

2026年9月 | 第四十五期

聖言通訊

SACRED LOGOS RESOURCE CENTER NEWSLETTER

致力實踐 建基聖言 Sound Application Grounded On Scriptures

神榮耀的高峰

主
題
文
章

黃儉昌
(聖言講道研經學院
副院長兼教務主任)

引言：摩西盼望認識神的榮耀

年青時讀巴刻(J.I.Packer)的名著《認識神(Knowing God)》讓我不單認識神的愛和恩慈，也知道祂的憤怒，是烈火，是忌邪的神，所以恨惡人拜偶像。這書讓我體會神的性情。假如神要啟示祂自己，祂會如何向我們啟示？

不單只基督徒盼望深深認識神，就是摩西也盼望深深認識神。在舊約誰可比摩西更親近神、更認識神。他有很多經歷是其他人沒有的，如荊棘火焰中神向他顯現，在西乃山、會幕裡神面對面向他說話(民12:8)。摩西與神有極親密的關係，但他仍盼望能深深認識耶和華。在出埃及記33章18節，摩西說：「求祢顯出祢的榮耀給我看。」

神果然應允他的要求，19節，「耶和華說：我要顯我一切的恩慈，在你面前經過，宣告我的名。」原來神的榮耀就是祂的恩慈“טוב goodness”。究竟神如何向摩西彰顯祂的榮耀？讓我們探討甚麼是神的榮耀？神如何彰顯祂榮耀的高峰？請看出埃及記34章5-7節。

⁵耶和華在雲中降臨，和摩西一同站在那裡，宣告耶和華的名。⁶耶和華在他面前宣告說：耶和華，耶和華，是有憐憫有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實，⁷為千萬人存留慈愛，赦免罪孽、過犯，和罪惡，萬不以有罪的為無罪，必追討他的罪，自父及子，直到三、四代。

• 主題文章

神榮耀的高峰

/封面

• 釋經講道

讀懂一個「為」字，重拾教會的異象

——從以弗所書4:11-12看釋經與牧養

/ 6

講道是「時空中、當下的啟示事件」

完整的講壇職事觀：以整全的講道視野，

提升你的講道(上)

/ 13

• 十步釋經

敘事文的佈局圖

——十步釋經法工具箱之七

/ 9

• 聖言N10計劃

以AI輔助研經的N10計劃

「產品」正式命名為「智引十步」(Nex10)

/ 20

智引十步的成果

馬可福音3章13-19節研讀版：耶穌揀選並設立十二門徒

/ 21

• 特稿

時代巨變下的華人神學教育：

回顧、省思與前瞻

/ 17

信心攀山 淬煉生命：

2026「聖言」首屆教牧學博士班啟航報道

/ 24

聖言簡報

/ 26

聖言學院招生廣告

/ 封底

一. 神宣告祂的名（出34:5）

然而，神偉大的能力，並未能完全彰顯祂的榮耀。摩西已經歷過神諸般的能力。有什麼神蹟比降下埃及的十災更偉大？又有哪些神蹟可與過紅海如同過乾地相比？但神偉大的能力並不能完全彰顯祂的榮耀。那些神蹟對創造天地萬物的神來說又算甚麼？這裡神親自向摩西啟示祂的榮耀。

⁵耶和華在雲中降臨，和摩西一同站在那裡，宣告耶和華的名。（出 34:5）

我們再一次看見摩西與神親密的關係，耶和華竟站在他旁邊，並親自宣告祂的名字「耶和華」。真難以想像！可能你這樣想：「這個當然，因摩西與神的關係是何等親密，所以有這特殊經歷。」

你以為只有摩西才有這特殊經歷？摩西豈不是只能看見神的背嗎？正如神對他說：「然後我要將我的手收回，你就得見我的背，卻不得見我的面。」（出 33:23）

請問，你作為基督徒可否與神有這親密的經歷？當然可以！其實我們新約信徒更蒙福！主耶穌曾這樣說：「人看見了我，就是看見了父。」（約 14:9）

你羨慕摩西能與神那麼親密，摩西卻羨慕新約的基督徒！原來透過道成肉身的基督，我們竟能看見了父，因為神本性一切的豐盛都有形有體的居住在基督裡面。（參西 2:9）

二. 神是自有永有（出34:6a）

耶和華在他面前宣告說：耶和華，耶和華，是有憐憫有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實。（出 34:6）

A. 耶和華的意義

當神向摩西宣告、啟示祂自己，祂

兩次宣告自己的名字「耶和華，耶和華」，強調自己是那位獨一無二、自有永有的創造主！

聖經很多名字都有它的代表性，如亞當的名字是出自地的意思，夏娃是出自男人。但耶和華的名字卻不能被任何被造之物來代表，也沒有任何被造的人的經歷可表達神的性情，因祂自己就是那位獨一無二的創造主。

為何這裡神重複祂的名字「耶和華，耶和華」？你記得神第一次如何向摩西啟示祂的名字？在出埃及記3章14節，神對摩西說：「我是自有永有的。」原文這樣寫：

「אֲהִיָּה אֲשֶׁר אֲהִיָּה I AM WHO I AM（我就是那位我是）」。

耶和華 יהוה 的意思是「HE IS（祂是）」。祂兩次宣稱「耶和華、耶和華」就好像之前向摩西啟示一樣「I AM WHO I AM（我就是那位我是）」，也重複一次。

整個宇宙只有神自己可代表自己，任何被造之物都不能代表祂。所以用任何被造之物嘗試解釋三位一體，無論是用水或太陽光或三葉草等等，我大膽說，這些例子都是錯誤的，因被造之物是不可能代表三位一體的奧秘。難怪十誡的第二誡禁止用任何被造之物來代表神。

為何神用“אֲהִיָּה I AM”這動詞來啟示自己？這動詞“I AM（我是）”是要強調祂不像人受時間的限制。無論在甚麼時間，或過去或未來，祂總是「現在（I AM）」。所以神用IAM來表達祂就是那位自有永有、從亙古到永遠的創造主。¹

1. New English Translation footnotes: Exodus 3:14
Translator's Note #48

B. 耶穌就是「我是, I AM」

當日神向摩西宣告祂的名字，到了新約耶穌更清楚地啟示祂自己。耶穌說：還沒有亞伯拉罕就有了我，或按原文可直譯作「還沒有亞伯拉罕，我是（εγω εμι I AM）」（約8:58）。當日耶穌所用的口語是亞蘭文，相信就是 אהיה, I AM 背後的意思。當時猶太人是聽得懂耶穌的意思，因為I AM就是耶和華名字背後的意義。對猶太人來說這簡直是褻瀆神，難怪他們立刻要用石頭打死耶穌：於是他們拿石頭要打祂。（約8:59）

不單只耶穌親自宣告祂的身分是“I AM”，新約聖經也多次啟示祂的身分：約翰福音1章1至3節：「¹太初有道，道與神同在，道就是神。²這道太初與神同在。³萬物是藉著祂造的…；」新譯本腓立比書2章6節：「祂本來有神的形像，却不堅持自己與神平等的地位。」腓立比書2章8節還告訴我們，這位與神平等地位的耶穌卻「存心順服，以至於死，且死在十字架上」。真難以想像！

C. 神有憐憫有恩典、不輕易發怒 （出34:6）

⁶……是有憐憫有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實。

神第一樣的啟示並不是祂的權能、也不是祂無所不知、無所不在、無所不能。

祂第一個啟示，是要你知道祂是那位有憐憫有恩典、不輕易發怒的神。

神的憐憫和恩典是聖經極重要的啟示。神學家嘗試這樣描寫：「憐憫」是神不讓我們得到我們該得的懲罰；「恩典」是神賜給我們所不配得的。

神給挪亞那邪惡的世代一百多年的時間有機會悔改、回轉，就是挪亞建方舟的那段日子。神也給迦南人四百多年的時間悔改、回轉，就是以色列人在埃及的時間。雖然神快要審判所多瑪、蛾摩拉，卻讓亞伯拉罕有機會為罪大惡極的所多瑪代求，換句話說，倘若可行，祂仍願意免去對所多瑪的審判。這都是因為祂是有憐憫有恩典的神。

以色列人不久前剛造了一隻金牛犢代表領他們出埃及的耶和華（出32章）。若不是因為神的憐憫和恩典，他們還能活嗎？神讓摩西為以色列人代求以致沒有滅絕他們，都是神的憐憫和恩典。神縱然恨惡罪惡，卻給人很多機會認罪悔改，也願意忍耐等候人的回轉。

回想當初，你豈不也曾這樣硬著心拒絕信耶穌嗎？無論你如何心硬，神仍給你諸般的機會。你豈不也是這樣經歷祂的恩典和憐憫，叫你某一天竟然能信耶穌嗎？若不是因祂對你的恩典和憐憫，你哪裡能信耶穌！以弗所書2章8節：「你們得救是本乎恩。」這就是恩典！

D. 神豐盛的慈愛和誠實

當我第一次唱「真神之愛」²這首詩歌時，第三節特別吸引我。

世上海洋當作墨水，諸天穹蒼作為紙張，
世上萬莖用作筆桿，全球文人集合苦幹，
竭盡智力描繪神愛，海洋墨水用乾，
案卷雖長像天連天，仍難描述盡詳。

記得年少時在暑假我和哥哥出外玩耍，父親總要我們先用毛筆書寫好幾篇字才准許我們出外。真要命，要用那些

2. 《生命聖詩(Hymns of Life)》，1986 #41

墨水來寫字！一瓶墨水你知道可以寫多少萬字？

我初唱這詩歌時，覺得作者實在太誇張了！假如用太平洋的海水作為墨水來描述神的愛，就是用乾海洋的水也不能完全描繪得盡，豈非太誇張嗎？但神向摩西啟示祂自己，就是要告訴你祂的愛是何等的豐盛，是遠超過人所能理解的，「……並有豐盛的慈愛和誠實」。

在新約，透過十字架，更深深地彰顯神那豐盛的慈愛和誠實。正如保羅說，「¹⁸能以和眾聖徒一同明白基督的愛是何等長闊高深，¹⁹並知道這愛是過於人所能測度的……。」（弗3:18-19）

當我的屬靈生命慢慢成長時，就越能體會神的愛。我逐漸領會到神在十字架上所彰顯的豐盛慈愛和誠實，就發現這詩歌的作者絕對沒有誇張，並且還不足夠來形容神無限的愛。因為有限人的智慧，有限的海水，怎能形容神無限的愛呢？因為神的愛確實是無邊無際，是人所不能測度的！

讓我們繼續看看神如何啟示祂的慈愛誠實。原來神願意赦免我們的罪孽、過犯和罪惡。

三. 神願意赦免罪孽、過犯和罪惡

為千萬人存留慈愛，赦免罪孽、過犯，和罪惡，萬不以有罪的為無罪，必追討他的罪，自父及子，直到三、四代。（出34:7）

很多基督徒讀第7節，往往只留意後面那部分，「萬不以有罪的為無罪，必追討他的罪，自父及子，直到三、四代。」為何神追討人的罪直到他的後代？父親犯罪為何要後代承擔，好像不公平。有些基督徒也被這樣

的神學問題絆倒了。

這種推理犯了兩個錯誤。第一，就是以為這父親的後代既然沒有犯罪，為何神仍要追討他們的罪。這好像說，既然亞當犯罪，為何神要追討該隱、拉麥的罪？但出埃及記20章5節豈不是說「恨我的，我必追討他的罪，自父及子，直到三四代」？這是那些恨惡神的人要承受的後果啊！

神若要追討人的罪何止三四代，可以追討到千代：「³主耶和華啊，祢若究察罪孽，誰能站得住呢？⁴但在祢有赦免之恩，要叫人敬畏祢。」（詩130:3-4）

人為何會覺得神不公平？歸根到底都是因為人往往懷疑神的慈愛誠實。當人懷疑神的慈愛誠實，他每次看聖經總是看見神的不公平。但若人相信神的慈愛誠實，那麼他總是看見神的恩典和憐憫。

第二個常犯的錯誤就是忽略了上半節的啟示，因為一開始就告訴你「為千萬人存留慈愛，赦免罪孽、過犯，和罪惡」。神追討人的罪之前，已清楚說了祂願意赦免人的罪孽、過犯、罪惡。這裡用三個罪的同義詞來描寫人在祂面前所犯的罪，為的是要強調神因著祂的慈愛和誠實，願意全面赦免千萬人的罪。「千萬人」或作「千代」，與三、四代成強烈的對比。

