

使徒行傳第 18-19 章

恰克 史密思 牧師 (各各他教會)

讓我們開始查考使徒行傳第十八章繼續我們的查經。在上一個星期我們讀到十七章的結尾，保羅向以彼古羅和斯多亞兩派的哲學家宣告那一位他們的“未識之神”是一位又榮耀又令人驚異的神，他們雖敬拜祂，卻對祂一無所知。保羅的教訓再一次讓他們有不同的反應。一些人相信了，且跟隨了保羅，一些人卻譏誚他，然後就離開了。

這事以後，保羅離開雅典，來到哥林多。(使徒行傳 18:1)

至於保羅為何提早離開，我們不知道。他本來在等候提摩太和西拉與他一同前往，但從聖經裡我們知道提摩太和西拉到哥林多後才與保羅會面。保羅原本是要叫他們趕快與他會合的。他顯然並不喜歡雅典，所以他到哥林多去了。哥林多是當時的罪惡之都，在希臘的戲劇中，哥林多人都是酒徒和醉漢。如果有人說某人活得像一個哥林多人，那就是說那人過著放縱情慾生活的人。

哥林多市雖然是在希臘的版圖，當時卻由羅馬政府直接統

治。它是一個商業中心。它的地理位置促成了它的繁榮。它像希臘的腰帶，陸地變成非常狹窄，從愛琴海到另一邊只有二到五英哩的距離。很多時候，從東邊來的船隻會把貨物卸下在哥林多，然後從陸地運到另一邊，再用船經海運到羅馬。這樣他們就避開了希臘下方航海非常困難的海角。當時有一種傳說，就是假如你要航行經過這個海角的話，最好先寫好遺囑。所以大半貨運都會經過哥林多。早先尼祿王曾經嘗試在那裡建立運河但卻失敗了，不過後來運河終於被建造成功，而這條哥林多運河就像巴拿馬運河一樣，能節省繞過好望角航行的時間。雖然繞行希臘南邊的距離不算太遠，但仍能省下幾百英哩的航程。

商業的繁華卻使哥林多變得奢靡敗壞。有一座女神的殿建造在山上的城，這殿的遺蹟今天仍可看見。在這女神的神殿裡，有一千個女祭司，而她們實際上是娼妓，她們每天晚上就會到哥林多市去賣淫，所得的金錢就會用來做維持神殿的經費。

保羅來到這個以放蕩和縱情肉體而聞名的城市。

遇見一個猶太人，名叫亞居拉，他生在本都。因為革老丟命猶太人都離開羅馬，新近帶著妻百基拉，從義大利來。保羅就投奔了他們。(使徒行傳 18:2)

革老丟的這個命令是在公元後 49 年頒布的，然而亞居拉在哥林多住了多久，我們並不清楚。聖經上只記載他們“最近”從義大利搬來。既然他與保羅都是以造帳棚為業的，所以他們就同住在一起作工。保羅是一個猶太的夫子(老師)，也有一門謀生技能。當時的猶太人都會教他們的子孫一門手藝，即使遇上生活困難，仍然有能力可養活自己。保羅能夠織帳棚，每一次他到一個地方，如時間長久的話，他都會織帳棚來負擔生計。

雖然 神呼召他全職傳教，就是教導傳講 神的救恩，但他卻樂意自給自足，負擔自己的生活費用。雖然聖經裡容許神職人員接受信徒的讚助，但是不求人也是美事。一個傳道人像保羅一樣能自己賺生活費也是好的。保羅不願意成為希臘人的負擔，就與亞居拉和百基拉一起織帳棚彼此分享學習。他不單單只維持自己的生活費，很多時候，更支持他的

同工。就像過去在以弗所的時候，保羅也是如此。

如今在哥林多，保羅一直靠織帳棚維生。直到西拉和提摩太帶來了腓利比教會的捐款。有了這些奉獻之後，保羅就不用再織帳棚謀生，而能全時間在哥林多作傳道的工作了。假如保羅有金錢的需要，他是會靠他的一雙手去工作掙錢的。但如果 神藉著像腓利比教會的奉獻供應的話，他也很願意全時間的事奉神。

記得保羅在寫信給腓立比教會感謝他們的奉獻時如此說，

“我並不求什麼餽送，所求的就是你們的果子漸漸增多，歸在你們的帳上。” (腓立比屬 4:17) 當你們奉獻給 神的工作時，你們也要知道你所支持的工作若有什麼果子和成果，都算是加在你的帳上。

正如保羅寫信給哥林多教會時，也提醒他們他怎樣在他們中間的勞苦，並沒有要求他們的奉獻。

他們本是製造帳棚為業。保羅因與他們同業，就和他們同住作工。每逢安息日，保羅在會堂裡辯論，勸化猶太人和希利尼人。西拉和提摩太從馬其頓來的時候，保羅為道迫切，向
猶太人證明耶穌是基督。(使徒行傳 10:2-5)

猶太人證明耶穌是基督。(使徒行傳 18：3-5)

有趣的是保羅本來一直只教導他們有關彌賽亞的應許，直等到提摩太和西拉到達了才進一步迫切的向他們宣告耶穌就是那一位彌賽亞。

他們既抗拒、毀謗、保羅就抖著衣裳說，你們的罪歸到你們自己頭上，〔罪原文作血〕與我無干，〔原文作我卻乾淨〕從今以後，我要往外邦人那裡去。(使徒行傳 18：6)

你記得當彼拉多在猶太人的壓力底下把耶穌交給他們釘十字架的時候，他用水洗了，對他們說“流這義人的血，罪不在我，你們承當吧！”他們就回答說“他的血歸到我們和我們的子孫身上！”保羅認識到他有責任對眾人傳講耶穌是基督的福音。我們有責任對眾人見證耶穌，卻沒有義務要別人接受福音。實際上，我們並沒有任何能力叫人信主，但卻有見證的責任。保羅既然盡了他的責任，就覺得與他們的罪無干了。換句話說，保羅對傳 神的福音有一個極大的負擔，到一個地步他覺得如果他沒有見證耶穌的話，這些人不信就是他的錯了。

