

使徒行傳預查

教會的開始 (1:1-26)

6/1/2026

一. 完成主未曾完成的工作 (1:1-11)

- 1) 耶穌基督的工作雖已完成，也尚未完成。祂救贖世人的偉大工作已經完成，不可再增添任何內容（參考 約 17:4）。然而，祂的服事和宣講工作卻尚未完成。這項工作祂才剛開始。路加為【提阿非羅】所寫的福音書（路加福音）與其他福音書一起，記錄了【耶穌開頭一切所行所教訓的】。新約聖經的其餘部分則描述了早期教會如何延續祂的工作。所有信徒仍然在繼續完成這項工作，直到祂再來。
- 2) 耶穌在地上用了三年半的時間，只不過開始了宣教的工作。四福音中，包括路加福音，記載了耶穌在地上所行的與所教導的（1:1）。而使徒行傳接著描述了初期教會如何繼續了耶穌在地上的工作，就是傳福音。這工作由歷代的基督徒接過來，直到耶穌再來。
- 3) 當耶穌在地上時，祂獨自一個人做傳道教導的工作，同時訓練門徒。當祂離開世界時，傳福音的責任就落在門徒們的身上。
- 4) 從人的角度來看，這些門徒們並沒有預備好。在耶穌受難之時，他們跌倒，沒有信心，沒有見證。連彼得也三次不認主。很明顯，門徒們也缺乏真理的了解，和屬靈的能力來完成耶穌的工作。
- 5) 但耶穌已經預先知道這一切，祂對門徒們最後的話語就是“你們受聖靈”（約 20:22）。祂將用聖靈來裝備門徒們，使他們可以完成祂未完成的工作。
- 6) 使徒們顯然缺乏理解力和屬靈能力來完成耶穌未曾完成的傳福音和造就事工。然而，在升天前對使徒們的最後吩咐中，主耶穌基督重申了聖靈的應許。聖靈會賜給使徒們（以及所有後來的信徒）完成救主未完成之工所需的資源。他們需要正確的信息、彰顯、能力、奧秘、使命，和動機。

1. 福音的內容 (1:1-2)

1:1 提阿非羅啊，我已經作了前書，論到耶穌開頭一切所行所教訓的，

1:2 直到他藉著聖靈吩咐所揀選的使徒，以後被接上升的日子為止。

- 1) 如前所述，【前書】所指的是“路加福音”，是路加為【提阿非羅】所【作】的。這福音書主要記述了主耶穌在世的生活和事工，揭示了【耶穌開頭一切所行所教訓的】，直到【以後被接上升的日子為止】。從祂開始在世傳道到升天，耶穌以言行教導門徒。祂的神蹟是為了堅固他們的信心；祂的比喻是為了闡明屬靈真理；祂的教導是為了規劃他們的神學觀。祂向他們啟示了他們繼續祂事工所需的真理。
- 2) 將基督的信息傳遍世界的人，必須自己明白這信息的內容；這是不言而喻的。任何事工要有效，都必須對基督教真理的內容有準確的理解。這種知識是屬靈能力和完成教會使命的基礎。缺乏這種知識就不會有果效，並且會對神的福音計劃造成毀滅性的打擊。
- 3) 使徒保羅對此極為關注，甚至將其視為他對所有信徒的核心期望。他在以弗所書 1:18-19a 寫道：“並知道照明你們心中的眼睛，使你們知道他的恩召有何等指望，他在聖徒中得的基業有何等豐盛的榮耀，並知道他向我們這信的人所顯的能力，是何等浩大”。
- 4) 教會如今軟弱無力，主要有兩個原因。首先，許多人對聖經真理一無所知。其次，即便那些了解聖經真理的人，也常常能說不能作。傳錯誤的教義固然可悲，但傳真理卻沒有讓自己的生命有所改變，同樣令人痛心。這樣的人，不能指望別人會被他們所宣講的有所感動。純粹的教義，輔以聖潔的生活，對所有傳揚聖道的人來說是至關重要的。
- 5) 耶穌復活之後，仍然繼續教導人祂國度的基本真理，直到祂【被接上升（升天）的日子為止】。（路加福音在本章中四次使用【被接上升】（He was taken up）一詞，分別在第 2、9、11 和 22

節)。那一天，標誌著我們主在地上事工的結束。正如祂所預言的，耶穌即將升天回到父那裡（參考 約 6:62； 13:1, 3； 16:28； 17:13； 20:17）。在祂傳道期間，祂藉著聖靈【吩咐】使徒們；聖靈既是祂事工的源頭，也是祂事工的能力（參考 太 4:1； 12:18, 28； 可 1:12； 路 3:22； 4:1, 14, 18）。耶穌藉著聖靈的能力所做的事工，為信徒樹立了榜樣。他們和使徒一樣，也要順服祂（參考 太 28:19-20）。聖靈是信徒事奉能力的源頭，使他們能順服主的教導。

