

使徒行传系列讲道 8

被圣灵充满的教会里的奉献

使徒行传 2 章 42~47 节

普杰西牧师 2009 年 7 月 19 日

翻译：晓雯 2026 年 2 月 24 日 校对：甘晓春

今天早上，当我们来看使徒行传第 2 章时，你们将看到一个被圣灵充满的教会的奉献。我们上次去海地的时候，在最后一天得以前往传教士家附近。那里有一个度假村，有一条小路可以通往传教士的家。经过九天没有空调、炎热却美好的海地日子，最后能去那个泳池，实在是极大的缓解。

我们在那里时，有一位先生，相当引人注目。他是一位牧师，非常像约翰·古德曼在老兄在哪里中扮演的那位牧师，体型和音量都十分相似。他是那种什么都有故事的人，对一切都显得非常自信，似乎比泳池里任何人都更喜欢说话，而且声音大到每个人都能清楚听见。他谈话还算有趣，我不介意听他说话，只要不和他做生意就行，就是那种情况。

他谈话的一部分，是在讲他认识的一位牧师，他正在与那人合作。在介绍那位牧师时他说：“你知道，他是一位全备福音牧师。”对他来说这是件好事，对我们来说却意味着，因为我们不是全备福音的，我们就缺少了什么。对不了解的人来说，全备福

音是五旬节派的一个分支，他们相信耶稣在福音书中所做的一切今天仍然继续，从神迹到各种恩赐都依然适用。从名字就可以看出，他们是“全备福音”的。那些不完全相信这些恩赐在今天仍然以同样方式运作的人，就被认为在福音上有所欠缺。

在当今的基督徒文化中，你也会在其他方面看到类似的情况。比如，有人说我们属于一个被圣灵充满的教会。这显然暗示他们相信所有恩赐，而你所属的教会显然不是被圣灵充满的。如果你不相信所有恩赐在现今时代要以同样方式使用，就好像缺少了什么。

在归正教会中，无论我们是否愿意承认，在这种对话中总会有某种“归正内疚”，仿佛我们也许缺少了什么，也许在被圣灵充满这件事上错过了什么。因为在我们的圈子里，对这方面的教导多少有些忽略，所以有人会想：我们到底缺少什么？被圣灵充满是什么意思？我们需要某种第二次洗礼吗？还是我们已经拥有神所赐的一切？

一个被圣灵充满的基督徒或教会到底是什么样子？我们怎么知道自己是不是？这是一个相当重要的问题。

我想，使徒行传第 2 章至少在所有阵营中有一件可以肯定的事，就是这里有一个被圣灵充满的教会。如果五旬节那天的教会不是被圣灵充满的，那就没有哪一个教会是了。我们在第 1~41 节看到那次经历的发生，然后在第 42 节及以下看到那事件的结果。

在使徒行传第 2 章，当教会被圣灵充满之后，他们的生活是什么样子？这个伟大事件之后，他们日常的基督徒生活如何？路

加在这里有意改变了动词时态，显示第 1~41 节是一次性的事件，而第 42~47 节是教会持续发生的事，是他们日复一日所做的。

因此，我们在使徒行传第 2 章清楚看见，一个被圣灵充满的教会在运作上是什么样子。那么在这段经文中我们看见什么？请和我一起看第 42 节。我希望我们在这里看见，教会对聚集领受恩典手段的委身。

第 42 节说：“他们恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼，祈祷。”

我们来到使徒行传中一段相当著名的经文。我们或多或少都熟悉这段经文，但它的意义却不总是那么清楚。第 42 节给我们什么信息？这里列出教会所做的一组行动，但这些行动是否都是发生在教会集体聚会之中？还是只是教会在不同时间所做的各种事情，被集中列出来？

经文的语言在许多方面让我们思考，我们究竟在看什么。虽然很难做到毫无疑问地证明，但我认为经文给了我们足够的线索，让我们知道这里谈论的是教会作为聚会时的运作，而不是零散的活动。

在这段经文中，我们清楚看见四件事：他们恒心遵守使徒的教训、彼此交接、擘饼、祈祷。路加不仅按顺序列出这些行动，他还在每一个行动前都使用了定冠词“那”。因此可以这样读：他们恒心遵守那使徒的教训，那彼此交接，那擘饼，那祈祷。

希腊文专家 Daniel Wallace 在谈到这个定冠词时指出，这种定冠词的模式，要么是因为早期教会中这种敬拜形式已经众所周知，所以路加用定冠词来指明；要么是路加想表达，每一个敬拜元素都是唯一配得这个名称的，是卓越的。

