

加里·米多斯博士，《哥林多前书》，第 33 讲，《哥林多前书》第 16 章，保罗对耶路撒冷圣徒募捐问题的回答和闭幕词

© 2024 Gary Meadors 和 Ted Hildebrandt

这是加里·米多斯博士关于《哥林多前书》的讲授。这是第 33 讲，《哥林多前书》第 16 章，保罗对耶路撒冷圣徒捐献问题的回答和结束语。

欢迎来到我们关于《哥林多前书》的系列讲座的最后一讲。

今天我们将学习第 16 章。如果你是那些坚持听完所有这些讲座的少数人之一，那么恭喜你。感谢你通过聆听这些讲座给我带来荣誉。

我希望它们能激发你的研究。《哥林多前书》中还有许多值得探索的地方，通过阅读优秀文学作品可以验证这一点。阅读优秀文学作品是你成长的秘诀，也是你对自己对圣经任何部分的理解充满信心的秘诀。

嗯，今天是第 33 讲，是第 17 号笔记本，从第 241 页开始。第 241 页，第 17 号笔记本，我们正在看这本书的结尾，即第 16 章。这是一封书信，正如我们之前谈到的。

这封信很长，如果你还记得的话，书信有开头、主体和结尾。现在我们快要读到这封书信的结尾了，但还没有结束。结尾是第 16 章的后半部分，因为保罗仍要讨论一个问题，这个问题要么是哥林多人的问题，要么是他们的兴趣，或者可能是保罗的晋升，但他在第 16.1 节中使用了“死亡前期”这个现在相关的短语，将其与第 7.1 章及后续章节的流程联系起来。

现在是关于 NIV 2011 的说法。现在，关于募捐。这与保罗的一项重大项目有关。

这与耶路撒冷的圣徒有关。当时耶路撒冷的经济和饥荒问题严重，资源匮乏，保罗的使命就是筹集资金带回耶路撒冷帮助他们解决这一问题。我相信这很大程度上与保罗自己的热情有关。

他是犹太人，是犹太人中的犹太人，正如他在证言中所说，他热爱耶路撒冷这座城市，热爱传统，我认为，他想向犹太人和耶路撒冷的犹太教会证明，这个更伟大的外邦使命没有忘记他们。他们仍然视他们为母亲，为他们提供了从旧约角度认识耶稣的机会。现在，保罗向这些外邦教会征集捐款，用于帮助耶路撒冷的犹太基督徒和穷人，见 1a 第 241 页。

我在这里还提供了其他引用此文集的文本，您可以通过查阅这些段落来了解。结构指标的回归（现在令人担忧）表明，保罗仍在解决一些哥林多人的担忧，要么是他们提出的问题，要么是他知道他们有的担忧。这种奉献与保罗对耶路撒冷圣徒的热情有关。

他们正在经历苦难，而亚洲教会（保罗提到的那些教会）的这种努力，将给他们的母教会带来巨大的善意。希腊语中用于募捐的术语在世俗希腊语中通常指为神圣目的募捐。加兰指出，这是保罗唯一一次使用这个特定术语来指代耶路撒冷募捐项目。

加兰认为，这可能表明哥林多人出于某种原因使用了该术语，而保罗之所以会注意到它，是因为他在其他提到耶路撒冷计划的地方没有使用这个词。您可以在第 763 页看到加兰的有趣图表，其中描绘了保罗对耶路撒冷计划的想象。我选择不在注释中重复这一点。这是您应该有的评论，您可以在该位置看到图表。

外邦教会在耶路撒冷的这一事工可能对保罗，以及那个时代的其他基督徒来说，具有几大意义。首先，这是对外邦教会对其犹太起源的精神债务的承认，这是一个非常重要的概念。教会的诞生并非毫无历史联系。

随着文明社会的以色列逐渐衰落并消失，教会将弥赛亚的犹太使命融入了其自身的历史。教会成为上帝用来向世界传达其真理的载体。从亚伯拉罕时代到公元 70 年，上帝基本上一直使用以色列作为他向世界传达其信息的载体，而教

会则接受了与该信息相关的挑战，因为该信息在基督身上得以实现，并通过教会填补了其历史意义。

因此，这次奉献是承认教会对犹太人，尤其是对旧约圣经心存感激。永远不要把旧约圣经和新约圣经分开。不要试图在两者之间制造隔阂。

旧约中的内容丰富，不仅有以色列的历史，也有上帝救赎工作的历史，旧约中还有很多我们仍然需要的道德教导。有很多、很多、很多问题在新约中没有解决，但旧约中却解决了这些问题——很多道德问题。

性问题有很多，我们需要这些信息来将其融入我们自己的道德背景中。因此，时代论传统，至少是早期的传统，有一种将《新约》一分为二的方式。但即使是赖瑞研读本圣经（该时代论群体的最后一本研读本圣经）也大大改善了这种情况。

事实上，如果谢弗和斯科菲尔德的原作者看到赖瑞的《研读版圣经》，他们可能会解雇赖瑞，但赖瑞拿出那本书时，他们早已离开了。他们以为《登山宝训》是合法材料，但事实并非如此。它是很好的道德材料。

