

使徒行傳第 12-13 章

恰克 史密思 牧師 (各各他教會)

那時、希律王下手苦害教會中幾個人。(使徒行傳 12:1)

聖經裡實在是有很多個希律，所以想要把他們都搞清楚，是有一點困難的。老實說，我並不期待你去把他們分清楚。這邊這個希律是希律亞基帕一世。他是大希律王的孫子，就是那時候在耶穌誕生的希律。大希律王有十個老婆。他其中的一個老婆，米利暗，有一個兒子，亞里塔波利司，就是被大希律王所謀殺的，米利暗也是一樣。他覺得他們在設立陰謀陷害他，所以他就把他們兩個都殺了。

當時在大希律王傳有一個格言，就是當他的豬都比當他的兒子要來的安全。他其實也殺了他一些其他的兒子。但是在亞里塔波利司被謀殺前，他生下了這個希律亞基帕。 希律亞基帕一世，米利暗的兒子，他也是瑪凱冰恩的後代。她是一個瑪凱冰恩直接的後代，所以她就是一個猶太女人，但是因為她跟大希律王結婚，所以希律亞基帕一世，可以說是帶有一半猶太血統的。他對猶太人的習俗很有興趣，因此依照猶太

律法每天獻祭。他遵照猶太的習俗。他早前在羅馬住了差不多三十年左右，但是當他回到耶路撒冷時，他就愛上那地方，並且試著照猶太人的方式，跟猶太人一般的生活。猶太人因此而非常尊敬他。所以這個希律亞基帕一世，大希律王的孫子開始逼迫教會，為的就是要討好猶太人。

他的兒子，希律亞基帕二世是當時保羅在凱撒利亞遇見的那位，他們為的要控告保羅而對保羅展開審問。（當他被送到羅馬暴君那裡時）。當保羅向凱撒上訴的時候，他發現非斯都並沒有很慎重的在聽審，所以非斯都就請這位希律亞基帕二世，這位希律亞基帕一世的兒子，來聽審，所以他們才可以提出對保羅的控訴。當保羅被送到羅馬暴君的時候。所以差不多在這段時間裡，希律王運用這類似的手段來殘害某些教會。

用刀殺了約翰的哥哥雅各。(使徒行傳 12:2)

耶穌稱雅各和約翰為雷電之子。他們要求有一天在神國裡他們可以被賜與一個坐在耶穌的左邊，而另一個坐在右邊。然後耶穌說，

我將要喝的杯，你們能喝嗎？他們說，我們能。

耶穌其實是在講他的死，然後他說，

“耶穌說、我所喝的杯、你們必要喝。只是坐在我的左右、不是我可以賜的。乃是我父為誰預備的、就賜給誰。”（馬太 20:23）

所以在這裡雅各跟隨他的主而殉難了，他就是約翰的兄弟。

他見猶太人喜歡這事、又去捉拿彼得。那時正是除酵的日子。（使徒行傳 12:3）

在尼桑的第十四日，他們開始準備除酵的日子，所以彼得就是在逾越節的時候被拘捕的。根據他們的律法，在逾越節的期間，他們是不可以有任何審問的。所以他就決定等到逾越節結束後再把人抓來。但是你會發現，“耶穌是在逾越節的時候被審的！”沒有錯，好學生們！那是一個完全違法的審判。另外有幾點關於耶穌基督的審判也是違法的。但是他執意要在逾越節後再來審問他，當然為的是這樣才能處決他。

希律拿了彼得收在監裡、交付四班兵丁看守、每班四個人、意思要在逾越節後、把他提出來、當著百姓辦他。（使徒行傳

12:4)

在這裡一班其實就是四個兵丁。有規定當一個囚犯被上鎖鏈的時候，他的右手會跟看守兵丁的左手鏈在一起。對彼得來講，因為他們想要把他看的很牢，除了兩邊鎖在兩個看守之人之外，另外有兩個人會站著看守大門，然後四班人就等於四組四個人的兵丁。在看守囚犯的過程中，他們每三個鐘頭就會輪班一次。所以當時總共有十六名兵丁全時間的在看守彼得，三個鐘頭輪一次班，兩個跟他鎖在一起，另有兩個守著門口。

依照聖經英皇欽定本的翻譯，這裡是復活節。在早期教會裡他們並不知道任何關於復活節的事情。那字在希臘文裡是逾越節。但是因為復活節是定在逾越節期間內，因為耶穌是在逾越節被釘十字架的，他同時也在三天後復活。所以猶太人的逾越節跟我們的復活節期通常是離得很近的。因為這是由英皇欽定本的譯者們在 1600 年翻譯的，當時異教徒所過的阿司塔節已經侵入教會，之後就被稍微改變成復活節了。把這個字翻為復活節就是因為這代表了一年同樣的時間。

於是彼得被囚在監裡。教會卻為他切切的禱告神。希律將要

提他出來的前一夜、彼得被兩條鐵鍊鎖著、睡在兩個兵丁當中。看守的人也在門外看守。忽然有主的一個使者、站在旁邊、屋裡有光照耀。天使拍彼得的肋旁、拍醒了他、說、快快起來。那鐵鍊就從他手上脫落下來。天使對他說、束上帶子。穿上鞋。他就那樣作。天使又說、披上外衣跟著我來。
(使徒行傳 12:5-8)

去自己束上帶子的意思就是去把下擺綁好。當他們自己束上腰帶為的就是穿這些樣式的長袍。嗯，穿著袍子時是很難跑的。我從來都沒有試過，但是我能夠想像穿著袍子跑是多麼的困難。所以他們會束上腰帶，就是說，他們會拿著腰帶，然後把袍子拉到膝蓋的高度，他們會綁上腰帶所以袍子就會變短，他們也就可以跑快一點。所以他說，束上腰帶！當你準備好要跑，準備好要打仗，準備好要工作的時候，你就要束上腰帶，尤其是當你要侍奉的時候。這是一個你要付出，可以帶給你更大自由行動空間的做法。

