

使徒行传注释

章节 12345678910111213141516171819202122232425262728

目录

引言¹。使徒行传的内容

此书名为《使徒行传》，因其载有众使徒之作为。记述这些事迹之人，乃是福音书作者路加，亦为此书之作者。路加生于安提阿，业为医生，常与众使徒同行，尤与保罗同在，故对其所知之事，叙述详尽。此书亦述主于天使显现时升天之事；又述圣灵降临于使徒及当时在场众人之事；并述拣选马提亚代替出卖主的犹大之事；又述拣选七位执事之事；保罗归信之事及其所受之苦。此外，亦述使徒藉着祷告和对基督的信心所行的神迹，以及保罗往罗马的旅程。故此，路加阐述使徒的作为及其所行的神迹。他所描述的神迹如下：1) 彼得和约翰奉主之名医治生来瘸腿之人，此人常坐在名为美门的门前。2) 彼得斥责亚拿尼亚及其妻撒非喇，因其隐瞒了应许献给神的部分财物，二人随即倒毙。3) 彼得使瘫痪的以尼雅站立起来。4) 彼得在约帕祷告，使死去的塔比莎复活。5) 彼得看见从天而降的器皿，其中盛满各样牲畜。6) 彼得的影子落在病人身上，便医治了他们。7) 彼得被囚于狱中，有天使释放了他，守卫之人未曾看见，而希律被虫所咬，气绝而亡。8) 司提反行大神迹和奇事。9) 腓利在撒玛利亚赶出许多污鬼，并医治瘸腿和瘫痪之人。10) 保罗将近大马士革时，看见异象，随即成为福音的传道者。11) 腓利在路上遇见一个太监正在诵读经文，便给他施洗。12) 保罗在路司得奉主之名医治生来瘸腿之人。13) 保罗在异象中被召往马其顿。14) 保罗在腓立比医治一个被占卜之灵附身的使女。15) 保罗和西拉被囚于狱中，双脚被锁在木枷里；但半夜发生地震，锁链脱落。16) 有人将保罗身上的手巾或围裙放在病人或被鬼附之人身上，他们便得了医治。17) 保罗在特罗亚使从窗户掉下去死去的犹推古复活，说：“他的灵魂还在身上”（使徒行传 20:10）。18) 保罗在居比路斥责行邪术的以吕马，此术士便瞎了眼。19) 保罗和所有与他同船之人，在往罗马的途中遭遇十四日的风暴。当众人以为必死之时，有天使向保罗显现，说：“神已经把同你坐船的人都赐给你了”（使徒行传 27:24），众人皆得救。20) 保罗从船上下来时，被一条毒蛇咬伤，众人以为他必死。但他安然无恙，众人便以为他是神。21) 保罗在岛上为长官部百流患病疾的父亲接手治病，也医治了许多其他病人。

圣使徒保罗的旅行

保罗从大马士革开始了他的旅程，来到耶路撒冷；从那里去了塔尔索，又从塔尔索去了安提阿，然后再次回到耶路撒冷，又第二次去了安提阿；从那里，与巴拿巴一起被指定从事使徒的事工，到达了塞琉西亚，然后去了塞浦路斯，在那里他开始被称为保罗；接着去了别加，然后是彼西底的安提阿、以哥念、路司得、特庇和吕高尼，然后是旁非利亚，然后再次回到别加，接着是亚大利亚，然后再次，第三次，去了叙利亚的安提阿，第三次——为了割礼——去了耶路撒冷，然后再次，第四次，到达了安提阿，然后再次，第二次，去了特庇和路司得，然后去了弗吕家和加拉太地区，然后——去了米西亚，然后——去了特罗亚，从那里去了尼亚波利斯，接着——去了马其顿的腓立比；然后，经过安菲波利斯和亚波罗尼亚，来到了帖撒罗尼迦，然后——去了庇哩亚、雅典、哥林多、以弗所、凯撒利亚，然后，第二次，去了彼西底的安提阿，然后去了加拉太地区和弗吕家，然后再次，第二次，去了以弗所；然后，经过马其顿，再次，第二次，到达了腓立比，从腓立比——再次去了特罗亚，在那里他复活了掉下来的犹推古。然后到达了亚朔，然后——去了米推利尼；然后靠岸在希俄斯对面；接着到达了萨摩斯，从那里去了米利都，在那里他召集了以弗所的长老并与他们交谈；然后去了科斯，然后——去了罗得，从那里——去了帕塔拉，然后——去了推罗、多利买，从那里去了凯撒利亚，从那里再次，第四次，返回了耶路撒冷。从耶路撒冷被送到凯撒利亚，最后，作为囚犯被送往罗马，就这样从凯撒利亚到达了西顿，然后——去了吕西亚的米拉，然后——去了克尼多斯，从那里，经过许多苦难，到达了一个岛屿，在那里他被一条毒蛇咬伤；然后前往叙拉古，接着——去了卡拉布里亚的里吉乌姆，然后去了波提奥利，从那里步行来到了罗马。在这里，在亚比乌市集和三家客栈，信徒们迎接了他。就这样到达罗马后，他在这里教导了足够长的时间⁴，最后，在罗马本身接受了殉道死亡⁵，此前他在这里进行了美好的奋斗。罗马人在他的遗骸上建造了一座美丽的建筑和大教堂，每年在七月一日前的第三天庆祝他的纪念日。⁵并且这位蒙福的人之前就关于诚实的生活和美德提出了许多建议，也给出了许多实践指导；此外，特别重要的是，在他的十四封书信中，他阐述了人类生活的所有规则。

使徒行传的主要内容

论基督复活后的教导，祂向门徒显现，并应许他们圣灵的恩赐，论主升天的景象和方式，以及祂荣耀的第二次降临。彼得向门徒讲述犹大出卖者的死亡和被弃绝。论五旬节圣灵如神降临在信徒身上。论奉基督的名医治生来瘸腿的人；彼得因此事所作的仁慈、劝诫和使人得救的教诲。论信徒同心合意、全心全意的团契。论被囚在监牢里的使徒，夜间被神的使者领出来，吩咐他们毫无阻碍地传讲耶稣。论拣选和委任七位执事。犹太人起来控告司提反；他讲述神与亚伯拉罕所立的约，以及十二位族长的事。论逼迫教会和司提反的死。论西门术士和许多其他人相信并受洗。论圣

灵之恩赐不是用银钱买来的，也不是给假冒为善的人，而是给那些凭信心相信的人。论神以慈爱待良善和忠心的人，使他们得救，正如太监的例子所表明的那样。论保罗从天上蒙神呼召，从事基督的使徒事工。论瘫痪的以尼雅在吕大被彼得医治。论天使向哥尼流显现，以及彼得再次从天上得到呼召。论彼得因与未受割礼的人交往而受到使徒们的责备，他便按着次序向他们讲述所发生的一切，以及他当时如何差遣巴拿巴去安提阿的弟兄们那里。亚迦布预言天下将有饥荒，安提阿的信徒便帮助犹太的弟兄们。使徒雅各被杀。这里也讲述了对守卫的惩罚，以及不敬虔的希律悲惨和毁灭性的死亡。论巴拿巴和扫罗被圣灵差遣往居比路，以及他们奉基督的名对行法术的以吕马所做的事。保罗根据律法和先知，以历史和福音的特征，对基督作了丰富的教导。论使徒在以哥念传讲基督，许多人相信后，他们便被赶出那里。论使徒在路司得医治生来瘸腿的人；因此，他们被当地居民当作下凡的神来接待；保罗被石头打。论不应该给归信的外邦人行割礼；使徒们的讨论和决定。论提摩太的教导，以及保罗得到启示要往马其顿去。论福音的传讲而在帖撒罗尼迦发生的骚乱，以及保罗逃往庇哩亚，又从那里逃往雅典。论雅典祭坛上的题字，以及保罗智慧的讲道。论亚居拉和百基拉，论哥林多人迅速相信，以及神预先知道并喜悦他们，这事藉着启示告诉了保罗。论在以弗所相信的人受洗，保罗为他们祷告，他们便领受了圣灵的恩赐，以及保罗所行的医治。论友推古在特罗亚因保罗的祷告而死里复活；对以弗所长老的牧养劝勉。亚迦布预言保罗将在耶路撒冷遭遇的事。雅各劝勉保罗，不可禁止犹太人行割礼。耶路撒冷中，众人激动，扰乱保罗，千夫长便从众人手中将他夺去。保罗在公会中所受诸般苦楚，所言所行。犹太人图谋害保罗，并向吕西亚控告他。德丢流在总督面前控告保罗，保罗便为自己辩白。非斯都继任腓力斯，及其行事为人。亚基帕和百尼基来到，得知保罗之事。保罗往罗马去，海上经历诸多危险。保罗从米利大抵达罗马。保罗与在罗马的犹太人谈论。

我等圣父，君士坦丁堡大主教，金口若望，对使徒行传之绪论。

此书与作者，皆非一人所知。故我以为当为此作注，以教导无知者，且不容此宝藏湮没无闻，盖因其益处不亚于福音书本身，能使人洞悉智慧与正道，尤以圣灵所行之事为甚。故不可轻忽此书，反当竭力研读，因其中可见福音书所载基督之预言，皆已应验；亦可见真理于事功中闪耀，圣灵使门徒之生命焕然一新。其中所载之**教义**，若无此书，则无人能明晰理解；若无此书，吾侪救赎之本质将隐而不显，教义与生活之准则亦将不为人知。然此书之大部，乃使徒保罗之行迹，其劳苦胜于众人。缘由盖为此书之作者，蒙福的路加，乃保罗之门徒。其爱师之情，可见于诸多事迹，尤以其不离不弃，恒常追随保罗为甚，反观底马与黑摩尼尼，一人往加拉太，一人往达尔马太。听保罗论路加云：“惟有路加在我这里”（提摩太后书 4:10）；又于《哥林多后书》中云：“我们又打发一位弟兄和他同去，这人在福音上得了众教会的称赞”（哥林多后书 8:18）；又云：“基督是为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了，显给矶法看，然后显给十二使徒看；我先前传给你们福音，你们也领受了”（哥林多前书 15:1, 5），此乃指路加之福音书；故若将路加之著作（使徒行传）归于基督，亦无可不可；言“归于基督”，乃指基督自己。若有人问：“路加既与保罗同在直至其终，何以未尽述其事？”则吾侪当答曰，对于热心者而言，此已足矣，路加恒常着重于最要紧之事，且使徒之首要关怀，不在于著书立说，盖因其亦有诸多口传之事。然此书所载，皆令人惊叹，尤以使徒之适应性为甚，此乃圣灵所赋予，预备其从事救赎之工。故其叙述基督之事甚多，然论及其神性则较少，而多论及其道成肉身、受难、复活与升天。盖因其所追求之目标，乃使听者信服基督已复活并升天。正如基督极力证明祂是从父而来，保罗也极力证明基督复活、升天、归于父，且从父而来。因为如果犹太人先前不相信祂是从父而来，那么在复活和升天之事加诸其上后，基督的教训对他们来说就更加难以置信了。因此，保罗不知不觉地，一点一点地引导他们理解更高深的真理；在雅典，保罗甚至只称基督为人，没有多加解释，这并非没有目的，因为如果基督自己谈论与父同等时，常常被人用石头打，并因此被指责为亵渎神，那么他们就很难接受渔夫的教导，尤其是在基督被钉在十字架上之后。当基督的门徒自己听到关于更高深之事的教导时，尚且困惑和跌倒，更何况犹太人呢？所以基督说：“我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了”（约翰福音 16:12）。如果他们不能“担当”，他们这些与祂同在这么久，被授予这么多奥秘，并见过这么多神迹的人，那么外邦人又怎能突然放弃祭坛、偶像、祭祀、猫和鳄鱼（因为这就是外邦宗教的组成部分）以及其他不敬虔的仪式，而接受关于基督教义的高深话语呢？犹太人又怎能接受呢？他们每天阅读和听到律法中的以下话语：“以色列啊，你要听！耶和华我们神是独一的主”（申命记 6:4），“我是耶和华，在我以外没有别神”（申命记 32:39），并且他们还看到基督被钉在十字架上，最重要的是，他们钉死了祂，把祂放在坟墓里，却没有看到祂复活——这些人怎能听到这位耶稣是神，与父同等，而不感到困惑和完全离弃呢？而且他们会比任何人都更快更容易地离弃。因此，使徒们逐渐地、不知不觉地预备他们，并表现出极大的适应技巧，他们自己也得到更丰盛的圣灵恩典，并奉基督的名行比基督自己所行的更大的神迹，以使用这两种方式扶起他们这些俯伏在地的人，并唤醒他们对复活之道的信心。因此，这本书主要是复活的证据，因为在相信复活之后，很容易接受其他一切。凡是透彻研究过这本书的人都会说，这本书的内容和整个目的主要在于此。让我们首先听听它的开头。

编纂此绪论文章之作者，今未可知。（编者注）

所罗门之殿。（编者注）

3

在梅利特岛。——编者注

4

关于保罗的故事到此结束，包含在《使徒行传》中，其余的来自其他来源。——编者注

罗马人称每个月的第一天为“卡伦达”；前一天，即上个月最后一天，被称为“卡伦达前一天”；而上个月的倒数第二天被称为“卡伦达前第三天”。因此，七月卡伦达前第三天是倒数第二天，即六月的第 29 天。——编者注

在田野上：天使将彼得从监狱中释放。

这里省略了第十六章的一大半：关于吕底亚、关于医治被占卜之灵附身的使女、关于使徒们因这次医治而被囚禁在监狱中，以及他们被神圣地释放，还有狱卒皈依信仰的故事。——编者注。

第一章

使徒行传 1:1 提阿非罗啊，我已作了前书，论到耶稣开头所行所教训的一切事。

路加提醒提阿非罗他所著的福音书，为要表明他对这事极其谨慎的态度；因为他在那部著作的起首也说：“我也认真考察了这一切事，就定意按着次序写给你”，而且不是随便写的，乃是“照着从起初亲眼看见，又传道之人所传给我们的”（路加福音 1:2-3）。因此，他提醒福音书，目的是要提醒他写书时的谨慎；而回忆起这一点，是为了在编写本书时，也能以同样谨慎的态度对待此事，尽可能地关注所写的内容。因此，他这次无需任何其他认可；因为一个被认为有资格写下他所听到的事，并且他所写的内容也被人相信的人，当他阐述他自己所见的事，而不是从别人那里听来的事时，理应得到更大的信任。因此，他不说：“我先所传的福音”，而是说：“先前所作的书”；因为他没有傲慢自大的意思，而是谦卑地认为，“福音”这个名称高于他的（作品），尽管使徒因他的工作而称赞他为“在各教会中因福音得了称赞的弟兄”（哥林多后书 8:18）。但是，他用“一切”这个词，似乎与福音书作者约翰相矛盾。约翰说，不可能描述一切；而他说：“我从起头所行一切的事，直到他升天的日子为止”。那么我们对此该怎么说呢？路加用“一切”这个词，表明他没有遗漏任何重要的和必要的事情，通过这些事情可以认识到宣道的属神性和真实性；因为路加和每一位福音书作者都在他们的福音书中，将那些可以认识到宣道的属神性和真实性的事情放在首位，并且以一种精确的形式，仿佛按照某种模式。约翰神学家也以类似的方式阐述了这一切。他们没有遗漏任何一个特征，通过这些特征，一方面可以认识并成为相信道成肉身之事的依据，另一方面可以彰显和揭示他神性的伟大。约翰说，如果将主所说和所做的一切事情，逐一地、简要地描述出来，那么“所写的书就是世界也容不下了”（约翰福音 21:25）；但如果有人想在写作中阐述主的一切作为和话语，并研究它们的意义，那就更容不下了；因为人类的理性既不能容纳也不能认识它们的意义和主行事说话的原因，因为他以人的本性所做的一切，都是作为神所做的；从这个角度来看，基督的作为和话语既不能用言语表达，也不能用文字传递。然我亦以为此增补乃夸张之辞，非谓若详述之，则世不能容其书也。或可云，此福音书作者（约翰）较诸他人，更重理论之默观，实知救主之诸般作为，不仅其显于肉身者，亦有其自亘古所成，无论有形无形者。若有人欲述其性、其源、其异、其质等等，纵使此为可能，世亦不能容其所书之卷帙。若以“世”字解为陷于罪恶、思虑世俗肉欲之人，盖经中多有此解；则约翰之言亦真，若欲述基督所行诸神迹，则此等人，因基督之作为众多伟大，反易生不信之心，不能容其所书。故福音书作者常略过众多被医治之人，亦避而不谈诸多神迹，仅述其概况，如多人脱离诸般疾病，多有神迹等等，而不一一列举；盖因于不能领悟、受迷惑之人，详述诸多神迹，反易使其不信，不愿听闻（福音），而非信服，乐于听闻。

论及耶稣自始所行所教的一切事，

他指的是奇迹和教义——不仅仅是这些，还有耶稣用行动教导的内容；因为他不仅用言语劝诫人们做这做那，自己却不作，而是用自己所行的事，劝导他们效法他，热心行善。要知道，提阿非罗是路加亲自引导信教的人之一。不要惊讶路加如此关心一个人，为他写了两本完整的书；因为他是主的一句著名格言的守护者，其中说：“**你们在天上的父，是不愿意这小子里丧失一个的**”（太 18:14）。那么，为什么在写给提阿非罗一人的信中，他没有写一本书，而是将内容分为两本书呢？为了清晰起见，也为了不让读者感到困难；而且它们的内容也不同；因此，他理所当然地将叙述的内容分为两本书。

徒 1:2。直到他藉着圣灵吩咐所拣选的使徒之后，被接上升的日子为止。”

“藉着圣灵吩咐”，也就是说，向他们说了属灵的话语；这里没有任何人为的东西；因为他是藉着圣灵吩咐他们的。正如主自己出于谦卑，并为了适应听众而说：**我若靠着神的灵赶鬼**（太 12:28）；这里说**藉着圣灵吩咐**，并不是因为圣子需要圣灵，而是因为圣子在哪里行事，圣灵也作为同质者在那里协助和同在。他吩咐了什么呢？**所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守**（太 28:19-20）。

据说，“吩咐了，就被接上升了”（希腊语：ανεληφθη 被带到上面，也就是说，好像不是他自己升上去的，而是被带上去的。编者注）。他没有说：**上升**，而是仍然像对待人一样地推论。由此我们也看到，耶稣在复活后也教导了门徒；但没有人确切地传达这段时间。约翰比其他花更多的时间和他在一起；但没有人清楚地宣告这一切；因为门徒们把注意力放在了别的事情上。

使徒行传 1:3 耶稣受害之后，用许多凭据将自己活活地显给使徒看，四十天之久向他们显现。

先前说了升天，后来又复活。既然你听说他升天了，为了让你不要认为他是被别人带走的，路加补充说：“**他把自己显给他们看，证明自己是活着的**”；因为如果他向他们显现，完成了更大的奇迹，⁸那么他更能完成较小的奇迹⁹“**在四十天之内**”，而不是每天都显现四十天，¹⁰因为他不像复活前那样一直和他们在一起，而是显现后又离开，提升他们的思想，不让他们像以前那样依恋他。他非常谨慎和明智地逐步培养他们两个方面——既要相信他的复活，又要相信他高于人类，尽管两者相互矛盾，因为相信复活必然会产生许多关于人性的想法，而相信他高于人类则会产生相反的想法。然而，这两点都在适当的时候得到了证实，即“**在四十天之内**”，从复活之日到升天之日。在这几天里，他和他们一起吃喝，以此表明他就是那个被钉在十字架上、被埋葬并从死里复活的人。为什么他只向使徒显现，而不向所有人显现呢？因为对于许多不理解这个难以言喻的奥秘的人来说，他的显现会被认为是幻觉。如果连门徒自己起初都不相信，感到困惑，甚至需要用手触摸他，并和他一起吃饭，那么他的显现会对人群产生怎样的影响呢？因此，他通过使徒们靠着所获得的恩典行神迹，使自己复活的证据变得无可置疑和普遍；这样，复活不仅对那些必须亲眼看到的人来说，而且对所有后世的人来说，都成为了一个显而易见的事实。

徒 1:3-4。 **他向他们显现，讲论神国的事。他聚集他们，吩咐他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。**

主亲自称祂应许与门徒一同饮新杯的国为父的国。所谓“新饮”，乃是指祂复活后与他们一同饮的。那时，祂与他们一同享用新的食物，这与祂复活前与他们一同吃喝的方式不同。因为那时，祂凡事与我们一样，只是没有罪，祂像我们一样吃喝，甘愿让肉体需要食物，因此甘愿忍受饥饿。然而，复活之后，祂吃喝不再是出于需要，而是为了使众人相信祂肉身的真实，也相信祂是甘愿受苦，并按着神的本性复活。因此，祂称那非凡的食物为“新食物”，称那非凡的饮料为祂复活后与门徒一同饮的“新饮”，即与他们一同用盐，一同吃饭。至于这是如何发生的，我们无法解释，因为这乃是非凡之事，并非出于本性的需要，而是出于怜悯，为了证明复活。

并向他们显明“神国之事……嘱咐他们说，不要离开耶路撒冷”。为何如此嘱咐他们呢？先前，当他们恐惧战兢之时，祂领他们往加利利去，使他们能无所畏惧地听祂所要对他们说的话，因为他们几乎要放弃那蒙召的职事。如今，他们既已听了，又与祂同住了四十日，“祂嘱咐他们说，不要离开耶路撒冷”。这又是为何呢？因为正如无人容许将士在未装备好之前，就去攻击强大的敌人；正如无人容许马匹在未套上车夫之前，就奔跑一样；主在圣灵降临之前，也不容许使徒们去争战，免得多数人胜过他们，掳掠他们。然而，主不容许他们离开耶路撒冷，不仅为此，也因为许多人将在此信主；再者，免得有人说，他们撇弃自己人，往外邦寻求荣耀。因此，他们要在那些杀了主，将祂钉在十字架上，埋葬了祂的人，以及在那敢行此等不法之事的城中，广传复活的确据。他们何时听见这命令呢？就是当祂对他们说：“我去是与你们有益的，我若不去，保惠师就不到你们这里来”（约 16:7）；又说：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师”（约 14:16）。为何保惠师不是在祂那里，也不是在祂离去之后立刻降临，而是在八九日之后，即五旬节那日降临呢？再者，当圣灵尚未降临之时，祂怎能说：“你们受圣灵”（约 20:22）呢？对此，我们必须说，祂如此说，是为了激发他们渴望、预备和接受圣灵的心志，而他们是在圣灵降临之时才领受了祂；或者，祂是将那将要发生之事，说成是已经存在和发生之事，正如祂论到“践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切能力”的可能性（路 10:19）一样。

然则亦当言之，圣灵之恩赐，各异且繁多：有洁净与成全之恩赐，有圣化与圣化之能，有方言与预言之恩赐，有神迹与解经，并诸般恩赐。

故此，虽有圣灵诸般恩赐之异，使徒们领受圣灵之恩的方式亦各不相同，并无阻碍。然于五旬节，圣灵如火焰之舌降临，全然以其能力充满他们，使徒们方得完全，能以成全他人。此乃圣灵完全之传授。主既升天，圣灵方降临，且于五旬节降临，而非即刻，为使徒们渴慕，而得恩典。若圣灵于圣子在时降临，后圣子离去，而圣灵独留，则徒们不得如此安慰，盖因彼等不愿与夫子分离。故主升天，圣灵亦非即刻降临，乃为使徒们于些许忧伤之后，生发渴慕之心，并知所应许之必要，使彼等于圣灵降临之时，得享纯全之喜乐。然先当使我等之肉身显现于天，成就完全之和解，而后圣灵方可降临。当知主以所应许之事，使徒们务必留于耶路撒冷。为免彼等升天之后复四散，主以此盼望，如以锁链，系住众人于彼处，并以更美之盼望，激起彼等对盼望之渴慕，虽未知其详。然若有人言，彼等彼时亦得圣灵之能力与恩典，虽非能使死人复生，然得赦罪之权柄，亦无过错。故主又言：“你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了”（约 20:23），以此显明所赐予彼等之能力为何。彼时，主以此能力加于彼等；四十日之后，则赐予彼等行神迹之能力；故又言：“你们必得着能力”（徒 1:8）云云。

使徒行传 1:5 约翰是用水施洗，但过不多几日，你们要受圣灵的洗。

主说，要他们等候父的应许，就是他们从主所听见的。他又说：“约翰是用水施洗”，等等。这清楚地表明了他与约翰的区别，而且不像以前那样隐晦，那时他说：“在天国里最小的比他还大”（马太福音 11:11）。现在他清楚地讲：“约翰是用水施洗，但你们……要受圣灵的洗”，表明即使他们也比约翰大了，因为他们也要用圣灵施洗。他没有说：“我要用圣灵给你们施洗”，而是说：“要受洗”，处处为我们留下谦卑的榜样；因为从约翰的见证中已经知道，施洗的是主：“他要用圣灵与火给你们施洗”（马太福音 3:11）。既然如此，当楼房里没有水的时候，怎么说“要受洗”呢？这样说是因为这里指的是圣灵的洗，通过圣灵，水本身也变得有效，就像关于主自己所说的那样，他被膏抹了，尽管他从未被油膏抹过，而是接受了圣灵。然而，可以证明，使徒们不仅受了圣灵的洗，也受了水的洗，只是在不同的时间。在我们身上，这两种洗礼同时进行，但在那时，它们是分开进行的，因为使徒们首先接受了约翰的水洗，然后接受了圣灵的洗。为什么主没有宣布圣灵何时降临，而只是说：“过不多几日”？他这样说，是为了不让他们陷入沮丧；

而且没有明确地说圣灵何时降临，是为了让他们在等候圣灵的时候，不断地警醒。那么，他没有告诉他们世界的末日，又有什么奇怪的呢？因为由于我们所指出的原因，他也不想宣布这个临近的时刻。“要受洗”这个表达意味着圣灵交通的丰富和仿佛财富，就像在水中受洗的人，全身浸入水中，仿佛在感官上感受到了这一点，而只是接受水的人并没有完全被浇灌，也没有浇灌到他身体的所有部位。因此，现在所说的与神圣福音书中所说的并不矛盾，因为很明显，虽然在基督从死里复活后，对使徒们说：“你们要受圣灵”，他们也接受了圣灵，但那里也这样说，他们接受了圣灵。在这里，“要受圣灵的洗”这个表达意味着浇灌和恩典的丰富，可以引导他人，这是主升到父那里后赐给他们的。就像他们有了信心，来到他面前说：“求你加增我们的信心”（路加福音 17:5），同样，在这里，对于他们已经拥有的圣灵交通，他们在圣灵降临在他们身上之后，获得了与他更强烈联合的可能性。

使徒行传 1:6-8。他们聚集的时候，问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国，就在这时候吗？”耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄所定的时候、日期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。”

他们本想发问，便一同来到夫子面前，想以人数众多来影响他；因为他们知道他先前的回答，即“那日子、那时辰，没有人知道”（马太福音 24:36），并非因他不知晓，而是因为他回避回答。所以他们再次发问。当他们听说将要领受圣灵时，就渴望知道此事，并希望作为配得之人，摆脱灾难，因为他们不想再次让自己身处极度的危险之中。他们没有问“何时”，而是问“主啊，你复兴以色列国，就在这时候吗？”他们说“就在这时候吗”，可见他们是多么渴望那日。但在我看来，他们还不清楚这国度是什么，因为还没有圣灵来指教他们。他们没有问“何时来到”，而是问“你亲自复兴吗？”他们已经对他评价如此之高。所以，他也温和地与他们交谈，因为他不再说“那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道”（马可福音 13:32），而是说“父凭着自己的权柄所定的时候、日期，不是你们可以知道的”。他将知晓时日之事的权柄归于父，并非因为他自己不知晓，而是因为这个问题本身就是多余的；因此，他以沉默来回答，对他们是有利的。他的目的是为了阻止门徒们过度的好奇心，因为他差遣他们去传扬天国，而不是去确定时日的长短。他没有告诉他们关于这时间的事，尽管他教导了他们更多的事，目的是为了，正如我们多次提到的，让他们警醒，也因为，不知道这件事，他们也没有什么损失，因为他向他们启示了比这更高的真理——启示了他是神的儿子，他与父同等，他已经复活，死人将要复活，审判将要来临，他坐在父的右边。请告诉我，知道他将要作王，与知道何时作王，哪个更重要？摩西知道了世界的开始，以及世界在多少个世纪前被创造，并计算了年岁，尽管认识开始通常比认识结束更难。然而，使徒们问主，并非关于时日的最终完成，“说：你复兴以色列国，就在这时候吗？”但他也没有向他们启示这一点，而是像先前回答那样，转移他们对这件事的关注，免得他们认为摆脱灾难的日子临近，而是要知道他们还将面临许多危险，所以他现在也这样回答，只是语气更温和：“但你们将要领受能力”。然后，为了避免他们再次发问，他立刻升天了。此外，为了避免他们问：“你为什么让我们对这件事感到困惑？”子说：“是父凭着自己的权柄所定的”。然则父之权柄，实亦子之权柄也，盖因“父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着”（约 5:21）。若夫行非常之事，施奇迹之时，子之所为，与父同权，则于求知之事，尤甚焉。盖复生死者，且具与父同等之权柄，较之知晓日子，其重要性远甚。基督何以不答门徒所问，反曰“必得能力”？答之曰“要知道不是你们的事”，继而又曰“但你们必得能力”。此言在某种程度上，阐释了圣灵之降临，可谓圣灵之倾注也。

此处应提及夫吕家异端，他们认为保惠师圣灵是在基督升天后两百年，降临在被认为是女先知的普利斯吉拉和马克西米拉，以及与他们同样疯狂的蒙大拿身上；他们说，那时应验了“我差”保惠师“到你们那里去”（约 16:7）的应许。——祂为何宣告他们未曾询问之事，即“你们必得着能力！”？因为祂是夫子；夫子的呼召不是教导门徒想听的，而是教导有益于知晓的。

徒 1:8。但你们要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。

因为他之前说过：“外邦人的路，你们不要走；撒玛利亚人的城，你们不要进”（太 10:5），希望先向犹太人宣讲上帝的道，现在这道应该传遍整个宇宙，所以及时补充说“在犹太全地和撒玛利亚，直到地极”。“你们要作我的见证”这句话既是劝诫，也是不可更改的预言，因为他们的宣讲已经见证到了地的尽头。

徒 1:9-10。说了这话，他就在他们眼前被举起来，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。当他往上升的时候，他们正定睛望天……

复活时，他们未曾看见；升天时，他们却亲眼目睹。因为这一次的看见，并非解决所有疑惑：他们看见了复活的终结，却未见其起始；看见了升天的开端，却未见其终了。为何如此？因为看见起始是多余的，复活的主就在他们眼前，亲自述说此事，坟墓也显明祂不在其中。然而，知晓终结却是必要的，因为人的眼睛无法穷尽那高度，视力也无法断定祂是升入天堂，还是仅升至某处便停住了。因此，天使显现，向他们启示了他们凭肉眼无法理解之事。云彩接祂升起，象征着主的权能和神圣的力量，因为在云彩中，无法看见其他力量的象征。故此，大卫论及父说：“祂以云彩为车辇”（诗篇 104:3），又在另一处说：“看哪，耶和華驾着快云”（以赛亚书 19:1）。还有许多经文也述说着同样的事。然而，主所行的这一切并非随意而为，乃是有其目的。祂知道，若祂像降临一样，在他们未见的情况下升天，他们便不会相信所应许的圣灵是祂所差来的。祂知道，这样会使他们怀疑，祂自己是否真的从天上而来。祂知道，若祂在未被看见的情况下升天，之后又从天上呼召保罗，又从那里差遣一块不经人手所做的布给彼得（使徒行传 10:11），他们便不会相信，这一切是祂在离开他们肉身之后所行的。祂深知这一切，故此，“他们正看的时候”，祂升天了。祂从童贞女的云彩中进入云彩，并藉着云彩升到祂先前所在之处。“先前所在之处”并非指地方，也非指祂脱去肉身，使祂道成肉身的神性恢复到先前的无形状态。不，“先前所在之处”——请听我说——指的是在肉身中的无形之高，在肉

体中的无形之伟大，是祂自愿谦卑的固有价值，是祂道成肉身的不变性，是指祂不再以可见的方式与人交往或居住在人间。

徒 1:10-11. 忽然，有两个人身穿白衣站在他们旁边，说：“加利利人哪，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接到天上的耶稣，你们看见他怎样往天上去，他还要怎样来。”

他们没有说：“被举起”或“被带走”，而是说：“往天上去”。

如果他在十字架之前，还穿着容易受苦和沉重的身体时，就能在水面上行走，那么没有人应该怀疑，在他接受了不朽的身体之后，他也能穿透空气。

经上说“他还要来”，而不是“被差来”。“他还要怎样来”，也就是说，带着身体来。这就是他们渴望听到的，也是关于他将在审判日再次驾云降临（参见太 24:30）。福音传道者称他们为“人”，表明事件以视觉呈现的方式出现，因为天使实际上也采用了人的形象，以免惊吓他们。出现两个人是因为“凭两三个人的口作见证，句句都要定准”（太 18:16）。

他们说：“你们为什么站着望天呢？”——他们不允许他们再待在那里，希望再次见到他，而是敦促他们最终返回耶路撒冷进行宣讲。天使无处不在地侍奉他，如同侍奉主——无论是在他降生时，复活时，升天时，还是在此之前，在他以肉身显现于世之前。但天使的显现方式是人们能够看见的。而“身穿白衣”则表明了天使的纯洁，或者即将赐予圣徒使徒们的光明。另外，需要以另一种方式看待“看见他”这个表达。主知道，将来会出现一些精神错乱的人，他们会说他不是从天上来的，或者来到世间不是从天上来的，也没有升到天上，而是被转移到了地球以外的某个地方，维塔利派的追随者就属于这类人——主知道这一点，所以在使徒们注视天空时，就在他们眼前升天了。

徒 1:12. 他们从橄榄山回到耶路撒冷，那山靠近耶路撒冷，有安息日可走的路程。

当“那时，他们就回耶路撒冷去了！”当他们听到了天使所说的话，因为如果天使没有告诉他们第二次降临，他们无论如何也不会离开那个地方。而且我认为这件事发生在星期六，因为路加不会这样指出距离：“从名叫橄榄山的那座山，离耶路撒冷不远，有安息日可走的路程。”犹太人在安息日被允许走的路程是确定的。约瑟夫·弗拉维乌斯在他的第二十卷《古代史》中叙述说，橄榄山距离耶路撒冷有八个斯塔迪亚。¹² 而且奥利金在第五卷中说：“安息日的路程是三个¹³ 肘尺。”而且圣幕和约柜也以这样的距离在营地前面，并且以这样的距离与营地隔开，这是允许信徒在安息日走的路程。这个距离是一英里。”¹⁴

徒 1:13-14. 进了城，就上了楼房，在那里常住的有彼得、约翰、雅各、安得烈、腓力、多马、巴多罗买、马太、亚勒腓的儿子雅各、西门·奋锐党、和雅各的兄弟犹大。这些人同着几个妇人，和耶稣的母亲马利亚，并耶稣的弟兄，都同心合意的恒切祷告。

他明智地列举了门徒。因为他们中的一个出卖了，另一个否认了，第三个不相信，所以他表明，除了叛徒之外，所有人都到场了。但是他怎么说：“与耶稣的母亲马利亚同在？”虽然福音传道者说：“从那时起，那门徒……就接她到自己家里去了”（约 19:27），但这与前面的说法并不矛盾，因为如果这个门徒本人在这里，那么她也一同在场并没有什么妨碍。为什么这里没有提到约瑟？没有提到是因为约瑟已经去世了，因为如果那些以前经常表示不信任的兄弟们都相信并一同在场，那么如果约瑟还活着，他会更加忠诚，并且不会想离开使徒们的面容，约瑟从未表达过任何怀疑。

使徒行传 1:15-17. 那时，彼得站在门徒中间，说：「诸位弟兄！经上所记，圣灵藉大卫的口，预言那领人捉拿耶稣的犹大，是必须应验的。他本是与我们同列，并且在这使徒的职分上得了一份。」当时聚会的人数约有一百二十名。

“在那些日子里”，也就是五旬节之前的日子，“彼得站在门徒中间说”，他像一个热情的门徒，基督将他的羊群托付给他，而且是最重要的门徒。但请注意：他所做的一切都是在大家的同意下进行的，而不是擅自做主。他甚至根据预言进行劝说，并没有说大卫说了什么，而是说：“圣灵借着大卫的口预言了”；然后补充说“关于犹大，他是那些捉拿耶稣之人的首领”。也要注意这个人的智慧——注意他在叙述中没有冒犯，也没有说犹大是可鄙的和最可鄙的，而只是陈述了所发生的事情；并且没有说犹太人获得了土地，而是说：犹大“买了一块地”，这是公正的，因为谁出了钱，谁就应该被认为是主人，即使其他人也买了。而这笔钱是他的。听着：

徒 1:18-19. “他用不义的工价买了一块田，以后身子倒栽葱，肚腹崩裂，肠子都流出来了。这事耶路撒冷的居民都知道了。”

他说的是犹大今生所受的惩罚，而不是未来的惩罚，因为软弱之人的灵魂不太关注未来，而更关注现在。注意：他没有详细说明罪行，而是详细说明了罪行的惩罚，因为犹大并没有吊死，而是还活着，因为他在上吊之前就被抓住了。约翰的门徒帕皮亚在他的《主言论释》第四卷中更清楚地讲述了这一点。他说：“犹大在这个世界上是一个不敬虔的伟大榜样，他的身体肿胀到无法通过马车可以通行的地方，不仅他自己无法通过，甚至连他的头都无法通过。据说，他的眼皮肿胀到他根本无法看到光，甚至无法通过医疗屈光度看到他的眼睛，因为它们离外表面太深了……据说，经过巨大的痛苦和折磨，他死在了自己的村庄里；而且这个村庄直到今天仍然是空旷无人居住的；直到今天，任

何人都无法通过这个地方而不捂住鼻子。这就是从他的身体传到土地上的恶臭。”这对使徒们来说是一种安慰。但正如犹大的肚子裂开一样，异端亚流的肚子也裂开了。

徒 1:19–20. 这事传遍了耶路撒冷，所以那块地，他们按乡谈叫作亚革大马，就是“血田”的意思。因为《诗篇》上写着：“愿他的住处变为荒场，无人居住。”又说：“愿别人得他的职分。”

犹太人根据犹大所发生的事，给那块地起了“亚革大马”的名字。彼得在此引用这个事实，让那些给这块地起这个名字的仇敌来作证。“愿他的住处变为荒场”（另见诗 68:26）这句话是指这块地和犹大的房子说的，因为有什么能比墓地更荒凉呢？何况这块地还成了公共墓地？而“愿别人得他的职分”（另见诗 108:8）则指的是圣职。

徒 1:21–22. 所以，必须从那些在我们中间，主耶稣出入来往始终与我们同在的人中，就是从约翰施洗礼起，直到主离开我们被接上升的那日，选出一个与我们一同作耶稣复活的见证。

他把这件事说成是与弟兄们共同的事，免得引起反对或争论。因此，在谈话开始时，他说：“弟兄们，应该从你们中间选出一个人”，把选择权交给所有人，同时也把荣誉交给被选中的人，而他自己也免受任何人的指责。他自己也说了，也引用了先知的话来证明这样做是应该的。应该从谁中选出呢？“从那些在我们中间，主耶稣出入来往始终与我们同在的人中”。他说这话是因为这是必要的，而且必须这样做。他没有说：“从那些与我们同在的诚实人中”，因为那样会显得他冒犯了其他人。而现在，这件事是由时间来决定的。“与我们一同作耶稣复活的见证”，免得使门徒的队伍在任何方面有所缺失。他说：“复活的见证”，而不是其他任何事情的见证，因为如果有人能够证明与门徒一同吃喝，被钉在十字架上，并且复活的主，那么他更有资格，也更应该被委托去证明其他的事情，因为所寻求的是复活，因为复活是在秘密中发生的，而其他的事情则是公开的。

使徒行传 1:23–26. 于是推举了两个人：一个是约瑟，又名巴撒巴，号称犹士都；一个是马提亚。他们祷告说：“主啊，你是鉴察万人心的，求你从这两个人中指明你所拣选的是谁，叫他得这使徒的职分，代替那离弃职分，往自己地方去的犹大。”于是摇签，摇出马提亚来，他就和十一个使徒同列。

“于是推举了两个人”。为什么不是更多人？为了避免出现大的混乱，而且这件事也只关系到少数人。他们及时地向鉴察人心的主呼求。他们没有进一步说：“拣选”，而是说：“指明……你所拣选的是谁”，因为他们知道在人的思想之前，上帝已经决定了一切。这里处处都称拣选为“得这使徒的职分”，以此表明一切都出于上帝的仁爱 and 上帝的拣选，并提醒他们想起古代的事件，因为上帝既是按摇签的方式拣选了利未人，也是这样拣选了他们自己。

他们是什么样的人呢？也许他们是与十二使徒同行的七十人中的一员，或者是其他信徒，但比其他人更热心和更虔诚。约瑟和马提亚就是这样的人。约瑟被称为巴撒巴，也被称为犹士都，也许是因为他们用这些名字称呼同一个人；但也可能是因为生活方式的改变而赋予了新的名字；最后，这个称号可能是根据职业而赋予的。为什么在耶路撒冷接受主教职位的雅各没有开始发言，而是把向人民讲话的权利让给了彼得呢？因为他充满了谦卑；那时他们没有考虑任何人的事情，而是着眼于共同的利益。出于同样的原因，使徒们也把讲台让他，不与他竞争，也不与他争论。

为什么他们更喜欢通过摇签的方式进行选择？因为他们还不认为自己有资格通过某种迹象来了解这件事，而且圣灵还没有降临在他们身上；而且也没有必要有迹象，因为摇签具有重要的意义。如果说，在确定关于约拿的正确意见时，既没有祷告，也没有智者的智慧能够帮助，反而摇签具有如此重要的意义，那么在这种情况下就更是如此了。

“往自己的地方去”。马提亚所当得的位分，路加称之为“自己的”，或“本身的”，因为犹大在未曾坠落之前，自从染上贪爱钱财和出卖主的恶疾，就已经与这职分疏远了。同样，马提亚在就任这职分之前，自从他使自己配得这样的恩赐，这职分就成了他的产业。还有一种解释：“往自己的地方去”：每个人都用自己的行为为自己预备好或坏的地方。所以，当路加说这话时，他的意思是犹大“往自己的地方去”——他因出卖耶稣而为自己预备的坏地方；因为地方的好坏对我们来说不是取决于其本质，而是我们用自己的行为为自己预备的。“地方”一词有很多含义。它也指某种职务；例如，我们说“主教或长老的职位”。从反面也可以看到同样的情况，这取决于每个人如何用自己的行为为自己预备自己的地方：因此，一个人可以拥有假教师和假使徒的地位，以及暴君和其他犯罪行为的罪魁祸首的地位。（参 路加福音 1:16）

因此，既然犹大也因贪爱钱财的欲望而占据了叛徒的位置，那么说他是“去自己的地方”是公正的。由于他的行为失去了在使徒行列中的位置，他为自己安排了“自己的地方”。

8
— 即从死里复活。——编者注。

9
— 即升入天堂。——编者注。

10
— 即不是在四十天里的每一天。——编者注。

11
— 也就是说，当耶稣基督对他们说：接受圣灵（约 20, 22）等等。——编者注

斯塔迪亚——125 步（八斯塔迪亚=1000 步）。——编者注

毫无疑问，这个地方被损坏了；在奥利金那里——2000 肘（=1000 步）。——编者注

一英里=1000 步。——编者注

帕皮亚斯所叙之事，乃坊间传闻，非为真确之传承；故其言有保留，曰：「人云亦云」。——编者注。

第二章

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

为什么这件事发生在“**五旬节到了**”的时候？因为当镰刀应该收割庄稼，当应该收集果实的时候，也应该降下话语的镰刀；并且，仿佛代替镰刀，磨利的¹⁶ 圣灵降临了。

基督说：“**要收的庄稼多，作工的人少**”（马太福音 9:37），在另一处说：“**你们举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了**”（约翰福音 4:35）。基督接受了初熟的果实，亲自首先将它们献上，亲自首先派出了镰刀。那么，为什么在“**五旬节到了**”的时候派出呢？因为这件事应该发生在节日再次来临的时候，以便那些在基督十字架旁的人也能看到这件事。

