

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

了扫罗，选立大卫代替他。神盛赞大卫，称他是合祂心意的人，凡事要遵行祂的旨意。第22节把诗篇八十九篇20节及撒母耳记上十三章14节合起来了。

一三23 保罗轻易迅速地从大卫的事转到耶稣——大卫的后裔。正如某些人所说：「保罗传福音的每条路都引向基督。」也许我们难以欣赏保罗的勇气，他向以色列人宣讲，神照着所应许的，已为他们立了一位救主，就是耶稣；这并不是他们惯于看耶稣的那种看法！

一三24 经此简短介绍后，保罗回顾施洗约翰的事奉。基督出来（指祂公开传道）以先，约翰已向以色列众民宣讲悔改的洗礼。即是说他已宣讲弥赛亚的出来，叫众民悔改，为那出来的作好准备。他们在约旦河受洗，表明他们的悔改。

一三25 约翰一点也不容许有人认为他就是那位应许会来的弥赛亚。直至他行尽他的传道旅程，他仍坚说他不是先知所言的那一位。事实上，有一位约翰宣讲会来的，约翰连解祂脚上的鞋带也不配。

一三26 保罗称呼他的听众为弟兄们和亚伯拉罕的子孙，提醒他们这救世的道是先传给以色列国的。耶稣来是为了以色列家迷失的羊群。门徒接受指示，先传这信息给他们。

一三27,28 但在耶路撒冷居住的人和他们的官长并未认出耶稣就是寻求已

久的弥赛亚。他们不知道祂就是先知书所说的那位。每个安息日，他们听到圣经中关于弥赛亚的预言，但他们不会把这些预言与拿撒勒人耶稣连上。反而，他们把祂定了死罪，成为应验那些预言经文的途径。虽然查不出他有当死的罪来，他们还是把祂交给彼拉多，为要杀他。

一三29 经文上半节，（他们）所指的是那些应验经文所说、弃绝弥赛亚的犹太人。而下半节的（他们）是指亚利马太的约瑟和尼哥底母，他们忍痛埋葬主耶稣的尸首。

一三30,31 耶稣从死里复活的事实有足够的见证。那从加利利同耶稣上耶路撒冷的人仍然活着，他们的见证是不容否定的。

一三32~33 使徒随即宣告旧约里应许祖宗、关于弥赛亚的话已应验在耶稣身上。先是应验在祂生在伯利恒一事上。保罗认为基督降世，是应验诗篇二篇7节，神说：「你是我的儿子，我今日生你。」这节经文不是指基督生于伯利恒那时起，才是神的儿子。从亘古到永远，祂是神的儿子，然而透过道成肉身，祂向世人显明祂神子的身分。我们不能利用诗篇二篇7节否定基督永远是神的儿子。

一三34 本节说明主耶稣复活的事。神叫他从死里复活，不再归于朽坏。保罗继而引述以赛亚书五十五章3节：「我必将所应许大卫那圣洁、可靠的恩典赐给你们。」这节经文为不少读

者带来困难。以赛亚书这节经文跟基督复活可有什么关系呢？救主的复活跟神与大卫所立的约，如何拉上关系呢？

神应许赐予大卫直到永远的王位与国度，并一个永远坐在宝座上的后裔。当时，大卫死了，肉身归于尘土。大卫之后，国度维持了一段日子，但后来有四百多年，以色列没有王。大卫的世系直传至拿撒勒人耶稣的年代。透过约瑟，祂继承大卫王位的合法权。约瑟虽然不是祂真正的父亲，但是祂律法上的父亲。借着马利亚，主耶稣是大卫的直系子孙。

保罗正强调，神应许大卫那可靠的恩典在基督里得着应验。祂是大卫的子孙，而且会坐上大卫的王位。因为祂从死里复活，在永恒生命的大能中活着，神与大卫之间的约，永恒的一面在基督里落实了。

一三35 本节进一步强调这事，保罗引述诗篇十六篇10节：「你必不叫你的圣者见朽坏。」换言之，由于主耶稣已从死里复活，死亡对祂再起不到作用。祂不会再死，祂的身体永不见朽坏。

一三36,37 虽然大卫讲出诗篇十六篇10节的话，但他并不是谈及自己。大卫在世的时候遵行了神的旨意，死后埋葬了，躯体归于尘土。但主耶稣死后，身体经历朽坏之先，便已在第三天复活了。

一三38 基督工作的根基上，有祂的复活作为认可的属神封印；根据这基

础，保罗这时可以宣告赦罪是现存的事实。留意他的字眼：「赦罪的道是由这人传给你们的。」

一三39 但我们得到的不单是赦罪之恩。保罗这时也可以宣告我们得以在一切事上完全又自由的称义了。这是摩西的律法永不能给予的。

称义是神的作为，祂借此承认、宣告罪人成为公义，只要这些罪人接受祂的儿子作为主和救主。这合法的作为在神的意念中进行，从此罪人得以从一切控罪中释放出来。神可以公义地宣判罪人无罪，因为人犯罪的刑罚全由主耶稣基督在十字架上的代罪工作付清了。

第一次读的时候，好象摩西的律法可叫人从某些事上称义，而借着基督，人可从很多其它的事上得称为义。但经文的教训根本不是这样。律法从来不能叫任何人称义，只能判定人有罪。保罗在这里说明的是透过相信基督，一个人可在任何一件有机会定他有罪的事上得称为义——摩西的律法从来不能使罪债得以偿还。

一三40,41 使徒随即以一个严肃的警告完结他的信息，这个警告是对那些企图拒绝神所赐现在的伟大救恩的人说的。他引述哈巴谷书一章5节（又或是还有部分以赛亚书二十九章14节及箴言一章24至31节），神警告那些轻慢祂话语的人，祂会惩罚他们，惩罚的程度祂已预先告诉他们，但他们总是不信。在保罗的时代，这话可能是指主后七十年耶路撒冷的毁灭，但这也包括神对那些弃绝神儿子的人施行永恒的审判。

一三42,43 会堂里的聚会完毕，犹太人和敬虔进犹太教的人，多有带着浓厚兴趣跟从保罗、巴拿巴。这两位神仆从心发出劝勉的话，劝他们务要恒久在神的恩中。

一三44 一星期后，保罗和巴拿巴回到会堂，继续未完成的工作。合城的人几乎都来聚集，要听神的道。这两位敬虔的传道者的讲道，给众人留下深刻印象。

一三45 然而，这个「异族的信息」受到广泛欢迎，犹太人就满心嫉妒、狂怒。他们公然反驳保罗的信息，且用强烈、激动的言语顶撞他。

一三46,47 保罗和巴拿巴不易受威吓。他们解释自己被授予重任，要先向犹太人宣讲这道。但是，由于犹太人弃绝这道，因而判定自己不配得永生，而两位传道者便宣布他们会转向外邦人去传讲福音。假如与犹太传统的割裂需要权威认可，那么以赛亚书四十九章6节正合用。其实，当神在这节经文里说「我已经立你作外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极」，祂是指着弥赛亚说的。但神的灵容许弥赛亚的仆人把这话应用在他们身上，因为他们是神的器具，把光和救恩带给外邦列国。

一三48 即使外邦人得救恩的宣告激怒犹太人，但这个宣告给在场的外邦人极大的喜乐。他们赞美所听到的神的道。凡预定得永生的人都信了。这节经文简单叙述了神主权的拣选，我们只可依字面看，并相信。圣经明确教导，在

建立世界之前，神已经在基督里拣选了一些人。圣经以同样的比重教导，人是有自由和道义的实体，只要他接受耶稣基督为主为救主，他便得救。神的拣选和人的责任两者都是圣经真理，不能偏重这个，忽略那个。当两者似乎存有矛盾时，也只存在人的意念里，而不是神那里。

人的选择令自己受罚，不是神的作为惩罚人。假如所有人都要接受自己应得的报应，那么世人都要失丧了。但神在恩典中俯就人，拯救了一些人。祂有权这样做吗？当然有。神主权拣选的教义，承认神配得的位置，祂是宇宙的统治者，可以做祂所拣选的，而祂永不会选择做任何不仁不义的事。如果我们记着欧德曼的话，很多关于这事的难题都会迎刃而解：

神的主权是绝对的；但神的主权从不用来惩罚该得救的人，反而会使得那些本该失丧的人得着救恩。⁵⁶

一三49,50 虽有犹太人反对，主的道仍传遍了那一带周围的地方。这进而引起反对者的拦阻。犹太人挑唆一些虔敬尊贵的妇女。她们归信了犹太教，在城中声名显赫，犹太人煽动她们对抗这两个宣教士。他们也利用城内有名望的人推动他们的诡计。他们卷起如此一个逼迫的风暴，保罗、巴拿巴被迫要逃离这地方。

一三51,52 按着主的指示（路九5；一〇11），二人……跺下脚上的尘土，就往以哥念去了。但基督徒没有把这事看作一次失败或倒退，我们读到门

徒满心喜乐，又被圣灵充满。以哥念位于小亚细亚安提阿东南，即今天的刚也。

一四1,2 在以哥念，象在其它地方一样有会堂。依着当时普遍流传在犹太人中间的习俗，保罗和巴拿巴准予在当中传道。神的灵带着权能，与祂的话语同在，令很多犹太人和进犹太教的外邦人，接受主耶稣，但这惹来不顺服福音的犹太人忿怒，便耸动外邦人……恼恨弟兄。使徒行传中，不信的犹太人发动大部分的逼迫，迫害使徒，即使他们不一定是执行刑罚的人。他们是主谋，说服外邦人执行他们的诡计。

一四3 虽然传道者知道麻烦正在酝酿中，但是他们继续倚靠主的名，放胆讲道。主赐力给他们行使神迹奇事，肯定这道的属神性质。神迹奇事是关于奇迹的两个不同字眼。「神迹」纯粹指传递教训的奇迹，然而，「奇事」暗示这个奇迹叫人产生畏惧的心。

一四4~7 城中起了紧张气氛，党派自然而然生。有附从犹太人的，有附从使徒的。最后，不信的外邦人和犹太人决定一齐拥上去，要凌辱使徒。⁵⁷他们为了避开别人用石头打他们，便逃往路司得和特庇——吕高尼的两个城，是小亚细亚的中心地区。他们的热心没有减退，继续在整个地区传福音。

保罗和巴拿巴受到被石头打的威胁，他们逃往吕高尼。有时在传道旅程上，他们虽身处险境，仍留在该处。为什么他们在一些关头逃难，有时却又站

稳立场呢？这里似乎没有完整的解释。使徒行传中最大的原则在于圣灵的带领。这些人生活上与主有亲密的灵交。他们住在主里，得与神的心思意念有奇妙的交通。对他们来说，这才是那要紧的事，而不是有一套完整的行为规则。