在以西結書中 神也曾給了以西結一個很特別的挑戰，神說
“若你沒有警戒他，他必死在罪中…我卻要向你討他喪命的罪。” (以西結書 3:20)在這裡保羅感覺到對猶太人有同樣的負擔，但向他們見證以後，他們卻又毀謗又拒絕這福音。所以保羅就說“算了吧！”，也就不繼續與他們辯論，也不試著把他們改變過來，卻只說“我已盡了責任，我與你們的罪無干了(就是你們不信也不是我的責任了。)” 保羅覺得他的責任已經完成了，實際上也是如此。

神給我一個責任要見證耶穌基督就是彌賽亞，若有人相信了，歸榮耀給 神。因那是神，聖靈的工作把信心放在他們的心中。若他們不信，那我也沒辦法，但至少我已盡了我的責任見證 神。 神所要求的只是為祂作見證，我們所得的是一份薪水，卻不是佣金，無論有多少人相信主，我的薪水都是一樣的。所以我們不要強迫人與 神之間的關係，只要為 神的真理作見證，至於那人怎樣回應，那是他將來要向神面對的。所以保羅說“我是清白自由的，你們的血(罪)歸在你們的頭上，從今以後我要向外邦人傳福音了。”

於是離開那裡，到了一個人的家中，這人名叫提多猶士都，是敬拜 神的，他的家靠近會堂。管會堂的基利司布和全家都信了主。還有許多哥林多人聽了，就相信受洗。(使徒行傳 18：7-8)

在保羅寫給哥林多的書信裡，我相信你們好學的，已經讀過這書，他有特別的對那些好分黨派的人說話。因為亞波羅後來到了哥林多向那些人講道，很多人很喜歡他的教導，到後來，彼得也曾到那裡，有些人就說“我是屬彼得的”，又有些人說“我是屬保羅的”，而有些人說“我是屬亞波羅的”。所以保羅對他們說“那是屬肉體的表現，你們還未長大成熟，因為你們還是分黨結派”，他又說“我感謝 神，除了基利司布，並該猶以外，我沒有給其他人施洗，因為神差遣我，原不是為施洗，乃是為傳福音。”

據記載，保羅只為兩個人施洗，一個是基利司布，就是那管會堂的，另一個就是該猶，曾接待保羅的。保羅寫在羅馬書 16:23 提到 “那接待他，又接待全教會的該猶，問你們的安。” 所以請記得羅馬書是保羅住在哥林多這一個縱慾和放

蕩的城市裡寫的。因此羅馬書第一章提到那些阻擋真理的人，就是那些放縱自己的意念，隨意作各樣惡事的人，是在形容那些住在他身邊的哥林多人。如果你想知道哥林多的人生活是何等靡爛，遠離神，那麼請讀羅馬書第一章的後半部，那是保羅住在該猶位於哥林多的家中所寫的。

保羅所施洗的兩個人就是基利司布和該猶，其他還有沒有給別人施洗，他記不清。因為“神差遣我，原不是為施洗，乃是為傳福音。”某些異端教派中的人就不能明白這段經文，他們不明白我們為什麼不立即把信主的人帶到海邊施洗，他們相信一個人未施洗前並不是真正的得救，如果他們的教義是正確的，那保羅就是褻瀆神了，因為他感謝神他只給兩個人施洗，而且神差遣他不是要去施洗，乃是為傳福音。其實，保羅在哥林多工作時有很多人信主，但保羅並沒有給多人施洗。

管會堂的基利司布和全家都信了主。還有許多哥林多人聽了，就相信受洗。(使徒行傳 18:8)

然而，保羅沒有給他們施洗。

夜間主在異象中對保羅說，不要怕，只管講，不要閉口。
(使徒行傳 18:9)

若 神對你說“不要怕！”的時候，通常是因為你在害怕。而保羅也在害怕的原因，差不多每一處他傳福音的地方都在暴動中結束，而且他又曾被鎖進監牢被鞭打，被石頭打。現在那些猶太人又開始在哥林多找麻煩，而他們在保羅傳道的每一個地方都是這樣，保羅可能就是為這些事害怕。所以主對他說“不要怕，只管講，不要閉口。”

“有什麼方法能去除你的恐懼呢？” “有我與你同在” 哦！神的同在和感受到 神的同在真的能趕走恐懼。每一次當我感到害怕，我只要想到主與我同在，恐懼就消失了。只有在我忘記了主的同在時，我才會感到害怕。

主對保羅說 **“不要怕，有我與你同在，必沒有人下手害你。”** 我將會保護你。你或許會問為什麼主沒有在其他地方保護保羅呢？為什麼 神沒有在路司得讓保羅不被石頭砸？為什麼 神讓保羅被監禁在獄中呢？我不知道，但在哥林多， 神卻對保羅說“好吧！保羅，不要怕。”

有我與你同在，必沒有人下手害你。因為在這城裡我有許多的百姓。”（使徒行傳 18:10）

在這世界上一個最敗壞的城市裡竟是 神救恩臨到，恩典彰顯的地方。“罪在那裡顯多，恩典就更顯多了”（羅馬書 5:20）他這樣寫是因為他親眼看到 神在哥林多顯出的極大恩典。 神說“我有許多百姓”，如果你觀察那裡的人和他們的生活方式，或許你沒辦法想像他們會得救。但 神有能力在我們認為無可救藥的個案上工作，神亦拯救了許多我已經放棄了的人，很多時候我會說“這人無論如何都不會得救”，但神卻偏偏拯救了他們。神對保羅說“只管講，不要怕，我有許多百姓在這城裡，必沒有人下手害你。”