“又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。”主因甘愿受苦，从死里复活，也使我们这些因罪而死的人与他一同复活，并摧毁了魔鬼的权势。因此，从逾越节到五旬节，我们在祷告中不做俯伏叩拜，歌颂战胜仇敌的胜利：“他们摇摇欲坠，仆倒在地；我们却起来，站立得稳。”（诗篇 20:8）然而，当圣灵以火焰般的舌头向我们显现时，我们屈膝下拜，无法承受这景象，表明我们藉着圣灵认识了对圣三位一体的完全敬拜，因为“神是个灵，所以拜他的，必须用心灵和诚实拜他。”（约翰福音 4:24）圣灵在五旬节降临，是因以下缘故：旧约律法是在五旬节颁布的。因此，在刻于石版上的律法颁布之日，圣灵的律法也被赐予，不是刻在石版上，而是刻在人的心里。以色列民在西奈旷野领受律法，因为在正月十四日，他们庆祝除酵节和逾越节的奥秘时，以色列的子孙出了埃及。从十四日算到月底是十七天，然后是下个月的三十天，以及第三个月的三天。这就是五旬节比除酵节或逾越节晚多少天。因此，从第一个月的十四日到第三个月的第三日，共有五十天。所以经上说：“以色列人出埃及地以后，满了三个月的那一天，...耶和華对摩西说，你往百姓那里去，叫他们今天明天自洁。”（出埃及记 19:1, 10）这是耶和華在新月时说的。“到第三天，”经上又说，“耶和華要在众百姓眼前降临在西奈山上。”（出埃及记 19:11）因此，在律法颁布之日，也必须赐予圣灵的恩典，因为救主既要承受神圣的苦难，就乐意在宰杀羔羊的时候将自己交付于苦难，以便将真理与形象联系起来。同样，圣灵的降临，也蒙上天的喜悦，不是在别的时候，而是在律法颁布的时候，表明当时是圣灵立法，现在也是圣灵立法。因此，在旧约中，律法是在第五十天颁布的。以色列人进入应许之地后，为了纪念这一事件，设立了一个节日，并在此时将新果实的初熟之物和新穗献给神；这乃是节日的象征。正如在五旬节，人们献上新果实的禾捆，不同的人聚集在同一片天空下，因此，在这一天，也应该将来自天下万国之人的初熟之物聚集在一起，成为一个敬虔的禾捆，并按照使徒的话语，被带到神面前。

这乃是禾捆的预表，预先表明从各国选出灵魂的禾捆，被领到上帝面前。

为什么圣灵的降临不是没有感官象征的呢？因为即使这样，他们还说“**他们喝醉了甜酒**”（徒 2:13），如果不是这样，他们会说什么呢？不仅仅是噪音，而是来自天空的突然噪音，为了更让他们惊奇。

“**好像一阵大风吹过**”。这说明圣灵的降临非常迅速和强烈，使所有人都聚集到那里。

“**充满了整个房子**”。圣灵充满了整个房子，表明这份礼物不是单独赐予某个人，而是赐予整个教会的，因为房子是教会的象征，就像洗礼池是水的象征一样，这是一个丰盛和力量的标志。但房子没有被火充满，因为这会迫使他们离开。

最令人惊奇的是，舌头分开了，“落在他们各人头上”。说“分开”是极好的，为要使你**知道保惠师所差来的能力是同一的**。说“仿佛火焰”，和“仿佛大风吹过”，也是极好的，免得你对圣灵有任何属肉体的想法。所以，不是简单的风，也不是简单的火，而是圣灵在那里显现。当约翰看见圣灵时，他看见圣灵像鸽子；但使徒们需要看见圣灵像火。“落在他们各人头上”，意思是停留并开始居住，因为“停留”是稳固和持续居住的标志。圣灵降临在谁身上呢？仅仅是十二个使徒，还是那一百二十个人？显然是在所有人身上，因为使徒彼得引用先知的**话并非徒然**，他说：“神说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的”（徒 2:17）。他们不仅仅是领受了，而是“**都被圣灵充满**”，而且是所有的人，不仅仅是使徒。当他们“同心合意地恒切祷告”（使徒行传 1:14），当他们充满爱的时候，圣灵就降临了。他为什么以火的形式显现呢？为了表明他与在荆棘中显现的那一位是同一本质，也是以火的形式显现。他落在头上，从**头开始充满**整个人；在他们头上所见的火不是焚烧，而是圣化和光照。为什么他们领受的舌头不是在嘴里，而是在头上呢？圣灵不是赐给舌头，即不是赐给身体的器官，免得他们认为他们是从自己的腹中和口中说出他们**所没有的东西**。但是，正如

升到天空的水占据了山顶。然后从高处降到山谷一样，圣灵的恩典占据了头顶，仿佛一座山，然后扩散到大脑，然后到嘴和心，并从头开始完全充满整个人。我再说一遍，为什么是在头上呢？因为使徒们此时被按立为普天下的教师，而按立只能在头上进行。因此，舌头在头上，表明了按立的形象，因为按立是通过将手放在头上进行的，这种按立的形象至今仍然有效。由于圣灵的降临如今是以无形的方式发生的，因此主教在按立时，将福音书放在被按立者的头上；当福音书放在头上时，应该看到的是一个停留在头上的火舌——为了宣讲的舌头，是火舌——正如“我来要把火丢在地上”（路加福音 12:49）所说的那样。经上未言舌头坚立，亦未言舌头安置，乃言“**止息**”；亦未言“**占据表面**”，乃言“**止息于各人之上**”，欲显明凡行圣事者，皆为上帝之宝座。

“他们就说起别种的方言来”。上帝的恩典乐意从起初就定下，使使徒的话语具有功效；因为若没有听众，又何需传道之人呢？既然外邦人的初熟果子要从最早的日子就成为信仰的参与者，路加便补充说：“他们就说起别种的方言来”。使徒们为何先领受了方言的恩赐，而非其他恩赐呢？因为他们要分散到各国去；正如在巴别塔之时，一种语言分裂成多种语言，如今多种语言却在一个人身上联合，同一个人，在圣灵的感动下，能说波斯语、罗马语、印度语和许多其他语言。这恩赐被称为方言的恩赐，因为使徒们能说多种语言。

“正如圣灵所赐给他们的口才”。使徒们不是凭自己说话，而是凭着神的灵说话，宣讲，也就是理解和宣告圣先知们所说的关于基督的见证。

徒 2:5-6. 那时，住在耶路撒冷的有虔诚的犹太人，从天下各国来的。众人听见这声音，就都来聚集，各人听见门徒用众人的乡谈说话，就甚纳闷。

“虔诚的人”。他们离开自己的家园，住在耶路撒冷，这已经是他们虔诚的标志。尤其是因为从各国前往耶路撒冷居住的人，都离开了家和亲人。“从天下各国来的”这句话代替了“从许多语言来的”，因为在圣经中经常用“所有”代替“许多”；因此，在这个意义上，有以下说法：“我要将我的灵浇灌凡有血气的”（珥 2:28），以及：“各人求自己的事，并不求耶稣基督的事”（腓 2:21），以及：“没有义人，连一个也没有”（罗 3:10）。圣经在这些地方用整体性来表示许多。

众人听见这响声，都聚集起来，甚是惊慌，盖因此事发生于屋内，故众人显然是从外面跑来。

“各人听见门徒用众人的乡谈说话”。他们知道信徒，特别是使徒（因为聚集的人更多地关注使徒），是加利利人；然而，他们却说着令人惊讶的多种语言。

“民众……乱成一团”，这是很自然的，因为聚集起来的人们认为这件事威胁到他们，因为他们对基督犯下了罪行；他们的良心撕裂着他们的灵魂，因为处死基督这件事还历历在目，他们害怕一切。但这 укрепляло 使徒们，因为听众自己也知道，这是一个奇妙的礼物，因为使徒们不明白某个表达是帕提亚语，但他们是从听众那里知道的。他还提到了敌对的民族——克里特人、阿拉伯人和其他民族；这象征着他们将战胜所有人，因为耶路撒冷有很多俘虏。因此，证词来自四面八方：来自公民、外国人和归信者。¹⁷

徒 2:7-13. 众人就都惊讶希奇，彼此说：“看哪，这些说话的不都是加利利人吗？我们各人怎么听见他们说我们生来所用的乡谈呢？我们帕提亚人、米底亚人、以拦人，和住在米所波大米、犹太、加帕多家、本都、亚细亚、弗吕家、旁非利亚、埃及，并靠近古利奈的利比亚一带地方的人，从罗马来的客旅中，或是犹太人，或是进犹太教的人，克里特人和阿拉伯人，都听见他们用我们的乡谈，讲说神的大作为。”众人就都惊讶猜疑，彼此说：“这是什么意思呢？”还有人讥诮说：“他们无非是新酒灌满了。”

美德与邪恶并存。有人惊叹，有人诋毁。前者是真正虔诚的，他们住在耶路撒冷，是因为律法允许他们一年三次到耶路撒冷圣殿朝拜。但请留意后者的疯狂：“他们喝醉了，”他们说，“喝了甜酒，”尽管当时是五旬节，又是已初，不像是会发生这种事的时候；但邪恶是毫无顾忌的。最重要的是：当一部分是犹太人，一部分是罗马人，一部分是外来者，或许还有一部分是钉死耶稣的人，总之，几乎所有民族的人，听到使徒的讲道，感到惊奇，并声称使徒是用他们的语言说话时，却有一些人诋毁使徒。那些诋毁的人，他们是否听懂了使徒用不同语言说话？如果他们听不懂，那又怎么能说使徒是用所有语言说话呢？如果他们听懂了，他们又怎敢指责他们喝醉了，明明有那些听见并听懂使徒用不同语言说话，且知道他们没有喝醉的人可以作证？这让别人去解释吧；我却要反过来说：如果他们听不懂，他们就不会把这神迹贬低为醉酒（不会把神迹说成是醉酒），因为为什么要费力去贬低一件没有冒犯任何人的事呢？因此，路加称他们为诋毁者，如同诽谤者和诬告者。所以，他们是在理解所说内容的情况下进行诽谤，但他们诽谤是因为他们对所说内容不满，因为使徒们在颂扬上帝的伟大作为。那么，他们是如何在理解所说内容的情况下，将其归因于醉酒呢？这是由于极大的疯狂和过度的残忍。因为许多人，如果他们对所说内容不满，通常会认为说话者是疯子、精神错乱，或者指责他们喝醉了，不理解自己所说的话，即使说话者说得很清楚，而诋毁者在指责前者时，却在听并理解他。而这些人，在指责使徒们喝醉时，表现得更加大胆，因为即使他们自己用自己的语言听到了，他们也认为其他人，使用各种不同语言的人，没有听懂。他们自己理解所说的话，但对于其他人，他们诽谤使徒们喝醉就是因为这些人，他们认为这些人不理解这神迹。正如当初主耶稣赶鬼时，他们虽然理解并看到了这些奇妙的作为，但他们没有给予应有的赞美，反而诽谤主耶稣是靠着别西卜的能力行事；同样，当他们看到各种疾病和痛苦被医治时，他们却将这些奇妙的作为作为嫉妒、告发和杀害的借口——现在也是如此，他们无法否认语言的神奇和超自然，但他们仍然敢于将这神迹贬低为醉酒。但也要注意他们的恶意诡计。因此时辰，无人会醉酒，况且这些人历经诸多危险与恐惧，故而他们将一切归于酒的品质，称其为“甜酒”。此处之无耻，仅为寻衅，而非为立论。故其所言，含糊不清，满是愚昧

与疯狂。恶毒亦被时节与时辰所揭露。五旬节之时，何来甜酒？甜酒乃新酿之酒。再者，醉酒能使人说多种语言？醉酒反会夺去人本有的语言！当看上帝所行的事。犹太人若非疑心这是诽谤，必不肯入内聆听。主容许这诽谤，为的是聚集众多听众。

使徒行传 2:14-15. 彼得和十一位使徒站在一起，高声向众人说：「犹太人和所有住在耶路撒冷的人哪，这件事你们要知道，也要留心听我的话。这些人并非像你们所想的喝醉了，现在不过是已初。」

你之前看到了神的眷顾；现在要注意彼得的勇气，因为如果所有的听众都感到惊讶，那么一个普通且没有学识的人在如此众多的人群中提高嗓音，难道不也同样令人惊讶吗？更何况当时还有诽谤者和可能杀人的人。这难道不是超出了人类的力量吗？但请看：彼得一提高嗓音，就揭穿了他们的谎言，证明他们并没有喝醉。但他们也不是精神错乱。那么他和十一位使徒身上发生了什么事呢？彼得表达了共同的观点和声音，是所有人的代言人，而十一位使徒站在那里，证明他所说的话。“**提高嗓音**”，也就是说，他以极大的勇气开始讲话，以便人们立刻在讲话的开始就感受到圣灵的恩典。那个连一个弱女子的提问都无法承受的人，竟然在民众和凶手面前如此大胆地说话。在获得说方言的恩赐之前，当一个看门的女仆问彼得时，他就感到害怕，并说：“**我不认识这个人**”（马可福音 14:71）。那里只有一个女仆和极大的恐惧，而这里是不计其数的人群和充满极大勇气的声音。他没有说：“**他们没有喝醉，像你们**”诽谤的那样，而是说：“**像你们想的那样**”，因为他说话更加温和，不想坚持证明他们是出于恶意才这样说的，而是将此归因于他们的无知，而不是指责他们的不敬虔，为他们预备了悔改的道路。而第三个小时喝酒是不常见的，这种反驳又有什么意义呢？但彼得并没有纠缠于此，因为他们自己也不是这样看待使徒的，而只是出于诽谤才这样说的。

使徒行传 2:16-18. 这正是先知约珥所预言的：“**神说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要做异梦。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。**”

他所引用的，不是基督的名，也不是基督的应许，而是父的应许。也要留意彼得的谨慎。他没有隐瞒先知的预言，但也没有直接说出关于基督的事：即基督在被钉十字架并复活后，应许了他们，使徒们，这份恩赐。如果彼得说了这些，就会破坏一切；虽然这可以证明基督的神性，但却显得难以置信。问题在于要相信所说的话；而那些显得难以置信的事，会使他们动摇。除了先知的见证，没有什么能够解决这些疑问。因此，当出现任何可疑的问题时，不要诉诸推理。理性的讨论既可以被推翻，也可以被建立，但谁能摧毁上帝的声音呢？推理会被摧毁，但经文不会被摧毁。经上没有说：“我要倾注我的灵”，而是说：“从我的灵”。不是灵，而是灵的恩赐倾注在“凡有血气的”身上，特别是那些相信的人，也就是外邦人。但他还没有向他们揭示这一点，而“凡有血气的”这句话，既给了他们美好的希望，又不允许他们将所期待的福祉据为己有；通过这一点，他也从根源上削弱了嫉妒。也要注意圣灵启示的多样性。一个人，拥有圣灵的恩典，就说预言；另一个人，没有能力从事这项事工，就得到异象的恩赐：因此，彼得在第六个时辰看见器皿，哥尼流在第九个时辰看见天使。用心灵看见的异象，不被称为“看”或“目光”，而是“看见”。看见异象的方式不同；看见定理的方式不同，当不是用眼睛看见时；从梦中呈现的形象中学习的方式也不同。正如使徒行传 2:17 所说：“上帝说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。”

徒 2:19-21. “**我要在天上显奇事，在地下显神迹，有血、有火、有烟雾。日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在主大而可畏的日子未到以前。到那时候，凡求告主名的，就必得救。**”（珥 2:28-32）。

先知用这些话清楚地预言了未来的审判、耶路撒冷的毁灭、犹太人的被掳、基督十字架上将要发生的事情，以及最终因罗马战争而发生在犹太人身上的事情，当时罗马人在犹太倾注了大量的鲜血，被焚烧的城镇和村庄升起了烟雾。犹太人因此受到了惩罚，因为他们对基督的冒犯，这种冒犯甚至连太阳都无法忍受，闭上了它的眼睛，即光的力量，而月亮将其银色的形象变成了红色。然而，据说在耶路撒冷被摧毁期间，天空中也出现了许多类似的现象；约瑟夫·弗拉维乌斯就是这样证明的。然而，先知用“**月亮**”将变为“**血**”的话语，也指出了屠杀的极端残酷（即主被钉十字架）。但为什么这发生在第三个小时？为了显示这一现象的奇妙之处：火焰的光辉在晴朗的白天可见，当时广场上挤满了人！然而，圣歌的作者理解先知所说的是：血是化身，火是神性，烟雾是圣灵，祂降临在童贞女身上，使世界充满了芬芳，而主的日子指的是复活的日子。

但主说：“**我要将我的灵浇灌……在主的日子未到以前**”。对犹太人说：“如果神性只有一个位格和一个名字，如果神自己谈论自己，那么为什么不说：‘在我日子来到之前’呢？”彼得说，如果你们现在犯罪而不受惩罚，就不要指望这一点，因为这只是那个伟大而艰难的地方的开始。通过感动和恐吓他们的心，他安慰他们，并允许他们怀有美好的希望。“**到那时候，凡求告主名的，就必得救。**”但不是简单地求告，因为经上说：“**凡称呼我‘主啊！主啊！’的人，不能都进天国**”（太 7:21），不，而是——凡以良好的意愿和美好的生活求告的人。现在在他的讲话中加入了关于信仰的词语（关于信仰的必要性），因为救恩取决于求告，他使他的讲话容易理解。按照保罗的解释，主的名是奉基督的名求告的，但彼得这次不敢向他的听众透露这一点。

使以色列人啊，请听这些话：拿撒勒人耶稣，是 神藉着异能、奇事、神迹向你们证明的人，这异能、奇事、神迹是 神藉着他在你们中间施行的，正如你们自己所知道的。他既按着 神的定旨先见被交与人，你们就藉着不法之人的手，把他钉在十字架上，杀了。 神却将死的痛苦解除，叫他复活了。使徒行传 2:22-24

这番话并非谄媚之词；而是因为彼得严厉地责备了他们，所以现在缓和下来，提醒他们祖先的信仰，并重新开始，以免激怒他们，因为他打算提醒他们关于耶稣的事。以前，当他们听到先知的的话时，不会感到愤怒。请看，他没有谈论崇高的真理，而是从那些表明耶稣非常谦卑的方面开始。“**拿撒勒人**”，他说，用一个显得非常卑微的家乡来称呼耶稣。正如在那些基督被称为上帝的能力和上帝的智慧的情况下，我们将这些名称归于他的神性一样，在那些他被称为人和为我们的罪而死的情况下，我们将这些名称归于他的肉身。他自己也曾说过：“**现在你们却想要杀我，一个将真理告诉你们的人**”（约 8:40），还有一次他说：“**我与父原为一**”（约 10:30）。由此，根据第一段经文，产生了撒摩撒他的异端，认为耶稣只是一个普通人。

“**异能、奇事、神迹**”。使徒保罗也表达了同样的思想，即他“**显明是神的儿子，有大能**”（罗 1:4），也就是说，他的行为和奇迹证明他确实是父的儿子，因为“**显明神的儿子有大能**”和“**用‘异能、奇事、神迹’来证明他**，这些是神借着

他行的”之间没有任何区别。确实，神仿佛是借着儿子行事，因为他也是借着他“**创造诸世界**”（来 1:2）。而“**在你们中间**”这个表达，是呼吁他们作为他所说之事的见证人；“**在你们中间**”——意味着不是秘密地，不是在角落里。然后，他攻击他们的不法行为，试图减轻他们对此的责任，并说：“**照着神的定旨先见**”，以此表明他们不是靠自己的力量做了他们敢于做的事，而是因为他自己同意了这件事，并且这是从上面决定的。

此外，为了不显得他们是无辜的——因为虽然这是注定的，但凶手却是他们——为了不显得如此，他补充说：“**借着无法之人的手**”，也就是说，或者通过叛徒犹大，或者通过钉死基督的士兵。虽然众所周知，将他钉在十字架上的人犯了不法行为，但彼得一开始并没有明确地说这一点，以免使他们陷入绝望。

“**神却将他复活了**”。他怎么敢在凶手面前说基督复活了呢？如果说父使他复活了，那是因为听众的软弱，因为父通过谁行事呢？通过他的能力，而父的能力就是基督。因此，他自己使自己复活了，尽管人们说他是由父复活的。

「解脱死亡的束缚」。这表明死亡在掌握祂时，也如同产妇般痛苦挣扎，备受煎熬，因为旧约将死亡分娩般的痛苦称为对它的危险和灾难。分娩者无法 *удерживать* 她体内的东西，也无法行动，只能痛苦地急于解脱。彼得巧妙地将复活称为解除死亡的痛苦（束缚），因此可以说：基督救主撕裂了怀孕且饱受分娩之苦的子宫，从如同分娩的子宫中出现并出来，也就是从死亡的束缚和阴间的环境中出来。因此，祂也被称为从死里首先复生的。

徒 2:24–28. **因为她不可能拘禁他。因为大卫指着他说：“我常将主摆在我面前，因他在我右边，叫我不动摇。所以，我心里欢喜，我的舌头也快乐；并且我的肉身要安居在指望中；因你必不将我的灵魂撇在阴间，也不容你的圣者见朽坏。你已将生命的道路指示我，必叫我因你得满有喜乐”**（诗 16:8–11）。

涂了油的摔跤手不会被对手抓住，涂了油的驱蛇者可以免受蛇的咬噬。当被圣灵奥秘地膏抹的基督与死亡搏斗并屈服于这个毁灭者时，出现的对手就被击垮了，因为“**她不可能拘禁他**”。因此，不可能发现他是从神而生，并且他不受任何变化或转变的影响，并且他如此复活（复活），以至于不再死亡。

接下来，他引用了大卫的话，超越了所有人类的理性，因为这种事情是预言，他说：“**因为大卫指着他说**”，而不是指着他自己；并且再次从谦卑的角度开始。虽然这件事现在已经发生了，但它从古时就被预定了：上帝最初就同意了这件事，并且最初就如此预定了。

“**我常将主摆在我面前**”。他称父为耶稣的主，因为耶稣取了奴仆的形象。如果这里说父在子的“**右边**”，而在其他地方说子在父的“**右边**”，那么这表明他们的平等。

“**我的肉身也要安居在指望中**”。

因为耶稣接受了死亡，脱去了他按照救赎计划所接受的肉身，以便再次使它从死亡中复活，所以他的肉身以复活的盼望来滋养自己是公正的。

虽然有些人认为“**你必不将我的灵魂撇在阴间**”这句话是大卫说的，但他们无法证明自己的观点，然而，他们正确而虔诚地说，身体复活是为了变得不朽和属灵，因为复活后的肉身是属灵和不朽的身体。“**生命的道路**”，也就是义人的灵魂与救赎主一同走过的，从阴间出来的那条道路。在“**你要用你的面容使我充满喜乐**”这句话中，面容应该理解为上帝以神圣形象显现，以及他对我们的眷顾，他更亲近地眷顾了我们。

使徒行传 2:29–31. **“弟兄们，关于先祖大卫，我可以坦然地对你们说，他死了，也埋葬了，而且他的坟墓直到今日还在我们这里。他既是先知，又知道上帝曾以誓言向他应许，要从他的后裔中兴起基督，按肉体坐在他的宝座上”**（撒母耳记下 7:12；诗篇 132:11），**“他预先看到并讲论了基督的复活，说他的灵魂没有撇在阴间，他的肉身也没有见到朽坏”**（诗篇 16:10）。

既述大卫之证，复曰“诸位弟兄”。盖欲言大事，必先以此语鼓舞之，使其心平气和。若无有害之事，则言语谦逊。若直言“此乃大卫所言”，则显严厉，激怒甚于顺服。然尊荣大卫，则易使人信此预言乃论基督之事。其言语皆循此理。

这样说，大卫“**死了，也埋葬了**”，却没有说：“没有复活”，而是说：“**他的坟墓直到今日还在我们这里**”。这相当于说“没有复活”。接下来，他没有直接转向基督，而是再次赞美了大卫，通过对大卫的这些赞美，达到了话语的目的，因为说这些话是为了让犹太人因为他们对大卫的尊敬，以及为了他的后裔，而接受关于基督复活的话语，这样，如果不是这样（也就是说，如果他们不接受关于复活的话语），那么他们就会轻视预言，并破坏他们对自己的尊重。

“上帝起誓应许”。没有说“应许”，而是说：“**起誓应许**”，以此表明应许的不可更改。

“**坐在宝座上**”。在许多圣经经文中，宝座被用来代替王国；例如：“**上帝啊，你的宝座是永永远远的**”（诗篇 44, 7）。

“**兴起肉身中的基督**”。这样说是因为按神性来说，他从亘古以来就一直与父同坐；他将一切都归于父，以便听众更容易接受所说的话。

但他如何坐在大卫的宝座上呢？因为他是犹太人的王，更是那些将他钉在十字架上的人的王。

徒 2:32-36. 这位耶稣，神已经叫他复活了，我们都是这事的见证。他既被神的右手高举，又从父领受了所应许的圣灵，就把你们现在所看见所听见的浇灌下来。大卫并没有升到天上，但他自己说：“主对我主说：你坐在我的右边，等我使你的仇敌作你的脚凳”（诗 110:1）。“所以，以色列全家当确实知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主，为基督了。”

再次指向父，虽然之前的指明已经足够。但他知道这对听众接受他们特别需要的东西是有益的。通过“**被高举**”这个表达，大卫指出了升天以及他（耶稣）在天上，但起初这并不清楚。看：在话语的开头，当他也引用先知约珥作证时，并没有说基督差遣了圣灵，而是说父差遣了他。当他回忆起基督的神迹，以及针对基督所做的事情，并且大胆地表达了他复活的真理时，最后才说基督浇灌了圣灵，因此，先知是关于他说的：“**在末后的日子**”（第 17 节）。“**应许**”指的是他自己向使徒们承诺的，或者父在十字架和苦难之前向耶稣承诺的。由于彼得要说出一个伟大而崇高的真理——圣灵是基督浇灌的——所以他掩盖了它，说父给了他这个应许，因为无论谁说什么，如果他的话没有带来益处就结束了，那么他说的话就是徒劳无功的。彼得还表明，十字架不仅没有贬低耶稣，反而使他更加光彩夺目。如果那时，根据约翰的声音：“**他要用圣灵与火给你们施洗**”（太 3:11），父给了他应许，那么现在就实现了应许。

“自己说：‘主对我主说……’”彼得在这里说话已经没有恐惧了，因为上面所说的话鼓励了他。但是“**主对我主说！**”这句话有什么意义呢？既然大卫已经称他（耶稣）为主，那么犹太人更不应该否认这一点。

彼得引用大卫的话“**直等到我使你的仇敌作你的脚凳**”，是为了让他们感到恐惧，以此作为战胜他们的手段。为了不削弱人们对他的信任，他将一切都归功于圣父。在说了伟大的事情之后，他又将话题转回到耶稣谦卑的行为上。

使徒解释了这些敌人是谁，他呼喊道：“**最后要毁灭的仇敌就是死，因为他使万物都服在他的脚下**”（林前 15, 26-27）。在“**坐在我的右边**”这句话中，我们理解父与子是同等尊荣的，因为“右”或“左”的概念对于无形的本质来说是不可想象的。

“上帝使这位耶稣既作主，又作基督了”。表达“使”被用来代替“设立”，因为这里说的不是存在，也不是位格。<...>

徒 2:37-40. 众人听见这话，觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说：“弟兄们，我们当怎样行？”彼得说：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们上帝所召来的。”彼得还用许多话作见证，劝勉他们说：“你们当救自己脱离这弯曲的世代。”

你看，有多少宽容，它比严厉更能深入人心，软化人心。虽然蒙福的彼得在这里提醒他们他们的胆大妄为，但他提醒得很温和，没有添加任何冒犯他们的话。他们因彼得的宽容而感到羞愧，也就是说，彼得像父亲和老师一样，关怀地与他们交谈，而他们曾将主自己处死，举起手来反对使徒，并想消灭他们。“**扎心**”，据说：不仅仅是被说服，而是认识了自己，因为他们说：“**弟兄们，我们当怎样行？**”——似乎对自己的胆大妄为感到困惑和担忧。那些以前被称为骗子的人，现在被称为兄弟，而且不敢在那些称他们为兄弟的人面前使用这个称呼，而是想通过这种方式表达他们的爱，以及犹太人对使徒的强烈好感。因此，正如彼得讲话的开头所表明的那样，使徒们自己也用这个名字称呼他们。

虽然问题是向所有使徒提出的，但“**彼得**”再次回答，因为使徒们更喜欢他的口，他说：“**你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗**”。这些话与福音书中以下的话并不矛盾：“**奉父、子、圣灵的名给他们施洗**”（太 28:19），因为教会承认圣三位一体是不可分割的，因此，由于三个位格在本质上的统一，奉基督的名受洗的人就是奉三位一体受洗，因为父、子、圣灵在本质上是不可分割的。如果父的名不是神，子的名不是神，圣灵的名不是神，那么就应该说“奉耶稣基督神的名”，甚至只是“奉子的名”。但彼得说奉“**耶稣基督的名**”，知道耶稣的名就是神，正如父的名和圣灵的名一样。

“**就必领受所赐的圣灵**”。注意：彼得表明，基督的恩赐和圣灵的恩赐是同一个恩赐，因为他们的尊荣也是一样的。在上面的谈话中，他称这个恩赐为应许，这应许“**是给你们和你们的儿女的**”，因为当祝福也传给继承人时，这个恩赐就更有价值，“**并一切在远方的人**”。如果这个恩赐是给远方的人的，那么就更应该给你们这些亲近的人。请注意，当他向犹太人指出外邦人的呼召时，他说：“**并一切在远方的人**”。什么时候？当他发现他们感到痛心并认识到自己时。当灵魂谴责自己时，它就不能再嫉妒了。

徒 2:41-47. 于是，领受他话的人就受了洗。那一天，门徒约添了三千人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼，祈祷。众人都惧怕。使徒在耶路撒冷行了许多奇事神迹。信的人都在一处，凡物公用。并且卖了田产家业，照各人所需用的分给各人。他们天天同心合意地在殿里恒切聚集，且在家中擘饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给教会。

这里应验了预言，其中说：“谁曾听见这样事，谁曾看见这样的事呢？国岂能一日而生？民岂能一时而产？因为锡安一劬劳，便生下儿女”（赛 66:8）。

“人人恐惧”，因为他们没有轻视所发生的事情，好像是偶然发生的。由于彼得充满了丰富的恩典，并揭示了应许和未来，所以他们感到恐惧是很自然的，更何况他用所行的神迹和奇事来证实他的话。就像基督一样，先是神迹，然后是教导，然后是奇事，现在也是如此。

“信的人都在一处”，不是指地点，而是指性情和思想，彼此之间持续的和谐和爱。而“照各人所需用的分给各人”这句话的使用并非随意，而是带有“经济”的意味，因为这个表达表明，使徒们的行为不像希腊的智者那样，有些人放弃了自己的田地，有些人把大量的黄金扔进海里。但这并不是对财富的蔑视，而是愚蠢和疯狂：魔鬼试图抹黑上帝的创造。明智地使用财富并非无意义。

“每日同心合意恒切地在殿里”。不是一天两天或三天，而是每天都同心合意，仿佛一个灵魂。请注意：信主的犹太人什么也不做，只是不断地待在殿里，因为他们更加关注真正的信仰，所以他们对这个神圣的地方充满了敬畏。使徒们也没有把他们从那里引开，以免伤害他们。

“且在家中擘饼”。这里说的家仍然是指神圣的家，因为他们在这个家里吃饭。“擘饼”这个表达表明他们在食物上的极度节制和适度，因为说的是“用饭”，而不是“饱餐”。因此，通过信仰，他们也将自己的生活变得更好。那么，他们是如何得到众人的喜爱的呢？路加说：“得众民的喜爱”。这是怎么回事呢？通过他们的行为——施舍和纯洁的交往。祭司们出于憎恨和嫉妒而背离了他们并攻击他们，但他们在人民中却得到了爱。

16

以舌头的形式，呈现出精巧的样子。——编者注

17

从异教徒转变而来的人。——编者注

18

未发酵的酒（见下文）。——译者注

19

用五旬节前尚未成熟的果实酿造的酒。——译者注

`hr{display: block; border: 1px solid;}`

第三章

使徒行传 3:1-7. 彼得和约翰在第九个祷告时辰一同上圣殿去。有一个人，生来是瘸腿的，每天被人抬来，放在圣殿名叫美门的门口，向进殿的人乞讨。他看见彼得和约翰将要进殿，就向他们乞讨。彼得和约翰定睛看着他，说：“看我们。”那人就留意看他们，希望从他们那里得到什么。彼得说：“金银我都没有，只把我所有的给你：我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走！”于是拉着他的右手，扶他起来。

这两个使徒处处都表现出极大的同心：彼得向约翰示意（见约翰福音 13:24）；他们一同来到坟墓（见约翰福音 20:3）。顺便说一句，写这本书的人省略了其他的神迹，而只说了这个神迹，因为它对所有人都产生了影响。而“上圣殿去”是为了什么？难道他们还在过犹太人的生活吗？这不可能。他们这样做是为了适应民众，并认为这样做是有益的。看，他们如何不断地祷告，并在第九个时辰一同祷告。路加详细地提到地点和时间，是为了说明他所描述的事情。如果是这样，那么他为什么不提瘸子的名字呢？这是因为使徒们也不知道他的名字，因为这个人对他们来说完全是陌生的。或者，也许是为了不让人觉得他们是为了表示感谢（感恩）和偏爱而进行医治。或者，为了不让即使是最厚颜无耻的人怀疑他们作弊，怀疑是否因为感谢使徒们，他们的一些熟人编造了医治的故事，说这些医治发生在他们自己身上。但是，他们怎么在医治了他之后，也不知道瘸子的名字呢？这是因为他们没有时间去做那些没有任何益处的事情。而且我认为，很多人也不知道这个人的名字，只是根据他的疾病的性质称他为瘸子，因为他的疾病非常显著和众所周知，以至于当有人听到提到瘸子时，尽管可能还有其他瘸子，但立刻就会想到这个瘸子。但是，他们怎么知道他是“生来是瘸腿的”呢？从普遍的传言中，从所有人的共同见证中，因为他经常在圣殿里，所以大家都认识他。但是，使徒们也可能在医治他之后，从他自己那里得知这件事。为什么不把他带到基督那里接受医治呢？也许一些热心的圣殿访客不相信基督的医治。他们也没有把他带到使徒们面前，尽管他们看到使徒们进来，并且肯定知道他们所行的神迹。

“我没有金银”。他没有说“我没有带在身上”，就像我们通常说的那样，而是说“我根本没有”。看：约翰到处沉默，而彼得替他说话。那么，怎么样呢？没有银子，你就对你的乞求者不理不睬了吗？不是的。“我所有的，我都给你”，彼得说。基督也是这样做的，常常只用一句话治愈病人，有时，当他被信仰非常薄弱的人包围时，也用触摸，以免显示发生的治愈是自发发生的。

“于是拉着他的右手，扶他起来”。这种医治方式预示着复活，因为它是复活的象征。

使徒行传 3:7-10. 他的脚和踝骨立刻健壮了。他跳起来，站着，开始行走，与他们一同进入圣殿，行走、跳跃，赞美神。百姓都看见他行走，赞美神；认出他就是那常坐在圣殿美门口乞讨的；因他所遭遇的事，满心惊骇、希奇。

“行走和跳跃”，也就是说，检验自己，并尽可能地确定自己是否真的健康了。由于医治是非同寻常和出乎意料的，所以他自己怀疑自己也是很自然的。还有人说，他根本不会走路，所以才像跳跃一样移动双腿。看：他没有平静下来。一部分是出于快乐，一部分是为了堵住别人的嘴，并阻止人们认为这种医治是骗局。他跳跃是为了最终不留下任何不知道这件事的人。由于他对使徒彼得和约翰的喜爱和热情，或者可能是出于对他们的感激之情，或者出于想给他们带来更多快乐的愿望，他没有离开他们。至于这个奇迹发生在圣殿里，是为了更大的益处和拯救。

徒 3:11-16. 那医好的瘸子紧拉着彼得和约翰不放，众百姓都很惊讶，跑到他们那里，就是在所罗门廊下。彼得看见这情形，就对百姓说：“以色列人哪，为什么因这事惊奇？为什么注视我们，好像我们凭自己的能力或虔诚使这人行走呢？亚伯拉罕、以撒、雅各的神，我们列祖的神，荣耀了他的儿子耶稣，你们把他交付了，彼拉多决定释放他，你们却在他面前弃绝了他。你们弃绝了那圣洁公义者，反倒要求释放一个凶手给你们；你们杀了那生命的主。神却叫他从死人中复活了，我们都是这事的见证人。因信他的名，他的名就使你们所看见所认识的这个人健壮了；并且因着信他，就在你们众人面前赐给他完全的医治。”

“医好的瘸子紧拉着彼得和约翰不放！”这句话是什么意思？因为他害怕离开他们，因为他认为只要抓住并触摸他们，他就能摆脱疾病。特别是，他这样认为是因为彼得拉着他的手把他扶了起来。这件事发生在廊下，因为只有这个廊子是从所罗门圣殿遗留下来的，因为尼布甲尼撒摧毁了这座建筑，波斯王居鲁士重建了它。

“以色列人哪，为什么因这事惊奇。”

这番对民众的讲话，比先前的更加大胆，并非因为先前他害怕大胆直言，而是因为那时犹太人狡猾而大胆，还不能承受这样的语气。因此，在先前的讲话开头，他用以下的话语引导他们注意：“诸位，这件事你们当知道，也要侧耳听我的话”（使徒行传 2:14）。但在这里，他不再需要这样的措辞，因为犹太人已经不再激动，而是将注意力都集中在神迹上，并且充满了恐惧和惊奇。看哪，他是如何避免谈论使徒们自己的荣耀，因为对于听众来说，最有利的事情莫过于说话的人不仅不谈论自己的伟大，而且还禁止任何其他他人谈论它。因此，使徒们轻视了他们本可以在人那里获得的荣耀，反而更加荣耀了自己，向人们表明所发生的事情不是人的作为，而是神的作为。

“我们祖先的神……荣耀了他的儿子耶稣”。彼得在讲话中仍然坚持贬低基督的一面，但他突出了犹太人的大胆，而不是像以前那样掩盖。他这样做更多的是为了影响他们；彼得越是揭露他们的罪行，就越能达到目的。

“你们把他交了，彼拉多定意要释放他，你们竟在彼拉多面前弃绝了他”。

对犹太人的两项指控：一项是指，彼拉多是希腊人，没有见过任何神迹，也不了解任何先知，却想释放耶稣；另一项是指，你们，作为犹太人，一个在神迹中长大，并致力于关于基督的预言的民族，你们却不想释放他，而彼拉多却想这样做。

“你们弃绝了那圣洁公义者，反求着释放一个凶手给你们”。

彼得说了犹太人求释放强盗代替基督，就把事情完全解释清楚了，因为这证明了他们有能力释放基督。既然他们已经释放了强盗，就更应该释放无辜的人。但他们释放了恶人，杀害了恩人，因为他们杀了“生命的源头”。如果他是生命的源头，那么作为自己拥有生命，并且作为生命的创造者，祂自己复活了，“我们都是这事的见证”。他不再求助于预言，而是因为人们已经信任他，所以他以众使徒为见证：“我们”，他说，“都是这事的见证”。

“因信祂的名，祂的名便叫你们所看见所认识的这人健壮了”。他这样说，是因为被医治的人因着医治而相信了。这是否意味着瘸子因信基督的名而坚强地站立起来？甚至在他相信之前，基督的名被呼求时，就已经“叫他健壮了”。它具有如此强大的力量，并散发出如此多的恩典。“本于祂的信”。主自己解释了这种信仰是什么：“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督”（约 17:3）。为了不让人说：“如果仅仅呼求就“叫”瘸子健壮了，那么即使不信的人呼求祂的名，或者即使为了医治一个不信的人而呼求这个名字，医治也会同样迅速地发生”，因此，为了不让人这样说，彼得补充说：“本于祂的信”。也就是说，虽然这个名字伟大而可怕，并且它散发出医治，但为此需要被医治者的灵魂配得上这样的恩典，并且为他们代求的祈祷者能够平息医治的赐予者，因为如果寻求医治的人打算继续不信，那么医治绝不会如此轻易地发生，如果被不信的人呼求，这个名字绝不会发挥作用：士基瓦的儿子们不仅没有给别人带来好处，反而伤害了自己（参见徒 19:13-16）。

徒 3:17-18. 弟兄们，我晓得你们做这事是出于不知，你们的官长也是如此。但神曾藉众先知的口，预言基督将要受害，就这样应验了。

彼得既严厉责备犹太人，又再次缓和语气，为要给他们悔改的机会；并为开脱他们，提出两个理由：一是他们的无知，二是先前所宣告的一切事。然而，彼得为何不引用经上的话来证明耶稣被钉十字架呢？其实，他之前已经说过，“按着神的定旨先见，耶稣被交与人”（使徒行传 2:23），现在他只是更详细地阐述这一点，说：“神……借众先知的口，预先说明的。”他没有直接引用经文，是因为在向犹太人宣告罪名和刑罚的同时，他也已经提出了所有的证据，例如：“人还使他与恶人同埋，谁知死的时候与财主同葬”（以赛亚书 53:9）。为了安慰他们，他说他们是“因着不知才做的；神却……成就了”。这也是对所有犹太人所说话的回应，他们甚至在十字架上羞辱耶稣说：“他是神的儿子，叫

神救他吧！神若喜悦他，现在可以救他”（马太福音 27:43），以及“你若是神的儿子，就从十字架上下来吧”（马太福音 27:40）等等。彼得唯独没有对他们说：“无知的人啊，这些都是空话，因为既然事情本该如此，既然众先知都为此作证，那么显然，这钉十字架的事件并非出于基督的无能，而是出于他难以言喻的能力、极大的权柄以及他无限的爱。”

使徒行传 3:19–21. 所以，你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹，这样，那安舒的日子就必从主面前来到，主也必差遣所预定给你们的基督耶稣降临。天必留他，等到万物复兴的时候，就是神从创世以来，借着圣先知的口所说的。

他说的不是犹太人在钉十字架时所犯的罪，因为他在上面说过：“但我知道，你们和你们的官长所做的是出于无知”（第 17 节）。那么，他在那里说“我知道！我知道”是什么意思呢？他说，我认为这样说是有益的，以便安排你们的救恩。而“出于无知”做了这件事，我知道是因为你们中的许多人正在归正并得救。显然，他是在对那些已经归正并相信的人说的。他们怎么会“出于无知”做了这件事呢？要求释放一个强盗，而不接纳彼拉多判决要释放的那一位，反而要杀害他，这有什么无知呢？但他这样说，是为他们打开了归正之门；所以他没有说：“为你们在钉十字架的日子里所犯的罪悔改”，而是说——“你们当悔改归正，使你们的”和其他“罪得以涂抹”。

所以，“悔改”，他说，“使那日子来到”更新。但他也向在场的人表明，他们将遭受许多苦难，因为这样的话只能对那些即将流泪并期待某种安慰的人说。看看他是如何逐渐接近目标的。在第一次谈话中，他指出了耶稣的复活和他坐在天上；而在这里，他已经指出了他荣耀的降临，他称之为“从主面前得安舒的日子”，或更新，因为还会有什么其他的更新或复活的日子呢？使徒保罗也提出了关于这些日子的问题，当他说：我们“叹息劳苦”（哥林多后书 5:4）。如果有人认为在耶路撒冷被征服之后的时间是更新的时间，那么就不会遇到任何障碍，因为上帝也为了选民缩短了犹太人受苦和被囚禁的时间，也就是说，为了让信徒获得更新并摆脱这种强烈的压迫。

“主也必差遣所预定给你们的基督耶稣降临。天必留他，等到万物复兴的时候”。

彼得如此说，而非说：“天必要接纳他，因他是上帝，必永远与父同坐。”他指明了为何他如今不来，说万事皆有终结，那时他必来。然则彼得怎会说：“天必留他，直到万物复兴的时候？”难道天尚未接纳耶稣吗？毫无疑问，天已接纳了他。但他为何不说“已接纳”呢？他如此说，乃如论及往昔之人。故此，此段经文之意乃是，先知所预言的诸多事尚未成就，然正逐步成就，且必成就直至世界之末。因为升入天堂的基督必在那里，直到世界之末，且必带着能力降临，那时，先知所预言的一切终将成就，即当末日来临，一切属世之物皆止息之时，基督必高于诸天。

使徒行传 3:22-26. 摩西曾对列祖说：“主你们的上帝要从你们弟兄中兴起一位先知，像我一样，凡他所吩咐你们的，你们都要听从。凡不听从那先知的，必要从民中灭绝。”（申命记 18:15, 18-19）。“实在，从撒母耳起，以及接续他的众先知，凡讲道的，也都预言了这些日子。你们是先知的子孙，也是上帝与你们祖宗所立之约的子孙，就是他约亚伯拉罕说：‘地上万族都要因你的后裔得福’”（创世记 12:3）。上帝既兴起他的儿子耶稣，就先差他来祝福你们，使你们各人回转，离开自己的罪恶。

他说“要兴起一位先知像我”。“像我”这个表达不应理解为在本质上的相似，而是在行为上的相似。摩西将自己比作基督，不是在本质上，而是在行为上，因为如果他使用“像我”这个表达来指本质，那么复活的就不止一个，而是许多个了。以马内利被称为先知，是因为他的人性，他是神与人之间的中保，就像摩西在当时一样。我允许自己用比喻的方式将他比作摩西，甚至称他为摩西——我允许自己将真理与影子进行比较。基督诞生在伯利恒，摩西诞生在埃及。摩西是以色列人，基督按肉身也是。摩西来自祭司的家族，基督通过童贞女来自大卫的家族。摩西时代有法老，基督时代有希律。法老杀害儿童，希律屠杀婴孩；前者杀害男童，后者也杀害男童。摩西通过母亲的帮助得救；基督也通过母亲，并与她一起得救。

“必从民中剪除”。由于人类的灵魂是不朽的，所以不会完全被消灭，而是从某种美好的状态中坠落，进入到之前所处的状态。犹大也是这样被剪除的，也就是说，被排除在使徒的行列之外。因此，由于灵魂是不朽的，我们所说的剪除是指剥夺了灵魂本可以享受的那些福祉，如果它能以敬畏上帝的方式生活的话。

