

三個福音傳揚階段的記述——使徒行傳中的全然改變與絕不改變

鄺成中

建道神學院

Alliance Bible Seminary

使徒行傳記載了福音傳揚的事件，福音從耶路撒冷開始之時，使徒行傳二章記載了彼得講道的一句重要說話：「你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗，使你們的罪得赦免，就會領受所賜的聖靈。」（二 38；編按：本文所引經文，均引自《和合本修訂版》聖經）¹ 在接着的記述中，使徒行傳的敘述者逐步記述了福音的傳揚與接受福音的人，他們也正如二章38節所記的，不單受了洗禮，更是受了聖靈的洗禮。

使徒行傳記述了在基督升天後，使徒在早期教會中將福音努力的傳播，以致未信的人得以認識福音，生命得着改變，信徒人數亦得以快

¹ 類似的呼籲 / 命令曾在約拿書三章中出現（尼尼微王對民眾的命令〔各人要悔改；拿三8〕）。本文會指出，不單彼得的教導類同尼尼微王對民眾的命令，更重要的是，使徒行傳的敘述者會逐步透過對比約拿書其他不同的記述突顯使徒行傳中絕不願意悔改的人。

速增長。然而，本文會指出，使徒行傳中所見的不單是未信的人得着改變，作教會領袖、作福音傳播的使徒同樣會得到改變。使徒行傳中對福音傳播的描述可先後分為三個階段：福音臨到耶路撒冷、福音臨到撒馬利亞，和福音臨到外邦人，這三個階段不單記述了不同區域的人得着福音而在生命上得到改變，成為信徒，在敘述者的筆下，更是要展示出在每一個階段中教會的領袖在生命上同樣要得着改變，得着更新。然而，本文會指出，雖然在三個階段中均有不信的人與教會領袖得着改變，但在一連串人都全然改變的同時，卻有一人絕不肯悔改，不肯改變。本文會指出敘述者會透過對應約拿書的記述將有關的描述展示出來。

一 福音的傳揚：三個階段

（一）使徒行傳：路加福音的延續

路加福音與使徒行傳的關係是密切的，後者更是前者的一個延續。² 在敘述者的筆下，二者之間的延續性是鮮明的。³ 基本上，使徒

² 兩卷書之間有緊密關係：有同一作者，也有共同讀者（均在書首提及提阿非羅）；二者之間的延續性也是鮮明的：路加福音主要記述的是耶穌的傳道事蹟，而使徒行傳則是記述耶穌升天後使徒的傳道事件。

³ 路加是以提及讀者「提阿非羅」作開始（一章首），繼而以書卷主要的篇幅記述耶穌的生平，最後以耶穌向門徒顯現以及祂的升天與離開作結束（二十四章末）。使徒行傳也是以讀者「提阿非羅」作開始（一章首），接着的就是對耶穌生平的提及（一1~3），特別是祂在升天前對門徒的教導（一3）；重要的是，使徒行傳一方面以三節的經文（一1~3）概括指出路加福音的主要事件（基督的生平教導以及祂在升天前對門徒的教導），另一方面卻同時以緊接着的一整段經文（一4~11）寫出路加福音的末端部分，就是耶穌在升天離開前對門徒的教導的主要內容。這詳細得多的教導內容（一4~8），一方面重述了在路加福音中的記述（二十四47~49）（見下文），另一方面更是強烈的突顯了二者之間的延續性，就是使徒行傳的記述是要延續敘述者在路加福音中所述說的事件（參J.F. Maile, "The Ascension in Luke-Acts," *Tyndale Bulletin* 37 [1986]: 39-40）。

行傳起首所述及的，就是路加福音末端所述及的。⁴ 這兩段經文相類同的記述，一方面展示了二者之間的延續性，就是使徒行傳要延續路加福音的故事，另一方面亦揭示了使徒行傳一個重要的課題，就是福音的傳揚是要根據區域，以三個不同階段發展的，分別是耶路撒冷、撒馬利亞，以及外邦人的世界。⁵

⁴ 路加福音的末端（二十四章）與使徒行傳的起首（一章首）有不少共通之處：基督的復活及向門徒的顯現（路二十四39；徒一3、6）、升天前對門徒的教導（路二十四44~49；徒一3~5、7~8）、門徒親眼目睹基督的升天（路二十四51；徒一10）、兩個使者的顯現（路二十四4；徒一10；路加〔婦女見空墳墓之時〕的使者是衣服發光的，及使徒行傳〔基督升天之時〕的使者是身穿白衣的）、門徒回到耶路撒冷（路二十四52；徒一12）、對神的敬拜與親近（路二十四53；徒一14），更重要的是二者的教導內容相同：留在耶路撒冷（路二十四49；徒一4）、等候父所應許的聖靈以及能力（路二十四49；徒一4、8）、傳道及作見證（路二十四47~48；徒一8）（參鄭成中：〈凡物共用——使徒行傳中的資源分配〉，《建道學刊》第41期〔2014年1月〕，頁236）。

⁵ 這按照區域而分的三個福音發展階段，一方面是敘述者透過經文直接的將之指出（一8；參D.R. Schwartz, "The End of the ΓΗ [Acts 1:8]: Beginning of End of the Christian Vision?," *JBL* 105 [1986p]: 672-73; J.T. Squires, "The Function of Acts 8:4-12:25," *NTS* 44 [1998]: 611-13），另一方面讀者亦可從敘述者對經文描述的次序而看得到。雖然路加福音及使徒行傳有關耶穌升天前對門徒的教導內容有類同的描述，然而，所敘述的次序卻不一樣。在路加福音中，耶穌給門徒的教導內容的描述次序是這樣的：（1）傳道的範圍與使徒的作證（從耶路撒冷起直到萬邦〔路二十四47~48〕）；（2）父所應許的將要降臨在使徒身上（路二十四49）；（3）使徒要在城裏等候（路二十四49）；（4）使徒將要得着能力（路二十四49）。然而，在使徒行傳中，敘述者對有關的教導內容的描述在次序上卻有分別：（1）門徒要等候的地方（留在耶路撒冷〔徒一4〕）；（2）門徒要等候的原因（等候父所應許的〔一4〕）；（3）門徒等候的時間（不多幾天〔一5〕）；（4）父所應許的（聖靈與降臨〔一5、8〕）；（5）使徒將要得着能力（一8）；（6）傳道的範圍與使徒的作證（從耶路撒冷、猶太全地、撒馬利亞，直到地極，為主作證〔一8〕）。使徒行傳與路加福音對有關敘述在次序上的分別，主要是基於使徒行傳在對有關事件的記述（一4~8），是按照事件將要發生的先後次序而寫的，而路加所寫的（二十四47~49）卻不是按照事件將要發生的次序而寫成的（事實上，路加福音 / 整體的內容主要也不是按照不同事件發生的時序而寫成的〔參：「次序」（καθεξής）可作邏輯的次序、合理的次序、可表達故事性的次序等；路一3〕）。使徒行傳對耶穌教導內容的記述（一4~8）按照事件將要發生的次序寫成，配合全書最主要的內容也主要按照時序寫成的，就是福音先要臨到耶路撒冷（二~三章），繼而臨到撒馬利亞（八章），再繼而臨到外邦人的世界（十~十一章；事實上，主對門徒在福音傳揚的教導也是按時序而記述的〔一8〕）。使徒行傳的主要骨幹可說是按照時間的先後次序寫成的，並且配合區域的層面劃分為三個主要的階段：就是福音與耶路撒冷的階段、福音與撒馬利亞的階段，以及福音與外邦人世界的階段。

