

聖言通訊

SACRED LOGOS RESOURCE CENTER NEWSLETTER

致力實踐 建基聖言 Sound Application Grounded On Scriptures

主
題
文
章

以終為始的人生

(太二十五 1-13)

✦ 賴若瀚牧師
(聖言講道研經學院院長)

引言

柯維 (Stephen Covey) 著有《與成功有約》(Seven Habits of Highly Effective People) 一書，早年高踞紐約暢銷書排行榜，道出「高效能人士」的七個習慣，其中一個是「以終為始」(Begin with the end in mind)。¹

這習慣強調：做任何事情之前，要先清楚地知道自己最終的目標和方向。將終點以及整個過程先在腦海中走一遍，好在實際操作時不出狀況，進而確保行動能達到長期的目標，過程能遵循既定的方向，並增強工作的效能。

「以終為始」適用於生活中各個層面，是十分重要的原則。就像建房子，動工之前必須先有詳盡的設計圖，施工時才能按部就班，順利完成建築。如果是旅行，出發前當然要先決定目的地與路線，逐日

前進，才能抵達目標。在屬靈的旅程中，我們同樣要用這種「以終為始」為態度和原則來生活。

主耶穌所講的一個比喻，也讓我們看到智慧人，是如何讓「以終為始」的人生觀來主導人生。這比喻記載於馬太福音二十五章1-13節。

要明白這個比喻，必須先瞭解這比喻的上文下理及背景。馬太福音二十四至二十五章是耶穌的「橄欖山講論」。在第二十五章，祂講述了三個比喻：十個童女的比喻，按才幹領銀子的比喻，以及綿羊和山羊的比喻。它們都是根據第二十四章所說，祂再來的日子會像賊來的情況，忽然臨到。因此信徒在主再回來之前，必須警醒預備。換句話說，信徒在世必須過以終為始的人生。

■ 轉第2頁

• 主題文章

以終為始的人生 封面

• 十步釋經

再思「問了『六何』又如何」
——十步釋經法「勤發問題」的使用心得 / 6

• 聖言簡訊

事工簡報 / 5、21、23-25

• 釋經講道

小男孩、小女孩與小驢駒 / 9
比喻宣講之鑰 / 12

• 聖言N10計劃

與你同行的更新版十步釋經App / 15
為何需要發展「研經與AI科技整合」的工具 / 16

• 特稿

佈道性講道的異象與挑戰 (上) / 17
使徒腳蹤探索之旅 / 22

新書推介 + 課程表 (2025年1-4月) / 26

聖言電子書推介 / 27

聖言講道研經學院:招生廣告 / 封底

一. 十個童女（1-4節）

¹那時，天國好比十個童女拿著燈出去迎接郎。

²其中有五個是愚拙的，五個是聰明的。³愚拙的拿著燈，卻不預備油；⁴聰明的拿著燈，又預備油在器皿裡。

A. 童女基本的職責

要理解這比喻，必須明白猶太人的婚俗習慣。這些「童女」可能是伴娘，也可能是新娘家中的僕人或鄰居朋友。她們都在等待著護送新娘參與盛會。這大概是在新郎迎接新娘回家參加婚宴時，所舉行的最後一個娶親儀式。這隊伍高舉火炬（當時的「燈」其實是火炬，是將碎布蘸滿油綁在一根棒子上）。² 待新郎到達後，童女們會歡呼著陪伴新郎回到家中。

B. 先討論「聰明的」與「愚拙的」意何所指

這裡「聰明的」與「愚拙的」，應該跟舊約的「智慧人」與「愚昧人」放在一起討論。「愚拙的」從字面上看，可以指「智商不高」或「沒有見識的人」；但這裡的「愚拙」，須從舊約智慧文學的角度來理解。在舊約智慧文學中，「愚昧人」是指那些心中無神、鄙視屬靈事物、棄絕神之啟示的人。「愚昧人」本質上是沒有神又不屬神的人，多半是指非信徒。

C. 比喻的解釋

有人認為，這比喻中的「童女」、「新郎」與「油」等，均有具體的代表意義。就如：童女是代表信徒（參林後十一2），油是代表聖靈，新郎是耶穌基督，「半夜有人」（太二十五6）則指天使，聰明的是指得勝者等等。但這樣解釋會引起一些質疑。例如「童女」，若參照哥林多後書十一章2節而說這詞是代表信徒，就會被質疑：該處提到的「童女」是指要作基督新婦的教會，只有一位，但這裡（太二十五1-4）的童女卻有十位之多，而她們的身分只是「伴娘」，並非「新娘」。另外，「油」若代表聖靈，那麼，聖靈是可以借、可以買的吗？因此，最佳的解釋是從整體的意義入手，

來瞭解這比喻；在應用時從不同角度來切入，而不是用預表的角度來理解當中的人物或事物。

二. 新郎遲來（5-6節）

⁵新郎遲延的時候，她們都打盹，睡著了。⁶半夜有人喊著說：「新郎來了，你們出來迎接他！」

為甚麼新郎會遲到？守時不是一種美德嗎？在耶穌的時代，婚筵經常是在晚上進行。新郎的遲延在當時實屬常見。「巴勒斯坦地的婚禮……是全村人喜慶的日子……。在這大喜的日子，新郎不但要走遍每一家，還要再出村去接新娘。路上拖延許久，到了新娘家裡，還得與岳父討價還價一番……。最後新郎才能見到新娘。」³

有人認為，新郎的遲來只是枝節問題⁴，殊不知這正是關鍵的所在。若是新郎沒有遲來，就無法得知誰是聰明的，誰是愚拙的。因為新郎的遲延，才凸顯了童女內在的心態，以及迎接新郎這事在她們心中的重要性。

有人問，經文的主題可不可定為「信徒要警醒等候主再來」？這句話只答對了一部分，並非全部！因為十個童女在新郎出現時，全都打盹睡著了，沒有一個是醒著的。那麼她們之間的分別在哪裡？是聰明的有充分準備，而愚拙的沒有！

試想，主耶穌再來的時候，你最希望自己在做甚麼呢？如果主來的時候，遇見我正在祈禱、讀經甚或講道，這固然是好的。但世界分為東、西半球，祂來的時候，世界上至少有三分之一地區的人是身處黑夜，或正在睡覺。因此，不必過分擔憂主再來時，自己正在做甚麼。因為主所看重的，是我們隨時隨地都作好了預備，好像那些聰明的童女一樣。

三. 智愚之別（7-10節）

現在，讓我們來看看聰明的和愚拙的童女，兩者的分別在哪裡？

⁷那些童女就都起來收拾燈。⁸愚拙的對聰明的說：「請分點油給我們，因為我們的燈要滅了。」⁹聰明的回答說：「恐怕不夠你我用的；不如你們自己到賣油的那裡去買吧。」¹⁰她們去買的時候，新郎到了。那預備好了的，同他進去坐席，門就關了。

從7-10節（另參1-6節），我們可以看到兩組童女的特點：

1. 相同之處

- 身分相同：她們都被稱為童女，是伴娘的身分。
- 目的一樣：都被派去迎接新郎，渴望他儘早到臨。
- 配備一樣：兩組人都有燈、有油，而且燈是點著的。
- 人性需要一樣：她們不是鐵人，都睡著了。

2. 不同之處

- 名稱不同：一組被稱為聰明的，另一組被稱為愚拙的。
- 心態不同：聰明童女預備了足夠的油，愚拙童女預備的不夠。
- 結果不同：
 - (1) 新郎來到時，聰明童女的燈是亮的，愚拙童女的燈不亮。
 - (2) 聰明童女享受主人的快樂；愚拙童女被關在門外，哀哭切齒。

所以，聰明的童女與愚拙的童女之間的分別在於：聰明的童女有預備，愚拙的童女沒有好好地預備。

四. 一門之隔（11-12節）

[門就關了。] ¹¹其餘的童女隨後也來了，說：「主啊，主啊，給我們開門！」¹²他卻回答說：「我實在告訴你們，我不認識你們。」

「門就關了」最終將愚拙的童女與聰明的童女分別開來。

一門之隔，一面是歡樂、溫暖、光明……；另一面卻是悲哀、飢寒、黑暗……！

我們不禁會問，這些愚昧的童女是否得救？若是按照比喻的設計，這些愚拙的童女，應該是指那些與主沒有關係的人。因為新郎最後對在門外的童女說：「我實在告訴你們，我不認識你們。」「被關在門外」是「沒有分」的意思。「我不認識你們」這句話，與耶穌在登山寶訓中所說的一樣，而且同樣地將聰明的與愚拙的（無知的）（太七21-27）作出對比和區分。

值得注意的是：「聰明人」與「無知的人」，以及「我不認識你們」，這兩個重複的重點，與上文所說「舊約智慧文學中的愚昧人」，有異曲同工的效果。

許多人以為天國的門是常開的，我們隨時方便就可以進去。殊不知天國同樣是有規矩的，不能讓人想要怎樣就怎樣。而這個比喻最直接的應用是：針對那些自稱為信徒卻不是真信徒的人來說，他們最終會被摒棄在門外。

懷特腓（George Whitefield）在一次佈道會上，講述十個童女的比喻，講到第10節：「門就關了。」會中有個頑皮的青年人，對他的朋友說：「這有何妨，一門關了，一門又開。」懷特腓不知道那青年人說了這話，他繼續說：「有的人恐怕在想，一門關了，一門又開；是的，天堂的門若向你關了，地獄的門就向你敞開。你若不得進天堂，唯一的去處就是地獄！」那位青年人與他的朋友聽了這話，深感扎心。散會之後，留步與懷特腓談論，最終接受耶穌為他們的救主。

你是否已經接受耶穌作你的救主，與祂建立了信仰的關係？若不然，有一天面對主時，主說不認識你，那將是你最大的災禍！有時候，我們會懷抱那五個愚拙童女的心態：遲些才考慮吧，應該來得及，不會太遲的。但正當我們以為不會太遲的時候，卻為時已晚了。

五. 總結應用（13節）

¹³你們要警醒；因為那日子，那時辰，你們不知道。

從第13節比喻的結語，可以引出這比喻的主題：「要警醒預備迎見主再回來，用這目標來主導我們行走今世的道路。」這裡的警醒，是指預先準備的警醒。因此，這比喻應用的層面可以擴大一點：對於那些已經信主的人，要預備自己，等候耶穌基督隨時的再臨。

因為不知道主甚麼時候回來，所以要警醒。這裡的警醒是與預備有關的。除了要相信接受主、免得被關在門外，我們還可以有三方面的應用。

A. 警醒為將來作準備

巴克萊（William Barclay）指出：「這個比喻至少兩個普遍性的意義：

1. 它警告我們：有些事不能在最後一分鐘才做。
2. 它警告我們：有的東西是無法借用的。愚拙的童女在需要時才發現借不到油。一個人無法借得到與神之間的關係，必須自己與神建立這份關係。」⁵

幾年前，我的電腦突然壞了。通常我總能找一位弟兄幫我將電腦修復，所以就沒有備份。但那次是硬盤出問題，無論如何都救不回來。最痛心的是丟失了很多沒有備份的資料，無法彌補！

那次我學了一個重要的教訓，而且讓我養成一個習慣，資料過一陣子就要備份。因為在我們想不到的日子，意料不到的時辰，電腦就會出毛病、不合作，令我們後悔莫及。這正是提早預備的重要。

