

使徒行傳第 5-6 章

恰克 史密思 牧師 (各各他教會)

第 5 章，使徒行傳

在第四章末尾，第二次提到第一個教會在早期實行的純潔的“共產主義”。那些有財產的把他們的財產賣了，拿來與大家分享。正如我們在上星期天晚上強調的，這種作法在財政上是極大的損失，但在靈性上卻是美好的表達。那些稍微富有一點的基督徒對主和教會懷有極大的愛心，以致他們樂意賣掉他們的財產，把所有的都拿來公用。所以那時沒有一人缺乏。但如此繼續下去，在財政上卻演變成了一場災難。以致於後來保羅不得不拿外邦教會的供奉來救濟耶路撒冷貧窮的弟兄。因為當錢都花光後，你能怎麼辦呢？

現在有些教會團體有如此的提議。有一些教會正試圖重新實行教會初期的作法。在倫敦有個有名的教區牧師，Dr. John Stott，提出教會團體的概念。他鼓勵他聖會裏的人，有 Mercedes 車的，就賣了它，或換一輛小一點更經濟點的

車；有大城堡的也賣了它，為教會和教會團體造一個公用錢包。不是公社的，而是團體的。你們每人有自己的房子，但在教會裏財產共享。我並不認為這是神設定的必須的模式。雖然在耶路撒冷教會這樣做了，但絕對沒有提及在其它任何已建立的教會中有如此作法。同時如我們指出的，在耶路撒冷如此做的的結果是財政災難。另外還有其它問題。在第五章裏我們會講到那些其它問題。

有一個人、名叫亞拿尼亞、同他的妻子撒非喇、賣了田產。把價銀私自留下幾分、他的妻子也知道、其餘的幾分、拿來放在使徒腳前。彼得說、亞拿尼亞為甚麼撒但充滿了你的心、叫你欺哄聖靈、把田地的價銀私自留下幾分呢。田地還沒有賣、不是你自己的麼。既賣了、價銀不是你作主麼。你怎麼心裡起這意念呢。你不是欺哄人、是欺哄神了。亞拿尼亞聽見這話、就仆倒斷了氣。聽見的人都甚懼怕。有些少年人起來、把他包裹抬出去埋葬了。

(使徒行傳 5:1-6)

約過了三小時、他的妻子進來、還不知道這事。彼得對他說、你告訴我、你們賣田地的價銀、就是這些麼。他說、

就是這些。彼得說、你們爲甚麼同心試探主的靈呢。埋葬你丈夫之人的腳、已到門口、他們也要把你抬出去。婦人立刻仆倒在彼得腳前、斷了氣。那些少年人進來、見他已經死了、就抬出去、埋在他丈夫旁邊。(使徒行傳 5:7-10)

全教會、和聽見這事的人、都甚懼怕。(使徒行傳 5:11)

有幾點值得注意。第一點是當彼得和亞拿尼亞說話時，他的實際意思是，“你是被迫賣掉你的田產的嗎？”回答說“不是。”“田地還沒有賣時，不是你自己的嗎？”“是我的。”“在你賣了田地後後，沒人要求你要把價銀拿來。”在早期教會這完全出於自願。這並不是教會的要求。我覺得這一點非常值得注意，現在的那些自由主義者們試圖想指出早期教會實行的是“共產主義”的形式，所以他們鼓吹“共產主義”不失爲一個好辦法。但早期教會的“共產主義”和我們現在看到的“共產主義”相差甚遠，是人們完全出於自願，向神表達他們的感恩和愛。

第二點要注意的當然是使他們喪命的罪。這不是“留住不

給”的罪，也不是沒有“給出所有一切”的罪。他們的罪是“假冒偽善”。假裝把一切都獻給了神，但實際上卻留下了一些給自己。由此我們也非常有意思地得知神對“假冒偽善”的看法，這應該真正地引起所有教會的敬畏和懼怕。

我對早期教會的能力非常感興趣，也為此吸引。那時人們的心是如此純潔，教會是如此的有能力，以致假冒偽善者無法在那裡隱藏。假冒偽善者來到那個氛圍之中就會被曝光，被神的大能所摧毀。這對我來說，是極為可畏的。我曾想，如果今天的教會也有如此的能力和純潔，在我們唱了“拿去我有的生命”第三段後，不知還有多少人能留下的。因為第三段的歌詞是“拿去我的金和銀，全部的錢我不留。”我們可以很盡職地唱，但我們所有人都保留有'一點錢'或更多。假冒偽善成了教會的禍根。假冒偽善可以在很多方式上表現出來，但總的觀念是出於我們肉體的願望，希望別人會把自己認為比實際上的更屬靈，更公義。

