

2019年8月 | 第三十一期

聖言通訊

SACRED LOGOS RESOURCE CENTER NEWSLETTER

致力實踐 建基聖言

Sound Application Grounded On Scriptures

啓示錄的情與思

主
題
文
章

✦ 何崇謙牧師（聖言講道研經學院副院長兼教務長）

「釋經」不是以經文去配合某些既定的神學立場，而是進行經文的分析，以及尊重經文本身的神學意義。¹一卷書的文體特色本身是信息的內容，例如恐怖科幻電影有它的風格、結構、佈局；浪漫喜劇有它的滑稽而出人意表的笑料；武俠故事有其報仇雪恨的格調。而啟示錄的文體風格極豐富，不囿於一體一格，總體文體雖屬書信，卻蘊含着三大風格：（1）有嚴肅的諭旨諭令；²（2）有先知警告和審判的宣告；（3）有寓意象徵和諷刺當時之政局與宗教情況的論述、天上的異象（包含外邦故事、有心靈的形象等），以及有別於猶太啟示文學而屬於基督信仰的天啟文。此外，啟示錄是新約聖經中最富敬拜色彩的書（the most liturgical book of the New Testament）³，因此啟示錄充滿了詩歌意味。

啟示（apocalypse）這字，原意是「揭開顯露」，不是專指末日最後階段要發生的事或災禍；一般是指

「神話語或有關異象的啟示」；保羅在哥林多前書十四章6、26節和哥林多後書十二章1、7節也用過這字，專指先知講道者的言語或由異象而來的洞見（prophetic words / visions）。⁴而「末日」實指基督降生在地這刻開始，開創了一個叫做「達成終末目標的時代」，或用神學術語表達，那就是「三一神終末的經世救恩」（eschatological Triune Economy，參羅十六25-26）。這恩典是朝向完成三一神的創造與拯救；或累贅地說：這是朝向「拯救式的創造」並同時是「創造性的拯救」之圓滿目標的時代。我們何以知道「拯救—創造」必定成全呢？回答是：從基督的降生、醫病、趕鬼、教訓、死亡、復活、升天，和教會的成立等這些作事實，我們相信三一神的「拯救—創造」必然實現。而啟示錄一章1節開宗明義地說：「將必要快成的事指示他的眾僕人」（和合本）；而其他中文聖經譯本也是明顯地傳達

■ 轉第2頁

• 主題文章 •

啓示錄的情與思 / 封面

• 聖言簡訊 •

事工簡報 / 18

• 十步釋經 •

詩篇一一九篇1-8節十步釋經研讀 / 6

默想——經言反芻的藝術 / 10

• 聖言講道研經學院 •

招生廣告 / 封底

• 釋經講道 •

講道與釋經（下）：研經取向 / 13

• 特稿 •

書介：《活潑的盼望——彼得前書十步釋經研讀》 / 19

相近的意思：啟示不是要揭示最後的歷史階段所發生的事，而是揭示「必定快將成就的事……」《新漢語譯本》、「短期內必定發生的事……」《現中》、「那快要發生的事……」《新普及》、「快要發生的事……」《新譯本》；“what must soon take place”。(NIV)

「快」是沒有攔阻、不延遲、在神所定的時候必然立刻發生的意思。但最重要的是，不能按我們自己所經過之時日的長短，來界定快還是慢。我們也要留意，啟示錄寫作的目的是甚麼——是安慰、責備、教導，抑或叫他們不必去明白，讓後來的信徒慢慢去咀嚼，像分析神祕密碼般去作出不太準確的猜測？這樣作豈不有違寫書的原意——就是要揭開隱藏的，讓人在亮光底下明明白白地領受？而且，啟示錄一章1節的「曉諭」原意是標記、象徵或記號。這些雖然是異象，但對當時的讀者而言，他們相當熟悉其異象中的符號。特別是當作者說「我觀看，見……」時，都是指看見天上的異象（四1，十二1-2，十三1-3，十四1，十七1-3，二十一、4）。

以象徵意義或記號方式來說話，所言說的會更豐富、更傳神、更易明白和記憶，甚至讓聽者或讀者更直截了當地理解。例如：形容一個人是守財奴，我們用「一毛不拔」四字就可以；稱虛偽、自欺欺人、逃避現實為「阿Q」⁵，「阿Q」二字隨即將當事人的性格活現；「去蘇州賣鴨蛋」指離開世界，繪聲繪影。這些形容聽來簡明又具圖像性，是熟悉這文化的人即時接收到的信息，不必多猜測才曉得。啟示之所以是啟示，就是讓當時的讀者一聽就隨即明白；⁶不然，寫這樣的啟示錄就與原意自相矛盾。

我們要從情與思入手瞭解啟示錄，因為這書充滿主的情與思（十二12）。一章5節說：「他愛我們，用自己的血使我們脫離罪惡」，並且「在他們中間行走（同在 / 看顧 / 關懷）」（二1；參利二十六11-12），這是主基督的「情」的深度。而且，首個諭旨責備教會「把起初的愛心離棄」（二4）；三章9節說：「使他們知道我是已經愛你了」，又說：「凡我所疼愛的」（19節），而主基督本該坐在教會的主位，卻被離棄「站在門外叩門」，以愛的呼

喚發出邀請（20節）；而「神要擦去他們一切的眼淚」（二十一4），處處表達濃情。在思方面，我們在一章8節聽到主說：「我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在、以後永在的全能者」，這是主基督「睿思」的全方位、全智、全能、全備、全善。特別去信七教會時的自我介紹，總是說「我知道你的行為」：知道教會的勞苦、患難、居所、信心、疏忽、軟弱、不完全、虛偽、自滿等；實在是「愛之深，責之切」的表現（三19）。

頭一章是引言，第二、三章是屬於諭旨。⁷為了正視教會的實況，基督警告教會領袖和會眾不要因外在的壓力而使信仰立場軟化、同化，甚至被吞噬；因為基督徒歷來所受的逼迫，大部分來自政權、狂熱宗教分子，以及假先知的迫害。因此，神先向祂的子民傳諭令。這諭令與猶太人一向所期望的「神只責罵外邦人」不同，啟示錄率先責備蒙福的那一群，尤其是責備領袖（因領袖有權柄，先得神的教訓，明白神的恩典）。責之以真情：祂愛我們（一5），祂在教會中間不離不棄地行走（二1），為我們死過又活的（二8）。訓之以慧思：有智慧、有聰明的（十三18）；智慧的心在此可以思想（十七9），叫教會面對現實，並要以天上之敬拜的異象改變對現實的瞭解。因此，開宗明義，啟示錄要讀者以諭旨（二、三章）、天上的敬拜（四、五、十四、十九、二十一、二十二章），以及先知宣告審判和天上君王的得勝（六~十三章；十五~二十一章），來回應那位「察看人肺腑心腸的」（二23）的「情與思」（例如，書中常出現聖靈感動、俯伏敬拜、哭與眼淚、悔改、回想、用心聽、用心看）。

一. 在諭旨中回應主的情與思

明顯的，在啟示錄的時代（約96年），基督徒聽到「國民」、「祭司」或「祭司的國度」（啟一6、9，五10）等字眼就會很難受，因為基督徒在當時是無地位的少數群體，隨時受到政治的壓迫和其他歷史悠久的宗教所排斥；尤其在羅馬當權者的威勢和神話式的信仰情況下，基督徒是沒有「國民」的。

請留意，約翰是在敬拜的日子（一10：「當主日，我被聖靈感動」）看見異象的。「主日」強調以基督為中心（一12及下），而在第四至五章，強調在這主日接着看見另一個異象。這情況真與以西結書三章12節很相像，但兩者稍有不同：以西結書所強調的是先知的被委派，在以色列眾民中被揀選，以說明先知有神給予的權柄；而約翰卻在強調他的先知身分（十11，二十二9）的同時，希望聽眾讀者認得這是從天上來的信息，鼓勵他們明白並聽從（一3，二7）。聆聽十分重要（「凡有耳的，就應當聽」，二7、11、17、29、十三9等）；當作者與聽者同心一起來領受這信息時，表明約翰的民主思想或先知牧者的心腸：「我約翰……和你們在耶穌的患難……裏一同有分。」（一9）

到底在「情」上，我們如何回應主的諭令呢？情是何物？情是外界事物所引起的喜、怒、愛、憎、哀、懼等心理狀態。在這各方面的情感上，特別牽涉到再要降臨的主基督，我們該以甚麼來牽引我們的感情呢？這位將要臨的主如何影響你今天的生活——包括你的感情立足點，你的認知與思維的方向？在「思」方面，要「回想／回到起初的愛心」的「單純和專一」（二4），「務要至死忠心」堅定的志向思維（二10，三11），「回想從哪裏墜落」的「省思」（二5），「發熱心和悔改行主道」的「真意」（二3，三19）。今天信徒面對着使我們軟化的超時尚物質生活，務要在有形無形的生活壓力下建立生命尊嚴；在慢慢吞噬我們的潮流文化下，務要穩站於以主為生命之王的情思之下。

二. 在敬拜中回應主的情與思

宇宙萬國只有一位君王，祂是主基督，祂一直在掌管宇宙萬國。屬主的人都是神國度的國民——聖徒之國度。凡願意又已為主忍受苦楚的，就已經進入聖徒的國度。一切受造物對基督最合宜的態度就是敬拜，就是讚美。

說啟示錄的主題是「敬拜」——敬拜羅馬皇帝抑或敬拜主耶穌基督，一點也不牽強，全書以逼迫、苦難、喜樂、得勝，貫穿成主幹，展現屬基督

的兒女在世的正常的信仰歷程。首先，作者自身已表明所遭遇的：為了上主的道，和為主基督作見證而流亡受苦（一9）；當權者篡奪了上主給他們的位分，扮演神的角色，規定凡不肯跪拜某獸像（皇帝像）的人，一律都被殺害（十三6、7、15）。基督徒自然不可避免而落在一個重要於抉擇中：「敬拜上主」或「敬拜當權者」？

天堂是敬拜真神之所在，人生若充滿對神敬拜之實際，就常經歷到天堂的平安與喜樂。第四章提醒我們，無論地上發生甚麼事，天父在寶座上仍坐着為王，沒有一事不是取決於上主的寶座——是祂定奪，人不能與祂爭風，祂的國度永不搖動。並且，教會不可忘記天父是創造之主，我們所居住的地方，都是祂精心設計的傑作。我們的人生是祂所創造的。我們在世間所接觸的一切，都向我們述說主的榮美。

基督徒作為祭司——十二支派（與神立約者：使萬民認識神而得福）／十二使徒（作主工的人，履行主所作的），受託將人間的痛苦帶到上主面前，並要關心受創的弟兄姊妹；這並不表示神不知道人間疾苦，需要我們為人家的苦作線人，替祂通風報信。事實上，何處有苦難，何處就見到受苦基督的形象。在基督裏，天父回應了人的困苦與因罪而有的痛楚，祂要我們進入社群，像祂昔日成為肉身，是要使未嚐天恩滋味的人，可以確切地瞭解並觸摸到天父無條件的愛。因此，我們的主日崇拜不可能漠視世界的苦難，特別是發生在我們身邊社群中的苦難。主日崇拜，是連絡人的苦楚與上主的慈愛心腸的時空。

