

作者：桂丹諾

Sidney Greidanus

傳講基督和 傳講舊約聖經

Preaching Christ and Preaching
the Old Testament

本書處理的是從舊約聖經傳講基督。我們在把注意力特別轉向這個主題前，需要立下根基，以便在其上建立我們的論述。在開頭這一章，我們要討論兩個主題：(1) 傳講基督的必要，和 (2) 從舊約聖經來講道的必要。在第二章，我們將會討論從舊約聖經傳講基督的必要，屆時會把我們發現的結果合併在一起。

傳講基督的必要

來自廣泛之基督教傳統的講道學者都提倡傳講基督。例如：羅馬天主教作家葛拉索 (Domenico Grasso) 說：「講道的對象和內容都是基督，祂就是道，父在祂裡面彰顯自己，並將祂的旨意傳達給人。」東正教的弗洛羅夫斯基 (Georges Florovsky) 主張：「傳道人在教會中受委派和按立，正是為了傳講神的道。他們獲授予一些固定的職權範圍——也就是耶穌基督的福音——他們委身於這唯一和長期的信息。」信義會的講道學者雷烏 (M. Reu) 斷言：「講章必須以基督為中心，其中心和內容唯獨基督耶穌。」改革宗的講道學者侯克斯特拉 (T. Hoekstra) 主張：「在為教會闡釋聖經時，講道的人……必須顯示，甚至從邊緣最遠的一點，也有條路通往中心。」

桂丹諾 Sidney Greidanus

加爾文神學院 (Calvin Theological Seminary, Grand Rapids) 榮休教授，著有《基於聖經，傳講基督》(The Modern Preacher and the Ancient Text)、《從舊約傳講基督》、《從創世記傳講基督》、《從傳道書傳講基督》、《從但以理書傳講基督》，上述書籍都正由麥種傳道會翻譯出版中。本文摘自《從舊約傳講基督》第一章。限於篇幅，註腳從略。

因為沒有基督的講章根本不是講章。」浸信會傳道人司布真 (Charles Spurgeon) 說：「傳講基督，無論何處，總是要這麼做。就是整個福音。祂的位格、職分和工作，必須是我們唯一重大、包羅一切的主題。」因此，來自廣泛傳統的作家都見證傳講基督的必要。

關於「傳講基督」的意思的混亂

可惜，我們也可以列出類似的清單，顯示人們抱怨說傳講基督的實踐達不到理想。這失敗的理由之一，可能是從舊約聖經傳講基督的困難。由於關於舊約聖經詮釋和講道的教科書缺乏具體的指引，令這個困難變得更加嚴重。講道的人扭曲舊約聖經經文，為了要奇蹟地以加略山為終點；這類可怕的故事很多。但是，為了傳講基督而顛覆聖經，只會削弱信息的權威。

對一些人來說，「傳講基督」的觀念也似乎頗為狹窄和有限制，與

基督徒講道的人的另一個理想——也就是傳講「神全備的旨意」(徒二十27)——相去甚遠。例如：我們傳講基督，會不會因而犧牲了傳講其他基督教教義、基督徒生活或對社會公義的關注？

但普遍不傳講基督還有其他原因。雖然可能顯得奇怪，但我們根本並不清楚「傳講」基督是甚麼意思。雖然表面看來，意思似乎很簡單，但有幾個因素令它變得複雜，尤其基督既是永恆的道，從太初就存在(約一1)，也是成了肉身的基督，在舊約聖經之後才出現(約一14)。這複雜性也在人們賦予「傳講基督」這個詞語形形色色的意義中反映出來。有些人認為，傳講基督表示傳講「基督被釘十字架」，意思是將每段經文連繫到加略山和基督在十字架上的代贖工作。其他人則將意思擴展到傳講「基督的死和復活」。還有些人尋求將經文連繫到永恆的道的的工作，祂也活躍於舊約聖經時代，特

別是作為耶和華的使者、耶和華軍隊的元帥和神的智慧。其他人甚至進一步將意思擴展到傳講以神為中心的講章，因為他們認為，由於基督是三一神的第二個位格，是完全的神，以神為中心的講章就是以基督為中心。還有些人主張，「主耶穌基督被視為耶和華，」因此每當我們在舊約聖經看見「耶和華」時，都可以用基督的名字取代。

在這本關於從舊約聖經傳講基督的書，一開始就釐清我們所謂的「傳講基督」是甚麼意思，是好的。但現有的各種定義已經夠多的了，我們不會再加上另一個定義；我們覺得更有價值的做法是，檢視新約聖經關於「傳講基督」的意思。畢竟，是使徒們最先發明這個詞語的。

新約聖經論「傳講基督」

使徒講道的核心

使徒講道的核心是耶穌基督。李契爾 (Richard Lischer) 指出：「粗略檢視新約聖經中表示『傳講』之動詞的受，就可以看見初期教會的宣講多麼以基督為主。這些受詞包括：耶穌、主耶穌、基督、基督耶穌是主、釘十字架的基督、從死裏復活的基督、耶穌和復活、關於國度的好消息、耶穌是神的兒子、神的福音、主的道、赦罪、和基督在你們裏面——榮耀的盼望。」正如表示講道的這些動詞的受詞所顯示的，基督無疑是使徒講道的核心。但這個結果並沒有解決我們的困境。「基督」是指作為三一神第二個位格的基督嗎？還是指作為永恆之道的基督？是指被釘十字架的基督？還是得著復活和高舉的主？還是包括以上一切？要找出答案，我們必須進一步探討新約聖經。

在《使徒的講道與其發展》(The Apostolic Preaching and Its Development) 這本書中，陶德 (C. H. Dodd) 總結說，彼得在使徒行傳裡的頭四篇演論，提供了「初期宣講 (kerygma) 的內容一個全面的觀點」。他以六個標題總結這講道的內容：第一，「日期滿了。」第二，「這是透過耶穌的事奉、死亡和復活而發生的，彼得為之提供簡單的論述」。第三，「藉著復活，耶穌被高舉到神的右邊，作為新以色列的彌賽

亞一元首」。第四，「教會中的聖靈是基督現今之能力和榮耀的標誌」。第五，「彌賽亞時期很快就要在基督再來時完滿實現」。最後，「宣講的結束總是呼籲悔改，提供赦免和聖靈，以及應許『得救』。」

很快檢視一下這六個元素顯示，新約聖經教會中的講道確實是以耶穌基督為中心——但不是狹義地只聚焦於被釘十字架的基督，也不是在最廣泛的意義上，只聚焦於三一神的第二個位格或永恆的道。新約聖經的教會傳講拿撒勒人耶穌的降生、事奉、死亡、復活和高升，實現了神的舊約應許，祂今天在聖靈裏的臨在，以及祂很快就要再來。簡單來說，「傳講基督」表示在整個救贖歷史的範圍這個背景下傳講成了肉身的基督。

傳講基督的廣度

我們可以跟隨使徒們，由傳講基督被釘十字架，到傳講基督復活，到傳講神的國，來留意「傳講基督」這個觀念的廣闊程度。

耶穌的十字架

為「傳講基督」只表示傳講十字架這個狹義觀點辯護的人，往往訴諸使徒保羅明確的話。在哥林多前書一章23節，保羅提醒哥林多教會，「我們……傳釘十字架的基督；」在接下來那一章，他說：「因為我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督並他釘十字架」(林前二2)。不過，雷烏正確地警告說，講道的人不應該「像『舊信仰』的講道者被指責的那樣，將基督的十字架與祂的生平、教導和工作分開」。對保羅來說，傳講「釘十字架的基督」的意思，遠比把每一篇講章都聚焦於耶穌在十字架上的受苦更為廣闊。基督的十字架確實是保羅講道的焦點，但正如保羅的講章和書信所證明的，基督的十字架顯示的遠比耶穌的受苦多得多。它也讓人看見神完美的義(羅三25~26)和人類的罪那可怕的災難。「十字架……以其他東西不能做到的方式，象徵我們的罪是何等可怕、嚴重，因此也顯示我們需要的悔改的深度和素質，這樣的悔改是只有記得這一點、並支取它的意義才能在

我們裏面創造的。」

但根據十字架可以看到的，遠超過罪和悔改的深度。基督的十字架也讓我們看見神對祂所創造之人和物顯明的那奇妙的愛(羅五9~10, 八32~34)。「這是最初的基督徒所看見的——神在那裏；這是其他地方無法相比的。彼得在基督教的第一篇講章中說，這件事的發生，「……是『按著神的定旨、先見』。他們傳講十字架時，從來不會不說：『這是神的作為，神行動的目的，神使瘋狂和被破壞的世界恢復健康、平靜及平安的方法。』」

在時間線上，十字架只是由創造到新造這整個救贖歷史中的一點。但正是在整個救贖歷史中，十字架是這樣重要的轉捩點，以致它的影響一直回溯到人類的墮落、和神發出死亡的這個懲罰(創三19)，即使它同時將國度歷史向前推到完全的完美——列國會進入這個國度，不再有死亡和眼淚，神將會是一切，又在一切中(啓二十一1~4)。保羅說，這是因為「神在基督裏叫世人與自己和好，不將他們的過犯歸到他們身上」(林後五19)。

