

2020年2月 | 第三十二期

聖言通訊

SACRED LOGOS RESOURCE CENTER NEWSLETTER

致力實踐 建基聖言 Sound Application Grounded On Scriptures

圓夢、尋夢、再織夢

—— 賞析詩篇第一百二十六篇

主
題
文
章

◆ 賴若瀚牧師 (聖言講道研經學院院長)

引言

古今中外不少人用夢來比喻人生。就如「是莊周夢蝶，抑蝶夢莊周？」虛而實，實而虛，叫人撲朔迷離，摸不着頭腦。又如李白〈春夜宴桃李園序〉所說：「浮生若夢，為歡幾何？」道出人生像鏡花水月，變幻無常，無法讓人完全掌控。我們今天不是要談「人生如夢」，而是「人生有夢」。「夢」不是虛幻、無法實現的渴求，而是按神的心意而有的理想與使命，是神給人看見的遠象與藍圖。

有句名言說：「人類因有夢想而偉大。」同樣地，屬靈人因有異象而努力進取，不敢放肆（箴二十九18）。

詩篇第一二六篇是上行之詩。它兩次強調「耶和華為我們行了大事」與「被擄歸回而返」，

因此聖經學者判斷本詩應該是被擄歸回的餘民所寫¹，經由文士以斯拉將它彙集成上行之詩的一篇。當以色列人被擄到異地，在希望幻滅、無所適從的時候，神將他們從被擄之地帶回錫安故土，他們不敢相信美夢竟然成真！因此描述自己好像「做夢的人」。

本詩用第一人稱複數的「我們」，可見它不是個人的詩篇。驟看之下，文體似乎是群體哀歌²。但這詩並沒有哀傷和哀求的氣氛，也沒有出現哀歌所具有的典型元素，如因境遇哀傷、認罪、向神哭訴等，因此不能算是群體哀歌。反之，它強調積極的盼望，瀰漫着歡樂的氣氛。故此，有人稱它為「會眾信靠詩」³或「感恩詩」⁴。

本詩可分為三段：第1-3節所用動詞是過去式，是回顧過去——神如何使他們從被擄之地歸

■ 轉第2頁

• 主題文章

圓夢、尋夢、再織夢
—— 賞析詩篇第一百二十六篇 / 封面

• 釋經講道

信活相連、經緯交織的事奉(羅十二1-13) / 14
更上一層樓的研讀
—— 經文目的：深層次的研讀 / 19

• 十步釋經

從十步釋經到小組查經(上)
—— 觀察與解釋 / 6

十步釋經法：
整合出恰當的經文主題和神學原則 / 9

• 聖言講道研經學院

招生廣告 / 封底

• 聖言簡訊

事工簡報 / 13、33

• 特稿

主再來的兆頭
—— 淺析馬太福音二十四章4至35節 / 26
在聖言講道研經學院進修的體驗 / 32

回，夢想實現；第4節所用動詞是未來式，是祈求現在——求神將荒涼、悲淒的光景，轉變為豐富復興的景象；第5-6節所用動詞同樣是未來式，是展望未來——存心期盼，為將來編織「流淚撒種、歡呼收割」的美夢。⁵

簡單來說，三個段落可以這樣表達：一、圓夢（1-3節），二、尋夢（4節），三、織夢（5-6節）。⁶全篇詩是在提醒以色列人「耶和華過去的拯救」，並且肯定「耶和華將來要賜福」，故此他們應當在這兩根柱子中間活着、向前行。

一. 第一幕景：圓夢 ——因回顧而訝異感恩（1-3節）

A. 做夢的人（1節）

「當耶和華將那些被擄的帶回錫安的時候，我們好像做夢的人。」（1節）

第1-3節呈現的圖畫，是回顧神在歷史中展現的大能，祂使人夢境成真、歡呼喜樂。以色列人在被擄之後，國破家亡，很懷疑自己是否能重返故鄉、回歸國土。作奴隸的人豈能重獲自由？在人看來，那實在是難以實現的夢想。但當他們聽到波斯王古列下令，可以讓他們回歸故土，那消息真像美妙的音樂在耳邊迴響。百姓可能會彼此對問：「這是真的嗎？」

由此可見，人生的失望與無望都不是恆久的，千萬不要長久落在絕望中。因為靠着神的恩典，總有意想不到、額外驚喜的事情會發生！誠如美國黑人牧師馬丁路德·金（Martin Luther King Jr.）在遺言中所說：「我們必須接受有限的失望，但是千萬不可失去無限的希望。」

B. 外邦的見證（2節）

「我們滿口喜笑、滿舌歡呼的時候，外邦中就有人說：耶和華為他們行了大事！」（2節）

這不是夢境，乃是真正已經發生的事。第2節原文有兩個「那時」：

那時，歡笑 / 滿了 / 我們的口，
我們的舌 / 歡呼；

那時，列國中有人說：
「耶和華 / 為他們 / 行了 / 大事。」⁷

這種交錯對仗的結構，將以色列人的歡笑與外邦人的驚訝形成強烈的對比。因為歡呼的聲音引來了外邦人的印證，他們都驚訝和讚歎耶和華為以色列人所行的大事！

當他們在收拾行裝要出發回國的時候，不論是鄰舍或附近的外邦人，都會認為這是匪夷所思、令人錯愕驚訝的事。

這些被擄的人，相信曾經與外邦鄰居分享信仰，分享耶和華神曾應許讓他們有一天可以回歸。因此當波斯王詔告天下，讓猶大人回歸故土時，連外邦人都感到難以置信。他們沒有別的解釋，只能說這是耶和華以色列人的神的作為，他們甚至向耶和華神發出讚美！

其實，外邦人一直都在注意神的子民。他們雖然不正面回應有關信仰的事，但他們是在細心察看屬主之人的一舉一動的。有一位姊妹說，她的丈夫尚未信主，在價值觀、人生觀上彼此有很大的分歧，使她常因信仰而受到「逼迫」。每次當丈夫發脾氣、冷嘲熱諷時，她就避到一處禱告、流淚、向神傾訴……，因此經歷到神的安慰，能繼續有力量面對困境。她後來看見神奇妙的作為，她丈夫的脾氣越來越小了，而且發脾氣後會向她認錯道歉。他有一次感慨說：「為甚麼你信主，我卻改變了？」

你的人生可曾經歷過一些神的作為，是外邦人都不能不承認那是神的工作呢？

C. 訝異的情懷（3節）

「耶和華果然為我們行了大事，我們就歡喜。」（3節）

「果然」一詞在原文沒有，但加上可收畫龍點睛的果效。神竟然記念祂的約，兌現祂的應許，成就祂的作為在屬祂的人身上。這篇詩實在充滿感情：歡喜、興奮、歡呼、雀躍，讓人驚喜、驚奇與驚歎。為甚麼會有那麼強烈的感情表達呢？因為「耶和華行了大事」，這句話在本節重複出現，有加強語氣的作用。神不但是做事的神，更是做大事、奇事、新事、美事的神。

「人生有夢」。當人的夢想與神的心意結合的時候，神會按祂的應許成就。信仰的夢、事奉的夢、人生的夢，必須建基在神的話語之上。

馬丁路德·金有句著名的話：「我有一個夢」，到今天仍為人津津樂道，而且經常被引用來向人發出挑戰。在一個不平等、不公義的世界中，馬丁路德·金按神的應許（引用賽四十四-5），遠看前景，然後講出他的夢。他期盼自己的國家（美國）能實現其平等信條的真正意義！時至今日，他的夢想終於實現了。

我同樣看見「回歸聖言」的夢，從我們設立「聖言資源中心」，到最近兩年延伸至「聖言講道研經學院」，看見這夢一步一步地開展。我的夢想是看見教會與信徒能高舉聖言、回歸聖言、扎根聖言、實踐聖言。我們的學院能集中在研經、教學與講道上，訓練更多按時分糧的「聖言廚師」，滿足會眾屬靈的需要。

二. 第二幕景：尋夢

—— 因期盼而禱告求恩（4節）

「耶和華啊，求你使我們被擄的人歸回，好像南地的河水復流。」（4節）

由回顧過去而感恩、喜樂，轉為第4節的祈求。圓夢只是開始，但仍有一些事情不如理想，需要神提供援助。

范甘麥倫 (Willem VanGemeran) 指出：「歸回的祈禱，反映出他們生活的艱難以及對於先知話語有限應驗的失望。雖然他們已經歸回，『大自然』卻沒有善待這群人。他們禱告求繼續歸回；恢復他們在這地的幸福。」⁸

第4節可以翻譯為：「耶和華啊，求祢在有關於我們的歸回中再次歸回，好像南地尼革夫的河水復流。」「南地」是以色列地南部的「尼革夫沙漠」(Negev Desert)，那地經常是一片乾旱無水、不毛之地（參珥一20）。但在秋雨來臨之際，「一條乾涸溪谷竟會洪流滾滾，這種更新改變極充滿戲劇性的變化！只有天降大雨，才能使周圍的沙漠一夜之間變為綠草鋪陳、野花遍地的美景」⁹。比喻忽臨的豐富。

在曠野沙漠的地帶，經常有這些山洪經過之後留下的乾涸河牀。遠遠看似乎是一條河，走到它面前卻發現是乾旱無水。熟悉以色列地理環境的耶利米曾對神說：「我的痛苦為何長久不止呢？我的傷痕為何無法醫治、不能痊愈呢？難道祢待我有詭詐，像流乾的河道嗎？(NIV:“like a deceptive brook, like a spring that fails.”)」(耶十五18)正是這種現象。

被擄歸回的百姓，看見眼前不如意的環境，不錯，神已經圓了他們回歸之夢，但擺在面前的卻是百廢待興的情況。面對人生的困局時，你會否也像耶利米一樣，懷疑神只是一條沒有水的「詭詐河道」呢？有時候，神帶領我們走出第一步，經歷祂的作為，卻又讓我們陷進一個困境中，為的是要讓我們經歷更大的神蹟。

第二個大段落是在圓夢後尋夢，求行大事、奇事的神繼續施恩動工，不但降雨，且降透雨；不但有水，更成為湧流的河水，填滿沙漠常年乾涸的河牀，滋潤貧瘠的土地，恢復舊日的繁榮。

三. 第三幕景：織夢 —— 因展望而積極行動（5-6節）

當百姓回到應許之地，他們要為生存而耕作，但要得糧食並不容易。他們必須肩負責任、付上努力去換取美好的耕地、安居的家園。「神賜福的確據也是鼓勵他們要負起自己的責任。百姓不可閒懶地坐在一旁，等候神的介入。他們必須出去撒種，禱告求上主信守祂的應許。」¹⁰

A. 首尾呼應

本詩從「圓夢」的歡呼開始；再來是「尋夢」的祈求；最後是「織夢」的期盼，明顯有首（1-4節）尾（5-6節）呼應的比對和映襯：

• 圓夢	織夢
• 因蒙恩而歡呼	因期盼而歡呼
• 神行了大事	人須盡責任
• 被擄回來	帶禾捆回來

在結束時，詩人用「撒種—收割」、「出去—回來」，加上繪聲的「流淚—歡呼」，藉着這些對稱結構，描繪一幅生動的畫面。期盼自己所付出的辛苦代價，終必有歡喜快樂收成的一天！

B. 流淚付出

「流淚撒種的，必歡呼收割！那帶種流淚出去的，必歡呼地帶禾捆回來！」（5-6節）

「流淚撒種」可以指在撒種過程中所要付出的代價、犧牲與恆忍。「此處很可能指饑荒之年，糧食連充饑都不夠……況且荒年地瘠，撒了種未必一定滋長。因此懷着這樣複雜的心情，來冒這番險……但是如果這樣冒險，便無法期待收穫。」¹¹

為甚麼在這裏說「流淚」而不說「流汗」呢？相信是指在過程中經歷了一些傷心事，或者遇有困難險阻。例如碰到旱災，眼看撒出去的種子不可能會有收成；或者經歷風不調、雨不順的

困境等。種子本可作糧食，撒出去是一種捨棄，可能會是血本無歸，真的會令人傷感落淚。這首詩道盡人間的悲與喜、憂與樂。在攀上高原時，只有感恩；但在跌進低谷時，亦不失盼望。

C. 信心織夢（6節）

第6節詩人要強調「出去並流淚」的，必換回「回來並歡喜」；「帶着裝種子的皮袋」出去，必會換回「帶着他的禾捆」回來；「流淚撒種的人」的結果，必定是「歡呼收割」。

「歡呼」一詞在此處出現兩次，它是基於第2節的歡呼而能在困境中再歡呼。詩人何以對這期盼的實現那麼有把握呢？因為他相信神是立約的神、施恩的神。祂掌管歷史，祂信實無變。

撒種是一項信心的投資，而收割是最終的回饋。就像一個人讓自己生命增值，不斷學習的投資；對兒女付出時間與心血，培育他們成為敬虔人的投資；傳福音帶領人信主的投資；培訓天國門徒願意成為生命師傅的投資等等，有些時候是會叫人流淚的。但只要「不灰心」，「到了時候就要收成」（加六9）。

結論

詩篇第一二六篇讓我們明白：「因為神曾經成就大事，為我們圓夢，我們更須按神的應許，去繼續尋夢與織夢。」如上所述，我們必須在「神過去成就大事」與「確信神必不誤事」這兩根柱子之間，憑着信心存活下去。信心是相信神在我們心裏工作，基於神的應許而努力前行。

放眼看神所使用的歷代屬靈偉人，並眾多的屬靈團體，他們有一個共同點：始於一個夢想，抓緊神的應許，獻上自己去完成託付。這些擺在我們眼前的榜樣，使我們不得不問：

- 我的人生有夢想嗎？我最大的夢想是甚麼？它具永恆價值嗎？
- 我願意為這夢想有所付上、敢於承擔嗎？
- 我願意怎樣祈求主的幫助，讓我能編織天國的美夢？

讓我們一同靠主作

「敢於尋夢與織夢的人」！

附註

- 1 Bruce K. Waltke and James M. Houston, *The Psalms as Christian Worship* (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 2010), 92; 張國定：《詩篇（卷四）》，天道聖經註釋（香港：天道，2004/2017），頁245；唐佑之：《詩中之詩》，第三集：《信靠詩》（香港：浸信會神學院，2001），頁298。
- 2 范甘麥倫 (Willem VanGemenen)：《詩篇（下）》，潘秋松、邵麗君譯 (South Pasadena: 麥種，2010)，頁1599。
- 3 唐佑之：《信靠詩》，頁297。
- 4 張國定：《詩篇（卷四）》，頁245。
- 5 畢德生：《天路客的行囊——詩篇上行之詩導讀》，郭秀娟譯（南京：南京大學，2009），頁83。
- 6 唐佑之將本篇詩分段如下：
  - i. 國家的復興（1-3節）；
  - ii. 為國的祈禱（4節）；
  - iii. 信心的確據（5-6節）。見《信靠詩》，頁299-303。
- 7 張國定：《詩篇（卷四）》，頁248。
- 8 范甘麥倫：《詩篇（下）》，頁1603。
- 9 Derek Kidner, *Psalms 73-150* (Downers Grove, Ill: IVP, 1975), 439-440.
- 10 范甘麥倫：《詩篇（下）》，頁1604。
- 11 唐佑之：《信靠詩》，頁302。