B. 選擇正確的人生觀

楊牧谷牧師將聰明的與愚拙的人生觀作出非常清晰的對比。愚拙童女的人生觀包括：

她們是以現在來定規將來。假如現在又忙碌又疲倦，自然是先忙眼前的事，先睡一覺，再作打算。

他們是以現在來定規將來，以為將來不過是現在的延伸，因此就不在意自己的燈有沒有油了。

愚昧的童女以眼前所見來決定今天要做的事，誤以為將來的事，以後一定有機會做。

對比之下，聰明童女的人生觀值得我們學效：

以將來的（即要來臨的新郎）來定規現在怎樣生活。她們是以「必要快成的事」（啟一1）為參照點，重新排列今天要做之事的優先次序。

因此，要學習一種新的、合乎聖經的「末日生活方式」（eschatological living），就是按主再來的亮光來安排生活的方式。不管今天決定做甚麼，都要先問：「這樣的決定，在基督審判台前，我是否交代得過去？」⁶

聰明童女的人生觀，正是「以終為始的人生觀」。柯維在他的書中，鼓勵讀者在行動之前，作人生的回顧，或想像自己的葬禮中，別人會怎樣評價自己，這樣可以幫助自己看清真正重要的價值觀。這種方式源於逆向思維，即從最終結果推導出當下應採取的行為。

對「永恆」而言，我們在地上的日子就如客旅、如寄居的；若把永恆想成一把沒有極限的量尺，你在地上生活的年數，只不過是永恆量尺上的一個小點而已！這樣的話，還值得你耗費大量心力和時間，去積攢地上的財寶嗎？

若我們不能掌握這種「以終為始」的原則，活在世上就會漫無目的，浪費時間與精力。甚至會像哥林多人一樣，因為不信復活，缺乏將來的

盼望，奉行人生的座右銘：「吃吃喝喝吧！因為明天要死了。」（林前十五32）

你願意用「以終為始」的態度，並以主再來的盼望，引導你每一天的生活嗎？

讓我們用貝利（Joseph Bayly）的一則禱文來回應：

主基督，祢的僕人馬丁路德曾說，

他的日曆上只有兩個日子：

「今日」與「那日」。

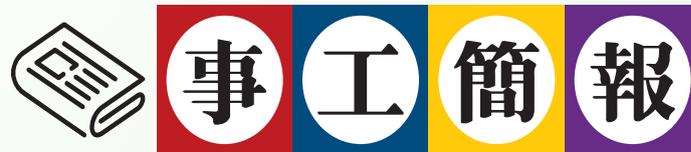
這同樣是我心所願。

我要為著「那日」

而活好「今日」。

附註

- 1 Stephen R. Covey, *The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change* (New York: Simon & Schuster, 1989 / 2013), 95-145.
- 2 法蘭士：《馬太福音》，沈允譯，丁道爾新約聖經註釋（台北：校園書房，1996），頁393。
- 3 楊牧谷：《亂世豐筵》（香港：更新資源，1991），頁75。
- 4 有些問題的確是屬於枝節問題。例如：「那五個聰明的童女不願意將油分給五個愚拙的童女，這樣作是否有自私之嫌？」這個問題與「十個童女的比喻」的重點沒有關係，亦不存在著自私與否的問題。
- 5 巴克萊：《馬太福音注釋》，下冊，方大林、馬明初譯（香港：基督教文藝，1991），頁349-350。
- 6 楊牧谷：〈如何在豐裕安逸的環境警醒度日（希伯來書十章32-39節）〉 [網上文章]；取自<https://www.revmkyeung.info/blank-19>；瀏覽於2024年11月9日。
- 7 貝利（Joseph Bayly）：〈期待的禱告〉，載《深谷裡的迴響——勵志禱文集》，賴若瀚編譯（美國：聖言，2009/2019），頁59。

美國聖言

2024年下半年

2024年在倉促中過去了，「美國聖言」也步入21週年。感恩從歲首到年終，我們仍經歷著神的眷顧和引導。2025年對於美國或亞洲一些地區，仍將會是面對很多變革的一年。祈求父神引領我們在變動之中仍能堅守祂的託付，成全祂所交給我們的職事。

一. 聖言講道研經學院

開辦課程

2024年8月

- 十步釋經法 I（曾永光牧師）
- 新約希臘文（黃儉昌牧師）
- 翻轉生命的講道（林祥源牧師）

10-12月

- 十步釋經法 II：特別文體（王志良長老）
- 釋經講道法 I：基本原理（賴若瀚牧師）
- 但以理書的詮釋與宣講（蔡金玲博士）
- 士師記的詮釋與宣講（黃儉昌牧師）

2025年1-2月

- 釋經講道法 III：特別文體（王志良長老）
- 舊約希伯來文入門（黃儉昌牧師）
- 系統神學：聖靈論、末世論（賴若瀚牧師）

再思「問了『六何』又如何」

——十步釋經法「勤發問題」的使用心得

舒瑞允長老（美國聖言董事 / 特約講師）

過去十幾年，筆者有不少機會點評十步釋經報告，這些研經報告來自學習十步釋經法的同道、神學生或查經組長。他們都是對聖經有相當認識的，但是我發現在第四步驟「勤發問題」上，他們往往掉以輕心，有時沒有問對問題。培根說：「好的問題是智慧的一半。」¹ 可見發問是如何重要。若是沒有問對問題，到了第五步驟「逐題解答」就可能是徒勞無功了。所以有人說：「沒有甚麼比正確地回答一個錯誤的問題更糟糕了。」² 那麼，「勤發問題」應該問哪一類的問題呢？哪一類問題是不該問的呢？筆者願意在此分享一些自己的心得。

一. 要問研經問題（Research Questions）

綜合我所讀過的十步釋經報告，可歸納為四種情況，如圖一所示。在說明這四種情況時，我會以約拿書一章1-3節為例：

¹耶和華的話臨到亞米太的兒子約拿，說：²「你起來往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因為他們的惡達到我面前。」³約拿卻起來，逃往他施去躲避耶和華；下到約帕，遇見一隻船，要往他施去。他就給了船價，上了船，要與船上的人同往他施去躲避耶和華。

		答案	
		知道	不知道
問題	知道	A 觀察題	B 研經題
	不知道	C 先入為主	D 釋經盲點

(圖一)

情況A——觀察題：研經者知道問題，也知道答案。因為從經文觀察得到的資訊，足以回答問題。這樣的情況下，問的問題往往是「觀察題」。比如：

「神要約拿去尼尼微做甚麼？」（拿一2）因為第四步「勤發問題」已進入解釋的範疇，我們不該問觀察題。但是觀察題可以用來做小組查經。

情況B——研經題：研經者不明白某一個詞、某一句話，或者經文的脈絡，因此提問。比如：「尼尼微人有甚麼惡？」（拿一2）因為沒有答案，所以需要研經。這一類是正常的解釋性問題，乃是真正屬於第四步「勤發問題」的研經問題，我們會進一步討論。

情況C——先入為主：研經者心中先有了答案，對經文沒有問題，就把答案改寫為問題。這種「先有答案、後有問題」最常見的結果，就是「是非題」或「選擇題」。例如，「人有可能躲避耶和華嗎？」

（拿一3）研經者心中已有的答案已經包括和暗示在問題句裡了，就是「不可能！」；這一類問題是封閉式的（close-ended），它限制了研經者進一步深入研經。因為這先入為主的答案也許來自聽道、讀書，甚至望文生義，並未經過嚴謹思考和證實，所以有可能是正確或是不完整的。這種情況較容易發生在資深的信徒，因為已經累積了較多的知識和經驗。我們建議改成一個開放式的（open-ended）研經題（B類），驅使自己更深入地理解經文。

情況D——釋經盲點：有時研經者會「不知道自己不知道」。因為看不出經文裡有甚麼該問的

問題，所以不問，也就不知道答案。直到看了註釋書，或者小組查經時有人問起，才發現自己原來沒想到或不知道有這個問題。比如，「約拿如何躲避耶和華？」（拿一3）經文本身就可直接回答：「約拿卻起來，逃往他施去躲避耶和華；下到約帕，遇見一隻船，要往他施去。」研經者也許以為已經有了答案：約拿是隨機遇到了一隻往他施去的船，就去了他施，所以就不需要追究。

若是比較譯本，就發現「遇見」也可以翻譯為「找到」（聖經新譯本；ESV）。又查考了聖經地理，發現約拿從以色列出發，他施與尼尼微位於相反的方向，兩地相隔3000英哩。才知道約拿故意找一條去很遠的地方的船，自己忽略了約拿頑抗神的命令的強烈決心。所以可以補問：「約拿『遇見一隻船，要往他施去』說明了甚麼？」

這種情況的發生，也許因為個人讀經不夠仔細，或信主時日不多，初學解經。所以十步釋經法鼓勵研經者在完成第五步「逐題解答」後，比較一下註釋書，避免解經的盲點或錯誤。若有發現，可以回頭到第四步再補加一個研經問題。

總之，第四步「勤發問題」要問的必須是研經問題（B類）。

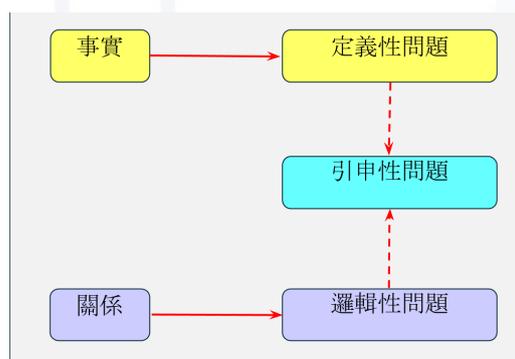
二. 要從標籤來發問

一般歸納法由觀察「六何」，即何人、何地、何時、何事、為何、如何，來發問。因為十步釋經法的設計是一步扣一步，後面的一步是根據前面的一步來做的，所以第四步「勤發問題」乃是根據前三步觀察得到的標籤來發問。根據聖經的文學性、歷史性和神學性，十步釋經法發展出39個觀察用的標籤，遠遠超過「六何」。因此，從標籤出發來問，可以比一般歸納法問得更多、更深入。

這39個標籤，由17個「事實」和22個「關係」組成³。簡單來說，「事實」的標籤指單個的人、事、物，而「關係」的標籤指兩個或以上的人、事、物之間的關係。所以研經題雖然不是觀察題，但觀察所得的標籤是我們發問的基礎。

在〈問了「六何」又如何？〉一文⁴，筆者曾嘗

試對標籤和問題的種類之間的關係略作分析。經過十年的使用，對此分析稍作調整如下。從「事實」出發，我們可以問一個「定義性問題」，針對作者用詞的意義與解釋而發。從「關係」出發，我們可以問一個「邏輯性問題」，它專注於追究原因，為追尋詞句與詞句之間合理的關係而發。在問這兩類問題時，有時會引發一個「引申性問題」，它「著重找出經文意義所帶出來的含義（implication）」⁵。這三種研經問題與標籤之間的關係可以用圖二來表示。

（圖二）

茲以約拿書一章2節為例，將這三類問題示範如下：

標籤	問題
難解用語：呼喊 情況：他們的惡達到我面前 →	<ul style="list-style-type: none"> 「呼喊」是甚麼意思？（定義性問題） 尼尼微人有甚麼惡？（定義性問題）
命令，因果關係：你起來往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊。（果），因為……（因）→	<ul style="list-style-type: none"> 耶和華為甚麼差遣約拿去尼尼微呼喊？（邏輯性問題）→ 這說明神哪方面的屬性？（引申性問題）