耶穌的復活

除了讓人看到基督的十字架所提高的巨大遠景外，保羅的講道同樣聚焦於基督的復活。甚至哥林多前書二章2節，保羅說他「在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督並祂釘十字架」，這個看似有限的焦點，可能也有廣闊得多的視野。諾克斯 (John Knox) 的解釋頗有幫助：「乍看之下，最後這個短語〔並祂釘十字架〕似乎完全遺漏了復活。但它似乎是這樣，只是因為我們假設，保羅的思路好像我們習慣的那樣，以向前的方式移動……。但保羅寫這個短語時，他首先想到復活、得著高舉的基督，然後他的思想向後移向十字架……。因此，保羅的措辭絕非遺漏復活，而是以復活開始；基督這個詞主要表示人們現在認識的那一位——活著且臨在的主。」

其他經文更直接地表明，保羅同樣聚焦於基督的復活。例如：保羅和巴拿巴在彼西底的安提阿會堂講道時，保羅宣告：「神卻叫祂〔基督〕從死裏復活……。我們也報好信

息給你們，就是那應許祖宗的話，神已經向我們這作兒女的應驗，叫耶穌復活了……」（徒十三30、32~33；參：徒十七31）。還有，「你要記得那此死人中復活的耶穌基督，祂是大衛的後裔所生的，這就是我所傳的福音」（提後二8，《新譯本》）。因此，史督華特（James Stewart）建議講道的人：「我勸你們，要傳講復活，以之為比其他一切都重要的事實，它不單攸關個別基督徒的生命，也攸關整個人類的場景和整個族裔的命運。它是永恆秩序介入這個受苦、混亂、罪和死亡的世界……。它證實了永恆的公義，宣告宇宙的核心是屬靈方面的。它是神的國讓人看見。」

但我們不應該將釘十字架和復活對立起來。「在宣講中，耶穌的死亡和復活從一開始便不能分開，是互相關連的。兩者是一個救恩事件的兩面，各自都不斷令人想起另一面。」事實上，在保羅說自己傳講「釘十字架的基督」（林前一23，二2）的那封信中，他提醒哥林多人，「我……先前所傳給你們的福音……。我當日所領受又傳給你們的，第一就是，基督照聖經所說，為我們的罪死了，而且埋葬了；又照聖經所說，第三天復活了……」（林前十五1~4；參：較十五12）。

神的國

我們已經看到，傳講基督的死和復活，不單是重述關於拿撒勒人耶穌的事實。這兩個事件提供十分深刻的洞見，讓人明白神的公義、慈愛和最後的得勝，以及人類的罪、懲罰和拯救。但它們也提供視角，讓人在神的整個救恩計劃在救贖歷史中揭開時看見它。早期的基督徒講道者傳講，「在目前視為一個事件的這兩件驚人事件中，神的國度已經帶著大能介入了……。以前純粹是終末論的，現在出現在他們眼前：超自然的變得可見的，道成了肉身。他們不再夢想國度的時代：他們正活在其中。這個時代已經來到了。」

因此，傳講基督與傳講神的國息息相關。保羅承認他也傳講「基督耶穌為主」（林後四5），也就是那已經領受了「所有的權柄」（太二十八18）的統治者。在耶穌基督裏面，神的國度來了。使徒行傳以保羅被囚在

羅馬這令人不安的圖畫結束——神的國還未完全來到。但偉大的使徒已經在羅馬這個世界中心，「傳講神國的道，將主耶穌基督的事教導人」（徒二十八31；參：徒二十25）。

「傳講基督」的意思

根據新約聖經的這個見證，我們可以為「傳講基督」的意思勾勒一幅輪廓。作為準備，我們最好先說明傳講基督不是甚麼。傳講基督當然不單是在講道中提到耶穌或基督的名字。它也不是將基督等同於舊約聖經的耶和華、或耶和華的使者、或耶和華軍隊的元帥、或神的智慧。那也不單是藉著預表、從遠處指向基督或「劃出指向基督的線條」。

從正面來說，傳講基督好像傳講神國的福音那麼廣闊。我們只需查考經文彙編，便知道新約聖經多麼頻頻提到「天國的福音」、「基督的福音」、「耶穌基督的福音」、「神恩典的福音」以及「和平的福音」。這些用語凸顯出兩個特點。傳講基督是給人的好消息，傳講基督好像傳講國度的福音那麼廣闊——只要這國度與它的君王耶穌有關。

更具體地說，傳講基督是傳講拿撒勒人耶穌的**位格、工作或教導**的某些方面，讓人們可以相信祂、倚靠祂、愛祂和順服祂。我們會更仔細地看這些方面。

基督的位格

基督的位格和工作之間的區別，是系統神學和關於傳講基督的作品中頗為常見（和具爭議性）的。當然，這區別永遠都不應引致將基督的位格和工作分開，因為兩者是不能分開地交織在一起的。不過，這區別也有其長處，就是強調彌賽亞的某些方面。耶穌自己問門徒：「你們說我是誰？」彼得回答說：「你是基督，是永生神的兒子。」耶穌說這回答是來自神自己的啓示（太十六16~17）。認識耶穌是誰（彌賽亞，神的兒子），幫助門徒明白祂傳道、醫治、死亡和復活的工作的深邃意義。

事實上，約翰以確認基督的位格**開始**他的福音書。他寫道：「從來沒有人看見神，只有在父懷裡的獨生子將祂表明出來」（約一18）。神獨一的兒子，耶穌基督的位格是神關

於自己的啓示的高潮。在耶穌裏，我們看見神。祂讓人認識神。同樣，希伯來書也以確認基督的位格開始：「祂是神榮耀所發的光輝，是神本體的眞像」（一3）。

在從舊約聖經傳講基督時，我們往往可以將舊約聖經的信息連繫到基督的位格的某個方面：神的兒子、彌賽亞、我們的先知、祭司和君王。

基督的工作

在傳講基督時，我們也可以聚焦於基督工作的一個方面。福音書作者約翰從耶穌的位格轉向祂的一些「記號」（工作），「但記這些事要叫你們信耶穌是基督，是神的兒子，並且叫你們信了祂，就可以因祂的名得生命」（約二十31）。

通常基督的工作連繫到祂透過受苦和死亡使我們與神和好這工作（代贖）。但我們也可以想到祂醫治的神蹟（國度臨在的記號）、祂的復活（勝過死亡）、祂的升天（君王登基）和祂的再來（將來的國度）。在從舊約聖經傳講基督時，我們往往可以將經文的信息連繫到我們救主的救贖工作和我們主的公義統治。

基督的教導

雖然我們可以將基督的教導視為基督工作的一部分，但在討論從舊約聖經傳講基督時，卻往往忽略了耶穌的教導。由於它對這個主題具有深遠意義，我們必須單獨來考慮基督的教導。

耶穌的教導的重要性，因為耶穌自己的話而浮現出來：「你們若常常遵守我的道，就真是我的門徒；你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由」（約八31~32）。基督的教導的重要性，特別在基督給門徒的命令中顯示出來：祂吩咐他們要「使萬民作我的門徒，……給他們施洗，**凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守**」（太二十八19~20）。耶穌的教導是從舊約聖經傳講基督不能缺少的部分，因為舊約聖經是耶穌的聖經，祂的教導是建基於舊約聖經的。耶穌的教導不單包括關於祂（人子、彌賽亞）、祂的使命和祂再來的教導，也包括關於神、神的國、神的約、神的律法等（例如，太五~七章）的教導。

總結這一節，我們可以將「傳講

基督」界定為：講道的講章，是真正整合經文的信息和神啟示的高潮，也就是神在新約聖經關乎耶穌基督的位格、工作和／或教導的啟示。

今天傳講基督的理由

我們今天為甚麼應該傳講基督？為了回應這個問題，很多人可能會指出使徒們的榜樣：如果彼得和保羅都傳講基督，今天講道的人也必須傳講基督。但這樣從模仿來論證是頗為膚淺且有缺陷的。仿效保羅傳講基督，是頗具選擇性的仿效，因為大部分人不仿效保羅走上宣教旅程來講道。我們在講道時也沒有仿效保羅先去會堂。我們也沒有仿效保羅以織帳棚來支持「織帳棚的事奉」。在所有這些和其他情況下，我們都明白，聖經對保羅工作所做的描述（*description*），不一定變成聖經今天給我們的規定（*prescription*）。因此，我們必須挖深一點，來找出今天傳講基督的理據。我們必須問自己：保羅和其他使徒傳講基督，背後有甚麼原因？這些原因今天對講道的人仍然有效嗎？

耶穌的命令：「你們要去，使萬民作我的門徒……」

使徒傳講基督，一個明顯但往往被忽略的原因，是耶穌在離去時的命令：「你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗，凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。我就常與你們同在，直到世界的末了」（太二十八19~20）。雖然洗禮的套語是三一式的，但命令是使人作「我〔耶穌〕的門徒」，並「凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守」，而應許是耶穌的同在——全都特別聚焦於耶穌基督。使徒彼得後來記起：「祂吩咐我們傳道給眾人，證明祂是神所立定的，要作審判活人、死人的主」（徒十42）。

甚至使徒保羅，雖然沒有接受原來的命令，後來也接受了傳講基督這特別的命令。他在往大馬士革迫害基督徒的路上，活著的主阻止他說：「我就是你所逼迫的耶穌。起來！進城去，你所當作的事，必有人告訴你。」接著耶穌吩咐亞拿尼亞去見保羅：「他是我所揀選的器皿，要在外邦人和君王、並以色列人面前宣