從十步釋經到小組查經（上）

— 觀察與解釋

✦ 舒瑞允長老（美國聖言董事）

一. 引言

成功的小組查經必須有好的材料。坊間有很多查經的材料，網路上也有不少，但是一般教會的小組使用時，往往發現一些困難。例如，問題太簡單，無法引起興趣，或是問題太難，無法回答，因為這些材料是通用的，不是按使用者的需要設計的。並且，有些材料的目的是旨在明白經文，應用問題似乎顯得隨機，沒有經過設計。還有些材料問題出得很好，但問題與問題之間顯得鬆散，不一定有一個主題，以致組員查完以後，很容易忘記。

筆者近日與一批弟兄姊妹一同學習編寫小組查經材料。我們的起點是十步釋經。一段經文經過十步釋經的處理，基本上我們已經收集了小組查經所需要的資料，包括問題和答案。但是從十步釋經轉換成小組查經材料，其中還要經過一些考量和設計。第一件事就是決定查經的主題；其次是設計問題。因為內容是根據十步釋經，問題與問題之間圍繞着一個主題，查經就不會顯得鬆散，討論也比較不易偏離聖經。我想藉着《聖言通訊》，介紹一下我們的編寫方法。因篇幅稍長，分兩期刊登。

二. 查經主題

查經的主題類似釋經講道的主題。十步釋經的「經文主題」是歷史性的（第七步），小組查經的主題是超時空的，它是從十步釋經的第八步「應用原則」來的。有時應用原則可以直接使用，有時應用原則可能包含一個以上的教訓，可以選擇其中一個作為查經主題。選擇的因素可以包括：

- 按組員的需要，必須是組員所關心的；
- 在有限的時間內可以完成討論的；
- 有些教訓須要牽涉太多本段經文以外的經文，應當避免。可以留給專題式查經。

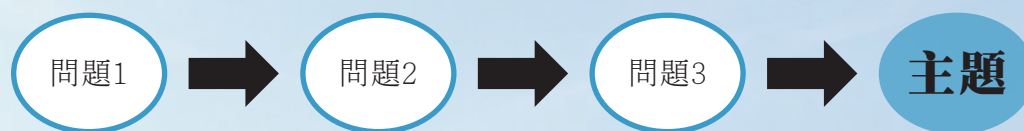
茲以路得記一章1-7節為例：

¹當士師秉政的時候，國中遭遇饑荒。在猶大的伯利恆，有一個人帶著妻子和兩個兒子往摩押地去寄居。²這人名叫以利米勒，他的妻名叫拿俄米；他兩個兒子，一個名叫瑪倫，一個名叫基連，都是猶大伯利恆的以法他人。他們到了摩押地，就住在那裡。³後來拿俄米的丈夫以利米勒死了，剩下婦人和他兩個兒子。⁴這兩個兒子娶了摩押女子為妻，一個名叫俄珥巴，一個名叫路得，在那裡住了約有十年。⁵瑪倫和基連二人也死了，剩下拿俄米，沒有丈夫，也沒有兒子。⁶她就與兩個兒婦起身，要從摩押地歸回；因為她在摩押地聽見耶和華眷顧自己的百姓，賜糧食與他們。⁷於是她和兩個兒婦起行離開所住的地方，要回猶大地去。

以筆者做的十步釋經為例，¹第七步得到的「經文主題」是：「拿俄米隨丈夫離開應許之地而遭神管教，決定歸回。」經過歷史文化因素的化解，第八步得到的「應用原則」是：「屬神的兒女做了不合神心意的決定，蒙神管教，應該及時悔改。」這個應用原則包括了：做決定、明白神的心意、苦難、神的管教、悔改等教訓。按以上所列因素，可選其中一項作為合適個別小組的查經主題。例如小組慕道友較多，或查經時間只有三十分鐘，那麼討論「明白神的心意」可能不大合適。以下討論的例子，我們假設有四十五分鐘查經，選擇以「人生的決定」作為主題。

三. 問題設計

有了查經主題，確立了目標，問題的設計就須要帶領組員走向主題。問題之好壞在於它能否引導組員找到重點或主題。²

問題的設計是反向操作。先想想你要甚麼答案，然後設計一個問題來引導組員的思路。「答案從組員口中說出來，帶領者就成功了。」³

一般小組查經多是按歸納法。使用的問題不外以下四類：

問題類型	內容來源（十步釋經）	步驟
破冰題	設計者創意	從生活中取材
觀察題	第一步「細察事實」 第二步「認清關係」	將標籤轉化為問題
解釋題	第四步「勤發問題」 第六步「歸納總意」	選擇引到主題的問題 無須討論，組長總結後轉題引入應用
應用題	第九步「應用細節」	激發組員訂下個人行動計劃

破冰題和應用題的設計，我們在下期再討論。本文討論如何從十步釋經萃取小組查經的觀察題和解釋題。

觀察題要從十步釋經的第一、二步取材。⁴ 例如，從「人物」的標籤，我們可以問「經文中有哪些人物？」，接着從「親友的關係」的標籤，我們可以問「他們之間有甚麼關係？」，再從「情況」的標籤，我們可以問：「他們各做了甚麼決定？」觀察題的目的，就如十步釋經的貼標籤，就是讓組員仔細閱讀經文並熟悉經文內容，

並不牽涉到解釋。觀察題比較容易回答，放在解釋題之前，可以讓每個組員（無論對聖經是否熟悉）都能參與，增進小組動力。一個常見的錯誤是將第四步的定義性問題當作觀察題，例如「士師時代有何特徵？」「摩押在甚麼地方？」等。

解釋題可以直接引用第四步「勤發問題」所列出的問題，⁵按本次查經主題來選擇小組研經的問題。再以路得記一章1-7節為例，筆者所著《投

靠在耶和華的翅膀下》對這幾節經文提出二十個問題，⁶但是它們不全都與本次的查經主題「人生的決定」有關，所以我就從其中選擇了兩題：

1. 以利米勒決定移民摩押，有哪些可能的因素？
2. 拿俄米為甚麼決定回歸？從她的決定如何看出她的信心？

但是從以利米勒的決定到拿俄米的決定，間隔有十幾年，其中拿俄米所經歷的，影響了她後來的決定。所以須要加一題觀察題：「拿俄米受了哪些苦？」接着我們追問：「你認為她最大的苦難是哪一件？」追問的目的為要讓組員注意到以利米勒家族面臨絕後的危機，進而帶出作者寫全卷書的目的，就是拿俄米如何得到一位後裔，為以利米勒家留名。這一題前半是觀察，後半是解釋，所以是混合題。

十步釋經使用歸納法，着重邏輯和結構，第四步所得來的問題偏於理性。但後現代的人注重感受，最好能加一些感性問題，使組員更能進入聖經人物的心靈世界。例如，我們可以問：「假想你是拿俄米，你心中會有甚麼感受？」但是不能全都用感性問題，因為不能達到明白作者原意的目的。

四. 小結

綜上所述，我們按查經主題「人生的決定」，設計了五題觀察和解釋問題：

1. 這裏有哪幾個人物？他們各做了甚麼決定？
2. *以利米勒決定移民摩押，有哪些可能的因素？
3. *拿俄米受了哪些苦？你認為她最大的苦難是哪一件？
4. 假想你是拿俄米，你心中會有甚麼感受？
5. *拿俄米為甚麼決定回歸？從她的決定如何看出她的信心？

根據經驗，小組若在十人以下，小組長掌握時間，目標導向，這五題可以在二十分鐘完成討論。若是破冰用掉五分鐘，剩下二十分鐘，可以用來回答應用題。但有的小組可能時間不夠，我們建議至少討論有*的三題。這樣，我們仍然可以將查經主題「人生的決定」帶出來。**章**
(下期續)

附註

- 1 舒瑞允：
《投靠 在耶和華的翅膀下——路得記十步釋經研讀》
(美國：聖言，2013)，頁35。
- 2 徐武豪：
《工欲善其事——如何準備小組查經》
(加拿大：恩福協會，2010)，頁63，頁121。
- 3 葛道寧：
《讀經樂：如何讀聖經和查考聖經（8講）》
[網上視頻]；取自海外校園橄欖社區網頁
(ocochohome.info/小組建造/培訓課程/bgs/gdn-8/)；
瀏覽於2019年11月3日。
- 4 賴若瀚：
〈如何將觀察資料轉化成觀察問題〉，
《聖言通訊》第十期，2009年2月，頁5。
- 5 賴若瀚：
〈如何提出解釋性問題〉，《聖言通訊》
第十一期，2009年8月，頁5。
- 6 舒瑞允：
《投靠 在耶和華的翅膀下》，頁15-33。

十步釋經法：整合出恰當的

經文主題和神學原則

——以列王紀上第十九章為例

✦ 王志良傳道（香港聖言總幹事）

「十步釋經法」是一種歸納式釋經法，而這方法最大的困難就是歸納。我在不同教會和神學院教導「十步釋經法」的時候，常看到學員不久就能夠掌握觀察、提問和解答（第一至五步），但要把前五步的成果整合出恰當的主題和原則（第六至九步）卻不容易掌握。整個釋經過程中，同學成功地翻過每塊石頭，鬆開每片泥土，產生了一大堆資料，卻往往未能從這些材料看出作者寫作動機的線索，找出經文想表達的概念，只是見樹卻不見林，委實可惜！本文嘗試通過查考列王紀上第十九章，示範如何更好地把「十步釋經法」的前後步驟連貫，找出適當的主題 / 神學原則 / 應用，作講道或教導之用。篇幅所限，示範只能從簡。

列王紀上第十九章是有關以利亞往何烈山之歷史故事，是緊接着第十八章以利亞在迦密山與巴力先知大戰後的故事。有人提議這段經文的真理大概是：「信徒事奉神要保持健康飲食，有足夠睡眠與運動；保持與神接觸，有同伴同行，才能有力持續事奉。」這講法好像有很多根據：以利亞在事奉低潮中明顯是被神改變，經文記載了他睡覺，吃東西，走路四十天，與神接觸，神也應許保護了七千個跟隨神的人。以上的原則似乎有根有據，講道也可以有聲有色，切合現代人的健康文化。問題是：這是否作者想突出的真理？作者通過經文想說甚麼？其實，我們在觀察和解釋經文時，可以留意經文中留下很多線索，幫助我們看出作者動機並他想表達的概念。以下我們用「十步釋經法」來作處理示範。

【第一至五步】

第一至三步：觀察 / 分段

列王紀上第十九章是敘事文，可以分成三段：1-8節（以利亞逃命往何烈山），9-18節（以利亞在何烈山與神會面）和19-21節（以利亞呼召以利沙）。第一與第二段中以利亞恐懼逃命，第三段描述以利亞重新投入事奉；作者寫作中突出了以利亞前後表現的映襯。篇幅所限，我們集中看頭兩個部分，思想以利亞前後大變化的原因。請讀者翻開聖經列王紀上第十九章，然後閱讀下文。

1-3節：亞哈王把迦密山上以利亞用刀殺眾巴力先知的事完整地告訴王后耶洗別【人物，原文三次重複all/所有】。王后便差遣人去見以利亞並警告他【先後關係】，起誓說明天一定會派人殺以利亞【時間，強調】。以利亞於是逃命【因果關係】，英文標準譯本（ESV）清楚以三個動詞描述以利亞：恐懼，起來，逃命（“then he was afraid and he arose and ran for his life”）【比較譯本】，他逃往猶大最南的城市別是巴【地方】，將僕人留在那裏，可能是要遣散僕人，自己繼續逃命。這逃命的以利亞跟上文（王上十八）勇敢面對亞哈王與巴力先知的以利亞是個天淵之別【映襯】。為何如此？這映襯是作者給我們的線索。

4-8節：離開別是巴後，以利亞繼續往南走，進入曠野走了一天，來到一棵曠野常見的羅騰樹下【地方/時間】，坐下求死，「耶和華啊，罷

■ 轉第10頁

了！【強調】求你取我的性命，因為我不勝於我的列祖（或譯fathers）【因果/比較譯本】」。這祈求中強調「我」、「我的命」。很有趣，這逃命的人，卻向神求死，求死後卻沒有上吊，而是躺在羅騰樹下，睡着了【先後關係/動詞】，似乎他求生意志比求死還強。

在第5節，天使拍他，吩咐他：「起來吃吧！」【命令】他享用過頭旁已預備的水與餅後，仍然躺下。ESV 再次用三個動詞形容：he ate and drank and lay down again【比較譯本】。使者第二次來拍他【重複】，說：「起來吃吧！因為你當走的路甚遠。」【命令/因果關係】他起來吃了喝了後，走了四十晝夜，到了神的山，就是何烈山。【先後/時間/地方】

9-10節：在何烈山，以利亞進了一個洞【地方】。耶和華的話臨到，問他說：「以利亞啊，你在這裏做甚麼？」【問題】以利亞回答：「我為耶和華——萬軍之神大發熱心（very jealous，忌邪的心）」【比較譯本】；原因是以色列人做了幾件事【因果】：第一是背棄了神的約，毀壞了神的壇；第二是用刀殺了神的先知，只剩下以利亞一個人；第三是他們還要尋索以利亞的命。這個回答多次重複「我」，跟上文一致。

11-14節：耶和華神吩咐【命令】以利亞出來站在神面前。那時耶和華從那裏經過，在祂面前有烈風大作，大風足以崩山碎石；風後地震，地震後有火【先後/形容】。經文重複說耶和華不在其中【重複】，但神在微小聲音中出現了【映襯】。以利亞聽見了神的聲音，就用外衣蒙上臉，出來站在洞口【因果關係/動詞】。很有趣，在13-14節，神發出的問題和以利亞的答案，跟9-10節的問題和答案是完全一樣【重複】。神問他在這裏作甚麼？以利亞的答案沒有改變，還是重複以色列作的事情，並重複強調「我一個人」、「我的命」。

15-18節：耶和華神吩咐以利亞回去北方工作【命令】，重複要膏立三個人【重複】，包括哈薛作亞蘭王，耶戶作以色列王，並以利沙作先知接續他【人物，權力地位】。神更留下兩個應許：第一，將來躲避哈薛之刀的，必被耶戶所殺；躲避耶戶之刀的，必被以利沙所殺；第二，在以色列人中神將為自己留下（will leave）七千人【將來時態，數量】，是未曾向巴力屈膝的，未曾與巴力親嘴的【形容】。

