

使徒行传读经札记

使徒行传前言和第一章

前言

『我要把我的教会建造在这盘石上，阴间的权柄，不能胜过她。』（太十六章18节）主自己的话明明的告诉我们，祂的教会的根基就是祂自己从死人里复活的历史事实，这事实如同盘石一样稳固，使基督的教会得在其上建造，没有什么风暴可以摧毁基督的教会，也没有什么势力可以推倒基督所已经完成了的救赎工作。神叫基督从死人里复活的大能已经否定了一切权势，教会的历史也证实了这一点。但是那被基督的复活所击倒的撒但并不甘心接受这一个事实，他仍旧鼓其余勇，使用他所控制的阴间的权势，不停的向教会进攻，明明的击打，暗暗的破坏，用尽各种各样的方式和方法，要把教会在地上除掉，目的是把神从人中间赶出去。神既然藉着复活的大能建立又建造了祂的教会，死的权势在复活的事实上就无能为力。因此神的教会经过了一次又一次的摧残，受践踏，受破坏，藉着复活的大能和神自己的信实并怜悯，教会仍旧站住，虽然在外面披上了无数的创伤，但是每一次的创伤，都成了神对教会的造就，使神的教会得炼净，使神的名更得高举。『外邦为什么争闹，万民为什么谋算虚妄的事。世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华，并祂的受膏者。……那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们。……』（诗二篇1~2、4节）

使徒行传这一本书不仅是教会的一般历史，也是圣灵作工的记录，更是神的权柄和黑暗的权势在教会中争战的记录。教会成了属灵的战场。从神创造万物的时候开始，撒但向神发动的战事也就开始，在伊甸园中，他好像得胜了，在以诺和挪亚的日子，他也好像是得胜了，在洪水之后，他也好像是得胜了，在以色列人中，他更好像是得胜了，神的计划都给他打乱了。但基督一从死里复活，他的失败是注定了，垂死的挣扎是顶凶狠的，因此在教会中所显出的属灵争战就格外的凶险和尖锐。

从使徒行传中，我们看见了撒但如何对付教会，也看见了神的儿女们如何站立和争战，又看见了神对祂自己的见证人（们）是如何的负责。人有人这一方面的无知，愚昧或胆怯，但人的缺欠并没有成为撒但的欢笑，因为人在何处有缺欠，神就在何处有补满。『祂对我说，我的恩典够你用的，因为我的能力，是在人的软弱上显得完全。』（林后十二章9节）使徒行传充份的证实了这一点。不过我们也不能忽略当时教会的争战态度，『弟兄胜过他，是因羔羊的血，和自己所见证的道，他们虽至于死，也不爱惜性命。』（启十二章11节）倚靠主，持守真道，冒死也要站在主的一边，这是教会该有的态度，或者说，教会该有这样的见证。『羔羊无论往那里去，他们都跟随祂。』（启十四章4节）站到主这一边的人，主都充充足足的供应他们争战的力量和一切的需要，主在那些靠向祂的人显出祂的大能和信实。

使徒行传把使徒时代的教会见证的路记录了下来，虽然那只是全部教会历史的一个片断，但已经把教会的见证和争战的路显明了出来，里面有血，有泪，有拆毁，有建立，有对付，有造就。他们是这样的走了过来，我们如今也是这样的跟上去，他们行走在主的计划中，我们也该这样的活在神的喜悦里，照着神的旨意让教会给带引进神完全的丰满里。因为『教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的。』（弗一章23节）并且祂『要藉着教会，使天上执政的，掌权的，现在得知神百般的智慧。』（弗三章10节）

读使徒行传的时候，若是只看见历史事实的表面，而没有看见隐藏在历史过程中的神的手，神的心意和神作工的法则，没有看见撒但的计谋和活动，也没有看见人的软弱或刚强的原因和影响，我们就真的是糟蹋了使徒行传。

历史的本身是一个榜样，但多次出现而有相同性质的榜样，就构成了属灵的原则。榜样可以给我们作参考，原则却是要我们去顺从了。我们读一般的历史，尚且要吸收历史的教训，何况我们是在读神作工的记录哩！使徒行传给我们指出了高举主的道路，指出了跟随主的方向，也指出了神儿女们该受的造就的内容，主显明了跟随主的人的得胜，也不隐瞒祂所用的人的失败，是得胜也好，是失败也好，这些事实都叫教会受造就，也得建立，更是叫撒但蒙羞。这个属灵的历史巨轮还是不停的向前推进，我们这些还活着的人，就得从历史中去寻找出「羊群的脚步踪」，好有把握的跟上去，朝着大牧人来奔走。照着祂的心意来走完我们的路程。

第一章

照着次序，福音书是使徒行传的上文，使徒行传是福音书的延续。『前书』是指着路加福音，从主降生一直叙述到主从死人里复活，这些是主作成救赎的经过。福音书把神的救赎工作显明出来，使徒行传是把救赎的目的与果效显明出来，福音书让我们看见许多跟随主的个人（得救），使徒行传给我们看见这许多得救的个人在圣灵里成了一个见证的巨人（团体）。总的一句话说，福音的果效不但是叫人得救，而且还进一步要建立神的教会。

长久以来，神的儿女多半忽略了主要建造祂的教会这一个事实，因为从人的需要和感情来说，得救是最重要的，我们也承认得救是相当重要的，但是我们也得要明白，得救不是最终的目的，只不过是进入神永远计划的开始。当人在得救上感觉满意的时候，神的需要还没有得着满足，因为祂不单要许多的个人得救，祂不单要得着许多可以进到荣耀里的儿子（参来二章10节），祂还要用着这些儿子作材料来建造祂的教会，好让祂的独生子为着教会作万有之首（弗一章22节），也叫祂自己『在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代，永永远远。』（弗三章21节）

神要建造教会的心意，首先是主自己在马太福音十六章十八节里宣告出来的，『我要把我的教会建造在这盘石上，阴间的权柄不能胜过他。』主要建造祂的教会，祂要藉着教会去对付仇敌，主不是说用个别蒙恩的人去对付撒但，而是说要用着教会去胜过阴间的权柄，去击倒那掌死权的魔鬼。主的心意是要得着教会，祂舍去自己的最深目的也是为着教会（弗五章25节）。主纪念每一个得救的人，但祂的心意却是停留在许多得救的人所联结成的教会里。

近代的教会历史显示出一个和神的心意不甚协调的事实，许多基督徒有极高的工作热情，可是却

摸不着神永远计划的焦点，他们停留在福音书的阶段，满足于有人肯信主的事实里，却不知道还要跨进使徒行传的经历。神的安排原是要『建立基督的身体』（弗四章12节）。所以神的儿女必须在神的心意里往前走，直走到我们得着神在基督里从上面召我们来得的奖赏。保罗看见了这件事，所以他甘心乐意的『为基督的身体，就是教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。』（西一章24节）彼得也看见了，所以他也欢乐的宣告说：『你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫。』（彼前二章5节）从使徒行传开始，过去多少神的儿女都看见了这一个，他们都把自己摆上在这一个神所建造的工程里。我们也是活在神的建造的最末后一期工程的时间里，我们怎能在神快要完成祂的工程的时候和祂脱了节呢！

『祂被害之后，用许多的凭据，将自己活活的显给使徒们看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事。』（3节）

这是一件非常宝贝的事，基督徒所接受的，不是一位死了的教主，而是一位死过又活过来的救主。教会的历史就是从基督耶稣的复活开始。赎罪的工作是在主耶稣基督身上完成，复活是证实了救赎的可靠，『基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里。』（林前十五章17节）事实上基督真的复活了。祂曾经背负世人的罪孽，被杀害在十字架上，祂的被害是为着在神面前清理世人的罪案，若不是为着罪人得拯救，神的儿子用不着死。纵然祂为罪人死了，但祂不像罪人那样的永远留在死里，『我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。』（启一章18节）对罪人来说，死是罪的结果，但是对神的儿子来说，死一面撤销了人的罪案，又一面败坏了那掌死权的魔鬼。基督耶稣的死和复活，是神大能的明证。神的大爱使祂怀里的独生子甘心去为罪人死，神的大能又叫基督从死人中成了首先复活的。这一位死而复活的基督就成了『人能到父那里去』的唯一道路。

基督的复活是撒但倒下去的开始，复活的基督是神的教会的根基，同时又是撒但的致命打击，因此从基督复活的时候开始，复活的事实就一直在受攻击和敌挡，表面上是人的理智作反对，骨子里却是撒但的抵抗。当时祭司和长老贿赂兵丁，嘱咐他们告诉人说，是门徒把主的尸体偷去，根本没有复活的事（参太廿八章12~13节）。以后的世代里，又有人说复活是幻想的结果，或者说复活只不过是人格的影响，甚至说复活是人性的恢复。不管怎么说，这一切的说法都是要达成撒但的一个目的，就是要在人中间完全抹煞基督复活的真实，破坏神救赎的计划。

亲身的经历是不可能给人的言语摧毁的，主要叫使徒们深深的认识复活，好让他们强有力的站在见证的地位上，也叫神的教会坚强的站在使徒们所见证的见证上，祂就活活的显给他们看，这个『活活的』是说出了『亲眼看过，亲手摸过的』事实。当日那些沮丧了的门徒在复活的主向他们显现的时候，他们不单是受了安慰，而且得了鼓舞，并且重新建立起指望来。任何人遇见了复活的主，都要俯伏敬拜神，因为祂使基督从死人里活过来，叫那些必要死的人看见了指望，也看见了神的作为的真实。四十天之久，主不断的向他们显现，不单是彼此见见面，而且是谈论神国的事，这岂是人的幻觉所能维持的事实么？

基督耶稣的复活毫无疑问的是历史事实，教会和神的儿女们也不住的享用着复活的果效。教会历史的相当部份是记录着教会所受的逼迫和摧残，和基督徒所经历的苦害。可以这样说，基督徒们用他们自己的血与泪写成了教会的历史。直到今天，教会的历史还是照样写下去。读历史的人，都承认

我国的梁武帝反对佛教，破坏了佛教在中国的伸张势力。世上许许多多的宗教在政治或社会的残害下，有些消灭了，有些衰微了，但是没有一个宗教所受的残害比教会所受的更深更重。从犹太教的反对开始，经过了罗马统治者的逼迫，又接受了罗马教的苦害，一直到近代的政治迫害，一千九百多年来，教会少有平安的日子，如果教会只不过是一般性的宗教，只有教义和组织，而没有复活的基督，教会早就在地上消声匿迹了。除开了暴力所加给教会的反对，教会也经历了不停的异端的腐蚀和人的理学的攻击。一开始就在当时的哲学和人的智慧面前受讥诮，同时又有人的道德学说渗透进来，要把基督的福音更改，一直到今天还可以听到「神死了」或者「向神诚实」的呐喊。教会若像其他的宗教一样，只是人类道德生活的产物，而不是起源在一位复活的基督，教会的历史——神的工作——在使徒行传还没有结束的时候就已经结束了。千多年来，教会享用了复活的基督，在各式各样的反对，逼迫，残害和变质的搅乱下，教会没有倒下去，反倒屹立着，更坚强的建立了自己。

任何一位真正的神的儿女，他们不但确认复活的基督，也时刻经历着复活的基督。一个亚当的子孙成为神的儿女，是从经历复活的基督开始的。没有复活的主，赦罪的平安不会显在基督徒的身上。这一位活的主在得救的人身上随时随事显出祂的真实来，明明的让人觉得另有一个性格（生命）在影响和约束着自己，这不是人的修养，需要花费相当的年日，这一种领人趋向神的性格是在人接受基督作救主的时候就开始发生的。尽管基督徒有不够完满的生活表现，但是这一个生命无时不在基督徒的身上显出工作来。『我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为祢与我同在。』（诗廿三篇4节）『我们在一切的患难中，祢就安慰我们。』（林后一章4节）『弟兄们，我不要你们不晓得，我们从前在亚西亚遭遇患难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了。自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。』（林后一章8~9节）这些岂单是大卫，保罗，过去的圣徒们的经历呢？不也是我个人的经历么？不也是许许多多基督徒们的经历么？是的，经历复活的基督的事实没有在神的儿女身上中断过，并且还要不停止的继续下去。使徒亲眼看见复活的基督，以后的信徒们都在信心里经历着复活的基督。

教会的根基是复活的基督，基督徒的生命是复活的基督。没有认识复活的主的人是悲惨的，没有经历复活的基督的神的儿女是可怜的。因此，我们该求主怜悯我们，开我们的眼睛，叫我们看见复活的事实，让我们也经历复活的基督，享用复活的大能。

『不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。约翰是用水施浸，但不多几日，你们要受圣灵的浸。』（4~5节）人对神的不顺服，造成了人不能得见神的面的结果。在人的里头，充满了各种的背逆和顶撞，因此，在神的鉴察中，神给人的结论只能是『没有义人，连一个也没有。』（罗三章10节）藉着基督从死里复活的救赎，神要改变这种情况。祂不单叫不蒙爱的成为蒙爱的，不蒙怜悯的成为蒙怜悯的；祂也要使背逆的成为顺服的，使那些藉着基督到神面前来的人，都成为新造的人。进一步说，神要把这许许多多的新造的个人，合成一个大的新造的人，就是神自己的教会。所以在这里看见主对当日门徒的吩咐说：『不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的。』这话很值得我们去深思，既然是神所应许赏赐的，那么留在耶路撒冷，或是不在耶路撒冷有什么关系呢？如同现今许多信主的人没有到过耶路撒冷，他们也是一样的接受神所应许的。这问题吸引我们去注意的，并不是「在何处」的问题，固然在神的计划中，神要在耶路撒冷作一件大事。但更要紧的，主要在这

一件大事显明出来以前，让祂的门徒学习顺服的功课，藉着人的顺服去引出神的大作为。地方对神来说并没有什么意义，因为神是不受空间限制的神，耶路撒冷本身也没有什么神秘的光景，如同在这以前和以后的日子，神也曾把耶路撒冷弃绝。但是神要在耶路撒冷寻找到一些肯顺服祂的人，这些人在神的眼中，比耶路撒冷更重要。从背逆的人中，神要找出肯接受神的权柄的人。『不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的。』就成了一个顺服的试验。主升天以前，他们并不是时刻在耶路撒冷，主也曾叫他们离开耶路撒冷往加利利去，那么现在不能短暂的离开耶路撒冷，然后再回来吗？既然是神的应许，就不在乎在不在耶路撒冷了。不，问题不在这里，问题完全在人对神的话的态度上，不管耶路撒冷给他们的危险性有多大，神愿意在人的身上看见顺服的事实。固然基督复活的见证是要从主被杀的耶路撒冷开始，但是得着肯顺服的见证人必须要先于神的见证的显出，不然就是堵塞了神见证的出口。

不单是『不要离开耶路撒冷』。并且还要『等候』。要等多久呢？主没有明说，可能是很短的时间，也可能是要等上一段较长的时期。噢！这不是在浪费时日，耽搁了许多事情吗？没有学习过顺服的功课的人，根本是不认识神的权柄，他只知道「活动」才是工作，却不会承认「等候」也是工作，但是认识神的权柄和工作法则的人，他们不单是承认「等候」是工作，并且是严肃又有深度的工作。要人活动是比较容易的，可是要人停下来，没有眼见的活动，只是默然的等候在主面前，那就困难得多了。人的天然生命是好动的，不能动就不舒服，但是要作主的见证人，就必须学习等候在主面前，明白了主的心意，才照着主的心意去活动。这样的等候不是浪费时间，而是必须要有的不见活动的工作，是顺服的功课里的一个环节。不在主的心意里的活动，不能算是作主的工。主在往以马忤斯的路上的显现，实在是要把那两个门徒带回耶路撒冷，叫他们的灵苏醒，学习顺服，学习等候，充实自己，好能与弟兄们一同作主的见证人。

等候就不是乱跑乱动，等候却是安静的在看神要作的事，在听神要说的话，直等到神所预定的时候来到，所以等候不是像有些人所作的那样在神面前苦苦哀求，而是默然的等候神发号施令，好显出祂自己的动作。主嘱咐他们等候，是要等候五旬节的预表的应验，那是父自己所应许的，不必苦苦哀求，只是顺服的等在那儿仰望祂，祂就按着祂的时间来成全祂所应许的，人的状况不可能改变或打岔祂自己的命定，会等候的人就是把他自己摆进神的计划里。

父应许给他们，主又嘱咐他们要等候的，就是『不多几日，你们要受圣灵的浸。』（5节）这的确是一件大事，是神建造的工程的开始，也是把基督的身体首先显出来，这是神工作的次序，丝毫不能变乱，先是建成了基督的身体，然后是身体的长成，便叫身体的见证显明，因为神这一个工程是生命的建造，因此必须先使人藉着圣灵重生而得着生命，就是圣灵进入我们里面来，同时又是我们进入圣灵里，就是圣灵的浸，使我们这些有圣灵初结果子的人，藉着圣灵的联结而成了基督的身体。

过去一段很久的日子，由于一些片面追求圣灵恩赐的人，颠倒了圣子和圣灵的次序，高举圣灵（的恩赐）过于高举主，为了达到他们片面的要求和追求的标准，便把圣灵的工作及关于圣灵的真理弄到混乱的地步，虽不致于一塌糊涂，但也相去不远。神的工程是藉着圣灵的管理和供应来进行的，这一场尖锐的属灵争战也是这位住在教会里的圣灵来指挥和带领的。圣灵在本书中的地位既是那样重要，那么先把圣灵工作的几个不同的内容来确定清楚是有必要的，这样可帮助我们不至于偏离圣灵工作的主流，也可以避免注意了圣灵工作的现象而忽略了圣灵的权柄。

因为在五旬节圣灵降临的那一天，圣灵几方面的工作同时显出在信徒身上，因为那是圣灵第一次普遍的赐给人，所以当时是有需要在一时之间显出圣灵几方面的工作。照着在本书先后出现的次序，把圣灵几件特出而又易使人混乱的工作来明确一下：（注）

1. 圣灵的浸（一章5节）。这是主把信徒浸在圣灵里，目的是叫我们成为基督的身体，所以圣灵的浸是使所有信主的人给带到一个属灵的合一里，成了一个（基督的）的身体（参看林前十二章12~13节）。好接受圣灵的供应和管理，使基督身体的见证可以显出来。

2. 圣灵降临（在你们身上），（一章8节，参考八章16~18节，十章44~46节，十一章15、17节）。很自然的看出圣灵降在人身上是给人有作见证的能力，特别显明在神使圣灵的恩赐显出在人的身上，目的就是为向人作见证，或是神见证祂自己悦纳那些有特殊背景的人。所显出的恩赐可能是方言，但不一定是方言。那要看圣灵的定意如何来定规（参林前十二章7~11节）。

3. 受圣灵（二章3、38节）。这是指出神应许把圣灵赐给人，叫圣灵住在人的里面，藉着圣灵的内住，引导人与神有交通，使人与神有联合的事实，当人一信靠主作救主的时候，人便照着神的应许接受了圣灵，圣灵也就进到人的里面。

4. 圣灵充满（二章4节）。把整卷使徒行传里所记录下来的圣灵充满的事实作一个整理，就可以综合出在一种特殊的环境，或是在特殊的需要下，神藉圣灵充满来供应见证人所需要的胆量，言语的内容，忍受苦难的能力，欢然接受死亡的态度，使人感到扎心而悔改的感力……等等。圣灵充满是按实际需要而显出的，是临时性的，也是暂时性的，因此圣灵充满是多次的。恩赐是供应作见证的技能，充满是供应见证能带出果效的力量。另外还有一种『满有圣灵』的充满，那是恒久性的，使人在生活上经常的流露基督生命的美丽。这是巴拿巴所有的那一种，以弗所书五章十八节所说的充满也就是这一种，这一种充满是我们所需要追求得着的，先要有这一种的充满状态，然后在有需要的时期，主就会供应见证力量的充满。

5. 圣灵浇灌（二章17节）。根据约珥书上的预言，圣灵浇灌是在大灾难的末期，国度快要开始以前所发生的，是关乎将来以色列人全家得救的经历，神在那时普遍的把圣灵赐给求告祂名的人，将人的石心变成肉心。彼得不是说五旬节那天的事是应验了圣灵浇灌的应许，而是向那些讥诮的人指出他们不是喝醉酒，而是接受了像将来圣灵浇灌时所显出的圣灵的工作。浇灌本身是没有特别意义，只是说出神大量的赐下圣灵，不是像在旧约时代里，一点一滴的只赐给极少数的人，如今是大量的赐下给许多人，所以这动作就称为浇灌。

（注）关于圣灵充满的问题，若要比有系统的了解，请参阅拙著「圣经里的圣灵充满」，宣道书局有售。

明确了圣灵的这几样工作，我们转回到主在升天以前和门徒聚集在一起的事上去。

因为主在复活以后，一再的与门徒谈论到神国的事（3节），叫门徒的心思里仍旧没有放弃他们原来跟随主的心意，他们念念不忘以色列的复兴。当主在升天前最末一次与他们聚集的时候，他们便向主发了这样的问题：『主阿，祢复兴以色列国就在这时候吗？』（6节）主没有直接回答他们的问题，但却间接的告诉了他们，国度的来临是一定要实现的，只是那时间却是在父的掌管底下，不过在国度来临以前，主要差遣他们先作一件空前的大事，就是要为基督作见证，好让基督得着祂所要得的

人来建造祂的教会。在主和门徒的这一段谈话里，又给我们指出了好些神计划中的事实和属灵的原则来。

1. 神从向亚伯拉罕启示了国度的事实以后，祂没有因为人的背逆与无知而放弃了建立国度来彰显祂的权柄，祂仍然要藉着国度的显现来对付撒但。虽然以色列人杀害了神的独生子，使临近了的国度再向后延宕，延宕不等于取消，神还是照着祂的心思去进行国度建立的工作。

2. 因为当时的犹太人拒绝了基督，拒绝了国度的来临，神就让教会的建造插进祂建立国度的计划里，把国度向后挪，先来建造神的教会，把神的教会建造好了，为国度的显现铺好了路，就把国度引进来。藉着教会对付了撒但，再把中断了的建立国度的工作重新连接起来。这一个事实很严肃的向我们指出，教会与国度的关系，也就是教会在神的工作计划中的地位（参看罗八章19～21节）。教会不成长，不能达到满有基督的身量，不单是教会本身受亏损，并且是把极坏的损害送进神的工作计划里。看到了这一点，我们就不能说，教会在地上的目的只是拯救失丧的人。不错，拯救失丧的人是教会的基本工作内容之一，作了这一样，还必须把救回来的人领进神的心意里，因为主的吩咐是这样，『天上地上所有的权柄都赐给我了（国度显现的根据），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浸，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（国度显现的日子）。』（太廿八章18～20节）近代那些向主还有心意的教会，要不是只重看福音而忽略教会的建造，就是只注意属灵的造就而疏忽了传福音，只有很少数的教会在福音与造就的工作上作得均衡。教会的事奉和活动是有目标和方向的，若是与国度显现脱了节，教会就是迷失了方向。

3. 教会的见证能力的来源和凭借，人最容易看环境而偏离这一个能力的源头，还制造许多似是而非的理由来贿赂自己的良心，不管人怎么说，主只是指出得能力和见证技巧的来源就是圣灵的供应。这是一个属灵的工程，也是一个属灵的争战，因此所用的工具和兵器就必须是属灵的，只有圣灵作供应，我们才能得着属灵的工具和兵器。从旧约时代到新约时代。神没有改变这个定规，『不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵，方能成事。』（亚四章6节）先是取用圣灵的供应，然后是在圣灵的权柄下使用人所有的，若是把这个次序颠倒，或是根本就以人所有的来代替了圣灵的供应，见证的路就一定走错了。

4. 见证工作的次序，定然是从自己所在的地方开始，然后是渐渐的向外推广出去，『从耶路撒冷，……直到地极。』这固然是地理条件的限制所使然，但却是脚踏实地的工作方法，没有一个在本地不作见证的人，他能在别个地方作见证的，在自己所在的地方不作见证，在陌生的环境里就更不会作见证了。主这样的安排还有更重要的属灵实际，一个人的见证量的多少是根据他自己的属灵份量有多少而决定的。先从自己所在的地方开始，就是在较小的范围开始，在不断的操练里对付了自己，累积起属灵的份量，然后再从主的手里接过更大的工作范围和工作量，这样的工作次序是有主的保证的。福音在地上传开的路线是照着主定规而完成，这定规的原则也指导着我们事奉主的作工次序。