揚我的名」（徒九5~6、15）。

因此，復活的主命令使徒在萬國傳講祂的「名」（關於耶穌的啟示），他們就以傳講耶穌基督來回應。幾十年後，福音書的作者接受這原來的命令，作為給他們的命令。例如：馬可在寫他的福音書時，開頭一節就顯出他的主要關注：「神的兒子，耶穌基督福音的起頭。」今天的基督徒講道者也活在傳講耶穌基督的「名」這個命令之下，因為傳講基督的命令遠超過最初的使徒和福音書作者——達到「地極」。

令人興奮的消息：君王來了！

除了服從耶穌的命令外，傳講基督的另一個主要原因在於信息本身。即使今天，總統或女王到訪一個城市時，這到訪本身已經是值得報導的新聞事件。沒有人需要命令廣播員講述這個故事，因為故事本身就令人不得不講述。如果總統或女王的來臨已是如此，更何況是「萬王之王」的到來呢！經過多個世紀等候神應許的彌賽亞，經過很多大期望和更多受挫的盼望後，祂來到的故事是需要宣講的。

例如：彼得的兄弟安得烈遇到耶穌時，他找到表達自己的興奮的自然途徑：「他先找著自己的哥哥西門，對他說：『我們遇見彌賽亞了。』……於是領他去見耶穌」（約一41~42）。安得烈需要告訴彼得，是預嘗教會在耶穌復活後的宣教熱忱。這個故事就是必須講述的：神實現了祂的應許；祂的救恩已經變成實際；神的國已經以奇妙的新方式介入這個世界；君王已經來了！

賜生命的消息：「當信主耶穌，你就必得救」

傳講基督的另一個主要原因，在於那信息賜生命的性質。1970年代加拿大英屬哥倫比亞爆發小兒麻痺症時，政府立即向父母傳遞訊息，要他們的孩子接種預防疫苗。那是十分重要的信息；需要立即廣播出去。考慮到疫症和有預防方法，這訊息顯然是必須傳述的。

自從墮落到罪中後，人類便遠離神，活在死刑之下。每個有辨別能力的人都能夠看到那疾病，但並非所有人都知道治療方法。我們需

要告訴人們治療的方法。腓立比的獄卒呼喊說：「我當怎樣行才可以得救？」保羅回答說：「當信主耶穌，你和你一家都必得救」（徒十六30~31）。正如保羅在幾年之後所說的：「你若口裏認耶穌為主，心裏信神叫祂從死裡復活，就必得救」（羅十9）。相信耶穌基督是對付永死的解救方法。在一個死在罪中、與神隔絕、走向死亡的世界，耶穌基督那賜生命的信息是那麼迫切，必須把它講給人們聽。因為它是盼望、和好、與神相和、醫治、挽回、拯救和永生的信息。

排他的消息：「除祂以外，別無拯救」

激發人傳講基督的另一個因素在於基督是得救的唯一途徑。正如彼得所說的：「除祂以外，別無拯救；因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救」（徒四12）。彼得那充滿盼望、但排他的信息，呼應耶穌自己的信息：「我就是道路、真理、生命；若不藉著我，沒有人能到父那裏去。」永生只能在耶穌基督裏找到。

如果耶穌是多種拯救途徑中的一種，教會就可以放鬆一點，希望人們可以找到其他方法得救脫離死亡。但既然基督是唯一的途徑，傳講基督便更加迫切。除了耶穌以外，便沒有救恩。

以上所有傳講基督的理由，在今天和新約聖經教會的時代同樣成立，因為耶穌的命令是「直到世界的末了」都有效的。在整個教會歷史中基督徒殉道者最多的世紀，君王已經來到的好消息和以往一樣重要且具振奮人心；在物質主義的時代，人們對人生的意義感到絕望，藉著相信基督便可以從死亡中得拯救，這個重要的消息好像任何時候那樣重要；在我們相對、多元的社會中，有那麼多所謂的救主，除了耶穌基督以外沒有拯救，這個排他的消息，好像任何時候一樣重要。

在非基督教文化中的聽眾

傳講基督的最後一個原因是，我們的聽眾活在不基督教的文化中。初期教會本來是向活在不基督教文化中的人說話。人們需要聽到關

於基督和祂帶來的分別。但當代講道的人同樣向活著在非基督教或後基督教文化中的人說話。如果當代聽眾活在充滿基督教思想和行動的文化中，我們或許會認為，人們聽道會感到它與基督有關是理所當然的。因為生命的一切都與基督有關。正如保羅寫道：「愛子是那不能看見之神的像……；因為萬有都是靠祂造的……——一概都是藉著祂造的，又是為祂造的。祂在萬有之先；萬有也靠祂而立」（西一15~17）。但今天講道的人不能假設聽眾會看見這些連繫；他們甚至不能假設聽眾會知道好像「福音」、「神」和「基督」這些詞語的意義。

非基督徒聽眾

歐洲和北美已經成了宣教工場。人們迷失了道路，他們正在尋找那終極者，為自己在世上短暫的存在尋找意義。教會的主日聚會很快由基督徒的崇拜變成「尋道者的崇拜」。今天，在基督徒的崇拜（人們會希望是對尋道者敏銳的）和尋道者的崇拜中，都需要傳講基督。斯托得（John Stott）寫道：「講道的人最令人著迷的任務之一，是探討墮落人類的空虛，以及耶穌基督的豐盛，目的是為了接著指明，祂可以怎樣填補我們的空虛，照亮我們的黑暗，豐富我們的貧窮，實現我們人類的渴望。」因為「遇到基督就是觸及現實和經驗超越。祂賦予我們自我價值感或個人的意義，因為祂向我們保證神對我們的愛。祂釋放我們脫離罪咎，因為祂為我們死，以祂復活的力量釋放我們脫離自己自我中心的囚牢，因為祂作王，我們可以脫離使人癱瘓的恐懼……。祂為婚姻和家庭、工作和閒暇、個人身分和公民身分賦予了意義。」

基督徒聽眾

今天委身的基督徒和非基督徒都會從明確以基督為中心的講道中得益。在後基督教文化中，這種講道會令基督徒感到基督在他們生命和世界中的重要性。這會幫助他們將自己的特定信仰從猶太教、東方宗教、新紀元運動、健康與財富福音和其他與之競爭的信仰區分出來。它會繼續建立他們對耶穌——他們的救

主和主——的信心。在非基督教的文化中傳講基督支持基督徒，就好像沙漠中的水支持遊牧民族一樣。雷烏主張：「真正的基督徒信仰和生命只能夠在每天支取基督時才能夠存在。」即使那些委身於基督的人，都必須繼續學習和再學習，以他們的救主耶穌為生命的主來服事祂是甚麼意思。

在後基督教文化中講道，給當代講道的人很大的責任去清楚、真實和富洞察力地傳講基督。講道的人不能再假設，聽眾會在基督徒心態和基督徒崇拜的處境下辨別信息與基督的連繫。這些連繫需要刻意揭露出來，讓眾人看見。斯托得為當代講道的人校正目標：「講道的主要目的是忠心而適切地闡釋聖經，讓人看見耶穌基督足以滿足人類的需要。」赫爾（William Hull）加上這個很好的忠告：「讓我們不要走上講壇去辯論次要的問題，或猜測深奧的奇聞……。我們在那裏，要傳講耶穌基督是主……。那是我們可畏的任務：用言語表達在我們的主耶穌基督裏屬於我們的新日子，好叫聽眾付諸行動。」

從舊約聖經來講道的必要

在我們的討論特別聚焦於從舊約聖經傳講基督（第二章）前，我們必須首先考慮從舊約聖經來講道這個一般的問題。今天在教會，舊約聖經好像失落的寶藏，這已經不是甚麼祕密。「在我的經驗中，舊約聖經是封閉的書，」諸如此類的話表明一個趨勢。克里斯韋爾（W. A. Criswell）聲稱，舊約聖經「或許是聖經在現代講道中最受忽略的部分，」而在使用舊約聖經時，「往往只是使用經文來講一些特別的題目，很快便偏離了經文的上下文。」艾基新（Gleason Archer）若有所思地說：「今天，在一個接一個的主日中，基督徒相對來說忽略了舊約聖經，在一般的福音派、相信聖經的教會，參加聚會的一般信徒根本聽不到希伯來聖經的信息，看到這點，令人感到奇怪而難以理解。」他問道：「基督和新約聖經所有作者都是從聖經的這三十九卷書得到屬靈的餵養；基督徒牧師如果完全忽略它們，怎能期望以均衡的屬靈飲食餵養他

們的羊群？」

我們很難找到統計數字，但可以從幾個宗派的報告中得出可靠的結論：一般教會會友聽到的講道中，不到百分之二十是基於舊約聖經經文的。如果我們記得，舊約聖經佔了基督教正典的大約四分之三，這個數字更驚人了。一本為講道的人編寫福音派期刊的編輯哀歎：「我每年收到從更正教多個宗派的傳道人來的數以百計的講章……。呈交給《講道》（*Preaching*）的講章中，不到十分一是基於舊約聖經經文的。」