三. 一些發問的原則

根據實際操作經驗，從標籤來發問，有一些可以注意的原則，謹在此分享。

1. 針對不清楚的經文來問

因為聖經大部分的文字已經相當清楚明白，「勤發問題」的目的是找出經文中不清楚的字詞，或針對作者的邏輯，提出問題，然後可以在第五步「逐題解答」來處理。

2. 先問定義，後問邏輯

我們要先問定義性問題，再問邏輯性問題或引申性問題。也就是說，先把詞彙的意義弄明白了，才能問它在經文中的功能。

3. 優先使用引發議題的標籤

建議以下標籤可以考慮優先提問，因為它們往往產生議題，需要查考，處理後可以幫助明白經文：

事實	關係
<ul style="list-style-type: none"> • 情況 • 神學性觀念 • 難解用語 • 鑰字 • 象徵性用語 • 引用語 	<ul style="list-style-type: none"> • 上文下理 • 因果關係 • 比較譯本 • 重複詞句 • 映襯、比對 • 語法結構 • 離題的插段

但研經者需要斟酌，不必為上表中每一個標籤提問。比如，「禱告」可以貼「神學性觀念」的標籤。但我們大可假設讀經者知道禱告的意思，無需每逢經文裡出現「禱告」一詞，就問「禱告是甚麼意思？」（定義性問題）。

4. 未被提問的標籤，可幫助作答

十步釋經法有39個標籤，不需要每一個都拿來提問。那些不被用來提問的標籤，它們往往成為回答問題的材料。比如「文體」，可以有敘事文、說明文或詩歌等。一旦確認後，因不同的文體有不同的風格與特色，可幫助解釋經文的意義。

5. 不要把整節經文拿來問

常見有人把整節經文拿來問。例如，約拿書一章2節，「耶和華說『你起來往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因為他們的惡達到我面前。』是甚麼意思？」這樣問缺少焦點，使人無從作答，或者答非所問。若是根據標籤來問，因為「呼喊」是「難解用語」，可以問：「『呼喊』是甚麼意思？」，那就清楚多了。

結語

最後，引用賴若瀚牧師的提醒作為結論：「『提問題』的藝術需要經過長期不斷的操練培養，甚至要經過多次『失敗』的經歷才能進入純熟的境界。」⁶

附註

- 1 Available from BrainyQuote website (https://www.brainyquote.com/quotes/francis_bacon_122013); accessed Nov 4, 2024.
- 2 Alejandra Aravena (2016普里茲克建築獎得主)，見《中國民航》雜誌第264期，2016年3月，頁124。
- 3 賴若瀚：《十步釋經法》（美國：聖言，2008），頁65-90。
- 4 舒瑞允：〈問了「六何」又如何？〉，《聖言資源中心十週年紀念特刊》，2014年1月，頁18。
- 5 賴若瀚：《十步釋經法》，頁128。
- 6 賴若瀚：《十步釋經法》，頁128-129。

小男孩、小女孩與小驢駒

—— 找出聖經敘事文的神學作宣講與應用

✦ 王志良長老（香港聖言總幹事）

在一首我喜歡的詩歌裡，有這幾句歌詞：「像那小男孩的餅和魚，讓我獻給主。就算多寒微，祂不介意，全盡我心思。無論是多少，全是不緊要。在我主手中，一切也奇妙。」¹ 詩人表達要效法五餅二魚神蹟中，獻上所有的小男孩，讓主使用作大神蹟，供應多人。這聯想很有意思！然而，以此為講道信息或查經核心，鼓勵信徒效法小男孩奉獻的心志，是否符合聖經作者的原意？諸如此類的講道信息我們聽過不少，譬如：要學習乃縵家的以色列小女孩，不計前嫌幫助外邦主人病患得醫治；要成為主耶穌騎著進城的小驢駒，謙卑順服讓主使用。這些聯想往往使人感動，但究竟是否符合作者原意，帶出經文的神學推力？這些問題值得想清楚。

解釋聖經中的敘事文作宣講和應用並不容易，因為它一般沒有明確的教導或命令，人人可以想出一些應用來，創意無限，卻不一定是作者真正用意。在以往的《聖言通訊》文章中²，我曾經介紹使用文學分析和語言學來研讀聖經中的敘事文。尤其我介紹過講道學者古胡威（Abraham Kuruvilla）將經文的「所說」（語法、語義、句法等）與「所作」（經文的推力 / 指向）加以區分；「作者所說有所作」。讀者的責任是從作者「所說」來理解作者「所作」（What Is the Author Doing with What He Is Saying），藉此得到正確的應用。³ 釋經者必須注意經文線索的一致性，包括經文上下文線索的一致性和經文內線索的一致性⁴。我曾引用撒母耳記下十一至十二章為例⁵，提出作者並沒有把焦點放在大衛犯姦淫、撒謊或謀殺等罪上。經文作者提供了很一致的線索，包括特意重複「差派」的觀念，並對比大衛與烏利亞的忠心，來帶出人不應濫用神賜的權柄來滿足自己，卻要謹慎使用權柄，對神忠心到底。

以下我會應用這些方法，來討論聖經中小男孩、小女孩與小驢駒。

約翰福音第六章的小男孩

五餅二魚是四本福音書都記載的神蹟，但惟獨在約翰福音才有這小男孩出現（約六9，原文可翻譯成「孩童」或「少年」）。但經文作者是否教導我們學習這小男孩的奉獻？我們需要分析經文上下文的線索與經文內的線索。

首先，看看上下文。約翰福音與符類福音很不同，記載神蹟是經細心選擇，只記載了七個神蹟作為記號，來突出耶穌基督的身分，配合書卷中主耶穌多個「我是」的宣稱（譬如第八章的「我是世界的光」）。所以，從全卷書看，我們明白作者把焦點放在耶穌基督神聖的身分上，讓人「相信」耶穌；這與馬可福音的神學重點——門徒訓練——非常不同。

接著，我們看清楚約翰福音第六章的經文，小男孩只出現在一節經文中，就是使徒安得烈對耶穌說的話：「在這裡有一個孩童，帶著五個大麥餅、兩條魚，只是分給這許多人還算甚麼呢？」（約六9）經文沒有仔細形容這男孩。我們不知道他來自何處，年紀多大，甚至不知道他是否甘心樂意獻上食物，或是在沒警覺的情況被安得烈看見了食物；這些都不是作者關注的。那麼，作者記載小男孩有何意義呢？其實，這段經文重複強調「許多」的人（六10說這裡有五千個男子），腓力更說即或二十兩銀子（相等於半年工資）也不夠買餅讓那麼多人吃飽。這裡提到「一個孩童，帶著五個大麥餅、兩條魚」，刻意突出一個小孩自用的食物，分量很少。中文讀者請

■ 轉第10頁

留意，這裡說的不是「大」的麥餅，而是「大麥」造的餅。原文的用詞，甚至可能是「小餅與小魚乾」⁶（NIV翻譯成“five small barley loaves and two small fish”）。當時大麥餅是平民的食物，數個餅便可作一餐充飢（路十一5），這描述也連上了以利沙使用二十個大麥餅餵飽一百人的神蹟（王下四42-44）。「男孩」不是重點，男孩食物的「少量」才是重點，對比人數的「許多」，也突出耶穌是要來的「那位」先知。食物在耶穌手中掰開，由耶穌分派出去（而非馬可所突出由「門徒」分派，看可六41），豐富供應超過萬人。這神蹟的意義，在下文解釋得非常清楚，就是耶穌說：「我就是生命的糧。到我這裡來的，必定不餓；信我的，永遠不渴。」（約六35）

在聖靈感動下約翰記載五餅二魚神蹟，不是要讀者學習小男孩的犧牲奉獻，而是要人相信耶穌是為人犧牲賜生命的基督（甚至可能連上聖餐的象徵），值得人相信並持續追求，而非追求地上食物。⁷ 經文的線索提供了清楚指引：「作者所說有所作」。

列王紀下第五章的小女孩

看完了小男孩，我們看看小女孩，是記載在列王紀下第五章有關以利沙治好乃縵大麻瘋的故事中（和合本的「小女子」，以現代用語「小女孩」更適合）。這小女孩雖然是從以色列被擄到亞蘭，卻願意鼓勵外邦主人乃縵到撒馬利亞找「那先知」以利沙得醫治。這樣想來，這小女孩實屬難得，有寬厚的愛心，難怪不少講道者都選擇以這小女孩作重點，鼓勵信徒效法她的愛心寬恕。但經文作者是否鼓勵我們學習這小女孩？再次，要留意經文上下文的線索與經文內的線索。

首先，列王紀是有關王的記述，尤其描述敬拜偶像的黑暗王朝中，耶和華神仍然作王，正如在以利亞的迦密山之戰中我們聽到以色列人說：「耶和華是神！耶和華是神！」（王上十八39）。從上下文，經文都強調耶和華是怎樣的，在黑暗的年代神的子民當如何跟隨神。

接著，我們看經文裡面的線索。作者刻意透過外邦人乃縵的口，總結出真理「如今我知道，除了以色列之外，普天下沒有神……」（王下五15）經文從第1節已經強調耶和華的主權能力（「因耶和華曾藉他使亞蘭人得勝」），連外邦人乃縵也必須以信心順服跟隨這權柄恩典的神。以利沙遲遲不肯出現在乃縵面前，後來更起誓拒絕乃縵的豐富禮物，就是要突出耶和華神不是收取人禮物而提供服務的，卻是按祂主權賜予福氣恩典。所以，這段經文是教導我們，跟隨那位有權柄的神要以真信心、順服來接受恩典。

那麼，小女孩在故事中有何意義呢？這小女孩只在兩節經文中出現，她只說了一句話：「巴不得我主人去見撒馬利亞的先知，必能治好他的大痲瘋。」（王下五3）這位被外邦擄去的女孩，屬於以色列中最卑下的階層，但對耶和華大有信心。這位以色列女孩的信心，剛與經文中另一位以色列地位崇高的男士作對比；這人也說了一句話，卻表達對耶和華的不信：「我豈是神，能使人死使人活呢？」（五7a）這人就是以色列王。以色列小女孩與以色列王的對比，突出了王朝的黑暗，但神仍然在等候人回轉。很可惜，最終轉向神的卻不是以色列人，而是外邦人乃縵，正如耶穌所悲嘆的（路四27）。

小女孩很可愛，但並非作者期望我們著眼的重點。經文上下文的線索與經文內的線索都給我們一致的指引：要以信心跟隨那位大有權柄和恩典的神。

馬太福音第二十一章的小驢駒

看完了小男孩與小女孩，我們最後看看馬太福音第二十一章的小驢駒。耶穌騎著這小驢駒進耶路撒冷，一週之後，耶穌便按祂預言，在耶路撒冷受死。

有別於上文的小男孩與小女孩，小驢駒在經文多次出現。描述小男孩的只有一節經文，描述小女孩的只有兩節經文。但是，耶穌進耶路撒冷的記

載中（太二十一1-11），描述小驢駒的有超過六節經文，而小驢駒明顯是作者強調的。然而，作者是否要我們學習小驢駒的謙卑順服，讓耶穌使用呢？經文的線索指向甚麼呢？

首先，馬太福音是向猶太人證明耶穌是舊約預言的彌賽亞，鼓勵猶太信徒以信心跨越困難，把天國福音傳到遠方。因此，馬太福音引用大量舊約聖經，強調主耶穌是應驗舊約預言的大衛子孫，是接續王權的彌賽亞。從第一章的家譜作者已經突出耶穌是亞伯拉罕的後裔，是大衛王位繼承人。耶穌最後的罪狀，也正是承認自己是基督/彌賽亞（太二十六63-66，二十七37）。這是上下文的線索。