因此，我们需要非常非常小心地划分新旧两个国家之间的界限。连续性比不连续性要多，但确实存在不连续性。很多事情我们不会谈论，比如以色列作为一个民事实体。

它是一个国家。它有政府。当我们最后谈到奉献的问题时，我会提到这一点。

所以，这个奉献与保罗对耶路撒冷圣徒的热情有关。这是对外邦教会对他们的亏欠的承认。其次，这是外邦教会真诚信仰的象征。

他们有信仰是因为亚伯拉罕有信仰，而这种信仰通过以色列传下来，保罗在《新约》中继承了这种信仰，保罗是犹太人中的犹太人，他基督教化了，可以说是基督论化的，然后根据救赎计划传承下来。耶稣的死符合圣经，特别是《旧约》。第三，鉴于耶路撒冷和大部分希腊罗马世界之间偶尔出现的紧张关系，可以说这是一种棕榈枝。

根据《使徒行传》，随着犹太人四处流散，基督徒也四处流散。当这种情况发生时，他们去了哪里？他们进入了所谓的流散。《雅各书》在前几节经文中用到了这个词语。流散是指散居在外的犹太人，就像他们在古代世界四处流散一样，从大西洋一直到西亚，所有这些地方都被犹太社区所覆盖，根据传统，当他们有 10 个犹太家庭时，他们就会建立一个犹太教堂。

犹太教堂是社区中心。它不是寺庙。千万不要把犹太教堂当成寺庙。

它不是圣殿。犹太会堂是犹太人聚集的社区中心，他们在这里定期聆听经文、讨论上帝，并聚集他们的社区，因此，当基督徒进入那个更广阔的世界时，当你读使徒行传时，你可以清楚地看到这一点。他们首先去犹太会堂向犹太人宣讲。

然后他们去了希腊人那里，通常是在集市，也就是市场，所以你在那个人口稠密的世界里所有这些机会，基督徒很容易获得。上帝的时机对于基督教的使命来说是优越的。关于谁将管理亚历山大大帝的所有遗产的权力之争已经解决了。

罗马赢了。他们在公元前七十年左右取得了胜利。他们建立了自己的统治。

希腊人是伟大的战士。他们征服了土地，但他们不擅长组织和维护土地。罗马是一个组织机器，有罗马法律、罗马流程和程序，他们夺走了亚历山大为他们提供的世界，然后径直走进去，控制了它。

当然，他们自己也拥有一支强大的军队，但与此同时，他们也继承了亚历山大大帝及其继承人的成就。犹太人遍布于已知的世界，这使得基督徒能够立即开展传教工作，告诉犹太人耶稣就是弥赛亚。耶稣就是将王国交给天父的人，因此，犹太人对基督徒怀有深厚的感激之情，他们之间有着深厚的融合，不仅仅是融合，而是很多融合，犹太人和基督徒之间有着深厚的联系，这一点永远、永远不应该被忘记。

直到今天，犹太圣经学者的研究对基督教学者大有裨益，我参加过犹太人和基督徒在圣经研究方面交流的研讨会。当然，公元一世纪的作品，尤其是福音

书，在文学体裁上仍属于旧约。这就是为什么很多人在读过保罗的作品后，很难再读福音书，因为福音书仍然是旧约文学的产物，因此，你必须了解犹太解释学，才能理解福音书。

由于没有这样做，福音书遭受了很多伤害和虐待。现在，16:2-4。现在，注意16:1，关于教会要进行的募捐，这里是保罗在第二至四节中的指示。每周的第一天，你们每个人都应该根据自己的收入留出一笔钱。

这是 NIV，保存起来，这样当我来的时候，就不需要收集了。这是一个有趣的小细节，不是吗？提前拿到它。然后，当我到达时，我会给你批准的人写介绍信，并把他们和你的礼物一起送到耶路撒冷。

如果我也觉得去是明智之举，他们就会陪我一起去。这是保罗处理金钱的一个有趣的小见解。这可能是一大笔钱，在那个年代，这将是一笔巨款，因为它可能是硬币和各种黄金、黄金和白银。它可能是任何东西，从可以兑换金钱的珠宝到金钱本身，可能必须用箱子装在驮畜上运回耶路撒冷。

这不是一项小任务，尤其是在罗马道路非常宽阔的世界，但古代世界发生过许多抢劫事件。所以，无论如何，这都不是一个小项目。16.2-4。一周的第一天。

那是星期日，也是基督徒主要敬拜的日子。在《使徒行传》中，他们经常聚会；有时，他们每天都会聚会。在《使徒行传》的早期，聚会的模式变成了在每周的第一天作为一个集体聚会。

使徒行传 20 章 7 节指出了这一点。这显然是基督徒正式聚集的时间。他在这里鼓励奉献不仅仅是为了耶路撒冷项目。

抱歉，我把“不”这个词放在这里了，我不应该这么做。这只是关于耶路撒冷计划的。这不是一段关于教会应该如何自给自足的文字。

这段经文是关于为犹太基督徒（尤其是在耶路撒冷）募捐的特别奉献。为此目的不断募捐将有助于其增长。因此，当保罗到达那里时，他不必再次传递盘子，但一切都会得到妥善处理并准备就绪。

请注意，保罗没有诉诸像什一税这样的标准或任何其他标准，而是诉诸于一个人能负担得起的标准。正如泽威克所说，RSV 是这样说的，你们每个人都应该把赚到的额外钱存起来。在 NIV 2011 中，你应该根据你的收入留出一笔钱，把它存起来。