5. 『作我的见证』，这一句话的份量是很重的，从那时开始直到如今，这话还是不断的在试验我们，提醒着我们。教会所见证的就是基督，教会见证所表明的就是让作头的基督所管理着的基督的身体。撒但常勾引我们偏离这一个见证的中心内容，我们也常常不自觉的上了撒但的当，我们必须常常察验我们是否仍旧活在这见证的实际里。我们所作的不是显扬我们自己，我们不是高举我们的工作内

容和果效，我们更不是为我们的属灵团体（包括自己所在的地方教会）传名，我们只该传扬主自己，高举主自己，因为教会只能作基督的见证，教会若不是单单的见证基督，教会就站错了地位，这是太严肃的一件事，因为主的吩咐是『作我的见证』，这就是教会见证的唯一中心内容。

主被接上升的时候，门徒的心都受着升天的主所吸引，他们当时的情绪是怎样，我们不能准确的领会，但有一点我们是可想象得出来的，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，藉着天使的传话，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。主的复活成为教会建造的根基，主的再来不单是在当时安慰了门徒，也是肯定了教会的指望，然后在这个指望里差遣门徒去作『我的见证』，这又是一件何等大的事！教会在地上不住地经历许多的艰难，逼迫和困苦，复活的根基叫教会不致动摇，再来的指望却也是不住的叫教会受安慰，也照明了神的教会。思念到那要再来的主，就更殷勤的作工，思念到与主面对面的那一天，就轻看了许许多多眼见的难处与羞辱。下垂的手和发酸的腿又重新挺起来，继续的奔那摆在前头的路程。

从复活到升天，虽然是历史的事实，但是摆在使徒行传的开头，就不仅是历史事实那么简单了，而是神在建造教会以前，在人的心思里所作的预备工作，来吸引人也在人的心思里作更多预备的工作。

带着主再来的指望，门徒回到了耶路撒冷，他们不作别的事，就是同心合意的祷告，藉着祷告来预备好他们自己来迎接主要作的大事。他们的心都是向着主，一百廿条心成了一条心，他们没有自己的意念，他们只有一个心意，就是仰望主，迫切的仰望主，不断的仰望主。从人的这一方面来看，我们说教会是在祷告中建立起来的也没有过份。

一切属灵的工作，应该是在祷告中预备的，也应该是从祷告中开始的，没有祷告作根基的工作，定规不会带出神真正的祝福来的。在人的想法中，祷告没有聚集在会议桌前那样实际，他们把祷告变作基督徒开会议前的一种仪式，却不知道祷告是站在主的一边等候主，让主在人的中间得着了出口，只有这样子，主的工作才会显明，主的心意才会在我们眼前显得清楚。祷告实在是一切属灵工作的基础，没有祷告，就没有工作；没有祷告，就没有主的祝福。

在恒切的祷告中，主就在他们中间显出带领和管理来，他们在同心仰望主的情况上，选出了马提亚出来接补了犹大所丢弃的职份。这也是一种他们在主建造祂的教会以前的预备，明确了见证人，叫见证人站准在他该站的地位上，然后主才显明主的见证来，地位不站对，见证就显不出来。这里也启示了一个属灵工作的原则，神是先兴起祂的工人，然后才开展祂的工作，不是先看见工作的需要，就胡乱填塞一些作工的人进去，就把工作推动过来，这只是人的工作，不是神的工作。神的工作是神兴起，神负责预备工人，神也带领工作的开展，也负责供应工作中一切的需要。

有好些弟兄在感情上不佩服马提亚，为保罗抱不平，以为只有保罗才配列入十二使徒的名内，他们以为用摇签的方法决定了马提亚是不合属灵的原则。但是他们忘记了圣灵还没有赐下来以前，门徒照着旧约乌陵土明的原则来处理这事是神所承认的，并没有什么不合原则的地方。现在圣灵已经来了，我们若照门徒的办法去寻求神的旨意，那当然是不合原则了，门徒当日这样作并没有什么不对的地方，不能说『他就和十一个使徒同列』（一章26节）就证明神不承认马提亚是十二使徒之一，二章十四节说得清楚，『彼得和十一个使徒站起，高声说。』若是神不承认马提亚是使徒，除了彼得以外，就只有十个使徒，圣经说『十一个使徒』，就是说神承认马提亚是使徒。

在马提亚蒙拣选的事上，我们看出他们是更深一步的学习接受主的权柄，顺服主的安排。他们把这事完全交在主的管理下，让主自己来显明祂的心意，主的心意显明了，他们便无条件的顺服主的安排，接受主所定规的事实，这是何等宝贵的属灵实际，也是作主的见证人的品格，这品格显在称为犹太士都的约瑟身上更觉宝贵。『因我所遭遇的是出于祢，我就默然不语。』（诗卅九篇9节）

十二使徒的职事内容是作『耶稣复活的见证』（22节），在主再来时，审判以色列十二支派（参太十九章28节）。保罗的职事是外邦人的使徒（参加二章8节；罗十一章13节），保罗在林前和林后为他的使徒职份争辩，目的是使神藉着他所启示出来的真理不受损害，他知道自己职事，他没有为自己争进十二使徒的职份中，我们还是和当日的门徒一同学习顺服主的权柄吧！

从马提亚代替了犹太的职份的事上，也提醒了我们一个事实，神所要作的事，没有谁可以阻挡，祂一定要完成祂的计划，我们若甘心与神同工，我们便是有福的，我们若不愿跟上神的心意，祂就会兴起别人来代替我们，那时，受亏损的就是我们自己了。『你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。』（启三章11节）——王国显《使徒行传读经札记》

使徒行传第二章

第二章

神的时候到了，人所要预备的也作好了，神就在当年的五旬节那一天照着祂的计划来作了一件大事，就是应验了主所应许的，『我若不去，保惠师就不到你们这里来，我若去，就差祂来。』（约十六章7节）现在圣灵来了，把基督所作成的救赎的果效作到人的身上来。就在那一天，那一百廿个人都进到圣灵里面，圣灵也进到他们里面，圣灵藉着他们显出了神的恩典和能力。也就在那一天，基督的身体在地上成形了，神的教会在地上建立了。

神用着一个大响声作了讯号，把那时留在耶路撒冷的虔诚的犹太人都招聚到门徒聚会的地方来，从耶路撒冷开始的见证，就是这样的在神安排管理下作起来，没有一点人的造作。先是仰望等候神的人们聚在一起，成了一个见证的团体，神在他们中间一动工，人就受了吸引都到神的面前来。这是神工作中很重要的一个环节，正像从巴比伦归回的犹太人重建圣殿的事，他们众人如同一人，就把圣殿的根基立好了，教会建造的开始也是一样，一百廿个人如同一人，在圣灵的管理和供应下开始作基督的见证，主在以后日子的带领，也是不住的把神的儿女引进合一的实际里，从一个小的合一，引进一个大的合一，不断的扩大这个范围，但仍然是这个「一」。在使徒行传里，教会一直在显出这个「一」的见证。

在五旬节的那一天，主在门徒身上同时作了三件事，就是叫他们受圣灵，接受了圣灵的浸，也用圣灵充满他们，紧接着这三件事，主又在门徒的身上显出了圣灵的恩赐，叫他们说起别国的话来为主作见证。主在这时显出圣灵的恩赐是有两方面的作用：一面是使他们可以作见证，就是作为一件神迹来吸引人注意基督，另一方面是为了门徒自己，让他们透过恩赐的显出来经历圣灵与他们的关系，明确的知道圣灵已经在他们里面。因为这是一个新关系，就是圣灵要住在人的里面，从前没有人经历过

这种事，对任何一个人来说都是陌生的，所以神也用着这些眼见的事来印证祂的应许的成就。

在这里，门徒真正的经历了『圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，……作我的见证。』话语的内容，话语的权柄，都是圣灵在作供应，越过了他们本身所有的显出了圣灵作供应的事实。那天他们都说了他们本来不会说的言语，这就把一部份的人吸引住了。

提到说方言的问题，又得岔出去看一看，因为片面追求灵恩的人也把这问题弄得复杂了。其实圣经明说是『别国的言语』，林前十四章廿一节也明确的说明，方言就是外邦人的话，是地上人的话，不是乱说的话，也不是别人不会听的话。方言说了出来，定规有人听得懂，虽然不一定全部在场的人都懂，但一定有人懂，本章里所记录的历史是这样，林前十四章详细的论及方言的记载也是这样。在使徒行传的说方言记录里，我们可以肯定，说方言（恩赐）并不是圣灵充满的结果。在本章里，我们清楚的看见，『圣灵充满』是一件事，『按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。』是另外一件事，彼此间并没有因果的关系。照希腊文的圣经来看，这一句话应该有一个『又』字在前面，就是『又按着圣灵所赐的口才，……』这样，充满和说方言显然是两件事，彼此并不相属。在其他地方的说方言记录，根本就没有提到圣灵充满。

主藉着圣灵作这一件大事，撒但当然不会放过这事不管，他深深的知道这事对他是非同小可的，他伸出手来要破坏，如同在伊甸园破坏神与人的关系一样，他轻描淡写的鼓动人说一些话，『他们无非是新酒灌满了』，要把人的视线转移，让人只看外表，只要人猜疑，就把主赐下圣灵和主建立了教会的事情轻轻抹掉，让人以为这些门徒都是酒徒，醉后讲乱话，对这样的人讲的话，根本不用去理睬。就这样就把众人 and 门徒分隔开了，把福音的见证围堵起来了。这是撒但对教会所发动的头一次攻击，也可以说是反击，表面上看来是很轻微，但计谋却是深远的，把事实歪曲了，他的目的也就达到了。

撒但注意神儿女的动态是很清楚的，他当日如何注意约伯，在神面前控告约伯，要打下约伯来羞辱神，如今他也一样的『在我们神面前昼夜控告我们弟兄』（启十二章10节），要打下弟兄们，堵塞神权柄的出口，好羞辱神像当日他在伊甸园里所作的。撒但是处心积虑的要对付神的儿女和神的工作，可是有太多神的儿女对撒但和他的工作却麻痹大意得可怜，一点警觉都没有，撒但对付他们来了，他们一点都不觉得，还以为那些事是自然现象，是人的情绪的反应，结果就站在挨打的地位上，任由撒但摆弄他们，虽不一定是给撒但打得遍体鳞伤，但也把他们对神的心思弄得迷迷糊糊。使徒行传所记录下来的，都是有属灵的实意的，但愿主怜悯我们，让我们常常爱慕活在灵里苏醒的光景里，好看穿了撒但的诡计（参林后二章11节），这样一来，撒但虽会寻空钻隙的对付我们，把好事也弄坏，但我们不上当，他也就失败了。

撒但鼓动人的愚昧，歪曲神的工作，这正好给站在主一边的使徒们打开了作见证的路。『彼得和十一个使徒，站起，高声说。』（14节）多美丽的一个见证的样式，在圣灵的管理下，十二个见证人一齐站起来，虽然这是他们第一次为基督作复活的见证，但是他们作得很美，也很强。虽然只是彼得一个人在说话，其余的十一个使徒默然的陪伴着，但是彼得的每一句话说出来，他们的心理都响应着「阿们」，他们『行事……是……一个心灵，……是一个脚踪。』（参林后十二章18节）教会应当常保持在这种光景中，神的儿女们也是应当时刻这样的靠在主的一边站立。

彼得这一次见证的讯息，从主向以色列人应许赐下圣灵起，引进主耶稣就是在旧约的日子神应许

作以色列人的拯救者，祂就是基督。彼得在圣灵供应下所说的话，有一条很显然的讯息路线，就是在应许中的基督和祂的工作，他没有说太多他自己的话，像从前他常常表现出来的，他就是说明基督，证实基督，高举基督，他没有避开环境而传讲隐约的基督，也没有迁就人而少讲基督而多讲人的道理。他就是那么单纯的把自己摆在圣灵的权柄底下，他知道自己只是器皿，不是主人，是神话语的出口，不是演讲家，所以他没有讨人的好，相反的，却严肃的向人指明人的愚昧和他们在神面前唯一的出路，是这么把自己放在神手中的人，才是神所能用的人。这和今世的一些基督徒，只看见人而看不见神的光景作一个比对，就看出我们这世代的人在属灵的事上是多么的可怜，他们信任自己的思想过于相信神话语的能力，他们把福音的实际看成是人的思想问题，所以传福音就是用道理说服人。他们没有看到这是一场属灵的争战，是要用属灵的力量才能攻破撒但建筑在人里面的营垒。人那里是撒但的对手呢！只有高举主，就是让主在我们身上有了出口，主就透过我们去对付撒但，这样撒但才会退去。他不惧怕人，但他不能不惧怕主，我们也只能藉着主才能胜过他。

彼得高举主，圣灵的权柄就出来，人就感到扎心。显明是照着主所指明的，圣灵『来了，就要叫世人为罪，为义，为审判，自己责备自己。』（约十六章8节）人可以给别人的意见折服，但折服并不就感到扎心，自己责备自己。责备人是容易的，责备自己却不是简单的，因为这和人的天然生命太背道而驰了。只有圣灵的工作才可以使那些给世界之神弄瞎了心眼的人的眼睛明亮过来，看到了自己的愚昧和罪污，看到了自己的可怜与绝望，这样才会使人扎心，才会使人自己责备自己，这样才会使人在神面前谦卑下来寻找救恩。不要看人有多少的理由来支持人该多注重人的话，我们只要认定，只有让圣灵有地位作工，才能把人的心意夺回来，只有从心里真实的高举主，撒但才会退去。从前人的知识水平「低」的时候是这样，现在人的知识水平「高」了也是一样，这一些「高」与「低」绝不能影响属灵争战的原则。因为那不是思想上的说服，而是人对神与撒但的关系的转换，『从黑暗中归向光明，从撒但权下归向神。』（徒廿六章18节）『祂救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到祂爱子的国里。』（西一章13节）这是属灵的对抗，是属灵的归属，因此重视使用思想的方法并不能接触问题，更不能解决问题。只有让圣灵的工作有出路，人就归服神。

『那一天，门徒约添了三千人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼，祈祷。』（41~42节）这就是圣灵工作的果效，那些弟兄不单是信靠了主，并且那个「都」字显明了一个非常宝贵的事实，就是他们全体都进入了属灵的学习了，显出了基督的身体的实际来，使徒们怎样带领，他们就怎样的顺从，结果就是摆出了教会的见证，活出了教会的生活。彼此接待，因为他们在主里面成了弟兄，在基督的身体里各自作肢体（参林前十二章27节）。他们心里爱慕主，给主的爱充满了他们，溶化了他们，所以他们記念主，天天的擘饼記念主，他们感觉主的爱太丰富，主对他们的感情太深厚，主为他们的预备太浩大，他们就是不停的記念主也不能与主为他们所作的相抵。正如一首诗歌上的话说，「永世时日虽然长久，给我赞美仍嫌不够。」真实认识恩典的人，才会这样恋慕赐恩的主。为了主的见证，他们又是同心的仰望主，在祷告上与主表同情，在祷告上站在主的一边对付仇敌。除了圣灵作工以外，人没有可能藉着人所能作的进到这样高的地步。

人在这种属灵的高潮中所唯一该作，也是唯一能作的，就是『恒心遵守使徒的教训。』这是教会的见证生活的基础，是顺服的功课，也是进入真理的问题，总的一句话说，就是接受主的权柄，活在

主的权柄下，主看为好的，他们就承认是好的，是准确，是该付代价去得着的，主看为不好的，他们就放下自己的意念和标准，也不顾惜自己的生活习惯和爱好，单一的拣选主，讨主的喜悦，就是这样，他们就进入了交通，敬拜和赞美，仰望和事奉里。这就是教会生活的基本内容，是顺服主的人的生命自然的流露，勉强不来的，也装假不来的。人服了主的权柄，主的生命在人里头有了出口，就流出这可喜爱的教会生活来。现今的教会，绝大部份失去真正的教会生活，只留下参加主日的聚会来作教会生活的点缀。可怜！但愿主叫我们看见自己的缺欠，也看见我们在什么地方失落了，好真实的回转。

他们在交通的操练里，又深一步的给带领进一同生活里，他们的身体感觉很强，肢体关系的认识也很深，『但神配搭这身子，把那加倍的体面给那有缺欠的肢体，免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦，若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。你们就是基督的身子，并且各自作肢体。』（林前十二章24~27节）这样的感觉使他们忘记了自己，使他们不宝贵他们所有的财物，他们看活在基督的身体里，和肢体们共享神的恩典，比物质生活中的任何事物更宝贵。他们是这样自然的给带进这可羡慕的实际生活里。有些人说，他们当时以为是主很快就回来，所以就这样不顾自己的把财物交出来，这样的说话实在是侮辱了我们这些弟兄，他们知道爱慕主回来是不错的，但是他们也知道基督的见证要作到地极的命令，那时他们在耶路撒冷仅仅是作基督的见证的开始，他们不会愚昧到这个地步，就是这样的吃喝等主再来。

透过这样的交出来，我们可以看见他们爱主的深度，也看见他们献上自己当作活祭的心意，他们不是像一般人所说的「宗教狂热」，他们是在属灵的看见里这样作的，他们要显出基督的身体。以后因为地理环境的限制，神的儿女不可能聚居在一些比较集中的地方，没有再聚在一起，凡物公用，各取所需来生活。生活的意义不在填饱肚子，而在同心事奉主，生活的目的不在求个人的好处，而在为基督作见证。虽是在形式不再聚在一起生活，但是这种生活的目的和意义对教会来说并没有过去，这种生活的原则也没有停止。十一章安提阿教会供给住在犹太的弟兄，林后八章马其顿的众教会的供给圣徒，圣灵藉保罗所指出的使弟兄们均平（13~14节），罗马书十二章十三节的『圣徒缺乏要帮补』，都是这一个原则的延续，形式可以因外面环境的变动有所改变，但里面的原则却是不能改变的，现今的教会也失去了这一个见证的内容，中国的耶稣^霍（注）庭曾经恢复过这方面的见证，实在是太美的事。

（注）「^霍」是耶稣^霍庭所用的「家」字，好像是他们创出来的字，取义是在一所房子里，有主与人同住就是家（^霍）。

当时主带领他们这样卖去田产家业而生活在一起，也许还有另一个原因，那就是为他们在八章受逼迫而分散到别处传福音先作了一个预备，使他们可以轻省的尽快离开耶路撒冷，在人是不知前面要发生的事，但在全知并管理环境的神，他全然知道要来的事，所以说这另外的一个原因并不是没有可能的。

『他们天天同心合意，恒切的在殿里，且在家中擘饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。』（46~47节）他们把日常生活和纪念主并事奉主调和在一起，他们在生活中高举主，圣经没有具体提到他们怎样的高举主，但是在生活中充满赞美就够说明一切了，人不能在肉眼中看见主，但他们都能看见主所拯救的人，他们要透过基督徒来看见主，因此基督徒的生活里的一点一滴都是在代

表主。高举主的人，在他一点一滴的生活中都在彰显主。那时的教会既是这样的彰显主，就叫众人都受了吸引，结果是『主将得救的人，天天加给他们』。这叫我们看出一件十分重要的事来，假如说教会是圆周，基督是圆心，教会先活出向心的实际，主就负责叫人受吸引而归向心（基督）。因此，福音在教会中如果得不着出口，我们就该先省察教会向着主的实际是如何，要主将得救的人加给教会，那么教会就得先活出向心的实际，好让主的福音在教会中得着出口，因为主不单是要看见有人得救，也要看见基督身体的建立。

有一些希腊文古卷在末后的一节是这样的，『主将得救的人天天加给**教会**。』特别的把教会突出来，英文钦定本也是这样翻译，达秘译本也是这样的提了出来。这一点是很有意思的，给我们指出神眼中所看的是教会的实际，他们那时没有教会的组织和职员（长老和执事），也没有礼拜堂，更没有现今人以为不可少的仪式和体制，但是神就承认他们是教会了，教会是属灵的团体，超越在眼见的组织之上，一群得救的人聚合，在地位上已经是教会了（参林前一章2节）。主带领教会先是建立教会的实际见证，以后才按实际需要来带领教会的组织和分工。神看重教会的见证实际过于教会外面的一切，就是说教会外面的一切（当然还是要在圣经真理里面的）是要以教会的见证实际为基础。但愿主的话淘净我们对教会的错误认识，别让人的遗传来妨碍教会的建造与成长，那也是撒但的一种蒙蔽和欺骗。

—— 王国显《使徒行传读经札记》

使徒行传第三至四章

第三至四章

『申初祷告的时候，彼得约翰上圣殿去。』（三章1节）遗传的观念是说他们守着犹太人的规条，到圣殿去祷告。事实上他们选择在这个祷告的时候上圣殿，恐怕还是因为这个时间一般人多集中在圣殿，是作见证的好时机。『把船开到水深之处，下网打鱼。』（路五章4节）这话和当日他们在主面前所经历的事，应该还是很新鲜的留在他们的记忆中，在祷告时刻的圣殿，正是水深之处，所以他们在那时去了，他们要在那里大量的得人。神的儿女常把福音朋友领到教会的聚会中，把聚会制造成水深之处，那是非常对的一件事，因为主需要大量的人得着救恩。

瘸腿的人向他们求赍济，从物质的观点上看，他是找错了对象，但是从他真正的需要来看（这需要在他当时他一点也不知道），他倒是找对了。彼得说得又好又清楚，『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。』（三章6节）这一位耶稣基督比金银都好，没有金银不要紧，没有耶稣基督问题就大了。那天，那瘸腿的因着耶稣基督的名，身体得了医治，更接受了赦罪的恩典使他得了生命，也吸引了多人来寻找主的救恩。

这事情的宝贝不是在有一个人得医治，而是宝贝在那两位见证人里面的心思，他看见了人眼见的可怜事，但却不停留在那里，因为他们看见了比眼见的可怜更可怜的事，他们越过了物质生活的感觉，看准了人真正的需要，不是在物质生活上的缺乏，而是在人和神的关系的调和。在他们的心思里，再没有一样比主耶稣更宝贵，也没有一件事比主耶稣更重要，他们承认他们什么都没有，他们只

有主耶稣，有了主耶稣也就够了，有了祂就是有了一切。这样的心思在我们这些称为近代人的眼中是何等的不实际，但这不过是说出了我们的愚昧和肤浅。不经历到主是唯一的宝贵，是不配作见证人的，因为见证的内容只能是主自己，见证的态度也是高举主自己。

透过瘸子得医治的事，彼得又一次的传讲基督耶稣的救恩，仍然是与第一次的讯息一样，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睛使人看不见神。他们知道自己的地位，他们不敢也不肯代替神。『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。』（三章12~16节）

从先知们的话，指明了耶稣是基督，也指明了救恩（教会的建立）是在国度以前，是人先悔改归正，国度然后才会来，天要把主留住，一直等到教会建造好了，把国度（万物复兴的时候）引进来了，那时基督就要再来，建立祂的国度（参三章18~21节）。这讯息是何等重的提醒了我们，救恩不单是为了建造教会，更是为了国度的降临，忽略了教会和国度，而单单着眼在人得救是何等的缺欠，对神的心意是体会得何等零碎而不完整，这样就是以过程来代替目标，以现象来代替方向，结果得好处的是撒但，受亏损的是我们，同时神的计划执行也受了延宕。

使徒们传讯息是站在基督精兵的地位上，他们藉着讯息去对付撒但，要把给撒但捆绑和辖制的人释放过来，所以他们争战的态度和武器都是高举主。人一高举主，撒但就受不了，他要反击神的儿女，要破坏神的工作和基督的见证，他也要瘫痪和瓦解神儿女们的斗志。正当使徒们在说话的时候，撒但就鼓动抵挡主的人来干涉了（四章1~3节），下手拿住使徒，把他们拘押起来，等第二天来审问他们。从远古到如今，属灵的情况没有改变，神的工作在什么地方开始，撒但破坏的工作紧紧的跟踪而至，所以神的工作在地上受到阻挡是正常的，是不足为奇的，因为现在还不是父的旨意行在地上如同行在天上的时候，若是神的工作在地上一点也没有受到阻挡，那就是希奇的事了，教会历史的教训告诉我们，这样的情况出现，恐怕是说明了那工作并不是在主的手中，我们得要儆醒了，别要上当作了撒但的工具来对付主，要记住主说的话，『人都说你们好的时候，你们就有祸了。』（路六章26节）