敬拜牽引我們按着天上的榮耀而生發出相應的敬拜行動：甘願為他人犧牲的行動、離偶像的行動、高舉主尊榮的見證行動。在任何一個時代，這些實踐顯明「跟隨主和聽從主」的身分，這身分足以成就祭司的職責。

三. 在基督寶座的得勝中回應主的情與思

在早期基督教文獻中，惟有啟示錄是最明確指

出，基督在天上是坐在神的寶座上接受敬拜（三21，五13，二十二1、3）。⁸在寶座前有一個玻璃海（啟二十一18），而不是污染混濁的海（啟二十一1），因為此海是潔淨的（啟十五2：「攪雜着火的玻璃海」）。寶座中和寶座的周圍有四個活物，分別代表着各類最有活力、最有靈氣的精英，亦即表示創造者充滿智慧與靈力，祂成就了整個「受造界」。整個受造界都按着神給予的生命，作出活的敬拜。他們的敬拜是在真理、恩典、應許中進行的。四章3節的彩虹（參創九11-17）表徵神的應許與信實，亦因這意象與「暴風雨訊號」相連，所以也表徵祂的威榮與審判。約翰只能以寶石之光來形容他所見的神：祂尊貴如碧玉（啟二十一11），充滿慈愛如紅寶石，公義如綠寶石。

神的寶座有七燈七靈（四1、5），七燈七靈好像火輪座駕車，表達神的無處不在，也與五章6節「曾被殺，有七角七眼——即神的七靈——的羔羊」意思互相呼應。「七角」即無限的能力（參申三十三17），「七眼」即表示神以無限權柄看顧世界。這個位於宇宙中央的寶座，被二十四位長老包圍着。「二十四長老」叫人聯想起在聖殿中事奉的祭司（共有二十四班次〔代上二十四1-19〕），也是雙重的十二的形象（或十二支派加十二使徒）——因此這意象象徵神的心愛、神的揀選；我們是屬於神的子民（眾信徒），因為主基督「愛我們，用自己的血使我們從罪中得釋放，又使我們成為國度，作他父神的祭司」（啟一5-6，和修版；另參五10）。神的眾子民沒有停止敬拜。

如果宇宙與萬國都在神的手中，被定奪，誰特意與神爭風奪位就必然自吃其果。我們必須從神的寶座看世情與履行人生的使命，因為人都沒有絕對的光明、榮耀、智慧、權能、權柄。因此，當今活着，在主得勝的前題下，在主的寶座的前題下，我們有以下三種情與思的視域去引導我們的生活：

1. 從神主權的榮耀看每一天要達的成就——在營營役役、刻板呆滯而嚐不到幾許甘甜滋味的生活中，我們不禁問：生活到底為何？在一個缺乏真情相交的朋友/同事圈中，我們不禁問：人的深情如何建立？在弱肉強食、盛氣凌人的社會中，我們不禁問：如何醫治人內在的醜陋？在自我無底深潭的慾望中，在總

有心願未達成的人生階段中，我們不禁問：在有生之年我到底要成就甚麼？當我們仰望坐在寶座上之主的榮耀，我們知道跟隨祂的都有祭司和使徒的職分，因此我們要把生活、工作、成就與這雙重的職分掛鉤。

2. 從神的主權的獨一性去抗衡那拉扯我們遠離主的「偶像」和「權勢」——我們在這敵對基督的文化中生活，會面對形形色色的「偶像」和「權勢」——假教訓和物質神。啟示錄提醒我們要對「敬拜誰」有兩個視野：第一個是往橫平去看基督給七所教會的勸勉，不要失去對主專注的愛（二4），亦不要失去與主相連而有的真實生命，以致活得虛有其表（三16）；第二個是往垂直去看天上的情況（出二十四9-18；王上二十二19-22；耶二十三16-22；賽六1-13；結一28；但七9-10）。持定「敬拜主」是實踐的考驗、要交的功課，誠如羅馬書二章13節說：「原來在神面前，不是聽律法的為義，乃是行律法的稱義。」行神的旨意/律法，是降服在神的權柄下必然的生活方式。

3. 從神主權不變的慧思和作為去瞭解「千禧」⁹人生——為何地上仍然有如此多的苦難？神的同在和能力何處尋？在叛逆神和迫害神子民的勢力囂張不可擋的情勢下，試問誰能還有生之勇氣呢？啟示錄指出，現世的苦難是必然的。而啟示錄二十章4-6節的主題就是：受苦信徒的勝利。¹⁰

作者既以一貫象徵的風格¹¹來闡述神的恩澤和審判，我們就可從「千禧年」國度的境界角度，而不是以「千」之字面去理解箇中的真理。¹²「千」是穩固不能敗壞的意思（詩六十八17），也是無法憑現世所遭遇的情況去想像和去估計（出二十六；賽三十17；申一11）的境界，正如保羅說：「神為愛他的人所預備的，是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的。」（林前二9）「千」更是超越之意，因為千禧國度是復活主與殉道而復活之信徒的國度（啟二十四）。在啟示錄

第二十章裏，作者以出埃及的救贖作為藍本或框模 (template)，寫出忠心信徒的結局。因此，千禧年喻指過去以色列人所經歷的奇妙的救贖¹³：撒但就如法老，法老因被神遏止而讓以色列人離開為奴之地，得以進入千禧的美境（沒有枷鎖的自由敬拜的生命，我已重生）。然而，為何日後又釋放撒但呢？這釋放是表明法老後悔再次作出追趕的寫照，神的子民會再度受逼迫（基督徒得救後的生命寫照），然而撒但將來的結局一如法老所受的，最後被淹沒在深淵中——魔鬼被扔在火湖（參猶5-7）；忠信聖徒再度獲救。

因着主基督犧牲的愛，以及祂全備的智思，誰敢不敬畏祂？（啟十五4）

附註

- 1 參Richard Bauckham, *The Climax of Prophecy* (Edinburgh: T&T Clark, 1993), 19-23。此外，黃錫木引述凱爾 (Karl A. G. Keil) 的言論：「凱爾指出……釋經者要進入作者的思維中，與他同步思想……釋經者的功能與歷史學家十分相似，就如一個歷史學家對發生在人身上事不能抱存偏見，同樣，一個釋經者必須集中在作者身上，為要使自己可以了解作者的意思，又能向別人解釋……分析文本的方式不應因該文本神聖與否而有所改變，因為我們若不按照作為人的聖經作者來了解他的作品，我們就根本沒有別的方法。」（見黃錫木：〈歷史文法釋經法之再思〉，《中國神學研究院期刊》，第二十七期（1999年7月），頁84。釋經有三個層面：以作者為主，以文本為主，和以讀者為主。
- 2 參鮑維均：《從啟示錄看顛覆現實的基督信仰》（香港：天道，2017），頁26-28。
- 3 Russell Morton, "Glory to God and to the Lamb: John's Use of Jewish and Hellenistic/Roman These in Formatting Hist Theology in Revelation 4-5," *Journal for the Study of the New Testament*, 24.1 (Sep 2001): 89.
- 4 Peter S. Williamson, *Revelation*, Catholic Commentary on Sacred Scripture (Grand Rapids: Baker Academic, 2015), 18.
- 5 「阿Q」是指諸如在精神上自大自滿、思想閉塞的人。這個詞被用來形容一種自以為是、而在事實上能力比不過別人，或面對苦難、屈辱時的精神狀態，因為阿Q使用的是「精神勝利法」的慣性思維邏輯，以自我安慰、找個自我感覺良好的理由，使自己忽略難堪羞辱的處境。阿Q反映了人的問題在於不思反省、不改善有問題的行為模式，更逃避面對自我的真相。
- 6 誠如鮑會園說：「（啟示錄）書中一切的材料都是要幫助我們更明白上帝的啟示，而不是要叫我們模糊不清。因此在解釋的時候，遇到某些詞句可能有不同的解釋時，我們應該選擇那些能幫助我們明白上帝的啟示的解釋，而不是選取那些叫人更不明白的解釋。」見鮑會園：《啟示錄》，天道聖經註釋（香港：天道，2012），頁2-3。
- 7 啟示錄是向教會發出主基督天上的諭令，指令在敵擋神權的世代中的教會，不要信靠世上的國度和權力，而必須全然信靠祂。參Wes Howard-Brook and Anthony Gwyther, *Unveiling Empire: Reading Revelation Then and Now* (New York: Orbis Books, 2003), xix-xxv。
- 8 Darrell D. Hannah, "The Throne of His Glory: The Divine Throne and Heavenly Mediators in Revelation and the Similitudes of Enoch," *Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche*, 94.1-2 (2003): 68.
- 9 G. K. Beale指出，我們切忌以只在全部聖經中出現兩次的「千禧年」來建立我們的神學，以及對千禧年過多的猜想。參G. K. Beale, *The International Greek Testament Commentary: The Book of Revelation* (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 972。
- 10 參Beale, *The International Greek Testament Commentary*, 991-994。
- 11 「眼目如火焰，腳像光明銅」（啟二18）是十足的比喻。
- 12 啟五11、七4-7、九16、十四1和二十一16都屬於比喻性質的 (figurative) 表達手法，正如一4中的「七靈」，其比喻性很明顯。此外，龍、深淵、蛇、被鎖上、印等意象，都很清楚是屬比喻性的。「啟示」(apocalypsis，一1；或作「標誌」) 這詞也說明了全書比喻的性質。「千」於舊約也多屬比喻性，有「以千說明時間長度的無法計數」和「以千說明豐富超越的無法測度和想像」兩個意義。前者經文有：申七9；詩八十四10；詩九十四；傳六6；代上十六15-17；以及詩一〇五8-10。而後者則有：申一10-11，三十二30；書二十三10；伯九3，三十三23；傳七28；詩五十10；歌四4；賽七23，三十一7等。參G. K. Beale, "The Millennium in Revelation 20:1-10: An Amillennial Perspective," *Criswell Theological Review*, Fall 2013: 44。
- 13 Laurie Guy, "Back to the Future: The Millennium and the Exodus in Revelation 20," *The Evangelical Quarterly*, 86.3 (Jul 2014): 237. Bruce J. Malina 指出："People in societies were unconcerned with the future. Ordinary peasants were totally focused on the present, and if the present proved difficult, they harkened back to the past to find solutions to their problems." 見Bruce J. Malina, *On the Genre and Message of Revelation: Star Visions and Sky Journey* (Peabody: Hendrickson, 1995), xiii。

曾永光牧師 (加拿大聖言總幹事)