这里没有规定标准。这是一种奉献，在你付清账单并履行义务后，你就会获得利润，你可以从中得到资金。这很有趣。

在我们这个时代，什一税的观念仍然在教堂中盛行，通常作为一种操纵手段，将捐款保持在应有的位置。所以，请注意这一点。我会回来再做另一条评论。

保罗的指示是关于如何为每个人提供统一的标准，以便富人和穷人都能参与其中。根据你的生活状况，尽你所能地给予。这可能很少，也可能很多，但没有标准。

10% 对富人来说可能不算什么，但对穷人来说却可能是一切。因此，每个人都应该在上帝面前奉献他们所得到的超出他们需求的东西，这成为了这里的标准。奉献与满足了必需品之后的奉献有关，这种暗示是合理的。

没有任何操纵。这种奉献没有任何罪恶感。每个人都在上帝面前奉献。

保罗不管理你如何奉献，除了这点之外。除此之外，他只想要奉献，这样他就可以把它带到耶路撒冷。保罗要求他们捐出他们的富余。

他没有要求他们做出牺牲。我听过的关于奉献的每篇布道总是有牺牲奉献的概念。他们经常使用福音书中寡妇的力量，这是耶稣在圣殿的最后一天，也是耶稣在受难周期间在圣殿布道的那天的最后一个事件。

在他们离开时，他讲述了寡妇和她捐献遗孀力量的故事。这个故事与捐赠无关。它不应该被用来谈论捐赠的标准。

它应该用来谈论承诺和忠诚。寡妇的力量说明了耶稣在圣殿里整天遇到的所有不忠诚的人，无论是宗教领袖还是其他人，她是唯一一个得到赞扬的人。她是唯一一个对上帝表现出无比忠诚的人。

所以，这需要一点牺牲，因为她当然可以用这笔钱，但在那个犹太制度下，她对上帝忠心耿耿。耶稣赞扬了这一点，这是他那一整天唯一赞扬的事情。但这是一个不同的背景。

这不是同一个语境。保罗让自己远离了对这种奉献的控制，也远离了对礼物的照管，但仍然保持联系。即使是最后一句话，如果他保持联系，他将负责这次旅行。

有趣的是，第 16 节中这样写到。如果我觉得去是明智之举，他们也会陪我去，但我会陪他们去。保罗是使徒，因此，他会在那里监督这个项目。

但这不是绝对的。这不是绝对的。我们不知道这方面到底发生了什么。

现在，正如我之前提到的，这里是值得注意的地方，圣经中的什一税概念与以色列有关。这是一个创世以色列。以色列既是一个宗教实体，也是一个公民实体。

以色列需要资金来修建圣殿，但以色列也需要资金来建设以色列国的基础设施。事实上，当人们研究《旧约》中奉献的概念时，就会发现你可以称什一税为 30%，而不是 10%，因为奉献发生在不同的时间点。他们去耶路撒冷参加节日，而不仅仅是为了敬拜上帝。

是的，这就是他们来这里的原因，但这也有利于城市的经济稳定。他们来这里待了整整一个星期，露营并花钱。事实上，《旧约》说得很清楚：买，买食物，喝，开派对，敬拜上帝。

所有这些都支撑着耶路撒冷城的基础设施、以色列国以及管理圣殿前景和进程的祭司。因此，什一税实际上是他们的税收。所谓的什一税实际上是一种税收，这种税收不仅出于宗教目的，还出于民事目的，这是以色列独有的。

那不是教会。什一税是一种涵盖宗教和公民生活诸多领域的税。新约从未提出什一税作为奉献标准的问题。

新约圣经中没有任何地方提到过这一点。人们可能会发现它与旧约圣经模式之间存在一种有用的类比关系，但这样做可能会被操纵和滥用圣经，所以如果你将它用作类比，一定要非常非常小心。我发现一个很有趣的现象，我认识的许多基督徒都想远离旧约圣经，但他们不想远离什一税的概念，因为它很有用。

好吧，让我们谨慎使用圣经。让我们按照圣经的本意来使用它。新约中有很多关于如何奉献和奉献什么的讨论。

问题是，我们在我们的世界中建立了一些与新约时期完全不同的教会结构，结果，我们也需要相当庞大的预算。教堂一周有六天是空的，许多教堂只为做一次礼拜。值得庆幸的是，许多教堂都设有日托中心。

许多教堂在一周内举办其他宗教活动，包括咨询、圣经学习和诸如此类的活动，但在我们当前的文化中，主要活动是每周一次，因为许多以前的服务都消失了。一些教堂会建造数百万美元的工厂。他们称之为校园。

我不知道他们为什么使用这个词，因为恐怕那里没有那么多教育。如果它是一个校园，它应该是一所学校，因此，我们在筹集教堂预算方面面临挑战，而且这真的变得非常困难。教堂在很多层面上都在苦苦挣扎，但归根结底，奉献和支持的概念是一种产品。

它不是一个目标。它是一种产品。如果你愿意的话，你可以说它是精神的产物。

这是承诺的结果。这是承认有必要花钱在世界传播上帝圣言的规定方面的结果。如果你专注于其他事情，让钱随着人们负担的加深而来，你会得到更多的钱。

如果你只关注金钱，你注定会遇到问题和阻力。所以，保罗对这次奉献有一段有趣的论述。我们可以从中学到很多东西。

它很简短，但包含的信息仍然对我们有用。继续，第 242 页中间，保罗的随行人员旅行计划。不仅在第 1 至 11 节中，我们有收集的 1a，而且现在 2a，我们有保罗的旅行计划。

书信结尾这样写并不罕见。有些书信比其他书信要长。罗马书和哥林多前书的结尾相当长，从这些结尾我们可以学到很多关于旅行及其历史性质的知识。

人们有一种倾向，尤其是在读完一本很长、很有挑战性的书之后，就会直接忽略或快速跳过最后几句话。我们想尽量避免这种情况，尽管我们不会尽可能地充实它，但希望我们能做得足够好。保罗对他的旅行计划的预演让我们对最早的传教事工是如何运作有了不少了解。

