

2021年2月 | 第三十四期

聖言通訊

SACRED LOGOS RESOURCE CENTER NEWSLETTER

致力實踐 建基聖言 Sound Application Grounded On Scriptures

主
題
文
章

心窗之外有藍天

詩篇四十二、四十三篇的釋經應用

◆ 賴若瀚牧師 (聖言講道研經學院院長)

在這段疫情攻陷全球的日子，很多人的情緒都落到低點。因失業、居家隔離、前景不明朗，不少人會感到抑鬱、無望、灰心、困惑甚至憤怒，有人甚至想要結束自己的生命。人的感情或情緒大概可以分為兩類：正面與負面。它們在我們的生命中，有時會像脫韁的野馬，四處亂奔。心理學對於人類如何處理自己的情緒有以下的分析：

1. 否認——將不愉快記憶從腦海的意識中隔離，或將痛苦的事從潛意識中加以否定。不過有時卻力不從心，越是要忘記、迴避，越發不能刷掉。
2. 壓抑——將痛苦或渴望由意識層面壓抑至潛意識的層面。
3. 投射——將內心的想法投射到別人身上，視一些人為假想敵，是造成自己痛苦壓力的主因。而這樣做，心中便產生更多的苦毒。

詩篇四十二至四十三篇的作者，是感情豐富的詩人。他正陷在極度負面的情緒中：悲傷（3-4節）；流淚，以眼淚當飲食（3節）；憂悶（5、6、11節）；煩躁（5、11節）；懷疑神，又懷疑自己（9節）；哀痛（9節）等。這六種負面情緒一起併發，產生澎湃的威力。

詩篇四十二至四十三篇原屬同一篇詩，在結構、思想和主題上十分連貫，後來可能因為某些緣故而分成兩首。

一. 落入沉痛的回憶，渴慕神（四十二 1-5）

詩人是可拉的後裔，是利未支派的歌唱者，在大衛時代負責聖殿敬拜的事奉。因戰亂的緣故，流亡在以色列北邊黑門嶺與米薩山一帶（四十二 6），遠離聖殿，同時又受到外邦仇敵的冷嘲熱諷。我們先看3至4節，是詩人提出的問題，然後才再回到1至2節，那是解決的方案。

■ 轉第2頁

• 主題文章

心窗之外有藍天
詩篇四十二、四十三篇的釋經應用 / 封面

• 十步釋經

「比較譯本」
——十步釋經法工具箱之一 / 5
十步釋經法：如何找出經文的神學原則 / 8

• 釋經講道

遠離，何樂可言？（路十五11-32） / 10
一無所缺的人生：
詩篇第二十三篇的再思 / 13
讓經文概念活過來：
信息目的 / 16

• 聖言簡訊

事工簡報 / 7、9、15、20

• 特稿

在動蕩世代中作神榮耀的守望者 / 21

• 聖言講道研經學院

招生廣告 / 封底

A. 痛苦的回憶（3-4節）

我晝夜以眼淚當飲食，人不住地對我說，你的神在哪裏呢？我從前與眾人同往，用歡呼稱讚的聲音領他們到神的殿裏，大家守節。我追想這些事，我的心極其悲傷。（3-4節）

詩人整天受到仇敵的冷嘲熱諷：「我晝夜以眼淚當飲食，人不住地對我說，你的神在哪裏呢？」

首先，詩人為自己落難的處境傷心。他痛苦到一個地步，「以眼淚當飲食」。這是誇飾法的描述，用來形容痛苦到了極點，終日以淚洗面。

其次，受敵人譏諷。這經歷更衝擊他的信仰。用現代人的話說：你是相信神、事奉神的人，為甚麼你的神會讓你落在這樣的遭遇中呢？別人都如意地生活着，你卻多番受折騰，你的神到底在哪裏？

再者，對昔日處境的回憶。第4節：「我從前……我追想這些事，我的心極其悲傷。」經文中出現「從前」與「追想」，可見是一段回憶。但這種回憶增加了詩人在逆境中的痛苦。詩人回想過去在聖殿中的敬拜與事奉的景況。昔日他也許參與過聖城重大的慶典，由祭司率領歌唱者、樂手等，一同前往耶路撒冷聖殿去敬拜。現在他卻孑然一身，連去敬拜的機會也沒有！因此他緬懷過去，切望能回到聖殿敬拜事奉神。

最後，他的感情忽然崩塌。在種種的壓力下，詩人心裏產生各式各樣的負面情緒。信仰受到質疑，信心亦被動搖。第4節的另一個翻譯是「這些事我每逢追想，便傾瀉傷感來」《呂譯》。

弟兄姊妹，你可曾試過這樣的情況呢？會否也落在這樣負面的情緒中？就像在這次疫情的衝擊下，想起順境時的美好景況，實在恨不得回到從前。想起以往每主日也可以去敬拜，大家一同唱詩、禱告、事奉，如今經常被困家中，只能在屏幕前「觀看」崇拜，心中實在不是味道！

過去的美景一幕一幕地在眼前浮現，跟現今的苦況成了強烈對比，心中的痛苦不期然便加增。就如以前有親人在身旁，如今……。夫妻曾經恩愛，現在竟成陌路人。過去身體健康、精力充沛，現在竟然百病纏身……。年輕時滿有精力與恩賜事奉，現在已大不如前，心有餘而力不足……。

詩人雖經歷種種的情緒困擾，但在這篇詩一開始時便說了他的出路是：在苦境中渴慕神！

B. 渴慕神（1-2節）

神啊，我的心切慕祢，如鹿切慕溪水。我的心渴想神，就是永生神；我幾時得朝見神呢？（1-2節）

詩人在開始向神發出禱求時，便說：「神啊，我的心切慕祢，如鹿渴慕溪水……，我的心渴想神……，我幾時得朝見神呢？」這是一種深切渴望的禱求。因為詩人一直渴慕神，卻尋不着，正如小鹿在滾滾黃土上奔馳，想尋找水源卻尋不着！加上惡獸追擊，尋得水源的願望便更加渺茫。

詩人在靈裏所經歷的痛苦，正像無水可喝的鹿一般，這由第2節他所發出的哀鳴可以見到。加上仇敵一直挑戰：「你的神在哪裏呢？」這種內外的夾迫，由靈裏的乾旱，帶來緩慢卻致命的苦痛。但在痛苦煎熬之下，詩人對神仍有着一股揮之不去的渴慕。他在逆境中，仍保持對神忠誠的委身。

因為渴慕神是一種最高尚、最純潔的感情。人在兩種情況下，對神有深切的渴慕：一是落入困境中，感到靈裏乾渴，因為若不乾渴，就不會渴望尋找水源；二是明白只有神才能真正滿足人最深的渴求，世上一切事物都只能提供暫時的滿足。

C. 副歌——自我提醒（5節）

我的心哪，你為何憂悶？為何在我裏面煩躁？應當仰望神，因祂笑臉幫助我；我還要稱讚祂。（5節）

在這兩篇詩裏，詩人重複了一句話，共說了三次，見於四十二篇5、11節及四十三篇5節。「我的心哪，你為何憂悶？為何在我裏面煩躁？應當仰望神，因祂笑臉幫助我，我還要稱讚祂。」這重複的話，就像詩歌的副歌一樣，表達出整篇詩的中心思想。

詩人在詩篇中經常自言自語，向自己提出問題。這兩篇詩至少出現了十次「為何」。他對自己說：「我的心哪！你為何憂悶？為何在我裏面煩躁？」又對神說：「祢為何忘記我呢？」「我為何因仇敵的欺壓時常哀痛呢？」當詩人落入痛苦的景況，被負面的情緒所佔據時，他對自己的心說話。他問自己：「為甚麼會落到這樣的地步呢？我一定要找出路！」

感謝主，當詩人的心靈被灰暗的思緒佔據時，他注視心窗之外，發現仍有藍天。「因祂的笑臉幫助我」直譯是「祂面容的拯救」。神的面容，表示祂的同在。「祂的同在」有喜悅、鼓勵與拯救之意。「笑臉」是更傳神的翻譯。神何以會感到歡喜呢？因為我們渴慕祂、尋求祂。祂要伸手扶助拯救我們！詩人的意思是：「神啊！如果沒有祢，我的生命就無法存活下去，祢是我生命的滿足，是我生命的支點，是我生命的全部。」

詩人因回憶過去而產生許多負面情緒。但藉着仰望神，他重拾信心去面對未來！

二. 面對孤苦的現在，記念神（四十二6-11）

回望過去，詩人的痛苦極深。但面對當下，他也感到孤苦無助，感到被遺棄，沒有人記念他。

A. 面對仇敵欺壓（6a、9-10節）

我的神啊，我的心在我裏面憂悶……我要對神——我的磐石說：祢為何忘記我呢？我為何因仇敵的欺壓時常哀痛呢？我的敵人

辱罵我，好像打碎我的骨頭，不住地對我說：你的神在哪裏呢？（6a、9-10節）

詩人向神祈禱，求神施慈愛，但神好像沒有回應，敵人依然欺壓他，不停地嘲笑他：「你的神在哪裏呢？」敵人的問題也佔據了他的心靈。他對神說：「祢為何忘記我呢？我為何因仇敵的欺壓時常哀痛呢？」（9節）他不明白神為甚麼沒有行動、靜默不言？

他中了敵人的奸計，對神產生了懷疑。人心靈最大的波動莫過於對神起了懷疑。若環境不好，仍可以倚靠神；但若以為神不好，也就無所倚靠了！

B. 記念神（6-7節）

我的神啊，我的心在我裏面憂悶，所以我從約旦地，從黑門嶺，從米薩山記念祢。祢的瀑布發聲，深淵就與深淵響應；祢的波浪洪濤漫過我身。（6-7節）

「約旦地」是指約旦河發源之地；「黑門嶺」是黑門山附近，位於加利利海東北40英里（64公里）；「米薩山」應該是黑門山的一個支嶺，但確實地點不詳。詩人大概是到了以色列的北面，遠離聖殿的敬拜，看見周圍陌生的環境，感到孤苦無助，內心陷入一片煩亂。他用「瀑布」、「深淵與深淵響應」及「波浪洪濤」（7節）等，來形容自己當時的光景。

我早年讀到這裏，奇怪為甚麼在以色列的北部會有瀑布發聲，深淵與深淵響應？會否僅是詩人豐富的想像？後來有一次帶領聖地團，到了以色列北部，遠遠便聽到隆隆的響聲，而且越走近，聽到的聲音就越大，原來那是約旦河的源頭。從黑門山奔流而下的水，確實造成了大瀑布！詩人用瀑布和波浪比喻所受的痛苦，闡明作者滿心的悲傷和憂悶。

■ 轉第4頁

詩人在形容苦難的字眼上，都冠以「祢的」：「祢的瀑布發聲，深淵就與深淵響應；祢的波浪洪濤漫過我身。」表示他明白到一切苦難都是出於神的許可。用信心的眼睛觀看，便能明白一切的苦難背後都有神的美意！因此，他繼續依靠神，更要記念神。