我是如此地厭惡我的肉體。因為我喜歡別人把我當作非常屬靈的人…一個非常虔誠的人。你的肉體會為這樣一個想

法而欣喜不已是不是很可怕？因為我現在希望人們認為我是一個非常屬靈，虔誠的人，和神有非常親密的交通。所以我的嘴裏經常會溜出一些細微的，不易察覺的話來顯示我實際上是多麼的屬靈。“今天早上我正等候神…哦哦哦，這聽起來是不是很好？哎呀！我聽到公雞叫了，我知道天很快就要亮了…哦哦！”“他在日出之前就起來禱告了…多麼虔誠的人呢。”在人前裝好，裝虔誠，這樣人們就會帶著敬畏和驚奇的眼光來仰望我，可能會說，“噢，你就是 Chuck Smith？”“嗯，是的…哼哼”神幫助我們！！假冒偽善…在早期教會神不允許它的存在。在這裡，很明顯地我們再次看到辨別諸靈的屬靈恩賜的操練。在另外几章中我們還會再次看到，就是“行邪術的西門”來到彼得面前，想用錢來買他按手在人們頭上，人們就受了聖靈的權柄。彼得就開始辨別這個人心中所思。但在這裡，當亞拿尼亞來到彼得面前時，彼得彼得只是平淡地問他為什麼假裝給出了所有，實際上卻私自留下几分…他是在欺哄聖靈。然後彼得說，

你不是欺哄人、是欺哄 神了。(使徒行傳 5:4b)

欺哄神的聖靈，爲什麼在你心裡會起欺哄聖靈的念頭呢？

“田地還沒有賣，不是你自己的嗎？即賣了，價銀不是你做主嗎？…爲什麼會在心裡起這念頭呢？…你不是欺哄人、是欺哄神了。” 神的靈和神等同…欺哄神的靈，就是等於欺哄神。這是其中一處經文，證實聖靈的神性他就是神。這是一個非常強大，有力的證據。

當撒非喇進來時，彼得上下來回的打量她，直接問她，看她是不是附和她丈夫的謊言。“你們賣田地的價銀就這些嗎？” “哦，是的，就是這些。” 彼得指責她伙同她丈夫企圖欺騙早期教會。她的命運和她丈夫一樣。因爲有這樣的純潔，才會產生這樣的能力。因而現在的教會要清除這種假冒偽善…主耶穌說，

你們要防備法利賽人的酵、就是假冒爲善。(路加福音 12:1)

保羅告訴哥林多的教會，

應當把舊酵除淨、(哥林多前書 5:7)

把假冒偽善者從教會裏清除出去。教會淨化的結果就是能

力。我真的相信使徒行傳是我們的模範。在教會史上沒有一次這樣獨特地經歷神的大能。這是最初的動力使教會得以運行。在後來各代的教會中就不再有神的大能。我認為教會缺乏能力真的不是神的過錯。我們經常會為自己的過失而去責備神。在神和亞當的對話中，神說：“你做了什麼？”

那人說、你所賜給我、與我同居的女人、(創世記 3:12)

“這是你的過錯！就是你把她放在這裡的。”他為他的罪而試圖責備神。“你所賜給我、與我同居的女人。”“是她誘惑了我，我就吃了。”看起來，人時時準備著為他自己的過失而責備神。所以當我們看到教會處於虛弱的貧血狀態就想責備神。我們會這樣說，“神已收回了聖靈的能力。這能力只是在作為教會最初推動力時才賜給教會的。但當教會有能力發展它自己的計畫，建立它自己的神學院，創立它自己的組織機構時，我們就不再需要聖靈的能力了，我們現在能憑著人的“才幹”把福音傳遍普天之下。”歷史本身會證明這種觀念的愚蠢性。因為早期教會的確把福音傳到了普天之下。正如保羅在 30 年後寫歌羅西

書說到，

這福音傳到你們那裡、也傳到普天之下 (歌羅西書 1:6)

我們現代教會，福音傳到的地區占全球的百分比卻是每年減少。在 1935 年，大約有 32% 地區的人知道耶穌基督。到 1945 年，只有 27% 地區的人知道耶穌基督。在 1995 年，只有 22% 地區的人聽到過耶穌基督。據估計，今天全球只有 17% 地區的人聽到過耶穌基督。每年全球人口大約增加 5 千萬人，但其中只有少於 5% 的人能聽到福音，或以這樣的比例將福音傳出。我們處於一個人口爆炸的時代，但人口快速增長的往往又是教會不活躍的地區。事實上，在很多地區教會已被取消。教會消失的很大一部份原因是因為教會裏的假冒偽善者。當教會很純淨時，它就會變得很有能力。我們讀到，