但「赦免罪孽」如何彰顯神的榮耀？

四. 神萬不以有罪的為無罪

A. 神如何赦免？

當有人得罪我、傷害我，我也願意赦免對方。難道赦免對方就得榮耀嗎？所以，單單願意赦免人的罪，還沒有達到神榮耀的高峰。神榮耀的最高峰，在於神如何赦免人的罪。究竟神如何赦免我們的罪？

神縱然有恩典有憐憫，卻萬不以有罪的為無罪，因祂是絕對公義。當你面對不公義的事情，你豈不是同樣求神秉行公義嗎？若神不是絕對公義，祂如何能秉公行義！

B. 基督捨命是唯一能滿足神的公義

若不是因為神是那位絕對公義，萬不以有罪為無罪的神，祂就不需要三位一體的第二位，父神的愛子耶穌基督，親自成為有血有肉的人，進入這個世界，為你我的罪釘死在十字架上，承擔我們罪的刑罰。

人犯罪的後果不單只是肉身的死亡，而是永死，就是永遠的滅亡，是無限的刑罰！有限、無罪、被造的天使也不能擔當人類永死這無限的刑罰。只有那位無限、自有永有的，才能擔當人類犯罪的刑罰。為何神要這樣做？都是因這位神萬不以有罪為無罪。我們今日蒙恩得救全因「耶和華使我們眾人的罪孽都歸在祂身上」（賽53:6）。

這位「I AM 我是、與神平等地位、道就是神、萬物是藉著祂造的」竟死在十字架上。在十字架上耶穌呼叫「我的神！我的神！為甚麼離棄我？」（可15:34）三位一體的第二位被離棄了！甚麼是永死？永死就是永永遠遠與神隔絕的一種難以形容、極其可怕的狀態。你絕對不能想像，主耶穌與父神從亙古直到上十字架的一刻從來沒有分離過，但卻在那一刻被神離棄了！那就是永死的經歷！耶穌基督在十字架上為你、為我經歷與神隔絕的境況，以致信祂的，不至滅亡，反得永生。

甚麼是神榮耀的高峰？基督耶穌在十字架上為我們的罪釘死，這就是神彰顯祂榮耀最高峰的地步！有一天，當我們到了天堂，仍會看見神榮耀的高峰！

C. 基督在天堂以羔羊的身分出現

基督在天堂是以甚麼形象出現？假如你仔細閱讀啟示錄，你會發現基督被描繪為「羔羊」多達28次。

曾被殺的羔羊是配得權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、頌讚的。（啟5:12）

因為羔羊是萬主之主、萬王之王。（啟17:14）

在城裡有神和羔羊的寶座。（啟22:3）

為何三位一體的第二次在啟示錄三番四次以羔羊的形象出現？因為那位羔羊是曾被殺，在十字架上為我們流血捨命，以致我們能藉著被殺的羔羊得永生。所以神榮耀的高峰在天堂繼續彰顯。

結語

為何要告訴你什麼是神榮耀的高峰？假如你真的明白神榮耀最高峰是那位創造天地萬物的主宰為你我的罪釘身在十字架，你只能做一件事，就是現在向你的救主、你的神無時無刻發出無限的感恩、稱頌、讚美、敬拜。不單只在地上，有一天在天上你仍要向被殺的羔羊繼續感恩、讚美、稱頌、敬拜。

當你明白神榮耀的最高峰，你怎能不告訴你身邊的人，好叫他們能認識我們的救主呢？請你把握每一個機會，向你身邊的人分享這能使他得救的福音，讓他們將來與我們一起感恩、稱頌、讚美、敬拜被殺的羔羊！

讀懂一個「為」字，重拾教會的異象

——從以弗所書4:11-12看釋經與牧養

✦ 程陽杰（「聖言」董事、聖言中心主任）

引言：一個字，如何決定整段經文的重心

先講一個笑話。丈夫出門買菜，妻子叮囑：「買一斤雞蛋，如果看到西瓜，買一個。」丈夫回來，手裡拿著一個雞蛋。妻子問：「我不是讓你買一斤雞蛋嗎？」丈夫答：「但是我看到西瓜呀！」

這個笑話之所以讓人發笑，是因為丈夫把「如果看到西瓜」這句子，誤讀成了對「買一個雞蛋」的條件。聽者都覺得荒謬，因為誰都明白條件從句的從屬地位——主句的指令並未被取消，一斤雞蛋才是真正要買的主角。

然而，當我們讀聖經時，類似這種「主次顛倒」的現象，卻常常在不經意間發生，尤其是在處理帶有「為」字（目的）的句式時。我們是否也曾把經文從句的目的，當作了主句的重點？或是把主句的行動，誤讀為唯一的重心？

賴若瀚牧師在《十步釋經法》中常常提醒我們，觀察是釋經的基礎。本文希望藉著聚焦「為」字所引導的目的關係，探討如何在觀察與解釋中，準確判斷經文的重心所在。我們將用以弗所書4:11-12為例，看看一個似乎微小的觀察偏差，會如何影響我們的牧養方向與教會觀。

一. 兩個案例，兩種方向：「為」字前後的重點辨析

在中文聖經中，「為」字常常用來引出目的從句。但這個目的從句在整句話中，究

竟是核心焦點，還是附屬說明？這不能單憑語感想當然，而必須回到上下文與作者的論證邏輯中去判斷。

案例一：提摩太前書1:15

「基督耶穌降世，為要拯救罪人。」

這節經文的前半部分「基督耶穌降世」，是初期教會早已共識的救恩事實，本身並非保羅要在此刻爭辯或強調的焦點；後半部分的「為要拯救罪人」，才是保羅真正的神學宣告。尤其在下文中，保羅自稱為「罪魁」，其目的正是為了凸顯神恩典的廣度——連最不配的人，也在祂的拯救範圍之內。在這裡，「為」字後面的目的，正是整節經文的邏輯重點。

案例二：腓立比書2:13

「因為你們立志行事，都是神在你們心裡運行，為要成就祂的美意。」

這節經文的結構則截然不同。保羅在此並不是要突出「成就祂的美意」這個目的，而是要向信徒解釋他們「立志行事」的終極根源——神自己。換句話說，保羅要安慰並激勵腓立比教會：你們之所以能願意、也能行出救恩的工夫，不是單靠自己的毅力，而是因為神正在你們裡面主動運行。此處的「為」所引導的目的，是對前文「神運行」的神學補充，而非整句話要強調的最高焦點。

由此可見，同樣的「為」字句式，在不同經文中的信息重心可能完全不同。而判斷輕重的依據，是文本自身給出的信號。

二. 以弗所書4:11-12：一條目的鏈，不是一張功能清單

當我們帶著上述的觀察眼光，來讀以弗所書4:11-12時，一個常見卻值得商榷的釋經習慣便浮出水面。

「祂所賜的，有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師，為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體，」

這段經文當中有個「為」字，重點到底是在前面，還是後面？

在現今一些教會的教導中，這節經文的前半段常被解讀為教會應當具備的「五大功能」——使徒性、先知性、傳福音性、牧養性、教導性，甚至有人以此為框架，重新設計教會的組織架構。這種讀法看似看重聖經，實則可能將一個「人員的配置邏輯」，置換成了一個「功能的分類清單」。這正是一字之別的觀察偏差，導致了完全不同的牧養應用。

1. 句法結構：層層遞進的目的鏈

如果我們回到原文，4:12的三個短語並非平行並列的關係，而是一條層層遞進的「目的鏈」：

- 第一步：為要成全聖徒（直接目的）
- 第二步：進入事奉的工作（進一步目的）
- 第三步：指向基督身體的建立（終極目的）

保羅在這裡使用了不同的介系詞，有意區分了目的的層次。「成全聖徒」不是終點，而是起點；「各盡其職」不是目的，而是路徑；「建立基督的身體」才是整條目的鏈的真正歸宿。重點落在鏈條的終點，而非中間點，更不是「為」字之前的起點。

2. 觀察偏差如何導致應用偏移

若我們以嚴謹的釋經眼光來審視「五大功能」的解讀，會發現幾個在牧養上值得反思的偏差：

- 把「人」變成了「功能」：4:11的主語是「祂所賜的（人）」，這些職分是神賜給教會的具體工人，而非抽象的功能模塊。將活生生的人轉化為事工功能，已經偏離了經文直白的意義。
- 忽略了職分的歷史根基：保羅在以弗所書2:20曾提到，使徒與先知是教會的「根基」。根基一旦立定，就不需要重複建造。今天的牧師與教師，責任在於解釋並應用已賜下的真理，而非在教會中無休止地延續使徒時代的特殊啟示功能。
- 誤解了「牧師和教師」的關係：在原文語法中，「牧師和教師」是由同一個定冠詞連接的，顯示兩者關係極為緊密（有牧養恩賜的教師）。若強行將二者拆分為「牧養性」與「教導性」兩項獨立功能，在語法上是缺乏支持的。
- 停在半路，未達終點：把「成全聖徒」當作獨立且並列的目標之一，等於在目的鏈的中途停下了腳步，沒有跟隨「為」字走向神心意中的終點。

三. 正確的觀察，帶出更深的異象

指出一種解讀不夠準確，本身不是我們的目的；讓經文真正的重點重新顯現，堅固教會，才是釋經的使命。當我們將弗4:11-12的目的鏈完整走完，所呈現出的教會異象，遠比「五大功能」更具顛覆性與生命力。

第一，傳道人的角色被重新定義

「成全」（裝備）一詞的意思是「使之完備、預備妥當，以發揮功能」。這意味著，牧者同工的本職不在於壟斷所有的服事，而在於裝備信徒去服事。教會不是「領袖表演、會眾觀看」的舞臺，而是「領袖裝備、全民主動」的身體。這正是新約「信徒皆祭司」最美麗的實踐。

第二，終極目標是身體，而非功能

目的鏈的終點落在「建立基督的身體」上。保羅的目光始終朝向一個有機生命體的成長與合一，而非組織架構的完備。將「身體」替換為「功能」，看似無害，實則在不知不覺中，將教會從一個充滿生命的共同體，降格為一個冰冷的管理工程。

第三，「為」字把我們的負擔放對了地方

從提前1:15到弗4:11-12，「為」字持續地把經文的重點推向目的那端。釋經者的任務，就是跟隨這個目的鏈，走到神真正在乎的終點，而不是在中途搭建自己的帳篷，停滯不前。

結語：觀察是地基，終點是身體

「觀察、解釋、應用」是一條不可顛倒的鏈條。觀察若在4:11停步，解釋便會繞開原文的層次結構，應用便自然建在一個經文本身沒有支撐的平面上。

這絕不是細枝末節的學術遊戲。釋經的偏差，最終會塑造教會的形態、領袖的自我認知，以及信徒的使命感。當我們把「五種職分」變成「五大功能」，我們可能在無意中，把一個裝備聖徒、建立身體的動態異象，置換成了一張靜態的組織配置清單。

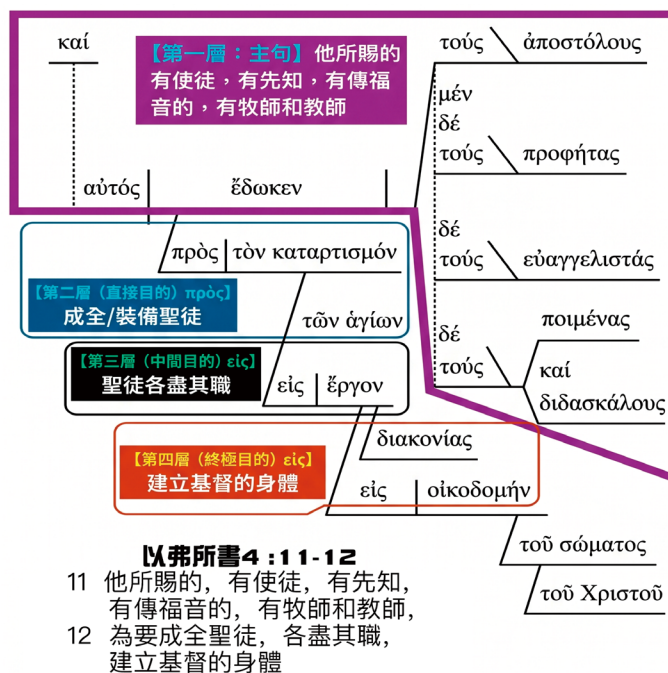
所以，讓我們珍視聖經中的每一個「為」字。讓我們學習跟著目的鏈一路走到底。因為經文的重點，永遠落在神設定的終點上。

