

彼得生平(下册)(张志新)

(使徒行传中的彼得)

目录:

- 第一篇 恒切祷告
- 第二篇 首篇信息
- 第三篇 生来瘸腿
- 第四篇 跟过耶稣
- 第五篇 不能不说
- 第六篇 顺从圣灵
- 第七篇 祈祷传道
- 第八篇 瘫痪八年
- 第九篇 多加复活
- 第十篇 房顶祷告
- 第十一篇 想了一想
- 第十二篇 见证主恩
- 五旬节后的新彼得

第一篇 恒切祷告

【读经】：徒一 3-5； 8-11； 13-14。

基督教第一个开口的，就是彼得，所以彼得是起头。最末了说话的是约翰，他所写的启示录，是圣经六十六卷最末了的一卷。在四福音书里主把神的国作在彼得身上，到使徒行传主耶稣就用彼得，来开启神国的门。在马太福音，主对彼得说：「你是彼得，我要把我的教会建造在这盘石上，阴间的权柄，不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。凡你在地上所释放的，在天上也要释放」（太十六 18-19）。

主把天国的钥匙交给彼得，就是指彼得要作开门的工作，先是犹太人，然后是外邦人。这天国的钥匙是用来开天国的门，换一句话说，就是传福音。天国就是神在地上，属灵的范围。神的国，就是表明神的主权，神的管理。五旬节那一天，彼得在十二门徒中站起来，用天国的钥匙，开启天国的门，告诉众人说：「你们钉在十字架上的这位耶稣神，已经立祂为主为基督了。....你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必须领受所赐的圣灵。」那天有三千人悔改受洗归向主。

使徒行传第十章彼得被主差遣，来到外邦人哥尼流的家，他又用这把钥匙开启天国的门。他说：「祂吩咐我们传道给众人证明祂是神所立定的，要作审判活人死人的主。」那一天哥尼流的家和他的朋友亲戚，都悔改信主耶稣。

我们曾经交通四福音书中彼得，本卷则交通使徒行传中彼得。四福音书中彼得，乃是一个受训练受造就中的彼得，多有软弱失败；而使徒行传中彼得，则是一个成长，灵光闪耀的彼得。基督升天之后，彼得成为教会的领袖。教会有史以来第一次聚会，即是祷告聚会，彼得领头有一百二十人，都同心合意的恒切祷告。

「恒切」在原文是「继续不断」「坚持不放松」的意思。在我们祷告生活中有一件最重要的事就是恒切。因为祷告是唯一通天的道路，是属灵争战中最真实的工作。属灵生命得以刚强是借着祷告，黑暗权势得以消灭是借着祷告，神的旨意得着成功是借着祷告。所以祷告本身所受的攻击也是最大，所受的拦阻也是最多，撒但总是要尽牠所能，来破坏我们祷告的生活。

信心的祷告也是这样，撒但常常使我们在所求的事上，不能恒切，以致在我们一生中，有无数有头无尾的祷告，没有结果的祷告，浪费时间的祷告。为此我们要记得祷告最重要的一件事就是要恒切，对于我们祷告的生活，对于我们每一个祷告，无论如何决不放松，决不退缩，决不灰心，总是坚定不移，一直继续着往前，直到神的答应成为可赞美的。彼得在福音书中的失败，就是不儆醒祷告。如今回转之后，以祷告为第一，他成了高举基督的战士。

一、复活显现

宇宙中最大的的能力就是复活的大能。没有一个人能胜过死亡的权势，世界上许多宗教家，许多伟大的人物，一死就了，只有我们的主耶稣，祂死后三天复活，胜过了死亡的权势。因此保罗说：「使我认识基督，晓得祂复活的大能，并且晓得和祂一同受苦，效法祂的死」（腓三10）。

保罗一生深深的经历了主这个复活的大能，不单是为他自己，更是为着供应众人。这个大能曾借着保罗在各处彰显，直到保罗年老的时候，他仍然需要这个复活的能力。保罗所求的不是更大的工作，也不是更多的神迹奇事，保罗最大的愿望是：「使我认识基督，晓得祂复活的大能。」因此保罗愿意和祂一同受苦，好叫复活的能力得着彰显。

主复活以后，还留在地上有「四十天之久」（徒一3），目的是：

- (1)「活活的显给使徒看，」使他们不再怀疑主的复活。
- (2)「讲说神国的事，」使他们知道教会是神永远计划中重要的一部。
- (3)指示他们等候接受圣灵，准备今后的工作。
- (4)指定他们工作的次序和路线，从「耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极。」（徒一8）

「四十」原是苦炼的数字，（如摩西、以色列人、和主耶稣都在旷野均受过四十年或四十天艰苦的试炼。）但这里四十却是复活基督向我们显现的数字。诚然，经历可以证明，许多时候，当我们在境遇中，似乎来到大而可怕的旷野，遭受身心艰苦的试炼，真是天天以艰难当饼，以困苦当水（赛卅20）；也就是在这样的时候，我们的「教师」必不隐藏，复活的基督曾向我们「活活的」显现，并教导我们真的认识「神国」的奥秘，就是祂本性的丰满。

圣经记载主复活后十次显现，不仅只显现在使徒，先知和神大用的人身上，也彰显在每一个蒙恩人的身上。

(1)第一次显现--显现给抹大拉的马利亚（约廿 11-15）。

她听见主叫她「马利亚」，她的眼泪立刻止住了，转悲为乐。

(2)第二次显现--显现给一些妇女看（太廿八 5-9）。

这些妇女信了天使的话，她们就急忙离开坟墓去告诉门徒。

(3)第三次显现--向西门彼得显现（路廿四 34）。

我们可以想象彼得如何谦卑的俯伏在主脚前，求主赦免他的罪。

(4)第四次显现--向以马忤斯去的两个门徒（路廿四 13-15、29-31）。

主用圣经教导他们，且擘饼使他们眼睛明亮。

(5)第五次显现--显现给门徒看（约廿 19-22）。

主一直对门徒说：「愿你们平安。」并且顺从主的差遣应命前往。

(6)第六次显现--向五百多弟兄看（林前十五 6）。

他们同心合意在一个合一的灵里，一心仰望主复活的能力。

(7)第七次显现--显现给雅各看（林前十五 7）。

主知道雅各在教会中要承担极重责任，所以特别向他显现。

(8)第八次显现--显现给多马看（约廿 26）。

因为多马心里怀疑，主显现叫他不凭眼见，没有看见就信有福了。

(9)第九次显现--向在提比哩亚海边七个打鱼门徒显现（约廿一 4-6）。

要他们知道凡事明白主的计划与方法去做。

(10)第十次显现--在伯大尼的对面，举手为门徒祝福，随后主就在那里被接上升（路廿四 50-51）。

二、升天异象

主耶稣将自己活活的显给使徒看，这里说明使徒看见祂。门徒是基督复活的见证。他们看见复活的救主，与祂谈话，听祂解释祂为何受死复活，将他们的灰心改变成活泼的盼望。现在主耶稣要升天了，「他们正看的时候，有一朵云彩把祂接去」（徒一 9）。他们也是主升天的见证人。

虽然主的升天，只有马可福音（可十六 19），路加福音（路廿四 50-53），及使徒行传（徒一 9-10）中叙述，但徒七 58、弗一 20、腓二 9、提前三 16、彼前一 21、启一 7 亦都提及。希伯来书说到基督在神的右边，那么祂必已先升天了（来一 3、四 14、七 25、八 1、十 12、十二 2）。

路加福音讲到祂举手给他们祝福（路廿四 50-51）。在登山变像时，一朵云彩遮盖他们（太十七 5）。我们在诗篇中读到：「用云彩为车辇」（诗一〇四 3）。没有像以利亚升天那时的旋风。祂渐渐上升，使门徒可作见证，祂乃是升至天上。

箴言书说：「没有异象，民就放肆」（箴廿九 18）。民就放肆又有译作民就灭亡者，这节圣经也可译作，「没有异象，民就分散。」或「分裂」或「瓦解」。所以「没有异象，民就放肆」。对负教会责任者和服事信徒者，是一个严重的警告。教会之所以混乱，信徒之所以放肆，主要原因没有异象。

甚么叫作异象？在圣经中，关乎异象的解说是有许多方面的。但我们若是用比较严格的说法，就可以这样说：异象乃是神把隐藏在祂里面的奥秘，向人开启，叫人看见。这里所说的看见，不是指着肉体的眼睛所看见的，也不重在心思的眼睛所看见的，乃是重在灵里面的看见。

我们要看见神，必须花工夫等候。时间在这里是一个主要的元素。我们必须在神的脚前静候多时，神才会把祂自己显示在我们心里。一个波动的湖面是映不出甚么东西来的。看见神是最有能力，最能影响我们生活的一回事。看见神常会叫人类的生活，得到极大的转变。

戴永冕是戴德生的孙子，在对日抗战时，他在西北设有一神学院。学生毕业时，他将中国地图放在地上，让学生们祷告，然后求神引导他站在地图那一位置，就到那地方传福音。其中有一女学生不站，她说：「这地图没有我应去传道的地方」。

戴院长也不勉强她，她一毕业便结婚，别人误会她贪爱世界。后来她丈夫死了，遗下一个女儿，女儿长大后嫁一空军丈夫，事后被派往台湾，姊妹也随着女儿一家到了台湾，做了传道。戴院长在台湾遇见她，对她说：「现在我才明白，妳以前不是因为贪爱世界；因为那时，中国地图上是没有台湾的」。她在神学院所得的异象，是我们看不见的。在若干年后才显明，她在高雄市一间循理会作传道。

主被接上升的时候，门徒的心都受着升天的主所吸引。他们十分渴慕能再看到那离开他们上升的主，主回答了他们这一个盼望，借着天使的传话，把主再来这一个事实，再一次作为指望的赏赐给他们，不单是给他们，也是给神的教会。基督升天异象控制了整本的使徒行传，支配了使徒们的生活，工作和事奉。

三、同心合意

主耶稣在升天前的嘱咐，乃是「你们要去，使万民作我的门徒，....」（太廿八 19）。也就是「直到地极，作我的见证」（徒一 8）；但主却先叫他们「不要离开.....要等候.....」（徒一 4）是要「去」的，但必须先「等」，凡不会「等」的，就不配「去」。「去」说出负担和托付，「等」说出先经过十字架的死。摩西四十年在旷野放羊，主耶稣三十年在拿撒勒作木匠，都是「等」的原则。

真实的见证人，不能没有沉重的托付，和迫切的心情；但「等」的过程，必是不可免的。主常是给了我们负担，好像要重用我们，但相反的，却先带我们进入一段安静而似乎是空闲的时期。就在这样矛盾的光景中，才能显明我们那许多天然的冲动，炼净我们那许多属魂的雄心；到有一天，我们真是看自己如同已死，看环境也是绝望的时候，主的使用才真的临到。

「等」，是等甚么呢？主一面说：「父凭着自己的权柄，所定的时候日期，不是你们可以知道的」；但祂接着又说，「但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要....直到地极，作我的见证」（徒一 7-8）。可见等就是等圣灵的降临，圣灵的催逼。只要圣灵的风吹到了，就是父所定的日期到了；只要圣灵的引导明显了，就是行动的时候到了；只要圣灵的微声说话了，就是该起来作见证的日子了。

然而使徒们的等候，并非消极的，无所事事的空等，白等；他们在等候中，所作一件最积极最有价值的事，就是「同心合意的恒切祷告」。共三点：

(1)因着他们一同看见升天基督的异象，所以就能「同心合意」。

(2)因着他们遵从主等候的命令，愿意接受十字架的死，所以就能「恒」久，而不急躁。

(3)因着他们深知道这事，并非个人的利害得失，乃是关系于主见证的开展，和神国度的复兴，所以就能负担沉重，心情迫「切」。

「同心合意」的另一种译法是交响或和谐。世界上最好听的音乐便是交响乐。亨得尔弥赛亚中的「牧人交响曲」，便是一个显著的例子。这样一个伟大的音乐，若被外行演奏，或者指挥不善，就不能把它的美妙之处表达出来。一切乐器都须先把音调校正。

调音之后，演奏的人还得时时注意指挥；音调、时间和抑扬顿挫，都得丝毫不差。这样乐声才能和谐一致，优雅动听。虽然乐器有数十或数百种之多，也不致混乱嘈杂。众圣徒在一起祷告，必须个人与神和谐一致，再与众圣徒交响一起。

「我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上，同心合意的求甚么事，我在天上的父，必为他们成全。因为无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间」（太十八 19-20）。传道书说：「有人攻胜孤身一人，若有二人便能敌挡他。三股合成的绳子，不容易折断」（传四 12）。

主给我们昭示，在祷告上要加力，要注重同心合意的祷告。那如何同心呢？真是连我们自己与自己，有时也不同意，但若各人都以基督的心为心，大家就同心了。个人的祷告是基础，我们应长进到同心合意的团体祷告中去。

第二篇 首篇信息

【读经】：林前十四 1、太廿八 18-20、徒二 1-6、14-21、36-42。

哥林多前书说：「你们要追求爱，也要切慕属灵的恩赐，其中更要羡慕的，是作先知讲道」（林前十四 1）。先知讲道的重要，是对人说，要造就、安慰、劝勉人，并且要造就教会。一位传道人说：「今天教会最大的危险，就是神的工人们，愿从事一个神不重要的事工，却忽略了那件最重要的事奉--『讲道』」。

主耶稣在马太福音最后嘱咐说：「天上地下所有的权柄，都赐给我了。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：我就常与你们同在，直到世界的末了」（太廿八 18-20）。主耶稣的旨意是要我们传道。神的福音广传，多多靠着讲道。我们若想善于讲道，绝对要在圣经上花工夫不可。

首先我们要认识圣经：

一.基督豫定要来（旧约全书）创三 15。

二.基督现在已来（四福音书）路二 10-11。

三.基督还要再来（其余诸书）徒一 9-11。

旧约是说到神创造撒但破坏，人堕落和神应许基督来救赎，因此旧约的中心乃是引导基督；而新约乃是说到基督如何完成神的救赎，因此新约的中心乃是在基督里。旧约是一个国的记录--以色列国。新约乃是一个人的记录--耶稣基督。

无论是传道或是讲道，一定要有道。道就是神的话，传道者无论讲得多好，如果所讲的内容很少

神的话，讲坛便不够份量。一次有人称赞一个传道者，说他很用功，有口才，很有思想，真的讲得不错，但他不是讲圣经。讲道而没有「道」，好比泡茶而茶壶里没有放茶叶，倒出来不是茶、而是白开水，索然无味。

有一个故事：一位传道人到乡间教会去讲道，这天是周末，住在农夫家里。农夫的女儿，在主日听道两次，大失所望！从礼拜堂回家，百般躲避不见传道人的面。因为见了面，说老实话，怕得罪了传道者；说客气话，良心又不安。但是晚上聚会回家，同坐一马车，传道者偏找她说话，她总是静默，不说一句话。以致传道人也感莫名其妙，不知为甚么事开罪了她。

当晚睡觉，很不安适。次日早晨，传道者下楼来吃早餐，看见自己一双皮鞋擦得漂亮放光，知道没有别人，一定是农夫的女儿做的，心中得了点安慰。于是将鞋子拿在手中，故意问道：「这双鞋从来没有这样漂亮过，是谁擦的？」农夫的女儿从厨房中回答说：「是我擦的，我想牧师那一头不漂亮，这一头该放点光哟！」

使徒行传在圣经中，实占极重要的地位。使徒们的讲道，原本很多，但清楚记载在本卷的，只有十八次：彼得七次、迦玛列、司提反、帖土罗、雅各等各一次、保罗七次。主耶稣所挑选和训练的门徒，也多有讲道才能的人。彼得在五旬节日首篇讲道，一次蒙恩竟添三千人之多。

一、五旬节火

主钉十字架乃是于我们有益的，因为主说我不去则保惠师不能来，主为我们要求父赐下另一位保惠师。事实上，主耶稣也是保惠师，是「保护我们，赐给我们恩惠，安慰教导我们」的，但祂是看得见的，明显的，另一位保惠师则是看不见的、隐藏的，但却永远与我们同在，祂就是真理的圣灵。今日有许多基督徒怕讲圣灵，乃因其根本不认识圣灵。然其既为真理的圣灵即是必须的。我们要从根做起，认识圣灵，再追求圣灵，真理和追求要平衡才正常。

圣灵不是奢侈品，正如饼、鱼、鸡蛋为日用必需品一般，如果缺乏这些生活营养品，如果我们不要圣灵，则不仅违背神的旨意，也失去了最大的祝福。须知圣父、圣子、圣灵三而一神，在旧约时代主人是圣父，新约四福音时代是圣子，今日教会时代则是圣灵的时代，圣灵是能力、是光、是热。但目前讲圣灵，追求圣灵的很多，但研究圣灵的真理的并不多。

许多人追求圣灵却未得着，乃由于对圣经不熟，因为神赐给我们的恩典，外面是一本看得见的圣经，里面则是丰满的圣灵。因此打开圣经，到处都是圣灵，祂的表号，至少有五十种之多；圣经要熟，才能得着圣灵。因此，我们要从圣经中认识圣灵，从生活中体验圣灵。

我们前面说到圣灵是三而一真神的第三位。圣经一开始就是记着说：「神的灵运行在水面上」（创一1）。在新约里我们看见圣灵与人发生关系有两条线：

(一)圣灵住在人里面。

(二)圣灵降在人身上。

前者是指圣灵在我们里面工作，后者是指圣灵在我们外面工作。在复活那天晚上，主向门徒们吹一口气，说：「你们受圣灵」（约廿 22），这就是圣灵住在我们里面。在五旬节那天，有响声下来，有大风吹过，有舌头如火焰显现（二 2-3），这就是圣灵降在我们身上。

圣灵在我们里面的工作有三步：

- (一)重生（约三 3）。
- (二)内住（弗一 13，结卅六 26、罗八 9、16）。
- (三)充满（弗五 18）。

圣灵在我们外面的工作也有三步：

- (一)灵洗（徒一 5，林前十二 13）。
- (二)浇灌（徒二 2-3）。
- (三)赐恩赐（徒二 4，林前十二 11）。

圣灵在我们里面工作是叫我们有生命，并且有生命的功能，在我们生活中流露出来，结出圣灵的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制（加五 22-23）。

圣灵在我们外面工作，是叫我们得着能力（徒一 8），并且搭配在一个身体里同作肢体，各凭所领受的恩赐彼此供应。圣灵在我们里面或是外面确是有分别的，却是不能分开的，因为都是一位圣灵的工作。很可能有圣灵的浇灌，同时也有圣灵的充满。当初彼得那些使徒们在五旬节的时候就是这样。他们一面有圣灵降在他们身上，浇灌他们，叫他们有作工的能力，一面又有圣灵住在他们里面，叫他们有丰盛的生命。