總括全段經文，有很多重複觀念。以利亞不斷提出他恐懼逃走的原因，回答中也不斷強調「我」，其中「性命/死亡」在第2、4、10、14節不斷出現。神的預言中，多次重複神的計劃，三次重複「膏立」。當然，神提出的問題和以利亞的答案也重複出現。這些重複用語都是作者給我們的線索，讓我們明白他寫作的意圖。

第四至五步：發問題/解答

從1-5節看，為何以利亞聽見耶洗別的話恐懼而逃，在曠野樹下求死？為何不自殺，卻去睡覺？

上文描述他們同在耶斯列城（王上十八45-46），但耶洗別給以利亞一天時間才殺他，明顯是要趕他離開。經文描述以利亞恐懼逃命，失去對神信心。他從北國逃向南國，到最南城市別是巴，再向南逃命。從他的話「求你取我的性命，因為我不勝於我的列祖」，可見他對事奉成績失望，聚焦於看自己與先祖前輩一樣沒法改變以色列人。這是可以瞭解的，因為以利亞三年半勇敢工作（預言旱災後逃離，後來順服神吩咐去見亞哈，在迦密山大戰中消滅了四百五十個巴力先知），本以為三年半工作完成了，但在受到追殺的威脅時，就對自己所作的失望，也對神失信心而恐懼。明顯他不是真的想死，所以才逃命並在樹下睡着。

從5-8節看，為何天使兩次拍以利亞、叫他吃東西？為何要他去何烈山那麼遠？

天使讓他睡覺，也吩咐他吃預備好的餅，其實跟過去三年一樣神再次供應以利亞的需要，讓他補充體力，準備在曠野走動，往何烈山。何烈山在哪裏我們不完全確定，但大概有兩百哩路程，走路可能是幾天。但經文描述他走了四十天路程到何烈山，是作者特意給我們顯示，讓我們想到摩西在曠野四十年，並摩西在何烈山見到神的經驗。對於事奉中失望的以利亞，神讓以利亞有特殊經驗，與前輩領袖摩西一樣，往何烈山遇見神。其實，以利亞與摩西有很多共同之處：同樣為神發熱心，被王追殺，對付偶像先知，在曠野走路，失望中與神對話，最後在何烈山看見神的榮耀。神特意讓事奉中失望的以利亞，經驗摩西經驗的，處理他內心失望的問題，重新復興他。

從9-10節看，神問以利亞的問題有何意思？他的回答有何意義/正確嗎？

在何烈山，耶和華神的話出現，藉問題要讓以利亞反省自己的事奉情況，為何在逃命。以利亞的回答是他主觀感受，其中有不少與事實有偏離，例如他忘記了早一天俄巴底所說隱藏供養的一百個耶和華的先知（王上十八13），可能正是失望恐懼之故。他的回答的特點，是不斷強調他自己，為神發熱心（這詞語與民數記二十五章11節神描述非尼哈的詞語一樣，以利亞表示自己與非尼哈一樣有忌邪的心）。以利亞描述自己好像是獨行俠為神工作受苦，忍受以色列的傷害，卻完全沒有提到神的工作，也沒有提到神使用其他人在工作（例如俄巴底）。作者這樣記載，是給我們線索，告訴我們以利亞的問題所在。

從11-13節看，烈風/山崩/地震/火/微聲出現，有何意思？以利亞為何先不出來，後卻蒙臉出來？

神帶領以利亞到何烈山上經驗到類似摩西從前的經驗，看見神的榮耀大能和神的溫柔聲

音，以此來復興以利亞。各樣響聲顯出了神的榮耀威力，但神不在其中；最後，神出現在溫柔聲音中，藉說話幫助以利亞再反省。神在微聲中說話，要給以利亞提醒：神能夠在溫柔中工作，軟弱中顯能力；在以利亞錯覺以為大局已去的時候，神仍然在暗中掌權工作。以利亞認得神的聲音，所以蒙着臉以避免神的榮光，出來站在神面前。

從13-14節看，為何神重複問題，以利亞也重複答案？神讓以利亞看見 / 聽見神，究竟有何用？

神重複問題是要讓以利亞反省，而以利亞重複答案，是表示仍然覺得自己有理。神其實可以嚴厲責備他，但神卻以溫柔聲音詢問，讓失望的事奉人員反省。這情況雖然提醒以利亞留意神的榮耀大能和神在溫柔中工作，但他還沒有完全醒覺，所以還是給神同樣的回答。神還須要給他更多提醒，他才能醒覺復興。

從15-18節看，神的應許 / 吩咐有何意思？對他現在有何幫助？

以利亞看見神的榮耀和溫柔後，神通過應許/命令來提醒以利亞，神在溫柔中工作掌權，神有全盤計劃對付惡人，帶領以色列。神轉移了以利亞的焦點：從我到神；從看見「我」在工作 / 失敗，到看見榮耀而溫柔的神在工作掌權，掌管列國，保護子民：

- (1) 神吩咐以利亞膏立以色列王，代表神會廢掉亞哈與耶洗別，顯出公義，並清除巴力。
- (2) 神的王權不但在以色列，也在亞蘭，祂掌管全地。
- (3) 神會彰顯力量，通過哈薛、耶戶、以利沙作審判，而且所賜的力量一個大於一個。

- (4) 神不但沒有放棄以利亞，繼續使用他，更安排了接班人，延續以利亞的工作。
- (5) 神保護使用不同工人（有七千個忠誠跟隨神的人），以利亞不是獨行俠。

何烈山經驗使以利亞看見神的榮耀和溫柔，更明白神仍在掌權工作，有完整的得勝計劃，也使用不同的人完成工作。當以利亞把眼光轉向神，不看自己，他就重拾信心，繼續完成神的吩咐（19-21節），呼召以利沙作繼承人。

【第六至九步】

本文開首第一段已提及，查經到了這階段（完了第五步），我們已有了很多資料，但須要從這些資料中找出線索，究竟作者想表達和強調甚麼。上文我也提及有人把這章經文的真理概括為：「信徒事奉神要保持健康飲食，有足夠睡眠與運動；保持與神接觸，有同伴同行，才能有力持續事奉。」這講法好像有很多根據，每部分都有些經文支持。但是，從觀察和解釋經文，我們看到作者留下的線索和強調。我們尤其要留意作者花工夫重複強調和描述，告訴我們以利亞為何從上文的充滿信心變得恐懼逃跑，又如何被改變再次上路事奉，呼召繼承人。在經文中，作者特意描述的是一個看自己成績而失望氣餒，看自己如同獨行俠的以利亞，但神主動安排他經歷摩西所經歷的，引導他不看自己卻仰望神，在何烈山看見神的榮耀大能和溫柔工作，神掌管國家興衰的主權，神主動對付亞哈與巴力，也看見神使用不同的人配合完成計劃，最終以利亞頑固的心得到改變，由失望到復興，重新走上事奉的路。上面句子中的健康飲食、足夠睡眠，在經文中至多只是表示以利亞在恐懼逃命中神給他的幫助，都是次要的；走路四十天也不是帶氧運動，目的是讓以利亞有摩西的經驗，在何烈山看見神，仰望神，從神得到復興。按以上的討論，我會這樣總結這章經文：

第六步：歸納總意/分段總意

十九1-8：以利亞恐懼王后追殺而逃亡，對自己事奉成績失望氣餒而求死；神讓以利亞休息進食，往何烈山與神相遇。

十九9-18：在何烈山，神與以利亞對話，幫助以利亞反省，留意榮耀大能的神仍在溫柔中工作，暗中掌權，廢王立王，保護子民，復興他，使他繼續事奉。

十九19-21：以利亞按神吩咐呼召以利沙作繼承人，以利沙迅速回應，委身跟隨。

第七步：找出經文主題

以利亞恐懼王后追殺而逃亡，對自己事奉成績失望氣餒；但神幫助以利亞反省，轉而定睛於榮耀的神仍在暗中掌權，廢王立王，保護使用子民，便勇敢繼續事奉，呼召以利沙繼承。

第八步：神學原則

信徒事奉神，不要定睛於自己與成績而失望，要轉而定睛於榮耀的神——祂仍在工作掌權，使用不同的人完成計劃——才能繼續火熱事奉。

第九步：列出細節 / 應用問題

- (1) 我跟隨 / 事奉神有多少自我中心，只見自己成績而失望？我如何調整我的態度？
- (2) 我如何操練更定睛於榮耀的神，祂在溫柔中工作掌權？我如何配合神的計劃？
- (3) 我事奉中多少時候有獨行俠心態？還是清楚自己是神眾僕之一，共同配合神計劃？

的確，人事奉中很容易看自己的努力，看自己的成績，有時候很興奮，但更多時候我們會很失望，想放棄；教會團契可能凋零，屬靈成長中還是很多跌跌碰碰。神要我們定睛於祂的榮耀大能和溫柔慈愛，祂自己在工作，在掌權，但祂卻願意使用卑微軟弱的你和我。當我們定睛於神的榮耀、溫柔，就會得鼓勵和能力，也有感恩的心去參與神的計劃。所以，不要失望，不要懼怕，仰望神，繼續同心事奉走天路。

結語

希望以上詮釋經文的示範，對弟兄姊妹學習「十步釋經法」有些啟發。尤其要留心把前後的步驟緊密連結，留意作者給我們的線索，找出作者的寫作目的，才能找出更貼近經文的主題、神學原則和應用方向，這樣，對自己 and 會眾都更有幫助。

參考資料

DeVries, S. J.
1 Kings. 2nd edition. WBC, vol. 12. Dallas: Word, Inc., 2003. Page 234ff.

House, P. R.
1, 2 Kings. The New American Commentary, vol. 8. Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1995. Page 222.

Hubbard Jr., Robert L.
NIVAC Bundle 2: Historical Books. The NIV Application Commentary. Grand Rapids: Zondervan. Kindle Edition.

Provan, I. W.
1 & 2 Kings. Understanding the Bible. Grand Rapids: Baker Books, 2012. Page 144ff.

2019年8至12月

詩篇第一百二十六篇是一篇「會眾信靠詩」或「集體感恩詩」。相信是被擄歸回的餘民所寫，經由文士以斯拉將它彙集成上行之詩的一篇。此詩可分為三幕：第一幕是「圓夢」——回顧過去（1-3節），感念神如何使他們從被擄歸回錫安，夢境成真；第二幕是「尋夢」——祈求現在（4節），求神將荒涼的光景轉變為復興的景象；最後一幕是「織夢」——展望未來（5-6節），存心期盼，編織「流淚撒種、歡呼收割」的美夢。全詩強調：因為神為我們「圓夢」，成就了大事，我們須要按神的心意，做一個「尋夢」與「織夢」的人！

回顧這幾個月「聖言」的工作，我們也經歷到神繼續為我們開各方的門，成全天國的夢。

一. 聖言講道研經學院

- 7月8至11日聖言與加拿大華人神學教育協會 (Association of Canadian Chinese Theological Education) 一起合辦「溫哥華講道進深研討會」；一連四天，以「天啟文學」為主題。賴若瀚牧師集中於《以西結書》，而何崇謙牧師則集中在《啟示錄》。國語組和粵語組的參加者共50多人，學員都有熱烈的討論，並表示獲益良多。

 轉第33頁

信活相連

經緯交織

的事奉
(羅十二 1-13)

✦ 何崇謙牧師 (聖言講道研經學院 副院長及教務長)

在與上帝同行、與人交往的人生路上，有三大敵人：一是自己，二是世界，三是他人。保羅從主的恩典和人生的閱歷中體會尤深，所以他苦口婆心地寫出羅馬書，要教導生活在大城市羅馬的信徒如何與神與人相交，今日也適用於我們的處境。保羅各封書信普遍都有一特徵，就是把全書分成兩部分：前部為教義，後部為實踐。他這樣寫的原因是：只有教義而無實踐的信仰，是無能的信仰；只有實踐而無教理根基的信仰，是虛偽的行為。因此，「所信的」與「所行的」，必然要互動相稱。

在羅馬書十二章1-13節這段經文中，保羅明顯用了既定的議論格式，配以命令的句法，將教理與實踐連接起來；這個議論/命令的格式是：「不要（勿）……倒要（當、將）……」。例如：「不要效法……只要心意更新」（2節）；「不要看自己過於所當看的，要照着神所分給各人信心的大小」（3節）；「不要虛假地愛人，要真誠地愛人」（9節）；「不可懶惰，要心裏火熱」（11節）；「不可咒詛，只要祝福」（14節）。而這一連串的「不要……只要」，都是從最重要的一句發展出來的，那就是「我以神的慈悲勸你們，（要）將身體獻上，當作活祭」（1節）。雖然這首句命令語好像沒有用相同的議論格式，但其中實在蘊藏着：「不要獻上想當然的敬虔、獻上不觸及生命那虛浮的屬靈理想，要將具體的生命行動獻上」。俗語說：「願不願，愛不愛，身體是最誠實的（無所遁形）。」因為這奉獻的身體不是放在石造的祭壇上，而是放在接觸到的實際生命的場合：家庭、愛情、公司、金錢、社交、嗜好、才幹、理想以及教會生活等。因主的

恩典貫注於我們生命的每一個領域（上文十一章33節明說「深哉！神豐富的智慧和知識！」——無微不至，全方位的恩典也〔參羅八32、37〕。）因此，回應全方位的恩異，就必然要作出全方位的生活回應。

全方位的回應必然從「新造的我」開始，這個「新造的我」是完全因在基督裏而有的，在主裏才能獻出像基督的生命。因此，神所喜悅的奉獻不是「虛浮的供物」，祂曾說：「香品是我所憎惡的；月朔和安息日，並宣召的大會，也是我所憎惡的；作罪孽，又守嚴肅會，我也不能容忍。……你們要洗濯、自潔，從我眼前除掉你們的惡行，要止住作惡，學習行善，尋求公平，解救受欺壓的；給孤兒伸冤，為寡婦辨屈。」（賽一13、16-17）詩人也和應說：「你所喜愛的是內裏誠實……所要的祭就是憂傷的靈；神啊，憂傷痛悔的心，你必不輕看。」（詩五十一6、17）所以，神看重的是我們平常的敬拜生命（worshipful life），而不是單單主日的敬拜。在今日充滿誘惑、繁忙、壓力的生活中，屬主的人如何過討神喜悅的生活，又如何平常中過敬拜的日子呢？

一. 面對本性上違抗上帝心意的自我，不要獻上想當然的敬虔，倒要「將身體獻上作活祭」（羅十二1）

我們很容易重知輕行，亦很容易重行輕知。重知輕行就是愛查考聖經，愛學習道理，愛聽道而不行道，不按所學的去行；至於重行輕知，就是只有活動，只有工作，只有服侍的忙碌，而不

理會甚麼深奧的道理。其實，兩者都不對。知行並重一如「基督的管家」的比喻（太二十四45-51），忠心又有見識。忠心，是行而知所服侍之主人的心意；有見識，是知而行，按時分糧給不同的人。