主藉使徒的手、在民間行了許多神蹟奇事、他們〔或作信的人〕都同心合意的在所羅門的廊下。(使徒行傳 5:12)

就是在那個地區，癱腿的人得到醫治…教會繼續在沒有房子的情況下聚會…他們就在聖殿外的公眾活動區聚會。

其餘的人、沒有一個敢貼近他們。百姓卻尊重他們。(使徒行傳 5:13)

這是人們賣掉田產，拿來奉獻教會的尾聲了。在亞拿尼亞和撒非喇被神的大能擊殺後，沒人再敢成爲這個每樣東西都公用，非常嚴格的團體的一分子。這個獨特的小小的試驗就這樣結束了。雖然他們未能成爲這個嚴格團體的一部分，但他們大大擴大了這個團體

信而歸主的人、越發增添、連男帶女很多。(使徒行傳 5:14)

所以那會有很多信主的人。就是成爲基督徒，但沒有成爲那個嚴格的，每樣東西都要公用的教會團體的一部分。

甚至有人將病人抬到街上、放在床上、或褥子上、指望彼得過來的時候、或者得他的影兒照在甚麼人身上。(使徒行傳 5:15)

這不是說彼得的影兒能帶來什麼醫療上的好處。在當時的文化習俗中，對影子有一種非常有趣的迷信。他們會非常小心地避免被惡人的影子照到。因爲他們的迷信認爲，如

果你被惡人的影子照到了，詛咒就會降臨在你身上。反過來說，他們可能認為好人的影子會帶來益處。雖然沒有記載，但我相信很多人因彼得的影子照在他們身上而得以醫治。否則這種事情會很快消失。我理所當然認為他們很多人被醫治…不是因為彼得的影子有什麼能力，而是因為使用信心的原則。一種談論的說法就是，相信神會在我身上行特別的神跡。在那個女人如是說時，神跡就發生了。

因為他心裡說、我只摸他的衣裳、就必痊愈。(馬太福音 9:21)

就在她觸摸到衣裳縫子時，她使用了她的信心。

耶穌轉過來看見他、就說、女兒、放心、你的信救了你。(馬太福音 9:22)

就在她觸摸到衣裳縫子時，她使用了她的信心。因為她在心裡說道，“我相信我只摸他的衣裳、就必痊愈。”她使用了她的信心，她就得痊愈。因此那談論說法的價值就在於使用我的信心。“我相信神正在做，神就會行神跡。”如此類推，“我相信彼得的影兒照我身上時，主就會治癒

我。”或者主會醫治我父親或我兄弟…所以你抬你兄弟到街上，把他放在影子能照到的一邊。你抬頭看看太陽，把他放在一邊，然後等著，直到影子照到他的那一刻，你就會說，“太好了！”…使用信心，神會回應我們的信心。所以我確實認為有很多人被醫治，雖然並沒有這麼寫。但因為他們已建立的信心，他們使用信心的結果就會得到醫治。

還有許多人、帶著病人、和被污鬼纏磨的、從耶路撒冷四圍的城邑來、全都得了醫治。(使徒行傳 5:16)

所以清除假冒偽善後，教會得以潔淨，並顯示它潔淨後的能力。很多人從耶路撒冷四周的城邑趕來，他們都得到醫治。那是早期教會滿有能力的結果。

有時候我非常渴望今天的教會也有這樣能力。可是我又非常認真地發出這樣的疑問：現在的教會有沒有把握善用這樣的能力？看起來現在的教會會正打算用所有的這一切去謀取金錢。我覺得這對那些有醫治能力和在傳福音時強調這一點的人來說實在是悲劇。就我認為，他們拚命使用這

種能力很大部分是為著個人的好處謀利益。我認為這樣做真是悲劇。但我不知道自己內心的想法，我不知道自己會怎么做。我實在不相信我自己。如果你一下子因為有如此能力而聲名遠揚，我真的不知道我自己的心會怎麼想。我不知道自己能否在屬靈的道路上一直往前。所以我真的不能對他們那些人的所作所為作出論斷，因為我不知道如果自己處在同樣位置上會怎么做。

我父親過去常常這樣禱告，“主啊，你賜給我的祝福請不要多過我所能容納對你的愛。使我也不貧窮也不富足。恐怕我貧窮就偷竊，富足就不認你，會說，‘神是誰呢？我不需要他。’” 几年前，大概四五年前吧，我站在這裡，就是我現在站的地方，在敬拜後的持續中，我們在一起禱告，等候神。這是一次非常獨特的敬拜，在教導神的話語的過程中，神的靈在作美好地運行，很多人在信息結束後有回應，決志把生命獻給主耶穌基督。當我們都在等候神的時候，突然好像只剩下主和我在那裡，別人都好像不在了似的，我開始對主說，…我是如何地為各各他教會和主所做的一切而激動顫抖…還有神所賜給的所有的恩典，真