——九篇1-8節十步釋經研讀

【一】觀察部分	第一、二步：細察事實和認清關係
整體觀察	
<p>文體：詩歌 人物：耶和華/你/他，這人/一心尋求他的，我們，我 地點：未提及 時間：未提及 重複詞句：有福 (1、2節)，這人 (1、2、3節)，律法 (1節)，法度 (2節)，道 (3節)，訓詞 (4節)，律例 (5、8節)，命令 (6節)，判語 (7節)，遵行 (1、3節)，遵守 (2、4、5節) 難解用語：行為完全 (1節)，便為有福 (1節)，不至於羞愧 (6節)，不要丟棄我 (8節)</p>	
第三步：注意結構	<p>1-3節：行道有福 4節：訓詞目的 5-8節：堅心守道</p>
<p>續第一、二步 詩一一九1-8 (新標點和合本)</p>	逐節觀察
<p>1 行為完全、遵行耶和華律法的，這人便為有福！</p>	<p>「耶和華律法」：神學性觀念 「有福」：神學性觀念 “walk in the law of the Lord” (NASB)：比較譯本 「都是有福的」(《新譯本》)， “How blessed are those” (NASB)：比較譯本 「這人便為有福」：應許</p>
<p>2 遵守他的法度、一心尋求他的，這人便為有福！</p>	<p>「一心」：強調語句 「全心尋求他的」(《新譯本》)， “Who seek Him with all their heart” (NASB)：比較譯本</p>
<p>3 這人不做非義的事，但遵行他的道。</p>	<p>「但」：語法結構 (連接詞) 「這人不做非義的事，但遵行他的道」：反義對句</p>
<p>4 耶和華啊，你曾將你的訓詞吩咐我們，為要我們殷勤遵守。</p>	<p>「耶和華啊」：氣氛 「你曾將你的訓詞吩咐我們」：語法結構 (過去式) 「為要我們殷勤遵守」：語法結構 (目的) 「殷勤」：強調語句</p>
<p>5 但願我行事堅定，得以遵守你的律例。</p>	<p>「但願」：氣氛、語法結構 (目的) “O that”(NASB)：比較譯本 「但願我的道路堅定」(《新譯本》)：比較譯本</p>

詩一一九1-8 (新標點和合本)	逐節觀察
6 我看重你的一切命令， 就不至於羞愧。	「重視」(《新譯本》)：比較譯本 「我看重你的一切命令，就不至於羞愧」：因果關係 「一切命令」：強調語句 “Then I shall not be ashamed” (NASB)：比較譯本
7 我學了你公義的判語， 就要以正直的心稱謝 你。	「我學了你公義的判語，就要以正直的心稱謝你」：因果關係 「就要以正直的心稱謝你」：應許 “I shall give thanks to You with uprightness of heart” (NASB)：比較譯本
8 我必守你的律例；求你 總不要丟棄我！	「我必守你的律例」：應許 「必守」：強調語句 「總不要」：強調語句 「求你總不要丟棄我」：權力關係

【二】解釋部分

第四、五步：勤發問題與逐題解答

提出重要問題（嘗試從標籤發出問題）並解答

1. 律法是指甚麼？何以詩人用不同的字詞如法度、訓詞、律例、命令、判語……等形容神的話？
(定義性問題、解釋性問題)

答：律法law (*torah*) 是詩人用來形容神的話最主要的字詞，全詩（詩篇第一一九篇共176節）出現25次。狹義上意指摩西律法，尤指五經。廣義上指神啟示的「教導」，可指全部聖經，作為神之子民生活和行為的基礎。此外，詩人用了其他七個主要字詞：

- 1) 法度testimony (*edah*)：出現23次。源自「見證」，習慣用於描述「兩塊法版」(申三十一-19、26)和約櫃(出二十五22)。意味着聖經的坦率，標準高而警告嚴。
- 2) 道/話word (*dabar*)：全詩出現24次，是極常用的名詞，包括一切神的真理，無論是以宣告、應許或命令的方式表達。
- 3) 判語/典章judgments (*mishpat*)：出現23次。指特定法律訴訟的案例或法律裁決。在此詩指神——這位至高審判官的啟示，具有權柄，是公平的標準。
- 4) 律例statutes (*huqqim*)：出現21次。字根為雕刻、刻寫。這詞論到聖經的約束力與永久

性，是「銘刻」下的律法，以便留傳後世，着重人立志遵行。

- 5) 訓詞precepts (*piqqudim*)：出現21次。原意為可信、可靠，與「約」和「神的啟示」同義。
- 6) 命令commands/commandments (*miswa*)：出現22次。乃指具有權柄的吩咐，如父親囑咐兒子、主人吩咐奴僕，又如神一下令造成世界。故此神憑着權柄給人命令，要人遵守。
- 7) 話/應許promise/word (*imra*)：出現19次。表示神說的、吩咐的或應許的任何事。

這些同義詞其實可視為一體。我們不須每次都去尋找個別的特色，反而應當透過其頻繁的出現，來全面瞭解聖經的完整面目。詩人藉着這些同義詞，讚揚律法的偉大、超越、權柄及可信，將律法的意義發揮得淋漓盡致，好像萬花筒一般，五色繽紛，氣象萬千。(詞的意義、上文下理、邏輯推理)

2. 行為完全是甚麼意思？這與「遵行耶和華律法」有何關係？(定義性問題、解釋性問題)

答：行為完全是無可指摘之意，但並不是絕對的。約伯被形容為「完全正直，敬畏神，遠離惡事」(伯一1)，但他不過如挪亞一樣，「是個義人，在當時的世代是個完全人」(創六9)，

■ 轉第8頁

■ 接第7頁 詩篇一一九篇1-8節十步釋經研讀

意思是按當時世代的標準看比較上完全。因此「行為完全」並非說品格道德的完美無瑕，而是指在行為上向神全然的忠貞。人若靠神力量，按神律法的標準行事，行為可以趨向完美之境。大衛曾說：「因為我遵守了耶和華的道，未曾作惡離開我的神。他的一切典章常在我面前；他的律例我也未曾丟棄。我在他面前作了完全人；我也保守自己遠離我的罪孽。」（詩十八21-23）（詞的意義、以經解經）

3. 遵行神的法度與尋求神有甚麼關係？（關係性問題）

答：詩一一九2「遵守他的法度、一心尋求他的，這人便為有福」，其中「尋求」是具體地求問神的行動，包括了研讀、考究、默想和遵守等意思，如以斯拉立志「考究」（在原文與「尋求」同字）遵行耶和華的律法（拉七10）。遵行神的法度與尋求神分不開，讀神的話必須有尋求神的心，為要與神相交，這亦是行道的祕訣。（詞的意義、以經解經）

4. 遵行耶和華律法有甚麼福氣？（定義性問題）

答：「福」原文意為快樂，又譯「歡呼」。第7節詩人能稱謝神，表明內心滿有喜樂感恩。從詩一2-3、6，可見喜愛主的話及行道的人生命豐盛，按時結果，一生得神眷佑。「因為你必賜福與義人；耶和華啊，你必用恩惠如同盾牌四面護衛他。」（詩五12）原文「有福的人」重複出現，為強調遵守主道、全心尋求神的人，是一個清心而活得快樂的人，亦回應詩一2-3及二12的應許。（詞的意義、以經解經）

5. 何謂「非義之事」？為何遵行神的道正與行非義之事相反？（定義性問題、解釋性問題）

答：「非義之事」可譯為「罪孽」（詩七3），或「奸惡」（詩六十四6）。神的道乃是公義的道路，故與犯罪邪惡的事相反。「這人不作非義的事，但遵行他的道」，這反義對句強調有福的人行道的決心。（詞的意義、語法結構、邏輯推理）

6. 耶和華曾將訓詞吩咐「我們」，是指甚麼人？目的何在？（定義性問題、解釋性問題）

答：「我們」應指以色列人，他們是亞伯拉罕的子孫、屬神的子民。創十八18-19「亞伯拉罕必要成為強大的國；地上的萬國都必因他得福。我眷顧他，為要叫他吩咐他的眾子和他的眷屬遵守我的道，秉公行義，使我所應許亞伯拉罕的話都成就了。」神賜下祂的訓詞乃叫他們能遵行祂的旨意，經歷祂的恩福，更成為萬民的祝福。注意詩人向神呼叫「耶和華啊」，這是神與以色列人立約的名字，表明神守約施慈愛（出三14-15，三十四5-6）。詩人呼求神的名表明內心迫切，全詩出現21次。神的心意既要賜福萬民，這裏的「我們」亦包括所有信主的人，因「虛心的人有福了……」（太五3），故所有天國子民亦當殷勤遵守主的話。（歷史背景、以經解經、邏輯推理）

7. 詩人用甚麼態度遵行神的話？（解釋性問題）

答：詩人用以下態度遵行主的話：

- 1) 深切期盼：第5節「但願我行事堅定，得以遵守你的律例」，詩人自勉堅守主道。《呂振中譯本》：「哦，願我所行的堅定」。
- 2) 時刻看重：第6節「我看重你的一切命令」，「看重」是注目之意。「一切」乃強調全部。「惟有詳細察看那全備、使人自由之律法的，並且時常如此，這人既不是聽了就忘，乃是實在行出來，就在他所行的事上必然得福。」（雅一25）
- 3) 努力操練：第7節「我學了你公義的判語，就要以正直的心稱謝你」，「學」包含熟練、精通之意。
- 4) 委身遵守：第8節「我必守你的律例」。（以經解經、邏輯推理）

8. 為何看重神的一切命令便不至於羞愧？（解釋性問題）

答：舊約聖經用「羞愧」表示被上主丟棄，並且被定罪及受罰。違背主命的人便會羞愧，如大衛犯姦淫及殺人罪，雖悔改但仍受罰，以致羞

愧。但以理三個朋友，因堅持不拜金像而被扔在火坑中，卻蒙主拯救，故不羞愧。「凡仰望他的，便有光榮；他們的臉必不蒙羞。」（詩三十四5）（以經解經、邏輯推理）

9. 為何詩人學了神公義的判語，就要以正直的心稱謝祂？學習神的話能如何影響讚美敬拜？（解釋性問題、引申性問題）

答：「學而時習之，不亦悅乎」，這是公認的學習原理。當神的話成了我們生命一部分，所想、所講、所行都是主的話，有主的同在，內心必然快樂。這是內心價值觀的重整，效法神喜愛公義，故能以正直的心稱謝神。這樣的心態使我們滿有信、愛、望，使敬拜滿有動力，充滿喜樂歡欣。（邏輯推理）

10. 求神「總不要丟棄我」，是甚麼意思？詩人的禱告表明他有甚麼心態？（定義性問題、引申性問題）

答：「總」是強調語句，有「完全」及「永遠」的涵義。當人故意違背主的旨意，就會落到被神全然丟棄的地步。如掃羅違背主命私自獻祭，憐惜亞甲及上好牛羊而不肯滅絕之，最終被神丟棄。「你厭棄耶和華的命令，耶和華也厭棄你作以色列王。」（撒下十五26）「耶和華的靈離開掃羅，有惡魔從耶和華那裏來擾亂他。」（撒下十六14）詩篇第一一九篇作者的禱告表明他有敬畏神之心，看重與神的關係，決心遵行主的旨意，討神喜悅。（詞的意義、以經解經、邏輯推理）

第六步：歸納總意

1. 詩人稱遵行神律法的人有福（1-3節）
2. 詩人認定神賜律法叫人遵守（4節）
3. 堅心行道的人必不羞愧，亦不被丟棄（5-8節）

第七步：找出主題

詩人稱遵行神道的人有福，因他們所行合神心意，並因堅心行道而不致羞愧。

【三】應用部分

第八步：寫下原則

信徒遵行神道必蒙神賜福，因所行合神心意，並因堅心行道而不致羞愧。

第九步：列出細節 (SMART *)