- 6) 【吩咐】（giving orders）這個動詞表示“發出命令”（參考 太 17:9），強調真理的大能。它包含了一系列順服神的命令，以及不順服神命令的後果的警告。
- 7) 耶穌在世時教導成千上萬的人，但祂最主要、最持續的學生是祂【所揀選的使徒】。裝備他們，使他們能承擔起奠基性的事工，是祂教導的關鍵目標。他們的資格很簡單，就是主揀選他們得救並承擔獨特的事奉（參考 約 15:16）。祂拯救他們、差遣他們、裝備他們、賜給他們恩賜，並教導他們，使他們能親眼見證真理，並領受神的啟示。他們確立了信徒應宣揚的信息。
- 8) 這教導對於預備這些人完成主的使命至關重要，其意義怎麼強調都不為過。我們的主正在他們裡面建立了後來被稱為“使徒的教訓”（徒 2:42）的教義；教會就是遵照這套有條有理的真理建立起來的。

2. 耶穌的顯現堅固門徒的信心（1:3）

1:3 他受害之後，用許多的憑據將自己活活的顯給使徒看，四十天之久向他們顯現，講說神國的事。

- 1) 使徒們不僅需要正確的信息，也需要有信心去宣揚這信息；即便要付出生命的代價。他們很難對宣揚一個已死的基督熱心，並為此殉道。他們需要知道祂是活的，並且祂會應驗祂有關天國的應許。為了確保他們有這種必要的信心，耶穌在【受害之後，用許多的憑據將自己活活的顯給使徒看，四十天之久向他們顯現】。祂提供了許多令人信服的證據（參考 約 20:30），例如進入一間鎖著門的房間（約 20:19），向他們展示祂被釘十字架的傷口（路 24:39），以及與他們一起吃喝（路 24:41-43）。然而，最令人信服的，是祂從復活之日起，【四十天之久向他們顯現】。耶穌向門徒們顯現【四十天之久】表明，雖然祂並非一直與他們同在，但祂確實在一段時間內多次出現在他們面前。雖然並非詳盡無遺，但這些事蹟最全面的概述記載在哥林多前書 15:5-8。

3. 等候聖靈的能力（1:4-5, 8a）

1:4 耶穌和他們聚集的時候，囑咐他們說：「不要離開耶路撒冷，要等候父所應許的，就是你們聽見我說過的。」

1:5 約翰是用水施洗，但不多幾日，你們要受聖靈的洗。」

1:8 但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力，.....。

- 1) 使徒們不但領受了福音，而且親眼目睹復活的基督顯現，他們或許會自以為已經準備好，憑自己的力量去服事。為了避免他們犯下這樣的錯誤，【耶穌和他們聚集的時候，囑咐他們說：不要離開耶路撒冷】（參考 路 24:49），就是要等候聖靈的降臨。對於這些無疑充滿熱情、渴望開始服事的使徒來說，這項命令或許顯得有些奇怪。然而，這卻揭示了一個重要的道理：所有知識和經驗所帶來的準備和訓練，若沒有相應的能力，都是徒勞無功的。能力必須陪伴著真理。
- 2) 為了確保使徒們不但有動機，而且擁有超然的能力去完成他們的使命，耶穌吩咐他們【要等候父所應許的】。當主在世傳道期間曾多次應許（參考 路 11:13； 24:49； 約 7:39； 14:16, 26； 15:26； 16:7； 20:22），祂去後將差遣聖靈來（參考 徒 2:33）。十天後，就在五旬節那天，這應許得以應驗。
- 3) 耶穌進一步確定了父神給他們的應許，【就是你們聽見我說過的】（參考 約 14:16-21； 15:26； 20:22）。主接下來的話，【約翰是用水施洗，但不多幾日，你們要受聖靈的洗】，令人想起施洗約翰在約翰福音 1:33 中的話：“那差我來用水施洗的、對我說：『你看見聖靈降下來，住在

誰的身上，誰就是用聖靈施洗的』”。這個應許即將實現，門徒們將在不久的將來，確實地說是十天後，受聖靈的洗。耶穌應許，祂離世之後，會差遣聖靈來（約 16:7）。

- 4) 聖靈的洗禮並非某些自以為非常屬靈的信徒的特權，聖經也沒有挑戰或勸勉信徒去尋求它。他們甚至無需為此禱告、懇求、等候，或以任何其它方式預備自己。翻譯為【施洗】的動詞 (be baptized) 的被動語態表明，耶穌基督藉著聖靈所施的洗完全是神的作為。它如同救恩本身一樣，是出於恩典，而非人類的努力。提多書 3:5-6 說：“他便救了我們，並不是因我們自己所行的義，乃是照他的憐憫，藉著重生的洗和聖靈的更新。聖靈就是神藉著耶穌基督我們救主厚厚澆灌在我們身上的”。神以祂主權將聖靈澆灌在祂所拯救的人身上。
- 5) 若要使徒們有效地延續主未完成的聖工，聖靈的同在、引導，和能力是至關重要的。他們已經親身經歷了聖靈的拯救、引導、教導，和行神蹟的能力。不久之後，聖靈降臨在他們身上，他們便會獲得服事所需的能力。
- 6) 【能力】這個詞來自希臘文 “dunamis”，英文名詞 “dynamite”（炸藥）即來自此希臘字。所有信徒都擁有這屬靈的“炸藥”，也就是神的大能。他們可以用這能力來運用恩賜、服事、團契和見證。他們必須藉著不因罪叫神的聖靈擔憂（弗 4:30），並且不斷地被聖靈充滿和引導（弗 5:18），來經歷這能力在生命中的釋放。後者發生在信徒時時刻刻將生命的掌控權交託給聖靈（聖靈充滿）之時，這與將心思意念降服於神的話語（西 3:16；聖道充滿）是同一回事。保羅在以弗所書 3:16，20 的禱告中表達了被聖靈充滿的結果：“求他按著他豐盛的榮耀，藉著他的靈，叫你們心裡的力量剛強起來，…神能照著運行在我們心裡的大力充充足足的成就一切，超過我們所求所想的”。