五旬节圣灵降下，先是响声，而声可唤醒。继而好像一阵大风吹过，而风可感动。又有舌头如火焰显现出来，而火则可光照及焚烧，舌比方见证。舌头如火焰，火代表是赦罪的能力，又做炼净工作。五旬节火是复兴的火。

二、彼得站起

主耶稣在临升天前，对门徒最重要的嘱咐：「但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地、和撒玛利亚，直到地极，作我的见证（或见证人）（徒一 8）」。这告诉我们今天还留在地上的主要使命，就是为主「作见证」，或者说，作主的「见证人」；要把我们所信所爱的这位荣耀的主耶稣，介绍出去，传扬出去，见证出去。

今天人的肉眼虽然看不见主耶稣，但是借着我们的见证，就可以认识而相信祂。这件事是我们每一个基督徒荣耀的「天职」，是我们必须尽忠去作的，也必是我们乐意去作的。然而我们为主作见证的能力，乃是圣灵。我们原是软弱的，胆怯的，不能也不敢为主作见证。但主应许说，祂那大能的圣灵要降在我们身上，我们就必得着能力和胆量，为祂作刚强的见证。所以我们不要畏缩，乃要仗着那已经赐在我们里面的圣灵，为主勇往直前。

我们为主作见证的对象，乃是自近到远，从中心到圆周；正如当初头一班的见证人，是从他们所在耶路撒冷城，一直见证到地极去。所以我们也当先向身旁的家人、亲戚、邻居、同事、同学等见证主，同时也有一个心愿，无论主把我们带到天涯海角，总不忘记为主作见证。

耶路撒冷是指你的本家本乡。许多基督徒从来不试试，在他们自己家中为主作见证。他们要住遥远的地方去。一个光若不在近处照亮，那能照亮远处呢？若是你不够爱你的家人，去带领他们相信基督，你那里会有充分的爱心及忍耐去带领一个陌生人呢？

「彼得和十一个使徒站起，高声说：犹太人！和一切住在耶路撒冷的人哪！这件事你们当知道，也当侧耳听我的话」（徒二 14）。彼得是使徒行传开头的见证人代表人物，我们常常羡慕在五旬节彼得爆炸的能力，但是他能力的源头，却是从四福音时期，十字架的经历而来。

在四福音书中，主耶稣好像特别找彼得的麻烦。直到今天，每当我们要找一个天然人物的代表时，也喜欢拿彼得作例子，好像一个天然的人，所有的短处都能在彼得身上找到。但这并不是说彼得是一个特别坏的人，反而这乃是说出彼得在主的手中，是一个特别蒙恩的人。主耶稣特别拣选了他，训练他、光照他、管制他、将他天然的生命倾覆、拔出、拆毁，直到最后，他跟随主经过客西马尼、审判厅、各各他和坟墓地，最后主耶稣复活了，彼得在属灵的原则上也复活了。

当彼得站起来作见证的时候，所有的眼睛都能看见彼得这个人变了。他不再胆怯，却满了能力、满了刚强、满有属天的启示、满有天上的样式。这个人不再是从前那个天然的彼得，乃是经过十字架的工作，制作出来的耶稣基督的见证人。

属灵的事没有侥幸的路，没有便宜的路。天然的人不被十字架拆毁，天然的人不被十字架破碎，我们即使能讲彼得所讲的道，但不能在人里面产生属灵的影响力。而一个经历十字架的人，不只有话语并且在话语里面有权能。

三、得三千人

彼得在使徒行传讲道七次，第二章是首篇信息，见证钉死十字架的耶稣，已经成为复活升天的基督。耶路撒冷第一次布道大会，正是时机成熟良好的机会。当时犹太人等，从天下各国来，人数极其拥挤，竟有十五国之多。最希奇事，所有的会众，皆按圣灵所赐的口才，说起别国的话来，方言非常便利。同时彼得被圣灵充满，心中火热，讲道大有能力。

彼得站起来，十一个使徒也站起来，意表同心。彼得开口讲论，乃是代表大家将神的心意表明。从彼得这篇讲道中可以了解，彼得对旧约相当熟悉，他在这篇信息中，引用旧约的小先知书约珥书，以及大卫的诗篇。所以我们不单要有圣灵，并且要有神的话语来配合。虽然现在是新约时代，但我们不可只读新约，而忽略了旧约。有时候我们读经好像没有亮光，也没有看到启示，但不可停止读经，要继续的读，一旦圣灵开通我们心眼时，我们就会明白神的话语，也能将圣经经文串珠起来运用，成了一篇信息。

神的话明明告诉我们，「在末后的日子」，也就是世界的末日，「在天上我要显出奇事，在地下我要显出神迹，有血，有火，有烟雾；日头要变为黑暗，月亮要变为血....」这是何等可怕的景象；但「到那时，凡求告主名的，就必得救」（徒二 17-21），这又是何等的恩言！但愿我们一面自己儆醒，常作个靠主的名而祷告的人；另一面也竭力把主的名传扬出去，叫更多的人，在「那时候」还未来到之先，已经会因求告主名而得着救恩。

彼得讲道分为两段：

- 一、解释群众的误会（徒二 14-21）。当时群众听见门徒用各人的乡谈说话，以为他们是新酒灌醉。彼得就不得不引用先知约珥的话，解释他们并非醉酒，乃是圣灵在他们心里，使他们用各人的乡谈，讲说神的大作为。

二、证明耶稣是基督（徒二 22-36）。彼得跟着根据几个事实，就是耶稣的施行奇事，被杀、复活、被高举、反复证明他为主为基督。结果，使听众觉得扎心，悔改，受洗归主的，约有三千人。

有人说：彼得在五旬节前后有两把不同的刀：一把是属血气的，仅能削掉大祭司一个仆人的一耳；一把是属灵的，却能刺透许多听众的心，使其悔改信主。初期的教会，「信的人都在一处」，并且能「天天同心合意恒切的...」；那是因为他们都「卖了（自己的）田产家业」，「凡物公用」，「照各人所需用的分给各人」（徒二 45-46）。今天也是这样，除非我们在教会中，都能放弃一切的占有：也不愿任何人归属自己，也不认为任何工作区域是自己的「地盘」，更不认为任何的财或物，该受自己的控制等，我们就绝不可能「天天」的，「恒切」的，「同心合意」的「都在一处」，真的过身体生活。

初期的教会一次蒙恩竟达三千人之多，但他们「都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、擘饼、祈祷」（徒二 42）。我们今天作主的儿女，也当这样遵守主仆人们所为主传的话语，并且和众弟兄姊妹常常交通，一同擘饼纪念主，并且不停的祷告；主就也会祝福，将新得救的人，「天天加给」我们。

第三篇 生来瘸腿

【读经】：徒三 1-8、11-16、17-20。

主耶稣在地上主要的工作，是传道、赶鬼、医病。四福音书共记载主耶稣行了卅五个神迹，其中主医治肉身疾病的神迹共十七个，可见主重视医治疾病的工作。主复活升天后，在使徒行传清楚记载，使徒们所行的神迹只有七个，彼得行了三个，保罗行了四个。彼得医治美门口生来瘸腿的，是使徒行传第一个神迹。

在一切神迹中，最大的神迹，就是乔纳三日三夜在大鱼腹中，预表的那件事，就是主耶稣死后三日复活，那就是最大的神迹。一切的神迹，都不过为着证明这个神迹，配合这个神迹的需要而显明出来，若忽略了主耶稣死而复活的福音，一切的神迹都变成毫无意义。

神迹不是传道的目的（参阅林前一 22），而乃为证实所传的道（可十六 20），我们的信心，乃在神的道，不在神迹奇事，不可舍本逐末。神所以施行神迹奇事，见证祂的救恩，乃是出于祂的美意，恐怕世人忽略救恩，自趋沉沦。

何谓成为神迹呢？那就是，主在我们身上作工，使污秽变为圣洁，黑暗变为光明，叹息变为赞美，忧伤变为喜乐，冷淡变为火热，软弱变为刚强，顽梗变为柔顺，鄙吝变为慷慨，自私变为爱人，属肉体变为属灵，这不是人的修养，乃是神的神迹。

神医治疾病，是属于神救赎计划中的一部分。疾病从哪里来？虽然圣经没有很清楚的启示，但我们可以作一个合理的推想：亚当夏娃在堕落以前是没有病的。身体的疾病是罪的咒诅的一部分。「你们要彼此认罪，好叫你们得医治」（雅五 16）。医治承接上文，是指身体疾病的医治，（当然也可以包括属灵的医治在内。）可见罪与病有关。

在旧约中，耶和华特别警告以色列人说：如果他们不遵行祂的诫命，祂要刑罚他们，包括疾病在

内。从根本意义来说，疾病与罪有关系，这是人从亚当承受的，以个别的情况来说；并非一切的疾病都是从罪而来，有时神要借着疾病显出祂的荣耀，有时神用疾病来对付罪，有时神藉疾病来叫人领受更深、更高、更完全的属灵功课。

在主耶稣医治肉身疾病的神迹，其中以瞎眼瘸腿两种最多。瞎眼是不认识基督，缺少读经的亮光。瘸腿是无行善的能力，不喜欢祷告，当然也没有圣灵的能力。一个基督徒要有平衡的追求与领受，就是圣经与圣灵。在过去一百多年来，虽然有不少基督徒在圣经即神的话语，这一面有相当的注重，对圣经颇有认识，写作不少，讲解也多，所以看、听也很多。但是对圣灵这一面，却过于忽略，在经历上极其缺短。因此，就产生一班听道的基督徒，就像瘫子一样能说能听不能行，有名无实的基督徒。无独有偶的，在约翰福音第九章有一个生来瞎眼的，而在使徒行传第三章有一个生来瘸腿的，这表示我们生来就是罪人。

一、同心工人

使徒行传，亦可说是工人行传。主的工人的意义，按广义来说：凡蒙恩得救的基督徒，一切事奉主，为主作工，把主服事出去的人，都是主的工人。但按狭义说：只有那些从主得着特别的托付，蒙主呼召，受主差遣，专一成全所受托之属灵职事的人，方可称为主的工人。

到底主的工人如何产生？是不是说，一个弟兄或姊妹从神学院、圣经学校、或训练中心毕业，得了文凭或结业证书，经过某种按立与宣布，就成功了一个主的工人？或者是不是说，一个弟兄或姊妹，用全部的时间来从事于主的工作，就变成了一个主的工人？

或者是不是说，一个弟兄或姊妹，头脑清楚一点，记忆力强一点，口才流利一点，圣经的知识明白的多一点，并且也能讲道和教训，就变成一个主的工人？不！绝不！主的工人并不在于这些条件。

一个主的真实工人乃是最少根据于：

(一)蒙了主的呼召，就像当初亚伯拉罕蒙主呼召一样。

(二)看见了基督的启示，得着了神所赐那独一无二的异象。因而全人的一切生活和行动，都被这启示和异象控制和支配。

(三)甘愿一生走十字架的道路，服在神大能的手下，不逃避十字架任何的苦难。

十字架的苦难有三方面：

1. 肉身一面的，外面环境上的苦难。

2. 魂一面的，里面天然生命受对付的苦难。

3. 灵一面的，为教会遭受生产的苦难。

(四)按着圣灵所赐给之恩赐和受托之职事，能把基督那永远的生命，供应并服事出去者。

保罗成为主的一个真实的工人就是这样。他当初虽然受过相当的训练，对于神的事也相当的热心，但那时他并不是主的一个工人，反而是逼迫主的（徒廿二 3-4）。直到有一天，蒙了主的呼召，看见了基督的启示，得着了基督的异象（罗一 1-4、徒九 3-6）。甘愿一生走十字架的道路（徒九 20、腓三 10），并且能把神的儿子基督服事出去的时候（徒九 20、加一 15-16），他才真的成为主的一个工人。

申初祷告的时候，彼得、约翰、上圣殿去（徒三 1）。彼得是十二使徒头一个说话的人。而约翰是最末一位说话的人。在使徒行传五旬节降临后，彼得约翰即能同工配搭服事。彼得性格暴躁，长于打鱼撒网--福音工作（太四 18-20）。主托付他牧养教会（约廿一 15）。而约翰性格稳重，长于补网--造就工作（太四 21-22）。主托付他照顾家庭（约十九 27）。

彼得与约翰是同心祷告的伴侣，是福音同工和一同为主受苦的弟兄。他们心中充满了基督，似乎一无所有，却是样样都有。他们相交最深、互相体谅、一同追求。属灵生命胜过物质需求，有所得才能给人，恩赐是愈用愈多。彼得外向常出口证道，约翰隐藏而祷告支持。他们二人是同心的同工，是互相依靠，是谁也少不了谁的。所以彼得一个人说话，实际是彼得与约翰两个人说话，是亲密同工。

二、金银没有

虔诚的犹太人每日三次祷告，申初就是献晚祭的时候，彼得、约翰按着常规上圣殿去祷告。主耶稣被钉十字架后，他们因怕犹太人，关起门来祷告，主复活以后，他们在所住的楼房里祷告，五旬节后，他们公然上圣殿去祷告。个人祷告固然重要，教会性祷告也不可疏忽。彼得、约翰没有料到神要他们作更大的见证，赐他们能力行神迹，给他们更多的托付。我们祷告愈多便愈有能力。

「有一个人，生来是瘸腿的，天天被人抬来，放在殿的一个门口，那门名叫美门，要求进殿的人赍济」（徒三 2）。这个瘸腿的不像乔纳单的儿子米非波设，因小时候被乳母背着逃难跌跛的（撒下四 4），不像雅各因与天使摔跤而扭跛的（创卅二 31）。所以生来瘸腿的好比罪人，罪是与生俱来的，非出于自己后天的学习。像这种天生的残废，没有一个医生有办法医好他，正如罪人一样，不是教育家心理学家能改良治疗的。

瘸腿的有脚不能行动，有手不能作工，天天躺在床上，洗脸、穿衣、吃饭、转身，都需要别人照料，失掉了自由，失去了欢乐，能说不能行，能吃不能动，事事要靠人。这是代表那半生不死的基督徒，成为教会的累赘、重担、而阻碍教会的进步。

圣殿的门口乃是最正统的地场，美门又是最好听的名称，进殿的人也都是虔诚敬拜神的宗教份子，但这一切对于生来的难处毫无补益；就是有也是短暂的，是喝了必再渴的，所以需要「天天：：抬来」。这说明我们天然生命中的残缺，即生来是瘸腿的，绝非改换地场，抬到殿门口，或是暂时物质的帮助，进殿的人赍济，所能解决的。

「彼得约翰定睛看他，彼得说，你看我们。那人就留意看他们，指望得着甚么」（徒三 4-5）。这里的「定睛看」乃是「继续不断注视」的意思，路加一共享了十二次（徒一 10、三 4、12、六 15、七 55、十三 9、十四 9 等处）。他们可能要想看看他究竟是如何的人。彼得三次不认主时，当耶稣转身「看彼得」（路廿二 61），彼得觉悟其罪出去痛哭。

彼得约翰虽定睛看瘸子，假若瘸子不看他们，也是不能有注视的能力，所以彼得对他说：「你看我们」。他们彼此对望，看见了什么呢？瘸腿的看见了彼得约翰的爱心，彼得约翰看见了他的期望。起先虽不过是希望他们赍济，在他留意看那面如天使的二使徒时，在物质外另有盼望了。

「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」（徒三 6）。虽然当时的门徒都把一切所有的拿来放在使徒脚前，彼得却仍然一无所有，没有占来私用。唯

有这样，他才能奉主的名行神迹。

传说有一位教皇曾对人说：「现在我们不能再说金银都没有了，我们的教会有这么多的产业财宝。」当时一位学者回答说：「因此你们也不能再说，我奉主耶稣的名，叫你起来行走了。」彼得不仅奉主的名，叫那人起来行走，也拉着那人的手，扶他起来，那人的脚和踝子骨立刻健壮了，就跳起来，站着又行走，同他进了殿赞美神。

三、次篇信息

一则故事：有一班长老执事骂传道人，他们说：「我们请你来当传道人已经五年了，聘请你是牧养教会，教会还是那么多人，还是那么大，究竟这五年你做了甚么？」传道人回答说：「是的，我的责任是牧人，牧养教会，牧羊人牧羊，生小羊不是牧人的责任。生了小羊牧羊人才能牧养，母羊不生小羊，牧羊人牧养甚么呢？」这是一个笑话，但指出了基督徒在教会里极重要的责任是人人传福音。

主耶稣从死里复活以后，在祂升天以前，祂把传福音的使命托付给教会（太廿八 18-19）。教会的历史一开始就是传福音（徒二 5-41、三 11-26），并且继续用传福音来写下教会的历史。所以教会有一个不可缺少的聚会，就是传福音的聚会。不传福音的教会，就成了一个「按名是活的，其实是死的」团体。

许多基督徒有一个错误的观念，以为传福音是对没有信主的人讲救恩的。我已经信了主，不需要听福音了，所以不需要赴传福音的聚会。这个见解是错误的，我们虽是已经信了主，但是福音仍是我们所爱听的。一件更重要的事指出来，信徒必须要赴传福音聚会，不是为着去听道，而是为了事奉神，是去作工，不是去受服事。

传福音是一场极重的属灵争战，是要把人从罪和死，并魔鬼的权下救出来。所以每一个信主的人，都该同心合意兴旺福音。唯有全体的弟兄姊妹一起传福音，那福音的果效则临到众人。

当彼得、约翰医好那生来的瘸子，唯恐百姓发生误会，以为这是他们的能力，以致得着意外的美誉。他们立即在所罗门廊下传福音，向群众见证耶稣是生命的主，这是彼得第二篇的信息。

「以色列人哪！为什么把这事当作希奇呢？为什么定睛看我们，以为我们凭自己的能力和虔诚，使这人行走呢？....你们杀了那生命的主，神却叫祂从死里复活了，我们都是为这事作见证，我们因信祂的名，祂的名便叫你们所认识的这人，健壮了，正是祂所赐的信心，叫这人在你们面前全然好了」（徒三 12-16）。

彼得又一次的传讲基督耶稣的救恩，仍然是与第一次的信息一样，他所见证的，一点也没有偏离神的应许和神的计划，也没有因为所行的神迹，就叫人注意了他们，以致他们挡住了众人的眼，使人看不见神，他们知道自己的地位，他们不敢也不肯代替神。

