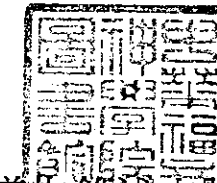

華神圖書館

B039678

中華福音神學院
教牧博士班
畢業論文

釋經講道中敘述文體的「道」

學生：程世光

交通大學（新竹）工學士
中華福音神學院（台北）道學碩士

主後二〇〇二年六月呈交

(T)
BV
4-19
.C5
C4631
2002

中華福音神學院 教牧博士科
畢業論文圖書館表格

作者姓名：程世光

論文題目：釋經講道敘述文體中的「道」

根據本院圖書館規則，本館之任何讀者皆可在本院內，借閱任何館藏論文。

1 本人授權本院之圖書館長，從現在起，可權宜以館際互借方式外借其他圖書館的讀者在館內閱讀。

2 本人授權本院之圖書館長，從現在起，可權宜准許讀者影印本論文之一半。

簽名：_____

填表日期：_____

1. Preaching

贈

程世光

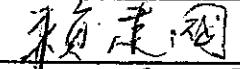
2002/8/19

核准書

本畢業論文經審閱完竣，
符合本會所定標準及院定規程

中華福音神學院
論文指導委員會

指導教授：張子華

批閱教授：賴建國

教牧博士科主任：張宰金

主後二〇〇二年六月

摘要

傳講神的道是傳道人至高無上的本分和義務，也是他事奉最重要的。講道不但改變人心，供應人心靈的需要，講壇也領導世界。講道是基督教的中心和特色。沒有講道，就失去基督教真理重要的根基。

本文研討「釋經講道中敘述文體的『道』」，有三個原因：

- 一、釋經講道完全根據聖經，有信服力，有取之不盡的講題。
- 二、敘述文體在聖經五大文體中佔較大的篇幅，是其他文體研究的基礎。
- 三、傳道人要「按著正意分解真理的『道』」（提摩太後書 2：15），這「道」就是對經文的解釋。因為「你的言語一解開，就發出亮光，使愚人通達。」（詩篇 119：130）

本論文從申命記 8：2-6，研習摩西對曠野四十年的講解。從希伯來書十一章，研習作者對十七個信心偉人案例的講解。再研究 G. Campbell Morgan、H. W. Robinson、沈保羅牧師、黃子嘉牧師和張子華牧師等五位，如何作釋經講道。將研習結果歸納整理，得到有三大原則十項方法，可以幫助找到真理的道。這三大原則，第一，經文的「獨特性」：從上下文、整件事的過程、全卷、整本聖經看該段經文獨特之處。第二，經文「失落的焦點」：人在神面前是不完全的、失落的。該段經文如何形容人的失落、不完全，提出如何完全的方法。第三，從神的角度看整件事，根據神的作為和神所說的話解釋事實。

本論文十四篇自作講章。三篇與歷代教會 Martin Luther, C. H. Spurgeon 和 D. L. Moody 作對比。有五篇舊約講章與 H. W. Robinson, G. Campbell Morgan, James O. Rose, Paul Shen 等人的講章作對比。有六篇新約講章與 George Kenworthy, Nancy Hardin, David L. Larsen, Paul Shen, Huang 等人的講章作對比。

本論文請六位牧長學者作「專家效度」，所得的結論是在傳統釋經解道中，本論文所提供的經文「獨特性」和「失落的焦點」，更能呈現經文的主題，講員所傳講的信息，更能貼近經文的意思。

釋經講道中敘述文體的「道」

目 錄

第一章：導論	1
第一節：研究的動機和目的	1
壹、研究的動機	2
貳、研究的目的	4
第二節：研究的定義和範圍	5
壹、研究的定義	5
貳、研究的範圍	6
第三節：研究的方法和內容	8
壹、研究的方法	9
貳、研究的內容	9
第二章：文獻綜覽	10
第一節：釋經講道的聖經基礎	10
壹、講解「真理的道」	11
貳、真理與道的關係	11
參、必須傳講真理之道	13
肆、聖經中講解「真理的道」之舉例	15
第二節：原創性	17
壹、原創性的意義	18
貳、聖經原創性的舉例	18
參、培養原創力	22
第三章：方法論	24
第一節：從舊約聖經中學習	24
壹、選擇曠野四十年案例的理由	25
貳、相關的經文	25
參、申命記 8：2-6 對曠野四十年講解	27
肆、研究結果對講道的幫助	32

第二節：從新約聖經中學習	36
壹、亞伯獻祭案例的研討	37
貳、以諾案例的研討	39
參、挪亞造方舟案例的研討	41
肆、亞伯拉罕蒙召案例的研討	42
伍、亞伯拉罕住帳棚案例的研討	44
陸、亞伯拉罕生以撒案例的研討	47
柒、亞伯拉罕獻以撒案例的研討	49
捌、以撒祝福案例的研討	51
玖、雅各祝福案例的研討	52
拾、約瑟遺命案例的研討	53
拾壹、摩西父母案例的研討	55
拾貳、摩西認同以色列百姓案例的研討	55
拾參、出埃及案例的研討	57
拾肆、逾越節案例的研討	59
拾伍、過紅海案例的研討	60
拾陸、攻打耶利哥案例的研討	61
拾柒、喇合案例的研討	62
拾捌、本節結論	63
第三節：從教會中學習	68
壹、黃子嘉牧師的方法論	69
貳、Haddon W. Robinson 的方法論	72
參、沈保羅牧師的方法論	74
肆、G. Campbell Morgan 的方法論	79
伍、張子華牧師的方法論	81
第四節：方法論總結	88
壹、找出敘述文體中的「道」	89
貳、釋經講道之建議步驟	93
參、平時的預備	94

第四章：研究成果	95
第一節：教會的釋經講道	95
壹、MARTIN LUTHER 的講章	96
貳、C.H.SPURGEON 的講章	99
參、D.L. MOODY 的講章	102
第二節：舊約的釋經講道	108
壹、約拿書個案的研討	109
貳、耶羅波安鞏固王位個案的研討	114
參、始祖墮落個案的研討	118
肆、大衛打死歌利亞個案的研討	122
伍、以利亞挫敗個案的研究	128
第三節：新約的釋經講道	136
壹、耶穌呼召門徒個案的研討	137
貳、撒迦利亞個案研討	140
參、行淫婦人個案研討	144
肆、十架強盜個案的研討	149
伍、提比哩亞海邊耶穌顯現個案研討	153
陸、腓利傳福音個案研討	157
第五章：專家效度	163
第一節：「專家效度」信函與內容	163
壹、「專家效度」信函	164
貳、「專家效度」內容	165
第二節：「專家效度」結果與回應	187
壹、五篇講章之評論	188
貳、「獨特點」之考量	193
參、「失落的焦點」之考量	195
肆、對教牧之貢獻	196
伍、綜合評論	197
第三節：附錄（「專家效度」回函之記錄）	199

壹、「專家效度」回函一	200
貳、「專家效度」回函二	200
參、「專家效度」回函三	201
肆、「專家效度」回函四	203
伍、「專家效度」回函五	205
陸、「專家效度」回函六	207
第六章：結論	210
中英文書目	212

第一章：導論

第一節：研究的動機和目的

壹、研究的動機

貳、研究的目的

壹、研究的動機

一、爲什麼選擇「講道」的題目：

(一) 講道是基督教的中心和特色，¹ 她建立基督教真理的根基。²

(二) 人需要神的道：

1 沒有神的道，就沒有人信主。羅馬書 10：17 說：「信道是從聽道來的，聽道是從基督的話來的。」若沒有基督的話，沒有人傳講神的道，人怎能相信呢？

2 沒有神的道，信徒靈命不能進深，不能長大成熟，無法走上成聖的路。主耶穌曾爲門徒禱告說：「求你用真理使他們成聖，你的道就是真理。」(約 17：15)

3 人的靈魂無須任何東西，但不能沒有神的道。有了神的道，它就富有，否則他是貧窮的。³

(三) 教會的健壯需要神的道。⁴ 二千年教會歷史說明，教會的興衰依據神的道。⁵ 每次教會的復興，都有強而有力的講道。

(四) 講道是傳道人所有事奉中最重要。⁶ 是他至高無上的本分和義務，⁷ 講道的要求極其嚴格，也是他事奉的試金石。⁸

(五) 筆者親身的經歷：

1 神的道會感動我，突破生命的關卡，邁向成聖。

2 當神的道不夠準確時，造成信仰的混淆。

3 十多年牧會講道經歷中，曾有幾次在預備中，自己心靈先被感動，先得滋潤。感受神的道實在寶貴，正是心靈真正的需要。

(六) 講壇領導世界。⁹

二、爲什麼選擇「釋經講道」？

¹ 斯托得，《講道的藝術》魏啓源、劉良淑譯，(台北：校園，1986) 頁 12。

² 斯托得，《講道的藝術》頁 11。

³ 斯托得，《講道的藝術》頁 19。

⁴ 斯托得，《講道的藝術》頁 19。

⁵ 斯托得，《講道的藝術》頁 32。

⁶ 斯托得，《講道的藝術》頁 13。

⁷ 斯托得，《講道的藝術》頁 19。

⁸ 斯托得，《講道的藝術》頁 136。

⁹ 斯托得，《講道的藝術》頁 31。

(一) 釋經講道是傳講真理的「道」，這是釋經講道最寶貴之處。這真理的「道」能叫人的心靈得著飽足。

(二) 講道是生命影響生命，是生命的傳遞。過去有不少傳道人傳講的信息，滿有生命力，但在解釋聖經上不夠清楚，甚至偏差，實在可惜。好像民初的宋尚節，神重用他，生命力很強，解經不夠嚴謹；倪柝聲講道生命力很強，但在教會論上太執著一個地方一教會，造成眾教會不能同工合一。這種講道的缺點是，有思想的知識份子不易信服。聽道的信徒較不能從講員的解經中，學會讀聖經。而講員本身也不易在既有的真理上，更上一層樓。

(三) 釋經講道的優點：

1 有信服力，因爲完全根據聖經。¹⁰

2 不易講錯，因爲信息的主題，大綱和中心思想完全出自經文。

3 目標清楚，較易處理，因爲信息集中心力在一段經文內。這段經文，神要對我說什麼？神要對會眾說什麼？生命的信息是什麼？

4 信徒可以學習解經。

5 正確的釋經帶來真理亮光不斷的開啓。

6 有取之不盡的講題。專題式講道有山窮水盡，找不到題目的一天，釋經講道有豐富講不完的材料。¹¹

7 對講道者而言，釋經講道有如下的優點：¹²

a 釋經爲我們定下界限。

b 釋經要求誠實。

c 釋經指出一些陷阱。

d 釋經給我們講道的信心。

三、爲什麼選擇「敘述文體」？

(一) 聖經經文包括敘述、教導、比喻、詩歌和預言等五大文體，其中以中敘述文體佔大多數。

¹⁰ 斯托得，《講道的藝術》頁 130。

¹¹ 華倫·魏斯比著，《聽屬靈偉人聲音》邵慶彰譯，(台北：校園，1986) 頁 69。

¹² 斯托得，《講道的藝術》頁 125-31。

- (二) 敘述文體較易讀，易懂，不似詩歌、預言文體有較高的要求。
- (三) 敘述文體常是教導、比喻、詩歌和預言等文體的基礎。

貳、研究的目的

一、期望本身講道的更新和突破。講道的更新和突破，是蒙召全職事奉以來，一直努力的。這努力包括

- (一) 修習教牧博士班釋經講道的課程。
- (二) 參加了四屆中華福音傳道會，所主辦的「華人教牧同工釋經講道研習會」。
- (三) 每年在台北舉辦的研經培靈會和唐崇榮神學講座。
- (四) 常常閱讀他人講的講章，聽其他講員的講道。
- (五) 將這些課程和心得作個總整理，使自己的講道得著更新和突破。

二、嘗試找出敘述文體中「道」的脈絡，在敘述文體的講道中，都有「道」可講。

三、協助使用釋經講道的同工，在講道上進深。對敘述文體的講道，有「道」可講。

四、華人在釋經講道上，少有論文或專書討論，或者本文的拋磚引玉，可以引發華人同工在釋經講道上的進深。

第一章：導論

第二節：研究的定義和範圍

壹、研究的定義

貳、研究的範圍

壹、研究的定義

本文所謂的「釋經講道」是指用聖經經文本來傳遞信息。它的主題與內容全來自一節、一段、或一章經文。換一句話說，聖經的經文管轄全篇講章。講道者的責任乃是闡明經文的意義，使經文得以清楚、明白、正確、適切地傳達信息，毫無增刪或曲解。¹³ 如此的「釋經講道」具有下列性質：¹⁴

- (一) 只處理聖經中的一小段基本經文。
- (二) 信息和信息所帶出方向和行動是經文原來的意思。
- (三) 忠於經文，強調經文所強調的信息重點，不增刪或曲解。
- (四) 由經文的上下文、背景、字義、文法、文學研究所產生的論點，形成具一致性的整體。
- (五) 有符合經文意義的應用。

本文的敘述文體是指聖經中的敘述文體，包括以敘述為主體的經文。聖經經文包括敘述、教導、比喻、詩歌和預言等五大文體，這些經文遍佈在新舊約各卷，本文所討論的限制在經文中的敘述文體。

本文「釋經講道敘述文體中的『道』」，是指提摩太後書 2：15 所說「按正意分解真理的道」中的「道」。也是以弗所書 1：13 所說「你們既聽真理的道，就是那叫你們得救的福音」中的「道」，歌羅西書 1：5 所說「你們從前在福音真理的道上所聽見的」的「道」。

這「道」就是對經文的解釋，使人能正確無誤明白經文的意義。因為

- (一)「道」(logos) 在希臘文本身就有「澄清」或「解釋」的含意。¹⁵
- (二) 聽見「真理的道」就是聽見對舊約彌賽亞經文的解釋，使人認識耶穌是基督。Peter T. O' Brien 和許多解經家都認為歌羅西書 1：5 所說「真理的道」就是「福音」。¹⁶ Andrew T. Lincoln 認為以弗所書 1：13 和歌羅西書 1：5「真理的道」的用法是相似的，是初代教會宣教對「聽道」的專用詞，強調使徒所傳的福音是真理的福音。¹⁷ 所以，這兩處聽見「真理的道」就是聽見福音。聖經

¹³ 斯托得，《講道的藝術》頁 125。

¹⁴ 李斐德，《新約解經式講道》陳綏等譯（台北：華神，1988）頁 9-10。

¹⁵ Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich ed. *Theological Dictionary of the New Testament* Abridged in one volume and Trans. by Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids: Eerdmans 1985), 506.

¹⁶ Peter T. O'Brien *Word Biblical Commentary. Colossians* (Waco: Word books, 1982), 12.

¹⁷ Andrew T. Lincoln *Word Biblical Commentary. Ephesians* (Dallas: Word books, 1991), 38.

雖然沒有記載向以弗所和歌羅西傳講福音的內容。但使徒行傳列舉了一些傳講福音內容的例子。第二章彼得五旬節講解舊約說明耶穌是基督，第八章腓利講解以賽亞書向埃提阿伯太監傳福音，第十三章保羅在彼西底的安提安本著舊約解釋耶穌就是基督；十七章保羅在帖撒羅尼迦一連三個安息日進入猶太人會堂，本著聖經（舊約）講解陳明基督必須受害，從死裡復活。所以，講解「真理的道」就是解釋既有的經文，使人能夠清楚明白經文的意義。

貳、研究的範圍

- 一、聖經中的敘述文體經文。
- 二、各種講道學書籍的內容。
- 三、各種釋經講道研習會研習的內容。
- 四、各類聖經講座和培靈會的講道內容。
- 五、敘述文體的講章。

第一章：導論

第三節：研究的方法和內容

壹、研究的方法

貳、研究的內容

壹、研究的方法

- 一、以聖經為權威，以聖經總原則為基礎。
- 二、研究如何讀出敘述文體中的「道」。
- 三、比較、歸納各種講章的優點和缺點。
- 四、本身講道的經歷歸納。
- 五、研究結果作「專家效度」。

貳、研究的內容

- 一、當代舊約、新約的講章和歷代教會代表性的講章。
- 二、各種不同講道學書籍所提供的講章和方法。
- 三、各釋經講道研習會研習的內容。
- 四、聖經中的講章。

第二章：文獻綜覽

第一節：釋經講道的聖經基礎

內容大綱：

壹、講解「真理的道」

貳、真理與道的關係

參、必須傳講真理之道

肆、聖經中講解「真理的道」之舉例

壹、講解「真理的道」

釋經講道是要講解「真理的道」，就是把經文中的「道」講出來。保羅在提摩太後書 2：15，勸提摩太當「竭力在神面前得蒙喜悅，作無愧的工人，按著正意分解『真理的道』」。可見傳道人的講道是要傳講「真理的道」。

以弗所書 1：13 說：「你們既聽見『真理的道』，就是那叫你們得救的福音，也信了基督」，歌羅西書 1：5 說：「這盼望就是你們從前在福音『真理的道』上所聽見的」。這兩處經文一再提到信徒所聽見的是「真理的道」，可見人心所需要的是「真理的道」，這「真理的道」能叫人產生信心，建立信仰。

貳、真理與道的關係

既然傳道人所要講的是「真理的道」，能夠給聽眾幫助的也是「真理的道」。「真理的道」是什麼意思呢？沈保羅牧師認為：「真理一定有它的道，道也一定是從真理來的。真理是表面基層下的實體(the reality lying at the basis of an appearance)，道是思想的表達(the expression of thought)。按照中國的哲學的思想，理是靜的，道是動的，我們可以說真理是道的實體，道是真理的解釋。」¹⁸

下面是三個例子，說明「真理是道的實體，道是真理的解釋」：

一、經文：馬太福音 22：23-33

撒都該人常說沒有復活的事。那天，他們來問耶穌說：「夫子，摩西說：『人若死了，沒有孩子，他兄弟當娶他的妻，為哥哥生子立後。』從前，在我們這裡有弟兄七人，第一個娶了妻，死了，沒有孩子，撇下妻子給兄弟。第二、第三，直到第七個，都是如此。末後，婦人也死了。這樣，當復活的時候，他是七個人中哪一個的妻子呢？因為他們都娶過她。」耶穌回答說：「你們錯了；因為不明白聖經，也不曉得神的大能。當復活的時候，人也不娶也不嫁，乃像天上的使者一樣。論到死人復活，神在經上向你們所說的，你們沒有念過嗎？他說：『我是

¹⁸ 沈保羅等，〈1992 北美華人教牧同工釋經講道研習會手冊〉。(美國加州：中華基督徒福音傳道會，1992)，頁 S1。

亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。」神不是死人的神，乃是活人的神。」眾人聽見這話，就希奇他的教訓。

撒都該人只相信摩西五經，因為五經中沒有記載復活的事，也沒有「復活」這個詞，所以不相信復活。他們提出死後妻子歸屬的問題，當時沒有一個人能夠回答。耶穌引用並解釋出埃及記 3：6，指出撒都該人錯誤的所在，就叫撒都該人無話可說。出埃及記 3：6 以色列人不知讀過多少遍，卻沒有一人真正了解這節聖經。經過耶穌的解釋之後，眾人就明白並希奇耶穌的教訓。耶穌如何解釋呢？因為「神現在是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神」(I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob.)「神現在不是死人的神，乃是活人的神。」(He is not the God of the dead but of the living.)，所以，亞伯拉罕、以撒和雅各在神那裡都是活的。真理沒有經過解釋，人在迷霧裡走不出來。真理一經解釋，恍然大悟，豁然開朗。

本段經文中，出埃及記 3：6 是神啓示的真理，耶穌的解釋就是真理的「道」。

二、經文：馬太福音 22：41-6

法利賽人聚集的時候，耶穌問他們說：「論到基督，你們的意見如何？他是誰的子孫呢？」他們回答說：「是大衛的子孫。」耶穌說：「這樣，大衛被聖靈感動，怎麼還稱他為主；說：主對我主說，你坐在我右邊，等我把你仇敵，放在你的腳下？大衛稱他為主，他怎麼又是大衛的子孫呢？」他們沒有一個人能回答一言；從那日以後，也沒有人敢再問他什麼。

耶穌引用詩篇 110：1 問法利賽人，法利賽人無法回答。舊約對基督的描述已經清楚記載下來，是聖經的真理。法利賽人無法解釋，他們欠缺的真理的道。

五旬節彼得講道，同樣引用詩篇 110：1，並且進一步解釋說：「故此，以色列全家當確實地知道，你們釘在十字架上的這位耶穌，神已經立他為主，為基督了。」(使徒行傳 2：36) 所以，詩篇 110：1 是真理，使徒行傳 2：36 是真理的道。

三、經文：羅馬書 4：3

經上說什麼呢？說：「亞伯拉罕信神，這就算為他的義。」

羅馬書 4：3 引用創世記 15：6 敘述因信稱義的真理，羅馬書 4：1-16 對該

真理的解釋如下：

(一) 羅馬書 4：2 「倘若亞伯拉罕是因行為稱義，就有可誇的，只是在神面前，並無可誇。」

(二) 羅馬書 4：4 「作工的得工價，不算恩典，乃是該得的；惟有不作工的，只信稱罪人為義的神，他的信就算為他的義。」

(三) 羅馬書 4：10 「是怎麼算的呢？是在他受割禮的時候呢？是在他未受割禮的時候呢？不是受割禮的時候，乃是難未受割禮的時候。」

所以，羅馬書 4：3 是真理，4：2、4、10 是真理的道。

從上面三個例子，我們可以得到下列的結果：真理與道互為裡表，道是根據真理而來的，道是對真理的解釋。如此看來，道是真理後面的原因，真理是道的外表敘述。

釋經講道是要講真理的道，要講解真理的道，就必須先領悟真理的道。正如 John Stott 所說的：

探開那似乎封閉的 (Pry open what appears closed)，解明那似乎不明瞭的 (Make plain what seems obscure)，解開那打結的 (Unravel what is knotted)，啓開那嚴封的 (Unfold what is tightly packed)¹⁹

參、必須傳講真理之道

我們必須傳講真理的道，因為

(一) 神今天仍藉著祂所說過的話說話，並且透過對真理的講解說話。

論到神仍藉著祂所說過的話說話，John Stott 曾經這樣說：

使徒們清楚瞭解並相信舊約的神諭。他們引用聖經的話係以兩個慣用語之一作為開頭：gegraptai gar (「因為經上說」) 或 legei gar (「因為它——或他——說」)。這兩個慣用語的不同，不但是在於完成式和現在進行式的不同，因此乃過去的事件與現在的活動之不同，

¹⁹ 斯托得，《講道的藝術》頁 124。

而且是寫作與話語之間的不同。這兩個語句都表明神已說話，但一個表示祂所說的話已經被寫下來，成為永久的記錄；另一個則表示祂仍繼續在說祂曾經說過的話。試以保羅在加拉太書四章所說的話為例。第 22 節開始說，「因為經上記著說，亞伯拉罕有兩個兒子。」但在前一節保羅問道，「你們沒有聽²⁰ 過律法麼？」在第 30 節他問，「然而經上怎麼說²¹ 呢？」這些都是特別的說法，因為「律法」和「聖經」乃古代的書。一本古代的書怎麼可以說是在「說話」，以致我們能夠「聽到」它在說話？只有一種方法，就是神親自藉著它說話，而我們必須聽從祂的聲音。²²

是的，神親自藉著祂所說的話說話。但神所說的話，人如何能明白呢？透過對神話語的講解。加拉太書 4：21-31 不是只把舊約撒拉和夏甲生子的故事再說一遍，而是解釋撒拉和夏甲生子的屬靈意義，使讀者能夠明白這段歷史對自己的意義。如果沒有講解，讀者還是不明白。所以，創世記兩婦人生子的事實是真理，加拉太書的解釋是「真理的道」，我們必須傳講真理的道。

(二) 傳道人傳講真理的道，造成信徒靈性的飢荒。阿摩司書 8：11 說：「主耶和華說：日子將到，我必命飢荒降在地上。人飢餓非因無餅，乾渴非因無水，乃因不聽耶和華的話。」「不聽耶和華的話」也可譯為「耶和華話語的飢荒」，因講台無法供應神的話，造成靈性的飢荒。

(三) 傳道人傳講真理的道，聖經形同一本封閉的書。以賽亞書 29：9-12 說：「你們等候驚奇吧！你們宴樂昏迷吧！他們醉了，卻非因酒；他們東倒西歪，卻非因濃酒。因為耶和華將沉睡的靈澆灌你們，封閉你們的眼，蒙蓋你們的頭。你們的眼就是先知，你們的頭就是先見。所有默示的你們看如封住的書卷，人將這書卷交給識字的，說：『請念吧！』他說：『我不能念，因為是封住了。』又將這書卷交給不識字的人，說：『請念吧！』他說：『我不識字。』」這是多麼可憐！

²⁰ 「聽」是現在時態。

²¹ 「說」是現在時態。

²² 斯托得，《講道的藝術》頁 101-2。

何等悲慘！

肆、聖經中講解「真理的道」之舉例

舊、新約有許多講解真理之道的例子，在此以使徒行傳和羅馬書為例：

一、使徒行傳的例子：

(一) 第二章，五旬節彼得和使徒們根據約珥書 2：28-32；詩篇 16：8-11，110：1 講解聖靈充滿和主耶穌的死而復活。(使徒行傳 2：14-36)

(二) 第三章，彼得和約翰醫治美門口生來瘸腳的之後，在所羅門的廊下，引用申命記 18：15,18-9 講解耶穌就是「那先知」。

(三) 第七章，司提反講道，根據的是舊約歷史和創世記 12：1；出埃及記 2：14，3：6，5，7-8；申命記 18：15；出埃及記 32：1；阿摩司書 5：25-7；以賽亞書 66：1-2。

(四) 第八章腓利根據以賽亞書 53：7-8 向埃提阿伯太監傳道。

(五) 第十三章保羅第一次旅行佈道，在彼西底的安提阿根據以色列的歷史、撒母耳記上 13：14 論大衛是合神心意的王，用詩篇 2：7 說明耶穌復活，再以賽亞書 55：3 和詩篇 16：10 解釋耶穌的復活，又用哈巴谷書 1：5 警告聽眾不信的後果。

二、羅馬書的例子：

(一) 第一章引用哈巴谷書 2：4「義人必因信得生。」說明因信稱義。

(二) 第三章引用詩篇 51：4 辯論神是真實的，人是虛謊的。引用詩篇 14：1-3，53：1-3 說明全人類都在罪惡之下。

(三) 第四章引用創世記 15：16 說明亞伯拉罕是因信稱義，引用詩篇 32：1-2 說明在行為以外蒙神算為義的人是有福的。再引用創世記 17：5，17：17 說明亞伯拉罕在主面前作世人的父。

(四) 第九章引用創世記 21：12 解釋不是亞伯拉罕的後裔都是他的兒女。再引用創世記 18：10,14 說明唯獨應許的兒女，才是後裔。引用創世記 25：23 和瑪拉基書 1：2-3 說明神揀選的主權。用出埃及記 33：19，9：16 說明神要憐憫誰，就憐憫誰。用何西阿書 2：23 說明神揀選外邦人。用以賽亞書 10：22 說明以色列人被棄。再引用以賽亞書 8：14，28：16 說明以色列人被棄的原因。

(五) 第十章引用利未記 18：5 說明以色列人想要立法律的義，再用申命記 30：12-14 說明出於信心的義。以賽亞書 28：16；約珥書 2：32 說明求告主名的就必得救。引用以賽亞書 52：7 說明傳福音者的腳蹤何等佳美。用以賽亞書 53：1 證明人沒有聽從福音；用詩篇 19：4 說明福音要傳遍天下；用申命記 32：21；以賽亞書 65：1-2 說明以色列人拒絕福音。

(六) 第十一章用列王紀上 19：10、14、18 說明有剩下的餘數，用以賽亞書 6：9-10，詩篇 69：22-3，未蒙揀選的成了頑梗不化的。用以賽亞書 59：20-1，27：9 說明以色列全家得救。

(七) 第十二章引用申命記 32：35 和箴言 25：21 說明要以善勝惡。

(八) 第十四章用以賽亞書 45：23 說明審判屬於神，不該彼此批評論斷。

(九) 第十五章用詩篇 69：9 說明基督不求自己的喜悅，用詩篇 18：49，申命記 32：43，詩篇 117：1 和以賽亞書 11：1、10 說明外邦人要榮耀神。用以賽亞書 52：15 說明福音拓荒的必要。

第二章：文獻綜覽

第二節：原創性

內容大綱：

壹、原創性的意義

貳、聖經原創性的舉例

參、培養原創力

壹、原創性的意義

G. Campbell Morgan 認為每一篇講章都必須具備兩種特性——原創性 (originality) 和權威性。²³ 因為每一篇講章都應該是一種解析，就是將全面偉大真理的一部分解析清楚。若是一篇講章沒有原創性，沒有獨到的見解，那講員所講的不過是別人的東西。G. Campbell Morgan 接受 William G. T. Shedd 的觀點，對原創性的看法如下：²⁴

一、人不可能有真正全新的創作。一般人以為一個具有原創性的頭腦，必能表達前所未聞的真理或理想。這些真理與理想既非模仿也非預測而來，它只是忽然跳出來，既快速又叫人吃驚；既無先例，又無預兆就發生了。就有限的頭腦來說，這種創作是不可能存在的。

二、原創性就人類來說，只是比較式的，不是絕對式的。就創造領域來看，原始的創作本能，只有創造者所獨享。只有神能從無生有，也只有祂能傳遞全新的真理。

三、原創性是一種詮釋真理的能力，將已存在的真理清楚而正確的表達出來。仔細研究哲學家柏拉圖富有原創性的作品，就會發現他並沒有創作出最初的倫理、邏輯形式。這些東西是一位更高、享有絕對原創權的作者，將它安置在他理性的結構裡，以致神的原創性可以藉人的詮釋和解明彰顯出來。這就是為何聽柏拉圖的話時，在我們裡面不是在聽完全未聽過的聲音，我們不過在思想和道德裡找到了回聲。原創性並不是新的創造，而是一種解釋和說明。然而，在整個思想發展的過程中，它卻是何等新鮮和獨創！

四、原創性不是傳遞真理的能力，是了解真理的能力。世界有兩大原創性源頭，一個是神所創造的大自然，另一是神所啓示的聖經。透過大自然，人可以成為有原創性的思想家；透過聖經，可以成為詮釋啓示真理的思想家。

貳、聖經原創性的舉例

聖經中有許多原創性的例子，茲各舉詩篇作者、主耶穌和保羅的例子。

²³ 康培·摩根著，《摩根講道法》劉逾瀚譯，(台北：校園，1985) 頁 21。

²⁴ 康培·摩根著，《摩根講道法》頁 21。

例一：詩篇三十九篇的作者對神創造的解釋。

(一) 經文：創世記 1：5-31 摘錄如下：

v3 神說：要有光	v3b 就有了光
v6 神說：諸水之中要有空氣	v7 神就造出空氣……事就這樣成了。
v9 神說……	v9b ……事就這樣成了。
v11 神說……	v11b ……事就這樣成了。
v14 神說……	v15b ……事就這樣成了。
v20 神說……	v21 神就造出……
v24 神說……	v25 神就造出……
v26 神說……	v27 神就……造

(二) 鄭炳釗認為這段經文的結構反映出神創造的模式：

1 命令的引言：「神說」。

2 命令的內容：「要有」「某某要造」「我們要造」

3 命令的結果：「就有」「事就這樣成了」。

4 執行命令：「分開」「造了」「擺列」。

5 命令後起名：「稱……為」。

6 命令後賜福：「賜福」。

7 命令的結束：「神看著是好的」。

當然，不是每一日的創造都包括上述全部項目。²⁵

(三) 詩篇 33：9 原創性的解釋：他說有就有，就有；命立，就立。

(四) 作者如何得著原創性的解釋：從創世記一章的記載知道，神用六天創造萬物，每個創造過程都是從「神說」開始，當神說了以後，「就有」了所創造的，或者「事就這樣成了」。作者從神的創造過程中重覆出現的詞句，歸納出「他說有就有，就有；命立，就立。」

(五) 原創性解釋的結果：叫人知道神話語的能力和權柄，更加信服神的話。

例二：耶穌對婚姻經文原創性的解釋：

²⁵ 鄭炳釗，《創世記（卷一）》，天道聖經註釋，(香港：天道，1997) 頁 95。

(一) 創世記 2:18-25 對婚姻的教訓，摘要如下：

耶和華神說：「那人獨居不好，我要為他造一個配偶幫助他。」……

耶和華神就用那人身上所取的肋骨，造成一個女人，領他到那人跟前。那人說：

這是我骨中的骨，

肉中的肉，

可以稱他為「女人」，

因為他是從「男人」身上取出來的。

因此，人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體。

(二) 申命記 24:1-4 對婚姻的教訓摘要如下：

人若娶妻以後，見她有什麼不合理的事，不喜悅她，就可以寫休書交在她手中，打發她離開夫家……。

(三) 馬太福音 19:3-9 耶穌對婚姻原創性的解釋如下：

有法利賽人來試探耶穌，說：「人無論甚麼緣故都可以休妻嗎？」耶穌回答說：「那起初造人的，是造男造女，並且說：『因此，人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體。』這經你們沒有念過嗎？既然如此，夫妻不再是兩個人，乃是一體的了。所以，神配合的，人不可分開。」法利賽人說：「這樣，摩西為什麼吩咐給妻子休書，就可以休她呢？」耶穌說：「摩西因為你們的心硬，所以許你們休妻，但起初並不是這樣的。我告訴你們，凡休妻另娶的，若不是為淫亂的緣故，就是犯姦淫了；有人娶那被休的婦人，也是犯姦淫了。」

(四) 耶穌如何作原創性的解釋：

1 耶穌跳脫當時對申命記休妻條例解釋的爭執，²⁶ 回到創世記一、二章，從神設立婚姻的目的來解釋。申命記是人墮落之後，因著人的失敗、軟弱所頒布的律法，為著阻止罪惡的快速蔓延。創世記一、二章是人未犯

²⁶ 當時各學派對申命記 24:1 的解釋眾說紛紛。煞買學派認為私通與姦淫才可休妻，希列學派認為晚餐作不好、未束髮外出、對公婆不恭敬等都可休妻，拉比 Akiba 更認為只要「丈夫眼目不喜悅她」，就可休妻。巴克萊，《巴克萊每日研經叢書，馬太福音注釋（下冊）》，方大林、馬明初釋，（香港：基督教文藝，1972）頁 175。

罪時，神設立婚姻的情形，有神心意的美好。所以，耶穌是追溯到婚姻的設立，按神對婚姻的理想安排來解釋。²⁷

2 耶穌從神的角度解釋。當時的學派為休妻的條件爭論不止，這爭論是從人的角度看，討論什麼情況下可以離婚，結果是「分」。耶穌是從神看，夫妻是一體，強調「合」，目標是成為一體，而不是對方好不好。

3 耶穌以神所設立的婚姻為所有婚姻的標準。亞當和夏娃的婚姻是神配合的，亞當和夏娃不可按自己的意思分開。所以，婚姻是「神所配合的，人不可分開」。

(五) 原創性解釋的結果：叫人更清楚明白神設立婚姻的目的，尊重婚姻，不可以任何藉口離婚。

例三：保羅對信道的解釋：

(一) 經文：羅馬書 10:16-7。

只是人沒有都聽從福音，因為以賽亞說：「主啊，我們所傳的有誰信呢？」可見，信道是從聽道來的，聽道是從基督的話來的。

(二) 保羅使用以賽亞書 53:1 有三層原創性的解釋。

第一，人沒有相信福音是因為以賽亞書的預言。以賽亞傳神的道，人拒絕；保羅傳福音，人也拒絕。人拒絕福音不是福音不好，也不是傳的人不努力，而是應驗以賽亞的預言。

第二，信道是從聽道來的。雖然人沒有都聽從福音，但也有聽從福音相信的。這些信的人是怎麼信的呢？因為聽見「我們所傳的道」。²⁸ 所以，信道是從聽道來的。

第三，聽道是從基督的話來的。以賽亞所傳的道是對受苦僕人的描述，²⁹ 這受苦的僕人就是基督。因此人所聽見的道，³⁰ 是藉著基督而來的，也就是藉著基督的話而來。

(三) 原創性解釋的結果：傳福音必須講道，只有道才能產生真實的信心。

²⁷ 巴克萊，《巴克萊每日研經叢書，馬太福音注釋（下冊）》頁 177。

²⁸ 「所傳的」希臘文為 akoe，意思是「所聽見之事」，此處應為「所聽見的道」。

²⁹ 以賽亞書 52:13-53:13 為一整段，描述受苦的僕人。

³⁰ 羅馬書 10:16-7「所傳的道」、及兩個「聽道」的希臘文都是 akoe，意思都是「所聽見的道」。

若要講道，就必須熟悉基督的話。

詩篇 33:9 的原創性解釋是根據創世記一章，對經文中的重覆出現的詞句進一步解釋的結果；馬太 19:3-9 耶穌對婚姻原創性的解釋是基於神起初設立婚姻的原則，也是對創世記 2:18-25 進一步的解釋；羅馬書 10:16-7 保羅原創性的解釋是基於對以賽亞書 53:1a 進一步的思想和應用。

這三處對經文的解釋都在一般解經原則內。由此，我們可以說在不看註釋書和他人講章下，³¹ 透過禱告，按一般解經原則得到的解釋，對作者個人而言，都算是原創性的解釋。這種解釋在他思想領域裡的原創成分可能很重，也可能只有一點。對他人或時代而言，也可能算，也可能不算是原創性。像馬丁路德從羅馬書得著「因信稱義」的真理，對他個人和當時信徒是極具原創性，但對今天的信徒和傳道人而言，是沒有什麼原創性的。

Warren. Wiersbe 讀過眾多屬靈偉人傳記和講章後，指出今日講道的弊病說：

今天教會講道最不好的現象是模仿與抄襲。讀「教會講道史」你會發現神是無限的創造者，祂能用各種不同的人來建造教會。我們從以往許多偉大的傳道人中，應學習他們如何向自己的時代傳講信息。所以我們若一味模仿他們，就不能向我們的時代傳道了。³²

由此看來，每篇講章都應該有原創性，每個傳道人都應該他展他的思想，使他的講章富有原創性。

參、培養原創力

Warren. W. Wiersbe 在論到想像力和原創性 (imagination and creativity) 時，對增強原創力有下列五點看法：³³

一、原創力是一條生命的路，而不只是一系列技巧。

正如學習游泳、語言或裝作蛋糕，開始時都需遵守一些規則，到有一天，你完全消化了這些原則，就可以有原創力出現。

³¹ 不是不看註釋書，而是有講章主題大綱後，再用註釋書補強或修正講章。

³² 華倫·魏斯比《與屬靈偉人同行》邵慶彰（台北：校園，1985）頁 185。

³³ Warren. W. Wiersbe *Preaching & Teaching with Imagination*. (Grand Rapids :Michigan, 1999) 279-86。

二、有原創力的生活方式是平衡的。

三、有原創力者必是閱讀者。

四、建立自己的語彙系統。

五、不害怕嘗試新的事務。

第三章：方法論

第一節：從舊約中學習

——曠野四十年案例的研究

壹、選擇曠野四十年案例的理由

貳、相關的經文

參、申命記 8：2-6 對曠野四十年講解

肆、研究結果對講道的幫助

壹、選擇曠野四十年案例的理由

舊約聖經有許多歷史的事蹟和人物傳記，也有但以理、以斯拉、尼希米等人根據歷史教訓和律法認罪悔改的禱告。根據歷史事實的講道有摩西在申命記的講道，約書亞對以色列長老的講道，³⁴ 撒母耳對百姓的講道、³⁵ 以西結對百姓的責備等。³⁶ 其中申命記摩西對曠野四十的講解，更引人注目，因為主耶穌在世受試探時，曾引用申命記的經文。

以色列人在曠野四十年的生活主要記載在出埃及記 15：22-40：38、利未記和民數記。摩西在申命記回顧這些歷史，並且對歷史作了一些補充和解釋，只可惜的是這些補充和解釋，大都零星地分散在各章節，不易構成討論學習的範例。但可喜的是在申命記第八章摩西對曠野四十年有宏觀的講解，並且有較深入的說明，可以讓我們討論學習。摩西在申命記對曠野四十年整體的講述有五處，第一處在申命記 1：31，第二處在申命記 2：7，第三處在申命記 8：2-6 節，第四處在申命記 8：12-17，第五處在申命記 29：2-9。因為第一處³⁷、第二處³⁸ 和第五處³⁹ 只是簡短地提到神的作為和心意，我們不討論。第三處與第四處是申命記 8：1-18 半月形文學結構上下對稱的部分，⁴⁰ 兩者的內容雷同，二至六節從正面講，要記念耶和華的作為；十二至十七節從反面講，不可忘記耶和華的作為。因為第三處的講解比第四處詳細而且深入，我們現在只討論第三處申命記 8：2-6。

貳、相關的經文

申命記 8：2-6 的講解雖含蓋曠野四十年，但其中特別討論的經文是出埃及記十六章，該章聖經摘錄如下：

以色列全會眾從以琳起行，在出埃及後第二個月十五日到了以琳和西

³⁴ 約書亞記二十四章。

³⁵ 撒母耳記上十二章。

³⁶ 以西結書二十章。

³⁷ 申命記 1：31 只描述耶和華在曠野撫養以色列人，「如同人撫養兒子一般」。

³⁸ 申命記 2：7 只強調神的同在，「這四十年，耶和華——你的神常與你同在，故此你一無所缺。」

³⁹ 申命記 29：2-9 對曠野的描述集中在 5-6 節，強調神的供應和帶領是要他們認識耶和華。第五節說：「你們身上的衣服並沒有穿破，腳上的鞋也沒有穿壞。」該節重覆申命記 8：4 節的內容，第六節說：「你們沒有餅吃，也沒有喝清酒濃酒。這要使你們知道，耶和華是你們的神。」

⁴⁰ Duane L. Christensen. *World Biblical Commentary. Deuteronomy* (Waco: Word Books, c1982), 173-4。

奈中間，汎的曠野。以色列全會眾在曠野向摩西、亞倫發怨言，說：「巴不得我們早死在埃及地、耶和華的手下；那時我們坐在肉鍋旁邊，吃得飽足。你們將我們領出來，到這曠野，是要叫這全會眾都餓死啊！」耶和華對摩西說：「我要將糧食從天降給你們。百姓可以出去，每天收每天的分，我好試驗他們遵不遵守我的法度。到第六天，他們要把所收進來的預備好了，比每天所收的多一倍。」……耶和華曉諭摩西說：「我已經聽見以色列人的怨言。你要告訴他們說：『到黃昏的時候，你們要吃肉，早晨必有食物得飽，你們就知道我是耶和華——你們的神。』」到了晚上，有鶴鷄飛來，遮滿了營；早晨在營四圍的地上有露水。露水上升之後，不料，野地上有如霜的小圓物。以色列人看見，不知道是什麼，就彼此對問說：「這是什麼呢？」摩西就對他們說：「這就是耶和華給你們吃的食物。……」以色列人就這樣行；有多收的，也有少收的。及至用俄梅廷量一量，多收的也沒有餘，少收的也沒有缺；各人按著自己的飯量收取。摩西對他們說：「所收取的，不許什麼人留到早晨。」而他們不聽摩西的話，內中有留到早晨的，就生蟲變臭了；摩西便向他們發怒。……到了第六天，他們收了兩倍的食物……摩西對他們說：「耶和華這樣說：『明天是聖安息日，是向耶和華守的聖安息日。你們要烤的就烤了，要煮的就煮了，所剩下的都留到早晨。』」他們就照摩西吩咐的留到早晨，也不臭，裡頭也沒有蟲子。……第七天，百姓中有人出去收，什麼也找不著。耶和華對摩西說：「你們不肯守我的誠命和律法，要到幾時呢？……」於是百姓第七天安息了……以色列人吃嗎哪共四十年……。

摩西對曠野四十年的解釋在申命記 8：2-6 全文如下：

你也要記念耶和華——你的神在曠野引導你這四十年，是要苦煉你，試驗你，要知道你內心如何，肯守他的誠命不肯。他苦煉你，任你飢餓，將你和你列祖所不認識的嗎哪賜給你吃，使你知道，人活著不是單靠食物，乃是靠耶和華口中所出的一切話。這四十年，你的衣服沒有穿破，你的腳沒有腫。你當心裡思想，耶和華——你神管教你，好像人管教兒子一樣。你要謹守耶和華——你神的誠命，遵行他的道，

敬畏他。

參、申命記 8：2-6 對曠野四十年的講解

摩西對四十年曠野生活是共分五個層次講解。第一個層次，他首先說這四十年在曠野的生活是神在引導。第二個層次，他說明神如此引導的目的，是要苦煉以色列人，要知道他們是否肯守神的誠命。第三個層次，他進一步說明神如何苦煉以色列人，並舉嗎哪的例子說明神的苦煉。第四個層次強調神在苦煉中看顧他們。最後，第五個層次，他教導以色列人對曠野經歷當有的看法。

現在我們就按這五個層次，從摩西的角度看他如何講解「真理的道」：

一、先從整體看，這曠野的四十年是在神的引導下。上百萬的以色列人⁴¹經過「大而可怕的曠野，那裡有火蛇、蠍子、乾旱無水之地。」（申 8：15 a）有時沒水喝，有時沒食物吃，有時路難行，有時有仇敵攻擊，有時內部有埋怨和爭權，我們如何看這段歷史呢？如何解讀呢？這四十年是以色列人曠野漂流記嗎？不，不是曠野漂流記，因為漂流沒有目標，他們有具體的目標，要前往迦南地。這四十年是以色列人的曠野歷險記嗎？以色列民族的曠野奮鬥史嗎？不，這四十年雖有許許多多的艱難危險，每一次的艱難危險都不是個人或民族奮鬥解決的，是耶和華解決的，談不上個人或民族的智慧和堅忍。這四十年是要展露人性的真面目嗎？不，以色列人在曠野雖常有埋怨爭鬧，但每次的埋怨爭鬧都是耶和華出面解決的。既然都不是，我們當如何解讀呢？摩西認為這四十年是耶和華神的引導，耶和華白天用雲柱，晚上用火柱引導他們往前行。⁴² 論到引導，引導是有方向的，身為百姓領袖的摩西清楚知道，耶和華引導的方向是離開埃及前往迦南地。即使以色列人因曠野的艱難、危險，曾多次埋怨提議回埃及，⁴³ 摩西都拒絕了，他要耶和華的引導下，⁴⁴ 要迦南地前進。引導不但有方向，也要有目標，那目標就是進入迦南地，即使以色列人因著不信，大大得罪耶和華，必須繞行曠野四十年，⁴⁴ 神還是按著他的應許，要帶領他們進入迦南地。引導也是有策略的，耶和華的引導有什麼策略呢？以色列人一出埃及就不走非利士的近路，免得百姓

⁴¹ 狄拉德、朗文著，《21世紀舊約導論》劉良淑譯，〔台北：校園，1999〕頁 67。

⁴² 參出埃及記 13：21-22，申命記 1：33。

⁴³ 參出埃及記 14：10-14，16：1-3，17：1-7；民數記 14：1-12。

⁴⁴ 申命記 14：32-33

害怕戰爭，就回埃及去，⁴⁵ 這是策略；還有耶和華在西奈山賜下律法，叫他們學習律法，過聖潔的生活，又建造會幕，設立祭司、利未人，帶領會眾敬拜耶和華，建立以耶和華為中心的生活，這是心理建設的策略；摩西將烏合之眾的百姓，按宗族家室整編成有組織的軍隊，使他們行進時，行伍整齊，這是組織的策略；即使在曠野遇見艱難危險，也是要他們學習屬靈的功課，使他們能夠戰勝迦南各族，這也是策略。除了策略，引導也有法則，在四十年中，耶和華屢次顯出神蹟奇事，在這些神蹟奇事中間，祂「使摩西知道他的法則，叫以色列人曉得他的作為。」（詩 103：7）

二、引導的目的是要苦煉、試驗以色列人，看看他們內心如何，肯守神的誠命不肯。以色列人在荒涼的曠野生活四十年，有許許多多的艱難。在瑪拉水苦不能喝（出 15：22-26），在汛的曠野沒有食物吃（出十六章），在利非訂沒有水喝（出 17：1-7），又有亞瑪力人來爭戰（出 17：8-16），在迦低斯巴尼亞十個探子報惡信，軍心動搖（民 13：17-14：37），繞行以東地的路難行（民 21：4-9），什亭摩押女子的引誘（民二十一章）……。神的引導中為什麼有那麼多艱難呢？為什麼艱難一個接著又一個呢？摩西給的答案是神要苦煉、試驗以色列人。這是摩西從四十年眾多艱難困苦中歸納出的屬靈原則。無論是水苦不能喝，沒有食物吃，內部的爭鬧，每一次的艱難臨到，都超過以色列人的能力和智慧，他們不可能解決。神為什麼允許超過他們能力的難處來到？要苦煉他們，叫他們在艱難困苦中，知道自己是軟弱卑微的。既然艱難顯出自己的軟弱無能，就要謙卑下來，苦煉叫人學習謙卑。⁴⁶ 苦煉另一角度看是試驗，試驗他們是否遵行耶和華的話。苦難來到，埋怨是常有的事，因著看環境的艱難害怕喪膽，也是常有的，另一個選擇是相信神的大能，甘心遵行神的話，經歷神解決困境。所以，苦煉的目的是要試驗他們的內心是否肯守神的誠命。

三、摩西進一步舉嗎哪的例子，說明神如何在苦煉中，達到屬靈的目的。申命記

⁴⁵ 參出埃及記 13：17 說：「法老容百姓去的時候，非利士人地的道路雖近，上帝卻不領他們從那裡走，因為上帝說：『恐怕百姓遇見打仗後悔，就回埃及去。』」

⁴⁶ 「苦煉」原文為 tsinuaah，NASB, NIV 都譯為「humble」，意思是「使之謙卑」。將「苦煉」與「使之謙卑」是從不同的角度看，將兩者的意思合起來，就是苦煉使人謙卑。

8：3 是摩西根據出埃及記十六章說明神苦煉的作為。我們唸這節聖經就知道，這節前兩部分「任你飢餓」和「將你和你列祖所不認識的嗎哪賜給你吃」是歷史的事實，第三部分「使你知道，人活著不是單靠食物，乃是靠耶和華口中所出的一切話」是解釋，是歷史事實後面的「道」，是「真理的道」。茲分述如下：

（一）首先，他說神的作為是「任你飢餓」。這裡很特別的是出埃及十六章並沒有耶和華任憑以色列人飢餓的記載，只有以色列人的埋怨，摩西、亞倫的處理，和耶和華奇妙的供應以色列人食物。但作者在這裡都不提這些明顯的事實，顯然有特別的目的。

因著申命記 8：3 是申命記 8：2 的舉例說明，第三節的內容自然要配合第二節的主旨。既然，第二節的主旨講神苦煉的目的是看看他們「肯守他的誠命不肯」，第三節論以色列人沒有食物吃，就要從神試驗他們的角度來看。所以，作者不但不強調以色列人的惡意毀謗神、攻擊摩西，反而透過以色列人埋怨的事實，看見他們飢餓的情景，用心體會他們當時已經飢餓難當。飢餓是痛苦的事，一百多萬人在不毛之地的曠野飢餓更是可怕。在人看來，他們沒有任何食物的來源，不可能得著食物，註定要挨餓下去。從以色列人所發的怨言「到這曠野，是要全會眾餓死啊！」（出 16：3c）可以想像當時挨餓的情況是非常嚴重，甚至有生命的威脅。

因為苦煉是出於耶和華，苦煉的環境是耶和華給的，作者就進一步把這飢餓和耶和華連結，將飢餓的情形解讀為耶和華「任你飢餓」。意思是以色列人飢餓耶和華不是不知道，也不是沒有能力解決，祂是全能的神，為了達到試煉的目的，祂任憑他們飢餓。這樣苦煉的形成是神允許的，也是祂「刻意」造成的。

（二）其次，作者進一步陳述耶和華的作為，是「將你和你列祖所不認識的嗎哪賜給你吃」。出埃及記十六章記載耶和華賜下的食物有鶴鶉和嗎哪，這兩種都是以以色列人不可能得著的食物。作者選嗎哪而不選鶴鶉作例子是否有特別的目的呢？嗎哪和鶴鶉共同點是兩者都是以以色列人不可能得到的食物，也是他們從沒想到的。不同的是鶴鶉是他們見過的，嗎哪沒有見過；鶴鶉的賜與只發生二次，只經歷二次，⁴⁷ 嗎哪是四十年每天賜下的，是他們每天都經歷的，甚至那些站