活出所信之道，就是所信的與所行的吻合。既然與主同死同復活，就有活的生命，不然仍是死的信仰、死的生命，停留在知的層面上，抽離生命的實質。單單認識了上帝的作為，知道了祂對我們的憐憫恩典，這在上帝兒女的生活上仍是不足夠，因為你還沒有敬拜的心和行為去活現這些信仰，履行這些信念，回應這些事實。只有腦袋的認知，仍不屬於身體的獻上。

保羅用 *soma*（身體），以眾數出現，意指教會的弟兄姊妹。這是較不雅之字，有「臭皮囊」之意，有具體可見之意，所以有很清晰的道成肉身的行為。身體就是我們的整個我。保羅先說身體，是很有意思的。說身體的獻上，就是以身體代表整個生命（整個人、整個教會）的回應，因為基督也是用自己的生命一身體，成為祭為我們擺上；基督的愛是捨己的愛，是捨己的祭。照樣，我們這樣將身體獻上的回應，也如基督捨己的祭，是捨己的感恩。這奉獻的身體不是放在石造的祭壇上，而是放在你身體真實接觸到的場合：家庭、公司、社區、教會。獻上感恩之祭，因為樂於回應上帝的慈愛和眷顧；因此，感恩的祭不是形式的祭，而是實際生命上具體感恩的行動。身體不是污穢的，我們的身體是義的器具（羅六13下）、基督身體中的肢體（林前六15），是聖靈的殿（林前六19）。

「祭」本是「完好生命 / 沒有殘疾」向上帝的擺上，完好生命向上帝所獻的禮物，即是說：我們若沒有復活的生命，就絕對不能談得上奉獻給上帝，我們根本不可能。如今因與主同死同復活，我們能夠有完好的生命——復活的生命。復活的生命是「向罪也當看自己是死的；向神在基督耶穌裏，卻看自己是活的」（羅六11），這就是不願意將身體獻給罪的生命。

怎樣才算是獻上身體？那就是：向主活，使生命在主的引導中，有活着的韻律和節拍，有活着的目標和內容，以基督的死 / 十字架和祂活的生命為依歸。相形之下，罪的樂章不能在我們生命中奏鳴。亦即是說，我們不再被罪惡的肌肉所操控，就讓它們萎縮，使「向罪（不合上帝的心意）活的機能」死去。這不單是對個人而言，實在是對教會整體發出的信息。

並且，你我之所以有祭可獻，是因為活在主裏，而能將那抗拒上帝的自我治死，這樣把生命建成活祭。我們所獻上的，不再是軟弱的我，乃是跟隨着基督的我；不再獻上自以為是的我，乃是獻上以基督作主的我——合乎上帝心意的我。我們跟隨主的人，自己不斷學習縮小自我，基督不斷顯大。當然，實踐相當困難，但必須學習不斷注目於主的恩慈，靠主接納從自卑而來的自大，真實地面對自我的軟弱和錯失，不逞強，坦然地接受主的憐憫，這才是聖潔的祭品，可以獻給主。如此獻上乃是事奉（敬拜），乃是理所當然的。我們所獻上的，不是我們都不要的東西，而是十分好的東西。「理所當然」原意是指合理性的、合秩序的，是指人的心思、意志、智力、知識的投入，絕不是入鄉隨俗的形式。

二. 面對要模造我們生命的巨大勢力，不要效法這個世界¹，倒要心意更新變化！（羅十二2）

我們每個人，都有很多成見或偏執——不同的性格甚至胃口所構成的自我，日積月累，成見更多，以致對神的事情、屬神的真理存有成見；人的私心意慾越多成見，就越是對上帝的真理有惡感，甚至充滿仇視。

人的成見主要從兩方面而來：一為自己的本性，自以為是，自我中心，自我封閉，雖如孟子所言人有向善之心，但常感無力從善；二為從世界文化的影響而來，所謂耳濡目染，文化是一個

大勢力，有如潮流，很容易將我們沖激倒下，叫我們跟隨潮流走。保羅於此段經文所談論的重點不在個別的自我，因前些經文已交代得很清楚，如今集中的焦點在我們所活的世界。

我們在世生活，不可避免地受周圍的文化所影響，甚至洗禮。文化中有美好的事物，亦有醜陋的東西；也會因時而改變：有由好變壞，亦有由壞變好；怎樣變，全在於我們看甚麼為有價值；不過，我們的價值常以利字當頭，容易拾取表面的東西的好處，而把深層的美好蓋過。例如，人因貪婪而開闢礦場，深探海洋石油（引起地殼分裂），大量砍伐森林，這樣的開放資源可由好變成壞，使全球極速暖化，危害眾生。為求一己的利益而不理會後果，這是我們的本性。

羅馬書十二章2節帶出兩個意義。第一，留意保羅不是說「不要效法世界」，因為世界中有很多具價值和美好的東西，都是神所賜的。（正如腓四8說：「凡是真實的、可敬的、公義的、清潔的、可愛的、有美名的，若有甚麼德行，若有甚麼稱讚，這些事你們都要思念。」）無論如何，我們都在這文化舞台上演出我們的人生。

保羅在「世界」二字前加上「這個」兩個字。「這個」²是相對於「那個」來說的，正如哥林多前書十章11節所言：「他們遭遇這些事都要作為鑑戒，並且寫在經上，正是警戒我們這末世的人」³，「那個」是指上帝的國度，上帝為我們預備的「那個國度」。因此，「這個」一詞含有「今世一眼前的」、「不容納上帝主權」、「沒有上帝應許和同在」的意思。換言之，不要效法世界文化中只求今生一眼前的、只有自我、與永恆主敵對的東西。

我們獨力一人，難於改變這個世界，所以我們在可能的兩方面下工夫：一方面就是上兩段所談的——我們靠着主的慈愛，迴避今世式文化的模造⁴。人類在行為上有一特性，就是喜歡模仿。但在模仿中，多注重對象表面的成功和吸引，卻往往忽略模仿對象給我們生命帶來負面的東西。

例如模仿藝人的生活方式和打扮，模仿社會成功人士的行為等；因此，這大大鼓勵商品的廣告商出招，影響和帶動潮流。另一方面的工夫就是下面所談的。

第二，要心意更新而變化，察驗上帝的美善心意。這是內在積極的改變，如此才有力不受今世式文化的影響和模造，所以是「以被動地不效法入手，而積極地注目於上帝」。箴言四章20-23節有云：「我兒，要留心聽我的言詞，側耳聽我的話語，都不可離你的眼目，要存記在你心中。因為得着它的，就得了生命，又得了醫治全體的良藥。你要保守你心，勝過保守一切（或譯：你要切切保守你心），因為一生的果效是由心發出。」二十三章7節又說：「因為他心怎樣思量，他為人就是怎樣。」再看哥林多後書四章2-4節：「乃將那些暗昧可恥的事棄絕了；不行詭詐，不謬講神的道理，只將真理表明出來，好在神面前把自己薦與各人的良心。如果我們的福音蒙蔽，就是蒙蔽在滅亡的人身上，**此等不信之人，被這世界的神弄瞎了心眼，不叫基督榮耀福音的光照着他們。**基督本是神的像。」

心乃知識與感受的大本營，能存記、能分析、能知曉明白。「知」的重要早在古代已知：「知是行的主意，行是知的功夫；知是行之始，行是知之成。」（王陽明《傳習錄》）**一個改變了的心，才能察驗、實證、分辨、欣賞以及下決心去遵守主的道**（要心意更新和變化；要察驗何為神的善良，以及那純全可喜悅的旨意）。心意更新是通過研讀神的話，並順服聖靈而獲得的，因為有一個內在變化的生命，才能抵禦外來入侵的勢力。內在的變化是從瞭解神的話而來，「瞭解神的話」就是箴言二十九章18節「異象」的實意⁵，與「遵守神的話」是平行的。

三. 面對容易引起我們妒忌、競爭、頹喪的他人，不要看自己過於所當看的，倒要看自己看得合乎中道（羅十二3）

以神所賜的恩來看自己，就是按照神賜的信心的程序，看自己看得合乎中道，以致他人成為我們服侍的對象、愛的對象；並且在教會中，與他人同工時彼此欣賞和配搭，不是彼此撕裂。在恩賜上，不要以特殊的成為普通的標準，即不單為追求自我突出而忽略別人的優點；上帝給不同的人不同的恩賜，別太執着要得某種恩賜才算是最合用的恩賜。我們要準確、清醒地衡量自己從主所領受的，包括不強調自己而貶低別人的恩賜。事實上，學者指出人的能力大概可有八方面：邏輯智慧（數理）、動覺智慧、語文智慧、空間智慧（藝術、建築）、音樂智慧、人際智慧、內省智慧，以及觀察大自然的智慧。⁶ 誠如保羅指出：每個人起碼都有一個較突出的恩賜，在他的恩賜清單的性質大體上可以引申為：技能性、考究性、藝術性、社交性、行政管理性、慈惠性、企業性等。

保羅用了較長的篇幅（羅十二4-8）去說明將身體獻上的例子，並強調如何運用這些身體的功能（恩賜），這裏所着重的是教會團隊的服侍，各盡其職的工作，猶如肢體的配搭。在主裏看自己在哪一個崗位上最能獻出自己，最能盡上己力，不再由別人的眼光來決定自己的能力，或着意與人比較來肯定自己。相反，「當存敬畏基督的心，彼此順服」（弗五21）。保羅在說明運用恩賜的事上，刻意舉出幾個普遍的角色：說預言（講道）的、負責教會事務的、教導牧養的、輔導勸化的、伴行協助的、領導推動的、慈惠扶弱的，這些工作都是與彰顯真理密切相關的。這些服侍不是用來標榜自己的能力和智慧；這些恩賜完全是反照父神的偉大、能力和慈愛。「誰知道主的心？誰作過他的謀士呢？誰是先給了他，使他後來償還呢？」（羅十一34-35）

當領受了某一類恩賜後，就要好好的發展，並在合乎中道與專一的路上長進，將最好的貢獻和造就教會。上段末所引保羅在前文（羅十一33-36，另參羅八32、37）已指出，由於主基督全方位的服侍我們，恩待我們，所以我們理應全方位的過敬拜的生活；這樣，我們的專職服侍才蒙神所喜悅。即是說：平日的屬靈光景、平日的敬畏的生命，與特定的服侍不可分割，是合而為一的。

信心的程度與熱忱的程序是成正比的；我們相信服侍的能力是聖靈所賜，熱忱的服侍是我們對那位絕對可信、絕對恩慈、至高榮耀的神，樂於回應的敬拜行為。而作為某崗位的事奉者，甚至領導者，要以僕人領袖的樣式來服侍教會，而不是以自我出發去叫別人成為我們棋盤上的棋子；僕人領袖的特點，是在服侍中鼓勵同工發揮不同的恩賜，造就他，而不是下達工作指令而已。⁷ 「專一」服侍的「專一」，就是按着恩賜作服侍，亦鼓勵別人按着恩賜去服侍，發掘同工的潛質，給予發展的機會。並且，恩賜是要不斷更新進取的，與時並進而不封閉於自滿中。不過更重要的是，僕人領袖是以僕役先行，是以服侍為首，不是以領導先行，這兩者是不相同的。以服侍先行的一個重要反省問題是：我是否在這服侍的領導上幫助別人成長呢？⁸

總括而言，保羅此段經文的信息是：(1) 面對主毫不吝嗇全方位的施恩慈，理所當然，我們要以全方位式的敬拜生活來回應；(2) 面對主無微不至、深不可測的智慧和安排，理所當然，我們要以深思熟慮去尋求主的旨意，明白祂的心，並要在主裏經歷內在生命更新變化，才能外拒模造我們的勢力；(3) 面對主豐富奇妙無窮的創造大能，我們必須按所得的恩賜而發揮自己，才能好好地服侍他人。這就是理所當然的事奉！**■**

附註

- 1 參畢德生 (Eugene Peterson) 對羅十二2-4的翻譯：“Don't become so well-adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what he wants from you, and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you.” (Eugene Peterson, *The Message*)
- 2 約壹二17明說：「**這世界**和其上的情慾都要過去，惟獨遵行神旨意的，是永遠常存。」粗體字為筆者所強調。
- 3 弗一20說：「就是照他〔神〕在基督身上所運行的大能大力，使他從死裏復活，叫他在天上坐在自己的右邊」，接着第21節說：「遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，連來世的也都超過了。」
- 4 在我們人生路上，不知不覺被今世之風所吹，吹昏了頭腦：
  - 我們的家居設計多舒適、擺設多優雅，但人仍然有更多焦慮和不安。
  - 很多時尚的豪宅，但更多破裂的家庭。
  - 樣樣快捷方便，但人更沒有閒適的時間。
  - 知識爆炸，資訊發達，卻少了分辨是非、對錯的智慧。
  - 人與電子媒體在高科技式的接觸中，但人際間卻活在低接觸遠距離中。
  - 人愈來愈富裕，但愈少真的擁有(用完即棄)。
  - 新藥不斷發明，但人的健康有更多惡化的跡象。
  - 竭力綠化地球，淨化空氣，卻製造大量污染人心的文化。
  - 資訊吸引了觀眾，但失卻了有意義的信息。
  - 批評的說話多，但愛的行動稀少。
- 5 「異象」是屬於先知性的異象 (prophetic vision)，參 W. McKane, *Proverbs. Old Testament Library* (London: SCM, 1970), 640-641；而呂振中譯本則譯為「沒有先知先覺的教訓」。
- 6 參 Howard Gardner, *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences* (New York: Basic Books, 1983), 1-10。

- 7 網上的「老闆與領袖之不同」頗有意義。下面列出的十點，前者為老闆，後者為領袖：
  1. 事不關己 vs. 設身處地；
  2. 言談中的「我」 vs. 「我們」；
  3. 用完即丟 vs. 細心栽培；
  4. 望而生畏 vs. 德高望重；
  5. 專搶功勞 vs. 感謝團隊；
  6. 專管雞毛蒜皮 vs. 分工合作；
  7. 點人做事 vs. 一起去做；
  8. 短視 vs. 高瞻遠矚；
  9. 重老闆（以老闆為中心） vs. 重同事（以發展同事潛能為中心）；
  10. 重流程規矩 vs. 關心員工。

參「企業總裁」網頁 (<http://www.tclmagazine.com/>「老板vs領袖」大不同/)；瀏覽於2019年10月26日。

- 8 Robert K. Greenleaf, *Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power & Greatness* (New York: Paulist Press, 1977), 27.