「祂所賜的，有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師，為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體，」（弗4:11-12）

保羅的終點，是建立基督的身體。願這個終點，也成為我們每一位同工釋經與牧養的終點。

最後，讓我們回到那個買雞蛋的笑話。丈夫的荒謬，不在於他不知道「如果」是什麼意思，而在於他讓次要的條件扭曲了主要的指令。釋經的誘惑，有時也正在於此——我們不是不認識「為」字，而是常常忍不住把經文的重點，放在自己最想放的地方，或是最符合當下事工需要的地方。

願我們每一次翻開聖經，都有勇氣問自己一句：這一次，主啊，求祢光照我，我有沒有又把西瓜當成了雞蛋？

以弗所書 4:11-12 原文分析圖

敘事文的佈局圖

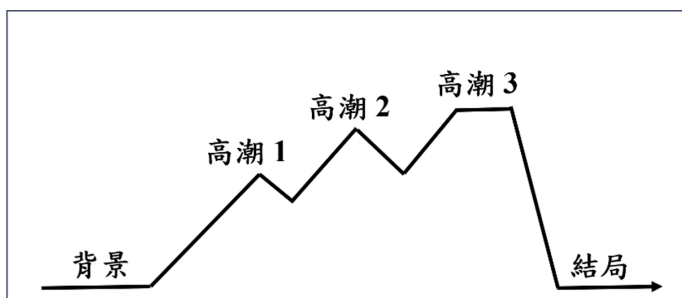
——十步釋經法工具箱之七

✿ 舒瑞允長老（美國聖言董事/特約講師）

引言

聖經約有百分之四十三是故事，就是敘事文體（Narrative）。¹ 分析故事，要尋找它的「高潮點」（Climax）。賴若瀚牧師說：「高潮點是整段經文核心之所在。」² 所以，找到高潮點可以幫助找到經文的結構和主題。「高潮點」有時候相當明顯，很容易找到，但有時候比較隱晦，需要深入一點思考。我們可以使用佈局圖來協助尋找高潮點。

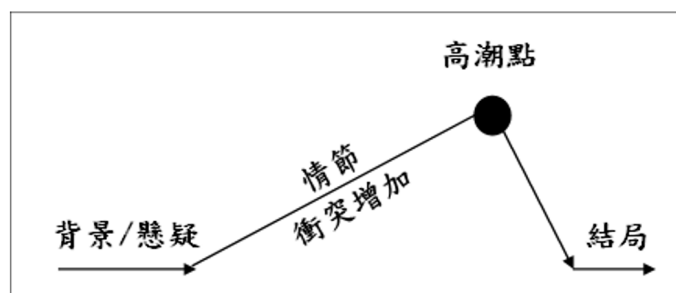
「佈局」（Plot）有不同模式。「多元性佈局」可以有多個高潮點，就是所謂的高潮迭起。並且高潮也可以包括許多對話和行動，成為一個「高潮情節」，如圖一中的高潮3。

圖一 多元性佈局

相較之下，蘇克的「單元性佈局」模式³ 比較簡單明瞭，因為它只有一個高潮點。分析聖經的故事，單元性佈局非常好用，為筆者所常用。若是故事較複雜，我們可以分為兩、三個單元性佈局來分析（容後示範），不需要使用多元性佈局。

單元性佈局通常包括五個元素，可以用圖二來表示：

圖二 單元性佈局

1. 「背景」：是引起故事開端的歷史情況。
2. 「懸疑」：是一個困難、問題、使命或任務，是男主角或女主角要試圖解決或執行的。
3. 「情節」：是故事的細節，包括場景和人物(角色)的行動和對話。情節就是用來解決「懸疑」的難題。角色採取的行動經常受到攔阻，發生「衝突」，以致問題仍不得解決。衝突是推動故事的張力。「情節」通常多於一個，也可以包含更細的「子情節」。
4. 「高潮點」：當情節的張力被推到最高時，「懸疑」所提出的問題終於得到解決，並且結果往往是出人意料的。
5. 「結局」：問題得到解決，情節就立刻得到緩解，故事就結束了。「結局」文字相對較少，因它不是故事的

核心，作者無需在此逗留。按此模式，「高潮點」必須與「懸疑」對應，前者是後者的答案。

範例一：血漏的女人

馬可福音第五章耶穌醫治血漏的女人的故事，是信徒所熟知的。它夾在耶穌使睢魯女兒復活的故事的中間（可5：22-24，35-43），因此有人稱它為三明治故事⁴。

1. 「背景」：「²⁵有一個女人，患了十二年的血漏，²⁶在好些醫生手裡受了許多的苦，又花盡了她所有的，一點也不見好，病勢反倒更重了」（可5：25-26）。血漏是一種婦科病，在摩西律法下被視為不潔淨。利未記15章25-27節規定：「女人若在經期以外患多日的血漏，或是經期過長，有了漏症，她就因這漏症不潔淨，…²⁶她在患漏症的日子所躺的床、所坐的物都要看為不潔淨…²⁷凡摸這些物件的，就為不潔淨，必不潔淨到晚上，並要洗衣服，用水洗澡。」所以在當時，一個患血漏的女人被社會視為不潔淨，她必須與人隔離。我們可以想像，這個婦人經過多年患病，花盡所有，可能連家人也不再理會她。馬可不但簡述了女人身體的病痛，也暗示了由此觸發的其他苦難：經濟破產、社會隔離、和心靈破碎。
2. 「懸疑」：讀了馬可提供的背景資料，讀者心中不禁要問：這個被疾病纏身十二年的女人，還有沒有可能得醫治，脫離被隔離的命運？她的生命還有沒有盼望？這些問題，就是故事的懸疑，有待解決。
3. 「情節1」（27-28節）女人來找耶穌：
 - a. 「她聽見耶穌的事」（27a）。信道是從

聽道來的（羅10:17）。女人聽見「耶穌的事」，就是耶穌在各處醫病趕鬼的事，她的信心開始發芽。

【衝突】女人聽見了耶穌醫治了許多人，但她相信嗎？耶穌也會醫治她嗎？她是否會因而採取行動？

- b. 「就從後頭來，雜在眾人中間」（27b）。經過一番掙扎，她決定來找耶穌。但抵達後，發現「眾人」已把耶穌圍得水洩不通（參31節）。「從後頭來，雜在…」說明她自知是一個不潔淨的人，會使別人不潔淨，只好偷偷地來。
 【衝突】女人被血漏折磨得虛弱不堪，在擁擠的人群中隨時可能被推倒，她如何能接近耶穌呢？按律法她是不潔的，她能隱藏自己不被人發覺嗎？
- c. 「摸耶穌的衣裳，意思說：『我只摸祂的衣裳，就必痊愈』」（27c-28）。她果然成功地擠進人群，「摸」了耶穌的衣裳⁵。28節的「意思說」原文前面有個「因為」，說明她摸耶穌的衣裳的原因。摸衣裳得醫治，可能也是她聽見耶穌的事之一（可6：56）。「意思說」《呂振中》譯為「心裡說」，說明這是她的默禱。「說」原文是不完成時態，表示她一路上心裡不斷地對自己重複。這信念成為她擠到耶穌背後的力量動力。
 【衝突】一個女人，在公眾場合，去摸一個男人的衣裳，別人會阻止她嗎？摸衣裳得醫治帶有迷信的色彩，這樣的信心產生的禱告，神會聽嗎？
- d. 「於是她血漏的源頭立刻乾了；她便覺得身上的災病好了」（29節）。「於是」是主要連接詞，解釋她的病好了是摸衣裳的結果。她的信心雖然不完全，卻是真實的。神看見了，聽了她的禱告。

【衝突】至此，她的病得到醫治，似乎再也沒有衝突。因此有人將「高潮點」放在第29節。但是，懸疑的問題還沒有完全解決，所以我們還沒有到高潮點。

4. 「情節2」（30-32）耶穌尋找女人：

- a. 「耶穌頓時心裡覺得有能力從自己身上出去，就在眾人中間轉過來，說：『誰摸我的衣裳？』」（30）一個人若被血漏的婦人碰過，就算不潔淨。但耶穌不但沒有不潔淨，反而有能力令婦人潔淨，因為耶穌是神。耶穌知道有人的病得了醫治，但祂知道這個人不認識自己，所以要尋找她，要讓她知道，救她的是耶穌，不是衣裳，所以問：「誰摸我的衣裳？」。

【衝突】血漏女人只想病得醫治，十二年來她習慣遭人嫌棄羞辱，所以她選擇隱藏。但耶穌知道她真正的需要，要她認識自己，好叫她的靈魂得救。女人究竟會不會回應耶穌而顯露自己呢？

- b. 「門徒對祂說：「祢看眾人擁擠祢，還說『誰摸我』嗎？」（31）耶穌的反應令門徒驚訝。憑著眼見，門徒的反問非常合理，因他們不知道這女人經歷了神大能的醫治。但是他們發問，顯示他們不信耶穌的話。

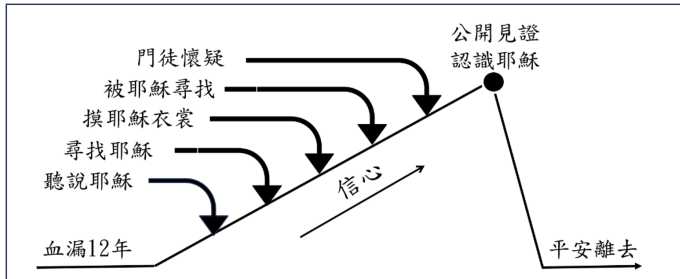
【衝突】耶穌若接受門徒理性的分析，繼續行路，這女人就沒有機會認識耶穌了。耶穌會如何反應呢？「耶穌周圍觀看，要見做這事的女人。」（32）耶穌顯然沒有聽門徒的話。「周圍觀看」原文是一個未完成動詞，意思是「不斷地環顧四周」，說明耶穌堅持地尋找她，不是看一下就算了。

【衝突】女人心中極為懼怕（比較33節），這耶穌到底是誰，使自己身體發

生如此大的變化？同時，她也不明白耶穌找她的用意，因此，她怕被耶穌責備，怕耶穌因此收回祂的醫治，怕眾人知道她是不潔淨的，因而觸發眾怒。女人終究敢不敢公開承認呢？她會不會認識耶穌呢？

5. 「高潮點」（33）：「那女人知道在自己身上所成的事，就恐懼戰兢，來俯伏在耶穌跟前，將實情全告訴祂。」終於，她站了出來，「將實情全告訴祂」。在當時的文化裡，女人是不能在公眾場合做見證的，何況她所得的是婦科病。她克服了心中的懼怕，顧不得羞恥，來到耶穌跟前，俯伏敬拜，在眾人前將她信心的旅程完全告訴了耶穌。這一舉動，是她信心的高峰，也是故事的高潮點，因為「懸疑」的問題至此被完全解決：她不但得到了醫治，也遇見了耶穌！
6. 「結局」（34）：「耶穌對她說：『女兒，你的信救了你，平平安安地回去吧！你的災病痊愈了。』」耶穌稱她為「女兒」，恢復她的身分和社會地位；因她不再是被隔離的不潔者，而是神家中的女兒。又說「你的信救了你」。「救」字的原文有「得救」和「治愈」的雙重含義。耶穌關心的不只是身體的疾病，祂更關心人恢復與神的關係，靈魂得救。並且，耶穌此話，確認女人的信心是她得救的關鍵。最後，耶穌為她祝福：「平平安安地回去吧！你的災病痊愈了」「痊愈」是現在式動詞，表示痊愈是一個繼續的狀態。「平安」是傳統的祝福，但只有認識耶穌，才有真正的平安。

