

克雷格·基纳博士，使徒行传，第 8 讲， 使徒行传 3-5 章

© 2024 克雷格·基纳和特德·希尔德布兰特

这是克雷格·基纳博士在教导使徒行传。这是使徒行传第三章至第五章的第八部分。

在引言中，我花了很多时间谈论历史问题。

在使徒行传第一章和第二章中，我开始讲道。所以，我喜欢做所有这些事情。但在使徒行传的大部分内容中，我将特别（尽管不是完全）集中精力为您提供一些古代背景，以帮助您更好地理解经文。

主要原因是因为这是你自己无法获得的部分。我假设，如果您有足够的决心观看此视频，那么您也有足够的决心，已经自己阅读了使徒行传。但我确实想赞扬你，因为如果你在视频中已经做到了这一点，那么你就是是一个非常忠诚的人。

因此，使徒行传第三章涉及奉耶稣的名医治，从第一节到第十节。它基本上给我们提供了一个例子，说明我们在 243、44、46 和 47 章中所看到的情况，其中金银已被放弃了它们的资源、神迹和奇事，例如一起祈祷 243、46 和 47 次。正如我们之前提到的，这个奇迹会带来什么，迹象通常会做到这一点，它带来了传道的机会。

所以，看一些背景，他们发现这个人在寺庙门口，或者寺庙的其中一扇门，美丽之门。有些人认为残疾人被禁止进入以色列宫廷。他们不能比女人的法庭更进一步。

不管这是否属实，都有一些证据可以证明这一点。这取决于寺庙的守护者对这些事情的严格程度。如果是写死海古卷的人，肯定会被禁止。

但无论如何，这是一个有利可图的乞讨场所，因为人们总是从门口经过。人们进入寺庙时都希望虔诚。犹太教有很高的职业道德和慈善道德。

因此，人们可以理解，从某种意义上来说，人们不会经历羞耻感。嗯，是的，除非他们真的不得不这样做，否则乞讨被认为是可耻的。人们往往对乞讨的人非常仁慈。

好吧，他向他们要钱。他们没有钱。但他们所拥有的，却给了他更重要的东西，比金钱更有价值的东西。

他们说，奉拿撒勒人耶稣基督的名，起来行走。现在，奉耶稣的名，这是什么意思？有各种各样的提议，但最有可能集各家之长的提议可能是作为耶稣授权的代理人。他们是根据耶稣的权柄行事。

他们是在为耶稣行事。使徒行传 1.1 章说，第一卷是关于耶稣开始所做和教导的一切。现在，它可能是一种犹太主义，即耶稣所做和教导的一切。

但考虑到路加福音在其他地方的使用以及它在使徒行传 1.1 章中的位置，我怀疑它的意思可能是第一卷就是耶稣开始做和教导的内容。第二卷讲述了耶稣如何继续通过门徒行事和教导。因此，与其说是《使徒行传》（无论如何，这实际上是后来的标题），不如说是《耶稣行传》通过他的一些追随者继续进行的。

在使徒行传第 9 章中，当彼得希望某人得医治时，耶稣正在采取行动。彼得说，埃涅阿斯，耶稣医治了你。因此，人们认识到是耶稣在做这项工作。

在这里，彼得最终要把医治这个人的功劳归功于耶稣和耶稣的名。这就是为什么在第 3 章和第 12 节中，当他们说，众人都看着他们时，彼得说，你们为什么看着我们，好像靠着我们自己的能力或圣洁，这个人已经痊愈了？耶稣借着你们钉在十字架上的拿撒勒人耶稣的名，使这个人痊愈了。如果神通过我们做工，我们就把功劳归给他。

如果我们把功劳揽在自己身上，只顾自己，那么我们很可能就无法继续做这些事情，因为这些事情不是我们自己做的。它来自他。现在我们要看看彼得信息的一些注释。

彼得向他们传讲你们钉在十字架上的耶稣的名。说到集体的罪孽，他的大多数听众实际上并不在场，但在路加福音第22章中，耶路撒冷的人群是那些为耶稣被处决而呼喊的人。所以彼得的信息中，他谈到了耶稣是如何被钉在十字架上的，但神已经荣耀了他的仆人耶稣，第3章和第13节。

这种荣耀仆人的语言与希腊语译本《以赛亚书》52:13相呼应，其中仆人被高举和高举。他受到了荣耀。在约翰福音中，这个词多次用来指十字架。

在这里，它似乎特别适用于超升。而且，彼得也说耶稣是圣洁、公义的。好吧，如果他完全考虑以赛亚书52:13的上下文，那么在以赛亚书53:11中，它谈到的是正义的仆人。

他没有因自己的罪而被定罪，尽管以赛亚书40章中以色列人因他们的罪而得到双倍的偿还。在第3章和第15节中，彼得谈到了 *archegos*。这种语言经常被用来形容英雄、先驱者和城市的创始人。

耶稣无疑是这场运动的创始人，但他也像一位先驱者，为追随他的人开辟了道路，为追随他的人铺平了道路，他是第一个从死里复活的人。但这个术语可以指任何此类事物。在这里，它可能是这些的某种组合。

这就是为什么你会看到它在不同的译本中有如此多不同的翻译方式。它实际上在《七十士译本》中用于指氏族领袖。所以，这个人既是领导者又是为追随者开辟新道路的人。

彼得在5:31中使用了同样的语言。它在希伯来书2:10和12:2中也被使用过几次。这是3:14中的讽刺。当他们说，我们要巴拉巴，而不是这个人时，他们接受了一个杀人犯。他们接受了一个凶手，然后又杀死了生命的创造者、创始人、先驱。这就是讽刺之处。

