

德州主日學敎材中文版

使读亓傳:

與人分享福音

BAPTISTWAY Dallas, Texas

使读 行傳:與人分享福音

(德州主日學教材中文版) Copyright © 2000 by BAPTISTWAY. All rights reserved. 版權所有

本教材之版權開放給眾教會,鼓勵教會按所需之數量自由翻印使用。本教材之所有翻印本不能用作售賣、分銷,或任何其他沒有獲得授權之用途上,但在簡短的摘錄或引文上,則不在這此限制範圍內。若有任何查詢,請聯絡:BAPTISTWAY, Baptist General Convention of Texas, 333 North Washington, Dallas, TX 75246-1798.

本教材所使用之中文聖經章節均採自《新舊約全書》,中文和合本,香港:聖經公會印,1979。

Acts: Sharing God's Good News with Everyone

English edition: June 2000

(The Chinese edition is basically adopted and translated from the English edition.)

BAPTISTWAY Management Team

Executive Director, Baptist General Convention of Texas: Charles R. Wade

Director, State Missions Commission: James Semple

Director, Sunday School/Discipleship Division: Bernard M. Spooner

中文版編譯小組

本教材基本上以翻譯英文版之內容爲主,在某些篇章中譯者曾作少許之增刪。

譯者:陳伯安,雅靈頓華人浸信會 編者:陳國鳳,雅靈頓華人浸信會

中文版編譯小組協助聯絡:Mackie McCollister, Median and Senior Adult, Sunday School/Discipleship Division, BGCT

Patty Lane, New Work Consultant, Multi-Ethnic, Baptist General Convention of Texas Nelda P. Williams, Facilitators Coordinator, Consultant, Sunday School/Discipleship Division, Baptist General Convention of Texas

如何更有效地使用德州主日學敎材

無論你是導師或組員,請你——

- 1. 在每一週的開始先作好課前的準備。
- 2. 先作課前瀏覽,看看目錄、讀一下課程導論、再讀一下每單元的導論,預備你將要進行的每課研讀。嘗試找出每一課與單元及整個課程之間的關係。
- 3. 使用你自己的聖經,以禱告的態度閱讀每課所選用的經文。(你將會發現每一個作者會爲他們所寫的單元選用不同的聖經譯本。你也可以選擇自己喜愛的聖經譯本,然後與作者選的譯本作比較。)
- 4. 讀完了所有的經文後,再讀作者的註釋。作者寫註釋的目的,是爲了要幫助讀者 研讀經文。
- 5. 閱讀每一課課文中的方塊文章,它們是要爲你提供更多的資料和提示,鼓勵你去 思考和應用。
- 6. 嘗試回答課文中的問題,幫助你更進一步去思考和應用在生活中,也可以使用它 們作爲課堂上的討論。

如果你是導師,請你——

- 1. 照樣完成上述的事情。
- 2. 參考導師本,可以幫助你備課之用。它有一些簡易又實際的教學活動建議,讓你可以在課堂中運用。
- 3. 研讀了每課的經文、課文內容、及其他資料後,再參考導師手冊來編排你的教學 計劃。
- 4. 享受教學的機會,與你的組員一同發現聖經的真理,並且互相鼓勵把聖經原則應用在生活當中。

使徒行傳:與人分享福音

使徒行傳描繪了一個在生氣生勃勃中成長的基督徒見證群體。這卷書也同時顯示了一個不斷學習中的基督徒社群。雖然在當時,他們並不是十全十美的人,但藉著聖靈的幫助,卻成就了大而奇妙的事情。他們在成長中有許多要學習的事情,我們豈不也是一樣嗎?

在研習這卷聖經的時候,你會特別發現到,早期的基督徒需要學習去慢慢瞭解,福音不單是爲他們而設,也是爲所有的人而設的。在耶穌即將升天之前,門徒就聽到了耶穌交給他們的使命。雖然耶穌當時說,「但聖靈降臨在你們身上,你們就必得著能力,並要在耶路撒冷、猶太全地,和撒瑪利亞,直到地極,作我的見證」(使徒行傳一8),然而明顯地,門徒在接受這使命的時候,並非馬上便明白並且去完成它。

從使徒行傳一章八節之後使徒們的行動看來,起初他們明顯地認爲耶穌的命令是要他們只向居住在耶路撒冷、猶太、撒瑪利亞,直到地極的猶太人作祂的見證。直等到他們對福音的理解增加,才明白耶穌所想的是更大、更大的事情。門徒的背景是猶太人。他們必須成長到某階段,才明白耶穌差遣他們不只是向猶太人,乃是向每一個人分享神的福音。聖靈帶領他們認識到,耶穌是要差派他們向世上每一角落,每一個人,包括了外邦人和猶太人作見證。

使徒行傳告訴我們,神如何啓示、挑戰、賜力量、甚至驅使他們跨越界限,與世上所有的人分享福音。神不容許初期教會以他們的文化或做事的習慣作爲藉口,不向世上所有的人傳揚福音。

如果我們用警醒的眼光來讀這卷書,就會看見使徒行傳正在挑戰著今天在教會和基督徒當中,只單顧自己的那些人。許多教會談論向外傳福音,但在實踐時便發覺僅僅只是歡迎及接納那些與我們一樣的人就很難了。因此,我們要留意:研讀和應用這些課文,會爲基督徒在接觸人的方法上,或教會在建立教會的方法上,帶來革命性的改變。

這些課文所選用的經文,一方面要幫助你和你的學員明白使徒行傳的主題,並將其應用在生活中,同時也幫助你留意德州事工的需要與價值。以下十三課是按著使徒行傳的章目次序編排的。

下列的附加參考資料可以幫助我們進深研讀這課程。1

- F. F. Bruce. <u>The Book of the Acts</u>. The New International Commentary on the New Testament. Grand Rapids, Michigan: Eerd mans, 1988.
- Richard N. Longenecker. "Acts." <u>The Expositor's Book Commentary</u>. Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 1981.
- J. W. MacGorman. <u>Acts: The Gospel for All People</u>. Nashville, Tennessee: Convention Press, 1990.
- Howard Marshall. <u>Acts</u>. Tyndale New Testament Commentaries. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1980.
- John B. Polhill. <u>Acts</u>. The New American Commentary. Volume 26. Nashville, Tennessee: Broadman Press, 1992.
- Frank Stagg. <u>The Book of Acts: The Early Struggle for an Unhindered Gospel</u>. Nashville, Tennessee: Broadman Press, 1955.
- John R. W. Stott. The Message of Acts. The Bible Speaks Today. Downers Grove, Illinois: Inter Varsity, 1990.

5

¹ 這些參考資料和它們對經文的註釋並不一定爲作者或BAPTISTWAY所完全贊同。

單元一

是誰?是我們嗎?

使徒行傳是有史以來最令人讚嘆的一卷歷史書。當我們打開它來讀的時候,便發覺有一百二十人群集在一起(使徒行傳一13~15)。他們是未明宗教群體的成員,也是被定了罪並被釘十架的木匠的跟隨者。當我們讀到使徒行傳的結尾,便會看見他們的數目膨脹起來,達到數千之眾。他們的信息傳遍當時已知的地域(使徒行傳十七6),並且他們其中一位領袖可以自由在羅馬的首都傳講(使徒行傳二十八31)。

在這裡,我們看見了人類歷史中最有力,且最具影響力的運動的開端。這個奇妙的運動是如何開始的呢?它具備了什麼秘訣?我們如何可以在今天重演它的成功呢?

我們會在這單元的課文中找到答案。也將在這個單元裡發現歷史首批基督徒所具備的目標、能力、熱情和勇氣。並從他們的事例中親自找出可遵從的方法。如果我們 把所學得的應用在生活中,就能為我們的主在今天繼續創造歷史。

在人生中再沒有比它更偉大的旅程了。

以下四課的目的是要幫助每一位學員和每一間教會檢討自己在一些重要的事工上有多麼忠心,而這些事工正是使徒行傳裡的早期教會所做的:作見證(使徒行傳一1~14),被聖靈充滿加力(使徒行傳二1~6,22~24,36~41),服事人的需要(三1~10),並在各種對抗中保持忠心(四1~20)。

主題經文:

使徒行傳一章 1~14

背景經文:

使徒行傳第一章

本課重點:

耶穌的門徒就是祂在世人面 前的見證人。

主題探討:

我應該用什麼方法,並達到 什麼程度來為耶穌作見證?

學習月標:

檢查我為耶穌作見證到達什 麼程度。

遮州事工重點:

- 向德州的居民、全國以至 全世界的人分享耶穌基督 的福音
- 裝備信徒服事教會以至全 世界
- 建立基督徒家庭
- 堅固現有的教會,並開設 新教會

第一課 誰願作主的見證

楔子--

耶穌來了是要在地上建立神的國度。當我們跟隨祂, 接受祂的哲學和祂的事工,就成為祂的見證人,並分 享了祂的熱情。

雖然我第一次聽到他所說的那些話是在二十年前,但 那些話在我記憶中,就好像是昨天才聽過一樣。當時我在西 南神學院上佈道學,因爲覺得有點沉悶而感到不耐煩。佈道 永遠都不會是我的強項。每當向別人作見證的時候,我總是 害怕失敗,甚至有點感覺到被作見證這個觀念所壓迫。分享 信仰在別人看來可能是很自然和輕易的事,對我卻不是這樣 。每當牧師在講道時提及這個題目,我就感到罪疚。也許你 也與我有同樣的感覺。

但在那一天,我的整個人被改變了。那位教授激請了 一位牧師到班上來向我們講話。那位牧師說,「你們許多人 在做見證時都會害怕,害怕失敗和被拒絕。」他把我的感受 完全描述了出來。然後他說,「你們好像是在審判會上,要 爲你的信仰辯護。但事實上,不是你在審判會上,耶穌才是 那位面對審判的。聖靈是辯護律師,撒旦是控訴者,不信的 那些人便是陪審團。你的責任就是奉召到證人台前,把你所 知道的陳明,然後把結果交給聖靈。」我以前從沒有想過作 見證不過就是這樣。

他繼續說,「你可能是聖靈第一位呼召的見證人,或 者是最一位,又或者是中間的一位。你可能當陪審團下判決 書時便在場,也可能永遠不知道審判的結果。這其中沒有一 樣是你可以決定的。你的工作只是順服地執行作見證的任務 ,把你所知道的說出來。」他所說的真是正確。

耶穌的確是呼召我們每一位站到證人台上。當你站在 台上時,將會做些什麼呢?

你願意經歷有效地分享信仰時那種喜樂嗎?那種領人 歸主獲得永生的震撼嗎?又或者是勇敢地代表你的主的那種 榮譽嗎?

Elton Trueblood 是一位偉大的基督徒哲學家,他認爲每一個成功的組織或人物,必定有 一種熱情、一套哲學、並一個計劃的行動。¹他的話可以應用在我們的身上,和我們作見證的事 奉上。耶穌也是如此說。

經文研討

你的熱情是什麽?(使读汗傳-1~6)

耶稣以這樣的宣告展開了祂的公開事工:「日期滿了,神的國近了;你們當悔改,信福音! 」(馬可福音―15;請參看馬太福音四17)在我們所讀的經文中,耶穌以相同的主題和熱情,結 束了祂在地上的工作:「祂四十天之久向他們顯現,講說神國的事。」(使徒行傳一13)

神的國度就是耶穌事工的焦點和熱情所在。那麼,這個國度是什麼呢?

耶穌在教導我們禱告的時候,便給它作了一個最好的界定,「願你的國降臨。願你的旨意行 在地上,如同行在天上。」(馬太福音六10)當神的旨意在某一個時候或某一個地方得以成就, 神的國便降臨在那時那地。當我們以神爲我們的王,我們作祂的子民,便是進入神的國了。當我 們帶領別人同樣地去行,我們便在建立祂的國度。

這就是耶穌來到世上的原因:建立神的國度。在路加的「前書」 (使徒行傳一1),他以詳盡的筆法來描寫這個神國的使命,將重點 放在耶穌的生活、死亡和復活上。現在路加繼續這個故事。他以耶穌 你的責任就是奉召到證人 台前,把你所知道的陳明 , 然後把結果交給聖靈。

復活之後仍然停留在地上四十天的理由開始他的敘述:要建立神的國度。耶穌藉著聖靈教導祂的 門徒(-2),向他們證明自己的復活(-3),並經常談論神的國度(-3)。

使徒所發出的問題標示了神的國度對耶穌是很重要的:「主阿,你復興以色列國,就在這時 候嗎?」(一6)他們知道,建立這國度是耶穌的目標和熱情所在。但是他們並沒有把耶穌的目 標和熱情轉移到自己的身上。

你的教會是否也有建立神國度的熱情呢?

「聖靈的浸禮」

使徒行傳一章五節說明耶穌的跟隨者將會接受「聖靈的浸禮」。這是否說,今天的基督徒 需要這種第二次的經驗呢?不是的,其原因有二:

- 第1, 這一句話是應驗了耶穌向這批門徒的特殊應許:祂會差遣「另外一位保惠師,叫祂永遠 與你們同在」(約十四16)。祂復活之後便重申了這一個應許:「我要將我父所應許的 降在你們身上,你們要在城裡等候,直到你們領受從上頭來的能力」(路二十四49)。 這一個應許已在五旬節的時候成就了,當時神的靈同時給那些基督徒「施浸」(徒一5) 和「充滿」(徒二4)。
- 第2, 聖經中給信徒的這一句話是很獨特的,在別處是找不到神告訴信徒要受聖靈的浸的話。 事實上,羅馬書八章九節說得很清楚,「人若沒有基督的靈,就不屬基督的。」在五旬 節之後,聖靈便在我們得救的一刻進入我們的生命內。這是神的應許。

第一課:誰願作主的見證 8

¹ James R. Newby, Elton Trueblood: Believer, Teacher & Friend (San Francisco: Harper & Row, 1990), 102.

有一位牧師被問及,如果他被派往一間萎縮中的教會,他會怎麼做?他的答案很簡單:「我會盡可能地招聚更多的人,宣講最好的宣教信息,把最大部份的奉獻用在宣教事工上。一旦我們有了宣教事工,就有了教會。」你是否也有一間教會呢?

請思考一個更具挑戰的問題。建立神的國度是你個人的生命熱情所在嗎?

你願意經歷有效地分享 信仰時的那種喜樂嗎?

BobBuford曾經是一位非常成功的有線電視操作員,在那時他也認識到光是成功是不夠的。他希望自己的生命能更有意義,有永恒的果效。他運用他所具備的傳播專業技能,建立了今天美國最具戰略性的基督教機構,領袖網路(Leadership Network)。他運用他的時間和精力,建立基督徒群體中領袖間的關係,以達到榮耀神的目的。他所寫的一本書,書名便把這一切表達得很清楚:<u>华生涂上:從追求成功改爲追求意義</u>(*Half Time: Changing Your Game Plan from Success to Significance*)。你以生活寫出來的書會有什麼樣的題目呢?

你的哲學是什麽?(使读亓傳一7~8)

只有熱情是不夠的,我們必需有一套哲學:一個策略和計劃。耶穌的哲學是什麼呢?

它的組成零件是很清楚的(請看使徒行傳一8)。首先,我們發現完成神目的之能力:「但 聖靈降臨在你們身上,你們就必得著能力···並要作我的見證。」(一8)神的靈要加力量給 我們,幫助我們在地上建立祂的國度。

我們不能以自己的能力和資源來限制這一位天國的王。請注意, 那些第一代的基督徒面對著一件不可能的差事:他們不過只有幾個信 你以生活寫出來的書會 有什麼題目呢?

徒,卻被差派到羅馬帝國數百萬的人民中,一個一個地傳揚福音。不論是他們的或是我們的使命 ,都不是靠著精彩的講道、出色的歌唱、或一流的節目和建築物便可以完成的。只有聖靈能夠使 人悔改認罪,拯救人的靈魂,並使一個人成爲天國之王的子民。

因為如此,禱告和敬拜便非常的重要。二十五年前,Jim Cymbala牧師向那間弱小的、在存亡挣扎中的Brooklyn Tabemacle教會說,他們週二晚上的禱告會就是那推動教會的火車頭。他說的對。今天那個聚會已有超過二千多人參與,成為這間充滿神蹟的教會在凡事上的動來源。「你的生命是否已得著能力來完成神在你身上的旨意呢?

我們的哲學必須要定義它所指的人物:「<u>你們</u>要作我的見證」(一8)。希臘文的這句經文 ,「你們」是複數詞。耶穌並不單單指著彼得、雅各、或約翰,乃是要每一個信徒為祂作見證。 每一個基督徒都是耶穌的見證人。在聖經中,並沒有神職人員與平信徒之分。使徒教會是一個運動,不是一個組織。「每一個會友都是傳道人」並不單是他們的一個口號,也是實際的情況。

我們需要能力、人和<u>目標</u>。在這一件事上,耶穌也同樣地說的很清楚。祂說,「你們要作<u>我</u>的<u>見證</u>」(一8)。作見證就是把我們已經歷過的,告訴那些需要知道的人。要接受考驗的不是那些見證人,乃是被見證的真理。馬太福音二十八章十八至二十節的大使命是很簡單的。我們作

_

¹ Jim Cymbala, Fresh Wind, Fresh Fire (Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 1997), 27-31.

基督徒的目標是要幫助別人跟隨耶穌。祂這樣地吩咐我們。並且祂已得著了「天上地下所有的權柄」(太二十八18)。在我們的人生中,只有祂給我們的目標宣言才是重要的。

我們也需要一個<u>優先次序</u>。這個世界這麼大,我們要從何處開始呢?答案很簡單:從我們所在的地方開始。初期的門徒都是從他們的家鄉耶路撒冷開始的,然後再將他們的事工擴展到猶太

和撒瑪利亞的鄰近城市。他們從猶太文化開始(徒一至七章),然後 到撒瑪利亞的半猶太文化(徒八),再到那些敬畏神的人,例如那位 埃提阿伯的太監(徒八)和哥尼流(徒十),最後要去到全世界(參 看徒二十八30~31)。我們要在自己的地方,自己熟識的人當中開始

馬太福音二十八章十八至 二十節的大使命是很簡單 的。我們作基督徒的目標 是要幫助別人跟隨耶穌。

請記住,你的家就是你第一個「宣教的工場」。使徒行傳中不斷重複的一個主題,就是向家人傳福音。第一批的信徒包括了耶穌的母親和兄弟(徒一14)。使徒時代的基督徒都住在一起,好像一個大家庭:「信的人都在一處,凡物公用」(徒二44)。他們在家中服事基督:「他們在家中壁餅,存歡喜誠實的心用飯」(徒二46)。

哥尼流的一家是與他一同歸向基督的:「聖靈降臨在一切聽道的人身上」(徒十44)。當呂底亞成爲歐洲的第一位信徒時,「她和她的一家都領受了浸禮」(徒十六15)。腓立比的禁卒相信耶穌後,「他和他全家因爲信了神都很喜樂」(徒十六34)。第一代的信徒都知道,他們的耶路撒冷是從自己的家中開始。我們的也是如此。

在使徒行傳一章八節中,我們發現耶穌藉以實現祂的 天國情懷的普世哲學。這是祂給我們唯一的計劃,因爲這 是我們唯一需要的計劃。

「個案研究」

這個個案研究有可能就是神 給你的呼召嗎?

我們如何才能由實踐這個哲學來滿足這種情懷呢?神呼召你採取什麼實質的步驟來作爲你現 在的裝備呢?

第一,<u>從今天開始</u>(徒一9~11)。這個事工是很緊急的。天使只容許那些使徒「注目望天」一陣子,便說,「你們爲甚麼站著望天呢?這離開你們被接升天的耶穌,你們見祂怎樣往天上去,祂還要怎樣來」(徒一11)。換句話說,去爲祂所交付的事忙碌吧!

初期教會的基督徒活在一個等候耶穌再來的期望中。當他們中間的人一個個死去的時候,曾 感到有些困惑(帖前四13~18),但他們非常確信耶穌馬上就要回來。這個盼望幫助他們避開了 兩個經常攪擾著今天信徒的試探:世俗主義和因循生活。他們知道所擁有的財物、組織制度和屬 世的野心都會很快過去,因此他們便避免了我們面對物質上成就的掙扎。他們知道很快就要爲自 己的順服向耶穌交待,所以拒絕了我們有的漠不關心。

他們是對的。你和我今天都有可能見到耶穌,可能是因爲祂 再回來,或是我們去見祂。

只有聖靈能夠使人悔改認罪 ,拯救人的靈魂、並使一個 人成為天國之王的子民。

我曾經認識一位患有腦癌的垂死病人,向他的主日學班上學員發出忠告,提醒他們必須隨時 預備見神,因爲有朝一日每一個人都將去見神。那一個星期,這班上有一個人在車禍中喪生,那 患癌症的病人出席了他的喪禮。每一個今天都應被看爲是最後的一天。有一天我們都要站在耶穌 面前(林後五10)。趕緊爲主的事工忙碌吧。

第二,**團結起來**(徒一12~14)。讓我們尋找願意委身於這個天國情懷和事工哲學的信徒, 與他們團結起來。可以一起禱告,互相鼓勵。若要讓一堆火燒得旺盛,就要把柴堆積在一起;相 反地,若要滅掉那堆火,就要把燃燒的柴分散開來。讓我們把火炭堆積在一起。

William Wilberforce (1759~1833) 常常被看爲在英國獨自與奴隸制度抗爭的一人運動。其 實,他不過是在抗爭中犧牲了他的事業,而成爲最具影響力的聲音而已,但他的聲音並不是孤單 一人的。他生活在有同一信仰的群體中,其中有政治家和其他不同專業的人仕。他們彼此支取力 量。他們一起做的事,單靠一個人是無法完成的。因爲如此,他們改變了世界。

第一代基督徒也是如此。他們認識到其敵人好像吼叫的獅子(彼前五8),所以最好就是團 結在一起來面對牠。我們也應這樣做。

第三,**邀請別人與你一起事奉**(徒一15~26)。其他信徒需要分享你的天國情懷和事工哲學 。主把馬提亞加給使徒一同擔負起領袖的角色,同樣地,也會把別人加給你,但需要你採取主動 去邀請。求神指示你有那些基督徒是祂要你去鼓勵的。你可能便是別人和自己禱告的回應。

你這樣做便好像初期教會的基督徒預備自己來讓聖靈賜能力和使用你。它的結果便會是神蹟 地大大榮耀神。

神對你的期望是什麽呢?

你願意好像第一代的基督徒一樣,做他們所做的事嗎?你知道耶 **穌爲你而死,並且神叫祂從死裡復活。你相信祂是你的主。但你也許** 不知道,這個委身會爲你的生活優先次序、雄心壯志和生活型態帶來 些什麼實際的影響。除了參加教會聚會和服事,奉獻金錢、每天的讀 經禱告之外,神對你還有些什麼期望?

除了參加教會聚會和服事 ,奉獻金錢、每天的讀經 禱告之外,神對你還有些 什麼要求?

這個答案既簡單又深刻。神要求你把祂的國度,放在你最高的優先次序和最大的熱情上。祂 要求你作祂的子民,把生命奉獻給祂,幫助別人也一起接受祂爲王。祂要求你真誠地尋求聖靈所 賜的力量,作祂每天的見證人,在你所處的地方和你所認識的人當中,藉著你所做的事情,向祂 所愛的人作見證。因爲你不能獨自完成這工,祂希望你與那些有著同一委身的人一起開始做。而 目, 祂呼召你現在就去做。

你讀到這些文字並非偶然,乃是神的安排。下一步就決定於你自己了。

應用問題

1.	你如何定義你對個人生活的熱愛?別人又如何來定義它?你會採取什麼步	聚來把它連繫在耶
	穌給你的人生目標上呢?	

- 2. 你最後一次用心藉著禱告和敬拜去尋求聖靈的力量是在什麼時候?今天你會有什麼計劃來重 新經歷這個能力呢?
- 3. 你會如何完成下面的句子?「我的事奉是__ _____。」如果你還不清楚自己事 奉的岡位,你會有些什麼步驟來尋求和完成神在你生命中的事奉的呼召呢?
- 4. 有那些人組成你的個人「耶路撒冷」?可否把他們列出來,爲他們的得救禱告?你可否求神 更有效地使用你來影響他們的生命?
- 5. 你是否認識其他同樣對於耶穌的國度,有熱情委身和相同事奉哲學的基督徒?你應如何做來 彼此鼓勵,一同參與事奉呢?

主題經文:

使徒行傳二章 $1 \sim 16$, $22 \sim 24$, $36 \sim 41$

背景經文:

使徒行傳第二章

本課重點:

當耶穌的跟隨者領受了聖靈 的能力,彼得便呼籲群眾悔 改、接受浸槽及聖靈的恩賜

主題探討:

我是否願意被聖靈加力去作 見證並服事基督呢?

學習目標:

澄清我的生命被聖靈加力是 什麼意思呢?

遮州事工重點:

- 向德州的居民、全國以至 全世界的人分享耶穌基督 的福音
- 裝備信徒服事教會以至全 世界
- 建立基督徒家庭
- 堅固現有的教會,並開設 新教會

第二課 聖靈か力與誰?

楔子 _ _

我們若要得著勇氣,充滿熱忱並有效地為耶穌作見證 ,便必須每天被聖靈充滿和管理。

我不是一個愛早起的人。若不是有一個鬧鐘,我就永 遠不會看見第二天早晨東昇的太陽。我在早上懶洋洋無法工 作的情形,是眾所週知的。事實上,我有一個一輩子都無法 洗清的尷尬的故事。

有一次,在我母親住的德州休斯頓,發生了颶風侵襲 。大風把電源都切斷了。我驅車下休斯頓去陪伴母親。第二 天,我一早便起來,發覺電力還是中斷,便用手電筒去找洗 手間去刮鬍子。我找到了電動剃刀,便把插頭插進電源,嘗 試開動它。然而它卻一點動靜都沒有。我便拿著剃刀朝手電 筒的光源處看,大聲地喊叫說,「這東西壞掉了!」

從那天起,我便一直認爲,這把剃刀就好比現代的教 會。它不是壞了,乃是需要能力。

我們需要耶穌的能力來完成祂的目的。在這一個學習 中,我們將會發現,若要爲主作見證,便需要作出一個重要 的委身:我必須向祂的靈作出完全的降服。這個學習要幫助 你作出這個委身,並明白它之所以對你的見證和生命是那麼 重要的原因。

經文研討

你曾否被聖靈充滿嗎?(二1~11)

「五旬節」一辭來自「五十」,是在逾越節獻上第一 東收割的小麥之後的第五十天的慶典(利未記二十三10, 15~16)。朝聖者從羅馬各地聚集在耶路撒冷。他們從遠自 由西方的羅馬、利比亞,今天東方的伊朗,北面的黑海,並 南面的埃及和亞拉伯而來。他們開始的時候是慶祝穀物的收 成,但在結束的時候,許多人會慶祝心靈的豐收。

早期的基督徒仍然冒著生命的危險住在耶路撒冷。那個殺害耶穌的政權,仍舊密切地監視著他們。但耶穌卻吩咐他們在那裡等候所應許的能力(路加福音二十四49;使徒行傳一5,8)。他們果然照著去做。

接著所發生的事情改變了整個世界。當那些使徒聚在一起禱告的時候(徒一14;二1),突然間他們聽見好像颶風大颳的聲音,充滿了整間房子。然後有像火般的東西降在每一個人的頭上(實現了施浸約翰在馬太福音三章十一節所說的)。那個結果是突然而戲劇性的:「他們就都被聖靈充滿,按著聖靈所賜的口才,說起別國的話來。」(徒二4)

這個「五旬節」的神蹟是什麼呢?它對今天的我們又有些什麼意義?請找出下面兩道相關問題的答案:

我們需要耶穌的能力來 完成祂的目的。

- 1. 我們是如何被聖靈「充滿」的?
- 2. 是否「能說別國的話」,就證明我們被充滿呢?