彼得继续说：「弟兄们！我晓得你们作这事，是出于不知，你们的官长也是如此。但神曾藉众先知的口，豫言基督将要受害，就这样应验了」（徒三 17-28）。因此彼得劝导他们：「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」。

主耶稣是我们属灵的复兴。祂来了，万事就都复兴了。我们事奉、我们讲道、我们传福音，我们一切的生活与工作只有一个目的，就是把主耶稣带进来。「主也必差遣所豫定给你们的主耶稣降临」

(徒三 20)。万物就必得着复兴。

第四篇 跟过耶稣

【读经】：徒四 1-12。

约翰福音说：「从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将祂表明出来」（约一 18）。主耶稣自己也说：「人看见了我，就是看见了父」（约十四 9）。使徒们在他们所写的书信里，也这样作见证说，「爱子是那不能看见的神的像，是首生的，在一切被造的以先」（西一 15）。又说：「祂是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像，常用祂权能的命令托住万有，祂洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边」（来一 3）。

一个人的儿子，至少须有几样事像他的父亲，或是在容貌上、或是在体格上，或是在声音上，或是在性情上，所以古语说，「不知其父可视其子。」照样，在这世界上最像神也是最能彰显神的，就是神所立的基督。世上的人类本是照着神的形像造的，可惜他们堕落了，他们败坏了，他们只能表彰那从起初就杀人的谎言的父（约八 44），却再不能表彰那圣洁公义的神。

世上的人互相比较起来，自然有较好的，有较坏的，但在神面前没有一个是完全的，是像神的，这是毫无疑问了。因此神的荣耀，神的美德，似乎都向世人隐藏起来；世人对于这些，总是茫然不知。感谢神！自从基督到世上来，在祂的生活言行中，已经把那全能全智，住在人不能靠近的光里，人未曾看见也是不能看见的神完全彰显了。

很早以前，有一位热心的修道士，经过闭关自守的中国海岸，不能入境，只好进入韩国，因为语言的隔阂，工作上似乎一无成就，最后死在韩国，葬在韩国。多年后，学会了韩语的宣教士翻译圣经，借着韩语圣经对他们讲主耶稣时，韩国人同声说：这个人来过我们韩国，死在这里。可见第一位到韩国的修道士，虽然不会讲韩语，但他的生活表彰了基督，他真的将显在耶稣基督面上的荣耀照出去了。

当彼得在大祭司的院中，被人认明「是同拿撒勒人耶稣一伙的」时候（太廿六 71），他就发咒起誓的极力否认。但是五旬节以后的彼得，升天的异象看见过了，圣灵的丰盛充满过了，他就再不以此为羞，反倒更多借着所行所说的，显明「他们是跟过耶稣的」；并且显明到一个地步，令人「希奇」，令人「无话可驳」。

当时的人在彼得约翰身上，看见甚么特点，就认明他们是跟过耶稣的呢？答：他们看见彼得约翰的胆量。这间接告诉我们：主耶稣的性格有一个特点：就是胆量。我们平常思想主耶稣，总是想到祂的温柔、和平、仁爱、恩慈等等。不常想到祂的胆量勇敢。但是和祂同时的人，从祂所得的印象，却是祂的胆量。他们日后看见彼得约翰的胆量，就希奇！认明他们是跟过耶稣的。这些人真是主耶稣的活像，正如老约翰在异象中，所看见的那一班得胜者，羔羊的名和父的名都写在他们额上，认明是跟过耶稣的。

一、初遭逼迫

一位认识主的仆人，当主用他传讲重要信息的时候，往往先将他带进一些新的苦难，叫他在主面前先有所学习，尤其对主自己和主心意，先具新的认识。所以每逢他遭遇苦难，诸如自身的患病，奇特的试炼，家庭的患难等，连他夫人也知道，不久主又要用他说话了。

保罗说：「我们进入神的国，必须经历许多艰难」（徒十四 22）。又说：「圣灵与我们的心同证我们是神的儿女；既是儿女，便是后嗣；就是神的后嗣，和基督同作后嗣；如果我们和祂一同受苦，也必和祂一同得荣耀」（罗八 16-17）。又说：「你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为祂受苦」（腓一 29）。

一部圣经中有极多论到基督徒必须经历苦难的教训，苦难是何等令人恐怖畏惧的事。但圣经却告诉我们，苦难是出于神的恩惠，是与我们有益的。它是我们在世上必须学习的功课，是引我们到荣耀里去的道路。可惜许多信徒因为未曾明白苦难的功用，只觉得它是与他们的肉体不利，便多方逃避，以致因为无知的原故，失去神多少恩惠。

因此在世界上不能得胜，在神面前不能完全，将来在基督再来的时候，不能得着那上好的应许。又有许多信徒在遭遇苦难的时候，不知道是大蒙神恩，反以为是遭遇不幸，因而忧虑失望，怨神尤人；结果非但不能因苦难得益处，反倒使身心都感受了无穷的损失。有些信徒甚至因此完全跌倒，失去了信心，这是何等遗憾的事。

彼得前后书是相联的，即是信徒的受苦和神的旨意。基督徒在地上常遇到苦难，若没有彼得前后书，就不知道受苦的意义。彼得在他所写的彼得前书的前一半，所最常用的一个字就是「宝贵」。它的后半所最常见的一个词是「受苦」。一个不认识主耶稣宝贵的人，就不会喜欢为主受苦，所有受苦的经历，都是因为认识主的宝贵而来的。

在四福音书中彼得因怕受苦，而三次否认主耶稣。而在使徒行传中，彼得刚强壮胆无所畏惧。他在彼得前书说：「基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心志，作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。你们存这样的心，从今以后就可以不从人的情欲，只从神的旨意，在世度余下的光阴」（彼前四 1-2）。

因着彼得在美门口医治一个生来瘸腿的，并且公然作见证，教训百姓，本着耶稣，传说死人复活之要道。神在那里作工，撒但便在一旁作拦阻的工作。祭司们和守殿官，并撒都该人，忽然来了，下手拿住使徒。将他们下在监里，以待次日审判，按犹太人律法不准在夜间判决（耶廿一 12）。或可说彼等视此案件，没有捉拿耶稣之案件重大。

「但听道之人，有许多信的，男丁数目，约到五千」（徒四 4）。这简短记载，正说明了当初使徒们事奉的原则，乃是借着十字架的捆绑，释放出丰盛的生命。他们这些事奉的人，是被「押」起来了，他们事奉的果效，却供应了至少五千人的需要。今天的难处，乃在事奉的人太不肯被「押」了，太爱作了，太会跑了，所以果效反而显得如此贫乏。我们相信二使徒既被拘押，信徒们必在马可家楼上迫切祈祷了。

二、使徒受审

「第二天官府、长老和文士，在耶路撒冷聚会。又有大祭司亚那，和该亚法、约翰、亚力山大并

大祭司的亲族都在那里。叫使徒站在当中，就问他们说：你们用甚么能力，奉谁的名，作这事呢？那时，彼得被圣灵充满，对他们说：治民的官府，和长老阿！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。你们众人，和以色列百姓，都当知道，站在你们面前的这人得痊愈，是因你们所钉十字架，神叫祂从死里复活的，拿撒勒人耶稣基督的名」（徒四 5-10）。

主耶稣升天以后，祂的门徒因为亲眼看见那位复活的主，而且他们又都被圣灵充满，大有能力和权柄，所以在耶路撒冷放胆为基督作见证。五旬节那一天，就约有三千人悔改信主，受浸加入了门徒的行列。不久以后，彼得、约翰又奉耶稣的名行了一件奇事，使一个生来瘸腿的人得了痊愈，起来行走。这件奇事惊动许多的人，跑来观看。

彼得就趁着这个机会，对众人见证耶稣的复活。这件事传到了犹太人的领袖的耳中，引起了他们极大的恐慌。因为他们在耶稣复活以后，曾用钱贿赂看守耶稣坟墓的兵丁，叫他们宣传说，在他们睡觉的时候，耶稣的门徒来把祂的尸首偷了去（太廿八 11-15）。

不料使徒们从五旬节那天起，大有能力传扬耶稣复活，到了这一天，又行了一件奇事，使这个生来瘸腿的人起来行走，并且他们又作见证说，他们行这件奇事是奉那复活了的耶稣的名。这样，他们不但用言语宣传耶稣复活，而且用事实证明耶稣复活。这种宣传势必使更多的人信从耶稣，这实在是那些犹太人的领袖们所不能忍受的，于是下手拿住使徒，关进监牢里。

第二天、官府、和文士又有大祭司等那么多的要人都聚在一处，无非要审问那两个手无寸铁的使徒，这种情形真像狮子搏兔一般。这两个渔夫出身的使徒那里见过这种场面？按常情说，他们两个人一定吓得面无人色，全身战抖，连一句话也说不出口来；只有俯伏在地，向那些有权有势的大人物讨饶求恩，应许他们再也不传耶稣复活的事；只求他们不要定罪判刑，二人便心满意足了。

岂知彼得被圣灵充满，在那些声势赫赫的犹太人面前，见证那个残疾人得了痊愈，是因着那被犹太人钉死，神却使祂复活了的，拿撒勒人耶稣基督的名。彼得在这里还特别说明，「是因『你们』所钉十字架，神叫祂从死人里复活的，拿撒勒人耶稣基督的名。」这句话无异乎定那些人的罪。

路得马丁批评天主教谬误，教皇下令审判路得。路得却若无其事。修道院院长问他说：「教皇已把你在教会里革除。皇帝也下令说，等你护照期满后，再有供给你居住饮食的，决定处以死刑，所以到那日也就是你的死亡日期了。」路得说：「我已听说，但这是基督的事，与我无干。若果基督让人推翻自己的王位，窘迫祂自己的教会，我这样微小的人，怎能干涉呢？祂是万王之王，万主之主，必定能保守祂的教会和祂的微小的仆人。」

三、独一救主

主耶稣是独一的救主。何以言之？因主耶稣亲自说过，信祂就得救，不信祂就不得救；祂所说的话，是非常绝对的。兹引祂亲自说的话于后：

「信祂的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名」（约三 18）。「信子的人有永生；不信子的人得不着永生，神的震怒常在他身上」（约三 36）。

使徒约翰的口气与主耶稣前面所说的也相同：「人有了神的儿子（耶稣）就有生命；没有神的儿子就没有生命」（约壹五 12）。

使徒保罗也确实不留余地的说：「只有一位神，在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣」（提前二5）。

而使徒彼得在此为主作证时，他的话也是非常的绝对：「除祂（耶稣）以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救」（徒四12）。

我们若一一思想以上所引主耶稣以及各使徒的话，就知道他们对于主耶稣是独一的救主一事，是何等的肯定，丝毫没有模棱两可，或是或非的模样。

「除祂以外，别无拯救！」这乃是神为祂儿子，向着整个宇宙的宣告。这位曾经被「弃」，如今却被高举，成为全教会荣耀元首--全房头块石的基督，乃是神在宇宙中设立的唯一「救恩」。（「拯救」可直译为「救恩」。）罪人朋友固然必须信靠祂，才能罪蒙赦免，得着永生；就是圣徒个人或是教会，若有任何难处或需要，也绝不可能在祂以外得到真实的解决和供应。彼得没有妥协，我们亦当如此。

人犯罪了，不会行善，也不会守律法！所以举世的人都圈在罪中，也都在于被定罪之列。于是神本于爱，就另立一个救法，不是用行善之法，也不是用守律法之法，乃是用信耶稣之法（罗三27-28）。「但如今神的义（神的救恩）在律法以外（不在乎守律法）...神的义，因信耶稣基督，加给一切相信的人，并没有分别」（罗三21-22）。凡「口里认耶稣为主，心里信神叫祂从死里复活，就必得救」（罗十9）。

可见「信耶稣得救」，是神所立唯一得救之法。世上所有各种宗教，都是靠行为得救。主耶稣不是到这世界来设立另外一个宗教，而是来救百姓脱离罪恶。一个人可能相信许多的宗教，但是除非他接受基督做救主，他的罪不得赦免。当主耶稣说：「若不借着我，没有人能到父那里去」（约十四6）。祂十分清楚的说明，除非相信基督，无法得救。

保罗说：「你们得救是本乎恩，也因着信...不是出于行为，免得有人自夸」（弗二8-9）。「信」是人人做得到的事。无钱的人可以信、无学问的人可以信、无能力的人可以信。就是一个垂死的人，两眼已合不能再开；口已闭不能再说；手足已僵不能再动；若他还有一口气，他的心还会信。今日若有人灭亡，不是因为罪，乃是因为不信（约十六9）。神如今在基督里可以因着恩典不计较其他的罪，但不能不计较你信与不信。所以基督的福音，乃是独特的、唯一的，能叫人得救的。也唯有信靠基督的名，才可全然蒙恩。

第五篇 不能不说

【读经】：徒四13-22、23-31、32-37。

我们每一个人一得救，就自然觉得该传福音。不传，内心责任的催促，就觉得对不起主、也对不起人，心中亏欠，没有平安。我们无论甚么时候，一个人一传福音，心中就满了喜乐，有满足、有平安，并且越传越快乐，越传越有负担。在不信主的人看来，我们基督徒传福音，是非常热心，实有可夸之处。

其实在我们自己，却是一个责任感的催逼，是不能不听从的。正如保罗说：「我传福音原没有可

夸的，因为我是不得已的，若不传福音我便有祸了」（林前九 16）。又如耶利米所说：「我若说，我不再题耶和華，也不再奉祂的名讲论，我便心里觉得似乎有烧着的火，闭塞在我骨中，我就含忍不住，不能自禁」（耶廿九）。

列王纪下第七章说明当时撒玛利亚被亚兰王便哈达聚集他的全军围困的一段历史：内有饥荒，外有敌人。亚兰国人常常来和以色列人争战，这是豫表撒但的国和神百姓中间的争战，每一次争战的末了，总是靠着以利沙扭转整个的局势，使仇敌完全失败，若是没有以利沙，神的百姓就要灭亡了。

在属灵的争战有两件事，是撒但所常用的手段：

(一)撒但要断绝神儿女粮食的供应。

(二)撒但要毁灭神儿女向着主活泼的信心。

所以在这一章中，当大争战开始的时候，亚兰的军队围困撒玛利亚城，他们没有急于攻击，他们只是要断绝以色列人的粮食，使他们没有东西吃，因此在撒玛利亚城里发生了大饥荒。当然他们的信心也被毁灭。

神使用四个长大痲疯的人，是人所厌恶所轻看作工具，解救了危城。神用巨响来乱军心，敌人仓皇撒退，而留下辎重给养甚多。亚兰人听到「车马的声音」，有若大军压境。耶和華神与祂的天军亲自干预，势不可当。那四个长大痲疯的人，吃了、喝了、拿了。然后他们说我们所作的不好，今天是有好信息的日子，我们竟不作声，若等到天亮，罪必临到我们，来罢！我们与王家报信去。去传福音。

保罗传福音，为主受攻击、批评、讽刺等，经历多少苦难，然而保罗不以福音为耻。一位老牧师对青年传道人说要有三厚：一是脸皮要厚，就是我们传道时受批评攻击而不丧志灰心，受人称赞也不矜夸骄傲；再就是膝盖要厚，不是婢膝奴颜向人求怜，而是常在主面前屈膝，藉祈祷支取主的能力；最后就是肚皮要厚，不但有宽广度量饶恕人，并且能忍受物质上的困乏，胜过诱惑。事实上我们这样厚皮，不是为犯罪，乃是为传福音。

耶路撒冷宗教领袖审问使徒，但见彼得、约翰的胆量，不怕威胁，他们竟束手无策。最后禁止他们，不可讲论教训。彼得、约翰说：「听从你们，不听从神，这在神面前合理不合理？....我们所看见、所听见的，不能不说。」

一、恐吓释放

彼得前书说：「务要谨守，儆醒；因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人；你们要用坚固的信心抵挡牠，因为知道你们在世上的众弟兄，也是经历这样的苦难」（彼前五 8-9）。

基督徒在世上最大的仇敌就是魔鬼。这个仇敌有两点最可怕的地方：

第一：牠极其凶恶。第二：牠十分诡诈。主耶稣述说魔鬼的两种特性，第一，牠是「杀人的」。第二，牠是「说谎的」（约八 44）。正是显明这个道理。在这两件事中第二比第一更为可怕。魔鬼虽然是凶恶的，但如果信徒忠勇无畏，将生死利害完全置于度外，奋力与牠战斗，牠便难以取胜了。

「他们见彼得、约翰的胆量，又看出他们原是没有学问的小民，就希奇，认明他们是跟过耶稣的。又看见那被治好了的人和他們一同站着，就无话可驳。于是吩咐他们从公会出去，就彼此商议说：『我

们当怎样办这两个人呢？因为他们诚然行了一件明显的神迹，凡住耶路撒冷的人都知道，我们也不能说没有。惟恐这事越发传扬在民间，我们必须恐吓他们，叫他们不再奉这名对人讲论」。于是叫了他们来，禁止他们，总不可奉耶稣的名讲论教训人」（徒四 13-18）。

他们不能否认那个瘸子行走的事实，因为「凡住耶路撒冷的人都知道」。他们也不能把彼得、约翰下在监里，更不能用石头打死他们二人，因为他们二人并没有违犯任何一条法律。他们可以加在两个使徒身上的惟一的罪名，就是说他们造谣惑众，传扬耶稣复活。但现今这个生来瘸腿的人，正是因着耶稣的名得了痊愈，起来行走，这件奇事足可以证明耶稣确实是复活了。

在这种情形之下，他们便找不出任何罪名可以加在使徒身上，当然也就不能定他们二人的罪、刑罚他们、处置他们了。却仍必须想办法，那只有恐吓了。「于是叫了他们来，禁止他们，总不可奉耶稣的名讲论教训人。彼得、约翰说：『听从你们，不听从神，这在神面前合理不合理？你们自己酌量罢。我们所看见、所听见的，不能不说。』」官长为百姓的缘故，想不出法子刑罚他们，又恐吓一番，把他们释放了。这是因众人所行的奇事归荣耀与神。原来借着神迹医好的那人，有四十多岁了」（徒四 18-22）。

「恐吓」虽然是空洞可怜的办法，但它在那些怕恐吓的人身上却是十分有功效。如果遇见不怕恐吓的人，便丝毫不发生效力了。彼得、约翰就是两个不怕恐吓的人。但以理书说到尼布甲尼撒王造了一个金像，要人向这像下拜。唯独但以理的三个朋友，就是沙得拉、米煞、亚伯尼歌三个人，他们站在那里，一动都不动。不因威吓而摇动信心。