更讽刺的是，他并没有死。在3章17节，彼得说，我知道你们这样做是因为无知。嗯，无知并不能消除古代法律和古代思想中的罪责，但它确实可以减少罪责。

所以，他说，我知道你不知道自己在做什么，正如路加福音 23 章耶稣在十字架上所说的那样，父啊，赦免他们。他们不知道自己在做什么。此外，彼得还谈到了所应许的弥赛亚复兴是如何到来的。

所有先知都谈到过的事情。嗯，在 3.18 中，那里使用的语言，后来的犹太教师说，先知的所有信息都涉及这个主题或那个主题。先知们自始至终谈论的主题之一是弥赛亚时代或耶路撒冷的复兴。

彼得即将和他们谈论这个复兴的时代。在 3.19 中，他谈到上帝所应许的一切的恢复。那么，什么是神所应许的一切的复兴呢？上帝应许了新的创造，但他们也在先知中说过，悔改将在此之前发生。

以色列的悔改将在此之前发生。这就是彼得所呼吁的。当以色列转向上帝时，将会有有一个复兴的时期。

何西阿书 14 :1-7，约珥书 2:18-3:1，这是英文译本。我认为申命记 4.30-31 甚至暗示了这一点。犹太教师认识到以色列人的悔改将先于复兴。有些人认为，我们可以通过悔改来加速恢复的时间。

有时后来的拉比会说，如果所有以色列人都愿意在某一天一起遵守安息日，或者如果所有以色列人都会这样做，或者所有以色列人都会这样做。但最终，如果所有以色列人都悔改，那么上帝就会带来复兴的时代。其他拉比说，好吧，你知道，时间是注定的。

我们不能加速它。但仍然可能两者兼而有之。它可能与恢复和悔改的时间有关。

换句话说，神预定了复兴的时间，但他也预定了以色列人的悔改。不管怎样，彼得在这里呼吁他们悔改，并说复兴的时候将会到来。那么，要恢复的是什么？万物复苏之时。

一些外邦人谈论循环宇宙，尤其是斯多葛派。他们相信宇宙周期性地被火毁灭并重生为一个新的宇宙。只有最终的神才会留下来。

其他一切都将在火中溶解，然后再次重复。但它并不是真正永恒的。一切才刚刚重新开始。

这与这里看到的有点不同。在这里，彼得正在对犹太听众讲话。犹太人对复兴的期望涉及到地球上的创造、和平和繁荣的恢复，以赛亚书第 11 章，狮子和羔羊一起。

还有新天新地，以赛亚书 65:17。此外，还会有一个新的耶路撒冷，《以赛亚书》第 65 章第 18 和 19 节，以及第 66 章第 8 到 11 节。但最终，这里的主要想法可能与术语“恢复”或“恢复”相关术语的使用方式有关。在使徒行传中。

在使徒行传第 1 章和第 7 节中，记得门徒问耶稣，现在是你要复兴以色列国的时候吗？嗯，弟子们还是很关心这个的。当然，我的意思是，他们将坐在 12 个宝座上审判以色列的 12 个部落，对吧？所以这对他们来说很重要，对他们所传道的人来说也很重要。神的子民的复兴是旧约中以色列先知的中心信息。

好吧，他呼召他们悔改，以便先知所应许的那些令人振奋的时刻到来。即使到了使徒行传第 28 章，整个以色列也没有回转。有时我们认为，看起来没有一个犹太人转变，但事实并非如此。

在整个使徒行传中，许多犹太人都转向了，但并不是整个犹太人。因此，这并不是带来这个承诺的恢复时间的原因。我们在罗马书第 11 章中看到保罗说过类似的话。

事实上，保罗相信他对外邦人的事奉实际上是神圣计划的一部分，因为以赛亚曾谈到引进外邦人。当外邦人转向以色列的上帝时，这是通过对耶稣的信仰而实现的。以色列应该看到这一点并说，哇，耶稣一定是应许的弥赛亚，因为看，即使是外邦人现在也转向了独一的真神。

保罗相信，通过激起他的人民的嫉妒，认识到这些外邦人是通过耶稣进来的，在外邦人的数量充足之后，在给予足够的时间之后，他的人民将转向对弥赛亚的信仰，所以好消息已经传到所有国家，以色列将会看到这一点，犹太人民将会转向对整个上帝的信仰。罗马书 11.26 中的“所有以色列人都将得救”的语言实

际上与希伯伦书 10.1 节中的米西拿非常相似，后来拉比谈到所有以色列人将如何得救，然后继续列出例外情况。所以，换句话说，这意味着整个以色列、整个犹太人民转向对弥赛亚的信仰。

它并没有按照保罗预想的方式实现，至少不是很快，因为外邦人，外邦基督徒没有注意到保罗在这种情况下对外邦基督徒所说的话。不要小看倒下的树枝。不要向他们夸耀自己，就像他们曾经向你夸耀一样。