那麼，經文如何描述小驢駒呢？有何目的呢？耶穌吩咐門徒到村子取小驢駒，一切安排按祂所預告發生，一方面是要讓門徒看見祂的權柄大能，另一方面更是如馬太所說，耶穌要應驗先知對彌賽亞的預言（太二十一4-5），公開告訴人祂是平安的王，來承繼大衛王權的。馬太引用的先知預言是撒迦利亞書九章9-10節：「錫安的民哪，應當大大喜樂；耶路撒冷的民哪，應當歡呼。看哪，你的王來到你這裡！他是公義的，並且施行拯救，謙謙和和地騎著驢，就是騎著驢的駒子……他必向列國講和平……」驢或騾是平安時候君王的坐騎，正如大衛讓他選立的王所羅門騎他的騾（王上一33）。耶穌選的更是小驢駒，突出自己是謙卑溫柔的王。

作者重視小驢駒，並不是要我們效法牠，而是突出這是預言中重要的印記。耶穌刻意安排自己騎小驢駒進耶路撒冷，要公開宣告祂的彌撒亞身分，讓以色列人作最後決定，是否接受這君王。很明顯，不少人都明白這宣告，所以馬太記載前行後隨的眾人喊著說：「和散那歸於大衛的子孫！奉主名來的是應當稱頌的！高高在上和散那！」（太二十一9）⁸但很可惜，再過幾天，猶太人決定拒絕耶穌作他們的王，釘死祂。

作者不是與讀者猜謎語，已提供了明顯線索，巴不得讀者明白「作者所說有所作」。

結語

要理解敘事經文作者所表達的神學意圖，釋經者必須注意經文線索的一致性，包括經文上下文線索的一致性與經文內線索的一致性。作者提供一致的線索，讓細心的讀者看見，引導他們接受他的神學，作出適當回應。

最後讓我再強調，我不反對閱讀聖經時的創意與聯想，只是本文聚焦討論的，是如何按經文作者原意來作講台宣講。所以，有一首舊詩歌，其中的歌詞我還是喜歡的：「你雖然像一匹小小驢駒，拴在門外從來沒人注意，看哪今日榮耀之王耶穌，用溫柔的微聲對你說，我要用你」。⁹

附註

- 1 陳芳榮曲、詞：〈普通的人〉，《詩集：美麗傳奇I》。
- 2 《聖言通訊》第三十六、三十七、三十八期。
- 3 Abraham Kuruvilla, *Privilege the Text!: A Theological Hermeneutic for Preaching* (Chicago: Moody, 2013), 39-42; “‘What Is the Author Doing with What He Is Saying?’ Pragmatics and Preaching—An Appeal!,” *Journal of the Evangelical Theological Society* 60.3 (2017): 557-580.
- 4 Abraham Kuruvilla, *A Manual for Preaching: The Journey from Text to Sermon* (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2019), 45-46.
- 5 《聖言通訊》第三十七期，頁14-16。
- 6 Andreas J. Köstenberger, *John*, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2004), 201-202.
- 7 D. A. Carson, *The Gospel according to John*, The Pillar New Testament Commentary (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1991), 296-298.
- 8 Craig Blomberg, *Matthew*, The New American Commentary, vol. 22 (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1992), 313; Donald A. Hagner, *Matthew 14-28*, Word Biblical Commentary, vol. 33B (Dallas, TX: Word, Incorporated, 1995), 595-596.

比喻宣講之鑰

——以路加福音十六章 1-9節為例

✦ 黃儉昌牧師（聖言講道研經學院副院長兼教務主任）

四福音裡耶穌用很多比喻來闡明真理，但有些比喻確實不容易明白，尤其是那些耶穌沒加以講解的。當解釋比喻時須格外小心，使我們能合宜地解讀。讓我用路加福音十六章 1-9節作為範例，指出一些比喻的基本解經原則：

¹耶穌又對門徒說：「有一個財主的管家，別人向他主人告他浪費主人的財物。²主人叫他來，對他說：『我聽見你這事怎麼樣呢？把你所經管的交代明白，因你不能再作我的管家。』³那管家心裡說：『主人辭我，不用我再作管家，我將來作甚麼？鋤地呢？無力；討飯呢？怕羞。⁴我知道怎麼行，好叫人在我不作管家之後，接我到他們家裡去。』⁵於是把欠他主人債的，一個一個的叫了來，問頭一個說：『你欠我主人多少？』⁶他說：『一百筊油。』管家說：『拿你的賬，快坐下，寫五十。』⁷又問一個說：『你欠多少？』他說：『一百石麥子。』管家說：『拿你的賬，寫八十。』⁸主人就誇獎這不義的管家做事聰明；因為今世之子，在世事之上，較比光明之子更加聰明。⁹我又告訴你們，要藉著那不義的錢財結交朋友，到了錢財無用的時候，他們可以接你們到永存的帳幕裡去。」

這比喻一般被稱為「不義的管家」的比喻。究竟一百筊橄欖油價值多少？當時的一百筊相當於3300升，值1000錢銀子，約當時三年的工資。當這管家要欠債的寫五十，就是豁免他500錢銀子。那麼一百石麥子值多少？一石約390升小麥，相當於100畝的產量。一百石的麥子值八至十年的工資，約2500至3000錢銀子。當這管家要欠債的寫八十，也就是豁免500至600錢銀子。所以，對兩個欠債的人所豁免的價值約莫相同。¹姑勿論這管家所做的是否對或錯，相信當時的聽眾或今日的你和我都同意，這管家實在如主人的評語，是絕頂聰明，因他只不

過是慷主人之慨罷了。

富爭議的其中一處是，耶穌講這比喻的結尾在何處？第8節的「主人」是指誰？原文「主人（κύριος）」可以指比喻裡的「主人」，也可以指「主」耶穌。假如是指比喻裡的主人，究竟他的誇獎停在何處——在「做事聰明」，或「因為今世之子，在世事之上，較比光明之子更加聰明」？但比喻裡的主人不可能提到「今世之子」和「光明之子」。從內容來看，最合理的解讀是：比喻停在「不義的管家做事聰明」為止。²然後，耶穌立刻應用這比喻說明為何這不義的管家做事聰明，因他懂得如何預備未來。「今世之子」懂得為未來作好準備，反而「光明之子」沒有好好地使用他們所擁有並屬於他們的資源去預備未來。耶穌把「今世之子」與「光明之子」作出強烈的對比。以下是上世紀 60 至 70 年代一些新的理論來解釋這比喻。

第一種理論³

這管家是遵照摩西的安息年律例減輕借方欠主人的債項，沒有依照當時商業的取利手法。這可解釋為何管家沒有被主人處罰。但上下文根本沒有提及安息年的律例。這管家不是基於摩西的安息年律法豁免欠債者的債。況且，摩西豈不是告訴我們，安息年是全豁免的嗎？（申十五1「每逢七年末一年，你要施行豁免」）。這理論不能解釋為何管家在「浪費主人的財物」後才遵行安息年的律例。管家又怎能知道他是在安息年被解僱呢？第4節也清楚指出他的動機是為了解僱後有人接待他。

第二種理論⁴

另一解釋是從當時借貸的慣例入手。有解經家相信，豁免的金錢是屬於這管家的報酬。可能嗎？

主後第一世紀的猶太人社會裡，借方欠單上列明的欠款可包括利息或佣金。管家所豁免的債項可能只是利息或佣金。所以，這「不義的管家」所減掉的金錢相信是他應得的一份，而非屬於主人的財產。這可解釋為何管家給人減債後仍得主人的誇獎。但耶穌豈不是已清楚註明他是一個「不義的管家」（8a節）嗎？

這裡的佣金、利息相當可觀。管家的身家差不多可以與主人相比。這解釋合理嗎？以他這麼豐厚的身家，就是被解僱難道真的要討飯、鋤地嗎？顯然，耶穌講這比喻的目的並非如此。學者為要解釋這「不合常理」的比喻，就用盡一切的研究，目的好像是替耶穌解圍，因他們都相信耶穌絕不可能誇獎這個「不義的管家」。

這比喻的解經原則

耶穌所講的比喻都是一般聽眾所能明白的故事，用普羅大眾一聽見就能明白的內容來說明一些真理。許多例子都是當時日常生活中所發生的事情，也是普通常識（common sense），不需甚麼專門知識才明白。⁵ 但上面所推出的新理論，恐怕聽眾不一定聽見後就能明白。譬如那位主人收高利貸，單從故事內容不可能有這結論。

上述的新理論似乎都是為了解釋一些表面上好像不大合理的地方，所以那不義的管家竟然變成為主人解圍的人，因主人沒有按摩西律法去做。但經文完全沒有提到這一點。那不義的管家也變成一個放棄自己收入或佣金的慷慨者；反而主人是那個不義的人。新理論恐怕改變耶穌的原意。

這些新理論就像我曾聽過「新版狼來了」的故事一樣。新版是這樣解讀這耳熟能詳的伊索寓言：「農夫具有純樸善良的本性才會兩次施以援手，但因兩次上當讓他很生氣，在第三次真偽難辨的情況下，情感因素左右了他對行為價值的判斷，人的自私和冷漠的一面表現出來了……」按照新版的全新看法，問題是那農夫的自私和冷漠，不是那說謊的牧童。

這些上世紀60至70年代的解釋帶來更多的問題。解經如鐘擺——新近的解釋卻回歸到過往一

貫的理解。我相信，這「不義的管家」比喻的最佳解釋可採取「由小到大」的原則。有一重點幫助我們解讀這比喻，就是耶穌以這不義的管家怎樣為將來作打算，與「藉著那不義的錢財結交朋友」來預備將來的歸宿做一個對比。以下是原文和聖經新譯本第4、9兩節作出對比，並用顏色標籤，讓你清楚看見這比喻的最終目的：

4... ἵνα ὅταν μετασταθῶ ἐκ τῆς οἰκονομίας δέξωνταί με εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν	4..... 好 使人在我離開管家的職務以後 接我 到他們家裡去
9... ἵνα ὅταν ἐκλίπῃ δέξωνται ἡμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς	9..... 好 叫錢財無用的時候 他們可以接你們 到永恆的帳篷裡

「由小到大」或「由輕至重」的原則

讓我們觀察耶穌講道中常用這「由小到大、由輕至重」（Principle from the lesser to the greater）或「尚且……何況」的原則。以下的例子，請特別留意耶穌使用「尚且……何況；縱然……豈不」等強烈對比的用詞：

路十八 ⁶主說：你們聽這不義之官所說的話。⁷神的選民晝夜呼籲他，他縱然為他們忍了多時，豈不終久給他們伸冤嗎？（耶穌稱那官和管家為不義，相信祂並非要我們學他們的不義吧！）

路十一 ¹³你們雖然不好，尚且知道拿好東西給兒女；何況天父，豈不更將聖靈給求祂的人嗎？

路十二 ²⁴你想烏鴉，也不種也不收，又沒有倉又沒有庫，神尚且養活牠。你們比飛鳥是何等的貴重呢！……²⁶這最小的事，你們尚且不能做，為甚麼還憂慮其餘的事呢？

太六 ³⁰你們這小信的人哪！野地裡的草今天還在，明天就丟在爐裡，神(尚且)還給他這樣的妝飾，何況你們呢！

■ 轉第14頁

讓我們使用這原則來分析這不義管家的比喻：

論證	「由輕 (尚且)」	「至重 (何況)」
人物對比	今世之子	光明之子
做事智慧	不義的管家做事聰明	較比光明之子更加聰明
使用錢財	管家豁免他人的債項	藉著不義的錢財結交朋友
預備將來	好叫人在我不作管家之後	到了錢財無用的時候
最終目的	接我到他們家裡去	接你們到永存的帳幕裡去
永恆的角度	今世、會過去	永恆的居所、永生
誰的資源	不屬於管家的	神賜給你叫你忠心管理和使用
慷慨	不義管家是慷主人之慨	使用神賜你的資源 慷神之慨