1 · 我們是如何被聖靈「充滿」的?

我們會從路加所描述的意思開始:「他們就都被聖靈充滿」(徒二4)。使徒行傳記載了另外四次這種經驗(四8,31;九17;十三9)。每一次這些被充滿的人,都放膽宣講福音。

這種充滿是那麼重要,因此保羅要求所有基督徒都要被充滿:「不要醉酒,酒能使人放蕩;乃要被聖靈充滿,」(以弗所書五18)。在這一段經文中,我們可以 好像早期信徒一般,找到一些重要的步驟來經歷聖靈的能力。 **宣本的心態永遠是獲得 企工**

第一,以耶穌爲你的主。當我們呼求基督作爲我們的救主和主的時候,便因救恩接受了聖靈(參看羅馬書八9)。

第二,向主承認你需要聖靈的能力。門徒向神禱告,請求祂成就所應許的,賜給他們能力。 他們知道單靠自己的力量和資源,是無法向整個失喪的世界作見證。自滿的心態永遠是獲得聖靈 能力的敵人。

第三,脫去眾罪。被聖靈充滿就是把你的生命向聖靈降服,接受祂的管理。請記得,這靈是 聖靈,祂是不會管理犯罪的生命。正如我們不能把淸潔的水倒進污穢的瓶子,而不讓水受到污染 。同樣地,聖靈不能「充滿」一個犯罪的心靈。我們若要聖靈住在生命中,就必須獲得神的赦罪 (參看約翰壹書一9)。

使徒行傳二章三十八節是一直以來被爭議的神學課題。中文譯本是,「你們各人要悔改,奉耶穌基督的名受浸,叫你們的罪得赦,就必領受所賜的聖靈」。這個譯法好像是說,我們必須接受浸禮,然後罪才得赦免,並接受聖靈。這個被稱為是「浸而重生」的立場,為今天的一些宗派所倡議。

然而,在聖經的其他地方卻找不到類似的經文,要求藉著浸禮,才可以得救,或得著聖靈。在十架上的強盜是一個例子,他歸信了卻沒有受浸(路二十三43)。我們都是因信藉著恩典而得救,不是靠人的任何工作(弗二8~9),包括了浸禮在內。

那麼使徒行傳二章三十八節的教導是什麼呢?希臘文的語法可以給我們一點線索:「叫你們的罪得救」可以譯為「因為你的罪已得赦免」。¹這一個翻譯便為聖經所教導的藉恩典得救的真理,找到一致的解釋,使浸禮成為我們信仰的一個喜樂的象徵,並不是一個律法主義的要求。

第四,讓你的意志順服神。我們必須讓神管理我們的野心、計劃和人生。

第五,請求聖靈管理你。我們需要用信心來作這個決定。聖經並沒有說明被聖靈管理是什麼**感覺**。我們要憑信心的順服,請求和接受聖靈的「充滿」。

我們只需要接受基督一 次便可以得救,但我們 卻需要每天把生命給聖 靈,讓祂來「充滿」。

第六,每天都要如此做。在以弗所書五章十八節,希臘文翻譯的「充滿」是用現在時態的, 顯示出需要不斷地經驗。我們只需要接受基督一次便可以得救,但卻需要每天把生命交給聖靈, 讓祂來「充滿」。

如果你已是一位基督徒,你便已經擁有了聖靈。那麼,問題是:聖靈是否已得著你了呢?

2.是否「能說別國的話」就證明我們被充滿呢?

使徒行傳二章四節的下一句,讓更多現今的人困擾:「被聖靈充滿……說起別國的話來」。 從聖經的角度看,這裡所說的方言(別國的話)是指什麼呢?實際上,它們是否是用來證明我們 被聖靈充滿的必要憑據呢?

希臘文的字根glossa,意思是「舌頭」,指任何一種別的語言。在聖經中有三種用法:(1)指基本的語言(例如雅各書三5,「舌頭在百體裡也是最小的,卻能說大話。」);(2)在使徒行傳二章的五旬節經歷;和(3)在哥林多前書十二及十四章所提及的「方言」的屬靈恩賜。只有從經文的上下文內容,才能得知「方言」一辭用在新約聖經中時,它的性質、目的和結果爲何。因此,讓我們從使徒行傳第二章較大的脈絡中,來看其中幾個事實。

第一,那些聽眾明白這些「方言」。使徒行傳說,「各人聽見門徒用眾人的鄉談說話,就甚納悶」(二6)。我們也可以從群眾自己的驚訝中知道,「我們各人怎麼聽見他們說我們生來所用的鄉談呢?」(二8)。在二章十一節又說,「我們都聽見他們用我們的鄉談,講說上帝的大作爲!」這些在早期信徒中的經驗,不是他們受

如果你已是一位基督徒, 你便已經擁有了聖靈。那 麼,問題是:聖靈是否已 得著你了呢?

了語言專業訓練的結果。無疑是聖靈賜與能力,使他們無需翻譯,便可以向十五種不同的群體說話。那些群眾也清楚明白這些信徒所說的話。

第二,每一個基督徒都接受了這些說方言的恩賜:「他們就**都**被聖靈充滿,並開始說起別國的話來」(二4)。說「別國的話」不是一種「選擇性的賜與」,乃是給與當時在場的每一個信徒。

第三,這些方言的目的是用來傳福音的:「我們都聽見他們用我們的鄉談,講說上帝的大作 爲!」(二11)。它的目的不是用在敬拜或個人屬靈生活上,乃是在群眾的事工中。

第四,五旬節的經歷在聖經裡只有記載一次,就是當人們被聖靈充滿,向群眾用從未學過的語言來傳講福音。這次的五旬節經歷不能被原則化,成爲所有被聖靈充滿的人的標準。不然,聖經應有同類被聖靈充滿的人的記載(參看四8,31;九17;十三9)。

現在讓我們來看,除了把glossa解釋作可以被不同的人所明白的方言外,在聖經中的其他用法。保羅在寫信給哥林多人時,詳盡地討論了許多屬靈的恩賜(林前十二,十四)。他在恩賜表

的最後提及「能說方言(能各種不同的話語)」及「能繙方言」(林前十二10)。從他的討論中 ,我們可以很容易把五旬節和哥林多中的方言作一比較。

首先,需要有一些翻方言的人,爲哥林多說方言的人作翻譯, 讓別人可以明白。事實上,保羅警告哥林多人,「若沒有人繙,就 當在會中閉口,只對自己和神說,就是了」(林前十四28)。然而,在五旬節的時候,是不需要 繙譯的,因爲群眾都驚訝,「我們都聽見他們用我們的鄉談,講說上帝的大作爲!」(二11)。

第二,哥林多人的方言並不是給所有的基督徒。有些人得著使徒的恩賜,另一些人得著先知的恩賜,又另一些人是教師,然後又有行異能的、醫治人的、幫助人的,及辦理事務的(請參閱林前十二28)。最後,保羅列出了說各種方言的。接著他便發問,「豈都是說方言的嗎?豈都是繙方言的嗎?」(林前十二30)從希臘文的文法中得知,這兩個問題所要求的回答是:「非也」。在五旬節的情景之下,每個基督徒都能說方言,但在哥林多則有許多人不能說方言。

第三,保羅警告哥林多信徒,他們的方言會成爲福音的絆腳石:「所以全教會聚在一處的時候,若都說方言,偶然有不通方言的,或是不信的人進來,豈不說你們癲狂了麼?」(林前十四23)然而,那些在五旬節說方言的人,卻有效地宣講福音,使群眾對這神蹟和它的意義既訝異又困惑(徒二12)。

我們若把這兩處提及的「方言」作一客觀的比較,就會淸楚發現它們是不一樣的經歷。哥林 多的基督徒經著一種禱告和敬拜的屬靈的話語。五旬節的基督徒卻是得著說從未學過的方言的能 力來作見證。

這裡有一個實際的結論:五旬節的方言,不一定就可以證明我們被聖靈充滿。正如我們在前面所說,聖經沒有告訴我們,被聖靈充滿有些什麼感覺,也沒有給我們任何證明的方法,來證明這事的發生。我們接受聖靈的管理,就如同憑信心接受耶穌作爲救主和生命的主一樣。

如果我們只用自己的力量來作見證,結果是不會有什麼屬靈的意義。但若我們在聖靈的能力中見證,便會看到在別人及自己身上所發生的事情。

首先,有人會**困惑**:「眾人就都驚訝猜疑,彼此說,這是甚麼意思呢?」(二12)如果別人不能明白你被聖靈充滿的見證,請不要氣餒。同樣地,這事也發生在使徒時代的基督徒身上。保羅也說過同樣的情景:「然而屬血氣的人不領會神聖靈的事,反倒以爲愚拙;並且不能知道,因爲這些事惟有屬靈的人纔能看透」(林前二14)。

第二,有些人會**批評**:「還有人譏誚說,他們無非是新酒灌滿了」(徒二13)。耶穌警告我們:「他們若逼迫了我,也要逼迫你們」(約十五20)有一句現今流行的話提醒我們:人們總愛貶低那些他們達不到的事情。

第三,當我們在聖靈充滿時作見證,便會經歷奇妙的**勇氣**(參看徒二14~16)。五十天之前,彼得還向一位侍女否認認識耶穌(可十四66~71)。現在他卻大膽地向那些曾經呼喊要釘耶穌的人,並那些安排祂上十字架的領袖講道。每當你沒有膽量向別人見證耶穌時,可以請求聖靈給

你勇敢的心,祂一定會賜給你的(請參看提後一7)。

第四,當我們被聖靈充滿,便會感到真誠地同情失喪的人(參看徒二22~24)。彼得知道正是這批人把耶穌「釘在十字架上殺了」(二23)。五旬節以前,彼得大概不會把神的恩賜和赦免帶給他們(記住在約翰福音十八章十節他襲擊一位大祭司的僕人)。然而,聖靈以耶穌的憐憫充滿了彼得,使他以同樣的憐憫來看待這些人(路二十三34)。

你曾否見證聖靈的大戧呢?(二36~41)

這一段經文提醒我們,若我們在聖靈的大能中作見證,便會有額外的果效。

首先,許多人會**認罪**:「眾人聽見這話,覺得扎心,就對彼得和其餘的使徒說,弟兄們,我們當怎樣行?」(徒二37)。我們不能夠使別人認罪,但聖靈卻有這能力。

第二,許多人會從認罪到**歸信**。(徒二38~41)。

第三,那些歸信的人因而會<u>公開認信</u>。他們會在浸禮中向眾人表明信心(徒二41),與弟兄姊妹一起團契(二42),住在聖靈的奇異大能中(二43),關心別人如自己的家人(二44~46),藉著帶領人歸耶穌而興旺教會(二47)。

這種增長的過程會不斷地進行。請考慮這情況:你寧願今天就獲得一百萬呢?還是先有一分錢,然後持續一個月地每天雙倍數增加?先有一分錢,一個月後便會獲得\$10,737,418.24。教會增長是一項倍增的乘法。你是否藉著神聖靈的大能,做一位倍增乘法的增長者?

兩個個人的問題

現在,請你問自己兩個有關聖靈在你生命中的個人的問題。

請你向聖靈禱告,求祂 把祂對失喪者的熱誠和 <u>逼切感賜給你。</u>

首先,你是否曾採取必須的步驟來讓聖靈充滿?如果有,你今天沒有沒這樣做呢?爲何不現 在就馬上行動?

第二,你是否不論在何種困惑和批評下,都在聖靈的勇敢和熱情之中作見證?如果不是的話,你會馬上請求聖靈來幫助你嗎?

如果你沒有聖靈對失喪靈魂的熱情和逼切感,可以現在 就請求神幫助你獲得這樣的逼切感。我在某一年的聖誕節,從 震撼的經歷中學到了這樣功課。在我們教會中,有一位曾經在 越南從事宣教工作的海外宣教士擔任講員,描述在那裡的某個 特別艱難的日子。那天的天氣特別炎熱,人們毫無反應,他的 工作既單調又辛苦。當漫長的一天結束,他回到家裡,卻發現 被賊光顧,除了留下一張沙發外,其餘的東西都被搬走了。他 倒在那張沙發上向神呼喊說,「我不再愛這些人了。請把我送 回美國去。我真的不再愛這些越南人了。」

個人見證的個案

他一整夜在禱告,躺在沙發上埋怨。然後第二天早晨來臨,他聽見神的靈向他裡面的靈說話 :「你在這裡不是因爲你愛越南人。你在這裡是因爲我愛越南人。」

請你向聖靈禱告,求祂把祂對失喪者的熱誠和逼切感賜給你。你會認識一些在永恒裡向你所 做的事情而感恩的人。

應用問題

- 1. 在現代生活裡的那些方面,是基督徒特別難於降服在聖靈底下的呢?在你個人的生命中又是 什麼呢?
- 2. 你認爲在浸信會中,爲何不經常大膽地教導聖靈充滿呢?你可以如何幫助教會強調這個重要 的經驗呢?
- 3. 你會如何回答一位朋友向你問及是否會說方言的問題?
- 4. 今天作見證時所面臨的共同的難處有哪些?它們存在於你的生命中嗎?
- 5. 如果在你教會裡有更多的人被聖靈充滿,大膽勇敢地作見證,教會將會有何不一樣?那麼, 你的社區將會有何影響呢?

主題經文:

使徒行傳三章 1~10

背景經文:

使徒行傳第三章

本課重點:

彼得和約翰憑藉耶穌的權柄 和大能去服事人們的需要。

主題探討:

你和你的教會在服事人的需 要上有多看重呢?

學習目標:

找出神要呼召你去服事那一 些人的具體需要。

遮州事工重點:

- 向德州的居民、全國以及 全世界的人分享耶穌基督 的福音
- 奉耶穌基督的名去服事人 的需要
- 建立基督徒家庭
- 裝備信徒服事教會以及全 世界

第三課

誰去服事人的需要? 是我們嗎?

楔子 _ _

如果我們跟隨門徒的榜樣,去服事所認識的在傷痛中 的人,耶穌是會醫治他們的。

蒂莉(Tillie Burgin)感到迷茫。主本來是呼召她和她 的一家到韓國去宣教的,卻因爲小兒子生病需要回美國接受 治療,便被迫舉家遷回德州雅靈頓市。現在她已回到自己的 故鄉,但要如何才能完成神呼召她作宣教士的旨意呢?

她嘗試了各種傳統的方式。她在母會第一浸信會教主 日學,在雅靈頓獨立學區當人事部主管,並常常向同事們分 享她的信仰。她也經常在各種未婚人士的聚會中擔任講員。 但在她的內心中,依然有一種失落的感覺。

有一天,她感覺神淸楚地向她說話:「我要使用妳在 雅靈頓作官教士,就好像妳在韓國官教一樣。」在韓國,她 不會等待人自動來教會,而是出去找他們。在韓國,她奉耶 穌的名去尋找人們的需要,並且服事他們。

隨著時間過去,這呼召的感覺越來越強。因此她作了 一個信心的抉擇。她向學區當局辭去職務,開始與自己的教 會合作建立「雅靈頓使團」(Mission Arlington)的事工。 那時候她並沒有頭緒該如何開展,但卻清楚知道神在帶領。

她第一天坐在辦公室的時候,有一位婦人來找她幫忙 解決租金的困難。蒂莉答應幫助她,但要求她在她的公寓裡 開設查經聚會。第一個晚上,有七個人出席聚會。從此「雅 靈頓使團 | 便誕生了。

今天,雅靈頓使團招聚了超過二千位義工,在市內一 百五十個不同的公寓教會中服事,每星期向超過三千人傳揚 福音。他們還設有牙醫診所、分發家具、贈送食物及衣服, 並設有輔導服務,這些不過是他們部份的事工而已。凡他們 所到之處,罪案、濫用毒品、暴力等社會問題便減少。事實 上,市政府最近把蒂莉選爲「本年度的婦女」。

她的秘訣是:服事人們的需要,一次一個人。她不斷在證明,耶穌在使徒行傳第三章所行的事,祂在今天仍然繼續地這樣行。

經文研討

看那人 (三1~5)

正如使徒行傳第三章開始,彼得和約翰返回耶路撒冷的聖殿去做下午的禱告。住在鄰近的猶太人通常會參加三個祭禮:早上九點正、正午、和下午三點正的獻祭。他們大概每次都是走在同一條路上、攀登同一道階梯、進入同扇門柵、並站在同一地方。這情景有沒有使你想起我們教會的會友呢?他們每週都是坐在同一個座位上。

(福音和事工都是從人的 因此,當彼得和約翰經過殿裡許多乞丐中的其中一位時,正是 在穿過聖殿裡那道名叫「美門」的門柵。這個乞丐的出現並沒有什 麼不一樣,就像在今天一樣,受創傷和無助的人都會聚集到敬拜的地方,希望那些有信仰的人可以幫助他們。這人就是選定了美門,「天天被人抬來・・・要求進殿的人賙濟」(三2)他「生來是瘸腿的」(三2),現在已「有四十多歲了」(四22)。他可能有四十年的日子,被人天天 抬到這裡來。彼得和約翰可能看過他成千上萬次之多。

但這一天卻是不一樣。當人群在那不幸的人身邊擦身而過的時候,「彼得約翰定晴看他」(三4)。「**定晴看**」的意思是懷著**強烈的目的來注視**。這個字與耶穌昇天的時候,門徒「**定晴望** 天」同一個希臘字而不同詞形(一10)。我們也可以在司提反殉道時找到這個字,當他「**定時望** 天,看見神的榮耀,又看見耶穌站在神的右邊」(七55)。

其他的人只是看見,但彼得和約翰定睛地看。其他人聽見,但門徒留心聆聽。其他人擦身而過,但這兩位漁夫卻停下來做「得人的漁夫」(馬太福音四19)。

爲什麼呢?

答案就是耶穌的靈「充滿」和管理著他們。耶穌的憐憫驅使祂醫治有病的群眾(太十五30~31;路七21~22),和那瘸腿的人(可二1~12)。出於憐憫祂呼召被藐視的稅吏(太九9~13),和呼喚那在藏身樹上的人的名字(路十九1~10)。耶穌會撇下九十九隻羊,去尋找那迷路的一隻(路十五1~7)。五旬節過後,那些門徒便被祂的靈所管理。他們都帶著耶穌的眼睛來看那瘸腿的人。

你會嗎?

你看見同事單獨地吃午餐嗎?看見了剛搬來同一條街的新鄰居嗎?或是,在學校那位似乎永 遠找不到朋友的同學?耶穌看見他們。如果祂的靈在管理著你,你也會看見他們的。

傳福音和事工都是從人的需要開始。耶穌在撒瑪利亞井旁遇見那婦人時,祂知道她是來打水的(約四)。因此,祂以水來打開祂與婦人的話題。如果她是爲食物而來,耶穌便會以食物開始。祂永遠是與個別的人,在他們需要的地方來相遇。這也是耶穌遇見你時的情景。同樣地,耶穌要你也關懷別人。你能否在今天請求聖靈賜給你有耶穌的眼睛,可以看見那需要的人呢?

信靠祂的名(三6)

然而,單單看見別人的需要是不夠的。我們必須去幫助他們。那兩個門徒說:「金銀我都沒有,只把我所有的給你,我奉拿撒勒人耶穌基督的名,叫你起來行走。」(徒三6)

那乞丐想要金錢(三3,5),但彼得和約翰沒有錢給他。不過他們給他的東西,是比任何事物都更寶貴:那個可以讓他去謀生的能力。他們給與他健康、尊嚴、甚至永恒的救贖。他們奉耶穌的「名」來完成這一切。

這個「名」是什麼呢?它爲何這麼有能力?

希伯來人把重要的意義寄託在名字之上,然後用它來命名一個人。亞當(人類,創三20), 夏娃(眾生之母,創三20),該隱(獲得,創四1),塞特(賜與,創四25),和雅各(抓住, 創二十五26)並他十二個兒子(參看創二十九31~三十24)各人的名字都是刻意取的。名字就代 表了那人和其性格。

奉耶穌的名禱告,就是在祂的權能中禱告(約十六24)。奉祂 的名聚會,就是在祂的同在中聚會(太十八20)。奉祂的名講論, 就是爲祂講論(徒四18~20)。同樣地,奉祂的名去醫治,就是藉 他們給他健康、尊嚴、甚 至永恒的救贖。他們奉耶 穌的名來完成這一切。

著祂的權柄與能力來醫治。這些門徒是沒有能力去醫治這人的身體,或拯救他的靈魂的。但他們知道耶穌可以,因此他們奉耶穌的名要叫他得醫治。結果他便得了醫治。

祂的名字依然充滿大能。

在我最後一個學期擔任西南浸信會神學院的教席時,與三位不尋常的學生結成了朋友。其中 一位曾是住在紐約市地鐵道裡的毒販。有一天,一位地鐵乘客給了他一張基督教的福音單張。他 讀了,並按著上面的禱告作了他自己的禱告,結果他便因耶穌的名得救並獲得醫治。

另一位學生也曾是毒販,並在州監獄中服刑過。那位法官在判他刑期時宣告他是無望的人。但一位獄中的牧師並不相信那法官的看法。他不斷地向他傳福音,並且向他表達神的愛,教導他讀神的話語。有一天,那人真的悔改相信了。他現在也經常進出監獄,不過乃是奉耶穌的名當了一位傳道人。

如果我們做那些門徒所做 的,耶穌會依然在作祂曾 做過的工作。那個抉擇就 在我們的手中。

第三位學生曾經是在非洲自己國家裡的一位回教革命份子。他的一位朋友成爲基督徒後,便經常向他作見證。他卻不想與基督教有甚麼往來,不願意到教會去,也不想見傳道人。最後他的朋友送給他一本聖經。他在讀神的話的時候,雖然並未曾聽過講道,但卻悔改了。他立志有一天要回自己的國家去,當那裡的一所神學院的院長。這一切都是奉耶穌的名而成就的。

你有些什麼需要,要奉這名字來交託給祂呢?你有沒有認識一個人,看來是沒有盼望的呢? 或有什麼危機是無法解決的?請不要灰心。向神求祂的大能、救贖的恩典並醫治的恩手。奉耶穌 的名禱告,奉祂的名作見證,你便會看見耶穌的大能。

撫慰受傷者(三7~11)

如果我們要好像早期的基督徒一樣,來改變別人的生命,就必須 要作出另一個委身的決志。他們看見了那人,並相信耶穌的大能可以醫 治和拯救他。然而,光是眼看見了是不夠的,必須要伸手去觸摸。他們 必須親自去參與接觸。我們也同樣需要這樣做。

奉耶穌的名禱告,就 是在祂的權能中禱告 (約十六24)。

在到達這點之前,彼得和約翰還沒有違反當時的宗教規條。當時的猶太信仰普遍地相信,一 個生來身體不健全的人是神的懲罰。他們的遭遇若不是因爲自己的罪,就是因爲父母的罪(參看 約翰福音九1~3)。因此,彼得和約翰還未直接接觸他,也許是不想讓自己成爲宗教規條上的不 潔者。

但耶穌的靈引導他們衝破這條規條:「於是拉著他的右手,扶他起來」(徒三7)。「拉著 」並沒有翻譯出那字的強度來。希臘文說彼得牢牢地把那人抓住。他不單單接觸了他,乃是抱起 他,幫他站起來。冒著觸犯了宗教規條的不潔淨,彼得撫慰了一位受傷的人。

當彼得這樣做,「那人的腳和踝子骨立刻健壯了」(三7)。這事並不是在事前便成就,乃 是在這一刻才發生。彼得和約翰單單看見了那人的需要,並奉耶穌的名把他交託是不夠的。當他 們在作工的時候,耶穌便作工。當他們親身投入服事的時候,耶穌也一同投入作工。因爲他們無 慰了受傷者,耶穌也撫慰了受傷的人。

因此那人的身體便得醫治。他的「踝子骨立刻健壯了」(三7) 。他的靈也得著了醫治。利未記二十一章十八節禁止瘸腿的人進入 敬拜的地方,但那人已不再是瘸腿的。彼得和約翰把他帶進聖殿的 院子裡,這是他人生的第一次(徒三8)。他進去的時候,「走著、 跳著,讚美神」(三8)。所有看見他的人,「就因他所遇著的事,滿心希奇驚訝」(三10)。

這些門徒是沒有能力去醫 治這人的身體或拯救他的 靈魂的。但他們知道耶穌 可以。

這裡發生的所有事情,都是因爲兩個門徒撫慰了那受傷的人。他們親自投入了服事,因此耶 飫也親自作工。那位瘸腿的人便因此淮入神的永恒裡。

信读皆祭司與服事傷痛者的事奉

浸信會長久以來都肯定「信徒皆祭司」。這是一個本於聖經教導的信仰,每一個基督徒 都是他自己在神面前的祭司(彼前二9)。我們不需要藉著別的中介才能來到神的面前,或向 一位祭司認罪,我們只要親自來到神的面前就可以了。因為我們所有基督徒都是祭司,都是 有資格去服事有需要的人。

這事實與耶穌時代的人所有的心態是相反的。在利未法典中,要求任何一個人染有皮膚 病的,都必須找祭司檢查與醫治(利未記十三1~46;十四1~32)。同樣地,被染病者穿過 的衣服(利未記十三 47~ 59)或住遇的房子(利未記十四 33~ 57),或身上排泄物(利未記 十五13~15)都被看為不潔的。結果,猶太人都把他們的祭司看成是他們的醫生。只有他們 才能醫治病人或瘸腿的人。

當這兩位漁夫醫好了那人之後,群眾就反對他們那不合聖經的做法,沒有劃清神職人員 與平信徒的界線。這種禁忌直到今天也還影響著我們。這兩個門徒的行動呼喚著我們所有基 督徒去服事受傷害的人,因為我們都是那位大醫生的祭司。

你會去撫慰那些受傷的人嗎?你最後一次是在什麼時候,撫慰了一位傷痛者,與他同感傷痛 ,藉著你把神的憐憫帶給他呢?

感染性愛滋病登上新聞的首頁時,在首府華盛頓的一位教牧人 員著開了記者會,宣告,「愛滋病是神給同性戀者的審判。」第二 天,另一位教牧人員也召開他的記者會,宣告說,「愛滋病不是神 給同性戀者的審判。」那地區的教牧人員便立刻紛紛表態,一場熱 烈的辯論便在媒體中展開。

那個答案依舊一樣:我們 必須看見那人,信靠祂的 名,並親自撫慰傷痛者。

就在辯論進行著的時候,有一位名叫基斯蒂的年輕女士,在一間基督教機構的辦公室擔任秘書。基斯蒂看見那些在附近醫院中等待死亡的愛滋病人,心中便產生了憐憫的負擔。因此她便開始去探訪那些病人。她爲他們烤餅乾,帶給他們信紙和郵票,讓他們可以寫信給家人。她從辦公室中找了一些幫手與她一起工作。

在一週之內,基斯蒂和她的朋友便帶領了四位這種病的病人,在死亡前接受了基督。在那段時間中,那些教牧人員一直在媒體中辯論著,愛滋病是否是神對同性戀者的審判。到底誰更像耶 穌呢?誰更像你的教會呢?誰更像你呢?

我們可做他們所做的

瘸腿的人依然在教會的門外守候。他們的需要可能是在物質上 、情緒上、或是屬靈上的。但他們所受的傷痛就好像那人一樣的嚴 你最後一次是在什麼時候 ,撫慰了一位傷痛者,與 他同感傷痛,藉著你把神 的憐憫帶給他呢?