4. 以色列國復興的奧秘 (1:6-7)

1:6 他們聚集的時候，問耶穌說：「主啊，你復興以色列國就在這時候嗎？」

1:7 耶穌對他們說：「父憑著自己的權柄所定的時候、日期，不是你們可以知道的。」

- 1) 在延續主的事工所需的資源中，有一個似非而是的組成部分，是信徒們既不了解也無法查明的。使徒們和他們的同胞一樣，熱切盼望彌賽亞的到來，建立祂在地上的國度。耶穌曾多次以預言的方式教導他們關於未來的事（太 13:40-50；24-25；路 12:36-40；17:20-37；21:5-36）。因此，他們滿懷熱情地向祂問道：【主啊，你復興以色列國就在這個時候嗎？】也就完全可以理解了。畢竟，復活的彌賽亞正在與他們談論祂的國度。既然預示著末世的彌賽亞工作已經到來，他們便認為國度的地上形式可以立即建立。必須記住，舊約並沒有明確教導彌賽亞兩次降臨之間的時間。前往以馬忤斯的門徒們非常失望，因為耶穌還沒有救贖以色列，建立天國（路 24:21）。此外，使徒們知道以西結書 36 章和約珥書 2 章將天國的降臨與耶穌剛應許的聖靈澆灌連結起來。他們盼望天國的到來迫在眉睫，這是可以理解的。自從他們跟隨耶穌以來，他們一直盼望的正是這個天國。他們經歷了希望與懷疑交織的雲霄飛車，如今他們覺得這一切或許已經結束了。
- 2) 然而，耶穌很快就讓他們回歸現實。祂告訴他們，【父憑著自己的權柄所定的時候、日期，不是你們可以知道的】。聖經教導了許多關於耶穌基督在祂國度中榮耀的地上統治的事，但並未指明國度建立的確切時間。時候 (kairos；時代，times) 指的是時代和事件的特徵。神憑祂的權柄，已經決定了未來和國度的各個層面。但就人而言，這仍然是“屬於耶和華我們神的隱密事”（申 29:29）。信徒所能知道的只是，國度將在基督第二次降臨時建立（太 25:21-34）。然而，基督第二次降臨的時間仍然未曾啟示（可 13:32）。
- 3) 耶穌沒有否認他們對一個包含以色列的地上的國度的期待，這一點意義重大。這表明，他們對應許之國的理解是正確的，只是在國度降臨的時間上有所偏差。
- 4) 既然我們無法預知主再來的時間，而且主隨時可能在教會被提時降臨（參考帖前 5:2），信徒們就必須時刻預備好自己。所有人都要謹記主在馬可福音 13:33-37 中的鄭重警告：“你們要謹慎，要警醒，因為你們不知道那日子幾時來到。這好比一個人要出遠門，離開家的時候，把家裡的事

交給僕人，分派各人當做的事，又吩咐看門的要警醒。所以，你們要不警醒。道家主何時來，或晚上，或半夜，或雞叫的時候，或早晨，恐怕他忽然來到，看見你們睡著了”。歷代信徒對耶穌再來的持續警醒和期盼，激勵他們以緊迫感生活，以滿腔熱情服事。

5. 福音的大使命 (1:8b)

