中，运用这样独特的方法所发生的一些事：

- 1) 当我们热切想要事奉主的时候，他的引领能否吸引我们去向那些看似绝望的人们传扬真道？
- 2) 如果我们看似正在忙于主的事工，然后被突然带到一些比我们预想的还要有挑战性的事，这时，我们应该抱着怎样的态度呢？
- 3) 在生命中遇到的任何一件事情上都要倾听上帝的声音，我们准备好了吗——比如，一封暗示你整个计划都要完全变动的信？或者，你的雇主或是老师对你有额外的要求，使你感觉到自己被侵占了的时候？

《使徒行传》10:1-23

上帝成就他旨意的道路是人的智慧难以理解的，然而又十分奇妙，在这一整章经文中得到了完全的体现。此时，他的道路是将福音的大能藉着圣灵完全地向外邦人（长期以来都受到犹太人的鄙视）敞开，同时又完全说服那些爱主的犹太人，这样做是因他完美的意志——他拆毁了中间分隔的墙，使两下归为一体——他的教会（参见《以弗所书》2:14-18）。

由于部分罗马军队驻扎在凯撒利亚，这里就成为罗马政府在巴勒斯坦的总部。哥尼流是一个意大利营的长官，这营的人很可能都是罗马当地人，可以确定，哥尼流是外邦人。他无疑是因为看到犹太人只简单地敬拜一位上帝，而且拥有高标准的道德准则，就被犹太人的宗教所吸引。我们得知他很虔诚，又广施善行，但是他还没有得救（参见《使徒行传》11:14）。

下午三点钟是犹太人的祷告时间，哥尼流正在切切地祷告时，看见天使对他说话。他就害怕、惊叫起来，然而天使的话使他安心了，天使告诉他，上帝已经纪念他的祷告和善行，并且喜悦他。然后，上帝让他派人去约帕找到彼得，清楚地告诉他彼得所在的地方和同行的人。显然彼得就是他应该去交谈的人，因为彼得是使徒中最大的，蒙召要把福音传给外邦人。

记述的场景又转向彼得这一边，彼得在一个叫西门的人家里留宿，这人专门买卖不洁净的动物。事情发展到这里，彼得的事工还是局限在犹太人和半洁净的撒玛利亚人当中。他最排斥的莫过于向外邦人传讲福音，不论那些外邦人是多么虔诚。彼得认为，外邦人要想得救，必须先接受割礼，将自己委身于律法之下，以此成为犹太人。他还全然不知，基督的受死摧毁了隔在犹太人和外邦人之间的墙，使他们归于一体，就是基督教会。在彼得能够把上帝的话带给哥尼流之前，他的确需要从上帝而来的启示——但是，当他能这样做的时候，福音的大门就向外邦人敞开了。

彼得当然没有做好准备迎接外邦的传信人——在他考虑和哥尼流派来的人一同回凯撒利亚之前，他要战胜自己的重重顾虑。作为正统派的犹太人，即便彼得敬畏上帝，他也不能想象自己进入一个外邦人的家中。但是，上帝要改变这一切！彼得到房顶去作正午的祷告（彼得一天祷告三次），他觉得饿了，就传话下去让人给他带些午饭来。（上帝从不落下一点能让人信服的细节！）正等待的时候，他魂游象外，看见一块大布从天降下，里面盛有各种不洁净的动物，有爬行动物，也有飞鸟，上帝对他说：“彼得，起来，宰了吃！”彼得拒绝了。对于正统派的犹太人来说，这样做就是犯罪。这都是些不洁净的、被玷污的东西，然而要洁净这些东西，在宰它们之前就需要一定的仪式。按教规，这不是洁净可吃的！

上帝要彼得做的完全违背他的生活方式以及犹太人的良知，并且，这确实也是《利未记》第11章里上帝关于饮食的律法所明令禁止的。当彼得被告知要去做一些

违背他本性的事情，他往往畏缩后退。你会记起，主要给彼得洗脚，他说——不要！主预言彼得将会不认主，他说——不会！他现在真是困惑，主明明在律法中写明什么都可吃，只是那不洁净的不能吃，怎会现在又转来命令他吃那些不洁净的事物呢？但是，请注意上帝的坚定的回答——上帝所洁净的，你不可当作俗物。这样的场景重复出现达三次！

如果彼得刚才的所见所闻都是真的，就意味着上帝取消了有关饮食规定的律法。但是，上帝自我矛盾了吗？当然不是。彼得不晓得上帝已经改变了计划。他命令以色列作为一个国家的许多事情（包括规定饮食的律法）是要把他们同外邦人分隔开。只要以色列人是他启示的管理人，他就要把他们分别出来，《利未记》所定的律法就是为成就它而设立的。但是，随着教会的建立，要把犹太人和外邦人归为一体，起先那些用于分隔他们的律法就变得不合时宜。彼得现在明白了这一真理。他要看见这一真理应用于食物之外。事实上，那些显现给他的动物代表着人，所以，不会再区分洁净和不洁净的人了。

上帝的时间总是完美无缺——彼得正在全然思考他刚才所见的时候，就有人敲门，彼得按照命令要和他们同去。他得知，这些人是受上帝引导，因此他不该迟疑。然而，他仍然疑惑，但是，等他知道这些传信人为何而来，就会得到能让他明白这一切的线索了。

（《圣灵降临节及其后》，M.R. 德哈安）

请填空：

西门是一位做贸易生意的_____，他买卖不洁净的动物的毛皮。

上帝已经将王国的_____赐给彼得，他要成为上帝的器皿，用来向外邦人打开_____之门。

彼得相信_____不是为外邦人准备的，但他停留在_____的家中。

如果有外邦人想要得救，他必须成为一个_____，接受_____，并将自己委身于摩西的_____之下。

在彼得看来，外邦人就是不洁净的_____。

彼得还没有认识到，_____和_____之间隔绝的_____墙已经被推倒，在_____里，不分犹太人还是外邦人，不分_____还是自由的。

《使徒行传》10:24-43

《圣经》中的记载显示出哥尼流真是热切盼望见到彼得，俯伏在彼得脚前拜他——这样的行为在某种程度上是自然而然做出的，因为罗马人习惯将某些人看作神，比如凯撒。彼得说他只是个人，这句话的意义极其深刻，因为这句话一扫两者之间

存在了 1400 多年的巨大差异——然而彼得知道了那块大布所传递的信息！他清楚地明白了上帝的心意，没有人是不洁净的或是受玷污的，在这之前，彼得的确对外邦人怀有极大的偏见。作为首位使徒，彼得掌管着王国的钥匙，在用这把具有决定意义的钥匙找到外邦人之前，他需要完全明白上帝也接受外邦人。

哥尼流和许多跟随他的人早就预备好要听彼得的讲道；他们心灵的土壤也都预备好了，因为他们已经相信，只有一位上帝。他们心里公正，毫无偏见，并且敞开心门接受上帝为他们预备的一切。他们不是来做判断，乃是要照他们所听的行出来。

在看到天降大布的启示前，彼得一直相信上帝有偏爱之心——以色列是上帝最喜爱的种族。当他说出上帝是不偏待人的话时，彼得扫除了犹太人长达 20 个世纪的偏见。基督道成肉身、五旬节圣灵降临以及扫罗悔改，都使彼得这句话在外邦世界中得以站立。这开启了人类历史的新纪元！引人注目的是，这本来自于摩西所说的真理（参见《申命记》10:17），彼得只是刚刚领悟到。彼得以前只是在理论上知道这一真理，如今借着哥尼流一事向其显明了。

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S. 洛维特释义版）

除了下面的经文，请列出你能找到的其他经文，证明上帝的心意是将福音传给所有人，不分种族，不分性别。

《约翰福音》3:16；《罗马书》5:8；《以弗所书》2:4-6；《以弗所书》2:11-18。

《使徒行传》10:44-48

第 44 节经文，圣灵降临在听众身上，就如五旬节降临一样。这些人一定得到了美妙的触动与感动，换种方式说，就像我们看到现在的人被天国的微风吹拂过，成为一片收获的田地。彼得根本没有讲完。就好像圣灵把使徒带到一边，说：“你说的已经足够多了，剩下的交由我吧！”

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

《腓立比书》1:6 是如何与这段信息呼应的？

《使徒行传》11:1-8

对耶路撒冷那些受过割礼并且谨守律法的犹太人来说，彼得的所作所为简直是背信弃义。彼得确实触犯了犹太人的律例，他拆除了阻挡在犹太人和外邦人之间的墙——犹太人相信是神圣的律法把他们区分开来。彼得看似是将犹太人的传统行为

弃之不顾。这些犹太人更加关心自己的律例是否被打破，而不是先前的道能否临到许多丧失的灵魂。他们害怕一股来自外邦人的浪潮会横扫整个教会，使得教会失去她所有的犹太特性——这是多么让他们感到忧虑的前景啊！

彼得没有同众人一样谴责他们对律法的狭隘理解，而是表现得十分镇静、宽厚，他叙述了在在哥尼流和他的朋友们身上发生的事，通过指明其中那些令人惊异的超自然现象，尽力说明自己的所作所为是正当合理的，也以此来安慰他身边的兄弟们。听众们只有相信他的行为是受上帝指示，才能对他的话信服——那六个与彼得同去凯撒利亚的犹太人就是见证人，他们在这里证实彼得所说并无虚言。

彼得的辩护不是基于他自己的所作所为，乃是完全基于上帝的作为——辩护的最精彩之处便是上帝真的用圣灵给这些外邦人施了洗。事实上，彼得还没有向他们传完道，圣灵的施洗就临到了他们身上，彼得见了，就歇了讲道。正如他们所说的，整件事清楚地表明，让这些外邦人得救是上帝的旨意，由于彼得证实了这是上帝的作为，众人也就不言语了。

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版）

你认为彼得对这些外邦人得救的描述能把犹太信徒们带回到五旬节时他们自己接受圣灵时令人激动的场面吗（《使徒行传》2:36-39）？他们能领会这是同一位圣灵用同样的大能和无可争辩的显明，就像降临在他们身上一样也临到外邦人身上吗？他们能从接受割礼和谨守律法的严格的律例中释放吗？

《使徒行传》11:19-30

耶路撒冷的牢骚怨言暂时静默了，然而在整个国家存在了 1400 多年的偏见不可能像拧上水龙头那样一下子止息住。大马士革之路式的经历改变了彼得的心志，然而教会中剩下的那部分人将会很难改变。不久之后，当保罗开始向外邦人传道，一群坚持割礼的人也试图阻止保罗的事工。按理说，教会现在十分清楚，福音是为整个世界预备的，然而，门徒们并不是迫切地要将它付诸实践。这是耶路撒冷教会犯下的极大的错误。

在这里，作者路加笔锋一转，回忆起那些离开耶路撒冷四处传道的门徒们的事工（参见《使徒行传》8:4）。路加在这里没有继续记述保罗的悔改、腓利向撒玛利亚人的传道以及哥尼流事件。他通过讲述那些向北逃离去传道的门徒们的事工，迫切地要告诉人们，这些门徒们是怎样被主使用，在安提阿创立了伟大的外邦教会。这些人当中应该有尼哥拉（第七位执事，参见《使徒行传》6:5），他是从安哥拉来的，一位归依犹太教的异教徒。他们当时还只是向犹太人作见证，还要经历一段时间才能向外邦人传道。

