

2020年8月 | 第三十三期

聖言通訊

SACRED LOGOS RESOURCE CENTER NEWSLETTER

致力實踐 建基聖言 Sound Application Grounded On Scriptures

恨不得那日子來到：是樂？是憂？ (摩四 1-13，五 21-27)

主
題
文
章

你最盼望甚麼日子快要來臨？是疫情解封、放假旅遊、畢業典禮、結婚、生子、開業、發達嗎？或者，你不知道要期望甚麼日子來到，生活在漫無目的中！

對於阿摩司時代的北國以色列而言，「耶和華的日子」是盼望所在，也是他們的驕傲，因為這日子叫他們想起出埃及被拯救與律法的頒佈。他們相信，雖會有外敵侵擾，上帝仍會垂顧他們，這日子預示他們會有最後的勝利；因此，「耶和華的日子」是他們極嚮往的日子。

阿摩司對以色列人宣稱：「主耶和華指着自己的聖潔起誓說：日子快到，人必用鈎子將你們鈎去……你們各人必從破口直往前行（被擄之地），投入哈門，這是耶和華說的」（四2-3），又說：「想望耶和華日子來到的有禍了！你們為何想望耶和華的日子呢？……耶和華的日子不是黑暗沒有

何崇謙牧師（聖言講道研經學院 副院長兼教務長）

光明嗎？不是幽暗毫無光輝嗎？」（五18、20）阿摩司如此說，就好像潑以色列人一盆冰冷的水，要破滅他們的希望。把他們所盼望光明、歡樂的日子，弄成黑暗與憂傷的日子，在這咒詛中，一些寓意更說明這日子是如何恐怖。總之，耶和華的日子是極其危險的日子，所帶來的是一波一波奪命的危險，並且不能逃避（五19-20）。獅子代表上帝（三4-8），獅子吼叫的憤怒要傾倒在以色列家；以色列人要在驚恐中度日，每天猶如在「被蛇咬」的痛苦中（九3-5）。

阿摩司要以色列人面對現實，不再以這樣的等待、這樣的期望作為焦點——要割斷這虛幻的夢想，因為這夢想於他們而言只像毒瘤，對他們毫無益處；他們最要正視的是自己生命的光景。當時社會的景況是：富人剝削窮人，屈枉正直人，使一般百姓陷在艱辛困苦中；尤其是有地位而生活富裕

■ 轉第2頁

• 主題文章

恨不得那日子來到：是樂？是憂？
(摩四 1-13，五 21-27) / 封面

• 十步釋經

從十步釋經到小組查經（下）
——破冰與應用 / 5

• 釋經講道

慧眼識天機（書五13-15） / 8

塑造成一個可供宣講的格式：
經文概念 / 11

• 特稿

信心的選擇——聖言 / 20

• 聖言簡訊

事工簡報 / 7、19、21-22

• 聖言講道研經學院

八月至十月中課程及開學培靈會 / 23

十月中至十二月課程 / 23

招生廣告 / 封底

的人，竟不知道問題的癥結。他們沒有悔改的生命，徒有宗教的表現（參五15）。所以，主上帝以「我」的語氣出現——我不喜悅、我不看、我不聽、我不接受等（五21-23），強調祂極其不滿他們的生命，勸導他們悔改；指出：不要以為增加參與敬拜的禮儀和宗教活動，就可以保證得蒙上帝的垂顧。不要以為他們有外在敬虔的表現，就可以不需有真正的悔改。這行公義好憐憫的行為，如大水滾滾、江河滔滔；「江河滔滔」形容那行為是不斷的、恆常的，不是間歇性的。

我們的敬拜，任憑有何等佳美的音樂和莊嚴神聖感的禮儀，都屬於次要的，最重要的有兩件事：(1)真正認識我們所敬拜的是一位怎樣的主上帝，我們的敬拜要確實配合祂的本性；(2)在敬拜者的行為上，活出神所喜悅的公義和正直。否則，崇敬的行為都是徒然的。

「上帝子民」的觀念在新約教會中延續下去，保羅在加拉太書中稱教會為「上帝的以色列民」（加六16），表示「恩約」關係的基礎亦在新約中延續下去。教會在彌賽亞的犧牲所建立的新基礎上（太二十六28；路二十二20；來九15；比較耶三十一31），承繼着上帝對以色列的應許——「（摩西）將百姓從埃及領出來之後，你們在這山上事奉我」（出三12），「事奉」原意是「敬拜」；其後上帝又再強調「我要以你們為我的百姓，我也要做你們的神。你們要知道我是耶和華——你們的神，是救你們脫離埃及人之重擔的」（出六7）。

「教會」(*ekklesia*)在新約所指，同是地方性的（徒八1；羅十六16；帖後一4）和全球性的教會——歷代以來是指與上帝同行的子民（太十六18；林前十五9；弗五25及下）。相對於普世教會，地方性的教會雖然並非整全的一部分，然而她是屬於主，是完整的教會——上帝一切的應許，因着基督是教會的頭（主），都賜給地方教會（太十八20）。

教會是為敬拜而聚集的團體，若要理解敬拜，必然要理解教會論。現代人對教會有太多的誤解，就很容易對敬拜產生混淆，**不知不覺地跟隨了世界之路**。詩篇二篇11節指出，我們可以存**戰兢的心喜樂**和**謙卑**，與**歡慶**是可以同時存在的。然而，我們不要以為上帝為現今教會所定的敬拜標準，不像祂為以色列所設的敬拜標準那麼高，事實不然，上帝自始至終都鄙視虛偽的敬拜。我們切忌掉進虛偽的敬拜中，卻要警醒過敬拜事奉神的人生。到底甚麼是上帝不喜悅的敬拜呢？

一. 獻祭而不獻己——後果是被神所厭棄（五21），是禍！

當時富有的以色列人希望藉事奉上帝來抬舉自己（摩四5b）；神說，喜愛這樣做所帶來的惡果就是被神厭惡（五6及下）。他們的敬拜就好像自助餐式的崇拜，自選菜餚，自說自話，從而追逐私行崇拜 (*self-serving worship*) 的滿足。

阿摩司在四章5節諷刺這些富人，說：「把甘心祭宣傳報告給眾人，因為是你們所喜愛的」（四5）這裏的「宣傳報告」原意是「揚聲炫耀」。先知用非常矛盾而具諷刺的口吻，警告不要順從只體貼和助長自我為中心的文化；取笑以色列人到伯特利聚集而犯罪（四4）。伯特利是他們的祖宗雅各遇見上帝的地方（創二十八10、19），也是耶羅波安置金牛犢的地方（王上十二29）；現在他們到伯特利的目的，不是獻平安祭，而是反叛上帝。「犯罪」原文是「叛逆」，所指的是「兩個關係的破裂」；如背逆盟約、兒女反抗父母、臣民反抗在上者，以及以色列人違背上帝的約，便用這詞。

吉甲和伯特利一樣，都是以色列人喜歡去朝見上帝的地方。以色列人進入迦南地，過約旦河之後，就是在吉甲安營（書四19），這地方是他們最具屬靈意義和蒙恩的地方（書五9），也是膏

立掃羅王之地。聖經說「到吉甲加增罪過」（摩四4b），意思是「盡情犯罪」或「繼續犯罪」。何解？

其一，他們不怕神看「穿」，以為敬虔的工夫做到足。以生意手法或賄賂手法作敬拜（四4）；「十分一」的重要意義在於向上帝感恩回報（創二十八22）。申命記指出，在聖所裏奉獻的「十分一」要在作為公有的筵席共享；其次，搞很有「睇頭」、「看來很屬靈」的項目（摩五21-23），甚至超出規矩作敬拜的表現（因每三日奉上十分之一是很誇張的舉動，不是律法所規定的），但在神眼中做法仍是悖逆——「任你們往以伯特利去犯罪，到吉甲加增罪過……」（摩四4）。

其二，他們創造自己的宗教文化——特會、醫治大會、異象大會等。借助出名的人（皇帝）、物、地（伯特利、吉甲）來增加自我榮耀的滿足感和屬靈的威望。

二. 得愛而不割愛，後果是失去一切保障（四6-9，五1-3），是禍！

阿摩司書二章9-11節記述了神一直對以色列的恩典，但他們領受了神的愛，卻不顧貧困的鄰舍，更甚者是連窮人頭上的灰也都垂涎（7節），要獲利到盡。

今天教會已經發展了受歡迎、迎合慕道友或非信徒的口味和風格的聚會；這些新的發展為會眾帶來參與感、活躍生氣感和興奮感，但同時容易把過去定義得非常清楚的敬拜拋棄而不顧。**何以上帝看以色列人的敬拜是屬於犯罪的敬拜，是屬於罪惡性的敬拜？**（摩四4-8、五21-27）因為神所要的是行公義、好憐憫、與祂同心。顯然由於伯特利是北國宗教總部，也是皇室專用的敬拜地方，現已變質。吉甲也非同凡響之宗教聖地而變質。本來敬拜者所聽見的是祭司的宣召，如「來啊，我們要俯伏敬拜，在造我們的耶和華面前跪拜」

（詩九十五6），但他們卻將之變為炫耀自己、濫權、欺詐的機會。所以，他們卻聽到極難聽的話——想望耶和華賜福和拯救日子的有禍呢（摩五18）！

在敬拜聚會中，履行職責是應該的；但沒有在生活中履行所信之道卻是得罪神。這是因為表面與神同行，骨子裏自把自為的緣故（摩二9-11）。離開教會之職完成事奉後，卻漠視他人的需要，從沒有把別人的福祉放在眼中。他們的兒女需要你嗎？弟兄姊妹需要你的關懷嗎？抑或一切時間都是我的，都是用來娛樂、賺錢、戀棧權力、自我享受等。若我們僅僅瞭解上帝，而不將上帝的心意付諸行動，這樣就導致神對我們更嚴重的審判（路十二47-48；羅二12-16；雅三1）。而且，信仰跟鄰舍相處必然相干的。因此，渴想耶和華的日子有禍了。耶和華的日子是**審判和摧毀惡行**的日子（賽二12，十三6-9；耶四十六10；結七19，十三5；珥一15，二1、11、31，三14；番一7、14-18）