他们理直气壮的说：「即便如此」意思是说，我们所事奉的神必能救我们。信心只知有神，不知有己。「即或不然」是更进一步的见证。意思是说，我们所事奉的神纵即要我们死而不救我们的话，我们也决不事奉你的神，也不敬拜你所立的像。在烈火窑中时，王惊奇看见有四个人，那第四个的相貌，好像神子。他们不妥协给神有机会施行神迹。

二、得胜祷告

二人既被释放，就到他们自己的人那里去，把祭司长和长老所说的话都告诉他们。他们听见了，就同心合意的高声向神说，「主阿！你是造天、地、海、和其中万物的。你曾借着圣灵，托你仆人们祖宗大卫的口说：「外邦为甚么争闹？万民为甚么谋算虚妄的事？世上的君王一齐起来，臣宰也聚集，要敌挡主，并主的受膏者。」

「希律和本丢彼拉多、外邦人和以色列民，果然在这城里聚集，要攻打你所膏的圣仆耶稣，成就你手和你旨意所豫定必有的事。他们恐吓我们，现在求主鉴察；一面叫你仆人大放胆量，讲你的道，一面伸出你的手来医治疾病，并且使神迹奇事因着你圣仆耶稣的名行出来」。「祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道」（徒四 23-31）。

教会的产生，是由于祷告；教会应付难处，也是借着祷告。这是教会首次遭到的逼迫，也是教会首次为着应付难处而有的祷告，足以作为后世的范典。这里可以举出几点原则：

一、他们是回到「自己的人」（徒四 23「会友」的原文）那里去，经过交通之后，而有的「同心合意」的祷告。这是说出，重大的祷告必须藉身体配搭才能有效的原则。

二、他们是向「造天、地、海，和其中万物的」「主」祷告。这是说出，他们所仰望的，乃是在一切之上「坐着为王」的主基督（参诗廿九 10）。他们所倚靠的，乃是祂那掌管天地海和其中万物--包括仇敌及其恶势力的权柄。

三、他们的祷告，不仅是消极的「求主鉴察」；并且还积极的求主使之「大放胆量，讲你的道」，同时求主「伸出...手来」，显出「神迹奇事」，证实主「名」的荣耀。

四、「祷告完了，聚会的地方震动。」这是说出，他们的祷告实在有震动天地的权能，主明显是悦纳了，垂听了；所以「他们又都被圣灵充满」，主以圣膏油来印证他们的心愿。

这就是教会的祷告所该有的光景；像这样的祷告，还有甚么仇敌不能抵挡？还有甚么难处不能解决？因为这是得胜的祷告。

在这里还要强调一件需要注意的事，就是使徒和他们的同人刚强勇敢为他们的所作见证的时候，都是被圣灵充满。「那时彼得被圣灵充满，对他们说...」「祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道」。是，只有被圣灵充满的人才有这种超人的勇敢和能力，不怕任何恐吓，不避任何危险，放胆为主作见证。

反过来，有这种勇敢和能力，便是圣灵充满的表现。一个信徒自称被圣灵充满，但他的表现却是胆怯畏惧，毫无能力，他不仅是欺骗别人，而是自己欺骗自己。一个信徒是否有过圣灵充满的经历，不需要他自己的口为他作见证，而需要事实为他作见证。圣经中没有一处，记载那一个门徒自己述说他如何被圣灵充满，圣经中记述门徒被圣灵充满的话，都是别人因着所看见的事实，为那被圣灵充满的人作见证。

三、财物交通

金钱是人人所爱，有人错用钱财，身败名裂。有人正用钱财，荣神益人。大有资财的所罗门说：「论到吃用、享福、谁能胜过我呢？」、「凡我眼所求的，我没有留下不给他的。我心所乐的，我没有禁止不享受的」。只要有钱，就有尊荣、名誉、地位、享受。金钱的用处，真大得不能形容。难怪很多人从早上睁开眼睛就望着钱，到夜间在床上，作梦时心里仍旧想着钱。许多人为着得到金钱，绞尽脑汁，竭尽心血。金钱的用途这样大，金钱的价值这样高，难怪世界上许多人爱金钱、想金钱、拜金钱、追金钱，甚至于偷金钱、抢金钱、骗金钱。

路加福音有七个财主，其中有两个财主，一个是忧愁的财主（路十八 18-31），一个是喜乐的财主（路十九 1-10）。这一个少年官，在行为上是很好的，神面前也不错，诫命都遵守了，他对主也相当恭敬，称主为良善的夫子。同时主对他也不错，主看见他就爱他，主知道这样的人不易得。可是主对他有一个要求，就是把他所有的财宝都分给穷人，然后来跟从主，他却忧心愁愁的回去了，因他舍不得钱财。

撒该是犹太人，可是作罗马帝国的税官，收税给亡他们国家的罗马帝国。当时的税吏，像后来的税吏一样，都是贪财的，趁着机会多拿钱。但主耶稣来了，主望着他的时候，并没有对他讲一篇道，也没有劝他一句话。只对他说：「你下来，我今天要到你家里去。」主所到的地方，钱财就出去了。主一句话就叫撒该倾了家。撒该说：「主阿！我把所有一半给穷人，我若讹诈了谁？就还他四倍。」

这样一来，一个富有的撒该，变成了一个贫穷的基督徒，但他却充满了喜乐。

「那许多信的人，都是一心一意的，没有一人说，他东西有一样是自己的，都是大家公用」（徒四 32）。对于使徒行传第四章末了一段的解释，解经家有两种不同的态度；有人认为他们这样做，是按着神的旨意，所以有合一的态度，这是现今教会的榜样，我们应照样行。有的说，当时他们这样做，是教会的错误，把私人的财物归为公有，这是不应当的，我们不能学他们去走错路。我们认为全部圣经没有一处说他们作错了，所以不能说他们错误。

请注意他们都是信的人，都曾被圣灵重生，有同一的生命，所以他们财物的交通是建立在生命的根基上。如无同一的生命，那种财物交通是外表的交通，而外表的交通是没有意义的，不能成为属灵的交通。惟有共同信主，同被一位圣灵所生，同得一位主所赐的生命，在这样一个情况下的交通，这样的财物交通就没有人能够拦阻。

当时信徒的财务交通，是看重属灵过于看重物质，他们所需要的是生命，是主自己。金钱、产业都是次要，所以他们把田产、房屋都卖了，把价银都放在使徒的脚前。巴拿巴「原是个好人，如何好法呢？他是一个乐意捐输的人，他有田地，也卖了，把价银拿来，放在使徒脚前」。所以当初的教会，「没有人说，他的东西有一样是自己的」；结果他们「也没有一个缺乏」。他们在财物交通上何等美丽。

第六篇 顺从圣灵

【读经】：徒五 1-11、17-26、29-32、41。

基督徒属灵的经历，被圣灵充满并不太难，但要顺从圣灵，则难如登天。圣灵充满并不表示生命丰富，但顺从圣灵者，生命一定很丰富。有一个人是大有智慧，大有权柄、大有尊荣、大有学问的所罗门王，他尽情享受过世上的福乐。

另有一个是浑身生疮、没有住处、没有饭吃、极其穷困、极其孤单的拉撒路。这二人都是神所造的，都是神所爱的，他们不同的环境，都不是自己选择而得着的，是神所命令的，是神所安排的。假设你是所罗门，你当然要唱出感恩的歌声，颂扬神的大德；假设你是拉撒路，你将如何？你能否从顺服中发出一句赞美的话说：「愿主旨成」？

当主耶稣在客西马尼园的时候，祂的痛苦是超过拉撒路多少倍。但祂再三地说：「不要照我的意思，只要照你的意思」。世上再没有人比主耶稣更顺服神！因这一人的顺从，就奠定了全世界人类得救的根基，因一人的顺从，众人都成义了。

我们应当顺从神的安排和旨意，因为神为我们所安排的环境，是出于祂智慧的美意，是最好最合宜的，我们若会顺服神，我们的口中就只有赞美和感谢，而没有怨言和气愤。我们肯顺从就要很自然地行在神的旨意中。有一天我们也要看见，因着我们的顺从所成功的大事，因着我们的顺从所得的荣耀，因着我们的顺从使仇敌的失败。不是等到永世里才能看见，在顺从之后不久的将来就可看见，而我们信心的眼睛，现在就可以看见。

有一位姊妹到市场买菜，看见有人在卖老鼠药，她就想起家中老鼠很多，最好买一些回去，将老鼠毒死。但当她要去买的时候，圣灵厉害禁止她，不许她买。但她将圣灵的禁止置之不理，不顺从圣灵的声音，就买下来了。她回家路上，圣灵不断责备她，心里虽不平安仍不顺服。

刚到家时，正来了一个政府人员，要看她的房屋契据，于是她把菜篮连老鼠药先摆下，自己到小楼上去找那些契据。那知道正在这个时候，她的两个小孩回来看见了老鼠药，以为糖果就打开了吃了许多。不久小孩大喊肚痛，母亲下来一看，立时赶紧将两个小孩送往医院急救。但为时已晚无药可救了。这位姊妹悔恨伤痛，因不顺服圣灵。

另有一位蔡姊妹，当上海撤退时候，她的父母在台湾，叫她乘轮来台。亲友用尽方法，替她买了一张头等舱票，上了轮船。和她一同上去的，还有一位同伴。但蔡姊妹一到船上，就觉心惊肉跳，看看船上四围的环境，好像地狱一般；决意要下船登岸。虽然各种理由不可下船。但她顺从圣灵感动，毅然回到岸上。那艘轮船就是后来刚出港口就出事沉没的太平轮。全船三千余人，遇救者不过十余人而已。「神赐给顺从之人的圣灵」（徒五 32）。

一、欺哄圣灵

圣灵会充满人的心，撒但也会充满人的心，充满圣灵的人在圣经中常常看见，但充满撒但的亚拿尼亚却是一个仅见的人。我们的心原是一个虚空的器皿，神当初造人之时，是赋人一个清洁的心，可是自从罪入了世界以后，这清洁的心却被罪恶玷污了，却被各样污秽，不义种种罪恶充满了。

但这样充满罪恶的心，还可以因接受主耶稣而得到宝血的洗净，把一个充满污秽的心，换成一个充满喜乐的心。把一个充满罪恶的心，换成一个充满圣灵的心。如果有人像亚拿尼亚一样，撒但充满了他的心，就无药可救了。一个撒但充满的心最明显的表现，就是欺哄圣灵。欺哄自己其罪小，欺哄圣灵其罪大。因为欺哄圣灵足以影响全教会，如果有人今日在教会中作假冒的奉献，恐怕他的脚已踏在亚拿尼亚的道路上，向着死亡的坟墓奔跑了。

「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，其余的几分，拿来放在使徒脚前」（徒五 1-2）。第四章末了，记着有一个利未人名叫巴拿巴，因为爱主的缘故，卖了田地，把价银放在使徒脚前。这是一件美事，值得圣灵把他记载在圣经中，作以后信徒的榜样。但「有一个人名叫亚拿尼亚，同他的妻子撒非喇....」，他们作了一件恶事，圣灵也把他记在那件美事之后，作以后信徒的鉴戒。

这对夫妇并不是非信徒或假信徒，他们是信徒。他们有奉献，他们受到审判，都证明他们是信徒。他们并没有犯甚么特别的罪。他们和众人一样把田地卖了，只是把价银私自留下几分，这是他们的主权。他们受审判，不是因为他们作了不完全的奉献；他们所以致死，乃是因为他们作了不诚实的奉献。这不诚实的奉献就是欺哄圣灵，就是欺哄神（徒五 3-4）。圣灵正在教会中掌权的时候，每一件事情都是非常严肃的，绝对不能含糊的，以致这不诚实的奉献，欺哄神的事件，就成为「至于死的罪」了（约壹 5 16）。祂在教会中掌权，要显明罪，分开罪，审判罪。

亚拿尼亚撒非喇的事件，给我们深刻的认识：

(一)当主的祝福临到时，属肉体的人，常会受引诱去过份注重外表显出的光景，因而生出模仿的意

念。

(二)这种意念常会鼓动人，越过里面蒙恩的度量，而在外面装出一种虚假的属灵外表，结果却犯了「欺哄圣灵」的罪，以致遭致死亡的（身体的或灵性的）审判！

(三)这一类的事情的根源，还是在于人对己生命有所保留--「把钱私自留下几分」（徒五 2）。不肯把一切属己的利益、名声、兴趣、所有，都放弃掉。

(四)这样的事常会结对成双，有如夫妇，彼此仿效，「同心试探主的灵」（徒五 6）。

(五)教会中刚强的得胜者--「少年人」（徒五 6、10，参约壹二 13-14）应该起来，把这样原则的事，一概「包裹」起来，「抬出去」，「埋葬了」，使之永不复现。

(六)教会如肯严厉对付这样事，圣灵权柄就大得彰显。

二、再遭逼迫

马太福音说：「为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。」「人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们」（太五 10-12）。

为义受逼迫是基督和使徒的脚踪，受逼迫，受到称为有福，是完全反乎普遍人的观念。但请注意这里是说「为义」受苦，不是为自己的罪而受苦。「为义」的意思是指为主，就是下一节的「因我」。

我们忠心持守真理，绝不妥协地讨神喜悦时，世人就会因着义的缘故，来逼迫我们。经上说：「我们进入神的国，必须经历许多艰难」（徒十四 22）。但主说：这样因着行义而受逼迫的人是有福的，因为天国是他们的。他们既肯为着天国的缘故，甘心忍受一切的损失苦痛，所以就得以承受天国一切的福气，实在说神看我们配，才让我们经历试炼。

为主受逼迫，比为义受逼迫更高一层。在任何场合中都承认主的名，见证耶稣基督是天国的王。也传天国的福音，要人悔改，接受天的掌权。所以也需要忍受人的辱骂、毁谤和逼迫。以受苦的心志为兵器，十架换取荣耀的冠冕。主在这里也应许说，这样的人，在天上的赏赐是大的。

从来教会愈兴旺，必愈遭撒但的嫉恨。初次遭逼迫只有彼得约翰二个使徒被捕，而这次遭逼迫却是全体使徒被捉拿。其逼迫原因：

(一)因彼等曾将主耶稣钉于十字架，每闻耶稣事迹，就良心难安。

(二)以使徒多讲耶稣复活之道，与他们信仰冲突。

(三)曾经恐吓使徒不再奉主名讲论，不生效力。

(四)信而归主的人，越发增添，更加嫉恨。

(五)教会若兴旺，百姓必不奉守旧规，因而他们的权柄必削减。

当主的灵活活的与教会同在时，教会为主所作的见证，就不是监牢所关得住的，也不是强权所吓得倒的。复活的基督如何不是大石门和兵丁所能拘禁的，基督的丰满--教会，也要使「监牢关得极其妥当，看守的人也站在门外」的事，全然无效。正如主所定规的，教会是「阴间的门」所不能胜过的。

不过他们把使徒收在外监，所谓外监，就是给大家看的，这是撒但厉害之处，目的在羞辱使徒，但神却行神迹奇事，请注意一个「但」字（徒五 19），这个「但」字叫使徒由羞辱转为荣耀。

使徒们被主的使者领出来之后，仍然到殿里去，把「耶稣是基督」的生命之道传讲给百姓听。「守殿官和祭司长听见这话，心里犯难，不知这事将来如何」。因为他们知道彼得只是无知的小民，毫无拦阻地从监牢出来，又不逃走，还有胆量讲道，必不是凭着自己作的。彼得也就藉此机会告诉他们，「顺从神不顺从人是应当的....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」（徒五 29-32）。

虽然大祭司等一伙人，觉得事态已经严重。若是他们此时肯顺从圣灵，深信圣灵必将「悔改的心，和赦罪的恩」。赐给他们，叫他们得救。可惜他们依然执迷不悟，反倒恼羞成怒的「想要杀他们（使徒们）」。最终他们必永远沉沦。

三、配为这名

这些使徒真是一群奇怪的人！定意坚持要传扬基督的复活，被犹太人的首领捉拿，在公会中受审问，仍是坚持要传他们所信的福音，因此激恼了那些反对他们的人，以致那些人要杀他们。幸有迦玛列起来，阻止了那些人。他们虽然逃脱了那些人的毒手，但仍不免挨了一顿打，并且再被禁止，不许他们奉耶稣的名讲道，以后才被释放。

法利赛人虽不像撒都该人，在罗马地方官的统属下掌握民政，但因历来热心维护犹太人传统，又精娴律法，在民间的影响力反大过撒都该人。他们在公会中人数不多，说话都很有力量。迦玛列是当时经学名师，最著名的犹太教师，也是法利赛人在公会中的领袖。迦玛列为法利赛党中自由派创立人希利之孙，反对墨守成规。

丢大和加利利的犹太，曾经领导群众反抗罗马，虽然失败，跟从者参加「奋锐党」继续斗争。耶稣的门徒中有奋锐党人西门，也是使徒之一。迦玛列虽是活在律法范围中的人，但他却有个没有成见的心，相信神的主宰，对自己不懂得的事，不愿骤下断语，而让时间来显明。这种明智的态度，确比「大祭司和他的一切同人」，高明多了。「出于人，必要败坏....出于神....不能败坏」。这是属灵世界中可靠的定律。

「他们离开公会，心里欢喜。因被算是配为这名受辱」（徒五 41）。任何成年的人，如果不是神经失常，在众人面前挨了打，受了羞辱以后，一定要心中痛苦，满面羞愧；如今这群使徒在挨打受辱以后竟能「心里欢喜」，这真是令人难以明白的事。真难明白么？一点不难明白。我们只要往下多读一句话，便明白为甚么他们能这样作了。下面那一句话是甚么呢？「因被算是配为这名受辱」。「这名」是那个名呢？就是他们所传的拿撒勒人耶稣的名。

耶稣基督的名是何等宝贵，何等重要的一个名呢！「悔改赦罪的道」（路廿四 47）。是奉祂的名传开的。信祂的人是「因祂的名得蒙赦罪」的（徒十 43）。我们在未信主以前，是沾染了许多罪恶的，但如今却「奉主耶稣基督的名，并借着我们的灵，已经洗净，成圣称义了」（林前六 11）。死在罪恶过犯中的人，「信了祂，就可以因祂的名得生命」（约廿 31）。

彼得约翰两位使徒曾奉耶稣基督的名，叫那个生来瘸腿的人起来行走。当使徒被捕受审的时候，彼得被圣灵充满，在官府和长老面前，侃侃作见证说：「站在你们面前的这人得痊愈，是因你们所钉十字架，神叫祂从死里复活的、拿撒勒人耶稣基督的名。祂是你们匠人所弃的石头，已成了房角的头