是來自神的極其豐盛的恩典。

我說，“主啊，當我想起使徒行傳裏的教會，好像我們只少一樣，就是從生理上醫治那些身體上有缺陷的人的神奇的能力…就是在使徒行傳中所行的醫病和異能的能力。主啊，你若願在我們的團契中興起有行異能或醫病恩賜的人，那我們就會有和使徒行傳時一樣完美的教會了。”主在我心裡強有力地說，”

我現今把最妙的道指示你們。(哥林多前書)

當然我的思想一下子閃到歌林多前書 12 章---保羅在那裡談論醫病，行異能和所有其它的屬靈的恩賜…他說，“我現今把最妙的道指示你們。我若能說万人的方言，並天使的話語，卻沒有愛，我就成了鳴的鑼，響的鈸一般。”神說道，“我已把愛給了你們團契。”我說，“感謝主，把最妙的道指示給我們，幫助我們行走在此道中。”從此就我個人而言，我再也沒有祈求神賜給我那些行異能或醫病的屬靈的恩賜。現在在我們這裡，每天都有異能和病得醫治的事情發生。不過不要把它當作使徒行傳中的事也不要

以此爲本錢或過于強調病得醫治的事，免得人們爲著身體上的好處而被吸引，而不是爲著主耶穌基督而真的被吸引…我真的覺得我們在這方面和早期教會相比有缺乏。但神知道這些，也知道爲何有缺乏。我肯定這部分或全部是我們這方面的問題。耶和華的膀臂並非縮短，不能拯救，耳朵並非發沉，不能聽見…我肯定那是因爲正確使用這些屬靈恩賜的環境不復存在。我對能叫殘疾的人起來沒興趣。我對我經常在醫治禱告會上看到的像馬戲團一樣的環境也不以爲然。我在使徒行傳中從沒讀到過這些事情。我不覺得這樣有利於引起對主耶穌的注意力。他們更多地會使吸引注意力到人身上。人只是神的器皿，但那些人認爲他是神在當今重用的五星級人物。現在由於彼得的聲望，引起祭司們的忌恨。大祭司和他的一切同人，就是撒都該教門的人，都起來，滿心忌恨。“憤慨”這個詞在這裡正確翻譯應該爲“忌恨”。注意到大祭司本人也是撒都該教門的人。撒都該教派人是唯物主義者。他們是“人文主義者”

他們不相信有鬼魂，有天使，他們也不相信復活。他們到

宗教場合只是爲了賺“美金”。現在他們覺得使徒們的聲望對他們是個威脅，他們非常忌恨，就下手拿住使徒，收在外監。

但主的使者、夜間開了監門、領他們出來、你們去站在殿裡、把這生命的道、都講給百姓聽。(使徒行傳 5:19—20)

去把你在復活主裏的榮耀經歷和他們分享…就是去到你被捉住的地方…回到那裡做你被拿時正在做的事情。而不是“嗨，現在我自由了。逃，趕快離開耶路撒冷。往凱撒利亞去…坐船去希臘。逃離迫害。”“不”“你們去站在殿裡、把這生命的道、都講給百姓聽。”

使徒聽了這話、天將亮的時候、就進殿裡去教訓人。大祭司和他的同人來了、叫齊公會的人、和以色列族的眾長老、就差人到監裡去、要把使徒提出來。但差役到了、不見他們在監裡、就回來稟報說、(使徒行傳 5:21—22)

我們看見監牢關得極妥當、看守的人也站在門外、及至開了門、裡面一個人都不見。(使徒行傳 5:23)

他們都消失了！看守的人還站在那裡看守…監牢的門仍是鎖住的。及至他們開了門，開了他們那間的門，裡面都是空空的。

守殿官和祭司長聽見這話、心裡犯難、不知這事將來如何。(使徒行傳 5:24)

有一個人來稟報說、你們收在監裡的人、現在站在殿裡教訓百姓。(使徒行傳 5:25)

神肯定有幽默感，這裡正在舉行總統召開的參議院和眾議院的兩院聯會。“需要處理一下這個問題。”於是差人到監裏，要把使徒提出來。但等到他們進到裡面，無人應答。而這邊是嚴正以待的公會“領導們”正準備審問他們。…有一個人來稟報說、你們收在監裡的人、現在站在殿裡教訓百姓。

於是守殿官和差役去帶使徒來、並沒有用強暴、因為怕百姓用石頭打他們。(使徒行傳 5:26)