缺乏從舊約聖經講道的原因

缺乏從舊約聖經講道，可以有很多個別的原因。我們會討論其中四個主要的原因：使用經課集、舊約聖經的批判學術、拒絕舊約聖經和從舊約聖經講道的困難。

使用經課集

使用經課集對從舊約聖經講道有正面和負面的影響。正面來說，納入舊約聖經的誦讀，讓信徒在基督徒崇拜中再次聽到舊約聖經，這肯定是經課集的貢獻。麥克里（Foster McCurley）承認：「在我自己的信義宗傳統中，一直要到……一九五八年……，每星期崇拜的讀經才有舊約聖經的經文。直到那年以前，美國信義會大部分教會都只從書信和福音書各誦讀一段……。」

然而，「誦讀舊約聖經」未必變成傳講舊約聖經，因為大部分牧師的講道經文還是選自所誦讀的新約聖經經文。這個對新約聖經的偏好，部分是因為牧師的偏好，但也是大部分經課集固有的。從將臨期到聖誕節，到主顯節，到大齋期，到復活節，到五旬節，跟隨教會年曆（基督的生平），連續的誦讀都傾向於來自福音書的經文。因此，舊約聖經的誦讀頂多也只是提供支持。而且，「舊約聖經的誦讀經文……由主日到主日之間沒有甚麼延續。」因此，經課集跟隨教會年曆，並在福音書誦讀中提供延續，導致選擇講道經文偏好新約聖經。

奧爾森（Dennis Olson）提出另一個問題。他指出：「大部分經課集使用的舊約聖經材料，都是出自頗為有限的部分」——主要是以賽亞

書、耶利米書、創世記、出埃及記和申命記。「引自舊約聖經其他書卷的經文少得多……。以大部分經課集現時的模樣，舊約聖經的見證有百分之八十從沒有在教會崇拜中誦讀，更不要說傳講了。那就好像找來波士頓交響樂團（Boston Symphony Orchestra），卻只留下百分之二十的樂手……。我們只保留舊約聖經完整聲音的百分之二十時，有甚麼事情發生？有甚麼神學重點失落了？」

舊約聖經的批判學術

缺乏從舊約聖經講道的一個更嚴重的原因，是很多講道的人從不同神學院和大學接受的那種舊約聖經訓練。「聖經學術首要關注的是神學解經；但在二十世紀初，取而代之的是學者關注科學—歷史觀念的任務。」高等批判學（「批判學」或譯「鑑別學」，下同）集中在來源批判學、形式批判學和宗教歷史。人們研究舊約聖經，只為了恢復以色列的歷史，她的文學歷史，和她的宗教歷史——沒有留下神的道可以讓未來的講道者傳講。（以來源批判聞名的）韋爾豪森（Julius Wellhausen）辭去格賴夫斯瓦爾德大學（Greifswald University）神學教授的教席，接受哈勒大學（Halle University）的閃語教授一職，可以說明神學訓練的荒蕪。他這樣解釋自己由神學轉向閃語的理由：「我成為神學家，是因為我對用科學方法處理聖經感興趣；但我漸漸發現，神學教授也減負預備學生在福音派教會事奉的實際任務，而我沒有執行這個實際任務，雖然我自己有所保留，但卻令聽我授課的人不能執行他們的職務。」大約五十年後，為從舊約聖經講道而從事的訓練並沒有改善，至少在德國沒有。馮拉德（Von Rad）指出：「舊約聖經學術……以幾乎是宗教的熱忱……訓練人們接受一種正直的歷史辨別道德，卻沒有訓練他們公開地承認舊約聖經……—神學家所謂信仰告白的狀態（*in statu confessionis*）。」近年編修批判學、修辭批判學、敘事批判學和正典進路的興起，給聖經學者帶來更大的盼望，要集中精力理解舊約聖經文學對以色列人的信息，從而有助於預備學生承擔從舊約聖經講道的任務。

拒絕舊約聖經

缺乏從舊約聖經講道還有另一個原因，那就是完全拒絕舊約聖經。拒絕舊約聖經有悠久的歷史，可以追溯到馬吉安（Marcion）。為了明白人們為甚麼拒絕舊約聖經，我們會簡單地檢視四個神學家的立場。他們是馬吉安、施萊馬赫（Friedrich Schleiermacher）、哈納克（Adolf von Harnack）和布特曼（Rudolf Bultmann）。

馬吉安（約85-160）

馬吉安是黑海南岸一個富有的船主。在大約主後140年，他搬到羅馬，在那裏成為教會會友。「在羅馬時，他受到不正統的敘利亞教師瑟爾鐸（Cerdo）影響，從他那裏得出自己教導的基礎，將舊約聖經描繪的神和新約聖經描繪的神區別開來。」馬吉安在144年被驅逐，建立起自己的教會，廣泛傳播他那古怪的觀點。

好像諾斯底主義者（Gnostics）一樣，馬吉安對宇宙抱二元論觀點：物質世界是邪惡的，屬靈世界是良善的。良善的神（純粹的靈）不可能創造這個物質世界。由於舊約聖經的神是創造的神，祂必定是次等的神祇，一個造物主。我們在舊約聖經中遇到祂是律法的神，憤怒的神，戰爭的神，嚴厲的法官。相對之下，新約聖經啟示的神是愛、恩典及和平的神。真正的神差派耶穌基督來拯救我們脫離這個邪惡的世界。由於他以兩約有不同的神開始，又在兩約中看見有矛盾，馬吉安拒絕舊約聖經，並嘗試清除新約聖經中所有舊約聖經的引文。馬吉安完全拒絕舊約聖經，迫使基督教會思想本身的正典。教會得出結論認為，舊約聖經和新約聖經一樣屬於正典。兩者是合一的。

主後382年教會的官方宣佈是，希伯來〔舊約〕聖經的書卷也屬於正典。這應該解決了問題。可惜故事並沒有在這裏結束。獨立思想家很難順從聖經的正典（規則、標準），讓所有思想都受制於聖經。或者用另一個方式表達，極難以真正的聖經前設進入詮釋舊約聖經的釋經學循環。我們太容易由非聖經的前設開始，以它們作為我們判斷聖經的規則（正典）。馬吉安這不符合

聖經出發點是有兩個神——聖經被撕開了。馬吉安不是以尊重的態度順從聖經，以它作為神的話，而是凌駕於聖經之上。

其他人跟隨馬吉安的腳步。學者不需要好像馬吉安一樣，由兩個神開始。他們只需要接受對啟示的一個新定義，新的宗教觀點，或新的倫理規範——不順從正典，而是凌駕於正典之上，除去某些部分，視之為次等和沒有價值的。在整個教會歷史中，馬吉安主義——就著拒絕或忽略舊約聖經而言——一再出現。我們不需要檢視整個故事，只需要引述近年幾位有影響力的學者的話便足以說明這一點。

施萊馬赫（1768-1834）

施萊馬赫以將宗教重新定義為「完全倚靠神的感覺」而馳名。他進一步「將啟示定義為宗教感覺領域中的某個新事物，是某個宗教群體生命的基礎……」。這樣將啟示主觀化，舊約聖經便被視為不單是前基督教的，也是次基督教的。施萊馬赫看不見猶太教和基督教有甚麼延續；相反，他提出「基督教與猶太教的關係，和她與異教的關係是一樣的，由這兩者過渡到基督教，都是過渡到另一個宗教」。他也主張，「如果舊約聖經放在新約聖經後面作為附錄……」，可能會更好。欣賞施萊馬赫的柯萊霖（Kraeling）寫道：「因此，十九世紀最偉大的更正教神學家支持將舊約聖經放在十分次等的地位。但他有點猶疑，沒有加入馬吉安的群體，藉以帶出他立場的全部結果。」

哈納克（1851-1930）

哈納克是更正教自由派有影響力的倡導者。他寫了關於馬吉安的經典著作。「他承認，馬吉安認為創造者神和基督教的神是兩個完全不同的神，是走得太遠了……。但他認為這不能挽救舊約聖經。」他要求基督徒「考慮舊約聖經對他們的事業造成的傷害。現代世界對基督教的反對，很多都是基於舊約聖經，它給人們那麼多機會來攻擊和嘲笑聖經……。」哈納克提出，舊約聖經應該放在次經內，「閱讀這些書卷是有用的，但它們不具有權威。」他經過

考慮的意見是這樣的：「在第二世紀拋棄舊約聖經是錯誤的，教會正確地拒絕這樣做；在十六世紀保留舊約聖經，是宗教改革仍然未能避免的命運；但在十九世紀後，在更正主義內仍然保留它作為正典文件，則是源自宗教和教會的麻木。」

布特曼（1884-1976）

我們可以考慮很多其他人，但我們要直接來談到有影響力的布特曼。應否將布特曼列為馬吉安派，學者仍有爭論，因為他沒有完全拒絕舊約聖經。但不能否認的是，他以十分有限和負面的意義，接受舊約聖經對教會的價值。在〈舊約聖經對基督教信仰的意義〉（The Significance of the Old Testament for the Christian Faith）一文中，他承認：「新約聖經以舊約聖經為前設，福音以律法為前設。」但他馬上接著說：「基督教會使用舊約聖經，令人意識到自己站在神的要求之下，只能夠是為了教導的理由。」這就是「正」面。