1:8.....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。」

- 1)使徒們不應該糾結在天國何時降臨，而應專注在眼前的事工。所謂【作...見證】者就是那些親眼目睹，並向別人講述的人。有人曾目睹過一起謀殺未遂案。當他出庭作證時，法庭想從他知道三件事：他看到了什麼、聽到了什麼、感受到了什麼。這讓人想起了約翰一書 1:1-2，約翰寫道：“論到從起初原有的生命之道、就是我們所聽見所看見、親眼看過、親手摸過的...我們也看見過，現在又作見證，...傳給你們”。為耶穌基督作見證的人，就是講述關於祂的真理的人。正如彼得所指出的，使徒們“親眼見過他的威榮”（彼後 1:16）。
- 2)這正是聖靈賜予能力的首要目的。早期教會的影響力如此之大，以至於他們被稱為“那攪擾天下的”（徒 17:6）。耶穌在大使命中吩咐所有信徒作祂的見證人：“所以你們要去，使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名，給他們施洗，凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。我就常與你們同在，直到世界的末了”（太 28:19-20）。
- 3)許多基督徒用他們的血印證了他們對基督的見證，以至於見證人（witnesses）這名稱後來演變為“殉道者”。正如二世紀神學家特土良所言，他們的血成為了教會的種子。許多人因目睹基督徒平靜喜樂地赴死而歸信基督。
- 4)從某種意義上說，信徒甚至無需選擇是否作見證。他們本身就是見證人，唯一的問題在於他們的見證是否有效。若教會要將福音的好消息帶給失喪的世界，信徒就必須“心裡尊基督為聖，有人問你們心中盼望的緣由，就要常作準備，以溫柔敬畏的心回答各人”（彼前 3:15）。提多書 2 章指出，基督徒的生活方式奠定了正直和可信的基礎，而有效的個人見證就建立在這基礎之上。在那段經文中，保羅寫道，我們應當如此生活，“免得神的道理被毀謗”（第 5 節），“叫那反對的人羞愧，既無處可說我們的不是、便自覺羞愧”（第 8 節），“以致凡事尊榮我們救主 神的道”（第 10 節），這樣，救恩的福音就能以令人信服的方式傳承天下。
- 5)使徒們從【耶路撒冷】開始，執行主的命令。他們的見證從那裡擴展到整個【猶太全地，和撒瑪利亞】（鄰近地區），【直到地極】。第 8 節概述了“使徒行傳”的全書內容。路加以此為線索，記錄了基督教從耶路撒冷、撒瑪利亞，最終遍及羅馬世界的勢不可擋的傳播歷程。隨著本書的展開，我們將依序研讀教會擴張的這三個階段。
- 6)教會的開端徹底改變了歷史的進程，福音的傳播一直延續到“使徒行傳”之後，遍及全球。今天，信徒們仍然肩負著在全世界為基督作見證的責任。見證的範圍如同天國一樣廣闊；遍及全球。這始終是教會的使命，直到耶穌再來。

6. 耶穌再來的保證 (1:9-11)

1:9 說了這話，他們正看的時候，他就被取上升，有一朵雲彩把他接去，便看不見他了。

1:10 當他往上去，他們定睛望天的時候，忽然有兩個人身穿白衣，站在旁邊，說：

1:11 「加利利人哪，你們為什麼站著望天呢？這離開你們被接升天的耶穌，你們見他怎樣往天上去，他還要怎樣來。」

- 1)主耶穌基督即將升天，恢復祂先前的榮耀（參考 約 17:1-6）。升天前，祂留給使徒們一個最後的，震撼人心的時刻，激勵他們繼續祂的使命。令他們驚訝的是，當使徒們【正看的時候，他就被取上升，有一朵雲彩把他接去，便看不見他了】。（參考 約 17:2, 11, 22）。耶穌以祂榮耀的復活身體，離開這個世界，回到天上，坐在神右邊的寶座上。而當時在橄欖山上（路 24:50），

震驚的使徒們【定睛望天】，看著祂升天。更令他們驚愕的是，兩位【身穿白衣】的天使突然出現，站在他們身邊。這種天使的顯現並不罕見（創 18:2；書 5:13-15；可 16:5）。這兩位天使證實了基督再來的應許是真實的（參考 約 8:17）。他們問困惑的使徒們：【加利利人哪，你們為什麼站著望天呢】？他們被稱為【加利利人】，是因為除了已死的叛徒猶大之外，所有使徒都來自加利利地區。天使們的問題【你們為什麼站著望天呢？】顯示使徒們不只是對神蹟感到好奇。【定睛望天】顯示了一種長時間的凝視，彷彿是一種失去親人般的失落感。因此，這個問題是對使徒們的一種溫和的責備。他們並沒有像自己所擔心的那樣失去耶穌。

- 2) 天使們繼續說：【這離開你們被接升天的耶穌，你們見他怎樣往天上去，他還要怎樣來】。撒迦利亞書 14 章 4 節的應許必將實現，就是彌賽亞將重返橄欖山。天使們強調，他們親眼目睹升天的這位耶穌，有一天必將以祂升天的方式回來。祂將帶著榮耀的身體，伴著雲彩（參考 但 7:13；太 24:30；26:64；啟 1:7；14:14），如同祂升天時一樣。
- 3) 這便成為一個激發人心的動機。沒有人知道祂何時再來，但每個人都必須滿懷期待地生活，因為祂的再來或許就在自己有生之年（參考 羅 13:12-14；彼後 3:14-18）。基督必將再來的真理，成為我們服事祂的強大動力。保羅寫道：“因為我們眾人必要在基督的審判台前顯露出來，叫各人按著本身所行的，或善或惡受報”（林後 5:10）。在啟示錄 22:12，主耶穌基督說：“看哪，我必快來！賞罰在我，要照各人所行的報應他”。在啟示錄 16:15，耶穌警告說：“看哪，我來像賊一樣。那警醒、看守衣服、免得赤身而行、叫人見他羞恥的有福了！”（參考 約壹 2:28）。
- 4) 完成耶穌所開始的工作，向失喪的世界傳福音，這是一項艱鉅的任務。但主從起初就以祂的憐憫，預備了完成這項任務所需的一切屬靈資源。每個信徒的責任在於領受並運用這些資源。“趁著白日，我們必須作那差我來者的工；黑夜將到，就沒有人能作工了”（約 9:4）。