1. 你認為人生最大的福氣是甚麼？請說明原因。
2. 有哪些「非義的事」是你未能脫離的？請分析背後原因。
3. 你願如何有計劃地學習主的話，並切實遵行？

* 註：SMART 即 specific, measurable, achievable, relevant, timing-related

第十步：身體力行

- 劃定時間
- 從小開始
- 記錄進度
- 寫下心得

——經言反芻的藝術

✦ 賴若瀚牧師（聖言講道研經學院院長）

引言

人活在世上，會聽到許多不同的聲音：朋友的意見、報章的社論、旁人的批評、敵人的咆哮等，是負面多於正面。這眾多聲音在我們耳邊響起，攪擾我們的心靈，使我們懷疑自己、懷疑神。

在噪音與雜音縈繞的環境中，請問你是跟着誰的「鼓音」前進？是世界的「鼓音」，還是神的「鼓音」？要讓神主導我們的人生，必須學習忙中取靜，默想並聆聽祂的話，藉此領會祂的同在，淨化心靈，保持對神、對人、對事的屬靈敏銳度。真正的寧靜是一種力量，只有藉着親近神才可以獲得。

要如何默想神的話呢？詩篇第一篇給了我們一個很好的例證。

詩篇是一本敬拜手冊，詩篇第一篇被放在整卷書的開始不是偶然的。舊約學者華爾基（Bruce Waltke）說得好：「詩篇第一篇的作用好像是花園的大門，保護以色列的聖詩集不被濫用。……進入整卷詩篇之前，人必須對詩篇第一篇由衷說聲『阿們』。只有守約者，才能進入並居住在神的同在中（詩十五篇，二十四篇）；只有以『妥拉』為樂的人，才能進入義人的會中，一起唱出詩篇這卷書裏的詩章、頌詞和靈歌。」¹這篇詩奠定了接下來詩篇的敬拜與祈禱的基礎：一切必須先回到神的話。

詩篇第一篇是一首「訓誨詩」或「智慧詩」，勸勉人要注重神的律法，活出智慧的人生。這篇詩的主題，可以簡單歸納為：「義人的生命有別於惡人的生命，乃因他以神的律法為核心，以致影響他人生的不同層面，最終得到神的喜悅。」

詩人在第1節探討有關義人的「夥伴」（1節：不從、不站、不坐）之後，他在第2節接續討論義人的「興趣」（2節上：「喜愛」）與「習慣」（2節下：「晝夜思想」），並如何建立他的「生命」（3節）。本文試圖從「興趣」、「習慣」與「生命」這三方面探討第2至3節有關默想神話語的影響。

一. 興趣：愛不釋手

「惟喜愛耶和華的律法。」（2節上）

義人的一個特質是「喜愛耶和華的律法」（詩一2）。「喜愛」說明他對神的話語具備濃厚的興趣。這處所用的「律法」（*Torah*），在原文中沒有加上冠詞，可泛指神對人在生活上的一般訓誨。²但「律法」一詞也自然會讓人想到摩西的律法或舊約的律例，是義人自幼從父母或祭司的教導中，所認識有關神啟示的律例典章。³

「喜愛」說明義人不單以神的律法為樂，更以它成為內心最大的渴望，因此終日愛不釋手，願花時間、下工夫去研讀。不少人得以成功，皆因對某些事物有着濃厚的興趣。詩人為甚麼會喜愛神的律法呢？其中一個原因是，他與律法的頒佈者——立約的神——建立了美好的關係。

申命記六章6至9節正好說明這項真理。摩西吩咐神的子民，無論是在家中、在路上，躺下、起來，都要談論神的話，並且要繫在手上、戴在額上、寫在門框上與城門上。真是無孔不入，無遠弗屆。這「示瑪」（*Shema*，原意是「聽啊」）的吩咐，主要是建基在第5節人與神之間愛的關係上：「你要盡心、盡性、盡力愛耶和華——你的神」。無論是遵行神的話、跟從祂、事奉祂，都需要愛來推動。有了愛，遵守律法就會變得容易；缺乏愛，信仰會變得枯竭。

正如筆者在《十步釋經法》一書中所說，讀經要像讀情書——感情要投入。⁴在熱戀中的情人在收到對方的信件後，會毫不猶豫地放下手上的工作，立時拆開書信細閱，讀完一遍又一遍，細心推敲字裏行間的意義，務求準確地掌握愛人的信息。更重要的是，在閱讀的過程中享受着對方藉文字表達的愛意。

因此，每次默想經文時，信徒要多從經文去思想神的屬性。花時間與神交談，最高的境界是不為

甚麼事而祈求，乃是一心想與父神親近，感受祂的同在，向祂傾訴心中的愛慕與渴望。

二. 習慣：默誦反芻

「晝夜思想，這人便為有福！」（2節下）

詩人寫作的時代，由於不是人人都有神的律法在手邊，故此他們經常背誦神的話，在沉思後會低吟：一面吟誦，一面思考。而「晝夜思想」是文學上「相代」（Merism）的表達方法，⁵將「晝」與「夜」兩極放在一起，指「晝」與「夜」所包含的任何時間，即「無時無刻」不在默想神的話。這是義人經常做的事，可算是他的「習慣」吧。神的話語是他生命的所需，因此無時無刻不惦念思量。

「晝夜默想」的最終目標，乃藉着浸沉在神的話語中，讓自己被模造成為主的樣式。惠特尼（Donald Whitney）作了一個能幫助我們明白箇中道理的比方：

……默想可定義為：對聖經中所揭示的真理和屬靈現實的深刻思考，以達至理解、應用和禱告的目的。默想……超越了聆聽、閱讀、學習，甚至記憶。一個簡單的比喻：就如一杯茶，你是杯中的熱水。……聆聽神的話，就像把茶包一次又一次地放入熱水中；放的次數越多，吸收的效果越大。默想就像是把整個茶包徹底地浸泡入水中，甚至擠壓它一下，讓茶葉裏所有的豐富味道也能被釋放出來……。⁶

「思想」（*haga*）一詞原意可有「誦念」或「唱誦」的意思，即念念有詞，輕聲地誦讀神的律法；亦可以是根據神的話語，自己與自己對話。因此《聖經新譯本》作「默誦」；畢德生（Eugene Peterson）的《信息本聖經》（*The Message*）作：「晝夜咀嚼神的話」（“chew on Scripture day and night”）。這詞亦可指獅子獲食時的「咆哮」（賽三十一4）；或是燕子的「呢喃」（賽三十八14），是「說話」的同義詞（詩三十七30，七十一24）。

讀聖經要細嚼慢嚙，就如牛在吃草後，經常會躺在草地上反芻，從胃裏將食物送回嘴裏再咀嚼，

吸收營養的精華，這也是牠生產優質牛奶不可或缺的步驟。「反芻」正好用來形容默想神話語，將之內在化的過程。華里克牧師（Rick Warren）曾說：「當你在腦海中一遍又一遍地縈繞着一個問題，這是擔憂。但當你在腦海裏一遍又一遍地思考神的話語，這是默想。」⁷

「默誦反芻」是「對心說話」。聖經寫作時有它特定的場景與時間，對現代人仍有一段距離，但我們可以在掌握經文意義之後，將它內在化，讓經文跟自己對話。詩人在詩篇一〇三篇1至5節作出的自我提醒：「不可忘記祂的一切恩惠」，以及詩篇四十二至四十三篇對自己的反詰：「為甚麼要憂悶而不仰望神？」，都是這方面的好例子。

我的大女兒在生第二個孩子後，經歷產後抑鬱。當時，我的妻子要到她身旁陪伴她、照顧她，而我自己一個人則感到憂心忡忡。那段時間，我每天起牀後都默想腓立比書四章6至7節，再用所理解的意義，藉禱文送回到神的寶座前。同一段經文，每天卻從不同的角度應用。典型的一次是：「神啊，我知道祢曾應許說我們可以一無掛慮，但我現在實在無法將憂慮擺脫。我願意相信祢的話，用感恩的心將我的需要擺在祢面前。求祢用那出人意外的平安充滿我、保守我，同時亦賜給我女兒同樣的平安。我感謝祢！」這正是「默誦反芻」、「對心說話」最有效的應用。

談過義人的「興趣」與「習慣」之後，詩人總括義人「生命」的特質。

三. 生命：穩健成長

「他要像一棵樹栽在溪水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾。凡他所作的，盡都順利。」（3節）

詩人在第3節用一種「象喻式的平衡對句」（*emblematic parallelism*），來描繪義人的一生——義人像一棵栽在溪水旁的樹，按時結果，綠葉常青（參耶十七8）。水與陽光都是樹木生長的要素，缺一不可。水源不斷的供應，讓樹木在炙熱的陽光下也不致枯萎，能按着季節而結果纍纍。

■ 接第11頁 默想——經言反芻的藝術

「按時候結果子，葉子也不枯乾」是一種生命自然的結果。喜愛並思想神的話的義人，他的生命力展現在活潑、豐盛的生命中。即或落在痛苦與不濟的環境中，仍能熬過寒冬。

「凡他所做的盡都順利」這句話是教導「成功神學」的指標嗎？我同意不必將「盡都順利」這應許予以屬靈化，只限於屬靈的福分。事實上，「『順利』原意是指神在摩西之約裏對以色列人一個有條件的應許，雖是屬地的富足，條件卻是遵行律法，是指以色列人住在應許之地時的福分」。⁸

這是普遍的應許，當然不排除有例外的情況出現。義人如約伯、約瑟，在經歷逆境之際，他們沒有因此而離棄立約的神，因為他們知道立約的神沒有離棄他們。

結語

一個人的「興趣」會影響他的「習慣」；「習慣」會影響他的「生命」。請問：

- 你對神的話語的興趣有多濃厚？讀經默想若是提不起勁，問題在哪裏？當如何解決？
- 你有不良的習慣嗎？當如何改善？你願意培養經常讀經、研經、默想的習慣嗎？每天騰出一段時間，「勉強」自己去研讀、反芻神的話語吧！（相信在「勉強」自己一段時間後，會產生興趣的。）
- 你屬靈的生命是否豐富充實？別人可以從你的品格與見證，看見你與眾不同的生命力嗎？