第二天，他们审问使徒的时候，态度和言语明显是对付主。撒但的对头是主，服在他的权下的人自然也是对付主。『你们用什么能力，奉谁的名，作这事呢？』（四章7节）这是撒但像咆哮狮子的面目头一次向神的儿女出现，人造成一种严厉的气氛和势派，要把神的儿女恐吓下去，要神的儿女退后，不再承认主的名。在这一个时候，主叫彼得被圣灵充满，更有力的承认主名，高举主，也明确的宣告，『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。』（四章12节）

这是主的负责，在需要的时候，藉着圣灵的充满来供应了祂的见证人，叫他们有胆量来为主站住，叫他们有合宜的话来应对，叫那些抵挡主的人都感到希奇，因为使徒们是没有学问的小民，这是他们明明知道的，在这些无学问的小民身上竟然出现了这样的奇事，他们只能认明他们是跟过耶稣的，就无法明白个中的道理，但是我们却是清楚的明白，那是主的负责，祂的信实使圣灵作了使徒们的供应。人靠着自己是无法和撒但所管辖的世界体系（包括思想、文化、政治……）来抗衡的，不管人所有是如何利害，一碰上世界的体系就显得软弱微小了，唯独圣灵作了供应，原来是无学问的小民都成了巨

人，『因为那在你们里面的，比那在世界上的更大。』（约壹四章4节）

除了恐吓，当时的官长对使徒们没有办法，只有使用人的权柄来禁止他们奉主的名来讲论，面对着这种威吓，使徒们昂然的说，『听从你们，不听从神，这在神面前合理不合理，你们自己酌量吧！我们所看见的，所听见的，不能不说。』（19~20节）在形式上是他们受审判，实际上是他们审判了审判他们的人。不错，是主的负责，叫他们有这样大无畏的精神向主忠心，比对彼得在那使女面前三次不认主，我们就显然的看出，人仍然是不久以前的那个人，那时是靠自己，如今是接受主的供应，分别就是那样的大。但是问题还不在这里，主的供应是不错，但是主的供应是只显在地位站得对的人的身上。前些时，远远跟随主的彼得不能得着主的供应，如今站稳在见证人的地位上的彼得却是充充满满的接受的供应。不要轻看站地位要站得准确的问题，若要神的祝福大大的显出来，神的儿女们一定要学习站好属灵地位的功课，因为一切属灵的福气都是在基督里（参弗一章3节），神一切的丰盛也是在基督里（参西二章9节）。

难处和恐吓对那些紧靠着主站立的人是起不了作用的，只是催迫他们进到主的面前。对的，神的儿女在地上是无可恃，也无可靠，但是在天上神的宝座却是他们稳固的保障，也是他们得安慰和供应的地方。他们把他们所遭遇的难处告诉神，并且承认难处，是照着主的预言出现了，但他们没有求神把难处拿走，他们只求主给他们够用的力量去接受难处，并且胜过难处，好更有力量的去见证主。这样的祷告真是在主眼中给看为宝贵，也真是满足主的心意，叫施恩宝座上的手不能不伸出来。真的，祷告，同心合意的祷告，都是神赏赐给教会的属灵兵器，可以叫撒但蒙羞退后的，可以叫神的能力从天上给带到地上来的（31节）。当日的教会不住的使用这兵器，可是现今的教会，大部份都让这兵器长了锈，忘记使用了。与其说是教会忘记了使用，倒不如说是教会受了撒但的欺骗，信任人自己过于神的能力，或者是相信人自己能够作了，不必要去麻烦神了，不管是怎样，这都是撒但的蒙蔽。没有一个教会可以在缺乏祷告的情况下能给神用的，在教会里也没有一样活动或工作可以代替祷告的，其他的工作还可以短期内缺少，祷告是不可以缺少，缺少了祷告，教会就要步入『按名你是活的，其实是死的』光景里（启三章1节）。因为祷告是教会所要使用的兵器，不单是为了攻击仇敌，也是为了保护自己。

难处不单是把教会催促到神面前，难处也把神的儿女催迫进更『同心合意』（24节）和『一心一意』里（32节）。主用着使徒们作中心，把信的人都团聚在一起，一同生活，一同蒙恩，也一同见证主，主在起初的教会中的带领就是这样，教会是常聚在一起的，也以常聚在一起为他们的喜乐，不像现今许多基督徒以聚会为重担，重看个人的私生活或家庭生活，而不理会教会生活。这不是现今社会的生活忙迫所造成，这样的说法不过是借口，真正的原因是基督徒没有把自己献上给主。从第二章到第四章，两次的提到教会的弟兄姊妹们把田产卖了，『没有一人说他的东西是他自己的，都是大家公用。』（四章22节）说明了教会在献上自己的事上不断的更新，也不断的在程度上进深，他们向着主的心是这样的提高，心意都贴到主身上去，他们是这样的付代价跟随主，就没有什么人、事、物可以阻止他们常常团聚在一起，也喜欢团聚在一起。这实在是教会生活见证的一环，也是同一生命彼此吸引的结果。

『没有异象，民就放肆。』（箴廿九章18节）没有难处，神的儿女就专顾自己，安逸就把他们向

主的心夺去，主容许撒但向教会掀起难处，就藉着难处来造就祂的教会，难处实际上成了教会的祝福，只要神的儿女靠着主不向难处低头就对了。因为『人的忿怒要成全祂的荣美』（诗七十六篇10节）。

—— 王国显《使徒行传读经札记》

使徒行传第五章

第五章

当教会大大的蒙恩，属灵的质与量都不住的提高的时候，撒但的破坏又跟踪而来了。我想再一次的作这样的提醒，许多在教会里或在教会四周所发生的事物，如果我们把它们看成是偶然，或者是情理之常，那就很容易中了撒但的诡计。我们该清楚的认明，撒但决不肯束手就缚的，他不会眼巴巴的看着教会的建造而自己一动也不动的等待进入无底坑的时间。

早一些时候用恐吓不生效力，如今他就改换一个方法来对付教会，外面的压力不起作用，他就从里面来出计谋。众人的心都完全的向着主的时候，他就选择那些可吞吃的人，惹动他们的肉体来腐蚀教会，『岂不知一点面酵能使全团发起来么？』（林前五章6节）神的儿女或许不知道罪与肉体是如何的破坏神的工作，或许也不够领会它们所造成的破坏程度是如何的严重，但是撒但却是深深的知道个中的利害，若能挑动神儿女的肉体，若能叫罪在教会里找到扎根的地位，那么他又可以叫神的计划受损害。

这一次，他找到了亚拿尼亚夫妇俩，利用了他们的愚昧，向教会发动那隐蔽的进攻。他们俩看到弟兄姊妹们把所有都交出来，他们也照样的交出来，别人是甘心的交出来，他们却是感到肉疼，在那个交出来的热潮里，不交出来好像很难为情，要交出来又老大的不愿意，在左右为难的时候，撒但的教唆就及时来了，他告诉他们可以同谋去作一次欺骗的勾当，既可以得了面子，又可保留财物来满足自己。这好像是人的聪明，但骨子里头全是撒但的东西。肉体就是这么一个坏东西，你只要给它一点点的体贴，就是给撒但开了大门，他就不请自来。

人可以受欺骗，但住在人里面的圣灵不可能受欺骗；人可以给蒙蔽，但神却不会给蒙蔽，祂是鉴察人心又是鉴察全地的主。虽然撒但这一次的攻击是隐藏的，但是在主的眼中还是了然的。所以当亚拿尼亚把那留下了几分的价银带到使徒那里的时候，圣灵就已经在彼得里面说话了。别人都是把全部的价银拿来，亚拿尼亚心里想，把几分拿来，在众人的眼中，他也是把全部拿来了，只要把那几分价银在使徒面前一放，他就可以滑过去了。但神不许可诡诈，欺骗，和肉体的满足在教会中出现，祂让彼得里面知道了，就责备亚拿尼亚，『为什么撒但充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几分呢？田地还没有卖，不是你自己的么？既卖了，价银不是你作主么？你怎么心里起这意念呢？你不是欺哄人，是欺哄神了。』（3~4节）对，奉献是甘心乐意的，不是勉强的，更不是强制的，可是撒但常挑动人的肉体，藉着这些属灵的事来沽名钓誉，实际上却是损害神的教会。亚拿尼亚作了愚昧的事，就从神的手中受了惩治，他的妻子也是同样的受了惩治。

人不知道撒但的圈套，但神却为祂的名败坏撒但的作为，人与神同心，撒但又失败了。当时神很

严厉的对付了这一件事，如今神好像没有这样严厉对付这些不义的事，好像神降低了祂的标准。不要自欺，神既然对付过这种事，就显明了神不能容忍这种事，一切从撒但出来的东西，神都不要它存留，即使神不立刻就对付，将来审判的时候还是要受对付的。

亚拿尼亚的事件，正好给我们指出了一个很重要的属灵功课，神的儿女只该跟随主来走，不该跟人走，只有主自己才是我们的引路者，虽然主常藉着一些弟兄作我们的带领，但是主还是要我们跟随祂自己，不是跟随人。最属灵的人还是有错误的可能，唯有主自己全然准确。『你们该效法我，像我效法基督一样。』（林前十一章1节）『叫你们效法我们，不可过于圣经所记的。』（林前四章6节）属灵人是我们效法的对象，但不能代替主，我们所跟随的仍然是主。另一方面，跟随主是直接从主那里接受带领，主必负责；跟随人是接受人的意见和看法，不是出于主，和主没有直接的关系，主不负责；人的愚昧，主必追讨。

人的愚昧只会看到外表，没有看到实际，『欺哄圣灵』，『欺哄神』，和『试探主的灵』，都一同指出属灵的事都是直接联到主的身上的。人的顺服使主的权柄得着出口，人的背逆或是愚昧，却是帮助了撒但对付主。这事是十分严肃的，求主时刻救我们脱离人的无知。彼得不因为看见金银而迷了心窍，仍然保持着里面的苏醒，守住了地位，神的能力就显出来了，叫撒但蒙羞退去。

有一件事我们必须要注意，不管撒但是以那一种面貌出现，明显的或是隐蔽的，也不管他的攻击是从那一方面开始，内部的或是外来的，他的目标是直指向主的，他要用尽他的办法来把主从地上驱赶出去，不叫主在地上有立足之地。他曾经鼓动人杀了主，但是主复活了。也升到天上去了，撒但拿主没有办法，可是他看到一样，主虽然是升到了天上去，但却藉着另外一个形式存留在地上，那就是基督的身体——教会，教会在地上依旧是彰显主，引出主的权柄。撒但不能到天上去对付主，但他却能在地上对付主，他要把教会从地上连根拔掉，所以他极力的直接对付教会，实际上就是间接的对付主。教会成了属灵的战场，神的儿女也成了许多个分散的属灵战场。但愿我们的灵十分苏醒，只让主在这战场上显出能力，而不在这战场上给撒但留地步。教会成了撒但攻击的目标，所以教会在地上要经历许多的艰难就不是一件希奇的事，那是正常的，若是教会没有属灵的难处，那倒是希奇的，不然就是教会已经不再走在主的路上，对撒但不起压制的作用，撒但也就懒得去发动反击了。

走过了一次的难处，主得胜了，也把更大的得胜赏赐给教会，叫神的儿女更活在同心合意里（12节）。全教会都敬畏主（11节），福音的流更有力的冲激着四周的人，神的能力更大的显出，叫人得医治，得释放，得拯救，众人是那样的受吸引来归向主。看到这里，我们可以先下一个结论了，在属灵的争战里，教会只要能站住就是得胜了，守住地位就显出能力。因此教会的同心合意一定是能力得释放的原因，众人的心都连于元首基督，主才不会受限制。所以教会在向外作见证的工作以前，一定要在主面前好好的整顿这支属灵的军队。从第一章看到这里，我们清楚的看见，每一次的得胜，都是从教会里面先开始的。

得救是一次信靠主，就永远有保证的，但是在属灵的争战里，一次的得胜要引来下一次更厉害的争战，因此神的儿女们不要以为有了一次得胜的经历，以后就可以安枕了，可以长久平静了。没有这样的事，经过一次的失败，撒但会下更重的手来对付神的教会，神也允许教会接受更重的击打而更深的扎根在基督里。所以虽然属灵的争战无时或已，我们还是准备着接受了这一次，又准备着迎接下一

次，一直到我们站立在主面前的日子。

撒但挑惹起人的忌恨（17节），要对付神的儿女，要压缩教会的发展趋势，他们下手拿住使徒，收在监里，要在第二天重重的处理使徒们。主的使者来释放了在囚禁中的使徒，吩咐他们到圣殿去传讲生命之道。真是能满足主心的使徒们，他们忘记了自己的安危，不因可以脱离了囹圄就远跑他方，他们默然的顺服主就跑到圣殿去宣告主的道。当那些抵挡主的人再次把他们捉拿，又严厉的对付他们的时候，他们一点也没有惧怕和畏缩，反而理直气壮的在抵挡主的人群前面明确的作了基督的见证，好一个『顺从神，不顺从人是应当的。』（29节）不单是话说得对，更难得的是『彼得和众使徒回答说。』不是少数人刚强，是全体都刚强，是全体都同心合意的站在主的一边，是圣灵扶持着他们站在这凶险的场合里，他们的眼中只看见主，不看环境，也不看人，这一下可把那些敌挡主的人气坏了。

说是他们的刚强站在主的一边把人气坏了，倒不如说他们把撒但刺痛了。他们不是要故意惹动人的怒气，当别人要强迫他们背弃主的时候，他们只能这样站住，人要光火，就只能怪自己，不能怪神的儿女，因为这是一个权柄的选择的问题，我们不可以怕人的权柄便丢掉神的权柄，撒但一切作为的目的就是叫人害怕，他知道『惧怕人的，陷入网罗。』（箴廿九章25节）你害怕了，他就成功了，你不害怕，他也就无能为力。

人给激怒了，他们就想要杀害使徒，这也是撒但叫人害怕的手法之一。当时使徒们真的是进入了极大的危险中，但是神的时候没有到，谁也伤害不了他们，神负责拯救他们，神负责给他们开出路。没有人会想得到，神会藉着一个敌挡神的人叫他们脱离危险。迦玛列并不是同情他们，在他门下出来的扫罗就是抵挡主最凶的一个人，他也是要除灭主的，可是在他的嘴里说出『现在我劝你们不要管这些人，任凭他们吧，他们所谋的，所行的，若是出于人，必要败坏，若是出于神，你们就不能败坏他们，恐怕你们倒是攻击神了。』（38~39节）轻轻的就将人的怒气带过去了，使徒们就在死地中走出来了。这真叫我们看见，『在我敌人面前，称为我摆设筵席』的事实，在属灵的争战中，祂永远是元帅。

人这一次把他们打了，又再禁止他们奉主的名讲道。从第二章起，我们看见了歪曲、恐吓、腐蚀、鞭打，软硬兼施的对付跟随主的人，程度是一次比一次加深，但是神的儿女却一次比一次的站得更硬朗。人可以使他们的身体受伤，却不能使他们向主的心软化，身上的伤痕不是他们的羞耻，而是他们的荣耀和欢乐，他们看自己无论那一方面都配不上神，但神使用他们去为神的名受辱，就因为这一个『被算是配为这名受辱』，他们欢喜，他们继续的高举主，他们显扬了主的得胜。这一个态度和心思是何等宝贵，我们都该向主说，「我们要这一个，主，把它也赐给我。」主为救我们，祂曾接受羞辱，我们也该为主看羞辱为荣耀。—— 王国显《使徒行传读经札记》

使徒行传第六章上半

第六章一至七节

神儿女们的同心合意，叫全教会都为了基督的见证动起来了，每一个人都站他自己该站的岗位，在殿里，在家里传扬基督。他们那时虽然没有认识基督的身体是什么一回事，也不知道全教会事奉这

一个真理，但是在圣灵的带领下，他们已经不自觉的进入了全教会事奉里，活出了基督的身体的样式，不像近代的基督教，雇请了牧师和传道人回来，信徒便放弃了属灵的责任，用钱来代替了他自己的事奉。事实上，没有一样东西可以代替他自己该有的事奉的。

撒但不能忍受教会这样的兴旺，他的破坏又来了，他明白「堡垒是最容易从内部攻破的」这道理，既然用暴力不能压止教会的发展，那么就进行内部的分化吧！这实在是很阴险的一招。教会长大起来，得救的人多了，因着言语的问题，给撒但找到了一条进攻的路线。人的天然性格是喜欢以自己为中心的，与自己有一点渊源的东西都比其他的东西重要。撒但掌握了人这一个弱点，就挑拨起说希利尼话的犹太人向希伯来人发怨言，说在生活的供给上忽略了他们的寡妇（1节）。这问题看来好像并不严重，只不过是人的疏忽，但骨子里头却不这么简单了，因为是在神儿女中间划了一条界线，我们是说希利尼话的，你们是说希伯来话的，你们瞧不起我们说希利尼话的人，你们没有看我们是弟兄姊妹，你们看我们是好欺负的，所以不把我们中间的寡妇放在眼内。啊！这些怨言的里头，包藏着撒但的恶毒，把人的自己完全挑动起来了。这计谋若是作得成功，教会的同心合意便给破坏了，基督见证的破口也就出现了，教会一下到分裂的光景，什么见证也都完了。

在伊甸园里的人没有神的生命，所以不容易抵挡撒但的引诱，但主是住在教会里的主，圣灵也管理着教会的一切，人应付不来的时候，祂会供应教会所需要的，也带领教会去处理那属灵的难处。当时的教会有身体事奉的样式是不错的，但对身体事奉的实际还没有认识，对肢体的配搭而显出身体这一点也不明确。很显然的，那时教会的行政与事务都是使徒们一手包办起来，这对教会的成长会起不良的作用，主就藉着撒但这一个攻击把教会带进肢体的配搭，或者说是属灵的分工里，这时才出现神所给教会命定的局部组织，使教会的事务可以上轨道。我们又一次的要说，『人的愤怒要成全祂的荣美。』

在这一次隐藏的争战里，主为教会明确了工人的事奉内容，也确定了在事务上事奉的职事，『十二使徒叫众门徒来，对他们说，我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。所以弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声，被圣灵充满，智慧充足的人，我们就派他们管理这事，但我们要专心以祈祷传道为事。』（2~4节）工人撇开神的道去管理事务上的事实在是不合宜的，圣经的话是这么明显，可是许多的基督教会好像是视而不见的样子，要求工人在教会中作事务的总管，这实在是伤害了工人的恩赐和主的托付，教会也没有得到好处。

主定规工人的职事是祈祷，但是许多的工人却缺少祈祷，不是说他们不愿意祈祷，但是基督教的遗传和一些没有根据的观念，把不少工人所不该去摸的事务都加到工人身上去，叫工人的祷告受了剥夺，同时也剥夺了神儿女们的事奉。基督教的遗传中的「圣品人」和「平信徒」的划分，更是造成这一种双重剥夺的心思上的原因。不少称为「热心」的信徒，他们不管神的工人祷告的生活是怎样，他们只要在工人身上看见事务的成绩。他们还以为这才是对的，这些和主的定规是离开得多远啊！

工人的职事不单是祈祷，还有传道，传道的原意就是话语的职事，就是用话语来供应教会。祈祷和话语的职事是连在一起的，祈祷引进话语的职事，话语的职事又引进祈祷，没有祈祷，话语的职事就缺少生命的供应和能力，没有话语职事，在祈祷中所接受的负担就没有出口，就是这样的一个属灵的循环，把神的心意强有力的带进教会。因此，工人就当专心在这个职事的范围内事奉主，一般来说，

应当尽量别让其余的事务来打岔工人的专一。事奉上该专一，恩赐使用上要专一，都是主所吩咐和安排的，也是肢体配搭的实际（参罗十二章4~8节）。教会长久以来的软弱，没有肢体配搭事奉是一个原因，工人的职事受打岔也是一个原因，这是二而一，也是一而二的原因，彼此影响着的。主若愿意，就叫我们脱离这些愚昧，但主定然是愿意的，问题倒是我们愿意不愿意。

他们当时选了七位弟兄来负责管理饭食的事，那时他们是否给称为执事，圣经上没有明说，只是说『那七位』，但在职事的内容来说，那实在是执事的职事。执事不是管理行政的人，而是执行事务工作的，按着字义来说，执事就是作事的人。教会实在是有许多的事务要作，需要有弟兄专一的负责去看管，好让工人能专一的去运用他们的恩赐去供应教会，或者是让长老能专一的教导和管理教会。我们不知道长老是在什么时候开始显出来，但是执事的职事大概是比长老先显出，因为当时使徒们都在，兼管了长老的职事，但是不管怎样，这些属灵上的分工是主的命定，也按着主的时候来满足实际的需要。

有一件事是必须指出来的，这七个人的选出，绝不是现今人观念中的民主方式，因为他们的被拣选是有条件的，首先他们一定要具备相当高的属灵份量和属灵的品格，这是很重要的一点，虽然是管理饭食，但因为是在主里对弟兄们的服事，就成了一件属灵的事奉，在属灵的事奉上，属灵的品格比工作的技能要重要得多，不可以把这个次序颠倒。其次，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。末了，还得使徒们说「阿们」，这是一个印证。处理属灵的事就得用属灵的方法，不然就是作错了。属灵的事不单是动机要对，目的要对，连手续也必须要对。

这七个弟兄是站着接受使徒们的接手（6节），不像现在人所作的，给人接手的站着，接受接手的跪下。使徒们认识他们不过是人，与弟兄们是同作弟兄的。接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。比对着神的话，我们实在感到许多的遗传在教会中破坏了属灵的实际（此事可参看启十九章10节，廿二章8~9节），也迷糊了神的儿女们对属灵的原则的认识。

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，也有许多祭司信了这道。』（7节）这里值得注意的是有许多的祭司信了主，这是一件不得了的事，人能从律法里出来已经是不容易，执行律法的人能从律法里出来那实在是大事，并且不只是一个，而是许多。这显然是神作工的结果，可是我们不能忽略，教会与主同心让主的权柄有出口是一个决定性的因素，从旧约的时代直到如今，神把祂自己的工作法则限定在人与神的同心里（参看赛四十五章11节；结廿二章30节；约壹五章14节），特别是在教会的建造上。从提前三章看到，教会的职事一显出来，基督的荣耀就给带出来。——王国显《使徒行传读经札记》

使徒行传第六至八章

第六章八节至八章四十节

神赐福给耶路撒冷的教会，不单是使徒们大有能力见证主，许多弟兄姊妹也是同样的有能力见证

主，司提反不单是在管理饭食的事上服事神的儿女，神也大大的使用他作了神权柄的出口并福音的见证，人在他凭着智慧和圣灵所说的话里羞愧（10节）。人老羞成怒，便收买人来捏造假见证来对付他，也隐藏了杀机。撒但真的要显出咆哮狮子的面目了，人的暴怒不过是撒但的心意流露，目的要除掉司提反，好镇压其他的基督徒。

情势虽是凶险，在公会上被控告的时候，主给司提反里面满有安息，人看见他的面貌如同天使的面貌，主大能的膀臂扶持着他，真的，没有一个属灵的争战主会单独让祂的儿女去担当的，祂陪伴着祂的见证人，与他们一同承担从仇敌来的对付。要是看环境，没有一个人可以继续在主的路上前走，但是看到或是感到那站在我们旁边，又加添我们力量的主，就是更凶险的环境也不会放在心上。

尽管人捏造许多假见证控告司提反，司提反不为自己辩护，反而理直气壮的公开作了见证，从神拣选亚伯拉罕开始，一直到主被杀害为止，把这一段历史时期里神百姓的背逆没有留余地的责备出来，从表面上看来，好像是司提反的气愤话，但是留心的看进去，我们发现一件十分严肃的事，司提反是凭着圣灵讲话的，显然这一番话不是司提反自己在说话，而是神藉着司提反在说话，对那些背逆的百姓作了定罪的宣告。

