

2008年六月份教會統一查經

經文:使徒行傳六章 1 節 ~ 15 節

主題:司提反的事工-1 選立執事

查經目標。

建議程序:

- 一、 唱詩敬拜、禱告
- 二、 讀經:輪流讀，讀兩遍
- 三、 使用事先設計的問題，帶動分享討論，找出經文的原意和意義，帶來心意的更新，激發生命的轉變。

研經筆記要點	參考問題
<ul style="list-style-type: none"> • 6:1 – 6:6 面對與解決一個困難 • 6:6 神的道興旺起來 • 6:8 – 6:15 危機:司提反的被控 	<p>分段落</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 「說希利尼話的」在希臘世界、羅馬世界，就像僑胞。他們可能回到耶路撒冷不是太久，還說希利尼話；希伯來人應該就是土生土長的基督徒了。希伯來人是本地的基督徒，語言流利，他們可能有比較大的權力；說哪一種話的人有權的時候，就容易忽略另外一種人。 • 「忽略了他們的寡婦」，在初代教會裡，直到今天也是一樣，女人的壽命長一點，所以寡婦就比較多一點，需要被照顧。 • 當聖靈在工作，我們在前面第二章、第四章都看到「凡物公用，沒有一人說、他的東西有一樣是自己的」，當有這些奇妙工作的時候，同樣，困難也會來。也許過一陣，每個人都說有一樣東西是自己的了。有的時候我們又把自己的老我、ego 又出來了，這是我們始終在對抗的一件事。不管是我們自己，整個教會，教會歷史上每個基督徒，甚至從舊約亞伯開始，我們都有這情形：我們最大的敵人，就是我們自己、自己的老我。 • 不管你說這是魔鬼的攪擾，或是人多自然會產生的現象，或者上帝給我們的艱難，都可以，總之，我們知道這是出於神，也知道神有祂的美意： • 在聖靈的帶領下，不是不會碰到困難，剛好相反，《使徒行傳》讓我們很清楚看到在聖靈的帶領下也是會有困難！有時是我們的罪惡；有時是別人的罪；有時不是罪惡，就是會產生的現象；有時就是神加給我們的艱難。不管是哪一種，我們都相信在神的帶領下碰到這些事，對我們有益處。有錯誤沒有關係，只要願意改進、解決，那就很好。 	<p>1 節：「門徒增多，有說希利尼話的猶太人向希伯來人發怨言…」</p> <p>什麼是說希利尼話的猶太人？希伯來人？</p> <p>聖靈在工作，凡物公用，也會有困難？</p> <p>這是魔鬼的攪擾？人的軟弱？或者上帝給我們的艱難？</p>

● **教會天天供給人**:羅馬人本來攻擊基督教，三世紀北非的一個神學家特土良反而攻擊羅馬人說：你們看看我們的情形是怎麼樣，你看看我們是如何的相愛。圖雷真皇帝（還算好皇帝，但也逼迫過基督徒），他也發出感嘆：「這些基督徒是這麼相愛！」另一個信異教的朱利安皇帝也是，承認基督徒在幫助弱小的事上是非常的好，是羅馬人當效法的。社會福利制度常常是養懶人、讓人不想好好工作；這裏他們在供應的時候，是供應那真正誠實沒有依靠的寡婦。教會供給人，而且是天天供給，因為他們每天都有需要。

問題從何而起？是從一個很好的事而引起的。慈善！

● **十二使徒叫眾門徒來：屬靈領袖是能仲裁、解決問題的**

● 當有問題時，大家回去找使徒，使徒就來仲裁，這就是領袖！你要能夠解決問題，當你沒有看到問題、而別人提出來時，你要想辦法去解決。我們不能說在教會裡不會發生問題，不能說：「讓聖靈來帶領！這是神的工作，人不要做什麼！」這是假謙卑，也是不智慧的。一個屬靈的領袖，他能看到問題、能聽人家提出的問題、然後有智慧的去解決。