附註

- 1 華爾基：《華爾基舊約神學》，下冊，俞明義譯（香港：天道，2013），頁1093。
- 2 范甘麥倫（Willem VanGemeren）：《詩篇（上）》，潘秋松、邵麗君譯（South Pasadena：麥種傳道會，2010），頁114。
- 3 Allen Ross, *A Commentary on the Psalms*, vol. 1(1-41)(Grand Rapids: Kregel, 2011), 189.
- 4 賴若瀚：《十步釋經法》（美國艷陽谷：聖言，2008），頁19-20。除了要像讀情書之外，讀經也要像讀遺囑——理性要運用；又像讀聖旨——意志要降服。
- 5 Ross, *A Commentary on the Psalms*, vol. 1, 189。「相代」，是舉隅法的一種，用兩個相對或相反的部分來代替整體。
- 6 Donald Whitney, with Foreword by J. I. Packer, *Spiritual Disciplines for the Christian Life*, rev. ed. (Colorado Springs: NavPress, 2014), 45-46.
- 7 原句是 “When you think about a problem over and over in your mind – that’s called worry. When you think about God’s Word over and over in your mind – that’s meditation.” 引自Rick Warren的網上講章，取自SermonQuotes網頁（<https://sermonquotes.com/authors/8829-when-you-think-about-a-problem.html>）；瀏覽於2019年5月22日。
- 8 舒瑞允：〈詩篇第一篇教導成功神學嗎？〉《聖言通訊》，第26期（2017年2月），頁7。

後記：

筆者多年來去不同地方、在不同場合教導「十步釋經法」，不下百次之多。正面的回響是認為「十步釋經法」讓人不必假借參考書，讓人直接進入經文；亦有人說此釋經法有系統，讓人有路可循地去發掘經文的意思。也有人認為這是十分花時間的研經法，沒有花巧、沒有捷徑，必須勤奮與專注才有所得。

而最多人建議的一項，是認為「十步釋經法」較為側重理性分析，因此建議加上「默想」的環節。其實，在拙著《十步釋經法》一書第三十二章的附錄中（頁466-468），也有談及如何默想經文；或許仍嫌不足。因此，若再有機會增修此書時，會考慮將「默想」加入成為其中一個步驟。

講道與釋經（下）： 研經取向

◆ 倫思學牧師（聖言講道研經學院特約講師）

一位講道者最終的任務是宣講神藉着經文的信息來影響聽眾的生命，他要把古舊的經文翻譯成現今能實際應用的信息；透過他的講道橋接着經文世界和現今社會，叫聽者意識到「他（祂）是講及我的現況」或讓他們知道「你就是那人！」（參撒下十二7）。要完成這任務，講道者必須回答兩條問題：經文的意思是甚麼？（What did the text mean then?）然後，它現在講些甚麼？（What does it say now?）當然，第二條問題的答案是承接着第一條問題的答案，若掌握不着第一條問題的答案，不論第二條問題的答案是如何貼地相關，都未能有把握地表達出神的心意。

八段錦¹中的頭三階段就是要回答第一條的問題：經文的意思是甚麼？解經講道建基於對整段經文的徹底解釋。這涉及認定經文的體裁，對經文文字分析研究，確定單詞和語句在聖經時代的含義。當然講道者若能有原文的造詣，就能更準確地掌握到經文意思，但即使他不使用希臘文和希伯來文，他也能藉着神學詞典、個別經卷的註釋書、聖經字典和不同的聖經軟件等工具書的幫助，得出類同的資料。例如網上的《新英語譯本》（*New English Translation*，簡稱NET），內中的註腳部分就提供了非常實用的原始數據，可減省很多詮釋的時間。²這些對字、詞、句法等的研讀當然不可少，但還是不足夠，我們還須把考據學去蕪存菁煉淨出來的三個語境的分析技巧用來研讀經文。

三個探索經文作者原意的取向： 文學、歷史、神學

每一段經文都有它的語境（context），我們必須把它的文學、歷史和神學語境分析清楚，才能徹底明白它的意思。當初文學界引考據學進入教會時，多強調其科學「客觀」批判的本質，所以偏重拆解經文，故把criticism一詞直譯為「批判」、

「判別」等，以致堅信聖經權威和整體的傳道人對這些考據方法拒於千里，他們在想：「我們憑甚麼可以批判聖經——神的話呢？」但日子久了，隨着聖經學者多瞭解這些方法時，漸漸覺得其中也有可取之處，就把這些考據方法精粹的地方，納入為解讀經文的三個語境：（一）文學分析；（二）歷史分析；和（三）神學分析。換句話說，這三個分析層面成為探索經文意思的一個整全向度（holistic approach），互補（資料的）長短，彼此平衡和互動，是釐定正確解釋的有效方法。因此，近年criticism一詞也重譯為「考據」、「考證」、「鑑證」、「鑑別」、「評鑑」等，而本文所採用的是偏向中性的譯法——「考據學」。

（一）文學分析

聖經是神透過人而寫成的作品，同時也是一本文學的鉅著，有它獨具的文學價值。經卷的作者就是透過不同的文字、文筆、文體把從神而來的信息傳遞給我們，而當中所關注和研究的包括了文法、文理、文路、文氣、文彩、文心等，是解讀經文必經之路。

文學分析視經文為一個整體的文學單元，看重經文的修辭本質和價值，欣賞它的藝術創作。當我們稱經文所記載的事件為「故事」，這並非指這些事件如小說裏的虛構故事般，而是指作者以故事文學格局來記敘歷史事件的發生。這些記載都是真實的歷史事蹟，只不過是以故事的格局呈示出來：當中有頭有尾、有佈局、有情節、有人物等，把信息帶出來。當遇到經文重複地記載同一類似事件，這也並不意味着是抄襲不同版本或是被接駁編刪的結果；確切的是，作者使用重複或重疊的修辭技巧，為要突顯某一個真理。很多敘事的經文是先經過一段口傳的日子，到後來才被人記載下來，而重複或

■ 轉第14頁

■ 接第13頁 講道與釋經（下）：研經取向

重疊是口語版本強調信息的其一方法。至於遇上同一事件，而不同作者有不同的記載，也不一定是記載對錯或版本真假的問題（只有一個是真實事件，其餘的是作者因某些緣故擅自修改），其實是作者刻意挑選詞彙和鋪排材料，以針對他那特定的聽眾，為要達到那特定的神學目的。

經文的體裁類型深切影響經文的解釋（以及宣講時的語調），因每一類型的體裁都有其各自一套屬於自己的解釋程序、方法和規則。如敘事體的經文關注的是情節、場景、佈局、人物、角色的素描等，它以人物和事件的發生來推進作者的意思和意向；而詩歌體的經文，多以修辭文彩、影像語意來激發我們的想像力，帶出意境和意思。我們只要細心閱讀經文，不難發現聖經的記載方式豐富，完全超出了我們的想像。事實上，沒有一個簡化單一的方法，能叫我們完全掌握到所有不同體裁和經文類別的意思。因此，認識不同經文體裁能加強我們對經文的體驗，提醒我們可以期待找到的內容。這種認識有助我們意識到經文的動力、能正確地與經文相遇（encounter），且宣講時能提供合宜的關注和有效的溝通渠道。

釋經講道的前提是重視經文作者所看為重要的，對講道者來說，作者記載在經文中的一字一句都是很重要。我們必須注意經文（語言）的修辭、風格和獨特資料，而這些文彩都可從聖經的每一頁看出來，它們能夠幫助我們找到潛在的解釋線索；因此，在講解時不單要處理它們，更要對聽眾交代清楚它們在經文中所扮演的功能。例如，在馬太福音十九章30節出現的「有許多在前的，將要在後；在後的，將要在前」和二十章16節出現的「在後的，將要在前；在前的，將要在後」，這兩個相似的句子中間夾着「進葡萄園工作的工人比喻」，講道者講解時必須把這包着一頭一尾的修辭特色交代清楚，否則未能盡善地把作者想表達的信息發揮出來。換句話說，要正確地解釋這比喻，必須清楚交代這前後互相呼應的兩節經文，若比喻的解釋未能解通這兩節經文，就表示那不是比喻的正確解釋。

大體上，教會在傳達聖經的神學內容方面做

得很好，但對經文的文學（特別是修辭的一部分）關注仍有待改善，好讓它能在會眾的想像中活躍起來。一位善解經文修辭的講道者，若能採用類似的修辭技巧在他的宣講中，就可以原汁原味把作者的信息傳達出來。例如，書信是以邏輯理據來推進，講道者也就按理據來推動和發展；詩篇是透過平行概念和影像引出信息時，講道者宣講時也就該以概念和影像來表達出詩體的真理；記敘文既由故事/人物/事件等組成，宣講時也就要看重佈局、情節推展、人物素描等安排，把經文信息帶出來。

大部分傳道人在神學受訓期間，沒有接受過宣講修辭學方面的裝備。當然，神學院都會讚歎聖經的修辭價值；或許也在釋經學科中教授修辭學，但在程度上，那只不過是釋經學科內的其中一個專題，目的只是確保同學接觸過這些修辭方法而已。在講道學中更罕有在這方面的實際具體裝備，讓學員日後可在宣講中有系統和規律地採用這些修辭技巧。因着傳道人對宣講修辭意識的疲弱，故沒有觀察注意到有影響力信息中的修辭技巧。往往他們只注重了這些模範講道的內容，以致仿效時只是內容的抄襲，刪減了當中的修辭技倆，難怪他們的信息影響力不及所仿效的講道。但若他們能關注到經文中的修辭和文學，仿效這些修辭技巧和文學特色，應用在他們的講道裏，那就能補足求學時期沒有關注到的。

懂得經文的文學結構，就懂得從宣講該段經文的前後內容中找出支持的理據來襯托那要傳遞的信息。例如，講解馬可福音十二章40至44節寡婦奉獻的兩個小錢，可從它的文學情境、上下文理中找出數個她不奉獻的合理藉口：其一，「我實在很窮，需要這兩個小錢。反正按摩西條例，我理當是受賙濟那一位」；其二，「請看，聖殿多麼宏偉！（可十三1、2），我所獻上的微不足道，無補於事」；其三，「你且看這些文士敗壞的品行，他們侵吞了我們的家產！還要我奉獻給他們？」（十二38-40）這三個從上下文理中蒐集而來的藉口，配合講道的發展，豐富了當中的內容，強調了寡婦堅持把僅有的獻上是因為她知道奉獻是對準神而作，不是因人而為。從文學角度來看經文，可察覺出作者如何把

不同的故事/事件鋪排串連在一起，呈現在讀者的眼前，讓他們檢測到經文要傳達的信息。

當我鼓勵講道者善用「修辭技巧」時，這並非指花言巧語、智慧的言語（林前一17）、高言大智（林前二1）、智慧委婉的言語（林前二4）等，它是指口語以重複、映襯、重疊、同音、同義等的修辭技巧，以及說話的先後，漸進地揭示真理，讓聽眾易懂易明並易於接受信息。以文學分析經文，不單只看重經文的內容，更注意到作者如何表達和鋪排他的材料，以致可以仿效這些修辭技巧並應用到講道中。