但關於舊約聖經對基督徒的重要性做出這些最低限度、有限的話，必須根據布特曼在同一篇文章一些令人不安、負面的話來衡量：「對基督教信仰來說，舊約聖經不再好像以前和現在對猶太人那樣是啓示。對於站在教會以內的人來說，以色列的歷史已經完結……。以色列的歷史不是我們的歷史，就著神在那歷史中顯示的恩典來說，那恩典不是給我們的……。對我們來說，以色列的歷史不是啓示的歷史。對以色列有意義的事件，是神的道，對我們沒有甚麼意義……。對基督教信仰來說，舊約聖經不是真正意義上的神的道。」

舊約聖經仍然被中傷和輕視。今天，人們可能不像我們剛檢視過的神學家那樣公然推崇馬吉安主義，但觀念是有翅膀的，即使在遙遠的地方，這些有害的觀念也污染了舊約聖經的形象。而且，今天，那些不理會舊約聖經或只是口頭支持舊約聖經的講道者，默然地鼓勵馬吉安主義。那些只把舊約聖經「當作增強耶穌教導之獨特性的襯托」的講道者，也在鼓勵馬吉安主義。

可悲的是，甚至今天，仍然有人

在問，舊約聖經的神是不是新約聖經的神。這個問題困擾了教會多個世紀，攪渾了神學辯論的水。但這是撞的問題，因為它不上源自聖經本身。每天早晚；以色列人都得到提醒：「以色列阿，你要聽！耶和華我們神是獨一的主」（申64）。耶穌是真正的以色列人，祂彰顯這獨一的主，稱祂為父。我們可以就兩約之間的不同重點和張力提出問題，但想到不同的神這個問題，則是從正典以外出發，那是異教的方式。

從舊約聖經講道的困難

從聖經的前設——只有一位神，只有一本聖經——開始，當然並不能解除從舊約聖經講道的所有困難，但卻容許我們在歷史的基督教信仰這個處境內處理那些困難。因為毫無疑問，輕視舊約聖經的另一個主要原因，是講道的人從舊約聖經講道時面對的真正困難。我們至少可以區分出四種困難：歷史文化、神學、倫理和實踐。

歷史文化的困難

舊約聖經是一本古老的書，以中東的農業社會為背景。我們進入一個有聖殿和以動物獻祭，有安息年和飲食律法的外國世界。這個世界與現代教會那西方、後工業的城市環境十分不同。要從舊約聖經講道，講道的人面對歷史文化的鴻溝。從這本古老的書，似乎不能傳講任何適切的講章。

巨大的歷史文化鴻溝，似乎是今天缺少從舊約聖經講道的主要原因。高文（Donald Gowan）在《為基督教講壇取回舊約聖經》（*Reclaiming the Old Testament for the Christian Pulpit*）這本書中聲稱，「現代嘗試忠心地使用舊約聖經的講道者面對的主要困難是不連貫。」舊約聖經對生活在與以色列完全不同時代的基督徒似乎沒有甚麼話說。華德·凱瑟（Walter Kaiser）從不同的角度對待這個問題，得出同一個結論：「忽略舊約聖經的所有理由中，最重要的……是聖經歷史的獨特性這個問題；也就是說，舊約聖經中的話大部分、甚至全部，都是向**特定時間、特定文化之特定處境中的特定**百姓說的。這是真正的困難。」

我們承認，歷史文化的鴻溝給適切地從舊約聖經講道帶來主要的困難，但我們無需將之視為完全是負面的。因為我們從我們的時代看到歷史文化的鴻溝，揭示了一個事實，即舊約聖經適切地對待它本身的時代：神的話不是好像永恆的話那樣高高浮在以色列之上，而是以適切的方式進入以色列的文化。因此，歷史文化的鴻溝不是障礙，反而可以挑戰講道的人，去分辨這過去的適切性，並在今天適切地傳講舊約聖經的信息，好像舊約聖經向過去的以色列說話那樣。

神學的困難

超過一千八百年前，馬吉安以從舊約聖經講道的一些主要的神學困難對抗教會。例如：他指出，舊約聖經和新約聖經啓示的神之間有分別：舊約聖經的神命令以色列毫無憐憫地「滅絕」迦南人（書十一-20），「但基督禁止任何武力，並傳講憐憫及和平」；「創造主在以利亞要求下降下烈火（王下一9~12），但基督禁止門徒祈求火從天降」；「舊約聖經的神在戰爭中大有能力；基督則帶來和平。」

我們無需以兩個不同的神開始，也能留意到舊約聖經和新約聖經啓示的神之間有分別。舊約聖經有時將神描繪為嚴厲、審判的神，「恨我的，我必追討他的罪，自父及子，直到三四代」（出二十5），而新約聖經卻將神描繪為「愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們」（約三16），且很快赦免人（約壹一9）。舊約聖經描繪神的賜福是在物質財富方面（很多兒女、牲畜、收成——申三十9），新約聖經卻認為神最大的賜福為「永生」（約三16）。舊約聖經似乎描寫靠行為得救（例如：「如果你聽從……誠命……使你可以存活……」，申三十16《新譯本》），而新約聖經則描寫藉著信心得救（羅五1）。在從舊約聖經講道時，講道的人需要解決這些和很多其他張力。在第三和第四章，我們會看教會怎樣尋求以漸進啓示這個觀念處理這些問題。

倫理的困難

除了歷史文化和神學的困難

外，講道的人也會面對倫理的困難。一千八百年前，馬吉安已經觸及一些倫理障礙：「律法說：『以眼還眼，以牙還牙。』但良善的主在福音中說：『有人打你的右臉，連左臉也轉過來由他打。』神（創造主）在律法中說：『當愛那愛你的人，恨你的仇敵。』但我們良善的主說：『要愛你們的仇敵，為那逼迫你們的禱告。』」

在整個教會歷史中，那些貶低舊約聖經的人都強調這些特定的困難。但講道的人也會面對很多其他倫理的困難。例如：摩西的律法要求不單處決謀殺犯，也處決術士（出二十二18）、拜偶像的人（申十三6~10，十六2~7）、甚至「頑梗悖逆的兒子」（申二十一18~21）。一些詩篇要求神消滅敵人，還不只這樣：「拿你的嬰孩摔在磐石上的，那人便為有福！」（詩一三七9；參：詩一〇九6~13）。

敏銳的基督徒很容易因為舊約聖經的某些部分而覺得反感。關於這方面，布賴特（John Bright）提出一個有趣的問題，為甚麼「雖然舊約聖經有時冒犯我們的基督徒感受，但它顯然沒有冒犯基督的『基督徒感受』！可能真是因為我們在倫理或宗教上比祂更敏銳嗎？或者可能是我們沒有好像祂那樣看待舊約聖經一和它的神？」

實際的困難

除了歷史文化、神學和倫理困難外，在從舊約聖經講道時還有一些明顯的實際困難。麥克里描述那些挑戰：「舊約聖經是那麼廣闊；它要求在歷史、文學和神學上有相當廣闊的知識……。舊約聖經不像新約聖經那樣只包括一個世紀，而是橫跨十二個世紀的文學，大約十八個世紀的歷史……。舊約聖經研究的廣度……本身對詮釋者來說是嚇人和要求很高的。」

既從新約聖經也從舊約聖經講道的理由

雖然有這些主要的障礙，但有很多理由支持牧師必須從舊約聖經講道：(1) 舊約聖經是基督教正典的一部分，(2) 它揭示引向基督的救贖歷史，(3) 它宣講在新約聖經中沒有見到的真理，(4) 它幫助我們明白新約聖經，(5) 它防止我們誤解新約聖

經，以及 (6) 它令人更充分地了解基督。在結束這一章前，我們要討論頭五個理由。

舊約聖經是基督教正典的一部分

從舊約聖經講道的第一個理由是，教會接納了這本文集作為正典的一部分。接受一份文件作為正典的一部分，卻讓這「信仰和生活的標準」塵封，是沒有任何意義的。如果舊約聖經是基督教正典的一部分，教會便應該使用它。保羅指示提摩太「要專心宣讀聖經〔也就是舊約聖經〕、勸勉和教導」（提前四13《新譯本》）。後來保羅論及舊約聖經是神所默示（「吹氣」）的，要讓人使用。他寫道：「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」（提後三16~17）。保羅說舊約聖經對教導基督徒有用。它包含一些教導，是新約聖經所假設、但不一定重複的（見：以下的例子）。事實上，保羅在前一節（15節）宣稱，「這聖經能使人因信基督耶穌，有得救的智慧。」舊約聖經也有「督責」的用處，也就是讓罪人看見他們走在錯誤的道路上，好叫他們可以回轉過聖潔的生活（想一想道德律法和智慧文學）。它也有「使人歸正」的用處，也就是「將彎曲或扭曲的弄直」。最後，保羅說它對「教導人學義」是有用的，也就是會引至正直狀態的教導。在羅馬書十五章4節，保羅加上我們從舊約聖經得到的盼望這個元素：「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。」

使徒彼得同意保羅的見解，認為基督徒要使用舊約聖經。他寫信給散居各地的基督徒說：「他們〔先知〕得了啓示，知道他們所傳講的一切事不是為自己，乃是為你們……」（彼前一12）。今天每間基督教會都需聆聽舊約聖經，因為它具有教訓、督責、使人歸正和教導人學義的功能，也因為它帶來的盼望，以及它提供的教導可以使人「因信基督耶穌而得救」（提後三15）。