保羅在那裡住了一年零六個月，將 神的道教訓他們。（使徒行傳 18:11）

他前後在哥林多停留了兩年的時間，他用了約十八個月的時間在他們中間教導 神的話語，信徒最大的需要就是有 神話語的教導。所以這裡沒有說他在這裡傳了十八個月的傳道，而說他在那裡教導了十八個月，因為 神話語的教導是

最基本與最重要的。

到迦流作亞該亞方伯的時候，猶太人同心起來攻擊保羅，拉他到公堂。(使徒行傳 18:11)

那個公堂仍然在哥林多市中心，如果你今天到哥林多去的話，導遊會帶你到市中心去看這一塊平地，就是那公堂，就是迦流所坐的地方，也是保羅被猶太人拉去受審的地方。迦流因著他對這件事的處理受到了許多嚴厲的批判，但迦流的兄弟，一個有名的羅馬哲學家，形容迦流是一個很和藹可親，一個很有愛心的人。

於是迦流坐在那個哥林多的公堂上，那些猶太人就拉保羅到那裡對迦流說：“這人勸人不按著律法敬拜神。”這就是他們的控告。違反猶太人的律法。他們實在誤解了保羅的教導。如果保羅有機會辯白的話，他一定會想辦法澄清。

保羅剛要開口，迦流就對猶太人說，你們這些猶太人，如果是為冤枉，或奸惡的事，我理當耐性聽你們。但所爭論的，若是關乎言語、名目、和你們的律法，你們自己去辦罷！這樣的事我不願意審問。就把他們攆出公堂。眾人便揪住

管會堂的所提尼，在堂前打他。這些事迦流都不管。(使徒行傳 18：14-17)

因他並沒有阻止所提尼的拷打，所以後來有人批評他沒有申張公義，任憑無罪的人被打。但若你去讀非基督教的歷史書，竟然記載迦流是一個十分公平誠實和有愛心的人。

保羅又住了多日，就辭別了弟兄，坐船往敘利亞去。(使徒行傳 18:18a)

保羅打算回敘利亞。安提阿是在敘利亞。他原想坐船回到安提阿的教會去。

百基拉、亞居拉和他同去。他因為許過願，就在堅革哩剪了頭髮。(使徒行傳 18:1b)

許願後有一段時間不剪頭髮是拿細耳人的習俗。用意是在神面前（分別為聖）思想親近神，成為聖潔，一般為期 30 天。這個習俗是在許願的頭一日，把頭髮全剃光，往後的三十天都不用剃刀剃頭髮，還有就是不吃肉，也不喝酒，一直到這三十天分別為聖的時間過去。最後在三十天結束的時候，要把生長出來的頭髮再一次剃去，然後把這些頭髮燒

去，成爲獻給 神的祭。

保羅就是許拿細耳人的願，把頭髮剃光了，爲的可能是預備自己到聖殿去敬拜，和到耶路撒冷去守三個節期的其中一個。這次宣導旅行他們先來到以弗所，

到了以弗所，保羅就把他們留在那裡，自己進了會堂，和猶太人辯論。眾人請他多住些日子，他卻不允。就辭別他們說， 神若許我，我還要回到你們這裡。於是開船離了以弗所。(使徒行傳 18:19–21)

記得雅各在雅各書上記載“你們有話說，今天明天我們要作這和作那，你們應說，主若願意，我們要作這作那，因爲明天如何，你們還不知道。”

所以保羅在這裡說“若主許可，我還會再回來，我現在還不知道 神的旨意如何，但若主願意，而這是 神的旨意，我必回來。”但他也有自己的願望，就是到耶路撒冷守這個節期。

就辭別他們說， 神若許我，我還要回到你們這裡。於是開船離了以弗所。 在該撒利亞下了船，就上耶路撒冷去問教

會安，隨後下安提阿去。(使徒行傳 18:21)

此處只提到他問教會的安，顯然他沒有受到教會熱情的款待。保羅其實與耶路撒冷的眾領袖有些不同的意見，所以作者路加略過了保羅在耶路撒冷的探訪，也沒有描述其他的細節。只簡單提到他問候那裡的弟兄，然後就到安提阿去了。幾年前保羅就是從安提阿開始他的佈道旅程。

**住了些日子，又離開那裡，挨次經過加拉太和弗呂家地方，
堅固眾門徒。(使徒行傳 18:23)**

在第 18-23 節裡，路加在短短五節裡提到保羅約有一千五百哩路的旅程，有步行的，有坐船的，或者也有騎馬的。五個經節籠統涵蓋一千五百哩的路程，所以沒有把任何細節都記錄下來。

有一個猶太人，名叫亞波羅，來到以弗所。他生在亞力山大，是有學問的，最能講解聖經。〔學問或作口才〕(使徒行傳 18:24)

後來保羅只在會堂中勸化眾人，人們請他留在那裡多住一些時日，但他很想到耶路撒冷，於是他繞過別加和加拉太，又

回到以弗所去，在他還未到達的時候，有另一個猶太人來到以弗所，他是一個有學問的人。他從亞力山太來，很能講解聖經，意思就是他不僅有好的知識，而且懂得怎樣詳細解釋聖經的道理與精義。

這人已經在主的道上受了教訓，心裡火熱，將耶穌的事，詳細講論教訓人。只是他單曉得約翰的洗禮。(使徒行傳 18:25)

很顯然，他是施洗約翰的門徒，也知道約翰的洗禮。那約翰所傳的是什麼道呢？他說

“我不是彌賽亞，有一位能力比我更大的要來，我就是給祂解鞋帶也不配，祂要用聖靈與火給你們施洗。”

