

使徒行傳：第一章 1 - 14 “基督升天”

使徒行傳是路加的作品，一方面繼續記載及解釋四福音中耶穌基督及門徒的事蹟，另一方面描述上帝的工作由舊約進入新約的過程，是一部「過渡時期」的記錄，是上帝逐步啟示中一個轉接的環節。

一章 8 節是全書的縮影，由此節可見：

一・全書主題：「復活的基督」

耶穌基督復活後有四十天，用許多的憑據向使徒們證明祂的復活，然後升天。這復活的基督就是福音的內容，信息的中心。所以耶穌命令他們去「作我的見證」。

二・全書大綱：「福音的傳播」

- (1) 一～七章：傳福音於耶路撒冷及猶太全地。
- (2) 八章：傳福音於撒瑪利亞。
- (3) 九～二十八章：傳福音於地極。

三・全書重心：「聖靈的能力」

教會的成立及增長，是靠聖靈的能力。耶穌在世時曾應許祂的門徒，會差派一位保惠師來與他們同在，就是那位將臨的聖靈，叫他們得著能力。在使徒行傳中，聖靈的工作是十分明顯及特出的，因此若稱本書為「聖靈行傳」也是十分恰當的。

使徒行傳：第一章 15 - 26 “選舉使徒”

猶大出賣耶穌基督，為自己帶來悲慘的結局。他本來在「使徒的職任上得了一分」，但卻以「敬虔為得利的門路」，利用這職分去充實自己的錢袋，自甘墮落，最後一無所得，連性命也丟了。他的遭遇，令人想起舊約的以掃，一碗紅豆湯出賣了長子的名分。他們的失敗也是我們的鑑戒。

既然猶大已死了，於是彼得題議在他們中間揀選一位作使徒，代替猶大。他引用舊約的預言：「願別人得他的職分」來支持他的建議。

一・選舉的資格：

被選舉的人必須符合下列二項資格，才有成為使徒的可能。

- (1) 曾在耶穌基督在世的整段日子中，與祂在一起，熟識耶穌基督的舉止言行。
- (2) 曾親眼見過復活的主耶穌基督。

二・選舉的方法：

使徒們搖籤，尋找上帝的旨意。這是舊約常見的方法。那時候聖靈還未降臨，所以他們沿用此法。但後來聖靈降臨在他們中間，他們就不再用這方法了。有他們選舉執事（參徒六章）的時候，他們是藉着祈禱和聖靈的指引。若明白使徒行傳是一本「過渡時期」的記錄，今天信徒在尋求上帝旨意的時候，就不應盲目去用「搖籤」的方法，以為使徒可用，今天我們也照樣而行。

祈禱重點：

主啊！求祢使我們深信祢的復活，絕對忠於祢，順從祢。亦求祢指示我們，叫我們知道要在什麼地方，並要如何執行祢所託付我們的任務。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

默想與分享（徒一：1 - 26）

- 〈1〉 若有人為你寫一本「行傳」，他會用什麼作「主題」？「大綱」？「重心」？
- 〈2〉 在尋求上帝旨意的時候，你用什麼方法？
- 〈3〉 復活的主在升天前對門徒有何命令與應許？這些命令與應許，今天仍通用於我們嗎？
- 〈4〉 試將猶大的結局與耶穌的弟兄的轉變（參徒一：14，約七：5）做一比較。他們對我們有何勉勵與警告呢？

使徒行傳：第二章 1 - 13 “五十日節”

新約教會是基督耶穌所建立的。當基督在世時，祂曾預言教會的建立（太十六：18）。教會之建立及存在的一個基本條件，就是聖靈的同在，每一個信徒是從聖靈受洗加入基督的身體，就是教會（林前十二：13）。而聖靈也是每一個信徒成為上帝兒女的明証（弗一：13，14）。

主耶穌還未得榮耀，就是指祂仍未復活升天的時候（約七：38，39），聖靈仍未降臨，因此耶穌復活後，吩咐門徒要在耶路撒冷等候。

耶穌復活後的第五十天，就是五旬節的日子，門徒聚集在一起，聖靈就降臨在他們身上。他們在視覺，聽覺，和感覺上都見證到這件事的發生，因為當時有響聲，大風和舌頭如火焰的景象。他們更有超乎自然的能力，用別人的「鄉下話」來對那些來自各處的人講說上帝的大作為。這是聖靈所賜的口才。（當明白被聖靈充滿並非注重於說方言，而是在於能否講上帝的大作為。）

五旬節：

以色列人的一個節期，就是「五十日節」的意思。因為這節期是在逾越節後五十日舉行。他們會在這日開始就獻上初熟的果子。這好比一個美麗的寫照，描繪基督在逾越節獻上自己作無瑕疵的羔羊。在五旬節就獻上教會作為初熟的果子。（按五旬節或稱七七節。參利二十二：15，申十六：9）。

使徒行傳：第二章 14 - 36 “耶穌是基督”

當門徒在五旬節用別國的話述說上帝的工作時，有譏諷的人以為他們是醉酒，但彼得解釋說這是「末後的日子來到」的現象，是上帝曾經預言的。在聖經中，這「末後的日子」是指由主第一次來到世界直到祂再來的一段時間（來一：1，2）。在這末後的日子中，「凡求告主名的就必得救」。

以色列人相信上帝預言中的彌賽亞（就是基督，受膏者的意思），就是他們的救贖主。而另一方面，他們知道耶穌其人（22），因為他們親眼見過祂行神蹟奇事，親耳聽過祂奇妙有力的教訓。但他們最大的攔阻，就是不願意承認這位拿撒勒人耶穌就是上帝在舊約中預言中的彌賽亞。所以彼得在他講道中特別強調一點，就是「釘在十字架上的這位耶穌，上帝已經立祂為主為基督了」（36；參五：42；九：22）。使徒的信息，不是單單傳耶穌基督，而是向以色列人傳「耶穌是基督」。

彼得的證明方法，是引用大衛在詩篇中的預言，指出上帝必會叫這位「聖者」從死裡復活，耶穌即已從死裡復活，應驗了預言，就證明祂是基督了。保羅也說：「按聖善的靈說，因從死裏復活，以大能顯明是上帝的兒子」（羅一：4）。

使徒行傳：第二章 37 - 47 “我們當怎樣行？”

每一個人一生中曾經發問過許多的問題，但沒有一個問題比這個更重要，就是當聖靈在心中動工的時候，我們想要知道「當怎樣行」才能得救，這不是一種知識上的探討，乃是心靈感到「扎心」時的一種渴望，若得不到答案，沒有人能得救。

這些以色列人對耶穌有錯誤的觀念，有人以為祂是先知，有人以為祂是施洗約翰，或以利亞。所以彼得告訴這些尋道的以色列人，他們應改變以前對耶穌的不正確認識，悔改，承認祂就是基督。祂不單是猶太人的教主，也是「一切在遠方的人」（就是外邦人）的救主。

彼得講道之後，這些聽眾知道了當怎樣行，就領受彼得的話，願意藉着彼得所介紹的方法得着拯救，約有三千人相信。

42 - 47 節中可見早期教會的重點：

- (1) 上帝的話語：不是單單領受，並要恆心遵守主道的人，才是真的領受了。
- (2) 上帝的兒女；一齊擘餅，彼此交通，彼此關懷，互相幫助（44，45）。
- (3) 上帝的榮耀：他們一同崇拜，讚美上帝。

所以上帝「將得救的人，天天加給他們」。

祈禱重點：

親愛的天父，我們感謝祢，讚美祢，因祢要將聖靈賜給一切祈求的人。主啊！求祢用聖靈充滿我們，使我們有能力為祢作見證。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

默想與分享（徒二：1 - 47）

- 〈1〉 聖靈居住在新約教會裡頭（林前三：16，17），也在每一個信徒心中（林前六；19，20）。所以我們如何親近上帝，在乎我們與聖靈的關係。
- 〈2〉 「基督」的意思是「受膏者」是上帝所膏立的王；那麼祂在你生命中是否為「基督」呢？
- 〈3〉 若要上帝天天將得救人數加給我們，我們就要恆心遵守上帝的道，天天同心合意敬拜上帝。
- 〈4〉 使徒行傳中第一章中，關於耶穌的應許，如何在第二章中應驗呢？
- 〈5〉 當別人對你的基督徒生活與見證以為怪時，你該怎麼辦呢？
- 〈6〉 人們聽了彼得的講道後有何回應呢？彼得勉勵他們做些什麼呢？
- 〈7〉 聖靈降臨後，初代教會的特色是什麼呢？

使徒行傳：第三章 1 - 10 “名門望族”

當彼得和約翰來到聖殿時，經過「美門」，遇見一個癱腿的人，他天天被人抬來聖殿，放在這一扇出名的門廊下，指望得着人的賙濟及幫助，他也可算是屬於這些「名門望族」的一分子。

這人生下來就殘廢，每天所需全賴別人的賙濟，健康與財富都沒有。他每天在美門之前，遇到各式各樣人等，但相信從來沒有人對他說：「你看我們！」當他用疑惑的眼光定睛看着彼得時，彼得對他說：「我們把所有的都給你。」不是金，不是銀。那人夢想不到竟然在那一天，得到金銀也買不到的，就是健全的身體，這是他從來不曾盼望會實現的心願。所以他又跑又跳的讚美上帝。

今天世界上充滿了這些「名門望族」，天天在盼望，盼望發財，升職，享樂……但帶來的都是虛空與失望，因為他們一生拼命的去追求，希望金銀能帶來滿足，但往往的結果就是：「金銀我都沒有。」他們沒有想到，有一些東西比金銀更加寶貴，就是主耶穌為我們成就的救恩。

上帝不單只能醫治人的疾病，祂更希望能醫治人的靈魂，叫一切信祂的人，得着永遠豐盛的生命。

使徒行傳：第三章 11 - 26 “為甚麼希奇呢？”

彼得藉着上帝的能力醫治好那生來癱腿的人，眾人覺得十分希奇，尤其是見到這病人已經病了四十多年（四：22）。彼得對他們說：「為甚麼把這事看得希奇呢？」（12）他沒有將功勞歸給自己，他指出這人能得醫治，不是靠人的能力或虔誠可以做到的，乃是靠以色列人所棄絕的耶穌基督，祂就是上帝的兒子。那麼祂能行神蹟，就是理所當然的事。

彼得向他們見證這位耶穌基督：

- （1） 是他們列祖上帝的兒子，上帝已經榮耀了祂，使祂從死裡復活，升天坐在上帝的右邊（參腓二：9 - 11）。
- （2） 是他們所棄絕的聖潔公義者（14），因為耶穌的聖潔及公義，就顯露出以色列人的不潔及不義。
- （3） 是生命的主，雖然被殺，卻復活了。誰能殺死生命的主呢？若然能夠，祂也不是生命的主了。

那癱腿的人得着醫治，是因為「信」的緣故，信心能將上帝的力量發動於我們身上（16）。蒙福的途徑也是一樣，藉信心來到上帝面前，離開罪惡，罪過得以塗抹（19，26）。而棄絕耶穌的人，結局就是「滅絕」（23），相信的就得着生命。

祈禱重點：

上帝啊！求祢加增我對祢的認識，使我們知道主耶穌的救恩比金銀更加寶貴，叫我們不讓財利充滿我們的心，乃是祢自己充滿我們的心，教我們如何將祢介紹給別人。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

默想與分享（徒三：1 - 26）

- 〈1〉 你究竟在盼望甚麼？你若能指出自己心中最盼望的東西，你就知道你一生是為甚麼而活。
- 〈2〉 對上帝有信心的人，不會對上帝所能成就的工作感到「希奇」。
- 〈3〉 從「徒三：6」引申，對於今天的教會以及你，我有何意義？

使徒行傳：第四章 1 - 12 “無牌行醫”

官府、長老、文士、大祭司及大祭司的親戚，是當時猶太人中的領袖權貴。他們聽聞使徒們傳講基督耶穌的復活，十分不滿。因為他們就是釘耶穌在十字架上的主謀人，也曾盡力想掩蓋耶穌復活的事實，於是就將使徒捉拿起來。

他們質問使徒的資格：「你們用甚麼能力，奉誰的名作這事呢？」「這事」就是指他們醫治癱腿的人那件事。彼得回答他們的問題，首先指出醫治殘疾是一件善事，不應該對待他們如同罪犯一般，事實上使徒們並不是「無牌行醫」，那癱腿的人，是憑着信心，藉着耶穌基督復活的大能，得到痊癒的。

這些以色列人中的紳士、淑女，雖然身體健全，但心靈殘廢，需要得到醫治。可惜他們不明白上帝的救恩計劃，竟然將能醫治改變他們心靈的救主，釘在十字架上，拒絕了這蒙恩的機會。所以彼得指引他們唯一的途徑：「除祂以外，別無拯救，因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠着得救。」這是一個絕對的救法，沒有別的方法可以代替的。

這救恩的根基就是基督。詩篇一一八：22 預言彌賽亞會被人棄絕（11），但上帝不會把祂忘記，乃要使祂成為房角石，在其上建立上帝的國度。

使徒行傳：第四章 13 - 37 “聽從誰呢？”

以色列的官長禁止使徒們傳福音，但基督耶穌明明吩咐他們，要往普天下傳福音，在這情形下，究竟使徒應該如何去行？

每一個信徒都會遇到相似的問題，基督徒的倫理觀是，以上帝為出發點的，在作任何決定時，首先要知道是否合上帝的旨意。至於門徒，他們已立定心志，去聽從上帝的命令。

彼得不是說不要聽從人，若人的命令沒跟上帝的旨意相違背，我們一定要順服掌權者（參彼前二：13 - 25）；但當掌權者的命令是抵擋上帝的時候，那就要聽從上帝而不聽從人（參但三：8 - 12；六：4 - 23）。

在逆境中要作一個忠心於上帝的信徒，並不是一件容易的事，所以使徒們需要祈禱，求創造宇宙萬物的主加給他們膽量。他們受恐嚇的時候，懂得求告上帝，因為知道在任何環境中遵行上帝的旨意，是需要倚靠上帝的力量，上帝果然答允他們的祈禱，使他們大大的得着能力去傳講上帝的道。

教會也因此興旺，人人同心合意傳揚真道，彼此互相關懷。巴拿巴就是一個很好的例子，人如其名，處處做其「勸慰子」的工作，幫助一些灰心，軟弱，被拒絕的人。

祈禱重點：

主耶穌，我們知道除祢以外沒有別人能救我們：唯獨祢自己才有拯救的大能。求祢使今天的教會能勇敢無懼的向世界見證祢榮耀的名。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

默想與分享（徒四：1 - 37）

- 〈1〉 「除祢以外，別無拯救」，「祢是我主，我的好處不在祢以外。」在你生命中，除祢以外，你還有什麼呢？
- 〈2〉 使徒在困難中來到主面前。「他們恐嚇我們，現在求主……」，若是你，你會求誰？
- 〈3〉 彼得在公會前如何見證耶穌基督。

使徒行傳：第五章 1 - 11 “欺哄聖靈”

上帝對祂的子民說：「你們要聖潔，因為我是聖潔的」（彼前一：16）。

教會紀律的執行，是為了使上帝的家能保持聖潔。上帝是聖潔忌邪的上帝，在舊約中，以色列人犯罪，上帝往往命令把犯罪的人，用石頭打死，不能因為要保存犯罪者的生命，而姑息罪惡，以致上帝的榮耀受到虧損。

亞拿尼亞與撒非拉兩夫婦，並沒有需要去將自己的田產賣掉奉獻給教會，因為奉獻是自發的，是要捐得甘心樂意，所以他們的罪不是因為留下幾分給自己，乃在於他們欺哄上帝，說謊表示全部已經奉獻給上帝了。

從這段經文中，看到兩項真理：

- (1) 聖靈就是上帝——聖靈是三合一真神中的一位，是神聖及有位格的，這段經文是最好的證明之一。彼得指出這對夫婦被撒但充滿了心，欺哄聖靈（3），他們在這件事上，就是欺哄上帝（4）。這表明聖靈就是上帝。
- (2) 上帝要求教會聖潔——上帝的家不容罪惡腐蝕，所以在早期，上帝就建立一個聖潔的模式給後來的人作榜樣。所以教會要執行紀律，「犯罪的人當在眾人面前責備他，叫其餘的人得以懼怕」（提前五：20，參徒五：11）。

使徒行傳：第五章 12 - 26 “監牢不能監牢”

在中國內地傳福音的戴德生，經歷過「上帝的工作，用上帝的方法去做，必得上帝的供應。」使徒們也証實：「按上帝的旨意去傳上帝的，必蒙上帝的保守。」

使徒傳福音的時候，見到兩種不同的反應。百姓尊重他們，因為他們的需要得着滿足，他們亦樂意聽使徒的教訓。但祭司等有地位的人，則因為妒忌的緣故憎恨使徒。原本自己受百姓的尊重，但見到百姓們轉向使徒，對自己的地位是一項挑戰。於是就將使徒們下在監裡，藉此減少他們的行動（17，18）。

墳墓不能留復活的主，同樣，監牢也不能監牢祂的僕人。上帝一定會開路，給祂的子民，去完成祂所吩咐的工作（19，20）。撒都該人不相信有天使的，上帝就使用天使去帶領使徒們出監。

大祭司等人剛發覺監牢已空，就聽到更壞的消息，就是他們「收在監裡的人，現在站在殿裡教訓百姓」（25）。當時他們的表情，實不難想像得到。其實祭司長這些人，本身就是上帝的僕人，理應高興見到上帝的國度彰現，但可惜他們不接納耶穌為基督，將事奉上帝的職分變成了事奉自己的機會，利用特殊的地位去滿足自己的驕傲，所以就成為上帝工作的攔阻，受到基督耶穌嚴厲的責備（參太二十三章）。

使徒行傳：第五章 27 - 42 “「這名」”

大祭司審問使徒的時候，連耶穌的名字也不想題，只稱「這名」（28）。但使徒們卻直接指出釘耶穌於十字架上的人就是宗教領袖。

在使徒的福音工作中，我們找不到「拖泥帶水」的傳福音方法，也不見沖淡了的道理使聽者「較容易」接受。這都不是聖靈中傳福音的模式，使徒所傳的福音是「扎心」的福音，不是搔搔聽者發癢的耳朵就算。（29 - 32）

就是為了這不妥協的傳福音方法，使徒險遭殺身之禍，但上帝保守他們，藉着迦瑪列的意見改變了公會的態度（33 - 40）。迦瑪列的意見也正好說明了二千年來基督教存在的因素。雖然受到各方面的逼迫，也有許多人嘗試將基督教滅絕，視基督教為第一號敵人，但上帝的教會仍然存留屹立不移，就是因為這是出於上帝，沒有人能去破壞。每一個為主而活的信徒，也可以有此信心，就是沒有任何的患難可以使我們與上帝的愛隔絕，上帝必保守到底。

經歷了這麼多的危險及攔阻，使徒們並沒有膽怯，反而心裡歡喜，因為他們以能為基督的名受苦為榮（41，42）。

祈禱重點：

主啊！惟有祢是永恆的真理，助我們更愛慕祢，更認識祢。我們亦感謝祢，因為祢說過，為祢受辱罵逼迫是有福的。求祢使我們能在遭遇逼迫時，依然歡喜快樂。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

默想與分享（徒五：1 - 42）

- 〈1〉 當你引吭高歌「全所有奉獻，全所有我獻與耶穌，全所有我歡喜獻」時，你是否欺哄上帝呢？
- 〈2〉 在事奉上帝的工作上，不能存有絲毫妒忌，否則仍然在事奉自己。
- 〈3〉 大祭司們不願題及「這名」（28），使徒們歡喜為「這名」受辱（41），你願意為「這名」做什麼？
- 〈4〉 從迦瑪列的勸戒，看今日教會的福音工作，基督徒的生活，你的態度如何？
- 〈5〉 從巴拿巴，亞拿尼亞和撒非喇的身上，我們學習到什麼真理？
- 〈6〉 使徒們受責打後的感受如何？今天你是否願意為主作忠實的見證而受苦呢？