我必须使用传教士这个词。我还能用什么词呢？保罗是一位使徒。他走遍了各地。

和他一起工作的其他人可能是长老。他们每个人都有不同的天赋。他们可能是牧师，但他们都是巡回传教的。

通过保罗在这些书信结尾处的活动，我们可以看到，在公元一世纪，传教士的含义。今天，我们用传教士这个词来指那些离开祖国，去国外传播福音的人。我们可以在美国使用它。我曾在美国与军人和军队一起做过传教工作，在弗吉尼亚州的诺福克和佛罗里达州的基韦斯特，在我上学期间也做过传教工作。

我们需要使用“传教士”这个词来传达这个想法。在《以弗所书》第 4 章中，福音传道者这个词与牧师和教师一起使用，但事实上，福音传道者在很大程度上就像传教士。我认为“传教士”这个词抓住了我们需要使用的意思。首先，要点在 242 的中间。

最早的传教项目总是巡回的。常驻领导层来自创始教会。当地情况的领导层和牧师也来自该团体。

现在，这很难想象，因为其中许多人都是第一次皈依者，特别是在犹太人，对不起，在外邦人传教团。他们是第一次皈依者。他们需要被教导。

这可能就是为什么保罗、约翰和其他人如此密切地指导这些教会。这就是为什么他们有随行人员。他们不断地教导，并会让这些人在那里待上一两年。

保罗在以弗所待了几年。他在哥林多和其他地方待了很长时间，教导其他人，以便他们能够出去满足这些教会的需要。所以，这是一个挑战，我们需要意识到这一点，并意识到他并不总是有一批神学院毕业生可供选择。

他本来希望如此，但他临时去神学院，这是他们唯一能做的事情。所以，这些创始教会如此流动，这是关键词。传教士不会被另一个教会派往另一个地方生活和工作。

现在，这没有什么错，总的来说，这是现代方法，因为我们在这里谈论的不是关于如何执行任务的规定。我们谈论的是描述，是他们执行任务的方式。所以，今天我们可以用很多不同的方式来做这件事，但我认为，它的流动性质中有一个原则应该引起我们的注意。

我们的目的不是在一个地方呆上 30 年，在那里生活，成为教堂的牧师，然后永远不离开。大多数优秀的传教士，这有点，对不起，这是一个有点操纵性的短语，不是吗？但大多数传教士的目标是找到一个教堂，建立它，然后去其他地方再找一个。如果这没有发生，那么我不得不质疑他们的传教事业哲学。

传教士主要依赖于他们传教的地方。正如你所看到的，使徒及其随行人员四处奔波，取决于他们所在的地方，以满足身体和经济需求。他们安置他们，为他们提供食物，然后，正如经文所说，以适合他们的方式，将他们送往一些地方。

这与给他们足够的钱有关，让他们能够到达下一个地方，在那里安顿下来，开始他们的事工，那里的人们会接纳他们并支持他们。所以，在公元一世纪早期，这在很大程度上是一种在职支持的情况。一些教会，比如腓立比教会，看到了这个问题的严重性，并倾向于给保罗寄钱。

但总体来说，还是在现场。他们的支持是在他们事奉期间筹集的，没有超出开支的薪水。他们基本上有当时需要做的事情所需的钱。

再次重申，我并不是说现代传教士的薪资不应该高于支出。我们自己的文化中有一些问题需要解决。但我认为我们需要认真思考传教的概念，它的目的是什么，对参与其中的人来说意味着什么，以及他们如何去做。

这不是一个积累财富的地方。在我们的文化中，这肯定是一个为退休做打算的地方，因为你可能不会在有机会照顾自己之前就去世。我们面临着更多的医疗保健挑战等等。

我们应该关注这些事情，但我们需要小心，不要造成这样的情况：任务更关心支持水平，而不是对呼叫和任务感兴趣。我认为，总的来说，情况确实如此，但这必须根据具体情况进行审查。所以我们在这里处理的是描述性材料，它不是规定性的，但有很好的线索可以考虑。

也有不同的说法。保罗似乎是单身。我们对保罗了解不多。

他可能已经结婚，而他的妻子可能已经离开他，或者她可能已经去世。犹太领袖们通常都结婚了，所以我们无法获得关于保罗的所有信息。我们知道，彼得已经结婚了。

他带着妻子四处走动，因为人们对此有所抱怨，我在这里提到了这一点。彼得也带着妻子四处走动。保罗通常会带着一队随行人员，因此在他们传教的每个地方都需要一个支持网。

这意味着住房和食物，然后，当他们离开时，足够他们到达下一个地方的钱——第三点。有许多段落让我们深入了解这些工人的旅行。

《使徒行传》、《罗马书》、《提多书》、《约翰福音》、《哥林多后书》，甚至《马加比一书》都记载了这一点，罗马人给各地的人们发了信，要求他们提供保障，也就是我们一直在谈论的，让使者安全到达犹大地。这就是古代世界旅行的本质。这就是古代世界的运作方式。

在闪族人中，好客是极其重要的，因为这是他们的义务之一。事实上，如果你看过这部电影，我甚至想不起它的名字，但它是一个关于在阿富汗被杀的海豹

突击队和海军海豹突击队队员的真实故事。其中一名队员幸存了下来，因为他最终落脚的阿拉伯人遵守了好客的法律。

村子里的人保护了他，甚至牺牲了自己的生命，与自己的阿拉伯敌人战斗，以信守对这个人的热情好客的承诺。因此，古老的习俗甚至不时出现在我们世界的亚洲地区。哥林多前书 16.6，这样你就可以送我上路了。