人对神的悖逆是历史性的，撒但控制了背逆的人的心思，对神宣告定罪的反应不是悔改，而是更加倍的顶撞，撒但惹动了人的怒火，并且把这怒火吹旺，他们就要杀司提反，主也悦纳司提反在这一个时候摆上性命来见证祂，向人证实赔上自己的性命而得着主也是值得的。在这时候，主叫司提反又一次得着圣灵充满，好安详的接受为主殉道，死亡只能对付贪生怕死的人，却不能动摇看见了主荣耀的人，流血并不能压制神的儿女，只是催促神的儿女再往前走，掌死权的魔鬼只能捆绑服在他权下的人，却不能胜过在复活的主里面的教会——神的儿女。套用人的一句话，这话在神儿女的身上才是真实的，一个司提反倒下去，千千万万司提反站起来。

司提反用他的性命来作主的见证，亚伯的血是见证了人的被定罪，司提反的血却见证了基督的宝贵，这样的见证人要回到主那里去的时候，主的心怎能不给摸着呢！『你用眼一看，用你项上的一条金炼，夺了我的心。』（歌四章9节）司提反把自己完全的摆上祭坛就是那条金炼，在凶险的情势下的抬头仰望，这些都叫主的心给夺去。历史上第一个人为基督舍去了性命的时候，那本来在父的右边坐了下来的主（参来十章12节，八章1节），也为着他站了起来（七章36节），好欢迎他回家，也叫神的儿女大受安慰，在赐生命的主手中，死亡并不是可怕的，看见了主的显现，难处也不成为重担。当那些石头一块一块的落在司提反的身上，这些叫人忍受不住的痛苦，因着圣灵的充满，因着看见了那体恤人的主，没有叫司提反感到绝望和悲哀，反倒让他显出了基督生命里的柔和与怜悯，『主阿，不要将这罪归与他们。』（七章60节）又悲壮，又美。司提反是倒下去了，不，是睡了，是安息在主的手中，等候那复活的清晨来临，他要起来，站立在宇宙之间作基督得胜的标志。

司提反是死了，一个见证人的路也走完了，撒但也因着这一个蒙羞了。

一个司提反倒下去，许多个司提反站起来，在第八章里就清清楚楚的看见了，但是在这许多站起来的人中间并没有保罗在内。不少人说，司提反的死感动了扫罗，使他以后悔改归主。这种说法绝不是事实，扫罗的悔改是因着主的显现和主无限的赦免恩典，不要说扫罗没有因司提反的死而受感动，当时他也许还后悔因为要看守衣服而没有亲自下手用石头掷死司提反呢（七章58节）！司提反的被害

是扫罗激烈反对主的开始，他喜悦司提反的受害（七章60节），没有一点的怜恤和同情，接着还发起一连串剧烈的迫害（参廿六章9~11节），他还以为这样作是为神大发热心（参腓三章6节）。扫罗是撒但阵营里的急先锋，他是杀害司提反的帮凶，是神的怜悯把他改变过来的，神的大爱真是远超口所能述和笔所能描，是爱叫司提反献出自己，是爱叫扫罗成了保罗，是爱叫撒但蒙羞退后。

司提反的被害好像是教会全面受逼迫所发的第一鎗，这鎗声响过了以后，教会所受的大逼迫就来到了。扫罗领头来残害教会（八章3节），一些人给下在监里，相当部份的人就离开耶路撒冷，刚刚成形的教会立刻受到了摧残，撒但又耀武扬威了，这一下的重击，教会好像是要完了。别忙乱，我们留心的看看，有两件事情摆在这里，叫趾高气扬的撒但笑不出来的。

头一件事情，在这样凶猛的残害里，使徒们没有离开耶路撒冷（八章1节），他们巍然屹立在这主耶稣被杀之地，依然在这腥风血雨的地方站住在见证人的地位上。早些时，撒但所兴起的抵挡，鎗口都是指着使徒们的，可是在这一次的大风暴里，使徒们不只是坚守岗位，而且没有受到一点点的伤害，这是显而易见的是主在他们四周圈上了篱笆，也差遣了使者在他们四边安营护卫他们，撒但的权势虽凶，却不能越过主所划定的界限。

另外的一件事才是重要的，给撒但所起的反击作用是十分大的。不错，许多神的儿女被迫离开了耶路撒冷，教会好像是给打散了，溃不成军了，不能活动了，也不能起作用了，因为信主的人只顾要逃难也来不及了，那里还能作基督的见证去建立教会！这个想法只是撒但心中的如意算盘，事实并不是如此。从外面看来，他们实在是逃难，但实质上他们却是在一种非常的方式里给主差遣出去作福音的使者（八章4节），无数的人很快的就分散到各处传道去，叫福音更快的传了出去。这恐怕是撒但所始料不及的，他仍然是在神的掌管里，我们又要再一次说，『人的愤怒要成全祢的荣美。』

我们可以这样说，教会在耶路撒冷生长和建立得很不错，但是主所要他们作的是『在耶路撒冷，犹太全地，撒玛利亚，直到地极，作我的见证。』福音没有离开耶路撒冷是不对的，基督的见证不能停住在耶路撒冷，必须要出去，直到主的名字在地极给人传扬。当时教会是否只是享用属灵生活的甘甜，而舍不得离开耶路撒冷，因此主就允许逼迫临到，催促他们出去呢？我们不敢肯定，但是很有可能，事实上很显然，福音是因着这一次的逼迫就经过了犹太，到了撒玛利亚，并且指向了地极。主的教会在各处都建立了起来。从难处的表面看难处是一件使人丧气的事，从主里面看难处却是神荣耀的作为的显露。『神阿，祢曾试验我们，熬炼我们，如熬炼银子一样，祢使我们进入网罗，把重担放在我们身上，祢使人坐车轧我们的头，我们经过水火；祢却使我们到丰富之地。』（诗六十六篇10~12节）看见了主的手，我们又要宣告说，「撒但，这一回你又输了。」

团聚是为了在交通中享用主的丰富，分散是为了福音的传开。腓利穿上福音的鞋子走到了撒玛利亚，神的能力藉着他大大的显出来，许多人都信靠了主。这点也印证了他们不是为逃难而离开耶路撒冷，逃难是为自己，主不能使用专为自己的人，他们是在主所安排的环境带领下分散出去，这是主的手，他们跟着主的手行走，主的手也在他们身上显出大能。每一个神的儿女都是神福音的出口，比对现今的教会，有了传道人，信徒就乐意放弃作福音见证的权利，还以为是理所当然的，教会在这世代中那得不软弱！当时教会还没有以弗所书来读，但在圣灵的管理下，他们实际的活出了『各尽其职』。

福音是包括了天下各族，各国，各方，各民的，不是犹太人的专利品，所以当撒玛利亚人信主的

消息传到耶路撒冷，主带领彼得约翰到他们那里去（八章14节），人也许是想他们去察看一下，但主却是要他们去看看主悦纳撒玛利亚人的印证。藉着圣灵恩赐的显出在撒玛利亚的信徒身上（八章17节），就让人清楚的知道神不只是悦纳犹太人，也悦纳犹太人以外的人。主这一次的作为，真的叫撒但失去了还手之力，那个本来称为『神的大能者』的行邪术的西门，也归向了主。垂死的人还会挣扎，撒但那时还没有到垂死的地步，他当然要挣扎，他利用了这个本质不大好的西门，向使徒行贿赂，要把圣灵的恩赐当作商品来买卖。这一面是腐蚀神的工人，一面又是贬低了属灵事物的价值，对主是一个侮辱，对主的工人也是一个侮辱。撒但要一个贪财的心思放进神工人的心里，彼得没有给他留地步，很严肃的拒绝了魔鬼的诱惑（八章20节），他们不是为增加财物而生存的，他们活着的目的是为了福音（八章25节）。

这里要重复一个问题，为什么等到彼得为他们按手祷告的时候，撒玛利亚人才『受圣灵』呢？是否受圣灵一定要经过按手祷告呢？我们该注意，他们当时是很简单的根据有没有圣灵恩赐的显出来决定人有没有受圣灵（八章15~16节），但事实上撒玛利亚人在信靠主的时候就受了圣灵，因为受圣灵的条件是信靠主（参看徒二章38节；弗一章13节），这是一个应许，所以撒玛利亚人信靠主的时候必定按神的应许接受了圣灵，不然的话，若不是神忘记了祂的应许，就是腓利没有把福音传得准确。但是神的信实与公义不允许神忘记祂的应许，腓利的恩赐是传福音（参廿一章8节），若是腓利传错了福音，神就不会紧接着使用他去旷野向埃提阿伯的太监传福音，叫福音因此传进了非洲，作了福音指向地极的开始，并且此后还继续的使用腓利，所以这两个假设的可能性都不成立的。因此，神等到彼得按手祷告的时候，才让圣灵的恩赐显在撒玛利亚人身上，完全是要向犹太的教会印证神悦纳人的范围（参徒十五章8节）。

主的恩惠和能力在那时得以大大的释放是有人这一方面的原因的，从腓利到旷野去的事上可以看出来，他完全服在圣灵的管理和带领的底下，他不问理由的顺服主，只要是主的吩咐，他就遵从。不因主先领他向北，现在要他『往南走』就与主辩论，他也不管旷野有没有人，主说去，他就去，连贴近那太监所坐的车子也是根据圣灵的指示（29节），是那么细致的活在圣灵的教导里。主得着这样的人，福音的大能就释放出来。在那时，腓利只是千千万万个这样的人当中的一个，主在那时有那么多这样顺服祂的人，福音就像烽火燎原的燃烧开了，神的儿女到了什么地方，那一个地方就成了福音的前线，就攻下了撒但的营垒。啊！求主使我们在这一个世代中也作这样的福音战士。—— 王国显《使徒行传读经札记》

使徒行传第九章

第九章一至三十一节

撒但的闯将扫罗实在是很卖力的扫荡神的教会，我们不知道从司提反殉道时开始的逼迫延续了多久，但有一件事是我们知道的，就是扫罗在整个逼迫教会的时间内的摧残工作作得很透澈，他不以在耶路撒冷对付神的儿女为满足，他还要到外地去搜捕信奉这道的人带回耶路撒冷来受处理。所以他从

大祭司那里取得了文书，往大马色去执行摧残教会的工作（1~2节）。在这段的记载来看，当时逼迫教会的范围很广，逼迫的程度也很深入，逼迫的时间也不算短，撒但的心意是想把教会从地上连根拔掉，从表面上看，这次他发动的逼迫是获得胜利了，他就怂恿扫罗进行乘胜追击，对信靠主的人穷追猛打。

神并没有让撒但洋洋得意，我们不会忘记上一章所记录下来事，正是与扫罗逼迫信徒的时候同时发生的。主还作了一件大事，不单是停止了扫罗的迫害，并且也把扫罗得了过来，倒转鎗口来对付撒但，并且还成了主所大大使用的使徒。事情的经过好像很戏剧性，但却是教会历史上的一件真确的大事，神在这一件事上给撒但的打击很不轻，他作梦也不会想到发生这样的事，他所爱的闯将竟为基督作了强有力的见证人。

教会在当时真的是受着很强的压力，主要亲自伸出手拯救，好停止这次暴虐的迫害。当扫罗快要到大马色的时候，主亲自向他显现，和他说话，叫他知道了自己作了何等大的愚昧和背逆神的事。这一下叫扫罗震惊到一个十分利害的程度，以致在主面前痛悔，三日不吃也不喝（9节），就是俯伏在主面前认罪祷告（11节）。扫罗的回转，确实是给了我们许多的安慰和启示。

首先，像扫罗这样反对主的人，罪过比彼得三次不认主还要重得多，但是主的恩典却是把它完全的遮盖掉，一个悔改归向主的人，主绝不会拒绝他，不单是不拒绝，而且还要重重的使用他，这是何等的恩典！实实在在的是不究既往的恩典，多少罪大恶极的人都能在这恩典中找到了生机，扫罗是其中的一个，他是真实认识恩典的人，所以他公开的说：『在罪人中，我是个罪魁，然而我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上，显明祂一切的忍耐，给后来信祂得永生的人作榜样。』（提前一章15~16节）『我从前逼迫神的教会，然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。』（林前十五章9~10节）我们为主争战的人，难免常有过失，但是带着我们的创伤转回到主面前，我们的统帅的怜悯把一切的缺陷（憾）都给填满了。

其次，那是一个太宝贵的启示，『扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？』『我就是你所逼迫的耶稣。』（4~5节）『你用脚踢刺是难的。』（廿六章14节）这些话说明了基督是头，教会是祂的身体的事实。基督的身体受伤害时，作头的基督怎能没有感觉呢？完全的有感觉。扫罗所对付的是教会，但主说扫罗在对付祂，教会就是基督，基督就是教会，这一个合一的关系是何等宝贵，人对付教会就是对付主，身体受了对付，头就立刻有反应，谁都不能拆开基督和教会的关系，头要为着教会来讲话，基督不允许教会受不是祂所许可的创伤。『耶和華……就环绕他，看顾他，保护他，如同保护眼中的瞳人。』（申卅二章10节）『摸你们的，就是摸祂眼中的瞳人。』（亚二章8节）主允许教会经过患难，在患难中建立祂的教会，但祂不许可撒但摧毁祂的教会，因为教会是祂的身体，对付教会就是对付祂自己，祂不会静默不言，祂要叫对付教会的人成了踢刺的脚。

还有，扫罗是去搜捕信奉这道的人（2节），这道不是真道的道，而是**道路的道**。再参考十九章九节，廿三节，廿二章四节，廿四章十四节，廿二节。就叫我们看到一个属灵的事实来，主说祂自己是道路，把人引到父那里去，在父那里与祂一同作儿子，所以信靠主的人都是进入一条道路上的人，这道路就是主自己。信靠主的人就是在主里面行走的人，不走在主里面就是错误，就是亏欠主。当时，神的儿女都是走在主里面的，彼得在这路上走，约翰在这路上走，腓利在这路上走，叫扫罗从苦境中

得释放的亚拿尼亚也在这路上走，巴拿巴也在这路上走，数不过来的神的儿女都在这路上走，那么多的人在主里面走，撒但就受不了。今天许多称为信主的人，却没有真正的进入道路，没有多少人在道路上走，撒但也就感到轻松舒服了。主，叫我们看见这是道路，也叫我们走在道路上。不是作听道（理）的人，而是作走道路的人。

保罗转回过来，经历了主的赦免，尝到了主的体恤，心里火热，用从前对付主一样的热情来见证主，这也是惹动撒但震怒的，就要利用人的情绪来除掉扫罗（23节），要弄掉了他才甘心。主不许可，扫罗没有进入人的网罗，反倒平平安安的上了耶路撒冷，找到了主的教会，但是因着过去残害教会的历史，门徒都不敢接待他（26节）。这里面又有撒但的诡计，人不知道扫罗要在主的手中成为何等样的器皿，撒但却是知道的，他要赶在扫罗成为主手中的器皿以先毁了他，外面给他追杀，里面要给他灰心，一个生命的嫩芽很可能就是这样枯萎了。一腔热血的站到主一边，可是称为弟兄的人却不给他体谅，这一泼冷水顶容易叫才苏醒的人心灰意冷，从此就退去了。『没有人能用智慧，聪明，谋略，敌挡耶和华。』（箴廿一章30节）撒但也不能。神安排了一个满有体恤人的恩赐的巴拿巴在耶路撒冷（参四章36节），现在主就用着他把扫罗带进圣徒的交通里，叫他坚强的站立在见证人的位置上，也接受了肢体们的保护（28~30节）。人喜欢看外面，不大会看里面的生命，保罗曾经凭外貌认过基督，结果就是敌挡主，那时门徒凭外貌看扫罗，差点就中了撒但的诡计，毁了保罗，一切凭外貌来判断的事，背后都有撒但的诡计。要学习凭着主的生命来认识事物，好使我们不会走进撒但的网罗，胡里胡涂的帮助了他来对付主。

因司提反而引起的逼迫，又因着扫罗的转回而结束了。教会这次所受的伤也许是不轻，但体恤人的主压止了撒但的凶焰，叫『犹太，加利利，撒玛利亚，各处的教会都得平安，被建立，凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰，人数就增多了。』（31节）教会能站住，教会就能成长，因为教会是基督生命的组成。主带领教会经过大风暴，也给教会平静的环境来整顿队伍，好准备迎接下一次要来的争战。—— 王国显《使徒行传读经札记》

使徒行传第九至十一章

第九章三十一节至十一章三十节

主给教会一段平静的日子，让教会在经过大争战后可以歇息，也要在这一段日子里把教会更深入的带进真理里，在真理里更深的扎根。教会需要有不住涌流的热情，但教会更需要把这涌流的热情导注进真理里，再从真理里流出来。只有这样，教会所摆出来的见证才会准确，才能有力，见证不单是一股热流，更是真理的迸射。没有真理作基础，见证是没有根据的，只不过是人的狂热表现而已，神并没有因此增加什么，人也不会因此而遇见主。

主在这一段平静的日子里带领彼得到各处去（九章31节），一面传福音，一面藉着神的大能所显的神迹来见证基督，他医治好了因瘫痪躺卧了八年的以尼雅（34节），他也叫多加从死里复活（41节）。可是彼得这一次的出外工作，在主的计划中主要的还不是叫他去行神迹，传福音，而是要把祂带到约

帕这一个地方来等候主所要作的一件大事，这事关系着神的永远计划，也关系着教会建造的基础，更可以说，主在为着教会前面的道路来作新的预备工作。这事实是太大了，我们看下去就知道，是一场更隐蔽，但却是更尖锐的属灵战争的序幕战。

福音是先传给犹太人的，福音的见证也是先托付给犹太的信徒的，这些长久在旧约律法下生活的犹太信徒，不自觉的把律法的观念渗进了福音里，这是撒但所求之不得的，现在却意外的因人的愚昧垂手可得。过去福音工作还停留在犹太人中间的时候，这一个缺口还没有机会显露，如今福音要指向地极的时候，这个缺口就显出极大的破坏作用了。主要在这破坏作用还没有发生效力的时候，就来堵住这一个破口。

主记念那敬虔寻求神的哥尼流，一面差遣使者启示哥尼流，叫他派人去约帕把彼得请来（十章3~5节），一面又藉着异象向彼得说话，要解开彼得心里的结，好让他能跟上主的脚步。在当时的教会中，很自然的流传着这样的观念，以为福音单是为犹太人的，如果外邦人要信主，他就得先进了犹太教，行了割礼，然后信靠主，经过这些程序，外邦人才能得救。照着律法的观念，外邦人若不是藉着割礼先归入亚伯拉罕，他们不会蒙神悦纳的（参出十二章43~48节）。这一种观念在使徒们的心中也是很重的，彼得也没有例外。这一段隔断的墙若不拆掉，主的计划就要受拦阻，教会的建造就要受打岔。

律法的观念把人捆绑到这样的地步，就是叫人不能很单纯的接受神，或者是不许别人很单纯的接受神，所以主要从属祂的人的心思里除掉这些东西。因此，彼得在祷告的时候，主在异象中给他看见了一些地上的活物，从天降下，并且有声音对他说，『彼得，起来，宰了吃。』（十章13节）照着律法的条例，这些东西是不能吃的，因此，彼得不敢答应，但主对他说，『神所洁净的，你不可当作俗物。』（15节）这样一连三次，那物才收回天上去。彼得思念这事的意思的时候，哥尼流派来请他的人就到了，圣灵告诉彼得去接待那些来找他的人，并且跟他们去（19~20节）。因着神在彼得的心思上先作了工，他才肯打破犹太人和外邦人的隔阂，欢然的到哥尼流的家里去传福音，明显的打开了向外邦人传福音的门。

在使徒行传里，头一次提及见异象的记录是在第九章十节，接着就是第十章，以后还有好多次提到见异象的记录。好像十六章九节，十八章九节，廿二章十七节。因为现在好多人把「异象」胡乱的使用，造成人对异象的真意弄迷糊了，我们在这里来澄清一下。根据这几处的记录，（其实整本圣经里的异象记录都是一样。）异象不是一种特别感觉，也不是一种特别思想，也不是一种特别的体会，异象是人的肉眼真实看到的一些不寻常的事物，是关乎神的计划的，说清楚一点，是神计划中一些关键性的事。在人不容易明白神的关键性的旨意的时候，或者是人明白了神的关键性的旨意，但是不容易顺服神的带领的时候，神才用异象来给人引导。一般来说，神是藉神的话和圣灵来引导人，只有在非常的时间里要作非常的事时，神才使用异象来引导人。好像彼得心里的律法观念很坚牢，非用异象不能把它打破，若不把它打破，就阻拦神的工作。所以神在异象中让他认识，他们所看为不洁净的外邦人，神已经收纳了他们，让他们有了天上的地位，他不该再把他们看作不洁净而拒绝他们。许多人开口就是异象，闭口又是异象，事实上却根本不知道异象是什么，异象虽然不是什么神秘的事，但是也不是神会滥用的事。

因着十章里的异象，是关乎两方面的人的，就给我们很清楚的看到神在不同的人身上引导同一件

事的时候的法则，这法则保护着受引导的人，不致因人的愚昧而走进撒但的陷阱。许多人常常喜欢去替人寻求神的旨意，或者以个人的意思强加在另一方面或多方面有关的人身上，硬说是神的旨意，结果不是叫神的儿女弄得不欢而散，就是落进魔鬼所送来的疑惑里，怀疑神。这里显然给我们看到，在两方面或多方面有关的人接受同一件事的引导，有关的人是彼此印证的，没有彼此的印证，那些「引导」很可能只是一方面的人的意念。

律法既然是出于神，为什么到了新约的时候，律法竟成了神的工作的阻拦呢？我们先来注意到律法在神的计划中的功用，或者说律法在神的计划中的历史任务，『律法既是将来美事的影儿，不是本物的真像。』（来十章1节）『这些原是后事的影儿，那形体却是基督。』（西二章17节）神当日藉摩西传下律法，表面上的功用是指引以色列民归向神，照着神的心意生活，好得着神的悦纳。这一个功用的反面，就是人若是不能照着律法行，那就要落在神的定罪里（参罗三章19～20节；加三章22～24节）。在这表面的功用以外，律法最大的功用就是作了将来美事的影儿，预表那美事的本体——基督，所以律法是说出基督，作属灵的事的训蒙师傅，把人引到基督面前，叫人因信基督而得救。现在基督已经来了，本体已经出现了，那影儿的功用就已经完毕了，也就是说，律法的历史任务已经完成了，这一个作影儿的阶段也结束了。到了这一个时候，若是还停留在律法的阶段上，就是跟不上神的计划，落在神的工作的后面，结果就起了绊脚的作用。

但是还有一个问题，律法既是出于神，是神对人的公义要求，神不可以随意把律法停止。主自己也说，『天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。』（太五章18节）『莫想我来是废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。』（太五章17节）对，律法是不能废掉，一定要满足律法的要求，人没有办法满足律法的要求，都落在定罪里。基督来了，一面以祂自己的生活去满足律法，又一面代替罪人去满足了律法的定罪。这样，基督就满足了律法，成全了律法。律法要求人在神面前作完全人，基督就在神面前作了完全人，律法要求罪人死，基督就替罪人死了。所以罗马书三章卅一节说：『我们因信废了律法么？断乎不是，更是坚固律法。』律法一切的要求，我们都承认是对的，不该废去的，但是基督既然替我们满足了律法的要求，所以律法的事就成为过去，不再发生功效了。

我们回过头来再看神让彼得见异象的事，彼得看见了异象，他就面对着一个严肃的拣选，继续留在律法的观念里呢？还是进入恩典的真理里呢？这是一个实际跟随主的问题，跟随主就得叫人自己受对付，要坚持自己所有的就不是跟随主，而是要主跟随我。人能否进入真理，不在乎他是否认识真理，因为主应许说：『只等真理的圣灵来了，祂要引导你们明白一切的真理。』（约十六章13节）因此，认识真理不会有难处，圣灵会负责任教导。人进入真理的难处是在人的自己，人最熟练找理由来保护自己，原谅自己，人的自己一保留下来，就不能进入真理，就不是跟随主。人肯放下自己，叫自己受对付，便能进入真理。彼得要放下自己实在也不容易，因为那不单是他一个人的问题，他还要考虑到他处处的环境，他所要面对的律法观念很浓厚的耶路撒冷教会，这些顾虑都是很重的，个人的习惯放下比较容易，忍受舆论的压力不容易。彼得终究是跟随主的人，毅然的拣选了真理，也进入了真理，虽然在以后的日子，他曾一度轻轻的动摇（参加二章11～14节），但是他仍是头一个肯付代价进入了恩典的真理。