⁴⁷ 另一次記載在民數記 11：31-33。

在摩西面前的聽眾，還在天天經歷神按照祂的話賜下嗎哪。經過這樣的比較，很明顯看出選擇嗎哪作例子是比較好的。一方面嗎哪的賜與是聽眾正在經歷的，他們印象深刻。另一方面，作者因為嗎哪是他們未曾見過的，未曾認識的，也是他們的列祖所未曾認識的，才可以用「將你和你列祖所不認識的嗎哪賜給你吃」形容神奇妙的作為，十足增強了耶和華大能的作為。正因為人不可能解決苦煉中的難題，人應當心存謙卑，甘心遵行耶和華的話。

(三)最後，作者解釋整個事件，指出神苦煉的目的是，「使你知道人活著不是單靠食物，乃是靠耶和華口裡所出的一切話」。如果，我們讀出埃及記十六章可能我們從以色列人學到的是，遇到困難不要埋怨，要相信神能夠解決，遵行神的話，困難就解決。我們可能學習到神是滿有慈愛憐憫的神，雖然以色列人埋怨，祂還寬宏大量，不記念他們的惡，按時賜下食物給他的百姓。我們也可能是摩西、亞倫身上學習，他們是偉大的領袖，對於不知報恩只有埋怨的百姓，滿有忍耐，要成為屬靈的領袖就要忍人所不能忍。但這些都不是作者所關注的，他的焦點在神要以色列人學什麼功課。這功課不是表面上遵行神的話就能解決困境，而是更深遠屬靈的目的。當他深深地思想神作為的目的，他的深思產生了下面三方面原創性 (original) 的結果：

第一，把焦點從食物轉移到神的話語。以色列人在曠野吃的是嗎哪，四十年都吃嗎哪。耶和華答應給他們嗎哪，也天天賜下嗎哪，所以，他們活著所靠的是神所賜的嗎哪。這樣看來，我們得到的結論應是「人活著……乃是靠耶和華所賜的嗎哪」，但作者卻說「人活著……乃是靠耶和華口裡所出的一切話」。他把焦點從「嗎哪」轉移到「耶和華口中所出的一切話」，這是很大、很重要的改變。以色列人四十年所吃的是嗎哪，但焦點不應該停在嗎哪，而是賜嗎哪的耶和華。嗎哪雖是天天需要的食物，耶和華才是嗎哪的來源。沒有耶和華作他們的神，就沒有耶和華的應許，沒有耶和華的應許，那裡會有嗎哪呢？如果所看見、所依靠的是嗎哪，有嗎哪心安，沒嗎哪心裡就絕望。嗎哪總有一天會停止，嗎哪停止的日子，也是信心死亡的日子。反之，依靠的是耶和華口中的話，有一天嗎哪停止，耶和華還是不斷說話，祂的話還是可靠的，祂仍供應祂兒女的需要，可靠的是耶和華。嗎哪與神的話的分別，也是約翰福音第六章耶穌與群眾之生活焦點的分別。這些經歷五餅二魚神蹟的群眾一心想到的是食物，他們找耶穌「並不是因見

了神蹟，乃是因吃餅得飽。」(約 6:26c) 耶穌強調的卻是「不要為那必壞的食物勞力，要為那存到永生的食物勞力」(約 6:27a)，要他們相信「神所差來的」(約 6:29b)，相信祂「就是生命的糧，到我這裡來的，必定不餓；信我的永遠不渴。」(約 6:35)，只有祂能叫人的心得著飽足。

第二，曠野的經歷擴大成為一生活著的原則。「人『活著』不是……乃是靠耶和華口裡所出的一切話」，所論到的是每天「活著」所依靠的，是人一生活著的原則。以色列人在汛的曠野得著嗎哪，是人生中的一個重要經歷，卻不是人生所有的經歷。作者卻看出這曠野的經歷也應該是一生活著的經歷。人在曠野活著不是靠可看見的食物，而是耶和華的話，照樣，在一生的年日中也不該靠可看見的食物，而是耶和華的話語。作者已把曠野經歷擴大為一生的生活原則。

第三，耶和華所說關於賜嗎哪的話擴充為「口裡所出的『一切』話」。出埃及十六章提到耶和華說話共有六次，⁴⁸ 包括賜嗎哪的應許、收嗎哪的規矩和要求。既然將曠野經歷擴大為一生活著的原則，「依靠耶和華口中所出的話」當然也不能限制在曠野賜嗎哪的應許，必然擴充為「耶和華口中所出的『一切』話」。

當作者說出「原創性」見解時，他講出了重要偉大的屬靈的原則，不但，當時聽的人得著造就，後世的人得著益處，就是我們的主耶穌在世時，也引用這「真理的道」抵擋魔鬼的試探。⁴⁹

四、作者強調在苦煉中神的看顧。「你的衣服沒有穿破，你的腳也沒有腫。」並沒有記載在曠野的歷史內，從出埃及記到民數記，我們找不著任何有關的記載和暗示，申命記 8:4 是第一次出現。⁵⁰ 苦煉中是艱難的，沒有人願意在痛苦艱難中熬煉。雖然第三節講解神苦煉的目的，是為了叫他們學習屬靈的功課。但愛慕神，願付代價追求的總是少數，人的心還是好逸惡勞，不願受苦煉，不願學功課。因此，第四節特別強調苦煉中有神超然的看顧和保守。曠野四十年衣服怎麼不會穿破呢？腳踩在曠野的沙漠上，怎麼會不腫呢？⁵¹ 這些都是耶和華超能

⁴⁸ 該六處為 4-5 節，11-12 節，16 節，23 節，28-29 節，32 節。

⁴⁹ 參馬太福音四章 1-4 節。

⁵⁰ 類似的經文有：申 29:5；尼 9:21b。

⁵¹ 也有學者認為此處的意思是神供應以色列人足夠衣服和鞋子的材料。即使持這看法也不影響該節強調神的看顧和保守。C.F.Keil & F.Delitzsch *Deuteronomy* (Grand Rapids:Eerdmans,1980),

力的看顧，叫人得著安慰和鼓勵。苦煉使人擔心害怕，作者用耶和華神用祂超然的大能看顧保守，使他們能夠通過曠野，祂的能力超過苦難。以色列人能夠通過曠野的苦煉是耶和華能力的保守。

五、最後，作者教導應當如何看待神的引導。第五節是對曠野生活最直接、最重要的解釋之一。我們怎樣看曠野四十年的生活？曠野的歷史告訴我們這些日子充滿了苦難、試煉、艱難、人的失敗和神的忿怒。若是只看表面的事實，可能得到的結果是人生充滿苦難，耶和華上帝很嚴厲。若進一步思想，這些事實背後的意義，我們可以從這些苦難中找到一些個別的屬靈教訓。但為什麼有那麼多的苦難呢？這些苦難之間有沒有關連性呢？若有關連性，這關連性的目的是什麼？

作者說「你當心裡思想」。既然「思想」，作者期望聽眾內心所看見的就不是事實的表面，而是要從這些事實中得著屬靈的教訓。第二節既然說「耶和華——你的上帝在曠野『引導』你這四十年」，因為「引導」是有目的的，這四十年中所發生的苦難就不是單獨的，而是有關連性的。這關連性的目的就是以色列人能夠在靈命上長大成人，能夠進入迦南地。

當作者說，「耶和華——你上帝管教你，好像人管教兒子一樣。」就表示，每次的苦難都是出於上帝的管教，管教是要學會功課，以色列人在曠野的苦難就是學屬靈功課。管教不是隨興，而是有次序、有目的，以色列人在曠野苦難要學的屬靈功課也不是上帝隨興給的，而且彼此有關連，目的是以色列人的靈命能長大成熟。作者在這裡用父親⁵² 管教兒子的比喻，⁵³ 貼切地說明耶和華對以色列人的管教。父親對兒子的管教是出於愛，耶和華的管教也是出於愛。父親對兒子表達愛的方式是希望他成才，耶和華對以色列人的期望也是成才——成為靈性成熟的人。當以色列人在屬命上長大成人時，他們才能打敗仇敵，得著迦南地。

肆、研究結果對講道的幫助

綜合以上的討論，對講道有下列的幫助：

331.

⁵² 「『人』管教兒子」原文為 'iysh，NASB 翻譯為「a man」，意思是父親。

⁵³ 參考箴言書 3：11-12；希伯來書 12：5-11。

一、講道應從正面積極的角度講，激發聽眾正面思想神的作為。第二節講神的引導，引導是正面的，若用指揮或強迫，就有負面的意義。引導中，苦難給人負面的感受，用「苦煉」就產生正面的意義。苦難是負面的，但具體指出苦煉崇高的目的是要「知道你內心如何，肯守他的誠命不肯」，就產生正面的效果。第三節「將你和你列祖所不認識的嗎哪賜給你吃」，強調上帝奇妙的作為是人想都沒想到的，也是正面的。第四節強調苦難中神的眷顧是正面的，第五節中「管教」是正面的，「好像人管教兒子一樣」也是正面的。

二、講道是從神的角度來講述，而不是一堆過去的歷史事實。如果，我們所看重的是歷史事件的發生經過，出埃及記十六章所講的不過是以色列人在汛的曠野沒有食物吃，向摩西發怨言；以後，耶和華賜下鵝鶩和嗎哪給他們吃，解決他們食物的難題。摩西講解出埃及十六章時，並沒有讓思想只停留在以色列人飢餓的事件上，他進一步把這飢餓和耶和華連在一起。如果從人看，以色列人的飢餓是因為他們從埃及帶出來的食物吃完了，這是自然現象，也是遲早會發生的事。但摩西跳脫了一般的看法，把這事和耶和華連在一起時，就從另一個角度看以色列人飢餓的原因，他說這是耶和華「任他們飢餓」。這樣飢餓事實背後的原因，就從自然因素（帶出埃及的食物吃完了）進入超然因素（是耶和華任憑他們飢餓），從世俗的層面（世上缺少食物）進入屬靈的層面（耶和華有屬靈的目的）。既進入屬靈層面就有屬靈的意義和教訓，這屬靈的意義和教訓就是「道」，是歷史事實背後的「道」，也是講道者致力尋找的「道」。這是摩西用心體會事件背後屬靈意義的結果，也可以說今天講道者要用心體會聖靈為什麼把這件事放在聖經中，聖靈所要說的是什麼。

三、將注意力集中在神的作為和神所說的話，根據神的作為和神所說的話解釋事實，產生原創性的「道」。摩根認為講道一定要有原創性，⁵⁴ 而這原創性是詮釋真理。⁵⁵ 四十年曠野生活是事實，申命記 8：2a「神在曠野引導你」是原創性的「道」。作者是如何得著這「道」呢？四十年曠野的生活有太多的事蹟和經歷，其中有環境的險惡，有以色列人的軟弱失敗，也有摩西、亞倫忠心的事奉。但作者排開人的軟弱、環境的艱難和神僕的事奉，把注意力放在神的作為上。從

⁵⁴ 康培·摩根，《摩根講道法》頁 21。

⁵⁵ 康培·摩根，《摩根講道法》頁 23。

出埃及神就使用雲柱、火柱在以色列人前頭行，四十年都是如此，作者把注意力集中在神雲柱、火柱的作為上，解釋四十年是神的「引導」，就產生出原創性的「道」。既然四十年都是耶和華的引導，引導的目的是什麼呢？這是進一步講解「真理的道」？整個曠野四十年都是耶和華的引導，作者又把注意力集中在神的話語，根據出埃及記 16：4「……我好試驗他們遵不遵守我的法度」，解釋神引導的目的「是要苦煉你，試驗你，要知道你內心如何，肯守他的誠命不肯。」因此，從神所說的話解釋為什麼有艱難，就產生了原創性的「道」。

四、從神的作為進一步揣摩、體會神作事的目的，產生原創性的「道」。申命記 8：3「他任你飢餓」是神允許艱難臨到，「將你和你列祖不認識的嗎哪賜給你吃」是神奇妙的作為，兩者都是事實。「使你知道，人活著不是單靠食物，乃是靠祂口中所出的一切話。」是解釋事實，原創性的「道」。作者如何得著這「道」呢？作者沒有讓思想停留在神賜下的嗎哪，若是他們依靠神所賜的嗎哪，安息日沒有嗎哪賜下，他們就只有挨餓了。既然不是靠嗎哪，那要靠什麼呢？嗎哪每天清晨按時賜下，是根據神所說的話；安息日沒有嗎哪，是根據神所說的話；安息日前一天要收兩天份的嗎哪，也是根據神所說的話。所以，他們要學習的是相信神口中所出的一切話，依靠神口中所出的一切話。

五、用聽眾當時正經歷的事說明，更有說服力。為什麼用正經歷的事？一方面，人常常關心的是與他有切身關係的事，正經歷過的事與自己有切身關係，自然引起興趣和注意。另一方面，人受經歷的限制，沒經歷的要去想像，不易明白，很難體會。相形之下，經歷過的事，不但容易接受，也能引起共鳴。第三節的「嗎哪」是當時以色列人每天早上出去拾取的，是他們每天的食物。第四節「你的衣服沒有穿破，你的腳也沒有腫。」是當時每個人的經歷。「好像人管教兒子一樣」管教是每個父母的經歷，望子成龍望女成鳳是每個父母的心願。

六、講道需要採用合適的例證和比喻，叫人明白真理的道。第二節神的引導、苦煉、試驗和「知道你內心如何」都是抽象的。抽象的詞句和原則要用例子或比喻具體化。第三節用耶和華賜下嗎哪作為例子，是很貼切的。第三節描述的情景，把人帶到歷史的圖畫裡，生動地說明第二節。「他任你飢餓」描寫耶和華苦煉以色列人，他們飢餓的情景。「將你和你列祖所不認識的嗎哪賜給你吃，使你知道人活著不是單靠食物，乃是靠耶和華口中所出的一切話」描寫耶和華解決他們食

物難題，試驗他們，看看他們的內心是否肯遵行他的話。第五節用「好像人管教兒子」比喻耶和華對以色列人的管教，也是很貼切的。父親的管教外表雖然嚴厲，內心卻是愛，這樣的管教是訓練兒子，為了給兒子好處，是恩典的訓練。神的管教同樣是恩典的訓練。⁵⁶

⁵⁶ 唐佑之，《翱翔》（香港：證道，1983）頁 57。

第三章：方法論

第二節：從新約中學習

——希伯來書十七個案例的研討

- 壹、亞伯獻祭案例的研討
- 貳、以諾案例的研討
- 參、挪亞造方舟案例的研討
- 肆、亞伯拉罕蒙召案例的研討
- 伍、亞伯拉罕住帳棚案例的研討
- 陸、亞伯拉罕生以撒案例的研討
- 柒、亞伯拉罕獻以撒案例的研討
- 捌、以撒祝福案例的研討
- 玖、雅各祝福案例的研討
- 拾、約瑟遺命案例的研討
- 拾壹、摩西父母案例的研討
- 拾貳、摩西認同以色列百姓案例的研討
- 拾參、出埃及案例的研討
- 拾肆、逾越節案例的研討
- 拾伍、過紅海案例的研討
- 拾陸、攻打耶利哥案例的研討
- 拾柒、喇合案例的研討
- 拾捌、本節結論

新約中根據舊約歷史講道的經文主要有使徒行傳中的四段，⁵⁷ 加拉太夏甲和撒拉兩約的比喻⁵⁸ 和希伯來書十一章。因為使徒行傳的四段所依據的舊約經文較廣，不易處理；加拉太書夏甲和撒拉的比喻是解經上的特例，⁵⁹ 本節只研討希伯來書十一章。從這章十七個案例，學習如何講解「真理的道」。

希伯來書就文學性質來看，她的主體是一篇講章。⁶⁰ 雖然如此，認為全卷是一系列講章的組成更合適，就如同申命記和羅馬書不是一篇講章，而是系列講章的濃縮。不但希伯來書是系列講章，第十一章可視為信心偉人講章系列的濃縮，我們討論的十七個案例都是系列講章的一部分。

這十七個案例都論到信心，不是說作者有意以信心作為舊約神學的總綱。而是因為第十一章在希伯來書的第五大段，該段主題與有關信心，⁶¹ 所以舉出許多舊約信心偉人的榜樣。因為十一章的上文鼓勵信徒持守所信，⁶² 說「我們卻不是退後入沉淪的那等人，乃是有信心以致靈魂得救的人」（希伯來書 10：39）。十一章就開始論述堅忍信心的模範。

壹、亞伯獻祭個案的研討

一、有關亞伯獻祭的事實記載在創世記 4：1-5，全文如下：

有一日，那人和他妻子夏娃同房，夏娃就懷孕，生了該隱，便說：「耶和華使我得了一個男子。」又生了該隱的兄弟亞伯。亞伯是牧羊的；該隱是種地的。有一日，該隱拿地裡的出產為供物獻上。亞伯也將他羊群中頭生的和羊的脂油獻上。耶和華看中了亞伯和他的供物，只是看中不中該隱和他的供物。該隱就大大地發怒，變了臉色。

希伯來書 11：4 是希伯來書作者對亞伯獻祭的解釋，他是這樣說的：

亞伯因著信，獻祭與神，比該隱所獻的更美，因此就得了稱義的見證，

⁵⁷ 使徒行傳 2：14-36，3：12-26，7：2-53，13：16-47。

⁵⁸ 加拉太書 5：21-30。

⁵⁹ 該段經文的舊約釋經法完全不是保羅一般所用的方法，而是針對加拉太那些猶太化煽動者。馮蔭坤，《真理與自由》（香港：證道，1982）頁 288-9。

⁶⁰ 馮蔭坤，《希伯來書（卷上）》，天道聖經註釋，（香港：天道，1997）頁 25-26。

⁶¹ 希伯來書 10：19-12：13 為全書的第五大段，段標題為「當以堅忍持守所信」。馮蔭坤，《希伯來書（卷下）》，天道聖經註釋，（香港：天道，1997）頁 165。

⁶² 即希伯來書 10：32-39。

是指著他禮物所作的見證。他雖然死了，卻因這信仍舊說話。

二、希伯來書如何講釋：

(一) 比較該隱和亞伯所獻的，發現亞伯所獻的比該隱更美。亞伯獻上羊群中頭生的，⁶³ 頭生的是上好的。⁶⁴ 該隱只是拿地裡的出產獻上，並不是初熟的土產，⁶⁵ 初熟的才是上好的。並且亞伯所獻上的不是一隻羊，而是許多頭生的 (firstlings)，他所獻上的當然比該隱更美。

(二) 亞伯所獻的比該隱更美，是因著信心。因著亞當犯罪，大地受咒詛，人「必須汗流滿面才能糊口」(創 3:19a)，生活對每個人都是艱難的。而相對於該隱，亞伯更艱難。該隱種地，有穩定的食物來源，亞伯牧羊，羊肉不能吃，⁶⁶ 亞伯必須每天尋找食物的來源。再說，該隱種地，農作物是每年、每季收成，是穩定的收入。而亞伯牧羊只有羊皮作衣服的收入，可以想像亞伯的生活是很辛苦的。亞伯不顧生活的艱難，把羊群中最好的獻上，以後的生活如何呢？亞伯顯然相信，創造天地的主配得最好的獻上。他也相信獻上最好，神會供應他生活的需要。

(三) 亞伯獻祭是有價值的，他「得了稱義的見證」。作者根據「耶和華看中了亞伯和亞伯的供物」(創 4:4b)，推論出亞伯「因此便得了稱義的見證，就是神指著他禮物所作的見證」。創世記的敘述是耶和華主動「看中」，希伯來書是亞伯被動的「得著」。創世記是因，希伯來書是果。這個「稱義的見證」是人可以感受到的，因為「是神指著他禮物所作的見證」。⁶⁷ 如此，作者就帶出亞伯獻祭是有意義，有價值的，他得著了「稱義的見證」的殊榮。

(四) 亞伯獻祭有永恆的價值。亞伯雖然死了，「卻因這信仍舊說話」，叫歷世歷代的人看見，獻上最好的結果是「得著神稱義的見證」。

三、對講道的幫助：

(一)「比較」可以更深入了解經文，講解「真理的道」。比較該隱和亞伯的

⁶³ 「羊群中頭生的和羊的脂油」中的「和」是「解釋的連接詞」，意思是：亞伯把「羊群中頭生的」，即是「羊的脂油」獻上。鄭炳釗，《創世記(卷一)》，天道聖經註釋，(香港：天道，1997) 頁 387。

⁶⁴ 第四節思高聖經譯為：「自己羊群中最肥美而又是首生的羊。」

⁶⁵ C.F.Keil & F.Delitzsch *Genesis* (Grand Rapids:Eerdmans,1980), p.110.

⁶⁶ 洪水之後，耶和華才把動物的肉賜給人作為食物。(創世記 9:3)

⁶⁷ 有學者認為有火從天降下把供物燒了。顯示耶和華看中了亞伯的祭物。鄭炳釗，《創世記(卷一)》頁 388。

獻祭，得著亞伯所獻的比該隱更美。

(二) 講道要解釋行動背後的原因。亞伯比該隱艱難，所獻更美，是因著信。

(三) 講道要講解屬靈的價值觀，叫人效法。亞伯獻祭比該隱更美，卻被殺，好像亞伯所作的不值得。作者要消除讀者的疑惑，就指出亞伯獻祭有很大的價值，不但當時得著「稱義的見證」，並且他的信心超越時間，向後世說話。

貳、以諾個案的研討

一、以諾的一生記載在創世記 5:21-24，全文如下：

以諾活到六十五歲，生了瑪土撒拉。以諾生瑪土撒拉之後，與神同行三百年，並且生兒養女。以諾共活了三百六十五歲。以諾與神同行，神將他取去，他就不在世上了。

希伯來書 11:4-5 對以諾一生作如下的講解：

以諾因著信，被接去，不至於見死，人也找不著他，因為神把他接去了；只是他被接去以先，已經得了神喜悅他的明證。

二、希伯來書如何講釋：

(一) 以諾因著信，神把他接去。以諾一生最大的特點是「與神同行」。⁶⁸ 正因著「與神同行」，神將他取去，他就不在世上了。可是，以諾不是一開始就「與神同行」。他生瑪土撒拉之後，才「與神同行」三百年(創 5:22)。為什麼生瑪土撒拉之後，才開始「與神同行」呢？莫非其中有什麼玄機奧秘。原來上古時代，父母為兒女取名字常有特別的意義。好像「該隱」的意思是「得」，⁶⁹ 因為夏娃說：「耶和華使我得了一個男子」(創 4:1b)。「塞特」名字的意思是「立」，⁷⁰ 因為夏娃說：「神另給我立了我一個兒子代替亞伯，因為該隱殺了他」(創 4:25b)。「以挪士」的意思是「脆弱」(to be weak, faint, frail)，因為體會到人類的脆弱，⁷¹ 「那時，人才求告耶和華的名」(創 4:26b)。這些名字不但包含父母的心情，也與包含時代的意義。「該隱」和「塞特」的名字，是神賜兒子對父母的意義，「以挪士」名字的意義，則說明當代人與神的關係。瑪土撒拉是什

⁶⁸ 鄭炳釗，《創世記(卷一)》，頁 443。

⁶⁹ 鄭炳釗，《創世記(卷一)》，頁 380。

⁷⁰ 鄭炳釗，《創世記(卷一)》，頁 417。

⁷¹ C.F.Keil & F.Delitzsch *Genesis* (Grand Rapids:Eerdmans,1980), p.119.

麼意思呢？「瑪土撒拉」引申的意思是「把死亡送走」，或「這人死的那年，大洪水要來」(of the deluge, which came the very year that Mathuselah died)⁷² 瑪土撒拉死的那年，果真洪水來了，⁷³ 甚至有猶太作家認為瑪土撒拉在洪水來臨前七天死亡(創世記 7:10)。⁷⁴ 聖經未論及以諾取名字的原因，但從瑪土撒拉的壽數準確地符合洪水來臨，我們不能不說，這名字是神給以諾的啓示，用以警告那時代的人。每當以諾或其他人呼喚瑪土撒拉，就警告洪水將到，要預備。以諾因著信，給兒子取名瑪土撒拉，從此遠離罪惡，「與神同行三百年」，神將他取去，他就不在世上了。

(二) 以諾被接之前，已得著神喜悅他的明證。阿摩司 3:3 說：「二人若不同心，豈能同行呢？」若要同行，必須同心。以諾「與神同行三百年」是這三百年每天與神同心、相交，關係親蜜。⁷⁵ LXX 將創世記 5:24 的「以諾與神同行」翻譯為「以諾得到神的喜悅」。所以，以諾與神同行的三百年，是討神喜悅的三百年。以諾在被接去之前，已經得著神喜悅他的明證。

三、對講道的幫助：

(一) 重覆出現的詞句常是經文的重點或核心思想。「與神同行」出現兩次，是以諾一生的關鍵，是以諾與人不同之處，被取去的原因，也是信心的外在表現。

(二) 從經文事實，抽絲剝繭一步一步找到行動背後的原因和關鍵因素，就得著「真理的道」。從「以諾被神取去」，一步步向前推敲，最後找到信心。

(三) 不同的譯本可增進對經文進一步的了解。作者可能是根據 LXX 指出，以諾在被接去之前已經得著神喜悅他的明證。

(四) 講道要講屬靈的價值，給人羨慕追求的動力。以諾能夠不經死亡，直接被神接回天家，與神永遠相交，⁷⁶ 是多麼令人羨慕！

參、挪亞造方舟的個案

⁷² Henry, Matthew. *Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible*. 6 vols. Vol.1, (Old Tappan:Fleming H. Revell Co.) p.50.

⁷³ 從聖經推算瑪土撒拉死亡之時，正是洪水來臨之年。「瑪土撒拉活到一百八十七歲生了拉麥」(創 5:25)，拉麥活到一百八十二歲生挪亞(創 5:28-29)，挪亞六百歲時，洪水來臨(創 7:1)。如此，從瑪土撒拉出生到挪亞洪水共 969 年，這正是瑪土撒拉的壽數(創 5:27)。

⁷⁴ Henry, Matthew. *Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible*. 5 vols. Vol.1, p.50.

⁷⁵ 鄭炳釗，《創世記(卷一)》，頁 444-5。

⁷⁶ 鄭炳釗，《創世記(卷一)》，頁 445。

一、挪亞造方舟記載在創世記 6:5-8:19，主要經文摘錄如下：

耶和華見人在地上罪惡很大，終日所思想的盡都是惡……神對挪亞說：

「凡有血氣的人，他們的盡頭已經來到我面前；因為地上滿了強暴，我要把他們和地一併毀滅。你要用歌斐木造一隻方舟，分一間間地造……要長三百肘，寬五十肘，高三十肘……，看哪，我要使洪水氾濫在地上，毀滅天下。」挪亞就這樣行。凡神所吩咐他的，他都照樣行了……挪亞就同他的妻和兒子兒都進入方舟躲避洪水……洪水氾濫在地上四十天……山嶺都淹沒了。凡在地上的昆蟲，以及所有的人都死了……神記念挪亞……叫風吹地，水勢漸落……到挪亞六百零一歲，正月初一日，地上的水都乾了……於是挪亞和他的妻子、兒子、兒婦都出來了。

希伯來書 11:7 對上述經文講解如下：

挪亞因著信，既蒙神指示他未見的事，動了敬畏的心，預備了一隻方舟，使他全家得救。因此就定了那世代的罪，自己也承受了那從信而來的義。

二、希伯來書如何講釋：

(一) 挪亞因著信，既蒙神指示他未見的事，動了敬畏的心，預備了一隻方舟。挪亞既蒙神指示「因為地上滿了強暴，我要把他們和地一併毀滅。你要用歌斐木造一隻方舟……我要使洪水泛濫在地上，毀滅天下。」(創世記 6:13、14 a、17a)，他就確信神所說的要發生，開始建造方舟。方舟長三百肘、寬五十肘、高三十肘，需要投入龐大的材料、人力和時間。方舟是四方體，沒有首尾，沒有舵，並且在地上建造(參創 7:17)。它唯一的用途是避難，使進入方舟的人和動物，在洪水來臨時，保全生命。挪亞這樣作，是因為相信神的話。以致，「凡神所吩咐的，他都照樣行了。」(創世記 6:22b)

(二) 挪亞造方舟，就「定了那世代的罪」。挪亞對神的信心和敬畏順服的行動，更顯出當代人的罪，對他們的悖逆和邪惡構成強烈的譴責。⁷⁷ 他們看見挪亞的義行和方舟的建造而不悔改，遭受洪水的審判是應該的。神用洪水審判當時的人是應該的。所以，挪亞成為神公義審判的見證人。

⁷⁷ 馮蔭坤，《希伯來書(卷下)》，天道聖經註釋，(香港：天道，1997) 頁 255。

(三)挪亞造方舟的價值，除了使他全家得救，更使他「承受了那從信而來的義」。「承受了那從信而來的義」的意思是，挪亞因著信造方舟，就獲得聖經稱他為義人。⁷⁸ 也就是得著被神稱為義人的殊榮。⁷⁹

三、對講道的幫助：

- (一)講道要講解經文事實背後的原因。挪亞因著相信神的話，不計代價造方舟。
- (二)從各角度講解價值，更有說服力。挪亞造方舟，對家庭的價值是全家得救；對當時而言，成為神公義審判的見證人；從永恆來看，承受了從信而來的義。

肆、亞伯拉罕蒙召個案的研討

一、亞伯拉罕蒙召的經文在創世記 12：1-4，全文如下：

耶和華對亞伯蘭說：「你要離開你本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成為大國。我必賜福給你，叫你的名為大；你也要叫別人得福。為你祝福的，我必賜福與他；那咒詛你的，我必咒詛他。地上的萬族都要因你得福。」亞伯蘭就照著耶和華的吩咐去；羅得也和他同去。亞伯蘭出哈蘭的時候年七十五歲。

有關亞伯拉罕蒙召的事蹟，希伯來書 11：8 講解如下：

亞伯拉罕因著信，蒙召的時候就遵命出去，往將來要得為業的地方去；出去的時候，還不知往哪裡去。

二、希伯來書如何講釋：

(一)亞伯拉罕蒙召的時候，就遵命出去，是信心的行動。亞伯拉罕原是個生活在罪惡中的異教徒，⁸⁰ 處在不信和拜偶像的社會裡。(約書亞記 24：2) 我們不清楚神如何使亞伯拉罕認識神。但是當神呼召他，去一個遙遠、陌生、舉目無親、孤立無援的地方，他的內心有極大的挑戰。因為他活在以團體生活為依歸的時代，離開所屬的團體，就失去所有的依靠、安全感，很難生存。⁸¹ 並且他不是一個人，而是帶著「妻子撒萊和姪兒羅得，連他在哈蘭所積蓄的財物、所得的人

⁷⁸ 馮蔭坤，《希伯來書（卷下）》，頁 257。

⁷⁹ 參以西結書 14：14、20。

⁸⁰ John J. MacArthur *The MacArthur New Testament commentary* Hebrews (Chicago: Moody 1983), 327.

⁸¹ W. Eichrodt, *Theology of the Old Testament*, vol.2, trans. J. A. Baker (London: SCM, 1972), pp.232-235.

口」出去(創 12：5)。他身上肩負的不是一人，而是全家族的安全和前途。因著相信耶和華會保護他，⁸² 使他成為大國，他的前面是福，⁸³ 不是禍，他順服神的話出去。

(二)亞伯拉罕的信心是立刻行動的信心。信心沒有行為是死的，亞伯拉罕的信心不是死的，是活的。既是活的信心，必然有與信心相稱的行為。他的行動是「就照耶和華的吩咐去了」。(創 12：4a) 希伯來書的作者就根據這句話解釋亞伯拉罕的「去」是「立刻出去」和「遵命出去」。「立刻出去」是創世記所沒有的，希伯來書 11：8a 的「蒙召」是現在分詞，意思是神呼召亞伯拉罕的話仍在他耳邊響著，亞伯拉罕就「遵命出去」。⁸⁴ 所以，作者在時間上給與原來經文「新」的意義。就「遵命出去」而言，雖然「就照耶和華的吩咐去了」隱含了順服的意義，⁸⁵ 「遵命出去」是把神的話當作命令，強調亞伯拉罕對神的敬畏和絕對的順服，也擴充了「順服」在程度上的意義。這種在時間和程度上意義的擴充，是作者在聖經總原則下，運用想像力，產生原創性解釋的結果，讓讀者認識真正的信心是「立刻順服」。

(三)亞伯拉罕的信心是有根基的信心。神呼召亞伯拉罕出去，他所要去的地方，不是已經知道的地方，而是「往我(神)『要指示』你的地去」(創 12：1b)。「要指示」不是已經指示，而是「將要指示」(I will show you)。因此，作者用「出去的時候，還不知道往那裡去。」(來 11：8b)，表明亞伯拉罕信心的強度，不但離開家鄉是極重的代價，連他要往那裡去也不知道。⁸⁶ 他的信心不是膚淺的，而是有根基的。作者根據文法時態講解「真理的道」。

三、對講道的幫助：

(一)從歷史背景可清楚了解當時的處境，有助於講解「真理的道」。從歷史背景知道亞伯拉罕覺得離鄉背景比登天還難，⁸⁷ 他離開本地是出於信心。

⁸² 「為你祝福的，我必賜福與他；那咒詛你的，我必咒詛他。」是神保護的應許。鄭炳釗，《創世記（卷二）》，頁 48。

⁸³ 創世記 12：1-3 神的應許中，「福」出現了五次。神的賜福一步步擴張：亞伯拉罕先蒙福，跟著祝福他的人得福，最後是萬國因他得福。鄭炳釗，《創世記（卷二）》，頁 52。

⁸⁴ 馮蔭坤，《希伯來書（卷下）》，頁 260。

⁸⁵ 馮蔭坤，《希伯來書（卷下）》，頁 260。

⁸⁶ 馮蔭坤，《希伯來書（卷下）》，頁 261。

⁸⁷ 鄭炳釗，《創世記（卷二）》，頁 53。

(二) 在聖經總原則下，使用想像力，可使講道生動活潑有力。「立刻出去」和「遵命出去」是使用想像力的好例子。

(三) 從文法可以講解「真理的道」。

伍、亞伯拉罕住帳棚個案的研討

一、亞伯拉罕一生住帳棚的經文在創世記 12：4-25：8，摘錄如下，

亞伯蘭將他的妻子撒萊和姪兒羅得……帶往迦南地去。他們就到了迦南地……從那裡又遷到伯特利……那地遭遇飢荒，因飢荒甚大，亞伯蘭就下埃及去……亞伯蘭帶著他的妻子與羅得，並一切所有的都從埃及上南地去……亞伯蘭就搬了帳棚，來到希伯崙……亞伯拉罕從那裡向南地遷去，寄居在加低斯和書珥中間的基拉耳……亞伯拉罕在非利士人之地寄居了多日……於是，麥比拉、幔利前、以弗崙的那塊田……都定準歸與亞伯拉罕，乃是他……買妥的……亞伯拉罕壽高氣絕而死……埋葬在麥比拉洞裡。

對亞伯拉罕住帳棚希伯來書 11：9-10 及 13-16 講解如下：

他因著信，就在所應許之地作客，好像在異地居住帳棚，與那同蒙一個應許的以撒、雅各一樣。因為他等候那座有根基的城，就是神所經營所建造的。……這些人都是存著信心死的，並沒有得著所應許的；卻從遠處望見，且歡喜迎接，又承認自己在地上是客旅，是寄居的。說這樣話的人是表明自己要找一個家鄉。他們若想念所離開的家鄉，還有可以回去的機會。他們卻羨慕一個更美的家鄉，就是在天上的。所以，神被稱為他們的神，並不以為恥，因為他已經給他們預備了一座城。

二、希伯來書如何講解：

希伯來書的講解有三個重點。第一、亞伯拉罕（以撒、雅各）能夠應許之地作客，好像在異地居住帳棚，是因著他們對神的信心。第二、他們能夠如此，是因為等候神所經營建造、有根基的城。第三、他們歡喜迎接那有根基的城，所以，神被稱為他們的神，也不以為恥。這案例有三人物，為便於討論，以亞伯拉罕為代表。詳細討論如下：

(一) 因著相信神的應許，亞伯拉罕能在應許之地忍受遷徙和作客之苦。作者首

先注意到亞伯拉罕到達「應許之地」後，不是定居，而是住在帳棚裡，⁸⁸ 過著遷徙作客的生活。亞伯拉罕到達了迦南地的示劍後，又遷到伯特利東邊的山；因著飢荒，下埃及；從埃及回來，到達南地；與羅得分手後，搬到希伯崙；所多瑪傾覆後，又搬到南地，寄居在非利士人的地基拉耳多日。神既然答應把全部迦南地給亞伯拉罕，他應該有屬於自己的地，定居下來，但他實際卻未擁有任何一塊地。甚至撒拉死後，亞伯拉罕要用錢向赫人以弗崙買墓地。亞伯拉罕能在矛盾中繼續下去，是他相信耶和華的話，神的應許必定實現。所以，希伯來書的作者用「應許之地」和「異地」強烈的對比，⁸⁹ 說明亞伯拉罕生活好像是在「異地」作客，忍受搬遷之苦，是出於信心。不但如此，作者從亞伯拉罕自稱是「外人」，是「寄居的」（創世記 23：4a），體會他內心的掙扎和恐慌。亞伯拉罕下埃及，因擔心埃及人為撒拉殺他，就說謊；到亞比米勒那裡，又擔心喪命，再行欺騙。這後面的原因就是他是「外人」，是「寄居的」。「作客」原文的意思是「如同外國人」（hoos allotrian），NASB 譯為「as an alien」。巴克萊（William Barclay）在他的希伯來書註釋中說：「一個客人就是一個在外國居住的人。昔日猶太人被擄到巴比倫和埃及居住的時候，也用這個字叫他們。一個客人的身份在社會地位上來說，比一個奴隸高出不多，而且他還要付『外國人稅』，所以時常被指為『外人』，繳了稅才能成為社團的一份子。」⁹⁰

亞伯拉罕天天在「應許之地」，像外人一樣，過著隨時遷徙的生活。現實的生活和神的應許相反，若不是相信耶和華的應許（創世記 12：1-3），他是無法在迦南地生活下去的，這也是為什麼耶和華一再重覆應許賜地和保護他的原因。⁹¹ 神的話語滋潤亞伯拉罕的信心。

(二) 因著等候神所經營建造的城，亞伯拉罕能長久忍受異地作客之苦。亞伯拉罕七十五歲進迦南地，一百七十五歲去世。他忍受搬遷和作客之苦，不是兩、三年，也不是二、三十年，而是一百年，這佔了他一生大部分的歲月。創世記十五章亞伯拉罕向神要「得地」的憑據，耶和華就與他立約，保證他的後裔能得地，

⁸⁸ 即使在亞伯拉罕時代，住帳棚也不被認為長久居住之計。John J. MacArthur *The MacArthur New Testament commentary Hebrews* (Chicago: Moody 1983), 330.

⁸⁹ 馮蔭坤，《希伯來書（卷下）》，頁 263。

⁹⁰ 巴克萊，《希伯來書註釋》文國偉譯，（香港：基文，1997）頁 163。

⁹¹ 參創世記 12：7、17，13：14-18，15：1、5-7、13-21，17：8，20：3-7，24：16-18。

但時間是在四百年後。四百年之後，亞伯拉罕早已不在地上了，那亞伯拉罕就竟得了什麼呢？什麼力量促使他堅持下去呢？答案是「他等候那座有根基的城，就是神所經營建造的」。這樣的答案很難從創世記有關亞伯拉罕的記錄中看出來。因此 Lane II 認為本章第十節（像 13-16 節一樣）必須視為作者對第八至九節記載的評論，意思是作者看出神給亞伯拉罕得「地」的應許中，隱含了更美之永遠產業，就是「那有根基的城」。⁹² 作者這樣的看見是聖靈的感動，也是神的啓示。雖然如此，這解釋是符合聖經的總原則的。耶穌說：「神原不是死人的神，乃是活人的神，因為在祂那裡，人都是活的。」（路加福音 20：38）如果，亞伯拉罕在神那裡是活著的，神給他的產業就不可能是在地上的，而是在天上更美的家鄉。⁹³

（三）信心使他們歡喜迎接那有根基的城，所以神被稱為他們的神，也不以為恥。作者發現亞伯拉罕、以撒和雅各都是一生相信神。雖然那時，神的應許大部分還沒有實現。⁹⁴ 他們為兒子的祝福和遺囑卻顯示他們相信神的應許必定實現。⁹⁵ 他們是存著信心死的，信心的眼睛叫他們看見遙遠的未來，這些必定實現。他們天天應許之地生活，卻從未擁有這地，任憑他們如何奮鬥，卻一直被視為外地人，他們充其量不過是有居留權的外僑罷了。在這中間，你看不見他們有任何的埋怨和懷疑。雖有飢荒艱難，他們也有回吾珥或哈蘭的自由和試探，⁹⁶ 他們卻承認自己是客旅，是寄居的。⁹⁷ 他們是歡歡喜喜迎接那有根基的城。因著他們堅定的信心，一生甘心忍受作客之苦，⁹⁸ 神也不否認祂是他們的神，祂自稱是「亞伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神」。⁹⁹

三、對講道的幫助：

⁹² 馮蔭坤，《希伯來書（卷下）》，頁 267-8。

⁹³ 馮蔭坤，《希伯來書（卷下）》，頁 268。

⁹⁴ 得迦南地、成為大國和使萬族蒙福的應許，都沒有實現。

⁹⁵ 亞伯拉罕為以撒娶妻，將他的一切給以撒（創世記 24：6-8，25：5-6），以撒的祝福（創世記 27：27-29，28：3-4），雅各的祝福和遺囑（創世記 48：15-49：32）

⁹⁶ 亞伯拉罕為兒子娶妻，重覆囑咐僕人不可帶兒子回去（創世記 24：2-8），雅各逃難至哈蘭，娶妻生子，仍以迦南地為故鄉。（參創世記 30：25）

⁹⁷ 亞伯拉罕自稱「是外人，是寄居的」（創世記 23：4）；雅各承認「我寄居在世……不及我列祖在世寄居的年日」（創世記 47：9），「列祖」包括亞伯拉罕和以撒。

⁹⁸ 只有亞伯拉罕、以撒和雅各有這樣信心的考驗。

⁹⁹ 神自稱是「亞伯拉罕的神」（創世記 26：24），「亞伯拉罕的神、以撒的神」（創世記 28：13）「亞伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神」（出埃及記 3：6、15-16，4：5）。

（一）背景和想像力可以幫助講解「真理的道」。讀創世記亞伯拉罕的生平，讓人覺得他有美貌的妻子、生活富足，一生順利，即使犯錯，耶和華也保護他，這樣的日子很好過。但作者卻從搬遷、下埃及、前往非利士地、與羅得分離，看出他飽受搬遷和作客之苦。

（二）系統神學有助於找到「真理的道」。「有根基的城」在創世記找不到線索，但從以賽亞書中的末世論和路加福音二十章耶穌論死人復活，可以看出神最後要給的是天上的城邑。

（三）在聖經總原則下，運用想像力，正面解釋，有助於講解「真理的道」。創世記並沒有說，亞伯拉罕歡喜迎接那有根基的城。因為他們一生對神沒有任何的埋怨和懷疑，作者就認為他們是「歡喜」迎接。這是從正面講，也是用想像力「擴充」了原有的意思。

陸、亞伯拉罕生以撒個案的研討

一、亞伯拉罕生以撒經文在創世記 17：15-27，18：9-15 和 21：1-6，摘錄如下：

神又對亞伯拉罕說：「你的妻子撒萊，不可再叫撒萊，她的名字要叫撒拉。我必賜福給她，也要使你從她得一個兒子……」亞伯拉罕伏在地喜笑，心裡說：「一百歲的人，還能得孩子麼？撒拉已經九十歲了，還能生養嗎？」……神說：「不然，你妻子撒拉要給你生一個兒子，你要給他起名叫以撒，我要與他堅定所立的約，作他後裔永遠的約……」正當那日，亞伯拉罕和他兒子以實瑪利，一同受了割禮……。（17：15-27）

三人中有一位說：「到明年這時候，我必回到你這裡；你的妻子撒拉必生一個兒子。」撒拉在那人後邊的帳棚門口聽見了這話……撒拉心裡暗笑，說：「我既已衰敗，他主也老邁，豈能有這喜事呢？」耶和華對亞伯拉罕說：「撒拉為什麼說：『我既已年老，果真能生養嗎？』耶和華豈有難成的事麼？……」（18：9-15）

耶和華照先前的話眷顧撒拉……當亞伯拉罕年老的時候，撒拉懷了孕；到了神所說的日期，就給亞伯拉罕生了一個兒子……撒拉說：「神使我喜笑，凡聽見的必與我一同喜笑。」（21：1-6）

希伯來書 11：11-12 對亞伯拉罕生以撒有如下的講解：

因著信，連撒拉自己，雖然過了生育的歲數，還能懷孕，因她以為那應許她的是可信的。所以，從一個彷彿已死的人就生出子孫，如同天上的星那樣眾多，海邊的沙那樣無數。

二、希伯來書如何講解：

雖然希伯來書 11：11 經文的譯法有兩種，可能是亞伯拉罕的信心，也可能指撒拉的信心。¹⁰⁰ 以下的討論兼顧兩者的信心。

(一) 亞伯拉罕和撒拉都清楚知道自己如同「已死的人」，不可能生育。亞伯拉罕認為自己和撒拉都不可能生育（創世記 17：17、18）；撒拉也知道，她和亞伯拉罕都已經衰敗，不可能生育（創世記 18：11、12）。就身體的生育機能而言，兩人都如同「已死的人」。

(二) 撒拉能懷孕，是「因她（他）以為那應許她（他）的是可信的」。創世記中並沒有明文記載亞伯拉罕和撒拉相信神的應許，那麼作者從那裡看出他們二人是相信神的應許呢？

1 從亞伯拉罕行割禮，知道他已相信。割禮是神與亞伯拉罕和他後裔立約的記號（創世記 17：10）。立約在人這方面的要求，是亞伯拉罕和他的後裔必世代代遵守神的約（創世記 17：9）。如果，亞伯拉罕沒有後裔，這約怎麼立呢？亞伯拉罕一定要有後裔，才能與神立約。而這後裔已經排除了以實瑪利，要撒拉生的才算（創世記 17：18、19）。所以，亞伯拉罕必須信撒拉會生以撒，才能與耶和華立約，行割禮。

2 從撒拉生子後所說的話，知道撒拉已經相信神的應許。撒拉生以撒之後，說：「神使我喜笑，凡聽見的必與我一同喜笑。」（創世記 21：6）這句話有兩層含意：第一，撒拉相信以撒是神給的。「神使我喜笑」，不是我能喜笑，而是神能。她可以這樣歡笑，是神的作為。¹⁰¹ 第二，「神使我」（God has made）是現在完成式。現在完成式的意思，是從過去某一時刻到現在都喜笑。她在那時候開始笑呢？創世記 18：10 說：「三人中有一位說：『到明年這時候，我必要回到你這裡；你的妻子撒拉必生一個兒子』」。那天是耶和華應許的日子，也是撒拉笑的日子。雖然撒拉剛聽到耶和華的話時，喜的不敢相信，隨後耶和華的話建立了她的

¹⁰⁰ 馮蔭坤，《希伯來書（卷下）》，頁 268-73。

¹⁰¹ 鄭炳釗，《創世記（卷三）》頁 12。

信心。從那天起，撒拉是活在喜笑裡，因為她已相信神的應許必要實現。若非相信，撒拉不會持續喜笑，而是活在擔心、懷疑和患得患失裡面。

三、對講道有什麼幫助呢？

(一) 要仔細讀經才能得著真理的道。神應許賜以撒的時候，亞伯拉罕和撒拉都沒有馬上用言語表示他們相信。但從亞伯拉罕行割禮的行動和撒拉生子後所說的話，知道他們已相信。肢體語言也是語言，只有仔細的讀者才能明白。

(二) 文法時態有助於發現「真理的道」。

柒、亞伯拉罕獻以撒個案的研討

一、亞伯拉罕獻以撒的經文記載在創世記 21：12 和 22：1-19，摘錄如下：

神對亞伯拉罕說：「……因為從以撒生的，才要稱為你的後裔……。」這些事以後，神要試驗亞伯拉罕……神說：「你帶著你的兒子……往摩利亞地去，在我所要指示你的山上，把他獻為燔祭。」亞伯拉罕清早起來，備上驢……到了第三日，亞伯拉罕舉目遠遠地看見那地方。亞伯拉罕對他的僕人說：「你們和驢在此等候，我與童子往那裡去拜一拜，就回到你們這裡來。」亞伯拉罕把燔祭的柴放在他兒子以撒身上，自己拿著火與刀；於是二人同行……以撒說：「請看，火與柴都有了，但燔祭的羊羔在哪裡呢？」亞伯拉罕說：「我兒，神必自己預備作燔祭的羊羔。」於是二人同行。他們到了神所指示的地方，亞伯拉罕在那裡築壇，把柴擺好，捆綁他的兒子以撒，放在壇的柴上。亞伯拉罕就伸手拿刀，要殺他的兒子……天使說：「你不可在這童子身上下子。一點不害他……」亞伯拉罕舉目觀看，不料，有一隻公羊，兩角扣在稠密的小樹。亞伯拉罕就取了那隻公羊來，獻為燔祭代替他的兒子。

希伯來書 11：17-19 對亞伯拉罕獻以撒，講解如下：

亞伯拉罕因著信，被試驗的時候，就把以撒獻上；這便是那歡喜領受應許的，將自己獨生的兒子獻上。論到這兒子，曾有話說：「從以撒生的，才要稱為你的後裔。」他以為神還能叫人從死裡復活；他也彷彿從死中得回他的兒子來。

二、希伯來書如何講解：

(一) 作者首先從亞伯拉罕所說的話，發現獻以撒之前，他已相信以撒會活著回來。創世記從來沒有提到死人復活，也沒有提到亞伯拉罕「以為神還能叫死人復活」。但創世記廿二章透露亞伯拉罕相信以撒會活著回來。創世記 22：4、5 說：「到了第三日，亞伯拉罕舉目遠遠地看見那地方。亞伯拉罕對他的僕人說：『你們和驢在此等候，我與童子往那裡去拜一拜，就回到你們這裡來。』」「就回到你們這裡來」，不是亞伯拉罕一人回來，而是他與童子以撒一同回來。¹⁰² 亞伯拉罕相信以撒會活著回來。

(二) 作者接著指出，亞伯拉罕「獻以撒」以前，已經「認定」神是使人復活的神。「以為神是使死人復活的神」(希伯來書 11：19a) 的「以為」是分詞，是在解釋亞伯拉罕獻以撒的原因。「以為」在這裡不是「想」的行動，也不是不對的思想，而是指一種對的想法。這字的背後有一種邏輯的推理過程。¹⁰³ 新譯本譯為「認定」，更能表達亞伯拉罕的意境。

(三) 作者進一步探索亞伯拉罕的內心世界，從矛盾中得著答案。如果，把以撒獻上，以撒獻上必定死。以撒死了，他沒有後裔，神的應許「從以撒生的，才要成為你的後裔」(創 21：12b) 怎能實現呢？在這矛盾中，促使亞伯拉罕對神有新的認識。獻以撒是神的吩咐，必須遵行。以撒獻上就死了。因為神的應許要成就，以撒必須活在世上存留後裔。因此，神必定叫以撒從死裡復活。亞伯拉罕在獻以撒之前，已相信「神還能叫死人復活」。

三、對講道有不少的幫助：

(一) 講道要抓住主題核心。獻以撒對亞伯拉罕是極大的挑戰，作者抓住的核心：亞伯拉罕的內心世界。

(二) 摒除成見，仔細研讀經文，用心體會，特別是核心人物的言行。作者從亞伯拉罕對僕人所說的話找出亞伯拉罕的信心，一般人常以為亞伯拉罕對僕人所說的話，不過是安撫、敷衍僕人的話，不用當真，也不去仔細推敲其中的意義，失去明白真理的機會。

(三) 進入當事者的思想和情境，使用神聖的想像力作合理的解釋。既然亞

¹⁰² 「拜一拜」和「就回到你們這裡來」的主詞相同，都是我們。NASB 翻譯如下：「we will worship and return to you.」

¹⁰³ 馮蔭坤，《希伯來書(卷下)》，頁 288。

伯拉罕在獻以撒以前已經相信，以撒會活著回來。為什麼他有這樣的想法？這在人看是不可能的。獻以撒，以撒必定要死；以撒又必須活著，才有後裔。這兩個矛盾要調和，神不會說謊，也不會作錯事，因此，神要叫以撒從死裡復活，神是叫死人復活的神。