这是一个专业术语，在很多地方都出现过。它也出现在《约翰三书》中，这是我最喜欢的短篇书信之一，该犹在那里派遣约翰、使徒们和随从们四处奔波。他们需要这种支持，你需要反复阅读这封书信，以及《约翰二书》。

第三，约翰是我最喜欢了解早期巡回传教工作的一扇窗户。保罗死后，使徒约翰管理小亚细亚的教会。早期，他住在以弗所，他可能得到了来自以弗所的提摩太的帮助。

第三，约翰为我们提供了一个窗口，让我们了解当时的流动工作是如何进行的。非常有趣。《十二使徒遗训》中也有相关记载。

《十二使徒遗训》是 2 世纪的教义。它讲的是十二使徒遗训，讲述了早期教会是如何建立起来的。《十二使徒遗训》中有一节讲到巡回传教，说他们只会来很短的一段时间，然后就必须继续前行。

他们没有安定下来。如果他们停留太久，事实上，那时候，我认为开始两三天就不行了。他们是假教师，因为他们依靠社区生活。

因此，从巡回教师的角度来看，这个世界是如何运作的，这是一个非常有趣的方面。关于他的旅行信息，保罗在第 9 节中还谈到了赞助制度。这是其中一个领域，你会记得，……我说的是第 9 节，但我想……是的，第 8 节。但我将一直留在以弗所直到五旬节，因为一扇有效工作的大门为我打开了，而且有很多人反对我。

在第 15 节稍晚的时候，它出现了。我在笔记的开头就记下了。罗马的庇护制度也服务于基督教的使命，我们将在 16:15 中讨论它。

我不知道为什么把它放在这里，但我们会在那里看到。下一件事是提摩太的地位。提摩太是保罗最重要的人，可能是最突出的人。

还有许多其他人，例如以巴弗、以巴弗提、提多和马可。还有许多人是保罗的随从，他们的名字出现在许多使徒书信的末尾—提摩太在第 10 和 11 节中被提及。

当提摩太来的时候，要注意……现在，这里还有一些其他个人信息。早在我们第一次讲课的时候，当我们看那封古老的信时，我们在那封非常简短的信的结尾看到了一些这样的信息，但请注意这里。提摩太来的时候，要注意让他没有什么可害怕的。

保罗为什么要这么说呢？有两个原因。一是罗马哥林多教会的个性很强，而提摩太的个性可能比较软弱，保罗在教牧书信中谈到了这一点。提摩太很忠诚。

提摩太努力工作，但提摩太似乎不是那种性格坚强的人，而保罗坦率地保护他。他说，要确保他无所畏惧。这可能与哥林多的威慑力有关，就像哥林多前书第 4 章和哥林多后书所讨论的那样，也可能是提摩太自己的个性。

第二部分，不要让任何人轻视他。提摩太似乎没有那种坚强的个性。提摩太前书4章，提摩太后书1章和2章。谈谈这个。

所以，保罗在保护他。坦率地说，公开宣读这些文字对提摩太来说一定有点尴尬，但无论如何，事实就是如此。那么，任何人都不应该轻视他。

一些牧师证言并不赞赏他的年轻。因此，没有人应该轻视他。送他上路吧。

又出现了那句“平安”。Shalom，在某种意义上，意思是一切顺利。

不只是不要打他出门，还要打他出门。这样他才能回到我身边。我和兄弟们一起等着他。

这就是我们所说的随行人员。送他上路。因此，这种语言中有很多细微差别，与巡回传教的性质以及教会支持这些人的责任有关。

那是他们的传教项目，如果你愿意的话，也是他们照顾和照顾自己人民、寡妇、穷人和面临各种困难的人所必须付出的一切开销。那个社区在照顾自己方面完全是内部的。古代世界没有社会保障体系。

社会保障体系就是家庭。从亚伯拉罕开始，我们在故事中看到了它是如何运作的。在公元一世纪也是如此。

家庭是你的社会保障网络。家庭非常重要。这也使得长子问题，甚至在《新约》中，都变得很重要，尤其是在像《旧约》中的闪族文化中。

因此，关心这一点的必要性极其重要。16:12 中的亚波罗。现在谈谈我们的兄弟亚波罗。

现在你听我说，好好想想。好好想想。我强烈地劝他和弟兄们一起去你们那里。

现在，强烈敦促。这不是一个懦弱的说法。如果保罗强烈敦促你做某事，你应该服从。

嗯，亚波罗没有。他现在很不愿意去，但有机会时他会去的。我无法想象自己对使徒保罗说，保罗，你看，我现在太忙了，还有其他事情要做。

有机会的话我会去的。请耐心等待。坦白说，我不认为那段文字的含义被过分夸大了。

保罗非常诚实。他们可能喜欢哥林多的亚波罗，因为，我们对亚波罗知之甚少，他是一位修辞学家。他是一个可以发表演讲的人，你会坐在那里张大嘴巴。

所以，他们可能出于多种原因要求他出席。这也可能是他不想去的原因之一。我们不知道。

保罗想让他去。他显然恳求他去，而亚波罗说，不，我还不去。他显然不是保罗管理的随行人员，但他是一名自由职业者，但他是同伙，我确信他对保罗很尊重。

我们对了解不多，但他是个有主见的人，而且无论如何都被保罗认可为一位值得尊敬的牧师。我喜欢这一点。保罗可能会让别人反驳，尽管他没有得到他想要的东西，但保罗仍然欣赏和尊重他们。

