

麥種 2012/02 閱讀

美國麥種傳道會
A Kernel of Wheat Christian Ministries

1423 Maple St. S. Pasadena, CA 91030 U.S.A.
Tel: 626-4415543 / E-mail: akowcm@gmail.com
Fax: 626-4415543 / Website: http://www.akow.org

NON-PROFIT ORG
US POSTAGE PAID
ALHAMBRA CA
PERMIT NO. 246

國內
郵資已付

板橋郵局許可證
板橋字第977號
中華郵政高懸誌字第104號
(無法投遞時請免退回)

雜誌

本期焦點 ◆ 講道者十誡

敬請支持 函索即寄 地址變更 請即通知

傅格森 (Sinclair Ferguson) 著 ◆ 林怡菁 譯

講道者十誡 A Preacher's Decalogue

傅格森 Sinclair Ferguson

傅格森 (Sinclair Ferguson) 為美國南卡州哥倫比亞市第一長老會 (First Presbyterian Church) 的主任牧師，也擔任德州達拉斯救贖主神學院 (Redeemer Seminary) 系統神學教授。

對大多數傳道人而言，無論是聆聽或閱讀其他人對講道的看法，總是很有趣，也很發人深省（無論是好的還是壞的方面）。但不知為何，這些文章後來卻常常莫名其妙地，被人奉為金科玉律。其實這完全只是因為編輯是作者的好朋友！

自我首次在主日證道以來，已經過了四十個寒暑。四十年來，不知有多少次，崇拜結束後，我腳步沉重，壓根想不到教會門口去送客、寒暄，就算我深愛教會的弟兄姊妹，仍是如此（有時正是因為我太愛他們了，才更覺得喪氣！）。不知有多少次，我們心自問：「我講道都講了幾千次了，怎麼還是講不好？」

當然，我知道該怎麼安慰自己！「只要你忠心傳講神的話語就好，技巧不是最重要的。」「我們不是憑感覺。」「別忘了，你只負責撒種。」「是主耶穌來做感動人的工作，不是你。」這些都沒錯。然而，我們作傳道人的仍舊有責任改善我們的講道，就算不明顯，聽起來也得有進步才行。（提摩太前書四章13、15節在這方面的教導發人深省，值得我們仔細思考。）

因此，有一天我在旅途中，開始思考這個問題：在講道方面，有沒有像聖經裡的十誡或是規則，是

我希望四十年前就有人寫下來告訴我、指引我、塑造我，幫助我走在正確的道路上，讓我在服事時越來越有力呢？

當一個人開始思考這個問題，無論他想出什麼樣的十條誡命，很快地，他就會發現，這個題目太大，永遠也講不完。對我的編輯朋友而言，他只要以「我的講道十誡」這種系列專文為題，輕而易舉就可以填滿一年的期刊。因此，我先在此聲明，我所提出的這十條誡命，只是我在飛機上花幾分鐘時間安靜默想的產物，絕對還有很大的討論空間。

1. 熟讀聖經

每每在主日一天將盡，或在某個特會結束後，總有個想法浮現心頭：「如果我聖經再熟一點就好了！這樣我就更能幫助這些人了！」我現在在神學院教書，這所神學院的創辦人曾經說過，他的目標是「生產出聖經專家」。可惜的是，我自己讀的那所神學院沒有以此為目標。結果呢？我一生都在跌跌撞撞中摸索，邊做邊學，累得半死。其實，神學院存在的目的不是為了對整本聖經每節經文提供權威性的解釋，而是要給學生工具，

教他們如何自己解經。也正是因為這樣，從很多方面來說，真正對我們的服事產生絕對性影響的，是我們的工作、我們日常生活中與人的交談、我們上的教會、我們聽的講道。這不是叫我們靠自己，但我們總要親力而為。

我不只自己講道，也觀察別人講道。令我驚訝的，是看到有些人雖然在人看來很有能力（口若懸河、有個人魅力等等），卻連單純地傳講聖經都不會，這實在令我大惑不解。他們不知為何，似乎並沒有自己深入研讀聖經，對聖經的教導也不清楚。

雖然我不願作個無知的人，但我的確需要做個 *homo unius libri*——只有一本書的人。我有個好友過世後，他的妻子告訴我，她丈夫在世的最後一年裡，把一本聖經給翻爛了，真的是讀得滾瓜爛熟！她說：「他是像人家在讀小說那樣地在讀聖經！」盼望我們讀經也如此火熱！

2. 禱告

我這是針對講道而言。這指的不僅是在準備講章之前要先禱告，而且準備講章的過程本身就是神的話語中，透過神的話語與神禱告交通。使徒們不是說他們要「專心以祈禱傳道為事」嗎？不僅如此，

我們也要思想這句話裡面的順序。

我個人認為，傳統的教牧學課本在此處過分強調個人。其實這裡的「使徒」，指的就是聖經上明明白白寫著的「我們」。不是「我彼得」或「我約翰」，而是「我們彼得、約翰、雅各、多馬、安得烈等人」。

這不禁令人懷疑，傳道人是否會刻意隱藏，不讓人知道他們其實急需別人為他們的講道和個人需要禱告？若果如此，我們真要好好思考為何保羅請求別人為他代禱。而當司布真被問及他有什麼秘訣，導致他的服事如此有果效，他的回答也頗耐人尋味：「我的秘訣就是：我的羊為我禱告。」

這讓我想起自己的一個經歷。有一次我在一個專門為牧者舉辦的研討會上演講，講到一半，我心裡突然冒出了一個問題：「我原本不是打算這樣講的啊？怎麼現在會脫稿演出呢？」但是當我看到眼前的牧師們，個個彷彿久旱逢甘霖，我忽然恍然大悟：「我想起來了，我之前不是請教會的弟兄姊妹為這些弟兄們禱告，也為我傳講神的話語禱告嗎？他們真的有在為我們禱告！」

若我不看重禱告，不鼓勵、不教導我的羊群禱告，我就有禍了！表面上我或許看起來做得還不錯（真的嗎？），結出的果子卻不會有永恆的價值。

3. 別忘了基督

我？我怎麼可能忘了基督？是的，就是你。這是一個重要的原則，但這個題目太大，無法在此詳述，我只能提一點：我們要先知道「耶穌基督並祂釘十字架」（林前二2），然後把它傳講出去。在剛出來服事的第一篇講道裡面，講這節經文比較容易。若連在服事結束的最後一篇講道裡面，都還能這樣講，那真是不簡單。

這是什麼意思呢？或許換個比較尖銳、甚至是挑戰你思維的說法，你就容易明白了：在十字架上為我們而死的，不是解經講道，不是聖經神學，甚至不是系統神學或釋經學，不是任何我們覺得在分解真道上不可或缺的東西。這些我在講道裡面都聽過，但這些講道的中心卻不在耶穌基督身上。

弔詭的是，即便你是系統性地講解某一卷福音書，也不能保證講道的中心圍繞著耶穌基督並祂釘十字架。我總覺得，有些講道在講解福音書的時候，好像在叫我們練眼力，因為這些講道中真正想要問的，就是「你是書中的哪個人物？」

（你是馬大、馬利亞、雅各、約翰、彼得，還是感恩的大麻瘋患者等等？），而真正重要的問題：「耶穌在這個故事的哪裡？耶穌是誰？祂有什麼屬性？」反而被忽略了。

事實就是，不論是傳講馬利亞、馬大、雅各、約翰或彼得，都比傳講基督容易得多。傳講罪惡的黑暗和人心，遠比傳講基督要來得簡單。更何況，我滿書架的書都是有關於馬利亞、馬大、美好人生、家庭生活、聖靈充滿的生命、作父母如何教養子女、受傷的自我等等，真正有關基督與祂的工作的，少之又少。我相信大部分人跟我一樣。

我到底是要傳講基督，還是要傳講我們自己，才是最有益處的？

4. 真正相信三位一體

我們是這樣相信的吧？畢竟，在許多教會，每個主日我們不都是說，我們信奉聖父、聖子、聖靈三位一體真神嗎？然而我們都知道，在西方的基督教當中，因著特殊傾向，導致成為不折不扣的「神體一位論」（Unitarianism），或是講求實用的「神體一位論」，間接否認三位一體的，大有人在。有的只認聖父（為了功利主義，成了自由派神學），有的只認聖子（福音派的，或者尤其是在回應自由派神學時），有的只認聖靈（靈恩派，在面對自由派或福音派時）。

這實在很諷刺。但我擔心的是，信奉聖經的傳道人（或其他人）總覺得三位一體的教義太抽象，所以最不實用。畢竟，當你聽完一篇講道是在講三位一體的，聽完以後，你能「做」什麼呢？其實，你聽完以後，就算外表不做出來，內心也應該俯伏敬拜神，因為這位難以言喻、莫測高深的神，竟然願意與我們建立親密的關係！

有時我不禁懷疑，是不是因為我們對三位一體教導得不夠，所以教會竟然會相信那些「教會分析

家」的話，例如：「你們教會做得最好的是敬拜……；至於小組，你們還要多多加強……」等等。這實在是近乎褻瀆！（其實我覺得這根本就是褻瀆，因為只有神能夠評斷一個敬拜的好壞。這種「教會分析」的觀點是把審美觀和敬拜讚美混為一談！）