C. 歌頌神（8節）

白晝，耶和華必向我施慈愛；黑夜，我要歌頌禱告賜我生命的神。（8節）

因為有神的慈愛相隨，讓他振作起來。「慈愛」（*hesed*）是指「神信實的慈愛」，呂振中譯為「堅愛」。詩人想起神過去怎樣用祂信實的恩慈帶領他經過，也相信神必定會繼續帶領他前行。「將苦難深淵的波濤，變為讚美的旋律。」靠主將劣境扭轉，這才算是得勝的人生。

D. 副歌——自我提醒（11節）

我的心哪，你為何憂悶？為何在我裏面煩躁？應當仰望神，因我還要稱讚祂，祂是我臉上的光榮，是我的神。（11節）

副歌第二次出現，與上一次的稍有不同，增加了「是我的神」；把「祂的笑臉幫助我」改成「祂是我臉上的光榮」。在第5節，是詩人對自己說的；在這裏，他稱神為他的神，神與他的距離拉得更近。他再一次肯定地向自己宣告：要仰望神，等候神對他的援助。無論怎樣，仍要稱讚神，因神是他唯一的救助，是他的神。

三. 迎見無定的將來，稱頌神（四十三1-5）

在最後一段中，詩人在不知道前路如何的時候，他仍然回到神面前。

A. 求神伸冤（四十三1-2）

神啊，求祢伸我的冤，向不虔誠的國，為我辨屈。求祢救我脫離詭詐不義的人。因為祢是賜我力量的神，為何丟棄我呢？我為何因仇敵的欺壓時常哀痛呢？（1-2節）

「求祢伸我的冤……，為我辨屈」（1節），詩人求神主持公道，救他脫離仇敵之手。詩人似乎比上一篇的情緒較為穩定，沒有那麼焦慮與抑鬱。因為詩人知道神是他的「力量」，能救他脫離這不虔誠的國與詭詐不義的人。

B. 求神引導（四十三3-4）

求祢發出祢的亮光和真實，好引導我，帶我到祢的聖山，到祢的居所！我就走到神的祭壇，到我最喜樂的神那裏。神啊，我的神！我要彈琴稱讚祢！（3-4節）

詩人更進一步，求神用「亮光和真實」，引領他可以回鄉，在聖殿中稱頌神。詩人把「亮光和真實」人格化了，當作引導他的兩位使者。神的「亮光」是祂救贖的豐富，神的「真實」是祂聖約的信實。只要神差遣代表着祂的慈愛的兩個僕人（擬人法的描述）來引導他回去，他就會經歷復興與更新：就是回到神的「聖山」、「居所」和「祭壇」那裏。

「聖山」（耶路撒冷）和「祭壇」是詩人達到最高目標的途徑——最高目標就是與神相交。「到我最喜樂的神那裏」的直譯是「到神，就是我的喜樂中的喜樂那裏」。神是詩人的喜樂，而且是最喜樂的源頭，是他最終的滿足。仰望祂就能戰勝憂悶與煩躁，是醫治憂鬱症的良方。

C. 副歌——自我提醒（四十三5）

我的心哪，你為何憂悶？為何在我裏面煩躁？應當仰望神，因我還要稱讚祂。祂是我臉上的光榮，是我的神。（5節）

這是副歌第三次出現。再次強調詩人心裏因信靠神而滿有把握，他不會因既成的事實而感到焦慮與煩躁。無論能否返回自己的故鄉，是否能再次回復以前的光景，詩人都能稱頌神為他「最喜樂的神」（四十三4），並讚美神的「拯救」。環境雖然沒有改變，心窗裏仍是灰暗的，但心窗之外卻可看見藍天。✠

比較譯本

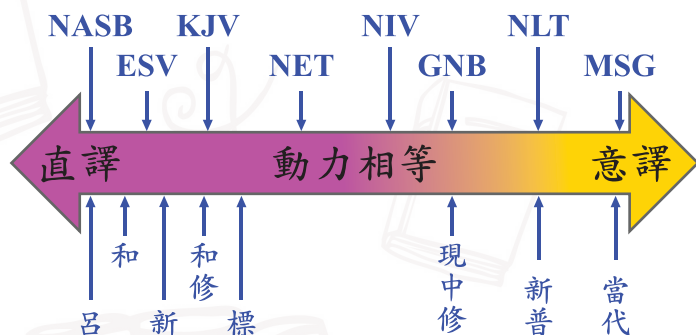
· 十步釋經法工具箱之一 ·

✦ 舒瑞允長老 (美國聖言董事 / 訓練同工)

過去十幾年，筆者經常使用並教導十步釋經法。從批改「十步」的作業中，發現學員對「比較譯本」的標籤往往沒有充分使用，因而忽視了一些更深入理解經文的機會。大多數的人讀聖經是依靠譯本，但每一個譯本都反映了翻譯的學者的解經選擇和神學立場。¹ 研經者若比較各種譯本，就「可從不同的角度去瞭解某節經文、短語或詞彙，使讀經者不但可以領會經文的可能意義，而且更可以從不同譯本中得見某些問題的存在。」² 「比較譯本」既然如此重要，筆者想藉今期《聖言通訊》，分享一下個人使用「比較譯本」的經驗。

譯本的選擇和使用

市面上中英文聖經的譯本有好幾十種。要比較哪幾個譯本呢？因為翻譯的理念和預設的讀者的不同，聖經譯本可以分為三類：第一是「直譯」(Word for Word)；第二是「意譯」(Thought for Thought)；第三，就是介於兩者之間的，按需要可以靈活使用直譯或意譯，被稱為「動力相等翻譯」(Dynamic Equivalence)。詳細定義請參考賴若瀚所著的《十步釋經法》。³ 下圖列出常用的中英文聖經譯本⁴，但是譯本的分類有時相當主觀，僅供參考。

《呂》	呂振中譯本	《標》	中文標準譯本
《和》	和合本	《現中修》	現代中文譯本 1997
《新》	新譯本	《新普》	新普及譯本
《和修》	和合本 2010	《當代》	當代聖經 1979

一般建議研經者以一本動力相等的譯本為研經的起點，比如和合本修訂版（《和修》）、聖經新譯本（《新》）等。然後比較一本直譯本，如呂振中譯本（《呂》）、NASB、ESV等。直譯本可幫助讀者理解原文的字義，但它同時也「掩蓋了原文的文學風格，並失去了原文藉着這樣的風格要表達的真實意義」。⁵ 為了平衡，可以參考意譯本當作輔助，例如，新普及譯本（《新普》）或 *The Message* (MSG)等。它對於認識一段經文的總意、語氣和氣氛有參考價值。但因為意譯本翻譯過分自由，有時造成失真，研經者不可將它當作解經的唯一根據。

如何善用「比較譯本」

一. 觀察：「認清關係」

「比較譯本」是十步釋經法的第二步「認清關係」中的一個標籤。我們在觀察兩、三個譯本後，加以比較，基本上有三種情形：

1. 異詞同義：Ross 建議「如果譯本之間只是切換同義詞，或是風格不同，就不需要關心。」⁶ 例如，「我的喜樂」（腓四1，《和》），比較 NIV 「my joy」。或者，較新的譯本更新了舊的名詞，比如「伯拉大河」（創二14，《和》），《新》譯作

■ 轉第6頁

「幼發拉底河」。這一類的情況，無須貼上「比較譯本」的標籤。

2. 意義不同：譯本之間若是有意義和觀念不同的地方，就要特別注意。例如羅馬書八章10節下，比較《和》「心靈卻因義而活」與《新》「聖靈卻因著義的緣故賜給你們生命」，究竟「靈」是指人的「心靈」或是指「聖靈」？顯然是兩個不同的神學觀念。所以，要貼一個「比較譯本」的標籤。注意貼標籤時，不須要將整節都貼上，只要將不同之處貼上即可。

3. 難解用語：有些經文有兩種以上不同的翻譯。例如羅馬書十二章第1節下，比較《和》「你們如此事奉乃是理所當然的」，《現中修》「這就是你們應該獻上的真實敬拜」，《呂》「是你們心神的事奉」，和ESV「which is your spiritual worship（這是你們屬靈的敬拜）」，我們看到多於兩種的翻譯。這時除了「比較譯本」的標籤，還須要貼一個「難解用語」的標籤，

「認清關係」屬於「觀察」的一步，只要貼標籤，指出翻譯的不同即可。研經者此時還不須要決定哪一個譯文比較好，因為這屬於「解釋」的範圍。遇到以上第2和第3種情況，先在第四步「勤發問題」加一個相關的問題，作為提醒；到了第五步「逐題解答」，才對經文作出解釋。

二、解釋：「逐題解答」

「比較譯本」雖然是觀察的一個標籤，它也是第五步「逐題解答」的一個重要工具，可以協助找到經文的解釋。研經者要注意，有時最喜歡的翻譯不一定是最好的解釋。比如，意譯本的解釋，往往使人一讀就明，研經者就以為找到了答案，歡喜領受。但因為它只是一種可能的解釋，一定要經過一番考查，才做決定。這一點對於貼了「難解用語」的經文，尤其重要。

決定採納哪一個譯本的解釋，最終要回到原文。但是十步釋經法並不要求使用者有原文的

訓練，所以使用參考資料就十分重要。資料的來源包括：（1）聖經本身的註腳。較新的譯本往往帶有註腳。譯者以此提供他採用某一種譯文的理由，同時提供其他可能的譯法。比如，2010年的《和修》有不少註腳。NET Bible 的註解最詳細，有六萬多條。（2）聖經字典和經文彙編。（3）解經註釋書。按十步釋經法所教導的「參照註釋」的解經原則，比較作者們如何分析，再做定論。

以下我們舉例說明如何用譯本的比較來配合使用第五步的解經原則。

1. 解經原則：詞的意義

直譯本對於使用「詞的意義」的解經原則往往有幫助。例如，路得記一章1節，《和》譯作「往摩押地去寄居」，比較直譯本《呂》譯「往摩押鄉間去寄居」，後者將「地」譯作「鄉間」。再比較 *Young's Literal Translation* (YLT)，「地」譯作「fields」。這說明以利米勒一家搬到摩押去，沒有去城市，而是去鄉下。可以進一步引申他們可能是去種田維生。查CBOL原文字典⁷，這個字可以指「耕種的田地」；因此確認我們比較譯本得來的結論是可靠的。

2. 解經原則：語法結構

中文的語法不大區別名詞的性別、數量，或動詞的時態，並且常常省略原文的連接詞、介詞、指示詞（如「看哪」）和關係代名詞（如 which）。雖然中文語法不需要這些，但意義（如強調語氣）可能就改變了。比較英文的譯本，在這方面會有幫助。