2 節「我們撒下神的道去管理飯食，原是不合宜的。」

不是說事情不分尊卑高低？為什麼說管理飯食，就是不合宜的呢？為什麼不能說大家一起來做呢？

● 「不合宜」，可能是我們有更重要的事；也可能是我們並不懂管飯食。總之，這是一種明智、審慎，知道自己有不能做、不應該做的，而不是：「我是萬事通，什麼都要我來做，使徒最了不起。」不是的！

這裏有什麼是作領袖該學習的？

● **管理教會的智慧：揀選、訓練人來分層負責**，不可以一個人凡事都抓，這不叫負責任，這叫不好！《出埃及記》十八章 17 節「摩西的岳父說：你這做的不好。你和這些百姓必都疲憊；因為這事太重，你獨自一人辦理不了。」當葉忒羅說你一個人辦不了的時候，感謝主，摩西為人謙和，在各樣事上都表現出來，在這件事上也是。我們這些獨裁者、自以為是的，日理萬機，什麼都要管，或者是因為沒有安全感；或者是怕人家造反；或者也是要顯出自己多聰明、多優秀、多能看管這些事情。不，每個人要做不同的事。

● 我們有時以為專心在祈禱、傳道好像看不出什麼結果，大家也沒有這種屬靈的耐性時，就會去忙許多其他的事工。事實上，沒有祈禱、傳道，就不是使徒，也不是教會了。

● 「從你們中間選出」：給你們權利選。使徒有權柄，但不濫用這權柄：你們來選。但是「我們來派他們管理」，他們還是要把關，可能就表示我們還是有任命權。是有限度的民主，不是什麼都可以民主的，因為人會有錯。

怎樣選？

6:3 「我們來派他們管理」

6:6 叫他們站在使徒面前，使徒禱告了、就按手在他們頭上

● 按手是傳遞能力、職分的一種方式，有時甚至是傳遞咒詛。舊約時祭司把手按在羊身上，就表示把所有的罪都傳到羊身上，羊就成為一個代罪的羔羊

了。按手也可以是一種對抗：把神的恩典傳過去，好把人身上不好的東西逼趕出來。按手在他們的頭上，使他們有聖靈，能好好的管理；原來已經有聖靈了，讓他們更有聖靈；原來大家已經眾望所歸了，現在更藉著按手，他們正式的成為這七個管理飯食的人。

- 在《出埃及記十八章》那裡講到「要將律例和法度教訓他們，指示他們當行的道，當做的事；」然後說你要「揀選有才能的人」，而這裏說要選「智慧充足的人」。不是每個人的能力都一樣，不是每個人的待遇都一樣，也不是每個人的權力都一樣。有些人自治能力差，需要被管理；有些人自治能力強，他就能夠管理別人，我們不必因為嫉妒或小氣，就怕、就說大家一起來做，這都是不負責任的。是需要有比較有才能、有能力的人，且是敬畏上帝的人來做

- 在教會屬靈的時候，你有好名聲，當然神也喜悅；在教會不屬靈的時候，你有好名聲，那就慘了。

- 「人都說你們好」就是說：我們跟著世界跑、我們的價值都是跟世界一樣，所以當世界說我們好的時候，那當然就很不好；就表示我們遠離上帝了。「人若愛世界，愛父的心就不在他裡面」，是說我們如果渴望被世界肯定，上帝就不肯定我們。

- 但另外一方面，我們也承認：當我們蒙神恩典時，世界也會看出來；有的時候神也給他們恩典（叫作一般恩典）：看得出這個基督徒或教會做得很好。所以，我們要審慎的用：到底我們的好名聲，是屬靈的？還是不屬靈的？