我們從約翰福音可以看到，主耶穌在世的最後幾個小時，當祂與門徒在一起時，祂心裡一個最大的負擔，就是要幫助他們了解，正因為神是三位一體的真神，所以才有真實的福音。對三位一體神的認識，成為信仰生命所需的血液（參：約翰福音十三～十七章）。當我們記住這一點，再來看保羅書信，我們就會發現保羅對聖父、聖子、聖靈的認識，對他所傳的福音產生多大的影響。

神的子民需要知道，藉著聖靈，他們能夠與聖父和聖子耶穌基督有親密的團契。他們能從我的講道中知道這點嗎？

5. 運用想像力

我們剛剛才說，三位一體的這個真理不應該被想成形而上學的臆測，現在卻又說要運用想像力，這不是自相矛盾嗎？不，這並不矛盾。這裡所講的運用想像力，其實就是幾個世紀以來，那些偉大的傳道人曾經清楚著作論述，或至少是暗示過的。講道要講得好，就要運用想像力。偉大的傳道人想像力都很豐富。主耶穌說：「你要盡心、盡性、盡力、盡意，愛主你的神。又要愛鄰舍如同自己。」我們甚至可以說，其中這個「盡意」，就包括發揮想像力。

聖經告訴我們，想像力有很多種，因此，神的話語也有很多種表達方式（詩歌、歷史敘述、對話、獨白、歷史、異象等）。每卷聖經書卷的作者，想像力都不盡相同。比方說，我覺得以西結大概就寫不出箴言來。

「想像力」究竟是什麼？字典裡對這個詞有不少解釋，大部分指有能力「用不同的觀點來想」、「從不同的角度來看、理解一件事」。其他的定義只有細微的差異：「有能力設計」、「運用聰明智慧」、「心靈的創意」等。

在講道中運用想像力，指的是

對真理有透徹的了解，因此能夠換另一種方式把這真理表達出來，好讓其他人也能夠看見它、了解它的重要性、感受到它的能力。這必須要能夠越過字面的意思、拆毀中間隔斷的牆、奪回人的心思意念和情感，好讓他們不僅明白字面上的意思，還能夠體會到它的真實和能力。

馬丁·路德藉著強而有力的演說口吻做到這一點。懷特腓德則用戲劇性的表達方式來達到他的目的（不過有人覺得他太超過了）。加爾文（驚訝嗎？）則是使用他深具日內瓦草根性的傑出演講才能。所以，無論傳道人是擁有路德的個性，或是有懷特腓德說故事的恩賜和金嗓子（與他同時代的著名英國演員蓋瑞克 [David Garrick] 不就說，他願意拿他所有的一切來交換，只願擁有懷特腓德說「美索不達米亞」這個詞的語調嗎？），或是那些學者型、害羞靦腆、不情願站上講台的傳道人，都做到了，只是他們個人的方式不同。他們看見、聽見神的話語，知道這些話語要如何進入聽者的內心世界，來改變、教導羊群。

那麼秘訣究竟是什麼？就是要先對著自己講道，轉換情境，讓這個別人經歷過的真理，成為你自己的經歷。這就是為什麼過去著名的講員都說，你自己的心要先感受到講章的能力，你傳講出來時才有能力。

這些在在都提醒我們回想第一個誡命。只有當你熟悉聖經，你才可能這樣講道。有的講道內容是關於聖經教導，但有的講道卻似乎直接來自聖經，有「耶和華如此說」的真實權柄。這兩者有很大的不同。

以上就是我要給傳道人的前五條誡命。我們要好好熟讀聖經，再來談接下來的另外五條誡命。

6. 要多講罪惡和恩典

馬丁·路德在講解羅馬書時，深具洞見地使用耶利米蒙召的記載：

這卷書信的摘要，就是要毀壞、拔出、消滅所有從人來的智慧……。所有在我們裡面的，都要拔出、拆毀、毀壞、傾覆，也就是要消滅那些因為出於我們、在我們裡面而令我們引以為樂的一切。而那些不

出於我們、在基督裡的，我們要建立、栽植。

如果保羅在羅馬書裡傳講的真是如此，那我們也應如此傳講。在我們對聖經的詮釋裡，罪惡和恩典應該貫穿全場，交替出現。

但我們要注意，我們在講到罪惡的時候，一定要使人看見罪的真實性，戳穿罪的本質，強調罪的危險性。

這不是說我們要用激烈的言辭來震撼人心，因為只要你情緒夠激動，就能輕易做到這點。但若你希望你的講道真摯、使人得救、揭發人性醜惡、使人不再受到迷惑的話，你就得在解釋聖經方面以及屬靈層面下更多功夫。這就像一個醫術精湛的外科醫生，切開皮膚、找出病因、切除惡性腫瘤，為的是要醫治、拯救生命。

無疑地，人們需要警惕，遠離現代社會的罪惡（墮胎、在教會公然違背聖經教導等）。然而，一味地批評這個世界既不能建立事工，也不能建造健康的基督徒。若要建立事工、建造健康的基督徒，我們就要讓聖經曝露出我們內心的罪、顯明我們的光景、清除還殘留在我們心裡的苦毒。當我們自己「將真理表明出來」（林後四2），就能幫助別人和我們一樣步入正途。

要做到這點，只有一個方法是最安全的。屬靈的手術必須在神的恩典中進行，而神的恩典就在耶穌基督裡。只有當我們看見自己的罪，我們才會知道自己需要恩典，也才會看到恩典的奇妙。光是將罪惡顯明出來，不代表你就已經揭示出恩典，被恩典遮蓋。我們要清楚認識恩典的多面性，才能知道如何將它應用在不同的屬靈狀況中。

老實說，把罪曝露出來，要遠比帶出恩典容易多了，這是因為，很不幸的，我們通常都對前者比較熟悉。這是我們的軟弱。

7. 用淺顯易懂的用語

這在講道歷史中已經是老生常談了。聖公會講道傳統要求詞藻華麗，而十六、十七世紀的清教徒卻要求講道用詞簡樸。兩者差異甚巨。柏金斯（William Perkins）所

著《先知講道的藝術》（*The Art of Prophecy*）可謂清教徒講道學的第一本教科書。

但是這第七條誡命的目的，不是要我們每個人都像清教徒那樣講道。如果你仔細研究的話，你就會發現，連清教徒也不是每個人都像柏金斯那樣講道。但他們都有一個共同的特點：他們深信應該如保羅所命令的，傳講真實的道理。無論你的講道風格如何，這都是最重要的（林後六7，參：四2）。

這個原則可以應用在很多方面。身為傳道人，口才不是最要緊的，要緊的是你自己要先確實了解經文的重點，然後再清楚將它表達出來，彰顯它的能力。先做到這一點，然後才能得著真正領人歸主的口。普林斯頓神學院第一位教授及首任院長亞歷山大（Archibald Alexander）建議學生：先注意聖經教導的內容及它所帶出來的能力，然後你就會知道該如何把它講出來。雖然該院後來的院長赫治（Charles Hodge）對此有所保留，但亞歷山大的看法大體上還是對的。

在這方面，有幾位大師為我們做了清楚的示範。弔詭的是，其中兩位竟然是聖公會的！魯益師（C. S. Lewis）對寫作的建議同樣適用於講道：

你所選用的文字，必須要能清楚表達你的真實想法。寧願用簡單卻直接的字眼，也不要冗長卻模糊的字眼。當你能用具體的字眼表達一件事的時候，就不要用抽象的字眼。不要用形容詞來告訴我們該如何感受，而是要透過你所說的讓我們有這樣的感受！用語不要太誇張。當你想說的其實是「很」的時候，不要用「非常」，不然，當你遇到真的得用「非常」來形容的情況時，你就沒字可用了！

同樣地，萊爾（J. C. Ryle）建議：「對你要說的東西，要有清楚的認識。用簡單明瞭的字眼，簡潔的句子結構。講道時可別長氣，囉哩囉嗦。要直截了當，並且舉例說明。」

當然，這些原則還是有例外的

時候，但是我們何必當那個例外呢！一個醫術高明的醫生，能用最破陋的器具開刀。聖靈也是如此。但是既然我們在講道時是扮演護士的角色，我們至少要讓聖靈在開刀時有乾淨、銳利、清潔的手術刀可用啊！

8. 找到你的聲音

這裡所說的「聲音」，指的是你個人的風格——套用世俗的話來說，就是要「認識自己」。

不過，找出合適的字面上的「聲音」也很重要。很少有好的傳道人在講道時是扯著破嗓子的。當然，我們不應該矯揉造作，我們也不是演員，需要隨著角色的不同而改變聲音。但我們是照著神的形象造的，我們能夠說話，表達我們的讚美，也能將神的話語傳揚出去，因此我們要盡量使用神給我們的恩賜。

不過，我們在這裡真正要探討的，是指隱喻的「聲音」，也就是我們講道時獨特的風格，而不是盲目地仿效他人。是的，我們不只可以向他人學習，也應該向他人學習。不只優點要學，缺點也要引以為鑑戒。但是，當我們在聽別人講道時，要注意兩方面。一方面是從神的話語中得到餵養，一方面是從中觀察這篇講道有哪些特色，以致讓人覺得有幫助。