所以亞波羅知道約翰傳講彌賽亞會很快來臨，而且他會用聖靈給他們施洗。但他只能從聖經中知道彌賽亞的日子近了。

他在會堂裡放膽講道，百基拉亞居拉聽見，就接他來，將神的道給他講解更加詳細。(使徒行傳 18:26)

在這點上我實在很欣賞亞波羅，他是一個熟讀聖經的人，也是一個心裡火熱的人，他又有學問與口才，又聰明，然而這

兩個旁聽的人比他更了解他所講論的事，因為他們從保羅身上經歷到耶穌就是彌賽亞，和聖靈在他們身上工作的大能。我欣賞亞波羅，因為他願意聽會眾中比他認識更多的人的教導，我也很欣賞亞居拉和百基拉願意與這個很有學問的人分享 神的道。請留意這裡亞基拉和百居拉二人都成爲 神的器皿將 神的道更詳細地解釋給亞波羅聽，有很多人不讓女人作教導和領導的工作，但 神顯然有用百居拉去教導亞波羅。

他想要往亞該亞去，弟兄們就勉勵他，並寫信請門徒接待他。〔或作弟兄們就寫信勸門徒接待他〕(使徒行傳 18:27)

因為百基拉和亞居拉原本來自哥林多的，所以當亞波羅想去哥林多時，很自然地百基拉他們就爲亞波羅寫信請門徒去接待他。

他到了那裡，多幫助那蒙恩信主的人。在眾人面前極有能力，駁倒猶太人，引聖經證明耶穌是基督。(使徒行傳 18:27-28)

亞波羅的事工是很有能力的，對 神話語有深入的認識，也有能力從聖經中證明耶穌確是彌賽亞，且公開地在哥林多作見證，難怪後來哥林多教會的人開始擁護不同的屬靈領袖。有些人說“我是屬保羅的”，也有些人說“我是屬亞波羅的”。其實無論是 神或保羅或亞波羅都不願意看見信徒這樣分黨結派。“我栽種了，亞波羅澆灌了，唯有 神叫它生長。可見栽種的算不得什麼，澆灌的，也算不得什麼，一切榮耀歸於 神。

換句話說“那說你屬保羅的，不要看保羅，也不要看亞波羅，只要單單看主耶穌，祂是唯一能在你心裡動工的。”但人總喜歡看別人，保羅叫人不要看他，要定睛看主耶穌。栽種的算不得什麼，澆灌的算不得什麼，所以亞波羅澆灌也不算得什麼。只有 神才是那位唯一應該定睛看著的。”另一件有趣的事，保羅在哥林多是作栽種的，而後亞波羅成爲澆灌的。但亞波羅在以弗所作栽種，保羅卻在十九章中來到以弗所作澆灌的工作。

所以 神在祂工作的運作，時常更新與變化，祂會叫你在一

處作栽種的，在另一處卻叫你澆灌其他人所栽種的工。我們一定要定睛看著 神，因為若有什麼加增，那是祂的工作。我所能作的只是栽種；或我所能作的只是澆灌那已撒下的種子，但若有什麼加增，那是 神的工作和祂的榮耀。

亞波羅在哥林多的時候，(澆灌保羅所栽種的)保羅經過了上邊一帶地方，就來到以弗所。在那裡遇見幾個門徒。(他們是亞波羅所栽種子)。問他們說，你們信的時候，受了聖靈沒有？(使徒行傳 19：1-2)

有好一些人很反對這個翻譯，像「校正」版的聖經，他們把這句經文翻成 “當你們信主時，受了聖靈沒有？” 問題是不是接受聖靈是信主以後的額外恩典？然而浸信派的教義是一個人信主時聖靈就會住在你心裡。而不是信主以後才領受聖靈。所以“你們信主後，受了聖靈沒有？”令浸信派的教義起爭議。於是他們比較喜歡翻譯成“當你們信主時，受了聖靈沒有？”但其實這種翻譯會產生一些誤解。因為這似乎是說一個人可能在信主時沒有接受聖靈，否則，保羅為何問這問題？問題的本身是要顯明一個人可以自稱信主，但卻

沒有經歷到聖靈的充滿。

當時一般來說，信主時立即接受聖靈的充滿是很普遍的事情。當眾人在五旬節那天問彼得“我們當怎樣行？我們已把榮耀的主釘在十字架？”保羅說，

“你們要悔改，奉耶穌基督的名受洗，叫你們的罪得赦，就必領受所賜的聖靈，因為這應許是給你們和你們的兒女，並一切在遠方的人，就我們 神所召來的。”

所以神應許聖靈的降臨是立即在他們悔改和接受奉耶穌的名施的洗，罪得赦免之後。“你們必領受所賜的聖靈。”在使徒行傳中，初代教會時期，很常見的就是當他們信主和受洗時，立即就被聖靈充滿了，哥尼流就是這樣。當彼得到哥尼流家中講道的時候，他正說，著聖靈就降臨在他們身上，於是就說“有誰能阻攔他們受洗呢？他們已經領受了聖靈。”所以他們受了聖靈也受洗了。但現今一般都是先受了洗才領受聖靈的。

在撒瑪利亞，（聖靈的降臨）也有前後的差距。腓利到撒瑪利亞傳講耶穌時，有很多人信主受洗是在看見 神蹟以後，

當中有一個人名叫西門，他原本是一個行邪術的，在那城裡迷惑了那裏的居民，結果他也相信而且受洗了。當耶路撒冷的教會聽見有撒瑪利亞人接受了福音時，便差遣了彼得和約翰到他們那裏，因為聖靈還沒有臨到他們中間，聖靈能力的彰顯還未臨到他們的生命中。