使徒行傳：第六章 1-7 “教會問題與問題教會”

有人的地方就有問題。正常的教會其實是有問題的教會，不正常的教會只是在解決問題時處理不當而已。教會增長的時候，要不斷地行政上作適當的調整，以應所需。問題的產生就是教會行政需要調整的訊號。若解決不當就攔阻教會的發展，若解決的好則榮神益人，所以不要讓「教會問題」變成「問題教會」。

使徒解決問題的步驟是值得參考的：

1. 面對問題，沒有否定或忽略問題的存在（1，2）。
2. 提出適當的建議，包括準確的原則（2，4）及處理的方法（3）。
3. 會眾接納所提意見，樂意遵行（5）。
4. 揀選有信心屬靈的人去負責執行，沒有隨便選人去充職（3，5）。
5. 為負責的人祈禱，顯示全教會的支持。

因為他們的行動是尊重上帝及關心人為出發點，所以結果就得蒙上帝的祝福。上帝的道興旺起來，信主的人也增加，這就是教會興旺的途徑。

使徒行傳：第六章 8-15 “榮光煥發”

司提反是七個執事之一個，是被聖靈充滿的人，他有從上帝而來的能力去行神蹟奇事，但卻引起幾個會堂裡的人羣起而攻之。在會堂裡就是那些熟讀舊約經書的人，他們跟司提反辯論，但卻遭遇大敗，毫無招架之力，因為司提反以智慧和聖靈說話，這一招是「靈功」。

他們見不得逞，而耍出一招，竟然是「武功」，想用強硬手段去對付司提反，將他捉拿起來控告他毀謗上帝。當他們將司提反拉到公會的時候，看見司提反的面貌好像天使的面貌。

我們沒有機會看過天使的面貌，不知是甚麼樣子。但可以想像得到，一定是充滿榮耀光輝的樣式。沒有一點焦慮煩燥或怨恨惡毒，只見一片慈愛關懷的寬容，是內心充滿聖靈能力的外在表現，不是可以裝扮得來的。

有一次，有位學生告訴司布真先生，他那天早上用了很長的時間祈禱。司布真對那學生說：「若你用了一段時間與上帝親近，你的容貌會告訴我。」司提反的生命有屬靈的實質，於是說話充滿智慧和聖靈，而面貌也就好像是天使的面貌。

祈禱重點：

主啊！願祢使眾教會，能適當運用行政管理來處理會務。使福音工作更能興旺，主名得榮耀。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

默想與分享（徒六：1-15）

- 〈1〉 願意倚靠主去解決問題使我們親近主；不願意倚靠主去解決問題使我們離開主。
- 〈2〉 生命好像是一面鏡子，將常常親近的事物反映出來。
- 〈3〉 從徒六章中看使徒對於自己生命最重要的工作態度如何？你若是聖職人員，你的態度又如何呢？
- 〈4〉 徒六所述問題解決後的結果如何？

使徒行傳：第七章 1 - 16 “司提反講道（一）——「等待」”

在本質上，上帝的每一個應許就是一個試煉，在應許未實現之前，上帝就在試煉我們的信心。詩篇中描寫約瑟的遭遇，就是一個典型的例子。「耶和華的話試煉他，直等到祂所說的應驗了。」（詩一〇五：19）這個「等」字所包含的時間可長可短，有許多信徒甚至在世的日子也等不到所應許的實現，是「存着信心死的，並沒有得着所應許的，卻從遠處望見，且歡喜迎接」（來十一：13）。

司提反論證耶穌是那義者基督，首先由上帝向亞伯拉罕的應許開始，引出以色列人的整部歷史，事實上以色列的整個存在過程，就是上帝在他們身上實現所有應許的經過，給世人看到上帝如何信實地一步一步成就祂救贖的大工。

在這過程中，以色列人多方多次受試探，曾經淪為別國的奴隸，也曾流落異鄉，死於異地，而未得見上帝所應許他們的國度和福氣，但並不等於上帝忘記了他們，乃是要試煉他們，直到所說的應驗了。因為上帝的應許，必按上帝的旨意。在祂安排的時候實現。上帝試煉以色列人為要他們走上一條「事奉的道路」（7），而上帝也未曾有片刻忘記祂自己的百姓，無論在任何境況中，甚至親離友散，毫無指望之時，「上帝卻與他同在。」（9）

使徒行傳：第七章 17 - 29 “司提反講道（二）——「尋根」”

上帝在拯救以色列人的過程中，使用了摩西，這是一個重大的責任。「天將降大任於是人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，彷彿亂其所為。這幾句說話昨天在約瑟身上已看到，現在摩西也遭遇同樣的考驗。」

一・生存機會的考驗（17 - 21）

當時法老王下令要殺盡所有以色列人的男嬰，但幸得敬畏上帝的人違背王命而保留了摩西的生命。

二・身份認同的考驗（22 - 24）

摩西在埃及王宮中受教四十年，學了他們一切的學問，說話行事都有才能，留在埃及一定大有前途，但他沒有忘記自己是以色列人，在四十歲的時候去「尋根」，稱同胞們為弟兄（23；參來十一：24 - 26）。

三・領袖權柄的考驗（25 - 29）

上帝揀選摩西為領袖，就將領袖的權責交給他。於是摩西滿懷抱負的來到以色列人中間，但料不到「他們卻不明白」（25）。上帝要考驗摩西，使他成為一個忍耐偉大的領袖。司提反在此指出以色列人一貫以來對上帝僕人的態度，無論是摩西，或其他先知，他們都不明白，現在耶穌基督上帝的兒子親自來到他們中間，他們也是不明白，將祂釘在十字架上。

使徒行傳：第七章 30 - 43 “司提反講道（三）——「來去有因」”

正當摩西受考驗的時候，他重新得到蒙召的確據，上帝在荊棘火焰中向摩西說話，在上帝、摩西與以色列人三方面向摩西有所啟示：

一·「亞伯拉罕、以撒、雅谷的上帝」（32）

一方面上帝向摩西證明祂沒有忘記自己與亞伯拉罕及他子孫所立的約；另一方面也指出上帝是自有永有的上帝（參出三：13 - 15），也是生命的主（參路二十：37，38）。

二·「作首領，作救贖的摩西」（35）

上帝讓摩西認識祂自己之後，就對摩西說「你來，我要差你往埃及去。」（34）摩西去，是奉耶和華的名出去；人接納他，就是接納上帝自己，人若拒絕他，就是拒絕上帝。摩西在以色列人中，成了上帝的代表，帶領他們，向他們宣告上帝的旨意及聖言（38）。

三·「不肯聽從，棄絕上帝的以色列人」（39）

司提反指出，以色列人不肯聽從上帝，反棄絕祂，原因有二：

- （1）他們心裡歸向埃及（39），留戀罪中生活。
- （2）他們歡喜自己手中的工作（41），為自己製造偶像，於是上帝任憑他們犯罪，對他們說：「我要把你們遷到巴比倫去。」與摩西的「來」親近上帝成一強烈對比。

使徒行傳：第七章 44 - 60 “司提反講道（四）——「定睛望天」”

司提反在講道的結論中，指出以色列人與上帝的關係只是形式上而已，他們需要一些物質去題醒他們上帝的存在及同在。會幕和聖殿，只不過是上帝所在的象徵，但這些物質卻成為以色列人倚靠的對象，也成為他們親近上帝的攔阻。

司提反繼續勇敢地指出他們歷代宗親所犯的罪（51 - 53），他一一將以色列人的罪惡數算，他們極其憤怒，路加生動地描寫當時那充滿火藥氣味的場面，使讀者如親歷其境，為司提反擔心。其實司提反事前已意料到危險，他本可以舉起「宗教不外教人為善」的擋箭牌，他可以與這些以色列人「對話」（Dialogue）一番，尋求「共同立場」（Common Ground），以冀達到「同盟合一」的目標，大家和平相處，但司提反沒有這樣做，他忠於上帝的話及聖靈的帶領，毫不妥協地用上帝的話指出他們的罪來。他忠心地付出生命作代價，榮耀地捨生，而不苟且地妥協生存。

司提反的死，不是一個平凡人的死。

- （1）他看見天開了，上帝與他一同受苦，歡迎他回天家。
- （2）他為仇敵祈禱，在人羣中，有一名掃羅，司提反的見證及祈禱為他的歸主做了鬆土的工作。

祈禱重點：

主啊！祢的先知和祢自己，曾受人頂撞、厭棄，但願我們不是祇用嘴唇跟隨祢，也甘願付上代價來忠心跟隨祢。求主幫助我們學習司提反的榜樣，有勇氣面對逼迫，在真道上見證主。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

默想與分享（徒七：1 - 60）

- 〈1〉 上帝初召亞伯拉罕時，他的情況如何？信心是知道「雖然如了此……上帝卻與你同在」。
- 〈2〉 從司提反的工作和在公會裏的講道，讓我們學習到什麼功課？
- 〈3〉 在約瑟和摩西的事蹟中有何類似地方？
- 〈4〉 眾人何以極其惱怒，咬牙切齒呢？當別人向你「咬牙切齒」的時候，你會「定睛望天」嗎？
- 〈5〉 司提反臨終時為那兩件事祈求
- 〈6〉 上帝的兒女永遠不能離開上帝的旨意。他若不是行在上帝善良純全可喜悅的旨意中，就是在上帝「任憑」的旨意之中。

使徒行傳：第八章 1 - 13 “教會受逼迫”

「殉道者的血是教會的種子。」從司提反開始，一直到今日，實在見到為主名殉道者的血，從來沒有白流。

使徒行傳第八章記載了福音傳播的第二階段，範圍由耶路撒冷擴展至猶太全地及撒瑪利亞。上帝允許逼迫臨到信徒，原有祂美好的旨意，而這些信徒並沒有在逼迫中軟弱下來，反而更加努力去各處傳福音。

當時的信徒，有些被下在監牢裡，有些分散到各地，聖經描寫他們所遭遇的大逼迫，不論在精神上或肉體上都受到極大的考驗，他們實在是水深火熱中多受痛苦，但不能否認的一件事就是他們特別蒙上帝的祝福。

一・他們在痛苦中將喜樂帶給別人（6 - 8）

因為信徒們身軀雖在痛苦中，但內心充滿了上帝同在的喜樂，是這世界不能奪去的。掃羅在逼迫信徒的時候，不會明白這喜樂由何而來，但他信主之後明白了。任何事情不能使我們與基督的愛隔絕。

二・他們在捆绑中將自由帶給別人（7，11 - 13）

被魔鬼捆绑的人，因聽見福音而得自由，這是因為信徒在逼迫中滿有上帝所賜的大能，是世界不能勝過的。

使徒行傳：第八章 14 - 25 “財路”

當撒瑪利亞人信主的時候，聖靈還未降臨在他們的身上，等到使徒們由耶路撒冷來到他們中間接手，聖靈就臨到他們。這是因為福音初傳的時候，上帝為了教會的團結，讓撒瑪利亞人知道他們所信的福音就是使徒們所傳的。尤其是撒瑪利亞人與猶太人向來彼此仇視，若不是使徒們來到接手，他們實在不輕易彼此認同。

不料西門這個行慣邪術的人，以為上帝這種作為也是邪術的一種。想到這種能力，若用來賺錢豈不是得其所哉！「小財不出，大財不入」一念之下，竟然與使徒談起生意經，希望用金錢買下賜聖靈的權柄。彼得立刻責備他。這一回生意做不成，連生命也要丟了。他犯錯誤的原因：

- （1）他以為上帝的恩賜，是可以用錢買的，視到上帝面前得上帝祝福是一項交易行動。有許多人向上帝討價還價，希望以自己的方法換取上帝的恩典。「上帝啊！若祢為我做這些……我就這樣……。」
- （2）他心不正，以敬虔為得利的門路，因為想要發財，就「陷在迷惑，落在羅網和許多無知有害的私慾裏，叫人沉在敗壞和滅亡中，因為貪財是萬惡之根」（提前六：9 - 10）。

按五旬節和在哥尼流家中，聖靈降臨都未曾經過接手，因此人受聖靈並非經過別人接手不可。而在此接手，乃是為了使第一批外族信徒認識使徒的權柄，也是為了教訓使徒，使他們知道種族的界限，在福音內已被打破，同歸於一。

使徒行傳：第八章 26 - 40 “埃提阿伯財政總長歸主”

腓利向埃提阿伯太監見證基督的經過，給我們留下一個傳福音的好榜樣，值得我們深思和效法：

一·福音使者的腳蹤

腓利原本在城市中傳道，但正當眾人受感，工作有成就時，上帝卻對他說：「起來，向南走，往……迦薩的路上去，那路是曠野」。去曠野傳道，從時間，地點，人口和感情等方面來說，似乎都難以理解和接受。但「腓利就起身去了」，正因為腓利順服，不貪戀成就，榮譽和安逸，上帝的福音再有一次突破性的推進——使福音到達非洲大陸去（埃提阿伯即現在的衣索比亞）。今日福音若要有突破性的進展，必須有上帝的兒女肯不計一切的順服主。

二·聖靈引導的奇妙

曠野本是沒有人烟之地，豈知當腓利起身去時，「不料」竟遇上一個有大權的太監，這位太監實在是個「飢渴慕義」的人，他去了耶路撒冷禮拜後，在回來的路上仍是誦讀聖經，並且渴望有人指教他。他這顆慕道的心，被上帝看為極其可貴，所以感動腓利放下許多人，跑來向他單獨一人傳道。真的，「上帝的眼目遍察全地，要顯大能幫助那些向祂存誠實的人」。後來太監明白主道，毫不猶疑的接受並要求受洗。聖靈的引導，是奇妙的。但若是腓利不立刻順服，日子一旦過去，腓利就永遠不能將聖靈工作的奇妙擺在我們面前了。所以傳福音要有聖靈的同在，聖靈的引導，並聖靈的動工，別人才能信主。

祈禱重點：

求主助我們效法古時聖徒，無論得時不得時，都傳福音。主啊！幫助我們著重聖靈的工作，亦使我們在這時代中，作一個現代的腓利——忠心、順服、努力傳福音。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

默想與分享（徒八：1 - 40）

- （1）司提反的殉道和門徒的分散，對教會產生了什麼結果呢？
- （2）當教會大遭逼迫時，你是否也能效法使徒留在耶路撒冷和羣羊共患難？
- （3）彼得和約翰受差遣到撒瑪利亞傳道，有什麼特殊屬靈意義呢？
- （4）在受試煉的時候，你會將甚麼帶給別人？喜樂自由？抑或怨恨苦毒。
- （5）事奉上帝是回應上帝恩典及祝福的表現，不是賺取上帝恩典及祝福的途徑。分別在於「愛上帝」和「利己」。
- （6）試將你自己的讀經態度和埃提阿伯的太監做一比較。
- （7）從腓利向埃提阿伯太監的傳講耶穌，給我們看見那些個人佈道工作的原則？
- （8）上帝所重用的人，是預備好在上帝指定的時候，去到上帝所指定的地方去作上帝所指定的工。

使徒行傳：第九章 1-9 “主啊，你是誰？”

每一個信主的人，都曾問過這問題，可能問題的形式不同，但本質一樣，就是要清楚認識這位我們所相信的是誰。為什麼祂能滿足我們心靈的需要？為甚麼只有祂能赦免我們的罪……所以我們要問：「主啊，祢是誰？」這是信仰的起點，也是信仰的基礎。

耶穌基督在榮光中，向這位走在逼迫信徒道路上的掃羅，回答這問題：「我就是你所逼迫的耶穌。」

一·耶穌將問題的焦點放在掃羅與耶穌的關係上。

我們的上帝不是一位創造了宇宙萬物後，而置之不理的上帝，祂乃是人類每日生活的管理者，「世人算什麼，你竟眷顧他」（詩八：4）。區區一個掃羅，上帝竟然親自在榮光中向他顯現，與他談話。掃羅不單只知道上帝的存在，現更親自經歷到上帝與自己的關係。

二·耶穌見證自己與信徒一同受苦。

當掃羅起來逼迫信徒的時候，耶穌已不在世了，但耶穌對掃羅說，他一切逼迫信徒的行為是行在基督身上。這對於信徒來說，是個很大的安慰，知道沒有一個信徒是單獨受苦的。當無人知道我們所受的苦時，主耶穌知道。當我們覺得患難逼迫太重，不能忍受時，主耶穌與我們一同擔負。

使徒行傳：第九章 10-19 “你只管去”

聖經中有許多人物，有關他們的記載比較少，但從他們身上可以學習許多的功課。亞拿尼亞只是一個門徒，上帝卻使用他使盲眼的掃羅重見光明。

當上帝吩咐亞拿尼亞去找掃羅的時候，他立刻想到這惡名遠播的人，如何到處殘害教會，逼迫信徒，若自己去找他，豈非送羊入虎口？雖然未身受其害，亦已聞虎色變。於是向上帝題出抗議，「提醒」上帝有關這人的背景，請上帝三思明鑑之。但上帝說：「你只管去。」亞拿尼亞要管的事就是「去」，上帝應許他其他一切事情由上帝自己管理。

許多時候上帝的工作遲滯不前，就是因為我們要「管」得太多，連上帝的旨意也要管，唯恐上帝的思想不夠週密，也怕上帝為了只顧自己的工作而忘記了我們生命的安全……總之就是要「管」。

既然有了上帝的保證，亞拿尼亞「就去了」（17）。掃羅在這幾天，生活在黑暗中，思潮起伏，想到過去，也想到現在，更想到將來。他正經歷人一生中之最大轉變。就在這時候，亞拿尼亞來為他祈禱，親切的一聲「兄弟」，對掃羅來說就好像「天使的言語」，所以後來掃羅也感激亞拿尼亞所作的（使二十二：12-16），稱他為虔誠的人，得人稱讚。

思想：

在上帝的國度中，沒有「大人物」與「小人物」之分，只有「忠心」與「不忠心」之別。

使徒行傳：第九章 20 - 30 “前無去路，後有追兵”

掃羅經歷這一百八十度的改變，不是每一個人能相信的事，因為這神蹟實在太大了。這樣大的改變，甚至許多信徒也以為是掃羅的詭計——只不過是披上羊皮的狼，預備去捉拿更多的羊。另一方面，不信的猶太人發覺掃羅竟然「離經背道」，宣講耶穌是基督的教訓，於是決定要置他於死地。

在這種被兩方排斥的境況下，巴拿巴活出那「勸慰子」的見證。雖然有許多信徒仍然害怕掃羅，但「巴拿巴接待他」，不單只接待他，更加為他作保證人，領他去見其他的使徒，漸漸使徒才接納掃羅到他們中間，和門徒出入來往。

初信的掃羅，雖然熟識舊約，但舊約如何應驗在基督身上呢？究竟人如何才能得到上帝接納呢？他對聖經這些真理仍未想通，於是掃羅被打發到大數去（30），一方面要暫時避開那些想殺他的猶太人；另一方面，就是掃羅需要這一段時間去重溫舊約，以基督耶穌為中心地去思想上帝的整個救贖計劃，是他在「神學院」的受訓期。

掃羅在大數居住了一段不短的時間，直到巴拿巴到大數找掃羅出來工作為止（參徒十一：25）。

使徒行傳：第九章 31 - 43 “多加復活”

在福音遍傳的計劃中，已完滿地發展到加利利及撒瑪利亞。難得的是各處教會經過一番逼迫後，都得平安，情況暫時和緩下來。其中一個原因就是掃羅已經信主，少了一個主力壓迫者。教會於是趁這機會建立起來，在上帝的話語中受造就，他們的在生活言行方面，凡事敬畏上帝，樂意行在上帝的旨意之中，因此蒙聖靈的安慰，信主加入教會的人也有增加。