穿上鞋。他就那樣作。天使又說、披上外衣跟著我來。彼得就出來跟著他、不知道天使所作是真的、只當見了異象。(使徒行傳 12:8-9)

這不可能是真的。這些鐵鍊已經脫落了，我正在走過這些獄卒!這不可能是真的，這只是一個夢罷了。這只是一個異象，並不是真正在發生的事。所有的這些對我來說都蠻有趣的，因為這些人並不知道屬靈的世界離他們是多麼的近。他們並不知道這些到底是真實的，或者只是一些屬靈的啓示。但是他們跟屬靈世界住的很近。

過了第一層第二層監牢、就來到臨街的鐵門。那門自己開了。他們出來、走過一條街、天使便離開他去了。彼得醒悟過來、說、我現在真知道主差遣他的使者、救我脫離希律的手、和猶太百姓一切所盼望的。(使徒行傳 12:10)

終於當天使離開後，彼得站在街上的時候，他說，嘿這不是一個夢!我出來了!難以相信!然後他領悟到神已經拯救他脫離希律的手了。

想了一想、就往那稱呼馬可的約翰他母親馬利亞家去。在那裡有好些人聚集禱告。(使徒行傳 12:12)

現在回到第五節的地方說到關於教會為彼得切切地禱告神。所以彼得就來到禱告會的地方。是約翰母親瑪利亞的家。約翰馬

可就是寫馬可福音的作者。有人認為當時她家就蠻像是在耶路撒冷的教會總部。其實，有些人認為那個樓上的房間其實就在馬可的母親瑪利亞的家中。

彼得敲外門、有一個使女、名叫羅大出來探聽·聽得是彼得的聲音、就歡喜的顧不得開門、跑進去告訴眾人說、彼得站在門外。(使徒行傳 12:13)

但是他們對使女說，妳瘋了！

他們說、你是瘋了。使女極力的說、真是他。他們說、必是他的天使。(使徒行傳 12:15)

這段對我來說蠻有吸引力的。回到第五節。彼得被關在監牢裡但是教會卻為他切切的禱告神。所以他就來到這個禱告會的地方。他們都在裡面禱告說，“喔主阿，幫助彼得!喔主阿，拯救彼得”之類的。然後在那時羅大跑進來說，*彼得就站在門外*，他們說，*妳瘋了!*然而這是不是很有趣，之前我們多麼強調在信心上的功課。弟兄阿!你必須有信心!如果你沒有信心神不會回應你的禱告的。

讓我告訴你們一些事。神會去做任何神想要去做的事，不管你

有沒有信心。神的旨意會永久常存。當然你不能責怪這些人祈求這個信心的禱告。因為當他們知道神已經回應了這個禱告，彼得就在門外，然而他們並不相信，他們就責怪這個可憐的小女孩一定是瘋了。他們說，嗯，這一定是他的天使。這一定是他的靈魂。這一定不會是彼得！

彼得不住的敲門。他們開了門、看見他、就甚驚奇。彼得擺手、不要他們作聲、就告訴他們主怎樣領他出監。又說、你們把這事告訴雅各、和眾弟兄。於是出去往別處去了。(使徒行傳 12:16)

在這個地方我們被介紹雅各也就是後來成爲其中一位早期教會領袖的人，是耶穌半個兄弟。然後他開始在早期的教會裡有非常重要的領導角色。約翰的兄弟雅各已經被希律王處死。但是這邊這個雅各將會用他的名字寫一篇書信，然後也將會領導在耶路撒冷裡的會議。他並不是福音說的雅各。除了馬可確實是叫他其中一個耶穌的半個兄弟。所以我們現在介紹給你雅各，耶穌半個兄弟，他將會在早期教會裡扮演一個很重要的角色。所以彼得叫他們把這些事告訴雅各。

和眾弟兄·於是出去往別處去了。(使徒行傳 12:17)

耶穌半個兄弟雅各在他一生中並不相信耶穌所說的。實際上，雅各以為他的兄弟耶穌瘋了，並且有一次想要把耶穌從群眾中救出來。他說耶穌是他的人，所以就想去救他。依照希伯來書所說，在一本 Apocrypha(經外書裡有記載)，在耶穌死後和他復活以前雅各說過，“我並不會相信，除非我自己親眼看到他。”然而很有趣的是，保羅在哥林多前書 15:7 告訴我們耶穌復活後是有向雅各顯現。他向他這半個兄弟顯現，所以之後他這半個兄弟雅各和他半個兄弟猶大都成為了早期教會的棟樑。

彼得離開並且到了另一個地方。彼得想說他們會到瑪利亞的房子來找他，所以毫無疑問的，彼得會為希律的原故躲了起來。所以彼得去了另一個地方。

在這裡我們有個有趣的謎。希律對教會下手，並且用刀殺了約翰的兄弟雅各。然後他把彼得下在監裡，為的就是要審判他然後再處決他，但是神的攔阻奇妙的拯救了彼得。問題是，為什麼神並沒有攔阻然後神奇的拯救雅各?這裡不要試著想出一個

答案，因為我們不知道。

神的做為是超出我們所能察覺的。我們知道神可以用一個神蹟來拯救雅各，就像祂拯救彼得一般。但是因為某個原因神並不認為解救雅各是合適的，所以就讓雅各成為希律刀下的犧牲品。然而神卻覺得拯救彼得脫離希律的刀是合適的。我並不覺得教會的禱告在這裡是一個決定的關鍵，因為我們知道那些禱告不是帶有信心的禱告。