在這裏希臘文中有一個前置詞“epi”是指著聖靈的大能在信徒生命中的彰顯，叫他能成爲一個見證。耶穌在約翰福音第十四章裏對門徒說，他向天父祈求賜給他們另一個保惠師（安慰者），就是那真理的靈，那世界不能接受，不能看見，也不能認識的。但你能認識他，因他在你裏面，也會與你同在。

這裡用了兩個希臘文的前置詞來形容聖靈與信徒之間的關係，第一個是祂與你同在，第二個是祂住在你裏面。在你還沒有接受耶穌基督時，聖靈已經與你同在，祂是那位責備你罪的，祂也是那位指示你的，唯有耶穌基督能赦免你的罪，祂又是那位把你拉回 神身邊的。而聖靈就是天父所賜的保惠師，叫人能接近耶穌。但當你接受耶穌基督時，聖靈就開

始住在你裡面，而每一個信徒都有聖靈住在他裡面。保羅寫信給哥林多教會時說

“豈不知你們的身子就是聖靈的殿嗎？這聖靈是從 神而來，住在你們裏頭的，並且你們不是自己的人，因為你們是重價買來的，所以要在你們的身子上榮耀 神，你的身體就是聖靈的殿，

那是對每一個信徒而言的。但是耶穌卻宣告有一天信祂的人會經驗到 神榮耀的作為，在他們裡面會有活水像湧泉一樣流出來，就是指著那與聖靈極親密的關係。 神總是先主觀地看你，因為神想在你身上行出祂聖靈的工作，而 神的工作在你的生命裡是永遠不會結束的。然後 神再客觀地看祂能藉著你的生命行出怎樣的工作。

有一位作者 Norman Grub 寫了一本書名叫「 神深奧的事物」，裡面說到人的最大的用處就是作一個器皿，因為 神創造人就是要用他來盛裝 神。他說“我們能成為神在地上的器皿真是至寶。”所以他宣告人的最大用處，就是成為一個器皿去裝滿神。當我聽見他這樣講真叫我心裡興奮了一整

天。喔！能成爲裝滿那永恆的創造宇宙的 神。真是榮耀！但當我開始再研究時，我發現那位作家錯了。當我再讀他的著作，又聽他的講道時，我有了一個新的觀念，我說

“Norman，你錯了。”人最大的長處不是作一個器皿，乃是成爲一條流通的管道，讓 神能藉著你流到這個需要神的世界，成爲 神能使用的工具。可惜的是，很多時候我們只成爲器皿去裝滿 神，我們單單把祂裝滿卻不讓祂的恩典從我們流出去。於是聖靈的工作變得很主觀，祂在我裡面工作，叫我有基督的形像，那是很美好很榮耀的事。我有這樣的需要也願意得著。但我不應該就此滿足。我不能感到滿足直到我的生命能成爲一條流通的管道，讓 神的聖靈能流過我，去觸摸我身邊有需要的人們。

這就是 epi，“聖靈臨在你們身上，你們就必得著能力。”

這個希臘文的前置詞的意思是降臨或經過，又如我所說的，

“充滿至滿溢，”當你被充滿到一個地步，你不能再盛裝更多時，就會滿溢了。它會開始流出去，從你的生命不斷的流出去，直到它成爲活水的泉湧。如果你仍然無法看你的生命

而說，“在我生命裏有一股湧泉從 神的靈那裏流出來，像活水的江河一樣。”要是你還不能這樣說，那麼聖靈的膏抹和能力在你生命裏還有更深的關係讓你去體驗。比這更多的就是聖靈恩賜的能力從你生命裏像活水的湧泉滿溢出來，叫你身邊這個乾渴的世界能被觸摸到，被澆灌到，因為 神的愛從你的心裡湧流出來。

這就是這個“epi”的經驗。把你的串珠聖經拿出來，好好把使徒行傳查一查，你就會看到這個 epi 的前置詞與聖靈降臨信徒的關係，你會看見每一次都是充滿能力，而結果都是耶穌基督得到大大的榮耀。

就如耶穌說“聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力，你們就會作我的見證。”有些人喜歡「浸禮」這名詞，有些人則很反對「聖靈的洗」這種說法，但如果它所指的是完全被充滿，被包圍，甚至滿溢出來，那我贊成，我願意得到這滿溢的經驗，那叫我能完全浸入 神的靈裡面，能完全有 神的能力滿溢出來，與 神的愛有活潑的關係。

所以保羅問：“你們信的時候受了聖靈沒有？”他們說“沒

有，也未曾聽見有聖靈賜下來。”就是說，他們不知道有聖靈已降臨，他們若是聽見亞波羅的教導就知道有聖靈會降臨，那是因為施洗約翰的信息曾提到，那一位將來臨的會用聖靈和火給他們施洗。他們還不知道這事已經成就，“未曾聽見有聖靈賜下來。”

保羅說，這樣，你們受的是甚麼洗呢？(使徒行傳 19:3)

耶穌曾說“奉父子、聖靈的名給你們施洗。”所以保羅就說“你們還未聽見聖靈的降臨？你們受的是什麼洗呢？”若所受的是馬太福音所講的洗，他們至少會聽說過。

他們說“是約翰的洗。”就是悔改的洗。

保羅說，約翰所行的是悔改的洗，告訴百姓，當信那在他以後要來的，就是耶穌。(使徒行傳 19:4)

不錯，約翰的確施洗，但他是叫你要信那將要來的一位，就是基督耶穌。

他們聽見這話，就奉主耶穌的名受洗。保羅按手在他們頭上，聖靈便降在他們身上。他們就說方言，又說預言。〔或作又講道〕(使徒行傳 19:5-6)

