

专家推荐

“柴培尔的《以基督为中心的讲章》是讲道学领域的重要贡献。在本书中，柴培尔应用《以基督为中心的讲道》里的圣经神学，以极有帮助并妥善解释的范例，凸显出作者自己的技巧与洞见。”

——吉布森（Scott M. Gibson），戈登—康威尔神学院（Gordon-Conwell Theological Seminary），讲道与侍奉罗宾逊教席（Haddon W. Robinson Professor），罗宾逊讲道中心主任

“带着技巧与想像力，柴培尔教导我们把我们所实践的传讲出来。他在本书收录自己的讲章，解开他的经典作品《以基督为中心的讲道》所陈述的原则。这些讲章的范围令人印象深刻；我们可以从中读到他颇有助益的解说。一位讲道者如此慷慨地敞开他的思想和心灵，实属罕见。讲道的人都受惠于他。再一次！”

——奎克（Michael Quicke），北方神学院（Northern Seminary），讲道与交流科勒教席（Koller Professor）

“本书的读者拥有何等大的特权，可以看见解经讲道的一位最好建筑师的蓝图。在《以基督为中心的讲道》中，柴培尔提供原则，把他所看见的说了出来。在《以基督为中心的讲章》中，柴培尔提供讲章范本，将他的原则活化了，我们可以从中看见他所说的。你若希望基于圣经来预备讲章，同时以新鲜而富有创意的方式讲道，本书就是为你预备的。”

——史密斯（Robert Smith Jr.），毕森神学院（Beeson Divinity School, Samford University），神道学教授

“讲道要能如实地解释圣经的内容、将它正确地与基督连结、针对听众对神大爱的渴望、并同时清楚而生动地表达，绝非一件易事。要准备这种丰富又切题的信息，首先必须要能掌握重要的原则和应用的方法。但观察一位有恩赐的传道人讲道，会使理论转化成培训。这就是柴培尔的《以基督为中心的讲章》对他传道人同侪的贡献。这本书就像坐在柴培尔博士的教牧课堂中、聆听他如何撰写讲章。若是你自忖，‘是的，我必须从圣经的每段经文中传讲基督和祂的恩典，但怎么做呢？’这些讲章和与之相关的精辟意见会帮你指路。”

——强生（Dennis E. Johnson），加州威斯敏斯特神学院，实践神学教授（professor of practical theology, Westminster Seminary California）

书评

“提供了出色的讲章范例，反映出各种解经讲道模式。这是一套精彩的信息，能够激发和教导那些想要加强他们自己照圣经讲道能力的人。”

——《讲道期刊》（*Preaching*）

“《以基督为中心的讲章》教导我们的，超出我们所预期的。……它是一个丰富的资源，提供了有力的例证，不仅解释圣经真理，也激励听众接受和回应那个真理。光是这个特点就值回票价！此外，那些考虑如何在日益世俗的文化中应对各样难题的人，本书在讲章和清楚解释的注脚中，提供了教牧和护教上的智慧。……《以基督为中心的讲章》值得所有人阅读。……难以想像会有任何一个传道人无法从这位讲道大师的心思意念中得益。《以基督为中心的讲章》为我们每一个人提供了这个机会。”

——艾甘三世（Clarence DeWitt “jimmy” Agan III），于
《长老会期刊》（*Presbyterion*）

“读了这些讲章就知道，为何柴培尔是一位如此受到爱戴的讲道学教授和牧师——它们简洁、清晰、直接、并充满福音。……身为牧者，我发现自己在读这本书之时常在两极中摇摆。有时我可能过度解析（一篇讲章到底需要几个引言？），而有时我无助地认清自己永不可能成为像柴培尔那样有力的讲道者。有时我翻遍这书，定意要努力改进我的讲道，有时我把这本书当作灵修作品来阅读，全心交托神，相信不论讲道的人如何，神都会经由祂所宣讲的话语作工。虽然这些张力无疑源自我这读者的内心，我相信它们也表明这是一本富启发性、有说服力、充满挑战和安慰的书。尽管这本书是为将要讲道的人写的，但这些讲章对于那些渴望放下自己定睛基督的人，也确实是一个激励。”

——麦康米克（Micah McCormick），于《书籍一瞥》
（*Books at a Glance*）

“若你觉得柴培尔的《以基督为中心的讲道》是你思考准备讲章和如何讲道的得力工具，那么你应该会喜欢这本姐妹作。方法说明始终是很重要的，但很少有实际操作的法宝。这就是柴培尔在此所作的。他给你一系列‘以基督为中心’讲道的讲章范本。”

——巴瑞特（Matthew Barrett），于博客《信条》
（*Credo*）。

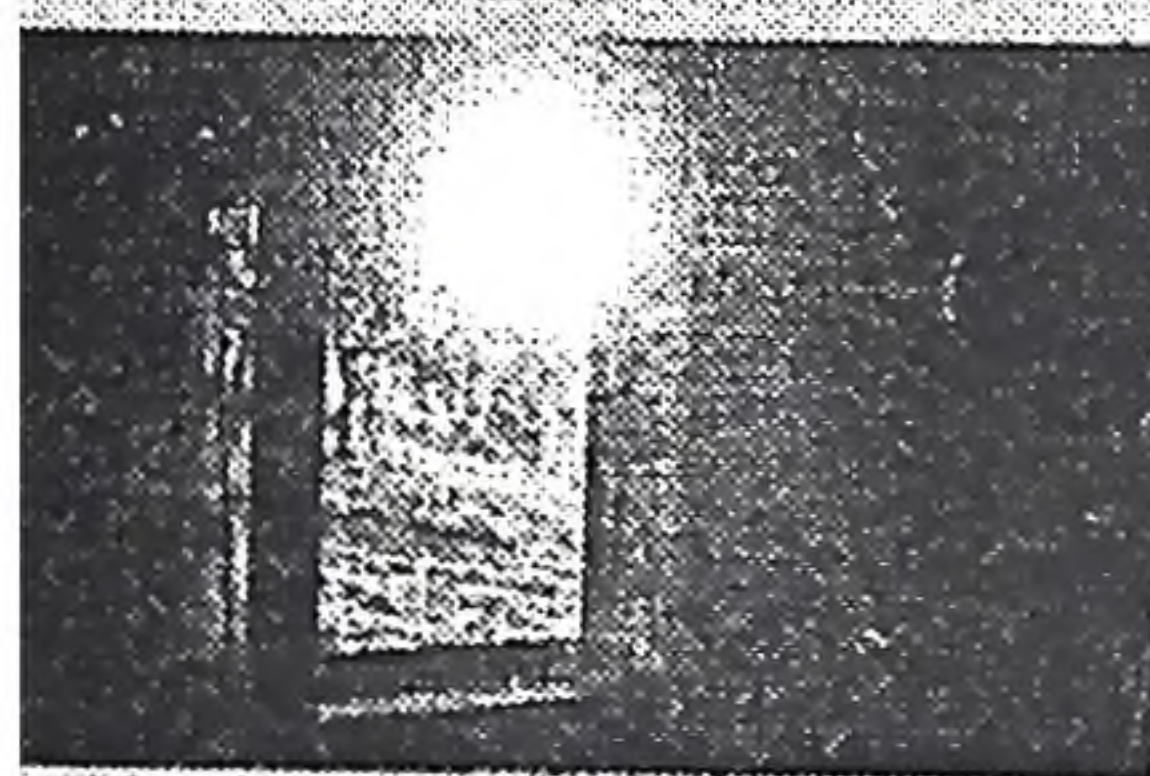

总校订

潘秋松

以基督为 中心的讲章

Christ-Centered Sermons

以基督为中心的讲章

作者	柴培尔 (Bryan Chapell)
译者	汤定民
编辑	朱朔薇
出版者	美国麦种传道会 地址：1423 Maple St. South Pasadena, CA 91030 U.S.A. 电话：(626) 441-5543 电邮：akowcm@gmail.org 网站：www.akow.org
字数	183 千
版次	二〇一九年五月初版 版权所有·请勿翻印
Copyright	Originally published by Baker Academic as <i>Christ-Centered Sermons</i> By Bryan Chapell ©2014 by Bryan Chapell Translated and printed by permission of Baker Academic ©2019 by A Kernel of Wheat Christian Ministries 1423 Maple St., South Pasadena, CA 91030, U.S.A.
First Edition	May 2019
ISBN	978-1-939-25152-7 (traditional script) 978-1-939-25162-6 (simplified script) All Rights Reserved. Printed in Taiwan