文學分析一定要配合歷史分析和神學分析才能定準經文的意思，它不能單一獨存、獨立地運作。畢竟，文學分析是對經文文本的研究，當文本脫離了歷史的框架或沒有了神學的根本認知和方向時，這樣的研讀往往會誤解了作者的原意。以兇惡園戶的比喻（太二十一33-39）為例，若單從文字、文學來解讀經文，而忽略了耶穌講這比喻的歷史語境並作者把這比喻放在這卷書裏的神學目的，我們可把它解讀為人性的敗壞——因貪財，不惜一切甚至殺人，以霸佔別人的產業。當然，這樣的理解也可成為一面鏡子，讓我們可以檢視自己（有否為了滿足自己而侵犯了別人的權益？），帶來自我警惕的道德應用。但這樣的解讀卻不是作者在馬太福音記載這比喻的意圖，它更未能交代清楚比喻當中的許多細節部分。如此把這比喻純文學地孤立讀出來，就是把神的話語貶為《伊索寓言》——每一個故事都是獨立的，旨在提供德育上的訓勉。這樣的解讀，無疑藐視了耶穌講這比喻時的歷史情境，以及作者的鋪排、整書卷的文學創作及其神學目的。這段經文正確的解釋應當是：作者講述耶穌與猶太的宗教領袖的衝突，耶穌藉這比喻指出在神啟示的歷史中，他們不但沒有聽從先前先知的勸戒，更拒絕祂，甚至要殺害祂。

如此看來，單有文學分析未能正解經文，必須加上歷史分析和神學分析，才能互補長短。

（二）歷史分析

歷史分析的起點是：聖經所載的都是歷史事實，不同作者的記載，因觀點、角度、寫作對象、目的不同，以致細節內容或許會有不同。聖經是根據事實寫成，並非虛構出來的。耶穌確實在二千多年前在伯利恆出生，在巴勒斯坦一帶趕鬼、治病、宣揚天國的福音，且被釘死在十字架上。歷史分析是將經文置於其歷史環境中，從當時歷史、文化、社會、習俗等角度去解讀經文。那就是說，歷史分析是認定作者在某一時空中寫成書卷，有他要達到的特定目的。如此，講道者要重建作者的意圖，就要瞭解書卷的作者是誰、是寫給誰的、在甚麼的情況下他寫下這些經文，以及他期待當時的讀者怎樣回應他所寫的。

這樣的歷史分析容讓我們窺探到記載這些經文時期的歷史情境，察驗出當時催迫出來的氣勢，並能順着這氣勢來解釋和宣講這段的經文。以提摩太後書四章1至7節為例，這段就把全卷提摩太後書在歷史中寫作時的動力，淋漓發揮，特別是「我在神面前，並在將來審判活人死人的基督耶穌面前，憑着他的顯現和他的國度囑咐你……」（1節）和「我現在被澆奠，我離世的時候到了……」（6節），把整個寫作語境因由清楚地呈現出來，讓讀者體驗到保羅當時的嚴肅、迫切和關愛的交錯心境，催迫着他勸勉年青的牧者提摩太着重牧養中最要緊的傳道任務。又申命記中的一句「你們要聽從他」（申十八15c），也可藉着對整卷申命記寫作時代的歷史分析，讓我們意識到「神是藉着祂所揀選的代言人來治理和領導祂的子民」。因申命記所記載的事蹟，大部分都在五經中的前三卷書（出埃及記、利未記和民數記）中已記載下來，唯一加進去的是講述摩西將臨的死亡，不能與選民一同進入迦南美地。細看下，我們不難發覺申命記全書首尾有三章瀰漫着摩西的死（申一37-38，三21、23-28，四21；三十一2、14，三十二48-52，三十三1），每次當提及約書亞是摩西的繼承人，也意味着摩西的離世在即。如此，對一生跟隨摩西、受他帶領的以色列人來

■ 接第15頁 講道與釋經（下）：研經取向

說，便產生了一個領導的問題：在摩西離去後，他們怎樣繼續體驗神的恩典和領導？過去有摩西領導他們，當摩西領他們向東行，他們就向東行；他說向西行，他們就向西行。但現今摩西不在了，他們作為神的盟約群體應如何繼續體驗神的恩和跟隨祂的領導呢？從這角度來看，申命記是摩西的遺書，是他臨別的贈言，是他教導以色列人如何在神的話語下繼續履行神與他們所立的約。摩西對他們的指示是：神會在他們弟兄當中興起先知像他，並且神會藉着先知所傳講的話來繼續管治、牧養和領導他們，而他們的責任是聽從將來之先知的指示而行（申十八15-19）。如此的歷史分析，營造了一個局勢，為經文定下基調，界定了經文可有之解釋的範圍，這是研讀每段經文當要取的向度。

這裏歷史分析是指研究一段記敘歷史的經文（history in the text），而不是指傳統文本考據或編纂考據中的研究一段經文的記敘歷史（history of the text）。雖然兩者之目的同是要確定實際發生的事情，但所採用的方法和前設完全不一樣。³ 歷史分析是把經文鎖定在事件發生的歷史時刻，按當時的人物心態、政治局勢、社會習俗、宗教信念、風土人情等來理解經文的意思。如耶穌的一句：「你們看我的手，我的腳，就知道實在是我了。摸我看看！魂無骨無肉，你們看，我是有的」（路二十四39），我們就當把它解讀成：

- (1) 作者路加是把歷史的事實記載下來（路一1-4），他是事件發生時期的同期人物，認識那時期的人，能對質他所聽所聞和所蒐集的一切資料。
- (2) 路加是一位醫生（西四14），是一位有識之士、一位學者，按理是位有信譽的人。經他檢證後，這是事實的真相——復活的耶穌向在耶路撒冷聚集的門徒顯現，對他們說出這句話。
- (3) 那時這班心裏愁煩的門徒看見主顯現，就驚慌害怕、心裏起了疑念，以為他們所看見的是魂（路二十四36-38），而耶穌就安撫他們，說出這句話來。若繼續看經文，

耶穌更在門徒面前吃下一片燒魚，證明祂是有骨有肉的，是身體的復活。

- (4) 除了路加所記載外，我們還有其他的歷史資料證實耶穌的身體復活了。
- (5) 路加福音約在主後60年寫成，對象相信是給那些有希臘文化背景的人，方法是按着次序寫成，目的是把真實的事情記載下來。

當我們把經文置於其歷史環境來解讀時，所關注的歷史有三個層面：

- (1) 經文事件發生時的歷史層面：事件的發生。例如，摩西在約旦河東（申四41）對以色列眾人（申五1）的訓勉。
- (2) 作者記下事件時的歷史層面：作者記述事件、成書時的寫作目的。例如，申命記的作者寫成申命記的時刻，留下申命記給那時代的以色列人。
- (3) 神整體啟示計劃的歷史層面：這段經文在這書卷中所扮演的角色，又這書卷在全本聖經正典中的角色。這層面趨向神學分析的解讀，是從整體啟示角度來看經文。

這三個歷史層面都支配着經文的解釋，它們都是同等重要，不能忽略其中一個層面。雖然不同歷史的層面可引帶出不同的信息，豐富了我們對經文的認知，但解釋時三個層面是互動着的，必須彼此配合相容、彼此協調。在下期介紹第三階——經文目的時，我們會有進一步的探討。

（三）神學分析

從文學分析和歷史分析，我們可解讀到經文白底黑字所載的內容和字面的意思，而我們還須要進深一層從聖經神學觀點去理解經文所講的，才領受到神要傳達的信息。舉例來說，單單知道耶穌是在午正與撒馬利亞婦人談道，其後又領她和全城的人信祂為世人的救主（約四1-43）的歷史資料，不會對我們的生命有甚麼影響。經文是須要透過神學分析才能進到權威應用的層面。

神學分析就是當我們對經文內容有一正確的理解後，去追問從這段經文中我們認識甚麼關乎神的事情——祂的屬性、祂的作為、祂與人之間的關係等。聖經寫成的最終目的不是叫我們知道歷史中發生過甚麼事情，而是神透過這些經文記下來的歷史，讓我們認識神，繼而讓我們懂得如何調配自己的生命和生活，去經歷、領受祂的恩寵並配合祂的計劃。因此，我們要藉着神學分析看出，神是通過耶穌與撒馬利亞婦人談道的一段事蹟讓我們認識到：

- (1) 神是世人的救主（世人：不論種族、學歷、社會地位、宗教背景；參約三1-16）。
- (2) 任何人在神眼中都是重要的。
- (3) 救恩是從基督而來。
- (4) 神是一個靈。
- (5) 神尋找那些用心靈和按真理敬拜祂的人（在約四23尾句，和合本譯為「要」的字，希臘文原意是「尋找」的意思，故最後一句應當譯為「因為父尋找這樣的人拜祂」）。
- (6) 神的工作不受任何時間、環境、人的期待所限制。

經過這樣的神學分析後，我們才能正確拿捏到作者的原意，所衍生出來的應用才會內嵌着權威。同時也避免了小題大作，摸錯作者的心意，把經文枝節的部分或單按字面的內容而作出應用，例如提出以下似是而非的論調：「一對一個別傳福音是最有效的方法」、「傳福音的三部曲是（1）引起需要、（2）指出罪行、（3）相信基督」等。這些論調當然是有提醒、參照的功用，但卻非作者記下這段經文所要傳遞的信息。

畢竟，聖經（經文）是從神而來，要傳遞的都是關乎神的事情，非「我」的事情。它的寫成，為要叫我們認識神並知道怎樣能與祂有一個好的關係。它本質上不是一本教人自我增值的書本（如「怎樣做一個好父親？」）；它是一本神學的作品，故此我們斷不能忽視它的神學價值，而把經文道德化（moralize）、心理化（psychologize）等，繼而

進行解讀或應用。道德化的例子：把尼希米記讀成今日作領袖的規範，或把路得記讀成今日婆媳關係的圭臬；心理化的例子：把路得解讀成一位過分依賴家婆的寡婦、大衛王在中年時面對誘惑的失敗、撒該因個子矮小的自卑心態而懼怕與人接觸，或浪子因缺乏母愛的滋養而放縱。這些人物事蹟被記載下來，不是要叫我們以這些事作心理學的個案來研究；他們的事蹟在聖經中出現，是叫我們認識神，從祂與以色列人立約的歷史去瞭解祂是一位怎樣與人交往的神，又從祂獨生子降世去瞭解祂如何藉着天國的福音拯救人類。這是神學分析的起點、基本的認知，是研讀經文時不可或缺的。

按這樣的理解，就會明白到經文的功能；而當中所記述的事蹟和人物行為並不一定代表着有神認可或認同，是我們須要參照跟從的。因此，神學分析的另一個功能是防止我們把所有的經文都常規化（normalize）。例如，把使徒時期教會凡物公用（徒二44-45，四32-35）解讀成今日所有信主的人都要變賣一切，或是把耶穌要求那少年富有的官變賣一切、分給窮人，去跟從祂（太十九16-22；可十17-22；路十八18-23），解讀成不可擁有個人物資來跟從主，這樣就是誤把經文常規化了。如此看來，神學分析賦予我們推論作者原意的基本方向和必需的框架。

結語

綜上所論，研讀經文時，我們要從經文中選取完整的思想單元，透過文學、歷史和神學分析，找出作者的神學目的——他記下這段經文要傳遞關乎神的信息。而透過這記載的事件，我們對神的性情和作為有怎麼樣的認識？對神有認識之後，又當如何回應神並配合祂的計劃？文學分析和歷史分析提供了解釋經文的線索，而神學分析則帶給我們解釋的方向，助我們找出作者的原意。前兩者主要是向後看的，參看歷史情境和文學情境而述說出經文的內容；後者是向前看的，是追溯作者要傳遞關乎神的信息，因而看出神對我們的要求。我冒着過分簡