捌、以撒祝福個案的研討

一、以撒為雅各、以掃祝福的經文記載在創世記 27：25-40，摘錄如下：

以撒說：「你遞給我，我好吃我兒子的野味，給你祝福。」雅各就遞給他吃，他便吃了，又拿酒給他喝，他也喝了。……他父親一聞他衣服上的香氣，就給他祝福，說：我兒的香氣，如同耶和華賜福之田地的香氣一樣。願神賜你天上的甘露，地上的肥土，並許多五穀新酒。願多民事奉你，多國跪拜你。願你作你弟兄的主；你母親的兒子向你跪拜。凡咒詛你的，願他受咒詛；為你祝福的，願他蒙福。

希伯來書 11：20 對以撒的祝福講解如下：

以撒因著信，就指著將來的事給雅各、以掃祝福。

二、希伯來書如何講解：

以撒為雅各、以掃的祝福是相似的，為了討論方便，我們只討論對雅各的祝福。

(一) 以撒的祝福是繼承神對亞伯拉罕的應許。神給亞伯拉罕的應許包括得地(創世記 13：14、15、17，15：18-21，17：8)、成為大國(創世記 12：2，17：6，22：17)、子孫無數(創世記 13：16，15：5，17：6，22：17)、賜福保護(創世記 12：3，22：17)。神給以撒的應許，基本上是堅定對亞伯拉罕所起的誓，有得地、子孫無數、得福(創世記 26：2-4)。以撒對雅各的祝福包括得地、國度和賜福(創世記 27：27-29)。所以，以撒的祝福是要雅各成為亞伯拉罕和自己的繼承者。以撒將神的應許以及附帶的特殊地位和權利傳給雅各，這就是「祝福」對繼承者雅各的意義。¹⁰⁴

(二) 就應許和祝福的內容而言，除賜福保護應驗外，得地、子孫無數和成

¹⁰⁴ 馮蔭坤，《希伯來書(卷下)》，頁 292。

為大國都未實現。論到得地，以撒沒有一塊地，他在異鄉作客。論子孫，只有兩個兒子。論國度，他是勢單力薄，擔心受人欺負（參創世記 26：6）。所以，以撒接受神的應許是信心，在迦南地生活是信心，他為雅各祝福是更大的信心。

三、對講道的幫助：

從整體看片段，找出其中的道。以撒的祝福表面看和信心沒有關係，但實際是信心的行動。當我們把祝福的內容和神給亞伯拉罕的應許對照，就看出這祝福是神應許的延續，是信心的行動。所以，要從整體看片段，以撒祝福是在創世記廿七章，神對亞伯拉罕的應許從創世記十二章就有了。解經的上下文，不只是該段經文的前後一、二章，可能延續十幾章。

玖、雅各祝福個案的研討

一、雅各為約瑟兒子的祝福記載在創世記 48：14-20，全文如下：

以色列伸出右手來，按在以法蓮的頭上（以法蓮乃是次子），又剪搭過左手來，按在瑪拿西的頭上（瑪拿西原是長子）。他就給約瑟祝福說：「願我祖亞伯拉罕和我父以撒所事奉的神……賜福與這兩個童子。願他們歸在我的名下和我祖亞伯拉罕、我父以撒的名下。又願他們在世中生養眾多。」……當日就給他們祝福說：「以色列人要指著你們祝福說：『願神使你如以法蓮、瑪拿西一樣。』」

希伯來書 11：21 對雅各的祝福作以下的講解：

雅各因著信，臨死的時候，給約瑟的兩個兒子各自祝福，扶著杖頭敬拜神。

二、希伯來書如何講解：

（一）雅各將長子的祝福給了約瑟。原來的長子流便，因為污辱了父親的床榻，不得居首位（創世記 49：4）。雙分的產業，這是長子才有的特權（參申 21：17）。雅各使約瑟在眾弟兄多得一分土地（創世記 48：22），又為約瑟的兩個兒子祝福，等於把長子的祝福給了約瑟。¹⁰⁵

¹⁰⁵ 馮蔭坤，《希伯來書（卷下）》，頁 293。

（二）雅各給約瑟兩個兒子的祝福是承襲神給亞伯拉罕、以撒的應許。雅各的祝福包括四件事。第一，兩個孫兒以法蓮、瑪拿西歸到雅各的名下（創世記 48：15-16）；第二，「賜福與這兩個童子」（創世記 48：16a），第三，「又願他們在世界中生養眾多」（創世記 48：16b），第四，立以法蓮在瑪拿西之上（創世記 48：19），二人將來都要成為一族，代表未來國度要建立。這四樣祝福中，「賜福」、「生養眾多」和「國度」都是神給亞伯拉罕應許的一部分，加上雅各賜地與約瑟的應許（創世記 48：21-22）。這四部分就完全了神給亞伯拉罕的應許。

（三）雅各的祝福是出於信心。雅各在臨終之際，人在埃及，距迦南地千百里，他實際上並未得著任何一塊迦南地。雅各當時子孫有七十多人，距子孫無數，有相當大的距離。距離他的後裔成為大國，更是「遙遙無期」。但他沒有因為自己沒有地，人數少，連國家的影子都沒有，就不信神的應許。反而為兩個孫兒祝福，他祝福因他深信這些未來必定成就。

三、對講道的幫助：

雅各的祝福是出於信心，比以撒的祝福更難找到答案。若不了解雅各為什麼多給約瑟一份地，就不了解雅各的祝福是長子的祝福，雅各的祝福是延續神對亞伯拉罕、以撒的應許。這個祝福是出於信心。這個案除了從整體看片斷外，對背景的了解和仔細的觀察也是找到「真理的道」的關鍵。

拾、約瑟遺命個案的研討

一、約瑟的遺命記載在創世記 50：24-25，全文如下：

約瑟對他弟兄們說：「我要死了，但神必定看顧你們，領你們從這地上去，到他起誓所應許給亞伯拉罕、以撒、雅各之地。」約瑟叫以色列的子孫起誓說：「神必定看顧你們；你們要把我的骸骨從這裡搬上去。」

希伯來書 11：22 對約瑟的遺命講解如下：

約瑟因著信，臨終的時候，提到以色列族將來要出埃及，並為自己的骸骨留下遺命。

二、希伯來書如何講解：

（一）約瑟因著信，臨終的時候，提到以色列族將來要出埃及。以色列族可

能出埃及嗎？就約瑟對埃及的認識和對未來的了解，至少有下列的困難：

1 以色列人願意離開富庶的埃及嗎？人都好逸惡勞，埃及如此富庶，以色列人會離開這好地方，長途跋涉到艱困的迦南地嗎？約瑟的一生多有苦難，對人性有深刻的了解，他知道按常理不可能。

2 以色列人那麼多，怎麼離開呢？約瑟晚年已經看到以法蓮和瑪拿西的孫子（創世記 50：23），以色列人在埃及安定富庶的生活下，人口的成長是驚人的。（參出 1：7-8）約瑟可以預見有千千萬萬的以色列後代要出埃及，他們怎麼離開呢？有誰可以領導他們呢？

3 法老容許以色列人離開埃及嗎？創世記 15：13 節說：「你的後裔必寄居人的地，又要服事那地的人，那地的人要苦待他們四百年。」既然，以後的法老要苦待以色列人，以色列人可以抗拒法老軍隊的力量，離開嗎？雖然有許多困難，歷史的未來不可測，約瑟因著相信神的應許（創世記 15：16），留下遺言，以色列族要出埃及。

（二）約瑟因著信，要以色列子孫起誓把他的骸骨帶去迦南地。雖然迫於現實的環境，他死後，骸骨不得不葬在埃及。但他堅信以色列人將來必進入迦南地，他們要把他的骸骨帶上去，安葬在迦南地。那裡才是埋葬他的地方，他要和亞伯拉罕、以撒、雅各同葬在應許之地。

三、對講道的幫助：

從當事者的言語和處境，可以尋找出真理的道。作者從約瑟的遺言，找出約瑟為什麼這樣說，發現遺言的後面是信心。

拾壹、摩西父母個案的研討

一、摩西母親隱藏摩西的事實記載在出埃及記 2：1-3，全文如下：

有一個利未家的人娶了一個利未女子為妻。那女人懷孕，生了一個兒子，見他俊美，就藏了三個月，後來不能再藏，就取了一個蒲草箱，抹上石漆和石油，將孩子放在裡頭，把箱子擱在河邊的蘆荻中。

希伯來 11：23 講解摩西父母的行動，全文如下：

摩西生下來，他的父母見他是個俊美的孩子，就著因信，把他藏了三個月，並不怕王命。

二、希伯來書如何講解：

摩西的「俊美」使他的父母¹⁰⁶ 領悟神的計劃，產生信心。「俊美」(asteion) 在新約出現兩次，這兩次都是引用出埃及記 2：2，形容摩西。另一次在使徒行傳 7：22，和合本譯為「那時，摩西生下來，『俊美非凡』」。其中的「俊美非凡」，希臘文「heen hasteios too theo」直譯為「他是俊美的，對神而言。」NASB 譯成「he was lovely in the sight of God.」。加爾文認為摩西的父母不是看摩西外表的俊美，而是內心。「因為耶和華不像人看人，人看外貌，耶和華是看內心。」（撒 16：7）¹⁰⁷ 既然摩西的俊美是神眼中的俊美，摩西的父母就體會神在這孩子身上有特別的旨意，他的出生為要完成神的計劃。¹⁰⁸ 因為有這樣的信心，他們不怕法老的禁令忿怒，就把摩西藏了三個月。

三、對講道的幫助：

字義的研究和不同的翻譯有助於講解「真理的道」。

拾貳、摩西認同以色列百姓個案的研討

一、摩西認同以色列百姓的事蹟記載在出埃及記 2：11-15，全文如下：

後來，摩西長大，他出去到他弟兄那裡，看到他們的重擔，見一個埃及人希伯來人的一個弟兄。他左右觀看，見沒有人，他就把埃及人打死了，藏在沙土裡。第二天他出去，見有兩個希伯來人爭鬥，就對那欺負人的說：「你為什麼你為什麼打你同族的人呢？」那人說：「誰立你作我們的首領和審判官呢？難道你要殺我，像那埃及人嗎？」

希伯來書 11：24-26 對上述事蹟講解如下：

摩西因著信，長大了就不肯稱為法老女兒之子。他寧可和神的百姓同受苦害，也不願暫時享受罪中之樂。他看為基督受的凌辱比埃及的財物更寶貴，因他想望所要得的賞賜。

二、希伯來書如何講解：

¹⁰⁶ 雖然出埃及記只記載摩西的母親，但若沒有父親的合作，無法隱藏摩西三個月。出埃及 2：2 的「見」和「藏」二字在 LXX 都是複數，顯示是摩西的父母，而不單是母親。參馮蔭坤，《希伯來書（卷下）》，頁 298。

¹⁰⁷ Bruce, F.F., ed. *The New International Commentary on the New Testament. Hebrew*. (Grand Rapids: Eerdmans, 1954) 317.

¹⁰⁸ 馮蔭坤，《希伯來書（卷下）》，頁 299。

以下按希伯來書 11：24-26 是同一件事的觀點討論，有關討論見附錄一。

(一) 摩西因著信，長大了就不肯稱為法老女兒之子。這是摩西因著信，重新認定自己的身份角色。出埃及記並沒有記載摩西不肯稱為法老女兒之子。但出埃及記 2：11 說：「他出去到他『弟兄』那裡，看見他們的重擔，見一個埃及人打希伯來人的一個『弟兄』。」「弟兄」說明了摩西和希伯來人，不是異族，不是奴隸與統治者，而是血濃於水的「弟兄」。既然，希伯來人是他的「弟兄」，他就不是統治階級的「埃及人」，更不是在一般埃及人之上的「法老女兒之子」。

(二) 摩西因著信，「寧可和神的百姓同受苦害，而不願享受罪中之樂。」這是摩西具體的信心行動。摩西看見一個埃及人打希伯來人，有幾個可能的選擇。第一、站在統治者的立場幫助埃及人；第二、袖手旁觀；第三、幫助以色列人對抗埃及人。除了第三選擇外，他都可保有地位，繼續享受宮廷的奢華宴樂。但摩西出手打死埃及人，並且以為這是神「藉他的手搭救他們」(使徒行傳 7：25)。他的行動說明了，他決心「寧可和神的百姓同受苦害，而不願享受罪中之樂。」

(三) 摩西因著信，「看為基督受的凌辱，比埃及的財物更寶貴，因他想望所要得的賞賜」。這是作者進一步解釋，摩西信心行動後面的價值觀。「看」代表摩西的價值觀。「凌辱」對應於上句的「苦害」，是一體的兩面。選擇「苦害」，就是選擇「凌辱」。「不願享受罪中之樂」，就不以埃及的財物為寶貴。「為基督」很難解釋，摩西認識基督嗎？摩西見過基督嗎？從出埃及二章，找不到經文的支持，可能是聖靈給作者特別的啓示。正如，舊約找不到亞伯拉罕見過基督的經文，耶穌卻說：「你們的祖宗亞伯拉罕歡歡喜喜仰望我的日子，既看見了就快樂。」(約翰福音 8：56)

三、對講道的幫助：

(一) 講道要有核心主題，並且有層次深入的講解「真理的道」。這三節的核心主題信心，從摩西因著信，重新認定自己的身份角色，信心的行動，到信心的價值觀，逐步深入講解。

(二) 演譯法有助講解真理的道。從「弟兄」講解「不肯稱為法老女兒之子」是演譯法；從打死埃及人的行動，推論出「寧可和神的百姓同受苦受，而不願享受罪中之樂」和「看為基督受的凌辱，比埃及的財物更寶貴」，用的也是演譯法。

(三) 可用演譯法，在聖經總原則下，有限度的「擴充」原有經文的意義。

拾參、出埃及個案的探討

一、確定「離開埃及，不怕王怒」的意義：

希伯來書 11：27 中，「離開埃及，不怕王怒」有兩個不同的看法，一指摩西帶領以色列人「出埃及」，另一認為摩西個人「逃往米甸」。筆者贊成後者，¹⁰⁹ 詳見附錄二。

二、以色列人出埃及記載在出埃及記五到十二章，摘錄如下：

後來摩西、亞倫去對法老說：「耶和華——以色列的神這樣說：『容我的百姓去，在曠野向我守節。』」……埃及王對他們說：「摩西、亞倫！你們為什麼叫百姓曠工呢？你們去擔他們的擔子吧！」……當天，法老吩咐督工的和官長說：「你們不可照常把草給百姓做磚，叫他們自己去撿草。他們作磚的數目，你們仍舊向他們要，一點不可減少；因為他們是懶惰的……」法老督工的，責打他所派以色列人的官長……耶和華對摩西說：「現在你必看見我向法老所行的事，使他因我大能的手容以色列人去，且把他們趕出他的地。」……亞倫在法老和他臣僕面前舉杖擊打河裡的水，河裡的水都變成血了……亞倫舉杖擊打地上的塵土，就在人身上和牲畜身上有了虱子；埃及遍地的塵土都變成虱子了……埃及的牲畜幾乎都死了……在埃及遍地，雹擊打了田間所有的人和牲畜，並一切菜蔬，又打壞田間一切的樹木……蝗蟲遮滿地面，甚至地都黑暗了，水吃地上一切的菜蔬和冰雹所剩樹上的果子……法老對摩西說：「你離開我去吧，你要小心，不要再見我的面！因為你見我面的那日你就必死！」……耶和華對摩西說：「我再使一樣的災殃臨到法老和埃及，然後他必容你們離開這地……」……到了半夜，耶和華把埃及地所有的長子……盡都殺了……在埃及有大哀號，無一家不死一個人的……以色列人從蘭塞起行，往疏割去；除了婦人孩子，步行的男人約有六十萬……希伯來書 11：27 講解如下：

摩西因著信，就離開埃及，不怕王怒；因為他恆心忍耐，如同看見那不

¹⁰⁹ 見附錄一。

能看見的主。

三、希伯來書如何講解：

(一) 摩西因為相信，不怕法老的忿怒，帶領以色列人離開埃及。自從摩西見法老，要帶領以色列人出埃及，法老就持續不斷發怒。¹¹⁰ 末次之災前，法老發怒要取摩西的命(出埃及記 10:28)。摩西當時就得著耶和華的話(出埃及記 11:1-2)，立刻回答法老說：「耶和華這樣說：『約到半夜……凡在埃及地，從坐寶座的法老直到磨子後的婢女所有的長子……都必死……』你這一切臣僕都要俯伏來見我說：『求你和跟從你的百姓都出去』，然後我要出去。」(出埃及記 11:4-8) 因著信神的話，神話語的權柄高過法老的權柄，摩西不怕法老的威脅，帶領以色列人出埃及。

(二) 摩西「不怕王怒」是「因為他恆心忍耐，如同看見那不能看見的主。」

1 「恆心忍耐」的意思是「繼續不斷」。27b 希臘文將「恆心忍耐」和「看見」連在一起 (horoon ekatereesen)。在結構上，是分詞「看見」加限定動詞「恆心忍耐」。這可能是一種慣用語法，主要思想是分詞「看見」，而限定動詞「恆心忍耐」是說明分詞動作的持續情況。如此 27b 譯為：「因為他好像繼續不斷地看見那不能看見的主。」¹¹¹

2 摩西透過耶和華大能的作為，「看見不能看見的主」。「耶和華摩西，說：『現在你必「看見」我向法老所行的事，使他因我大能的手容以色列人去，且把他們趕出他的地。』(出埃及記 6:1) 耶和華要摩西「看見」的是什麼？是他大能的作為。所以，摩西見法老之後，從第一個杖變蛇的神蹟，到擊殺長子，都是耶和華大能的作為。摩西透過每一次的神蹟、神大能的作為，「好像持續不斷看見那不能看見的主」。

3 摩西透過耶和華的話語，「看見不能看見的主」。摩西的肉眼雖不能看見耶和華，但從出埃及記第五章到十四章中常出現「耶和華對摩西說」、「耶和華曉諭摩西說」，每次耶和華向他說話，都叫他「看見那不能看見的主」。摩西最後一次見法老，法老威脅要殺他(出埃及記 10:28)。因著耶和華向摩西說話(出埃及記 11:1-2)，摩西不但不怕法老的忿怒和生命威脅，反而警告法老必喪長子，

¹¹⁰ 參出埃及記 5:4-21, 10:10-11。

¹¹¹ 馮蔭坤，《希伯來書(卷下)》，頁 309-10。

埃及人必來向他哀求(出埃及記 11:4-8)。他能如此，是耶和華立刻向他說話，他好像「看見那不能看見的主」。

四、對講道的幫助：

(一) 講聖經人物要掌握他內心的挑戰掙扎。讀出埃及記六章到十五章，吸引我們的常是十災，摩西行神蹟。我們很少思想摩西事奉的挑戰、他內心的掙扎。法老殺害的危險一直隨著摩西。出生時，下令殺以色列男嬰；四十歲，摩西躲避法老，逃往米甸；四十年後，神呼召他回埃及時，耶和華還特別對他說，「……因為尋索你命的人都死了。」(出埃及記 5:19b)。

(二) 講道可用貼切的描述，講解真理。「如同看見那不能看見的主」描述摩西對耶和華常向他說話的感受。

拾肆、逾越節個案的研討

一、逾越節的歷史記載在出埃及記 12:1-36，摘錄如下：

耶和華……曉諭摩西、亞倫說：「你們要以本月為正月……你們預備羊羔……本月十四日，在黃昏的時候，全會眾把羊羔宰了。各家要取點血，塗在吃羊羔的房屋左右的門框和門楣上……你們吃羊羔當腰間束帶，腳上穿鞋，手中拿杖，趕緊地吃；這是耶和華的逾越節。因為那夜我要巡行埃及地，把一切頭生的……都擊殺了……」……摩西召了以色列的眾長老來，對他們說：「你們要按家口取出羊羔，把這逾越節的羊羔宰了……」於是百姓低頭下拜。耶和華怎樣吩咐摩西、亞倫，以色列人就怎樣行。到了半夜，耶和華把埃及地所有的長子……都殺盡了……在埃及有大哀號，無家不死一個人的。

以上的歷史希伯來書 11:28 講解如下：

他因著信，就守逾越節，行灑血的禮，免得那滅長子的臨近以色列人。

二、希伯來書如何講解：

(一) 摩西因為相信耶和華守逾越節的要求(出埃及記 12:1-20)，召聚以色列眾長老和百姓，要求他們守逾越節(出埃及記 12:21-27)。全族在十四日晚上，把羊羔的血抹在門楣和門框上，不出自己的門房直到早晨。這是以色列人第一次守逾越節，有誰能保證滅命的天使會出現，並且不進門框有

血的家呢？

(二) 信心的價值是滅命的天使不進入以色列人中，全族十分平安。

三、對講道的幫助：

(一) 講道要講解經文事實後面的「道」。真實的信心是相信神的話，不但自己遵行，也要求其他的人遵行。

(二) 講道要講屬靈品格的寶貴。相信神的話，保護全族免於災禍。

拾伍、過紅海個案的研討

一、以色列人過紅海的歷史記載在出埃及記 14：10-30，摘錄如下：

法老臨近的時候，以色列人舉目看見埃及人趕來，就甚懼怕……他們對摩西說：「難道在埃及沒有墳地，你把我們帶來死在曠野嗎……」摩西對百姓說：「不要懼怕，只管站住！看耶和華今天向你們所要施行的救恩。因為，你們今天所看見的埃及人必永遠不再看見了……」耶和華對摩西說：「你為什麼向我哀求呢？你吩咐以色列人往前走。你舉手向伸杖，把水分開。吩咐以色列人下海走乾地。我要使埃及人的心剛硬，他們就跟著下去。我要在法老和他的全軍、車輛、馬兵上得榮耀……。」……摩西向海伸杖，耶和華使用大東風，使海水一夜退去，水便分開，海就成了乾地。以色列人下海走乾地，水在他們的左右作了牆垣……摩西向海伸杖，到了天一亮，海水仍舊復原。埃及人避水逃跑的時候，耶和華把他們推翻海中……。

希伯來書 11：29 對上述經文的講解如下：

他們因著信，過紅海如行乾地；埃及人試著要過去，就被吞滅了。

二、希伯來書如何講解：

(一) 焦點集中在主題信心上，並且領袖的信心成為全族信心。在過紅海的事上，以色列人和摩西都有軟弱和不信（出埃及記 14：10-12，15）作者卻將這些略過不提，因他所強調的是信心和因著信所得到的結果。在過紅海的过程中，以色列人只有埋怨和不信，因著領袖摩西有信心，以色列人也跟著摩西下紅海，他們也成為有信心。所以，希伯來書的作者說「『他們』因著信」。

(二) 摩西因為相信耶和華所說的話（出埃及記 14：15-18），向海伸杖，水便

分開，以色列人下海走乾地。他再伸杖，海水仍舊復原，淹沒法老的全軍和車輛。以色列人下紅海是信心。紅海就是紅海，紅海怎麼可能分開？怎麼可能變成乾地？海水怎麼可能在他們的左右成為牆垣？難道海水不會突然沖來，他們死無葬身之地？以色列人因著相信，跟隨摩西下紅海走乾地。

(三) 信心的價值是以色列人得著神的保護，下海行乾地，仇敵被海水吞滅。

三、對講道的幫助：

(一) 講道要集中焦點在主題上。

(二) 講道要講解經文事實後面的「道」。信心是相信神的話超過自己的經驗，在危急存亡關頭，因著信順服神，就經歷神奇妙的大能。

(三) 講道要講出屬靈的價值。信心使以色列人平安過紅海，仇敵被吞滅。

拾陸、攻打耶利哥個案的研討

一、以色列人攻打耶利哥的歷史記載在約書亞記 6：1-21，摘錄如下：

耶利哥的城門因以色列人就關得嚴緊，無人出入。耶和華曉諭約書亞說：「看哪！我已經把耶利哥和耶利哥的，並大能的勇士，都交在你手中。你們一切的兵丁都要繞城，一日繞一次，六日都要這樣行……到第七日，你們要繞城七次，祭司也要吹角……百姓大聲呼喊，城牆就必塌陷……」……約書亞吩咐百姓說：「你們不可呼喊，不可出聲……」……這樣，他使耶和華的約櫃繞城，把城繞了一次……第二日，眾人把城繞了一次……第七日……把城繞了七次……祭司吹角……百姓呼喊……城牆就塌陷，百姓就上去進城……。

上述經文希伯來書 11：30 講解如下：

以色列人因著信，圍繞耶利哥七日，城牆就倒塌了。

二、希伯來書如何講解：

(一) 因著信心，以色列人圍繞耶利哥七日。以色列人因為相信耶和華的話（約書亞記 6：2-5），就完全順服耶和華的吩咐。攻打的前六天，沒有罵陣，沒有進攻，只有士兵、祭司、約櫃和百姓依序行走。除了祭司的角聲外，全隊安安靜靜，沒有一點聲音，繞行耶利哥城一周，就回營了。這樣的行動，引起耶利人哥人的嘲笑，耶利哥城池堅固，重兵鐵甲，以色列人連攀登城牆

的梯子都沒有，怎麼可能攻取耶利哥呢？¹¹² 這是歷史上從未有過的戰術，從軍事的角度來看，以色列人圍繞耶利哥不可能攻下該城。可是，以色列人因著信，繼續順服耶和華。第七天繞城七次，第七次百姓大聲呼喊，祭司吹角，城牆就倒塌了。

(二) 信心的價值是得著不可能得著的城邑。四十年前，上一代的以色列認為迦南地是「吞吃居民之地」(民數記 13:32)，迦南人「又高又大，城邑又廣大又堅固，高得頂天。」(申命記 1:28)，他們的心害怕恐慌，如水消化。現在，因為相信耶和華的話，攻下不可能攻取的耶利哥城。

三、對講道的幫助：

- (一) 講道要講解經文事實後面的「道」。信是相信神的話，完全順服祂。
- (二) 講道要強調屬靈的價值，使人順服神。因著信，得著不可能得著的。

拾柒、喇合個案的研討

一、舊約經文：約書亞記 2:1-21, 6:22-25, 摘錄如下：

當下，嫩的兒子約書亞從什亭暗暗打發兩個人作探子……於是二人去了，於是來到一個妓女名叫喇合的家，就在那裡躺臥……耶利哥王打發人去見喇合說：「那來到你這裡、進了你家的人要交出來……」女人將二人隱藏，就回答說：「那人果然到我這裡來……天黑關城門的時候，他們出去了……」……二人還沒有躺臥，女人……對們說：「我知道耶和華已經把這地賜給你們……我們一聽見這些事，心就消化了……耶和華——你們的神本是上天下地的神……求你們指著耶和華向我起誓，也要恩待我父家……」……女人用繩子將二人從窗戶裡縋下去……。

上述經文希伯來書 11:31 講解如下：

妓女喇合因著信，曾和和乎平地接待探子，就不與那些不順從的人一同滅亡。

二、希伯來書的講解：

- (一) 喇合因為信心，和和乎平接持以色列的探子。耶利哥之戰是生死存亡之戰。

¹¹² Lenski, R.C.H. *The Interpretation of the New Testament*. Hebrew, (Minneapolis: Augsburg, 1961) 417.

雙方尚未開打，勝負未定，喇合卻站在以色列人這邊，隱藏探子，應付耶利哥的搜索。因她相信耶和華是上天上地的神(約書亞記 2:11)，已經把迦南地賜給以色列人(書 2:9a)。也因著這信，她主動告訴探子，耶利哥城人心惶惶，毫無戰爭士氣。因著她的確信，她要求探子起誓保證全家性命的安全。

(二) 信心的價值是救了自己的性命。

三、對講道的幫助：

- (一) 講道要講解經文事實後面的「道」。信心叫人勇敢作出正確的決定。
- (二) 講道要鞏固正確的屬靈價值觀。信心救人脫離滅亡，保住性命。

拾捌、本節結論

歸納以上的研究，得到下面的結果：

一、講道就是講解真理的道，要解釋經文後面的原因。十七個案例都清楚說明了這些歷史事件產生的原因。雖然，就這些舊約經文本身而言，主題不一定是信心。但在這些屬靈偉人事蹟的後面，的確是信心。這信心反映出他對神的認識和全然的委身。所以，講解聖經人物要講解他與神的關係、對神的認識。

二、講道要改變聽者的價值觀，使正確的價值觀牢牢深植聽者心中。信心有風險，信心要付代價，為什麼要有信心呢？因為信心有價值。十七個案例中，絕大部分指出信心的價值，這包括當時個人的價值、對家庭的價值、對當時社會的價值、對後代的價值和永恆的價值。

三、講道從正面講，能產生正面的效果。舊約中有許多信心偉人的事跡，也有許多失敗沒有信心的例子。作者沒有舉失敗的例子，全部都是正面的例子，如此，叫讀者的注意力在信心的例證上。因著所思所想都是信心，無形中活出信心。失敗的例子雖可警惕，但對軟弱的信徒反而可能產生自己會失敗的暗示，失去信心。

四、講道當有一貫的思想主題。雖然舉了十七個案例，一貫思想很清楚，要有信心。十七個案例說明在各種不同的情況中都要有信心，要相信神的話語，要遵行祂的話。不但是有信心，作者在舉證信心事蹟時，用心地選擇了以神的約為主軸的事件。亞伯拉罕的蒙召、在迦南地作客、生以撒、獻以撒等四個案例，都與神和亞伯拉罕立的約息息相關；以撒、雅各、約瑟的祝福是為約的實現；摩西父母的信心、摩西認同神的百姓、出埃及、守逾越節、過紅海等五個案例都是為

了得著迦南地，這正是約的一部分；攻打耶利哥和喇合的個案是直接得地，更是約的實現。

五、要專心祈禱傳道。有些經文較容易找到真理的道，有些卻需要深入了解經文，若非專心研讀，很難找到「真理的道」。例如：以諾與神同行是出於信心，以撒、雅各和約瑟的祝福是出於信心。

六、抽象的觀念要用例證說明。希伯來書十一章第一節雖對信心下了定義，但信心在實際生活中如何應用，後面的十七個例證一一說明。如果，沒有例證說明，很難了解信心的意義。

七、重覆就是教育。作者用十七個例證說明信心，雖然感覺起來有許多重覆，但重覆就是教育。尤其對初代教會，教育並不普及，聖經只有少數人擁有，重覆是相當重要的，能叫聽的人牢牢記得信息。

附錄一

希伯來書 11：24-26 是同一件事不同角度的描述，理由有三個：

(一) 這三節在希臘文中是一個句子，只有一個主動詞「不肯」(eerneesato，新譯本譯為「拒絕」)，而「長大了」(24 節)、「寧可」(25 節)、「看」(26 節)三者都是分詞，「想望」則是附屬子句的主動詞。¹¹³

(二)「法老女兒之子」、「罪中之樂」、「埃及的財物」都是埃及王宮裡的。「苦害」、「凌辱」是當時以色列百姓受壓迫的情形，這三節應是描述同一件事。

(三) 按文法結構來看，希伯來書十一章廿六節是廿五節進一步的解釋，因為

1. 按希臘文兩節的結構是交叉平行的

25：寧願選擇	與神的百姓同受苦害	不要暫時的罪中之樂
	甲	乙
26：看...更寶貴	為基督受的凌辱	比埃及的財物
	乙	甲

摩西寧願選擇(甲)與神的百姓同受苦害，而不要(乙)暫時的罪中之樂(25

¹¹³ 馮蔭坤，《希伯來書(卷下)》，頁 299。

節)；他看(甲)比埃及財物更寶貴的，是(乙)為基督受的凌辱(26 節)。就邏輯關係，廿六節提出了，廿五節摩西選擇的原因。也可以說，基於廿六節的價值觀，摩西作了廿五節的選擇。¹¹⁴

2. 「苦害」和「凌辱」是一體的兩面，「苦害」是埃及給的重擔，是有具體事實的壓迫，「凌辱」是看不見心靈的壓迫傷害。法老任意增加以色列人的工作量(出 5：4-9)，督工無理責打以色列官長(出 5：15-18)，埃及人欺負以色列人(出 2：11；徒 7：24)，都說明「苦害」的後面是輕視和「凌辱」。

附錄二

希伯來書 11：27「離開埃及，不怕王怒」有兩個不同看法，一個認為是指摩西帶領以色列人「出埃及」，另一個認為係摩西個人「逃往米甸」。

(一) 支持「逃往米甸」的理由：

1. 是摩西個人離開埃及。因為廿七節完全沒有提到以色列人，只說「摩西因著信，離開埃及」。¹¹⁵

2. 歷史時間相合。希伯來書作者是按歷史次序敘述信心的事蹟。第廿七節論摩西「逃往米甸」，第廿八節再論「守逾越節」，與歷史次序相合。若廿七節論「出埃及」，第廿八節論「守逾越節」，在時間次序上不對。¹¹⁶

3. 摩西「離開埃及，不怕王怒」，不適用於出埃及。因為那一次是法老和埃及人催促以色列人離開。(出 12：31、33)¹¹⁷

4. 出埃及記三章十四節的「摩西便懼怕」和十五節的「逃往米甸居住」並不直接相連。摩西離開埃及並不是由於恐懼，而是等候神的時候。他若留在埃及，只是死路一條，神在他身上的計劃就不能實現。為了完成神的計劃，摩西因著信離開埃及，前往米甸。¹¹⁸

(二) 支持「出埃及」的理由：

¹¹⁴ 馮蔭坤，《希伯來書(卷下)》，頁 303。

¹¹⁵ 馮蔭坤，《希伯來書(卷下)》，頁 307。

¹¹⁶ Bruce, F.F., ed. *The New International Commentary on the New Testament. Hebrew*, (Grand Rapids: Eerdmans, 1954) 322.

¹¹⁷ Meyer, Heinrich August Wilhelm. *Meyer's Commentary on the New Testament. Hebrew*, (Edinburgh: T & T Clark, 1980) 419.

¹¹⁸ 馮蔭坤，《希伯來書(卷下)》，頁 308。

1. 「不怕王怒」與「摩西便懼怕」(出 2:14b) 不符。¹¹⁹

2. 「不怕王怒」與出埃及記十至十二章內容非常協調，描寫了摩西屢次要
求法老讓以色列人離開的大無畏精神。¹²⁰

3. 順序符合摩西一生經歷：摩西出生(來 11:23)，離開王宮，去看他的弟
兄(來 11:24-26)，蒙召與法老對抗(來 11:27)，守逾越節(來 11:28)，過
紅海(來 11:29)。¹²¹

(三) 結論：「不怕王怒」是「出埃及」，理由如下：

1. 摩西是在恐懼中，逃往米甸。出埃及記 2:15b 說「『逃』往米甸」，這
個「逃」字說明了，摩西在恐懼中離開埃及。若是摩西因為殺埃及人的事「被人
知道」就害怕，他因為「法老聽見這事，就想殺摩西」(出 2:15a)，心裡害怕，
「躲避法老，逃往米甸地居住」(出 2:15b)，就成極自然合理的結果。

2. 若摩西逃往米甸是預備自己，等候神的時間，這四十年他「恆心忍耐，
如同看見那不能看見的主。」我們就無法解釋，摩西為何一再推辭神的呼召，甚
至到耶和華向他發怒的程度(出 3:1-4:16)。顯然，摩西對神的呼召，沒有心
裡預備，他在米甸曠野並沒有積極預備回埃及。

3. 廿七節雖然只提摩西，也可以指以色列人出埃及。正如廿八節經文只
有提到摩西守逾越節，實際是摩西帶領以色列人守逾越節，廿七節的離開埃及也
是摩西帶領以色列人出埃及。

4. 若廿七節是「出埃及」，與廿八節的「逾越節」在時間次序上，是可以
調和的。雖然，「出埃及」發生的時間在「逾越節」之後，經文次序和時間次序
顛倒。但類似情形同樣發生在「攻打耶利哥」和「喇合接待探子」的事件上。本
章三十節論以色列人攻陷耶利哥，三十一節卻論喇合接待探子，在時間次序上也是
顛倒。由此來看，希伯來作者對時間次序並不是精細地嚴謹。或者說，「出埃
及」和「逾越節」在作者眼中是同一件事的兩部分，「攻打耶利哥」和「喇合接
待探子」是同一件事的兩部分，在時間次序上作者並不嚴格區分。

5. 對以色列人出埃及，表面上埃及人催促以色列人離開，實際上法老是忿

怒的。壓迫以色列人是法老的一貫政策，他怎麼可能催促以色列人離開呢？只是
因為耶和華擊殺埃及人的長子，喪子的痛苦和死亡陰影的籠罩，不得不催促以色
列人離開(出 12:33)。隨後，法老就後悔，率領精銳的戰車追趕以色列人。法
老和他的軍兵的心態是「我要追趕，我要追上；我要分擄物，我要在他們的身上
稱我的心願。我要拔出刀來，親手殺滅他們。」(出 15:9) 對以色列人出埃及，
法老的心始終是忿怒的。

¹¹⁹ 馮蔭坤，《希伯來書(卷下)》，頁 307。

¹²⁰ Lenski, R.C.H. *The Interpretation of the New Testament*. Hebrew, (Minneapolis: Augsburg, 1961) 411.

¹²¹ 馮蔭坤，《希伯來書(卷下)》，頁 307。

第三章：方法論

第三節：從教會中學習

內容大綱：

壹、黃子嘉牧師的方法論

貳、Haddon W. Robinson 的方法論

參、沈保羅牧師的方法論

肆、G. Campbell Morgan 的方法論

伍、張子華牧師的方法論

這節將介紹黃子嘉牧師、沈保羅牧師、張子華牧師、Haddon W. Robinson 和 G. Campbell Morgan 五位的方法論。介紹他們的原因，第一，他們都是釋經講道的講員。第二，他們是現代的釋經講道較具有代表性的講員。黃牧師、沈牧師和張牧師都是「教牧同工釋經講道研習會」的講員，也是華人教會尊重推崇的講員，常在各地領研經聚會和培靈會。Robinson 是現在美國釋經講道的領袖。而 Morgan 的釋經講道對華人教會有不少的影響，不但沈牧師相當推崇，華人教會也翻譯了不少他的解經書。第三，除 Morgan 外，四位牧者在他們的書籍或講義中都清楚列出他們的方法論，而 Morgan 的講道法也可從《摩根講道法》中歸納而得。因為黃牧師與 Robinson 的風格較近，沈保羅牧師與 Morgan 較近，我把他們按次序放在一起。

壹、黃子嘉牧師的方法論

一、釋經講道的原則與步驟：¹²²

(一) 細讀一小段經文。

1 故事以二十節以下，教導以十節以下較妥。

2 默想、深思、融會、投入其中。

3 參考不同譯本，若可能自行翻譯。

4 解析經文。從字義、文法、句型、歷史、文化和上下文等解析。

(二) 找出數點有意義的論點，並思考其聯連性。

1 可由經文之結構、對比的用法、重複之用字、動詞的出現、要求與禁戒、因果關係、同義之詞句找出主要論點。

2 思考論點的相互關係。

(三) 凝聚論點形成主題（概念或中心思想），及主題對當時人的意義。

(四) 主題之應用意義（對講員、對聽眾）。

(五) 講章分段：

1 可按主題及聽眾需要組織。

2 不一定與文法結構完全相同。

¹²² 黃子嘉。《新約釋經講道講座》。授課講義。美國加州 Mount Hermon：1992 北美華人教牧同工釋經講道研習會，1992 年。

(六) 例證、引言和結論。

二、舉例：¹²³ 約翰福音 21：15-22

他們吃完了早飯，耶穌對西門彼得說：「約翰的兒子西門，你愛我比這些更深嗎？」彼得說：「主啊，是的，你知道我愛你。」耶穌對他說：「你餵養我的羊。」耶穌第二次又對他說：「約翰的兒子西門，你愛我嗎？」彼得說：「主啊！是的，你知道我愛你。」耶穌說：「你牧養我的羊。」第三次對他說：「約翰的兒子西門，你愛我嗎？」彼得因為耶穌第三次對他說「你愛我嗎」，就憂愁，對耶穌說：「主啊！你是無所不知的；你知道我愛你。」耶穌說：「你餵養我的羊。我實實在在地告訴你，你年少的時候，自己束上帶子隨意往來；但年老的時候，你要伸出手來，別人要把你束上，帶你到不願意去的地方。」（耶穌說這話是指著彼得要怎樣死，榮耀神。）說了這話，就對他說：「你跟從我吧！」彼得轉過來，看見耶穌所愛的那門徒跟著，（就是在晚飯的時候，靠著耶穌胸膛說：「主啊！賣你的是誰？」的那門徒。）彼得看見他，就問耶穌說：「主啊！這人將來如何？」耶穌對他說：「我若要他等到我來的時候，與你何干？你跟從我吧！」

題目：跟從主的傳道人

前言：這一段記載，可以說是彼得擔任傳道人的「按牧禮」，是牧長耶穌親自主持的。主耶穌先追問愛祂之心，再託付牧羊之責，並指示榮神之道，最後，重覆叮嚀：「你跟從我吧！」。從此之後，三十多年間，彼得除了竭力尋找迷失的羊，也是盡心牧養主的群羊……，最後甚至為主殉道，真實地作了一位跟從主腳蹤的傳道人。……「跟從主」其實是主耶穌最重要的信息之一，從祂工作的開始，第一件事就是要求門徒們「來跟從我！」（約 1：43）……最後，當升天之前，在託付彼得聖工的結語，再重覆強調：「你跟從我吧！」。可見主耶穌對祂僕人最重要的要求就是「跟從祂」。你我真是一個跟從主的傳道人嗎？由約翰福音 21：15-22

¹²³ 沈保羅等，《1992 北美華人教牧同工釋經講道研習會手冊》。（美國加州 Walnut Creek：中華基督徒福音傳道會，1992），頁 H1-3。

的經文中，可以分析四項基本原則……

- (一) 愛主重於工作
- (二) 榜樣重於教訓
- (三) 榮神重於生死
- (四) 跟主重於看人

結論：親愛的同工們：主託負我們傳道牧養的職責……請不要忘記重要的原則：「愛主重於工作，榜樣重於教訓，榮神重於生死，跟主重於看人。」

三、作者如何作成這篇講章：¹²⁴ 這篇講章是根據本段經文最後兩次強調的一句話，也是約翰福音中記載主耶穌最後一句話：「你跟從我吧！」發展出來的。主耶穌要彼得跟從祂的腳蹤、作群羊的好牧人、愛主愛人、至死忠心、榮神益人。

這段故事是主耶穌復興彼得，託付他聖工並期盼他作個為羊捨命、榮耀神名的好牧人，而主強調的祕訣是：「你跟從我吧！」這一句話重覆了兩次，是這段對話之結論，也是其中心信息，故把題目訂為：「跟從主的傳道人」。

從本段經文中……按次序推演出「跟從主」的四個要點而組成這篇講章。這四點……有的比較明顯……有的略須旁敲側擊……都說明了當時主耶穌對彼得作傳道人的一些期盼。

「引言」部分是由主耶穌所一再強調的「跟從主」用詞開始，以加強聽眾對題目之注意及興趣。接下來「本論」的第一點「愛主重於工作」是比字面略加一些合理的推論。因其字面意義很明顯是論愛主重於「這些」，但思量先問是否愛主，然後才託付牧羊的先後優先次序來看，可解明主耶穌的心意是「愛主重於工作」，然後發揮此原則在傳道人的正確心態上。

第二點是由「牧養」、「餵養」羊群的工作內容及聖經中的含意而推演出「榜樣重於教訓」的原則……。

第三點是很容易從字面看出來的，主耶穌預言彼得為了牧養羊群，要順服神旨，至死忠心而榮耀神，這種「榮神重於生死」的心態更是跟隨主耶穌的腳蹤，是傳道人應有的心志。

¹²⁴ 沈保羅等，《1992 北美華人教牧同工釋經講道研習會手冊》，頁 H4。

第四點是由字面意義略加推演而成，是根據彼得之個性與其一向之表現及主耶穌回答之內容與口氣，可判斷彼得略有與約翰比較之心，比一下道路、託付、結局等，而被主提醒：「與你何干」，故可提「跟注重於看人」的原則。

最後則順著第四點的氣勢，再統合地強調跟從主的重要，而把信息帶入高潮。

四、講章評論：本篇能掌握歷史的背景，來全盤的觀點來解經，很好的。四個大綱條理分明，除了第二點外，都有清楚經文的支持，是很好的講經講道。作者若能在下面幾點注意，就更好。

(一) 分段不夠自然。本文以 15 節至 22 節為一段，顯得有些突兀。因為 19 節耶穌對彼得說「你跟從我吧！」，應是耶穌與彼得對話的結束，20 節「彼得轉過來……」顯示這是另一段的開始。15-19 節和 20-23 節各自成為一段較合適。

(二) 第二點「榜樣重於教訓」在本段經文中沒有明顯的經文支持，在立論根據上弱了些。作者用牧人在前頭走，是作榜樣。但這意思在本段中，並不明顯。作者所引用的經文可能是彼得前書 5：2-3，「務要牧養在你們中間神的群羊……作群羊的榜樣。」

(三) 第三點「榮神重於生死」在事奉上很好、很重要，但耶穌當時講這句話主要不是這個意思。18 節主要的意思是預言彼得的未來，並且要他心裡作預備。用 18 節講「榮神重於生死」，在思路上稍遠了些。

(四) 本段未討論這經歷如何改變彼得，把他從打魚拉回來忠心事奉主，是較可惜的。

五、方法論評論：黃牧師選取經文後，從細讀默想聖經開始，找出有意義的論點，再進一步凝聚論點，形成主題是很好的。這樣有方向有層次找主題，是必要的。可惜的是太快細讀經文，若先從整段上下文（整個事件或全卷）看該段經文，了解該段經文對整個上下文的意義，可以更清楚地看見經文的主題指向。

貳、Haddon W. Robinson 的方法論

一、釋經講道的組成與步驟：¹²⁵

(一) 選取經文。

(二) 研究經文：

1 讀整卷書及經文的上下文，掌握文脈。

2 讀不同的譯本。

3 研究字義、文法、背景、上下文。

(三) 發現解經概念：¹²⁶

1 以主體 (subject) 和補語 (complement) 構成解經概念 (idea)。

2 從「該段經文在說什麼？」得到經文的主體。用 how what when where who why 確定經文主體。

3 補語用來回答主體，使主體更完整，形成解經概念。

(四) 發展解經概念：

1 用不同的字說明，使主題更清楚。

2 這是什麼意思？找出經節意義，並解釋因背景、文化差異所產生的困惑。

3 經文所說的真實可信嗎？針對疑惑，找出令人心服的理由。

4 經文如何應用？掌握該段經文神學、背景差異，應用在生活中。

(五) 建構講章概念：¹²⁷ 將解經概念，以準確、會眾易懂、易記的句子陳述。

(六) 決定講章目標：將講章概念化為會眾生活具體可實踐的，作為講章目標。

(七) 確定講章型式：按講章概念的不同，決定用不同類型的講章。它可能是解釋型、證明型、應用型、故事型、分列型、演譯排列或歸納排列。

(八) 建構講章大綱：按講章型式發展大綱。

(九) 充實講章大綱

(十) 預備引論和結論

二、舉例：¹²⁸ 哥林多前書 15：12-19

¹²⁵ 羅賓森著，《實用解經講道》施尤禮譯，(台北：華神，2000)

¹²⁶ 即經文主題。

¹²⁷ 即講章主題。

¹²⁸ 羅賓森著，《實用解經講道》，頁 118-9。因為該書沒有敘述文體的舉例，以散文體代替說明。

主題：除非基督徒從死裡復活，不然基督徒的信仰將沒有價值。

(一) 基督徒若不復活，基督徒的信仰便缺乏合理的內容 (v12-14)

- 1 若死人沒有復活，表示基督也未曾復活。
- 2 若基督沒有復活，福音就是一個幻覺。
- 3 若福音是個幻覺，我們對福音的信仰就沒有實質。

(二) 基督徒若不復活，使徒都是可恥的騙子。(v15)

- 1 既然使徒都傳揚耶穌的復活，如果耶穌沒有復活，他們就是作假見證的人。
- 2 既然他們聲稱神叫耶穌從死裡復活，因而為神作假見證，他們所犯的是欺騙罪中最糟糕的一種。

(三) 基督徒若不復活，基督徒信仰便是徒勞無益。(v16-17)

- 1 若基督的復活沒有發生——如果沒有死人復活的情形——基於此，它的果效便不會成立。

2 所以基督徒仍然在罪中；一位死的救主根本並不是救主。

(四) 基督徒若不復活，基督徒便沒有指望。(v18-19)

- 1 若沒有復活，祂就沒有被高舉，祂的死也就不會成就任何事情。
- 2 跟著而來的是，已死的聖徒便已朽壞。
- 3 為盼望將來的生命，基督徒為基督受的苦便成了可悲的事。若沒有復活，那支持他們的盼望便是空幻的思想。

結論：「從死裡復活」成了基督教的重要教義。它若不真實，整個基督徒信仰的系統便跟著崩潰。並且，基督徒的福音以及傳福音的人，也都不能帶給世界任何的貢獻。然而，既然基督已經從死裡復活，那麼死人復活以及基督徒信仰便可安臥在堅固的根基上。

三、方法論評論：Robinson 選取經文後，先從全卷鳥瞰和上下文掌握文脈是很好的，使自己的視野不被限在這段經文內，這樣作也有助於得著解經概念（經文主題）。他將解經概念（經文主題）和講章概念（講章主題）分開，也有助於掌握整篇講章的精神。

參、沈保羅牧師的方法論

一、釋經講道的組成（七步成章）：¹²⁹

- (一) 從經文的上下文、歷史背景、字源、文法來澈底了解經文。
- (二) 找出經文的主題
- (三) 找出講解主題的細節。(可與第二步交替，有時先找到主題，再找出細節；有時先看到細節，再看到主題。)
- (四) 按邏輯、先後、輕重次序組成講章。
- (五) 找材料來輔助，闡明這些要講的細節。
- (六) 引言、結論，把講章寫出來。
- (七) 加上懇切的禱告。

二、釋經講道的讀經：¹³⁰

- (一) 要好像從來沒有念過那樣的來念一段經文。
- (二) 一定要細心的念，連一個字，或一個標點也不輕易放過。
- (三) 一定要把聖經的經文讀活。

讀經時我們把自己擺進去經歷，去聆聽，去說出來。這樣我們才能了解經文內事件進行的過程，才能感受話語的意義，和識透話語的意向。

三、如何找出敘述經文中的「道」：¹³¹

- (一) 經文的事實找出來，道理也找出來了。

例一：馬可福音 4：35-41

- 1 風浪叫他們害怕。
- 2 主叫風浪平靜，他們大大懼怕
- 3 有了第二個怕，就沒有第一個怕

例二：路加福音 15：11-32

- 1 兩個浪子 都是罪人。
- 2 都沒有享受父的豐富，只有進來的人享受。

¹²⁹ 沈保羅等，《1992 北美華人教牧同工釋經講道研習會手冊》，頁 S1。

¹³⁰ 沈保羅等，《1992 北美華人教牧同工釋經講道研習會手冊》，頁 S2。

¹³¹ 沈保羅等，《1992 北美華人教牧同工釋經講道研習會手冊》，頁 S3-4。

3 人不赦免，父赦免。「得著」「快」

例三：馬可福音 10：46-52

- 1 「喊」表示他的迫切
- 2 「跳」表示驚喜
- 3 「要」表示一個幾乎不可能的恩典
- 4 「跟」表示他的真的信仰生活
- 5 「聽」上面一切的恩典都是從這個字來的

(二) 經文發生的成因找出來。

例一：出埃及記 16：1-3，6，13

主題：以色列人為什麼發怨言？

- 1 「在埃及地」回頭向後看
- 2 「耶和華……領出來的」不會向前看。
- 3 「到了晚上鴿鵝……早晨必有食物」不向上看。

例二：馬可福音 11：12-14

主題：找出咒詛的因

- 1 「遠遠看見」豐富的生命不結果
- 2 「葉子」只進不出的生命
- 3 「沒有人吃」不成就神的旨意

(三) 經文發生的理找出來。

(四) 仔細讀事情發生的過程。

從事情發生的過程，使我們不重蹈覆轍，或能效法追求。

例子：馬可福音 14：32-43

(五) 讀出經文的結果。

聖經這樣記載的目的是要我們能警惕與追求。

例子：馬可福音 9：2-8

(六) 經文的教訓找出來

有的敘事經文是爲了特別的教訓。

例一：馬可福音 6：35-45

例二：約翰福音 6：1-14

(七) 從正反對比找出道理來。

例子：路加福音 18：9-14

- 1 自以爲義的人總是看不起別人。
- 2 自以爲義的人在神面前得不著什麼，自認罪人者反而得著了。
- 3 不是在殿裡，在家裡才算數。

四、例證：¹³² 馬可福音 2：1-12

過了些日子，耶穌又進了迦百農。人聽見他在房子裡，就有許多人聚集，甚至連門前都沒有空地；耶穌就對他們講道。有人帶著一個癱子來見耶穌，是用四個人抬來的；因為人多，不得近前，就把耶穌所在的房子，拆了屋頂，既拆通了，就把癱子連所躺臥的褥子都縋下來。耶穌見他們的信心，就對癱子說：「小子，你的罪赦了。」有幾個文士坐在那裡，心裡議論，說：「這個人為什麼這樣說呢？他說僭妄的話了。除了神以外，誰能赦罪呢？」耶穌心中知道他們心裡這樣議論，就說：「你們心裡為什麼這樣議論呢？或對癱子說『你的罪赦了』，或說『起來！拿你的褥子行走』，哪一樣容易呢？但要叫你們知道，人子在地上有赦罪的權柄。」就對癱子說：「我吩咐你，起來！拿你的褥子回家去吧。」那人就起來，立刻拿著褥子，當眾人面前出去了，以致眾人都驚奇，歸榮耀與神，說：「我們從來沒有見過這樣的事！」