块石头。除祂以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救」（徒四 10-12）。

如果我们清楚知道了耶稣基督的名，是怎样的一个名，我们便可以看见为这名受辱是一件多么光荣的事。耶稣基督的名是那样一个有能力的名，是那样一个有效的名，是那样一个尊贵的名，是那样一个崇高的名。一个人能为这个名受辱，不是不幸，正是人生最大的幸事，使徒如何能不因此欢喜呢？请问！我们配为这名受辱么？

第七篇 祈祷传道

【读经】：徒六 1-7、七 57-60。

五旬节之后，教会中充满了平安及彼此相爱。许多犹太人加入教会，因为他们看见在基督里的信徒们有平安及喜乐，是他们所没有的。因此门徒增多，由原先使徒行传一章十五节是一百二十人，二章四十一节添了三千人，四章四节又添了五千人，五章十二节是信而归主的人越发增添，连男带女很多，到六章七节不仅门徒数目增加的甚多，也有许多祭司信从这道。

教会兴盛好像浪潮般，一阵一阵地涌着前进。教会所以如此浪潮般地前进，圣灵一批一批地把人添给教会，都是有原因的；教会每发生一件事，使徒们能按圣灵的心意而行，圣灵就越发与教会同在，在教会中掌权、工作，教会也就越发长进。

但到使徒行传第六章记载教会中第一次的歧见。这种难处，比较逼迫还要难于胜过，因为逼迫使教会合一，而争执使教会分成派系。逼迫驱使信徒们同心祈祷，争执使他们争吵及控告。原来教会在事务上出了事，就是忽略了他们的寡妇，因这事，门徒就出了怨言，魔鬼也就有空处可入。由服事不周而发怨言，叫使徒放下神的话语的执事，来作饭食的工作。

有一个作面包的人很枯瘦，人问他说：「你为什么这样瘦」？他说：「因为生意太忙，吃不好饭，睡不好觉」。这作面包的只是卖给别人吃，自己却吃不下去。今天有多少作面包的传道人，整天预备灵粮给别人吃，自己的灵命却枯竭了。传道人不当作一个为人作面包的人，只叫别人吃，自己却不吃。

传道人最怕而且最容易的现象，就是只知忙工作而忘记了自己的灵命，整个的时间都摆在工作里面，甚至没有时间单独亲近神，与神相交。工作是要紧，不忠心是传道人最大的罪；然而传道人的灵命更要紧，没有美好的灵命，如何能有美好的工作呢？

常有传道人失败得很大，当初他奉献的时候是那么叫人喜爱，灵命好、信心强、爱心大、恩赐多，但工作的日期久了，在许多事上显出了缺欠，别人也看出来他不如从前了。就是因为他忽略了自己的灵命问题，成了单作面包的传道人，天天在外忙教会的事，在家还要帮忙妻子作饭看孩子，却不注重自己的灵命，这样怎能不失败呢？

使徒看出了撒但的诡计，就说「我们撇下神的道，去管理饭食，原是不合宜的」。因人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话；人需要食物的供给，人更需要神话语的供给；因此使徒说我们撇下神的话语的执事，去作饭食的工作，这不是神儿女们的益处，乃是神儿女们的损失。遂选出七人叫他们在饭食上服事，而使徒们却要专心以祈祷传道为事。

一、管理饭食

教会是基督的身体，身体要健康，四肢百体必须一齐尽功用，若有一个肢体停了摆，整个身体必受影响。同样的，若教会中只有少数人在服事，而大部分人却闲站，这个教会一定是贫穷的。教会又是神的家，每个基督徒均是家庭的一份子，对「家」应该有强烈的责任感，所以我们要强调「人人事奉」的重要。

教会里只有两个职分：一个就是作长老，或者说作监督，一个就是作执事。在圣经里，作执事的人，他的工作乃是完全为着服事，除了服事之外，他们没有别的目的。神在教会里没有安排执事作权柄。执事在教会里乃是完全为着服事，为着伺候。

在旧约利未人的事奉，是为着事奉帐幕里的事，也就是事务上的事奉。利未人是在那里宰牛、倒血、倒粪、帮助剥皮、又要在帐幕里挑东西。当神的云柱一上升的时候，帐幕就要动身，所有的利未人就要抬帐幕里的东西。地方教会里有执事，地方教会里执事的工作，就是利未人的性质。他们是料理事务，而这些事务是与教会有关的。

本篇讲到司提反和他们几个人管理饭食，这就是执事的工作，利未人的工作。门徒出去分饼，把十二个篮子，把七个篮子的饼零碎拿回来，这些事都是执事的事，犹大的管钱，也特别是执事的事。主耶稣在叙加的井旁打发门徒去买饼，这也是执事的工作。这些事也都是基督徒工作里的一大部份。

「那时门徒增多，有说希利尼话的犹太人，向希伯来人发怨言，因为在天天的供给上忽略了他们的寡妇」（徒六1）。因教会内信徒分有两等：一为说希伯来话者，一为说希利尼话者，其原籍虽属犹太，但因以后散居各地，与希利尼人杂处，历时既久，已将本国语言遗忘，而操希利尼语言。

因此说希伯来话的犹太人，轻视说希利尼话的犹太人。故在赈济之时，发生偏袒，引起分争。当时的人在一起生活，有人负责天天分配粮食，这样在天天供给的事上，有了忽略，也许是在分配上有些不公。可能说希利尼话的人少得，犹太人多得了，或者不一定是这样，但至少说希利尼话的人以为是这样，因此困难就发生了。

教会中内部发生难处，表面看来，常是起源于：

(一)天然上的差别，例如种族、国籍、乡土、教育程度、社会地位等的不同--「说希利尼话的犹太人，向希伯来人发怨言」。

(二)利益上的不均，例如财物的供给，名义的安排，事奉的机会等--「天天的供给上忽略了他们的寡妇」。

但有属灵眼光的人就知道，基本原因还是在基督度量的缺少，属灵生命的贫乏。所以当耶路撒冷教会，发生了这一类难处的时候，使徒们处理的路，一面迅速把事奉的职责划分清楚，使之各有所专；一面自己彻底的从一切外面的事上脱开，而专一的花功夫在属灵方面，「专心以祈祷、传道为事」。在圣经里提到两个人办事的能力：一个是约瑟，耶和华使他手里所办的尽都顺利。一个是但以理，忠心办事毫无错误过失。

二、执事条件

以弗所书说：「祂所赐的有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体」（弗四 11-12）。教会是整体的事奉，传道人不能一手包办事务，到是应该鼓励弟兄姊妹参与服事。减轻传道人在事务上的繁琐，使他们能专心以祈祷和传讲神的话为事。

「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」（徒六 3）。在使徒行传中，从未称这七人为「执事」，在使徒行传中，亦未提到任何教会的执事。在新约中翻译作「执事」，而作为正式职位的这字（参阅腓一 1、提前三 8、12），「执事」亦可翻译为用人。

虽然通常以为「执事」这职位，起始于那时，但使徒行传不再提及选派人来作工作，就此看来，起初的教会并不准备设立一个正式的职位，而仅是应付一个急需。在较后的时候，这职位被公认了，在保罗所设立的教会中，有长老，亦有执事。

拣选七人是从信徒中选出来的，这一点非常重要。他们当有三种条件，或说是被选资格：

（一）好名声。他们必须有好名声，因此可以得全教会的信任。特别指生活、言行方面，连不信主的人也能赞许。这「好名声」词语在使徒行传中用了好多次，意思是「有他们的见证」（徒十四 22、十六 2、廿二 12）。无论一个信徒被选派来做何事，第一个条件，是要有好名声。

（二）被圣灵充满。每一个服事神的人，当被圣灵充满。主的工作，只有借着圣灵的大能，及在圣灵的带领下，才能做得美好，没有天然的才干能代替神的能力及引导。一定要属灵情形正常，属灵的生命丰富。

（三）智慧充足。这些人务要谨慎行事，有见识，有才干。方可得到全教会的信任，并可消除没有帮助任何有需要之人的嫌疑。我们若有心在教会中服事主，就该在此三方面好好祷告并操练。

这七个人是司提反、腓利、伯罗哥罗、尼迦挪、提门、巴米拿，并进犹太教的安提阿人尼哥拉等七位弟兄来负责管理饭食的事，「管理」有服事之意。他们被选不是少数服从多数，而是大众都喜悦，原则上是和马提亚被拣中一样，是接受主的权柄和圣灵的管理，不是人的意见的协商。

最后，还得使徒们说「阿门」，这是一个印证。这七个弟兄是站着接受使徒们的按手，不像现在人所作的，给人按手的站着，接受按手的跪下。使徒们认识他们不过是人，与弟兄们是同作弟兄的。按手在这里只不过是一个承认弟兄们的职事的动作，他们并没有高过弟兄一等。

经过了这一件事，「神的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒加增的甚多，也有许多的祭司信从了这道」。其原因：

（一）拦阻已除去。

（二）使徒专心。

（三）教会和睦。

（四）各按恩赐服事。

只要教会的首领属灵，虽是在事务方面有些安排，都能带进属灵方面的果效：

（一）见证加强--「神的道兴旺起来」。

（二）人数增多--「门徒数目增加甚多」。

（三）征服敌挡--「也有许多祭司信从了这道」。

三、大有信心

在所选出来的七位执事中，关于他们的事，只有三位有记载，其余的四位做了些甚么事，我们不知道，因为圣经上没有记录。有记录的，第一位是司提反，他是第一个为主殉难的。司提反在七个执事中，是居领导地位的。他怎会被拣选为执事呢？「大众都喜悦这话，就拣选了司提反，乃是大有信心，圣灵充满的人」（徒六5）。

这里告诉我们，第一，他是有信心的人，不但有信心，而且是大有信心的人。我们服事神必须有信心，我们在神的工作上如果没有信心，便不能做甚么。做执事，也必须大有信心，甚么叫信心，希伯来书说：「信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据」（来十一1）。不是看见了才信，不是得着了才信。乃是还没有得着，还没有看见就信，这样的信心在神面前是极宝贵的。司提反就是有这样信心的人。

信心又好比甚么呢？保罗说：「信心好比我们属灵的藤牌，能抵挡，并能消灭那恶者一切的火箭」。信心又是我们属灵产业。有信心，便能在属灵生活上过丰富的生活。有信心，便可以支取神那里的一切。这信心在我们的生活和属灵的工作上既如此重要，这仿佛是一座稳固的桥梁，有了信心，就是有了那在主耶稣里面的信心，这样便与神相交了。

彼得也将信心比作金子，金子经过火炼更显宝贵。我们有了信心，不但能够胜过百般的试炼，而且从其中得着更丰富的经历。在教会服事，不免被人讲闲话，不免被误会，有人会发怨言，或表示不满，有些闲言叫人听了会难受，那么有甚么方法胜过呢？就是信心。

司提反是大有信心的人，不但大有信心，他又是圣灵充满的人；不但圣灵充满，而且「司提反是以智慧和圣灵说话，众人敌挡不住」。司提反也是一个有智慧的人，换句话说，他是一个满有能力，满有智慧的人。照顾那些寡妇需要有智慧，司提反有这样的智慧，他真是十分合适人选。

我们要问司提反作了执事，便单单管理那些寡妇的供给和饮食的事呢？不是，我们看见司提反，后来也看见腓利，他们在传道的工作上一点也不减少。司提反不但对人讲道，也与人辩论。保罗也曾与犹太人辩论，当时教会刚刚产生。保罗觉得最苦的事情，就是有一班犹太人起来和他作对，敌挡他。保罗也引证旧约与他们辩论。

照样，司提反不但讲道，而且还为真理辩护。这表明司提反对于圣经很明白，很熟悉。我们看他在使徒行传第七章所作的冗长的见证，就知道他对于旧约圣经从头到尾都非常熟悉。司提反又是一个勇敢的见证人。那一班人起来敌挡他，作伪见证陷害他，他还是勇敢地真理作见证。

司提反的字义是「冠冕」，第一个流血见证人。司提反不仅用话作见证，他也用整个人作见证。他殉道的光景，正是「钉十字架的基督」那模型的重现：对神是全然交托--呼吁主说：「求主耶稣接受我的灵魂」；对人是全然赦免--又跪下大声喊着说：「主阿！不要将这罪归于他们」。司提反那天使的面貌，并有份于基督的患难，令人肃然起敬。

第八篇 瘫痪八年

【读经】：徒九 32-35。

彼得前书说：「祂被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活；因祂受的鞭伤，你们便得了医治」（彼前二 24）。又马太福音说：「祂代替我们的软弱，担当我们的疾病」（太八 17）。

疾病是罪恶来的。主耶稣的救赎，既担当了我们的罪，当然也担当了我们的疾病，所以神的医治是包括在基督的救赎之内。我们应该深信，基督不仅拯救我们的灵魂，也能拯救我们的身体。基督不仅叫我们灵魂健壮，也叫我们身体兴盛（约参 2）。使徒彼得不是把基督担当我们灵性方面的罪，和使我们的身体得医治连在一起讲论吗？为什么我们信靠基督能赦免我们的罪，却不信靠基督也能医治我们的疾病呢？

疾病虽然是人类犯罪后才有的；但疾病并非人类犯罪的唯一后果。整个属肉身的生命的趋于衰老与死亡，都是罪对于肉身方面的后果。按亚当和夏娃犯罪之后的最初反应是身体感觉寒冷（创三 8），其次是食物对于肉身的生命成为必须的（创三 17-18）。有时神借着医药和医生诊断，治疗人的疾病。但医药罔效群医束手时，神用超自然的方法医治人的疾病。一切出于神的作为都是神迹。

倘若神为我们显出超然的能力，使我们的病不借着任何医生与药物而痊愈，我们应当满心称颂地归荣耀给神；但倘若神只借着医生和医药医治我们的疾病，我们切不可因此便私下将荣耀归给人，乃当同样满心感恩地归荣耀给神，这才不致亏缺神的荣耀。

主耶稣说：「我实实在在的告诉你们，我所作的事，信我的人也要作；并且要作比这更大的事」（约十四 12）。当主在地上行走的时候，祂是奉父的名代表父，说话行事都是照着父的意思。所以祂在地上完全彰显了父，将父活出来了。主所以如此，乃是因为父活在祂里面。照样祂必须活在门徒的里面，使他们也能奉祂的名，作祂的代表，遵守祂的命令，而活出主来。

福音书里面所记载的，乃是主奉父的名所作的事，而行传里面所记载的，乃是门徒们奉主的名所作的事。福音书所记载的，是主在父里面，父在祂里面，父借着祂得着了彰显。行传所记载的，是门徒在主里面，主在门徒里面，主借着门徒得着了彰显。因着主耶稣把我们作到祂里面，我们就和祂联络，我们就能奉祂的名祷告行事了。

凡人身因脑中枢或脊椎神经之连络损坏，致失四肢之发动能力者，即是患了瘫痪之症。他有耳能听，有口能说，有眼能看；但是有手不能动，有脚不能走。一个犯罪的信徒，他会听道，他会祷告，他会读圣经，但是他不会行道。主耶稣在福音书里，曾经叫百夫长瘫痪的仆人起来行走，彼得也照样叫瘫痪八年的以尼雅起来行走。

一、周流四方

主耶稣说：「你们往普天下去，传福音给万民听」（可十六 15）。这是主耶稣在复活后升天前对门徒最后的托付，当然也是最主要的托付。并且主还怕我们软弱、胆怯，所以应许与我们同工，用神迹随着，证实所传的道。从那时起，直到今天两千年来，多少圣徒因着主这一托付成了传福音的使者。

他们为传扬主耶稣基督和祂钉十字架，不仅甘心费财费力，还撇下亲人、家庭、事业、享受；走向荒漠、海岛、边疆、监狱，甚而牺牲自己性命，把福音带给所有无望的族类。世上那有一个事业，

比传扬基督福音之事更广泛；世上那有一个工作，比这工作更久远，而它被推动的能力，就是在主这一句话的吩咐。主的话带着何等大的权威！「因为出于神的话没有一句不带能力的」。

所以使徒行传一开始，教会成立后立即传福音，就有三千人、五千人得救。这给我们看见传福音，乃是教会的最大任务。可是时间一久，他们坐下来享受，就把主的命令撇在一边，不愿离开耶路撒冷，照主吩咐把福音传到地极。

神的心不满足，神就兴起环境，司提反殉道事发生，以致除使徒外，门徒都分散到各地，他们随走随传，宣讲基督。「那些分散的人」脚穿着「福音鞋」，才会随走随传。可见他们曾接受使徒的训练与教导，学习如何传福音、作见证。这也应是今日教会的重点，设立传福音的基本课程，训练弟兄姊妹穿上福音鞋，使福音传至地极。

「腓利下撒玛利亚城去，宣讲基督」（徒八5）。当日主耶稣传道，曾经撒玛利亚，在叙加城工作，多有人信祂为弥赛亚。腓利跟主脚踪也来到撒玛利亚，对他们宣讲基督。传道人唯一的事工，就是讲「基督并祂钉十字架」（林前二2）。腓利亦广行神迹，叫许多被鬼附的，...瘫痪的、瘸腿的，都得了医治。

腓利传道大有果效：

(一)众人都同心合意听从他。

(二)他们都信了福音和耶稣基督。

(三)那城里就大有欢喜。

得医治的人欢喜，接受基督作救主的人，他们第一次知道罪得赦免，他们并有永生，更是大有喜乐。基督总是将喜乐平安赐给每一个相信的人。在使徒行传中，有十五次提到喜乐，而基督的喜乐，乃是祂现在所要给你的祝福之一（约十六24）。

「使徒在耶路撒冷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」（徒八14）。腓利去作了工，彼得约翰去印证，这是多么美丽的配搭！虽然彼得是领袖之一，他不是派二个人去，而他自己被差往。彼得约翰被差遣，实在是好的，因为教会对他们二人的充分的信托。这是在使徒行传中，最后一次提到约翰。

撒玛利亚需要福音，也需要圣灵充满；需要腓利宣传，也需要彼得约翰祈祷接手。行邪术西门，想用钱向使徒们买神的恩赐，好使自己也能行出种种异能，藉以传名、得利。彼得就严厉的责备他，「你的银子，和你一同灭亡罢！因为在神面前，你的心不正，你当懊悔你这罪恶....」（徒八18-23）。彼得周流四方的时候，也到了居住吕大的圣徒那里。