我們不應該成為別人的複製品。有些人的講道不成熟，因為他們把別人的「講道外衣」硬套在自己身上，這些外衣既不合適他們，他們的恩賜也不得發揮，畫虎不成反類犬。他們一心想要成為心中的英雄：優秀的解經講員、救贖歷史的講員、以神為中心的講員等等。然而，當他們使用別人的例證、風格、個性時，他們是硬把自己套在一個模子裡，讓自己受到捆綁，忽略了自己的恩賜，失去了在基督裡真實的自我。把自己的個性與他人的風格相結合，講道肯定沉悶無趣。因此，我們傳道人需要在服事的過程中，慢慢發現自己的長處和短處，找到自我的定位。

9. 學習如何使人得改變

威斯敏斯特大會所制定的《敬拜守則》(Westminster Assembly's *Directory for the Public Worship of*

God) 中有短短的兩頁，是傳道人必讀的。其中有一點特別重要：「傳道人在規勸、告誡的職責以外，在必要時，還要幫助人行出他所給的規勸、告誡。」換成現代的白話，就是我們講道的內容必須要告訴人該如何做。以下請容我解釋。

我們可能已經受夠了現代講道中到處充斥的「如何擁有幸福/成功的……」這類的主題。因為這些講道跟心理學其實沒什麼兩樣（雖然可能不無幫助），只不過是套上點基督徒術語。大部分是用命令語氣，卻沒有直說語氣。通常最後變得以自我為中心、以成功為導向，而無法使人看到罪、看到恩典。改革宗強調——更重要的是聖經強調——叫人如何從舊人轉變為新人、從罪惡轉變為光明的教導。光是告訴人他「必須」活出新生命是不夠的，光是告訴人他「能夠」活出新生命也是不夠的。我們必須教導他們該「如何」活出新的生命。

多年前，我曾經帶著我的一個兒子去見老朋友，向他求教。我這朋友當時已經是為人景仰的大師級人物了。當時我這兒子在打高爾夫球方面就是沒法突破。我看得出他遇到瓶頸，可是當時我對他也已經愛莫能助（其實好像從來就沒什麼幫助）。但是他到我朋友這裡，才短短一堂課的時間，進步就顯而易見，也顯而易「聽」（揮桿漂不漂亮是聽得出來的。全壘打也是一樣！）

這也是我們受呼召的一個目的：若我們要正確處理一段聖經經文，就不能只停留在「這是對的」、「這是錯的」。我們的講道必須讓人得到改變。

但是要如何才能做到呢？雖然改革宗總是批評福音派太實用主義，但其實它自己對這方面並不在行。改革宗當中有許多人對教義研究非常深入，但對經文的解釋較弱。他們也常常較注重內省，較不注重屬靈建造。我們要學習該怎麼解釋經文，讓聽者得著能力，脫離在亞當裡的舊我，在基督裡成為新造的人。

該怎麼做呢？首先，我們解釋經文時，要讓人清楚看見，恩典是信心與順服的基礎。也正是因為恩典，信心和順服才得以完全。我

們要學習在解釋時，讓人看到經文本身告訴他們要如何心意更新而變化，真理本身的大能如何使人成聖（參：約翰福音十七17）。

這需要我們在經文本身下更多功夫，比平常問更多問題，例如：「前面這段敘述性的經文，對後面接著的命令，有什麼幫助？」這種讀經方式能夠產生出人意外的(?)結果：當我們深入地研讀聖經，我們就不再需要急匆匆地跑到基督教書房翻書，或翻關於協談的刊物，來找出福音是如何改變生命的。不，聖經會親自告訴我們，是什麼改變了生命，以及它如何改變生命。

我們知道如何使生命得著改變嗎？如果我們連自己都不知道，我們的會眾就更不可能知道了。我們是否只告訴他們生命需要改變，卻讓他們自己去想辦法，沒有在講道中教導他們該如何行？

許多年前，在一個教會的研討會上，接近尾聲時，有位當地教會的傳道人問了一個問題。我從這位傳道人的學生時代就認識他了。他問道：「在你走之前，可不可以再幫個忙？你能不能告訴我，有哪些具體的步驟，可以幫助我們學習治死罪？」

他的問題讓我很感動，因為他竟然願意與我討論這個與他自己切身相關，也與他牧養教會切身相關的問題。更感動的是，他竟然以為我幫得了他。（我們被問到的問題，常常連我們自己都還找不到答案。）不久後，這位傳道人就回天家了。他問我的這個問題，被我視為他留下的寶貴資產，一再提醒我，在愛丁堡新學院(New College)擔任教授的蘇格蘭神學家「拉比」鄧肯(John "Rabbi" Duncan)對愛德華滋(Jonathan Edwards)講道的評論：「他所教導的教義都是能應用在生活上的，而他應用在生活上的也都是教義。」這是我們需要做到的。

一個事奉若能做到這一點，知道講道該如何改變聽者的生命，它就有一個特徵，是人們一眼就能認出來的，就算他們說不出個所以然來，說不出到底是什麼幫助了他們，它就是有一個特徵。蘇格蘭教會領袖鮑司頓(Thomas Boston)說，這就是他自己事奉的「不同之處」。

10. 愛你的羊

約翰·牛頓 (John Newton) 曾經寫道：無論他的教導多麼扎心，他的會眾幾乎都會全盤接受，因為他們知道，「我是為他們好。」

這是我們服事的試金石。這代表我準備講道不只是為了滿足自己對研究的熱愛，這代表我的講道會有個人特色。雖然這個個人特色難以相容，但我的聽眾卻聽得出來，這就反映出使徒的原則：

我們原不是傳自己，乃是傳基督耶穌為主，並且自己因耶穌作你們的僕人。(林後五5)

不但願意將神的福音給你們，連自己的性命也願意給你們，因你們是我們所疼愛的。(帖前二8)

在耶穌基督裡，教會真正的傳道人，只有一位。祂講的道，跟

祂這位講道的人本為一。耶穌是傳道人，也是祂所講的道。我們不是這樣。但是，在與基督的聯合裡（我們不只講道是在基督裡，我們的生與死都在基督裡），我們這個人與我們所講的道也有較低程度的合一：傳講信息之真理的傳道人，他的靈也被模塑成信息中所傳講的神的恩典。這一點是必然的，因為講道本身就是「神藉我們勸你們」（林後五20）。英國清教徒牧師布魯克斯 (Thomas Brooks) 曾經寫道：「一個傳道人的生命，應該詮釋他所相信的教義；他的行為舉止，應該與他所傳講的信息相稱。屬天的教義應該總是有屬天的生命來裝飾。」

結語

〈講道者十誠〉或許不無幫助，但律法的條例終究不能使我們得飽足，惟有神透過福音所賜下的

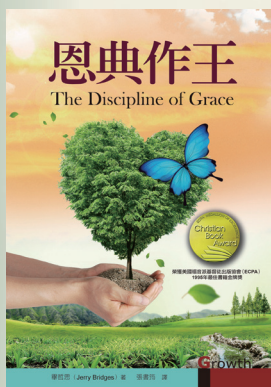
恩典才能使我們得飽足。在我們的講道中、在我們的生命中，律法既因肉體軟弱，有所不能行的，神就藉著基督成就了一切，藉著聖靈在我們裡面成全了律法。願神的旨意在我們身上成就！屆時我們便能發自內心地歡唱：

即便呼出最後氣息
仍要輕喚祂名
至死忠心向人宣揚
「看哪！神的羔羊！」

(譯註：摘自 Charles Wesley 所作詩歌 "Jesus, the name high over all")。

譯自 "A Preacher's Decalogue," Themelios, Volume 36 Issue 2, Aug 2011; 感謝該刊物主編卡森 (D. A. Carson) 博士許可本會翻譯。這份刊物的名稱來自希臘文 θεμέλιος, 意思是「根基」。各期內容皆可在網上閱讀或下載：<http://thegospelcoalition.org/themelios>。

新書推薦

恩典作王 The Discipline of Grace

作者◆畢哲思 Jerry Bridges 譯者◆張書筠

榮獲美國福音派基督徒出版協會 (ECPA) 1995年最佳書籍金牌獎

《恩典作王》的要點是：探究神與信徒在追求聖潔或成聖過程中的共同責任。被轉化為基督的樣式是個漫長而艱難的過程，也不是神單獨做成的。相反地，神賜給我們能力來追求聖潔，並且幫助我們達到這個目標。神的恩典與個人的操練必須攜手合作，必須平衡。

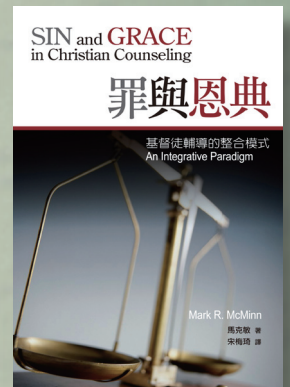
罪與恩典 Sin and Grace in Christian Counseling

作者◆馬克敏 Mark R. McMinn 譯者◆宋梅琦

(繁體與簡體同步發行)