随着时间的推移，另一群说希腊语的犹太人从塞浦路斯和吉利奈到达安提阿。他们习惯了自由不受拘束，也不像早期分散出来的那些说希腊语的犹太人那样谨守他们的犹太教信仰。他们无所畏惧的精神，加之安提阿的自由氛围，促使他们采取了一个大胆的举动——向这城里的希腊人传讲基督。这些希腊人里有一些显然是敬畏上帝的人（或许是寻求上帝的人），向他们传讲耶稣是再自然不过的事。这样，安提阿城接受福音的时机已然成熟，而耶路撒冷教会的各样律例似乎离他们很远。这些希腊人欢欢喜喜地接受基督的话语。

耶路撒冷教会的领袖们听闻这些事后，就派巴拿巴带领一群人去调查这令人吃惊的事态的发展。再也挑不出比巴拿巴更合适的人了，因为他自己就是从塞浦路斯来的一个会说希腊语的犹太人，他比任何一个没有出过犹大地的犹太基督徒都更有同情心。他一到安提阿就欢喜，并开始传道。他教导众人不要紧紧依靠这些有关耶稣的讲道，而是要紧紧地依靠耶稣自己。

随后，他没有回到耶路撒冷述职，而是前往大数去寻找扫罗，因为他曾看见扫罗在耶路撒冷冒着生命危险，向说希腊语的犹太人传讲基督。最后，扫罗离开那里，登上了一个可以充分发挥他特别才能的舞台。罗马异教徒第一次称呼这些在安提拉的信徒们为基督徒——这是异教徒称呼那些一直宣讲基督的人的方式。在希腊语中，基督徒意为——基督的百姓。

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版）

基督徒(Christian)是希腊语 *christianos* 的音译词，用来称呼那些早期跟随基督的人。希腊词语 *chritos* 与今天的信徒被称作“信耶稣的人”没什么不同。你认为这是一种称赞（大多数情况下）还是嘲笑？

《使徒行传》12:1-19

这里所提到的希律王是希律·阿格里帕一世，他的爷爷就是在耶稣降生后宣布屠杀男孩的大希律王。希律·阿格里帕一世有一半犹太血统，在罗马长大，深受罗马法庭的喜爱。他于公元 37 年登上王位，统治叙利亚南部的多块地区。他统治时期，王国的疆土不断增加，到公元 41 年，他统治整个巴勒斯坦，包括犹太。为了获得支持，他假装遵守犹太教的习俗，并且处死雅各（约翰的哥哥）来讨好法利赛人。

你可能会回忆起在耶路撒冷的一些使徒们也赞成保持严格的犹太特性，然而现在，彼得已经遇见了哥尼流，标志着教会开始接受外邦人。而这当然会引起一些犹太人的不满，希律王察觉到这些不满后，就下令捉拿彼得，以此来提高他的威望。然而，在逾越节结束前，希律不想处死彼得，打算逾越节后公开地办他。

由于上一次彼得从监狱里逃出来（参见《使徒行传》5:17-20），这次就派重重守卫看管他，教会立即为他迫切地祷告，而且上帝确实应允了信徒们的祷告。天使去牢里叫醒他，悄悄解开他手上的锁链以免吵醒外面的看守，然后就带彼得出去，到了一条街上。彼得立刻意识到上帝真是为他争战。他知道很快会有追兵赶来，就去到马可的母亲马利亚的家里，在那里，基督徒们正在为他切切地祷告。大家看到彼得都十分惊奇，彼得就让他们把这件事告诉耶稣的弟弟——教会的领导者雅各。然后，他毫不迟疑地向北去往安提阿，那里不属于希律的管辖范围。

最后，希律因为兑现不了他给犹太人的承诺，就羞愧不已地离开耶路撒冷回到他在凯撒利亚的宫殿去了。在那里他决定为罗马皇帝举办一场盛大宴会，以此来挽回些颜面。

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版）

根据你所知道的上帝在《圣经》里施行全能拯救的作为，说一说上帝是在怎样的情况下派遣天使或者如何运用超自然的办法？请各自给出《圣经》中的例子。

《使徒行传》12:20-25

腓尼基的两个城市推罗和西顿依靠加利利供给食物。这两个城市不知为何得罪了希律王，于是就派人到希律那里求和。当时，希律很愿意在他计划向凯撒致敬的那天听到这些人的求和。根据史学家约瑟夫的记载，我们看到希律王身穿光彩夺目的朝服，盛装出现，使得百姓大喊道——这是上帝的声音，不是人的声音！希律算是半个犹太人，他应该知道这是亵渎上帝的话，当痛恨、远离这些，然而他的虚荣战胜了自己，他愿意百姓把他视为神圣。

由于一切尊荣只属于上帝，希律即刻就得了一种可怕的疾病，他的肚子疼痛无比。约瑟夫告诉我们，五天后希律王就气绝身亡了，享年 54 岁，在位 17 年。路加笔下，希律是被虫所咬，呈现出膀胱破裂或是腹膜炎的症状。

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版）

回想第 12 章第 1 节的经文，记载了希律王下手苦害教会中的几个人。下面所列的经文都是描述上帝的神圣保护。请总结每一条经文所表现出的上帝神圣保护的特点。例如，《诗篇》121:3-8 表明上帝连续的保护。

《约书亚记》1:5 _____ 《以赛亚书》41:10 _____ 《约翰福音》
10:28-30 _____ 《哥林多后书》12:9,10 _____ 《诗篇》121:1 _____

《使徒行传》13:1-12

这一章经文是新约《圣经》里意义最为重大的章节之一，它标志着福音事工一个新的起点，从此，福音要开始传向地极（参见《使徒行传》1:8）。这或许是位于耶路撒冷的教会母会太过保守，不肯听从圣灵的督促去把福音传向整个世界，因此圣灵不得不使用安提阿的教会。相比而言，她更加机动灵活，更容易让人类的热情所感动，身处在庞大的外邦世界的边缘，她就像茫茫大海岸边的一座灯塔。

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

主早就指明，扫罗是那个奉他的名去外邦传讲福音的人。自从保罗受命于主已经过了 12 年，如今，圣灵呼召保罗和巴拿巴启程去做他召他们所做的工。他们带上约翰（也叫马可）做助手，坐船前往离海边 60 英里的塞浦路斯岛。当时的塞浦路斯是罗马的一个省，由罗马总督^①管理。巴拿巴就是从塞浦路斯出来的，因此对这里的百姓非常了解。他们先是在每一个犹太会堂里讲道，保罗作为拉比^②，百姓都接受他。

在帕弗有位罗马官员（方伯）叫做士求·保罗，他很渴望听到使徒们教导些什么。保罗熟知上帝关于如何处置行巫术的教训（参见《利未记》20:27），又被圣灵充满，就谴责行巫术的人，并让他瞎眼。

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S. 洛维特释义版）

请填空：在经文的这一段里，扫罗改名为_____，这是他的罗马（外邦）名字。巴拿巴是个出色的年轻人，作为保罗的助手，他被大大地使用，来鼓励保罗。以吕马阻挡他人认识真道，如今自己却变成_____。当士求·保罗听见保罗所说的，又看见这令他惊异的事情，就成为了一名_____。在同撒旦的争战中，若保罗没有_____的同在，是不可能做出这些事情得胜撒旦的。

《使徒行传》13:13-25

他们一到彼西底的安提阿，就先去犹太会堂给犹太人讲道，由于保罗是一位前来访问的拉比，他们就受到了热情欢迎。安息日在会堂，众人先读了律法书（摩西五经），接着又读了解释律法书的先知书，然后就邀请保罗说劝勉的话。在这里，

^① 旧译为方伯。

^② 拉比即为老师。

我们第一次看到记录下来的保罗对犹太人的布道。（在后面的部分，路加还向我们提供了保罗向基督徒和异教徒所传讲的信息。）

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版）

这是典型的《使徒行传》里的布道，包括：1) 回顾犹太人的历史；2) 简要讲述基督的一生，以他的复活为讲述重点；3) 通过旧约《圣经》中的经文证明耶稣就是弥赛亚；4) 呼召人来听道，认罪悔改，信仰基督。

（《圣灵充满新生命圣经》，新钦定版，《使徒行传》脚注 13:17-41）

通过学习使徒第一次宣教旅程的经文，我们清楚地看到，保罗和巴拿巴怎样传讲福音、该去哪里传讲、向谁传讲，这一切都在圣灵清晰的引导带领之下。或许你们当中的一些人也已经踏上征程，或是即将踏上。**我们应该怎样获得方向和计划，请就此做出评论。此外，对这些计划的处理不当会有怎样的危险？绝对必不可少的有哪些？**

《使徒行传》13:26-37

在保罗看来，基督的复活总是整个信仰的要旨。他自己也特别留心确信这一基本事实的真实性。保罗通过他自己的经历，详细陈述了基督复活的证据，在《哥林多前书》第 15 章达到一个高潮，他也将自己的信仰安立在基督复活的事实之上。保罗曾得见那赐福的救主，并听见主亲口对他说话。他分别引用了《诗篇》2:7、《以赛亚书》55:3 和《诗篇》16:10 的经文，用一种不似寻常的方式来解读引用的第一条经文，教导众人说这句经文已在基督的复活里得蒙成就。死亡之上闪耀着新光。这不是死亡而是出生，不是结束而是开始。我们的主是从死亡中首生的。我们说圣者已经死了；天使们说他已经出生了。

请注意第 36 节经文对于大卫不寻常的评价，大卫在世的时候遵行了上帝的旨意。这应该成为我们生命中至高的目标。不是获得成功，不是赚取钱财，也不是取悦自己，而是完全顺服那赐我们生命的上帝的旨意。

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

大卫能用上帝喜悦的方式来事奉上帝，是因为他的心在上帝面前显为正义。“他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意”（《使徒行传》13:22）。**从属灵意义上说，我们该怎样认识自己的心？我们该怎样做才能在我们的主面前拥有一颗纯全的心？**

《撒母耳记上》1:13；《诗篇》51:7；《诗篇》73:1；《诗篇》112:7,8；《诗篇》101:2；《箴言》10:8；《马太福音》5:8；《马太福音》12:35；《使徒行传》2:46；《哥林多后书》4:6。

《使徒行传》13:38-41

这里首次提及因信称义的教义，它与保罗的事工紧密相连。在耶稣里有赦罪的道。对于那些信靠耶稣的人，他们过去犯的罪都一笔勾销，永远不会再被提及，也永远不会再被带到未来的审判中。我们的档案就如同海浪轻拂过的沙滩一般清洁干净。我们不仅罪得赦免，而且还得以称义。主对待我们就像我们从来没有犯过罪一样，让我们在一切事上都称为义。这就是摆在我们面前的事实。你或许没有感觉到自己已经称义或是罪得赦免，但是，只要你相信耶稣，就在你信他的那一刻，你已经和天堂里的圣徒们一样，确定无疑并且完完全全得称为义。

(《每日读经》，F. B. 迈耶)

称义，简言之，就是在上帝面前承认有罪，从而称义。

请填空：

人不是靠_____称义（参见《罗马书》3:20,28）。不是靠_____称义（参见《罗马书》10:1-4）。也不是靠_____称义（参见《罗马书》4:1-5）。而是靠这些称义：_____（参见《罗马书》5:17-21）_____（参见《罗马书》5:9）_____（参见《罗马书》10:3）。

《使徒行传》13:42-52

保罗和巴拿巴服事的那些人从未听过有这般讲解《圣经》的，就请求他们下一个安息日再来讲道，帮助他们更清楚地明白经文。这表明，上帝的恩典正在这些人的心灵深处做工。

尽管许多犹太人都欢迎这一传讲福音的新方式，然而更多的犹太人看到外邦人和他们同等地位领受就心怀嫉妒。他们不能接受保罗绕开犹太人要求，只传讲信靠基督才是一切当中最紧要的这种做法。他们怒不可遏，甚至要咒骂保罗。保罗和巴拿巴都十分谨慎，他们都是先把福音传给犹太人，但是如果犹太人不接受，那么他们就要把福音传给所有需要的人。这种做法就成为贯穿保罗所有传教旅程的标准程序。他们每到一个新城，都是先去犹太会堂传道，但当这些犹太人一起拒绝所传的信息时，他就把福音传给这城的外邦人。这也成就了《以赛亚书》49:6 节的经文。