例如約翰一書三章9節，《和》譯作「凡從神生的，就不犯罪……」，讀者也許會問，難道信主的人不會犯罪嗎？因為我們的經驗不是如此。如果我們比較NIV的譯文「No one who is born of God will continue to sin...」，就比較清楚，當中動詞「犯罪」的時態指一個繼續進行的行為。神的兒女偶爾犯罪跌倒，卻不會繼續。較新的《現中修》就這樣翻譯：「上帝的兒女都不繼續犯罪，因為上帝的生命在他們裏面……」。

3.解經原則：歷史背景

有時比較譯本也可以解決歷史背景引起的難題。例如以斯帖記二章5-6節：「書珊城有一個猶大人，名叫末底改，是便雅憫人基士的曾孫，示每的孫子，睚珥的兒子。從前巴比倫王尼布甲尼撒將猶大王耶哥尼雅和百姓從耶路撒冷擄去，末底改也在其內。」查考歷史背景，猶大王耶哥尼雅被擄約在主前597年，末底改的故事則發生在亞哈隨魯作波斯王的時候——主前485-464年。兩個時代相差一百多年。如果末底改如此高齡，怎麼還能撫養以斯帖，做波斯的宰相？我們比較NIV的譯文「... a Jew of the tribe of Benjamin, named Mordecai son of Jair, the son of Shimei, the son of Kish, who had been carried into exile from Jerusalem...」，就發現被擄的是末底改的曾祖父基士。這樣，末底改應該是被擄後第四代的猶大人，年代上就比較合理。第6節是一個關係子句 (who...)，描述被擄的人，它可以指末底改，也可以指基士。譯本既然有不同意見，我們就要參照註釋書。根據 Bush 詳細的分析，認為 NIV 的翻譯是可行的。⁸ Jobes 也贊同，但認為它不是原文最自然的讀法。⁹

總結

「比較譯本」是十步釋經法的工具箱裏的一個重要工具。現在網絡上可以閱讀幾乎所有的聖經譯本，並且是免費的。研經者若善用這個工具，必定多有收穫。✎

附註

- 1 Gordon D. Fee and Douglas Stuart, *How to Read the Bible for All its Worth*, 3rd ed. (Grand Rapids: Zondervan, 2003), 33.
- 2 賴若瀚：《〈十步釋經法〉》(Sunnyvale：聖言，2008)，頁80。
- 3 賴若瀚：《〈十步釋經法〉》(Sunnyvale：聖言，2008)，頁26-28。
- 4 常用英文聖經譯本的簡稱與全稱對照如下：NASB (New American Standard Bible), ESV (English Standard Version), KJV (King James Version), NET (New English Translation), NIV (New International Version), GNB (Good News Bible), NLT (New Living Translation), MSG (The Message)。
- 5 蘭姆 (Bernard Ramm)： *Protestant Biblical Interpretation* (Wilde Company, 1956), 47-48, 89-96，轉引自吳若望：〈淺談直譯主義〉，《舉目》雜誌第51期 (2011年9月)，頁16。
- 6 Allen Ross, "How the Sovereign LORD God Prepares His Servants Isaiah (6:1-13)" [article on-line]; <https://bible.org/seriespage/3-how-sovereign-lord-god-prepares-his-servants-isaiah-61-13>; accessed Nov 7, 2020.
- 7 CBOL 原文字典，[http://bible.fhl.net/new/s.php?N=1&k=07704&m=見「地」\(sadeh,H7704\)](http://bible.fhl.net/new/s.php?N=1&k=07704&m=見「地」(sadeh,H7704))。
- 8 Frederic W. Bush, *Ruth-Esther*, WBC (Grand Rapids: Zondervan, 1996), 362-363.
- 9 Ken H. Jobes, *Esther*, NIVAC (Grand Rapids: Zondervan, 1999), 95.

事 工 簡 報

美國總會

2020年7至11月

以西結書是充滿「表記式的講道」的經卷。神要以西結用「身教」配合「口傳」，多方激發當時的百姓去思想並體會神的話。這說明了傳道者必須現身說法，用生命的經歷配合信息，才能使信息活潑有力。

以西結書二十二章30節說：「我在他們中間尋找一人重修牆垣，在我面前為這國站在破口防堵，使我不滅絕這國，卻找不着一個。」「破口」是因為犯罪或不履行神的心意而來的漏洞，讓魔鬼有機可乘。

當時的假先知因為「沒有上去堵擋破口」（結十三5），以致受審判。所以，神呼喚人在破口防堵，如同摩西站在破口一樣（詩一〇六23），為以色列人代求。今日整個世界的情況堪憂，天災人禍、政局緊張，讓人不知所措，更需要我們代禱守望。

「神的榮耀」是以西結書信息的主軸。配合這神學信息，舊約學者 Eugene Merrill 認為，這卷書指出以色列人如何違反神的約言，犯了屬靈淫亂 (harlotry)、偶像敬拜 (idolatry) 與背道離經 (apostasy) 三種主要的罪，以致神審判他們，使耶路撒冷城被毀，神的榮耀離開。

現今世代視神的榮耀為無物，一些本屬於神的群體，也在有意或無意間犯了上述的三種罪行，導致神的榮耀逐漸離開。深切盼望在這片原本以基督信仰立國的土地上，我們能忠心傳揚主道，鼓勵神的子民守住破口，以致神的榮耀不會消逝而能持續彰顯！

■ 轉第9頁

十步釋經法： 如何找出經文的 神學原則

✦ 王志良傳道（香港聖言總幹事）

「十步釋經法」最大的挑戰是後半部的歸納過程。經過很好的觀察、提問和解答（第一至五步），產生了一大堆資料，我們如何整合出恰當的神學原則（第六至九步）呢？我們可以翻過經文中的每塊石頭，鬆開每片泥土，但是如何從中找出經文作者寫作的動機和意圖？這是釋經的挑戰，也是釋經講道的挑戰。

講道學學者 Kent Edwards 提出了一個車輪的比喻幫助我們。¹ 一個單車的車輪有外環，輪中心有車軸，而車軸與輪外環之間有鋼支支撐。一個經文的自然段落就像車輪的外圍一樣，車軸是經文的中心神學原則，兩者之間有很多重要的經文線索像鋼支支撐。我們嘗試寫出的神學原則（車軸），必須串連起經文中所有重要的線索。如果這神學原則無法解釋某些經文的重要線索，支撐整段經文，我們寫的原則就須要重寫，因為還沒有找出作者的原意。同樣，講道學學者 Abraham Kuruvilla 指出作者透過很多寫作手法，比如重複和映襯的線索，很一致而清楚地突顯作者的意圖。所以讀者要抓緊這些重要線索，把不重要的資料暫時放下，總結出作者想表達的。他使用近代語言學的概念：作者透過所說要有所作（doing through saying），鼓勵讀者留意作者之文字要表達的背後動機而作適當回應。² 兩位學者講的，與「十步釋經法」不單沒有衝突，更可以幫助我們整合出神學原則。以下我舉出三個敘事文的例子，激發讀者思考。

第一個例子。創世記第三十二章雅各摔跤的故事（22-32節），一個明顯的線索是名字的重複、改變和映襯。這故事開始之前，雅各便為地方改名字（瑪哈念，2節），結束時也是為地方改名字（毗努伊勒，30節），由頭到尾名字是作

者要突顯的。而整段經文最重要的名字改變，是神賜予的名字，從以往的雅各（「雅各」在希伯來文的諧音，是抓和騙子的意思，表示雅各過去的人生靠自己尋求福氣），變成以色列（表示讓神管治，神為他爭戰，28節）。神透過整晚的摔跤，讓雅各知道靠自己獲取勝利/福氣是徒然的，只有依靠神才能真正得福。名字的重複、改變和映襯，以及映襯——雅各之前的掙扎與之後的謙卑懇求的映襯，都是經文重要的線索，正如車輪的鋼支。連貫這些重要線索，我們總結出神學原則（車軸）：**信徒要離開倚靠自己的習慣，轉而謙卑倚靠施恩的主面對困難。**作者透過名字的重複、改變與映襯（saying），提醒讀者要好像雅各有生命態度的轉變（doing）。如果我們的原則沒法解釋這經文的主要線索，我們還沒有找出作者的原意。詳細釋經請參看《聖言通訊》第十七期。

第二個例子。士師記第十七章，經文由頭到尾都給我們很多線索，經文不斷重複「神像」、「祭司」、「賜福」，突顯了很有宗教熱情的人。米迦這名字是「誰像耶和華？」，他和母親的對話也很有宗教色彩，覺得人可以用自己的誓言和金錢操控神的咒詛或賜福。米迦輕視律法，自立兒子作祭司，自立神堂，為耶和華立像。米迦對律法有些少認識，覺得能僱用一個較「接近」律法要求的利未人作祭司，在自己的神堂服侍，神必定會賜福給他；覺得按自己喜好來敬拜神，便可以操控神，命令祂賜福；而這利未人是摩西的子孫，卻完全沒指出米迦違背摩西律法的錯誤，只在乎以宗教活動謀生。這種種線索，就是車輪的鋼支。我們可以總結出神學原則（車軸）：**神子民不要空有宗教活動，卻輕視神話語，以私意敬拜；**

信徒當以神為王，按神的律法真理來敬拜祂，討祂喜悅。作者透過仔細描述 (saying) 三人的宗教熱情和行動，提醒讀者要反省自己敬拜神的態度而作改變，不要任意而為 (doing)。詳細釋經請參看《聖言通訊》第二十九期。

第三個例子。列王紀上第十九章，以利亞在迦密山事件後聽到耶洗別的威嚇便恐懼失望而逃往曠野，最終被神引導往何烈山。作者特意記錄了以利亞與神的對話（第4節：「求你取我的性命，因為我不勝於我的列祖」；第10節：「我為耶和華——萬軍之神大發熱心；因為以色列人背棄了你的約，毀壞了你的壇，用刀殺了你的先知，只剩下我一個人，他們還要尋索我的命」），描述了一個看自己成績而失望氣餒的以利亞，看自己如同獨行俠的以利亞。但神主動引導他不看自己卻仰望神，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並保護工人，最終以利亞頑固的心被復興，重新走上事奉的路。經文中的對話，突出了以利亞的觀點和耶和華的觀點的映襯，這是重要的線索（車輪的鋼支）。連貫這些重要線索，我們總結出神學原則（車軸）：**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，使用不同的人配合完成計劃——才能繼續火熱事奉。**作者透過所說要有所作 (doing through saying)，鼓勵讀者改變自己事奉背後的心態。詳細釋經請參看《聖言通訊》第三十二期第9-13頁。

如何整合出貫通全段經文的神學原則，是學習「十步釋經法」中最大的挑戰。這是釋經的挑戰，也是釋經講道的挑戰。以上提出的方法講是容易，要用得合宜卻需要很多練習。但我們知道，聖經是神寫給人看的，不是謎語；凡用心讀聖經的人，尤其是有聖靈帶領的信徒，必能在明白聖言上不斷進步。求主賜福！¹

附註

- 1 J. Kent Edwards, *Effective First Person Biblical Preaching* (Grand Rapids: Zondervan, 2005), 66.
- 2 Abraham Kuruvilla, *A Manual for Preaching: The Journey from Text to Sermon* (Grand Rapids: Baker Academic, 2019), 38-40, 264-266.

