

聖言通訊

SACRED LOGOS RESOURCE CENTER NEWSLETTER

致力實踐 建基聖言 Sound Application Grounded On Scriptures

帳棚人生，胸懷天國：

亞居拉與百基拉的生命典範

主
題
文
章

◆ 賴若瀚牧師
(聖言講道研經學院院長)

引言：何謂真正的客旅人生？

我們或許都聽過這句話：「人生在世如客旅、如寄居的。」但這句話的真義，你是否曾細細思量過？在北美，有些退休人士過著一種看似瀟灑的「客旅人生」：他們辭工賣房，或駕著旅行車，或以遊輪為家，輕裝簡行，環遊世界。那麼，這與聖經所啟示的客旅人生，是同一回事嗎？

答案或許是「不盡相同」。聖經所言的「客旅人生」，其核心在於一種心態。當我們深知自己在這世界不過是「過客」，心態便會如同住在「帳棚」裡。因為曉得此處為暫居，所以一切從簡，不願有太多負擔與包袱，隨時預備好再次啟程。這是一種輕省、等候、隨時候命的行旅心態。

在聖經的佳偶中，除了主耶穌的父母，亞居拉與百基拉可謂是另一對模範夫婦。他們的名字在聖經中出現六次，每一次都是二人同時登場。我發現，這對夫婦的生命，在許多方面都與「帳棚」有著奇妙的連結。因此，今天盼望能借用「帳棚人生，胸懷天國」為題，與你一同來思想這對夫婦的生命典範。此處的「帳棚」，時而指他們賴以為生的實際帳棚，時而指貫穿他們生命的象徵意涵。這是一個絕佳的切入點：「帳棚人生」不僅是他們的職業，更是他們整個生命、事奉與屬靈品格的完美隱喻。他們的人生，恰似一座可以移動、提供庇護、並且為神國不斷建造的帳棚。

• 主題文章

帳棚人生，胸懷天國：
亞居拉與百基拉的生命典範 /封面

• 釋經講道

舊約敘事文宣講之鑰
——以創世記9章18-27節為例 /7

鑄造生命的講道：融合大師的智慧 /11
延伸閱讀：進一步探索五位大師的講道思想 /14

• 十步釋經

聖經修辭法分類表
——十步釋經法工具箱六之六 / 15

• 聖言N10計劃

分享N10 成果：
十步釋經第1-7步的內容選讀 / 20

• 特稿

2026教學牧博士班分享 / 26

榮休消息 / 28
2026聖言異象分享會及晚宴 / 28
聖言簡報 / 29
聖言學院招生廣告 / 封底

一. 織造帳棚：學效兩種帶職事奉的榜樣

(徒 18:1-3)

「這事以後，保羅離了雅典，來到哥林多。遇見一個猶太人，名叫亞居拉，他生在本都；因為革老丟命令猶太人都離開羅馬，新近帶著妻百基拉，從義大利來。保羅就投奔了他們。他們本是製造帳棚為業。保羅因與他們同業，就和他們同住做工。」(徒 18:1-3)

亞居拉與百基拉，這對擁有羅馬名字的夫婦，原居於羅馬。主後49年，羅馬皇帝革老丟下令驅逐所有猶太人——據史家蘇道尼(Suetonius)記載，起因是猶太人受「基斯督」(Chretus)煽動而起了變亂——他們便在那數萬被迫離鄉的人潮中，輾轉來到哥林多。也就在這個時候，使徒保羅從雅典前來。

他們的職業是製造帳棚，這是一門以山羊毛織布製帳的辛勞手藝。因與保羅同業，便多了一份親切感。保羅投奔了他們，而這對夫婦也接待了初來乍到的保羅，為他提供了住處和工作，成為他在異鄉第一個溫暖的落腳點。

「織造帳棚」(tent-making)這詞，近年來已成為「帶職宣教」的代名詞。從這段經文中，我們彷彿看見兩種帶職事奉的模式。正如神學家麥耀堅(Robertson McQuilkin)曾提問的：我們的帶職事奉，是「保羅式」的，還是「百基拉和亞居拉式」的呢？¹

A. 帶職的帶職事奉者——以亞居拉與百基拉為代表

這個模式，代表著在世俗崗位上忠心服事的信徒領袖。

1. 活現使命感：

他們遷往哥林多，並非出於自願，乃是時勢所迫。面對環境巨變，許多人或許會怨天尤人，但這對賢伉儷不然。他們懷有一種超越環境的使命感，即便被迫離開安樂窩，仍帶著使命前行。這提醒我們一個寶貴的屬靈原則：一切境遇的背後，都有神的護理與更高的旨意，是神安排我們在不同地方，為祂作美好的見證。正因如此，他們在異國遇見了人生的貴客——保羅，為他們的屬靈生命帶來了深遠的影響。

2. 神國生力軍

神呼召我們，不必人人都作全職傳道人，但神確實邀請每個信徒為主而活，參與在大使命中。帶職的帶職事奉者，正是神國度的生力軍。神的國度，需要每一位信徒的參與，不能單靠傳道人來獨力支撐。2024年9月我受邀參加台灣國際基甸會的年會時，看見五百多位信徒領袖、商人、專業人士，以分發聖經為媒介，接受裝備，傳揚福音。他們以基甸會為名，正是期盼能成為一群神國的大能勇士。

3. 補足禾場的空缺

在世上，有些地方是傳道人難以進入的，但基督徒商人或專業人士卻能輕易進入。因此，信徒帶職事奉，在事業之餘參與服事，或投身宣教，正是實現「全民皆兵，各盡其職，建立基督的身體」。無論是全職還是帶職，事奉都需要一份來自神的清晰呼召。

B. 帶職的全職事奉者 — 以保羅為代表

「全職事奉」意指將生命全然專注於天國的事業，故「全職」帶有「專注」與「專業」的意涵。雖然西方常用「full-time Minister」，但我個人覺得「全職」比「全時間」更貼切。因為從整全生命的角度看，每一位事奉主的人，都應是「全時間」將生命獻給主的。

作為一位「帶職的全職事奉者」，有幾點值得我們留意：

1. 基於特殊情況

傳道是保羅的正職，他從未違背那天上來的異象。他織造帳棚，僅是為維持基本生計，不拖累他人，也讓自己騰出絕大部分時間傳揚福音。正如他在米利都與以弗所長老辭別時所言：「我這兩隻手常供給我和同人的需用，這是你們自己知道的。我凡事給你們作榜樣，叫你們知道，應當這樣勞苦，扶助軟弱的人，又當記念主耶穌的話，說：『施比受更為有福。』」（徒 20:34-35）

我們可以想像，他當時或許舉起了那雙因織帳棚而變得粗糙的雙手。

2. 呼召必須清晰

要走上這條路，對神的呼召必須有絕對的確信。否則，在社會打滾後，很容易被世界的價值觀所誘惑，淡忘了起初奉獻的心志。雖然有些教會文化對此模式不易接受，但若我們清楚神的帶領，便能坦然前行。

這也讓我想起個人的一段經歷：我在菲律賓宣教的第三年，家人已為我

們辦妥移民加拿大的手續。但我當時心中擔心到了加拿大若沒有教會邀請便需帶職事奉，久而久之，恐怕會陷入一個為了謀生養家，而犧牲全職事奉的困境中，所以決定繼續留在菲律賓。

3. 應為暫時而非長遠

但也有些同工清楚神的帶領，也有堅定的心志。我在菲律賓時認識一位滿懷心志的牧者，他移民加拿大後為了撫養五個年幼的孩子，便開了一間餐館。但他心中立志，時機一到，就要將餐館賣掉，自己建立教會。後來，他果然信守承諾，回到全職事奉中。

4. 教會當盡力提供資助

當西拉和提摩太帶來馬其頓教會的資助後（徒18:5；參林後11:9），保羅便得以全力投入傳道事工。這也讓我們看見，傳道人若能有穩定的薪俸，便能更專心地服事。若教會經濟能力不足，傳道人為愛教會而帶職，情有可原。但若教會有力量，應優先考量傳道人合理的生活所需。有些教會耗費巨資於硬體的教堂，卻經常忽略了傳道人的基本需要，值得我們反思。

讓我們一同來思想自己的身份，無論是帶職或是全職，都可以在神的國度裡，獻上一份心力。

二. 開放帳棚：從事接待與栽培的事奉

(Tent Sharing)

如果說「織造帳棚」是關乎實際的帳棚，那麼「開放帳棚」，便是開放那以「帳棚」為象徵的「家」。

A. 家庭接待同工（徒 18:1-3）

經文用「投奔」二字，生動地表明在保羅最需要的時刻，亞居拉夫婦接待了他，開放家庭讓他同住同工。他們自己同樣是新移民，生活尚需適應，但他們沒有因不便而推卻，這在「相見好，同住難」的現實中，實屬罕見。這份愛心，必然帶著莫大的犧牲。

更美的是他們夫婦二人同心。新約六次記載他們的名字，每次都是夫婦二人同時出現。有四次將妻子百基拉的名字置於丈夫之前（參徒 18:18, 26；羅 16:3；提後 4:19）。

聖經的次序常有深意，這不尋常的排列，或許因她在恩賜或事奉熱誠上更為突出。但無論如何，我們看到的是一對出雙入對、同工同心的佳偶。正是「夫婦同心，其利斷金」。若一人事奉，另一人卻在後面拉扯，力量只會相互抵銷。誠如哲人所言：「夫婦若不同心，就好比在船上向不同方向划槳，船只會原地打轉。」

此外，我們也看到「物以類聚」的道理。保羅滿身是勁，甚至被人視為「瘟疫」般的危險分子。這對夫婦能欣然接納他，相信他們同樣是胸懷廣闊、使命清晰的人。

B. 家庭開放查經（徒 18:24-26）

「有一個猶太人，名叫亞波羅，來到以弗所。他生在亞歷山大，是有學問的，最能講解聖經。這人已經在主的道上受了教訓，

心裡火熱，將耶穌的事詳細講論教訓人；只是他單曉得約翰的洗禮。他在會堂裡放膽講道，百基拉、亞居拉聽見，就接他來，將神的道給他講解更加詳細。」（徒 18:24-26）

他們的家不僅接待同工，更是栽培領袖的學堂。「就接他來」相信是指將亞波羅接到自己家中。亞波羅是位極具潛質的青年：有學問、有口才、心裡火熱。可惜他的神學根基尚有欠缺，對耶穌死而復活的救贖福音，認識不深。

亞居拉與百基拉欣賞他的恩賜，也看見他的不足。他們沒有公開指摘，而是用愛心與智慧，將他「接」回自己的帳棚裡，私下為他補課，將神的道講解得更加詳盡。這番溫柔的栽培，使亞波羅日後能更有能力地「用聖經證明耶穌是基督」（徒 18:28）。

我曾在一處地方培訓事奉時，發現他們當中不少「亞波羅」，他們有口才、有熱心，但總覺得有所欠缺。他們中間有幾位傳道者對我說：「我們的講道，雷聲有了，電光也有了，就是缺了點內涵。你能來幫我們一把嗎？」

今日教會面對異端邪說的挑戰，其根源往往在於神話語的教導不夠扎實。我們需要回歸聖言，在解經上多下工夫。而這就需要有如亞居拉與百基拉的施教者。他們自己先從保羅那裡領受了一年半的裝備（徒18:11），在聖言上扎根後，才有內涵去從事培訓工作。

三. 挪移帳棚：與主同行的宣教心

(Tent Moving)

「保羅又住了多日，就辭別了弟兄，坐船往敘利亞去，百基拉、亞居拉和他同去。…到了以弗所，保羅就把他們留在那裡……」（徒 18:18-19）

帳棚最顯著的特點，便是它的可移動性。這完美地描繪了亞居拉和百基拉的生命軌跡。開放帳棚，不等於就此生根、不願挪移；挪移帳棚，也不等於漂泊無根，而是持守一份隨時願意起行的心態。在帳棚人生中，流動與穩定需要取得平衡。