在彼西底的安提阿的犹太人对外邦人可以不受任何限制就得到救恩感到愤恨，然而外邦人自己对此却十分激动兴奋。因为现在他们已经不再受犹太会堂和犹太人

的每一条要求的限制。于是，他们当中的许多人就离开犹太人的组织，建立自己的外邦教会。他们真正让自己脱离了拘泥于律法的负担。这些基督的新门徒们尽管遭受周围犹太人的愤恨，但他们在彼此身上找到了真正从圣灵而来的喜乐，生命不断长进，对主的认识也不断加深。

(洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版)

第 48 节经文告诉我们——凡预定得永生的人都信了。在单个人得救方面，你能从这节经文中看出上帝自己的主动性吗？透过《圣经》我们看到上帝能够影响人、改变人类历史的进程。你是否也能看清在永久改变你和他人生命的过程中，上帝所做的特别的精心安排呢？请简要述说。

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

《使徒行传》14:1-7

保罗和巴拿巴几乎每到一个地方都会遭到反对，然而他们并不气馁，继续去往有外邦人居住的地方。这次他们从安提阿向东沿罗马军用道路走了 90 英里，来到以哥念，一个现在叫做科尼西亚的地方。他们在这儿遇到许多希腊人和一些罗马士兵，这里还有一块古老的犹太人聚居区。按照一贯做法，保罗先到犹太会堂传道。上帝再一次赐下丰盛的祝福，使得许多犹太和外邦人回转归主。

这里不信的犹太人也再一次针对保罗、巴拿巴以及悔改的信徒散播不实言论，然而保罗所传讲的是圣灵的信息，传道事工顺利进行。

(洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版)

尽管不停地面对迫害、谎言以及各种残酷的对待，甚至是被石头打死，这些属上帝的人们仍然满有信心。信心本身就是对其他见证的相信，一个人的忠心就是要在他的生命中把信心变成活生生的现实。忠心可以通过许多方式显明，这里也列出一些相关的《圣经》经文以供参考。请完成阅读后简要写下你自己忠心的状态。忠心显明在：服事上帝（参见《马太福音》24:45）；宣告上帝的道（参见《耶利米书》23:48）；能做见证（参见《箴言》14:5）；遮隐事情（参见《箴言》11:13）；帮助他人（参见《约翰三书》5）；忠于职分（参见《尼希米书》13:13）；责备他人（参见《箴言》27:6）；传讲信息（参见《箴言》25:13）；以及在最小的事情上（参见《路加福音》16:10-12）。

《使徒行传》14:8-20

路司得城里没有犹太人居住，也就没有犹太会堂，因此保罗一行就不得不到街上传道。然而就在街上，上帝让保罗施行神迹，医治了一个生来瘸腿的人，这件事吸引了许多人前来，刚好让保罗向他们传道。然而这件事引起了另一个危机——这些异教徒们按照自己的信仰方式，把保罗和巴拿巴想象成天上的神灵。他们认为，保罗既然治愈了那个瘸腿的人，应该就是众神的传话者希耳米^①，而巴拿巴则是宙斯，是古代众神中的主神，是神、人之父。众人就争先恐后地准备食物来献祭，他们希望神灵的造访可以终结他们所面临的一切难题。保罗和巴拿巴赶紧撕开衣服，这是犹太人用来表示害怕亵渎上帝的行为——或许他两人是想起了希律王亵渎上帝后的命运。保罗和巴拿巴决不该受这样的敬拜，这也使他们想起耶稣受撒旦试探时，撒旦让耶稣俯伏拜他，他就把荣华和权力赐给耶稣。他两人赶紧否认自己有神性，告诉会众他们也是人，一样会遭受苦难，也会像所有人一样终有一死。

保罗向犹太人传道的时候，犹太人都知道并且敬拜唯一的真上帝，保罗也向他们传讲从应许来的基督，也就是弥赛亚。然而，路司得城里的人对《圣经》中的上帝一无所知，因此保罗不得不打开大自然这本书，宣告自然的创造者正是上帝。众人听到保罗告诉他们仅有位上帝，是他创造天、地和海，就十分惊奇，因为他们的信仰中，每一个领域都设有一个神。保罗后来在《罗马书》中教导，上帝藉着所造之物，为他的永能和神性作了完全的见证，叫人无可推诿（《罗马书》1:20）。

不久之后，犹太人从别处赶到路司得，不知用了何种方式挑唆众人，让他们转而抵挡保罗，又用石头打他，以为他死了，就拖出城去。保罗后来在《哥林多后书》11:25 写道：“被石头打了一次，”就是他想起了这时的情景。然而上帝再一次用他的信实托起保罗，他就和巴拿巴前往特庇去了。

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版）

我们无法想象保罗在这种情况下所遭受的一切，然而上帝总会为那些在试炼中仍然向他摆上的仆人开出路。《使徒行传》16:1-2 告诉我们，保罗在信仰中得了一个儿子——提摩太，提摩太爱保罗，也忠心跟随保罗传讲福音。保罗为上帝公义的事工所遭受的苦难，无疑也使得提摩太的心转向他。今天，我们不必害怕石刑，然而我们可能会遭到别人的误解、躲避、取笑以及不实的指控。当我们处在这些境况中，《圣经》中哪些强有力的话语会成为我们力量的支柱？

《使徒行传》14:21-28

^① 希耳米，又译赫尔墨斯，希腊神话中众神的使者，掌管道路、商业、科学、发明、幸运、口才等。

在特庇，保罗和巴拿巴的事工没有受到阻碍，他们把福音传给许多人并且教导他们，事工取得极大的成功。之后，保罗和巴拿巴就回到路司得，也就是保罗遭受石刑的地方。然而这一次，新上任的地方官对于这些传教事工没有表现出敌意。保罗和巴拿巴去往各处教会，选立长老——这里面包括教会所有的管理人员，以此来坚固门徒们的心。保罗又大大地劝勉信徒，告诫他们要预先看到作为基督徒会遇到的苦难。《新约》教导我们，上帝的子民都要遭受苦难，然而遭受苦难却是通往荣耀的道路（参见《罗马书》8:16,17；《帖撒罗尼迦后书》1:4；《提摩太后书》2:12）。传教的征程一直都有牺牲和死亡。有这样一种说法，我们停止流血之时，就是不再接受祝福之时。

本着这样一种信念，保罗和巴拿巴又折回到安提阿，走访各个教会，于是，他们完成了第一次的传教征程。使徒们踏遍了1400多英里的路途，前后时间约有两年多，甚至还更长（公元45—48年）。

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版）

请用几句话总结一下你对第一次传教旅程的评价。你认为上帝的旨意已经成全了吗？

《使徒行传》15:1-18

外邦人仅仅因信就能得救，不附加其他任何条件，当保罗把这个消息带到耶路撒冷的时候，一众信奉律法的教师就急匆匆地去往安提阿，教训那儿的信徒说保罗所讲的是错的。巴拿巴和保罗一边捍卫上帝的恩典，然而这些来自耶路撒冷的信奉律法的犹太教徒们坚持信徒要受割礼，并且要遵行律法。从第2节经文就能清楚地得知，教会里起了争论。接着出现了教会历史上第一次不同教派之间的会议，保罗和巴拿巴代表安提阿出席了会议。

这里我们要插入一点保罗在写给加拉太教会的书信里所揭示的内容（当然，在这次会议举行的时候，他还没有写《加拉太书》）。彼得应该是早已听到保罗和巴拿巴满有恩光的事工报告，于是就亲自去安提阿掌握第一手信息。保罗和巴拿巴结束第一次传教旅程回到耶路撒冷，彼得就去看望他们。彼得作为一个正统派的犹太人，当他在这些外邦基督徒的身上看见上帝的恩典，就放下了所有出自摩西律法的约束，他认识到保罗所传讲的恩典的信息是真实的，并且自己也完完全全地进入到与外邦信徒们的团契里。彼得与他们一同吃饭，去探访这些外邦信徒，与他们一起团契，就好像历史的或是律法上的偏见未将他们分隔开过。彼得与外邦信徒在上帝恩典的自由里一同欢呼喜乐。

然而，等到那些奉行律法又严守安息日的教师们从耶路撒冷来到安提阿，彼得却因害怕遭到这些严守律法的犹太教律法教师们批评，自己躲了起来。这让保罗十

分生气，公开指责彼得这种前后不一的行为。保罗在《加拉太书》2:11-14中记录了自己的言语。这也让彼得无可辩驳，我们也没有再听到他说任何话语，直到他们在耶路撒冷的大会上相见。

保罗、巴拿巴以及其他同工们计划前去耶路撒冷，使得这些问题能够得到彻底解决。他们也应召在沿途的各教会传道。

彼得率先起来说话，他说上帝自己都不要求人做什么，让人只凭着恩典就能得救，所以他们没有权力把割礼和犹太人的传统强加于人！这是很让人感动的一番话。彼得接着说，他们这些人中，包括他们的祖宗，没有一个能遵行律法的（律法就是让人知罪），因此，遵行律法不能成为外邦人获得就恩的途径。耶稣曾说过，——当负我的轭，学我的样式，耶稣把他满有恩典的爱与律法的严格苛刻做了鲜明的对比。

巴拿巴和保罗讲述了上帝藉着他们在外邦人中间所行的神迹奇事。

新的救赎计划很难得到认可，然而就算接受了，还有一个至关重要的问题没有答案。如果上帝正在建立教会，那么所有关于大卫的王国的应许怎么成就呢——这些应许都要成就是在教会上吗？如果教会就是那新的王国，那么就必须遵行王国的要求，外邦人必须接受割礼且要委身于王国的律法之下。一阵长时间的沉默之后，上帝给出了这个问题的答案。耶稣的弟弟雅各，也就是这次会议的领导者，在经文的13-18节回答了这个问题，他引用了《阿摩司书》9:11,12节的经文。关于在基督第一次降临和第二次降临之间设立教会时代的原因，圣灵彻底地回答了这个问题；并且确定在弥赛亚再来之时，定会建立弥赛亚的王国。

在第16节经文里，雅各说到基督，“此后，我要回来，重新修造大卫倒塌的帐幕……”

（《圣灵降临节及其后》，M.R. 德哈安）

请注意这句话：“此后，我要回来。”我们会问，是在什么之后？是在上帝完成他的计划，在外邦人中分别出那些信靠他名的人。耶稣第一次降临是为以色列人摆上王国，结果他们拒绝了，以色列这个国家也因此被搁置一旁，上帝赐下新的启示——教会，基督的身体，在我们的主被拒绝和他第二次来临建立大卫的王位这一段时期内，就是教会的时代。这就是他今日正在做的工——呼唤教会，王的新娘，在这过后，他要再来，成就所有关乎王国的应许。关于这个问题还有些疑问，主忘记以色列了吗？教会就是王国吗？对于这些疑问，雅各的回答是“不”！当最后一个成员进入到基督的身体，主就会回来，他要复兴以色列国，并带来满有荣耀的、千年的和平时代。

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版）

以上内容不仅仅是历史问题，还简要地告诉我们上帝那关乎全人类的伟大旨意。请二选一作答：1) 如果你认为自己对于上面所讲的上帝的计划已经有了较为清楚的认识，请自己组织语言写下一段话来加以说明。2) 如果你认为自己还没有领会上帝的计划，请大概记下你的问题，留待进一步学习之后解决。