整個故事的佈局可以用一個單元性佈局圖來表示：

圖三 血漏的女人的故事布局

分析

血漏女人的故事的情節，跟著女人的信心發展而推升：從聽見耶穌的事，到尋找耶穌，到摸耶穌衣裳，直到被耶穌尋見。終於，她公開在眾人面前作見證，俯伏敬拜耶穌，信心達到最高峰。在情節中，她藉信心克服一個又一個的困難，直到問題解決。主耶穌說「你的信救了你」，說明這個故事的推力（thrust）或神學原則，就是女人的信心。

結論

單元性佈局圖可以協助分析敘事文佈局，進而找到經文的結構、主題和應用原則。其中關鍵性的是懸疑和高潮點，這兩者必須對應。許多時候，研經者沒有找到正確的高潮點，就是因為沒有找到故事的「懸疑」，或者沒有驗證高潮情節有否解決了「懸疑」中的問題。

單元性佈局也可以用來描述聖經裡的宏大敘事（Meta-narrative），如創造的故事，洪水的故事，等等。⁶ 盼望在下一期的通訊裡與大家分享。

附註

1. BibleProject: How to Read the Bible - Biblical Narrative. <https://bibleproject.com/videos/literary-styles-bible/>, 瀏覽於2026年6月20日。
2. 賴若瀚，《十步釋經法》，（美國：聖言，2008），頁76。註：《新編十步釋經法》，頁122，已將「高潮點」改名為「情節高潮」。
3. 蘇克，《基礎解經法》，楊長慧譯，（香港：宣道，1996），頁157。
4. Kuruvilla, Abraham. *Mark: A Theological Commentary for Preachers*, (Eugene, OR: CascadeBooks, 2012), 108.
5. 27節的主要動詞是「摸」，「聽見」和「來」都是分詞形態。「衣裳」路加記載是衣服的「縫子」（路8：44）
6. 韓錦章，《穿越聖經千百年》，（美國：證主，2025），頁12。

熱烈恭賀 「台灣聖言資源協會」 正式成立！

台灣聖言資源協會成立慶祝大會

將於2026年9月18日

晚上7時於台北林森南路禮拜堂舉行

（地址：台北市中正區林森南路2號）

將分享協會的使命願景
以及未來與台灣眾教會合作的計劃

講道是「時空中、當下的啟示事件」

完整的講壇職事觀： 以整全的講道視野，提升你的講道（上）

✦ 倫思學（聖言講道學院特約講師）

摘要：很多講道者以為提升技巧是增強講道能力的唯一途徑，卻忽略了建立整全的講道觀念；事實上，調整講道的取向與目的，反而更能直接帶出講道的能力，有立竿見影的果效。

張牧師在事奉中有一份說不出口的挫折感：他忠實地預備講章、認真地傳講信息，但會眾的反應卻總是平平淡淡——有人打瞌睡，有人眼神空洞，有人聚會結束後完全記不得聽了甚麼。更令他沮喪的是講道完畢靜下來的時候，他自己也知道：這篇信息「影響力不大，沒有預期的分量」。

張牧師傳道十多年，講過四五百篇道，也間歇地進修講道的課程。他所講的道並沒有錯誤，經文也依正意來解，甚至例證也很貼題。但它就是缺乏了一些東西——一種難以言喻的、能讓聽道者感受到的能力。這種能力不是聲量的大小，不是口才的好壞，也不是演說魅力的高低。而是當他講道時，會眾心中能泛起一種毋庸置疑的確信：「這就是上帝今天要對我說的話！」

這種能力從哪裡來？這正是本文要和大家探討的要點：

講道的能力和成效，不是單純技巧的問題，而是來自對講道本質的正確理解與實踐。我們需要對講壇職事有一種更整全的理解和信念：這種職事觀，有著兩個不可或缺的支柱——我們若真正理解並實踐以下這兩項核心信念，所傳講的道自然滿有能力與果效：

（一）講道是上帝在特定時空、對特定會眾的當下指示

（二）講道是從經文神學與動力出發，來談論真實的生命

若缺少其中任何一項，講道就會偏斜——要麼有感動卻沒有根基，要麼有根基卻沒有生命。本文將分述第一大支柱，提供

具體的實踐步驟。下一期會分述第二大支柱，並將它們整合。

講道是「時空中、當下的啟示事件」

許多講道者在不知不覺中視講道為一種「宗教演講」、「研經分享」或「經文解說」——這些本沒有不對，卻是遠遠不足夠。聖經中的講道，從來不只是資訊的傳遞，而是上帝在具體處境中、向特定群體說話的事件。講道，是神不斷藉著祂的話語，將祂的子民塑造成一個合祂心意的盟約群體。對今日的教會而言，神透過他們的牧者宣講祂的話，以成就堂會的使命。因此，講道是上帝在特定的時間與空間，對特定會眾所發出當下的指示，而每一次真正的講道，都是一個啟示性的事件（event），並非只是一個教育性的環節。

講道的神透過人說話

上帝是進入歷史說話的神，祂的話語不是抽象的哲學問題，而是進入歷史的具體行動。神在摩西臨終前為以色列人設立了先知的職事代表祂說話（申十八18）；在舊約中「耶和華的話臨到我說」出現了四十次，而先知傳統中「耶和華的話臨到我說」有著一種當下的指向：耶和華透過摩西向法老說話，祂在燃燒的荊棘中對摩西說話（出三）——那是在特定時間（牧羊生涯的轉折點）、特定空間（何烈山）、針對特定會眾（正在受壓制的以色列人）說話。上帝又透過先知以賽亞對猶大說話——不是泛泛的教

誨，如「上帝愛世人」，而是針對亞哈斯王正面臨亞蘭與以色列聯軍威脅的當下處境。

因此，講道之所以有能力，不是因為講道者有卓越的口才或解經洞見，而是因為他願意讓自己的口成為上帝在此時、此地、對這群子民說話的管道。當講道者徹底明白經文所講和所成就的，他會為會眾而聆聽神，尋求祂藉著這段經文要賜下的信息，他會問：「有從耶和華那裡來的話嗎？」（參耶三十七17）。

主日講道是當下的啟示事件

當我稱講道為「啟示事件」時，所指涉的是它三項核心內涵：特定的時間、特定的空間、特定的會眾。

- 「啟示」意味著信息源自上帝，講道者是祂的代言人，因此信息必須傳遞經文的核心概念。
- 「事件」則指出：既然宣講了神的話，它就不會徒然返回（參賽五十五10,11）

因此，當神的道被傳講，就表明必有事情會發生！這是獨一無二、無法重演、只此一次的講道。換言之，講道不是「重播」，而是「此刻」上帝要對這個特定的群體所說的話。

主日講道展現出獨特的「啟示的當下性」，這是它與其他查經聚會最根本的區別。查經聚會固然寶貴：它提供理性探究、文本分析、互動討論的空間。但查經的本質是人主動去挖掘經文，時間掌握在人手裡。然而，主日講道卻截然不同。當會眾在上帝命定的時刻聚集，講道者（特別是駐堂的牧者）代表上帝站起來宣告「聽啊！」的那一刻，啟示正在此時此刻發生。這不是回顧過去的真理，也不是預備未來的應用，而是上帝此時此刻對祂立約的子民說話。

這「當下性」體現在三個層面：

第一，權威的「當下性」。講道不是「我

認為這段經文的意思是……」，而是「耶和華如此說」。正如「示瑪」（申六4）以命令式展開，主日講道承載著上帝當下對會眾的召喚。

第二，回應的「當下性」。正如「示瑪」要求今日就要放在心上、殷勤教訓兒女。同樣，主日講道沒有給人回去想想再決定的緩衝，它要求人在離席之前，內心就要被所聽到的道所折服、意志也為聖靈所更新或轉向。

第三，群體的「當下性」。「示瑪」是對「以色列」整個群體說的話，不是給個人默想的材料。主日講道是整個聖約群體同時領受的話語，在同一時刻被同一信息所光照，這是查經聚會無法複製的同步性啟示。

換言之，查經聚會是人走進經文；了解神話語的內涵。主日講道則是神的話藉著受差遣的牧者傳講，闖入人的當下處境。前者是研討，後者是宣告。前者是對話，後者是聖約的立時更新。

一個常見的迷思：許多人以為一篇好的講道可以「到處使用」。但真正充滿能力和果效的講道，往往帶著強烈的「當下性」，是神對那特定群體的吩咐。同樣一段經文，在歡慶的聚會中、在危機裡的會眾前、在面臨逼迫的教會裡，上帝要說的話是不一樣的。

特定時間：此時此刻，神說話。講道不是重播過去的感動，也不是發送一套放諸四海皆準的「標準」信息，而是上帝在「這個時刻」，特意要對祂這一群子民所說的話。正因為如此，講道者需要敏銳於聖靈當下的引導、會眾的反應，以及此時此刻的神聖時機（Kairos）。

特定空間：場地與氛圍，都是信息的一部分。講道有其特定的空間。其場地、氛圍、處境絕非偶然，而是神所設定的獨特場景。你身處的城市、所屬的教會、所站的講台——這一切，本身就是講道的一部分。空

間也會影響聆聽。在安靜的、恆常聚會的禮堂，在即興宣講的戶外場景，在大型跨教會的聚會場地、在家庭小組的客廳、在受逼迫的地下教會中——同樣的信息要以不同的「盛器」來裝載，因為空間本身也是信息的一部分。

特定會眾：我們是他們的牧人，不只是發言人。這往往是最容易忽略的一環。講道者必須切實地認識他所服事的群體——他們的掙扎、需要與呼召等。我們習慣預備一篇「標準信息」，卻很少真正認識坐在台下的人。更遑論按照他們的年齡、生命階段、學術程度、職業背景，度身訂造一篇信息。換句話說，你講道的開頭絕不是「敬啟者」或「各位女士先生」這種演講般的格調，結尾也不該有「請各位自行決定可作出的行動」那種推銷員式的姿態。

合乎聖經的講道，必須具體針對特定的會眾。例如，向美國加州三藩市某間教會講道時，邀請他們回應神的一項具體要求——為新移民開設另一個新的聚會。

一個需要戒掉的習慣

許多講道者在神學院受訓期間，養成了一個習慣：把預備講章的精神與時間，都集中在經文研究上，直到最後一刻，才開始思考聽眾的參數——他們正面對哪些掙扎？靈命成熟度如何？當前的需要是甚麼？

然而，有能力和果效的講道，前提是：講道者必須先是會眾的「牧人」，而不只是「發言人」。如果你不認識羊群，你很難知道上帝此刻要對他們說甚麼。

實踐應用：讓講道成為「當下的啟示事件」

為「此時」禱告：聆聽上帝今天要說的話

你是否在講道前問：「上帝啊，祢今天要對這群子民說甚麼？」這是準備講道八大階段的第五階段「信息目的」，而這目的是

特別為這一群會眾而釐定的。

一個簡單的測試，可以判斷你的講道是否具備「當下性」：如果換一個主日、換一個場景、換一群會眾，你把整篇講章照本宣科，也沒有感受到任何不相宜之處——那麼，恐怕你的講道正缺乏「當下性」。

在預備講道的過程中——無論是研經之前或之後——請特意为「此時」禱告。花時間安靜下來，問主：「主啊，祢對眼前這群聽眾，現在要說甚麼？」請不要急著進入結構、編寫大綱。你首先要釐定上帝藉著這段經文，要他們聽到甚麼？對他們的要求是甚麼？這樣，你才能有方向、有目標地宣講。

此外，你所講的「道」，若超過四成時間都在講述二、三千年前的人物和事件，恐怕你仍在「解說經文」，而非宣講一篇具有「當下性」的信息。

為「此地」觀察：讓講道服事這個空間

你是否認識你宣講的「空間」——包括這個地方的歷史、氛圍、傷痕與盼望？

你的講道是「服事」這個空間，還是僅僅「佔用」這個空間？

請對「此地」作出具體的觀察和了解：

- 這間教會過去一個月發生了甚麼事？
- 這個社區有甚麼新聞或變化？
- 聚會的氣氛是沉重、喜樂、疲憊還是期待？

當我被邀請到別的教會講道時，我必定會在事前瀏覽他們的網站，了解他們的近況。更會在兩週前聯絡他們的牧者，詢問他們的需要，以及我該注意的地方。

為「此群體」聆聽：講道要觸及真實生命

你有否花時間與會眾相處，聆聽他們真實的生命處境？你的講道內容，能否讓他們感到「你講的就是我現在的境況」？

請為「此群體」用心聆聽——透過探

訪、小組、私下談話，收集會眾真實的代禱需要與生命掙扎。你的講道越能觸及他們的真實處境，就越有能力。

作為一個客席的講道者，我經常會提早三十分鐘到場，靜靜觀察會眾的參與和服事。聚會結束後，我也會刻意停留十五至三十分鐘，進一步認識他們。聚會進行時，我會盡情投入敬拜，享受每一個環節。這樣，到了上台宣講的一刻，就能與整個聚會氣氛協調一致。聖靈也常常在這樣的情境中，賜下流暢合宜的句子，自然地將敬拜的氛圍轉入講道的環節。