上帝藉彼得的手，行了兩件神蹟：

一・使癱瘓的以尼雅行走。

以尼雅不能仔仔行走已經八年了，彼得只說一聲，上帝就醫治了以尼雅。全城的人看見這奇蹟就相信。這是少見的百分之百歸主運動。

二・使死了的多加復活。

多加是一位熱心的信徒，愛主愛人，現病死在家中，彼得為她祈禱，吩咐她起來，已死的多加就復活了。

這兩件事的結果，都令許多人信主，上帝在教會初期，多方多次的用神蹟奇事證明使徒的身份，以及他們所傳的福音是從上帝而來的。

路加身為醫生，自然對這兩種神蹟感到興趣，因為按人的方法是沒有可能，但上帝凡事都能。

思想：

若彼得當日沒有放下漁網跟隨主，他今天仍然是在打魚，但現在他滿載而歸的「得人如魚」了。

祈禱重點：

求大能的主，今天進入許多向來反對祢的人的心中，叫他們棄暗投明，領受新生命。亦求祢叫我明白祢愛世人的心。使我注意幫助那些開始過基督徒生活的人，使他們在道中日有長進。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

默想與分享（徒九：1 - 43）

- （1） 上帝為甚麼要拯救這罪大惡極的掃羅（提前一：15，16）？上帝為甚麼要拯救這罪大惡極的我（弗二：1 - 10）？
- （2） 復活的主親自揀選掃羅的目的何在？
- （3） 掃羅與主相遇後，其性格有何改變呢？咱是否曾與主相遇？咱是否有所回應？
- （4） 改變後的掃羅所面臨的逼迫來自何方？他們為何憎恨到要殺掃羅？
- （5） 掃羅為何沒有立即被耶路撒冷的門徒所接納？巴拿巴又是如何接待掃羅？
- （6） 多加有什麼好行為讓人們對她念念不忘？今天咱是否也有做光做鹽的見證呢？
- （7） 在徒九章中記載了六位基督徒，他們是如何地事奉主？今天咱的事奉是什麼？

使徒行傳：第十章 1 - 16 “傲慢與偏見”

福音傳到外邦人中了。

哥尼流是義大利人，他有心尋求上帝，所以上帝吩咐彼得去將福音解釋清楚給他知道。

上帝吩咐彼得的方法很特別，就是藉著異象給彼得看見，擺在面前一些「不潔淨的物」（就是不符合舊約中規定可吃之物），上帝吩咐彼得吃。這異象的意思就是以不潔之物象徵外邦人，以前外邦人是不潔的，但現在上帝的旨意就是救恩也臨到外邦人身上，使他們可以成為上帝的子民，他們不再是不潔或是「俗」的了。

但彼得的反應（14）代表了當時許多猶太人的態度，就是不明白上帝救贖的計劃：

一・這偏見是基於彼得的傲慢。

彼得剛稱呼上帝為「主」（14），就向主說「不」。這兩個字是互相矛盾的，若向主說「不」就不應稱呼他為「主」，一方面稱上帝為「主」而又向祂說「不」，是一項得罪上帝的行動。

二・這偏見是基於彼得的傳統。

彼得說：「我從來沒有……。」他重視自己的傳統多於上帝的旨意。屬靈生命不興旺，固執於傳統是原因之一。人會說：「我從來沒有……。」或「我們從來就是這樣！」而沒有時刻尋求上帝的旨意。

今天上帝的教會亦常因一些沒有明文規定的傳統觀念所左右，以致主的計劃受攔阻。

思想：

耶穌沒有說：「父啊，不……」。祂說：「父啊，是的，因為祢的美意本是如此」（太十一：26）。

使徒行傳：第十章 17 - 33 “「你來了很好」”

在這段經文中，路加用了許多「來」字，描寫當時人來人往。有對白，有動作，可見作者生動的筆法。首先是哥尼流差人去找彼得，然後是彼得跟他們一同去見哥尼流。

這次彼得去找哥尼流，有兩點令人注意：

一・彼得去，是一件破例的事。

以他那猶太人的背景，與外邦人打交道實在是一件為難的事，尤其是這件事牽涉到他們向來忠心遵守的律例。但彼得順服上帝的意思，就破例前往，他說：「本是不合例的，但上帝已經指示我……所以我不推辭而來。」（28，29）。尋求上帝旨意的時候，可能引起諸多顧慮，但若是「上帝已經指示我」，我就順服。

二・彼得去，是一件很好的事。

哥尼流見到彼得，對他說：「你來了很好」（33）。他們高興是因為彼得到來與他們分享上帝的話語及恩典。這是每一個信徒的生活見證，也是與別人交往的出發點。不知道別人見你來到時，他們會高興地說「你來了很好」，或是皺皺眉頭說「噢，又是你！」信徒處世

之道，應如古代銅錢「外圓內方」（參西四：6；彼前四：15）。在不違背上帝旨意之下，盡量與人和睦。

思想：

「聖潔」不是任意開罪別人的藉口。而是追求與人和睦的原則。如果今日教會的傳道者都像彼得，會眾都像哥尼流，上帝的榮耀豈不也是一樣會彰顯出來？

使徒行傳：第十章 34 - 48 “萬有的主”

不偏待人的上帝為萬人預備了救恩，凡一切相信耶穌的人，不論是猶太人，外邦人都可以接受這「和平的福音」與上帝和好。

這和平的福音是藉著「萬有的主」耶穌基督成就的。保羅相信「萬有是靠祂造的……，又是為祂造的，叫祂可以在凡事上居首位。」（西一：16 - 18）。耶穌既然為主，那麼祂就是萬有之主，否則就絕不是主（If He is not Lord of all, He is not Lord at all）。

彼得這篇道，是使徒們的典型講章。他從施洗約翰開始介紹這位基督，描述這拿撒勒人如何在加利利，猶太及耶路撒冷各地傳道工作，後來竟被人釘死在十字架上，三日後復活，而他們是這復活救主的見證人，將來這復活的救主要再來，審判人的罪惡，而一切相信祂的人就得救，罪惡得蒙赦免。全篇的重心當然是「第三日上帝叫祂復活」（40），「證明祂是上帝所立定的」（42）。

哥尼流和其他在一起的人，聽見福音就相信了，聖靈降臨在他們身上，有人稱這經歷為「外邦人的五旬節」。那些與彼得在一起的人，也看到「上帝不偏待人」的真理，認識基督就是萬人的救主，是萬有之主。

思想：

若你稱耶穌為主，就應該讓祂完全的管理你。

祈禱重點：

主啊！求祢幫助我有哥尼流的虔誠，彼得的順服。亦使我有膽量傳你的話，也留心聽別人傳講祢的話。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

默想與分享（徒十：1 - 48）

- （1）彼得看見的異象有何意義？他是否完全領會？
- （2）上帝揀選彼得首先向外邦人傳福音，有何特別意義？
- （3）彼得與哥尼流的相會，有何特殊屬靈教訓存在？（參徒十：34，35 及 42）。
- （4）聖靈為何降臨在聽道者身上。

使徒行傳：第十一章 1 - 18 “猶太信徒的責備”

哥尼流和他的親友也領受了上帝的道，這消息傳到了耶路撒冷信徒的耳中，這一件大好事，竟然引起了一部份「信徒」的責難，他們便和彼得爭辯，這是令人深省的。

一·興師問罪

「奉割禮的門徒」就是那些雖已信主，但仍堅持猶太教信仰的人，他們執迷於猶太的傳統，以律法為信徒必須遵守的，他們認為外邦人是不潔淨的，因為他們未受割禮。這些「門徒」反對彼得「進入未割禮之人的家，和他們一同吃飯」，因此與他爭辯。他們不為外邦人得救快樂，卻為彼得與外邦人一同吃飯發怒，從此可見人有了成見，往往是非也分不清楚。

二·彼得答辯

從「信徒」與彼得爭辯和彼得對他們的答覆可以看出，初期教會是民主的，教皇制度根本是不存在的。彼得對付有成見的人，不是叱責，乃是擺事實，講道理：

- (1) 異象，環境的印証，內心的感動完全一致，証明是上帝的引導（5 - 14）。
- (2) 工作時有上帝的同在，因有聖靈降臨為印証（15）。向外邦人傳福音符合主的教訓（16）。因此彼得說：「我是誰，能攔阻上帝呢」？那些人也就不言語，只將榮耀歸給上帝了。

所以神藉異象改變與擴闊彼得原有的狹窄觀念，使他在傳福音事工上破除成見，走上新的途徑向外邦人傳福音。

使徒行傳：第十一章 19 - 30 “安提阿教會的建立”

最初的教會建於耶路撒冷，那是清一色的猶太人教會。後來福音雖也傳給撒瑪利亞人和外邦人，但那不過是個別的事例而已。在福音普世化的過程中，安提阿教會取代了耶路撒冷的地位，成為最重要的中心。

一·安提阿教會的建立

是由少數逃避逼迫的平信徒建立的。他們雖然也是猶太人，但因生於外邦居比路，古利奈等地，所以民族偏見較小，他們開始向外邦人傳福音，這個大膽的嘗試，得主喜悅，外邦人信主的就很多了（21）。這第一個超越種族觀念的教會，也是第一個外邦教會，就正式成立於安提阿。

二·偉大的巴拿巴

外邦人教會的成立，引起耶路撒冷「母會」的注意，於是派巴拿巴前往觀察指導。由於巴拿巴正確的處理，這剛建立的教會得到極大的發展。巴拿巴實在是一個好的主僕，他的美德如下，是有心事主的人必須學習的。

- 1· 讚賞別人在主內蒙恩，毫不妬忌。
- 2· 勸勉眾人，立定心志恆久靠主——忠心教導。
- 3· 是個好人——有好名聲，得人喜愛。
- 4· 被聖靈充滿，大有信心——有好靈性。
- 5· 引進掃羅——會發掘人才，並能謙卑與人同工。

三·愛心捐輸的行動（27 - 30）

安提阿基督徒能盡自己的力量將捐獻所得的財物送上耶路撒冷去，以供應和救濟飢荒缺乏的弟兄，是一個十足關懷社會的具體行動，值得今天教會所效法的。

思想：

- （1） 認識自己，就是領悟到上帝的全能全知與自己的無能無知。（參十一：1 - 18）
- （2） 上帝使用人，不在乎他是個怎樣的人，而是看他會成為怎樣的一個人。（19 - 30）

祈禱重點：

主啊！求祢今天將生命賜給一些稱己為他們預備了心來接受的人。亦求祢在我裏面動工，使我配得作個被稱為基督徒的人。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

默想與分享（徒十一：1 - 30）

- （1） 彼得辯白給外邦人施洗的事件中，我們是否學到以榮耀上帝的方法來處理爭論？
- （2） 在徒十一章中巴拿巴擔當何種新的角色？我們當如何教導勉勵青年基督徒呢？
- （3） 「基督徒」這名稱對我們有甚麼意義呢？

使徒行傳：第十二章 1 - 11 “希律王的迫害”

初期教會所受的迫害原是猶太的宗教領袖發動的，一般民眾對教會卻是又敬又愛。（參二：47，五：13）隨著教會的發展，統治者希律也開始加害於信徒，而一般猶太人也以迫害基督徒為樂，可見當時反對教會的勢力大大增加了。雅各成為十二使徒中第一個殉道者。

一·希律殺人討好猶太人

這個希律是大希律（太二：1）之孫，（路二十三：7，希律之子）他尊為一國之王，然而卻為撒但所利用而作惡多端以討人的喜悅，我們當防備這種錯誤「討好」。

二·祈禱的功效

彼得被希律捉拿後，「教會都為他切切的祈禱上帝」（5），他們的祈禱有效嗎？有其明顯功效如下：

1. 彼得能在在被殺的前夕睡得很甜（6 - 7）。
2. 上帝差遣天使領他出監獄。

這些功效他們當時不明白，後來才顯明出來了。我們祈禱當有信心，信心的祈禱必有功效，存信心去祈禱的人，因此心中有安息。

為此，教會若有甚麼重大危機或困境，並不能靠人的力量來應付難處，乃是藉著祈禱和懇求，以信心仰望上帝恩典的來臨，難處便奇妙地迎刃而解了！

三·上帝差派之使者

天使是從天上來的訪客，他們主要的工作是作上帝的僕役（詩一〇三：21），在彼得出獄這事，顯明他們是「守護的使者」。

以前一度膽怯怕死而三次不認主的彼得，現在竟然能視死如歸，毫無畏懼地向死亡挑戰，為甚麼？因為他親眼見到復活的主，甘心樂意的將自己生命獻給這位生命的主。無論是死是生，都要為上帝工作，傳揚其道。

上帝沒有忘記彼得。彼得知道，希律王反對他，猶太人反對他，但他的上帝與他同在。

思想：

「上帝若幫助我們，誰能敵擋我們呢？」（羅八：31）。

使徒行傳：第十二章 12 - 25 “希律的下場”

一·馬可家中的聚會

馬可（又名約翰）曾先後作過巴拿巴，保羅，彼得三大使徒的同工，他根據彼得的口授，寫了馬可福音。馬可的母親名馬利亞，是位熱心愛主的姊妹，她把家獻出作為耶路撒冷信徒的聚會所。上帝的能力和榮耀多次在她的家庭聚會中顯明出來，其中最令她驕傲和喜歡的是，她的兒子因此成了上帝偉大不朽的僕人。

當彼得被囚行將被殺時，門徒整夜在馬利亞家為彼得祈禱（12）。希奇的是，當上帝聽了他們的祈禱，使彼得出了監，來到他們中間時，他們竟對報喜信的使女說：「你是瘋了」又說「必是他的天使」（15）。可見那晚去祈禱的人不見得人人都有信心。

二·希律的下場

希律無故殺害雅各，捉拿彼得也擬一併加以殺害。當彼得出監後，希律不經澈底調查就殺死了看守彼得的兵丁，可見他是個極其殘忍的人。按人看他威赫不可一世，百姓諂媚他稱為神的化身，正在他洋洋得意時，上帝以小小的蟲，結束了他的生命。有誰敵擋上帝能享通呢？上帝是公義的，凡得罪上帝的人，祂就以公義來裁判他，所以希律亞其帕的死，是罪有應得的。

甚麼是信心的祈禱：

當我們切切為一件事祈禱上帝，而上帝答允。我們一定會感恩讚美上帝。相信不會驚奇到不能相信吧？

彼得被下在監裡的時候，教會切切地為他祈禱。他們聚集在一起，開了通宵祈禱會。上帝立刻聽了他們的懇求，釋放了彼得。彼得來到他們祈禱的地方，「不住的敲門」（16），因為那些在屋內祈禱的人，還未有此心理準備去開門給彼得。上帝實在答允他們太快了！以下是故事兩則，說明許多人祈禱的態度。

- （1）「上帝啊，求祢賜給我一部單車。」小孩跪在牀前聲嘶力竭地祈禱，他父親聞聲前來對他說：「你不用這麼大聲祈禱，上帝不是聾耳的。」小孩回答說，「但阿公是阿！」
- （2）某地大旱，一班信徒舉行一次特別聚會，祈求上帝降雨，赴會者眾，但攜傘前往者稀。

這也是那些為彼得祈禱的人的態度。他們沒有想到上帝真的會聽他們祈禱，在這麼短的時間內，成就人所不能的事。他們用了自己的量器去測度上帝的工程。也可能他們正在「告訴」上帝拯救彼得的方法，求上帝照辦。所以當上帝用更佳的方法去答允他們的祈禱，他們就驚奇不已。

思想：

祈禱，不是去指教上帝，乃是來請教上帝。

祈禱重點：

上帝啊！祢是行奇事的上帝，求祢加增我的信心和忍耐，使我經歷祈禱能改變事情的真實性。亦叫我不輕忽在黑暗中的祈禱生活。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

默想與分享（徒十二：1-25）

- （1）同為門徒，為何雅各被殺，彼得被救？
- （2）彼得被救出監獄後，為何先去馬利亞家？而沒有立刻逃命？
- （3）希律何以會氣絕？今天我們是為榮耀上帝而活嗎？

使徒行傳：第十三章 1 - 12 “差差傳傳傳差傳”

「教會的使命是差傳，差傳的使命是教會。」這是聖經的原則。在教會中要傳講差傳的使命及工作，也要差派人去作差傳，建立更多教會。

巴拿巴和保羅被安提阿教會差派出外傳福音，正式開始了差傳的工作。其模式是值得參考的：

- (1) 被差的人是在教會中積極事奉的人。保羅和巴拿巴本來就熱心事主，聖靈就差他們(2)。故此不應等待被差後才工作。
- (2) 差派的工作不是由教會作主動，更不是由被差的人作主動，而是聖靈的工作。教會及信徒的本分就是將自己完全的獻上及順服。
- (3) 差傳的工作需要教會同心的支持(3)，他們禁食祈禱，成為宣教士的後盾及祈禱支持者。
- (4) 宣教士與教會的認同(3)。教會接手在他們頭上，他們以後的工作就是教會工作的擴展。聖經中沒有由差會差派宣教士的先例，宣教士應該是由教會差出去。差會的工作應規範於協助教會去作差傳的事工。(註“掃羅又名保羅”，參十三：9上)

保羅和巴拿巴一開始工作，就受到魔鬼的攔阻及攻擊，但有上帝的能力隨着他們。因為主曾應許：「天上地上所有的權柄都賜給我了，所以你們要去……。」(太二十八：18 - 19)。

使徒行傳：第十三章 13 - 25 “彼西底的安提阿”

保羅和巴拿巴離開了居比路，渡海來到旁非利亞一帶的地方(小亞細亞的中部高原)，在這裏，同工和工作都發生了困難。

一·馬可中途退出

這約翰即是馬可(13)，馬可來到旁非利亞的別加時，退出佈道團回耶路撒冷去了。聖經雖沒有寫出他中途退出的原因，但從後來保羅拒絕再與馬可同工這事可以看出(十五：38)，他的離開對這次宣道運動必有相當嚴重的打擊。有人推測，馬可退出的原因不外以下幾種。

- 1· 意見不合。
- 2· 工作困難引起馬可思家心切。
- 3· 心生嫉妒，因保羅的名望開始大過巴拿巴(從本章起，保羅的排名在巴拿巴之前)，而馬可是巴拿巴的表弟(西四：10)。因此，嫉忌不滿。

以上理由都是猜測，未必正確，但卻是造成今日許多教會團體分裂的原因。我們當小心提防。保羅原是巴拿巴一手提拔的，現在竟代替了他的地位，然而巴拿巴絕不因保羅取了領袖的地位而感覺不滿，相反的繼續支持保羅，扶助他去擴展主的國度，求主給我們也有巴拿巴如此寬大為懷和謙讓的心胸。

二·保羅向猶太人見證基督

保羅和巴拿巴每到一處，總是告向自己的同胞(猶太人)講論基督，他也總是根據猶太人的歷史證明耶穌是救主，是應許和先知見證的中心。

使徒行傳：第十三章 26 - 41 “保羅向猶太人論救世之道”

這篇福音信息可算是保羅公開傳道唯一完整記錄下來的講章。

保羅和所有的使徒一樣，宣傳福音總是以高舉復活的主耶穌為中心，不過他們向猶太人宣講時，常是根據舊約聖約聖經的教訓，這種方法也是每一個為主作見證的人所當學習的。

一· 基督的死是聖經預言的應驗

保羅指出猶太人殺害基督有二個原因：1· 不認識基督。2· 不明白聖經（27）。但這一切事在先知書上早已有預言了。

二· 基督的復活也是聖經預言的應驗

在保羅看來，基督的復活是真實的，也是救恩必須的。可信的憑據一因聖經多次的預言，二因仍有許多親眼見過復活的主的人還活着。並且祂的復活是赦罪稱義的唯一根源。

三· 聖經預言，不信的人必受審判（40 - 41）

聖經指出「你們這輕慢的人……」，可見人不信是由於「輕慢（白話，藐視）」，即是說人不信主的復活，不是因為這件事令人難以置信，乃是由於人不重視這件事，不把主復活可信的憑據放在心上，以致將來復活之主顯現時，他們要「觀看，驚奇，滅亡」！