换句话说，虽然有其他形式的擘饼，例如日常用餐，但这里所说的是那卓越的擘饼，是特别的擘饼。因此，这是正式的使徒教训，正式的教会彼此交接，正式的擘饼和祈祷。

带着这个理解，让我们来思想这四个行动摆在我们面前的意义。

被圣灵充满的教会有什么实践？我们首先看见，在这四个行动发生之前，教会已经完全委身于它们。他们把精力、时间和努力投入在这些特定的行动上。这不是可有可无的事，不是可以选择接受或拒绝的事，而是他们全然投入、全然委身的事。

我们首先看见，他们忙于使徒的教训，就是那使徒的教训。耶稣不是教导祂的门徒吗？当祂离开、升天之后，祂托付他们去使万民作门徒，给他们施洗，教导他们遵守祂所吩咐的一切。于是我们看见使徒承担起这个职分。他们开始为百姓讲解旧约圣经，教导他们如今作为神国子民该如何生活。他们揭开旧约中隐藏、如今在新约中完全显明的真理。

在新约中，使徒拥有教会权威性的教义，也就是对旧约圣经的权威性解释，这些后来成为我们所领受的新约。他们作为一个群体，委身于接受使徒的教导，学习信仰，明白旧约圣经如何指

向那已经到来的基督。他们最终委身于神的话语，以及使徒对这话语的教导。

这个教会生活的方面，在我们圈子里或许得到很多强调，但在许多地方却遭遇挑战。有人认为，聚会中那段有人坐下来讲解圣经的时间，在某种意义上不如单单热情爱耶稣、多唱诗、多有亲密团契那样属灵。然而请注意，这个真正被圣灵充满的教会，第一个五旬节的教会，首先委身的是从使徒的角度解释和教导圣经，明白旧约如何显明新约中的基督。

保罗对提摩太说：“直到我来，你要专心宣读圣经、劝勉、教导。”一个属灵的教会，必然是一个委身于话语教导的教会，是委身于使徒所托付、如今记录在新约中的真理。

他们也委身于彼此的团契。这个词在我们脑海中常常唤起各种联想，甚至可能让人想到甜甜圈和茶点。彼此交接，基本意思就是共有、共通。我们将在本段后文看见这种共通性，但首先我们已经看见，他们共同委身于使徒的教训。他们是使徒的团契。他们相信使徒关于基督所说的话，并信靠那位弥赛亚。因此，他们有共同的认信，也共同委身于使徒所教导的。

这对我们或许不总是那么明显，虽然我们在使徒信经中认信。当我们说“我信圣而公之教会”时，其实就是在宣告我们相信一个与这些使徒相交、承接他们所托付真理的教会。在第一世纪，这是一件极其重要的事。

请听使徒约翰在约翰一书中所说：“我们将所看见、所听见

的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父并祂儿子耶稣基督相交。”约翰作为使徒清楚地说，他与父和子有相交；若你们相信我们所传的，就进入这相交之中。约翰一书的重点之一正是如此：若不信使徒所传的，就在这相交之外，也就在主耶稣基督的教会之外。

因此，这些人来到使徒的教训之下，认信基督，进入团契。但不止如此，他们真实地成为一个共同体，一个从对耶稣的信仰中诞生的群体。我们将看见，这种共通性不仅体现在信仰告白上，也体现在他们对财产的处理方式上。他们所拥有的一切，都与他们所认信的主、所接受的教训紧密相关。

你可以这样理解。我们很多人读过或看过魔戒三部曲，其中有一个词叫“护戒远征队”。那团契是什么？是不同背景的人物，无论是矮人、精灵还是霍比特人，因着共同的目标、共同的使命、共同的敌人而走在一起。他们因这唯一的目的形成团契。

使徒行传第2章中的教会也是如此。他们都委身于同一位王，来到王耶稣的统治之下，成为新国度的子民。即便他们仍住在罗马统治下的耶路撒冷，他们也明白自己已经加入一个新的群体，在某种意义上与过去分别出来。他们有共同的身份和使命。

至少要明白这一点：不可能只“相信耶稣”却不成为新造群体的一部分。不可能与耶稣连接，却不同时与祂所拯救的群体连接。在使徒行传第2章中，根本没有“我不属于地方教会，但属于隐形教会”的观念，也没有“我信耶稣，但不想和祂的子民在

一起”的想法。

我们或许能理解那种情绪，但圣经清楚表明，属于教会，就是属于一个为使徒教训、为团契、为擘饼、为祈祷而聚集的群体。不是某种完全个人化的信仰，说“我和耶稣有私人关系，所以不需要和别人一起聚集”。那在当时是不可想象的。信主耶稣基督，与这位万有之王联合，就意味着与祂国度中的子民一同生活、同在、同爱，有真实的委身和共通。