彼得顺服主的带领，到了哥尼流的家，在那里向外邦人传福音，他明说，若不是主清楚的引导，他是不可以与外邦人有来往的（十章28节）。他把基督的赦罪恩典向众人述说，这些人本来就是寻找神的人，他们的心早就预备好了，当彼得一说到『凡信祂的人，必因祂的名得蒙赦罪。』（十章43节）这是头一次很清楚的把人得赦罪是因着信说明出来，得救完全是因着主的名，没有任何附加的条件，更不用凭借守律法。主自己也亲自印证这一点，彼得说到要信主，他们立时就心里相信了，圣经这样的记录真是有意思，『彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听道的人身上。』（44节）在这一个时间里发生这一件事实在不是偶然的，是有主的管理与安排的，祂要藉着圣灵的恩赐在这样的情形下显出来，印证神悦纳外邦人，就是神在基督里悦纳各式各样的人，并没有分别。人在外面所有的分别，在基督里都不存在，正像以色列人出埃及的时候，人在逾越节那一个晚上得保存，并不是因为他是以色列人，而是他是否停留在有羔羊的血的记号的房子内，他是以色列人的长子，若是他不留在涂了血的房子里，他也是一样的死亡，他不是以色列人，若他是留在涂了血的房子里，也不因他是外邦人就不得保存，得保存的关键，全然在那血的记号。如今神悦纳人，不是根据人的种族与背景，完全是根据一个相同的事实，就是人是否因信进入了基督里，在基督里是神悦纳人的唯一根据。

这一个关乎恩典的真理的启示实在是非常重大的事，主先用异象作引导，后用圣灵的恩赐来印证，神的旨意是太清楚了。若是彼得保留人的自己，不以神为是，那反效果就大了。人若不跟上神，就限制了神的工作，人一跟上神，神的真理就大大的显出果效，指出了人在神面前该走的路，重要的不是外面的动作，而是人里面向着主的心思，人对主的拣选，不管是接受救恩，或是追求生命长大，都是一样。

主这次用那么重的工作量来启示这救恩的真理，不是单为着彼得一个人，也不是单为着哥尼流家里的那一群人，而是为了全教会进入真理，也是为了要堵住撒但藉着人的顽梗而进行的攻击。我们看见了神的管理，哥尼流是请彼得一个人，但到哥尼流家里去的，除彼得以外，还有六位弟兄（十一章12节），一共七个人，他们都顺服主，放下了自己。主安排这六位弟兄同去，不是为了陪伴彼得，而是要为神的作为作见证人。彼得一回到耶路撒冷，立刻就受到人的反对，那些守律法的门徒责备彼得进入外邦人的家，违背了律法，他们看维持律法比尊重使徒更重要，他们看外邦人归主还比不上律法的尊严，他们死抱着过时的律法，（严格说来，不能进未受割礼的人的家还不是律法的内容，只是犹太教的遗传。）结果成了抵挡主的人。彼得把主的作为原原本本的述说了，又有六位见证的弟兄在场，众人才不言语，『只归荣耀与神，说，这样看来，神也赐恩给外邦人。』（18节）不过这些话并不是出于真实的心诚悦服，不过是在神的作为面前无话好说，只是很勉强的接受这事实。到了十五章，我们又再一次看到这些人又为这事兴风作浪，不自觉的帮着撒但对付主。主早知道这些事，所以这次祂在彼得身上所作的工，到十五章的时候，还是起着印证的作用，所以我说，第十章是使徒行传里份量很重的一章，神亲自启示了，也印证了救恩的真理，并且在以后的日子，继续的确定这真理。

十一章的上半段提到耶路撒冷教会内抵挡救恩真理的暗流，下半段却提到了安提阿的教会的建立，这两件事虽不一定有先后的次序关系，但事情的发生的时间相差不远却是可以肯定的。因司提反的事四散的神的儿女们，上文已经提过，他们主要不是为了逃难而四散，而是为了福音而离开耶路撒冷，他们中间的一些人，直走到腓尼基，居比路，还有些走到了安提阿，他们到了安提阿，就传起福音来，

不单向犹太人传，也向外邦人传（19~20节），安提阿的教会就是这样的建立起来。耶路撒冷教会差遣巴拿巴去看望，这位很有体恤人的恩赐的使徒去看望外邦教会，真是圣灵的管理，他没有把耶路撒冷的律法气味带出来，看见了主的恩赐，他自己俯伏下来，并且还坚固外邦教会立定心志，恒久靠主（23节）。圣经把耶路撒冷教会和安提阿教会的情形摆在一起，我觉得是有主的特别意思，根据使徒行传的记录和教会历史的实况，耶路撒冷教会在以后的日子失去了积极的属灵效用，而安提阿教会显然有代替了耶撒冷教会的见证中心的地位，很有可能是因为律法的观念把耶路撒冷教会带上变质的路上，偏离了救恩真理，这从十五章和廿一章的事上看起来，因此神不能再像过去一样的使用耶路撒冷教会，祂就向外邦兴起了安提阿教会来代替耶路撒冷教会，作为福音见证的大本营，这和马提亚填补犹大的使徒职份的原则相类。这是对神的教会的一个大警诫，教会若不合主的心意，不能被主再使用，主不会因她过去曾经给主使用过而来姑息她，主只有兴起别个教会来代替她，『所以应当回想你是从那里坠落的，并要悔改，行起初所行的事，你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处拿去。』（启二章5节）到了这个地步，教会的组织形式虽然存在，但教会的见证已经没有了，甚至还会再进一步阻挡主，成为主的羞辱。可叹！

主兴起安提阿教会，主就吸引和兴起有造就教会恩赐的人到安提阿去，在那儿配搭起来建立教会。先是巴拿巴停在安提阿，再次是扫罗也到了安提阿（25~26节），再后又几位先知离开耶路撒冷教会也到了安提阿。使徒们是什么时候离开耶路撒冷，圣经里没有记载，十五章时，使徒还在耶路撒冷，但是到了廿一章就不再看见使徒了，只看见对律法妥协的人留在耶路撒冷，共同对付保罗。有恩赐的人渐渐离开耶路撒冷，转移到安提阿，这是耶路撒冷教会偏离主的结果，她不能再为主争战，主就带领祂的战士到能为主争战的地方去。教会失去了主的同在，千万别埋怨人，只要赶快悔改回转，重新站回主的一边。不然的话，主必定兴起别的弟兄们来代替我们，叫我们失去了主的同在和主的祝福，因为主不能因姑息我们而使撒但向祂撇嘴摇头。总要记得，『恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。』（林前九章27节）人被主弃绝都是自己的愚昧造成的，怪不得主，也怪不得别人。撒但可以利用人的愚昧去败坏一个教会，主却藉着祂的大能兴起更多别的教会，主总不给撒但在教会中占上风。

律法观念的影响，耶路撒冷教会对基督身体是一个的见证是不够重视了，一直坚持着犹太人和外邦人的界线，我们不知道这种情况是什么时候开始而又趋向强烈，很有可能是在第六章有许多祭司信从了这道的时候开始，撒但也在此时暗暗的作了渗透的工作，他在属灵的争战中实在是到处的找空子来钻，无孔不入。主知道他的伎俩，主也作工来拆毁他的工作。『就如身子是一个，却有许多肢体，而且肢体虽多，仍是一个身子，基督也是这样。我们不拘是犹太人，是希利尼人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受浸，成了一个身体。』（林前十二章12~13节）耶路撒冷教会不注意身体，要分裂身体，（事实上是分裂不来的，只是合一的见证活不出来。）主就让安提阿教会摆出了合一的实际，藉着犹大的饥荒，安提阿教会供给了住在犹大的弟兄们（27~30节）。他们这样行，显出了基督身体的见证，摆明了教会在生命上合一的实际，耶路撒冷教会可以歧视外邦教会，但活在主里面的教会却不因此而拒绝那自视为「正统」的教会。教会是基督的身体，是一个整体，分散在各处的地方教会都是这身体上的肢体，这一个属灵的事实绝不会因人的愚昧而有所改变。安提阿教会留下了一个好榜样，环顾如今地上的教会分门别类，忽视了基督为元首，忽视了基督的身体的见证，那实在是可悲的事，

没有叫主得荣耀，却有意无意之间给撒但留了地步。但愿主怜悯我们，叫我们苏醒，回转到主的心意里，因为只有主的心意里才能显出基督的身体的见证。

在十一章里还有一点要提出来看看，『门徒称为基督徒，是从安提阿起首。』安提阿的教会生活大大的引起了别人的注意，他们在里面的建造，在外面的传扬福音，叫人觉得这一群人和一般人不同，他们的意念，感情，爱好，盼望等等是一般人所不能理解，众人也是认定这一群人是信靠基督，跟随基督的，因此就称这一群人作基督徒，这名称并没有尊敬的成份，而是一个轻视或讥嘲的记号。不管人怎么看都好，神的儿女对这名称欣然的接受，固然主在地上并没有受到欢迎，我们跟随主的人岂敢盼望世界会谅解我们呢！神的儿女甘心接受这种羞辱的名号，好提醒自己该站稳地位。其实这羞辱的名字的含义也不错，「基督徒」分析开来，就是「基督」和「人」这两部份，这两部份合起来就成了基督徒，一位弟兄说得好，基督徒就是说出了基督和人的联合，这些人只和基督联合，不和世界联合，安提阿教会活出了这个实际，人就用这名字去讥嘲他们。说实在话，基督徒在世人眼中是可厌的，是世上不该有的人，从过去到现在都是这样，在主再来以前的日子都不会有改变。尽管人用羞辱的眼光来看我们，我们却不以为耻，我们所盼望的，只是我们真实的活在与主的联合里。啊！『我的指望在乎祢。』撒但要用这名号来羞辱我们，我们也用这名号的实际去叫他受更大的羞辱。——王国显《使徒行传读经札记》

使徒行传第十二章

第十二章

『那时』（1节），就是当安提阿教会向耶路撒冷显出肢体的效用，也就是巴拿巴和扫罗带着安提阿教会爱心的供给上到耶路撒冷以后（参考十一章30节，十二章25节），撒但又发动了一次利害的攻击，激动了政治的力量来压制神的儿女，首先用刀杀了约翰的哥哥雅各（2节）。是什么原因引动政权来苦害基督徒，圣经没有明说，其实外面的理由并不是最重要，因为一切的反对的背后都是撒但在兴风作浪，只要是属于主的，又站在主那一边的，他都要反对。这次的迫害不是直指向教会，而是指向教会中的几个人（1节），好像这些迫害只是个人和政权的关系，只是法律上的问题，但骨子里头并不是这样的事，因为所对付的那几个人是谁，我们并不全知道，但是其中有两个人却是确定的，一个是在这一次被杀的雅各，另一个就是彼得。他们都是使徒，是主的工人，雅各当时的情况是怎样我们不大知道，但撒但要除掉彼得的理由却是明显的。

表面上看来，希律想讨犹太人的欢喜而要杀彼得，实际上是撒但要赶在十五章所记在耶路撒冷的救恩真理交通以先把彼得除掉，因为彼得在哥尼流家的那一次先后的经历，都是那么强有力的堵住撒但的口，又是那样不留余地的封闭了撒但的煽动的入口，不先除掉彼得，撒但对救恩真理的破坏就没有条件，也没有机会。在撒但的深谋远虑里，彼得就落在希律的手里。

这一次，主允许雅各被杀，却不允许彼得受害。藉着雅各被杀的事，叫教会感到事态严重，不能靠人的力量来应付这难处。倾向律法，在原则上就是不靠主，只靠人（自己），主把他们带到不能靠

人的地步。因此在环境的催迫下，『教会却为他切切祷告』（5节），虽然这些祷告是欠缺信心的陪伴（参考13~15节），但是总是到了主的面前，经历了一次主在人所有和人所能的以上作了一件人信不过来的事，让那些人去学习认识恩典的功课，好明白神在基督里所作的都是恩典，不是人的工作的酬报（工价）。这和真实的认识救恩是有很大的关系的。

主早就向彼得指出，他要为主殉道的，但不是这个时候，主就不让彼得受分毫的损伤，祂在叫人丧胆的环境中把出人意外的安息赐给彼得，在不可能安睡的境况中，彼得却睡得很熟，要主差来拯救他的天使拍他的肋旁，他才醒过来。没有主所赐的安息，人只能提心吊胆的睁着眼睛等天亮。主的时间没有到，就没有人能加害彼得，铁链和下了门的监门也不能拘禁彼得，四岗的守卫也归于徒然（4、7、10节），是主释放彼得，是主护卫了彼得，因为彼得还要为主作见证，特别是为救恩的真理作见证。

对付主如同人用脚踢刺，受损伤的总是那些狂妄对付主的人，希律也没有例外，他既帮忙撒但来对付主，主也就伸出手来对付他。在他妄自尊大的场合下，主就叫他遇到意外而死亡。实在是『伸冤在我，我必报应。』（罗十二章19节）

撒但攻击教会，不管是用什么方法，主都在为教会争战，祂败坏了仇敌的计谋，为着教会在难处当中开道路，因此，『神的道日见兴旺，越发广传。』（24节）这好像成了一条规律，撒但攻击，教会站住，神就祝福。——王国显《使徒行传读经札记》

使徒行传第十三至十四章

第十三至十四章

安提阿教会的建立，为全面的向外邦人传福音作了预备的工作，耶路撒冷教会在这方面落在主的身后，因为人的愚昧与顽梗，便配合不上神的计划。在教会建造的过程中，一点不容人松懈，一松懈便赶不上了，便落到后边，正应了主所曾经说过的，『那在前的将要在后，在后的将要在前。』愿主怜悯我们，不叫我们跟不上来。从十三章开始，再也看不见耶路撒冷教会的福音功用了。

主在耶路撒冷的见证是从祷告开始的，福音从安提阿向外推出去，也是从祷告开始的。主在安提阿教会兴起了不少有恩赐弟兄，他们都同心合意的专心等候主，他们当中有犹太人，如巴拿巴、西面和扫罗，也有外邦人，如古利奈人路求和马念（十三章1节）。这给我们看出，安提阿的教会是在主的心意里，显明了基督的身体，在教会里并不分是犹太人和希利尼人，也不分是为奴的和自主的，所有信主的人都是联于主，也藉着主而配搭起来一同建造主的教会。他们禁食祷告事奉主的时候，圣灵就向他们说话了，大家心里都有同一的感动，要差遣巴拿巴和扫罗出外传福音（2~3节）。祷告给圣灵的管治开了门，圣灵的差遣也开了到外邦传福音的门。又一次看到，没有同心合意的祷告，不可能让圣灵带出工作来的，他们顺服了主的安排，就禁食祷告，给他们两人按手，就打发他们出去（3节）。

先来看一看按手这一件事，在圣经中提到按手，按着不同的情形而说明了三方面的作用，一是祝福（创四十八章14节），二是联合或交通（利一章3~4节，三章2节），三是承认职份或恩赐（徒六章6节；提后一章6节；提前四章14节）。在安提阿带领教会的弟兄们给巴拿巴和扫罗按手是属于第二类，

决不是现在一般人的错觉里的按手作为差遣工人的记号。他们藉着按手表明了他们与受差遣出外的弟兄们同心（联合），虽然主没有差遣他们，他们仍然留在安提阿，但是他们的祷告是伴着弟兄们一同出去的，他们在灵里也分担着弟兄们一切的重担，他们在交通里供应着弟兄们，与弟兄们表同情，他们藉着这个联合的记号承认了弟兄们的出去就是他们自己出去，非常宝贵的属灵关系在按手这一下显明了出来，让弟兄们晓得在为主出外的路上并不是孤单的，他们的心一直在陪伴着弟兄们。

圣灵的权柄是教会各样属灵活动的依据，不是从圣灵里出来的，或者说不是由圣灵发动的，就不能应付撒但的攻击，更谈不上去攻击撒但，因为圣灵在神儿女中没有地位，祂就不在那里显出祂的大能。从圣灵的感动，印证，经过了人的顺服，圣灵就差遣（2、4节），神的工作也就开展。起头是圣灵，引出结果来也是圣灵，圣灵的权柄不受阻碍，神的祝福就显明，神的工作也开展，这是神兴起祂的工作的法则。圣灵的工作是很幼嫩的，因此学习接受圣灵的权柄，人都得先学习在神面前俯伏，作了安静人（帖前四章11节），这样才能听见圣灵说话，才能领会圣灵的心意，把我们带进神的计划中。

巴拿巴和扫罗这一次出外工作，对神的计划来讲，是划时代的大事，对撒但来说，他所受的压力也着实不轻，因为基督的名字给更多的人知道，主的教会也在更多的地方建立起来。所以他们两人就遭遇到许多撒但的反扑和破坏的花样，不管花样怎样变化，总脱离不了撒但的那两种面目的原则。

他们先到了居比路（现在的塞浦路斯），在全岛上传了福音，随走随传，一直走到帕弗，在这里就遇上事情了。有一个称为巴耶稣的犹太人，是行法术的，他是假充先知的人，和方伯士求保罗的交情不错（6~7节）。士求保罗有点心意要认识主的道，这个巴耶稣就竭力的阻挡。不要轻忽巴耶稣这一个人，他实在是撒但的工具，他假托耶稣的名在人的心里破坏主的工作。居比路是比较靠近犹太的一个海岛，也许主耶稣复活的事早就传到这里来，人对主的事迷迷糊糊有个印象，巴耶稣就利用这样一种情形，藉着行法术去帮助撒但抵挡真道，他自己也可以赚钱，因为巴耶稣的意思就是耶稣的儿子。这一来，就叫岛上的人以为主的道不过是一种行法术的玩意，心思上就轻忽了主的救赎的实意。这便叫撒但在许多人的心思里种下这样的观念，「所有宗教都是劝人为善，基督教也不例外。」这样轻轻的就将永生和灭亡的严重性抹掉了，这也是撒但蒙骗人的手法中很利害的一招。使徒们没有容让他的敌挡，『扫罗又名保罗，被圣灵充满，定睛看他，说，你这充满各样诡诈奸恶，魔鬼的儿子，众善的仇敌，你混乱主的正道还不止住么。』（9~10节）在圣灵的管治下行走的人，圣灵就在有需要的情况下给他们出头，揭露了撒但的诡计，直斥他为魔鬼的儿子，不是耶稣的儿子，只是混乱了主的正道，主给这以吕马一个对付，叫他暂时的瞎了眼睛，不能再敌挡主。士求保罗眼见了这一切事，他心灵的眼睛开了，信了主。主的道又在这个海岛上得胜，藉着最高的行政长官归主而结束了撒但隐蔽的反扑。

在这里值得一提的，『扫罗又名保罗』，从此以后，扫罗不再存留了，而代以一个崭新的保罗。清新到一个地步，让主的性情可以从他身上尽情的流出来。为什么他要改名？圣经没有交代这一个问题，但是从保罗这名字的意义看来，那答案是呼之欲出的。保罗的意义就是「微小」，以前的扫罗看自己是很大的，很了不起的，个人的欲望是无穷的。认识了主以后，经过三年在阿拉伯旷野和在大马色与主独对的生活（加一章17~18节），一年多在安提阿的学习事奉主（十一章26节），如今又实际的投身在主的大计划中，他越看越觉得自己是微不足道，越想越澈悟从前的愚昧与狂妄，越过越经历到主的能力和伟大，他自己变小了，他心甘情愿变小，那怕是变成无有，他也不在乎，只要主能显为大

就够了。扫罗成了保罗，成了一个在主面前微小的人，他甘愿微小。属灵的事就是不同于世人的心思，是世人所测不透的，保罗在主面前微小了，主却叫他在神的工作中成为大，在撒但的眼中也成为大，要叫撒但看见保罗就发抖。真的，在主面前肯降卑的人，主要叫他升为高，这是十字架的道路，是主自己走过的（腓二章6~11节），如今保罗走上去了。从前是巴拿巴和扫罗，以后是保罗和巴拿巴。经过十字架对付过自己的人，在主的眼中看为宝贵。许多神的工人，他们不甘愿在主面前俯伏，却要自己扬名，等到有了可以扬名的地方，他又要逃避工作了。这不是保罗走的路，保罗认识自己本来是小的，力量是小的，知道的也是少的，要应付属灵的争战是没有条件的。他承认自己是小的，收敛了人的傲气，好让主在他身上显为大，好让他能因着那真实为大的主在属灵的争战中得胜有余。

那称为马可的约翰，在中途就离开了保罗和巴拿巴回耶路撒冷去（13节），人的热心叫马可跟着他们从耶路撒冷到了安提阿，又跟随他们到更远的外邦传福音。热心是人对主的感情的反应，单凭感情是不可能持久应付属灵的争战，在艰苦的环境里，感情的推动力会消失；单凭理智也不行，因为理智太容易叫人计算个人的得失，在极度的困苦中，他会变得太聪明而逃避难处。只有把自己交在圣灵的管治下，认识自己本来就是微小的，根本就没有什么个人得失的问题，他才能面对现实，不畏艰苦的向预定的方向前进，去成就主所托付的。撒但利用了马可的年青人怕生活艰苦的心思，叫他在环境前低头，作了一次福音争战中的逃兵，撒但要利用这一件事来打击保罗等的情绪，叫他们感到灰心，甚至是要影响他们属灵的决心。经历过同工退去，或同心的人离散的弟兄们，都能体会这一种的暗潮是如何的难当，它会暗暗的在人心中生发一种偷安的情绪，进而灰心丧志，就从主的路上退下来。保罗认识了自己，他认准了奔跑的方向，撒但在他身上占不到便宜。神带领人学习功课，常是给人预备好来迎上他所不知道的争战，不管在任何的景况中，主总是暗暗的负了祂所用的人的责任，等待事情经过了，人才领会过来，人就向主俯伏敬拜。

他们因着主所赐的安息，没有在心灵上受搅扰，昂然的到了彼西底的安提阿，保罗在安息日进了犹太人的会堂，传了福音的讯息（16节），保罗仍旧是从神的应许和先知的预言上引进了基督。这一次的讯息很明确的指出，『你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上，信靠这人，就都得称义了。』（39节）这是从律法转向恩典的讯息的开始，可以说是第一次传出因信称义的讯息，使徒行传以前所记录下来的讯息都是指出信靠主是人在神面前唯一的出路，但这一次的讯息更积极的把律法（人所作的）在救恩中没有地位的事明确的指出来，只有基督自己才能叫人在神面前蒙恩。这一次讯息，把外邦人与犹太人在神面前同蒙记念的这事作了十分有力的澄清。

神的恩典吸引了也哄动了整个彼西底的安提阿（44节），犹太人的嫉妒起来了，撒但的手也伸出来了，他们来抵挡，来毁谤，他们拒绝主的道，这样反倒叫许多外邦人都信靠了主，『主的道传遍了那一带的地方。』（49节）在保罗这一次的传福音的路程上，撒但的工作是从暗暗的破坏进到明明的反对，不管怎样，主生命的道在仇敌的暴怒中在人的心里扎下了根，人的反对只是催促使徒们的脚步更快的向前行，更宽广的传了福音。

撒但的忿怒和人的反对，叫使徒们的肉身受了许多苦，也受了不少的凌辱，但这些对不以福音为耻的人算得是什么呢？他们忍受痛苦能换来许多人进入救恩，他们就喜乐了（西一章24节），许多人可以在基督的救恩里欢笑，个人忍受一点苦楚又算得是什么呢！在这种光景和心情底下，他们的步