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 年次 ❖ 刷次 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

以基督为中心的讲章

Christ-Centered Sermons

CONTENTS

序言：为何要以基督为中心的讲章？ 13

引言：以基督为中心的讲章 15

第 1 部分

结构 43

PART ONE: STRUCTURE

讲章范例一

正式结构的解经讲章 45

务要传道（提后四 1 ~ 5） 48

讲章范例二

精简式的解经讲章 71

务要传道（提后四 1 ~ 5） 74

讲章范例三

归纳式（叙述性）的解经讲章……………93

无用变有用（士六，七，和八章） 96

讲章范例四

适合特殊场合的主题式讲章……………115

耶和华的荣耀（诗一二六篇） 118

第 2 部分

圣经神学 137

PART TWO: BIBLICAL THEOLOGY

讲章范例五

以基督为中心的预言性解释（桥梁的范例）……………139

嫩枝上的闪闪饰物（耶三十三 14～16） 142

讲章范例六

以基督为中心的预备性解释（一条死路的例子）……………161

粗玉米粉和恩典（赛四十四 9～23） 164

讲章范例七

反映以基督为中心的解释(叙述性的经文)……191

首先悔改的人(民二十1~13) 194

讲章范例八

以基督为中心的果效式的解释(宏观的角度)……218

盼望之旅(罗十五4) 218

讲章范例九

以基督为中心的果效式的解释(微观的角度)……235

使神下来(路十七1~19) 238

第 3 部分

福音的应用 257

PART THREE: GOSPEL APPLICATION

讲章范例十

直说语气/命令语气的动力(强调直说语气)……259

借死得生(西三1~5) 262

讲章范例十一

直说语气/命令语气的动力（强调命令语气）……283

不能容忍的恩典（多二 11 ~ 15） 286

讲章范例十二

与基督联合：激励和赐能力……311

与基督联合（罗六 1 ~ 14） 313

讲章范例十三

务要传道……335

务要传道（提后四 1 ~ 5）……338

序言

为何要以基督为中心的讲章？

我喜爱教导讲道。当一个用心的学生、或一个尽责的讲道者发出“啊哈！”，说：“现在我终于明白该如何把神的道宣讲得更好了”，对我来说，再也没有比那一刹那更令我感到欣慰的了。这本书正是要简单探索更多这样“啊哈！”的刹那。当《以基督为中心的讲道》（Christ-Centered Preaching）于二十年前初版，我万万没有想到，甚至可以说是不敢期待，主会使用那本书来大大地帮助别人，教人学习从整本圣经来传讲福音的一些原则。我亦未曾料到，经常还有人找我提供有关于这些原则的一些例子。

在接下来的篇幅中，本书拟提供两类范例：(1) 讲章范例：体现《以基督为中心的讲道》所教导的信息类型；(2) 结构范例：示范有助于解经沟通的各种讲道技巧及方式。

《以基督为中心的讲章》第一部分专注于结构，这部分会提供一些范例，包括正式格式、非正式格式、解经性，和归纳式的讲章结构范例。在每一篇讲章范例中，都会穿插教导性的说明和参考，用来讲解信息每一阶段所运用的原则或方式。我的目标是尽可能营造出一种效果，好似我坐在每位读者身旁，说：“我现在要运用这个原则，或这个结构，是为了这个缘故。”

第二部分探讨了从救赎角度解释经文的各种进路。每篇讲章都是以不同进路讲述圣经神学的范例，示范如何传讲一些经文，是预言、预备、反映基督侍奉的，或基督侍奉所产生的结果。其中，教导性的说明和参考会继续扩展读者的视野，触及各式各样的沟通思考和技巧。

第三部分提供的讲章，示范了如何将从圣经挖掘出来的救赎真理应用在我们的生活上。这部分包含了一个重要的讨论——不同的讲章范例以不同侧重点探讨恩典是如何推动基督徒，并赐给他们献身的力量的。此外，本书这部分信息将会探索我们与基督联合的超自然层面以及神话语的能力，为要让讲道者得着在挑战的环境中传讲神的话语所需要的盼望和勇气。

这篇序言之后的引言概述了《以基督为中心的讲道》所教导的一些原则，为随之而来的讲章范例奠定了基础。在此，我的祷告是，让这些原则和本书的实例结合，为读者提供清晰的指引和信心，以备他们一生传讲以基督为中心的讲章。

引言

以基督为中心的讲章

解经讲道有一个简单的目的：说神所说的。解经讲道者假设，真实的属灵健康只能借着神的灵产生。圣灵默示神的道，作为独一无二的见证，向祂子民的心和思想说话（提后三 16~17）。当圣灵借着神的道、与神的道一同在我们心里作工时，神就教导我们所需要的真理，以致我们可以明白、经历、和尊崇祂。¹ 因此，凡渴望传扬神真理的讲道者，其首要目标都应当是讲圣灵已经在圣经上说过的话。欲达到此一目标，最可靠的办法就是解释经文的意思，并且说明这些经文当如何应用在信徒的生活中。这样的解释将促使讲道者认真研读神的话，以便清楚说明经文的原意，及其现今的意义。要神的子民确实明白神到底说了什么，以及祂为何如此说，这是解经讲道一前一后的目标。²

---

¹ 《威斯敏斯特信仰告白》（*Westminster Confession of Faith*），—5、7。

² 本章经许可改编自作者的“The Necessity of Preaching Grace for Progress in Sanctification”，出自 *All for Jesus: A Celebration of the 50th Anniversary of Covenant Theological Seminary*, ed. Robert Peterson and Sean Lucas (Ross-shire, UK: Christian Focus, 2006)。

以神的目的来讲道

我们必须明白，讲道者所关注的，不应当只在于教导。神的道是活泼的，能责备人心、更新思想，以及刚强意志。也就是说，讲道不单单是一堂教导式的授课，它乃是关乎救赎事件。如果我们将讲道仅仅作为传递资讯的途径，那我们的信息将充斥着历史事实、道德教训，和保存记忆的方法，这似乎都是为了预备听众以后的考试——正规的教义或事实知识方面的考试——而设计的。这样的考试是少见的。若一个讲道者的主要目的是要会众在教义或圣经知识上有所增长，那最为伤害他自尊的就是，几天之后，大部分人就已不复记忆讲章的内容。