第三，我们看见，被圣灵充满的教会也委身于擘饼。对许多人来说，这似乎只是普通的共餐，特别是当你读到后文说他们天天同心合意在殿里，并且在家中擘饼时，好像只是日常吃饭。

但首先，根据新约，在爱筵中擘饼并不罕见。在哥林多前书中我们看到，他们在爱筵中会分别出主餐，说：“这是基督为你们舍的身体，这是为你们流的血。”在第一世纪，主的晚餐往往是在一顿更大的聚餐中进行。

此外，虽然我们承认“擘饼”可以简单指吃饭，这在希伯来语中是一种提喻，用餐的一部分代表整个用餐。你说要和某人擘饼，意思就是要和他一起吃饭。

但问题不只是“擘饼”这个词可能指什么，问题在于路加在使徒行传 2 章 42 节中的用意。路加给了我们哪些线索，让我们明白这里的擘饼指的是什么？

我们知道，新约确实用“擘饼”来指主餐。当然，别处这样使用，并不意味着路加在这里一定如此。但保罗说：“我们所擘

开的饼，岂不是同领基督的身体吗？”他又在哥林多前书 11 章提到，主耶稣拿起饼来，祝谢了，擘开，递给他们，说这是我的身体。那旧有的逾越节事件被赋予新的意义，一切都与耶稣作为弥赛亚、祂的身体为我们擘开有关。

第三次我们看见类似的情形，是在主复活之后。祂向门徒解释整本旧约都是指着祂说的，然后祂擘饼，他们的眼睛明亮了，认出祂是复活的弥赛亚、万王之王。这一切都与耶稣在桌前作主人有关，从创世以来所预备的救赎计划，如今在祂身上实现。

那么当我们读使徒行传 2 章 42 节，说他们聚集擘饼，我们该如何理解？他们作为弥赛亚的共同体聚集，在弥赛亚的权柄之下，耶稣是桌上的主人。如果这擘饼不只是普通的用餐，虽然可能包含用餐在内，那么它就是我们在主餐中所思想的那擘饼，是基督亲自喂养祂的子民，再次提醒他们：他们是谁，祂是谁，祂为他们成就了什么，他们如何被分别出来，成为一个穿越今世、走向来世的弥赛亚共同体。可以说，这是天路客在路上的食物。

路加似乎假定我们在读使徒行传 2 章 42 节时，明白这指的是什么。

最后，我们看见，被圣灵充满的教会也委身于祈祷。不只是他们“会祷告”，当然他们祷告；而是他们委身于那些祈祷。这指的是他们在圣殿中早已习惯的固定祷告时刻。在犹太传统中，有规定的敬拜时间，他们作为犹太人本来就参与其中。如今，他们透过耶稣基督来理解和实践这些祷告，但仍然在固定的时间聚

集，甚至在圣殿中敬拜。经文清楚告诉我们这一点。

那么这段经文对我们意味着什么？使徒行传 2 章 1~41 节显然是一次独特的历史事件。我们没有经历火焰如舌头、猛烈的风声、各样的方言，也没有众人围观询问发生了什么。但那事件所带来的结果，却一直延续到今天。

因此，作为圣徒的共同体，我们应当是什么样子？我向你们提出：作为一个被圣灵充满的教会，最重要、不可或缺的事，就是集体聚集聆听使徒的教训。我们作为一个共同体认信基督是主，与使徒的教训相交。我们擘开基督为我们擘开的饼，让祂在自己的桌前喂养我们。我们参与教会的祈祷。

对有些人来说，这听起来也许不够热闹，不够激动人心，但这正是被圣灵充满的教会日复一日、周复一周所委身的生活。基督借着圣灵，正是在这些恩典的途径中与祂的百姓相遇。今天我们也应当期待同样的事：基督借着祂的灵，在这些方式中大有能力地工作。

第二，也是今天最后一点，我们看见，他们不仅委身于集体领受恩典的途径，也委身于圣徒的共同体，甚至在财产上也是如此。

请看使徒行传 2 章 43~47 节：“众人都惧怕；使徒行了许多奇事神迹。信的人都在一处，凡物公用，并且卖了田产家业，分给各人，照各人所需用的。他们天天同心合意恒切地在殿里，且在家中擘饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。

主将得救的人天天加给他们。”