■ 接第17頁 講道與釋經（下）：研經取向

化的風險，綜合以上三個取向為：透過歷史分析看出事件的發生，透過文學分析看出作者所使用的技巧，而從神學分析則看出經文寫成之目的。當然，這三個分析取向是不斷互動着的，循着各所提供的解釋線索，彼此配合，相輔相成。在下期，我們會進一步看神學分析的步驟和一些與經文目的相關的課題。 **堂**

附註

- 1 參《聖言通訊》第二十八期，2018年2月，頁11-13。
- 2 參<https://netbible.org/bible/>；瀏覽於2019年6月12日。
- 3 所有關乎文本等的考據一定不能與成書時的歷史實體脫鉤，像編纂考據一樣：它的前設是聖經乃歷史悠久的作品，經人按當時社會的時需不斷修改而成為今日的版本，因而把耶穌聖化為基督，正如中國人把關雲長奉為關帝，把丘仲尼奉為孔聖。

事工簡報

• 美國總會 •

今天我們處在一個「後真理」（post-truth）的年代，輿論真相（公眾意見）不是建立在客觀事實，而是建基在個人自身的感覺和信念之上！

「後現代的後真理時代」的思潮，是基於種種不同的懷疑哲學而來的——懷疑上帝的存在，懷疑聖經的真實性和歷史性以至其權威，懷疑生命的價值等；而所引起的風潮也席捲教會，締造了新一代的屬靈文化！

為此，「聖言資源中心」及「聖言講道研經學院」迫切感到須要鼓勵信徒及教牧領袖：「逆流而上，力攀高峰」；並按正意解經，釋義弘道，邁向一個回歸聖言的運動。這也是我們建立聖言講道研經學院和聖言資源中心的初衷。

一、「聖言講道研經學院」事工

- 2018年我們在購置學院與招收新生的事上，都經歷到神帶領。而2019是充滿挑戰而又豐滿的一年！
- 學院的第三期課程，由2019年1月7日開始至2月下旬，有黃儉昌牧師講授「創世記釋經」（國語），何崇謙牧師講授「崇拜學」（國語），賴若瀚牧師講授「特別文體釋經」（國、粵語）。報讀學生人次共為37人，有15位是修讀生，其餘是旁聽生。
- 3月4日至4月20日，則為第四期課程，同樣是七星期，有何崇謙牧師講授的「傳道書釋經」（國語）與「教義神學綜覽」（國語），黃天祐牧師講授的「教會事奉與領導」（分國、粵語班舉行。黃牧師取得美國西南浸信會神學院教牧學博士學位，有多年教學與牧養經驗）。

■ 轉第20頁

書介：活潑的盼望

彼得前書十步釋經研讀

✿ 舒瑞允長老（聖言美南區主任）

美國作家歐·亨利（O. Henry, 1862-1910）在他的小說《最後一片葉子》裏講了個故事：一位肺炎病人，生命垂危。病房的窗外有一棵樹，葉子在秋風中一片片地掉落下來。病人望着眼前的蕭蕭落葉，身體也隨之每況愈下，她說：「當樹葉全部掉光時，我也就要死了。」一位老畫家得知後，畫了一片幾可亂真的秋葉掛在樹枝上。病人看見最後一片葉子在風雨飄搖中始終沒掉下來，忽然領悟到自己想法的愚蠢。她重燃了生存下來的希望。只因為老畫家的這片葉子，病人竟奇蹟般地活了下來。

的確，人生可以沒有很多東西，卻惟獨不能沒有希望。有人說，「一個人沒有食物可以活幾十天，沒有水可以活幾天，沒有空氣只能活幾分鐘，但人若沒有了希望，他一秒鐘都不想活。」彼得前書最關鍵的神學主題是盼望。使徒彼得的讀者是一群散居在小亞細亞一帶的信徒。當時他們面對多方面的逼迫與苦難，有些甚至失去生命，因此，不少人幾乎要失去盼望了。彼得就寫信安慰他們。問安之後，彼得開宗明義地說：「願頌讚歸與我們主耶穌基督的父神！祂曾照自己的大憐憫，藉耶穌基督從死裏復活，重生了我們，叫我們有活潑的盼望」（一3），清楚宣告了彼得前書的主題。

「活潑的盼望」原文是「活的盼望」，《聖經新譯本》譯作「永活的盼望」。不像歐·亨利小說中的葉子，它雖然帶給女主角希望，卻是無生命的。彼得說信徒的盼望是重生的結果，因為有主耶穌復活的生命住在我們裏面，而這生命是活到永遠的，所以基督徒的盼望是永活的。彼得強調信徒的盼望是當主再來時，可以得到天上的基業以及末世顯現的救恩（一4-5）。因為這盼望，信徒可以忍受今生的苦難。

其實，苦難也是彼得前書的主題之一。信徒在世，苦難是無法避免的（約十六33）。「活潑的盼望」的外在表現，就是能在苦難中繼續行善，用好行為見

證神，「謹慎自守，專心盼望……」（一13），並效法基督受苦的心志（四1）。盼望的祕訣乃是「叫你們的信心和盼望都在於神」（一21）。「在於神」的意思是「以神為對象」，注視上帝，將盼望寄託在神身上。所以這一切不是靠我們自己，乃是靠着主的恩典。

彼得又告訴我們這樣生活的結果：「那賜諸般恩典的神曾在基督裏召你們，得享祂永遠的榮耀，等你們暫受苦難之後，必要親自成全你們，堅固你們，賜力量給你們」（五10）。藉着暫受苦難，我們的信心經過試煉（一7），性格蒙神親自造就。這個結果——「成全你們，堅固你們，賜力量給你們」，也包含了濃厚的盼望的意味。

信徒不但心中有「活潑的盼望」，能將它活出來，也要能夠將它說出來。彼得說：「只要心裏尊主基督為聖。有人問你們心中盼望的緣由，就要常作準備，以溫柔、敬畏的心回答各人」（三15）。筆者和沈有方牧師合著《活潑的盼望——彼得前書十步釋經研讀》一書，目的就是讓讀者能藉着查考此書，可以明白「盼望的緣由」，以便為主作見證。我們不但解釋一些神學名詞，例如，「天上的基業」是甚麼意思？「末世顯現的救恩」又是甚麼意思（一4-5）？也將彼得對實際生活的教導，應用到廿一世紀的今天。例如，「活潑的盼望」如何影響你的家庭生活（三1-7）？職場生活（二18-20）？公民生活（二13-17）？教會生活（四8-11，五1-5）？此書為聖言資源中心「十步釋經系列」之六，為了適合大多數教會成人主日學或小組查經使用，共分為十二課，每課都附有小組查經材料。歡迎牧者和弟兄姊妹使用此書，並不吝指正。**✿**

* 本文改寫自〈舒瑞允序〉，載《活潑的盼望——彼得前書十步釋經研讀》，沈有方、舒瑞允合著（美國艱陽谷：聖言，2017），頁x-xi。

- 5月份的三門課程，則分別為：「十步釋經法3：實習」（國語），由賴牧師與舒瑞允長老負責；「十步釋經法3：實習」（粵語），由賴牧師與曾永光牧師負責；「歷史與神學概覽」（國、粵語），由馮忠強牧師/博士講授。（馮博士於2003年取得英國愛丁堡大學哲學博士學位，專研宗教改革的神學與歷史，現任 San Ramon 主恩教會牧師，有多年教學與牧養經驗。）
- 感恩在6月份，傅惠苔長老（Aron）加入「聖言」為部分時間同工，擔任「聖言講道研經學院」學生輔導主任兼「聖言資源中心」訓練同工。（傅長老2010年畢業於美福神學院，多年來參與教學與講台事奉。2015年從工程師的職場退休，曾任庫柏蒂諾基督徒會堂全職長老。目前是宣聖會義務傳道，並在聖言講道研經學院進修。）

二、「聖言資源中心」事工

- 讀經如同挖金礦，挖金礦者不會因為在他有生之年不能全部將金礦挖出而放棄，倒會規劃一個挖金礦計劃、購置工具、安排人手，忍耐地、持續地、一步一步地將金礦挖出。我們讀經也一樣。雖然讀經、講道已有多年，但時至今日，每次讀經仍可以有一些新領受、新發現與新感動。
- 「聖言資源中心」（以下簡稱「聖言」）正是為信徒及讀者提供這方面的資源與訓練而成立的。從2004年1月開始，至今已整整十五年了！我們於3月2日上午，舉辦了「唉風讀經法」免費講座（「唉」，嘆息也！引申為塵埃的雜亂），以探討在塵埃的潮流中如何持守真道。聚會於庫柏蒂諾基督徒會堂舉行，由加拿大華人神學院院長區應毓牧師擔任講員，有110人出席。3月3日（星期日）晚上，又於Fremont順風漁港舉行感恩晚宴，再由區應毓牧師擔任嘉賓講員。當晚的感恩聚會十分蒙恩！學院組成了一個23人的詩班，有學生17人，加上6位老師與師母，大家都非常投入。參加晚宴及聚會的總人數共430人。聚會後多位弟兄姊妹都表示深受感動，亦為「聖言」感恩。

- 不少人因為讀不懂啟示錄，就乾脆不去碰它，失去發掘屬靈寶藏的福氣。有見及此，「聖言」於4月27日與5月4日上午，與聖言講道研經學院一同舉辦「啟示錄的情與思」免費講座，分別由賴牧師（國語）與何崇謙牧師（粵語）主講。「情與思」中「思」的部分，大家都知道，是用思維去明白啟示錄的思路、脈絡、大綱與信息。「情」的部分，則是用心去體驗啟示錄中的敬拜、驚異、激情與得安慰等。這兩次聚會分別有60人與100人出席，學院的大、小禮堂都座無虛席，學員反應熱烈。
- 5月7日完成今年第一次董事會會議，有美好的交通與討論。又感謝主帶領康郡福音教會主任牧師余萃平牧師，與基督之家第三家鄭博信長老，成為「聖言」的新董事。

培訓事工

- 在2018年11月中，我們舉行了兩天董事會，除了各區報告外，更討論學院在出版與遠程教學的計劃與需要。
- 曾永光牧師與賴鍾桂珍師母帶領的「十步釋經認證老師」訓練，在2月23日與3月9日分別用粵、國語舉行，每次皆有六位有志者用一段經文作十步釋經示範，由老師與同學點評。
- 此外，3月12日星期二下午，「聖言」的「十步釋經認證老師團契」舉行聚會，由曾永光牧師帶領。

財政狀況與對等奉獻

- 「聖言」在2018年度經常費的收支，結存約有1萬元。2019年全年預算為62萬元，以預備增聘講師。「對等奉獻」5月份已經開始，仍在進行中，目標為8萬元。

教會音樂與藝術之旅

- 2019年6月4-16日舉行歐洲「教會音樂與藝術之旅」。暢遊荷蘭、德國、捷克、奧地利與匈牙利五個國家13天，一同欣賞音樂並參觀藝術博物館等。由何崇謙牧師與區應毓牧師擔任隨團講師，曾永光