二、躺卧八年

我们要作健康检查，有七种光景的基督徒：

(一)死的信徒，随波逐流（启三1）。

(二)躺的信徒，唉哼度日（约五3）。

(三)坐的信徒，毫无能力（徒十四8）。

(四)站的信徒，不求长进（来六1）。

(五)走的信徒，身体力行（太九 35）。

(六)跑的信徒，竭力追求（腓三 13-14）。

(七)飞的信徒，展翅上腾（赛四十 30-31）。

主耶稣说：「我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子，因为离了我，你们就不能作甚么」（约十五 5）。如果枝子离开了树，结局这个枝子就枯干了，要丢在火里焚烧。如果一个枝子要欣欣向荣，他就必须连在树身上。

一条膀臂若是脱了臼，若不立即驳回原位，全身就不能发挥生命的力量，照样，我们灵性生命若与神断了联系，我们在基督身体里正常机能也随着消失。奇怪的是，人的骨骼若脱了臼，他忍着痛也要立刻去看医生，灵性上出了毛病，倒像是可理不理的样子。

先知何西阿，在他的信息中也有这种的意思。他论及以法莲的经文--以法莲是比较有势力的支派，可以代表整个以色列国度。这些经文同时也是神对于我们灵性衰落之原因的一种「诊断」。他说：「以法莲哪！我可向你怎样行呢？...因为你们的良善如同早晨的云雾，又如同速散的甘露」（何六 4）。

我们是生活在一个注重外表的世代中，所以对于神的信息的反应，也很容易只是表面的。我们很少给神时间，让祂来深刻地彻底地对付我们，就是我们失败的时候为罪不安，还是不让圣灵那么强有力地作工，使我们恨恶罪，我们只轻轻地承认自己的罪，却没有很严重地一劳永逸对付它，我们的易变、肤浅、使我们的决志很快就消灭了。

吕大又名罗德（拉二 33），吕大是斗争痛苦的意思，罗德是裂缝的意思，正代表人生的光景。以尼雅是吕大城的信徒，他名字的意思原为「可称赞的」，却是躺卧了八年的病人。瘫痪是有耳能听、有口能说、有眼能看；但是有手不能动，有脚不能走。这一种人就是软弱的人，就是知道该作甚么，却没有力量作出他们所知道的人。他们知道行善，也乐意行善，但是无力行善。以尼雅所以软弱，是因病了八年，他是病得满身软弱，毫无行动之力。

瘫痪多由罪所致。马太福音说：「有人用褥子抬着一个瘫子，到耶稣跟前来，耶稣见他们的信心，就对瘫子说：『小子，放心罢！你的罪赦了』」（太九 2）。我们知道瘫子是求医治的，并没有向主认罪，主为什么要先赦他罪呢？主医治疾病总是治本，不是治标，像普通医生「头痛医头，脚痛医脚」。疾病的根源并不是每次都是由罪而来，但我们可以说多数是，因此我们每次患病，都应先求主的赦免。这个瘫子的病源一定是罪，主才先赦免他，把他的病根先除去。我们相信躺卧八年的以尼雅，他的瘫痪也是因罪所致。

三、立刻起来

「彼得对他说：以尼雅，耶稣基督医好你了」（徒九 34）。不是说我医好你了，乃是说「耶稣基督医好你了」，彼得是将荣耀权能归于主耶稣，自己不敢窃夺主的荣耀；而且不是说耶稣基督「要」医好你了，乃是说耶稣基督医好你了。他是深信耶稣必能医好他，因他已用信心的眼光，看到此事的结果，虽然当时尚未得到，却如同已得到一样。正如马可福音说：「所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是甚么，只要信是得着的，就必得着」（可十一 24）。

使徒行传第三章，彼得叫一个生来瘸腿的人起来行走，彼得对他说：「金银我都没有，我奉拿撒

勒人耶稣基督的名叫你起来行走」（徒三6）。彼得不是倚靠势力才能，知识学问，他是奉靠拿撒勒人耶稣的名，医治这个瘫子。主耶稣的名所代表是甚么呢？那一个名所代表的就是权柄，那一个名所代表的就是能力。

为甚么名是代表权柄，是代表能力呢？腓立比书说：「叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神」（腓二10-11）。当彼得叫那个生来瘸腿的人起来行走的事发生以后，第二天官府就叫使徒站在那里问他们说：「你们用甚么能力，奉谁的名作这事呢」？

那时彼得被圣灵充满，对他们说：「你们众人 and 以色列百姓，都当知道，站在你们面前的这人得痊愈，是因你们所钉十字架，神叫祂从死里复活的拿撒勒人耶稣基督的名」。彼得宣告说：「除祂以外，别无拯救，因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救」（徒四10、12）。只有这一个名，独一无二的名，叫我们可以靠着祂得救。这里是说对于人，我们能用这一个名，这是主的信托。

「起来，收拾你的褥子」，彼得既说：「耶稣基督医好你了」，不是以尼雅已经得了医治的恩典么？是的，但此恩典要彰显在以尼雅身上，还需要以尼雅用信心来接受，所以又对以尼雅说：「起来」！我们要研究此「起来」二字，一个卧病八年的人，叫他起来收拾褥子，这岂不显出彼得的胆量么？假若以尼雅说：我已八年卧床不起，如何能起来呢？这样他必永远无起来的希望。

正如主耶稣医治一个右手枯干的人。「祂就周围看着他们众人，对那人说，伸出手来，他把手一伸，就复了原」（路六10）。把手伸出来，这是那病人所应当作的，也是唯一需要他作的。主虽然乐意拯救他，但他若不肯伸出手来，则得不着主的医治。他伸出了信心的手！他相信主的话，主就行神迹，伸出手来显明他的病痊愈了。

「他就立刻起来了」。在马可福音第二章有一个瘫子，是用四个人抬来求医治的。耶稣见他们的信心，先对瘫子说：「小子，你的罪赦了」。继而「我吩咐你起来，拿你的褥子回家去罢。那人就起来，立刻拿着褥子，当众人面前出去了」。同样地，彼得对以尼雅说：「耶稣基督医好你了，起来，收拾你的褥子。」以尼雅亦凭信心立刻起来，瘫痪八年的病得了医治。凡住吕大和沙仑的人，都看了他，就归服主。

第九篇 多加复活

【读经】：徒九36-43。

保罗在哥林多前书说：「弟兄们，我如今把先前所传给你们福音，告诉你们知道，这福音你们也领受了，又靠着站立得住。并且你们若不是徒然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。我当日所领受又传给你们的，第一，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了；而且埋葬了；又照圣经所说，第三天复活了」（林前十五1-4）。

主耶稣的复活，在整本圣经的教训中，都占着非常重要的地位。在福音书中，主的复活是全部记

载的高峰；初期的教会以见证主的复活为门徒最重要的使命。保罗用哥林多前书第十五章，最长的一章，来对哥林多教会讲耶稣复活之道。因为在他们中间，有好些人说：没有死人复活的事，若没有死人复活的事，那么基督也就没有复活了。「基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里」（林前十五 17）。

基督的复活是整个福音的中心。如果基督没有复活，那么从使徒时代起，所有传福音的人，都是作假见证的，所有相信福音的人，也都是自欺欺人的，因为如此则整个基督教的盼望都是虚空的。基督的复活是整个福音可靠性的保证；没有基督的复活，就失掉了福音的根基，也就不能有基督教。

很希奇的，我们对主的死毫无疑义，但对主的复活不易相信（可十六 9-13）。一位传道人被邀请参加茶会，在座中有博士、学者、医生、教师，会中彼此谈论复活的问题，一致结论：「人死如灯灭，那能复活呢」？

一位老农向外走出，旋又进来，手中拿着一枝尚未萌芽的樱桃树枝，对大家说：「若你从未见过樱桃树，你能相信像这枯枝会再发芽长蕊，开花结果吗？」再从袋中拿出一个麻雀蛋说：「若你从未见过雀蛋，你能相信牠会变为生毛而且能飞的动物吗？」「若你今天方才看见生动麻雀，由这粉石蛋壳之中出来，你必大大惊奇。那么救主再来之时，你亲眼看见坟墓裂开，尸首复活由坟墓中出来，岂不更要惊奇了吗？」

多加是初期教会，第一个被称为「女徒」的姊妹。圣经记载她有双名：叙利亚人称她为大比大，希利尼人称她为多加。可见她是当时跨越种族，文化的风云人物，家喻户晓的乐善好施的女圣徒。多加是羚羊的意思，表示她的矫捷活泼，美丽可爱。

路加对她只用短短八个字来描述，「广行善事，多施赈济」。就足够让我们了解她的为人和品德。这亦证明五旬节以后，并不是所有信徒的财产都是公有的。这一事，与使徒行传提到马利亚的家（徒十二 12），是二个证明，大多数的门徒并未将一切都变卖掉的。我们都要乐于捐献，以供广传福音，及赈济穷人。同时也当勤奋作工，供给家人之用。

一、广行善事

「在约帕有一个女徒，名叫大比大，翻希利尼话，就是多加，他广行善事，多施赈济。当时，她患病而死，有人把她洗了，停在楼上」（徒九 36-37）。约帕是个著名的港口，即现今的以色列特拉维夫附近。当地居民多以捕鱼为业，男人出海常有意外，去而不返。当年乔纳在此上船去他施（拿一 3），不也几乎丧命么？

多加未曾著书立说，也未曾发表过甚么伟大的言论。圣经记载她的名字和事迹，却未曾记载她说过一句话；然而两千年来，她一直受人纪念，她的名字乐于被人采用。这正如箴言书说：「义人的路，好像黎明的光，越照越明，直到日午」（箴四 16）。

我们不知道多加的身世，也许她本身就是个海员的寡妇也说不定。但从她住的两层楼的房屋，可以知道她是位有产阶级的富妇。她不但富足，而且聪慧。她知道单用金钱赈济穷人，不是持久的办法，要让寡妇们自力更生，学一门手艺，才是根本之道。因此她开办了一所妇女缝纫学校，用今天的术语来说，就是服装设计中心，解决了许多寡妇的生活问题，这真是了不起的一件事。

保罗在罗马书郑重举荐非比，而非比名字的意思是「发光的，明亮的，」正合基督徒生命的本质和特性。保罗介绍说：「她素来帮助许多人，也帮助了我」。（罗十六 1-2）使徒行传提到：「保罗因许过愿，就在坚革哩剪了头发」（徒十八 18）。非比既是坚革哩教会中的女执事，保罗在那里传道时，得到非比爱心的照顾，因此这里说，她也帮助了我。保罗既然说她素来帮助许多人，她爱心的服事为众人所认同。

箴言书说：「你手若有行善的力量，不可推辞，就当向那应得的人施行。你那里若有现成的，不可对邻舍说：去吧，明天再来，我必给你」（箴三 27-28）。又说：「怜悯贫穷的，就是借给耶和华。他的善行，耶和华必偿还」（箴十九 17）。行善的意义虽甚广泛，但简言之，就是怜贫救苦（可十四 7、提前六 18）。人若有行善的力量，而斤斤计较个人的利害得失，是决不会行善的。但行善的人，必蒙神大大赐福报答。

多年以前，法国巴黎有一个著名的画家叫士查科。他要把一个乞丐画在一幅杰作上，正苦无适当的模特儿。一日他的画室里来了一个乞丐，这乞丐的衣服、容貌、表情，都十分适合画家心意。不料留神一看，原来这乞丐乃是他的朋友律士才，一位有名富甲天下银行家。士查科见老友如此乐意帮忙，也就不客气地挥毫绘画了。正当他聚精会神地工作的时候，忽然来了另一个朋友，这人平素乐善好施。他看到那个作模特儿的乞丐那副可怜相，便动了慈心，于是悄悄地把一枚金币放进他手中。

很希奇！那伪装乞丐的富翁，竟没有道破真相，还表示欣喜收下了。十年之后，那位乐善好施朋友，忽然接到一封奇异的信，信里夹上一张一万法郎支票。信上写着：「先生，很久以前你在士查科画室里，把一枚金元送给律士才。他为你把这枚金元作为投资本钱，今天要将你托付的资本，连同利息送回给你。」善行必得善报。

二、患病而死

「当时，她患病而死，有人把她洗了，停在楼上。吕大原与约帕相近，门徒听见彼得在那里，就打发两个人去见他，央求他说，快到我们那里去，不要耽延。彼得就起身和他们同去，到了，便有人领他上楼，众寡妇都站在彼得旁边哭，拿多加与他们同在时，所做的里衣外衣给他看」（徒九 37-39）。

疾病从哪里来？虽然圣经没有很清楚的启示，但我们可以作一个合理的推想：亚当夏娃在堕落以前是没有病的。身体的疾病是罪的咒诅的一部分。雅各书说：「所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治」（雅五 16）。医治承接上文，是指身体疾病的医治。（当然也可以包括属灵的医治在内）可见罪与病有关。

在旧约中，耶和华特别警告以色列人说：「如果他们不遵行祂的诫命，祂要刑罚他们，包括疾病在内。」从根本意义来说，疾病与罪有关系，这是人从亚当承受的，以个别的情况来说：并非一切的疾病都是从罪而来，有时神要借着疾病显出祂的荣耀，有时神用疾病来对付罪，有时神藉疾病来叫人领受更深、更高、更完全的属灵功课。

多加是位有钱的妇人，因此她可以运用自己的财富和积蓄，帮助供给给有需要的人。更难能可贵的是她用自己的十指为穷苦的人缝制衣服，多加所缝制的衣服，代表她用实际行动，实践主对彼此相爱的教导。她以金钱和针线手艺服事基督，她那源于对主感恩的心，使她的善行既「广」且「多」，

相信所有受她影响和帮助的人，都在她身上看见了耶稣的良善。

行善并非买卖，是要付出代价帮助人，而不求自己的益处的。主耶稣曾说过一个极其动人的故事，讲及一个从耶路撒冷下耶利哥的旅客，中途遇着强盗，把他打个半死，又剥掉他的衣服，就丢下他在路旁。如果没有人及时救助他，他必将性命难保。

幸而偶然有一个祭司，从这条路下来。祭司是神的仆人，本该有很丰富之同情心。那人也许满以为这回得救了。不料那祭司却熟视无睹地从那边过去了。那祭司不是没有力量救助这个人，也不是绝对没有恻隐之心，只因顾虑自己的安全，计较自己的利害，便置别人死活于不顾。

后来又有一个利未人来到这地方，不料那利未人竟充耳不闻地从那边过去了。他也是过分重视自己的利害得失，以致见死不救。最后有一个撒玛利亚人，行经那里。撒玛利亚人与犹太人是素仇的，那个奄奄垂毙的犹太人，对他是不会寄予什么厚望的了。不料他竟见义勇为地为那人裹创疗伤，又把他带到客店里照顾他。他行了善事。

多加虽然是这样一个好人，还是会患病，甚至会死亡。许多弟兄为她奔走，许多寡妇为她哀哭。这实在是信徒的好榜样。看起来，多加必是中年以上的女人。她患病而死，不知是甚么病。有人按着洁净的条例，将她身体洗干净了，放在楼上，吕大原与约帕相近，门徒听见彼得在那里，就打发两个人去见他，央求他快去，不要耽延。

三、叫她起来

「彼得叫他们都出去，就跪下祷告，转身对着死人说：大比大，起来！他就睁开眼睛，见了彼得，便坐起来。彼得伸手扶她起来，叫众圣徒和寡妇进去，把多加活活的交给他们。这事传遍了约帕，就有许多人信了主。以后彼得在约帕一个硝皮匠西门的家里，住了多日」（徒九 40-43）。

慕迪年轻之时，曾在芝加哥忽然被人请去领一丧事聚会，赴会之人多半都未信主。慕迪想讲一篇完全合乎圣经的道理，于是就在圣经里面，去找一篇主耶稣在丧事聚会的讲词。但他找遍圣经，却未找到，因为主耶稣从未领过丧事聚会，只有解散丧事聚会，主耶稣说：「我实实在在的告诉你们，时候将到，现在就是了，死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了」（约五 25）。

「有一个管会堂的人，名叫睚鲁，来见耶稣，就俯伏在祂脚前，再三的求祂说，我的小女儿快要死了，求你去按手在她身上，使她痊愈，得以活了」（可五 22-23）。这个小女儿路加说是这个焦急父亲的独生女儿（路八 41-42），当然是宝贵的。他一定请过当地的名医，用过各种的良药，都不见效，而且快要死了，最后他想到主耶稣。

正因为睚鲁的信心不足，再三的求主去「按手在女儿身上」，这是他的模式，主无法行神迹。主藉血漏妇人得医治作见证，加添睚鲁的信心，给他忍耐等候的功课。当家里的人来报信说，女儿死了，何必劳动先生呢？这时的睚鲁没有慌张，甚至一句话也没有说，更没有懊恼。

当主耶稣带着彼得、雅各、约翰和睚鲁到了他的家里时，就看见有许多人在那里乱嚷、哭泣和哀号，还有吹手（太九 23），都没有信心，主耶稣把他们都撵出去。主只带着三个门徒，与睚鲁夫妇，一同进了孩子所在的地方，七个人信心的祷告，主拉着孩子的手，并吩咐她起来，那闺女立时起来走，众人大大的惊奇！主又吩咐人给她东西吃。

彼得到了，便有人领他上楼，平常得着多加帮助的众寡妇，此时围着彼得，述说多加之善行，并将「多加与她们同在时，所做的里衣外衣给他看」。此等爱心的行事，正如箴言书说：「他手拿捻线杆，手把纺线车，他张手赈济困苦人，伸手帮补穷乏人」（箴卅一 19-20）。「把饼分给饥饿的人，将飘流的接到家中，见赤身的就给他衣服遮体」（赛五十八 7）。

多加既然乐善好施，惠及孤寡，一旦患病而死，岂不令人悲恻惋惜？甚至或有人以多加这样好人，不得长寿，议论纷纷，或说或笑，极不安宁，「彼得叫他们都出去」。正如前面所说主耶稣在睚鲁家所作，只准其亲属及三个门徒在场，其余的人一概都撵出去。

彼得跪下祷告，便转身对死人说，可见他祷告的时候，脸不是朝着死人的。面对着困难，我们只有失望悲伤。要面对着神，我们才有希望。注意彼得没有说，我奉耶稣的名叫你起来，乃是直接的叫：大比大起来！好像一个蓄电池，蓄足了电以后，自有电力发出光来。多加先睁开眼，看见了彼得，然后起来，多加一死一活，约帕许多人也跟着她信了主。有生命的见证，一定结出生命的美果。

第十篇 房顶祷告

【读经】：徒十 1-5、9-16、34-35、44-46、十一 17-18。

在四福音书里主耶稣把神的国作在彼得身上，到使徒行传主就用彼得来开启神国的门。马太福音主对彼得说：「你是彼得，我要把我的教会建造在这盘石上，阴间的权柄，不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放」（太十六 18-19）。

