

使徒行傳第 9 章

恰克 史密思 牧師 (各各他教會)

當亞歷山大大帝征服全世界的時候，他在世界各地留下了零星不全的希臘文化。最後這些希臘文化變得很有影響力。雖然羅馬帝國征服了希臘帝國，希臘文化的精神仍然存在。所以世界雖是在羅馬的統治之下，還是被希臘文化所支配著。

比較起來，希臘文化比較注重藝術而希伯來文化卻偏向法律規章。希伯來文化的代表是法立賽人，他們非常嚴謹也非常注重律法。所以這不難解釋這些文化之間的衝突；因為彼此注重的地方完全不一樣。

在這段時間裡，以色列是分裂的。猶太人可分為希歷尼人和希伯來人。而大部分的猶太人都是有希歷尼文化背景的物质主義者。反觀法立賽人卻是希伯來文化的跟隨者。因此當一個人想要有效的接近猶太人，他不但要俱備對希歷尼文化的認識，也須要對希伯來文化有一定的了解。所以，神揀選了祂的器皿，保羅。

保羅的出生地，大數，是希臘文化中心之一的地方。因為他的父母都是希伯人，而且都是法立賽人，保羅順理成章的也遵行希伯來的文化，直到他十四歲那年，認識了一些希臘文化背景的玩伴，因此開始對希臘文化有初步的認識。但是他的父母爲了不讓保羅接觸希臘文化，當他十四歲時，寧可送他到耶路撒冷的希伯來大學，受教於迦瑪略門下，他是當時最有名的法利賽人教師之一，而不愿他到小亞細亞去讀書。

之後保羅雖然深深的被法立賽文化所影響，但是他從未真正擺脫幼年時他所接觸的希歷尼文化。這種種的一切裝備使保羅成爲最合神使用的器皿；他將帶著耶穌基督真理的福音走進那些希歷尼人的世界。所以從第九章開始，神讓我們知道在他眼裡的保羅原來是這麼樣的一個人。

掃羅仍然向主的門徒、口吐威嚇兇殺的話、去見大祭司、求文書給大馬色的各會堂、若是找著信奉這道的人、無論男女、都准他捆綁帶到耶路撒冷。掃羅行路、

將到大馬色、忽然從天上發光、四面照著他。他就仆倒在地、聽見有聲音對他說、掃羅、掃羅、你為甚麼逼迫我。他說、主阿、你是誰。主說、我就是你所逼迫的耶穌。用腳踢刺是難的。(使徒行傳 9:1-5)

保羅瞭解到。他說

弟兄們、我不是以為自己已經得著了。(腓立比書 3:13)

保羅這時對神的理解：他說了一句連他自己都還不明白的話，“主啊，你是誰？”從這裡我們可以看到神的啓示對保羅的影響力，還有神如何把這個人一百八十度的扭轉過來。在這段經文裡更提到神的靈早已開始在保羅的心裡動工。因為神讓他知道逼迫神的兒女還有抵擋真道是極困難的事。俗話說得好，「對著尖刺踢是難上加難的事」。

農人把這些“尖刺”當作工具放置在犁的前面，所以當牛不乖，不聽話而且開始向後踢的時候，牛踢到的尖刺會告訴牠們如果選擇繼續踢會是非常不明智的行為。而這樣就可以保護到正在耕犁的人。這就是這句俗語的由

來。

我相信司提反的死對保羅來講造成了某種程度的影響。當他看司提反死的時候。他說我喜悅他被害，這就代表保羅是公會中的一份子，他以公會會員的身份對司提反的死投了贊成票。更值得我們注意的是保羅須要結過婚才能做公會會員，但是關於保羅妻子的敘述，聖經裡並沒有記載。有一些早期教會流傳說當保羅接受基督教的時候，他的妻子離開了他，然後兩個兒子其中之一跟了保羅，另一個跟從他的妻子。但是那只是傳說罷了，我們並不知道可不可信。

雖然保羅看到了司提反的死以及聽了他的信息，並且更看到神聖靈的膏抹，他仍舊決定繼續當一個正統的法立賽人，想要把這個剛興起的教派從猶太主義裡除名。所以保羅去了大祭司那裡