保羅的這篇講道使聽的人大感興趣，於是邀請他到下一個安息日再講給他們聽，何等美好的反應啊！

思想：

「救世之道傳給我們……」（26），「赦罪的道傳給你們……」（38）都不離一個「傳」字（參羅十：14）。

使徒行傳：第十三章 42 - 52 “保羅講道的效果”

從保羅這一次講道的事上，看到撒但的工作是，從暗中的破壞進到明顯的反對。

一· 引起猶太人反對

保羅新穎、有力的講道，最初在彼西底安提阿城吸引了許多人的注意，並且也有不少人接受了主。正在「合城的人，幾乎都來聚集，要聽上帝的「道」時，「猶太人看見人這樣多」就開始興風作亂反對保羅了。因此，人多來教會時，必須小心撒但的反對也會來。

猶太人反對保羅的方法是「硬駁」，「毀謗」，「挑唆」，「趕出境外」——當面口頭的抵擋，背後在人群中破壞，最後是武力的趕逐。保羅應付反對的辦法是「放膽」，「轉向外邦去」，「滿心喜樂又被聖靈充滿」。因此主的道傳遍了那一帶地方。

二· 導致外邦人得救

經上說：「外邦又聽見這話歡喜……凡豫定得永生的人都信了」（48）。這句話的意思並不是說上帝早已決定了什麼人得救，不信的滅亡！

大批外邦人湧入猶太會堂來聽上帝的道，他們的心早以準備好，他們「讚美上帝的道」，因此按上帝預定的原則，他們就得救了！我們越讀使徒行傳，越會發現，「凡恆心行善，尋求榮耀尊貴和不能朽壞之福的，就以永生報應他們」（羅二：7）。

思想：

不信的人「滿心嫉妒」（45）與使徒們「滿心喜樂」（52）成對比。咱的心充滿了什麼？

祈禱重點：

主啊！求祢選召工人出去收割祢的莊稼，喚醒祢的教會發奮傳道。願主看顧和賜福各地辛勞的宣教士。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

默想與分享（徒十三：1 - 52）

- （1）保羅和巴拿巴出去傳道前，作了什麼準備工作？
- （2）試述使徒行傳十三：7所隱藏的含意。
- （3）從13節裡咱能學習到什麼教訓？
- （4）保羅的這篇講道（徒十三：17 - 41），其重點是什麼？試列舉之。
- （5）徒十三：32的「好消息」是什麼意思？咱是否已經把這好消息分享給別人？
- （6）從徒十三：46，47節和48節中，咱是否看見什麼屬靈的真理呢？

使徒行傳：第十四章 1 - 7 “「在那裡傳福音」”

保羅和巴拿巴繼續他們的傳道旅程，一城、一城的傳下去，他們的策略就是每到一處必先到當地的會堂。會堂就是猶太人聚會的地方，那裡人多，而且是談論宗教的理想地。但在那裡傳福音，也是最危險，因為那裡的人會反對得最激烈。

就在以哥念這地方，外邦人和猶太人，難得一次的同心合意，一齊擁上來凌辱使徒，要用石頭打他們。在這情形下，他們就逃到呂高尼的路司得和特庇兩個城。

若是換上別人，使徒可能對主說：「主阿，罷了，求祢取我們的生命……上帝阿！我為祢大發熱心，他們還要尋索我的命……罷了、罷了。」剛強的以利亞先知，也曾發出上述哀求之聲（參王上十九）。現在保羅與巴拿巴遇到同樣的遭遇，他們沒有絕望，「倚靠主，放膽講道」（3）。他們逃到那裡，就「在那裡傳福音」（7）。

其實落在他們這境況中，他們大可以灰心地問上帝：「在那裡傳福音？」但他們得勝地將問題變成了機會！他們不錯是在逃命，但不是逃去求死，而是傳福音。

保羅和巴拿巴被趕出彼西底的安提阿城後，就往九十哩外的以哥念城中去，繼續他們傳福音的工作，他們的宣道策略：

- (1) 他們工作地點常常是，從大城市開始，然後再從這些大城市將福音向四圍城鄉推廣。
- (2) 他們不作無意義的爭辯，也不作無謂的犧牲，他們不怕苦難，但他們生命受威脅，工作無法開展時，就立刻改換工作地點（除非有主特別清楚的感動，正如他們後來堅心要去耶路撒冷時所表現的）。

思想：

「在那裡傳福音」？你的「這裡」就是「那裡」了。

使徒行傳：第十四章 8 - 18 “信心的一躍”

近代神學中有一名詞：「信心的一躍」（The Leap of Faith）今天的經文中，名符其實的見到一個瘸腿者「信心的一躍」。他之一躍，並沒有引起神學家什麼興趣，或點出任何值得探討的課題，但卻給後世信徒一個信心的榜樣。

保羅見到這生下來就瘸腿的人十分留意的聽道，也見到他的信心，於是就叫他站起來。這病人竟然立刻跳起來，然後行走，通常一個不良於行的人，在康復期間也不敢跑跑跳跳，一來要有足夠的力量，二來也怕觸傷舊患。但這人，從未行走過，也沒有向保羅要求「拿出證據來」，就這樣的跳起來。若兩腿仍然無力，豈非要跌個不亦樂乎？但他沒有跌倒，反而能夠行走。

瘸腿的人能行走這事，很快就傳開去。他們前來要拜保羅和巴拿巴，以為他們是眾神之中有二神下凡。這些人的信心，與那瘸腿者的信心成一強烈對比。身體健全的人，反不及瘸腿者的信心，不曉得將信心建立在永生上帝的身上，保羅立刻制止他們的敬拜，而將榮耀歸給上帝。因為瘸腿的人得醫治，是出乎上帝的大能，並非人的工作。

思想：

信心所發出來的力量，在乎信心所倚靠的對象。咱的信心在那裡？

使徒行傳：第十四章 19 - 28 “不要「浪費」苦難”

一・石頭打不倒的保羅

保羅在哥林多後書講述，他為主多受勞苦「……被棍打了三次，被石頭打了一次，遇到船壞三次……」（十一：23 - 33）。其中所題被石頭打的一次，就是發生在路司得，記載在今天這段經文中。許多釋經學者認為，保羅這次被石頭打，事實上是已經死了。因為很少有被憤怒的猶太人用石頭打而不死的，他們在這類事件中罕見有失手的。這也符合保羅曾經有上到「三重天」的經歷（林後十二：1 - 5），很可能就是這次在路司得時發生的。上帝因為保羅的工作未完成，所以使他復活過來。保羅在人看來已死的情況下「起來，走進城去」

（20）本身就是神蹟。為主受苦而不自憐的祕訣，就是不要忘記是為主受苦！

二・第一次旅行佈道結束

這次旅行佈道共約費時一年多，他們結束時是順著原來的路回去。雖然這一路上滿了敵人和危險，他們仍然毫不畏懼。因為他們深知，屬靈的領袖在危險中所顯的勇敢，就是堅固門徒信心的最好方法。再者，他們要穩固各地初生的教會，為各教會「選立長老，禁食祈禱」（23 - 24）。他們雖是旅行佈道，但他們的目標卻是建立自立，自養的永久性教會。所以他說：「為眾教會掛心的事，天天壓在我身上」（林後十一：28）。

及後，保羅和巴拿巴從亞大利坐船返回安提阿差會去，保羅以「上帝藉他們所行的一切事」以及「上帝怎樣為外邦人開了信道的門」（27），來報告及總結這次的行程。眾信徒也分享他們兩位宣教士工作的光榮和成果。

思想：

在愛上帝的人來說，一切都有上帝的美意，所以不要「浪費」上帝所容許的苦難，唯一「白白受的痛苦」，就是沒有從其中學到功課。

祈禱重點：

主啊！當我成功時，求主禁止我偷竊祢的榮耀，乃是更加謙卑的事奉祢。當我遭遇困難的時候，求祢使我不致在跟隨祢的道路上退後。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

默想與分享（徒十四：1 - 28）

- （1）在使徒行傳十四：1 - 4 中，有那兩種「力量」在工作？其結果如何？
- （2）從使徒行傳十四：11 - 18 中，試列舉出有關上帝的基本真理。
- （3）為何「我們進入上帝的國，必須經歷許多艱難。」？

使徒行傳：第十五章 1 - 11 “基督教會第一次大會（一）”

耶路撒冷會議可算是初期教會最重要的事件。

一・問題的產生

從使徒行傳可以看出，一個發展中的教會總是會有問題發生的。工作的進展發生了問題，問題的解決卻又將教會的工作向前推進！可以說，只有死的教會是沒有問題的教會。

教會第一次會議是為了解決一個問題。隨著保羅和巴拿巴的工作，大批的外邦人信主了，他們到底應否守舊約的律法呢？當時有一部份人堅持「不按摩西的規條受割禮，不能得救」（1），但保羅與巴拿巴堅決反對。於是教會開大會尋求解決之道。

他們在耶穌所成就的救恩上，加上他們人為的要求，使因信可以白白得到的救恩變了質。

二・問題的本質

按外表看來，似乎主張割禮的人更有「聖經根據」，因舊約明明記載人當受割禮。但保羅從聖經的精意深深知道，得救是上帝賜人的恩典，不是憑人的行為。因此人得救是因著信，不在乎守律法。（參加二：16）。雙方辯論多時後，彼得重提他向哥尼流傳福音的經驗，大膽指出，守律法不是外邦人得救的條件，甚至也不是猶太人得救的條件（10）。經過彼得的說明「因信稱義」的真理更加明顯。沒有人能在白白可得的救恩上，加上人為的要求。

在此我們看到，若教會在真理上有偏差，有真理見識的信徒就要站起來，為真理竭力爭辯，對於不合理的事情絕不妥協，假若有錯誤之處無人加以指責，教會就危險了！

今天教會也有許多，有意無意之間，加上許多人的要求，希望所有信主的人同化於「教會文化」之中，否則就不容易被接納。

「這裡白領階級為主，而你是在工廠工作，相信很難與大家有溝通……。」

「若你想繼續參加聚會，請剪短些頭髮。」

「你若學多一些屬靈口吻，就可以公開領禱。」

但主耶穌接納我們的時候，是我們還作罪人之際！

思想：

「你們信奉我們榮耀的主耶穌基督，就不可按外貌待人。」（雅二：1）。

祈禱：

主啊！我兩手空空到你面前，祇靠你的十字架得救。求主使我不怕問題的產生，祇怕沒有真理的光去應付和解決。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

使徒行傳：第十五章 12 - 29 “基督教會第一次大會（二）”

三・問題的解決

在耶路撒冷舉行的教會會議，看到一片和諧相處，互相敬重的氣氛；他們在處理一個可能會感情用事的問題，仍然可以保持客觀冷靜的態度，並且虛心接納別人的意見，這是聖靈的工作。

彼得仗義執言不僅在當日的會議中起了極大的作用——使「眾人都默默無聲」，並且對後世教會能保守純正的真理；所產生的後果是無法估量的。我們基督徒對真理的闡明決不可閉口不言啊！

隨著彼得發言之後，保羅和巴拿巴述說「上帝藉著他們在外邦人所行的神蹟奇事」，以上帝恩待外邦信徒的活生生的見証，證明律法不是必須的。

雅各是另外一位重要的發言人，他繼保羅及巴拿巴之見証後，發表他的意見：

- (1) 他題出聖經在這件事上的原則（13 - 18）——雅各解釋舊約眾先知預言中證實外邦人與猶太人一樣可以尋求主。他同意彼得的意見，就是既然主也看顧外邦人，從他們中間揀選人相信基督，就不應分彼此了。
- (2) 他題出自己在這件事上的意見（19 - 29）——雅各在他們中間，資歷比較高，但沒藉此向別人施加壓力。他解釋了原則之後，就說出自己的意見，若次序倒置，就會容易產生誤會。人總是喜歡別人接納自己的意見，但忘記了反省自己的理由是否充分，是否先考慮了別人的意見。

四・大會的決議

除了確認因信稱義的真理外，大會要求外邦信徒當脫離往昔拜偶像的惡習，以分別為聖的生活來証實自己的信心。又要求外邦信徒禁戒吃祭偶像之食物，「勒死的牲畜和血」以免觸犯猶太信徒的活動，這樣才能保守合一的見証。

思想：

「凡事都可行，但不都有益處；凡事都可行，但不都造就人」（林前十：23）。咱有在凡事上尋求別人的益處嗎？

默想經文：

耶路撒冷會議決定，禁戒外邦人什麼事？

祈禱：

主啊！求祢幫助我在遇到一些引起爭辯的問題時，能有智慧地找到聖經的真理，也能持定真理而行。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

使徒行傳：第十五章 30 - 41 “基督教會第一次大會（三）”

五・合一的教會

會議決議案通過之後，耶路撒冷教會派了猶大和西拉兩位代表，將教會的宣慰信帶到各外邦教會。他們使各地信徒大大歡喜。猶太信徒的教會和外邦信徒的教會在心靈上大合一，在工作上也大合一，在基督裏的自由不但得以維持，並且又向全世界作有力的證明。種族和宗教偏見，在基督已被粉碎，這是從古以來所沒有過的新事！

六・保羅與巴拿巴分裂

保羅在第一次傳道旅行中，與巴拿巴並肩作戰，帶領了許多人信主，也設立了教會。他們回到安提阿之後，經過了一段時間，心中掛念各地的信徒，於是決定再起行，一方面探望信徒，另一方面可以往一些以前未到過的地方傳福音。這是保羅第二次旅程的開始。

在決定同行的人選時，出現了一段插曲，中心人物是馬可。他們二人都是「為主的名不顧性命的」（26）。是教會史上最出色的二位聖徒，他們因馬可發生爭執，實在是件令人惋惜的事。但是這並不一定是件壞事，也與是非根本無關。因為保羅是從主的工作出發，他因馬可在第一次旅行傳道時中途退出，為免今後工作受虧損，故在第二次旅行佈道時，堅決不再帶馬可同行；但巴拿巴是從愛心出發，願意給一個痛改前非的青年人，再有一次事奉的機會。他們二人都是意志堅決的人，因此只有分道而行了。我們相信這件事必使馬可心中極其難過，以致後來加倍殷勤，再不後退，甚至保羅晚年時，也不得不對他刮目相待，他要求提摩太「把馬可帶來，因為他在傳道的事上於我有益」（提後四：11）。馬可成為保羅所倚重的同工。而且後來在彼得的授意和聖靈的引導下寫了「馬可福音」呢！

思想：

不要因你的「案底」而自卑；要因上帝的恩典而自勉。

默想經文：

保羅和巴拿巴的爭論，所顯亦各人的見解和個性是什麼？上帝如何運用這次的爭論來成就祂美好的目的？

祈禱重點：

主啊！當我軟弱失敗的時候，求祢復興我，但我更願祢保守我不致跌倒。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

默想與分享（徒十五：1 - 41）

- （1） 無論是猶太人或外邦人，所有的人，得救的基礎是什麼？
- （2） 因「割禮」而起的爭論，在耶路撒冷的使徒和長老如何作了結論？從這裏是否讓我們學習到如何處理信徒中的爭論？

使徒行傳：第十六章 1 - 10 “保羅得了二位終身同工”

保羅在第二次旅行佈道時，雖然失去了二位最好的同工，但不久，上帝又為他另外預備了二位同工，並且他們與他同工直到保羅死時。

一・提摩太

他是路司得教會的傑出青年信徒（2），他的母親和外祖母都是虔誠的猶太基督徒（提後一：5），然而他的父親卻是希利尼人。因此在外邦人看來，他是猶太人，但是在猶太人看來，他卻是個未受割禮的外邦人。保羅為了竭力引導猶太人歸主，因此就盡力設法免去猶太人無謂的反對，所以給提摩太行了割禮。保羅這樣行，並不是在真理上妥協，乃是為福音的緣故「在什麼人中，就作什麼人」（參林前九：22）。這提摩太是保羅最大的安慰，正如好兒子給父親的安慰一樣。保羅死前的二封信是寄給他的，可見他在保羅心中的地位。

二・路加

在（十六：14）第一次出現「我們」這字，可見著者自稱加入了保羅同工的行列，這位醫生，歷史家，也是一生形影不離的生死之交。

三・工作路線的改變

保羅想往亞西亞和庇推尼去，但聖靈禁止他們前往，原來聖靈的意思是要保羅去馬其頓去傳福音。所以當聖靈禁止時，保羅就放棄自己的計劃，因此上帝能把更大的異象賜給他。

聖靈的工作很奇妙，信徒不能墨守成規而忽略了聖靈的帶領；也不能因為以前聖靈曾這樣帶領，則以後就必定如是。當然，上帝不會自相矛盾，所以聖靈的帶領不會違反上帝的旨意，但在這原則之下，聖靈會自由運行，帶領信徒成就上帝的工作。在傳道的旅程中，保羅經歷以下兩件事。

（1）按常理不應該做而做——「提摩太的割禮」（1-5）。

（2）按常理應該做而不做——「馬其頓的呼聲」（6-10）。

聖靈積極地協助保羅的福音工作，指導他如何去撒網，為的是要帶領更多人歸主。就在這時候，他聽到馬其頓的呼聲：「來幫助我們」。

思想：

不按上帝的旨意去作上帝的工，這也是罪。

祈禱：

主啊！幫助我分辨聖靈的引導，不要看重自己的計劃過於聖靈的感動。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

使徒行傳：第十六章 11 - 24 “歐洲第一個教會——腓立比教會”

保羅在特羅亞所見的異象中，聽見了「馬其頓的呼聲」，他就順從這呼聲來到馬其頓的腓立比城（現今的希臘北部）。在人看來，保羅在這裏，最初不過是作了些婦女工作，似乎需要並不大，但是從整個教會歷史看來，這是又一次突破性的福音進軍，腓立比是歐洲第一個教會建立之地，而歐洲教會在以後的歷史中成為教會的最重要的發揚中心。

一・敬虔的女子呂底亞

她可能是歐洲的第一位信徒。她是一位富有、敬虔和能幹的婦女。腓立比城的居民多數為羅馬移民，猶太人很少，沒有會堂，但她仍能與其他婦女常聚在城外河邊祈禱！上帝看見她，為要使她明白救恩，特差遣使徒保羅傳福音給她！上帝的愛何等美！

二・被鬼附的女子

這女子貧窮，卑賤，既被鬼附，又成為人得利的工作，（受她的主人利用，拿來占卜算命，騙取當地異教徒的錢）她的痛苦也打動了上帝的心，因此救她脫離苦海，也是上帝給保羅的使命之一。

保羅禁止污鬼利用這女子呼喊：「這些人是至高上帝的僕人」，乃是為了使人得知「基督與撒但有什麼相和呢」（林後六：15）？並使人知道上帝無窮的大能足可勝過撒但！可惜這女子的主人卻因女子得着釋放，失去得利的門路就懷恨在心，煽動羣眾去逼迫保羅。他們沒有指出真正想控訴保羅的原因，卻誣告他們擾亂治安（其實這罪名應加在他自己身上）。令人奇怪的就是不單羣眾被煽動，連官長也糊糊塗塗的將他們打了，又囚在監裡。

思想：

為上帝工作常會經歷不同的遭遇，有時被接納，有時被拒絕。保羅的勉勵是：「你要和我同受難，好像基督耶穌的精兵。」（提後二：3）。

祈禱：

主啊！求祢的聖靈大能充滿我，使我不怕撒但的反對，忠心努力作福音的見證人。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

使徒行傳：第十六章 25 - 40 “禁卒全家信主”

保羅和西拉在監獄中喜樂的表現，許多時令人以為他們的遭遇並不是這麼難受。但從歷史背景的資料來看，他們實在是受盡了皮肉之苦。

在羅馬制度下受「棍打」，並不是輕輕的拍拍就算，而是重重的抽打，往往打至皮開肉裂。聖經中指出他們被打了「許多棍」（23）。事後也沒有醫療人員來料理，任由血肉模糊的傷口露出來。他們當時所坐的監牢，也不是今天現代化「酒店式」的牢獄，乃是不通氣，黑暗又潮濕的地下室，而且保羅和西拉是在「內監」（24）環境惡劣更不在話下。最難受的，是要將兩腳上了木狗，試想一個身上傷痕累累的人，在極不衛生的環境下，連稍為舒筋活絡的機會也沒有，實在是痛苦難言！