(二) 福音傳揚的第一個階段

福音傳揚第二個階段的描述，展示了耶路撒冷中全然的改變：眾人得到改變，使徒（特別是彼得）也得到改變。使徒行傳中福音傳揚的第一個階段是從耶路撒冷開始，正如上文所述，使徒行傳是路加福音的延續，然而，重要的是，敘述者一方面透過路加福音二十四章下半章與使徒行傳一章上半章之間的重疊與差異，帶出兩書卷之間的延續性（如上文所述），另一方面，亦同時透過兩者間的連續性展示出第二書卷（使徒行傳）正開展一個新的故事，並且是從耶路撒冷開始。⁶

在記述門徒目睹耶穌的升天後，敘述者立時進一步的描述福音對耶路撒冷的改變（一12~二47）。門徒在目睹耶穌升天後，耶路撒冷

⁶ 這可以從路加福音的最末端及使徒行傳的一章下半章至二章末看得到。透過二者間的重述片段（路二十三46~51及徒一4~10）展示出二書卷間的緊密連續關係，敘述者進而以大篇幅（使徒行傳的一章下半章至二章末〔一12~二47〕）來演繹路加福音的最後兩節（二十四52~53），這是要正式的進入福音傳揚的故事描述：福音要從耶路撒冷開始。在路加與使徒行傳的重述片段（路二十四46~51）後，緊接着的就是最後的兩節經文：「他們就拜他，帶着極大的喜樂回耶路撒冷去（*ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ*），常在聖殿裏稱頌神」（二十四52~53），那是以門徒在目睹主升天後「回耶路撒冷去」（*ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ*）作開始，然後以「在聖殿裏稱頌神」作結束。同樣的，在使徒行傳與路加福音末重述情節的一段經文（徒一4~10）後，接着的一段經文（一12~二47）是以門徒在目睹主升天後「回耶路撒冷去」（*ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ*）（與路二十四52的片語相同；一12）作開始，並且同樣以在聖殿中對神的讚美與敬拜（二46~47）作結束。路加福音二十四章52至53節以短短兩節經文概括了門徒在主升天後回耶路撒冷的敬拜生活，使徒行傳則將路加福音末的這兩節經文（二十四52~53）作大幅度（一12~二47）的演繹。敘述者一方面以門徒在目睹主升天後「回耶路撒冷去」（*ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ*）作這段落的開始，以及以「在聖殿中對神的讚美與敬拜」作這段落的結束，亦同時用上相同的片語（*προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδόν*「同心合意」，重要的是，*προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδόν*在新約中絕不常見，只出現在這兩次中），在這段經文的首（一14：眾人同心合意的禱告）與尾（二46：眾人同心合意的敬拜）的呼應來展現出這段經文為一獨立的單元（事實上，一12~二47主要的描述對象是以當時的羣眾為主，而在這段經文之後則是立時較以個人為描述的對象：三章中的彼得及瘸腿的人），為的是要將福音傳揚的故事帶入第一個階段：就是福音的傳揚要從耶路撒冷開始。

立時有急速的改變，最明顯的就是早期教會人數急速增加。⁷ 然而，重要的是，敘述者透過對一至二章中三個大段落的描述，一方面帶出耶路撒冷羣眾的改變（教會人數的急增），另一方面更要帶出門徒的改變，特別是彼得的改變。一至二章可分為三個大段落，⁸ 這三大段落一方面逐步展示出耶路撒冷羣眾的改變，另一方面更是要突顯出門徒 / 彼得的改變；⁹ 門徒的不明白與不智，¹⁰ 要在一至二章中得到全然的改

⁷ 使徒行傳一章所描述的本是耶穌與使徒（一4~8），繼而是門徒與其他一些信徒的聚集（一12~14），再繼而是約120人的聚集（一15），接着的是許多人到耶路撒冷的聚集（二1~13），再接着的就是三千人的急速增長（二41）；重要的是，他們的生命是有重大的改變（參 A.C. Mitchell, "The Social Function of Friendship in Acts 2:44-47 and 4:32-37," *JBL* 111 [1992]: 66-69; G.E. Sterling, "Athletes of Virtue: An Analysis of the Summaries in Acts [2:41-47; 4:32; 5:12-16]," *JBL* 113 [1994]: 680-83; L.B. McIntyre, "Baptism and Forgiveness in Acts 2:38," *BibSac* 153 [1996]: 54-59）。

⁸ 這三個大段落均是與「聚集」有關的，分別是耶穌與門徒的聚集（一4~11）、使徒與其他人的第一次聚集（一12~26）、使徒與其他人的第二次聚集（二1~42）（這三個段落均是與「聚集」有關的，每一段落均有有關的字詞與片語來配合這主題；第一段落：「耶穌和他們聚集 [συναλιζόμενος] 的時候」〔一4〕、「他們聚集 [συνελθόντες] 的時候」〔一6〕；第二段落：「許多人聚集 [ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτό]」〔一15〕；第三段落：「他們全都聚集在一起」〔 ἦσαν πάντες ὁμοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό ; 二1〕、「許多人都來聚集」〔 συνήλθεν τὸ πλῆθος ; 二6〕）。這三次的聚集一方面透過聚集人數的大幅增長（耶穌與使徒〔約十一、二人〕、使徒與羣眾〔增至約一百二十人〕、使徒與羣眾〔增至約三千人〕）展示出耶路撒冷的改變：羣眾對信仰的回應與改變，另一方面，敘述者更是要透過對這三個段落的演繹，逐步引伸出另一個重大的改變，就是門徒 / 彼得的改變（見下文）。

⁹ 一至二章中三個（一4~11〔耶穌與使徒〕；一12~26〔使徒與羣眾（選出馬提亞）〕；二1~47〔使徒與羣眾：五旬節事件〕）與「聚集」有關的大段落，每一個大段落均主要是由兩個段落所組成（一4~5〔耶穌的教導〕及一6~11〔門徒的回應〕組成第一大段落；一12~14〔信徒的聚集與禱告〕及一16~26〔彼得的說話與馬提亞的選出〕組成第二大段落；二1~13〔五旬節眾人的聚集〕及二14~47〔彼得與門徒的說話與眾人的回應〕組成第三大段落），而每次的第二個段落都是與門徒有關的，然而，重要的是，每一個大段落的第二個段落不單均與門徒有關，敘述者更是要透過這一連三次的第二段落（一6~11；一16~26；二14~47）來演繹門徒（特別是彼得）的重大改變。

¹⁰ 三個大段落的第二部分均是與門徒 / 彼得有關的。第一個大段落的第二部分（一6~11）不單記述了耶穌的教導與升天，更突顯了門徒的愚昧與無知（參 A. Bale, "The Ambiguous Oracle: Narrative Configuration in Acts," *NTS* 57 [2011]: 533-37）。使徒行傳一