我相信決定的關鍵只在於神的旨意而已。神的主權。對神來說，是雅各回天家的時候了，但是彼得的時間還沒有到。我相信我們所有人的生命都圈在神的旨意中，還有神也知道，那一天祂要接我回天家。都決定好了。神正確的知道到底是那一天，在什麼狀況下祂會接我回天家。然而在這段時間前神有要我做的事，然後一直到我完成了神所想要我做的事之前，神會保守我，保留我直到那天。但是當我完成了神的旨意和在我生命中的計劃時，神就會帶我回天家。

在啓示錄 11 章裡，我們讀到關於兩個見證人在地球經歷苦難的這段時間裡來做見證。在這裡說到他們有叫火從天而降的能

力。他們有能力叫天封閉，所以在他們預言的時間裡不會下雨。然後如果有任何人想試著迫害他們，他們可以從天降下火來燒盡他們。但是經上又說，

他們作完見證的時候，那從無底坑裡上來的獸必與他們交戰，並且得勝，把他們殺了。(啓示錄 11:7)

但是這些都不會發生直到他們完成了他們的見證。所以很明顯的，神並沒有打算放彼得過去。還有更多的工讓他去做。所以，神保留了他。但是，在耶路撒冷的會議外，這是在使徒行傳裡最後一次提到彼得的名字。在第 15 章彼得不斷的提到神如何帶領他去到外邦人之中，但是彼得慢慢從圖片中消失了。保羅在哥羅西書裡告訴我們，他(彼得)是如何來到安提阿教會的，引起一些麻煩導致保羅須要指責他。一些其他記載告訴我們，彼得去到羅馬在那裡被倒掛十字架。當然他曾寫過彼得前後書。可是按照使徒行傳裡的記載，從第 13 章開始，耶路撒冷的教會開市轉移，而安提阿變成教會活動的新中心。耶路撒冷就這樣不再是教會活動的中心，這個重心轉移到了安提阿。所有把福音傳給世界的事工開始以安提阿為中心。此時，我們回頭再看看監獄裡。

到了天亮、兵丁擾亂得很、不知道彼得往那裡去了。(使徒行傳 12:18)

我是說，他們醒來後發現彼得已經不見了，你可以想像這些獄卒在發現彼得不見時所引起的騷動。

希律找他、找不著、就審問看守的人、吩咐把他們拉去殺了。(使徒行傳 12:19a)

依照羅馬的法律，如果你在看守一個犯人，然後他從你面前逃脫，你就會得到和那個犯人相同的處罰。這表示從一開始就計劃把彼得處死。那些看守彼得的兵丁就被處死，承擔了那要給彼得的刑罰。

後來希律離開猶太、下該撒利亞去、住在那裡。(使徒行傳 12:19b)

最近新聞裡常常會有從古時到現在依然存在的一些城市的報導。以色列已經進入南黎巴嫩，然後我們幾乎天天聽到以色列佔領部隊以及賽盾，特耳人之間緊張的情勢。然而這些人須要靠巴勒斯坦供給他們的糧食，所以他們那時候幾乎是巴勒斯坦的一派。但是希律對他們非常生氣。

希律惱怒推羅西頓的人，他們那一帶地方，是從王的地土得糧，因此就託了王的內侍臣伯拉斯都的情，一心來求和。希律在所定的日子，穿上朝服，坐在位上，對他們講論一番。百姓喊著說，這是 神的聲音，不是人的聲音。(使徒行傳 12:20-22)

當然推羅西頓想要去討好希律，所以他們才可以得到希律的喜悅和幫助。

希律不歸榮耀給 神，所以主的使者立刻罰他，他被蟲所咬，氣就絕了。(使徒行傳 12:23)

依照約瑟夫所說，希律來到在凱撒利亞的戲劇廳。你們那些去過聖地的人都應該對在凱撒利亞的戲劇廳不陌生。因為多年來這個戲劇廳都是被沙所覆蓋，所以保存的特別好。在凱撒利亞的附近他們觀察到那些沙丘，有一天有一個人就開始挖其中一個沙丘，他們就在凱撒利亞的地中海旁邊找到了這個保存漂亮的羅馬戲劇廳。那個地方就完全被挖掘出來，以後也有部分被復元的。這不僅僅是個非常有趣的觀光點，也是羅馬建築學中一門有趣的學問。這更教導我們一些關於他們的文化。

根據約瑟伏司所說，希律身穿一件神話中的銀色袍子進到這戲劇廳裡。當他進到這個廳裡的時候，太陽光被這個銀色袍子所反射出來。所以他就像一個會發光的神那樣進來，對百姓們講論，百姓們就開始喊著說，**這是神的聲音，不是人的聲音**。因為希律沒有歸榮耀給神，他就被一個天使責打而死了。

這就是希律亞基帕一世的結局。我們在幾個禮拜後會在使徒行傳裡繼續讀到關於希律亞基帕二世，他的兒子的故事。

神的道日見興旺、越發廣傳。巴拿巴和掃羅、辦完了他們供給的事、就從耶路撒冷回來、帶著稱呼馬可的約翰同去。(使徒行傳 12:24)

可記得巴拿巴和掃羅曾經帶著捐款，阿古巴司來到安提阿預言將有一個大乾旱會臨到那裡，所以他們帶了一批募捐的款項要回去到耶路撒冷的聖弟兄那裡。所以保羅與巴拿巴回到耶路撒冷，帶著從安提阿教會來的的援助。就在保羅與巴拿巴正要返回安提阿的時候，約翰馬可，一個巴拿巴的姪兒就跟著他們回去了。

在安提阿的教會中、有幾位先知和教師、就是巴拿巴、和稱

呼尼結的西面、古利奈人路求、與分封之王希律同養的馬念、並掃羅。(使徒行傳 13:1)

這些人的背景都很有趣。巴拿巴是從賽普勒斯的一個島嶼來的。稱呼尼節的西面，是一個羅馬的名字。而西面卻是一個希伯來的名字。古利奈人路求，馬念，一個在希律身邊，在宮廷裡成長的人。當然還有掃羅，他的背景很有趣，因為他生於大數，卻在耶路撒冷受教育。