比喻的應用

究竟這比喻與上下文有何關係？先看前文路加福音十五章11-32節「浪子的比喻」，「浪費 (διασκορπίζω)」這詞在兩個比喻耶穌都使用。「不義 (ἀδικία)」一詞，後面也多次出現。耶穌講完這比喻後就應用比喻的原則。而應用是從第9節開始，「要藉著那不義的錢財結交朋友，到了錢財無用的時候，他們可以接你們到永存的帳幕裡去」⁶，之後在第10-13節繼續應用：

¹⁰人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不義，在大事上也不義。¹¹倘若你們在不義的錢財上不忠心，誰還把那真實的錢財託付你們呢？¹²倘若你們在別人的東西上不忠心，誰還把你們自己的東西給你們呢？¹³一個僕人不能事奉兩個主；不是惡這個愛那個，就是重這個輕那個。你們不能又事奉神，又事奉瑪門。

值得注意的是，前面第9節「不義的錢財」在這裡再一次出現，而「錢財」與後面的「瑪門」是出自同一希臘字

μαμωνᾶς。這裡也有一連串「由輕至重」的對比：

「由輕」→「至重」	
最小的事上忠心	大事上也忠心
最小的事上不義	大事上也不義
不義的錢財	真實的錢財
別人的東西	自己的東西
惡這個愛那個	重這個輕那個
事奉瑪門 (錢財)	事奉神

當耶穌講完這比喻，之後的應用都是圍繞著當如何忠心地管理並使用神交託給你的資源。限於篇幅，這裡只綜合耶穌應用的三大點：對金錢要慷慨地運用 (9節)；對金錢的管理要忠心，要從小的事上開始 (10-12節)；你要服侍神，不是服侍金錢 (13節)。⁷

結論

讓我總結一些比喻的解經基本原則。比喻都是一般聽眾能容易明白的道理。耶穌是用普羅大眾一聽見就能明白的內容，也是當時日常生活中所遭遇的事情，很多是普通常識，不需甚麼專門知識才明白。上下文也可以規範我們解經的進路。沿用這些簡單的基本解經原則，可幫助我們避免採取一些特殊和不尋常的理論來解讀耶穌的比喻。[章](#)

附註

- 1 Darrell Bock, *Luke*, vol. 2 (9:51-24:53), BECNT (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 1996), 1330-1332.
- 2 鮑維均：《路加福音》(卷下)，天道聖經註釋 (香港：天道，2009)，頁137-153。
- 3 J. D. M. Derrett, "Fresh Light on St. Luke XVI. I. The Parable of the Unjust Steward," *NTS* 7.3 (1961): 198-219.
- 4 J. A. Fitzmyer, "The Story of the Dishonest Manager," in *Theological Studies* 25.1 (1964): 23-42.
- 5 Klyne R. Snodgrass, *Stories with Intent: A Comprehensive Guide to the Parables of Jesus* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2008), 401-419.
- 6 鮑維均：《路加福音》(卷下)，頁150-151。
- 7 Bock, *Luke*, vol. 2, 1326.

與你同行的 更新版十步釋經App

✦ 許沛恩傳道 (美國聖言資源中心主任)

很多學習過十步釋經法的弟兄姊妹，都反應說這方法雖好，對經文的分析和理解詳盡又深入，但弱點是十分耗時。尤其第一、二步觀察經文，要為經文貼上不同的標籤，在第四步對經文提出不同類型、性質的問題，然後尋求解答（第五步）以求正確掌握經文的原意（第六步），都得花很多時間和工夫。而且自己用十步研讀一段經文後，也無從知道所做的觀察和解釋是否正確和合適。

不過，試想如果「十步釋經」是研讀經文一個正規和全面的步驟，花工夫本來就是值得的。另一方面，若然在AI的世代，可以借助這個快速進步的新科技，發展一些工具，成為我們在走過這些步驟時的同行夥伴（就像“co-pilot”），豈非兩全其美？而這正是美國聖言中心的目標！

透過「聖言N10計劃」，過去兩年，團隊已初步使用LLM（就是人工智能〔AI〕大型語言模型 Large Language Model）試驗了為全本聖經各書卷，按照段落找出二十個事實或關係標籤。包括：人物、地點、時間、命令、警告、應許、強調語句、主要連接詞、象徵用語、神學觀念、場景、先後關係、因果關係、比對、映襯、遞進觀念、親友關係、重複詞句、語法結構等……我們亦邀請了一些十步釋經認證老師，一同來驗證和審閱這些標籤，務求提高所找出標籤的品質。

當一段經文有了經過驗證和審閱的標籤，我們便根據這些標籤，用LLM來對經文發出不同類型的問題（就是十步釋經法中的定義性、邏輯性及引申性等三類問題）。在LLM根據標籤作出提問的過程，我們更加確定「貼標籤」這步驟，對於

「提出問題」有極大的幫助，二者在邏輯思路上有著緊密的聯繫。LLM提出問題時，也因有標籤作為依據而有路可循！我們接著也會請認證老師協助驗證這些LLM的提問，務求提升其品質和可用性。

當這些觀察與提問的結果驗證完成後，我們預想把所得到的結果和「十步釋經App」結合。聖言的「十步App」，其實已提供給十步使用者相當一段時間：當中有十步釋經的各個步驟及標籤名稱，使用時，研經者只需為每個步驟項目填上自己研經的成果，就能把一段經文的十步釋經研讀報告保存下來。目前一些認證老師也使用它來教導十步釋經法。

在未來，我們計劃推出「更新版十步釋經App」，它會在十步使用者研經的過程裡「與你同行」，也就是說，它不是讓十步使用者完成自己的研經步驟，留下記錄後就完結。更新版的App還會一步步的分享它所觀察到的標籤和它所提出的問題，來給使用者參考，比較，切磋，取捨，以期最後得到最好的結果，再繼續前行到下一步驟。

由於「標籤」及「提問」的驗證，如果要完成全本聖經的書卷，就會需要投入相當多的時間，我們很希望更多十步釋經法的認證老師能按照你們對某些書卷的喜愛和曾經深入研讀的基礎，來共襄盛舉，參與驗證的工序，以期在新版本的「十步App」上，加速陸續推出各個書卷給使用者提供幫助。（有意參與驗證工作的認證老師，歡迎電郵至charisxu@sagos.org，我們將提供簡單訓練，參與者便可以隨時隨地在自己的電腦上進行。）

為何需要發展 「研經與AI科技整合」的工具？

聖言N10團隊

「美國聖言」自2022年9月決定進行N10計劃（就是研究發展以人工智能〔AI〕大型語言模型LLM來協助十步釋經教學和使用的計劃），至今已兩年了。在這期間，一直見到神的恩手帶領著計劃的進展。這計劃的緣起以及父神如何一步一步引領不同的人才來加入並適時供應所需要的技術，讓我們連結在一起來同心服侍，順利進行；上一期《聖言通訊》已有楊陸屏弟兄的分享談及（可參《聖言通訊》第四十一期：〈聖言「N10計劃」的感恩分享〉）。

在這裡再分享一下我們期待一些未來的發展。在大型語言模型研究團隊的幫助下，目前我們已把全本聖經所有書卷，按照經文分段觀察，找出一些較為常用的事實和關係標籤（見本期〈與你同行的更新版十步釋經App〉），並加入一些參考原文的對照，能確實地幫助找出某些標籤（如重複詞句、語法結構）。接著使用LLM，我們按照上述已經「貼出」的觀察標籤，為一些書卷做出十步釋經中第四步「勤發問題」的提問；現今正請十步釋經認證老師逐步驗證這些提問，日後也會放在相關的App提供給十步的學生和使用者。除了聖言網站上的「十步釋經App」將更新擴大其功能和內容，我們也會考慮和其他聖經App和資源的平台合作，讓十步釋經法和這些N10計劃得到的成果，能鼓勵並幫助更多華語世界的弟兄姊妹來深入研讀神的話語。

目前市面上通用的AI LLM如ChatGPT等，已經在基督徒群體中普遍被使用來尋求瞭解聖經經文的信息，也許有人會問：既然AI技術正高速發展，研經者直接用AI工具，詢問經文的解釋不就可以了嗎？為何還需要用十步釋經法來研經，又或要為十步釋經法發展AI的工具？然而，我們得注意：

(1) 這樣的「按鈕式」研經，並不是神的心意；

(2) LLM有可能提供一些似是而非，似對又不對的答案（所謂「幻覺」問題），一般信徒難以分辨，而且LLM繼續在它自身的「學習世界」裡蛻變，其基礎是它從互聯網等海量的資訊世界中所得到的信息。而這些信息，並不保證能持久地與聖經一貫的真理，以及基督徒的信仰和教義相符；說不定某天它所得到的信息來源，會對一些事物的看法和觀念有所變更，而使用者若已習慣於接受它所提供的答案，便很容易單純地「照單全收」！

(3) 聖靈沒有住在大型語言模型，而是住在信徒的心裡；按鈕式的過程，使信徒失去了與聖靈相通、得聖靈光照的機會。

「十步釋經法」是嚴謹而具整合性的釋經方法，要把它再和LLM科技作出整合，做出更新的十步App，看似捨易取難。然而，在一個預見LLM科技日益在信徒中成為研讀神話語的「捷徑」，但削弱人們自身思考判斷的能力，讓聖靈的亮光被遮蔽的世代，「聖言」按照神一直以來的託付，努力探索一條路徑，希望可以善用科技，同時又讓研經者能保持勤奮用心，警醒思考，並積極和聖靈對話，尋求天賜的啟示，按正意分解真理。

感恩我們有非常好的團隊，過去兩年建立了良好的默契，在各專門的領域上同心努力，為華人教會研經與科技的整合貢獻所長。請繼續為我們祈禱。✞

佈道性講道的異象與挑戰（上）

——釋經講道：從選取經文、闡釋以至應用

✦ 王志強牧師（加拿大聖言資源中心總幹事）

引言

信主之後，我在一間充滿「傳福音」使命的教會成長。之後，神呼召我全時間傳道。我受裝備的神學院的院訓是「一生專心以傳道、祈禱為事」。學院不單著重講道的訓練，也很重視神學生救靈的熱誠，極力推動神學生實踐佈道，這些都培養了我傳福音的熱誠，直到現在。

在我過去的四十二年牧養中沒有停止佈道。我以熱愛搶救靈魂為己任，無論是個人佈道或講台佈道，我都積極參與，佈道是我作為傳道者的一個很大動力！作為教會駐堂牧師，也成為我牧養的信念。我珍惜我能有機會不單自己並且帶領羊群在救靈事上有分，一起還「福音債」。

有些傳道人認為自己沒有「佈道」恩賜，便不敢嘗試在教會裡講佈道聚會，因為認為自己不像那些有特殊佈道恩賜的佈道家，故此就邀請那些佈道家去主領教會的佈道聚會。當然，我不否定神會給某些人有「佈道恩賜」，如葛培理博士、唐崇榮牧師等，但是否佈道只是這些佈道家的專利呢？我相信很多有佈道恩賜的人不是與生俱來的，而是他們經過不斷的嘗試、操練，甚至也曾有失敗和沮喪灰心的時刻。關鍵在於他們不怕失敗，反而不斷再接再勵、鍥而不捨地繼續向前，才有日後「佈道的成果」，甚至成為佈道家。

故此，作為主的僕人，要多裝備、多操練傳講佈道信息，因為我們願意加入這佈道行列，久而久之必影響教會充滿佈道的氛圍，日後也會影響信徒更積極參與救靈的工作。因此傳道人宣講「佈道信息」是不容忽視的！