罪，恩典，基督徒輔導，如何整合？

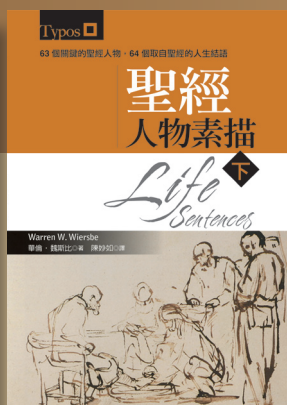
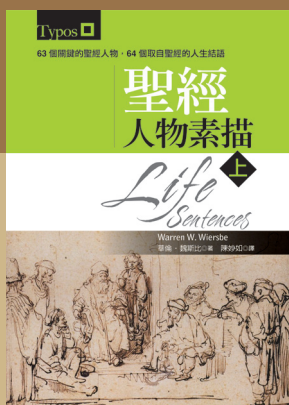
在基督教神學中，罪及恩典環環相扣。身兼教授及心理輔導者身份的馬克敏深信，基督徒輔導必須平衡檢視人的罪及神的恩典。偏向其中任何一個，都會導致罪及恩典的扭曲。偏重罪或偏重恩典的神學分歧，導致不同的基督徒輔導取向，馬克敏坦承自己的傾向及試探，希望能藉此書幫助那些正在從事或預備要進入關顧專業的基督徒。馬克敏解析罪及恩典之間正確關係，表明基督教福音的完備真理，可以在整合心理輔導的功能層面、結構層面、及關係層面上充分展現。

63個關鍵的聖經人物，64個取自聖經的人生結語

Life Sentences

聖經人物素描 (上·下冊)

作者◆華倫·魏斯比 Warren W. Wiersbe 譯者◆陳妙如

偉大的傳道人司布真說：「聖經常常以一個單一的句子總結一個人的一生！」這句話促使華倫·魏斯比查考聖經中重要人物的生平。魏斯比關注的不只是人物傳記的事實，更找出每個人在聖經中反映出的人生主題。聖經如何總結這個人的生命？了解他或她的性格的關鍵是什麼？我怎麼從這個人的生活看見我自己的一生？《聖經人物素描》是這項研究的成果。本書是一本雅俗共賞的參考書，洋溢著教牧和靈修的味道，帶你進入六十三名男女的生活，他們都曾與這位不平凡的神相會遇。對於每個人，魏斯比都找出一節經文來概括其生平，並反思我們應該汲取的教訓，無論是正面的榜樣或負面的鑑戒。你不僅會被這些例子挑戰，也會受到刺激，來考慮如何譜寫你自己的「人生結語」。

書摘：《健康教會九標誌》

標誌一 解經講道

作者：狄馬可 (Warren W. Wiersbe) ◆ 譯者：唐玲莉

這是不久以前，我在一月份的一個星期天講道時的開場白：

你最近好嗎？昨晚睡得好嗎？今天早上找停車位容易嗎？你覺得教會門上的標誌清楚明瞭嗎？在你進來的時候，有人向你問好嗎？教堂看上去整潔嗎？我想知道，這個教會的名字是不是讓你覺得不想進來？又或者，教會的名字是你選擇進來的原因之一？

當你進來的時候，人們是不是都很親切熱情地歡迎你的來到呢？當你小孩子交給服事人員的時後，有沒有遇到什麼困難呢？你覺得教堂的彩色玻璃好看嗎？我認為從這裡看過去覺得很不錯、漂亮，你認為怎樣？當然，你可能也會覺得傳統色彩太濃了。

長椅坐著還算舒服嗎？你坐在那裡，視野怎麼樣？你看得清楚嗎？聽得清楚嗎？你覺得夠暖和或舒適嗎？

佈告欄設計怎麼樣？不錯、清楚、明瞭。看過去賞心悅目嗎？你評價一下吧！噢，不算太複雜，但有一些太過於嚴肅了。你能一目了然地看見貼在上面所有的公告嗎？你是不是能一下讀完教會節目表上列出的所有活動項目？看起來不少吧！很可能比你讀過的節目表長很多。當然，要讀這些很容易。但是這些字體是不是都印得太小了一點？也沒有任何的插圖。我的意思是，字都印得太密密麻麻了。節目單上是否告訴你很多關於這個教會的消息？你是不是認為這個教會喜歡用文字更甚於喜歡用圖片？

坐在你周圍的人怎麼樣？他們是不是你理想中的教友呢？沒關係，我知道你現在或許太過緊張，不願意仔細評估你周圍的人，但是，你知道他們是誰？你覺得他們

狄馬可 (Mark Dever)

現任美國首都華盛頓國會山莊浸信會 (Capitol Hill Baptist Church in Washington, DC) 主任牧師。狄馬可畢業自杜克大學 (Duke University)，獲戈登·康威爾神學院 (Gordon-Conwell Theological Seminary) 道學碩士，美南浸信會神學院 (Southern Baptist Theological Seminary) 神學碩士，以及劍橋大學 (Cambridge University) 教會歷史學博士。他目前也擔任「九標誌傳道會」主席，並在多所神學院任教。除本書外，狄馬可另著有十餘本書籍，包括已經由麥種傳道會翻譯出版的《深思熟慮的教會》(The Deliberate Church)。

怎麼樣？他們的年齡層是否符合你的喜好？他們是否來自你所喜歡的族群？他們是否來自於你喜歡的社會階層？他們是不是與你同類的人？

主日崇拜到目前為止你覺得如何？我的意思是，兩本讚美詩集換來換去，會不會有點跟不上？噢，你們知道，大多數教會只用一本讚美詩集，在這裏，你們卻用了兩本；有時要用綠色的那本，有時要用米色的那本。領會的人雖然不可能什麼都知道，但是，他看上去還算是見多識廣，算能勝任且不傲慢吧？今天主日崇拜的報告事項不算太多，對嗎？我個人是不覺得很多啦。你覺得今天禱告的內容怎麼樣？你的注意力有沒有都投入到這些禱告中呢？

現代的教會讀這麼多聖經並不是很常見，你應該很少看到這種情況，是嗎？

當然，這裏還有音樂。你們知道，我們現在仍然在這方面做一些嘗試，現在你們可以看到我們已經有了很多不同風格的音樂——當代的或是傳統的，古典的或是現代一點的，配合禮拜儀式的或是比較不拘形式的。在美國，今天早上可能有一些過去曾在這個教會聚會的人現在正在其他的教會聚會，也許就是因為他們想要在那些教會嘗試一些不同的音樂。同樣的，有一些人仍然留在這裏，他們留在這裏的部分原因就是喜歡這裏的音樂。

你覺得這裏的奉獻方式如何呢？你相信嗎？有些教會真的當眾向來賓以及所有的人收取奉獻！在神學院，他們或許會告訴你永遠不要做這樣的事情。你對這做法的感覺如何？這種做法是不是讓你覺得這個教會的人都是想要從你口袋拿錢的人？

這個星期天你在這裏做些什麼呢？不論你到這個教會已經五年了，還是你是第一次來，但是你現在為什麼會在這裡呢？

你知道接下來是要作什麼吧？當然知道。不過這個項目已經開始了：講道！對一些人來說，講道的時間就是要坐著耐心等待的時間，一直等到後面輕鬆一點的活動來到，可能再唱一些讚美詩，然後才能和一些見見面、聊一聊。

你可能認為傳道人的工作並不容易吧！對嗎？傳道人是應該和你有一些共同點的人，並且是能與你交談的人，在某些程度上是你可以信任的人。但是，他也必須是聖潔的，然而也不能太聖潔。你也知道，他必須博學，但是也不能太博學。他應該自信，然而也不能太自信。他需要有同情心，然而也不能太有同情心。他的講道要求呢？噢，他的講道要夠好，能夠切合實際，並且能引人入勝，當然還要夠短。

當你評估一個教會的時候，有太多的因素要考慮，對嗎？你有沒有抽出時間，認真地思考過這些問

題？關於這些問題，有好多不同的因素需要去考量。現在，在美國，因人們流動頻繁的緣故，我們需要去評估教會。這樣的事確實常常發生。我們必須要問問我們自己，什麼能造就一個真正的好教會？

在我的研究中，我翻遍了一個又一個書架，查閱了一堆又一堆的書，去尋找以下這個問題的答案：什麼能夠真正地建造出一個好的教會？你會很驚異地發現這個問題的答案範圍很廣。答案的範圍從財務計畫到樸素的洗手間，從賞心悅目的環境到有活力的音樂，從對來賓的熱情接待到足夠多的停車位，從令人興奮的兒童活動項目到精心製作的主日學課程，從合適的電腦軟體到清楚明瞭的指路標誌，一直到相同喜好的會眾。你會發現有很多書都提倡把以上這些作為一個好教會應有的特點。

那你是怎麼想的呢？什麼能建造出一個健康的教會？你需要知道答案。如果今天你到這個地方不久，想要在這裏找一個你能夠長期固定參加的教會，你就需要思考這個問題。即使你已經是這個教會的一員，你也需要思考這個問題——你知道，因為你有可能會搬家。即使你永遠都不會搬家，你也需要知道什麼可以造就一個健康的教會。因為如果你要留在這個教會，你就會參與教會的建造，難道你不需要知道你在參與建造的教會是怎麼回事嗎？你希望把教會建造成什麼樣子？你的目標是什麼？哪些是最基本的目標？

在回答這些問題的時候，一定要非常小心。就如我之前提到的，關於這個問題，你會找到很多專家來回答，他們的答案包羅萬象，從與人交談的時候保持宗教信仰自由，到不要設定具體的教會會員的要求。

到目前為止，你的想法是什麼？安全的托兒所，乾淨的洗手間，活潑的音樂，相同喜好的會眾真的可以幫助教會健康成長嗎？這些真的可以造就一個好教會嗎？

我就這樣開始了一系列的講道，然後就寫成了這本書——《健康教會九標誌》。這本書的主要目的，就是通過提出與回答問題的方式，來解決一個問題：什麼因素可以造就一個好的教會？