二. 補選第十二位使徒 (1:12-26)

1. 門徒們的順服 - 第一次的禱告會 (1:12-15)

1:12 有一座山，名叫橄欖山，離耶路撒冷不遠，約有安息日可走的路程。當下，門徒從那裡回耶路撒冷去，

1:13 進了城，就上了所住的一間樓房；在那裡有彼得、約翰、雅各、安得烈、腓力、多馬、巴多羅買、馬太、亞勒腓的兒子雅各、奮銳黨的西門，和雅各的兒子（或作：兄弟）猶大。

1:14 這些人同著幾個婦人和耶穌的母親馬利亞，並耶穌的弟兄，都同心合意的恆切禱告。

1:15 那時，有許多人聚會，約有一百二十名，彼得就在弟兄中間站起來，說：

- 1) 在祂升天前，耶穌臨別吩咐使徒們留在耶路撒冷，等候聖靈降臨時所賜予的能力（路 24:49；徒 1:4）。他們必須等候，因為耶穌已經明確指出，聖靈要等到祂回到父那裡才能賜下（約 16:7）。使徒們遵照主的吩咐，【從耶路撒冷附近的橄欖山（耶穌升天的地方）返回耶路撒冷】。路加福音特意加上了【離耶路撒冷不遠】這幾個字是為了幫助提阿非羅了解，因為他顯然不熟悉巴勒斯坦的地理。橄欖山從汲淪溪東側俯視耶路撒冷（參考 亞 14:4）。與其說是山，不如說更像一座小山丘，它高出汲淪溪谷底約 400 英尺（約 120 公尺）。也就是說，它的海拔只比耶路撒冷高出約 200 英尺（約 60 公尺）。主耶穌從山的背面，靠近伯大尼小村莊的地方升天（路 24:50）。選擇這個地點很可能是因為其隱私性以及靠近耶路撒冷。
- 2) 【安息日可走的行程】是指根據拉比律法，猶太人在安息日可以行走的最遠距離。這個距離固定為 2000 肘，約半英里到四分之三英里（參考 書 3:4）。根據傳統，這個距離來自以色列人在曠野漂流四十年間的營地與會幕的距離。以色列人認為距離會幕最遠的帳棚也有 2000 肘，即使聖經中並沒有明確記載這個距離。由於安息日禁止工作，人們需要行走的最遠距離就是前往會幕敬拜的 2000 肘。因此，安息日的行程就等同於 2000 肘。