那是些很容易激動的人

帶到了、便叫使徒站在公會前、大祭司問他們說、我們不

是嚴嚴的禁止你們、不可奉這名教訓人麼。你們倒把你們的道理充滿了耶路撒冷、想要叫這人的血歸到我們身上。
(使徒行傳 5:27-28)

你們記得在上一章，使徒們和那個瘸腿的人站在殿前時，他們被嚴厲警告不可再奉耶穌的名講論教訓人。彼得說，

我們所看見所聽見的、不能不說。(使徒行傳 4:20)

又恐嚇一番、把他們釋放了。現在他又提起來，他說，

於是叫了他們來、禁止他們、

總不可奉耶穌的名講論教訓人。(使徒行傳 4:18)

然後他作了個非常有趣的承認，

你們倒把你們的道理充滿了耶路撒冷、(使徒行傳 5:28b)

那是個非常有趣的見證，不是“傳道人”講他的見證，而是你不得不看著“傳道人”們所行的見證。有時他們會言過其實。我們曾有專用的詞“傳道士的演講”，意思說他們故意吹噓數字。“嗯，有多少人呢？”……“噢，我估計有几百人。”…（至少有 25 人）“傳道士的演講”…

這不是他們自己的報導，而是他們敵人的報導。”你們倒把你們的道理充滿了耶路撒冷。”我們的敵人能向神作證反對我們，並提出那個指控他們能對神說，”你們把那個人的道理充滿了這區郡。”那不是榮耀主嗎？如果我們能把耶穌基督的道理充滿這區郡。！我們就可以看到神興起的工作：這裏的每一個人都能認知到神正在作的工。但相反很不幸的是，教會不是因為傳播耶穌基督的福音，而是因其它事情而大有名聲。這很悲哀，不是嗎？教會為不正當的事而有名聲。

其次，

想要叫這人的血歸到我們身上。(使徒行傳 5:28b)

現在如果你還記得當彼拉多在審判耶穌的時候，正是這些人在聳動眾人要把耶穌釘死在十字架上。最後當彼拉多看到他自己無法說服眾人，就要了個洗手盆，然後象徵性地在裡面洗手，他說，

流這義人的血，罪不在我。

他們是怎樣回答的呢？“他的血歸到我們和我們的子孫身

上。”現在他們顛倒過來對彼得說，“你想叫這人的血歸到我們身上。”…彼得站在他們面前說道，

你們眾人、和以色列百姓、都當知道、站在你們面前的這人得痊愈、是因你們所釘十字架、神叫他從死裡復活的、拿撒勒人耶穌基督的名。(使徒行傳 4:10)

所以他是在遣責該受遣責的人，但他們並不想受到這樣的指控或遣責…然而就是他們的責任。彼得提到事情真相就是彼拉多想釋放耶穌，但他們卻堅持要處死耶穌。

彼得和眾使徒回答說、順從 神、不順從人、是應當的。(使徒行傳 5:29)

“應當”這個詞翻譯地不是很準確。希臘語中是“必須”的意思。“我們不是嚴嚴的禁止你們、不可奉這名教訓人麼？”他們的回答是“順從神、不順從人、是必須的。”

“我們必須順從神！”我們多麼需要在我們的心裏經歷和感受到這個神聖的誡命，“我必須順從神！”不幸的是我們在順服方面常常采取滿不在乎的態度，“嗯，我是應該順服的…噢，我應當順從神…是的，我知道我是應該

的…”但這些使徒們的感受深刻得多，他們說，“順從神、不順從人、是必須的。”我認爲這該是我們的準則當這樣的時候來臨時，當人所制定的法律或權限侵犯了我們對神的責任時…地上的律法和神的律法相違背時，我應該採取同樣的立場，“順從神、不順從人、是必須的。”

然後他們繼續作見證，

你們掛在木頭上殺害的耶穌、我們祖宗的神已經叫他復活。(使徒行傳 5:30)

他們剛剛說了“你們想叫這人的血歸到我們身上…”彼得就回敬了他們一把。我的意思是他把事情攤開來講。“你們掛在木頭上殺害的耶穌”再一次留意他是在講復活之道，“神已經叫他復活”。其次，

神且用右手將他高舉、〔或作他就是神高舉在自己的右邊〕叫他作君王、作救主、將悔改的心、和赦罪的恩、賜給以色列人。(使徒行傳 5:31)

保羅說，“耶穌復活，是爲叫我們稱義”“他就是神高舉在自己的右邊叫他作君王、作救主。”

我們為這事作見證。神賜給順從之人的聖靈、也為這事作見證。(使徒行傳 5:32)

這就是相信耶穌基督。從你的罪裏悔改。相信耶穌基督…順服神的吩咐，我們就可領受聖靈的恩賜。

公會的人聽見就極其惱怒、想要殺他們。(使徒行傳 5:33)