“你们是先知的子孙”。他说“先知的子孙”，是为了说“不应该灰心，也不应该认为你们失去了应许”。“你们是先知的子孙”，所以他们“对你们”说话，并且为了你们成就了这一切。那么，“约的子孙”是什么意思呢？这是用来代替“继承人”的说法，但不是仅仅被指定的继承人，而是像儿子一样的继承人。顺便说一句，他说“儿子”，也是为了表明他们是按着儿子的名分继承的。所以，如果你们自己愿意，你们就是继承人。这就是彼得说“你们是先知的子孙，也是约的子孙……耶稣”的原因，上帝“复活了他，首先差遣他到你们这里来……赐福给你们”。上帝也差遣他到其他民族，但首先差遣到你们这里，你们钉死了他，杀害了他。什么时候？仅仅是从十字架上吗？不，之后，复活之后也是。要成就什么？“赐福给你们”并拯救你们，如果你们自己真的愿意回转“离开恶行”。

.hr{display: block; border:1px solid;}

第四章

徒 4:1–3. 当他们对百姓说话的时候，祭司们和守殿官，并撒都该人来到他们那里，因为他们教训百姓，本着耶稣，宣传从死人中复活，就很恼怒。于是下手拿住他们，把他们收在监里，直到第二天，因为天已经晚了。

使徒们还没来得及从之前的试探中喘口气，就又陷入了其他的试探。看看事情是如何安排的。起初，使徒们一起被嘲笑；然后他们陷入危险，但不是突然的。他们首先在民众集会上为自己辩护，之后行了一件伟大的神迹，然后，在变得更加勇敢之后，在上帝的允许下，他们进入了考验。而你，请关注犹太人在狡猾和无耻方面的进步。以前，在基督那里，他们寻找一个出卖他的人；现在他们自己动手了，在十字架之后变得更加大胆和无耻。经上说，与他们一起的，“**还有守殿官**”。这是为了通过这种环境使事情具有公开指控的性质，并将其作为非他们自己的行为来发布。他们总是努力这样做。

“**把他们收在监里，直到第二天**”。犹太人就是这样对待使徒们的，看守他们，想要羞辱他们，而延长的时间却使使徒们更加无畏。

徒 4:4. **但听道之人，多有相信的，男丁数目约到五千。**

这是怎么回事？难道他们没有看到使徒们被宣告无罪吗？尽管如此，他们还是被捆绑了。他们又是如何相信的呢？你看到了上帝明显的帮助吗？而且，那些相信的人必须是比较软弱的人。但是，在圣灵的帮助下，彼得的谈话将种子播撒到了思想的深处，触及了他们的灵魂。祭司们在百姓面前捆绑使徒，是为了让旁观者更加胆怯，但结果却恰恰相反。他们私下审问使徒，是担心他们的勇敢会影响听众。

徒 4:5—10. 第二天，官府、长老和文士，都在耶路撒冷聚集，还有大祭司亚那和该亚法、约翰、亚历山大，以及大祭司的亲族都在那里，叫使徒站在当中，问他们说：“你们用什么能力，奉谁的名做这事呢？”当时，彼得被圣灵充满，对他们说：“治民的官府和长老啊，倘若今日因为在残疾人身上所行的善事，查问我们他是怎么得了痊愈，那么，你们和以色列众百姓就当知道，站在你们面前的这人得痊愈，是因你们所钉十字架、神叫他从死里复活的拿撒勒人耶稣基督的名。

除了对使徒们施加的其他不公正行为外，他们（犹太人的首领、长老、文士和大祭司）甚至没有遵守律法的要求。至少要注意一下众多的大祭司，而按照律法，在一个人活着的时候，应该只有一位大祭司。这一次，他们还赋予这件事以审判的形式，以便要求使徒们在不公正的法庭面前答辩。他们打听，“**你们用什么能力，奉谁的名做的这事呢？**”然而，他们自己也知道，因为他们拘捕使徒正是因为他们厌倦了使徒们关于基督复活的宣讲。那么，他们为什么要审问呢？他们期望使徒们会因为害怕审判和众多的法官而放弃自己的话，——并认为这样可以解决所有的问题，因为请看，他们问得多么狡猾：“**你们奉谁的名做了这事呢？**”是的，他们更希望使徒们宣称医治是他们自己的功劳，而不是基督力量的功劳。但是请看，他们让使徒们陷入了怎样的困境。他们甚至不希望说出“医治瘸子”的话，因为他们为什么不说不清楚是什么事，而是说“**做了这事呢？**”

“**民众的首领和以色列的长老们**”。注意，这是何等的智慧。在需要的时候，彼得会严厉地责备他们。因此，他用尊称称呼他们；但当他开始处理正事时，他并没有放弃应有的谴责，间接地提醒他们，他们总是因为这些事情在法庭上争论，并且总是败兴而归。他所说的是：“我们更应该因此受到嘉奖，并被宣布为恩人”。但既然“**今天我们被要求回答……他是怎么被治愈的，那么让你们所有人以及整个以色列民族都知道，这是因拿撒勒人耶稣基督的名**”——这对犹太人来说尤其难以接受。这正是基督对他们说的：“你们在耳朵里听到的，要在家里宣扬出去”。

“**因拿撒勒人耶稣基督的名**”。不要以为，他说，我们隐瞒了他的家乡；不，我们甚至公开他的家乡；这还不够：我们还承认他的苦难，并宣扬他的复活。

“**你们钉在十字架上的那位**”。他也说出了这样的话，这足以震慑犹太人，因为你认为，这些话对他们造成了怎样的打击？

徒 4:11—12. **他是匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头，除他以外，别无拯救**（诗 117, 22）。“**因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救**”。

这就是——也就是经过仔细考验的——那块石头，它成了这两个民族的头，这两个民族通过它结合成一个教会的建筑，即信奉犹太教的民族和所有信奉异教的民族。

“**除他以外，别无拯救**”。这里已经宣告了崇高的真理。是的，一旦教导的时刻到来，使徒们也会绕过预言；当需要大胆发言时，他们就会表达自己的想法，因为那时没有什么可以用来影响听众，以达到纠正他们的目的。但是，当应该大胆地宣告真理时，使徒们就不再怜惜听众了。现在彼得也不害怕吓唬他们，因此他的行为不像其他情况下那样，为了拯救他们而调整自己的言辞来适应他们。他说，众所周知，这个名字不仅赐予了我们，也赐予了所有人，因为犹太人也承认复活，但只是肤浅地、幼稚地承认。

使徒行传 4:13-14. 他们见彼得和约翰的胆量，又看出他们是没有学问的平民，就希奇，认明他们是跟过耶稣的。又看见那医好的人同他们站着，就无话可驳。

一个人可能既不识字（不读书），又不简单；也可能既简单又不完全不识字；但这里两者是重合的（即不识字和简单）。因此，当彼得和约翰说话和演讲时，犹太人感到惊讶。他们从哪里得到彼得和约翰是这样的人的信息？从他们自己——彼得和约翰的话中。因为路加并不是简单地说“认识他们”，而是——“**认出他们是与耶稣同在的**”，在他受难

的时候。那时他们独自与他在一起。犹太人那时看到他们谦卑和受辱；而正是这种意想不到的转变特别使他们震惊，因为那时无法忍受被询问的使女目光的人，现在来到了大祭司和公会中间，并大胆地说话。

徒 4:15–22。他们吩咐他们退出公会，彼此商议说：“我们该拿这些人怎么办呢？因为凡住在耶路撒冷的人都知道，他们行了一件明显的神迹，我们也不能否认。但为了不让这件事在百姓中传开，我们威胁他们，禁止他们再奉这名对任何人说话。”于是，他们叫了他们来，吩咐他们绝对不可奉耶稣的名说话、教训人。但彼得和约翰回答他们说：“审判一下，在上帝面前听从你们比听从上帝更合理吗？我们不能不说我们所见所闻的。”他们恐吓了他们一番，就释放了他们，因为百姓的缘故，找不到惩罚他们的机会；因为众人都为所发生的事荣耀上帝。因为这行医治神迹的人已经四十多岁了。

为什么祭司们不把他们带到彼拉多那里，而是自己审判呢？因为他们为以前的事感到羞愧和脸红，并担心使徒们会指控他们。

使徒行传 4:23–28。二人既被释放，就到自己的地方去，把祭司长和长老所说的话都告诉了他们。他们听见了，就同心合意地高声向神说：“主啊，你是造天、地、海和其中万物的；你曾藉着圣灵，用你仆人我们祖先大卫的口说：‘外邦人为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一齐起来，首领一同聚集，要抵挡主，又要抵挡主的受膏者。’”(诗篇 2, 1–2)。希律和本丢·彼拉多，外邦人和以色列民果然在这城里聚集，要攻打你所膏的圣子耶稣，成就你手和你旨意所预定的事。

使徒彼得和约翰“到了自己的人那里，把”发生在他们身上的一切都告诉了他们。他们讲述这些事不是出于虚荣，而是为了展示基督恩典的明显证据。

“主宰上帝，创造者”。看哪，使徒们的祈祷是多么的有目的性。当他们祈求主指示他们一位能够胜任使徒事工的人时，他们这样祈祷：“主啊，你是众人的知心者”(使徒行传 1:24)，因为那时需要预知。而现在，当需要堵住反对者的嘴时，他们呼求：“主宰上帝，创造天地……”。但是许多异端分子分裂神性，说一位神是世界的创造者，另一位是基督的父。因此，他们也分裂了圣经，说旧约是世界创造者上帝的圣经，而新约是基督之父的圣经。进一步遵循他们不敬虔的观点，他们断言这些神和他们的圣经是相反的，因此那些求助于主的人是世界创造者的敌人，并且处于比后者更好状态。因此，世界创造者的人们对基督和他的教义抱有偏见。因此，圣使徒们通过他们的祈祷根除这种异端，表明世界的创造者和救世主的父是同一位上帝，因为两个约都是他所赐予的。

“你曾藉着圣灵，用你仆人我们祖先大卫的口说：‘外邦为什么争闹，万民为什么图谋虚妄的事呢？’”

他们提出这个预言，好像是请求上帝履行约定，同时也安慰自己说，敌人这样想是徒劳的。

“成就你手和你旨意所预定的事”，也就是说，他们自己并没有这样的力量，而是你，主啊，你允许一切，并使一切都达到终点，你，善良而智慧的艺术家的行为变成你旨意的实现，因为祭司和其他犹太人像敌人一样聚集在一起，但他们所做的是你所喜悦的。那么，什么是表达“你手所预定的”？我认为，这种表达在这里意味着权力和意志；它与“只要你愿意就足够了，因为没有人能预定你所设立的”这句话同义。

使徒行传 4:29–31。主啊，他们恐吓我们，现在求你鉴察，一面叫你仆人们大放胆量传你的道，一面伸出你的手来医治疾病，并且使神迹奇事因着你圣子耶稣的名行出来。祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆谈论神的道。

“现在……鉴察”。注意：他们没有说“打击他们并推翻他们”，而是说了什么？“鉴察他们的恐吓，叫你仆人们大放胆量传你的道……”

“祷告完了，聚会的地方震动”。这是神眷顾的证据，也是他们被垂听的证据，因为有时这是愤怒的标志，有时是眷顾的标志。使徒们祈祷不是为了摆脱困难，而是为了宣讲的成功。但神为什么要震动房子呢？为了恐吓那些威胁者，并给使徒们带来勇气，因为这还是宣讲的开始，所以需要一個感性的标志。因此，“聚会的地方震动”，更加坚定了使徒们。“他们就都被圣灵充满”，也就是说，他们被点燃，并在自己身上燃起了恩典的礼物。

徒 4:32–35。那许多信的人，都是一心一意的，没有一人说，他的东西有一件是自己的，都是大家公用。使徒大有能力，见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩。内中也没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来，放在使徒脚前，照各人所需用的，分给各人。

在词语“一心一意”中的“心”和“意”指的是同一件事。

“大有能力，见证复活”。路加将使徒们描绘成受托之人，并像是在谈论一种义务——这就是“作证”。

“他们中间没有一个贫乏的”。因为“极大的恩典”，因为没有一个人，也就是说，没有一个贫乏的人，这是由于人们特别慷慨地献出自己的财产，因为他们献出的不是一部分，以便保留另一部分，而是全部；而且他们献出全部，不是作为自己的，而是好像不是自己的；而且所有信徒都好像在一个家里吃饭。

“卖了田产，把所卖的价银拿来”。这证明了献出者的伟大尊严和伟大虔诚，因为他们甚至不敢亲手奉献，而是“放在使徒的脚前”，并使他们成为所献之物的支配者和管理者，以便花费时不像是从自己的财产中支出，而像是从公共财产

中支出。这既使奉献者免于虚荣，又使接受者获得双重喜悦——减轻贫困和摆脱羞耻。

使徒行传 4:36-37。约瑟，被使徒们称为巴拿巴，意思是“安慰之子”，是利未人，生于塞浦路斯，他有自己的土地，卖了之后，把钱拿来放在使徒的脚前。

我认为，“约瑟”不是与马提亚一起被提及的那个人（见使徒行传 1, 23），因为那个人也被称为犹士都，而这个人被称为巴拿巴，意思是“安慰之子”。在我看来，这位约西亚得此名号也是因他的德行。至于他既是利未人，又是居比路人，这又是何呢？乃因律法已被废弛，利未人迁居异邦，在那里为自己谋利。

第五章

徒 5:1-6. 有一个人，名叫亚拿尼亚，同他的妻子撒非喇卖了田产，把价银私自留下几分，他的妻子也知道，其余的拿来放在使徒脚前。彼得说：“亚拿尼亚！为什么撒但充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几分呢？田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖了，价银不是你作主吗？你怎么心里起这意念呢？你不是欺哄人，是欺哄神了。”亚拿尼亚听见这话，就仆倒断了气；听见的人都甚惧怕。有些少年人起来，把他包裹抬出去埋葬了。

路加打算叙述亚拿尼亚和撒非喇的遭遇，为了表明他们犯了罪，首先提到了一个行义的人——约西亚。尽管有这么多人也做了同样的事——卖掉财产，把钱交给使徒，尽管有如此伟大的神迹和如此丰富的恩典，亚拿尼亚却没有从中得到任何教益，反而招致了灭亡。但令人惊讶的是，这个罪行是与妻子商议好的，而且没有其他人目睹这次交易。这就是这个不幸的人产生这样做的想法的原因。有些人说，如果撒但充满了亚拿尼亚的心，那么他为什么要受到惩罚呢？因为他自己是撒但充满他心的罪魁祸首，因为他自己已经准备好接受撒但的行动并服从它的力量。信徒们把他们的财产带给使徒，难道是出于强迫吗？难道我们是在违背你们的意愿来吸引你们吗？

“你怎么心里起这意念呢？”同一个案例中有三个奇迹：一个是彼得知道了秘密进行的事情，另一个是他确定了亚拿尼亚的思想状态，第三个是亚拿尼亚仅仅因为一个命令就失去了生命。许多不敬虔的人，以亚拿尼亚和撒非喇的遭遇为借口，判处最高使徒死刑。但指控不是针对彼得，而是针对圣灵，圣灵对他们作出了公正的判决：因为彼得只是揭露了他们的谎言，而剥夺他们两人生命的，是拥有生命和死亡权柄的圣灵，因为他们犯了同样的罪。关于撒非喇也需要这样说，因为不是彼得杀了她，而是因为这个罪行是两人共同犯下的，所以审判官平等地惩罚了他们两人。因此，彼得，因为知道这件事并且总是通过圣灵说话，所以说出了这个他从同一圣灵那里接受的声音。

使徒行传 5:7-11. 约过了三小时，他的妻子进来，还不知道发生了什么事。彼得问她说：“告诉我，你们卖地的价钱就是这些吗？”她说：“是的，就是这些。”彼得对她说：“你们为什么同心试探主的灵呢？你看，埋葬你丈夫的人已经来到门口，他们也要把你抬出去。”她立刻倒在彼得脚前，断了气。那些年轻人进来，发现她死了，就把她抬出去，埋在她丈夫旁边。全教会和所有听到这件事的人都非常害怕。

过了三个小时，妻子并不知道丈夫发生了什么事，在场的人也没有人告诉她，因为他们害怕。因此，路加对此感到惊讶，他叙述了这两件事：既叙述了过了三个小时，又叙述了她在不知道发生了什么事的情况下进来了。注意：彼得没有叫她，而是等待她自己进来，给她时间自愿悔悟。至于没有人敢告诉她发生了什么事，这是因为他们敬畏老师，并顺服他。

“告诉我，你们卖地的价钱就是这些吗？”彼得想救她，因为她丈夫是罪恶的始作俑者。因此，他给她时间为自己辩解并忏悔。也许有人会说，彼得对他们太残酷了，但这里有什么残酷之处呢？如果有人违反法律捡柴而被石头砸死（参见民数记 15, 32-36），那么亵渎神灵的人更应该受到惩罚，因为这些钱是神圣的。她为什么倒在彼得的脚下？因为她站在他附近。她站在他附近是为了，如果她想忏悔并承认自己的罪行，她可以这样做，而不必为外人感到羞耻，否则他们会听到她的忏悔。

“发现她死了，抬出去埋葬了”。你看：他们不再因为法律而害怕接触不洁之物，而是直接毫不犹豫地接触死者。还要注意，使徒们在自己人中很严格，而在外人中则避免惩罚；两者都是自然的。后者是为了不让人认为他们是用惩罚的恐惧来强迫人们违背自己的意愿转向真正的信仰，而前者是为了不让已经转向信仰并获得天上教义和属灵恩典的人成为可鄙的人和亵渎神灵的人，尤其是在一开始，因为这会成为诋毁他们布道的借口。

“于是全教会都大大惧怕”。亚拿尼亚和撒非喇受到了惩罚，这对其他人有益。以前虽然有神迹，但没有这样的恐惧。所以，主因他所行的审判被人认识，这是真的。

使徒行传 5:12-16。主藉使徒的手在民间行了许多神迹奇事；他们都同心合意地在所罗门的廊下。其余的人没有一个敢贴近他们，百姓却称赞他们。信而归主的人越发增添，连男带女很多，甚至有人将病人抬到街上，放在床榻上和褥子上，指望彼得经过的时候，或者得他的影儿照在什么人身上。还有许多人从耶路撒冷四围的城邑来，带着病人，和被污鬼缠磨的，都得了医治。

自从人们开始害怕他们，彼得和其他使徒行了更多的神迹。

“他们都在所罗门的廊下”。使徒们不再在家里，而是在圣殿里。既然路加说“在所罗门的廊下”，为了让你不惊讶于人群如何允许这样做，他说“其余的人没有敢贴近他们，百姓却”犹太人“称赞”使徒们。

“甚至有人将病人抬到街上”。在基督时代，病人不会在街上或从阴影中得到医治。如果“其余的人没有敢贴近他们”，那么在这种情况下，医治是如何发生的呢？这是那位说“我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事”的人所做的（约 14:12）。各方面对使徒们的惊讶都在增加：来自信徒、来自被医治者、来自受惩罚者、来自他们在讲道时的胆量，以及来自他们善良和无可指责的生活。是的，这种惊讶不仅来自神迹，还因为这些人的生活 and 美德是伟大且真正具有使徒风范的。

徒 5:17-25。大祭司和他的一切同人，就是撒都该教门的人，满心忌恨，就下手拿住使徒，收在外监。但主的使者夜间开了监门，领他们出来，说：“你们去站在殿里，把这生命的道都讲给百姓听。”使徒听了这话，天将亮的时候就进殿里去教训人。大祭司和他的同人来了，叫齐了公会和以色列族的众长老，就差人到监里去，要把使徒提出来。但差役到了，不见他们在监里，就回来禀报说：“我们看见监牢关得非常严密，守卫也站在门外，及至开了门，里面一个人也不见。”守殿官和祭司长听见这话，心里犯难，不知道这件事将来会怎么样。忽然有人来禀报说：“你们收在监里的人，现在站在殿里教训百姓。”

“充满了嫉妒”是什么意思？”这意味着他们被使徒们所说的话所激动和兴奋。现在他们更加猛烈地攻击使徒，但没有立即开始审判他们，因为他们认为公共卫队会更强烈地打击他们。请看使徒们的生活是如何组成的。起初，因基督升天而悲伤，然后因圣灵降临而喜乐；再次，因人们辱骂他们而悲伤，再次，因信徒的增加和神迹而喜乐；再往后，又因彼得和约翰被囚禁而悲伤（参见徒 4:3），又因被宣告无罪而喜乐；最后，现在因天使在监狱中显现的光辉和神迹而喜乐，而因大祭司和那些抓住他们的人而悲伤。是的，可以说他们的生活就像所有敬畏上帝的人的生活一样。

“主的使者夜间开了监狱的门”。天使带他们出来，既为了他们的喜乐，也为了犹太人的益处。

徒 5:26-32。于是，守殿官和差役去带使徒来，并没有用强暴，因为怕百姓用石头打他们。带到了，便叫他们站在公会里。大祭司问他们说：“我们不是严严地禁止你们，不可奉那名教训人吗？你们倒把你们的道理充满了耶路撒冷，想要叫这人的血归到我们身上。”彼得和众使徒回答说：“顺从神，不顺从人，是应当的。你们挂在木头上杀害的耶稣，我们祖宗的神已经叫他复活了。神且用右手将他高举，叫他作王，作救主，将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人。我们为这事作见证，神赐给顺从之人的圣灵也为这事作见证。”

此后，就应该敬畏保护使徒的神，像保护雏鸟一样，使他们脱离他们的手。监狱的双重加固，即印章和人，以及所有的一切，都足以使人相信所发生的事情是神圣力量的作用。但他们说：“我们不是严严地禁止你们……吗？”那么，即使你们禁止了又怎样呢？如果使徒们当时同意你们的意见，并决定服从你们，那么你们现在的要求就是公正的；如果他们当时说他们不会服从，那么你们现在的要求有什么意义呢？

“你们想要把那人的血归到我们身上”。现在他们还在想，基督只是一个普通人。他们这样说，是想表明禁止是他们所必需的，他们这样做是为了保全自己的性命，或者更确切地说，是为了激怒民众反对他们。

“顺从神，不顺从人，是应当的”。使徒们的回答并不严厉，既因为他们是教师，也因为他们没有对犹太人发怒，而是为他们感到惋惜，并想把他们从迷惑和骄傲中解脱出来。

“我们为这事作见证，神赐给顺从之人的圣灵也为我们作见证”。关于复活，已经不再提及。至于主赐予赦免，“我们和圣灵”为此作见证，如果罪没有先被赦免，圣灵无论如何也不会降临。请看，使徒们在提到罪行时，附带提到了罪的赦免，表明他们的行为应受死刑，而他们所得到的，是作为恩人得到的。至于表达：“神将他高举...为元首，为救主”，他们这样用，是将一切归于父，以免人们认为子与父无关。但是，为什么大祭司和其他人没有立刻知道使徒们从监狱里出来的事呢？这是为了让他们在困惑一段时间后，更容易理解和明白这是神力的作用。

“神赐给顺从之人的圣灵”。他们没有说：“神赐给我们的圣灵”，而是说“神赐给顺从之人的圣灵”，既表现出谦卑，又揭示了伟大的真理，此外，还宣布犹太人自己也可以得到圣灵，因为上帝允许使徒们被带到法庭，正是为了让犹太人受到教导，使徒们自己获得更大的勇气，并且让所有人普遍得到教益。

使徒行传 5:33-36。他们听见这话，就极其恼怒，想要杀他们。但有一个法利赛人，名叫迦玛列，是律法师，在众百姓中受人尊敬，他在公会中站起来，吩咐人把使徒们暂时带到外面去，就对众人说：“以色列人啊，论到这些人，你们自己要小心，该怎样办理。从前丢大起来，自夸为大，附从他的人约有四百；他被杀后，附从他的人也都星散，一无所成。

另一些人听了使徒们的话感到困惑，而大祭司和与他同在的人“极其恼怒，想要杀他们”。至于迦玛列，他是保罗的老师；令人惊讶的是，他作为一个律法师和一个有理性的人，直到现在还没有相信。这是因为保罗也还没有相信。

“论到这些人，你们自己要小心，该怎样办理”。注意迦玛列言语中巧妙的适应性，——他如何立刻使他们感到恐惧，并且为了不让人怀疑他赞同使徒们的想法，他与犹太人交谈时就像与持有相同信念的人一样，并没有特别激烈地表达，而是说：“你们自己要小心……该怎样办理”。

“从前丢大起来”。他举了两个例子，并且没有提到古代的事件，而是提到了最近发生的事件，因为这些最近发生的事件更能说服人。因此，在指出这些事件时，迦玛列才说“从前丢大起来”。他知道其他的例子，但他满足于这两个例子，即丢大和加利利的犹大的例子（见第 37 节），因为“凭两三个人的口”，句句都要“定准”（马太福音 18:16）。他没有说他们是被谁杀死的，而是说所有人都散开了。约瑟夫·弗拉维乌斯也在《古代史》第十九卷中提到了丢大，正如优

西比乌在《教会史》第四卷中所说的那样。以下是后者的原话：“在法杜斯担任犹太总督期间，一个名叫丢大的假教师劝说人民拿走财产，跟随他到约旦河；丢大说他是一个先知，并声称他会劈开河流，使其易于通行，并且迷惑了许多人。然而，法杜斯不允许他们实现他们不明智的想法，而是派出一队骑兵，杀死了他们中的许多人，并活捉了许多人；而丢大本人则被砍头并带到耶路撒冷”。

徒 5:37—42. 此后，报名上册的时候，加利利的犹太起来，引诱百姓跟从他，他也灭亡，凡顺从他的，也都四散了。现在，我劝你们不要管这些人，任凭他们吧！因为所谋的、所行的，若是出于人意，必要败坏；若是出于神，你们就不能败坏他们，恐怕你们倒是攻击神了。他们听从了他，便叫了使徒来，打了他们一顿，又禁止他们奉耶稣的名讲道，就把他们释放了。他们离开公会，心里欢喜，因被算是配为这名受辱。他们每日在殿里、在家里不住地教训人，传耶稣是基督。

在彼拉多统治时期，似乎发生了加利利人的起义，他们被加利利的犹太的教义所吸引。犹太的教义如下。他说，不应该为了荣誉或智慧而称任何人为“主人”²⁰，甚至不应该称国王为“主人”。他的许多追随者因为不称凯撒为主人，以及因为他们的教义，即除了摩西律法中规定的祭品外，不应该向神献上任何其他祭品，而受到了严厉的惩罚。遵循这一教义，他们禁止为国王和罗马人民的拯救献祭。彼拉多自然对此感到愤怒，并命令在他们献上他们认为合法的祭品时，也要杀死他们自己，这样，献祭者的血就与献祭的祭品混合在一起，正如路加福音中所见（参见路 13:1—3）。

“不要管这些人”。迦玛列举了那些死去的假教师的例子，劝他们也为自己想想：要小心，免得在努力毁灭别人的时候，自己也灭亡了，因为那与上帝旨意作对的人，毁灭的不是对手，而是自己。

“如果是出于人意的”，那又何必你们来干涉呢？“如果是出于上帝的”，那么即使你们尽了最大的努力，也无法摧毁它。他没有直接说这件事是“出于上帝的”，但也没有说这是人的事，因为如果他说这是“出于上帝的”，那么大祭司和与他同在的人就会反对，但如果他说这是“出于人意的”，那么他就会把使徒们交到他们手中。迦玛列用如此巧妙的措辞，迫使他们等待事情的结局。但是，请注意，他没有说：“如果它没有被摧毁，那么它就是出于上帝的”，而是说：“如果它是出于上帝的，那么它就不会被摧毁”。

“他们听从了他”。他们听从了他，因为他不是在使徒面前说的。如果犹太人听从了他，那他们又是如何鞭打使徒的呢？他们听从了他，是因为他们放弃了杀死他们的意图，因为他们曾经想这样做，后来又放弃了这个愿望，但他们鞭打他们，是为了满足自己的愤怒。

* * *

20
我们的“先生”一词在希腊语中与“主”一词相同。因此，犹太反对用与上帝相同的名字来称呼任何人。——译者注。

第六章

徒 6:1. 那时，门徒增多，有说希腊话的犹太人埋怨说希伯来话的犹太人，因为在每天的供给上忽略了他们的寡妇。

不是在天使将使徒从监狱中释放的同一天，而是在这些日子之后的几天——这种说法在《圣经》中很常见。我认为，说希腊语的人被称为希腊化的犹太人。

“在每天的供给上”。

因此，服侍寡妇是每天的事情。他称施舍为服侍。对寡妇的轻视不是因为她们品质不好，而是因为人们的疏忽。因此，一旦有人提议照顾她们，她们的悲伤就停止了。

使徒行传 6:2—7. 十二使徒叫众门徒来，对他们说：“我们撇下神的道去管理饭食，是不合宜的。所以弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。但我们要专心以祈祷、传道为事。”大众都喜悦这话，就拣选了司提反，乃是满有信心和圣灵的人，又拣选了腓利、伯罗哥罗、尼迦挪、提门、巴米拿，并有归附犹太教的安提阿人尼哥拉，叫他们站在使徒面前。使徒祷告后，就按手在他们头上。神的道兴旺起来；在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多祭司信从了这道。

不是使徒们自己选择，而是让百姓选择，因为他们将从执事的服侍中受益；他们既选择又任命。

“我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。”因为必须要做的事情应该优先于不必要的事情。

“所以弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人。”作者称他们不仅要有属灵，而且要被圣灵和智慧充满，因为接受寡妇的申诉是一件极需要智慧的事情。

“祷告后，就按手在他们头上。”看，路加是多么的简洁：他没有说他们是如何被按立的，只是说他们是在祷告后被按立的。按手在一个人身上——这就是圣职授予的仪式，但一切都是神所成就的。那么这七个人接受了什么样的圣职授予呢？是执事的吗？他们被按立正是为了这项工作，也就是为了满足信徒的必要需求。

“在耶路撒冷，门徒的数目大大增多。”他不仅仅是说了这件事，而且表明了施舍和设立执事的力量是多么的强大。

使徒行传 6:8-15. 司提反满有恩惠和能力，在民间行了大奇事和神迹。当时有几个利百地拿会堂、古利奈会堂、亚历山太会堂，以及基利家和亚细亚会堂的人起来，和司提反辩论；司提反凭智慧和圣灵说话，众人抵挡不住。于是他们教唆一些人说：“我们听见他说谤讟摩西和上帝的话。”他们又耸动百姓、长老和文士，冲上来抓住他，把他带到公会。他们又设立假见证，说：“这个人不住地毁谤这圣地和律法。我们曾听见他说，这拿撒勒人耶稣要毁坏这地方，也要改变摩西所传给我们的规条。”在公会里坐着的人都定睛看他，见他的面貌好像天使的面貌。

看哪，七个人中有一个被选为首：虽然祝圣是共同的，但他却获得了更大的恩典。也要注意，在此之前他没有行过神迹，但当他作为被拣选和被接手的人而为人所知时，就开始行神迹，以表明单单有恩典是不够的，还需要祝圣。因此，通过接手礼，圣灵得到了增加，因为在接手礼之前，在被拣选时，他已经被证明是充满了圣灵，但圣灵的恩赐是不同的。

“与司提反辩论”。他们在愤怒和恼怒中争论，是为了迫使他做些什么。而他，也许谈话非常坦率，谈论了律法的废止，或者更确切地说，没有说，而是暗示，因为如果他清楚地说出来，那么这些“一些人”就不需要假见证了。但要注意：他没有给自己教导的权利，而是被那些与他争论的人所迫。

“于是，他们教唆一些人说。”辩论者自己不敢作证，因为他们若这样做，立刻就会被揭穿是出于嫉妒而诬告司提反。他们收买他人，免得此事被人视为不义之举。他们并不敬畏上帝，以杀人来玷污自己，而是关注人的看法。（使徒行传 6:11）

“他们提出假见证人，说”。到处都是假证词。他们不只想简单地杀人，而是想通过判决来杀人，*рассчитывая* 以此来破坏人们对他们所杀之人的良好印象。他们没有说司提反“说”，而是说——“不停地说。因为我们听见他说，这拿撒勒人耶稣（“拿撒勒人”是一个贬义词）“要拆毁这地方”。他们也这样说基督：“拆毁圣殿的”（太 27:40）。他们对教会的恐惧非常大，但指控是双重的——指控他意图改变习俗，以及意图引入其他习俗。

“在公会里坐着的人，都定睛看他，见他的面貌，好像天使的面貌。”上帝使司提反令人喜爱；因为他还有话要说，为了立刻用他的目光震慑他们，上帝照亮了他的脸，因为对于那些充满属灵恩典的人的面容，爱他们的人会渴望，而敌人会尊敬。

第七章

徒 7:1-7. 大祭司就说：“这些事果然是这样吗？”司提反说：“诸位弟兄父老请听！当日我们的祖宗亚伯拉罕在米所波大米还未住哈兰的时候，荣耀的神向他显现，对他说：‘你要离开本地和亲族，往我所要指示你的地方去。’（创 12:1）。”他就离开迦勒底人之地，住在哈兰。他父亲死了以后，神又把他迁到你们现在所住之地。在这地方，神并没有给他产业，连立足之地也没有给他；但应许要把这地赐给他和他的后裔为业，那时他还没有儿子。神说，他的后裔必寄居外邦，那里的人要叫他们作奴仆，苦待他们四百年。神又说：‘使他们作奴仆的那国，我要惩罚他们；以后他们要出来，在这地方事奉我。’”

他们自己并没有想到他们所允许的亵渎行为，却因为他的话而指控他亵渎。他们心里总是想着摩西——他们关心的不是上帝的事，而是摩西的规定。但司提反在演讲一开始就驳斥了他们的观点，并证明圣殿和仪式并不重要，他们无法战胜福音的传讲，上帝使困难和不可能的事情变得容易和可能。注意：他们指控他的正是，他们不断利用上帝的仁慈，却以相反的方式回报他们的恩人，并追求不可能的事情。司提反还表明，应许是在这片土地之前，在割礼之前，在祭祀之前，在圣殿之前给出的，他们得到这片土地，以及割礼和律法，不是因为功劳，而是因为顺服，当割礼被给予时，应许还没有实现，所有这些都是预表。在演讲的开头，他出色地称上帝为“**荣耀的神**”，因为他使那些被诽谤的人变得荣耀。他还说，还没有圣殿，亚伯拉罕就有幸见到上帝，他的祖先是波斯人，住在异国他乡。注意，司提反是如何通过从地方开始转移他们的感官思想的，因为演讲也是关于地方的。如果上帝是“**荣耀**”的上帝，那么他不需要通过你的圣殿从你那里获得荣耀，因为他自己就是所有荣耀和所有美善的源泉。

“离开你的土地和你的亲族”。那么，圣经怎么说亚伯拉罕的父亲想离开（参见创世记 11, 31），而这里说亚伯拉罕被告知“离开你的土地？”由此我们得出结论，上帝向亚伯拉罕显现影响了他的父亲，他想离开迦勒底的土地。但斯蒂芬借此表明，犹太人不是亚伯拉罕的后裔，因为他离开了他的祖国和亲人，表现出顺从，而他们却不顺从。

“并没有给他寸土作为产业”。注意，他是如何通过谈论应许之地来引导他们走向真理的。为什么上帝没有给亚伯拉罕产业？因为这片土地是另一片土地的预表。“却应许将这地赐给他”。你注意到他并非没有理由地再次重复：不说“赐予”，而是——“应许赐予”。如果亚伯拉罕是异乡人和寄居者，过一段时间就必须迁移，那么他怎么能拥有这片土地“**所有权**！”因此，亚伯拉罕的产业是通过他的后裔，也就是基督保存下来的，因为圣徒将与他一同作王，正如经上所说：“人子要在他父的**荣耀里降临**”（马太福音 16, 27; 25, 31），统治万国。

“在他还没有孩子的时候，赐给他的后裔”。再次指出，上帝有能力将不可能变为可能，因为据说他将使巴勒斯坦的主人成为一个在波斯并且距离如此遥远的人。但这里也包含了对上帝伟大仁慈和亚伯拉罕伟大信心的指示，因为“**在他还没有孩子的时候**”这句话表明了亚伯拉罕的顺从和信心，尽管当时发生在他身上的事情使他倾向于相反的观点，因为在他来之后，他没有“寸土”，后来也没有。

“上帝对他说，他的后裔将寄居在异乡”。看，应许和它的形象已经存在了多少年，从来没有牺牲的形象，从来没有割礼的形象。但这也表明了上帝是如何允许以色列人忍受不幸的，尽管他们没有任何过错。

“他们要受奴役和压迫四百年”。这与《出埃及记》中的记载并不矛盾。那里说：“过了四百三十年……耶和华的军队都从埃及地出来了”（12, 41），而这里只是大概地说：经过“四百年”。但需要记住的是，这里并没有说：“在满四百年”的时候出来”，而是说：经过“四百年”，这并不排除其余的三十年。从亚伯拉罕七十五岁到一百岁有二十五年，以撒六十年，雅各九十一年，约瑟一百一十年，在埃及一百四十四年——总共四百三十年。在“以后他们要出来，事奉我”这句话中，也可以看到对这三十年的暗示。

“但我要审判他们所服侍的那个国家……”那些苦待他们的人，不会逍遥法外，因为犹太人忍受着痛苦而沉重的奴役，因为埃及人不是把他们当作奴隶，而是当作敌人和对手。

使徒行传 7:8-16。神又赐他割礼的约。于是亚伯拉罕生了以撒，第八天给他行了割礼。以撒生雅各，雅各生十二位族长。族长们嫉妒约瑟，把他卖到埃及去；但神与他同在，救他脱离一切苦难，又赐他智慧，使他在埃及王法老面前蒙恩，法老就立他作埃及的总管，管理自己的全家。后来埃及和迦南全地遭遇饥荒和大灾难，我们的祖先找不到粮食。雅各听见埃及有粮，就第一次差遣我们的祖先去。第二次去的时候，约瑟向他的兄弟们表明了自己的身份，法老也知道了约瑟的家世。约瑟派人去请他的父亲雅各和所有的亲属，共有七十五人。于是雅各下到埃及，他和我们的祖先都死在那里；后来他们被运到示剑，葬在亚伯拉罕用银子从示剑的儿子哈抹的后裔那里买来的坟墓里。

后代得到应许，而祖先则遭受苦难。律法规定祖先要割包皮，是因为亚伯拉罕从迦勒底地出来；迦勒底人，以及米底人和波斯人，按照他们祖先的习俗，允许与母亲和姐妹结婚。因此，亚伯拉罕受割礼，是为了表明他拒绝肉体的混杂，并否定非法的亲属婚姻。还有人认为，亚伯拉罕和他的后裔被命令受割礼，是为了清楚地表明基督将从他们的肉身而出，因为我们知道，旧约中的割礼是预表，其中包含了救赎洗礼的形象，并通过抛弃肉体来象征着放弃肉体的生活，并使受割礼的人成为上帝的儿子。

“生了以撒，第八天就给他行了割礼”。以撒首先在第八天受割礼；因此犹太人也在第八天受割礼。而以实玛利在十三岁时受割礼（参见创世记 17, 25），因此他的后裔，以实玛利人，正如约瑟夫·弗拉维乌斯所说，也在十三岁时受割礼。

“把约瑟卖到埃及”。他们不知道兄弟有什么过错，却这样恶劣地对待他，而且当时他正带着食物来给他们，他们的行为促成了预言的实现，他们没有意识到这一点，并不由自主地成为了他幸福的促成者，尽管在他经历了许多考验之后。他们自己却招致了极大的恐惧和难以忍受的羞耻，尽管约瑟没有记住他们的恶行，也没有对他们策划任何可怕的事情，相反，他还养活了他们这些饥饿的人，并使他们在法老面前闻名。

“他自己和我们的祖先都死了；并且被迁到示剑”。亚伯拉罕和他的家人以及众族长被埋葬在示剑，这个地方可能被称为“示剑”。亚伯拉罕自己买了这块地，为了埋葬撒拉。

“被放在坟墓里”。斯提反说了这些，表明亚伯拉罕甚至在埋葬之前也不是这片土地的主人。

使徒行传 7:17-28。随着上帝向亚伯拉罕所应许的日期临近，百姓在埃及滋长繁茂，直到兴起了一位不认识约瑟的新王。他用诡计待我们的宗族，苦待我们的祖先，逼迫他们丢弃婴孩，不容存活。那时，摩西出生了，在上帝面前非常俊美。他在父亲家里被抚养了三个月。他被丢弃后，法老的女儿把他捡起来，当做自己的儿子抚养。摩西学了埃及人的一切智慧，说话办事都有能力。他到了四十岁，心中惦记着要去看望他的弟兄，以色列的子孙。他看见其中一个受欺负，就上前为他辩护，为受屈的人报仇，打死了那埃及人。他以为他的弟兄们会明白上帝是借他的手来拯救他们；他们却不明白。第二天，他们中间有些人争斗，摩西就出来劝他们和睦，说：‘你们是弟兄，为什么彼此欺负呢？’那欺负邻舍的却推开他，说：‘谁立你作我们的首领和审判官呢？难道你想杀我，像昨天杀那埃及人一样吗？’

“随着上帝向亚伯拉罕所应许的日期临近”这句话，不是指他们在四百年间繁衍增多，而是指末期临近，因为在埃及已经过去了四百多年。

“百姓在埃及滋长繁茂”。如果说约瑟被他的兄弟们出卖，并且被出售后又拯救他们免于饥荒，是值得惊奇的，那么更令人惊奇的是，国王竟然抚养了那个本应动摇他统治的人（即摩西）；那个本应被判处死刑的人，却被培养和教育来推翻他的养育者。

“强迫……抛弃自己的孩子，不让他们活下去”。这句话暗示国王不希望杀死婴儿的行为公开进行。请注意：上帝的应许正是通过魔鬼试图破坏的环境而得到巩固，因为以色列人民受到压迫，但却不断增长和繁衍。因此，摩西被接纳、抚养并在国王的家中接受教育，然后再次逃亡；但在逃亡期间，他有幸看到了异象，并被委以领导人民的重任。就这样，上帝使被卖为奴的人在他为奴的地方成为国王。

“摩西……在上帝面前非常俊美”。父母生下他，看到孩子很俊美，因为恩典在他身上兴盛。看到他很俊美，就怜惜他，但因害怕命令，就藏匿了他。恐惧战胜了；因为恐惧，他们决定抛弃孩子，但出于父母的怜悯之心，他们在这个问题上耍了花招——巧妙地绕过了命令：他们制作了一个小方舟，模仿挪亚时代的方舟，并呼求挪亚的上帝，他们把孩子和小方舟一起扔进河里，既要表现出服从命令，又要拯救孩子。他们抛弃了孩子，而上帝却感动了对此一无所知

的法老女儿去河边。她出来，一无所知，却找到了她没有寻找的东西——从方舟里接走了婴儿。摩西的获救象征着教会的共同救赎，因为方舟是用木头做的，木头来自水，救赎是给予绝望之人的，而接走摩西的不是犹太人，而是外邦人和埃及人。

“**摩西学了埃及人的一切智慧**”。如果不是专制君主的需要和强迫，摩西、哈拿尼雅、但以理和他们的同伴都不会接受外国教育，因为这对他们来说毫无用处，除非有人说，接受教育是为了根除埃及人的谬误。

“**击杀了一个埃及人**”，摩西为他所压迫的人报了仇。他杀死埃及人不是出于狂怒或愤怒，而是出于对上帝的热忱。出于对上帝的热忱所做之事，即使是杀戮，也不是杀戮。这就是摩西从主那里听到的关于非尼哈用一只手杀死两个人的事：“**非尼哈……手里拿着枪，跟随以色列人进入卧室，把他们二人刺透……以色列人的瘟疫就止住了**”

（民数记 25, 7-8）。摩西所做之事是一个未解之谜，因为它是上帝要通过摩西毁灭埃及人并拯救以色列人的预兆。摩西以为他的兄弟们明白，上帝要通过他给他们带来拯救。然而，上帝的庇护从这些事本身就可以看出——还需要什么理解呢？然而，即使这样，他们也不明白。

“**第二天，他们正争斗的时候，摩西来到他们那里，劝他们和睦**”。看看这个人，他对埃及人发了那么大的怒火，现在却如此和蔼地说话：“**你们是兄弟，为什么彼此伤害呢？**”但请注意他们的回答：“**谁立你作我们的首领和审判官呢？**”这和他们后来对基督说的话一样。以怨报德，这正是犹太人的精神。

徒 7:29-34。摩西听了这话就逃走了，寄居在米甸地，在那里生了两个儿子。满了四十年，在西奈山的旷野，有主的使者从荆棘火焰中向摩西显现。摩西看见这异象，便觉希奇；正要近前观看的时候，有主的声音说：“**我是你列祖的神，就是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。**”摩西战战兢兢，不敢观看。主对他说：“**把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣地。我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了，他们悲叹的声音，我也听见了，我下来要救他们。你来，我要差你往埃及去。**”

但他的逃亡并没有扰乱上帝的计划，因为经上说：“**满了四十年，在西奈山的旷野，有主的使者向他显现**”，——当摩西逃亡，甚至不希望返回，因为他已经有了两个儿子时，使者显现了。但请注意：司提反现在称上帝的儿子为天使，也称为人。天使向摩西显现不是在圣殿里，而是在旷野里，也不是在旷野本身，而是在荆棘丛中——在燃烧的荆棘丛的火焰中。摩西也蒙受了声音的恩典：“**我**”，声音说，“**是你列祖的上帝**”。