请再次注意：“所有信的人都在一处，凡物公用。”对基督徒来说，这不是可有可无的选项。若你信主耶稣基督，你就当与祂教会的圣徒一同聚集。无论你多么不习惯，无论你觉得多么平淡，这是信仰基督的一部分。

他们凡物公用。“公用”这个词正是“团契”的同源词，常用于财务上的分享与给予。他们在属灵上的相交，带来在物质上的分享。

当然，这里需要一些说明，因为这段经文常让人紧张。第一，这不是强制性的共产制度。他们仍然拥有私有财产的权利，正如亚拿尼亚和撒非喇的事件所显明的。彼得清楚地说：在你们卖之前，那不是你们自己的吗？卖了之后，价银不是也在你们手中吗？他们的罪不是没有全给，而是谎称自己全给了。彼得的意思很清楚：你们本可以选择不给。

第二，这不是一夜之间的事情。他们不是悔改受洗之后就立刻变卖一切，好像在耶路撒冷办大型拍卖会。路加在这里以及使徒行传其他地方所使用的时态表明，这是持续发生的。当有需要出现时，人们就卖掉财产来满足需要。这是教会日常生活的一部分。

新约清楚告诉我们，耶路撒冷教会后来非常贫穷。保罗在外邦宣教时，多次为耶路撒冷教会募捐。不是为了宏伟建筑，而是因为那里的圣徒真实地有需要。

因此，卖财产并不是一条机械化的规则。不是说若在一个富裕社区成立教会，人人都必须立刻变卖所有资产。重点在于，当有真实需要出现时，神的百姓甘心乐意地给予。

然而，即便如此，这段经文仍然对我们提出严肃挑战。它挑战我们作为美国人所习惯的物质主义。在新约中，当共同体中出现真实的身体需要时，就应当有真实而具体的财务与实际关怀。

正如约翰一书 3 章所说：“凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜恤的心，神的爱怎能存在他里面呢？小子们哪，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。”

再听雅各书 2 章我们熟悉的经文：“若是弟兄或是姐妹，赤身露体，又缺了日用的饮食；你们中间有人对他们说：平平安安地去吧，愿你们穿得暖、吃得饱，却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？这样，信心若没有行为就是死的。”

在使徒行传中，我们清楚看见，最早的基督徒共同体以激进的方式变卖财产、分享物质，为要满足需要。到了第 4 章，分享之彻底，以至于路加可以说他们中间没有一个缺乏的。他们如此认真地实践，以至于在教会中没有人仍然处于无人顾及的需要之中。

在路加福音和使徒行传中，寡妇的贫穷与困境被特别强调。在使徒行传第 6 章，这项工作被交托给执事。使徒说这不是他们的主要职分，但这并不表示这不是教会的责任。使徒的呼召是专心于话语和祷告，但必须有人承担这项服事。因此他们设立人选，

确保那些在每日供给上被忽略的寡妇得着照顾。

在使徒行传中，有许多人因慷慨帮助穷人而受到称赞。并不是每一个早期基督徒都贫穷，但整卷书贯穿着慷慨的主题。叙事所呈现的结论很清楚：教会持续关注、持续关怀那些在物质上较为贫乏的人，努力减轻他们的困境。这不是可选的，也不是少数人的责任，而是整个教会的意识与渴望。

那么，为什么他们这样做？即便是一个理想主义的共产主义者也会说，若没有强制，人们不会自愿分享，必须有人监督执行。但教会并非如此。这里没有强迫，没有命令说“你们现在必须卖掉一切”。然而人们却甘心这样做。

原因在于，他们意识到自己真实地属于天上的国度。王耶稣已经升天，坐在父神右边，正如彼得在使徒行传第 2 章所宣告的。祂是他们真正的王。祂统治一个新的国度，就是新造。他们如今是那国度的公民。他们的财富、珍宝和盼望首先在那里。因此，今世的财物可以被分享，为要确保属于那未来国度之人的需要得着满足。

他们的伦理不是问“我必须给多少百分比？规则是什么？”而是：我们是新天新地的公民，在那里有公义居住，没有缺乏。因此，我们中间若有人缺乏，是不可忽视的，因为他们也是那国度的成员。我们作为天国的前哨群体，要在地上以天国的方式彼此相待，在今世的供给中，预尝那将来永远真实的丰盛。

保罗在提摩太前书 6 章这样说：“至于那些今世富足的人，

你要嘱咐他们不要自高，也不要倚靠无定的钱财；只要倚靠那厚赐百物给我们享受的神。又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给，为自己积成美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。”