阿摩司書四章13節的意思是：「要專注的，不是那日子來臨叫你又可在人面前炫耀你的所謂敬虔，而是要留意那位塑造山嶽、製造暴風、在我們能力以外，又賞善罰惡的神，並知道祂極願意把自己的心意告訴人，向人啟示和展露心意的神。祂又是那位創造晨光（福），又施行審判（幽暗／禍患）的主，祂腳踏脊背的那得勝之姿，駕馭敵人那拯救的威榮，使我們不得不承認耶和華萬軍的上帝實在是祂的名字。」以色列人得愛而不割愛，結果失去一切保障：第一，無食物——「牙齒乾淨」（6節），因為沒有食物；第二，無雨，無水喝（7-8節）——上帝收回雨水，人行路跌跌撞撞，沒有力氣；第三，無出產、無保障（9節）——園子是極佳的避暑勝地，也是興旺繁榮穩定的表徵，如今一片荒蕪。

□ 轉第4頁

■ 接第3頁 恨不得那日子來到：是樂？是憂？

三. 享受而不響應，後果是被私慾所吞噬（四12-13），是禍！

上帝與祂子民的**關係**，是舊約的中心，清楚記載於那常重複的話中：「我要作你的神，你要作我的子民。」（出六7，十九5；耶三十22；結三十六28；何二23）「約」的意義不是雙方協商後的約，而在於**上帝是發動者和決策者**，因而是永遠屬於「恩約」(a covenant of grace)；在這個契約中，以色列得上帝保證有祂的同在和祝福——當然是在恩約中，**人須要走順服上帝的路**。試看所羅門驕傲地為神造了輝煌宏偉的聖殿，神的反應卻不是所羅門所預期的：

11所羅門造成了耶和華殿和王宮；在耶和華殿和王宮凡他心中所要做的，都順利地做成了。12夜間耶和華向所羅門顯現，對他說：「我已聽了你的禱告，也選擇這地方作為祭祀我的殿宇。13我若使天閉塞不下雨，或使蝗蟲吃這地的出產，或使瘟疫流行在我民中，14這稱為我名下的子民，若是自卑、禱告，尋求我的面，轉離他們的惡行，我必從天上垂聽，赦免他們的罪，醫治他們的地。」（代下七11-14）

可見主日敬拜與平日的生命——謙卑、禱告、尋求神的面、離惡行善——息息相關。

若不響應這神的召命，毫無反應，對神的性情與話語沒有響應之心，後果是：(1) 無力吃喝，即是最基本享受生命的能力都消失；(2) 甚至不能再站起來（摩五2b）；(3) 喪失身分，被遺棄——如童女（摩五2a），即被拋棄的妻子，自己無法生存。希伯來書十二25-29節有以下這話：

25你們總要謹慎，不可拒絕那向你們說話的，因為那些拒絕了在地上警戒他們的尚且不能逃罪，何況我們違背那從天上警戒我們的呢？26當時他的聲音震動了地，但如今他應許說：「再一次我不單要震動地，還要震動天。」

27這「再一次」的話是指明被震動的要像受造之物一樣被挪去，使那不被震動的能常存。28所以，既然我們得了不能被震動的國度，就要感恩，照著神所喜悅的，用虔誠、敬畏的心事奉神，29因為我們的神是吞滅的火。」

（參利十1-7）

正如阿摩司的警告：「你當預備迎見你的神」（四12），「迎見」這詞通常在兩種情況下使用的：

1. 屬於友善的，如迎接遠方客人（創十八2），迎接上賓（撒下十九15）；
2. 與迎戰敵人、接受敵人挑戰有關，有時意味抵擋、攻擊（王下二十三29；書八5、22），也有時是不動武的談判（出五20，七15）。

我們是如何預備自己呢？在日常的生活中，特別在逆境不如意中，我們是否仍持守敬拜事奉的心——謙卑下來、禱告尋求主、離惡行善——過配合神心意的生活？**聖**

從十步釋經到小組查經 (下)

破冰與應用

✦ 舒瑞允長老 (美國聖言董事)

近年來與一團隊弟兄姊妹一同學習從十步釋經編寫小組查經材料，想藉《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。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。接着要做的就是決定查經的主題和設計問題。小組查經通常有四類問題：上期已經討論了選擇主題與觀察題和解釋題的編寫¹，本期要討論應用題和破冰題。觀察題的資料來源是十步釋經的第一、二步的標籤，解釋題來自第四步，而應用題來自第九步。破冰題雖與十步釋經無關，卻對小組查經有幫助，所以也分享我們的經驗。

一. 應用問題

小組查經的目的是應用，但應用常常被忽略。帶查經者往往沒有留下足夠的時間做應用，而編寫材料者也往往沒有花太多工夫設計應用問題，以致無法激發組員對經文的回應。十步釋經法採用神學原則應用法。第七步找到經文的主題後，在第八步將主題化解為一個超時空的應用原則。然後在第九步，我們將這原則落實在今日生活中，而應用問題就是落實的一個途徑。所以，應用問題應該從這原則來思想。這樣的做法，有別於直接從經文來問的「代入法」和「靈訓法」²。從應用原則出發，也可以避免掉入枝節應用的陷阱，而聚焦於經文的主要的教訓。

按第九步的說明³，應用的範圍包括了「對神、對己和對人」。應用的層面有「知、感、行」三方面。以下介紹的應用問題，就是按知、感、行來分類。不是每次查經都要包括每一類的問題。要按經文的內容，組員的靈程和彼此熟悉

的程度，做適當的選擇。比如，組員如果彼此熟悉，就可以多問一些個人化的問題。

1. **認知性問題**：旨在引發組員分享對真理有何新的認知，或有何錯誤的觀念須要糾正。「知」的部分往往是神學性的，包括對神的屬性、對人性、對處事等各方面真理的認識。例如（正面），「從耶穌所說的話裏，你對神有了甚麼新的認識？」，又例如（負面），「信徒在學習知足的事上，會遇見甚麼困難？」（提前六6-10）

2. **感動性問題**：對神的話的感動來自聖靈。人有感動，才會產生行動。好的感動性問題激發組員的委身。「感」的部分是比較個人性的。態度的改變可以是對神，也可以是對人。例如，「這段經文的哪一部分對你最有觸動？或對你印象最深刻？」，或「你覺得自己有甚麼態度須要改變？」，或「你願意在哪一方面成為一個更知足的人？」

3. **行動性問題**：行動性問題挑戰組員擬定應用的行動方案。按十步釋經法第九步的建議⁴，方案應通過至少三項 **SMART** 的檢驗：

a. **Specific**具體的：問題越具體越有效。例如，問「我要如何不去愛世界？」太籠統，不如問「我要停止看甚麼電視節目？」。

□ 轉第6頁

□ 接第5頁 從十步釋經到小組查經（下）——破冰與應用

- b. **M**easurable 可量度的：可用一定的標準來衡量的。例如：每日讀聖經三章。
- c. **A**chievable 做得到：靈命的長進建立在許多小事的順服上。
- d. **R**elevant 接地氣：它與生活有直接關係，是組員所關心的。
- e. **T**iming 時限：比如，談談本週可以做的具體事情。

所以，應用問題可以加入 **SMART** 的條件。例如：「本週你能為配偶做的一件甚麼事，讓你學習服侍人的心態？」這問題滿足了 Specific、Relevant 和 Timing 三個條件。

若是考慮組員一時不知如何提出行動方案，技巧上還有兩種問法，可以帶出個人的應用：

4. **假設性問題**：就是「如果發生某種情況，你要如何應對？」（參雅二15-16）。假設性問題的作用有三：（1）有時組員不便分享自己的問題，但往往更樂意給假想的他人出主意；（2）幫助組員從一個不同的角度，或透過一個案例來設想，可讓思想上有所突破；（3）以假設性問題為基礎，可把話題轉入個人的應用上。

- a. 例：「假設你的朋友正經歷失業，你會對他有甚麼建議？」組員會覺得比較容易分享。其實失業者可能就是組員自己。
- b. 例：「假如下次你與妻子（丈夫）鬧矛盾，你會用甚麼與以往不同的方式來解決？」（參弗四26）

5. **分享性問題**：假設性問題往前看，分享題是回顧過去。分享經歷可以榮耀神，也可以作為借鏡，激發其他組員的聯想，引出更多的應用，達到小組彼此鼓勵的功用。分享內容最好是關於組員自己，但有時也可以是他所認識的人。分享過去的事容易超時，小組組長要注意控制時間。

- a. 例：「試分享你人生中一件苦難，到後來才明白是神的眷顧。」（參得一1-7）
- b. 例：「請分享你知道的一位信徒，以他身上發生過的一件事情為例，說明他如何彰顯基督。」（參腓一20）一般人不好意思說自己彰顯基督，所以用這個形式來問。

問應用問題要避免複數代名詞。因為談「我們」應該如何，容易變成一個原則（第八步），無法落實在一件事上。除非是小組可以一起做的事，盡量用「你」或「你和我」，這樣可以鼓勵應用個人化。應用問題至少應該有一題是問個人應用的方案（第九步）。

二. 破冰問題

我們按主題設計了觀察、解釋和應用的問題之後，再為本次查經的開始，設計一個破冰題，來打開話匣子。破冰題的作用有二⁵：一是讓組員藉分享一些生活中的點滴，增加彼此的認識；二是讓話題轉入要查的經文。它是一個分享性問題，不可用來討論。根據經驗，它應具以下的特徵：

- 引起興趣：有趣的事，吸引組員的注意力。
- 取材生活：談熟悉的事物。
- 因人而異：對小組成員的背景要敏感。比如小組有單身的，就不要談夫妻關係。
- 便於轉題：內容讓組員聯想到經文的主題，但要避免進入經文，以免喧賓奪主。
- 容易回答：人人可答。
- 具體提示：比如「困難」太籠統，改為車禍、生病等。
- 沒有對錯：可以放心回答，不怕答錯。
- 非開放性：避免組員借題發揮，演變成討論。提醒組員，別人分享時不要插嘴。

三. 範例：路得記一章1-7節人生的決定

上期我們以這段經文做了示範，從選擇查經主題，到編寫觀察題和解釋題。這段經文的應用原則是「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」。我們選擇的查經主題是「人生的決定」。以下是我們為小組查經所撰寫的破冰題和應用題：

破冰題：

- 請組員分享一件以前做的決定，當時有哪些因素影響你所作的決定？

觀察和解釋（見上期《聖言通訊》頁6-8）

應用問題：

- 比較以利米勒和拿俄米所做不同的決定，你學習到一件甚麼功課？（認知性問題）
- 目前你生活中有沒有哪一件事，不合神的心意，你決定有所改變？（感動性問題）
- 你計劃採取甚麼行動？甚麼時候作完？（行動性問題）

四. 總結

以上的分享，綜合了我們過去幾年的經驗，如何從十步釋經來編寫小組查經材料。雖是野人獻曝，仍盼望能給主內同道參考使用。我們完成的小組查經材料，已上傳在曉士頓西區中國教會的網站，歡迎下載試用：

<https://www.whcchome.org/ch/small-group-bible-study/> 章

附註

- 1 舒瑞允：〈從十步釋經到小組查經（上）——觀察與解釋〉，《聖言通訊》第三十二期，2020年2月，頁6。
- 2 賴若瀚：《十步釋經法》（Sunnyvale：聖言，2008），頁437-441。
- 3 賴若瀚：《十步釋經法》，頁460-461。
- 4 賴若瀚：《十步釋經法》，頁459。
- 5 Josh Hunt, *Good Questions Have Small Groups Talking*, Kindle Edition (Pulpit Press, 2010), 20.