後來，當保羅在對腓利比教會作見證的時候，他說，

就熱心說、我是逼迫教會的。(腓立比書 3:6)

然後當他去到大馬色的路上，突然神對他顯現。

他說、主阿、你是誰。主說、我就是你所逼迫的耶穌。
(使徒行傳 9:5)

從這裡可以看到一件有趣的事。保羅當時不是正在逼迫教會嗎？但是耶穌卻把自己與教會畫上等號。所以從這裡我們知道，衝著我們所來的逼迫也是直接針對我們主的。祂完全的把自己歸於教會。因為祂並沒有說，你為什麼要逼迫“我的教會”。耶穌說，你為什麼要“逼迫我”？因為我就是你所逼迫的耶穌。

起來、進城去、你所當作的事、必有人告訴你。(使徒行傳 9:6)

一個一百八十度的大轉變。

起來、進城去、你所當作的事、必有人告訴你。(使徒行傳 9:6)

神在這裡對保羅的命令不是非常簡明扼要嗎？記得上個禮拜我們講到神有時候會一步一步的帶領我們。所以神寧可不一次告訴保羅他的未來，他只是很簡單的告訴他，起來，進城去，你所當作的事，必有人告訴你。

同行的人、站在那裡、說不出話來、聽見聲音、卻看不見人。(使徒行傳 9:7)

也有人認為這段經文好像互相矛盾。這是因為保羅在使徒行傳二十二章重新敘述他之前的經歷，當時跟他同行的人並沒有聽到任何聲音，但是在這裡他用的是不同的希臘文，“他們並沒有聽清楚聲音”。更明確的說法是，那些同保羅行走的人無法了解當神對保羅講話時的聲音。他們沒有聽到任何話語。所以這裡是沒有矛盾的。他們站在那裡，說不出話來，聽見聲音，卻看不見人。

掃羅從地上起來、睜開眼睛、竟不能看見甚麼。(使徒行傳 9:8)

他當時有了瞎眼的經歷。

有人拉他的手、領他進了大馬色。(使徒行傳 9:8)

從那時候開始，對保羅來講，進大馬色的方式一定跟他以前所想像的，是大不相同的。他原是帶著大祭司給他的文件，開始把信神的人丟進監牢裡。但是出乎意料的，他

卻是以雙眼失明的被朋友領進城裡。

三日不能看見、也不喫、也不喝。(使徒行傳 9:9)

我相信在這三天裡，一定有很多事情在保羅的頭腦裡激盪著。神把他跟從外界來的干擾切除了，包括一些知覺上的干擾，所以他才能好好的靜下來思想到底發生了什麼事。就這樣在這三天裡他失去了視覺，不吃也不喝，為的就是要仔細回想他以前所做過的事。

當下在大馬色、有一個門徒、名叫亞拿尼亞。主在異象中對他說、亞拿尼亞。他說、主、我在這裡。主對他說、起來、往直街去、在猶大的家裡、訪問一個大數人名叫掃羅。他正禱告又看見了一個人、名叫亞拿尼亞、進來接手在他身上、叫他能看見。亞拿尼亞回答說、主阿、我聽見許多人說、這人怎樣在耶路撒冷多多苦害你的聖徒。並且他在這裡有從祭司長得來的權柄捆绑一切求告你名的人。主對亞拿尼亞說、你只管去。他是我所揀選的器皿、要在外邦人和君王並以色列人面前、宣揚我的名。(使徒行傳 9:10-15)

神須要一個有像保羅背景的人。 一個可以跟希伯來人溝通的人， 一個可以了解希歷尼文化，以及一個可以跟列王講話的人。 所以神揀選了保羅作為祂的器皿。 保羅自己也知道神的手臨到他，當他還在母腹時就已經被神揀選了。在他過去的經驗裡，神的手臨到他，磨練他，裝備他，完成神想要他做的工。

