新约历史、文学和神学
第 21 节：使徒行传 2 章和方言以及第一次传教之旅作者：Ted Hildebrandt 博士

**A. 简介 [00:25-00:57]
 答：合并公元；00:00-12:53；使徒行传 2 五旬节- 3 个神迹**

 欢迎回来。我们一直在讲解《使徒行传》，从早期教会开始，讲解了教会中的使徒、执事、长老和早期先知的祈祷和早期教会的秩序。我们与路加讨论了《使徒行传》的目的，路加以教义式的而非全面的教会历史来书写，因为它实际上在第一部分关注彼得，在第二部分关注保罗，特别是我们今天要讲的使徒保罗的传教之旅。

B. 使徒行传中的描述性和规定性 [00:57-3:07] 因此，我们有点接近使徒行传，作为一份历史文献，从过去的历史文献到现在的历史文献，当你有这样的原则时，你如何进行这种转变：不可杀人，不可偷盗，不可贪婪。这些规定是普遍适用的，是所有人类、所有时代的规范事件。但在历史文献中，就像在旧约中一样，有摩西渡过红海和水分开的事情。那发生过一次，上帝以非常强大的方式行事，但我们并不指望来到水边，水就为我们分开。那是一次性的事情。在使徒行传 1 中，它说，“你们要住在耶路撒冷，直到圣灵降临你们。”那不是给我们的。我的意思是，我们不应该都去——我希望我们都能去耶路撒冷——在耶路撒冷等到圣灵降临我们。那是在那一次特别的事件中完成的，那是历史上发生过的一次性事件，并不意味着在历史上普遍化或正常化。而历史的很多内容是描述性的，而不是规定性的。“应该”和“应当”是规定性的。所以有规定性的事情，如“不可杀人”或“将福音传给全世界，奉父、子、圣灵的名给他们施洗”。那是教会的事情——那是教会的伟大使命——应该由教会来完成。所以那是规范性的，那是我们所有人都应该或理应做的。那是规定性的。而描述性事件则是耶稣在水面上行走之类的事情。我不指望在水面上行走，那更具描述性，描述发生的事情。但历史上发生的事情是一次性的事情。当时发生的事情并不意味着普遍化。
 因此，在使徒行传中，我们谈到了什么是规范性的、什么是原则性的、我们所有人应该或应该做什么、什么是规范性的，以及什么是描述性的。特别是我们今天要讨论的说方言。我们现在要看使徒行传第 2 章。C
 . 五旬节教会和各种解释 [3:07-6:13] 我们之前讨论过一些背景知识。我第一次说方言是在 1970 年代，刚好是内战结束后，所以今天我想做的是回顾一下，让我们稍微回顾一下。我们讨论了一些背景知识。我根据什么判断某件事是否来自上帝？我让这些孩子都待在这个房间里，他们都在做着事情。我怎么知道它是来自上帝，还是来自他们自己，还是来自某种邪恶的东西？那里发生了什么？经验总是做决定的最佳指南吗？所以你会说，“好吧，我经历过。”好吧，你有各种各样的经历；我不确定经验是不是我们最好的指南。圣经是精神体验的唯一判断者，所以圣经就是我们所知道的来自上帝的经文。我们不以自己的个人经历为依据，因为我们的经历可以在我们的头脑中编造出来。然而，圣经是上帝的话语，所以我们以它为依据。使徒行传 2 是否适用于所有时代？它是否应该适用于所有时代的基督徒？使徒行传 2 中发生了什么？让我们稍微回顾一下。
 使徒行传 2 是关于五旬节的重要章节。实际上，有些教会被称为五旬节教会，他们为基督的事业做出了巨大的贡献。还有其他教会，例如，更多的门诺派教会会接受登山宝训。因此，不同的教会关注圣经的不同部分，而这成为他们的重点。因此，就像门诺派教会一样，登山宝训，登山宝训，登山宝训。然后你知道，与登山宝训相反的事情，他们总是根据登山宝训来解释。所以他们经常非常和平主义。你给他们加上更多的经文，他们真的处理得不太好。如何通过登山宝训的眼镜来看待一切，以德报怨之类的。
 五旬节教会将强调使徒行传 2。当然，改革派长老会教会将强调罗马书 8、9、加拉太书、以弗所书 1 和保罗书中的某些章节，他们非常重视预定论和选举论。因此，他们会通过罗马书和加拉太书来理解整本圣经。因此，当他们遇到像雅各书这样的书时，他们就会根据加拉太书和罗马书来理解雅各书，而不是让雅各书代表自己。现在，我意识到我不想在所有这些问题上树敌，但这只是不同的方法。弥赛亚基督教社区可能会将旧约提升到旧约的水平，他们比许多普通教会（我不应该说是普通教会）更多地看到耶稣是犹太人，但许多其他教会不会特别强调旧约中耶稣的犹太性。因此，五旬节教会强调使徒行传 2 和这里发生的事情。我们都以某种方式做这种事情。

逾越节的背景[6:13-9:32] 我们来描述一下。这件事发生在五旬节。耶稣在逾越节死去，三天后复活。复活后，他向人们显现约 40 天，然后升天。所以就有了复活，当基督从死里复活时。然后，他会见了使徒们、一些妇女，还有两个在去往以马忤斯的路上的人。他一次向 500 人显现，一次向 12 个人显现，包括使徒们。后来，他也在去大马士革的路上向使徒保罗显现。所以有 500 人看到了耶稣，12 个人看到了，然后是 2 个人，他们出现在不同的环境中，并不是都在同一个环境中。一个在去大马士革的路上，一个在加利利钓鱼，他出现在那里。所以地理位置完全不同，看到耶稣的人也各不相同。耶稣从死里复活。这是历史性的；我们将其视为基础，这确实发生在历史上，不仅仅是在神学上，而是确实发生在历史上，并且已被 500 人、12 人、2 人、妇女等多次证实。这就是耶稣从死里复活。
 然后他显现四十天，然后升天；这被称为升天，那时耶稣回到天堂坐在父的右手边。大约十天后，就是所谓的五旬节。Penta*的*意思是 5，就像五边形是一个五边形一样。五旬节在逾越节后 50 天。所以逾越节通常在春天，那是我们庆祝复活节的日子，原因很明显，耶稣实际上是在逾越节前夕死去，然后在逾越节后复活。所以逾越节和复活节对我们来说是一致的。50 天后是五旬节，这些是犹太人春季的节日，在犹太人的节日制度中，它们在春季，通常它们标志着春季小麦和大麦的收获。它们是春季小麦和大麦收获的开始，也是春季小麦和大麦收获的结束。犹太人庆祝的其他三个节日是在秋天，它们庆祝并与住棚节、赎罪日和吹角节有关。它们与葡萄、橄榄和无花果的收获相协调。这些是他们做的其他收获事情。水果、葡萄、橄榄和无花果是在秋天收获的，这些节日与此有关。
 因此，我们知道有三个朝圣节日，所有人都会前往耶路撒冷参加。逾越节是其中之一，五旬节是另一个；这两个节日都在春天。住棚节或称住棚节或住棚节，因为你必须住在 Sukkah（一种类似帐篷的建筑）里七天，那是在秋天。所有犹太人都应该前往耶路撒冷参加这三个节日。因此，五旬节是其中一个朝圣节日，来自世界各地的犹太人将前往耶路撒冷参加五旬节。因此，届时来自世界各地的人都会前往耶路撒冷。E

. 五旬节的三个圣灵迹象 [9:32-12:53] 那么，到底发生了什么？五旬节期间有三个神迹，并且有三个神迹与说方言相呼应。“五旬节那一天，门徒都聚集在一处。”第一个神迹：“忽然，从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。”所以第一个神迹就是有一阵强风吹来，充满了整个房子。这是第一个神迹。第二个神迹：“他们看见舌头好像火焰，分开，落在他们各人身上。”现在，使徒们身上都有这些舌头，所以风吹进来，火落在他们身上，“他们就都被圣灵充满了，说起别的方言来。”现在，方言在希腊语中的意思是“ *glossolalia ”，这*给了我们所谓的“说方言”的基础。说方言就是他们所说的说方言。说方言有多种表现形式，但说方言就是说方言。实际上说方言是英语术语，但它基于希腊语中的“舌头”或“语言”。希腊语中“舌头”和“语言”是同一个词。所以舌头和语言是同一个词，即“说*方言”* 。所以经文说，“他们按着圣灵所赐给他们的口才，用别种语言说话。那时有敬畏神的犹太人从天下各国来，他们听见那声音，就聚集了众人。”所以你看到了使徒，但现在有一群人， “各人听见使徒用众人的乡谈说话，就很纳闷。”所以有一群人聚集在一起，他们来自世界各地，所以有土耳其、希腊和不同地方的方言。这些散居各地的犹太人来到耶路撒冷，突然间，他们听到他们用自己在那片异国他乡长大的母语说话。它实际上列出了语言，“他们非常惊讶，并问道，‘这些说话的人不都是加利利人吗？’”加利利人就像说他们是落后的乡巴佬。这些来自希克斯维尔的乡巴佬从未离开过巴勒斯坦的耶路撒冷加利利地区，他们怎么可能知道我的语言？“那么，我们每个人怎么会用自己的母语听到他们说话呢？”再次强调，我们用自己的母语听到他们说话，他们明白他们在说什么，因为他们听到的是他们的母语。 “帕提亚人、玛代人、以拦人、美索不达米亚、犹大、加帕多家、本都、亚细亚（亚细亚是土耳其的一个省，而不是像中国这样的亚洲）的居民、弗吕家、旁非利亚、埃及和利比亚部分地区的居民、来自罗马的访客，包括犹太人和皈依者、来自克里特岛和阿拉伯人。我们听见他们用我们的方言（或我们的语言）宣告神的奇妙。他们惊讶不已，疑惑不解，问这是什么意思？有些人开玩笑说：‘他们喝多了。’”