但事实上，在历史的大部分时间里，外邦教会都说，不，我们已经取代了以色列。神现在真正工作的地方是在外邦教会中。上帝并不真正关心犹太人。

这也不平衡。然而，近年来，许多犹太人开始信仰基督。有些人估计有 100,000 个，有些人估计远不止这个数字。

这在世界上犹太人民中仍然只占很小的比例。它比历史上自第一、第二或第三世纪以来的任何时候都要大。但在一世纪这一比例可能更高。

因此，当我们想到残余物时，残余物的问题并不在于它必须非常小。余民的问题在于，他们不是整个犹太人。因此，保罗所设想的和彼得在这里所希望的一些事情还没有发生。

但彼得正在为此努力，为之努力是一件好事。使徒行传强调将好消息传给万民。但这并不意味着遗产被遗弃，也不意味着对犹太人的兴趣被遗忘，而犹太人正是信息的发源地。

神爱的好消息是给所有人的。神的爱尤其在基督身上表达出来。嗯，他说上帝应许他会兴起一位像摩西这样的先知。

在此，他引用了申命记第 18 章第 15 和 18 节。这个希望不仅受到犹太人的庆祝。后来的拉比甚至谈到了一个隐藏的弥赛亚，他会像摩西一样，在他被揭露之前会被隐藏。

但这也是撒玛利亚人所庆祝的事情。死海古卷中也庆祝了这一点。所以，这是彼得那个时代非常强调的事情。

事实上，有些人试图复制摩西或约书亚的神迹，但未能成功。但人们期待着新的摩西和耶稣，他们会在旷野里喂饱 5000 人。耶稣最终是那个最终的先知。

当我说终极先知时，有些人会说，耶稣是最后一位先知吗？你知道，其他一些宗教说，不，在那之后我们有先知。耶稣并不是最后一位先知，而是最终的先知。你知道，使徒行传里有先知，但耶稣是最终的先知。

摩西说，你要听从他。在 3:24-26 中，彼得在第 24 节谈到了从撒母耳开始的预言。先知们预言了耶稣的死。

嗯，这是什么意思？嗯，他刚刚谈到要成为像摩西一样的先知，而摩西是一个被拒绝的拯救者。我们在使徒行传第七章中更清楚地发现了这一点，那里似乎建立了这种联系。我们也看到神所兴起的领袖在被提拔之前通常是如何受苦的。

所以，我们在先知书中看到了一种模式。我们也有关于正义受难者的文本，其中最正义的将是最优秀的正义受难者。我们还有《以赛亚书》第 53 章，我们之前已经讨论过。

以及其他段落。同样，从撒母耳开始的先知，犹太人都明白他们预言了弥赛亚时代。旧约中并没有大量的经文谈论大卫的统治儿子。

我的意思是，当我说你没有很多时，它并不像彼得在这里所说的那样多。如果您正在专门寻找有关大卫在位的儿子的文本。在那些关于大卫在位的儿子的文本中，那些明确表明他是大卫的后裔，而不是大卫本人的文本。

其中有一个人似乎很清楚他是神圣的。耶利米书 23 章中的另一个内容可能暗示着这一点，至少与以赛亚书早期的预言结合起来。但这些预言是关于新摩西的，他会受苦，然后会被高举。

它包括弥赛亚时代的应许、复兴的应许以及弥赛亚来要做的所有事情。因此，它首先提供给弥赛亚首先来到的人们。他说，你们是先知的孩子或继承人，考虑到耶稣如何对待他的一些对话者，这是相当好的。

在路加福音第 11 章和第 47 节中，你知道，你们是那些杀害先知的人的子孙。在使徒行传 7.52 章中，司提反再次指出，彼得非常有恩慈，因为他是在对那些无知行事的人说话。这是企业的罪恶感，他们为他们提供了一个扭转局面的机会。

他的许多英雄都是这样做的。他谈到亚伯拉罕的祝福。嗯，他谈到要临到他们身上的亚伯拉罕的祝福，根据创世记 12.3，亚伯拉罕的祝福也是对万民的祝福，对列国的祝福。

但它是通过他们来实现的。这就是为什么他说仆人，他已经在 3:13 中提到过，首先是被派来祝福他们的。当然，首先，路加暗示了随后而来的外邦人使命。

在使徒行传第 4 章中，他们受到圣殿当局的传讯。那么，为什么他们会被圣殿当局传讯呢？因为第 4 章第 2 节说他们正在传耶稣从死里复活。法利赛人谈论复活。

他们和撒都该人在复活问题上存在严重分歧。这可能让撒都该人感到困扰，但并没有真正威胁到他们。但耶稣复活的宣讲却有所不同，因为它不仅仅是对未来的理论上的希望。

但经验证据表明，这个未来已经成为历史。时候到了，神向他的子民提出了要求。而他的人民的非法领导人将被赶下权力位置。

使徒们，那些坐在十二个宝座上，审判十二个支派的人，将成为新的领袖。撒都该人显然对此并不满意。撒都该人控制着圣殿的等级制度和大部分常驻祭司。

据说圣殿守卫队长来了。圣殿守卫是罗马人允许的由利未人组成的当地警察部队。嗯，我们会说，他们是在下午三点左右来进行祈祷的。

所以，日落即将来临，这就是为什么他们必须把他们关进去，他们必须把他们拘留过夜。他们不能，晚上快到了，人们应该停止工作。他们不会像与耶稣举行紧急会议那样召开夜间会议。

我们已经讨论过这些大祭司亚那和该亚法的名字。亚那是约瑟该亚法的岳父。亚那曾担任大祭司。

他仍然在幕后控制着很多事情。他的继任者不仅是他的女婿，还有他的五个儿子。因此，他处于一个权力很大的位置。

该亚法从 18 岁到 36 岁担任正式的大祭司。所以，这些人都是习惯于权力的人。根据我们所有其他犹太消息来源，他们是残酷的。

有时他们会用棍棒打人。他们在死海古卷中不受欢迎。法利赛人不喜欢他们。

约瑟夫斯报告了一些大祭司如何剥削人民的各种坏事。路加可以用复数来称呼大祭司，因为这个时期的贵族祭司，大祭司家族，在这个时期的习语中都被称为大祭司，而不是旧约中的大祭司 Rosh Hakohen。你拥有整个，约瑟夫斯这样谈论整个大祭司家庭。