讲道者需要调整讲章的优先次序，并非将圣经的内容从讲章中倒空，而是讲道者应以装备神的子民进行属灵争战、以及得到属灵的福祉为目的来预备讲章。我们讲道的主要目的，不是为了预备神的子民将来接受思想或行为的考试，而是为了在此时此刻使每一位听者的心谦卑，并且强化其心志。神的道是活泼的，因此每逢讲道时应带着这样的信念：就在我们讲道时，神的灵要使用祂真理的道，现在就改变人的心！人心改变了，生命也就改变了——尽管听众对讲章的细节将不复记忆（箴四 23）。

预备人心来领受从任何一段圣经经文传讲的、转化生命的真理，皆需要小心研读神的话，并具有关心神百姓的洞察力（提后二 15）。单单背诵注释书上的资料并非讲道。忠心的讲道者应当有条不紊地列举事实、教义、例证，和应用，并灵活有力地结合牧者心肠的信息（*logos*）、热情（*pathos*）、品德（*ethos*），按听众的需要及领受的能力来

说话（帖前二 2~13）。³ 帮助沟通圣经真理的组织工具，连同上述媒介，占据我那本《以基督为中心的讲道》的最初几章，而在这本姐妹书的第一部分，我列举了一些讲章范例来强调这些工具。这些范例包含正式格式和非正式格式两种结构，其中穿插一些有关技巧的评语，可以帮助听众明白和记忆信息。

这些组织上的辅助工具并非任何讲章的核心，它只是帮助沟通讲章的内容而已，后者才是核心。假如我们的讲章乏味、不清楚，或缺乏组织，那我们的可信度将受到质疑，我们传讲的真理可能会受到亏损。因此，学习一些语言和结构的工具非常重要，这会使我们的信息点燃想像力、启发理解力，且激发记忆力。但是，这些果效——尽管令人渴慕，并且有用——并非我们主要的关注点。讲章的终极目的不是为了使人着迷、获取知识，或产生记忆，而是为了使人的思想和内心面对圣经真理，以至于听者的意志能够顺从基督的意旨。我们对于讲道的评判，主要不是从人们从这篇讲章中感受、学习、或记住了什么，而是要看他们在听完我们所传讲的信息之后是如何活出来的。

讲道者除了担负着告知的责任，也担负转变人的责任，这迫使我们确保我们的讲道是强化恩典的器皿和传递所需真

---

³ 参《威斯敏斯特大要理问答》（*Westminster Larger Catechism*）第159问，有关“听众的需要和程度”。关于相关的讨论，见：拙著，贺宗宁译，《以基督为中心的讲道》（E. Brunswick, NJ: 更新传道会，2010年）的第一章（该书分别译作理性的说服〔*logos*〕、情感的诉求〔*pathos*〕，和讲员的信誉〔*ethos*〕）。《以基督为中心的讲道》第四章和第六章主要论及组织与结构的议题。

理的管道。我之所以关注从整本圣经来挖掘恩典的原则，和我个人经历有密切关系。过去，我在讲道中的不充分一直折磨着我，我曾考虑是否该放弃这个侍奉了。我想不通到底在什么地方出了错。教会会友赞扬我的讲道，但他们的生活仍然不断被沮丧、沉溺，和彼此惹气所折腾。我必须问，“如果我是这么好的一位传道人，为何我所服侍的会众会表现得如此糟糕？”最后，我总结出一个至关重要的功课：他们之所以沮丧、想要逃避现实、彼此没有耐心、相互论断，都是我在不经意间鼓励出来的思考模式。

传讲神的全部计划

我所强调的思想模式起初对我来说并不十分明朗，因为我相信我的讲道是忠于神无误话语的吩咐。这本圣经证实我救主由童贞女降生、一生无罪、替代赎罪、肉身复活、大使命，和掌权统治，同样也呼召神的百姓圣洁。我知道，我若不同样全然地接受圣经的命令，就不能全然接受神的道令我喜悦的一切。因此我按着我所能了解的传讲神的全部计划（编按：参，徒二十 27《新译本》）。

周复一周，我告诉我教会里不完全的人去“做得更好”。但这敦促改进的鼓声，却没有一点点恩典的鼓励和加力，这实际上是在暗中破坏了我所劝导的圣洁。当神的百姓只听到神话语中的命令语气时，他们会不由自主地认为，义行是他们努力的产物。对这样的讲道只有两种可能的反应：绝望或骄傲。有些人会这样想，“我将永远无法达到神的要求”，这导致他们毫无指望；而其他的人则会这样认为，

“至少，比起其他的人，我已合乎神的要求”，这亦导致属灵的傲慢，无法容忍别人。

传讲救赎的脉络

我承认这些反应都是属灵疾病的征兆，但我并不知道如何去治疗它。我必须学习，补救之道不是少讲圣经，而是多讲。特别是，我需要学习从救赎的脉络来传讲每一句经文。保罗在罗马书里写道，“从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰可以得着盼望”（罗十五 4）。当使徒全面审视律法与众先知，他才敢说整本圣经是为要给我们盼望。全部圣经有一个救赎的目的。圣经中没有任何一卷书将目的只限于单单给我们道德教导，或匡正我们的生活形态。保罗甚至说过，律法的功用有如“训蒙的师傅，引我们到基督那里”（加三 24）。耶稣也说过，律法和众先知都是给祂作见证的（见：路二十四 27；约五 39）。

如果我们只是根据有关基督位格的直接记述来思想弥赛亚的启示，那我们一定会怀疑保罗和耶稣所宣称的一切是否准确。旧约圣经和新约圣经大部分内容都没有直接提到基督。甚至连包含有许多弥赛亚降临预言的先知书，也没有以耶稣作为直接的主题。基督当然知道这一点；路加记载，救主复活之后这样教导关于祂自己：“于是从摩西和众先知起，凡经上所指着我的话都给他们讲解明白了”（路二十四 27）。假如经文没有直接提到祂，那耶稣如何能如此释经，相应地，我们又如何能如此释经呢？⁴

---

⁴ 见：《以基督为中心的讲道》，385-387页。

在讨论到神的律法如何显明圣经救赎盼望的层面时，使徒保罗帮助我们回答了这个问题。尽管保罗从未否认过顺服的重要性、正确性，或必要性，但他解释说：借着律法，他向律法死了。意思就是说，神的圣洁所要求的公义始终超乎他能力之所及，这意味着人根本不可能得到属灵的生命，这是毫无盼望的。圣洁之神的道德教导显明，无人能因自己的努力成就圣洁。在旧约圣经里，我们最好的行为亦被看作不过是污秽的衣服（赛六十四 6），救主也是如此回应，“这样，你们做完了一切所吩咐的，只当说：‘我们是无用的仆人，所做的本是我们应分做的’”（路十七 10）。

启示出神圣洁要求的律法同样也启示出我们的不圣洁，这是无可逃避的现实。因着我们最好的行为和神的公义之间“巨大的差距”，我们永远无法获得那使我们与圣洁之神和好的公义。⁵ 这似乎不像是一篇救赎性的信息。假如它不是要求另一种途径的话，那么它必然是如此。

借着显露出这位提供救赎之神的圣洁本性，以及显露出需要救赎之人的有限本性，律法指向人需要一位救赎主，并且预备人心去寻求祂。无论如何，律法只是圣经帮助显明基督位格和祂工作的一个层面，但却并没有清楚地提到祂。

以基督为中心的解经讲道，并不需要我们借寓意法或预表法的神秘魔力来揭示耶稣，而是需要我们指出每段经文如何使我们能更加明白基督是谁、父神差祂来做什么，以及为何差祂做这些。以基督为中心的解经讲道，其目的不是从希伯来叙事的草蛇灰线、或希伯来诗歌的每一个隐喻（引发寓意的错误）具体指出耶稣神奇的出现，而是要指出每段经文