重。那個答案依舊一樣:我們必須**看見那人,信靠祂的名,並親自撫慰傷痛者**。我們不需要一個神學院的學位才能做這事工。我們也不需要待自己萬事安妥後才能這樣做。就如這樣的一個見證

,「一個乞丐告訴另一個乞丐那裡可以找到麵包」。[']我們可以做彼得和約翰所做過的。

耶穌依然會做祂曾做過的。我是在某一個週末很戲劇性地學會這功課。一個週末,我被邀請到Ridgecrest浸信會會議中心,擔任青年聚會的講員。那敬拜中心擠滿了超過二千位青少年。在呼召的時候,神的靈在做著大能的工作。我們在四十五分鐘內看見青少年不斷地歸主。我很少看見神這樣大能地作工。

但是有一位少女整晚就只站在她的位置上。她坐在前面第三排,穿戴著一些神秘宗教的衣服與飾物。她是被一位朋友帶來聚會的,但卻已立定主意不讓任何人說服她。 在我整晚的信息和呼召中,她都是以憤恨和驕傲的眼神看著我。呼召結束後,她便以勝利的心情離去。

也許就是因爲這樣想。那天晚上她無法入睡。她爬起

個案研究

有一位婦人因為輸血而無辜地染上了愛滋病,感染了她產了愛滋病,感染了她產了變沒。幾年後,她產了學問的教會。那些教會內孩童的內孩童的教會。那些教會內孩童的空報,並是實際,一個人人,他們找到一個人人,他們也找過好幾個教會。

這是一個真實的故事。假如 這個家庭來到你的教會,你的教會 會如何處理?你認為你的教會應如 何做呢?你會如何幫助他們呢?

¹ D. T. Niles; 參看Clyde E. Fant, Jr., and William M. Pinson, Jr., <u>20 Centuries of Great Preaching</u> (Word Books, Publisher: Waco, Texas, 1971), XII:174.

來,在會場的中心徘徊,就是無法入睡。她走到外面的教會巴士,在那裡依然睡不著。徘徊到凌晨二點,終於跑到青少年傳道那裡敲他的門,將她的心歸向耶穌。第二天晚上,她站在擠滿人的敬拜中心,手拿著麥克風,一五一十地告訴大家她是如何從撒旦轉向耶穌。

如果我們做那些門徒所做的,耶穌會依然在作祂曾做過的工作。那個抉擇就在我們手中。

耶穌現在正看著你。祂知道你的名字,而且祂知道你,比你知道自己更多。如果你呼求祂的名字,祂便會撫慰你的傷痛,使用你去撫慰另外一些你所認識的人。

你需要祂的撫慰嗎?你是否也認識其他的人同樣需要你來撫慰呢?

應用問題

- 1. 誰幫助你認識基督的呢?你的經驗是如何與這段經文相似呢?
- 2. 有什麼個人的障礙, 使你無法清楚地去看見別人?
- 3. 從拒絕宗教的角度看,今天有那些疾病、難題、或罪,使人成爲瘸腿的呢?
- 4. 我們是否有時候只願意給傷痛的人金與銀,而不是去親自撫慰他們?爲什麼呢?
- 5. 那人得著醫治,使他成爲周遭人中強有力的見證。可否在現今找到相類似的人?你所找到的答案如何可以鼓勵你,成爲一個更願意親身服事傷痛者的人呢?

主題經文:

使徒行傳四章 1~20

背景經文:

使徒行傳四章1~31; 五章12~42

本課重點:

彼得和約翰不管面臨的反對 ,仍舊向神忠心。

主題探討:

當你面對跟隨神或自己的文 化時,會作如何的抉擇呢?

學習日標:

你要不管文化的反對,仍然 選擇些道路讓你可以更對神 忠心。

遮州事工重點:

- 向德州的居民、全國以及 全世界的人分享耶穌基督 的福音
- 奉耶穌基督的名去服事人的需要
- 建立基督徒家庭
- 裝備信徒服事教會以及全世界
- 堅固現有的教會,並開設 新教會

第四課 反對聲中的盡忠

楔子--

如果我們尋求耶穌的幫助,神的靈便會加添我們力量,使我們面對各種反對時,仍能忠於祂。

你曾否因爲對耶穌的信仰,而遭受反對與困難?你會怎麼辦呢?反對會使一些基督徒感到痛苦,卻讓另一些更長進。困難會引致一些信徒放棄他們的見證,卻使另一些更勇敢地分享他們的信仰。這都全繫於自己的選擇。

當困難來臨時,你會如何抉擇?不管今天你是痛苦或 是長進,這次的查經會幫助你在今天決定是要選擇痛苦,或 是選擇長進。

經文研討

預備為信仰迎接反對(四1~4)

那個剛剛才形成的基督徒教會,便已經歷了神蹟般的成功。在一天之內,增加了三千位歸信者,一位瘸腿者獲得了一次令人驚訝的醫治,並在這事之後,全城的人都因聽了彼得的講道而感到詫異(徒三11~26)。但耶穌已警告他們,不要以爲事事都會如此順利:「他們若逼迫了我,也要逼迫你們」(約十五20)。祂的話不久便應驗了。

「使徒對百姓說話的時候,祭司們和守殿官,並撒都該人,忽然來了」(徒四1)。祭司們每六個月,便要在殿裡當值一次,而那些「祭司」就是那星期當值的人(參看路一23)。「守殿官」通常都是祭司領袖家裡的人,他的位置僅次於大祭司(徒五24)。「撒都該人」是猶太教的支派,成員都是祭司傳統中的人,掌管著聖殿。他們屬於當時的貴族,是以色列統治階層內的精英份子。

這些人爲何「因他們(門徒)教訓百姓,本著耶穌, 傳說死人復活,就很煩惱」(四2)?他們之間都有著各自 的理由。祭司們從一開始就是殺害耶穌的幕後人物,他們相 信耶穌在神學上是異端份子,會爲他們的國家帶來屬靈的危 機。他們是不會容許這些門徒傳揚祂的教導,進一步來迷惑民眾。對於他們來說,這個基督教運動是危險的異端,要被禁止的。

守殿官的前途就是希望成為大祭司,因此他是不會在政治權力圈中做任何會傷害自己政治利益的事。同樣地,撒都該人是代表著國家中富有的貴族,事事都會跟隨羅馬政府的意旨。他們的地位和財富,都要仰賴羅馬皇帝和官府的恩寵。如果他們不阻止這場運動,便有可能被看為潛在的反羅馬勢力,羅馬帝國便會干預他們的自治,使他們失去所有。

因此,他們便「下手拿住彼得和約翰;因為天已經晚了,就把他們押到第二天」(四3)。這些門徒的一天雖然有很好的開始:在殿裡敬拜、施行了神蹟的醫治、並有上千人悔改歸主(四4)。但那天的結束卻並不那麼美好。羅馬帝國的監獄並不是一種刑罰,不過是拘留的地方。

反對會使一些基督徒感 到痛苦,卻讓另一些更 長進。

晚祭完畢時,大約是下午四點,殿門便要關閉了。法庭便依法召開,審理一些與生死有關的 案件,並需要在太陽下山前作出審判的結果。因此,第二天彼得和約翰就將會被釋放、鞭打、放 逐、或是被處死。逼害基督徒的運動已經展開了。

在聖經中有一個應許是我很喜歡的:「你從水中經過,我必與你同在;你趧過江河,水必不 漫過你。你從火中行過,必不被燒,火燄也不 在你身上。因爲我是耶和華你的神,是以色列 的聖者你的救主」(賽四十三2~3)。請注意,神說,「**當**你從水中經過」,不是說「如果」, 乃是「當」。我們可以看見,在整本聖經裡,神忠心的僕人都曾面對過信仰的反對。

約瑟的故事,是得贖者受苦的既有力又戲劇性的展示(創四十五5~7)。摩西在曠野四十年 ,學習如何作他國家所需要的牧者。請回想希伯來書十一章,「信心的長廊」裡所懸掛的人物畫 像。那條長廊真的長,但卻值得我們去參觀。請用一點時間,翻到希伯來書十一章三十二至三十 八節,看神忠信的百姓,在那漫長的歲月裡所忍耐的事。預備自己面對因信仰而來的反對。

耶穌並不是要我們去製造這些反對,乃是要我們預備去迎接它們。有些信徒是為了正義而被逼害(太五10),但另一些卻是應該被逼害的。當你犯罪,便應預備受罰。若你用一些另人討厭或誇大的方法去作見證,便應預備被人拒絕。當你活在驕傲中,便應預備跌倒在敗壞中(箴十六18)。

我們要知道,神必會在困難和逼害中與我們同在。有一個小女孩從教堂回家後,便去探望臥病在床的父親。這位父親在生氣和困惑中寫了一張字條在床邊:神不知到那裡去了。小女孩微笑地說,「神就在這裡!」雖然有許多人會反對我們的信仰,但神會使用這些反對來堅強我們的信心。

為耶穌把握機會(四5~13)

對於那些屬於耶穌的人,每一個危機都會成爲轉機。但我們必須在它來臨時抓住它。

我們可以看見,在整本聖 經裡,神忠心的僕人都曾 面對過信仰的反對。

第二天早上,「官府、長老和文士,在耶路撒冷聚會」(四5)。這三組人組成了公會,是 以色列的最高法院。我們可以把它與今日的行政、立法和司法三合一的組織相比較。除了公會之 外,便沒有猶太法院可以讓人上訴的了。

使得和約翰現在就是站在全國中最有權勢的人面前,爲自己的生死接受審判。「又有大祭司亞那在那裡」(四6)。當時羅馬爲了抬舉亞那的兒子以利亞撒及後來他的女婿該亞法,便罷免了他大祭司的職份,但猶太人依然承認他是大祭司。該亞法和其他有名的官員也參加了這次公會的審訊(四6),因此顯出這事件對國家的重要性。

彼得和約翰面對著一次重大的抉擇。他們會不會向法院申訴,保證以後不再傳道和參與這事工,爲了保命,便回到他們往昔的生活和家人中去?他們是可以很容易爲自己這樣做找到理由的。面對著國家最高的權威,這些漁民又有什麼能力呢?

他們有一個比自己更大的能力。彼得「被聖靈充滿」(四8),勇敢 地作見證:「你們眾人,和以色列百姓,都當知道,站在你們面前的這 人得痊癒,是因爲你們所釘十字架,神叫祂從死裡復活的,拿撒勒人耶 穌基督的名」(四10)。他引用詩篇一百十八篇二十二節作爲法律先例:「他是你們匠人所棄的 石頭,已成了房角的頭塊石頭」(這一個應許的應驗是他從耶穌曾用過這段經文而學回來的,馬

石頭,已成了房角的頭塊石頭」(這一個應許的應驗是他從耶穌曾用過這段經文而學回來的,馬太福音二十一42)。然後彼得便把證人台轉變爲講壇,並宣告說:「除祂以外,別無拯救,因爲在天下人間,沒有賜下別的名,我們可以靠著得救」(徒四12)。

請記住,這個法庭就是在幾週前審判耶穌,宣告祂死刑的地方,可能也是同一批審判耶穌的人。但當他們「看見彼得約翰的膽量,又看出他們原是沒有學問的小民,就希奇」(四13)。「沒有學問的小民」並非完全是指著彼得和約翰是文盲或無學識的。他們在講道及寫作時,經常引用舊約先知的材料,證明他們對聖經文學是非常熟練的。也許這裡所指的,乃是他們沒有進過拉比學堂,也沒有在這地區的宗教權力階層中獲得公認的地位。他們大概好像那些沒有被認可的傳道者,缺乏神學院的訓練,或沒有從事教牧事工資格的人。然而,彼得和約翰卻大有膽量。更甚的是,「這些人是曾經跟過耶穌的」(四13)。

彼得和約翰抓住了這個難得的機會:一個可以向當地的政要宣講福音的機會。每一個危機都可以是一個機會,一個見證耶穌的機會。一間醫院的病房,是一處談論生死與永恒的很有說服力的佈置。一次財政危機,可以教導我們把需要依靠神(太六25~34)。婚姻的挫折,可以帶領全家更大地依靠神作爲一家之主。

政教分離

基督徒應該如何參與國家事務呢?公會運用它的法律力量來禁止基督徒作見證(徒四18)。後來保羅忠告羅馬教會:「在上有權柄的,人人當順服他,因為沒權柄不是出於神的,凡掌權的都是神所命的」(羅十三1)。為什麼彼得和約翰又不服從那些掌權的人,反而繼續傳講福音呢(徒四19~20)?

那個答案可以在彼得第二次受公會審判時的回應中找到:「順從神,不順從人,是應當的!」(徒五29)。如果必須從法律的權威與神的權威之間作抉擇,我們是會選擇神的。

最能解決這困難的答案在浸信會的特色信仰中:「政教分離」,或者又可稱為「自由國家中的自主教會」(a free church in a free state)。這個信念並不把<u>信仰</u>與國家責任分離,乃是把教會從國家中劃分出來。它可以容許所有的人,包括所有有信仰者,或無信仰者,都可以享受自由來表達他們的信仰,而不受強制性的控制。浸信會提倡這個聖經的立場已有長遠的歷史背景。彼得和約翰也會同意的。

對於那些屬於耶穌的

我的經驗告訴我,若不是人們被逼必須要如此做,是很少會在屬靈上追求成長。我自己最大的屬靈成長,都是在極大的壓力和危機中的時候。

你今天有沒有站在「公會」前呢?找著那機會。把這個危機獻給耶穌。請求祂以祂的靈充滿你(參看以弗所書五18)。讓祂教導你更大地依靠祂。讓祂使用你的言語和見證。祂必定會的。

在大學的時候,有一個暑假,我在東馬來西亞作宣教工作,是在東南亞的一個名叫Bomeo的 島上。那裡的孤單和勞苦,爲我把危機轉變成機會。我看見神做改變生命的工作。我遇到的信徒 ,他們的信心一直給我挑戰,直到今天。

一個星期日的崇拜,我在一間教會講道,有一個年青女孩接受浸禮。那教會是在一間貨倉內,浸池是一只浴缸。那位女孩分享她的見證,人們在唱詩,她的牧師爲她施浸。正在那時候,我看見在靠牆處有一袋行李,便問其中一個會友是誰的行李。他指著那受浸的女孩。我感到疑惑,他便向我解釋:「她的父親說,如果她接受浸禮做基督徒,就永遠不能回家。所以她便帶了行李來。」她的危機轉變成爲她的機會。她找著了,而我將永遠爲她所立下的勇敢榜樣感謝神。

為忠心付代價(四14~20)

公會的人看見那曾經是瘸腿的人站在他們面前,實在無法找到任何符合法律的途徑去否認他已被醫治的事實(四14)。整個城市都見證著這事:「凡住耶路撒冷的人都知道,我們也不能說沒有」(四16)。於是他們便企圖以控制的手段來破壞:「惟恐這事越發傳揚在民間,我們必須恐嚇他們,叫他們不再奉這名對人講論」(四17)。

因此,公會便運用他們律法的權柄:「於是叫了他們來,禁止他們,總不可奉耶穌的名講論教訓人」(四18)。這是一條律法的禁令,以刑法來執行。

個案研究

你是一位大學生,被朋友邀請 參加教會的營會。在那裡你成為了 基督徒。你的父母從來都沒有這種 信仰決志的經歷,他們並不了解你 的做法。他們以為你對教會所發生 的新興趣,影響了你對家庭的關心 。他們清楚地向你表示了不滿,希 望你不要經常參與教會活動。

你要如何「孝敬父母」(出二十12),<u>又同時</u>敬愛你的天父呢?

還記得上一回彼得在公會的附近,畏縮地躲避那些侍女(太二十六69~75)。但現在他和約翰卻回答說,「聽從你們,不聽從神,這在神面前合理不合理,你們自己酌量罷」(四19~20)。他們這番話的意思是,對不起,但是我們是不會停止傳講福音的。而且,他們真的是這樣做。

忠心永遠都是要付上代價的,但結果會是值得這代價的付出。在那城裡「眾人爲所行的奇事 ,都歸榮耀與神」(四21)。當那些猶太的長官拒絕耶穌的時候,猶太百姓卻讚美祂的大能和恩 典。此後,彼得和約翰便回到他們的教會裡去,與信徒「同心合意的,高聲向神禱告」(四24)

。他們讚美神的創造權能(四24),並請求祂,「叫你的僕人大放膽量,講你的道」(四29)。神真的聽了他們禱告:「他們禱告完了,聚會的地方震動。他們就都被聖靈充滿,放膽講論神的道」(四31)。這一切的事情都是因爲兩個人爲了忠心而付上代價得來的結果。

若不是人們被迫必須要 如此做,便很少會在屬 靈上追求成長。

下一次當你面對試探,要放棄或妥協的時候,請再讀一下這事件。請記住神是如何使用這兩位忠心的漁夫,然後仰望神,祂便會在你身上再行同樣的事。

你願意付上什麽代價呢?

面對著反對的時候,你會選擇忠心嗎?你會請求神來幫助你嗎?這些步驟都是神的要求。每 一個人都可以這樣做的。每一個人都可以對神忠心。

我在東南亞的一個夏天裡親身學習了這功課。在去Bomeo前,我在新加坡停留了一個星期接受訓練。在新加坡的一間教會裡,認識了一個十二歲的男孩。他告訴了我他的名字後,便跑去與別的孩童玩耍。後來有一位宣教士把他的故事告訴了我。

這個男童是在宣教士寓所的查經班上信主成爲基督徒的。之後他便開始每主日早上及晚上,星期三晚上都來教會。但那些位宣教士很快便發覺那男孩身上的瘀傷。於是問男孩發生了什麼事,孩子解釋說:「我的父親不是基督徒,因此當我從教會回家後,他便爲此而打我。」宣教士便很震驚地問他爲何仍那麼忠心地來教會聚會。他的答案是:「耶穌在聖經中說,我們是要到教會去聚會的啊。」

然後,他們便問爲何他仍舊要住在家裡。我是永遠不會忘記他的回答的:「我的父親不是基督徒,若我離開了,他便無法聽到關於耶穌的事。」如果那位男孩可以那麼忠心,難道我不能忠心嗎?你呢?

應用問題

- 1. 今天在美國,有那些是基督教最常遇見的反對?在你的人生中,又有那些對信仰的反對呢?
- 2. 你認爲彼得和約翰一起面對逼害,這是否有其意義的呢?在面對逼害信仰的時候,你認爲互相支持和提醒有什麼作用?
- 3. 你認爲在彼得面對公會審判之前是否已「被聖靈充滿」(四8)呢?也許是在監獄的那夜,他 與神親密地同在的時候被充滿的?你認爲在面對逼迫前能被聖靈掌管是否很重要的呢?
- 4. 彼得在公會前辯論時引用了詩篇一百十八篇二十二節。在艱難來臨時,我們是否熟識神的話語會帶來重要的影響嗎?

單元二

爲基督跨越藩籬

德州有很長攀越藩籬的歷史經驗。早期的拓荒者從國家的四方八面來到這裡。他 再越過墨西哥北部的Coahuila。這些移民家庭到處尋找新家園和土地來開墾放牧。

當他們來到這裡,許多人便希望跟隨主,並希望教養他們的兒女跟隨主。然而,這些德州人很快便發覺,他們敬拜的形式受到反對。只有經過了掙扎,他們才從壓逼者中獲得了自由。

經過這許多年,攀越藩籬,獲取信仰自由,對德州人來說實在是太寶貴的傳統。 這種信仰自由鼓勵著他們超越德州州界,把福音帶到墨西哥,甚至到世界的盡頭。

這單元的學習,是挑戰我們為福音的緣故超越藩籬。它們以腓利的故事開始,神如何帶領他越過藩籬,把救贖的好消息傳給撒瑪利亞人和埃提阿伯的太監(徒八4~8,25~38)。另一個領受這種越過藩籬使命,離開自己的世界去作工的人就是保羅(九:1~22,26~29)。他向主禱告,問主要他為祂做些什麼,然後他就照著去做!又另一個超越藩籬的人就是彼得,他向敬畏神的哥尼流分享福音(十1~5,9~17,23~48)。彼得又在耶路撒冷議會中與其他教會領袖,討論超越猶太人的藩籬去做福音工作的問題。會議中,眾人贊成這樣做是神的心意(十一1~4,15~26)。稍後,耶路撒冷議會同意,神願意教會向所有的人傳揚福音,不需要求別人先成為猶太人(十五1~22)。

當我們進入二十一世紀,神要求德州浸信會在本州內及州外去為祂越過藩籬。我們同樣地受到挑戰,接納所有的人,正如神接納人一樣。

主題經文:

使徒行傳八章 4~8,25~38

背景經文:

使徒行傳第八章

本課重點:

腓利向撒瑪利亞人和埃提阿 伯的太監傳福音,他們都是 不為自己文化所接納的人。

主題探討:

我們到底有多願意向那些不 為自己文化所接納的「不同 類者 | 傳福音呢?

學習目標:

討論自己和教會有那些藩籬 要超越,使你們可以向那些 文化上不被接納的「另類」 人傳福音。

遮州事工重點:

- 向德州的居民、全國以及 全世界的人分享耶穌基督 的福音
- 裝備信徒服事教會以及全 世界
- 堅固現有的教會,並開設 新教會

第五課

向「不同的人」分享福音

楔子 --

當我們愛別人,並希望帶領他們信主,就不論他們的 文化有何不一樣,我們也會與他們分享福音。

一位神學生被激請到外國去參與盲教工作。他說他會 爲這事禱告。但他在禱告結束時總是說:「主,我願意去, 但我也很喜歡在這裡。」

下意識地,他很在意那個他或者會去的國家的文化、 語言和廥色。他發覺了自己的錯處,並看見自己沒有讓聖靈 來引領。當他讓神來管理他的生命,一切事情就改變了。他 所要去的地方變爲他的祝福。那些以前看來是不一樣的人, 現在因歸信了基督,便成爲他的弟兄姊妹了!

經文研討

從猶太人到撒瑪利亞人 (八4~8)

誰是腓利?他是耶路撒冷教會的一位受敬重的領袖, 是早時被選出來的七位執事中的一位(徒六5)。現在敵對 基督的人已計劃好發起逼害教會的運動。他們的策略是把門 徒留在城市,然後分散和逼迫信徒(八1)。自從司提反死 後,教會便失去了一個強有力的見證。在神的保守底下,腓 利加入而成爲一個新的福音使者。除了腓利之外,其他的執 事可能已隨其他人一起被逼離開耶路撒冷。然而,在這情況 下,只有腓利的遭遇被記載了下來。

猶太人領袖大概以爲,當司提反死了,教會便將會四 散瓦解。然而,司提反的殉道卻成爲教會增長的種子。超越 藩籬的佈道工作帶來教會的成功和增長。

使徒行傳八章四節說明腓利進入撒瑪利亞宣講基督。 他會向撒瑪利亞人傳講別的信息嗎?當然是不會,同樣地, 也沒有別的信息要向德州的人宣講。只有一個信息,就是基 督的生活、基督的犧牲和復活, 並祂是我們的救主!

撒瑪利亞並不是一個容易應付的地方。你是否記得耶穌進入撒瑪利亞的故事呢?(參看約翰 福音四章)。耶穌也要越過藩籬哩!猶太人爲了一些歷史和宗教的理由,很少會穿越撒瑪利亞的 地界。撒瑪利亞人是混血的。他們的宗教並不是以耶路撒冷爲根據地。他們屬於「不可接觸的族 類」,虔誠的猶太人根本不會跟他們交談。一位好猶太人,會冒著被 搶劫和殺害的危險,也要繞道避免進入撒瑪利亞境內。然而,耶穌經 過撒瑪利亞是最成功的一次跨越藩籬的旅程。不單一位撒瑪利亞婦人 相信了祂,許多撒瑪利亞人也相信了祂。

耶穌並沒有說跨越藩籬是 沒有危機的,但祂曾應許 **會與我們同去,並陪伴我** 們到底(太二十八20)。

主是不會隨便差我們跨越藩籬,除非祂知道界域另一邊的人已預備好了要接受福音。我們可 能有不同的想法,或尋找藉口與其他的做法來回應主,但祂知道什麼是最好的。耶穌並沒有說跨 越藩籬沒有危險,但祂曾應許會與我們同去,並陪伴我們到底(太二十八20)。

跨越藩籬會帶來許多挑戰。那人必須能應付不同的文化、不同的宗教、和不同的傳統。主帶 領腓利去接觸的撒瑪利亞人,是與外邦人通婚的猶太人。撒瑪利亞人只承認摩西乃唯一的先知。 怨恨、懼伯、仇恨和不信任猶太人,是撒瑪利亞人共同的熊度。除此之外,撒瑪利亞人在基利心 山上有他們自己的聖殿。他們不需要以耶路撒冷爲中心的猶太宗教。 越過藩籬的工作需要有耐 在這一切負面的條件下,撒瑪利亞依然是腓利建立教會的工場。

任何人都可以應付容易的工作,但主卻要戰勝不可能和超自然的 挑戰。祂的道路,而不是我的道路,永遠都是最好的道路。

性,並在一些從人的角度 **看為是不合理的處境中,** 付出額外的體諒。

因此,在撒瑪利亞的事工有何結果呢?那些人接受腓利的信息(徒八6~8)。當我們順服神 的旨意作工,神便會解決所有負面的事:例如不同的宗教、文化等等的問題。

請留意,當那些撒瑪利亞人相信後,即使是那位製造麻煩者西門,也接受了浸禮。那時,在 耶路撒冷的教會聽見跨越藩籬的成功故事,便差遣使徒彼得和約翰前去協助腓利執事。這是一次 被聖靈引導和管理的宣教工作。當彼得和約翰堅固了信徒,並幫助新信者之後,便回耶路撒冷去 ,並在回程中,一路在撒瑪利亞的村莊講道,傳揚福音(八25)。

腓利又如何呢?跨越藩籬,接觸不同的人群,已爲腓利日後的宣教工作定下了模式。腓利可 以留在撒瑪利亞,使用他餘下的生命來服事撒瑪利亞人。他已嚐過了成功與勝利的滋味。對他來 說,繼續享受他成功的果子是最容易的事情。或者說,那些成功真的是屬於腓利的嗎?我們很容 易把神的工作誤認爲是我們的工作。

凌禮:一項新約禮儀和凌信會的特色

我們浸信會是實踐信徒浸禮的。在新約中,浸禮是當一個人相信基督是主之後,才為他 施行的禮儀。新信徒遵行基督的吩咐,全身被浸到水中,然後新生命便從水中起來。信徒浸禮 的象徵有三重意義:(1)把舊我埋葬,(2)好像基督從死裡復活,新生命從水中起來,(3)擁有永生及基督再來的盼望。

浸禮是因為新信徒認罪,悔改,並承認耶穌基督是他的主才施行的。浸禮不是得救的條 件,但它是順服的要求。它是作門徒的第一步。它預備了新會友參與教會的事奉,和教會以外 普世的事工。

在這段經文中,腓利教導太監救恩的需要,並且要相信耶穌就是彌賽亞,這位彌賽亞就 猶太人所等候但卻不願意接納的一位(賽五十三)。腓利教導的自然結果,便是太監要求接受 浸禮。這件聖經的事件發生後兩千年的今天,浸禮依然是浸信會所相信和實踐最美麗的禮儀。

那些獻身於跨越藩籬的人有一個特點,就是隨時聽主的命令向前行,不管過去有過什麼成功的果子。其實這並不是容易做得到的。在成功中生活,要比在逆境中容易。已知的道路比未知的道路容易走。 看得見的比看不見的更讓人有安全感。我們寧可憑著視力行走,而不願靠信心摸索。

任何人都可以應付容易的 工作,但主卻要戰勝不可 能和超自然的挑戰。

不單是腓利一人,你和我都常常面對留下來或繼續向前行,要做還是不做,要接受還是拒絕等等的抉擇。什麼是對我和家人最好的呢?什麼是對教會和神的國度最好的呢?我曾經認識過「腓利」,他嚐到了成功的滋味,把事工建立到某一點,然後看著它萎縮到幾乎變回什麼都沒有,就是因為他不願意聽從神的命令向前行,到其他應該被打破的藩籬中作工。

我的經驗告訴我,神永遠是對的,當祂要我們由一個舒適的環境轉到另一個新的工場,那裡便有新的藩籬要突破。在我還是大學生時,神便呼召我去一間只有七名會友的新教會擔任牧師。他們全都是婦女,其中有四位是寡婦。我們被稱爲「寡婦教會」。經過一段時間,教會開始增長,我們已有超過三百人出席主日學。然後神的呼召來了,要我們到另一個城市去。那教會的建築物可容納七百人,但卻沒有會友!試探的聲音說,「主啊,謝謝了,我在這裡的工作已經很好,不用再轉到其他地方了。」要從有變回沒有是不容易面對的。而我和妻子兒女卻選擇去了那個新的城市。

第一個主日,出席主日學的人數共四人。主再次賜福這新的工作,因爲這是**祂的工作**。教會開始增長,並增加了兩間教會。好像腓利一樣,我是作好預備,跟隨神的命令行動。你又會怎麼做呢?你發覺跟隨基督的命令來決定去留,是不是一件容易的事呢?