**F. 群众的最初想法和圣灵的统一工作 [12:53-15:10]
 B: 结合 FG；12:53-20:39；圣灵的工作，使徒行传 2** 那么为什么一个人会做出这样的评论呢？一个人喝多了酒后会说自己的母语吗？所以当一个人喝醉时，假设你来自——假设你来自美国，你在法国，你喝多了，你在法国时会说一点*帕莱兹 你 francais* ，你用法语和他们交谈，但突然间，随着你和他们交谈越来越多，你就会喝醉，当你喝醉时，你会改回你的母语，也就是英语。所以人们说，也许这些人只是喝醉了，他们只是在鹦鹉学舌，或者只是改回他们自己的母语之类的，他们不会说希腊语或阿拉姆语，而希腊语或阿拉姆语在当时对犹太人来说是更通用的语言。
 这就是五旬节的三个圣灵的迹象，然后你就得到了圣灵的洗礼。我们应该提到圣灵的洗礼降临到他们身上，我想读一下圣灵的洗礼是什么，因为这实际上是一件非常重要的事情。这就是我们在哥林多前书 12:13 中得到关于圣灵洗礼的参考。这描述了圣灵的洗礼是什么。哥林多前书 12:13。它说：“我们都从一位圣灵受洗，成了一个身体。”圣灵的洗礼就是圣灵将犹太人和外邦人结合成一个身体的工作——无论是犹太人还是希腊人，奴隶还是自由人——我们都被赐予一种精神来饮用。”因此，洗礼是圣灵将犹太人和外邦人、奴隶和自由人结合在一起的工作。保罗在加拉太书 3:28 中说：“不分男女，我们在基督里都是一了。”我们都被赐予同一种圣灵来喝。因此，这就是圣灵的洗礼，圣灵的工作是将犹太人和外邦人结合成一个教会、一个社区。G

. 说方言可能存在的问题 [15:10-20:39] 所以，现在我认为有时候存在一个问题，我认为我身边有些人说方言，他们把说方言看作是达到更高灵性层次的一种方式。如果你没有说过方言，你的灵性就有点低了。你必须非常小心。顺便说一句，犹大以基督的名义行了奇迹。在马太福音第 10 章中，耶稣派出十二门徒。犹大是其中之一，他们作为传教士从一个城镇到另一个城镇行奇迹。犹大就是其中之一。所以，以基督的名义行神迹并不一定意味着这个人完全可以去，因为犹大显然背叛了基督。所以你必须小心某些人，如果他们说他们会说方言，那么他们突然间就成了精神巨人。所以，你找到一个一生都认识基督、与基督同行、了解基督和其他事物的人，而现在，这个人认识基督只有三个星期，会说方言，突然之间，他比认识基督并与基督同行五十年的人更像一个精神巨人。所以你必须小心这种瞬间的灵性，没有任何迹象表明我的灵性。你必须非常小心，这真的很危险，因为它所做的不是圣灵将我们团结在一起——就像我这个学期的一个学生朋友告诉我关于这个一神论教会的事情一样，这个一神论教会说你必须说方言，否则你就不是基督徒。你必须说方言，否则你就不是基督徒。这是个问题。
 你看，我们所知道的一些最伟大的圣徒从来没有说过方言，所以这成为一个真正的问题。让我列出其中一些人。我不确定我们是否会在笔记中回顾这一点，但这非常有趣。没有马丁路德说过方言的记录。马丁路德是一位伟大的改革家，一位伟大的新教徒，整个运动都在那里；查尔斯·司布真，有史以来最伟大的浸信会传教士之一，从来没有说过方言；据我们所知，约翰·卫斯理从来没有说过方言；据我们所知，葛培理，二十世纪伟大的福音传道者，从来没有说过方言。顺便问一句，有没有记录过耶稣说过方言？从来没有记录过耶稣说过方言。好吧，你说，保罗说，“我说方言比他们所有人都多。”嗯，保罗更可能懂得更多语言，因为他四处游历，在以弗所待了三年，在哥林多待了两年，他可能学会了各地的方言。所以你必须小心这一点；我们所知道的一些最伟大的圣徒从来没有说过方言。所以要小心这一点。
 关于说方言的目的和醉酒的指控，我们刚才说过，如果人们喝醉了，他们会说两种语言，然后换一种语言。彼得说，“这些人并没有像你想象的那样喝醉，因为现在才早上九点，”现在还太早。所以彼得驳斥了这一指控。我认为其中一个因素是我们必须认识到还没有新约。五旬节的使徒行传，我们说的是耶稣死于公元 32、33 年，还没有新约。马太福音、马可福音、路加福音、约翰福音，这些书都还没有写成。使徒行传至少要到公元 60 年才会写成，大约在 60 年代中期，64、65 年左右。所有的保罗书信至少要比保罗开始写作的时间早 10 到 15 年。所以没有新约。圣灵在神的交流中发挥的作用，神的启示是通过圣灵来实现的，因为此时还没有新约，我认为这也是其中的一部分。
 但要小心第二种祝福的想法。“我得到了基督；我是一个基督徒。但我还没有得到一切。”因此，存在第二个层次的灵性，当你说方言时，你会自动跳到第二个层次的灵性。当你接受基督时，你就接受了基督的精神。要小心这种事情，我认为这种即时灵性的想法非常危险。顺便说一句，它非常适合我们的文化，因为我们是一个微波文化，我们现在想要东西。我们希望现在就成熟，我们不想等到成熟和年龄增长后才获得智慧——我们希望立即获得它。我们想要外部迹象来确认我们的地位，我想说的是犹大也有很多确认的迹象。因此，圣经中没有任何地方教导我们要寻求说方言的恩赐，圣经中没有教导我们这样做，这里有关于基督、卫斯理、司布真、路德的评论，我相信奥古斯丁，圣奥古斯丁，你也可以把他们归入这一类，因为他们从未说过方言。这些都是相当重要的人物，我认为你不会因为他们从未说过方言而将他们视为精神侏儒，所以要谨慎使用这种论点。使徒行传 2 中说方言的目的是传达基督已经复活，圣灵已经降临，圣灵基本上在这些人身上。