更上一層樓的研讀

——經文目的：深層次的研讀

✦ 倫思學牧師（聖言講道研經學院特約講師）

要做出一道佳餚，必須由上乘的材料做起。鮮的活魚，才能清蒸；雪藏的魚，只能煎炸。因此廚藝好的，也須懂得選取上乘的材料，加以焙製，才能做出一道色、香、味俱全的佳餚。同樣，聖經既是上乘的材料，講道者也要懂得選取一篇經文精粹的部分，按其神髓意韻(nuances)宣講出符合作者意圖的信息來。

八階段中的第三階段——「經文目的」，就是要找出經文作者記載這段經文的原意，神要藉着這一段經文要達到的目的，按這目的再轉化成信息的目的。這階段是「升呢」的解讀、深層次的研讀，超越了白底黑字所記載的經文。講道者在準備講道的過程中，必須找出作者記下這段經文的目的，以及他如何使用這段經文來說服讀者去回應神的話語。講道既是經文應用在聽眾的生命和生活中，講道者就必須清楚知道昔日閱讀這段經文的讀者如何回應這段經文所講的內容，繼而演繹出它現今的應用。因此，識別作者的意圖非常重要，因它是支配着整篇信息的取向，是權威準確應用的基石。這階段與第二階段「研讀經文」有別，研讀經文是按字面的意思來研究，而經文目的則要推敲作者的意圖。舉例說，詩篇第一篇全首詩並沒有「選擇」一詞或其同義詞，甚至類似概念也沒有在白底黑字的經文中出現過。但我們不難發覺到「要作選擇」是詩人寫成這詩的原因，他比對着義人與惡人的行徑和結局，卻強烈要求讀者要作一個人生的取捨：在義人與惡人兩條道路中，揀選一條以耶和華律法為樂的道路，以致到了人生的終結時蒙神記念。與此同時，它是詩歌書卷中的第一篇，無形中就是詩篇的卷首語，意味着這是整卷詩的旨趣。如此

看來，解讀出這篇詩義人與惡人對比的部分是「研讀經文」，而檢視出要以神的律法作人生一切的抉擇時，這是「經文目的」、深一層次的解讀。

讓我們看大衛戰勝歌利亞的事蹟（撒上十七章），藉以說明這深一層次的解讀。西方一般未信主的朋友常以這段經文故事來指出「大恰細」的情景，而細的頑強反抗，間中有些人士更進一步暗示着最終結果是細的勝了大。這是一般表面層次的解讀，可惜這是未能貼近經文的解讀。另一方面，對信主的，他們也常會把這段故事解讀為：年少的大衛，因有信靠神的心，為神爭戰而能戰勝比他高大威猛的巨人歌利亞。這是按經文白底黑字的研讀，是第二階段「研讀經文」的成果，而所衍生的應用順理成章是要憑信心依靠神，就能戰勝我們生命中的「歌利亞」。我們每天要面對的逆境、難處或困難，就是我們生命中的「歌利亞」，它可以是窮困、殘疾、失業、失戀、失婚、一切負面的情緒等。這樣把「歌利亞」寓意化的解讀，雖然可以對信徒有提點和勉勵的作用，但畢竟這仍未能反映出經文作者的意圖。況且，這樣的解讀很容易讓聽眾誤以為只要信靠耶穌，人生一切的難處都會迎刃而解，所有的災難，不如意的事情都會遠離那些憑信依靠主的人。為避免這樣的誤解，我們須要找出經文的寫成目的來主導我們的解釋，支配着我們宣講的取向，這是深一層次的解讀，找出經文作者如何使用這段經文帶出神要他傳遞的信息。

■ 轉第20頁

深一層次的解讀

當我們留意到「大衛戰勝歌利亞」這段經文的上下文理，又連同撒母耳記上全書的信息一起解讀時，我們不難發覺到在第十五章中，掃羅因沒有聽從耶和華的吩咐滅盡亞瑪力人，神也厭棄他作以色列的王，故藉先知撒母耳告訴掃羅耶和華已將以色列國賜予比他更好的人（撒上十五28）。而在第十六章，撒母耳又按神的指示膏立了大衛為王（13節）。如此經文中就產生了一連串的懸疑：大衛將如何成為大眾公認的國王？他何時會登基？掃羅最終又如何被罷免？他又怎能會承認大衛為王？這是一連串的吊詭問題。而撒母耳記上第十七章就是答覆這些問題的序幕，它告訴我們掃羅如何與大衛相遇，又大衛的英勇怎樣在眾人面前展示出他是一個合適作王的人選。這一幕又如何加劇了掃羅的懦弱不配為王，他怎樣沒有從神的觀點來看這場爭戰，領導以色列人出戰，沒有盡上為王的責任——率領以色列民出戰。相反地，當大衛出場時，在故事中（事實上，也同是在聖經中）第一句引用他所說的話「這未受割禮的非利士人是誰呢？竟敢向永生神的軍隊罵陣嗎？」（撒上十七26），就馬上把神引介入整場戰爭困局當中，把一場看來純是地上的戰役提升到成為一場為主而作的屬靈爭戰。

綜覽撒母耳記上第十七章的五十八節經文，事實上作者只用了三節經文（48-50節）來記載這場格鬥，對手歌利亞就被擊倒了，而歌利亞在撒母耳記上餘下的篇幅都沒有再被提及。又當爭戰完畢後，作者還用了五節的經文（54-58節）記載着大衛拿着歌利亞的頭回到耶路撒冷和掃羅查詢大衛身分的一段小插曲。這些種種的跡象都明證此章經文作者的重點不在大衛與歌利亞的格鬥上，作者的旨趣是對比着大衛與掃羅之間的差距，而歌利亞只是一個配角、陪襯者而已，為要顯出大衛配作以色列王的特質，同時也揭露出掃羅的失職和失責。在這場戰役中，我們看見一位牧童成功地殺了歌利亞（十七50-51），又看見一國之君的無能懦弱、與眾民一樣在敵人面前逃跑（十七11、24）。

這解讀符合了撒母耳記上全卷書的整體信息：以色列國如何從神治的國度轉為君主的國度，一位沒有屬靈醇的王領他們去爭戰¹。其後，掃羅——這位第一任的君王——身心健康逐漸瓦解，而大衛在擊敗歌利亞之後也漸漸崛起。事實上，第十七章故事一開始，就預見了掃羅的失敗；當巨人歌利亞要求以色列人揀選一人與他戰鬥的時候，掃羅王理當就是這人。因為這是王的職責所在，以色列人立王為要「有王治理我們，統領我們，為我們爭戰」（撒上八20），而掃羅又是那位「身體比眾民高過一頭」（撒上九2，十23）；他是以色列人的「歌利亞」，理當代表他們去迎戰歌利亞，然而，他卻推卸這責任。

有了以上的瞭解，我們可歸納出不同的層面去解讀這章經文：

- 文學層面：發生在大衛和掃羅之間
- 歷史層面：衝突發生在大衛與歌利亞之間的一個層面上
- 神學層面：揭露大衛和掃羅是否適合作以色列的王

第三階段——「經文目的」的研讀成果，是作者原意——找出作者如何利用這經段帶出神要他傳遞的信息。這是神學層面解讀，是深一層次的閱讀，要解讀出神藉着這段經文故事要傳遞給當時收聽或閱讀這經卷者的信息。

要正確地應用經文，我們必須掌握到作者書寫的目的，為何他把這段經文放在這裏。當我們帶着這神學意識來解讀約翰福音第四章時，就會分辨出「耶穌如何引領撒瑪利亞婦人信主」（約四1-42）是一回事，瞭解到約翰福音作者如何使用「耶穌與撒瑪利亞婦人的談道」來傳遞他要傳遞的信息又是另一回事。兩者有重疊的議題，但卻有不同的題旨(motif)。對後者的認識，可豐富了講道的內容，特別是應用的那一環節。若講道者的認知只停留在第二階段「研讀經文」，即耶穌如何引領撒瑪利亞婦人信主的經文內容，那是字面的意思，講道時的應用自然會聚焦在傳福

音的技巧方面。所宣講出來的信息，也是圍繞着「傳福音的三部曲：引起動機、指出需要、引介耶穌」等。這樣的應用較為狹窄，且容易絕對化了那相對的歷史框架裏的傳道技巧。

在準備講道的釋經過程中，第三階段的要求是進一步瞭解作者如何使用這段對話來帶出信息，焦點應是放在「耶穌是世人的救主」的題旨上。請注意這段的高潮點不是在撒瑪利亞婦人信主（約四29）或撒瑪利亞婦人為主作見證（39節），而是在村子裏「好些人信了主」、知道耶穌是世人的救主（42節，原文直譯）。因為故事的結束不在這婦人積極的回應上，而是在村民承認耶穌是世人的救主的身分上。從宏觀角度來看，這也對應了上一章所載「耶穌與尼哥底母論重生」故事。當這兩個故事連在一起讀出來的時候，正反映着耶穌是世人的救主：耶穌不單拯救那高尚、有學問、有地位的法利賽人尼哥底母，同時也拯救那被人輕看、地位卑微的撒瑪利亞婦人。而夾在這兩個故事的中間，就是一句「神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不致滅亡，反得永生」（約三16）。經文這樣鋪排，反映出作者的原意，從這經文的目的來看聖經，就會把經文當然的主角——神（耶穌、聖靈）放回正確的位置上，而不用誤把經文裏的故事人物英雄化，如：把撒瑪利亞婦人、尼哥底母等塑造成當模仿或不當模仿的典型對象。

如此看來，要徹底瞭解一段經文，講道者要最低限度回答下列五個問題：

- 題旨：經文說了些甚麼？²
- 目的：為甚麼要如此說？
- 技巧：作者用甚麼方法說出來？
- 果效：經文做了些甚麼？
- 應用：原讀者如何回應這段經文？

沿着這五條問題的途徑去尋索答案，有助深入瞭解經文的意思。講道者可從作者的用詞、文體、文路、內容的鋪排、上文下理的架構、所需的補白和刻意的漏空等，檢視和揣測這些提問的答案。有了初步的答案後，還須進一步從整卷書的

修辭、架構和聖經神學的框架來驗證所臆測出來的結果，然後再參考有分量的釋經書，經反覆的對照、校對滿意後，才可罷休。

兼顧兩位作者

有了以上得出來的結果後，我們還須要多做一步，把得出來的結果與整體的聖經教導作更全面的神學分析。忠於經文的解釋必須顧及到兩方面的要求：聖經是神所默示的，同時又是人寫成的。文學和歷史的分析注重經文是由人所寫成，受着時代、文化、歷史的框架規限；而神學分析則注重神的啟示，超乎人類的一切框架。希伯來書開宗明義指出「神既在古時藉着眾先知多次多方地曉諭列祖，就在這末世藉着他兒子曉諭我們……」（來一1、2a），讓我們看到神的啟示是連續、延伸和發展的，在不同時代雖有不同的啟示，但自始至終是一貫無誤的。聖經既是由同一位神而來的啟示，而神又是一位不改變的神，縱使每卷書是在不同的時代啟示記錄下來，它們所載的內容必然是一致的，沒有衝突。從這角度來看，聖經是一個整體，因為它是一位三位一體神的整個敘事。講道者要追隨整個故事，必須知道整個故事的情節及其中的人物。因此，我們在閱讀每段經文的同時也要考慮整本聖經，以便找到個別的講道經段在整個正典中的位置。換句話說，我們要把一段經文的小故事放在神普世計劃的大故事裏，才能有準確的解讀。

上期介紹了研經的三個取向（文學、歷史、神學），當中簡介了神學分析的初步提問：「從這段經文中我們認識甚麼關乎神的事情？」也就是上文所指的作者原意或經文目的。在這裏我們會擴大它的研讀範圍，同時要考慮到神既是所有經文的作者，我們當要追問：「從這經文認識中，它如何配合整體的聖經神學？」意即這段經文所傳遞的關乎神的事情怎樣配合着神整體的真理和計劃。³

在實質行動上，神學分析就是追溯和分析聖經中神學觀念的發展，如何在神漸進啟示中顯露出來。它是要回答着「這經段的神學與整體的聖經神學如何相輔相成？」、「這經段在書卷和整體聖經神學中是扮演着怎麼樣的角色？」等問題。若要找出這些問題的答案，當然我們必須先要認識神在普世中的計劃並對聖經整體神學有一輪廓。誠然，最理想的是：傳道人在神學院畢業時，已掌握到這些答案（整本聖經的內容和歷史發展、神在普世中的計劃等），對神的「大故事」有一全面的知識，以致日後在牧養教會中、講道選取經段研讀時，已可從大格局中解讀經文，宣講時就可作出漸進啟示的調節，以致聽者有所適從。

調節宣講信息

找到經段的神學信息後，又能把它置於神學啟示光譜中當有（合宜）的位置，就能相對地調配所宣講的信息以及其現代的應用。例如，當宣講到初期教會搖籤搖出馬提亞來頂替猶大的位時（徒一21-26），我們有理由相信他們這樣做是合神心意的行動，原因：（一）因使徒相信主會快再來，那時每一位使徒要負責審判以色列十二個支派中的一個支派（太十九28），而猶大已死，要盡快選出一位見證人取代他的職分；（二）那時聖靈還未降臨、普遍地入住信徒的內心，故他們仍舊依照舊約時代確定神心意的的方法行事；（三）這事以後，當聖靈入住信徒內心時，聖經再沒有記載使用這方法來確定神的心意，日後使徒們是經過禁食禱告（徒十三2）、商議後按主心意而行（徒十五6-23節）；（四）使徒行傳第一章以後的所有經文，並沒有任何的論調再指出或暗示以這搖籤方法來確定神的心意。

使徒行傳中的另一例子，就是「信的人都在一處，凡物公用」（徒二44）。那時適逢是五旬節，各地的猶太人都到耶路撒冷過節期而聽聞福音，信主的有三千、五千人（徒二41，四4、32）；但要注意的是：這「凡物公用」並非普世性的行為，極可能只在耶路撒冷短暫出現過。

當彼得責備亞拿尼亞時，他說：「田地還沒有賣，不是你自己的嗎？」（徒五4）這就指出信主的是可以擁有私人財產的。此外，當安提阿教會、馬其頓總教會和哥林多教會「照各人的力量」捐獻給在饑荒中的猶太弟兄時（徒十一28-29；林後八1-3、12），也表明信徒是可以擁有私人財產。所以，當宣講耶穌要求少年的財主變賣一切去跟從祂（太十九16-22；可十17-22；路十八18-23），講道者一定要透過神學分析來理解 and 調節他的信息。

這樣掌握到整體的聖經神學，就能豐富了講道的內容並使現今的應用更踏實了。在實際運作上，神學可分成兩部分去進行：（一）獨立研讀每一段經文的神學；（二）把研讀出來的結果與整體聖經的神學協調，那就是認定這段經文在神整體計劃中所扮演的角色。神學分析的進路是先仔細獨立研讀每一段經文的神學，然後逐漸擴大研讀的範圍，由一完整小段到一大段，再延伸到整章、整卷書、同一作者的書卷、同時代的書卷、新約全書、舊約全書、直到全本聖經六十六卷書。例如，在宣講馬太福音十九章3至12節關乎離婚的經段時，講道者必須掌握聖經對婚姻的主幹啟示，才能正確解讀聖經的離婚觀。這神學主幹是按照着以下四段經文來發展：