“**把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣地**”。这地方因基督的显现而成为圣地，比至圣所更值得惊叹，因为那里从未有过这样的显现。接下来也看到了上帝伟大的关怀，因为经上说：“**我看见我百姓所受的虐待……也听见他们的哀叹，我下来要拯救他们**”。

徒 7:35-41。“**这摩西，就是百姓弃绝说：‘谁立你作首领和审判官呢？’上帝却藉着在荆棘丛中向他显现的天使，差派他作首领和救赎主。这人领他们出来，在埃及地、红海和旷野行了奇事神迹四十年。那曾对以色列人说：‘上帝要从你们弟兄中给你们兴起一位先知像我’的，就是这位摩西**”（申 18:15）。“**这人曾在旷野的会中，既与在西奈山上对他说话的天使同在，又与我们的祖先同在，并且领受活泼的圣言传给我们。我们的祖先不肯听从他，反而弃绝他，心里归向埃及，对亚伦说：‘给我们做些神像，在我们前面引路，因为领我们出埃及地的摩西，我们不知道他遭遇了什么事。’当时他们造了一个牛犊，向那偶像献祭，并且因自己手所做的而欢乐。**”

那为自己的生命而面临危险，被以色列人轻视和抛弃的摩西，上帝兴起他，并“**藉着在荆棘丛中向他显现的天使差派了他**”。司提反称之为天使的那位，摩西看见并称之为上帝。“**这摩西曾对以色列人说：‘上帝要从你们弟兄中给你们兴起一位先知像我’**”，也就是说，像我一样，因理应受到尊敬的事情而被轻视。法老想杀摩西，摩西逃走了；希律想杀主，主逃到埃及。法老和希律都图谋杀害婴孩；他们都颁布了命令；但这两项命令都没有得到遵守。

“**这人曾在旷野会中，同那在西奈山上对他说话的天使在一起**”。这段经文表明，人变好或变坏，并非取决于所处之地。因为那些被提及的人，虽然身处埃及之外，心却仍在埃及，不肯离弃对埃及习俗的思念，正如福音书所说：“**你的财宝在哪里，你的心也在那里**”（路加福音 12:34）。许多人虽仍在地上，却积攒财宝在天上，他们的心也在那里。然而，那些违背上帝旨意的天使，虽身在天上，心却向往地上的事物，以致被逐到地上。

“**领受活泼的道**”。

这里称特殊意义的道为活泼的道，这些道的意义可以通过普通的言语或预言来阐明。

“**为我们造神**”。不是造一个神，而是造众神。

“**那些日子里他们做了一个牛犊**”。大卫也说过同样的话：“**他们在何烈山做了一个牛犊**”（诗篇 105, 19）。指出何烈山并非没有目的，而是为了表明以色列人的极端愚蠢：上帝在这里向摩西显现，而他们却在这里制造偶像并向其献祭。

徒 7:42-50。神就转脸不顾，任凭他们侍奉天上的星宿，正如先知书上所写的说：“**以色列家啊，你们在旷野四十年，岂是将祭物和祭祀献给我吗？你们抬着摩洛的帐幕和理番神的星，就是你们所造为要敬拜的像。因此，我要把你们迁到巴比伦外去。**”（阿摩司书 5:25-27）。“**我们的祖宗在旷野有法柜的帐幕，是照着神吩咐摩西，叫他按照所看见的样式做的。我们的祖宗相继承受这帐幕，当神在他们面前赶出外邦人，他们就同约书亚把帐幕搬进承受为业之地，直到大卫的日子。大卫在神面前蒙恩，祈求为雅各的神寻得居所，却是所罗门为神建造殿宇。其实，至高者并不住人**

手所造的，就如先知所说：‘主说：天是我的座位，地是我的脚凳。你们要为我造怎样的殿宇？哪里是我安身的地方呢？这一切不都是我手所造的吗？’”（以赛亚书 66:1-2）。

“任凭……侍奉”这个说法，相当于“允许”，正如使徒保罗所说的“神任凭他们存邪僻的心”（罗马书 1:28）相当于“允许他们沉溺其中”。因此，他说：因为犹太人有如此强烈的欲望——侍奉受造物而不是造物主，神经常通过先知责备他们这种任意妄为，后来，当他们变得顽固不化时，神就允许他们做他们想做的事。而“转脸不顾”这个说法，相当于“脱离另一种意愿”，因为一种意愿表明了神的意愿，另一种意愿表明了出于怜悯的允许。因为他的意愿与律法相同：“要敬拜主你的神，单要侍奉他”（路加福音 4:8）。但是，对于那些顽固不化的人，他允许他们继续不敬虔，因为他不希望人们出于必要而侍奉他，以免限制那些拥有自由意志的人。

有些人认为“天上的星宿”这个表达等同于“天使”。“借着天使所传的话”（希伯来书 2:2）。但司提反说的不是天使，而是犹太人崇拜的星星，即：代替晨星——启明星的金牛座，以及作为天空女王的月亮。这个表达几乎在所有提到星辰和星星的地方都会用到。

“以色列家啊，你们在旷野四十年，岂是将祭物和燔祭献给我吗？”请注意，他首先提到他们将祭物献给他自己，然后才提到献给偶像的祭物。这是因为在此之前，从未出现过“祭物”这个词，而只有“诫命”和“活泼的道”。他提出这个证据并非没有原因，而是为了表明没有必要献祭。他说：“你们岂是将祭物和燔祭献给我吗？”而不是说：“你们不能说你们将祭物献给偶像，是因为你们将祭物献给上帝；相反，你们首先将祭物献给他们，而且是在旷野，在那里我特别庇护你们。因此，如果我说这座殿要被拆毁，礼仪和祭物要被更改，我并没有说什么新鲜事。因为你们似乎很看重的摩西，四十年间既没有献祭，也没有建造殿宇，大卫也没有这样做，尽管你们已经拥有这片按拈阄分得的土地。先知们也说过这些祭物是不需要的。当你们的祖先和你们都弃绝摩西的时候，你们又怎能以摩西为借口为自己辩护呢？”

“你们抬着摩洛哥的帐幕和理番神的星”。神圣的摩西上山去领受律法，而他们，血统上的以色列人，却来到亚伦面前说：“为我们做神像”（出埃及记 32, 1）。因此，他们在旷野里造了一只牛犊，这牛犊是一个显而易见的偶像；他们逐渐地也造了许多其他的偶像。特别是，他们沉迷于崇拜星星。除了牛犊，他们还“抬着”“摩洛哥的帐幕”。他们建造了一个帐幕，并在其中放置了一个偶像，称之为摩洛哥。这是一个摩押人的偶像。它的前额上部有一块透明的石头，形状像晨星——启明星。而“摩洛哥”这个词翻译过来就是“他们的国王”。因为阿基拉和提奥多提翁就是这样解释的。而启明星的形象是由艺术家制作的。因此，“抬着摩洛哥的帐幕”，也就是你们国王的帐幕。他是什么样的国王？“理番神的星”，这个名字翻译过来就是“昏暗”或“盲目”。因此，他们崇拜晨星，直到太阳的光辉出现。然而，这些崇拜者变得盲目，或者说理番，不是因为星星产生了这种盲目，而是因为这种崇拜成为了这种昏暗的原因。

“我要把你们迁到巴比伦以外去”。先知说：“我要把你们迁到大马士革以外去”（阿摩司书 5, 27）。而司提反说“巴比伦以外”，是遵循犹太人的解释，或者因为巴比伦是大马士革人土地的尽头。七十士译本说：“大马士革以外”。

“我们的祖先在旷野里有见证的帐幕”。他们拥有它是为了有神作为见证。称它为见证的帐幕，也就是奇迹和命令的帐幕。

“正如吩咐摩西的那位所吩咐的”。帐幕的建立是在山上，它在旷野里是可移动的，而不是固定在一个地方。即使是在山上与摩西说话的是天使，他仍然是代表神说话。在神圣的经文中有很多这样的例子。因此，在出埃及记中说，耶和华的使者对摩西说：“摩西，摩西！……不要靠近这里”（出埃及记 3, 4 5）。稍后，这位天使说：“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神”（出埃及记 3, 6）。

使徒行传 7:51-53 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的祖宗逼迫呢？他们杀了预先宣告那义者要来的人，如今你们作了那义者的出卖者和凶手，你们领受了天使所传的律法，竟不遵守。

为什么之前一直温和地对人民说话，现在却使用了严厉的措辞？因为他看到他们没有注意到所说的话。“你们时常抗拒圣灵”——不仅仅是现在。他以此表明：

他所说的话是出于圣灵，尤其是在他临近死亡的时候，因为他充满圣灵，当然知道这一点。他表现出极大的、无所畏惧的勇气，他对他们所说的话不是他自己的，而是先知的话。“时常”，他说，“抗拒”。当上帝不希望有祭祀时，你们献祭，然后，当他想要祭祀时，你们却不献祭。再次，当圣殿存在时，你们侍奉偶像，而当他希望你们脱离圣殿时，你们却做相反的事情。而且，他没有说：“抗拒上帝”，而是“圣灵”。

因为圣灵和上帝之间没有任何区别。

“抗拒……你们的祖先怎样，你们也怎样”。表明这种罪恶更多地落在他们身上，因为它由来已久。基督也这样做，因为他们非常夸耀自己的祖先。

“你们的祖先有哪一个先知没有迫害过呢？”如果你们的祖先杀害了这些预言者，那么我，宣讲他们所预言的那一位，被你们这些过于骄傲于自己祖先的人杀害，也就不足为奇了。

“他们杀害了预告义者来临的人”。他说“义者”，表明他被他们不公正地杀害了，因为如果他是公正的，那么杀害他的人就非常不公正。他称他为义者，因为他们也无法否认这一点。他们从未谴责他为不义之人，因为他们怎么会谴责一个甚至没有住所的人呢？但他向他们揭示了他们的两项罪行：谋杀和背叛。因为他说：“现在你们成了背叛者和凶

手……你们领受了天使传达的律法，却没有遵守”，也就是由天使安排并通过在荆棘丛中显现的那一位所交付的律法。他表明他们既不顺服上帝，也不顺服天使、先知和圣灵。

使徒行传 7:54-56. 众人听了这话，怒火中烧，向司提反咬牙切齿。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：“看哪，我看见天开了，人子站在上帝的右边。”

如果犹太人想杀死司提反，为什么不立刻杀死他呢？因为他们想为自己的大胆行为找一个合理的借口，因为他给他们造成的侮辱并不是一个杀死他的合理借口；而且，他们认为是对他们的侮辱，并不是他自己的侮辱，而是先知对犹太人的谴责。与此同时，他们也不希望人们认为他们杀死他是因为与他们个人有关的事情，就像判处基督死刑时一样，而是好像他们是因为不敬虔而杀人。因为他们不满足于用谋杀来玷污自己，而是希望并关心玷污被杀者的荣誉。因为他们害怕，如果他们因为个人侮辱而杀死他，他会受到更大的尊敬。

“耶稣站在上帝的右边”，这“站立”意味着坚定和不可动摇。而且他们已经承认了这一点：他们那时已经认为祂是站立的。

徒 7:57-60. 众人大声喊叫，捂着耳朵，一齐拥上前去，把他推到城外，用石头打他。作见证的人把衣裳放在一个名叫扫罗的少年人脚前。他们用石头打司提反的时候，司提反呼吁说：“主耶稣啊，求你接收我的灵魂！”又跪下大声喊着说：“主啊，不要将这罪归于他们！”说了这话，就睡了。

当基督说：“你们要看见人子坐在权能者的右边”（太 26:64）时，犹太人称这是亵渎，并攻击了他。现在也是如此：听到司提反的话，他们就冲向他。但那时他们撕裂衣服，而这里他们“捂着耳朵”。

“把他推到城外，用石头打他”。他们发现自己完全无法阻止司提反的讲话，于是“用石头打他”。即使他说的是谎言，也应该把他当作疯子放走。如果他说的是真话，就更应该感到惊讶。“把他推到城外”，杀了他，就像他们对耶稣所做的那样。

“作见证的人把衣裳放在一个少年人脚前”。路加称那些被犹太人推出来作伪证陷害司提反的人为见证人。福音传道者以此暗示了两种情况：那些被认为是见证人的人，当他们脱下衣服以便更自由、更无阻碍地扔石头时，更愿意进行谋杀；以及那个后来成为宇宙传道者的人，当时也协助了谋杀，因此在他身上发生了一些神圣的、令人惊奇的和非人类的变化。

而“主耶稣，接收我的灵魂”这句话，是教导和向他们表明他不会灭亡。

“他们用石头打司提反”。既然称义是通过信基督而实现的，并且在他里面人性充分地获得了纯真，并赐予了我们新的权利，根据这权利，我们的灵魂不再下到地狱，而是像以前一样，被送到永生上帝的手中，所以，圣司提反知道这一点，就说：“主耶稣！接收我的灵魂”。而蒙福的彼得写道：“所以，那些按上帝旨意受苦的人，要将自己的灵魂交托给他，因为他是信实的创造者”（彼前 4:19）。

“跪下，大声喊着说：主啊！不要将这罪归于他们”。他说，他不是简单地祈祷，而是热切地祈祷，因为上帝允许他的灵魂至今仍留在身体里。注意这声音和在苦难中的极度忍耐。他以此表明，他之前对他们所说的话，不是出于愤怒，而是为了让他们陷入困境，揭露和责备他们。

.hr{display: block; border:1px solid;}

第八章

徒 8:1-4. 扫罗也喜悦他被害。从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫。除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。有虔诚的人把司提反埋葬了，为他大大悲伤。扫罗残害教会，进各家，拉着男女下在监里。那些分散的人往各处去传道。

路加说，使徒们自己并没有分散，而是留在耶路撒冷，因为哪里攻击最猛烈，哪里就应该有最好的战士，并为其他人树立勇敢和无畏的榜样。

“有虔诚的人把司提反埋葬了”。如果他们是“虔诚的”，那么他们怎么会“大大地哀哭呢？”这是因为他们还不完全。另一方面，失去了这样的教导、这样的保护和这样的奇迹，并看到这位义人躺在那里死去并被石头砸死，谁又不会哭泣呢？

“扫罗残害教会”。独自一人，闯入各家，这是极大的疯狂。这是因为他为律法献出了自己的灵魂。

使徒行传 8:5-8. 腓利下到撒玛利亚城，向他们传讲基督。众人听见了腓利所说的话，又看见他所行的神迹，就同心合意地听从了他。因为有许多人被污鬼附着，那些鬼大声呼叫，从他们身上出来；还有许多瘫痪的和瘸腿的，都得了医治。在那城里，就大有欢喜。

此腓利并非十二使徒之一，而是被选出来照顾寡妇的七人之一，他也曾给太监施洗，并向西门传道。请听福音传道者路加所说：司提反被杀后，“在耶路撒冷，教会大遭逼迫，除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处”（8:1）。由此可见，使徒腓利与其他使徒一同在耶路撒冷。路加作此说明是为了表明，腓利给那些在撒玛利亚接受基督教教义的人施洗。使徒彼得和约翰从耶路撒冷来到他们那里，将圣灵的恩赐赐给他们。如果他是十二使徒之一，他

也有权柄赐予圣灵的恩赐。他只是作为门徒施洗，而最终的恩典是由那些被赋予权柄赐予这种恩赐的使徒所赐予的。另有人说，腓利没有将圣灵降在受洗者身上，是因为他只是一个由与司提反在一起的人推举的执事，既没有长老的职分，也没有主教的职分，不像主所拣选的门徒那样。而他是一个执事，保罗在《规则》中证明了这一点——他不仅证明了他，也证明了给保罗本人施洗的亚拿尼亚。作为执事，他在撒玛利亚长老不足的情况下施洗，因为在必要时，当没有长老时，也允许执事施洗，正如圣灵亲自教导的那样，圣灵感动腓利接近太监。需要注意的是，受洗后，通过按手，奉主耶稣的名祷告，圣灵降临在受洗者身上。因此，直到今天，这个仪式仍然以同样的形式进行。

使徒行传 8:9-21。那时，城里有一人，名叫西门，素来行邪术，使撒玛利亚的百姓惊奇，自命为大。众人，无论大小，都听从他，说：“这人就是神的大能。”他们听从他，是因为他长久用邪术使他们惊奇。及至他们信了腓利所传神的国和耶稣基督的名，连男带女就都受了洗。西门自己也信了，既受了洗，就常与腓利在一处，看见所行的异能和大神迹，就甚惊奇。在耶路撒冷的使徒听见撒玛利亚人领受了神的道，就打发彼得、约翰往他们那里去。二人到了，就为他们祷告，要叫他们受圣灵。因为圣灵还没有降在他们任何一个人身上，他们只是奉主耶稣的名受了洗。于是使徒按手在他们头上，他们就受了圣灵。西门看见使徒按手，就有圣灵赐下，就拿钱给使徒，说：“把这权柄也给我，叫我手按着谁，谁就可以受圣灵。”彼得却对他说：“你的银子和 you 一同灭亡吧！因你想用钱买神的恩赐。你在这道上无份无关，因为你在神面前心不正。”

再看看西蒙的另一次尝试。路加说，他被认为是伟大的力量。因此，当时也有被巫术迷惑的人，直到腓力来把他们从迷途中带出来，因为西蒙对犹太人说：“我是父”，对撒玛利亚人说：“我是基督”。“**西蒙自己也信了**”。他信不是为了信仰，而是为了自己也能行神迹。他认为如何行神迹呢？他自己迷惑人，也制服被鬼附的人，因此他认为使徒们也像他一样使用某种技巧。所以他才给钱。同样，为了不失去这种恩赐，他一直跟在腓力身边。

徒 8:22-25。“**所以你要悔改你这罪恶，祈求主，或者你心中的意念可得赦免。我看出你正在苦胆之中，被不义捆绑。**”西蒙回答说：“请你们为我求主，免得你们所说的临到我身上。”使徒们既证明主道，而且传讲了，就回耶路撒冷去，一路在撒玛利亚好些村庄传扬福音。

按照异端邪说的说法，对西蒙说“悔改”是多余的，因为他生来就是这么坏。他们说，人天性邪恶，不能随意改变。但说“**所以你要悔改**”并非徒劳，因为他也有自由意志，“**祈求主，或者你心中的意念可得赦免**”。彼得对西蒙说这话，好像他若哭泣悔改，就不会得到宽恕。但这种表达方式在先知中也很常见。尤其是彼得预见到他不会悔改。所以他说：“**或者你可得赦免**”。因为西蒙说“**请你们为我求主**”，不是因为他悔改了，而是为了面子。否则，哭泣在哪里？悔恨和认罪在哪里？

“**我看出你正在苦胆之中，被不义捆绑。**”

充满愤怒的话语。但彼得没有惩罚他，免得他的信仰后来显得是出于必然的力量和恐惧，而这件事显得残酷。

“**他们作完了见证，讲了主的道，就回耶路撒冷去**”。也许他们是为了西门而回去，免得他被迷惑，以后变得坚定。请注意，他们不是一开始就去撒玛利亚，而是在犹太地被赶出去的时候去的，就像基督一样。

徒 8:26-33。有主的一个使者对腓利说：“起来，向南走，往那从耶路撒冷下迦萨的路上去，那路是旷野。”他就起身去了。看哪，有一个埃塞俄比亚人，是个太监，是埃塞俄比亚女王干大基手下有权柄的大臣，掌管女王的一切库藏。他上耶路撒冷去礼拜，现在回来，坐在自己的车上，念先知以赛亚的书。圣灵对腓利说：“你去贴近那车走。”腓利就跑过去，听见他念先知以赛亚的书，便说：“你所念的，你明白吗？”他说：“没有人指教我，怎能明白呢？”于是请腓利上车，与他同坐。他所念的那段经文是：“他像羊被牵去宰杀，又像羊羔在剪毛的人面前无声，他也是这样不开口。他卑微的时候，他的审判被夺去，谁能述说他的世代呢？因为他的生命从地上被夺去。”（赛 53:7-8）。

我认为，这位腓利是七执事之一，因为如果不是的话，他从耶路撒冷去的地方就不会是正午（南方），而是北方了。而从撒玛利亚（七执事之一的腓利就在那里教导）去的地方才是正午。

“**往耶路撒冷下迦萨的路上去，那路是旷野。**”天使这样说，是为了让腓利不要害怕犹太人的袭击。

“**他就起身去了。**”注意他的顺服。腓利没有问，也没有说：“为什么？”，而是随着命令“**起身去了**”。

“**有一个埃提阿伯人，是个有大权的太监，在埃提阿伯女王干大基手下总管银库，他上耶路撒冷礼拜。**”在埃塞俄比亚，妇女掌权；其中一位因继承权而被称为干大基；她手下有一个太监掌管国库。请注意，当时并非节日，但他还是去了耶路撒冷，而且是从一个迷信的城市去的，并且在路上阅读，而且读的是先知中伟大的以赛亚，此外，他读的时候并不理解自己所读的内容，而且如此热心地专注于阅读。

“**你明白你所读的吗？**”他的提问方式很巧妙，既不奉承，也不赞扬，也不指责对方无知。而是以一种激发更大渴望的方式提问，并表明所读的内容蕴藏着巨大的宝藏。太监坦诚地承认：“**若没有人指教我，我怎能明白呢？**”然后他请求腓利教导他。

“**他像羊被牵去宰杀**”。引用的这些话语的含义非常清楚，因为在特定的时间，羊会被带去剪毛，牧羊人会将剪毛的工具放在它们身上，然而，羊会忍受这一切，不会攻击那些这样做的人。基督也是如此，忍受着羞辱，并没有以羞辱回报羞辱。

“他卑微的时候，他的审判被剥夺了”。指的是对他进行的非法审判，当时真理被掩盖。

“谁能述说他的世代呢？”也就是说，在他复活后所显现的崇高尊严，证明就是他在救赎事业中所做的一切。当人们想到“这是谁？他是怎样的一个人？而且还是上帝的独生子，竟然忍受了这一切？”时，谁又能用言语来表达呢？

“他的生命从地上被夺去”。这句话的意思是“他的生命被夺走并升到高于地上的地方”，也就是指独生子的活动范围和存在，当他在肉体之外被观察到，不再像在我们中间一样。

徒 8:34-40. 太监对腓利说：“请问，先知说这话是指着谁？是指着自己呢？是指着别人呢？”腓利就开口，从这经上起，对他传讲耶稣。他们往前走，到了有水的地方，太监说：“看哪，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？”腓利说：“你若是一心相信，就可以。”他回答说：“我信耶稣基督是神的儿子。”于是吩咐停车，腓利和太监二人同下水里去，腓利就给他施洗。从水里上来，主的灵把腓利提了去，太监也不再见他了，就欢欢喜喜地走路。后来有人在亚锁都遇见腓利，他走遍那地方，在各城宣传福音，直到凯撒利亚。

“请问，这是指着谁……？”要知道，先知有时也会谈论其他人，或者以另一个人的身份谈论自己，因为这个问题显示了他是一个非常善于观察的人。

“看哪，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？”看他多么明智。他先是读，但不明白，后来又读了同样的预言；其中包含了关于耶稣基督的受难、复活和圣灵恩典的教义。然后他请求受洗；腓利从这个预言开始，按顺序向他解释。他因渴望而振奋，逐渐被引导到受洗。但他没有说“给我施洗”，而是说：“有什么妨碍呢？”这个问题表明了他接受洗礼的强烈愿望。

“主的使者把腓利提走了”。天使带走了他，这使得所发生的事情更加神奇，同时也给腓利带来了喜悦，因为他有幸获得了与先知们相同的待遇，例如哈巴谷。他被从太监那里带走是件好事，因为太监会请求腓利和他一起去，如果腓利因情况需要而拒绝，他会感到悲伤。所以一切都以神圣的方式安排好了：腓利出现在亚锁都。他应该在那里继续传道。

.hr{display: block; border:1px solid;}

第九章

徒 9:1-2. 扫罗仍然向主的门徒口吐威吓凶杀的话，去见大祭司，求他发文书给大马士革的各会堂，若是找着信奉这道的人，无论男女，都准他捆绑带到耶路撒冷。

卢卡在解释保罗——扫罗，未来的伟大使徒保罗——对信徒和教会的狂热时表明，他被不洁的嫉妒所迷惑，因为基督所说的话在他身上应验了：“凡杀你们的，以为是侍奉神”（约 16:2）。因为他这样做不像其他犹太人。绝非如此！他这样做是出于嫉妒，这一点显而易见，因为他甚至去了外面的城市，而犹太人甚至没有注意到那些在耶路撒冷的人。他们只关心一件事，那就是享受荣誉。扫罗去大马士革是因为这是一个伟大而统治的城市，他害怕这个城市会被基督教的宣讲所吸引。他没有向总督提出请求，而是去找大祭司，因为他打算一切都合法地进行。

“凡遇见信奉这道的，无论男女，都捆绑带到耶路撒冷”。什么是“信奉这道的？”也许信徒是这样称呼自己的，因为只有他们的信仰才能使我们升入天堂。或者，保罗称他们为这条道路的信徒——道路，可能是出于蔑视和嘲笑，因为他们通常称不诚实的人为“迷路的人”。他寻求的权力不是当场惩罚基督徒，而是将他们带到耶路撒冷，因为他想以更大的权力行事。

徒 9:3-9. 扫罗行路，将近大马士革，忽然从天上发光，四面照着他。他就仆倒在地，听见有声音对他说，扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？他说，主阿，你是谁？主说，我就是你所逼迫的耶稣。你用脚踢刺是难的。他战战兢兢地问，主阿，我当做什么？主对他说，起来，进城去，你所当作的事，必有人告诉你。同行的人，站在那里，说不出话来，听见声音，却看不见人。扫罗从地上起来，睁开眼睛，却不能看见什么。有人拉着他的手，领他进了大马士革。三日不能看见，也不吃，也不喝。

这个异象不是发生在城里，而是在路上和安静的地方，因为人群不会相信，只会嘲笑，就像在耶稣基督那里，听到从天上来的声音的人“说这是雷声”（约 12:29）。而扫罗值得被相信，因为他讲述了发生在他身上的事。因此，不是在耶路撒冷，也不是在大马士革，而是在路上“忽然有光从天上四面照着他”，这样发生在他身上的事，别人就不会另作解释，而是让他自己解释，因为他值得被相信，因为他既看到了异象，也经历了痛苦。保罗在亚基帕面前辩护时也说了这一点（参见徒 26:12-18）。

“扫罗，扫罗！你为什么逼迫我？”基督没有对他说：“相信！”，而是责备他说：“你为什么逼迫我？”几乎是说：“你从我这里受到了什么小的或大的伤害，你为什么要这样对我？”

“我就是你所逼迫的耶稣”。这句话的意思是“不要以为你是在与人作对，而是在与你的主作对”。为什么这个异象和劝诫没有一开始就给扫罗？为了表明基督确实复活了。因为如果不是他的复活的力量很大，一个逼迫他的人，一个不相信他复活的人，一个疯狂地迫害信徒的人，怎么会相信呢？为什么不是在复活后立刻发生？为了更明显地揭示对复活教义的敌意，并使保罗的思想转变显得更加神圣。

“同行的人站在那里，说不出话来，听见声音，却看不见人”。照亮所有与他同行的人，是为了让他们见证这个异象，但他没有使所有人都瞎眼，只使保罗一个人瞎眼，这样人们就不会认为这是一场普遍的、偶然的、不幸的，而是为了表明这是神圣旨意的完全行动。为什么与他同行的人没有相信？为了让他们能够成为保罗所发生之事的可靠见证人。因为如果他们相信了，就会显得他们是带着偏见作证。与保罗同行的人听到了谁的声音？是保罗自己的声音，当他回答时，只有他听到了天上的声音。因此，这里说：“同行的人站在那里，说不出话来，听见声音”，也就是保罗的声音，“却看不见人”，他回答的是谁。后来，在耶路撒冷，保罗讲述说：与我同行的人...“看见了那光，却听不明白对我说话的声音”（徒 22:9）。

扫罗从地上起来，睁开眼睛，却不能看见什么。保罗的眼睛受损，乃因光芒过于强烈，以致伤及目力，正如眼睛有其限度。亦有人说，过大的声音使人耳聋麻木。

“三天之久，不能看见，也不吃，也不喝。”他为什么这样做呢？因为他非常后悔自己迫害教会，他悲伤、祈祷，并祈求上帝宽恕他。

徒 9:10-16。在大马士革有一个门徒，名叫亚拿尼亚。主在异象中对他说：“亚拿尼亚！”他说：“主，我在这里。”主对他说：“起来，往直街去，在犹太的家里，访问一个大数人，名叫扫罗。他正在祷告，又看见了一个异象，有一个人，名叫亚拿尼亚，进来按手在他身上，叫他能看见。”亚拿尼亚回答说：“主啊，我听见许多人说，这人怎样在耶路撒冷苦害你的圣徒，并且他在这里得了祭司长的权柄，捆绑一切求告你名的人。”主对他说：“你只管去，他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王，并以色列人面前，宣扬我的名。我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。”

为什么亚拿尼亚，不是救世主最令人难忘和著名的门徒之一，却获得了宣布和医治保罗的权力，而保罗本应成为如此伟大的福音传道者？因为保罗必须由基督本人而不是人来教导信仰的真理。因此，亚拿尼亚为他施洗并医治了他，但什么也没教他。他不是非常出名的人之一，这一点从他的恐惧和害怕中可以明显看出，这从他的话语中可以看出。他非常害怕保罗的迫害，以至于当他听到主的名字时，他感到震惊和恐惧。他甚至没有注意到接下来所说的话：扫罗“正在祷告”，他看到了异象，他失明了，亚拿尼亚被派去帮助他并拯救他。

“在异象中看见一个人，名叫亚拿尼亚”，因为他看不见，因为他失明了。

“他的大祭司那里得到权柄捆绑所有人”。他们从哪里得知这件事的？自然是那些身处恐惧中的人会打听并了解针对他们的阴谋。看看这恐惧有多大，因为它不允许“保罗”这个名字传到他耳中，就已经说：“我怕他把我带到耶路撒冷”。

“你只管去，因他是我所拣选的器皿”。主说，他不仅会成为信徒，还会成为教师，并且会充满勇气，“在外邦人和君王面前”，也会在犹太人面前出现。主以此来鼓励亚拿尼亚，同时也让他感到羞愧，仿佛在说：“如果他为了我如此狂热，甚至杀人，但仍然会忍受一切，难道你甚至不愿意给他施洗吗？所以我命令你去找他，因为“他是我所拣选的器皿”，他将传扬我的名。”亚拿尼亚听到保罗瞎了眼，很高兴，他的话的意思是：“这样很好，让他瞎着吧，你为什么要命令我打开他的眼睛？让他再次捆绑我们吗？或者让他再次惩罚我们吗？”对此，主说：“他不仅不会做任何可怕的事情，而且会为我忍受很多。”

徒 9:17-19。亚拿尼亚就去了，进了那家，按手在他身上，说：“兄弟扫罗！主耶稣，就是在你来的路上向你显现的那位，差我来，叫你能看见，又被圣灵充满。”扫罗的眼睛上，好像有鳞立刻掉下来，他立刻就能看见了，于是起来受了洗，吃了些东西，就健壮了。扫罗和大马士革的门徒同住了几天。

看看，在极大的恐惧之后是怎样的顺服。因此，亚拿尼亚的这些话不是因为不信，而是因为恐惧和战兢而说的。

“兄弟扫罗！主耶稣，就是在你来的路上向你显现的那位，差我来”。立刻让他知道了主的名字。而且基督没有对亚拿尼亚说：“我向扫罗显现了”，而是说：“他被圣灵教导了”；而且，耶稣基督并没有亲自向他显现，而是通过行为和行动显现的。他说“向你显现的那位”；没有说：“使你眼瞎并使你免受羞辱”。他说“差我来”。他说，这不是我的事。我是恩典的仆人。因此，他们不能凭自己捏造任何东西。

“立刻好像有鳞从他眼睛上掉下来”。鳞片脱落，表明炎症严重，治愈是毋庸置疑的。

“起来受了洗，吃了饭，就健壮了”，因为他的体力一部分因旅途劳顿而减弱，一部分因恐惧而减弱，一部分因饥饿而减弱，还有一部分因胆怯而减弱。注意，在他获得伟大的恩赐之前，他不敢接受食物。

徒 9:20-22。随即在各会堂里宣传耶稣，说他是神的儿子。凡听见的人都惊奇，说：“这不是在耶路撒冷残害求告这名的那人吗？他来这里，不也是要捆绑他们，带到祭司长那里去吗？”但扫罗越发有能力，驳倒住在耶路撒冷的犹太人，证明耶稣是基督。

保罗没有说耶稣复活了，他还活着，而是说了什么？他立刻仔细地证明“他是神的儿子”。他立刻成了老师，因为他并不为自己所发生的变化感到羞耻，因为对他来说已经很清楚。

“扫罗越发有能力，驳倒犹太人”。犹太人很困惑，因为他从摩西律法中学到的东西，也用来质问他们。他们以为摆脱了司提反，也就摆脱了这些争论，结果却发现另一个争论者，比司提反更强大。他通过证明这一点，从他们已知的

经文中进行教导和解释。

使徒行传 9:23-26。过了多日，犹太人商议要杀扫罗，他们的计谋传到扫罗耳中。他们又昼夜在城门把守，想要杀他。但门徒夜间用筐子把他从城墙上缒下去。扫罗到了耶路撒冷，想要与门徒结交，他们却都怕他，不信他是门徒。

犹太人又回到了他们最坚定的想法，但现在他们不再寻找诽谤者和伪证人，而是自己试图进行谋杀。因为他们看到这件事已经变得强大，所以他们不再将其提交给法庭。

“门徒就在夜间用筐子把他从城墙上缒下去”。请注意，保罗不是靠恩典得救，而是靠人的智慧，这样你就会明白，即使没有奇迹，丈夫的美德也会闪耀。

“扫罗来到耶路撒冷，想要与门徒结交”。摆脱危险后，他不仅没有躲藏起来，反而去了那些迫害他们更严重的地方。请注意，他甚至在寻找救世主的门徒，他全身都充满了对传道的渴望和热情，而且他比其他人更晚来到基督面前，这使他更加热心。

可能会合理地产生疑问，使徒保罗在书信中说：“我没有上耶路撒冷……而是去了阿拉伯，又回到了大马士革。过了三年，才上……耶路撒冷去见彼得……至于别的使徒……除了主的兄弟雅各，我没有看见别的”（加拉太书 1:17-19），而这里说他来到耶路撒冷，巴拿巴带他去见使徒。因此，要么使徒保罗在《加拉太书》中说：“没有上”，意思是说他去不是为了让使徒们认可他的教义，要么，如果不是这样，就必须假设，针对他在大马士革的阴谋不是在他皈依基督教信仰后立即发生的，而是在他从阿拉伯回来后，皈依三年后发生的。这样，他就完成了去耶路撒冷的旅程。因此，他没有去见使徒，而是“想要与门徒结交”。他这样做，同时既是老师，又是学生。或者保罗在《加拉太书》中没有提到这次去耶路撒冷的旅程，因为他的历史学家²¹省略了很多内容，并将不同时期发生的事件合并在一起。路加说，他“想要”“与门徒结交”。他不是大胆地走向他们，而是带着胆怯。

“大家都怕他，不相信他是门徒”。当然，害怕的是门徒，而使徒们不相信他的转变，因为在人类的理解中，一个如此热烈的迫害者转变为传道者，这确实是令人难以置信的。

徒 9:27-31。巴拿巴接待他，领他到使徒那里，述说他在路上怎么看见主，主怎么向他说话，他在大马士革怎么奉耶稣的名放胆传道。于是扫罗在耶路撒冷和使徒们一同出入，奉主的名放胆传道，并与希腊人讲论辩驳；他们却想法子要杀他。弟兄们知道了就送他下凯撒利亚，打发他往大数去。那时，犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安，建立起来，凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰，人数就增多了。

巴拿巴是个温和宽容的人，这一点从这件事和他之后所做的事情中可以看出。也许他以前就认识保罗，是他的朋友。他把保罗带到哪些使徒那里？也许是彼得和雅各，保罗自己在《加拉太书》中 also 说他认识他们。注意保罗：他没有以谦逊自居的态度去见使徒，而是像一个学生一样去见门徒。而巴拿巴把他带到使徒那里，并讲述了保罗的胆量。

“也与希腊人辩论”或与那些说希腊语的犹太人辩论。因为其他顽固的犹太人甚至无法正眼看他，或者更确切地说，甚至决定杀了他。

“弟兄们知道了，就送他往凯撒利亚去”。他们因司提反的遭遇而感到害怕，便送他往凯撒利亚去，然后又送他往大数去，好让他既在那里教导，又像在自己的家乡一样安全，因为犹太人不像对他那样对其他人发狂。因为他们已经认识了其他的使徒，而且随着时间的推移，针对他们的愤怒已经减弱；他们也知道他们经常找到保护自己的方法，以及他们在人民中享有的尊重。

“那时，犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安”。路加想说彼得是从那里来的。因此，为了让你不要认为他是出于恐惧才这样做的，他首先说这些教会享有平安，因为当耶路撒冷处于敌对状态时，使徒们住在那里，而当那里恢复平时，他们就go其他地方传道。

使徒行传 9:32-35。彼得巡行各处的时候，也到了住在吕大的圣徒那里。在那里遇见一个人，名叫以尼雅，得了瘫痪，在床上躺卧八年。彼得对他说：“以尼雅，耶稣基督医好你了，起来，收拾你的褥子。”他就立刻起来了。凡住在吕大和沙仑的人都看见了他，就归服了主。

为什么彼得没有期待发现这个人的信心，也没有问他是否愿意被医治？这个神迹的施行，当然主要是为了教导众人。因为路加说：“凡住在吕大和沙仑的人都看见了他，就归服了主”。另一方面，神迹在这里还没有显出它的力量。因此，在这里要求对它们的信心是不合适的。所以使徒们也没有问瘸子。正如基督开始施行神迹时，没有要求信心一样，他们也没有要求。但在耶路撒冷，对他们的信心当然早已传播开来：所以许多人希望，“甚至有人将病人抬来，放在街上，叫彼得经过的时候，或者得他的影儿照在什么人身上”，路加说，“好叫他们都得医治”（使徒行传 5:15）。因此，那里行了许多神迹，而这里才刚刚开始。

使徒行传 9:36-43。在约帕有一个女徒，名叫塔比莎，意思是“羚羊”；她乐善好施，行了许多善事。那时，她生病死了。他们把她洗净，停放在楼上。吕大靠近约帕，门徒们听说彼得在那里，就打发两个人去求他，请他快到他们那里去。彼得就起身，和他们同去；到了，他们领他上了楼，所有的寡妇都含着眼泪站在彼得面前，给他看多加与她们同在当时所做的内衣和外衣。彼得叫众人退去，跪下祷告，然后转身向死人说：“塔比莎，起来！”她就睁开眼睛，

看见彼得，就坐了起来。彼得伸手扶她起来，叫众圣徒和寡妇都来，把她活活地交给他们。这事传遍了整个约帕，许多人就信了主。彼得在约帕，同一个名叫西门的皮匠住了许多日子。

路加称女徒的名字为“**塔比莎，意思是‘羚羊’**”，表明她名副其实：像羚羊一样机警敏捷。因为许多名字的由来都出于神圣的安排。

“那时，她生病死了。他们把她洗净，停放在楼上。”也就是说，他们做了所有应该为死者做的事。在约帕的门徒们派人去请彼得，“**请他快到他们那里去**”。注意其他人的朴素和彼得毫无傲慢。他们没有亲自去，而是派两个人去请求医治，他就去了。为什么他们没有在她死前叫他来？他们认为不应该为此事打扰门徒，分散他们的注意力，给他们的传道工作带来困难。因此，路加说那里离得很近。

“**所有的寡妇都含着眼泪站在彼得面前，给他看多加与她们同在做时的内衣和外衣。**”“**与她们同在**”这个表达表明她非常谦卑，因为她和她们在一起，和她们住在一起，待所有人如己，而不是像我们现在这样。

“**彼得叫他们都出去，就跪下祷告**”。他为什么要赶走所有人？为了不被眼泪所动，失去内心的平静。“**跪下**”，虔诚地祈祷。然后扶起复活的她；之后她的生命和力量逐渐恢复。

“**叫众圣徒和寡妇进来，把多加活活地交给他们**”，安慰一些人，庇护另一些人。注意彼得身上没有任何傲慢。在完成了如此伟大的奇迹之后，他寻求的住所不是在她家，也不是在其他任何著名人士的家中，而是在一个名叫西门的皮革匠家中；他不以卑微的人为耻，也不给伟大的人以骄傲的理由。

* * *

21

路加福音作者。——编者注

第十章

徒 10:1-8。在凯撒利亚有一个人，名叫哥尼流，是意大利营里的一个百夫长，是个虔诚人，他和全家都敬畏神，多多周济百姓，常常祷告神。有一天，约在申初，他在异象中清楚地看见神的一位使者进去见他，说：“哥尼流！”哥尼流定睛看他，惊恐地说：“主啊，什么事？”天使回答说：“你的祷告和你的周济已经达到神面前，蒙他记念了。现在派人往约帕去，请西门，又名彼得来。他住在海边一个名叫西门的皮匠家里；他会告诉你当怎样行，你和你全家就必得救。”跟哥尼流说话的天使走了以后，他就叫了两个家仆和一个常伺候他的虔诚士兵来，把这一切事都告诉他们，就派他们往约帕去。

这个哥尼流既不是犹太人，也不是律法之下的人，但他的生活方式却和我们一样。现在已经有两位身居要职的人相信基督了——埃塞俄比亚女王的司库和这位。“**虔诚人，他和全家都敬畏神**”。我们不关心自己的家人，而他却关心士兵。他“**意大利营的百夫长**”。他之所以要说明这个人的身份并提供详细信息，是为了防止有人说《圣经》中存在与历史相悖的错误。（要知道，一个营——斯皮拉——由两百名士兵组成，而一个库斯托迪亚由六十名士兵组成。）

“**在第九个小时左右，他在异象中清楚地看到一位上帝的天使进入他那里**”。他看到天使是为了补充彼得的信仰。或者，更好的是，不是为了他，而是为了其他信仰较弱的人。“**在第九个小时左右**”，那时他放下了忧虑，处于平静和安宁之中。

因为真正的眼睛和伟大的审判者知道，即使是伟大的事业，如果没有信仰，也是死的，所以他派遣天使来肯定他们的事业的意义，以便那些努力奋斗的人的信仰能够得到加冕。科尼利厄斯从异象中产生了恐惧，但这种恐惧是适度的，仅仅是为了引起他的注意。后来，天使的话消除了恐惧。

“**你的祷告和你的施舍，已经达到神面前，蒙他记念了。**”看哪，祷告去向何方——直达最高的穹苍，立于王座之前。也要注意天使：他先提升并引领哥尼流的思想达到至高之处，然后才说：“**现在打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来。他住在海边一个硝皮匠西门的家里。**”为了避免他们去找其他人，他不仅指明了那个人的名字，还指明了他所在的地方：“**他的房子靠近海边。**”使徒们选择远离城市的地方，他们喜爱旷野和宁静。如果碰巧还有另一个硝皮匠西门呢？这里有个标志：这个人住在海边。天使没有说为什么要这样做，是为了让他充满喜乐。

“**叫了两个家仆和一个虔诚的兵**”。看哪，说这些人是经常在他身边的人，并非没有道理。

“**把一切都告诉他们之后，就派他们往约帕去。**”注意他没有傲慢。他没有说“请你们把彼得叫来”，而是把一切都告诉他们，以此来促使彼得来找他，因为他认为凭自己的权威去叫彼得是不合适的。因此，他把一切都告诉了使者。

徒 10:9-16。第二天，他们走路，将近那城，彼得约在第六时上房顶去祷告，觉得饿了，想要吃。人正预备的时候，彼得魂游象外，看见天开了，有一件东西降下来，好像一块大布，系着四角，缒在地上。里面有地上各样的四足的走兽和昆虫，并天上的飞鸟。且有声音向他说：“彼得，起来，宰了吃！”彼得却说：“主啊，这是不可的！凡俗物和不洁之物，我从来没有吃过。”第二次有声音向他说：“神所洁净的，你不可当作俗物。”这样一连三次，那件东西随即收回天上了。

看哪，圣灵是如何协调时间，使这件事既不提前也不延后的发生。

“彼得约在第六时上房顶去祷告”。也就是说，在一个特别的地方，在安静之中。

“他神魂超拔”。这既意味着对奇迹的惊叹，也意味着一个人被带入精神世界，无法控制自己情感的状态。因此，他仿佛看到了属灵的景象。

“有一件器皿降下，好像一块大布”。使徒之首彼得需要上帝的启示，才能呼召外邦人信奉基督教，因为他不知道割礼和未受割礼在信仰方面没有区别。彼得当然不清楚主说过，当因信称义的事工开启时，外邦人也要被教导这种信仰，直到他那不可言喻的旨意通过这个异象揭示了这个奥秘，一方面用降下的布的例子说服了他，另一方面，外邦人在归信后也领受了圣灵的恩典，这使他确信，在基督里，犹太人和希腊人之间没有区别。

“四角系着，从天上降下来的东西”。四个角代表四种元素，出现的器皿代表最粗糙的世界，而各种动物则是人类状态的象征。这个人，哥尼流，带着包皮，是整个宇宙的象征，因为他与犹太人没有任何共同之处。所有人都将指责彼得违反了律法，因此圣灵安排他得到保护；因此，他才反驳天使。因为他必须完全遵守律法。所以，这样做是为了不让他受到指责。也许，他跪着看到了异象。所发生的事情是神圣的，也就是说，他看到了更高的东西，并且处于一种恍惚的状态，并且从那里听到了声音，并且三次承认那里的动物是不洁净的。而从天上降下来又升上去的器皿，是纯洁的伟大证明。所以，这是为那些将要被告知的人而做的。因为彼得自己听到了主的命令：“不要走外邦人的路”