嗯，我们在这里也看到神的权柄，而不是等级制度的权柄。他们挑战这里的等级制度。当他们因在圣殿传道而被提审时，基本上是因为他们挑战了撒都该人的权威，他们谈论的是，你知道，你把这个人钉在十字架上，你处决了这个人。

好吧，如果这个人因叛国罪被处决，那么为他辩护并挑战那些对他做出判断的人就是叛国罪。但在古代世界，这被认为是非常粗鲁的。它被认为是忘恩负义的缩影，有些人认为这是希腊罗马社会的典型罪恶，即以恶报善。

你应该以感激之情、以荣誉来回报恩惠。彼得在这里使用的语言，他说，好吧，如果我们因为给予这个人的善行而被召唤到这里来交代，那么善行是希腊罗马世界的一个主要问题。到处都有庆祝这一节日的铭文，捐助者会在那里建造建筑物，有时人们会被征召来提供公民支持等等。

如果某人是恩人，你就应该尊重他们。路加福音第 22 章谈到了这一点，即外邦人中最伟大的人是恩人。耶稣来是为了受苦和服务，但耶稣也来了，并充当了

eurgetes, 一个施主, 所以在路加福音和使徒行传中, 谈到拿撒勒人耶稣如何周流行善, 使徒行传 10:38, 施行善事。

好吧, 现在门徒们正在奉耶稣的名行事, 并且通过耶稣的名已经为这个人做了一件善事。门徒们正因此受到提审。现在, 这个人, 他说, 如果你想知道这个人是如何康复的, 这里康复的语言与希腊语中的“拯救”一词相同。

因此, 随着彼得的继续, 这将非常重要, 因为当他们被提审时, 对他们的要求是, 你以谁的名义, 凭谁的权力做了这件事? 你知道吗, 谁给你权利在这些圣殿法庭里说话, 吸引这群人, 挑战我们的权威? 彼得说, 如果你真的想知道的是, 这个人造整体是谁的名字? 这个人以谁的名义从疾病中得救呢? 这项善举是以谁的名义进行的? 这是奉你们钉在十字架上的拿撒勒人耶稣的名。事实上, 天下没有赐下别的名字, 这是旧约中一句很好的成语, 人类中也没有别的名字, 可以比拿撒勒人耶稣的名字更能让人得救, 可以使救恩降临。因此, 根据使徒行传 2 章 21 节引用约珥的话, 他很快从身体的医治转向拯救, 即应许对以色列和那些呼求主名而得救的人的拯救。

这个人得救了。现在, 如果你呼求耶稣的名就可以得救。这引出了新约其他地方经常提到的一个观点。

当然, 约翰福音 14 章 6 节也提到了这一点。除了通过耶稣之外, 没有其他方法可以到达天父那里。这并不是说没有人有其他真理或其他美好事物, 但人类的处境如此绝望, 只有通过耶稣, 我们才能与上帝完全和解。现在, 这不仅仅是这里提出的观点。

你读了整本使徒行传中关于福音的宣讲。福音的传播假定人们需要耶稣, 并且通过耶稣他们可以得救。在保罗的书信和整本新约圣经中都有同样的事情。

这个想法有不同的表达方式。你可以因信称义。保罗和约翰都说, 你可以重生, 从上面生, 从圣灵生。

你从黑暗权柄的国度转移到了光明的国度。你已经出死入生了。它以各种不同的方式被放置, 从宇宙的束缚到邪恶的力量。

这种释放有各种不同的方面。但在每种情况下，假设都是人们从一个州迁移到另一个州。人们迷路了，然后又被发现了。

这并不意味着每个人都确切地知道发生了什么。我的意思是，如果你在一个基督教家庭长大，你知道，你可能会逐渐明白这一点。你可能从一开始就接受了它。

但对于像我这样不是在基督教家庭长大、后来才皈依基督教的人来说，这是一个非常戏剧性和剧烈的变化。我可以告诉你事情发生的日期以及事情发生的大概时间。但无论如何，重点是耶稣是救主，而且他是唯一的救主。

现在，这在当时的文化中与今天的许多人一样具有冒犯性。这在希腊罗马世界已经是令人反感的了。犹太人被认为是排他性的，并且因为他们是一神论者而受到非常轻视。

其他人都喜欢，你有什么问题吗？我们崇拜所有的神，包括你的神。我们对你有神没有意见。为什么你对我们的神有意见？你这人怎么回事？你很粗鲁。

他们因此看不起很多人，看不起犹太人。其他一些外邦人确实说过，嗯，你知道，他们崇拜最高的神。这不是一个坏主意。

但如果说这位上帝只能通过耶稣来跟随，那又是多么的排他性呢？使徒教会必须为此付出代价。如果我们想像他们一样，我们今天也必须愿意付出这个代价。在这样的文化中，相信你的上帝是唯一的道路，这是非常无礼的。