一四8,9 路司得城里，这两个宣教士接触到一个生来瘸腿的人。他听保罗讲道，显出一种不平凡的兴趣，不知怎的，保罗知道这人有信心，可得痊愈。虽然没有资料告诉我们保罗如何晓得，但我们确信一个真正的福音传道者蒙授予能力，察看他们周围的人的属灵景况，能够讲出究竟听者只是出于一股好奇，还是因为认罪而真正觉得扎心。

一四10~12 保罗命令那人起来，两脚站直。那人就跳起来，而且行走。因为这个神迹是公开行的，又因为保罗大声说话，无疑引起了很大的注意力。众人对此留下深刻印象。众人要拜他们，称巴拿巴为丢斯，称保罗为希耳米⁵⁸，确信他们的神借着两位宣教士的人形，临到他们中间。基于一些没有说明的原因，他们把巴拿巴看作主要的神。因为保罗出口传讲，他们委他作希耳米，即丢斯的传信人。

一四13 连丢斯庙的祭司也相信有神临到人中间，就牵着牛，拿着花圈，冲出位于城门的庙外，为要进行大献祭。对基督信仰来说，这整个运动的危险比较任何一件记载在历史中的对抗运动，来得更狡黠而难于察觉。一个成功的基督工人看出比逼迫更大的危险，是

人把属灵的注意力集中在神的仆人身，而不是基督身上。

一四14,15上 起初，巴拿巴、保罗不晓得群众想做什么，因为他们不明白吕高尼土语。宣教士开始知道他们快要把自己当作神来膜拜时，便撕开衣裳，公开表示不可接受膜拜；并且感到哀伤，然后跳进众人中间，用激动的话警告这些愚昧行为。他们不是神，他们是人，性情和吕高尼人一样。他们的目标只是报佳音，叫人离弃无生命的偶像，归向永生神。

一四15下~17 可见保罗和巴拿巴没有引述旧约给这些外邦人看，如同他们引述给犹太人看一样。相反，他们以创天造地的故事开始——任何国家、任何世代的外邦人最有趣的题目。宣教士解释，祂在从前的世代，任凭万国各行其道。然而，他们有证据证明神创造万物，并祂的权能。祂因爱赐下雨水，赏赐丰年给他们，叫他们饮食饱足，满心喜乐。后面一句是比喻法，说明神透过供应他们饮食，解决肉身需要，叫他们满心喜乐；他们喜乐，是因得享饮食。

一四18 信息收到预期的效果。仅仅制止众人献祭与主的仆人。

一四19,20 有些犹太人从彼西底的安提阿和以哥念来，赶上在路司得的保罗和巴拿巴。他们令外邦群众转而敌对宣教士。本想崇敬他们为神的同一群人这时要用石头打保罗，把他拖到城外，因为以为他死了。

凯理对这段的评论很好：

又为何？他们拒绝这次路司得人准备献上的膜拜会令人那么讨厌，使人倾向相信那些要受拜的人是最可憎又不称职的代表。人利用人的爱戴，来高举自己，受挫后便很快转为憎恨，或是想那些尊崇独一无二神的人死了就好。事情在这里正是如此。他们没有改变意念如同米利大人一样（初称保罗为凶手，后称他是个神；徒二八6），反而听从犹太人中伤的话——虽然通常只藐视他们，就用石头打他如同打假先知。这人是他们在不久以前希望向他献祭的。他们把他拖离城外，像个死人一样。⁵⁹

保罗真的被石头打死么？这件事是否哥林多后书二章2节所指的那件，他自己也不知道。我们只能说他复苏过来很奇妙的事。门徒正围着他，他就起来，和他们一同走进城去。第二天，同巴拿巴往特庇去。

一四21 个人安全并非这两个宣教士心中最关注的事。他们对特庇城里的人传了福音，就回路司得——保罗被人用石头打的地方。这事说明了所谓「复苏和迅速复原的能力」的意思。

虽然这里没有提到提摩太，但他可能是在这时因保罗传福音而得救。使徒再探访路司得时，提摩太已是门徒，且得弟兄们盛赞（徒一六1, 2）。但后期保罗称他因信主作他真儿子（提前一2），并不一定指保罗带领他归基督名下。他可能在跟随保罗生命、事奉的榜样上，是保罗的「真儿子」。

两位宣教士在路司得的工作完成后，便再探访以哥念和彼西底的安提阿；教会已在这些地方建立起来。他们探访的目的是进行我们所谓的「栽培工作」。他们从不只满足于传福音和眼看灵魂归向救主而已。对他们来说，这只是开始。神仆继而要在信徒最圣洁的信心中建立他们，特别是教导他们教会的真理及教会在神计划中的重要。

欧德曼指出：

一个正确的传道计划应有它的目标，就是建立能在本地自行管治、维持、传道的教会。这向来是保罗的目标和做法。⁶⁰

一四22 他们栽培工作的确实性质是坚固门徒的心，并在所信的道上借神的话建立信徒。保罗在歌罗西书一章28至29节描述该过程：「我们传扬他，是用诸般的智慧，劝戒各人，教导各人，要把各人在基督里完完全全的引到神面前。我也为此劳苦，照着他在我们里面运用的大能尽心竭力。」

第二，他们告诫他们恒守所信的道。鉴于后来普遍出现的逼迫，这次告诫是特别合时的。告诫中提醒我们进入神的国，必须经历许多艰难。这指将来的神的国，那时信徒共享基督的荣耀。一个人先借着重生进入神的国。逼迫、艰难没有任何拯救价值。然而，对现在因信进入神的国的人，圣经明言进入将来之荣耀的路上，是充满艰难的。「如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀」（罗八17下）。

一四23 这时，两位宣教士在各教

会中选立了长老。在这件事上，有几点要观察：

1. 新约长老是敬虔、成熟的男人。他们在地方教会作属灵的领导；也可称他们为监督。

2. 使徒行传中，教会初立时没有按立长老。使徒是再访教会时才按立长老。换言之，倚靠圣灵能担任长老的人，得以在这段期间内，让更多人认同他们。

3. 长老由使徒和他们的代表按立。当时，新约还没有写成，给予关于长老资格的明确指引。但是，使徒知道这些资格是什么，又能够选出符合圣灵要求的人。

4. 今天，我们没有使徒来按立长老。然而，在提摩太前书第三章和提多书第一章，我们看见长老的资格。所以，每个地方教会必能看出谁是符合神要求、能作羊群牧者的人。

保罗和巴拿巴禁食祷告后，就把信徒交托所信的主。教会可在这么短时间内建立，又在这么短促的时间内接受宣教士的教导，然后又为主昂首踏步向前，成为独立运作的教会，对我们来说是惊人的现象。答案最终在于神的大能。无论如何，在保罗和巴拿巴等人生命中彰显出来的大能。他们每到一地，就发出神大能的影响力。百姓从他们的生命中觉察神的真实。他们公开传福音，有他们自己生命的榜样作支持，这种重见证的影响力是无法估计的。

第21至23节是使徒工作的模式——传福音、教导悔改信主的人，然后建

立、坚固教会。

一四24~26 二人经过彼西底地区，来到南面的旁非利亚。在那里，他们再次探访别加，然后下港口城市亚大利，从那里，他们登船往叙利亚的安提阿。他们第一次传道旅程在这里告一段落。当初他们被众人所托蒙神之恩，要办刚完成的工，就是在安提阿这地方。

一四27 他们在安提阿聚集了会众，聆听这两位伟大的神仆述说传道时所行的一切事。这必定是一段快乐的时候。他们越发有基督的谦卑，述说神借他们所行的一切事，并神怎样为外邦人开了信道的门。不是他们为神作工，而是神喜悦透过他们完成所要作的工。

一四28 二人就在安提阿同门徒住了多日，估计约一至两年。

附篇 宣教策略

看见一群微不足道的门徒如何在世界的幽暗角落生活，却得着绚烂的异象，要传福音给世人，并实践这异象，这真使人感到战栗。他们每个人都觉得自己是直接投入这个事工，而且毫无保留地摆上自己。

很多福音工作，是由当地信徒带着日常职务而不停进行下去的。他们在自己的邻舍间「闲谈」福音。

再者，使徒和其它人穿州过省，传扬福音，培植教会。他们两个两个出去，或是一大群同伴一起出去。有时是一个年轻的跟着年长的，例如，提摩太

跟着保罗。

基本上有两个传道方法——个人福音工作和群众福音工作。关于群众福音工作，注意有趣的是大部分传讲都是即兴的，都因地方形势或危机而引发的。

差不多所有记载（在使徒行传）的讲道都在这样的情况下进行——传道人都无法预备讲章；每一个场合都不是预先安排的。⁶¹

如邦兹说，他们的讲道不是一小时的表现，而是一生的流露。

使徒和同伴有圣灵带领，但这种带领通常得到他们的地方教会印证。因此，我们读到在安提阿的先知和教师按手在巴拿巴和保罗头上，然后差派他们踏上第一次传道旅程（徒一三2）。我们读到提摩太跟保罗一同出外之前，获路司得和以哥念弟兄对他的信任（徒一六2）。又保罗和西拉踏上第二次传道旅程之先，蒙众弟兄把他们交于主的恩中（徒一五40）。

现今常称他们的地理策略是进入大城邑，培植教会，再由这些教会传福音给周围的地方。这种解说似乎过分简单化。基本上，他们的策略跟随圣灵的引导，不管是到大城还是小城。圣灵曾把腓利从撒玛利亚的复兴领往一个在迦萨路上独行的人（徒八26~40）。祂又带领保罗往庇哩亚（徒一七10）；西塞罗称这城为「迷失的城」。坦白说，我们不见使徒行传中有固定、不变的地理策略。反而，我们看见主权的圣灵按着祂自己的旨意行动。

那里有人对福音产生反应，那里就

有地方教会建立。这些教会使主的事工得以持久和稳固。（他们在本地自行管治、维持和传道。）使徒再探访会众，为要坚立、鼓励信徒（徒一四21, 22；一五41；二〇1, 2）和选立长老（徒一四23）。

使徒和同伴在传道旅程上，有时是自费的（徒一八3，二〇34）。有时得教会和个人以馈送支持他们（腓四10,15~18）。保罗作工，不单供给自己，还供给他同人的需用（徒二〇34）。

虽然他们蒙地方教会把他们交于主的恩中，又受地方教会的支持，然而他们不是受地方教会控制的。他们是主的代理人，宣讲神一切的旨意，凡与信徒有益的，没有一样避讳不说的（徒二〇20）。

传道旅程完结时，他们返回自己的教会，报告神如何透过他们作工（徒一四26~28；一八22,23）。这是个很好的模式，在世世代代的教会中让每一个宣教士跟从。

来说，当然是个正面的打击。真正恩典福音的教训是基督在十字架上已成就救恩的工作，罪人只须凭信心接受祂。有人为功绩或行为介入的那一刻，便不再是恩典了。在恩典下，一切都在乎神，不在乎人。要是有附加条件的，那不再是一分恩赐，而是一项债务。救恩是一分恩赐，不是可以赚取或因功绩得来的。