在整個系列的講道中，我提出了一個健康教會應該有的九個標誌。你可以在目錄裏面找到。當然，除了這九個標誌之外，建構一個健康教會還有其他的因素。我先轉移一下我的話題。對於一個教會，這九個標誌可能並不都是最重要的特點。比如，儘管洗禮或是聖餐都是耶穌基督命令我們遵守的，對符合聖經觀點的教會來說是最根本的，但是在這本書中，我只是簡略談了一下這兩點。這本書不是一本完整的教會學的圖書。這本書僅僅是探討決定教會健康成長的關鍵因素，現在健康的教會生活越來越少了。儘管洗禮和聖餐常常被誤解，大多數教會還是保留洗禮和聖餐；然而，以下我們要討論的標誌在大多數教會中都已經消失了。

當然，沒有完美的教會，我也不是說我牧養的教會會成為完美的教會。但這並不表示我們的教會就不能變得更健康了。我的目的就是要鼓勵這樣的健康。

解經式講道

健康教會的第一個標誌就是解經式的講道。這不僅僅是第一個標誌，也是最重要的標誌。因為你一旦正確掌握了這一點，其他八點也就隨之掌握了。這是關鍵的標誌。如果你只想讀這本書裏面的一章，你找對了，就是這章。你應該在閱讀其他章節之前，先閱讀這一章。這一章會幫助你明白牧師應該致力於什麼工作，而會眾又需要些什麼。我和其他牧師的主要任務就是解經式講道。

這一個標誌非常重要，如果你掌握了其他八點而唯獨忽略了這一點，你會覺得其他八點有些莫名其妙。就算你掌握了其他八點也是碰巧罷了。它們可能會被歪曲或是被拋棄，因為它們不是直接從神的話而來的，也不會繼續被神的話重塑、更新。然而，如果你把神的話放在第一位，你就找到了教會生活中最重要的一面，健康成長就有了保證，因為神已經決定要藉著祂自己的話、透過祂的聖靈動工。

那麼，這個如此重要、稱為解經講道的東西到底是什麼？通常，人們都是將它和命題式講道相對比。命題式講道就像這一章——挑選

一個主題，然後展開討論，而不是從聖經中選出一段經文作為講道的主題。命題式講道一般是從傳道人想傳講的一個特定的話題開始。話題可能是禱告、公平、養育子女、聖潔，甚至解經講道。在決定了主題之後，傳道人會從聖經的不同部分找出一些經文，然後把這些經文串在一起，把它們跟生動的故事和趣聞結合起來。命題式講道不是圍繞著聖經的某一特定章節來講道，而是圍繞著選定的主題或想法來講道。

命題式講道可以是解經式的。我可以選擇要講一個主題，並且只找一段經文是恰恰講述那個主題的。或者，我選用一些經文，都是講述同樣的主題的。然而，這仍然是命題式的講道，因為講道者知道自己要講些什麼，他會從聖經裏去找一些和這些話題相關的經文。比如，當我將本書的內容化為一篇講章時，在準備這次講道之前，我已經知道自己大概會說些什麼。而我進行解經講道時，情形就完全不一樣了。通常準備解經式講道，在研究要講的經文時，我常常會有一些驚喜的發現。總的來說，我進行系列的解經式講道，並不是因為教會需要聽一些特定的主題。我認為聖經上所有的話在任何時候都是和我們息息相關的。我相信神會引導我們去讀一些特定的書卷。然而，大多數情況，我都會專注在一段經文上。在講道前的一個星期，在我個人的靈修時間反覆閱讀，到了星期五，更加認真地專注於這段經文，我會在這段經文裏發現一些出乎我意料的信息。有時，我會因為經文中的這些信息而驚奇不已，所以就為這些必須成為我講道要點的信息而驚奇不已。

解經式講道不僅僅是對經文進行字面的評論。解經式講道是把一段經文的要點當作講道重點的講道法，這就是解經式講道。傳道人打開神的話，向神的子民展示神的話。這並不是我在這一章做的事情，但是在星期天，在我踏上講臺的時候，我通常都會這麼做。

解經式講道是服事神的話。它認定經文的權威性——聖經確實是神的話；然而，不單是這樣而已。致力於解經式講道，實際上是致力於

聽神的話——不僅僅承認這是神的話，而且是真正願意順從神的話。對於舊約的先知和新約的使徒，神不是給他們個人性的使命去傳講，而是給他們一段特定的信息去傳遞。同樣的道理，今日的基督教傳道人擁有權柄傳講從神而來的話語，只要他們講述神的信息，展示神的話。有一些傳道人可能很健談，但傳道人所受的命令不是僅僅去傳講，而是特別受到命令去傳講神的話。這才是神命令傳道人去傳講的。

很多牧師都樂於接受神的話的權威性，也表示相信聖經無誤；然而，在他們講道的時候，他們並不是一直堅持解經式講道。我確信，從他們開始講道到現在，他們所傳講的從來不曾超出他們當初開始講道時已經知道的信息。傳道人可以從聖經中找出一節經文，針對一個重要的主題來勸勉會眾，但該主題其實並不是那段特定經文主要的重點。你現在可以馬上拿出你的聖經，閉上眼睛，翻開聖經，用手指著聖經的一處，睜開眼睛，閱讀你手指所指的經文，你的心靈可以從這節經文中得到很大的祝福，可是仍然未必學到了神在那節經文要表明的信息。人們論及房地產時所說的定律，運用在明白聖經上也是對的——最重要的三點是地點，地點，地點。你明白一段經文在哪裡。你要把它放在上下文和它的出處來理解。

一個傳道人的意念應該不斷被經文再造、更新。他不應該把經文作為他所要說的話的藉口。如果是那樣，當一些人不是按著解經式講道去講道的時候，這些講道就只是傳道人自己感興趣的話題而已。結果，在經文中，傳道人和會眾只是聽到他們已經知道的東西。他們沒有吸收到新的東西。他們沒有繼續被聖經挑戰。

在定意對一段經文進行解經式講道時——也就是說，把該段經文的要點作為講道信息的要點——當我們開始學習這段經文的時候，我們應該聽到一些我們本來沒有料想到的信息。神常常會讓我們驚喜。再者，懊悔自己的行為，回轉到聖靈指教你當走的路，這不就是成為一個基督徒的意義所在嗎？當神開始顯露你內心真實的光景、與祂話語

中的真理時，難道你沒有發現神在一次次地挑戰你，或許在指教你一些一年前根本不會想到的事？我要在這裏指出教會中一些人在屬靈上的失誤，因為他們並沒有定意要聽或教導神的話，以致阻礙了教會的成長。實際上，如果教會的成長僅僅是達到牧師的水準，那麼，教會最多只是和牧師的想法一致罷了，而不是和神的想法一致。但作為基督徒的我們，想要挖掘的是神的話，我們的靈魂想要聆聽、明白神所說的話。

神的話的核心角色

講道應該一直（幾乎一直）都是解經式的，因為神的話應該是講道的中心，並且引導講道。神選擇用祂的話帶來生命，這是我們在聖經和歷史上可以看到的事實。神的話是祂自己挑選的方法，要帶來生命。

有一次，我和接待我的一位朋友談到一本剛剛發表的新書。我當時已經讀過這本書了，因為我正準備要針對這本書的主題發表一次演說。接待我的人是一位天主教徒，他也正在讀這本書，因為他正在為這本書寫評論。我就問了他關於這本書的看法。

他說：「哦，這本書非常好，我們都知道，除了一些瑕疵，就是作者一再犯新教徒老犯的錯誤，認為聖經創造了教會。」這位天主教徒朋友說，「但我們都知道，是教會創造了聖經。」

當時，我有一些困窘。那是他的教會，而我只是一位客人。我應該說些什麼？但是整個宗教改革的歷史畫面在我眼前閃過。

我決定，如果他可以這麼禮貌而坦白地表示他的蔑視，那麼，我也可以坦白、誠實地表示我的看法。所以我直截了當地說：「這真荒謬！」我試著盡量用緩和的語氣反駁他，我繼續說：「神的子民從來沒有創造神的話。從起初，神的話就一直創造祂的子民。從創世記一章，神就用祂的話創造了萬物，包括人；到創世記十二章，神通過祂應許的話，呼召亞伯拉罕離開吾珥；以西結書三十七章，神通過祂的話給以西結一個異象，並要他與在巴比倫流亡的以色列人分享，這個異象就是要發生的枯骨復活；一

直到神差遣祂至高的話，就是耶穌基督的降生，神的話成了肉身；羅馬書十章，我們可以讀到我們的靈命是通過神的話賜給我們的——神一直通過祂的話創造祂的子民。這個關係從來沒有顛倒過。神的子民從來沒有創造過神的話。」

現在，我已經不記得我說完這些話之後我們又說了些什麼，但是我記得很清楚，這段對話幫助我確信神的話居於絕對的中心。

讓我們按照這條思路，來看看聖經如何論及神的話在我們生命中的中心性，然後再想一想，神的話在教會中是絕對的中心對於講道的本質和重要性有何意義。我要把你的注意力引導到這三點上：神的話在帶給我們生命上扮演了什麼角色；神的話如何使我們成聖；最後就是，傳講神的話的人在教會中的任務。