---

⁵ 《威斯敏斯特信仰告白》，十六5。

如何有助于神恩典的重大揭示，并在基督的位格和祂的工作中达到高峰。

这一种解释方法，总是要求讲道者在整本圣经中分辨神那至高无上主权恩典渐进且永远临在的启示，使他贴近救赎主的心。在祂的启示里辨识出神恩慈的特性，也会救我们的神学脱离抽象。借着坚持传讲这位神——祂穿越祂所创造的宇宙，为要用祂的宝血救赎祂所造之物——我们才与这位永活和慈爱的神紧密相连。⁶ 我们的听众也变得如此密切联结——诚心与神相连，不因别人的无知或不够好而骄傲，自认为在思想或行为上高人一等。

分辨救赎的脉络

分辨圣经经文的救赎性质的一个主要方法，是指出一段经文如何从基督的位格和祂的工作来预言、预备、反映、或产生什么果效。⁷ 本书的第二部分将提供一些讲章范例，示范如何针对一段经文采用一种或数种方法。每一种方法都是圣经神学的一个版本，使用救赎历史的解读方法。

救赎历史的方法是从圣经的任何一部分辨识出，这段经文如何扩展我们对基督在救赎历史上已成就、或将要成就之事的认识。先知的预言明显是预言基督，并且解释祂将要做的许多事。圣殿献祭预言基督将要做什么，但也预表性地预

---

⁶ Sidney Greidanus, *Preaching Christ from the Old Testament: A Contemporary Hermeneutical Method* (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 54 = 桂丹诺著，陈永财译，《从旧约传讲基督》（South Pasadena: 美国麦种传道会，2015），96-97页。

⁷ 见：《以基督为中心的讲道》，394-405页。

备神的百姓明白救主代赎工作的性质。何西阿与歌篾之间的关系，不仅预备圣约百姓的心，叫他们明白神仍然爱以色列——尽管她有罪——同时也反映出世世代代都需要神赦罪的怜悯以及这怜悯的性质。我们能够在祂施恩的宝座前寻求赦罪的怜悯，是我们的大祭司走在我们前头、预备道路，为我们祈求所产生的果效。

死路与桥梁

前面四种类别的救赎历史解释是不能——也不应该——作严格划分的。我们的目的并不是要将每段经文妥适地套在一个人为的解读类别上。恰恰相反，当讲道者明白，他们所要显明的是福音真理——指明并应用神在基督里的救赎工作——就能产生最大的释经果效。

圣经中所有的时代和体裁都是出于圣灵的设计，为要显明恩典的不同层面，它至终在基督里成就，并在祂里面应用。⁸ 圣经中这些广泛的层面可能包含了救赎启示的多种表达，其中也告知了一些在属灵上并不安全的路径。例如，士师时代不单显示神大能的帮助，它也表现出人愚蠢的行径，他们为了保持圣约子民的身份而寻求行自己眼中看为正的事。以色列的王权统治亦复如此，它表现出倚靠人类的领袖来为圣约子民建立公义统治的愚蠢。旧约圣经带我们来到许

---

⁸ Sidney Greidanus, *The Modern Preacher and the Ancient Text: Interpreting and Preaching Biblical Literature* (Grand Rapids: Eerdmans, 1988), 166 = 桂丹诺著，李永卓译，《从释经到讲道》(South Pasadena: 美国麦种传道会，2015)。

多诸如此类的救赎死路，目的是要扭转我们，从倚靠人转向倚靠神。⁹

相反的，圣经某些面向则具有救赎桥梁的功能，它让圣约子民逐步了解救赎的恩典。譬如说，主呼召并保护这人数极少的以色列国，这就可作为永久的宣告，让人知道神的怜悯不单只给强壮的、有能的，和配得的（申七 7）。神在旷野赐下吗哪，以及供应话语给先知，这些都帮助无数后代继续相信神供应生命之粮——祂的道（约六 35；林前十 3、16）。没有任何一个单一事件能显示出我们应当知道的所有事，每一个事件都是跨越人类认知缝隙的桥梁，直到引向基督的救恩大道完成为止。

再次，这些死路和桥梁的类型不应当一成不变。圣殿的献祭，就某一层面而言，它是一条死路，显示出公牛和山羊的血断不能完全除罪（来十 1~4）。然而，从另一层面看，献祭制度也是一座桥梁，叫人明白神日后借祂的羔羊为万国所作的事（来十 5~9）。要意识到这些不同类别的主要原因是：(1) 我们不致将圣经的每一部分都当作恩典的正面表达；有时神会借着说“不要走这条路！”来救你，(2) 我们不致将圣经的某段话当作神救恩计划的最终陈述，它可能只不过是一座桥梁而已。

本书第二部分的讲章范例也将指出，圣经经文如何具有救赎的死路和／或桥梁的功能，好引导我们更多明白基督的必要性和目的。强调这些目的并非要排斥其他的洞见。将经文分门别类，是为了将不同的圣经经文与基督的位格和工作

---

⁹ 见：《以基督为中心的讲道》，432-433页。

关连起来。¹⁰ 这样做的目的不是要决定一个主要的隐喻，然后将所有的经文安置得适得其所。如此将经文分类，基本上限制了圣经中丰富多样的隐喻的含义，这些隐喻是用来表明与救赎真理的关联的（譬如：国度、家庭、安息日、树）。在许多与救赎有关的解释之合理可能性中，我们不可忽略揭示神恩典的必要性，这是整本圣经要帮助我们看到的。¹¹

宏观与微观的解释

我们应时常透过一副以这两个问题为镜片的眼镜来观察圣经的经文：圣灵如何在这经文里启示提供救赎之神的本性？以及圣灵如何在这经文里启示需要救赎之人的本性？只要我们使用这两个镜片，就可以像基督当时对门徒讲解整本圣经如何讲述祂自己那样来解释经文。

问这两个问题（或使用这两面镜片）能保持忠实的释经，并且证明，救赎性的解释并不需要讲道者在每篇讲章中都从创世记到启示录来讲解经文的救赎真理。尽管如此宏观

---

¹⁰ Edmund P. Clowney, *The Unfolding Mystery: Discovering Christ in the Old Testament* (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 1988), 9-16 = 克罗尼著，王子玮译，《揭开奥秘——发现旧约中的基督》（台北：改革宗出版社，2011），9-17页。

¹¹ 爱德华滋（Jonathan Edwards）在他致纽泽西学院董事会（Letter to the Trustees of the College of New Jersey）的信上提出此一策略性的建议，他说：“整体而言，它〔基督教神学〕的每一部分都关系到耶稣基督伟大的救赎工作”，它是“所有神圣作为与命令的总归（*summum*）和终极（*ultimum*）”。见：Clarence H. Faust and Thomas H. Johnson, eds., *Jonathan Edwards* (New York: American Book, 1935), 411-12。

的解释并没有错，但还有其他一些可能的方法——这样做往往更有果效——就是在紧邻的经文中指出教义性的陈述或关系的互动，这些经文彰显了神恩典的某一面向。在对关系互动的这种微观解释中，可能包含神如何对待祂百姓的作为（例如，赐力量给软弱者、赦免罪恶、在缺乏中供应，以信实回应不信实），或一个人如何代表神去供应别人（例如，大卫照顾米非波设，所罗门的智慧为了智慧不及他的人记载下来）。¹² 宏观和微观的救赎解释的范例见本书第二部分。