舊約聖經揭示引向基督的救贖歷史

從舊約聖經講道的第二個理由

是，它揭示在耶穌基督來到時達到高潮的漫長救贖歷史。舊約聖經揭示神在歷史中的救贖作為，由創造延伸到基督來到之前。它揭示神怎樣在人類墮落後尋求拯救祂的百姓，並恢復祂在地上的國度（統治）。它揭示神在多個世紀中的救贖行動，以及神的應許和它們的實現。我們在新約聖經找不到神的救恩行動這漫長的歷史；新約聖經只是把這歷史視為理所當然，並在它上面建造。由於只有舊約聖經啓示這救贖歷史，它是基督教會所不可或缺的。

我們可以將救贖歷史比作包含多幕的戲劇。第一幕顯示神創造一個美麗的國度，祂將在那裏被尊為王。第二幕是關於試圖在這國度發動的一個陰謀，人類和撒旦一起反抗神。這一幕的結束不單是神以死亡作為懲罰，神也保證祂不會放棄祂的國度，因為神使邪惡聯盟決裂，使「女人的後裔」和那惡者的後裔敵對。第二幕之後有很多幕，在其中，神拯救祂的百姓。其高峰是神呼召亞伯拉罕，應許要賜給他許多後裔、土地和（留意神的普世設計）「地上的萬族都要因你得福」（創十二3；參：賽二3=彌四2）。其他高峰包括從埃及出來、大衛王的統治和被擄歸回。但高潮仍然還沒有來到。高潮的來到是在新約聖經，神差遣祂的兒子來拯救世人。因此，正如我們如果不知道戲劇的前面幾幕便不能明白最後一幕，如果不知道神之前的行動，也照樣不能明白這最後一幕，就是神差遣祂兒子。由於這幾幕都只記錄在舊約聖經中，傳講舊約聖經故事是基督教會不可或缺的。

舊約聖經宣講在新約聖經中找不到的真理

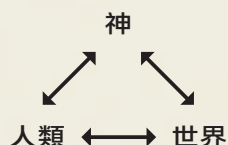
從舊約聖經講道的第三個理由是，它啓示我們不能從其他來源得知的真理。有人問耶穌最大的誠命是甚麼時，祂可以用舊約聖經指出那是愛的誠命（可十二29~32）。但新約聖經並沒有重複舊約聖經教導的一切；它能簡單地把舊約聖經的教導視為理所當然的，因為舊約聖經被接納為神的話。

例如：神是擁有至高無上主權的創造主，與祂所造之物完全不同，卻又參與其中；我們只有在舊約聖

經中才見到這全面的啓示。我們只有在舊約聖經中才學到，神按照自己的形象造人，讓他們與祂相交，也彼此相交，並命令他們要發展和照顧大地。只有在舊約聖經中，我們才得到人類墮落犯罪，帶來死亡、破碎，以及女人的後裔與蛇的後裔敵對這幅圖畫。只有在舊約聖經中，我們才聽到神揀選亞伯拉罕/以色列，作為在地上恢復祂國度的橋頭堡。只有在舊約聖經中，我們才找到神與以色列立約的詳情，那約的十句話（十誡），祝福和咒詛。只有在舊約聖經中，我們才聽到那要來的彌賽亞和主的日子。

舊約聖經的不同教導足以形成一個全面的世界觀，也就是神、人類和世界之間的相互關係。

世界觀是重要的，因為它作為一個骨架，整理和詮釋資訊，幫助我們認識世界，以及我們在其中的地位和任務。舊約聖經的世界觀與其他——例如多神論、泛神論、諾斯底主義、自然神論、無神論和自然主義——的世界觀頗為不同。新約聖經並不提供另一個世界觀，只是採納舊約聖經教導的世界觀。

除了這些基礎的教導外，舊約聖經提供很多其他教導，是可能在新約聖經呼應，也可能沒有的。這些教導包括神對列國的主權（賽十5~19；哈巴谷書）、神的無與倫比（賽四十12~31）、神百姓受苦的問題（約伯記；詩篇）、人對促進社會公義的責任（申十五章；阿摩司書；彌迦書；以賽亞書）、性愛的恩賜（創二18~28；雅歌）、對新大地充滿盼望的觀點（賽十一6~9，六十五17~25）。沒有舊約聖經的這些教導，講道會變得貧乏。杜兌特（Michael Dudit）斷言：「如果我們在講道中忽略這些書卷，就是讓教會在神學上變得淺薄和平庸。」

舊約聖經幫助我們明白新約聖經

耶穌在臨死前一晚，與門徒一同守逾越節。但發生了一件奇特的

事情。馬太告訴我們，耶穌拿起杯來說：「這是我立約的血，為多人流出來，使罪得赦」（二十六28）。我們可能經常聽到這些話，不再覺得它們奇特，但這關於「血」和「約」的是甚麼話？除非我們知道舊約聖經的一些教導——關於逾越節，神與祂百姓立約，以及為他們的罪代贖必須獻上流血的祭——否則我們永遠不會明白這些話。

或者考慮教會的觀念。沒有舊約聖經，我們就不能知道教會是甚麼，因為新約聖經是以來自舊約聖經的意象描述教會。保羅描繪教會是「永生神的殿」（林後六16）和「神的以色列民」（加六16）。彼得也以舊約聖經的觀念描述教會：「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」（彼前二9）。甚至彼得用來描述教會任務的方式，也源自舊約聖經。我們在那裡讀到：「這百姓是我為自己所造的，好述說我的美德」（賽四十三21）。耶穌向祂的教會頒布「使萬民作我的門徒」（太二十八18~20）這個大使命時，重申以色列的任務：「我還要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地極」（賽四十九6；參：創十二3）。布賴特的總結反映舊約聖經的這許多觀念：「新約聖經將〔教會〕理解……為真正的以色列，與神立約和作僕人的百姓，蒙召在世界面前展示祂國度的義，受命在世界宣揚這國度，召喚人們進入它立約的團契。」

新約聖經有很多其他意象和觀念，若沒有舊約聖經，我們就不可能知道它們的意義。例如：想一想神、神的國、救恩、先知、祭司、君王、代贖、律法、信心、盼望、愛心、基督、人子、好牧人和神的僕人這些觀念。因此，從舊約聖經講道，幫助教會明白新約聖經。

舊約聖經防止我們誤解新約聖經

從舊約聖經講道另一個更重要的原因是，它防止我們誤解新約聖經。例如：關於耶穌的事奉，我們讀到的第一件事是祂開始傳道：「天國近了，你們應當悔改」（太四17）。甚麼是「天國」？沒有舊約聖經，我們會想：這是天上的國度，遠離這個

邪惡的世界嗎？從耶穌後來對彼拉多說的話，我們似乎找到肯定這個觀點的證據：「我的國不屬這世界」（約十八36）。因此，很多基督徒期望逃離這個邪惡的世界，佔據他們「在天上的房子」。在不知不覺的情況下，他們已經採納了馬吉安/諾斯底的救恩觀點，就是要逃離這個邪惡、物質的世界。但耶穌真的說祂的國只在天上嗎？

布魯斯（F. F. Bruce）寫道，耶穌「的聽眾對自己民族的遺產〔舊約聖經〕深具意識；祂使用的語言一定在他們心中引起很大的迴響，或多重的大迴響。以色列的神耶和華的君王身分，是多個世紀以來主導這個國家的崇拜的主題……。耶和華在創造和歷史中的大能作為都預示著將要來的那一天，屆時全地都會順服祂，以祂為王。」根據舊約聖經清楚的期望，神的國（統治）會回到這大地。耶穌將這期望從地上轉換到天上嗎？耶穌對彼拉多說的話，一個更清楚的翻譯是：「我的國不是來自這世界」（約十八36，《新修訂標準版》〔NRSV〕），表示耶穌的國源自天上。但耶穌延續舊約聖經的期望，即天國（=神的國）會來到這大地。事實上，耶穌說，有祂的同在和神蹟，「這就是神的國臨到你們了」（路十一20）。但它仍然尚未完全。因此，耶穌教導祂的百姓禱告說：「願你的國降臨。願你的旨意行在地上，如同行在天上」（太六10）。耶穌再來時——那會是這救贖戲劇的最後一幕——祂會將神完全的國度帶到這地上。「但我們照祂的應許，盼望新天新地，有義居在其中」（彼後三13；參：啓二十一1）。

很明顯，沒有舊約聖經的背景而閱讀新約聖經會有各種危險，其中一個是嚴重誤解新約聖經的教導。馬文·韋爾森（Marvin Wilson）寫了令人清醒的一章，〈教會錯在哪裡〉。他指出，「教會沒有留意保羅的勸告，就是要在她的希伯來開端這個背景下繼續她學到和相信的事情。教會反倒變得越來越希臘化時……，就開始被引向一些古怪的教訓（參：來十三9）。」這些古怪教訓的根源，是希臘的二元思想（世界觀），主張有更高、不可見的屬靈世界和次等、可見的物質世界。人們認為，這兩個世