A. 為福音周遊宣教

與保羅相處後，亞居拉夫婦的生命被挑旺。當保羅啟程時，他們竟毅然放下在哥林多的生意，與他同去。這不再是被迫的遷徙，而是為了福音，主動挪移帳棚。他們放下了事業與安舒，到陌生之地開荒，這正是帶職宣教士的精神。他們的腳蹤從哥林多到以弗所，之後回到羅馬（羅16:3），幾年後又再次出現在以弗所（提後 4:19）。

為何我們常不願「挪移帳棚」呢？或許因為我們的生活太穩定，好像生了根。這也提醒我們，需要時時檢視，自己是否被某些「根」給捆綁了呢？

1. 物質/ 財富的根：我們是否被地上的財富深深吸引，以致心也留在了地上呢？主耶穌提醒我們，要積財寶在天，先求祂的國和祂的義（太6:33）。
2. 職業/ 興趣的根：我們是否將安全感完全建立在工作上，甚至讓它成為我們的偶像，賠上了家庭與信仰？成熟的基督徒，會學習將安全感建立在神身上。
3. 家庭/ 兒女的根：我們是否在有了兒女後，便不自覺地讓他們成為生活的全部中心，漸漸遠離了起初火熱的服事？真正愛主的人，會學習將兒女交託給神。
4. 安全感的根：我們要肯為神的國鬆土拔根，學習扎根於永恆，而非今日地上的事

物。讓我們時時提醒自己，我們的人生是客旅。

B. 隨處建立教會

亞居拉夫婦隨遇而安，每到一處，就對福音滿有負擔。他們不僅傳福音，更在家中設立聚會，建立教會。

1. 在以弗所：他們的家成了以弗所教會的重要聚會點。保羅問安時特別提到：「亞居拉和百基拉並在他們家裡的教會，在主裡多多地問你們安。」（林前16:19）
2. 在羅馬：當他們回到羅馬後，保羅再次問候「在他們家裡的教會」（羅16:5）。在那個沒有教堂建築的時代，他們慷慨敞開的家，就是「教會」。這座「遮蔽的帳棚」，不僅提供了實體的聚會空間，更提供了屬靈的餵養和溫暖的港灣。他們的客旅人生，沒有讓他們變得封閉，反而讓他們更懂得開放與施予。難怪保羅會說：「外邦的眾教會都感謝他們」（羅16:4）。事實上，在家中聚會經費需要不多，而且在家中比較親切，人容易接觸福音，是領人歸主的好平台。「正面而言，家庭成為教會現成的基本細胞，也成為宣教的主要動力，藉著現成的關係網絡，把福音給在外地的家庭成員。」²

今天住在北美的信徒，若地方大，可以善加利用。可用作接待客人，開福音班、查經班，請人回家吃飯交談等。

結語

人生如客旅，這世界非我家。亞居拉與百基拉的「帳棚人生」，是一種簡樸、隨時候命的人生。更重要的是，他們「胸懷天

國」，不以這短暫的世界為最終的目的地。這也讓我們反思：當我們身體的帳棚有朝一日要被拆去時，我們在永恆裡，留下了什麼樣的痕跡呢？

願主興起更多像亞居拉、百基拉、呂底亞、腓利門這樣的帶職事奉者，在各行各業中，用他們的資源、人脈與影響力，與全職事奉者成為榮耀的屬靈夥伴，一同拓展神的國度。

更求主興起更多的全職事奉者。上一代的傳道人漸漸被主接去，禾場廣大，工人稀少，我們何等需要神國的生力軍，來接續這福音的棒子。✚

附註

1. J. Robertson McQuilkin, *Six Inflammatory Questions—Part 2*, *Evangelical Missions Quarterly* 30, no. 3 (July 1994): 261.
2. Derek J. Tidball, 〈宣教教會的社會背景〉 (*Social Setting of Mission Churches*)，潘秋松譯，收錄於傑拉爾德·霍桑 (Gerald F. Hawthorne)、拉爾夫·馬丁 (Ralph P. Martin)、丹尼爾·瑞德 (Daniel G. Reid) 編，〈21世紀保羅書信辭典 (下冊)〉 (*Dictionary of Paul and His Letters*)，頁272。台北：校園，2009。

舊約敘事文宣講之鑰

——以創世記9章18-27節為例

✦ 黃儉昌牧師（聖言講道研經學院副院長兼教務主任）

舊約聖經的故事無論在文化或時代背景方面，都與現代人有極大的差距，所以在應用層面上更顯得困難。因為每一個記載的故事，都是在神的救贖計劃中扮演它獨特的角色，所以在舊約敘事文的解經帶來獨特的挑戰。若沒有清楚掌握經文的中心思想，並故事與上下文的關係，就應用在今天的基督徒身上，恐怕只能發展一些道德倫理的應用，或只著重一些枝節的亮光而已。讓我用創世記9章18-27節作為範例，指出一些舊約敘事文的基本解經原則。

一. 挪亞醉酒後兒子們的行動（創9:18-21）

¹⁸出方舟挪亞的兒子就是閃、含、雅弗。含是迦南的父親。¹⁹這是挪亞的三個兒子，他們的後裔分散在全地。²⁰挪亞作起農夫來，栽了一個葡萄園。²¹他喝了園中的酒便醉了，在帳棚裡赤著身子。

這段經文的應用是否教導你不要醉酒？不要赤身露體？不要說長道短？當你讀舊約聖經時，請特別留意那些所謂「插入語」（parenthesis），就像第18節，特別告訴我們「含是迦南的父親」是屬於希伯來文的「分離子句」（disjunctive clause）。每逢有類似的插入語，都是作者要告訴讀者，這插入語的資料將會在後面再次出現，好像是說「好戲在後頭，敬請讀者注意」。雖然挪亞有三個兒子，但這裡只提及含的兒子。即使含也有四個兒子，但這裡為何只提及含的小兒子迦南？

當以色列人第一次聽摩西在曠野講論創世記時，他們應當明白迦南人是誰。以色列人的祖宗就是「閃」。迦南人就是以色列人祖宗閃的弟弟含的後裔。耶和華神用祂的大能大力把以色列人從埃及拯救出來。他們的目的地就是迦南地，並要把迦南人趕走。這短短的插入語，就把我們的注意力集中在含的兒子迦南身上。

這裡告訴我們挪亞出方舟後當起農夫來，他「栽了一個葡萄園」（20節），「喝了園中的酒便醉了，在帳棚裡赤著身子」（21節）。我們非常驚訝挪亞竟然喝醉了，因創世記6章9節告訴我們：「挪亞是個義人，在當時的世代是個完全人。挪亞和神同行。」怎麼他竟然會喝醉呢？我相信這是挪亞無心之失，因為那時候神根本沒有給他任何不可喝酒或不可醉酒等命令。

挪亞有可能是葡萄酒的發明人。即使不是他發明，我猜測事情是這樣發生。挪亞是農夫並且栽種了葡萄園。當出產大量葡萄時，他把它們儲存起來。可能偶爾發現那些葡萄儲存一段時間後產生的液體是可以喝的。他哪裡會知道酒精的力量可以導致他喝醉？所以這是他無心之失。當他回到自己的帳棚裡，或許因喝酒後太熱的緣故，在醉中脫下衣服，因此赤身。不要忘記，他是在自己的帳棚裡赤身。在自己的房間赤身有問題嗎？

二. 含對父親的不敬（創9:22-23）

²² 迦南的父親含看見他父親赤身，就到外邊告訴他兩個弟兄。²³ 於是閃和雅弗拿件衣服搭在肩上，倒退著進去，給他父親蓋上；他們背著臉就看不見父親的赤身。

這裡（22節）並不直接指出是含，卻再一次強調「迦南的父親含」，與前面所說「含是迦南的父親」相同。所以，摩西兩次強調是迦南的父親含所做的惡事。我們必須問：為甚麼？

含的舉動真是令人詫異，他完全不尊重父親，不維護父親的尊嚴。不知為何他走進父親的帳棚裡，總之看見父親赤身。當看見父親赤身，非但沒有任何行動幫助父親脫離醜態，反而告訴他的兄弟，可能邀請他們一同來看父親的醜態。他的舉動與他的兄弟完全不同。含那時候並不是一個無知少年、誤入父親房間。他那時已超過一百歲，因挪亞500歲時生下三個兒子（創5:32），出方舟時是601歲（創8:13-18）。含肯定不是一個無知少年，而是蓄意暴露父親的醜態。

「看見他父親赤身」對現代人來說並不會令我們驚訝，因我們這世代，赤身是那麼普遍，較難理解為何看見他人赤身會產生這麼大的問題，這麼可憎。因為在古代社會裡，尤其是那時候的族長社會，看見他人赤身是一個重大的罪行。

閃和雅弗就不同了。為著父親的尊嚴，在哥哥閃的帶領下，雅弗與他一同遮蓋父親的赤身。因為他們非常尊重父親、維護父親的尊嚴，所以也非常謹慎地「倒退著進去」（創9:23），以免看見父親的赤身。他們這舉動與含有非常強烈的對比。

三. 挪亞對兒子的咒詛與祝福（創9:4-27）

²⁴ 挪亞醒了酒，知道小兒子向他所作的事，²⁵ 就說：迦南當受咒詛，必給他弟兄作奴僕的奴僕；²⁶ 又說：耶和華——閃的神是應當

稱頌的！願迦南作閃的奴僕。²⁷ 願神使雅弗擴張，使他住在閃的帳棚裡；又願迦南作他的奴僕。

含犯了錯，該受咒詛，但為何挪亞竟然咒詛含的兒子迦南？是否因挪亞太老了有點糊塗，所以咒詛含的兒子迦南？這對聖經學者也是一個難題。古代近東文化非常看重尊敬父母。含這樣做明顯沒有尊敬父親。不單沒有幫助父親解除醜態，更把這事傳揚出去。他絕對沒有理由把父親的醜態宣揚出去，這反映他內心黑暗，道德敗壞。

當挪亞祝福「閃」的時候，他稱耶和華為「閃的神」。是否意味著他的行動是因對耶和華的信仰所致？挪亞的祝福和咒詛，與以撒、雅各對他們兒子的祝福有很多類同的地方，都是神藉著他們用來預言將來所要發生的事情。挪亞的祝福和咒詛其實是預告未來。若祝福和咒詛出自人的話，無論一個人如何咒詛或祝福，對那受咒詛或祝福的人都不會有絲毫的作用。但若是神藉挪亞向閃和含的後裔預告未來的話，那便是神對將來所發生之事情的預言，並不是挪亞對兒子含生氣而咒詛迦南。

四. 含與閃的後裔

單看創世記9章18-29節，很難明白這段經文的意義，必須清楚上下文與這段經文的關係。讓我們繼續看第十章關於閃、含、雅弗的後裔。因為是家譜，好像沒有甚麼特別之處，所以解經者有可能會略過。我們看見挪亞的祝福和咒詛在將來果然應驗。

創世記10章6-11節：「含的兒子是古實、麥西、弗、迦南……他國的起頭是巴別、以力、亞甲、甲尼，都在示拿地。他從那地出來往亞述去，建造尼尼微……」，「麥西」（מִצְרַיִם）就是埃及。原來含的後裔將來成為閃的後裔（以色列人）最大的敵人，

當中有巴別（巴比倫）和亞述。亞述後來把以色列人擄到亞述；巴比倫也把以色列人擄到巴比倫。當然，埃及也苦待以色列人四百年，差不多把以色列人滅絕；由於沒有被滅絕，以色列人後來就出埃及、在曠野。