變。¹¹ 使徒行傳一至二章的描述是早期教會的極速增長，同時是標誌着羣眾的重大改變——對救恩的接納帶來生命的改變（二43~47），也領受了聖靈與洗禮（二1~13、41）。然而，生命得到重大改變的不單是當地的羣眾（從不信到相信），同樣生命得到重大改變的是門徒 / 彼得（從不明白到明白）。彼得的說話（一16~22）顯示了他的生命得到了改變（對屬靈事情的理解），並且能帶領眾人選出一位新的領袖

章的開首特別提及耶穌是四十天之後向門徒顯現，並講說神國之事（一3）；然而，當述及門徒聚集之時，他們問耶穌的說話就是主是否要復興以色列國（路加作品常有提及「神的國」〔新約約有66次，其中路加作品佔了超過一半；路加福音32次，使徒行傳6次〕，然而，「以色列國」在新約中只得一次，就是徒一6。敘述者刻意在近距離間〔一3~6〕先後提及「神的國」及「以色列國」，並且所用的是近似的字詞「神的國」〔βασιλείας τοῦ θεοῦ〕及「以色列國」〔τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ〕，是要突顯明徒的不明白：他們受教的是「神的國」，但他們所記掛的卻仍是「以色列國」）。門徒的說話充分反映了他們的不明白，他們不能完全明白主昔日受死前與他們同在之時所作的教導，他們更是連主在復活後四十天之久向他們所作的教導也不能明白（一3提及的「四十天」突顯了門徒不能受教的愚昧，然而，有趣的是，「四十天」一詞在路加作品中只出現有兩次，除了徒一3〔δι' ἡμέρας τεσσαράκοντα〕，另一次就是路四2〔ἡμέρας τεσσαράκοντα〕，二者所用的字詞是極相同的，這是否可反映了一幅鮮明對立的圖畫——耶穌在經過四十天〔ἡμέρας τεσσαράκοντα〕之久受撒但的試探後所反映的是祂極其堅固的信心，相反的，門徒在經過四十天〔δι' ἡμέρας τεσσαράκοντα〕密集式的教導後反映得的是他們不能受教的愚昧？）。

¹¹ 第一個大段落（特別是第二部分）反映了門徒的不明白（「四十天」與「神的國」及「以色列國」），第二個大段落（同樣是第二部分）則反映了他們的改變，他們對屬靈事情的「明白」；第二大段落（一12~26）的第二部分（二15~26），特別是彼得的說話（二16~22），反映了門徒 / 彼得的改變（對屬靈事情的不明白到理解〔甚至能帶領眾人選出馬提亞〕）；類同的情況是進一步的發生在第三大段落（二1~47）的第二部分（二14~47），特別是彼得更長篇的說話 / 講道（二16~22）：充分反映了門徒 / 彼得徹底的改變（他們不單對屬靈事情的全然理解，他們更要改變其他人〔二38~42〕；參 S.J. Lawson, "The Priority of Biblical Preaching: An Expository Study of Acts 2:42-47," *BibSac* 158 [2001]: 213-15; R.J. Dillon, "The Prophecy of Christ and His Witnesses According to the Discourses of Acts," *NTS* 32 [1986]: 545-49; J.K. Kilgallen, "With Many Other Words' [Acts 2:40]: Theological Assumption in Peter's Pentecost Speech," *Biblica* 83 [2002]: 74-75; C.K. Rowe, "Acts 2:36 and the Continuity of Lukan Christology," *NTS* 53 [2007]: 53-56）。第三大段落的第二部分是進一步承接第二大段落的第二部分，為的是要進一步展示門徒 / 彼得的改變（二者均是以「彼得站起來」〔一15：ἀναστὰς Πέτρος；二14：σταθεὶς δὲ ὁ Πέτρος〕作開始，然後配合其他人的回應〔一23~26；二37~42〕）。

(一24~26)。敘述者在二章中以更長的篇幅記述彼得的講道。更進一步展示了他對屬靈事情的全然理解，¹² 並帶領羣眾從不認識主到積極的回應信仰(二38~42)，¹³ 在使徒行傳的福音傳揚故事中扮演着一個極並其重的角色。¹⁴

¹² 早期教會極為重要的一件事，就是新使徒的選立，然而，敘述者只是以數節經文(一23~26)交代了有關事情，而被選出的馬提亞更只是在全卷書中只有一節經文(一26)有被提及，相對在一26的前後卻是以大篇幅被描述的彼得；馬提亞被選立以補十二使徒中的空缺是一很重要的事情(參T. Novick, "Succeeding Judas: Exegesis in Acts 1:15-26," *JBL* 4 [2010]: 796-97)，然而，更重要的是，彼得的重大的改變更是敘述者的集點所在。

¹³ 二章是大篇幅的記述彼得對眾人的講道，眾人的回應是「我們該怎樣做呢？」(τί ποιήσωμεν：徒二37；參鄭成中：〈步向家庭之旅——路加福音中耶穌天上的父親、地上的家人〉，《建道學刊》第34期〔2010年7月〕，頁353)，類同的說話在路加筆下描述的施洗約翰片段中曾有出現(τί οὖν ποιήσωμεν：路三10)。事實上，路加福音三章與使徒行傳二章是兩幅並排的圖畫。路加福音三章中的施洗約翰向羣眾教導後，眾人問他說「我們該做甚麼呢？」(τί οὖν ποιήσωμεν：路三10)，而且更是一連的三次(τί οὖν ποιήσωμεν：路三10；τί ποιήσωμεν：路三12；τί ποιήσωμεν：路三14)，使徒行傳二章中的彼得向羣眾講道後，眾人同樣是問他說「我們該做甚麼呢？」(τί ποιήσωμεν：徒二37)路加三章記述施洗約翰宣講的是「悔改的洗禮，使罪得赦」(βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁματιῶν：路三3)，使徒行傳同樣的記述彼得對眾人的教導是「你們要悔改(μετανοήσατε)，奉耶穌基督的名受洗(βαπτισθήτω)，使你們的罪得赦免(εἰ ἄφεσιν ἁματιῶν)」(徒二38)；路加福音三章記述「約翰又用許多別的話勸百姓」(πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγλίζετο τὸν λαόν：路三18)；使徒行傳同樣是「彼得選用更多別的話作見證，勸勉他們」(ἑτέροις τε λόγοις πλείοις διεμαρτύρατο καὶ παρεκάλει αὐτοὺς λέγων：徒二40)；路加福音中對眾人緊接着的描述是「眾人都受了洗」(βαπτισθῆναι：路三21)；同樣的使徒行傳中接着對眾人的描述是「於是領受他話的人都受了洗」(ἐβαπτίσθησαν：徒二41)。

¹⁴ 施洗約翰在路加福音中扮演着一個極其重要的角色，他是走在耶穌前面的先鋒，是要預告耶穌將來要遇着的官(「我該做甚麼？」〔τί ποιήσας；路十八18〕)以及撒該的回應(路十九章)。約翰在路加福音中是被描述為走在耶穌前面的先鋒，相對地，那在耶穌升天後得着重大改變，並且透過福音讓眾人得着巨大改變的彼得是否被描述為耶穌的後繼者？