事 工 簡 報

美國總會

2020年1至7月

今年上半年中國新型冠狀病毒疫情持斷擴散，三、四月更在北美及世界各地肆虐，對全球人類的健康和經濟都帶來重大的威脅及重創。

在聖經中，瘟疫可以是神權能的彰顯，亦是帶領人歸向神的媒介。瘟疫的流行，一方面提醒我們到神面前自我省察，另一方面亦催促我們祈求神施恩，憐憫祖國大地的同胞與屬祂的子民。

瘟疫也使我們想起，以色列人在埃及地為奴四百年，受苦程度不斷加深，切切向神呼求！但當摩西與亞倫按神的呼召進去見法老，請求他釋放以色列百姓離開埃及時，不但得不到允許，法老反而變本加厲地奴役以色列人，令神的百姓叫苦連天。最後，神也使用瘟疫和其他災殃，使法老王不得不向神屈服，釋放以色列人！

地上的王權無法與神匹敵。因此，主曾親自應許我們：「那殺身體、不能殺靈魂的，不要怕他們；惟有能把身體和靈魂都滅在地獄裏的，正要怕他。兩個麻雀不是賣一分銀子嗎？若是你們的父不許，一個也不能掉在地上……」（太十28-29）可見那傷害身體的一包括病毒在內——我們不用害怕，而那傷害靈魂的魔鬼撒但，我們則千萬不要中牠的詭計！

在嚴峻的疫情中，基督徒的屬靈生命受到考驗。我們能否活出基督的樣式，能否體驗信仰的能力，正是靈性成長的指標。我們要靠着神的恩典，勝過恐懼！

□ 轉第19頁

慧眼識天機

約書亞記五章13-15節

賴若瀚牧師（聖言講道研經學院院長）

引言

有句話說：「初念淺，轉念深」，描述人對事情起初的反應，因為還沒看清楚事實的真相而會有偏頗。但一轉念，換個角度思考，就能看到問題的癥結，甚至能放下原本的見解，這正是「轉念思考」(paradigm shift)¹的作用。

有一次我從歐洲回美國，在飛機上有個小孩坐在我後面，一直用腳踢我的椅背。多次之後，我對坐在他身旁的媽媽說：「可否請你的孩子停止這行為？」她說孩子有自閉症，控制不了。我明白之後，就不再介懷了。²

「轉念思考」這術語，說明了人的觀點會影響他的思維與行動。而我們常犯的毛病，就是從固有的觀點、有限的現象作出歸納，結果只看到片面的事實。我們的態度、行動、人生觀甚至是神學觀點，若只建基於這些片面的事實，那就不免有偏差和局限。除非我們能學會「轉念思考」，否則難有突破。

約書亞是以色列人的民族領袖，接續摩西帶領以色列人進入迦南地。讓我們從約書亞身上學習：一個屬靈領袖當如何獨具慧眼，作出「轉念思考」。

約書亞記第五章記載，約書亞帶領以色列人過約旦河，佔進了迦南地（五1）；補行割禮（五2-9）；守了逾越節（五10-11）；逾越節翌日，他們吃了當地的土產，嗎哪停止降下（五12）。整個過程強調兩件事：新一代是誰呢？他們是神立約的子民（要補行割禮）。神又是誰呢？神是拯救他們的神（以色列人守逾越節）、是供應的主（嗎哪停止）。

舊約學者華爾基 (Bruce K. Waltke) 說：「這是一個過渡段敘事，作用是引入下一幕……喚起讀者的想像：神眷佑保守，把領袖的衣鉢從摩西轉移到約書亞，並督促國民跟隨約書亞去征服和分配那地。」³ 接下來是約書亞一個獨特的經歷。五章13-15節同時處理着一個問題：神到底是誰？而約書亞正因為這樣的認識而作出轉念思考。

一. 先不問神是否站在我方，乃問我是否站在神的那方（書五13-14a）

¹³約書亞靠近耶利哥的時候，舉目觀看，不料，有一個人手裡有拔出來的刀，對面站立。約書亞到他那裡，問他說：「你是幫助我們呢，是幫助我們敵人呢？」¹⁴他回答說：「不是的，我來是要作耶和華軍隊的元帥。」

面對進入應許地的第一關，是要攻佔耶利哥城。約書亞是個有信心的人，但他所面對的耶利哥城城牆高大堅固，易守難攻，心中難免會感到忐忑不安。於是他夜間出來巡視，為要瞭解情況，想出最佳的作戰計劃。當他視察形勢之時，出乎意料的事發生了。他「舉目觀看」，忽然見有一人站在他面前，手裏有拔出來的刀，威武堅定，氣勢逼人。約書亞久經爭戰，先要搞清楚這人到底是敵是友。

「約書亞到他那裏，問他說：『你是幫助我們呢，是幫助我們敵人呢？』」約書亞是軍隊的元帥，他沒想到有其他的可能性。誰知那人的回答卻語驚四座。他說：「不是的！」原意是：

「都不是！」(NIV翻譯成「兩者都不是！」，即“none of the above”) 暗示約書亞所提出的兩個選擇之外，還有第三個！這人說，我來是要作「元帥」的，要作耶和華軍隊的元帥。這句話可以表示他是眾天使天軍的元帥，要帶領天軍為以色列人爭戰；亦可表示是作以色列軍隊的元帥，因以色列人是「耶和華的軍隊」（出十二41）。

這樣的回答有點莫測高深。自從帶領以色列人出埃及的三巨頭（摩西、亞倫、米利暗）都離世後，約書亞便接任成了耶和華軍隊的元帥，怎麼忽然間會來了另一個元帥呢？這是約書亞始料不及的。因為他一向都是以直線思考，沒有轉念。這人說「我來……」，直譯是：「現在我來了……」，他正是神所差遣的那位使者（參出二十三20-23）。這人的出現，為約書亞帶來了顛覆性的影響！

不少人在信主之後，會認為耶穌是要來幫助我的：幫助我的學業、事業、建立我的豐功偉業；讓我事事順利、樣樣充足。初信主的人對主沒有足夠的認識，這樣想無可厚非。但有時連信主許久的信徒，仍有這樣的觀念，令人憂心！今日許多信徒或教會的問題，正是常活在屬世的、自我的視點裏，無法跨入神的視點裏。除了「耶穌一定要來幫助我」這樣的視點，也有人會想：「這是『我的』教會！」因自以為在教會中參與多、奉獻多，就視教會屬於自己多於屬乎主的，也會忽略其他人的需要與意見，產生小圈子的心態。

美國南北戰爭時，帶領北方軍隊的林肯總統曾見到：士兵們都求神站在他們的一方。但林肯卻說：「我所關心的不是神是否站在我們這一方，乃是我們是否站在神的那一方，因為祂才是那帶領者，只有祂才是永遠正確的。」倘若我們心裏時常問「我到教會去聚會，可以從神得到甚麼呢」或問「我來敬拜，神將如何賜福給我」，便要學習轉念思考。

戴德生的話是很好的提醒：「在開始時，我問神祂如何幫助我完成我的工作。後來，我問神祂如何幫助我去完成祂的工作。最後，我問神祂如何透過我去完成祂的工作。」因此，不要問神是否站在我一方，乃要問我是否站在神的那一方、當如何求神透過我去完成祂的工作。是祂的工作，不是我的工作。

二. 先不談事奉的策略，但求順服的心志 (書五14b-15)

14b約書亞就俯伏在地下拜，說：「我主有甚麼話吩咐僕人。」¹⁵耶和華軍隊的元帥對約書亞說：「把你腳上的鞋脫下來，因為你所站的地方是聖的。」約書亞就照著行了。

約書亞聽見這使者的回應後，沒有與他爭辯。只俯伏在地下拜，並且謙卑地問：「我主有甚麼話吩咐僕人？」在整個事件中，約書亞問了兩個問題，問題一：「你是幫助我們呢，是幫助我們敵人呢？」（五13）問題二：「我主有甚麼話吩咐僕人？」（五14）

第一個問題是在未明白對方的身分時間的；第二個問題是知道對方的身分後就謙卑俯伏，並且絕對順服的反應。約書亞在當時是以色列人的最高領袖，相等於一國之君。但當他明白到另有元帥出現時，就甘願作一個聽命的僕人，實在難能可貴。使者沒有推卻約書亞的敬拜，由此可見，這位耶和華軍隊的元帥是與神同等的，因為惟有神方能接受敬拜（出二十三6）。因此，這使者可能就是道成肉身前的耶穌基督。⁴

「耶和華軍隊的元帥對約書亞說：『把你腳上的鞋脫下來，因為你所站的地方是聖的。』……」（15節）脫了鞋如何打仗呢？那不是本末倒置、令人無所適從的命令嗎？然而，想必約書亞聽過，摩西在看見火燒荊棘的

□ 轉第10頁

異象時，神吩咐他把腳上的鞋脫下（出三2-5）。所以當約書亞聽到使者的吩咐後，便毫不猶疑地照着行了。「脫鞋」可以有兩方面的意思：其一，除去污穢、分別為聖（參出三5）；其二，放棄權利、主權移交（參得四7-10：「從前，在以色列人中要定奪甚麼事，或贖回，或交易，這人就脫鞋給那人……」）。

在舊約聖經中，不少先知蒙召時都是先看見神的聖潔，然後才被賦予任務。⁵ 約書亞遵從主的使者，照神的旨意而行，最後不費一兵一卒就攻陷了堅固的耶利哥城。

結論與應用

作為屬靈領袖，若要帶領團隊進入新的里程，迎接挑戰，就必須時常勇於作出「轉念思考」：

1. 今日教會中不缺乏有知識的領袖，而且具有神學或其他高等學位的人亦不少。然而，屬靈領袖不能單靠學識或權位作「強人領袖」，必須先由跟從者學起，作「僕人領袖」與「牧人領袖」。「牧人領袖」心裏柔和謙卑，以群羊為首要的關注；「強人領袖」卻以自我為中心。「僕人領袖」以身作則；「強人領袖」卻轄管羊群。請問你屬於哪一類的領袖？