說到定罪，他們就在公會中商議著，想把使徒們殺了。

但有一個法利賽人、名叫迦瑪列、是眾百姓所敬重的教法師、在公會中站起來、吩咐人把使徒暫且帶到外面去。就對眾人說、以色列人哪、論到這些人、你們應當小心怎樣辦理。從前丟大起來、自誇為大。附從他的人約有四百。他被殺後、附從他的全都散了、歸於無有。此後報名上冊的時候、又有加利利的猶大起來、引誘些百姓跟從他、他也滅亡、附從他的人也都四散了。現在我勸你們不要管這些人、任憑他們罷。他們所謀的、所行的、若是出於人、必要敗壞。若是出於神、你們就不能敗壞他們。恐怕你們倒是攻擊神了。(使徒行傳 5:34-39)

這是迦瑪列向這企圖謀害使徒們的祭司們提出的明智勸告。看，我們已經殺了他們的領頭人。這種事以前也發生過，也有其他人做過…引誘這些百姓跟從他們，但領頭人被殺後，他們也都四散了。我們就任憑他們吧。”這是處在弱勢，而非強勢位置上的爭辯。你們一般並不會“任憑他們去吧，看後來會變成如何。”但這是迦瑪列教派，被他們排擠的教派。更有意思的是，這是保羅作為得意學生的迦瑪列教派。在早期的文獻中發現迦瑪列說到保羅，“他招保羅作學生只有一個困難。他說保羅是個非常狂熱的學生。他唯一的困難就是為保羅提供足夠多的書籍。”保羅真是條書蟲。因為他對學問有極大的渴求，使得迦瑪列很難向他提供足夠數量的書籍。

公會的人聽從了他、便叫使徒、把他們打了、又吩咐他們不可奉耶穌的名講道、就把他們釋放了。(使徒行傳 5:40)

這件事就這樣結果了。

他們離開公會、心裡歡喜、因被算是配為這名受辱。(使

徒行傳 5:41)

你怎麼能停止這樣的人呢？答案是你不能。他們是無法阻止的。

他們就每日在殿裡、在家裡、不住的教訓人、傳耶穌是基督。(使徒行傳 5:42)

注意是教訓和傳福音。傳福音是宣講神的好消息，基本上是向沒信主的人傳。當一個人接受耶穌基督作救主後，他真正的需求是受教。教會在這上面犯了個嚴重的錯誤。因為教會雖不停地有偉大的宣教士產生，但沒有真正培養講道的人。因而，群羊無法長得強壯。因為他們每個禮拜天都被傳教，而不是受教。

我們應該在街頭，也應該在教會裏傳教。禮拜六的傳教會是很重要的事工，年輕人受各種樂隊的吸引參加聚會。他們接受基督後極需在公義和真理的道路上接受教導。

那時、門徒增多、(使徒行傳 6:1)

我們看到主加給教會，如今他更使他們倍增。我特別喜愛主的數學法。有人發怨言，這是早期教會施行的凡物共享

的群體生活的另一個問題。這一章裏出現了另一個問題。

有說希利尼話的猶太人、向希伯來人發怨言·因為在天天的供給上忽略了他們的寡婦。(使徒行傳 6:1b)

人們每天都會到教會領取他們的救濟品。他們凡物共用，所以每天有個供應點根據需要發放物品。發放食物等等。這些說希利尼話的並不意味著是希利尼人。他們是遵循了赫楞文化的猶太人。很多猶太人取了希利尼名字。在亞歷山大一世使希利尼文化變為世界文化之後，他們便完全遵循了希利尼文化。希臘給古時的世界帶來了它的文化。甚至在羅馬征服希臘之後，有些希利尼文化在古時的世界還堅固地存留著。有些人遵循了希利尼文化，有些人仍然遵循嚴格的希伯來文化。

因此，講到希利尼人和希伯來人的時候，他們全都是猶太人。只是有些人是遵循希利尼文化的，就是赫楞文化。有些遵循希伯來文化的。那些遵循赫楞文化的人覺得他們在派發物品時有偏袒，說他們偏愛那些希伯來人，那些穿著希伯來衣服的小老太婆走上前，他們就多給一些。而那些

穿著希利尼服裝的，他們就少給一些。他們說，“等等，多給這些希伯來婦女，少給那些希利尼婦女是不公平的。”

於是他們把問題帶到使徒面前。

十二使徒叫眾門徒來、對他們說、我們撇下 神的道、去管理飯食、原是不合宜的。(使徒行傳 6:2)

換句話說，我們有比在台前管理飯食更重要的事要打理。這是不合宜的。要我們負責管理飯食是不合理的。

所以弟兄們、當從你們中間選出七個有好名聲、被聖靈充滿、智慧充足的人、我們就派他們管理這事。(使徒行傳 6:3)