**H. 圣灵降临在撒玛利亚人身上 [20:39-27:39]
 C: 结合 HI；20:39-30:17；使徒行传第二章以外的方言** 那么，其他群体，我接下来要说的是，在五旬节，圣灵降临在从世界各地聚集起来的犹太人身上，圣灵降临在他们身上，他们说方言，向其他人表明圣灵确实降临在他们身上，基督已经复活，圣灵降临在他们身上，基督已经升天。但让我们看看发生同样事情的其他地方。我们将从使徒行传中的一些人那里看到一些相当有趣的事情。
 所以如果你跳下来，我们接着看下一段经文，第 8 章第 17 节，让我来处理一下第 8 章第 17 节中的一些内容。彼得和约翰去见撒玛利亚人。现在你还记得犹太人和撒玛利亚人之间的对比，以及这两种文化和两种宗教现象之间的所有敌意。记得耶稣和井边的女人，你知道，“我们在这座山上敬拜上帝，你们在耶路撒冷敬拜上帝。”耶稣必须与这个撒玛利亚女人互动，她对耶稣的犹太人做事方式相当粗鲁。所以我们在使徒行传第 8 章第 17 节中看到，“彼得和约翰按手在他们身上，他们就受了圣灵，”还有，“彼得和约翰按手在他们身上”，彼得和约翰是教会的代表性领袖。注意彼得和约翰一起出去玩，这两个人似乎经常一起旅行，他们似乎是加利利海上的好朋友和渔夫。耶稣呼召彼得和西庇太的儿子约翰，他们都是那里的渔夫。所以他们有很多共同点，经常一起旅行。彼得、雅各和约翰是耶稣允许的三个亲密朋友，他们一起去参加变容仪式，去见死去的女孩，在客西马尼园的特别地方。雅各早逝；彼得和约翰一起出去玩。所以我们在这里看到，彼得和约翰按手在撒玛利亚人身上，圣灵降临在他们身上；他们领受了圣灵。现在，使徒行传第 8 章没有说他们说方言，但我认为他们说方言是因为你想要的是五旬节发生的事情，就像犹太人那样。因此，犹太人不能说：“好吧，我们领受了圣灵，我们听到了方言。但撒玛利亚人，他们只领受了圣灵，他们没有说方言，所以他们实际上不如我们好。”那么你应该会产生这种紧张感。所以我的意思是，它没有告诉我们他们说方言，但我认为我们可以假设他们接受了圣灵，并且表现出与犹太人相同的天赋，所以这是均匀的。所以撒玛利亚人现在——你可以看到发生了什么。犹太人融入了教会。现在，在使徒行传 8:17 中，撒玛利亚人接受了圣灵。圣灵正在建立他的教会。首先是犹太人，然后是使徒行传 8:17 中的撒玛利亚人。
 下一段提到圣灵降临在人群身上的经文是使徒行传 10:44，哥尼流就是其中之一。请记住，哥尼流是第一批接受基督的外邦人之一。现在，你看到一个外邦人接受了基督。这个问题出现在加拉太书和其他地方：外邦人是否必须先成为犹太人，才能成为基督徒？看，犹太人从犹太教转向基督教。那么外邦人是否必须先成为犹太人，也就是说，他们是否必须接受割礼，然后才能成为基督徒？在加拉太书中，实际上，正如我们稍后要看的，公元 50 年的耶路撒冷会议说：“不，不，外邦人不必接受割礼。外邦人可以成为基督徒，而无需先成为犹太人。”这是一个重要的举措。哥尼流是上帝用来做榜样的，哥尼流基本上给了彼得一个食物降下的异象。彼得说：“嘿，我从未吃过任何不符合犹太教规的食物。我吃过的所有食物的罐头上都印有“K”。这是符合犹太教规的，我从未吃过任何不符合犹太教规的食物。”上帝说：“不要把我称为干净的东西称为不干净的东西。”这传达了这样一个信息：食物现在是干净的，外邦人应该被接受。这就是哥尼流和彼得的愿景。让我们看看使徒行传 10:44，它是这样说的：“彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听见这话的人身上。那些受割礼的信徒（就是犹太人），和彼得一起来的，见圣灵的恩赐也浇在外邦人身上，就很惊讶。”你能听到圣灵已经浇灌在我们身上，但即使是那些肮脏的外邦人，未受割礼的外邦人现在也接受了圣灵吗？他们怎么知道，他们怎么知道他们领受了圣灵？“听见他们说方言，赞美神。”然后他们用水施洗。使徒行传 10:47 接下来是用水施洗，但他们受圣灵施洗。他们实际上受圣灵施洗的标志是什么？我的想法是，外邦人可能在说方言。每个人都用自己的语言听到他们说话，那会是什么语言？如果你是犹太人，而这些人是外邦人，他们说希腊语，你也说希腊语。突然间，外邦人可能会流利地说出亚拉姆语，或希伯来语，可能是亚拉姆语。然后犹太人说：“哇，这些人，他们不懂亚拉姆语，因为他们更喜欢拉丁语和希腊语，他们不懂亚拉姆语。”突然间，他们流利地说亚拉姆语，赞美神。然后他们得出结论，“这是来自上帝的。”换句话说，使徒行传 10:44 的重点是，犹太人领受了圣灵，他们说方言，这是一个迹象。撒玛利亚人领受了圣灵，他们被接枝进来。现在外邦人，甚至外邦人现在也被接枝到教会中，他们像我们一样领受圣灵的迹象是什么？他们说方言。所以我们知道，就像我们说方言一样，当圣灵降临在他们身上时，他们也说方言。那么现在你认为教会是什么？它现在由犹太人、撒玛利亚人，甚至未受割礼的外邦人组成。I

. 将施洗约翰的门徒加入教会 [27:39-30:17] 现在在教会中，使徒行传 10 章，然而，还有一群人，还没有被纳入其中。这非常有趣。在使徒行传 19 章，还有另一群人。使徒行传 19 章是保罗在第三次传教之旅中的故事。在第三次传教之旅中，保罗在以弗所呆了三年，所以很容易记住：第三次传教之旅，在以弗所呆了三年。所以保罗在第三次传教之旅中，他直奔以弗所，留在以弗所，在推喇奴学堂任教。所以他在那里教了三年。当他第一次到达那里时，他遇到了这些人。在使徒行传 19:2 中写道，“他问他们说：‘你们信的时候受了圣灵没有？’”他问这些人：“好吧，你们是信徒。你们信的时候受了圣灵没有？”他们回答说：“没有，我们甚至没有听说过有圣灵。”保罗说：“那么，你们受洗归入谁的教派？”他们回答说：“我们受洗归入约翰的教派。”所以，以弗所的这些人显然知道施洗约翰，并受过施洗约翰的洗礼，可能是在约旦河。他们来到以色列，遇见了施洗约翰，在施洗约翰的指导下皈依了基督教，但他们不知道耶稣。他们回去了。你知道，他们不能上网，用谷歌搜索耶稣，然后说：“哦，耶稣，我们相信弥赛亚。他刚刚被钉在十字架上。”他们不知道这一点。当时的通信不像互联网，可以在全球范围内即时访问。所以他们回去了。他们认识施洗约翰。他们相信了，他们按照约翰的要求悔改了自己的罪，并受洗。他们回去了，他们不知道耶稣。所以保罗向他们宣告，耶稣，他们接受了圣灵。然后保罗把手放在他们身上。还记得彼得和约翰按手在撒玛利亚人身上吗？保罗按手在他们身上，圣灵就降临在他们身上，他们领受圣灵的迹象是什么？他们说方言。同样，我猜可能是希腊人和罗马人说的，保罗知道阿拉姆语、希伯来语或类似的语言。然后他意识到这是同一件事。圣灵降临在他们身上，他们说方言。这些是施洗约翰的信徒中剩下的一些，他们不知道耶稣。他们是信徒，但他们只是不知道，你知道基督死而复活，他们只是没有听说过。J

**. The Sitz 我是 哥林多城的
生活[30:17-31:00] D：结合 JO；30:17-52:22；哥林多前书中的方言** 所以现在教会里有犹太人，撒玛利亚人加入，外邦人加入，现在在使徒行传 19 章中，你会看到一些老施洗约翰的门徒加入。当他们加入时，他们领受了圣灵，说方言。这是他们能听懂的外语，所以使徒行传 2 章是整本使徒行传的典范。换句话说，所有这些人都在做同样的事情。如果情况不同，那么路加就不得不说，“嗯，他们说方言，但实际上和我们说的方言不一样。现在他们都是一样的，使徒行传 2 章列出了语言，所以“他们领受了圣灵，就像我们一样”——类似的想法。所以使徒行传就是他们说的外语。