2. 不少信徒甚至傳道人，對信仰的理解往往只限於「信主得平安、喜樂」的層面，與信奉其他宗教之人的動機差別不大，常落在成功神學的陷阱中。神到底是誰？我們為甚麼要相信祂？主耶穌是否能滿足我們的一切？這都是我們必須認真回答的問題。不要問神是否站在我的一方，要先問我是否站在神的那一方！

3. 今日不少信徒，對於一些顯而易見的真理都常常輕忽。就如未婚同居、婚外情、犯罪者仍執掌教會領袖的職位、教會中分門分派，任由各種罪惡在教會內滋長，沒有彼此勸勉與承擔等。我們必須警醒，不要只講事奉的策略，而必須先求順服的心志，因為只有順服神方能得勝。

弟兄姊妹，要慧眼識天機啊！這將是一場由耶穌基督——我們軍隊的元帥——所帥領的爭戰！我們要站在祂的一方，順從祂去爭戰，支取祂的勝利。[▲]

附註

- 1 Paradigm shift 亦可翻為「典範轉移」或「範式轉移」或「思角轉向」等。這術語最早由美國科學哲學家托馬斯·庫恩 (Thomas Kuhn) 在 1962 年引介，是科學範疇裏的根本假設的轉變。這種轉變，後來應用到各層面。例如 Stephen Covey 在他的暢銷書 *Seven Habits of Highly Effective People* (New York: Simon and Schuster, 1990)，就將它應用到人際關係的層面。
- 2 這次經歷是參照 Covey 在紐約地鐵車廂裏的一次「轉念思考」的經歷（上引書，頁30-31）。
- 3 華爾基：《華爾基舊約神學》，下冊（香港：天道，2013），頁632。華爾基接着將兩位領袖作比較：過約旦河與過紅海時值同一季節，他們都使敵軍大大懼怕（書五1；參出十五14-16）；投入任務前行割禮（書五2-9；參出四24-26）；守逾越節作為進入聖地儀式之一（書五10-12；參出十二章）；都在「我是」面前脫掉鞋子（書五13-15；參出三5）。T. C. Butler 亦同意這裏的用語有摩西的影子在其中，見 *Joshua, Word Bible Commentary, vol. 7* (Dallas: Word, Incorporated, 1998), 62。
- 4 從三方面可見這是神的顯現。第一，約書亞敬拜對方，而他的敬拜也被接受。第二，在整本聖經中，神的顯現必為「聖」。第三，緊接約書亞記五章13-15節的第六章的記載，將耶和華軍隊的元帥和神本身放在同等的位置。參希斯：《約書亞記》，丁道爾舊約聖經註釋，劉良淑譯（台北：校園，2001），頁147。
- 5 如摩西（出三2-5）、以賽亞（賽六1-8）、以西結（結一1-28）、使徒約翰（啟一9-20）等。

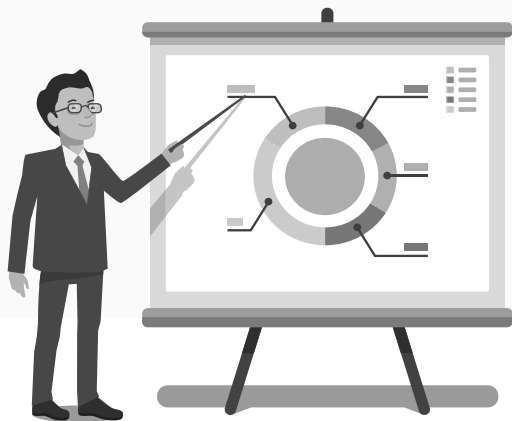
附：釋經講道的主題與大綱分析

題目：慧眼識天機

主題：事奉主須解決心態上的兩種迷思：先不問神是否站在我方，乃問我是否站在神的一方；先不談事奉策略，但求順服神的心志。

大綱：

- 一. 先不問神是否站在我方，乃問我是否站在神的一方（書五13-14a）
- 二. 先不談事奉策略，但求順服神的心志（書五14b-15）

塑造成一個可供宣講的格式：

經文概念

◆ 倫思學牧師（聖言講道研經學院特約講師）

講道者，就算是尊重聖經權威的講道者也不例外，若稍不留神就會犯下兩個毛病：其一，所講的「道」是按着經文的次序、綱領，每字每句逐一講解，沒有遺漏。當然這樣講解的策略沒有錯誤，但對聽道者而言，所起的果效不大。這樣的「道」如同朗讀一本釋經書似的，整體的取向與會眾的生命脫節，更因很多時欠缺鮮明統一的信息，令聽眾摸不着頭腦、感到沉悶，無心聽下去。其二，另一毛病是小題大做，把經文次要而零星的事件、人物、觀念或一句片語等，發揮成一篇超越經文作者原意的信息，信息無形中離開了聖經的權威範圍，成了借助經文而發揮講道者自己的「道」。

要防止這兩個毛病的發生，在準備過程中，講道者必須充分掌握到「經文概念」（「講道八階」的第四階段，參《聖言通訊》第二十八期頁12），並以它來掌控着橋接至「信息概念」（第六階段）的過程。這「經文概念」看來簡單，因它的成品是簡潔易明，清晰又容易掌握得到；但只要你親自熬煉過一句精簡的經文概念，你就能體會到當中的複雜和辛酸。因此，要拿捏出一段經文的概念殊非易事，請大家不要掉以輕心，低估了它的價值，甚至跨越了這一階段。

誠然，任何的演講必須言中有物，我們斷不能從一無所有中雕塑出精美的藝術品，而講道的「物」就必須是從聖經而來，但聖經如此廣博，宣講時又當講些甚麼呢？就算選定了一段經文，又當講這段經文的甚麼？首先，讓我先指出**講道不是講甚麼**：

- 講道不是重複（或重現）經文的經歷
- 講道不是仿效經文所述的方法行事

- 講道不是講聖經裏每字每句的內容
- 講道不是（以現代版本）重述經文故事
- 講道不是單單呈示經文的解釋
- 講道不是宣讀一篇釋經的論文
- 講道不是呈示經文的內容或綱領
- 講道不是講經文所引發的思潮
- 講道不是講其他經文所支持的概念

當然，講道可以包含以上各項，但單有這些並不同講道。那麼，講道是甚麼？講道應講些甚麼？講道是講聽眾的生命：講經文觸摸着的聽眾生命與生活的地方；那就是從經文概念的觀點出發，指出與聽眾生命與生活相關的事情，這就是講道。它是要聽眾正面對着經文的要求，而作出相關合主心意的回應。因此，講道是講那宣講經文的核心概念怎樣觸摸着聽眾生命的事情。

不言而喻，任何一篇有效應的道，講道者都必須有一個清晰的思維才能講得清楚，而最佳的辦法是以一句信息概念的句子支配着整篇講道（這是八階段的第六階段，容後進一步詳述）；這信息概念，也就是講道的概念，必須是從經文概念演繹出來的。講道既不是講人的意念，而是講神的意念，因此講道者必須先要準確地掌握到神藉着作者透過經文要傳遞的真理，然後才能清晰地宣講。若講道者自己也弄不清楚那段經文的概念，聽眾又怎能聽到清晰的信息呢？

經常有講道者問：「聖經既是博大精深，可以無止境的研讀學習，那麼，在準備講道的過程中，我們應研讀到哪一地步才是足夠？」我的回

□ 轉第12頁

□ 接第11頁 塑造成一個可供宣講的格式：經文概念

覆是：「研讀至準確地拿捏到經文概念為止。」但問題又回來：「怎樣才知道自己已掌握到經文的概念？又可怎樣衡量自己是否已經接收到從經文而來的信息？」這就要看我們能否把（要宣講的那段）經文的核心概念，用自己的語言以一完整句子將它表達出來。

這樣可怎樣說呢？聖經裏充滿着偉大的概念，它反映出神的真實，並指導我們如何與祂相交。我們到聖經裏支取這些概念，意味着聖經的內容和本質——它是一本充滿概念的書，不僅僅是一本單詞或短語的書，或孤立的經文。經文作者所傳遞的是概念，不是一些字詞或片語；所以，我們閱讀聖經時，必須識別出經文的核心概念，那就是貫通整段經文的中心思想。

甚麼是經文概念？

「經文概念」這階段就是把先前研經（第二、三階段）得來的大堆資料，濃縮、綜合、梳理，組織成為一句完整句子，而這句子不單止反映出那段經文的核心思想，它更以一個可供宣講的格式 (preachable format) 呈示出來。

講道學大師羅賓遜教授 (Prof. H.W. Robinson) 稱這句完整的句子為「主概念」(the big idea, 故又可翻譯為「大概念」)。另有講道學者稱這句子為中心概念 (central idea)、命題 (proposition)、中心真理 (central truth) 等。若你撰寫一篇論文或文章，你會稱這經文概念句子為中心思想或主題論點。姑勿論人如何標籤這句子，它都是指着經文主要重點來說，就是作者的主導思想，貫穿着整個段落，又配合着上文下理的核心主題。

有些講道者視講道是輕而易舉、簡單不過的事情，他們認為講道是兩部曲：個人研讀經文，之後便可直接公開宣講（以講道八階的架構來講，他便是由第二階段「研讀經文」跳到第七階段「信息大綱」）。但事實上，這「個人至公開」的過程是一個相當講究的，因它要把經文演繹為聽眾能應用的信息。一位好的講道者，除了

先把經文解讀、明白透徹外（第二、三階段），他還須把經文過濾、梳理，塑造成可傳遞的格局 (transferable format, 這是第四階段)，才能承接進入準備宣講的程序（第五至八階段）。