但他們竟在唱歌讚美上帝！保羅、西拉為什麼能讚美？他們讚美些什麼？他們是「因耶和華歡欣，因救我的上帝喜樂」（哈三：18）！基督徒無論是在什麼境遇都當時常唱歌讚美上帝，稱謝神恩。

難怪別的囚犯也側耳而聽。試問有誰在這地方聽過歌聲呢？就在這時候，神蹟顯現，地大震動，獄門大開。監卒以為囚犯一定全數逃跑了，正想揮劍自盡時，被保羅喝止，保存了他的生命。禁卒苦待保羅，保羅卻不願禁卒受苦，他大聲禁止禁卒自殺！保羅所流露的美德和愛心是從來未見過的，也是人間所不容易找到的。他從保羅的身上看見了保羅所傳的上帝，因此他迫切的要得救，也要他全家得救。當夜他和全家都信了，且受了洗，聖靈記載：「他和全家因信了上帝，都很喜樂」（35）——他們得着了保羅喜樂的泉源。（腓四：4）

思想：

靠主的人「喜樂常常」；不靠主的人「喜怒無常」。

祈禱：

主啊！願感動保羅的靈也照樣感動我。亦求祢預備許多人的心來接受救恩。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

默想與分享（徒十六：1 - 40）

- （1）當咱聽到「馬其頓的呼聲」時，咱的回應是什麼？
- （2）保羅如何在腓立比開拓福音工作？（十六：11 - 24）
- （3）再次默想 31 - 34 節的教訓。咱是否常為尚未得救的家人祈禱？

使徒行傳：第十七章 1 - 15 “保羅在帖撒羅尼迦和庇哩亞”

福音本是上帝的大能，要改變人的生命，叫人從一個無神的人生中，改變成為一個有上帝的人生。這是一百八十度的轉變，包括這人的思想，言行，人生觀及目標等。若福音傳出去，而人的生命沒有改變就是說福音未深入人心；若福音傳出去，而當地人的生活不受影響，就是證明福音未深入民間。

保羅，西拉離開了腓立比城沿著羅馬軍事大道向西南前進，來到馬其頓另一個重要的鎮--帖撒羅尼迦傳福音。

一·帖撒羅尼迦

是馬其頓的首府，保羅和西拉在此只工作了數個禮拜，有許多不信的猶太人起來攔阻福音的工作，他們加在保羅和西拉身上的罪名就是：「攪亂天下」！其實這對信徒們來說是一種「稱譽」。若保羅，西拉傳福音已有許多日，仍然有人問：「他們來這裡是作甚麼」？這才是「罪名」。

保羅、西拉最後被趕了出來。但他們在此建立的教會卻是「馬其頓和亞該亞所有信主之人的榜樣，因為主的道從你們那裏已經傳揚出來……」（帖前一：7，8）保羅建立的教會所以如此強健乃是由於：

教會建立於磐石上——一本著聖經見證基督，使人認識和相信主的受苦、受死、復活和再來的意義，因此陰間的權柄不能勝過教會。不重視聖經，不明白聖經的教會是經不起考驗的教會。

反對保羅的人，控告保羅「違背該撒的命令」（9），加以政治罪名，今日人們稱基督徒是「反革命」，「不愛國」也不足為怪了。

保羅每到一地傳福音，必見到羣眾的反應，或接受，或拒絕，因為保羅是用福音的大能去向這些生活在罪中的人挑戰，要他們着實地去比較兩種不同的人生——有神、或無神，是不能中立的。

二·庇哩亞

後來他們來到庇哩亞，見到另一番景象（這城在帖撒羅尼迦以南五哩）因為他們對主的道①謙卑——「甘心領受」，②渴慕——「天天查考」，③無偏見——「要曉得這道是與不是」，所以這裏的人「多有相信的，又有希利尼尊貴的婦女，男子也不少」（10）。可見人對真道的態度是十分重要的。庇哩亞人那種愛慕真理的心，實在叫使徒們的心得著安慰與鼓舞。

這是一所模範教會，所以路加稱讚他們「賢於帖撒羅尼迦人」。（11）

思想：

救恩的信息和福音的大能應超越教會而進入社會。今天教會對社會的影響力有多少？

祈禱：

主啊！為了有力見證祢，我願更親近祢。求祢賜我渴慕祢話語的心天天查考聖經，使我的見證更活潑更有生命的表現。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

使徒行傳：第十七章 16 - 21 “滿天神佛”

對希臘神話有興趣的人都知道他有許多的神，較為人熟識的有太陽神亞波羅，愛神維納斯等。他們的神好像一樣會有喜怒哀樂及悲歡離合，因而構成許多神話故事。希臘人不但視這些神為故事的主角，更是真正的信奉對象。

雅典是希臘的文化中心，保羅來到這城，看見滿城都是偶像，難怪他們心裡着急。正如耶穌當日進到聖殿，見到各樣販賣欺詐的事情，就「心裡焦急，如同火燒。」（約二：17）。有二派的希臘哲學在此題及：

- （1） 以彼古羅派（Epicureans），是希臘哲學各派中以提倡享樂之代表。視快樂為人生之主要目標。（不理會神是否存在，只關心人生如何尋樂。）
- （2） 斯多亞派（Stoics）這一派剛相反，提倡以理性去克服個人的情感，反對享樂，注重個人自給自足。（相信汎神論，凡事都是「天意」）。

他們聽見保羅所傳「復活的道」（18），覺得新鮮，於是要求保羅解釋這「新道」和「奇怪的事」。以為又有神話聽。路加生動的描寫這班「思想家」，「不顧別的事只將新聞說說聽聽。」（21）他們都是「路邊社」新聞傳播中心的屬員。但保羅不是在「報告新聞」，乃在傳講耶穌與復活的道。

思想：

哲學家願意「知」，但得救是在乎「信」。

使徒行傳：第十七章 22 - 34 “「未識之神」”

除了亞波羅，維納斯等弄到雅典滿天神佛之外，希臘人唯恐在敬奉眾神的事上有錯漏，以至得罪神明，於是為安全計，建一座壇，獻給「未識之神」，承認人的知識有限，希望這位神能饒恕人無心之失。

保羅就此事發表意見，一方面指出他們的迷信及他們信心的錯誤；另一方面他介紹這位真神給他們認識。這位真神是有別於假神的：

- （1） 神是創造者（24，25）——祂不是人手所造的，反之，人是神所造的。祂也不像希臘諸神，受到人性限制，既然是創造者，也不受時空限制。
- （2） 神是統管萬有者（26 - 29）——「祂離我們不遠」（27）有別於以彼古羅派的主張。真神管理世上的事情，為人「預定年限，和住所的疆界。」
- （3） 神是救恩的源頭（30）——回到祂面前的唯一方法就是「悔改」，改變以前自己對罪，對己及對神的看法。
- （4） 神是審判天下者（31）——神已設立祂兒子耶穌基督，按公義審判世人，行善的復活得生，不信的復活定罪。

這些希臘人一聽到「復活」，就譏笑保羅，拒絕不聽，「因為十字架的道理在那滅亡的人為愚拙。」（林前一：18上）

祈禱：

主啊！幫助我，明白不同人有不同的需要，使福音可以傳給他們。亦求祢使我認定我的生活、動作、存留、都在乎祢，祇有祢是又真又活的神。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

默想與分享（徒十七：1 - 34）

- （1） 當咱在真道上與人爭論時，是否已學習到「本着聖經與他們辯論」？
- （2） 庇哩亞的信徒在讀經的態度上，是否已經影響到咱個人讀習聖經的次數與方法呢？
- （3） 當咱「看見滿城都是偶像」咱「心裡着急」嗎？咱如何工作呢？（十七：16）。
- （4） 保羅在亞略巴古的講道中，說到那幾方面的信息？（十七：24 - 31）。

使徒行傳：第十八章 1 - 17 “保羅在哥林多”

保羅離開了雅典後，便來到羅馬帝國的哥林多。

哥林多城是亞該亞省的首都，是水路交通的中心，因此成為商業重鎮。繁榮熱鬧，居住了各式人等。但在當時的社會，這富裕繁華，城內有一愛情廟，廟內有一千廟妓，供人作淫亂的朝拜。是一個罪惡之城，充滿了各種敗壞的風氣，甚至影響到教會。保羅在此停留了最長的時間，深知這地方腐敗的背景，對哥林多教會層出不窮的毛病就不難理解了。從保羅後來寫信給他們的書信中，可以見到他們種種的問題。

雖然環境不良，但也見到保羅工作的果效及上帝的幫助。更難得的是遇列一對夫婦，就是亞居拉與百基拉。

一·亞居拉與百基拉

這對夫婦是猶太人，在羅馬被逐，搬遷至哥林多，因為與保羅是同業的關係而大家相識。他們熱誠款待保羅，從此就從同業進而為同住同工了。這一對夫婦是保羅在哥林多所認識的，保羅與他們操同一樣的手藝——織帳棚。他們夫婦同心事奉主，是所有基督徒的模範，他們留下的榜樣有：①熟識上帝的道（18-26）。②愛顧主的僕人（羅十六：4），為保羅不顧自己的性命。③殷勤主工，奉獻自己的家作聚會之用（羅十六：3）。

二·保羅重新得力

保羅像所有的信徒一樣，也會因長期被自己所愛的人仇視，以及不斷地受苦難的沖擊，而幾乎灰心喪膽。什麼能使灰心的人重新振作？上帝知道保羅將會遇到許多攔阻，於是在異象中向他保證：「不要怕，只管講，不要閉口。」上帝實在幫助了他，消除了猶太人的攻擊。因為①主與他同在，人的棄絕，誤會算得什麼。②主保守他的性命（10）。③這城市許多主的百姓。

主的話是保羅最大的安慰和力量。主的話不也是我們灰心喪志時的鼓舞麼？

在這外邦人的城市，猶太人雖然想惹事生非，但也不能為所欲為，他們將保羅提拿交在迦流面前，豈料迦流視福音與猶太教同為羅馬所容許的宗教，因而不受理他們中間的紛爭，吩咐他們自己去處理這些事。可能當時他們堅持不走，於是迦流下令逐他們出公堂，而他們的發言人所提尼更被迦流的手下揪起打了一頓。迦流當然「隻眼開，隻眼閉」，就是不管。

思想：

當上帝命令咱只管去遵行祂旨意的時候，祂會管理一切，沒有人能管。

祈禱：

主啊！我呼求的日子，求祢應允我，鼓勵我，使我心意有能力。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

使徒行傳：第十八章 18 - 28 “亞波羅的老師”

一・保羅在堅革哩剪髮

這件事路加特別記載下來，說明保羅雖然在福音上堅守「因信稱義」的道理，但為了遷就一些良心軟弱的弟兄，及不在違背真理的情況下，他盡量減少不信者拒絕福音的藉口（參徒十六：1-3）。保羅剪髮可能是履行拿細耳人的願（參民六章）。

二・亞居拉與百基拉

這對夫婦因當時羅馬皇帝革老丟驅逐猶太人的命令，從羅馬逃到哥林多，從他們的職業——製造帳棚就可知他們不是富有，不過是自食其力的人，但他們在靈性方面，留下了佳美的腳踪：①樂於接待人，歡迎保羅至他們家中居住，一同作工（十八：3）。②熱心為主工作。當他們在會堂聽見了亞波羅所講的道，曉得他對主的道不太認識，就立刻接他到家裏來在真道上幫助他（26）。在林前十六：19，保羅問安中，讓我們知道他們家中有家庭教會。③熟識真道。他們能詳細的把上帝的道講解給亞波羅聽。④不自卑。亞波羅是一位有學問，有口才，最能講解聖經的人，但他們不因這些就膽怯，不敢開口，仍是盡他們所能幫助他。想不到製造帳棚的師傅竟然做起一個聖經學者的補習老師。

三・亞波羅被主興起（24）

在以弗所工作未展開前，上帝為保羅預備了一位青年助手名叫亞波羅。亞波羅生於北非的亞歷山大城，亦為當時著名的文化中心之一。他是一個有學問，有口才和熟習聖經的人。他知道耶穌，曉得耶穌的教訓並火熱的向人講說耶穌的事。但是他只知道約翰的洗禮——悔改的道理，卻不明白耶穌的洗禮——主的死，復活和升天。他不知因信主而受聖靈的道理。但亞波羅不愧為偉大的學者，他雖火熱卻沒有偏見，他有學問卻不自大。因此在他已是一個有名望的教師之時，仍能謙卑的接受一對貧窮夫婦之指教，以致對主有了全面的認識，成為保羅很好的同工。所以保羅說：「我栽種了，亞波羅澆灌了！」（林前三：6）。

思想：

「最能講解聖經」的學者，也是可以「更加詳細」學習的人。

祈禱：

求主使我有受教的耳朵，謙卑在人的面前，可以被祢使用。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

默想與分享（徒十八：1-28）

- （1）保羅在哥林多時，上帝在異象中對保羅的勸勉是什麼？咱從這裡得到什麼？
- （2）亞居拉與百基拉如何幫助亞波羅？咱能在他們三人身上學習到什麼嗎？

使徒行傳：第十九章 1-10 “保羅在以弗所（一）悔改的洗”

保羅開始其第三次傳道旅程，到達以弗所，在那裏展開他最長的傳道工作，足足有三年之久。

一·約翰的門徒接受主（1 - 8）

施洗約翰短暫的一生，的確產生了極其偉大的影響。直到他死後數十年，仍有人接受「約翰的洗」，不單亞波羅如此，以弗所的門徒中也有人如此。這種人注重悔改，提倡公共道德和社會公義，但對福音的基礎——因信耶穌而得救（死而復活的真理）缺乏了解，不予重視。例如亞波羅滿有口才，熱心，但是仍是沒有上帝的聖靈和生命。保羅在以弗所教會工作的初期，看出這種人的需要，就藉著真理把他們引到主面前，使他們真正得救，嘗到天恩的滋味。從這裏我們看出，傳福音必須重視全面性的福音真理，及實際的得救經歷。

二·保羅放膽講道（8 - 10）

以弗所是羅馬帝國在亞細亞省的首府，也是一個貿易中心。保羅先在猶太人會堂連續講道三個月，使許多猶太人悔改。但那不信主的猶太人卻經常毀謗主道，影響別人的信心，所以保羅叫門徒離開他們，借用推喇奴學房天天講道，約二年之久。結果不僅使以弗所的教會得以建立，它附近的哥羅西，老底嘉，以及其他的各教會（啟二：3），大概也是這時候建立起來的。

思想：

單單接受「悔改的洗」而沒有「奉主耶穌的名受洗」是不夠的；同樣，只有好行為而沒有相信基督，仍不能得救。

使徒行傳：第十九章 11 - 27 “保羅在以弗所（二）邪不勝正”

三·真道大大得勝（11 - 22）

保羅奉耶穌的名行了許多奇事，以致有些遊行各處念咒趕鬼的人，也想盜用耶穌的名趕鬼，惑眾取利，結果反被鬼所辱所傷。惡鬼說：「耶穌我認識，保羅我也知道，你們卻是誰呢？」今日魔鬼用同樣的話向你我挑戰。惟願我們的信心都不是假冒的，是誠實無偽的。與主發生關係的信心，魔鬼就必害怕。

當這件事傳遍各地時，使人對主格外尊敬，也覺悟到自己虛假的信心需要澈底的對付，所以「那已經信的，多有人來承認，訴說自己所行的事」。許多隱藏的罪開始被認真的對付，許多行邪術的人把他們的咒語書籍都搬出來用火燒了，書價共值五萬元以上。認罪實在是復興的先聲。

四·銀匠怒海興波（23 - 28）

由於以弗所是敬拜女神亞底米的中心地，建有亞底米女神廟，被稱為古代七大奇景之一。這女神被視為萬物之母，其敬拜儀式也十分淫穢。因保羅所傳之道許多人棄假歸真，使銀匠們的生意受到威脅，以致群起作亂。自古至今，有許多的職業是犯罪的，不單自己犯罪，也導使別人陷在罪中。這些人為著自己的利益，不願被上帝的大光光照，貪圖一時的利益，而喪失永遠的生命，實在可悲。我們如何？

思想：

作「基督徒」不是在口頭上，是在行為上。「基督耶穌」不是「靈符」，乃是靈命。

使徒行傳：第十九章 28 - 41 “保羅在以弗所（三）打破「銀飯碗」”

五·銀匠暴動

銀亞底米丟是以弗所城銀匠業的首領，也是一個能言善語的煽動家，他以「經濟利益受到損害」，「城市光榮受到玷辱」為理由，煽動全城的人「怒氣填胸……滿城都轟動起來」反對保羅。愛金錢和驕傲是人的兩個最大弱點，因此撒但常利用這兩點作為反對真道的武器，我們信徒千萬要在這兩點上要小心。

六·暴動平息

在暴動之中，猶太人為怕以弗所人歸罪於猶太人，所以推出亞力山大代表出面發言，以推卸責任。可是群眾並不加以理會，只是一味瘋狂地叫喊，約有二小時之久。看來群眾失去控制。但這時，城裡的書記出面，只以幾句智慧委婉的話，就使暴眾平靜，一場驚濤駭浪，瞬間化為安寧。所羅門說：「回答柔和，使怒氣消退，言語暴戾，觸動怒氣」(箴十五：1)，這話是真實的。

在這場風暴中，保羅始終蒙主保守平安，群眾無法找到他，門徒和亞細亞的幾個首領大力保護他，書記也秉公行義為他開脫，保羅才有驚無險地渡過困境。他在以弗所的三年，是他一生中比較平安的，順利的，難怪他後來與以弗所的長老分別時，雙方流露出那麼深厚，真摯的感情(徒二十：17-38)。

思想：

深入敵人陣地必引起還擊，有果效的福音工作必招致魔鬼的攔阻。

祈禱：

求主保守我，使我不因虛浮的利益和自尊受到損失而跌倒。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

默想與分享（徒十九：1-41）

- (1) 保羅怎樣解釋施洗約翰的工作？那些門徒保羅教導後有了什麼改變？
- (2) 徒十九：11-27的經文對「妄稱主名」有什麼警告？
- (3) 在以弗所那些行邪術的人，是什麼原因使他們焚燒書，他們失去什麼？得到什麼呢？
- (4) 眾人何以怒氣填胸？(徒十九：28-41)。

使徒行傳：第二十章 1-12 “一睡成名”

因為忠心傳福音的緣故，保羅的生命常受到威脅。尤其是猶太人，不斷想要設法害他，但上帝一直保守，他雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害。保羅在以弗所亂定之後，繼續勸勉以弗所的信徒，並前往馬其頓，亞該亞勸勵各城中的教會及信徒。

一·馬其頓與希臘之行

以弗所之暴亂不過促使保羅更快地實行他早已決定的工作計劃---重訪馬其頓，亞該亞各教會，將他們救濟猶太貧苦信徒的捐款，帶到耶路撒冷，（4節所提到的人就是各教會的捐款代表），然後從耶路撒冷往羅馬去（徒十九：21）。

二·特羅亞的聚會

來到特羅亞，保羅遇見一件很平常卻又不平常的事。平常是因為聽道的人竟然睡起覺來，這是教會聚會的一個普遍現象；其不平常是因為睡了覺的人竟然跌死了。這是一個很好的教訓，所以有位牧師開玩笑的警告他的會友：「牧師忠告，聽道時睡覺對你的生命可能有危險」。

這個一睡成名的少年人名猶推古，意思就是「幸運」。以其名字之普遍情形來看，很可能他是一個奴隸，經過一日勞苦工作，但仍然前來聽道。若他有選擇的機會，相信他會以「名譽」的方法在聖經中留下自己的名字。不過也難怪他睡着了，因為保羅為了爭取時間造就信徒，那一次他通宵講道，難得的是沒有更多人睡着了。