K. 哥林多前书中的说方言[31:00-36:56]
 然后人们说，“哥林多前书怎么样？因为哥林多前书似乎在描述不同类型的方言。”这是出自哥林多前书第 14 章，所以它描述了*当时的情况 我是 leben* [生活中的情况] 很多时候，神学家们想说什么的时候，都会用德语说，这会增加分量，增加庄严感，但*sitz 我是 leben 的*意思是“生活中的情况”。他们称之为*sitz 我是 leben* 。但你们中有些人上过旧约课程，他们意识到许多诗篇，不同类型的诗篇来自不同的*立场 我是 leben* ，所以在诗篇中，每一种诗篇类型都来自不同的生活环境。哥林多的生活环境是什么样的？当时的哥林多是什么样子的？我们在讨论哥林多书时会谈到这个举动，但哥林多是一个水手城市。基本上，世界各地的水手都不想绕过希腊南部的伯罗奔尼撒半岛。你只需越过七英里的陆地就可以缩短两百英里的航程。今天他们有一条穿过那里的运河，叫做科林斯运河。他们在那里修建了一条运河。但它穿过坚硬的岩石，很难开凿。但在那些日子里，他们实际上只是把船拉上来。如果是小船，就把它们拖过这条路，然后把它们扔到另一边。然后它们就会开往土耳其。所以，任何从罗马来的物品都会绕道进入科林斯湾，然后被运输。对于较大的船只，他们会用奴隶将货物从一侧的一艘船上转移，运输距离为七英里，但这样可以省去绕行伯罗奔尼撒半岛的路程。他们可以省去这一环节，所以这是节省时间的好方法。但结果是，哥林多成了一个水手城市。实际上，这里也居住着许多罗马士兵。你可以看到，这里有来自世界各地的人。
 来自世界各地的人都去那里，所以这就是保罗所说的。这是哥林多前书 14:2，保罗说：“因为说方言的，不是对人说，而是对神说。”因此，从这一点来看，人们认为哥林多前书 14 中的方言是一种不同的方言。也就是说，它是一种祷告语言。而在使徒行传中，人们实际上听懂了他们所说的话，因为他们听到他们用自己的语言说话。这四段经文：使徒行传第 2 章、第 8 章、第 10 章和第 19 章；都提到了人们能理解的语言。
 但在哥林多前书 14 章中，保罗似乎在谈论不同的事情。因为那说方言的，原不是对人说，乃是对神说。的确，没有人听得懂他的话，他用灵将各样的奥秘讲说出来。“但凡作先知讲道的”，现在有一个对比。保罗说，一个人说方言；“没有人听得懂他所说的。他用灵将各样的奥秘讲说出来，但没有人能听得懂。但凡作先知讲道的，都是对人说，要造就、安慰、劝勉人。说方言的，是造就自己；作先知讲道的，是造就教会。”所以保罗在这里区分了用方言祷告却没有人听懂的人和讲道实际上使整个教会受益的人，因为教会可以听懂这个人说的话。
 那么这些方言和使徒行传中的方言是一样的吗？我想告诉你的是，使徒行传和哥林多前书 14 章中的方言有点不同。让我读一下 14 章 14 节。它说，“我若用方言祷告，”保罗又说，“我若用方言祷告，我的灵祷告，但我的悟性没有果效。那我该怎么办呢？所以我用我的悟性祷告。”然后保罗在哥林多前书 14 章 19 节说，“我感谢神，我说方言比你们众人都多。但在教会中，我宁愿说五句明白的话教导别人，胜过说一万句方言。”所以保罗说，“你们想说方言，我能说方言，比你们所有人都多，但没人会明白我在说什么。我宁愿说五个人听得懂的词，也不愿说一万个没人听得懂的词。这就是我要说的。我要建立教会，这是重点，而不仅仅是自我启迪。”所以，我在这里建议，然后让我继续。
 我们讨论了预言和方言，以及保罗的对比预言或用方言布道。现在我想做的只是给你一个我认为正在发生的事情的场景。我认为哥林多前书中的方言是不同的。我认为这与圣灵降临在他们身上时他们说方言无关。不，他说，预言或布道比用这种方言向上帝祈祷更好，因为你用这种方言向上帝祈祷，没有人理解你。问题：在使徒行传 2 中，人们是否用他们原来的语言理解他？所以我的建议是不同的。L

. 切换到你的母语 [36:56-39:35] 现在，我想说的是正在发生的事情。我以我的生活为例。我和妻子以及一些朋友佩里和伊莱恩·菲利普斯在耶路撒冷住了一年，我们去了伯利恒下面的巴拉卡教堂做礼拜。那是一座阿拉伯教堂，所以我们学唱歌*，*例如“ *tahabibi* ”，我们学着用阿拉伯语唱“耶稣是我的朋友”。我阿拉伯语不流利，但我知道如何假装，你知道， “ Mah ha shalami ”和类似的习语。我知道如何用阿拉伯语说“谢谢”等重要的话。那是一座阿拉伯教堂。现在，假设我学了一些阿拉伯语，我用阿拉伯语向上帝祈祷，但阿拉伯语不是我的母语，所以我可以假装某些事情，我有点明白我在说什么，但假设祈祷变得非常激烈。所以，我用阿拉伯语祈祷，但问题是：当我用阿拉伯语祈祷时，我必须思考我说的每一个字吗？因为我阿拉伯语不流利，所以我必须再三思考每件事。我不能流利地祈祷，所以我必须思考。但如果我突然停止思考阿拉伯语的每一个字，而是开始向上帝祈祷，会发生什么？上帝？我有可能从阿拉伯语改回英语，开始用英语向上帝祈祷吗？是的。因为英语是我的母语，所以当我真正开始考虑向上帝祈祷时，我会用英语祈祷。这样我就可以流利地表达自己，而当我用阿拉伯语祈祷时，它就显得生硬，我必须思考我在说什么。
 所以我的意思是，这些人很可能是来自世界各地的水手。他们是罗马士兵，还有来自世界各地的其他人，他们会祈祷。他们会用希腊语祈祷，因为每个人都懂希腊语。但当他们开始祈祷，真正开始向上帝祈祷时，他们会切换回他们的母语。然后当他们切换回母语时，房间里没有人明白他们在说什么。所以保罗说，“嘿，不要——我宁愿说五个可以理解的词，也不愿说一万个没人听懂的词。最好是在每个人都能理解你所说的话的地方布道，而不是用方言祈祷，因为当你切换回你的母语，开始用你的母语祈祷时，是的，你是在向上帝祈祷，但没有人明白你在做什么，因此它不会启迪或建立教会。”所以我认为这就是在哥林多发生的事情，是的，这是一种祈祷语言。但是保罗说整个祈祷语言对人们没有好处，我认为他们用自己的母语祈祷，当他们切换回那种语言时，没有人理解。

说方言的三个准则 [39:35-42:06] 顺便说一句，这里很有趣。哥林多前书 14:28 给出了三条指导方针，我想你读完后会明白。让我读一下。这些是保罗在圣经中给出的指导方针。如果你要以这种方式说方言，这里有三条你应该遵循的指导方针。我要问你的是——我遇到过很多人们说方言的情况，我的问题是，他们是否遵循了这三条指导方针？这些是使徒保罗列出的三条指导方针。他们遵循了这些指导方针吗？如果有人说方言，就应该两个人，最多三个人说。”我参加过一些团体，那里不仅只有两三个人，而且有很多人说方言。保罗说，如果一个人说方言，应该只有两个或最多三个人说。所以第一条规则是：两个或最多三个人。如果你要开会，教会聚会，应该有两个或最多三个人说方言。第二条规则是每次只说一个方言——每次只说一个方言，两个或最多三个人说方言。我参加过多少次礼拜，基本上有几个人，实际上不止几个人，同时说方言。保罗说不，两个或最多三个人说，而且每次只说一个方言。
 第三个条件是，保罗说必须有人翻译。换句话说，一个人在说方言，他在向上帝祈祷，没有人明白他在说什么。必须有人来翻译。我曾经参加过许多团体，他们说方言，但没有人翻译任何东西。没有人翻译，所以这是三个指导方针，顺便说一下，这三个指导方针来自圣经：两个或最多三个；一次一个；必须有人为教会的启迪而翻译。所以我认为问这个问题很重要，所以这是哥林多前书 14：一次一个；两个或最多三个；然后必须有一个翻译。必须有人向教会解释你刚才在祷告中说了什么。