德州浸信會有一個克服不可能的傳統。當早期拓荒者來到德州,發覺除了在聖安東尼奧有一間非浸信會的教會外,便沒有教會了。此外,早期定居者被禁止組織教會。崇拜是很困難的。政府支持已成立的宗教,懲罰那些信奉別的宗教的拓荒者。我們的祖先在困難中挣扎,打破藩籬,取得自由敬拜的權利。因爲他們願意戰勝極大的難阻和藩籬,結果便贏取了他們的獨立。

難阻不一定是壞的。他們可以產生祝福。德州浸信會已學會在本地、本州,甚至世界各地跨 越藩籬。

從許多撒瑪利亞人到一位埃提阿伯人(八25~38)

我們已注意到在第二十五節,當彼得和約翰協助腓利完成撒瑪利亞的事工後,便回到耶路撒冷。彼得餘下的一生都是從事超越藩籬的事工,幾乎大部份都是在巴勒斯坦一帶。約翰便到以弗所去做牧養工作。他後來因爲不斷地突破羅馬法律所設下的障礙,被囚禁在拔摩海島上。

請注意聖靈在腓利的新宣教事工中的同在與參與。若我們能記住,不管我們要突破什麼障礙 ,都會得著聖靈的指引、幫助與能力,這對我們是很有益處的。神透過天使帶領埃提阿伯人與腓 利相遇(八26)。我們要留意,神依然會使用天使來幫助我們越過藩籬。

腓利遇到埃提阿伯人的那條路是在耶路撒冷的南邊,是進入沙漠前最後可以獲得水源的地方。神使用許多方法、地點和時間來向失喪的人說話。

許多年前德州的人相信,一個人只能在夏天,大概是八月間在空曠的林區才會得救。那時人 們才有空閒參加佈道會。但神卻可以在任何時間、任何地點來拯救人。同樣地,神可以拯救任何 人,即使是埃提阿伯的財務總管!神對任何人都一律平等地看待。不分是男女、黑白、貧富,所 有人都必須經過十字架來到救主面前。

路加解釋說,那位埃提阿伯人曾到耶路撒冷去敬拜。也許他在尋找救 恩。但有一點是我們可以肯定的。他正在閱讀神的話語。毫無疑問,他是 在尋找解決人生困惑的答案。這個人坐在他的馬車上,試圖爲他生命中困惑難解的謎尋找答案。

德州浸信會有一個克 服不可能的傳統。

人們閱讀聖經出於許多不同的原因。有一些人讀聖經是爲了興趣,另一些人是爲了要批評, 更有一些人把聖經當作小說或一般的書來閱讀。但這一個人卻希望從中找到救恩。

神要腓利在那特別的一天中,走在這條又熱又偏僻的路上,是有目的的。在這之前,腓利也 許已經與主爭論過,他在撒瑪利亞服事那麼多人的工作是該多麼重要。當然是比在這樣一條偏僻 的路上服事一個人重要得多了。但神依然要用每一個機會去拯救一個人。祂在別處孤單的路上拯 救他們。無論是男或是女,神要在他們孤單的人生旅途上拯救他們。

聖靈指引腓利去「貼近那車」(八29)。有時候,我們陪伴福音朋友的時間不夠長,或者我 們失去了興趣,又或者我們要去做別的事,不再做主所吩咐的事。越渦藩籬的工作是需要有耐性 ,並要在一些從人的角度看爲是不合理的處境中,付出額外的體諒。如果神處理一些重要的事情 時顯得不合傳統,我們也需要順從祂的吩咐。機會只來一次。也許機會會以另一個形態,在另一 個時間再出現,但已不是那特別的一個了。

有一位基督徒告訴我這個故事。他有一位不認識主的朋友,雖然認識了許多年,但他不覺得 跟他的朋友分享福音有何重要。有一天,他決定在不久的將來要向他的朋友作見證。在他下了這 個決定不久,電話響了起來,對方告訴他這位朋友失足掉淮河裡淹死了。這位基督徒很難渦地體 會到,他是永遠無法完成他的心願了。然而,腓利跟隨他的意願而行。他便隨著那車而行。假若 我們都有這種跑去向我們的朋友和別人分享福音的精神和動機,那將是多麼好啊。

從這個事件看,跨越藩籬不一定是超種族的。申命記二十三章一節記載,猶太人是不容許太 監參與他們的聚會的。熱心宗教的人喜愛建立規條,難阻別人加入他們的組織。但我們已不再在 律法之下,乃是在恩典之下。我們是被恩典所救贖的,靠著主的血洗淨我們所有的罪。救恩不是 只爲一群人或一個民族而設的。它永遠都是超越所有的種族、地位、和區域的。

那位太監正在讀以賽亞書五十三章。腓利藉著聖靈的引領 ,便成爲了他的講解者。腓利不單爲太監讀神的話,他解釋以 賽亞的信息,並告訴他應如何做,使讀的人和神的話語產生美 好的果效。腓利向從埃及來的這人宣告,要他接受浸禮。

水的浸禮不能拯救人,但卻使神的兒女與教會產生認同關 係,並且滿足新約的命令。我們不是因浸禮而得救,乃是因得 救而接受浸禮。然後我們便繼續去服事主和祂的教會。

腓利和太監的事件並非出自偶然。它乃是許多由聖靈引導

生活應用

如果你認識一位宣教士 ,他是從事跨越文化或語言 障礙,把福音帶到非自己國 藉的人群中的工作,請你找 機會與他交通,了解他因這 事奉而來的喜樂和祝福。然 後,何不也為自己計劃為基 督而跨越藩籬呢?

的行動,而使之成就的。它不是出於神偶然地以祂的靈帶領腓利,走上那條路、又碰上那輛車和 那個人,然後才產生這個經歷。

太監要詢問有什麼東西會使他不能接受浸禮。一個外邦人從 埃及上來,身任財務大臣,要接受浸禮並成爲神子民的一員。律法 所不能做的,恩典卻可以成就。浸禮之後,太監繼續他回埃及的旅 程。傳統的說法,太監回去後成了自己國家裡的官教士,並建立了 第一間基督教教會。腓利則奇妙地被送到亞鎖都去(八40)。他便 一路傳講福音,直到該撒利亞。進入自己的民中,也需要突破藩籬

水的浸槽不能拯救人,但卻 使神的兒女與教會產生認同 關係,並且滿足新約的命令 。我們不是因浸禮而得救, 乃是因得救而接受浸禮。

到國外去的盲教士當他們休假回國時,也要跨越藩籬。這些藩籬 是文化和社會的。其實處處都有藩籬。

我們在德州是否也要跨越 藩籬呢?絕對需要!

凌信會是否也要在遮州跨越藩籬呢?

在早些日子,德州的佈道者和牧者挑戰教會會友,他們的口號是: 兩位浸信會會友帶領一位 失喪者歸主。然後,那個比例改爲四領一,後又改爲八領一。近年來我們被一個驚人的數字所挑 戰:我們在這州內需要三十二位浸信會會員才能帶領一位失喪者歸主。這到底有何含意呢?它的 意思是,我們可能明白到跨越藩籬是什麼意思,但我們卻在這方面做得不足。

另外,德州不同族群人口劇烈的增長,讓我們要問:我們在德州是否也要去面對跨越藩籬的 挑戰?基督徒和教會同樣地要回答這個問題。

我們在德州是否也要跨越藩籬呢?絕對需要!

應用問題

- 1. 你認爲腓利爲什麼那麼善長跨越藩籬呢?
- 2. 你現在正在參與些什麼跨越藩籬的事奉呢?
- 3. 你和你的教會有些什麼其他族裔的事工呢?
- 4. 你曾否好像進入撒瑪利亞般,進入你的社區呢?你如何處理所遇見的困難呢?
- 5. 你曾否想過到海外宣教呢?如果你的答案是肯的,那麼你現在在你的社區和教會是否正在帶 領著失喪者(白人與其他族群)歸主呢?

主題經文:

使徒行傳九章 1~22,26~29

背景經文:

使徒行傳九章1~31

本課重點:

在保羅歸信的轉變經歷中, 神使他成為被選召的使者, 把福音帶給猶太人也給外邦 人。

主題探討:

神藉著你的歸信選召了你做些什麼事情呢?

學習日標:

去分享你相信是神在你歸信 祂的時候已選召你去做的事 情。

遮州事工重點:

- 向德州的居民、全國以及 全世界的人分享耶穌基督 的福音
- 奉耶穌基督的名去服事人的需要
- 裝備信徒服事教會以及全世界
- 堅固現有的教會,並開設 新教會

第六課 特派傳生福音

楔子--

神把我們分別出來替祂作見證,我們就有能力向德州以至全世界,分享神拯救的大能。

你在生活中如何活出事奉主的呼召呢?你在這一課思 考這個問題時,請記住神的呼召是去服事別人。尋求自己自 私的目標是無法把人帶到基督裡去的。

我們在德州面對著龐大的挑戰。上百萬人不認識基督。每一年,失喪之人的數目不斷地增加。雖然我們不會像掃羅夫逼迫別人,但也沒有把人帶到基督的腳前。

經文研討

大數的掃羅:

一個為賞金追捕基督徒的人歸信了(九1~9)

掃羅不像我們在西部牛仔電影裡看到的那種美式搜捕 者的形像。然而,他不斷搜捕和威嚇基督徒,要把他們下在 獄裡。也許他的報酬不是金銀,而是滿足了他個人的目標, 就是要消滅地上所有的基督徒和屬於耶穌基督的教會。

掃羅是誰?他在基利家省內的大數出生。大數是羅馬的城市,而保羅也自稱爲羅馬公民。保羅也生長在一個猶太人的家庭,熟識猶太經典。他對學習舊約律法與傳統的狂熱委身,成爲他迫害那些相信耶穌是彌賽亞的猶太人的背景。保羅在使徒行傳第一次被提及,是在見證司提反的殉道時(八1)。司提反殉道的原因,是把基督放在律法與聖殿之上所引起的。他的講道可能是促使保羅逼害基督徒的原因。

保羅悔改歸信的故事記載在使徒行傳九3~19;二十二6~21;並二十六13~23。每個故事之間的差異是因爲在三個不同的情況之下,向著三種不同的聽眾說的緣故。

保羅歸信的過程可以劃分爲三個部份:在大馬色路上 出現的情景(九 $1\sim9$),亞拿尼亞去幫助掃羅(九 $10\sim19$ 上),及他在大馬色猶太人會堂裡的見證,作爲他歸信的最後確定(九19下 ~22)。

首先,請留意在大馬色路上發生的事情(九1~9)。第一、二節提供了掃羅猛烈逼害基督徒 的宗教背景和動機。

在歷史的某一個時刻中,年幼的教會好像癱瘓了。掃羅立志要 剷除它。掃羅在歸信前與歸信後的形象截然不同。請特別要記住這 一點,就是因爲神的恩典我們才有今天!

我們雖然不會像掃羅一樣 去逼迫別人,但也沒有把 人帶到基督的腳前。

掃羅爲了要獲得殺害基督徒的權柄,向猶太人的宗教領袖拿取文書。在羅馬統治期間,公會 和大祭司還有一些權力。羅馬政府不想被捲進他們的宗教事件中。所以猶太領袖便批給掃羅公文 ,授權他到大馬色去捉拿相信督的猶太人回耶路撒冷。猶太領袖覺得那些逃亡的基督徒應被捉拿 回耶路撒冷接受審判,鞭打和下監。這個憤怒的宗教狂熱者掃羅,正是擔任這差事的最好人選。

請思考耶穌與掃羅在使徒行傳九章三至六節裡所描述的直接相遇。爲何主不禁止他離開耶路 撒冷?爲何祂要等掃羅來到大馬色的門前?也許祂要讓掃羅感受到勝利即將來臨,但結果卻是被 完全擊潰。

當掃羅將近大馬色的時候,有一大光照向他,使他「仆倒在 地」(九4)。這事是發生在晌午(二十二6),那光「比日頭還亮 」(二十六13)。那光是象徵著神的榮耀。

掃羅在歸信前與歸信後的形 象是截然不同的。請特別要 記住這一點,就是因為神的 恩典我們才有今天!

讓我們再留意九章三至六節的其他事件。首先,掃羅聽見了一個聲音在呼喚他(九4)。第 二,這位逼害基督徒的掃羅希望更認識呼喚他的主,因爲他知道呼喚他的是一位超越的聖者。掃 羅問,「主啊,你是誰?」(九5)。每一個人都需要發問並回答這個問題。第三,這個聲音指 出,祂就是掃羅正在逼害的主基督。耶穌要他知道,他不單單是逼害基督徒,乃是逼害基督。耶 穌戲劇性地告訴在逼害基督徒的掃羅,他是無法消滅永生神的教會的。第四,在那一刻,掃羅並 沒有說話,只是主在教導他。

使徒行傳二十二章第十節記載,在主指示掃羅之前,他向主發出了第二個問題。掃羅問,「 主阿,你要我作甚麼?」請留意這兩個很有意思的問題:「主阿,你是誰?」和「主阿,你要我 作甚麼?」從這一點開始,掃羅完全被破碎了。他已面對面地遇見這位永活的主。

也許作爲教會的會友,我們要思考掃羅所問的問題。我們也許能回答第一個問題。我們知道 耶穌基督是誰。祂是我們的救主,是我們的主。但是第二個問題呢?——「你要我作麼呢?」許

基督读的呼召

從舊約時代開始,神便已呼召人承擔某些事奉。祂點名呼召先知,並向他們啟示對以色 列人的計劃。在新約時代,基督徒的生命本身就是一個呼召(參看以弗所書一18;四1)。意 思就是說,每一個基督徒都是「被呼召」的人。

在這個成為基督徒的呼召中,有一個呼召去服事主。我們不能輕看這個基督的呼召。

它有沒有賞賜的呢?是有的,你可以獲得服事主、帶領人歸主並服事充滿著需要的世界 的满足。保羅在提摩太後書4:6~8說得非常好。他說他已打過了這場仗,跑完了這個賽事 、持守了所信的道,並在現今盼望著主要賞賜的公義的冠冕。此外,在啟示錄二章十節說,如 果我們忠心到底,便會獲得永生的冠冕。自從祂呼召我來服事祂,已有六十二年了。我只有在 主要賜給我和所有被呼召的人的應許前謙卑自己。

多基督徒只是聽眾,不是做事的人。我們無法真正回答第一個問題,除非我們能回答第二個問題 。我們面臨的挑戰,就是要回答這兩個問題,不單單是第一個。

那時有一些看見掃羅悔改歸信的見證者(九7~9)。根據第七節,掃羅的同行者聽見有聲音 ,但卻看不見掃羅所看見的主。主只是要向掃羅啓示,不是向他的同伴。許多人聽過福音,但不 是所有的人都會因聽見或看見那信息,而生命獲得完全的改變。我們需要聆聽和發問,主是否在 呼召我們。

掃羅從地上爬起來後,他打開眼睛卻不能看見東西!主把一個大有能力的人的心靈破碎了, 使他變成一位僕人。那些同行的人就領著這位瞎眼無助的掃羅,進入大馬色去。有三天之久,掃 羅不吃不喝。也許這時候是個人的懺悔,讓掃羅去思考、默想和禱告。相信他一定會思想自己的 過去,並將來爲主作工的事情。

亞拿尼亞去幫助掃羅(九10~19上)

神在掃羅身上的旨意還沒有完成。正當掃羅在禁食和禱告的時候,主便在異象中向亞拿尼亞 顯現。我對這位主的僕人亞拿尼亞的認識不多。神給亞拿尼亞的指示卻是清楚且具體。神給他那 條街的名稱和要尋找的人的姓名,且告訴他可以在一位名叫猶大的信徒家裡,找到這位大數的掃 羅。

主向亞拿尼亞說,掃羅已在異象中看見一人稱爲亞拿尼亞的(九12)。請留意一個有趣的現 象,在九章四至十二節,神使用異象來帶領人。首先,掃羅獲得主的異象(九4~6)。第二,掃 羅看見亞拿尼亞的異象(九12)。第三,亞拿尼亞從主那裡獲得了掃羅的異象(九10~12)。

也許在亞拿尼亞回應這異象時,有所顧慮或抗議之處。亞拿尼亞好像說:主,你是否真的要 辦妥這事不可嗎?難道你沒有聽說,這個掃羅如何立志來消滅基督教嗎?(九13~14)。亞拿尼 亞不是要拒絕耶穌的請求,乃是要主知道祂在做什麼!

亞拿尼亞作爲一個有限的人,豈能說出這話來!你是否也曾 在這種處境,當你在向主發問時,好像你清楚知道主的回答是行不 通的,或根本就不對?你確以爲其實主不知道自己在做什麼,因爲

在浸禮中我們可以看見在基 督裡的復活與新生命,這是 一幅多麼奇妙的圖畫!

祂不明白事情的真相。然而若你願意放棄自己的成見,讓神和信心工作,你便會發現事情的確會 辦得妥當,因爲神才是最知道一切。

在第十五節,基督爲這位祂所揀選來作工具,去傳福音給外邦人、君王和猶太人的掃羅,下 了一個簡單的差使。神有一個特別的使命給掃羅,不單要向外邦人傳福音,更要代表神向腓力斯 、非斯都和亞基帕王作見證。並且,保羅更要在會堂裡講論,甚至面對公會宣講耶穌。他會爲基 督的名受苦。保羅日後說,如果他要自誇,便誇他的軟弱(林後十一30)。

保羅因爲自己的文化、教育和猶太的背景,使他可以與不同的人聯繫。保羅在他好像瓦器的 肉身內擁有神的寶貝,就是對主的認識。保羅把自己比作一個低賤脆弱 的瓦器,也許是一盞瓦燈把神的大能彰顯出來(林後四7)。

亞拿尼亞是一位公義、敬虔又謙卑的人,領受了主的任命,在這

基督向初期教會的信徒 ,要到世界各地為祂見 證(徒1:8)。

個特殊情況下,去醫治掃羅,並爲他施浸。亞拿尼亞到達後,他稱呼保羅爲「弟兄」,並告訴保羅他是被主差派,要叫他能看見,又被聖靈充滿(九17)。自此之後,保羅便依靠神的靈,奉耶穌基督的名,贏取許多的靈魂和屬靈的戰爭。從保羅的眼睛上好像有鱗掉下,現在保羅可以重獲光明。

保羅看見些什麼呢?他一定看見一個失喪的世界,又看見基督裡的新弟兄姊妹,他以前是從沒有看見過他們的。不單是屬靈的掃羅被醫好了,他也接受了浸禮。這位重生了的新保羅願意遵守浸禮的教義。

稍後,在保羅致羅馬教會的書信裡(羅六1~4),他用優美的文字解釋了浸禮的意義。保羅 指出浸禮象徵一個葬禮。首先,那個舊人,就是那個罪人,在浸禮中被埋葬了。第二,正好像基 督從墳墓裡復活,我們也以新生命復活過來。第三,浸禮也展示了我們對永生的盼望。

在浸禮中我們可以看見在基督裡的復活與新生命,這是一幅多麼奇妙的圖畫!在某一些國家,當新信徒踏入水中接受浸禮時,他或她便會高聲喊叫說,「耶穌基督是主!」在保羅以及所有信徒身上都見證著主奇妙的工作。

在大馬色的見證(九19下~22)

現在請看使徒行傳九章十九節下~二十二節,它記述了保羅爲基 督所作的見證。掃羅已不再是敵人。保羅現在已成了基督的見證者。 在歷史中歷代的基督徒把 他們的生命已奉獻在為基 督作見證之上。

到底什麼是見證?它是給一個人作的見證,又或者有一些東西可爲一個人或一個事件作見證。在新約聖經中,希臘文的martureo被翻爲「我作見證」。英文字「殉道者」(martyr)也是來自這一個字。它的意思是,基督徒把他們的生命完全奉獻在見證上。

基督向初期教會的信徒發出挑戰,要到世界各地爲祂見證(徒一8)。歷代的基督徒爲了見證耶穌,奉獻上了生命。德州浸信會信徒也在這個十字架的英雄史中有份,爲見證神的榮耀犧牲了他們的生命。

保羅歸信的真誠可以從九章十九至二十 二節中看見。保羅已成爲一個實踐者,不單 是一個聆聽者。一個人所結的果子,是用來 衡量他歸信的真誠的最好尺度。

保羅與基督徒們逗留在大馬色幾天,也 許是爲了他的新信仰接受培訓。但保羅迫不 及待地要展開他的新事工。他馬上便開始講 道。他要別人聆聽神曾在他身上作了些什麼 工作。更重要的是,他要傳講「耶穌就是神 的兒子」(九20)。在此之前,保羅因爲不 相信基督真是神的兒子,他做了多麼大的錯 事。現在保羅已看見祂,與祂交談過,並從 祂學會了一個更有意義的人生。

巴拿巴

如果不是因為有巴拿巴,保羅是無法在耶 路撒冷講道及作見證。巴拿巴以真誠的態度來介 紹掃羅的歸信與講道,贏得了使徒們的信任。

掃羅與希臘的猶太人辯論後(九29),便 必須離開那地。於是他回到自己的家鄉大數去。

幾年之後,巴拿巴現在已在安提阿(徒十 -22~25)。那裡的教會正在成長中,有很多外 邦人。他們需要教師。而巴拿巴,他名字的意思 就是「勸慰之子」,記起在大數的掃羅。他便跑 到那城把掃羅帶出來,給他一個新事工的經驗。

今天,需要許多像巴拿巴一樣,有良善, 充滿主的靈,並有信心。主會把許多這樣的人加 給德州,甚至全世界,藉著他們的影響力去安慰 鼓勵別人。 保羅的新舉止和所傳的信息爲大馬色帶來了震驚。他不是那位迫害基督徒的掃羅嗎?他的確 曾經迫害基督徒,但現在他因不斷服事主,竟變成被迫害的人。

保羅得救的經驗可以作爲二十一世紀基督徒的榜樣。保羅從 罪責別人,變爲自我懺悔,再由歸信者,最後竟成爲獻身者。這情 況曾在你身上發生過嗎?你是如何經歷歸信基督的呢? 保羅從罪責別人,變為自我 懺悔,再由歸信者,最後竟 成為獻身者。這情況曾在你 身上發生過嗎?

在耶路撒冷作見證(九26~29)

在使徒行傳九章十九至二十五節,路加把某些發生在保羅身上的事件,接二連三地作一速寫式的記述。在路加的敘述中有一些有趣的事情被披露了出來:保羅與門徒在大馬色只相聚了幾天(九19);在會堂裡宣講,見證耶穌就是神的兒子(九20)。保羅所傳講的信息大有能力,觸怒了猶太人,使他們在幾天後要圖謀殺害他(九21,23)。同時,保羅也獲得了幾個跟隨者,這些人可能是以前就認識保羅的歸信了基督的猶太人,。這些跟隨者幫助保羅逃過了一次危險,在夜間用筐子從城墻的出口把他縋下去離開那城市(九25)。

在其他的經文中,保羅描述了一些那個時候的活動。保羅在哥林 多後書十一章三十二至三十三節,記述了他用一個筐子,逃出了大馬色 的經歷。保羅在加拉太書一章十七至十八節,提及他並沒有立刻回耶路 撒冷,反而往亞拉伯去。我們必須認識到,無論是使徒行傳或保羅書信

一個人所結的果子就是 最好的尺度來衡量他的 歸信的真誠。

,他們都不是在寫日記般地記錄活動。這點是很重要的。每一卷書信都是爲某一特別的目的而作 的。

當我們查考保羅在耶路撒冷的見證時(徒九26~29),我們注意到保羅到達耶路撒冷後,曾 嘗試加入耶路撒冷的基督徒群體。正如他進入大馬色一樣,他的名聲使他在耶路撒冷面對困難。 在耶路撒冷的教會已聽說過保羅的事情,聽說他是一位逼害基督徒的人。他們是不會接納他進入 團契的。

然而,巴拿巴相信並信靠保羅。他把保羅帶到眾領袖面前,讓他們可以分享他的得救,並他 近期在亞拉伯證道事工。然後,他才可以在耶路撒冷自由走動(九28)。然而,當保羅與那些說 希臘話的猶太人辯論時,那些猶太人便決定要殺害保羅。一些基督徒便帶領保羅來到該撒利亞去 ,然後又由那裡回大數老家。掃羅先前是逼害基督的,現在卻成爲見證基督的保羅。

應用問題

- 1. 神揀選保羅負責一個特殊的使命。神呼召你承擔什麼特殊的官教工作呢?
- 2. 主拯救保羅是有一個目的的。當你得救的時候,你有沒有想過,神也許在賜與你的救贖中有一個目的呢?你猜它會是什麼呢?
- 3. 神會按著祂兒女的恩賜和能力,賜給他們不同的事工。祂賜給亞拿尼亞一個工作,給掃羅另一個工作。在你所擁有的能力與恩賜中,神已賜給你什麼工作呢?
- 4. 保羅認識神的旨意,並向祂順服。神呼召你做什麼呢?你如何尋求認識這個呼召呢?

主題經文:

使徒行傳十章 1~5,9~17,23~48

背景經文:

使徒行傳第十章

本課重點:

主打開了彼得的眼界,使他 看見不斷擴展的世界,向哥 尼流和他的家人及朋友見證 基督。

主題探討:

在世上有那些見證的機會, 是神希望你和你的教會張開 眼睛去尋找的呢?