容許我與大家分享傳講佈道信息的心得，並不是說我是佈道的專家，但我實在經過多年的操練和嘗試。最近一次是在2024年8月下旬，我應邀到美國芝加哥主領「耶穌愛芝城」，為期一週傳講佈道信息。我很樂意與同道分享我的佈道心得。

一. 佈道性講章的類別（六類）

1. 個人見證佈道講章

講述得救經歷，重溫神奇妙的作為，祂如何引領你信主，使你的生命改變。因為這是自己親身的經歷，講述時會格外有把握和具說服力。

先選出信仰在你的人生中具體或合適的主題，例如：罪、愛、空虛、平安、快樂、死亡、怕鬼、末日、金錢觀、人生觀、夫婦關係、教養子女、對聖經的看法、對基督教的觀點等。按以下三階段分享佈道信息：

- (1) 未信主之前——你最大的罪、人生觀、對基督教的看法，過程不是最重要。若能找出一個人生的主題就更好，更會集中而不致雜亂！（比如：罪、愛、平安、空虛、怕死、對錢的看法……）
- (2) 信主的時候——是甚麼緣故令你信主，甚麼道理令你受感動信主的呢？
- (3) 信主之後——你信主後最大的改變，如品行、生活見證、家中的見證、人生觀的改變、對罪惡的敏感性、對屬靈事物的愛慕等。

2. 聖經人物佈道講章

以不同的聖經人物，將他們如何從未認識神到認識神的經歷勾畫出來，從而對未信者發出呼喚和挑戰，引領他們歸向神。舉例如下：

- a. 浪子
- b. 長大痲瘋的人
- c. 乃縵的潔淨
- d. 患了十二年血漏的婦人

■ 轉第18頁

- e. 病了三十八年的癱子
- f. 格拉森被鬼附者
- g. 尼哥底母
- h. 撒瑪利亞的婦人
- i. 拉撒路
- j. 禁卒
- k. 財主與拉撒路
- l. 抹大拉的馬利亞
- m. 多馬
- n. 生來瞎眼的人

3. 專題性佈道講章

專題題目包括：十字架、愛、罪、平安、死亡、末世、報應、神的存在、公義與慈愛等。

經文參考：太十32；約一12，三16、36，五24，十28-29，十六24；羅三23，五1-2，五8，六23，十9-10；提前一15-16；來二3，七25，九27-28，十14；約壹一9；猶24；啟二十一8

4. 護教性佈道講章

唐崇榮牧師說：「佈道家也應該是神學家！」雖然我們不是靠高言大智，但不能單靠感性，正如彼得所說：「若有人問你們心中盼望的緣由，就要常作準備，以溫柔的心回答各人」（彼前三15），這「回答」就是「答辯」的意思，就是「護教」。護教題目例如：

- a. 真的假不了
- b. 殊途同歸
- c. 科學與信仰
- d. 神真存在嗎？
- e. 耶穌是外星人？
- f. 創造與進化
- g. 為何有惡的存在？
- h. 為何神容許苦難？

5. 談論人生的佈道講章

可參用的經文及主題如下：

- a. 詩二十三篇：耶和華是我的牧者——不缺乏的/ 行過死蔭幽谷感恩會 / 開店 / 搬家 / 大壽 / 安息禮拜
- b. 詩九十篇：人生之詩
- c. 詩五十一篇：認罪之詩

- d. 詩三十九篇：虛幻的人生
- e. 約十四章：超越人生的界限

6. 節期性的佈道講章

藉節期，將跟節期有關的福音信息與新朋友分享：

- a. 聖誕節——聖誕真義？耶穌是生命的光？普天同慶（路二9-20） / 那就是記號了！（路二12） / 以馬內利（太一18-23） / 真愛何處尋
- b. 復活節——復活的大能？ / 你想到人生之後？
- c. 新春節——迎春接福？ / 福從天降！
- d. 父親節——你有兩個父親？（來十二6-10） / 父子情深（路十五11-24）
- e. 母親節——上帝慈母心

二. 佈道信息經文的闡釋技巧（十方面）

1. 世情相關經文

所有聖經經文都可以被選取作為佈道信息的經文嗎？試看幾種不同的講道法：

- 基督為中心的詮釋法 (The Christocentric approach)
- 指向基督的詮釋法 (The Christotelic approach)
- 基督肖像的詮釋法 (The Christiconic approach)

以上都是圍繞基督、指向基督，都以「基督」為中心的講道法，認為無論是甚麼經文都可以最終指向基督。當然，這樣「以基督為中心」的講道法是可貴的。我卻認為將所有經文，比如「十誡」、「五祭」，引發到基督身上，有時若不是牽強便是太深奧。這對初步接觸教會的新朋友來說是難以吸收。我反而認同葛培理博士在傳講佈道信息時先選取一些「貼近時代，與世情相關」的主題，然後選擇與此有關的經文配合，這樣才會引發未信者的興趣。至終達至佈道果效，觸動未信者決志。所以「敏感時代脈搏，找出世情相關經文」是必要的。列舉範例如下：

- a. 逆是有情（約二十21）
- b. 移民！疑問？（得一1-18）
- c. 何處是安樂窩？（約十六33）
- d. 更美的家鄉（來十一8-16）
- e. 走出人生的蝸居（太六24-28）
- f. 越越人生的局限（約十四1-7）

2. 十步經文釋經

無論是敘事文或說明文，透過十步釋經法，將經文的段落經過分析和闡釋，找出經文的脈絡。以說明文來說，即追溯至其段落神學。若以敘事文來說，可以找出其不同的佈局。這種以經文闡釋出來的佈道信息，必會帶著能力，從而避免斷章取義，離開講道信息的神學主題。

3. 找出神學主題

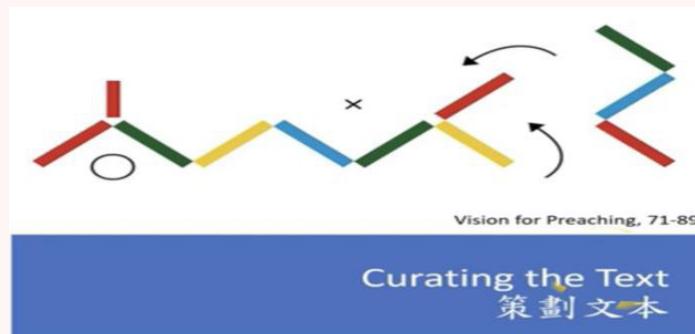
經過釋經，歸納這經文的總意，無論是敘事文或說明文，最終找到其神學的焦點。正如馬可福音第二章提到四人抬癱子的故事，經文的焦點應該是指向「耶穌是有赦罪的權柄」。若將焦點放在「四人抬癱子」，並以「如何領人歸主」為主題，就是沒有找出經文的神學焦點，不符合這經文段落的神學主題。

4. 定出講道主題

當找到經文神學主題，就可以按照會眾的背景和需要而定下講道的主題。可以從主的角度或從未信者的角度帶出救恩。再以四人抬癱子為例，重點是耶穌有赦罪的權柄，而癱子的需要是「罪的赦免」。可用的主題是「誰知我心？」、「耶穌知道你深層的需要？」或「耶穌是參透人內心的主！」。

5. 部署救靈佈局

有了講道的主題後，更要找出大綱或流程圖，以敘事文為例，即用不同的佈局、不同的序幕，去引發高潮，最終使未信者得到救恩和盼望。當中都要有「策劃文本」（Curating the Text），一層一層地引進終局。

範例一：癱子（可二1-12）

- 第一幕：抬癱子的四個朋友→花盡心思帶癱子到耶穌面前
- 第二幕：耶穌看見他們的信心→對癱子說：「小子，你的罪赦了。」
- 第三幕：幾個文士心裡議論，批評耶穌說僭妄的話。
- 第四幕：耶穌叫癱子起來，眾人歸榮耀予神。

神學焦點：耶穌能解決人心靈深層的需要，就是罪得赦免，因祂有赦罪的權柄。

範例二：撒該（路十九1-10）

- 第一幕：撒該出場
 - 第二幕：撒該尋覓
 - 第三幕：撒該醒覺
 - 第四幕：撒該遇見主→撒該接待耶穌→撒該的悔改→撒該的得救（亞伯拉罕的子孫）
- 小結：**找出事件、人物、人生階段、生命改變的轉捩點，在這範例所見就是：撒該出場→撒該尋覓→撒該醒覺→撒該遇見主→撒該接待耶穌→撒該的悔改→撒該的得救（亞伯拉罕的子孫）

神學焦點：撒該志切尋求心靈的滿足，要見耶穌；耶穌定意尋找他；最終撒該歡喜接待耶穌，誠心悔改而得著救恩。

■ 轉第20頁

特稿 ■ 接第19頁 佈道性講道的異象與挑戰（上）

範例三：浪子（路十五11-32）

- 第一幕：人尋求自己理想，悖逆、爭取自由、放縱、窮途末路
- 第二幕：靈魂醒覺，想回歸父親那裡
- 第三幕：父親等候，結果浪子得著寬恕和完全的接納
- 第四幕：浪子回頭，重得兒子的名分

神學焦點：浪子悖逆，離開父親，任性放縱以致窮途末路，因著靈魂醒覺，回歸父親那裡，其實父親一直在等待他的回轉；最終浪子得到父親接納、饒恕，恢復兒子的地位。

6. 適切感人例證

經文的釋經固然重要，但能令受眾領悟和受感的，往往有賴一個切題合適的例子。這感人例證既可串連整個信息的脈絡，也可作為最後呼召時一個很好的部署，達到事半功倍的效果。

7. 傳講十架基督

在佈道的信息中，無論從哪個角度去佈道，最終要將主十架救恩闡明，這才是真正的福音！正如保羅所說：「因為我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督並祂釘十字架。」（林前二2）

8. 等候晨星發亮

謹記：聖靈，禱告等候，讓道在心中孕育。

彼得後書一章19節：「我們並有先知更確的預言，如同燈照在暗處。你們在這預言上留意，直等到天發亮，晨星在你們心裡出現的時候，才是好的。」使徒彼得對神的啟示有著很獨特的領會，神的道必須經過「等候的過程」，就正如「直等到天發亮，晨星在你們心裡出現」，「星」是有指引的作用，在漆黑的晚上，當先知的預言顯明時，就像燈照在暗處，

有指導的作用，叫人在迷失、黑暗的世代找到出路和希望。在預備佈道信息過程中，讓神的信息在我們內心產生光芒像晨星顯現，使我們領會那出路，從而使我們的信息有著負擔和能力，當然這不能缺少聖靈的工作，這都是我預備講章過程中常有的體驗。

在預備過程中，讓聖靈啟示；我們積極進行釋經，過程中讓聖靈從頭到尾監督。祈求信息百分之百來自聖靈，我們融入其中，因而加強該信息，使聖靈與人協力完成講章。

9. 被道引爆宣講

佈道者要進入聖經人物的心靈世界，就要有心理上的體會（Psychological approach），把聖經人物的感受情緒講出來；當人與道合一時，佈道者會很自然地帶出感力。佈道者（傳道人）與學者的分別是：佈道者不像學者只是提供知識資訊，而是被道引爆去「呼喚失喪者」。

10. 勇敢發出呼召

「講道後呼召人決志」對佈道會的講者來說是最大的負擔，甚至是「壓力」。很多人都以呼召的成果來斷定那佈道會的成敗，所以有不少講者會避開而不呼召。其實，要衝破這關口不容易，但事實上以此去衡量是不公平。有時，未信主的朋友能否舉手決志，是有不同的因素，不一定是講者的內容或技巧使然，比如新朋友的處境、聽過多少次福音、教會禱告足夠與否，都會影響他是否願意決志。我個人受慕迪的經歷影響，我會把握每次呼召的機會。話說有一次慕迪講完佈道會後，他不立刻呼召，而是叫聽道者回家考慮。結果，當晚芝加哥大火，死了不少人，其中有不少是出席過同一日慕迪佈道會的。因此，他非常內疚，後悔當晚不發出呼召。以後他立志每次佈道會必給人「決志信主」的機會。