- 3)使徒們【進入城】（耶路撒冷）後，【就上了所住的一間樓房】。當時的房屋通常都有樓上房間，用途多元。這間房間必定是某棟大房子的一部分，因為它能容納 120 人（第 15 節）。它的確切位置已不可考。很可能就是舉行最後晚餐的地方，也是耶穌復活後向他們顯現的地方。有人認為它是約翰馬可母親的家（參考 徒 12:12），但這種說法尚無定論。無論如何，它離城東門應該不遠。從橄欖山背面出發，在安息日走一趟，使徒們就到了城內。
- 4)此時，使徒們與復活的主相遇，想必已經獲得了一些勇氣。耶穌被釘十字架後，他們就躲在緊閉的門後（約 20:19）。然而，如今他們“常在聖殿裡讚美神”（路 24:53），偶爾才回到樓上的房間聚會。
- 5)剩下的十一位使徒，彼得、約翰、雅各、安得烈、腓力、多馬、巴多羅買、馬太、亞勒腓的兒子雅各、奮銳黨的西門，以及雅各的兒子（或作兄弟）猶大（又名達太，參考 太 10:3；可 3:18），與其他人一同前往。這些人包括一些婦女，耶穌的母親馬利亞，以及祂的兄弟們。這些婦女無疑包括抹大拉的馬利亞、革羅罷的妻子馬利亞、馬利亞和馬大，以及撒羅米，等等。耶穌的兄弟是祂的親生兄弟姊妹，是馬利亞和約瑟的親生子女。馬可福音 6:3 記載他們的名字是雅各、約西、猶大和西門。雅各（雅各書）和猶大（猶大書）在新約聖經中佔有重要地位。雅各是耶路撒冷教會的第一任領袖（參考 徒 12:17；15:13 及以下），也是以他名字命名的書信的作者。猶大則寫了猶大書。他們起初對基督抱持懷疑，但後來卻成為了信徒。事實上，就在八個月前，約翰福音 7:5 記載：“連他的兄弟們也不信他”。聖經中沒有記載他們的信主的過程，但我們可以推測雅各是在耶穌復活後，他的“同母異父的兄弟”向他顯現時相信的（林前 15:7）。或許正是藉著雅各的努力，主的其他兄弟才信了基督。無論他們的信主過程如何，他們都成為了基督的忠實追隨者，承認基督是主、是神、是救主。
- 6)幾個世紀以來，圍繞著耶穌的母親瑪利亞（聖母瑪利亞），產生了許多傳說、神話，和錯誤的教條。與某些宗教體系對她過度的崇拜不同，聖經從未高舉她。事實上，這是聖經中最後一次提到她；之後她再也沒有出現在“使徒行傳”或任何書信中。在馬可福音 3:31-32 中，她和耶穌的兄弟們試圖根據他們與耶穌的世俗關係而獲得一些特殊的特權。耶穌回答說：“誰是我的母親？誰是我的兄弟？”就四面觀看那周圍坐著的人，說：“看哪，我的母親，我的兄弟！凡遵行神旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母親了”（可 3:33-35）。換句話說，他們與耶穌的世俗親屬關係並沒有為他們贏得任何特殊的屬靈關係。路加福音 11:27-28 特別將這一真理應用於馬利亞身上：“耶穌正說這話的時候、眾人中間、有一個女人大聲說、懷你胎的和乳養你的有福了！耶穌說、是、卻還不如聽 神之道而遵守的人有福！”
- 7)瑪利亞是一位品德非凡的女子，否則她絕不會被揀選為主耶穌基督的母親。為此，她理應受到尊重和尊崇（參考 路 1:42）。然而，她也是一位罪人，卻高舉神她的救主。她自稱是神謙卑的奴僕，需要神的憐憫（參考 路 1:46-50）。向她祈禱，並將她提升到與基督一同救贖的地位，這超越了聖經的範疇，也違背了她自己的信仰告白。新約聖經教導的核心，書信，對瑪利亞的沉默尤其值得關注。如果她在救贖中扮演了羅馬天主教賦予她的重要角色，或者她作為信徒與基督之間的代禱橋樑，接受信徒的祈禱，那麼新約聖經肯定會對此加以明確的記載。
- 8)所有聚集在房樓的人都【同心合意的恆切禱告】。【同心合意】表達了早期團契所特有的屬靈合一。【恆切禱告】則是強烈的表達他們堅持不懈地禱告。與某些人的觀點相反，他們並非祈求聖靈的洗禮。他們並沒有被告知要為此禱告，而是要等候聖靈的降臨，他們知道聖靈的降臨即將到來。聖靈的降臨並非取決於他們的禱告，而是取決於神的應許。他們禱告是因為他們與升天的耶穌在肉身中分離，禱告是他們與祂溝通的唯一途徑。他們或許是在祈求祂早日再來，並在此期間賜給他們一切所需，使他們能夠忠心。這就是奉耶穌的名禱告模式的開端（參考 約 14:13-14），也標誌著使徒行傳中所記載的眾多歷史轉捩點之一。

- 9) 在耶穌升天到五旬節之間那十天的團契禱告期間，彼得在某個時間站起來，開始向弟兄們講道。路加福音補充記載，聚集在樓上房間的信徒約有一百二十人。基督教會就是從這小小的核心群體（加上加利利可能還有幾百人）誕生的。許多牧師看到如此小的會眾都會感到沮喪。其中一位牧師就曾向司布真抱怨他的會眾人數太少。司布真的回答卻令人震驚：也許這位牧師願意在審判日向多少人負責，就有多少人了。聚集在樓上房間裡的這 120 人人數雖少，但他們已經考慮了代價，甘願背起十字架跟隨他們的主。他們完全相信祂。基督教正是從這不起眼的開端，在極短的時間內傳播到了整個羅馬帝國。儘管屢遭鎮壓，這場運動最終還是取得了勝利，並在近兩千年的時間裡成為西方文化的主導力量。
- 10) 他們沒有自行其是，而是耐心順服地等待應許的聖靈降臨，賜給他們所需的力量。後世的歷史見證了這種耐心所帶來的深遠影響。

2. 猶大的結局 - 第一次的討論會 (1:16-20)