學習目標:

尋找一些可能為你和教會所 忽略的見證機會。

遮州事工重點:

- 向德州的居民、全國以及 全世界的人分享耶穌基督 的福音
- 裝備信徒服事教會以及全世界
- 建立基督徒家庭
- 堅固現有的教會,並開設 新教會

第七課 看那擴展中的世界

楔子--

神必須使掃羅瞎眼,讓他可以看見失喪的外邦世界, 但神卻要使彼得的眼睛集中在這個世界,好讓他可以 看得見它。在這兩個事件中,只有一個目的,就是帶 領他們去作見證。

德州是一個大州!放眼看這片二十五萬平方哩的土地 ,其中遍植了矢車菊(bluebonnet)和各種野花,有山野郊區 ,有城市和博物館,有河流和漁業,有墨西哥玉米薄餅,有 牛仔和牛羊,有數千哩的高速公路,和美麗的日出日落。那 首古老的打油詩正可以反映出這個廣闊的德州:「太陽已昇 ,太陽已沉,依舊此地,還在德州!」

德州除了美麗的景物,還有一些景物常是我們沒看到的——它的貧窮、疾病、死亡、被遺忘的老人,及那群活在全然不同生活型態的青年人。我們有時候也會忘記,在我們的一些大城市裡住著其他族裔的人。但其中最爲人忘記的,就是在州內和州外,那失喪死亡的世界。也許我們需要睜開眼睛看。在這一課我們要學習的經文,是關乎主打開了彼得那窄小的猶太人的視域,使他可以包容一個名叫哥尼流的外邦人。

經文研討

哥尼流的異象(十1~5)

誰是哥尼流?我們首先知道他是住在該撒利亞(十1)。該撒利亞是一個外邦城市。這個城市的港口相當大,足夠停泊越洋船隻。它是羅馬帝國在巴勒斯坦的都會,享受著羅馬城市的文化優勢。該撒利亞也是王帝崇拜的中心。然而因為那地有龐大的猶太人口,所以也有會堂的設立。

我們還知道,哥尼流是以大利營的百夫長。百夫長是 羅馬軍制中的長官,管轄一百名軍士。在福音書和使徒行的 記述中,都對百夫長有善意的介紹(太八5;徒二十七1~3)。有人說,古羅馬軍團的力量和特色,都是依賴百夫長的 表現。哥尼流就是這樣的人。 使徒行傳十章二節提供了好幾項有關哥尼流的重要觀察。哥尼流和他的家人都是敬畏神的。 哥尼流作為一個外邦人卻敬拜神。「敬畏神」的意思是指哥尼流對猶太人的會堂有密切的關係, 但卻並非正式歸化成猶太人。從他樂意賙濟貧人,便知道他在社區中 是有名望的人。他也遵守猶太人的兩項敬虔的操練:賙濟與禱告。 一個經常禱告的習慣是

一個經常禱告的習慣是會 產生奇妙的果效的。

身爲一個百夫長的哥尼流,是有能力發號施令的,但他作爲一家 之主,更善於帶領全家一同敬拜神。事實上,一個家庭若能一起同心禱告,就更能團結在一起。

哥尼流也沒有與社區的活動隔絕。人們認識他是因爲他並他所作的貢獻。這是另一方面我們 需要給與社區的影響。我們大多數的人都很會安排自己每一天和週末的活動,只把自己的時間和 精力,留給自己有興趣的事情和嗜好。但我們的社區好像我們的家庭一樣同樣需要我們。

我們要如何爲主做許多的事情,也許在第二節中我們可以找到答案。 哥尼流經常禱告。他也許是按著猶太人禱告的習慣,每天禱告三次。一個經 常禱告的習慣是會產生奇妙的果效的。今天要復興家裡的禱告生活,責任便一定落在我們的肩膀 上。

有一天,哥尼流正在作下午禱告的時候(十3),得了一個異象。就好像那個太監一樣(八2 6~40),他要尋求更認識神。回答埃提阿伯的神,也在異象中,藉著天使回答這位百夫長。

神總是回答禱告的。當基督徒與主交談禱告的時候,就是一個安靜、並在內省中得著平安與盼望的機會。主常常先向我們說話,然後把計劃給我們,或改變我們的計劃,又或答應我們的計劃。有時候,當主突然向我們說話,卻沒有給我們什麼計劃。

經文的第四至五節指出,哥尼流的禱告和善行達到神的面前被祂所記念,主快要差遣僕人到他的家並進入他的生命,指示他在屬靈旅程的下一步當如何走。主便在這階段給哥尼流指示。他要打發人到約帕去。它是一個靠海的城鎮,那位猶太使徒彼得就是住在那裡的一個硝皮匠的家裡。百夫長便選了些可信任的人,有「兩個家僕和一位虔誠的兵」(十7)來。他便把所知道的告訴他們,差他們出去。

信靠神

許多年前,當我還是一位向西班牙裔宣教的宣教士,我住在科羅拉多州的丹佛市。有一天,我接到一封寄錯地址,但卻是給我的信。它是一封邀請函,邀請我到墨西哥的Tuxpan主領佈道會。

那封信只寫下那教會的名字,卻沒有其他的資料。信中也沒有寫上牧師的名字,沒有街名和電話號碼。一方面,我覺得需要更多的資料才能接受邀請。另一方面,經過禱告後,我 覺得神要我接受這個宣教工場的邀請。

當佈道會的日期將近時,我便收拾行裝,到日Paso過境,來到墨西哥Juarez的入境處。 我在那裡查詢Tuxpan到底在那裡,卻得到的答案是在墨西哥這個名稱的城鎮就有五個之多! 然而回到丹佛卻是太遙遠了一點,於是我便又為此禱告。主強烈地指示我應到那個位於太平 洋上的Tuxpan。

當我來到那個有兩萬五千人口的市鎮,便查詢那間墨西哥浸信會的地址。我到達目的地時正好是第一個聚會的開始,我獲得了熱情的款待,在主的靈裡與他們團契。他們從沒有見過我,又全不認識我。然而,他們有信心我就是主為這佈道會所揀選的傳道人。神啟示我應該去,神又啟示那墨西哥教會我就是要來的人。我們就把那細節留給主,主便以奇妙的方法把事情成就妥當。

神並不是每次都那麼仔細地啓示人,祂只把足夠使事情成就的告訴人。其餘的途程,我們便 得靠信心來行走。請留意,主並沒有把街名和門牌告訴他!

有一次我在西班牙的小鎮中旅行,那鎮只有幾千個居民。當我向路人查詢一位牧師的街名及 門牌時,發覺他們是沒有街名與門牌的。鎭裡的人是按著人們的名字和路上的特別建築物來給你 指示。我便去尋找那家姓加西亞的住處,向前走兩條街,向左轉三個彎和向右轉一個彎,那裡便 有一個風車磨坊。我終於找到那個房子了!

外邦人哥尼流的異象(十9~17)

當哥尼流和他的僕人順服並遵行神的指示,彼得也在約帕禱告。彼得是主所揀選的猶太藉使 徒,作爲早期教會的領袖,他也被使用在不斷擴展教會的使命。

在新約中有許多關於彼得的資料:他的家庭,他早期的呼召,他與主的關係,他在使徒當中 的領袖地位。當他在革尼撒勒湖打魚的時候,彼得便聽見耶穌的呼 召,要他跟隨祂作一個得人的漁夫(路五1~11)。稍後,當耶穌開 始把教會增長和發展的計劃向他啓示時,祂向彼得宣告說,要把祂 的教會建立在那些擁有像石頭般的信心的人身上(太十六18)。

神不是每次都那麼仔細地 啟示人,祂只把足夠使事 情成就的告訴人。

然而,彼得並非常是一位堅強的領袖。在緊要關頭他的幫助和合作都非常重要的時候,他卻 否認了主。但他愛他的主。他要成爲一位領袖,因爲他認識那條路,跟隨過主走這條路,並且懂 得指示別人走這條路。

耶穌的死和復活,爲這位被稱爲「石頭」的使徒,帶來了新生命和目標。他看著主昇天,並

經歷過馬可樓上聖靈的大能後,這 位被更新了的使徒便在五旬節的那 天講起道來。大概有三千位信徒加 入了猶太基督徒的教會中(徒二41)。彼得的領袖聲望便升了一千倍

在耶路撒冷的基督教會好像還 沒有看見,他們是要向猶太人以外 的民眾傳福音的。藉著主給彼得的 異象,使他承認福音是爲普世的人 而設的——是給猶太人也是給外邦 人。彼得屬靈的眼界被神打開了。

當神預備哥尼流去尋找彼得的 時候,神也預備彼得去見哥尼流。 使徒彼得大概發現在房頂上禱告是 不會被干擾的,因爲那時候房子內 正預備著晚餐。彼得馬上便看見了 神給他的異象。

異象

在彼得和哥尼流的溝通中,從主來的異象扮演著重 要的角色。更重要的是神扮演了同時在兩個人之間作工 的角色。在整本聖經裡,神使用異象讓人警覺一些重大 的事情。有時候主直接向人說話,有時候祂使用天使作 為神的使者。

異象 (啟示或夢) 是否在今天依然是神與人溝通的 有效手段?神會指示我們當去的地方嗎?神會警告我們 將臨的危險嗎?祂會啟示我們一些可能連做夢也不會想 到的事情,如當去何處作見證,向誰作見證,我們該說 什麼話嗎?也許在我們今天的日子,神不會在旋風中或 燃燒的荊棘中向我們顯現,但神一定會在我們的心中向 我們說話。神給我們最後的啟示就是在祂的兒子身上, 祂比天使更超越。以前神藉先知向祂的百姓說話,今天 **祂藉祂的兒子向我們說話。祂也會差遣聖靈教導我們和** 指引我們作工。

我們需要打開屬靈的眼睛、耳朵和心,並說,「主 ,今天請向我說話。」神不斷啟示祂自己,不單是向傳 道人和領袖啟示,也向神的百姓啟示(彼前二9~10)。

在聖經中,異象是神所使用的方法,向祂的僕人啓示必須要 做的工作。它們是神所用的手段,用來打開祂的僕人的眼睛,讓他 們看見世上的需要。

雖然基督已把我們從習慣和 文化傳統中釋放了出來,但 因為它們已根深蒂固地存在 在我們的生命中,使我們繼 續被它們所奴役著。

彼得看見一個大盛器或罐子,好像一塊大布,直接從天上下 來(徒十11)。那布的四角很突出地被看見,好像是暗示普世的宣教工作,要到地上的四個角落 去。像這樣的景象是任何一位猶太基督徒都無法夢見的。在那大布裡有各樣的四足走獸、爬蟲和 飛鳥(十12),足夠解除彼得正在等候吃飯的饑餓。

神命令彼得去吃。彼得拒絕吃,是因爲猶太人不吃那些俗物和不潔之物。猶太律法對於什麼 是潔與不潔的食物分得非常清楚(利十一1~47)。此外,宰殺動物要遵守宗教禮儀(利十七10 ~14)。耶穌在世工作的時候,便已把所有的食物都潔淨了(可七14~23),難道彼得忘記了嗎

雖然基督已把我們從習慣和文化傳統中釋放了出來,但因爲它們已根深蒂固地存在在我們的 生命中,使我們繼續被它們所奴役著。不管聖經如何說,或基督已命令了我們不可存有偏見,但 我們可以依然活在偏見中。我們是否記得神的話,並按它的原意來實踐,抑或只是選擇自己想要 的去行?

神給彼得的教訓不是食物,而是順服。神要彼得的眼界超越他的習慣和他的文化傳統,當哥 尼流的使者來到約帕的時候,彼得便已預備好來順服神的差遣。

有一個故事述說在古代一位敬虔的猶太人,因爲一件小罪被下在獄中。他每天的糧食就是一 片粗硬的麵麭和一杯冷水。但因爲他不能不遵守吃飯前的宗教禮儀,便只好把那杯水先用來洗手 直到手肘。這樣,那杯水便被用光了,他吃那麵包時,因爲沒有水喝便噎死了。

德州的浸信會有沒有死守著那些有害的傳統呢?在過去,那些傳統有沒有阻止我們向所有的 人傳福音呢?我們很感謝神,讓德州浸信會知道要把福音傳給所有的人,直到地極。

主必須把這個同一的異象曉諭彼得三次,才說服了他。就在那一刻,哥尼流的僕人便敲響了 那硝皮匠的門。聖靈便引領彼得,使他知道是神要呼召他前去,並向外邦人宣講神寶貴的話語。

分開卻又同時作工(十23~48)

約帕是舊約約拿拒絕神呼召他做國外盲教工作的時候要逃往的地方(拿一3)。從這同一個 城市,神指示彼得到該撒利亞去,向一個外邦人作見證。神永遠都 是那位主管,而我們是祂的助手。使徒行傳事實上是聖靈行傳。

正當基督快要昇天回到天父身旁的時候,基督已經宣佈過祂宣 講福音的計劃。那個計劃是在使徒行傳一章八節——在耶路撒冷、 猶太全地、撒瑪利亞,直到地極,作見證。

我們很感謝神,讓德州浸 信會知道要把福音傳給所 有的人,直到地極。

我們只要簡單地讀一下使徒行傳一至十章,便會證實這個神聖的計劃在實踐中。首先,在耶 路撒冷的教會向耶路撒冷的猶太人作見證,並第二章有三千人接受浸禮。到第四章便約有五千個

猶太基督徒。當時因爲逼迫的緣故,信徒分散在猶太和撒瑪利亞各地。這是第二步的見證。然後 ,腓利在撒瑪利亞事奉,主並引領他向太監作見證,帶他相信,爲他施浸,又差遣他快快樂樂地 回到自己的外邦家鄉去。第十章,在神的命令下,彼得放下他的宗教顧忌和傳統,去向一位外邦 人講道。

當哥尼流的兵士和僕人到達西門的家說明來意,彼得便知道他必 須做什麼。第二天,彼得和他的訪客及幾位基督徒便起程往該撒利亞去 了。哥尼利和他的親友都期待著彼得和他的同伴們。雖然我們先前彼此 都不認識,但神卻使我們成爲一個家庭,這是多美好的事!事實上,我 這個世界正在觀察著, 看看我們是否有異象、 使我們的眼目、禱告和 見證轉向他們。

們都是神的家,不管我們的種族或性別。我們眾人在基督裡都合而爲一了(加三28)。傳統和習慣不應大於我的普世宣教使命。當哥尼流俯伏在彼得的腳前以表示敬重的時候,彼得並沒有接受(徒十25~26)。彼得向他解釋說,他也是人。他並沒有宣稱自己是一位神,或來自一個超越的民族。我們可以從這一個經驗學習許多與人交往的學問。

彼得向在哥尼流家中聚集的人講解,猶太人按照猶太的律法,是不與外邦人往來的(十27~28)。但彼得又很快地解釋說,神已向他啓示外邦人並非不潔的。

彼得所宣講的道並沒有種族的色彩,它是宣講耶穌基督而已(十34~43)。請留意彼得講道的大綱:

引言:神並不偏愛任何人,祂接納所有的種族,猶太人和外邦人(十34~35)。

- 1. 耶穌首先把福音帶給以色列人(十36)。
- 2. 耶穌被聖靈所膏立,週游行善(十37~38)。
- 3. 耶穌醫治人,把人從魔鬼的壓制之下釋放出來(十38)。
- 4. 耶穌被犧牲釘死十架(十39)。
- 5. 神把耶穌從死裡復活起來(十40)。
- 6. 那些看過神奇妙作爲的人爲耶穌作見證(十41)。
- 7. 耶穌命令信徒宣講和作見證(十42)。
- 8. 耶穌被立作審判死人活人的主(十43)。

結論:這篇講道並沒有結論,因爲那時候,聖靈突然降臨在哥尼流家中聚會的所有外邦人身上!

那些隨從彼得由約帕來的猶太基督徒,因爲看見外邦人也可以領受聖靈的恩賜,而感到震驚。這個的確是一次外邦人的「五旬節事件」。正好像在使徒行傳第二章五旬節時,聖靈傾倒在猶太人身上,同樣地神顯示祂接納外邦人的歸信。如果猶太人認爲他們是神的兒女,因爲在使徒傳第二章他們有說方言的恩賜,神也使用相同的神聖記號來顯示外邦人也是祂的跟隨者。如果彼得和那些陪同他從約帕而來的猶太信徒感到驚訝,他們相信神真是不偏待人。

在該撒利亞神給與彼得的異象中,只指示了旅途的方向,告訴他將要遇見誰。彼得順服主就 到外邦人的家中去。也許他會有點保留,不知道將會發生什麼事,但彼得不能否認神的作為。對 彼得來說,該撒利亞不是要比五旬節更偉大嗎?五旬節的經歷主要是給猶太人的。該撒利亞的經 歷卻有普世的意義。彼得在約帕的異象,只能想象該撒利亞,但神卻想著整個世界。 當彼得問,「誰能禁止用水給他們施浸呢?」(十47)他所強調的是該撒利亞事件,突破了種族的界限,消除了分隔猶太人和外邦人的偏見。世界在觀察著,並自此以後福音便有機會傳到世界各地。

有一位從德州小鎭來西班牙裔人告訴我,他爲什麼不要做浸信會會友,寧願加入別的宗派。 在小時候住在那城市的墨西哥裔聚居區。每個週末,浸信會會越過火車路軌,帶來一些過期的英 文查經材料,所以那些西班牙語的兒童便可以拿回家去閱讀。然而,那些浸信會信徒卻從不向這 些兒童作見證,也不邀請兒童去他們的主日學。好像這些西班牙裔兒童的處境,這個世界正在觀 察著,看看我們是否有異象、使我們的眼目、禱告和見證轉向他們。

應用問題

- 1. 在百夫長哥尼流身上有些什麼屬靈特質?
- 2. 彼得的異象對你有何意義?
- 3. 爲何彼得相信一位猶太人是不應進入一個外邦人的家裡?
- 4. 當哥尼流向彼得解釋,爲何他要差遣人找他,彼得做了些什麼?
- 5. 聖靈在外邦人當中與他們同在含有什麼意義?
- 6. 我們如何更有效地向普世的人傳福音——包括自己的種族和其他種族,貧窮的人和富有的人?

主題經文:

使徒行傳十一章 1~4,15~26

背景經文:

使徒行傳第十一章

本課重點:

在耶路撒冷和安提阿的教會 從只傳福音給猶太人,轉向 接納他們普世宣教的責任。

主題探討:

一間教會如何能改變自己去接納並實踐對主的責任?

學習目標:

找出教會如何改變才能更積極回應神的宣教使命。

遮州事工重點:

- 向德州的居民、全國以及 全世界的人分享耶穌基督 的福音
- 奉耶穌基督的名去服事人的需要
- 裝備信徒服事教會以及全世界
- 堅固現有的教會,並開設 新教會

第八課 勇於改變

楔子--

今天若要改變自己更積極地回應神的宣教使命,是需要勇氣和堅決的信心,就好像昔日在耶路撒冷和安提 阿的教會一樣。

勇氣是心靈的素質,讓一個人有信心地面對危險和艱 難。勇氣也會因爲我們堅定的信心而產生。德州浸信會在過 去的歷史中充滿著這種勇氣。

早在1820年,貝約瑟(Joseph Bays)在忻約瑟(Joseph Hinds)的家中講道的時候,浸信會便進入了德州。¹早期的浸信會是不容許人按照自己良心的指使來敬拜的。他們沒有信仰的自由。在那時候,德州的人看見獨立的需要,於是在1836年作出了宣告。在德州人向墨西哥爭取獨立的戰爭中,有浸信會信徒的參與。1848年,二十三間浸信會和一小群牧師,在安德生(Anderson)會面,組成了浸信會州聯會(Baptist State Convention),是德州浸信會聯會(Baptist General Convention of Texas)的前身。²浸信會在德州的工作,從非法的宗教群體,只有少數幾間教會,增長至五千多間教會,擁有超過二百萬名會友。這是需要勇氣、堅決的信心、異象和辛勤的工作。

神在一百五十年前所行的事, 祂可以在今天再行同樣的事。我們有一個豐富的傳統,可以讓我們去支取。讓我們好像德州早期的祖先一樣, 勇敢地一同立約, 在新的禧年開始便去傳揚福音。

今天,有一些教會已停止增長。另一些教會整年內都沒有浸禮。也有一些在傳福音上毫無責任感,也沒有植堂工作。他們大概需要有一個妥善的新約策略。在耶路撒冷的教會認識到,聖靈可以在不同的人身上作工,即使他們是外邦人。

¹Harry Leon McBeth, <u>Texas Baptists: A Sesquicentennial History</u>. (Dallas, Texas: BAPTISTWAY Press, 1998), 14.

² McBeth, Texas Baptists, 42.

經文研討

波浔與猶太人的辯難(十一1~4)

到這一點,神計劃要把福音傳遍世界算是成功了。神所選用的使者都有很好的表現。耶穌已宣告了一個策略,要門徒來跟隨它,把福音傳遍「耶路撒冷、猶太全地、撒瑪利亞、直到地極」(徒一8)。那個動力就是聖靈。彼得在五旬節那天宣講了一篇大有能力的道,結果帶來了約三千人接受浸禮,成為新信徒。

雖然耶路撒冷的教會付出了代價,但他們卻不斷在增長中。 司提反成了第一位殉道者。教會開始經歷猶太領袖的攻擊。結果除 了使徒外,其他的信徒都被逐出耶路撒冷。 我們有一個豐富的傳統,可 以讓我們去支取。讓我們好 像德州早期的祖先一樣,勇 敢地一同立約,在新的禧年 開始便去傳揚福音。

掃羅逼迫逃亡的基督徒,但信徒卻到處傳揚福音。當掃羅快 要抵達大馬色之前,他的生命出現了一次危機。因爲遇見了基督,竟然使這位逼迫者完全降服下來。歸信之後,掃羅便成爲眾人所認識的保羅了。

執事腓利熱心福音工作,不單在撒瑪利亞講道,也向埃及的太監作見證。結果那太監相信了 主,接受了浸禮,快快樂樂地繼續他回家的旅程。

神在祂的計劃中,也包括了使徒領袖彼得。主把異象顯示給哥尼流,一位在該撒利亞的羅馬百夫長,也把異象顯示與彼得。結果是聖靈大大澆灌在外邦信徒身上。彼得便因而信服神也拯救外邦人。在耶路撒冷的猶太基督徒需要學習一件事,救贖猶太人的耶穌,也是外邦人的救主。他們需要很大的勇氣去把這真理告訴猶太人,甚至是猶太的基督徒。

在耶路撒冷的使徒和教會,很快地知道了外邦人也信受了神的道(十一1)。在教會中有一小撮人質疑外邦人的歸信,要與彼得爭論,外邦人也要像猶太人一樣,必須先接受割禮。保羅和彼得需要在耶路撒冷的議會中,面對這個問題的挑戰(徒十五)。我們發現,在早期教會中,不止一次地面對這種問題。

巴拿巴在神的傳播福音和建立教會的整 體計劃中,擔任重要的角色。他不是使徒, 但他樂意讓神來使用他。他是一位鼓勵者。 任何一個人都可以批評和拆毀別人的工作。 我們需要的是鼓勵者,來給基督徒肢體一個 健康屬靈的前景,去事奉主和他的教會。

彼得勇敢地堅持所做的是對的,承認神因爲外邦人的信心也拯救他們,並不需要他們先變成 猶太人。在這段經文中,彼得是立意要分享他的經驗,說明神在外邦世界中所施行的作爲。

在十一章三節清楚地說明那些受了割禮的信徒所提出的指控。他們指控彼得進入外邦人的家。更進一步,指控他與外邦人一同吃飯,違反了猶太人的律法,包括食物法(參看利十一;申十四)。彼得膽敢忽視自己文化在猶太人與外邦人中間所築的那道牆。

基督徒如何做才能夠拆毀傳統、狂熱主義、律法主義和偏見的牆呢?也許我們可以效法彼得 的榜樣,堅決持守真理,但卻以愛心對待教會的會友。在他的報告裡,彼得在兩個主要的論點上 強調:(1)主如何對待他,(2)聖靈如何對待外邦人。

有一位在海外工場事奉的官教士,觀察到美國有兩類教會,一 類是白人教會,另一類是有色人種教會。但在海外的工場中,卻只 有一類教會。那教會是爲慕道者和信徒而設的。你的教會又如何呢 ?我們有沒有在教會的四週建築了堅固的藩籬,使不同於我們文化 、社會階層、教育背景、或經濟條件的人無法進入?我們有沒有把 信徒與非信徒之間的障礙拆除?

我們有沒有在教會的四週 建築了堅固的藩籬,使不 同於我們文化的、社會階 層的、教育背景的、或經 濟條件的人無法進入?我 們有沒有把信徒與非信徒 之間的障礙拆除?

有一位在美國西部印第安人中間工作的宣教士,述說他如何被呼召到保護區中擔任一間印第 安人浸信會牧師的故事。那教會很小,新牧師到達後,其他的印第安人便開始來參加聚會。在教 會中,有一小組的人控制了所有的活動。這組人很會種菜,特別是洋蔥。每次崇拜後,新來的人 都會到菜園摘一兩個洋蔥回家做飯。那一個小組的人就很不高興,不想他們的洋蔥被新來的人摘 去。因此,他們就在菜園週圍築起高籬笆來保護洋蔥,不讓別人去摘。結果那個教會有很多的洋 蔥,卻沒有人。

當聖靈工作(十一15~18)

彼得被猶太主義者指控。他們是在猶太基督徒教會中的一群人,特別堅持遵守摩西律法和它 所衍生的傳統。他們爭論要歸信的外邦人遵守猶太傳統。在彼得的報告中,他指出不單是他一人 進入哥尼流的家,還有六位弟兄與他一起進入(十一12)。但在哥尼流 基督徒如何做才能夠拆 的家中其實有第七位,就是從天上澆灌下來的聖靈。那不是彼得的工作 ,它是神大能的彰顯,容許那天所發生的事情。神說外邦人也可以得救

,並有聖靈的充滿。他們與猶太人是沒有分別的。

毀傳統、狂熱主義、律 法主義和偏見的牆呢?

外邦教會的增長是聖靈的工作,可以在使徒行傳中找到證據。彼得並沒有大聲和冗長地爲外 邦基督徒的權利爭辯。相反地,他只用四點來述說他的故事(十一15~17)。

- 第1, 聖靈降臨在外邦人身上。
- 第2, 這種經歷與猶太人在五旬節中經歷的一樣。
- 第3, 主曾說世人都要領受聖靈。
- 第4, 如果神給外邦人有相信主耶穌的恩典,彼得又怎麼能來反對神呢?

那些猶太主義者無法否認彼得的話。他們不能反對聖靈降在外邦人身上,也不能反對給外邦 人施浸,他們若是反對,就是反對神的作爲。神已淸楚指示猶太基督徒群體,官教工作要再向前 跨淮一步。 猶太人並沒有預先看見這一步,但神已把救恩和永生賜給外邦人了。

雖然這場戰爭還沒有完畢,也不管教會中是否仍然有人要守著停滯的思想,希望什麼都不要 改變,但彼得對神的話語的勇氣和忠心卻帶來了增長。同樣地,有一些人不管什麼事情,只要會 爲教會帶來增長的就要反對。也有一些人,他們看見改變和機會都會使教會獲得祝福,但卻沒有 勇氣去反抗那些反對的人。你認識在教會中的人,有那些是屬於上述的類別呢?

彼得說完了他的見證後,便不再說別的,只讚美神,並承認外邦人也可以得著耶穌基督的救 恩。神已賜給外邦人恩賜,甚至與賜給猶太人的一樣(十一18)。

外邦教會的增長 $(+-19\sim26)$

這時場景突然轉向敘利亞的安提阿去。那裡有被希臘化的說希臘話的猶太人,大概是因為遭受逼迫逃離耶路撒冷來到安提阿的。

你有沒有勇氣和興趣 ,向其他國籍和種族 的人分享福音呢?