讓我們繼續看創世記10章15-19節：「迦南生長子西頓，又生赫和耶布斯人、亞摩利人、革迦撒人、希未人、亞基人、西尼人、亞瓦底人、洗瑪利人、哈馬人，後來迦南的諸族分散了。迦南的境界是從西頓向基拉耳的路上，直到迦薩，又向所多瑪、蛾摩拉……」，以色列最重大的敵人仍然是迦南的後裔，就是在舊約常常記載的迦南人，當中又衍生了赫人、耶布斯人、亞摩利人、希未人等等。這裡還記載迦南人居住的地方包括所多瑪、蛾摩拉這兩個被稱為罪大惡極的城市，我們就知道迦南的後裔將來敗壞到甚麼地步。

再看創世記10章22-25節：「閃的兒子是以攔、亞述、亞法撒、路德、亞蘭……亞法撒生沙拉；沙拉生希伯。希伯生了兩個兒子，一個名叫法勒……」，這段經文主要是告訴我們閃的後裔是誰。在第11章有更詳細記載，原來亞伯蘭是閃的後裔。即是說，以色列人是閃的後裔，一個認識耶和華神的民族。綜合第10章挪亞的家譜，含的後裔是以色列人世世為仇的敵人。

五. 挪亞的預言應驗了

挪亞的預言——「願迦南作閃的奴僕」（創9:26）——果然應驗。以色列人果然把迦南人趕離迦南地。不能趕走的，他們便成為以色列人的奴僕。士師記1章30節「西布倫沒有趕出基倫的居民……於是迦南人仍住在西布倫中間，成了服苦的人」，及35節「亞摩利人卻執意住在希烈山和亞雅倫並沙賓。然而約瑟家勝了他們，使他們成了服苦的人」。

為甚麼迦南人面對如此嚴重的後果？讓我們看看迦南人拜偶像的文化。申命記7章1-5節說：「耶和華——你神領你進入要得為業之地，從你面前趕出許多國民……共七國的民，都比你強大……。你們卻要這樣待他們：拆毀他們的祭壇，打碎他們的柱像，砍下他們的木偶，用火焚燒他們雕刻的偶像。」迦南人不但拜偶像，並且有一些非常邪惡的拜偶像習俗——「使兒女經火」，就是把自己親生的兒女燒死、作為燔祭獻給他們所拜的偶像，為的是從他們所拜的偶像得一些益處。這是拜偶像當中耶和華最恨惡的罪。

聖經和歷史豈不是告訴我們，一個人的罪可以影響他的後代嗎？含心中的黑暗，不知不覺地影響他的兒女，他的兒女也不知不覺地影響他們的兒女，這樣一代傳一代就傳下去。迦南的後裔所做的，比他們的祖宗邪惡得多了。

我以前讀的神學院，一位教授有一個學生，她的丈夫告訴這位教授一件關於他家族的事情。他的祖宗很多代都是基督徒。他五代前的祖宗有十二個孩子，當中有十一個成為基督徒。但是他自己的祖宗是出自第十二位，就是唯一不信主那個孩子的後裔。後來一代一代的出現，其他那信主的十一個兒女的後裔出了很多佈道家、教授、牧師、宣教士，還有很多敬虔的後裔。他們成為多人的祝福。但他自己那位沒有信主、五代前的曾曾祖父，他的後裔就產生了不少的醉酒漢、罪犯，還有很多遺害社會的人。這是他對自己的家族很中肯的評價。他相信自己是這家族五代之後第一個基督徒。

六. 挪亞的神也是閃的神

讓我們探討為何含與閃有這麼大的分別。挪亞的三個兒子同有一位在神眼中是義

人，與神同行的父親。他們同樣經歷神用祂大能的手，把他們從洪水中拯救出來。但含卻沒有繼承父親挪亞那種與神同行的品格，不單沒有尊敬他的父親，反而把父親酒醉赤身的事告訴他的兄弟來羞辱父親。他這樣做，極不蒙神喜悅。他這樣對待父親，反映他內心的黑暗、心中道德的敗壞。含必須要為自己的行動負責任，不能把他心中的敗壞推卸給別人。

閃和雅弗「尊敬父親」的舉動是對的，是公義的，是蒙神喜悅的。難怪神藉著挪亞預告祂將來要賜福給閃和雅弗的後裔。請特別留意挪亞的祝福。他並沒有說「耶和華——我的神是應當稱頌的」，卻說「耶和華——閃的神是應當稱頌的」。耶和華不單是挪亞的神，也是閃的神。閃繼承父親最寶貴的遺產——就是他的神。

七. 舊約敘事文「分離子句」的用途

這段經文解經的重點，在乎觀察到作者使用「插入語 / 分離子句」來告訴我們迦南是誰，並兩次指出他是含的兒子。之後在第10、11兩章繼續告訴我們閃、含的後代原來是誰。倘若我們沒有使用作者所提供的資料和故事整體的發展，就應用經文一些表面的觀察，恐怕只會落入一些倫理教導、枝節亮光而已，譬如「愛主的基督徒也會偶爾不慎而跌倒」、「不要放縱自己」等應用。雖然仍可提醒基督徒，但恐怕並非神透過摩西要告訴你的重點。假若舊約裡每一個故事都是與神的救贖計劃有關，那麼我們必須從這角度來找出經文的中心思想。

所以每逢研讀舊約敘事文時，若能觀察到那些「插入語 / 分離子句」，就必定帶來更大的收穫。譬如，在士師記3章17節有插入語 / 分離子句：「原來伊磯倫極其肥胖」，很快我們就看見究竟伊磯倫王的肥胖如何讓以

笏行動成功並脫險，在同章21-24節記述：「以笏便伸左手，從右腿上拔出劍來，刺入王的肚腹，連劍把都刺進去了。劍被肥肉夾住，他沒有從王的肚腹拔出來，且穿通了後身……以笏出來之後，王的僕人到了，看見樓門關鎖，就說：他必是在樓上大解。」又譬如，創世記13章13節插入語 / 分離子句：「所多瑪人在耶和華面前罪大惡極」，不久在創世記第19章就記載神如何審判這罪大惡極的所多瑪。

結論

這些「插入語 / 分離子句」頗難翻譯，所以未必能從聖經譯本中清楚看見。假如你能辨別那些「分離子句」，必對解經有莫大的幫助。英文聖經譯本New English Translation往往在腳註裡告訴你這是「插入語 / 分離子句」，並解釋它在經文中的用途。我以前讀的神學院的老師Chisholm教授，在他的著作*From Exegesis to Exposition: A Practical Guide to Using Biblical Hebrew*.（《從釋經到宣講：使用聖經希伯來文的實用指南》，唯這書目前仍未有中譯本）¹中非常詳細解釋「分離子句」，並舉出多個例子教讀者如何辨別它、分析它。其實從原文是比較容易觀察到「分離子句」，所以，值得投資你的時間代價，直接使用原文來辨別、分析那些作者留下來的線索去解經。

附註

¹ Chisholm, Robert B., Jr. *From Exegesis to Exposition: A Practical Guide to Using Biblical Hebrew*. Grand Rapids: Baker Books, 1999.

鑄造生命的講道：

融合大師的智慧

✦ 倫思學牧師（聖言講道研經學院特約講師）

汲取五位大師的精髓，淬煉成自己的講道力量

作者註：本文假設講道者已完成釋經（第一至四階段），確立經文目的、概念與推力後，進而思考如何宣講（第五至八階段）。此時，可汲取講道大師的智慧，強化講道果效。

將五位講道大師的智慧熔於一爐，是一個大膽的嘗試。而這並非紙上談兵，倒更像是我多年講道實踐中，一些逐步沉澱下來的個人心得——關於如何將每位大師的獨到洞見，嘗試編織於講道預備流程中的分享。

羅賓遜（Haddon W. Robinson）的嚴謹解經、柴培爾（Bryan Chapell）的恩典視角、桂丹諾（Sidney Greidanus）的文學洞察、古胡威（Abraham Kuruvilla）的實踐智慧，以及克拉德（Fred B. Craddock）的敘事魅力——這五位西方講道學的巨擘，在過去半世紀中各自開拓了嶄新的維度，其影響深遠。

本文無意詳析各家理論，亦非學術性的比較。我僅是想分享個人如何從他們身上獲益，希望能藉此提升講道的深度與果效。當然，這不代表我全盤接納他們所有的理論，而是在學習中不斷取捨與融合。在此願與讀者分享，我是如何嘗試勾勒出這幅相輔相成的講道藍圖。

羅賓遜：一個清晰有力的「大概念」骨架

這幅藍圖的起點，是羅賓遜所倡導的「大概念」（big idea）。它為講道設立了嚴謹的規範：一篇講道應當根植於對經文的正意詮釋，力求反映聖經作者的意圖，並從中提煉出一個單一、清晰的核心概念。羅氏認為，講道者需要先於聖靈的光照下，將此「大概念」內化於心，成為神忠實的出口，

而後再傳遞給當代聽眾，祈求聖靈藉此轉化他們的生命。

這個「大概念」的骨架，幫助統攝整篇信息的血肉。講道中的每一個要點，都盡可能源自並支撐這個核心，猶如一棵大樹的主幹，所有例證、闡釋、演繹和應用，皆是從其生發的枝葉。這樣的系統性設計，有助於讓信息聚焦，避免流於鬆散。

柴培爾：注入恩典與盼望的福音動力

然而，僅有堅實的骨架似乎還不夠，還需要生命的氣息與方向。為此，柴培爾的提醒給了我很大的啟發，他引入了兩個關鍵組件：（一）救贖歷史視角（redemptive-historical lens）與（二）墮落焦點（fallen-condition focus, FCF）。

「救贖歷史視角」鼓勵講道者看見，「大概念」如何融入上帝救贖的宏偉敘事中。柴培爾指出，若一段經文與基督的救贖工作脫節，講道便容易淪為道德主義，變相地教導「因行為稱義」。因此，無論面對舊約律法或新約教導，我們都可以追問：「這段經文如何與神的永恆救贖計劃相契合？」這並非要求我們生硬地將耶穌放進每段經文或講道裡，而是要準確地揭示經文在救贖歷史中的座標與角色。如此，講道才不會成為壓垮人的重擔，而是成為傳遞恩典與生命的福音，讓聽眾不是帶著「我必須做什麼」的愧疚離開，而是懷著「基督已為我成就」的感恩與動力，去活出這個「大概念」。

至於「墮落焦點」，則引導我們去面對經文所針對的、源於人類墮落的根本困境與需求。要找到一段經文的「墮落焦點」，講道者要自問：「依循人性的軟弱，聽眾可能會如何抗拒或忽略這段經文的『大概念』所揭示的真理？」、「在神的恩典中，這個『大概念』如何能回應人類的深層困境？」以及「若聽眾領會此『大概念』，它將如何挑戰他們的日常生活？」如此，講道便更有可能觸動人心，貼近聽眾最真實的生命光景與需要。

這兩個組件，幫助「大概念」從一個靜態的命題，昇華為承載盼望（救贖）與福音（恩典）的鮮活信息，為整篇講道奠定以上帝為中心的基調與方向。

桂丹諾：依循文體、發揮原汁原味的力量

有了核心概念與福音導向後，我會提醒自己，要力求讓信息是從經文本身「有機生長」出來，而非由講道者強加其上。桂丹諾提醒我們，經文的文學體裁亦是神所默示的，其形式本身就蘊含意義。因此，他鼓勵講道者不應將所有經文強行放進單一模式，而是讓講道的風格由經文的體裁來塑造，形式上盡可能貼近經文自身。如此，敘事文的宣講可以帶有敘事的張力；詩篇的宣講可以充滿詩意的情感；書信體的宣講則可以展現其論證的邏輯。