現在讓我們來看一些不同體裁的經文概念的例子：

民數記二十一章4-9節：

叛逆者被蛇咬，可認罪、望蛇得活。

約書亞記一章1-9節：

約書亞當以謹守律法來領導以色列人入侵迦南。

詩篇二十三篇1-6節：

耶和華如同牧人引領和看顧屬祂的人。

詩篇一一七篇1-2節：

全人類都要因神的慈愛和誠實讚美祂。

箴言二十九章20節：

愚昧人比言語急躁的人更有指望。

耶利米書三章22、23節：

神呼喚以色列人歸回，因只有祂能拯救。

約拿書一章1-17節：

約拿總不能擺脫神的召喚。

馬可福音十二章41-44節：

耶穌嘉許寡婦對準主而作的盡心奉獻。

路加福音十章38-42節：

耶穌勸喻馬大不要注重工作過於聆聽。

羅馬書第六章1-10節：

外在受洗儀式意味着棄罪與主同活之實。

哥林多前書十三章1-13節：

教會的合一有賴以愛來掌控着恩賜的運用。

從以上的例子，我們可察覺出經文概念簡潔而完整的一面。可是，請大家不要誤以為得出如此清晰的概念是一步登天、輕而易舉的事。事實上，就算是富有經驗的講道者，都非經過一番努力不可，才能得出稱心的經文概念。他們要不斷與經文「摔跤」才能得出初稿；有了初稿，還須反覆

修改，務求越改越準確，越能反映出經文作者的原意，最後才能琢磨出一個忠於經文的概念來。

就以民數記二十一章4-9節為例，當中的修改、琢磨、「進化」過程簡錄如下：

初稿：以色列人因怨讎神被蛇咬而死，後因認罪望向掛在杆子上火蛇的人得活。

二稿：怨讎神的以色列人被蛇咬，因認罪望杆子上火蛇得活。

三稿：叛逆的以色列人被蛇咬，因認罪望火蛇得活。

四稿：因叛逆被蛇咬的，可認罪藉著望蛇得活。

五稿：叛逆者被蛇咬，可認罪、望蛇得活。

請注意：這修改過程的經歷比得出「模範答案」更為重要，因這是一個非常絞腦汁的作業。在雕琢出經文概念的過程中，實質是內化我們對經文的認識、簡化當中紊亂思維的來龍去脈，衡量資料之間的重要、去蕪存菁，藉此加深我們對經文作者意圖的領受，以致寫講章時，就能事半功倍。故此，請不要輕視或跳過這個從經文段落中識別概念的塑造過程，因日後在演繹信息概念時，我們（從這掙扎出經文概念過程中所學會/領受的東西）可使用相同的技術，將它逆轉應用，發展成一篇講道。

正如柴培爾 (Bryan Chapell) 指出：「……講道者若能擁有足夠的資料，去理解聖經作者當時是用甚麼技巧建構他所敘述的故事，他一定也就更能明白如何以同樣的方式建構他的講章。」¹ 換句話說，要懂得分析經文的修辭才能準確地讀出作者的意思，同樣，宣講時也要懂得使用同樣的修辭手法才能有效地說服聽眾。理論上，一位能正確分析經文的講道者，是意識到經文作者所使用的修辭技巧；反過來說，若未能察覺出經文作者的修辭工夫，他不單止會錯判了經文的方向，也沒有使用這些修辭技巧來提升他所宣講的信息。

作為一位講道者，經過「研讀經文」，又掌握到該作者的「經文目的」之後，他手頭上必有一大堆的資料，甚至已製成了一套分析經文的綱領。但單有這些還未足夠進入宣講程序，他必須寫出一句扼要的話抓住經文作者的核心概念；這句子講道者要用自己語言寫下來，這過程會迫使他去咀嚼和琢磨這段經文的思路，讓他把經文的來龍去脈弄得一清二楚；因它是歸納了經文的每一個要點、細節、意韻等，反映出作者之意圖的同時，又是透過這概念句子去理解整段的經文。這概念句子是釋經的成果，濃縮了經文要傳達的真理，更把整段的經文塑造成一個可宣講的格式。² 單有分析經文的大綱是不足應付講道之需要的，因它只是指出經文的分段或當中的內容，並不一定是把經文綜合起來，引出經文所要作的。

因此，由釋經邁入宣講之前，講道者需要少於二十五個字³ 的經文概念句子扼要地抓着所要宣講的內容。有了這句子，講道者就能貼着經文去篩選和剪裁講道的內容，與這句子無關的資料就可棄之，或留待用於另一篇的信息。若講道者不能用自己的語言以一完整句子表達出經文的核心概念，他對經文仍未有足夠的瞭解；若這句子只在他腦海中徘徊而仍是不能以言語表達出來，那概念仍是未成熟、未夠清晰。沒有清晰的概念，聽眾是難於接收的。可能有人會問：「為何要受二十五個字的約束？」當然，這是沒有絕對的標準，但若要把經文的概念清晰地傳遞出去，概念就須易明、易記、方便「攜帶」(portable)，冗長的句子是難於傳遞的。

綜上所述，從經文的角度來看，經文概念是歸納經文的內容，又能反映出作者意圖的一句完整句子。它是經文的主力骨幹，支撐着整篇經段的依據和發展，也是全段經文的精華版，雞精樽裝，包括了經文所講和所作⁴。它是經過深思熟慮、慎思明辨、考察文脈、作者意圖後的成品，由主體和補語組織而成。另一觀點，從宣講的角

■ 轉第14頁

□ 接第13頁 塑造一個可供宣講的格式：經文概念

度來看，經文概念是一個可傳遞的完整思想單元（在溝通過程中，只有概念才可傳遞，而講道的本質就是溝通）。它是把經文塑造成可供講道的格式，使其踏上神學窄橋，然後橋接至「信息目的」；準備講道時，只携這句子過橋，便有足夠的經文內容（細節、元素、意韻等）來支撐一篇信息。

如何識別出經文的概念？

「概念」是講道學的術語，技術上，它是由主體和補語兩部分組成，這兩部分加起來成為一句完整的句子。內容上，它是一個完整的思想單元準確地反映出經文的內容和作者的意圖。它是把經文塑造成可傳遞的格式，是把眾多凌亂的資料加以整理，使之條理分明，組織起來，反映出經文的主幹內容。按羅賓遜解經講道的體系，常把概念劃分為兩部分，他稱這兩部分為主體 (subject) 與補語 (complement)，而在這裏我採用了一個桃果的例子來說明當中常混淆的「主題」、「主體」、「補語」和「概念」之間的關係。

一個桃果有它的皮、肉、核和種子四部分（見下頁圖）⁵，同樣，要從經文中識別出概念時，我們先要掌握着經文的「皮、肉、核、種子」四個元素。最外層的「皮」是指經文的自然分段，要有正確的概念，必須有準確而有效的經文分段。這分段如同無形的皮包圍着經文，隔離它成為一個完整的講道單元，也就是我們要宣講的那一經段。

這段經節的多少在乎經文的體裁而定：書信的最小單元可以是一段落；詩篇是一整篇；箴言則可以小至一節經文；而敘事體裁則須是一個完整的故事段落。識別出這個經文單元尤其重要，如果你沒有正確地把經文拆開，你是無法找到正確的經文概念。一般情況是：只要速讀經文連同上下文多次後，這些分段和單元會清楚地在你腦海浮現出來；有含糊時，可參考不同的聖經

譯本，比較它們之間的分段，才作決定。確定了宣講的經文的單元後，你可要進一步識別經文的主題(topic)。

經文的主題猶如桃肉，是最受人注目的，故不難識別它。它是作者所講的內容，回答「作者講了些甚麼？」這條問題，提供一個廣大的題目。我相信你會同意每一段經文都必定有它的主題，而每一段經文都講論一些事情，有經文作者要表達的思想。主題是經文所講的大題目，範圍相當廣闊；究竟作者正在講些甚麼？他是講「常常禱告」？「不可離婚」？「不要為生活所需的憂慮」？還是其他？如上文所舉的例子，經文的主題是：

民數記二十一章4-9節：

以色列人被蛇咬

約書亞記一章1-9節：

約書亞領以色列人過約旦河

詩篇二十三篇1-6節：

耶和華是牧者

詩篇一一七篇1-2節：

全人類都要讚美神

箴言二十九章20節：

言語急躁的人

耶利米書三章22、23節：

神呼喚以色列人歸回

約拿書一章1-17節：

約拿躲避神

馬可福音十二章41-44節：

寡婦的奉獻

路加福音十章38-42節：

耶穌勸喻馬大

羅馬書六章1-10節：

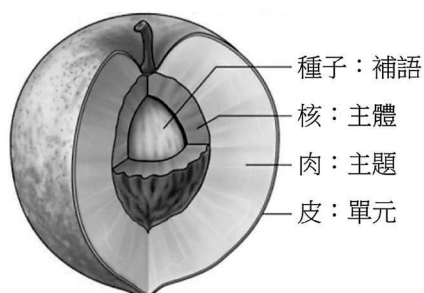
受洗歸主

哥林多前書十三章1-13節：

使用恩賜

若你已完成了八段錦的前三階段（挑選經文、研讀經文、經文目的），你應不難找出經文

的主題。這時我們不要過分執着主題，籠統點也可以，但總要把它記下來。有了主題還不夠準確，因它的範圍實在太大、太籠統，未能忠實地反映出經文的內容，因作者並沒有在這經段裏把所有關乎這主題的事情一一都講出來。如羅馬書六章1-10節的主題是「受洗歸主」，這是一個相當寬闊的主題，究竟作者講的是誰有資格受洗歸主？在怎樣的情況下受洗歸主？為何要受洗歸主？受洗歸主的功能？受洗歸主的步驟？抑或是受洗歸主的意義？所以，「受洗歸主」的主題是寬敞的，我們必須按照經文的內容和意韻收窄它。然後，再識別出經文的主體來。

主體是桃果的「核」，是經文的核心、把每一細節連在一起的關鍵。它收窄主題的範圍，回答着「作者講了些甚麼關於那主題？」。通常在所得的主題上加上一些修飾詞或形容詞就縮小了主題的範圍，而這些附加上去的修飾詞或形容詞通常可以從上文下理或作者的寫作目的中察驗出來。如民數記二十一章4-9節為例，「以色列人被蛇咬」的主題未能反映出以色列人被蛇咬的原因，故從上文下理所提供的線索中，我們可收窄主題為「怨讟神的以色列人被蛇咬」，這樣就可反映出這段經文的神學（與神之間的關係、事情）思想。如此緊貼着作者的神學目的便可銳化了主題，形成「主體」，講道時就能聚焦地宣講出神的性情和作事方法，以及人當如何正確地回應神。在每段經文或單元的背後，作者都針對着讀者一些「須要知」、「須要做」的事情，這是作者的意圖，期待着讀者的回應；作者是藉着所記下的經文要在讀者身上達成某一特定的目的，