安提阿是一個很自然的環境,讓外邦宣教工作可以得到發展。它是 除了羅馬和亞歷山大之外,在羅馬帝國中最大的城市。安提阿也是主要的宗教中心,不同的教派都可以得到活動的場所。猶太社群也爲這個城市添了特色。再者,安提阿的人最注重追求享樂。 這就是信徒所到的城市,也是在這裡,他們第一次被稱爲「基督徒」(十一28)。

猶太基督徒社群的見證,很快便傳向佔人口大多數的外邦人中 去了。他們克服了所有的困難,向外邦人分享他們的信仰。 如果我們要有一個好榜樣 ,可以去學習巴拿巴。

你有沒有勇氣和興趣,向其他國籍和種族的人分享福音呢?幾年前,我在蘇聯的聖彼得堡。 那裡住有五百萬人口。我在那裡藉著傳譯員,向二十位蘇聯的神學生和教牧人員教授使徒行傳。 當我講解使徒行傳十一章十九節的時候,我便問除了蘇聯人之外,這裡有沒有其他國籍居民。讓 我我驚訝的是,當中就有從耶路撒冷、亞拉伯、中國、馬其頓和土耳其來的學生。在談話中,我 知道在聖彼得堡住著一百二十種不同國籍的人。一位土耳其學生注意到,使徒行傳十一章十九節 中的猶太人只向猶太人傳福音。這位年輕人住在聖彼得堡五年了,知道神呼召他向城市中的土耳 其人作工。他從沒有想到,他也可以向蘇聯人,或其他與住在同一個公寓群中的人傳福音。他學 到了耶穌基督的福音是給所有的人,不管他們有什麼種族背景。

在第二十至二十一節,我們進一步地學習這個思想。那些來到安提阿的基督徒中,有一些是從其他城市如居比路和古利奈來的。他們是說希臘話的猶太人,就好像司提反和腓利一樣。在這個安提阿大都會中,希臘化了的猶太基督徒發現有不是猶太裔也不是基督徒的人。對於希臘化了的猶太基督徒,向這些人傳福音並不會太難。這種向希臘人傳福音的新動力,帶來了什麼結果呢?主手所作的工已是很清楚的了,意思就是神准許所發生的事情(十一21)。

在安提阿發生的事情,傳到了耶路撒冷的教會(十一22)。有關神在安提阿作工的消息帶來什麼反應呢? 我們看不見有任何不好的反應。相反地,他們很想多了 解神在外邦人中所做的事。畢竟耶路撒冷是他們的母會 ,是使徒的教會。他們詢問,彼得向外邦人講道之後, 在該撒利亞的信道的情況(十一1~18)。在過去,當神 奇妙地使用腓利時,他們去過撒瑪利亞(八14)。

個案研究

一位宣教士在一間很大的浸信 會的成年主日學班上分享信息。班 上大部份的人都是富有,或非常富 有的。他指出在教會附近,約相開 一條街,住著上千的窮人,他們機 做、需要工作和醫藥照顧。其中有 一位會友抗議說,他從沒有看見這 種情況。

他看不見的原因,是因為他從一個富有的社區開車,經過高速公路來教會的。從他出高速公路後,第一條街就是他那富麗堂皇的教育。他是對的;他從來都沒有看見有需要的人。在那高速公路上,你是看不見有需要的人的。

在這事件中,你和你的教會看 見一個什麼挑戰呢?

他們差派了巴拿巴去安提阿探查情況。他到達安提阿後,便看見神的恩典。巴拿巴是很會安

慰人的,他請求猶太裔和外邦基督徒一同親近主,要他們的心思和目標都放在這事之上。這是何 等超越時空的忠告,不單要給兩千年前的基督徒,也是給我們的。世上沒有比這更大的事工了, 巴拿巴把他們帶到神的恩典中。

巴拿巴是誰呢?巴拿巴是從居比路來的基督徒(四36)。因爲他教導和安慰基督徒和教會, 人們便稱他爲巴拿巴, 意思就是**勸慰之子**。他是一個利未人, 直實的名字叫約瑟。他不是使徒。 較早時,他把家財變賣奉獻給在耶路撒冷的教會(四36~37)。他 是一個好人。這種人不論在什麼時候,包括現在,都是需要的。我 們正需要這種良好的素質,去見證和幫助教會增長。巴拿巴同時也 是「被聖靈充滿」的(十一24)。這種既能安慰人,又良善並被聖 靈充滿的組合,必定會產生一些奇妙的結果。許多人便加入了安提 阿教會。如果我們要有一個好榜樣,可以去學習巴拿巴。

在安提阿的教會,稍後發展 了向世界宣教的工作(十三 1~3)。這個教會可以為德 州浸信會提供一個極大的佈 道和宣教的挑戰。

巴拿巴也有另一種屬靈的恩賜,就是分辨的能力。他知道什麼事情在什麼景況中是可行的。 他也知道人性格中的好與壞。當安提阿的工作不斷發展,他便開始思想在教會裡,誰可以擔任教 導和官講的工作。保羅這個名字便進入了他的腦海中。保羅回到大數已十年了。巴拿巴知道保羅 能夠在外邦/猶太處境中工作,特別是在他們的增長、佈道和宣教的精神中。保羅認識羅馬法例 ,在宗教和律法上受過良好的猶太教育,同情希臘人,熟識希臘文化。巴拿巴看出保羅將會作出 的貢獻。

巴拿巴同時是一位僕人。他是可以差派別人,或寫信去請保羅來的。但他知道沒有比直接親 身去的更好(十一25~26)。他尋找保羅,並找著了他。巴拿巴便帶著保羅回安提阿去,與其他 的先知和教師一同作工。聖靈明顯地在他們出色的教學經驗中與他們同在。我們不知道他們學習 些什麼,但一定是圍繞著基督的課程。

當我們好像耶路撒冷教會般孤立自己,就不可能有什麼增長。可悲的是,在德州和世界各地 的一些教會認爲,只要服事自己,並向這個在滅亡中的世界關上他們的門,就是新約教會了。在 安提阿的教會稍後發展了向世界盲教的工作(十三1~3)。這個教會可以爲德州浸信會提供一個 極大的佈道和盲教的挑戰。

應用問題

- 1. 當彼得回到耶路撒冷,猶太的信徒爲什麼批評他?
- 2. 那些受了割禮的信徒有些什麼聖經的根據,使他們可以批評彼得?
- 3. 爲什麼彼得沒有拒絕聖靈降臨在該撒利亞的外邦信徒身上?
- 4. 你認爲安提阿教會像什麼?
- 5. 主在安提阿教會的工作達成什麼結果?
- 6. 如果主要在你的教會中達到相同的結果,需要做些什麼改變呢?

主題經文:

使徒行傳十五章 1~22

背景經文:

使徒行傳十三章 1~ 十五章 35

本課重點:

耶路撒冷會議肯定了福音信息是神的恩典,藉著人的信心要給與所有的人,只是外邦基督徒為了與猶太基督徒保持團契,便要禁戒某些行為。

主題探討:

我們有時候會把一些什麼條件,附加在福音的拯救方法之上呢?你的教會可以在什麼程度上做到把團契伸展給所有的人,好像神接納所有人一樣呢?

學習目標:

增加你願意的心,去學效神 的榜樣接納所有的人。

遮州事工重點:

- 向德州的居民、全國以及 全世界的人分享耶穌基督 的福音
- 裝備信徒服事教會以及全世界
- 堅固現有的教會,並開設 新教會

第九課 接納別人

楔子--

我們要好像神接納人一樣去接納別人,以基督徒的態度處理差異,繼續宣教的使命去廣傳福音。

有時候,一個組織,包括教會在內,會經歷「成長的痛苦」。對初期教會來說,用「成長的痛苦」來描寫是再貼切不過的。因爲有一些人太看重傳統和習慣,使他們對教會增長的某些方法感到痛苦——「這是我們一向的做法啊」。

讓我們記住讀過的使徒行傳,並其中描寫早期教會所發生的事情。在耶路撒冷的早期教會成長得非常快速。然而,因爲被猶太主義者逼害,要求所有的基督徒必須接受猶太人的律法,許多基督徒便被迫離開了耶路撒冷。他們分散在猶大地,撒瑪利亞和羅馬帝國。他們一面逃亡,一面見證耶穌基督的福音,使其他被希臘化並說希臘話的猶太人,甚至那些敬畏神的外邦人歸信了基督。新的教會開始——建立,這不是人的作爲,乃是神的作工及聖靈的引導,並藉著耶穌基督的名。

耶路撒冷教會承認這些發生在撒瑪利亞、安提阿和其他地區的神聖現象,都是出於神的作爲。然而,耶路撒冷教會還是要管束這些新教會,要求他們使用猶太人的規矩來辦事。一般來說,他們的動機是善意的。但是有一個頑強的猶太主義小組,堅持所有新教會,不論是猶太人、外邦人或混合人種,必須跟從耶路撒冷教會的方針辦事。這便引來一次空前特別的會議,爲了要解決一些教義和教會辦事的問題。

其中最重大的問題就是割禮的爭論,那是猶太人的宗 教禮儀,也是生理上分別一個男人是猶太人的方法。使徒行 傳十五章記載了這次教會重大的危機。有好幾個重大的分歧 和嚴重的指控,威脅著要分裂教會。這些爭論必須被處理。

經文研討

安提阿的問題(十五1~3)

有一天,「有幾個人」來到安提阿教會(十五1),路 加並沒有記載他們的名字。明顯地,在耶路撒冷教會內存在 著兩派的人。有一派接受並尊重神在外邦人身上的工作,外邦人不用成為猶太人便可以得救。另一派則堅持除非接著<u>他們的</u>方法,就是猶太人的方法接受割禮,不然是不可能成為真基督徒的。那幾個到安提阿去的人,就是來自第二派的。他們本著法利賽人的精神,向安提阿教會會眾宣告說,「你們若不按摩西的規條受割禮,不能得救」(十五1)。

保羅和巴拿巴立刻接過那個挑戰,並爲這事爭辯。他們堅持不管是給外邦人,或所有的人的信息,都必須是「當信主耶穌,就必得救」(十六31)。

當教會工作看來順利的時候 ,撒旦便會到來試圖分裂它 ,或可能的話,拆毀它。

這個爭論必需解決,才能使外邦工作得以繼續擴展,並且維持猶太基督徒和外邦基督徒之間 的團契。外邦人可以不需要成爲猶太人便能得救嗎?這個問題關係到救恩和團契。猶太基督徒可 以進入外邦基督徒的家嗎?他們與外邦基督徒往來,會不會玷污自己呢?基督徒能否有兩套標準 ,較優越的一套給猶太人,另一套較低的則給外邦人?

這個問題不能在外邦的地方獲得處理。兩派的人都意識到,必須到使徒和其他教會領袖面前來解決。他們便決定差派保羅,巴拿巴和其他在安提阿的外邦信徒代表,出席耶路撒冷的會議(十五3)。在他們往耶路撒冷的途中,經過腓利基和撒瑪利亞,向各處的基督徒述說救恩已臨到外邦人身上。那些聽見他們報告的都甚歡喜。

有幾點觀察按次列在下面:

第一,當教會工作看來順利的時候,撒旦便會來試圖分裂它,或者可能的話,拆毀它。

第二,我們有需要爲我們所知道的真理爭辯,不然便會失去它。

第三,有時候爲了要解決問題,是需要尋求外來的幫助。

我作了牧師和宣教士六十年,觀察到在教會中一些非常愚昧和使人傷心的事情。不用多說,如果這些教會都願意尋求神的旨意,而不是自己的意思,就不會有分裂的事情發生了。

有一間教會分裂,原因不過是有一組人要爲教會買一柄紅色的掃帚,而另一組則要買藍色的。這樣看來,最好的解決辦法便是把教會分裂,讓要買紅色的可以買紅色的,而買藍色的也可以 按他們的心意去買!

另一間教會分裂的原因是舉辦「培靈會」。在第一天聚會後,便產生了意見的分歧,對於如何支付來佈道的講員有不同的看法。那天晚上教會便分裂了。第二天晚上,一間新教會便在對街開始聚會。在那新教會的第一次聚會後,另一個分裂又產生了,接著第三晚的所謂「培靈會」後又有分裂產生。

幾年前,有一位牧師向我吐露了他建立新教會的方法。他承認在他牧會的日子,一共分裂了 十間教會,也因此建立了十間教會。他在那些教會所造成的苦痛和難過,不是一位神的僕人所應 做的,而這種結果也算不得是建立教會。幸而安提阿和耶路撒冷教會尋求神的指引,並一些好領 袖的忠告與幫助。

温馨的迎接與冷酷的指控(十五4~5)

在第十五章四節的歡迎是溫馨的,但不一定如十五章三節的令人喜樂。它無非是一個禮貌的

接待,尊重遠道從安提阿而來的客人。

保羅和巴拿巴被容許分享他們的宣教經驗。他們敘述神如何在外邦人當中彰顯祂自己。也許 在他們當中會有些人說「阿門」,但聖經沒有記載下來。 **救恩是我們主耶穌基**

這一切的擾攘都是法利賽派教師製造出來的。我們也許會驚訝,竟 然有一些法利賽人成了基督徒。不過,明顯地他們不能完全把法利賽人的背景放棄。他們堅定狂 熱地把摩西律法重新解釋成基督徒的教條,要求每一個成爲基督徒的人必須遵守,特別是守割禮 。他們很有信心這樣做是對的,並且在這場鬥爭中一定會勝利。

波涛在會議中陳詞(十五6~11)

在會議中,保羅和巴拿巴並沒有對法利賽人堅持割禮而爆發任何反擊,反而經過一番討論後 ,議會準備要聆聽彼得的意見(十五6)。

彼得是資深的使徒,得到猶太基督徒群眾的敬愛。他備受尊敬,因爲他是主最親愛的三個門徒之一。並且,他在五旬節時獲得聖靈大能的澆灌,說服了三千人歸信受浸(徒二)。這事件之後不久,有一天彼得和約翰在下午三點進聖殿禱告時,神蹟地醫好了一個瘸腿的人。彼得向群眾講論福音,許多人接受了這道。然後又有報告說,曾使用彼得大能地贏取猶太人歸信的同一位聖靈,再降臨在他的身上,引導他進入一個外邦人的家講道(徒十)。再者,因爲那位羅馬的百夫長並其他外邦人信主的經過是那麼奇妙,使彼得贏取了說話的權柄。

彼得的講話有下列四個重點:

- 第一,神揀選他向外邦人宣教,使他們歸信,正如哥尼流和他的朋友(徒十)。就好像 保羅一樣,彼得被神所揀選作爲祂所使用的一個器具(十五7)。
- 第二,彼得提醒他的聽眾,這一切都是神的工作,不是他的功勞。有誰比神更淸楚外邦 人悔改的心呢?從此便沒有種族、禮儀、和任何其他人爲的規矩之分。神並沒有要求外 邦人遵守猶太人的律法和猶太傳統。外邦人與猶太人一樣被基督所拯救(十五8~9)!

「如果是這樣,那就……」

這一課讓我們考慮許多「如果是這樣,那就……」的問題。請試想想:

- 如果神只強調救恩單單給與猶太人的,那情況會如何呢?
- 如果神的永恆計劃,並祂的恩慈和智慧,都是堅持外邦人可以獲得拯救,但猶太基督徒拒絕把救恩給與他們,那情況會如何呢?
- 如果耶路撒冷會議否決了所提議的建議,那情況會如何呢?
- 如果福音只是給與一個種族,你會得救嗎?

這些可能不過是一些猜想,甚至是愚蠢的問題,不過它們是要表達出耶路撒冷會議所決定的是多麼的重要。我們感謝神,那些猶太和外邦基督徒能夠一同努力,靠著基督徒的精神,得出了救恩是給與凡相信的人的結論。

但我們還有一個進一步的問題要處理的。今天的基督徒會不會在思想或行為上,好像二千年前那些猶太基督徒一樣地嚴勵呢?有沒有一些人自私地或毫不說理地相信,耶穌基督的福音只是屬於他們的呢?到底基督只是為一少撮人,還是為普世的人而犧牲的呢?

如果我們不把神的道帶給我們的社區,其他的族裔,或其他不同的社會經濟階層的人, 那麼我們與那第一世紀的法利賽派的基督徒有什麼不同呢?德州浸信會相信地方教會是獨立自 主的,但也相信大使命是我們的責任。他們信守著拯救靈魂和建立新教會的責任。

- 第三,彼得向他的聽眾發問說,爲何他們要把重軛繫於外邦人的頸項上,而這個軛是連 猶太人都無法忍受的(十五10)。
- 第四,得救完全是出於恩典。救恩是我們主耶穌基督的免費禮物(十五11)。

巴拿巴和保羅的見證(十五12)

會議開始時激動的情緒,甚至大聲爭論,現在都變得很安靜了。 大家都安靜下來思想彼得向會眾所說的話。雖然巴拿巴和保羅曾經向 領袖們述說了他們的見證(十五4),現在他們又有機會向會眾說話 。請留意他們說話內容中的三個重點:(1)神在官教事工中和他們 這種一對一的見證,依 然是最好的方法,告訴 失喪的人基督愛罪人, 並已為我們死,把我們 從罪中救贖出來。

的工作中都是採取主動的;(2)神顯示祂的神蹟;(3)巴拿巴和保羅並沒有替自己辯護,只是說明神作了什麼工作。

猶太基督徒不能否認主所作的工作。見證永遠都是表達偉大真理的最好方法。那個見證就是 見證神如何在信徒身上,並藉著他們做了什麼事情。一個見證也許不被接納,但卻不能被否定。 今天,我們用本身的見證來述說藉著耶穌基督給我們救恩,神的恩典已成就了些什麼。這種一對 一的見證,依然是最好的方法,來告訴失喪的人基督愛罪人,並已爲我們死,把我們從罪中救贖 出來。我們可以向神禱告,求祂給我們勇氣向所親愛的人、家中的成員、學校或公司裡的朋友, 來述說耶穌的救恩。

雅各為波淂辯護,並提供解決辦法(十五13~22)

- 。保羅稱呼他爲「主的兄弟」(加一19)。在那本以雅各命名的書信中
- ,雅各稱呼自己爲「作神和主耶穌基督僕人的雅各」(雅一1)。他悔改後便成爲耶路撒冷教會的領袖。

我們可以向神禱告,求 祂給我們勇氣向所親愛 的人、家中的成員,在 學校或公司裡的朋友, 述說耶穌的救恩。

也許在議會期間,雅各是在耶路撒冷中惟一具備最好條件的教會 領袖。會眾信任他們的領袖,並且尋求他在這問題上的幫助。當教會有困難的時候,如果有一位 積極而屬靈的牧者,帶領教會渡過難關,而避免了分裂或傷害,那是非常好的。當時不論是猶太 人或外邦人都接納雅各。

雅各提醒聽眾有關彼得剛剛所作的見證,神同樣關心外邦人的得救,他們也是祂的子民(十五14)。雅各稱呼彼得爲西門(Simeon),是西門彼得這名字的亞蘭文。而外邦(或,眾國度)這個辭很切合雅各的論點。

實踐建議

- 你的主日學班上有沒有非白人的學員呢?
- 你有沒有邀請其他族裔的人成為教會的肢體,參與你們的團契呢?
- 你有沒有想過把福音帶給一些說不一樣語言,有不同文化和背景的人呢?
- 在你的社區內是否有可能開展一些非白人的新事工呢?

雅各的論點似乎很公允,也滿足爭論的雙方。神揀選並重建了新群體,是由猶太人和外邦人所組成的(加三26~29)。在大衛的苗裔基督裡,神的應許被成就了(徒十五16~18;參看摩九11~12)。這是神的話語:猶太和外邦的基督徒要成爲一個神所揀選的國民(彼前二9~10)。

最後且重要的,就是由雅各提出了一個協議,它既公平又能使整個基督徒群體,不論是猶太人或外邦人,在耶路撒冷直至地極都可以維繫在團契內。在其中沒有一組人比另一組人更強大和更多的影響力,乃是雙方一同努力合作。他們繼續宣講福音,不論是什麼種族、膚色或語言的人都帶領他們歸主。這就是神所做的工作。這也是神要德州浸信會去做的工作。

他們繼續宣講福音,不 論是什麼種族、膚色 語言的人都帶領他們 主。這就是神所做的工 作。這也是神要德州浸 信會去做的工作。

在結束會議時,猶太基督徒覺得有責任幫助新信主的外邦信徒,讓他們明白如何過基督徒的生活。猶太基督徒注意到,在外邦信徒中依然存留一些異教的習慣,需要被提醒和處理。其中有

一些是社會的,也有一些是宗教的習慣,但都不適合基督徒,也不符合 聖經。

他們中間有一些人,一方面想要成為基督徒,另一方面卻又不想放棄舊有的生活方式,甚至某些眷戀的罪。我們如果繼續留戀在舊的習慣,不管是文化或是道德的,都會減弱我們的見證,傷害我們的基督徒生活,使我們無法有效地見證基督。有太多的基督徒只是口頭上稱為基督徒,在生活上卻沒有放棄舊我的習慣、語言和思想,這些都是不合新生命的。

我們如果繼續留戀在舊的習慣,不管是文化的或是道德的,傷害我們的見證不傳,不够害我們的基督徒生活,使我們無法有效地見證基督。

在一個大城市裡的一間小浸信會的一個基督徒,想要帶領一位好朋友信主。這個朋友對福音 和救恩都感興趣,只是他問,「當我認識你教會許多人的生活方式後,你如何能要求我加入你的 教會呢?難道教會就是這樣的嗎?」

雅各在結束要講的話時,建議了幾件重要的事情,這些建議不單是他個人的決定,乃是使徒和長老們代表教會所做的決定。他們會擬好一封信,通告所有新的外邦人教會。在教會中作領袖的要留意一件事,就是在一些重要的事情上,特別那些影響到團契及合一事主的事情上,都要帶領全教會一同參與其中,方是明智的做法。

那些要向外邦基督徒分享的事情,並不是對他們作律法般的要求,而是發自於基督徒愛心的勸勉。基督徒要彼此幫助,但不是把重擔或批評加在別人身上。重點是,外邦人不必擔負猶太人

的律法和割禮,但卻被勸勉禁戒祭偶像的食物。吃祭過偶像的食物是不被猶太人所接受的。他們也不吃勒死的動物(參看利十七10~12)。最後,外邦信徒需要禁戒性生活的不道德。這最後的勸告,反映了外邦世界的道德生活是沒有約束的,包括了娼妓、姦淫和與偶像崇拜相連的淫亂。

外邦基督徒如何反應這些勸告呢?他們歡喜地接受了。他們 覺得這些建議是對新基督徒的鼓勵。這個協議帶來了和平。

一個人

有時候是不需要整個 教會一同來開始一項新事 工的。向別人傳福音可以 從一個願聽從神,並順服 地去做的人開始。

應用問題

- 1. 你是否察覺有一些人相信,神對某些文化、語言和國籍比較有興趣,要特別去拯救他們呢?
- 2. 爲什麼猶太和外邦領袖必須在耶路撒冷召開會議?
- 3. 爲什麼有猶太主義傾向的基督徒,要求新的外邦信徒守他們的猶太傳統呢?
- 4. 爲什麼寫信給眾外邦教會是一件好事呢?
- 5. 你認爲今天的教會在接納別人時的要求是太多或是太少呢?

單元三

基督徒生活指南

這單元內的四課是屬於生活指南。它們是要幫助我們過一個更有意義的基督徒生活,並且裝備我們更有效地事奉。

第一課是「如何得救」(徒十六11~15,22~34),是研讀兩位外邦人的得救經歷,其中一位名叫呂底亞和一位腓立比的禁卒。他們的經歷讓我們體會到,只有相信耶穌,才是世人得救的惟一途徑。

第二課是「如何領異教徒歸主」(徒十七16~34),幫助我們了解當保羅在瑪爾斯山上,向那些在宗教和哲學上飽學之士講道時他的傳道策略。從他的範例中,我們可以發展一些方法,不單向那些異教敬虔的人,也可以向任何一個人傳福音。

第三課是「如何更有效地事奉」(徒二十17~37),讓我們一窺保羅和以弗所教會的關係。在他那篇動人的告別證道中,他與我們分享了對前途未卜的感受。同時他也裝備他們在他離去之後,繼續奔走基督徒的信仰之路。這一課可以給我們一些事奉時可效法的榜樣和原則。

第四課是「如何完成生命中的使命」(徒二十八16~31),描述了保羅到達羅馬後發生的事情。他已經盼望以自由人的身份訪問羅馬首府很久了,卻沒想到竟是以囚徒的姿態而來。不管是當囚徒與否,他的目的是要在那裡作見證,而他的確找到了新的機會讓他可以宣講福音。這一課提醒我們務必把自己人生的使命與神的使命連結起來,這是很重要的。

主題經文:

使徒行傳十六章 11~15,22~34

背景經文:

使徒行傳第十五章36~ 十六章40

本課重點:

世上所有的人都可以藉著相信基督得著救恩。

主題探討:

我或其他任何一個人,要如何做方得拯救呢?

學習目標:

清楚說明人們是如何得救的。

遮州事工重點:

- 向德州的居民、全國以及 全世界的人分享耶穌基督 的福音
- 建立基督徒家庭
- 裝備信徒服事教會以及全世界
- 堅固現有的教會,並開設 新教會

楔子--

呂底亞和腓立比的禁卒,這兩位外邦人信主的經歷, 說明了所有的人都可以藉著相信基督得著救恩。

大概以二十五條街爲半徑,教會的巴士停在每五家的房子前禱告。我們低下頭爲那些房子的居民禱告。每一間房子都曾經是一位西班牙語牧師的家。有一間教會每週都在那裡聚會。一些從我們鎮上的第一西班牙語浸信會的弟兄帶領過這批信徒。在二十多年前,第一間教會便是在我們的教會內開始主日學的。

那位雙語主日學教師和她的第一名學生是由我們駕駛的巴士,從一處到另一處的途中載來的。我們毫沒想到,這位教師就是創始了我們鎮上西班牙語浸信會事工的人。她曾經參加一次南德州的短宣旅程,來回走了約一千哩路。經過這次的旅程,這位教師問,爲何要走那麼遠主辦假期聖經學校,而不在自己的社區向西班牙語兒童傳福音呢?她答應了去教一班西班牙語的主日學。這個細小的開始,慢慢成長成一間福音所,後來又成爲我們鎮上第一間的西班牙語浸信會。每一次當巴士停在其中一處昔日聚會的地方,我都會想起呂底亞,並第一批在她家中聚會的信徒。

經文研討

淡安提阿到腓立比(十五35~十六13)

巴拿巴和掃羅同意再訪三年前曾在那裡佈道過的城市。然而,在他們動身之前,這兩位領袖起了尖銳的矛盾(十五36~39)。

那個矛盾嚴重到使這兩位宣教士只得各奔自己的路。 巴拿巴走上原先計劃的路,消失在歷史中。西拉成了保羅的 新同工。他們在小亞細亞眾教會之間旅行佈道。然後,隨著 聖靈的引領,保羅和西拉橫過愛琴海,到達尼亞波利海港, 再從尼亞波利直接來到腓立比。

> 我們永不要低估為別人 立下好榜樣的重要性。

保羅和西拉大概在一週的中間來到腓立比。他們很有可能已休息 了一些日子,靜靜地觀察這個城市。他們也嘗試著尋找猶太人。他們 應該已禱告和計劃了下一步的行動。明顯地,他們打聽到在河邊有一小組人在敬拜神。

安息日那天,他們來到河邊,找到了一群婦女正在進行著猶太人的敬拜活動。那些婦女歡迎過他們之後,便按會堂的規矩,馬上安排機會讓來訪的拉比講話。保羅便以典型猶太教師的姿態坐下,開始講解福音。他的信息可能是圍繞著耶穌的被釘受死——神的彌賽亞好像罪犯一般被釘受死。他大概指出耶穌就是爲了所有軟弱和不敬虔的人,包括了猶太人和外邦人,而犧牲的。他也可能再進一步宣稱耶穌就是神的兒子,也是神從死亡中復活了祂的。也許他也會分享自己在大馬色路上遇見復活的基督的經歷(九1~18)。

比紫色更貴重(十六14~18)

在那些婦女中,有一名叫做呂底亞的做生意的女人。她也許是 外邦人,或歸化爲猶太人。聖經說她是敬拜神的(十六14)。很有 邀請別人到自己的家裡聽福音是多麼美好的事情。

可能她原是外邦人,被猶太教所吸引,因歸信猶太教而成爲了猶太人。她是推雅推喇城裡的人。這個城市是在亞西亞的一個羅馬省份。她售賣一種可能用骨螺染成紫色的布料。她非常富有,也許是生來便是自由的羅馬人。如果是這樣的話,她便享有與羅馬男性公民一樣的權利和福利了。

看來呂底亞的整個家庭,她的家庭成員,僕人和她生意上的幫手,都與她一起參與敬拜。或 許是其中一位猶太婦女,邀請她一同來參與她們的早晨敬拜。相信她們是在某一些場合下談起了 屬靈的事情來。

不過,呂底亞已成爲了敬拜神的人(十六14)。所以,她留心地聽保羅講解聖經,證明基督

應驗了先知有關祂的死、埋葬和復活的預言。呂底亞是用她的頭腦和心來聆聽。結果她被聖靈如磁石般的力量所吸引,接受了保羅分享有關基督的真理。

呂底亞向前邁進一步接受了浸禮。那條河很方便,也就沒有什麼理由要拖延了。她的全家也跟隨了她信心的榜樣,受浸成爲教會的核心。

我們永不要低估為別人立下好榜樣的 重要性。一個名叫祖士還未到上學年齡的 小孩,在教會崇拜的時候坐在家人身邊。 他是一個很聽話的小孩,除了有時畫圖畫 外,大部份時間都會安靜地聆聽崇拜的節 目,或睡覺,從不會坐不穩到處跑,也不

浸禮

浸禮是一個愛的順服,藉此信徒公開地表示 他們的歸信基督,接受祂為救主,並認定自己是 屬於基督的教會的。它象徵了救贖中幾項重要的 真理:赦罪、放棄和埋葬舊生命、洗去不義,並 得以行在新生命中,每天與耶穌團契。

浸禮本身不能赦罪。當我們悔改,請求祂的 赦免,並相信祂的時候,神便赦免了我們的罪。

浸禮不能洗去一個人生命中的罪。物質的水 是永遠不能洗淨屬靈的心靈魂。

浸禮不是新生命的開始。新生命的開始在於 我們相靠基督的一刻。

浸禮並不能幫助一個人得救,在救贖中也沒 有重要的地位。然而,它卻是人在表達內心的重 大改變時的一個生動的行為。 會高聲說話。但坐在他前面一行的,有五六個五年班的小孩,他們交頭接耳,傳紙條,在崇拜進行中玩耍。在一個早晨崇拜中,祖士低聲向他的同伴說,「這些男孩都不是我的好榜樣,是嗎?」好榜樣是無價的東西!