这里我们看见几件事。第一，圣经并不否认私有财产的权利，也不否认人可以富足。富有本身不是罪。享受神所赐的也不是错。保罗甚至说，神厚赐百物给我们享受。他没有因为他们富有就让他们感到羞愧。

但他确实警告两件事：不要自高，不要倚靠无定的钱财。钱财会消失。若现实环境还没有教会我们这一点，我们就应当从圣经中学习。

同时，他也发出命令：作为天国的成员，你们必须慷慨，必须乐意分享。为什么？为要为自己积存将来美好的根基，持定那真正的生命。

加尔文对此理解得非常清楚，并且毫不犹豫地付诸实践。我并不是建议我们照样操作，但历史上日内瓦确实是一座难民之城。许多因信仰受逼迫的新教徒逃离故土，来到那里时一无所有。长老会议的记录至今仍然存在。加尔文会去敲某位富有信徒的门，说：这里有一个家庭，这是他们的情况，这是他们的需要，我就在这里等你回来。那人便去取出钱财，用来帮助这些有需要的人。

加尔文并不反对财富，但他坚持提醒：若神如此祝福你，你就当慷慨分享。因为这最终不是我们的家，与我们在教会中连结

的人，同样是那未来国度的成员，他们的需要值得我们关心。

在结束之前，我想说明几件事。在这里作你们的牧师五年，我从未讲过关于金钱的信息。这是第一次。老实说，我不知道你们任何人奉献多少，我也不想知道。这不是我的职责。所以请不要把这理解为某种索取金钱的讲道。

我的关切是，我们在生命的各个领域都渴望顺服。对我们每一个人，包括我自己，金钱都是一个敏感的领域，很难放手。然而圣经鼓励我们随时预备好慷慨给予。我们确实有真实的责任，慷慨地奉献给主，也帮助我们中间有需要的人。

我们尝试履行这一点的方式之一，就是每月第一个主日所收的特别奉献。那第二个奉献袋，正是为了预备帮助有需要的人。我们这样安排有许多原因，其中之一是不愿羞辱有需要的人，也不愿高举那些给予的人。我们不希望每一次帮助都成为公开的展示。

我们不愿意说“某某给了多少金额，因为某某付不起账单”，那样既羞辱受助的人，也抬高给予的人。但在新约中，确实常常提到为圣徒募捐。保罗说他为某个教会、某座城市有需要的圣徒收集奉献。因此，我们设立执事基金，正是为这个目的：收集奉献，用来满足本会众中出现的需要，帮助寡妇，救济有困难的人，同时避免羞辱或尴尬。

请注意，新约中这种给予的重点，是针对圣徒的共同体，无论是在本地，还是在别的城市。这并不是说任何人开口我们都必

须立刻给。我不知道你们怎样，但有时连去杂货店都觉得为难，因为门口常有人募捐，给出各种理由，希望得到口袋里的零钱。我们往往并不知道他们支持什么，钱将流向哪里。我们或许会有内疚感，但圣经所强调的，是有秩序、有责任的给予，是清楚知道款项去向的支持，例如通过执事基金，或亲自帮助某位确实有需要的人，或借着教会的奉献支持海外宣教。

因此，我们看见两方面的委身：一是对恩典途径的委身，二是对共同体及满足其需要的委身。

最后，这种对聚集和给予的委身，带来了明显的增长。使徒行传 2 章 46~47 节说：“他们天天同心合意恒切地在殿里，且在家中擘饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。”

请注意，他们天天聚集，满有喜乐和感恩。他们在外人中有好名声。被圣灵充满的聚会，并不是沉重的压力或彼此的不满，而是喜乐地享受基督为他们所买赎的救恩。他们作为一个共同体，一起面对并处理各种实际问题，却仍然在喜乐和感恩中生活。

而结果是什么？不是靠问卷调查，不是靠努力变得更“贴近时代”，也不是靠刻意追求某种看似更属灵的体验。结果是主亲自天天将得救的人加给他们。祂借着这些看似简单的方式，建造祂的教会。

如果我们不断寻找某种超越这些、所谓“更属灵”“更被圣灵充满”的东西，我们反而会忽略摆在我们面前、清楚吩咐我们

的事。道路其实并不复杂。

愿基督赐给我们恩典，使我们看见：既然我们与祂联合，祂是我们的王，也是我们的资源，我们就当甘心加入祂的共同体，周复一周与圣徒一同聚集；并且以慷慨的心彼此相待。若我们如此行，我们也应当盼望，看见主把人加给我们。

这将对我们的使命产生美好的影响，当我们在地上活出属于我们君王的天国生命时，祂必亲自成就祂的工作。