- 在《羅馬書》十五章 2 節 a「我們各人務要叫鄰舍喜悅。」，可是，我們又看到，包括使徒在拒絕猶太人攻擊時也說：我們是討人的喜悅嗎？我們是討神的喜悅！我們是順服人嗎？我們是順服神！所以我們拒絕討人的喜悅。在《加拉太書 1:10》說：我們「若仍討人的喜悅，我就不是神的僕人了」。不過，當我們不自私、願意體貼人、能看到別人的需要的時候，這「叫鄰舍喜悅」是非常好的，而且我們叫鄰舍喜悅，是為了：「使他得益處，建立德行。（羅十五 2b）」使他被建立起來。我們叫人喜悅，是要使他得益處，不是我自己拉攏人給自己好處；而且這益處不是指肉體的好處，而是指永恆的好處。所以我們是要叫鄰舍喜悅，在教會裡也是，只是這不是巴結人，是叫他得到真正的益處、得到好處，甚至可能會是忠言逆耳。在這裡「選出七個有好名聲的」也是一樣，當教會在神的帶領之下，選出有好名聲的，表示這個人真的是好的人。

- 在社會上，甚至在教會裡，很多時候我們是會選錯，因為人是有肉體的，是常常會看錯的。但是有一個廣泛的群眾基礎，大家一起來看；如果大家都錯

9,10 節：「選出七個有好名聲…」

你說：好名聲？這是不是跟著世界跑？

登山寶訓、還有《路加福音》第六章平地的寶訓，都講到：「人都說你們好的時候，你們就有禍了」。

《提摩太前書》三章 7 節又講到：監督在教外要有好的名聲。

這「好名聲」聖經有多次提到。

《羅馬書》十五章 2 節又說「我們各人務要叫鄰舍喜悅。」

應該怎麼看？

<p>了，還有使徒把關；使徒錯了，還有聖靈把關。以色列人在曠野就大家都錯了，都想回埃及；在列王的時代，也常常兩國百姓都錯了，他們都喜歡拜偶像、喜歡跟隨作惡的；在耶穌的時代，百姓也常常看錯了。再一次說：百姓不一定對、教會也不一定對、群眾常常是錯的，不過也還是一個參考。你們選出有好名聲的，當然我們最後還會把關。</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 特別介紹司提反這個人，因為等一下就要講到他的工作和他的殉道。 • 「大有信心聖靈充滿」：「大有信心」與「聖靈充滿」按經文結構，應該是同一件事，只是用不同的名稱來描述。他裡面是聖靈、是上帝的靈，不是人的血氣。人的血氣、打算、恐懼、害怕、驕傲、自大、勇敢，都不是有信心，那都是血氣和肉體。有信心就是聖靈在我們裡面，聖靈充滿的人，一定是有信心的人，因為他裡面發自聖靈、發出了信心。司提反是這樣的人：滿有聖靈、滿有信心；他熟悉神的話、滿心願意跟隨上帝。 • 腓利在聖經裡也常常出現：八章 5 節、廿一章 8 節都看到腓利是個傳福音、很忠心的人。因為選的條件是要「大有信心、聖靈充滿」，所以管飯食的執事也往往能傳道、辯道。 	<p>為什麼特別介紹司提反這個人？怎樣介紹他的？</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 每次在逼迫之後，神的道就會興旺；每次在有問題我們有難處、有怨言、有失敗、有錯誤之後，大家願意靠著主的話去解決，如同靠著主的話去勝過逼迫，神的道就會更興旺。 • 上帝的道興旺起來，一個就是他們就更多傳講上帝的道，沒有因為人多而減少；沒有因為人多，使徒要多花時間去管裡飯食，而忽略了上帝的道。沒有！他們很明智的請別人來管理。而照顧寡婦的事工也作得更好。 • 祭司是一種敵擋上帝的力量，更早時，是他們把耶穌送上十字架的。這些都是很虔誠的猶太教徒，但連他們也信了道。這基本上是一個特別的興旺，神道的興旺進到敵對基督的核心，也帶進一個新的階段：大逼迫，福音即將離開耶路撒冷。所以這句話是一個伏筆。 	<p>6:7 神的道興旺起來…門徒數目加增的甚多…原因是？是因為他們就更多傳講上帝的道？是因為飯食管理得更好？</p> <p>為什麼特別提到許多祭司信從了這道？</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 兩方面：一方面司提反滿得恩惠、能力，在民間行了大奇事和神蹟；另一方面，會講神的話：有口才、能辯論真理而且是以智慧和聖靈說話，眾人敵擋不住。 • 神蹟奇事引發的不是信靠、歡喜，而是辯論、挑戰。而辯論、挑戰的結果是人敵擋不住，卻沒有因此信服真道，反而引發了誣告；帶出一篇偉大的辯道詞、反而帶來殺害。（比較 5:12 主藉使徒的手、在民間行了許多神蹟奇事…百姓卻尊重他們。5:14 信而歸主的人、越發增添、連男帶女很多） 	<p>這裏如何描述司提反「大有信心聖靈充滿」所帶來的沖擊？</p> <p>大奇事和神蹟的效果如何？</p>