路加記載這事，因為他是醫生，對一些醫治疾病，死人復活的「病例」是很感興趣。他分析這少年人睡着的原因，除了疲倦之外；另一個因素可能是空氣污濁，因那裡「有好些燈燭」（8）。但他更感興趣的，是那些信徒在崇拜時，見到神蹟在他們中間發生，體驗到上帝的同在，「得的安慰不小」。

猶推古從三層樓上掉下來跌死了，必然發生很大的擾攘，但當保羅藉主能力，使他復甦，即安慰眾人說：「你們不要發慌，他的靈魂還在身上。」就又上樓，繼續聚會，如此鎮定，非常人所能及。亦因此可見，保羅何等迫切要幫助信徒的靈性。

思想：

昔日那些信徒渴慕主道，通宵聽主的話。今天咱對上帝的話的態度是顯示咱對上帝渴慕的心。

使徒行傳：第二十章 13 - 27 “保羅臨別贈言（一）「見證」”

保羅知道自己在世的時日無多，所以開始更緊密的编排自己的工作及行程，大有心有餘而力不足之感。他為了爭取時間，希望回到耶路撒冷守五旬節。所以他乘船直到米利都，過以弗所其門而不入。但他有話想勸勉以弗所的教會，於是就派人去請以弗所的長老來。

保羅與這些長老見面的經過（13 - 38），可說是他的最後的一面，是充滿了傷感的一幕。其中包括：（1）保羅的見證（18 - 27）。（2）保羅的勸勉（28 - 38）。

這篇的經文中，見到保羅一生傳福音的動機，經歷和態度，第 24 節是一個總結。

- (1) 保羅言行一致地事奉上帝——他貫徹始終，坐言起行（18）。
- (2) 保羅謙卑流淚的事奉上帝——他完全擺上，愛心關懷（19）。
- (3) 保羅冒險捨命的事奉上帝——他險遭殺害，屢經試煉（19）。
- (4) 保羅忠於主道的事奉上帝——他沒有避諱，完全教導（20）。

使徒行傳：第二十章 28 - 38 “保羅臨別贈言（二）「勸勉」”

保羅對以弗所長老的勸勉，是「教牧學」的課程大綱，教導教會牧者如何去事奉上帝：

- (1) 他的職分是上帝所設立的（28）——不是憑人意，乃在乎聖靈的旨意，揀選長老監督做牧養的工作。
- (2) 要謹慎執行這職分的工作（28）——一方面要自己謹慎，使自己不離開上帝的要求（參提前三：1-7；多一：5-9）。否則會「落在魔鬼的網羅裡。」另一方面要為「全羣」謹慎，留意上帝的子民，叫他們能站立得穩，也要提防「兇暴的豺狼」來敗壞信徒的信心。
- (3) 要忠心牧養上帝的教會（28-30）——充充足足的用上帝的話語去餵養主的羣羊，不要讓他們因「飢餓」的緣故而隨從「悖謬的話」。（按“悖謬”其意為“逆理”）因為教會是耶穌基督用寶血買贖回來的，上帝看為十分寶貴，牧者豈可不慎？

保羅不知明白如何，但知道誰掌管將來。人的工作會有限制，但主的道永存。因此保羅將信徒交託給上帝和祂的道，因他知道主的道能建立信徒。牧者最佳的栽培牧養工作，就是教導信徒熟識及明白真道。在真道上建立自己，這樣，任何人事或環境的變遷，也不致「羣羊無首」了。

思想：

- (1) 參考保羅的心志，咱以什麼為念？咱以什麼為寶貴？行完咱的路程為了成就甚麼？（徒二十：13-27）。
- (2) 保羅與他們分別，但知道信徒之間並無「永別」，只有「再見」。（徒二十：28-38）

祈禱：

主啊！我羨慕作一個尊貴又事奉祢的人，求祢嚴格地訓練我。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

默想與分享（徒二十：1-38）

- (1) 默想特羅亞信徒渴慕主道，通宵聽主的話的態度。今天咱在禮拜中聽道的態度怎樣呢？
- (2) 保羅如何述說他在以弗所的工作？檢討咱自己的事奉還有那些虧欠呢？
- (3) 保羅將以弗所教會交在誰的照顧之下？聖靈所立的監督當怎樣為人？保羅勉勵他們如何防備將遇到的危險？

使徒行傳：第二十一章 1 - 14 “保羅在推羅和該撒利亞——保羅不聽勸？”

保羅等人在往耶路撒冷的途中，分別在推羅、多利買及該撒利亞等地停留。

從本段經文看出，當保羅迫近耶路撒冷時，聖靈曾兩次藉著人向他指出，在耶路撒冷有苦難和捆鎖等待他，然而保羅仍決意前行；他是否犯了違悖聖靈的罪，自陷網羅？有兩個不同的看法：

一·保羅做錯了

他不過也是人，不是完全無錯誤的。他的確是熱心為主，連生命也不顧。但若他能順服聖靈的帶領，聽其他信徒的勸告，就可能保留生命。在以後更多的日子中將福音傳得更廣，結更多的果子。

二·保羅做對了

1. 保羅是一個經常服順聖靈的人（參徒十六：6-7）。
2. 先知的預言不是「禁止性」的，乃是警告性的，使人提高警覺。
3. 保羅此行是經過了多時的籌劃，他帶了大批外邦信徒的捐款和許多外邦信徒領袖前往耶路撒冷，是向猶太人表達了他的善意和信徒的合一，希望藉此使猶太人消除偏見，歸向基督。倘若他因聽見兇惡的信息而中途退縮，豈非表明他懼怕自己的同胞，且置這些外邦信徒領袖於「羣龍無首」的窘境？因此，保羅不理會警告，繼續前進，正像他的主「定意向耶路撒冷」一樣（路九：51），可歌可泣！於是就立意回去，就是死也願意。

他準備好為主受苦的心志，這正是一個忠心事奉主的人之偉大榜樣啊！

從經文中，咱不能論斷保羅是對或是錯，咱也只能好像當日的信徒一樣，存着這信心：「上帝的旨意成就便了。」（14）

思想：

信徒的本分是要順服上帝的帶領，也要存着這樣的信心，就是：「不是因為人無犯錯，上帝才能成就祂的旨意；乃是雖然人犯錯，上帝仍能成就祂的旨意」。

祈禱：

- （1）求主幫助我在大事、小事上都能順服聖靈的引導。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。
- （2）主啊！我為信徒之間的愛感謝祢，也求主助我為祢的國度作一個「裝備好」的福音戰士。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

使徒行傳：第二十一章 15 - 26 “保羅抵達耶路撒冷——福音「本土化」”

一・一次大團契

保羅一行終於抵達耶路撒冷，數目相當眾多的外邦教會領袖（參二十：4-5），在保羅率領下與猶大信徒大會合了。在這次團契中有「歡歡喜喜的接待」，有「上帝……在外邦人中間所行之事」的見證，他們都歸榮耀給上帝！

對外邦人傳福音是保羅的職分，但他對自己本族人的心，也是逼切的。他曾訴說自己的心聲：「為我弟兄我骨肉之親，就是自己被咒詛，與基督分離，我也願意」（羅九：3）。

保羅在耶路撒冷，面對成千上萬的猶太基督徒，他決定「向甚麼樣的人，就作甚麼樣的人，無論如何，總要救些人。」（林前九：20-23）。原來在早期的差傳工作中，也有「福音本土化」的問題了。保羅要表明自己向外邦人傳福音，並不是背棄了自己的同胞。於是在雅各及其他長老們的題議下，他帶四個有願在身的拿細耳人行剃頭禮（這是舊約律法規條中的一部分，是猶太人認為必須遵守的。）然而正當保羅進聖殿行潔淨之禮將要結束時，猶太人拘捕了他。雅各，保羅以及所有基督徒的善意，從猶太人所得到的反應乃是「死亡」！人的成見何其可怕！

二・為律法熱心的猶太信徒

雅各說「猶太人中信主的多少萬，並且都為律法熱心」（20）。猶太人能與「多少萬」信徒相安無事，但卻不能與一個保羅和平共存，為什麼？因為一是「為律法熱心」，而保羅是為主熱心。為律法熱心，所以「那十字架討厭的地方就沒有了」（加五：11）。為主熱心的人自然會被撒但所憎恨！

思想：

「福音本土化」，若不小心及求上帝賜聰明智慧，很容易變成「妥協真道」。

按保羅這樣做，是出自逼切傳福音的心，已見過幾次先例。究竟他這樣做，有沒有妥協他所信堅守「因信稱義」的真理呢？從保羅的動機去推斷，我們很難下一個結論，但從這件事的後果來看，似乎是帶來更大的混亂（27-30）。

祈禱：

主啊！求祢讓我行所當行，止所當止，進退而不失據。又讓我緊緊記住，在祢以外的熱心是虛空的。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

使徒行傳：第二十一章 27 - 40 “保羅被捕——他們那裡去了？”

本段的經文給我們看見了兩件迥異不同事物的對比：

一・保羅被捕於聖殿敬拜上帝之時

信主的猶太人以為保羅這樣「循規蹈矩」地守律法，必可以消除猶太人對保羅的仇恨，但是保羅卻仍然被捉拿——且正是他在聖殿中「循規蹈矩」之時！這是何等的諷刺！但這件事的發生是偶然的嗎？不顯而易見，其中必有上帝的許可，為要使我們看見，猶太人是堅決棄絕他們的彌賽亞。他們不信的惡心已使他們淪落到不能理喻的地步。因此主的真道要得到充份自由的發展，與猶太教妥協的路是行不通的，教會必須與猶太的律法主義（以後的行為主義）劃出清楚的界線！

二・保羅在暴亂中——猶太人用幾項「莫須有」的罪名，捉拿保羅並起訴他：

1. 踐踏我們的百姓。
2. 踐踏我們的律法。
3. 踐踏我們的聖地。

雖然保羅已經很小心，盡量不去觸犯這些猶太人，但因為他們未認識基督，未知道耶穌就是律法的總綱，因此這樣控訴保羅。

當保羅被猶太人團團圍住的時候，全城大亂，幸得羅馬兵丁趕到，才未被羣眾所害。聖經中記載，眾人異口同聲地指着保羅喊叫「除掉他」之時，保羅只是單獨的對付這充滿敵意的困境。

保羅的同工同伴去了那裡，為什麼沒有一人在這危急的關頭與保羅站在一起？曾有眾弟兄們歡歡喜喜的接待保羅（17），他們那裡去了？雅各及眾長老曾誠懇地題議保羅遷就一下猶太人，與四人同行潔淨之禮（18），現在他們那裡去了？猶太人中信主的有多少萬（20），他們那裡去了？

保羅曾說「我不以性命為念，也不看為寶貴，只要行完我的路程，成就我從主耶穌所領受的職事，證明上帝恩惠的道」（二十：24），在實際考驗中，證明他為人確是如此。我們若記得自己是為何而活，苦難就不足介意了。

在羅馬監獄中，保羅臨死前的見證，也是引述這次的遭遇：「我初次申訴，沒有人前來幫助，竟都離棄我——惟有主站在我旁邊，加給我力量……」（提後四：16，17）。

思想：

保羅能忠心到底，因為他把信心放在不會離棄他的耶穌身上。

祈禱：

主啊！教導我分別生命中什麼是寶貴的，什麼是卑賤的，叫我善用我的一生。亦幫助我，在任何惡劣的處境下仍能鎮靜，勇敢地為祢作見證。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

默想與分享（徒二十一：1 - 40）

- (1) 從徒二十一：1 - 6 中看見保羅與門徒的關係如何？今天咱在接待傳道者的態度上學習到什麼呢？
- (2) 在徒二十一：14 所說「潔淨的禮」是什麼？（參聖經備典：潔禮「拿細耳，沐浴，洗手，洗禮」）。
- (3) 當咱為福音的緣故而受害，又無同工和咱在一起時，咱的心境是如何呢？
- (4) 保羅在耶路撒冷的遭遇與主耶穌有何相似之處？
- (5) 保羅為什麼要用希伯來話（亞蘭文）向百姓說話？

使徒行傳：第二十二章 1 - 16 “保羅向猶太人分訴（一）——「同道中人」”

教會初期，信徒受到各方面的逼迫，所以不以真正身份互相稱呼。他們有許多代名詞，作為記號或暗號，例如「魚」（希臘之「魚」字是由「耶穌基督上帝的兒子救主」這幾個字的首字拼成）。又有人稱信徒是屬於「那條道路」的（參徒九：2；十九：9，23）。這可能起自耶穌基督的一句話：「我就是道路，真理，生命……。」因此信徒彼此乃「同道中人」，信奉「這道」的。後來這些暗號慢慢公開，也就沒有什麼祕密可言了。

保羅自認曾逼迫「奉這道的人」（4），但現在自己卻成了「同道中人」。事實上，保羅在信主之前有許多道路可供選擇。他身為猶太人；有羅馬籍；在迦瑪列這著名教師下肄業；有高深的教育基礎。他大可走上一條「通四海達三江」的「生意之道」；或選擇名利雙收的「仕宦之途」。但他偏偏行上這條十字架的道路，是因為他見到這位榮耀復活的基督。

當他俯伏在這位萬王之王，萬主之主的面前，他不再以自己的名利富貴為念，他決定既然自己「信」這道，就要「走」這道。

本段的經文保羅在迫害他的猶太人面前所說的這一段話，充滿智慧，他說話的智慧也是我們向人——特別是敵擋真道的人，傳福音之時所當學習的。

一·他以猶太語發言

當時猶太地，隸屬於羅馬帝國管轄之下，但在文化中，整個羅馬帝國都是深受希臘文化的薰陶，希臘語通行整個羅馬帝國。因此不少生於外地的猶太人只會說希臘話，不會說希伯來語。保羅生長於外邦，滿受希臘高深的教育，但他卻仍然會說希伯來語。他向本國人能說道地的本國話，表明他並非「洋化了」的猶太人，也證明他講的道，並不是受了外邦的影響。

二·他態度誠懇親切

對欲殺害他的人稱「諸位父兄」，對律法稱「我們祖宗……的律法」，對逼迫他的行動認為是「熱心事奉上帝」。

三·避免引起反感的話語

稱基督徒為「信奉這道的人」。

四·委婉解除人的成見

保羅除了表明自己是一個熟習和熱心律法的人以外，又指出引他認識的亞拿尼亞，也是一個被猶太稱讚，按律法是虔誠的人。可見控告他踐踏律法是不正確的。

五·大膽說出上帝的啟示

使人知道他的改變是出於上帝，他不敢違背。希望猶太人也不要盲目反對。

思想：

每一個信徒得救的過程，亦須要問這兩個問題：①「主啊，祢是誰？」（8），②「主啊，我當作甚麼？」（10）

祈禱：

主啊！求祢賜給我有智慧，膽量和啟示來傳祢的福音。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

使徒行傳：第二十二章 17 - 30 “保羅向猶太人分訴（一）——「雙重國籍的妙用」”

保羅在他這篇自辯詞中繼續作自我介紹，見證上帝在他身上所施行的作為。

一・完全的見證（17 - 24）

引人歸主最好的方法之一，就是述說自己蒙恩的見證。保羅向猶大人作的見證如下：

1. 得救以前——雖然他受了嚴格的律法教育，也自以為是熱心事奉上帝，但他卻拚命敵擋真道。
2. 得救之時——他立時放下自己，完全降服在主的腳前，向主說：「主啊！我當作什麼」？
3. 得救以後——接受主的特殊使命向外邦人傳福音，不顧任何犧牲，勇敢直前，決不後退！

可惜他的見證並沒有打動猶太人的心，當他們一聽到那刺耳的「外邦人」這個名詞時，他們就高喊：「除掉他」！這個喊聲何等像三十年前，猶太人在彼拉多面前的喊聲。歲月已更改，猶太人對主剛硬的心卻仍然故我。從此福音的光要從他們身上拿開，他們將活在黑暗之中。

二・向外邦人作外邦人（25 - 30）

保羅以猶太人的身份向猶太人作見證，但當他與外邦人交往時，他也不忘充分利用他羅馬民籍的權利。所以當千夫長要鞭打他時，他根據公民權反抗！因他生來就有羅馬公民權（28）。

保羅是法律學者，豈容顛倒是非，這時為了自保，即刻對旁邊的百夫長說：「我是羅馬公民，沒有定罪就要鞭打，豈是合乎羅馬法律嗎？」按當時法律，羅馬公民有免受刑法的權利。有一位古羅馬的政治家西塞羅（主前 106 - 43 年）曾說過：「捆綁一個羅馬公民是惡行，毆打他是罪行，殺死他便像殺死父親一樣的壞。」因此，當百夫長向千夫長回報事情有點棘手時，千夫長反而好奇，轉問保羅說：「你先告訴我，你真是羅馬公民嗎？」因為他花了大把的銀子才得以入籍成為羅馬公民。而保羅卻得天獨厚，由於父親是羅馬公民，所以他生下來就是天經地義的羅馬公民。這下子事態有些麻煩，千夫長恐怕事情鬧大，後果不堪設想，因為他捆綁羅馬公民，不分青紅皂白，就是錯誤的行為。

保羅既是猶太人，又具有羅馬公民身分，在他的傳道生涯中，特別在他最後幾年，受到羅馬官吏的特別優待和照顧，因為當年的羅馬公民，在被定罪之前，可以免受羞辱的虐待和刑罰，又有權要求將案件上訴羅馬皇帝。保羅曾兩次利用其羅馬公民的「免責權」（參十六：37 - 38），皆收到了很好的效果，同時又爭取向高官作見證的機會，不可不謂冥冥之中自有上帝的安排。

基督徒在某種惡劣的情勢或環境下，堅持我們公民的權利乃是合法合理的，另一方面，求主使我們隨時隨地學像保羅，在凡事上靈巧像蛇，馴良如鴿子。

思想：

- (1) 若咱傳福音沒有能力，可能咱仍未經歷過這福音的大能，或缺乏從上帝的話語中的領受，只要傳講一些從別人口中聽來的道理而已。
- (2) 上帝的兒女要在這充滿「恨」的世界中去實踐「愛」（參太五：14 - 16）。

祈禱：

主啊！叫我天天奉獻我的主權給祢，真正尊祢為主。求祢使我在四面楚歌的時候仍能坦然面對。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

默想與分享（徒二十二：1 - 30）

- (1) 從徒二十二章中，咱是否已經經驗到個人見證的力量是何等大？
- (2) 從保羅的這篇辯詞中，咱學習到什麼？
- (3) 如何挖掘第一流的人才為上帝所用？觀乎今日宣教運動的人才荒，應該由何處着手開始？
- (4) 徒二十二：22 的「眾人聽他說到這句話」，是指着那句話呢？眾人為何因這話而怒氣填胸？
- (5) 試比較徒二十二：12 - 29 與徒十六：22 - 39，為何保羅關於他的羅馬國籍，作了不同的行動？

使徒行傳：第二十三章 1 - 11 “保羅在公會中辯護——理直氣壯”

保羅在耶路撒冷被捉拿後，先後被猶大人及羅馬人審問。首先審問他的是公會，這是猶太人的宗教組織，由祭司長，法利賽人，撒都該人等組成。羅馬人讓猶太人先行審問保羅，是他們政策的一部分，為要得民心，但公會這種沒有規則的審查過程，只有使局面更加混亂，所以受過「專業訓練」的保羅，也不習慣公會這種鬆懈的態度（3），與羅馬法庭的嚴謹情形比較就差得多了。

保羅利用受迫害的危機作為一個見證的轉機，敵人的迫害好像為他製造一個講壇的機會，讓他對整個猶太公會講述見證。他在雅典等候西拉和提摩太的時候，曾與以彼古羅和斯多亞兩門的學士辯論（參十七：18），如今只在耶路撒冷面對法利賽人和撒都該人兩大勢力。他左打法利賽人，右批撒都該人，使他們互相對立，自己則在暴風中全身而退。他效法主耶穌的語氣，斥責大祭司亞拿尼亞為「粉飾的牆」！（參太二十三：27）這個說法直接出自舊約（參結十三：10），好比一座搖搖欲墜的牆，用白粉厚厚地粉飾一番，所謂「金玉其外，敗絮其內」。此亞拿尼亞並非當初幫助保羅的那位（參九：10-12），更不是被聖靈擊斃的亞拿尼亞（參五：1）。千萬不可混淆！史載這位亞拿尼亞生性兇殘，後來被猶太人殺死。