例如，若從〈葡萄園工人的比喻〉中提煉出的「大概念」是「神的恩典顛覆並翻轉了人的期望」，要讓此概念忠實且有力地呈現，一個有效的方式是將其作為「比喻」來宣講——運用歸納、懸念、意象、人物和情感共鳴，引導聽眾達到與原始聽眾相似的那份令人震驚而又充滿恩典的領悟。以經文固有的文學形式來承載「大概念」，就是讓經文的結構、情感和力量本身來說話。這樣，它就不再是一個抽象的陳述，而是藉由文體的動力，讓聽眾有機會親身經歷一場真實的

相遇。

對我而言，這就像是羅賓遜提供了「是什麼」（內容），桂丹諾則指明了「如何呈現」（路徑）。「內容」與「呈現方式」在此密不可分。當我嘗試循著這條路徑鋪排信息時，便感到能更貼近作者的原意，原汁原味地將「大概念」宣講出來。

古胡威：導向行動、尋求符合經文權威的應用

當「大概念」的宣講輪廓初具雛形，我會轉向古胡威（Abraham Kuruvilla）的洞見，思考如何將信息有效地應用於聽眾的生命。他所倡導的「段落神學」（pericopal theology），不僅再次確認了作者的意圖，更深化了我對應用的理解。

許多美好的釋經模式，都是先發掘「作者意圖」，再將其應用於今日。但古胡威提供了一個不同的視角，他將「應用」視為詮釋的終極目標。換言之，除非我們辨明經文意欲在聽眾生命中「做」些什麼——它提出了何種要求？投射了何等異象？揭示了我們墮落的現實與經文所描繪的世界之間有何落差？——否則，我們或許尚未完成詮釋的任務。據此，應用並非解經之後的附加步驟，而是詮釋行為的目標與頂點。整篇信息，便是經文為特定會眾所實踐出的「神學推力」（theological thrust），而所有具體的應用，都應是這股「推力」的自然延伸。

因此，「大概念」不僅是一個需要相信的命題，更是一個邀請我們回應的「神學推力」，一個「體現基督生命的願景」。它標示出神的理想與我們現實之間的差距。當我帶著這個視角自問：「聖靈希望透過這個『大概念』帶來何種具體的改變？」講道的目標便從傳遞資訊，轉向對生命的關懷與塑造——呼召會眾去彌合那個落差，回應「這個『大概念』旨在對這個群體『做』什麼？」的問題。這就將「大概念」推向一個目的論

的終點，盼望它能成為啟動使命與行動的催化劑。

克拉德：讓聽眾參與、發現並經歷「大概念」

當講道的「內容」與「目的」漸漸清晰，我便思考最後的「傳遞」環節——如何讓信息不僅被聽見，更能被深刻地「經歷」？在這方面，克拉德充滿感染力的「歸納式敘事」藝術給了我極大的幫助。他提醒我們避免枯燥的說教，而是透過故事、細節、對話和懸念，邀請聽眾進入經文的世界與真實的生活場景。他以故事傳講真理，因他深信故事本身就是信息，能讓聽眾在具體的經驗中「發現」那個「大概念」。

當聽眾在故事中看見自己的影子，與故事人物一同經歷掙扎、一同發現真理時，信息便不再是外在的教條，而是內在的共鳴與醒悟。這種講道方式為羅賓遜的骨架賦予了血肉，為柴培爾的福音注入了溫度，也讓桂丹諾的經文世界和古胡威的「神學推力」變得真實可觸。

在這種模式下，講道者更像一位嚮導，在設定好經文的起點與講道的終點後，帶領會眾重走一遍「發現」大概念的旅程，讓他們親自「看見」經文所呈現的景象，從而讓經文直接對聽眾說話。這與羅賓遜的「大概念」相輔相成，讓核心思想彷彿是經文自然結出的果實。

克拉德的歸納與敘事方法，用故事、隱喻和親身經歷，邀請聽眾踏上一段發掘真理的旅程，而非被動地接受宣告。

為了讓真理能更觸動人心，我常在宣講中嘗試運用克拉德的敘事藝術：即便已掌握了經文的「大概念」，仍刻意營造懸念，蓄積張力，讓結論在最恰當的時機，適切地觸動人心。因為用故事、問題和細節來構築講道，引導聽眾在「大概念」被明確陳述之前，先感受到問題的重量與真理的真實。這樣的鋪排，希望能使信息變得親切、具體且令人難忘。

一般而言，我會讓前述定下的文體輪廓、來主導「大概念」的呈現方式，但至於何時揭示它，則有賴於整篇信息的鋪排。我會從聽眾的現實思維出發，藉由經文體裁的引領，帶領他們去發現或體驗這個「大概念」，並在最終，邀請他們做出抉擇，使自己的生命與「大概念」的要求對齊。

講道如烹飪：釋經是認清食材，確定我們要料理的是一塊頂級牛排。宣講（本文的重點）則是烹調與呈現：桂丹諾教我煎烤的技巧，鎖住汁水，凸顯本味；克拉德則教我設計整套菜單——如何讓前菜喚起期待，讓濃湯溫暖心靈，讓牛排主菜成為轉化的力量，深深滋養靈命，再以甜點帶來盼望的回味，並用流暢的節奏將這屬靈套餐，有序呈現在會眾面前。

結語

總結來說，這是我嘗試融合五位大師智慧後，形成的一個預備流程：從羅賓遜的「大概念」骨架出發，藉由柴培爾的恩典與盼望為其定向，按桂丹諾的原則，依循經文體裁來鋪陳脈絡，再透過古胡威的「段落神學」，將「大概念」轉化為神對聽眾的要求和邀請，最後，試著運用克拉德的歸納與敘事技巧，將這一切呈現出來。

當我依循上述次序，將五位大師的洞見取其長時，發現他們並非彼此排斥，而是相得益彰。他們在講道預備的不同層面，各自守護著信息的整全與活力：

- 羅賓遜提供了「大概念」（主語、補語）的架構，幫助信息有經文依據且集中有力。
- 柴培爾幫助信息扎根於福音的恩典，提醒我們避免淪為律法主義。
- 桂丹諾展示了經文形式如何運作，幫助信息忠於作者原意與經文文體。
- 古胡威的「段落神學」幫助信息導向神對人的要求，並呼召聽眾做出抉擇。
- 克拉德則提供了敘事的藝術，幫助信息以感人、難忘的方式被傳遞和接收。

我所盼望的，是透過這樣的整合，最終能呈現的不是一篇東拼西湊的講章，而是一篇信息連貫、情感豐沛、有生命力的講道；一篇忠於聖經、滿溢恩典，能邀請聽眾一同發現與經歷，並有機會成為轉化生命的真理。

延伸閱讀：進一步探索五位大師的講道思想

羅賓遜 (Haddon Robinson) 的思想，以其經典著作《合乎聖經的講道》(Biblical Preaching, 1980) 為核心。此書影響深遠，至今仍不斷更新，2025年推出了第四版。其「大概念」論說，由門生 Don Sunukjian 在《輕鬆自在學講道》(Invitation to Biblical Preaching) 一書中發揚光大，書中不僅有詳盡闡述，更難得的是附有多篇示範講章，極具實踐價值。此外，延伸閱讀如 *The Big Idea of Biblical Preaching* (Keith Willhite, 1998)，匯集了眾多牧者對該理念的探討；*Making a Difference in Preaching* (Scott M. Gibson, 1999) 則收錄了羅賓遜的13篇重要文章。總而言之，「大概念」絕非許多人所誤解的、僅是一套講道方法；它實則是對聖經本身及講道本質的一種深刻演繹。

柴培爾 (Bryan Chapell) 的代表作《以基督為中心的講道》(Christ-Centered Preaching, 1994)，奠定了他講道神學的基石。他所承襲與傳遞的並非一個單一的「學派」，而是一種貫穿全本聖經的釋經方法——其核心在於從每一段經文中辨識福音的救贖脈絡，並將其對應於當代聽眾所面臨的「墮落困境」。以下三位牧者的著作與講道，正體現了對此方法的嫻熟運用：

- Zack Eswine 能精準辨識經文所回應的人類普遍破碎與軟弱的光景。
- Michael Lawrence 擅長從不同文體與段落中，梳理出那同一救贖故事的發展與步驟。
- Kevin DeYoung 展現了這方法如扎根恩典，

觸動心靈的講道果效。

桂丹諾 (Sidney Greidanus) 的學術貢獻，最早體現於其兩部奠基之作：1970年的 *Sola Scriptura* 與 1989年的 *The Modern Preacher and the Ancient Text*。他所倡導的釋經講道方法論，其深遠影響可從其門生與後繼者的著作中清晰得見：

- 柴培爾在《以基督為中心的講道》一書中，將此方法系統化為實用指南。
- Timothy Keller 在 *Preaching: Communicating Faith in an Age of Skepticism* 及其講章中，則展示了此方法在面對當代懷疑論時的強大應用。

古胡威 (Abraham Kuruvilla) 是近年來一位具特色的學者，其研究橫跨詮釋學、講道學與實踐神學領域。若要進一步瞭解他的講道方法，可從以下三部代表作入手：

- *Privilege the Text* - 奠定經文在講道的基礎 (2013)
- 《講道的願景》(A Vision for Preaching) 構建講道學的取向 (2015)
- 《講道手冊》(A Manual for Preaching) 具體講章建構指南 (2019)

克拉德 (Fred Craddock) 的經典著作 *As One Without Authority*，徹底改變了講道學的景觀。他的方法最初備受爭議，但最終被廣泛接受，其影響滲透至眾多講道流派之中，促使整個講道學界重新思考信息傳遞的方式與聽眾體驗的本質。勞里 (Eugene L. Lowry) 的《講道的情節》(The Homiletical Plot) 系統化克氏的歸納洞見，建立了一個清晰且可教學的「講道敘敘事張力」的創作過程。而 Thomas G. Long 在 *The Witness of Preaching* 中，將克氏的敘敘事與歸納邏輯整合成更廣泛、更全面的講道理論中，確立了不朽地位。

聖經修辭法分類表

——十步釋經法工具箱之六

十
步
釋
經

✦ 舒瑞允長老（美國聖言董事 / 特約講師）

引言

第二世紀著名的神學家俄利根（Origen）年輕時誤解了耶穌的話：「因為有生來是閹人，也有被人閹的，並有為天國的緣故自閹的。這話誰能領受就可以領受。」（太19：12）就閹了自己。後來他知道這話是一種修辭，不能用字面的意思解釋，但已後悔莫及了。¹

聖經的文字除了平鋪直敘，往往也採用許多修辭用語（Figurative Language）。顯然，修辭用語無法按字面解釋。有人因此主張研經者使用靈意解經²，但這會導致主觀甚至私意的解經，並且是沒有必要的，因為修辭是一種正常的文學手法，可以藉實義釋經的解經原則來理解。在十步釋經法裡，「化解像喻」的解經原則，就是旨在辨認經文中的修辭用語並解釋它在經文中的意義。

聖經中修辭的種類繁多，布林格（E. W.

Bullinger）在他經典的《聖經修辭學》一書，列出了二百多種。³但十步釋經法只列舉常用的19種，並將對句或排句（Parallelism）⁴和比喻（Parables）歸入「文體」的討論。⁵即便如此，在教學過程中，我發現學員們往往對眾多的修辭法仍感到應接不暇，因此對學習「化解像喻」的解經原則感到困難。本文的目的，就是將賴若瀚牧師的《新編十步釋經法》⁶，當中修辭的定義加以整理為分類表格，並加上該修辭的「語用」，以方便初學者參考。在編寫過程中，也參考了蘇克的《基礎解經法》⁷，且增添了四個常見的修辭法（借喻，相代，神格擬人化，神格擬物化），並使用人工智慧CoPilot協助編寫。在實際操作時，我們先要學習個別修辭法的定義，才能辨認經文中的修辭。然後，要知道它的功能或者「語用」，才能明白作者使用修辭的目的，而正確地解釋經文。

附註

1 丁良才，《耶穌聖蹟合參注釋》，（香港：證道，1969），頁259。

2 黃迦勒《基督徒文摘解經系列》，（附錄二）「靈意解經」說明，<http://www.ccbiblestudy.org/Intro-T.htm>，瀏覽於11-8-25。

3 E. W. Bullinger, *Figures Of Speech Used In The Bible Explained And Illustrated*, (London: Eyre and Spottiswoode, 1898) .