《使徒行传》15:19-41

由于那时《新约》还没有写成，参会的使徒和长老们制定了《耶路撒冷教令》，用来记录这次会议的成果，并且定下了几件外邦人不能做的事（见第 29 节）。这些规定有助于缓和外邦人与犹太人之间的争执，这些争执源于外邦人享受自由，而犹太人要遵行更加严格的规定。

先知犹大和西拉受差遣，与保罗和巴拿巴一起带着书信去到安提阿，给那里的人们带去了极大的喜乐和鼓舞。

此时，保罗要同巴拿巴开始第二次传教的征程。然而两人却因马可（也叫约翰）起了争执，马可曾在第一次传教事工中离开他们做了逃兵，保罗和巴拿巴因为要不要带上马可而争吵以至彼此分开。保罗带上西拉开始了第二次的宣教旅程。从这里开始（《使徒行传》16-28 章），我们将看到保罗第二次和第三次的传教过程，以及最后他如何被当作囚犯带到罗马。《使徒行传》最后以保罗关在监狱里而结束（《使徒行传》28:31）。

（《圣灵降临节及其后》，M.R. 德哈安）

在《使徒行传》前面的部分，我们看到彼得的性格使得他害怕那些严厉的犹太人，以至于选择躲开外邦人——现在保罗和巴拿巴又因为意见不同而彼此分开。**保罗的态度对不对——你能用《圣经》里的话来支持你的判断吗？**

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

《使徒行传》16:1-5

保罗在年轻人心里有着极好的影响。提摩太、提多和马可都被保罗所打动。在前面的章节里，当犹太人坚决要求外邦人受割礼时，没有人比保罗更坚决地反对；然而犹太人对外邦人的偏见缓解之后，保罗十分愿意退让，接受割礼，因为就割礼本身而言，只是件无关紧要的事。正像司提反遭受石刑为赢得保罗迈出了第一步，前面所记载的保罗在路司得遭受石刑，也很有可能为他赢得提摩太。

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

我们知道，保罗后来给他在信仰里的儿子提摩太写了《提摩太前书》和《提摩太后书》。提摩太接受了保罗悉心的教导，成为门徒。不久之后，在保罗第一次被罗马政府拘禁期间，他就让提摩太负责以弗所教会的事情。保罗在《提摩太前书》1:12-16节是如何描述自己的，请用自己的话说一说。你认为保罗作为福音的传讲者，他的诸多经历使他此时成熟老练许多了吗？

《使徒行传》16:6-10

我们的生命道路常常会面临这样一种现实：引到直路的门上了锁，被禁止通过，我们除了继续前进，别无选择。保罗先是向左走，结果被阻拦，圣灵禁止他去亚细亚地区^①讲道；接着又向右走，还是被阻拦，圣灵也不许他去庇推尼^②。最后到了特罗亚^③，面前就是一片海，与欧洲隔海相望。

在特罗亚，保罗看见异象，为他留下了深刻印象。他看见一个马其顿人站着求他说：“请你过到马其顿来帮助我们。”

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

在某种程度上，路加是在说明圣灵如何把自己的意志传递给这些传道人。圣灵会通过提示、预言或是外在的环境（我们经常提到的开门或是关门）来显明他的意志。据我们所知，马其顿位于希腊北部，包括腓立比和帖撒罗尼迦两座城市，保罗后来也给这两座城市的教会写了三封书信。**在你自己的生命里，你是如何确信圣灵在某个情势下引导了你，能给出事例吗？**

《使徒行传》16:11-34

腓立比城是马其顿四个地区中的一个，保罗先来到这里传道，和以往的惯例一样，保罗在安息日先要前往犹太会堂讲道，然而他却没有找到会堂。按照犹太习俗，最少十个犹太男子就可以聚会来诵读摩西五经，这说明在罗马的这片殖民地上，犹太男子人数很少，不足以有个会堂。然而，在城外有个祷告的地方，犹太妇女和敬畏上帝的外邦人在这里聚集，进行犹太教的祷告事奉。

^① 今天的亚洲地区。

^② 现今在土耳其境内。

^③ 小亚细亚北部地区。

《圣经》告诉我们——主就开导她的心，吕底亚是个做买卖的妇人，很可能还是个寡妇，她留心听保罗的讲道。主总是能触动人的心灵，不仅仅靠他仆人的话语，更是通过触动人心的方式来建立他自己的教会。吕底亚可能是第一个悔改归主的欧洲人，并且多年以后，保罗还会给腓立比教会写书信。福音给妇女们带来的荣耀是多么引人注目，这也再次使我们相信，在主看来，世上的每一个生命都特别宝贵！

在希腊原本里，路加告诉我们这个使女被认为是占卜之神阿波罗的传话人（或是神谕）。腓立比城的人相信她得到了阿波罗的启示，就愿意付给她许多钱来获知自己的命运。魔鬼也是可以揭示某些信息的，她狡猾的主人们就随意玩弄容易上当受骗的百姓。她里面的邪灵认出了保罗一行人的身份（参见《马可福音》1:24；《路加福音》4:41），就不断地喊叫，令人厌烦；再者，保罗也知道这是撒旦的爪牙在作怪，就直面这鬼，奉耶稣的名把他赶跑了。这种赶鬼的权柄只能是来源于主自己！这个使女也即刻平静下来。她有没有成为一名基督徒（极有可能成为了基督徒），我们不得而知，但是她或许是欧洲第二个认罪悔改的人——又是一名女性。然而，她那些邪恶的主人们知道用来赚钱的生意黄了，就想方设法拘捕了保罗和西拉，并且指控他们，然而不是指控保罗和西拉损害了他们的利益，而是指控他们非法组织犹太教活动，破坏治安。这时在腓立比城的犹太人都是从罗马被驱逐出来的，正处于一种特别耻辱的境地。严酷的罗马法律也禁止他们在罗马人中间宣传自己的宗教（这里是罗马的殖民地）。在保罗一行人里，路加是外邦人，提摩太算半个犹太人，他们没有遭到拘捕。

读到这儿，人们可能会有疑问，那个马其顿人藉圣灵所发出的呼求在哪里呢？这里的人把保罗和西拉当做流浪的犹太人，认为他们严重伤害了两个罗马市民！当地人先用棍子打了他们，然后又把他们关进监狱，这个监狱很可能位于地下，四处黑暗又不透风，他们的脚还被上了木狗。

《圣经》告诉我们，尽管保罗和西拉的伤口疼痛、流血，然而他们的心还是向着上帝，只做上帝让他们做的事——在半夜祷告唱诗赞美上帝！上帝就让大地震动，以此来败坏魔鬼的工作，让保罗和西拉重获自由。

禁卒深知罗马军队的规定，这时他十分惊惧害怕，就要自杀，保罗赶紧大声呼叫他，及时制止了他的自杀行为，他把保罗等人带出监狱后，就祈求他们告诉他怎样能得救。这人就成为在基督的大能降临腓立比后第三个得救的人。

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版）

上帝因着这些传教士的信心，就用超自然的大能搭救他们，然后又令人难以置信地让这个罗马禁卒从黑暗向光明转变，每当思想上帝这些奇妙的作为，我们必须问一问自己：如果我们也面临这样艰难的试炼，我们有足够的信心胜过吗？我们相信上帝会搭救我们，并且会把救恩赐给相关的人吗？请写下你对这一问题的思考，或是找出符合这种情境的经文。

《哥林多后书》5:7; 《希伯来书》11:24-26; 《以赛亚书》41:10; 《诗篇》34:6; 《诗篇》37:5,6,17。

《使徒行传》16:35-40

第二天，地方官员要放保罗他们出来，然而保罗他们本身就是罗马公民，这样审判和关押他们是不合法的，于是他们坚持要官长来领他们出去，官长就去监狱向他们道歉，劝他们离开城里。我们很难明白为什么保罗如此坚持他的公民权利，因为这并不代表作基督仆人的标准。

他们没有立即离开腓立比城，而是去了吕底亚家里，这里已经成为教会弟兄姊妹见面的地方。或许那个得救的禁卒和他家人也在其中。然后保罗和西拉就带着提摩太离开腓立比城。路加没有和他们同行。

(洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版)

在学习怎样倚靠上帝的力量、智慧和引导方面，这一课给了我们很多教导。当今社会，许多人在很大程度上因着尖端和易得的知识，就倚靠自己的判断，很难意识到人类理性的愚昧。下面是一些相关的经文，请继续添加你找出的经文。

《罗马书》8:14; 《罗马书》14:7-12; 《罗马书》15:3; 《哥林多前书》1:26-29; 《哥林多前书》2:5,11,14-16。

《使徒行传》17:1-9

保罗一行人途经的两个城市都没有犹太会堂，他们就来到帖撒罗尼迦这个马其顿最大的城市，有许多犹太人都居住在这里。帖撒罗尼迦人口众多，是个富裕的商业中心。保罗一连三个安息日都在这个地位重要的犹太会堂传讲基督。他殷勤地教导众人，根据《旧约》证明耶稣就是弥赛亚。《圣经》预言了弥赛亚的受难和复活，而耶稣是唯一一位成就这些预言的，这是保罗所传讲的要点所在。有一些犹太人信了，然而大多数悔改的都是敬畏上帝的外邦人。也有大批开明的妇女归入了基督。

大部分犹太人都不相信保罗所讲的信息，而且对保罗他们教导希腊人所取得的成功十分嫉妒。这些犹太人就召集了一些不良分子，满城散布关于传教人员的充满恶意和不实的言论。后来，这群丑恶的暴徒闯进耶孙家里，耶孙曾在保罗和西拉的教导下认罪悔改，并且还接待了他们。耶孙的犹太名字是约书亚或耶稣，然而因为某种原因，他使用自己的希腊名字。耶孙和其他信徒被控告在家里藏匿政治和宗教的煽动者，还违背凯撒的命令说另有一位王。

没错，耶稣是王，但他不是要来争夺凯撒的王位，他自己本就有王位。这一部分真理引来了更加严厉的指控。

他们把耶孙和他的朋友们带到地方官长那里。保罗意识到他应该离开了，如果再留在这里就会危及到新教会，还有可能给刚刚归主的信徒们带来困苦。后来我们得知，这里的教会成为火热传扬基督的中心（参见《帖撒罗尼迦前书》1:6-10）。

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版）

我们很容易发现，这些传教人的事工越是透彻深刻、详尽彻底，撒旦对不信者的阻拦就越是显而易见。有没有传教士的事工开始时似乎进展顺利，越进行却越遭受阻拦和迫害呢？请说出这样一位近代传教人的名字。如果上帝呼召你去其他地方为失丧的灵魂传讲福音，圣灵对你的哪些预备是必不可少的呢？

《使徒行传》17:10-15

《圣经》告诉我们，弟兄们赶紧把保罗和西拉送到庇哩亚去，在那里，他们还是去犹太人的会堂讲道。等待他们的是一个大大的惊喜，这些住在庇哩亚的犹太人很是虚心，并且欢迎保罗一行带来的新讲解。他们渴慕听道，还查考《圣经》来确认保罗他们所讲的是否正确。在帖撒罗尼迦，信徒大部分都是希腊人，而在庇哩亚，大部分是犹太人。一些开明的希腊妇女也信了。直到现今，还有《圣经》查经小组取名叫庇哩亚人，因为庇哩亚人勤勉的学习习惯一直流传下来。这也应该成为所有基督徒每天的习惯——检查有无违背真道的教训，这样做可以避开许多陷阱。