N. 神的语言[42:06-47:47] 对我来说，这是一个比较抽象的论点，但对我来说，这是一个强有力的论点。你要问，上帝使用什么语言？你们有些人认为是《旧约》和《新约》，而对我来说，实际上我生命中的一个大原则，实际上我生命中的使命之一，实际上我现在正在做的这些数字视频在线工作，就是上帝总是说同一种语言，上帝总是说同一种语言。现在，如果你认为是《旧约》，你就知道那种语言是希伯来语，因为亚当的名字是“亚当”。亚当的意思是“人”或“尘土”。你说他的名字是“尘土”。但亚当的名字是希伯来语名字。所以，如果亚当的名字是希伯来语名字，是上帝给他命名的，那么希伯来语一定是天堂的语言，上帝说希伯来语。好吧，上帝确实会说希伯来语，旧约中写道“耶和华如此说，*耶和华啊，上帝啊”* ，所以上帝在旧约中用希伯来语对先知说话。所以希伯来语是上帝的语言，但你知道问题是什么吗？亚当的名字真的是亚当吗？正如我们在旧约中解释的那样，不，希伯来语当时还不存在。希伯来语是迦南地的方言。它是迦南方言，大约在公元前 1800 年发展起来的。我们知道迦南语的发展并不像苏美尔语等其他语言那样可以追溯到更早的时期。迦南语大约在公元前 2000-1800 年发展起来。那是希伯来语。希伯来语是迦南方言。希伯来语只是迦南的方言，当亚伯拉罕移居迦南地时，他开始说迦南语，这就是后来的希伯来语。好吧，所以我说的是上帝，为什么上帝要对亚伯拉罕和其他人说希伯来语？因为他们的语言，上帝也说同样的语言。
 那么，当犹太人去到巴比伦时，他们被掳走，圣殿被毁，公元前 586 年，尼布甲尼撒带走了但以理、沙得拉、米煞、亚伯尼歌、以西结和西底家，把他们带到了巴比伦？他们在巴比伦待了大约七十年，然后他们学会了亚拉姆语。亚拉姆语是公元前 586 年左右当时使用的语言，他们说亚拉姆语。所以他们从希伯来语改成了亚拉姆语。这两种语言有点像西班牙语和葡萄牙语，它们是姊妹语言，与此密切相关，但他们还是改用了亚拉姆语。当他们改用亚拉姆语时，上帝做了什么？上帝改用了亚拉姆语，所以《以斯帖记》和其他各部分都是用亚拉姆语写的，当时有几本书中有亚拉姆语部分，这些书是巴比伦流亡后添加的。
 然后发生了什么，正如我们从新约课上知道的，公元前 333 年，公元前 333 年发生了什么？亚历山大大帝出现并征服了世界，并传播了一种“通用语言”，他采用并发展了这种语言，基本上是为了让他的军队都能说同一种语言。无论他们走到哪里，他们都会传播这种称为通用希腊语的语言。它是共享的，它不是像雅典的阿提卡方言希腊语，希腊的各个城市都有自己独特的方言。亚历山大说：“我不能那样，你在我的军队里，每个人都必须说同一种语言。”所以基本上希腊语被同质化为一种称为通用希腊语的通用语。通用希腊语大约从公元前 300 年持续到公元 300 年，所以大约有 600 年的时间通用希腊语，然后在大约公元 300 年之后它变成了拜占庭希腊语，现在我们有了现代希腊语，它完全不同，相似但不同。新约是用什么语言写的？
 上帝对亚伯拉罕说希伯来语，对以斯帖说阿拉姆语，而现在在《新约》中，犹太人改用希腊语，教会使用希腊语。猜猜《新约》是用什么写的？通用希腊语。上帝说什么语言？他总是说同一种语言：他说人们的语言。无论他们说什么语言，他都会说，上帝无所不知，他精通希伯来语、阿拉姆语和希腊语。顺便说一句，我认为他还会说拉丁语，在教会里说了 1000 年，我认为他会说英语、中文、韩语和印度的各种方言、西班牙语、葡萄牙语，他会说这些。所以，上帝总是说人们的语言，我认为这是一件非常重要的事情，上帝说人们的语言，因为他是在对他说话的人说话。所以，他不会说这种没人能理解的神秘语言，上帝不会用人们能理解的语言说话。上帝是启示性的上帝，他启示自己，当他启示自己时，他用人们能理解的语言说话。当上帝在出埃及记 3:14 中说“我是自有永有的”时，摩西说：“是的，我明白耶和华的意思。它来自动词*hayah* ，他知道这一点。”所以，这里还有另一件事，所以我的建议是，上帝不会切换到一个群体中没人能理解的语言，而是用一个群体能理解的语言来交流，这是他的模式，这是他在圣经中 2000 多年来的模式。

O. 说方言的语言分析 [47:47-52:22] 现在，关于方言的语言分析，有个叫萨马兰的人做了一些方言的语言分析，他基本上把方言录音了五年，他有各种各样的录音带和类似的东西。他在这种方言语言分析中发现，这些语言学家是那种可以进入部落群体的人，比如在印度尼西亚，坐下来，部落的人说“ buga ， buga ”，他们说“ buga” buga ”，很快他们就描述了它的所有语音，描述了声音、各种声调和一种语言可能具有的其他类型的东西，然后他们构建了词素，有意义的小东西，以及如何构成复数，如何构成单数，如何说“我”，如何说“你”，如何说“他们”。他们甚至有“我，你，他，她，它”的第一、第二和第三人称系统吗？或者他们使用其他东西？语言学家接受过这方面的训练，以便他们可以解码地球上几乎任何语言。
 我向你们极力推荐威克里夫圣经翻译协会 (Wycliffe Bible Translators) 开办的夏季语言学研究所 (SIL) 的一些人。威克里夫圣经翻译协会走遍世界各地，试图将圣经翻译成各种部落语言，地球上的每一种语言，因此，他们培训语言学人员，让他们进入部落，那里的人们对此语言一无所知，他们与那里的人一起生活了一段时间，经过一两年、三年，甚至 25 或 30 年，他们基本上破译了这种语言，并真正写下了这种语言。许多部落群体的语言从未被真正书写过，只有口语。这些威克里夫圣经翻译协会将继续记录下来，发展经文，并将经文翻译成他们的语言。我想说的是，这些语言学家真的很擅长语言，这真是太不可思议了。
 所以，基本上他们把说方言当成是说话，而萨马兰所描述的说方言并不是魔鬼的本性。他说，此外，这是一种后天习得的行为，他将其与……你们学过哲学吗？在哲学方面，弗里德里希·尼采说，“先做后做”，另一方面，伊曼纽尔·康德说，“先做后做”，弗兰克·辛纳屈说，“做，做，做”。那么，“做，做，做”的意义何在？当弗兰克·辛纳屈唱一首歌时，他会唱“做，做，做”，这是什么意思？你能听到“d”音的重复吗？你可以听到声音的重复，你可以听到它的节奏。“做，做，做”是什么意思？你会说，这真的没有任何意义，他只是在跳来跳去。
 事实上，你们中的许多人在所谓的“儿语”中也会出现同样的现象。你们中有多少人曾经走到婴儿身边，抓着婴儿的脸，然后说“喔喔喔” coochie coo”，那是什么意思？你能听到重复吗？宝宝说，“嘿，伙计，别这样碰我，我听不懂。”这就是宝宝说的话，宝宝听不懂，所以你说“ oochie coochie coo”，宝宝也听不懂，所以宝宝说“用英语跟我说话，我不会这样做oochie 咕咕的东西。”但我的意思是你做“ oochie coochie coo”，这是什么意思？你高频率地重复以元音结尾的辅音，你就可以描述它。嗯，萨马兰说，他录下的方言非常类似于“ oochie coochie coo”，所以这是一种习得行为，一个人可以自学。你可以从*桑巴拉开始 shishbala* ，你可以开始使用它。有点像进入它的节奏或节奏，事情和人都可以这样做。我这么说并不是要贬低任何人或什么，但这是语言学家对它的分析，他说它非常类似于“do be do be do”或“ oochie coochie coo” 的谈话。
 现在让我回到这个问题，20 世纪 60 年代末和 70 年代初，说方言问题确实分裂了教会，很多灵恩派团体和传统的五旬节派团体开始说方言，大约从 1900 年，也就是二十世纪初，人们开始说方言。许多传统的教会确实阻止了我参与的许多团体，他们说，上帝在使徒行传 2 中行了说方言的奇迹，但奇迹已经停止了。所以他们被称为终止论者，他们说，那是一种不同的时代。现在上帝不再这样做了。