（三）福音傳揚的第二個階段

甲 撒馬利亞人的改變

福音傳揚的第一階段是從耶路撒冷開始，由一至二章的描述可見，不單羣眾得着重大的改變，門徒（特別是彼得）也得着重大的改變。福音傳揚的另一階段是使徒行傳八章中的撒馬利亞，當地的羣眾同樣得着改變，而重要的是，得着改變的不單是當地的羣眾，門徒也同樣得着改變。

福音臨到撒馬利亞，當地的羣眾得着全然的改變，¹⁵ 重要的是，敘述者一方面帶出撒馬利亞人的改變，另一方面亦透過司提反對當時猶太人的指摘，巧妙的帶出撒馬利亞人與猶太人之間鮮明的不同。福音因着司提反的殉道而進入撒馬利亞，在司提反殉道之前，敘述者特別提及司提反對當時猶太人的責備（七51），這是要帶出當時猶太人與撒馬利亞人鮮明的對比。¹⁶ 猶太人所作的，正好是當時撒馬利亞人的反面，¹⁷

¹⁵ 撒馬利亞是極其不潔淨的地方：許多人被污靈附着，也有許多癱瘓和癱腿的，更有行邪術的（八7、9）；然而，極不潔淨的撒馬利亞人要得着改變，他們不單得到醫治以及污靈的離開（八7），更要得着聖靈的洗禮（八17）。

¹⁶ 司提反對猶太人說：「你們這硬着頸項，心與耳未受割禮的人哪，時常抗拒」（ἀντιπίπτω〔聖靈〕；七51），ἀντιπίπτω正好與另一描述撒馬利亞人在字根上相近似的字「ἐπιπίπτω」相互對立（「因為聖靈還沒有降〔ἐπιπίπτω〕在他們一個人身上」；八16；事實上，使徒行傳在「降下」一詞上有其他的用詞：ἐπέρχομαι + ἐπί〔徒一8〕、καθίζω + ἐπί〔徒二3〕、ἔρχομαι + ἐπί〔徒十九6〕；而使徒行傳中在「抗拒」一詞上亦有其他的用詞：ἀνθίστημι〔徒六，十，十三8〕、ἀντιτάσσομαι〔徒十八6〕；敘述者捨卻以上的用詞而運用〔ἀντιπίπτω：七51及ἐπιπίπτω：八16〕，為的是要將二者〔猶太人及撒馬利亞人〕作出一個鮮明的比較：一面〔猶太人〕是抗拒〔ἀντιπίπτω〕聖靈〔七51〕；另一面〔撒馬利亞人〕卻是因着聖靈尚未降在〔ἐπιπίπτω〕他們身上，他們將要領受聖靈〔八15~17〕；一面〔猶太人〕雖是領受了〔λαμβάνω〕天使所頒布的律法，卻是不遵守；另一面〔撒馬利亞人〕卻是要領受〔λαμβάνω〕聖靈〔八15：λάβωσιν；八17：ἐλάβανον〕。諷刺的是，猶太人不單不遵守所領受了天使所頒布的律法，且更是抗拒聖靈；而被猶太人所看不起的撒馬利亞人，他們卻是接受神的道（八14），他們更要領受聖靈（八15、17）。

¹⁷ 七章記載了司提反長篇的講道，在講道的首（七8〔2x〕）與尾（七51）均提及割禮；猶太人有引以為傲肉身的割禮（七8），卻沒有真正心靈的割禮（七51）。司提

他們有的只是表面上肉身的割禮，但他們對聖靈的抗拒，正好表明了他們在心境上卻是未受割禮（心與耳未受割禮）的人，¹⁸ 他們與八章中的撒馬利亞人正好相反，¹⁹ 也完全與七至八章中的司提反與腓力不同。²⁰

反對猶太人的責備：「你們這硬着頸項，心（καρδία）與耳（οὖς）未受割禮的人哪，時常抗拒（ἀντιπίπτω）聖靈。」（七51；參D. Hamm, "The Tamid Service in Luke-Acts: The Cultic Background behind Luke's Theology of Worship [Luke 1:5-25; 18:9-14; 24:50-53; Acts 3:1; 10:3, 30]," *CBQ* 65 [2003]: 228-29；另可參 M.R. Whinton, "Rewriting Abraham and Joseph: Stephen's Speech [Acts 7:2-16] and Jewish Exegetical Tradition," *NovT* 54 [2012]: 161-64；D.D. Sylva, "The Meaning and Function of Acts 7:46-50," *JBL* 106 [1987]: 73-74）。猶太人雖在肉身上接受了割禮，但真正心靈上的割禮卻沒有接受，最明顯的就是抗拒聖靈（七51）；相對的，敘述者在近距離（四節經文後〔七55〕）提及司提反是滿有聖靈的。猶太人有的是肉身的割禮，相對的是，司提反有的是聖靈（七55），撒馬利亞人有的也是聖靈（八17；相對猶太人有的肉身割禮，司提反及撒馬利亞人是否有真正的割禮？猶太人抗拒聖靈，他們是否沒有真正的割禮〔聖靈〕？〔昔日人與神建立關係的印記是割禮，今日人與神建立關係的印記是擁有聖靈；加二~三章〕）。

¹⁸ 敘述者透過司提反指出當時的猶太人是心（καρδία）與耳（οὖς）未受割禮的，並且繼而透過「心（καρδία）與耳（οὖς）」這兩個字詞有技巧的進一步演繹這一句說話，七章54節述及當時猶太人「聽見這些話，心中極其惱怒」（ἀκούοντες δὲ ταῦτα διεπρίοντο ταῖς καρδίαις αὐτῶν），「惱怒」（διεπρίοντο）一詞已可清楚表達當時猶太人惱怒的情感，七章54節其實是可以不用加上「心中」（ταῖς καρδίαις）一詞的（正如同一書卷類同的表達並沒加上「心」〔καρδία〕一詞〔議會的人聽見了極其惱怒；οἱ δὲ ἀκούσαντες διεπρίοντο：五33〕），敘述者在七章55節加上他們「心中」（ταῖς καρδίαις）一詞，為的是要回應七章51節對猶太人的指摘（心〔καρδία〕未受割禮）；猶太人不單「心（καρδία）未受割禮」，他們更是「耳（οὖς）未受割禮」（七51）的，是以敘述者是進一步的以「耳朵（οὖς）」一詞回應對他們的指摘（他們「搗着耳朵」〔οὖς〕；七57），他們雖是聽見（ἀκούοντες）司提反的說話（七54），但是他們卻是不要聽（搗着耳朵〔οὖς〕；七57）。司提反對猶太人的指摘是「他們心（καρδία）與耳（οὖς）未受割禮」，而緊接着的描述就是「他們心中（ταῖς καρδίαις）極其惱怒，以及「他們搗着耳朵（οὖς）」（七57）。