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版）

《使徒行传》17:16-17

第 13-15 节经文讲述了帖撒罗尼迦的犹太人给传教的人们设置各种困难，以及这些传教人离开帖撒罗尼迦后的行程。庇哩亚的弟兄们很有智慧，看见保罗成为全城搜寻的目标，就赶紧带保罗离开。第 16 节则告诉我们，保罗看见雅典随处都是拜偶像的，就心中忧伤痛苦。这样的事实也使得雅典那些壮美威严的建筑失了光彩。保罗知道雅典是引领古代文化与哲学的中心，但这里却没有一个人敬拜真上帝。他们所有的智慧和手工艺无不表明这个城市是属异教的，但是这一极度的偶像崇拜一点儿也不能启迪人的灵魂。保罗看到这一切富丽堂皇都是献给受魔鬼驱使的假神，内心就极其忧伤（参见《哥林多前书》10:20）。是的，那些有文化有教养的人比他人更容易陷入偶像崇拜。

在等待西拉和提摩太的时候，保罗每天都去市场（古雅典市民辩论会场），那里每天都聚集着许多有学问的人，他们在思考各种新思想。保罗本与这种高雅的格调不相匹配，然而他绝不以福音为耻！他就把福音的道理传给这个城市里最有智慧和才能的智者，从这件事上也让保罗看到，这个世界的智慧是怎样与上帝的智慧相悖。

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版）

现今社会或许没有人手雕刻的偶像，然而人本该敬拜上帝的心却充斥着各种偶像崇拜的行为和欲望。**财富、权力是不是我们现在最大的偶像？**

正如我们都愿意在人前作见证，我们是否应该让人认清一个事实，就是他们的观念、认识都是谬误，只有耶稣基督的福音才是唯一真道？或者说，先对他们的哲学做一番细致的探究，尝试指出他们的思想中哪一部分可能是好的，进而打破他们的思维方式，告诉他们，我们的主拥有如何满足他们需要的答案，也拥有每个人生命的答案，这种接近他们的方式是不是更加智慧呢？请说出你的观点，然后去看看保罗是如何赢得他们的。

《使徒行传》17:18-22

伊壁鸠鲁学派的人都是无神论者，他们相信世界就是一个意外，人今天在这里，明天就离开了，所以何不尽情享乐呢？在他们看来，生命的主要目的就是寻求快乐。他们不否认神灵的存在，然而他们认为神灵根本不关心人的事情，而是让人自己去寻找快乐。结果他们就陷入了庸俗的感觉论。这个学派的创始人是伊壁鸠鲁（Epicurus），公元前 270 年死于雅典。他留下自己的房屋和花园作为伊壁鸠鲁学派的总部。保罗在雅典的时候那些东西依然存在。

斯多亚学派的观点与伊壁鸠鲁学派的正好相反。他们是泛神论者，宣称上帝存在于每件事和每个人。他们认为快乐不好，疼痛不坏。美德是奖赏，邪恶是惩罚。他们否认灵魂的不朽，认为人的肉体死后，就会在上帝那里彻底消失。在基督教到来以前，不管是伊壁鸠鲁学派还是斯多亚学派，他们都想解决关于生命的问题。现代的异教未能提出任何更好的见解。斯多亚学派的创始人芝诺（Zeno）也生活在雅典，与伊壁鸠鲁创建学说是在同一时期。尽管这两个互为对手的思想流派都反对彼此的观点，然而他们却一致认为这个巡回的犹太传道人所传讲的毫无价值，但是保罗的一些话还是引起了他们的好奇。

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特）

当保罗讲说耶稣和他的复活，这些人以为他讲的是一位新神和新女神。这就是为什么这些人想要把保罗送去大会，也就是古雅典的法庭接受询问。开会的地方是

露天的，开会的人就坐在以罗马战神马耳斯命名的山上的岩石上。这也是全雅典方便保罗讲话的最佳地点。

这些雅典人热衷于哲学和新思想，他们不是要遵照新思想做什么，而是仅仅想要听一听！一旦听到的这个思想过时了，他们立刻就着迷于新的消息和观点。

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版）

这些希腊人有的说保罗是在胡言乱语，有的说他是在讲奇怪的神明，他们这样的行为能够得到称赞吗？

《使徒行传》17:22-34

雅典人为自己不认识的神筑坛，为的是不触犯任何一位还不认得的神。所有的人心里都有基本的敬拜的天性，保罗利用这一点让他们知道，这位他们还不认识的神就是真实而唯一的上帝。保罗教导他们，这位真上帝是掌管天上地下所有一切的上帝，人不能用自己的手来敬拜他，他们听了这些话就极其惊异，因为他们生活的每一个领域都有一个神！因为他们对《圣经》毫无知晓，保罗没有引用《圣经》的话来教训他们，而是引用了他们自己的诗人的一句诗——我们也是他所生的。

保罗很有技巧地引导他们认识到地上所有的人都是这位上帝创造的；他们不能从物质上寻求这位上帝，而是需要从灵里寻求他。保罗就带领他们从已知走进未知——福音真道，在福音里，上帝指派了人子，有一天人子会因人的罪来审判人。保罗所讲的是他们的希腊哲学未曾涉及的。保罗认真地教导他们，上帝的人子不仅是要把上帝显明给人类，他还要为人的罪舍掉生命。然后全能的上帝要让人子从死里复活！

此时，这些人属世的聪明与上帝神圣的智慧发生了冲突，他们嘲笑保罗所讲的。然而，有一些人信了——其中有一个叫丢尼修，他是雅典最高法院（也叫做阿瑞斯山，罗马名字叫马耳斯，是哲学辩论的场所）的12人陪审团中的一员。一个叫大马哩的妇女听后也信了。后来保罗告诉哥林多教会，十字架的道理在这些希腊人为愚拙（参见《哥林多前书》1:18）。

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版）

保罗把救恩的信息带给对《圣经》一无所知的雅典人，你同意他用的办法吗？作为基督徒，为让他人接受基督，哪些是我们该做的呢？如果他们不相信，我们的责任是什么？

《马太福音》10:14；《约翰福音》8:18；《使徒行传》4:12；《罗马书》5:8；《哥林多前书》1:18；《以弗所书》2:5,8；《提多书》3:5。

《使徒行传》18:1-17

离开雅典，保罗向南走了 45 英里，来到一个商业大城，城里有两个海港，一个面朝欧洲，一个面朝亚洲。这就是哥林多城，十分开放，也以富裕和邪恶为人们所知。作为世界性的商业中心，哥林多城有一大块犹太人聚居地，也有供奉美神亚富罗底特的神庙，还能看见成千上万的女神职人员靠做妓女来过活。

保罗很高兴来到这里，因为这儿能为他提供许多传讲福音的机会。我们看到保罗在哥林多这里制造帐棚，他也因此认识了其他制造帐棚的犹太人，比如亚居拉和他的妻子百基拉。在《帖撒罗尼迦前书》2:9，保罗也告诉我们他为了生计辛苦做帐棚。

亚居拉和百基拉以及其他犹太人在公元 49 年被革老丢皇帝从罗马赶了出来。《圣经》没有说他们在遇见保罗之前是否已经得救了，但是他们都成为保罗一生的朋友。

每逢安息日，保罗就去犹太会堂教导犹太人和敬畏上帝的外邦人。他在《哥林多前书》2:1-3 说的话的确就是他在这里采用的方法：“从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣讲上帝的奥秘。因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架。我在你们那里，又软弱，又惧怕，又甚战兢。”在雅典的传道让保罗看到人的智慧没有什么用处，因此在这里，他决定单单用《旧约》有关弥赛亚的经文来传讲耶稣的福音，立定耶稣的名。

西拉和提摩太完成在马其顿的事工后就前来和保罗会合，他们还从腓立比教会带来些钱财给保罗。这使得保罗有更多的时间来向犹太人传道，但是犹太人对保罗（还有对基督）的敌意日渐强烈，最终导致保罗坚决与他们一刀两断。从此保罗只把福音传给外邦人。他将自己的事奉移到了会堂隔壁的外邦人家中！这当然还不够，他又引领管理会堂的基利司布归向主！

保罗在哥林多面临的局势十分紧张，但是眼看要成爆发之态时，复活升天的主在异象中向保罗显现，用话语坚定他，安慰他，并赐下神圣保护。保罗在哥林多教会传讲了 18 个月的福音，大概是从公元 50 年的秋天开始，直到公元 52 年的春天。在这期间，保罗还写了给帖撒罗尼迦教会的两封书信。之后的五年，保罗不再把时间花在建立更多的新教会，而是殷勤坚固并扩展他在以弗所和哥林多的事工。在以弗所事奉时期，他也给哥林多教会写了书信。

新的地方官上任后，愤怒的犹太人以为这位地方官会支持他们，就把保罗带到他面前判罪，希望以此让保罗停止传道。然而事与愿违，犹太人错看了这位地方官，他只对罗马法律感兴趣，对犹太人的律法没有兴趣。如果保罗真地遭受指控，那么福音就要传到其他的罗马省份，这样一来，保罗的事工就会陷入危险。但是这一切没有发生，因为他的主早已经应许赐他神圣保护！

这事过后，希腊人抓住管理会堂的所提尼（这人以前迫害过保罗），打了他一顿。然而正如《圣经》告诉我们的那样，地方官员迦流不管这些事。结果，那恨恶保罗的人现在自己迫害了自己！

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版）

对于那些顺服真道、忠心为福音作见证的人来说，这条路并不容易——上帝教导我们，一路会有考验和试炼，只有在主里面拥有刚强的信心且忍耐到底的人才能胜过。我们知道上帝带给人生命的一切事物，都有他自己的旨意。**请翻看之前的经文，说一说为什么上帝允许有考验和试炼。**

《使徒行传》18:18-23

保罗在哥林多又住了一些时间，他心里有个强烈的愿望，要回到叙利亚的安提阿去。他打算带上百基拉和亚居拉同去，他们从哥林多城东边的海港出发前往叙利亚，顺路还可以经过以弗所。保罗因为许过愿，就在坚固里剪了头发。

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版）

我们很难搞清楚保罗许过什么愿。因为拿撒勒人许愿不能在犹太地以外的地方还愿，所以这可能是保罗自己因感谢上帝成就了给他的应许（参见第 9,10 节经文）而许的愿，也为上帝在哥林多对他的看顾保守而感恩许愿。

（《圣灵充满新生命圣经》，新钦定版，《使徒行传》脚注 18:18）

《使徒行传》18:24-28

亚波罗集希腊人的雄辩才能与犹太人的信仰本能于一身。他来自亚历山大城一所著名大学，认罪悔改接受了福音，并且精通《旧约》，他拥有超人的辩论恩赐，是那个时代基督徒力量中的刚强伙伴。然而，他需要知道基督的受死、复活以及升天的大能，需要经历五旬节圣灵降临的恩典。圣灵赐予朴实而又谦卑的信徒多么美好的神圣智慧啊，让他们做老师来教训那些自认为聪明的人吧！

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

这段经文极好地描述了亚波罗在主里面的能力。他口才过人，熟知《圣经》；灵里火热，教导准确，与其他基督徒关系融洽，反驳犹太人也讲究技巧，并且坚定地信靠耶稣基

督。如今，一个谦卑的人也能做到亚波罗所做的吗？这是不是在启示我们作为基督徒要竭力为主呢？

《出埃及记》32:26-29；《民数记》13:30；《民数记》25:1-9；《箴言》3:9；《罗马书》12:1,2；《哥林多前书》6:20；《使徒行传》27:22-26。