■ 接第7頁 事工簡報——美國總會

一. 聖言講道研經學院

網上直播座談：

- 7月18日在網上舉行了介紹學院的「聖言學院直播座談」，由賴若瀚牧師與何崇謙牧師簡短講授兩節課，又採用座談方式解答參與者的問題。與會者約有200人。

課程：

- 7月及8月初共五個星期五，由資深網絡員杰瑞長老任教「網絡宣教」課程，學員在網上設計了短片作宣教的實習，學以致用。
- 8月中開始，「聖言學院」推出2020-2021學年第一期課程（國語講授），科目如下：
 - 「治學法」（何崇謙牧師，1學分）
 - 「基礎教義：愛與智的神學」（何崇謙牧師，2學分）
 - 「靈程進階」（賴若瀚牧師，2學分）
 - 「宗教改革關鍵人物與歷史」（馮忠強牧師，2學分）
 - 「教會事奉與領導」（曾永光牧師，2學分）
 - 「十步釋經法I」（賴若瀚牧師，2學分）
- 9月12日（週六）舉行開學培靈會，由黃儉昌牧師主講兩堂信息，主題：「如何在聖言上裝備自己」。
- 2020-2021學年第二期課程（國語講授），於10月中開始，有以下四科：
 - 「腓立比書釋經與宣講」（黃儉昌牧師，2學分）
 - 「崇拜禮儀與宣講」（何崇謙牧師，2學分）
 - 「釋經講道法 I」（賴若瀚牧師，3學分）
 - 「帶領小組查經」（曾永光牧師，2學分）
- 「聖言學院」至今除了提供「講道碩士」與「研經碩士」兩個學位課程外，亦提供兩種七門課的證書課程，分別為「講道證書」與「研經證書」，方便負責講台事奉或教會教導、帶領查經事奉的同工進修。

■ 轉第15頁

遠離，何樂可言？

(路十五11-32)

何崇謙牧師 (聖言講道研經學院 副院長兼教務長)

要做一個真正的人，必須要學習，要學習真誠，要學習誠實地面對自己，尤其是自己的幽暗處；也要學習跟別人相處，關心人，並且要面對別人對自己的批評。因為我們往往將真正的「自我」——自知殘缺不全的自我，隱藏起來。我們很多時候，內裏愈是怯弱，便愈是擺出一副高貴的形象，為了滿足自己的慾望、野心，我們會出賣自己的感受、思想、理想，久而久之，我們與真實的自我陌生了，甚至斷絕了。

我們認為：當一切阻礙我們慾望得滿足的因素消除，那便是自由了。這樣瞭解自己，就等於將自己看成是一大堆慾望；因此，為了要做一個自由的人，我們便不斷尋求滿足自己即時的肉體需要。我們這樣做，只是把自己生命看作是一部消費的機器，或將自己物質化。

路加福音十五章11-32節裏的小兒子，極不喜歡躲在父親的蔭庇下生活，感到父親囉嗦、愚昧和多餘。正如有些年青人剛見世面和出頭，就覺得父親無學識，讀書不及他們那麼多，對事情的看法守舊老土；在他們眼中，父親的一切知識都過時，甚至自私、愚蠢，不如他們聰明。更甚的是，世人對上帝的看法也如此，他們總覺得自己很聰明，甚至可以扮演上帝，當之無愧。

誰知一個人的人生，只能服侍一個主人，這個主人若不是創造和拯救我們的天父，就是自己的慾望。

一. 往遠方去 (13節)：如此遠，都要往外闖，可見人心慾望之大

1. 何謂離開上帝？

「往遠方去了」(13節)就是離開上帝。「往遠方去」按原文之意，是指 to go abroad, go

on journey，即是說：我要離家，找我的路。

從「遠方」這詞入手去瞭解，它當然不是指地域之遠，而是指心靈裏的景況，心靈裏容不下上帝。當然，本來是上帝該容不下我們，但人在心靈深處卻沒有給上帝有分的地方，就顯明我們是上帝。**本來我們全人是祂所造的，但我們沒有祂在心裏。**這節經文可應用於你，即是對信主年日已久的信徒講的，因為這章經文明明是對有信仰並資深的宗教者說的(路十五2：法利賽人)。

這個**小兒子**(12節)是專指**無道德信仰**的人，是有道德信仰的人所看不起；這些被代表的人往遠方去。小兒子雖然被比作沒有道德信仰的人，但也可以成為我們每一位信徒的鑑戒，因為小兒子的經歷是人類普及的經歷。那大兒子又可稱為大浪子，雖特指當時的法利賽人，但大兒子的心態也是一般人的心態，也可以成為我們的鑑戒。小兒子和大兒子的表現，反映了以下情況：

天哪，要聽！地啊，側耳而聽！因為耶和華說：我養育兒女，將他們養大，他們竟悖逆我。

牛認識主人，驢認識主人的槽，以色列卻不認識；我的民卻不留意。

(賽一2-3)

認為往「遠方」才有容身之所，因為遠方沒有人阻止我做這些、做那些；尤其是最不喜歡叫我睡覺，叫我事奉。因此「遠方」就是只有自己、沒有上帝的地方——我有我的路：看重自己，誇大自己，看不到上帝的榮耀和他人的需要。「遠方」是放縱慾望的地方，是不容祂(上帝)管理、約束的地方。請注意，小兒子起初是

內心開始與父親分離，然後（過了不多幾日），整個人都離開父親。**以為離開父親，才有喜樂。**

在此，要說明為何小兒子如此大膽分家，理據何在？小兒子至少取得九分之二的家財。父在生之時，大兒子可取父親給小兒子的雙份；若父親死了，大兒子可比小兒子多得一倍遺產（申二十一17）。

小兒子對父親誤會很深，以為父親樣樣都不准，其實父親是很開通的，他沒有壓制兒子，也沒有不讓兒子使用他的家業。若小兒子自己感到很多不足，他就該靠近父親，從父親那裏瞭解生命的歷程，享受父親的安慰、指引和照顧，從而得到安全感。此外，相對於父親的豐盛，小兒子感到自卑，他想自己釐定人生的標準。世人也是這樣看天父，認為人有罪是祂定的，即有上帝才有罪，無上帝就沒有罪；因此，沒有上帝就沒有罪。父親不在，我事事都可行，樣樣都輕鬆。但我們要記得上帝親口說：「誰先給我甚麼，使我償還呢？天下萬物都是我的。」（伯四十一11）

「遠方」是為自己建立一個與上帝無關係的王國（家），不尋求上帝的心意，不欣賞上帝所賜的資源，卻以自己的資源為基業。以自我為中心的事奉亦然，何謂「以自我為中心的事奉」？借助事奉來為自己取得好處，可以療傷，可以廣結朋友。「遠方」是自欺欺人的地方，以為那是上帝不能管我的地方；其實資源都屬上帝所有。有人很無知，以為一出這教會的門口，就可以任意妄為。

為着躲避上帝的管教，世人如小兒子一樣跑往遠方。我們以為，在遠方可以不受上帝的左右，得到了自由；在遠方可以滿足我們的慾望。這些錯誤觀念必須糾正。哪些東西是你的遠方？甚麼東西提供你走到遠方？謹記：「以別神代替耶和華的，他們的愁苦必加增。」（詩十六4）

2. 離父以後怎樣？

所得到的自由，不是真自由。弄錯甚麼是自由：我們認為當一切阻礙我們慾望得滿足的因素消除，那便是自由了；這樣瞭解自己，就等於將

自己看成是一大堆慾望。因此，為了要做一個自由的人，我們便不斷尋求滿足自己即時的肉體需要。我們這樣做，只是把自己生命看作是一部消費的機器，或將自己物質化。

當你遠離上帝，漂流於遠方，反帶給自己更大的愁苦——人的價值、人的關係、人的地位、人的感受力、享受力、關係的深度，遠遠高於動物的生命。遠離上帝使你增加對上帝的懷疑，更不認識上帝，沒有細心留意祂的行徑和心意，心裏總是耿耿於懷。**當然享受不到上帝的同在，但上帝卻會透過教訓，叫我們想到祂同在的可愛。**

3. 甚麼叫「返回」？

「到我父親那裏去」（18節）就是「返回」。**心靈貧乏的人有福了**（太五3），小兒子是真正悔改的，不是想到父親家財豐厚就起了貪念，或想貪愛父家的享受；因為他自知如此忤逆不配承受家業，他的一份已經用光，回家要面對大哥的奚落，甚至管家和一般工人的冷嘲熱諷。所以，他準備作父親的雇工，因感到不配作父親的兒子。他自知背棄了身為兒子的身分和本分。

看自己生命是上帝的禮物，有生命就最值得感恩。我仍活着，就是上帝給我最大的恩典，不論在別人眼中我是否美麗動人，是否英俊瀟灑、玉樹臨風，是否有豐厚的收入，是否才華蓋世，我不須要以這些來感恩，我只是因上帝造我如是而感恩。我知道這個活人之所以能活，完全是上帝的創造之恩。因此，我為着這個奇妙的生命而興奮，在興奮中工作、學習，在感恩之中當雇工也甘願。總之，補償往日對父親的虧欠，能做雇工已是莫大福氣。

■ 轉第12頁

二. 相離還遠（20節）：如此遠，都清楚看見，可見心中記掛之濃

父親要讓小兒子在尋覓家之前，首先要尋回自己。

扭曲的慾望很快會變成異樣的行為，而且很快見其行動。異樣：「小兒子就把他一切所有的都收拾起來，往遠方去了。在那裏任意放蕩，浪費資財。既耗盡了一切所有的……」（13、14節）聽從內心排除了上帝在內的意慾，跟隨否定上帝的世界潮流，結果掉進古老的謊話中——受騙亦懵然不知。以為否定上帝，上帝就不存在。上帝存在，人就不能逃避並漠視祂，人要榮耀祂並享受祂所賜的一切。除非我們從小兒子和大兒子身上如鏡般照出我們的真貌，否則我們亦無從認識上帝。

你看父親如何愛小兒子：

- 遠遠就認出小兒子；
- 連連與他親嘴，不是連連訓話；
- 不許小兒子說本來想接下去的話——「把我當作一個雇工吧」（以為懇求父親收留作工人已是難事）。

父親對小兒子的愛也見於所給予的物質：

- 袍： 穿袍者是上賓、尊貴之士、家中上位的人；
- 戒指： 表示擁有權柄和承受權；
- 鞋： 穿鞋者不是奴隸，是自由人；
- 肉： 吃肉表示共享最歡樂的時刻。

這是無條件的愛，體會到失而復得般、回到自己身邊的喜樂。這父親歡迎小兒子歸來的熱切態度，正是天父欣然接納罪人悔改的寫照（見路十五7、10）。**上帝的愛對一個真誠悔改、醒悟和知罪的人，是十分慷慨的。**