而在識別主體的過程中就應盡量把這意圖反映出來。這由主題到主體的步驟，它與「關鍵字」(key word method)、「複數名詞(plural noun)」講道法在機制技術上有點相似的地方，所不同的是「主體」必須要符合上文下理和作者意圖的要求，而關鍵字或複數名詞的策略只注重了經文字面的意思和名詞的收納能力，並沒有認真考慮到匹配着作者意圖。

有了單元（皮）、主題（肉）和主體（核），就是要找出補語的部分（核裏的種子）。補語正如其名，它是補充主體使它成為一句完整的句子，學者稱這完整句子為「概念」。它是回答「作者講了些甚麼關於那主體？」。羅馬書六章1-10節的補語是「意味着與主同死、同埋葬和同復活」，把它與主體合起來就成為一完整的概念句子：「受洗歸主意味着與主同死、同埋葬和同復活。」為了更突顯經文中的意韻，又配以現代用語，我把它修飾成「外在受洗儀式意味着棄罪與主同活之實。」補語是窩藏在主體裏，如同種子窩藏在果核內一樣，兩者是有機地連接着，並且是大大地收窄了主題範圍。

從主體中去找出補語，我們可藉着一些假設的「問題」來幫助我們從「主體」中尋索出「補語」來。有了主體，我們可以用「何人」「何事」「何時」「何地」「如何」「何因」「何果」等去查問「主體」，嘗試察看經文所提供那一條問題的答案，如此用順藤摸瓜的方式來尋索，追問整段經文講了些甚麼關於那「主體」。通常作者在一個段落中，只會集中回答以上的其中一個提問，而這提問會導引我們引出經文的補語來。設若不能從經文中找出補語，這可能意味着是「主體」出了誤差，這時要試試再檢視經文的主題和主體，作出適當的調校，矯正誤差，然後再嘗試以調校後的「主體」再一次從經文中找出答案來。如此反反覆覆的重複多次，總會釐定出一個滿意的概念來。

□ 轉第16頁

下表是把先前的例子，按主題、主體、假設問題、補語剖析出來：

經段	主題	主體	假設問題	補語
民二十一 4-9	以色列人被蛇咬	以色列人被蛇咬的解救方法	如何	望火蛇而得活
書一 1-9	約書亞帶領以色列過約旦河	約書亞帶領以色列人的準則	如何	謹守遵行律法
詩二十三 1-6	耶和華是牧者	認定耶和華是他牧者的人	何人	一生有神的引領和看顧
詩一一七 1-2	全人類都要讚美神	全人類都要讚美神的原因	何因	因着神的慈愛和信實
箴二十九 20	言語急躁的人	言語急躁的人的命運	何果	比愚昧人更失敗
耶三 22、23	神呼喚以色列人歸回	神呼喚以色列人歸回的原因	何因	只有祂才能拯救
拿一 1-17	約拿逃避神	約拿逃避神的後果	何果	總不能逃脫
可十二 41-44	寡婦的奉獻	耶穌嘉許寡婦奉獻的原因	何因	是她盡上所能對準主而作
路十 38-42	耶穌勸喻馬大	耶穌勸喻馬大不要分心	何事	不要注重工作過於聆聽
羅六 1-10	受洗歸主	受洗歸主的意義	何事	向罪死、向主活
林前十三 1-13	使用恩賜	使用恩賜的途徑	如何	以愛來掌控

假設在講道八階中的第一階段你已設定了宣講（研讀）的經文界限範圍，又完成了第二、第三階段，熟讀經文後，第四階段就是「經文概念」。而我們可把以上識別經文概念的步驟歸納為：

- 先列出經文的主題，如禱告、奉獻、饒恕、神的愛、因信稱義等。

- 在主題上加上修飾詞或形容詞，把主題收窄成如「常常禱告」，「盡上所能的奉獻」、「無限次饒恕」等成為主體片語。
- 藉着「七何」來追問這主體片語，看從所揀選經段中能找出甚麼最多的資料，答其中的一「何」。
- 把這些經文資料答案歸納成一補語片句。

- 把主體的片語與補語連在一起成為一句完整的概念句子。
- 以今日的口語修飾這完整句子，務求通順上口、簡潔易明。

識別「經文概念」是一個收納的思維行動，並非分析、發掘的過程。它是整理、梳理已有的資料，是歸納總結的思維。在這過程中，你不停地追問「經文講了些甚麼？」、「這段經文的中心思想是甚麼？」。這過程是把經文濃縮成一句子，歸納出經文的總意，便於攜帶（演繹）到現今的應用，是準備經文轉化成講章的必經步驟。從另一角度來看，識別出經文的概念，就是找出經文的氣勢，也就是認定推動整段經文的力量。講道時若能配合這力量，順勢一講，事半功倍，原汁原味，就講出耶和華如此說的權威宣告。

以下八個概念都可以是形容耶穌在馬大家中作客（路十38-42）的經文概念，試看看你會揀選哪一個最為貼切？（讀者可先閱經文，嘗試為這段經文寫下概念，把自己得出的概念與下列概念相比，然後才繼續看下去。）

1. 馬利亞選了上好的福分
2. 耶穌肯定了馬利亞，因她揀選作門徒的福分
3. 馬大要求耶穌命令妹子協助她工作
4. 耶穌拒絕馬大的要求，因為馬利亞更能體貼祂的心意
5. 耶穌責備馬大注重工作過於聆聽
6. 耶穌提醒馬大不要注重工作過於聆聽
7. 耶穌勸喻馬大不要注重工作過於聆聽
8. 耶穌勸喻馬大不要為事務而慢待客人

下文列出我選用第7項概念的取舍考量：

- 這段經文是由馬大觀點記敘下來，而馬利亞在全段當中都是處於一個「被記錄」的被動位置，況且，經文又沒有詳細闡述馬利亞的福分是怎麼。因此，概念應包括馬大，不應以馬利亞為主角。第1和2項都未能準確地反映出這段的概念。

- 聖經的內容是講及神的事情，撇下神學來讀聖經的姿勢不可取。雖然第3項是如實地反映出事實，但作者並非單單要指出兩姊妹的關係，而是藉這兩姊妹宴客的關係來表明另一真理，故由馬大當主角也是不合宜的，所以第3項仍是不能反映出一個準確的經文概念。
- 按這經段記載的手法，作者是強調耶穌拒絕馬大要求的原因遠遠超於拒絕她的行動。當敘事經文直接引用他人的說話，這表明放慢速度，是作者要讀者注意的地方，是他強調事情的技巧；這有如用黃色熒光筆去突顯經文。有了這瞭解，第38、39節成了事件的佈局，而40-42節就成了焦點。當然，耶穌的答覆比馬大的要求（同是直接引述）重要，故第4項強調了耶穌拒絕的行動是未能完全掌握到經文的氣勢和意韻。
- 第5至第8項的概念大同小異，雖不中，亦不遠矣。當中反映出釋經的個人口味和傾向。「責備」、「勸喻」和「提醒」是形容耶穌對馬大之態度的不同程度。我個人喜歡採用「勸喻」，因它比「責備」溫和，而又比「提醒」加增了責備的意韻。至於馬大受勸的原因，是「注重工作過於學習」還是「為事務而慢待客人」？我相信這並不是看重「工作抑或學習」或看重「事務抑或客人」的區分，而是甚麼時候做甚麼合宜的事。因這段經文記載在耶穌離世前，上耶路撒冷的路途中，是最後一次見馬大和馬利亞，而當時連耶穌自己的門徒還未能捉摸到耶穌為罪人受難受死的心志。我相信那時祂極需要別人瞭解祂、聆聽祂，承擔祂日後未能完成的工作……耶穌就是在這種心境中說出第41、42節。有此瞭解，所以

□ 轉第18頁

□ 接第17頁 塑造成一個可供宣講的格式：經文概念

我以「先明白主的心意才服事主」的取向揀選了第7項為經段的首選概念。再者，又因整件事是以負面手法來描述，故概念裏以「不要」來說明也是合宜地配合了經文的動力。

從以上的考量來看，當你親力親為經歷過識別經文概念的過程後，你會體會到當中的奧妙之處和絞腦汁的地方，不單止迫使你衡量經文的細節，更讓你能欣賞別人識別出的簡潔經文概念的辛勞。在整個準備講道的過程中，尤其是琢磨出一句稱心的概念時，可以說是：誰知台上道，字字皆辛苦。⁶這過程是準備講道的過程中必經之路，因為若沒有經文的概念，何來信息的概念？

現今的挑戰

大多數的講道學課本都同意講道必須有信息概念，就是以一句完整的句子表達出整篇信息的內容，然而卻有很多講道的書本卻忽視了經文的概念這一回事。沒有經文的概念，信息的概念就沒有了依據，或未能有力地按經文的氣勢出發成為一篇原汁原味的講道，或因缺乏了整全的傳遞格式，以致所宣講出來的信息欠缺焦點。更可惜的是，有些學者輕視甚至拒絕了經文概念。他們認為這樣做是對經文不恭又不義，特別是對詩歌、箴言、敘事等經文體裁，因他們認為這些文學作品是不能簡化或濃縮成一句句子的。

可是，這些學者可能忘記了人與人之間的溝通是有賴概念的傳遞。這正是我們所謂「言中有物」的「物」，它是回答着「作者（講道者）講了些甚麼？」的提問。經文的作者是以概念來傳遞信息，經文不是一個主題 (topic) 接着另一個主題，而是一個概念接着另一個概念，組織成一篇有「物」的信息。單單只看到主題而看不到概念，有如只看到個別樂高 (Lego) 積木的塊件，而看不出所組合而成的房屋。經文中有句子、段落、單元，讓我們尋索作者的思維，瞭解當中的含義，找出他要傳遞的信息。因此在「下筆」寫

出講稿以先，我們必須認識清楚經文的要旨，歸納出它的立論，因它是言中有物，並非是無病呻吟。我們能清楚地說出經文概念，才能準確而權威地把它轉化成信息的概念，然後聚焦地宣講出來，應用到聽眾身上。

當然，我也同意一句概述的句子是無法囊括經文所講的一切；對一段經文而言，你不能縮減它而不遺漏任何的東西。但把經段濃縮成一個概念句子，並不意味着對經文或作者不恭不義，相反地，只要概念是精準地反映出作者的原意，它不單沒有歪曲經文，更可澄清經文含糊的地方。