《使徒行传》19:1-10

保罗一到以弗所，就遇上几个门徒，他们对圣灵的认识都有缺陷。他们的老师知道施洗约翰教导的关于基督教的一些基本的教义，显然他们不清楚五旬节的事情。因此，这些门徒也只是受了施洗约翰的洗礼。这表明他们接受圣灵的施洗并悔改认罪的时候到了（参见《马太福音》3:11），然而他们却不知道这时候已经到了（《使徒行传》2:1-4）。保罗就用水给他们施洗（《新约》仅有一次这样的记述），以此作为补救，并且引导他们更丰富地经历圣灵（参加第6节）。五旬节的一幕显然在重演，圣灵充满在这些门徒的身上，他们就说方言，又说预言。

（《圣灵充满新生命圣经》，新钦定版，《使徒行传》脚注19:1-7）

路加详细地记述了这一课，既是为保罗那个时代的信徒们理解真道，也为让我们能够理解领悟。约翰施洗时，他只给那些真心痛悔拒绝耶稣之罪的犹太人传道。对于这些犹太人来说，接受约翰的施洗是从罪里回转的外在象征，但是约翰也告诉这些人，他们要转向那位在他以后来的——也就是说，他们要将自己的信仰建立在耶稣里面。

对于前面提到的这些门徒来说，接受约翰的施洗不足以让自己能够预备好接受基督，因此，这种施洗是不够的。彼得也在《使徒行传》2:38节清楚地指出，他们需要再受洗来接受圣灵，所以，上面提到的门徒需要再受洗也是出于这个原因。约翰给犹太人施洗是发生在救恩成就之前，是悔罪的象征（参见《使徒行传》2:38），你能理解吗？使徒保罗为基督徒施洗是在救恩成就之后，是为了接受新生命（参见《罗马书》6:4），你也能理解吗？

《使徒行传》19:11-20

上帝的灵在哪里做工，撒旦也就离那里不远。在这段经文里，敌人的爪牙们真是卑鄙低劣，想借耶稣的名为自己多赚几块钱。然而，没有圣灵大能的运行，名就没有果效。魔鬼嘲笑那些乱称耶稣名的人，这对赶鬼的人来说真是糟糕。“你们却是谁呢？”意思就是，你们不算数。这些魔鬼知道基督是神圣上帝，也知道保罗是基督的仆人，但是这些驱鬼的犹太人虚伪空洞，就如同空响的锣。放在天平里就必须浮起，“他们一共比空气还轻”（《诗篇》62:9）。

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

看完驱鬼的把戏，这里有必要说明一个道理，奉耶稣之名的权柄，只赐予那些信他的人（参见《马可福音》16:17；《路加福音》10:17-20）。任何想要奉耶稣之名的祷告或是传道，都要与主的属性和旨意相一致。

（《圣灵充满新生命圣经》，新钦定版，《使徒行传》脚注 19:13-17）

《圣经》告诉我们土基瓦七个儿子行恶事的后果，他们不但仓皇而逃，而且许多人还因此前来忏悔自己的罪恶，要信靠主，这都让主耶稣的名得了荣耀。

上帝的道也大大兴旺起来。领悟了道的大能，请简要学习下面的内容：

耶稣是活泼的逻各斯（道）——《约翰福音》1:1

《圣经》是写下来的逻各斯——《希伯来书》4:12

圣灵解释逻各斯——《哥林多前书》2:13

《使徒行传》19:21-41

以弗所的信仰生活被强烈的女神崇拜所包围，人们都拜伟大的母亲——亚底米（罗马名字），也就是狄安娜（希腊名字），供奉她的神庙是古代世界七大奇迹之一。保罗在以弗所的传教事工取得了如此巨大的成功，以致对亚底米的狂热崇拜和它那巨大的神庙都受到严重冲击。底米丢显然是银匠行会的头儿，为神庙和女神制作神像。一群闹事之人闯进戏园，从考古学以及碑刻铭文的资料上我们得知这个园子很有名。众人们喊“大哉，以弗所人的亚底米啊”，这在考古上已经得到了证实。

“大哉”一词在古代的时候经常用于标榜神性。亚底米的像以及其他物品也都已经找到，一些碑文上也有关于它们的介绍。

（《安革尔圣经手册》，M.F. 安革尔）

底米丢唯一真正担心的是怕卖不出雕像赚不到钱，但是他却假装是为了敬拜亚底米（狄安娜）才去指控保罗。事实上，保罗并没有攻击他们敬拜亚底米，也没有攻击他们的巫术——是的，他没有，他只是传讲基督！在当今的文化里，上帝的道是教导我们去和反上帝组织做斗争，还是只让我们传讲耶稣基督就够了呢？上帝的道还教导我们要传讲他为我们被钉十字架，又复活升天，并且他还要再来，为一切信他的人带来新生和盼望，对吗？在你看来，哪些攻击是应当避免的？福音信息中哪些引起令人不快的对抗是没有必要的？请找出经文来支持你的观点。

《加拉太书》5:13,14。

《使徒行传》20:1-31

如果你认真读完《使徒行传》第 20、21 章，就会对保罗要到耶路撒冷的决心留下深刻印象。他因此而在每个经过的地方只是稍作停留，花在讲道上的时间也越来越少。

从希腊出发后，保罗在特罗亚住了几天，等待他的同伴来和他会合。在特罗亚，保罗好像只讲了一次道（一直讲到半夜）。接着保罗又依次去到亚朔、米推利尼、撒摩、特基林，最后到达米利都。他本希望在以弗所停留，然而他只是派人去把以弗所的长老请到米利都相会。整个行程就是不断赶路、赶路、赶路。经过这么多地方，他只在一处停下来讲道。如今在米利都，保罗却没有时间去以弗所，即便这两座城市相隔不足 45 英里。为什么保罗一直在赶路？是什么让他如此焦急和匆忙？我们可以在《使徒行传》20:16 找到答案——乃因保罗早已定意越过以弗所，免得在亚细亚耽延。他急忙前走，巴不得赶五旬节能到耶路撒冷（20:16）。

这节经文的关键词是**定意**。保罗**定意**放弃他在亚细亚的事工，以便可以到达上帝严厉禁止他去的地方。保罗受命去给外邦人传福音，并且要离开耶路撒冷城。只要保罗一心坚持他向外邦人传福音的事工，所有外邦人就会呈现一种良好态势；但是，当保罗满心充斥着越过上帝旨意的欲望，要到耶路撒冷去的时候，他向外邦人传道的事工就戛然而止，这位满有**恩典**的使徒将会发现，恩典也不能把违反主旨意的行为变成正当。

在下面的研读里，我们将学习《使徒行传》最后几章所记载的保罗的经历，几乎全部都是关于他被抓捕、受试炼以及最后被关在罗马监狱里的事情。

在结束这一部分的研读之前，我们想说明一个有切实意义的道理。恩典不是违背上帝的通行证。不论我们的心多么真诚，都不能成为我们不顾上帝清楚的旨意的借口。保罗也不例外。在他坚定地宣告接受上帝那无条件的恩典之后，为什么主还允许这位满有恩典的使徒跌入拘泥于律法的试探？为什么在保罗各样奇妙的传道事工之后，圣灵会启示路加医生记录下保罗公开传道的悲剧结局？为什么我们必须要知道，曾经那样忠心事主的保罗会在监狱里度过生命中最后的日子，并且要为自己的信仰被处死？把这些记录下来是为了警戒我们。即便是最敬畏上帝的人（即便是保罗），当他随意对待上帝清楚而无误的告诫时，也会屈服于来自肉体的试探。保罗更加明白这一切，他曾借用以色列人在旷野的经历来教导我们，我们不能违背上帝的旨意，否则逃不过上帝的审判（参见《哥林多前书》10:1-10），保罗说：他们遭遇这些事都要作为鉴戒，并且写在经上，证实警戒我们这末世的人。所以，自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒（《哥林多前书》10:11,12）。

（《圣灵降临节及其后》，M.R. 德哈安）

路加医生告诉我们——他死了（参看《使徒行传》20:9），然而保罗靠着驻在自己心中的主的大能，让这个少年人又活了。保罗对聚会的人说：“他的灵魂还在身上”（《使徒行传》20:10），保罗并不因行了这个神迹就把荣耀归给自己，他唯一的目标就是荣耀主耶稣，并且继续给特罗亚的弟兄们讲道。保罗讲了一整晚，最后他们一起擘饼，领受圣餐。

跌落楼下的少年人名叫犹推古，这个名字意为“幸运”！的确如此，这让我们更加明白上帝的方式，他当然预先就知道会发生这个意外，而且要导致少年死亡；然而，这也给保罗一个机会，他用奇妙的方式证明上帝通过他的儿子耶稣所显明的令人敬畏的大能。不论你现在正遇到怎样的难题或是遭受怎样的试炼，你能确定无疑地看到这不是上帝的手一定要带给你的，而是他允许的吗？你内心也能毫无怀疑地相信上帝会救拔你，并且他这样做是为向你显明他许多的恩典吗？

《申命记》31:8；《以赛亚书》26:3；《诗篇》27:1-5；《诗篇》27:14；《诗篇》28:7；《诗篇》46:1-3；《诗篇》91:2；《诗篇》121（整篇）；《哥林多后书》4:8,9；《约翰福音》14:27。

在第 20 章中，我们和保罗面对面相见，他是真正属于上帝的人。他先是为主耶稣基督和主的道献上自己，又为各地能够得救的人们献上自己，不论这些人是犹太人还是外邦人，我们的心不能不为他的爱和热心而感动。保罗为什么这般坚持不懈地要到耶路撒冷去？或许是他认为钱财有助于把犹太人和外邦人连在一起？还是他对在耶路撒冷的使徒们的爱，包括对耶稣的兄弟雅各的爱，驱使他前去？请给出你思考的答案，如有可能，可以用《圣经》里的话。

《使徒行传》20:32-38

在这一章最后，保罗说道，他是靠自己做工来养活自己，不为自己保留丝毫。在他写给哥林多教会的书信（《哥林多前书》9:13,14）里，他清楚地告诉众人，那些传讲福音的人可以从接受他们教导的人那里得到生活供给。当然，保罗是通过自己做工来养活自己，因此使得他所传的福音真道无可指摘。

（洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版）

关于我们怎样供给那些传福音的人，上帝的旨意还通过哪些经文（包括上面提到的那一处）向我们显明？我们在乐意奉献方面做得如何？

《使徒行传》21:1-14

当我们跟随保罗和他同伴们的旅程，乘船驶往巴勒斯坦地区时，我们看到经文清晰地表明，他们一行在各地都受到基督徒们热情的接待，那些地方都因着他们早期的努力事奉使福音广传。自从在第8章那里最后听到腓利传讲福音，到这时已经过了20年，然而我们看到腓利的忠心还在他四个女儿的身上延续，上帝赐给她们说预言的恩赐。我们又一次看到了亚迦布，保罗一行在安提阿的时候，他曾经预言会有饥荒。但是这一次，他引人注意的预言意味着对保罗的强烈告诫，不要继续前往耶路撒冷。尽管保罗的朋友们都坚持劝说他不要去，然而保罗决意要去耶路撒冷，因为他知道上帝强有力地按手在他身上，并要藉着他来建立自己的教会。

(洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特)

在这段经文中，圣灵几次告诫保罗前去耶路撒冷会遇到麻烦。但是使徒保罗执意要去，后来保罗被捕并由守卫送到罗马。有关保罗是不是行在上帝完美的旨意里的争论已无意义。我们需要注意的有这几点：1) 预言不需对决定起重大影响，或是控制那些敬畏上帝之人的意志；2) 即便预言可能是真的，然而上帝的旨意迟早会成就，在保罗这件事上，上帝最终的心意是要把保罗带去罗马。