堕落景况的焦点（神的解决方法）

本质上，救赎性的解经讲道需要我们识别出，圣灵在每一段经文所针对的我们堕落景况的一面，祂默示该段经文是要造就我们；然后，我们要指出神救我们脱离人类两难境地的解决方法。¹³ 这本书的每一篇讲章都将指出一个适当的“堕落景况焦点”（fallen condition focus; FCF）。当我们关注圣经的这样一种模式，就会发现，它不但能暴露出人类的窘境，看到人需要神的救助，它也强迫讲道者去专注于神的解决方法。我们的拯救在乎神的供应，而讲章最高的目的永远是荣耀神。在这样的讲道中，不再有人吹嘘自我的能力，也不再有人因骄傲而膨胀，这并非出于将神律法的命令缩减至最低限度，而在于神永远是圣经经文里的英雄。¹⁴ 祂使人公义、赦免我们的不义、赐我们力量，并且救我们脱离人类进退维谷的两难境地。

---

¹² 见：《以基督为中心的讲道》，433-434页。

¹³ 见：《以基督为中心的讲道》，41-48页和422-432页。

¹⁴ 见：《以基督为中心的讲道》，405-415页。

传讲圣洁的恩典

不断传讲神恩典的层面，并不会导致律法的命令形同虚设，而是借着圣经的激励和赐下我们顺服所需的能力，而尊崇律法的权威。尽管如此，我们担忧经常传讲神的恩典会导致反律法主义，这也是可以理解的。人心精于滥用恩典来作为开脱罪恶的手段。对那些来自律法主义背景的人而言，他们过度补偿了过去对于福音的缺乏，于是沉溺于各种享乐，罔顾律法。尽管确实存在这样的危险，但迄今除了传讲恩典之外，尚无其他合理可行之道能作为圣经中所有见证的基础。此般讲道并不会以世界的方式来定义恩典（恩典使我为所欲为），而是以圣经所教导的方式来定义恩典（怜悯如此浩大，催逼我去做讨神喜悦的事）。¹⁵

以恩典为基础的讲道并不是要去除律法所规定的道德义务。你会发现，在本书的讲章范例中，经文的解释和应用皆包含对圣经中命令语气的妥当运用。我们必须记住，我们的态度与行事为人所依据的圣经标准反映出神的特性，这些标准是为我们的益处和祂的荣耀而赐给我们的。传讲神的恩典不应否定律法，而是要为履行律法所产生的骄傲提供解药，并为遵行律法的职责提供激励。¹⁶

---

¹⁵ J. I. Packer, *Rediscovering Holiness* (Ann Arbor, MI: Vine Books, 1992), 75 = 巴刻著，石彩燕译，《重寻圣洁》（香港：天道，2002）。

¹⁶ 《威斯敏斯特小要理问答》（*Westminster Shorter Catechism*），第1问；《威斯敏斯特大要理问答》，第32、97、168、174、178问；《海德堡要理问答》（*Heidelberg Catechism*），第1、2、

借恩典推动圣洁

恩典所产生推动的力量，在基督的话语里讲得十分清楚，“你们若爱我，就必遵守我的命令”（约十四 15）。因着对圣经所作救赎性的解释，就会使讲章不断地称颂神在基督里的怜悯，听道者也会不停地被激励，以致热情越发洋溢，爱神更多。¹⁷ 当基督徒心里火热，为了回应他们所爱的救主，这种燃起的爱就成了顺服、道德伦理，以及同情的主要动力。¹⁸

对信徒而言，属灵的动机再没有比恩典所激发的爱更大的了——不是惧怕、不是自责，也不是获取（但上述每一条，如果不是与爱分开，也都会在神的动机的层级里居次要角色）。¹⁹ 当我们的爱在门徒训练上产生果效，彰显出与神同行的美好和祝福，我们里面爱神的心就会更多增长，并且会更加想要爱祂、爱祂的目的、祂的创造，以及祂的子民。

32、86问；《威斯敏斯特信仰告白》，十六2，十九6、7，二十一，二十二6。

¹⁷ 参：拙著，*Holiness by Grace: Delighting in the Joy That Is Our Strength* (Wheaton: Crossway, 2001), 154 = 柴培尔著，庞修慧、张晓薇译，《成圣靠恩典》（E. Brunswick, NJ: 更新传道会，2014）；以及《以基督为中心的讲道》，454-455页。

¹⁸ Thomas Chalmers, “The Expulsive Power of a New Affection,” in *History and Repository of Pulpit Eloquence*, ed. Henry C. Pish, vol. 2 (New York: Dodd, Mead, 1856), 326。参 Walter Marshall, *The Gospel Mystery of Sanctification* (1692; repr., Grand Rapids: Reformation Heritage, 1999)。

¹⁹ Chapell, *Holiness by Grace*, 29-31 = 柴培尔著，《成圣靠恩典》；《以基督为中心的讲道》，452-458页。

圣经并不承认这样定义恩典：对罪敷衍了事，鼓励道德自由，或罔顾他人的需要。不断传讲恩典，会挑旺那些有圣灵内住之人炽热爱神的心，他们企望与神同行、遵守神的命令，并且讨神喜悦。就是因为这个缘故，使徒保罗才会说，神的恩典“教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲”（多二 12）。当我们将恩典有了正确的认识，律法就不再是垃圾，而是宝贝。

基于恩典的讲道，规则虽未改变，理由却改变了。²⁰ 我们侍奉神是因为我们爱祂，而不是为要使祂爱我们。毕竟，从破烂的衣服——这是我们最佳的行为在一位圣洁之神面前的状态（赛六十四 6）——出产或拿出的东西，能使祂爱我们吗？有一种刻板的观点，（错误地）应许人借着努力能得到圣洁；基督的恩典释放我们脱离这观点。恩典在心里产生的果效是爱，它激励我们去讨神的喜悦（林后五 14）。为此缘故，本书所有的讲章范例都试图表明，恩典能更多激发对神的爱，并因此让人更多地顺服祂。

不断地注重神的恩典，并非不假思索地轻视神的标准，或置之不理。相反，祂超然和无条件的怜悯是领人悔改的恩慈（罗二 4），担保“如今，那些在基督耶稣里的就不定罪了”（罗八 1）。当我们听到整本圣经里的恩典被不断传讲时，就被神如此伟大的恩慈深深触摸，我们爱神的心就越发加增了。结果，我们会转离罪，因它使我们所爱的那一位担忧（弗四 30）。我们的情感尽管仍有瑕疵，仍摇摆不定，但如今却改变了（罗八 5~15）。这颗一度追求罪中之乐的心，如今只在救主和祂的目的里找到平安、喜乐和满足。

---

²⁰ 《以基督为中心的讲道》，441页。

借十字架推动圣洁

推动这种难以抗拒之爱的主要信息是基督的十字架。现代的神学家可能会对基督赎罪牺牲这类的陈述畏缩不前，因为他们似乎轻视复活、第二次降临，以及救赎的其他关键事件。然而，可以肯定的是，若没有复活，十字架就只不过象征着遥远的山上一个血淋淋的死亡。借着复活以及神应许最终为公义辩护，罪恶就被战胜了，这些都是使基督徒能够忠心持守信仰的至关重要的真理。此外，当保罗写信给哥林多信徒时，他定了主意，在他们中间不传别的，只传基督被钉十字架（林前二 2），这反映出他对人性有着深刻的理解。父神举世无俦地赐下神儿子的生命，以及耶稣无私地奉献自己，这些都深深触动了人的心弦，以致人的心向神柔软、接受祂的道，并且回应祂的灵。