從經文我們也可看到**喜樂之路，那是悔改、得寬恕所帶來的喜樂**。小兒子以為離開父親就有喜樂；大兒子無喜樂；父親見到兒子得到他的愛才喜樂。

三. 離家不遠（25節）：如此近，都不願進屋，可見勝過自己之難

大兒子已活在豐盛之家，還是過着無自由、無溝通、貧瘠、孤單的生活——不懂享受父親之同在與恩澤。他不甘心樂意地服侍那位慈愛的父親，不明白父親見到小兒子回來就高興的原因，對着與他終日相對的父親有所懷疑——懷疑父親的愛。他的反應正像法利賽人的態度（見路十五2）。他視多年來自己替父親所作的為奴役（「服侍」一詞原意），也斤斤計較於遵命行事所該得的報答。他對自己沒有信心，覺得自己不可愛，事事遷就別人，迎合對方（討好型），以求被接納，被愛，卻失去自己。

大兒子對父親有很大的誤會——父親行徑似是古怪異常，為小兒子擺的筵席太好了。不明白父親細緻無窮的大愛；筵席太好了，也就是太好，大兒子不肯參加慶祝的筵席。弟弟一聲離家，放浪形骸，花盡金錢，現在要回家就回家，還如此風光；以前的罪惡，父親竟不理！

我們就是這個大兒子嗎？看不到神的愛和恩典，站在審判的地位上去對待尋求真道的人：沒有同情，沒有明白，沒有見人熱切尋求真道而雀躍歡喜；見人得救而沒有喜樂，在真理上看不起其他人。不進入人的內心，不接觸現實世界……不瞭解神的愛和恩典的濃厚，看不起神的恩典和愛，要的不是神的愛，瞧不起神的同在和愛；只要能完全掌管這個家就開心滿足。

弟兄姊妹啊，但願我們不遠離神，不自討苦吃！若有偏離的，趕快回轉歸向祂和祂的家，重尋喜樂！**章**

一無所缺 的人生

詩篇第二十三篇的再思

曾永光牧師 (聖言資源中心加拿大分會特約同工、聖言講道研經學院講師)

沒有人會想到新型冠狀病毒對全世界影響如此浩大！小小的細菌使全人類安全感盡失！

詩篇第二十三篇是最為人熟悉與喜愛的詩篇，文學水準極高，詩境絕美。大衛用最淺白的言詞，道盡人生種種哀樂安危，在任何時代與景況，人都可從這篇詩找到自己。

楊牧谷牧師說他每年必定重讀這詩，反省人生，每次都有新體驗。新型冠狀病毒的疫情有很多負面影響，但此刻當好好反省人生。

一. 信心的宣告 (1節)

「耶和華」是神與以色列人立約的名字，宣告祂是守約施慈愛的神。「是」乃現在式。「我的」強調個人關係。「我必不致缺乏」在新譯本為「我必不會缺乏」。許多中文譯本及英文譯本，如 *KJV / NASB* “I shall not want”，把這句譯成未來式。其實原文是未完成式，強調詩人的經歷在過去、現在、將來都是一樣。因此，更準確的翻譯應是「我是一無所缺」，即 *NIV* “I lack nothing”。

首節總括全詩內容。大衛作過牧羊人，知道牧羊人對羊的重要。他很有信心地宣告神是他的牧者，人生一無所缺。

二. 一無所缺的經歷 (2-5節)

1. 放手安享主恩 (2節)

「祂使我躺臥在青草地上」(2節上)，首先強調神所給的是「青草」、「嫩草」，而非「老草」、「硬草」，神不但供應我們生命所需，更不會刺傷我們。許多基督徒為世事憂心愁煩，毫無安息。因工作忙碌，忽略靈修，

也沒時間給家人，引來種種家庭問題。

試看雅各年輕時靠己拼搏，家裏一團糟，年老時對法老王說：「我寄居在世的年日是一百三十歲，我平生的年日又少又苦，不及我列祖在世寄居的年日。」(創四十七9)大衛卻學會放手信賴神的供應，經歷心靈安息。

「領我在可安歇的水邊」(2節下)見證牧羊人引領羊兒，使牠們不但有水喝，還可舒服地享受。世界的水如海水，愈飲愈渴，惟獨主耶穌給我們的是活水，使人喝了「就永遠不渴」(約四13、14)。

當大衛放手不去抓住世界，卻抓住牧羊人的手時，便得以在青草地、溪水旁享受神的恩賜。你會否經歷在青草地躺臥、在溪水旁安歇？要對世界放手，抓住神的手。

2. 迷途重得指引 (3節)

羊的一個弱點是只看眼前，容易迷路。「羊群效應」是世界的趨勢。1997年泰國一小國的經濟影響全東南亞，繼而影響俄羅斯及拉丁美洲；2009年金融海嘯亦再次影響全球。我們活在全球化、資訊化時代，全球經濟緊密連繫。在國際群體中，羊群心理是跟着一個領袖走。

今天我們從電視、網絡、手機，看到花花綠綠的世界，也很易被名、利、權所誘惑，而跟人走錯路。

大衛也曾走迷路，犯姦淫、欺騙人，最後借刀殺人。聖經記載他睡到「太陽平西」才起牀(撒下十一2)，其實當他肉體沉睡時，心靈早已

■ 轉第14頁

沉睡。神卻沒有放棄大衛，叫拿單來責備他。當大衛覺悟自己大大得罪神，就寫下詩篇第三十二和五十一篇，向神真誠認罪懺悔，更見證神為自己的名要他走義路，幫助失迷的人，他這樣向神祈求：「求祢使我仍得救恩之樂，賜我樂意的靈扶持我，我就把祢的道指教有過犯的人，罪人必歸順祢。」（詩五十一12-13）

大衛因耶和華是他的牧者，經歷迷途重得指引。倘若你行在錯誤路上，生命被罪惡捆綁，主也要你醒過來。「所以主說：你這睡着的人當醒過來，從死裏復活！基督就要光照你了。」（弗五14）

3. 苦境經歷安慰（4節）

中東的牧羊人有時會帶羊群行過幽谷，特別在日影西斜時。「死蔭幽谷」原文是非常深沉的黑暗，在這種環境中羊兒容易遭害，或被野獸吞吃，或跌下山崖。但有牧羊人同在便不害怕。牧羊人有兩樣物件可使羊得安慰：一是杖，即短棍，作防衛武器；二是竿，乃有鈎的長棍，用作帶領羊兒，更可將跌下山崖的羊救起。

4-5節和前面1-3節最大分別是代名詞的轉換：從第三身的「祂」轉為第二身的「祢」。「祢」強調個人，亦表達最親密的關係。苦難正是羊感到與牧羊人最親密的時候。

「死蔭的幽谷」（4節上）比喻人生的患難困境，更可能是喪命之際。大衛一生經歷許多苦難，卻因信神是牧者，有祂的同在便得安慰。他甚至見證：即使死亡，醒過來在義中仍可見主的面（詩十七15）。

許多面臨死亡的基督徒，都能處之泰然，無懼死亡。當你面對人生苦境，盼望你看見主的同在，經歷安慰，不怕遭害。

4. 敵前福杯滿溢（5節）

「為我擺設筵席」（5節上）顯示場景改變，大衛描述他不再在野地，而是來到敬拜會所。如今敬拜儀式完畢，會眾一同坐席，享受獻祭後的

豐筵。這時筵宴主人吩咐人用油膏大衛，以示尊貴；叫人倒酒，直到滿溢。

為何仍在敵人面前？意指大衛的仇敵仍伺機攻擊他。「撒但起來攻擊以色列人，激動大衛數點他們」（代上二十一1），大衛當時不聽將軍約押勸諫，使百姓陷在罪中，招致神的審判。後因神的憐憫，大衛得到復興。當他感受神的大恩，便再次委身事主，如為聖殿預備建造材料、為敬拜作出許多安排，又派利未人擔任詩班、守門及管理職責，餘生成為百姓及後世的祝福。大衛經歷與敵共存，卻能福杯滿溢。

面對疫情，你我的最大敵人不是病毒，而是撒但！牠要我們害怕，心靈枯竭，失去事主之心。我們要看這疫情危機是神給予的契機：在仇敵面前，神要用油膏你的頭，使你福杯滿溢。我們居家抗疫期間，小心不要沉迷看電影、歌劇、新聞或手機。應多與家人溝通、建立關係，迫切禱告，勤力讀經、學習背經、看屬靈書、聽優質的講道。並要透過電話、新媒體、網絡等關心弟兄姊妹，更要把握機會向親友同事傳福音。

三. 人生最大的滿足（6節）

詩篇第二十三篇最後一節不再提到任何環境。不管境遇如何，或順或逆，都無關重要。

1. 恩惠慈愛追隨（6節上）

恩惠與慈愛是神兩樣最寶貴的屬性。「隨着」的意思不是遠遠跟着，原意是「追趕、追隨」，如影隨形。許多人一生努力要建立有保障的生活，要有看得見的東西擺在前頭。神卻要我們先開步走，便發覺原來祂的供應立時追上來了。

2. 永遠活在主前（6節下）

恩惠與慈愛為人生所需，但大衛最後一句不講任何需要，而以神為他今時直到永遠的目標：「且要住在耶和華的殿中」。大衛曾說：「有一件事，我曾求耶和華，我仍要尋求：就是一生一世住在耶和華的殿中，瞻仰祂的榮美，在祂的

殿裏求問」（詩二十七4），「瞻仰」乃注視、察看之意，表明他最渴慕及欣賞的，是神的尊榮、美善。「求問」原文乃默想之意，*KJV/NASB* 譯作“meditate”。可見大衛已到了一無所求的境界，單單向着神，全心享受及思慕神的美善。套用今天的俗語說：「有祢就夠！」

結論

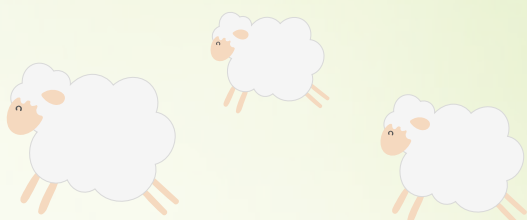
大衛因以耶和華為他個人的牧者，經歷了一無所缺的人生，他所嘗到的滿足亦是我們今日憑信可以經歷的。

我很喜歡〈耶穌，每逢想念祢〉(Jesus, The Very Thought of Thee) 這首聖詩，每次唱時都深感主恩甜美，歌詞如下：

1. 耶穌，每逢想念着祢，甜美充滿心懷；若能到祢面前安息，何等令我暢快！
2. 痛悔之心得着盼望，溫柔者得歡暢；有人跌倒蒙祢恩典，尋找的必尋見。
3. 但那尋見的人如何？口筆難述主愛；蒙愛的人才能知道，主愛深厚奇妙！
4. 耶穌，是我唯一快樂，是我將來賞賜；唯有耶穌是我榮耀，直到無窮盡時。