我们不必对个人表现得无礼。这正是我们所相信的。同时，在相信这一点的同时，我们需要保持仁慈。

请记住，耶稣对法利赛人说，我不是为义人而来。耶稣与罪人一起吃饭。他向那些局外人、被边缘化的人、那些知道自己迷失的人以及那些知道自己需要的人伸出援手。

他们向人们伸出了手。我们不会从优越的位置向人们伸出援手，比如，我们得救了，而你却没有，因为我们完全是靠着恩典得救。这也是神愿意为他们做的事。

因此，当我们向人们伸出援手时，我们是向那些破碎的、受到上帝欢迎的人伸出援手。我们发现了一些美妙的东西，我们想与其他人分享，因为我们关心他们。但寺庙当局并没有……寺庙当局正在利用权力试图压制真相。

他们希望人们在他们说要闭嘴的时候排队并闭嘴。他们通常都能如愿以偿，因为他们可以强制执行自己的方式。他们拥有政治权力。

他们没想到彼得和约翰会跟他们顶嘴，因为他们被认为没有学问。这可能意味着他们无法阅读。他们无法写作。

至少，这意味着他们没有像许多撒都该祭司那样接受过高水平的精英修辞训练、希腊教育等等。但彼得和约翰勇敢地回答了他们。那里的希腊词是 **parousia**。

古代的许多人都尊敬那些能用“基督再来”说话的人，这是一种大胆、直率。你没有奉承人。你对当权者说的是实话。

这并不意味着我们到处挑衅别人。保罗对罗马官员等非常尊重。但这里有些人声称为上帝说话。

他们正在篡夺属于以色列真正的国王弥赛亚耶稣的合法权力。于是门徒们就非常直率地说话了。他们被威胁带走，这通常被认为是正确的做法。

他们去找其他门徒、其他信徒，现在他们的人数相当多。现在，并非所有五旬节那天的皈依者都还在那里，因为请记住，其中一些是散居犹太人，可能是来参加节日的。其他人是已经居住在耶路撒冷的散居犹太人。

但也要记住，在达到这一点之前，通过教会的见证，门徒的数量一直在增长。所以，有很多人在一起。他们可能正在圣殿里聚集。

如果实际上是整个团体，那么这可能是一次公开会议。但无论如何，他们都会回去，同心协力地高声祈祷。这并不意味着他们同时祈祷完全相同的祈祷。

这不是每个人都知道的礼仪祈祷。这是为这个场合而自发的祈祷，尽管人们可能知道创造天、地和海的上帝的诗篇中的一些措辞，例如，这些措辞后来在使徒行传中也被使用，甚至向那些不知道的外邦人传道。不知道那是来自圣经。但当他们回去聚集信徒祷告并带领祷告时，他们说列国聚集在一起反对主和他的受膏者。

诗篇 2，在这一时期被理解为弥赛亚。它涉及大卫世系，并最终是大卫世系的缩影，复兴将在大卫世系中到来，此时他被理解为应许的弥赛亚。弥赛亚，希伯来语中的弥赛亚，简单的意思就是受膏者。

旧约里有很多人受膏，但这个时期的犹太人一说到受膏者，就特别想到受膏的君王。死海古卷提到了一位受膏国王和一位受膏牧师，但其他犹太人在想到大卫的儿子弥赛亚时想到的却是受膏国王。因此，大卫的子孙，其他人聚集起来反对他，因此他们将聚集起来反对他的领导人称为彼拉多和这些祭司长。

但主会让他的敌人感到羞愧，所以他们赞美神，他们祈祷神继续赐给他们勇气，基督再来，像以前一样的勇气，并且他会继续伸出他的手来医治，借着祂圣仆耶稣的名行神迹奇事。他刚才提到了仆人耶稣，使徒行传第三章中受苦的仆人，他在那里详细讲道，但我们有那个演讲的摘要。换句话说，当这个人被治愈时刚刚发生的事情，并且因为这个人会在公会的法庭上，所以他们不能真正说它没有发生，因为显然它已经发生了。

每个人都知道这个人以前不能走路，现在他能走路了，事实上，他边走边跳，赞美上帝。因此，他们要求更多这些东西。因此，他们将有更多公开讲道的机会。

他们不想被沉默。他们想要继续勇敢，继续说话，并相信神会继续通过他们做工。因此，上帝回应了祈祷，在 431 年，它说他们聚集的地方震动了。

他们都被圣灵充满，放胆讲论神的话。不仅要记住，而且要特别记住《路加福音》和《使徒行传》中圣灵的能力和灵感。你可以在路加福音第一章的撒迦利亚书中看到这一点，施洗约翰在母腹中就被圣灵充满，等等。

圣灵尤其与预言或为神说话有关。所以他们会大胆地传讲神的话语。他们将继续为上帝说话，传达他的信息。

有时它也与其他类型的预言行为（如奇迹）相关，有时偶尔与其他事物相关，但特别是与能够为上帝说话有关。填充语言似乎也与此相关。你可以从消极的角度来思考路加福音第四章中，当时人群充满愤怒并反对耶稣。

但在这里他们不断复兴。圣灵浇灌下来。现场震动。

这很有趣。我们预计这种情况不会经常发生，但历史上的一些复兴中有时会报道这种情况。神再次做了其中一些事情。

20世纪有一次复兴，20世纪中叶在赫布里底群岛有一次复兴，主要是长老会的复兴。当圣灵最初降临时，整个地方都震动了。人们在不止一处地方感觉到房屋在晃动。

但无论如何，当圣灵浇灌下来时，第32节到第37节描述了随之而来的复兴，这很有趣，因为这特别谈到他们分享财产，给予那些有需要的人，当人们处于困境时变卖他们所有的东西。需要。使徒行传2:44和45也是如此。所以这是激进的。