對每個神的僕人也是這樣的，我們可以回頭看見神如何裝備我們，完成祂所想要我們做的。保羅在寫給以弗所教會的書信裡說到，

“我們原是他的工作、在基督耶穌裡造成的、為要叫我們行善、就是 神所預備叫們行的” (以弗所 2:10)。

神知道他對我們生命的計畫。 神也知道他所須要你去完成的事工是什麼。

現在，神正在裝備你去做祂的事工。 然後有一天你會發現你有的一切背景，這一切都是神的計畫，這一切都是裝備我們成為合適的器皿。 這就變成一件值得興奮的事，因為早在我們不認識神，不清楚祂的時候，祂早已在我的

生命中動工，準備我去完成他所要我去做的工。一個被揀選的器皿。

主對亞拿尼亞說、你只管去。他是我所揀選的器皿、要在外邦人和君王並以色列人面前、宣揚我的名。(使徒行傳 9:15)

對我來講是一句很有趣的陳述。

我也要指示他、為我的名必須受許多的苦難。(使徒行傳 9:16)

我懷疑如果今天我是保羅的話，神呼召我並且讓我知道以後所有我必須遭受的患難，我不知道我是會繼續為祂做工或者就直接下台一鞠躬說，“神阿，為什麼你不派另一個人去。叫另一個人去做好了。”我佩服保羅。雖然神讓他知道以後所有的苦難但是他已經準備好了。他擺上了他的生命然後從那時開始就沒有退路。他已跟神定了一個約，一個有義務的約，一個他不準備回頭的約。因為他知道是神的手在他的生命裡引領他走到今天的局面。無論如何，我要走這條路。

亞拿尼亞就去了、(使徒行傳 9:17)

當神指示亞拿尼亞去找保羅的時候，他認為神犯下了一個大的錯誤。 神阿，我聽過這個人，你不是在開玩笑吧。所以亞拿尼亞就走開了。

進入那家、把手按在掃羅身上說、兄弟掃羅、(使徒行傳 9:17)

我喜歡這段，因為他馬上就承認保羅為他的弟兄。 他馬上就接待保羅成為主裡的弟兄，弟兄掃羅。

向你顯現的主、就是耶穌(使徒行傳 9:17)

你現在記得他（保羅）所說的，

就是耶穌對他說、掃羅、掃羅、你為甚麼逼迫我。(使徒行傳 9:4)

所以在這裡亞拿尼亞說的是神，甚至是耶穌。

就是耶穌、打發我來、叫你能看見、又被聖靈充滿(使徒行傳 9:17)

要知道亞拿尼亞並不是使徒，他只是一個門徒。 那時在

大馬色的教會裡，我們便再沒有聽到關於他的消息，僅僅只是一個普通的門徒神就使用他做為祂的器皿去按手在保羅身上而醫治了他，讓保羅得以恢復視力，也讓他得以接受神靈的澆灌。

掃羅的眼睛上、好像有鱗立刻掉下來、他就能看見、於是起來受了洗。喫過飯就健壯了。掃羅和大馬色的門徒同住了些日子。就在各會堂裡宣傳耶穌、說他是 神的兒子。(使徒行傳 9:18-20)

現在，保羅藉著他豐富的聖經知識，他知道耶穌就是主。他能從聖經上知道，也明白神已經應許差遣他的兒子到世上來。他領悟到以賽亞的預言，一個童女應當受孕然後生下一子，應取名為以馬內利，翻出來的意思就是神與我們同在。

因有一嬰孩為我們而生、有一子賜給我們。政權必擔在他的肩頭上。他名稱為奇妙、策士、全能的 神、永在的父。(以賽亞書 9:6)

所有的經文就開始在保羅的腦中連貫起來所以他能夠明白

耶其實就是神的兒子。所以他開始進入猶太人的會堂傳福音給猶太人，告訴他們耶穌就是神的兒子。

凡聽見的人、都驚奇說、在耶路撒冷殘害求告這名的、不是這人麼。並且他到這裡來、特要捆綁他們帶到祭司長那裡。(使徒行傳 9:21)

他們爲保羅所講的而感到驚奇。在第二十一節與二十二節之間，這裡有一段時間在經文裡沒有被指出，但是照希歷尼的書信看來，保羅離開大馬色之後並不是去與屬血氣的商談，而是真正的等待神給他進一步的指示。他到達位於阿拉伯沙漠的曠野裡，在那裡待了兩至三年的時間等候主，等候被在耶穌基督裡的真道所帶領。