1:16 「弟兄們！聖靈藉大衛的口，在聖經上預言領人捉拿耶穌的猶大，這話是必須應驗的。

1:17 他本來列在我們數中，並且在使徒的職任上得了一份。

1:18 這人用他作惡的工價買了一塊田，以後身子仆倒，肚腹崩裂，腸子都流出來。

1:19 住在耶路撒冷的眾人都知道這事，所以按著他們那裡的話給那塊田起名叫亞革大馬，就是「血田」的意思。

1:20 因為詩篇上寫著，說：願他的住處變為荒場，無人在內居住；又說：願別人得他的職分。

- 1) 眾人歡聚一堂，心中卻湧起一絲悲傷，猶大的虛偽和自殺令人扼腕。身為眾使徒公認的領袖，彼得挺身而出。毫無疑問，有些人正在疑惑，猶大的背叛如何與神的計劃相符，耶穌在馬太福音 19 章 28 節所說的話又將如何應驗。在那段經文中，耶穌應許使徒們：“我實在告訴你們，你們這跟從我的人，到復興的時候，人子坐在他榮耀的寶座上，你們也要坐在十二個寶座上，審判以色列十二個支派”。彼得在聖靈的感動下，努力消除眾人的疑慮，避免就誰將坐上第十二個寶座產生任何爭論。
- 2) 彼得將他即將引用的經文描述為聖靈藉大衛之口所預言的。聖經中再也找不到比這更清楚的關於聖靈默示的描述了。聖經是在「人被聖靈感動，說出神的話來」的時候寫成的（彼後 1:21）。彼得向聽眾保證，儘管猶大背叛了神，充當了逮捕耶穌的人的嚮導，但神的話語正在應驗。事實上，猶大的背叛對於那位在舊約中預言此事的神的計劃至關重要。詩篇 115 篇 3 節寫道：“然而，我們的神在天上，都隨自己的意旨行事”。神自己在以賽亞書 46 章 10 節補充說：“我的籌算必立定；凡我所喜悅的，我必成就”（參考 書 23:14；王上 8:15, 20, 24）。以賽亞也說，“我口所出的話也必如此，決不徒然返回，卻要成就我所喜悅的”（賽 55:11）。
- 3) 雖然猶大【本來列在我們（十二使徒）數中，並且在使徒的職任上得了一份】。被算作使徒之一，並在他們的事工中分得了一份，但他顯然從未得救。耶穌在約翰福音第六章表達了這一點，他告訴使徒們：「你們中間有些人不信。」，因為“耶穌從起頭就知道誰不信他，誰要賣他”（約 6:64）。耶穌回答他們說：“我不是揀選了你們十二個門徒嗎？但你們中間有一個是魔鬼”（約 6:70）。他指的是“加略人西門的兒子猶大”，因為“他本是十二門徒裡的一個，後來要賣耶穌的”（約 6:71；參考 17:12）。猶大之所以被置於使徒中間，是因為他的出賣耶穌是不可缺的。神並沒有強迫猶大違背自己的意願去背叛祂。耶穌甚至說，猶大“不生在世上倒好”（太 26:24）；因為他做了這樣的選擇（參考 路 22:22）。相反的，祂利用猶大的邪惡意圖來成就祂自己預定的旨意（參考 徒 2:23）。
- 4) 猶大是歷史上最令人扼腕嘆息的錯失良機的例子。他有幸與道成肉身的神耶穌基督，一同生活和傳道三年多，這可是只有十二個人才能享有的榮耀。他和另外十一位門徒一樣，都擁有如此令人信服、無比震撼的機會去信靠祂。然而，他跟隨耶穌的動機卻始終是出於自私。毫無疑問，猶大和其他猶太人一樣，盼望彌賽亞能將以色列從可恨的羅馬人的枷鎖中解救出來。但當他意識到這

並非耶穌的計劃，而他也無法獲得夢寐以求的財富和權力時，猶大決定及時止損，帶著一切可以挽回的東西離開。為了區區一點錢財就將道成肉身的神的兒子出賣給當局，似乎是獲得一些補償的辦法。他此舉所顯露的貪婪，再次印證了他邪惡的內心。這種貪婪在之前已經顯露無疑。當馬利亞用昂貴的香膏膏了耶穌之後，猶大憤憤不平地問道：“這香膏為什麼不賣三十兩銀子賙濟窮人呢”？（約 12:5）。約翰在第 6 節的尖銳評論中才真正揭示了猶大的真實想法：“他說這話，並不是掛念窮人，而因他是個賊，又帶著錢囊，常取其中所存的”。被失望和貪婪所驅使，這個所有人中最悲慘的人揮霍了無比珍貴的特權，為了三十兩銀子出賣了主，最終將自己的靈魂送入了地獄。

- 5) 猶大的悲劇人生最終以自殺告終。路加福音中，為了方便提阿非羅和我們讀者理解，特意描述了這一幕：【這人用他作惡的工價買了一塊田，以後身子仆倒，肚腹崩裂，腸子都流出來。住在耶路撒冷的眾人都知道這事，所以按著他們那裡的話給那塊田起名叫亞革大馬，就是「血田」的意思】。其實猶大並沒有買下這塊地。但因為這塊地是用猶太人領袖付給他的錢買的，路加就稱猶大為買主。他因背叛無辜的主而感到難以承受的內疚和悔恨（但並非真心悔改），就將收到的錢退還給猶太人領袖（太 27:3-8）。他們虛偽地拒絕接受這筆錢，因為那是沾滿血的錢。相反的，那些律法主義卻靈性枯竭的領袖們，用猶大【作惡的工價買了一塊田】。【住在耶路撒冷的眾人】【給那塊田起名叫亞革大馬】，【（就是“血田”的意思）】，因為這塊田地是用血錢買來的。
- 6) 同時，猶大被良心的譴責所折磨，最終自殺。馬太福音記載他是上吊自殺的（太 27:5），而路加卻在此處記載他【身子仆倒，肚腹崩裂，腸子都流出來】。路加的記載補充了馬太的記載，其實兩者之間並沒有矛盾。顯然，猶大選擇的那棵樹俯視著懸崖。可能是繩子或樹枝斷裂，也可能是繩結無法承受他的體重。他隨後墜落到下面的岩石上，慘死在那裡。中世紀大教堂的浮雕描繪了這一場景，畫中魔鬼拉扯著猶大的雙腿，加速他的死亡。
- 7) 如前文所述，猶大飽受折磨的一生和死亡確實應驗了舊約的預言。正如彼得所指出的，猶大的背叛、他的死亡，以及他的替代，大衛在詩篇中早都預言過。詩篇 55:12-15 清楚地預言了猶大的背叛。詩篇 69:25 預言了他將被免職：【願他的住處變為荒場，無人在內居住】。詩篇 109:8 應許他的繼任者：【願別人得他的職分】。所有這些經文都出現在指向彌賽亞之死的上下文中，聖靈也清楚地表明，它們指的是猶大。彼得運用最有力的證據（聖經）來安慰聽眾，讓他們相信猶大的背叛以及他們選擇猶大的繼任者，都是神計劃的一部分。