事實上，耶穌也多次概述和總結祂的講論，如在馬太福音五章21-47節裏，祂多次解釋舊約經文，而在這段中的首尾，祂仍以「我告訴你們，你們的義若不勝於文士和法利賽人的義，斷不能進天國」（20節）和「所以，你們要完全，像你們的天父完全一樣」（48節），來概述和總結祂所講論的。同樣，在葡萄園工人比喻（太二十一-15）的前一節（太十九30）和後一節（二十16）一對相似的句子——「在前的，將要在後；在後的，將要在前」，也闡述整個比喻的旨趣來。

結語

這個得出「經文概念」的階段非常重要，講道者最低限度要有此意識。即使一下子現今未能做到十全十美，也要嘗試把經文濃縮成一句完整的概念句子。有這意識和經驗，才有準繩去衡量別人的經文概念和欣賞別人做好的成品。這階段至第六階段「信息概念」是講道功力所在，是講道者在密室裏的工夫。這過程簡化地說，是把整段經文壓縮成一完整句子，然後讓它反彈出成為一篇信息。

這些密室的工夫是一般聽眾看不到的本領，他們可憑直覺說出這篇信息的好或壞，但他們卻未能指出它或好或壞的因由，或建議你如何改善。因此，講道者的責任是找出經文概念，繼而

□ 接第7頁 事工簡報——美國總會

把它演繹成信息的概念。講道的準備，是關於如何為你的特定聽眾弄清楚經文的核心概念，又如何把這概念應用在他們生命中。這不是要在經文中找到新的東西，而是作準備——就是要以一種新穎、引人入勝、情境化、以福音為導向的方式，陳述古舊的真理。¹

附註

- 1 柴培爾：《以基督為中心的講道》，賀宗寧譯（Milltown, NJ：更新傳道會，2010；初版二刷，2011），頁217。
- 2 如果你要一篇子彈信息，只傳遞一個信息概念；見倫思學：〈煉淨與發展〉，《聖言通訊》第二十四期（2016年2月），頁7-9。無論經文是甚麼，都須從一個經文概念的句子演繹出來。
- 3 嚴格來說，概念的字數沒有一定的限制，但以簡潔有力為原則。強制自己在一限定的字數內把概念表達出來，無形中強迫自己要對經文有銳利的理解力和表達力。當然在一般情況下經文概念是冗長的，因它牽涉人名、地名等，例如約書亞記一章1-9節，當中就有「約書亞」、「眾百姓」，甚至是「約旦河」等專有名詞，已佔了九個字，是難於在二十個字內裁出一個經文概念來。
- 4 「經文所講和所作」是 What does the text say and what does the text do 的中文簡易版，反映出語言和溝通一起的運作功能，指出經文作者如何以他的話語行事。它分別代表着言語行為理論中的「話語行為」和「語內行為」。在實踐中，通常以互補的方式使用這兩個向度，來找出經文作者的意圖，否則講道很可能會因未能符合作者的意圖而失敗。
- 5 Kent Edwards, *Deep Preaching* (Nashville, TN: B&H Publishing Group, 2009), 68-71.
- 6 仿唐朝李紳〈憫農〉詩中一句：「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。」

一. 聖言講道研經學院

3月至4月課程：從3月2日開始，共上課五週。

- 週一、週二：「釋經講道法III——講道專題」（賴若瀚牧師/林祥源牧師；國語，2學分）
- 週三、週四：「傳道書釋經與宣講」（何崇謙牧師；粵語，2學分）
- 密集課程「佈道學與佈道法」則受疫情影響而延期；另一科密集課程「北美華人基督徒屬靈塑造」（國語，劉秀嫻博士）同樣延期
- 釋經講道法IV：實習（4月20-21、27-28日，賴若瀚牧師和何崇謙牧師；1學分）
- 十步釋經法III：實習（4月24-26日，舒瑞允長老；國語，1學分）

5月至7月密集課程：

- 「原文入門：希臘文」（5月1-2、4日，楊啟瑜牧師；國語，1學分）
- 「先知書釋經與宣講：以西結書」（5月11-19日，蔡金鈴博士；國語，2學分）
- 「網絡宣教」（7月10日~8月7日，杰瑞長老；國語，1學分）

講道團契：

- 3月9日週一上午10至12時，舉行每兩個月一次的講道團契，由聖地牙哥主恩堂主任林祥源牧師主講「如何講道可以讓人不睡覺」，約有20位教牧同工參加，彼此有美好的交流。
- 5月25日週一上午10至12時在網上舉行，講題為「講道想像力的培育與運用」（國語），講員：賴若瀚牧師。
- 7月27日週一上午10至12時在網上舉行，由資深牧者關國瑞牧師（基督之家第五家顧問牧師）主講「開心又扎心的傳講」。

網上講座：

- 美國「聖言」與加拿大「聖言」，於5月9日（國語）及5月16日（粵語），舉辦兩次週六的網上講座（加州時間上午10時至下午2時），講題

□ 轉第21頁

特稿

信心的選擇

聖言

✦ 杰瑞長老（聖言講道研經學院講道碩士班學員）

2018年1月31日晚上，賴若瀚牧師到基督之家第六家的週三禱告會分享信息，隨後向大家推介當年秋季即要開辦的聖言講道研經學院（下稱「聖言學院」）。當他準備個別問我的時候，我即時給了他一個早已準備好的信封，裏面是填好的申請表格等資料以及報名費美金35元；賴牧師打開信封後，一下子也呆住了……

信心的選擇做好了，就邁出步伐，不須懷疑，不要遲疑！這就是我起初的想法。

神特別恩待這個時代的華人教會，興起不少一邊工作而願意公餘在教會服事的弟兄姊妹，其中許多都在教會擔任長老、執事或其他領導的崗位。作為其中的一員，我深刻感受到正意釋經的重要。因為一旦解經錯了，就是誤人子弟，產生不良影響。

「致力實踐，建基聖言，深入鑽研，活潑宣講」是聖言學院的辦學宗旨。聖言學院的老師大都是來自達拉斯神學院的背景，對釋經和講道都有嚴格要求，這實在是眾學員的祝福。

賴牧師的《十步釋經法》是處境化釋經學的佳作；「十步釋經法」這門課的學習，讓我在「易懂易學易傳」的學習中掃描找到解經的盲點，幫助我更多看到聖經中隱藏的寶藏，並找到一個行之有效的方法去抓住主題。

賴牧師的《食經講道》以「有道有理有趣有用有情」為出發點，幫助學員全面省思並打造

優質釋經講道。黃儉昌牧師嚴格訓練學員從釋經大綱的大點小點，過渡到講道大綱的大點小點，提醒學員不應滿足於次要的亮光。何崇謙牧師特別強調學員在講道的每個要點上都應該賦予神學意義。這幾門講道課的學習都有課堂的實習和點評，讓沒有講道經驗或有多年講道經驗的學員都能從中找到自己的盲點，並思想如何重新出發。聖言學院的講道培訓中，也不斷提及外面一些流行的非聖言學院特色菜的講道方法，幫助學員擴大視野、包容學習。經過聖言學院的講道培訓，我領受最多的就是要「再謹慎，再鑽研，再謙卑」，然後「再活潑宣講」。

聖言學院的學生大多在教會各種崗位上服事，都在不同領域上具事奉和帶領的經驗。當這些學員在一起互動的時候，彼此的學習和實例分享也是學員成長中非常寶貴的財富。

這是個追求方法和強調速成的時代，建基聖言是個不討巧的功課，恰恰填補了現今華人教會的缺乏。聖言學院在回應這個需要的基礎上「逆流而上」，也是一種彌足珍貴的供給。

在一次微信分享中，有人問我：「為甚麼你這麼起勁地參與聖言學院的事工？」我當時給出的答覆就是：「相信聖言學院可以成為這個時代講台的祝福，所以，我憑着芥菜種的信心，就多做一點吧！」¹

為「從啟示錄看疫情與末日災難」，由賴若瀚牧師主講，合共3,500人參加。

- 6月20日（國語）與6月27日（粵語）兩個週六（10am-12:30pm）舉辦中國文化公開講座。題目為「中國人好痛：筆觸下的申訴與釋放」，由何崇謙牧師主講。

網上直播座談：

- 7月18日（星期六）舉行「聖言學院直播座談」，由上午10時至12時在網上舉行，目的是介紹學院的異象與特色，並讓大家親嚐兩次簡短的上課（由賴牧師與何牧師講授）。

二. 聖言資源中心

- 讀經日營：**於3月7日舉辦讀經日營（粵語），題目為「建造神的家——哈該書讀經日營」，由賴若瀚牧師與師母帶領。雖然當日疫情開始嚴峻，但也有28人到學院上課，另有28人在遠程藉網絡同步上課。
- 文字事工：**為鼓勵弟兄姊妹能活出信仰的特質，「聖言講道研經學院」與「聖言資源中心」從3月25日起，逢週三、週六在「聖言」的群組與「聖言」網站發放一系列的靈修材料，取名為「疫情下的心靈加油站」。第一輯12篇，至5月初已發放完畢。第二輯也是12篇，於5月6日開始，至6月中。第三輯於6月17日開始，至7月底。

三. 同工行蹤及特別安排

- 因加州居家隔離抗疫，由3月下旬至結稿日為止，「聖言」各同工在家中上班。
- 曾永光牧師已完成五個月在美國「聖言」的事奉，3月初已回多倫多，擔任加拿大「聖言」特約同工。
- 連文靜傳道加入事奉團隊，擔任聖言講道研經學院拓展主任，以及「聖言」訓練同工。
- 因疫情影響，賴牧師與師母原定3月往香港教學並召開董事會會議的行程取消。
- 因疫情的影響，「聖言」原定3月1日晚上舉行的「聖言異象分享餐會」，改期至今年10月25日，時間與地點相同。

四. 財政情況

- 加拿大「聖言」於2月8日舉行新辦公室開幕感恩會，仍須籌募加幣37萬元。
- 「聖言」今年經費預算為78萬美元。因疫情緣故，「聖言」從1月至3月入不敷出，差額為六萬元。求主施恩、預備。
- 今年的「對等奉獻」目標為八萬元，於4月開始，至8月結束。
（如蒙奉獻支持，將寄贈一份禮物〔二選其一〕：印有聖言講道研經學院的USB一個，內有賴若瀚牧師的十步釋經視頻與兩篇講章及何崇謙牧師的兩篇名畫賞析；或何崇謙編著的《樂情畫意漫歐遊》一書。）

香港分會

在2020年初，新型冠狀病毒疫情爆發，「聖言」原本計劃的一些聚會都被迫取消，包括3月份的釋經講道研討會、三階段講道實踐課程，以及傳道書講座等；賴牧師的亞洲教學之旅也取消了。