神把他們聚在一起，他們就是在安提阿教會的教師以及先知。

他們事奉主、(使徒行傳 13:2a)

很有意思的講法。這些是侍奉主的人，但是他們在侍奉主的過程中也須要侍奉人，因為那是神呼召他們所做的事。後來保羅寫到，

無論作甚麼、或說話、或行事、都要奉主耶穌的名、藉著他感謝父 神。(歌羅西書 3:17)

所有的事就好像做在神身上一樣，知道你會從神那裡得到獎賞。對任何想要侍奉神的人來說。我認為這是非常重要的這一點。你要認清神呼召你去侍奉人。在現實環境中，神僕人的工

作就是這些。換句話說，當一個神的僕人，就是呼召我去侍奉其他人。

侍奉人可以帶來很大的挫折感。更糟糕的是，這也可能讓人憤怒的。大部分的人通常都不會感謝你為他們所做的事，或者他們會感到不愉快。有些時候我會對別人對我的要求而發牢騷。然而，神就會對我說話，“你侍奉的是誰？你是誰的僕人？”我說，“主阿，我是你的僕人！”他卻說，“不要抱怨。做那些事就像做在我身上一樣。你是為了我而去侍奉人。”因此，我學習去做一大堆沒有吸引力或者沒有趣的差事，成為我選擇去做的事。我必須為神而做一些十分粗劣的事。

在這裡如果我是為人而做的，我可以變得很煩躁，但是當我是為神做的時候，無論如何我是祂的僕人，我可以說什麼呢？“是的，主。”祂叫我來，就放心的去做。“是的，主。”你一定要去做，因為你正在侍奉主。只要你能持續那種我正在侍奉主的想法，就不會錯了。如果我有一種想法，“是誰讓我當你的僕人的？”那我就有麻煩了。所以我須要維持那種我是在侍奉主的心態。我所說，所做的一切都是為主做的，是在侍奉我的主。請注意這裡所講的，他們為主的原因而侍

奉。他們對待奉有正確的觀念。他們侍奉人就等於侍奉主。教導他們，幫助他們，堅固他們，這就是他們對神的侍奉。

禁食的時候、聖靈說、要為我分派巴拿巴和掃羅、去作我召他們所作的工。(使徒行傳 13:2)

在這裡你覺得聖靈是怎麼說的?這裡清楚的說到，聖靈說，我也相信聖靈真的有說，但是祂是怎麼說的?他們是不是坐在那裡就有一個聲音出來，如果是這樣的話那它是不是一個低沉，會產生共鳴的聲音?或者它是一個高音調的聲音?你覺得聖靈的聲音是怎麼樣的?事實上在這裡告訴我們，當時有先知在教會裡，我想它是藉著其中一位有預言恩賜的先知所講出來的話。他們被其中先知的言語所指引著。預言的話就來到，要為我分派巴拿巴和掃羅，去作我召他們所作的工。所以聖靈藉著其中一位先知講出這樣的話。

這之後，使徒保羅，寫信給提摩太，講到關於這些恩賜潛伏在他生命裡，他告訴提摩太要激起裡面的恩賜，當按手在別人身上時，預言的恩賜就會賜下。

所以在早期的教會裡他們的確有實行按手在人身上，為他們禱

告，很多時候預言的話語會來引領或來引導那個人。這些恩賜在早期教會裡都被使用著，預言的恩賜，毫無疑問的，聖靈藉著這個預言方式的恩賜傳達神的話，要分派巴拿巴和保羅，去作神召他們所作的工

於是禁食禱告、按手在他們頭上、就打發他們去了。他們既被聖靈差遣、(使徒行傳 13:3-4a)

在第三節裡說到他們禁食禱告，按手在他們頭上、就打發他們去了，但是下一節卻告訴我們其實是聖靈差遣他們去的。

就下到西流基、從那裡坐船往居比路去。(使徒行傳 13:4b)

在這裡安提阿是從海灣歐倫特司河上來，差不多 15 英里的路程。他們來到海灣，下到 15 英里外的西流基，從那裡坐船往居比路，他們往第一次宣教的旅程出發。

到了撒拉米、就在猶太人各會堂裡傳講 神的道·也有約翰作他們的幫手。(使徒行傳 13:5)

約翰那時是一個年輕人跟著一起來，主要是為著侍奉；保羅與巴拿巴就像一個僕人，做一些卑微瑣碎的事。

經過全島、直到帕弗、(使徒行傳 13:6a)

他們差不多已經走遍居比路島。當然帕弗在那個時候是居比路的首都。

在那裡遇見一個有法術假充先知的猶太人、名叫巴耶穌。(使徒行傳 13:6b)

巴耶穌一度是居比路島的統治者。在那時候的人是那種非常迷信的人，大部分的首領也有他們自己可以尋問意見的巫師。當金恩狄克森寫了一本書名為“一個預言的恩賜”，那本書蠻使我憂慮的，特別是當她說到有多少總統打過電話尋求她的意見時，在這些年中我們真的沒有改變多少。領袖人物通常都會找尋這些聽說有這類恩賜的人，通靈之類的人，去找他們來尋問他們的意見和勸告。在那段日子裡，每一個領袖都會有一位屬於自己的通靈者或者是巫師來當顧問。所以這個巴耶穌就是居比路島主以呂馬的巫師或是顧問。

這人常和方伯士求保羅同在、士求保羅是個通達人。他請了巴拿巴和掃羅來、要聽 神的道。只是那行法術的以呂馬、（這名翻出來就是行法術的意思）敵擋使徒、要叫方伯不信真道。掃羅又名保羅、被聖靈充滿、定睛看他、說、你這充

滿各樣詭詐奸惡、魔鬼的兒子、眾善的仇敵、你混亂主的正道還不止住麼。現在主的手加在你身上。你要瞎眼、暫且不見日光。他的眼睛、立刻昏蒙黑暗、四下裡求人拉著手領他。(使徒行傳 13:7-11)

很有趣不是嗎?你不想有時候能擁有那種的能力嗎?我恐怕我們可能會搞糟很多事情!但是我希望能夠跟保羅一樣站起來低檔一些人。我希望能夠說，“瑪德琳摩瑞歐黑!你還要混亂神的道多久呢?你這魔鬼的兒子、眾善的仇敵!”