一五2,3 保罗、巴拿巴极力抗拒这些信奉犹太教的人，知道他们来是要掠夺外邦信徒在基督耶稣里的自由。

在使徒行传第十五章这里，安提阿的弟兄决定差派保罗、巴拿巴和本会中几个人……上耶路撒冷去，见使徒和长老。在加拉太书二章2节，保罗说他得启示往耶路撒冷去。这当然是没有矛盾的。神的灵启示保罗必须去，也启示安提阿教会，弟兄要差派他去。在往耶路撒冷途中，这组人在腓尼基、撒玛利亚几处地方停留，传说外邦人归主的事。这事传到的每一处地方，叫众弟兄都甚欢喜。

一五4 保罗一到达耶路撒冷，自己就到使徒并长老那里，详述他传福音给外邦人的事。他们必要承认那福音与传给犹太人的福音，是相同的。

一五5 很明显，这是全教会的公开聚会，几个是法利赛教门的人起来，争论外邦人必须受割礼，并遵守摩西的律法，为要在最正确的观念上作门徒云云。

一五6 从本节看来，作出最后决定

五·耶路撒冷的会议（一五1~35）

一五1 安提阿教会为割礼起的争论，加拉太书二章1至10节有描述。归纳两处的解释，我们得出这幅图书：有几个假弟兄从耶路撒冷教会下来，到了安提阿，开始在那里的聚会讲道。他们讲的主题是外邦人要受割礼，否则不能得救。他们相信主耶稣基督，这还不够，还要守摩西的律法。这对神恩典的福音

时，只有使徒和长老在场。然而，第12节似乎显示整个教会也在那里。

一五7~10 彼得站起来时，反对的人可能觉得他会支持他们的立场。毕竟，彼得是为受割礼之人作使徒的。然而，他们的盼望是落空了。彼得提醒听众，几年前，神规定外邦人先从他口中得听福音。事情在哥尼流家发生。神看见那些外邦人的心凭信正要来就近祂，祂就赐圣灵给他们，正如祂在五旬节给犹太人一样。当时，神并没有要求这些外邦人受割礼。祂借着信洁净了他们的心，不会因他们是外邦人而有所分别。由于神接纳外邦人是基于信的原则，而不是因为守律法，彼得询问聚集的人为什么定要把律法的轭放在外邦人身上——这轭是他们的祖宗和他们所不能负的。律法从来不能救人，其功用在于定罪，而非称人为义。人借着律法认识罪，不是离罪得救恩。

一五11 彼得最后的决定值得特别留意。他表示深信因主耶稣的恩（不是因守律法），我们（犹太人）得救……和他们（外邦人）一样。有人可能会期望彼得身为犹太人会说外邦人得救象犹太人一样。但这里看见恩典胜过种族分歧。

一五12 彼得说完后，巴拿巴和保罗述说神如何降临外邦人中，且借着神迹奇事成就传讲福音的工作。

一五13,14 彼得已经说明主怎样借着祂，先开启信道的门给外邦人。保罗和巴拿巴加上自己的见证，说明主如何

借着他们作工，传福音给外邦人。雅各这时有权威地说明神在这世代的目标是选召百姓归于自己的名下。实质上，这正是西门（彼得）所提到的。

一五15~19 然后雅各引述阿摩司书九章11至12节。注意他没有说呼召外邦人是应验阿摩司的预言，反而是与先知的话互相呼应。会众不能认为这是件奇事，神要以救恩临到外邦人，因为旧约清楚预言这事。神预言外邦人会这样蒙福，与信主的犹太人不同。

阿摩司书的节录指向千禧年，那时基督要将坐在大卫的王位上；而外邦人将寻求主。雅各没有暗示这个预言会在他说话的时候应验。相反，他说当时外邦人得救，跟阿摩司说的日后将要发生的事，意思相合。

雅各的论点是：首先神临到外邦人中间，选取百姓归于自己的名下。这正是当时发生的事（并且继续进行）。悔改归主的外邦人与悔改的犹太人一样，都加入教会。那时这事（外邦人得救）规模细小，稍后会以大规模出现。基督会再来，复兴以色列国，拯救凡称为祂名下的外邦人。

雅各把神首次临到外邦人中间看为当代大事。他认为这次临到跟阿摩司预言——将来基督再来作王，到临到外邦人，吻合得天衣无缝。两件事虽然不是完全一样，但意思相合。

留意事情的次序：

1. 在这恩典的世代，选取百姓归于自己的名下（14节）。
2. 基督再降临，重新复苏以色列中

信主的一群（16节）。

3. 重新修造以色列国后，跟着是外邦列国得救（17节）。这里的外邦人是指凡称为我（神）名下的外邦人。

雅各引述阿摩司书九章11至12节的话，跟旧约的经文颇不相同。雅各显然是引用希腊文译本，这解释了两者之别的部分原因。然而，即使是跟七十士译本相比，这段引文也有点不同。有解释说，默示原本话语的圣灵，容许（话语）有所改变，为要应付近在眼前的问题。另有解释说，阿摩司书第九章的希伯来文手稿有几种读法。欧尔福相信雅各选引的译文，一定是最贴近希伯来原文的，而这篇原文已为大众受落了。否则，法利赛人一定不会接受引文为确据。

此后我要回来（16节）。雅各说过神在这世代的计划是要为外邦人开启信道之门。不是每人都会得救，但祂会从他们中间选取百姓归于自己名下。雅各补充说，此后，即是教会从各国中被召出来之后，神要回来，重新修造大卫倒塌的帐幕。大卫……的帐幕是借喻手法，指大卫的殿宇，或皇室。重新修造帐幕指到皇室将来会重新建立起来，大卫的王位得以重新确立，基督坐在宝座上作王。那时，以色列成为祝福世界的途径。余剩的人，就是凡称为祂名下的外邦人，都寻求主。

阿摩司书的节录以此乃行这事的耶和華说这话结束。

那么，因为神现今的目的是呼召外

邦人，作百姓归于自己，雅各便恐防因要外邦人遵守摩西律法而难为了他们。至于得救恩，人只须相信。

一五20 然而，他认为写信给安提阿教会，那里的圣徒可得提醒，要禁戒偶像的污秽和奸淫，并勒死的牲畜和血。骤眼看来，雅各似乎是自相矛盾。这岂不是律法主义吗？他岂不是把事情都放在律法下吗？答案是这个忠告丝毫跟救恩无关。先前的难题已得解决。但这个忠告事关犹太和外邦信徒的相交。虽然顺服指示不是得救的条件，但这点十分重要，因可避免早期教会形成强烈的分歧。

禁戒的事有：

1. 禁戒偶像的污秽。第29节指的是献给偶像的食物。外邦信徒如果继续吃这类食物，犹太弟兄可能会非常疑惑，究竟他们弃绝了偶像没有。虽然外邦基督徒或者有自由吃这类食物，但会绊倒软弱的犹太弟兄，那么便不对了。

2. 奸淫⁶²。这是外邦人常犯的罪。因此雅各特别在谈及别的要点时，一并提出这点。圣经没有一处提到可以废除不准奸淫这条诫命。世世代代都要持守这条诫命。

3. 勒死的牲畜。大洪水之后，神与挪亚立约，当中包括这条禁例（创九4）。因此，这是整个人类的标准守则，不仅是以色列的禁例。

4. 血。这也见于创世记九章4节，所以是在摩西律法之先。神与挪亚之约从没有被废，我们要看这些条例在今时今日，依然生效。

一五21 这节经文说明为什么要有第20节的忠告。在各城都有犹太人常听到讲授，不准做雅各警戒不能做的事。犯不道德的罪是错，而吃献给偶像的食物、勒死的牲畜和血也是不对。那么，外邦人为什么犯奸淫触怒神，或是做出其余谈及的事冒犯人呢？

一五22 他们遂议决外邦人不用受割礼才可得救。下一步是写信交给安提阿教会，说明此事。耶路撒冷的使徒和长老，并全教会差派称呼巴撒巴的犹太，和西拉，跟保罗和巴拿巴同回安提阿；犹太和西拉二人在弟兄中都是作首领的。日后跟保罗同行的，就是西拉。

一五23~29 这里列载该信的主旨。留意从耶路撒冷来到安提阿的假弟兄，从来没有得耶路撒冷教会授权或认可（24节）。

使徒时时刻刻倚靠圣灵，可见于第28节：因为圣灵和我们定意……有人认为是「圣灵的知心伙伴」。

一五30,31 从耶路撒冷带来的信在安提阿教会宣读的时候，确实令人大大欢喜。那里的信徒知道神要拯救的是他们这样的外邦人，而不是要他们先成为犹太人。

一五32,33 犹太和西拉留下负责讲道聚会，在真道上劝勉建立弟兄。他们在安提阿经过一段长时间愉快的相交和事奉，便返回耶路撒冷去。

一五34 最旧的和主要的手抄本，都没有本节的记载（英王钦定本有这一

节，但新英王钦定本就略去）。显然有些手抄稿员认为加上这些资料，有助解释第33节和40节间的明显矛盾。第33节写西拉返回耶路撒冷。但在第40节，却见他在保罗的第二次传道旅程中与他同行。明显的答案是西拉确实返回了耶路撒冷，后来保罗与他联络，邀请他一同上路。

一五35 当时，保罗和巴拿巴留在安提阿，教训人，传主的道。还有许多主的仆人在那里牧养教会。加拉太书二章11至14节描述的事情可能是在这时发生的。

六·保罗第二次传道旅程：小亚细亚与希腊（一五36~一八22）

一五36~41 来到第二次传道旅程启程的时候了。保罗先向巴拿巴提出，建议再回到从前宣传主道的各城。巴拿巴坚持要他的表弟马可同行，保罗就强烈反对这个计划。马可从前怎样在旁非利亚离开他们，在保罗感到依然历历在目。无疑，他恐怕马可会再次退缩。巴拿巴和保罗之间争论激烈，这两位备受尊敬的主仆，甚至彼此分开。巴拿巴带着马可，坐船往居比路去。居比路是巴拿巴的出生地，也是第一次传道旅程的终点。保罗拣选了西拉，并走遍叙利亚和基利家，坚固众教会。

第36和41节让我们进一步看见保罗真的牧养精神。一位杰出的教师曾反映保罗对神子民的爱顾。他说与其呼召数

百人信主，保罗倒想帮助一个圣徒，使他在传道工作上，事奉得完全。

来到这里，难免会问：「谁做得对？保罗还是巴拿巴？」其实双方都可能错了。巴拿巴对马可可有分出于亲属的感情，可能因为这样，巴拿巴的判断有偏颇。第39节显示保罗和巴拿巴起了争论。「骄傲只启争竞。」（箴一三10）因此，二人在这事上都因骄傲而犯了罪。那些认为保罗是对的人指出此后巴拿巴就没有出现了。而且，保罗和西拉……蒙弟兄们把他交于主的恩中，但却没有这样提到巴拿巴和称呼马可的约翰。无论如何，记得马可最后还是赢得保罗喜爱，重获保罗对他的信任，这实实在在令人振奋（提后四11）。