盼望你再次思想詩篇第二十三篇，反省你是否真的以主耶穌為你的牧者？有否因祂而一無所缺？

在這瞬息萬變、毫無安全感的世代，我們能在主耶穌裏享受祂所賜的喜樂與滿足！

講道團契：

- 7月27日的「講道團契」，由資深牧者、「聖言」前董事會主席關國瑞牧師主講，題目為「開心又扎心的講道」，共有60多位牧者同工參加，反應甚佳。
- 9月28日的「講道團契」，由賴牧師主講「再思講道主題」，共有40多位牧者同工參加。

二. 聖言資源中心

- 在9至12月間，每月的兩個週六早上，分別舉行粵、國語的「路加福音十步查經」，9月份聚會分別有90多人與60多人參加。
- 7至12月，仍繼續發放網上靈修材料，分別由賴牧師及何牧師撰寫，包括「在紛亂世界裏保守己心」系列等主題的信息。
- 「聖言」今年的感恩異象分享晚宴，因疫情緣故兩次改期，決定改為遠程視像形式（Zoom）舉行，日期為12月6日（週日，國語）及13日（週日，粵語），時間皆為下午2時半至4時。主題是「在動蕩世代中作神榮耀的守望者」。

三. 神僕行蹤

賴若瀚牧師於9月19日（9am-4pm），應邀在正道神學院主辦的「北美華人基督徒教育大會」主講，主題為「在基督裏降卑與高升」。

四. 財政情況

去年的「對等奉獻」至7月下旬已收到八萬元，達到目標。惟至9月底，我們經費的結欠為八萬元。2021年全年預算為76萬美元，求主供應。

讓經文概念活過來：

信息目的

倫思學牧師（聖言講道研經學院特約講師）

筆者按：這是講道八階段一系列信息中的第五階段，因篇幅關係未能將原稿全數刊登出來，現只把方法那一部分「釐定信息目的」登出，以饗讀者，日後若神容許會彙合文章成書，屆時將會全文刊印。

進入五金店鋪去買一口兩吋的螺絲釘，售貨員會問你：「你要它來幹甚麼？」

到街市買麵粉，同樣，小販阿嬤會問你同一條問題：「你要它來幹甚麼？」

對外行人來說，螺絲釘就是螺絲釘，麵粉也就是麵粉；但對內行人來說，螺絲釘有不同的款式，有不同的質地、螺紋、頭、嘴等，用於固定不同的質料和物體，每款都為達到特定的功能目的；同樣，焗麵包、壓麵條、做饅頭和烘蛋糕的麵粉，也有分為高筋、中筋、低筋等級別，同是為要有效地達到目的。如此看來，先要有了「幹甚麼」的目標，才能斷定所要採用的品種。

如是者，講道也不例外，講道者一定要意識到神藉着這篇信息來幹甚麼，才可有效地着手設計。一篇信息要有預期達到的目標，才能斷定它選材的內容和鋪排的方法。若「經文概念」（第四階段）¹是一支箭，「信息目的」（第五階段）就是箭靶，「信息概念」（第六階段）就成為把箭準確射入箭靶的姿態和形式，而「信息大綱」（第七階段）就是射入箭靶的途徑和策略。

從這角度來看，準備講道時，不單要注意講些甚麼，更要注意須達到甚麼目的。每一篇信息總要有它的目的，才能貫徹始終並有方向；沒有目標的信息，就如上了計程車的乘客而不知要到哪裏去，這確實是難為了司機。若講道者缺乏信

息目的，那麼，他在準備講章時，就是不知到哪裏去的乘客；在台上宣講時，他就是沒有方向的司機，無所適從。因此，每一篇有效應的信息必定有它明確預期的目的——那就是你禱告期望着聽眾所作出的具體回應。

既然每一段經文都有它寫成的目的，宣講它也當有它信息的目的，而經文目的與信息目的是相容的。作為一位宣講信息的使者，他要有慧眼看出神可怎樣使用這段經文去改變聽眾的生命，意識到這個信息目的，以致他的講道能配合着神在聽眾中的工作。

知、感、行

一般信息的目的大體上可分成三個層次：知些甚麼、感受些甚麼、做些甚麼（to know, to feel, to do）。那就是當聽眾聽完整篇信息後，講道者期待他們知些甚麼、感受些甚麼和做些甚麼，通常我們會進一步依序以「頭、心、手」來代表這三個層次。「知」是知識的層面，是資訊，是對人的腦袋說話；「知」必定有從神話語而來的啟示，要聽眾接收，並明白當中的內容。「感受」意味着聽眾要接受真理，或厭惡罪行，有認信（conviction）的成分，是對着人的心說話。至於「行」，是鼓勵聽眾行動，是對人的意志說話，叫人立志拒絕錯誤，跟從真理而行。

通常一篇信息的目的都徘徊在這三個層次之間，而有效的信息則會側重其中一個層次，以這層次主導整篇信息。若以宣講約翰福音三章16節「神愛世人」的信息為例，講道者可以強調「知」的層次，全篇信息用七成的時間去解說神愛世界所有的人，祂為何和如何差派祂的獨生子到世界上拯救罪人；用二成的時間以例子顯明

神的愛，讓聽眾感受到神如何愛他們；結束時，用餘下的一成時間去要求會眾回應主的愛，呼召他們決志接受基督為他個人的救主。這信息主要是讓聽眾知道神怎樣愛世界上每一個罪人。

同一節經文，講道者亦可以用「感」為主導目的，讓聽眾感受到神對他個人的愛。這時，可用二成的時間來解說，因着人的罪以致神差派耶穌到世上拯救他們；然後，用七成的時間說服會眾，讓他們感受到罪的重擔，需要一位救主，而因着神的愛，祂犧牲了祂獨生的兒子拯救我們；最後，用餘下一成的時間呼召聽眾決志。宣講時，如何可讓聽眾感受到神這方面的愛？其中一個辦法是要求聽眾慢讀約翰福音三章16節，但讀的時候，把自己的名字代替經文中「世人」、「他們」、「一切信他的」這些詞。如此，經文便讀成了「神愛陳大明，甚至將祂的獨生子賜給陳大明，叫陳大明信祂，不致滅亡，反得永生」。如此慢讀一、兩次，容讓聖靈把當中的內容內化在個別聽眾的心裏。

當然，一個人先要知道真理才會領略到這真理所帶給他的感受，憑這認知和感受他才可以接受或拒絕這真理，繼而在行動上按這真理而行或壓抑這真理。這個從認知到行動的過程是有一定的次序，不能倒序，一個人總不能立志去行出一些他不知道的事情。因着聽眾對同一真理的「知、感、行」的程度不一，故一篇信息很難只會停留在一個目的層次上，它總要徘徊在不同的目的層次，以切合不同聽眾的需要。

知識、智慧、訓誨

那麼，講道者如何判斷以哪一個層次來主導他的信息呢？這就視乎他聽眾的靈命需要。因此，他一定要認識他的聽眾，瞭解他們靈命的光景、生活的實際情況，從而看出經文可觸摸他們生命的地方。

講道者知道他的聽眾需要甚麼嗎？能對症下藥嗎？箴言一章7節說：「敬畏耶和華是知識的開端；愚妄人藐視智慧和訓誨。」這節經文列出了知識、智慧和訓誨，三者與知、感、行的三個

層次可說是異曲同工。相信獨一的真神，才會信有絕對真理的存在；有絕對真理的存在，才會值得我們去追求；而這追求必須從認知做起，繼而接納它，並按着這真理的指標而行動，這就是智慧。

在這疫情世界裏，一位缺乏個人衛生操守、拒絕戴口罩、更拒絕保持社交距離的人士，可能他是不知道疫情的嚴峻及其具備的殺傷力。若這純粹是他個人沒有知識的問題，只要給他提供正確的資訊，告訴他新型冠狀病毒是可以在短時間近距離接觸中傳播，現已散佈全球，約五千萬人受感染、死亡人數約一百三十萬（2020年11月初統計），歐美大國的民生和經濟等都癱瘓了，他就會改善個人的防疫措施，這樣問題就解決了。

很可惜，人不按着真理而行，通常不是純粹的知識問題。如吸煙引致肺癌、坐車時扣安全帶會減低意外的傷亡率等，是已知的事實，但仍有人在吸煙，坐車時仍不扣安全帶，這是有了知識但缺乏智慧的問題。返回上述疫情的例子，那人知道疫情的嚴重後果，但仍未有意識去作好個人防疫行動。他可能是沒有感受到疫情的可怕或與他關連的地方。他或許會認為別人可以感染到新型冠狀病毒，而他卻可僥倖地免疫；就算是感染到，他也可如患一般感冒般迅速康復。這位缺乏智慧的人，基本上他沒有信服他已知的知識，而幫助他的方法不是向他灌輸更多的知識，而是讓他感受到或經歷到疫情的危險，是應當懼怕的。要說服他，必須用埋身的方法，例如讓受到感染的親朋透過視像向他述說呼吸困難，所引發其他併發症的纏繞，甚至死亡等；又或可以從另一途徑指出他今天工作/生意上的困難，都是直接與疫情有關等。無論如何，他必須感受到疫情的恐怖及與他切身的關係，他才會有相應的行動。這是聖經所指的智慧，把知識應用在實際生活上；這是三個層面中最難取得的一部分。雖然講道者對信息的熱忱、宣講時所發揮的感染力都可成為聽眾領受智慧的途徑，但很多時候，

■ 轉第18頁

除非聖靈親自在人身上動工，這是無法突破的。

若人有了知識，又決定按他所知的而行，但仍未達到當有的行為，那他所需要的便是訓誨。

「訓誨」的另一個翻譯可以是「指示」(instruction)。他已知道疫情的嚴峻，亦已決定要做足防疫的工夫，但他不知道怎樣預防，那就需要有識之士指示他如何去防範。例如指示他往哪裏可以買到合規格的口罩、怎樣判斷那是合規格的，又如何選購能殺菌的搓手液等。訓誨是逐步指示他如何行出來，甚至陪同他一起做。

從知識、智慧、訓誨來看，講道者必須正確瞭解聽眾的屬靈需要，而正確的瞭解有賴講道者對聽眾的認識和關愛，這樣才能釐定合適的「信息目的」。以傳福音為例，一般信徒都知道要去傳福音，他們會承認傳福音是每一個信徒的責任；另一方面，教會經常舉辦定期的佈道會，也開設傳福音訓練班以教導他們如何去領人歸主。然而，真正去傳福音的肢體卻不是那麼多，究竟問題出在哪裏？其實，我們不難看出這不是「知識」或「訓誨」的問題，而是「智慧」的問題。信徒是知，但感受不到，以致行不出來。因此，講道時當傾向「智慧」、感性的層面發展，目的是讓聽眾感受到責無旁貸，繼而指出傳福音的重要性。

我曾虛構了以下的喻道例子，作為一篇勉勵聽眾去傳福音之信息的結束，讓他們感受到耶穌的心境和他們責任的艱鉅：

有時我在猜想，當復活的耶穌吩咐門徒「你們要去，使萬民作我的門徒……凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守……」（太二十八19、20）後，彼得衝口而出回應主說：「主啊！沒有了祢，我們怎能做得到？」