方伯看見所作的事、很希奇主的道、就信了。保羅和他的同人、從帕弗開船、來到旁非利亞的別加。約翰就離開他們回耶路撒冷去。(使徒行傳 13:12-13)

爲什麼約翰馬可要離開的原因並沒有說到。但是這卻讓保羅感到不舒服。他爲約翰馬可的離開感到很不高興。因此當他們要開始第二次宣教旅程的時候，巴拿巴想要再一次的帶馬可同行，保羅卻說，別開玩笑了，我不想要他去。爲著馬可的這件事，保羅與巴拿巴產生了很大的爭執。到最後巴拿巴甘脆帶著馬克再度往居比路出發，保羅也帶著西拉往另一個方向小亞細

亞前進。這樣保羅與巴拿巴就分開了，爲了馬可的事情保羅還是不高興，馬可之前在別加曾離開過他們。但是，不管那時候有哪種摩擦，過了一段時間後又和好了。然後保羅以後寫到關於馬可的時候他說，

請派馬可跟我一起來還有要他也帶著羊紙。他是我的一個很大的安慰還有幫助。

所以不管之前有什麼問題以後都完全的解決了，往後走，保羅與馬可之間發展出一種美好的關係。

他們並沒有在別加這個地方傳道。別加是一個沿岸平原。他們沒有在那裡講道的原因，是因爲保羅在那時候生起病來。在別加四周的沿岸平原都充滿了瘧疾熱。所以很多人都認爲保羅很有可能也得了瘧疾熱，所以他們並沒有繼續待在別加沿岸的地方，而來到安提阿附近的高原彼西底，以哥念的附近，還有一到那些更高的高原在差不多 3,600 呎的海拔的地方。爲的就是讓保羅能夠從在沿岸得到的瘧疾熱裡復元起來。

這之後當保羅寫信給那些在以哥念，安提阿的彼西底那些教會的時候，該書信就成爲以後的加拉太書，因爲這整個地區就叫

做加拉太，當他寫加拉太書信時他說，與他們在加拉太的時候，曾提到他自己的疾病。就因為這樣才有人認為保羅應該得了瘧疾熱，更重要的是，這類的瘧疾熱會帶來非常嚴重的頭痛。有人形容這種的病，就好像一把利劍穿過你的太陽穴同樣的感覺，頭痛是這類瘧疾熱的一個併發症。因而產生一種很大的壓力在眼部的四周，就像保羅對那些加拉太人所說的，

“那時，你們若能行，就是把自己的眼睛剜出來給我，也都情願。這是我可以給你們作見證的！”（加拉太書 4:15）。

當我和你們在一起的時候，你們就是那樣的愛我的。是什麼讓這份愛衰退了呢？言歸正傳，所以他們就沒有在沿岸地區多待，就移往地勢高的地方。彼西底高原的地方，快要來到安提阿了。

他們離了別加往前行、來到彼西底的安提阿。在安息日進會堂坐下。讀完了律法和先知的書、管會堂的叫人過去、對他們說、二位兄台、若有甚麼勸勉眾人的話、請說。（使徒行傳 13:14-15）

他們在會堂裡的每個安息日都會念一段律法和先知的書。就連

一直到現在，他們也遵照這個小慣例：每個安息日他們會念律法和先知的書。其實可以從他們讀的地方，判斷出這是一年中的那一個安息日，因為他們到今天還是持續一樣的研讀形態。所以當他們讀完律法和先知的書時，

管會堂的叫他過去、對他們說、二位兄台、若有甚麼勸勉眾人的話、請說。保羅就站起來、舉手說、以色列人、和一切敬畏 神的人、請聽。(使徒行傳 13:15)

因為在那裡的不僅僅只有猶太人而已，還有那些相信猶太教義的外邦人。

保羅就站起來、舉手說、以色列人、和一切敬畏 神的人、請聽。這以色列民的 神、揀選了我們的祖宗、當民寄居埃及的時候、抬舉他們、用大能的手領他們出來。又在曠野容忍他們約有四十年。〔容忍或作撫養〕既滅了迦南地七族的人、就把那地分給他們為業。此後、給他們設立士師、約有四百五十年、直到先知撒母耳的時候。後來他們求一個王、神就將便雅憫支派中、基士的兒子掃羅、給他們作王四十年。既廢了掃羅、就選立大衛作他們的王、又為他作見證

說、『我尋得耶西的兒子大衛、他是合我心意的人、凡事要遵行我的旨意。』(使徒行傳 13:16)

在這裡保羅只是在幫他們簡單地復習歷史。神那時與你們的祖先們同在，並用神蹟拯救他們脫離埃及的束縛。四十年跟他們在曠野裡之後，神帶領他們進入當初要應許給他們的地。此後，給他們設立士師，約有四百五十年。直到先知撒母耳的時候，眾人祈求要一個王所以他們可以跟其它國一樣。

一直到這個時候，以色列都是一個神統治的國家，一群被神掌管的子民。但是他們不再對這個神權制度感到滿意，以色列國歷史上最可悲的一天，就是當人民要求從一個神權制度轉變成一個君王統治的時候開始；他們想要跟他們四周的國一樣。我們不想要神來掌管我們，我們想要一個王來掌管我們。