4 劉翼凌，《聖經與修辭學》，（香港：宣道，1966），頁17，43。

5 賴若瀚，《十步釋經法》，（美國：聖言，2008），頁343-423。

6 賴若瀚，《新編十步釋經法》，（美國：聖言，2025），頁378-388。

7 蘇克，《基礎解經法》，（香港：宣道，2001），頁183-198。

修辭法分類表

(一) 類比

修辭法	定義	經文例子	語用效果
明喻 (Simile)	使用「如」、「像」等比喻詞，明確指出兩者的相似性	「他要像一棵樹栽在溪水旁」(詩 1:3)	增強形象感，使抽象概念具體化，便於理解與記憶
暗喻或隱喻 (Metaphor)	不使用比喻詞，而常用「是」，直接將一事物轉化為另一事物	「耶和華是我的牧者」(詩 23:1)	增強語言張力與情感深度，引發聯想
借喻 (Hypocatastasis)	省略主詞與比喻詞，直接以暗示性詞語來表達	「去告訴那個狐狸說」(路 13:32，耶穌指責希律)	語氣最強烈，富有情感衝擊力與判斷性，常用於責備或讚美

類比性修辭在聖經語言中非常普遍，常出現於先知語言或耶穌的話語中。⁸ 這三種修辭有一個遞進關係。明喻是不帶感情的，僅僅指出兩者的相似的事實。從明喻、暗喻、到借喻，後者比前者更隱晦、更帶感情、更有力。借喻更是用極端詞語引發深思，屬於震撼式教導。

(二) 替代

修辭法	定義	經文例子	語用效果
換喻或借代 (Metonymy)	以相關事物代替本體，如地點代機構、器官代功能、以因代果、以果代因等	「刀劍必永不離你家」(撒下 12:10，刀劍代指戰爭與暴力)	增強語言的象徵性與簡潔性，強調原事物與與代替事物的關係
舉隅法 (Synecdoche)	以部分代表整體，或整體代表部分	「願你的後裔、得著仇敵的城門」(創24:60，城門代指整個城)	凸顯事物某一面向的代表性，強化語意焦點
相代法 (Merism)	以兩個對立或極端詞語表示整體範圍，是舉隅法的一種	「你出你入，耶和華要保護你」(詩 121:8，出入代表生活的全部)	表達全面性與強烈強調

替代性修辭在聖經中也相當常見，尤其在詩歌、誓言、與智慧文學中。它們展現出語言的濃縮力與象徵性，將所要強調的事物和觀念具體化。一般來說，類比性的修辭比較兩個事物的相似處，而替代性修辭使用的是兩者的關係。

(三) 省略或濃縮

修辭法	定義	經文例子	語用效果
省略法 (Ellipsis)	刪去語句中可推知的詞語，使語言更簡潔有力	「耶和華是我的牧者，……我必不缺乏」(詩 23:1，省略了「所以」)	增強語言節奏與緊湊感，引導讀者主動補充語意
頓絕法 (Aposiopesis)	語句未完而中斷，留下情感或語意的懸念	「倘或你肯赦免他們的罪……不然，」(出 32:32，摩西說話未完就停下，也許情緒激動哽住了)	表達強烈情緒、震撼或無言的深意，引發想像
軛修法 (Zeugma)	一個動詞或形容詞同時支配兩個語義不同的名詞	「亞大生雅八；他是住帳棚、牧養牲畜之人的祖先。」(創 4:20)「住」在原文同時支配「帳棚」與「牲畜」，但「住牲畜」在語義上不自然，故中譯本補上「牧養」二字。	製造語義跳躍或幽默效果，展現語言的靈活性

此類的修辭中，省略法在聖經中出現非常之多，布林格的書裡用了130頁來討論，佔了內容的13%。頓絕法和軛修法出現的不多。並且，軛修法要讀原文才看得出來，因為在譯本裡，譯經者通常已將省略的動詞補上。

(四) 重複或增添

修辭法	定義	經文例子	語用效果
冗言法 (Pleonasm)	使用語法上不需要但強化語意的詞語	「我親眼看見了祢」(伯 42:5，「親眼」強化「看見」)	增強語氣、表達強烈情感或語義重申
重名法 (Hendiadys)	以兩個並列詞語表達一個概念，通常其中一個名詞被當作形容詞來描述另一名詞	「智慧能力」(但 2:20，可能表示「有智慧的能力」)	增加語言詩意，圖像化文字，強化語意的豐富性
重複法 (Repetition)	重複一個詞語或一個句子	「聖哉，聖哉，聖哉」(賽 6:3，三重重複強調神的完全聖潔)	創造節奏、強調重點、加深印象

重複類修辭在經文中出現的不少，目的為強調重點。其中重複法也可引導讀者欣賞詩歌體的節奏，如詩篇136篇，每一節都用同一句話「因祂的慈愛永遠長存」為結束。重名法通常要在原文中才看得出來。

(五) 矛盾或映襯

修辭法	定義	經文例子	語用效果
諷語法 (Irony)	表面語意與實際意圖相反，透過反語表達批判或嘲諷	「大聲求告罷， 因為他是神！ 」（王上18：27，以利亞嘲笑巴力先知們，當然巴力不是神！）	引發深層思考，揭露矛盾或錯誤，常用於先知責備或智慧文學
映襯法 (Antithesis)	將對立概念並列，形成鮮明對比	「 光照 在 黑暗 裡，黑暗卻不接受光」（約1:5）	強化語意張力，凸顯選擇、衝突或神學對照
疊聲法 (Paronomasia)	利用音近或語義相近的詞語製造趣味或雙關語	「你是 彼得 (Petros)，我要把我的教會建造在這 磐石 (Petra)上」（太16:18）	增添語言的節奏與記憶性，常用於詩歌或預言
矛盾修飾法 (Oxymoron)	將看似矛盾的詞語結合，創造深層意義	「將身體獻上，當作 活祭 」（羅12：1，祭物應當是死的，卻是活的）	表達複雜情感或神學奧祕，引發思辨

矛盾性修辭法在聖經中不僅展現語言的深度，也常用來表達神學張力、情感衝突或語義層次。其中疊聲法在經文中出現為數不少，但它與軛修法和重名法一樣，因為需要有原文的基礎才能辨認，對於大多數十步釋經法的使用者，只能依賴註釋書的參考資料。

(六) 誇大或含蓄

修辭法	定義	經文例子	語用效果
誇飾法 (Hyperbole)	誇張地描述事物，以強化語意或情感	「若你的右眼叫你跌倒，就 剜出來丟掉 」（太5:29）	引發強烈印象，表達極端情緒或神聖性
反敘法 (Litotes)	以否定的方式表達肯定，語氣較為含蓄	「我 不以福音為恥 」（羅1:16，實際是強烈肯定福音的榮耀）	表現謙遜、節制或委婉的肯定，常用於智慧文學
委婉法 (Euphemism)	用較柔和或間接的詞語代替敏感或不雅的表達	「他 睡了 」（約11:11，（「睡了」指拉撒路死了）	減少冒犯，表達尊重，或用於處理死亡、罪惡等議題

這三種修辭法都屬於語意調整類修辭，用以強調一項真理，引發聽眾注意。誇飾法常見於福音書中耶穌的教導。⁹ 誇飾法言過其實，有時近乎荒謬或根本不可能發生，但它並非錯誤。在當時的情境下，聽眾一聽就明白，不會造成誤導。¹⁰

分享N10 成果:

十步釋經第1-7步的內容選讀

✦ 聖言N10團隊

N10計劃經過了大約三年的努力，感恩父神一直賜下很好的合作團隊和帶領。自2025年春季，經過不斷試驗如何運用AI，把經文選段按照十步釋經法做出當中的第一至第五步，及後更拓展到第六至第七步。

在這過程中，除了善用AI功能來產生高品質的成果，我們也同時投入極大的資源去審閱它產生的內容。因為AI雖然能寫出經文結構、找出不同標籤，以及提問及解答，並完成總意和主題，而且AI產生的內容在質和量都超過人所能做的（例如在量方面，目前的第一至第七步，一章經文就產出好幾萬字的文檔，非常細緻和豐富。），但就像一般書刊需要編者作嚴謹的校閱，AI寫出的內容，也需經過我們一定程度的審閱和校正，才適合呈現在研經者的面前，N10就是我們努力按著人機協作的模式，把最前緣的科技，一步步的與嚴謹的釋經方法互動，來為華人教會及信徒提供有深度和廣度，既豐富又有洞見的研經材料。

為了給大家預嘗這樣的成果，我們將分享馬可福音1章及羅馬書11章當中一些成果的精彩內容（藍色的部分，正是由AI產出，並經過認證老師校閱和驗證的成果）：

馬可福音1章

第一步：注意結構

1. 耶穌基督身分的印證 v.1-13
 - 先鋒的預備與見證 v.1-8
 - 愛子的洗禮與印證 v.9-11
 - 得勝的試探與預備 v.12-13
2. 耶穌基督權柄的彰顯 v.14-45
 - 神國的宣告與門徒的呼召 v.14-20
 - 在迦百農彰顯權柄 v.21-34
 - 釐清使命的禱告與巡迴 v.35-39
 - 潔淨麻瘋的憐憫與後果 v.40-45

第四、五步：勤發問題、逐題解答

提問a：耶穌宣告「日期滿了，神的國近了」，並發出「當悔改，信福音」的命令。請問「神的國」是什麼意思？為何「悔改」與「信」是進入神國的必要回應？（定義性）v.14-20

標籤：時間：日期滿了(15)，命令：你們當悔改，信福音！(15)，神學觀念：神的國(15)，語法結構：當悔改 (μετανοείτε, metanoete) (15)，語法結構：信 (πιστεύετε, pisteuete) (15)

解答：

「神的國」指的是神的王權與治理臨到人間的領域。它不是一個地理上的國家，而是神旨意得以通行、權柄得以彰顯的狀態。「日期滿了」宣告神應許的彌賽亞時代已經來臨。因為神的聖潔國度已藉著耶穌臨到，所以人必須做出回應。「悔改」是指心思意念的徹底轉變，從以自我為中心轉向上帝；「信」則是對耶穌、就是這位神國君王以及祂所帶來的好消息的全然信靠與委身。這兩者是一體兩面，悔改是離棄舊的統治者(罪)，信是投靠新的君王(耶穌)，因此是進入神國治理的唯一途徑。

提問b：作者為何特別標明，耶穌公開傳道始於「約翰下監以後」？而祂選擇加利利，特別是迦百農，作為初期事工的中心，這在地理和屬靈上有何意義？(邏輯性) v.14-45

標籤：[場景] / [先後關係]: 約翰下監以後，耶穌來到加利利(14)；到了迦百農(21)；

解答：

標明「約翰下監以後」具有承接的意義。這表示預備者的時代已經結束，彌賽亞君王正式接棒、登上歷史舞台。這不是權力的競爭，而是神計劃的無縫交接。選擇加利利，一個被傳統猶太核心區(耶路撒冷)視為邊陲、甚至混雜外邦人的地方，作為事工起點，顛覆了人們的期待。這預示了福音的普世性，神的國度將臨到那些被視為「黑暗中的百姓」(參考 賽9:1-2; 太4:15-16)。而迦百農作為一個繁忙的漁業和交通中心，有利於福音信息的快速傳播，耶穌在此地彰顯權柄，其影響力能迅速擴散至加利利四方(28)。