培養對「當下場景」的敏銳，脫離講稿的限制

一般情況下，我會帶兩頁講道大綱上台。但坦白說，正式宣講時，我根本來不及看。那兩頁大綱只不過是我心理上的安全網——因為即使真的需要參考它，我也不願意讓眼目離開會眾。

因此，我的做法是：上台前熟習信息的概念（第六階段），並預留足夠的空間，讓聖靈在講道中自由、即時地工作。

在宣講過程中，我刻意培養對「當下」的三重敏銳：

（一）敏銳於聖靈的即時引導：有時候你已經預備好了大綱，聖靈卻在宣講時引導你強調某個重點、調整某個例子、改變講出的次序，甚至停下來讓會眾回應。

（二）敏銳於會眾的即時反應：觀察他們的眼神、肢體語言、專注度。真正的講道是一場對話、是互動的，而不是獨白。

（三）敏銳於當下的神聖時機（Kairos）：有些時刻，上帝正在做一件特別的事。你的講道，必須與那個時刻對齊。

要明白並享受這些自由，前提是必須有充分的準備——而且在準備的階段，就已經把「即時」的各項參數納入過程之中。這樣一來，你就不再受講稿逐字逐句的限制，甚至可以完全不帶講稿上台，依然自信宣講。

結論

講道缺乏能力和果效，不一定是你不夠認真、不夠努力或不夠聰明。問題可能更根本——一直以來，你的講壇職事觀不夠完整。也許你過去追求的是方法、技巧與資源，卻忽略了講道職事一項重要的信念——講道是上帝在此時此刻，對一個屬靈群體要說的話。但好消息是：你是可以重建你的講道職事觀。

整全的講壇職事觀，正是這兩大核心的整合：

- 講道是上帝在特定的時間與空間，向特定會眾所發出的當下指示。
- 講道是從一段經文的神學與動力所延伸的聖經信息，以此來談論人們真實的生命處境。

限於篇幅，本期只討論了第一大支柱，下一期將繼續闡明第二大支柱。

當你真正明白第一大支柱，你會發現：講道不再只是一個聚會的環節，而是一場啟示性的事件——上帝在此時此地說話，而你，成為祂話語的出口。你不是在預備一篇「講章」，而是在參與一場神聖的相遇；你不是在發表一篇談話，而是在成為上帝話語流通的管道；你更不是孤軍奮戰——那位在燃燒荊棘中向摩西說話的神、那位在曠野中引領以色列人的神、那位在加利利海邊呼召門徒的神——祂今天仍然願意透過你的口，向你面前這群屬祂的子民說話。

問題從來不在於上帝是否願意說話，而在於你是否願意成為那器皿？一個已預備好、也為整全的講壇職事觀所塑造的器皿？

願你的講道，不再是脆弱乏力的教誨，而是滿載從神而來的能力。在這特定的時間、特定的空間，向這群上帝託付你的群羊，發出上帝那活潑、有功效、甚至刺入剖開的信息。

因為，這是講道，是上帝在向祂的子民說話。阿們！

時代巨變下的華人神學教育： 回顧、省思與前瞻

✦ 賴若瀚牧師（聖言講道研經學院院長）

編者按：本文原為賴若瀚院長於2009年發表的文章。因倫思學牧師在今期通訊中撰寫「講道是時空中、當下的啟示事件——完整的講壇職事觀（上）」一文時，與編輯同工談及深感今日華人教會講壇正面臨「學術化」與「失去牧養情懷」的危機。賴院長看過同工們的討論後，深有共鳴。為此，他特地將當年的文章重新增訂，針對當前的時代變局，再次為華人神學教育與講壇訓練把脈，與眾同工同道互勉。

時代在變，「工人荒」的困境依舊

今日華人教會正鬧著「工人荒」，這已是眾所周知、甚至令人漸漸麻木的事實。令人困惑的是，過去十多年來，神學院的數量並未減少，每年造就出來的畢業生也為數不少，為何仍不敷填補工場的空缺？為何許多教會依然感嘆「一牧難求」？其中一個最核心的原因是：我們所訓練出來的工人，其特質與時下教會在劇變中真實的牧養需求，產生了嚴重的錯位。

多年前，美國東岸福音派神學院教授費爾博士（John Frame），曾撰文對神學教育提出「七級地震般」的挑戰。他指出，教會早年的牧養訓練，是由地方堂會的牧者親自帶領的，蒙召的青年人與牧者共同生活、參與事奉。後來，神學教育逐漸走向制度化與學術化，這種「生命影響生命」的培訓制度便日漸式微。

站在2026年的今天回望，費爾博士當年的擔憂不僅沒有消除，反而因為時代的推波助瀾而愈演愈烈。過去十年，我們經歷了全球性的疫情、東西方社會結構的劇烈變化、地緣政治的動盪，甚或隨之而來的大規模移民潮。華人教會的會眾群體被撕裂、重

組，許多信徒或慕道者帶著創傷、焦慮與對未來的迷茫來到教會。與此同時，資訊科技（IT）與人工智能（AI）的發展如海嘯般席捲而來，視像教學成為常態，甚至連講章的資料搜集與大綱編寫，AI都能在幾秒鐘內代勞。

在這樣的時代背景下，我心中那份強烈的擔憂日益加深：神學教育的重點，似乎離實際工場的需要越來越遠。神學院本來要訓練為群羊預備屬靈盛宴的「廚師」，但訓練出來的多是只懂分析卡路里的「營養師」；本來要訓練能為時代把脈治病的「醫師」，卻出了不少只在實驗室看切片的「病理學家」；本來要培育牧養教會、懷抱群羊的「牧者」，卻產生了不少皓首窮經的「學者」。

我絕不是說華人教會不需要學者。學術研究對於信仰根基的建立至關重要。但基礎神學教育（如道學碩士）的根本目的，是訓練牧者與宣教士。神學教育的目的，應是訓練具備三種特質的工人：牧者的心腸與心志、學者的頭腦與學養，以及工匠的技巧與操練。

然而，這張「三腳椅子」如今出現了嚴重的長短腳問題——「學者」這隻腳太長，

而「牧者」與「工匠」的腳卻嚴重萎縮。要應對未來的變局，我們必須從以下三個維度進行深刻的省思與重構。

一. 資訊洪流下的靈性栽培：從「知識傳遞」回到「生命連結」

在資訊爆炸與AI普及的今天，知識的獲取已變得廉價且唾手可得。如果神學教育僅僅停留在「知識的傳遞」，那麼神學院很快就會被互聯網和人工智能所取代。神學院在訓練同學成為「神學之生」的同時，更要注重栽培他們成為「神之學生」。前者注重知識的積累，後者強調敬虔的操練與生命的降服。

近年來，為了應對社會變遷與地域限制，神學教育廣泛採用了視頻與網絡教學。這固然打破了空間的藩籬，但也無形中加速了神學教育「去實體化」與「純學術化」的趨勢。隔著屏幕，教授可以傳授希臘文的文法、系統神學的架構，但卻極難傳遞那份為群羊流淚禱告的牧者心腸。視頻教學容易淪為單向的資訊灌輸，缺乏了「生命影響生命」的實體連結。

正如倫思學牧師所敏銳觀察到的，這種重學術、輕生命的趨勢，進一步形成了「學術講壇」的正統化。許多傳道人習慣了在書房裡對著註釋書和電腦屏幕「做學問」，卻失去了走入人群、觸摸會眾真實生命痛楚的能力。神學知識可以制度化、數位化，但敬虔的學習、品格的塑造、對靈魂的愛與負擔，必須藉著生命與生命的真實碰撞來感染。

神學院不能將神學生的靈性建立完全推給教會，教會也不能理所當然地認為神學院畢業生已經是「全人裝備好的成品」。在虛擬化日益嚴重的今天，神學院與教會必須刻意創造實體的、深度的屬靈導引（Spiritual Direction）與生命師徒關係（Mentorship），

讓神學生在嚴格的屬靈紀律與真實的生命連結中成長。

二. 應對時代撕裂的務實訓練：找回講道與牧養的「當下性」

務實的第一個意義，是實用與實戰的結合。真知識必須配合應用，牧會這門「學問」是有血有肉的接觸，絕不能單靠在課堂上聽課或看視頻來獲取。

倫牧師在文章中精闢地指出，講道是「時空中、當下的啟示事件」。這正是當今神學教育急需恢復的核心信念。今日許多神學畢業生能寫出釋經嚴謹、邏輯嚴密的講章，但聽起來卻像是一篇與台下會眾毫無關聯的「宗教演講」。為什麼？因為他們在受訓時，學會了如何走入二、三千年前的歷史文本，卻沒有學會如何走入當下會眾的真實生命。

在2026年的今天，我們的會眾可能正面臨著職場被AI取代的恐慌、移民後面臨的文化衝擊與身份認同危機、家庭在社會撕裂下的關係破裂。如果我們的講道不能帶著上帝的權威，闖入他們此時此地的處境中，給予「當下」的引導與安慰，那麼講壇就會失去其應有的屬靈震撼力。

因此，神學院必須在課程中設立有力的督導實習機制。在研經法、講道學與教牧學的訓練中，不能只看重講章的結構與解經的準確度，更要評估講道者是否具備對「當下群體」的屬靈敏銳度。此外，面對現今極具挑戰的牧養環境，初出茅廬的傳道人「陣亡率」極高。神學院值得積極探討能否建立完善的「售後服務」（after-sale service），為畢業生提供持續的教牧督導與事奉支援，陪伴他們度過初入工場的適應期。

務實的第二個意義，是腳踏實地委身於地方教會。今日不少神學畢業生有意無意地避開堂會的牧養事奉，傾向於繼續深造或進

入機構。然而，在上帝的心意中，地方教會始終是神國度的核心。只有在堂會真實的牧養泥土中，傳道人的屬靈品格、人際關係與事奉技能，才能得到深度的淬煉。神學教育必須重新點燃學生對「建立地方教會」的熱情與異象。

三. 重建屬靈生態圈：神學院與教會的深度結盟

面對當前複雜多變的時代，單靠神學院或單靠教會，都無法獨立完成培育時代工人的重任。費爾博士當年建議將神學院轉為附屬於教會之下，雖然在操作上有其局限性，但其背後的精神——「神學教育必須扎根於教會的土壤」——在今天顯得無比迫切。

在古希臘羅馬時代，戰士們經常是背靠背作戰的，成為生死與共的夥伴。在當今這個充滿挑戰的世代，神學院與教會/福音機構更應該建立這種「唇亡齒寒、生死與共」的盟友關係。

神學院的課程設計與訓練模式，必須敏銳於教會在當下社會處境中的真實痛點；而教會則必須慷慨地提供實習的平台，讓資深牧者親自成為神學生的生命導師。我們不能再讓神學生在學術的象牙塔裡閉門造車，而是要讓他們在教會的真實戰場上，聽見炮火的聲音，聞到羊群的氣味。藉著這種深度的結盟，我們才能建立雙贏的屬靈生態圈。

結語：重拾心中的純正與手中的巧妙

時代的巨輪不斷向前，科技的發展日新月異，社會的變遷也令人目不暇給。然而，上帝對祂僕人的要求，從古至今從未改變。

華人神學教育與講壇訓練，絕不能在追求學術卓越與科技便利的過程中，遺失了那最寶貴的「生命傳承」。我們需要重新找回講壇職事的敬畏感，明白每一次的宣講，都

是上帝在此時此地，藉著一個被破碎、被潔淨的生命，向祂的子民發出當下的呼喚。

願神繼續賜福華人的神學教育，在時代的風浪中，為祂的國度訓練出更多適切時需的時代工人。正如當年牧養以色列民的大衛一樣，願我們所培育的每一位傳道者，都能具備「心中的純正」（敬虔的生命與牧者的心腸）與「手中的巧妙」（扎實的學養與講道的技能），在這個充滿挑戰的年代，忠心事奉神、服事這個世代的人（詩78:70-72）。阿們！