主把天国的钥匙，交给彼得，就是指彼得要作开门的工作，先是犹太人，然后是外邦人。五旬节那一天彼得在十二门徒中站起来，用天国的钥匙，开启天国的门，告诉众人说：「以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立祂为主为基督了」。「你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必须领受所赐的圣灵」（徒二 36、38）。这就是国度的福音。那天有三千人得救。

接着彼得、约翰到圣殿里去祷告，有一个生来瘸腿的人，在美门口请求赈济。彼得看着他说：「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，他的脚和踝子骨，立刻健壮了。就跳起来，站着，又行走，同他们进了殿，走着、跳着、赞美神」（徒三 6-8）。那天又有五千人得救。

到了使徒行传第十章，彼得被主差遣，来到外邦人哥尼流的家，他又用这把钥匙开启天国的门。五旬节那天他用这把钥匙打开天国的门，叫犹太人能进入神的国度，到了哥尼流的家，他把神的国向着外邦人打开，叫外邦人能进入神的国。彼得说：「祂吩咐我们传道给众人，证明祂是神所立定的，要作审判活人死人的主」（徒十 42）。那一天哥尼流的家，和他的朋友亲戚都悔改信主耶稣。

我们在祷告这件事上，工夫实在太差了。我们肯花很多的时间为着工作，很多的时间为着娱乐，很多的时间为着休息，很多的时间为着私务；但我们肯花多少时间为着亲近神呢？神何等喜欢我们祷

告，犹如父母喜欢儿女们和他们谈话一般。

主在世上留给我们的榜样，也鼓励我们祷告：在拉撒路坟前，祂举目望天祷告神；在祂拣选十二使徒之前，祂上山整夜祷告；在变化山上，祂和门徒祷告；在罪人拥护祂作王时，祂退到山上去祷告；在筵席上和门徒告别时，祂举目望天祷告（约十七章）；在客西马尼园中，祂三次祷告；在十字架上，祂为仇敌祷告；我们的主祂是随处祷告。

既是「随处祷告」，那就是无处不可祷告的了。有的时候，坐在车上、走在路上、睡在床上、或在工作的场所，甚至与人接触交谈的时候，无论甚么地方都是可以祷告的。这就像呼吸空气一样，是无处不可呼吸的。彼得在约帕，那家的人正豫备午饭的时候，「彼得上房顶去祷告」，东方房屋平顶上常用作不同的用处，祷告时他看见天开了。

一、哥尼流家

使徒行传十章以前，讲述圣灵对犹太人的工作，十三章以后，讲述圣灵对外邦人的工作。从第十章到第十二章则是过渡时期，福音圣工由犹太人转入外邦人。在使徒行传里多次看见「在家中」这三个字，他们把一个一个的家，作为根据地，作为传福音的中心，如「他们就每日在殿里，在家里，不住的教训人，传耶稣是基督」（徒五 42）。在殿里的工作，照样在家里作。

凡是教会发展的地方，我们都看见一种相似情形，就是注重「家」这个单位。当一个人信主的时候，就帮助他带领他的家人都信主，已经信主以后，就把他的家庭，当作一个传福音的据点，请他的左右邻舍和亲友来听道，这样一个教会就有很多的分堂，和很多传福音的中心，这样收获的速度很大。

单单一个礼拜堂在那里工作，一年如果得到五十人加入教会，已经是很好了，但是如果有二十家，每一家都是一个传福音的中心，每一个家，如果能得到十个人，那么二十家就得到二百人。

外国有一老祖父，当每个儿孙出生时，就在族谱上写着某儿孙生于世界的年月日。他的意思是这孩子还未重生，只不过是生在世界里，使用此法来激动儿孙要生在基督里。

哥尼流全家归主这一件事，在新约圣经中，占有非常重要的地位。由使徒行传第十章第一节起，至第十一章第十八节止，总共用了六十六节圣经，大约一千八百个中文字，去加以记述。而且经文记载这一件事，段落异常分明。第十章第一至八节，记载哥尼流怎样被圣灵引导。同章第九至十六节，记载彼得怎样被圣灵带领。同章第十七至第二十三节，记载哥尼流仆人的传达。同章第二十四至第三十三节，记载彼得和哥尼流的会面。同章第三十四至第四十三节，记载彼得在哥尼流家中的讲道。同章第四十四至第四十八节，记载哥尼流全家怎样被圣灵感动，归信了主基督。第十一章第一至第十八节，记载彼得在耶路撒冷的教会中，怎样把这件事重述了一遍。

罗马军队的一个兵团约六千人，分为十个营，每营都有一个名称。哥尼流所属的叫做意大利营。百夫长统辖百人，担任此职的人都经严格挑选。新约所记的百夫长大都人品甚佳。当时普通的兵丁，与今日有些地区的兵丁，不相上下。多数都是「以强暴待人」，又不以「钱粮」为足（路三 14）。哥尼流是一个营长，以他的地位、势力，若要凌人欺财，是「容易」的，可是他从来没有这样作，圣经里没有他恶劣的记录。

他的祷告不是或断或续，有时祷告，有时不祷告，乃是「常常」的，「有恒」的，「守着申初的

祷告」（徒十 30）。他的祷告是有功效的，因为天使对他说：「他的祷告已达到神的面前。多多赍济百姓」（徒十 2）。他对神有虔诚，他对人也有爱心，他的事奉是均衡的。他的义行感动了他的妻子儿女--他和全家都敬畏神」（徒十 2）。哥尼流是一家得救的。

二、传统偏见

使徒行传真是一本伟大的异象之书。从第一章起，就说到那奇妙的四十天，主耶稣是如何活活的在异象中显给门徒们看（徒一 3）；后又说到在橄榄山前基督升天的荣耀异象（徒一 9）。到了第二章，彼得就引用先知约珥的话，说到圣灵浇灌的结果，要叫少年人看见异象（徒二 17）。此后，七章记载司提反看见宝座上人子的异象而欢然殉道（徒七 55-56）。

九章述及丰满基督的异象，征服了扫罗，并且产生他和亚拿尼亚之间的奇妙交通。十章更清楚的表明，因着异象的促使，犹太和外邦双方在福音上的沟通，十一章说到为所见异象作的见证。十六章说到马其顿声援的异象等等，真是不一而足。由此可见，整本行传中的记载，都是受异象所控制，所支配的。所以「使徒行传」固可称为「圣灵的行传」，也不妨称为「异象（驱使）的行传」。

我们说过异象重在灵里面的看见。看见神会使我们的生活与事奉，发生极大的转变。雅各在雅博渡口看见了神，就成了以色列。基甸看见了神，懦夫变成了勇士。多马看见了主，疑惑变成了忠实。开雷看见了神，舍弃了鞋匠的生活到印度去。李文斯敦看见了神，舍弃了一切跟随主，经历非州的丛林。多少人都是因为看见了神，所以今天在地极宣传福音，使人归向基督。

主在异象中指示哥尼流去请彼得，到外邦人中间来传福音，同时主也在三次异象中指示彼得到外邦人中间去作祂的见证。无论在旧约或新约时代里，神要祂的仆人在祂儿女中间作一件大的非常的事，神的指示不只是单方面的，而是双方面的或是多方面的，而且彼此可以互相印证。

彼得被请到哥尼流家里，不是件容易的事，因他多年被传统的律法所束缚，对外邦人有很深的成见，他认为神是犹太人的神，律法是神给犹太人的，外邦人没有这个福份。「彼得魂游象外，看见天开了，有一物降下，好像一块大布，系着四角，缒在地上」。异象中的大布，是尚未织成衣服的原料，意指着普天之下尚未得救的万民。

「里面有地上各样四足的走兽，和昆虫，并天上的飞鸟」。这个从天上降下的一块大布，好像一个大包袱。里面所藏的有兽、虫、鸟、藏在里面。但里面没有鱼，为甚么没有呢？兽、虫、鸟和鱼都是我们所常见的东西，怎么这里光提起兽、虫、鸟、三样，而把鱼漏掉呢？这是因为照挪亚的方舟所豫表的，没有鱼蒙拯救的事。神借着方舟所拯救的，没有鱼，所以神所给彼得的也没有鱼。

现在让我们再来看这大布所藏的三件东西，是怎么一回事。鸟是最活动的动物，一点不受管束，所以是最野的。兽呢？是指凶暴残忍厉害的东西。虫呢？是指污秽说的。外邦人照神的眼光看来，不过就是兽、虫、鸟、而已。神用大布把我们这多野多凶多脏的人，拯救进入神的国。

神叫彼得起来宰了吃。彼得说「不可」；神说神所看为洁净的「你不可」看为污秽。彼得说：神「不可」；神说：彼得「不可」。彼得说一次「不可」，而神竟一连三次说「不可」。彼得正在猜疑之间，哥尼流所差来的人，已站在门外寻找彼得。

三、圣灵降下

在新约里彼得是最会说话的人，一碰就要说，一有机会就要说，就是说错了还要说。我们可以找出三处圣经，都有一个特别的地方，就是神没有让他说完话。三次彼得说话，三次神没有让彼得说完。彼得说了几句话，或者彼得一句话还没有说出来，或者彼得说了一大堆的话，神都没有让他说完，神都把他的话打断了。

头一处是彼得在变化山上的时候，看见主耶稣的荣耀，彼得对主说，我们在这里真好，可以搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚，他却不知道所说的是甚么？神立刻就从天上说，这是我的爱子，你们要听祂。彼得第一次说话，神就打断他，不让他说下去（路九 33-35）。

第二处是在迦百农，有收丁税的人来见彼得，彼得没有进屋子里面去问耶稣，就说纳。但是他回头想一想，如果不纳怎么办？当彼得进房子里去的时候，主不等彼得开口，主先问他，世上的君王收关税，丁税，是向儿子收呢？还是向外人收呢？彼得说是向外人收。主说，既然如此，儿子就可以免税了。彼得说话又被打断了（太十七 24-27）。

第三处是在该撒利亚，本篇所交通的。在哥尼流家讲了一篇很长的道。讲到神怎样不偏待人，讲到神怎样差遣祂的儿子主耶稣来，人怎样弃绝祂，神怎样叫祂复活，成功救赎，神就进来把他打断了。「当彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听道的人身上」。圣灵的浇灌，叫人说方言称赞神为大，就把彼得的话打断了（徒十 44-46）。

使徒行传有三次的「五旬节」：第一次在耶路撒冷（徒二 1），圣灵大作工，在耶路撒冷和犹太地的见证开始了。第二次在撒玛利亚（徒八 14-17），圣灵再一次大作工，在撒玛利亚的见证开始了。第三次在该撒利亚（徒十 34-48），圣灵又一次大作工，在外邦人中间的见证，也就是「直到地极」的见证开始了。三次的「五旬节」都是由彼得引进，这是因为天国的钥匙交给他了（太十六 19）。

哥尼流不但自己敬畏神，并且也关心别人的灵魂，所以把他的「亲属、密友」邀到家中聚集，一面又打发人去请彼得来向他们传福音。彼得这次来，把救恩带给外邦人，开了外邦人的恩门，得到救恩喜乐。他一来使一个家庭变成教会，成为神的儿女。彼得好像天梯，让神人相通，使哥尼流不但得救，并且得到圣灵，彼得先开启了外邦人福音之门。

彼得在使徒行传第十章讲到事实及经历，第十一章则讲到见证。没有经历，所讲的见证无法影响人，而彼得特别强调是圣灵的吩咐及他的顺服。彼得原是十足的犹太人，完全是从犹太教的气氛中生长起来的；现在又是头号大使徒，是最大最元始的耶路撒冷教会的长老，凭着这些身份和资格，相当可以拦阻神的工作。然而神用异象折服了他，打倒了他。因此彼得结论说：「神既然给他们恩赐，像在我们信主耶稣基督的时候，给了我们一样，我是谁，能拦阻神呢？」（徒十一 17）。虽然如此，由于彼得胸襟窄，使徒行传十二章以后，神不再使用彼得了。

第十一篇 想了一想

【读经】：徒十二 1-10、12-16、21-24。

彼得的性格在未被改造之前，正如未经斧凿的石头一样，是粗糙不堪，难当大任的。他的感情容易冲动，很爱说话，喜出风头，好作门徒的代表。常活在自己天然的生命里，所以他有許多使主担忧的表现，引起主的责备，并且给他不少严格的对付和教训。

我们从以下的几件事，可见彼得的性格。主耶稣讲完了入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人这比喻之后，彼得便立刻请主讲解这比喻的意思（太十五 15）。主刚叹息财主进天国的艰难时，彼得便问主说，他们已经撇下所有的跟从祂，将来要得什么赏赐（太十九 27）。

主耶稣在山上变化形像，并与摩西以利亚一起谈话的时候，彼得虽然惊惧，但仍向主说：「主若愿意，我就在这里搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚」（太十七 1-8）。主在最后晚餐之前，为门徒洗脚，轮到彼得之时，他起初推辞，不肯让主洗他的脚。及至主说，他若不洗，就与耶稣无分无关。彼得马上改口说：「主阿！不但我的脚，连手和头也要洗」（约十三 9）。

当主在客西马尼园被捕的时候，彼得拔出刀来，随手一挥，便削掉了大祭司仆人的右耳（约十八 10）。彼得就是这样一个嘴快手快，口直心直，天真幼稚，易于冲动的一位。

一个人虽然有可怕的失败经历，但如果肯深深的悔改，并不会阻止他继续被主得着。英国大布道家司布真讲道的能力很大，但有吸烟的嗜好未经戒除，因为他不认为吸烟是罪。司布真因讲道大大有名，烟厂因此出了一种香烟，名为司布真牌。他知道了懊恼万分！遂即戒除。

英国另有一位神学家司可福，他嗜酒如命。常自我原谅认为喝点提摩太酒无妨（提前五 23）。有人告诉他说：「现在有了司布真牌烟，将来必有司可福牌酒」。他听了这警告就把酒戒除了。肯凡事想一想的人，必能攻克个性与欲望。

「想了一想就往那称呼马可的约翰他母亲马利亚家去」。彼得成熟长大了。我们来分析彼得五旬节前后的性格：

五旬节前的彼得

- (一)是性情急躁的（太十六 22）。
- (二)是只体人意的（太十六 23）。
- (三)是疑惑不信的（太十四 28-31）。
- (四)是反复无定的（约十三 5-10）。
- (五)是自恃过夸的（太廿六 33-35）。
- (六)是畏缩惧怕的（太廿六 70-74）。
- (七)是伴敌同坐的（约十八 8）。
- (八)是再三说谎的（约十八 17、25、27）。
- (九)是不认恩主的（太廿六 70、72、74）。
- (十)是起过假誓的（可十四 71）。

五旬节后的彼得

- (一)是顺服主旨的（徒四 19）。
- (二)是忠于使命的（徒二 14）。
- (三)是信心充足的（徒三 6-7）。

- (四)是秉公行事的（徒五 3）。
- (五)是不畏强权的（徒五 27-32）。
- (六)是放胆认主的（徒四 12）。
- (七)是热烈作证的（徒二 38-41）。
- (八)是大有能力的（徒九 33-34）。
- (九)是为主受苦的（徒十二 3-11）。
- (十)是以身殉道的（约廿一 18-19）。

一、雅各殉道

在主耶稣特选的三位使徒--彼得、雅各、约翰中，彼得的工作，是轰轰烈烈的，约翰的著述，是丰富富的；惟独雅各，似乎是没无闻，圣经中未曾记载他所作一件明显的工作，也未曾留下他所写一点动人的著述。（新约雅各书，乃是主肉身的兄弟雅各所写）。

然而雅各在主面前，却有一份特殊的价值，他是十二使徒中，首先殉道的。所以他的属灵职事，可说无他，惟独在于见证主的羔羊性--受苦被杀，默默牺牲。就是这一份，使他成为十二使徒中，最有份量的一位。因在主眼光中，同形于祂的死，乃是一切职事的根基。

雅各的性情不仅像雷子般暴烈而缺乏忍耐，而且有很大的野心，巴不得在主耶稣得国的时候，能坐上一人之下万人之上的高位。他和他的兄弟约翰不仅有此欲望，还付诸行动，竟然当着十个门徒的面前，请求耶稣在祂的荣耀里，赐他们兄弟二人一个在祂的左边，一个在祂的右边（可十 35-37）。

主回答时反问他们说：「我所喝的杯，你们能喝么？我所受的洗，你们能受么」？他们说：「我们能」。耶稣说：「我所喝的杯，你们也要喝；我所受的洗，你们也要受；只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是为谁预备的，就赐给谁」（可十 38-40）。耶稣所喝的杯，雅各当时或不明白，但后来他必然会明白，这不是筵席上所喝的杯，乃是苦杯。他虽然殉道而死，却使门徒的信心更加坚定，教会事工愈加蓬勃发展，可见殉道者的鲜血决不会白流的。

古教会史中记载一个事实：有四十个可爱的兵丁，因信耶稣，被罗马的官兵捉去，定了死刑。他们都赤着身子被带到一个结冰的湖面上，让他们冻死在那里，但许可他们反悔。在那生死关头的夜间，若肯改变信仰，即可上岸，到监刑官那里说明，就得免刑。

那天晚上，站在岸上的哨兵看见一队天使飞翔在那殉道者的上空，在他们每一个人头上，放一个冠冕，并接他们上天。登时满天歌声：「四十个殉道者，四十个冠冕」。最后一齐都升天去了。只有一人的冠冕仍旧悬在高空，似乎无人接受。忽然那个哨兵听见一个人的脚步声。举目一看，乃是那四十人中的一个，走近他的身旁。

这个人逃避冰湖，不愿殉道。那个哨兵惊奇望他，即将自己徽章脱下，递给他：「蠢汉，如果你看见今晚所看见的，你决不会舍弃你的冠冕；现在来，你站在我的岗位上，我愿意去承受你的福分」。他马上赤着身子走上冰湖，就那荣耀之死。停了很久的唱诗，又续奏那「四十个殉道，四十个冠冕」。

雅各死在希律的刀下，圣经只用一句话就把这件事交代了过去。他没机会像司提反那样发表，一篇洋洋洒洒的讲道，我们也不知道他是否看见天开了，他是否来得及在受刑前，求主接收他的灵魂，

他就这样默默地牺牲了。但我们确信神不偏待人，雅各一定即刻与那死而复活的主同在。主耶稣一定赐他生命的冠冕（启二 10）。

二、彼得得释

希律用刀杀了雅各之后，他见犹太人喜欢这事，又去捉拿彼得。希律王要讨犹太人的喜悦，而并不是对基督教有何憎恨。这是一个政治上的行动，而非宗教的逼迫。容许外邦人进入教会，毋需先成为加入犹太教者，特别引起犹太人的反感。因为那时正是除酵的日子，按照犹太的律法，在这期间，不得举行审判或刑罚，所以彼得一定被拘禁在监中八天之久。