今天有些人只想用圣灵赋予我们获得事物的能力来谈论圣灵。但实际上，在使徒行传中，圣灵比这更深。圣灵从内部改变我们，使我们乐意事奉神，因此我们献身于神和彼此。

因此，我们寻求满足彼此的需求。耶路撒冷有很多非常贫穷的人，他们希望确保每个人都得到照顾。好吧，更详细地看一下其中的一些事情，在第4章和第4节中，正如彼得所传讲的那样，耶路撒冷的信徒人数达到了5,000人。

这还不包括妇女和儿童。卢克没有总数并不是他的错，因为当时的人们往往只按人数来计算。所以，卢克必须给出他所掌握的唯一数字。

如果彼得和约翰是，根据他们在哪里讲道，他们可能只是在人的法庭上讲道。但很可能他们的讲道超出了这一范围，超越了以色列宫廷。他们不一定在外院

讲道，而是在女院传道，也就是在你到达以色列院之前，再往前就是祭司圣所。

除非他们是利未人，否则他们谁也不能去。所以可能很多妇女也成为了信徒，孩子们也成为了信徒。为了便于讨论，我们可以这么说，五千人，相当于耶路撒冷的信徒一万人。

现在，在历史上的大多数情况下，教会中的女性人数实际上超过了男性。第一世纪的情况似乎就是这样，在你发生的事情之后，皈依犹太教的女性比男性多得多。现在这是显而易见的，因为包皮环切术对男性来说是痛苦的，而女性则不必接受包皮环切术。

但即使在敬畏上帝的人中，女性的数量也超过了男性，部分原因是在古代地中海社会，男性有不皈依的社会原因。她们会失去社会地位，而这对女性来说并不是什么大问题。耶路撒冷的情况可能是这样，也可能不是。

但我们假设耶路撒冷大约有 10,000 名信徒。人们常说，这是不可能的，因为，看，这一时期耶路撒冷的人口只有大约 25,000 人。但根据考古学的最新估计，人口可能接近 85,000 人。

所以，一万人是一个非常大的数字，但还没有超过人口的一半。但有趣的是，当我们比较时，可能大多数法利赛人都集中在耶路撒冷。根据约瑟夫斯的说法，法利赛人的数量是不容低估的，总共只有大约 6,000 名法利赛人。

艾赛尼派只有大约 4,000 人。据我所知，他没有统计撒都该人的数量，但我猜测他们的数量不会超过法利赛人。他们的数量会更少，甚至可能比艾赛尼派还要少。

因此，耶路撒冷信徒的人数可能已经超过了撒都该人的总数。有些人说，使徒行传中的这些数字不可能是现实的。尤其是当你读到使徒行传 21 章 20 节时，那里说犹太有成千上万的信徒。

这不仅限于耶路撒冷，也包括犹太地区，他们都热心于律法。因此，数以万计的犹太信徒，这意味着至少有 20,000 人，甚至可能更多。有些人说这是不可能

的，因为他们计算，好吧，你知道，如果增长一直稳定到君士坦丁时代，你就不可能从耶路撒冷已有这么多信徒开始。

但谁说增长是稳定的呢？如果你看看历史上的各种复兴运动，通常在最初的复兴中，都会有大规模的传播。例如，在美国，这里发生了一次复兴，即第二次大觉醒，美国的卫理公会从中受益匪浅。在那场运动中，从弗朗西斯·阿斯伯里到达这里开始，已经有一些卫理公会教徒了，但从他从英国来到这里开始传教到他去世时，卫理公会教堂增长了大约1000倍。

大约在同一时期，浸信会人数增长了数百倍。你看看其他地方的一些复兴，印度尼西亚的尼亚斯复兴，那个时期教会的巨大增长。我相信那已经超过100倍了。

你看看20世纪初期的五旬节复兴，从1906年开始。现在，还有其他人，你知道，甚至有些人用方言祷告，但在那之前也有其他人像五旬节派一样，很多人是从其他运动、圣洁运动等进入这个运动的。但从1906年开始，运动真正起飞，我们可以说，传播得非常快，到2006年，有一些估计，嗯，这些估计不仅包括宗派五旬节派。

其中还包括那些被认为具有魅力的人，并且有理由，嗯，有理由人们给出不同的估计。但我们可能谈论的是一个世纪内有5亿人，或者如果只是古典教派的五旬节派，至少有两亿人。现在，这是惊人的增长。

复兴运动通常以大规模增长开始，因此，当你比较今天的社会学相似之处时，没有理由怀疑《使徒行传》中的这些人物。无论如何，在第4章和第6节中，亚那被称为大祭司，尽管当时正式该亚法是大祭司，但在路加福音第4章中，两人都被称为大祭司。在第3章和第2节中，再次因为大祭司在这个时期，priest可以用复数形式使用。但他们都是大祭司家族的成员。

他们都发挥了很大的权力，其他消息来源对他们持负面看法。我谈到了这个问题，即利用希腊语中的拯救一词，sodzo 和 soteria，这两个词是同源名词。彼得还在诗篇第4章第11节、诗篇第118篇第22节中引用了耶稣在路加福音第20章和第17节中也引用过的内容。

上帝真正的圣殿要建造的真正基石不是圣殿的建立，而是建造者自己拒绝的石头，拿撒勒人耶稣。有趣的是，即使是他被拒绝的地方，他被钉十字架的地点也是建在一个采石场附近。所以，那里确实也有很多被拒绝的石头。

就上帝的权威而不是等级制度而言，哲学家在大胆地向挑战者说话时，往往强调服从上帝而不是服从人。苏格拉底因此而闻名。事实上，当彼得在第五章中再次说出类似的话时，所使用的一些语言与苏格拉底相当接近。