我們派來管理這事的，首先，他們得是有好名聲的人。

其次，是被聖靈充滿，智慧充足的人。我們撇下 神的道、去管理飯食、原是不合宜的。

當從你們中間選出七個有好名聲、被聖靈充滿、智慧充足的人、我們就派他們管理這事。但我們要專心以祈禱傳道為事。(使徒行傳 6:3-4)

你記得我們上個禮拜講到神所使用的人嗎？他們是常禱告，熟悉聖經的人。

他們把這些事放在優先位置，而不容許其他事務干涉他們禱告和學習聖經。這些是常禱告，熟悉聖經的人。這裡，在需要主動挑起擔子解決問題的時候，他們後退了一步，他們說，

當從你們中間選出七個有好名聲、被聖靈充滿、智慧充足的人、我們就派他們管理這事。但我們要專心以祈禱傳道為事。(使徒行傳 6:3-4)

大眾都喜悅這話、就揀選了司提反、乃是大有信心、聖靈充滿的人、又揀選腓利、伯羅哥羅、尼迦挪、提門、巴米拿、並進猶太教的安提阿人尼哥拉。(使徒行傳 6:5)

值得注意的是，從這些被選中的 7 個人的名字看來，尼哥拉，巴米拿，尼迦挪，這些是希利尼名字。那些遵循希利尼文化的人覺得他們的婦女少得些物品，他們便明智的挑選些明顯來自希利尼文化的人。讓他們掌管教會福利工作的主權。這是解決難題的明智方法。

我與兩個弟弟一同長大。除了其它的手藝，我媽媽還是個做餡餅能手，誰拿最後一塊餡餅總是個問題。我和弟弟總在為那最後一塊餡餅相爭，那是爭吵的禮貌說法，我已經不止一次為一塊餡餅爭吵。作哥哥還是個優勢呢。但我們把爭論帶到媽媽面前時，我們都要得到那塊餡餅，或從那塊餡餅得到屬我們的那份。她總會讓其中一個把餡餅對半切了，叫另一個先挑。我們連微計分都給搬了出來，那是解決難題的好方法。

因此他們挑選了帶希利尼名字的人，在我看來是很有趣的。顯示他們本身可能有赫楞文化背景。

任何有著絲毫攀登教會梯子的野心的人都容易說，“嗨，慢著，你們怎麼要我管理飯食呢？我要傳福音。”當然，從他們挑選這些人的條件看來，他們都有足夠資格做福音事工的。然而他們就是被挑選的。引起我的注意的是，在往後的使徒行傳裏，我們會看到司提反，被選中的人之一，是大有信心、聖靈充滿的人。我們會看到神管理飯食之外的事工中使用司提反。但司提反的事工是從管理飯食

開始的。

很多人感到受呼召參加侍奉。他們到各各他教會看到神在這裡所動的奇妙的工。會使人對加入侍奉的隊伍產生興趣。有趣的是，我生命的頭 20 年左右，我們總是用盡辦法勞苦，為要掙錢糊口，維持生活，在一間小教會作牧師，50，60，70 個人，那時候，我似乎無法使任何人有興趣加入侍奉隊伍。

有趣的是，當今對侍奉有興趣的，他們想從 500 人的教會的牧師的位置起頭。一個有能力給他們提供牧師住宅和一筆足夠的薪水的教會。他們似乎忘記了在侍奉的頭 20 年，我靠在外面打工來維持家庭生活。“哦，但是，我感到神呼召我全職侍奉。” Romaine 牧師對待這些人有好方法。他給他們一把拖把，“好吧，你想開始全職侍奉嗎？男士洗手間在後邊，你先由那裏學習學習侍奉的內涵倒也好。”

我們有個起頭是很重要的。但很少人是從頂部起頭的。神通常會帶領你一步一步的往上。司提反與管理飯食起頭。

我肯定他在那方面忠實，然後神將他提升。很多時候，人們上前說，“我感到神呼召我侍奉。”我說，“你有沒有教主日學的課？”“沒有。”我說，“就從那裏起頭吧。去志願教主日學的課。”“你有沒有參加輪班禱告組？”沒有。”“那就志願分擔一段時間。”那就是侍奉的起頭，你從一些比較不起眼的地方開始。你在小事是忠心，主便會將你提升，給你更重要的事情。

有趣的是，我們接下來在記錄裏所看到的兩個人，司提反和腓利，並不是十二使徒中的，而是被選中管理飯食當中的。我們看到從管理飯食中，神提升了他們去做非凡的事。不久後，神便從那裡將他們提升了。