3. 揀選使徒的程序（1:21-26）

1:21 所以，主耶穌在我們中間始終出入的時候，

1:22 就是從約翰施洗起，直到主離開我們被接上升的日子為止，必須從那常與我們作伴的人中立一位與我們同作耶穌復活的見證。」

1:23 於是選舉兩個人，就是那叫做巴撒巴，又稱呼猶士都的約瑟，和馬提亞。

1:24 眾人就禱告說：「主啊，你知道萬人的心，求你從這兩個人中，指明你所揀選的是誰，叫他得這使徒的位分。這位分猶大已經丟棄，往自己的地方去了。」

1:25，26 於是眾人為他們搖籤，搖出馬提亞來；他就和十一個使徒同列。

- 1) 有人認為，彼得和其他使徒沒有選擇保羅取代猶大是錯誤的。他們認為，保羅才是主真正蒙揀選的第十二位使徒。既然天國只有十二個寶座（太 19:28），那麼第十二個寶座必然是給最偉大的使徒保羅的。然而，這段經文並沒有顯示這個決定是錯的。主不可能在教會建立之初，在如此重要的職位上犯下如此重大的錯誤。祂為何要費盡心思為使徒們提供一切必要的資源，卻又允許他們選錯人呢？耶穌基督揀選馬提亞，正如祂揀選其他十一位使徒一樣。雖然保羅絲毫不比其他十二位使徒差，但他並非他們中的一員。他自己也承認，“我雖算不了什麼，卻沒有一件事在那些最大的使徒以下”（林後 12:11）。他是一位獨一無二的使徒。十二使徒的主要使命是向以色列國傳福音，而保羅的“職分”則是奉差遣到外邦人中去傳福音的使徒（羅 11:13）。

- 2) 彼得首先列出了猶大繼任者的條件，以此啟動了遴選程序。這個人必須是【從約翰施洗起，直到主離開我們（使徒們）被接上升的日子為止，必須……從那常與我們（使徒們）作伴的人中立一位與我們同作耶穌復活的見證】。他必須親眼見證主在世的全部事工，從祂受洗開始，到祂升天為止。值得注意的是，保羅並不符合這項條件。
- 3) 第二個條件是，被選中的人必須與其他十一位使徒【同作耶穌復活的見證】。他必須親眼看見復活的基督，因為復活是使徒們所宣講的核心主題（參考徒 2:24, 32; 3:15; 5:30; 10:40; 13:30, 33, 34, 37）。所有使徒都必須是復活的主的親眼見證人。
- 4) 符合這些條件的只有兩個人：約瑟，又稱巴撒巴（也叫猶士都），以及馬提亞。關於這兩個人，我們一無所知；他們在聖經其他地方都沒有出現過。聚集在一起的人知道使徒的第三個條件是必須由主揀選，於是他們禱告說：【主啊，你知道萬人的心，求你從這兩個人中，指明你所揀選的是誰，叫他得這使徒的位分。這位分猶大已經丟棄，往自己的地方去了】。最後這句話令人震驚，也發人深省。猶大，以及所有下地獄的人，都屬於那裡；那是他們自己選擇的歸宿。地獄屬於他們，他們也屬於地獄！
- 5) 他們禱告求主揀選替代猶大者，這更證明了揀選馬提亞並非錯誤。如果主的計劃是讓保羅加入十二使徒的行列，祂完全可以回應他們的禱告，讓他們等待，然後把保羅加到十二使徒的行列中。
- 6) 禱告之後，眾人為他們搖籤；這是舊約中公認的確定神旨意的方法。箴言 16:33 說：“籤放在懷裡，定事由耶和華”（參考利 16:8; 民 26:55; 書 7:14; 撒下 10:20; 14:41; 箴 18:18）。這是聖經中最後一次記載這種做法，因為聖靈的降臨使它不再為必要。主做出了祂的選擇，【搖出馬提亞來；他就和十一位使徒同列】。馬提亞的名字意思是“神的恩賜”，對使徒和教會來說，他的確是神的恩賜。
- 7) 隨著馬提亞被揀選來取代叛徒猶大，教會的最後預備工作也就完成了；最後的資源也已備齊。一切都已就緒，只待五旬節教會的誕生。