(《圣灵充满新生命圣经》，新钦定版，《使徒行传》脚注，21:4-12)

根据记载，我们很快就要看到保罗生命的终结了。通过这次学习，以及你阅读过的占《新约》2/3篇幅的保罗书信，请用几句话说明你对保罗一生的整体思考。你有没有要效法保罗的愿望？如果你是保罗，你会改变一些事情吗？

《使徒行传》21:15-30

保罗和他的同伴们又受到雅各以及长老们的热情接待，大家对于他们的奉献都很感恩。保罗讲述了他五年的传教历程——如今庞大的基督教中心已在爱琴海两岸建立起来，一边是在哥林多，另一边是在以弗所。然而，问题是保罗自己正在耶路撒冷，一些信奉犹太教的人认为保罗在教导外邦人背弃摩西的教训，教导他们不再受割礼，也不用守律法。

(洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版)

这当然不是事实。然而保罗的确教导过外邦人，受割礼和守律法与救恩无益（参见《加拉太书》2:15, 16）。但是保罗从没有说他们是在触怒上帝。结果，保罗就被描绘成律法的敌人。

(洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特)

教会的领袖们在这里强烈建议的行为（四个人都有愿在身）似乎与保罗在《加拉太书》2:3-5 所清楚描述的不一致。或许对保罗来说，在节期结束以前，默不做声是更加明智、更加有力的方式。但是我们也必须看到，亲近犹太圣殿对耶路撒冷的教会生活所带来的深刻影响，保罗十分愿意听从雅各的引导，他对雅各的判断深信不疑。而且，他还愿意在一些不关乎原则的问题上退让。为着仁爱的缘故，他默许这一系列的事情，因此，向犹太人，他就作犹太人，为要得犹太人（《哥林多前书》9:20）。

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

我们知道，雅各关于还愿的建议是为了保罗的益处，按照雅各建议的作法或许会平息那些信奉犹太教的人对保罗的愤怒。只要不触及原则，保罗也愿意为调和事态做任何事。
请用自己的话说一说发生了什么，而不是计划了什么。然后，请回答这些问题：

- 1) 由于只有犹太人可以进入圣殿，那些控告保罗的人相信他把以弗所的外邦信徒特罗非摩带入圣殿并因此玷污圣殿了吗？
- 2) 这些信奉犹太教的人是不是最不会注意到保罗虔诚的一面？
- 3) 上帝给雅各的计划是什么？出现过他们为寻求上帝旨意而禁食祷告的记载吗？
- 4) 关于保罗执意要去耶路撒冷而不是罗马，你现在有什么想法？

《使徒行传》21:31-40

尽管人按着最好的意图控制事态，然而，当保罗被百姓拉出城外处死、以免让他玷污圣殿之时，上帝藉罗马驻军的千夫长之手来应对百姓的暴行。保罗的犹太人身份也给他争取到请求自我辩护的权利。

《使徒行传》22:1-16

请看保罗的讲道！他的讲坛是从圣殿到安东尼亚城堡的台阶。他的听众是愤怒的人群，站满了他下面的法庭，然而当他们听到保罗用神圣的希伯来语讲道，又镇静下来，只是周围的罗马人听不懂希伯来语。他讲的内容是永活的基督真实而亲自干预他迫害信徒的行为，并且让他认罪悔改。对于使徒保罗来说，这个事实是所有事实中最重要的，那就是他看见了耶稣基督，并且因着他的所见所闻而彻底转变。任何光明的事情都不曾彻底改变过他的生命。他对《旧约》的热情以及他对基督教宗派的迫害，都是他反基督教的证据。保罗既不肤浅也不易变，更不可能被任何事情轻易打动，除了那个对他有强制命令的启示。

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

你肯定会承认，保罗对主怀有极大的热心，在他生活的时代里，在这一点上没有人能与他相比，保罗的热心体现在：他渴望到犹太人中间；他决意把福音传给所有人；他愿意为基督献上一切；他计划前去那些还没有福音传播的地方，并且自己养活自己。然而，当热心不能完全都在上帝不断的旨意里，就会带来令人伤心的结果。摩西（参加《出埃及记》32:19-32）和大卫（参见《撒母耳记上》17:26）对主也有极大的热心。根据你对这些人的了解，简单谈一下他们的人生是如何与上帝对他们的呼召产生联系的。

《使徒行传》22:17-30

保罗悔改归主的过程在《使徒行传》第9章有过记载，在这里，使徒保罗又添加了一段详细的描述：他在圣殿里祷告时与主交谈那一令他难忘的情景。那时，主命令他离开耶路撒冷，去向外邦人传福音，这是赋予他的不可更改的使命，保罗就向主询问原因。能得到许可听见这样的对话是多么大的特权啊！门徒与主的关系是多么亲密无间！上帝允许亚伯拉罕、摩西和耶利米与他理论。上帝不去压制我们的智慧。“你们来，我们彼此辩论，”——这是上帝自己说的。但是有一点我们不能逾越，就是我们必须完全服从我们伟大首领的最终指令。

保罗是一个自由的罗马人。他不止一次要求自己作为罗马公民所应有的权利，比如在腓立比的时候。我们可以利用各种社会和政治上的优势来为传福音服务，然而，它们不能帮助我们走得很远；耶稣说：“你来吧。”如果我们单单因这句话而在水面上加快行走的步伐，最终都会渐入佳境。^①

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

在第21节经文里，保罗告诉众人，上帝派他去给外邦人传福音，百姓听他这样说就生气喧嚷。根据他们对《旧约》的理解，特别是上帝赐给他们的信心之父——亚伯拉罕的应许，就该知道上帝的心意是透过他们，让万国都蒙福。换言之，整个世界都应该拥有真理的福音。在你看来，犹太人为什么对于外邦人接受福音表现得如此刚硬（和气愤）？

《创世记》12:1-3；《诗篇》2:1-9；《以赛亚书》9:1-7；《以赛亚书》42:1-4；《以赛亚书》52:13-15；《罗马书》1:1,2；《加拉太书》3:6-9；《以赛亚书》53:11,12。

《使徒行传》23:1-5

^① 参看《马太福音》14:29。

罗马的千夫长召集犹太人的最高评议会，也就是犹太公会，这足以显示出罗马统治犹太人的权力有多大。保罗在自我辩护时告诉他们，他的良心在上帝面前清晰可见。大祭司亚拿尼亚听见后就让人打保罗的嘴。历史学家约瑟夫告诉我们，这个亚拿尼亚十分贪婪、凶暴，他曾因煽动加利利人和撒玛利亚人的矛盾被免职。然而，革老丢出于政治原因又让他官复原职。

看到亚拿尼亚的暴躁之举，保罗称他是粉饰的墙，这是犹太人认为一个人虚伪的说法。事实如此，亚拿尼亚私自留下本该给下一级神职人员的钱。他让人打保罗是违法的，因为根据犹太律法，在找到保罗犯罪的事实前，他都是无罪的。因此，这位大祭司恰恰违反了他自己本该遵守的律法。

在得知他是祭司之后，保罗立即向这些当权者道歉，保罗没有逾越到律法之上，他对律法总是抱有一颗清洁之心。

(洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版)

《使徒行传》23:6-10

保罗被圣灵启示，灵机一动，成功转移了这群控告他的邪恶之徒的注意力，让他们转而注意自己党派间的差别——法利赛人与撒都该人的差别，这也使得他们彼此争辩。

法利赛人相信以色列的盼望和复活是紧紧相关的。然而撒都该人不但不相信复活，也不相信有鬼魂和天使。但是，这些人都相信上帝的灵。

(洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特)

这时，保罗声称自己是法利赛人（他曾经是），为的是让这群人尽量和他站在一边。同时，通过证明自己的观点，他可以传讲耶稣基督，因为他要表明主是复活的主，是以色列真正可以盼望的。**请阅读《彼得前书》2:13-18，联系上面所讲的内容，将这些真理也虔诚地应用于你自己的生命。**

《使徒行传》23:11-15

救主当晚就启示保罗，这是多么及时而珍贵啊！当时，保罗独自呆在监牢里，心里消沉，他开始意识到或许亚迦布和其他人的预言就要成就了。突然间，他看见主向他显现。不要倚靠自己的聪明，乃是要让你的主来引导你的道路。请记住，无论黑暗至极还是光明无比，主都在你身边。就在夜里四更天，主的启示临到你，他坚固你疲惫绝望的灵魂，打消你的疑虑，让你不再孤单。

主告诉他的仆人去罗马为他作见证，但是那些密谋要杀保罗的人却不让他离开耶路撒冷。这种冲突发生后，结果只有一个——上帝的道必然坚立，而那些起誓不先杀保罗就不吃不喝的人，看到他们作恶的计划朝相反方向发展，必要一败涂地。

(《每日读经》，F. B. 迈耶)

保罗和我们一样，也有灰心丧气的时候。我们知道，在《使徒行传》18:9那里，保罗在哥林多近乎绝望，是主将他高举。另一件事会出现在他去罗马的途中(27:23)，然而主再一次把他从绝望中高举起来！主不会让他所不能承受的试探临到（参加《哥林多前书》10:13）。对于你自己所处的境遇，尤其是在看起来惨淡无望的环境里，这段研读能给你怎样的启发？你可以用哪些经文把安慰和力量传递给他人？

《使徒行传》23:16-35

《圣经》从没有提及保罗的家庭，除了此处，主安排保罗的外甥发现了人们打算杀死保罗的密谋，从而告诫千夫长要及时带走保罗。晚上九点，他们和许多步兵、马兵一起前往凯撒利亚，在那里，保罗将面对巡抚腓力斯。保罗逃脱犹太人之手，终于要去往罗马。

(洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版)

《使徒行传》24:1-7

保罗总是在阴郁的天空中寻找一线亮光。在如此黑暗的时刻(第10节)，他找到一个让自己喜乐起来的理由。他以名副其实的尊贵支撑自己，他是上帝的使者，在人类堕落邪恶的法庭中，他代表天国的法庭。对于自己所遭受的发表煽动言论的指控，保罗要求他的敌人们出示证据。保罗指出，在一个明显分为法利赛人和撒都该人的国家里，很难找出他作为一个属于第三宗派——拿撒勒人犯罪的证据。有关他们所说的宗派，或叫做异端(第14节)，保罗说他是敬拜上帝的，但是他从没有在圣殿或是犹太公会里煽动冲突。他坚决地表示，自己一生的目标乃是在上帝和人面前存无亏的良心。

起初，巡抚腓力斯对于保罗颇有好感。他也是精通早期教会教义的人(第22节)。腓力斯已经系统地研究过教义，并且乐于把握这次机会，在教会首要的传道人面前认罪悔改。然而，他与犹太女子土西拉有不正当关系，而且土西拉的丈夫还活着，此外，腓力斯还希望从保罗那里收取贿赂，这也使得他在基督的要求上变的愚钝、麻木不仁。另一方面，保罗似乎也未曾想过自己，或者是未曾想过自己可以

依靠一下这个巡抚的心血来潮，有一次还给这位灵魂软弱且利欲熏心的人讲说救恩之道，结果是徒劳。腓力斯已经在烂泥滩上抛锚，不会借此机会去跟从生命的浪潮。

(《每日读经》，F. B. 迈耶)

当来到长官或是国王面前时，许多人都认为他们应该向这些统治者们献上极高的敬意和赞誉。然而，这种言语上的称赞往往是虚情假意，因为他们知道，这些统治者也在罪的辖制下。然而，保罗虽然对他们彬彬有礼，而且清楚他们的地位，但是他从没有像世人那样把他们摆在一个虚假的高度上。**保罗为什么和别人不一样，请说出你的看法。**