没有多少领导人能处理好这个问题。很高兴知道保罗并不总是能如愿以偿，而且他能够处理得不到自己想要的东西的问题。所以，我们有了旅行计划。

我们已经准备好了，旅行计划也在制定中。还有一些地理上的细节我们在这里没有讨论，大家可以继续讨论。你需要一张好地图。

有时您可以从互联网或一本好的调查书中找到这些内容。好的，让我们继续讨论书信的结尾。请记住，每封书信都有一个正式的开头。

每封书信都有正式的结尾，这就是我们现在要讲的第 13 节。虽然看起来它可能开始得更早，但实际上它开始于第 13 节，因为保罗甚至使用了“关于亚波罗”这个词，这与 7.1 节有关。所以也许哥林多人一直要求亚波罗出席，也许保罗只是让他们知道，嘿，我试过了，但他不会接受。第 13 节：要谨慎。

坚定信念。勇敢一点。坚强一点。

这是书信结尾处非常典型的过渡。鼓励和呼吁，是要保持警惕的一般劝告。注意。

这个动词被用了 21 次，表示对未来的展望和对末世的警觉，尤其是在福音书中，例如警醒和祈祷。所以，他们至少在某种程度上能够理解这个词的要旨。警醒意味着警觉。

保持警惕。做好准备。你坚定地坚守着信念。

坚定信仰。我勇敢而坚强。为世俗实践划定界限。

保罗以这样的劝告结束演讲。坚定信仰，而不仅仅是坚定信仰。保罗必须告诉他们信仰的正确过程是什么，以及不世俗、不追求精英主义和地位等意味着什么，而是一个符合圣经的人。

我认为，他还补充了信仰，将所有正在讨论的内容带回到坚定立场的意义中。不要放弃经文。让文本成为文本。

好吧。做任何事。勇敢坚强。

凡事凭爱心行事。第 15 节及以下的表扬。我们有一个表扬，以表彰哥林多基督徒工人。

顺便说一句，第 14 节有点像第 13 章的呼应，不是吗？第 13 章就是所谓的爱之章。爱是一种活动。记住，爱不仅仅是一种情感。

爱是一种活动。做任何事都要带着爱。社区就是在爱的理念下运作的。

爱是社区的守护者。爱是社区及其运作方式的管理者—第 15 节。

你们知道，司提反一家是亚该亚最早归信的人，他们献身于为主的信徒服务。弟兄姊妹们，我劝你们顺服这样的人，顺服所有参与工作和劳作的人。当司提反和亚该亚来到时，我很高兴，因为他们弥补了你们的不足。

这也并不罕见。在很多结尾处，比如歌罗西书中的以巴弗提，保罗从未去过歌罗西，但以巴弗提就是那个创立教会的人。以巴弗是保罗的随从之一，建立了教会，然后他来拜访保罗。保罗回信提到他，并提拔他到会众中。

所以，教会派人来。保罗在监狱里时，那监狱有点像软禁，但监狱里有设施。但你必须自己照顾自己。

你必须自己提供食物等等。罗马没有照顾你。你只有特权，有人会来给你送东西。

教会多次照顾保罗。我们对此有一些参考，特别是在罗马方面。因为它们让我和你们的精神都焕然一新。

这样的人值得表扬。他们为我所做的，也为你所做的。好吧。

这很有趣，不是吗？现在，我们得到了一般的劝告，要警醒，要坚定不移——这是对哥林多基督徒工人的赞扬。保罗开始了几位在事工中很有价值工人。

司提反的家庭可能是教会的赞助人。他在书信的开头和这里都提到过。温特指出，赞助人通常会通过行善来为自己赢得荣誉。

他们行善是为了得到回报。在保罗的陈述中，司提反却做了相反的事。他给予社区荣誉，并提升了他们的地位，而不仅仅是他自己的地位。

这正是保罗所寻求的转变。这个人做到了。保罗的书信以第 19 至 24 节中的最后问候结束。

现存的教堂网络是这里最先出现的东西。亚洲省的教堂。如果你能看到这里的地中海，希腊的伯罗奔尼撒半岛，然后你就会看到水，然后你就会看到大陆以弗所一直延伸到海边。

那里有一条河，河水里充满了泥沙，泥沙填满了河面，把以弗所往后推了一点。但在早期，它作为贸易港口更靠近水边。然后向右看，如果你看，你会看到保罗的七个教堂，但在保罗于一世纪末去世后，约翰管理着这些教堂。

你们还记得，保罗在以弗所写了《哥林多前书》。以弗所是约翰工作的地方。我们不知道约翰是否和保罗同时在那里，还是后来才去。

约翰在耶路撒冷待了一段时间，然后才来到以弗所吗？这很可能。提摩太也在以弗所工作。不难想象，保罗死后，提摩太在以弗所，而当约翰来的时候，我们又有了那支团队，使徒和提摩太。

当时，以弗所是罗马亚细亚行省的首府。16:19 中的亚细亚教会涵盖了相当广泛的范围。以弗所、歌罗西、希罗波利斯，那里有一个拼写错误，Q 应该是 O。希罗波利斯、老底嘉，可能还有启示录 1:11 中提到的其他教会。老底嘉是该群体的一部分，但它是约翰管理的七个教会。