提問c：作者將「天晚日落」時眾人聚集求醫治的忙碌，與「次日早晨」耶穌獨自退到曠野禱告的安靜並列。這一動一靜的場景轉換，揭示了耶穌維持事奉動力的秘訣是什麼？(邏輯性) v.14-45

標籤：[場景] / [時間關係]: 天晚日落的時候(32); 次日早晨，天未亮的時候(35)

解答：

這一動一靜的場景轉換，揭示了耶穌事奉動力的秘訣在於「退修與充電」。祂的事奉並非無止盡地消耗。在經歷了「天晚日落」時服事人潮的極度忙碌與成功後，祂沒有沉溺於群眾的擁戴，而是在「次日早晨」選擇了與父神獨處。這表明：1. 祂能力的源頭是與天父的親密交通。2. 祂事工的方向是透過禱告從天父領受，而非被人的期望所左右。這種從人群中「退出」再「進入」的節奏，是祂能持續帶著權柄與憐憫服事的關鍵。

提問d：那人沒有遵守耶穌的吩咐，反而大事傳揚，最終的結果是耶穌「不得再明明的進城，只好在外邊曠野地方」。這個諷刺性的結果，與本章開頭的場景形成了什麼樣的對比？(邏輯性) v.40-45

標籤：[因果關係]: 因: 那人出去…把這件事傳揚開了(45); 果: 叫耶穌以後不得再明明的進城(45), 重複用語: 曠野 (ἐρήμος, erēmos) (開始的3節 — 還有最後的45節)

解答：

這個結果充滿了諷刺性的逆轉。起初，長大痲瘋的人是被社會驅逐，只能住在城外的隔離之處。當他被耶穌潔淨後，他得

以重返社會、進入城中。但諷刺的是，由於他的傳揚，耶穌反而變成了那個「不得再明明的進城」、只能留在曠野的人。這個位置的對調，形象地預示了耶穌事工的核心——祂來，是為了承擔被棄絕者的地位，好讓被棄絕的人得以被接納。本章以曠野為福音的起點，也以曠野為耶穌事工的新據點，顯示了神的工作常常在世界的邊緣地帶展開。

羅馬書11章

第一步：注意結構

1. 神對以色列的信實與保守 v.1-10
 - 神並未棄絕：以恩典保守的餘數為證 v.1-6
 - 其餘的人：頑梗不化的原因與景況 v.7-10
2. 以色列的失腳與外邦人的救恩 v.11-24
 - 以色列失腳的積極目的：外邦人得救以激動以色列 v.11-15
 - 橄欖樹的比喻：外邦信徒當存敬畏之心 v.16-21
 - 神的恩慈與嚴厲：以色列仍有被接回的盼望 v.22-24
3. 神對以色列全家的終極拯救計劃 v.25-32
 - 奧祕的揭示：以色列全家終必得救 v.25-27
 - 計劃的總結：神在不順服中彰顯普世的憐恤 v.28-32
4. 對神奇妙智慧的頌讚 v.33-36
 - 萬有本於祂、歸於祂：對神智慧的最終頌讚 v.33-36

第四、五步：勤發問題、逐題解答

提問a：第25-27節，經文應許「以色列全家」都要得救，這指的是誰？是指歷史上每一個以色列人，還是另有所指？(邏輯性)

標籤：應許：於是以色列全家都要得救(26)；先後關係：先：「等到外邦人的數目添滿了」(25)，後：「於是以色列全家都要得救」(26)

解答：

對於「以色列全家」的解釋有幾種觀點，但從上下文（特別是與9-11章對肉身以色列的關注）來看，最可能的解釋並非指歷史上每一位以色列人都會得救，也非單純指教會（屬靈的以色列）。它更可能是指在歷史的末期，當外邦人得救的數目添滿時，將會有一場大規模的、全國性的復興臨到以色列民族，使作為一個整體的以色列民族（the nation of Israel as a whole）承認耶穌是他們的彌賽亞，從而得救，成全神與他們列祖所立的約。

提問b：為什麼在宣告「以色列全家都要得救」這一神對歷史終局的奧祕計劃之後，保羅立刻就轉向了對神智慧「深淵」的頌讚？這二者之間存在什麼關聯？神對以色列民族最終的、整體的拯救，為何最能彰顯出祂那「難測」與「難尋」的智慧？v.33-36

標籤：神學觀念：以色列全家 (26)；象徵用語：深淵/深奧 (33)

解答：

這兩者之間的關聯，在於「以色列全家得救」這終極應許的實現路徑，是神所有救贖作為中最曲折、最超越人類直覺、也

因此最能彰顯其超絕智慧的典範。

其路徑的弔詭性：其他的救贖敘事相對直接（例如：神應許，人相信，人得救）。但以以色列的得救路徑卻是一個充滿弔詭的「之」字形：神應許 → 選民悖逆、失腳 → 神使用這個失敗去拯救外邦人 → 神再使用外邦人的得救去激動選民 → 選民最終悔改得救。

其智慧的超越性：人的智慧是「善有善報，惡有惡報」，無法想像如何能從「悖逆」中結出「憐恤」的果子。但神的智慧卻能將人類歷史上最大的悖逆之一（選民拒絕彌賽亞），巧妙地編織進祂的計劃，成為救恩臨到普世的引信（導火索），並最終依然信實地完成祂對選民最初的應許。因此，正是這能將咒詛轉為祝福，在人的「不順服」中彰顯祂的「憐恤」，讓看似被「棄絕」的群體最終卻「全家得救」的、充滿驚奇與反轉的救贖計劃，最有力地證明了神的判斷和蹤跡是何等的「深奧」難測。當保羅在宣告了這最不可思議的計劃之後，除了發出對神智慧「深淵」的敬拜和頌讚，他已無法再以言語表達（speechless）。

提問c：第33-36節不僅僅是一個神學總結，更是一種世界觀的宣告。這種「神本中心」的世界觀，如何為信徒在面對歷史中諸多看似混亂、不公、甚至與神善良本性相悖的事件時，提供穩固的詮釋框架和情感錨點？

標籤：因果關係：因：「萬有都是本於祂，倚靠祂，歸於祂」（36節）；果：「願榮耀歸給祂，直到永遠。阿們！」（36節）

這個「神本中心」的世界觀，提供了一個超越現象層面的、最穩固的詮釋框架和情感錨點。

詮釋框架：面對歷史的混亂（如戰爭、災難、甚至以色列的硬心），人若只從事件本身出發，很容易陷入悲觀、憤怒或虛無主義。但「萬有本於祂，倚靠祂，歸於祂」的框架，提供了一個更高的視角：即所有事件，無論其表面的好與壞，都處在一位全智、全能、美善的創造主的護理之下（倚靠祂），並且正被引導向一個榮耀的終極目的（歸於祂）。這並不意味著要去解釋每一件惡事的「為何」，而是相信掌控全局的「那一位」是誰。這使得信徒可以承認歷史的破碎，卻不致對歷史的意義感到絕望。

情感錨點：這個宣告將信徒的情感最終錨定在「神的屬性」而非「環境的變遷」上。人的情感很容易隨境遇起伏，但對「萬有最終必歸榮耀於神」的確信，能帶來一種超越環境的平安與盼望。它讓人相信，即使在此刻看不見神的蹤跡，但歷史的終章早已被譜寫，那就是神的榮耀將被完全彰顯。因此，敬拜與頌讚（「願榮耀歸給祂」）本身，就成為了在混亂世界中持守信心和盼望的最有力行動。

經文的宏觀視角

在AI運用十步釋經的一至七步來分析經文時，AI也擴展了一些步驟的內涵與格局。就像在第六步重新評估經文的分段和結構時，AI善於比較和對照一段經文上下段落，前後幾章，甚至全書的內容，對本段經文在整卷書中的意義，提供宏觀視角的解析：

羅馬書第11章的宏觀視角

說明:將羅馬書第11章置於其前後文乃至整卷書的框架中，我們可以發現它扮演了三個不可或缺的關鍵角色：橋樑的角色、護衛的角色，以及高峰的角色。

標題:一.作為「橋樑」：連接歷史困境與倫理勸勉

說明:羅馬書的結構有著清晰的脈絡。若將羅馬書第11章抽離，整卷書的連貫性將會出現巨大的斷裂。

連接羅馬書9-10章的「歷史困境」：

羅馬書第9章以神令人敬畏的揀選主權，解釋了為何同是以色列人，卻有不同的結局；第10章則從人的責任角度，指明以色列的失敗在於他們憑行為求義，拒絕了憑信心而來的基督。這兩章的結尾，留下了一個沉重且懸而未決的問題：以色列，這神的聖約民族，是否就這樣在悖逆中走到了終點？神對他們的應許是否就此落空？

羅馬書第11章正是這座橋樑，它直接承接了這個歷史困境，並給出了充滿盼望的終極答案。它宣告，這並不是故事的結局。神不但沒有棄絕祂的百姓，反而正在施行一個更宏大、更奇妙的計劃。它將前面兩章看似負面的論述，引向一個榮耀的未來。

連接羅馬書12-16章的「倫理勸勉」：羅馬書12章1節以一個全書最關鍵的轉折詞「所以」(Therefore)作為開頭，呼籲信徒「將身體獻上，當作活祭」。這個「所以」必須有強大的理由作為支撐。這個理由不僅僅是1-8章所論述的個人因信稱義，

更直接、更有力的是9-11章所揭示的神那貫穿歷史、充滿智慧與憐恤的宏大作為。

羅馬書第11章正是這座橋樑，為實踐性的倫理生活提供了深刻的神學動機。正是因為信徒剛剛「看見」了神是如何將悖逆轉為祝福、讓失敗服務於成功、並最終要以浩大的憐恤擁抱所有人的「深哉，豐富的智慧和知識」，他們才有了足夠的理由和動力，去回應那「理所當然的」事奉——即全人的奉獻。

沒有第11章所揭示的神的憐恤之廣度與深度，第12章「活祭」的呼召將會失去其最磅礴的背景與動機。

標題:二.作為「護衛」：護衛神的屬性與福音的根基

說明:羅馬書1-8章是基督教義最輝煌的篇章之一，它以「沒有任何事物能使我們與神的愛隔絕」作為高峰。然而，以色列民族的歷史現實，似乎是對這宣告的一個巨大反例。

護衛神的信實(Theodicy)：這會引發一個尖銳的問題：如果神可以這樣對待祂「首先的」聖約子民以色列，那麼祂對我們這些後來才被接入的外邦信徒的愛，其保障何在？如果神對亞伯拉罕的約可以被部分擱置，那麼祂在基督裡的新約又有何確據？這是一個關乎「神義論」(Theodicy)的深刻挑戰，即如何護衛神的公義與信實。

羅馬書9-11章，特別是第11章的終極應許，正是保羅對神屬性的一場強有力的護衛。他透過揭示神對「餘數」的保守、對外邦人的憐恤、以及對以色列全家永不

後悔的選召，證明了神的話語從未落空。祂的愛確實永不隔絕，祂的應許確實永不改變。

祂是一位既能施行嚴厲審判，又持守憐憫應許的、完全信實的神。這就護衛了整卷羅馬書所傳講的福音的根基。

標題：三. 作為「高峰」：將救贖論推向歷史與末世的頂峰

說明：如果說羅馬書1-8章是從「個人性」和「教義性」的層面闡述救恩，那麼9-11章則是將救恩論提升到「群體性」、「歷史性」與「末世性」的頂峰。

展現救贖的歷史維度：羅馬書第十一章讓我們看見，救贖不是一個抽離於時空的哲學概念，而是一個在真實人類歷史中，透過猶太人與外邦人之間充滿張力的互動而展開的宏大敘事。神不是一個靜態的救主，而是一位動態的、在歷史中工作的導演。祂的智慧不僅體現在創造的法則中，更體現在祂駕馭人類悖逆、失敗與衝突，並將其引向榮耀結局的歷史護理之中。