（太 10:5）。如果连保罗都需要受割礼和献祭，那么在传道的初期，当他们非常软弱的时候，就更是如此了。但彼得并没有说所有的人都是污秽和不洁的，而只是说了那些律法也称为污秽和不洁的。而描绘了他的教会形象的上帝说，教会不应该认为任何东西对她来说是不洁净的。因为对于人来说，凡是带着感恩和上帝的祝福接受的东西都是洁净的。但如果这里包含着关于呼召万民的比喻性指示，即不要认为那些未受割礼的人是污秽和不洁的，那么彼得的话仍然指的是动物，而不是人，而是摩西律法禁止的动物。因为动物的种类被认为是人类属性的替代品，并且从彼得异象的描述中得知，从天上降下来的器皿中包含了所有种类的动物：爬行动物、鸟类和四足动物。这是因为这个词隐晦地描绘了那些将要皈依信仰的人处于不同罪恶的统治之下，他们要么像四足动物一样残忍，要么像爬行动物一样有毒，要么像鸟类一样轻浮和不稳定。此外，蛇被认为是撒都该人和法利赛人的象征，狐狸是希律的象征，而因性交而激动的马是好色之徒的象征；绵羊是不作恶的人，山羊是不合群和漠不关心的人，而刺猬是富人；关于他们，主说他们用他们的刺刺穿了道，使其毫无结果。

“第二次有声音向他说：上帝所洁净的，你不可当作俗物”。表面上，声音是指彼得，但实际上一切都是对犹太人说的。因为如果这位老师受到谴责，那么他们就更应该受到谴责。

使徒行传 10:17-20。彼得心里正在猜疑，这所看见的异象是什么意思，哥尼流所差来的人，已经访问到西门的家，站在门外，喊着问：“有称呼彼得的西门住在这里吗？”彼得还在思量那异象，圣灵对他说：“看哪，有三个人来找你。起来，下去，和他们同去，不要疑惑，因为是我差他们来的。”

布匹（裹尸布）象征着大地，而其中的野兽则象征着异教徒。而“宰了吃”（第 13 节）这句话的意思是，他们也应该归向基督，而这句话重复了三次，则象征着洗礼。因此，这个异象的真正含义是指向三位一体的教义，同样，对三位一体的信仰也代表着真正的敬拜。

“看，是哥尼流派来的人”。这些人来得正是时候，可以解除疑惑。因为基督也允许约瑟夫先感到害怕，然后才派天使来，因为灵魂很容易接受从先前经历的疑惑中得到的解脱。而且，他没有长时间处于疑惑之中，而且不是在之前就产生了疑惑，而是在人们询问他是否住在这里的时候才产生的。

“彼得正在思量那异象的时候，圣灵对他说：‘看，有三个人在找你’”。这再次成为了彼得在门徒面前的辩护，让他们看到他一直在思考，并且得到了不要思考的指示。因为有人对他说：“和他们一起去，不要有任何怀疑；因为是我派他们来的”。圣灵拥有伟大的力量，因为圣父所做的，圣灵也做。天使说：“你的祷告和你的施舍”（第 4 节），是为了表明他是从那里被派来的；而圣灵不是这样做的，而是说：“因为是我派他们来的”。因此，必须服从圣灵。

使徒行传 10:21-24。彼得下到哥尼流所差来的人那里，说：“我就是你们所找的人；你们来做什么？”他们说：“百夫长哥尼流是个义人，敬畏上帝，为犹太全民所称赞，他蒙一位圣天使的指示，请你到他家里去，听你的话。”于是彼得请他们进去，款待他们。第二天，起身和他们同去，还有约帕的几个弟兄与他同去。又次日，他们到了凯撒利亚。

彼得先承认他就是他们要找的人，然后才问他们来的原因，以便立即准备好和他们一起去，或者，如果不需要，就安排他们在家里住下。而那些被派来的人则赞扬哥尼流，以说服彼得天使曾向他显现。对人民的统治权掌握在一位虔诚的人手中，他因自己的功绩而证明自己配得上这份权力。

诚然，有时掌权者并不符合他们的地位；但如果没有这种情况，那又有什么可说的呢？

“请你到他家去”。他们说，他派人来不是出于轻蔑，而是因为他被这样命令了。所以，不要轻视：彼得首先友好地对待这些人是件好事，因为他们很疲惫，这样就能让他们对他产生好感。而他从约帕带了一些人一起去，这是出于权宜之计，以便当彼得需要为自己辩护时，他们可以作为证人。

徒 10:24-27。哥尼流正在等待他们，召集了他的亲戚和密友。彼得进去的时候，哥尼流迎接他，俯伏在他脚前敬拜他。彼得扶起他，说：“起来，我也是人。”他和哥尼流谈着话，走进了屋子，发现许多人聚集在那里。

这人甚是尊荣，且在尊荣的城邑中，有自己的居所。

“叫来了亲友”。这是非常虔诚的朋友的特性：科尼利乌斯身处如此多的恩惠之中，却让所有人都成为分享者和亲密的朋友。他们被称为亲密的朋友，是因为当他面临如此多下属的辛劳和照顾时，他可以依靠他们。我认为，朋友和亲戚都靠他的食物供养。看看科尼利乌斯多么确信彼得一定会来。这是因为天使不是在梦中向他显现，而是在他清醒的时候，在白天。

“彼得拉他起来，说：‘站起来，我也是人’”。他以此教导其他人，并感谢上帝，展示他的谦卑。你看：首先，他教导他们不要太把自己当回事。

徒 10:28-33。就对他们说：“你们知道，犹太人是与外族人交往或亲近的；但上帝指示我，不要把任何人看作是污秽或不洁的。所以我一被邀请，就毫不犹豫地来了。现在我想问：你们请我来是为了什么事呢？”科尼利乌斯说：“四天前，我禁食到这个时候，下午三点钟在我的房子里祷告，忽然有一个身穿明亮衣服的人站在我面前，说：‘科尼利乌斯！你的祷告已蒙垂听，你的施舍已蒙上帝记念。所以，派人到约帕去，请名叫彼得的西门来；他住在海边制皮匠西门的家里；他来了会告诉你。’我立刻派人去请你，你来得很好。现在我们都在上帝面前，要听你奉上帝的命令所说的一切话。”

他谈论上帝的仁爱，表明上帝赐予了他们伟大的礼物，同时也以谦卑的态度谈论伟大的事情。因为他没有说：“人们！我们来到你们这里，尽管我们认为不配接触任何人”，而是说：“你们知道上帝颁布了这样的命令，以至于被认为是违法的‘犹太人……与异族人交往或亲近是不合法的；但上帝已经向我表明，我不应该认为任何人是污秽或不洁的。’”

值得注意的是，上帝亲自命令基督徒“不要认为任何人是污秽或不洁的”，而是与他们同住，因为他们也可能以特别的力量信仰基督。

“那么，我问：你们叫我来是为了什么事？”彼得已经从士兵那里听到了一切，但他希望他们能坦白并成为信仰中的义人。

“申初在家祷告”。这是什么意思呢？我认为他生活非常有规律，时间安排得井井有条，而且是在特定的日子，所以他说：“第四天”。你看，祷告多么有力量。当他在虔诚方面取得进步时，天使就向他显现，这是一天；当哥尼流派去的人出发时，这也是一天；当他们走的时候，又是一天，而第四天是从他祷告的第三个小时开始算的。

“有一个人站在我面前，身穿明亮的衣服”。他没有说：“天使”，而是——“人”。他是如此远离骄傲。你看到了由此产生的想法，看到了他如何配得上这一切。

“现在我们都在神面前，要听神所吩咐你的一切话”。他没有说：“在人面前”，而是——“在神面前”。因此，我们应该认真听上帝的仆人说话。

徒 10:34-43。彼得就开口说：“我真知道 神是不偏待人的。无论哪一国的人，只要敬畏他、行义，都为他所悦纳。神藉着耶稣基督（他是万有的主）传和平的福音，将这道晓谕以色列人。这道是从加利利起，在约翰传洗礼以后，传遍了犹太全地。 神怎样用圣灵和能力膏拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方，行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为 神与他同在。他在犹太全地和耶路撒冷所行的一切事，有我们作见证。他们把他挂在木头上杀了。第三天， 神叫他复活，显现出来，不是显现给众人看，乃是显现给 神预先拣选为他作见证的人看，就是我们这些在他从死里复活以后，和他一同吃喝的人。他吩咐我们传道给众人，证明他是 神所立定的，要作审判活人、死人的主。众先知也为他作见证，说：‘凡信他的人，必因他的名得蒙赦罪。’”

“我真知道……”我知道 神看的不是外貌，而是行为的差异。彼得所说的话清楚地表明，哥尼流所敬畏的 神，他从律法和先知那里得到的教导，以及他所行的善事，都是为了这位 神，这位 神才是真正的 神。他所缺乏的是对圣子的认识。看哪，他并没有放纵自己的想法而自高自大。

“无论哪一国的人”。这样说，是为了让你不要认为外邦人属于被遗弃的一类。

“行义，都为他所悦纳”。表达“凭着公义”，用以代替“带着一切美德”。他没有说“得救”，而是——“蒙他悦纳”，也就是说，配得上被上帝接纳。

“他差遣信息给以色列的子孙”。他优先考虑以色列的子孙。他说这话是为了说服在场的人。

“神怎样用圣灵和能力膏拿撒勒人耶稣”。显然是指他的人性。因为他虚己，取了我们的血肉之体（参见来 2:14），所以说他作为人，接受了他作为神所拥有的本性。因为他不是为自己接受，而是为我们接受，就像他起初为自己做的那样，或者更好的是，因为他是神道，所以这是他自己的。表达被“鬼附”之人，乃指诸多受制于魔鬼的残疾，以及源于魔鬼加诸于肉体的损伤。

“他们把他挂在木头上杀了”。这又是在说他的卑微。使徒彼得在表明他是上帝派来的之后，又说他被杀了。为了让你不认为有什么不妥，请注意，他们从不隐瞒关于十字架的教义，而是与其他内容一起提出死亡的方式。

“预先拣选的……见证人”。虽然是耶稣基督亲自拣选了他们，但“预先拣选的”这个说法是指上帝圣父。

“与他们一同吃喝的人”。看看，他用什么来证实复活真实性。为什么耶稣基督复活后没有创造任何奇迹，而是吃喝呢？因为复活本身就是一个伟大的奇迹。此外，在这种情况下，没有也不可能有比他吃喝更大的奇迹了。

“并作见证”。他说，要清楚地作见证，免得陷入无知。

“众先知都为他作见证”。哪些先知没有说过赦罪的事呢？他们都说，罪是在这位耶稣里被赦免的。以赛亚也以他的名义说：“我为自己的缘故涂抹你的过犯，也不记念你的罪恶”（赛 43:25）。然而，彼得并没有说他是上帝的儿子，而是说了更让他们害怕的事情，即从先知那里借用了符合时代需要的预备，因为先知们享有极大的荣耀。但是，在用恐惧震撼了人们之后，他让他们宽容，但这并不是他说的，而是先知说的。因此，可怕的话是他自己说的，而充满温柔的话则是以先知的名义说的。

徒 10:44-48。彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听道的人身上。那些奉割礼、和彼得一同来的信徒，因为圣灵的恩赐也浇在外邦人身上，就都惊讶，因听见他们说方言，称赞神为大。于是彼得说：“这些人既受了圣灵，与我们一样，谁能禁止用水给他们施洗呢？”就吩咐奉耶稣基督的名给他们施洗。他们又请彼得住了几天。

注意上帝的安排。上帝没有允许彼得把话说完，也没有允许按照彼得的指示施行洗礼；但是，当他看到他们的思想充满了惊奇，并且已经开始了教导，而且他们完全相信洗礼是赦免罪孽的时候，圣灵就降临了。此外，他们开始说不同的语言，这让聚集的人感到惊讶。与此同时，上帝提前为彼得安排了伟大的辩护。

“这些人既受了圣灵，与我们一样，谁能禁止用水给他们施洗呢？”既然圣灵已经降临在他们身上，还需要水做什么呢？因此，我将展示它并向你解释这个隐藏的奥秘。其中充分表达了神圣的象征：坟墓和死亡，复活和生命。正如我们很容易潜入和浮出水面一样，上帝也很容易埋葬旧人并展示新人。之所以要三次这样做，是为了让你明白，这一切都是靠着圣父、圣子和圣灵的力量完成的。而我所说的不仅仅是简单的猜测，听听保罗怎么说：“所以，我们藉着洗礼归入死，和他一同埋葬”（罗马书 6:4）。还有：“我们的旧人已经与他同钉十字架”（罗马书 6:6）。还有：“我们与他联合，有如他死的形状”（罗马书 6:5）。

第十一章

使徒行传 11:1-10。在犹太的使徒和弟兄听说外邦人也领受了神的道。及至彼得到耶路撒冷，那些奉割礼的人责备他，说：“你进入未受割礼之人的家，和他们一同吃饭了。”彼得就按着次序向他们解释说：“我在约帕城里祷告的时候，魂游象外，看见异象，有一件器皿降下来，好像一块大布，系着四角，从天缝下来，直到我跟前。我定睛观看，见里面有地上四足的牲畜和野兽、昆虫，并天空的飞鸟。我且听见有声音向我说：‘彼得，起来，宰了吃！’我说：‘主啊，千万不可！凡俗物和不洁之物从来没有入过我的口。’第二次，有声音从天上回答说：‘神所洁净的，你不可当作俗物。’这样一连三次，就都收回天上去了。”

你看，他们对律法是多么热心。他们既不顾彼得的尊严，也不顾所发生的神迹，也不顾为接受道所做的美好预备，却开始讨论这些琐事。讨论的是那些奉割礼的人，而不是使徒。他们不是说“你为什么要传道？”，而是说“你为什么要吃饭？”彼得没有停留在这些琐事上，而是立足于具有重大意义的事情上。他说，如果他们领受了圣灵，怎么能不把圣灵赐给他们呢？通过这种辩护，他表明自己没有任何过错，但一切的罪魁祸首都是上帝，他把一切都归于上帝。因为他说，是他展示了器皿，而我反对了他。他又说了，我还是没有听从。圣灵命令我走。我没有匆忙地走，也没有立刻施行洗礼，但圣灵再次成就了一切。

“我听见有声音对我说”。仅仅出现那块布就足以说服他了；但除此之外，还伴随着一个声音：“彼得，起来，宰了吃”。

“我说：主啊，绝对不可”。彼得说，你看，我已经做了我该做的。这是对他们所说的话的辩护：“你进了未受割礼之人的家，和他们一同吃饭”。然而，他却在为自己辩护，而不是利用教师的权威。因为他越是温顺地回答他们，就越能让他们平静下来。

使徒行传 11:11-18。就在那时，有三个人站在我所在的房子前，是从凯撒利亚派到我这里来的。圣灵吩咐我与他们同去，不要疑惑。同我去的还有这六位弟兄，我们进了那人的家。他告诉我们，他怎样在家里看见一位圣天使站着，对他说：“你打发人往约帕去，请那称为彼得的西门来；他要将可救你和你全家的道指示你。”我一开始讲，圣灵就降在他们身上，正如起初降在我们身上一样。我就想起主的话，他说：“约翰是用水施洗，但你们要受圣灵的洗。”这样看来，神既然给他们恩赐，像给我们信主耶稣基督的人一样，我是谁，能阻止神呢？”众人听了这话，就静默了，归荣耀与神，说：“这样看来，神也把悔改的机会赐给外邦人，使他们得生命了。”

没有什么比他引用弟兄们的见证更能显示他的谦卑了。他没有说天使对哥尼流说的话：“你的祷告和你的施舍”（使徒行传 10:14），——没有讲述这个人的正直，没有说他这样做是因为圣灵差遣他，是神吩咐他，通过天使从那里召唤他，而是用“同我去的还有这六位弟兄”来证实。因为这本身就是一个无可置疑的证据。但他不满足于上面所说的，还回忆起主的话：“你们要受圣灵的洗”。他说，没有什么新的事情发生，只是他预言过的事情。但有人会说，没有必要施洗；然而，洗礼已经完成了。他没有说“我吩咐他们受洗”，而是表明他没有做任何新的事情。他说，我们所拥有的，他们也得到了，因为“神既然给他们恩赐，像给我们一样”。为了堵住他们的嘴，他说：“像给我们一样”。他

说，神不允许他们拥有的比我们少，如果他给了信徒同样的恩赐。他没有说：“像给你们一样”，而是——“像给我们一样”。当我们称他们为同伴时，你们觉得有什么不配的吗？

“我算什么，竟能阻止神呢？”彼得为自己辩护，有力且严厉地羞辱了指控他的人。他说，我不能阻止这件事发生。听了这些话，他们变得温顺并沉默了。你看到了吗，由于彼得对民众的讲话，当他讲述了所发生的事情时，一切都变得顺利了？从那时起，外邦人进入教会的大门终于敞开了。

使徒行传 11:19–26。那些因司提反的事遭受逼迫而四散的人，一直走到腓尼基、塞浦路斯和安提阿，不向别人传道，只向犹太人传。但其中有些塞浦路斯人和古利奈人，来到安提阿，对希腊人传讲主耶稣的福音。主的手与他们同在，信而归主的人数众多。这事传到耶路撒冷教会的耳中，他们就派巴拿巴去安提阿。他到了那里，看见神的恩典，就很欢喜，劝勉众人立定心志，恒久靠主。这巴拿巴原是个好人，满有圣灵和信心。于是，有许多人归服了主。后来，巴拿巴往大数去找扫罗，找到后，就带他到安提阿去。他们足有一年的时间，一同在教会聚集，教导了许多人。门徒在安提阿开始被称为基督徒。

对基督徒的逼迫对基督教有很大的帮助，因为“爱神的人……万事都互相效力，叫爱神的人得益处”（罗马书 8:28）。因为当司提反被杀，当保罗两次身处险境，当使徒们被鞭打时，外邦人就被接纳进入教会。保罗也说：“神的道先讲给你们听，原是应当的。只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，看哪，我们转向外邦人去”（使徒行传 13:46）。

“对希腊人说”。也许是因为他们不懂希伯来语，所以称他们为希腊人。

“主的手与他们同在”这句话表明他们创造了奇迹。你看，为什么现在也需要奇迹？为了让人相信。

“他们委托巴拿巴去安提阿”。为什么没有写信给保罗，而是派了巴拿巴？因为他们还不了解这位丈夫的美德。

“他是个好人，充满了圣灵和信心”。上帝是良善的，和人是良善的，意义并不完全相同。前者本质上是良善的，是所有良善的开端和源泉，而后者本质上不是良善的，而是由于美德。

“后来，巴拿巴往大数去找扫罗”。巴拿巴是个非常善良、朴实和宽容的人。路加说，他寻找的是一位苦行者，一位军事领袖。

“他们足有一年和教会一同聚集，教训了许多人”。对于一个城市来说，这是一个不小的赞扬，因为它在如此长的时间里，比其他所有城市都更早地享受到了他的教诲。

“门徒在安提阿首次被称为基督徒”。这说明了保罗宣讲的成功，他在这里将基督教提升到了如此的高度，以至于可以给基督徒这个名字，作为一种独特的标志。在一些地方，有三千人相信，在一些地方，有五千人相信，在一些地方，有如此众多的人相信；但是，无论如何，没有像这个名字这样的东西，而人们只是被称为“这个道路”的“基督徒”。在这里，他们第一次获得了这个名字。值得注意的是，安提阿之所以特别配得上主要的领袖宝座，是因为基督徒在那里首次被称为这个名字。

使徒行传 11:27–30。那时，有几位先知从耶路撒冷下到安提阿。内中有一位，名叫亚迦布，站起来，藉着圣灵预言天下将有大饥荒，这事果然在革老丢年间应验了。于是门徒定意，照各人的力量捐钱，好供给住在犹太的弟兄。他们就这样行了，托巴拿巴和扫罗送到众长老那里。

基督说“众先知和律法说预言，到约翰为止”（马太福音 11:13）是什么意思？他指的是那些预言他显现的先知。

“藉着圣灵预言”。为了不让人认为饥荒是因为基督教的出现而造成的，圣灵也预言了这件事，因为基督也预言过。“天下将有大饥荒”，不是因为从一开始就注定的，而是因为圣使徒们遭受的苦难。由于这些苦难持续不断，所以出现了“大饥荒”，预示着犹太人将要遭受的灾难。

“于是门徒定意，照各人的力量”。看哪：对他们来说，饥荒也成了得救的契机，成了行善的机会。看哪：他们成了信徒，结出了与信仰相称的果实，不仅对近人，也对远人行善。

“打发捐项，去供给众弟兄”。由此可见，使徒虽有执事和监督之职，亦兼具长老之尊荣。

第十二章

使徒行传 12:1–5。那时，希律王下手苦害教会中的一些人，用刀杀了约翰的哥哥雅各。他见这事讨犹太人喜欢，又去捉拿彼得。那时正是除酵节的日子。捉住他后，把他关在监狱里，交给四班士兵看守，每班四个人，打算在逾越节后把他带出来，交给百姓。于是彼得被囚在监狱里，教会却为他切切地祷告神。

在哪个“那时”？在克劳狄皇帝时期。因为罗马皇帝克劳狄任命亚基帕为犹太国王，并将希律和希罗底安置在加利利城市卢格敦。正是这个希律杀害了约翰，正如约瑟夫和优西比乌所记载的那样。因此，名字上的差异，即用希律代替亚基帕，要么是因为他有两个名字，要么是抄写员的错误。请注意：在主的十二个门徒中，雅各是最先受难的。

“属于教会的一些人”。注意，忠诚的男人和由他们组成的社团被称为教会。

“他见犹太人喜欢这样，又去捉拿彼得”。为了不让人说，使徒们之所以无所畏惧、毫不害怕地面对死亡，是因为上帝将他们从死亡的手中夺走，所以上帝才允许他们中最年长的——司提反和雅各——被处死。上帝以此向凶手们表明，他并没有因此而远离他们，也没有在这里阻止他们。杀戮对于他们不合时宜的激情来说是一件令人愉快的事情，而且是无法无天的杀戮。必须结束他们的欲望，而希律王就像一个病人的刽子手，而不是他们的医生，煽动他们，尽管他从他的祖父和父亲希律王的生活中看到了成千上万的例子。

“那时正是除酵节的日子……拘留了他，把他关在监牢里”。再次暴露了犹太人过分的讲究：他们不阻止杀人，却阻止在这个时候杀人。

“派了四班士兵，每班四个人看守他”。这既是出于愤怒，也是出于恐惧。守卫越严密，上帝力量的显现就越令人惊奇。而这件事的发生是为了使徒彼得，他非常有名。

“教会却为他切切地祷告神”。听听他们是如何为教师们代求的：他们没有骚动，没有反叛，而是转向了真正的助手——祷告。

徒 12:6-10。希律将要提他出来的前一夜，彼得睡在两个兵丁当中，用两条铁链锁着，还有守卫在门外看守监狱。忽然，有主的天使站在旁边，牢房里有光照耀。天使拍彼得的肋旁，叫醒了他，说：“快起来！”铁链就在他手上脱落下来。天使对他说：“束上带子，穿上鞋。”他就照样做了。天使又对他说：“穿上外衣，跟着我来。”彼得就出来跟着他，不知道天使所做的是真的，还以为见了异象。他们经过第一层和第二层岗哨，来到通往城里的铁门，那门自动为他们开了。他们出来，走过一条街，天使立刻离开了他。

彼得既不慌乱，也不害怕，而是在“那”个“晚上”，当时他们打算把他从监狱里带出来，“睡着了”，把一切都交给了主的旨意。还要注意警卫是多么的尽职尽责：警卫也和他一起睡着了。

但为了什么“光照亮了监狱？”为了让彼得既能看见又能听见天使，并且不认为这是幻觉。天使甚至推了他一下，——他睡得很沉。至于表达“推了彼得的肋部”，——这并非表明天使的慌乱，而是为了敦促不要拖延时间。

“束上腰，穿上鞋”。彼得这样做岂不是违背了不带任何东西的命令“不要带金银铜钱在腰带里，也不要带口袋、路上用的口袋、两件褂子、鞋子、手杖”（太 10:9-10）？但他有衣服和鞋子，尽管当时应该不穿鞋子行走，因为冬天特别需要鞋子。但保罗在写给提摩太的信中说：“你要赶紧在冬天以前来”，又对他说：“你来的时候，要把我留在特罗亚、加布那里的大衣带来”（提后 4:13,21）。没有人能说保罗没有其他衣服穿。他们并没有违抗基督的命令：绝非如此！相反，他们非常遵守命令，因为这个命令是暂时的，而不是永远的。而且路加也说，基督对门徒说：“我差你们出去的时候，没有钱囊、没有口袋、没有鞋，你们缺少什么没有？他们说：没有。耶稣说：但如今有钱囊的可以带着，有口袋的也可以带着”（路 22:35-36）。基督当时给出这样的命令，是为了彰显他的能力，因为，请告诉我，只穿一件衣服有什么重要性呢？那么，是什么呢？当需要洗衣服的时候，难道应该赤身裸体地行走或呆在家里吗？当严寒来临，寒冷侵袭身体时，难道应该取暖而不去传道吗？毕竟他们的身体不是金刚石做的。

“彼得不知道天使所做的是真实的，反倒以为是见了异象。”这是非常自然的，因为所发生的事情是如此惊人且不寻常，因为神迹的奇特之处震撼了观看者。彼得以为自己看见了异象，却仍然束上腰带，穿上鞋。除了惊异之外，他还能感受到什么呢？

使徒行传 12:11-18。彼得醒悟过来，说：“我现在真知道主差遣他的使者，救我脱离希律的手和犹太百姓一切所盼望的。”想了一想，就往称呼马可的约翰他母亲马利亚家去，在那里有好些人聚集祷告。彼得叩门，有一个使女，名叫罗大，出来探听，听出是彼得的声音，欢喜得顾不得开门，跑进去告诉众人说：“彼得站在门外。”他们说：“你是疯了吧？”使女极力地说：“是真的。”他们说：“那是他的天使。”彼得不住地叩门。他们开了门，看见他，就甚惊奇。彼得摆手，叫他们安静，就告诉他们主怎样领他出监，又说：“把这事告诉雅各和众弟兄。”于是出去，往别处去了。到了天亮，兵丁骚动得很，不知道彼得出了什么事。

现在，他说，知道了，“我现在真知道”，而不是那时。天使乐意让彼得的心突然充满喜悦，并让他明白所发生的事情，就在获释之后。

“想了一想”。经过思考，他意识到不应该直接继续前进，而应该感谢施恩者。

“约翰，又名马可”。约翰可能不是一直与使徒们在一起的那位。因此，作者补充了他的区别，正如他所说：“又名马可”。也许这就是福音传道者马可，据说彼得通过他传达了福音，因为关于马可福音，人们说它是彼得的福音。彼得和其他使徒在他那里度过了相当长的时间，证明了这一假设。

“因欢喜，没有开门”。注意这少女的虔诚：“因欢喜”，经上说，“未曾开门”。此事甚妙，否则众人见其骤然显现，或不信其为彼，即如是，亦不愿信之。

“他们却说，这是他的天使”。这是真的，因为每个人都有天使。每一个信奉主的人，都有一个天使常伴左右，除非我们用邪恶的行为赶走了他，因为正如烟熏使蜜蜂远离，恶臭赶走鸽子一样，令人作呕并带来许多眼泪的罪也使天使远离我们。他们期待这是天使，是根据他们的情况来判断的，因为经上说：“无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间”（太 18:20）。哪里有基督，哪里就必然有大天使和其他力量。

“他说，把这件事告诉雅各和弟兄们”。他是多么的不虚荣啊！他没有说“到处通知”，而是——“通知……弟兄们”。

“出来后，就往别处去了”。这是因为他不想试探神，也不想让自己陷入诱惑。天使并没有告诉他这一点；而是默默地离开了他，并在夜里把他从监狱里带出来，允许他离开，因为使徒们已经做了他们被吩咐的事情——去圣殿向百姓传道。

徒 12:19–20。希律搜寻彼得，找不到，就审问守卫，下令处决他们。之后，他从犹太前往凯撒利亚，并住在那里。希律对推罗和西顿人生气；他们达成协议，来见他，争取了王的内侍布拉斯都的支持，请求和好，因为他们的地区是从王的地区得到粮食供应。

对于神来说，与彼得一同拯救“守卫”也是可能的。

但如果天使也把士兵和彼得一起带出来，这件事就会被认为是逃跑。希律更悲伤的是他被嘲笑了，就像他的祖父被东方三博士欺骗一样，他也更痛苦的是他被欺骗了。

“希律对推罗人和西顿人生气……”路加提到了这件事，从中可以看出希律立刻受到了惩罚。

徒 12:21–24。到了所定的日子，希律穿上朝服，坐在高台上，对他们讲话；百姓喊着说：“这是神的声音，不是人的声音。”希律不归荣耀给神，所以主的使者立刻击打他，他被虫子咬，气就断了。神的道日见兴旺，越发广传。

约瑟夫说，希律在第二天到来时，穿着一件用银制成的、面料令人惊叹的“皇家服装”来到了剧院。当第一缕阳光照射到银子上时，银子闪耀着令人惊叹的光芒，以某种令人震惊和恐惧的观众的光芒闪烁着；奉承者立刻开始称他为神，并补充说：“请怜悯；如果到目前为止我们还像害怕人一样害怕你，那么从现在开始，我们承认你高于人类的本性。”注意他们是如何奉承的，但也要把你的目光转向使徒们的伟大精神。他们鄙视那些被整个民族如此尊敬的人。然而，即使奉承者这样喊叫，这与希律有什么关系呢？他接受了这种喊叫，认为自己配得上这种奉承。他们主要是被教导了这种鲁莽的奉承。因此，他和他们都应该受到惩罚，但由于现在还不是审判的时候，所以只有那些特别有罪的人才会受到惩罚。如果他允许自己只听到关于自己的这种观点：“这是神的声音，而不是人的声音”，遭受了这样的羞辱，那么如果基督不是神本身，基督会受到更大的惩罚，基督经常说：“这些话不是我的”，以及：“天使服侍我”。

徒 12:25。巴拿巴和扫罗完成了任务后，带着约翰，又名马可，从耶路撒冷[回到安提阿]。

第十三章

使徒行传 13:1. 在安提阿的教会中，有几位先知和教师：巴拿巴、西缅（又名尼结）、古利奈人路求、与分封王希律同养的马念，和扫罗。

先提到巴拿巴，是因为保罗当时还没有出名，也没有行过任何神迹。但应该注意的是，保罗和巴拿巴都被列入了使徒的行列。

“马念，与分封王希律同养的”。这就是每个人的性格，教育并没有影响：看看希律是多么邪恶，而他的同伴马念却发生了如此大的改变，甚至获得了预言的恩赐。

使徒行传 13:2-8。他们事奉主，禁食的时候，圣灵说：“要为我分派巴拿巴和扫罗，去作我召他们所作的工。”于是禁食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。他们既被圣灵差遣，就下到西流基，从那里坐船往居比路去。到了撒拉米，就在犹太人各会堂里传讲神的道，也有约翰作他们的帮手。经过全岛，直到帕弗，在那里遇见一个有法术的假先知，名叫巴耶稣，这人常和方伯士求保罗同在，士求保罗是个聪明人，他请了巴拿巴和扫罗来，要听神的道。只是那行法术的以吕马（这名就是“行法术”的意思）敌挡他们，要叫方伯不信真道。

“当他们供职的时候”是什么意思？这意味着“传道”。而“为了工作”这个表达被用来代替“为了使徒的职分”。保罗是被谁按手的呢？是路求和玛拿伊，更准确地说，是圣灵。他被按手是为了带着权柄传道。那么保罗自己是怎么说的呢？“不是出于人，也不是藉着人”（加 1:1）？这是指没有人呼召他并使他悔改。按手的方式与执事不同，而是“给他们按手”是在事先禁食和祈祷之后，因此可以得出结论，巴拿巴和保罗通过这样的按手礼获得了比执事更高的等级。

“到了西流基，从那里坐船往”。他们在西流基没有停留，因为他们知道那里的居民可以从附近的城市获得很多好处，而是急于完成紧急的事情。

“有一个方伯士求保罗，是个聪明人。他”请了巴拿巴和扫罗来，要听神的道”。这位方伯令人惊讶的地方在于，他之前已经被术士的魔法所迷惑，却还想听使徒的讲道。但也要注意术士：当使徒向其他人传道时，他并没有非常愤怒；只有当他们来到方伯面前时，他才特别愤怒。

使徒行传 13:9–12。扫罗，又名保罗，被圣灵充满，定睛看着他，说：“你这充满各样诡诈和各样邪恶的人，魔鬼之子，一切公义的仇敌！你搅扰主的正道还不停止吗？现在，主的手加在你身上，你要瞎眼，暂时看不见阳光。”他的眼睛立刻被黑暗笼罩，四处摸索，寻找领路人。巡抚看见所发生的事，就信了，希奇主的教训。

“扫罗，又名保罗”。在这里，扫罗不仅被按手，他的名字也改变了。他被改名是为了在这一方面也不低于使徒。至于基督的门徒领袖彼得所拥有的优势，保罗似乎也享有同样的尊重，甚至有机会获得更大的青睐。

“充满样诡诈”。他说，没有任何一种诡诈是你没有的。他说得对：“**各样诡诈**”，因为术士是个谄媚者和说谎者。而称他为“魔鬼之子”，乃因他行了魔鬼之事。

保罗说，你不是与我们争战，而是在引诱“**离开主的正道。现在，主的手加在你身上，你要瞎眼，暂且不见日光**”。他想用自己被转变的方式来转变他。因此，这不是惩罚，而是医治，因为保罗说：“不是我做的，而是**“主的手加在你身上”**”。而“**暂且**”，显然不是惩罚的话语，而是转变的话语，因为如果这是惩罚的话语，保罗会让他永远瞎眼；但这里不是这样，而是——“**到一定时候**”。他这样说，是为了影响总督，因为他借此表明，重获视力取决于术士本人：需要将生活方式改变得更好。

“**四处寻找，找人牵引**”。这是失明的证据。需要通过这样的惩罚来教训那些以前沉迷于魔法的人。这样，惩罚就像是在教训术士。

使徒行传 13:13-15。保罗和同伴从帕弗开船，来到旁非利亚的别加。约翰离开了他们，回耶路撒冷去了。他们从别加往前走，来到彼西底的安提阿，在安息日进了会堂，就坐下。读完了律法和先知的书卷之后，会堂的主管们派人去对他们说：“**弟兄们，如果你们有什么劝勉民众的话，请讲吧。**”

约翰，又名马可，在福音的传播中陪伴他们从巴勒斯坦到旁非利亚的别加。后来，当使徒们加快了他们的步伐，以坚定不移的精神武装自己去完成使命时，马可，作为一个软弱的人，不敢进行这样的旅行，也不敢面对每个城市中出现的那些考验、危险和斗争，便离开了使徒们，回到了巴勒斯坦，他没有否认基督，只是拒绝了进一步的旅行，因为这对他说来太难了。保罗和巴拿巴带着丰硕的信仰果实回到耶路撒冷，向耶路撒冷的教会传讲外邦人的归信和悔改。当所有人都开始赞扬保罗和巴拿巴的成功事迹时，马可感到悲伤，内心不安，也许他会想：“如果我也和使徒们在一起，我也会成为他们荣耀的参与者”，于是他又想和使徒们一起去传道。

“**到了旁非利亚的别加**”。他们再次来到别加，因为他们急于赶往安提阿都主教区。

“**在安息日进了会堂，就坐下。**”

他们穿着犹太人的服装进入会堂，以免遇到抵抗或被赶出去，从而在一切事上都达到了他们的目的。

使徒行传 13:16-24. 保罗站起来，用手势示意，说：“以色列人和敬畏上帝的人们，请听我说。这位上帝拣选了我的祖先，当他们在埃及地寄居时，抬举了这百姓，用高举的膀臂领他们出了埃及。又在旷野里容忍他们约四十年。既灭了迦南地的七族，就把那地分给他们为业。此后，给了他们士师，约有四百五十年，直到先知撒母耳。后来他们求立一位王，上帝就把便雅悯支派中基士的儿子扫罗给了他们。过了约四十年。上帝既废了他，就立大卫作他们的王，又为他作见证说：**“我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意”**”（撒母耳记上 13:14；诗篇 88:21）。**“从他后裔中，上帝照着所应许的，为以色列兴起了一位救主，就是耶稣。在他显现之前，约翰向以色列全民传讲悔改的洗礼。”**

保罗在这里是第一次传道，请看他是多么的谨慎：凡是提到上帝圣言的地方，他都绕开，而停留在那些没有提到大卫后裔的地方，正如他自己写给罗马人时所说的那样：“**我立志不在基督的名被传开的地方传福音**”（罗马书 15:20）。请看：巴拿巴也让位于保罗，正如约翰在各处让位于彼得一样。虽然巴拿巴享有更高的尊重，但他这样做是为了共同的利益。

“**我们民族的上帝拣选了我们的祖先**”。保罗回忆起古代的事件，像司提反一样，指出了当时上帝所施予的伟大恩惠。

“**我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人**”。需要注意的是，这些话在列王纪中与这里所说的并不完全一样；那里只是撒母耳对扫罗预言说：“**耶和華必寻得一个合他心意的人，立他作百姓的君，因为你没有遵守耶和華所吩咐你的**”（撒母耳记上 13:14）。保罗从这些话中总结出这样的论点：“**我寻得一个合我心意的人……**”至于“**各位弟兄，如果你们有什么劝勉百姓的话，请讲吧**”（第 15 节），他们这样说是因为犹太人有个习俗，在安息日诵读摩西律法和先知书，诵读完毕后向百姓讲话，解释所读的内容。因此，会堂的主管们邀请与保罗同行的人在会堂里讲话。

“**从他的后裔中，上帝照着应许，为以色列兴起了一位救主耶稣**”。大卫的名字特别受犹太人喜爱；因此说，从他的后裔中兴起一位君王。

“**在他显现之前，约翰传讲了**”。这里的显现指的是道成肉身。

徒 13:25-37。约翰跑尽了他的路程，说：“你们以为我是谁？我不是基督；看哪，有一位在我以后来，我就是给他解脚上的鞋带也不配。”各位弟兄，亚伯拉罕的子孙，和你们中间敬畏上帝的人哪，这救世之道是传给你们们的。因为耶路撒冷的居民和他们的官长，不认识基督，反而定了他的罪，应验了每逢安息日所读的先知的話。他们虽然查不出他有什么该死的罪状，还是求彼拉多杀害他。他们既然完成了经上一切指着他所写的事，就把他从木头上取下来，放在坟墓里。上帝却使他从死人中复活了。他多次向那些从加利利和他一同上耶路撒冷的人显现，这些人如今在百姓面前为他作见证。我们现在报好消息给你们，就是上帝向祖先所应许的，他已经向我们这些作子孙的应验了，就

是叫耶稣复活，正如诗篇第二篇所记：“你是我的儿子，我今日生了你”（诗 2:7）。“至于说，神使他从死里复活，不再归于朽坏，经上是这样说的：‘我要将应许大卫那可靠的恩典赐给你们。’”（赛 55:3）。“所以，经上又有一处说：‘你必不容你的圣者见朽坏。’”（诗 16:10）。“大卫按着神的旨意服侍了他那一代的人就睡了，归到他列祖那里，见了朽坏。惟独神所复活的，他并未见朽坏。”

约翰不仅作见证，而且否定了所有人加给他的荣耀。当没有人给予荣誉时拒绝荣誉，和当所有人给予荣誉时拒绝荣誉，是截然不同的。

“各位弟兄，亚伯拉罕的子孙”。这里指出了犹太人显赫的出身。

“不认识他”。在某种程度上原谅了他们：他说，他们钉死了他，因为不知道他是谁；因为这罪行是由于无知而犯下的。

“虽然查不出他有什么该死的罪，还是求彼拉多杀了他”。他说，他们渴望处以死刑。他把彼拉多带到舞台上，一方面是为了让苦难广为人知，另一方面是为了让自己受到更大的指责，因为他们把基督交给了异族人。他没有说“要求”，而是——“恳求”。他说，他们恳求允许处决，尽管彼拉多似乎并不愿意这样做。彼得更清楚地说明了这一点：“当他想要释放他的时候”（徒 3:13）。

“上帝却叫他从死里复活了”。不要因为经上说耶稣被上帝复活而感到困惑，因为如果耶稣不是别的，而是道成肉身，而道，正如经上所见证的，基督，上帝的能力和上帝的智慧，是父的能力，他用这能力成就一切，那么就应该理解为耶稣自己复活了自己。如果说他是被父复活的，那是因为父，作为这样一个开始和这样一个原因，是超越时间的，一切都归于他。耶稣自己也说：“你们拆毁这殿，我三日内要将它建立起来”（约 2:19）。

“就是从加利利和他一同上耶路撒冷的那些人，他们现在在百姓面前为他作见证”。如果不是上帝的力量支持他们，他们无论如何也做不到这一点。

“就是神叫他们的后裔耶稣复活”。弑神者的兄弟们认为“耶稣”这个名字是一个人的名字。保罗在上面说过圣言被放在坟墓里，为了不让人认为他称圣言为无形的，他再次称他为耶稣，并且在两个本性结合后，他没有允许道成肉身的圣言有任何的分裂。

“你是我的儿子，我今日生你”。理解这些话时，要联系到基督在时间中的道成肉身，因为“今天和明天”的表达包含了日子的意义。而圣子从圣父那里诞生，正如甚至异端也承认的那样，是无时的。

“你必不叫你的圣者见朽坏”。主和救主基督的身体被称为不朽和不死的，因为很明显，它从道成肉身的那一刻起就具有不朽的属性，因为基督是无罪的。

“惟独神所复活的，他并未见朽坏”。神所兴起的那一位没有见到朽坏，而是使坟墓的地方成为不朽的地方，因为靠自己的力量复活的基督，确实像不朽的元首一样闪耀，以便我们也从坟墓中起来并走出去。在空中与主相遇（帖撒罗尼迦前书 4:17），在那可盼望的复活之日，祂必驾云带着荣耀再次降临。

徒 13:38-41. 所以，弟兄们，你们当晓得，赦罪的道是由这人传给你们的。你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上，信靠这人，就都得称义了。所以，你们要谨慎，免得先知书上所说的临到你们：“你们这些藐视人的，要观看、惊奇、灭亡，因为在你们的日子里，我要行一件事，即使有人告诉你们，你们也不会相信”（哈巴谷书 1:5）。

看，他是如何没有完全说明事情的本质，即应许的后裔。他没有引用他们可以依赖的证据，证明赦罪是通过耶稣实现的，而这是毋庸置疑的。先知哈巴谷惊呼：“你们这些藐视人的，要观看、惊奇、灭亡”，上帝回答那些作恶的人，说他们现在和将来都会面临不幸。最令人惊讶的是，以色列被列入上帝的儿子的行列，并被称为长子，为了以色列，埃及灭亡了，但以色列却被交给了巴比伦人，不仅被交给了他们的刀剑，甚至还被交给了囚禁、奴役和各种苦难。

“即使有人告诉你们，你们也不会相信”。这件事如此伟大，以至于如果有人告诉你们，你们甚至会觉得难以置信。

使徒行传 13:42-48。他们从犹太会堂出来的时候，外邦人恳求他们在下个安息日再对他们讲论这些事。聚会解散后，许多犹太人和敬拜上帝、从外邦归信的人，都跟随保罗和巴拿巴。二人对他们讲话，劝他们常在上帝的恩典中。下个安息日，几乎全城的人都聚集来听上帝的道。但犹太人看见这么多人，就满心嫉妒，反驳、毁谤保罗所讲的道。保罗和巴拿巴就放胆说：“上帝的道先讲给你们听，原是应当的。只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，看哪，我们现在转向外邦人去。因为主曾这样吩咐我们说：‘我已经立你作外邦人的光，使你施行救恩，直到地极。’”（以赛亚书 49:6）。“外邦人听见这话，就欢喜了，赞美主的道，凡预定得永生的人都信了。”

你看到了保罗的智慧和机敏。为了拉拢和吸引异教徒，同时也为了避免一次性告知所有内容而分散他们的注意力，他首先提出了一些暗示，但没有完全解释清楚，从而激发了异教徒下次再听他讲道的愿望。他说将要宣告罪的赦免，但没有解释这赦免将如何实现。他没有立刻给他们施洗，因为时机还不成熟。

“犹太人看见人这样多，就满心嫉妒”。嫉妒是多么的不能容忍！许多人因为看到别人受人尊敬而完全精疲力竭，甚至死去。而这种人不仅会反对人，还会反对上帝的旨意。

“你们既然弃绝这道”。为了防止有人将“断定自己不配得永生”理解为他们谦卑的表现，保罗首先说“既然你们弃绝它”。然后补充说“现在我们转向外邦人”。他没有说“我们离开你们”，而是这样表达，暗示了他有可能返回安提阿。