附篇

地方教会独立自立

骤眼看来，耶路撒冷议会似是一个宗派的最高法院。但事实却是相反的。

早期的基督信仰，每个地方教会都是独立的——即是在本地自行管治，没有教会联合作中央管辖。没有宗派，因此也没有宗派总部。每个地方教会都直接向神负责。启示录一章13节写出了这景象，主站在七座金灯台中间，象征亚西亚七个教会。重点是个别教会与基督（教会的头）之间没有代理人作管治。主亲自直接管辖各教会。

这有什么重要呢？首先，可以避免错误蔓延。假如教会联合一起，由中央管治，那么自由主义、理性主义及离道反教的势力借着强占总部及宗派学院，

便可大获全胜。教会独立，敌众面对许多独立单位，必要付出抗争的代价。

此外，在敌对政府当权之世，地方教会独立，实有助自保。众教会一旦联合，极权的政府就得借着控制总会一小撮领袖，而控制众教会。教会拒绝承认中央管治，就更容易预备在受逼迫的时候，活动可以在不公开的情况下进行。

今天，很多政府——不管是民主或独裁的，都试图要规模细小又独立的教会合并，说不想处理大量的地方单位，倒不如由一个中央委员会当总代表。自由政府提供一些益处给教会，从而达致组织联盟。别的政府则以法令强迫教会组织联盟，正如希特拉在德国第三政府时期所做的。在以上任何一种情况下，教会向压力屈服，就会失去他们在圣经中的特质，同时也失去抵抗现代主义的能力，在受逼迫的时候，无力在暗里自存。

有些人会反对，说使徒行传中的教会确受中央管辖，该组织就是我们上文提到的耶路撒冷议会。无论如何，只要仔细观察原文，会发现那议会并非一个具调节性权力的正式组织，却只是使徒和长老以顾问身分列席的聚会。

会议并没有召人从安提阿来，只是安提阿的信徒决定要请教耶路撒冷。会议的决定不要约束教会，纯粹作为一种群体的综合意见。

教会历史已自作解释了。那时教会联盟起来，受制于中央组织，那时就加速衰落。不受人为宗派支配的教会才能保存神最纯净的见证。

一六1,2 保罗回到特庇和路司得时，必定好象燕子来到谷仓，又想起以往发生的事。在路司得，他曾被人用石头打，这事令人怀疑他会否回来。但保罗知道神在这地区有祂的百姓，个人安危绝不能阻碍他。

前文提到，提摩太可能在保罗首次往路司得传道期间信主（路司得显然是提摩太的家乡）。提摩太的母亲友尼基和外祖母罗以都是犹太裔信徒（提后一5）。他父亲却是希利尼人，当时可能已经去世。

保罗听到路司得和以哥念的弟兄都称赞提摩太在真道中稳定成长，心感安慰。保罗邀请他一同踏上这次传道旅程。留意早期的使徒除了分成二人一组事奉外，还带同较年轻的弟兄（马可和提摩太）上路，从实际的一面训练他们事奉基督。这些年轻人得与经验老手在传扬基督的事业上同负一轭，实在是件荣幸的事。

一六3 保罗离开之前，他给提摩太行了割礼。较早时候，保罗曾坚拒替提摩太行割礼（加二1~5），为什么他这时又做呢？答案很简单：不替提摩太行割礼，是关乎基本教义问题；但对于提摩太，情况则不同。假教师坚称象提摩太一样的纯外邦人，必须受割礼，方可得救。保罗认为这是否认基督完备救赎工作之举，因此不准。但现在情况完全不同。这地区的人知道提摩太从母系生来是犹太人。保罗、西拉，和提摩太正要出外传道。他们先会与犹太人往来频繁。假如这些犹太人知道提摩太未受割

礼，可能不肯听他讲话。他受了割礼，就剔除群众在这事上控告他的可能性。由于这完全是伦理上的小事，而不涉及重大的教义问题，所以保罗要提摩太依从这犹太的律例。他向众人所作的一切事，是为了透过各种方法，叫人得救（林前19~23）。

保罗替提摩太行割礼，为要得着多人来听福音。这个解释得到因那些地方的犹太人都知道，他父是希利尼人，就给他行了割礼这句话的支持。

一六4,5 三位宣教士经过吕高尼各城，把耶路撒冷使徒和长老所定的条规，交给众教会。条规简列如下：

1. 救恩只须凭信心而得。行割礼或守诫命不能是得救的附加条件。
2. 在任何时候，信徒都不可有不道德的性行为。但这个备忘可能主要是发给归主的外邦人，因在过往和这时候，他们都常犯这罪。
3. 献给偶像的肉、被勒死的动物的肉和血都不可当作食物吃。这不是得救的先决条件，而是使犹太和外邦信徒间有更美好的相交。其后，这些训示经过修订（参看林前八~一〇，提前四4,5）。

这些人传道的结果，就是众教会在基督的道上信心越发坚固，人数天天增加。

一六6~8 这几节经文非常重要，显示出圣灵在使徒传福音的策略上有监督、有指引。他们再探访弗吕家和加拉太教会后，想过要进入小亚细亚西面的

省市，但圣灵却不许。我们不知道为什么，有人认为可能在神的计划里，这一带是划分给彼得的（参看彼前一1）。无论如何，他们向西北前进，往每西亚去。事实上，每西亚也在亚西亚境内。但他们显然没有在那里传福音。他们想要往东北走，进到底推尼——黑海沿岸去，但耶稣的灵却不许。于是，他们就向西直去，下到特罗亚这海岸城市去。宣教士可以从那里，跨过爱琴海，望向希腊——欧洲的门槛。雷历说：

亚西亚需要福音，但神的时候未到。需要本身并不构成他们的呼召。他们刚从东面来到，但神不许他们往南、北走。他们并没有假设神要领他们向西面走——他们等候神指定方向。逻辑本身不能是呼召的基础。⁶³

一六9 在夜间有异象，保罗看见一个马其顿人前来向他求助。马其顿在希腊北部，特罗亚的正西面。不管他们是否知道，马其顿（并整个欧洲！）都需要救恩的福音。主关上亚西亚之门，因此他的仆人要使佳音带到欧洲去。史图加画出这景象说：

〔那马其顿人〕代表欧洲，他为欧洲需要基督而呼喊求助。保罗在异象中看到神的呼召。翌日日落时分，赫勒海沐在斜晖金光之中，金光映照坐在甲板上的使徒，船迈向马其顿海岸。⁶⁴

一六10 这里出现重大的改变，个人代名词从他改为我们。很多人都相信使徒行传的作者路加在那时会合保罗、

西拉和提摩太。从此，他以见证人的身分记事。

附篇 神的指引

早期教会为了有效地在地上运作，就倚靠在天上的元首的指引。但主耶稣怎样使自己的仆人明白祂的旨意呢？

祂升天前留下策略给门徒说：「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，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。」（徒一8）。

主升天后，用几种方法向门徒显明祂的旨意。

旧约经卷（诗六25）引导彼得和其它门徒拣选犹太的继任人（徒一15～26）。

至少有五次，主借着异象引领他们——亚拿尼亚（徒九10～16）；哥尼流（一〇3），彼得（一〇10, 11, 17）和保罗（两次——一六9, 10；一八9）。

其它时候基督徒由环境带领。例如：他们遭受逼迫，分散或被逐出境外（八1～4；一一19；一三50, 51；一四5, 6）。政府要求保罗和西拉离开腓立比（一六39, 40）；后来，把保罗从耶路撒冷带到该撒利亚（二三33）。保罗上告于该撒，这个环境定了他往罗马的一程（二五11）。途中船搁了浅，影响了行事的时间和先后次序（二七41；二八1）。

有时其它基督徒的劝告和建议带出神的引导。耶路撒冷教会派巴拿巴到安

提阿去（一一22）。亚迦布预言有大饥荒，驱使安提阿教会捐钱给犹太的圣徒（一一27~30）。安提阿的弟兄打发保罗和巴拿巴往耶路撒冷（一五2）。耶路撒冷教会打发犹太和西拉跟巴拿巴和保罗同去（一五25~27）。保罗和西拉第二次传道旅程出发前，蒙弟兄们把他们交于主的恩中（一五40）。保罗离开路司得，要带提摩太同去（一六3）。因受动乱威胁，帖撒罗尼迦的弟兄打发保罗和西拉往庇哩亚去（一七10）。庇哩亚的弟兄反而因同一个问题打发保罗回去（一七14, 15）。最后，保罗打发提摩太、以拉都二人往马其顿去（一九22）。

除了以上各种引导的方法外，还有几次看来是人直接与神沟通。主的使者带领腓利去找埃提阿伯的太监（八26）。在安提阿，先知和教师禁食祈祷时圣灵向他们说话（一三1, 2）。圣灵阻止保罗和提摩太往亚西亚传福音（一六6）。后来他们试图往庇推尼，耶稣的灵却不许（一六7）。

总括而言，早期的基督徒接受引导是：

1. 透过圣经；
2. 透过异象、预言；
3. 透过环境；
4. 透过其它基督徒的忠告和建议；
5. 透过直接沟通——可能是一种内在、主观的情况。

一六11,12 基督不倦的使者从特罗

亚开船往西北行，先在撒摩特喇岛泊岸过了一夜。然后他们来到尼亚波利港的大陆——离特罗亚一百二十多英里，再往内陆多走数英里，到了腓立比，就是马其顿这一方的头一个城，也是罗马的驻防城。

一六13~15 腓立比显然是没有会堂的，但保罗和同伴听见有些犹太人在安息日，到城门河边聚集。他们到达这个地方，发现一群妇女在祷告，其中一个名叫吕底亚。这人可能是进犹太教的人。她是推雅推喇城——小亚细亚西面吕底亚地区的人，后迁居到腓立比，是个卖紫色染布的人。推雅推喇以染布响负盛名。

她不但打开耳朵听福音，还开放她的心。接受主耶稣后，他和他一家都领了洗。当然，他一家的成员都在领了洗前信主。文中没有提到吕底亚是否已婚。他一家可能包括仆人在内。

吕底亚得救，不是凭着善行；反而，她得救是为了行善。她接待保罗、西拉、路加和提摩太，证明她是真心信主的。

一六16~18 有一日，保罗和同伴往那祷告的地方，遇见一个被巫鬼所附的使女。她被鬼附，能预知未来，说出不可思议的启示。她借此叫他主人们大得财利。

她遇见这些基督徒宣教士后，一连多日，都跟随他们并喊叫说：「这些人至高神的仆人，对你们传说救人的道。」她说的不错，但保罗知道的更清楚，不接受鬼魔的见证。此外，他也为

