

使徒行傳

第二章1-47節

1. 聖靈的降臨 (2:1-41)

A. 應許的實現 (1-4)

2:1 五旬節到了，門徒都聚集在一處。

2:2 忽然，從天上有響聲下來，好像一陣大風吹過，充滿了他們所坐的屋子，

2:3 又有舌頭如火焰顯現出來，分開落在他們各人頭上。

2:4 他們就都被聖靈充滿，按着聖靈所賜的口才說起別國的話來。

聖靈降臨代表一個新時代的開始，是基督應許的實現（約14:16-17）。使徒行傳第一章提到神子耶穌升天，第二章提到聖靈降下來。聖靈接替聖子在地上施行救恩，使凡信耶穌的人都成為同一身體。

聖靈降臨後主要的工作是什麼？

聖靈降臨後有兩項主要的工作：1內住於信徒心中，使信徒成為基督的身體（林前12:13我們不拘是猶太人，是希臘人，是為奴的，是自主的，都從一位聖靈受洗，成了一個身體，飲於一位聖靈。）2充滿在信徒的生命中，不但給予能力事奉，也給予恩典，使信徒生命長大成熟，滿有屬靈的果子。

1『五旬節』

五旬節這名字的意義是什麼？和什麼節日有關？

就是舊約的「收割節」（出23:16）或「七七節」（出34:22-23），是逾越節（初熟節）後第五十天的節期。那時門徒們聚集在一起，突然天上有大響聲像一陣大風吹過，充滿了他們所坐的屋子。在原文風與靈是同一個字，象徵了聖靈的降臨。那時人人都蒙聖靈施洗，成了一個身體（羅6:4-5，林前12:13，加3:27）。此外聖靈的恩賜如火舌一樣落在每個人的頭上，使得他們能夠說方言。

4『別國的話』

你認為方言是什麼？別國的話和單音節的舌音一樣嗎？

『別國的話（方言）』證明他們所說的是世上的語言，而不是沒有意義的舌音。今天很多人認為的方言其實都是舌音。這也代表不同種族語言的人，皆可成為主的身體。當時有些

人聽得懂，但說的人卻不見得知道自己在說什麼（林前14:13 所以那說方言的，就當求着能翻出來。）這是聖靈的工作，在當時藉著一件肉眼可看見、耳朵可聽聞、口舌可傳講的神跡彰顯出來。

B. 降臨的證據 (5-13)

2:5 那時，有虔誠的猶太人從天下各國來，住在耶路撒冷。
2:6 這聲音一響，眾人都來聚集，各人聽見門徒用眾人的鄉談說話，就甚納悶；
2:7 都驚訝希奇說：「看哪，這說話的不都是加利利人嗎？」
2:8 我們各人怎麼聽見他們說我們生來所用的鄉談呢？
2:9 我們帕提亞人、米底亞人、以攔人，和住在美索不達米亞、猶太、加帕多家、本都、亞細亞、
2:10 弗呂家、旁非利亞、埃及的人，並靠近古利奈的利比亞一帶地方的人，從羅馬來的客旅中，或是猶太人，或是進猶太教的人，
2:11 克里特和阿拉伯人，都聽見他們用我們的鄉談，講說 神的大作為。」
2:12 眾人就都驚訝猜疑，彼此說：「這是甚麼意思呢？」
2:13 還有人譏誚說：「他們無非是新酒灌滿了。」

5『虔誠的猶太人從天下各國來』

為什麼虔誠的猶太人從天下各國來？

五旬節是以色列三大節期之一，所有猶太男丁必須前來守節（出23:14-17 一年三次，你要向我守節。你要守除酵節，照我所吩咐你的，在亞筆月內所定的日期，吃無酵餅七天。誰也不可空手朝見我，因為你是這月出了埃及。又要守收割節，所收的是你田間所種、勞碌得來初熟之物。並在年底收藏，要守收藏節。一切的男丁要一年三次朝見主耶和華。）所以在五旬節期間耶路撒冷便會出現人山人海的境況。在本段中，我們看到除了本地百姓外，共有十五個國家的「猶僑」前來守節。因此當時的耶路撒冷可以說是人山人海，熱鬧非凡。