神的話如何帶來生命

讓我們從起初開始吧！那就是聖經開始之處。我們來看創世記的第一章。我們看到神藉著自己的話創造了世界和所有的生命。祂說話，事就這樣成了。我們繼續讀下去，就看到可怕的事情發生了。在創世記三章中讀到了人的墮落，也看到人類的祖先犯了罪。當他們犯罪的時候，他們就被驅逐出了樂園，神不再與他們同在，他們看不到神了。但是因著神的恩典，他們並沒有失去所有的希望。他們看不見神，但是神仁慈地把祂的聲音傳遞給他們，所以他們就可以聽見神應許的話。在創世記三章15節，神咒詛蛇、警告蛇說：「女人的後裔要傷你的頭。」這短短的一句話，是亞當和夏娃因犯罪受到懲罰之後，給他們帶來希望的第一句話。

繼續讀下去，一直到創世記十二章，亞伯拉罕被神的話呼召，神要他離開迦勒底的吾珥。神應許的話被記錄在創世記十二章的頭幾節經文中，神的這些話有吸引人的力量 and 美好的應許，這些話呼召亞伯拉罕離開吾珥來跟隨神。正如你看到的，神的子民被創造了，他們找到了方向，通過聽神的話並且回應神的話、跟隨神的話。神的子民被神的話創造了出來。

亞伯拉罕是否組建一個委員會

來編造神的話？沒有。他之所以能成為神子民的父，是因為神對他講話。他相信神的話。因為神對他說話，他就信任神。因著相信神，他的子孫在應許之地就因此擴張開來了。他們去了埃及，在那裏做了幾個世紀的奴隸。在奴役的生活看起來會永遠繼續下去的時候，神做了什麼呢？神就送來祂的話。在出埃及記三章4節，神開始和摩西講話，藉著燃燒的荊棘，神呼召他出來。燃燒著的荊棘是很罕見的，但是燃燒著的荊棘本身並不會告訴摩西任何事。即使是博學的學者，對於燃燒著的荊棘有何象徵也沒有一致的說法。關鍵點是，神從荊棘裏說話。神把他的話給了摩西。神用自己的話呼召摩西出來。神把祂的話不僅僅給了摩西和他的後代，而且給了整個以色列民族，神呼召他們做自己的子民。

翻到出埃及記二十章，你會發現神把自己的律法給了自己的子民，他們通過接受神的律法成為了神的子民。以色列人是通過神的話成為了神的選民。

我們繼續讀舊約聖經，會看到神的話發揮了開創性的作用，也發揮了區別性的作用，有一些人願意聽神的話，另一些人則拒絕聽神的話。舉個例子，在列王紀上十八章講到了以利亞的故事。「過了許久，……耶和華的話臨到以利亞說：『你去，使亞哈得見你。我要降雨在地上』」（第1節）。短語「耶和華的話臨到」以及類似的短語在舊約聖經中一共出現了3800多次。當神創造祂的子民或是引領他們的時候，神的話就降臨了。神的子民就是那些聽了神應許的話，以自己的信心來回應的人。在舊約聖經裏，神的話臨到，總是要作為信心的媒介。神的話，在某種意義上，是信心的第二對象。神當然永遠是我們信心的第一對象——我們相信神。但是如果這話沒有明確的定義，就沒有什麼意義。那我們怎麼來定義神是誰，神呼召我們要做些什麼呢？我們基本上有兩個選擇去解決這個問題：我們可以編造答案；或是我們的神自己來告訴我們。我們相信神已經告訴我們了。我們相信神自己確實說話了。我們

的信心建立在祂的話上，我們相信祂的話，我們就可以進入神裏面。

所以，我們看見神在舊約聖經中用自己的話引領祂的子民。

你看見了嗎？為什麼神的話在建立信心上居於中心的地位？因為神的話把祂自己展示給我們，也把祂的應許展示給我們——從舊約聖經和新約聖經中所有對個人的應許，一直到那偉大的應許，偉大的希望，信心的偉大對象，基督自己。神的話向我們展示我們需要相信的。

對基督徒來說，聲音（我們聽到的神的話）的速度要快於（我們眼睛能看見的）光的速度。在這個墮落的世界，我們彷彿先用耳朵來感知將來，而不是用我們的眼睛。

在以西結書三十七章的大異象中，我們非常顯著地看到了神的話帶來生命：

耶和華的靈（原文作「手」）降在我身上。耶和華藉祂的靈帶我出去，將我放在平原中。這平原遍滿骸骨。祂使我從骸骨的四圍經過，誰知在平原的骸骨甚多，而且極其枯乾。祂對我說：「人子阿，這些骸骨能復活嗎？」

我說：「主耶和華阿，你是知道的。」

祂又對我說：「你向這些骸骨發預言說：『枯乾的骸骨阿，要聽耶和華的話。』主耶和華對這些骸骨如此說：『我必使氣息進入你們裏面，你們就要活了。我必給你們加上筋，使你們長肉，又將皮遮蔽你們，使氣息進入你們裏面，你們就要活了。你們便知道我是耶和華。』」（以西結書三十七1~6）

這是一個多麼令人鼓舞的異象！如果你被呼召去牧養一個看上去只能苟延殘喘的教會，或是回想起自己沒有得救之前毫無希望時的感覺，你就可以明白為什麼這是一段有偉大盼望的經文。在我們7~10節看到了當以西結以順服來回應這個異象之後發生的情景：

於是，我遵命說預言。正說預言的時候，不料，有響聲，有地震。骨與骨互相聯絡。我觀看，見骸骨上有筋，也長了肉，又有皮遮

蔽其上，只是還沒有氣息。

主對我說：「人子阿，你要發預言，向風發預言，說：『主耶和華如此說，氣息阿，要從四方（原文作風）而來，吹在這些被殺的人身上，使他們活了。』」於是我遵命說預言，氣息就進入骸骨，骸骨便活了，並且站起來，成為極大的軍隊。

接著神把這異象解釋給以西結聽。神說這些骸骨代表以色列全家，他們說：「我們的指望失去了」（11節）。神給以色列的答案，就像給這些骸骨的一樣：「我必將我的靈放在你們裏面，你們就要活了」（14節）。祂怎麼成就這些呢？神如何將祂的靈放在以色列人的裏面，他們就會活了呢？神用祂的話來成就。為了讓祂的旨意更明瞭，祂呼召以西結開始向這堆枯乾的骸骨傳講信息，通過向骸骨傳道，把生命賜給了這些骸骨。祂要以西結在他們還死的時候對他們傳講神的話，當以西結這麼做的時候，他們復活了！

這個枯乾骸骨的異象，反映了神呼召以西結跟一個不聽從他的民族傳道。這個異象也反映了神自己向空虛混沌講話，創造了自己的世界——通過祂的話的權能。我同樣也記得，神的話通過基督這個人來到世上時所發生的事：「……世界也是藉著祂造的，世界卻不認識祂」（約翰福音一10）。然而通過神的話和主耶穌，神已經開始在地上建立祂的新社會。

神要以西結向枯乾的骸骨講話。生命藉著氣息而來；聖靈通過講道得以運行；神的話，神的氣息，賦予生命。你能看到生命、氣息、講道以及神的話之間的緊密聯繫嗎？這讓我們想起耶穌自己事奉的時候發生的許多事。想一想，有一次，「有人帶著一個耳聾舌結的人來見耶穌，求祂接手在他身上。耶穌……望天歎息，對他說：……『開了吧！』他的耳朵就開了」（馬可福音七章32節、34~35節）。耶穌跟一個耳聾的人講話，那人的耳朵就開了。他的耳朵又恢復聽覺！耶穌呼召自己的子民來到自己面前，正如以西結所預言的：「我也要賜給你們一個新心，將新

靈放在你們裏面，又從你們的肉體中除掉石心，賜給你們肉心」（以西結書三十六章26節）。

這是我們基督徒經歷的榮耀事實。正如幾個月前，我對一位耶和華見證人的工作人員說：「我們基督徒知道，在我們裏面，我們自己在靈命上是死的，我們需要神在我們裏面開啓祂的生命。我們需要祂除掉我們舊的石心，賜給我們新的肉心，愛祂的心——對祂的話有柔軟順從的心。」這就是我們所需要的，這正是耶穌基督為我們所做的。祂在創造一類不同的人，當這些人聽到神的話，並且因著神的恩典回應神的話，在他們身上就有神的生命。

毫無疑問，這個事實帶給我們一幅神的話賦予生命的美麗景象：

太初有道，道與神同在，道就是神。……萬物是藉著祂造的。凡被造的，沒有一樣不是藉著祂造的。生命在祂裏頭。這生命就是人的光（約翰福音一章1節、3~4節）。

在基督裏，神的話最終完整地臨到我們。

耶穌在世上事奉的時候，親自作出了偉大的榜樣。在祂剛開始事奉的時候，祂的門徒告訴祂，有很多人正在找祂，因為這些人想讓耶穌行神蹟醫治他們，耶穌回答說：「我們可以往別處去，到鄰近的鄉村，我也好在那裏傳道。因為我是為這事出來的」（馬可福音一章38節）。如果你繼續讀馬可福音，你會發現耶穌知道祂來是要為我們的罪捨命（見馬可福音十章45節）；但是為了讓人們明白這件事，祂首先要做的就是教導。

我並不是想留給大家一個印象，以為基督教只有很多的「話」——但是「話」是很重要的。當你通讀聖經的時候，你會看到神的作為，但是神沒有停留在自己的作為上。在神的作為之後，神說話。祂會向我們解釋祂的作為，這樣我們就可以明白。神沒有讓祂的作為替自己說話；神說話，為了讓我們明白祂的偉大救恩。