耶穌回答說：「這是我的計劃，你們跟着行吧！」

多馬接着追問：「這計劃A萬一失敗，計劃B是甚麼？」

耶穌突然流眼淚，以緩慢沉重的語氣說：「我……並沒有……計劃B。」

說完這個例子，我便迅速列舉出彼得、多馬和雅各等多位初世紀的使徒如何因履行這命令而殉道的情景。

寫下 / 釐定信息目的

當我們從第四階段「經文概念」進入第五階段「信息目的」，就是完成釋經的程序而邁入宣講程序，這時須要轉換思維思考的方向，我們不再是問經文講了些甚麼，而是在問想要透過這段經文在聽眾身上做些甚麼。這時，講道者對信息目的可能已有一個粗略的輪廓，但這是不夠用的，他必須把這「信息目的」琢磨成一句能用自己語言表達出來的句子，這句子有別於經文概念（第四階段）和信息概念（第六階段）。

讓我們看幾個實例，從中領略釐定「信息目的」的技巧和要注意的地方。

講道例一

題目：為父之道

經文：以弗所書六章4節

信息目的：父親節講一篇激勵父親的信息

評點語：這並不是信息目的，它至多是講道目的。信息目的必須是從聽眾角度表達出來，那就是期待他們聽畢信息後的回應；而講道目的則是從講道者所作的表達出來，只指出講道者的意圖，如藉着信息去督責、勉勵、教訓、安慰、挑戰聽眾，這一一都是講道者對聽眾所作的。但信息目的卻是列明聽眾聽道後要作出的行為，如決志信主、投入參與、棄罪從善、立志跟從主等，都是聽者回應的行動。

講道例二

題目：剛強壯膽

經文：約書亞記一章1-18節

信息目的：勉勵聽眾有勇氣地跟從神的話而行才能兌現神所應許的

評點語：這不是信息目的。首先，他是從講道者，不是從聽眾做些甚麼的角度寫成。所以，釐定信息目的格式是「聽眾會……」。

其次，它未能具體地指出聽眾當下處境應作些甚麼來回應這篇信息。「跟從神的話而行才能兌現神所應許的」只是一個從經文概念演繹出來的神學概念，講道者還須要把這神學概念進一步套入聽眾現今的處境中，具體指出他們要遵守哪一句神的話，才能兌現那一個應許。對約書亞時代的以色列人而言，履行攻佔迦南地的命令，所應許之地——他們腳掌所踏之地（書一3）才會兌現（參申十一24、25；書十四9）。但對現今的聽眾，是甚麼令他們膽怯，不敢履行神的話語而失卻了神所賜的福？這是講道者要回答的問題，答得對才能定出適切的信息目的。

講道例三

題目：活在主的恩典當中

經文：馬太福音二十章1-16節

信息目的：聽眾認信自己是活在神的恩典中，不再與神討價還價。

評點語：這是一個清晰地以行動為主導的信息目的，是按聽眾的回應表達出來。「認信」是第二層次感受、智慧的行動，「不再討價還價」是履行恩典生活當有的生活形態。這目的提供了客觀衡量標準，會眾可在自我反省時衡量自己的屬靈光景和與神的關係。

講道例四

題目：一生活在主的帥領中

經文：詩篇第二十三篇

信息目的：聽眾認定現有的福氣（成就、財富、家庭溫暖等）都是出於神的恩惠慈愛，存着感謝的心參與事奉報答神。

評點語：這是一個得體以感受為主導的信息目的，它是從聽眾的觀點陳述出來。「認定」是認信、智慧的層次，「事奉神」是行動。信息對象是一群空巢或已退休的信徒，讓他們向後望回顧有神帥領同在的生命，感受到神的眷顧而油然從心底湧出感恩和事奉的心志。

講道例五

題目：神同在伴我走過艱難的時刻

經文：詩篇第二十三篇

信息目的：聽眾緊抓着神前領後追的恩惠慈愛，決心完成艱辛的療程。

評點語：這是行動主導的信息目的，「緊抓」和「決心完成」都是聽眾心態的行動，讓他們重投神的帥領中。信息對象是一群藉着福音戒毒的肢體和他們的親人，他們都是帶着嘗試的精神來體驗福音戒毒，當中不乏想過半途而廢的戒毒信徒。這信息是讓他們向前望，去信靠那位與他們行過死蔭幽谷的神，決心完成整個戒毒的療程，而神在那邊有得勝的筵席等待着他們。

從上述例子，我們可歸納出一個優質信息目的有以下的特點。其一，技術上：(1)是從聽眾的觀點來陳述他們聽道後的作為；(2)是具體清晰，不含糊，不抽象，是可以事實來衡量得到的；(3)是離不開知、感、行（知識、智慧、訓誨）的三個層次，以其中一個為主導。其二，內容上：(1)是緊貼着經文作者之目的和意韻而演繹出來；(2)是與聽眾的靈命息息相關，針對着他們現今的生活。

此外，第四和第五個的例子都是宣講同一篇經文，但因為是對着不同的會眾來宣講，目的當然是不同，以致有不同的講稿，這也是神的道千變萬化的其中一個竅門。

在準備講章時，在還未開始動腦或動筆寫講稿，先定下清晰明確「信息目的」可節省很多精力和時間，若能把這信息目的寫在案頭上，在每一階段中都反覆地把它重溫、琢磨修飾，這可以確保階段之間的連繫，直線地宣講。講道者須要意識到信息目的之效用，以及它所能增添的力量。總之，清晰的「信息目的」是講稿裏的靈魂，缺了它，講道就生硬無邊際；有了它，有百利而無一害，不妨一試。！[章](#)

附註

1 這是準備講道八階段中的第四階段，有關這八階段的準備過程，可參閱〈準備講道的過程〉，《聖言通訊》第二十八期，頁9-13。

香港分會

在新型冠狀病毒疫情影響下，「聖言」在2020年原來計劃的一些聚會都被迫取消，但困難中我們仍然看見主的帶領與恩典。

在疫情中，我們透過視像會議進行查經聚會，參加人數持續增加，聚會中大家有很好的討論分享！在剛完成的秋季查經聚會，星期二晚上查考「約書亞記」而星期四晚上則查考「以西結書」，參加人數最多的晚上接近130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，但學員卻能在不同地方一同學習神的話，非常感恩！總幹事王志良傳道也完成在恩福神學院以十步釋經法教導的「大先知書」課程，並在主日於不同教會負責講道 / 讀經日，也為創啓地區以視像會議進行兩個釋經訓練。疫情雖起伏，但這不減損我們對神話語的學習。

倫思學牧師負責的講道課程「滿懷信心的講道」，早前已經順利轉用視像會議進行理論部分的教導。實習的部分也轉用視像錄影方式進行，17位講道者很用心學習，從倫牧師的評語和提議中得到幫助。

2021上半年的聚會，須視乎疫情變化作安排，但我們仍會嘗試在十步釋經法和釋經講道兩方面提供培訓，弟兄姊妹請留意本會網站的消息。暫定的公開聚會及事工如下，請為我們禱告：

- 2~3月：春季「聖言」兩個查經課程於星期二晚上和星期四晚上舉行（與筲箕灣崇真堂合辦）。
- 3月：三階段釋經講道課程的第一階段理論部分。
- 總幹事王傳道將繼續代表「聖言」在牧職神學院與恩福神學院以十步釋經法教導聖經書卷，並到不同教會負責講道和釋經訓練。

加拿大分會

2020年8至12月事工簡報

- 從8月份開始，「聖言」可以用e-transfer奉獻，奉獻電郵：canadafm@sagos.org。
- 由溫哥華列治文華人宣道會協辦的「十步釋經法基礎班」（粵語）於9月5日開始，並已於10月10日完成，超過70人報名參加，感謝主。導師：藍志誠牧師。
- 卡加利「十步釋經法認證教師訓練班」共7人參加，粵語班（第二課）9月22-23日，國語班（第二課）9月24-25日，已經完成。學習互動氣氛良好。導師：曾永光牧師、藍志誠牧師。
- 2020年讀經日營詳情：聖言網站www.sagos.org（按加拿大國旗登入）。導師：藍志誠牧師、曾永光牧師。超過100人參加，感謝神。
主題：「在至尊全備的基督裏生根建造」，
專題研讀歌羅西書全書

粵語日營日期：

11月27日（週五）晚上及11月28日（週六）全日

國語日營日期：

12月4日（週五）晚上及12月5日（週六）全日

- 多倫多區「十步釋經法認證教師訓練班」，第七期粵語班（第一課）已於11月23-24日舉行，第五期國語班（第一課）已於11月30日至12月1日舉行。導師：曾永光牧師、藍志誠牧師。粵語班共九位學員，國語班共五位學員。
- 加拿大「聖言」六周年感恩籌款晚會（Zoom）暨十步釋經法認證教師檢證禮，粵語晚會日期：12月12日（週六），國語晚會日期：12月13日（週日）。主題講員：賴若瀚牧師。主題信息：疫來信受邁豐饒。是次晚會特別為新辦公室30萬加元的按揭籌募。
- 加拿大聖言資源中心辦公室經理 Candy 唐淑妍姊妹已於11月1日正式上任。我們歡迎她加入事奉團隊，願神使用她並加給她力量。

在動蕩世代中 作神榮耀的 守望者

✿ 賴若瀚牧師（聖言講道研經學院院長）

編者按：本文為賴牧師於2020年12月6及13日
聖言感恩異象分享會之講稿修訂版。

引言

我們對鐵達尼號的沉沒都不會陌生，因它被拍成了電影，成了家喻戶曉的故事。這艘船在一九一〇年代，是郵輪界最先進與最頂尖的創造 (state of the art)。為甚麼就這樣出師未捷身先死呢？

當然，她沉沒的原因是因為撞上了冰山。但根據很多的調查顯示，她的沉沒和高傷亡數字（1,514人死亡，710人被救），離不開在「守望」工夫上多方面的疏忽：

1. 船長史密斯在這船遇上冰山之前，已收到六次冰山的警告，最接近的一次是沉船前四十分鐘，但船長卻沒有積極的回應。這可能因他過度自信，認為身重四萬六千多噸的船隻是不可能沉沒的。
2. 後來，他們接到附近很多船隻發來的冰情通報，史密斯船長命令瞭望員仔細觀察，卻未能找到望遠鏡。船上唯一的一副雙筒望遠鏡被二副鎖了起來，而保管鑰匙的二副最後並沒有上船，瞭望員最後只能用肉眼觀測。
3. 「加州人號」這艘船的電報員是艾雲斯 (Evans)。調查顯示，在鐵達尼號遇險前三十分鐘，這位電報員關掉了電報機，結果未能作出及時的協助。
4. 鐵達尼號的救生艇系統，只是用來將乘客「運送」到附近的其他船隻，而不是設計給所有人員「同時撤離」的，故數量上遠遠不足。