7-8『不都是加利利人嗎…說我們生來所用的鄉談呢？』

加利利人向來被南方的猶太人藐視（參約1:46 拿但業對他說：「拿撒勒還能出甚麼好的嗎？」）此處鄉談就是前面所說的別國的話，是實在的言語。

10『進猶太教的』

就是那些認同猶太教信仰而加入的外邦人。學者認為有兩種人：

a 願意完全遵守猶太教的外邦人，包括割禮、潔淨禮、獻祭等，可享與猶太教徒一般的特權。

b 那些除割禮外，願意遵守猶太教規條的外邦人，此在新約裡常被稱為『敬畏神的外邦人』，如哥尼流。

11『講說神的大作為』

聖靈充滿的外在表現有哪些？

門徒們所說的內容是神的大作為，這是聖靈充滿的表現之一。其他的表現有講道（2:14, 4:8, 31），行神蹟（13:9），喜樂（13:52）等。

9-11『帕提亞人、米底亞人…』

這裡共提到15個地區，證明門徒們至少說了15種不同的方言。這也間接證明說方言的不只是12個使徒，也包括了其他當時在場的門徒，可能就是第一章提到的『15那時，有許多人聚會，約有一百二十名。』

12-13『新酒灌滿了』

他們為什麼譏諷門徒們是喝醉酒了？喝醉了為什麼會說別國的話？

那些看見的人，有的『驚訝猜疑』，因為從來沒有看過這樣的事。有的卻和那法利賽人一樣，譏諷門徒們是喝醉酒了。至於為什麼喝醉酒後會說各地的方言，他們卻是故意忽略了。

C. 彼得的信息（14-41）

使徒行傳記載了幾篇使徒們的講道？第一篇是誰講的？

相信耶穌基督和神的話有什麼關係？沒有聽過福音的人會真的相信嗎？

使徒行傳記載了使徒們的幾篇講道，事實上教會誕生後第一件事就是「佈道大會」。保羅說過：『羅10:14-15 然而，人未曾信他，怎能求他呢？未曾聽見他，怎能信他呢？沒有傳道的，怎能聽見呢？若沒有奉差遣，怎能傳道呢？ 10:17 可見信道是從聽道來的，聽道是從基督的話來的。』所以人要真正信主，必須透過神的話，因此必須要有人去傳講福音。主耶穌選立門徒後即吩咐他們去傳道（太10:7），在回天家前同樣吩咐門徒去傳道（可16:15）。保羅自己蒙召也是為了傳講福音（林前1:17），他也勸告提摩太務要傳道（提後4:2）。而使徒行傳這裡正是記載了彼得的第一篇講章，也是使徒行傳的第一篇講章。

他開頭就說：『猶太人和一切住在耶路撒冷的人哪』，所以他的對象是猶太人，而且是從天下各國來的虔誠的猶太人。因此他引用了多處的舊約經文來證明他的信息。

彼得為什麼在講道中多次引用舊約經文？他的對象是誰？

他引用了幾次？他要證實什麼？

每一段的重點是什麼？整篇講章的中心是什麼？

在新約聖經裡面經常會看到『經上記著說』之類的話。當時新約聖經還未寫成，因此這裡的『經』乃是指的舊約聖經。在使徒們的講道或書信當中，會引用舊約經文來證實所說的信息，彼得這次的證道也不例外。他引用了三段舊約聖經來證實耶穌就是基督，是神在歷代以來藉著先知所預言的彌賽亞。事實上這段長達28節的講道就是圍繞著這三段預言來開展的。

第一段（14-24）是約珥書第2章的預言，說明眾人所看見的乃是這預言的應驗，特別是聖靈的澆灌。第二段（25-33）是大衛在詩篇16篇的預言，說明聖靈的降臨乃是藉著耶穌基督從死裡復活而成就的。第三段（34-35）則是大衛在詩篇100篇的預言，描寫基督復活升天，被高舉在神的右邊，將聖靈澆灌下來。這三段經文的中心點就是**2:21 到那時候，凡求告主名的，就必得救**。也就是我們所強調的因信稱義的真理。