“充分传讲宝血”，这一古老的传道法则反映出激励人心方面的智慧。十字架激发人爱神，复活激发人热心于祂的目的，第二次降临则激发人在祂的伟业中坚忍不拔。这些都是必要的，但神怜悯人的不配——这是借着圣经揭示，并在十字架上达到高潮的信息——仍然是计划人心去领受并且运用其他福音真理的信息。

我们必须从整本圣经来传讲神的恩典，主要原因不在于我们因此就能熟练掌握某种解释的技巧，甚至产生正确的解经。如果仅仅将圣经神学作为一门解释的科学，那么，当我们拼命用某一主题（例如：国度、圣约、创造—堕落—救赎—完满实现，家庭），去寻找和展示这条串连整本圣经的金线时，这种做法就会带来神学的辩论与属灵的骄傲。不可否认，这些主题都有助于我们理解圣经的结构，但救赎性讲

道的真正目的在于，讲解神在所有世代如何渐进且持续不断地显明祂的怜悯，好叫我们更明白基督的牺牲，也因而更加爱祂。²¹ 任何对于圣经神学的实践，如果忽略了这种关系上的目的，那就是受误导的。²² 因此，后面所有的讲章范例都是在寻求揭示神护理的层面，为要激励我们更加爱祂。

如果你认为，将激发爱神的心作为讲道的首要目的似乎不妥，那是因为没有好好地思考我们人生的首要目的。宗教改革的一些伟大领袖曾经说过，人生“主要的目的”就是要“荣耀神，永远以祂为乐”。²³ 若缺乏对祂深厚的爱，那么这些就没有一样是我们能做得到的。对祂的爱引导我们去寻求祂、侍奉祂、向祂悔改，并且回转归向祂。爱神的所有必要条件都在十字架上找到了它们的动力。尽管从那里散发出许多的含义和命令语气，但十字架仍然是一颗寻求神的心的中心。

---

²¹ Geerhardus Vos, “The Idea of Biblical Theology”, 这本小册子是魏司坚接任普林斯顿神学院圣经神学教席时所作的就职演说（该版本取自于 Covenant Theological Seminary Library, n.d., ca. 1895），16。这份演说的完整版成为魏司坚《圣经神学》（*Biblical Theology*, 1948; repr., Grand Rapids: Eerdmans, 1975）的导论。

²² Graeme Goldsworthy, *Preaching the Whole Bible as Christian Scripture: The Application of Biblical Theology to Expository Preaching* (Grand Rapids: Eerdmans, 2000), 92-96 = 高伟勋著，金继宇译，《圣经神学与解经讲道》（South Pasadena: 美国麦种传道会，2014），153-58页。

²³ 《威斯敏斯特小要理问答》，第1问。

借与基督联合成就圣洁

基督在十字架上的得胜，是释放人脱离愧疚和罪恶的权势。使徒保罗提醒我们，因着耶稣住在我们里面，我们就拥有那使耶稣从死里复活的大能（加二 20；弗一 18~23）。约翰也说，“那在你们里面的，比那在世界上的更大”（约壹四 4）。耶稣会赐力量给我们，或坚定我们的心志。因着我们与基督联合，祂公义的所有功劳都成为我们的了，祂的灵如今使我们能抵挡祂向我们显明的罪。²⁴ 以一些典型的神学用语来解释，过去我们曾“不能不犯罪”（*non posse non peccare*），但现在我们却“能不犯罪”（*posse non peccare*）。²⁵ 我们罪恶的本性不断地困扰着我们，使我们无法完美地遵行祂的旨意，直到我们在永恒的荣耀里与耶稣同在，那时我们再也“不能犯罪”（*non posse peccare*），但即使是现在，我们已得着释放，脱离撒旦说我们不能改变的谎言。罪已经不能再辖制我们（罗六 14~18）。因为我们在基督里活着，祂复活的大能内住我们心中，所以我们就能面对生活上缠绕我们的罪，勇往直前。

若要传讲整全的恩典的福音，信息的内容就必须包括从罪的愧疚感中得释放，以及接受基督所带来的好处。有时讲道者只传讲部分的福音，指出我们的罪债已蒙受苦的基督偿付（也即祂被动的义〔*passive righteousness*〕）。对于所有知道他们需要蒙赦免的基督徒而言，这都是一个荣耀而宝贵

---

²⁴ Chapell, *Holiness by Grace*, 52-63, 140-43 = 柴培尔著，《成圣靠恩典》。

²⁵ John Murray, *Principles of Conduct: Aspects of Biblical Ethics* (Grand Rapids: Eerdmans, 1957), 216-21。

的真理。然而，即便我们的罪债已被偿付，我们仍然可能因为罪而活在不完全和羞愧感之中。这就有如我们知道我们的罪债已得偿付，虽然心存感恩，但我们的属灵算术却指出我们的账户总和为零。基督为我们受死，只是使我们感到愧疚和卑微，而不是使我们免除债务。

为要抗衡这种感觉，我们需要明白福音所有的好处，借由与基督联合，这些好处都归我们所有了。是的，我们的债已被免除，基督的公义也已经赐给了我们（从祂主动的义和被动的义而来）。在神面前，我们已经被算为天上的后裔，与基督同为后嗣，是神的儿女（罗八 16~17）。这样得着儿子的名分就意味着，在进入天堂之前，我们在神面前就是配得的，也是宝贵的。我们的地位如此确定，我们的义如此丰富，以致天上的父早已认定我们是圣洁的，是祂所喜悦的（罗十二 1），并且也已然使我们坐在天上（弗二 6）。因着我们与基督联合，祂的地位就是我们的地位（林前一 30；林后五 21；加二 20）。虽然我们还是靠着基督之灵的大能，努力胜过生活上犯罪的思想和行为，但神早已看我们是圣洁的了，这是本乎神的恩典，也因着我们的信心。这种地位上的成圣（positional sanctification）给了我们渐进的成圣（progressive sanctification）的基础（来十 14）。²⁶ 我们在

---

²⁶ 参：拙著，*In the Grip of Grace: When You Can't Hang On: The Promises of Romans 8* (Grand Rapids: Baker, 1992), 54-58; 以及 Jerry Bridges, *The Discipline of Grace: God's Role and Our Role in the Pursuit of Holiness* (Colorado Springs: NavPress, 1994), 108 = 毕哲思著，张书筠译，《恩典作王》（South Pasadena: 美国麦种传道会，2012），128-129。

天上的保证，给了我们在地上抵挡撒旦攻击所需要的基础。这些观念是如此的关键，但在传讲福音时又时常被忽略，本书的第三部分会特别注重这些信息。

传讲福音中的直说语气（Indicatives）

第三部分将专注于两者之间的关系——即我们与基督之间关系的直说语气（作为被救赎者，我们是谁），和基督徒生活的命令语气（作为从黑暗进入奇妙光明者，我们应当做些什么）。福音中的直说语气向我们保证神的爱，并且为着祂的目的刚强我们，尽管现今我们软弱。而福音中的命令语气则是指出神的目的，以及指出为要实现神的目的，我们必须遵守的标准。

当信徒明白他们不是等着上天堂去向神要各样恩惠的好处时，福音直说语气的能力就会产生出结果。那未来完美无罪的实际正在荣耀中等着我们，但因着神应许的确定，以及我们里面圣灵的凭据（林后五 5），我们已然拥有了这地位。我们已经是神蒙爱的儿女（弗五 1），已经穿上基督的义袍（林后五 21），并且已经因信在神面前被算为圣洁（彼前二 9），祂的灵已经住在我们心里（罗八 11）。