所以在保羅被改變之後，寫信給哥羅西教會裡說到，

既然樂意將他兒子啓示在我心、叫我把他傳在外邦人中、我就沒有與屬血氣的人商量、也沒有上耶路撒冷去、見那些比我先作使徒的。惟獨往亞拉伯去。後又回到大馬色。(加拉太書 1:16-17)

然後在那裡耶穌教導保羅，福音，他所宣告的教義。

之後，他說，我回去大馬色。

過了三年、纔上耶路撒冷去見磯法、和他同住了十五天。(加拉太書 1:18)

但卻不是去指示，而單單是去分享所發生的事。所以在靠近阿拉伯的沙漠所度過的三年並沒有在使徒行傳裡被提到，但是如果你想要把這段事放入經文中的話，保羅前往沙漠這三年的旅程是被放在第二十一與第二十二節之間。

但掃羅越發有能力。(使徒行傳 9:22)

在第二十二節這裡掃羅在能力上已大大增加。那三年的時間是在他生命中一段讓他變得有能力的時候，因為他只有單純地在等候神。

我對於那些到我面前來說的人有點擔心，“恰克，我想要做神的事工。” 然後我說， 嗯，那不錯阿。你當基督徒多久了？”（他會說）“喔，已經兩個月了。” 然後他們想有一個講台，一個他們可以開始講道的地方。保羅在聖經上有非常豐富的背景，但是他卻沒有馬上就進入事工中，因為他須要一些時間在阿拉伯曠野中準備他自己，在

神的教導下長達三年。

神用祂所準備好的器皿，但是這段準備的時間對於未來有效的事工是息息相關的。我相信在目前教會中有一個錯誤的觀念—他們接手在別人身上的速度太快了。我認為這些年來教會中一直存在著一個悲劇。那就是無論當好萊塢的一些名人公開聲明他們的信仰時，一瞬間，他們馬上就會收到每一個教會以及講座的邀請，想請他們來，當大會的講員。然後他們就會一個禮拜接著一個禮拜的到處分享他們的見證，在美國這些興奮的群眾面前到處做他們的見證。

很不幸的是他們花了太多時間在國內來回旅行，在大家面前做見證，所以他們唯一聽到的就是自己的見證！所以他們從來沒有在神的話語上扎根。他們從來沒有一個根基。所以許多的名人就這樣到處宣傳他們閃亮的見證，然後過一段時間你會說，“嗯，某某人發生了什麼事…”（他們會說）“嗯 他又回到了舊的生命。之前所發生的並沒有存在太久。”這是因為這個教會犯了一個很悲慘的錯誤那就是認為只要這個人是一個在某一方面很

有成就的人，那麼他就應該可以馬上的成爲一個神學家或是一個經文上的老師。

那是一個非常錯誤的假設。過去有一些非常有成就的科學家因爲接受了神所以馬上每個人都想要他們來分享他們悔改的見證。 嗯，你可以是一個生物天才，但是那不代表說你知道有關於聖經的一切。 這就是因爲保羅當初須要建立一個根基， 所以他去了阿拉伯，對任何人來說這是一個很有智慧的作法。 不要太急躁了。 先確認你已經挖得夠深也已經立下了一個根基。

耶穌說過關於兩個人蓋房子的事。那聰明的人挖得夠深並且把根基立在磐石上。 那愚笨的人卻馬上把房子蓋在沙子上。 很不幸的，這正是大部分人所做的事。 他們想要趕快開始。 讓我們趕快把房子蓋起來，讓我們開始搭骨架，諸如此類的事。 但是他們卻還沒有挪出時間立下一個結實的根基。 所以當風雨一來，房子就被摧毀了。

所以慢慢來，先立下根基。 如果神呼招你，神不會很著急的。 我們是那一個會著急的人，但是神想要準備那些

祂以後會用的器皿。 所以當保羅在曠野裡的時候，他倍增了他的能力然後三年後才回到大馬色，成為神有利的器皿。

駁倒住大馬色的猶太人、證明耶穌是基督。(使徒行傳 9:22)