揭示救贖的終極目的：本章的最終高潮，是32節的宣告與33-36節的頌讚。它揭示了神所有作為的終極目的，並非僅僅是拯救一群人脫離地獄，而是要彰顯祂自己那測不透的智慧與普世性的憐恤，並最終使祂自己得著一切的榮耀。透過將猶太人和外邦人都圈在不順服之中，神徹底地移除了任何人類自誇的可能性，使得「憐恤」成為宇宙中唯一的、最終的聲音。

這使得救贖的意義，從「以人為中心」的獲取益處，提升到「以神為中心」的彰顯榮耀。

結語

從上述的分享，大家可能和我們一樣驚訝於AI竟然可以這樣『既深且廣』，既細緻又宏觀的解讀經文，IBM的AI專家就說「LLM（大語言模型）已經升級成 LRM（Large Reasoning Model）」（參What Are Large Reasoning Models (LRMs)? Smarter AI Beyond LLMs <https://www.youtube.com/watch?v=enLbj0igyx4>）；而大語言模型所倚靠的『神經網絡』發明人，諾貝爾獎得主杰弗瑞·辛頓（Jeffrey Hinton）也用一整套物理的理論，徹底推翻了『大模型的本質只是隨機鸚鵡式的概率複讀』的認知，重構了我們對智能和理解（intelligence and reasoning）的定義；他還說：『神經網絡能夠捕捉到人類語言中極其細微的情感色彩和語義傾向，傳統的語言學模型從根本上就是錯誤的。大模型才是人類目前擁有的關於「理解」reasoning的最佳物理模型』。（參Will AI outsmart human intelligence? - with 'Godfather of AI' Geoffrey Hinton <https://www.youtube.com/watch?v=lkdziSLYzHw>）

感謝主！在N10的發展過程中，一再看到祂奇妙的帶領，我們完全相信這是合神心意的道路，如同過去歷史上藉著新科技的出現，神國得以更加擴展，我們預見這次AI/LLM也會協助祂的兒女在研讀祂的話語時，更加認識祂和更明白祂的心意！

特稿

2026教牧學博士班分享

經過一整年的籌備，2026年聖言講道研經學院的教牧學博士班開學了！第一屆共有14位學員，分別來自美國東西兩岸及加拿大。第一個課程「工人的品格靈命與領導力」於2月23-27日上課，由賴若瀚院長任教。請聽聽第一屆學員的心聲：

牧會二十餘載，深知按正意傳講神話語是牧養核心（提後2:15）。修讀教牧學博士旨在深化研經與講道恩賜，使信息更具屬靈權柄與生命力，而更能忠心傳道（提後4:2），並幫助信徒得以裝備齊全（提後 3:16-17），願主使用！

陳堯健（麻省華人福音堂主任牧師）

現今黑暗的世代最需要上帝話語的光，傳道人應該是忠心的僕人，傳遞和宣講上帝純正的道。我盼望在聖言講道博士班課程接受裝備，成為一個按照正意分解聖經、依靠聖靈傳講信息、順服基督活出真道的上帝忠心良善的僕人。

傅濤（多倫多美城證道浸信會牧師）

在牧會中，我花時間最多的服事就是查經和講道，以此來幫助弟兄姐妹們生命成長。我越來越發覺準確宣講神話語的重要性，也越來越體會到神話語中的能力。我盼望藉著這次的學習機會，在宣講神話語的服事上有所長進。

何曉彤（馬利蘭福音教會牧師）

因著對釋經講道的負擔，我渴望在講台事奉上更深扎根，準確傳講神的話語，建立信徒、牧養教會。盼望透過這課程，在真理上得裝備，在事奉上更忠心，作無愧的工人。

盧志成（若歌教會粵語部傳道）

在教會服事二十多年，感覺自己需要進修，也考慮到教會的交接傳承及國內教會的普遍需要。曾讀過賴牧師的《實用釋經法》，最近也讀了《食經講道》，感謝神有機會系統學習，期待生命進深，更好服事神的眾教會。

任運生（Baltimore華人教會牧師）

我之前在網路講座上聽過聖言師長們的分享，對諸位師長扎根於神話語傳講的心志特別感動。多年前在南加州金門神學院碩士班講道學裝備時，學的也是釋經講道，到如今實踐三年有餘，積存了些許心得、更有疑惑思考部分，期盼透過此次聖言博士班之旅學習更新，藉著講台服侍同來興旺福音。

單士浩（南加州特美谷國語浸信會傳道）

曾聽過賴牧師說「靠著聖靈，硬著頭皮」，這句話觸發我按十步釋經法查經的熱情。又有感於生命成長的節點與「聖言」、與賴牧師不無關聯，體會到深入淺出的講解真理、風趣幽默的剖析生命的美好示範。期待自己也能如恩師般成為神手中祝福的器皿，「按正意分解聖經」，發揮生命的影響力。

唐瑋澤傳道

我在禱告中一直求主幫助我、能在聖靈的幫助下，準備出可以真正造就弟兄姊妹、滋養他們生命的講道和教導的信息，因為我知道這是在教會事奉中最有意義，也是最艱鉅的任務之一。非常感恩能有這樣的機會和老師以及同學們共同研習，讓我可以真理上紮根、在服事上成長。

趙剛（康郡福音教會傳道）

榮休

賴鍾桂珍師母 (Esther) 自2008年加入聖言擔任訓練同工，與賴牧師並肩事奉17年。2026年1月起榮休，轉為義工繼續支持聖言。我們為她過去的辛勤擺上獻上最深的感謝，並求主繼續使用和賜福她未來的事奉。

2026年聖言異象分享會及晚宴

2026年聖言異象分享會及晚宴，已於1月25日舉行。主題為「聖言攀山之旅」，宴開31席。三位講員分享過去一年神如何在我們中間施行大事：N10計劃——以AI輔助研經方案的突破、台灣分會的成立，以及教牧學博士班的籌辦等。當晚有超過300位嘉賓出席，一同見證神在我們中間的作為。

賴牧師、師母與灣區的十步釋經法認證老師合照

2026聖言異象分享會：
楊陸屏弟兄分享N10計劃——
以AI輔助研經方案的進展

美國聖言

2025年下半年

2025年「聖言」在多方面經歷主的恩典。回顧下半年，世界局勢依然變幻，然而，神的話語是我們腳前的燈、路上的光，永不改變。「聖言」繼續秉持異象，致力於裝備神的僕人，推廣釋經講道，讓神的話語在眾教會中被準確地傳講，使信徒的生命得著建立。我們滿心感謝神豐盛的供應，以及眾弟兄姊妹在禱告和奉獻上的支持，讓各樣事工得以順利推展。

一. 聖言講道研經學院

開辦課程

2025年8-10月

- 十步釋經法 I (舒瑞允長老)
- 羅馬書 (賴若瀚牧師)
- 希臘文入門 (黃儉昌牧師)

2025年11-12月

- 國度與聖約 (張乃千牧師)
- 釋經講道法 I (賴若瀚牧師)
- 希伯來文入門 (黃儉昌牧師)

聖言講道團契

- 9月22日 黃儉昌牧師主講「詩篇宣講之鑰」(國語)。
- 11月24日 賴若瀚牧師主講「釋經講道示範與問題解答」(上)(國語)。
- 1月26日 賴若瀚牧師主講「釋經講道示範與問題解答」(下)(國語)。

籌備教牧學博士班課程 (D. Min)

經過精心籌備，將於2026年2月正式開辦的「教牧學博士班」(主修釋經講道)，獲得了熱烈的迴響。截至年底，已有14位教牧同工報名並獲接納。我們於11月19日舉行了第一次師生線上聚會，增進了彼此的認識。首門課程「工人的靈命、品格與領導力」將在2月下旬以實體方式密集舉行，我們期待藉此課程，在真理與生命上建立新一代的講壇精兵。

二. 聖言資源中心

聖言資源中心繼續透過多元化的方式，服事眾教會及信徒。

夥伴教會計劃

下半年，我們與更多教會建立了夥伴關係，在他們中間推行三階段的十步釋經訓練，包括：

- 北卡羅萊納州洛麗華人基督教會
- 三藩市金門教會

- Milpitas滙點教會
- 德國柏林宣道會

這些訓練以線上或實體方式進行，跨越地域限制，服事了近百位學員，反應熱烈。

十步釋經法訓練

9月份為查經組長舉辦了《羅馬書》1-4章的專題訓練，約有50位來自國、粵語背景的學員參加。2026年1月10日也舉行了今年第一次認證老師演示。預計2026年將再有7-8位取得十步釋經法認證老師證書。

N10科技支援查經方案

N10事工在下半年取得突破性進展。在台灣詞庫小組（CKIP）的協助下，我們運用先進的AI模型成功為《羅馬書》及《馬可福音》等多卷書卷生成了十步釋經法1-7步的研經資料初稿。團隊正積極進行校閱、優化標籤及內容的工作，並邀請資深認證老師參與審閱，以確保資料的品質。此方案旨在將繁複的研經工序系統化，未來將成為牧者與信徒查經備課的強大輔助工具。

三. 聖言其他聚會及活動

聖言講壇

我們持續舉辦每月兩次的聖言講壇，邀請資深牧者傳講信息，堅固信徒的信心。下半年的講員及主題包括：

- 8月17日 黃儉昌牧師【心思意念如何蒙神悅納？】
- 9月7日 賴若瀚牧師【何信何從—信心真諦】

9月21日 程陽杰長老【不離不棄的恩典—亞倫的懺悔與盼望】

10月19日 余萃平牧師【從看見到真看見】

11月2日 黃儉昌牧師【難道神你會袖手旁觀嗎？】

11月16日 賴若瀚牧師【信心的試驗】

12月14日 許震毅牧師【得勝患難、危險、仇敵的要訣】

年終感恩聚會

12月14日，我們舉行了年終同工感恩餐會，董事、同工、老師及朋友們歡聚一堂，數算主恩。

ATA認證

為求學院課程更上層樓，我們於12月15日接待了亞洲神學協會（ATA）的認證顧問許震毅牧師與羅大衛牧師來訪，為學院的認證申請進行了交流。

2026年異象分享晚宴

2026年1月25日順利舉行年度感恩異象分享晚宴，主題為「聖言攀山之旅」，宴開31席。有超過300位嘉賓出席，同心為聖言事工的未來守望。

預告：2026年3月埃及、約旦遊學團

聖言計劃於2026年3月舉辦「埃及、約旦遊學團」，由賴若瀚牧師與黃儉昌牧師隨團講解。消息公佈後反應極為踴躍，96個名額迅速額滿，並有多位在候補名單上。

四. 出版事工

出版是傳承與推廣聖言異象的重要一環。2025下半年我們有多項出版工作在進行：

遊學團手冊：1月下旬完成《埃及約旦遊學團手冊》

新書設計：《簡易新編十步釋經法》及配套的十步釋經卡正在設計及製作中。

聖言專用聖經版本：為配合N10事工及內部出版，我們專用的聖經版本，新約部分已經完成，舊約的校對工作亦在進行中。

電子書製作：我們開展或深化與「微讀書城」和「Logos」等平台合作，繼續將一些書籍製作成電子版，以應對數碼時代的閱讀需求。

五. 財政狀況

感謝神的豐盛預備和弟兄姊妹的慷慨支持！截至2025年12月初，機構的財政仍有約16-17萬美元的赤字。但在年底的呼籲中，我們經歷了神信實的供應，最終全年結欠縮減至約2萬5千美元。這一切都見證了神是耶和華以勒，也彰顯了聖言大家庭同心同行的美好見證。