- 創二18-24
一夫一妻，二人成為一體的結合；
- 太十九3-6
一生一世，一男一女的結合才是聖經中的婚姻；
- 弗五30-32
婚姻的屬靈使命：展示出基督與教會的合一關係；
- 啟十九7-9
主再來時顯明基督與教會的合一奧祕。

明白了這婚姻的神學主幹，宣講（太十九章）時就可着重於婚姻在神普世計劃中的功能，但因罪的緣故而導致失敗，才有離婚的事件出

現。這樣宣講，重點就不再聚焦於「在甚麼情況下才可離婚？」的爭論議題，而在神的計劃事宜。

神學分析基本上認定神是透過經文向人說話，聖經是從神而來講及神的事情，且總好像是超越經文本本身而進入聽眾的生活裏。讀經是與主相遇，在經文和語境之間，會出現一個合宜適時的信息直接衝着讀者的生命和生活而說的。雖然每個時代的人都是讀同一本聖經、同一段經文，但他們卻可讀出不同的話語來。這就表明了神是默示書卷的作者去記下祂的話語，如此經文是有兩位作者——神和人。文學分析關注人的文風、文筆、文格等，而神學分析則着重神曉諭人類的過程和目的。因此，研經或講道中的應用也就不是單單問「我該作甚麼？」這表面的問題，而是進一步地問：「在我現今這樣的情境下，當如何參與或配合神在普世中的計劃？」

如此看來，一篇信息的應用動力來自神對人的要求。歷史的事實和事情怎樣發生對我們的生命沒有多大的影響，我們須知道神的事情和祂對我們的要求，我們才會回應祂。誠然，神是透過歷史向人類說話，但釋經講道必須是以經文為優先；故此，我們不是講事件(event)或講神學，而是講經文，是從經文的觀點針對着聽眾的生命來講。神學驅使我們跳出歷史框架，作全面的認知解讀，但亦可使我們看不見文本。若研讀經文後所得出來的結果與我們先前的教義信念有抵觸，我們就必須重新審視所信的，並調校自己先前的理解。如此，研讀時必須察驗經文是在神救贖計劃裏哪一時段寫成，在該段日子中所帶出的是甚麼的信息，然後再把這信息調配在神整體救贖計劃中所扮演着的角色，再演繹出現今的應用。

我們不單要明白經文字面所講的，更要瞭解到作者寫作的目的。以上指出的是以文學、歷史和神學三個層面的進度來推敲出作者的意圖。近年來，學者亦嘗試借助言語行為理論 (Speech Act Theory) 作深一層次探討，以及解釋神怎樣

透過作者記下歷史的事件而向當時的讀者（聽眾）要表達的信息。簡單說，言語行為理論把記載下來的經文看成言語——即講出來的話，而研讀時，我們首先要分析的是言語字面的意義，繼而探究講者（作者）和聽眾（讀者）的共有背景，以及他們的理解和推理能力。言語行為理論把言語分成三部分：（一）話語行為(Locutionary Act)——是通過句法、詞彙，並用正確的語調（或文字）表達意義的行為；（二）語內行為(Illocutionary Act)——是表達說話者的意圖的行為，它是在說某些話時所實施的行為；（三）語效行為(Perlocutionary Act)——是通過某些話所實施的行為，或講某些話所導致的行為，它是話語所產生的效果或所引起的變化，是通過講某些話所完成的行為。

以此理解，言語行為有表達、意圖和效果三部分，合起來都是在做一件事情。例如甲對乙說：「門是打開了的。」這句話可以有四個不同的意思：（一）這可指甲在家裏與乙發生口角，要求乙離開，這句話的行動是要求；（二）這句話也可指甲和乙一同離開住所，甲是提醒乙要關門，那末，話語行動是提醒；（三）同一句話，也可指乙正要告訴甲一個公司的秘密，甲是阻止乙繼續說下去，這話語行動是阻止。⁴（四）乙剛在辦公室裏向上司甲投訴遭同事欺凌，甲是邀請乙繼續舉報欺凌的事件。反過來說，如要請別人把門關上，也可以用不同的形式來表達：

- 詢問： 你可否把門關上？
- 建議： 把門關上會否理想一點？
- 訴求： 我能否請你關門？
- 提醒： 你最好在進來時把門關上。
- 描述： 你進來時忘記了一件事。
- 埋怨： 噯！好冷噢，怎麼你不把門關上！⁵

當把這理論套用在詮釋的範疇時，那白底黑字記載下來的經段是話語行為；而經文作者的意

圖或原意，他書寫這經段的原委，並希望藉着該經段要達的目的，是語內行為；至於讀者收讀到經段時所引發的行動，是語效行為。在準備講道的詮釋過程中，這些都是要完全掌握到經段意義的必需數據，缺乏了它是很難有理據地創造一篇合乎神心意的信息。因此，在解讀時講道者要理解不同的釋經層次：

- 字面的意思：
字、詞、句子的解釋
- 內容（話語行為）：
經文按上下文理所講的
- 作者原意（語內行為）：
作者透過經文所要傳遞的信息
- 讀者回應（語效行為）：
作者期望原讀者（聽眾）要達的目的
- 現今讀者的應用：
神藉默示作者寫成經文要達的目的

同樣理論，這言語行為理論應用在講台的職事上也可分成三部分：講道者所宣講的信息、講章那部分是話語行為；講道者講這篇信息的動機和目的是語內行為；當聽眾接收到信息後所產生的行動是語效行為。關於宣講那一部分，容後再談；這裏我們所關注的是詮釋的課題，深一層次超越字面的解讀。

經這樣分析過的經文，不單讓我們清楚作者的目的，與此同時也讓我們識別出經文的意韻。這時，我們可以粗略地用五個同是以F字母為首的英文字，把這些細節意韻一一記錄下來備用：

- **Form:**
體裁，是屬於某類文學作品 (Genre)
- **Flow:**
邏輯脈絡、話題的連貫（接連）
- **Focus:**
旨趣、焦點、主題
- **Function:**
角色，作了些甚麼？
- **Feel/mood:**
感受、氛圍、情緒

有了這些經文獨特的意韻，若能複製於宣講中，則事半功倍，加劇信息的功能和力量；此外，還能原汁原味地把信息闡明出來，以致聽眾可以如昔日聽眾一樣經歷到這段經文的動力。

結語

在準備講道的過程中釋經的那一部分的第三階段——「經文目的」，講道者必須對經文有深層次認識，掌握到作者記下這段經文要達到的目的和它在神整體普世計劃中的位分。我們可從文學的層面、歷史的層面和神學的層面來探索作者的意圖，又可借助言語行為的理論來分析經文，總之，講道者單顧及和理解經文的內容是不足夠的，他一定要尋索作者的意圖方能權威地演繹出一篇有動力的信息。 **堂**

附註

- 1 經文一開始描繪掃羅時已顯示出他為人和靈性的遲鈍：未能找回失了的驢（撒上九3-5）；又要父親擔心他（迷路？撒上九5）；是僕人給他主見去求問屬靈的指示（撒上九6）；遇見到先見還問何處可找到先見（撒上九18）；沒有把受膏之事公開出來（撒上十16）；到掣籤掣出他是以色列的王時，他又匿藏在器具中（撒上十22）。
- 2 下期會詳細討論這問題，亦是第四階段的焦點：技術上，羅賓森(Haddon W. Robinson)教授稱這題旨為「概念」，由「主體」和「補語」組成一句完整的句子。
- 3 以基督為中心的解讀常把這問題收窄來問：「神在擺脫人類困境的出路是甚麼？」其實，更準確的提問當是：「在神整體救贖計劃中，這段經文扮演着一個甚麼的角色？缺乏了這經段的資料，我們會怎樣理解神、耶穌、聖靈和祂所成就的事？」這樣的提問可把聖經的焦點放回神的身上，擴大了經文的領域，不是單單受限於救贖範疇裏。
- 4 A. Kuruvilla, *A Vision for Preaching* (Grand Rapids: Baker, 2015), 79.
- 5 陳力恆：〈日常語言哲學淺釋〉
[網上文章]；取自Uwants網頁(<https://www.uwants.com/archiver/?tid-9018842.html>)；瀏覽於2019年11月18日。

聖言講道研經學院 / 聖言中心

異象 分享 2020
晚會

使命人生與傳承

講員：賴若瀚牧師
聖言講道研經學院院長

時間：三月一日晚上 5:30

地點：順峰漁港

Asian Pearl Seafood Restaurant

43635 Boscell Road, Fremont, CA 94538

聯絡：賴師母 or Helen (408)773-8891

費用：自由奉獻

To register,
scan QR code
or
mail this form.

848 Stewart Drive, Suite 200

Sunnyvale, CA 94085

Email institute@sagos.org

website <http://institute.sagos.org>

<http://sagos.org>

特稿

主再來的兆頭

——淺析馬太福音二十四章4至35節

✦ 藍志誠牧師（加拿大聖言總幹事）

耶穌曾在聖殿裏向眾人講了許多道理（太二十一23~二十三39），最後祂以預言耶路撒冷將要變為荒場的話來警誡他們（太二十三38）。隨後祂踏出聖殿，預言聖殿必被拆毀（太二十四2）。祂和門徒來到橄欖山，面向在西邊的聖殿時，門徒趁機問幾個問題：（1）這事在甚麼時候發生？（2）這事將到的時候，有甚麼預兆？（3）世界的末了有甚麼預兆？（太二十四3；另參路二十一7）馬太福音二十四章4至35節是耶穌對這些問題的回答，可以相信當時只有門徒和祂在一起。

本文以獨特方式，與讀者一起探討馬太福音二十四章4至35節的意義，認識主再來的兆頭。

一. 整體觀察（太二十四 4-35）

文體	說明文
人物	耶穌基督（4、5、23、26節），我（5節），你們（6、9、15、20、23、25、26節），人（9節），假先知（11節），許多人（10、11、12節），但以理（15節），選民（22、31節），人子（27、30節），萬民 / 地上萬族（9、14、30節）
時間	將來（5節），只是末期還沒有到（6節），這都是災難的起頭（8節），然後末期才來到（14節），那時（9、10、16、21、23、30節），當那些日子（19節），夏天近了（32節），人子近了（33節）
地點	國（7節），多處（7節），天下（14節），聖地（15節），猶太（16節），房上（17節），田裏（18節），世界（21節），曠野（26節），內屋（26節），東邊、西邊（27節），天上（29、30節），四方（或四風）（31節），天這邊到天那邊（31節）
重複詞句	迷惑（4、5、11、24節），你們不要信（23、26節），這些事必須有、這些事都要成就（6、34節）
難解用語	惟有忍耐到底的，必然得救（13節），那行毀壞可憎的（15節），地上的萬族都要哀哭（30節）

二. 初步結構 / 分段

- 二十四4-6 第一組兆頭：末期還沒有到
 二十四7-8 第二組兆頭：災難的起頭
 二十四9-14 第三組兆頭：末期來到
 二十四15-28 第四組兆頭：大災難的情景
 二十四29-31 第五組兆頭：人子降臨的情景
 二十四32-33 無花果樹樹枝發嫩長葉的比喻：人子近了

三. 兆頭應驗的程序（太二十四 4-31）

我們須留意4至31節整個預言中的「時間性句語」，它們是這段經文最準確的分段標記（structural markers），也是主耶穌所要告訴我們的兆頭應驗的時間程序。現在讓我們將這段經文的兆頭和時間性句語依序列出。

【第一組兆頭：末期還沒有到（4-6節）】

- 兆頭1：有人冒耶穌之名說：「我是基督」，迷惑許多人（4-5節）
 兆頭2：打仗和打仗的風聲（6節上）
 ※ 第一個時間性句語：
 「只是末期還沒有到」（6節下）

【第二組兆頭：災難的起頭（7-8節）】

- 兆頭3：民打民，國打國（7節上）
 兆頭4：多處饑荒（7節中）
 兆頭5：多處地震（7節下）
 ※ 第二個時間性句語：
 「這都是災難的起頭」（8節）

【第三組兆頭：末期來到（9-14節）】

- 兆頭6：基督徒遭受世人殺害（9節）
 兆頭7：基督徒遭受跌倒了的基督徒陷害（10節）
 兆頭8：大迷惑繼續出現——好些假先知冒起（11節）
 兆頭9：不法的事增多，基督徒的愛心漸冷淡（12節）
 兆頭10：福音傳遍天下（14節上）
 ※ 第三個時間性句語：
 「然後末期才來到」（14節下）

注意主耶穌在這裏清楚地指出「末期」來了。這「末期」二字，是指15至28節所預言的可怕的「大災難」。而這大災難是忽然來到的，所以這一句時間性句語至為重要。

【第四組兆頭：大災難的情景（15-28節）】

- 兆頭11：行毀壞可憎者出現——敵基督（15節）
 兆頭12：大災難忽然來到（16-22節）
 兆頭13：大迷惑發展至最高峯——假先知、假基督全面得勝（23-28節）

【第五組兆頭：人子降臨的情景（29-31節）】

- 兆頭14：天勢改變與震動（29節）
 兆頭15：人子在大榮耀中降臨，選民全部歸回（30-31節）

【無花果樹樹枝發嫩長葉的比喻：人子近了（二十四32-35）】

四. 淺研分析

末期還沒有到的時代：

第一組兆頭（太二十四4-6）

兆頭1：大迷惑的出現——許多假基督（4-5節）

這是一個大運動，由撒但策劃和推動的，有系統地工作。大迷惑是第一個兆頭。出現之後，就一直發展下去，直到主降臨的時刻了。因此，我們在末世任何一個時期都可以看見這大迷惑的進展才對。有一點我們值得注意，就是大迷惑最先的出現是由「許多假基督」領導的，以後發展至陣痛式的災難期（第二組兆頭）卻轉變為由「許多假先知」（第八個兆頭）帶領。這大迷惑最先是許多個不同的異端發起的。也許這些異端先後漸漸被純正信仰的教會否定了，於是撒但又改變政策，改以許多假先知來迷惑人。這些假先知最初也可能是出自許多不同的異端或純正信仰的基督教不同宗派，但這運動發展至最高峯，到主降臨之前最慘酷的大災難時代，最後卻只出現一位假基督和一位假先知，成了一個大運動/大宗派，擁有非常龐大的信眾。保羅在帖撒羅尼

迦後書二章9節指出：「這不法的人來，是照撒但的運動，行各樣的異能、神蹟，和一切虛假的奇事。」

兆頭2：打仗和打仗的風聲（6節）

以巴勒斯坦來說，打仗和打仗的風聲真是千真萬確的。自從主說出這預言之後，我們看見不久，到公元70年，巴勒斯坦就有拆毀耶路撒冷聖殿和大屠殺的戰禍。那時被殺的猶太人超過一百萬。