界也存在於每個人裡面，有較高、屬靈的靈魂和較低、屬物質的身體。根據柏拉圖 (Plato) 的看法，身體是靈魂的監獄，救恩是靈魂在死亡時逃到純粹屬靈的領域。不同時期的教會透過這些二元論的鏡片來閱讀新約聖經，貶低物質世界和我們人類的身體，推崇隱修主義（雖然那是保羅拒絕的——西二20~23）、獨身、他世和逃避世界的救恩。

希金斯 (A. J. B. Higgins) 指出：「若拋開舊約聖經，彷彿它對基督教沒有甚麼重要，新約聖經會變成怎樣？我們在馬吉安的處理中見到一個很好的例子來說明。」馬吉安可能被教會拒絕，但他的二元觀點繼

續出現，直到今天。「這古老的敵人〔諾斯底主義〕仍透過不同方式、以不同面貌——新紀元宗教、各種東方宗教——回來，但也出現在教會本身裡面……。如果我們把基督教信仰描繪為在地上沒有用的，對生命每一個領域的實踐沒有任何含義，並不顯出福音在此時此地更新生命的能力，我們便是屈從於將福音化約成以將來為導向的諾斯底主義。」

由於我們都有自己的前設和先入為主之見，沒有人可以宣稱自己完全理解新約聖經。但有一個前設是好好地詮釋新約聖經所不可或缺的。那前設就是聖經的統一，因此必須以舊約聖經為背景來理解新約

聖經，也以新約聖經的處境來理解舊約聖經。「舊約聖經將福音連向歷史。它是最堅穩的保障，可以對抗被異教哲學和意識型態吸收，對抗變成感情用事和純粹他世的敬虔，以及對抗很容易困擾我們、分崩離析的個人主義。」

舊約聖經令人更全面地理解基督

從舊約聖經講道的最後一個理由是，比起單從新約聖經講道，它讓人更全面地理解基督的位格、工作和教導。因為耶穌不單教導舊約聖經為祂作見證，在祂的生命中，祂也活出、實現和教導聖經。不過，這個原因更適合在下一章結尾來討論。

麥種聖經註釋

就著約翰書信而言，這將是我第一本求助的註釋，也是我推薦的第一本書。

——詹姆斯·漢密爾頓 (James M. Hamilton Jr.)

1-3 JOHN

約翰書信

正體版、簡體版
同步發行

本書具有若干獨特之處：

- ◆更多將約翰在這三封書信中的陳述與福音書所記載的耶穌生平及作為連在一起。
- ◆藉助電腦，更明確地建立約翰書信與《七十士譯本》之間的語言學聯繫。
- ◆評論了聶索—阿蘭 (Nestle-Aland) 版希臘文新約聖經收錄的約翰書信裡的每個異文。
- ◆與近二十年來出版的大部分約翰書信註釋互動。
- ◆也借鑑了老一輩解經家的真知灼見。
- ◆作者在非洲穆斯林地區和東歐的事奉令他對約翰書信有特別的見解。

作者◆亞伯勒 Robert W. Yarbrough

譯者◆思語

亞伯勒 Robert W. Yarbrough

獲亞伯丁大學 (University of Aberdeen) 博士，曾先後任教於三一福音神學院 (Trinity Evangelical Divinity School)、惠頓學院 (Wheaton College)、自由大學 (Liberty University)、與聖約神學院 (Covenant Theological Seminary)，現為聖約神學院新約聖經教授。自1990年起參與東歐神學教育，自1995年起也參與非洲的神學教育。他也曾在美國各地擔任牧職。亞伯勒與史田 (Robert T. Stein) 一同擔任「貝克斯新約聖經註釋」(Baker Exegetical Commentary on the New Testament) 主編，此書即屬於該系列。他也與埃爾韋爾 (Walter Elwell) 合著《新約透析》(Encountering the New Testament)。

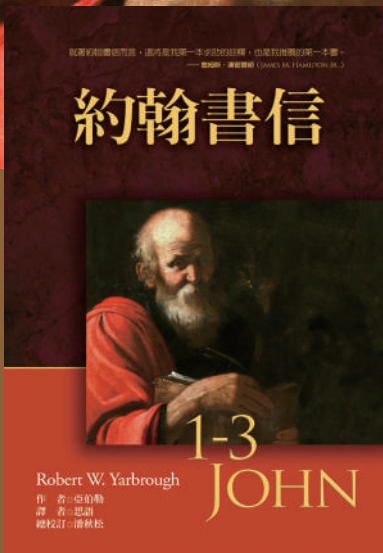
約翰的核心思想與保羅的相同，也就是「神的偉大和以神為中心」

亞伯勒在此提供了約翰書信的一部歷史的和神學的註釋。本註釋探討了約翰書信與耶穌的工作和教導之間的關係，與近來的註釋書互動，回顧了約翰書信的詮釋歷史，且力求將這些發現與普世基督教相聯繫。亞伯勒從若干方面——社會的、歷史的和神學的——查考約翰書信。其結果就是一份指南，將約翰一書至三書的意義清晰生動地呈現在當代讀者面前。

「這些深受人們喜愛的書信往往只用於屬靈插播。如今，我們終於有了一本強調這些書信重要價值的註釋書。儘管作者十分謙遜，但目前我們找不出第二本像這樣的約翰書信註釋；本書將約翰書信與耶穌的工作或教導的各方面相聯繫，又與各種古代文本——比如，奧古斯丁、路德、加爾文、席拉特的著作——及最新的學術研究互動。此書作者亞伯勒是經驗豐富的學者，也懷著牧者心腸和對跨文化處境的深切關注撰寫此書。對於學生和牧師而言，這本嚴謹、但可讀性很高的註釋書能夠指導他們的研究，增強他們的講道。」

——廣飛垂 (Graham H. Twelftree)

維真大學 (Regent University) 神學院傑出新約聖經教授

「保守派當中最好的註釋書！」—— 席爾 (Andrew E. Hill) 與華爾頓 (John H. Walton)
「福音派立場，內容全面而充實。」—— 阿諾德 (Bill T. Arnold) 與拜爾 (Bryan E. Beyer)

The Book of ISAIAH 以賽亞書

一至三十九章
Chapters 1-39

四十至六十六章
Chapters 40-66

歐思沃 John N. Oswalt

獲布蘭戴斯大學 (Brandeis University) 博士，目前是阿斯伯里神學院 (Asbury Theological Seminary) 舊約傑出教授，這是他第三度在該校任教。第一階段是1970-1982年，任舊約與閃語教授，1989至1999年再任舊約教授。他也曾任衛斯理聖經神學院 (Wesley Biblical Seminary in Jackson, Miss., 1999-2009) 舊約研究教授，阿斯伯里學院 (Asbury College, 1983-1986) 院長，三一福音神學院 (Trinity Evangelical Divinity School in Deerfield, Ill., 1986-1989) 舊約教授。歐思沃參與《新國際版》(New International Version) 與《新普及譯本》(New Living Translation, 1996) 的翻譯，著有11本書，也在學術期刊和一般雜誌發表許多文章。這套二冊的以賽亞書註釋是其代表作。

作者◆歐思沃 John N. Oswalt
譯者◆于卉

作者◆歐思沃 John N. Oswalt
譯者◆思語

〈導論〉談論了以賽亞書的背景、寫作的統一性、寫作日期和作者身份、正典性、希伯來文本、神學及詮釋問題，並為深入研究這卷書提供了精選的參考書目。歐思沃也詳盡探討了以賽亞書中的若干重要議題。雖然歐思沃與盛行的學術研究互動，但他極力捍衛這卷先知書的統一性，且令人信服地主張整卷書都是主前八世紀的以賽亞寫的。本註釋基於歐思沃對希伯來文文本的翻譯，結合神學和文學的敏感度、語言學和歷史的專業知識，忠實、準確、清晰地詮釋了古代背景下的以賽亞書，也闡述了它今日帶給我們的信息。

歐思沃在本冊的〈導論〉中極力主張，要把整卷以賽亞書當作同一位作者的作品來解讀。他認真看待四十至六十六章寫作時以色列的歷史處境，卻也根據整卷書來詮釋它們。雖然不忽略歷史鑑別學與形式鑑別學的議題，本註釋書主要聚焦於經文的神學意義，尤其是它的文學結構所表明的。歐思沃在上冊中已經論述，以賽亞書的中心主題是僕人職分。在本冊中，基於同一個論點，歐思沃要讀者專注在以色列至高無上之救贖者神的屬性、瞎眼的僕人以以色列、以及受苦僕人終極的工作，世人在這位受苦僕人身上找到了救主。

以賽亞書的中心主題是僕人職分

從事解經講道的傳道人必備！保守的釋經書。

—— 大衛·艾倫《講道工具》(David L. Allen, *Preaching Tools*)

「一部出色、保守的以賽亞書註釋……。這部作品猶如珍寶。它為我們理解舊約聖經這卷書的文本和信息提供了有力的幫助。」

—— 《福音派神學協會期刊》
(*Journal of the Evangelical Theological Society*)

「本書提供了堅實的學術研究，堪稱保守研究與闡釋的典範之作，值得推薦給牧師和教師。」

—— 《書評與解經》(Review & Expositor)

「本註釋必定會成為『新國際新舊約聖經註釋』系列中使用最廣泛、最受讚賞的作品之一，甚至可能是最一流的註釋之一。」

—— 《西南神學期刊》(*Southwestern Journal of Theology*)