但这并不意味着彼得和约翰必须知道这一点。尽管撒都该人有更多机会接受希腊教育，他们可能会认识到彼得无意的幻想。而且，这种大胆也是旧约先知所效仿的。

内森，国王啊，你就是那个人。或者以利亚，他对抗亚哈，从而对抗耶洗别。或者耶利米，他们面对国王。

他们与当局对峙。乌利亚这样做了，他因此殉道，《耶利米书》第 26 章。面对迫害赞美上帝。

记住耶稣在路加福音第一卷第 6 章中所说的话。当他们迫害你们、称你们为假先知时，你们要欢喜雀跃，因为这与他们的祖先对待你们之前的先知的方式是一样的。保罗也同样喜乐。

保罗和西拉，当他们在使徒行传第 16 章和第 25 节中被击败时，他们就像诗篇 119 中所说的那样在半夜赞美上帝。他们在午夜赞美上帝，其他囚犯也在听他们讲话。当他们赞美上帝时，会发生什么？好吧，在第四章中，他们聚集的地方发生了震动。

在第 16 章第 26 节中，这个地方也被震动了。他们发生了真正的地震，他们的束缚也被松开了。在 4 章 24 节中，他们可能是在呼应诗篇 146 篇第 6 节。上帝创造了天、地、海和其中的万物。

正如我们提到的，第 25 节和第 26 节呼应了诗篇第 2 篇第 1 节和第 2 节，其中受膏者适用于弥赛亚。在第 28 节中，神啊，你预先决定了这一点。就像旧约中一样，神甚至可以使用恶人来执行他自己的计划。

十字架是他的计划。统治者的本意是邪恶的，但上帝的本意是好的，用语言来形容约瑟。或者你想想在《以赛亚书》第 10 章中，亚述是上帝愤怒的杖，用来管教北方的以色列王国。

但是，当上帝因为他们的傲慢而不再使用他们时，认为他们是自己做的，上帝也会审判他们。上帝甚至可以使用恶人作为他计划的一部分来实现他的目的，即使这不是他们的意图。神有他的.....你看神的主权，有不同的方式来看待它。

我的理解是，上帝是如此的至高无上，以至于他甚至可以通过允许人们一定程度的自由选择来实现他的旨意，以便人们对他们在范围内所做的事情负责。但神仍然实现了这些最终目的。他预知他们要做什么并一起工作。

这就是上帝的至高无上和全能。有一次，我刚刚读完了整本圣经，并就这个主题做了笔记，我对上帝主权的强调感到惊讶，因为这是我们最需要面对的部分，因为这是我们，你知道的，我们平常的日常生活不考虑。但我们的头发没有一根是不符合上帝旨意的。

人们可能对我们做坏事，但最终神的旨意会为他的教会所用，并永远为我们每个人所用。为胆量祷告。旧约中的一些人，当他们受到迫害时，他们祈祷复仇。

2 历代志第 24 章、诗篇 137 篇和耶利米书 15 章。但这里的祷告是求胆量和神迹，正如第 9 节中神赐予胆量一样。请记住，在路加福音 11 章 13 节中，耶稣应许神会将圣灵赐给凡祈求的人。

好吧，他们在这里问。它来了。圣灵赐予勇气。

第 33 节说，使徒们继续以大能作见证。据推测，考虑到语言的使用方式，这意味着符号继续存在。然后在本章的其余部分中，我们将提供对比示例。

我们有约瑟夫·巴拿巴，他卖掉了一块田地。你知道，这并不意味着人们一定要放弃凉鞋、斗篷之类的东西。但他卖掉了一块田，把钱给了使徒们。

使徒们负责监督给穷人的礼物。如果有人进行监督，效率会更高。因此，人们正在为这项工作做出贡献。

他们知道使徒是值得信赖的、正直的人、遵循耶稣的教导并按照耶稣的教导生活的人。因此，耶稣教导了很多关于照顾穷人的知识。这样，领导们就可以分配这些钱了。

这将成为第 6 章中的一个问题，当他们达到无法做得足够好的地步并且必须进行授权时。但无论如何，约瑟夫都是一个很好的例子。他们称约瑟为巴拿巴。

昵称很常见。约瑟夫是一个常见的名字。您需要另一个名字来配合它来指定这是哪个约瑟夫。

因此，例如，约瑟夫·巴尔萨巴斯可能不是在安息日出生的。这就是为什么他被称为安息日之子巴尔萨巴。但我们这里有约瑟夫·巴拿巴。

他是来自塞浦路斯的利未人。塞浦路斯有一个重要的犹太社区。在第 11 章和第 20 节中，我们将读到塞浦路斯和古利奈犹太人开始向外邦人传播信息。

嗯，你知道，他们是从耶路撒冷侦察出来的。巴拿巴很可能是最先向外邦人传播这一信息的人之一，尽管路加将更多地关注保罗，可能是因为保罗也是他的主要来源。而且，我们可以从路加没有告诉我们的事情中得知，约瑟夫·巴拿巴是一个有钱人。

因为马可是他的表弟或亲戚，所以我们在歌罗西书第 4 章中读到。因此，当我们在使徒行传第 12 章第 12 和 13 节中读到约翰·马可母亲的家时，她有一个仆人。她有一个外门。大概这意味着她住在上城。