我們需要更多關心「聖言」的弟兄姊妹，在經濟上成為我們的夥伴，一同肩負「致力實踐、建基聖言；深入鑽研、活潑宣講」的使命。

您可以透過 PayPal Giving Fund 向 SAGOS 捐款：

（請記得勾選「與此慈善機構分享您的姓名和電子郵件」。）

或以zelle捐款至 donation@sagos.org

或使用網上銀行的 Bill Pay 功能捐款
或郵寄已填妥的支票到聖言資源中心

美國以外的弟兄姊妹，亦可以透過各地區的聖言辦公室奉獻，以支持聖言事工。

詳情請參考封底所刊登各地聖言的網頁。

以AI輔助研經的N10計劃

「產品」正式命名為「智引十步」(Nex10)

✦ 聖言N10團隊

如何讓神的話語更深地扎根於信徒心中，一直是「聖言」不斷尋求突破的方向，在科技日新月異的今天，「聖言」看見透過現代AI工具來搭配十步釋經是值得嘗試的道路。過去幾年在神明顯的帶領下，N10團隊同心同行，搭配合宜的研發，至今已可推出一些成果與華人教會和信徒分享。這些成果包括影音版，研讀版，和教學版，經過團隊認真的商議，我們把這產品定名為「智引十步」(Nex10)。

這名字不僅定位了團隊的研發成果，更蘊含了屬靈意義與我們的願景。

中文名稱「智引十步」：十步為本，雙重互動

「人工智能」和「十步」的互動

「智」代表人工智能（AI），而AI目前最能發揮的長處，就在協助人類走過解決難題的基本步驟，從蒐集眾多數據（data）到篩選有用的情資（Information），再推導出全新的知識（knowledge）——這正是研經者在解經（exegesis）時，從觀察（what does it say）到解釋（what does it mean）的過程，也就是聖言十步釋經的1至7步。

按照「十步為本，步步為營」的原則，N10團隊以十步釋經完整精準的定義和規則來「引導」AI，也因為AI強大的語言搜尋整理，加上它後來也進步到具有推理（reasoning）能力，正可將每一步的豐富生成資料（如細緻完整的觀察標籤），在接續的步驟（如按照標籤提問）裡所生成的亮點（比如宏觀解經），可以「引發」解經者更深入和廣泛地挖掘經文的含意；這是解經者在AI和十步這兩個工具之間一個互動，激盪「腦力」（包括人腦和電腦）的過程。

研經者和N10產品協作同行

而我們推出這產品，是期待研經者可以使用上述「智能階段」（1-7步）的成果，作為協作工具。例如在十步教學的課程裡，當教師教學生用十步來研經時，會要求學生自己先做1-7步（或者分段做，如先做觀察步驟），然後參考「智引十步」的成果，學生就結合自己的十步作業，作出比較、思考、判斷、取捨，最終完成1-7步。當學生可以正確地掌握總意（第6步）和主題（第7步），打下堅實的基礎，他們就可以繼續禱告默想，尋求聖靈光照，來完成第8-10步適合個人或教會情境的生活應用，得著屬天的「智慧」。

「引」——「AI和十步」、「研經者和工具」的雙重互動

「引」是整個命名的精意所在。十步「引導」AI和AI的結果「引發」十步使用者做更多經文的探討，這樣生成的產品就陪伴使用者在「十步」過程裡，一步步的走進經文的精髓中。更重要的是，貫穿這過程，依然是「人」在親自釋經、「人」在預備講章、「人」在聖靈的啟示下明白神的話語、活出嶄新的生命。

英文名稱「Nex10」：連結真理，邁向未來

英文名稱Nex10同樣別具匠心，它巧妙地結合了兩個核心概念：

1. Nexus（樞紐／核心連結）+ Ten（十步）：這是我們期盼 N10 產品成為一個核心樞紐，可以幫助研經者和神的話語緊密連結在一起，挖掘真理，尋求智慧並具體實踐，改變生命。
2. Next（下一步／未來）：Nex10 的讀音極度貼近英文的 "Next"。這不僅代表著研經工具的升級，且帶著一份更大的期盼——神若看為好，這項AI研經成果，可促進全球華人教會和信徒對神的話語有更深入的了解，在新的世代中能心意更新而變化，準確地察驗何為 神善良純全的旨意。

結語

願神在這AI科技迅速發展，可能翻轉世界的時代，顯明祂賜下這個新科技給世人的旨意，也盼望「智引十步」（Nex10）繼續蒙祂引領使用，能更有效地輔助每一位渴慕神話語的牧者與信徒！

智引十步的成果

馬可福音3章13-19節 研讀版

耶穌揀選並設立十二門徒

經文：馬可福音3章13-19節（和合本）

¹³ 耶穌上了山，隨自己的意思叫人來；他們便來到祂那裡。¹⁴ 祂就設立十二個人，要他們常和自己同在，也要差他們去傳道，¹⁵ 並給他們權柄趕鬼。¹⁶ 這十二個人有西門，耶穌又給他起名叫彼得，¹⁷ 還有西庇太的兒子雅各和雅各的兄弟約翰，又給這兩個人起名叫半尼其，就是雷子的意思，¹⁸ 又有安得烈、腓力、巴多羅買、馬太、多馬、亞勒腓的兒子雅各，和達太，並奮銳黨的西門，¹⁹ 還有賣耶穌的加略人猶大。

第一步驟：注意結構 整體觀察（選錄）

文體：敘事文

上文下理：在第一大段中，舊有的宗教體系（以法利賽人為代表）已經正式地、致命地拒絕了耶穌並密謀殺害。正因如此，耶穌接下來「上山」設立核心團隊的行動顯得順理成章

且意義重大。這個結構安排強烈暗示：舊群體的拒絕直接催生了新群體的建立。耶穌親手創造「新以色列」的根基，宣告神國度的計畫將透過一個全新的、以祂為中心的群體（教會的雛形）來延續。

第四、五步驟：勤發問題、逐題解答（選錄）

1. （第14節）耶穌所設立的核心團隊特意選定為「十二個人」。這數字如何宣告祂正在建立「新以色列」？這個新群體的根基與舊以色列有何本質上的更新？（引申性問題）

解答：「十二」直接對應舊約以色列的十二支派。耶穌此舉宣告了末世彌賽亞復興以色列的應許已經來到，而祂正在著手建立一個延續神救贖計畫的「新以色列」。然而，這個群體的根基發生了根本的更新：舊以色列的成員資格是基於雅各的「血緣」，而新以色列的資格完全來自耶穌主權的「呼召」與人的信靠。進入神國的條件不再是血統，而是對基督的跟隨。這就是未來新約教會的雛形。啟示錄21:12,14描述新耶路撒冷有十二個門寫著十二支派的名字，城牆有十二根基寫著十二使徒的名字，展現了新舊以色列在基督裡的連續性與完成。（歷史背景、化解象喻、以經解經）

2. （第14節）馬可記載耶穌「設立」十二門徒時，原文使用了一個非常基礎的動詞 ποιέω (poieō, 意為「做、創造」)。這對我們理解門徒群體的本質有何啟示？（定義性問題）

解答：選用「創造」(poieō) 這個動詞，暗示耶穌設立門徒不僅是行政上的任命，更是一個神聖的「創造」行動。這個新群體的存在與身分，是從無到有被耶穌親手「做」成的。這強調了教會的起源是完全神聖的，門徒之所以成為一個有意義的整體，並非因為他們自身的優越，而是源於基督恩典的再造之工。以弗所書2:10說「我們原是祂的工作，在基督耶穌裡造成的，為要叫我們行善」，正好呼應了耶穌設立（創造）門徒的神學內涵。（語法結構、詞的意義、以經解經）

3. （第14-15節）耶穌設立門徒列出了三個明確的目的：「同在」、「傳道」、「趕鬼」。為何將「常和自己同在」列為首要？這如何顛覆了當時拉比的師徒模式？（邏輯性問題）

解答：將「常和自己同在」置於首位，確立了事奉的基礎是「生命關係」而非單純的工作。當時法利賽拉比與門生的核心關係是「知識的傳遞」與律法的學習；但耶穌的模式是「生命的傳遞」。門徒的首要任務不是學習一套學術體系，而是透過與耶穌親密的日常同在，浸潤在祂的品格與權能中。沒有這個內在的同在，向外的「傳道」與「趕鬼」就失去了能力的源頭與真實的見證。這將師徒關係從學術性提升到了生命性。使徒行傳4:13記載，當官長看見彼得約翰的膽量時，「就希奇，認明他們是跟過耶穌的」，證明了「與耶穌同在」是產生屬靈影響力的唯一根基。（歷史背景、邏輯推理、以經解經）

4. (第18節) 門徒名單中包含了馬太(曾為羅馬效力的稅吏)和奮銳黨的西門(極端的反羅馬民族主義者)。這兩個政治死敵同在一個團隊中，啟示了神國度的什麼特質？(引申性問題)

解答：這揭示了耶穌所建立之新群體的「超越性」與「和好」的大能。在當時的政治光譜上，稅吏與奮銳黨是絕對勢不兩立的死敵。但耶穌的主權呼召，使他們能放下世俗的仇恨與意識形態，在基督裡成為彼此接納的同工。這表明神的國度超越了人間一切的政治、社會與階級對立，能在基督裡創造出世界無法想像的合一。以弗所書2:14宣告：「因祂使我們和睦，將兩下合而為一」，門徒團隊正是這十字架和好大能的初熟見證。(歷史背景、以經解經)

5. (第19節) 馬可在記錄這份榮耀的奠基名單時，毫不避諱地將「賣耶穌的加略人猶大」列在最後。從敘事角度看，埋下這個背叛的伏筆有何提醒？(邏輯性問題)

解答：引入猶大的悲劇，打破了對初期教會理想化的烏托邦想像。它提醒讀者，即使身處最核心、蒙恩的群體中，甚至與耶穌有過最親密的接觸，也存在著人性的軟弱與背叛的可能。這表明教會的組成是基於神的恩典，而非人的完美；同時也彰顯了耶穌的預知與主權——即便是猶大的背叛，也依然在神救贖計畫的掌管之中。這是一面歷史的鏡子，警告所有時代的跟隨者必須持守真實的信心。約翰福音6:70嚴肅地提醒我們，外在的呼召無法取代內在真實的重生與順服。(邏輯推理、以經解經)

第六步驟：歸納總意

經文大綱和結構

- 13 主權的呼召：耶穌上了山，展現絕對主權，隨自己的意思叫人來到祂那裡。
 14-15 門徒的使命：耶穌設立十二個人，確立他們首要的任務是常與自己同在，進而被差派傳道，並獲賜趕鬼的權柄。
 16-19 核心的名單：列出這十二位門徒的具體名字，並在末了點出將要出賣耶穌的加略人猶大。

經文總意

面對日益加劇的敵意與群眾膚淺的誤解，耶穌採取了一個奠基性的主權行動：祂退到山上，親手「創造」並設立了十二門徒這個核心團隊。這不僅是一個行政任命，更是一個極具象徵意義的彌賽亞宣告，表明祂正在建立一個「新以色列」，作為神國度在地上的核心代表。這個新群體的根基不再是血緣，而是耶穌親自的呼召；其首要使命是與主建立親密的生命連結（同在），進而被差遣去傳揚真道，並行使基督所賦予的權柄來延續祂的救贖使命。

第七步驟：找出主題

耶穌以神聖的主權呼召並設立了十二門徒，藉此建立神國度的新群體，以生命傳承與屬天權柄延續祂的救贖使命。

特稿

信心攀山 淬煉生命：

2026「聖言」首屆教牧學博士班啟航報道

✦ 程陽杰（「聖言」董事、聖言中心主任）

2026年2月23日，我們在晨曦的雞鳴和清晨的讚美聲中，迎來了「聖言講道研經學院」一個新的里程碑——首屆教牧學博士（D.Min）課程正式啟航。來自北美東西兩岸與加拿大的14位教牧同工，齊聚於加州「曠野小棧」，展開為期一週、深度紮根的靈性與領導力淬煉之旅。