題目：那一樣容易

前言：這件事符類福音書都有記載，可見其重要性。他的特殊之處，是因爲主說了：「小子，你的罪赦了！」

當時有幾個文士坐在那裡，他們可能是風聞主的名聲而來，也可能是猶太人管會堂派來作偵查的。他們聽見主對癱子說的話，心中起了議論。主知道他們心中的意念，就問他們：「或對癱子說，你的罪赦了，或說，起來！拿你的褥子行走，那一樣容易呢？」

¹³² 沈保羅等，《1992 北美華人教牧同工釋經講道研習會手冊》，頁 S19-20。

按照一般的常情，你的罪赦了，是無法證明。拿起你的褥子起來行走，卻是立刻看得見。但按當時的情形來講，兩樣都不容易。不過主的這句話至少可以看見幾件事。¹³³

(一) 主的醫治是徹底的醫治

這個人的病顯然是由罪而起，沒有治病之前，主先赦免他的罪，這是治根，是徹底的醫治。某婦女傷口一直無法收口，經心理醫生找出內疚的病因，信主罪得赦免，病終得醫治。這事實促使美國醫院風行 Healing Team。赦罪實在是一種醫治。

(二) 這句話顯出我們的主有赦罪的權柄。

美總統 Ford 白白赦免 Nixon，因為他是一國的元首。主耶穌是神的兒子，在地上也有赦免的權柄。

(三) 主有權柄赦罪的證明。

整個事件顯明一件極重要的事，就是神打發我主來到世間，是要赦免人的罪，給人嶄新的生活。因愛斯基摩人沒有「赦免」這字，摩拉維亞宣教士造了「not-being-able-to-think-about-it-any-more」作為「赦免」的意思。是的，神一赦免，就不會再想起所犯的那罪，神已把我們的罪丟在深海，不再記念。

五、如何作成這篇講章：¹³⁴ 這原是一段不易講解的經文，若找不到中心點，就無法有一篇完整的講章。因此，找這一段的中心點是我做成這篇講章的第一步。

這段經文共描述三件事：

- (一) 主在講道的那家房子內外都滿了人。
- (二) 抬癱子的四個人只得把屋頂拆通，將癱子縋到主面前。
- (三) 主見了他們的信心，先對癱子說：「小子，你的罪赦了。」然後對他說：「起來，拿你的褥子回家去吧！」再醫好了他。

房子內外滿了人聽主講道，是這四個人拆通房頂的因。他們這戲劇性

¹³³ 各大綱下的說明是筆者根據講章內容節錄，濃縮而寫的。

¹³⁴ 沈保羅，「我做成這篇講章的過程」，《講壇分享》(18期，Aug. 1993)，頁3。

的行動表示他們的信心，他們相信主一定能醫好這癱子。同時，他們也表明求主非醫好這癱子的迫切。只要主醫好這癱子，什麼代價他們都不計較。

但再仔細研讀時，可清楚看出這五個人的信心雖然突出，卻不是主行神蹟的主要目的。

那麼，這段經文的中心思想，只好在第三件所描述的事件去找。

第十節「但叫你們知道，人子在地上有赦罪的權柄。」顯然是主行這醫治的主要目的。這樣我就從「小子，你的罪赦了。」主的這句話來講解這段經文。

「小子，你的罪赦了。」顯然這個人的病是與罪有關。主先赦免他的罪，顯示主的治病是治根，顯示主醫治的徹底。

再因文士們的心裡議論，主就說：「……或對癱子說『你的罪赦了』，或說『起來！拿你的褥子行走』，哪一樣容易呢……」其實兩樣都不容易！這個人的病是與罪有關，主現在先赦免他的罪，再叫他起來行走。他也在眾人面前拿起褥子來走出去了，證明主實在有赦罪的權柄，這是神蹟最主要的宣告。

然後，我再從「小子，你的罪赦了。」這句話推論到主不單有赦罪的權柄，而且只要人有信心來到主面前，祂更願意赦免人的罪。

這篇講章的三段分來非常的自然，但是得仔細讀經才得來的。肯在讀經上下功夫是解經講道的先決條件。

六、方法論評論：沈牧師在讀經上是敬虔用心的，在講道時所舉的例子生動有力，恰到好處，帶出生命的力量，這些都是很重要，很寶貴的。但就講章主題和大綱而言，主題不夠切中經文要害，大綱之間的聯繫不夠，缺乏層次，給人靈修心得分享的感覺。

肆、G. Campbell Morgan 的方法論

一、釋經講道的讀經

(一) 熟讀各卷書，並作出該卷的信息、大綱。摩根往往讀一卷書四、五十遍之

後，再寫這卷書的信息。¹³⁵ 他先後寫了舊約各卷信息¹³⁶ 和新約各卷信息，¹³⁷ 並將各卷中心思想和大綱作成表格，讓自己一目了然。他又將舊約和新約各卷信息調和寫成一書，¹³⁸ 可見他對聖經用心工夫之深。

(二) 將受感動經文的心得寫下來。摩根從創世記第一章到啓示錄二十二章，每章找一節受感動經文，寫下這節的心得信息，¹³⁹ 並以此作為講道信息之參考。

(三) 日常讀經時，吸引自己的經文、字句、章節寫下來，問自己為什麼吸引自己？嘗試寫下大綱和心得。

二、釋經講道的原則：¹⁴⁰

(一) 選擇合適的經文。藉著日常讀經、吸引自己的經文、扎心的經文、會眾需要或教義需要選取經文。

(二) 身心靈的預備。使自己的身體在最佳狀況，不容許任何事物塞住自己的思想。¹⁴¹ 使自己的思想清晰向神開放，心靈不分叉，意志降服主前，依靠祂。

(三) 確定經文主題。反覆誦讀，注意吸引自己的地方，直到得著經文的主題。

(四) 解析經文。反覆誦讀，專心默想，將經文形成圖畫。注意吸引自己的地方、上下文、字彙及其慣用的解釋，作筆記。經文的解析要有原創性，並儘可能解釋到無可爭辯的程度。¹⁴²

(五) 作出綱要。將經文分析的結果組織起來，作成綱要。

(六) 引言和結論。

¹³⁵ 華倫·魏斯比著，《與屬靈偉人同行》邵慶彰譯，(台北：校園，1985) 頁 111。

¹³⁶ G. Campbell Morgan *Living Messages of the Books of the Bible*. 2 vols. Vol.1: GENESIS TO MALACHI. (New York: Fleming H Revell Company, 1912)

¹³⁷ G. Campbell Morgan *Living Messages of the Books of the Bible*. 2 vols. Vol.2: MATTHEW TO REVELATION. (New York: Fleming H Revell Company, 1912)

¹³⁸ G. Campbell Morgan *The unfolding message of the bible* (Westwood, New Jersey: Fleming H Revell Company)

¹³⁹ 參 G. Campbell Morgan *Searchlights Form The Word* (Old Tappan, New Jersey: Fleming H Revell Company, 1977).

¹⁴⁰ 摩根的著作並未清楚列出釋經講道的原則和步驟，文中所列是筆者從康培·摩根著，《摩根講道法》歸納而得的。

¹⁴¹ 康培·摩根著，《摩根講道法》，頁 56。作者為了預備講章或研經，除非過了下午一點不看當天報紙，以免思想受被塞住。

¹⁴² 如同耶穌傳講登山寶訓，即使不信者也無可爭辯。康培·摩根著，《摩根講道法》，頁 25。

三、舉例：¹⁴³ 彼得前書 2:9

惟有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬神的子民，要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。

作者如何得著經文中的「道」呢？

1 首先，作者看見一個原則：「你們是……叫你們能」。「你們是」吸引住了作者。「你們是」什麼，「你們就能」做什麼。

2 其次，「你們是……叫你們宣揚那召你們出黑暗，入奇妙光明者的美德。」吸引作者的注意力，因為這是教會存在的目的，也是應守的法則。教會要向世界彰顯神的美德。

3 教會應當怎樣彰顯神的美德呢？因為「你們能」，從「你們是」來的。「你們是」什麼呢？「被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬神的子民。」這不但是教會的地位，也是教會能彰顯神美德的原因。從「被揀選的族類」看到這是教會能力的來源。從「是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬神的子民。」看到生命的原則。按這生命的原則，因為是祭司，教會有權進到神的面前；因為是國度，信徒在教會裡相交；因為是屬神的子民，他們不再屬於魔鬼，而是屬於神。

三、方法論評論：Morgan 是敬虔勤讀聖經的傳道人，因他已打下深厚的聖經根基，解經不易有差錯；又因敬虔愛主，在身心靈最好的狀態讀經，講解帶有生命的力量；更好的是留意經文中吸引自己的地方，如此講章常有新鮮獨到的見解，富原創性。較可惜的是他的解經有時主觀了些，聽眾不能明白他解經原則。¹⁴⁴

伍、張子華牧師的方法論

一、釋經講道的讀經：¹⁴⁵

(一) 速讀經文幾次。先讀和合本，再讀新譯本、ASV、原文聖經。

(二) 留意特別或極需處理的字眼、句子和文法。

¹⁴³ 康培·摩根著，《摩根講道法》，頁 38-9。

¹⁴⁴ 以彼得前書 2:9 為例，「被揀選的族類」「有君尊的祭司」「聖潔的國度」「屬神的子民」在結構上是對等的，聽者不明白為什麼「被揀選的族類」解釋為教會能力來源，其餘三者為生命原則。

¹⁴⁵ 張子華，《釋經講道學》(香港：恩奇，2002) 頁 68。

- (三) 在文法和字句上下功夫。
- (四) 與上下文的關係。
- (五) 經文自然的意義。
- (六) 不強取靈意。
- (七) 決定主流思想(主旨)。

二、使用「失落的焦點」，找出主流思想：¹⁴⁶

(一) 什麼是「失落的焦點」(fallen condition focus)？

提摩太後書 3：16「聖經都是神所默示的，於教訓，督責，使人歸正，教導人學義，都是有益的。叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。」根據這節聖經，可以知道

1 所有的人都是失落的。失落的人需要聖經，才能得著完全。而整本聖經，包括聖經的每一部分，都有相同的目的，就是使屬神的人得以完全。

2 因此，「所有」的聖經都是「以人的失落為焦點」。又羅馬書 15：4「從前所寫的聖經，都是為教訓我們寫的，叫我們因聖經所生的忍耐和安慰，可以得著盼望。」由此可見，聖經所有內容的目標，是使人類在失落的境況中得著救贖。

(二) 尋找「失落的焦點」的必要

1 除非我們能從該段經文，找到了「失落的焦點」。否則，我們不能真正明白這段聖經。即使，我們能夠找到該段經文的許多事實，我們還是沒有真正明白這段聖經。

2 除非我們確定，聖靈為什麼要將這段經文放在這裡，我們最好不要宣講這段經文。

3 我們一定要問：該段經文的「失落的焦點」是什麼？換言之，作者為什麼要寫這段經文。否則，最好不要傳講這段經文。

(三) 如何尋找「失落的焦點」？

1 該段經文在說什麼？

2 該段經文最大的關懷是什麼？

¹⁴⁶ 張子華。《進深講道學》授課筆記。香港：九龍塘 YMCA1580 室講授，2001 年二月。

3 我們與當年的作者和讀者，有什麼共通點？

聖經就是用相同的程序，去尋找聖經與現代人的共通點，使現代人可以把聖經真理，應用在他們身上。

舉例一：哥林多前書 9：8~10

我說這話，豈是照人的意見；律法不也是這樣說嗎？就如摩西的律法記著說：「牛在場上踴穀的時候，不可籠住牠的嘴。」難道神所掛念的牛嗎？不全是為我們說的嗎？分明是為我們說的。因為耕種的當存著指望去耕種；打場的也當存著指望去打場。

引用經文：申命記 25：4

「牛在場上踴穀的時候，不可籠住牠的嘴。」

討論：

1 申命記 25：4 的主流思想：牛工作，當有合理的供給（不可籠住牠的嘴）

2 該段經文的最大關懷：工作者必須得到合理的供給

3 保羅與申命記中牛的共通點：

(1) 牛工作，保羅也工作

(2) 牛有合理的供給，保羅也當有合理的供給。

舉例二：馬可福音 7：6

耶穌說：「以賽亞指著你們假冒為善之人所說的預言是不錯的。如經上說：這百姓用嘴唇尊敬我，心卻遠離我。……」

引用經文：以賽書 29：13

主說：因為這百姓親近我，用嘴唇尊敬我，心卻遠離我；他們敬畏我，不過是領受人的吩咐。

討論：

1 以賽亞 29：13 的主流思想：以色列人守節期，愛宴樂；嘴唇尊敬神，心卻遠離神；敬畏不是出於神，而是出於人的教導。

2 該段經文的最大關懷：敬畏神要出於內心，不是外表，也不是出於人的教導

3 共通點：舊約以色列人守節期，法利賽人、文士也守節期；以色列人嘴唇尊敬，心卻遠離，法利賽人、文士嘴唇尊敬，心卻遠離；以色列人的敬畏出於人的教導，

法利賽人、文士照古人的傳統，也是出於人。耶和華責備以色列人，主耶穌責備法利賽人、文士。

(四) 講道中尋找「失落的焦點」

1 找到經文如何形容我們的失落、不完全。

(1) 先看經文如何形容我的不完全

(2) 神如何供應我，救贖我，帶領我進入完全。

(3) 如此，自己能夠充分地了解經文的意思。

2 有些經文「失落的焦點」是隱藏的，必須花上許多時間、心思去體會。

四、尋找隱藏「失落的焦點」之舉例：創世記 32：22～32

他夜間起來，帶著兩個妻子，兩個使女，並十一個兒子，都過了雅博渡口，先打發他們過河，又打發所有的都過去，只剩雅各一人。有一個人來和他摔跤，直到黎明。那人見自己勝不過他，就將他的大腿窩摸了一把，雅各的大腿窩正在摔跤的時候就扭了。那人說：「天黎明了，容我去吧！」雅各說：「你不給我祝，我就不容你去。」那人說：「你名叫什麼？」他說：「我名叫雅各。」那人說：「你的名不要再叫雅各，要叫以色列；因為你與神與人較力，都得了勝。」雅各問他說：「請將你的名告訴我。」那人說：「何必問我的名？」於是在那裡給雅各祝福。雅各便給那地方起名叫毗努伊勒，意思說：「我面對面見了神，我的性命仍得保全。」日頭剛出來的時候，雅各經過毗努伊勒，他的大腿就瘸了。故此，以色列人吃大腿窩的筋，直到今日，因為那人摸了雅各的大腿窩的筋。

問問題：

(1) 與雅各摔跤的是誰？

a 是人嗎？若是普通的人，為什麼他摸雅各的大腿窩，雅各的大腿窩就扭了？顯然，他有超然的能力，他不是普通的人。

b 他是天使嗎？若他只是普通的天使，他為什麼說“你與神與人較力都得了勝”？天使不能講這樣的話。

c 他是神嗎？“你與神與人較力，都得了勝”，這句話暗示他是神。他為雅各改名以色列，這是神所作，而不是人所作的。若雅各在大腿扭了的時候，沒有體認這位與他摔跤的是三一神的一位，不會堅持要他祝福。所以，應是三一神的第二位在肉身顯現。

(2) 這摔跤是什麼摔跤？身體的或是另有所指？“那人見自己不能勝過雅各”是什麼意思？難道神勝不過雅各？

a 身體的摔跤嗎？雅各與神的兒子在身體摔跤，肉身顯現的神子不能勝過雅各嗎？神是無所不能的，雅各怎麼抵得過神。所以，表面上看是身體的摔跤，實際上另有所指。

b 靈性的摔跤嗎？為什麼神勝不過他？神既給人自由意志，在靈性或選擇上，神完全尊重人，絕不勉強人。當人拒絕的時候，好像神不能勝過人。

c 所以，表面上是身體的摔跤，實際上是心靈的對抗。神藉著身體的摔跤，要達到心靈上的目的。

(3) 這段經文有幾個回合？

a 神與雅各摔跤是一個回合，是神主動。

b 雅各不容神離開，要求祝福，是第二回合，這是雅各主動。

(4) 為什麼神在不能勝過的時候，要摸雅各大腿窩一把，叫他的大腿瘸了？雅各的大腿瘸了，對雅各有什麼意義？

a 不是雅各，是神主動來和雅各摔跤。神和他摔跤，一定有目的。如果，神不摸雅各大腿窩一把，雅各還是以前的雅各，他沒有什麼改變，神的目的也不會達到。

b 雅各的大腿瘸了，叫他不能再向以前行動自如。他再有強烈的意志力、企圖心，也不能全力去達成。他的身體再也不能像從前那樣聽他的指揮，他已力不從心。

c 明天是與哥哥以掃見面的日子，如今腿瘸了，他再也不能靠自己的力量，解決明天的難題。

(5) 雅各為什麼不容神離去，除非神給他祝福？

想到明天以掃生命的威脅，雅各知道自己不能逃脫以掃的追殺。既然自己不能，只好求神祝福。

(6) 神與雅各摔跤的目的是什麼？

a 神要雅各改變，在此之前的雅各靠自己的方法得著一切他所想要的。無論長子的名分、父親的祝福、妻子和牛羊都是靠自己的力量去得。在此之後，他才開始認真依靠神，抓住神的賜福。

b 以前的雅各知道神要賜福與他，從他母親利百加那裡，他知道神的應許“將來大的要服事小的”。但雅各的前半生，不能用信心等候，神的時間。他對神不放心，一直要用自己辦法，去幫助神的應許實現。我們從那裡看見雅各對神不放心？第一件事，他用碗紅豆湯，向以掃買長子的名分，神早就應許“將來大的服事小的”只是等候神的時刻來到。第二件事，他父親年邁要的時候，想要為他哥哥以掃祝福。當他聽到父親要為哥哥祝福，這是他攸關未來一生的大事，也是關係著神的應許是否成就。他不能等神的時間和工作，就接受母親的建議，騙取父親的祝福。他不相信神會用他奇妙的方法，使祝福臨到他，他不能等候神，信靠神。第三件事，他在拉班家，還是想用自己的方法增加財富（創 30：37~43），雖然，事實上是神賜福給他（創 31：11,12）。如今，他面對以掃滅命的威脅，雖然，神應許他，要保守他平平安安回去（創 28：15），他還是不放心，要用自己的辦法，幫神的忙，使神的應許實現

c 所以，表面上神與雅各摔跤，實際上，是神勸雅各服下來，不要再走自己的路，不要再用自己的方法。只是雅各不聽勸。直到神使他的腿癱了，他才認輸。

(7) 從半夜到黎明有六、七個小時的摔跤，結果是兩敗俱傷嗎？誰贏了？“你與神與人較力，都得了勝。”是什麼意思？

a 神不能勝過雅各，好像是雅各贏了，神輸了。但，神使雅各的大腿癱了，叫雅各不能再靠自己面對以掃，他必須改變。神付了雅各生命中最重要問題，神贏了。

b 雅各不容神離開，直到神為他祝福，是雅各贏了，他得著了神的賜福。也因為雅各抓住了神的祝福，抓住神的祝福，也就是抓住神。神所要作的，就是雅各抓住神，從 self-sufficiency 到 God-sufficiency。他現在需要神的恩典，沒有神的恩典，他過不了關了。神的目的達到了，所以，神贏了。是雙贏。

c 雅各與人較力得了勝，因為他與以掃、父親以撒和拉班相爭，都得

了勝。他與神摔跤，以後抓住神的祝福，因為抓住神的祝福，神不能拒絕，他也得了勝。

(8) 雅各為什麼打發妻子、孩子先過河？

雅各面對的是他的哥哥以掃，他以為以掃帶著四百人要來殺他。他打發妻子、孩子先過河。使他有時間思想，明天該如何應付以掃。他要用自己的方法解決難題。

(9) 第 25 節只剩下雅各一人重要嗎？有什麼意義？

很重要，若有其他人在場，就不是單純神與雅各的摔跤。只剩下雅各一人，是神要雅各單獨面對他生命的問題。

結論：這段經文中，神的救贖是神把雅各打傷了。

失落的焦點：人一生要靠自己的方法與計謀爭取一切，爭取自己該得的，爭取神所應許的。

主流思想：神永不放棄我們，用盡諸般方法，甚至不惜將我們壓傷打傷，使我們成為一個重視祂祝福的人。

大綱：

- (一) 雖然我們長期失落，神仍然愛我們，而且要介入我們的生命中。
- (二) 神甚至不惜使我們受傷，使我們明白祂是如何愛我們。
- (三) 我們若悔改歸向神，祂就祝福我們，使我們的生命有新的開始

五、方法論評論：張牧師「失落的焦點」對講章而言有很大的幫助。第一，透過自問自答，看見自己的不完全。第二，從經文中神如何使我完全，使自己靈命成長。第三，因著自己的投入，深入了解經文，講道時不至隔靴搔癢。第四，較能準確掌握經文主題，正中要害。

第三章：方法論

第四節：方法論總結

壹、找出敘述文體中的「道」

貳、釋經講道之建議步驟

參、平時的預備

壹、找出敘述文體中的「道」

一、講道的第一步是熟讀經文。

把新的、受感動的、吸引自己的東西寫下來。

- (一) 先讀和合本，這是自己熟悉的聖經。
- (二) 再讀新譯本，與合和本比較，有沒有新的發現。
- (三) 再讀 ASV 或 NASB，這是比較接近原文的版本。
- (四) 讀原文，有沒有更進一步的意思，有沒有新的亮光或發現。

二、下列三個原則可以幫助掌握經文主題。

(一) 整體看該段經文，是否有獨特之處。

從上下文、整個事件的過程、全卷、整本聖經看，獨特之處常是主題所在。

例一：馬太福音 22：41-6。

- 1 獨特之處：受難前幾天，耶穌問法利賽人對基督的看法。
- 2 主題：對基督正確的認識。(耶穌因錯誤的基督論受難)

例二：經文：約翰福 21：15-22。

- 1 獨特之處：門徒要承接大使命，卻在低沈沮喪中。
- 2 主題：挽回在低沈沮喪中的同工，帶他走出挫敗的迷霧。

例三：使徒行傳 8：26-40。

- 1 獨特之處：太監歸主是宣教史上重要的突破，卻派非使徒的腓利去。
- 2 主題：「開創新局勇士」的條件。

(二) 讀經的時候，透過自問自答，尋找「失落的焦點」。

- 1 這段經文如何形容人的不完全？提出如何完全的方法？
 - 2 這段經文如何形容我的不完全？我在那些方面需要完全？
- 「失落的焦點」即為主題所在。

例一：撒母耳記上 17：1-51。

- 1 失落的焦點：在超強的仇敵面前，只看見自己的不足，毫無勇氣和能力。
- 2 主題：依靠主，必能擊敗任何強敵。

例二：列王紀上 12：25-33。

- 1 失落的焦點：在權位利害的爭奪中，信仰與利害是相衝突的。

2 主題：犧牲信仰的領袖，思想和行動變為愚昧，必走向敗亡。

例三：馬可福音 1：16-20

1 失落的焦點：知道同工很重要，也很想栽培，但不知如何得著同工。

2 主題：如何得著同工。

(三) 從神的角度看整件事，根據神的作為和神所說的話解釋事實。神（主耶穌）所說的話和行動常是該段經文的主題或關鍵。

例一：出埃及記十六章，申命記 8：2 的解釋是根據出埃及記 16：4 耶和華所說的話「我要試驗他們遵不遵守我的法度」。

例二：約翰福音 9：1-12，對生來瞎眼者，有許多不同的看法。耶穌的話「在他身上顯出神的作為來」是該段的主題。

三、下列十個方法，可找著幫助我們找著經文中的「道」：

(一) 歷史文化背景。

例一：創世記 12：1，亞伯拉罕活在以團體為歸依的時代，離開本地、本族、父家是要付極重的代價。因此，他蒙召「遵命出去」是信心的行動。

例二：約拿書，亞述對以色列的威脅，造成了愛國的約拿內心的衝突掙扎。

(二) 從整體看片段。

例一：創世記 27：25-40 / 希伯來書 11：20。從整個應許和祝福的承傳看，以撒的祝福是出於信心。亞伯拉罕相信神的應許，要得地、子孫眾多和成為大國，是出於信心。以撒的祝福是繼承神亞伯拉罕的應許。因此，以撒為雅各的祝福，得地，子孫眾多和成為大國，也是出於信心。

例二：創世記 48：14-20 / 希伯來書 11：21。雅各對約瑟兩個兒子的祝福，包括「賜福」、「生養眾多」、「國度」和「土地」，這四部分都是神給亞伯拉罕的應許。雅各的祝福也是出於信心。

(三) 行動後面的原因，該行動的價值。神不但看外表，更是看內心。¹⁴⁷ 內

¹⁴⁷ 參撒母耳記上 16：7。

心的動機常超過外在的表現。

例一：希伯來書十一章所述屬靈偉人的十七個案例，所有順服神的行動後面都是因著「信」。

例二：創世記 4：1-5，亞伯獻祭是因著信，並有三方面的價值。第一，比該隱所獻的更美；第二，神看中他的祭物；第三，雖然死了，卻因信仍舊說話。

例三：創世記 6：5-8：19，挪亞造方舟是因著信，並有三方面的價值。第一，全家得救；第二，成為神的見證人，定了那世代的罪；第三，承受了因信而來的義。

(四) 人際的衝突，內心的掙扎。

例一：列王紀上 12：25-33，耶羅波安信仰與王位之間的衝突掙扎。

例二：列王紀上十九章，以利亞內心的挫敗掙扎。

例三：約拿書中，約拿愛國心與神旨意之間的衝突掙扎。

(五) 對照比較。

人物、行動、心態、現在與從前、人生觀、價值觀等。

例一：創世記 4：1-5 亞伯與該隱獻祭的比較。

例二：馬太福音 9：9-13，耶穌與法利賽人對稅吏態度的比較；稅吏與祭司、法利賽人對真理態度的比較；耶穌和法利賽人人生觀的比較。

例三：馬可福音 1：16-20，「得人」與「得魚」有截然不同的價值。

(六) 重覆出現的詞句。

例一：創世記 5：21-4，以諾「與神同行」出現兩次，是經文的核心思想，也是以諾被提的原因。

例二：約翰福音 4：43-54，三次論到信與不信（v48、50、53）大臣的不信，信心的程度是該段的重點。

例三：約翰福音 21：15-9，耶穌三次問彼得「你愛我嗎」。「愛主」是該段經文的重點。

(七) 文法時態¹⁴⁸

例一：創世記 12：1，「要指示」是將來時態。顯示亞伯拉罕「出去的時候，還不知往哪裡去。」（希伯來書 11：8）

例二：創世記 21：6「神使我喜笑」是現在完成式，說明撒拉生以撒之前，已經相信神會使她生以撒，並一直在喜笑中生活。

例三：出埃及記 3：6，「我是亞伯拉罕的神」，「是」現在式，表明「神現在是並且繼續是亞伯拉罕的神」，亞伯拉罕在神那裡是活著的。

(八) 合乎聖經原則的想像力，豐富經文的內容。

例一：創世記 12：4「亞伯蘭就照耶和華的吩咐去了」，希伯來書的作者擴充為「蒙召的時候就（立刻）遵命出去」（希伯來書 11：8）。

例二：創世記 17：15-21：6 亞伯拉罕生以撒。對於神的應許亞伯拉罕和撒拉當時並沒有回答表示信心，隨後，亞伯拉罕為全家行割禮和撒拉的喜笑，表達了他們的信心。

(九) 合乎聖經總原則的推理。

例一：創世記 21：12／創世記 22：2／希伯來書 11：19。神先應許「從以撒生的，才稱為你（亞伯拉罕）的後裔」（創世記 21：12），後來又要求亞伯拉罕「把他（以撒）獻為燔祭」（創世記 22：2b）。在這矛盾中，亞伯拉罕相信，神所說的話都必實現。因此，以撒被獻上，死了，神必須使他活過來，以撒才可能有後裔。他得著神「還能叫人從死裡復活」的結論（希伯來書 11：19a），耶和華是「叫死人復活」的神。（羅馬書 4：17a）

例二：出埃及記 2：11-5／希伯來書 11：24-6。從「弟兄」的稱呼，推論出摩西「不肯稱為法老女兒之子」。從摩西打死埃及人的行動，推論出「他寧可和神的百姓同受苦受，而不願暫時享受罪中之樂」和「看為基督受的凌辱，比埃及的財物更寶貴」。

¹⁴⁸ 本小段之時態都是翻釋的時態，而非希伯來文時態。時態的正確用法需藉助注釋書。

(十) 揣摩神作事的目的。

從神的作為進一步揣摩、體會神作事的的目的，產生原創性的「道」。

例一：出埃及十六章，摩西從神的話知道神面的心意，是要試驗以色列人是否遵行神的話。試驗的目的是什麼呢？摩西進一步揣摩，得著答案「他苦煉你，任你飢餓，將你和你列祖所不認識的嗎哪賜給你吃，使你知道，人活著不是單靠食物，乃是靠神口裡所出的一切話。」（申命記 8：3）

貳、釋經講道之建議步驟

一、熟讀經文，反覆思想。

- (一) 速讀經文幾遍，得著整體的概念。
- (二) 查考經文中特別或不明白的字詞、句子和文法。
- (三) 寫下新的、受感動、吸引自己的地方。

二、從整體看該段經文，是否有獨特之處。

三、研究經文，從經文的上下文、歷史背景、文法、和字義澈底了解經文。

四、找出經文的主題：

- (一) 透過自問自答，尋找「失落的焦點」。
- (二) 從神的角度看整件事，注意神的作為和神所說的話。

五、找出講解主題的主要論點：¹⁴⁹

- (一) 找出「真理的道」，形成有意義的論點。

從歷史背景、上下文、結構、文法、對比、重複字詞、字義、內外在此的衝突、因果、神的心意等找出有意義的論點。

- (二) 思考各論點間的關連性，形成主要論點。

六、各主要論點按邏輯、先後、輕重之次序安排形成大綱。

七、在最高潮處作結論，加上例證、引言。

參、平時的預備

一個事務繁忙的傳道人，怎能改進他的講道事奉呢？

¹⁴⁹ 第四點與第五點可以交替，有時先找到主題，再找到主要論點；有時，先找到主要論點，再找到主題。

一、生命的追求與操練：每天有好品質的靈修和禱告是需要的，可惜的是傳道人常在這件事上軟弱。講道是傳講生命的道，如果生命沒有更新進深，講道就成爲苦差事或空談屬靈八股，沒有生命的供應。

二、爲一生講道預備。

(一) 爲講道預備健康的身體和心靈。

健康的身體能促進好的思考，爲主有好的身體是需要的。摩根說：「在預備講章時，我們的心思必須是清楚而開放的，心靈也不能分叉，意志則必須降服在主面前依靠他。」¹⁵⁰ 爲了思想清楚又向神開放，除非過了下午一點，他從不讀報紙。

(二) 打下聖經的根基。聖經的系統研究是講道的基礎，摩根寫了聖經各卷書的主題，甚至每一章聖經選一節寫下該節的信息心得。

(三) 不斷提昇講道的品質

- 1 不斷爲預備講道而讀經。
- 2 閱讀別人的講章、好的講道集。
- 3 收集好的例證。
- 4 閱讀好書和雜誌。

(四) 活出生命的道

- 1 過一個爲自己和會眾的禱告生活。
- 2 過一個實踐聖經教導的生活。
- 3 關心周圍的事。了解時代的潮流，了解人心的需要。

¹⁵⁰ 康培·摩根著，《摩根講道法》，頁 56。

第四章：研究成果

第一節：歷代教會的釋經講道

內容大綱：

壹、MARTIN LUTHER 的講章

貳、C.H.SPURGEON 的講章

參、D.L. MOODY 的講章

二千年來，歷世歷代教會講道者眾多，講章更是浩瀚。本節以 MARTIN LUTHER、C.H.SPURGEON 和 D.L. MOODY 的講章為代表。¹⁵¹

MARTIN LUTHER 的講章

一、經文：¹⁵² 約翰福音 4：46-54

耶穌又到了加利利的迦拿，就是他從前變水為酒的地方。有一個大臣，他的兒子在迦百農患病。他聽見耶穌從猶太到了加利利，就來見他，求他下去醫治他的兒子，因為他的兒子快要死了。耶穌就對他說：「若不見神蹟奇事，你們總是不信。」那大臣說：「先生，求你趁著我的孩子還沒有死就下去。」耶穌對他說：「回去吧，你的兒子活了！」那人信耶穌所說的話就回去了。正下去的時候，他的僕人迎見他，說他的兒子活了。他就問什麼時候見好的。他們說：「昨日未時熱就退了。」他便知道這正是耶穌對他說「你兒子活了」的時候；他自己和全家都信了。這是耶穌在加利利行的第二件神蹟，是從猶太回去以後行的。

二、背景：耶穌傳道初期，在加利利的迦拿變水為酒之後，在逾越節上耶路撒冷潔淨聖殿，與尼哥德慕談論重生。約翰下監之後，他經過撒瑪利亞，再次到迦拿。

三、講章範例：以下是馬丁路德根據上述經文作的講章：¹⁵³

題目：迦百農大臣之子得醫治——信心的榜樣

前言：今天的經文給我們信心榜樣的圖畫，其中三次提到大臣的信心。我們將思想大臣有的是什麼樣的信心。

¹⁵¹ Martin Luther 是十六世紀改教領袖，因著他的翻譯，信徒可以直接閱讀聖經。他可代表歐洲大陸的講道。C. H. Spurgeon 是十九世紀英國教會領袖，舉世公認的「講道王子」，英國的 G. Campell Morgan, Lloy-Jones D. Martyn 和 John Stott 都受他的影響，足以代表英國的講道。D. L. Moody 是十九世紀美國神所重用的佈道家和教會領袖，他不僅在美國，也在英國掀起福音的浪潮，可作為美國講道的代表。

¹⁵² Luther 一生強調因信稱義的真理。因著「信」是約翰福音的主題之一，該段經文又三次提到信心，故研討之。

¹⁵³ Lenker John Nicholas ed. *Sermons of Martin Luther* Trans. By Lenker John Nicholas and others 8Vols. Vol.5: (Grand Rapids:Midhigan,1989),252-61.

(一) 信心使基督的豐富成為信徒所有

(二) 信心的增長

1 信心增長的基礎和原因

2 信心增長的性質

3 信心增長的障礙

4 信心在不同形式的試探和試煉中增長。

(三) 堅定的信心 (the sealing and confirmation of the faith)

1 堅定信心的性質

2 堅定信心經由許多試煉而產生

結論：我們在此看見不完全信心增長的榜樣。在試煉中，我們的信心增長，使我們能忍受未來的試探和逼迫。

四、評論：作者抓住經文三次提到信心，以信心為主題是很好的。可惜沒有清楚說明「大臣和全家都信了」的「信」是信什麼。

五、自作講章：

題目：危難中的領悟

失落的焦點：人往往只想到解決眼前的難處，並不想認識解決難處的基督。

主題：認識耶穌是基督是神的兒子。

前言：大臣的兒子快要死了，他到耶穌面前，求耶穌快快隨他下到迦百農去醫治他的寶貝兒子。在這樣突如其來的懇求中，耶穌如何建立他的信心，使他領悟祂是基督，是神的兒子？

(一) 指出他的缺乏，激發他對信心的重視和渴求。

1 耶穌看見他家庭和靈性雙重的危機。兒子病危是大臣家庭的危機，很可能他曾遍訪名醫，兒子的病卻毫無起色。在群醫束手無策之際，只因聽聞耶穌能行神蹟，¹⁵⁴ 趕來求耶穌，希望耶穌快快下到迦^迦百農，保住兒子的命。他知道自己家庭的危機，卻不知道自己靈命的危機，他希望得著神醫治的恩典，卻是不信。

¹⁵⁴ 參約翰福音 2：23，3：2。

耶穌看出他家庭和靈性雙重的危機，他必須先有信心，才能得著神的恩典。

2 耶穌指出大臣靈性的危機，激發他對信心的重視和渴求。這大臣在希臘朝廷具有高位，¹⁵⁵ 對於大臣急切的懇求，耶穌不但沒有立刻答應，反而說：「若不看見神蹟奇事，你們總是不信。」耶穌為什麼要這樣回答呢？如此回答不但冷漠、而且不近人情，何況這大臣已趕了近二十英哩路。¹⁵⁶

從四十九節大臣稱呼耶穌為「先生」，可以知道他只把耶穌當作人，一位可能幫助他解決難題的人。他不信，與他同來的人也是不信，他要求耶穌在趁他兒子還活著就下迦百農去，也是因為不信。四十八節耶穌說「你們總是不信」指出他靈性的危機，為要激發他對信心的重視和渴求，得著神的恩典。

(二) 挑戰他的信心，使他把信心建立在主耶穌的話語上。

1 耶穌要求大臣回去，挑戰大臣的信心，給大臣信心成長的機會。對於大臣的要求，耶穌沒有答應，卻說：「回去吧，你的兒子活了！」「你的兒子活了」是大臣的渴望，「回去吧」是耶穌的要求。耶穌要求大臣回去，並相信他的兒子活了，考驗大臣的信心，看他是否相信耶穌的話。這是信心很大的考驗，也是信心成長的機會。相信原來已相信的，信心不需要成長。相信未知的，信心才有挑戰，才會成長。

2 信心要建立在主所說的話上面。大臣原來渴望耶穌在他一同去迦百農，他的信心是看見神蹟才相信，這樣的信心是最初淺的信心。好像人與人來往，看見所作的才相信，只是初步的認識，沒有所謂的信任。從看見才相信，到沒有看見就相信，是信心成長的結果。

3 大臣相信耶穌的話超過自己的經驗時，他的信心成長。擺在大臣面前的選擇，一個是相信自己的經驗，要求耶穌去迦百農醫治兒子；另一個是相信耶穌所說的話，兒子已經活了，耶穌不需要和他去迦百農。這選擇的後面，是相信自己的經驗還是相信耶穌的話，那一個可靠？大臣相信耶穌的話，就突破觀念的束縛，把信心建立在神的話語上。行事為人能夠憑信心不憑眼見。

¹⁵⁵ 巴克萊，《巴克萊每日研經叢書，約翰福音注釋（上冊）》，胡慰荊釋，（香港：基督教文藝，1982）頁 177。

¹⁵⁶ 巴克萊，《約翰福音注釋（上冊）》頁 177。迦百農距迦拿約 20 英哩。

(三) 讓他從經歷中，進一步體會並相信耶穌是基督，是神的兒子。

1 從耶穌的話實現，他的信心成長。大臣相信耶穌的話，往迦百農的路上走，他的信心叫他不為兒子的病擔憂。他的僕人迎著他，告訴他兒子活了的好消息，使他真知道耶穌的話是可信可靠的，他的信心越發穩固建立在耶穌的話語上。

2 從耶穌的話準確實現，他認識耶穌是基督。大臣的信心既然增長，他沒有叫信心停留在原處，他進一步問兒子是什麼時候好的。兒子痊癒的時候，正是耶穌對他說話的時候，不但顯明病得醫治是由於耶穌的話，這件事更清楚顯示耶穌的話超過地理的限制，在二十英哩外迦拿所說的話，能夠立刻在迦百農實現，這件事超過歷世歷代先知所作的，他立即覺悟到這位耶穌超過歷世歷代的先知，祂是基督，是神的兒子。

六、如何作成這篇講章：這是耶穌在加利利所行的第二件神蹟，和第一件神蹟相同的是神蹟之後，他們都信了。¹⁵⁷ 他們信什麼呢？約翰福音 20：31 說，「但記這些事，要叫你們信耶穌是基督，是神的兒子……。」因此，我把這段經文五十三節的「信」定位在「信耶穌是基督，是神的兒子」。其次，我再把焦點放在主耶穌身上，他如何使大臣相信祂是基督呢？48-9 節講到大臣的不信，50 節是耶穌對大臣信心的挑戰，51-3 節是大臣相信耶穌是基督。這三個轉折構成了大綱。

C.H.SPURGEON 的講章

一、經文：¹⁵⁸ 馬太福音 9：9-13

耶穌從那裡往前走，看見一個人名叫馬太，坐在稅關上，就對他說：「你跟從我來。」他就起來跟從了耶穌。耶穌在屋裡坐席的時候，有些稅吏和罪人來，與耶穌和他的門徒一同坐席。法利賽人看見，就對耶穌的門徒說：「你們的先生為什麼和稅吏並罪人一同吃飯呢？」耶穌聽見，就說：「康健的人用不著醫生，有病的人才用得著。經上說：『我

¹⁵⁷ 參約翰福音 2：11。一個是大臣的相信，一個是門徒的相信。

¹⁵⁸ 這是 Spurgeon 典型的講章，他常用一、兩節經文講道，從這篇講章可以一窺他的讀經、解經和講道的風格。沈保羅牧師也用包括這節的經文作了一篇講章，兩者可以比較。

喜愛憐恤，不喜愛祭祀。」這句話的意思，你們且去揣摩。我來本不是召義人，乃是召罪人。」

二、背景：施洗約翰下監後，耶穌回到加利利，呼召彼得等四個門徒，並走遍加利利各城各鄉傳道，醫病和趕鬼。耶穌在迦百農醫治癱子之後，到海邊講道，以後再走回迦百農，看見馬太坐在稅關上。

三、講章範例：司布真根據馬太福音 9：9（劃線部份）作了以下的講章：¹⁵⁹

題目：馬太

前言：這是一則短小的自傳，馬太寫下他一生最值得回憶和感動的事。他自稱稅吏馬太，別的福音書卻給他較值得尊敬的名字「利未」。他將自己的蒙召，緊接著癱子蒙醫治的神蹟，意味著他的蒙召是更大的神蹟。

- （一）馬太的被召似乎是意外，不可能的。
- （二）馬太的被召完全不是他的思想和尋求。
- （三）馬太的被召出於主耶穌對他的全知。
- （四）馬太的被召出於主耶穌的降卑。
- （五）主對馬太的呼召簡潔有力。
- （六）主對馬太的呼召是立即有效。
- （七）馬太的被召給與其他罪人希望。

四、評論：本篇從短短一節講出許多真理，實在難得。每一個真理，都是用心默想，體會馬太的心境，感同身受的結果。在真理教訓後，立即的生活應用，讓人覺得經文與自己息息相關。全篇有些類似靈修心得分享，若有更清晰的主題，思想焦點更集中，必定更精彩。

五、自作講章：

題目：奇妙的際遇

¹⁵⁹ Cook Chas. T. ed., *C.H.SPURGEON'S SERMONS ON MEN OF THE NEW TESTAMENT* (London: Marshall, Morgan And Scott, Ltd. 1959), 20-29.

失落的焦點：人常為工作、環境所困，不知基督能帶給他全然的改變。

主題：遇見耶穌生命必定有奇妙的改變。

前言：孟嘗君因為有智者馮諼，在失意時有奇妙的際遇。主耶穌是智者中的智者，你有了他，你的一生也會有奇妙的際遇。讓今天的經文告訴我們，馬太因為耶穌有奇妙的際遇；你跟隨耶穌，也同樣有奇妙的際遇。

（一）耶穌呼召你，祂已完全接納你；正如他呼召馬太，已完全接他。

耶穌往前走，看見馬太在稅關上忙著收稅，就呼召他：「來跟從我」。馬太抬起頭來，用充滿疑惑的眼光看著耶穌。這人人尊敬的拉比，怎會叫我跟從他？我替羅馬政府收稅，被同胞厭棄，人們對我避之猶恐不及。這位耶穌卻停下腳步，用慈愛的眼神望著我，呼召我。馬太感到耶穌對他完全的接納，起來跟隨耶穌，他的一生因此完全改變。

當你軟弱失敗時，不要忘記，耶穌接納你！你也要接納自己。

（二）耶穌呼召你，因他知道你愛慕真理。

為何耶穌呼召馬太？耶路撒冷的祭司，聖經知識豐富的法利賽人豈不都比稅吏好嗎？耶穌看重的是渴慕真理的心。祭司雖嫻熟事奉禮儀，卻貪財，允許在聖殿中販賣牛羊鴿子。法利賽人熟悉舊約聖經，但卻假冒偽善。馬太雖是人人討厭的稅吏，卻渴慕真理，願放下享受，跟隨耶穌。

（三）耶穌呼召你，是要你一生跟隨他，服事不配的人。

法利賽不滿耶穌與稅吏和罪人吃飯，耶穌說：「康健的人用不著醫生，有病的人才用得著……我來本不是召義人，乃是召罪人」。這裡看見兩種截然不同的人生觀。法利賽人的人生觀：追求自己的聲望地位，把不如己者踩在腳下。耶穌的人生觀：為著不配的人付出一切。

全世界最難接受福音的是猶太人，逼迫初代教會最厲害的也是猶太人。馬太卻為逼迫他的猶太人，寫下了馬太福音。他大量引用舊約聖經，說明耶穌是彌賽亞。馬太福音也是許多世界名曲和名畫靈感的來源。

奇妙的際遇來自耶穌，你是否經歷了祂對你無條件的接納？你是否仍有一顆渴慕真理的心？你是否願一生跟隨他？

六、如何作成這講章：比較法利賽人和耶穌對馬太的態度，明顯看出耶穌完全接納稅吏馬太，如此得著大綱的第一點。耶穌沒有呼召祭司和法利賽人，而呼召稅吏馬太，其中必有原因，從馬太願意立刻放下收入豐富的工作，看出他裡面渴慕真理，這是第二點。「不是召義人，乃是召罪人」顯出耶穌和法利賽人截然不同的人生觀，由此形成第三點。

D.L. MOODY 的講章

一、經文：¹⁶⁰ 馬太福音 22：41-46

法利賽人聚集的時候，耶穌問他們說：「論到基督，你們的意見如何？他是誰的子孫呢？」他們回答說：「是大衛的子孫。」耶穌說：「這樣，大衛被聖靈感動，怎麼還稱他為主；說：主對我主說，你坐在我右邊，等我把你仇敵，放在你的腳下？大衛稱他為主，他怎麼又是大衛的子孫呢？」他們沒有一個人能回答一言；從那日以後，也沒有人敢再問他什麼。

二、背景：耶穌騎驢進耶路撒冷潔淨了聖殿。第二天，他再回到聖殿教訓人，祭司長和長老來質問他的權柄從何而來，卻無法回答耶穌的反問；耶穌講了園戶的比喻，他們想要捉拿耶穌。以後，是否納稅給該撒、是否有復活、什麼是最大的誡命，耶穌一一回答。

三、講章範例：D. L. MOODY 根據馬太福音 22：42（上述經文劃線部分）作了如下的講章：¹⁶¹

題目：論到基督，你的意見如何？（What Think Ye of Christ？）

在坐的每一位多少聽、讀、想過和有關基督的信息。一千八百年來有人委身基督，有人卻不。「論到基督，你的意見如何？」也是向今天在坐的每一位發問。

¹⁶⁰ Jerry Falwell 從歷代講章中挑選 25 篇，他認為最好的講章，這是其中的一篇。

¹⁶¹ Jerry Falwell ed., *25 of the GREATEST SERMONS ever preached* (Grand Rapid: Michigan, 1983), 90-96。

如果，問你對女王、首相、某傑出人物的意見，你可以在一分鐘內答出。為何不對基督表示贊成或反對的意見？女王、政治家等都要過去，但所有活在世上的人都與基督有關。所有世人的問題是「論到基督，你的意見如何？」

基督是神的兒子嗎？他真的降世為尋找拯救失喪者嗎？

他是偉大的教師，從未有人像他。在他腳前聆聽五分鐘，勝似所有智者之言。

他是偉大的醫生，沒有不能醫的疾病，他只要一句話，疾病就立刻離開。

他是最貼心的安慰者，無一寡婦、孤兒、哀傷者不從他得著安慰。

基督的仇敵，對他的看法如何呢？

法利賽人反對他，因為他接納罪人。

該亞法，你為何定他罪呢？「他說了褻瀆的話，以自己為神的兒子。」

彼拉多宣布查不出他有什麼罪，他的妻子以基督為正直人。

猶大為何出賣基督？「我賣了無辜人的血！」

目睹基督釘十架、死亡的百夫長，說，「這真是神的兒子。」

同釘十架的強盜論基督「這人沒有作過一件^件不好的事。」

污鬼稱祂為至高神的兒子。

基督的朋友，對他的看法如何呢？

施洗約翰論基督：「看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的。」

使徒彼得為他見證：「神已經立他為主，為基督了。」

使徒約翰以基督為神的兒子、「太初的道」和「明亮的晨星」

曾經逼迫基督的掃羅，說「我為他已經丟棄萬事，看作糞土，為要得著基督。」

天使「我報給你們大喜的信息……為你們生了救主，就是主基督。」

天上聖徒說「被殺的羔羊配得權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀……。」

父神說，「這是我的愛子，我喜悅你。」「這是我的愛子，你們要聽他。」

親愛的朋友，你聽見基督的聲音嗎？他對你說什麼呢？「凡勞苦擔重擔的人可以到我這裡來，我就使你們得安息。我心裡柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式；這樣你們心裡就必得享安息，因為我的軛是容易的，我的擔子是輕省的。」你不願思念基督的美善嗎？你不願相信他嗎？你不願全心信任他嗎？你不願為他而活嗎？如果基督為我們捨己，我們不該為他捨己嗎？如果，他為我釘十架而死，我不該甘心情願擁戴他嗎？我們有何理由不思念他的美善呢？你認為反對這

樣的救主是對的嗎？你認為高喊「釘他十字架！釘他十字架！」是公平的嗎？願神幫助我們，藉著思念他獨生子的美善，榮耀父神。

四、評論：Moody 熟悉聖經，從各個不同的角度描述對耶穌的看法，因著講解生動，感情豐富，又極有負擔，頗能抓住聽眾的心。前言自然導入主題，在高潮中作結論，並直接挑戰聽眾，是很好的講章。可惜的是，只抽出一節聖經講解，失去該段經文的主題，沒有討論耶穌講這句話對法利賽人的意義和挑戰。而作者把耶穌和基督混合使用，也使他沒有討論，為什麼法利賽人和祭司長不接受耶穌為基督。

五、自作講章：

題目：基督的畫像

失落的焦點：對基督的誤解和偏差，足以造成生活和事奉致命的錯誤。

主題：認識真正的基督。

前言：「論到基督，你們的意見如何？」是基督教信仰關鍵的問題。法利賽人是新約時代對信仰最認真的黨派，他們嚴守舊約的律法和傳統的規條，在一般人心目中是道德品格較好的清流。他們熱切盼望基督來到，但耶穌來到世上傳道，他們不但沒有接納支持，反而逼迫耶穌，最後和祭司長合作把耶穌釘在十架上。為什麼他們渴望基督來臨，基督來了，他們卻反對基督，把基督殺了？對基督觀念的偏差，造成他們信仰和事奉致命的錯誤！今天的經文要告訴我們對基督應有的認識，你我心中應有的基督畫像。

（一）基督順服神的旨意，甘心降卑成為眾人的僕人。

「基督是大衛的子孫」是法利賽人的回答，這也是耶穌所要的答案。但「大衛的子孫」之意義，兩者卻有完全不同的解讀。什麼是耶穌心目中的基督呢？

1 基督降卑成為人子。基督原與父神同等，從天上到地上成為人的樣子，是降卑；基督生在伯利恆的馬槽，是降卑；基督生長在偏僻的拿撒勒，是降卑；基督沒有機會受拉比教育，¹⁶² 是降卑；基督從事木匠的工作，是降卑。在法利賽