上述只是我在神學院教授「佈道學」卅多小時的其中片段內容，希望藉此美國《聖言通訊》的平台，分享我的負擔和經驗，篇幅所限，就此擱筆，期盼未來有機會再與大家延續下集，探討如何將經文的

原則有技巧地帶進未信者的心靈世界、佈道信息孕育的過程，以及探索如何才是有能力的佈道講章等。

結語

不要小看自己，以為自己「佈道不行」，反而要努力不懈，以堅毅的心志去學習、裝備和操練，加入佈道行列。還記得我在1977年於香港海外神學院就讀時，那位教導我「個人佈道」的老師柳鎮平牧師，時至今日已達八十多歲高齡，年老腰彎髮白仍在香港街頭與佈道隊一起火熱的佈道，令人感動不已！他實在是我們的好榜樣。🙏

接第5頁 事工簡報 — 美國聖言

學院早會

- 10月19日 你是屬我的（余萃平牧師）
- 10月28日 上帝是陶匠，我們是泥土（伍柏禎牧師）
- 11月2日 被潮流文化滲透的思維（黃儉昌牧師）
- 11月16日 隨遇而安（程陽杰長老）
- 12月7日 僕人領袖的承擔（賴若瀚牧師）

聖言講道團契

- 10月7日 黃儉昌牧師主講
「如何向耳朵發癢的世代傳道」
(加拿大聖言主辦，國、粵語合團)
- 11月18日 賴若瀚牧師主講
「福音書宣講之鑰」 (國語)
- 12月2日 林永健牧師主講
「如何適切與深度的應用」
(加拿大聖言主辦，粵語)

二. 聖言資源中心

「夥伴教會計劃」：延續過去兩年與不同教會合辦的夥伴教會計劃，在他們中間推行三階段的十步釋經研讀與訓練計劃。9-11月與南谷基督徒會堂合辦第一階段的訓練。10至12月與東岸若歌教會進行第三階段的訓練。

「查經組長訓練班」：9月28日至11月16日，主題是「信心之父面面觀」（國、粵語隔週進行）。讓參加的學員熟習十步釋經法各步驟，鼓勵他們參與認證教師培訓。

「十步釋經法認證教師培訓」：2025年1月18及25日舉行今年第一次國、粵語的認證評審。

「N10科技支援查經方案」：與台灣的詞庫小組（CKIP）合作發展，透過AI及電腦程式，已為全本聖經找出20個「十步標籤」，開始用AI對一些經卷發出提問，並安排十步釋經法認證教師對相關結果進行驗證。預計2025年春季可以完成一些書卷的範例，推出更新版的十步釋經App。

■ 轉第23頁

特稿

使徒腳蹤探索之旅

✦ 盧志成傳道

感謝主！2024年有機會參加由「聖言」舉辦的十三天使徒腳蹤考察團。這次旅程跨越土耳其和希臘，親臨《啟示錄》中提及七教會的遺城古蹟，踏上使徒保羅的宣教足跡，體驗他第二次的宣教旅程，深入瞭解新約聖經的歷史和地理背景。這使我深刻體會到「行萬里路，讀萬卷書」的真諦。這次旅程讓我親身走進聖經的歷史世界，見證了神是歷史中的主宰和祂奇妙的作為。正如詩篇一四五篇5-6節說：「我要默念祢威嚴的尊榮和祢奇妙的作為。人要傳說祢可畏之事的的能力；我也要傳揚祢的大德。」

旅程中，我們參觀了保羅宣教的都市，包括腓立比、帖撒羅尼迦、雅典、哥林多、以弗所等等，體會了他在傳福音時所面臨的挑戰和困難。在參觀腓立比古城之際，我心裡想起使徒行傳第十六章，記載保羅和西拉在腓立比因為趕出一位被邪靈附身的女僕（16-18節）而被監禁，但他們沒有因此喪志，仍然在獄中大聲唱詩讚美神，結果地大震動，監門全開，眾囚犯的鎖鏈也都鬆開了（25-26節）。他們這種堅定的信心和勇氣深深地激勵了我！當面臨患難困苦時，是否能像保羅和西拉一樣，仍然定睛仰望神，並且唱詩讚美神？保羅和西拉的經歷提醒我在面對挑戰時，應該如何依靠信仰的力量，堅定不移地跟隨主。這種親身的體驗和感悟，讓我更加珍惜並實踐我所信的道，在生活中成為主忠心的見證人。

這次旅程，我們參觀了《啟示錄》中提及的七教會和其他古城的遺址，無論是在希拉坡里、老底嘉、撒狄、以弗所或雅典等等，每處遺址都充滿了歷史的痕跡，到處都是不同年代的石頭與柱子，透過導遊的細心講解，我得以瞭解這些石頭背後一段段的聖經故事，見證神在歷史中的作為。當我觸摸這些

古老的石頭，彷彿感受到當年使徒們傳揚福音時的熱情與艱辛。這些石頭無聲地訴說著神的信實和大能，使我更加堅定信心，像使徒一樣緊緊地跟隨主的腳蹤。

老底嘉教會的反思

當我站在老底嘉教會的遺址上，感受到這裡得天獨厚的地理位置和豐富的資源時，我不禁思考，為甚麼這樣一個富有且具備各項資源的教會會被主耶穌責備呢？老底嘉教會的問題不在於外在的環境或物質的缺乏，而是在於他們內心的屬靈冷淡和妥協。他們在富足中失去了對主的熱愛和依靠，變得自滿和驕傲，認為自己一無所缺，卻不知道自己在神的眼中是貧窮、瞎眼、赤身的（啟三17）。這讓我反思到，作為基督徒，我是否也會在安逸和富足中失去對神的熱情和敬畏，屬靈上變得不冷不熱？

天空之城——美特奧拉的觀感

在希臘美特奧拉的懸崖上，修道院如同天上的城堡一般屹立在高處。這些古老的建築展現著歷史的厚重和信仰的力量。登上那兩座修道院，眺望遠方的風景，我的感受猶如詩歌所說「我心靈得安寧」，彷彿與神更加親近了。當我站在懸崖邊眺望，我被眼前的景色所震撼。愛琴海湛藍的海水在陽光下閃爍著，遠處的山峰和小島在蔚藍天空的背景中顯得格外壯麗。這片美麗的自然景觀讓我深深感受到神的奇妙創造和偉大，讓我心滿意足。它不僅是一個觀光勝地，更是一個讓人心靈寧靜、深受感動的地方。

透過這次旅程，我深刻體會到聖經中的故事並非遙不可及，而是實實在在地發生在我們腳下的土地上。這些石頭見證了神的作為，讓我們更加確信祂的真實與偉大。正如詩篇七十八篇4節所說：

「我們不將這些事向他們的子孫隱瞞，要將耶和華的美德和祂的能力，並祂奇妙的作為，述說給後代聽。」

透過這次旅程，讓我對使徒保羅的第二次佈道旅程和七教會的歷史有更深入的瞭解，也讓我在信仰上有了更深的體會和反思。神打開了我的眼界，讓我真實地見證到祂是穿越歷史的三一真神，祂的作為和信實是何等奇妙和偉大！

作者與太太Veronica合攝於雅典衛城，背景是一座3500年前的古希臘劇場。

聖言簡訊

■ 接第21頁 事工簡報 — 美國聖言

三. 聖言其他聚會及活動

「同工義工年終感恩聚餐」：12月8日於聖言辦公室舉行，答謝參與事奉的同工、義工、認證老師等。

「董事同工退修會」：12月10-12日於Gilroy曠野小棧舉行，商議及訂定2025年事工策略。

「聖言21週年異象分享晚宴」：2025年1月12日主日晚上假 Milpitas 鯉魚門海鮮酒家舉行。主題為「科技可以成為研經的夥伴嗎？」，公佈「N10科技支援查經方案」的初步成果。

「雅歌夫婦營」：2月7-9日於Sunnyvale Hampton Inn舉行，17對夫婦參加，培訓日後雅歌夫婦營的帶領者。

四. 出版事工

- 2024年：8月出版
《求祢顯出祢的榮耀》
繁、簡體電子版
- 2025年：2月出版
《活道聖言》繁、簡體電子版

五. 財政狀況

2024年的「N10科技支援查經方案」有額外的23萬的經費需要。截至11月底，我們的經費約結欠15萬元。求主供應。

六. 人事動態

感恩神帶領王葆珩長老今年開始擔任聖言講道研經學院拓展主任一職。

七. 神僕行蹤

賴若瀚牧師（於下列聚會擔任講員）

- 10月18-20日：南谷基督徒會堂退修會

黃儉昌牧師（於下列聚會擔任講員）

- 10月11-13日：聖地牙哥主恩堂分堂培靈會
- 12月21-25日：美中冬令會

■ 轉第24頁

聖言新任推廣與拓展主任

王葆珩長老簡介

王葆珩長老(Elder Jerry Wang)是北加州基督之家第四家的長老，2024年畢業於「聖言講道研經學院」，獲講道碩士學位。王長老於1983年從台灣來美國，獲得電機碩士後，在半導體電子儀器職場工作三十多年。2024年底退休，2025年1月開始擔任母校的推廣與拓展主任。感謝主恩！

聖
言
簡
訊

接第23頁 事工簡報 — 美國聖言

香港聖言

「聖言」繼續集中在釋經和講道訓練上服侍眾教會，感謝主使用。

在2024年下半年，我們舉辦了多個釋經講道聚會。賴若瀚牧師在8月份回港期間，與王志良長老主領釋經講道研討會「讓聽眾投入的講道」，兩天聚會均有五十多人參與，聚會後收到的回應表令我們大得鼓舞；倫思學牧師在8月底的講道團契聚會以「講道的不同派別」為題，與約三十位參與者一同討論不同派別的特點與注意之處；倫牧師在港負責的「宣講的技巧」課程，有十二位同工參與；麥漢勳牧師與王志良長老帶領三階段講道課程的最後講道實習，有七位同工參與；王志良長老為恩福神學院教導「講道三」課程，幫助十三位全時間神學生。

此外，在釋經聚會方面，「聖言」在秋季舉辦了網上查經「重思約翰福音」，每次有近一百位肢體參與。在此期間，王長老為恩福神學院教導「舊約歷史書一」課程，介紹十步釋經法，有近四十位同學參與，並為數個教會舉辦讀經日營或十步釋經法介紹課程。

在2025年，我們會繼續舉辦十步釋經並釋經講道培訓，尤其請留意在1月6日與7日（星期一與二），

「聖言」邀得美國講道學大師古胡威教授（Prof. Abraham Kuruvilla）來香港，主領「講道診所：講道的基礎」釋經講道研討會，聚會於恩福神學院舉行。求主使用「聖言」各個聚會，賜福教會。弟兄姊妹請留意本會網站的消息。

加拿大聖言

2024年6月至12月事工簡報

6月3日舉行的國語及粵語認證老師團契，由曾永光牧師及師母分享，推動統一課程及伙伴教會進展，也特別邀請賴若瀚牧師遠程為我們介紹「美國聖言」研發運用AI幫助十步釋經計劃，當天共30位十步認證老師及牧者參與。

6月21-23日舉行的加拿大聖言釋經培靈會，由黃儉昌牧師主領，題目是「如何走出成功的路徑」，已順利完成。在北約華人浸信會實體參與到場人次三天合共達300多人；此外，線上觀看人次則達1,500人。黃儉昌牧師的訪問以及「如何走出成功的路徑」聖言釋經培靈會的廣告，同時刊登於2024年6月加東版《號角》。