因為他有豐富的聖經背景所以他可以使用他們的經文去證明耶穌就是彌賽亞。 這並不是一件很困難的事， 我們可以很容易地拿舊約的經文然後去證明耶穌就是彌賽亞。 但看不見的人就是瞎眼的。

過了好些日子、猶太人商議要殺掃羅。(使徒行傳 9:23)

雖然他證明了耶穌就是彌賽亞，這些卻激怒了他們所以他們就開始想要謀害他。 但有人告訴保羅，他們已準備要殺他。

但他們的計謀、被掃羅知道了。他們又晝夜在城門守候要殺他。他的門徒就在夜間、用筐子把他從城牆上縋下去。(使徒行傳 9:24)

所以他並沒有一個很光彩的樣子離開大馬色。 反而是一

個不光榮的樣子離開，在一個籃子內翻過牆，逃過那些計謀害他的猶太人。這時他來到了耶路撒冷，並且第一次見到使徒們。

掃羅到了耶路撒冷、想與門徒結交。他們卻都怕他、不信他是門徒。(使徒行傳 9:26)

這是一個悲劇，因為在他第一次回到耶路撒冷的時候，就被教會所拒絕。

惟有巴拿巴接待他 (使徒行傳 9:27a)

你記得這個人巴拿巴。人說他有一個不同的名字，但是他們叫他巴拿巴，這意思就是慰藉之子。所以在這邊你就可以看到為什麼他有這個名字。巴拿巴是大家聚在一起的伙伴。

惟有巴拿巴接待他、領去見使徒、把他在路上怎麼看見主、主怎麼向他說話、他在大馬色、怎麼奉耶穌的名放膽傳道、都述說出來。於是掃羅在耶路撒冷、和門徒出入來往、奉主的名、放膽傳道。並與說希利尼話的猶太人、講論辯駁。他們卻想法子要殺他。(使徒行傳 9:27)

保羅的事工好像對週遭的人總是有影響。在所有他講過道的地方，最後不是復興就是暴亂。所有人無論如何都能被他影響，有些反對和有些贊同的人。但是不管怎麼樣保羅懂得鼓動眾人。

弟兄們知道了就送他下該撒利亞、打發他往大數去。(使徒行傳 9:30)

在耶路撒冷，有這些弟兄知道有人準備要殺保羅。多麼驚人的方式去開始你的事工阿。先前的兩個地方你必須悄悄地離開因為有人些想要取你性命。所以他們把他送去了大數，換句話說，回家去吧保羅！然後他們就把他送回去大數。

那時猶太、加利利、撒瑪利亞、各處的教會都得平安(使徒行傳 9:31)

我不知道剩下的這些有多健康。他們趕走了保羅。嗯，這代表他們的見證並不再像從前一般誇口。他們開始跟其他人和平相處。我不知道這是一個健康教會的像徵。從這裡開始保羅在大數整整十年。到底是多長我們

並不確定，但是大部分的學者相信他這次回去大數，他前前後後待了十年。好傢伙，無可質疑的在這段時間裡神不斷的加添給保羅恩典和神的信實。但在這時候保羅的事工是安靜的。那時猶太，加利利，撒瑪利亞，

*被建立。凡事敬畏主、蒙聖靈的安慰、人數就增多了。
(使徒行傳 9:31)*

現在我們離開保羅，記載到關於彼得的事。

彼得周流四方的時候、也到了居住呂大的聖徒那裡 (使徒行傳 9:32)

在這個時候，彼得決定到處探訪這些剛從猶太出來的信徒。在前往海邊的路上，在呂大的地方就是現今拉德之城 就是在班古呂安機場的地方，彼得前往探訪那邊的聖徒。

遇見一個人、名叫以尼雅、得了癱瘓、在褥子上躺臥八年。彼得對他說、以尼雅、耶穌基督醫好你了。起來、收拾你的褥子。他就立刻起來了。凡住呂大和沙崙的人、都看見了他、就歸服主。(使徒行傳 9:33)