保羅在哥林多前書第十二章裡告訴我們聖靈有不同的彰顯，而其中的彰顯包括有說方言和作先知的能力。所以當保羅按手在他們身上時就有這兩種彰顯出現，作為見證聖靈在他們當中工作的證明。但我個人覺得聖靈在一個人身上的工作最有力的證明不是說方言，不是作先知說預言，也不是有智慧的言語，或是行異能，而是愛，“聖靈所結的果子就是愛”我若能說萬人的方言，並天使的話語，卻沒有愛，它們只是沒有意義的聲音，與一個搖不響的鈴沒分別。方言若沒有愛是沒有意義的。即使我有各樣的知識，明白各樣的奧秘。今天早上有人問我關於一個白髮的電視福音傳道人，很多人都曾問我有關他的事。他的節目最近被取消了，卻又在其他很多的電台有廣播，很多人問我覺得他怎樣。我說，我多次看見他，卻從沒有看見基督徒的愛在他的生命中真正的顯出。我聽到很多污穢的話語，很多骯髒的說話，很多復仇的心態，很多的忿怒。有人說“哦！但他真是一個聰明的人。

“若我有各樣的知識和明白各樣的奧秘，若沒有愛，仍然與我無益。”

神所要求的是愛，那才是果子。神進入他的園子裡，祂要的是果子。那我的生命能帶出怎樣的果子？是惡毒或怨恨嗎？或是 神所期望的愛呢？很多人帶來苦毒，他們生命的果子就是苦毒，他們口中所出的也是苦毒，詛咒，辱罵，威脅和邪惡的話語。耶穌所要的是愛，若我 擁有其他所有的彰顯，卻沒有愛，那是沒有益處也沒有意義的。

當保羅按手在他們身上，他們就接受了聖靈，聖靈降臨在他們身上，

他們就說方言，又說預言。〔或作又講道〕一共約有十二個人。保羅進會堂，放膽講道，一連三個月、辯論 神國的事，勸化眾人。後來有些人，心裡剛硬不信，在眾人面前毀謗這道，(使徒行傳 19：6-9)

這裡再一次以「這道」來形容這信仰，證明到它不僅僅是一門哲學，乃是一種生命，它在人的生命彰顯出來，是理所當然的，它確實應該影響到我們整個的生活方式。

保羅就離開他們，也叫門徒與他們分離，便在推喇奴的學房，天天辯論。(使徒行傳 19：9)

推喇奴是一個哲學家，他在那裡有一間哲學的學校。保羅就天天到那裡教導。在以弗所有一種習俗是那附近的國家都有的，就是把店鋪的開店時間分兩段，從早上到大約十一點，然後把店關上，直到下午五點鐘才再開始。而中間的時間因為天氣太熱，通常人們都睡午覺。他們說中午一點睡覺的人比晚上一點睡覺的人更多。因為中午實在太熱。所以很多人都會找一些陰涼的地方睡一個午覺來代替工作，於是他們會工作到十一點，等到下午五點後才再開始工作到晚上，所以他們都會有一些夜生活。

推喇奴大概從早上教書到十一點，再等到下午五點才再開始教導。而保羅就把中間的時間，就是天氣太熱讓人不能工作的時間來教導。他從早上到十一點織帳棚，然後把他沾滿汗水的溼帶子脫下來，有人會把這帶子拿去放在病人的身上，保羅則會到推喇奴的學校教導到五點鐘，再回去作帳棚的工作。保羅在以弗所一直做織帳棚去供應他和他同工所需的，下一個星期我們會在使徒行傳第二十章看到。

這樣有兩年之久，叫一切住在亞西亞的，無論是猶太人，是

希利尼人，都聽見主的道。(使徒行傳 19：10)

所以他在以弗所住的兩年當中，福音就被傳遍那一帶的地方。後來耶穌對七個教會說話，就是指在以弗所附近的七個教會。顯然就是保羅在以弗所建立的事工所帶來的影響。正如其他神的工作一樣，它必定會帶來自然的結果，就是有更多的教會出現。神聖靈的工作就是這樣的自然的，看見聖靈奇妙的工作真讓人讚嘆，並且也看到了神的榮耀。藉著 神話語的教導和 神對我們豐富的恩典，結出來的果子就是全美國八百多間教會，而從這八百多間的教會裏，很多都成長茁壯，分出更多的教會。教會的增長，一間接一間，就像人生子，子生孫。按排行，我們已有孫字輩的教會衍生出來。只要神繼續祂的工作，我們將會有曾孫輩的教會。當神的話語強而有力地在各各他教會的人心裡紮根時，我們會繼續看到新一代的教會生長出來。

同理，整個亞細亞就因著保羅在以弗所的工作而得著了福音。

神藉保羅的手，行了些非常的奇事甚至有人從保羅身上拿手

巾，或圍裙，放在病人身上，病就退了，惡鬼也出去了。
(使徒行傳 19：11-12)

我相信保羅的手帕價值在於它使人的信心化爲行動。信心不光只是靜態的在心裡默默的相信。真正的信心必須要被宣告出來，也產生行動。(雅各書 2:17) 說信心沒有行動就是死的。但我們卻常常不把信心化成行動，我認爲能有一個實在的物品來發動信心是有幫助的。而把保羅的手帕放在病人的身上，在當時的情況就是人們開始宣告信心的起點。如有人覺得“我知道若這手帕放在我身上，我就必被醫治，神將會觸摸到我。”這就是發動信心的起點。

在美國洛杉磯曾有一個男子叫喬素，他在電台廣播多年，是一個很屬靈的人，也是我很欣賞的。他常常把手帕寄給人。有其他的人也這樣做，但我卻一點都不欣賞，因爲他們只是爲作宣傳，而且他們爲要把你的名字，地址拿到，收集在他們的郵寄單上，叫你常常捐錢給他們。我覺得他們這種行爲幾乎是褻瀆神，不值得我去支持，我很厭惡它。但喬素卻是一個了解神心意的人，一個禱告的人。而當我在大學讀