牧師與曾熊國英師母擔任領隊。團友和講師、領隊共53人參加。旅程已順利結束，感謝主！

出版事工

- 何崇謙牧師新書《耳目可傳之道：宣講與藝術》已出版，歡迎訂購。

三. 神僕行蹤

賴若瀚牧師

- 3月中至4月初前往香港，出席董事會會議；並在此事奉之餘，於香港和菲律賓與一些聖言之友相聚，感謝他們在過去「聖言」購置院舍事上的愛心支持。
- 4月7日再到多倫多領會。
- 4月9-16日在多倫多出席加拿大分會的董事會會議、主領城北華基教會國語培靈會，並與賴師母分別帶領國、粵語的「十步釋經認證老師訓練」。
- 在國殤週末，在奧馬哈華人教會帶領退修會（約90人）。
- 6月初在加拿大多倫多帶領教會培靈會與釋經講道營，又於6月中在德州曉士頓帶領「以利亞生平」讀經營，以及牧者釋經講道進深研討會。

何崇謙牧師

- 2月10-23日往澳洲悉尼講道並參加會議。
- 4月9-16日往多倫多，與加拿大華人神學院同工開會，討論如何申請聖言講道研經學院之學分日後獲得認證。
- 在暑期，除了帶團去歐洲「教會音樂與藝術之旅」與外出講道外，將集中負責各樣行政、邀約老師和預備教學等事奉。
- 在國殤週末，於華府聖經教會帶領退修會（約90人）。

賴鍾桂珍師母

- 4月9-16日在多倫多，期間與賴牧師分別帶領國、粵語的「十步釋經認證老師訓練」。

- 5月中帶領十步釋經法認證老師（國、粵語班）的實習。
- 5月底於國殤週末，在加拿大卡加利華人宣道會城西堂帶領姊妹退修會（約60人），並接續帶領路得記及猶大書的「十步釋經法講座」（約80人）。

• 香港分會 •

2019上半年完成的訓練和聚會

- 感謝主！在過去數月中，神繼續使用我們在釋經講道與十步釋經方面服侍香港眾教會。
- 在4月初，倫思學牧師和麥漢勳牧師以「如何鋪排信息？」為題，主領了兩天釋經講道進深研討會，有超過60位牧者出席；從回應表我們清楚看見，牧者得益豐富，對講道理念有重要的反思。2019年的三階段課程進展順利，第一階段由倫牧師帶領，有30位教牧同工學習。由倫牧師與麥牧師負責的第二和第三階段（下半年舉行），報名情況非常理想，人數是去年的兩倍，講道營也將分作兩次進行。
- 我們繼續在香港多處舉辦十步釋經聚會。在多個聚會中，我們常聽到有同學很興奮地表達，這查經法對他們讀聖經很有幫助，這對我們是很大的激勵！春季的週二晚查經會（九龍區查考希伯來書，由王志良傳道/總幹事帶領；香港區查考詩篇，由袁仲輝傳道/董事帶領），在3月至5月舉行，每星期有約70位弟兄姊妹參與。王傳道/總幹事也繼續到不同教會帶領十步釋經聚會（包括：筲箕灣崇真堂、中國佈道會萬善堂、廣東道平安福音堂、觀塘平安福音堂等等），也在4月份於基督徒信望愛堂沙田堂舉行一次十步釋經導師訓練。王傳道/總幹事繼續在香港牧職神學院和外地的神學院作培訓，教導神學生和在職牧者使用十步釋經法分析聖言，預備講章。

2019下半年訓練和聚會的初步安排

- 下半年我們有以下公開聚會，歡迎弟兄姊妹和教牧同工參與，詳情請看網站。我們也歡迎教會邀請，前往教會負責4至6次的十步釋經聚會。
- 8月15日~9月5日四個星期四晚上：聖言與觀塘浸信會合辦十步釋經聚會（詩篇），由王志良傳道/總幹事負責。
- 9~10月：秋季的聖言查經會（星期一晚香港區查考箴言，由袁仲輝傳道/董事負責；星期二晚九龍區查考列王紀，由王傳道/總幹事負責）。
- 10月19日：十步釋經導師訓練，於深水埗平安福音堂舉行，由王傳道/總幹事負責。
- 10月25-26日（五/六）晚上：「活出主道的藝術」講座，由倫思學牧師主講，於廣東道平安福音堂舉行。
- 11月18及25日：釋經講道研習講座——「從信息到生命改變」，由倫牧師負責。
- 11月5日~12月10日五個星期二晚：聖言與牧職神學院合辦「十步釋經法訓練」課程，由王傳道/總幹事負責。

• 加拿大分會 •

2019年1至7月事工簡報

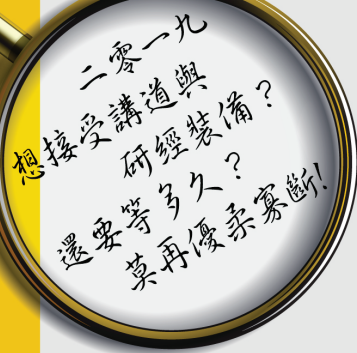
- 1月29日~3月5日（週二晚）粵語「詩篇十步釋經研讀班」（第四期，詩篇一一九下）：視頻教學，曾永光牧師主領。
- 1月31日~3月7日（週四晚）國語「詩篇十步釋經研讀班」（第四期，詩篇一一九下）：視頻教學，曾牧師主領。
- 3月25日十步釋經認證老師重聚：曾永光牧師主領。
- 4月10-11日國語「十步釋經認證老師訓練班」第四期第一課：賴若瀚牧師、藍志誠牧師主領；粵語「十步釋經認證老師訓練班」第六期第一課：曾牧師、賴鍾桂珍師母主領。

- 4月12-14日培靈會：主題是「智慧的人生」，城北華人基督教會主辦，聖言資源中心與華廈佈道團合辦，賴牧師主領。
- 5月18日、6月1日（週六）講座：講題是「從聖經看生死學」（一）及（二），張傳華牧師主講，聖言資源中心與北約華人浸信會合辦。
- 6月4-16日歐洲教會音樂與藝術之旅：區應毓牧師、何崇謙牧師擔任隨團講師，曾牧師、曾師母領隊。
- 6月10-11日粵語講道日營：賴牧師、王志強牧師主領。
- 6月12-13日國語講道日營：賴牧師、藍志誠牧師主領。
- 6月24日認證老師重聚：楊孝威傳道分享。
- 7月8-9日（週一、二）溫哥華粵語「釋經講道進深研討會」：賴牧師、何牧師主講。
- 7月10-11日（週三、四）溫哥華國語「釋經講道進深研討會」：賴牧師、何牧師主講。
- 7月12-13日（週五、六）溫哥華粵語「傳道書釋經培靈會」：何崇謙牧師主講。
- 7月6-7、15日溫哥華粵語「十步淺嚐」：藍牧師主領。
- 7月6、9、12、14日溫哥華國語「十步淺嚐」：曾牧師、曾師母主領。
- 7月19-21日（週五~主日）愛民頓「十步淺嚐」讀經營：粵語組由藍牧師主領；國語組由曾牧師、曾師母主領。
- 7月24-25日（週三、四）卡加利國語「十步釋經認證老師訓練班」：曾牧師、藍牧師主領。
- 7月26-28日（週五~主日）卡加利粵語「十步淺嚐」讀經營：曾牧師、藍牧師主領。

2019年8至12月事工計劃

- 8月10、17日（週六）講座：講題是「從聖經看生死學」（三）及（四），張傳華牧師主講，聖言資源中心與北約華人浸信會合辦。

- 8月17日 (週六) 第十一屆網絡宣教論壇：主題是「5G大戰·誰主沉浮？——新媒體時代的教會與宣教」，恩典福音堂與聖言資源中心合辦。
- 8月25日五週年感恩晚宴·新辦公室籌款·曾牧師榮休暨新總幹事藍志誠牧師就職典禮，同時舉行十步認證老師畢業禮。
- 8月26-27日 (週一、二) 國語「十步釋經認證老師訓練班」第四期第二課：賴牧師、藍牧師主領。
- 8月26-27日 (週一、二) 粵語「十步釋經認證老師訓練班」第六期第二課：賴師母、曾牧師主領。
- 10月27日 (週一) 認證老師重聚：陳賜得弟兄分享。
- 10月10日~11月14日 (週四) 渥太華國語「十步基礎班」：視頻教學·藍牧師主領。
- 11月29日~12月1日 (週五~主日) 讀經營：主題是「教會：末世濁流中的砥柱」，以十步釋經法研讀彼得前書·國語組由藍志誠牧師、張傳華牧師主講·粵語組由王志強牧師、趙善基牧師主講。

聖言講道研經學院 2019-20年度招收新生

請報讀!
請推薦!
請介紹!

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
從釋經到講道證書 (六門課) ▶ 提升教牧的釋經講道能力

* 特色：以粵語和國語雙軌教學

開課日期：2019年8月

入學申請日期：全年任何日期皆可*

*註：有意者申請新學年任何一個學期入學

查詢

電話：(408) 773-8891

電郵：info@sagos.org

網址：www.sagos.org

地址：848 Stewart Drive, Suite 200, Sunnyvale, CA 94085

9/7 週六開學培靈會 (公開聚會)

時間：9:15 am ~ 12:15 pm

講員：林祥源牧師 (聖地牙哥主恩堂主任牧師)

美國總會

諮詢顧問：招世超牧師 麥希真牧師 勞伯祥牧師 潘士端牧師 陳道明牧師 李繼榮牧師 沈立德牧師 Dr. John Reed 孫雅各牧師
董事：關國瑞牧師 伍柏禎牧師 林良材長老 曾永光牧師 賴若瀚牧師 余萃平牧師 鄭博信長老
會長：賴若瀚牧師 副會長(訓練及出版)：何崇謙牧師 訓練：賴鍾桂珍傳道 傅惠芬長老 美南區主任：舒瑞允長老
特約同工：倫思學牧師 黃儉昌牧師 周靜波牧師 辦公室主任：張華苗姊妹

聖言講道研經學院

院長：賴若瀚牧師 副院長兼教務長：何崇謙牧師 註冊主任：張華苗姊妹 學生輔導主任：傅惠芬長老

香港分會 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 袁仲輝傳道
會長：賴若瀚牧師 辦公室同工：蔡道慧姊妹
總幹事：王志良傳道

聖言資源中心有限公司 (香港分會)

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

加拿大分會 諮詢顧問：麥希真牧師 麥振榮牧師 黃可順牧師 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 陳啓榮長老
董事：王志強牧師 張傳華牧師 曾永光牧師 賴若瀚牧師 詹德忠弟兄
陳賜得弟兄 傅再恩牧師 于英凱傳道 高晚嬰牧師 王露強牧師
會長：賴若瀚牧師 總幹事：曾永光牧師 事工主任：曾熊國英師母
加東區聯絡人：唐外德長老

聖言資源中心 (加拿大分會) Sacred Logos Resource Centre (SAGOS) of Canada
90 Nolan Court, Unit 21, Markham ON L3R4L9 Canada

電話：905-604-4894 電郵：ctsang@sagos.org 網址：www.sagos.org

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