¹⁹ 七章中的猶太人是「心（καρδία）與耳（οὖς）未受割禮」（七51），他們是「心中（ταῖς καρδίαις）極其惱怒」，他們是「不要聽（搗着耳朵）」（οὖς；七57）；然而，八章中的撒馬利亞人正好相反，他們願意聽腓力口中關於神的說話（對比猶太人的「耳」的問題；八6）。事實上，七章中的猶太人與八章中的撒馬利亞人在敘述者的筆下是刻意的以「齊心」（ὁμοθυμαδόν）一詞被描述為相互有鮮明的對比的。在七章57節中猶太人是「搗着耳朵（οὖς），齊心（ὁμοθυμαδόν）衝向司提反」，在八章6中撒馬利亞人是「眾人聚精會神，同心合意（ὁμοθυμαδόν）地聽腓力說的話」；猶太人是齊心的（ὁμοθυμαδόν）不要聽（「耳朵」〔οὖς〕）司提反有關神的說話，而撒馬利亞人則是「同心合意（ὁμοθυμαδόν）地聽（與耳有關）腓力說的話」。

²⁰ 七章中的猶太人是「抗拒聖靈」（七51），敘述者接着所描述的司提反則是「滿有聖靈」（七55）；七章中的猶太人是「耳未受割禮」（七51；不要聽神的話），接着

福音臨到撒馬利亞是福音傳揚的第二階段，撒馬利亞人得到全然的改變，他們要從「本是有許多癱瘓的、瘸腿的」得到完全的改變（得着醫治）（八7），他們也要從本是「有許多人被污靈附着的」得到完全的改變（污靈得以離開）（八7），²¹ 他們更是要得到真正全然的改變：不單從污靈附着到污靈的離開（八7），更是進而得着聖靈（八17）。

乙 教會領袖的改變

在福音傳揚的第二階段（撒馬利亞），撒馬利亞得着極大的改變，然而，教會的領袖同樣是得着極大的改變。使徒得知撒馬利亞人領受了神的道，就立時要打發彼得和約翰到他們那裏去，為的是要讓他們領受聖靈（八14）。事實上，使徒的這個反應充分反映了他們的巨大改變。²²

八章中的腓力卻是被描述為「聽神的話」、「聽聖靈的話」的：主的使者對腓力說：「起來，向南走」（*ἀνάστηθι καὶ πορεύου*；八26），「腓力就起身去了」（*ἀναστὰς ἐπορεύθη*；八27）；敘述者在接連二節中運用兩對相同的字詞（*ἀνίστημι + πορεύομαι*），明顯是要突顯腓力的「聽神的話」（事實上，除了 *ἀνίστημι*，在新約其他著作及路加作品中尚有另一常用的字詞 *ἐγείρω* 表達「起來」的意思；新約〔144x〕；路加福音〔18x〕、使徒行傳〔13x〕；以這詞表達直接命令的則有：新約〔14x〕；路加福音〔五23、24，六8，八54〕、使徒行傳〔三6〕；八29~30也進一步回應這課題〔聖靈吩咐腓力要去，他就立時去〕），那正好與猶太人的「不要聽神的話」（耳朵的問題）完全不同。

²¹ 在敘述者的筆下，七章中的猶太人與八章中的撒馬利亞人確是有鮮明對比的，七章51節與54、57節最主要相互展示了七章猶太人的實際境況（沒有真正的割禮：「心與耳未受割禮」與「心中惱怒」及「搗着耳朵」〔*οὖς*〕）。除此之外，七章57節更特別提及猶太人「搗着耳朵（*οὖς*），齊心（*ὁμοθυμαδόν*）衝向」司提反之時，眾人大聲喊叫的（*κράξαντες δὲ φωνῇ μεγάλῃ*），類似的表達在接着的八章（八7）就可以見得到（污靈離開撒馬利亞人之時，污靈是大聲喊叫的〔「那些污靈大聲呼叫」；*πνεύματα ἀκάθαρτα βοῶντα φωνῇ μεγάλῃ*〕）；敘述者在此塑造了一幅諷刺的圖畫：接受了引以為傲的割禮的猶太人，他們與他們所絕對看不起的被污靈所附的撒馬利亞人成了一個鮮明對立的諷刺畫面（在路加的著作中，附在人身上的污靈與污鬼常是被描述為「大聲喊叫」的〔路四33：*ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ*；41，九39〕）。

²² 那個地方是撒馬利亞，這與路加福音九章可說是息息相關的。路加福音九章可說是展現了門徒軟弱與不明白最全面的一段描述；在路加福音九章中，將門徒的軟弱與不

丙 另一個完全的改變

敘述者在記述了福音傳揚的第二個階段（撒馬利亞）後，繼而帶出的就是另一個人完全的改變：一個徹底悔改（從敵擋福音到傳揚福音），甚至為着福音傳揚而願意付上生命的傳道者。

因着司提反的殉道、教會的受迫害，福音繼而進到撒馬利亞（八1），在這個迫害教會以致福音得以擴散的過程中，掃羅扮演着一個重要角色的，然而，迫害教會的掃羅接着生命得着重大的改變，²³ 他要

明白展示得最高峰的就是九章52至54節（門徒要求火從天降下來燒滅不接待他們的撒馬利亞人〔他們為何會這樣要求對待撒馬利亞人？這可能與猶太人一直厭惡撒馬利亞人的情況有關〕），這與主給他們的教導（九5）是完全相違背的；然而，昔日不能明白主說話與教導的門徒，在使徒行傳八章中卻是得着巨大的改變，他們不會再厭惡撒馬利亞人，更是着緊他們是否可以得着聖靈；有趣的是，昔日門徒要求火降在撒馬利亞人身上，在使徒行傳八章中他們是要另一個火（聖靈）降在他們身上（在使徒行傳的敘述中，聖靈的降下是好像火一般的〔二3〕；路加的記述也是將聖靈與火聯結在一起的〔「他要用聖靈與火給你們施洗」；路三16〕）；在路加福音九章中門徒期望火會降在撒馬利亞人身上，而使徒行傳八章中使徒則是要另一個火（聖靈）降在撒馬利亞人身上。

²³ 掃羅的改變是脫胎換骨的（參B.E. Wilson, "The Blinding of Paul and the Power of God: Masculinity, Sight, and the Self-Control in Acts 9," *JBL* 133 [2014]: 384-86; D. Hamm, "Paul's Blindness and Its Healing: Clues to Symbolic Intent [Acts 9; 22 and 26]," *Biblica* 71 [1990]: 67-71; D. Gill, "The Structure of Acts 9," *Biblica* 55 [1974]: 548），在敘述者的筆下，他的改變是鮮明而突出的。七章末初次提及了掃羅，掃羅在司提反被殺害時沒有直接的參與殺害的事情，在過程中他只是作看管衣服的工作（七58）；然而，這個「幫兇」的角色在進入九章後已經有了很大的變化：在迫害教會的過程中從一個協助的角色轉變為一個主導的角色，九章1至2節濃縮但清楚的交代了掃羅主動並積極的迫害教會的情況：「掃羅不斷用威嚇兇悍的口氣向主的門徒說話。他去見大祭司，要求發信給大馬士革的各會堂，若是找着信奉這道的人，無論男女，都准他捆綁帶到耶路撒冷」（九1~2），接着的九章3至19節是描述掃羅歸主的經過，再接着的九章20、22節則是描述掃羅信主後新生命的表現。九章1至2節所描述的是掃羅信主前的生命，而九章20、22節的則是他信主後的生命，然而，重要的是，敘述者不單在九章20、22節中運用了（信主後的生命〔二節經文〕）與九章1至2節近似的篇幅（信主前的生命〔二節經文〕）來描述掃羅信主後的生命，第二段經文（九20、22）所描述的內容更剛好是第一段（九1~2）的內容的反面（第一段特別提到掃羅要將迫害教會的層面涉及大馬士革的眾多會堂〔「要求發信給大馬士革的各會堂」；九2〕，而第二段則特別提及掃羅在信主後立時要在大馬士革的眾多會堂中傳揚耶穌〔「掃羅和大馬士革的門徒一起住了些日子，