《使徒行传》25:1-12

我们对波求非斯都知之甚少，仅知道他比那位杀了许多犹太领袖的前任腓力斯更有尊荣。历史学家约瑟夫告诉我们，非斯都对犹太人和他们的阴谋几乎一无所知，而且早早地就死在任上。非斯都前去耶路撒冷是为了使他所管辖的区域太平，在耶路撒冷，他不停地面对犹太领袖们坚持处死保罗的请求。这些人就又一次随从非斯都回到凯撒利亚，为要控告保罗犯了大罪，但是他们并没有证据。

为了取悦这些犹太人，非斯都询问保罗是否愿意回到耶路撒冷接受审问。然而这一次，保罗完全认识到回去就意味着死亡，就不能成就上帝在他身上的旨意。因此，保罗作为罗马公民要求上告凯撒，就是那位年轻的罗马皇帝尼禄^①。

(洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版)

耶稣还在地上的时候，就给门徒完全的指示，告诉他们该做什么该说什么。当他们被带到国王和官员们的面前，就能为他作见证。请读《马太福音》10:16-33，《路加福音》12:1下-12，摘抄几句耶稣在这方面满有力量的教导。

《使徒行传》25:13-27

非斯都不是一个训练有素的官员，特别是在处理犹太人的事务上，他不知道该怎样起草一份书信，将保罗的事情告诉凯撒，同时使得关于他自己的记载也空空如也。过了些日子，亚基帕王二世和百妮基氏前来祝贺他成为巴勒斯坦地区的长官。这位犹太教会的世俗国王将会给他提供好的建议，尤其是处理关于犹太人和他们的信仰的事情。

^① 尼禄（公元 37-68），于公元 54 年成为古罗马皇帝，是古罗马的暴君。

(洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特释义版)

这时的王是希律亚基帕二世，他是希律亚基帕一世的儿子，希律亚基帕一世曾经将雅各（约翰的兄弟）斩首，把彼得关进监狱。亚基帕一世正在发表讲话却被上帝击杀（参见《使徒行传》12:20-23）的时候，他的儿子亚基帕二世才17岁。等到他成年，在罗马接受完教育后，革老丢王就把位于哈尔基斯（大马士革北部）的一小块土地封给他，并授予他王的称号。随着他的声望不断加强，又把腓立比城四分之一的辖区封给他，就是加利利海东部和东北部的区域。新增加的这块地区就是由非斯都管理的。亚基帕二世多半属犹太血统，是马加比家族中祭司兼君王的后裔。他在耶路撒冷有自己的宫殿，还经常慷慨地资助圣殿。他的私生活是另一番景象，他丝毫不守犹太律法，好做奸淫之事，和他的姐姐土西拉完全一样，都充满肉欲，愿意寻欢作乐，土西拉就是嫁给已经离职的巡抚腓力斯的那个女子。

非斯都对犹太人的事务很无知，然而却足够精明地抓住了犹太人控告的中心问题。好像是关于一个“名叫耶稣”的人。非斯都的评论显示出他的不敬。他愚昧无知不认识主。从这里我们可以得知，在犹太人所有愤怒的控告里，其真正的问题乃是耶稣自己。非斯都这般愚昧，自然看不到这个问题的真正重要性。然而亚基帕王不像非斯都这般。他听到耶稣和保罗的名字就为之一振。撇开他的生活方式不谈，亚基帕王是一个热心的犹太人。他经常听到这两个人的名字。得知基督教运动的杰出领袖就在他住的这所宫殿里，这实在是激起了他的兴趣。在非斯都看上去如繁琐小事一般，但在亚基帕看来却是唯一的机会。他兴奋地让非斯都在第二天安排保罗出来辩论。

(洛维特的《使徒行传》研究，C.S.洛维特)

我们看到，这些统治者拥有属世的权力来审判保罗，而保罗曾在上帝里面将生命彻底改变更新，蒙上帝的许可和呼召去传扬福音——面对这种总是存在于属世的、属肉体的人和那些属圣灵的人之间的冲突，你最先想到的是什么？

《罗马书》8:5-8；《罗马书》8:18-21；《加拉太书》5:16-26；《以弗所书》2:4-7。

《使徒行传》26:1-32

保罗对于辩论得心应手。他向王和官员们作见证，这见证是他一生不断追求的目标，非斯都听到保罗说死里复活，就立即打断他，说保罗是癫狂了。保罗给予非斯都足够的尊重，然后转向亚基帕，寻求他的支持。但是，亚基帕不想陷入关于信仰的深层真理的讨论。在亚基帕眼里，保罗就是个幻想家，以为一个穿着紫袍的人就能让人相信被钉死的弥赛亚，亚基帕带着一种世人的蔑视，对保罗狂热的正经一

笑置之。他仿佛说过：你想稍微一劝，便叫我作基督徒啊（或作：你这样劝我，几乎叫我作基督徒了）！^①

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

亚基帕面对着一种进退两难的局面。如果说不相信，就会激怒犹太人；如果说相信，保罗就会进而劝他相信福音真道，这无疑会让他丢面子。

（《新日内瓦研读版圣经》，《使徒行传》脚注 26:27）

《圣经》中的真理也是定论，你同意这种说法吗？另一个例子是约拿因上帝呼召他去拯救尼尼微大城的人而发怒的事情。请选择一个问题回答：1) 尽管有阻拦，然而上帝的道最终会成就他的旨意，请在《圣经》中找出相关的例子。2) 当亚基帕意识到他错过了上帝的国作为他最终目的地的机会时，你认为他会说什么，请发挥你的想象力。几乎——多么重要的一个词啊！

《使徒行传》27:1-44

这群前往罗马的人真是幸运，他们在每拉遇见一只从埃及运小麦驶往罗马的大船。船上可以为百夫长、士兵、犯人以及其他跟随他们的人提供住处。当时已接近九月底，到达佳澳的时候，或许使徒保罗和船上所有的犹太基督徒都在守赎罪日，就是犹太历法上禁食的节期。适宜航海出行的季节已接近尾声，保罗就建议过些时候再出发，然而那些人却不在意他所说的。事实是，认识上帝的人比熟悉大海的人更有智慧。

船上的人在应对风浪时耗尽体力，极度疲乏，而且还要忍饥挨饿，所以，当使徒保罗站出来给予建议和鼓励时，他们更愿意听从他的话。之前，这些人无视保罗的建议，然而这一次，他们变聪明了，愿意接受保罗的建议。

这种镇定稳妥的信心如何造就了我们！在暴风雨的狂啸里，我们可以安然入睡，当我们的心安静依靠在上帝里面，梦中就会有天使出现。传达上帝信息的天使能穿过最阴郁黑暗的天空，也无惧最为强烈的狂风暴雨，去救助那些需要他们帮助的人。

“我所属、所事奉的上帝，”——这是多么美好的宣告！

保罗再一次鼓励众人，并劝说他们吃东西。他以身作则，当着众人的面向上帝祝谢后就吃了。人们可能会说，基督的教导是无法照行的；然而，一个人一旦开始倚靠这些教导而活，完全顺服基督的教导，并且绝对信靠他，这人就会像一只充满

^① 参看《使徒行传》26:28。

勇气的狮子。我们倚靠上帝，才得施展大能，因为践踏我们敌人的就是他（《诗篇》60:12）。

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

这次航海出行是船上每个人都要经历的极大试炼，如果众人早就听从保罗的警告，这次试炼就可以避免。保罗的心一直追随上帝一切的话语和指引，然而那些不认识上帝的人只能依靠自己的直觉和力量。最终，这艘船在一个岛上搁浅了，保罗从上帝那里得到确信，整条船上不会有一个人丧命，他对上帝的话语深信不疑，这也让众人都来依靠他的领导。**当我们处在试炼的狂风暴雨之中，我们当紧紧依赖什么才能寻得方向、安慰和平安？除了下面列出的经文，请尽可能多地找出其他经文。我们也需要尽本分吗？**

《以赛亚书》40:1,2；《以赛亚书》41:10；《帖撒罗尼迦前书》5:14；《哥林多后书》2:7；《哥林多后书》7:5-7。

《使徒行传》28:1-10

借着上帝在每一种情况下的不断看顾，他们在马耳他岛（在西西里和意大利的南部）获救了，这岛曾叫做梅利塔，意为避难所，岛上的土人向他们展现出非比寻常的友好，这也证明马耳他岛的确是为他们预备的庇护所。

意外事件不是上帝的惩罚。毒蛇咬住保罗的手，这不是上帝愤怒的表现，乃是上帝允许发生的，是要给这些心地单纯的土人们作见证，让他们能够看到上帝对他的仆人的眷顾。

让我们凭公义而不是凭外表判断人。保罗甩开了毒蛇，他们就认为保罗是神；若是保罗死了，他们就会认为他是罪无可赦的罪人。我们也要摆脱试探引诱。虽然不能阻止它来攻击我们，但是我们不要把毒蛇引进心里。

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

每个人的一生都会遇到不同寻常的环境，我们会问——这是出于上帝还是可能出于撒旦。我们应该极度谨慎，不要过早做判断，因为上帝常常借着环境条件的展示，向我们显明一些特别的启示或是给予我们特别的教导。就像下面的经文中教导我们的，要等候耶和华，这是多么智慧啊！在你等候主的时候，真实可靠的平安就会随时临到你；你就知道你是走在上帝所预备的正确的道路上！接下来就等候他的启示显明吧！

《以赛亚书》30:15,18；《以赛亚书》40:31；《诗篇》103:1-5；《哥林多后书》4:8-12,16-18。

《使徒行传》28:11-31

正如我们所见，保罗之前就预见自己要在极度艰难的环境里前往罗马；然而，这也使他获得了生命里最好的机会。他所遭遇的都是为促进福音的传播而预备的。除了这种方式，他找不到别的办法，可以接近百夫长、或是凯撒王室里的人，或是部百流、或是尼禄自己。

（《每日读经》，F. B. 迈耶）

在罗马，保罗给犹太人详细地讲解《圣经》，末了，他明白许多犹太人拒绝接受耶稣基督所成就的弥赛亚的真理。他知道，这些犹太人会继续刚硬他们的心，切断自己与永活上帝的关系。在保罗看来，这些犹太人就像是橄榄树上折下的枝子——橄榄树代表着真以色列——因为这些犹太人属灵的生命已经死了。保罗说过，因为他们的不信，所以他们被折下来（参见《罗马书》11:20）。人若一直不信，心里就会刚硬。心里刚硬就会背信弃教，犯了这至于死的罪（参见《约翰一书》5:16）。

（《〈使徒行传〉诠释》，西蒙·吉斯特梅克）

保罗在罗马期间，以巴弗前来看望他，并带来有关歌罗西教会里令人不安的消息。保罗随后写了《歌罗西书》作为回应，后来又写了《以弗所书》，这封书信不仅仅是为以弗所的教会所写，也是为亚细亚的全体教会而写。

在罗马的两年里，保罗引导一个叫做阿尼西母的逃跑的奴隶归向基督，并且写了一封信把他送回到他的主人腓利门那里去，这封信就是我们所熟知的《腓利门书》。

最后，保罗站到尼禄的面前。在等待裁决期间，他还写信给腓立比教会，那里的弟兄姊妹曾给他带来爱的礼物，还让以巴弗提来服侍他。

在这之后，保罗被释放了。根据优西比乌的记载，保罗不但在西班牙传道，还去往罗马帝国的边界传道。在这期间，他写下了《提摩太前书》和《提多书》。历史学家认为，就在保罗殉道之前，他又一次被捕送往罗马，在那里写下了《提摩太后书》。

“我现在被浇奠，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的；不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人”（《提摩太后书》4:6-8）。