由主後100至300年期間，羅馬人進行十次大迫害，羅馬人將當時的天災人禍歸咎於信仰一神主義的猶太人和基督徒身上，結果被殺的超過千萬。

跟着又有伊斯蘭教勢力興起，佔領了整個巴勒斯坦、非洲北部、東歐、小亞細亞、阿拉伯，和部分西歐地方。

後來，巴勒斯坦被土耳其軍隊接管了，之後又落在英國手中。經過了第一次和第二次世界大戰，終於英國結束殖民地政策，讓以色列國（領土就是上述的巴勒斯坦）於1948年5月14日獨立。以色列一獨立，鄰近的阿拉伯國家就向以色列宣戰，結果是以色列人戰勝。但到了1956年，又發生了蘇彝士運河戰爭，這次戰爭牽連了東西方不少國家。到1967年，以色列又發動了著名的六日戰爭。以色列大敗埃及，奪取了整個西乃半島。又打敗約旦王國，佔領了約旦河西岸全部土地。北面又打敗敘利亞，佔領了哥蘭高地。

到1982年，又爆發黎巴嫩戰爭，這場戰爭拖延到今天仍未獲得平息。

其實，以整個世界以言，戰亂的事是日漸增多的。從前是大國吞小國的爭戰，其後是大國與大國為爭國土而戰，到近代是大國小國彼此互相影響的為政治主義而戰。加上科學的昌明，使武器的發明越來越駭人聽聞，大眾傳播的工具也越來越方便，使一個地區的「打仗風聲」立刻傳遍了全世界。

最近，世界趨向復回單邊主義、民粹主義、保護主義、極端主義，大大加增大戰的危機。

災難起頭的時代： 第二組兆頭（太二十四7-8）

經過了差不多二千年之後，第一個和第二個兆頭才應驗了。可是到二十世紀，災禍就開始加劇。除了打仗和打仗的風聲越來越頻密之外，第三至五個兆頭亦漸漸應驗了。主耶穌形容第三至五個兆頭的應驗，為「婦人產難初期之陣痛」（8節，按原文意思）。這「陣痛」是越來越密的。等到最後那「大痛」來臨之時，才算是「末期來到」。「大痛」過後，小孩子就出生了。同樣的，末期過後，主耶穌也就在大榮耀中降臨。

兆頭3：內戰引至國際戰（7節上）

第二個兆頭的「打仗」只是指一般性的戰爭。但這第三個兆頭的「民攻打民，國攻打國」似乎是指一種先由民間引起的「內戰」，繼而引發成為其他國家也參與的「國際戰」。

最顯著的例子是南北韓大戰，本來只是韓國內戰，但中國共產黨和美國也參戰了。雖然死了千萬人的性命，到最後仍是無法解決問題，南北韓的對立仍然廣泛地影響着普世不少國家。

其他例子如：敘利亞內戰，俄羅斯、美國、伊拉克、伊朗、土耳其、沙地阿拉伯、以色列等國家都是不同的利益持份者（即使未必都直接參與戰事）；委內瑞拉，內亂不已；美國最近單邊廢除中程導彈條約，試射，勢必引起軍備競賽和部署。

由第一次世界大戰和第二次世界大戰的爆發過程，分析所得：大戰是由「科技突進競賽」、「軍備競賽」演變成為「經濟衝突對峙」，進而國家出現「社會民生不安動盪」，國家內亂內戰，外國軍事介入而戰爭爆發（Vicious circle of world war）。其實，第三次世界大戰可能已經在醞釀中。

兆頭4：多處有饑荒（7節中）

第四個兆頭是「多處有饑荒」，或問：難道從前的世代就沒有饑荒嗎？答案是「有的」。

近代即使是豐收也不能避免饑荒，因為其主要的的原因是「人口爆炸」，經濟發達國與經濟落後國的差距越來越惡化。政治因素使糧食不能送到飢餓的人手上。目前世界上每日有總人口一半以上的人是吃不飽的。科學的昌明帶來了許多方便，但同時引致地球大氣和海洋溫度上升、全球暖化，非常可惜！殺害、饑荒、戰爭、疾病、痛苦，都是人類自作聰明的結果。

兆頭5：地震次數急劇上升（7節下）

第五個兆頭是「多處有地震」。或問：難道從前的世代沒有地震嗎？答案是「有的」，但卻不是「多處有」。因為根據美國一份物理年報的統計，第一世紀發生的一至八級地震只有15次，第六世紀有30次，第十四世紀有137次，第十五世紀有174次，第十六世紀有253次，第十七世紀有378次，第十八世紀有640次，第十九世紀有2,116次，第二十世紀平均每年有3,042次。第二十一世紀平均每年有13,303次。2018年由4.0至9.9級地震有14,078次。今天我們可以十分準確地說，前面五個兆頭都出現了，並且隨後五個兆頭也正在出現中。

五個兆頭的災難會繼續維持下去，而且是以「產難陣痛」（8節）的情況逐漸加劇地出現。世上各種各樣的災難也會接踵而來。

**末期來到的時代（現今的時代）：
第三組兆頭（太二十四9-14）****兆頭6：萬民逼迫基督門徒（9節）**

第9節指出：「那時，人要把你們陷在患難裏，也要殺害你們；你們又要為我的名被萬民恨惡。」試考究主耶穌講及這個兆頭所用的字句、語氣，我們不難發現，主的心裏必定認為這件事比打仗、饑荒、地震等災難嚴重得多。

第一，世人恨我們，不需要甚麼理由，只要我們是在「主的名下」就恨我們。正如主在約翰福音十五章19節指出說：「你們若屬世界，世界必愛屬自己的；只因你們不屬世界，乃是我從世界中揀選了你們，所以世界就恨你們。」這真是無理橫蠻的仇恨。

第二，世人迫害我們基督徒，如果說是有真實理由，那就只是為「主的名」的緣故。這樣看來，我們不但不應向世界妥協，事實上也是無從妥協。

今天，任何基督徒都應知道，第六個兆頭已經在應驗當中了。不論在共產國家、在民主國家、在伊斯蘭國家或在印度教國家，基督徒都普遍被歧視，遭迫害。這證明我們離主再來的日子又近了一些。

兆頭7：假弟兄逼迫 基督門徒（10節）

第七個兆頭見於第10節：「那時，必有許多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨惡。」這裏的「跌倒」二字，分明也是指基督徒說的，因為未信的人根本無跌倒可言。許多基督徒跌倒可能是因為第六個兆頭的大逼迫。但這些跌倒了的基督徒，後來混雜在其他基督徒中間，竟然進行「彼此陷害，彼此恨惡」！

基督徒怎可能會彼此陷害、彼此恨惡？會的，因為世上有許多異端教會或變了質的教會。這些教會在真理上變質，在道德上變質，甚至在敬拜上也變質了。在牧養治理的體制上以人為本，撒但坐在屬神的教會的位置上。而且，信仰純正的教會也有許多假基督徒。要知道，「稗子」是不可能完全除去的。今天，誰都知道世上不少地區的基督徒正在遭受一些自稱為「基督徒」的壓制和迫害。所以，我們在這末世時代要小心提防「假弟兄」，要辨清真偽。當你看見一些知名傳道人也跌倒之時，不要以為希奇。

兆頭8：大迷惑繼續出現（11節）

第11節指出：「且有好些假先知起來，迷惑多人」，這裏我們看見大迷惑繼續出現。它早在「末期還未到的時代」已經出現，一直發展到現在，並且還要大大地發展下去。我們這個時代最大的迷惑是後現代思想。回溯上一個世代，最大的迷惑卻是無神論；再上一個世代，最大的迷惑是進化論。

兆頭9：不法的隱意漸顯露（12節）

第九個兆頭見於第12節：「只因不法的事增多，許多人的愛心才漸漸冷淡了。」請注意「不法的事」是與第一個和第八個兆頭所預言的「大迷惑」有關，因為這大迷惑至終引致第十三個兆頭出現。意思是說，大迷惑發展至最高峯的時候，那「不法之人」就要顯露出來，聖經早已指出，在保羅的時代，「那不法的隱意已經發動」（帖後二7）。其實，不法的事可以看為與神的法則相違背的事。不難看見，連以基督教立國的國家，也立法行了許多不法的事。

兆頭10：福音傳遍天下（13-14節）

第十個兆頭見於13至14節：「惟有忍耐到底的，必然得救。這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到。」為甚應「必然得救」這句話放在第13節而不是放在第31節呢？「得救」到底是指甚麼呢？為甚麼基督徒在這第14節「末期來到」之前就得救呢？為甚麼天國的福音在第14節「末期來到」之前就傳遍天下呢？難道基督徒不用在大災難期間傳福音嗎？答案在於教會被提。因為所有基督徒都要在大災難前，即在第十個兆頭「福音傳遍天下」應驗之時全部「被提」。所以這時候就是基督徒忍耐到「底」的時候，意思是說：基督徒須要由第一個兆頭忍耐到第十個兆頭就被提了，第十一個兆頭和以後的大災難與基督徒無關（我個人是持「災前被提」立場）。正如主對非拉鐵非教會說：「你既遵守我**忍耐**的道，我必在普天下人受試煉的時候，

保守你免去你的試煉。」（啟三10，粗體為筆者所強調）

當基督徒「被接升天」之時，也是「外邦人的〔得救〕數目添滿」之時（參羅十一25）。外邦人得救的數目既滿足，福音當然也「傳遍天下」了。

**教會被提後時代：
第四組兆頭（太二十四15-28）**

以下綜合第十一至十三個兆頭作淺析。

二十四章4至14節全部經文都是提到普世外邦人的現象，而沒有提到猶太人的現象；但15至31節全部經文卻都是講論猶太人的事而沒有講論外邦人的事。這是因為在第14節那裏，外邦人的（得救）數目添滿，教會被提。

在15至31節的經文提到：「但以理所說的『那行毀壞可憎的』站在聖地」是單指猶太人而論（15節）；「在猶太的，應當逃到山上」（16節）又是單指猶太人而論；「你們逃走的時候，不遇見冬天或是安息日」（20節）也是指猶太人，因為只有他們才守安息日；「為選民，那日子必減少了」（22節）和「倘若能行，連選民也就迷惑了」（24節）兩處所提到的「選民」，都是指猶太人。

大災難是突然爆發的。主耶穌在第15節指出：「讀這經的人須要會意」，意思是留意敵基督的出現，因為他一進入聖所進行毀壞的工作之時，也就是大災難爆發之時。以致在猶太（聖殿所在地）的居民，為了逃難的緣故，連「從房上下來拿家裏的東西」（17節）的時間也沒有。在田裏工作的人，連「回去取衣裳」（18節）也來不及，大家急急地逃到山上。正如聖經預言說：「人正說『平安穩妥』的時候，災禍忽然臨到他們，如同產難臨到懷胎的婦人一樣，他們絕不能逃脫。」（帖前五3）主耶穌又說：「當洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亞進方舟的那日；不知不覺洪水來了，把他們全都沖去。人子降臨也要這樣。」（太二十四38-39）

耶穌基督再來： 第五組兆頭（太二十四29-31）

以下綜合第十四至十五個兆頭作淺析。

所謂「天勢改變」的現象（29節），大致上是指末世核子大戰全面爆發的現象。約珥書二章2節說：「那日是黑暗、幽冥、密雲、烏黑的日子，好像晨光鋪滿山嶺。有一隊蝗蟲（原文是民）又大又強；從來沒有這樣的，以後直到萬代也必沒有」，其中「好像晨光鋪滿山嶺」這句話，分明是指着核子彈在山嶺爆炸而說的。因為核彈的煙雲把太陽和月亮遮蔽了，所以太陽變黑，月亮也不放光。至於「眾星墜落」（29節下）這一點，可能是指巨型炸彈或核彈密密落下來的現象。總而言之，第五組兆頭所說的大有可能是末日大核戰的情景，而不是自然界星際大亂的現象。若是自然界星際大亂，人類大有可能立時全體滅亡。

無花果樹樹枝發嫩長葉的比喻： 人子近了（太二十四32-35）

無花果樹的比喻教導信徒應忍耐到底。無花果樹發嫩長葉的時候，肯定夏天近了。我們看見耶穌所說的那些跡象出現，應知祂再來的日子也近了。（33節）耶穌在第34節說：「我實在告訴你們，這世代還沒有過去，這些事都要成就。天地要廢去，我的話卻不能廢去。」基督的教會、基督的門徒，更應有信心儆醒等候主再來。

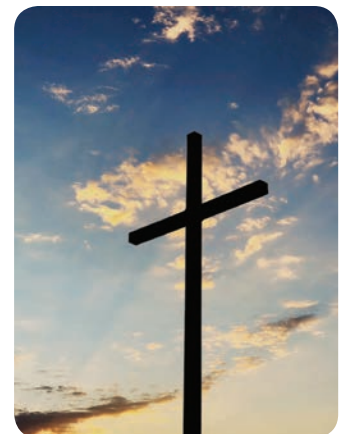
五. 結語

末世的教會時代是一個衰落的教會時代。主耶穌早就清楚指出：「你們要進窄門。因為引到滅亡，那門是寬的，路是大的，進去的人也多；引到永生，那門是窄的，路是小的，找着的人也少。」（太七13-14）正因這緣故，我們要加倍努力，為主作見證；忠心作主再來的先鋒，修直主的路，為主預備合用的百姓，迎見祂再來。（路一17，三3-4）

當主耶穌講完了有關祂再來的預兆之後，由馬太福音二十四章32節到二十五章46節，祂教導門徒在實際生活上當如何準備自己，面對時代世態的改變，作警醒持守真道、成就神旨意的天國子民。因此，主耶穌宣告末世預兆的目的，不是要聖徒教會關注預兆，而是要他們知道預兆的歷史進程將會帶來的挑戰，作好準備去面對，並且得勝迎接主的再來。✠

參考資料

- 何衛中：〈末世的徵——主必快來〉。
《金燈台》第137期，2008年9月。
- 梁景賢：〈明日之後——末日的蒞臨？〉。
《牧蹤》第49期，2005年。
- 作者不詳：〈巴勒斯坦大事年表〉。
加拿大福音證主協會通訊，期數不詳，2002年。
- 丁良才：《耶穌聖蹟合參註釋》。
香港：證主，1998。頁521-552。
- 吳主光：《末世研經路線之一》。
香港：種籽，1984。頁23-62。
- 巴克萊：《馬太福音注釋》。下冊。方大林等譯。
香港：基督教文藝，1975。頁333-344。
- Carson, D. A. *Matthew*.
The Expositor's Bible Commentary, vol. 8. Grand Rapids:
Zondervan, 1984. Pages 488-507.