这个受制于邪灵的女子感到难过。因此，就奉全能的耶稣基督的名，命令巫鬼从他身上出来。她即时从可怖的捆绑中释放出来，重获新生，神志清醒。

附篇 神迹奇事

使徒行传描述的事迹纵横交织着不少神迹奇事。以下是一些比较突出的例子：

说方言的奇妙恩赐（二4；一〇46；一九6）。

在圣殿门口医治瘸腿的人（三7）。

亚拿尼亚和撒非喇因欺哄圣灵而突然死亡（五5, 10）。

使徒从狱中释放出来（五19）。

扫罗遇见荣耀的基督（九3~6）。

彼得医治以尼雅（九34）。

多加复活（九40）。

彼得见异象，有大布从天降下（一〇11）。

彼得被救出监（一二7~10）。

希律被主的使者惩罚（一二23）。

行邪术的以吕马受罚而瞎眼（一三11）。

保罗在路司得城医治一瘸腿的人（一四10）。

保罗在路司得被石头打死后复活（一四19, 20）。

保罗见异象，有一马其顿人求他帮助（一六9）。

保罗在腓立比替一女子驱鬼（一六18）。

保罗和西拉在腓立比从狱中获释（

一六26）。

保罗使犹推古复活（二〇10~11）。

亚迦布预言（二一10, 11）。

保罗在米利大被救，不受毒蛇伤害（二八3~6）。

部百流的父亲患热病得痊愈（二八8）。

其它病人也得医治（二八9）。

此外，圣经提到使徒行了许多奇事神迹（二43）。司提反在民间行了大奇事和神迹（六8）。腓利行神迹和大异能（八6, 13）。巴拿巴和保罗行神迹奇事（一五12）。神借保罗的手，行了些非常的奇事（一九11）。

研读使徒行传，自然会发问：「我们应否期望今天有同一类神迹发生？」回答这条问题要避免走向两个极端。第一，由于耶稣基督是昔日、今日、一直到永远是一样的，我们应该也可以看见早期教会出现过的神迹。

另一个极端是认为神迹是属早期教会的事迹，今天我们无权寻求神迹。

不错，耶稣基督昨日、今日、一直到永远是一样的（来一三8），但不代表神采用的方法永远不变，例如神降蝗灾在埃及一事就再没有发生过。祂的能力没有改变。祂仍能行使各样神迹，却不等于祂必要在每个年代都要行同一类的神迹。祂是神，有无穷的作为。

另一方面，我们不得把神迹放在一旁，认为教会时代再没有此事。把神迹定为只是某个时代的事，而满足于属血气的生活，实在轻而易举。

我们的生活应该充满超自然的力

量。神的手在千变的环境中奇妙行事。我们的眼目要时常定睛在祂手上，经历祂奇妙、神秘的带领；要在生活中经历不可能发生的事；要知道神正在安排接触的机会、开放门户、驾驭对抗的事。我们的事奉必须与超自然的配合。

我们应看见祷告得蒙直接垂听。我们的生命接触别人的生命时，就会看见神作工。在东西出现毛病、遇事拖延、意外、损失以及一些看似是灾难的事上，我们应看见神的手作工。我们要经历不寻常的释放，察觉超越本性规限的力量、勇气、平安和智慧。

假如我们只活在本性的层面上，那么与非基督徒有何分别呢？我们的生命要具超自然力量，耶稣基督的生命借此流露出来，这是神的旨意。于是，消极的思想会消失，关闭的门会打开，力量也会涌流而出。圣灵增压在我们身上，别人走近我们时，就会感觉到圣灵的火花了。

——

一六19~24 使女的主人们不但不感激保罗使这个年轻女子不再受邪灵所困，还因失去了得利的指望而大感不满。于是揪住保罗和西拉，拉……到官长面前（执政官），又捏造罪名控告他们。基本上，他们是指控保罗、西拉是滋事的犹太人，企图翻倒罗马人的生活方式。众人反应激烈。官长吩咐剥了保罗和西拉的衣服，用棍打。大打一顿后，便将两位宣教士下在监里，特别嘱咐禁卒严紧看守。禁卒领了……命，就把他们下在内监里，两脚锁上木狗。

在这段事迹中，我们看出撒但使用的两种主要方法。第一，他用虚假友谊——被邪灵附身使女的见证。这个方法不得逞，就诉诸公开逼迫。格连特说：「不联盟，就逼迫——你可选择：虚假友谊还是公开争战。」蒲乐克评论说：

魔鬼怎样如愿的得胜呢，就是要突然中断基督忠心仆人的事奉。他的胜利看来来得太早了，反令他陷入彻底的困惑中，让主的工作得以继续前进。⁶⁵

一六25 半夜时分，保罗和西拉祷告唱诗赞美神。他们的喜乐是完全不受地上环境影响的。一切赞美的源头来自天上。摩根认同说：

狱门打开，重获自由，人自然能够歌唱。基督徒的灵在狱中歌唱。假如我是西拉，我想保罗要独唱了：但我看见圣灵的荣耀壮伟，超越万事的困难和限制。⁶⁶

一六26 众囚犯侧耳听他们祈祷、唱诗赞美神的时候，忽然发生不寻常的地大震动。监门……全开，木狗、锁链也松开了，监狱却没有倒塌。

一六27,28 狱卒醒来，看见监门大开，以为囚犯已经逃走。他自知命不保，就拔刀要自尽。保罗说不必这样做，因为众囚犯仍在，并解释因由。

一六29,30 此时，狱卒受到一种新感觉冲击。他不怕失去工作，也不怕丧命，深省罪过。他不敢在罪中去见神。他呼喊：「二位先生，我当怎样行才可以得救？」

每次有人真心悔改，就必先问这个问题。人得救之前，必须先知道自己是失丧的。一个人晓得从心中说出「我真的该入地狱」之前，就告诉他怎样得救吗？这似乎仍未是时候。

一六31 在新约中相信主耶稣的人，是那些承认自己是罪人的人。既然狱卒要彻底脱离罪恶，保罗就对他说：「当信主耶稣，你和你一家都必得救。」

这里没有提到他相信基督，他的家人就自动得救了。意思是他相信主耶稣基督，他就得救，他的一家也会透过同一途径得救。「信主……你就必得救，让你的一家也同样得救。」

今日似乎有很多人不甚明白信主是什么意思。但是，当一个罪人感到自己是失丧、无助、无望、该下地狱的，有人告诉他相信基督作他的主和救主，他就知道得救是什么意思了。这是他惟一能够做的事！

一六32~34 保罗和西拉把主的道讲给那禁卒和他全家听之后，禁卒就把他们带去，洗他们的伤口，并立时受了洗，显出他确实已悔改归主。此外，他领他们上自己家里去，请他们吃饭，他和全家，因全都信了主，都很喜乐。

要再一提，我们没有根据，去相信那一家有婴孩或小童受洗。按年龄，他们全都到了懂得决定信主的阶段。

一六35 官长显然在夜间改变主意，因为到了天亮，他们就打发差役释放那两个人。

一六36,37 狱卒把这好消息告诉保罗，但使徒保罗却不肯在这种情况下离开监房。虽然西拉和他属犹太裔，但都是罗马公民。他们受到不公平的裁决，又被打了。如今，官长会否认为他们是畏罪潜逃呢？这是不行的，官长要亲自来，释放犯人。

一六38~40 官长真的来了，颇为不好意思的！他们催促保罗和西拉离开那城，不要迟疑。主的仆人是大大君王的儿女，有着尊贵的身分，他们出了监，却没有立刻离开那城。他们先往吕底亚的家，跟弟兄商议，又劝慰他们。这事多么奇妙啊！要受安慰的人反去安慰别人。

他们完成了在腓立比的使命后，就拿着凯旋的旗帜走了。

一七1 保罗和西拉离开腓立比，往西南走三十三英里，到了暗妃波里。下一站是亚波罗尼亚，要向西南多走三十英里。从那里起，转向西行，走三十七英里到达帖撒罗尼迦。这城位于贸易路线上，是十分发达的商业中心。圣灵拣选这城作基地，把福音的光向各方照射出去。今天，这城名为萨洛尼加。

保罗和西拉离开那里，为主争取新工场的时候，路加可能留在腓立比。从原文的第一身众数「我们」转为第三身「他们」可见一斑。

一七2,3 两位宣教士照素常的规矩，进到犹太的会堂传讲福音。一连三个安息日⁶⁷，保罗打开旧约圣经，讲解陈明弥赛亚必须受害，从死里复活。保罗

本着圣经，随即宣告拿撒勒人耶稣正是他们等待已久的弥赛亚。祂不是曾受害、死亡，再从死里复活吗？这岂不证明祂就是神差来的基督吗？

一七4~7 有些犹太人听了劝，跟从保罗和西拉，成为基督徒。另外，有不少进犹太教的希腊人和尊贵的妇女都悔改信主，导至不信的犹太人发起决定性的行动。他们招聚市井匪类，激发动乱，围攻耶孙的家，保罗和西拉就在那里作客。屋内找不着保罗和西拉，就把耶孙和几个弟兄拉到地方官那里。他们形容保罗和西拉是搅乱天下的人，虽然他们毫无尊敬的含意，事实却给了保罗和西拉真正的推崇。他们控告二人，密谋推翻该撒政府，说另有一个王耶稣。犹太人那么热烈维护该撒政府，是件奇事，因为他们对罗马政府不感爱戴，甚至可说是毫无感情的。

但他们控告得对吗？无疑，他们是听过保罗传讲耶稣再来作王，统管万有。但这不会对该撒造成即时的威胁，因为惟有以色列全国都悔改，基督才会再来作王。

一七8,9 地方官听到这些消息，就惊慌了。他们要求耶孙等人取出保状，大概还加上指示，要求他的客人离开那城。然后就释放了他们。

一七10~12 在帖撒罗尼迦的弟兄们认定两位传道人离开也是好的，于是在夜间打发他们往庇哩亚去。两位不屈不挠、志气高昂的宣教士又直走进犹太人的会堂去，传讲福音，那里的犹太人

思想开明，愿意查究、核对又比较旧约圣经。他们态度单纯受教，并有志从圣经查证一切教训。犹太人中间多有相信的……且有多位尊贵的外邦妇女，男子也不少。

一七13,14 保罗和西拉继续在庇哩亚事奉的消息一点一滴的传到帖撒罗尼迦。在帖撒罗尼迦的犹太人就专程往庇哩亚……去，耸动搅扰众人，对抗信徒。弟兄们便打发保罗往海边去，有信徒护送。他们可能去到底音，再乘船往比勒俄——雅典的港口市。西拉和提摩太仍住在庇哩亚。

一七15 由庇哩亚往雅典，路程遥远，弟兄乐意全程护送保罗，显出无伪的热诚。到了雅典，要离开保罗了，弟兄们就领了保罗的口信，叫西拉和提摩太速速到他那里去。

一七16 保罗在雅典等候他们的时候，看见满城都是偶像，心里负担就很重。虽然雅典是文化、教育和美术的中心，但保罗对这些东西毫无兴趣。他没有用时间四处观光。晏诺慈评论说：