标志着圣灵住在我们里面的记号，并不是我们的生活没有罪，而是我们有新的愿望和新的能力去胜过试探（罗八 5~15）。当我们为罪哭泣时，我们可能会怀疑我们里头的圣灵是否真实。对于我们在基督里是新造的人此一地位的奇妙印证，就是我们因罪所感到的伤痛，而这正是我们能力的保障。²⁷ 在圣灵充满我们之前，我们的心是——也只能是——与

---

²⁷ Chapell, *In the Grip of Grace*, 32-37。

神为敌的。但如今当我们犯罪，我们就恨恶它。恨恶罪，以及因之而表现出来的属神的忧伤，正是圣灵在我们里面、天堂在我们前头的明证。若不是圣灵在我们里面，将不会有因罪而来的忧伤（除了因后果忧伤之外）。但是当我们得知自己因罪叫圣灵担忧，践踏救主的宝血，得罪天上的父亲，并因此感到真正的哀痛时，这就证明我们的心已被圣灵更新，并且借着祂就有能力抵挡罪。

传讲福音的命令语气

恨恶罪，从过去的愧疚得释放，拥有基督的公义和能力，以及将来恩典的确据，这一切合在一起为的是要装备基督徒，奔跑神呼召我们的神圣路程（来十二 1）。无论如何，千万切记，这些真理全都建立在耶稣基督的位格和祂的工作上。若没有主过去、现在，和将来的恩典，基督徒的生命将无从进步。耶稣说过，“离了我，你们就不能作什么”（约十五 5）。圣经中再没有任何一句话比这句更能突出以基督为中心讲道的需要了。神在基督里所启示出来的终极恩典将我们从愧疚中释放出来，并且使我们能够顺服。讲道若只寻求从圣经经文发出命令语气（该作什么），而不指出经文里福音的直说语气（我们唯独借着恩典才成为的），这将剥夺听众能力的源头，难以去行神要他们所行的。²⁸

从来没有人可以离开基督去侍奉神。一篇信息若充满命令语气（例如，“要像〔某位可称道的圣经人物〕”；“要〔采取这些道德行为〕好自为之”；“要〔在这些事上殷

---

²⁸ Herman Ridderbos, *Paul: An Outline of His Theology*, trans. John Richard de Witt (Grand Rapids: Eerdmans, 1975), 253.

勤)来受操练”)但却缺乏恩典,就完全和福音相对立。这些“要这样要那样的信息”在其本身并没有错,只是单就它本身而言却没有属灵的生命,因为它暗示我们可以借着我们的工作和神建立或断绝关系。²⁹

当我们传讲圣经的命令语气而不触及恩典时,我们就会将一个本应该有的祝福变成为致灵魂于死地的东西。律法中的命令语气是好的,可以滋养基督徒的生命,但只有在恩典的推动与赐能力之下,才能够实现。³⁰没有恩典作基础,传讲圣洁只会将听者的灵魂陷于人性之不足的泥沼中。

我们必需切记,甚至是我们最好的行为也只配受到神的责备,除非是基督使其成圣。³¹我们的好行为只有在基督里献给神,才能得祂的喜悦。³²这意味着,当我们在解释经文的时候,即便我们不提耶稣的名字,我们也必需说明这段经文是如何揭示出恩典的,为的是要给听众提供盼望,好叫人相信经文所包含的责任是能够实现的。³³正如耶稣所说的,“离了我,你们就不能作什么”,每篇讲道都必需是以基督为焦点;同样如保罗所说的,“我靠着那加给我力量的,凡事都能作”(腓四 13),也再一次指出了此一焦点的大能。本书第三部分讲章范例的主题就是恩典的必要性和充分性,叫我们有能力去顺服神。

---

²⁹ 《以基督为中心的讲道》, 406-415页。

³⁰ John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, II.7.i-iii 和 ix = 加尔文著,任传龙译,《麦种基督教要义》(South Pasadena: 美国麦种传道会, 2017), 269-72 与 275。

³¹ 《威斯敏斯特信仰告白》, 十六5。

³² 《威斯敏斯特信仰告白》, 十六6。

³³ 《以基督为中心的讲道》, 428-429页。

使我们得力的关键

基督徒的讲道应经常宣告神的恩典，因为当我们帮助神的子民去爱祂时，我们也使他们有能力来侍奉祂。本书在第三部分最后所强调的是应用中动机与赐能力之间的关系。我在《以基督为中心的讲道》中指出，讲道应当帮助听众回答，有关于圣经经文如何应用到他们日常生活的四个问题：

1. 我要做什么？
2. 我在何处做？
3. 我为何要做？
4. 我该如何做？

讲道者往往只注重第一和第二个问题，而以基督为中心的讲道则同样重视第三和第四个问题。第三个问题非常重要，因为事情做得对，但做的理由不对，也是错的。如果我的属灵操练是为要贿赂神，要得祂的偏爱，那即便这项操练再好，我的动机却令这项操练叫神厌恶。第四个问题也很重要，因为告诉人当做什么，但不告诉人如何做是残忍的。假如我的讲道是要劝导人改正坏的行为，却又不给他们方法或工具去改正，这样我是将人陷于无助的困惑当中。

我们已经讨论过爱是如何激发基督徒顺从。对于基督徒而言，最大的动力就是回应祂的恩典，从而表现出对神的爱。³⁴但我们仍有可能爱一个人，却无法充分表达。事实上，

---

³⁴ 正如我在《以基督为中心的讲道》（456-458页）和柴培尔著，《成圣靠恩典》（Holiness by Grace, 195-97）中所讨论的，顺服仍然会出于其他的动机，但是必须将爱神置于动机的最高优

每个基督徒都想要更好地服侍神。我们都想要脱离沉溺、克服我们的畏惧、更富于同情心、更加乐意饶恕、胜过我们的软弱，以及得着新的勇气。我们的问题不是在于我们不想改变，而在于不知道如何改变。而靠着福音的大能，我们之所以能改变的关键是在于明白为何即如何；动机和赐能力在圣洁的得胜里联结在一起。³⁵

对神的大爱也是顺服的大能。这不仅仅是因为真实的信心需要爱，也是因为爱是能力。为要明白爱的能力，我们必需问自己一个严肃的问题：罪在我们身上有权势，最主要的理由是什么？罪的权势早已被击败；我们已不再是罪的奴隶。那为什么我们仍然向罪屈服？最终的答案是我们爱罪。假如罪对我们没有吸引力，那罪就对我们无能为力。

我们犯罪，是因为我们在那一刻、为了属世的好处，爱罪胜过爱我们的救主。人犯罪却宣称他们仍然爱神，他们可能不认为他们正在说谎，但正当他们犯罪的那一刻，他们爱罪过于爱神。这些人和一个犯奸淫的人并无两样；他对他的妻子说，“那女人微不足道，我仍然爱妳。”这个人可能仍然爱他的妻子，但在犯罪的那一刻，他爱另外一个人——或至少是出于激情——过于爱他的妻子。

对罪的热爱供给罪以能力，这实际上带出第二个严肃的问题：什么能够将爱罪的心从我们里面除去？答案是：超越的爱。当爱基督的心替代了爱罪的心，罪的吸引力就被尊崇祂的意愿所取代了。