呂底亞在她的新信仰裡感到極其喜樂,立刻邀請保羅和他的同伴到家裡住。她一定是找著這個機會,留住這些虔誠的教師,向他們多多學習有關她所相信的新信仰。保羅在致腓立比教會書中,提及她的家成了信徒聚集的地方。一些聖經學者覺得他這封信是幾年後寫的,是最親的一封書信。他經常想及腓立比信徒,並爲他們禱告(腓一3~6)。後來,他稱他們爲他的「喜樂」、他的「冠冕」,並他所「親愛的弟兄」(腓四1)。

邀請別人到自己的家裡聽福音是多麼美好的事情。我認識一個年輕的家庭,要從德州搬到華盛頓州。他們發現在華盛頓,要到很遠的地方才找到一家浸信會聚會。有一天她留意鄰近的居民,對他們

個案研究

有一個會議要討論開展宣教事工。 統計顯示,在參加會議的教會中大多數 已進入了停滯的地步。雖然不斷有人搬 進這個城市,但教會的出席人數並不能 反映這種增長。浸禮數目不斷下降。新 的事工似乎是打破僵局,帶來增長的一 個辦法。

一位從城市中一間最老的浸信會來的執事,對新事工的提議提出反對。他說這些居民都是他的教會的對象。那組人便對新事工投反對票。這位執事的態度如何妨礙了聖靈的工作呢?

的屬靈需要產生了負擔。她能夠做些什麼呢?她決定在家裡開一個查經班。經過了幾個月,她的 家庭又搬到另一個州去。臨離開時她心情複雜,很高興可以播下福音的種子,但卻失望不能留在 組裡更長的時間來收割福音的果子。

一個禁卒成了主裡弟兄(十六16~32)

保羅在呂底亞家中落腳之後,有一天,醫好了一位年輕被鬼附的女人(十六16~18)。那女人的主人便鼓噪起來,因爲失去了得利的指望(十六19)。他們便把這些宣教士拿到市上去,指控他們犯了律法(十六19~21)。他們說服了官府下刑打保羅和西拉,並下在內監裡。

被告被剝去了衣服,重重地被棍打,又兩腳上了木狗(十六22~24)。棍打是給罪犯的一種公開的用刑。羅馬人會使用杖或鞭來行刑。那條皮鞭在尾部結著鋸齒狀的骨塊或金屬,使毆打時可以深入皮內內,使受刑人更痛楚。猶太人會限制鞭打的次數,但羅馬人行刑則沒有次數限制。鞭打次數全由下令的官員隨意而定。有時候犯人會被綁在一個架上,手腳張開,打到皮開內裂昏過去爲止。也有犯人被打至死。在林後十一章二十三至二十五節,保羅記述他曾受過多少次的鞭打。

木狗是一種折磨犯人的刑具。它們的設計不單把囚犯的腳踝和手腕鎖住,更會把他們的腳盡量地分開,使他們的身體鎖在很不自然的姿態中,引起很大的痛苦。通常木狗是用來鎖住最危險的犯人,確保他們無法逃跑。保羅和西拉並非犯人,但卻受到如此粗暴的監禁。

保羅和西拉並不理會這種殘酷無情的對待和周遭陰暗的環境,竟然在半夜歌唱起來,以歡樂的歌聲讚美神(十六25)。他們並沒有請求逮捕他們的人釋放他們,或詛咒被囚的遭遇,或那些害他們的人。相反地,他們被聖靈充滿,因此無法禁止充滿在內心的豐盛。即使在這麼可怕的處境,他們依然禱告唱詩。

他們大概看這次受苦是一個很難得的機會,讓他們可以認同基督的受苦,並因此向同囚的人作見證。我們不知道這次的讚美會有多長,但其他的囚犯都醒過來了。保羅和西拉同囚的人大概會驚訝這兩個人,如何能忍受這麼大的苦楚,竟然還可以歌唱起來!

突然間,那個讚美崇拜被干擾。無法控制的震撼竟然連地也搖動了(十六26)。這次地震強烈到使牢獄的地基也動搖起來,關囚犯的門鎖也脫落,監門全被打開了。眾囚犯的鎖鍊也都鬆開了。所有的囚犯都可以獲得自由了!然而他們卻依然留在牢房裡,沒有一個試圖逃跑。

這兩位宣教士做基督徒 被呼召要做的事情,他 們便向那禁卒和他的一 家講解主的道,陳明如 何靠耶穌得救。

禁卒被地震和響聲驚醒,看見牢門大開,就以爲囚犯都逃光了。我們知道囚犯若逃跑了,管理的獄卒就要被罰。那個恐懼的人只能想到一個解救自己,免受他的羅馬長官折磨至死的辦法,就是自殺。那禁卒正要拿劍自盡的時候,保羅便立刻制止了他(十六28)。

那位外邦人在驚懼與敬畏的心情下,俯伏在保羅和西拉面前。 他從來沒有遇過這樣的囚犯,也大概沒有聽過這兩個傳道人的信息 。他一定因爲他們的行爲而覺得迷惑。 那位禁卒本來是保羅的對 頭,卻成為了他在基督裡 的弟兄。這種神蹟今天依 然可以發生的。

我們不知道他的動機是什麼,可能是尋求解脫,或出於感恩,或由於罪疚感,那位禁卒趕緊請他們離開牢獄。他被昨晚不尋常的事件弄得疲憊不堪,便向保羅和西拉呼喊說,「二位先生,我當怎樣行才可以得救呢?」(十六30)。這個問題不單是要求逃避由地震而引起牢獄大開的責任,乃是直接與他個人相關的神學問題。

路加把這兩位宣教士的回應記錄下來,就好像耶路撒冷議會所肯定的得救之道的扼要陳述(參看十五1~29):「當信主耶穌,你和你一家都必得救」(十六31)。這個真理是保羅自己親 身經歷過的。他嘗試過宗教,也嘗試過大發熱心,他甚至爲所信的逼害別人。但是惟有等到他遇 見耶穌,他才經歷了救恩。保羅知道這個救恩是給與所有的人的。

這兩位宣教士便做基督徒被呼召要做的事情,他們便向那禁卒和他的一家講解主的道,陳明如何靠耶穌得救(十六32)。

當我們接受了呼召,去「相信主耶穌,你和你一家都得救」(十六31),我們怎能不向其他的人分享這個福音呢?

基督改變關係(十六33~34)

禁卒和他的全家都以信心接受了。禁卒懷著感激的心帶保羅和西拉直接到一處地方,爲他們洗傷口,並他和家人也可以接受浸禮。禁卒也知道保羅和西拉一定是餓了,便開放他的家接待他們,給他們吃。那天對於這個家庭是一個快樂的日子。禁卒爲他和自己的家人相信了神而感到喜樂。

真的是不可思議,不過是數小時後,保羅在腓立比經歷了第三個神蹟。那位禁卒本來是保羅的對頭,卻成爲了他在基督裡的弟兄。這種神蹟今天依然可以發生的,對嗎?

我上學的時候,遠在學校成為種族混合之前。那時候,學校中其他種族的孩子不多,最多只有幾個西班牙裔的小孩。班上百分之九十九點五是白人小孩。然而在過去約二十年間,我的學校經過了極大的轉變。來自西班牙裔家庭的孩子顯著的增加。這些家庭中,有些還與在墨西哥的親人保持著緊密的聯繫。我們要實踐德州教會的重要責任,「向德州的人,以至全國,及至全世界的人,分享耶穌基督的福音」,惟有這樣做,這些可愛的居民才能得救。當他們向家人傳福音時,他們的見證才能夠傳達至他們原來的國家去。

請想像一下我們分享耶穌基督的福音的大好機會!當我們接受了呼召,去「相信主耶穌,你和你一家都得救」(十六31),我們怎能不向其他的人分享這個福音呢?

應用問題

- 1. 聖靈如何參與呂底亞的歸信呢?
- 2. 呂底亞作爲第一個信主的人有些什麼好處呢?
- 3. 保羅和西拉並沒有詛咒或埋怨他們的處境,反而讚美禱告,帶來了什麼不一樣的結果呢?
- 4. 悔改對於人際關係有些什麼影響的呢?

主題經文:

使徒行傳十七章16~34

背景經文:

使徒行傳十七章

本課重點:

保羅為福音和雅典哲士的信 仰與文化之間建立溝通的橋 樑,使他的佈道更易於被他 們所接受。

主題探討:

我們如何在今天的人當中, 為他們的信仰與文化建築橋 樑,使他們願意聆聽福音, 明白並且回應它?

學習目標:

尋找方法與今天的宗教虔誠 者分享福音。

遮州事工重點:

- 向德州的居民、全國以及 全世界的人分享耶穌基督 的福音
- 裝備信徒服事教會以及全世界
- 堅固現有的教會,並開設 新教會

楔子--

在瑪爾斯山,保羅在以彼古羅和斯多亞的學士面前的 證道,為我們啟示了一個策略,讓我們今天可使同樣 的方法,向其他人或其他宗教熱誠的人作見證。

他們在一間大酒店的升降機裡碰面。他是從加州來的 一位推銷員;美珍是來這裡出席州聯會的會議。襟上的飾花 識別出參加會議者。那位陌生人感到好奇,便問那花有什麼 含意。在他們解釋之前,美珍問他屬於那一間教會。

他說,「我們不稱它爲教會。我們稱它爲會堂。」 美珍有點驚奇地說,「那麼,你是一位猶太人了。」 那人好像有點得意,說,「你有猶太人的朋友嗎?」 她繼續說,「我最好的朋友是一位猶太人,他也是我 的教主。」

他問,「救主?猶太人?」他接著自答說,「妳一定 是一位基督徒了。」

美珍回答說,「我的確是。」

他說,「我有一個問題要問妳。」他們就這樣交談起來,談了很長的時間才分開。他一直在思想著她從聖經中指給他看的經文。美珍想,這人的好奇心一定不單單要知道這朵花的意思,是神給一位猶太人機會聆聽福音的。她相信這一次是神安排的遭遇。

經文研討

保羅的湯勝和艱辛 (十七1~15)

保羅繼續他橫過馬其頓的行程,他只路過暗妃波里和 亞波羅尼(十七1)。第一節暗示那兩個地方很可能是沒有 會堂的。這也許是保羅直接來到帖撒羅尼迦的原因,大概距 腓立比一百哩遠。

即使保羅的信息經常受到猶太人的拒絕,而神也是差派了他作一個外邦宣教士(九15),但他對自己猶太人的愛心,使他每到一處都是先向猶太人作見證。在帖撒羅尼迦,他花了三個安息日,嘗試說服聽眾,耶穌就是那位應驗古時先知預言的彌賽亞。他告訴他們,按著他們的經典,他們的彌賽亞必需受死然後從死裡復活。

保羅嚐到了一點點的成功,在他的聽眾中有一些猶太人聽從了他的信息,「並有許多虔敬的希臘人,尊貴的婦女也不少」都相信了(十七4)。當一群暴徒,包括一些嫉妒的猶太人和一「些市井匪類」(十七5),聳動了合城的人時,他的艱苦便開始了。有一些信徒幫助保羅和西拉逃到了庇哩亞,一個偏僻的小鎮,離開了大路。

保羅在忠於他傳統的心理下,直接便走進了庇哩亞的會堂。他在那裡找到了一群甘心領受他 所傳講的信息的聽眾,並且要把它與舊約聖經作比較。保羅又再一次經歷了成功,有許些人已預 備好接受福音,其中「有希利尼尊貴的婦女,男子也不少」(十七12)

> 保羅首先以正面的姿態 來贏取他的聽眾。

保羅發覺有一個共同點是 他和聽眾可以分享的。

雅典是一個大城市。更重要的是,它是希臘的藝術、科學、哲學 和宗教的根據地。

偶像與哲學之都的雅典(十七16~18)

當保羅到達雅典,發覺整個城市都充滿了偶像。到處都有祭壇,廟宇,各種用金、銀、銅、鐵、石和木雕刻的偶像。宗教的禮儀和各種祕術風著人們的心。保羅每天都在市上和會堂中,與城裡的猶太人,希臘的敬虔人,知識份子(基本上是與以彼古羅和斯多亞哲士)辯論。

那些持守斯多亞哲學的人,都是生活嚴謹和規律的。斯多亞學派的人都被看爲思想嚴肅,遵守邏輯,並喜愛自然律則。他們強調人應運用理性來充份地成就自己的潛能。

相反地,以彼古羅的信徒則是輕佻的,不敬虔的。他們相信生命的目標就是追求快樂,而幸福則是追求滿足。他們認爲神並不關心人類的事情。

保羅是在猶太教中以嚴謹著稱的法利賽教門中成長的(二十六5),故比較能同情斯多亞主義。即使他不同意其哲學,卻能欣賞他們一般來說較高的道德操守。

保羅在雅典等候西拉和提摩太的時候,便遊覽了這個城市。他看見猖獗的異教充斥著整個城市而感到憤怒。他的觀察大概使他安息日時在會堂,和其他時間在市上的講論更有力量。

未識之神

在很久以前,當雅典人受著嚴瘟疫之災時,有一個故事說雅典人便向外尋求幫助。他們請求一位克里特島人艾比曼尼蒂斯的幫助,去解決他們可怕的醫療問題。他指示雅典人備好一群黑色和白色的羊。在一個早晨,當那些羊饑餓的時候,就帶他們到美味的青草地去牧放。艾比曼尼蒂斯要求每一個雅典人跟隨一隻羊出去。無論那隻羊停在那裡,那地就是聖地。然後就在那裡為一位合適的神靈建造一座祭壇。

然而,不是隨時都可以決定那一位是合適的神靈,那座祭壇便被稱為給未識之神的。當時有許多這樣的祭壇被建造起來。每一個都被刻上「未識之神」。也許當保羅在雅典的時候,所碰到的就是這類祭壇。雖然他知道這個名稱是純粹異教的,但他卻把另一個解釋放在上面,使用它作為一個出發點來宣講真神。

那些來聆聽,或要與保羅爭辯的哲士,特別對耶穌和祂的復活很感好奇。他的論辯使得他們 很感興趣,但他們並不相信他的話,稱乎保羅爲「這胡言亂語的」,或「傳說外邦鬼神的」(十 七18)。

「胡言亂語者」的意思是撿拾種子的人,或說話瑣碎的人。它的意思是指保羅是一個頭腦膚淺的人,好像雀鳥一般,撿拾這裡一點消息,那裡一點消息。然後他便把搜集得來的消息,加上他自己的修飾,再覆述出來。他們認爲保羅沒有原創的頭腦。同時,覺得他的理論好像一個新的教派。

事實上,保羅受過教育也有知識,知道如何淸楚而有說服力地 陳述自己的信念。這位熱心的宣教士曾經是一位拉比,受教於迦瑪 列門下,是個精明的猶太學者(二十二3)。當他悔改得救後,他有 三年的時間太阿拉伯曠縣,獨自以新教云來知讀公析即經(加,175 我們發覺向那些已深信某 些錯誤信仰的人分享自己 的信仰,較向那些完全沒 有信仰背景的人更困難。

三年的時間在阿拉伯曠野,獨自以新啓示來研讀分析聖經(加一17~18)。保羅花了許多公開的 或私底下的時間,使用他的思想和理性來弄明白聖經。

為理性断層築橋來傳福音(十七19~32)

保羅無論那一方面都跟那些拿他到亞略巴古,要他在政府的議會面前說話的知識份子無別。 亞略巴古又指著高地,是那組人聚會的地方。亞略巴古的字義是阿瑞斯山。阿瑞斯是希臘的戰神 。它與羅馬的瑪爾斯相等。這是英王欽定本把亞略巴古譯爲瑪爾斯山的原因和背景(十七22)。

我們無法在這裡得知保羅爲什麼到那裡去,是爲自己辯護,或者是向那些對他的新思想感興趣的人作進一步的講解。雅典人最感興趣的娛樂,休閒消遣,或聚精會神的事情,就是聆聽或參與辯論新觀念。

保羅的態度看來有點像作解人的味道。他使用了一個充滿敬意的引論作開始,「眾位雅典人哪,」接著便以恭維的口吻說,「我看你們凡事很敬畏鬼神。」(十七22)。他在遊覽這個城市的時候,從一座祭壇上看見寫著獻給「未識之神」,他便使用這個引子志願地啓導他們有關這位未識之神。他根據一個特別的真理來建立他的信息(十七24~28)。他發覺有一個共同點是他和聽眾可以分享的。作爲一位受過教育的猶太人,他熟識希伯來和希臘的文學。他在十七章二十八節中引用了希臘斯亞學派的詩。他的整個陳述都很肯定,但又有禮貌和體貼。

保羅在否定他們的做法及指出其虛假之處前,首先以正面的姿態來贏取他的聽眾。保羅指出他們對偶像、祭壇和廟宇的困惑,正好淸楚地證明他們對宗教的本能渴求。他們每一個偶像都在說明著他們願意接納神。

教會的例子

當我們的教會於上一個春季藉著探訪和佈道,展開一項新的傳福音策略,我們便在實踐著德州浸信會的重點事工,去培訓信徒參與教會以至於普世的事奉。一共十六週,那些受訓者已被訓練成為訓練者。其中一位組長曾是一位被選派的海外宣教士。

一反過去的探訪之晚,只有教會的 教牧人員和幾位信徒,這一次將近四十 人,我們每一週平均有三十五到四十個 人,若探訪會友和福音朋友,進行調組 人,帶領人歸基督。我們的青少年人 可最強的一組。現在我們的目標是 上一季增加三倍的參加者,參與下一百 的探訪和事奉。那就意味著有每週 二十人去作見證接觸別人! 保羅漸漸而不經意地揭露了他們異教弱點,並揚棄了它的「無知」(十七30)。他解釋道,神在過去一直監察他們的作為,現在要給他們啓示,使他們可以悔改,與祂建立正確的關係。保羅指出神要給他們這次機會,因為祂已定下了審判的時間,又膏立了耶穌,使祂從死裡復活作世人的審判者(十七31)。

有時候,當一個人認識了他

悔改!根據保羅的呼籲,雅典的哲士現在還來得及放棄他們 虛假的觀念。現在還不是太遲地離開他們異教的影響。他們也沒有 太遲來與神和好。 有時候,當一個人認識了他 所接受和相信的教導是錯誤 的,要從他的宗教中脫離出 來,便有可能好像保羅一樣 成為主最熱心的跟隨者。

雅典人在較早時還好像對新思想持開放的態度,現在他們卻毫不在意於神給他們的恩典。相 反地,他們只找住了一點:復活,並且要反對它。

突然間氣氛轉變了。整個有關復活的觀念超過了希臘人所能理解的。以彼古羅哲士不相信死後的生命,斯多亞派相信死後只有靈魂繼續存在。希臘人相信肉身是罪惡的,只有心靈才是善的。希臘哲是是容不下內身活復的事,即使這個內身被轉化了。」這種神蹟的可能性對於希臘人是極不可思議的。抑或他們其車是抗拒悔改這觀念呢?今天有許多人對必須悔改的要求是很氣憤的。他們得救的觀念是基於好行爲和道德操守的,又或者以爲慈愛的神是不計算人的罪的。在保羅當時的情況下,便有一些人開始嘲諷他了。也許是要避免他繼續向他們的罪作挑戰,他們便建議改天再討論。

我們發覺向那些已深信某些錯誤信仰的 人分享自己的信仰,較向那些完全沒有信仰 背景的人更困難。若錯誤信仰已在一個人的 腦中根深蒂固地盤踞著,真理便很難進入他 的心靈中了。

個案研究

有一位執事要給已大學畢業的兒子作環 遊世界旅行。當他回來不久後,喬治便與他的 兒子談起那次旅遊的經歷。

他的兒子開始說,「爸,我們之間現在 有一點是無法彼此同意的。我曾經去過那麼多 地方,看見那麼多不同的宗教,有許多信仰不 同宗教的人都是非常虔誠的。我是無法相信他 們都是錯的。」

喬治是一位教了多年主日學的老師,現 在一位教了多年主日學的老師,現 在一定是面對著挑戰。但我有兩個原因是無法 受你的想法的。第一,它把救恩建立在敬虔 受你的想法的第一,它帶給我兩個更大的問題 就懷疑,『耶穌為何只為一小撮人而死?』 我們為何不是只相信耶穌是惟一教 長長的階梯?』兒們,在世上只有 一條得教之路,那就是相信耶穌。」

你又會如何回答這問題呢?

當然,有時候我們也會聽見有些人是願意打開他們的心思去聆聽福音。那大概就是使用了類似保羅那時向有宗教背景人仕傳道的策略,才會有這些情況發生吧。有時候,當一個人認識了他所接受和相信的教導是錯誤的,要從他的宗教中脫離出來,便有可能好像保羅一樣成爲主最熱心的跟隨者。 **聖靈一定會預備一些心靈來接受真理,使他們相信的。**

保羅所傳的信息被拒絕了,他所獻上的救贖被放棄了,「於是保羅從他們當中出去了」(十七33)。然而,保羅已宣講了真理,不管聽眾是否拒絕。他是經常預備改變方法去適應聽眾的,但永

¹ 參看John B. Polhill, <u>Acts</u>, The New American Commentary, vol. 26 (Nashville, Tennessee: Broadman Press, 1992), 378.

不會把他的信息作妥協。

保羅在瑪爾斯山上的勝利(十七33~34)

保羅的努力並沒有完全白費。聖靈一定會預備一些心靈來接受真理,使他們相信的。在那些 人當中,有兩個名字:一個尊貴的丟尼修,他是亞略巴古的官,和一位名叫大馬哩的婦人。其他 沒有提名的人也相信了。

只有聖靈的能力可以挑戰知識份子和宗教人仕,並戲劇性地使他們的心和生命改變。這種能 力不會隨便觸動人,除非藉著願意去愛和作見證的信徒。你認識有多少 只有聖靈的能力可以挑 位要去得著靈魂的人?在你的教會裡,有多少人已裝備好,隨時隨地去 戰知識份子和宗教人仕 作見證呢?請思考保羅給我們作見證的榜樣。 , 並戲劇性地使他們的

應用問題

- 1. 爲什麼建築溝通的橋樑,對傳福音給異教或不同文化的人是那麼重要呢?
- 2. 我們與其他人的關係是更像建築橋樑去傳福音呢?或建築牆壁去與他們隔絕呢?
- 3. 曾否有人建築橋樑來向你傳揚基督呢?請描述你的經驗。
- 4. 請回顧你的人生,看看能否找到一次,你爲了向某位與你的信仰,或種族,或文化不同的人 傳福音而建築一道溝通的橋樑?
- 5. 在你的學校、辦公室、或其他地方有沒有一個人或一群人,是你想要建築橋樑去與他們分享 基督的?
- 6. 在保羅築橋的策略中,有那一點是你可以用來向某人來築橋傳福音呢?

心和生命改變。

主題經文:

使徒行傳二十章 17~37

背景經文:

使徒行傳第二十章

本課重點:

保羅述說那些可以代表著自 己在人生和事奉上的態度與 行為。

主題探討:

有一些什麼態度和行為可代 表著有效的基督徒事奉呢?

學習目標:

用代表著保羅的人生和事奉 的態度和行為來衡量你的人 生。

德州事工重點:

- 向德州的居民、全國以至 全世界的人分享耶穌基督 的福音
- 裝備信徒服事教會以至全世界
- 建立基督徒家庭
- 堅固現有的教會,並開設 新教會

第十二課 如何更有效地事奉?

楔子 --

保羅有某一些態度和行為是促使他在事奉上成功的因素。他是一個細心的教師,充滿愛心的主人,無私的 僕人,也是一個既忍耐又果斷的有力榜樣。

我們的教會進入了一個很大的興建計劃。每一位會友都被要求代禱和認獻。有一對年輕的夫婦剛剛重新委身與主,並加入了我們的團契。這對夫婦對於給奉獻「一些」給教會的想法覺得是應該的。在同一個邏輯的想法下,當他們碰到十一奉獻時便產生困難,更不要說是其他額外的奉獻和認獻了。他們心裡狐疑著,那裡會有人本來已不富有了,還會奉獻金錢給教會呢?