● 14-24 約珥的預言

因為週圍有人說他們是喝醉了在胡言亂語，所以彼得駁斥他們說，當時是『剛到巴初』，也就是早上9點，因此不可能是喝醉了。接著彼得引用珥2:28-31說明他們所看到的正是先知約珥關於聖靈降臨的預言。

16-21『先知約珥所說的』

2:17-21神說：在末後的日子，我要將我的靈澆灌凡有血氣的。你們的兒女要說預言；你們的少年人要見異象；老年人要做異夢。在那些日子，我要將我的靈澆灌我的僕人和使女，他們就要說預言。在天上，我要顯出奇事；在地下，我要顯出神蹟；有血，有火，有煙霧。日頭要變為黑暗，月亮要變為血；這都在主大而明顯的日子未到以前。到那時候，凡求告主名的，就必得救。

約珥的預言完全應驗了嗎？彼得為什麼說『這正是先知約珥所說的』？

『17末後的日子』和『20大而明顯的日子』有什麼區別？

每一段的重點是什麼？整篇講章的中心是什麼？

當時發生的奇事有：1天上有大響聲，好像一陣大風吹過；2有舌頭如火焰顯現出來落在他們各人頭上；3他們被聖靈充滿，說起別國的話來。然而約珥所預言的事情並未完全出現，那彼得說『這正是先知約珥所說的』到底是什麼意思呢？對於此學者有不同的看法：

a 歷史應驗說—已經應驗在當日的五旬節，以後不會再應驗。

b 無應驗說—約珥之預言並無應驗，彼得只是借用來形容當時的現象。

c 部分應驗說—當時只有部分應驗，如聖靈的澆灌，以後凡信者皆被聖靈施洗。而最後的應驗乃在主再來時，因此又稱為「不斷應驗說」。

彼得這裡提到『17末後的日子 last days』及『20大而明顯的日子 great and magnificent day』。前者指的是基督再來之前的一段時日，也就是接近最後七年的那段日子。事實上，新約書信裡面經常將基督升天之後直到再來，都稱為末後的日子，就如彼得這裡所說的。後者則是指基督再來的那一天。從今天的世界局勢來看，我們已經越來越靠近末後的七年的日子了。

21『凡求告主名的，就必得救』

保羅在羅馬書10:13也引用了這句經文。正如我們前面所引的羅10:14-15的經文，人要求告主名，必須真正相信基督耶穌。這是我們所強調的因信稱義的真理，也是聖靈的工作。

22-24『神藉着拿撒勒人耶穌在你們中間施行異能、奇事、神蹟，將他證明出來』

耶穌是行神跡的彌賽亞（「神藉著他」），他的神跡是他身份的證明（將他證明出來）。祂雖然是按著神的「定旨」（決定的計劃）及「先見」（預知）被交與人釘在十架上，但神卻叫他復活，證明他是神的兒子降世為人。參羅1:4 按聖善的靈說，因從死裏復活，以大能顯明是神的兒子。不僅如此，使徒們所行的神蹟，也是為了同樣的目的。參來2:4 神又按自己的旨意，用神蹟、奇事和百般的異能，並聖靈的恩賜，同他們作見證。他們行神蹟是為了證實所傳的道。可16:20 門徒出去，到處宣傳福音。主和他們同工，用神蹟隨着，證實所傳的道。阿們！這福音就是約20:31 但記這些事要叫你們信耶穌是基督，是神的兒子，並且叫你們信了他，就可以因他的名得生命。反過來說，如果一個神蹟沒有見證基督和他的福音，反而高舉人，這個神蹟很可能不是出於神。

● 25-33 大衛的預言

2:25-28 大衛指着他說：我看見主常在我眼前；他在我右邊，叫我不至於搖動。所以我心裏歡喜，我的靈快樂；並且我的肉身要安居在指望中。因你必不將我的靈魂撇在陰間，也不叫你的聖者見朽壞。你已將生命的道路指示我，必叫我因見你的面得着滿足的快樂。