¹⁶² 參約翰福音 7：15。

人心目中，大衛的子孫基督是出人頭地，高高在上受人尊崇的君王。基督怎麼可能生長在拿撒勒？基督怎麼可能沒有受過正式教育？怎麼可能從事木匠的工作？他們無法接受降卑的基督。

2 基督降卑為要服事眾人。基督在世滿有權柄。基督有醫病的權柄，他叫瞎子看見，瘸子行走，長大痲瘋的得潔淨；基督有趕鬼的權柄，沒有祂趕不出的鬼，也沒有鬼能夠抵擋祂；基督的教訓滿有權柄，遠超文士和法利賽人的教訓。基督所有的神蹟奇事都是為了人的需要，沒有一次為自己；基督的教訓供應人飢渴的心靈，從未為己之聲譽。基督所作的一切都是為服事人。法利賽人以基督為王，基督既有權柄應受人尊崇，服事，而不是服事人。他們無法接受，走遍各城各鄉服事人，生活飄泊不定的耶穌為基督。

3 基督是大衛的子孫，因順服神的旨意而受苦。大衛是合神心意的王，為什麼他是合神心意的王？因為他凡事遵行神的旨意。¹⁶³ 基督在世時，也凡事按神的旨意行。¹⁶⁴ 大衛因掃羅嫉妒而受苦，基督在世也因祭司長和法利賽人的嫉妒而受苦。大衛在苦難中順服神的旨意，基督在苦難中也順服神的旨意。可是法利賽人以基督為君王，基督應受尊崇愛戴，他怎麼可能受苦？他們不能接受一個受苦的基督。

（二）基督是大衛的主，也是所有信徒靈性和生活的主。

「主對我主說」的「主」指父神，「我主」指基督。大衛被聖靈感動，是大衛得著聖靈的啟示，對基督有超越常人的認識。這樣的稱呼有什麼意義呢？

1 大衛既稱基督為我主，基督就先大衛而存在，祂是永恆的。基督坐在父神右邊，可見基督是與父神同等，是神的兒子，是永恆的主宰。

2 大衛既稱基督為「我主」，大衛在基督的管理之下，成為合神心意的王。大衛和以撒、約瑟、摩西、亞倫等在某一方面預表耶穌基督。好像以撒完全順服被捆綁在祭壇上，預表基督完全順服父神旨意，甘心被釘十架。這些屬靈偉人能夠預表耶穌基督，不是他們自己有什麼好，有什麼能，而是他們順服聖靈的結果。或者說，聖靈把基督美好的品格，啟示在他們心裡，使他們可以效法順服。這樣

¹⁶³ 參使徒行傳 13：22。

¹⁶⁴ 參約翰福音 6：38。

看來，大衛能夠預表基督，是因聖靈在他裡面啓示基督。大衛順服聖靈就是順服基督，也就是在基督的管理之下，成爲合神心意的王。

3 基督是所有信徒靈性和生活的主。大衛既在基督的管理之下，成爲合神心意的王，信徒也當在基督的管理之下，成爲合神心意的人。

(三) 基督勝過仇敵的權勢，等待最後的勝利。

1 基督已經得著勝利。「主對我主說：『你坐在我右邊，等我把你仇敵放在你的腳下。』」右邊是尊貴的地位，基督坐在神的右邊，代表基督得著尊貴的地位。

「把仇敵放在你的腳下」是戰勝者用腳踏在仇敵頸項上，戰敗者的生死任由戰勝者裁決。¹⁶⁵ 四十四節的意思是基督已經勝過仇敵，得著尊貴的地位；在父神的右邊，等候完全的勝利。

2 基督的勝利是靈界的勝利。法利賽人所盼望的基督是現世的基督，¹⁶⁶ 在軍事上、政治上和經濟上帶給他們好處。在軍事上，能能夠打敗羅馬帝國和周圍的列邦，不再受任何外族的侵略；在政治上，能夠掙脫羅馬帝國的桎梏，建立自由獨立的國家；在經濟上，不再受羅馬帝國的剝削，享受富裕繁榮。這種現世的基督觀是片面的、膚淺的，神在歷世歷代所預言的基督豈只是爲了現世物質的好處？所羅門在世時，已經得著了現世所有的好處，人生卻充滿空虛和無奈。¹⁶⁷ 若基督帶來的只是物質現世的好處，又有什麼意義呢？神所給的基督是超越現世物質界的好處，而在靈界得勝。

3 基督勝過仇敵魔鬼，除去罪和死的權勢。自從亞當犯罪開始，罪從一人入了世界，死又是從罪來的，於是死就臨到眾人。基督來到世上，取了血肉的身體，在十架上，藉著死敗壞了掌死權的魔鬼，¹⁶⁸ 這是靈界的勝利，也是永恆的勝利。所有在基督裡的人都不定罪，¹⁶⁹ 都向罪惡和死亡誇勝。¹⁷⁰

六、如何作成這篇講章：首先把這段經文放在整個受難週來看，就覺得耶穌主動

¹⁶⁵ 參約書亞記 10：24-27。

¹⁶⁶ 巴克萊，《巴克萊每日研經叢書，馬太福音注釋（下冊）》，頁 246。

¹⁶⁷ 參傳道書 1：1-2。

¹⁶⁸ 參希伯來書 2：14-15。

¹⁶⁹ 參羅馬書 8：34。

¹⁷⁰ 參哥林多前書 15：55-57。

提出基督論的問題，必定有用意。法利賽人不敢再問，絕不是耶穌的目的。那目的是什麼呢？希望他們明白耶穌所說的，得著正確完整的基督論。對基督的描述：「大衛的子孫」「大衛稱基督爲主」和「你坐在我右邊，等我把仇敵放在你的腳下。」是法利賽人該認識的。因此，用這三點構成講章大綱。

第四章：研究成果

第二節：舊約的釋經講道

壹、約拿書個案的研討

貳、耶羅波安鞏固王位個案的研討

參、始祖墮落個案的研討

肆、大衛打死歌利亞個案的研討

伍、以利亞挫敗個案的研究

壹、約拿書個案的研討

一、經文：約拿書一到四章（節錄）

耶和華的話臨到亞米太的兒子約拿，說：「你起來往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因為他們的惡達到我面前。」約拿卻起來，逃往他施去躲避耶和華；下到約帕，遇見一隻船，要往他施去。他就給了船價，上了船，要與船上的人同往他施去躲避耶和華。然而耶和華使海中起了大風，海就狂風大作，甚至船幾乎破壞。……船上的人彼此說：「來吧，我們掣籤，看看這災臨近到我們是誰的緣故。」他們就掣出約拿來。……他們遂將約拿抬起來，拋在海中，海的狂浪就平息了。……耶和華安排了一條大魚吞了約拿，他在魚腹中三日三夜。……耶和華吩咐魚，魚就把約拿吐在旱地上。耶和華的話二次臨到約拿說：「你起來！往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的話。」約拿便照耶和華的話起來，往尼尼微去。這尼尼微城是極大的城，有三日的路程。約拿走了一日，宣告說：「再等四十日，尼尼微必傾覆了！」尼尼微人信服神，便宣告禁食，從最大的到至小的都穿上麻衣。……於是神察看他們的行為，見他們離開惡道，他就後悔，不把所說的災禍降與他們了。這事約拿大大不悅，且甚發怒，就禱告耶和華說：「耶和華啊！我在本國的時候豈不是這樣說嗎？我知道你是有恩典、有憐憫的神，不輕易發怒，有豐盛的慈愛，並且後悔不降所說的災，所以，我急速逃往他施去。耶和華啊，現在求你求你取我的命吧！因為我死了比活著還好。」耶和華說：「你這樣發怒合乎理嗎？」於是約拿出城，坐在城的東邊，在那裡為自己搭了座棚，坐在棚的蔭下，要看那城究竟如何。耶和華神安排了一顆蓖麻，使其發生高過約拿，影兒遮蓋他的頭，救他脫離苦楚；約拿因這棵蓖麻大大喜樂。次日黎明，神卻安排一條蟲子，咬這蓖麻，以致枯槁。日頭出來的時候，神安排炎熱的東風，日頭曝曬約拿的頭，使他發昏，他就為自己求死說：「我死了比活著還好！」神對約拿說：「你因這棵蓖麻發怒合乎理嗎？」他說：「我發怒以至於死，都合乎理！」耶和華說：「這蓖麻不是你栽種的，也不是你培養的；一夜發生，一夜乾死，你尚且愛惜；何況這尼尼微大城，

其中不能分辨左手右手的有十二萬多人，並有許多牲畜，我豈能不愛惜呢？」

二、背景：約拿是北國耶羅安二世時代的先知，以色列北方西布倫支派的迦特希弗人。曾預言以色列要收回失去的邊界，果然應驗（王下 14：25），可見他是愛國、關心北國以色列前途的先知。亞述帝國是當時新興的世界霸權，勢力快速擴張，亞述王撒縵以色三世曾經強迫以色列王耶戶進貢，¹⁷¹ 現在的亞述雖因內憂外患，加上流行瘟疫，勢力衰弱下來，¹⁷² 但亞述的衰退可能只是暫時的，只要她興起，隨時都會深深威脅以色列的安全。

三、講章範例一：

- (一) 約拿的逃跑
- (二) 約拿的禱告
- (三) 約拿的傳道
- (四) 約拿的學習

四、評論：這個大綱簡單扼要、條理清楚，按照約拿書四章的先後次序，說出約拿書的內容。該大綱雖說出約拿書中的事實，卻沒有指出該書的主題，也沒有對發生的事實解釋，因為沒有解釋，就沒有真理的道。這些表面的事實不能滿足人內心對道的渴求。

五、講章範例二：下面是 1999 年釋經講道研習會時，沈保羅牧師所提供的大綱。

題目：神如何折服他的僕人

- (一) 以權柄，口服心不服
- (二) 以理由，照樣不能服
- (三) 以愛心，心服口也服

¹⁷¹ 狄拉德、朗文著，《21 世紀舊約導論》劉良淑譯，〔台北：校園，1999〕頁 190。

¹⁷² 貝克、亞歷山大、華奇著，《丁道爾舊約聖經註釋：俄巴底亞書 約拿書 彌迦書》李蕙英譯，〔台北：校園，1999〕頁 86。

六、比較與討論：第二個範例大綱顯然超過第一個範例大綱，因為

(一) 第一個大綱只論到約拿書經過的事實，沒有討論這些事實背後的原因。例如：第一章約拿逃跑，逃跑的原因是什麼？第二章約拿禱告，他為什麼禱告？第三章約拿傳道，他為什麼要傳道？他是否真心希望他們悔改？第四章約拿的學習，學習了什麼？和前三章有什麼關連？第二個大綱卻針對事實背後的原因，首先討論逃跑的約拿為什麼不得不去傳道？接下來討論，約拿發怒是否合理？最後，說明約拿為什麼沒有話說。

(二) 第一個大綱主題不清楚，第二個大綱主題清楚明確，並且大綱有漸進性，逐步講解主題。

七、分析與解釋：如何得著第二個大綱和主題

(一) 把焦點放在約拿與耶和華的關係上。從約拿逃跑到無話可說，找出雙方的關係如何從緊張對立發展到和平相處。

(二) 找出約拿不服的原因。約拿既是先知，為何違命逃往他施？約拿為何因尼尼微的悔改，大大發怒。第一個問題，約拿逃往他施去，是因為怕死嗎？不，他不是怕死的人。當海中狂風大作，他被擧籬出來，就立刻坦承風浪是因他而起，並且提議把他投入大海，以平靜風浪，若他怕死，他大可否認，至少不說話也可能保住一命。那麼逃的原因是什麼呢？一章三節說他逃往他施去「躲避耶和華」，為什麼要躲避耶和華呢？恐怕因著他的傳道，尼尼微人悔改，耶和華不降災與尼尼微（4：2）。第二個問題，約拿為什麼因尼尼微人的悔改，大大發怒？約拿傳道的目的不是要人悔改嗎？現在尼尼微人悔改，目標達到了，應該感到欣慰啊，為什麼反而發怒呢？四章一節的「這事」是約拿大大發怒的原因，「這事」是什麼事呢？就是三章十節所說因著尼尼微人悔改，耶和華不降災與他們。為什麼約拿不願尼尼微人悔改呢？因為，如果尼尼微不悔改，耶和華是公義的，尼尼微必然受罰滅亡，亞述對以色列的威脅就消除。如果尼尼微悔改，基於耶和華「是有恩典、有憐憫的神，不輕易發怒，有豐盛的慈愛」（拿 4：2b）亞述不會遭災滅亡。亞述不亡，以色列就有禍了。只要亞述存在一天，祖國以色列就有被攻擊，甚至亡國的可能。因著深愛自己的國家以色列，約拿極不願尼尼微人悔改。正如

約拿所料，亞述既未遭災滅亡，二、三十年後又強盛起來，亞述王提革拉毗列色在 738B.C.的戰爭中直驅以色列，¹⁷³ 迫使米拿現納貢稱臣(王下 15:19)，722B.C. 亞述攻破耶路撒冷，滅了北國以色列。所以，約拿的逃避是愛國心和神旨意中間的衝突，爲了祖國以色列和百姓的平安，他極不願尼尼微悔改。

(三) 約拿有理嗎？他自以為有理，甚至認為「發怒以至於死，都合乎理。」

他卻有以下兩個盲點：

1 以色列的安危不在亞述。約拿因爲強烈地愛他的祖國以色列，加上以色列是神的選民，他更有理由保護以色列，免受亞述的威脅。他的想法是尼尼微不悔改，神的審判臨到，亞述衰亡，以色列就安全了。亞述衰亡，以色列就真的安全了嗎？以色列被亞述侵擾侮辱，固然是亞述是強過以色列。但以色列爲什麼衰弱呢？爲什麼衰弱到一個地步被欺侮強迫進貢呢？耶和華豈不是應許，若他們遵守他的話，他就使他們在列國中作首不作尾，居上不居下嗎？(申 28:13、14) 所以，約拿應該在意的是以色列人是否遵行耶和華的話，而非尼尼微是否悔改。如果以色列悔改遵行耶和華的話，必然強盛，在列國中居上不居下；如果不悔改，不遵行耶和華的話，以色列必然在仇敵面前逃跑。(申 28:25) 就算亞述受審判衰亡，還有其他國家要侵略以色列。關鍵在於以色列是否悔改，遵行耶和華的話，而不是亞述是否敗亡。以色列的興衰在自己，不在亞述。

2 神必須給尼尼微有悔改的機會。約拿認爲最好尼尼微犯罪受審判滅亡。若是尼尼微犯罪要受審判，以色列人犯罪就不該受審判嗎？若以色列犯罪，神給悔改的機會，尼尼微犯罪，就不該給悔改的機會嗎？如果耶和華因著愛，派先知去呼籲以色列人悔改，尼尼微犯罪，就不該有先知去呼籲悔改嗎？耶和華愛以色列，就不可以愛尼尼微嗎？耶和華是公義慈愛的神，他既給以色列悔改的機會，也必須給尼尼微悔改機會。他既差遣先知去以色列，也要差遣先知去尼尼微。約拿認爲以色列是神的選民，耶和華給悔改機會是應當的，外邦尼尼微不是神的選民，滅亡沒有關係。他心中有極深的成見。

(四) 耶和華以愛折服了約拿嗎？全書結束時沒有提到他有否改變，經文本身沒有給我們明確的答案。約拿可能被折服，因爲他再也沒有話說；約拿也可能沒被

¹⁷³ 狄拉德、朗文著，《21世紀舊約導論》，頁 190。

折服，只是他沒有話可以回答。第二個大綱是根據約拿被折服而作的，但，若是約拿沒被折服，我們如何講解約拿書呢？因爲約拿書只有六節描述約拿的傳道，其餘的經文都在敘述神與約拿的關係。所以，基本大綱架構不變，全書大綱爲

1 耶和華以權柄，約拿口服心不服

2 耶和華以理性，約拿口心都不服。

3 耶和華以愛心，約拿仍舊不能服。

對反叛神的僕人，神沒有放棄以愛心感化。對於固執剛硬不肯悔改的僕人，神可能不再使用他。

八、自作講章：(沈保羅牧師之大綱)

題目：神如何折服他的僕人

失落的焦點：自以爲是，不能明白神的心，也不服神的呼召。

主題：神如何折服固執、充滿成見的僕人。

(一) 以權柄，口服心不服。

神用權柄叫大海翻騰，約拿被丟到海裡。在魚腹中，他不能不禱告認罪。以後，去尼尼微傳道，他的內心還是不願尼尼微人悔改，當他看見尼尼微人因他的傳道悔改，耶和華就後悔不降所說的災，他就大大不悅，且甚發怒(4:1)，可見他是口服心不服。對於像約拿這樣有強烈愛國心，又以自己的「愛國偏見」爲理所當然的先知，權柄只能叫他口服心不服。

(二) 以理性，仍舊不能服。

耶和華問他，說「你這樣發怒合乎理嗎？」(4:4) 約拿沒有用口回答，卻用行動回答，他「出城，坐在城的東邊，在那裡爲自己搭了一座棚，坐在棚的蔭下，要看看那城究竟如何。」(4:5) 這說明他還是自認有理。當耶和華使蓖麻生長又枯萎時，對約拿說：「你因這棵蓖麻發怒是合乎理嗎？」他說：「我發怒以至於死，都合乎理！」可見，耶和華與約拿講理，約拿因著成見的矇蔽，堅持自己有理。對於一些有成見的人，和他講道理，是不能溝通的。因爲他堅持自己有理，內心的成見叫他看不見事實的真相。

(三) 以愛心，口服心也服。

約拿不忍蓖麻枯槁，因爲蓖麻救他脫離烈日曝曬之苦。若是約拿不忍一棵蓖

麻枯死是應該的，耶和華又怎能忍心尼尼微的滅亡呢？蓖麻不過是一棵常見的植物，尼尼微大城中不能分辨左右手的嬰孩就有十二萬多人，全城百姓和牲畜的生命，神豈能不愛惜嗎？怎能不給他們悔改的機會呢？

貳、耶羅波安鞏固王位個案的研討

一、經文：列王紀上 12：25-33

耶羅波安在以法蓮山地建築示劍，就住在其中；又從示劍出去，建築蓖努伊勒。耶羅波安心裡說：「恐怕這國仍歸大衛家；這民若上耶路撒冷去，在耶和華的殿裡獻祭，他們的心必歸向他們的主——猶大王羅波安，就把我殺了，仍歸猶大王羅波安。」耶羅波安王就籌劃定妥，鑄造了兩個金牛犢，對眾民說：「以色列人哪，你們上耶路撒冷去實在是難；這就是領你們出埃及地的神。」他就把牛犢一隻安在伯特利，一隻安在但。這事叫百姓陷在罪裡，因為他們往但去拜那牛犢。耶羅波安在邱壇那裡建殿，將不屬利未人的凡民立為祭司。耶羅波安定八月十五日為節期，像在猶大的節期一樣，自己上壇獻祭。他在伯特利也這樣向他所鑄的牛犢獻祭，又將立為邱壇的祭司安置在伯特利。他在八月十五日，就是他私自所定的月日，為以色列人立作節期的日子，在伯特利上壇燒香。

二、背景：¹⁷⁴ 耶羅波安曾在所羅門手下工作，是大有才幹的人。因為亞希雅預言他將作十個支派的王（列王紀上 11：29-39），所羅門要殺他，他只好逃往埃及去。現在預言實現，他已成為十支派的王，擺在他面前的是如何治理國家。

三、講章大綱範例：以下是中神同學的講章，¹⁷⁵

題目：虛幻宗教陷人亡

（一）虛幻宗教早期的特徵——善忘，忘記神在歷史的作為，忘記神的應許，倚靠自己（12：25-27）

¹⁷⁴ 本篇背景和內容參考，狄拉德、朗文著，《21世紀舊約導論》；大衛·郝渥德，《舊約歷史書導論》胡加恩譯，〔台北：華神，1998〕。魏茲曼，《丁道爾舊約聖經註釋，列王紀上下》楊長慧譯，〔台北：校園，2000〕。

¹⁷⁵ 張子華，《釋經講道學》（香港：恩奇，2002）頁 253-64。

1 忘記歷史的神、列祖的神、立約的神（12：25）

2 忘記神是守約的神，不會失信（12：26-27）

3 忘記神，人就自然轉向自己，以自己的方法建立安全感。

（二）虛幻宗教明顯的問題——以假亂真，以自己的意念塑造神的形像，代替神（12：28-30）

1 以自己的意念為神設定形像（12：28）

2 陷入虛幻宗教圈套的藉口——實在是難（12：28）

3 虛幻宗教叫百姓陷在罪裡（12：30）

（三）虛幻宗教的致命傷害——自把自為，利用宗教，服事自己（12：31-33）

1 以伯特利代替耶路撒冷（12：31-32）

2 以自己為生命的主，代替以神為主

四、評論：這篇講章的優點有主題、大綱、細綱一致，中心思想明確。缺點是未說出耶羅波安另立宗教的根本原因，忽略了他內心王權與耶和華信仰的衝突。

五、自作講章：

題目：風雲人物的敗落

失落的焦點：在權位利害的爭奪中，信仰與利害是相衝突的。

主題：犧牲信仰的領袖，思想和行動變為愚昧，必走向敗亡。

（一）不信服耶和華的領袖，必為權位掙扎憂愁。

1 信服與不信服耶和華是治國根本的差異。信服者，以耶和華的話為治國最高原則，按照耶和華的吩咐行；不信者，以自己的利害為最高原則，按自己的喜好而行。

2 信服耶和華的領袖，因著信，知道權柄出於耶和華，不為權位憂愁掙扎。

3 不信服耶和華的領袖，因著不信，就落在無知的不安和憂愁裡。

耶和華已經把北方十支派給了耶羅波安，他是十支派的王，卻因不信，仍稱猶大王羅波安為他們（北方十支派）的主。（列王紀上 12：27）可見，他的內心有極度的焦慮不安。這顯示了，他對耶和華神何等的不信任！

因為不信遵行耶和華的話國位就能堅立（列王紀上 11：38），他就以為以色列人到耶路撒冷敬拜耶和華，心會歸向猶大王，並為此憂愁煩惱。這是錯誤的推

理，因為人到，心不一定到。到耶城是敬拜耶和華，而不是政治。敬拜者看重的是討耶和華喜悅，遵行耶和華的話。如果，耶羅波安真誠遵行耶和華的話，耶和華必與他同在，百姓必定擁護他。若耶羅波安不遵行耶和華的道，沒有耶和華的同在，這些人絕不會擁護他。

(二) 貪愛權位的領袖，必定犧牲信仰崇拜偶像。

耶羅波安看王位遠超信仰。他即位後，並未向耶和華感恩，他能坐上王位，不是因自己的才幹或努力，而是耶和華使百姓擁護他的結果。他也沒向耶和華獻祭，敬拜賜與王位的耶和華；更沒有像所羅門向耶和華求智慧，治理百姓。他所看重的是他的王位，他作的第一件事，建築示劍為首都，再建造毗努伊勒，鞏固約但河東的疆域。

完成了有形建設以後，他知道更重要的是心理的建設。他深知，他所以能成為君王是十個支派百姓的擁護。現在，政權要可長可久，必須得著百姓的心。但是，攔阻凝聚人心的是信仰。以色列人每年要三次上耶路撒冷去敬拜耶和華，若是他們上到耶路撒冷去，在耶和華的殿裡獻祭，他們的心必定歸向猶大王羅波安，以後他的命就難保。水能載舟，也能覆舟，這些擁護他的人民，也可能殺了他。趁著他們還擁護他的時候，要趕緊想辦法爭取民心。

既然原有的信仰是向心力的絆腳石，為什麼不另立宗教呢？像埃及的宗教為政治服務不是很好嗎？但拜偶像可以嗎？所羅門的失敗不是因為拜偶像嗎？先知亞希雅不是要求他，效法大衛遵行耶和華的話嗎？但是，現實的政治環境是那麽凶險，為什麼讓自己性命難保呢？

耶羅波安不信耶和華的話，以為權柄是從人民的擁護而來，與耶和華無關。在現實權位的考量下，犧牲了信仰，選擇另立宗教，叫百姓去拜他所造的金牛犢。

(三) 崇拜偶像的領袖必產生混亂、罪惡和敗亡。

信仰是生活的中心，信仰墮落，必然帶來道德和生活的敗落。以色列人曾在曠野造了金牛犢，說：「以色列阿！這是領你出埃及地的神。」以後，他們就狂歡作樂，開始行淫亂。(出埃及記三十二章)¹⁷⁶ 現在，耶羅波安同樣鑄造金牛犢，向百姓說：「以色列人哪！……這就是領你們出埃及地的神。」叫百姓膜拜，

¹⁷⁶ 出埃及記 32：6「次日清晨，百姓……就坐下吃喝，起來玩耍。」「吃喝」意為狂歡作樂，「玩耍」指性行為，暗示淫亂的行為。

使他們狂歡作樂，行淫亂，陷在罪惡裡。

祭司、利未人是百姓中屬靈的領袖，現在凡民立為祭司，就破壞了原有的社會倫理價值體系，造成身分價值認知的混亂。祭司、利未人原來負有教導百姓律法的責任，現在將凡民立的祭司，他們自己都不懂律法，更不可能教導律法。百姓沒有耶和華至公至義律法的指引，就隨從迦南人的風俗，道德如江河日下，走向敗亡。¹⁷⁷

節期是國家特別的記念日，為立國精神之所在。原來的住棚節在七月十五日，為記念耶和華是他們的神，曠野四十年他們曾住在棚裡(利未記 23：43)。耶羅波安自定八月十五日為節期，不知是記念什麼。他自己上壇燒香，也不知向誰燒香。節期就完全失去原有的意義，節期成為鞏固權位的日子，百姓迷失在利害權位中。

結論：神曾應許耶羅波安，若他效法大衛，遵行神的律法，就必堅立他的王位。可惜耶羅波安¹⁷⁵不信，以別神代替耶和華，結果是愁苦加增，墮落失敗。敬畏耶和華是智慧的開端，凡謹守遵行律法的，耶和華必使他作首不作尾，居上不居下。你是智慧的領袖嗎？

六、如何作成本篇講章：

(一) 這段經文是我數年前靈修的經文，對照當時的政局，心中頗有感慨。當政者雖自稱基督徒，所言所行卻令人搖頭。他失敗的原因與耶羅波安沒有兩樣。

(二) 首先，我注意到耶羅波安成為以色列王，是應驗先知亞希雅的預言。亞希雅清楚告訴他所羅門失敗的原因，並應許若他遵行耶和華的話，必堅固他的王位。可是他即位不久，不但不聽耶和華的話，反而造了金牛犢，叫百姓膜拜。這不是明知故犯嗎？其中必有利害和信仰的衝突。這衝突有無必要？是否不可避免的衝突？衝突成為這段經文的焦點。以後，逐步找出耶羅波安為著權位墮落的過程。26 節顯示他心中為王位憂慮，憂慮的原因是不信服神的應許。28 節造金牛犢籠絡人心，他為了權位犧牲信仰。30-33 節製造金牛犢帶來罪惡和混亂。

¹⁷⁷ 申命記 12：29-31，18：9-14 摩西嚴厲禁止以色列人效法迦南人的惡行，免得滅亡。

參、始祖墮落個案的研討

一、經文：創世記 3：1-8

耶和華神所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇對女人說：「神豈是真說，不許你們吃園中所有樹上的果子嗎？」女人對蛇說：「園中樹上的果子我們可以吃，惟有園當中那棵樹上的果子，神曾說：『你們不可吃，也不可摸，免得你們死。』」蛇對女人說：「你們不一定死；因為神知道，你們吃的日子眼睛就明亮了，你們便如神能知道善惡。」於是女人見那棵樹的果子好作食物，也悅人的眼目，且是可喜愛的，能使人有智慧，就摘下果子來吃，又給他丈夫，他丈夫也吃了。他們二人的眼睛就明亮，才知道自己是赤身露體，便拿無花果樹的葉子，為自己編作裙子。天起了涼風，耶和華神在園中行走，那人和他妻子聽見神的聲音，就藏在園裡的樹木中，躲避耶和華神的面。

二、背景：¹⁷⁸ 耶和華神用六天造天地，第六天造了亞當和夏娃，把他們安置在伊甸園裡，賦與管理看守園子的責任。園子當中有生命樹和分別善惡樹。神對亞當說：「園中各樣樹上的果子，你都可以隨意吃，只是分別善惡樹上的果子，你不可吃，因為你吃的日子必定死！」

三、講章範例一：以下是美國 Haddon W. Robinson 依據創世記 3：1-6 所作的講章：¹⁷⁹

題目：面對試探

前言：從目睹傑出優秀的牧師淪為牢中囚犯的心痛事實，尋索試探者如何接近我們？如何施展牠的作為？牠如何摧毀我們？

(一) 撒但先偽裝自己，然後行其詭計。 v1-3

1 牠偽裝牠自己的外貌。

美麗的蛇是耶和華所造，它靠近時，並無任何警訊。

2 牠偽裝自己的意圖。

¹⁷⁸ 本篇背景和內容參考，狄拉德、朗文著，《21世紀舊約導論》。鄭炳釗，《創世記（卷一）》。

¹⁷⁹ 羅賓森編著，《實用解經講章》謝釗龍、萬海生，〔台北：華神，1992〕頁 13-22。

「神豈是真說……」，好像牠只是想澄清真相，實際上，牠是轉移夏娃的注意力到試探——分別善惡樹上。

(二) 撒但要試探我們時，將提昇自己而後攻擊神。 v4

1 導致我們懷疑神的話語。

「你們不一定死」，否認神話語中與自己看法相反的部分。

2 導致我們懷疑神的真實屬性。

「因為神知道，你們吃的日子，眼睛就明亮了，你們便如神能知道善惡。」牠污穢神的品格，叫人不信神的正直善良。

結論：撒但偽裝自己，牠不是拖著鐵鍊來，而是帶來一頂冠冕。牠扭曲神的正直善良，叫你抗拒神的話。罪的本質在懷疑神的良善，進而拒絕祂的話。神絕不會改變他的正直善良，他所賜的都是善良而完美，當信賴他，享受他所賜的。

四、評論：本篇的引論採用傑出牧師失敗的例證，不但吸引聽眾的興趣，並且帶出三個切身的問題是很好的。結論用「罪的本質在懷疑神的良善，進而拒絕祂的話。」指出聽眾行動的方向和準則，也很好。本篇主題明確，大綱、細綱與主題一致，層次分明，又精闢分析撒但的詭計如何得逞，是一篇好講章。可惜的是本篇沒有提到如何勝過試探。作者把焦點放在撒但的試探如何得逞上，卻忽略了受試者如何得勝。整體感覺比較消極，欠缺得勝的信心和把握。

五、講章範例二：以下是 G. Campbell Morgan 根據創世記 3：1-8 所作的講章。¹⁸⁰

題目：神豈是真說

前言：現在是地獄之門大開的時刻，但我們從撒但所說的話，知道牠的詭計，聖經中牠三次的說話，揭露了牠性格最深的真相。「神豈是真說」顯出

(一) 牠質疑神的善

蛇對女人說：「神豈是真說，不許你們吃園中所有樹上的果子嗎？」暗示神的作為不是出於善，神有所保留，是不仁慈的。牠嘗試誘導人注意神不是善的。其實，原先耶和華說：「園中各樣樹上的果子，你都可以隨意吃，只是分別善惡

¹⁸⁰ 瑞夫·滕伯編，《摩根講道精選》蔡捷安，〔台北：橄欖，1996〕頁 215-21。

樹上的果子，你不可吃……。」(創世記 2:16-7) 撒但叫人把注意力集中在「不許」，牠的話中含有不真實的元素。

(二) 牠否認神的嚴厲性

「你們不一定死」，撒但否認神話語的嚴厲性。撒但所謂的「死」是身體的死，神所謂的「死」是靈性的死。

(三) 牠毀謗神的動機

「你們不一定死，因為神知道你們吃的日子眼睛就明亮了，你們便如神能知道善惡。」牠毀謗神的動機是出於自私。

結論：現今邪惡勢力比廿五年前更強大，這些不法從那裡來？從人接受撒但的謊言而來。儘管過去多有失敗，神依然掌權，並派我們為管理人，讓我們堅持真理、公義和秩序。

六、評論：作者大綱的三個重點抓住整段經文的核心，將蛇所說的話和耶和華的話對照比較，顯出撒但的詭詐是很好的。但用三分之一的篇幅講述今日地獄之門大開，但神仍然掌權，從撒但的話語我們可以知道牠的詭計和真相。這個包括解經的前言太長了些。

七、自作講章：

題目：美麗的陷阱

失落的焦點：撒但以美麗可愛，善解人意的姿態出現，引誘人。

主題：認清撒但的詭計，拒絕誘惑。

(一) 撒但以美麗可愛，善解人意的姿態接近你，投你所好，叫你接納、信任他。

1 撒但以美麗的外表出現，使你接納牠。撒但不是以凶惡的面貌出現在夏娃面前，他乃是透過美麗的蛇對夏娃說話。伊甸園裡的蛇是美麗可愛的，因為蛇也是耶和華所造地上的活物，在神眼中是好的。(創世記 1:25) 這條美麗、可愛、姿態優雅、與人無傷的蛇接近夏娃，夏娃沒有任何戒心。

2 撒但主動關心你的權益，給你虛幻的成就感，建立你對他的信任。「神豈是真說不許你們吃園中所有樹上的果子嗎？」這句話具有多層的目的，首先，這句話聽使夏娃感覺牠所關心我「吃」的權益，這是她有興趣的題目。其次，這句

話很容易回答，給夏娃答出問題的成就感。這種成就感促使夏娃進一步與牠談話，傾向信任牠所說的。最後，這句話叫夏娃的注意力集中在神不許吃的果樹——分別善惡樹上。

3 撒但「忽略」你的錯誤，並導引你進一步錯下去。「不可摸」是夏娃自己加上去的，耶和華並沒有如此說。撒但明知夏娃說錯，卻故意忽略不提，好像完全答對，叫夏娃覺得她自己可以自由判斷對錯。而夏娃既說了誇大不實的話，允許不誠實在她心中。這誇大不實成為她生活的一部分。以後，她就失去實事求是、嚴謹正直、以真理為基礎的思考，她的思想向虛謊誇大的言論敞開。

(二) 撒但引誘你，以自己的觀點看神的話語，開始懷疑神話語權威的地位。

當狡猾的蛇說：「神豈是真說不許你們吃園中所有樹上的果子嗎？」牠已設下重重圈套。首先，牠以友善、開放的態度和你討論神話語的真實性和可信度。「神豈是『真』說」這個「真」所討論的是神話語的真實性。「神豈是真說不許你們吃……『嗎』？」這個「嗎」所關注的是神話語的可信度。撒但透過美麗聰明的蛇，以友善、開放的態度提出問題和夏娃對談，這問題給人無限想像的空間，實際卻引導人用自己的思想理智判斷神話語的真實性和可信度。神是創造者，人是被造者；神是絕對的本體，人是相對存在的個體。神不會錯，人會錯，人可以透過討論決定神話語的真實性和可信度嗎？今日，撒但也叫人懷疑聖經的真實和可信，叫人用理智去決定神話語的真實性和可信度。

其次，牠暗示神的無理，叫你開始懷疑神的動機。先前，耶和華說：「園中各樣樹上的果子，你都可以隨意吃，只是分別善惡樹上的果子，你不可吃……。」(創世記 2:16-7) 耶和華所強調的是「都可以隨意吃」，現在撒但所強調的「園中樹上所有的果子都不可吃」。「都不可」暗示神的無理，霸道和不慈愛。如果，樹上的果子都不可吃，人怎能活下去呢？神是無理的，霸道的，祂不是慈愛的神。

最後，牠動搖神話語的權威性。如果，神的話語不夠真實，不是完全可信，神的話還有權威嗎？如果，神的話語不合理，又不是出於愛，我還信服神的話語嗎？這樣，我們討論決定神話語是否真實，對我們是否有益，神的話不再是絕對與權威，我們可以接受或拒絕神的話語。

(三) 撒但質疑神話語的權威和動機，叫你根據自己的好處和判斷作決定。

「你們不一定死」¹⁸¹ 當夏娃逐漸信任撒但，懷疑神話語的權威時，撒但直接質疑神的話，否認神話語的權威。神說你必定死，撒但說不一定死。那一個是真的，夏娃搞不清楚。但因眼前的蛇那麼美麗可愛，又善體人意，夏娃的心向撒但傾斜。「因為神知道你們吃的日子眼睛就明亮了，你們便如神能知道善惡。」蛇提出顛覆性的理由，說明神為何不讓他們吃。禁止的目的不是出於愛，而是自私，是要限制你們，不要你們眼睛明亮。既然，神的話不是絕對的權威，只是限制我們，於我們無益。何必相信順服神的話呢？於是，夏娃「見那棵樹的果子好作食物，也悅人的眼目，且是可喜愛的，能使人有智慧」，根據自己的理性和好處判斷，摘下來吃了。

八、如何作成這篇講章：這是人類第一次的失敗墮落，尋找其中的原因是很自然的。但這段經文敘事很簡潔，先後只有三句話，人類就墮落了。從這六節經文要找出夏娃如何掉入陷阱，的確很費心力的。首見，蛇是如何接近夏娃？牠如何得著夏娃的接納和信任？蛇如何夏娃動搖對神話語的信心？夏娃的弱點在那裡？為什麼夏娃會毫不猶豫地吃分別善惡的果子？從這些探討中，得著了本篇的信息和大綱。

肆、大衛打死歌利亞個案的研討

一、經文：撒母耳記上 17：1-51

非利士人招聚他們的軍旅，要來爭戰；聚集在猶大的梭哥，安營在梭哥和亞西加中間的以弗·大憫。掃羅和以色列人也聚集，在以拉谷安營，擺列隊伍，要與非利士人打仗。非利士人站在這邊山上，以色列人站在那邊山上，當中有谷。從非利士營中出來一個討戰的人，名叫歌利亞，是迦特人，身高六肘零一虎口；頭戴銅盔，身穿鎧甲，甲重五千舍客勒；腿上有銅護膝，兩肩之中背負銅戟；槍桿粗如織布的機軸鐵槍頭重六百舍客勒。有一個拿盾牌的人在他前面走。歌利亞對著以色列的軍隊站立，呼叫說：「你們出來擺列隊伍作什麼呢？我不是非

¹⁸¹ 「你們不一定死」應譯作「你們不是『一定』死的」。鄭炳釗，《創世記（卷一）》，頁 285。（聖經新譯本）譯作「你們決不會死」。

利士人嗎？你們不是掃羅的僕人嗎？可以從你們中間揀選一人，使他下到我這裡來。他若能與我戰鬥，將我殺死，我們就作你們的僕人；我若勝了他，將他殺死，你們就作我們的僕人，服事我們。」那非利士人又說：「我今日向以色列人的軍隊罵陣。你們叫一個人出來，與我戰鬥。」掃羅和以色列眾人聽見非利士人的這些話，就都驚惶，極其害怕。大衛是猶大、伯利恆的以法他人耶西的兒子。耶西有八個兒子。當掃羅的時候，耶西已經老邁。耶西的三個大兒子跟隨掃羅出征。這出征的三個兒子：長子名叫以利押，次子名叫亞比拿答，三子名叫沙瑪。大衛是最小的；那三個大兒子跟隨掃羅。大衛有時離開掃羅，回到伯利恆放他父親的羊。那非利士人早晚都出來站著，如此四十日。一日，耶西對他兒子大衛說：「你拿一伊法烘了的穗子和十個奶餅，送給他們的千夫長，且問你哥哥們好，向他們要一封信來。」掃羅與大衛的三個哥哥和以色列眾人，在以拉谷和非利士人打仗。大衛早晨起來，將羊交託一個看守的人，照著他父親所吩咐的話，帶著食物去了。到了輜重營，軍兵剛出到戰場，吶喊要戰。以色列人和非利士人都擺列隊伍，彼此相對。大衛把他帶來的食物留在看守物件的人手下，跑到戰場，問他哥哥們安。與他們說話的時候，那討戰的，就是屬迦特的非利士人歌利亞，從非利士隊中出來，說從前所說的話；大衛都聽見了。以色列人看見那人，就逃跑，極其害怕。以色列彼此說：「這上來的人你看見了嗎？他上來是要向以色列人罵陣。若有能殺他的，王必賞賜他大財，將自己的女兒給他為妻，並在以色列中免他父家納糧當差。」大衛問站在旁邊的人說：「這人殺這非利士人，除掉以色列人的恥辱，怎樣待他呢？這未受割禮的非利士人是誰呢？竟敢向永生神的軍隊罵陣嗎？」百姓照先前的話回答他說：「有人能殺這非利士人，必如此如此待他。」大衛的長兄以利押聽見大衛與他們所說的話，就向他發怒，說：「你下來作什麼呢？在曠野的那幾隻羊，你交託了誰呢？我知道你的驕傲和你心裡的惡意，你下來特為要看爭戰！」大衛說：「我作了什麼？我來豈沒有緣故嗎？」大衛就離開他轉向別人，照見前的話而問；百姓仍照先前的話回答他。有人聽見大衛所說的話，就告訴

掃羅；掃羅便打發人叫他來。大衛對掃羅說：「人都不必因非利士人膽怯。你的僕人要去與那非利士人戰鬥。」掃羅對大衛說：「你不能去與那非利士人戰鬥；因為你年紀太輕，他自幼就作戰士。」大衛對掃羅說：「你僕人為父親放羊，有時來了獅子，有時來了熊，從群中啣一隻羊羔去。我就追趕牠，擊打牠，將羊羔從牠口中救出來。牠起來要害我，我就揪著牠的鬍子，將牠打死。你僕人曾打死獅子和熊，這未受割禮的非利士人向永生神的軍隊罵陣，也必像獅子和熊一般。」大衛又說：「耶和華救我脫離獅子和熊的爪，也必救我脫離這非利士人的手。」掃羅對大衛說：「你可以去吧！耶和華必與你同在。」掃羅就把自己的戰衣給大衛穿上，將銅盔給他戴上，又給他穿上鎧甲。大衛把刀跨在戰衣外，試試能走不能走；因為素來沒有穿慣，就對掃羅說：「我穿戴這些不能走，因為素來沒有穿慣。」於是摘脫了。他手中拿杖，又在溪中挑選了五塊光滑的石子，放在袋裡，就是牧人帶的囊裡；手中拿著甩石的機弦，就去迎那非利士人。非利士人也漸漸地迎著大衛來，拿盾牌的走在前頭。非利士人觀看，見了大衛，就藐視他；因為他年輕，面光色紅，容貌俊美。非利士人對大衛說：「你拿杖到我這裡來，我豈是狗呢？」非利士人說指著自己的神咒詛大衛。非利士人又對大衛說：「來吧！我將你的肉給空中的飛鳥、田野的走獸吃。」大衛對非利士說：「你來攻擊我，是靠刀槍銅戟；我來攻擊你，是靠著萬軍之耶和華的名，就是你所怒罵帶領以色列軍隊神的名。今日耶和華必將你交在我手裡。我必殺他，斬你的頭，又將非利士軍兵的屍首給空中的飛鳥、地上的野獸吃，使普天下的人都知道以色列中有神；又使這眾人知道耶和華使人得勝，不是用刀用槍，因為爭戰的勝敗全在乎耶和華。他必將你們交在我們手裡。」非利士人起身，迎著大衛前來。大衛急忙迎著非利士人，往戰場跑去。大衛用手從囊裡掏出一塊石子來，用機弦甩去，打中非利士人的額，石子進入額內，他就仆倒，面伏於地。這樣，大衛用機弦甩石，勝了那非利士人，打死他；大衛卻沒有刀。大衛跑去，站在非利士人身旁，將他的刀從鞘中拔出來，殺死他，割了他的頭。非利士眾人看見他們討戰的勇士死了，就都逃

跑。

二、背景：掃羅是以色列第一個被膏立的君王，曾謙卑依靠神，打敗亞捫人。但他先在吉甲擅自獻祭，得罪耶和華，後又違背耶和華的命令，保留亞瑪力王的性命、牲畜和財物，以致耶和華棄絕了他。大衛是耶西最小的兒子，容貌俊美，說話合宜，善於彈琴，曾擔任掃羅的宮廷樂師。撒母耳在他父兄面前，膏立他作以色列第二位君王。

三、講章範例：美國紐約加略山浸信會的主任牧師 James O. Rose 曾對根據上述經文講了一篇故事體的講道。故事體講章在主題、副題、前言、結論和文意的轉折上與傳統的講章不同，往往難以列出大綱。又因為故事體講章大多以歸納方式發展，而不是演譯式，核心概念到結論才逐漸形成。該篇講章雖未列大綱，但有兩個主要論點如下，而第二個論點對整篇講章尤其重要：¹⁸²

(一) 巨人威脅眼目定睛於地上的人（撒母耳記上 17：1-25）

1 眼目定睛於地上的人飽受巨人的打擊。

2 眼目定睛於地上的人不願去克服巨人。

(二) 巨人會向將生命提昇到「神之觀點」的人發出挑釁（撒母耳記上 17：26-51）

1 對於那些生命提昇到「神之觀點」的人來說，巨人是莫大的機會美好遠程。

2 對於那些生命提昇到「神之觀點」的人來說，巨人的攔阻是一扇開著的門。

四、作者的解析說明：採取故事體講道的原因有三，第一，故事具有很大的吸引力，是表達方式中最好的一種。第二，我們以嗅、看、觸、聽、想等體驗生活，綜合成人生的課題，這樣的生命呈現讓我們有歸納式的領悟，而不是抽象的。第三，說故事的人能以文句來激勵情感。故事體講道者不但要以創作的態度去傳講聖經故事，並且要顧及會眾的需要。困難是講道者只能暗示故事與現今活的^生關聯性，例如：「我們最好燦爛前景，都偽裝在艱苦難題之後。」是主要論點，但講員只能提醒，不能將陷入泥淖^困的境一一列出來。

¹⁸² 羅賓森編著，《實用解經講章》頁 53-68。

五、評論：作者想從故事體型態傳講信息，可惜用了太多功夫去描述故事情節，對「道」的講解不清楚，並且講解的分量不夠。例如：本篇沒有解釋什麼是「眼目定睛在地上的人」，也沒有解釋為什麼掃羅和以色列眾人是「眼目定睛在地上」的人。掃羅為何把眼目定睛在地上？為什麼大衛是「生命提昇到神之觀點」的人？大衛將巨人看作他人生的機會嗎？這是他與歌利亞打仗的主要動機嗎？

六、自作講章：

題目：巔覆勝敗的英雄

失落的焦點：在超強的仇敵面前，只看見自己的不足，毫無勇氣和能力。

主題：依靠主，必能擊敗任何強敵。

(一) 為著神的榮耀，將個人性命置之度外。

大衛沒有預備打仗，與歌利亞爭戰完全是為著神的榮耀。他原先不過是送信和食物到戰場，恰巧聽見歌利亞謾罵以色列人。因著神是榮耀的，他就不能對仇敵的侮辱充耳不聞，要去與歌利亞爭戰。

因為耶和華榮耀的信念，深深刻在他的內心腦海，大衛對自己和非利士人，與常人完全不同的看法。在人看歌利亞是巨人，以色列人在他面前不過像蚱蜢一樣脆弱。¹⁸³ 大衛卻稱巨人歌利亞是未受割禮的非利士人，完全無懼歌利亞高大、魁武過人的身材。為什麼要強調割禮？割禮是耶和華與亞伯蘭立約的記號。受割禮是分別出來，為耶和華的榮耀而活著。在人看以色列軍隊是受驚的弱勢軍隊。大衛卻不認為如此，他們是永生神的軍隊，永生神的軍隊怎能懼怕呢？怎會戰敗呢？永生神的軍隊必須得勝，因為永生神是榮耀的，在戰場上要得著勝利的榮耀。

為著在戰場上耶和華要得著榮耀，大衛主動請戰。他的長兄譏諷責罵他，他不以為意；掃羅好意勸阻他，他執意前往；就是沒有合身的軍裝和刀槍，也不能攔阻他。當掃羅、以色列勇士和眾人都懼怕歌利亞的時候，他將個人的性命置之度外，單獨一人冒死迎戰歌利亞，為「要使普天上的人都知道以色列中有神，又使這眾人知道耶和華使人得勝，不是用刀用槍，因為戰爭的勝敗全在乎耶和華。」

¹⁸³ 參民數記 13：33。

為著耶和華在戰場上要得著榮耀，大衛將個人的性命置之度外。

(二) 深信單單依靠耶和華，必能戰勝仇敵。

在人看大衛去只有送死。歌利亞是巨人，孔武有力，大衛身高體型遠不及歌利亞；歌利亞自幼作戰士，大衛年輕沒有作戰經驗；¹⁸⁴ 歌利亞使用的是進步的鐵刀¹⁸⁵ 和銅戟，大衛所用的不過是落後的武器石頭。¹⁸⁶ 歌利亞擁有超級戰鬥裝備，從頭到腳都是盔甲保護，肩負銅戟，手持鐵刀，又有拿盾牌的人走在前面，大衛的裝備簡陋的可憐，身上沒有一塊保護的盔甲，手上只有甩石機弦，敵人任何的攻擊，都可以將他置之死地；他唯一的武器甩石機弦，是遠距離武器，近距離無法施展，敵人一靠近，大衛手無寸鐵，只有送死。

大衛三次的言語說明他深信單單依靠耶和華，必能戰勝仇敵。首先，他對掃羅說：「人都不必因那非利士人膽怯，你的僕人要去與那非利士人戰鬥。」(32 節)他認為他必定能殺死歌利亞。其次，掃羅認為大衛出戰太危險，大衛說：「……你僕人曾打死獅子和熊，這未受割禮的非利士人向永生神的軍隊罵陣，也必像獅子和熊一般。」(36 節)第三次，在殺氣騰騰的戰場，他仰視巨人歌利亞說：「你來攻擊我，是靠著刀槍銅戟；我來攻擊你，是靠著萬軍之耶和華的名，就是你所怒罵帶領以色列軍隊的神。今日耶和華必將你交在我手裡。我也必殺你，斬你的頭，又將非利士軍兵的屍首給空中的飛馬、地上的走獸吃……。」(45-46 節)

大衛的行動說明深信單單依靠耶和華，必能戰勝仇敵。他不因不能穿掃羅的軍裝而自卑，也不覺得必須穿。他不用掃羅所提供的武器，而用自己熟悉的甩石機弦和光滑的石子；他站在巨人歌利亞面前，鎮定如常，沒有一絲害怕；對歌利亞的藐視和咒詛毫不在意，他依靠耶和華信心滿滿，必能得勝。

(三) 平時的磨練忠心，成為戰時致勝的基礎。

大衛在平時就忠於所託，有很好的學習，成為神可以使用的人。首先，他學會忠心，冒死也要保護羊群的安全。其次，從與獅子、熊的肉搏戰中，他學會了

¹⁸⁴ 大衛雖有打死獅子和熊的經驗，卻沒有與人作戰的經驗，畢竟人比野獸聰明狡猾的多。

¹⁸⁵ 那時非利士人已有鐵匠，製造刀槍。參撒母耳記上 13：19-22。

¹⁸⁶ 人類使用的器械，從石器進入銅器，再進入鐵器。

戰鬥技巧，他已能打死猛獸。再次，他又學會精準的甩石技巧，甩石原是牧人用來警告離群的羊，不要走遠趕緊回來。正因大衛的技術極其精準，在戰場上所用出的石子，正中歌利亞的額頭，分毫不差。最後，他觀察敏銳，迅速看出敵人的弱點，歌利亞從頭到腳都有盔甲的保護，額頭是他全身最脆弱的地方，大衛給與致命的一擊，他就倒在地上死了。

不但如此，大衛在與獅子和熊搏鬥中，培養了勇氣和膽量。學會在生死存亡關頭，臨危不亂，將技巧、智慧和體力發揮到極致。他也曾遭遇危急存亡、力不能勝的險境，耶和華幫助和拯救了他。

七、如何作成這篇講章：

歌利亞是人人害怕的巨人，為什麼掃羅和以色列軍隊不能，大衛能打死他？顯然大衛的信心、勇氣和戰技都超過眾人。將掃羅和大衛作比較，並從大衛所說的話探索他的心靈世界。發現大衛不是沒看見巨人，不是不知道危險，勝敗原不是他的責任，他為何自請出戰？26節和46-47節顯出他求戰是為著神的榮耀。面對高大魁武的巨人歌利亞，大衛為什麼不像常人害怕呢？32、36-37、45、47節說明他堅信戰爭的勝敗是由於耶和華，單單依靠神就能得勝。而他的信心、戰技和依靠神的心從那裡來呢？這三個問題，得到三個大綱。