有一天,他們的牧師來探訪他們,並非要來討論金錢 的事,只是想要多認識他們。那位年輕的丈夫挖苦地說,「 看來我們的牧師需要新的襯衫,他襯衣的衣領已磨損了。」

那牧師很自然地笑起來。然後他解釋道,「我和太太 認獻了一筆相當大的建堂奉獻,除非等到我們實現了那認獻 ,不然我不會計劃買新衣了。」

那對新夫妻的問題獲得了答案。有一些人即使是沒有 ,也會藉著奉獻給教會來奉獻給主!那對夫妻永不會忘記牧 師以榜樣來給他們上的那一課。那對夫妻成爲了十一奉獻者 ,也願意給額外的奉獻和認獻。爲了奉獻,有時候他們可以 無需,有時候則先延遲其他的開支。他們的牧師幫助他們發 現管家的特權,並且成爲喜樂的奉獻者。

經文研討

有效的事工建立特殊的關係 (二十17)

保羅逗留在哥林多十八個月之久,建立了一間偉大的教會(十八10~11)。然後他便回耶路撒冷和安提阿,在途經以弗所時停留了下來,並在那裡留下了也許是他最出色的工作(十九1~14)。回程時,他經過馬其頓(二十3),並在春天的時候,經由海路到腓立比去(二十6)。

保羅趕著要回耶路撒冷過五旬節,那是主要的猶太節期之一。他因爲要趕路,就決定不在以弗所停留。也許是因爲不想冒著涉及那地教會的問題,而延遲了他的旅程。又或者以爲在那時候到以弗所是不安全的(林後一8)。不管什麼理由,保羅說服自己最好不要經過以弗所。然而,他卻要在米利都停留,那裡距離以弗所約有三十哩路程。1

我們的眼淚在神看 因爲那船要停泊數天,他若不聯絡一下以弗所而就此離去,內心總不 好受,便派人向教會的長老傳話,催促他們前來看他。長老是保羅不在時, 他所選立照管教會的人。現實上,這些人就是監督(徒二十28),有能力帶領教會持守純正的教 義,幫助信徒靈命成長,並裝備他們面對逼迫的時候爲主而活。那個翻譯爲監督(overseers)的 字,也可以翻譯爲主教(bishop)。那個時候,主教(或監督)和長老是可以互轉爲用的(二十1 7,18)。後來主教這個字帶有一個特別的含義,成爲指稱教會中的那一位領袖。

流淚的事奉 (二十18 23, 31, 37)

保羅和那些教會領袖一定是互相問好,表達彼此間的感情和交換有趣的珍聞,然後保羅才開始他的信息,他的一篇離別的信息。他提醒他們最初的日子,並它是如何開始的(二十18)。那好的一面,就是最早期的第一天,保羅已正確而忠心地教導了他們,他們也有回應。不好的一面,就是馬上來的試探,猶太領袖指責保羅的教導,並圖謀他的下台(二十19)。

保羅顯露了一些對他們來說可能是新的東西: 他曾爲他們流淚。在三十一節中保羅再次提及他的 眼淚。

福音

英文中「福音」一辭是從「神的故事」(Godspeed)演變而來的。這個Godspeed的意思是有關神的好消息,或有關神的故事。在聖經中的這個辭彙,是由希臘文的「好消息」(euangelion)翻譯過來的。

在保羅看來,福音的意思是他所宣 講和相信,有關耶穌的死和復活的救贖 事件。福音成了保羅事工的檢驗標準。 什麼是福音呢?福音,好消息,就是神 為人預備,藉著祂的兒子耶穌基督所提 供的救贖之路。

因爲人都是不容易流淚的,每當我看見有人落淚便很受感動。記得有一天,我和一位朋友在 談論一個社會的情況。我爲它的愚昧而難過,突然間我的朋友眼裡充滿淚水,她說,「但這就是 罪!這就是罪!神必定是很傷心的了。」

有一些人很容易就會流淚。他們高興時會哭,難過時也會哭。困擾時、憤怒時、或單單是因爲疲倦了,也會哭起來。保羅爲何流淚呢?是因爲他太疲倦了,或壓力太大而哭起來嗎?他對教會的委身實在太沉重了(林後十一28)。他是否因爲工作太多呢?他如果有一個假期,一個小小的休息或鬆弛一下自己,便會使他不至流淚嗎?又或者,他的眼淚是來自於一個牧者對他牧養的人的愛與關懷而湧流出來的?最後的那個分析大概可以解釋保羅這次的流淚吧。

我們的眼淚在神看來是很寶貴的。詩人在詩篇五六8便有這個信念。他相信神會記下我們所 流的眼淚,並且會用瓶子裝起來保存。先知耶利米爲不忠於神的百姓常常流淚,得了一個綽號, 名爲「流淚的先知」。神是以那麼柔和的關懷來看顧我們,讓我們的眼淚也成爲種子,種在神慈

¹ 參看John B. Polhill, <u>Acts</u>, The New American Commentary, vol. 26 (Nashville, Tennessee: Broadman Press, 1992), 421.

愛的沃土裡,等待著盛大的豐收與祝福的來臨。

保羅繼續回顧他的事奉,他指出面前的危險是阻撓不到他的(徒二十20)。他是以最大的勇氣和膽量來傳講福音。他的信息要人悔改歸向基督是不會改變的,不管是在希臘人或猶太人面前,或在公開的場合,或在私底下的機會。雖然他面對眾多不同背景的人,但維持著單一的信息。

保羅對雙重標準是很敏感的,並避免任何可能會把福音作妥協而犧牲了的機會。有一次,他 便當累批評彼得的兩面態度(加二11~14)。

神是以那麼柔和的關 懷來看顧我們。

保羅解釋渴望要到耶路撒冷的原因,不是他個人的想法(徒二十22), ,乃是聖靈的催促,引導保羅進入另一個不可知的將來。

然而,保羅卻有幾件在前頭的事是他可以確知的。他肯定知道有更多的牢獄和苦難等待著他 (二十23)。他不需要猜測在未來是否會有人反對他所傳講的信息。這是必定會發生的。但他卻 有兩件事是可以作爲他的依靠的。首先,保羅可以靠那一個事實,就是「萬事都互相效力,叫愛 神的人得益處,就是按祂旨意被召的人」(羅八28)。第二,保羅可以依靠神供應他忍受困境的 能力(腓四3)。當保羅把這些真理寫給眾教會的時候,他不是只表達一些意見,乃是出於他的 確信,並以他的經驗來印證它們。

神對我們生命中的計畫就是要有效地事奉 (二十24~35)

保羅的生活經常看來都是充滿目標的。當他以前是一個法利賽人的時候,他便是一個主熱主義者。從他的見證知道,他是「希伯來人中的希伯來人」(腓三5)。當他是一個逼迫者時,他便要把世上所有信奉這道的人趕盡殺絕(徒九2)。當他成爲了基督徒之後,便把整個人賣給了耶穌。除了服事他的主之外,保羅並沒有其他的

他因為被神的恩典所牢 牢的攝住,使他留意著 每一個可以讓他忠心於 呼召的機會。

野心,也沒有別的目標。最後,保羅把這看法作爲他生在世上的原因(加一15)。保羅體會到,如果他不去完成神呼召他的目的,向世人傳揚神的大愛和恩慈,就沒有活下去的價值。

我們可以用一個永遠都在發問的問題來總括今天的屬靈症候群,「到底這是爲了什麼呢?我爲何生於此呢?」任何一個答案,如果不是與神和神給我們生命的目的有關,都不是一個貼切的答案。一次又一次,神應許給我們每一個人一個計劃。一個經常被人引用的應許是在耶利米書二十九章十一節:「我知道我向你們所懷的意念,是賜平安的意念,不是降災禍的意念,要叫你末後有指望」。

我們不單是有應許,除了保羅的榜樣,也有許多忠心的人的見證。我們只需要舉幾個例子,

個案硏究

璐比幫助別人作更有效的事奉。許多年來,她的籃子內都是盛著一些零碎的彩色布料。 它們都是從縫造給外國浸信會孤兒院,或北美宣教部支助的康健中心的兒童的各種衣服後剩下 來的。每一件衣服都非常好看,而且手工都很好。就好像是璐比縫給自己的孫兒的衣服一樣。

璐比為那些兒童禱告時好像她看得見他們一般。她為他們認識耶穌而禱告。希望他們成為神幼小的兒女,在基督裡成長。每週她以愛心來包裝約二十套那些細小的衣服,預備送出去。她雖然已經九十歲了,但依然親自去送衣服給兒童!璐比的努力如何使別人的事工更有效呢?她的事奉給與你的事奉什麼啟發呢?

如摩西(出三10);約書亞(書 $-1\sim3$);和我們的主耶穌基督(約三16)。歷史記載著那些信心的偉人所留下的奇妙的影響。在下一課我們會集中注意如何過一個有目標的生活。

保羅對自己得救的奇妙經歷,永遠在他的腦海中都是新鮮的。他看自己與神和與他在事奉中同工人是合作的伙伴(林前三9)。他因為被神的恩典所牢牢的攝住,使他留意著每一個可以讓他忠心於呼召的機會。在他撫心自問時,他全沒有後悔。他順服地掌握每一個機會,奉主的名去作見證、宣講,和事奉(徒二十26~27)。

保羅的焦點便放在這些長老的角色與信徒之間的關係上。這些監督要好像牧人一般照顧他們的羊群。他警告他們要小心,提防在屬靈上面的攻擊,而這些攻擊可能來自於外部的。「兇暴的豺狼」(二十29)會攻擊教會。也有些危險是來自於內部的,藉著那曲解真理的教師,曲解了保羅教導他們的真理(二十30)。然後,當他們爭取了跟隨者之後,那些迷惑人的便會引導羊群走上錯誤的道路。

保羅又提醒教會領袖,他們被選召不是被保羅所選召,乃是聖靈選召他們。因此,他們不單單要向保羅負責任,乃是要向神負責任(參看二十28)。

當保羅的信息來到結尾的部份,他解釋自己會離開他們,但他們不要怕沒有幫助。神會親自建立他們,並且會給與整體教會不衰殘的基業(二十32)。

保羅體會到,如果他不去 完成神呼召他的目的,向 世人傳揚神的大愛和恩慈 ,就沒有活下去的價值。

正直對於保羅來說是非常重要的。他不要自己的生活和工作 ,被別人責備有不正的動機或方法。他很重視別人看他是一個有 道德操守的人,不管他們是否接受他的信息。

保羅到底在那裡獲得這些道德標準,甚至那些使他勤奮工作 的工作倫理呢?他是從耶穌身上得來的。他在這篇信息中引用了 我們可以用一個永遠都在發問的問題來總括今天的屬靈症候 所「到底這是為了什麼呢?」 我為何生於此呢?」任何一個 答案,如果不是與神和神給我們生命的目的有關,都不是 個貼切的答案。

一段耶穌的說話,是在四福音書中找不到的。這說話是值得我們緊記和實踐的。「施比受更爲有福」(二十35)。這就是耶穌的生活,可不是嗎?祂不是否只強調施與,而不是接受嗎?

有效的事奉包括放下(二十 $36\sim38$)

在保羅的整篇信息中,我們可以看見充滿著親切和真誠的愛的色彩。然而,分離在即。保羅 和以弗所教會的長老一同跪下來禱告。他們知道從此以後不會再看見保羅,使他們的心都碎了, 眾人的眼淚再也忍不住了。

當宣教士要往海外去,到神要呼召他們去服事祂的地方,這種與 家人分離的悲傷是會常常出現的。宣教士要面對的其中一個問題,就 是由離去而帶來家庭的轉變。 有效的事工乃是建立在健 全的教導、良好的榜樣和 屬靈的成熟之上的。

對於一些教會領袖,要放下他們的羊群,或要羊群放開他們的領袖,都是非常困難的。同時 ,我們無法得知,當一個領袖因不願放下,而使多少的主日學班被摧毀;又或者,沒有人能估計 當一位受歡迎的領袖辭職後,會使多少人不再參與主日學、或出席教會聚會。

有效的事工不是建立在人的性格上的。有效的事工乃是建立在健全的教導、良好的榜樣和屬 靈的成熟之上的。領袖應該預備那些委身的跟隨者,面對他將來的離去。保羅就是這樣做,而他 有效的事奉可以作爲我們生活和事奉的榜樣。

今天的事工

在達拉斯有一間教會,藉著提供出獄後的囚犯及家人的重建生活輔導,而實踐德州浸信 **會重點事工中,奉耶穌的名來服事人的需要。教會的義工使用六個月來幫助囚犯的家重新適應** 重聚的生活,並預備囚犯出獄後重新進入社會生活。他們也幫助這些前犯尋找工,幫補他們的 家計。更重要的是幫助他們獲得屬靈上的滿足。

應用問題

- 1. 如果保羅沒有嚐過那麼戲劇性的歸信經歷,他會那麼強烈地委身於分享福音嗎?
- 2. 你曾否思想過神給你生命的目標是去服事別人嗎?
- 3. 你在「施比受更爲有福」的原則中,發現了些什麼呢?
- 4. 把你認識最有果效的傳道人與保羅的事工特色作比較,你會發現這些傳道人有那些特色呢?
- 5. 你會如何把自己的事奉與保羅事奉生命的特色作比較呢?

主題經文:

使徒行傳二十八章 16~31

背景經文:

使徒行傳二十七至二十八章

本課重點:

保羅在羅馬的事工,顯示了 他在宣教工作上的成就,也 是教會向世人見證耶穌的使 命的成就。

主題探討:

我的一生可以做些什麼呢? 我的教會可以做些什麼呢?

學習目標:

决定一些方法來使你更忠心 地完成你人生中的使命。

德州重點事工:

- 向德州的居民、全國以至 全世界的人分享耶穌基督 的福音
- 裝備信徒服事教會以至全世界
- 建立基督徒家庭
- 堅固現有的教會,並開設 新教會

第十三課 如何完成生命中的使命?

楔子--

雖然保羅以囚犯而不是自由人的身份來到羅馬,卻在那裡完成了他人生中大部份的使命:用福音感動世人。

這位講員已年近中年。她是美南浸信會的海外宣教士,在外地宣教了一段時間,現在休假回來。她說年輕時,曾聽見神呼召她去海外宣教,但當她認識了一位年輕男仕,雙雙面入愛河,接著便結婚,便把這個念頭擱置了。雖然她的丈夫是一位很愛主的基督徒,但他卻完全沒有宣教的呼召。後來他們有了幾名小孩。她便把所有的時間放在家庭中。她依然在教會中很活躍。

然而,日子一年一年地過去,她仍然聽見內心有一個安靜而不息的微聲在呼喚著她。她沒有對任何人提起這事。 她知道神呼召她到海外宣教,但她卻已選擇了另一條道路。

許多年過去了。她的孩子都已長大成人獨立生活。她 的雙親也已過世。然後她的丈夫也去逝了。她依然身體健康 ,並快要退休。

她發覺那時回應神的海外宣教呼召,並沒有太遲!她還有時間!她依然可以成爲一個宣教士,到她相信神早年呼召她要去的地方事奉。她便被選派成爲一位宣教士。她的使命成就了!

經文研討

保羅在耶路撒冷的惡運 (使读汗傳二十一~二十六)

在保羅與以弗所分手到去羅馬之間,他要把奉獻帶到耶路撒冷,賙濟那裡窮困的聖徒(二十四17)。他曾多次被警告不要到那裡去(二十一10~12)。經文裡的「我們」(二十一12),可能包括寫使徒行傳的路加。甚至連路加也請求保羅改變他的計劃(二十一12)。

然而,沒有人能說服保羅改變到耶路撒冷的行程。結果,保羅被逮捕並拘禁起來(二十一27)。接著在腓力斯面前受審(二十四1~27),在非都面前受審(二十五1~12),最後在亞基帕面前受審(二十五13至二十六32)。保羅在亞基帕那裡以羅馬公民的身份要求上訴到該撒那裡(二十六32)。保羅不久便起程去羅馬。他是渴望去那裡,但沒有想過是以囚徒之身前往(十九21)。

保羅到達羅馬:使命完成 (二十八14)

「使命完成」是第二次世界大戰時的用語。當軍事人員被派遣去執行一項特殊任務時,他們會使用這句話來顯示行動已完全成功。路加使用了六個字來顯示保羅的使命已成功了,他寫道,「我們來到羅馬」(二十八14)。

她已透過她的婚姻、家庭、和教會的工作來服事神,但她依然覺得應有更多要做的事工。

保羅等待了許多年才等到今天。他這個要到羅馬去的含糊的使命,等待了許多年才得以實現。他寫信給羅馬教會(這教會不是保羅開始的),告訴當地的基督徒,他多次尋求神的旨意去探訪他們(羅一10)。他真的常常計劃要去探訪他們,但卻每次都被「阻隔」無法成行(羅一13)。直到這封信的結尾,他還是提及這個極大的心願,要到羅馬去見他們(羅十五22~23)。

保羅不改變地把神的旨意放在他個人的喜好之上。他不單順服神的旨意,也順服神的時間。

牧師的一位已四十出頭的朋友說,「當我回顧自己二十多年的事奉,我並不爲自己任何一個決定而後悔。我嘗試做好的決定,又相信在每一個決定中找到神的旨意。當然,也許在我下了決定後,才學到新的功課,影響我做下一個的抉擇。但你猜神知不知道呢?我相信祂是知道的,因此祂把那訊息向我隱藏起來。」

也許保羅要到羅馬去的理由是,因爲羅馬是外邦人生活的中心 地,非常有戰略價值,正如耶路撒冷是猶太人生活的核心之地一樣 。保羅觀察到,在羅馬無論發生什麼事,最後都會傳到帝國最遠的 邊區。也許保羅覺得如果他能堅固在羅馬的基督徒,福音便會傳播 得更快速。 保羅一直不改變地把神的 旨意放在他個人的喜好之 上。他不單順服神的旨意 ,也順服神的時間。

會堂

會堂相信是起源於被據在巴比倫的時候,是猶太人宗教聚會的地方。按這個看法,猶太 人便在安息日和特別的節期時來這裡聚會團契。在被據的日子,他們需要在信仰上及在復國的 盼望上互相鼓勵。這種自發的聚會最終演變成宗教上的重要事情,並在被據分散的地區中傳播 開來。

到保羅的時候,會堂已經發展成一個穩固的組織了。任何一處地點,只要有十個猶太男子,就會有一所會堂。會堂並不像昔日用作敬拜的中心,乃是更多用作教育猶太法律的學校。 因為猶太人感覺他們個人的命運,以至國家的前途,都是依靠對律法的知識,因此他們的會堂的功用,就是教導年青人盡他們對神和對人的責任。 保羅陳說的理由是,讓他可以藉著他的教導和影響,「把些屬靈的恩賜分給」羅馬的信徒(羅一12)。身為神的代表,他感到可以幫助他們更深地明白真理,也渴望可以鼓勵他們,也被他們所鼓勵(羅一12)。他很確實地覺得與羅馬的信徒可以互相享受團契的喜樂。

羅馬基督读喜迎保羅 (读二十八15)

保羅所相信的喜樂是真的。保羅嚐到了在他們中間的喜樂。當他的船到達部丟利,一處離羅馬約一百三十哩的地方,便找到了基督徒,並在他們那裡住了一星期。然後,當他們一行人,包括押解他的士兵,起程要到羅馬去的路程中,來到距目的地約兩天路程,大概四十三哩的亞比烏市,便又有爲保羅舉行的歡迎宴會。之後在一處名爲三館的地方,約距羅馬十哩路程,又有另一個歡迎的宴會(二十八15)。¹

在羅馬的教會都渴望見保羅。也許教會一直都使用保羅寫給他們的書信,就是致羅馬人書,到它爛掉爲止。也許當他們遇到某些問題,便要依靠保羅的這封書信的解釋和教導來作爲他們的權威。現在那位寫書信給他們,教導他們有關救恩,信心和被聖靈充滿的生活的作者來探望他們。他們的臉上一定綻放著喜樂和興奮的光彩。

保羅已可能重估這次不正常的羅馬之行。在羅馬沒有什麼人認識他。誰都不知道將有什麼事發生在他身上。他到該撒面前上訴可能會出亂子。然後,保羅看見一群熱心的信徒前來接待他。 他馬上「感謝神,放心壯膽」了(二十八15)。

保羅要向神感謝些什麼呢?爲那些來迎接他的基督徒而感謝嗎?爲福音能有這樣的成功而感 謝嗎?爲神把熱情款待他的心放在羅馬的基督徒而感謝嗎?他的感恩之心可能都包括這些,但更 重要的是保羅感謝神。轉眼間,保羅的情緒改變了。他「放心壯膽」(二十八15)起來。

世上沒有什麼事情好像感恩的心能改變一個人的性情。感謝是改變情緒的最好技巧。有一次我被老師的一個宣稱所挑戰,他說,不論在什麼境況之中,都可以找到爲其感恩的事。不過是數小時之後,我把一加侖的牛奶打翻在剛剛洗刷乾淨的地板上。在我要抓往那瓶子,或任何東西去抹乾那四散的牛奶之前,那位老師的挑戰浮現在我的腦海裡。我拿起那瓶子,看著它。裡面大概還有一杯的牛奶剩餘下來!我感謝神沒有把全部的牛奶傾倒淨盡。一當我的心轉向這個方向,我便想到還有很多的東西要感恩:我有一個廚房,一輛汽車,可以再開回商店,我也有錢去買更多的牛奶。充滿在我腦海中的感恩一直持續著,直到我突然發覺地板已清潔妥當!你也可以找機會去嘗試。

終於抵達羅馬! (二十八17~28)

終於到達羅馬了!這是二十年事奉的高潮,也是二十年的喜樂與恩福,磨練與苦難的巔峰。 保羅經歷了鞭打、責難、下獄、石頭打、患病、殺害、沉船還有其他種種的艱難,但都——熬過去(林後十一22~28)。然而,他對福音的熱誠與委身沒有改變。主不是曾對他說,「我也要指示他,爲我的名必須受許多的苦難」(徒九16)?

¹ 參看John B. Polhill, <u>Acts</u>, The New American Commentary, vol. 26 (Nashville, Tennessee: Broadman Press, 1992), 537.

保羅把他的精力和時間都委身在一個單一的目標上,就是要不斷尋找機會官講福音,他的最 懇切的心願便是到這個帝國的心臟地帶來宣講它。如果我們回頭看他的事奉全貌,便會看見保羅 走了一個迂迴的路程才到達這個帝都。神有時候會使用一些奇特的方法來完成祂的目的和我們的 目的。最後,我們豈不都會發現那就是我們的方法?神不單在想法和做法上依祂的旨意(賽五十 五8),在時間上也常與我們的不一樣。我們是否常常感到神的時間都是比我們的慢得多?我們 都希望立刻得到想要的答案,但神卻按祂的時間而行。

保羅被軟禁起來,有一位士兵看守著他。他用了三天來適應新的環境,毫無疑問他是不斷地 禱告。然後,他激請猶太人的領袖一起來聚會。

這個時刻到來了。保羅開始要解釋他的真正目的,是要尋找機會與他們分享耶穌就是以色列 人的盼望(徒二十八20)。

由此,我們知道在羅馬的猶太人,是第一次從保羅口中聽聞福音。 從他們的回答,可以看見他們完全誤解了這個信息(二十八21)。

世上沒有什麼事情好 像感恩的心能改變一 個人的性情。

猶太人的領袖並不回應保羅論及有關以色列的盼望,他們把話題轉開了。他們說,並沒有收 到什麼對他不利的消息,只知道一些有關這個「教門」的事(二十八22)。他們的含意是指基督 教是從猶太教分離出來的不純正之思想。然而,在保羅看來,他從沒有把基督教從猶太教中分離 出來。他看基督可以滿足猶太教,因此基督教是它的完成。

不知道是出於禮貌還是好奇,那些猶太領袖與保羅相約了下次的聚會(二十八23)。相約的 日子來到了,有一大群猶太人出席。保羅花了整天功夫去盡力說服他們,並根據當時猶太人的聖 經,及摩西與先知的律法來論證。

保羅得到各種不同的回應。有些人相信;有些人拒絕。保羅以最誠懇,且近乎絕望的心情, 宣告先知以賽的預言(賽六9~10)。他爭論說,正好像猶太人拒絕耶穌作爲他們的彌賽亞,這 些猶太人領袖拒絕了神的救恩(二十八28)。

不管這些猶太領袖如何以他們的蔑視來顯示驕傲,保羅警告說, 神也可以使用他們剛硬的心來達到祂美善的目的。福音便被交在外邦

神有時候會使用一些奇 特的方法來完成祂的目 的和我們的目的。

人的手裡。保羅最後一次的努力,希望幫助希伯來人重獲基督教歷史中的地位,是以這一句記錄 終結的:「當保羅說了這話,猶太人議論紛紛的就走了」(二十八29)。

保羅繼續在羅馬的事奉(二十八30~31)

保羅到達羅馬時,大約已是六十歲。他在羅馬作囚已兩年,被軟 禁在租來的房子內(二十八30)。因爲指控他的人明知無法治他罪,他 們大概就不再露面,保羅的案子就以原告缺席而終。

我們都希望立刻得到想 要的答案,但神卻按祂 的時間而行。

然而那段時間是最好用來傳福音的。許多人來探望這位囚犯。他都歡喜地接待他們。保羅繼 續公開地講道和教導有關神的國度,「並沒有人禁止」(二十八31)。

當路加思想保羅事奉的範圍,也許他看見保羅在羅馬的事工就是主應許的實現,「你們要在

耶路撒冷,猶太全地,和撒瑪利亞,直到地極,作我的見證」(一8)。甚至在羅馬帝國的首都 ,福音「並沒有被禁止」(二十八31)。更可喜的是,保羅在羅馬宣講的時候,在這個帝王的宮 殿的蔭下,福音便流到所有的人當中去,不管是猶太人或是外邦人。

保羅不斷地傳福音,「直到地極」(一8),他在羅馬被囚禁的日子,也可能爲教會帶來另 一個貢獻。保羅最重要,也傳播得最遠、影響最持久的貢獻,有可能就是在羅馬寫給眾教會的書 信:腓立比書、歌羅西書、以弗所書和他個人寫給腓利門的信。

現代的使命完成

我們的教會座落在城市的商業區。我們並不認識太多住在附近的人。偶爾,我們會邀請他們 ,或他們的孩子來,參加假期聖經學校,但卻沒有什麼回應。

後來,神呼召賽詩蓮來參與這些計區的事奉。神要她做些什麼呢 ?她聽見了神的信息,「我要妳去教他們持家的技巧,並有關我的真理 。他們是我所寶貴的人。 」

當保羅在羅馬宣講的時 候,在這個帝王的宮殿 的蔭下,福音便流到所 有的人當中去,不管是 猶太人或是外邦人。

賽詩蓮有四位朋友參與她的工作。她們禱告,然後詳細考察那個 地區。她們出去派發單張,宣傳每星期四早上一個小時的學習班。

從那個社區來了一位年輕的婦女。她懷孕 了,也有其他的憂慮和需要。她問,「妳可以 教導我如何做一位母親嗎?」

這樣,一個「心連心的家政班」便展開了 。班上的課程包括有烹飪、如何使用廚房用具 進行急救、自然健康療法、廉價清潔用品、個 人成長建議,和有關家庭/兒童的題目。

賽詩蓮和她的朋友使用婉轉的方法,把聖 經的真理很自然地在交談中與她們分享,而不 是開設正式的查經班。下一步,她們要幫助那 些婦女參加教會已經開設的基要查經班。「心 連心的家政班」調準在好幾處的德州重點事工 內:分享耶穌基督的福音,奉耶穌的名服事人 們的需要,並建立基督徒家庭。

使命或目標?

瑪利活了九十歲。在她最後幾年的日子 裡,常提起可以活到九十歲的渴望。在她人生 最後的三十六個月期間,她勇敢地向癌症搏鬥 ,接受了手術和電療。當她快要達到九十歲的 目標時,便開始變得虛弱起來,並染上其他的 疾病。然而,她繼續為達到心願努力。

最後・她九十歲生日到了。那是一次盛 大的慶祝。她的兒女,親人從各地前來與她一 起慶祝。這天不單是她的生日,也是她達成心 願活到九十歲的成就。

兩個月後,瑪利死去了。有一些人說, 自從生日過後,她的情緒便轉變,好像要「放 棄 」了。

你看見瑪利為了達成一個使命或目標的 决心嗎?你的願望是否只是想活長久一點?或 是你希望活出不一樣的人生?

應用問題

- 1. 使命與目標有什麼不同呢?
- 2. 你有沒有找到你人生的使命?那是什麼呢?
- 3. 你人生的使命如何與你的家庭、工作、社區和教會關連起來呢?
- 4. 你的教會在那一方面實踐著它的使命呢?
- 5. 你人生的使命與你教會的使命有什麼關係嗎?
- 6. 你認爲在實踐你的人生使命時,有那些最大的難阻呢?