你能從約珥的預言看出基督要從死裡復活嗎？彼得怎麼知道的？

我們怎麼知道詩16說的不是大衛自己呢？基督復活和聖靈降臨有什麼關係？

彼得這裡引用的是詩篇16:8-11。他說耶穌基督的復活正是大衛在詩篇16篇預言的應驗。詩篇16篇這段話是彌賽亞的預言詩，雖是大衛寫成，卻是基督藉著聖靈透過大衛在說話。當然如果不是聖靈的啟示，沒有人會把這一段經文跟基督從死裡復活連在一起。神在這裡聲明他不會讓他的兒子留在陰間裡，而是要將他從死裡復活。

29-33『他死了，也葬埋了，並且他的墳墓直到今日還在我們這裏』

我們怎麼知道詩16說的不是大衛自己呢？因為彼得繼續解釋，大衛並沒有復活，『他的墳墓直到今日還在我們這裏』，所以這首詩不是寫他，而是預言將來的基督。他是永活的，大衛的墳墓至今仍在，但耶穌的墳墓卻是空的。

30『要從他的後裔中立一位坐在他的寶座上』

彼得這裡說的是神在撒下7:11-16對大衛的應許。這位後裔就是基督，因此神不將他的靈魂撇在陰間，也不讓他的肉身見朽壞，卻將他從死裡復活。他被高舉到神的右邊，並且『33從父受了所應許的聖靈，就把你們所看見所聽見的，澆灌下來』。

● 34-35 大衛的預言

2:34-35 大衛並沒有升到天上，但自己說：主對我主說：你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。

彼得這裡引用了詩篇110篇的預言。他說耶穌被高舉是應驗了這段預言。耶穌被高舉，坐在神的右邊，並且將來要戰勝他一切的仇敵（使你仇敵作你的腳凳）。這兩節經文也顯明基督坐在神的右邊是發生在天上的事，是他從死裡復活之後的獎賞。

從古以來以色列人都承認詩篇110篇是預言彌賽亞的詩篇，他們也承認基督是大衛的後裔。耶穌就曾經用這篇詩來質問當時法利賽人對彌賽亞的認識，以至於他們啞口無言，甚至以後不敢再問耶穌什麼問題。

太22:41-46 法利賽人聚集的時候，耶穌問他們說：「論到基督，你們的意見如何？他是誰的子孫呢？」他們回答說：「是大衛的子孫。」耶穌說：「這樣，大衛被聖靈感動，怎麼還稱他為主，說：主對我主說：你坐在我的右邊，等我把你仇敵放在你的腳下。大衛既稱他為主，他怎麼又是大衛的子孫呢？」他們沒有一個人能回答一言。從那日以後，也沒有人敢再問他甚麼。

36『你們釘在十字架上的這位耶穌，神已經立他為主，為基督了』
彼得的結論就是，以色列全家當確實地知道，耶穌他是神所膏立的基督，是萬有之主。也就是所有以色列人晝夜所盼望的那位彌賽亞。

37『眾人聽見這話，覺得扎心』

眾人為什麼覺得扎心？彼得前面說他們做了什麼？
他們覺得扎心後有什麼反應？彼得怎麼回答？
我們聽道的時候曾覺得扎心嗎？我們有什麼反應？

眾人為什麼覺得扎心？因為彼得在前面說耶穌基督被釘在十字架上就是他們所做的。他們一直盼望的彌賽亞竟然被他們釘在十字架上，這是何等諷刺的一件事。他們實在殺死了無辜的主，也害怕自己落在神的震怒裡。他們內心的愧疚加上聖靈的感動，使他們心裡如被刀割，自動對彼得說：『我們當怎樣行？』

38『你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗，叫你們的罪得赦，就必領受所賜的聖靈』

彼得說得救的第一步是什麼？什麼人需要悔改？
我們是因為受洗而罪得赦免嗎？我們什麼時候罪得赦免？
我們什麼時候領受聖靈？得救、稱義、重生是什麼意思？

人必須要先知道自己是罪人，走在滅亡的路上；他需要知道自己不能拯救自己，需要一位救主；他需要決心離開罪惡，轉回正道，也就是認罪悔改，然後才能得救。而這靠自己是做不到的，因為我們在得救之前都是『死在過犯罪惡之中（弗2:1）』，只有靠著聖靈的感動才能知罪、認罪，進而悔改歸向神。