她有一个相当富裕的家庭。所以，约瑟夫是一名散居海外的犹太人。原本他是散居海外的人，但他是一个有经济能力并定居在耶路撒冷的人。

但这与另一个例子形成对比。在四章三十六节和三十七节，正面的例子是约瑟·巴拿巴。但在第5章1节到第11章中，我们有一个反面的例子。

这个例子就是亚拿尼亚和撒非喇的例子。我们对他们的圣经了解不多，但我们确实知道萨菲拉是一个意味着美丽的名字。这在祭司精英中尤其常见。

因此，男性通常不会与社会财富高于自己的人结婚。有时他们会这样做，但通常不会。所以他们可能相当富裕。

第5章第1节到第11节给了我们一个反面的例子，一些人说他们完全委身，说他们是这次复兴的一部分，但这只是表面上的。本来只是为了假装而已。在复兴的时代，当人们将自己奉献给上帝时，你不想假装它。

你想成为真实事物的一部分。所以，使徒们必须解决营中的罪，这里我们有一个审判的问题。这里的一些希腊语语言与约书亚记第七章的希腊语翻译相呼应，我们在其中读到来自犹大支派的亚干，他为自己保留了耶利哥的一些战利品。

它们不应该为自己保留。这些都是为赫勒姆分别出来的圣物。他们致力于破坏。

他们将被毁灭，因为他们深受耶利哥罪恶的污染。他把这个据为己有，从而给整个社区带来了评判。有时我们今天并没有非常认真地对待罪。

例如，哥林多前书11章30节左右。保罗说，所以你们中间有许多软弱的、有病的，甚至有的死了，因为他们没有正确分辨基督的身体。这似乎阻碍了他们之间医治恩赐的自由流动。

保罗，你知道，这并不是人们生病和死亡的唯一原因。但社会中却存在着罪恶。有时，旧约中的经文谈到根除这种罪，根除这种罪。

哥林多前书5章使用申命记中的语言来处决罪人，以根除社区中的邪恶。显然，教会不会处决人，而是将犯下非常公开和众所周知的罪行的人逐出教会。在这种情况下，在这次复兴中，甚至是个人的罪过。

嗯，这是公开的，但不知道这是一种罪过。该行动是公开的，但人们并不知道。但今天我们并不总是认真对待罪。

我们希望上帝祝福社区。使徒行传第5章第1至4节，死海古卷，在死海古卷中，他们要求成员在试用期后交出他们的财产。希腊哲学教派毕达哥拉斯学派也要求成员在经过一段时间的测试后交出他们的财产，以确保他们确实想加入这个社区。

然而，早期的基督徒没有规则。这就是为什么彼得对他们说，这不是你自己的吗？你是自愿这么做的。所以，早期的基督徒没有规则。

你必须把你所有的钱都给我们。你必须把你的财产交给我们。是因为爱。

这里的判断更加严重，不是因为他们没有付出什么，而是因为他们假装承诺。在路加福音中，假冒为善的人看起来不太好。伪善者是否属于法利赛教派，或者伪善者是否自称是基督徒，这并不重要。

神不喜欢伪君子。它损害了福音的传播。好吧，死海古卷将这样的罪犯排除在公共餐之外一年。

最终，如果他们第二次被捕，他们将被永久排除在社区之外。通常情况下，教会可能会这么做。但在这种情况下，他们却被打死了。

就像亚伦的两个儿子玩圣火一样，火就出来了，把他们烧死了。有时，当人们将神圣的事物视为亵渎时，上帝就会施行审判。当神浇灌圣灵时，复兴就是圣洁的。

我们不想伪造它。在那段时间里，我们要顺服圣灵的工作。我们为此感谢上帝。

但复兴也是有代价的。在复兴时期，圣洁是很重要的。我们也看到奇迹在增加。

他们祈求能有勇气。他们祈求上帝继续医治他们。这确实发生了。

此后人们不敢轻易加入社区。这并不意味着人们害怕成为信徒。但当他们听说亚拿尼亚和撒非喇的遭遇后，如果他们不真正愿意委身于基督，他们就害怕成为信徒并加入教会。

据说，这给人们带来了恐惧。就像旧约中有人被处决一样。其目的是让人们不敢再犯这种罪。

现在，奇迹超出了这种判断行为。大多数奇迹都是治愈。人们把病人带到街上，这样当彼得经过时，也许是在去圣殿祈祷的路上，甚至他的影子也可能会碰到他们。

人们以为影子是附着在人身上的。这就是为什么许多犹太人认为，如果你的影子接触到尸体或坟墓，你就会变得不洁净。所以，这就是人们的想法。

但圣灵的能力通过彼得而变得如此强大，以至于人们被它所感动。记得在《列王记下》第13章中，我相信是这样，以利沙因病去世。然而他却充满了神的力量，当他们把一具尸体扔到他的骨头上时，尸体又复活了。

请记住路加福音第8章中的耶稣，一个女人伸手摸他的衣服。他说，我感觉力量从我身上消失了。在使徒行传第19章中，保罗的衣服被拿走，人们通过这些衣服奇迹般地痊愈了，鬼也被赶了出来。

我们并不总是看到这种情况发生。通常，你知道，他们会说，就像保罗认为某人有信心得到医治，并说奉耶稣的名得医治等等。但有时神的灵倾注得如此戏剧性，以至于我们甚至在这种强度的水平上也能得到它。

现在，这带来的问题是，当你创造奇迹时，很多人更有可能关注。那太棒了。这意味着很多人会转向上帝。

但这也意味着那些不打算转向上帝的人也不能忽视你。因此，在下一课中，我们将看到他们再次与撒都该人陷入麻烦。

这是克雷格·基纳博士在教导使徒行传。这是使徒行传第三章至第五章的第八部分。