伐更走得快而有力，他们经过了以哥念，又到了路司得和特庇（十四章1、6节），在这些地方，撒但使用了封锁和困堵的方法来对付使徒，不给他们有机会停留在一个地方，但是生命的工作岂是封锁和困堵对付得了的么？作工的人可以不在那里，生命的种子撒了出去，生命会自己发芽生长的。主的工人虽然可以受限制，但谁有这样的权力使圣灵停下来不作工呢？使徒们是给赶跑了，但神的教会却在当地建立起来了。

防堵既然不行，只好又出另外的诡计。在路司得城里，保罗医好了一个生来瘸腿的人，撒但晓得这事的后果对他太不利了，他先下手为强，用了一石二鸟的计谋来破坏神的工作，他使人生发一个错觉，以为是『神藉着人形降临到我们中间来』（11节），冲淡了传福音的气氛，也勾销了保罗继续传福音的机会。又挑动了丢斯庙的祭司要向保罗和巴拿巴献祭（13节），保罗他们跳进人丛里，拒绝了他们的献祭，表明了他们不过是人，劝他们要转向真神，但是这些话在这种混乱的情况下，仅仅是拦住众人不向他们献祭（十四章18节），一次福音的大好机会便给打散了。这还不是撒但的计谋的重点，那重点还是在直接对付使徒。他明明知道使徒一定不会接受献祭，使徒们可以拒绝外面的献祭，但是他们不能拒绝撒但在他们里面所送来的意念，他们不会越过神的地位而自称是神，但是事情可以挑动他们里面隐藏的骄傲，叫他们暗暗的感觉自己还是有点东西，还是有点了不起，这些意念一起来，神的工人马上就受亏损，神的工作也跟着受亏损。撒但深知这一着的利害，长久以来，他都用这一着来引诱神所用的人，使他们不再守住地位，在自己的里面和众人的心里，以自己来代替神。

使徒们没有上当，他们守住了自己该站的地位，撒但性起了，鼓动了愤怒的犹太人，索性把保罗置之死地，用石头打保罗，以为他死了（19节）。石头虽是没有眼睛，但主的眼睛却是看着保罗的，主还要用保罗。保罗不能死，人以为他死了，但是他却活过来（20节）。第二天，他们好像根本没有受过创伤一样，又穿起福音的鞋子走向特庇，也在那里建立了教会，他们实在是叫撒但蒙羞的战士。

特庇是他们这一次出外的路程的终点，他们作完了工，卸下了里面的负担，就循来路回安提阿去。每一个他们所经过的地方，教会都建立起来，逼迫和反对阻止不了主的生命在人里面生长。一路上他们坚固门徒对主的信靠，也在各城的教会选立了长老（23节），好看守主的教会，为教会作守望。这事真是值得一提的，我们没有够多的资料去计算出保罗和巴拿巴这一次的行程究竟有多少的时间，但是有一件事是可以肯定的，就是时间不太长，因为有些地方，他们只停留了经过两个安息日的时间，顶多也不过是廿天，事实上也没有一个地方是停留得太久的，可是在他们回程的时候，各地教会都已经有了作长老的弟兄们显出来了，这实在是一件大事，比较现代的教会的光景，几年过去了，也看不到够条件作长老的弟兄。这不是主格外恩待当日的教会，而对今天的教会减少了恩典，也不是保罗在当日为迁就环境而降低作长老的要求，这是圣灵的拣选。长老们在当日那么快便在教会中显出来，其中的一个原因是，他们是在逼迫反对中信主的，他们清楚的知道他们所信的是谁，也有把握的知道他们所信的是什么，他们信得清楚，他们也肯付代价的相信主，那时不只是跟随主要付代价，就是接受救恩也要付代价，要主就得付上为主受苦的代价，他们不以『进入神的国，必须经历许多艰难』为可怕（22节），他们肯付代价信主，也肯付代价追求主。在这种情形下，他们的长进就快速，生命也更快的趋向成熟。我们现在是太安逸了，信主不用付代价，也不愿付代价去跟随主，生命能长大才希奇呢！一个很显然的事实，我们今天所知道的真理知识，比使徒们当时所知道的还要多，彼得和保罗都没有

读过启示录，雅各连一封保罗书信也没有读过，其他的信徒更不用说了。我们却有机会去读过。我们所知道的并没有吸引我们像使徒时代的弟兄们那样单纯的爱主，反常常片面利用我们所知道的知识来维护自己的贪爱世界和自己，不爱主。南方的女王和尼尼微的人如何在审判的日子定主在地上时那一个世代的人的罪，在基督的审判台前，使徒时代的众教会也要见证我们的不是。因为我们不体贴主，却间接帮了撒但的忙。

带着留在身体上的伤痕和艰苦的路程的回忆，他们回到了安提阿，在弟兄们中间『述说神藉着他们所行的一切事，并神怎样为外邦人开了信道的门。』（27节）在神儿女的敬拜赞美里，他们的伤痕和痛苦的回忆也消失在主的同在里。因为工人的喜乐就是人归向神，得救又长成，『我们的盼望和喜乐，并所夸的冠冕是什么呢？岂不是我们主耶稣来的时候你们在祂面前站立得住么。因为你们就是我们的荣耀，我们的喜乐。』（帖前二章19~20节）—— 王国显《使徒行传读经札记》

使徒行传第十五章

第十五章

安提阿教会在主所赐的平安里很好的蒙建立，事奉和配搭都显出主的恩典，成了在外邦中的基督见证的中心点。在此同时，耶路撒冷教会因着律法观念的渗透而慢慢的变了质，在此消彼长的光景中，撒但转移了他攻击的目标，放弃了对付耶路撒冷教会，因为耶路撒冷教会已经成了他掌握中的猎物，他可以全力来对付安提阿教会，他照样使用软化耶路撒冷教会的法宝来搅扰安提阿教会，藉着从犹太下来的那几个人，要把安提阿教会也带进律法的辖制下，使教会失去见证的能力（1节）。保罗和巴拿巴站稳地位，和他们大大的争辩（2节），不给撒但留地步，结果引出了保罗和巴拿巴并几个弟兄上耶路撒冷去，找着使徒们和长老们交通，好澄清在救恩真理上混乱。撒但这一个毒计是最阴险的，把教会的基本信仰改变了，那么就让教会在组织形式上存在，但实际的效用已经失去了，他也可以安枕无忧了。主不会让他的如意算盘打得响，主所兴起的人也不会全部受蒙蔽的，保罗和巴拿巴很清醒的站住，安提阿教会也是一样的站住地位，没有让撒但的毒计得逞。

他们带着恩典的脚踪到了耶路撒冷，弟兄们欢欢喜喜的接待他们，彼此在主的恩中交通，述说主在外邦人中间的工作，一些原来是法利赛人的信徒打岔进来，坚持救恩是以守律法为基础的（比较1、5节）。这事实是太大了，引起在耶路撒冷开了一次关乎救恩的大辩论，要在交通中寻找出神的心意。

在没有看进他们的辩论交通以前，先看看为什么保罗等要上耶路撒冷来寻求这问题的解决，是不是耶路撒冷教会是众教会的上层行政组织，是众教会的行政中心呢？像现在一些教会的区会与及总会的机关组织，可以向属会发号施令。不是的，绝对不是的。他们所以要上耶路撒冷，第一是因为使徒们在那里，关乎真理的启示，主是托付给使徒与先知的。因此，必须找到使徒们来交通真理的事。其次是因为引起搅扰的那几个人是从耶路撒冷教会出来的，所以也要找到耶路撒冷教会的长老来澄清这件事（比较24节）。地方教会是彼此平行的，没有谁高过谁的问题，因为都是基督身体上的肢体，所以耶路撒冷教会并不是最高行政机构。神的教会若有上级行政组织，这种作法就是违背了圣经真理。

从这一次的交通辩论里，可以看出律法的观念是如何的控制着耶路撒冷教会（6、7节），人的眼睛不看主的时候，他一定能看出许许多多的理由来维护自己的观点，其实主在过去所作的，主的手所显明的，已经是够清楚的了，最先是撒玛利亚人归主的事，再次是哥尼流家里的事，如今是众多外邦教会的建立，他们的蒙恩全然与守律法无关，但是他们却是已经接受了恩典，是在律法以外接受的。他们若是看神手中的作为，这一件事是没有辩论的余地的，可是他们却辩论了多时，也找不出一个结论来。人心里的意念，本来就是不拣选主的，撒但最看中这一个阵地，对不信的人，千方百计的弄瞎他们的心眼，对已经信靠了主的人，就使用许多似是而非的理由叫他们把目光从主的身上挪移。

辩论不能解决问题，就是有充足的理由把对方折服了，也没有解决问题，因属灵的事不能完全在人的思想中解决，因为从一个思想可以衍发无限的思想问题，解决不了的，甚至所衍发的思想问题离开原来的思想十万八千里，但它的根源仍然是那一个思想，到了这种地步，再辩论下去也于事无补。解决属灵的事还得要回到神的面前来，一见到主的手，撒但就没有地步了，人混杂的思想也要停止了。彼得站起来说话，把众人都带回主的面前去（7节），还是把哥尼流家里的事摆出来。到这里，我们就领会第十章所发生的事是何等的重要，在彼得所见的异象，哥尼流家的人说方言，在在都显明了那是有特别的需要，主才在那时这样作。『**知道人心的神，也为他们作了见证，赐圣灵给他们，正如给我们一样，又藉着信洁净了他们的心，并不分他们我们。**』（8~9节）主在哥尼流家中的人信主的时候，让他们凭信进入救恩也就可以了，不必要赐下圣灵的恩赐，但主在那时叫他们说方言，现在就说明那道理，是为了要向顽梗的人作一个神也悦纳外邦人的见证，好叫人心里的眼睛明亮，不再停留在自己的无知里的。看见了主的手，彼得继续说，彼得继续说，『现在为什么试探神，要把我们祖宗和我们不能负的轭，放在门徒的颈项上呢？**我们得救，乃是因为主耶稣的恩，和他们一样，这是我们所信的。**』（10~11节）彼得说得淋漓痛快，其实是圣灵在他里面说话，把人的心意都夺回来归向主。巴拿巴和保罗接着述说神在外邦人中的工作，叫人的眼睛不得不转向主的手。

主藉着祂自己的手所作的事，叫人无话可说了。要解决属灵的问题，只有人顺服神的权柄这一条路可以走。看见了神的作为，人最有力的理由都得倒下去，成了毫无意义的。作长老的雅各在这种情况下作结论了，虽然他不能像彼得一样放得下律法的捆绑（19节），但终是在神的作为面前顺服下来，承认神也悦纳外邦人（14~15节），是在律法以外悦纳的，因此不必勉强外邦人守律法。撒但在教会内所发动的一次大阴谋，就是这样的注定失败了。救恩的真理也在主自己的印证和保护下确定了下来。

使徒和长老们写了一封信给外邦的众教会，澄清了这次的搅扰（24节），也劝勉众人要保守自己不沾染污秽，因为圣灵也是如此的定意（28~29节）。这样不但堵住了撒但向真理的破坏，也弥缝了耶路撒冷教会和外邦众教会间隐藏的裂痕，维护了基督身体合一的见证（31节）。透过这一件事，很显然的看到教会中最大的需要是属灵的权柄，而组织的权柄只是为了行政的执行，属灵的权柄才是真正解决问题的动力。彼得在这次交通中行使了属灵的权柄，争辩就停止了。雅各依据属灵权柄的指导使用了组织的权柄，把这次的搅扰结束了。组织的权柄没有属灵权柄的指导，就成了没有舵的船，不能对准要走的方向。一般人喜欢抢夺组织的权柄，我们却该求主使我们渴慕得着属灵的权柄。属灵的权柄不是凭人意而得着的，而是基于一个人的生命长成的份量而显出来了，或者说它是人顺服神的自然结果。人顺服神，神便得了那个人，神就能从那个人身上显出祂的权柄，这个权柄就是属灵的权柄，

这权柄不是行政组织和人的思想和理由所能代替的，因为它本身就是一个属灵生命的流露。这权柄也不是撒但所能摇撼的，因为它就是神自己的显出。巴不得神的儿女都带着属灵的权柄，叫教会能完全彰显神的权柄，叫撒但的权势退避。

过了一些日子，保罗和巴拿巴有感动要去从前宣讲主的道的各城去看望弟兄们（36节），因着要不要带马可同行的事，两人发生了意见。保罗因为马可曾经在中途退去，不想带马可去，他是站在主的公义这边说话，巴拿巴觉得应当给这位受过伤的马可一个机会，好在属灵的路上挽回一个弟兄，他是站在主的慈爱这一面说话，两人各有各人的理由，他们为此争论，甚于彼此分开（39节）。这不是使徒行传的小插曲，显然是撒但在搅的挑拨手法，要夺去神的工人的同心，进而破坏教会的同心。

有些弟兄说，在这一次的争论而致巴拿巴和保罗不能同工，是巴拿巴作错了，他袒护马可，因为马可是他的表弟（西四章10节），他是体贴了肉体，所以神在以后的日子就不再使用他了，因为圣经在以后不再提到他的名字。这样的说法不大准确，不能根据以后多提或少提而决定他是否在神的记念中，十二使徒中大多数的人的名字在使徒行传中根本没有出现过，能否根据这个就说主不记念他们呢？不能的。保罗的事情在以后提得最多，但不能说他这一次作对了，所以主大大的使用他，我们千万别忘了，主是特选他作外邦人的使徒，主把在外邦人中的见证托付给他的，如果保罗不是这样作工，那就是他不忠心了。其实他们两人在这一件事上都对，也都不对。对是因为他们都是凭着主的性情看问题，不对是因为不是全面的凭着主的性情看问题，并且都动了血气，这事是不好，给撒但制造了机会。要记得，他们虽是被主使用，但却不能说是生命已经成熟，保罗生命的成熟应当是在罗马坐监以后，所以他们动了血气是可以理解过来的，正像称为信心之父的亚伯拉罕在信心成熟以前，也一再在信心上软弱失败。

乐意顺服主权柄的人，有时也会因体贴肉体而出些岔子。但究竟他们是肯服主权柄的人，主的怜悯不使他们停留在软弱里。他们在工作上分开的确是给撒但制造了机会，但主的怜悯却不给撒但利用这机会。他们在工作上是分开了，但是一同向着主的心没有分开，主的怜悯让他们在更广泛的范围里配搭着事奉主。引起这次争论的马可终究成为主所用的人，没有保罗，马可也许不会学习敬畏主，用很严肃的态度服事主，没有巴拿巴，恐怕马可一辈子也落在自卑自怜的泥潭里爬不起来。到末了，马可也成了保罗的好同工（提后四章11节）。在属灵的争战里，我们没有一个人可以信任自己，我们只是仰望主的怜悯来作我们的扶持。—— 王国显《使徒行传读经札记》

使徒行传第十六至十七章

第十六至十七章

保罗和巴拿巴在工作上分开，他带着西拉与他一同出去，在这一次的行程上，主要用着保罗为祂开展『直到地极』的工作，所以在路上为他预备同工。这事固然是主的安排，但也实在看见当日的教会是如何的追求得着主，在很短促的时日里，他们中间就有作长老的弟兄显出来，再过不久，主也能从他们中间兴起主的工人来（1~3节），真看到主的丰富在当日的教会中是何等的深厚，神的儿女向

着主的心又是何等的迫切，他们随时能答应主的呼召，也能随时供应主的需要。

保罗起初的意思只是去看望弟兄们，却没有想到主要用他去攻破仇敌的营垒。『人的道路不由自己，行路的人也不能定自己的脚步。』（耶十章23节）因为『人的脚步为耶和华所定。』（箴廿章24节）主要领保罗走上更大的战场。在亚西亚一带，教会很蒙恩（5节），但是圣灵禁止他停留在亚西亚（6节），他要到底推尼去，主又不许可，不是说那些地方不需要福音，而是主不要用保罗在那些地方工作，不是工作决定工人的脚步，而是工人的主决定工人的脚步，工作是在主的管理下，不要担心主不记念祂的工作，只要担心主的工人不在主的安排，管理，带领，差派里工作。人太容易给工作本身来吸引，而没有留心策划和管理工作的主。保罗在道路上是乐意顺服主的，所以他在好像看不见道路的时候，主就藉着异象来指引他的路，把福音带进欧洲去。他看到了主的带领，就越过眼见的顺利和环境（参林后二章12~13节），到马其顿去（10节）。保罗学习跟随主走路，不跟随需要和环境（人）走路，只有跟随主走路的人，才能成就主的计划，才能狠狠的打击撒但。

他们到了腓立比，就是马其顿那边的头一个城市，主又带领他们找到了一群寻找神的人，他们在安息日到那祷告的地方，向聚会的人传福音（13节），也叫他们信了主，福音很顺利的在腓立比生了根，而且也长得很好。『因为从头一天直到如今，你们是同心合意的兴旺福音。』（腓一章3节）这和主给保罗在异象中所见的正相合，马其顿人迫切的需要福音，更需要主。

主的工作在何处兴起，撒但的工作也在何处出现，这是不改变的事实，撒但一天不被捆绑，他就一天在处心积虑的对抗主。他唆使一个被邪鬼所附的使女来搅扰保罗和弟兄们，跟在他们后边喊叫，『这些人是至高神的仆人，对你们传说救人的道。』（17节）从表面上看来，连邪鬼也在帮忙传福音，无知的信徒就会额手称庆了。别忙，看清楚他吧，也要看透他，那里会有撒但的差役会帮忙传福音的事，自己伤害自己呢！这个邪鬼的喊叫，实际是起着两个破坏的作用，第一是扰乱了弟兄们的聚会，叫他们不能留心听主的话，其次是给人一个错觉，主耶稣和邪鬼是好朋友，要是信了耶稣，还是可以和邪鬼保持要好的关系，这一个混乱可不得了，正是装作光明天使的工作，迷惑人，混乱主的真道，人若是这样上了他的当，他不可能信主得着救恩的，因为他没有接受到那独一的救主，只是接受了一些冒牌的东西。这邪鬼不只是扰乱聚会，也直接去扰乱保罗的灵，叫保罗失去安息和平静（18节），不让他带着能力去传讲主的话。保罗只有奉主的名，使用属灵的权柄去驱赶那邪鬼（19节），释放了那被鬼附的使女，停止了撒但的搅扰。

使女的主人们没有因为他们的使女得释放而欢喜，他们心中黑暗至极，他们情愿使女被鬼附而使他们得财利，他们把他们的满足建筑在使女的痛苦上，这是在撒但辖管下的人的心态。使女得释放而使他们失去得好处的方法，他们是不甘心的，撒但也会叫他们不甘心的。他们捏造了一些事实，把保罗和西拉揪到官府里去，控告他们，又耸动众人来对付使徒们（19~22节），打了保罗和西拉，把他们下在监里，看他们是犯了重罪的囚犯（24节）。这是撒但惯用的手法，用暴力来对付跟随主的人，一面叫他们灰心丧胆，一面是威吓其余的人。但是没有用处，生命是超越物质的，使徒们不错是一个物质的人，但他们同时是有主生命的人，这生命使他们胜过了一切物质方法的压制。

监狱不能禁制基督的精兵，木狗也不能夺去福音斗士的喜乐，伤痕也不能叫主的见证人失掉勇气，在黑夜笼罩着的内监里，赞美的歌声和祷告一同升到神的宝座前（25节），摇动了神大能的膀臂，在

囚牢里行了大事，把禁闭着的门打开，叫捆绑人的铁链脱落了（26节），神独自作了这一件奇事，就在这一个晚上，把好些人引进主的救恩里，包括了禁卒和他的全家（33节）。撒但要禁闭主的工人，神的能力一显露，禁闭之地却成了福音的出口。人呼出了『我当怎样行才可以得救』（30节）。神满有能力又满带恩典的应许显出来，『当信主耶稣，你和你一家都必得救。』（31节）何等宝贵的恩典，不早也不晚，在撒但兴风作浪的当儿就显出来，不管是谁，也不管他的景况是怎样，他一信主，他就得救，他一家人信主，他一家人都要得救。

主把使徒们带到腓立比，在河边的祷告处，福音奏了凯，在牢狱里，福音也奏了凯，腓立比的教会建立了，神所允许的难处一面成了神所拯救的人的祝福，一面又成了催动使徒们往前走的讯号。第二天，他们讨了个清白，出了监牢，回到弟兄们中间，交通劝勉过后，又迈开他们出征的脚步，走上另一个战场，撒但没有办法可以叫他们不往前行。

在帖撒罗尼迦这一个地方，撒但布好了阵势来等待使徒们，他不能禁止使徒们说话，但他要找机会来冲击使徒。保罗在帖撒罗尼迦一连三个安息日都到犹太人的会堂去为基督作见证（十七章2~3节），这就是使徒们能勇往直前的原因，他们只知道基督，不以福音为耻，基督充满了他们，他们也就忘了自己的安危，只知道要传讲基督，在腓立比所得的伤痕也许还没有痊愈，在帖撒罗尼迦又为基督作见证，把许多人带入了主的救恩，尊贵的人也不少（4节）。撒但惹动了不信的犹太人的嫉妒，煽动起合城的人来，要重重的处置他们，给他们制造了一个政治的罪名，称他们为『搅乱天下的』。在腓立比时，人又说他们是干着反对罗马人的勾当，撒但一再的在各处这样作，目的要把使徒们在众人的眼中造成了乱臣贼子，是社会上不安份的人，用这个名堂来迫使政治的力量来限制使徒们的活动，也使一般人不敢接近使徒，用限制和隔离来孤立使徒，正如以前所提的，主的生命有什么可以阻拦它生长呢？作见证的人可以给驱逐或迫走，但他们所撒下的生命的子粒还是会自己发芽生长的。保罗与同工们在帖撒罗尼迦停留了不过十六天至廿七天，日子虽然不多，但是够了，主的名已经种植下去了。『并且你们在大难之中，蒙了圣灵所赐的喜乐，领受真道，就效法我们，也效法了主，甚至你们作了马其顿和亚该亚所有信主之人的榜样。』（帖前一章6~7节）

因为形势的险恶，弟兄们连夜把保罗和西拉送到底哩亚去（10节），他们又进到犹太人的会堂去，还是要为主作见证，虽然他们为了这见证受了许多苦，但是看见人得着了主，那一份喜乐就盖过了那一些痛苦。又一次看到，逃难是形式，传福音是内容。主也体恤祂的工人，在底哩亚预备了好些愿意寻求主的人，叫祂的工人得着安慰（11~12节）。在本地掀不起风暴，撒但就鼓动帖撒罗尼迦的犹太人到底哩亚去生事，这样不过催促使徒们更快的把福音带出去。这时撒但已经利用了犹太宗教的情绪，引起犹太人在传统观念上来反对福音，扩大了对真道的敌对范围。

保罗一个人先到了雅典（14节），他看到了满城的偶像，但是人却欠缺对真神的认识，他心里着急。孤军也在那里作战（17~18节）。这时他面对的，不只是犹太的传统思想，而且还加上人的智慧的敌对。雅典是当代的文化中心，哲学非常发达，现代的西方哲学可以说是根源于这一带的地方。保罗是面对着这一种新的形势，一种在过去没有遇上过的争战内容。在新的形势下，人很容易给现象来迷乱，不能一下就掌握到那现象的本质问题，在思想上就跟了人走。保罗在这次可以说上了一次当，但是也在经历上接受了一次很深刻的原则教训，造就了他自己。