*叫他們站在使徒面前，使徒禱告了，就接手在他們頭上。
(使徒行傳 6:6)*

我們似乎習慣了給人接手，然後禱告。但是在使徒行傳裏，他們的模式似乎是先禱告，再給人接手。我們在好幾個地方發現他們都是先禱告，然後接手。我想在 13 章裏，保羅和巴拿巴被差去侍奉時，我們看到的也是這種模式。

於是禁食禱告、按手在他們頭上、就打發他們去了。(使徒行傳 13:3)

他們的模式是禱告，然後給他們按手。我不清楚這要不要緊，只是覺得有趣，我們有傾向按手然後禱告，而他們卻反過來。

神的道興旺起來·在耶路撒冷門徒數目加增的甚多·(使徒行傳 6:7)

我們再次看到神加給教會。一個滿有能力的地區。

第七節，“也有許多祭司信從了這道。”

這是那七人的其中之一，

司提反滿得恩惠能力、在民間行了大奇事和神蹟。當時有稱利百地拿會堂的幾個人、並有古利奈、亞力山太、基利家、亞西亞、各處會堂的幾個人、都起來、和司提反辯論。司提反是以智慧和聖靈說話、眾人敵擋不住(使徒行傳 6:8-10)

他們開始辯論起來，但司提反遠遠勝過他們。司提反是以智慧和聖靈說話、眾人敵擋不住·就買通人出來說、

我們聽見他說謗讟摩西、和神的話。他們又聳動了百姓、長老、並文士、就忽然來捉拿他、把他帶到公會去、設下假見證說、這個人說話、不住的踐踏聖所和律法。我們曾聽見他說、這拿撒勒人耶穌、要毀壞此地、也要改變摩西所交給我們的規條。在公會裡坐著的人、都定睛看他、見他的面貌、好像天使的面貌。(使徒行傳 6:11-15)

很美好的，不是嗎？因為他們敵擋不住他滿有聖靈，滿有智慧的辯論，他們便以迂回的方法買通人。叫這些人作假証，控告他謗讟。控告他踐踏聖所和神的律法。這些有可能是部分屬實的，司提反很可能告訴過他們聖所將被摧毀。因為耶穌跟使徒們提到聖所時說，“在這裡沒有一塊石頭留在石頭上、不被拆毀了。”他們問道，“這事將到的時候、有甚麼預兆呢？”他們正站在聖所裏，看著這些巨大的石塊，耶穌說，“在這裡沒有一塊石頭留在石頭上。”司提反有可能告訴過他們，“這聖所將會被摧毀。”他也可能告訴過他們，“單有摩西的律法得救恩是不夠的。你們必須相信耶穌基督才能得救。救恩並不是從摩西的律法而來的，救恩是靠真心相信耶穌基督而來。”

司提反很可能跟他們講過這些事，他們將事情稍微扭曲，只講他說過的一部分。當然，這也是跟任何一個記者交談的危險之一。他們通常只引用你說過的一半，而且常常沒有上下文的，於是聽起來，好像你在講完全不同的東西。那幾乎是錯誤引用。因為他們沒有了上下文。你開始對記者們和電視評論員們起了很大疑心。我們現在就有一個案例，一個有名的評論員為著一場訪問的編輯被控告，他們在尋求要查出這訪問是否屬實。雖然他是個很圓滑的人，他們並不是清白的。因為他們訪問創造研究中心的科學家們的時候也做了同樣的事。按著他們的編輯，對 Gish 博士和 Morris 博士進行了 60 分鐘的誹謗。所以將一個人說過的話從上下文裏抽出來，並以抽出來的话攻擊說話人是有可能的，司提反這裡面對的無疑就是這種情形。他們所宣稱的部分屬實，由於在不同的上下文裏，聽起來，好像你在講完全不同的東西。

我們進入第七章時，我們會看到叫司提反的年輕人，他的面貌、好像天使的面貌，他站起來在眾人面前辯論，在第八章，是七人中的第二位，腓利到撒瑪利亞去，再去迦

薩，再到亞鎖都，為神作非凡的事。倆個被選中管理飯食的，被神提升在早期教會裏作滿有能力的事工。因為在小事上忠心，得以從事更大的事。讓我們禱告。

“父啊，我們再次為著能夠學習你的話語的特別恩典感謝你。為著你的話語給我們的生命帶來的喜樂，祝福，和力量感謝你。主啊，在認識你的話語上請你幫助我們，讓我們更好地了解你在我們生命中的旨意。我們奉耶穌的名禱告，阿門！”

願主與你同在，以他的恩手扶持你，看顧你，使用你，在神呼召你去做的事上要忠心，盡你最大的努力，然後神會提升你，給你另一個任務。他會帶領你一步一步的往上。因此願神以非常獨特的方式使用你。