六. 董事會及人事動態

12月9日至10日，董事會舉行了年度退修會，為聖言的未來發展，包括N10事工、D. Min課程及台灣分會的設立等重要議題，進行了深入的商議與禱告。

我們懷著感恩與不捨的心宣佈，長年忠心服事的賴鍾桂珍師母（Esther）將於2026

年1月起榮休，轉為義工繼續支持聖言。我們為她過去的辛勤擺上獻上最深的感謝，並求主繼續使用和賜福她未來的事奉。

展望2026年，聖言將在主的帶領下，繼續攀登新的高峰。我們祈求神賜下更多的智慧與力量，讓我們在教導、出版、科技與關懷等各方面的事工上，都能榮神益人，忠於所託。

七. 神僕行蹤

賴若瀚牧師（於下列聚會擔任講員）

8月28日 ~ 9月1日 西雅圖三鎮華人宣道會勞工節週末退修會

9月5-7日 康郡福音教會退修會

10月3-5日 聖荷西基督徒會堂退修會

10月10-12日 新澤西州迦南教會培靈會

10月24-26日 洛杉磯聯合培靈會

12月19-24日 美中冬令會（與賴師母一同負責；賴牧師主領四堂培靈、四堂專題，賴師母主領七堂專題）

黃儉昌牧師（於下列聚會擔任講員）

9月1日 門諾會救恩堂與沙崙浸信會聯合退修會（主領兩堂）

10月18-19日 中國信徒家庭教會講道

加拿大聖言

2025年6月至12月事工簡報

- 6月2日粵語講道團契：由倫思學牧師分享講題「喻道故事＝迷你講章」，共24位牧者及同工參與。
- 6月17至18日董事退修會：感謝主的帶領，大家有美好的學習、分享和異象激勵。
- 6月19至21日國粵語釋經培靈會：賴若瀚牧師主領，主題「全為祂的榮耀」（出32—34章）。三晚共有445位現場參與、線上約 5285 人次。求主藉信息復興信徒。
- 6月22日舉行的11周年感恩晚宴：主題為「科技可以成為研經的夥伴嗎？」，在主恩典和同工、義工協力下圓滿完成，與近440位弟兄姊妹同聚。感謝賴若瀚牧師親自主講及勉勵，還有美國聖言楊陸屏弟兄介紹「N10 計劃」，探討 AI 協助十步釋經法教學。
- 7月粵語十步釋經法基礎班（7月8日起共六堂）：由藍志誠牧師主講，15位牧者及同學參與。原訂 6 月 26 日的國語班因人數不足取消。
- 7月5日伙伴教會TPT-2《約拿書》訓練（國語）：由王志強牧師教導，共35位牧者及同學參與。
- 8月18日國語講道團契：由藍志誠牧師主講，共14位牧者及同工參與。

- 9月份舉辦伙伴教會TPT-3《彼得前書》（國語）：因人數不足取消。
- 10月6日粵語講道團契：由林永建牧師主講，共28位牧者及同工參與。
- 10月6日國語講道團契：由藍志誠牧師及殷振嶺傳道主持，共12位牧者及同工參與。
- 10月份十步認證老師訓練班：粵語班（第十一期）有4位學員參加、國語班（第七期）有5位學員參加。感謝曾永光牧師、王志強牧師、李家齊牧師及藍志誠牧師的教導，教學相長，彼此都獲益良多。
- 11月24日義工同工感恩聚餐：感謝過去一年義工與同工的支持與付出。
- 11及12月粵語及國語讀經營：主題「哀哭先知耶利米」，以《耶利米書》為研讀內容，由曾永光牧師、王志強牧師與高晚嬰牧師授課，共 64 位弟兄姊妹報名參與。
- 12月1日線上粵語講道團契：由黃儉昌牧師 / 博士主講，共15位牧者及同工參與。
- 12月15日國語講道團契：由藍志誠牧師及程暉牧師主講。

2026年1月至7月事工預告

- 2026年繼續推行自去年起開辦的伙伴教會三階段訓練（TPT Three-Phase Training），旨在透過十步釋經法深入研讀聖經，裝備信徒、培育教導人才與團隊，並建立教會。

- 1至2月將分別舉行國語及粵語伙伴教會的第一、第二及第三階段訓練，將由王志強牧師教導。
- 1月16-19日王志強牧師會到卡加利講道以及推介十步釋經法。
- 2月2日的粵語講道團契：將於線上舉行，講員待定。
- 2月16日的國語講道團契：將於中心實體舉行，講員待定。
- 3月17日起連續四個週六舉行的《詩篇》十步釋經（粵語），以及3月19日起連續四個週六舉行的《詩篇》十步釋經（國語），將由曾永光牧師、曾師母共同教導。
- 3月16至17日舉行國語十步釋經認證老師班（第七期）；3月23—24日舉行粵語認證老師班（第十一期），將由曾永光牧師、王志強牧師及藍志誠牧師教導。
- 4月13日的粵語講道團契：講員為林祥源牧師。
- 4月20日的國語講道團契：將於中心實體舉行，講員為李經寰牧師。
- 5月份舉行的國語伙伴教會第一階段訓練及粵語第三階段訓練，將由王志強牧師教導。
- 5月25至28日的釋經講道研討會（國語及粵語），將與「美國聖言」一同合辦。
- 6月1日的國粵語認證老師團契：將於線上舉行，講員待定。
- 6月30日至7月1日：加拿大聖言董事退修會。
- 7月2至4日(週四至週六)國語釋經培靈會：將由賴若瀚牧師主領，主題待定。
- 7月4日(週六)粵語專題講座：將由賴若瀚牧師主講，主題待定。
- 7月5日(週日)舉行加拿大聖言 12 週年感恩異象分享晚宴。
- 7月14日起連續六個週二舉行國語十步釋經法基礎班；7月16日起連續六個週四舉行粵語十步釋經法基礎班，講員為藍志誠牧師。

香港聖言

感謝主繼續使用「聖言」，在釋經與講道訓練上服事眾教會。

在2025年下半年，我們舉辦了多場釋經講道聚會。7月份，賴若瀚牧師回港期間，與王志良長老一同主領釋經講道研討會〈故事就是信息——耶穌比喻的解釋與宣講〉。兩天的聚會共有六十多位同工參與，回應表十分鼓舞，參與者尤其欣賞講道示範，因為能將理論具體呈現。

10月至11月，倫思學牧師舉辦小組講道訓練《原汁原味的講道：宣講配合經文意韻》，教導學員如何讓信息緊扣經文脈絡、氣勢與目的，並精準搭橋到今日的應用。十位同工獲益良多。此外，麥漢勳牧師與王志良長老完成三階段講道課程的最後講道實習，有八位同工參與；王志良長老也在牧職神學院教授〈講道〉課程，幫助七位全時間神學生。

在釋經聚會方面，「聖言」於秋季舉辦網上查經〈路加福音：主耶穌大逆轉的比喻〉，每次有九十至一百位肢體參與。同期間，王長老在恩福神學院教授〈約翰福音、約翰書信與啟示錄〉課程，介紹十步釋經法，近四十位同學參與，也為多間教會舉辦讀經日營或十步釋經法課程。

展望2026年，我們將繼續推動十步釋經及釋經講道培訓：1月5日與6日（星期一、二），「聖言」邀請美國講道學大師古胡威博士（Dr. Abraham Kuruvilla）在香港主領第二輪釋經講道研討會〈講道診所：講道的實踐〉，聚會於恩福神學院舉行。願主使用「聖言」各項聚會，賜福教會。弟兄姊妹請留意本會網站的最新消息。

聖言資源中心台灣分會成立報告

聖
言
簡
訊

源起

2020-2023年間，賴若瀚牧師多次在台灣南北部教會中帶領釋經講道研討會，親身體驗到台灣教會牧者同工在這方面的裝備與操練有明顯的需要，也是「聖言」的事工理念可以在台灣推展的契機。當時「基督門徒訓練神學院」院長杜榮華牧師也同有這樣的感動和異象，認同「聖言」事工在台灣推動的需要，並積極大力推薦。

2024年1月，杜榮華院長來訪灣區，帶領「聖言」主辦的釋經講道講座，也在當年的異象分享會中傳講信息。與此同時，杜院長接受了「聖言」董事會的邀請，同意在台灣主持推動成立「聖言台灣分會」的工作。

成立過程

2024年6月，「聖言」董事會正式通過成立「台灣聖言分會」的議案。

2024年9月，董事會決議由在台灣花蓮牧會的姜懷陽傳道，協同杜榮華院長，開始在台美邀請30位發起人，並核准首期事工經費，籌備相關資料，提交台灣內政部申請成立「聖言台灣分會社團法人」。2025年7月，經審核通過第一階段的申請。

2025年8月，舉行發起人會議，並由杜榮華院長擔任籌備會主任委員。同日舉行籌備會議，審核章程草案、會員名冊等。並依照社團法人命名的規範，為聖言台灣分會定名為「台灣聖言資源協會」。

2025年11月1日，在台北林森南路禮拜堂，舉行了第一次會員大會（成立大會），通過協會章程及2025-2026年預算，並推選出法定人數的理事及監事，又舉行了第一次理監事聯席會，訂定2025至2026年的年度工作計劃。

當前事工發展

- 多方推廣「聖言資源協會」成立的理念。
- 繼續邀請更多會員加入「聖言資源協會」
- 延續在高雄地區的釋經講道研討會及十步釋經種籽教師培訓。2026年7月將首度在台中地區舉辦釋經講道研討會及十步釋經種籽教師培訓。

台灣聖言

2025年事工及2026年計劃

9-12月 十步釋經種籽教師跟進

2025年事工

- 8月1-2日 北區教會聯合培靈會(兩場)
- 8月4日 全天台灣牧者釋經講道研討會
- 8月4-7日 十步釋經法講座(四晚)
- 8月9日 高雄福氣教會釋經培靈會
- 8月10日 福氣教會主日崇拜講道(早上兩堂，下午一堂)
- 8月11日 高雄「釋經講道研習會」在福氣教會舉行，高福盟主辦

2026年暫定工作計劃

- 7月24-26日(五-日) 台中教會兩晚培靈會、主日講道
- 7月27日 釋經講道研習會(台中地區)(全天)
- 7月28-30日 十步釋經法種籽教師訓練(台中場)
- 8月1-2日 高雄福氣教會培靈會與主日講道
- 8月3日 釋經講道研習會(高屏地區)

2026-27年度 招收新生

深入鑽研 活潑宣講

- 講道證書 (七門課) (17學分)**
造就講道人才，按正意分解、宣講真理之道
- 研經證書 (七門課) (17學分)**
造就教學與帶領查經人才，按正意分解、教導真理之道
- 講道碩士 (60學分)**
栽培以講壇事奉為主的教牧人才
- 研經碩士 (60學分)**
栽培教學與帶領查經的人才
- 教牧學博士 (主修釋經講道) (30學分)**
讓教牧同工在講壇事奉上有進深突破，開拓新視野
(本課程在北美地區每兩年開辦一屆，2028年再招新生)

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

開課日期：2026年9月
入學申請日期：全年任何日期皆可*

*註：(1) 有意者可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

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
許基康長老

會長： 賴若瀚牧師 **中心主任兼出版主任：** 許沛恩傳道
特約同工： 曾永光牧師 舒瑞允長老 傅惠荅傳道 陳秋茹傳道
林精峯長老 賴鍾柱珍傳道 姚志華傳道 (編務)

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： 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 陳啟榮長老
董事： 曾永光牧師 賴若瀚牧師 詹德思弟兄 陳賜得弟兄
陳曦牧師 高晚嬰牧師 何格威弟兄 陳偉光弟兄
李包爾雲姊妹

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

*台灣聖言的資料容後公佈

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

督印人：賴若瀚牧師 主編：賴若瀚牧師 執行編輯：黃儉昌牧師 文稿編輯：許沛恩 設計排版：任泳山
出版者：聖言資源中心 聖言講道研經學院 版權所有 請勿翻印