書的時候，我就認識了他，我們常常一起禱告，然後他就會拿出一堆堆小手帕，按手在它們上面做祝福禱告，求 神將這些手帕成爲器皿，叫人得著信心去接受聖靈的工作，有很多人從不同的地方寫信給他要求得到這些手帕，他就把它們寄出去。

之後他收到很多很有趣的信，都是說到 神怎樣在這些收到手帕的人的身上作出奇妙的醫治。我還記得有一封信是從一位收到手帕的女士所寫的，喬素把手帕寄給了她，她又再寫了一封信，在這第二封信裏她說“請你再寄一條手帕給我，好嗎？上回你寄給我的手帕，我把它放在桌子上。有一天，我那不信主的兒子路過我家。他看見手帕就好奇的問：媽，這是什麼？”她告訴兒子“哦，這是一條被祝福過的手帕，是一位傳道人送給我的。”於是那兒子就說“給我好嗎？”然後兒子就把手帕放在他外套的口袋裡，就與他的妻子到電影院去了。當他們在看電影時，他對他妻子說“我聞到燒焦的味道。”

妻子就說“神經病，你一向鼻子不好。”這是事實，他的確

嗅覺不靈敏，但他堅持“我告訴你，我聞到東西燒焦的味道。”妻子又說“我告訴你，你真是神經病，你的鼻子不管用。”於是他走到電影院的台前說“各位先生女士，我們出了一個緊急情況，請你們馬上疏散。”他就站在那裡，命令眾人離開那電影院，他妻子卻以為他真的得了精神病。當所有人都離開後，果然大火熊熊把整個電影院都燒為灰燼。於是這位媽媽請求：所以你可不可以再寄一條給我？

讀了這封信，你們當中可能有人不相信，因為你對神的能力認識有限，耶穌基督昨日、今日、明日永不改變。**耶穌曾說“只要信，在信的人，凡事都能。”（馬可9:23）**，所以神藉著保羅行出了神蹟奇事，甚至藉圍裙。試想每一次當你脫下工作服出去講道回來後，卻找不到工作服，你會不會生氣？

但他們都把圍裙拿到病人那裡叫他們躺在上面，神就動了憐憫，讓病人得醫治。還記得在舊約聖經裡面有先知以利沙被埋葬了，後來有一個人打仗死了，有人把屍體丟到以利沙的墳墓裡，當那屍體一碰到骨頭或一些我不能解釋的東西，那

人就活過來了。當然，有人會說，可能是當那人掉到洞底時，有東西撞到了他的肺，使他再度呼吸了。但聖經似乎是說在以利沙蒙 神揀選，即使死了，屍骨卻仍然能行神蹟。我可以確定 神的大能裡有很多我們不能理解的事。

求 神幫助我們叫我們不會因我們的不信限制了祂。祂能說，神凡事都能，而且開始期待 神帶領你每一天的生活。你要知道，若你期待 神無所不能，你就會發現祂會動工，而且會在你生命中做出很多的工。單純的信吧！不要約束神，祂就能自由的工作。不要害怕神在你生命裡要做什麼，讓祂自由的運行。

那麼他們用保羅手帕和圍裙醫病趕鬼；病就退了，惡鬼也出去了。

那時，有幾個遊行各處，念咒趕鬼的猶太人。(使徒行傳 19：13)

以弗所是一個很迷信的城市，滿街可以買到變把戲的道具，像幸運符之類的，而那裡的人都相信這些東西。也有一些猶太人會把某些經文寫下，然後說這些經文有神奇的力量，可

以幫助你或保護你，於是他們就把這些經文包裝起來賣。還有特別的符咒，是為想發財的人設計的。買來帶在身上，就會財源滾滾。或者你想要的是別的東西，他們有不同的經文給不同的用途，你可以到他們開的店鋪買這些不同的符咒。這些念咒趕鬼的猶太人套用不同的經文，做各樣的法事。其中有人擅用主耶穌的名說，

我奉保羅所傳的耶穌，敕令你們出來。(使徒行傳 19：13)

因為他們聽見過保羅奉主耶穌的名命令邪靈離開的緣故。

作這事的，有猶太祭司長士基瓦的七個兒子。惡鬼回答他們說，耶穌我認識，保羅我也知道，你們卻是誰呢？惡鬼所附的人，就跳在他們身上，勝了其中二人，制伏他們，叫他們赤著身子受了傷，從那房子裡逃出去了。(使徒行傳 19：14-16)

很多時候被邪靈所附的人都擁有超人的力量和能力，而這個被鬼附的人就擁有這種能力，以至能制伏這七位兄弟，叫他們嚐了一點苦頭，把他們的衣服撕裂，且把他們打了一頓，然後讓他們落荒而逃。

凡住在以弗所的，無論是猶太人，是希利尼人，都知道這事，也都懼怕，主耶穌的名從此就尊大了。(使徒行傳 19：17)

所以 神甚至能夠用一些欺詐的人，神用這些人傳開祂的話語。

那已經信的，多有人來承認訴說自己所行的事。平素行邪術的，也有許多人把書拿來，堆積在眾人面前焚燒，他們算計書價，便知道共合五萬塊錢。主的道大大興旺而且得勝，就是這樣。(使徒行傳 19：18-20)

因此保羅在以弗所有一個很有效而有能力的事工。

這些事完了，保羅心裡定意，經過了馬其頓亞該亞，就往耶路撒冷去，又說，我到了那裡以後，也必須往羅馬去看看。(使徒行傳 19：21)