他不是不看重大理石刻像，但他更看重活生生的人。……他深信不朽的灵魂远比美术重要及非凡卓越……他不认为偶像是美丽无害的，而认为是极恶的。⁶⁸

一七17,18 保罗在会堂里，与犹太人和虔敬的人辩论，但在市上，却向每一个愿意聆听的人讲道。就这样，他遇见以彼古罗和斯多亚两门的学士。以彼古罗学士的师傅是一名叫以彼古罗的哲

学家，这人的学说认为人生主要的目的是安享闲适，不是追求学问。斯多亚学士是泛神论者，认为智者是不为世俗七情六欲所困，甘于顺从大自然定律。两门学士听到保罗的话，认为他胡言乱语，……是传说外邦鬼神的，这话是因保罗传讲耶稣与复活的道。

一七19~21 他们就把他带到亚略巴古——一个类似最高法院的司法组织，在亚略巴古开庭。在这个特别的情况下，目的实不是裁判定罪，却只是个聆听会，当中保罗有机会在法庭的人员和众人面前述说他的教训。第21节说明这事。雅典人喜爱围聚听听说说。看来他们在这方面有用不尽的时间。

一七22 保罗站在法庭当中，传讲所谓的「亚略巴古宣言」。研读这宣言时，必须记得他是向外邦人说话，而不是犹太人。他们不认识旧约的背景，所以保罗跟他们讲论前，要找有共同兴趣的话题。他观察到雅典人很敬畏鬼神，就从这里开始。有人说雅典偶像的数目比人还要多，因此，正好证实雅典的确是个很敬畏鬼神的城市！

一七23 保罗想到所见的偶像时，就记起遇见过一座坛，上面写着：未识之神。他知道上面写着的几个字正有助他开始传讲信息。从上面写着的字，他洞悉两个重要事实。一：神存在；二：雅典人不认识神。保罗随即向他们讲解真神，就很自然的了。有人说过，雅典人对神的忠敬，象一条方向无定的溪流，但保罗把这条溪流引入正道。

一七24,25 宣教士告知我们，要异教徒认识神，最好从神的创造开始说起。保罗向雅典人说的正是这个题目。他告诉他们，神是那位创造宇宙和其中万物的。他看到满布在周围的偶像庙，就提醒他的听众，真神……不住人手所造的殿，也不用人手服侍祂。祭司常把食物和其它「必需品」带到偶像庙，呈献给他们的神。但真神却不用人献的一切，因为神是生命、气息和万物之源。

一七26~28上 保罗继而论到万族之源。万族都来自同一个祖先——亚当。神不单创造万族，也制定年限、定准各族所住的疆界。他浇下无限恩慈给他们，为要使这些人寻求祂，希望他们可以揣摩而得。其实他却离我们各人都不远。我们生活、动作、存留，都在乎这位真神。祂不但创造我们，更时刻在我们身边。

一七28下 保罗进一步强调创造主跟被造物的关系，就引他们希腊诗人的话：「我们也是他所生的。」这句话不是用来解释人际间的手足关系和人神间的父子关系。我们是他所生的意思是祂创造我们，我们只能借着相信主耶稣基督，才能成为神的儿女。

一七29 保罗继续辩论。假如人是他所生的，就不当以为神的神性象金、银、石的偶像。这些偶像是人用手艺、心思所雕刻的，因此不及人伟大。这些偶像可说是由人所生的，然而，事实却是神创造人类。

一七30 保罗揭开崇拜偶像愚昧的

一面后，便明言历代外邦人蒙昧无知的时候，神并不监察。如今福音的启示既已临到，祂吩咐各处的人都要悔改，换言之，要肃立转身。

一七31 这是一个刻不容缓的信息。因为神已经定了日子，要借着他所设立的主耶稣基督，按公义审判天下。基督再来，歼灭敌众，千禧年统治开始的时候，就展开这里提到的审判。神叫主耶稣从死里复活，就正面确定将来审判这回事。于是保罗带出他喜爱谈论的主题——基督的复活。

一七32, 33 或者，保罗并没有讲完他的信息。可能是那些听见从死里复活的话就……讥诮他的人，打断他的话。有人不讥诮他，却犹豫不决。他们拖延说：「我们再听你讲这个罢！」他们认为基督临近的时候是可怕的日子。他们不能说：「以后不要了。」但却说：「现在不是时候。」

一七34 但我们不能说保罗的信息全无功效。无论如何，丢尼修信了主。他是个亚略巴古的庭官。一个名叫大马哩的妇人也信了主，还有一些不知名的人。

这事以后，保罗离了雅典。「我们再没有听到雅典的消息。保罗重返受逼迫的中心地，但关于轻浮的知识分子，圣经没有再说些什么。」（摘录）

有人批评这段讲道，因为言语间赞扬雅典人敬畏鬼神，但其实他们是敬拜偶像的粗人；从一块可能是献给偶像的铭刻，就假设他们承认有真神。这段讲

道似乎大大的迁就了雅典人的礼仪习惯，不能象使徒其它的福音信息那么清楚有力。这些批评缺乏有理的根据。我们在上文说过，保罗先找着与雅典人相处的接触点，再顺其自然地带领听众先对真神有所认识，继而从基督再来审判世人，带出悔改的必要。有人听了保罗的信息，便真心悔改信主；这事实已足以为保罗的讲论作辩解。

附篇

传统以外的讲坛

早期信徒都在教会以外的地方传福音，保罗在亚略巴古讲道便是一例。

室外是有利位置。从听道和得救人数看来，在逾越节当天的信息可推断是在户外传讲的⁶⁹（徒二6, 41）。其它户外传道的例证有：八5, 25, 40；一三44；一四8~18。

在圣殿的外围传信息至少有三次（三一~11；五21, 42）。保罗和同伴在腓立比河边与人谈道（一六13）。在雅典，保罗发表亚略巴古宣言前，也曾上传福音（一七17）。在耶路撒冷安东尼堡的台阶上，他曾向忿怒的群众讲话（二一40~二二21）。

使徒至少有四次在犹太公会前宣讲信息：由彼得和约翰讲的（四8,19）；由彼得和其它使徒讲的（五27~32），由司提反讲的（七2~53），由保罗讲的（二二30~二三10）。

保罗和同伴习惯在会堂传福音（九20；一三5,14；一四1；一七1,2,10, 17；一八4,19,26；一九8）。

私人住所也多次被使用。彼得在哥尼流家中传福音(一〇22,24)。保罗和西拉在腓立比狱卒家中作见证(一六31,32)。在哥林多,保罗在管会堂的基利司布家传福音(一八7,8)。又在特罗亚一住所中讲论直至天亮(二〇7)。在以弗所各人家里教导众人(二〇20);在罗马所租的房子也是一样(二八30,31)。

腓利在车上向埃提阿伯的太监传福音(八31~35)。保罗在船上向人传福音(二七21~26)。在以弗所,他在学房里天天与人辩论(一九9)。

保罗在腓力斯(二四10)、非斯都(二五8)和亚基帕(二六1~29)面前分诉、传道。

在第八章24节中,我们看到受逼迫的信徒到各处去传福音。

由此可见,他们相信不一定要在「神圣」的建筑物内才可以宣讲福音。有人的地方,就有理由、有机会让人认识基督。宣信认为:

早期基督徒遇到任何景况,都视之为见证基督的机会。即使是来到国君、官长面前,也不会隐藏事实,不怕有后果,更不会否认与基督认同的事实。他们来到君王、官长面前,正好是向他们传福音的机会,否则他们根本不能接触这些当权者。可能神容许每一个人都经过我们的路,好让我们有机会在他们的路上留下祝福,把我们的影响力注入他们的心田和生命中,叫他们走近神一点。⁷⁰

主耶稣吩咐他们要:「往普天下

去,传福音给万民听。」(可一六15)使徒行传说明他们在实行这个使命。

也许我们也留意到,使徒行传记载的传道,大部分都是即兴的。他们通常没有时间去准备讲章。「这不是一小时的表现,而是一生的准备。」所要预备的是传道人,不是讲章。

——

一八1 有人相信保罗离了雅典,是因为他在那里的传道没有果效。我们却宁愿相信他有圣灵引领,指示他西行到亚该亚的首都哥林多。在这个道德败坏的城市,福音必定要被传开,建立教会。

一八2,3 在哥林多,保罗跟一对夫妇结交,成为知己,他们是亚居拉和百基拉。亚居拉是生在本都的犹太人。本都是小亚细亚东北面的省。两夫妇一向住在罗马,后来革老丢该撒下了反犹太人的颁令,赶逐他们离开。哥林多位于罗马和东方的中心线上,他们就在这里停留,以制造帐棚为业。保罗也从事帐棚事业,因而认识对方。

我们忠于职责,生命中最美好的启示就会闪耀在我们面前。坚守你每天谋生的责任,努力苦干,你会得着莫大的祝福,看见令你惊喜的异象。……商店、公司或货仓都可能成为神的家。要作工,并且努力地作。当中,你可能会找到罕有的属灵知己,象亚居拉和百基拉。⁷¹

我们不能从经文清楚知道保罗遇见亚居拉和百基拉的时候,他们已经是基督徒,还是借着保罗所传的道,他们才

得救。也许他们来到哥林多时已信了主，因而承担见证的工作。

一八4 每逢安息日，保罗在会堂里辩论，劝化犹太人和外邦犹太教的人，相信耶稣确实是神差来的基督。

一八5 保罗前往雅典时，在庇哩亚与西拉和提摩太分手。他在雅典派人传信叫他们来会合。二人就赶到哥林多来。

二人抵步后，保罗为道迫切。这可能是指主给他传福音的负担，要他致力向犹太人证明耶稣是基督。这里保罗暗示不再花时间织棚帐，为要全情投入传讲福音。

大约在这个时间，保罗开始著写帖撒罗尼迦前书（约主后52年）。

一八6 不信的犹太人抗拒保罗，毁谤咒骂他。拒绝接受福音的人，最终是与自己作对。不信的人伤害最深的正是他自己。

保罗抖着衣裳说：「你们的罪归到你们的头上，与我无干。从今以后，我要往外邦人那里去。」他抖着衣裳，象征他与他们一刀两断，各不相干，但这并不妨碍他往另一个城市的会堂，那就是以弗所（一九8）。

使徒义正词严的话，提醒各个信徒，有一样东西叫血债。基督徒负众人的债。他不传讲福音，就不能偿还债务，神要他负责。但假如他忠心见证基督，却遭到顽梗拒绝，那么他自己就不须负责，责任留待拒绝基督的人来承担。

这节经文表示神把以色列搁在一旁，而转向外邦人宣讲福音的计划，又踏进了一步。神已经着令佳音必要先传给犹太人，但在使徒行传中，以色列弃绝福音，神的灵便黯然转向另一个民族。