特稿

在聖言講道研經學院進修的體驗

✦ 傅惠苔長老（聖言講道研經學院學生輔導主任）

2010年我從神學院畢業，拿了一個學位。還記得當時情景：白天當工程師，晚上和週末上課，扣除睡覺，剩下的時間就在寫功課、準備教學和講道。回想起來，那四年讀神學的日子不知道怎麼過的，只知道要裝備自己，就拼命往前衝。四年的辛苦總算有了收穫，學習也告了個段落，心想這輩子大概不必再上學吧！也都已經五十歲了，畢竟能力、體力都有限。但是，正如西方人說的“Never say Never!”，我竟然再上學了。事緣：在神學院畢業之前，我已經有教學和講台的事奉，屈指一算，至今也有十年了，只是總對自己的講道和教學不大滿意。平時也讀書，去參加各樣講座，但進步有限。2018年在一個偶然的機會下，到聖言講道研經學院修課，「不小心」註冊成為講道碩士第一批學生，又從頭再來過作學生的日子。能撐得下去嗎？可真的需要神的恩典了。

再次作神學生，心情也不一樣了。第一次作神學生時，多半時候是在囫圇吞棗，不求甚解，也沒時間去消化。很多東西不理解，能記就記，能背就背，不知道怎樣應用，也根本談不上怎樣欣賞神學。這麼多年之後，事奉多了，人生經歷多了，知識也多了，才開始比較懂得從不同的角度來看神學問題。慢慢地可以欣賞與享受神學，至少可以 appreciate 不同的觀點，接納不一樣的人。再次當學生，好像輕鬆了一些。更重要的是學習的環境跟以前也不一樣了。

「聖言」和其他神學院的確有些不同的地方。我發現聖言講道研經學院課程的內容比較實用，雖然也要求學生讀一些神學理論。此外，「聖言」的老師們多半是有多年牧會經驗的牧師，讓我可以向他們深入討教，對我的事奉幫助很大。另外還有一點不同的是，同學裏很多都是牧師、長老、傳道、教會領袖，所以是一個可以互相學習及勉勵的團契。不知道有多少次，我們

在課堂上討論到教會裏實際發生的特別個案，彼此增長了一些見識，也體會了傳道者的辛苦。

「聖言」注重的是釋經和講道，特別是在講道方面。「聖言」有許多關於傳講的課程，還有一個講道團契，幫助有負擔傳講神話語的工人在講道上進深。當我們要面對後現代環境長大的年輕一代，我們要如何方能有效地傳講，而不致失去年輕一代的信徒呢？這是一個非常嚴肅且要緊的話題。記得有一次上課的時候，老師說：「你講道的時候只有30秒鐘抓住會眾的注意力，錯過這個機會，他們就開始看手機了。」這給我一個當頭棒喝，讓我醒悟到今天面對的是和以前不一樣的會眾，也讓我開始改變自己所習慣的講道方式。不論是關於傳講的課程或是講道團契，都給我實質的幫助。不但如此，輔導學和領袖學也給我很深的印象。給我們授課的都是非常有經驗且學有專精的老師，課堂上許多個案的討論與練習，都是非常實際且有趣的操練。

轉眼之間，在聖言講道研經學院進修已過了一年，現進入第二個年頭。求主幫助我有夠用的恩典，完成今年的學習，也讓我珍惜這個美好的學習環境！**堂**

■ 接第13頁 事工簡報——美國總會

- 9月7日舉行開學禮，得聖地牙哥主恩堂主任林祥源牧師前來主領培靈會。林牧師兩堂信息的講題分別是「在叛逆世代中跟隨」和「新眼光 新力量 新方向」。之後新學期的課程隨之展開。8月和9月開設的科目計有：神學入門（何牧師）、基督教輔導學（趙汝維博士）、處理教會衝突（邱清萍牧師）、釋經講道法I：基本原理（賴牧師）、靈程進階（賴牧師）等。
- 從9月開始，聖言講道研經學院設立了新的網站：institute.sagos.org。上載了賴若瀚牧師主講的「十分釋經系列」，探討「舊約難題」（每講10分鐘，共10講）；亦有何崇謙牧師主講的「傳道書釋經難題」。歡迎上網瀏覽、收看，並報讀學院的課程。
- 曾永光牧師已於10月1日開始，擔任聖言講道研經學院部分時間拓展主任，並兼任客座老師。
- 10月21日開始另一期的課程，週一與週二上課：「十步釋經法I：基本原理」（國語，賴牧師、曾永光牧師），「福音與中國文化」（國語，何牧師）；週三與週四的計有：「腓立比書釋經講道與研經」（國語，黃儉昌牧師），「如何帶領小組查經」（國語，曾永光牧師）；週六的有「福音書的宣講與研經」（國語，何牧師），各科上課五週或七週。
- 拓展主任曾牧師11月15至18日在羅省探訪多個教會與牧者，商談日後合作的機會。
- 2020年1月6日開始的學期。週一與週二上課的計有：「創世記釋經與宣講」（國語，黃儉昌牧師）；週三與週四的計有：「釋經講道法II——特別文體」（國語，何牧師），「十步釋經法II——特別文體」（國語，賴牧師）；週六的有「教學法與教學實習」（國語，何牧師、賴牧師）。各科上課五週或七週，歡迎修讀與旁聽。

二. 聖言資源中心

- 何崇謙牧師於7月26-27日完成第一屆灣區崇拜研討會的工作坊，主題是「以心靈誠實敬拜」，邀得羅炳良博士為主題講員。
- 賴牧師、師母於8月底前往加拿大多倫多，出席「聖言」加拿大分會感恩晚宴，在會中主領總幹事交接儀式並為購置辦公室籌募經費。
- 何牧師於8月19日主領第二次「講道團契」，從「耳目可傳之道」的角度與出席者分享。
- 2019年的「對等奉獻」已於8月底達成八萬美元的目標，感謝各位的支持。
- 「聖言」辦公室同工於10月7日舉行了同工退修會，會中分享並討論「聖言」異象，鼓勵同工彼此配搭，同心事主。
- 賴鍾桂珍師母從9月至12月，每月一次分別帶領國語及粵語的「以弗所書十步查經組長訓練」，粵語班有60多人，國語班有20多人。會中亦邀請曾永光牧師與師母及多位認證老師客串教學，學員反應熱烈。
- 舒瑞允長老帶領的查經材料寫作團隊，已使用十步釋經法完成腓立比書十二次的小組查經材料。
- 12月15-16日舉行國際董事同工交流會，有加拿大、香港、美南區、美國總會等地的董事和同工齊聚，一同退修並商討聖工及進行董事會會議。
- 正籌劃2020年3月1日的「聖言異象分享餐會」，將假Fremont順峰漁港舉行，主題是「使命人生與傳承」，敬請預留時間參加。（詳見本期通訊頁25廣告）

■ 轉第34頁

- 2020年5月20日至6月2日將舉行「聖地靈修學習團」（粵語），由曾永光牧師、藍志誠牧師擔任講師，藍牧師、師母任領隊，暢遊以色列、約旦兩國14天。有意參加者請從速報名。報團而兼報讀學分者，學費可減半，完成所有作業後可得2學分。

三. 神僕行蹤

賴若瀚牧師與賴鍾桂珍師母

- 7至8月是忙碌的月份，賴牧師和師母除了加拿大有事工之外，也在香港有以下事奉：在神學院講授《傳道書》密集課程，一連四天；主領一個「敘事文宣講」的講道進深研討會，有50多人出席；並在一個400人的夏令會中擔任講員，主題為「從耶穌生平看家庭、事奉與委身」。
- 賴牧師於10月11-13日在羅省第一浸信會主領培靈會。
- 賴牧師於12月20-25日擔任美中冬令會講員（晚堂信息四堂；專題七堂），賴師母同往負責基督化家庭講座（專題七堂）。

何崇謙牧師

- 10月18-20日在加拿大渥太華主領聯合培靈會。
- 12月27-31日擔任加拿大華人基督徒冬令會講員。

香港分會

在2019年，香港面對巨大的社會問題，牽動了人心的不安。然而，感謝神，在不安的環境中，神的話語仍然是我們的能力與依靠，祂也繼續使用我們去鼓勵弟兄姊妹回歸聖言，在釋經講道與十步釋經方面服侍眾教會。

2019年的三階段釋經講道實習課程順利完成，由倫思學牧師與和麥漢勳牧師負責的第二和

第三階段，參加人數是去年的兩倍，講道營分作兩次進行，有接近20位同工參與試講，透過牧師的評改和一同的討論，有很大幫助。此外，倫牧師在11月負責的兩個釋經講道講座「優質講道的準備」和「從信息到生命改變」，雖然受到社會情況影響而延期並且有部分同學不能出席，但能參與的同工都覺得獲益良多。

我們也繼續在香港多處舉辦十步釋經聚會。秋季的晚上查經會（九龍區查考列王紀，由王志良傳道 / 總幹事帶領；香港區查考箴言，由袁仲輝傳道 / 董事）在9月至11月舉行，每星期有約70位弟兄姊妹參與。王傳道繼續到多所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、中國佈道會恩典堂、觀塘浸信會、觀塘平安福音堂等等，並與香港牧職神學院第二年合辦晚上十步釋經法課程。我們也在深水埗平安福音堂舉行了一次十步釋經導師訓練，實習同學有很好的表現。王傳道繼續在牧職神學院和外地幾所神學院作培訓，教導神學生和在職牧者使用十步釋經法研讀神話語，以此預備講章。

展望2020年，我們仍會集中在十步釋經和釋經講道兩方面的培訓，歡迎弟兄姊妹和教牧同工參與，最新詳情請留意本會網站。2020上半年的主要公開聚會如下：

- 2~3月春季聖言查經聚會：九龍區查經在星期二晚上，香港區查經在星期一晚上。
- 4~5月星期二晚上十步釋經聚會：在基督教宣道會西環堂舉行。
- 3月14日星期六「傳道書講座」：由賴若瀚牧師主講，上午10時至下午3時在深水埗平安福音堂舉行。
- 3月16-17日釋經講道研討會（主題：故事就是信息）：由賴若瀚牧師和倫思學牧師負責，分題：1.如何準確有力地宣講聖經中的比喻（比喻就是故事）；2.如何使用「展示而非直述（show, not tell）」的故事技巧增加講道的感染力。

- 3~10月的三階段釋經講道進深課程：由倫牧師與麥牧師負責，包括第一階段（3月9-10日：講道是概念的傳遞）；第二階段（6~9月）；第三階段講道營（10月）。
- 釋經講道進深實習課程（只供已完成三階段講道課程的同學報讀，小班教學 / 輔導）：2月和4月的八個星期一下午舉行，由倫牧師負責。
- 經過八個月籌備的讀經營於11月29日至12月1日在 Jackson Point Salvation Army Conference Center 舉行。研讀的書卷是彼得前書全卷，主題是「教會：末世濁流中的砥柱」。國語組講員：藍志誠牧師、張傳華牧師；粵語組講員：王志強牧師、趙善基牧師。感謝神，參加者的心靈得到飽足，聖靈同工，成就神的旨意。

加拿大分會

2019年 8至12月事工簡報

- 8月25日加拿大聖言資源中心五週年感恩晚宴圓滿舉行，共530人出席，感謝神。當晚有十步釋經法認證老師畢業典禮，總幹事曾永光牧師榮休，新總幹事藍志誠牧師就職，購置新辦公室異象分享。整晚充滿歡欣的氣氛，更有會長賴若瀚牧師主講「使命人生與傳承」，有美好回響。
  - 新辦公室需費75萬加元，在神的帶動下，又得到眾多肢體愛心奉獻支持和借款，籌募得以達標。神行了奇事，我們讚歎感謝不已！辦公室的交收於10月31日完成。我們須償還35萬元借款，請代禱記念尚欠的，祈求能早日還清。
  - 新辦公室的裝修工程亦已經開始，預計在12月初完成。神安排了一個7人裝修工程小組，各有專長，滿足了工程的策劃甚至施工的需要，深深看見神的預備，感謝神。
  - 10月初藍牧師回香港，順道與香港聖言資源中心總幹事王志良傳道和姚志華編輯見面，彼此認識，分享事工的近況，有很好的交通。
  - 由10月10日至11月14日逢星期四晚上舉辦的十步釋經法基礎班（國語）已經完成。在渥太華有20人參加，多倫多聖言中心有6人參加。今次採用 Zoom to home 的視頻平台上課，學員有在家中的，也有在教會中一起上課的，效果良好，感謝主。
- ### 2020年1至6月事工預告
- 1月7-28日：十步淺嚐（國語）逢週二晚 Zoom to home 視頻上課，並在聖言中心同時上課，共四課。
  - 1月9-30日：十步淺嚐（粵語）逢週四晚 Zoom to home 視頻上課，並在聖言中心同時上課，共四課。
  - 3月2-21日：十步釋經法基礎班（國、粵語），卡加里(Calgary)卡城華人宣道會城西堂協辦，每班六課。
  - 3月16-17日：十步釋經法認證老師班（粵語第一屆）第一課，加拿大華人神學院卡加里協辦。
  - 3月18-19日：十步釋經法認證老師班（國語第一屆）第二課，卡城華人播道會協辦。
  - 4月7-21日：小組查經組長訓練班（粵語），逢週二晚在聖言中心上課（視頻教會同時上課），共三課。
  - 4月28日~5月12日：小組查經組長訓練班（國語），逢週二晚在聖言中心上課（視頻教會同時上課），共三課。
  - 5月20日~6月2日：聖地靈修學習團（粵語），隨團講師：曾永光牧師、藍志誠牧師，領隊：藍牧師、師母。

二零二零
想進修講道與
研經課程?
還要等多久?
請從速申請!

聖言講道研經學院

2020-21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
- * 特色：以國語和粵語雙軌教學

開課日期：2020年8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
(B.Th., 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：info@sagos.org

網址：www.sagos.org

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

請報讀!
請推薦!
請介紹!

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：林良材長老 關國瑞牧師 伍柏禎牧師 曾永光牧師 賴若瀚牧師 余萃平牧師 鄭博信長老 舒瑞允長老
會長：賴若瀚牧師 副會長（訓練及出版）：何崇謙牧師 訓練：賴鍾柱珍傳道 傅惠荅長老 美南區主任：盧天佑弟兄
特約同工：倫思學牧師 黃儉昌牧師 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：傅惠荅長老 拓展主任：曾永光牧師

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
會長：賴若瀚牧師
總幹事：王志良傳道 辦公室同工：蔡道慧姊妹

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 陳啓棠長老
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 高曉嬰牧師 王靄強牧師
會長：賴若瀚牧師
總幹事：藍志誠牧師 特約同工：曾永光牧師 曾熊國英師母
加東區聯絡人：唐外德長老

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

聖言資源中心（加拿大分會） Sacred Logos Resource Centre (SAGOS) of Canada
Unit 13, 151 Bentley Street, Markham Ontario, L3R 3X9, Canada
電話：905-604-4894 電郵：slam@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