一、攀山宣言：超越標準的卓越追求

賴若瀚院長在開課之前的動員會上，特別鼓勵所有學員們「不要爛尾」。在開學第一天的敬拜中，他以「信心攀山之旅」勉勵全體學員，特引用腓立比書1章6節叮嚀：「我深信那在你們心裡動了善工的，必成全這工，直到耶穌基督的日子。」賴牧師強調，這門學位課程的標準，是參照達拉斯神學院（DTS）的D.Min講道班，旨在幫助學員在講壇上能樹立典範。

正如學員任運生牧師所感：「從『聖言』對教牧學博士班師資與課程的安排，可以看出『聖言』對此的高度重視。第一門實體上課，賴牧師真是把他的一生治學和事奉經驗傾囊相授。」他特別提到，「聖言」講壇和師生小組的設計，讓大家能夠一起相互磨礪，是一項很重要的安排。「我為成為『聖言』大家庭的一員、成為教牧博士班第一期學員之一，非常感恩。」

二、靈命、品格與領導力的三股合成繩子

本次課程核心圍繞著靈命（事奉的泉源）、品格（事奉的基石）與領導力（事奉的外湧）這三大重點展開。課程特別引進了戴爾·伯克（Dale Burke）的同心圓領導模式，啟發大家如何診斷自己帶領的事工，也引導同工們學習像耶穌一樣帶領，在繁忙的事奉中進行必要的「修剪與聚焦」。

在五天的課程中，助教程陽杰長老負責帶領當中四天的靈修時段，強調「講道人的一生就是一篇講章」。他帶領大家從憂鬱症防範醫治討論全人健康，從三桶理論分析事工中遇到的問題，也透過三代導師制（巴拿巴、保羅與提摩太）的反思，讓學員們體會到導師制的核心在於「生命影響生命」，並藉此鍛造卓越的領袖傳道者。

來自多倫多的Sarah Tang是班上唯一一位女性學員。她坦誠地分享了自己的心路：「勇敢追夢，卻無意間落單為唯一女學員，感覺『孤單卻並不孤獨（Alone yet not alone）』，因我已深刻體會到：何謂『要傳對的道，先做對的人』的深意。」她格外喜歡「聖言」的實體密集課程，稱讚其內容廣博豐富，授課方式活潑生動，餐飲及課餘時間的交流互動輕鬆、自在、真誠，卻也深刻——「這正是『要傳對的道，先做對的人』的現實版教學。」

三. 鐵磨鐵：年齡與地域無法阻擋的熱誠

這批學員展現了高度的使命感。其中年逾七十的 Harry Chen 傳道依然保持著強烈的學習心志，體現了「年齡不是限制，信心才是關鍵」的迦勒精神。這種「鐵磨鐵，磨出刃來」的情誼，讓來自不同地域、背景的同工在彼此切磋中得到更大的激勵和成長。

四. 呼籲與期待：「求你將這山地給我！」

這是「聖言」第一次開始教牧博士課程。賴院長參照達拉斯神學院（DTS）開設 D.Min 課程的要求，以高標準激勵大家全力以赴，希望「聖言」能吸收西方學府的精髓，為華人神學教育獻上最好的。這一次，「聖言」特別將博士班課程安排在曠野小棧舉行，受到陳彤牧師和她帶領的團隊在飲食和起居上特別的安排與照顧，讓全體師生感受到了主內的細緻關懷。此次曠野小棧的聚集，不只是一次學術的研討，更是一場靈命的更新。感謝神，在博士班密集課完成後，神藉著許重一牧師給大家及時的屬靈供應，幫助眾人從「不得不（Have to）」的事奉心態轉變為「竟然能（Get to）」的恩典回應。我們在此激勵後來者：若您也渴望在靈命、品格與領導力上經歷「理念突破、生命更新、事奉省思」，歡迎報讀「聖言」教牧學博士課程（隔年開辦，下一屆在2028年1月開課）。讓我們一同效法迦勒的宣告：「求你將這山地賜給我！」

師生們一起在曠野 小棧用餐

聖言講道研經學院第一屆（2026）教牧學博士班學員

1. Harry Chen 陳煌輝（北卡羅來納州洛麗華人基督教會）
2. Stephen Lo 盧志成（新澤西州若歌教會）
3. Yaochien Chen 陳堯健（麻省華人福音堂）
4. Yunsheng Ren 任運生（馬里蘭州巴郡中華聖經教會）
5. Joshua Huang 黃學成（加拿大多倫多愛證浸信會）
6. Tony Fu 傅濤（加拿大多倫多證道浸信會美城堂）
7. Patrick Yan 閻忠海（加拿大多倫多基督福音堂）
8. Tom He 何曉彤（馬里蘭州馬利蘭福音教會）
9. Luke Cheng 程暉（加拿大多倫多東區華人浸信會）
10. Sarah Tang 唐瑋澤（加拿大多倫多麥城華人浸信會）
11. Victor Zhang 張五昆（加拿大北約克華夏聖經教會）
12. Gang Zhao 趙剛（加州康郡福音教會）
13. Jason Wang 王建東（德州達拉斯布蘭諾宣道會）
14. William Shan 單士浩（南加州特美谷國語浸信會）

美國聖言

2026年上半年

回首2026年上半年，世界局勢雖充滿動盪與變幻，科技的浪潮也以前所未有的速度衝擊著教會，但神的話依然是我們腳前的燈、是我們路上的光。「聖言」在主恩的眷顧下，繼續秉持「致力實踐，建基聖言」的異象，在各項事工上穩步攀登。我們滿心感謝神豐盛的供應，也深謝眾教會與弟兄姊妹在禱告與奉獻上的同行。

一. 聖言講道研經學院

1. 教牧學博士班 (D. Min) 正式啟航

經過長期的禱告與籌備，首屆教牧學博士班已於今年正式開課，共有14位來自北美的牧者同工報讀。第一門核心課程「工人的靈命、品格與領導力」已於2月23至27日在加州Gilroy的「曠野小棧」退修營地實體舉行，由賴若瀚牧師與程陽杰長老共同授課。五天的密集學習與朝夕相處，不僅深化了同工們在真理上的裝備，更在主裡建立了深厚的情誼與守望。5月份，曾永光牧師亦開始教授第二門課「進深十步釋經法」。

2. 學院各期課程

學院持續為信徒與教牧提供扎實的聖經與講道裝備，上半年至秋季的課程安排如下：

1-2月：佈道的宣講（李彼得牧師）

十步釋經法 II（賴若瀚牧師）

3-4月：釋經講道法 II（黃儉昌牧師）

摩西五經（蔡金玲博士）

約書亞記（張乃千牧師）

5-6月：釋經講道法 III（黃儉昌牧師）

十步釋經法 III 實習（舒瑞允長老、賴師母）

7月：釋經講道法 IV 實習（賴若瀚牧師、黃儉昌牧師、程陽杰長老、劉澤華牧師）

8-9月：十步釋經法 I（舒瑞允長老）、舊約希伯來文（黃儉昌牧師）

聖言講道團契

講道團契持續為講台事奉者提供切磋與觀摩的平台：

- 1月26日：賴若瀚牧師主講「釋經講道示範與問題解答 (2)」。
- 4月20日：党洪昌傳道與周逸駒牧師主講「釋經講道示範——舊約敘事文的宣講」，並由賴若瀚牧師與同工們作出回應。

二. 聖言資源中心

雅歌夫婦營

2月13至15日，聖言與滙點教會合辦了「雅歌夫婦營」，由賴若瀚牧師與師母主講，共有14對夫婦參加。透過《雅歌》的真理與深度的交流，許多夫婦的關係得著了美好的更新。

第五屆 IGNITE 2026 釋經講道研討會

5月18至19日，一年一度的 IGNITE 研討會於線上舉行，總主題為「專注基督的講道」。由賴若瀚牧師與王志良長老擔任主題講員，並設有七個涵蓋國、粵語的實用專題（講員包括：杜榮華長老、程陽杰長老、黃儉昌牧師、高晚嬰牧師、劉澤華牧師、王志強牧師、舒瑞允長老及N10團隊成員）。研討會最高同時在線人數達270人，為各地同工帶來了極大的激勵與啟發。

聖言直播座談會：AI時代的研經與宣講

面對人工智能的挑戰，聖言於7月11日舉辦了線上座談會，由黃嘉生牧師與程陽杰長老主講。聚會深入探討了如何「用智慧綑綁AI」，讓科技成為福音與真理的器皿，而非取代人神關係的主宰，共有115位弟兄姊妹上線參與。

「智引十步」(Nex10) 研發與世界華福大會

「智引十步」科技研經輔助工具的研發取得長足進展，目前正積極開發影音版、教學版及研讀版。7月20至24日，王葆珩長老、程陽杰長老及余子堅長老代表美國聖言，遠赴馬來西亞參加第十屆世界華福大會，並於大會展位中向全球華人教會領袖推介此項嶄新的研經工具。

三. 埃及、約旦遊學團

原訂於今年3月舉行的「埃及、約旦遊學團」，因中東地區局勢動盪，經同工與旅行社審慎評估後，決定延期至9月23日至10月4日舉行。全團共50人，將由賴若瀚牧師擔任隨團講師。我們深謝各位團友在變動中的理解、耐心與支持，求主保守秋季的行程平安順暢。

四. 人事動態與財務狀況

1. 人事動態

- **歡迎程陽杰長老：**自6月起，程陽杰長老正式加入聖言團隊，擔任副會長兼聖言中心主任。程長老為聖言首屆畢業生及董事，他的加盟為聖言未來的發展注入強大動力。
- **歡迎余子堅長老：**余長老於今年3月正式加入N10團隊，擔任專案經理，協助推動科技研經方案。
- **同工職務調整：**長年殷勤服事的賴鍾桂珍師母已於1月榮休，但仍以義工身分繼續支持聖言；賴若瀚牧師亦於6月起轉為部分時間同工。此外，編輯同工姚志華傳道已於2026年3月退休。而許沛恩傳道因需返港照顧年邁家人，於5月卸下中心主任一職，但仍繼續以遠端方式擔任出版主任並參與N10事工。

2. 財務狀況與對等奉獻

感謝神的恩典，去年底的財務結欠有所縮減。今年，神更感動一對愛主的夫婦，提供高達五萬美元的「對等奉獻」（Matching

Fund)。此計劃已於6月啟動，至9月底結束。懇請弟兄姊妹把握這恩典的契機，以奉獻支持聖言，讓您的愛心發揮雙倍的果效。

五. 神僕行蹤

賴若瀚牧師

(賴師母同行，於以下聚會擔任講員)

3月31日 德國法蘭克福

-4月7日：【全德聯合復活節退修會】

4月23-26日：北卡洛麗華人基督教會
【靈命更新特會】

5月22-25日：費城中華基督教會
【教會退修會】

6月12-14日：聖地牙哥西區主恩堂
【培靈退修會】

6月28日-7月8日：加拿大多倫多各項事奉
(講道團契、董事退修會、釋經培靈會等)

7月12-23日：香港各項事奉 (釋經講道研
討會、董事會等)

7月23日-8月14日：台灣各項事奉 (台中榮
中禮拜堂、高雄福氣教會、十步釋經種籽教
師訓練等)

8月14-24日：菲律賓各項事奉

黃儉昌牧師 (於下列聚會擔任講員)

2月16-19日：Living Hope 教會【退修會】

4月17-19日：三藩市金門教會粵語堂
【退修會】

8月7-9日：基督教主恩堂【退修會】

程陽杰長老

7月14-19日：參加馬來西亞【第三屆漢語公
共神學論壇】及委員會會議

7月20-24日：參加馬來西亞【第十屆世界華
福大會】

8月21-23日：主講西雅圖南區證道堂
(ECCSKC) 【夏令會】

王葆珩長老

7月20-24日：參加馬來西亞【第十屆世界華
福大會】

加拿大聖言

2026年1月至7月事工簡報

1. 1至6月持續推行伙伴教會三階段訓練 (TPT Three-Phase Training)，透過「十步釋經法」裝備教會信徒及培育教導團隊。
 - 2月8至22日：於卡加利城西華人宣道會國語堂舉行伙伴教會TPT-1《腓利門書》研讀，兩天約145人參與；期間並於兩日崇拜中主講四堂信息，推廣「聖言」異象。
 - 2月24日：伙伴教會TPT-2《約拿書》研讀 (國語班)，由王志強牧師教導，共13人參與。6月22日舉行的11周年感恩晚宴：主題為「科技可以成為研經的夥伴嗎？」，在主恩典和同工、義工協力下圓滿完成，與近440位弟兄姊妹同聚。感謝賴若瀚牧師親自主講及勉勵，還有美國