彼得對講帶有信心的話，所以這話有能力。找到一個平衡點對我們來說是很重要的。有一些人把這一件事變得很極端，好像他們可以提升人的地位到跟一樣，好像你可以擁有你想要的，你只是開口說。然後他們所重視的就是說出來的話，以及這句話的能力，所以你可以靠著信心講你想要的。“我想要做一個百萬富翁。我想要開一台賓士。我想要在麗多島上有一個大屋。我想要。”

他們叫你講這些有信心的話。想像你所渴望的。想像你自己正在開一輛名貴的跑車。看見你自己在交通裡穿梭著，想像！然後，你知道，你正在運用這些創造能力。你就可以有你想要的一切。神不是說，你們都是我手中的工作嗎？所以他們繼續講關於有信心的話語，還有想像你所要的東西。

這叫做“形而上學”。你可以在拿破崙希爾的書中找到同樣的東西，想像成真然後變為富有 或者 第十三位在巴比倫的最有錢人。這是一部分的形而上學然後是在說

創造的能力存在在潛意識裡面。然後靠著想像加上你的目標一遍又一遍的宣告，你就把這些事深植在你潛意識的地方，所以當這些潛意識開始形成計劃的時候，這些事就可以變成真實因為你使用了充滿大能力的潛意識。

當然屬靈的作家會說你正在使用的是靈的大能，第四個空間，然後你正在運用這個能力去作事。但這事的成功不需要靈，這些事之所以成是因為那些人想要去遵守這些準則，你會找到許多，許多的人做見證說他們在事業上的成功完全是歸功於拿破崙希爾的形而上學的理論在‘思想變富’裡面的準則。

就是因為這樣，所以我們會有反對它的傾向。因為這是一個那麼危險的異端，我們比較容易就退縮但是那是錯誤的，我們容易就從神想要我們所做的事情上畏縮下來，離開了信心的生活也離開了話語上信心的宣告。我在這裡很確定地說在彼得告訴以尼雅之前，神早已對彼得的心說話，叫他說出來。

你記得當保羅在萊士塔的時候，他察覺躺在那邊的癱腿

之人有被醫治的信心時他說，弟兄，耶穌可以完全醫治你，起來行走。然後這個癱了四十年的人就站起來行走，因為保羅對他說了有信心的話語。但是在保羅說帶有信心言語之前，聖靈早已經顯現給保羅聖靈想要做的事。

我並不能指揮神的工，我也從來不想去指揮神的工。因為這是神的工作，都是源自於祂的。對我來說認定神正在做的工是很重要的。那是這裡真正的關鍵。多少次神藉著我們對某些人說信心的話語，而人們藉著這些話語也有了信心的行動。我們就會說，是的，都是神做的。

耶穌常常這樣做。當剛強！今晚我想要告訴你這帶有信心的話語。被拯救！被釋放！在耶穌裡過得勝的生活！現在你可以拿這些信心的話然後說，“是的，主，我會變堅強。是的主，我會得勝。”然後這些話就可以變成帶有信心的言語，照著這樣行你就可以得勝，你就可以找到力量，你也會找到神在你生命裡做大能的工。神的工就會因此而完成，所以有信心的言語是很重要的。

但是當這些人把這個信息帶到極端時確是不對的。在這

裡有一個平衡點。常常有些時候當我們被這份事情上的狂熱而三振出局時，有些人就會接著說，“喔 恰克說這是不對的，你不應該這樣做，”但是在那裡還是有一個我們須要維持的平衡點。神是在今天還正在做工。神是會在今天作工。是有能力可以從信心中出來。我們是可以看到神的工在人的生命中被完全，我們是可以對他們說帶有信心的話語。

我們選擇做是很重要。但我們不做極端份子，想掌控整個世界。就是好像我突然發現一個新奇的能力，而我在掌控中，這就是我要事情完成的方法。神，在這裡，快一點！然後我就拿走神的掌控權和神的工，因為我現在變得很有能力，我能決定要發生的事。