一八7,8 犹太人发动骚乱后，保罗便到了提多犹士都家中。他是个进犹太教的外邦人，他家靠近会堂。保罗从这里开始传道的时候，就喜见管会堂的基利司布和全家都信了主。还有许多哥林多人都信了救主，并且受洗。保罗给基利司布和几个人施洗（林前一14~16），但他一向的习惯是交给其它信徒施洗的。保罗恐怕百姓会推举他，成立党派，而不是对主耶稣忠爱不二。

一八9,10 在夜间，主施恩在异象中对保罗说话，叫他不要怕。保罗要继续传福音，神应许必与他同在，保护他。城中有许多（属于主）的百姓，意思是神在他们生命里作工，他们最终会得救。

一八11 保罗在哥林多住了一年零六个月，将神的道教训他们。哥林多前书记载了这段时期宝贵的背景资料。

一八12~16 迦流委任作亚该亚方伯的时候，保罗留在哥林多的日子可能已近尾声（约主后53年）。犹太人以为这个新方伯会很平易近人，便拉保罗到哥林多市集的公堂（bēma）去，控告保罗劝人不按着犹太律法敬拜神。保罗自辩前，迦流已用极藐视的态度拒绝审问此事。他告知犹太人这事全关乎他们的

法律，不是他审讯的范围。如果是为冤枉或奸恶的事，迦流理当耐性听犹太人，但这事却是言语、名目和犹太律法。方伯无意审问这样的事，于是退庭。

一八17 有人认为希利尼人揪打所提尼，是要惩罚他带保罗来到迦流面前，以不成理的罪名告他。迦流都不管这事，不代表他对福音没有兴趣；不过，这样说可能也是对的。他显然是不想牵涉在犹太律法、习俗的事情里。

一八18 这些事以后，保罗在哥林多住了多日。他可能在这段时间著写帖撒罗尼迦后书。

最后，他与百基拉和亚居拉，辞别哥林多，乘船往叙利亚，目标是返回安提阿。在坚革哩（哥林多东面港口）剪了头发的是保罗还是亚居拉，解经家意见分歧。⁷²

有人觉得许愿的态度极具犹太色彩，保罗灵命成熟，不似是他的作风。我们最终也无法定断这事。

一八19,20 到了以弗所，百基拉和亚居拉就留在那里。保罗趁着船靠了大站，便进到会堂，和犹太人辩论。出乎意料之外，他们希望保罗多住几日，但他不能。

一八21 船快离岸了。但他答应上耶路撒冷去守节后，神若许他，他就会回到以弗所。

一八22 船继续驶往该撒利亚。保罗再从那里上耶路撒冷去问教会安，然

后下安提阿。这是他往安提阿最后一次的探访。

这样，保罗结束了第二次传道旅程。

七·保罗第三次传道旅程：小亚细亚与希腊（一八23～二一26）

一八23 保罗在安提阿住了一段颇长的日子，准备踏上另一次更长的传道旅程。从本节至二十一章16节记载了这次行程。

加拉太和吕弗家是第一站。使徒逐一探访当地的教会，坚固众门徒。

一八24～26 银幕一转，回来看以弗所的亚居拉和百基拉。一个有学问的传道人亚波罗抵达那地，他最能讲解旧约圣经。他是犹太人，来自埃及部的首都亚力山太。虽然他讲道很有能力，又心里火热，但始终对基督真理略欠知识。无疑，他非常熟悉施洗约翰的事奉，知道约翰怎样叫以色列人悔改，预备弥赛亚来到。但对于基督徒浸礼，其它教义的事，他显然一无所知。他在会堂里……讲道，百基拉和亚居拉听见，察觉他要多得指教，就用爱心接他来，将神的道给他讲解更加详细。这个有学问的传道人愿意听取一个制造帐棚的平民及其妻的教导，是值得嘉许的。

一八27,28 因他有受教的心，又想到哥林多去传道，以弗所的弟兄们便鼓励他去，并写信请门徒接待他。他到了哥林多，那里的信徒大得帮助。他在众

人面前极有能力、驳倒犹太人，引圣经证明耶稣真的是神差来的基督。

一九1 保罗曾造访过以弗所，答应会堂里的犹太人，神若容许的话，他会回去。为要实践承诺，他从加拉太、弗吕家起程，沿内陆路走，穿过高山峻岭，来到亚西亚西岸的以弗所。他遇见十二个自称为门徒的人。保罗跟他们交谈，发觉他们对基督的真理认识肤浅，很不完全。他怀疑这些人可曾真的接受圣灵。

一九2 于是问他们说：「你们信的时候受了圣灵没有？」英文圣经英王钦定本译作：「自从你们相信后」（since ye believed），会令人误解，以为人得了救恩之后，才接受圣灵。

这节经文原意不是说领受圣灵是得救后的一种恩赐。一个罪人信靠救主，他便同时接受圣灵。

门徒回答说：「没有，也未听见有圣灵赐下来。」这些人是施洗约翰的门徒，正如下一节经文所示，他们应该已从旧约认识圣灵。不但如此，约翰实已告知门徒，那在他以后要来的，会以圣灵给他们施洗。门徒不知道的是：圣灵已在五旬节当天赐下来了。

一九3,4 保罗问到施洗的事，才发觉这些人只认识约翰的洗。换言之，他们所知道的，只限于弥赛亚快将降临。他们以受洗表示自己经悔改，认为迎接祂作王，必须受洗作好准备。他们不晓得基督已经死了，埋葬了，升到天上去了，并赐下圣灵。保罗向他们说明这

一切事，提醒他们约翰所行的是悔改的洗，他催促他们当信……基督耶稣。

一九5 他们听见这话，就奉主耶稣的名受洗。整卷使徒行传的重点只放在耶稣为真的真理上。因此，在这里，约翰的门徒奉主耶稣的名受洗，公开见证他们接受耶稣基督作生命的主（即耶和華）。

一九6,7 然后，保罗接手在他们头上，他们就接受圣灵。使徒行传中，这是第四次明确记载圣灵降在人身上。第一次在第二章，五旬节当天，主要涉及犹太人。第二次在第八章，彼得和约翰接手在撒玛利亚人头上，圣灵就降下。第三次在第十章，在约帕的外邦人哥尼流家中。在前文，我们指出过接受圣灵的事序按情况各有不同。

使徒行传第十九章的事序如下：

相信主，
再受洗，
使徒接手在头上，
接受圣灵。

借着保罗的接手，主把圣灵赐给约翰的门徒，免得日后有人指责保罗不如彼得、约翰或其它使徒。

约翰的门徒受了圣灵之后，就说方言，又说预言。新约圣经写成以前，神就是用这些超自然力量作工的。今天，我们晓得人悔改信主时，就领受圣灵，不是根据神迹异象，甚至不是感觉，而是凭借新约圣经的见证。

人从相信主耶稣基督的那一刻起，便有圣灵的内住，受了圣灵的印记，得

着圣灵为凭据，给圣灵膏抹，受圣灵的洗，归入基督的身体。然而，这并不代表日后信徒生命中不会出现属灵的危机；不代表圣灵不会按着自己的心意，经常临到某些人身上，赐力予他们，从事特别的事奉，叫他们放胆相信，又浇灌他们，叫他们有热爱灵魂的心。

一九八 保罗留在以弗所，一连三个月造访会堂，辩论神国的事，劝化众人。我们明白保罗借着辩论，向百姓中的有识之士说话；又透过劝化，要影响人的意志，特别是他们来相信耶稣是基督的心。他谈话的主题是：「神国的事」。

司徒达澄清说：

注意，他不是传天国的福音。在时代上这是不适当的。主传讲天国的福音。然而，这福音因着祂的死而暂搁，将来有一天会复苏（太二四14；启一四6, 7）。但保罗辩论关于神国的事，说明神的国现存在地上。⁷³

一九九,10 有些犹太人心里刚硬（指他们理性上），不愿顺服（指他们的意志），开始煽动众人毁谤这道。这时保罗就离开会堂，叫门徒与犹太人分开，带他们到推喇奴的学房，在那里他可以天天自由教导他们。不少人认为推喇奴是个教授哲学或修辞学的希腊人。有两年之久，保罗训练门徒，再打发他们去教导其它人。于是，整个亚西亚的人，无论是犹太人、是希利尼人，都听见主的道。所以，即使反对的人很多，宽大又有功效的门，仍为保罗开了（林

前一六9）。

一九11,12 身为耶稣基督的使徒，保罗具有行使神迹奇事的能力，证明他使徒的位分，引证他传讲的信息。有大能力流过他身体，甚至是把他触摸过的手中或围裙，放在病人或被鬼附的人身上，病就退了，鬼也出去了。问题是这些神迹奇事会否重现在今天？神的圣灵有祂的主权，祂喜悦的时候就会作工。然而，必得承认，众使徒及其同工有超自然能力在他们身上。由于今天我们没有这样的使徒，若宣称他们行的奇迹一直传递下来，只是无用的坚持。

一九13,14 无论何时，神用大能作工，撒但则准备就绪，要阻挠、对抗。保罗传福音，行神迹奇事的时候，有几个以弗所的犹太人游行各处，念咒赶鬼。他们（利用主耶稣的名作为一种魔术程式）命令附人身的恶鬼出来。主耶稣承认有些犹太人确有赶鬼的能力（路一一19）。

作这事的犹太术士有士基瓦的七个儿子。他是祭司长，可能是主持二十四班次的祭司。一天，他的众子尝试替一个被鬼附的人驱鬼。他们向那人说：「我奉保罗所传的耶稣勅令你们出来！」

一九15,16 他们说这些话，却不带能力，邪灵并没有遵命出来。反而，恶鬼的回答极富启发性。他说：「耶稣我认识，保罗我也知道。你们却是谁呢？」

迈耳对这事评论幽默，值得引述

出来：

士基瓦的众子命令恶鬼，他就转脸对他们说：「你这班侏儒、小人，你们是谁呢？我认识保罗！我却不认识你们，我从未听过你们。地狱里从未提到你们的名字。谁也不认识你们，即使在这弹丸之地——以弗所以外，也没有人认识你们。」

不错，今天我要面对一个问题：「地狱里有认识我的人吗？」恶鬼认识我们吗？我们有否吓怕他们呢？抑或他们转过来与我们对立呢？星期日我们传福音，上街造访，负责主日学的时候，魔鬼会说：「我不认识你们，你们不配得我浪费精力炮轰你们，你们可以继续作工，我不打算搞翻地狱来阻止你们。」⁷⁴

圣经分别恶鬼（14节）和恶鬼所附的人（16节）的方法很有趣。在第15节，恶鬼说话。但在第16节，恶鬼所附的人就跳在士基瓦的众子身上，胜了他们，脱了他们的衣服，又打伤他们。