從一個積極參與迫害教會的人（九1~2）改變成為一個積極傳揚基督的人（九20、22），昔日他有分參與迫害教會領袖至死的行動（七58），在信主後則成為甘願為着傳揚福音的原故而失去生命的人（九23~24、28~29），甚至成為甘願為着傳揚福音的原故而失去生命的教會領袖（二十一31、36，二十二22，二十三12~15）。

（四）福音傳揚的第三個階段

甲 外邦人得着改變

使徒行傳中福音傳揚的第一個階段是始於一至二章中的耶路撒冷，第二個階段是八章中的撒馬利亞，第三個階段則是十至十一章中的外邦人得到福音；與首兩個階段一樣，在十至十一章中外邦人得到很大的改變，他們本是猶太人眼中看為不潔淨的，然而，他們要親自經歷神給他們的潔淨，要得着聖靈的洗禮，²⁴ 更要悔改得着生命（十一14、18）。

立刻在各會堂裏傳揚耶穌」（九20）；除此之外，第二段經文亦特別述及掃羅在信主後與門徒的關係正好是在信主前的反面〔第一段提到掃羅「不斷用威嚇的口氣向主的門徒說話」；九1〕，第二段則特別提及掃羅在信主後「和大馬士革的門徒一起住了些日子」；九20〕；第一段〔九1~2〕與第二段〔九20、22〕在內容上是鮮明的對立，是要突顯出掃羅在信主前後的生命是截然不同的——他在生命上是徹底的改變〔第二段經文是九20、22〕，這一節經文之間的一節經文，九21「凡聽見的人都很驚奇，說：在耶路撒冷殘害教會的人不就是這個人嗎？他不是到這裏來要捆綁他們，帶到祭司長那裏嗎？」正好是重述了第一段的主要內容〔九1~2〕，這重述的內容可以有助將焦點再次投放到第一段的經文，以致更容易的將第一段〔九1~2〕與第二段〔九20、22〕之間的鮮明對立展現出來）。重要的是，掃羅的改變是巨大的，昔日一個敵擋神的人，卻要成為傳揚福音的人，甚至將來要為此而付上生命的代價（參M. Harding, "On the Historicity of Acts: Comparing Acts 9:23-5 with 2 Corinthians 11:32-3," *NTS* 39 [1993]: 524-27）。

²⁴ 敘述者運用在九章末（九36~42）對多加的描述來類比緊接着十章中的哥尼流：多加是不潔淨的（屍體）、哥尼流是不潔淨的（外邦人；十9~15）；多加是「多施賙濟」（九36）、哥尼流是「多多施賙百姓」（十2、31）；多加是刻意被提及得到潔淨的（被清洗；九37）、哥尼流是得到潔淨的（施洗與聖靈的洗；十44~48，十一15~16）；彼得被邀請往多加的地方（九38）以及對彼得的回應的描述（「彼得就

乙 教會領袖的改變

彼得在異象中對不潔淨之物的抗拒，反映了他與一眾猶太人一樣，認為外邦人是不潔淨、不能接近的。彼得對不潔淨之物的拒絕，更是他一直以來的立場，從來沒有更改過（「凡污俗和不潔淨的東西，我從來沒有吃過」〔十14〕）。然而，在十章中彼得經歷了神給他極大的改變（「猶太人和別國的人結交來往本是不合規矩的，但神已經指示，無論甚麼人都不可看作污俗或不潔淨的」〔十28〕）。使徒在八章中經歷了對撒馬利亞人觀念的改變，使徒／彼得更進而在十章中經歷了對外邦人觀念上完全的改變。

丙 改變的人與不改變的人

使徒行傳有關三個區域／羣體對福音反應的描述，標誌着福音傳揚的三個不同階段。一至二章揭開了福音廣傳的開始，以及它對耶路撒冷的影響，神的說話使耶路撒冷許多未信的人經歷悔改，得着聖靈，生命得到全然的改變；使徒也經歷完全的改變，從不明白到完全的明白。八章開始了對福音傳揚第二階段的描述，神的道使撒馬利亞人得到福音，生命得到很大改變，從極不潔淨的生命進到得着聖靈的生命，在八章中可以見到使徒也得到很大的改變，從昔日的抗拒撒馬利亞人到對他們的絕對關注（八14～17）。在第二階段中撒馬利亞人經歷了悔改，生

起身與他們同去」；ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς；九39）、彼得被邀請往哥尼流的地方（十7）以及對彼得的回應的描述（「他起身與他們同去」；ἀναστὰς ἐξῆλθεν σὺν αὐτοῖς；十23）。重要的是，被看為不潔淨的外邦人要得到完全的潔淨（參W.T. Wilson, "Urban Legends: Acts 10:1-11:18 and the Strategies of Greco-Roman Foundation Narratives," *JBL* 120 [2001]: 90-93；Hamm, "The Tamid Service in Luke-Acts," 222-23；C. Wahlen, "Peter's Vision and Conflicting Definitions of Purity," *NTS* 51 [2005]: 508-9），而彼得自己亦得着改變（參R. Morton, "Between Text and Sermon: Acts 11:1-18," *Interpretation* 66 [2012]: 309-10；E.M. Humphrey, "Collision of Modes?--Vision and Determining Argument in Acts 10:1-11:18," *Semeia* 71 [1995]: 75-76；R.D. Witherup, "Cornelius over and over and over again: 'Functional Redundancy' in the Acts of the Apostles," *JSNT* 49 [1993]: 59-60；C.A. Miller, "Did Peter's Vision in Acts 10 Pertain to Men of the Menu?," *BibSac* 159 [2002]: 311-13）。

命得到了改變，使徒也得着改變，更甚的是，緊接着八章的是另一個完全的悔改，完全的改變，那是一個從敵擋福音者，改變成為願意為福音付上生命的傳道者的掃羅。十至十一章是福音傳揚第三個階段的記述，福音要臨到外邦人，跟以往兩個階段一樣，這個階段記述了有聽到福音的人（外邦人）生命有了很大改變，他們悔改得到生命，也得着聖靈的洗禮。