**P.灵恩运动的益处 [52:22-59:34]
 E.；结合 P（仅）；52:22-59:34；灵恩运动的好处** 我认为灵恩派和五旬节派教会最伟大的特点之一就是它们带来了一种热情的精神，坦率地说，我认为一些历史较悠久、根深蒂固的教会确实被赞美上帝歌曲的热情所丰富，人们真的有一种赞美和崇拜上帝的感觉，人们全身心地投入其中，就会发生这种现象。
 我刚开始教书时，在田纳西州布里斯托尔的格雷厄姆圣经学院教书，我刚开始教书时，第一批毕业班大概有 20、24-25 名学生，在这所圣经学院，我教过的一位学生是库克牧师，他比我大很多，现在他和他的妻子可能都去世了。库克牧师当时即将毕业，他是一位老五旬节派传教士，当时我在田纳西州布里斯托尔地区的长老会教堂接受任命。他毕业时，他的妻子来找我，他们知道我不会说方言，但我真的很尊重库克牧师。他是一位虔诚的人，他是一位五旬节派传教士，他是一位虔诚的人，我在课堂上从他研究圣经的方式和他热爱圣经的方式中看到了这一点。他爱主的方式显而易见，我很敬重他，尽管他是我学生，我敬重他，因为我看到他身上的活力和对神的热情，我钦佩他。他毕业时，他的妻子走到我面前，给了我一个大大的田纳西式熊抱，她是一位大女人，她把我从地上抱了起来。现在，这不是一件容易的事，但这位女士给了我一个熊抱，她把我从地上抱了起来，她说：“我们一直在为你祈祷，你离接受圣灵已经很近了。”他们指的是说方言，我从来没有说过，但无论如何，现在的问题是，当她把我举到空中时，你会说，是的，女士，因为我的意思是你有点被困在那里了。这是有人对我说过的最美好的话吗？答案是：是的。他们说的是，我们信奉同一个基督，我们如此热情，以至于我们说方言并做这些事情，你们信奉同一个基督，你们如此亲近，我们感觉与你们很亲近；我们感觉与你们紧密相连。这正是圣灵所做的，将两个绝望的人联系在一起，他们在许多方面各不相同，但又团结在一起。所以这是别人对我说过的最美好的话之一，我只是说要小心这些教派的区别。我们现在生活在一个所有这些区别在某种意义上都被洗刷干净的时代，我们鄙视任何会将我们分开的东西，然而这还存在其他问题。我们需要对更多传统人士、灵恩派和五旬节派人士给予极大的尊重，反之亦然，我希望这将是整个讨论后的基调。我们有过分歧，我也解释过我的立场，但归根结底，今年班上有一位同学是五旬节派的忠实信徒，课后我和她谈的最重要的事情是，我希望你从这件事中走出来时能感受到尊重，我尊重你的基督教信仰，说方言的问题不会让我们分开。所以，你们可以对此有不同的看法，我们确实有不同看法，这没关系。我想我的观点是接受好的方面，我喜欢五旬节派的激情，坦率地说，我们中一些处于传统背景中的人迫切需要更多的这种激情。所以要尊重差异。
 在基督教中，有些事情是你们争吵不休的，那些是大事，实际上，让我这样说，这是我在圣经神学院学到的最重要的事情之一，“主要关注大事，次要关注小事”。一个真正的人必须明白什么是大事，当有人开始说耶稣基督没有从死里复活，或者那不是肉体的复活，而是精神的复活，他们就开始这样说。那些是大事，你在破坏福音。你必须知道什么是大事，你主要关注大事，次要关注小事。说方言这件事其实是个小问题，这有点像基督会在大灾难之前回来，还是在大灾难中回来，还是在大灾难之后回来，或者坦率地说，是否会有七年的大灾难？这些问题就像针尖上能有多少个天使跳舞一样。主要关注大事，次要关注小事。人们总是试图让你偏离正轨，陷入次要问题，你必须足够聪明，才能理清头绪，说这是一个小问题。顺便说一句，有些人会把一生都花在关注小问题上，为小问题辩护，并试图证明小问题。我想说的是，不要这样浪费你的生命，找出真正重要的事情，对保罗来说，什么才是真正重要的？他说，“虽然我能说万人的方言和天使的话语，但那是什么呢？如果我没有爱过，那就算不了什么。”爱是最重要的，专注于重要的事情。爱别人有多难，恨很容易，分离和产生分歧很容易，但爱另一个人有多难？保罗说，专注于重要的事情，耶稣教导了什么？他为他的朋友和敌人献出了生命，当我们还在过犯和罪恶中死去的时候，他为我们献出了自己。因此，作为基督的追随者，我们应该为他人甚至敌人放弃自我，这是爱的一部分。因此，爱显然是一个重要问题，爱上帝和爱你的邻居。

**问：保罗的传教之旅 [59:34-61:09]
 F: 结合 QX: 59:34-81:24；保罗的第一次传教之旅** 这是土耳其 [小亚细亚] 的地图，我们之所以提到这一点，是因为我们现在要换个话题，至少我们要马上转到使徒保罗的传教之旅，这将是第一次，第二次，这将会非常困难。保罗有第一次传教之旅、第二次传教之旅和第三次传教之旅，其中很多旅程都发生在土耳其的这个地区。所以土耳其就是他们所说的小亚细亚。这是小亚细亚或土耳其，以色列在地图上的位置在下方，而这边是希腊。所以你有希腊和马其顿。马其顿在那边，希腊在这边，这是土耳其。你还记得保罗来自塔尔苏斯吗？塔尔苏斯就在土耳其和叙利亚的交界处。塔尔苏斯不太远，就在西边一点。然后保罗将开始他的传教之旅，这里是以弗所，保罗将在那里待一段时间，还有我们刚才谈到的哥林多。这里是哥林多，接下来几个小时我们将回顾使徒保罗的第一次、第二次和第三次传教之旅。这只是一张地图。你们已经进入了 PowerPoint 等内容，所以没有必要把它写下来，因为你可以从 PowerPoint 中提取地图，但我喜欢这张地图，它有点像卫星图像，我认为它很好。R

. 第一次传教之旅：概述 [61:09-65:45] 现在，这更像是正在发生的事情的示意图或卡通版，这是第一次传教之旅。第一次传教之旅基本上是从公元 46 年到 48 年，现在我不想让你们知道日期，我在这门课程中不怎么讲日期，这里有一个日期我想让你们知道，我想让你们知道公元 50 年是耶路撒冷会议，所以我们会回到这一点，但公元 50 年是耶路撒冷会议。那么第一次传教之旅是什么时候发生的？在耶路撒冷会议之前。因此，使徒保罗的第一次传教之旅发生在耶路撒冷会议之前，耶路撒冷会议是在公元 50 年。这就在那之前。所以这只是公元46-48 年。
 使徒保罗的三次传教之旅都是从哪里开始的？他们都是从这个地方开始的，叙利亚的安提阿。有一个地方叫安提阿，保罗三次传教之旅都是从这里开始的。你还记得安提阿是基督徒第一次被称为基督徒的地方吗？我们将在使徒行传中看到，基督徒有三个称号——道路之人，所以这条道路很重要。道路，实际上在 NIV 中你会看到大写的 W。他们也被称为教派，基督徒有点像犹太教内部的“拿撒勒人”。所以他们被视为法利赛人、撒都该人，现在又被称为拿撒勒人，因为他们追随拿撒勒人耶稣基督。然后他们首先在安提阿被称为基督徒，也就是叙利亚的安提阿。现在当我说叙利亚的安提阿时，这告诉你什么？还有其他几个安提阿吗？这就像说印第安纳州华沙。我必须说印第安纳州，因为如果我只说华沙，你会想到波兰华沙。
 那么发生了什么，保罗开始了他的第一次传教之旅，圣灵呼唤他，他们和谁一起去呢？这是使徒行传第 13 章，讲述了第一次传教之旅发生的事情。让我先开始说，圣灵说要为我分别巴拿巴和扫罗。巴拿巴，实际上他的名字的意思是“安慰之子”。巴拿巴是他的绰号。他似乎是一个鼓励他人的大人物。他特别与使徒保罗（即扫罗）一起工作。
 记得早期教会最初不喜欢扫罗，因为扫罗杀害基督徒。所以当扫罗真正皈依基督教时，一些基督徒说：“这个人以前杀过人。我不确定我们是否可以信任他。他会不会也试图渗透进来并试图杀死我们？”所以人们有点强硬地阻拦他。巴拿巴接纳了扫罗，并将他带入社区。所以巴拿巴是一位和事佬、调解人，也是一位好人， “安慰之子”。即使在这个校园里，我相信我们也有巴拿巴小组，他们是鼓励者，他们以鼓励人而闻名。“把巴拿巴和扫罗分别出来，去做我召他们所作的工，于是禁食祷告，按手在他们头上，就打发他们出去。”所以这些人是*使徒*，他们被派出去。请注意，社区的角色不仅仅是保罗和巴拿巴说：“上帝呼召了我们，所以我们需要去。”不，社区会打电话、承认他们、批准他们，并说“你们可以走了”，然后他们就出去了。

 他们首先要去哪里？他们首先要去的是塞浦路斯。这个岛屿位于叙利亚海岸附近，就在土耳其的南面。据一位住在那里并在世界各地生活过的人告诉我，塞浦路斯是世界上最美丽的地方之一。我从未去过那里。虽然我很想去那里，但理查德·克利夫谈论塞浦路斯的方式就是一个美丽的地方。他们为什么要从安提阿去塞浦路斯？那是巴拿巴的家乡。那是巴拿巴的故乡，塞浦路斯。所以巴拿巴说他想把基督教传播到他的家乡。

圣帕福斯，塞浦路斯 [65:45-67:52]