在亚略巴古所传讲的话(22~31节),是在使徒行传里记录下来保罗的讯息或见证中最突出的一篇,少讲主的事,而多讲了人的智慧的话,讲智慧和委婉的话不是不可以,但在份量的比重上应当是摆在十字架以后,可是人被现象迷乱了以后,就会失去了这比例上的均衡,从人的感觉这面看,保罗的讲论很摸到人的思想问题,但是一个很严肃的事实摆在这里,思想并不能解决属灵问题,属灵的问题是藉着人高举主,好让圣灵来工作(约十六章8节),这样,属灵问题的结才能解开。从人的智慧来引进十字架,人就讥诮而散开,福音的大能显不出来,福音的果效微弱。虽然有些弟兄不以为保罗这次以人的智慧来传讲基督是不好,但是有一件事很值得我们去注意,雅典的下一站就是哥林多,保罗停留在哥林多的时候相当长,在那一段时候,凶暴的环境并不多,也不利害,但是保罗在以后给哥林多教会写信的时候,他说:『弟兄们,从前我到你们那里去,并没有用高言大智对你们宣传神的奥秘,因为我曾定了主意在你们中间不知道别的,只知道基督和祂钉十字架。我在你们那里,又软弱,又惧怕,又甚战兢,我说的话讲的道,不是用智慧委婉的言语,乃是用圣灵和大能的明证,叫你们的信,不在乎人的智慧,只在乎神的大能。』(林前二章1~5节)保罗在哥林多所惧怕的不是凶恶的环境,也不是人的反对,他恐惧战兢是怕他用了人的智慧传讲神的奥秘,这样的惧怕不能说和在雅典的经历无关。人的智慧只可为福音开路,却不能倚靠它来作福音的工具,更不能倚靠它叫人得生命,叫人得生命的是基督和祂的十字架,人的智慧处理物质的事尚且捉襟见肘,何况要解决属灵的事呢!保罗上了一次当,就不再上当了,他掌握了一个属灵的事实,就是叫人信主,不倚靠人的智慧,只倚靠神的大能,也只有神的大能才得把人从撒但的捆绑中释放出来,也只有基督和祂的十字架才能制服空中掌权者,使人得生命。在属灵的争战中,只有使用属灵的武器,才能发挥属灵的效用。——王国显《使徒行传读经札记》

使徒行传第十八章

第十八章

保罗在雅典并没有停留太久,还没有等到西拉和提摩太来到,就独自到哥林多去了(参十七章15节,十八章5节)。是什么原因叫保罗离开雅典,圣经没有明说,但照保罗在哥林多的工作路线来看,很大的可能是撒但另一种对付的手法,使保罗受到了隔离,一面是以人的智慧来抗拒,一面又以保罗没有固定的工作来维持生活,因此会毁谤他藉着「新宗教」来混饭吃。这在一些称为文化高,商业又发达的地区里最容易产生这种心思,撒但就利用这种功利主义的思想来攻击主的工人,因而拒绝了主的真道。

神的工人藉着福音养生是主所定规的(林前九章14节),好让主的工人能专心祈祷传道,但主在这里带领保罗走了另一条工作的路线,不只在雅典,在以弗所也是一样,保罗没有使用这一个接受教会供给的权柄,『免得叫福音被阻隔。』(林前九章11~12节)他自己亲手作工供给他自己和同工们(1~3节,廿章34节),一面堵住了撒但所利用的无知之人的口,一面藉此向人更确切的证明福音的宝贵,值得为着福音『费财费力』(林后十二章15节)。如此便使撒但再不能利用这种口实来抵挡福音。在

正常的属灵情况下，主的工人应当是专心祈祷传主的话，在不正常的情形下，工人带着职业来事奉主也是主的安排。主是活的主，所以事奉主的路也是活的，不是死的教条，属灵的事一进到教条里就成了死的，不但限制了主的工人，也是限制了主的工作。工人在事奉的路线上这两个方式是并行的，专心的事奉是主流，带职业事奉就是辅助，事奉主才是生活的中心原则。

事实上，有些人真的是怕作主工人的生活清苦，他们不甘心作专心的事奉，打着带职业事奉的幌子来掩盖他们不肯答应主呼召的事实，另一方面有一些弟兄看到主的工人带职业事奉的时候，就一口咬定别人在贪爱世界，这两种光景都是带着撒但的蒙骗。专心事奉是对，带职业事奉也是对，问题是工人必须在主的管理下来作，不然就是给魔鬼留了地步，保罗在哥林多若不带职业事奉，他就是越过主的管理，正像有一些被召的「工人」，没有教会的「雇用」，结果连事奉都放下不管了。要记得，撒但的破坏工作是无孔不入的，灵里要做醒，方式可以转换，原则（内容）不能改变，别把方式作成教条，把死带进属灵的事奉里。

保罗在哥林多住了一年零六个月（11节），一面与亚居拉和百基拉夫妇一同制作帐棚，一面传福音并造就。犹太人的反对，使保罗全力的向外邦人工作。保罗一到哥林多，立定了心志，不讲高言大智，也不讲智慧委婉的话，不管哥林多是怎样一个文化水平高的地方，他就是单单的高举基督并祂的十字架，用着人以为愚拙的道理去拯救那些肯相信的人，叫人的智慧变成了愚拙。出乎人的想法，在哥林多竟有许多人信了主（7~8节），是基督冲破了撒但以文化来愚弄人的网罗，主也让保罗在异象中明白主的心意，使他得了安慰，又开了一个工作的新纪元。主预备了平静的环境，不许撒但兴风作浪，让保罗从传福音为主而转向以造就为主，好建造主的教会（9~11节）。在使徒行传的记录中，保罗停留最久的是在以弗所，其次就是哥林多，主让他一反过去急速的往前走而停留下来，很显然的说明，主不以在地上有了教会就满足，主还要祂的教会长成祂自己的身量，祂方感到心满意足。这从哥林多前书和以弗所书里得到印证，只有在这两处保罗停留了相当时日的教会，圣灵才藉着保罗向他们首先启示关乎教会的属灵和实际的问题。

一年零六个月在平静安稳中过去，主要保罗离开哥林多了，就允许犹太人的反对来打破这长时间的平静（12节），主也照着祂的应许不叫保罗受伤害。起初，保罗在哥林多曾经有过剧烈的心灵上的争战，是主要他留下来的（10节），现在回过头来一看，主的心思明显了，不单是教会受了造就，主也在这一段日子兴起了祂的工人，亚居拉夫妇是在这期间内开始作主的工的，原来管会堂的所提尼也成了保罗的同工（17节；林前一章1节），不管他是被人打成保罗的同工，或是他先作了保罗的同工而被打，主得着他作主的工人的事是明确的，可注意的是他原是管理犹太人的会堂的，和另外一个管会堂的基利司布同被主得着（9节），这叫我们看到主的道在哥林多大大的得胜。

保罗带着亚居拉夫妇离开哥林多，到了以弗所，就留下他们在那里，自己和其余的弟兄去了耶路撒冷，又回到安提阿，然后又再到外边来，坚固众教会。亚居拉夫妇留下在以弗所是有主的心意的，不单是要在以弗所建立教会，还在那里要把亚波罗带到主的真道里。福音工作的面越来越广，工人的需要越来越大，主就多方面的兴起工人，预备工人。亚波罗很爱主，很火热的服事主，也有恩赐，但是对救恩的真理却不大清楚，所以所传的福音就不大正确，还是停留在约翰的浸的道理上（25节），撒但也喜欢多有这样的人去作主的工，让人落在自欺里，根本得不着福音。主不会让那些清心爱祂的

人永远含糊，祂要把他们带进真理里，祂感动了百基拉和亚居拉把亚波罗接了来，在神的真道上作了很好的交通，叫亚波罗真正的成了主手中的器皿（26~28节）。从亚波罗的事上，我们看到了，工人之间的交通是教会建造工作上很重要的一环，也是基督身体的见证，更是抵挡仇敌的一个重要的学习，属灵的争战发展到如今，已经成了一场多方面的争战，而争战的焦点也集中到主的工人身上来。教会在地上已经建立了，这是撒但所改变不来的事实，他只有从事败坏教会的工作，最有效的方法就是把主的工人打下来，不管是叫工人灰心退后，或是信仰变质，或是不准确的认识真理，或是叫工人在教会中代替了主，只要工人给打下来，教会也就跟着垮下来了，因为教会若不是准确的向着主，教会就是形同虚设。百基拉和亚居拉的爱心，大有学问的亚波罗的谦卑，把这一个破口堵住了。光有热心不能成就主的工，不在真理里发热心，结果只是帮了撒但的忙。工人在真道上的交通，对真理的顺服，不坚持自己的缺欠和错误，是重重打击撒但的一种武器。——王国显《使徒行传读经札记》

使徒行传第十九至二十章

第十九至二十章

亚波罗在与百基拉，亚居拉的交通中得了造就，他到了哥林多的地方作主的工，保罗在这一个时候又到了以弗所，他遇见几个听亚波罗讲道而作门徒的人，一碰上，保罗就发现他们的生命不清楚，原来他们只是接受了约翰的浸，而没有相信主耶稣。保罗把主的道向他们说明，就奉主的名给他们施浸，主也用圣灵的恩赐来印证，也是来分别（十九章1~6节）。印证是给他们这些从前信得不准确，或者说信错了的人，有把握知道了这一次错不了，真正的得救了，分别是给人明白一切主以外的人或事，甚至是与主有密切关系的人和事，都不能叫人得生命，只有主自己才能叫人得生命。真正寻求主的人，主不会忘记他们的，总是给他们寻见的。百基拉和亚居拉给亚波罗补了课，保罗也给亚波罗不完整的工作补了课，主知道那里有破口，就使用祂的器皿堵破口，在工人中间不允许出问题，在信徒的信仰上也不允许含糊，这不仅是人能不能得救的问题，也是严密的守着属灵战线的问题，战线上出了缺口，不能立刻的堵住，整条防线就因此而崩溃。近代的教会对这个没有严肃的态度，马虎随便，只求聚会人数的增加，不注意生命的实际，把教会弄成一个『有撒但座位之处』（启二章13节）。在属灵的争战中，真理上的建立是不容忽视的，神的儿女必须确实知道他所信的是什么，才能保守自己不落进撒但的网罗里，主的工人尤其要在这一方面严谨的持守着，才能保守着主的工作，不致受亏损。争战的面宽广了，处处都是火力点，事事都是战斗的目标。

保罗在以弗所停留了最久，一共有三年，开始的时候，他仍然是照着先是犹太人，后是希利尼人的次序来作工，但是犹太人的不信，给真道和弟兄们很大的敌挡，主藉着这种情形，带领弟兄们学习分别出来的功课，『保罗就离开了他们，也叫弟兄们与他们分离。』（十九章9节）在属灵争战中要保守自己不失脚，除了的真道上建立自己以外，也得要注意和一切不信的和世俗的分别出来，不分别出来，就失去了立场，没有立场根本就不能争战，许多神儿女的失败，是失败在放弃了神儿女的立场，离开了分别出来的地位，和世俗混合，和不信的人携手合作，属灵的事一掺杂主以外的人、事、物，

那怕只是一点点，已经足够让撒但达成他破坏的目的。不要让我们的感情来影响我们，该要分别的就不留余地的分别出来，这样才能有力的赢取这一场属灵的战斗，叫撒但倒下去。

主用着保罗把福音传遍了以弗所，也透过他显出了主的大能，行了许多奇事（10~12节）。撒但没有办法抗拒这一股神能力的洪流，他的惯技又来了，叫几个念咒赶鬼的犹太人，间接的盗用主的名字来驱赶恶鬼，好降低神能力的实际，恶鬼虽然害怕主的名字，但却对与主无关的人使用主的名字不服气，虽然此事的背后是撒但的唆使，因为不服气，便演出了一国自相纷争的好戏，那恶鬼制服了那几个人，并且伤了他们，『耶稣我认识，保罗我也知道，你们却是谁呢？』（15节）

这一次盗用主的名并没有伤害到教会和保罗，相反的，还带来给教会有记录的头一次大复兴，主的名就在人中间更尊大了。人服在主的权柄下，人在主的圣洁光照下，大家都俯伏认罪，付代价的脱离邪恶，『平素行邪术的，也有许多人把书拿来，堆积在众人面前焚烧，他们算计书价，便知道共合五块钱。』（19节）这太不平凡了，把生活的倚靠弃掉，五万块银片在现今也不是少数，在当时更不得了，可是他们不顾惜这一些，只要讨主的喜悦。撒但常常叫信徒保留罪而迟滞教会的成长，但主的光照一来，人俯伏下来，敬畏主了，把罪除去了，神的恩典就充满教会，『主的道大大兴旺，而且得胜，就是这样。』（20节）这个『就是这样』真有意思，罪一出去，主就进来，人就蒙恩，神的权柄能就显明。主让保罗留在以弗所这么久，就是要叫神的儿女们离开仅仅得救的地步，进入到基督的丰盛里，好让教会充满了基督的荣耀。

以弗所的大复兴，叫不少人归服了主，离弃了偶像，叫那些以制作偶像为生的人大受影响，这些人聚集起来要狠狠的对付保罗（23~27节）。在这事发生之前，保罗里面已经有了感动要离开以弗所了（21节），这一次的大暴动正好给保罗一个要起行的印证。读使徒行传的时候，我是不住的感觉，『人的怒气要成全祢的荣美。人的余怒祢要禁止。』撒但可以发动极大的攻击，但是不在神旨意里的，一点点的伤害也不会临到神的儿女，祂负责神儿女的安全，并且撒但的反对常起着反效果，替主去完成主所要作的事。带着主的恩典的主的工人，很容易在神儿女心中代替了主，撒但常会利用这种情绪去损害神的工人和神的儿女，如今保罗离开以弗所，不给撒但留下地步。神的工人长久停留在一个地方不能算是一件美事，太容易叫人注意工人过于注意主，叫工人挡在主的面前，让人看不见主，工人长期或短期的离开，让神的儿女学习仰望主，叫他们自己靠着主的恩典站住，那才是美事。

暴乱平息了以后，保罗就离开以弗所，到马其顿去，这一段日子里，教会固然得了建立，主的工人也大大的增加起来。起初是保罗和巴拿巴，以后是保罗和西拉，再加上提摩太，现在却是一队事奉主的队伍，这里提到名字的，有所巴特，亚里达古，西公都，该犹，提摩太，推基古，和特罗非摩，应当还要加上路加本人。这一群弟兄都是给主用的，有为主的名坐监的，有为主的工作不顾性命的，都是作了主的精兵，他们来自众教会（廿章4节），这一点很重要，看出了主在各地都兴起人，在属灵的争战中造就祂的工人，壮大了这一个为基督作见证的队伍，更广阔的藉着福音去释放给魔鬼所压制的人，重重的打击了撒但的权势。这一群人也很明显的给我们看出了，他们是很丰盛的配搭在一起，同心的服事主，在属灵的争战中，工人的配搭也是一个赢取胜利的因素。一个人能有的实在是有限，众人所有的合起来就是丰盛，不单是在教会中肢体的配搭是这样，就是工人的配搭也是一样。主从来没有让祂的门徒孤军作战，总是起码两个两个的出去，不仅是为了见证人的数目，也是为了事奉上的

配搭，彼此同心，彼此互补有无，也彼此互相劝慰。『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。』（传四章12节）『你们五个人要追赶一百人，一百人要追赶一万人。』（利廿六章8节）属灵的事就是这样，合宜的配搭要显出多倍的力量。

撒但也深知配搭所发出的力量难当，他常惹动人的软弱来拆散主的配搭，恩赐相同的，彼此排斥，不同恩赐的，又互不尊重，高举个人的恩赐，轻看弟兄的恩赐，这是在属灵争战的历史中常常看到的。能够以主的心为心，叫所有不同的恩赐配搭起来，这是何等的宝贵！保罗能为主成了大事，不尽是因为他个人的恩赐大，更重要的是他有许多配搭在一起的同工，教会历史所显出给主大用的弟兄们也是如此，他们很融洽的与其他的弟兄们配搭在一起。

教会的复兴，主工人的队伍壮大，这都叫撒但忍受不来，从以弗所的动乱时起，他就要想办法毁了保罗，或是杀了他，或是用其他的办法在属灵上损害了他，所以在保罗离开以弗所以后，一路上都给保罗制造麻烦，唆使犹太人设计杀他（3节），在特罗亚使犹推古跌死（9~10节），打扰保罗的工作，也打击教会的信心，在主的看顾下，这些麻烦都成了恩典临到神的儿女。

保罗在上耶路撒冷的路途中，请了以弗所的长老到米利都，给他们劝勉交通，在他所交通出来的话里，有几点是很宝贵的，是每一个为主争战的弟兄都该学习和认识的，好让他在主的路上能勇往直前，没有重担，也没有里面的控告，可以一心一意的对付仇敌。

头一件事是作主精兵的必须绝对的向主忠心，不重视个人的安危，什么时候一注意了自己，什么时候就要在主的路上退去，注意自己是人最脆弱的地方，是肉体中最突出的一点，所以也就是最容易受攻击的地方。『你们知道，自从我到亚西亚的日子以来，……因犹太人的谋害，经历试炼，……凡与你们有益的，我没有一样是避讳不说的，……有捆锁与患难等待我，我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音。』（18~24节）像保罗这样的态度和心思是十分准确的，而且是必须的。绝对的向着主才有可能照着基督来成全祂的旨意，作工的人是这样的向着主，然后才能叫神的众儿女同样的向着主。撒但常在教会中找到地位，显而易见的事就是神的儿女不够绝对的向着主，结果就有空余的地位空下来，撒但不来霸占，那才是希奇的事哩！

其次，他劝勉以弗所的监督们学习靠恩站立（28节），担起教会的属灵担子。（监督就是长老，是二而一的，不像近代一些教会的组织把长老和监督分为两样不同的职份。并且把监督放在长老之上，事实上，监督是注重在教会里的行政职份，长老是注重在承担监督职份的人的属灵质量。这都是地方教会范围内的事，不可以越过地方教会的范围的，圣经只有地方教会的组织，而没有超越地方教会的高层组织，一有了超越地方教会范围的高层组织，那就自然成了分门别类。）上文提过，工人离开教会对教会有造就的好处的，让弟兄们学习站立，不是倚靠工人，主差遣工人是给教会属灵学习上的带领，给教会指出道路和方向，工人不能代替弟兄们走路，一定要弟兄们自己实际的去走，实际的去操练。主是工人的主，也是弟兄们的主，主能用着工人，主也能用着弟兄们，叫工人显出恩惠与能力来的是主，照样，祂也会藉着弟兄们来显出恩惠与能力来。事实上，初期的教会并不是常有工人同在的，弟兄们一定要学习仰望主来叫教会得供应，这些供应才有实际的属灵价值。近代的教会非要有工人不可，这适足以培养弟兄们的堕性。

再次，保罗也指出一个很严肃的属灵事实，好让弟兄们时刻儆醒。『我知道我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群，就是你们中间，也必有人起来说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。』（29～30节）撒但的工作紧紧的跟牢主的工作，这是保罗在多年的经历里认识到的，对撒但不能客气，也不能留余地，你不给他留地步，他也拼命的找地步，何况我们不儆醒而留下了地步。最蒙恩的时候，就是撒但要发动攻击的时候，借用别人说的一句话，「不要叫胜利冲昏了头脑」，不要让灵里出现麻木，要保持灵里苏醒，时刻保持敏锐的属灵感觉，好看透撒但一切的活动。

末了的一件，在生活上保守自己洁净，在弟兄们中间留下榜样，不叫撒但找到控告的把柄（33～35节），保罗提醒他们要学习作一个去供应弟兄的人，这个心思很准确，我们能多留心别的弟兄的缺欠，也不斤斤计较的去供应弟兄，这是需要先生命上受相当深的对付的。只看见自己而看不见弟兄的人，在属灵的争战上是没有用处的，『不爱看得见的弟兄，就不能爱没有看见的神。』（约壹四章20节）不爱神的人，定规是在属灵的争战中临阵脱逃的人，在日常的生活中只看见自己的好处，不肯为主吃亏的，在大事来临的时候，他更要看重自己的好处，不会甘心为主摆上。——王国显《使徒行传读经札记》

使徒行传第廿一至廿六章

第二十一至二十六章

人对主的绝对顺服是非常要紧的，在争战中的得胜与失败，那关键全在乎这一念之差，亚当的失败是在不顺服里，主耶稣三次胜过魔鬼的试探是在顺服里，魔鬼常常给人制造不顺服主的理由，让人在不自觉的当中不顺服主。神的儿女不单要有属灵的认识，更要操练绝对的顺服，在顺服上出了毛病，就算有更多的属灵认识，也挽回不了要失败的结果。

进到了廿一章，我们碰上了一个我们在感情上很不愿意有的问题。多年前因看到司可福弟兄（C. I. Scofield）对保罗末次上耶路撒冷提出了与传统见解相反的体会，虽然他没有列举具体的根据，但那意见却使我多方面注意了与保罗这一次行程有关的事，我很不愿意说出这样的结论，但我不能不照样的直说，保罗这次上耶路撒冷是一次相当严重的不顺服，吃了撒但的亏，也改变了神对他使用的计划。廿一章一开始，就接二连三的看到圣灵阻止保罗上耶路撒冷去，这是他以前数次上耶路撒冷时所没有的情形，但是这样的阻拦没有改变保罗一意要上耶路撒冷的心意。

向主忠心，不顾自己的安危是对的，但是这个态度必须是在基督里，若是在自己里，这个态度便不能叫主得荣耀。撒但对付属主的人，真有他的一手的，千方百计使人不爱主，作个马虎的信徒，若是不能叫你不爱主，他就会在你火热爱主的时候推你一把，叫你爱主爱到主的前头去。落在主的后面是不好，但是走在主的前头也同样是不好，只有紧紧的跟着主才是对的。保罗这一次就是走在主的前头，人在冷淡里容易看到自己的不是，可是在火热里就不容易看到自己的不是了，因为在火热中的「好」遮盖了自己的不是。保罗这次坚持非要上耶路撒冷不可，固然是上了撒但的当，但他自己的热心却是先向撒但开了门。罗马书是保罗这次上耶路撒冷以前写的，在这个时候，主在他里面的带领不是上耶

路撒冷，而是要到罗马去，再要到西班牙去（徒十九章21节；罗一章10节，十五章23、28节）。但是保罗要到耶路撒冷去，外面的原因是要送一些爱心的奉献去，里面的原因却是要向犹太人传福音，这时他为向犹太人传福音的心实在是到了沸点，『我在基督里说真话，并不谎言，有我良心被圣灵感动，给我作见证。我是大有忧愁，心里时常伤痛，为我弟兄，我骨肉之亲，就是自己被咒诅，与基督分离，我也愿意。』（罗九章1~3节）保罗的心实在无可批评的，这些年来，他看见大批大批的外邦人蒙了恩典，而犹太人还是那样心硬的背向主，他就整个心的记挂着他们，为他们受咒诅也甘愿。有这样的心思实在是最好不过的，但有这样的心是一件事，主是否要在这工作上用他又是一件事，在主的安排里是不允许「想当然」的存在的。保罗忘记了主给他的托付的范围，也忘记了主曾给他的提醒，『你赶紧的离开耶路撒冷，不可迟延，因你为我作的见证，这里的人必不领受。……主向我说，你去吧！我要差你远远的到外邦人那里去。』（廿二章18~21节）他以为像他这样的背景的见证应该是很有力的，但是主不在犹太人中使用他，而在外邦人中使用他。也许是主不要他倚靠经历，单单的高举主。

看重主的工作过于主自己，以主的工作代替主自己，是撒但对付爱主的人常用的办法，使人入了网罗也没有发觉，保罗上了这个当，因此连圣灵的阻止也领会不来。『现在我要上耶路撒冷去，灵受捆绑。』（廿章22节原文）这是圣灵在他定意上耶路撒冷时给他的禁止，灵受捆绑，灵不释放，就是因为他要上耶路撒冷，但是圣灵不给他说明阿们。以往保罗对圣灵管理的反应是很敏锐的（比较十六章6~7节；林后二章12~13节）。但是这一次，人的热心一来，就把圣灵的感动压下去。越接近耶路撒冷，圣灵的阻止越明显，在推罗，圣灵感动弟兄们对保罗说，『不要上耶路撒冷。』（廿一章4节）圣灵又特意打发亚迦布从犹太来到该撒利亚阻止保罗上耶路撒冷（10~11节），保罗也是不听弟兄们的苦劝，没有弟兄们的印证，还是要上耶路撒冷去。他定意要去，主就允许他去，主允许他去失败，像主允许彼得三次不认主一样，一面让保罗自己在失败中学功课，一面也让神的儿女看清楚，人都是有软弱的，只有主自己才是完全的。经过这一次的失败，保罗真的学好了绝对顺服的功课，所以在以弗所书，腓立比书和歌罗西书中，提到顺服的学习，比他写下的任何一卷圣经所提的都多。