對付撒都該人的方法，就是與法利賽人認同，強調復活的問題，使法利賽人產生同仇敵愾的心理而與撒都該人唱反調，使之孤立。此計果然生效，當時有幾個法利賽人替保羅緩頰說：「我們看不出這人有甚麼惡處？」（9）於是兩派竟然爭吵起來。就這樣，保羅便得以在羅馬兵丁保護之下全身而退。

當下保羅又於異象中得到主的保證：「放心吧！你怎樣在耶路撒冷為我作見證，也必怎樣在羅馬為我作見證。」（11）有主的保證，保羅大可放心了！

思想：

有上帝同在，雖千萬人，吾往矣。

祈禱：

主啊！求祢使我面對攻擊時能夠理直氣壯。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

使徒行傳：第二十三章 12 - 24 “暗殺陰謀洩漏”

「若不先殺保羅，就不喫不喝！」猶太人中竟然會有四十多個這樣的宗教狂熱者起下這毒誓。更令人難以相信的，就是這些恐怖分子的暗殺行動，竟然得到祭司長和長老等宗教領袖的支持。為此他們設計了暗殺的行動計劃。心志如此堅定，計劃也十分周全，似乎萬無一失。然而上帝曾安慰保羅，叫他放心，並應許他，使他能到羅馬去為主作見證（二十三：11），到底是上帝的應許能實現呢？或是人的謀算能成全呢？結果這四十人的陰謀，卻被一個少年人（保羅的外甥）很輕易地破壞了，這正如大衛詩上所寫的，他說：

「他們彼此勉勵設下惡計，他們商量暗設網羅，說，誰能看見。他的圖謀奸惡，說，我們是極力圖謀的，他們各人的意念心思是深的。但上帝要射他們……他們必然絆跌，被自己的舌頭所害，凡看見他們的都搖頭」（詩六十四：5-8）。

從這裏我們可多得知保羅的家庭關係；當保羅悔改歸主後，大概他的家人與他脫離關係，但他有一位姊姊因結婚生了兒子。這少年人可能來到耶路撒冷求學，正如當年保羅一樣，這位外甥可能混在人羣中，當獲知這些人要謀殺他的舅父時，為挽救舅父的性命，不惜冒著危險跑到營樓去將這消息告訴保羅。

所謂「謀事在人，成事在天」，「籤放在懷裡，定事由耶和華」（箴十六：33）。上帝使保羅的外甥在這時候出現，得悉其詭計，告訴保羅知道。當千夫長呂西亞獲知消息，便更加小心保護保羅，所以派衛士連夜將保羅送到巡撫腓力斯那裏去。

雖然羅馬政府並不積極幫助傳福音的工作，但在上帝的計劃下，卻藉着當時的政權去協助他的工作：

- （1）羅馬的交通十分發達，所謂「條條道路通羅馬」，其完善的交通網，使福音傳得更快更廣。
- （2）羅馬的政制，是一個法治社會，穩定的政府提供了早期教會一段政治安定時間，其凡事着重組織及效率的態度亦給教會組織一個效法的模式。就好像保羅這次遭遇，也是因為其制度保存了生命。我們在此看見上帝用奇妙的方法成就了祂向保羅的應許（11），祂既然計劃要保羅在羅馬為祂作見證，祂的計劃必然成就，甚麼都不能攔阻，反對者的計謀不過加速了上帝自己的計劃而已。

思想：

「主的眼看顧義人」（彼前三：12）。若咱是神家的一份子就不用怕「恐怖分子」。

祈禱：

主啊！我感謝祢，因為我的一切都在祢的看顧之下，祢的應許必然成就。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

使徒行傳：第二十三章 25 - 35 “保羅被送往該撒利亞——「貴人相助」”

千夫長呂西亞知道保羅是羅馬的公民，因此他急於要將保羅交給羅馬巡撫腓力斯處理，目的是使他遠離當地暴民的威脅，於是他寫了一封公函托衛士送交腓力斯，在公函中說明何以他遣送保羅往該撒利亞去，並將因保羅而發生的聖殿暴亂和呂西亞發現害他命的陰謀之各種事件，作了扼要的述說。

在此公函中呂西亞特別強調保羅是無罪的。這是本信函最大的價值，證明了保羅打贏了一場「無聲的戰爭」——他正直的生命和行為是見證基督最有力的證據。保羅也像他的主，彼拉多「查不出祂有什麼罪來」（參路二十三：14）。可見一個真正事奉上帝的人，他的生命見證比他的工作更有長存的效果，而生命的見證更能感動人心。

聖經一貫的真理是；事奉上帝的人之生命屬靈質素要比工作才能的表現更重要。生命有問題，工作的效果也大打折扣，不蒙上帝悅納，更沒有賞賜，但美好的生命見證卻要付出重大的追求代價，這正是保羅所付出的。

保羅豐富的經歷——從這短短的一章聖經中，可以看見保羅的人生經歷是多麼不平凡！他被辱打，他面臨被人暗殺的陰謀……但他也受軍隊的保護，看守在王宮之中……寶貴的是，他深知上帝從不曾離開他！

到目前為止，本書出現了不少的「無名」英雄，讓教會逢凶化吉，若不是他們的拔刀相助，教會可能已經消失，宣教事業也可能「胎死腹中」。他們包括那名跛腳乞丐（參三：9-12），他得醫治後立起來讚美上帝，引起眾人的圍觀。為彼得的講道鋪路；每個人都認識司提反和腓力這兩位大名鼎鼎的執事，但其他五位雖藉藉無名，卻也「有好名聲，被聖靈充滿，智慧充足」（參六：2-5）；亞拿尼亞是第一個向保羅顯出愛心的人（參九：10-19）；羅大堅持使彼得進入馬利亞的家，得着安全的棲身之所（參十二：13-15）；呂底亞讓保羅住在她家，使保羅以之為根據地，建立了腓立比教會（參十六：13-15）；耶孫冒着生命的危險，留保羅在家裏（參十七：5-9）；保羅的外甥通風報信，使他逃過一劫（16-24）；猶流當其他士兵想殺保羅時，救了保羅一命（參二十七：1, 43）。

思想：

保羅在這些官長的手中成了政治工具，但他們不知道這一切事發生是要成就上帝的旨意，原來他們的「心在耶和華手中」正是「好像水溝的水，隨意轉動」呢（箴二十一：1※）。※君王的心受上帝堅定的支配，有如灌溉人控制水道一樣（箴言二十一；1 註解）。

祈禱：

主啊！感謝祢幫助我明白，事奉祢應看重生命屬靈質素過於工作才能的表現。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

默想與分享（徒二十三：1-35）

（1） 試簡述猶太人「公會」的權責。「公會」是由那些人組成？

- (2) 試述撒都該人與法利賽人在信仰上有何差異處？保羅在此時何以提出死人復活的問題來？
- (3) 猶太人有何陰謀要害保羅？如何遇挫？
- (4) 從保羅美好的生命見證，咱學習到什麼聖經真理？
- (5) 耶穌和保羅受審的時候挨了大祭司的差使掌打，但他們都不服而反擊，耶穌且說：「我若說的不是，你可以指證那不是，你為甚麼打我呢？」（約十八：22 - 23）這與登山寶訓中「有人打你的右臉，連左臉也轉過來由他打」（太五：39）的教訓有沒有衝突呢？

使徒行傳：第二十四章 1 - 21 “保羅在腓力斯面前分訴——「惡人先告狀」”

一· 猶太人再次誣控保羅

那些要告保羅的猶大人五天後來到該撒利亞，他們一行人包括大祭司，幾個長老和一位律師。尤其是亞拿尼亞大祭司，豈肯放過報復保羅罵他「粉飾的牆」的機會呢（二十三：3）。猶太人特別聘請了一位能言善辯的人帖士羅，作為代言人向巡撫腓力斯控訴保羅，這一位職業辯士，一方面施展他奉承諂媚的本領討好巡撫，一面列舉了保羅的「罪狀」：罪名有三。

1. 保羅有如「瘟疫」，使全城的人染上「不治之症」。其實保羅並沒有鼓動人生亂，只不過使人的生命得着改變而已。「煽動羣眾」是一個很方便的罪名，只要他們不喜歡任何人，就指這人生亂，然後交由羅馬官長去處置這人。
2. 保羅是拿撒勒黨的一個頭目，是非法組織的一份子。暗示有政治陰謀活動。〔按：「拿撒勒教黨」（5）本來是一個貶詞，但因拿撒勒人耶穌基督的復活，後來反而成為一個歷史上尊榮的名詞，遂有「基督教拿撒勒人會」（1908年）的濫觴（事物的起源）。〕
3. 保羅污穢聖殿，對於猶太人來說，這是最大的罪名。就算是一個羅馬人，犯了污穢聖殿的罪，也可能被處死的。

這些所謂罪狀都是歪曲事實捏造的，不過也暴露了他們對保羅的畏懼。他們視保羅如瘟疫，可見保羅在人羣中的影響力是何等大！今日基督徒因為不像「瘟疫」所以世界就腐敗了。

二·保羅真正的答辯

1. 他來到耶路撒冷才十二日，不可能在這樣短的時間內組織起民眾生亂。
2. 他對上帝，對人常存無虧的良心，並沒有違反舊約的教訓。
3. 他沒有污穢聖殿，那幾個作「人證」的亞西亞猶太人（二十一：27）也沒有來指證保羅。希奇的是，這樣的好人常被這個世界所不容！我們有時受一點冤屈也就不足為怪了。

思想：

「我因此自己勉勵，對上帝對人常存無虧的良心。」（二十四：16）

祈禱：

主啊！求祢幫助我學習保羅一樣，對上帝，對人常存無虧的良心。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

使徒行傳：第二十四章 22 - 27 “巡撫腓力斯——「你暫且去罷」”

腓力斯是一個聽聞過福音的人，甚至「詳細曉得這道」（23）。也知道猶太人控告保羅，不過是出於妒忌惱恨的心，及宗教上的對立，而不是因任何法律的問題。在這處境中，他採取「拖延戰術」，免得開罪任何一方，有損自己的名譽及利益。他就是一個這樣陰險奸詐，工於心計的人。有歷史記載他「以奴隸之心態去執掌王權，極盡殘忍肉慾之能事」。

在腓力斯等候千夫長從耶路撒冷來的期間，也算十分優待保羅。腓力斯的妻子土西拉、就是殺害雅各及囚禁彼得的希律（十二：1 - 23）的女兒。因為這些前因後果，他們夫婦希望能深入一些知道這福音的道理，於是就請保羅講道給他們聽。

保羅因為有一顆「無愧的良心」，所以當他站在腓力斯面前受審時，能光明磊落，毫無懼怕。但是當腓力斯聽見保羅向他講論「公義、節制和將來的審判」（25）時，他「甚覺恐懼」，為什麼？因為他有一個被罪惡沾污的良心！「囚犯」保羅不怕巡撫腓力斯，巡撫腓力斯卻怕「囚犯」保羅，這是何等的諷刺！

- （1） 腓力斯其人——他原是羅馬皇帝的母親所豢養的奴隸，後因蒙寵愛恢復自由，且被提拔作了巡撫。但他却是一個殘暴、貪污、淫逸的統治者。土西拉原是 **Emesa** 王的妻子，腓力斯貪其美貌，勾引她，作了他的第二位妻子。後來該撒利亞城猶太人與敘利亞人發生糾紛，因腓力斯處理不當，被羅馬皇帝撤了職。
- （2） 腓力斯聽道——他與妻子自動要求保羅講道給他聽，他對保羅也算相當寬大和尊敬，他聽了道也很受感動，然而他不願認罪悔改，所以再也不敢聽道，他向保羅說：「你暫且去罷，等我得便再叫你來」（25）。結果是以後他從「不得便」！因這拖延的藉口使他失去了一次信主的機會。我們是否也常以「等我得便再叫你來」為藉口躲避上帝的恩召呢？

腓力斯拒絕福音，因為他被這世界的掌權者蒙蔽了眼晴。他甚至想從處理保羅這案件中得到一些利益。多以藉詞聽道，原來是想保羅送他一些銀錢，也可算是財迷心竅了。

思想：

許多人以「暫時」這藉口拒絕救恩，於是成為他們永遠沉淪的原因。

祈禱：

主啊！叫我不因保留一點小罪而犯大罪的沉淪。求祢除去攔阻我信祢與順服聖靈感動的一切事。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

默想與分享（徒二十四：1 - 27）

- （1） 帖士羅對保羅提出了什麼控訴呢？保羅又是如何反駁呢？
- （2） 如何證明保羅沒有反對猶太人也沒有污穢聖殿？
- （3） 腓力斯對待保羅的態度如何？為何不宣告保羅無罪呢？
- （4） 腓力斯在私晤保羅時，保羅何以對他講論公義，節制和將來的審判？

使徒行傳：第二十五章 1 - 12 “新巡撫非斯都——「羣眾路線」的受害者”

保羅被拘留在獄中兩年之後，在主後五十九年，波求非斯都接替腓力斯為巡撫，任猶大的省長。關於此人的資料不多，在位的時間亦不長。新官上任後三天，非斯都便到耶路撒冷。

兩年悠長的日子，並沒有沖淡猶太人對保羅的仇恨，他們仍然千方百計，想找適當的機會將保羅置諸死地（3）。其實這種仇恨，乃是撒但對上帝計劃的一種反抗。因為屬世的人恨光，不能容納上帝的道（參約十五：18 - 27）。

當時的祭司長和猶太人的首領打鐵趁熱，抓住機會用兩年前同樣的「罪名」來控告保羅，並提議把保羅解到耶路撒冷的途中，設下埋伏，一刀把他殺了。

非斯都既知保羅無罪，就應「當庭釋放」保羅，但好像腓力斯一樣，他想討猶太人的歡喜，實行走其「羣眾路線」，於是問保羅是否願意去耶路撒冷受審。保羅對這多此一舉的題議，實在感到啼笑皆非，於是題出要上訴於該撒。

一・保羅上訴該撒的原因

他要求上告該撒的原因，並非他憎恨猶太人，乃是他已看出，在巡撫手下決不會有公平的審判，而猶太人並沒有因時間已久，而沖淡他們對他的仇恨，反而更是千方百計地要殺害他。為此他使用羅馬公民權，上告該撒，求得公平判決。

二・上帝仍在暗中掌權

1. 顯明在非斯都身上一——他上任之時，正是他的前任腓力斯，因得罪了猶太人而丟官之時，難怪他上任只三天就匆匆前往耶路撒冷，向猶太人表示親善。此時猶太人也趁機向他要求把保羅解往耶路撒冷，以便半途將他殺害（也許仍是那四十多位不吃不喝的人）。按人看，非斯都允准他們的要求是百利而無一弊的，可是非斯都卻一口拒絕了猶太人的要求。但當非斯都返回該撒利亞時，他卻自動打算送保羅去耶路撒冷，可是這時卻被保羅拒絕了。可見非斯都的心，是在上帝的掌握之中。

「羣眾路線」走不成，非斯都唯有採用「拖字訣」，將保羅還押監獄而不作任何判決，以免得罪猶太人。這一招是「方便招」，腓力斯也用過，是這些不願秉公行義，不敢挺身而出的人士常用的方法。與保羅憑良心行事剛直的態度（11）成一強烈對比。

2. 顯明在路加身上一——這兩年多，路加一直伴隨著保羅，我們相信他利用這段時間，向猶太信徒收集了許多實地資料，成為他後來寫路加福音和使徒行傳的根據。

思想：

我們作任何決定的時候，是「求方便」抑或「憑良心」呢？

祈禱：

創造天地萬物的主，歷史裡的每一件事，都在祢的掌權之下，祢的權柄統管萬有，善人惡人祢都鑒察。求祢引導我一切的路程，雖然我有時不能看見前面的事，但我知道祢的引導是正確的。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

使徒行傳：第二十五章 13 - 27 “亞基帕訪問非斯都——「君王面前的見證」”

非斯都將保羅這案件拖了一段時候，眼見陳奏的日子近了（26），正不知如何處置，正好這時候得悉亞基帕王和他的妹妹百尼基要來該撒利亞，於是就順手一推，希望亞基帕王願意受理這案子。事實上亞基帕王對猶太人的宗教問題，也確實比非斯都熟識得多。

亞基帕王是大希律的曾孫，他的父親亞基帕第一（參十二章）死後留下好幾個兒子。亞基帕為大兒子，但年紀只不過十七歲。羅馬皇帝聽信羣臣諫言，以其年幼而未讓他繼承王位，從此他就不擔任猶太地區的王。但是保羅被捕時，他就成為希律、腓力和呂撒聶等分封地主的實際統治者（參路三：1），手上握有指派和罷免大祭司的權力，就某種意義而言，他儼然成為猶太教排名的「頭目」，身上背負沉重的歷史包袱和父祖的「原罪」。當猶太人起來反抗羅馬政府時，他一面勸阻猶太人，另一面幫助羅馬軍隊鎮壓猶太人。主後七十年，羅馬將軍提多攻陷耶路撒冷，他急不及待跑到該撒利亞，腓立比，並設立了盛大的歡迎會，成為如假包換的「猶奸」，仿如中國歷史上的吳三桂。他生於羅馬政府培養的「兒皇帝」。

百尼基在新約中僅出現三次（參二十五：13，23，二十六：30），但歷史家記載她是古代聲名狼藉的女子之一，她的淫行不堪聞問。希律一家的暴行醜聞，今人不忍卒讀。

斯都將案子交給亞基帕王的時候，指出全案的重點，就是猶太人與保羅之間的糾紛，「不過是……為他們自己敬鬼神的事，又為一個名叫耶穌，是已經死了，保羅卻說祂是活着的。」（19）從這句話中看到，非斯都對基督教的認識十分膚淺，對耶穌的認識也是間接地知道。

亞基帕表示願意聽聽這案件，於是就正式提保羅出庭。這些官長「大張威勢」，隆而重之的審問保羅。這回正是「達官貴人，濟濟一堂。」，在這種場面中，官腔更是少不了，於是非斯都便有板有眼地道出開場白，說明開庭原因，然後正式宣佈審訊開始（24 - 27）。

這是保羅被解羅馬以前，最後一次面對公堂——三堂會審。亞基帕王代表當時的傀儡政權，非斯都代表當時的軍政實力，百尼基則是大張艷幟的淫風逸俗。

但在上帝的帶領安排之下，這次審訊反成為保羅在他們面前見證主耶穌的機會，也成全了主耶穌交給保羅的使命，在君王面前宣揚主的名（九：15）。

「你們看這個人」（24，參約十九：6）——昔日耶穌面帶荊棘冕，身穿紫袍，遍體流血在彼拉多面前受審時，彼拉多指著耶穌，向猶太人說：「你們看這個人」！如今非斯都指著帶了鎖鍊的保羅，向當時的權貴們也說：「你們看這個人」！他們不了解這個人，因為「這個人」是這個「世界不配有的人」（來十一：38）。

思想：

能夠在君王面前作見證是一件光榮的事，但能夠為萬王之王作見證，是一件更榮耀的事。

祈禱：

主啊！祢為我捨去了生命，又從死裏復活，直活到永永遠遠，又賜給我永遠的生命，我感謝祢。但是世界不瞭解屬祢的人，因為世界不瞭解祢，但願我不求世人瞭解，祇求祢瞭解我。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