 所以他来到这里，他们去了帕弗，基本上发生了什么事，有个叫巴耶稣的人在那里，还有个总督苏尔求保卢斯，巴耶稣的意思是“耶稣之子”，顺便说一下，当时有很多耶稣。我认为有些人认为耶稣是一个特殊的名字，只要理解耶稣是约书亚的希伯来语名字就行了。问题：耶稣时代有很多约书亚吗？是的，有。我们从记录中知道，当你回顾记录时，你可以看到当时有很多很多耶稣。这就是为什么他们说拿撒勒的耶稣。这里你看到这个巴耶稣，他是一个巫师。发生的事情是，这个巴耶稣巫师来并在总督士求保卢斯面前与保罗争吵。保罗弄瞎了这个家伙的眼睛，巴耶稣就在总督士求保卢斯面前被弄瞎了。他看到后大为惊叹。发生的事情太神奇了，基本上塞吉乌斯·保卢斯就被说服相信了，因为他看到这个人失明了。他说：“哇，这个人拥有上帝的力量”，所以他相信了。那么，奇迹迹象和信仰之间有联系吗？答案是肯定的，至少在这种情况下有。虽然不是在所有情况下都有，但在这种情况下有。所以塞吉乌斯·保卢斯接受了基督，他是总督，巴耶稣一度失明。那件事发生在塞浦路斯。
 接下来会发生 什么，我想逐个地介绍这些地方。塞浦路斯，巴耶稣，塞吉乌斯·保卢斯认为巴耶稣被蒙蔽了双眼。

T. Perga在土耳其中南部潘菲利亚 [67:52-70:11]

 现在他们出发，来到了帕加。在帕加发生了一些事情，在使徒行传 13 章中，实际上使徒保罗的第一次传教之旅都是在使徒行传 13 章中。使徒行传 13:13 巴拿巴和保罗后面跟着一个年轻人约翰马可。约翰马可出身于一个富裕的家庭。他可能就是马可福音的作者。他当时还是个年轻人。实际上他是亲戚，他是巴拿巴的侄子。约翰马可在帕加辞职。所以，约翰马可回家了，可能去了耶路撒冷，也可能去了安提阿。约翰马可辞职了。
 让我读一下，“保罗和他的同伴们悲痛地航行到帕加……约翰在那里离开他们，回到耶路撒冷。”所以他回到了耶路撒冷。现在你说这不是什么大事，他只是回家了。这是一件大事，实际上保罗非常沮丧，以至于当他们开始第二次传教之旅时，保罗说，这次我不会带约翰马可一起去。我不会带一个这样放弃的人。保罗反对和约翰马可一起进行第二次传教之旅。巴拿巴和保罗之间的紧张关系非常大，以至于破坏了他们的友谊。事实上，巴拿巴带着约翰马可回到了塞浦路斯，保罗带着西拉，没有和巴拿巴和约翰马可一起去，而是选择了别人，西拉。保罗独自踏上了第二次传教之旅。所以保罗和巴拿巴之间因为约翰马可而产生的紧张关系非常强烈，以至于破坏了他们的友谊。这些人曾一起经历过战争。保罗和巴拿巴因为他们经历过的事情而非常非常亲密。因此约翰·马克辞去了帕加公司的职务。
 顺便说一句，我想我们以前做过，但我更喜欢提摩太后书 4:11 中的这段经文，保罗在生命的尽头，保罗知道自己将要死去，大概是在公元 68 年左右，他对提摩太说，“去把约翰马可带来，把他带到我这里，因为他对我和我的事工都有好处。”所以约翰马可在他生命的尽头，保罗和约翰马可和好了。保罗要求把约翰马可带到他身边。之前，保罗不想和他有任何关系，因为他已经辞职了。所以那是在佩尔加。U

. 安提阿在皮西迪亚 [70:41-73:05] 现在，保罗前往安条克，你会说：“哦，不，另一个安条克。”这是Psidian安条克。为什么我们有这么多安条克？部分原因是因为有一个叫安条克的人，记得在亚历山大时代，有安条克，他到处给这些地方命名，人们用他的名字命名。
 那么这里发生了什么？在使徒行传 13 中，他们到达了Psidia的安提阿，这就是所谓的加拉太。加拉太分为北加拉太和南加拉太，对此有很大的争论，但我们在这里就称之为南加拉太。所以他去了安提阿，在第 13 章第 44 节中，接着写道：“安息日，合城的人几乎都聚集在一起，要听主的道。犹太人看见这许多的人，就满心嫉妒，毁谤保罗所讲的。”保罗回答说：“既然你们拒绝这道，认为自己不配得永生，所以我们转向外邦人。”所以在安提阿，保罗基本上会这样做，保罗进入一个城市。他做的第一件事就是找出犹太会堂的位置，然后进去，第一周他就像一个巡回拉比，所以他在犹太会堂里讲道，通常人们都会惊叹不已。保罗是一位聪明且非常出色的传教士。下一周，人群数量翻了一番，实际上镇上的人都来了，但实际上，犹太人嫉妒人群。然后，他们开始反对保罗的信息，然后他们通常会把他赶出去，殴打他，用石头砸他，对保罗做一些卑鄙的事情，或者保罗逃跑。你在这里看到了，保罗第一次在犹太教堂布道，人们听到了。下一次镇上所有的人都出现时，犹太人嫉妒并反对。保罗说基本上在这一点上，现在我们已经向犹太人传福音，我们现在转向外邦人。所以你会看到在安提阿的普西迪亚发生的外邦人的转变。

五、以哥念[73:05-74:18] 从安提阿，他去了以哥念。至于以哥念，我不想在这里说太久，因为它也很有趣，使徒行传 13:48 说，“凡预定得永生的人都信了。”所以你得到了自由意志，是他们选择相信，还是命中注定他们相信，这在使徒行传中也有所体现。有趣的是，在罗马书之外，也使用了同样的措辞。那么在以哥念发生了什么？在以哥念，保罗再次传道，一些来自安提阿的犹太人心怀恶意。以哥念有人密谋杀害保罗并除掉他。保罗发现了这个阴谋，他逃到了路司得。什么时候逃跑？什么时候逃跑？答案是：是的。保罗在以哥念转身逃跑，因为他们正在密谋杀害他。

W.吕斯特拉: 被制成神祇/被石头砸死 [74:18-79:40] 当他下到路司得时，路司得将是一个特殊的地方。你需要知道这里发生了几件非常重要的事情。首先，让我看一下第 14 章第 12 节，在路司得这里将要发生的事情在很多层面上都非常有趣。 “到了以哥念，保罗和巴拿巴照常进犹太会堂，他们在那里讲道，很有效果，许多犹太人和外邦人都信了，但不信的犹太人煽动外邦人，使他们的心反对弟兄。于是，保罗和巴拿巴花了大量时间勇敢地为主讲道，证实了恩典的信息。”有一个阴谋正在酝酿，基本上他们发现了，就逃到了路司得。现在，路司得发生的事情是这样的。 “路司得坐着一个两脚瘸的，生来是瘸腿的，从来没有走过。保罗听他讲话，保罗定睛一看，就见他有信心，可以得医治。”注意信仰和治愈之间的联系，“喊道：‘起来！’那人就跳起来，开始行走。”那可能是一个小镇。镇上的每个人都知道这个人是瘸子。他从出生起就是瘸子，这个人突然站起来，跳来跳去。当人群看到保罗所做的事时，他们用吕哥尼亚语大喊，”记得我们说过有这些方言区域语言，所以“他们用吕哥尼亚语大喊，众神以人的形式降临！他们称巴拿巴为宙斯，称保罗为赫尔墨斯，因为他是主要发言人。”所以你会发现，他们首先在吕斯特拉被称为神。他治愈了这个跛脚的人，镇上的人认为这些人一定是神，他们让这个人行走。巴拿巴显然比保罗大，巴拿巴被认为是宙斯，保罗被认为是赫尔墨斯，因为他是主要发言人。这有点像代表上帝说话的先知，宙斯话不多，但赫尔墨斯一直在说话。
 后面我们会提到《保罗与特克拉行传》中有一个有趣的描述，保罗身材矮小、体态丰腴、秃头，也许这样很好，我和保罗一样，鼻子鹰钩鼻，为人友善。如果你了解中东文化，你就会发现他很适合这个角色，那里有很多这样的人。
 突然间，糟糕的事情开始发生，犹太人开始反对，人们突然间开始对保罗感到愤怒，他们该怎么办？一些犹太人从安提阿和以哥念下来，所以他们就像是渗透进来并赢得了人群。他们用石头打保罗，并把他拖出城外，以为他死了。所以在这里，使徒保罗被石头打得人们真的以为他死了。他们把他拖出城外，把他扔出城外。所以他治好了瘸子，他们在路司得、宙斯和赫尔墨斯那里被奉为神，然后在犹太人毒害了他们的思想之后，保罗被石头打得人们以为他们杀了他，并把他拖出城外。
 顺便问一下，这会伤到他的身体吗？其他人认为保罗的眼睛有问题，可能被石头砸到头上，眼睛被砸破了。你永远不知道，我们不知道所有的细节。我们知道保罗身上有一根刺，他曾三次向上帝祈祷，希望它能拿走。我们知道保罗在另一处说，你会为我挖出你的眼睛。所以他的眼睛可能因此而变坏了。路司得是保罗被石头砸得几乎要死的地方，他在那里因医治瘸子而被奉为神。你看人群是多么反复无常，人群欢呼他是伟大的神医治者，然后几节经文之后，他们就用石头把他打死了。所以我说你不能相信人群，人群一分钟赞美，一分钟又赞美。
 另外，趁现在我还想说，路司得是保罗被打得遍体鳞伤的地方，保罗先是被打得神化，然后被石头砸死。使徒保罗在第二次传教之旅中从路司得带回了他最忠实的门徒之一，那就是提摩太。提摩太将来自路司得，也就是保罗被石头砸死的地方；提摩太将来自路司得。所以保罗将带回保罗，不是我们现在正在进行的第一次传教之旅，而是大约 4、5、6 年后第二次传教之旅。X