保羅總是無法在一處地方停留太久，因為全世界都需要 神的福音。他離開以弗所到馬其頓和希臘的各教會，是爲了要幫助耶路撒冷的教會募款，因為那裡的教會有了財務上的問

題。早期“凡物共用”的方法完全的失敗了。而教會的財政也破了產。

雖然耶路撒冷教會對保羅不是很友善，但他卻很希望能在經濟上支援他們。所以他就呼召眾教會一起幫忙。注意到保羅從來都不為他自己籌款，他也從來不為他的事工籌款，反而爲了耶路撒冷可憐的猶太人籌款。他不爲自己的需要有任何要求，但他卻四處籌款給耶路撒冷眾弟兄。等在他們把捐款送到耶路撒冷後，保羅心裡決定“我必須往羅馬去看看。”

於是從幫助他的人中，打發提摩太以拉都二人，往馬其頓去；自己暫時等在亞西亞。(使徒行傳 19：22)

所以保羅寫信給眾教會，而在寫給哥林多教會的信中如此說“每當你們聚集一起時預備各人的捐款就是 神叫你們預備的，因爲捐得樂意的人是 神所喜愛的。”保羅所指的就是捐給耶路撒冷教會的捐款。

那時，因爲這道起的擾亂不小。(使徒行傳 19：23)

這裡再一次提到這道，所起的擾亂不小。

有一個銀匠，名叫底米丟，是製造亞底米神銀龕的，他使這

樣手藝人生意發達。(使徒行傳 19：24)

底米丟的拉丁名字就是黛安娜，是一個希臘的女神，她的神像有許多的乳房或許你也曾見過那些圖像，她是一個管生的女神（就像中國的助生娘娘），希臘人都敬拜她。她有許多乳房，就是說她能餵養很多嬰孩吧！

這底米丟是一個銀匠，而他就是製造黛安娜的神像。於是他聚集他的同行，就是雕刻偶像為業的人，對他們說，

眾位，你們知道我們是倚靠這生意發財。這保羅不但在以弗所，也幾乎在亞西亞全地，引誘迷惑許多人，說，人手所作的不是神，這是你們所看見所聽見的。(使徒行傳 19：25—26)

這裡我們可看見保羅事工的功效有多大，“不但在以弗所，也幾乎在亞西里全地，引誘迷惑許多人說，人手所作的，不是神。我們是倚靠這生意發財，如果人人聽保羅的話，我們都沒飯吃了。”

眾人聽見，就怒氣填胸，喊著說：大哉以弗所人的亞底米阿！滿城都轟動起來，眾人拿住與保羅同行的馬其頓人該

猶，和亞里達古，齊心擁進戲園裡去。(使徒行傳 19：28—29)

這該猶顯然就是保羅在哥林多寫羅馬書時招待他的主人。

滿城都轟動起來，眾人拿住與保羅同行的馬其頓人該猶，和亞里達古，齊心擁進戲園裡去。保羅想要進去，到百姓那裡，門徒卻不許他去。(使徒行傳 19：29—30)

保羅真是有膽量的人，這麼一大群對他怒氣憤恨的人，而他竟然想要去與他們說話，他們可能會把他撕裂啊！於是門徒不許他去。

還有亞西亞幾位首領，是保羅的朋友，打發人來勸他，不要冒險到戲園裡去聚集的人，紛紛亂亂，有喊叫這個的，有喊叫那個的，大半不知道是為甚麼聚集。(使徒行傳 19：31—32)

就像一些混亂的場面裡，眾人在高喊或尖叫著，在戲園裏吵吵鬧鬧的，於是其他的人也就跟著起訃，卻不知道他們為什麼吵鬧，只知道有一大騷動。

有人把亞力山大從眾人中帶出來，猶太人推他往前，亞力山

大就擺手，要向百姓分訴。只因他們認出他是猶太人，就大家同聲喊著說，大哉以弗所人的亞底米阿！如此約有兩小時。(使徒行傳 19：33－34)

這在以弗所的亞底米廟是一座很宏偉的建築物，有 425 呎長，共有 125 個大圓柱，是古代七大奇景之一。傳說有人在這廟的所在地看到多乳房的黛安娜影像，於是相信是丟斯賜下的異象，所以就在這個地方蓋了這間大神廟。這些人就大喊著近兩個小時“大哉！以弗所人的亞底米啊！”

那城裡的書記，安撫了眾人，就說，以弗所人哪！誰不知道以弗所人的城，是看守大亞底米的廟，和從丟斯那裡落下來的像呢。這事既是駁不倒的，你們就當安靜，不可造次。你們把這些人帶來，他們並沒有偷竊廟中之物，也沒有謗讟我們的女神。若是底米丟和他同行的人，有控告人的事，自有放告的日子。〔或作自有公堂〕也有方伯，可以彼此對告。你們若問別的事，就可以照常例聚集斷定。今日的擾亂，本是無緣無故，我們難免被查問，論到這樣聚眾，我們也說不出所以然來。說了這話，便叫眾人散去。(使徒行傳

19 : 35-41)

冷靜的頭腦挺管用的，這書記的話安撫了眾人。這場騷動促使保羅離開了以弗所，他原本也打算離開。他已先打發提摩太和以拉都帶著他的書信到馬其頓去，叫他們把捐款都收集齊了等待他的到來，不要等他來了再去收。去耶路撒冷必須經過希臘，在第二十章我們就會讀到保羅如何又穿越希臘回到以弗所附近的米利都，請了以弗所教會的長老來，一把鼻涕一把眼淚地告別。請你先讀第二十和二十一章，預備下禮拜的查經進度。

願 神的話語因你們的信，豐盛的住在你們心裡，叫你們能和眾聖徒一同明白基督的愛，是何等長闊高深，叫你們藉著神的愛能作各樣善事，被聖靈充滿，滿有基督長成的身量。願 神祝福你們，願 神的手在你們生命裏大大地作工，叫你們被聖靈充滿，滿有能力地在這瀕臨死亡的世界裏為主耶穌作見證。願 神與你們同在，神祝福你們，願你們常在耶穌的愛裡。