一九一七 撒但势力落败的消息传遍四周，百姓都深深敬畏主，主耶稣的名从此就尊大了。不是保罗之名得着荣耀，乃是保罗的救主之名得人尊崇。

一九一八,一九一九 那些行过各种巫术的人，有多人归向基督，承认……自己所行的事；可见神的灵作工的大能。事后，他们公开证明自己经信主，把巫术的书带来，用熊熊烈火把书焚烧。计算书价，原值五万块钱。用今天的价值准确计算书价实在不易——可能约值八千

至一万美元。

一九二〇 异教徒放弃习惯、行事方式一事传遍四方，主的道大大兴旺，并且得胜。假如今天基督徒能把他们那一文不值的书籍、杂志烧掉，主的道可以更加得胜。

一九二一 保罗留在以弗所的日子渐近尾声，他定意要经过马其顿、亚该亚，转往耶路撒冷，然后，也想往罗马去看看。他炽热的爱和热情，经常散发在福音可以到达的中心地方，再从那里伸展开去。

一九二二 他打发提摩太、以拉都先往马其顿，自己暂时留在亚该亚。他可能在这段期间著写哥林多前书（约主后56年）。

一九二三~二七 保罗的传道事奉令不少以弗所人弃绝偶像归向主。城中愈来愈多人属灵生命苏醒过来，制造偶像的人生意一落千丈。有一个银匠，名叫底米丢，受到严重影响。他是制造亚底米神⁷⁵银龕的。底米丢是这行生意的发言人，聚集同行的工人，为要煽动他们，以行动解决这事。他提醒各人，保罗怎样说服许多人，说人手所作的不是神。他说生意被人藐视时，就暴露他真正的动机，但他仍要假装非常尊崇女神亚底米及神庙，为他的动机涂上宗教色彩。

一九二八~三一 银匠的聚集迅速演变成暴动，满城的人都牵涉在内。群众口里念着：「大哉，以弗所人的亚底米阿！」他们拥进戏园里（竞技场或体育

馆)，拿住与保罗同行的……该犹和亚里达古，当然是想杀他们。保罗自己想要进去，对群众说话，门徒却不许他，亚西亚的首领（由城中的人选出，他们为纪念假神而自费筹备节期）也不许。这些城中的善长是保罗的朋友，告诉他进入戏园是非常不智的。

一九32 这时，群众已经完全不受控制，许多都不知道自己为什么会在那里。处处听到相反的喊声。

一九33,34 一个名叫亚力山大的犹太人想要上前，向百姓分诉。其实，他的目的是要替犹太人辩护，说明他们在这事上是完全无辜的。只因群众认出他是犹太人，就一同抗议喊叫。大声喊着说：「大哉，以弗所的亚底米阿！」如此，约有两小时。

一九35 在这紧急关头，那城里的书记叫众人静下来了。他的讲话缺乏理据，但也成功地制止了众人。他说服以弗所人没有什么事值得他们害怕。无论如何，人人都知道以弗所城是看守大亚底米的庙。虽然亚西亚十三个城市对这庙有兴趣，然而这座神圣的庙宇落在以弗所人庄严的看管下。他们也承受了看守大亚底米的像的特权，这像是从天上降下来云云。

一九36~40 他断定他们的宗教基础扎实，谁也不能动摇他们对亚底米的膜拜，于是告知他们，制造这么一场动乱是愚昧无知的。无论如何，他们大声斥责的人，并没有偷窃庙中之物，也没有谤讟亚底米女神，若是底米丢和他同

行的人有这样的控告，自会有定期放告的日子，也有方伯聆听他们对告。他们如有什么话要说，就可以照常例聚集断定。但他们这次聚集成为了搅乱的群众。罗马帝国对任何这类行动多表不满。假如他们被查问，论到这样聚集搅乱的群众，或许不能自辩。这书记也知道，暴乱的消息一旦传到罗马，他的工作甚至性命都不保。

一九41 到了此时，群众冷静下来，且赶快散去回家。

说也奇怪，是城里书记为社会治安作出的行动，令保罗在那里的事奉告一段落，而不是群众的暴动。只要有良性的反对，保罗就会认为机会之门在以弗所仍然大开（林前一六8, 9）。但似乎是当市政府的保护伸展到保罗身上的时候，他却继续上路。（摘录）

希腊文 $e\kappa\kappa\lambda\epsilon\sigma\iota\alpha$ 在这里译成众人（32, 39,41节），意即被召来的一群人，是新约各处译成教会的同一个字。不管这字是指导教徒群众，如这里一样，还是指以色列的会众，如在使徒行传七章38节，又或者是新约教会，都必须根据上下文而定。把 $e\kappa\kappa\lambda\epsilon\sigma\iota\alpha$ 译成聚会（或召会）比译成教会更好。英语的church（教会）这词源自一个希腊字，意思是「属乎主的」（ $kuriak\epsilon$ 比较苏格兰语kirk）。今天，这词通常用来指宗教建筑物。这解释了为什么很多基督徒比较喜欢用聚会（或召会——assembly）这个词，又反映一个事实，就是教会是一群被召出来的人，不是一座建筑物，甚至

不是一个宗派。

二〇1 从本节看，保罗似乎是直接从以弗所往马其顿去。但从哥林多后书我们知道他先往特罗亚。在那里，他发现传讲福音之门大开，但他渴望见到提多，从提多知道哥林多人对第一封信的反应怎样。他在特罗亚找不着提多，便跨过爱琴海的东北角落，到马其顿去。他一定是先抵达尼亚波利，再向内陆走，到达腓立比。停留马其顿时，可能在腓立比遇见提多，听到哥林多的消息，甚为雀跃。或者就在这段时间著写哥林多后书（主后56年？）（参看林后一8, 9；二12~14；七5~7）。

二〇2,3上 他在马其顿传道一段时间之后，就南行到希腊或亚该亚。在那里逗留了三个月，大部分时间都在哥林多，就在这段期间写了罗马书。有人更相信加拉太书也在这时写成。

二〇3下 本来，保罗计划直接从哥林多，过爱琴海往叙利亚。但当他知道犹太人设计要在这条路的某处害他，便改变行程，再北上经马其顿回去。

二〇4 到这时候，我们得以认识与保罗同行的人。经文中说明有些人同他去，直到亚西亚，但我们知道其中有人甚至陪他到罗马去：

庇哩亚人所巴特，可能就是所西巴德，是保罗的亲属，在罗马书十六章21节提及过。

帖撒罗尼迦人亚里达古差点儿在以弗所的动乱中丧命（徒一九29）。稍后，我们会读到他曾在罗马与保罗一同

入狱（门24；西四10）。

西公都，帖撒罗尼迦本地居民，与保罗同行至亚西亚，大概到特罗亚或米利都。

特庇人该犹，不要跟那个在以弗所被群众捉住的马其顿人混淆（徒一九29）。另一个该犹是哥林多的居民，曾在哥林多接待保罗（罗一六23）。约翰第三卷书信致一个叫该犹的人，他可能住在近以弗所的一个城。该犹是个很普通的名字。

提摩太不但同保罗到亚西亚去，并且在罗马、保罗第一次入狱时也与他在。往后的日子，他与保罗同行，走过殖民地政府统治的亚西亚一带地区。保罗写给提摩太的第二封书信提到，他很希望再跟提摩太见面，但我们不知道这个愿望可曾实现。

推基古是小亚西亚原居民。可能他与保罗同行，远至米利都。后来在罗马，他与保罗会合；也有提到直至保罗第二次入狱期间，他仍与保罗一同劳苦。

特罗非摩肯定是个外邦人，家在小亚西亚的以弗所。他与保罗同行至耶路撒冷，无心地导致保罗被捕。提摩太后书四章20节也有提到他。

二〇5,6 看来，以上七个弟兄似乎是当保罗和路加探访腓立比时，先到特罗亚。（我们相信路加与保罗一起，因为第5节开始用了第一人称代名词我们。）过了除酵的日子，或是逾越节，保罗和路加乘船从马其顿往特罗亚去。旅程一般不用花上五天时间。这里没有

资料解释延迟的原因。

二〇七~9 比较第6和第7两节，看来保罗似乎是刻意在特罗亚等了七天，好让他在主日能够出席掰饼聚会。第7节清楚显示早期基督徒的习惯是在七日的第一日，聚集在一起领主的晚餐（圣餐）。

保罗讲论直到半夜不出为奇。教会的属灵气氛高涨，神的灵就自由运行，不受时间限制。夜渐入深，楼上室温高，空气混浊，可能是因为有好些灯烛，出席的人数又多。有一个少年人，名叫犹推古，坐在开放的窗台上，沉睡了，直坠下去，从三楼坠下身亡。

二〇10 保罗下去，伏在他身上，伸展四肢，好象昔日先知所做的。他再向众人宣布，不要夸大这事，因为犹推古仍存活。从保罗的话看，众人的关注是不必要的，因这少年人还没有死，他的灵魂还在身上。但从第9节可知他确已死去。保罗运用使徒的大能，奇妙地使少年人复活。

二〇11,12 保罗又上楼去，掰饼（11节），即是说他们守主的晚餐；他们是为而聚集的（7节）。其后他们又一同进餐，也许就是吃爱筵。在早期教会时代，这类相交聚餐与圣餐一同进行，但后来有滥用的情况出现（林前一20~22），便逐渐放弃这个习惯。

保罗与特罗亚的信徒通宵聚会。众人不能忘怀这个晚上，聚会后他便向各人道别了。

二〇13~15 保罗步行离开特罗

亚，走了二十英里横过地岬，到达亚朔。他的同伴则开船绕过地岬，然后在南面接回保罗。或者，他希望能有独处的时间默想神的话。

他们开船沿小亚细亚西岸向南驶，先到米推利尼，是利斯布岛的主要城市。翌日晚上，他们显然是停泊在基阿岛离岸的海上。次日，他们来到撒摩岛，在特基林稍留，最后来到米利都——小亚细亚西南岸一个港口，以弗所以南面三十六英里。

二〇16 保罗特意绕过以弗所，怕在以弗所逗留会花费太多时间。他赶着在五旬节能到耶路撒冷。

二〇17 保罗抵达米利都，派人传信给以弗所的长老，请他们来聚会。信息到达长老那里，和他们再南行，无疑都需要一段时间。然而，他们得听使徒口中述说伟大的信息，就是上佳的报酬。当中，我们得见主耶稣基督理想仆人的宝贵肖像。我们看见一个热切奉献给救主的人。无论得时不得时，他都是一样的劳苦。他是孜孜不倦、不屈不挠，也不困乏的。他的生命标志着无伪的谦卑，他事奉不惜任何代价。他的事奉是灵魂进深操练的成果。他有圣洁的勇气胆量。他是生是死并不重要，重要的是行神的旨意，人有福音听。他做的每一件事，都是无私的。他宁施不受。遇上困难，他毫不惧怕。他传的是什么，行出来的也是什么。

二〇18,19 使徒与以弗所长老同住的日子，跟他们论到生活为人的态度。