我觉得很有趣的是，想想看，约翰管理着启示录第 1 章至第 3 章中的教会。在启示录中，耶稣在其中的一些早期陈述中说过。约翰在拔摩岛上接受了它。

约翰知道这些教会。他对这些教会并不陌生。然后，他得到了关于每个教会的信息。

听到上帝对你所做的一切的分析，那一定是一件非常有趣的事情。也许你试图引导他们走上正确的道路，但却发现很难。以弗所教会曾经是一座伟大的教会，却失去了最初的爱。

显然，它只是昔日的影子和它的承诺。因此，从这些地理参考方面来看，有很多有趣的事情值得思考。同样有趣的是，在公元 1 世纪的后几十年，正如我已经提到的，使徒约翰是亚洲教会的监督者。

特别阅读《约翰三书》，看看他的随从们是怎么回事。但阅读《约翰二书》，其中提到了一位教堂赞助人，事实上是一位女士。看看情况如何。

亚居拉和百基拉。我们习惯听到百基拉这个词。但百基拉是罗马教会所熟知的，因为保罗在哥林多时，他们是保罗的杰出皈依者。

罗马哥林多教会一定认识他们。《使徒行传》第 18 章。他们可能曾经是哥林多教会的赞助人。

罗马书 16 章。根据罗马书 16 章 3 和 4 节，他们成为保罗传道随行人员的一部分。所以，这是两个杰出的人物。这次首先提到了亚居拉。

他们是基督教会发展的导师和推动者。他们一定是罗马的商人。他们经常四处旅行。

我们看到他们四处涌现。这是一个非常流动的世界。企业家和商人确实会旅行。

用圣洁的吻互相问候。在他们的文化中，他们用吻互相问候。有点像欧洲，你可能已经见过或实践过很多次了。

这是一种常见的问候习俗。就像握手在某些文化中是一种常见的习俗一样。握手可以是礼貌的，也可以是热情的。

两个人才是决定性因素。即使是一个拥抱和握手。在美国文化中，亲吻并不流行。

尽管如此，我们还是会用圣洁的吻来问候对方。一次好的握手也相当于圣洁的吻。你可以看出这是多么具有描述性而不是规范性。

保罗的认证签名。这是一篇有趣的书信，位于第 16 章第 21 节。

我，保罗，亲笔写下这封问候信。结尾，或者说，这个结尾，说明了代笔人的用处。代笔人是专业作家。

在公元一世纪，他们经常被用来制作文件。保罗在几个地方明显使用了文书。他们可能是他的随行人员，也可能是当地的专业人士。

我们不知道。由于这种常见的做法，保罗通过在信的末尾写些东西或至少签名来验证这封信的真实性。关于保罗为什么不亲自写整封信，有很多建议。

他当然有能力做到这一点。其中一个答案是，当保罗在去路司得的路上被石头砸伤时，他的眼睛受损了。因为他视力不好，而且有一些问题，这会影响他的写作。

有一段关于保罗肉体上的刺的陈述。有些人认为这是指发生在他身上的事。当人们用石头砸你时，他们不会把石头扔到你的脚上。

他们把石头扔到你的头上。保罗很可能在去往吕司得的路上被石头砸伤，伤痕累累，甚至视力受损。我们不知道。

这或许是对这一问题的重构。但我们看到保罗使用了代笔人，然后用他的签名或一些最终声明来验证这封信。在《加拉太书》中，他谈到了看我用什么大写字母写的。

甚至可能指他的视力。第三件事是保罗的严重诅咒，以及 1622 年的 Maranatha。如果有人不爱主，就让这个人受到诅咒。

哇，这就像一盆冷水泼到你脸上。这听起来很残酷，不是吗？这其实是一种诅咒。《旧约》中有诅咒诗篇，作者在其中谴责另一个国家、个人或情况，并呼吁上帝对此进行审判。

嗯，这话离题不远。虽然可能没有那么用语言表达，但很明显，这是一句诅咒的话。如果你不爱主，你就会被诅咒。

你是个诅咒者。这可以追溯到第 12 章的开头，那里提到了诅咒者。我们可能不太清楚两者之间的联系，但无论如何，这就是这个词。

主啊，来吧，这就是 maranatha 这个词。这是一个阿拉姆语词，意思是来到主面前，这里用 Maranatha 这个词来翻译，而不是音译。结尾的诅咒 maranatha 是《哥林多前书》所独有的。

就新约而言，你不会在其他地方找到这一点，尽管人们可以将这封信的开头与加拉太书 1:8 和 9 进行比较，那里有诅咒。愚昧的加拉太人哪，谁迷惑了你们？这封信没有开头。协议被打破了，从加拉太书的开头来看，这是一个非常重要的声明。

诅咒是新约中的诅咒。Maranatha 是一个阿拉姆语词，是公元一世纪巴勒斯坦的常用语言。菲茨迈耶声称保罗用阿拉姆语祈祷，这可能与耶稣在尘世生活中使用阿拉姆语有关。

好吧，我不确定那到底是什么。这篇文章很单薄，只有一个词可以作为暗语。但尽管如此，耶稣和使徒们都精通阿拉姆语、希腊语，可能还有希伯来语。

也许保罗也懂拉丁语，这是罗马的语言。历史文献证明这些语言在罗马统治下的巴勒斯坦很常见，罗马官方事务也使用拉丁语。我们在公元一世纪的巴勒斯坦有军事通信，命令是用阿拉姆语、希腊语和拉丁语发出的，这样就不会产生混淆。