<ul style="list-style-type: none"> • 這是使徒行傳中猶太人第一次公開拒絕福音。使徒行傳記載神給猶太人的最後機會（的作為），同時期寫作的書信（的道理），至終就全是給了外邦。 • 三次的拒絕： <ol style="list-style-type: none"> 1. 7:53 你們受了天使所傳的律法、竟不遵守 8:1 從這日起、耶路撒冷的教會、大遭逼迫。除了使徒以外、門徒都分散在猶太和撒瑪利亞各處。2 有虔誠的人、把司提反埋葬了、為他捶胸大哭。 2. 22:21 主向我說、你去罷。我要差你遠遠的往外邦人那裡去。 22 眾人聽他說到這句話、就高聲說、這樣的人、從世上除掉他罷。他是不當活著的。 3. 28:28 所以你們當知道、神這救恩、如今傳給外邦人、他們也必聽受。猶太人每次的拒絕，福音就傳到外邦人。 	
<ul style="list-style-type: none"> • 通常我們對這些技術上的東西，好像不怎麼看重，但是神要給，而我們相信神給我們口才是好的。 • 原來在管理飯食時不需要有口才，但傳道時需要有口才，神就給了。《路加福音》21:15，耶穌說：「我必賜你們口才、智慧」，保羅要有口才，《以弗所書》6:19，「請為我禱告，讓我得著口才。」；摩西也要有口才（出4:12）；耶利米也要有口才（耶1:9）。 • 神給了，那是「是你們一切敵人所敵不住、駁不倒的。」然後你會碰到很多困難「連你們的父母、弟兄、親族、朋友也要把你們交官；你們也有被他們害死的。你們要為我的名被眾人恨惡，然而，你們連一根頭髮也必不損壞。你們常存忍耐，就必保全靈魂（或作：必得生命）。」《路加福音》21:15-19 • 這表示我們肉身可能會因神給的恩賜而受到傷害，但是不要害怕，神給一切（恩賜與患難），神也掌管一切。 	<p>司提反有一個神給的恩惠： 就是他有口才。 口才重要嗎？</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 他說謗讟摩西和神的話： • 躋踐聖所和律法 • 他說：這拿撒勒人耶穌要毀壞此地，也要改變摩西所交給我們的規條 • 「聖所和律法」：在下一章司提反的辯道詞就是針對這兩項控告。 	<p>對司提反的控告有那幾項？</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 「他說謗讟摩西和神的話」是買出人來說的，其實才更是褻瀆上帝；違反了「不可作假見證陷害人」的誡命。從舊約的拿伯到新約的司提反，都死在這種邪惡當中，神並沒有保守他們不死。當然我們相信神一定保守他們的靈魂，身體死那是極小的事，有更大的榮耀等著他們。 • 我們從後面的經文裡看到，當然司提反絕對不會毀謗神，也不會謗讟摩西。耶穌就講到：「你們如果信摩西，也必信我，因為他書上有指著我寫的話。（約五46）」這是聖靈所默示的，每一個屬靈的人（從舊約到新約都是一致），你不可能信亞伯拉罕，不信耶穌；你不可能信摩西，不信耶穌。我們 	<p>控告有根據嗎？</p>