伍、以利亞挫敗個案的研究

一、經文：列王紀上 19：1-18

亞哈將以利亞一切所行的和他用刀殺死眾先知的事都告訴耶洗別。耶洗別就差遣人去見以利亞，告訴他說：「明日約在這時候，我若不使你性命像那些人的性命一樣，願神明重重降罰與我。」以利亞見這光景就起來逃命，到了猶大的別是巴，將僕人留在那裡，自己在曠野走了一日的路程，來到一棵羅騰樹下，就坐在那裡求死，說：「耶和華啊，罷了！求你取我的性命，因為我不勝於我的列祖。」他就躺在羅騰樹下，睡著了。有一個天使拍他，說：「起來吃吧！」他觀看，見頭旁有一瓶水與炭火燒的餅，他就吃了喝了，仍然躺下。耶和華的使者第二次來拍他，說：「起來吃吧！因為你當走的路甚遠。」他就起來吃了喝了，仗著這飲食的力，

走了四十晝夜，到了神的山，就是何烈山。他在那裡進了一個洞，就住在洞中。耶和華的話臨到他說：「以利亞啊，你在這裡做什麼？」他說：「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。」耶和華說：「你出來站在山上，在我面前。」那時耶和華從那裡經過，在他面前有烈風大作，崩山碎石，耶和華卻不在風中；風後有地震，耶和華卻不在其中；地震後有火，耶和華也不在火中；火後有微小的聲音。以利亞聽見，就用外衣蒙上臉，出來站在洞口。有聲音向他說：「以利亞啊，你在這裡做什麼？」他說：「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。」耶和華對他說：「你回去，從曠野往大馬士革去。到了那裡，就要膏哈薛作亞蘭王，又膏寧示的孫子耶戶作以色列王，並要膏亞伯·米何拉人沙法的兒子以利沙作先知接續你。將來躲避哈薛之刀的，必被耶戶所殺；躲避耶戶之刀的，必被以利沙所殺。但我在以色列人中為自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾與巴力親嘴的。」

二、背景：¹⁸⁷ 以利亞所處的時代是以色列靈性空前黑暗的時代，¹⁸⁸ 為什麼空前黑暗？第一、拜巴力是空前的。以前的以色列王拜金牛犢得罪耶和華，現在亞哈引進巴力崇拜，建巴力廟，築巴力壇，公開提倡拜巴力。第二、以色列拜亞舍拉是空前的。亞哈又製造敬拜亞舍拉，提倡淫亂，惹耶和華發怒比以前的以色列諸王更甚。第三、重建耶利哥城是空前的。約書亞攻下耶利哥城後，曾「叫眾人起誓說：『有興起重修這耶利哥城的人，當在耶和華面前受咒詛。他立根基的時候，必喪長子，安門的時候，必喪幼子。』」（約書亞 6：26）現在卻有人不顧咒詛，重修耶利哥城。在這樣黑暗的時代，耶和華刻意塑造以利亞成為祂的僕人，在基立溪旁學習信心的功課，在撒勒法寡婦家學習謙卑的功課。三年後，以利亞

¹⁸⁷ 本篇背景和內容參考，狄拉德、朗文著，《21世紀舊約導論》。大衛·郝渥德，《舊約歷史書導論》。魏茲曼，《丁道爾舊約聖經註釋，列王紀上下》。

¹⁸⁸ 列王紀上 16：30「暗利的兒子亞哈行耶和華眼中看為惡的事，比他以前的列王更甚……。」

在迦密山挑戰四百五十位巴力先知，當火從天上降下，燒掉以利亞的祭物，以色列眾人都俯伏在地說，耶和華是神。他們殺了巴力先知，天降大雨，結束乾旱，以利亞以為人心歸向耶和華，屬靈復興來到。

三、講章範例：以下是中神同學所作的講章¹⁸⁹

題目：靈性低落仍可興

前言：以利亞靈性復興的三個確信

(一) 縱然你要放棄自己，神仍然是不離不棄的愛著你。

1 神珍惜你的生命。

2 神讓^你表達心中的怨憤。

3 神讓你休息，並供應飲食。

(二) 縱然你有盲點，神仍然願意給你指正。

1 神引失落的焦點導你為當下的境況作出反省。

2 神肯定你的身份。

3 神指正你的盲點。

(三) 縱然你此刻感到迷茫，神仍然能夠帶領的人生，繼續使用你。

1 神在你身上有未完的計劃。

2 神給你鼓勵。

一、評論：本篇的主題、大綱和細綱一致，能夠給人安慰和鼓勵。若注意下列幾點更好：

(一) 大綱的用詞更準確。「第一個使以利亞靈性復興的確信是……」令人混淆，這個確信是以利亞在沮喪中的確信嗎？以利亞在沮喪時，信心跌到谷底，毫無確信可言。是耶和華的確信嗎？耶和華能行萬事，不需要確信。若改為「使我們走出低潮的確信」似乎較佳。

(二) 缺乏對以利亞灰心沮喪的分析，對不同原因的靈性低落有不同的處理。也因此無法深入探討神如何處理。

¹⁸⁹ 張子華，《釋經講道學》（香港：恩奇，2002）頁265-77。

五、自作講章：

題目：征服自己的英雄

失落的焦點：人生的價值在於成就大事，不能成功，人生即無價值。

主題：外面的勝利不是真正的勝利，征服己心的英雄，才是真正的英雄。

前言：以利亞為耶和華行了大事，在迦密山除掉四百五十位巴力先知，叫以色列全國都知道唯有耶和華是神。沒想到耶洗別一句話就叫他逃跑，在沮喪中度日。迦密山的勝利還不是真正的屬靈勇士，以利亞征服內心的沮喪，才是真正屬靈的勇士。神如何扶持以利亞，征服內心的沮喪。

(一) 耶和華接納祂僕人的軟弱沮喪。

十八章的以利亞被神大大所用，他殺了巴力先知，禱告降下雨來，解除三年的旱災，使以色列人都知道耶和華才是真神。十九章的以利亞不但沒有為神所用，反而害怕逃跑，在神面前求死，覺得活著不如死了好。是什麼使以利亞從事奉的巔峰跌到谷底。

第一、看環境，信心就軟弱，近乎崩潰。第四節「以利亞見這光景，就起來逃命……。」以利亞的軟弱在於他「見這光景」，他把注意力放在環境上。以利亞以為雨既降下，乾旱解除，以色列人都知道耶和華才是神，現在應該是以色列脫離屬靈黑暗，恢復光明的時刻。但不到一天，情況大變，耶洗別放話誓言在二十四小時內要他的命。他深切盼望的復興未來，¹⁹⁰ 死亡的威脅如狂風暴雨喧囂而至。他爭戰的信心勇氣全失，有如戰敗的軍隊落荒而逃。他忘記坐在寶座上的主才是掌握他生命的主，耶洗別不能取他的命。

第二、隱藏的驕傲將他孤立。以利亞為耶和華大發熱心，也為耶和華除去巴力先知。但他看見在這樣凶險的環境中，只有他一人力挽狂瀾，與巴力先知相爭，就以為以色列只有他一個先知。以利亞不是不知道，俄巴底藏了一百個耶和華的先知，卻不把這些先知在眼裡，無視他們不肯向巴力低頭的見證，也是耶和華的作為。以致，自己的失敗時，就以為再也沒有其他先知。隱藏的驕傲使他把自己孤立起來，當挫敗來臨時，沒有同伴可以支持他。

¹⁹⁰ 大衛·郝渥德，《舊約歷史書導論》，頁254-5。以利亞預言旱災是直接向巴力挑戰，因為它是掌管風暴與豐收的神明。四十二個月之久不下雨，是為迦密山爭戰鋪路。他深切渴望復興來到。

第三、偏差的復興觀使他否認自己。以利亞有屬靈的雄心壯志，他多麼盼望像他的列祖帶出以色列靈性的復興。他以爲復興來到，就是轟轟烈烈顯出神的權能，除去一切的偶像，國家公開恢復敬拜耶和華。在迦密山他殺了四百五十個先知，但現在局勢沒有變好，反而更壞。不但偶像勢力沒有削弱，沒有恢復敬拜耶和華的呼聲，連自己的性命都難保，他就覺得自己失敗了，所作的一切都沒有用，不能改變大局。他否認自己所作的，也否認了自己。

以色列人已知道巴力不是神耶和華才是神，他們正需要強而有力的領導，在這關鍵時刻以利亞怎能退縮呢？在猶大有七千個先知需要堅固，還有像俄巴底那樣敬虔愛神的人需要以利亞的榜樣，以利亞怎能逃跑呢？對於以利亞的失敗軟弱，耶和華沒有責備，也沒有要求他面對耶洗別的恐嚇，立刻回去盡忠職守。耶和華看見以利亞信心軟弱，看見他逃跑，聽見他求死的禱告，卻沒有一聲責備、一句不滿。耶和華讓他逃，讓他說，聽他說，讓他睡，祂完全接納軟弱的以利亞，接納他會灰心沮喪。

(二) 耶和華按著需要支持祂的僕人。

以利亞坐在羅騰樹下，身心俱疲，近乎枯竭。他在迦密山從早到晚與巴力先知對抗，全身神經繃緊，消耗了大量的體力和精神；又七次禱告直到降下雨來，奔跑在亞哈座車前直到耶斯列，這些都不是常人所能作到的，只因爭戰得勝的興奮使他不覺疲累。當他聽見耶洗別要殺他的訊息，恐懼抓住他的心，他的神經再度繃緊，往南逃命。現在，到了一望無際、人煙稀少的曠野，終於可以暫時坐在羅騰樹下喘氣休息。他在那裡求死，因爲死了比活著好。既然活著不能帶給以色列靈命的復興，奮鬥的結果是成爲亡命之徒，活著有什麼意義呢？以利亞的體力幾近耗盡，生存奮鬥的勇氣毅力盡失，疲倦和沮喪使他躺下睡了，他再也承受不了任何的壓力和要求。

以利亞的身體需要睡眠，耶和華讓他沈沈地睡。以利亞的身體需要食物補充體力，耶和華差天使供應他食物。以利亞吃了喝了，仍舊倒下睡了，耶和華保守他，讓他繼續睡，沒向他說任何一句話，也沒有任何要求和提醒。人在疲累壓力之下，食物和休息可以滿足身體的需要。當身體需要的得著滿足，疲累消除，心靈的抗壓力也漸增強。

以利亞需要的不但是睡眠，也需要心靈的指引和支持力量。以利亞想睡，耶和華讓他睡，直到體力恢復。他疲累不能有任何壓力，耶和華也不向他說什麼，直到他可以聽。天使第二次叫以利亞起來吃，並告訴他「你當走的路甚遠」。這句話對以利亞有什麼意義呢？首先，你有路走，不要求死。其次，你當走耶和華的路，不要走自己的路。第三、前面當走的路甚遠，有許多工作等著你，你要預備自己被神所用。

(三) 耶和華向他顯現，除去他錯誤的復興觀。

以利亞到了西奈山，就進了一個洞，住在洞裡，過著與世隔絕的生活。他現在什麼都不想作，往日的雄心壯志已經雲消霧散，他的心已死，只是日復一日沮喪地過日子。神的僕人可以長期在沮喪裡，過著與世隔絕的生活嗎？耶和華用許多心血訓練他，使他可以代表耶和華與巴力相抗，現在就任把自己封閉自己嗎？不，耶和華逐步引導以利亞脫離困境。

首先，耶和華用問題使以利亞面對沮喪的困境。「以利亞啊，你在這裡作什麼？」這句話是什麼意思？以利亞，你應該在這裡嗎？耶和華的先知可以孤立自己住在洞中嗎？在這裡能作什麼嗎？這些都是以利亞要去思想的。耶和華是無所不知的神，難道他不知道以利亞爲什麼在這裡嗎？祂知道。既然祂知道，爲什麼問呢？祂要以利亞思想、面對自己的沮喪。

其次，耶和華要以利亞離開狹窄的洞穴。祂要以利亞「出來站在山上」。爲什麼要出來站在山上？在洞裡與出來站在山上有什麼不同？在洞裡，空間狹小，看自己很大；出來站在山上，視野遼闊，看自己很小。不但肉眼如此，屬靈的眼光也如此。以利亞在洞裡看到的是自己的熱心，以色列的悖逆和耶洗別的威脅；出來站在山上，他注目的是耶和華的作爲。他的焦點不再是自己，而是耶和華。

再次，耶和華擴展以利亞屬靈的視野，除去他錯謬的觀念。「在我面前」耶和華要以利亞站在祂面前，從祂的角度看。以利亞認爲耶和華是榮耀、威嚴的，復興就是轟轟烈烈顯出神的榮耀和威嚴。可是，耶和華從那裡經過的時候，「在他面前有烈風大作，崩山碎石，耶和華卻不在風中；風後有地震，耶和華卻不在其中；地震後有火，耶和華也不在火中；火後有微小的聲音。」(王上 19: 11b) 這是什麼意思呢？以利亞，你以爲耶和華要在烈風中嗎？耶和華不在。你以爲耶

和華要在地震中嗎？耶和華不在？你以為耶和華要在火中嗎？耶和華也不在。你不要以為耶和華必須在疾風烈火、地震和崩山碎石中，才能工作，祂也能在微小的聲音中工作。耶和華的作為超過你心所想的、你身所感受的。

最後，耶和華用溫柔的聲音挽回以利亞。「微小的聲音」也是溫柔的聲音。¹⁹¹ 耶和華再用溫柔的聲音問沮喪低沈的以利亞，你在這裡作什麼。在耶和華溫和的聲音前，以利亞不能再像第一次理直氣壯地說話，他已知道自己錯了。他能怎樣回答呢？他只能再把先前的原因低聲重覆一次，承認自己的狹窄無知。

（四）耶和華要以利亞對付自己的軟弱，在失敗之處再站起來。

以利亞挫敗的原因有兩個，一是懼怕耶洗別，另一是只看見自己，輕看其他先知的見證。15-18 節說明耶和華要他如何站起來。

首先，透過賦與新的使命，使以利亞脫離沮喪，對付懼怕耶洗別的軟弱。以利亞沮喪，什麼都不想作，什麼事都提不起勁。耶和華重新賦與他使命，使他回到事奉的崗位，負起責任，他從那裡跌倒，也要從那裡站起來。為了完成使命，他不得不走出沮喪。在使命中，他要對付以前的軟弱。以利亞怕耶洗別的權勢嗎？耶和華要他去膏哈薛作亞蘭王。外邦的君王需要耶和華膏立嗎？從來沒有。為什麼要去膏哈薛作亞蘭王？叫以利亞知道外邦君王的廢立在耶和華手中，耶和華的權柄超過外邦君王的權柄。以利亞害怕耶洗別的陰險狠毒嗎？殘忍如哈薛的存廢都在耶和華手中，如果不是耶和華允許，哈薛不能作這些事。¹⁹² 以利亞又要去膏寧示的孫子耶戶作以色列王。為什麼要膏耶戶作以色列王？要以利亞知道以色列王的存廢在耶和華手中，耶和華的權柄在以色列君王之上。耶和華的權柄超過外邦君王的權柄，超過以色列君王的權柄，權柄都屬於耶和華。你何必怕耶洗別的權勢呢？她的權柄也在耶和華的手中。最後，去膏以利沙作先知。為什麼要去膏以利沙？要以利亞清楚知道先知的膏立、存廢是在耶和華手中。你是先知嗎？你可以隨意決定你的前途嗎？你的事奉和前途也在我手中，不是你自己能決定的。不但如此，「躲避哈薛之刀的，必被耶戶所殺。」「躲避哈薛之刀的」是亞蘭

¹⁹¹ C.F. Keil & F. Delitzsch 1 Kings (Grand Rapids: Eerdmans, 1980), 258。魏茲曼認為是「溫柔的低語」，見魏茲曼，《丁道爾舊約聖經註釋，列王紀上下》，頁 218。

¹⁹² 參列王紀下 8：12-15。以利沙預言哈薛將焚燒以色列的保障，殘殺壯丁，摔死嬰孩，剖開孕婦。他拿被窩浸水，蒙住亞蘭王的臉，悶死亞蘭王，篡得王位。

王哈薛勢力權柄達不到的，以色列王耶戶能作到，因此，以色列的權柄在外邦的權柄之上。「躲避耶戶之刀的，必被以利沙所殺」以色列王權柄達不到的，先知能作到，因此，先知的權柄高過君王的權柄。¹⁹³ 我給你的權柄是高過以色列王的權柄，也高過外邦君王的權柄，你何必懼怕耶洗別呢？

其次，讓以利亞看見自己觀念的偏差，學習謙卑。以色列的先知只剩下以利亞一個人嗎？不，耶和華為自己留下七千人，是未曾與向巴力屈膝、親嘴的，他們在信仰上毫不妥協。不與巴力妥協的，不是一人，而是七千零一人。七千零一人都冒著生命的危險為耶和華作見證，以利亞不過是七千零一之一，他沒有什麼特殊值得驕傲的地方。

六、如何作成這篇講章：以利亞是當時屬靈的領袖，他從迦密山事奉的巔峰跌入沮喪的谷底，誰能助他走出沮喪呢？在這段經文中把焦點放在耶和華如何扶持以利亞，就得到四個要點。1-9 節耶和華接納他的軟弱；5-8 節耶和華的使者給他食物和飲水，並初步的提醒；9-14 節耶和華用行動告訴他，神的作為不是他所想像的；15-18 節耶和華藉使命，叫他走出沮喪，並對付自己的軟弱。

¹⁹³ 唐崇榮，《聖靈、良心或撒但的聲音》（台北：校園，1998）頁 226。

第四章：研究成果

第三節：新約釋經講道綜覽

壹、耶穌呼召門徒個案的研討

貳、撒迦利亞個案研討

參、行淫婦人個案研討

肆、十架強盜個案的研討

伍、提比哩亞海邊耶穌顯現個案研討

陸、腓利傳福音個案研討

壹、耶穌呼召門徒個案的研討

一、經文：馬可福音 1：16-20

耶穌順著加利利的海邊，看見西門和西門的兄弟在海裡撒網；他們本是打魚的。耶穌對他們說：「來跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣。」他們就立刻捨了網，跟從了他。耶穌稍往前走，又見西庇太的兩個兒子雅各和雅各的兄弟約翰在船上補網。耶穌隨即呼召他們，他們就把父親西庇太和雇工人留在船上，跟從耶穌去了。

二、背景：彼得、安得烈和約翰曾跟隨耶穌，見他變水為酒、潔淨聖殿、與尼哥底母論重生，又和撒瑪利亞婦人談道。（約翰福音一至四章）耶穌從猶大回加利利後，他們離開了耶穌，直到耶穌再一次呼召他們。

三、講章範例：以下是沈保羅牧師根據上述經文作的講章，¹⁹⁴

題目：得人

前言：馬可記載主耶穌在加利利事工的開頭，就記載祂呼召彼得、安得烈、雅各、約翰四個人，可見這件事的重要性……「來，跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣。」這是一個非常重要的呼召。

（一）「得人」

1 「神的國近了」是主工作與信息的中心。

2 「得人」顯然是神國在人間的主要工作。

（二）「叫」與「跟」

1 「叫」，能成為得人的人是神作的。

2 「跟」是我們要作的。主還未把我們做成一個得人的人之前，我們必須先要肯跟從他。

（三）「捨」

我們若要跟從祂，必須要肯「捨」。

結論：請問你為要讓主把你做成一個得人的人，肯不肯「捨了你的網」——

¹⁹⁴ 沈保羅，「得人」，《講壇分享》，第五期（1987年8月），頁2、5。

你原來看為生命中最重要；你原來看為人生不可缺少的；你一切隱而未顯的攔阻——來跟從祂？請聽主說：「來跟從我，我要叫你得人如得魚一樣！」

四、講員做成這篇講章的過程：¹⁹⁵

讀經時，第一件引起注意的是十五節，主在一切事工開始前，先呼召四個人。內心立刻感受這件事的重要性，要找主呼召人的目的。

1「得人」是這次呼召的目的，與十五節有不可分割的關係。因此，「得人」是神國現階段主要的工作。

2什麼是「得人」的祕訣？主的呼召中，除了「來」以外，找到兩個重要的動詞「叫」和「跟」，「叫」是主做的，「跟」是我們要做的。

3「捨」是跟從的必須。

以「得人」，「叫」與「跟」，「捨」組成講章。

五、評論：本篇主題清楚，思想一貫，大綱簡潔，並提出「捨」的挑戰，達到講章的高潮，是好的講章。可惜忽略了門徒的內心世界，他們為什麼願意捨網跟隨耶穌。

六、自作講章：

題目：得著千里馬

失落的焦點：教會知道同工很重要，也很想栽培，但不知如何得著同工。

主題：如何得著同工。

前言：春秋戰國時代秦穆公時，有一天相馬專家孫伯樂，看見一列拉鹽的車隊在路旁休息，每一部車子都超載。其中有一匹老馬伏在車轆下喘氣，看見伯樂走近，就伸長脖子長叫，聲音好像龍吟。伯樂花了很多錢把這馬買下來，經過一番調教後，這馬竟成為能跑千里的良馬。同樣一匹馬，一般人看是不中用的老馬，伯樂眼中卻是千里良馬。每個教會都希望得著好

¹⁹⁵ 沈保羅，「得人」，《講壇分享》，第五期（1987年8月），頁3。

同工，但有多少教會能像伯樂看出同工的潛力，得著同工呢？今天就讓這段經文，告訴我們耶穌如何得著屬靈的千里馬。

（一）接納同工的軟弱失敗。

這四個門徒並不是第一次與主耶穌見面。約翰福音一至五章告訴我們，在此之前，約翰和安得烈曾與耶穌同住，並且接受耶穌就是彌賽亞。安得烈曾帶哥哥西門去見耶穌，耶穌給西門一個新的名字彼得。以後，他們跟隨耶穌，看見耶穌在迦拿婚筵變水為酒，潔淨聖殿，與尼哥底母論重生，和撒瑪利亞婦人談道，又醫大臣的兒子。他們看見神蹟，明白重生的道理，也信了耶穌，現在卻軟弱，回家去打魚。

耶穌從心裡接納門徒們的軟弱失敗、心志不堅。他沒有責備，沒有一句埋怨，也沒有絲毫不滿。羅馬不是一天造成的，門徒的塑造也不是一天完成的。接納以後，才有進一步的塑造。

（二）挑戰他們的價值觀

對於門徒的軟弱失敗，耶穌不責備，也不自憐、沮喪，覺得自己失敗了。主看出門徒們需要更強烈的異象、更大的挑戰。「我要叫你們得人如得魚一樣。」是耶穌對他們的挑戰。這句話有兩個「得」，一個是「得人」，一個是「得魚」。同樣是「得」，意義和境界卻完全不同。捕魚、得魚、吃魚、賣魚都是魚，「得魚」的工作對今生有價值，可以填飽肚子，也讓別人吃到可口的魚。「得人」是為主得著一個人，使他的生命改變，靈魂得救。「得人」的工作改變人的生命和生活，有今生有價值。因為人的靈魂是永恆的，「得人」更是有永恆的價值。今生與永恆，「得魚」與「得人」，你願意得著那一個？耶穌向門徒提出永恆價值的挑戰。

你希望得著同工嗎？挑戰他的價值觀，使他一生為永恆而努力。

（三）給與清楚的使命，並完成使命的信心。

願意就可以「得人」嗎？要得著一個人的心是何等難啊！四個門徒都是漁夫，沒有受過正式的拉比教育，在人眼中不過是「無知的小民」，¹⁹⁶ 那有什麼知識和口才說服人，「得人」呢？

「我要叫」有兩層意思。第一，「得人」是主耶穌的意思，主耶穌給門徒的

¹⁹⁶ 參使徒行傳4：13。

使命，叫他們去完成。第二，「得人」不是門徒能，是主耶穌叫門徒能。既然主耶穌叫門徒去「得人」，主就要使他們能。不在於門徒有多少才能，而在於主能，主叫他們能，他們就能。

要得著同工，就要給他清楚的方向和使命，並且叫他不看自己的缺乏不夠，相信主能，主能叫他能。

（四）給與好榜樣，叫他們可以跟隨。

約翰、安得烈曾與耶穌同住，認出耶穌就是彌賽亞。（約翰福音 1：38-41）主只要求門徒「跟從」。主作的，門徒也作，主不作的，門徒也不作。主給他們美好的榜樣，使他們可以效法跟隨。

要得著同工，就要有好榜樣，生命影響生命。

七、如何得著這篇講章：我把主要焦點放在耶穌。首先，從耶穌去尋找門徒的行動，知道耶穌已經接納了門徒的軟弱失敗。其次，為什麼耶穌講一句話，彼得就捨網跟從他？難道這句話有什麼奧妙嗎？在靈修默想中，「得人」和「得魚」同時出現在我的腦海，同樣是「得」，價值卻有天壤之別。那天，耶穌向他們發出了永恆價值的挑戰。再次，他們不過是漁夫，怎能承擔「得人」的重責大任呢？「我要叫」是耶穌給他們使命，並給與完成使命的信心。最後，「來『跟從我』」說明耶穌給他們好榜樣，叫他們跟隨。

貳、撒迦利亞個案研討

一、經文：路加福音 1：5-25

當猶太王希律的時候，亞比雅班裡有一個祭司，名叫撒迦利亞；他妻子是亞倫的後人，名叫伊利莎白。他們二人在神面前都是義人，遵行主的一切誠命禮儀，沒有可指謫的，只是沒有孩子；因為伊利莎白不生育，兩個人又年紀老邁了。撒迦利亞按著班次在神面前供祭司的職分，照祭司的規矩掣籤，得進主殿燒香。燒香的時候，眾百姓在外面禱告。有主的使者站在香壇的右邊，向他顯現。撒迦利亞看見，就驚慌害怕。天使對他說：「撒迦利亞，不要害怕，因為你的禱告已經被聽見了。你的妻子伊利莎白要給你

生一個兒子，你要給他起名叫約翰。你必歡喜快樂；有許多人因他出世，也必喜樂。他在主面前將要為大，淡酒濃酒都不喝，從母腹裡就被聖靈充滿了。他要使許多以色列人回轉，歸於主——他們的神。他必有以利亞的心志能力，行在主的面前，叫為父的心轉向兒女，叫悖逆的人轉從義人的智慧，又為主預備合用的百姓。」撒迦利亞對天使說：「我憑著什麼可知道這事呢？我已經老了，我的妻子也老邁了。」天使回答說：「我是站在神面前的加百列，奉差而來對你說話，將這好消息報給你。到了時候，這話必然應驗；只因你不信，你必啞巴，不能說話，直到成就這事的日子。」百姓等候撒迦利亞，詫異他許久在殿裡。及至他出來，不能和他們說話，他們就知道他在殿裡見了異象；因為他直向他們打手式，竟成了啞巴。他供職的日子已滿，就回家去了。這些日子以後，他的妻子伊利莎白懷了孕，就隱藏了五個月，說：「主在眷顧我的日子，這樣看待我，要把我在人間的羞恥除掉。」

二、背景：新約初期，猶太人視未婚或婚後無子女是極羞恥的事，撒迦利亞雖是盡力遵守誠命和禮儀的祭司，對無後的羞恥仍耿耿於懷。

三、講章範例：美國印地安那州印地安拿波里斯市信心宣道教會的 George Kenworthy 牧師用上述經文，以戲劇獨白的形式，作了下面的講章：¹⁹⁷

題目：給等待中的守望者

主要概念：神的恩典是值得等待的。

前言：在生活中諸多的等待中，反覆的問題是「值得等下去嗎？」我是祭司撒迦利亞，幾乎耗盡了一生來等待。你們一直在等待神，你們等了又等，等了又等。

「值得等下去嗎？」神真的關心嗎？正如路加所描述的，神的恩典值得等待，特別是三類恩典值得等待：

（一）如果我們等待，我們就能知道神的旨意。

¹⁹⁷ 羅賓森編著，《實用解經講章》頁 147-60。

(二) 如果我們等待，我們就能瞭解神的應許。

(三) 如果我們等待，我們就能經歷神的大能。

我知道你們當中有不少人覺得自己一直都在浪費時間，在你的等待中已生出不耐煩。你們中間有些人來到一個地步，一直在徘徊是否要等下去。神差我來此鼓勵你們，向你們挑戰，要你相信：等待是值得的。

四、評論：作者主題明確，前言能吸引聽眾，結論向聽眾提出挑戰，都很有力。但神應允撒迦利亞的祈禱是特例，不是通例，以此作為等待必得恩典的依據，顯然不當。另作者沒有指出如何等待，讓人覺得等待是無所是事的空等。實際上，撒迦利亞是以禱告守望等候，並且從信心的不足，顯出他在等待中所作的預備不夠。

五、自作講章：

題目：屬靈偉人父母的挑戰

失落的焦點：許多父母沒有預備自己，成為神國人才的父母。

主題：為神的國度預備自己成為稱職的父母。

前言：撒迦利亞向神求兒子，卻未想到得子是要被神所用。因著不信，他暫時成為啞巴。這次的異象帶給他心靈極大的震撼，也是他人生的轉捩點。他所生的兒子將行在主面前，有以利亞的心志和能力，為神預備合用的百姓。這是多麼偉大榮耀的使命啊！

在異象中撒迦利亞看見自己的不完全，以他現有的靈命和事奉不足以教育這孩子。身為教導百姓祭司的他，¹⁹⁸ 現在要教導自己的孩子成為屬靈的偉人，這是極大的挑戰，他要如何預備自己呢？

(一) 從為個人榮辱懇求，進入為神的榮耀努力。

以利莎白不能生育，是撒迦利亞個人和家庭的不幸與羞恥。¹⁹⁹ 撒迦利亞曾為此懇切祈求，²⁰⁰ 希望得子除去羞恥。如今天使向他顯現，指示他將要得

¹⁹⁸ 新約沒有記載，施洗約翰曾接受任何人的教育訓練。撒迦利亞既身為教導人的祭司，(參申命記 33：8-10；以斯拉記 7：10-1) 他最可能是施洗約翰的教育訓練者。

¹⁹⁹ 巴克萊，《路加福音注釋》柳惠容譯，〔台北：人光，1980〕頁 50。當時的拉比規定有七種人是要被神遺棄的，其中第一種便是「沒有娶妻，或者娶了妻而沒有後代的猶太人」。

一個兒子，這兒子不是要繼承他祭司的工作，也不要給他取名撒迦利亞，要給他取名叫約翰。約翰是「耶和華哈南」(Jehohanan) 的縮寫，意思是「耶和華的恩典」或「耶和華是恩典的主」。神要透過他兒子把恩典賜給人。以前他為除去個人羞恥懇切禱告，與神的旨意無關；現在他要為神的榮耀而努力，教導他兒子成為合神心意的人。

(二) 操練為神行大事的信心和雄心。

約翰將有以利亞的心志和能力。以利亞對神大有信心，約翰也要對神大有信心；以利亞冒著生命危險指責君王，約翰也要冒著生命危險指責君王；以利亞有全民歸耶和華的雄心，約翰也要有全民歸向耶和華的雄心；以利亞在迦密山爭戰，使人心歸向耶和華；約翰也要爭戰，使以色列人歸向神，他要「行在主的面前，叫為父的心轉向兒女，叫悖逆的人轉從義人的智慧，又為主預備合用的百姓。」這是何等艱鉅的任務！

神要約翰要大有信心，教導約翰的撒迦利亞豈能沒有信心呢？神要約翰有為主行大事的雄心，撒迦利亞豈能沒有雄心？撒迦利亞不是不信，而是信心不夠大。在人看來，他的妻子以利莎白是「素來不生育的」，²⁰¹ 他們都已年紀老邁，不可能生育得子。他的祈禱和信心中間有矛盾，他看環境超過神的話語。因著不信，九個多月啞巴的痛苦令他終生難忘，在不能說話的日子，他反省、後悔、懇求神賜他大的信心，使他向為主行大事的信心和雄心之路邁進。神怎樣在不可能中賜給亞伯拉罕兒子，叫亞伯拉罕的信心增長；神也要在不可能中賜給撒迦利亞兒子，叫他的信心大幅躍進。

(三) 學習活在神面前，隨時聽候神差遣。

撒迦利亞在神面前是義人，遵守神的一切誠命和禮儀。那天他在二萬多個祭司中能夠抽籤進入聖所燒香，是一生中難得的機會，也是他夢寐以求的。²⁰² 他潔淨了自己，作了最好的預備才進去燒香，親近神。可是天使加百列在香壇旁顯現時，他仍舊驚慌害怕。他沒有預備好，隨時聽候主差遣。

以利亞怎樣活在神面前，隨時聽候神的差遣；約翰也要活在神面前，隨時聽

²⁰⁰ 「祈禱」原文作 de-eccsis，意為懇切的祈求。

²⁰¹ 參路加福音 1：36。

²⁰² 巴克萊，《路加福音注釋》頁 49-50。

候神的差遣。不但如此，約翰從母腹開始就要被聖靈充滿。爲了教育，撒迦利亞也需要學習被聖靈充滿，活在神面前，隨時聽候神差遣。

（四）操練爲主受苦的心志。

以利亞身穿毛衣，腰束皮帶，忠心事奉神。簡陋清苦的生活絲毫不減事奉神的熱忱和忠誠。身爲祭司的撒迦利亞，爲了爲民表率，已經過著分別爲聖的生活。²⁰³但這還不夠，神要他進一步放棄享受，在清苦的日子中，忠心事奉，以神爲樂。酒是神給人的享受，因爲約翰滴酒不沾，撒迦利亞要甘心放棄酒的享受。祭司的生活本來就清苦，²⁰⁴在清苦的日子，他要操練以神爲樂，忠心事奉。使約翰能效法他，以忠心事奉爲樂，甘心過簡陋清苦的生活。

身教重於言教，要約翰成爲合神心意的僕人，撒迦利亞在事奉的動機、心志、靈性和事奉上都有突破。

六、如何作成這篇講章：讀這段經文感到撒迦利亞因著不信就成爲啞巴，神的處罰似乎太重了些。再讀下文撒迦利亞和以利莎白的言行，發現他們的靈命得著了復興。所以，這段經文不能停留在撒迦利亞成爲啞巴這件事上，要從整個事件來討論。

神爲什麼在約翰出身前告訴撒迦利亞未來的事奉？豈非要他積極預備教養這孩子成爲合神心意的人嗎？神爲什麼要如此嚴格管教撒迦利亞，只因不信就啞巴九個月，豈非在他身上有極大的期望？神期望他成爲培養約翰靈命和事奉啓蒙、成長的導師。

從神對約翰的預言和要求，看出神要撒迦利亞如何預備自己。從十三節到十七節中，孩子的取名和對約翰的描述中，一步步找到神要撒迦利亞如何預備自己。

參、行淫婦人個案研討

一、經文：約翰福音 8：1-11

²⁰³ 按利未記二十一章，祭司不可摸死屍，頭不可光禿，婚嫁必須娶處女，生活要分別爲聖。

²⁰⁴ 祭司和利未人在以色列人中沒有產業，祭司的生活是從利未人中取十分之一，利未人的生活是從百姓中取十分之一。撒迦利亞的時代是靈性低落的時代，十分之一不是踴躍，他生活清苦是必然的。

於是各人都回家去了；耶穌卻往橄欖山去，清早又回到殿裡。眾百姓都到他那裡去，他就坐下來教訓他們。文士和法利賽人帶著一個行淫時被拿的婦人來，叫她站在當中，就對耶穌說：「夫子，這婦人是正行淫之時被拿的，摩西在律法上吩咐我們把這樣的婦人用石頭打死。你說該把她怎麼樣呢？」他們說這話，乃試探耶穌，要得著告他的把柄。耶穌卻彎著腰，用指頭在地上畫字。他們還是不住的問他，耶穌就直起腰來，對他們說：「你們中間誰是沒有罪的，就可以先拿石頭打她。」於是又彎著腰，用指頭在地上畫字。他們聽見這話，就從老到少，一個一個地都出去了，只剩下耶穌一人，還有那婦人仍然站在當中。耶穌就直起腰來，對她說：「婦人，那些人在那裡呢？沒有人定你的罪嗎？」她說：「主啊，沒有。」耶穌說：「我也不定你的罪。去吧，從此不要再犯罪了！」

二、背景：耶穌行五餅二魚的神蹟後，因猶太人想要殺他，暫時到加利利工作。住棚節到了，耶穌上耶路撒冷，在聖殿教訓人，祭司長和法利賽人想要捉拿他，只是沒有機會。節期結束的隔天，耶穌再進聖殿教訓百姓，文士和法利賽人帶著行淫的婦人來見耶穌。

三、講章範例一：畢業美國丹佛神學院的 Nancy Hardin 用約翰福音 8：1-12 對婦女講道，這篇講章是採取故事體的講道，故事的敘述是以第三者講論的觀點。故事的核心概念是：「當耶穌這世上的光，照明我們的罪時，我們是要遠離祂仍在黑暗中，還是要跟著祂而且在祂的恩典與真理下尋求赦免？」綱要朝著核心概念，像戲劇情節一樣展現。

題目：一個原該被打死的女人。²⁰⁵

（一）我們見到耶穌——這世上的光，陷在兩難中間

1 一個年輕婦人在行淫時被抓。

2 法利賽人利用她來置耶穌於兩難之境，在對罪人顯出恩典與持守律

²⁰⁵ 羅賓森編著，《實用解經講章》頁 203-18。

法的真理之間做一選擇。

(二) 耶穌這世上的光，顯露出所有世上男女的光景。

- 1 耶穌把群眾的注意力從法利賽人身上移轉到自己身上。
- 2 耶穌將自己的光，光照在法利賽人身上，顯露出他們的罪來。
- 3 耶穌將自己的光，光照在犯罪的婦人身上，也顯露出她的罪來。

(三) 當我們的光景被耶穌這世上的光顯明出來時，我們可以選擇。

- 1 我們可以遠離這光，並且選擇黑暗。
- 2 我們可以站在這光之中，並在祂的恩典和真理之中尋求赦免。

四、評論：

- (一) 作者用思考力和想像力像戲劇般地敘述，使故事生色不少。
- (二) 作者認為她不是找出經文的真理，而是把聽眾帶入聖經，讓他們去經驗其中的真理。這在某些程度上是成功的，例如：將住棚節的歡宴和感恩節、聖誕節類比，大大地拉近了經文的時空距離。對於行淫婦人的現代描述也很容易使聽眾身歷其境的感受。應用隨故事的進展，也不少。
- (三) 分段及立論依據理由不夠充分。約翰福音 8：1-11 敘述耶穌與行淫的婦人是一段，12-30 節是耶穌與法利賽人辯論的另一段。作者把 12 節與 1-11 節放在一起本不妥當。又以 12 節耶穌是光的觀點看 1-11 節，立論基礎不夠穩固。
- (四) 因為他許多時間把故事戲劇化，相對在真理的「道」上，就有疏失。例如：文士稱耶穌為「夫子」，婦人卻稱耶穌為「主」，她的內心世界已有了相當的改變。耶穌用一句話勝過陷阱對我們的意義。

五、講章範例二：以下是沈保羅牧師根據約翰福音 8：1-11 所作的講題大綱：

206

題目：耶穌——使我驚奇

前言：這是文士和法利賽人與耶穌鬥智的故事，它的過程與結果真使我對主感到驚奇不已！

²⁰⁶ 沈保羅。「耶穌——使我驚奇」。《講壇分享》。第十三期（1990年8月），頁5。

(一)「摩西在律法上吩咐我們，把這樣的婦人用石頭打死」這句話暴露了當時一些嚴重的問題：

- 1 摩西的律法無法杜絕這樣的罪。
- 2 犯姦淫是兩個人的事，那個男人到那裡去了，可見那是一個不公平的社會。
- 3 為要達到自己的目的——控告耶穌，竟不擇手段，人是何等殘忍。

(二)「你說該把她怎樣？」在羅馬佔領的條例與摩西律法之間的矛盾中，誰也無法避免不犯錯誤，空氣緊張得誰都不注意祂在地上畫什麼。

主說：「你們中間誰是沒有罪的，誰可以先拿石頭打她。」何等智慧、何等權能。

- 1 沒有不遵守摩西的律法，也沒有違反羅馬的條例。
- 2 將那些審判人的，成了被審判的。
- 3 「誰先」主先對付了群眾的領袖，其餘的連老帶少一個個走掉了。

(三)「我也不定你的罪，去罷！從此不要再犯罪」

主給她的：「我也不定你的罪」——赦免

「去罷」——第二次機會

「不要再犯罪」——新生命

再次證明：「律法本是藉著摩西傳的，恩典和真理都是由耶穌基督來的」。

六、評論：作者按事情發生的次序討論，指出令人驚訝的部分，也闡述不少真理。可惜忽略了耶穌智慧回答的意義，和耶穌言行造成婦人內心的轉變。

七、自作講章：

題目：黑夜中的曙光

失落的焦點：在罪惡、爾虞我詐的社會裡，遵行真理似乎窒礙難行。

主題：天上的智慧足以破除詭詐陷阱，彰顯真理，榮耀神。

(一) 神的真理智慧足能勝過人的邪惡詭詐

- 1 人心比萬物都詭詐壞到極處。文士和法利賽人是宗教領袖，應帶領百姓追求聖潔公義。他們不但不除罪惡，反利用行淫的婦人陷害聖潔的耶穌。他們

的陷阱是極其狠毒的。在聖殿公開表達不遵守摩西律法，必犯眾怒；而死刑的判決必須是羅馬政府。他們將摩西律法和羅馬法律中間的矛盾發揮到極致，構築了人無法逃脫的陷阱。

2 真理智慧顯出詭詐的愚拙。文士詭詐，耶穌不能詭詐，必須正直；文士虛假，耶穌不能虛假，必須真誠。持守正直、真誠能夠逃脫詭詐的陷阱嗎？行淫者用石頭打死，耶穌必須接受；未經羅馬政府審判不能殺人，耶穌也必須接受。這真是左右為難，出路在那裡呢？

為什麼摩西律法規定行淫者要用石頭打死？為了聖潔。既然為了聖潔，所有的人都應當聖潔，執法者能不聖潔嗎？「你們中間誰是沒有罪的，就可以先拿石頭打她。」耶穌的話扭轉會場整個氣氛，重擊控訴者內心深處。有誰能說自己沒有罪呢？

3 不服權柄，就失去權柄。為什麼猶太人沒有權柄執行摩西的律法？他們被羅馬帝國統治。為什麼被統治？違背神的律法，不服神的權柄。所以，不服權柄，就失去權柄，不誠心順服神的律法，就沒有執行律法的權柄。

(二) 生命的見證化危機為轉機。

1 摩西的律法不能禁止婦人犯罪，輿論不能叫她過聖潔的生活。

2 相對於文士和法利賽人偽善的表情、詭詐的言語，耶穌的言語和表情，沒有一絲驚惶、苦毒和報復。他只說一句話，就勝過仇敵的苦毒詭詐。什麼能叫在沈溺罪中者醒悟？耶穌生命的光輝照進婦人黑暗的心田。什麼能改變婦人的一生？耶穌在驚濤駭浪中的鎮定和智慧，叫她折服。她不願再過原來的生活，主動稱耶穌為「主」。

3 「我也不定你的罪。去吧，從此不要再犯罪了！」主的赦免，為她開啟聖潔的新生活。

(三) 時時與神親密相交，得著智慧能力，勝過罪惡。

1 平時就與神有親密的相交。眾人回家去，耶穌到橄欖山與神親近。

2 危急中，抓住機會親近神，得著智慧。對於突如其來、鋒利無比的問題，耶穌彎著腰在地上畫字。雖然文士和法利賽人還是不住地問他，耶穌彎腰畫字不

說一句話，也不看任何人一眼，使周圍的喧囂嘈雜逐漸平息。他這樣作，一方面看不到控告者陰險的眼神，不容邪惡的嘴臉干擾他的心思，另一方面與天父相交，得著智慧。當他直起腰來說話的時候，充滿天上的智慧，簡短一句話的每一個字都深深打中良心的深處，叫人無話可說。

3 耶穌第二次彎著腰在地上畫字，給控告者反省思考和下台的空間。控告者可以深思耶穌所說的話，他們的良知和苦毒交戰，在真理之光面前，他們不得不一一離開。耶穌彎著腰畫字，他的敵人可以從容的離開，祂給了他們充分下台的空間。接下來，耶穌要幫助婦人回到神面前，過聖潔的生活。祂再度與父神相交，使祂有智慧把婦人的心挽回。

八、如何作成這篇講章：如何化解圈套和對待婦人顯然是這段經文必須處理的問題。把焦點放在耶穌，向完美的基督學習。從耶穌破除圈套，婦人的改變，耶穌如何得著智慧化解危機三方面得著大綱。

肆、十架強盜個案的研討

一、經文：路加福音 23：39-43

那同釘的兩個犯人有一個譏笑他，說：「你不是基督嗎？可以救自己和我們吧！」那一個就應聲責備他，說：「你既是一樣受刑的，還不怕神嗎？我們是應該的，因我們所受的與我們所做的相稱，但這個人沒有做過一件不好的事。」就說：「耶穌啊，你得國降臨的時候，求你記念我！」耶穌對他說：「我實在告訴你，今日你要同我在樂園裡了。」

二、背景：逾越節的早上，耶穌和兩個強盜被帶到髑髏地，兵丁把他們釘在十字架上。那時，耶穌禱告說：「父啊！赦免他們；因為他們所作的，他們不知道。」在耶穌以上有牌子寫著他的罪名：「這是猶太人的王」，官府和兵丁都譏笑他。

三、講章範例：美國三一福音神學院實踐神學教授 Dr. David L. Larsen 根據

上述經文寫了一篇講章，²⁰⁷ 節錄如下：

題目：一個強盜的改變

前言：跟我到髑髏地……耶穌基督在這裡被吊死在沾滿血的十字架上……

這是最殘忍的死法，也是世上最駭人聽聞的死刑。……

對耶穌而言，在十架被人藐視、恥笑、拒絕，是一段寂寞的時刻。然而，在這殘酷吵雜揶揄聲中，竟有一人為耶穌說話，這是聖經中最不尋常的信心實例。

……受苦之初，兩個頑固的罪犯竟惡毒的嘲笑神的聖子。馬太告訴我們：「那和祂同釘的強盜²⁰⁸ 也是這樣譏諷。」（馬太福音 27：44）

接下來的情節揭露神的恩典與憐憫。我們看到一個罪人悔改信主，奉獻生命……救主用無比大愛及溫柔對他許下承諾。

（一）被罪滅亡

這人極可能曾被愛他的母親擁抱過，現在變成罪大惡極的壞人，他的罪惡叫他滅亡。

（二）回顧神的兒子

在強盜絕望、瘋狂、釘十字架之時，他們看見耶穌的丰采。面對拷打者他沈默不語；被咒詛譏笑，不毀謗，不還口；聽見他祈求天父赦免。注視耶穌的面容，耶穌的受難、垂死之愛，令他深受感動。

（三）罪的懊悔

「你既是一樣受刑的，還不怕神嗎？我們是應該的，因我們所受的與我們所做的相稱……」他的內心開始改變，是一百八十度的大轉變。

（四）認識救主

「耶穌啊，你得國降臨的時候，求你記念我！」他認耶穌是未來國度的君王。

（五）得著救恩

耶穌對他說：「我實在告訴你，今日你要同我在樂園裡了。」他得著了救恩。

²⁰⁷ 沈保羅等，《1997 釋經講道研習會手冊》。（美國加州：中華基督徒福音傳道會），頁 27-31。

²⁰⁸ 「強盜」是複數，兩個強盜都譏笑耶穌。

四、評論：前言的介紹很好，對背景的描述很強，五個大綱按時間、邏輯次序進行也很清楚。若能突出強盜內心的掙扎、改變的決心和勇敢責備另一個強盜更好。

五、自作講章：

題目：十架上的光輝

失落的焦點：在黑暗痛苦羞辱的時刻，似乎沒有任何希望，只有悲哀。

主題：在痛苦羞辱的時刻，要堅持順服神旨意，發出神榮耀的光輝。

前言：這是耶穌和兩個強盜人生的最後一程。他們被釘在十字架上，身體有劇烈的痛苦，在眾目睽睽下赤裸裸的受刑，真是人間奇恥大辱。按理說，他們應該同苦相憐，互相支持。事實並非如此，死亡的前一刻人性百態畢露。相對於強盜的醜陋，耶穌在痛苦屈辱中顯出神榮耀的光輝。

讓這段經文告訴我們，耶穌在十架上，如何顯出神榮耀的光輝。

（一）按神旨意受苦，要忍受逼迫，一心為善，發出生命的光輝。

1 按神旨意受苦是生命的熬煉。為自己的罪惡受苦，是罪有應得；為自己的疏忽錯誤受苦，需要謙卑改正；為義受苦，是生命的熬煉。行義應該受苦嗎？善有善報，惡有惡報，行義當然應得善報。行義反遭苦害，誰還願行義呢？行義受苦是靈命火煉的試驗，通過行義受苦，可以除去人性的渣滓。

2 忍受逼迫顯出神榮耀的光輝。苦難顯明生命的本質。第一個強盜為自己的惡受苦，不但不悔改，還譏笑耶穌。藉著譏笑耶穌的無能，顯示他很厲害，至死還能欺負人；藉著譏笑，暫時轉移他的注意力，減輕痛苦。他臨死前，還要行惡，真是惡貫滿盈。耶穌在痛苦中不伸冤，不反擊，求天父赦免他們，以善勝惡，顯出神榮耀的光輝。

（二）按神旨意受苦之生命見證，能使十惡不赦的罪人悔改。

1 受苦中堅持行義，可以震撼惡人。惡人因惡行受罰，即使受罰，他仍要求公平，不能冤屈。義人受罰，本是不公平。義人受苦能忍耐，不犯罪，不報復，就大大超出惡人的想像，震撼他的良知。義人為什麼要受苦？為什麼無辜受苦不報復？這是惡人從來沒想過的。

2 耶穌的義行激發了第二個強盜的義心。第二個強盜在絕望、痛苦中，看看自己，也看一同受刑的同伴。我有罪嗎？是的，我有罪。同釘的強盜有罪嗎？是的，他有罪。耶穌有罪嗎？他沒聽說過。耶穌的罪狀上寫的是「這是猶太人的王」。耶穌稱王叛變嗎？在他的同行黑道中從來沒聽說過。從他見到耶穌開始，耶穌沒有呼天搶地的喊冤，沒有一句咒詛謾罵，反而為他的仇敵禱告。耶穌的義行，激起了第二個強盜的義心，使他挺身而出，為耶穌辯護，責備他的同伴，承認自己「所受的與所作的相稱」。

3 耶穌完美的品格，使第二個強盜認識耶穌就是基督。「父啊！赦免他們；因為他們所作的，他們不曉得。」耶穌的禱告，震憾了第二個強盜的良知。即使仇敵惡意攻擊，也不能攻擊耶穌的品格，只能譏笑他悲慘的處境，說：「他救了別人；他若是基督，神所揀選的，可以救自己吧！」這種無理、惡意、不停的譏笑辱罵，誰能忍耐呢？耶穌沒有回答，沒有激怒，也沒有還擊。有誰能為仇敵禱告呢？有誰能忍受不停的侮辱譏笑呢？罪惡、狠毒、仇恨和瘋狂的攻擊不能打倒他，他的臉仍散發出善良、聖潔和智慧的光輝，這釘十架的耶穌莫非就是基督嗎？

「你得國降臨的時候」他認出耶穌就是基督，是未來國度的王。「求你記念我」他祈求耶穌的接納。

(三) 按神旨意受苦時，要堅守神的旨意，堅固回轉的罪人。

1 按神旨意受苦時，要堅持遵行神的旨意。耶穌在十架上，身體的劇痛和群眾瘋狂的譏笑凌辱，沒有叫他自艾自憐、退縮害怕，也沒有叫他悔不當初，竟落到如此的淒苦。他被罵不還口，受害不說威脅的話，堅持遵行天父的旨意。

2 按神旨意受苦時，要堅定地站在神給的地位上，看自己和未來。

「我實在告訴你，今日你要同我在樂園裡了。」絕不是瀕臨死亡的罪犯能夠說出來的話，唯有基督才有這樣的把握和權柄。「他救了別人；他若是基督，神所揀選的，可以救自己吧！」任憑官府、祭司長、兵丁和強盜百般諷刺譏笑，耶穌卻堅定地站在基督的地位上，看自己和未來。今日他要進到樂園裡，他也有權柄讓強盜一同進去。

3 按神旨意受苦時，要按神旨意安慰鼓勵人。受苦的時候，能不注意

自己的痛苦嗎？能不讓毀謗譏笑佔據思想腦海嗎？耶穌在極大的痛苦羞辱中，抓住機會，應允第二個強盜，今日同進樂園。樂園的應許堅定了他的信心。

六、如何做成這篇講章：這段經文敘述簡潔，只有四句話，卻顯示三位受刑者截然不同的人生態度。耶穌在極端痛苦屈辱中，能帶領第二個強盜信主，真是個奇蹟！我把焦點放在耶穌身上，從第一個強盜譏笑耶穌，第二個強盜的悔改和耶穌的回答，得著這篇講章。