『叫你們的罪得赦』

此處中文翻譯的『叫』其實應該是『基於』，亦即不是受洗使人的罪得到赦免，而是因為罪已經得到赦免所以才受洗。一個人如果認罪悔改，並且接受耶穌基督，就能使罪得赦，並且領受所賜的聖靈（得到聖靈的洗），就是我們所說的稱義、重生。這是內在的改變。而在外面則是要有行為的印證，就是公開受洗（奉耶穌基督的名受洗），向眾人做見證，證明自己已經屬於基督了。

39『這應許是給你們和你們的兒女，並一切在遠方的人』

『這應許』是什麼應許？遠方的人是什麼人？

『罪得赦，領受所賜的聖靈』這個應許並非以色列人的專利，也是給『一切在遠方的人』，也就是所謂的外邦人。這是神本來的心意，在教會一開始的時候就點明了。事實上主耶穌也曾經說過：『約10:16 我另外有羊，不是這圈裏的；我必須領他們來，他們也要聽我的聲音，並且要合成一群，歸一個牧人了。』後來在保羅的書信裡面講得更清楚，特別是以弗所書。將來以色列信徒和外邦信徒要合而為一，成為基督的身體，就是教會。

40『你們當救自己脫離這彎曲的世代』

彼得給了他們什麼命令？為什麼稱這世代是彎曲的？

我們脫離了這彎曲的世代嗎？我所做、所思、所言是否跟這世代一樣呢？

這是一個命令句。彎曲就是不正直。神是公義正直的神，他所造的世界本來也是如此。但因人犯罪，導致整個世界受到咒詛，被罪惡污染，以致失去了本來的相貌，成為彎曲悖謬的世代。所有的人都被這個彎曲的世代污染，也成為不正直的人。如今既然成為神的兒女，就當從這世代中脫離出來。

41『門徒約添了三千人』

教會第一場佈道會成果非凡，有3000人受洗歸主。他們都是真正的信徒，不是所謂的掛名的基督徒。在原文『人』乃是靈魂的意思，所以有3000個靈魂成為了教會的一份子。今天教會也是需要這樣真正得救的靈魂，而不是只看決志或受洗的人數多少而已。

2. 得救的表現（42-47）

2:42 都恆心遵守使徒的教訓，彼此交接，擘餅，祈禱。

2:43 眾人都懼怕；使徒又行了許多奇事神蹟。

2:44 信的人都在一處，凡物公用，

2:45 並且賣了田產、家業，照各人所需用的分給各人。

2:46 他們天天同心合意恆切地在殿裏，且在家中擘餅，存着歡喜誠實的心用飯，

2:47 讚美神，得眾民的喜愛。主將得救的人天天加給他們。

五旬節教會誕生，除了起初的五百多名信徒外（參林前 15:6後來一時顯給五百多弟兄看，其中一大半到如今還在，卻也有已經睡了的。）現今增加了三千人（2:41 於是領受他話的人就受了洗。那一天，門徒約添了三千人），這些新信徒構成初期教會的成員。這些新信徒在他們生命改變之後有什麼表現呢？作者用簡短的篇幅描述他們在這段時期的特徵，共有四個：

42 『恆心遵守使徒的教訓，彼此交接，擘餅，祈禱』

這些新的信徒有什麼表現？恆心遵守是什麼意思？

使徒的教訓是什麼？有什麼重要性？

交接是什麼意思？你覺得他們為什麼可以恆心交接？

擘餅的意義是什麼？他們什麼時候擘餅？為什麼這麼看重？

我在領聖餐的時候是存著什麼心思呢？

我們今天是否也有他們一樣得救的表現呢？

『恆心遵守』原來的意思乃是 constantly devoted to。這個動詞不單是用在使徒的教訓上，也用在後面所說的交接，擘餅，祈禱上。當時新約聖經還未寫成，因此『使徒的教訓』是初期教會信仰的基礎，因福音是由使徒傳給初期教會的。純正信仰與異端的分別都在乎是否符合使徒的教訓，此時初期信徒恆心地（constantly）遵守服從。