神「說話」的本質和祂造我們的方式完全相符，對嗎？想一想我們人類之間的關係。我們是怎麼互

相認識的？我們可以通過觀察來互相認識。夫妻可以通過身體的親密接觸熟悉對方。然而，要深刻瞭解對方，只能通過認知交流。話語對於我們之間的關係很重要。

你可能會告訴我說你和你的狗的關係很好（畢竟狗是人類最好的朋友！），你也很愛你的狗，但牠從來不跟你講話，或是與你進行認知上的交流。你回家的時候，你說話，牠搖尾巴。牠匆忙跑向你。牠想舔你。你看著牠的眼睛，牠的眼睛真的很惹人憐愛。牠懂得生活，也永遠不會離開你。你認為這就是愛，誰還需要話語？

然而，話語是重要的。如果你今天回家，你的狗望著你，突然說：「今天教會怎麼樣？」我認為這會改變你和你的狗之間的關係！這會生動地向你表明話語在關係中有多重要。

因為我們已經藉著自己的罪把自己與神隔絕，如果我們想要認識神，神就必須說話。就是因為這個緣故，我們教會的一位會員卡爾·亨利（Carl F. H. Henry）的作品才會如此重要。在他那六冊的鉅著《神、啓示、權威》（*God, Revelation and Authority*）中，他表達了同樣的觀點——如果神不說話，神就永遠不能被瞭解；如果神沒有說任何一句我們可以依靠的話，我們就不會認識祂。神必須向我們顯明祂自己，這就是聖經的作用。因為我們自己有罪，我們不可能用別的方式認識神。如果不是神向我們講話，我們就會永遠在黑暗中摸索。

在整本新約聖經中，我們可以清楚看到這點。想想羅馬書十章17節：「可見信道是從聽道來的，聽道是從基督的話來的。」「基督的話」是福音中的偉大信息：神創造我們，讓我們去認識祂，但是因為我們犯罪了，我們就與祂隔絕了；所以，在神的大愛裏，耶穌基督來了，祂在世上過了完美的一生，祂有我們的肉身和軟弱；祂為那些回轉歸向祂、相信祂的人釘死在十字架上；神讓祂從死裏復活，見證了神接受這樣的獻祭；祂現在呼召我們悔改，相信祂，就像多個世紀前，在迦勒底的吾珥，亞伯拉罕在聽到神的話後就相信神的話一樣。

在這節經文之前，保羅在羅馬

書十章9節寫道：「你若口裏認耶穌為主，心裏信神叫祂從死裏復活，就必得救。」

信靠神叫耶穌基督從死裏復活的真理，就是通向救恩的道路，就是成為神子民的道路。所以，我們再一次看到，神通過說自己的話創造了祂的子民。祂最偉大的話就是基督。正如希伯來書的作者信的開頭這樣寫道：

神既在古時藉著眾先知，多次多方地曉諭列祖，就在這末世，藉著祂兒子曉諭我們，又早已立祂為承受萬有的，也曾藉著祂創造諸世界（希伯來書一章1~2節）。

我們現在生活在人類墮落之後、屬天之城以前的時代，我們生活在以信心為中心的時代，所以神的話必須是中心——因為神的聖靈藉著祂的話創造了祂的子民！我們會憑藉其他手段造就人，這是教會面臨的很大的試探。我們可以通過一些道德標準來造就一個人。我們可以憑藉音部完全的唱詩班來造就一個人。我們可以找到對建堂或是宗派很感興趣的人。我們可以憑藉關愛小組來造就一個人，在小組裏，人們可以感受到愛和關懷。我們可以通過社區服務的活動來造就人。我們可以通過為年輕的媽媽提供社會機會、或是為單身青年提供加勒比海巡遊來造就一個人。我們甚至可以根據傳道人的個性來造就一個人。神當然可以用這些東西。但是說到底，神的子民，神的教會只能藉著神的話被建造。

馬丁·路德被問到關於作為宗教改革者的成就時，他說：「我僅僅是教導、講述並且書寫神的話；其他我什麼也沒做……。神的話成就了全部的事。」神的話帶來生命。

神的話如何使人成聖

我們也必須考慮一下，神的話使我們成聖的作用。無論對於個人還是教會，神的話必須是中心，因為神的靈憑藉祂的話在我們裏面建立信心（正如我們看到的），並且神憑藉祂的話使我們成長。我們不會像探討上一點那樣仔細地探討這一點，然而，聖經本身在這點上已

經有很清楚的教導。正如耶穌引用申命記的經文回答撒旦時所說的：「人活著，不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切話」（馬太福音四章4節，引自申命記八章3節）。我們也知道詩篇中著名的詩句：「你的話是我腳前的燈，是我路上的光」（詩篇一一九篇105節）。

在我們閱讀舊約聖經中以色列國和猶大國的歷史時，我們會一次次地發現類似的經句。在猶大國的衰敗時期，約西亞統治的時候（歷代志下三十四章），律法——神成文的話——被重新發現，並且讀給他聽。約西亞的反應是撕裂衣服悔改，然後把神的話讀給百姓聽。當神的話臨到的時候，一個民族復興的時候就來到了。神憑藉自己的話使祂的子民成聖，使他們更像祂自己。

這也是耶穌所教導的。在耶穌的大祭司禱告中，祂是這樣禱告的：「求你用真理使他們成聖。你的道就是真理」（約翰福音十七章17節）。保羅寫道：「你們作丈夫的，要愛你們的妻子，正如基督愛教會，為教會捨己。要用水藉著道，把教會洗淨，成為聖潔……」（以弗所書五章25~26節）。

我們需要憑著神的話得救，我們也需要憑著神的話不斷地挑戰自己、更新自己。神的話不僅給了我們生命；神的話也照著神的形象不斷地重塑我們、更新我們。

在宗教改革時期，天主教會有一個拉丁文格言：「始終一樣」（*semper idem*）。改革宗的教會也有一個格言，裏面同樣有「始終」一詞：「改革的教會始終是會根據神的話被改革」（*ecclesia reformata, semper reformanda secundum verbum Dei*）。健康的教會是一個聽到、並且能持續聽到神的話的教會。組成這樣一個教會的基督徒，能夠聽到、並且能持續聽到神的話，他們不斷地被再造更新，不斷地被神的話潔淨，並且憑藉著神的真理成聖。

為了我們自己的健康，不論是個人還是教會，我們都必須按著神對我們生命的時間表來被更新，而不是根據自己的時間表。神憑藉自己的話來使我們更像祂，潔淨我們，更新我們，重塑我們。

接下來我們進入第三個重點。

傳講神的話語的人的作用

傳講神的話的傳道人有什麼作用呢？如果你正在尋找一個新的教會，這是要考慮的因素中最重要的一點。我不關注你覺得教會的人對你有多好。我不關注你覺得音樂有多好。這些都能改變。然而，會眾齊心追求神的話，以神的話為中心是來自前面的那些傳道人，傳道人是接受神特別的恩賜和呼召來事奉的，這是在尋找教會時要考慮到的最重要的一點。

在《與魔鬼共餐》中，葛尼斯從《紐約客》（*The New Yorker*）雜誌中引用了一篇文章，來哀悼當今許多「以聽眾為導向」的講道：

傳道人，不是放眼於世界，而是著眼於公眾的喜好，嘗試找出大眾所喜歡聽的東西。接著他盡全力去複製，最終把他的產品帶到市場，其他人也在盡力和他做一樣的事。公眾，想在教會文化中尋找世界，卻發現那裏什麼都沒有，只有他們自己的影子。

事情不應該是這樣子的。傳道人沒有被呼召去傳講大眾流行的東西。這有什麼好講的？大家都已經知道了。這能帶來什麼生命？我們被呼召出來並不只是來傳講道德勸誡，或是歷史教訓，或是社會評論（儘管這些可能是一個好的講道中的一部分）。我們被呼召出來是向神的教會，向神創造的人傳講神的話。神用這種方式帶來生命。每個讀這本書的讀者——和這本書的作者一樣——都是有缺陷的，有過錯的，在神面前是有罪的。我們墮落的本性的可怕之處就是我們跟神對立，貪婪地尋找方法證明自己沒有罪。我們每個人都想知道：在神的控訴中，我們該如何為自己辯護。因此我們迫切需要聽神誠實地向我們所說的話，這樣我們就不只是聽我們想聽的，而是聽到神確實說過的話。

所有這些都很重要，記住，因為神的聖靈憑藉祂的話創造了祂的子民。

保羅會告訴提摩太去「建立一個委員會」嗎？會嗎？當然不會！他從來沒有這樣說過。你也永遠不會在新約聖經裏找到一個傳道

人說要建立一個委員會。「做個調查」？不！保羅也從來沒有告訴任何人說要做個調查。「花時間探訪」？不！保羅也從來沒要任何傳道人這樣做。「讀一本書」？不！保羅從來沒讓提摩太去做任何這些事情。

保羅直截了當地告訴提摩太「務要傳道」（提摩太後書四章2節）。這句話是最重要的命令。就是因為這個緣故，使徒們稍早才會決定，儘管在耶路撒冷出現了財務援助的公平分配問題，教會卻必須找其他人來解決他們的問題，因為「……我們要專心以祈禱傳道為事」（使徒行傳六章4節）。為什麼把這個放在第一位？因為神的道（話）是生命的道（腓立比書二章16節）。這是傳道人最重要的任務，要向那些靈裏需要神話語的人們「將生命的道表明出來」。