5. 當船快要沉沒時，人們要坐救生船逃命，但糟糕的疏散管理導致一些能坐七十多人的救生船、最後只坐了十多人。故此，郵輪撞上冰山後2小時40分鐘便沉沒了！

鐵達尼號的沉沒，是沒有好好「守望」與準備而導致的悲劇。由此亦可見，今日教會何等需要屬靈的守望者！他們是一些能看清時局，在動蕩的環境中為教會迫切守望的人。這也是以西結書中的重要信息，神的子民要「在動蕩世代中作神榮耀的守望者」。

一. 認定神的榮耀是事奉與生活的基準

在以西結的時代，猶大國已經開始被擄，而且後來聖城與聖殿都淪陷。那麼，神的子民還須要為了甚麼而守望呢？是為神的榮耀而守望。

以西結書的主題，明顯是神的榮耀，「神的榮耀 / 耶和華的榮耀」在前十一章出現 14 次（一28，三12、23，八4，九3，十4、18-19，十一22-23），在其他地方也出現5次（三十九21，四十三2-5，四十四4）。當時以色列人拜偶像的罪十分嚴重，神藉着他們被擄，顯明神的屬性，使百姓覺醒他們要回歸到神的榮耀中。當時，他們在周遭強權的威嚇與壓力之下，被迫融入外邦人的文化，用外邦人的名字，學習外邦人的敬拜與法術等。雖然如此，但守望者仍要看守神的百姓，使他們保持對神的忠心，設下事奉與生活的基準。

以西結書的另一個主題是「神的約言」。舊約學者麥瑞爾 (Eugene Merrill) 在「神的榮耀」

■ 轉第22頁

特稿 ■ 接第21頁 在動蕩世代中作神榮耀的守望者

這主題下，強調以西結書的重點是「神的約言」。當時的猶太人犯了三方面的罪，以致神使他們被擄到外邦：

1. 屬靈淫亂 (Harlotry)
2. 偶像敬拜 (Idolatry)
3. 背道離經 (Apostasy)

這卷書寫作的目的和中心信息其實是：耶和華神是榮耀的神、公義的主，祂不能容忍聖民犯拜偶像的罪。因此，祂施行審判，使聖城與聖殿被毀。然而，在末後的日子，聖民、聖城與聖地將會被恢復。神要在他們中間興起榮耀的神治政體，並有新的聖殿在其中。

也許我們會問，「神的榮耀」是甚麼呢？當如何給「神的榮耀」下一個適切的定義？韋力爾 (Charles Ryrie) 認為，神的榮耀是「神的尊貴、榮美與份量讓人看見」。¹

萊特 (Christopher J. H. Wright) 是當今福音派重量級的舊約神學家，他寫了一本以西結書註釋，名為《作神榮耀的守望者》。筆者也借此作為本文的題目。萊特形容，「以西結擁有一雙銳利的眼睛、犀利無比的言語，不但可以看透當時以色列自欺欺人的駝鳥心態，嚴厲指出神的榮耀正在離開；更能為失去盼望的被擄之民指出新的方向——原來，神的榮耀，已降臨在我們想像不到的地方」。²

另一位作者泰勒 (John B. Taylor) 形容，「以西結經歷『耶和華似戰車的寶座』的異象，就確信縱使在異教多神的巴比倫，耶路撒冷的神仍是活神，勝利的神」。³ 萊特又再形容，「有的人企圖以假的榮耀麻醉我們；……[萊特]用這位先知的眼光，來看當前的文化與世界。就讓我們一起向以西結學習如何揭開世上虛偽的觀念和想法，進到神榮耀真正降臨的地方」。⁴

綜上所述，「神的榮耀」是「神本質的完美，是祂屬性的總和；這包括祂的恩慈、真理、憐憫、能力、公義、聖潔等——是祂所擁有的一切。神的榮耀是神的所是，以及祂的所有，再加上祂本身所代表的一切」。⁵

二. 回應神的呼召作祂榮耀的守望者

以西結經歷了雙重異象的呼召：先是「神榮耀的異象」（結一），讓他知道自己所事奉的是誰；然後是透過「吃書卷的異象」（結二8～三15），神讓他有信息可傳。

他為神的榮耀而活，為神的榮耀而戰。他不買別人的賬，只看神的笑臉，神的笑臉就是他的滿足。神給以西結的呼召，記在三章16-17節：「過了七日，耶和華的話臨到我說：『人子啊，我立你作以色列家守望的人，所以你要聽我口中的話，替我警戒他們』」，神呼召他作「守望者」。然後，18-19節提及要警戒惡人，20-21節提及要警戒義人。

從經文的結構排列來看，可以分為兩段。每段都是神對以西結說話，說話都是以「人子啊」為開始。兩段都是講述神要立守望者：第一段始於三章16-17節，見上文所述；第二段始於三十三章1-2節。

在三十三章1-33節，是神第二次呼召他作守望者。三十三章1-7節說：

¹耶和華的話臨到我說：²「人子啊，你要告訴本國的子民說：我使刀劍臨到哪一國，那一國的民從他們中間選立一人為守望的……⁷人子啊，我照樣立你作以色列家守望的人。所以你要聽我口中的話，替我警戒他們。」

以下是以西結蒙召作守望者，兩段經文的比較（背景是神對列國的審判，結二十五～三十二）：

經文	三16-21	三十三1-29
時間	公元前592年： 以西結蒙召	公元前586年： 耶城被毀
信息	審判將臨	安慰開始
重點	守望與警戒	守望與警戒
經節	三17、18 [2x]、19、 20、21 [2x]	三十三3、4、5 [2x]、 6、7、8、9

在第三章，神立以西結為守望者，與第三十三章大約相隔了五至六年。第三十三章的背景，是大批被擄的以色列人快要抵達巴比倫的前夕。

神再次呼召以西結作守望者，在以色列人中吹號，使他們警醒（3、4、5、7、9節）。因此，第三章是宣告審判將臨；第三十三章則開始另一個主題，是要宣告安慰的信息。神再次立以西結為守望者，因神的審判仍帶有憐憫，而祂的憐憫經常是透過祂所設立、作為中保的人去彰顯。

先知的職責，在「守望」之餘，亦要警戒。在以西結書三章17、18 [2x]、19、20、21 [2x]節和三十三章3、4、5 [2x]、6、7、8、9節，都是要「警戒」民眾。守望和警戒是這段經文中主要的動詞。「守望者」要去警戒人（三十三1-3、6-9）；人要接受「守望者」的警戒（三十三4-5）。

三. 建立守望者的生命操守與職責

「守望者」其實是聖經中的一個隱喻 (metaphor)，它到底是指甚麼樣的人？

A. 責任：吹號報信

當時的城市，城牆旁邊設有瞭望台，有守望的人駐守，在城門外亦會有人巡邏看守。這些「守望所」通常是離開城市，在郊區獨立的高聳建築物，可以登高遠眺（參撒下二十四；王下九17）。守望者既是站得高、看得遠，當別人仍不知道發生了甚麼事，他已知道了。古時沒有電腦，沒有電話，沒有無線電，這些「守城人」的基本責任，就是當發現敵人來侵便吹起號角，儘快警戒城內的人危險將至。守望者在未掌握事情真相前，決不會冒失發言。當清楚知道危機真相時，也決不會沉默不語，就與今日所說的吹哨人相近。他須要警戒惡人，因為惡人不會願意直接面對其罪惡。他也須要警戒義人，使他們警惕不要與罪惡同流。這是一項生死攸關的工作。守望者不能因為怕得罪人而逃避責任。而當審判之日，神也會首先審問守望者有沒有履行職責。

B. 為人：忠誠可靠

神對「守望者」的基本要求是盡忠職守、不能徇私。因他的工作關乎別人的生命，必須經常警醒。看見危險來臨就得吹角吹號提醒城內的人，忠於託付。就像在飛機場指揮塔的人員，或駐守在海上航道岸邊燈塔裏的，或為火車發出換軌信號的，這些都是必須行事誠信的人，不能徇私或偷懶。萬一意外發生，他們也會被追究責任。

讓我們也在神面前省察，在忙碌的生活中，我們會否也忘卻了基督徒責任，忘了為世界、為教會、為家人作守望者？巴不得我們不再馬虎，不再隨便，也不再敷衍，要認真看待神所交付這職分。

C. 心態：甘於孤獨

「守望者」是敵軍針對的首要目標，他們是首當其衝，要承擔風險的。敵人若將守望者擊倒，再沒有人通風報信，一切就可以神不知、鬼不覺地進行。整個城池就會岌岌可危。因此，即使面對多方面的風險，守望者仍要甘願孤獨，在長夜中駐守。即或沒有同伴，仍要堅守崗位。

神不是要守望者作討人喜悅、受人歡迎的伶俐人。因此，以西結沒有存心要作政客、神學家，好像當時的假先知一樣，奔走於皇宮，在權貴中隨意往來。他沒有走先知巴蘭的路，唯利是圖。他甘於寂寞、忍辱負重，不怕孤單，對神忠心！

成熟的人才會甘於孤獨，才可以成就大事。若在心智上不夠成熟，就無法一個人獨處。不能獨處的人，就會容易放棄。亞里士多德曾說：「一個完善的人也是自己的朋友，他可以獨處。」真正事奉主的人必須甘於孤獨，默默完成主所交託的工作，追求在主台前被稱為良善忠心的僕人，而不是追求當下的掌聲和肯定。

總結

以西結傳講神的信息，不是只為了娛樂聽眾，而是要像守望城池的人一樣，宣告災難即將來臨，要神的子民受到警惕，趕快悔改。今日，神也呼召你我成為守望者。在這動蕩的世代中，讓我們認識自己作為守望者的責任，忠於職分；守護我們的下一代，守護我們的國家、我們的教會、我們的家園，免受撒但的攻擊。

附註

- 1 Charles C. Ryrie, *Transform by His Glory—Regaining a Sense of the Wonder of God* (Wheaton: Victor Books, 1990), 18.
- 2 萊特：《以西結書——上帝榮耀的守望者》，陳昭儀譯（台北：校園，2014），封底頁。
- 3 泰勒：《以西結書》，丁道爾舊約聖經註釋，校園編輯小組譯（台北：校園，2003），頁20。
- 4 萊特：《以西結書——上帝榮耀的守望者》，封底頁。
- 5 賴若瀚：《求祢顯出祢的榮耀》（Sunnyvale：聖言，2009），頁12。

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

2021-22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：2021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

請 報 講
講 推 薦
講 介 紹

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, U.S.A.

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：傅惠谷傳道
訓練同工：賴鍾柱珍傳道 連文靜傳道 舒瑞允長老
特約同工：倫思學牧師 黃俊昌牧師 辦公室主任：張華苗姊妹
編 輯：姚志華傳道 許沛恩傳道
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 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
詹德思弟兄 陳賜得弟兄 傅再恩牧師 于英凱傳道
高曉嬰牧師
會 長：賴若瀚牧師 特約同工：曾永光牧師 曾熊國英師母
總 幹 事：藍志誠牧師 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