伍、提比哩亞海邊耶穌顯現個案研討

一、經文：約翰福音 21：15-22

他們吃完了早飯，耶穌對西門彼得說：「約翰的兒子西門，你愛我比這些更深嗎？」彼得說：「主啊，是的，你知道我愛你。」耶穌對他說：「你餵養我的小羊。」耶穌第二次又對他說：「約翰的兒子西門，你愛我嗎？」彼得說：「主啊！是的，你知道我愛你。」耶穌說：「你牧養我的羊。」第三次對他說：「約翰的兒子西門，你愛我嗎？」彼得因為耶穌第三次對他說「你愛我嗎」，就憂愁，對耶穌說：「主啊！你是無所不知的；你知道我愛你。」耶穌說：「你餵養我的羊。我實實在在地告訴你，你年少的時候，自己束上帶子隨意往來；但年老的時候，你要伸出手來，別人要把你束上，帶你到不願意去的地方。」（耶穌說這話是指著彼得要怎樣死，榮耀神。）說了這話，就對他說：「你跟從我吧！」

二、背景：主耶穌復活後，已經先後二次向門徒們顯現，他們確知耶穌復活了。那天晚上，彼得等七個門徒卻在加利利海打了一整夜魚，什麼也沒得著。天將亮的時候，耶穌站在岸邊，門徒照著耶穌的吩咐把網撒在船的右邊，就得了一百五十三條大魚。門徒上了岸，炭火和魚已備妥，他們就吃了早飯。這是耶穌復活後，第三次向門徒顯現。

三、講章範例：以下是沈保羅牧師根據該段經文中 15-19 節所作的講章：²⁰⁹

題目：另一個大使命

前言：馬太福音 28：19-20 是主離世前給門徒的大使命，今天經文「餵養我的小羊」的吩咐，事實上是主給我們的另一個大使命。這句話——「你愛我比這些更深嗎？……餵養我的小羊」——不單再次說出愛人是愛主的實踐，服事人是服事主的真諦，同時也說出我們這些蒙召的人為主工作的基礎。這句話給我們看見：

(一) 愛主是為主工作的主要條件！

(二) 為主工作往往要付很大的代價，沒有真正愛主的心，不能作。

(三) 因此主要求我們，對他要有更深的愛！

結論：但願每一位畢業的同學與我像這首詩歌一樣，終生願意愛主更深：

願我愛主更深，愛主更深；向主陳明此心，求鑒微忱！

此心為我所願，願我愛主更深，愛主更深，愛主更深！

縱當哀愁相侵，痛苦難忍，仍聞甜蜜音訊，安慰我心；

苦中見主洪恩，願我愛主更深，愛主更深，愛主更深。

四、評論：本篇從一句話的解析發展出三個大綱，三個大綱方向一致，由淺入深，舉例生動有力，帶出生命，是篇好講章。下列兩點若能修正更好：

(一) 三個大綱類似了些，若能從其他不同的角度看，會更好一些。

(二) 若討論彼得和門徒內心世界會更精彩。

五、自作講章：

題目：濃霧中的曙光

失落的焦點：愛主的同工不知如何面對挫敗，無法走出陰影事奉。

主題：如何挽回挫敗的同工，走出失敗沮喪的迷霧，重新事奉神。

前言：彼得回去打魚，主耶穌沒有責備他，反在岸上預備了炭火和魚。彼得清楚知道主耶穌愛他，並且接納了他。耶穌如何幫助彼得如何走出失敗的陰影，重建信心，堅定心志跟隨主，甚至為主捨命呢？

²⁰⁹ 沈保羅等，《1992 北美華人教牧同工釋經講道研習會手冊》，頁 S 15-7。

(一) 愛主，才能擺脫過去的挫敗，面對未來的事奉。

1 主所要求的事奉，是愛的事奉。「你『愛』我比這些更深嗎？」如果，主耶穌要求忠心，彼得三次不認主，他沒有忠心；如果要求見證，彼得失去見證；如果要求事奉績效，耶穌釘十字架，彼得不在場。主耶穌向彼得要的是愛，他要與彼得建立的關係，不是工作的成敗，不是過去的見證，而是愛。他要的關係是愛的關係。過去的失敗已經過去了，耶穌愛彼得，愛是不計算人的惡，主耶穌絲毫不提彼得的失敗，因為他在意的不是過去的失敗，而是現在彼得是否愛他。出於愛的事奉，才是合主心意的事奉

2 愛主才能走出自我的陰影。「你『愛我』我比『這些』更深嗎？」「這些」指的是魚、餅、炭火和打魚的工作，這後面代表的是個人生活的需要、榮辱得失。為什麼彼得明知耶穌復活了，仍去打魚？一方面是生活的需要，另一方面打魚是他熟悉的，是比較穩定的工作，不會有生命的危險。比跟隨主失敗羞愧，又有被逮捕的危險好的多了。彼得「愛主」超過自己的生活需要和榮辱得失嗎？如果是，他最在意的是主，就輕看自己的榮辱得失，走出失敗的陰影；如果他不願，最在意的仍是自己，就走不出失敗的陰影。

(二) 愛主才能承擔所託負的使命

彼得正面表達愛主後，主才能託負牧養的責任。

1 愛主就按主的心意牧養羊群。主向彼得要的不是年輕力壯，不是事奉經驗，不是理想、抱負，不是才幹恩賜，而是愛主。因為愛主，就要討主喜悅，要按照主的心意牧養羊群。知道這是主的羊，不是我的羊。要把人帶到主的面前，而不是我的面前；要高舉的是主，不是我；他們要明白的是主的旨意，不是我的理想抱負；所要建立的不是我的國度，是主的國度。

2 愛主，就愛主的羊，願為羊犧牲付出。愛看不見的主，就愛看得見的人，願為他們的靈命費心費力，盡心盡力照顧。

(三) 愛主是一生事奉的考驗

耶穌與彼得的問答，關係著彼得一生的事奉。耶穌三次都要求愛主，可見愛主是一生事奉的考驗。

1 愛主使你經得起長時間事奉的考驗。事奉中的貧窮缺乏是考驗，孤單一人是考驗，重擔壓力是考驗。長期的貧窮、孤單、壓力是更大更深的考驗。愛主能

使人，甘心跟隨主，忍受貧苦、孤單、重壓。

2 愛主使你經得起成敗得失的考驗。事奉希望有成果，希望稱讚回餽是人之常情。唯有愛主，能在看不見成果時，繼續殷勤的工作；在挫敗中，忠心服事主；有了成果，不與人爭功；對誤會中傷，忍辱負重，為要討主的喜悅。在成功時不驕傲狂妄，把榮耀歸主；在挫折失敗時，堅持事奉主。

3 愛主使你經得起苦難的考驗。彼得的前面有苦難，耶穌向他要求的仍是愛主。唯有愛主，才肯付代價服事主，為主受苦，甚至為主殉道。

六、如何作成這篇講章：在背景上，有幾件事值得注意：

(一) 耶穌復活以後，向眾門徒顯現共有五次，²¹⁰ 只有這一次是詳細記載耶穌和門徒的對話，顯然有特別的意義。

(二) 這次的顯現是為了大使命而預備。耶穌前兩次的顯現，已向門徒顯示他的釘痕、槍傷，叫他們確知祂復活了；祂又賜下平安，叫驚恐中的門徒心靈得著撫平。雖然主耶穌已顯現了兩次，他們也確知主耶穌復活了，彼得等七門徒仍去打魚，可見他們內心的問題還沒有解決。在這種心境下，他們怎能承接大使命呢？

(三) 他們的心情是複雜矛盾的。耶穌復活的早晨，他們已經從婦女們知道要去加利利約定的山上見主。但第八天，他們還在耶城，現在終於到了加利利，他們已經拖延了約定的時間，還沒有與耶穌見面，內心卻有許多的矛盾和衝突。第一，他們都失敗了，都否認主。尤其是彼得，曾三次不認主，雖然他出去痛哭，後悔所作的。他的自信心受了空前的打擊，原來我是如此軟弱失敗。他已失去原先的自信，失敗的傷痛仍在心中，他要如何面對自己的失敗呢？將來再不認主怎麼辦呢？第二，跟隨主的路出乎他們的意料，心中仍有疑慮和害怕。主釘十架令他們太訝異了，幾乎無法接受；主復活他們想都沒有想到，這條路是他們陌生的。他們已知道跟隨主的艱難和危險，心中仍有疑慮和害怕。

第三，他們對於前面的路充滿不定感。他們走自己打魚的路好呢？還是跟隨主？如果是跟隨主，他們會對不起主。將來與主應是怎樣的關係呢？他們以後還會不

²¹⁰ 這五次分別是復活日的晚上（約翰福音 20：19-23），過了八天再顯現（約翰福音 20：26-9），提比哩亞海邊（約翰福音 21：1-22），宣布大使命（馬太福音 28：16-20），升天（使徒行傳 1：6-9）。

認主嗎？主耶穌約他們要和他們談什麼呢？他們將來如何呢？周圍的風聲還是很緊，逼迫逮捕隨時可能發生。他們對主不敢說沒信心，但對自己沒有信心，對前途沒信心。

作完了以上的分析，首先，要找的是耶穌化解彼得的心結，走出失敗。從十五節「你愛我比這些更深嗎？」得著「愛主才能擺脫過去的挫敗，面對未來的事奉」。第二，主在彼得回答愛主後，才託負使命，得著「愛主才能承擔主所託負的使命」。第三，三次對話都是愛主後，才託負使命，得著「愛是一生事奉的考驗」。

陸、腓利傳福音個案研討

一、經文：使徒行傳 8：26-40

有主的一個使者對腓利說：「起來！向南走，往那從耶路撒冷下迦撒的路上去。」那路是曠野。腓利就起身去了，不料，有一個埃提阿伯人，就是有大權的太監，在埃提阿伯女王干大基的手下總管銀庫，他上耶路撒冷敬拜去了。現在回來，在車上坐著，念先知以賽亞的書。聖靈對腓利說：「你去！貼近那車走。」腓利就跑到太監那裡，聽見他念先知以賽亞的書，便問他說：「你所念的，你明白嗎？」他說：「沒有人指教我，我怎能明白呢？」於是請腓利上車，與他同坐。他所念的那段經，說：

他像羊被牽到宰殺之地，
又像羊羔在剪毛的人手下無聲；
他也是這不開口。
他卑微的時候，
人不按公義審判他；
誰能述說他的世代？
因為他的生命從地上奪去。

太監對腓利說：「請問，先知說這話是指著誰？是指著自己呢？或指著別人呢？」腓利就開口從這經上起，對他傳講耶穌。二人正往前走，到了有水的地方，太監對腓利說：「看哪，這裡有水，我受洗有什麼妨

礙呢？」於是吩咐車站住，腓利和太監二人同下水裡去，腓利就給他施洗。從水裡上來，主的靈把腓利提了去，太監也不再見他了，就歡歡喜喜地走路。後來有人在亞鎖都遇見腓利；他走遍那地方，在各城宣傳福音，直到凱撒利亞。

二、背景：腓利是耶路撒冷教會七個執事之一（使徒行傳 6：5），因耶路撒冷教會大遭逼迫，至撒瑪利亞城傳福音。腓利傳道，有多人相信；他又趕鬼，醫病，城裡就大有歡喜。

三、講章範例：以下是黃子嘉牧師根據本段經文所作的講章：²¹¹

題目：福音的使者

主題：神愛失喪靈魂，派基督徒傳福音，使人得救而皆大歡喜。

前言：這段經文提到三面的角色，一是神和天使，一是基督徒腓利，一是未信者太監。三方面都有需要，而這三方面的需要又都和福音有關……能夠奉主差遣作「福音的使者」、從事宣教佈道、傳講神國、見證基督、建立教會的工作，原是極其榮耀的職事，是比天使更為尊貴的地位，因為唯有「福音的使者」能滿足神和世人的需要，也才能滿足自己。茲以主打發天使差遣腓利向太監宣教為例，強調「福音使者」的重要。

（一）神得滿足

神把傳福音的特權留給了基督徒。如果，基督徒不傳福音，世人就無法相信主耶穌，神的需要就一直不能得著滿足。

（二）人得滿足

唯有福音才能使得太監變成歡歡喜喜上路。

（三）自己得滿足

只有肯做福音的使者，他自己才能得著滿足。

（四）福音使者的條件

1 心靈與神暢通無阻。

²¹¹ 沈保羅等，《1992 北美華人教牧同工釋經講道研習會手冊》，頁 H5-7。

2 熟悉聖經真理，並有效傳講耶穌。

3 有完全順服主的心。

結論：弟兄姐妹們，「這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到。」如今，天上的神仍在等候地上的福音使者滿足祂，而神也正預備了福份要滿足那肯滿足祂的福音使者。願我們不但聽到祂的呼聲：「我可以差遣誰？誰肯為我們去呢？」更是願意順服地說：「我在這裡，請差遣我。」甘心樂意作一個「福音的使者」。

四、作者如何作成這篇講章：²¹²

這篇講章是把本段經文之主旨：「神愛失喪靈魂，派基督徒傳福音，使人得救而皆大歡喜」加以解釋與發揮而成的。藉著強調福音使者的重要與功能，而達成鼓勵基督徒要不斷努力傳主福音的使命。

信息的內容都是由本段經文找出來的。第一點是由神差天使找腓利（基督徒）而不直接找太監傳福音可推論出神的計劃，或說神把自己放在一種需要之中，就是需要基督徒為祂傳福音，故只有福音的使者能滿足神的需要……

第二點是由太監信福音後之歡喜快樂來推論世人內心真正的需要是得著福音的好處，即主耶穌的救贖。而世上的名利財位皆非真正的滿足，這可從太監跋涉長途，翻山越嶺，由衣索比亞到耶路撒冷尋找真神看出來。

第三點是由傳福音的腓利不斷地被神使用、引人歸主、經歷聖靈的大能、時蒙聖靈引導、常被聖靈充滿，來論說這是一個被神滿足人生……

最後也分析一些腓利的屬靈條件，為何他能作一個有效的福音使者……

五、評論：主題明確，四個大綱簡潔、易懂，有次序性是優點。講章思路清晰，帶著負擔，能給人幫助。下列幾點若能考慮更好：

（一）四福音和使徒行傳描述福音使者的經文很多，本段與其他經文有許多差異，若能突出經文的特點更好。

²¹² 沈保羅等，《1992 北美華人教牧同工釋經講道研習會手冊》，頁 H8。

(二)「人得滿足」有直接經文支持，「神得滿足」和「自己得滿足」都沒有直接經文支持，在說服上不夠有力。

六、自作講章：

題目：開創新局的勇士

失落的焦點：沒有充分的裝備無法跨越文化的障礙，完成福音使命。

主流思想：如何跨越各樣障礙，傳揚福音。

腓利向埃提阿伯的太監傳福音，福音因此傳到了非洲，這是宣教歷史上的大突破。神為什麼使用腓利去完成這劃時代的工作呢？他所用的工人有什麼條件和特質呢？

(一) 謙卑敬畏主，儆醒殷勤事奉主。

1 謙卑敬畏主，習慣立刻順服主。腓利在撒瑪利亞開創一片天地，事奉大有果效，按人看他可以有許多理由推辭。但腓利沒有因工作成果驕傲，拒絕吩咐；沒有懶散，想留在較舒適的大城撒瑪利亞；也沒有問為什麼要去荒漠般的曠野，撒瑪利亞有許多工作等著他。他以主使者的話為命令，主要他去，他馬上就出發。可見，他是謙卑敬畏主，習慣立刻順服主。若是拖延，就不能遇見太監了。

2 熱忱殷勤事奉主。到曠野，要先走約六十公里到耶路撒冷，再從耶路撒冷往迦薩，腓利沒有嫌路途遙遠辛苦。當他到了曠野，聖靈要他貼近太監的車子走，腓利就在曠野石頭地「跑」到太監那裡。他的事奉是充滿了熱忱殷勤。

3 儆醒預備，隨時聽候主差遣。腓利建立了撒瑪利亞教會，是教會舉足輕重的領袖，當主的使者要他離開，他馬上就遵命離開。他的心是儆醒的，隨時聽候主差遣，他的事工也預備好，隨時有同工接下來。腓利到曠野後，再去亞鎖都附近傳福音，他沒有回撒瑪利亞，撒瑪利亞教會也未因此衰落。

(二) 勇於跨越福音障礙，為主得人。

1 勇於跨越種族的障礙。從耶路撒冷去向太監傳福音，比從撒瑪利亞去近得多。耶路撒冷有使徒，他們都比腓利資深，又親眼見過主耶穌。為

什麼不差派使徒，而要腓利前往呢？因為腓利勇於跨越種族障礙。撒瑪利亞人在猶太人眼中是不潔淨的，與猶太人不來往。²¹³ 但腓利主動跨越種族的隔閡，前往撒瑪利亞傳道，並有好的效果。使徒行傳十章彼得為去哥尼流家而掙扎，顯然耶城的使徒們還未突破種族的藩籬。腓利勇於突破猶太人和撒瑪利亞人的隔閡，同樣也勇於跨越外邦人的障礙，向埃提阿伯的太監傳福音。

2 勇於跨越地位學識的障礙。埃提阿伯的太監總管該國的銀庫，必有豐富的財經知識，又在女王干大基手下握有大權，因此集權勢、地位和學問於一身。權勢、地位和學問的差距常是溝通交談的障礙。但腓利不視這些差距高牆，勇敢去傳。因他深知所有的人都需要基督的救恩，都要在基督面前俯伏敬拜。

3 勇於跨越文化差異的障礙。太監是非洲的埃提阿伯人，腓利是亞洲的猶太人，在言語、風俗習慣上有許多差異。腓利不顧文化差異，聽見太監在讀聖經，立刻抓住機會，問太監「你所念的，你明白嗎？」他勇於跨越文化障礙。

4 勇於跨越傳統的障礙。按猶太人律法的規定外邦人不可入耶和華的會。(申命記 23:1) 但腓利既被聖靈感動，見太監已信主，又提出要求受洗，就毫不猶豫地為他施洗，歡迎他進入教會。這是第一次為外邦人施洗，也是第一位外邦人加入教會。

(三) 熟悉聖經，通曉真理，能隨時把握機會佈道。

腓利熟悉聖經，通曉真理。他一聽見太監念的聖經，立刻知道這段經文在以賽亞書五十三章。不但知道出處，他更清楚其中的意義，知道這是預言，而且是預言彌賽亞的受苦。

腓利把握機會傳福音。太監既然是上耶路撒冷禮拜，又在讀先知以賽亞的書，明顯他是渴慕真理的人。但這段經文當時一般猶太人不明白是指著彌賽亞的受苦，太監當然也不會明白。腓利馬上把握機會，向太監說：「你所念的，你明白嗎？」從這句話切入，他與太監有了共通的話題，開始把

²¹³ 參考約翰福音 4:9。

福音傳給太監。

腓利從以賽亞書起傳講耶穌。以賽亞書五十三章七、八節是預言耶穌如何完全順服天父，接受無理的審判、被釘十字架。腓利清楚福音真理，掌握重點，能在短時間內講解清楚福音十字架真理，以致到有水的地方，太監已有把握得救，要求受浸，歸入基督。

七、如何作成這篇講章：當我從使徒行傳來看這段經文，就覺得這段經文在福音的傳揚上有重要的地位，北非福音的拓展與太監的信主有密切的關係。既是那麼重要的突破，主為何打發在撒瑪利亞的腓利去，而不打發耶路撒冷的使徒去？透過經文對腓利事奉的描述，腓利與耶城使徒的比較，腓利如何從聖經講解福音，得著這篇信息。

第五章：專家效度

第一節「專家效度」信函與內容

壹、「專家效度」信函

貳、「專家效度」內容

壹、「專家效度」邀請信函

敬愛的 _____ :

真謝謝您，在百忙中接受邀請，為我所寫的論文作「專家效度」。

我所寫的論文題目是「釋經講道敘述文體中的『道』」，討論如何從一段敘述文體的經文中，挖掘出「真理的道」。因為題目是關於講道，無法作量的研究，要作的是質的研究，就邀請六、七位牧長作「專家效度」，評論研究結果在教會的實用性。

所提供的資料中，有五篇講章和講章方法論，都是論文的一部分。因為是討論經文中的「道」，講章中沒有例證，這五篇都是我自已作的。在論文中每篇講章都有其他講員所作的講章，可以比較。如果，您希望得著這些講章內容，我很樂意提供。（論文中共有十四篇自作講章，每篇講章都有其他講員所作的講章，講員包括沈保羅牧師、黃子嘉牧師、H. W. Robinson、G. Campbell Morgan、C. H. Spurgeon...等人。）對於講章和方法論，請多指教，不吝斧正。

您所作的評論將放入論文中，作為論文實用性的評價之一。若是能行，可否在二週內完成評論。若需進一步的說明或提供資料，請電(O)2567-0840-12 或(H)2230-9277。謝謝！

敬 祝

一 生 愛 主

熱 忱 事 主

貳、「專家效度」內容

中華福音神學院 教牧博士班

論文題目：釋經講道中敘述文體的道

專家效度

內容大綱：

I 講章綜覽：

- 壹、始祖墮落個案的研討。
- 貳、耶羅波安鞏固王位個案的研討。
- 參、耶穌呼召門徒個案的研討。
- 肆、法利賽人基督論個案的研討。
- 伍、腓利傳福音個案研討。

II 講章方法論說明：

- 壹、經文的「獨特性」。
- 貳、「失落的焦點」。
- 參、釋經講道之建議步驟
- 肆、附錄：「失落的焦點」

III 評論：

- 壹、五篇講章的優缺點。
- 貳、「獨特點」之考量。
- 參、「失落的焦點」之考量。
- 肆、方法論對講道之幫助。
- 伍、綜合評論。

I 講章綜覽

壹、始祖墮落個案的研討

一、經文：創世記 3：1-8

耶和華神所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇對女人說：「神豈是真說，不許你們吃園中所有樹上的果子嗎？」女人對蛇說：「園中樹上的果子我們可以吃，惟有園當中那棵樹上的果子，神曾說：『你們不可吃，也不可摸，免得你們死。』」蛇對女人說：「你們不一定死；因為神知道，你們吃的日子眼睛就明亮了，你們便如神能知道善惡。」於是女人見那棵樹的果子好作食物，也悅人的眼目，且是可喜愛的，能使人有智慧，就摘下果子來吃，又給他丈夫，他丈夫也吃了。他們二人的眼睛就明亮，才知道自己是赤身露體，便拿無花果樹的葉子，為自己編作裙子。天起了涼風，耶和華神在園中行走，那人和他妻子聽見神的聲音，就藏在園裡的樹木中，躲避耶和華神的面。

二、背景：耶和華神用六天造天地，第六天造了亞當和夏娃，把他們安置在伊甸園裡，賦與管理看守園子的責任。園子當中有生命樹和分別善惡樹。神對亞當說：「園中各樣樹上的果子，你都可以隨意吃，只是分別善惡樹上的果子，你不可吃，因為你吃的日子必定死！」

三、自作講章：

題目：美麗的陷阱

失落的焦點：撒但以美麗可愛，善解人意的姿態出現，引誘人。

主題：認清撒但的詭計，拒絕誘惑。

(一) 撒但以美麗可愛，善解人意的姿態接近你，投你所好，叫你接納、信任他。

1 撒但以美麗的外表出現，使你接納牠。撒但不是以凶惡的面貌出現在夏娃面前，他乃是透過美麗的蛇對夏娃說話。伊甸園裡的蛇是美麗可愛的，因為蛇也是耶和華所造地上的活物，在神眼中是好的。(創世記 1：25) 這條美麗、可愛、姿態優雅、與人無傷的蛇接近夏娃，夏娃沒有任何戒心。

2 撒但主動關心你的權益，給你虛幻的成就感，建立你對他的信任。「神豈

是真說不許你們吃園中所有樹上的果子嗎？」這句話具有多層的目的，首先，這句話聽使夏娃感覺牠所關心我「吃」的權益，這是她有興趣的題目。其次，這句話很容易回答，給夏娃答出問題的成就感。這種成就感促使夏娃進一步與牠談話，傾向信任牠所說的。最後，這句話叫夏娃的注意力集中在神不許吃的果樹——分別善惡樹上。

3 撒但「忽略」你的錯誤，並導引你進一步錯下去。「不可摸」是夏娃自己加上去的，耶和華並沒有如此說。撒但明知夏娃說錯，卻故意忽略不提，好像完全答對，叫夏娃覺得她自己可以自由判斷對錯。而夏娃既說了誇大不實的話，允許不誠實在她心中。這誇大不實成爲她生活的一部分。以後，她就失去實事求是、嚴謹正直、以真理爲基礎的思考，她的思想向虛謊誇大的言論敞開。

(二) 撒但引誘你，以自己的觀點看神的話語，開始懷疑神話語權威的地位。

當狡猾的蛇說：「神豈是真說不許你們吃園中所有樹上的果子嗎？」牠已設下重重圈套。首先，牠以友善、開放的態度和你討論神話語的真實性和可信度。「神豈是『真』說」這個「真」所討論的是神話語的真實性。「神豈是真說不許你們吃……『嗎』？」這個「嗎」所關注的是神話語的可信度。撒但透過美麗聰明的蛇，以友善、開放的態度和夏娃對談，這問題給人無限想像的空間，實際卻引導人用自己的思想理智判斷神話語的真實性和可信度。神是創造者，人是被造者；神是絕對的本體，人是相對存在的個體。神不會錯，人會錯，人可以透過討論決定神話語的真實性和可信度嗎？今日，撒但也叫人懷疑聖經的真實和可信，叫人用理智去決定神話語的真實性和可信度。

其次，牠暗示神的無理，叫你開始懷疑神的動機。先前，耶和華說：「園中各樣樹上的果子，你都可以隨意吃，只是分別善惡樹上的果子，你不可吃……。」(創世記 2：16-7) 耶和華所強調的是「都可以隨意吃」，現在撒但所強調的「園中樹上所有的果子都不可吃」。「都不可」暗示神的無理，霸道和不慈愛。如果，樹上的果子都不可吃，人怎能活下去呢？神是無理的，霸道的，牠不是慈愛的神。

最後，牠動搖神話語的權威性。如果，神的話語不夠真實，不是完全可信，神的話還有權威嗎？如果，神的話語不合理，又不是出於愛，我還信服神的話嗎？這樣，我們討論決定神話語是否真實，對我們是否有益，神的話不再是絕對與權威，我們可以接受或拒絕神的話語。

(三) 撒但質疑神話語的權威和動機，叫你根據自己的好處和判斷作決定。

「你們不一定死」當夏娃逐漸信任撒但，懷疑神話語的權威時，撒但直接質疑神的話，否認神話語的權威。神說你必定死，撒但說不一定死。那一個是真的，夏娃搞不清楚。但因眼前的蛇那麼美麗可愛，又善體人意，夏娃的心向撒但傾斜。

「因為神知道你們吃的日子眼睛就明亮了，你們便如神能知道善惡。」蛇提出顛覆性的理由，說明神為何不讓他們吃。禁止的目的不是出於愛，而是自私，是要限制你們，不要你們眼睛明亮。既然，神的話不是絕對的權威，只是限制我們，於我們無益。何必相信順服神的話呢？於是，夏娃「見那棵樹的果子好作食物，也悅人的眼目，且是可喜愛的，能使人有智慧」，根據自己的理性和好處判斷，摘下來吃了。

四、如何作成這篇講章：這是人類第一次的失敗墮落，尋找其中的原因是很自然的。但這段經文敘事很簡潔，先後只有三句話，人類就墮落了。從這六節經文要找出夏娃如何掉入陷阱，的確很費心力的。首見，蛇是如何接近夏娃？牠如何得著夏娃的接納和信任？蛇如何夏娃動搖對神話語的信心？夏娃的弱點在那裡？為什麼夏娃會毫不猶豫地吃分別善惡的果子？從這些探討中，得著了本篇的信息和大綱。

貳、耶羅波安鞏固王位個案的研討

一、經文：列王紀上 12：25-33

耶羅波安在以法蓮山地建築示劍，就住在其中；又從示劍出去，建築崑努伊勒。耶羅波安心裡說：「恐怕這國仍歸大衛家；這民若上耶路撒冷去，在耶和華的殿裡獻祭，他們的心必歸向他們的主——猶大王羅波安，就把我殺了，仍歸猶大王羅波安。」耶羅波安王就籌劃定妥，鑄造了兩個金牛犢，對眾民說：「以色列人哪，你們上耶路撒冷去實在是難；這就是領你們出埃及地的神。」他就把牛犢一隻安在伯特利，一隻安在但。這事叫百姓陷在罪裡，因為他們往但去拜那牛犢。耶羅波安在邱壇那裡建

殿，將不屬利未人的凡民立為祭司。耶羅波安定八月十五日為節期，像在猶大的節期一樣，自己上壇獻祭。他在伯特利也這樣向他所鑄的牛犢獻祭，又將立為邱壇的祭司安置在伯特利。他在八月十五日，就是他私自所定的月日，為以色列人立作節期的日子，在伯特利上壇燒香。

二、背景：耶羅波安曾在所羅門手下工作，是大有才幹的人。因為亞希雅預言他將作十個支派的王（列王紀上 11：29-39），所羅門要殺他，他只好逃往埃及去。現在預言實現，他已成為十支派的王，擺在他面前的是如何治理國家。

三、自作講章：

題目：風雲人物的敗落

失落的焦點：在權位利害的爭奪中，信仰與利害是相衝突的。

主題：犧牲信仰的領袖，思想和行動變為愚昧，必走向敗亡。

(一) 不信服耶和華的領袖，必為權位掙扎憂愁。

1 信服與不信服耶和華是治國根本的差異。信服者，以耶和華的話為治國最高原則，按照耶和華的吩咐行；不信者，以自己的利害為最高原則，按自己的喜好而行。

2 信服耶和華的領袖，因著信，知道權柄出於耶和華，不為權位憂愁掙扎。

3 不信服耶和華的領袖，因著不信，就落在無知的不安和憂愁裡。

耶和華已經把北方十支派給了耶羅波安，他是十支派的王，卻因不信，仍稱猶大王羅波安為他們（北方十支派）的主。（列王紀上 12：27）可見，他的內心有極度的焦慮不安。這顯示了，他對耶和華神何等的不信任！

因為不信遵行耶和華的話國位就能堅立（列王紀上 11：38），他就以為以色列人到耶路撒冷敬拜耶和華，心會歸向猶大王，並為此憂愁煩惱。這是錯誤的推理，因為人到，心不一定到。到耶城是敬拜耶和華，而不是政治。敬拜者看重的是討耶和華喜悅，遵行耶和華的話。如果，耶羅波安真誠遵行耶和華的話，耶和華必與他同在，百姓必定擁護他。若耶羅波安不遵行耶和華的道，沒有耶和華的同在，這些人絕不會擁護他。

(二) 貪愛權位的領袖，必定犧牲信仰崇拜偶像。

耶羅波安看王位遠超信仰。他即位後，並未向耶和華感恩，他能坐上王位，不是因自己的才幹或努力，而是耶和華使百姓擁護他的結果。他也沒向耶和華獻祭，敬拜賜與王位的耶和華；更沒有像所羅門向耶和華求智慧，治理百姓。他所看重的是他的王位，他作的第一件事，建築示劍為首都，再建造毗努伊勒，鞏固約但河東的疆域。

完成了有形建設以後，他知道更重要的是心理的建設。他深知，他所以能成為君王是十個支派百姓的擁護。現在，政權要可長可久，必須得著百姓的心。但是，攔阻凝聚人心的是信仰。以色列人每年要三次上耶路撒冷去敬拜耶和華，若是他們上到耶路撒冷去，在耶和華的殿裡獻祭，他們的心必定歸向猶大王羅波安，以後他的命就難保。水能載舟，也能覆舟，這些擁護他的人民，也可能殺了他。趁著他們還擁護他的時候，要趕緊想辦法爭取民心。

既然原有的信仰是向心力的絆腳石，為什麼不另立宗教呢？像埃及的宗教為政治服務不是很好嗎？但拜偶像可以嗎？所羅門的失敗不是因為拜偶像嗎？先知亞希雅不是要求他，效法大衛遵行耶和華的話嗎？但是，現實的政治環境是那麼凶險，為什麼讓自己性命難保呢？

耶羅波安不信耶和華的話，以為權柄是從人民的擁護而來，與耶和華無關。在現實權位的考量下，犧牲了信仰，選擇另立宗教，叫百姓去拜他所造的金牛犢。

（三）崇拜偶像的領袖必產生混亂、罪惡和敗亡。

信仰是生活的中心，信仰墮落，必然帶來道德和生活的敗落。以色列人曾在曠野造了金牛犢，說：「以色列阿！這是領你出埃及地的神。」以後，他們就狂歡作樂，開始行淫亂。（出埃及記三十二章）²¹⁴ 現在，耶羅波安同樣鑄造金牛犢，向百姓說：「以色列人哪！……這就是領你們出埃及地的神。」叫百姓膜拜，使他們狂歡作樂，行淫亂，陷在罪惡裡。

祭司、利未人是百姓中屬靈的領袖，現在凡民立為祭司，就破壞了原有的社會倫理價值體系，造成身分價值認知的混亂。祭司、利未人原來負有教導百姓律法的責任，現在將凡民立的祭司，他們自己都不懂律法，更不可能教導律法。百姓沒有耶和華至公至義律法的指引，就隨從迦南人的風俗，道德如江河日下，走

²¹⁴ 出埃及記 32：6「次日清晨，百姓……就坐下吃喝，起來玩耍。」「吃喝」意為狂歡作樂，「玩耍」指性行為，暗示淫亂的行為。

向敗亡。²¹⁵

節期是國家特別的紀念日，為立國精神之所在。原來的住棚節在七月十五日，為紀念耶和華是他們的神，曠野四十年他們曾住在帳棚裡（利未記 23：43）。耶羅波安自定八月十五日為節期，不知是紀念什麼。他自己上壇燒香，也不知向誰燒香。節期就完全失去原有的意義，節期成為鞏固權位的日子，百姓迷失在利害權位中。

四、如何作成本篇講章：

首先，我注意到耶羅波安成為以色列王，是應驗先知亞希雅的預言。亞希雅清楚告訴他所羅門失敗的原因，並應許若他遵行耶和華的話，必堅固他的王位。可是他即位不久，不但不聽耶和華的話，反而造了金牛犢，叫百姓膜拜。這不是明知故犯嗎？其中必有利害和信仰的衝突。這衝突有無必要？是否不可避免的衝突？衝突成為這段經文的焦點。以後，逐步找出耶羅波安為著權位墮落的過程。26 節顯示他心中為王位憂慮，憂慮的原因是不信服神的應許。28 節造金牛犢攏絡人心，他為了權位犧牲信仰。30-33 節製造金牛犢帶來罪惡和混亂。

參、耶穌呼召門徒個案的研討

一、經文：馬可福音 1：16-20

耶穌順著加利利的海邊，看見西門和西門的兄弟在海裡撒網；他們本是打魚的。耶穌對他們說：「來跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣。」他們就立刻捨了網，跟從了他。耶穌稍往前走，又見西庇太的兩個兒子雅各和雅各的兄弟約翰在船上補網。耶穌隨即呼召他們，他們就把父親西庇太和雇工人留在船上，跟從耶穌去了。

二、背景：彼得、安得烈和約翰曾跟隨耶穌，見他變水為酒、潔淨聖殿、與尼哥底母論重生，又和撒瑪利亞婦人談道。（約翰福音一至四章）耶穌從猶大回加利利後，他們離開了耶穌，直到耶穌再一次呼召他們。

²¹⁵ 申 12：29-31，18：9-14 摩西嚴厲禁止以色列人效法迦南人的惡行，免得滅亡。

三、自作講章：

題目：得著千里馬

失落的焦點：教會知道同工很重要，也很想栽培，但不知如何得著同工。

主流思想：如何得著同工。

前言：彼得、安德烈和約翰曾經跟隨耶穌一段時日，現在他們又回去不再跟隨耶穌。雖然加利利海風景如畫，魚產豐富，那天耶穌順著加利利海邊走，心裡所思所想的卻是如何得著這些門徒。耶穌如何得著他們呢？

（一）接納同工的軟弱失敗。

這四個門徒並不是第一次與主耶穌見面。約翰福音一至五章告訴我們，在此之前，約翰和安德烈曾與耶穌同住，並且接受耶穌就是彌賽亞。安德烈曾帶哥西門去見耶穌，耶穌給西門一個新的名字彼得。以後，他們跟隨耶穌，看見耶穌在迦拿婚筵變水為酒，潔淨聖殿，與尼哥底母論重生，和撒瑪利亞婦人談道，又醫大臣的兒子。他們看見神蹟，明白重生的道理，也信了耶穌，現在卻軟弱，回家去打魚。

耶穌從心裡接納門徒們的軟弱失敗、心志不堅。他沒有責備，沒有一句埋怨，也沒有絲毫不滿。羅馬不是一天造成的，門徒的塑造也不是一天完成的。接納以後，才有進一步的塑造。

（二）挑戰他們的價值觀

對於門徒的軟弱失敗，耶穌不責備，也不自憐、沮喪，覺得自己失敗了。主看出門徒們需要更強烈的異象、更大的挑戰。「我要叫你們得人如得魚一樣。」是耶穌對他們的挑戰。這句話有兩個「得」，一個是「得人」，一個是「得魚」。同樣是「得」，意義和境界卻完全不同。捕魚、得魚、吃魚、賣魚都是魚，「得魚」的工作對今生有價值，可以填飽肚子，也讓別人吃到可口的魚。「得人」是為主得著一個人，使他的生命改變，靈魂得救。「得人」的工作改變人的生命和生活，有今生有價值。因為人的靈魂是永恆的，「得人」更是有永恆的價值。今生與永恆，「得魚」與「得人」，你願意得著那一個？耶穌向門徒提出永恆價值的挑戰。

你希望得著同工嗎？挑戰他的價值觀，使他一生為永恆而努力。

（三）給與清楚的使命，並完成使命的信心。

願意就可以「得人」嗎？要得著一個人的心是何等難啊！四個門徒都是漁夫，沒有受過正式的拉比教育，在人眼中不過是「無知的小民」，²¹⁶ 那有什麼知識和口才說服人，「得人」呢？

「我要叫」有兩層意思。第一，「得人」是主耶穌的意思，主耶穌給門徒的使命，叫他們去完成。第二，「得人」不是門徒能，是主耶穌叫門徒能。既然主耶穌叫門徒去「得人」，主就要使他們能。不在於門徒有多少才能，而在於主能，主叫他們能，他們就能。

要得著同工，就要給他清楚的方向和使命，並且叫他不看自己的缺乏不夠，相信主能，主能叫他能。

（四）給與好榜樣，叫他們可以跟隨。

約翰、安德烈曾與耶穌同住，認出耶穌就是彌賽亞。（約翰福音 1：38-41）主只要求門徒「跟從」。主作的，門徒也作，主不作的，門徒也不作。主給他們美好的榜樣，使他們可以效法跟隨。

要得著同工，就要有好榜樣，生命影響生命。

四、如何得著這篇講章：我把主要焦點放在耶穌。首先，從耶穌去尋找門徒的行動，知道耶穌已經接納了門徒的軟弱失敗。其次，為什麼耶穌講一句話，彼得就捨網跟從他？難道這句話有什麼奧妙嗎？在靈修默想中，「得人」和「得魚」同時出現在我的腦海，同樣是「得」，價值卻有天壤之別。那天，耶穌向他們發出了永恆價值的挑戰。再次，他們不過是漁夫，怎能承擔「得人」的重責大任呢？「我要叫」是耶穌給他們使命，並給與完成使命的信心。最後，「來『跟從我』」說明耶穌給他們好榜樣，叫他們跟隨。

肆、法利賽人基督論個案的研討

二、經文：馬太福音 22：41-46

法利賽人聚集的時候，耶穌問他們說：「論到基督，你們的意見如何？」

他是誰的子孫呢？」他們回答說：「是大衛的子孫。」耶穌說：「這樣，

²¹⁶ 參使徒行傳 4：13。

大衛被聖靈感動，怎麼還稱他為主；說：主對我主說，你坐在我右邊，等我把你仇敵，放在你的腳下？大衛稱他為主，他怎麼又是大衛的子孫呢？」他們沒有一個人能回答一言；從那日以後，也沒有人敢再問他什麼。

二、背景：耶穌騎驢進耶路撒冷潔淨了聖殿。第二天，他再回到聖殿教訓人，祭司長和長老來質問他的權柄從何而來，卻無法回答耶穌的反問；耶穌講了園戶的比喻，他們想要捉拿耶穌。以後，是否納稅給該撒、是否有復活、什麼是最大的誡命，耶穌一一回答。

三、自作講章：

題目：基督的畫像

失落的焦點：對基督的誤解和偏差，足以造成生活和事奉致命的錯誤。

主題：認識真正的基督。

前言：「論到基督，你們的意見如何？」是基督教信仰關鍵的問題。法利賽人是新約時代對信仰最認真的黨派，他們嚴守舊約的律法和傳統的規條，在一般人心目中是道德品格較好的清流。他們熱切盼望基督來到，但耶穌來到世上傳道，他們不但沒有接納支持，反而逼迫耶穌，最後和祭司長合作把耶穌釘在十字架上。為什麼他們渴望基督來臨，基督來了，他們卻反對基督，把基督殺了？對基督觀念的偏差，造成他們信仰和事奉致命的錯誤！今天的經文要告訴我們對基督應有的認識，你我心中應有的基督畫像。

（三）基督順服神的旨意，甘心降卑成為眾人的僕人。

「基督是大衛的子孫」是法利賽人的回答，這也是耶穌所要的答案。但「大衛的子孫」之意義，兩者卻有完全不同的解讀。什麼是耶穌心目中的基督呢？

1 基督降卑成為人子。基督原與父神同等，從天上到地上成為人的樣子，是降卑；基督生在伯利恆的馬槽，是降卑；基督生長在偏僻的拿撒勒，是降卑；基督沒有機會受拉比教育，²¹⁷ 是降卑；基督從事木匠的工作，是降卑。在法利賽

²¹⁷ 參約翰福音 7：15。

人心目中，大衛的子孫基督是出人頭地，高高在上受人尊崇的君王。基督怎麼可能生長在拿撒勒？基督怎麼可能沒有受過正式教育？怎麼可能從事木匠的工作？他們無法接受降卑的基督。

2 基督降卑為要服事眾人。基督在世滿有權柄。基督有醫病的權柄，他叫瞎子看見，瘸子行走，長大痲瘋的得潔淨；基督有趕鬼的權柄，沒有祂趕不出的鬼；也沒有鬼能夠抵擋祂；基督的教訓滿有權柄，遠超文士和法利賽人的教訓。基督所有的神蹟奇事都是為了人的需要，沒有一次為自己；基督的教訓供應人飢渴的心靈，從未為己之聲譽。基督所作的一切都是為服事人。法利賽人以基督為王，基督既有權柄應受人尊崇，服事，而不是服事人。他們無法接受，走遍各城各鄉服事人，生活飄泊不定的耶穌為基督。

3 基督是大衛的子孫，因順服神的旨意而受苦。大衛是合神心意的王，為什麼他是合神心意的王？因為他凡事遵行神的旨意。²¹⁸ 基督在世時，也凡事按神的旨意行。²¹⁹ 大衛因掃羅嫉妒而受苦，基督在世也因祭司長和法利賽人的嫉妒而受苦。大衛在苦難中順服神的旨意，基督在苦難中也順服神的旨意。可是法利賽人以基督為君王，基督應受尊崇愛戴，他怎麼可能受苦？他們不能接受一個受苦的基督。

（四）基督是大衛的主，也是所有信徒靈性和生活的主。

「主對我主說」的「主」指父神，「我主」指基督。大衛被聖靈感動，是大衛得著聖靈的啓示，對基督有超越常人的認識。這樣的稱呼有什麼意義呢？

1 大衛既稱基督為我主，基督就先大衛而存在，祂是永恆的。基督坐在父神右邊，可見基督是與父神同等，是神的兒子，是永恆的主宰。

2 大衛既稱基督為「我主」，大衛在基督的管理之下，成為合神心意的王。大衛和以撒、約瑟、摩西、亞倫等在某一方面預表耶穌基督。好像以撒完全順服被捆綁在祭壇上，預表基督完全順服父神旨意，甘心被釘十字架。這些屬靈偉人能夠預表耶穌基督，不是他們自己有什麼好，有什麼能，而是他們順服聖靈的結果。或者說，聖靈把基督美好的品格，啓示在他們心裡，使他們可以效法順服。這樣

²¹⁸ 參使徒行傳 13：22。

²¹⁹ 參約翰福音 6：38。

看來，大衛能夠預表基督，是因聖靈在他裡面啓示基督。大衛順服聖靈就是順服基督，也就是在基督的管理之下，成爲合神心意的王。

3 基督是所有信徒靈性和生活的主。大衛既在基督的管理之下，成爲合神心意的王，信徒也當在基督的管理之下，成爲合神心意的人。

(三) 基督勝過仇敵的權勢，等待最後的勝利。

1 基督已經得著勝利。「主對我主說：『你坐在我右邊，等我把你仇敵放在你的腳下。』」右邊是尊貴的地位，基督坐在神的右邊，代表基督得著尊貴的地位。「把仇敵放在你的腳下」是戰勝者用腳踏在仇敵頸項上，戰敗者的生死任由戰勝者裁決。²²⁰ 四十四節的意思是基督已經勝過仇敵，得著尊貴的地位；在父神的右邊，等候完全的勝利。

2 基督的勝利是靈界的勝利。法利賽人所盼望的基督是現世的基督，²²¹ 在軍事上、政治上和經濟上帶給他們好處。在軍事上，能能夠打敗羅馬帝國和周圍的列邦，不再受任何外族的侵略；在政治上，能夠掙脫羅馬帝國的桎梏，建立自由獨立的國家；在經濟上，不再受羅馬帝國的剝削，享受富裕繁榮。這種現世的基督觀是片面的、膚淺的，神在歷世歷代所預言的基督豈只是爲了現世物質的好處？所羅門在世時，已經得著了現世所有的好處，人生卻充滿空虛和無奈。²²² 若基督帶來的只是物質現世的好處，又有什麼意義呢？神所給的基督是超越現世物質界的好處，而在靈界得勝。

3 基督勝過仇敵魔鬼，除去罪和死的權勢。自從亞當犯罪開始，罪從一人入了世界，死又是從罪來的，於是死就臨到眾人。基督來到世上，取了血肉的身體，在十架上，藉著死敗壞了掌死權的魔鬼，²²³ 這是靈界的勝利，也是永恆的勝利。所有在基督裡的人都不定罪，²²⁴ 都向罪惡和死亡誇勝。²²⁵

²²⁰ 參約書亞記 10：24-7。

²²¹ 巴克萊，《巴克萊每日研經叢書，馬太福音注釋（下冊）》，方大林、馬明初釋，（香港：基督教文藝，1972）頁 246。

²²² 參傳道書 1：1-2。

²²³ 參希伯來書 2：14-15。

²²⁴ 參羅馬書 8：34。

²²⁵ 參哥林多前書 15：55-57。

四、如何作成這篇講章：首先把這段經文放在整個受難週來看，就覺得耶穌主動提出基督論的問題，必定有用意。法利賽人不敢再問，絕不是耶穌的目的。那目的是什麼呢？希望他們明白耶穌所說的，得著正確完整的基督論。對基督的描述：「大衛的子孫」「大衛稱基督爲主」和「你坐在我右邊，等我把仇敵放在你的腳下。」是法利賽人該認識的。因此，用這三點構成講章大綱。

伍、腓利傳福音個案研討

一、經文：使徒行傳 8：26-40

有主的一個使者對腓利說：「起來！向南走，往那從耶路撒冷下迦撒的路上去。」那路是曠野。腓利就起身去了，不料，有一個埃提阿伯人，就是有大權的太監，在埃提阿伯女王干大基的手下總管銀庫，他上耶路撒冷敬拜去了。現在回來，在車上坐著，念先知以賽亞的書。聖靈對腓利說：「你去！貼近那車走。」腓利就跑到太監那裡，聽見他念先知以賽亞的書，便問他說：「你所念的，你明白嗎？」他說：「沒有人指教我，我怎能明白呢？」於是請腓利上車，與他同坐。他所念的那段經，說：

他像羊被牽到宰殺之地，

又像羊羔在剪毛的人手下無聲；

他也是這不開口。

他卑微的時候，

人不按公義審判他；

誰能述說他的世代？

因為他的生命從地上奪去。

太監對腓利說：「請問，先知說這話是指著誰？是指著自己呢？或指著別人呢？」腓利就開口從這經上起，對他傳講耶穌。二人正往前走，到了有水的地方，太監對腓利說：「看哪，這裡有水，我受洗有什麼妨礙呢？」於是吩咐車站住，腓利和太監二人同下水裡去，腓利就給他施洗。從水裡上來，主的靈把腓利提了去，太監也不再見他了，就歡

歡喜地走路。後來有人在亞鎖都遇見腓利；他走遍那地方，在各城宣傳福音，直到凱撒利亞。

二、背景：腓利是耶路撒冷教會七個執事之一（使徒行傳 6：5），因耶路撒冷教會大遭逼迫，至撒瑪利亞城傳福音。腓利傳道，有多人相信；他又趕鬼，醫病，城裡就大有歡喜。

六、自作講章：

題目：開創新局的勇士

失落的焦點：沒有充分的裝備無法跨越文化的障礙，完成福音使命。

主題：如何跨越各樣障礙，傳揚福音。

腓利向埃提阿伯的太監傳福音，福音因此傳到了非洲，這是宣教歷史上的大突破。神為什麼使用腓利去完成這劃時代的工作呢？他所用的工人有什麼條件和特質呢？

（三）謙卑敬畏主，儆醒殷勤事奉主。

1 謙卑敬畏主，習慣立刻順服主。腓利在撒瑪利亞開創一片天地，事奉大有果效，按人看他可以有許多理由推辭。但腓利沒有因工作成果驕傲，拒絕吩咐；沒有懶散，想留在較舒適的大城撒瑪利亞；也沒有問為什麼要去荒漠般的曠野，撒瑪利亞有許多工作等著他。他以主使者的話為命令，主要他去，他馬上就出發。可見，他是謙卑敬畏主，習慣立刻順服主。若是拖延，就不能遇見太監了。

2 熱忱殷勤事奉主。到曠野，要先走約六十公里到耶路撒冷，再從耶路撒冷往迦薩，腓利沒有嫌路途遙遠辛苦。當他到了曠野，聖靈要他貼近太監的車子走，腓利就在曠野石頭地「跑」到太監那裡。他的事奉是充滿了熱忱殷勤。

3 儆醒預備，隨時聽候主差遣。腓利建立了撒瑪利亞教會，是教會舉足輕重的領袖，當主的使者要他離開，他馬上就遵命離開。他的心是儆醒的，隨時聽候主差遣，他的事工也預備好，隨時有同工接下來。腓利到曠野後，再去亞鎖都附近傳福音，他沒有回撒瑪利亞，撒瑪利亞教會也未因

此衰落。

（四）勇於跨越福音障礙，為主得人。

1 勇於跨越種族的障礙。從耶路撒冷去向太監傳福音，比從撒瑪利亞去近得多。耶路撒冷有使徒，他們都比腓利資深，又親眼見過主耶穌。為什麼不差派使徒，而要腓利前往呢？因為腓利勇於跨越種族障礙。撒瑪利亞人在猶太人眼中是不潔淨的，與猶太人不來往。²²⁶ 但腓利主動跨越種族的隔閡，前往撒瑪利亞傳道，並有好的效果。使徒行傳十章彼得為去哥尼流家而掙扎，顯然耶城的使徒們還未突破種族的藩籬。腓利勇於突破猶太人和撒瑪利亞人的隔閡，同樣也勇於跨越外邦人的障礙，向埃提阿伯的太監傳福音。

2 勇於跨越地位學識的障礙。埃提阿伯的太監總管該國的銀庫，必有豐富的財經知識，又在女王干大基手下握有大權，因此集權勢、地位和學問於一身。權勢、地位和學問的差距常是溝通交談的障礙。但腓利不視這些差距高牆，勇敢去傳。因他深知所有的人都需要基督的救恩，都要在基督面前俯伏敬拜。