6月24日舉行的國語粵語聯合講道團契，由黃儉昌

牧師分享「有效使用原文作釋經講道」，當天有15位牧者及教會領袖參與。

6月份的十步釋經法進深班由藍志誠牧師繼續教導，粵語班有6位學員，國語班因人數不足取消課程。

6月份至10月份姊妹讀書月會已按計劃在每月的第三個週三順利舉行，活動於10月中稍作暫停，並計劃於明年3月或4月恢復進行。

7月28日舉行加拿大聖言成立十週年慶祝，並「十年磨劍，砥礪前行」異象分享晚會，以及王志強牧師擔任加拿大聖言資源中心總幹事就職典禮，已圓滿結束。感謝主的帶領，當晚筵開49桌，共490人一同見證神的恩典。

7月29至30日及7月31日至8月1日，在北約華人浸信會分別舉行的國語及粵語釋經講道研討會，由賴若瀚牧師和林祥源牧師主持，題目是「講道的動力結連」，實體參與到場人次四天合共143人；此外，線上觀看人次合共75人。講員的信息非常有力，令參與的牧者和同工獲益良多。

10月份舉行的十步認證老師訓練班，粵語班第十期有9位學員參加，國語班第六期有7位學員參加，感謝曾永光牧師、王志強牧師、楊孝威傳道負責粵語班教導，以及藍志誠牧師、于英凱牧師負責國語班教導，教學相長，彼此都獲益良多。

10月7日舉行的實體國語粵語聯合講道團契，由黃儉昌牧師分享，講題是「如何向耳朵發癢的時代傳道？」，當天有24位牧者及教會領袖參與。

11月份的國語及粵語讀經營，主題是「齊來同享、箴言盛宴」，以《箴言》一至四章作為十步研讀的書卷，有藍志誠牧師、高晚嬰牧師、王志強牧師及陸超明牧師精心預備的手冊和講章，共52位學員參與。

12月2日舉行的Zoom線上粵語講道團契，由林永健牧師/博士主持，共24位聖言之友報名參與。

2025年1月至7月事工預告

加拿大聖言將於2025年開始舉辦伙伴教會的三階段訓練（簡稱TPT Three-Phase Training），此訓練旨在教導信徒如何通過十步釋經法鑽研聖經，從而培養聖經教導人才和團隊，栽培信徒並建立教會。

1月份及2月份的伙伴教會第一階段訓練（國語及粵語）正式啟動，由王志強牧師教導。

2月3日的國語粵語聯合講道團契（慶新春），由陳標牧師主持。

3月份將舉辦伙伴教會第三階段訓練（國語），由曾永光牧師和師母教導。

3月22日開始4個週六舉辦的國語小組查經組長訓練，以及3月29日開始4個週六舉辦的粵語小組查經組長訓練，主題為「摩西生平」，將由曾永光牧師、曾師母以及認證老師們一起主持。

3月31日及4月1日舉辦的粵語十步釋經認證老師班（第十期）以及4月7日及8日舉辦的國語十步釋經認證老師班（第六期），繼續由曾永光牧師、王志強牧師、藍志誠牧師及于英凱牧師繼續教導。

4月7日舉辦的粵語講道團契及4月21日舉辦的國語講道團契，將如期舉行。

5月份舉辦的伙伴教會第一階段訓練（國語），由王志強牧師教導。

5月19至22日分別舉辦的釋經講道研討會（國語及粵語），將與「美國聖言」合作，由林永健牧師及林祥源牧師主持。

5月份舉辦的伙伴教會第二階段訓練（粵語），由王志強牧師教導。

6月2日的國語及粵語認證老師團契，由倫思學牧師主持。

6月17至18日是加拿大聖言董事退修會。

6月19至21日舉辦國粵雙語的釋經培靈會，由賴若瀚牧師主領。

6月22日舉辦加拿大聖言11週年感恩異象分享晚宴。

6月24日開始6個週二舉辦的粵語十步釋經法基礎班以及6月26日開始6個週四舉辦的國語十步釋經法基礎班，由藍志誠牧師及王志強牧師教導。

7月5日舉辦的伙伴教會第二階段訓練（國語），由王志強牧師教導。

感恩出版

訂購方法：

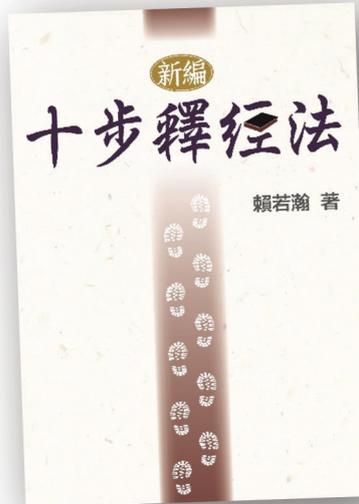
- 美國的讀者，可在聖言網站上訂購。
- 美國以外的讀者，可前往香港基道書樓，或在其網站訂購（設有海外訂購）。

作者：杜榮華 許重一 賴若瀚
林永健 蘇穎智 曾永光
王志良 黃儉昌
書名：燃亮講壇
——聖言釋經講章集
(第二冊)
出版日期：2024年6月
頁數：244頁
售價：HK \$ 100 /
US \$ 22 (推廣期間連郵費)

賴若瀚、黃儉昌等牧者
誠意推薦！

新書預告

作者：賴若瀚
書名：新編十步釋經法
出版日期：2025年春季
頁數：約692頁
售價：HK \$ 320 /
US \$ 48 (美國國內)

2025 年1-4月課程

2025年1月~2月	2025年3月~4月
釋經講道法 III：舊約敘事文釋經與宣講 BO3 (王志良長老)	釋經講道法 II：新約書信釋經與宣講 BO2E (黃儉昌牧師)
神學：聖靈論、末世論 A63 (賴若瀚牧師)	提摩太前後書釋經與宣講 A23 (賴若瀚牧師)
舊約希伯來文入門 A72 (黃儉昌牧師)	

* 科目編號尾有「E」者，特別適合美東的牧者或信徒報讀

- ▶ 上課方式：用 Zoom 上課；授課語言：國語；請留意聖言學院最新公佈
- ▶ 查詢詳情或報名，請致電 (408)773-8891 或 電郵 institute@sagos.org，或瀏覽本院網頁 <https://institute.sagos.org>

「聖言」新出版 電子書推介

「聖言」過去兩年出版的所有新書，
都已有繁體、簡體電子版本，
在恩道電子書平台發售。
可在電腦中進入以下鏈接，
或在手機下載「恩道電子書」的 App，並註冊帳號，
即可購買和閱覽：<https://e.endao.shop>

恩道電子書
網站

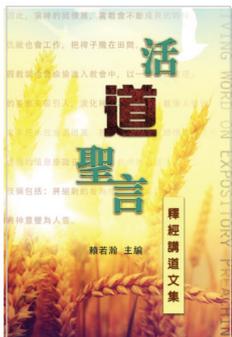

恩道電子書
App下載

- ◆ 如何揀選聖言電子書：
進入網站或 App後，只需在「搜索」那一欄
輸入「[聖言資源中心](#)」，
或想參看書籍的書名或作者便可。

恩道平台提供貨幣兌換，不論身在亞洲或海外也能購買和下載。

即將出版

活道聖言
(繁、簡)

HK\$60
(支持多種貨幣結算)

已出版

求祢顯出祢的榮耀
(繁、簡)

~~HK\$100~~
HK\$60
(支持多種貨幣結算)

燃亮講壇 ②
(繁、簡)

~~HK\$100~~
HK\$60
(支持多種貨幣結算)

可用電子二維碼
進入電子書平台購買

聖言講道研經學院

SAGOS Institute of Preaching & Bible Exposition

深入鑽研 活潑宣講

本院課程將會使你在宣講和教導上進入新的境界
經歷神話語的奇妙和力量，造就自己，建立他人

2025-26年度招收新生

講道碩士 - 栽培釋經講道人才，以正意分解、宣講真理之道

研經碩士 - 造就教學查經人才，以教導聖經與帶領查經為事奉重點

講道證書和研經證書(七門課) - 提升教牧的釋經講道能力及教導恩賜

開課日期：2025年9月

入學申請日期：全年任何日期皆可*

*註：(1) 有意者申請新學年任何一個學期入學

(2) 新設「加速課程」，專為已獲得聖經或神學學位的申請者
(M.Div. 或 MM, MABS, MATS等)，只需修讀41個學分
就可取得講道碩士或研經碩士；歡迎查詢詳情

請 親 自 講
講 推 薦
講 介 紹

查詢

電話：(408)773-8891 電郵：institute@sagos.org

網址：https://institute.sagos.org

地址：848 Stewart Drive, Suite 200, Sunnyvale, CA 94085, U.S.A.

美國聖言

諮詢顧問：招世超牧師 勞伯祥牧師 陳道明牧師 李繼榮牧師
沈立德牧師 孫雅各牧師 關國瑞牧師 伍柏禎牧師
林良材長老
董 事：余萃平牧師 曾永光牧師 賴若瀚牧師 鄭博信長老
舒瑞允長老 程陽杰長老 林永健牧師 姜懷陽傳道
會 長：賴若瀚牧師 中心主任兼出版主任：許沛恩傳道
訓練同工：賴鍾柱珍傳道
特約同工：曾永光牧師 舒瑞允長老 傅惠苔傳道 陳秋茹傳道
林精奎長老
編 輯：姚志華傳道
策略顧問：楊陸屏弟兄
拓展主任：王葆珩長老
辦公室主任：李芳芳姊妹 視聽及資訊科技主任：羅文偉弟兄
各區聯絡人：美東區 — 盧志成傳道
波特蘭區 — 何堅明傳道

聖言講道研經學院

院 長：賴若瀚牧師 副院長兼教務主任：黃儉昌牧師
註冊主任：龐月玲姊妹

香港聖言

諮詢顧問：曾立華牧師 陸 輝牧師 蘇穎智牧師
董 事：麥漢勳牧師 黃岳順博士 謝杰華長老 陳國威執事
賴若瀚牧師
會 長：賴若瀚牧師
總 幹 事：王志良長老 辦公室主任：薛詠娟姊妹
特約同工：倫思學牧師

聖言資源中心有限公司 (香港聖言)

Sacred Logos Resource Center (SAGOS) Limited

九龍新蒲崗大有街16號昌泰工廠大廈5字樓1室

電話：2153-9631 電郵：info.hk@sagos.org 網址：www.sagos.org/hk

加拿大聖言

諮詢顧問：麥振榮牧師 區應毓牧師 馬英傑牧師 梁康民牧師
譚文鈞牧師 李耀全牧師 王乃基牧師 陳啟棠長老
董 事：曾永光牧師 賴若瀚牧師 詹德思弟兄 陳賜得弟兄
于英凱牧師 高晚嬰牧師 何格威弟兄 陳偉光弟兄
李包爾雯姊妹
會 長：賴若瀚牧師
總 幹 事：王志強牧師
特約同工：曾永光牧師 曾熊國英師母 藍志誠牧師
行政：洪麗君姊妹 財務：周慧心姊妹
加東區聯絡人：唐外德長老

聖言資源中心 (加拿大聖言)

Sacred Logos Resource Centre (SAGOS) of Canada

Unit 13, 151 Bentley Street, Markham Ontario, L3R 3X9, Canada

電話：905-604-4894 電郵：canada@sagos.org 網址：www.sagos.org/ca

免費贈閱 函索即寄 * 如有更改郵寄地址，敬請通知我們，以便更新聖言的資料庫