記得在撒母耳記上有一章講到的這個不幸的故事，就是群眾要求有一個跟其他國一樣的王。撒母耳當然對這事深深的感到沮喪，但是神卻說，

百姓向你說的一切話、你只管依從、因為他們不是厭棄你、乃是厭棄我、不要我作他們的王。

所以神就讓撒母耳膏了掃羅，基士的兒子，是以色列第一個的王並且作王 40 年。

掃羅快要在位期滿的時候，撒母耳已經是一個年紀又老邁，又幾乎快看不見的人了。但是神的話臨到撒母耳要叫他去掃羅那裡，並且告訴他要去把亞瑪力人完全的消滅掉。殺掉所有的動物，滅盡所有的。不可讓任何人，畜存活。掃羅就去攻打亞瑪力人，神就把亞瑪力人交在掃羅的手裡。但是當掃羅看到那些健康，強壯的牛羊時，他就決定不滅絕他們了。雖然掃羅把那些有殘疾的動物全砍成了碎片。但是他卻讓那些比較健康的動物存活，並且連同亞甲王一起帶了回來。

撒母耳出來迎接他，掃羅就說，就如主活著一樣，我已經完成神所吩咐我的去做了。

這個片語”就如主活著一樣”，是那個時候一部分宗教的特殊用語。那就好像現在的宗教特殊用語一般，“哦，讚美主”或是“感謝神！”這只是宗教的一種特殊用語。可以很有意義也可以沒有任何意義。有很多的人都用類似的特殊用語。

在以色列的街上有一個阿拉伯男孩，他是一個做買賣的商人。

這些在耶路撒冷街上做生意的都非常的敏銳。你走過來的那一刻他們就知道你是從加州來的了。“兄弟你定是從加州來的! 喔讚美神弟兄! 喔，讚美主，弟兄! 感謝神! 你是從加州來的吧?” 然後他就繼續他的讚美神，感謝神，一會兒後就開始推銷他的四根蠟燭一塊錢了。然而他卻是一個很虔誠的回教徒。老實說，我跟這個小孩爭吵了幾次。他開始對我非常的生氣。當他記住了我之後，每次當他看見我時，他通常就會掉頭就走，然而在這之前，我們的確爭論過一些真正關於耶穌基督真理的事。不過我仍舊看到他在群眾面前說，讚美主! 感謝神! 哈利路亞! 爲的就只是要推銷商品罷了。

如果我們能誠懇的用這些名詞是一件好事，但是我們必須小心不要讓這些成爲一種毫無意義說話的方式。這句片語，“就像主活著一樣”是一個屬靈的特殊用語。如果你想要讓某人留下深刻印象，讓他們知道你有多麼的屬靈，你就可以說，“弟兄阿! 就像主活著一樣!”

所以掃羅用的就是這個屬靈的特殊用語。就像主活著一樣，我已經完成一切神命令我做的。然後撒母耳就說，

如果你已經完成一切神命令你去做，爲什麼我聽到那些羊和牛的聲音呢。喔，他說，這是因爲他們實在太健康，強壯和好看了。我們決定我們應該把他們帶回來獻給神。就在這時候撒母耳說，“聽命勝於獻祭、順從勝於公羊的脂油”
(撒母耳記上 15:22)

你難道不知道反抗跟行巫術是相同的罪?因爲你已拒絕神來掌管你，神也已經拒絕你來掌管祂的子民。所以神要找一個合祂心意，完成祂旨意的人。

從古至今歷史中的例子好像都是這樣的。神隨時都在找尋一個既符合祂心意又能完成祂旨意的人。很多時候，我們就跟掃羅一樣，把自我放在生活的中心。就是因爲我們的自我在我們生活的中心，所以我們對完成自己的旨意比去完成神的旨意還要投入。我們常常反抗神的旨意，尤其是當我們有一個選擇的時候，我的旨意還是神的旨意呢?太多時候我們寧可選擇自己的旨意。因此神在找一個符合他心意的人。在以西結的時候，祂宣告，

我在他們中間尋找一人重修牆垣、在我面前爲這國站在破口

防堵、使我不滅絕這國·卻找不著一個。(以西結書
22:30)

神在找一個既符合祂心意又能完成祂旨意的人。在以西結的時候神卻找不著一個。但是這時候並不是這樣的。因為神找到了一個人，叫做大衛。保羅宣稱神找到的大衛，是一個合祂心意，完成祂旨意的人。

大衛並不是一個完美的人。因為神找不到這樣的人，這種人也不存在，神找的卻是一個會把神放在他生命中心的人。當問題出現的時候，那個人會選擇神的旨意，而不是自己的。一個能完成神旨意的人就是一個合神心意的人。

從這人的後裔中、 (使徒行傳 13:23a)

你現在可以看得出來，保羅正在重述他們一小段的歷史但是現在他回到耶穌的身上了。保羅現在跳了一大步。從簡短敘述他們的歷史開始，直到大衛，可是當他提到大衛時，又一下子跳到耶穌的事上。由於神對大衛說從這人的後裔中；神就因著這份承諾給以色列興起了一個救世主，耶穌。

在大衛在位期間，當他決定要為神蓋聖殿的時候，他來到拿單

先知面前然後他說，你知道，我有一個想要為神蓋一個住宅的渴望。那一定要是充滿榮耀的！我現在住在這個漂亮的宮殿中。神卻還是住在一個帳棚裡。這是不對的。神應該住在最堂皇的建築物裡又是人可以興起的，所以我要去為神蓋一個充滿榮耀的家。然後拿單說，偉大的大衛，就像你心裡所想的去做吧。但是那晚神對拿單說，拿單，你答應得太快了。你一定要現在回去然後告訴大衛說我不行讓他為我蓋一座房子。他的手流太多人的血。但是你去告訴他說我將會為他蓋一個房子。因為我把他從一個牧羊人變為掌管我子民的王。他的後代中，將有一個會做以色列的王直到永遠。一個救世主將會從大衛而出。