“我已经立你作外邦人的光”，也就是让外邦人认识救恩，而且不仅是外邦人，而是所有人。

“凡预定得永生的人都信了”。预定不是出于强迫，因为经上说“因为他预先所知道的人，就预先定下”（罗马书 8:29）。故此，主的族类，实则乃是全人类，然以色列乃是与他格外亲近的族类。既是他来到以色列，又藉着使徒光照列邦，故此经上记着说：“上帝照着应许，为以色列兴起救主耶稣”（使徒行传 13:23），外邦人也藉着他蒙光照（路加福音 2:32），并且救恩赐予众人，因为这正是这些话的含义。直到「地板」，他们列祖所立的约也全然废止。

“凡预定得永生的人都信了。”他们虽然因着神的预知而被预定得永生，却也是出于自己的意愿和自由意志而信的。神的预知并不废掉我们意志的自由。保罗在创世之前，因着神的预知，被预定为拣选的器皿，但他并非一出生或在年幼时就立刻成为器皿，而是在过了相当长的时间，当他对自己的重要性和优点有了认识之后，才成为器皿的。

徒 13:49—52. 主的话传遍了那地方。但犹太人挑唆虔敬、尊贵的妇女和城里首要的人物，逼迫保罗和巴拿巴，将他们赶出境外。二人对着他们跺下脚上的尘土，就往以哥念去了。门徒满心喜乐，又被圣灵充满。

犹太人不仅心怀嫉妒，还诉诸行动。“虔敬的妇女”指的是非信徒的妇女，而是犹太或希腊妇女，而“尊贵的”指的是富有的妇女。你看到了吗，他们怂恿妇女做了多么可憎的事？他们效法古时的诱惑者——魔鬼，借助妇女来阻挠人们得救的道路，魔鬼选择了夏娃作为阻挠人们进入天堂的工具。

“二人对着他们跺下脚上的尘土”。他们这样做并非没有原因，而是因为他们被犹太人赶了出去。

“门徒满心喜乐，又被圣灵充满”。老师们被逼迫，但他们却很高兴：这就是福音的力量。老师的苦难并没有夺走学生的勇气，反而使他更加精神焕发。

第十四章

使徒行传 14:1-3. 在以哥念，他们一同进了犹太人的会堂，讲论得使许多犹太人和希腊人都信了。但那些不信的犹太人煽动外邦人，使他们心里恼恨弟兄。然而，他们在那里住了多日，倚靠主放胆讲道，主也藉着他们的手施行神迹奇事，证明他的恩道。

他们没有变得胆怯，而是再次“一同进了犹太人的会堂”。他们通常既向犹太人，也向希腊人发表演讲。

“那些不信的犹太人煽动外邦人，使他们心里恼恨弟兄”。他们煽动外邦人，不满足于自己起来反对。但使徒们没有离开会堂，因为没有人驱赶他们，只是与他们争辩。

“然则他们在此住了多时，放胆行事”。使徒的胆量源于他们对传道事业的忠诚。而听他们讲道的人相信，是神迹的结果，但使徒的胆量也对此有所助益。

徒 14:4-7. 城里的众人就分了党，有的附从犹太人，有的附从使徒。那时，外邦人和犹太人，同他们的官长，一齐拥上来，要凌辱使徒，用石头打他们。使徒知道了，就逃往吕高尼的路司得、特庇两个城，和周围的地方去，在那里传福音。

正如基督所说的那样发生了：“你们不要想我来是叫地上太平；我来并不是叫地上太平，乃是叫刀剑。”

（太 10:34）。

“使徒知道了，就逃往”。圣徒们逃离那些企图陷害他们的人，并认为最好避开他们认为根据上述证词不允许的争斗，这没有什么奇怪的。

徒 14:8-12. 路司得城里坐着一个两脚无力的人，生来是瘸腿的，从来没有走过路。他听保罗讲道，保罗注视他，见他有信心，可以得到医治，就大声说：“我奉主耶稣基督的名吩咐你，起来，站直了！”那人就跳起来，并且走路了。众人看见保罗所做的事，就用吕高尼话大声说：“有神借着人形降临到我们中间了。”于是称巴拿巴为宙斯，称保罗为希耳米，因为他是说话的领袖。

保罗为什么要“大声说！”为了让人民相信。至于“保罗定睛看他，见他有信心，可以得救”这句话，在我看来，表达的意思是保罗洞察了他的灵魂，因为只有具有哲学头脑的人才能听懂保罗所说的话。

“那人立刻跳起来，行走”。瘸子跳起来，这是完全痊愈的证明。

“众人看见保罗所作的事”。请注意，一方面是异教徒的纯朴，另一方面是犹太人的狡猾。前者像对待神一样尊敬使徒，后者像对待秩序破坏者一样迫害他们。

“就称巴拿巴为宙斯，称保罗为希耳米”。你看，希腊人习惯把人当作神。记住偶像崇拜的起源，以便在被问及偶像崇拜的由来时给出答案。希腊人也正是这样把使徒当作神。魔鬼起初也试图以类似的方式将这种不敬虔引入世界，他说：“你们便如神”（创世记 3, 5）。既然当时他没有成功，那么从那时起，他就一直在追求这一点，到处试图引入多神教。

使徒行传 14:13-18. 宙斯庙的祭司，他的庙宇就在城前，牵着牛，带着花圈来到城门，想要和众人一同献祭。巴拿巴和保罗两位使徒听见了，就撕裂衣裳，跳进人群中，大声喊着说：“各位！你们这是做什么？我们也是和你们一样性情

的人，我们传福音给你们，是要你们离弃这些虚妄的事，归向那创造天、地、海和其中万物的永生神。他在以往的世代，任凭万国各行其道，然而他为自己留下明证，就是常行善事，从天上降雨给你们，赏赐丰收的季节，使你们吃喝饱足，心中快乐。”说了这些话，他们才勉强劝住了众人，不向他们献祭，各自回家去了。他们留在那里教导人。

看哪：他们处处都纯洁，远离虚荣；不仅不追求荣耀，甚至在人们向他们致敬时，还推辞掉。彼得也曾说过：“你们为什么这样看着我们，好像我们凭自己的能力或虔诚使这人行走呢”（使徒行传 3:12）？这两位使徒也说了同样的话，但表现得有些激动：“撕裂衣裳，跳进人群中，大声喊着说：各位！你们这是做什么？我们也是和你们一样性情的人”。他们说，我们是人，但我们比偶像更高，因为偶像都是死的。你看，在希腊人中，把人当作神是很普遍的现象吗？在他们的书中，描述了他们的古代历史，你会发现宙斯，作为一个凡人，把自己变成了神，说他是神。同样，许多罗马和马其顿的国王也被称为神圣的。因此，没有理由不相信古代的传说，说有些民族被迷惑，把一些人称为神，就像这些人被巴拿巴和保罗迷惑一样。术士西门也被撒玛利亚的居民称为神的大能。

“撕裂衣服”。犹太人有个习俗，当他们听到亵渎神的话时，会撕裂自己的衣服。例如，当基督说他是上帝之子时，该亚法撕裂了自己的衣服，说基督亵渎了上帝。由于现在发生的事情在某种程度上也是亵渎神明，因此使徒们也遵循犹太人的习俗做了同样的事情。这种习俗被拒绝是因为它不是法律的规定。当犹太人以这种方式行事时，主对他们说：“你们要全心归向我，禁食、哭泣、悲哀。你们要撕裂心肠，不要撕裂衣服”（约珥书 2, 12—13）。

“在过去的世代，他容许万民各行其道”。“容许”，这样说，但使徒还没有说为什么容许，因为他主要关注的是迫切需要的事情，并且还没有提到基督的名字。

“虽然他从未停止为自己作证”。他这样说，因为在每一代人中，他都做了能引导人们走向正义的事情。主没有强迫自由意志，而是允许所有人按照自己的意愿行事，但他自己不断地做着这样的事情，使他们作为理性的存在，能够理解创造者。使徒甚至称每年的降雨为他的见证。

使徒行传 14:19—28。有些犹太人从安提阿和以哥念来，当使徒们大胆传道时，他们说服百姓离开他们，说：他们说的都不是真的，而是在撒谎。他们煽动百姓，用石头打保罗，把他拖到城外，以为他死了。当门徒们聚集在他周围时，他站起来，进了城，第二天与巴拿巴一起去了特庇。他们向这座城市传了福音，并获得了相当多的门徒，他们又经过路司得、以哥念和安提阿，坚固门徒的心，劝他们恒守所信的道，并教导说，我们进入上帝的国，必须经历许多苦难。他们在各教会中选立了长老，禁食祷告，把他们交托给他们所信的主。然后，他们经过彼西底，来到旁非利亚。在别加传讲了主的道之后，他们下到亚大利亚；从那里乘船到安提阿，他们从那里被交托给上帝的恩典，去完成他们所做的工作。他们到达那里，聚集了教会，讲述了上帝与他们所做的一切，以及他如何为外邦人打开了信道的门。他们与门徒们在那里住了很长一段时间。

看看犹太人的疯狂：他们渗透到如此尊重使徒的民族中，并“说服”他们用石头砸保罗。他们把他拖到城外，是因为害怕。而且他们只是想破坏布道。但你看保罗火热的热情了吗？在他被赶出城后，他又回到了同一个城市，以表明如果在类似情况下他离开了，那是因为他必须传播上帝的道，而不应该激起愤怒……

“我们进入上帝的国，必须经历许多苦难”。你看：没有劳动和苦难，没有人能被证明是正义的。因此，通往天国的门，主也称之为窄门和窄路（参见太 7:13），也就是说，充满了限制。但并非任何一种遇到的狭隘或悲伤都能进入天国，而是因为对上帝的信仰而产生的悲伤。

“在各教会中选立了长老，又禁食祷告”。他们教导人们即使在考验中也要禁食；圣职授任也伴随着禁食。但在塞浦路斯没有设立长老，在撒玛利亚也没有，撒玛利亚靠近耶路撒冷和使徒们，而且在安提阿，上帝的话语也在巩固。而这里是新信徒，特别是那些需要教诲的外邦人，他们需要大量的支持。但请注意，保罗和巴拿巴拥有主教的职衔，因为他们不仅按立了执事，还按立了长老。

“到了那里”（安提阿）“聚集了会众，就述说上帝借他们所行的一切事”。使徒没有说：“他们所行的”，而是——“上帝借他们所行的一切事”。

“上帝……给外邦人开了信道的门”。他称外邦人通过使徒接受的教义为打开门。

“和门徒们一同住了多日”。因为这座城市很大，所以那里需要教师。

第十五章

使徒行传 15:1—4。有些人从犹太下来，教训弟兄们说：“你们若不按摩西的规条受割礼，就不能得救。”保罗和巴拿巴与他们起了争执，辩论得很厉害。于是众人决定，保罗、巴拿巴和他们中间的几个人，为了这件事上耶路撒冷去见使徒和长老。教会送他们行路。他们经过腓尼基和撒玛利亚，述说外邦人归主的事，使众弟兄都甚欢喜。到了耶路撒冷，教会和使徒、长老都接待他们，他们就述说神借着他们所行的一切事，以及神怎样为外邦人开了信道的门。

你看，使徒们遭受了来自外部和内部的考验。不仅仅是说有行割礼的必要，而是：“你们若不按摩西的规条受割礼，不能得救”。与此相反的观点是，如果信徒受割礼，就不能得救。但保罗没有说：“这是为什么呢？在我行了这么多神迹之后，难道我不值得信任吗？”，而是决定为了他们去耶路撒冷。那么他在《加拉太书》中是怎么说的呢：“也没有

上耶路撒冷去见那些比我先作使徒的”(1, 17)? 他第一次去耶路撒冷不是自己去的, 而是被别人派去的; 第二次去那里也不是为了学习, 而是为了说服别人接受他的观点, 因为他从一开始归信时就持有这样的观点, 即后来使徒会议所决定的, 也就是不应该给归信的异教徒行割礼。但由于一些犹太基督徒认为, 不能只信任保罗来解决这个问题, 而且他们把目光投向了在耶路撒冷的使徒们, 所以保罗去了那里, 不是为了学到更多, 而是为了说服那些持相反意见的人, 即在耶路撒冷的使徒们也同意他和巴拿巴的观点来解决这个问题。

徒 15:5-12。当时, 有几个信徒是从法利赛教门里出来的, 站起来说, 必须给外邦人行割礼, 吩咐他们遵守摩西的律法。使徒和长老聚会商议这事。辩论已经多了, 彼得就起来, 对他们说, 诸位弟兄, 你们知道神早已在你们中间拣选了我, 叫外邦人从我口中得听福音, 而且相信。知道人心的神也为他们作了见证, 赐圣灵给他们, 正如给我们一样。又藉着信, 洁净了他们的心, 并不分他们我们。现在为什么试探神, 要把我们祖宗和我们所不能负的轭, 放在门徒的颈项上呢? 我们得救, 乃是因主耶稣的恩, 和他们一样, 这是我们所信的。众人都默默无声, 听巴拿巴和保罗述说神藉他们在外邦人所行的神迹奇事。

信徒并非来自异教徒, 而是来自犹太人, 他们要求接受信仰的人接受割礼并遵守律法的其他诫命, 这些诫命与人的肉体本性有关。其他门徒不同意他们这些以古代律法为基础进行推理的人, 尽管他们自己也受过割礼, 因为他们努力做出决定不是出于自己的意愿, 而是考虑到共同利益。

“使徒和长老聚集在一起讨论这件事”。从这个地方也可以得出结论, 使徒具有某种特殊的尊严, 因此他们高于长老, 否则路加会用一个与长老相同的通用名称来称呼他们所有人。

“各位弟兄, 你们知道”。请注意: 解决问题的恩典临到了彼得, 他身上至今仍保留着犹太教的成分。“你们”, 他说, “知道”。也许这里也有曾经因为哥尼流的事而指责他的人, 也许也有和他一起进入哥尼流家的人, 所以他才把他们当作证人。

“神从起初就在我们中间拣选了我”。这句话是什么意思“在我们中间拣选?” 这意味着“在巴勒斯坦”或“在你们面前”。用这些话“从我的口中”表明, 上帝通过他说话, 这里没有任何人为的东西。

“知道人心的神也为他们作了见证”。指出他们属灵的见证。

“现在你们为什么试探神, 要把我们祖宗和我们自己不能负的轭, 放在门徒的颈项上呢?” 在那里, 信仰 очищает 源于内心的罪恶, 信徒之间没有任何区别, 无论是犹太人还是希腊人。而这种 очищение 取代了割礼; 代替肉体的割礼, 赐予属灵的割礼, 通过对基督的信仰 очищает 隐秘的罪恶。这是什么意思“试探神?” 这意味着: “你们为什么不相信上帝? 好像上帝没有能力通过信仰拯救人一样”。引入律法是不信的标志。众所周知, 律法对以色列人来说沉重的负担。门徒们也承认这一点。救世主自己也向我们指出了这一点, 他说: “凡劳苦担重担的人, 可以到我这里来, 我就使你们得安息”(太 11:28)。劳苦担重担的人指的是那些在律法之下的人, 而他称自己为柔和的, 这是律法所不具备的品质。还有一处地方与此类似: “你们得救是本乎恩”(弗 2:5)。因此, 以前律法拯救那些遵守律法上所写的一切的人, 而现在, 即使不遵守律法, 主的恩典也能通过信仰来拯救。

徒 15:13-23。他们住了声之后, 雅各就说: “诸位弟兄, 请听我的话。西门述说神当初怎样眷顾外邦人, 从他们中间选取百姓归于自己的名下。众先知的话也与此相合, 正如经上所写的: ‘此后, 我要回来, 重新修造大卫倒塌的帐幕, 我要修补它损坏的地方, 把它重新竖立起来, 叫余剩的人, 就是所有称为我名下的外邦人, 都寻求主。这是行这些事的主说的’(摩 9:11-12)。”“从创立世界以来, 神就知道他所做的一切事。所以, 我认为不应该难为那些从外邦归向神的人, 只要写信吩咐他们禁戒偶像的污秽、奸淫、勒死的牲畜和血, 并且不要那样对待别人, 就是他们自己所不愿意的。因为自古以来, 摩西的律法在各城都有人宣讲, 每逢安息日, 在会堂里诵读。”那时, 使徒和长老们与全教会商议, 从他们中间拣选人, 差他们同保罗和巴拿巴往安提阿去, 所拣选的就是称呼巴撒巴的犹太人和西拉, 他们在弟兄中是作首领的。于是写信交给他们, 内中说: “使徒和长老们, 以及弟兄们, 问安提阿、叙利亚和基利家众外邦弟兄安好。”

这位雅各伯是主教, 所以他才在后面发言。也要注意他的智慧: 他的话语既有新的见证, 也有旧约的预言来证实。

“西门已经述说了”。就是路加福音中预言的那位西默盎: “主啊, 现在可以照你的话, 释放你的仆人安然去世”(路加福音 2:29)。

“从他们中间选出百姓归于自己的名下”。主喜悦接纳外邦人, 并非只是“奉祂的名”, 即奉祂荣耀的名。

“众先知的话也与此符合”。西门以时代相近的人而闻名, 但他没有权威, 因为他不是古代的人。因此, 雅各引用了一个古老的预言: “此后, 我要回来, 重建倒塌的大卫的帐幕”。这次倒塌是如此巨大, 以至于似乎无法弥补。那么, 耶路撒冷被重建了吗? 难道它没有被进一步摧毁吗? 那么, 预言所说的重建是什么呢? 是指巴比伦囚禁后的重建, 当时耶路撒冷再次变得重要。

“所以我认为不要难为”。也就是说, 不要扰乱事情, 因为如果上帝呼召了他们, 而这些强加的行为扰乱了呼召, 那么我们就是在反对上帝。他带着权威说, 我“认为”。

“写信告诉他们, 禁戒偶像的污秽”。这些告诫虽然涉及感官事物, 但却是必要的。因为这些事物是许多罪恶的根源, 所以雅各特别告诫信徒要远离它们。

“摩西的律法自古以来”。在救世主降临之前，每个安息日都会在犹太会堂里诵读摩西的律法，但在他降临之后，摩西的律法也可以在基督教会中自由诵读。这一点从它至今仍在不断诵读就可以看出。此外，如果旧约圣经没有在教堂里诵读，那么使徒就不会在写给加拉太人的书信中如此不明智地说：“你们愿意在律法以下的人，请告诉我，你们没有听见律法吗？”（加 4:21）。

徒 15:24–27。“我们听说，有几个人从我们这里出去，用他们的言语扰乱你们，动摇你们的心，说必须受割礼，守律法，其实我们并没有吩咐他们。所以，我们聚集在一起，一致决定，拣选几个人，差他们同我们所爱的巴拿巴和保罗，就是为我们主耶稣基督的名不顾性命的两个人，一同到你们那里去。因此，我们派了犹大和西拉，他们也会亲口向你们说明这些事。”

他说，“我们聚集在一起，一致认为”，因为大家都这样决定，并且是在仔细讨论后写下的。值得注意的是，即使彼得和雅各承认割礼是必要的，他们也不敢在没有整个教会的情况下，制定关于割礼的规定。但即使他们所有人在一起，如果不是确信这样做也蒙圣灵喜悦，他们也不会依靠自己。为了不让犹大和西拉的使团被认为是保罗和巴拿巴不满的迹象，接下来是对他们的赞扬：“这些人为了我们主耶稣基督的名，不顾性命”。

使徒行传 15:28–38。因为圣灵和我们都认为，除了以下这些必要的事以外，不要把别的重担加在你们身上：就是禁戒祭偶像之物和血，以及勒死的牲畜，和奸淫，并且不要做你们不愿意别人做在你们身上的事。如果你们遵守这些事，那就好了。愿你们平安。”于是，被派去的人来到安提阿，聚集众人，递上了书信。他们读了之后，因这劝勉而欢喜。犹大和西拉也是先知，用许多话劝勉弟兄，坚固他们。在那里住了一段时间后，他们被弟兄们平安地送回使徒那里。但西拉决定留在那里。而犹大则回到了耶路撒冷。保罗和巴拿巴住在安提阿，与许多其他人一起教导和传讲主的话。过了一些时候，保罗对巴拿巴说：“我们再去看看我们曾在各城传讲主道的弟兄们，看看他们过得怎么样。”巴拿巴想要带约翰，又名马可，同去。但保罗认为不应该带那个在旁非利亚离开他们，没有与他们一起去做他们被差遣去做的事的人。

他说，这是“**圣灵的美意**”，免得人们认为这是人为的事情。至于补充的“**也喜欢我们**”，是为了让所有人都知道，他们这些受割礼的人，对于割礼的问题也是同样的看法。

“**除了这些必需的以外**”。这表明，信徒们并不缺少任何东西，相反，他们只要“禁戒祭偶像之物”等等。用“禁戒……勒死的牲畜”禁止杀戮。

“他们聚集了众人，递上书信”。门徒的成功是老师的安慰！

“**我们再去看看我们的弟兄们**”。应该注意到，领袖们的职责是关心那些被他们用福音之光照亮的人，考察他们的信仰是否健全，是否跛脚，是否需要纠正。

徒 15:39–41。于是发生了争执，以致他们彼此分开。巴拿巴带着马可，坐船往塞浦路斯去了。保罗拣选了西拉，受弟兄们托于神的恩典，就出发，走遍叙利亚和基利家，坚固众教会。

保罗和巴拿巴之间发生了一些误解：一个坚持公正，另一个想放弃公正，但他们都有一个目标——服侍信仰。误解的原因如下。在福音的道路上，从巴勒斯坦到旁非利亚的别加，有一个名叫马可的人与他们同行，但他这个人很软弱，离开了使徒们，回到了巴勒斯坦，但他并没有否认基督，而是因为觉得继续旅行对他来说很困难而拒绝了。与此同时，保罗和巴拿巴带着丰硕的信仰和虔诚的果实回来了，并向在耶路撒冷的教会传讲外邦人的归信和悔改。当人们开始赞扬保罗和巴拿巴的功绩时，马可感到悲伤，内心不安，因为他想：如果他也和使徒们在一起，他也会分享他们的荣耀。因此，他再次希望与他们同行。巴拿巴接纳了他，因为他已经悔改了，但保罗坚持认为，不应该带一个以前不能与他们同行的人去做主的事工。因此，分歧的性质不是不公正，而是公正，并且源于误解。保罗要求公正，巴拿巴要求仁爱。虽然他们的意见不同，但他们在虔诚的感觉上是一致的，他们的分裂不是因为信仰和信念，而是因为人的误解。这件事的发生是出于神的安排，因为他们一分手，巴拿巴就带着马可，走了他自己的路。但保罗的严格准确也给马可带来了好处，因为他努力用他的热情来弥补以前的疏忽。保罗在教会中劝告不要接纳马可，不是为了让他伤心，而是为了让他更加热心，当他看到马可表现出热心的进步，并用他后来的行动证明了自己的清白时，就开始赞赏他，并说：“问你们安…还有巴拿巴的表弟马可（关于这人，你们已经受过吩咐：他若到了你们那里，你们就接待他）”（西 4:10）。

我们亦可见众先知之间，意见与性情亦有不同。如以利亚严厉，摩西则谦和。此处亦然：保罗较马可更为坚持。然你当细察，保罗亦有宽容之处。他并未怒形于色，唯坚持不带马可同行。然则，保罗与巴拿巴因此反目成仇乎？断乎不可！于保罗书信中，你可见巴拿巴其后多受保罗赞誉。依我之见，彼等乃经彼此同意而分道扬镳，彼此说道：“既我不欲行对方所愿之事，为免争执，不如各择不同之地传道。”彼等遂如此行，彼此谦让。此段经文载于此，乃为警戒我等，免于跌倒，盖因我等凡人，实难免争端，然于争端之中，当彼此谦让。然此争端于马可而言，实为大有裨益。保罗之严厉，匡正其身；巴拿巴之宽容，则鼓励其勿弃圣召。故保罗与巴拿巴虽有争执，然此争执却带来益处。马可见保罗决意与巴拿巴分道扬镳，甚为惊惧，遂自责其身；又见巴拿巴如此维护自己，遂深爱后者。门徒因教师之争端而得匡正，可见此争端远非绊脚石。

“**走遍叙利亚和基利家，坚固众教会**”。在去其他城市之前，他先拜访了那些已经接受了神的话语的教会。我们也这样做：首先指导第一批人，以免他们成为指导后来者的障碍。

第十六章

徒 16:1-3。 保罗来到特庇，又到路司得。在那里有一个门徒，名叫提摩太，是信主的犹太妇人的儿子，他父亲却是希腊人。路司得和以哥念的弟兄都称赞他。保罗要带他同去，因为那些地方的犹太人都知道他父亲是希腊人，就给他行了割礼。

值得注意的是，犹太人如此忽视律法，以至于把女儿嫁给希腊人，自己也娶希腊女子。

“就给他行了割礼，因为那些地方的犹太人”。保罗的智慧令人惊叹。他如此反对外邦人行割礼，并且推动一切，直到问题解决，却给他的门徒行了割礼。他不仅不禁止别人这样做，甚至自己也这样做。在每件事上，他都考虑到益处，并且不做没有目的的事情。而且，保罗是如何说服他接受割礼的，也令人惊讶。

“为了那些地方的犹太人”。因为他们无论如何也不会愿意听一个未受割礼之人宣讲上帝的道。那么，结果如何呢？

请注意这个行为的理由。保罗给提摩太行割礼是为了废除割礼；他不是支持割礼，而是想完成一项最伟大且令所有使徒都高兴的任务，因为如果提摩太没有受割礼，同时又是犹太人的老师，那么所有人都会疏远他。既然犹太人因为保罗将以弗所人特罗非摩带入圣殿（他是一个希腊人）而强烈指责保罗，那么如果保罗身边有一个未受割礼的人担任老师，保罗自己又会遭受什么呢？但是请看：他在使徒们的眼中也是被认可的，并且在圣殿中谈论执行这种认可。他所做的一切都是为了拯救犹太人。也许可以指出，彼得也戴着犹太教的面具……这丝毫没有损害使徒们，相反，犹太人拥有他们认为遵守律法的老师，这成为了他们转变和开始信仰基督的契机。

使徒行传 16:4-12。他们经过各城，把耶路撒冷使徒和长老所定的条例交给门徒遵守。于是众教会信心越发坚固，人数天天加增。圣灵既然禁止他们在亚细亚讲道，他们就经过弗吕家和加拉太地区。到了每西亚边界，他们想要往庇推尼去，圣灵却不许。他们就越过每西亚，下到特罗亚。在夜间，保罗看见异象：有一个马其顿人站着求他说：“请你到马其顿来帮助我们。”保罗既看见这异象，我们随即想要往马其顿去，以为 神召我们去向他们传福音。于是我们从特罗亚开船，一直行到撒摩特拉，第二天到了尼亚波利，从那里来到腓立比，就是马其顿这一方的头一个城，也是罗马的殖民地。我们在这城里住了几天。

经上说“他们交给门徒遵守的条例”，并不是指化身的奥秘，而是指“**禁戒祭偶像的物和血，并勒死的牲畜和奸淫**”（使徒行传 15:29），所有这些都关系到正确生活的安排。

“圣灵既然禁止他们在亚细亚讲道”。为什么禁止他们在亚细亚讲道，经上没有说，但说了禁止他们这件事，以此教导我们顺服，不要追问原因，并表明他们常常也按人的方式行事。圣灵禁止使徒们在亚细亚和庇推尼讲道，因为预见到那里的居民会被圣灵反对者的异端所控制。

“在夜间，保罗看见异象：有一个马其顿人站着求他说”。保罗得到启示，已经不是像腓利和哥尼流那样通过天使，而是在异象中，更加人性化了。容易说服的地方，就以更人性化的方式，而需要付出巨大努力的地方，启示就以更神圣的形式出现。需要注意的是，路加也和保罗一起在这些城市里。这一点可以从后者将自己的身份与前者联系起来时所说的话中看出：“**我们想要往...我们一直行到...我们住了**”。

使徒行传 16:13-15。当安息日，我们出城到了河边，在那里素常有祷告的地方，我们就坐下，对那聚会的妇女们讲道。有一个卖紫色布的妇人，名叫吕底亚，是推雅推喇城的人，素来敬拜神。她听见了，主就开导她的心，叫她留心听保罗所讲的话。她和她一家既领了洗，便求我们说：“你们若以为我是真信主的，请到我家里来住。”于是强留我们。

那里，由于犹太人人数稀少，没有犹太教堂，特别虔诚的人秘密地在城外“**河边**”聚集。犹太人作为一个更加肉体的民族，在没有犹太教堂的地方，也会在其他地方祈祷，为此确定一个地点，并且在通常人们聚集的星期六祈祷。

“**如果你们认为我是忠于主的**”。看看这位妻子多么聪明：首先她自己证明了上帝呼召了她。也要注意她的谦虚。她是一个普通的女人，她卖染成紫色的布料。路加并不羞于提及她的职业。她没有说：“如果你们看到我是一个伟大的女人”，或者“我是一个虔诚的女人”，而是说：“**如果你们认为我是忠于主的**”。如果对主忠诚，那么更应该对你们忠诚。她不仅仅是邀请他们到她家，而是把事情交给他们自己决定，尽管她强烈坚持自己的愿望。

徒 16:16-21。当我们去祷告的地方时，遇到一个使女，她被巫鬼所附，用占卜为她的主人赚取很多钱。她跟着保罗和我们，喊叫说：这些人是至高上帝的仆人，他们向我们宣告救恩的道路。她这样做了很多天。保罗非常恼火，转身对鬼说：我奉耶稣基督的名命令你从她身上出来。那鬼立刻就出来了。她的主人看到他们发财的希望破灭了，就抓住保罗和西拉，把他们拉到市中心的官长那里。他们把他们带到地方长官面前，说：这些人是犹太人，扰乱我们的城市，宣扬我们罗马人既不应该接受也不应该遵守的习俗。

使女被什么鬼附身？根据地点，它被称为皮同神。他想引诱使徒们进入试探。否则，这就是那个女人，皮提亚，据说她张开双腿坐在阿波罗的三脚架上，邪灵从三脚架下的凹陷处升起，进入她体内，使她陷入狂喜；然后她变得疯狂，口吐白沫。在这种狂喜的状态下说不连贯的话。“**她跟着保罗和我们，喊叫说：这些人是至高上帝的仆人**”。不洁的灵啊！如果你知道他们“**宣告.....救恩的道路**”，那你为什么不离开他们呢？

“保罗非常恼火”，也就是说，他被激怒和激动了。他堵住了她的嘴，即使她说的是真话，他也教导我们不要接受魔鬼，即使他们伪装成捍卫真理的样子，也要阻止他们制造任何诱惑的机会，不要听他们说的任何话。如果保罗注意到了这个灵的见证，那么后者就会迷惑许多信徒。因此，保罗第一次不仅没有接受，反而拒绝了他的见证，不希望增加他的神迹数量。但是当这个灵坚持时，保罗就命令它离开这个女人。因此，这个灵狡猾地行动，而保罗则明智地行动。

“她的主人见发财的希望断绝了”。到处都是金钱作恶。为了致富，这个女人的主人希望她被魔鬼附身。你看：他们甚至不想认识魔鬼，而是沉迷于他们唯一的激情——贪财。魔鬼说：“**这些人**是至高上帝的仆人”，而他们却说“**这些人……扰乱我们的城市**”，魔鬼说他们“**将救世之道传给我们**”，而使女的主人却说他们“**宣传我们……不应该……接受的规矩**”。

使徒行传 16:22-34. 百姓也一同起来攻击他们，官长剥了他们的衣裳，吩咐用棍打。打了许多棍，便将他们下在监里，嘱咐狱卒严紧看守。狱卒领了这样的命，就把他们下在内监里，两脚上了木狗。约在半夜，保罗和西拉祷告，唱诗赞美神，众囚犯也侧耳听。忽然地大震动，甚至监牢的地基都摇动了，监门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了。狱卒醒了，看见监门全开，以为囚犯已经逃走，就拔刀要自杀。保罗大声呼叫说，不要伤害自己，我们都在这里。狱卒叫人拿灯来，就跳进去，战战兢兢地俯伏在保罗、西拉面前。又领他们出来，说，二位先生，我当怎样行才可以得救？他们说，当信主耶稣，你和你一家都必得救。他们就把主的道，讲给他和所有在他家里的人听。当夜，就在那时，狱卒把他们带去，洗他们的伤，他和属乎他的人，立时都受了洗。于是领他们上自己家里去，给他们摆上饭，他和全家，因为信了神，都很喜乐。

行神迹和教导是保罗的事，西拉与他一同参与危险。请注意，魔鬼也知道被钉在十字架上的耶稣是至高的神，而保罗是他的仆人，他自己也肯定地说：“**保罗是耶稣基督的仆人**”（罗马书 1:1）。

“忽然地大震动”。

门开了，狱卒醒了。发生的事情让他震惊。但囚犯们没有看到这一点，否则他们都会逃跑。为了不让狱卒觉得这是自然发生的，门是在地震后打开的。

“**信靠主耶稣基督，你和你一家都必得救**”。保罗即使在监狱里也没有让自己闲着，在那里他吸引了狱卒，完成了这美好的俘虏。

“**当夜，他领他们去，洗他们的伤**”。狱卒为他们洗伤，而他自己则洗去了罪孽。

“**他和他全家，因为信了上帝，就欢喜了**”，虽然除了美好的话语和美好的希望之外，什么也没有得到。

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

在推事下令之后，保罗并没有离开监狱，而是为了教训卖紫色布的吕底亚和其他人，震慑推事，免得他们以为是应某人的请求而被释放的。他甚至指责推事公开殴打他们——他们这些没有受到任何指控，而且是罗马公民的人。你看：他们常常像普通人一样行事。保罗说出这些（他们是罗马公民，并且没有受到任何指控），是为了不让人觉得他是作为一个有害的人或受到某种指控而被释放的。至于禁卒，就是保罗在《哥林多前书》中提到的司提反：“**我也给司提反一家施过洗**”（林前 1:16）。

“**二人出了监牢，往吕底亚家里去，见了弟兄们，劝慰他们一番，就走了**”。不应该让款待他们的妇人处于不安和忧虑的状态；而且，尽管推事催促他们离开，他们也不愿意在没有拜访这位朴实的妇人和其他他们称为弟兄的人之前就离开。哦，他们的谦卑和爱是多么伟大！

$$\text{.hr}\{\text{display: block; border: 1px solid;}\}$$

第十七章

使徒行传 17:1-9. 保罗和西拉经过暗妃波里和亚波罗尼亚，来到帖撒罗尼迦，在那里有犹太人的会堂。保罗照他素常的规矩进去，一连三个安息日，本着圣经与他们辩论，讲解陈明基督必须受害，从死里复活，又说：“我所传与你们的这位耶稣，就是基督。”他们中间有些人听了劝，就附从保罗和西拉，并有许多敬虔的希腊人，尊贵的妇女也不少。但那不信的犹太人心里嫉妒，招聚了一些市井匪类，耸动众人，骚扰全城，闯进耶孙的家，要将他们拉出来，交给百姓。找不着他们，就把耶孙和几个弟兄拉到地方官那里，喊叫说：“这些骚扰天下的人也到这里来了，耶孙竟然收留他们！他们都违背凯撒的命令，说另有一个王耶稣。”众人 and 地方官听见这话，就惊慌起来。于是取了耶孙和其余之人的保状，就释放了他们。

他们经过小城市“**安菲波利斯和阿波罗尼亚**”，赶往大城市，因为上帝的道应该从后者传播到附近的城市。

“他们来到帖撒罗尼迦，那里有犹太人的会堂”。虽然保罗说过：“只因你们……自己断定不配得永生，看哪，我们转向外邦人去”（徒 13:46），但他并没有抛弃犹太人，因为他非常怜悯他们。

“保罗……本着圣经与他们辩论，讲解并证明基督必须受害，从死人中复活”。他首先宣讲受难，因为他认为这是救赎。

“敬拜上帝的希腊人很多”。他称说希腊语的犹太人为希腊人，或者指的是加入犹太教的外邦人。他称他们为敬拜上帝的人，因为他们遵守律法。

“他们都违背凯撒的命令，敬拜另一位国王，耶稣”。他们的父辈也同样指责耶稣，说他自称为王。但那些人至少还有一些看似合理的借口，因为被告还活着。而这些人又指望什么谎言呢？他们说使徒们称耶稣为王，而他们认为耶稣已经死了，地上的国王已经没有什么可害怕的了，因为他们看到耶稣根本没有再出现？

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

当经上说“天天考查圣经，要晓得这事是与不是”时，指的是他们查考圣经不是像不信的人那样（因为他们已经信了），而是像不了解先知传统的人那样。他们查考圣经，发现与主降生有关的事件与古代先知的言语相符，因此他们的信仰更加坚定。

“弟兄们随即打发保罗…往雅典去”。使徒们躲避危险不是因为害怕，而是出于神的启示，因为例如这一次，他们已经停止了传道，不再激怒敌人。保罗的离开带来了双重好处：敌人的愤怒平息了，福音也传播得更远了。至于只派保罗一个人去，那是因为他们只担心他会出事，因为他是领头的。因此，恩典并不总是帮助他们，而是让他们自己决定，既像是唤醒他们，又像是让他们陷入忧虑。

徒 17:16-21。保罗在雅典等候他们的时候，看见满城都是偶像，心里焦急。于是在会堂里与犹太人和敬虔的人辩论，并且天天在市井上与所遇见的人辩论。还有以比古罗和斯多亚两门的学士，与他争论。有的说：“这胡言乱语的要说什么呢？”有的说：“他似乎是宣传外邦鬼神的。”这是因为保罗传讲耶稣与复活的福音。他们拉着他，带到亚略巴古，说：“你所讲的这新道理，我们也可以知道吗？因为你有些奇怪的事，传到我们耳中，我们愿意知道这些事是什么意思。”（雅典人和住在那里的外邦人，专好谈论和听取新闻。）

“心里焦急”一词在这里不是指愤怒，因为恩典的恩赐远离愤怒和愤慨。那么，“焦急”是什么意思呢？是被激动，无法忍受，感到不安。

“还有以彼古罗和斯多亚两门的学士，与他争论”。以彼古罗派说，万物并非出于神的眷顾。保罗主要针对他们，说神“将生命、气息，万物赐予众人”（徒 17:25），“并且预先定准他们的年限和所住的疆界”（徒 17:26），以此证明神的眷顾。当保罗说这些的时候，学士们并没有嘲笑他，因为他们根本不明白所说的是什么。那些在肉体中看见神，又以肉体的快乐为至福的人，又怎能明白使徒的话呢？

“带他进了亚略巴古”。他们带他去那个惩罚杀人犯的地方，不是为了向他学习，而是为了惩罚他。亚略巴古，或称阿瑞斯（玛尔斯）山，之所以得名，是因为阿瑞斯（或玛尔斯）曾在这里因通奸而受到惩罚。帕古指的是高地，因为这个审判庭位于山上。应该注意的是，这些哲学家虽然一直都在交谈和倾听他人，但他们认为保罗所传达的是他们从未听过的新事物。如果他宣讲的是一个人被钉在十字架上，那么他的话就不会是新闻，但因为他说的是一位被钉在十字架上并复活的上帝，所以他说的确实是新的。

使徒行传 17:22-29。保罗站在亚略巴古当中，说：“雅典人哪，我看你们凡事很敬畏鬼神。我游行的时候，观看你们所敬拜的，遇见一座坛，上面写着‘献给未识之神’。你们所不认识而敬拜的，我现在传给你们。创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住在人手所造的殿宇，也不用人手服侍，好像缺少什么，自己倒将生命、气息、万物，赐给万人。他从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界，要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得，其实他离我们各人不远，我们生活、动作、存留，都在乎他。就如你们作诗的，有人说：‘我们也是他所生的。’我们既是神所生的，就不当以为神的神性像人用金、银、石头，所雕刻的，是出于人的手艺和心思。”

使徒似乎是在赞扬雅典人，说“他们凡事很敬畏鬼神”，而不是称他们为虔诚。他这样称呼他们是因为他们立了一个祭坛，原因是这样的。有一次，雅典人与敌人爆发战争；战败后，他们撤退了。由于他们习惯于庆祝纪念恶魔的比赛，所以其中一个恶魔向他们显现，说他还没有看到他们对他的任何敬意，所以他们对他们感到生气，并导致了他们的失败。他们为这个恶魔建造了一座寺庙，并且好像是出于担心，如果他们忽略了任何他们不认识的上帝，同样的事情再次发生在他们身上，他们就立了一个祭坛，上面写着“献给未识之神”，以此来说，如果还有他们不认识的其他上帝，那么这个祭坛就献给祂；也许祂会对我们仁慈，即使我们不敬拜祂，因为我们不认识祂。祭坛上的完整铭文如下：“献给亚洲、欧洲和利比亚的诸神；献给未识的和陌生的神。”

“我游行的时候，观看你们所敬拜的，遇见一座坛”。他在城里找到的不是神圣的书籍，而是一座祭坛；并且，他利用祭坛上的铭文，摧毁了它。他还能做什么呢？所有的希腊人都是不信的。如果他根据福音的教义与他们交谈，他们会嘲笑他；如果根据先知，他们不会信任他。他用敌人的武器征服了敌人——这就是他所说的：“**向没有律法的人，就作没有律法的人**”（林前 9:21）。他看到祭坛，就把上面的铭文转为己用，更重要的是，他改变了雅典人的看法。据说，祭坛上“**写着‘献给未识之神’**”。这个未识之神是谁呢，不是基督吗？难道雅典人是以基督的名义写的吗？如果他们以基督的名义写的，那么保罗成功地使他们归信，就不足为奇了。不，他们写这个是为了另一个目的，而保罗设法赋予这个铭文一个全新的意义。但应该说，他们是为了哪位神写了“**献给未识之神**”。他们有很多神，有自己的，也有外来的。他们从母亲那里得知一些神，从邻国那里得知另一些神。因此，由于起初并非所有的神都被他们立即接受，而是逐渐引入的，一些是他们的父亲引入的，另一些是他们的祖父引入的，还有一些是在他们那个时代引入的，所以他们聚集在一起说：“正如我们以前不认识这些神，后来才认识他们一样，也许还有一位我们不认识的神，因为我们不认识他，虽然他是神，所以我们犯了一个错误，忽视了他，不敬拜他。”因此，他们立了一座祭坛，并在上面写了“**献给未识之神**”，用这个铭文说，如果还有其他他们不认识的神，他们也会敬拜他。注意他们过度的敬畏鬼神。因此，保罗说：“**我看你们凡事很敬畏鬼神**”，因为你们不仅敬拜你们所知道的那些魔鬼，也敬拜你们不认识的那些魔鬼，并且，俘虏了他们的思想，将他们的思想目光引向基督。

“**你们所不认识而敬拜的，我现在传给你们**”。雅典人打算控告保罗，说：“你引入了一种新的教义，引入了一位我们不认识的神。”因此，为了摆脱嫌疑，并表明他所传扬的不是一位新的神，而是他们在他之前就已经敬拜的那位神，他说：“你们先于我，你们对他的服侍先于我的传道，因为我向你们宣告的那位神，就是你们不认识而敬拜的那位。”

“**创造宇宙和其中万物的神**”。只说了一句话，就推翻所有哲学家的论点。伊壁鸠鲁学派认为一切都是自发地从原子中产生的，而他说宇宙和其中的一切都是上帝的作为。

“**不住在人手所造的殿宇里，也不用人手服侍**”。为了不让人认为他宣扬的是他们众多神祇中的一个，保罗补充说：“**不住在人手所造的殿宇里**”，而住在人的灵魂里。那么，这是什么意思呢？他不住在耶路撒冷的圣殿里吗？是的，他不住在那里，但他在那里行事。犹太人如何通过手的帮助来敬拜他呢？不是通过手的帮助，而是通过思想，因为他不需要感官上的东西，也不需要这些东西：“**我岂吃公牛的肉，喝山羊的血呢？**”（诗篇 50:13）

“**也不用人手服侍……自己倒将生命、气息、万物，赐给万人**”。证明神性的两个证据，即：上帝不需要任何东西，并将一切赐予所有人。但在这里，保罗也表明，上帝不是灵魂的父亲，而是创造者。

“**预先定准他们的年限**”。他预先定准，是为了“**叫他们寻求神**”，但不是永远，而是“**预先定准的年限**”。保罗表明，即使没有找到主，他们也找到了他。但由于他们在寻找他时没有找到，所以他也表明，主是如此显而易见，就像在显眼的地方被观察到的东西一样，因为天空不可能在这里，而在另一个地方不存在；也不可能在此时存在，而在彼时不存在。因此，在任何时候和任何地方都可以找到主。上帝安排得如此巧妙，以至于我们在这一点上既不会受到地方的阻碍，也不会受到时间的阻碍。天空无处不在，并且在所有时间都被建立（预先确定），这对听众产生了特别强烈的影响。使徒说，主与我们如此亲近，没有他，我们无法生存。

“我们靠他生活、动作、存在”。他用感性的例子证明了主的临近：他说，不可能不知道空气无处不在，不仅在我们每个人附近，而且在我们自身之中。我们从上帝那里获得了生命，我们行动并且没有灭亡，这一切都表明了上帝对我们的眷顾和关怀。

“正如你们的一些诗人所说”。一位智者阿拉托斯曾说过关于宙斯的话：“我们的血统来自他”。使徒说的是造物主：“我们是他的……后裔”，并不是说造物主和宙斯是同一个人——千万不要这样！——而是将这种表达方式专门应用于造物主，正如他称祭坛为他的（造物主的）祭坛，而不是雅典人所崇拜的那位。他称我们为上帝的后裔，也就是说，是最亲近的亲属，因为上帝乐意从我们的血统在地上诞生。他没有说：“你们不应该”“认为神性像金子、银子或石头”，而是用了一种更谦卑的说法：“我们……不应该”。请注意，他是如何将超感官的事物引入他的演讲中的，因为我们将身体的概念与距离的概念联系起来。