默想與分享（徒二十五：1 - 27）

（1） 基督徒是否要一味地成為「順民」，任人宰割？

- (2) 保羅為何堅持要到羅馬上訴凱撒？從中我們可以看到他處事的智慧嗎？
- (3) 非斯都告訴亞基帕王，猶太人和保羅間，最大的爭點是什麼？
- (4) 我們是否相信，上帝有時也利用非基督徒來成就祂自己的旨意？
- (5) 亞基帕王的心態如何？他與其祖希律安提帕王的心理有何類似之處（參路二十三：8）？
- (6) 保羅受到「三堂會審」的法理根據為何？這代表哪三方面的勢力？基督教如何在這三大勢力範圍內脫穎而出？

使徒行傳：第二十六章 1 - 18 “保羅在亞基帕王面前分訴（一）「熱心的罪人」”

若你認識一個人，熱心於上帝的工作，晝夜切切的事奉上帝，也相信上帝的應許……你會相信他在撒但的權下生活嗎？

保羅曾經就是這樣一個人，他熱心事奉上帝，卻不知是伏在撒但的權下（18），也不曉得自己是生活在黑暗淪亡之中。原來在撒但權勢下生活的人，不一定是窮兇極惡，殺人放火的罪犯。

今天的經文是使徒行傳第三次記錄保羅蒙恩的經過（參九：1；二十二：1）。保羅在亞基帕王面前，見證主耶穌在榮光中向他顯現，如何將他的生命改變，叫他看見自己抵擋上帝的愚昧（14），更將保羅差遣去救那些活在撒但權下的人（16）。

在講述其經歷時，保羅明確地指出若要得上帝喜悅，不能靠自己的熱心或好行為，乃是要靠「信」（18）。相信復活的救主耶穌基督，罪惡才可以得上帝赦免。保羅得救，就是「信」字最好的注釋。以前他的熱心，並未得上帝悅納，他對上帝話語的片面認識，反而增了逼迫耶穌的熱心，就在這可憐的光景中，上帝白白的救恩臨到他，是「因著信」（弗二：8）。

這一篇申訴，洋洋灑灑，擲地有聲，實在是一篇非常有力的講章，可以分為五點：

1. 引言（1 - 3）。有禮貌的開場白，這是「先禮後兵」的策略。
2. 述說他過去的為人和出身（4 - 11），內容主要是他信主以前的情況。
3. 述說他往大馬士革路上的悔改經歷（12 - 18），這是他一生的轉捩點。
4. 被派為使徒在外邦人中傳福音（19 - 20），數十年如一日。
5. 猶太人要殺害他的原因（21 - 23）。先為外邦宣教，其次是宣教的內容。

思想：

我們今天憑着什麼到上帝面前呢？是我們的好行為，抑或耶穌基督在十字架所成就的救恩呢？

祈禱：

主啊！願祢的榮耀之光照入我心中，並且幫助我返照祢的光。亦求祢改變我，使我的生活就是祢的活見證。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

使徒行傳：第二十六章 19 - 32 “保羅在亞基帕王面前分訴（二）
「明日復明日，明日何其少」”

回想保羅當日意氣風發，奉旨去捉拿基督徒，熱心去逼害所有跟隨耶穌的人。那時，他的朋友都會支持他，鼓勵他。但現在冒生命的危險為真理作見證的時候，卻被非斯都指為「瘋狂」！

對於非斯都這種看重名利的人來說，只有「瘋狂」的人才會甘心放棄升官發財的機會，他眼前只見物質的利益，不會明白為什麼會有人願意為基督捨棄一切，甚至犧牲自己的性命。

保羅站在亞基帕王面前繼續作辯訴：

一・天上的異象與他的一生

保羅認為復活之主的顯現，不僅解除了他對耶穌的無知，更是決定了他的人生方向！「我從此沒有違背從天上來的異象」！從此他是耶穌的僕人，他的人生目的是，1 為上帝作見證，2 作執事引人歸向基督。他作了這個決定以後，只有永遠向前，從不退後。我們今日的生活是受「天上的異象」所指引嗎？保羅分訴後的反應。

二・「你顛狂了」

當保羅熱忱地見證復活的主，能賜人生命時，非斯都簡直無法領會；他又見這位大有學問的人竟如此熱狂地傳揚祂，他也無法了解，因此他認為保羅患了宗教狂熱症。今日許多人，甚至基督徒，以為宗教不過是「精神寄託」或是「老年人的安慰」，若有人將信仰認真地與生活調和，不也是被人看為「顛狂了」嗎？

三・「你想少微一勸便叫我作基督徒啊」

當保羅見證他的主時，他的心滿了榮耀，滿了愛！因此忘記他「囚犯」的身份，情不自禁地問亞基帖：「你信先知嗎」？保羅不僅希望亞基帖信，也盼望所有的人都信！可惜的是這些人雖然受感，卻不肯接受，不作正面答覆地搪塞過去了。

自古至今，不知有多少人，徘徊於救恩門外，他們沒有否定福音的真實性及其價值，但不願意接受救恩，也許在等待別人再少微一勸，或者等候「明天」，一個更適合的時候去思想這問題，不願為自己的靈魂做一個決定。「看哪，現在正是悅納的時候，現在正是拯救的日子。」（林後六：2）

思想：

你不能保證你將會在明天接受耶穌；事實上，你不能保證你會有明天。

默想與分享（徒二十六：1 - 32）

- (1) 主耶穌選召保羅時，如何差派他的任務？
- (2) 「用腳踢刺是難的」，為何是難的？
- (3) 甚麼力量促使保羅能在非斯都和亞基帕王面前勇於直言？在我們的生活上也是如此嗎？
- (4) 在每一次的「交通事故」中，會有旅客全部罹難，也有幸免於難的。是否基督徒都是「幸運者」？又是否「壞事必臨到好人身上」？請分享。
- (5) 我們信仰見證是什麼？為何如此相信？保羅隨時隨地都能述說個人的見證，他的榜樣能幫助我們多學習「無論得時不得時」都要放膽傳道嗎？
- (6) 對於像亞基帕王這樣的人，你認為應該如何勸導？你有這樣的經驗嗎？

使徒行傳：第二十七章 1 - 20 “旅程見主恩——「天有不測風雲」”

保羅曾屢次渴想前往羅馬傳主的福音（羅一：10，11）上帝也曾應許他，必為他成全這事（二十三：11）。現在時候到了，上帝終於使他啟程前往羅馬。按人看來，即是上帝所應許的，他的旅程應當是平安通順的，誰知道當時，保羅卻是一個待決之囚的身份，身上帶著鎖鍊被兵丁押解前往，並且一路上歷盡各種兇險和苦難呢？從人的眼光來看，保羅一生也可算是命途多舛。無罪無過患上官非，甚至在被押往羅馬的航程中也要逆風而行；遇到順風時，卻是風暴。難道是上帝忘記了祂的僕人，難道是上帝故意使他受苦？不，這乃是上帝要在苦難中，使保羅更能看見祂的榮耀，也是為了這一路上，有許多被遺忘的人，等待保羅去拯救！因此在這條路上，上帝是一路與保羅同行的，在保羅需要時，上帝總是站在他的旁邊給他格外的恩典。試舉例如下：

1. 有良伴同行除了亞里達古外，還有路加（1）。
2. 被百夫長寬待（3）。
3. 主常賜啟示和顯現（9 - 10，22 - 26）。
4. 危險時免被殺害（30 - 32，43 - 44）。
5. 沿途受朋友款待。
6. 急難中眾望所歸（33 - 37）。

因此這次旅程成了奇遇，成了全船二百七十六個人以及米利大許多人得救的奇妙故事。

思想：

人可利用風浪，但不能控制風浪。

祈禱：

求主助我在人生各種考驗中得著祢的護理。亦使我知道鳥語花香之路，並非是最美之路，卑微受苦之人，也未必是被祢遺忘之人。因為，救主耶穌引導我，安過今生風波。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

使徒行傳：第二十七章 21 - 32 “怒海中的保羅（一）——「信心使人放心」”

通常當一個人遭遇突然危急的環境時，會變得異常驚恐和慌亂，但使徒保羅卻在危急的風險中表現得極其鎮定。我們可以從中學習教訓：

一・安慰眾人

在「狂風大浪催逼，得救的指望都絕了」的時候，「保羅就出來，站在他們中間」！這樣的人才是真正有愛心的人，才是真正的領袖！保羅的勇敢從何而來？

1. 從上帝的應許而來（24）——保羅是在得了上帝的應許以後才「站出來」，不是自己冒失地站出來。
2. 從上帝的信賴而來（25）——試想一個不信的人能說出「所以眾位可以放心，我信上帝祂怎樣對我說，事情也要怎樣成就」這樣的話嗎？保羅對主的話有信心，因為他認識主的信實，也是主親密的朋友。
3. 從與主的交通而來（23）——「我所屬，所事奉的上帝，祂的使者昨夜……」，由此可知在大風浪中，保羅仍在不住向主祈禱，與主交通。

二・領導眾人

保羅不僅有美好的靈性，使他臨危不驚，他也有隨時的機警，防備在患難時，那些自私自利之人的活動。所以保羅決不因上帝叫他「放心」，他就「漫不經心」，乃是更加小心，防備撒但破壞上帝的作為。他的靈性和為人處事都值得我們學習與效法。

思想：

人生中也充滿了風浪，甚至有時會遇到一些「友拉革羅」，直向我們「撲下來」，把我們「抓住」。我們應學效保羅，在風浪中體驗到上帝的同在，雖然我們不能改變風浪，但我們可以依靠那管理風浪的主，祂是宇宙萬物的主宰，是我們的避難所。

祈禱：

主啊！人生許多意外非我們可以控制，但只要有祢在，我便放心安然倚靠祢。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

使徒行傳：第二十七章 33 - 44 “怒海中的保羅（二）——「鐵達尼號」之厄”

三·吃飯也當作榜樣

緊張、懼怕、不安和絕望已使眾人的食慾消失，他們不吃什麼，已有十四天之久。保羅從主的啟示預知他們的船必要撞在一個島上，所以船上的人必須要足夠的體力，在船破壞沉沒時，游水上岸。可是大家已多日不食什麼，那裏會有足夠的體力呢？若沒有食慾，也成了保羅的工作之一。他不但勸勉他們，更為他們禱告，且作了放心吃飯的榜樣。「於是他們都放下心也就吃了」（35，36）。

四·保羅與百夫長

很奇怪百夫長猶流對保羅總有特別恩情。當那隻亞大米田的船開行了一天，到了西頓，猶流便寬待保羅，准他上岸探朋友，受照應（二十七：1-3）。在這短短一天中，不曉得保羅身上有何特別表現，使猶流如此放心准他上岸，深信必定從他身上看見基督榮美，因而另眼相看。現在船擱淺了，兵丁要殺囚犯，免得他得逃脫，但百夫長為要救保羅，連其他的囚犯也因而免遭厄運。百夫長為何如此保護保羅，當然是上帝暗中的保守，不過保羅在船遇風前的智慧勸告，（百夫長雖沒有聽從，後來相信他必懊悔莫及），在風浪危險當中的那種安祥，鎮定，所說的安慰之言，相信都深深的影響他對保羅的看法。我們基督徒在生活上的見證是多麼重要。

保羅的航行遇難，有如「鐵達尼號」的驚險鏡頭，但他臨危不亂，充分發揮同舟共濟的精神，以下是他在這一場「無妄之災」中所扮演的角色及啟示：

1. 一個屬靈的人置身於不屬靈的世界，必能發揮基督馨香之氣來影響周遭的人，其佳言懿行亦必影響自己的後人。
2. 靈性和道德的力量能超越物質外在的困難和限制。保羅以上訴凱撒的「待罪之身」，搖身一變而為乘風破浪的海軍司令。
3. 「千夫之咻咻，不如一士之諤諤」，一個旁觀者清的神人之勸告，總比許多當局者迷的「自了漢」有效得多，安全得多。
4. 當其他的希望都斷絕了，禱告祈求上帝幫助仍可一試；所謂：「人的盡頭，神的起頭」。
5. 在失望的極處，可能是靈性曙光和新生的前夕；所謂：「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村」。
6. 「殷憂啟聖，多難興邦」；「疾風知勁草，板蕩識忠臣」。越在危險的時候，越能看到見義勇為的善行。
7. 所有暫時性的物質，都可以成為人生有益的祭品，必要時要拿得起，放得下——「賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華。耶和華的名是應當稱頌的」（伯一：21）。

思想：

當人見到你的信心時會放心嗎？你對上帝的信心首先要能使你自己放心，然後才能使別人放心。

祈禱：

主啊！我信，但我信心不足，求祢幫助。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

默想與分享（徒二十七：1-44）

- （1）保羅為何勸眾人不要離開革哩底？他預言什麼事？（二十七：1-20）

- (2) 保羅說甚麼話安慰眾人？對眾人如何責備？作何見證？如何說預言？（二十七：21 - 22）
- (3) 兵丁要殺囚犯，百夫長要救保羅，為什麼？
- (4) （徒二十七）在這次海難當中，顯示出各人那些不同的反應？
- (5) 保羅的航行遇難，對我們的人生際遇有何啟示？
- (6) 保羅不論去到那裏，總能化敵為友，叫不信的都因他的生命見證而對他改觀，繼而產生尊重，你我的生命又如何呢？是散播愛，還是使人起紛爭的呢？

使徒行傳：第二十八章 1 - 16 “在米利大（馬爾他島）——「大難不死」”

保羅坐船在海中飄流多日，不知身在何方，直到擱淺上了岸，才得悉是在米利大島。

一·米利大奇遇（1 - 10）

島民盡情款待——米利大島在地中海中部，在西西島之南約六十哩。此島為保羅與他同船的人獲救上岸之地。這位在猶太地被祭司長和百姓以及羅馬帝國官吏所欲剷除的「罪人」，在此島上卻被當地的「土人」盛情款待。這是何等奇妙的事！所謂「土人」的意思，就是未受過教育的人，若受過教育的人，反不如未受教育的人更能分辨是非，心靈更加純潔，這些教育到底有什麼價值呢？雖然路加稱當地人為「土人」，但卻讚許他們「非常有情分」，熱心接待遠人，與保羅一行人等以前遇見許多心中充滿仇恨的「文明人」比較，實有天淵之別。

保羅在這島上行了两件神蹟：

1. 被毒蛇咬而無恙——保羅自信耶穌之後，受難捱苦乃「正常」的生活，乘船遇暴風，拾柴遇毒蛇。難怪其他人認為他一定犯了甚麼罪，「天理不容他活着。」當然，人看為「天理」的事情，並非就是「上帝的旨意」，他們不明白上帝的意念高過人的意念，也不明白上帝容許義人受苦乃要成就祂自己的美意。上帝也在諸般的危難中與保羅同在，甚至被毒蛇咬也不受傷害。
2. 醫好島長的父親——保羅被毒蛇咬而不死，令島上的人很驚奇，都奉保羅為神明。在該島上，保羅藉上帝的能力醫好島長的父親及許多病人。

上帝的安排多奇妙！使用一條毒蛇，為保羅打開了傳福音的門，並因此得到島上人「盡情款待三日」（7），又「多方的尊敬他們」（10）。最後當他們離開時，「也把他們所需用的送到船上。」

二·在羅馬受歡迎

保羅在米利大工作告一段落後，終於來到羅馬，沿途受到信徒熱烈歡迎，所以他「感謝上帝，放心壯膽」，進了羅馬城之後，受到百夫長猶流特別照顧，沒有和普通的囚犯住在一起，而另闢一室，僅和一個衛兵住在一處。

思想：

真的天理不容？是上帝，不是人去決定甚麼是「天理」。

祈禱：

主啊！我感謝祢，因為祢時常安慰我，除去我的懼怕。求主幫助我有好靈性，也有殷勤工作的美德。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

使徒行傳：第二十八章 17 - 31 “保羅在羅馬——「鎖鍊」帶來的自由”

保羅一行數人終於在主後六十一年抵達了意大利京都羅馬城，但他並不是以旅行佈道者的身分前來，而是該撒的囚徒，等待審判。保羅可以說是「自己送上門」的，他衡量時勢，以自己的人身自由作為代價，放手一博，務必把福音帶到當時的「地極」起點——羅馬。不料一到羅馬，他就被軟禁起來；過了三天，保羅請來猶太人的領袖說明原委：「我原為以色列人所指望的，被這鍊子捆鎖。」（20）

保羅案件的判決結果如何我們不得而知，有人認為保羅在凱撒面前受審後獲得釋放。大抵保羅的案子，後來壓起來有三個原因：

1. 因為找不到有關的檔案文件，這些文件大都早已遺失。
2. 因為原告人不在，無法查訊對質。
3. 因為找不到證人。

但無論如何，保羅最後求仁得仁，為主殉道是肯定的。傳說他被斬首示眾，死在羅馬城外一條大路上，在他葬身之地蓋了一座聖保羅記念堂，直到如今。

一・帶鎖鍊的福音使者

保羅在羅馬因百夫長猶流的恩情，雖未被關在監獄之中，但是他在自己所租的房子裏並不是自由自在的。因為他日夜被兵丁看管，並且身上帶着鎖鍊（20），足足有二年之久。這位帶鎖鍊的使者在這兩年中仍然不斷地作主的工作，那四本名為「監獄書信」的偉大著作即以弗所書、歌羅西書，腓立比書和腓利門書，都是在此時期寫成的。此外他的工作還有以下幾項：

1. 消除猶太人的誤會和偏見（17 - 22）。
2. 證明天國和耶穌的事（23，24）。
3. 警告剛硬和不信的人（25 - 27）。
4. 接待一切慕道的人（28 - 30）。
5. 放膽講道，從不稍懈（30 - 31）。

我們這些自由人是否作主的工比他更多呢？

二・本書的結束

本書以八章的篇幅，記載保羅從耶路撒冷到羅馬的經歷，為什麼路加如此重視這段歷史？無非是使我們知道猶太人是如何一貫敵擋真道。他們從前如何殺害了彌賽亞，他們以後仍然迫害祂的僕人，以至上帝不得不丟棄他們，將祂的恩惠臨到外邦。這正應驗了舊約先知以西結所見的異象，上帝的榮耀離開聖殿，以色列要荒涼，直到他們悔改他們不信的罪，上帝的榮耀才會再臨到他們。

提筆至此，已來到本書的尾聲，願以書末語共勉之：「保羅在自己所租的房子裏住了……凡來見他的人，他全部接待，放膽傳講上帝國的道，將主耶穌基督的事教導人，並沒有人禁止。」（30 - 31）不論我們處於人生何階段，也不論我們的年歲有多久，總不要自怨自艾，應將餘生奉獻為主作見證，這是一生無止境的工作，傳講基督也是一生最大的福樂。

思想：

路加所寫的使徒行傳到此結束，但「傳講上帝國的道，將主耶穌基督的事教導人」這使命，仍然繼續。我們的生命是「使徒行傳」的「續集」嗎？

祈禱：

父上帝啊！藉著蒙恩的使徒保羅的傳道，祢已使福音的光照遍寰宇。我懇求祢，讓我記得保羅奇妙的改變，可以向祢同申我的感謝，並遵行祢藉著他所傳的真理。主啊！謝謝祢讓我學習使徒行傳，使我知道，盡上自己的本分來完成大使命正是祢的心意，我願將我的餘生奉獻作祢的差用。奉主耶穌基督的名祈禱，阿們。

默想與分享（徒二十八：1-31）

- （1） 保羅從多災多難的旅程，才到達羅馬，我們能夠在這件事上學到什麼功課？
- （2） 是否信主的人給毒蛇咬了都能不死（參可十六：18 上）？你的看法如何？
- （3） 遇到天災時，有人靠車，有人靠馬，有人迷信「守護神」，你當倚靠誰呢？請與人分享你這方面的見證。
- （4） 保羅抵達羅馬後，他最關切的是什麼事？
- （5） 保羅申辯之後，結果猶太人的反應如何？你是否也曾遇到這些對待？你會如何面對？
- （6） 試想想以賽亞書六章 9 至 10 節與大使命的關係如何？為何它們在新約的四福音與使徒行傳中一再出現？
- （7） 我們應如何繼續書寫「使徒行傳」？請反省。
- （8） 傳講福音有無止境？你如何將有生之年奉獻給主？