很容易我們就走上追逐能力的路，所以你必須要非常小心因為在我們裡面有些東西喜歡權力，我自己也喜歡這個有權力的感覺，所以在這條權力的路上是很容易變得得意忘形的。

我之前讀到關於戰神的故事，那個北方之神，當他發現

他的能力時，（他）是多麼的興奮！他馬上跳上他的馬然後開始在天上騎來騎去並向地球指去，因為當他指的時候，他可以讓雷從他的手指上出來並且劈在地球上。他就這樣發現他的大能力，就在發出大雷的當中。他就騎遍了地球，擲下這些雷電，引起了打雷。他花了一整天在天空中騎來騎去把雷電丟在這世界上。然後他就回去到北方的世界，充滿了有能力的感覺，他大叫，“我是戰神！”就在這個時候他的馬回過頭來說，“恩，你怎麼那麼笨沒有用馬鞍呢！”所以我們當小心這些權力的過程！

彼得說了帶有信心的話語然後我們可以看到這些話所帶來的能力。在這裡我們可以有一個正當的想法，就是不能把這些想法偏激化。所以醫治以尼雅的結果，全地區的人，在雪倫谷那裡，在看見這個有缺陷八年的人，被醫治，他們就相信而且回轉向神。

在約帕有一個女徒、名叫大比大、翻希利尼話、就是多加。〔多加就是羚羊的意思〕（使徒行傳 9:36）

這個名字的意思就是羚羊，有恩慈，美麗的。

他廣行善事、多施賙濟。當時、他患病而死。有人把他洗了、停在樓上。呂太原與約帕相近。門徒聽見彼得在那裡、就打發兩個人去見他、央求他說、快到我們那裡去、不要耽延。彼得就起身和他們同去。到了、便有人領他上樓。眾寡婦都站在彼得旁邊哭、拿多加與他們同在時、所做的裡衣外衣給他看。(使徒行傳 9:36-39)

所以在這裡她為窮人做東西，一個令人驚訝的，美麗的女人。

彼得叫他們都出去、(使徒行傳 9:40a)

他可能就這樣把耶穌生活中的一頁拿掉了，因為那時候耶魯來找耶穌是關於他女兒的事。然後就在耶穌往耶魯家的方向時，有僕人來說，

你的女兒死了、何必還勞動先生呢。耶穌聽見所說的話、就對管會堂的說、不要怕。只要信。(馬可福音 5:35-36) 孩子不是死了、是睡著了。(馬可福音 5:39、)

當他們來到這家的時候，默哀者已經聚集在一起為這十二歲小女孩的死而傷心難過。然後耶穌說，孩子不是死了，是睡著了。所有人就嘲笑他。他就告訴他們，出去。然後他就叫彼得與約翰進來，這兩個圈內人。

耶穌就拉著孩子的手、對他說、大利大古米。〔翻出來、就是說、閨女、我吩咐你起來。〕(馬可福音 5:41)

彼得看到耶穌排除這些不相信和懷疑的人。彼得也這麼認為，因為這些人所做是合理的，就算他們是基督徒，他們還開始為她的死默哀。(他們說)看她所做這些美麗的東西，喔，她真是一個很好的人之類的話，彼得就把他們請出去。有可能也是因為他所要做的事實在是太古怪了，萬一什麼事都沒發生，他才不會覺得困窘。我也會這麼做。

就跪下禱告、轉身對著死人說、大比大、起來、她就睜開眼睛、見了彼得、便坐起來。(使徒行傳 9:40)

在這裡他叫這女孩大比大，注意到跟耶穌叫另一個小女孩，大比大，是很接近的。在這裡他是對一個已死的人

講話，一具躺在那邊的屍體。其實跟屍體講話是夠古怪的了。但是他還是跪下來禱告說，大比大起來。

彼得叫他們都出去、就跪下禱告、轉身對著死人說、大比大、起來、他就睜開眼睛、見了彼得、便坐起來。彼得伸手扶他起來、叫眾聖徒和寡婦進去、把多加活活的交給他們。這事傳遍了約帕、就有許多人信了主。此後彼得在約帕一個硝皮匠西門的家裡、住了多日。(使徒行傳 9:40-43)