使徒行传 17:30-34。这样看来，从前人无知的时候，神并不监察，如今却吩咐各处的人都要悔改。因为他已经定了日子，要借着他所设立的人，按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人作可信的凭据。众人听见复活的话，就有讥诮他的，又有人说：“我们再听你讲这个吧！”于是保罗从他们中间出去了。但有几个人贴近他，信了主，内中有亚略巴古的丢尼修，和一个名叫大马哩的妇人，还有别人一同信从了。

当他说“无知”的时代时，他指的不是死者，而是那些他向他们宣讲的人。他也没有说：“你们自愿犯下了罪行”，而是说：“你们不知道”。因此，他向听众宣布这一点，不是要求惩罚他们作为应受惩罚的人，而是呼吁他们悔改。

“因为他已经定了日子，要藉着他所设立的人，按公义审判天下”。保罗说，他一定会根据一切行为和思想进行审判，通过“人”，他指定这个人来审判活人和死人。这个人就是道成肉身的上帝。在听了伟大而崇高的真理之后，他们没有对保罗说一句话，而是嘲笑复活：“**属血气的人不领会神圣灵的事**”（林前 2:14）。

“于是保罗从他们中间出去了”。怎么出去的呢？说服了一些人，又被另一些人嘲笑。

“有几个人贴近他，信了；其中有亚略巴古的丢尼修。”审判庭位于城外的战神山上。亚略巴古议员负责处理所有的冤屈和犯罪行为。因此，保罗作为一位异教神祇的传道者，被带到亚略巴古议会；但当时亚略巴古议会的一位成员，

神圣的丢尼修，以法官的身份为真理发声，并向愚昧庄严的亚略巴古议会告别，荣幸地被真理之光照亮。虽然当时的希腊处于罗马人的统治之下，但他们给予了雅典和拉栖代梦自治权。因此，雅典的法官职位由亚略巴古议员担任。关于救赎的教义通过保罗传达给丢尼修，而他则像学生一样，由伟大的耶罗提乌斯指导。

第十八章

徒 18:1-6。这事以后，保罗离开雅典，来到哥林多。遇见一位犹太人，名叫亚居拉，是本都人，因为革老丢命令所有的犹太人离开罗马，他和他的妻子百基拉，最近从意大利来，保罗就去拜访他们；因为他们是同行，就和他们同住，一同做工；他们的职业是制造帐篷。每逢安息日，他就在会堂里辩论，劝导犹太人和希腊人。西拉和提摩太从马其顿来的时候，保罗被圣灵催逼，向犹太人证明耶稣是基督。他们既抗拒，又褻渎，保罗就抖着衣裳，对他们说：“你们的血归到你们自己头上，我是洁净的，从今以后，我要往外邦人那里去。”

保罗被圣灵带到哥林多；他必须留在哥林多，因为雅典人虽然喜欢听新闻，却不听从真理，因为他们关心的不是事情的本质，而是总是能够说些什么。因此，保罗认为在那里撒下种子就足够了。

“**因为克劳狄下了命令**”。保罗在尼禄统治下达到了完美，而在克劳狄统治下，针对犹太人的战争爆发，他们作为危险人物被驱逐出罗马。因此，天意安排他作为囚犯被带到那里，以免像犹太人一样被驱逐。

“**因手艺相同，就留在他们那里做工**”。他之所以留下，是因为他发现他们的住所很方便，因为它比许多皇宫更适合他，就像竞技场对运动员比柔软的地毯更有用，铁剑对战士比金剑更必要一样。

“**抖着衣裳对他们说**”，不仅要用言语，还要用行动来恐吓他们。

“**你们的血归到你们自己头上**”。一句含糊不清的话。我认为保罗说：“凡是背离基督（祂是生命）的人，都像是自杀，因为他们从生命走向死亡，并通过自杀以某种方式流了自己的血。”或者说：“因为你们通过不信杀害了自己，你们自己将在审判中负责，因为我对此是无辜的。”由此可以得出结论，自杀者作为凶手受到上帝的惩罚。

使徒行传 18:7-11。保罗离开那里，来到一个敬畏神的人家里，名叫提多·犹士都，他的房子靠近会堂。管会堂的克利司布和他全家都信了主，许多哥林多人听了，也信而受洗。夜间，主在异象中对保罗说：“不要怕，只管讲，不要闭口，因我与你同在，必没有人下手害你，因为在这城里我有许多百姓。”于是保罗在那里住了一年零六个月，将神的道教训他们。

许多人因保罗在附近而激动起来。

“**管会堂的基利司布信了主**”。这就是保罗所说的基利司布：“**我感谢神，除了基利司布并该犹以外，我没有给你们一个人施过洗**”（林前 1, 14）。

“**不要怕，只管讲，不要闭口**”。最后，主对保罗说了他特别需要的东西，因为没有什么比不信更让他难过的了。

使徒行传 18:12-18。当迦流作亚该亚方伯的时候，犹太人同心起来攻击保罗，拉他到公堂，说：“这人劝人不按着律法敬拜神。”保罗正要开口，迦流就对犹太人说：“你们这些犹太人！如果是为冤枉或奸恶的事，我理当耐性听你们。但所争论的，若是关于道理、名称，和你们的律法，你们自己去办吧！我不愿意管这些事。”就把他们撵出公堂。众人揪住管会堂的所提尼，在堂前打他。这些事迦流都不管。保罗又住了多日，就辞别了弟兄，坐船往叙利亚去，百基拉、亚居拉和他同去。他因为许过愿，就在坚革哩剪了头发。

有人会问，“**犹太人同心起来攻击保罗**？”他们突然抓住他。然而，他们不敢做任何事，而是把他带到总督面前。他把他们赶出了公堂。在我看来，他是一个比较有人性的人。

“**众人揪住管会堂的所提尼**”。至于他们殴打所提尼，要么是因为他也像管会堂的克利司布一样，更倾向于保罗，要么是因为他们已经疯狂到忘记了自己的计划，转而殴打所提尼而不是保罗，要么是因为他们想杀死保罗，而所提尼不允许他们这样做。他们殴打所提尼，在长官面前公然违法，以此表示：如果每个人都为所欲为，如果法律不再存在，那么我们就打他。总督没有阻止他们，而是允许他们互相殴打。如果他们不是对自己人这样做，而是对其他民族的人这样做，他肯定会劝阻他们。

“**就往叙利亚开船去了，和他同去的，有百基拉和亚居拉。他在坚革哩剪了头发**”。因为犹太人认为保罗教导人背离律法，又因为许多人厌恶他，不接受他的讲道，所以他在这里，也在耶路撒冷的圣殿里，都怀着崇高的目的这样做。这和他所说的：“**向律法以外的人，就像没有律法的人，为要得着律法以外的人**”（林前 9:20）一样。

“**按誓愿**”。指的是弃绝的誓愿。他发誓要剪掉头发，不再像世俗之人那样将自己的活动献给世俗事务，而是像一个按照上帝生活的人那样，将自己献给教会。亚居拉也按照誓愿剪掉了头发，因为这是那些想要按照上帝旨意生活的人所做的，但与此同时，这也是犹太人的古老习俗。因此，修士的剃度也是有意义的。

徒 18:19-20。到了以弗所，保罗就把他们留在那里，自己进了会堂，和犹太人辩论。犹太人请他多住些日子，他却**不允**。

毫无疑问，他将亚居拉和百基拉留在以弗所是为了让他们教导，因为他们与保罗相处了这么长时间，学到了很多东西。

徒 18:21–23。就辞别他们说：“上帝若愿意，我还回到你们这里来。”于是从以弗所开船。（亚居拉和百基拉仍留在以弗所。）在该撒利亚下了船，就上去问候教会，随后下到安提阿去。住了些日子，又离开那里，依次经过加拉太和弗吕家地方，坚固众门徒。

“我还要回到你们这里来”。保罗既是先知，知道自己应该回去，就应许要再回到以弗所。为了防止有人不明智地做出同样的事情，随意承诺做这做那，保罗教导我们，在未来不要做出任何承诺，除非加上“如果上帝愿意”这句话，因为没有人知道明天会发生什么。因此，那些不以“如果上帝愿意”这句话来限制自己承诺的人是愚蠢的；因为如果有人自信地承诺一定会做到，那么他常常会听到这样的话：“无知的人哪，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？”（路加福音 12:20）？

拜访信徒并坚固他们一直是保罗的惯例，以便如果发现他们软弱，可以通过教导性的劝诫来减轻他们的负担。

徒 18:24–25。有一个犹太人，名叫亚波罗，亚历山大籍，是个口才好、精通圣经的人，来到以弗所。这人已经在主的道上受了教训，心里火热，将耶稣的事详细讲论教训人，只是他单晓得约翰的洗礼。

有些人认为“亚波罗”就是哥林多主教亚波罗，保罗写到他：“至于亚波罗弟兄，我再三地劝他”（林前 16:12）；还有：“我栽种了，亚波罗浇灌了，但上帝使它生长”（林前 3:6）。

使徒行传 18:26–28。他在会堂里放胆讲道，百基拉和亚居拉听见了，就接他来，将神的道给他讲解得更加详细。亚波罗想要往亚该亚去，弟兄们就鼓励他，又写信劝当地的门徒接待他。他到了那里，藉着恩典，对信主的人大有帮助，在众人面前极力驳倒犹太人，引用圣经证明耶稣是基督。

如果亚波罗只受过约翰的洗礼，那么他怎么会心里火热呢？圣灵不是这样赐予的。如果他的追随者需要接受基督的洗礼，那么他自己就更需要了。那么，对此该怎么说呢？我认为，亚波罗是与使徒们一同受洗的一百二十人之一，或者，如果不是这样，那么他与哥尼流的情况相同。约翰的洗礼呼召人悔改，但同时并没有提供罪的洁净，因此，约翰的洗礼与信徒的洗礼之间的区别在于，信徒的洗礼会赦免罪，因为信徒奉父、子和圣灵的名受洗，并洗去洗礼前的错误。如果受过约翰洗礼的人没有圣灵，那么只受过约翰洗礼的亚波罗怎么会心里火热呢？但在这种情况下，即使他心里火热，仍然没有圣灵，因为他没有说不同的语言，也没有说预言；心里火热是一回事，拥有圣灵是另一回事。拥有圣灵的人有圣灵居住在他里面，圣灵亲自从他心里向他说话，就像向使徒们说话一样——有时禁止，有时命令他们说出（发出）话语。而心里火热的人，在圣灵的引导下，通过圣化和外部指导来完成某事；因为应该从感官推断到无形。

“在众人面前极力驳倒犹太人，引用圣经证明”。责备“在众人面前” – 意味着表现出大胆；极力驳倒 – 意味着展现力量；而责备“用经书证明”——意味着证明自己的知识。没有力量的胆识一事无成，没有胆识的力量也一样。

第十九章

使徒行传 19:1–5。亚波罗在哥林多的时候，保罗走遍了上层地区，来到以弗所，在那里遇见几个门徒，对他们说：“你们信的时候，受了圣灵没有？”他们对他说明：“我们连有圣灵都没有听过。”保罗说：“那么，你们受的是什么洗呢？”他们回答说：“是约翰的洗。”保罗说：“约翰施的是悔改的洗，告诉百姓要信在他以后来的，就是耶稣基督。”他们听了这话，就奉主耶稣的名受了洗。

这些人，来自“一些门徒”，甚至不知道有圣灵，与其他的门徒大不相同，因为从“叫他们信那在他以后要来的”这句话可以看出，他们甚至不相信基督。他没有说约翰的洗礼是虚无的，而是说它是不完全的。那么，他们既然在以弗所，怎么会接受约翰的洗礼呢？也许，他们当时正在耶路撒冷旅行，然后从那里回来，甚至没有得到关于基督的信息。他没有问他们“你们信耶稣吗？”，而是问了什么呢？“你们信的时候，受了圣灵没有？”保罗知道他们没有圣灵，但他想这样说，以便让他们知道自己失去了什么，从而自己要求得到它。

徒 19:6–7。保罗按手在他们头上，圣灵便降在他们身上，他们就说方言，又说预言。一共约有十二个人。

他们没有看见圣灵，因为他是看不见的；但是，一种可以被感官感知的证据表明了他的存在，那就是说方言的恩赐：一个人说波斯语，另一个人说罗马语，第三个人说其他某种语言；从外在的迹象可以看出，圣灵在每个人里面说话。

徒 19:8。保罗进会堂，放胆讲道，一连三个月，辩论神国的事，劝化众人。

“无所畏惧”是什么意思？是让自己身处险境，还是更清楚地表达，不掩盖自己的教义？看：保罗到处进入犹太教堂，每次出来都一样，因为他总是想抓住机会。

徒 19:9-10。后来，有些人心里刚硬，不信，在众人面前毁谤这道，保罗就离开他们，把门徒带走，在推喇奴的学房里天天辩论。这样有两年之久，叫一切住在亚西亚的，无论是犹太人，是希腊人，都听见主的道。

路加称基督为道路，因为经上说祂就是道路（见约 14:6）。或者，他称保罗所传的真信仰为道路。“把门徒带走”这句话教导我们，信上帝儿子的人应该远离那些诋毁祂的人。

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

不仅在保罗带着“手巾或围裙”的时候，人们触摸它们，而且还随身带着，放在病人身上。但要注意犹太人的刚硬。门徒的衣服能行神迹，他们却无动于衷，虽然手巾、围裙所行的神迹，比基督所行的神迹更大。手巾、头巾和手帕都是麻布做的；头巾是披在头上的，而手帕是那些不能戴头巾的人拿在手里的；这两种东西的用途都是擦脸上的汗水、唾沫、眼泪等等。

徒 19:13。那时，有几个游行各处的犹太赶鬼的，擅自称主耶稣的名赶鬼，说：“我奉保罗所传的耶稣，敕令你们出来！”

他们不肯相信，却想用耶稣的名赶鬼，因为这些话清楚地表明，这些赶鬼的人奉我们主耶稣基督的名赶鬼，并不是因为他们相信耶稣，而是想试探他。而“擅自称”这个表达表明，他们虽然不指望成功，但还是动手，以达到试验的目的。因此，不久之后，他们就为自己的鲁莽付出了代价。

徒 19:14-17。作这事的，有犹太祭司长士基瓦的七个儿子。恶鬼回答他们说：“耶稣我认识，保罗我也知道。你们却是谁呢？”恶鬼所附的人就跳在他们身上，胜了他们，制伏了他们，叫他们赤着身子，受了伤，从那房子里逃出去了。凡住在以弗所的犹太人和希腊人，都知道这事，也都惧怕，主耶稣的名从此就尊大了。

虽然士基瓦的儿子们偷偷地做这件事，但他们的无能却暴露了出来。令人惊讶的是，恶鬼并没有帮助欺骗这些赶鬼的人，而是揭露并暴露了他们的骗局。在我看来，他非常恼火，就像一个人在极度危险中受到某种可怜而微不足道的生物的压迫，想要向这个生物倾泻他所有的愤怒一样。

徒 19:18。许多信了的人前来承认并述说自己所行的事。

每个信徒都应该述说自己的罪，并通过自我谴责来发誓不再重蹈覆辙，以便根据经文中的话语获得辩解：“你说……好让你被证明为义”（赛 43:26）。

徒 19:19-21。还有许多行邪术的人，把书拿来，堆在众人面前焚烧。他们算计书价，总共值五万银币。主的道就这样大大兴旺，而且得胜。这些事完了以后，保罗心里定意，要经过马其顿和亚该亚，往耶路撒冷去，说：“我到那里以后，也必须到罗马去看看。”

行邪术的人看到这些书已经毫无用处，便“在众人面前焚烧”。以弗所人如此沉迷于偶像和魔法，以至于他们非常重视魔法书，认为其中包含着生活中最好的东西。信奉基督后，他们没有出售这些书，而是焚烧了它们，首先是为了防止有人感染其害人的瘟疫，也是为了不通过出售它们来获得任何东西。由于禁止将卖狗的钱或偶像崇拜的收入带给上帝，因此他们认为将通过这种方式获得的银子放在使徒的脚下是不义之举。

徒 19:22。打发提摩太和以拉都二人往马其顿去，自己暂时留在亚西亚。

他差遣门徒往马其顿去，是为了宣告他将要到来，并使马其顿人更加渴望见到他。至于他自己暂时留在亚西亚，这是必要的，因为亚西亚存在着哲学家的暴政。

徒 19:23-24。那时，因为这道，起了不小的扰乱。有一个银匠，名叫底米丢，是制造亚底米神银龕的，给工匠们带来不少生意。

所谓的银龕，可能指的是小型神殿模型。你看：到处都有人为了钱而捍卫偶像崇拜。这个底米丢也是为了钱而奔走。他奔走不是因为他们不敬虔的宗教面临危险，而是因为他失去了赚钱的手段；因为他知道自己通过制造银神和银龕来欺骗人们，并且害怕他的诡计会被保罗的真理教义揭穿；他也害怕以弗所的亚底米神庙彻底消失，因此他预言了神庙的消失，而这确实发生了。

使徒行传 19:25-27。他聚集他们和类似的手艺人，说：“各位，你们知道我们是靠这手艺发财的。可是你们也看见听见了，这保罗不但在以弗所，而且几乎在整个亚细亚，用他的主张迷惑了许多人，说人手所做的不是神。这样一来，我们的行业不仅有被藐视的危险，而且大女神亚底米的庙宇也会变得毫无价值，甚至全亚细亚和全世界所敬拜的女神的威荣也要被废掉。”

他提醒他们注意危险：他说，我们有因我们的手艺而陷入饥饿的危险。然而，他所说的话本可以引导他们走向真正的敬神。如果像他说的那样，这个人（保罗）如此强大，以至于有他会使所有人都转变的危险，并且如果他威胁到属于神的东西，那么就应该考虑他的神是什么样的。这个底米丢斯总是把他的话归结到手艺上。

“用他的主张迷惑了许多人”。不是用暴力，而是应该这样说服。保罗说“不是神”就足够了。如果这个邪教的站不住脚之处如此容易被揭穿，那么早就应该抛弃它了；如果它本身具有力量，那么就不能这么快地根除它。

使徒行传 19:28–29. 众人听了，怒气填胸，喊叫说：“以弗所人的亚底米是伟大的！”满城骚动起来。他们捉住保罗的同伴马其顿人该犹和亚里达古，同心合意地冲进戏园。

他们听见亚底米的事情，又见手艺将衰，就怒火中烧，因为乌合之众容易激动，即便是空虚之事，也能使他们燃起怒火。他们的城中有诸神，他们摆出威吓的姿态，想要借着呼喊来恢复对诸神的敬重，并压制所发生的事情。他们不住地呼喊，仿佛唯恐对诸神的敬拜全然止息。

使徒行传 19:30–32. 保罗想要到百姓那里去，门徒却不许他去。还有亚西亚的首领，是保罗的朋友，打发人来劝他，不要冒险到戏园里去。那时，呼喊的人有这个，有那个，因为聚会的人纷纷乱乱，大半不知道是为什么聚集。

门徒不允许保罗闯入激动的群众中——所有信徒都如此爱他。保罗听从了他们，因为他并不追求虚荣。
“大半不知道是为什么聚集”。这就是人群的特性：他们盲目地涌向这里或那里，就像扔进森林的火一样。

使徒行传 19:33–34. 犹太人推举了亚历山大，叫他从众人中出来。亚历山大摆手，要向百姓分诉。只因他们认出他是犹太人，就大家同声喊着说：“大哉！以弗所人的亚底米啊！”如此喊了约两个小时。

亚历山大为什么要“向民众讲话”来为自己辩护？难道他没有被指控吗？为了抓住时机，扭转局面，平息民众的怒火。

徒 19:35–36. 书记安抚了众人，就说：“以弗所人哪，谁不知道以弗所城是管理大亚底米女神和从宙斯那里落下来的像的呢？既然这是无可辩驳的事，你们就应当镇静，不可轻举妄动。

书记的回答既公正又带有责备之意；他没有说“谁不知道亚底米女神？”，而是说“谁不知道我们的城市“是管理大亚底米女神的”？”既然如此，你们为何喧哗，好像这是什么不为人知的事情一样？“管理者”一词，本意是指打扫或清洁神庙的侍者。而狄俄佩托斯指的是宙斯的圆顶神庙，或是雅典娜·帕拉斯的雕像，被称为帕拉迪乌姆，希腊人有一个神话，说它是宙斯从天上扔下来的，而不是人造的；这是为了让天真的人们感到惊奇。

徒 19:37–40. 你们带来这些人，他们既没有偷窃亚底米神的庙宇，也没有亵渎你们的女神。如果底米丢和他同行的工匠对任何人有控告，自有法庭和总督，让他们彼此控告。如果你们还寻求别的事，可以在合法的集会上解决。因为今天所发生的事，我们有被控告煽动的危险，因为我们没有任何理由可以为这样的聚会辩护。说了这些话，他就解散了会众。

他温和地责备他们，表明他们的行为是轻率的，不应该因为私人的原因而举行公众集会。

第二十章

徒 20:1–6. 骚乱平息后，保罗叫了门徒来，劝勉他们，与他们告别，就起行往马其顿去了。走遍了那些地方，用许多话劝勉信徒，然后来到希腊。在那里住了三个月。因为犹太人阴谋要害他，当他正要往叙利亚去的时候，就决定取道马其顿回去。陪伴他到亚西亚去的，有庇哩亚人毕罗斯的儿子所巴特，帖撒罗尼迦人亚里达古和西公都，特庇人该犹和提摩太，还有亚西亚人推基古和特罗非摩。这些人先走，在特罗亚等候我们。过了除酵节的日子，我们从腓立比开船，五天后到了特罗亚，与他们会合，在那里住了七天。

保罗劝勉门徒，因为骚乱之后，他们需要极大的安慰。

使徒行传 20:7–8. 七日的第一日，我们聚会擘饼的时候，保罗要次日起行，就与他们讲论，直讲到半夜。我们聚会的楼上，有很多灯烛。

当时是五旬节和主日。保罗整夜没有休息，一直在谈话，因为当时有空闲时间。看看他甚至在晚餐后还讲了多久。

徒 20:9. 保罗讲道时间很长，一个少年名叫犹推古，坐在窗户上，沉沉睡去，摇晃了一下，从三楼掉了下去，抬起来的时候已经死了。

魔鬼使听众昏昏欲睡，破坏了节日的气氛。少年晚上坐在窗户上——可见他多么渴望听道。令人惊讶的是，作为一个年轻人，他并没有漫不经心，即使昏昏欲睡也没有离开，甚至没有害怕自己会被推下去，因为他睡觉不是因为不专心，而是因为生理需要。

徒 20:10–13. 保罗下去，伏在他身上，抱着他说：“不要慌张，他的灵魂还在他里面。”上去，擘饼，吃了，谈论了许久，直到天亮，这才走了。有人把那童子活活地带了来，他们就得了很大的安慰。我们先上船，开往亚朔，要在那里接保罗。

他没有说“他会复活，因为我会让他复活”，而是说——“他的灵魂还在他里面”。注意他的谦卑和安慰他人的愿望。

使徒行传 20:13—15。因为他是这样吩咐我们的，他自己打算步行。当他在亚朔与我们会合时，我们接上他，就到了米推利尼。从那里开船，第二天我们停泊在基阿对面，又次日到了撒摩斯，并在特罗吉利翁停留，隔天就到了米利都。

他自己步行，把轻松的留给他们，而为自己选择更艰难的，同时也教导他们许多，并让他们习惯与自己分离。

使徒行传 20:16。因为保罗决定绕过以弗所，免得他在亚细亚耽搁；因为他急于赶路，如果可能，要在五旬节那天到达耶路撒冷。

你看，即使有愿望和努力，保罗也常常无法达到他所期望的，这样我们就不会认为他超越了人类的本性。圣人和伟人与我们有着相同的本性，但意志不同，因此拥有许多恩典。

徒 20:17—21。保罗从米利都打发人往以弗所去，请教会的长老来。他们来了，保罗就对他们说：“你们知道，自从我到亚细亚的日子以来，始终与你们同在，服侍主，凡事谦卑，流泪多次，又因犹太人的阴谋而受试炼。凡与你们有益的，我没有一样避讳不说的，我在众人面前，或在各人家里，都教导你们，又对犹太人和希腊人证明当向上帝悔改，信靠我们的主耶稣基督。”

“凡事谦卑”。不仅仅是谦卑，而是“凡事”，因为谦卑有很多种：言语上的、行为上的、对上级的、对下级的。

“召集了教会的长老”。许多人不知道《圣经》，特别是《新约》中的一个习惯，即称主教为长老，称长老为主教；这一点从这里，从《提多书》以及《腓立比书》中都可以看出。我们也可以了解到，即使是根据结论，也应该从《提摩太前书》中得出同样的结论。

“凡是对你们有益的，我没有一样不传给你们”。因此，也有一些事情是不应该知道的。正如隐瞒某些事情是嫉妒的标志一样，说出一切是不明智的标志。因此，他补充说“凡是对你们有益的”。

徒 20:22—24。现在我往耶路撒冷去，心被捆绑，不知道在那里要遇见什么事。但知道圣灵在各城里向我指证，说有捆锁和患难等待我。我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音。

“我现在往耶路撒冷去，心被捆绑”。“捆绑”一词应该用逗号隔开，以便得出以下想法：我前往耶路撒冷，被捆绑，事先没有从圣灵那里得知会发生什么。值得注意的是，先知们并非无所不知，而只知道圣灵启示给他们的。因此，保罗像先知一样预言了将要发生在他身上的一切，以及以弗所人中将会有不良信徒和异端分子，他说他不知道一件事，即这一切的结局会是什么，因为在向他宣布了一切之后，主向他隐瞒了这件事，即他在监禁和苦难之后会发生什么。这是为了让他知道自己应该追求什么，并且骄傲自大，就不会因骄傲而跌倒。圣灵让他处于怀疑之中，以便他因害怕肉体的软弱而祈求上帝从诱惑中解脱出来。

“锁链和苦难在等着我”。我知道试探在等着我，但我不知道是什么样的试探，因为这更难。如果“锁链和苦难”在等着你，你为什么要走？为了成为基督的囚徒，为了为他而死。

徒 20:25—27。“现在，看哪，我知道你们所有我曾在其中来往传讲神国的人，将再也见不到我的面了。所以我今天向你们作证，我对众人的血是清白的，因为我没有回避向你们宣讲神全部的旨意。”

他说，“我对众人的血是清白的”，如果你们被睡眠压垮，死于灵魂杀手之手，那是因为我履行了教师的职责，“因为我没有回避向你们宣讲神全部的旨意。”

这意味着：谁不讲神全部的旨意，谁就犯了血罪，也就是犯了谋杀罪。表面上是在为自己辩护，但他实际上是在让他们小心谨慎。

徒 20:28。圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是他用自己的血所买来的。

“为自己谨慎，也为全群谨慎”，因为得救的益处不仅在于纠正他人，使徒说，我担心“免得我传福音给别人，自己反被弃绝了”（林前 9:27），也不仅在于只关心自己，因为这样的人是自私的，只寻求自己的利益，就像把自己的才干埋在地里的人一样。

“为自己谨慎”。不是因为拯救自己比拯救羊群更重要，而是因为当我们为自己谨慎时，羊群也会受益。

“圣灵立你们作全群的监督，牧养神的教会”。他说，你们是从圣灵领受了圣职。你们有责任看顾教会属灵的羊群，观察是否有人信心软弱，是否有人饥渴，是否有人需要任何劝诫或责备，正如保罗自己所吩咐的：“责备人，警戒人，劝勉人”（提后 4:2）。

“祂用自己的血所买来的”。如果主连自己的血都不吝惜，那么重要的事物就面临着危险。是的，为了使敌人和好，祂甚至流了自己的血；你却可以在他们已经成为朋友的时候留住他们。

徒 20:29–31。我知道，我离开以后，必有凶猛的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。就是你们中间，也必有人起来，说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。所以你们应当警醒，记念我三年之久昼夜不住地流泪劝戒你们各人。

双重不幸：一方面，他将不在了；另一方面，其他人会攻击，而且——特别痛苦的是——“从你们自己中间”。当发生内战时，情况会很糟糕。

“引诱门徒跟随他们”。异端分子的目标是努力将人们吸引到自己身边，而不是吸引到主那里，以便满足他们的虚荣心，因为被他们吸引的人会以某个异端分子的名字命名，例如，来自马内斯的摩尼教徒，来自阿里乌斯的阿里乌斯教徒。这就是“引诱门徒跟随他们”的含义。因此，保罗在之前就缓和了他们的热情，谴责并原谅了那些说：“我是保罗的”；“我是亚波罗的”（哥林多前书 1:12）。

使徒行传 20:32–34。现在我把你们交托给神和他恩惠的道，这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。我未曾贪图一个人的金银衣服。你们自己知道，我这两只手常供给我和同伴的需用。

劝诫以祈祷结束。因为他非常吓唬了他们，为了不彻底击垮他们，这就是安慰。他说，“现在”，“我把你们交托给……神和他恩惠的道”，也就是他自己的恩典。

他没有说：“我没有拿过你们的金银和衣服”，而是说甚至“我没有贪恋过”。更进一步，他说：“你们自己知道，我这两只手供给我和同伴的需用。”是的，真正的慈善是靠自己的劳动来施舍。但请注意，这个人一直在工作，日夜不停地交谈。

徒 20:35。我凡事给你们作了榜样，叫你们知道应当这样劳苦，扶助软弱的人，又当记念主耶稣的话，说：‘施比受更为有福。’”

你们不能以无知为借口。我用自己的行动向你们表明，你们需要努力工作，并记住主耶稣的这句话。但主在哪里说过这句话呢？也许是使徒们口头传下来的，或者这可以通过推理得出结论。一个层次是放弃一切，另一个层次是为自己提供必需品，第三个层次不仅为自己提供，也为他人提供，第四个层次是不拿取，即使在你传道并有机会拿取的时候。然而，并没有说拿取是一件坏事，而是不拿取更好。

徒 20:36–38。保罗说完了这话，就跪下同众人祷告。众人痛哭，抱着保罗的颈项，和他亲嘴，最伤心的，是说他他们不能再见他的面了，于是送他上船。

需要注意的是，离别的人应该与所有在场的人一起跪下祈祷，然后再离开。拥抱保罗的人们最后一次感受到他强烈的爱和友谊，从他们“伏在保罗的颈项上”这句话中可见一斑。

第二十一章

徒 21:1–3。我们与他们辞别，开船一直行到哥士。第二天到了罗底，从那里到了帕大喇。在那里遇见一只船要往腓尼基去，就上去开船。望见塞浦路斯，就从南边行过去，往叙利亚开去，在推罗卸货，因为船上的货物要卸在那里。

路加使用了强烈的表达，说“与他们辞别”（从他们那里被撕裂“教会斯拉夫语 - 编者注”）。这非常具有表现力，因为在被撕裂之后，他们无法进入大海。“一直行到？”是什么意思？这意味着他们经过了所有其他地方，没有在其中停留。

“在那里遇见一只船要往腓尼基去”。也许这艘船在帕大喇有停靠站：他们没有找到去凯撒利亚的船，而是找到了一艘去腓尼基的船，就上了那艘船，把塞浦路斯和叙利亚抛在了后面，因为“从南边行过去”这句话并非无缘无故地加上，而是为了表明他们甚至没有想过要靠近叙利亚。

徒 21:4–7。我们找到门徒，就在那里住了七天。他们受圣灵的感动，对保罗说，不要上耶路撒冷去。过了这几天，我们起身前行，他们众人同妻子儿女送我们直到城外。我们跪在岸上祷告，彼此辞别。我们就上了船，他们就回家了。我们完成了航程，从推罗来到多利买，问候了弟兄们，和他们同住了一天。

如果圣灵命令保罗，他为什么要反对呢？门徒们知道他面临的危险，是从圣灵那里得知的。是的，他们不是“受圣灵的感动”劝说他，也不是直接预言他即将面临的危险，而是为了怜惜他，只是说“不要上耶路撒冷去”。<...>

使徒行传 21:8–9。第二天，保罗和我们同行的人离开那里，来到凯撒利亚，就进了传福音的腓利家里，和他同住。这腓利是七个执事里的一个。他有四个女儿，都是处女，会说预言。

执事腓利有女儿。但请注意，他的女儿们都是处女和女先知，她们最重要的是通过虔诚达到了甚至配得上预言恩赐的地步。如果这不值得关注，作者就不会补充说她们是处女。

使徒行传 21:10–11。我们在那里住了多日，有一个先知，名叫亚迦布，从犹太下来。到了我们这里，就拿起保罗的腰带，捆上自己的手脚，说：“圣灵说：‘这腰带的主人，犹太人在耶路撒冷要这样捆绑他，把他交在外邦人手里。’”

这就是之前预言饥荒的亚迦布。但令人痛苦的是“把他交在外邦人手里”。请注意：他一听到自己将要遭受许多苦难，就开始着急了。亚迦布没有说会捆绑保罗，免得人们认为他是事先约定好的，不，他说：“这腰带的主人”。

徒 21:12-14. 我们听见这话，都苦劝保罗不要上耶路撒冷去。保罗回答说：“你们为什么这样痛哭，使我伤心呢？我为主耶稣的名，不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷也是愿意的。”既不听劝，我们便住了口，说：“愿主的旨意成就。”

其他人都在哭泣，而保罗却在安慰他们：他不害怕自己的考验，却为他们的眼泪感到悲伤。他说，我为你们哭泣，而不是为我将要遭受的苦难，因为为了主耶稣，我甚至愿意死去。当他们无法说服他时，他们沉默了，因为他们意识到这是上帝的旨意。需要注意的是，应该阻止那些阻碍他人做好事的人，即使他们正在哭泣。这些眼泪触动了保罗，也削弱了他的力量。因此，他谴责他们。

徒 21:15-19. 过了几日，我们收拾行李，上耶路撒冷去。有该撒利亚的几个门徒和我们同去，带我们到一个久为门徒的米拿逊家里，他是塞浦路斯人，我们好在他家住宿。到了耶路撒冷，弟兄们欢欢喜喜地接待我们。第二天，保罗同我们去见雅各，长者们也都在那里。保罗问了他们安，便将神藉着他传道，在外邦人所行之事，一件一件地都述说了。

“收拾行李”一词的意思是“带上旅行所需的一切”。

“第二天，保罗和我们去见雅各”。雅各是耶路撒冷的 епископ（主教）；他是主的兄弟，一位伟大而令人钦佩的人。保罗告诉他们在外邦人中发生的事，不是出于虚荣，而是想展示上帝的仁慈。

“通过他的服侍”，即宣讲福音教义。

徒 21:20-23. 他们听见就赞美神，对他说：“弟兄，你看，犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心。他们听说，你教训一切在外邦的犹太人离弃摩西，说，不要给孩子行割礼，也不要遵行规条。这样怎么办呢？众人必聚集，因为他们必听见你来了。你就照我们所告诉你的行吧。

这些成千上万信主的犹太人，就是那些曾呼喊“他的血归到我们和我们的子孙身上”的人（太 27:25）。然而，爱人类的神也接纳了他们中的许多人以及他们的孩子，并赐予他们无数的恩惠。

徒 21:23-24. 我们这里有四个人，都有愿在身。你带他们去，与他们一同行洁净的礼，替他们拿出规费，叫他们得以剃头。这样，众人就知道先前所听见你的事都是虚的，反而知道你自已也是遵行律法的。

誓愿有很多种：有的承诺献祭，有的承诺捐钱，有的承诺献出自己，还有的承诺在一定天数内不喝酒、不剃头。这几个人就属于最后一类。头发是死亡的象征，因为它们像死物一样，感觉不到疼痛。

“带他们去，与他们一同行洁净的礼，替他们拿出规费，使他们得以剃头”。也就是说，替他们献上律法规定的祭物，以消除一切疑虑。用行动来为自己辩护，而不是用言语。

“这样，众人就可知道，先前所听见你的事都是虚的”。按照习俗，许愿的人在洁净后要剃头，并在七天内为自己献祭。亚居拉和百基拉也做了类似的事情，以表明他们剃头是出于对上帝的敬拜。

徒 21:25. 至于信主的外邦人，我们已经写信吩咐他们，叫他们禁戒祭偶像之物，和血，并勒死的牲畜，和奸淫。

正如我们吩咐外邦人一样，即使我们也向犹太人传道，你也应该帮助我们，即使你向外邦人传道。不要害怕，关键在于宽容。

徒 21:26. 于是保罗带着那些人，与他们一同行了洁净的礼，第二天进了殿，报明洁净的日期满了，等祭司为他们各人献祭。

保罗剃了头发，履行了所有的犹太仪式，但不是因为他改变了自己的看法（因为那样做是不洁净的），而是因为爱是宽容的。

“报明洁净的日期满了”，也就是说，他自己宣告洁净已经完成。

徒 21:27-29. 那七日将完，从亚西亚来的犹太人，看见保罗在殿里，就耸动了众人，下手拿他，喊叫说，以色列人哪，请帮助，这就是在各处教训众人糟践我们百姓，和律法，并这地方的。他又带了希利尼人进殿，污秽了这圣地。这话是因他们先前同城看见以弗所人特罗非摩与保罗同在，以为保罗带他进了殿。

注意上帝的安排：当一些人被说服后，另一些人担心其余的人也会被说服，于是便攻击保罗。他们不安分的性格随处可见。

使徒行传 21:30-34. 全城骚动，百姓蜂拥而至；他们抓住保罗，把他拖出圣殿，殿门立刻被关上。他们正要杀他的时候，千夫长得知耶路撒冷全城骚乱。他立刻带着士兵和百夫长冲向他们；他们看见千夫长和士兵，就停止殴打保

罗。于是千夫长上前抓住他，命令用两条锁链锁住他，并问他：他是谁，做了什么。百姓中有的喊这个，有的喊那个。千夫长因为骚乱无法得知真相，就命令把他带到营楼里去。

他们想杀他，把他从圣殿里拖出来，以便更大胆地行凶。

使徒行传 21:35–38. 当他走到台阶上时，士兵们不得不抬着他，因为百姓拥挤，因为许多百姓跟着喊叫：处死他！保罗要进营楼的时候，对千夫长说：我可以对你说些什么吗？那人说：你懂希腊语吗？那么，你不就是前些日子煽动叛乱，带领四千名强盗到旷野去的那埃及人吗？

他们喊叫“处死他！”，乃是按照罗马人的习俗。因为犹太人素有喊叫处死义人的习惯，正如他们也曾喊叫处死主一样：“钉死他！”（路加福音 23:18）。

“你不是那个埃及人吗？”出现了一个埃及人，他是一个革新者、叛乱分子、蛊惑者和巫师。魔鬼自欺欺人地希望利用这个人，并把基督和使徒们描绘成参与了那个埃及人的追随者所犯下的罪行。

徒 21:39. 保罗说：“我本是犹太人，生在基利家的大数，并不是无名小城的人。求你准我对百姓说话。”

我们基督徒是真正的犹太人，因为我们信奉真正的信仰，因为“犹太”这个名字的意思是“信仰”。既然千夫长问他是不是那个埃及人，保罗首先要消除他对他的这种怀疑。为了不让他认为他只是一个犹太人，他随后宣布了他的信仰。那么，这是什么意思呢？他没有否认吗？当然没有！他既是犹太人，又是基督徒。

“求你准我对百姓说话。”这是他没有任何罪过的最强有力的证明，——他如此准备好为自己辩护，如此渴望向犹太人民发表讲话。

徒 21:40. 他准许了。保罗站在台阶上，向百姓挥手，百姓都安静下来，他就用希伯来语对他们说：

他所处的地点——台阶——对他很有帮助，尤其是他站在高处，而且是被捆绑的。看到被两条锁链捆绑的保罗向百姓讲话——有什么能与此景象相比呢？看到如此众多激动的百姓，他怎么会不害怕呢！

第二十二章

徒 22:1–2. “各位弟兄父老请听，我现在向你们申辩。”众人听他说的是希伯来话，就更加安静了。保罗说：

表达式“父老”是尊敬的标志，而表达式“弟兄”是指亲属关系。看，他的话语既没有谄媚，又充满了温柔。他没有说“老爷们”，而是说“弟兄们”，这尤其让人民感到高兴。他说，我不是你们的陌生人，也不是反对你们的。

“他们听见他说……用希伯来语”。你看，他说同一种语言对他们产生了怎样的影响，——他们对这种语言有某种程度的尊重。

徒 22:3–4. “我是犹太人，生于基利家的大数，长在这城里，在迦玛列门下，按着我们祖宗的律法受了严格的教训，热心事奉上帝，像你们今日一样。我也逼迫奉行这道的人，直到死地，锁拿男女下在监里。”

他用这样的开场白为演讲铺平了道路：“我”，他说，“是犹太人”。听到这个对他们来说是最愉快的。但为了不让他们再次认为他只是民族上的犹太人，而不是信仰上的犹太人，他补充说：“生于基利家的大数，在这座城市长大”。这表明了他对信仰的高度重视，以至于离开了如此遥远和光荣的祖国，希望在这里学习律法。他不仅仅说“在迦玛列门下”，而是——“在迦玛列脚前”，这表明了他持续不断、毫不懈怠的勤奋和专注，以及对这位伟人的高度尊重。

“在祖宗律法上受过严格的教导”——不仅仅是律法，而是在祖宗律法上受过教导。那么，这是怎么回事？你已经很好地学习了律法，却不捍卫它，也不热爱它吗？

“热心”，他说。由于保罗已经说了许多赞美自己的话，所以他概括道：「正如你们众人今日一样。」然当留意，彼所引证之证人何其多也：有长老，有大祭司，有城中居民。至今，彼仍有证人；然其后之言辞，则无证人矣。

使徒行传 22:5–8. 大祭司和众长老都可以为我作证。我从他们那里领了书信，去大马士革的弟兄那里，要把那里的人捆绑起来，带到耶路撒冷受审判。我在路上，临近大马士革，约在正午，忽然从天上有大光四面照着我。我就仆倒在地，听见有声音对我说：“扫罗，扫罗！你为什么逼迫我？”我回答说：“主啊，你是谁？”他对我说：“我就是你所逼迫的拿撒勒人耶稣。”

为了不让人认为这是虚构的，保罗表明他所做的一切都是出于爱和热忱，而不是出于虚荣。

使徒行传 22:9–13. 与我同行的人看见了光，也很害怕；但是没有听见对我说话的声音。我就说：“主啊！我该做什么？”主对我说：“起来，进大马士革去，在那里要告诉你一切所安排你做的事。”我因那光的荣耀，不能看见，只好由与我同行的人拉着手，进了大马士革。有一个人，名叫亚拿尼亚，按着律法是虔诚人，为一切住在大马士革的犹太人所称赞。他来到我这里，站在旁边，对我说：“兄弟扫罗！你可以看见。”我立刻就看见了他。

这是有目的的，因为只有他应该听到那个声音。由于相当平庸的人更相信视觉，所以与扫罗同行的人只“他们看见了光，就甚是害怕；却没有听见对我说话的声音”。光产生这样的效果不是为了他们，而是为了扫罗；因此剥夺了他的视力，而不是他们的；但在光倾泻在他身上的时候，如果他们愿意，也被允许观看这光。但在我看来，他们没有相信是出于特别的神圣安排，为了成为犹太人不能不相信的事件的见证人。

“与我同行的人拉着我的手进了大马士革”。对城市的提及非常恰当，为了让犹太人知道扫罗曾经是迫害者。保罗-扫罗将人的证词与发生在他自己和他人身上的环境的证词交织在一起；证人包括祭司、长老、同伴。事实由事实来证明，而不仅仅是个人。证人是亚拿尼亚，一个局外人，还有就是事件本身，即复明。

徒 22:14. 他又说：“我们祖宗的神拣选了你，叫你明白他的旨意，又得见那义者，听他口中所出的声音。

他说得好：“我们祖宗的神”，是为了表明他们不是犹太人，而是背离律法的人，他们的行为不是出于对神的敬畏。“得见那义者”。他如此直白地说，是因为如果耶稣是义者，那么他们就是罪犯。

徒 22:15—18. 因为你要向万人作他的见证，将你所看见所听见的证明出来。现在你为什么耽延呢？起来，求告他的名受洗，洗去你的罪。后来我回到耶路撒冷，在殿里祷告的时候，魂游象外，看见主对我说：‘赶紧离开耶路撒冷，因为这里的人必不领受你指着我所作的见证。’

因为你不会改变或忘记你所见所闻。

“你所看见所听见的”。主通过视觉和听觉这两种感觉来劝说扫罗。

“因为你要向万人作他的见证”。

不仅是对同胞，也是对外邦人，因为见证人之所以为见证人，就是要向那些不知道的人作见证，而不是向那些知道的人。这也是一个伟大的预言；你看，它已经应验了，因为保罗通过他的行为、他的苦难、他的话语，确实成为了所有人的见证人。

徒 22:19—22. 我说：“主啊！他们知道我把信你的人囚禁在监狱里，并在会堂里鞭打他们；当你的见证人司提反的血流出来的时候，我就站在那里，赞同杀害他，并看守那些打死他的人的衣服。”他对我说：“去吧；我要差遣你远远地到外邦人那里去。”在这句话之前，他们都在听他；但在这之后，他们大声喊叫说：“从地上除掉这样的人！因为他不应该活着。”