<p>會對猶太教的人講：不信耶穌，你什麼舊約的人也都沒有信，包括上帝你也沒有信靠。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 他們說他謗讟摩西，只是要引起百姓的憤怒，是要他死。我們看到他們收買人心的作法是成功的。群眾是易變的，不要在群眾中間喪失了判斷的能力，要更清楚、清醒的跟隨上帝。耶穌也說過：以後會有人「捏造壞話毀謗你們」，在《馬太福音》26:59 那裡，他們也是尋找假見證控告耶穌。人怎麼對耶穌，也會怎麼對我們，希望我們都能像耶穌、像司提反一樣，不懼怕。 • 「我們曾聽見他說：他要毀壞這殿」就是耶穌說這聖殿要毀滅。耶穌在登山寶訓講：「你們聽到有話說（那就是摩西的話）…，只是我告訴你們」也好像是要改變律法。 	<p>為什麼會這樣控告？</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 對「聖所」我們會說，沒有什麼地方是「聖所」的。神是靈，拜祂的要在靈和真理裡拜祂；在任何地方用靈和真理拜祂，就是尊耶和華為聖了，不在乎哪一個時候、地方。當然我們也很尊重耶路撒冷或任何一個大教堂，但那個只是一種欣賞、尊重，我們不會覺得在那裡就讓我們怎麼樣特別敬虔，所以我們的確不太看重「聖所」。 • 「我們曾聽見他說：他要毀壞這殿」就是耶穌曾說這聖殿要毀滅。耶穌說真正在毀壞聖殿的其實是這些表面上在維護聖殿權威的人：「你們拆毀這殿，我三日內要再建立起來。」是「你們」在拆毀。其實這是指耶穌的身體就是祂的殿，三天祂會復活。耶穌說這聖殿要毀滅，並不是說祂要毀滅，祂是說你們要毀滅（這聖殿），而我要再建起來。 • 「律法」是上帝的話，是屬靈的（羅七），但這屬靈是在一種很弔詭的情形下：死的毒鉤就是罪，罪的權勢就是律法；罪能施展功能，就是因著律法，所以我們絕不能因靠律法而稱義，也絕對在被神拯救以後，不要再回到律法之下，總是要在基督之下。 • 所以乍聽之下好像耶穌、基督徒、馬丁路德、好像保羅不看重律法，其實不是。我們並不輕看聖所和律法，但是人要抓小辮子，要控告你的話，的確，猶太人最看重的「聖所」和「律法」，好像我們都不看重，或者不像他們那樣的看重。 • 「也要改變摩西所交給我們的規條。」耶穌在登山寶訓講：「你們聽到有話說（那就是摩西的話）…，只是我告訴你們」好像要改變，其實不是改變。一方面，祂讓人知道神默示摩西所說的話的真意，真正的意思；另一方面，祂是上帝，祂有權柄、有能力來解釋這些話，而且是對的解釋。可是對那不信主的人，看到祂講的更深刻「你們聽見有話說不可殺人，只是我告訴你 	<p>我們對「聖所和律法」應該有怎樣的看法？</p>

<p>們…」、祂把摩西的話的精神講得更完全的時候，他們就說祂要改這規條。</p> <ul style="list-style-type: none"> 耶穌沒有要躡踐聖所和律法，祂要讓每個地方都成為聖地；祂要人在基督裡面，能夠真的實踐律法上的精神；這也是在下一章司提反的辯道詞的中心。 	
<ul style="list-style-type: none"> 這應該提醒這些猶太人想起摩西：《出埃及記 34:29》「摩西…的面皮、因耶和華和他說話就發了光。」 求主幫助我們：我們的面貌、心思、意念，都是屬主的；我們裡面有基督的心、有主的靈；我們活出來是主的話。 就算我們依靠上帝、我們的面貌「好像天使的面貌」，不一定表示我們的肉身就一定能夠多麼的平安，最後他們還不是把司提反打死了。這也提醒我們耶穌：「祂沒有佳形美容，我們看見祂的時候，也沒有美貌使我們羨慕祂。」 	<p>「見他的面貌，好像天使的面貌」的結果如何？</p>

禱告：求主幫助我們能把今天所領受的教導，具體實踐在生活中。