接收者那里会有人能读懂其中一种语言。所以，保罗很认真。你知道，这不是，他不是在游戏。

不爱主就被咒诅。主啊，愿主耶稣的恩惠与你同在。

我爱你们所有人，在基督耶稣里。阿门。保罗表达了他对社区的爱。

圣经中的爱在社区中占主导地位——一种忠诚于盟约的概念。圣经中的爱并不像我们许多文化中那样是一个感情用事的词。

爱是一种承诺。如果你爱你的丈夫或妻子，你就必须对他们做出承诺。当人们来到牧师办公室想要离婚时，他们总是会说，我们什么都不知道？我们不再相爱了。

然后我就在那个时候给他们上了一堂关于爱的课。爱与你的感受无关。爱与对一段关系的坚持承诺有关。

现在，有很多事情需要讨论。我并不是想通过简短的讨论来淡化这个讨论。但事实上，爱不仅仅是一种情感表达。

我爱你。我心里想着你最好的一面。爱是决定行善，为所爱之人尽最大的善。

我们在第 13 章中讨论过这个问题。保罗就是这么说的。第 22 节中也有同样的否定。

如果你不爱主，也就是说，如果你不认识主，不将自己献给他，因此你远离主而生活，那么你就被诅咒了。你不认识神的恩典。你无处可去。

好吧，我们回到之前讨论过的一些主题。有趣的是，《哥林多前书》是保罗唯一一封谈到他对收信人爱的书信。但这并不意味着他不爱其他人。

但有趣的是，他在结尾处使用了爱。也许，考虑到这封书信的性质，它对早期的读者和他们的关系都特别有鼓励作用。现在，他既消极又积极地使用爱，这一事实也很有趣。

如果哥林多人中仍有人因为自己的精英主义和地位而不向主表现出盟约的忠诚，那么他们就会受到诅咒。所以，保罗划了一条分界线。他没有含糊其辞，而是呼吁对主耶稣基督做出严肃认真的回应。

以及他的教会。好吧，这就是《哥林多前书》。这是《哥林多前书》的综合。

这本书太棒了。你还能做更多。为了获得信念并控制对《哥林多前书》中某些观点的理解，这些观点对于你的事工很重要，你必须自己做研究。

即使你坚持听我讲课，并正确使用笔记，你仍然需要自己阅读和研究，因为这是让它渗透到你整个人身上的必要过程。这样你才能有信心，才能帮助别人。这并不容易，但却是必要的。

我相信你们有毅力以这种方式在自己的事工中继续前进。在我们结束之前，我想说，如果你一直陪伴我们听完这 31 场讲座，那么恭喜你坚持下来了。我相信坐在电脑屏幕前听我讲话并不容易。

我希望我的笔记能帮助您不至于因为这个过程而迷失或感到无聊。我希望我能激励您进一步研究。同意我的观点不是本课程的目的，而是研究经文。

所以，祝贺你做到了这一点。虽然时间和笔记看起来很多，但我痛苦地意识到，我们在证明许多断言方面只是触及了表面。我说了很多，但有时我说了很多却没有太多的证据，因为在这种情况下你根本做不到。

但我给你提供了资源，因为这些不是我的好主意。它们不是我一个人的想法，但它们在《哥林多前书》的文献中是有根据的。如果你能回顾一下这一系列视频，我将不胜感激。

我会很感激的。讲座开始前的笔记里有我的电子邮件。如果你能给我发一封电子邮件，说明你在学习过程中所经历的优点和缺点，我会很感激的。

我对目前的这个系列没什么可修改的，但我希望做一些其他的。我想写一个关于了解上帝旨意的系列。我写了一本关于这个的书，我想把它写成这种形式。

我还有一个关于精神果实的严肃系列，可能需要 10 到 15 个小时。如果采用这种格式，这将是一个短系列。还有其他东西。

但我希望你们的反馈能帮助我，因为与这个视频的摄像头沟通不是一件容易的事。我试着这样做，想象你坐在那里，尽管我无法得到你的即时反馈。但我希望我们至少在某种程度上成功地吸引了你的注意力。

所以，愿上帝保佑你们。我将以祷告来结束本期，正如我之前在本系列中提到的那样，我不会在每次开始时做形式上的祷告。我为自己祷告，你们也为自己祷告，然后我们开始正事。

但我想以祷告结束这篇演讲。我们的圣父，我们感谢您对我们的爱。我们感谢您没有让我们孤单地活在这个世界上，而是给了我们您的圣言，它是我们路上的一盏明灯。

您用您的教诲启发了我们。您给了我们应对世界所需的概念。您期望我们这样做，因为我们是按照您的形象创造的。

当我们思考和理解你的话语时，我们会因为这种努力而荣耀你。你对此感到高兴。我们感谢你，我们有机会在这方面取悦你。

我们祈祷，愿我们不仅能获得成长和理解，还能坚定信念，坚定承诺。愿我们坚定立场，正如《哥林多前书》鼓励罗马哥林多教会所做的那样。愿我们坚定信念，成为你们的好使者。

我们祈祷您的话语能传遍世界。如今我们生活在一个非常混乱的世界，我们需要上帝的力量通过上帝的教堂来解决这个世界的弊病。我们每个人都需要它。

我们全家都需要这个。我们奉耶稣的名祈求，愿您乐意实现这个目标，直到耶稣再来，我们奉耶稣的名祈祷。阿门。

祝福你们。

这是加里·米多斯博士对《哥林多前书》的讲解。这是第 33 讲，《哥林多前

书》第 16 章，保罗对耶路撒冷圣徒捐款问题的回答和结束语。