撒但这样紧追不舍的对付保罗，目的还是那一个，毁了保罗就可以毁掉神的教会。这次保罗走在主的前头，正好给他一个机会，叫保罗在所持守的救恩真理上作一点让步，就可以把整个救恩的事实推翻，把人引到没有救恩的道理去，这样撒但的计谋便大功告成了。主不要保罗上耶路撒冷，但是他自己去了，这一去便叫保罗的地位站错了，站在主不要他站的地方。人的地位一站错，人就要出大乱子，亚伯拉罕下埃及，以撒去非利士，大卫到亚吉王那里，乌西雅在圣殿里要献祭，都是人站错了地位而出乱子的事实，保罗也不能例外。所以他一到了耶路撒冷，马上就软弱了，没有十五章时为真理争辩的豪气，也没有在十九章所说的『不以性命为念』的气概，也没有在十八章里在坚革哩剪了头发的胆识，更没有了在安提阿当面抵挡彼得和巴拿巴在真理上妥协的大无畏的精神（加二章11~14节）。人的地位一站错了，所有属灵的力量也失去了。这一次在耶路撒冷的保罗，一点也不像以前的保罗，人给他提议说，照着律法的规条来作一作，好表明他不是破坏律法的，好取得为律法热心的犹太人谅解（廿一章21~24节）。他竟然答应了，他好像忘了不久以前给罗马的弟兄们写信时所说的，『凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪，但如今神的义已经在律法以外显明出来。』（罗三章20~21节）他好像只看见这样作可以保证他留在耶路撒冷时的安全，却忽略了他这

样作就等于用事实来证明他以前在外邦所传的救恩是不正确的。这样的失败是太厉害了，人一站错了地位，那后果真是不堪设想。

主爱保罗，主知道这是保罗活在自己的愚昧里的结果，而不是显出愚昧的原因，所以主还在暗暗的保守着保罗，没有叫他澈底做完这一件愚昧的事。主让从亚西亚来的犹太人掀起一次大风波，一面是破坏了撒但藉着人的无知为保罗所设下的圈套，一面也要藉此叫保罗苏醒，明白人的办法并不能解决属灵的问题，反倒造出机会来让人来杀死他（廿一章27~31节）。主的手管理着这一件事，在最危险的时候，千夫长得讯赶来，救了保罗一命，但却把他捆绑起来。主保护祂所爱的工人，但是还是要给他管教，藉着管教来把他挽回过来。

人的地位一站错，属灵的敏感都失落了，这是多可怕的事。主管教的手还不能叫保罗立时苏醒，他还是看到他自己，他用自己的话来为自己表白，廿二章大半是他讲的话，表面看来是在作见证，实际上是主要藉着保罗所说的话来苏醒他自己。『……你为我作的见证，这里的人必不领受。……我要差你远远到外邦人那里去。』注意圣经紧接着这里的那一句话，『众人听他说到这句话，就高声说，这样的人从世上除掉他吧！他是不当活着的。』（廿二章22节）不是人打断保罗的话，是主用人的暴怒来打断他的话，不早也不晚，就在这里打断了他的话，要藉此提醒他，要承认他到耶路撒冷来是来错了。可惜，人灵里的昏迷若不走到人的尽头是不会苏醒的，地位站错了的可怕就是可怕在这种光景里，灵里迟钝了，神这样打断了他的话他还不领会，以前用罗马公民的身份要取得清白的释放，如今却用同样的身份去威胁人来除去皮肉的痛苦，太不像从前的保罗了（廿二章24~29节）。

到了第二天，犹太人的公会开堂要审问保罗，一开始，保罗还在说自己的话，『我在神面前行事都是凭着良心，直到今日。』（廿三章1节）大祭司吩咐人打他的嘴，他就动血气骂人了，以前像羊羔一般给人用石头打个半死的保罗不见了，还说他不晓得那人是祭司（5节），这是不是谎话呢？极有可能是，也许他当真不认识亚拿尼亚，但他总该知道生在那位上的就是祭司，人本性里的软弱一缺了口，就一直往极深的黑暗里往下泻。为了自己的安全，看见了在公会里那两批人的矛盾点，他就使用手段把正事支开，挑拨起两批人中间的矛盾使他们自相争吵起来，好救他自己脱离那不利的环境（6~9节），人落在黑暗里，只有回转仰望主才是正途，用人的聪明来扭转属灵的逆境，就只有永远停留在逆境里。主不许保罗再无知下去，祂要他苏醒，不要他再靠自己的聪明，主要他看见他的聪明差点叫他自己给扯碎（10节），主把他带到人的尽头。

第一天主没有说话，第二天主也没有说话，人还活在自己的里头，主是很难向他说话的，就是说了，他也听不进去。经过了第二天的凶险，保罗到了人的尽头，恐惧包围了他，就在这一个夜里，他不能再靠自己的时候，主站在旁边向他说话了，『放心吧！你怎样为我在耶路撒冷作见证，也必怎样在罗马为我作见证。』（11节）主清楚的让保罗知道，虽然他作了愚昧的事，主的眼目并没有离开他，并且明明的指出罗马才是他该站立的地方，本来他是可以自由自在的到罗马去，可是他自己却来了耶路撒冷，因此他在耶路撒冷是在受捆绑的情形下作见证，以后也是照样在受捆绑的情形下在罗马作见证。无论如何，他不能停留在耶路撒冷，他一天留在这里，他的昏暗一天不能过去。

到了这个地步，撒但知道要在真理上毁掉保罗是不可能了，便鼓动犹太人设计要杀掉保罗。主既让保罗苏醒过来，主也负责他的安全，祂使那计谋泄漏了出来，给保罗的外甥知道，也就传到千夫长

那里，结果便在夜里把保罗护送到该撒利亚去，离开了耶路撒冷，保罗这一次顺从了肉体的行程便暂告结束，在主的管教和拯救里结束。『因我与你同在，要拯救你，……倒要从宽惩治你，万不能不罚你。』（耶卅章11节）

回过头来看一看耶路撒冷教会的光景，十五章的交通辩论过后，耶路撒冷教会不单没有因神的作为而完全没有保留的转到主的一边来，相反的还是变本加厉的保持着律法，所以他们在耶路撒冷再没有难处，他们与犹太人相安无事，这个相安就证明了耶路撒冷教会基本上已经变了质，他们又要主，又要律法，『兄台，你看，犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心。』（廿一章20节）他们不打自招，还不以为是羞耻。他们没有帮助保罗脱离凶恶，反逼着保罗去向律法低头。耶路撒冷教会已经不再是基督的见证了，在形式上教会是存在着，但实际上主已把这灯台从原处挪开了。不用等到主后七十年罗马的军队毁灭耶路撒冷的时候，耶路撒冷教会已经自己毁灭了自己，形存实亡，早已给主废弃了。『按名你是活的，其实是死的。』这是主很严厉的警告。耶路撒冷教会的兴亡，那真正的原因都记录在使徒行传里，那是一个极其严肃的鉴戒。提醒了我们，不紧紧的跟着主，舍不得放下主已废弃的传统，那传统就成了一股破坏的力量，阻挡人进入真理，不自觉的成了撒但的工具，终至为自己招来那不能补偿的亏欠。

离开了耶路撒冷，人也就苏醒过来，固然是主的显现使保罗脱离灵里的昏暗，但是脱离了不该站的地位也是很重要的一个原因。属灵的事就是这样奇妙而准确，你若不照着原则来作，定规出毛病，但是什么时候回到原则里，立时就有了恢复。在耶路撒冷时是一个软弱的人，离开了耶路撒冷就恢复作个刚强的人。大祭司和一些犹太人的长老并律师来到该撒利亚控告保罗时，保罗就开始恢复灵里的正常了。『但有一件事，我向你承认，就是他们所称为异端的道，我正按着那道理事奉我祖宗的神。』（廿四章14节）这不就是他在耶路撒冷所要逃避承认的么？如今他却理直气壮的承认下来，没有一点的退让。『这些人若看见我站在公会前有妄为的地方，……纵然有，也不过一句话，就是我站在他们中间大声说，我今日在你们面前受审，是为着死人复活的道理。』（20~21节）照着法律的观点来说，在这件事上，保罗并没有作错，他用不着提出来，但是一个灵里苏醒的人，这件事在法律面前过得去，可是在他里面却过不去，他承认了自己的愚昧，虽然澈底的恢复要等到到罗马的时候，但是这时的保罗已经苏醒了，撒但在他身上再也没有地位了，再也讨不到一点的便宜了。

苏醒是一件事，主继续的管教是一件事，虽然保罗没有判罪，但是仍旧关在牢里，在腓力斯的手中经过了两年（廿四章27节），又在非斯都的手中过了好长的日子，渺渺茫茫的等待释放的日子，可是这个日子不知道什么时候才会来到。当中发生了一件事，犹太人还是要设计杀他，主管理着非斯都的心思，打散了他们的计划（廿五章4~5节），可是后来这一个非斯都又想讨犹太人的欢心，想把保罗解上耶路撒冷去。保罗坚决的反对，他不知道犹太人的计谋，但是他知道耶路撒冷是他不该去的地方，他不能再重蹈覆辙，他照着主的启示，上诉到罗马去（9~12节）。保罗在管教中学会了，人所站的地位是直接影响人的见证和见证的能力，他不敢再走自己的路了。

『多托谁就向谁多取，多给谁就向谁多要。』在别人犯了同样的错误，主不一定给他那么重的管教，但是保罗犯了这样的错误，主的管教就相当的重。有人心里会这样想，主为什么不极力的阻止保罗上耶路撒冷，而让他犯这样的错误呢？这答案恐怕没有人能准确的知道，但是可留待将来见主面的

时候当面问主，或许那时就是不问也已经知道了。这类似的问题不只是发生在保罗身上，也发生在彼得三次不认主的事上，还发生在许多的人身上。虽然我们不知道准确的答案，但是有一些原则性的事是可以参考的。神对付魔鬼必须是用那些甘心顺服的人作器皿，不甘心顺服神的人就是作了许多的工作，也还不是器皿，也碰不掉撒但的一根毛，所以主从来不勉强人一定要顺服，如果主要勉强人的话，主干脆就可以不使用人，但主定规了祂自己要使用人，不过只是使用那些服主权柄的人。这次保罗不服主的权柄，自己要去作工，结果工没有作得到，人却先倒了下来，勉强作了一点出来，也没有实际的果效。这给人一个深刻的教训，只有主才是完全的，没有一个人是完全的，就是最属灵的人也不是完全的，属灵人不过是比别人少犯一点错误而已，什么时候一接不上神的旨意，最属灵的人就会犯下最大的错误，所以主的话是教导我们不要仰望人，单单的仰望『那为我们信心创始成终的耶稣』。若是仰望人，不灰心失望并退后，那才是希奇的事哩！

主允许保罗失败，让他认识自己，不再夸耀自己，不敢以为自己已经得着了，而是『忘记背后，努力面前，向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。』（腓三章13~14节）不敢再看自己的义了，这些都是保罗经历了这一次的失败以后所确实进入的属灵认识和经历。在保罗的失败里，主却暗暗的保守他，挽回他，藉着他的失败来更深的造就他，像保罗这样清心又专一爱主的人，他虽然偶然给绊跌，但主必不会让他全身仆倒的，因为主允许他失败，主自己却不能失败，主必定要挽回保罗，一面是要堵住撒但的控告，一面也让保罗更深的认识和经历恩典。保罗也真的认识了这恩典，在亚基帕王面前，他明确的承认，『……因此犹太人在殿里拿住我，想要杀我。然而我蒙神的帮助，直到今日还站得住。』（廿六章21~22节）他看准了，人所有的并不可靠，只有主自己才是可靠的。撒但毁不了保罗，反叫保罗更深的进到主里面。—— 王国显《使徒行传读经札记》

使徒行传第廿七至廿八章

第二十七至二十八章

保罗苏醒过来，撒但的陷阱起不了作用，可是他绝不因此而放松保罗，他还是紧紧的钉牢着保罗，一定要干掉了保罗才甘心，他利用了人贪安逸的心思，利用了来得古怪，又继续进行得不寻常的一场风暴，也利用兵士要杀掉囚犯好保守他们不失职的行动，目的还是那一个，除掉保罗，就是在海上淹不死他，登上岸，还是让毒蛇咬了他一口。这一切的事的发生，不能以偶然出现而忽视了它。在神儿女身上，特别是在神所用的人身上，所发生的一切事，没有一件是偶然的，即使从表面看来是偶然的，但事实上仍然不是偶然的，灵里若是苏醒的话，一定能看出那不寻常的问题来。虽然撒但向我们射暗箭的时候，我们实在是防不胜防，事实上也无法防备，我们虽无法防备，但我们的主却常作了我们的保护。保罗就是这样在海中渡过了凶险的风浪，祂的使者叫保罗得了安慰和心里的平静（廿七章22~24节），祂管理着百夫长的心思，不许兵丁乱动，祂显出能力来不叫保罗被蛇咬死。事事都显出祂是管理环境的主，从古至今没有改变，环境的事主自己负责，只要人的顺服来配合祂的计划和工作的。

属灵的事情绝不可以用常理去衡量，保罗抱着一腔自己的热心上耶路撒冷，但是没有主的祝福，

因为他没有走在主要他走的路上。连同在腓力斯和亚基帕面前，一共作了三次有记录在圣经中的见证，把亚基帕的心思冲击了一下，但是没有果效，这些见证与其说是为别人的，不如说是主让他翻覆述说他的经历和这次上耶路撒冷的经过，使他自己省察，好苏醒过来，重新恢复那『不敢违背那从天上来的异象』的单纯信心。现在往罗马去了，路途上并不顺利，但那确实是主要他走的路，所以就看见了『保罗，不要害怕，你必定站在该撒的面前，并且与你同船的人，神都赐给你了。』（廿七章24节）在那一种风暴的海浪中，保罗也曾失去了宁静，但是主用着他得了那一船的人。在米利大（现今的马耳他岛）岛上，他把那岛上的居民带到主的面前来。用常理不能说明这些现象，但主显明一个事实，祂只能使用人的顺服去作祂的工，也就是只能用顺服的人去对付撒但。

接近了罗马，撒但又攻击保罗的心思，叫他有点不安宁的感觉，或者是对前面的日子的遭遇失去了平稳的把握。主藉着弟兄们到亚比乌市和三馆的地方来迎接保罗与同行的弟兄们，在生命交通的供应里，也就是在基督的身体里的交通里供应了保罗，『保罗见了他们，就感谢神，放心壮胆。』（廿八章15节）整本使徒行传都记录着这种在基督的身体上的肢体关系，主常用着这个属灵的生命的关系来保护神的儿女，也用着这种关系，让神的儿女同心去抵挡仇敌，没有一个人可以脱离这关系而能单独的站立，连保罗也没有例外。

到了罗马，保罗先向犹太人的首领表明了态度，他不是主动要控告自己本国的百姓，而是被迫的上告于该撒（廿八章19节），在被看守的当中，转眼就过了两年，正照着主所说的，『你怎样在耶路撒冷为我作见证，也必怎样在罗马为我作见证。』在耶路撒冷作的见证没有果效，在罗马作的见证就很见果效，因为这儿正是主所要他站立的地方，虽然是受捆锁，但是没有影响福音的工作，『保罗在自己所租的房子里，住了足足两年，凡来见他的人，他全都接待。放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。』（廿八章30~31节）并且真看见主在工作上的祝福，『弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事，更是叫福音兴旺。以至我受的捆锁，在御营全军和其余的人中，已经显明是为基督的缘故。并且那在主里的弟兄，多半因我受的捆锁的就笃信不疑，越发放胆传神的道，无所惧怕。』（腓一章12~14节）不单叫人得着福音的好处，也造就了主里的弟兄。环境的限制算不得什么，人的地位站得对，神的工作便毫无拦阻，人的地位站得不对，那人自己便是主作工的拦阻。保罗现在的地位站对了，所以他就能说，『我为这福音受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样，然而神的道却不被捆绑。』（提后二章9节）撒但用尽了法宝，也只能限制人，人若站在主的一边，主的道仍然是不受捆绑的，并且还是源源不绝的释放出去，直到主回来的日子。

从在耶路撒冷被捕的时候开始，保罗这一个「囚犯」接受了很不平常的待遇，像特别的大人物似的，由步兵二百，马兵七十，长枪手二百把他护送到该撒利亚，没有定罪，也实在是没有罪，但却得带着锁炼在监牢里经过三年的功夫，这恐怕不是罗马的法典所允许的吧（比较廿二章25、29节，廿三章29节，廿五章19、25~27节，廿六章30~32节），但他还是得留在狱中，等到快到罗马，他可以中途停下来与弟兄们同住了七天（廿八章14节），进了罗马城，他又『蒙准，和一个看守他的兵，另住在一处。』（16节）又足足两年住在自己所租的房子里。不是囚徒，却又像囚徒，说是囚徒，却又不像囚徒，他实在是一个很特别的囚徒，他不是人的囚徒，因为他并没有触犯法律的罪行，但他也真是一个囚徒，像他自己所说的，「作了基督耶稣的囚徒」（参看弗三章1节，四章1节；腓一章13节；门1、9

节。中文翻译作为基督耶稣被囚，但原意是基督耶稣的囚徒或在基督里的囚徒。) 保罗深深的知道，并不是人把他囚禁起来，因为他没有在人面前犯罪。但他因为没有顺服主，在主的面前却是犯了罪，因此是主把他囚禁起来，他知道这是主的手，是主的管教和惩治，他完全的服下来，他承认自己是基督耶稣的囚徒，主把他关起来，一面是管教，一面是让他更深学习生命的功课，从前太喜欢跑了，竟跑在自己的路上去，以至跑在主的前头，如今得安静下来，好跑进基督生命的丰盛里。

有些弟兄以为保罗上耶路撒冷之行并没有错，他之坐牢并不是主的管教，而全然是撒但的对付，但主却藉此更深入的造就他，因此才有称为监狱书信的那几卷圣经，保罗的属灵生命也进至高峰。那时，保罗的属灵生命进到巅峰是无可疑感的，但却不能据此而否定保罗的不顺服。像保罗这样的人，他不会存心不顺服的，只不过是上了撒但的当，他终究是一个向主忠心，尽心尽性尽意又尽力爱主的人，所以主给他存留极大的怜悯与恩典，在被囚的管教中还是赏赐极大的祝福。很显然的，在保罗当时的负担里，很重的是要到西班牙去（罗十五章23节），可是在罗马被囚两年得释放以后，他并没有到西班牙去，传说上说他曾去过很短的日子，但没有确据，倒是他把他最末后的一段日子停留在小亚细亚（参看腓二章23~24节；门22节）。从这一方面看，主在以后的日子不再使用他到西班牙去。他是外邦人的使徒，以前他真是在各处显出他使徒职份的效能来，建立了许多地方的教会，经过这次以后，他作使徒的恩赐好像是减弱了，而代之以作先知的恩赐，以一个外邦人的使徒而停止了使徒恩赐的使用，这里面实在是有一些原因的。利未因着残暴而使利未支派接受了一个『分居在雅各家里，散住在以色列地中』的咒诅（创四十九章7节），但是在摩西对付拜金牛犊的事时，利未支派站到神的一边来，使他们蒙了祝福（出卅二章25~29节）。神后来拣选了利未支派作会幕的事奉，不在迦南地承受产业，却以耶和华的份作他们的产业（民一章40~53节；书十四章3~4节，十三章14~15、33节）。咒诅的形式没有撤销，但是内容却从咒诅改为祝福。保罗也很有可能是照神处理利未支派的原则，在管教中仍旧接受祝福，因为这是神的公义和信实的问题。至于保罗，虽然在他的路上曾有过一点点的缺憾，但在主流血赦免的恩典之下，缺憾是给恩典完全填满，所以保罗在走完了他的路程的时候，他仍然能唱出他的凯歌，『那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，要守的道我已经守住了，从此以后，有公义的冠冕为我存留。』（提后四章7~8节）他仍旧是向撒但夸胜，夸耀主的得胜，因为主的得胜成了他的得胜。

读完了使徒行传，每一个人都会觉得这一卷书好像还没有写完，事实上也真的没有写完，因为使徒行传虽以使徒为名，但实际却是圣灵建立基督身体的工作记录，也是撒但要破坏这工作所引起的属灵争战的历史，而当时使徒只是那一个大时代开始时的一些主所用的人，他们过去了，但基督身体的建立还没有完成，仍然继续的进行着，属灵争战的历史还没有结束，还继续的向前发展着。所以真实的使徒行传的历史不可能停止在使徒行传一书结束的时候，虽然没有用文字记录下来，但却全部都记录在天上主的册子里，到我们与主面对面相见的时候，我们会清楚的看到，过去这一千多接近二千年的日子，和以后要来直到主降临的这一段日子里，称它为使徒行传续集的每一件事，都像使徒行传里所记录的人与事一样，在主的面前蒙纪念，在主的眼中看为宝贵，正像一位弟兄曾说，使徒行传以后的历史，是使徒行传以后的神的儿女们，用他们的实际生活，奉献，遵行神的旨意，事奉主这些事实来继续写上去的，一直写到了我们这一代，而我们也是接着他们所写下来的继续的写下去，又让以后

来的神的儿女再接着我们写下去，一直写到主回来的日子才算写完，并且让主拿来放在国度和新天新地里作展览品，任由宇宙万物来观察，来欣赏，这固然是主的杰作，但同时又是神的儿女们顺服主的结晶。在这一本续集里，属灵争战的历史是向多方面的纵深发展着，我们每一个人都用着我们的生命在其中写上一笔，过去的弟兄用他们的血与泪，信与爱，勤奋和舍弃，忠心与盼望，写成了以前的那一段，如今该是我们用同样的心思和态度来写下去，求主别让这一个充满了神的荣耀、丰富、能力、怜悯、体恤的历史，到了我们这一代的手上时，竟无声无息的停了下来。以致撒但站在一旁发笑。求主帮助我们，也像保罗一样充满了喜悦的盼望，打完我们该打的仗，走完我们该走的路，守住我们该守的道。

『但愿祂在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们。』（弗三章21节）

写在后面的话

多年来读使徒行传，个人是领略了一点点属灵的实际，也不住的受着这些领会来提醒，深深的感觉到，时间已经过去了一千多快两千年，在这一段长长的时间里，地理环境的变化，人文概况的更易，文化和思想的发展，都有了极大程度的不同，但是这些不同一点也没有影响这属灵的实际，一切的事物仍然是照着属灵的原则在进行，不管人这方面的反应是怎样，属灵的争战还是像以往一样的在各处发生，因为神的教会还在建造中，撒但还是在不息的破坏这建造。

写这一本书的时候，我只是把圣经的事实照自己所看到的说出来，没有加上任何的见证和例子，但是在这书上所提及的争战实际，从以往一直到现今，许多神的儿女，包括我自己在内，或多或少的在经历着那一些，叫我们感到这属灵的争战是何等的真实。但是有一件不大调和的事，就是神教会的建造越接近完成的时候，神的儿女本该更加倍的殷勤去作好那剩下来的，可是对神教会的建造沉睡了的神的儿女太多了，他们把跟随主当作生活中一点高尚的点缀，循例的每主日去做礼拜就心安理得，略有一点热心就踌躇满志，这和主的心意太不调和了，和属灵的争战完全的脱了节。这太不好了，我是不住的求告主，叫神的儿女们都苏醒过来，主若看为好，就使用这一本书去唤醒在沉睡中的基督徒，在最最后的这一段日子，奋起为主站立。

本书中提出了一些领会，与一般在传统上的解释不相合，从好的反应来说，那是有独到的见解，从不好的反应来说，那就是胡说八道。不管读者的反应是怎样，所提及与传统观念不相合的地方，总是一项提供参考资料，也是发人深省的话，即使读者不同意那样的讲解内容，但是那作为这样讲解的基础的属灵原则，还是对读者们有益处的，请读者们不要因为不同意而连那些属灵的原则也忽略掉，那就确实是一项损失。

主阿！求祢使我们的的心灵苏醒过来，看得见祢的心意，也看得见祢的手。祢从前如何作工，祢今天也照样作工，也叫我们紧紧的跟上祢，也学习作一个陪伴祢，也享用祢的陪伴的人，好叫祢的旨意能透过我们行在地上如同行在天上，叫祢的名到处被人高举，使撒但蒙羞，也让祢的教会得建立，引进祢的国度。阿们。—— 王国显《使徒行传读经札记》