然而，在第三階段的福音傳揚記述後，敘述者並沒有好像第二階段的描述後帶出另一個全然得到改變的人，相反的，敘述者在第三個階段的敘述後所帶出的，是一個完全不肯悔改、生命沒有改變的人，他就是十二章中的希律王。這是敘述者一方面要透過前面三個階段眾人（包括聽到福音的人與傳揚福音的人〔使徒〕）全然的悔改與改變，襯托出希律王不肯悔改的錯誤，另一方面，更是要進而透過前一階段的描述之後全然悔改的掃羅，進一步的突顯出不肯悔改的希律王的極大錯誤，而這一幅圖畫，敘述者是要透過對應約拿書的敘述而展示出來的（見下文）。

二 約拿書與使徒行傳：悔改與不悔改

（一）約拿書一至二章與使徒行傳九章

福音傳揚的第二個階段是神的說話傳至撒馬利亞，而緊接着的描述就是使徒行傳九章中掃羅的歸主。九章中主向掃羅介紹祂自己後，接着就是吩咐他「起來，進城去」（ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν；九6），類似的命令與回應在九章6節的前後均有出現（八26~27，九6、8、11、17），²⁵ 九章6節神對掃羅的命令：「起來，進城去」

²⁵ 類似的命令在九章6節的先後都有出現，分別是八章的腓利和九章的亞拿亞；都是主的使者分別吩咐他們「起來」和「行走」到一個地方：「起來，向南走（ἀνάστηθι

(ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν) 一方面開始了使徒行傳與約拿書之間的緊密關係，²⁶ 另一方面，在八至九章中一連三次的命令（每次均是「起來」和「去」）組成了一幅「命令與服從」的圖畫，重要的是，這一幅「命令與服從」的圖畫與約拿書一章中所見的完全不同；約拿書一章中神對約拿有類同的命令，但約拿的回應卻是截然不同的，那是「命令與服從」完全的反面。²⁷

掃羅接着的是完全的看不見，有三天在漆黑中，三天後，掃羅的生命是完全的不同，他從一個迫害神教會的人成為一個為着福音而願意付上生命的傳道者。敘述者在九章中對掃羅的描述是要進一步對應約拿書所述的。約拿書一章記載了約拿在大風浪中給掉在大海中，神就給他安排了大魚去拯救他。他在魚腹中有三天的時間是在一片漆黑中。不同的是，掃羅在三天後脫離漆黑，他的生命已脫胎換骨的去為神而傳道，

καὶ πορεύου) 往那從耶路撒冷下迦薩的路上去」(九26)；「起來，往(ἀναστὰς πορεύθητι) 那叫直街的路去」(九11)。前後三次的描述均是主分別對三個人的命令（起來和去〔ἀνίστημι + ἔρχομαι / πορεύομαι〕；八26，九6、11），而三個人的反應均是立時服從命令的「起來 / 去」(八27：「腓利就起身去了」〔ἀναστὰς ἐπορεύθη〕；九8：「掃羅從地上起來」〔ἠγέρθη〕；九17：「亞拿尼亞就去〔ἀπῆλθεν〕了」)，這是一方面將焦點放在人立時對主的命令的服從與回應，另一方面更是要將這圖畫與約拿書的一章形成一鮮明的對立（見下文）。

²⁶ 主對掃羅的命令：「進城去」(ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν；九6)，正好是與約拿書一章2節所述的相類同的(ἀνάστηθι καὶ πορεύθητι εἰς Νινευη τὴν πόλιν；LXX)，二者均是ἀνάστηθι + καί + εἰς + τὴν πόλιν(八26與九11的另兩個命令也是與拿一2相類同的〔ἀνίστημι + πορεύομαι〕)；掃羅的回應是「起來」(ἠγέρθη；徒九8)，然而，約拿的回應卻是反面的「起來」(ἀνέστη；往另一方向走；不聽神的話；拿一3)。

²⁷ 約拿給自己的介紹是「敬畏(ἄγγ) 耶和華」，然而，他對神的不聽從(一3)顯示了他的「不敬畏」，諷刺的是，他所不愛護(不願對他們作出拯救呼喚；一3)的外邦人卻不單是愛護他(要努力救護他；一13)，他們更才是真正的「敬畏(ἄγγ) 耶和華(一16) (他們本是「懼怕」〔ἄγγ〕：一5；接着是「大大」〔ἡίτῃ〕「懼怕」〔ἄγγ〕：一10；再接着是「大大」〔ἡίτῃ〕「敬畏」〔ἄγγ〕：一16耶和華)。約拿書的敘述者在一章中巧妙的多次運用「大」(ἡίτῃ；一4、10、12、16，二1)與「懼怕 / 敬畏」(ἄγγ；一5、9、10、16)兩個字詞，展示出約拿與外邦人的不同：約拿的不敬畏神 / 不服從神對比外邦人的敬畏神。

相反的，約拿在離開魚腹（漆黑）後，他的生命只是在外表上聽從神，實質上他沒有真正的聽從。²⁸

（二）約拿書三至四章與使徒行傳十至十二章

使徒行傳九章的掃羅經歷了三天完全的漆黑 / 看不見，約拿書二章的約拿也是經歷了三天完全的漆黑 / 看不見，接着的三章是記述約拿往外邦人中傳道，而且傳道的效果是很好的（拿三5）；相同的，使徒行傳十章記述了另一傳道者的工作：就是彼得向外邦人傳道，²⁹ 傳道的效果也是很好。約拿書三章中約拿（沒有經歷真正的改變，他所有的只是虛假的改變）沒有真正積極的向外邦人傳主的道（只是走了一天的路程），相對使徒行傳十章的彼得卻是經歷了真正的改變（對外邦人的接納），並且努力的向外邦人傳道。使徒行傳十章中的外邦人悔改了（十一-18），彼得也「悔改」了（經歷了改變）；約拿書中的外邦人也經歷了悔改（拿三5），然而，約拿卻沒有經歷真正的改變，沒有真正的「悔改」。

使徒行傳八章的記載是福音廣傳的第二階段，撒馬利亞人有全然的悔改，得着聖靈，使徒也得着改變（對撒馬利亞人的接納）。八章之後的九章中所描述的掃羅，也是有徹底改變，經歷了真正的悔改，成為

²⁸ 約拿在離開魚腹後，神再給約拿命令（與一章的字句是一樣的：ἀνάστηθι καὶ πορεύθητι εἰς Νινευη τὴν πόλιν；LXX；三3），而約拿的回應也是與一章的字句相約的（「起來」和「去」〔ἀνέστη + καὶ πορεύθητι εἰς Νινευη〕；三3）。一章運用了「大」（בִּירָא）來展示出約拿的假敬畏（對比外邦人的大大敬畏），三章則同樣運用了「大」（בִּירָא）來突顯出約拿的假聽從，約拿書三章2、3節一連兩次的運用「大」（בִּירָא）來形容尼尼微城市，是要展示出約拿的假聽從（只是走了一天的行程〔本應是三天的；三3〕）。

²⁹ 與使徒行傳八至九章（及拿一、三章）所表達的一樣，彼得所接受的命令同樣是「起來」（ἀναστάς 和「去」〔πορεύου〕；十20），而彼得的回應也是用「起來」的字詞（ἀναστάς；十23）。