當今，有一些人在批評這樣的解經式講道。有一些人這樣說：「我們現在需要這樣傳講神的真理，少一些理性，多一些藝術感，少一些獨裁和菁英份子，多一些大眾的參與，不要像傳統的講道那樣一個人站在前面對著其他人長篇大論。」他們說：「我們需要放映一些短片，還需要有對話和禮拜式的舞蹈。雖然傳統的方式還是有一些好處，所以傳統方式仍然適用，也許對於我們今天的文化來說也適用。」在我們相互隔絕的主觀主義文化中，每個人都只關注自己的事情，在這個反對權威的潮流中，每個人越來越困惑；然而，我們聚集在一起，聽一個人站在神的角度向我們傳講神的話，這對於我們是適用的，我們不需要做任何事，只要聽並且留心神的話。這個過程是有意義的。

當然，有一天，信心將會成為眼見，也不再需要講道。讓我告訴你，沒有任何人能比我和我的傳道夥伴更期待這一天的到來。你不再需要信息，因為你可以看到主——這是聖經的高峰。「也要見祂的面」（啟示錄二十二章4節）。在那個時候，隨著我們可以親眼看到神，信心這個舊的拐杖就被廢除了。

然而，我們現在還沒有到那個時候。我們仍然因為人類祖先的罪和自己的罪在勞苦。在那一天，信心終於要成為眼見，但是現在我們還沒到那個時代——然而，因著神的

恩典，這不是一個完全絕望的時代。祂給了我們祂的話，祂給了我們信心。我們在信心的時代，就像人類的祖先、挪亞和亞伯拉罕、以色列人、古代的使徒，我們信靠神的話。

所有這些對於教會有何意義？簡單來說，傳講神的話必須是絕對的中心。你聽到這個應該不會覺得意外，解經式講道是一個教會成長的根本原因。建立一個好的解經事奉之後，看看會發生什麼事。把專家講的都放在一邊。看看當神憑自己的話的權柄，並對靈裏饑餓的人說話，這些人的生命就會被改變。正如馬丁·路德的親身經歷一樣，這樣定睛在神的話上是通向救恩的道路，也常是改革的開始。這也如保羅所說的：「世人憑自己的智慧，既不認識神，神就樂意用人所當作愚拙的道理拯救那些信的人。這就是神的智慧了」（哥林多前書一章21節）。

神的話應當是我們每天都該聽的話。我們生活在一個不同尋常的時代，即使是自稱重生的基督徒，或是聲稱要傳福音的教會都會忽略神的話。

你現在做的工作是不是每天都會接到很多電話？其中一些來電你知道並不需要回覆，有一些你知

道在下個星期、或是下個月再回覆就可以的。但是有一些來電，當你看到這通電話的相關信息，就知道馬上要和他們聯繫。如果是主打電話給你呢？我想你會馬上抓起電話的，或者你會馬上打回去。我們說相信聖經是神的話，是神對我們說話，然而我們卻常常忽略它，把它放在一邊，拒絕花時間去讀它。我們常常被其他事吸引，比如和朋友出去吃飯，看電視，甚至讀書，但卻不讀聖經。不是說這些事情不好。然而，我們說聖經是神的話，這意味著什麼？這意味著我們必須聽神的話，留意神的話。

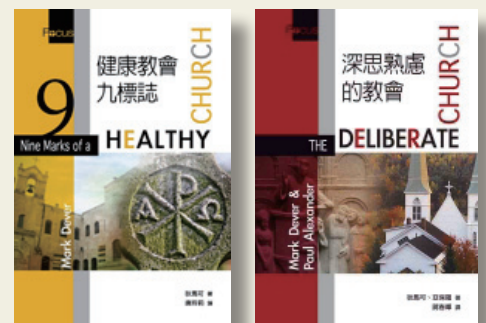
在這不同尋常的時代，很多人——包括那些聲稱聖經是神的話的人——都不想去讀聖經。現在有百分之三十五自稱重生的基督徒說，他們仍然在尋找生命的意義——這個比例基本上是與非基督徒一樣的，但這並不令人吃驚。你認為你有神的話，但是如果你都不願意去留意它，不去讀它，不用它禱告，你的生命沒有順服它，神的話對你又有什麼好處？

講道應該有一定的內容，一定的形式透明度。聽道的人應該知道他們在聽的是基於神的話傳講的

道，並且教會的成員應該鼓勵傳道人這樣做，應該為傳道人禱告，應該尋求這樣的講道，當聽到這樣的講道時就感謝神。傳講真理是好的，傳講的時候要讓聽的人明白這真理是從哪裡來的也是好的。我們基督徒最需要的就是這個，而不是其他東西。

那麼，什麼可以造就一個好的教會？

那不只是我在開頭講的停車位、座椅、接待、活動項目、托兒所、音樂等等，可能還有更多的事物，甚至不只是傳道人本身。真正能造就好教會的是被傳講的——神的話。因為「人活著，不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切話」（馬太福音四章4節）。

讀者來函

4月3日 Omaha, NE 龐姊妹

潘牧師：

何等有幸能在主裡認識您，這兩天的話語很扎心，我和眾多的弟兄姊妹一樣從您的教導中得蒙鼓勵和造就，求聖靈幫助我能更多地思想神的榮耀和恩典，也更多地明白並行出自己的責任。

3月20日 Sacramento, CA 楊弟兄

謝謝您介紹狄馬可牧師的《健康教會九標誌》及《深思熟慮的教會》，最近一口氣連續幾天讀完這兩部書，翻譯得非常好，當然主要是狄馬可寫得非常好，深入淺出，通俗易懂，文筆流暢，是牧者們必讀的好書。

3月16日，我們收到一封很特別的信，來自正在翻譯卡森《馬太福音》的周雲翔姊妹：

潘牧師，

最近心裡總是有點過意不去，需要表白一下。

起初我聯絡麥種，只是想有點義務工作的機會。當然，我們並不富裕，可是神在這方面恩待我們，這幾年雖然我沒有正規工作，可是也從來沒有缺乏過。所以，每次您說要給我稿費的時候，我就覺得不安。況且，您曾經說過，給我的是最高的稿費，我就更慚愧了。我不曉得怎麼作反方向的「討價還價」，這樣說吧，麥種作的是天國的工作，能夠參與是神給我的祝福。地上的酬勞只是「錦上添花」。您再斟酌，好嗎？

雲翔

我們的回信如下：

我倒是從來沒有遇見反向的「討價還價」。作工的得工價，本是應當的。我們總覺得給譯者的稿酬過低，但礙於市場的實際情形，也只能如此。

當然，我們也有幾位義工，他們有不同的做法：

1. 完全不收稿酬

2. 收了稿酬之後全數奉獻回來，由麥種同時開出1099表與奉獻收據

您可以斟酌，或者有更好的做法？

總之，謝謝您

秋松

最後，雲翔決定：「因為我承諾了支持另一個機構的財務需要，麥種可以給我現在稿酬的一半嗎？我需要實際收入的1099作報稅之用，另一半就不需要奉獻收據了。這是很有意思的，我作電腦程式員二十多年，第一次覺得減薪是件樂事。感謝神！」

第二天，我們透過網路收到正在請假待產的譯者兼編輯于卉送來的一筆奉獻，指定為「麥種聖經註釋」之用。我們知道于卉的經濟狀況並不寬裕，卻撥出這筆為數不小的奉獻。

還有，已經退休、卻仍應邀四處講學、培訓的金繼宇弟兄，同樣已經退休、卻忙於教會事奉的湯定民弟兄都擔任翻譯義工，兩位不願透露姓名的姊妹幫忙核對聖經註釋引用經文與潤飾中文譯稿，無論是義工，還是支薪同工，都只有一個心志：將自己連同一切所有都奉獻給愛我們的主。

2012 02
麥種閱讀
 A Kernel of Wheat Christian Ministries
 以神的話塑造神的百姓

發行者：美國麥種傳道會
 編輯委員會：譚志豪、潘秋松、潘劉淑媛
 美術設計：兩隻老虎廣告設計有限公司
 諮詢顧問（按筆畫順序排列）：
 丁同甘長老、王振義長老、余振源牧師
 黃子嘉牧師、梁國英弟兄、張順牧師
 譚志豪牧師、劉丁榮長老、謝文杰長老

美國地區：1423 Maple St South Pasadena CA 91030
 Tel: 626-441-5543 Fax: 626-441-5543
 E-mail: akowcm@gmail.com
 台灣地區：臺北市松江路22號8樓
 Tel: 886-2-2523-3100 Fax: 886-2-2563-5655
 E-mail: akowcm@gmail.com
 香港地區：九龍窩打老道50A信義樓三樓
 Tel: 852-2388-7061 Fax: 852-2781-0413
 E-mail: akowcm@gmail.com

星馬地區：37 Yio Chu Kang Gardens
 Singapore 568084
 Tel: 65-9027-6253
 E-mail: akowcm@gmail.com
 加拿大地區：# 718, 5863 Leslie St.
 Toronto, ON, M2H 1J8 Canada
 Tel/fax (416) 496-8623
 E-mail: akowcm@gmail.com