3 勇於跨越文化差異的障礙。太監是非洲的埃提阿伯人，腓利是亞洲的猶太人，在言語、風俗習慣上有許多差異。腓利不顧文化差異，聽見太監在讀聖經，立刻抓住機會，問太監「你所念的，你明白嗎？」他勇於跨越文化障礙。

4 勇於跨越傳統的障礙。按猶太人律法的規定外邦人不可入耶和華的會。（申命記 23：1）但腓利既被聖靈感動，見太監已信主，又提出要求受洗，就毫不猶豫地為他施洗，歡迎他進入教會。這是第一次為外邦人施洗，也是第一位外邦人加入教會。

（三）熟悉聖經，通曉真理，能隨時把握機會佈道。

腓利熟悉聖經，通曉真理。他一聽見太監念的聖經，立刻知道這段經文在以賽亞書五十三章。不但知道出處，他更清楚其中的意義，知道這是預言，而且是預言彌賽亞的受苦。

²²⁶ 參考約翰福音 4：9。

腓利把握機會傳福音。太監既然是上耶路撒冷禮拜，又在讀先知以賽亞的書，明顯他是渴慕真理的人。但這段經文當時一般猶太人不明白是指著彌賽亞的受苦，太監當然也不會明白。腓利馬上把握機會，向太監說：「你所念的，你明白嗎？」從這句話切入，他與太監有了共通的話題，開始把福音傳給太監。

腓利從以賽亞書起傳講耶穌。以賽亞書五十三章七、八節是預言耶穌如何完全順服天父，接受無理的審判、被釘十字架。腓利清楚福音真理，掌握重點，能在短時間內講解清楚福音十字架真理，以致到有水的地方，太監已有把握得救，要求受浸，歸入基督。

七、如何作成這篇講章：當我從使徒行傳來看這段經文，就覺得這段經文在福音的傳揚上有重要的地位，北非福音的拓展與太監的信主有密切的關係。既是那麼重要的突破，主為何打發在撒瑪利亞的腓利去，而不打發耶路撒冷的使徒去？透過經文對腓利事奉的描述，腓利與耶城使徒的比較，腓利如何從聖經講解福音，得著這篇信息。

II 講章方法論說明

以上五篇講章在方法上較特別的是使用「獨特性」和「失落的焦點」，分別說明如下：

壹、「獨特性」

從上下文、整件事的過程、全卷、整本聖經看該段經文獨特之處，獨特之處常是主題所在。

例一：馬太福音 22：41-6。

1 獨特之處：受難前幾天，耶穌問法利賽人對基督的看法。

2 主題：對基督正確的認識。（耶穌因猶太人錯誤的基督論受難）

例二：經文：約翰福音 21：15-22。

1 獨特之處：門徒要承接大使命，卻在低沈沮喪中。

2 主題：挽回在低沈沮喪中的同工，帶他走出挫敗的迷霧。

例三：使徒行傳 8：26-40。

1 獨特之處：太監歸主是宣教史上重要的突破，卻派非使徒的腓利去。

2 主題：「開創新局勇士」的條件。

貳、「失落的焦點」

讀經的時候，透過自問自答，尋找「失落的焦點」，「失落的焦點」即為主題所在。（詳見附錄）自問自答的問題：

1 這段經文如何形容人的不完全？提出人如何完全的方法？

2 這段經文如何形容我的不完全？我在那些方面需要完全？

例一：撒母耳記上 17：1-51。

1 失落的焦點：在超強的仇敵面前，只看見自己的不足，毫無勇氣和能力。

2 主題：依靠主，必能擊敗任何強敵。

例二：列王紀下 12：25-33。

1 失落的焦點：在權位利害的爭奪中，信仰與利害是相衝突的。

2 主題：犧牲信仰的領袖，思想和行動變為愚昧，必走向敗亡。

例三：馬可福音 1：16-20

1 失落的焦點：知道同工很重要，也很想栽培，但不知如何得著同工。

2 主題：如何得著同工。

參、釋經講道之建議步驟

三、熟讀經文，反覆思想。

- (一) 速讀經文幾遍，得著整體的概念。
- (二) 查考經文中特別或不明白的字詞、句子和文法。
- (三) 寫下新的、受感動、吸引自己的地方。

二、從整體看該段經文，是否有獨特之處。

三、研究經文，從經文的上下文、歷史背景、文法、和字義澈底了解經文。

四、找出經文的主題：

- (五) 透過自問自答，尋找「失落的焦點」。
- (六) 從神的角度看整件事，注意神的作為和神所說的話。

五、找出講解主題的主要論點：²²⁷

- (一) 找出「真理的道」，形成有意義的論點。

從歷史背景、上下文、結構、文法、對比、重複字詞、字義、內外在此的衝突、因果、神的心意等找出有意義的論點。

- (二) 思考各論點間的關連性，形成主要論點。

六、各主要論點按邏輯、先後、輕重之次序安排形成大綱。

七、在最高潮處作結論，加上例證、引言。

肆、附錄：「失落的焦點」

一、什麼是「失落的焦點」(fallen condition focus)？

提摩太後書 3：16「聖經都是神所默示的，於教訓，督責，使人歸正，教導人學義，都是有益的。叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。」根據這節聖經，可以知道

²²⁷ 第四點與第五點可以交替，有時先找到主題，再找到主要論點；有時，先找到主要論點，再找到主題。

1 所有的人都是失落的。失落的人需要聖經，才能得著完全。而整本聖經，包括聖經的每一部分，都有相同的目的，就是使屬神的人得以完全。

2 因此，「所有」的聖經都是「以人的失落為焦點」。又羅馬書 15：4「從前所寫的聖經，都是為教訓我們寫的，叫我們因聖經所生的忍耐和安慰，可以得著盼望。」由此可見，聖經所有內容的目標，是使人類在失落的境況中得著救贖。

二、如何尋找「失落的焦點」？

1 該段經文在說什麼？

2 該段經文最大的關懷是什麼？

3 我們與當年的作者和讀者，有什麼共通點？

聖經就是用相同的程序，去尋找聖經與現代人的共通點，使現代人可以把聖經真理，應用在他們身上。

例一：哥林多前書 9：8~10

我說這話，豈是照人的意見；律法不也是這樣說嗎？就如摩西的律法記著說：「牛在場上踹穀的時候，不可籠住牠的嘴。」難道神所掛念的牛嗎？不全是為我們說的嗎？分明是為我們說的。因為耕種的當存著指望去耕種；打場的也當存著指望去打場。

引用經文：申命記 25：4

「牛在場上踹穀的時候，不可籠住牠的嘴。」

討論：

1 申命記 25：4 的主題：牛工作，當有合理的供給（不可籠住牠的嘴）

2 該段經文的最大關懷：工作者必須得到合理的供給

3 保羅與申命記中牛的共通點：

(1) 牛工作，保羅也工作

(2) 牛有合理的供給，保羅也當有合理的供給。

例二：馬可福音 7：6

耶穌說：「以賽亞指著你們假冒為善之人所說的預言是不錯的。如經上說：這百姓用嘴唇尊敬我，心卻遠離我。……」

引用經文：以賽書 29：13

主說：因為這百姓親近我，用嘴唇尊敬我，心卻遠離我；他們敬畏我，不過是領受人的吩咐。

討論：

1 以賽亞 29：13 的主題：以色列人守節期，愛宴樂；嘴唇尊敬神，心卻遠離神；敬畏不是出於神，而是出於人的教導。

2 該段經文的最大關懷：敬畏神要出於內心，不是外表，也不是出於人的教導

3 共通點：舊約以色列人守節期，法利賽人、文士也守節期；以色列人嘴唇尊敬，心卻遠離，法利賽人、文士嘴唇尊敬，心卻遠離；以色列人的敬畏出於人的教導，法利賽人、文士照古人的傳統，也是出於人。耶和華責備以色列人，主耶穌責備法利賽人、文士。

III 評論

請就下列五項評論：

壹、五篇講章的優點、缺點和改進之處。

貳、「獨特點」作為講章信息之考量，是否更能貼近經文要表達的信息？

參、「失落的焦點」是否更能體會經文的內容，掌握經文的主題？

肆、依您所見，該講章方法論對教牧人員講道有何幫助？

伍、綜合評論。

第五章：專家效度

第二節：「專家效度」結果與回應

壹、五篇講章之評論

貳、「獨特點」之考量

參、「失落的焦點」之考量

肆、對教牧之貢獻

伍、綜合評論

「專家效度」結果與回應

感謝白嘉靈牧師、沈正牧師、吳獻章老師、范大陵長老、周功和老師和康來昌牧師等六位牧長專家，為拙作進行專家效度。下文中的專家 A、專家 B……等，非指某一牧者專家，純為表達不同專家意見之代號。

壹、五篇講章

題目：五篇講章的優點、缺點和改進之處。

該題有二位作「個別講章」評論，四位作「綜合評論」。

一、按「個別講章」評論：

(一) 對『美麗的陷阱』的評論：

1 優點：

(1) 作者花了相當的時間和精力對本講章的主題經文作相當深度的研究、分析，神學觀念正確。

(2) 講題非常正確又吸引人，整篇講章抓得住主題並予發揮。

(3) 具有實際應用性，提醒聽眾小心防範撒但的詭計。

(4) 對撒但的特點有相當完整的介紹。

(5) 典型的釋經講道（以上專家 A）

(6) 墮落的焦點在撒但身上，分析得很有深度。（專家 B）

2 缺點：

(1) 讀經不夠深入仔細，沒有發現合和聖經本創世記第三章第四節『蛇對女人說、你們不一定死、』翻譯上的錯誤，美中不足。這段經文新釋本聖經已予更正為『蛇對女人說、你們決不會死』。

3 建議：

(1) 本人會將講題改為『致命的吸引力』。

(2) 對於夏娃如何墮入美麗的陷阱方面可多予發揮，以提醒聽眾注意。

(2) 強調『增添或減少神的話是一件非常危險的事』，無論是夏娃或撒但都犯了相同的錯誤。

(4) 教導信徒如何面對撒但。（以上專家 A）

(5) 建議焦點也放在人的背叛上。「你們便如神……」即「你們在某方面可與至高者同等。」所以，「撒但的引誘是要人背叛」（始祖首次背叛）。可以統合就更好。如此，「道」可針對聽者對神不同性質或程度的背叛，說明都是中了撒但圈套。（專家 B）

4. 缺點與建議之回應：

(1) 「你們不一定死」直譯為「你們不是『一定』死的」。²²⁸ 新譯本譯法比較強烈，已列入該講章附註中，作為參考。

(2) 建議第五點之回應：這另一個值得考慮的角度觀點，也需要其他經文的補充，筆者以為「對神不同性質或程度的背叛」需要討論之處不少，足以發展成另一篇講章。該角度留待日後討論。

(二) 對『風雲人物的敗落』的評論：

1 優點：

(1) 一針見血指出耶羅波安失敗的原因和結果

(2) 真實的描繪出耶羅波安的衝突和矛盾。（以上專家 A）

(3) 分析得很好。凸現耶羅波安的掙扎失敗，其實是出於不信。（專家 B）

2 建議：

(1) 加強本講章的應用性（使聽道者能清楚明白如何將本篇信息應用在實際的生活之中）

(2) 作者說：『……現在立凡民作祭司，破壞了原來的社會倫理體系價值，造成身份價值認知的混亂』，一點都不錯，但是更要強調這是違反耶和華的命令的作法。（以上專家 A）

3 對建議的回應：

(1) 沒有應用的講道是空洞失敗的講道，但因本論文主題是經文中的「道」，故實際應用未列入討論。

(2) 「破壞原來的社會倫理體系……」是違反耶和華的命令的結果，在解釋上沒有衝突。

²²⁸ 鄭炳釗，《創世記（卷一）》，頁 285。（聖經新譯本）譯作「你們決不會死」。

(三) 對『得著千里馬』的評論

1 優點：

- (1) 講題十分吸引人
- (2) 帶給聽眾有盼望和挑戰 (專家 A)

2 建議：

- (1) 「馬」與「魚」在腦子中不協調。建議題目，不用「馬」。(專家 B)
- (2) 將『主看出門徒們需要更強烈的異象……』改為『主看出門徒需要神蹟』也許更符合實際狀況。(專家 A)

3. 對建議之回應：

- (1) 已作調整，在前言中增述伯樂尋找千里馬之故事，引導聽眾不誤解。
- (2) 這段經文並未提到神蹟，耶穌並未論及或暗示門徒需要神蹟。

(四) 對『基督的畫像』的評論

1 優點：

- (1) 神學觀念正確
- (2) 是一篇高舉基督的講章。(以上專家 A)
- (3) 法利賽人的偏差說得很對，可是從大綱很明顯可看到焦點在基督，而不在法利賽人的錯誤上，雖然基督的話是針對法利賽人說的。失落的焦點很有用，但有時會把讀者引到另一焦點去。法利賽人的問題是多面性的，也可以統合的，參約翰福音 5：44；羅馬書 10：2-4。(專家 B)

2 建議：

本講章的內容若能加入一些今日信徒對基督的不正確的觀念，就更加完美。

3 對建議的回應：

加入今日信徒對基督不正確的觀念很重要，也很實際。但因本論文主題是經文中的「道」，故實際應用未列入討論。

(五) 對『勇於開創新局的勇士』的評論

1 優點：

(1) 觀察本段經文非常仔細又深入，足見作者下了很深的功夫。(專家 A)

(2) 失落的焦點在這篇講章上最大的用處，是提醒信徒需要效法腓利的優點，所以很有用。(專家 B)

2 建議：

- (1) 在本講章內加入『腓利也是一個被聖靈充滿的人』。(專家 A)
- (2) 這段經文是路加用來證明「末後的日子」已臨，「國度已臨」的重要例證(參以賽亞書 56：3)。所以，內容可以加添救贖史進展的主題。(專家 B)

3. 對建議之回應：

- (1) 這是不同的觀點，若強調聖靈充滿也可以發展成另一篇講章。
- (2) 加入救贖進展史的主題，建議觀點很好，但若加入該主題，本段經文就有兩個主題。該建議留待日後處理。

二、綜合論述：

(一) 優點：

1 專家 A：充分準備，表達清楚，有應用。

2 專家 B：

(1) 我覺得您花了許多的時間來「架構」各篇講章，也知道您對各章標題(包含小標題)都認真考量其字數及對稱，非常好。這幫助聽眾記憶。

(2) 每節之重點都在三點，也是好的「架構」，讓整篇信息段落分明，條理清晰。

(3) 非常欣賞您的講章，我留下做記念了。

3 專家 C：

(1) 讓經文說話，很中肯貼近經文，並呈現作者原意。

(2) 大綱平白直述，聽者了然，很成功將聖經作者原意活畫人耳中。

(3) 題目新穎不八股，聽者眼睛被打開，心與耳朵因此易有受教的心。

(4) 經文解經合宜，不陷入「字義」解經的窠臼，且適度用聖經原來世界的歷史、地理背景，避開歷史批判學者的迂腐。

(5) 目標清楚：改變信徒世界觀，抓住傳道的任務——讓神道改變人！

(6) 有牧者心腸，看出牧養的功力，也見證了「講道是牧養出來的」的真理。

(7) 大綱／中心思想明確，不模糊，成功地避開華人傳道的通病：太多中心思想（或沒有中心思想）。

(8) 似乎受沈保羅牧師影響，正確地以熟讀經文，受聖靈感動，留心整段經文的獨特性、主題……很正確的以經文為主（Text-centered），而非後現代主義中的 reader response 所標榜讀者看法凌駕經文原意。

(9) 留心經文的獨特性，如創世記三章「先後只有三句話，人類就墮落了」（page 4）「腓利熱忱事奉，……『跑』到太監那裡」。（page 14）

4 專家 D：

基本上可以理解你抓到了關鍵問題，如何更有說服力？如何叫人明白你要說的，可加強。

(二) 缺點：

或許是講章的「大綱」吧！例子或見證都未列其中，但信息有時很需例證旁述，使真理更明白。

(三) 建議：

1 所選經文以敘述文為主，不知其他文體（Genre）如詩歌、啓示文學、書信……如何。

2 經文的選用若能稍為寬（多）些，可能會好些。如創世記三章，加上創世記 3：14，可以加上另一點：質疑上帝迷惑人的撒但必無好下場。加上創世記 3：15、21，脫離撒但美麗謊言的祕訣。

3 不知是否用人間作品為例證，如 John Milton 如何刻劃 Satan（失樂園）？

4 是否每篇道也能系統性呈現該卷書的聖經神學主題，好豐富內容？

5 引用他卷經文的地方較少，是否因篇幅，還是有顧慮、限制？

6 是否呈現正面出路給信徒，如耶羅波安的一段可否成為領袖建言？

7 是否能活用「繪圖」（圖案式）的講道，如用「登山變形」來補強摩

西（律法）預表基督？（page 11）

8 是否每篇都留心呈現 NT，尤其是基督？

9 是否切入糾纏信徒的時代議題？（您有！）免得神的道與信徒生活脫序。

(四) 缺點與建議的回應：

缺點之回應：例證在講章非常重要，生命的經歷、恰到好處的舉證都能使講章生動、活潑、有感染力，傳遞生命信息。只因本論文題目為「釋經講道敘述文體中的『道』」，所提供之講章中不列舉例證。（參見牧者邀請函）

建議共九項，逐點回應：

1 因為本論文主題討論經文範圍為敘述文體，所選經文皆為敘述文，詩歌、啓示文和書信等文體留待日後討論。

2 在實際講道中，經文可因需要增加。本論文因與其他講章對照，為達到對照比較之果效，盡可能不更改經文範圍。

3 用人間作品是很好的例證，只因非本文重點，未採用。

4 能系統性呈現該卷書的聖經神學主題，以豐富內容，是很好的提示。因限於時間和研究範圍未及列入，留待日後討論。

5 本論文對釋經講道的定義中，只處理聖經中的一小段基本經文。在這原則下較少引用其他經文是必然的結果。

6 呈現正面性的出路給信徒，也是筆者所努力的。現將列王紀上 12：25-33 講章的末尾加上結論，鼓勵作領袖的敬畏耶和華，遵行祂的道。

7 活用「繪畫」於講道中也是筆者所樂意及努力的。

8 以基督為中心是筆者講章的原則之一。

9 切入糾纏信徒的時代議題很重要，也是筆者樂於努力的。

貳、「獨特點」之考量

題目：「獨特點」作為講章信息之考量，是否更能貼近經文要表達的信息？

六位專家中，四位肯定，一位傾向肯定，一位不確定。

一、專家效度的結果：

(一) 肯定的：

1 是，獨特點之被記在聖經中，肯定是有中心信息。(專家 A)

2 是，可幫助找到經文的特色，避免八股。(專家 B)

3 本人認為『獨特點』更能貼近經文要表達的信息。(專家 C)

4 是，提供該段經文的議題相關性、時代背景，使中心神學思想浮現。(專家 D)

(二) 傾向肯定的：

當然可以，不過講道千變萬化，同樣一段經文甚至一個字(如「信心」、「聖潔」、「門徒」等)都可以有，也已經被不同的方式處理千萬次，有許多不當的，有很好而不同的。

(三) 不確定：

如何知其「獨特性」似難掌握。

(四) 建議：

可以將上下文加入，使得該段經文更浮現其獨特性，如創世記 2：25 (二人赤身露體，家庭性婚姻是神創造的高潮) 與創世記 3：7、21 連結了創造論與救恩論；馬可福音 1：1、15 (福音) 與 1：16-20 (帶門徒) 的關係……；馬太福音 22：34-40 及 23 章與 22：41-46 之關係；及耶穌如何引用舊約經文(馬太福音 22：44)。

二、對專家意見的回應：

考慮經文的「獨特性」時，已將上下文列入考慮。所舉之例考量如下：

(一) 創世記 3：1-6 的講章(美麗的陷阱)加入，上文創世記 2：25 (二人赤身露體，家庭性婚姻是神創造的高潮) 與下文創世記 3：7、21，連結創造論與救恩論。筆者接受專家建議，將創造和救恩的思想放在實際證道的前言和結論中。

(二) 馬可福音 1：16-20 (題目：得著千里馬) 之獨特性，應考量和馬可福音 1：1、15 (福音) 與 1：16-20 (帶門徒) 的關係……。若採取這觀點下，經文主題限制在福音的事工，所得的結論是為福音事工栽培人才。筆者認為上文雖論及福音(整卷書都論及福音)，但並未強烈到這段經文主要談福音事工，並且下文論耶穌在迦百農會堂講道、醫彼得岳母，都不是直

接論及福音。因此，是否採用福音觀點都可以。

(三) 專家認為馬太福音 22：41-46 (題目：基督的畫像) 之獨特性，應加入考量上文「論最大的誡命」(馬太福音 22：34-40) 及下文「耶穌責備法利賽人」(23 章) 及耶穌如何引用舊約經文(馬太福音 22：44)。「論最大的誡命」是法利賽人中的律法師試探耶穌，他們的動機是要「就著耶穌的話陷害他」(馬太福音 22：15)，並不是真正要明白最大的誡命。所以，耶穌與法利賽人的關係是在對立衝突中，而下文耶穌責備法利賽人也顯示兩者中間的對立衝突。這衝突背後的原因除了嫉妒外(參馬太福音 27：18)，就是對基督觀念的偏差。

參、「失落的焦點」

題目：「失落的焦點」是否更能體會經文的內容，掌握經文的主題？

六位專家中，四位肯定，一位傾向肯定，一位不確定。

一、專家效度結果：

(一) 肯定的：

1 是的，因為可以從多角度來思考並體會經文的內容；會加深聽眾的印象，並幫助聽眾聚焦；並突顯出這段經文的主軸、核心。(專家 A)

2 答案是肯定的，在針對某一段經文仔細默想，藉由自問自答(當然需要聖靈的幫助)的方式必然更能體會經文的內容，更容易掌握經文主題。(專家 B)

3 是，人的墮落是救贖史的三大主題(創造、墮落、救贖)之一。若不了解人是墮落的，就很難了解為何需要救贖的白白恩典。(專家 C)

4 很好，讓聽者能從失落(迷失)中被傳道者所傳之道召回。讓聖靈能先摸著傳道人，再摸著聽者，達到傳道的目標：把人帶給神。(專家 D)

(二) 傾向肯定：

當然可以，不過講道千變萬化，同樣一段經文甚至一個字(如「信心」、「聖潔」、「門徒」等)都可以有，也已經被不同的方式處理千萬次，有許多不當的，有很好而不同的。

(三) 不確定：

「失落的焦點」有否必要這樣強調？是否有更好的翻譯，「忽略的焦點」可考慮。

(四) 建議：

最好因而研究該卷聖經作者所表達的「失落的焦點」，亦即他／她的神學動機，讓本段經文與全書聯結，且可在講道上互相引用、輝映，使該書作者的神學目的被傳達。

二、對建議的回應：

本論文研究前題之一是按照聖經總原則解經，²²⁹ 並在經文歷史背景、上下文等因素下考量「失落的焦點」，揣摩聖靈啓示該段經文的用意，但並未刻意考量全卷書的神學動機。雖然如此，五篇講章與各卷書神學動機多有相合。第一篇「美麗的陷阱」討論人如何墮落，這是創世記該大段的神學主題。²³⁰ 第二篇「風雲人物的敗落」論到耶羅波安失敗的根本原因是不信，這正是列王紀上作者的神學動機。²³¹ 第三篇「得著千里馬」論如何得著同工（得著福音同工），也與馬可福音主題相合。第四篇「基督的畫像」論對基督應有的正確觀念，這是馬太福音神學動機。第五篇「開創新局的勇士」論到神使用什麼樣的人打開福音的門，這正是使徒行傳的主題。專家的觀點是很好的考量，講員若對各卷書神學動機有好的究，必能豐富講道內容。

肆、貢獻

題目：依您所見，該講章方法論對教牧人員講道有何幫助？

六位專家中，四位肯定，一位不確定，一位未作答。

(一) 肯定的：

1 更加貼近經文原意，也幫助找到出自經文的亮光。沒有靈感時，靠方法可得靈感。(專家 A)

2 會讓教牧人員要深入反覆思想整段（含上下文）的經文，並要前後貫通。這方法會使得傳道人要「花」時間、工夫，安靜主前，整理、比較、對照，絕對有益。(專家 B)

²²⁹ 見第一章第三節「研究的方法」。

²³⁰ 狄拉德、朗文著，《21世紀舊約導論》，頁59。

²³¹ 大衛·郝渥德，《舊約歷史書導論》，頁260。

3 該講章的方法論必有助於教牧人『按正意分解真理的道』，準備出一篇合神心意又色、香、味及營養俱全的講道。(專家 C)

4 實用，但需靈活活用，方法不過是真理的工具，不是真理本身。(專家 D)

(二) 無法確定：

未見論文的分析，很難知曉。

(四) 建議：

詩歌體及啓示文學所需解經的工夫更大，因此如何用於這類型文體是一大挑戰。

二、對建議的回應：

對詩歌體和啓示文學之應用，需要相當的時間和解經工作才能完成，留待日後研究。

伍、綜合評論

題目：綜合評論。

六位專家中，二位肯定，二位提建議，二位未答。

一、專家效度結果：

(一) 肯定的：

1 五篇都不錯，顯示方法論對準備講章有幫助。

2 從這五篇信息中肯定知道程長老是有「信息」的工人，上帝必因此使您成為講台的出口與供應者，叫人得時代的信息，心靈得著滋潤與餵養。願上帝賜福，使用您。(以上專家 A)

3 由程世光長老的大作來看，可以清楚看見他的態度嚴謹，方法正確，動機純正，加以時日，應可成大器。(專家 B)

(二) 建議：

1 在方法論上，最好有評估，亦即還有那些講道模式，其各自優缺點。為何本模式是最合宜模式？這方法背後的神學主張、架構是什麼？

2 如何讓講道中系統神學和聖經神學互相整合，免得傳道人在建立的神學，其系統神學有偏頗。(以上專家 C)

3 「失落的焦點」擴大為「失落與救贖雙焦點」。如此，與傳統的「以基督為中心」或「救贖史觀點」(路加福音 24: 45-47) 兩大原則可以接軌。(專家 D)

二、對建議的回應：

1 本文係討論釋經講道敘述文體中的「道」，對最近中外重要的釋經講道方法論略有討論和比較，本文所述之方法論不過是筆者一點淺見，全無最適宜模式之意。又自古以來，講道模式種類繁多，非本文所能完整研究，留待日後處理。

2 講道中系統神學和聖經神學之互相整合，需要長時間投入心力研究，留待日後處理。

3 本文「失落的焦點」是以提摩太後書 3: 16-17 為基礎。²³² 因為人在神眼中是失落的，神賜下聖經是要「叫屬神的人得以完全」(提摩太後書 3: 17a)。這「完全」就是要像基督完全一樣。²³³ 因此，本文的講章都是「以基督為中心」的講章。「失落」和「救贖」是一體的兩面，找出經文「失落的焦點」，就是找出信徒如何靠神的恩典，被「救贖」進入完全。

²³² 見本論文第三章第四節張子華牧師的方法論。

²³³ 參考羅馬書 8: 28-30。

第五章：專家效度

第三節：附錄(「專家效度」回函之記錄)

壹、「專家效度」回函一

貳、「專家效度」回函二

參、「專家效度」回函三

肆、「專家效度」回函四

伍、「專家效度」回函五

陸、「專家效度」回函六

壹、專家效度回函一 (黃/光)

一、五篇講章的優點、缺點和改進之處。

優點：1 充分準備。

2 表達清楚。

3 有應用。

二、「獨特點」作為講章信息之考量，是否更能貼近經文要表達的信息？

當然可以，不過講道千變萬化，同樣一段經文甚至一個字（如「信心」、「聖潔」、「門徒」等）都可以有，也已經被不同的方式處理千萬次，有許多不當的，有很好而不同的。

三、「失落的焦點」是否更能體會經文的內容，掌握經文的主題？

同上。

四、依您所見，該講章方法論對教牧人員講道有何幫助？

（空白）

五、綜合評論。

（空白）

貳、專家效度回函二 (池/光)

一、五篇講章的優點、缺點和改進之處。

1 我覺得您花了許多的時間來「架構」各篇講章，也知道您對各章之標題（包含小標題）都認真考量其字數及對稱，非常好。這會幫助聽眾記憶。
2 每節之重點都在三點，也是好的「架構」，讓整篇信息段落分明，條理清晰。

3 或許是講章的「大綱」吧！例子或見證都未列其中，但信息有時很需例證旁述，使真理更明白。例證好似房間的窗子，使悶熱的房間可以通風透氣。否則人在密閉的房間中，容易昏睡。若講章無例證會叫人覺得很悶熱。

4 非常欣賞您的講章，我留下做記念了。

二、「獨特點」作為講章信息之考量，是否更能貼近經文要表達的信息？

是的，獨特點之被記在聖經中，肯定是有中心信息。

三、「失落的焦點」是否更能體會經文的內容，掌握經文的主題？

1 是的，因為可以從多角度來思考並體會經文的內容。

2 會加深聽眾的印象，並幫助聽眾聚焦。

3 會突顯出這段經文的主軸、核心。

四、依您所見，該講章方法論對教牧人員講道有何幫助？

1 會讓教牧人員要深入反覆思想整段（含上下文）的經文，並要前後貫通。

2 這方法會使得傳道人要「花」時間、工夫，安靜主前，整理、比較、對照，絕對有益。

五、綜合評論。

1 從這五篇信息中肯定知道程長老是有「信息」的工人，上帝必因此使您成為講台的出口與供應者，叫人得時代的信息，心靈得著滋潤與餵養。

2 願上帝賜福，使用您。

參、專家效度回函三 (白)

一、篇講章的優點、缺點和改進之處。

（一）優點：

1 讓經文說話，很中肯貼近經文，並呈現作者原意。

2 大綱平白直述，聽者了然，很成功將聖經作者原意活畫人耳中。

3 題目新穎不八股，聽者眼睛被打開，心與耳朵因此易有受教的心。

4 經文解經合宜，不陷入「字義」解經的窠臼，且適度用聖經原來世界的歷史、地理背景，避開歷史批判學者的迂腐。

5 目標清楚：改變信徒世界觀，抓住傳道的任務——讓神道改變人！

6 有牧者心腸，看出牧養的功力，也見證了「講道是牧養出來的」的真理。

7 大綱／中心思想明確，不模糊，成功地避開華人傳道的通病：太多中心思想（或沒有中心思想）。

8 似乎受沈保羅牧師影響，正確地以熟讀經文，受聖靈感動，留心整段經文的獨特性、主題……很正確的以經文為主（Text-centered），而非後現代主義中的 reader response 所標榜讀者看法凌駕經文原意。

9 留心經文的獨特性，如創世記三章「先後只有三句話，人類就墮落了」（page 4）「腓利熱忱事奉，……『跑』到太監那裡」。（page 14）

（二）參考建議：

1 所選經文以敘述文為主，不知其他文體（Genre）如詩歌、啓示文學、書信……如何。

2 經文的選用若能稍為寬（多）些，可能會好些。如創世記三章，加上創世記 3：14，可以加上另一點：質疑上帝迷惑人的撒但必無好下場。加上創世記 3：15、21，脫離撒但美麗謊言的祕訣。

3 不知是否用人間作品為例證，如 John Milton 如何刻劃 Satan（失樂園）？

4 是否每篇道也能系統性呈現該卷書的聖經神學主題，好豐富內容？

5 引用他卷經文的地方較少，是否因篇幅，還是有顧慮、限制？

6 是否呈現正面的出路給信徒，如耶羅波安的一段可否成為給領袖建言？

7 是否能活用「繪圖」（圖案式）的講道，如用「登山變形」來補強摩西（律法）預表基督？（page 11）

8 是否每篇都留心呈現 NT，尤其是基督？

9 是否切入糾纏信徒的時代議題？（您有！）免得神的道與信徒生活脫序。

二、「獨特點」作為講章信息之考量，是否更能貼近經文要表達的信息？

1 Yes，提供了該段經文的議題相關性、時代背景，使中心神學思想浮現。

2 可以將上下文加入，使得該段經文更浮現其獨特性，如創世記 2：25（二人赤身露體，家庭性婚姻是神創造的高潮）與創世記 3：7、21 連結了創造論與救恩論；馬可福音 1：1、15（福音）與 1：16-20（帶門徒）的關係……；

馬太福音 22：34-40 及 23 章與 22：41-46 之關係；及耶穌如何引用舊約經

文（馬太福音 22：44）。

三、「失落的焦點」是否更能體會經文的內容，掌握經文的主題？

1 很好，讓聽者能從失落（迷失）中被傳道者所傳之道召回。

2 讓聖靈能先摸著傳道人，再摸著聽者，達到傳道的目標：把人帶給神。

3 最好因而研究該卷聖經作者所表達的「失落的焦點」，亦即他／她的神學動機，讓本段經文與全書聯結，且可在講道上互相引用、輝映，使該書作者的神學目的被傳達。

四、依您所見，該講章方法論對教牧人員講道有何幫助？

1 實用，但需靈活活用，方法不過是真理的工具，不是真理本身。

2 詩歌體及啓示文學所需解經的工夫更大，因此如何用於這類型文體是一大挑戰。

五、綜合評論。

1 在方法論上，最好有評估，亦即還有那些講道模式，其各自優缺點。為何本模式是最合宜模式？這方法背後的神學主張、架構是什麼？

2 如何讓講道中系統神學和聖經神學互相整合，免得傳道人在建立的神學，其系統神學有偏頗。

肆、專家效度回函四（名）

一、五篇講章的優點、缺點和改進之處。

（一）創世記 3：1-8

1 墮落的焦點在撒但身上，分析得很有深度。

2 建議焦點也放在人的背叛上。「你們便如神……」即「你們在某方面可與至高者同等。」所以，「撒但的引誘是要人背叛」（始祖首次背叛）。可以統合就更好。如此，「道」可針對聽者對神不同性質或程度的背叛，說明都是中了撒但圈套。

（二）列王紀上 12：25-33

分析得很好。凸現耶羅波安的掙扎與失敗，其實是出於不信。

(三) 馬可福音 1:16-20

1 「馬」與「魚」在腦子中不協調。建議題目，不用「馬」。

2 焦點：「教會栽培門徒失敗」還是「傳統價值觀不對」？似乎兩者都出現在文中。不過，兩者在栽培上相連，所以問題不大。

(四) 馬太福音 22:41-46

法利賽人的偏差說得很對，可是從大綱很明顯可看到焦點在基督，而不在法利賽人的錯誤上，雖然基督的話是針對法利賽人說的。失落的焦點很有用，但有時會把讀者引到另一焦點去。法利賽人的問題是多面性的，也可以統合的，參約翰福音 5:44；羅馬書 10:2-4。

(五) 使徒行傳 8:26-40

1 失落的焦點在這篇講章上最大的用處，是提醒信徒需要效法腓利的優點，所以很有用。

2 這段經文是路加用來證明「末後的日子」已臨，「國度已臨」的重要例證（參以賽亞書 56:3）。所以，內容可以加添救贖史進展的主題。

二、「獨特點」作為講章信息之考量，是否更能貼近經文要表達的信息？

是，可幫助找到經文的特色，避免八股。

三、「失落的焦點」是否更能體會經文的內容，掌握經文的主題？

是，人的墮落是救贖史的三大主題（創造、墮落、救贖）之一。若不了解人是墮落的，就很難了解為何需要救贖的白白恩典。

四、依您所見，該講章方法論對教牧人員講道有何幫助？

更加貼近經文原意，也幫助找到出自經文的亮光。沒有靈感時，靠方法可得靈感。

五、綜合評論。

1 五篇都不錯，顯示方法論對準備講章有幫助。

2 建議「失落的焦點」擴大為「失落與救贖雙焦點」。如此，與傳統的「以基督為中心」或「救贖史觀點」（路加福音 24:45-47）兩大原則可以接軌。

伍、專家效度回函五(影)

一、五篇講章的優點、缺點和改進之處

(一) 對『美麗的陷阱』的評論：

1 優點：

(1) 作者花了相當的時間和精力對本講章的主題經文作相當深度的研究、分析，神學觀念正確。

(2) 講題非常正確又吸引人，整篇講章抓得住主題並予發揮。

(3) 具有實際應用性，提醒聽眾小心防範撒但的詭計。

(4) 對撒但的特點有相當完整的介紹。

(5) 典型的釋經講道

2 缺點：

(1) 讀經不夠深入仔細，沒有發現合和聖經本創世記第三章第四節『蛇對女人說、你們不一定死、』翻譯上的錯誤，美中不足。這段經文新釋本聖經已予更正為『蛇對女人說、你們決不會死』。

3 幾點小小的見議：

(1) 本人會將講題改為『致命的吸引力』。

(2) 對於夏娃如何墮入美麗的陷阱方面可多予發揮，以提醒聽眾注意。

(3) 強調『增添或減少神的話是一件非常危險的事』，無論是夏娃或撒但都犯了相同的錯誤。

(4) 教導信徒如何面對撒但。

(二) 對『風雲人物的敗落』的評論：

1 優點：

(1) 一針見血指出耶羅波安失敗的原因和結果

(2) 真實的描繪出耶羅波安的衝突和矛盾

2 缺點：經文引用錯誤，將列王紀上 12:25-33 誤為列王紀下 12:25-33；此係筆誤。

3 建議：

(1) 加強本講章的應用性（使聽道者能清楚明白如何將本篇信息應用在實際的生活之中）

(2) 作者說：『...現在立凡民作祭司，破壞了原來的社會倫理體系價值，造成身份價值認知的混亂』，一點都不錯，但是更要強調這是違反耶和華的命令的作法。

(三) 對『耶穌呼招門徒個案研究』的評論

1 優點：

- (1) 講題十分吸引人
- (2) 帶給聽眾有盼望和挑戰

2 建議：將『主看出門徒們需要更強烈的異象...』改為『主看出門徒需要神蹟』也許更符合實際狀況。

(四) 對『法利賽人基督論個案研究』的評論

1 優點：

- (1) 神學觀念正確
- (2) 是一篇高舉基督的講章

2 建議：本講章的內容若能加入一些今日信徒對基督的不正確的觀念，就更加完美。

(五) 對『腓利傳福音個案研究』的評論

1 優點：觀察本段經文非常仔細又深入，足見作者下了很深的功夫

2 建議：在本講章內加入『腓利也是一個被聖靈充滿的人』

二、『獨特點』作為講章信息之考量，是否更能貼近經文要表達的信息？

本人認為『獨特點』更能貼近經文要表達的信息。

三、『失落的焦點』是否更能體會經文的內容，掌握經文的主題？

答案是肯定的，在針對某一段經文仔細默想，藉由自問自答（當然需要聖靈的幫助）的方式必然更能體會經文的內容，更容易掌握經文的主題。

四、依您所見，該講章的方法論對教牧人有何幫助？

該講章的方法論必有助於教牧人『按正意分解真理的道』，準備出一篇合神心意又色、香、味及營養俱全的講道。

五、綜合評論

由程世光長老的大作來看，可以清楚看見他的態度嚴謹，方法正確，動機純正，加以時日，應可成大器。

陸、專家效度回函六 (同)

一、五篇講章的優點、缺點和改進之處。

基本上可以理解你抓到了關鍵問題，如何更有說服力？如何叫人明白你要說的，可加強。（該題以下所述為筆者整理之結果）

(一) 對「美麗的陷阱」之評論：

1 主題立論佳。

2 外在可能不是經文的重點。撒但若以蟑螂出現，也可能是美麗的，因為在神眼中是好的。

3 大綱第一點第三小點（撒但『忽略』你的錯誤，並引導你進一步錯下去。）沒有必要討論，應多把重點凸顯出來。

4 大綱第二點（撒但引誘你，以自己的觀點看神的話語，開始懷疑神話語權威的地位。）再考慮。因人在當時並沒有什麼觀點，撒但提供全新的觀點。夏娃也沒有理智存在，今天的人才有理智。

5 大綱第三點（撒但質疑神話語的權威和動機，叫你根據自己的好處和判斷作決定。）不如說，他欺騙人改變神的吩咐。

(二) 對「風雲人物的敗落」之評論：

1 主題立論佳。

2 大綱第一點（「不信服耶和華的領袖，必為權位掙扎憂愁。」）應強調注目的焦點錯誤。

3 耶羅波安失敗的關鍵是屬靈認知太淺。

4 對金牛犢帶來罪惡和混亂，值得多著墨。

(三) 對「得著千里馬」之評論：

1 大綱第一點（接納同工的軟弱失敗）再作考證。經文沒有說門徒軟弱，並且耶穌知道這些門徒以可用，我們不如耶穌，不知何人是可造之材。

2 大綱第二點（挑戰他們的價值觀）很好。

3 大綱第三點（給與好榜樣，叫他們可以跟隨。）很好，有根據。

4 文中用「得著同工」可再考慮。

(四) 對「基督的畫像」之評論：

1 主題：「認識真正的基督」之「真正」，可用另一形容詞。

2 這篇不錯。

(五) 對「開創新局的勇士」之評論：

1 主題立論佳。

2 「裝備」與「條件」「特質」的界定有出入，神不派彼得去，可能是裝備不夠嗎？或特質不宜？

3 大綱第一點（謙卑敬畏主，儆醒殷勤奉主）只講「順服到底」即可，「謙卑敬畏主」過度解釋。

4 大綱第二點（勇於跨越福音障礙，為主得人。）說服力不足。

a 腓利是順服大使命或勇於開創新局？

b 主耶穌曾向撒瑪利亞婦人談道，腓利並未主動跨越種族的隔閡，彼得去哥尼流家尚未掙扎，也可能是主在裝備他。

c 腓利並未勇於跨越地位學識的障礙，因為交談之前，腓利不一定知曉太監的地位學識。

d 「勇於跨越文化差異的障礙」立論不足。

e 腓利為太監施洗也可解釋為考慮欠周或順水推舟（經文並無誇讚腓利之語）。

5 大綱第三點立論佳。

6 對腓利傳講「基督」也可試試，也是特點。

二、「獨特點」作為講章信息之考量，是否更能貼近經文要表達的信息？

如何知其「獨特性」似難掌握。

三、「失落的焦點」是否更能體會經文的內容，掌握經文的主題？

「失落的焦點」有否必要這樣強調？是否有更好的翻譯，「忽略的焦點」可考慮。

四、依您所見，該講章方法論對教牧人員講道有何幫助？

未見論文的分析，很難知曉。

五、綜合評論。

（空白）

以上專家效度回函之次序，按收到時間之先後排列。

第六章：結論

講道是基督教的中心和特色，她建立基督教真理的根基，基督徒和基督教會因神的道而健壯。講道也是傳道人榮耀的職份，是傳道人事奉中最重要的。因此，每一位傳道人都應在講道上盡心竭力，供應信徒的需要。

學習講道的初期雖不免有模仿，但每一位講員都應盡力發揮神給他的恩賜和潛能，從經文中尋找真理的道。對講員而言，每一篇講章都應該是「原創性」的講章，在真理的認識和經歷中是「原創的」。

本論文從舊約申命記 8：2-6 摩西對曠野四十年的講解、新約希伯來書十一章十七個信心偉人的講解和近代五位講員的方法論中研習，歸納得著自己的方法論。並作了十四篇講章，與其他講員之講章對照，其中包括沈保羅牧師、黃子嘉牧師、H. W. Robinson、G. Campbell Morgan、C.H. Spurgeon…等的講章。結果得到三大原則十項方法，幫助尋找真理的道。那三大原則呢？第一，經文的「獨特性」：從上下文、整件事的過程、全卷、整本聖經看該段經文獨特之處。第二，經文「失落的焦點」：人在神面前是不完全的、失落的。該段經文如何形容人的失落、不完全，提出如何完全的方法。第三，從神的角度看整件事，根據神的作為和神所說的話解釋事實。

礙於時間、恩賜和體力之有限，本論文只研討釋經講道敘述文體中的「道」，甚望未來同道先進在講道上有更精彩傑出的論述。研究的議題可考慮如下：

- 一、如何講解教導、比喻、詩歌和預言文體中的「道」。
- 二、以文學性解經講解「真理的道」。
- 三、釋經講道的權威性。²³⁴
- 四、釋經講道與系統神學、聖經神學之間相互整合。

本論文爲了對比其他講員講章，自作講章全非取自昔日講章，而是使用本論文方法論重新寫的。擬在自作講章中加上例證，日後儘量在堂會中傳講。

²³⁴ 康培·摩根著，《摩根講道法》頁 21。

一、講道學

- 李斐德，《新約解經式講道》，陳綏譯，台北：華神，1988。
汪川生，《活水湧流》，基隆：門訓，2000。
周聯華，《新編講道法》，台北：基督教文藝，1987。
施達雄，《實用講道法》，台北：中國主日學，1994。
華特森·伊安·比特，《講道原理》，李秀玉譯，台北：橄欖，1995。
唐佑之，《在講壇邊》，香港：基道，1983。
張子華，《釋經講道學》，香港：恩奇，2002。
曾霖芳，《講道學》，台北：嘉種，1990。
斯托德，《講道的藝術》，魏啓源·劉良淑譯，台北：校園，1986。
羅賓森，《實用解經講道》，施尤禮譯，台北：華神，1980。

二、講道集

- 司布真，《司布真復興講壇》，趙中輝譯，台北：改革宗，1995。
華倫·魏斯比，《聽屬靈偉人聲音》，邵慶彰譯，台北：更新，1986。
華倫·魏斯比，《與屬靈偉人同行》，邵慶彰譯，台北：更新，1985。
康培·摩根，《基督生平的關鍵時機》，方克仁譯，美國加州：美國活泉，1988。
瑞夫·滕伯，《摩根講道精選》，蔡捷安譯，台北：橄欖，1996。
羅賓森，《實用解經講章》，謝釗龍、萬海生譯，台北：華神，1992。

三、解經類

- 格蘭·奧斯邦，《基督教釋經手冊》，劉良淑譯，台北：校園，1999。
華德·凱瑟，《解經神學探討》，溫儒彬譯，台北：華神，1985。
曾霖芳，《釋經學》，香港：種籽，1980。
蘭姆，《基督教釋經學》，詹正義譯，美國加州 Monterey Park：美國活泉，1983。

四、導論

- 大衛·郝渥德，《舊約歷史書導論》胡加恩譯，台北：華神，1998。
狄拉德、朗文著，《21世紀舊約導論》劉良淑譯，台北：校園，1999。

五、注釋書

- 貝克、亞歷山大·華奇著，《丁道爾舊約聖經註釋：俄巴底亞書 約拿書 彌迦書》

李蕙英譯，台北：校園，1999。

- 巴克萊，《巴克萊每日研經叢書，馬太福音注釋〈下冊〉》，方大林、馬明初譯，香港：基督教文藝，1972。
巴克萊，《巴克萊每日研經叢書，路加福音注釋》，柳惠容譯，台北：人光，1980。
巴克萊，《巴克萊每日研經叢書，約翰福音注釋〈上冊〉》，胡慰荊譯，香港：基督教文藝，1982。
巴克萊，《巴克萊每日研經叢書，希伯來注釋》，文國偉譯，香港：基督教文藝，1997。
康培·摩根，《馬太福音》，張竹君譯，美國加州 Monterey Park：美國活泉，1984。
康培·摩根，《馬可福音》，詹正義譯，美國加州 Monterey Park：美國活泉，1985。
康培·摩根，《路加福音》，鍾越娜譯，美國加州 Monterey Park：美國活泉，1985。
康培·摩根，《約翰福音》，方克仁譯，美國加州 Monterey Park：美國活泉，1985。
康培·摩根，《使徒行傳》，鍾越娜譯，美國加州 Monterey Park：美國活泉，1987。
康培·摩根，《希伯來書》，張世衡譯，美國加州 Monterey Park：美國活泉，1990。
康培·摩根，《活著就是基督》，鍾越娜譯，美國加州 Monterey Park：美國活泉，1992。
馮蔭坤，《真理與自由》，香港：證道，1982。
馮蔭坤，《希伯來書（卷上）》，天道聖經註釋，香港：天道，1997。
馮蔭坤，《希伯來書（卷下）》，天道聖經註釋，香港：天道，1997。
鄭炳釗，《創世記（卷一）》，天道聖經註釋，香港：天道，1997。
鄭炳釗，《創世記（卷二）》，天道聖經註釋，香港：天道，1997。
鄭炳釗，《創世記（卷三）》，天道聖經註釋，香港：天道，1997。
鄭炳釗，《創世記（卷四）》，天道聖經註釋，香港：天道，1997。
鄭炳釗，《創世記（卷五）》，天道聖經註釋，香港：天道，1997。
魏茲曼，《丁道爾舊約聖經註釋，列王紀上下》楊長慧譯，台北：校園，2000。
- 六、其他
- 唐佑之，《翱翔》，香港：證道，1983。
唐崇榮，《聖靈、良心或撒但的聲音》，台北：校園，1987。
- 七、講道研習會手冊

沈保羅等,《1992 北美華人教牧同工釋經講道研習會手冊》,美國加州 Walnut Creek:中華基督徒福音傳道會,1992。

沈保羅等,《1994 北美華人教牧同工釋經講道研習會手冊》,美國加州 Walnut Creek:中華基督徒福音傳道會,1994。

沈保羅等,《1995 年釋經講道研習會手冊》,台北:中華基督徒福音傳道會,1995。

沈保羅等,《1997 年釋經講道研習會手冊》,台北:中華基督徒福音傳道會,1997。

沈保羅等,《1999 年釋經講道研習會手冊》,高雄:中華基督徒福音傳道會,1999。

八、期刊

沈保羅,「得人」,《講壇分享》,第五期(1987年8月)。

沈保羅,「耶穌——使我驚奇」,《講壇分享》,第十三期(1990年8月)。

沈保羅,「我做成這篇講章的過程」,《講壇分享》,第十八期(1993年8月)。

Bibliography

Broadus, John A. *On the Preparation and Delivery of Sermons*. 4th edition Revised by Stanfield, Vernon, L. Harper San Francisco, 1979.

Bruce, F.F. ed. *The New International Commentary on the New Testament. Hebrew*, Grand Rapids: Eerdmans, 1954.

Chapell, Bryan. *Christ-centered preaching: redeeming the expository Sermon*. Baker Books 1994.

Christensen Duane L. *World Biblical Commentary. Deuteronomy* Waco: Word Books, c1982.

Cook Chas. T. ed., *C.H. SPURGEON'S SERMONS ON MEN OF THE NEW TESTAMENT* London: Marshall, Morgan And Scott, Ltd. 1959.

Eichrodt W., *Theology of the Old Testament*, vol.2, trans. J. A. Baker. London: SCM, 1972.

Falwell Jerry ed., *25 of the GREATEST SERMONS ever preached* Grand Rapid: Michigan, 1983.

Holbert John C. *Preaching Old Testament: Proclamation & Narrative in the Hebrew Bible*. Nashville: Abingdon Press, 1991.

Keil C.F. & Delitzsch F. *Genesis* Grand Rapids: Eerdmans, 1980.

Keil C.F. & Delitzsch F. *Deuteronomy* Grand Rapids: Eerdmans, 1980.

Kittel Gerhard and Friedrich Gerhard ed. *Theological Dictionary of The New Testament* Abridged in one volume and Trans. by Bromiley Geoffrey W. Grand Rapids: Eerdmans 1985.

Lenski, R.C.H. *The Interpretation of the New Testament*. Hebrew, Minneapolis: Augsburg, 1961.

Lincoln Andrew T. *Word Biblical Commentary. Ephesians*. Dallas: Word books, 1991.

MacArthur John J. *The MacArthur New Testament commentary Hebrews* Chicago: Moody 1983.

Matthew Henry. *Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible*. 6 vols. Old Tappan: Fleming H Revell Company, 1912.

Meyer, Heinrich August Wilhelm. *Meyer's Commentary on the New Testament*. Hebrew, Edinburgh: T & T Clark, 1980.

Morgan G. Campbell *Living Messages of the Books of the Bible*. 2 vols. Vol.1: GENESIS TO MALACHI. New York: Fleming H Revell Company, 1912.

Morgan G. Campbell *Living Messages of the Books of the Bible*. 2 vols. Vol.2: MATTHEW TO REVELATION. New York: Fleming H Revell Company, 1912.

Morgan G. Campbell *Searchlights Form The Word* Old Tappan, New Jersey: Fleming H Revell Company, 1977.

Morgan G. Campbell. *The unfolding message of the bible* Westwood, New Jersey: Fleming H Revell Company,

Nicholas Lenker John ed. *Sermons of Martin Luther* Trans. By Nicholas Lenker John and others 8 Vols. Vol.5 Grand Rapids: Michigan, 1989.

O'Brien Peter T. *Word Biblical Commentary. Colossians*. Waco: Word books, 1982.

Wiersbe Warren. W. *Preaching & Teaching with Imagination*. Grand Rapids: Michigan, 1999.