在這裡我們記得耶穌在約翰福音第十四章所提醒的話(在約翰第 14 章)，當時他對門徒說，

我實實在在的告訴你們、我所作的事、信我的人也要作。並且要作比這更大的事。因為我往父那裡去。你們奉我的名、無論求甚麼、我必成就、叫父因兒子得榮耀。你們若奉我的名求甚麼、我必成就。(約翰福音 14:12-13)

在這裡彼得正在做耶穌所做過的事。在這裡有一個非常值得注意的事，一個蒙恩使徒所做驚人的神蹟那就是

在約帕教會讓死人復活，多加被神從死裡帶回來。所以我們看到這些能力在這先前的教會中仍是存在的。這也是其中一個代表早期教會的記號，就是聖靈的大能在教會裡運行著。

我們應該認為神不再用這麼大能的方式工作了嗎？我覺得有這樣的假設是錯誤的。我想（我知道）耶穌不管是昨天，今天，或是到永遠都是一樣的。我不相信我們應該為教會今天的不足而怪神。我想我們應該怪的是教會，還有我們自己。我相信這種能力到今天還存在著。我相信神的大能可改變生命，可讓人有 180 度的轉變。我相信神的大能可以讓人脫離病床，也可以拯救人脫離一些摧毀人的網綁，讓人得自由。我更相信神的大能可以讓死人復活。我不相信神會有任何欠缺在祂的能力或是他想要顯明他自己的能力方面。

我覺得缺乏的是在我們這一邊，我相信最主要的就是我們不知道如何應付這能力所帶來的知名度以及注意力。我自己深知我沒有辦法應付這能力所帶來的知名度。我並不信我自己。我怕我會被驕傲所抬高。我怕我會出去幫

神蹟奇事打廣告，就是沒有辦法應付這事工所帶來的一切。

以前有幾年我禁食祈求這樣的能力。當我想要經歷這種能力的時候神對我的心說，“我已經給了你更好的路。一條愛的路。”然後我就再沒為這神蹟的能力而禱告。現在我看這個神蹟，神能改變一個人生命的神蹟是無可推諉的，神能把他們轉過來，這並不是一個最偉大的神蹟。更好的是當一個人的生命完全被神的聖靈從罪的網綁中釋放出來，而活在基督裡的新生命。那會比能叫死人復活的神蹟更重要。如果活過來的仍然過著墳墓與罪的生活，或是從這個神蹟當中你被驕傲所拔高，那對神而言，也是個沒有用處的人。

神的臂膀並非短的，但是我們看到的確是在神蹟侍奉裡的騙子比在現實裡還多。那些自稱自己擁有這個能力的人我是不會去相信的，很多時候，在我的背後，我知道他們的存在。但是話又說回來，這卻不代表我們不應該尋求或是渴慕這一類的事情。我自己不會再去渴慕這些事情因為神已經跟我講過了。但是這卻不代表可能神就會

藉著這樣的事使用你。但是就算祂是這樣使用你，我會讚美祂以及和讚美祂在你生命裡所做的工。我並不想要站在拘束神的立場上，我也不覺得這會是我們應該有的立場。

因為神是能夠做出超過一切我們所求所想的。

現在我不想進入第十章因為在那裡有許多我們須要了解的事。那是一個長和重要的一章。在講關於傳福音從外邦人開始的事。所以我們會從下禮拜天晚上開始，第十和第十一章。讓我們一起禱告。

天父我們感謝你今天晚為著聖靈的能力。主阿，我們祈求你真正的彰顯這個能力。觸摸我們的生命，膏抹我們的生命，也藉由天父能向這個世界彰顯你的榮耀。主啊，就在今晚，我們把自己獻上給你。像保羅一樣，我們要問，主你要我們做什麼呢？我們已經準備好，在你的面前為的就是做任何你想要做的事。任何你要我們完成的工作。主阿，你已向我們顯明，所以當你這樣做的時候你早有一個向我們顯明的目的了。主幫助我們

可以尋求去完成也能去了解我們所要了解的。請帶領，
使用我們，也藉著我們歸榮耀給你自己的名，我們感謝
你。阿們。