所以隔天早晨拿單回到大衛那裡然後說，

大衛，我有一些壞消息和一些好消息。壞消息先。你不能為神造一個殿。你的手滿了人血。但是好消息是神將會為你而蓋一個房子，大衛。然後從你的子孫中將會有一個坐在以色列的寶座上直到永遠。

大衛清楚的知道神在說什麼。彌賽亞會從我的根源而來。然後

大衛就進去到神的面前，說，

喔神啊。。。我誰也不是。我只是一個在伯利恆山丘上放羊的小子罷了，然而你把我從一個牧羊人變為管理你子民的君王。神阿，你已為我做了許多如今你又跟我講那將來的事，那彌賽亞，唯一的君王。神啊，我可以說什麼呢？

大衛，這個能言擅道的人，因此說不出話來了。他被神的恩典完全的降服了。

我想我生命裡有過最美好的經歷，是當我被神的恩典完全降服的時候，那時候我完全說不出話來。你懂我的意思嗎？那時候你可以說什麼？“神啊，你實在太好了！喔，主，我沒有辦法相信！”然後你就……對神所做的一切，沒有言語可以形容你所有的稱謝還有感恩的心情。在神面前啞口無言。那會是一個很好的片刻。因為“當祈禱達到極限時，言語就會變得不可能。當讚美達到極限時，言語就會變得不可能。”你單單的讓被打開的聖靈自由的運行，你也單單的安靜的在神面前，在聖靈深深的交流裡面。被恩典所降服。所以保羅提到關於神應許大衛，彌賽亞將從大衛的後代而出。保羅從這裡就直接跳到彌賽亞

亞的部分了，

神已經照著所應許的、為以色列人立了一位救主、就是耶穌。在他沒有出來以先、約翰向以色列眾民宣講悔改的洗禮。約翰將行盡他的程途說、你們以為我是誰、我不是基督。只是有一位在我以後來的、我解他腳上的鞋帶也是不配的。弟兄們、亞伯拉罕的子孫、和你們中間敬畏 神的人哪、這救世的道、是傳給我們的。(使徒行傳 13:23-26)

神遵守了當日所應許的，神已差彌賽亞來到這世上。祂先差遣施洗約翰如今祂差遣了彌賽亞，也就是耶穌。

耶路撒冷居住的人、和他們的官長、因為不認識基督、也不明白每安息日所讀眾先知的書、就把基督定了死罪、正應了先知的預言。(使徒行傳 13:27)

在這裡，雖然先知們每天都讀經給他們聽，但是他們並沒有真正認識先知們，因此就應了先知的預言，

“他被人藐視，被人厭棄，多受痛苦，長經憂患。”(以賽亞書 53:3)。

這之後人們厭棄耶穌，應驗了那關於他的預言。

雖然查不出他有當死的罪來、還是求彼拉多殺他。既成就了經上指著他所記的一切話、就把他從木頭上取下來、放在墳墓裡。(使徒行傳 13:28-29)

詩篇 22 章在這裡應驗了。以賽亞書 52 和 53 章被應驗了。當他們完成了經上的預言時，他們就把他從木頭上取下來，放在墳墓裡。

神卻叫他從死裡復活。(使徒行傳 13:30)

這是我們僅有的使徒保羅完整的訊息。一個有趣的信息。你記得我們曾指出在彼得的信息裡關於五旬節的那天，僅僅是關於耶穌復活的主題。保羅的信息也是這樣的。朝著復活的方向而走，因為無論何人口裡承認耶穌基督是主，並且心裡相信神已經使他從死裡復活，就必得救。相信耶穌基督的復活對人的拯救是絕對必要的，因為一個死了的救世主是不能拯救任何人。復活對拯救是絕對必要的，所以他們都回到了這信息的主題，就是關於耶穌基督復活的事實，在此應証了祂的神性，在此也証實了他救贖而死的有效性。

那從加利利同他上耶路撒冷的人多日看見他、這些人如今在

民間是他的見證。我們也報好信息給你們、就是那應許祖宗的話、神已經向我們這作兒女的應驗、叫耶穌復活了。正如詩篇第二篇上記著說、『你是我的兒子、我今日生你。』論到神叫他從死裡復活、不再歸於朽壞、就這樣說、『我必將所應許大衛那聖潔可靠的恩典、賜給你們。』又有一篇上面說、『你必不叫你的聖者見朽壞。』大衛在世的時候、遵行了神的旨意、就睡了、〔或作大衛按神的旨意服事了他那一世的人就睡了〕歸到他祖宗那裡、已見朽壞。惟獨神所復活的、他並未見朽壞。所以弟兄們、你們當曉得、赦罪的道是由這人傳給你們的。(使徒行傳 13:31-38)

保羅真的在迫切的傳講他的信息，對他們引用經上的話語，用詩篇上的話讓他們知道復活的承諾，身體上的不朽壞。大衛不可能在說他自己因為他自己的身體已見朽壞，但是耶穌卻不會。神讓祂從死裡復活然後藉著祂，我們現在可以傳給你們關於罪得赦免的這個令人驚嘆的可能性。人最大的需要可以在耶穌基督裡得到滿足；因為你最大的需要就是罪能得赦免。如果你的罪沒有得到赦免，你沒有辦法與神合一或是與神契合。這就是為什麼保羅在跟他們傳講人與神合而為一的可能性，經由

從耶穌基督而來的能力，人的罪可得赦免，因為耶穌應驗了那些預言，他雖死但卻從死裡復活了。

你們靠摩西的律法、在一切不得稱義的事上、信靠這人、就都得稱義了。(使徒行傳 13:39)

耶穌基督在律法之上。你可以靠著祂稱義。這些是律法所不能給你的。但是那些相信祂的人就因此稱義。這是保羅最喜歡的主題，因信稱義，當然我們再讀羅馬書的時候，已經講得滿透澈了。但是保羅一再回到這個主題，他非常愛這個因信稱義的主題。

所以你們務要小心、免得先知書上所說的臨到你們。(使徒行傳 13:40)