傳道者，甚至願意為福音而付上自己的性命。使徒行傳十至十一章是福音廣傳的第三階段，福音要臨到外邦人，外邦人也得到全然的改變（悔改與得着聖靈），使徒彼得也得着改變（對外邦人的接納）。然而，敘述者接着所要展示的，不是第二階段之後而有的全然悔改的傳道者（掃羅），而是另一個完全的反面，就是十二章中的希律，他是完全沒有悔改，是個完全敵擋神的人（迫害傳道者至死〔十二1~4〕）。隨着第三階段所描述的希律王，不單正好與第二階段之後被描述的掃羅成了一個強烈的對比，更重要的是，這個不要悔改的君王要與約拿書三章中那個願意悔改的君王形成一個強烈的對比。使徒行傳中一連三個階段要悔改 / 改變的人（包括掃羅），突顯了希律王不肯悔改的不該，而在約拿書中的那全然悔改的尼尼微王，更是進一步突顯了希律王不肯悔改的錯誤。

約拿書三章記載了尼尼微人的悔改，同樣重要的是尼尼微王的全然悔改。³⁰ 相對全然悔改的尼尼微王，仍不肯悔改的就是約拿。³¹ 重要

³⁰ 尼尼微王的行動表示了他真正悔改的心：從寶座起來、脫下朝服、披上麻布，坐在灰中（三8），使徒行傳對希律王的描述（穿上朝服、坐在位上〔十二21〕）正好是相對尼尼微王所作的，這是要與約拿三章的尼尼微王作強烈的對比（一個悔改，一個絕不悔改）；然而，絕不要悔改的希律王，他的惡行卻是不能得逞，被他迫害的教會領袖是要得着拯救的（參 R.W. Wall, "Successor to 'the Twelve' According to Acts 12:1-17," *CBQ* 53 [1991]: 636-41; S.R. Garrett, "Exodus from Bondage: Luke 9:31 and Acts 12:1-24," *CBQ* 52 [1990]: 670-77）。

³¹ 尼尼微王的命令（二十三7）所用的字詞是「各人」（שׂרֵי），諷刺的是，就有一人沒有悔改（四1〔約拿的表現〕），縱然眾人都悔改了（三10），而誇張地動物都需要「悔改」（三7~8）了，神也「改變心意」（四9~10）了（參 H.C.P. Kim, "Jonah Read Intertextually," *JBL* 126 [2007]: 501; T.B. Dozeman, "Inner-Biblical Interpretation of Yahweh's Gracious and Compassionate Character," *JBL* 108 [1989]: 221-23; C.B. Houk, "Linguistic Patterns in Jonah," *JSOT* 77 [1998], 91），惟獨是約拿沒有悔改（四1；參 A.J. Hauser, "Jonah: In Pursuit of the Dove," *JBL* 104 [1985]: 33-37; G.M. Landes, "The 'The Three Days and Three Nights' Motif in Jonah 2," *JBL* 86 [1967]: 448-49; S. Goodhart, "Prophecy, Sacrifice and Repentance in the Story of Jonah," *Semeia* 33 [1985]: 47-49）；尼尼微王要各人離開惡（רָעָה הִרְעָה）道（三8），各人都已離開離開惡（רָעָה הִרְעָה）道（三10），敘述者巧妙的運用同一（רָעָה）字詞 / 相似（רָעָה）的字詞突顯約拿的不「悔改」（約拿大大不悅：וַיִּרַע אֶל-יוֹנָה רָעָה גְדוּלָה；四1）。

的是，使徒行傳中的敘述者是要透過對比約拿書中完全悔改的尼尼微王（相對不要悔改的約拿〔縱然其他人都悔改了〕），突顯在使徒行傳中不肯悔改的另一個王（希律王；相對其他已完全悔改的人〔包括已改變的彼得〕）。³²

三 總結

使徒行傳描述了福音傳揚的三個階段：第一階段展示了耶路撒冷的人與使徒的改變；第二階段展示了撒馬利亞人與使徒的改變，和隨之而介紹的掃羅的徹底悔改與改變；第三階段展示了外邦人與使徒（彼得）的改變，第三階段隨之而介紹的，是完全不要悔改的希律王。敘述者一方面透過三個階段全然得到改變／悔改的人，突顯第三階段隨之而描述的希律王不要悔改的錯誤與不該，他的錯誤與不該更是要進一步的被掃羅的全然悔改所加倍的反映出來。另一方面敘述者亦同時透過對約拿書的對比進一步展示出希律王不要悔改的不該，尼尼微王的全然悔改正好加倍的顯出希律王不要悔改的錯誤。³³

³² 約拿三章中的動物（誇張的表達）都悔改了（包括尼尼微王），相對使徒行傳中的動物（外邦人）（十12）都已悔改了；然而，使徒行傳中的另一個王卻仍不肯悔改（徒十二章），好比約拿書中仍不肯悔改的約拿。

³³ 約拿書中的傳道者（約拿）是一直都不肯真正的悔改／改變，相對約拿書中的王（尼尼微王）卻是全然的悔改；使徒行傳中的王（希律王）是約拿書中的王的全面的反面（絕不肯悔改），那使徒行傳中的傳道者（掃羅）又如何？他也是約拿書中要向外邦人傳道的傳道者（約拿）完全的反面（完全委身的向外邦人傳道，甚至是付上生命的代價）；事實上，敘述者在使徒行傳的後部分（二十七～二十八章）是有再次運用與約拿書的類比展示出傳道者的生命的：約拿在海浪中的危險／保羅在海浪中的危險（二十七章）；約拿的不死（大魚的拯救）／保羅的不死（二十八3~6）；相對的是，約拿向外邦人傳道的時間是一天，而保羅在羅馬的時間卻有二年（二十八30）；在約拿書中一直不肯「悔改」的傳道者（約拿），在使徒行傳中可以說是徹底的「悔改」了（完全是約拿的反面）。

撮 要

使徒行傳中記述了福音傳揚的三個階段：第一個階段展示了耶路撒冷人與有關的使徒的改變；第二個階段展示了撒馬利亞人與有關的使徒的改變，以及隨之而介紹的掃羅的徹底悔改與改變；第三個階段展示了外邦人與使徒 / 彼得的改變，以及隨之而介紹全然不要悔改的希律王。敘述者一方面透過三個階段全然得到改變 / 悔改的人來突顯出希律王不要悔改的錯誤與不該，他的錯誤與不該更是要進一步的被掃羅的全然悔改所加倍的反映出來。另一方面敘述者亦同時透過對約拿書的對比，進一步展示出希律王不要悔改的錯誤，尼尼微王的全然悔改正好加倍顯出希律王不要悔改的惡行。

ABSTRACT

The Acts of the Apostles has recorded three phases of preaching the gospel: the first narrates the changes of the apostles and the people in Jerusalem; the second narrates the changes of the apostles and the people in Samaria, and the one who is narrated after this phase, the completely repented and changed Saul; the third narrates the changes of the gentiles and the apostle / Peter, all these changes are used to portrait the guilt of Herod, who is totally not changed in the narration; Herod's guilt is further shown through the complete repentance of the king of Nineveh in the Book of Jonah.