雖然如此，感謝主，因為看到祂奇妙的作為：在疫情中，我們開始透過視像會議與弟兄姊妹繼續進行查經聚會，參加人數比以往大幅增加！弟兄姊妹在疫情陰影下，卻能繼續得神話語的供應，足見主恩不變。無論星期二晚上的「以西結書」查經與「信仰的反思」查經系列（與基督教宣道會西環堂合辦），並星期四晚上與筲箕灣崇真堂合辦的查經聚會（包括「士師記」、「列王紀」），參加人數出乎意料，有多次聚會超過一百人，包括不少初次接觸十步釋經法的弟兄姊妹。雖然網上聚會有不少限制，但是科技發展使學員能在不同地方一同學習神的話；聚會中除了有導師分享，也有小組討論互動。此外，這段時期，總幹事王志良傳道也在牧職神學院與恩福神學院以十步釋經法教導聖經書卷，並在主日於不同教會負責講道，也在暑假擔任夏令會 / 讀經日講員。

□ 轉第22頁

倫思學牧師負責的八星期講道課程「滿懷信心的講道」，也順利轉用視像會議進行理論部分的教導。17位學員（也是講道者）很用心地學習和討論，在倫牧師教導下對講道有很多新的體會，非常感恩！求主帶領，希望在下半年我們可以實地進行講道實習。

2020下半年的聚會，須要視乎疫情變化而作最後安排。我們仍會集中在十步釋經法和釋經講道兩方面的培訓，弟兄姊妹請留意本會網站的消息。下半年暫定的公開聚會如下：

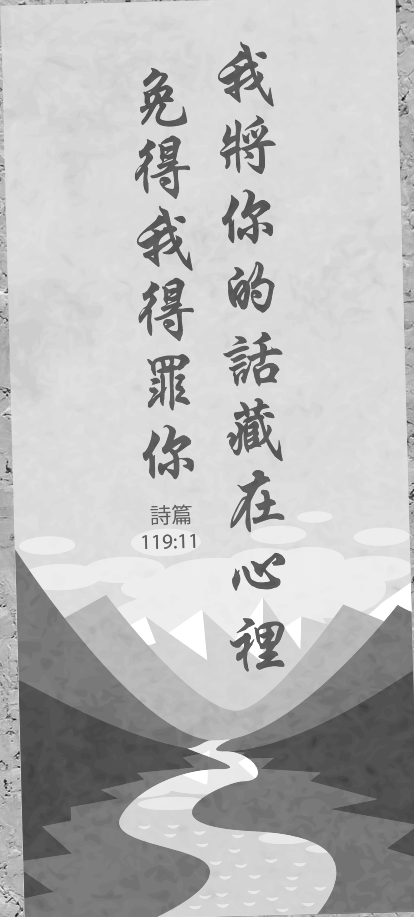
- 9~11月秋季聖言查經聚會：星期二晚上查考「約書亞記」，星期四晚上查考「以西結書」（與筲箕灣崇真堂合辦）。
- 10月份：倫思學牧師負責的講道課程「滿懷信心的講道」進行講道實習。
- 11月份：十步釋經法導師訓練。

加拿大分會

2020年2至7月事工簡報

- 加拿大「聖言」於2月8日舉行新辦公室開幕感恩會，有40多人出席。賴若瀚牧師、曾永光牧師、王志強牧師、王靄強牧師等分享信息，馬英傑牧師為新辦公室的啟用帶領感恩禱告。3月2-22日在卡城華人宣道會城西堂教授「十步釋經法基礎班」，共六課，分國、粵語兩班舉行，每班各有36人參加。講師：藍志誠牧師。
- 3月16-17日在卡加利舉辦「十步釋經法認證教師班」（粵語），由藍牧師聯同曾永光牧師透過視像平台教授，共4人報名，後來有1人因個人理由退出。
- 4月7、14、21日舉辦第一屆「小組查經組長訓練班」（粵語），已經完成，有93人報名參加。參加者反應良好，感謝神。講師：曾永光牧師。
- 4月28日及5月5、12日舉辦第一屆「小組查經組長訓練班」（國語），已經完成，有107人報名參加。講師：曾永光牧師。

- 4月9日~5月14日（週四）舉辦多倫多區第三屆「十步釋經法基礎班」（粵語），已經完成，有28人報名參加，感謝神。講師：藍志誠牧師。
- 由賴若瀚牧師主講的特別釋經講座「從啟示錄看疫情與末日災難」已經完成。是次講座分別用國語和粵語進行：前者在5月9日（週六）下午（多倫多時間）舉行，後者是在5月16日（週六）下午。加拿大及其他地方報名熱烈，參加者大得幫助，感謝神。是次講座是與美國「聖言」同步舉行，謝謝美國「聖言」同工各方面的配搭，使神得榮耀。講座也是首次透過 Zoom 視聽平台網上連線及 YouTube 即時轉播。國語講座收聽者：Zoom 有186人，YouTube 有106人。粵語講座收聽者：Zoom 有510人，YouTube有70人。
- 5月6-27日（週三 晚上8:00-10:00）多倫多「十步淺嚐班」（粵語）Zoom to home 視頻上課，已經完成。這是首次由萬民福音堂協辦，堂會牧師與會眾共34人參加，互動積極，氣氛良好，感謝神。講師：藍志誠牧師。
- 5月19日（國、粵語）十步釋經習作新應用程式簡介會，已經完成，有33人參加。是次簡介是專為十步釋經法認證教師或正在受訓者而設，參與者積極學習。示範：曾永光牧師。
- 5月20日~6月2日的「聖地靈修學習團」，因新型冠狀病毒疫情而決定取消，退款事宜已經處理。
- 6月2-23日（週二）與北苑教會合辦「十步淺嚐班」（國語），Zoom to home 視頻上課。堂會協辦，有29人參加上課。
- 原計劃7月下旬在多倫多舉行的「研經講座：崇拜」（麥恆中華基督教長老會協辦），現因新型冠狀病毒疫情，將會延至2021年7月12-13日（國語）及14-15日（粵語）舉行。講員：何崇謙牧師。
- 原計劃在在多倫多舉行的「聖經中的藝術講座」（國、粵語），現因新型冠狀病毒疫情，將會延至2021年7月10日舉行。講員：何崇謙牧師。

聖言講道研經學院

SAGOS Institute of Preaching & Bible Exposition
2020年八月至十月課程

現已開始
接受報名

第一期

A05 治學法：讀書、研究、寫作 (何崇謙牧師：粵)
週一、四 3星期 1學分 7:30pm-10:00pm
(8/17, 20, 24, 27, 31)

A14 基礎教義：愛與智的神學 (何崇謙牧師：國)
週一、四 5星期 2學分 7:30pm-10:00pm
(9/7, 10, 14, 17, 21, 24, 28; 10/1, 5, 12)

A04 靈程進階 (賴若瀚牧師：國)
週六、日 5星期 2學分 9/12 週六 2:00pm-4:30pm 其他週六 10:30am-1:00pm
週日 3:00pm-5:30pm
(9/12, 13, 19, 20, 26, 27; 10/3, 4, 10, 11)

D07 宗教改革關鍵人物與歷史 (馮忠強牧師：國)
週六、日 5星期 2學分 9/12 週六 2:00pm-4:30pm 其他週六 10:30am-1:00pm
週日 3:00pm-5:30pm
(9/12, 13, 19, 20, 26, 27; 10/3, 4, 10, 11)

C01 教會事奉與領導 (曾永光牧師：國)
週六、日 5星期 2學分 週六 10:30am-1:00pm, 週日 3:00pm-5:30pm
(9/13, 19, 20, 26, 27; 10/3, 4, 10, 11, 17)

A01 十步釋經法I：基本原理 (賴若瀚牧師：國)
週一、二、四 5星期 3學分 7:30pm-10:00pm
(9/14, 15, 17, 21, 22, 24, 28, 29; 10/1, 5, 6, 8, 12, 13)

9月12日週六開學培靈會
(對外開放, 歡迎旁聽)
(10:00am-12:00pm)
講員：黃儉昌牧師

聖言講道研經學院
SAGOS Institute of Preaching & Bible Exposition
848 Stewart Drive, Suite 200, Sunnyvale, CA 94085
408-773-8891
institute@sagos.org

學費請參考聖言網站
報名方法：
電郵：institute@sagos.org
網上填寫報名表格
http://institute.sagos.org

學費請參考聖言網站
報名方法：
電郵：institute@sagos.org
網上填寫報名表格
http://institute.sagos.org

聖言講道研經學院

SAGOS Institute of Preaching & Bible Exposition
2020年十月至十二月課程

現已開始
接受報名

第二期

A09 腓立比書釋經與宣講 (黃儉昌牧師：國)
週一、四 7週 3學分 7:30pm-10:00pm
(10/19, 22, 26, 29; 11/2, 5, 9, 12, 16, 19, 30; 12/3, 7, 10)

B01 釋經講道法I：基本原理 (賴若瀚牧師：國)
週一、四 7週 3學分 7:30pm-10:00pm
(10/19, 22, 26, 29; 11/2, 5, 9, 12, 16, 19, 30; 12/3, 7, 10)

A15 崇拜禮儀與宣講 (何崇謙牧師：國)
週二、六 5週 2學分 週二 7:30pm-10:00pm、週六 10:30am-1:00pm
(10/20, 24, 27, 31; 11/3, 7, 10, 14, 17, 21)

C04 帶領小組查經 (曾永光牧師：國)
週六、日 5週 2學分 週六 10:30am-1:00pm 週日 3:00pm-5:30pm
(10/24, 25, 31; 11/1, 7, 8, 14, 15, 21, 22)

聖言講道研經學院

SAGOS Institute of Preaching & Bible Exposition

深入鑽研 活潑宣講

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

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及教導恩賜

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：institute@sagos.org

網址：http://institute.sagos.org

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

請 夾 頁
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 關國瑞牧師 伍柏禎牧師
董 事：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 舒瑞允長老 程陽杰長老
會 長：賴若瀚牧師 副會長(訓練及出版)：何崇謙牧師
訓練主任：傅惠芬傳道 訓練同工：連文靜傳道
特約同工：倫思學牧師 黃俊昌牧師 辦公室主任：張華苗姊妹
美南區主任：盧天佑弟兄

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：傅惠芬傳道
拓展主任：連文靜傳道

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

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(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

督印人：賴若瀚牧師

主編兼執行編輯：何崇謙牧師

文稿編輯：姚志華

設計排版：曾國威

出版者：聖言資源中心

版權所有 請勿翻印