你們不是那些先知所說的人，

主說、『你們這輕慢的人要觀看、要驚奇、要滅亡。因為在

你們的時候、我行一件事、雖有人告訴你們、你們總是不信。』他們出會堂的時候、眾人請他們到下安息日、再講這話給他們聽。散會以後、猶太人和敬虔進猶太教的人、多有跟從保羅、巴拿巴的、二人對他們講道、勸他們務要恆久在神的恩中。到下安息日、合城的人、幾乎都來聚集、要聽神的道。(使徒行傳 13:41-43)

這個就是他們在加拉太的問題。雖然他們繼續在神的恩中但是這之後在保羅寫給加拉太人的書信裡他說，

無知的加拉太人哪、耶穌基督釘十字架、已經活畫在你們眼前、誰又迷惑了你們呢？

當日勸他們去做的事就恰好是他們自己沒有做的。

你知道嗎，神不浪費言語在我們身上所以常常我們會說，“神阿，你不需要告訴我那個。我知道啦。主阿，我在那裡並沒有任何問題。你不需要跟我講那個！”但是神並不會白白的講話，你可以確定如果神跟你講一些事，那就是以後你會遇到問題的地方。神比我們都還要清楚我們自己，神不會白說什麼。祂處理的事都是祂知道的。可能我們會覺得這是多餘的，也是

在這些地方我們經常跌倒。

所以對加拉太人來說。他們沒有繼續在神的恩中。

到下安息日、合城的人、幾乎都來聚集、要聽 神的道。(使徒行傳 13:44)

天阿，這件事傳到最後每個人都出來聚集！

但猶太人看見人這樣多、就滿心嫉妒、硬駁保羅所說的話、並且毀謗。保羅和巴拿巴放膽說、 神的道先講給你們、原是應當的、只因你們棄絕這道、斷定自己不配得永生、我們就轉向外邦人去。(使徒行傳 13:45)

從這看來他們先把福音傳給猶太人，但是被拒絕，他們就轉向外邦人那裡去了。保羅在羅馬書一章十六節說到，

我不以福音為恥。這福音本是 神的大能、要救一切相信的、先是猶太人、後是希利尼人。(羅馬書 1:16)

保羅通常都按照這個模式，先把福音傳給猶太人，他們選擇拒絕，然後保羅才把這些福音傳到外邦人當中。

他們論斷了自己。一個人會論斷自己。就像你會論斷耶穌基督

一樣。彼拉多曾說過，我該怎麼辦那稱為基督的耶穌呢？他做了他的論斷。但是實際上他是在論斷自己每個人都會面對彼拉多所面對的問題。你們這裡每一個人都必須面對這個問題。我應該如何處理耶穌呢？真的，你們每一個人都必須面對相同的問題。那並不是針對彼拉多的，也是對你的問題。你要如何處理那稱為基督的耶穌呢？你必須論斷你要如何處理祂。事實上在論斷祂到底是神的兒子，或不是神的兒子，是救世主或不是救世主之間，你實際上是在論斷自己。因為你所做的決定能夠決定你自己的命運。

你對耶穌所做的決定完全不會改變祂的命運。祂會永遠是祂自己。但是你的命運決定在於你要怎麼處理耶穌。保羅說，由於你們斷定自己不配得永生，我們要轉向外邦人。

因為主曾這樣吩咐我們說、『我已經立你作外邦人的光、叫你施行救恩直到地極。』外邦人聽見這話、就歡喜了、讚美神的道。凡預定得永生的人都信了。(使徒行傳 13:47)

多麼吸引人的一段經文啊。我們之前講到關於宿命的主題，然而我們在讀羅馬書第八章的時候又看到了。很多人都相信人是

註定永生的。但是我今晚不會去討論這個。也沒有時間。

於是主的道、傳遍了那一帶地方。但猶太人挑唆虔敬、尊貴的婦女、和城內有名望的人、逼迫保羅、巴拿巴、將他們趕出境外。門徒滿心喜樂、又被聖靈充滿。(使徒行傳 13:49)

這些是互助互補的東西。被喜樂充滿就是被聖靈充滿，被聖靈充滿就是被喜樂充滿。所以接下來為我們紀錄在馬其頓和在腓立比所做的工。但是這些地方都是加拉太的一部分。所以這就有點像是橘縣，但是你也有去過安那汗，富勒頓，小叢花園和新海灣。這些都是屬於橘縣的一部分。所以當保羅在寫這封信的時候他是對加拉太這整個地方寫的。雖然在這地方眾多不同教會裡都傳道過，也建立了許多教會。下個禮拜我們會講到他們繼續在那地方所做的宣教。

有很多須要我們仔細考慮的事。當我們回去思想今晚我們所領受神的話語，我們為神做的工。還有我們對神的侍奉。我是不是一個合神心意的人？是神在我生命的中心，還是我自己在我生命的中心？當有一件重大的事情須要處理的時候，我是否把自己的意願蓋過神的？我會不會跟掃羅一樣棄絕神的道路？我會

反抗神的命令去做我自己的事情嗎?或者我能跟大衛一樣順服神。然後當神讓我注意到自己的罪時，我能夠承認我的罪，悔改和尋求神的恩典與仁慈嗎?我已經得到罪的赦免了嗎?我是如何對待耶穌那稱為基督的?我曾論斷過自己，但是我是如何論斷自己的?配不配得那永遠的生命?我因相信耶穌而能得到永生嗎?

很多可以去想，仔細考慮的事。願主能與你同在，當你這個禮拜中在想這些事情的時候，當你在想你與神的關係時。當你想到關於神要你當該當的人，和做該做的事。願神在這個禮拜裡指引你，帶領你和幫助你。給你力量和智慧，藉著祂的靈給你力量和能力去有果效的侍奉祂。這樣你就能夠榮耀祂的名。神祝福你，與你同在，也在耶穌基督的愛中看顧你。