主耶穌曾預告假先知是凶暴的豺狼（太7:15你們要防備假先知。他們到你們這裏來，外面披著羊皮，裏面卻是殘暴的狼。），在末世時更會在多處出現，迷惑世人（太24:11且有好些假先知起來，迷惑多人。），甚至連選民也會被迷惑（太24:24因為假基督、假先知將要起來，顯大神蹟、大奇事，倘若能行，連選民也就迷惑了。）彼得（彼後2）、約翰（約壹4）和猶大（猶）都提及要謹防假師傅侵蝕純正信仰，保羅亦強調這方面的重要（徒20:29我知道，我去之後必有兇暴的豺狼進入你們中間，不愛惜羊群。林後11:13；提前4:1；提後3:8；多1:10）。因此惟一區分異端與正統信仰的標準乃在『使徒的教訓』這基礎上。也就是今天聖經的真理，凡不符合聖經真理的就是異端。

『彼此交接』原文只一個字 koinon'ia，意『分享』、『同伴』。英文多翻成 fellowship。表示初期信徒彼此來往、分享，包括靈裡的及物質的。他們從神而來的新生命使他們喜歡與弟兄姐妹們交通分享。

『擘餅』

擘餅是要記念主的死，所以擘餅是初期教會的一項核心活動，也表示他們在靈裡的合一。最早期教會除了在聖殿院子聚集外（可能是聽使徒的教導），也在家庭中聚會，故擘餅也在家中進行。參2:46 他們天天同心合意…在家中擘餅，存著歡喜誠實的心用飯。

從這裡可以看到，他們擘餅的同時還存歡喜誠實的心用飯，所以他們大概是天天在家裡擘餅。這也看出他們對基督的死是何等的感恩，願意天天擘餅紀念他。誠實原來的意思是單純（simplicity），意即他們吃飯的時候乃是存著一顆單純感恩的心，歡喜的享用。這種

吃飯後來可能演變成與擘餅有關的愛筵。參林前11:20, 33 你們聚會的時候，算不得吃主的晚餐。所以我弟兄們，你們聚會吃的時候，要彼此等待。

『祈禱』

最後他們也恆常地祈禱，維持與神美好的關係。或是個人，或是集體（禱告會），向神感恩、讚美、祈求。

我們今天是否也有他們一樣得救的表現呢？

44-45『信的人都在一處，凡物公用』

這些新的信徒是從哪裡來的？他們本來的信仰是什麼？

他們會受到本族本家的逼迫嗎？是否會被迫離開家庭？

是否有些人想留在耶路撒冷享受團契的喜樂？他們如何度日？

其他的信徒怎麼回應這個情況？他們有什麼值得我們學習的地方？

他們每天怎樣的生活？結果是什麼？

教會突然多了數千信徒，不少因信仰改變受親友排斥，以致生活艱苦。更有不少從外地來耶路撒冷守五旬節的人，信主後想留在耶路撒冷，受到其他基督徒的接待。這些信徒被聖靈感動，賣了田產、家業，照各人所需用的分給各人。此外，五旬節是個感恩節期，律法強調感恩與分享（申16:10-11），因此他們懷感恩的心，凡物公用。

他們每天怎樣的生活？結果是什麼？

46-47『天天同心合意恆切地在殿裏』

亦即天天同心合意地在殿裡聚集。這裡共有5樣事情：在殿裡聚集，在家中擘餅，領受飲食，讚美神，得人喜愛。此時信徒大多是猶太人，他們根據傳統，按時到聖殿禱告，順便為主作見證。

『主將得救的人天天加給他們』

他們這樣做的結果就是有美好的果子。他們生活表現令人羨慕，也成為為主作見證的機會，主也將得救果子賜予他們。他們這種密切聯合的表現，正應驗了耶穌在約翰福音13章35節所說的話：你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了。