. 德比和第一次传教之旅的结束 [79:49-81:24] 他最终去了德比，在德比，他的传教之旅得到了有趣的结束。在使徒行传 14:22 中，第一次传教之旅在德比结束，保罗得出这样的结论。“我们进入神的国，必须经历许多艰难。”所以，保罗以这种反思结束了他的第一次传教之旅。传扬基督的福音需要忍受许多苦难，“要进入神的国，必须经历许多苦难。”然后，保罗沿着他的足迹穿过路司得、以哥念和安提阿。一路回家。这就是第一次传教之旅，发生在公元 46-48 年左右。
 第一次传教之旅结束后，保罗将从安提阿返回，他将前往耶路撒冷，他们将在公元 50 年召开耶路撒冷会议。彼得也将在那里。所以，这就是第一次传教之旅，实际上是公元 48-49 年，因此就在耶路撒冷会议之前，在加拉太南部进行了第一次传教之旅。Y

. 约翰·马克为什么退出？[81:24-82:44]

 G：结合 YZ；81：24-90：11；约翰马克退出，耶路撒冷会议 约翰·马克为什么辞职？我们没有谈论这个问题，但有些人认为约翰·马克刚到土耳其就辞职了，因为他想家了，他还是个小孩子，他就是想家。其他人认为，我认为更正确的说法是，当他们到达土耳其时，保罗开始接管。当他们在塞浦路斯时，巴纳巴斯可能是主角，因为他来自塞浦路斯，巴尼叔叔，但当他们到达土耳其时，巴纳巴斯似乎被置于背景中，保罗似乎成为主导发言人。约翰·马克可能对他叔叔发生的事情感到有点恼火。约翰·马克和保罗之间似乎存在紧张关系，可能随着权力从巴纳巴斯转移到保罗，保罗显然非常有天赋，约翰·马克有点失望，并在那时退出了。所以有几个可能的原因我们不知道，显然我只是建议他辞职，当有人背叛你时你会如何反应？我认为保罗身上也存在这种现象，约翰·马克似乎背叛了他们，当他们陷入困境时，他却放弃了他们，我保罗几乎要被石头砸死，而信任真的很难重建。一旦有人背叛了你，你不能只是说我原谅他们，只是我原谅他们。信任必须重建，而信任需要时间。Z

. 向外邦人传福音：安提阿在普西迪亚和耶路撒冷会议 [82:44-90:11] 他们去了安提阿和普西迪亚，我们说过他们进入犹太会堂，他们似乎总是先从犹太会堂开始，第三周犹太人开始嫉妒，在安提阿他们转向外邦人并开始向外邦人宣讲福音，顺便说一句，向外邦人宣讲福音将成为公元 50 年耶路撒冷会议的重点。外邦人是否必须成为犹太人才能成为基督徒，或者外邦人可以直接成为基督徒。换句话说，他们必须接受割礼吗？那么，嫉妒是如何潜入教堂的？进入犹太会堂，进入教堂，嫉妒是一件大事。现在，以哥念，他们宣讲福音，有信仰，有不信仰，有一个阴谋，我们说以哥念的这个阴谋导致他们逃跑。基本上，有逃跑的时候，他在路司得医治了瘸子，他们被奉为神，宙斯是巴拿巴，赫耳墨斯是保罗。然后保罗被石头砸得他们以为保罗死了。在第二次传教之旅中，提摩太将从路司得而来。提摩太的父亲是希腊人，母亲是犹太人。这恰恰表明了公众舆论的变化无常，然后是德比。
 顺便说一句，耶稣被钉在十字架上，所以苦难和成长之间存在着联系。有人说，你怎么知道一个人什么时候成熟，苦难和成熟之间存在着联系。这种事随处可见，我想苏格拉底说过，“苦难带来知识”，传道书 1:18 是我讨厌的圣经经文之一，它说基本上获得智慧的唯一途径是通过苦难，这是艰难的。
 那么这对推销基督教意味着什么呢？我们推销基督教就是成功，你追随基督，你的生活就会很顺利，但这不一定是真的。保罗最终会被斩首，彼得最终会被倒钉在十字架上。成为基督的追随者，会把你引向何方？它会把你引向十字架。十字架才是我们的命运，不一定是财富。

 这就是第一次传教之旅，基本上是扫荡塞浦路斯和南部加拉太地区。这是第一次传教之旅，公元 48-49 年，就在耶路撒冷会议之前。现在，耶路撒冷会议，我们已经讨论过了，现在让我们补充一些关于耶路撒冷会议的细节和正在发生的事情。基本问题是：外邦人如何被接纳进入教会？外邦人必须先成为犹太人吗？早期的基督徒都是犹太人，所以他们都受过割礼。所以，如果你是犹太人，你成为基督徒没有问题，但如果你是一个外邦人，你没有受过割礼，你必须先受割礼才能成为基督徒。所以早期教会对此有很大的争论。这就是耶路撒冷会议。外邦人可以不先成为犹太人就成为基督徒吗？也就是说，外邦人不需要受割礼吗？成为基督徒的基本条件是什么？你必须做什么？
 我很喜欢《使徒行传》第 16 章中的这节经文，我们将在第二次传教之旅中看到它，腓立比狱卒问道：“我该做什么才可以得救？”保罗说：“当信主耶稣基督，你必得救。”这是圣经中最清晰的陈述之一，因为它很简单。它很精彩，学者们会试图把它复杂化，“当信主耶稣基督，你必得救。”现在我们要问的是，相信意味着什么？这是一件值得追求的事情，但这是一个美丽的陈述。
 现在，耶路撒冷会议确实做出了一些规定，耶路撒冷会议在《使徒行传》第 15 章、公元 50 年有所描述。第一次宣教之旅是什么时候？就在公元 50 年之前是耶路撒冷会议，顺便问一下，第二次宣教之旅是什么时候？第二次宣教之旅将在公元 50 年之后，这是分界点。第一次宣教之旅、耶路撒冷会议、第二次宣教之旅。在《使徒行传》第 15 章中说，除非你受割礼，否则根据摩西教导的习俗，你不能得救，有些人说，“不，我们相信我们和他们一样得救是通过我们主耶稣基督的恩典。”所以他们基本上被告知他们不必接受割礼。
 他们给了他们一些必须做的事情，不吃血，这不一定是为了救赎，只是，如果外邦人和犹太人要在教会中联合成一个团体，那么有些事情是冒犯犹太人的。你不应该仅仅出于对教会其他人的礼貌而做这些事情，其中之一是不流血，另一个是禁止性不道德，这是明确的。旧约也明确规定不通奸，但他们只是重申这一点。不吃偶像肉，不吃祭过偶像的肉，这些将在哥林多后书中受到审查。所以这些事情在很大程度上是明确规定的，他们不必受割礼，但他们说为了社区的缘故，不吃血，不禁止性不道德，不吃偶像肉。
 因此保罗写道，在写加拉太书时，可能存在争议。第一次传教之旅保罗转向外邦人，他回到安提阿……但在这之前，他写道，他可能把加拉太书作为他的第一封信。我的好朋友戴夫·马修森认为帖撒罗尼迦书实际上是先写的，加拉太书写得稍晚一些，但老实说，对此存在争议。有比我更好的学者，戴夫是新约圣经的学者，他说帖撒罗尼迦前书是先写的，加拉太书我现在会把它放在第一位，保罗完成了第一次传教之旅，耶路撒冷议会做出了决定，然后保罗给加拉太人写了信。所以他写信给加拉太人，写给他在第一次传教之旅中去过的人。然后保罗写了加拉太书，所以当我们读到这个注释时，许多书信都是这样写的。所以这本加拉太书将首先被写出来。
 现在，第二次传教之旅，他们从耶路撒冷出发返回安提阿，因为正如我们所说，保罗的三次传教之旅都是从叙利亚的安提阿开始的，所以他会再次返回安提阿。我们何不就此打住，下次再讨论第二次和第三次传教之旅。

 由Rob Huseland和 Timothy Carr转录
 粗略编辑：Ted Hildebrandt