为什么要说“他们知道？”他这样说，不是要反驳基督，而是想理解这样一件难以理解的事情。但基督没有向他解释，只是让他走。

“司提反血流成河之时”。保加利亚的费奥菲拉克特提醒他们一件残暴的谋杀案，当时司提反斥责他们，而他们却无法忍受。

使徒行传 22:23—29. 当众人喧嚷，摔掉衣裳，把尘土扬到空中时，千夫长吩咐将他带进营楼，叫用鞭子拷问他，要知道他们是什么这样喊叫他。刚用皮条捆上，保罗对站在旁边的百夫长说：“人是罗马人，又没有定罪，你们就鞭打他，有这个权柄吗？”百夫长听见这话，就去见千夫长，告诉他说：“你要做什么？这人是罗马人。”千夫长就前来问他说：“你真是罗马人吗？”保罗说：“是。”千夫长说：“我用许多银子才入了罗马籍。”保罗说：“我生来就是了。”于是那些要拷问他的人立刻退开了。千夫长知道保罗是罗马人，又因为捆绑了他，就害怕了。

但对于他们——既然他们都在喧嚷——应该了解，应该询问，他们怀疑保罗说了什么；但千夫长只是为了讨好当权者，为了迎合他们，因为他关心的不是如何公正行事，而是如何平息他们的愤怒，即使这种愤怒是不公正的。

“人是罗马人，又没有定罪，你们就鞭打他，有这个权柄吗？”保罗没有说谎，说他是罗马人，因为他的父亲为了代表权，花钱买了这名号，因为那些有幸被称为罗马人的人享有极高的荣誉。保罗这样说，是为了防止他受到惩罚时，人们会轻视他。如果他受到惩罚，事情就会朝着另一个方向发展，他会被杀死；而现在，即使不是因为其他原因，仅仅因为他是罗马人，不仅没有惩罚他，还释放了他。保罗认为惩罚他犯了两项罪行：一是未经审判就想惩罚他，二是想惩罚罗马人；因此，他给他们带来了更大的恐惧。

“保罗说：‘我生来就是了’”。看：他的父亲也是罗马人。在保罗出生之前，基利家已经归罗马统治，因此他的父亲，作为归顺罗马统治的人，也必然是罗马人。保罗，根据预言，在耶路撒冷被捆绑，预言应验了。接下来会发生什么？千夫长解开了保罗的捆绑，把他带到犹太人面前。所以，他不是在做谎，因为千夫长害怕他是罗马人，也就是说，他是出身名门的人。

徒 22:30. 第二天，百夫长为了确实弄清犹太人控告他的原因，就解开了他的锁链，吩咐祭司长和全体公会的人都聚集起来，把保罗带下来，站在他们面前。

第二十三章

徒 23:1—5. 保罗注视着公会，说：“弟兄们！我直到今日，凡事凭着良心在神面前行事为人。”大祭司亚拿尼亚就吩咐站在旁边的人打他的嘴。保罗就对他：“你这粉饰的墙！神要打你！你坐着要按律法审判我，竟违背律法，吩咐人打我吗？”站在旁边的人说：“你辱骂神的大祭司吗？”保罗说：“弟兄们，我不知道他是大祭司；经上记着说：‘不可毁谤你百姓的官长’（出 22:28）。”

保罗不再是对民众或人群说话，而是“注视着公会”，说他“凡事凭着良心行事为人”，也就是说，他不认为自己在行为上有任何对不起他们的地方，也不认为自己应该被戴上这些锁链。

“你坐着要按律法审判我，竟违背律法，吩咐人打我吗？”也就是说，你违背了律法，犯了不法的罪；仿佛在说：“你本应受到许多惩罚。”

“你辱骂神的大祭司吗？”保罗说：“弟兄们，我不知道他是大祭司”。他怎么会说：“你坐着是要按律法审判我吗？”是的，保罗装作不知道，但这对听众是有益的。但我（布拉任尼·费奥菲拉克特——编者注）深信，保罗确实不知道亚拿尼亚是大祭司，因为保罗刚到耶路撒冷，不与犹太人交往，而且在许多人中看到了亚拿尼亚。在众多不同的人中，大祭司并不显眼。

“你这粉饰的墙！”这样称呼他，是因为亚拿尼亚虽然表现出光明磊落的样子，仿佛在捍卫律法并按律法审判，但他的思想却充满了不法行为。因此，保罗揭露了他虚伪的外表，表面上顺从律法。

使徒行传 23:6—8. 保罗知道他们一半是撒都该人，一半是法利赛人，就在公会中喊着说：“弟兄们，我是法利赛人，也是法利赛人的子孙。我现在受审问，是为盼望死人复活。”说了这话，法利赛人和撒都该人就争论起来，会众分为两党。因为撒都该人说，没有复活，也没有天使和鬼魂；法利赛人却样样都承认。

他又用人的方式说：“我是法利赛人”，但他到处都充满恩典。然而，他在这里也没有欺骗，因为按祖先来说，他是“法利赛人的儿子”。由于犹太人不想说出控告他的原因，所以他认为自己不得不亲自说出来：“我现在受审问，是为盼望死人复活”，他用他们的指控和诽谤来为自己辩护。撒都该人愚昧无知，甚至可能不认识神，因此也不相信会有复活。

“法利赛人承认两者”。然而，撒都该人不承认三个信条（复活、天使的存在和灵的存在）。那么作者怎么说“两者”呢？但灵和天使是同一回事；此外，“两者”也指三个事物。不应以精美外在修饰的标准来衡量不学之人和渔夫的著作，而这种标准是专业作家的作品所特有的，——这会产生异端。

徒 23:9—10. 于是大大的喧嚷起来。有几个法利赛党的文士站起来争辩说，我们看不出这人有什么恶处，倘若有灵，或是天使，对他说过话，怎么样呢？众人大大喧嚷，千夫长恐怕保罗被他们扯碎了，就吩咐兵丁下去，把他从众人当中抢出来，带进营楼去。

这里似乎缺少了什么，以使思想完整。据说，灵或天使向他传达了演讲的内容——这是未知的。或者这是从法利赛人的角度说的，在这种情况下，“倘若有灵，或是天使，对他说过话”这句话应该这样理解：“看，他在谈论复活；显然，是灵或天使向他传授了关于复活的教义。”

“千夫长恐怕”。他害怕保罗被撕成碎片，因为保罗说他是罗马人，而且情况已经非常危险。最后，士兵们抢走了他，我想，就像抢走了他们的财产一样。

使徒行传 23:11—14. 第二天晚上，主站在保罗旁边，说：“放心吧，保罗！你怎样在耶路撒冷为我作见证，也必怎样在罗马为我作见证。”天亮了，有些犹太人阴谋策划，发誓说，若不杀死保罗，就不吃不喝。这样起誓的人有四十多个。他们去见祭司长和长老，说。

主向保罗显现，因为他是患难中的安慰者。但他并没有在保罗陷入危险之前向他显现（主也通过苦难来坚固我们），并且在他显现之后，他愿意通过人的手段来拯救他的生命。

徒 23:14—15. 我们已经起誓，若不先杀死保罗，就不吃什么。现在，你们和公会一起通知千夫长，让他明天把保罗带到你们这里来，好像你们要更详细地审问他的案子；我们呢，在他还没靠近之前，就准备好杀掉他。

他们说“起誓”，而不是说：如果他们不做他们所计划的事，他们就会背弃对上帝的信仰。因此，如果他们做出虚假的承诺，他们就会像骗子一样受到诅咒；如果他们成功地杀害了保罗，他们就会再次像凶手一样受到诅咒，或者上帝会诅咒他们。

徒 23:16—24. 保罗的姐姐的儿子听到了这个阴谋，就来到营楼里，告诉了保罗。保罗叫了一个百夫长来，说：“带这个少年人去见千夫长，因为他有些事要告诉他。”百夫长就带他去见千夫长，说：“囚犯保罗叫我来，请我带这个少年人来见你，他有些事要告诉你。”千夫长拉着他的手，走到一旁，问他说：“你有什么事要告诉我呢？”他说，犹太人已经同意请求你，明天把保罗带到公会面前，好像他们要更详细地调查他的案子。但你不要听他们的；因为他们中间有四十多人埋伏要杀他，他们已经起誓，若不杀死他，就不吃不喝；他们现在准备好了，等候你的命令。于是千夫长打发少年人走，说：“不要告诉任何人你把这件事告诉了我。”然后，他叫了两个百夫长来，说：“预备步兵二

百名，骑兵七十名，弓箭手二百名，从今夜三更往凯撒利亚去。也要预备牲口，让保罗骑上，护送到巡抚腓力斯那里。”

由于神的安排，犹太人没有注意到“**保罗外甥**”是如何听到他们的阴谋的。保罗再次因人的谨慎而得救，因为他对所有人，甚至百夫长，都保密，以免事情暴露。不应指责保罗害怕危险，这仅仅证明了他本性的软弱（因为他是一个），并且应该赞扬他的意志，因为即使害怕打击和死亡，他也没有因为害怕而做出任何不配自己的事情。

徒 23:25-35。写了一封这样的信：“克劳狄·吕西亚向尊贵的总督腓力斯致敬。这个人被犹太人抓住，正要被杀；我带着士兵赶到，救了他，得知他是罗马公民。后来，为了弄清楚他们指控他什么，我把他带到他们的公会，发现他们指控他的是关于他们律法的争论，但他没有任何罪值得处死或戴上镣铐。因为我得知犹太人阴谋陷害这个人，所以我立即把他送到你那里，并命令控告者在你面前控告他。祝你健康。”于是士兵们按照给他们的命令，带着保罗，连夜把他带到安提帕底。第二天，他们让骑兵和他一起走，自己回到了营楼。那些人到了凯撒利亚，把信交给总督，也把保罗带到他面前。总督读了信，问他是哪个省的人，得知他是基利家省的人，说：“等你的控告者来了，我就听你申诉。”就吩咐人把他看守在希律的衙门里。

这就是为他辩护和指控犹太人的信。你看：保罗被承认为无辜的不是犹太人，而是外邦人，就像基督被彼拉多承认一样。

“**在希律的衙门里**”。值得注意的是，在凯撒利亚有希律的衙门。

第二十四章

徒 24:1-4。过了五天，大祭司亚拿尼亚同几个长老，和一个辩士帖土罗下来，他们向巡抚控告保罗。保罗被提来，帖土罗就控告他说：“**腓力斯大人，我们靠你得以大享太平，并且这一国因着你的先见得以大大改良，我们随时随地满心感谢。惟恐多说，你嫌烦絮，求你开恩听我们略说几句。**”

在“**向巡抚控告保罗**”这句话中，又缺少了一些东西，才能使意思完整，应该是：他们向保罗提出了控告书。

“**我们……靠你得以大享太平**”。你看，他是如何一开始就用赞美之词来博取法官的好感，又是如何努力将保罗描绘成一个新事物引进者和煽动者。

使徒行传 24:5-9。我们查出这个人是社会上的毒瘤，是煽动普天下犹太人暴乱的，又是拿撒勒教派的头目，他甚至胆敢玷污圣殿，我们就把他抓起来，想要按照我们的律法审判他。不料千夫长吕西亚前来，用武力把他从我们手中夺去，并且命令告他的人也到你这里来。你自己审问他，就可以知道我们告他的一切事了。犹太人也随声附和，说**这些事都是真的**。

属于拿撒勒教派是一件可耻的事情；因此，德尔图良从这方面贬低保罗，因为拿撒勒是一个微不足道的城市。

他称拿撒勒人为异端，好像犹太人中也存在这样一个教派。但德尔图良是希腊人，所以他才如此雄辩地为自己辩护或指控保罗。

使徒行传 24:10-15。保罗回答说，巡抚向他点头，准他说话，我就乐意为自己辩护，因为我知道你治理这国民多年了。你也可以查明，我到耶路撒冷去敬拜，不过是十二天前的事。他们既没有在圣殿里，也没有在会堂里，也没有在城里，看见我与人争论，或煽动民众，他们现在所告我的事，也都不能证实。但有一件事我要向你承认，就是他们所称为异端的道，我却按着这道事奉我祖先的神，相信律法和先知书上所记载的一切，并且对神怀着盼望，就是义人和不义的人都要复活，这也是他们自己所期待的。

保罗说，我远非要煽动骚乱，而是来到耶路撒冷进行敬拜。他强调这个想法，因为它有力地证明了他的清白。

“**我确实侍奉我祖先的神，相信**”。保罗在被呼召成为基督的使徒后，说他侍奉他祖先的神，这表明旧约和新约的神是同一位。

徒 24:16-21。因此，我自己也努力常常存着无亏的良心对神对人。过了多年，我来到这里，要为我百姓周济穷人，并献供物。那时，他们在殿里看见我洁净了，并没有群众，也没有喧嚷。惟有几个从亚细亚来的犹太人，他们本应当在你面前控告我，倘若他们有什么告我的事。或者让他们自己说，我站在公会面前，他们发现我有什么不义之处呢？除非是这一句话，就是我站在他们中间大声说，因为死人复活的道理，我今日受你们的审判。

当我们既不给人们留下绊脚石，又努力在神面前保持纯洁时，我们就展现了完美的德行。

“**让他们自己说，当他们发现我有什么不公正之处**”。他们是在调查时在集会上发现了不公正之处。我说的是实话，这一点连指控我的人都可以作证。不逃避指控者，而是随时准备回答任何问题，这是毫无疑问的正直的标志。起初，他们对我宣讲复活感到不满，因为在宣讲之后，很容易补充与基督有关的内容——他已经复活。

徒 24:22-23。腓力斯听了这些话，就延期审问他们，说：“**等千夫长吕西亚下来，我就详细查明你们的事。**”于是吩咐百夫长看守保罗，但不要限制他，也不要禁止他的亲友来服侍他或看望他。

他有意推迟审判——不是为了研究案情，而是为了打发犹太人走，并减轻保罗的负担，因为他不想为了他们而惩罚他。

“等候千夫长吕西亚下来，我要审断你们的事。”腓力斯从旧约圣经中得知了关于基督的事情，但他并没有出于取悦于人的目的释放保罗，正如后面所说：“要讨犹太人的喜欢”（第 27 节）。或许，他还想从保罗那里得到钱。腓力斯之所以了解关于基督的事情，是因为他娶了一个犹太女子为妻，经常从她那里听到这些事。

使徒行传 24:24–27。过了几天，腓力斯和他妻子、犹太女子土西拉一同来到，叫了保罗来，听他讲论信基督耶稣的道。保罗讲论公义、节制和将来的审判，腓力斯甚觉恐惧，说：“你暂且去吧！等我得便再叫你来。”腓力斯又指望保罗给他银钱，好释放他，所以屡次叫他来，和他谈论。过了两年，波求·非斯都接了腓力斯的任。腓力斯要讨犹太人的喜欢，就把保罗留在监里。

土西拉身为犹太人，却违背律法嫁给了希腊人；或者，她虽然是犹太人，但结婚后就成了希腊人。因此，她想改变她的丈夫，并向他传达她的信仰。

“腓力斯甚觉恐惧”。保罗的话语蕴含着如此强大的力量，以至于连官长都害怕了。

“所以他常常叫他来，和他谈话”。你看，写的东西是多么的真实？他常常叫保罗来，不是因为他惊奇于他，也不是因为他赞同他的话，也不是因为他想相信，而是因为他希望他们给他钱。

第二十五章

使徒行传 25:1–12。非斯都到了该地区，三天后从凯撒利亚前往耶路撒冷。那时，祭司长和犹太人的首领来见他，控告保罗，并劝说他，请求他开恩，把他带到耶路撒冷；并且阴谋在路上杀害他。但非斯都回答说，保罗被关押在凯撒利亚，他自己很快就要去那里。所以他说，你们中间有能力的人，可以和我同去，如果这个人有什么不对的地方，就控告他。他们在他们那里住了不超过八天或十天，就回到凯撒利亚，第二天，他坐在审判席上，吩咐把保罗带上来。当他出现时，从耶路撒冷来的犹太人围着他，对保罗提出许多严重的指控，但他们无法证明。保罗为自己辩护说：我没有触犯犹太人的律法，也没有触犯圣殿，也没有触犯凯撒。非斯都想讨好犹太人，就回答保罗说：你愿意上耶路撒冷去，让我在那里审判你吗？保罗说：我站在凯撒的法庭前，我应该在那里受审。我没有冒犯犹太人，正如你所知道的。因为，如果我错了，做了什么该死的事，我不会拒绝死亡；如果我没有做他们所指控的任何事情，那么没有人可以把我交给他们。我要求凯撒的审判。然后，非斯都与议会商议后，回答说：你要求凯撒的审判，你将去凯撒那里。

这有一个清晰而明确的说明：保罗说，我保持自身在一切事上都是纯洁的，没有得罪上帝，“**也没有违背犹太人的律法**”，没有得罪人，也没有得罪圣殿，也就是说，我从未亵渎过用石头建造的犹太圣殿，即使我知道并宣扬上帝不住在人所造的殿宇里；我也从未因辱骂他们的大祭司而冒犯犹太人的良心，即使我不再听从犹太人的大祭司。

而表达“**我站在凯撒的审判席前**”意味着：我想去罗马见凯撒，并在那里接受审判。他说，我要求你这样做。

徒 25:13–15。过了几天，亚基帕王和百尼基来到凯撒利亚，问候非斯都。他们在那里住了多日，非斯都将保罗的事告诉亚基帕王，说：“**这里有一个，是腓力斯留在监里的。我在耶路撒冷的时候，祭司长和犹太人的长老告他，求我定他的罪。**”

亚基帕要么是东方各省的国王总督，因此被称为国王，要么他自己就是东方的国王，而尼禄统治着西方，并在罗马设有住所。“凯撒”在罗马语中意为“皇帝”，因为所有罗马皇帝在位时都被称为凯撒；然而，这些名称并不是他们的专有名称。我注意到这一点，是为了防止有人根据这个通用名称与专有名称的相同性，认为我们的主是在同一个皇帝统治下出生和死亡的。根据年代学，主出生于凯撒·奥古斯都统治时期，并在提比略·奥古斯都统治时期三十三年后去世。保罗则在主去世三十四年后，在尼禄统治时期去世。希律也是国王的总督，因此他自己也被称为国王。

徒 25:16–18。我回答他们说，罗马人没有这样的规矩，在被告还没有和原告当面对质，并有机会为自己辩护之前，就把人交出来处死。他们来到这里后，我没有耽搁，第二天就坐上审判席，吩咐把那人带上来。原告围着他，却没有提出我所预料的任何指控。

显然，彼拉多将耶稣交给犹太人，是出于邪恶的目的，因为他蔑视上帝的审判和罗马法律，为了将无辜者的血交给凶手处死，以取悦他们，尽管这种非法行为会让他受到罗马皇帝的追究，皇帝派他到耶路撒冷地区担任长官。

“原告围着他，却没有提出任何指控”。诽谤者对他提出指控，但没有证明，因为他们的诽谤和傲慢显得可疑，而案件的调查也没有证实任何事情。

徒 25:19–24。不过，他们和他之间有一些关于他们敬拜神的事，以及关于一个已经死了的耶稣的争论，保罗却说他是活着的。我不知道该如何解决这个问题，就说：他是否愿意去耶路撒冷，在那里接受审判？但由于保罗要求把他留下来听候皇帝的裁决，我就吩咐把他拘留起来，直到我把他送到凯撒那里。亚基帕对非斯都说：我也很想听听这个人说话。非斯都回答说：明天你就可以听到他说话。第二天，亚基帕和百尼基盛装而来，带着众千夫长和城里的尊

贵人士，进了审判厅，非斯都吩咐把保罗带上来。非斯都说：亚基帕王和所有与我们同在的人士！你们看到这个人，犹太人的全体民众在耶路撒冷和这里都来找我，喊叫说他不应该再活下去。

他自然地说“关于某个耶稣”，因为他是一个有权力的人，没有注意到主。

“难以解决这个问题”。审理这样的案件让法官感到困惑，因为这件事超出了他的理解范围。

“提交给奥古斯都审理”。奥古斯都和凯撒一样，都是指皇帝；他也称皇帝为主人（君主）。

徒 25:25-27. 但我查明他没有做什么该死的事；而且他自己又上诉于皇帝，所以我决定把他送去。关于他，我没有什么确定的事可以写给皇帝；因此，我带他到你们面前，特别是你，亚基帕王面前，以便审讯之后，我可以写些什么。因为，我觉得，押送囚犯而不指明对他的控告是不合理的。

最后，法官自己也证明保罗是无辜的；然而他并没有释放保罗。主安排保罗提到凯撒（而称呼凯撒的人必须被送到罗马），以便应验保罗自己的预言，即：“我也必须去罗马看看”（徒 19:21）。注意，保罗如何抛下一切——包括父母和教导者——来到罗马，清白无辜，没有任何嫌疑。

$$\text{hr}\{\text{display: block; border: 1px solid;}\}$$

第二十六章

徒 26:1-8. 亚基帕对保罗说：“准你为自己辩明。”于是保罗伸手分诉，说：“亚基帕王啊，犹太人控告我的一切事，今日得在你面前分诉，实为万幸！更可幸的是，你熟悉犹太人的一切规矩和争论。所以求你耐心听我。我从幼年时起，在本国、在耶路撒冷，一向为人如何，犹太人都知道。他们若肯作见证，早就知道，我从起初是按我们教中最严紧的教门作法利赛人。现在我站在这里受审，是因为指望神向我们祖宗所应许的，这应许，我们十二个支派昼夜切切地事奉神，都指望得着。王啊，我受犹太人控告，就是因这指望。神叫死人复活，你们为什么看作不可信的呢？”

保罗说：“我今日得在你面前分诉犹太人所告我的一切事，实为万幸！”他并非谄媚（绝非如此！），而是希望给国王带来益处。刚刚还被当作受审者对待的人，已经部分地影响了法官并俘获了他，因为亚基帕在所有人面前说：“你几乎要劝我作基督徒了”（第 28 节）。

“更何况，你熟悉犹太人的一切规矩和争论”。保罗意识到这一点，本应害怕被一个了解一切的人审判；但不拒绝这样一位详细了解所有情况的法官，就意味着拥有纯洁的良心。

“所有犹太人都知道我；他们早就知道我了”。这意味着：犹太人知道真相，但不愿作证，而是擅自撒谎并冒犯他。

“我按照我们信仰中最严格的教义，以法利赛人的身份生活”。值得注意的是，法利赛人也是异端，尽管他们研究和理解圣经比所有其他犹太教派都好。他们理解得更好，但并不真实，因为他们没有真正理解圣经。因此，勤奋可以细致地检查和讨论事情，但不能完全理解它的本质，相反，有时人会被自己的思想所欺骗。

使徒行传 26:9-11. “从前我自己也以为应当多多作事，与拿撒勒人耶稣的名作对。我在耶路撒冷也曾这样行了，既从祭司长得了权柄，我就把许多圣徒囚在监里；他们被杀的时候，我也出名定案。在各会堂，我屡次用刑强迫他们说亵渎的话，并且极其恼恨他们，甚至追赶他们直到外邦的城邑。”

保罗说“真的，我也这样认为”，因为他觉得事情本该如此。

“多次折磨他们”。他说，在魔鬼和恶魔的怂恿下，许多人像疯子一样做了许多荒唐事；而我，也许比他们更疯狂，因为我自愿作恶。

使徒行传 26:12-18. “为此，我带着祭司长的权柄和命令，往大马士革去。王啊，正午的时候，我在路上看见从天降下光来，比太阳更亮，四面照着我和同行的人。我们都倒在地上，我听见有声音用希伯来语对我说：‘扫罗，扫罗！你为什么逼迫我？你用脚踢刺是难的。’我说：‘主啊，你是谁？’主说：‘我就是你所逼迫的耶稣。你起来站着，我向你显现，是要派你作执事，作见证，将你所看见的事，和我将要指示你的事，证明出来。我要救你脱离百姓和外邦人，我差你到他们那里去，要开他们的眼睛，使他们从黑暗转向光明，从撒但的权下转向神；又使他们因信我，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。’”

保罗说，那光比感官的光更明亮，并且认为不可能将耶稣的光比作太阳光。为了以人类听觉可以接受的方式传达这种现象，保罗说：这光远远超过了太阳光。

使徒行传 26:19-20. “亚基帕王啊，我故此没有违背那从天上来的异象，先在大马士革，后在耶路撒冷，和犹太全地，以及外邦，劝勉他们应当悔改归向神，行事与悔改的心相称。”

保罗说，我通过这个异象确信了。主通过这个异象转变了我，并说服我不要拖延此事。这个异象是一种纯粹的沉思，超越了人类的力量，如果一个肉体的人的眼睛没有被非人的力量打开，他就无法看到它。

徒 26:21-23. 因此，犹太人在殿里抓住我，想要杀我。然而，我蒙了神的帮助，直到今日还站立得住，向尊卑老幼作见证，所讲的，不外乎众先知和摩西所说将来必成的事，就是基督必须受害，并且从死人中首先复活，将光明传给百姓（犹太人）和外邦人。

众先知论到基督受苦，这是众所周知的，无需赘述；而摩西的预言，可见于他仿佛以雅各的名义对犹太所说的话：“他屈身……躺卧，像狮子……谁敢惹他？”（创 49:9）。这里指的是基督的死亡和复活。但摩西也预言了苦难：“你的性命必悬在你眼前”（申 28:66）。

“从死人中首先复活”。耶稣首先复活，并且不再死亡，而由他或他的门徒复活的人，则再次死亡，等待着未来共同的复活。

使徒行传 26:24-26。 保罗这样分诉，非斯都大声说：“保罗，你癫狂了吧！你的学问太大，反叫你癫狂了。”保罗说：“非斯都大人，我不是癫狂，我说的乃是真实明白话。王也晓得这些事，所以我向王放胆直言，我深信这些事没有一件向王隐瞒的……”

由于保罗一直将他的话语转向国王，因此非斯都有些恼火，并看到保罗的胆识，便恼怒地说：“保罗，你癫狂了吧！”保罗向他解释了他为什么将他的话语转向国王。

使徒行传 26:26-32。 ……因这事不是在暗中做的。亚基帕王啊，你信先知吗？我知道你信。”亚基帕对保罗说：“你想稍微一劝，便叫我作基督徒了！”保罗说：“无论是少劝，是多劝，我向神所求的，不但你一个人，就是今天一切听我的，都要像我一样，只是不要像我有这些锁链。”于是，王和巡抚，还有百尼基，并与他们同坐的人，都起来了，退到一边，彼此谈论说：“这人并没有犯什么该死该绑的罪。”亚基帕对非斯都说：“这人若没有上诉于凯撒，就可以释放了。”因此，巡抚决定把他送到凯撒那里。

保罗说：“这事不是在暗处做的”（使徒行传 26:26），意指基督的十字架和复活，因为这教训已经传遍天下。他说这话是为了证明亚基帕王都知道这些事；他几乎也在对其他在场的人说：“你们也应当知道这些事”，因为以下的话就是这个意思：

“我希望上帝保佑，无论或多或少，不仅是你，而且今天所有听我讲话的人，都能变得像我一样，除了这些锁链。”虽然为基督的名受的锁链是值得荣耀的，但保罗“加上了除了这些锁链”，以适应在场者的理解。——你这是什么意思，蒙福的保罗，“除了这些锁链？”如果你羞于并逃避锁链，你还有什么勇气呢？难道不是在你的书信中，你到处都以锁链为荣，并称自己为囚徒吗？难道不是到处都把镣铐当作王冠展示给我们看吗？那么，到底发生了什么事，以至于你要把自己和锁链分开呢？他说，我自己并没有把自己和锁链分开，我并不为它们感到羞耻，但我这样说，是为了迁就听众的软弱，因为他们还不能理解我的赞美。我从主那里得知，“没有人把未经缩水的布补在旧衣服上”

（马可福音 2:21）。这就是我这样说的原因。

第二十七章

使徒行传 27:1-3。 既然决定让我们航行到意大利，他们就把保罗和一些其他的囚犯交给了一个名叫尤利乌斯的奥古斯都营的百夫长。我们上了一艘亚大米田的船，出发了，打算航行到亚细亚的地方。与我们同行的有帖撒罗尼迦人亚里达古。第二天，我们到了西顿。尤利乌斯仁慈地对待保罗，允许他去见朋友，并接受他们的帮助。

亚里达古的出现和陪伴对保罗是有益的，因为他应该在马其顿宣告发生在保罗身上的一切。

“尤利乌斯仁慈地对待保罗”。而且很自然地要引导和支持被锁链和恐惧压迫的保罗。看看作者是如何不隐瞒保罗需要照顾的事实。

使徒行传 27:4-8。我们从那里开船，因风不顺，就贴着塞浦路斯航行。渡过基利家和旁非利亚一带的海，来到吕家的每拉。百夫长在那里遇见一只亚历山大的船，要往意大利去，便叫我们上了那船。一连多日，船行得慢，仅仅来到革尼士对面。因为风不容许，我们就贴着克里特岛，从撒摩尼对面航行。我们费力沿岸行走，来到一个地方，名叫佳澳，离拉西亚城不远。

他说，那是一艘“亚历山大的船，要开往意大利”。可能他们也去了小亚细亚，为了宣告发生在保罗身上的事，就像亚里达古去了马其顿一样。

徒 27:9-10. 因为过了多日，航行已经危险，因为禁食的节期也过去了，保罗就劝他们说：“众位，我看这次航行，不但货物和船只要受损伤，大遭破坏，连我们的性命也难保。”

我认为，保罗在这里说的是犹太人的禁食节期，因为他在五旬节之后过了很久才出发，所以到达克里特岛附近时几乎已经到了冬天。但为了表明他不是预言，而是在猜测，所以他这样表达：“我看”，因为如果他像先知一样说出来，人们也不会立刻相信他。

徒 27:11-13. 但百夫长信船长和船主，胜过信保罗所说的。且因这海口不便过冬，所以多数人主张开船离开这里，或者可以到非尼基过冬。非尼基是克里特岛的一个海口，一面朝西南，一面朝西北。当时，微微起了南风，他们以为得意，就起了锚，贴近克里特岛航行。

福音传道者说，“百夫长更信任舵手和船长”。他这样做是基于这样的假设，即应该听取有航海经验的人的意见，而不是听取没有经验的乘客的意见。因此，这是他头脑的错误，而不是命运的安排。

徒 27:14-33. 但不久，狂风从岛上扑下来，名叫“友拉革罗”。船被抓住，无法抵挡风，我们任凭风浪漂流。我们冲到一个名叫高大的小岛附近，好不容易才把小船拉上来。拉上来之后，就采取措施，用绳索捆绑船身；又怕搁浅在沙滩上，就卸下船帆，这样漂流着。第二天，因为风浪太大，就开始抛货物，第三天，我们亲手把船上的东西都抛弃了。许多天既看不见太阳，也看不见星星，又刮着大风，最后我们得救的希望都破灭了。大家很久没有吃东西了，保罗就站在他们中间说：“各位，你们本该听我的话，不离开克里特岛，这样就可以避免这次的困难和损失了。现在我劝你们放心，因为你们中间没有一个人会丧命，只会损失这条船。因为我所属、我所事奉的上帝的使者，昨夜站在我旁边，说：‘保罗，不要害怕！你必定要站在凯撒面前，看哪，上帝已经把所有和你同船的人都赐给你了。’所以，各位，放心吧！我信上帝怎样对我说，事情也要怎样成就。我们必须被冲到一个岛上。”到了第十四天晚上，我们在亚得里亚海漂流，约到半夜，水手们猜想靠近陆地了。他们探测水深，测得二十彙；过了一会儿，又测，测得十五彙。怕撞在石头上，就从船尾抛下四个锚，盼望天亮。水手们想要逃离船，把小船放到海里，假装要从船头抛锚，保罗对百夫长和士兵说：“这些人若不留留在船上，你们就不能得救。”于是士兵砍断小船的绳子，让它漂走了。天亮之前，保罗劝大家吃饭，说：“你们这样期望着，不吃不喝，已经十四天了。

在经历了如此漫长的风暴之后，他并没有责备他们，而是希望他们在未来相信他，并将所发生的事情视为他所说之话真实性的证明。然后他预言了两件事，即：船会沉没，船上的人会得救，并且他们会被冲到一个岛上。

“看哪，上帝已经把同你一起航海的所有人都赐给你了”。看哪，如果不是保罗，船上的所有人都应该会丧生。因此，荷马所说的以下内容是错误的：

但我认为，没有一个凡人能够逃脱命运，
无论是勇敢的还是胆怯的男人，只要他一出生。

荷马有言，凡人皆难逃一死，生时已定其歿之期。然则，若众人皆注定罹难，则依常理推断，保罗既已于海上漂泊多日，粒米未进，亦当殒命矣！诚然，虚妄之念曰：“勇者怯者，皆难逃天命……”然经书所载，截然不同，曰：“义人得脱离患难，有恶人来代替他。”（箴言 11:8）。故此，上帝将众人的性命赐予保罗，而船只及其上之物尽皆覆没。是故，不义之人，今因义人而得救。亦有不义之人，因其不义而早夭，如传道书所言：“不要行恶过分，也不要作愚昧人，何必不到期而死呢？”（传道书 7:17）。

“于是士兵们砍断了小船的绳索”。上帝安排了这样的事情，先是不让人相信保罗，但通过经验验证了他的话后，人们就相信了；事情就是这样发生的。你看：百夫长如此相信保罗，以至于允许毁掉小船；而水手们还不相信，但在那之后才相信，因为这些人不太开化。

使徒行传 27:34-39. 所以我劝你们吃点东西，这会保住你们的性命；因为你们各人连一根头发也不会掉下来。说了这话，他就拿起饼，在众人面前感谢上帝，掰开吃了。于是大家都振作起来，也吃了东西。我们全船共有二百七十六个人。吃饱了饭，他们就卸货，把麦子抛到海里，以减轻船的重量。天亮的时候，他们不认识那地方，但只看见一个海湾，有倾斜的岸边，他们就决定，如果可能，就把船靠过去。

保罗开始吃东西，是为了不被饿死。“拿起饼，他感谢了上帝”为所发生的事情。圣餐的仪式也教导我们说同样的话：“我们感谢你，上帝，因为你使我们配得上……”

使徒行传 27:40-44. 他们起锚，顺着海流航行，解开舵绳，扯起小帆顺风行驶，朝着岸边驶去。他们遇到一个沙洲，船搁浅了。船头陷入泥中，无法移动，船尾被海浪猛烈冲击而破裂。士兵们商议要杀死囚犯，免得有人游水逃脱。但百夫长想要救保罗，阻止了他们的意图，命令会游泳的人先跳下水，上岸，其余的人有的靠着木板，有的靠着船上的东西逃生；就这样，所有人都安全地上了岸。

天亮时，他们松开了缆绳；白天也把船解开了，免得船上的人因害怕而丧命，也为了让他们看到预言的应验。

应该注意到，杀人是出于自愿的，命运无法阻止谋杀的发生。士兵们自愿决定进行谋杀，并开始行动；然而，听从百夫长的命令后，他们又自愿放弃了他们的意图。他们本可以不听百夫长的命令，因为他们人多势众，而且他们掌握着力量，但意志和自由的愿望可以做他们想做的事，不做他们不想做的事。

.hr{display: block; border:1px solid;}

第二十八章

使徒行传 28:1-5. 脱险之后，与保罗同在的人才知道那岛名叫米利大。土人待我们有非常的情谊，因为当时下雨天冷，就生火接待我们众人。那时，保罗拾起一捆柴，放在火上，有一条毒蛇，因受热出来，咬住他的手。土人看见

那蛇悬在他手上，就被此说，这人必是个凶手，虽然从海里救上来，天理也不容他活着。保罗却把那蛇甩在火里，丝毫无损。

当保罗捡柴时，一条毒蛇咬了他的手，却没有对他造成任何伤害，因为这位圣人是信仰的实践者。毒蛇将毒刺刺入使徒的手中，却没有发现任何罪恶的伤口，便立刻跳开，冲入火中，仿佛在寻求对自己的惩罚。我们害怕野兽，因为我们没有美德的全副武装。

“彼此议论”。请看：自然的判断充满了真实性，即使是野蛮人也不只是简单地谴责，而是带着同情心互相商议。

徒 28:6。 他们等着看他肿起来，或是忽然倒毙，看了多时，见他无事，就转念说他是神。

他们以为保罗的身体会裂开。

“等候了许久”。这个奇迹不是突然发生的，而是人们等待了一段时间。因此，这个现象不是欺骗或简单的伎俩。

“说他是神”。因为他们习惯于把任何做了不寻常事情的人称为神，就像古代人称那些凭借体力（如赫拉克勒斯）完成比他的同代人更伟大的壮举，或者像撒玛利亚的西蒙那样用魔法艺术使观众疯狂的人为神一样。

使徒行传 28:7-10。 在那地方附近，有岛长的田产，名叫部百流。他接待我们，一连三天亲切地款待我们。当时，部百流的父亲患热病和痢疾躺着。保罗进去看他，为他祷告，按手在他身上，治好了他。此后，岛上其余的病人也来，都得了医治。他们也多多地尊敬我们，到了开船的时候，又把我们所需的物品送给我们。

部百流是一个好客的人，因为他在不了解他们的情况下，仅仅出于对他们处境的同情而接待了他们，并让二百八十人休息，认为这对他们自己有好处。

“部布流的父亲卧病在床，发烧并腹痛”。痢疾是一种难以治愈的疾病，保罗治愈了它，使许多人转而信仰基督。

徒 28:11-14。 过了三个月，我们上了亚历山大的船，这船以丢斯库里为标志，在岛上过冬。到了叙拉古，我们住了三天。从那里开船，到了雷焦；过了一天，起了南风，第二天到了普特奥利，在那里遇见了弟兄们，他们请我们住了七天，然后我们去了罗马。

几乎总是，尤其是在亚历山大的船上，习惯于在船头左右两侧制作这样的图像。

由于在当时偶像崇拜盛行的情况下，这艘船上可能描绘了“丢斯库里”，因此我们可以得出结论，这艘船的船长是外国人和偶像崇拜者。

使徒行传 28:15-16。 那里的弟兄们听见我们的事，就出来到亚比乌市和三馆迎接我们。保罗看见他们，就感谢神，放心壮胆。

当他说“到亚比乌市和三馆”时，指的是罗马前面的一些地方。第一个，亚比乌市，是一个有亚比乌雕像的地方；可能因此，这个地方被称为雕像前的广场。

“保罗看见他们，就感谢神，放心壮胆”。保罗虽然行了许多神迹，但因看见弟兄们，就更加放胆。由此我们得知，他以人的方式接受安慰，也接受与此相反的态度。

徒 28:16-18。 我们进了罗马，百夫长把众囚犯交给御营的统领，惟独保罗蒙准，和一个看守他的兵另住在一处。过了三天，保罗请犹太人的首领来。他们来了，就对他们说：“弟兄们，我虽然没有作什么事干犯本国的百姓，和我们祖宗的规条，却被锁绑，从耶路撒冷解在罗马人的手里。他们审讯了我，愿意释放我，因为在我身上，并没有该死的罪。”

保罗受人尊敬到可以单独居住的地步；既然百夫长至今对他友善，现在就更加友善了。

“和一个看守他的兵”，是为了防止出现新的阴谋反对保罗，所以士兵不是监视他，而是为了确保他不会遇到任何麻烦。

徒 28:19-20。 他们既是反对，我不得已才上告于凯撒，并非要控告我的百姓什么。我请你们来，原为要见你们，和你们说话，我为以色列人所指望的，被这链子捆锁。

保罗知道在审判之下，尤其是在一个不信之人的审判之下，是完全不合适的，所以他从两方面为自己辩护：一方面，他没有违反律法；另一方面，他自己显然是被犹太人不正当定罪，而且他不是自愿要求凯撒审判的，而是因为犹太人自己给了他这样做的理由，因为他们既不愿按照教会的律法审判他，也不愿服从当局合法的意见。当局想释放他，但没有释放，是因为犹太人反对。那么，这是怎么回事呢？你为了控告犹太人，才要求凯撒审判吗？不，他说，是为了避免危险。

“我为以色列的盼望被这锁链捆锁”。也就是说，圣经赐予犹太人一个盼望——基督，保罗正是因为传讲基督，才落到如今被囚禁的地步。

徒 28:21-22。他们对他**说：“我们没有接到从犹太来关于你的信，也没有弟兄来报说你有什么不好。但我们希望听听你的想法。”**

早在保罗抵达罗马之前，犹太人就被劝诫不要接受关于基督的宣讲，不仅是罗马的犹太人，而是遍及世界各地的犹太人。但这是从何得知的呢？在古代作家的著作中，我们发现居住在耶路撒冷的祭司、文士和长老们写了信，并将它们寄往所有国家给居住在那里的犹太人；在这些信中，他们诋毁基督的教义，称其为与上帝无关的教义，并劝诫人们不要接受它。以赛亚的以下预言似乎也意味着同样的事情：“**哀哉！翅膀刷刷响的飞船，从古实河外而来，差遣使者在海中，坐蒲草船在水上。**”（赛 18:1-2）。这指的是，居住在犹太地的人们的不敬虔的声音，通过快速的船只传播到埃塞俄比亚境外，直至地极，他们的“使者”在水上航行，横渡大海，进入所有国家，散布信件，诋毁关于我们救主的教义。直到今天，犹太人仍然习惯称那些散布其首领的通告的人为使者、信使。

预言的下一部分——“**你们快去的使者，要到强盛健壮的民那里去**”——（同上，2）——指的是救世主的门徒，预言称他们为“**快去的使者**”——，这与他提到的犹太人不同，因为他们是向所有人传福音的人。

徒 28:23-24。他们和保罗约定了日子，就有许多人到他的客店里来。保罗从早到晚，对他们讲解，证明神国的道，**引摩西的律法和先知的书，以耶稣的事劝勉他们。他所说的话，有信的，有不信的。**

犹太人称对基督的信仰为异端。但他们也证明，基督的福音传遍各地，尽管不是所有人都接受这个福音，甚至有些犹太人和希腊人还反对它。

徒 28:25。**他们彼此不合，就分散了。保罗临走时说了一句话：“圣灵借先知以赛亚向你们的祖先说得好：**

注意，现在犹太人是如何阴谋反对保罗的：在犹太，他们就像暴君一样，而在这里，即使受到保罗的谴责，他们也不敢说任何反对他的话，因为关于他的案件不再由他们掌控。

“**圣灵说得**好”。在这里，保罗及时地击败了那些声称圣灵是父的仆人的的人，因为他称圣灵为主，坐在“**崇高高举的宝座上**”，以赛亚看见了他（赛 6:1），因为圣灵与父和子同质，并与他们拥有同等的权柄。

徒 28:26-29。**“你去告诉这百姓说：你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们”**（赛 6:9-10）。“**所以你们要知道，上帝的救恩已传给外邦人，他们会听的。**”保罗说了这话，犹太人就走了，彼此争论不休。

他们这样做，说明这些人捂住耳朵，闭上眼睛，“**免得回转过来，叫我医治他们**”。这表明这些人非常不敬虔，并且顽固地厌恶。这样说，是为了吸引和安排他们，并表明如果他们回转，就会得到医治。

“**因为这百姓的心变迟钝了**”。这样说并不是说，上帝希望所有人都得救并明白真理，从而促使他们看不见，好像嫉妒他们不听见一样，而是我们习惯于这样说那些远离并且不想听救恩之道的人。这样的人逃跑并转过身，以免听到可能使他回转并远离邪恶的话语。

徒 28:30-31。**保罗在他自己租的房子里住了足足两年，接待一切来见他的人，放胆传讲神的国，教导主耶稣基督的事，没有任何阻碍。**

保罗不像第欧根尼那样，穿着破烂的衣服，住在木桶里，用人们不需要的东西让许多人感到惊讶，却对任何人都没有好处。保罗没有做任何类似的事情，因为他没有把目光放在野心上。相反，保罗穿着得体，一直住在房子里，并表现出对体面的各种关心，而上述犬儒主义者却忽视了这一点，公开违反它，生活放荡不羁，并沉迷于对名誉的渴望。如果有人想寻找他住在木桶里的原因，除了虚荣心之外，找不到任何其他原因。而保罗甚至支付了他在罗马所住的房间的费用。

资料来源：根据《Благовестник，保加利亚大主教圣费奥法拉克特对使徒行传和使徒雅各、彼得、约翰和犹大公函的注释》出版。圣彼得堡，1911年。

您可能感兴趣：

- [雅各书书信集注](#) – 保加利亚的祝福者费奥菲拉克特，奥赫里德大主教
- [使徒行传注释](#) – 亚历山大·帕夫洛维奇·洛普欣教授
- [保罗致罗马人书信集注](#) – 圣徒隐士提奥芬
- [关于使徒行传的解释性和启发性阅读的文章集](#) – 马特维·瓦西里耶维奇·巴尔索夫
- [圣雅各书信注释](#) – 圣比德
- [使徒行传](#) – 阿维尔基主教（陶舍夫）

- [使徒行传讲道集 – 圣约翰·克里索斯托](#)
- [诗篇注释 – 圣亚他那修](#)
- [福音书释义 – 鲍里斯·伊里奇·格拉德科夫](#)
- [诗篇注释 – 叶夫菲米·齐加维诺斯 \(齐加边\)](#)

[Telegram 频道](#)

[Пожертвовать](#)

[Обратная связь](#)

📄 529K 📄 1

[Ошибка? Выделение + кнопка!](#)

Комментарии отключены

网站评论 [CACKLE](#)