聖言楊陸屏弟兄介紹「N10 計劃」，探討 AI 協助十步釋經法教學。

- 2月28日：伙伴教會TPT-3《彼得前書》研讀（國語班），於多倫多國語華人基督教會舉行，由王志強牧師教導，共39人參與。
- 3月5日：伙伴教會TPT-1《腓利門書》研讀（粵語班），於北約華人基督教會粵語堂舉行，由王志強牧師教導，共36人參與。
- 4月2日：伙伴教會TPT-2《約拿書》研讀（粵語班），於北約華人基督教會粵語堂舉行，由王志強牧師教導，共22人參與。
- 5月2日：伙伴教會TPT-1《腓利門書》研讀（國語班），由王志強牧師教導，共8人參與。
- 5月7日：伙伴教會TPT-3《彼得前書》研讀（粵語班），於北約華人基督教會粵語堂舉行，由王志強牧師教導，共14人參與。
- 2. 2月2日：粵語講道團契（線上），由倫思學牧師主講，共15位牧者及同工參與。
- 3. 2月16日：國語講道團契，由藍志誠牧師及劉巍傳道主講，共13位牧者及同工參與。
- 4. 3月舉辦《詩篇》十步釋經課程：
 - 粵語班（3月17日起連續四週）：由曾永

光牧師教導，共35人參與。

- 國語班（3月19日起連續四週）：由曾永光牧師教導，共35人參與。
- 5. 3月16日：舉行國語十步釋經認證老師班（第七期），由曾永光牧師及王志強牧師教導，共3位學員參與。
- 6. 3月23日：舉行粵語十步釋經認證老師班（第十一期），由藍志誠牧師教導，共3人參與。
- 7. 4月13日：粵語講道團契，由林祥源牧師主講，共11位牧者及同工參與。
- 8. 4月20日：國語講道團契，由李經寰牧師主講，共13位牧者及同工參與。
- 9. 5月18至19日：順利舉行 IGNITE 2026 釋經講道研討會，主題為「專注基督的講道」。由賴若瀚院長及王志良長老擔任主題講員，並設有七個專題講座；其中粵語專題由加拿大聖言總幹事王志強牧師主講「『扣人心弦』又『扣人深遠』的講道」。研討會最高同時在線人數達270人，反應熱烈。
- 10. 6月29日：6月份國粵語講道團契，由賴若瀚院長主講，共20多位認證老師參與。
- 11. 6月29日：國粵語十步釋經認證老師愛筵重聚日，由賴若瀚牧師分享異象，王志強牧師回應，共30位認證老師及同工參與。
- 12. 6月30日至7月2日：舉行加拿大聖言董事

退修會。感謝主帶領董事及同工一同檢視事工、分享異象，並尋求未來發展方向。

13. 7月2至4日：晚上分別於愛證浸信會、多倫多國語華人基督教會及活證浸信會舉行國語釋經培靈會，由賴若瀚牧師主領，主題為「一場爛尾劇的神級收場」。
14. 7月4日：上午於活證浸信會舉行粵語釋經培靈會，由賴若瀚牧師主領，主題為「蹄聲漸近，預備迎見你的王」。
15. 7月5日：於世紀豪宴舉行加拿大聖言12週年感恩異象分享晚宴，主題為「聖言攀山之旅」。筵開41席，與眾弟兄姊妹一同數算主恩，展望事工未來發展。
16. 7月14日起：連續六個週二舉行國語十步釋經法基礎班；7月16日起連續六個週四舉行粵語十步釋經法原理班，由藍志誠牧師教導，繼續裝備信徒扎根神的話語。
17. 7月22至24日：總幹事於馬來西亞古晉參加世界華福大會，期間與美國聖言同工一同推介「聖言」的異象和使命，加拿大分會則主力推介「伙伴教會」計劃。
18. 總幹事行程：在華福大會前後，總幹事於香港主領夏令會、專題講座及奮興聚會，並在四間教會的主日崇拜中講道，藉此推廣「聖言」異象。

香港聖言

感謝主的恩典，繼續使用「聖言」在釋經和講道訓練上服事眾教會。

「聖言」與兩所本地神學院合作，於1月初舉辦第二屆釋經講道研討會，邀請美國講道學大師古胡威博士 (Dr. Abraham Kuruvilla) 在港主領「講道診所：講道的實踐」，有近200位講道者參與。會後收到的回應非常令人鼓舞，參與者從聚會中獲得許多寶貴的學習與激勵。此外，2月至4月倫思學牧師在港期間，教授了兩個講道課程，包括「轉化生命的講章設計」，以及「三階段講道課程」的第一階段（理論部分），各有十多位講道同工參與。每次聚會的討論互動都十分熱烈，學員獲益良多。同時，麥漢勳牧師與王志良長老帶領了「三階段講道課程」的第二階段（小組督導／準備講章），帶領十位同工一同學習，互相啟發。

釋經聚會方面，王志良長老帶領了六次網上課程「羅馬書選讀：超越的恩典」，平均有超過100位肢體參與。王長老亦在本地神學院教授釋經學與聖經課程，並為多間教會帶領讀經日營。他在恩福神學院教授了兩個聖經課程，以「十步釋經法」教導「保羅書信（一）」及「希伯來書與大公書信」。此外，王長老也為多間教會帶領退修日或讀經日，與會眾一同研讀神的話語。

2026年下半年，我們將舉辦多個釋經講道聚會。賴若瀚牧師將於7月份回港期間，主領釋經講道研討會「幽默在講道中的運用」（7月20日星期一）。麥漢勳牧師與王

志良長老亦將繼續帶領「三階段講道課程」的第三階段（講道實習）。此外，王志良長老將於秋季繼續帶領網上「十步釋經法」查經課程，並於神學院教授釋經與講道課程。求主使用「聖言」的各項聚會，賜福眾教會。弟兄姊妹請密切留意本會網站的最新消息。

台灣聖言

感謝主的帶領，也感謝各會員在禱告、服事與奉獻上的同心同行。「台灣聖言資源協會」的成立與發展，在2026年有著美好的推進。

一. 協會申請進度（法定里程碑）

- 2月24日：申請立案核准
- 4月10日：法人登記核准
- 5月6日：法人非營利登記完成

以上三項均已完成，協會之法人地位與運作基礎已正式確立。

二. 年度工作進度與下半年規劃

- 1至6月：北區「十步釋經法」種籽教師訓練已完成上半年跟進課程與助教培育，目前正等待完成最後的認證作業。
- 5月19至20日：第五屆釋經講道研討會——「專注基督的講道」

透過分享不同的主題和專題，為講台事奉者提供一個分享與交流的平台。

- 7月24至30日：台中區釋經講道研習會及十步釋經訓練

目標：連結中部教會資源，培育區域教導同工與建立實作平台。

- 8月1至6日：高屏地區釋經講道研習會及十步釋經訓練

目標：連結南部教會資源，培育區域教導同工與建立實作平台。

- 9月15至18日：第一屆四區「聖言特會」（預定於宜蘭烏石港舉行）

主軸：與四區同工探討共同使命與願景，並簽署四區合作協議。

- 9月18日：台灣聖言資源協會成立慶祝大會（預定於林森南路禮拜堂舉行）

將分享協會的使命願景，以及未來與台灣眾教會合作的計劃。

結語

上半年，我們見證主在法規程序與師資培育上的開路；下半年，讓我們在台中、高屏齊心推進，使上帝的話語更被準確傳講、被生命實踐。懇請繼續以禱告托住事工、以參與成全同工、以奉獻支持推展。

聖言講道研經學院
SAGOS Institute of Preaching & Bible Exposition

從速申請

2026-27年度 深入鑽研 活潑宣講 招收新生

講道證書 (七門課) (17學分)

造就講道人才，
按正意分解、
宣講真理之道

研經證書 (七門課) (17學分)

造就教學與帶領查經
人才，按正意分解、
教導真理之道

講道碩士 (60學分)

栽培以講壇事奉為主
的教牧人才

研經碩士 (60學分)

栽培教學與帶領
查經的人才

教牧學博士 (主修釋經講道) (30學分)

讓教牧同工在講壇事奉上有
進深突破，開拓新視野

(本課程在北美地區每兩年
開辦一屆，2028年再招新生)

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

開課日期：2026年9月
入學申請日期：全年任何日期皆可*

*註：(1) 有意者申請新學年任何一個學期入學
(2) 新設「加速課程」，專為已獲得聖經或
神學學位的申請者 (M.Div. 或MM,
MABS, MATS等)，只需修讀41個學分
就可取得講道碩士或研經碩士；
歡迎查詢詳情

查詢

電話：(408) 773-8891 電郵：institute@sagos.org 網址：https://institute.sagos.org
地址：848 Stewart Drive, Suite 200, Sunnyvale, CA 94085, U.S.A.

美國聖言

諮詢顧問：招世超牧師 勞伯祥牧師 陳道明牧師 李繼榮牧師
沈立德牧師 孫雅各牧師 關國瑞牧師 伍柏禎牧師
林良材長老
董 事：余萃平牧師 曾永光牧師 賴若瀚牧師 鄭博信長老
舒瑞允長老 程陽杰長老 林永健牧師 姜懷陽傳道
許基康長老
會 長：賴若瀚牧師 中心主任：程陽杰長老
特約同工：曾永光牧師 舒瑞允長老 傅惠苔傳道 陳秋茹傳道
林精峯長老 賴鍾桂珍傳道 姚志華傳道 (編務)
策略顧問：楊陸屏弟兄
拓展主任：王葆珩長老
辦公室主任：李芳芳姊妹 視聽及資訊科技主任：羅文偉弟兄
各區聯絡人：美東區 — 盧志成傳道
波特蘭區 — 何堅明傳道
聖言講道研經學院
院 長：賴若瀚牧師 副院長兼教務主任：黃儉昌牧師
註冊主任：龐月玲姊妹

香港聖言

諮詢顧問：陸 輝牧師 蘇穎智牧師
董 事：麥漢勳牧師 黃岳順博士 謝杰華長老 陳國威執事
賴若瀚牧師
會 長：賴若瀚牧師
總 幹 事：王志良長老 辦公室主任：薛詠娟姊妹
特約同工：倫思學牧師
聖言資源中心有限公司 (香港聖言)
Sacred Logos Resource Center (SAGOS) Limited
九龍新蒲崗大有街16號昌泰工廠大廈5字樓1室
電話：2153-9631 電郵：info.hk@sagos.org 網址：www.sagos.org/hk

加拿大聖言

諮詢顧問：麥振榮牧師 區應毓牧師 馬英傑牧師 梁康民牧師
譚文鈞牧師 李耀全牧師 王乃基牧師 陳啟棠長老
董 事：曾永光牧師 賴若瀚牧師 詹德思弟兄 陳賜得弟兄
陳 曦牧師 高晚嬰牧師 何格威弟兄 陳偉光弟兄
李包爾雯姊妹
會 長：賴若瀚牧師
總 幹 事：王志強牧師
特約同工：曾永光牧師 曾熊國英師母 藍志誠牧師
行政：洪麗君姊妹 財務：周慧心姊妹
加東區聯絡人：唐外德長老
聖言資源中心 (加拿大聖言)
Sacred Logos Resource Centre (SAGOS) of Canada
Unit 13, 151 Bentley Street, Markham Ontario, L3R 3X9, Canada
電話：905-604-4894 電郵：canada@sagos.org 網址：www.sagos.org/ca

台灣聖言

理 事 長：杜榮華長老
常務理事：姜懷陽 吳品志
理 事：張益禎 劉幸兒 曾俊明 陳咏坤 周飛來 傅惠苔
常務監事：張華苗
監 事：葉子菁 麥莉莉
社團法人台灣聖言資源協會 (台灣聖言)
新北市永和區豫溪街215巷1號2樓
電話：0905-312-305 電郵：Taiwan.sagos@gmail.com

免費贈閱 函索即寄 * 如有更改郵寄地址，敬請通知我們，以便更新聖言的資料庫

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