Illumination 光照系列

經典中的經典，出自二十世紀英語世界最有影響力的講道者 「講道的主要目的是甚麼？講道要使人們感知神以及神的同在。」

講道與講道的人 Preaching and Preachers

鍾馬田 D. Martyn Lloyd-Jones

1899年生於英國南威爾斯，22歲那年，自聖巴多羅買醫學院畢業，得到內科與外科醫學的雙重榮譽獎。不久之後，考入皇家醫師協會為會員，擔任皇室御醫之一。正當他在醫學界的聲譽如日中天之際，他卻開始考慮出來傳道的可能性。1927年，他毅然決然辭去了高薪的醫職，投入威爾斯一間教會的全時間傳道工作十年之久。1939年，他正式接受倫敦威斯敏斯特教會 (Westminster Chapel) 的邀請，擔任次伯·摩根 (G. Campbell Morgan) 的副牧。五年之後摩根退休，他成為該堂的唯一牧師。他一共在該教會牧養了三十年之久，每主日早晚講道一次。每周五晚上查經也吸引了無數渴慕真道的人。鍾馬田的許多講章後來整理成書，譯成多國文字，從此世界各地的信徒均得蒙造就。

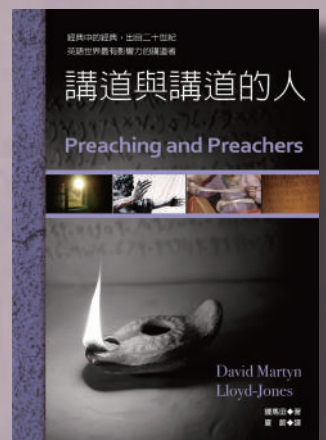
David Martyn Lloyd-Jones

鍾馬田◆著
夏蔚◆譯

正體版、簡體版
同步發行

鍾馬田醫生被公認為二十世紀最偉大的講道者之一，神學家巴刻 (J. I. Packer) 這樣評論：「我從未聽過這樣的講道。……帶著電擊的力量。」透過當年的錄音、經過編輯出版的講道集、以及各種語言的翻譯，他的影響力今日較之當年有過之而無不及，令許多無法親自在場感受其衝擊力的人得以稍稍領受他那忠於聖經、帶著聖靈恩膏的信息。

「對我而言，在一個人可能領受到的所有呼召之中，講道是最崇高、最偉大、也是最榮耀的。……我會毫不遲疑地告訴你，今日基督教會最需要的，就是真真實實的講道。而且，正因為這是教會最大、最迫切的需要，顯然這也是這個世界最大的需要。」

麥種同工近況

潘秋松

感謝神的恩典，於2000年底興起麥種傳道會，並於2012年九月出版第一本書《解析式新約經文彙編》。13年來，神感動並帶領四十位左右的同工，參與麥種的文字事工，迄今仍有分於這個服事的同工約有三十位。平時散居世界各地，全靠網路聯繫，或者在我們夫婦在旅行事奉途中順道見面。

這些同工平時默默服事，我們很少報導他們的境況。但近期正好有幾位同工的交通，我們覺得應該讓各地讀者知道，並為他們禱告。

首先是周俞雲翔 (Sandy Chow) 姐妹。她於2011年十月19日開始參與麥種事奉。工作效率甚高，四年來已經出版《馬太福音》、《主耶穌的畫像》、《加拉太書簡釋》，未來半年預計還會出版《腓立比書》、《牧師——公眾神學家》、和《聖經無誤論》。除了文字事奉，周姐妹早已參與一些華語和英語講座、課程的即席口譯工作。今年六月間，她照常回到香港，為多年服事的課程翻譯。我們於六月21日驚悉，她突然昏迷，送往急診後在加護病房數日，於昏迷中度過生日。我們把消息發布在臉書上，許多弟兄姐妹關心代禱。一直到七月中，周姐妹終於離開醫院，並於下旬安返洛杉磯。八月初，周姐妹來信，提到這次經過死蔭幽谷的經歷，徵得她的同意，摘錄部分內容於下：

其實，這次從香港事件的前兩天，一直到四、五天之後，我完全沒有記憶。只是從 John 和特地從美國飛來陪我的妹妹、妹夫等人知道一些情況 (兒子在我昏迷的時候也來了，不過我不記得這事)。我在父親節那天，經歷了三次心室顫

動 (Ventricular Fibrillation)，幸而頭一次在聚會的時候，有好幾位醫生在場，立即進行急救，接著救傷車上和稍後在醫院裡又再發生。每次都可以在四、五分鐘內致命的。結果是肝臟和腎臟受損。肝臟恢復得比較快，醫生對腎臟卻不樂觀，一直認為我會需要在以後的日子不斷洗腎。神垂聽了大家不斷的禱告，腎功能在洗了五次以後就恢復得接近正常了。在醫院26天以後，終於出院。醫生們都認為這次事件是因為我在五月開始試用的新藥所引起，因此現在停了這藥，這邊的心臟科醫生還在跟進。

完全沒料到，回到美國沒幾天，周姐妹就又恢復了往日的活力，到北加州探望剛生產不久就搬家的兒子、媳婦、和孫子一家。實在感謝神，在祂使女身上所做的奇妙工作。也請讀者繼續為她禱告。

2010年10月，透過一位牧師的介紹，傅湘雯姐妹加入麥種事奉。傅姐妹有豐富的翻譯事奉經驗，譯筆流暢、優美，而且工作態度非常認真。《郝思舊約神學》是她為麥種翻譯的第一本書，無論篇幅與深度，都是她全新的經驗。期間由於幫忙照顧兒女的家庭，屢經耽擱，但仍持之以恆，於去年農曆除夕傍晚完成全書翻譯、自行修訂工作。隨即接手一本篇幅也不算小的聖經人物書籍。這段時間，每日照顧年邁的母親，每天只有一兩個小時翻譯，卻說翻譯工作給她的生活增添了活力與意義，也很享受每天的這段時間。雖然進度依然緩慢，卻也在五月底完成初稿，目前正在修稿中。《郝思舊約神學》經過編輯，於去年十月出版。請繼續為傅姐妹禱

告，母親長期臥床，且有失智現象，姐妹也已步入老年，十分需要好的體力與精神，無論事親、服事，都求神賜下每日夠用的恩典。

2007年在香港的一個特別聚會中，麥種特地前往擺攤。那幾天來書攤購書或與我們交談的弟兄姐妹很多，卻有位姐妹留給我們非常深刻的印象。思語買了一本《聖經希臘文基礎：課本》，並且說要自學希臘文，請我在書上簽了名。過了幾天，收到她寫來的英文信，提及學習希臘文的一些困難。我提供了一些材料，雙方就繼續通信。她很有毅力地學完那本課本，繼續學習中級希臘文，也開始自修希伯來文。期間，我們邀請她參與翻譯工作，我一篇一篇地修改她的譯稿，完成了一本大部頭的書籍。

思語於2011年從她的專業獲得博士學位，前一年就問我們，可否在畢業後全時間加入麥種的服事。我們問她為何不在專業領域繼續發展，酬勞較高、福利較好，生活也較穩定。她的回答讓我們很感動：「一個人不能事奉兩個主，不是愛這個，就是恨那個。……心懷二意的人，在他所行的事上沒有定見。……以別神代替耶和華的，他的愁苦必加增。」就這樣，麥種添了一個得力的同工。思語除了負責一些編輯工作，主要還是翻譯，去年出版了《加拉太書》，剛剛出版的《約翰書信》、與《以賽亞書：四十至六十六章》都是她獨力完成的。不久之後，麥種還要出版她翻譯的另一本大部頭作品《保羅神學：聖靈論》。最近，她告訴我們一個好消息：懷孕了！不過，檢查時，醫生發現她有妊娠甲減，需要服藥。請為她和腹中胎兒禱告，求神保守她倆健康。

交出了兩冊《以賽亞書》的定稿，我們又要開始一年中最密集的培訓課程了，在兩個多月期間，要主領十場培訓與培靈會、退修會。密集的培训，時差的調整，都是挑戰。在服事時得著從神而來的話語，並忠實地傳講，更是需要您在神施恩座前不住代求，希望我們的文字和口傳的事工，都能榮耀神。

麥種 2015/03 閱讀

A Kernel of Wheat Christian Ministries
以神的話塑造造神的百姓

發行者：美國麥種傳道會
網 址：www.akow.org
www.akowtw.org
www.akowhk.org
E-mail：akowcm@gmail.com

美國地區：美國麥種傳道會
1423 Maple St South Pasadena CA 91030
Tel: 626-441-5543 Fax: 626-441-5543

台灣地區：基督教麥種傳道會
高雄市80461鼓山區東門路42巷5弄5號
Tel: 07-552-0167 Fax: 07-554-7706

台灣地區奉獻 (匯款)：
富邦銀行鼓山分行
帳號：682120001810
戶名：基督教麥種傳道會
劃撥帳號：42309562
戶名：基督教麥種傳道會

其他地區 (匯款)：
銀行：EverBank NBB
銀行代號：063000225
戶名：A Kernel of Wheat Christian Ministries
帳號：0960002960

信用卡奉獻：
http://www.akow.org/如何奉獻

美金支票：
(抬頭請寫AKOWCM)
地址：1423 Maple St.
South Pasadena,
CA 91030, USA