彼得在监里被四班兵丁看守，每一班有四个兵丁，而且被两条铁链锁着，睡在两个兵丁当中。罗马的规例，只将囚犯与一个兵丁同链锁住。为着防止彼得逃走，所以分外小心，将他与两个兵丁锁住，另有两个兵丁在门外看守。这些看守的人既不能阻止天使进来，亦不能阻止彼得出去。对于神、兵丁、锁链及铁门都不足以拦阻。

「于是彼得被囚在监里，教会却为他切切祷告神」（徒十二 5）。「切切」原文是「伸出来」（太八 3、四 30），他处都译为伸手。在这一章圣经里，我们看见了很多样的手，更叫我们注意的是教会的手。教会有地位、有权柄，被建造在盘石上，阴间的权柄不能胜过它。凡碰它的都要撞的头破血流，终归灭亡，因此恶人的手都不能胜过教会。

希律的手：（一）下手苦害教会中的几个人；（二）以手用刀杀了约翰的哥哥雅各；（三）用手去捉拿彼得，用手交给兵丁看守，以后再想用手提出来，当着百姓再用手拿刀杀他。希律的手有刀有铁链，希律的手有兵有权，这一只手是狠毒的魔掌，是何等的可恶呢？

教会的手：教会却为他伸手祷告神。希律伸手，教会也伸了手。教会这手一伸出来，天地就摇动了。因为教会的祷告会搬动神的手，神的手一动，一切就都成全了。

（一）神的手拍醒了彼得。

（二）神的手脱下了彼得手上的铁链。

（三）神的手开了监牢的门。

（四）神的手领彼得出监。

（五）神的手又牵走了希律。

（六）神的手又立刻刑罚希律。

（七）神的手又与教会同工，使教会日见兴旺，道理越发广传。

经上记着彼得三次睡觉的经历：

（一）在山上阅历不深（路九 32）。

（二）在园中忠心不足（可十四 37）。

（三）在监内深信不疑（徒十二 6）。

彼得在被提出的前一夜，能安然而睡。我们思想一个人到次日将受死刑，他如何能在受刑的前一夜，安然而睡呢？乃是彼得心中充满了主所赐的平安。所谓「有主同在，地狱亦是天堂」。

在使徒行传中，有廿三次讲到祷告。从众人聚集在楼房中恒切祷告起（徒一 14），直至最后一个

圣徒被召往天家，神的教会一直是借着祈祷的能力而前进。当教会开始兴旺的时候，魔鬼必定攻击搅扰。教会第一该作的，就是切切祷告。教会遇重大事故，个人祷告力量不足，必需众圣徒聚在一起，同心合意的发出教会的祷告，功效就能大增，难处也易解决。

三、希律被罚

神让雅各殉道，却派天使将彼得救出来，是否神太不公平了。在使徒行传第十二章，雅各被杀只提了一句，而彼得出监的事，却占了大半章的篇幅，似乎给人一个极明显的比较，神太偏爱彼得了。其实不然，我们知道第一：神在每个人身上的旨意不同。第二：神的旨意为每个人都是最好的。第三：我们或生或死都是顺服神的旨意。在主里面，离世与主同在实在好得无比，胜过活在世上。所以说偏爱话，还不如说主偏爱雅各，让他息下劳苦早日归回天家。神的儿女们当随时准备好，顺服主的旨意，无论是生、是死、总叫基督在我身上照常显大。

希律要提彼得出来的前一夜，神才彰显神迹，派遣天使去救他。天使先用光照耀，继之拍醒他，叫他穿好衣服，跟着天使出监。这里我们又看见神行神迹的原则：人做不到的，神才做；人做得到的，神叫人做。神绝不用神迹来叫人懒惰。铁链、监门、天使为彼得开了；穿衣，束带，穿鞋，走路，都要彼得自己做。出了监门，天使只带他走过一条街，让他脱离了险境，就离开他去了。

彼得因着粗心冒失，多次失败，但一思想起来就悔恨痛哭了，而今能凡事「想了一想」就会行在神的旨意中了。「主转过身来看彼得，彼得便想起主对他所说的话，今日鸡叫以先你要三次不认我」（路廿二 61）。「彼得还思想那异象的时候，圣灵向他说有三个人来找你」（徒十 19）。「想了一想，就往那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」（徒十二 12）。

当初教会的聚会，常是在信徒家中举行的，非常自由，不拘形式。并且，马利亚的家这样为主敞开，让主使用，神的祝福就临到这家，使她的儿子马可，成为主所使用的仆人。他不但陪着使徒们在各处传道，而在教会的文字工作上也有极大的成就，就是他由彼得的口授，或听彼得的讲论，写成了一部主耶稣的传记--马可福音。

「彼得敲外门，有一个使女，名叫罗大出来探听：听得是彼得的声音，就欢喜的顾不得开门，跑进去告诉众人说，彼得站在门外。他们说，妳是疯了。使女极力的说，真是他」（徒十二 13-15）。戴德生说：「我们需要的，不是大的信心，而是相信一位大的神」。

希律的铁门在天使的带领下不敲自开，信徒的木门却要彼得不住的敲，使女极力的说彼得已来了才打开。他们直到见了彼得，才信是彼得，这看见了才信的信心，（约二十 20）是没有小使女没有看见就信的信心大的。使女的地位虽低微，神却拣选了她，叫她在信心富足（雅二 5）。

当希律穿上朝服，向百姓讲论时，他们要讨他的喜悦，大声喊着说，这是神的声音，不是人的声音。希律知道这是亵渎神的，但他不阻止这不敬虔的谄媚。主的使者立刻罚他被虫咬死。这事教训我们：无论是谁，若要偷窃神的荣耀，必定自取败亡。地上权势，虽贵为君王，在神手中，还抵不了一只小虫。旧约的大卫王，就自认是虫（诗廿二 6）。显出神是何等伟大！

第十二篇 见证主恩

【读经】：徒十五 1-5、6-21、22-35。

在全部使徒行传里，复活升天的主，特别用着两个器皿，在地上作祂的见证，这两个器皿就是彼得和保罗。从第一章到第十二章似乎专记彼得的职事，从第十三章到第二十八章似乎专记保罗的职事。彼得的工作是从耶路撒冷出发，到各地传扬主的福音。保罗的工作是从安提阿出发，到各地传扬主的福音。如果我们把他们两人的事奉比较一下，我们发现主用他们很有相同之处。兹举数例如下：

彼得：

- (一)第一篇信息见证耶稣是基督，从死里复活（徒二 14-36）。
- (二)斥责行邪术的西门（徒八 9-24）。
- (三)彼得的影儿医治了疾病（徒五 15）。
- (四)一个生来瘸腿的跳起来行走（徒三 8）。
- (五)大比大起来（徒九 40）。
- (六)拒人敬拜（徒十 25-26）。
- (七)接手时圣灵降下（徒八 17）。

保罗：

- (一)第一篇信息见证耶稣是基督，从死里复活（徒十三 16-41）。
- (二)惩戒行法术的以吕马（徒十三 6-11）。
- (三)保罗的手巾或围裙医治了疾病（徒十九 12）。
- (四)一个生来瘸腿的跳起来行走（徒十四 10）。
- (五)犹推古复活（徒廿 7-12）。
- (六)拒人敬拜（徒十四 14）。
- (七)接手时圣灵降下（徒十九 6）。

起初的教会有人主张：外邦人若不按摩西的规条受割礼，不能得救。或说，他们主张：外邦人先要进犹太教，然后才能信耶稣。或说：基督教究竟是附属在犹太教之下，或是脱离犹太教而独立。这一段历史给我们最大的教训：就是教会怎样对付困难，解决难题。

在耶路撒冷会议中，使徒彼得最后一次出现在使徒行传作见证，以后只有看到保罗的脚踪，彼得似乎隐藏起来了。他见证说：「我们得救，乃是因主耶稣的恩，和他们一样，这是我们所信的」（徒十五 11）。就是说，无论犹太人或外邦人，信了耶稣之后，不在律法之下，乃在恩典之下。

律法好像一面镜子。镜子能给人看见他自己的污点，但不能洗除他的污点。照样律法能给人知道他自己的罪，但不能洗除他的罪。因此神要格外开恩，为人预备一位救主，是主耶稣基督，来死在十字架担当人的罪。主所流的血，才能洗除人的罪恶。

律法定人的罪，咒诅是从律法来的。「凡不照着律法行的，就必死亡」。恩典赦免人的罪，「罪在那里显多，恩典更显多」。律法是从摩西来的，律法赐下的一日，死的人有三千。既然这样，我们

就当按着恩典生活为人了。

一、透彻交通

使徒行传第十五章，是新约教会第一次用「全教会」名义召开的会议，交通讨论福音信仰的核心：人如何得救问题。会议在圣灵带领下进行。最先的发言是彼得，作结论的是雅各。（主的弟弟）保罗和巴拿巴代表外邦信徒，讲述神接纳他们的见证。雅各、彼得、约翰三人在当时称为「教会的柱石」（加二9），雅各可能居领导地位。

其次，在本章前面一大段是关于团体的、真理的辩论；后面一小段是关于个人的、人事的辩论。无论是在教会中，或是在人与人之间，难免会遇到意见分歧争辩不休的时候，本章即提供了解决争辩的方法及榜样。

本章一开头说到有几个犹太人来到安提阿，要求外邦人受割礼。这些犹太人因着执迷于律法，成为撒但的差役，到安提阿教会搅扰，无论如何，都会有人受到影响。保罗和巴拿巴为着保卫「福音的真理」，起来作勇敢的战士，与「他们大大的分争辩论」；并且还「奉启示」「上耶路撒冷去」，「对那些有名望的」教会领袖们认真交通。

结果，终于获致辉煌战果，澄清了恶者的谎言，确定了新约的原则，守住了恩典的大门，叫历代众教会众圣徒，得以据此满享神儿女荣耀的自由，而无须再作律法规条的奴隶！每一个地方教会各自向神负责，绝无总会分会隶属关系。只是因耶路撒冷有属灵的长者，想藉助他们丰富的经历以解决问题。

在教会历史上，这是一次重要的会议，同时也成为现在教会事奉聚会的好榜样。一般为避免得罪人弄得不愉快，都不太愿意在开会时交通，而在会后议论纷纷，只是如此并不能解决问题。保罗巴拿巴等，与雅各彼得等，原是托付不同，工作地区也不同的两班使徒。

然而他们来在一起交通的时候，绝未各守「立场」，各执成见，保罗巴拿巴一味为外邦请命，雅各彼得尽力为犹太遮掩。相反的，他们都是在清洁而单纯的灵里，叫教会蒙恩。所有与会者，都可畅所欲言。有经历的，就可作「见证」--保罗、彼得；有感觉的，就可提「意见」--雅各。大家都能敞开的说，安静的听。直到说话的人「住了声」，说完了他的话。

所以使徒行传第十五章，是全部圣经里唯一教会商量事务的聚会。我们必须记得，这一次乃是圣灵特别把它摆在圣经里，当作一切会议的榜样。切切不要弄错了，以为使徒行传第十五章乃是行传里一件不好的事。要知道行传第十五章，也是全部使徒传里最宝贝的一章。

有的弟兄以为没有问题发生，乃是教会属灵的记号。请你们记得，教会属灵的记号不是没有问题发生。教会属灵的记号，乃是有没有解决方法，而解决的方法是适宜不适宜。如果教会属灵，事情就多。因为教会一属灵，要考虑的问题就多。如果教会不属灵，这样也可以，那样也可以，东也可以，西也可以。如果不属灵，就平安无事。越是服在壮士手底下的人越平安。越是属灵，越有事情要解决。实在说来，讲道的聚会容易，而办事的聚会是难的。

二、权柄断定

「使徒和长老，聚会商议这事，辩论已经多了」。在教会里商量事情的主体是使徒和长老，等一等断定事情的时候，也是使徒和长老。可是呢？使徒和长老断定事情的时候，不能不听反对的弟兄的话语。使徒和长老能够很容易的把这一件事断定了，他们没有难处，他们在神面前清楚得很。

可是在这里有几个信徒，从前是法利赛人，他们以为还得受割礼，守律法。耶路撒冷的使徒和长老聚会，也让这些弟兄们进来讲他们的理由。反对的人，有另外意见的人，给他们有机会说话：「你们尽量的说」。负责的弟兄，有权柄的弟兄，是有能力能够坐在那里听所有反对的话。如果有一个弟兄不能听话，不能听反对的人的理由，那一个人就不配作教会的首领。

「辩论已经多了」。也就是这六个字花了许多工夫，多少话都说了，各种理由都出来，各种主张都出来。有许多弟兄赞成说应该受，也有许多弟兄赞成说不应该受。有意见的弟兄，要说话的弟兄，使徒和长老都让他们来说。要说话的都有机会来表示他们的意见。

但是他们不能断定事情。这样作的时候，最少叫属灵的情形对的弟兄，负责的弟兄在那里听那一个话的时候，知道怎样断定。教会不像天主教，推雅推喇那样专制的来作，教会也不像老底嘉那样的民主，教会里是耶路撒冷的原则。所有的弟兄都讲话，而让负责的弟兄来断定。

弟兄们都说了话，现在是使徒和长老来断定。第一个站起来的是彼得。彼得把他个人所经过的告诉他们：「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之道，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。又借着信洁净了他们的心，并不分他们我们。现在为甚么试探神，要把我们祖宗和我们所不能负的轭，放在门徒的颈项上呢？」

后来巴拿巴说话，因为巴拿巴是从耶路撒冷出去的。到底这一件事是怎么样的，要请他来说，以后保罗又说。最终是雅各站起来，「他们住了声，雅各就说，诸位弟兄，请听我的话」。在此最老练的人（雅各）就出来，运用圣灵的权柄，作最后的决断。他既不故作谦虚而推委失职，他也不自义自信而专横霸道。他乃是根据身体的感觉，摸准圣灵的意思，而作如此断定。

雅各是在耶路撒冷的教会里，站在最前面的弟兄。教会的历史给我们看见，好像他是当主席似的。彼得作过见证了，巴拿巴作过见证了，保罗作过见证了，三个都是合一的，三个有分量的弟兄都有同样的感觉，最后雅各说：「方纔西门所说，神当初怎样眷顾外邦人，....」

所以据我的意见，（这是权柄的话）不可难为那归服神的外邦人，只要写信吩咐他们禁戒偶像的污秽和奸淫，并勒死的牲畜，和血。因为从古以来，摩西的书在各城有人传讲，每逢安息日，在会堂里诵读。那时，使徒和长老并全教会定意....」。这一件事就这样断定了。

三、同心定意

在新约圣经中，名为雅各者共有四人。除了使徒犹大的父亲雅各寂寂无闻之外；其中一位是西庇太的儿子，约翰的哥哥，是十二使徒之一；另一位是亚勒腓的儿子雅各，亦是十二使徒之一；本文所介绍的雅各，是主的兄弟，是雅各书的作者，在初期教会里与彼得齐名。

保罗说：「至于别的使徒，除了主的兄弟雅各，我都没有看见」（加一 19）。从广义上看，雅各诚然是使徒。因着使徒保罗也承认主的兄弟雅各为使徒，可见雅各的使徒名份，是当时的教会所公认的。但是，主在世传道之时，这一位主的兄弟雅各，仍然是不信耶稣。

雅各起初虽然不信耶稣，但后来却成了教会的柱石（加二9）。雅各不但在宣道和牧养上很有才干，在著作上也显出他确实是蒙主重用的一位使徒。他所著作的雅各书，可称为圣经中最早的一卷书。雅各著书的宗旨，是要阐明信心与行为的关系。保罗书信的道理是，论到一个罪人在神前如何得称为义；而雅各书是论到一个人，如何在人前得称为义。

主被钉十字架后，雅各大受感动，便开始禁食祷告，直到复活的主向他显现（林前十五7）。因着雅各为人极为公义，相传他不喝酒，也不吃肉，从没有用剃头刀剃过头；也没有用油抹过身，他只穿细麻衣。因常跪下祷告，他膝头的皮竟像骆驼的膝盖。他对主极具虔敬和谦卑。他写雅各书时，只称自己为「作神和主耶稣的仆人雅各」。

在使徒行传，这是末次提及彼得，他的名字不再提起，并不是他停止了工作，而是从第十六章以下，保罗的工作，对于福音的推展，更为重要。当基督教初期受到大逼迫时，罗马的基督徒，力劝彼得暂时逃避。彼得起初不愿离弃羊群，独自逃命。后来没法再延，便在清晨，顺着那条大路逃去。

走不一会，突然明光高照。他定心一看，不是别人，正是他的主向着罗马走来。彼得就问：「主阿！你要往那里去？」基督面带愁容的说：「因你离弃我的羊群，我要前往罗马再钉十字架」。彼得立即转回罗马，不久被捕。据传人要把他钉十字架时，他要求倒钉，因为他说：「我不配与主耶稣同样钉死」。时为尼罗王五十四年。

「那时，使徒和长老并全教会，定意从他们中间拣选人，差他们和保罗、巴拿巴、同往安提阿去。所拣选的，就是称呼巴撒巴的犹大，和西拉，这两个人在弟兄中是作首领的」。大会决议向会众解明，有四件事要禁戒共同遵守：

一、偶像的污秽：外邦人的节期往往在偶像的庙里奉行，在那里有不道德的习惯，且亦易犯已放弃的罪。

二、奸淫：每一个人当避免奸淫，你们的身体是圣灵的殿。除非你过一个圣洁的生活，你不能期望神祝福你。

三、勒死的牲畜：犹太人被禁止吃没有将血放出之牲畜的肉，因为血里有生命，所以能赎罪。

四、血：在神与挪亚所立的约中，着重血为神圣的（创九4）。他们从日常所献的祭，知道血为他们的魂赎罪。

彼得性格（五旬节后的新彼得）

一、是顺服主旨的——徒四19、十19~21、十一17

二、是忠于使命的——徒二14、三12

三、是信心充足的——徒三6~7、五14~16

四、是秉公行事的——徒五3、9、八20~23

五、是不畏强权的——徒四18~19、五27~32

六、是放胆认主的——徒四8、13、19、五29~31

七、是热烈作证的——徒二 14、38~41

八、是大有能力的——徒三 6~8、五 3~15、九 33~36

九、是为主受苦的——徒四 3、五 18~41、十二 2~11

十、是以身殉道的——约廿一 18~19