先次序，为的是叫基督徒顺服神，切切实实地尊荣神超乎一切之上。

³⁵ 见：《以基督为中心的讲道》，456-464页。

这答案并没有否定圣经清楚警告我们的讯息：罪中之乐是暂时的，它的结局是摧毁性的，并且神的管教是痛苦的。除此以外，我们知道福气与平安的奖赏与顺服相随——虽然完美的福分或许今生不能经历，或许平安出人意料（罗八 18；腓四 7）。圣经里的警告和奖赏都是为引导我们离开罪，我们理当照着它实际的内涵传讲，成为传讲神全部计划的忠实解说员。

然而，我们必需认识到，警告和奖赏是借着爱自己（self-love）而产生效应的；也即是说，我们需要听取警告来避免个人的损失，而我们追求奖赏则是为了个人的利益。神俯就祂的儿女，借着个人的喜好引导我们，但这些动机——对圣徒而言是重要且无可厚非的——对于那些将“你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神”认作“第一”和“最大”的诫命（可十二 20）的人而言，却不可以是最重要的。

爱神是最大和最基本的诫命，自有其理由。虽然警告和奖赏能冲淡我们对罪的欲望，但这些还不是罪最有能力的吓阻物。到底什么才能将贪爱罪的源头除掉呢？答案再一次是：超越的爱。当爱罪的心被一个更大的爱取代时，我们对罪的爱——它目前供应力量——就会被胜过。大家一定对托马斯·查麦士（Thomas Chalmers）著名的讲章〈新的爱慕，排他性的力量〉（*The Expulsive Power of a New Affection*）记忆犹新，³⁶当爱基督的心超越其他所有的爱时，与祂同行的渴慕就超越了所有其他的渴慕。因此，耶稣曾说，“你们若爱我，就必遵守我的命令”（约十四 15）。救主的这些话清楚

---

³⁶ Chalmers, *History and Repository of Pulpit Eloquence*.

说明，当爱神是我们的首要动机时，尊崇祂就是我们至高的、欲罢不能的渴望。

现在，为了决定讲道之应用部分的全部内容，我们还有最后一个关键的问题要回答：如果爱神是基督徒尊崇神主要的动机和力量，那么我们当充满怎样爱神的心？答案是：

“惊人恩典！……来救无赖如我！”* 在我认识祂之前，祂已爱我；当我还是仇敌的时候，祂为我死；当我跌倒的时候，祂保守我；当我失败的时候，祂扶持我；我纵然失信，祂仍然守信；当我作错事时，祂赦免我，并且爱我，仍然爱我。如此恩典，伴随着神无比的爱充满我心，这就是基督徒生活的力量，因为这爱取代了爱罪，爱救主替代了爱自己。

激发爱神的恩典之大能，是我们传讲圣经的救赎性解释的终极缘由。在讲章中时常称颂神在基督里的怜悯，就会使基督徒的内心不断充满更多对神的爱。这爱成为基督徒服从的主要动力，他们的心有圣灵内住，他们在心中以爱来回应他们的救主。就是因为这个缘故，使徒保罗写道：“原来基督的爱激励我们，因我们想，一人既替众人死，……那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活”（林后五 14~15）。

我们的讲道应当以增添对神无与伦比的爱来设计，以至于信徒将遵行祂的旨意当作最大的喜乐（林后五 9），因为知道这喜乐乃是我们履行责任的力量（尼八 10）。传讲恩典会

---

* 编按：“Amazing grace ... that saved a wretch like me”，出自约翰·牛顿（John Newton）的著名诗歌“Amazing Grace”，中文译词取自《圣徒诗歌》，通常译作“奇异恩典！……我罪已得赦免！”

使人更加火热地热爱救主。因此，强调整本圣经里面的恩典，并非单单只是解释圣经主题所必需的一种手段；它可以常常剖白神的心意，为要在信徒的心中燃炽起爱祂的心。我们解说遍布于整本圣经的福音真理，为的是叫信徒的心充满服侍神的喜悦，这是他们为祂而活的力量。恩典引至敬虔，因它激发爱，使服侍救主成为我们最大的喜乐。³⁷

传讲喜乐的大能

本书最后一篇讲章的范例探讨了一些振奋人心的主题。当牧者洞悉他们的任务不是长篇大论的演说，也不是借罪恶感使会友勉为其难地服侍，而是借着称颂祂恩典的奇妙，使他们心中充满对神的爱，讲道就会充满喜乐。有太多讲道者离开圣职，或变得效率不彰，是因为他们以为自己命中注定是要鞭策顽梗的会友更勤奋地服侍。当然，讲道应当谴责罪、挑战懒散的人，但如果不是出于爱，一切的圣工皆会成为大家——包括圣职人员——的重担。其实，还有更好的方法来讲道。

更好的方法往往是将圣经中的命令和恩典的动机和赐能力联结在一起。命令语气不会从这类讲道中消失，因为神的命令表达了神的本性，和祂对我们的关心。此外，命令语气也总是基于与救赎有关的直说语气，这些都令人对神的信实有信心，尤其是当他们面临失败时。我们不是鼓励神的子民将他们的称义建立在他们的成圣上（即，他们与神关系正确

---

³⁷ Chapell, *Holiness by Grace*, 107-9 = 柴培尔著，《成圣靠恩典》；以及《以基督为中心的讲道》，462-463页。

与否是取决于他们宗教表现的品质与多寡），相反地，我们会鼓励他们活在基督为他们所成就的工作的确据中。³⁸

当我们的会众认识到使他们与基督联合的宝血的价值时，他们就会以不断增长的信心来服侍神，相信祂的赐福和大能，而非愈来愈害怕祂的不悦，或对它麻木。那些知道自己蒙赦罪的地位和在神家中的位置不会被他们现今人性的软弱所危害的人，是活在对基督爱的服侍里，而不是活在自以为是的争竞和批评论断中。³⁹

不断传讲福音的确据会驱散基督徒生命中的绝望和骄傲。结果，会众会发现，属灵的疲惫、竞争，和冷漠在逐渐消失；取而代之的是，在基督里涌流出新的喜乐，我们渴望祂成为全人的主，开始体贴软弱者、照顾受伤者、原谅那些得罪我们的人，甚至爱那些丧失的人。简而言之，基督徒社群成了一个恩典的器皿，因为神的爱成了教会灵魂的内涵。在这种背景下，神的工人兴盛，他们的事工成为多人（包括他们自己和他们的家人）的祝福，而不是一个负担。毋庸置疑的，将来仍会有挑战和失望，但甚至连这些也不致破坏神建立在恩典根基上的喜乐。

但凡传讲福音就必要传讲恩典，这势必会引致一个人都必须回答的基本问题：“我有没有传讲恩典？”这样做的

---

³⁸ Richard F. Lovelace, *Dynamics of Spiritual Life: An Evangelical Theology of Renewal* (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1979), 101.

³⁹ Francis Schaeffer, *True Spirituality in The Complete Works of Francis A. Schaeffer*, vol. 3 (Westchester, IL: Crossway, 1982), 200 与 *The God Who Is There* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1968), 134.

目的，为的是要证实他们所传讲的是圣经中的基督教信仰。你的讲章能够在犹太会堂或回教清真寺中被完全接受，是因为你单单鼓励更好的道德行为，而任何宗教都可以接受的吗？⁴⁰ 若果真如此，那么一个更好的、更合乎基督教信息的途径，就不是减少传讲圣经，而当是更多。不要停止讲道，直到基督在你的讲章中找到祂的位置，祂的恩典进入你的信息中心。如此，那些听闻你传讲以基督为中心讲章的受众就会与祂同行，同时，祂的喜乐亦会成为他们遵行神旨意的力量。

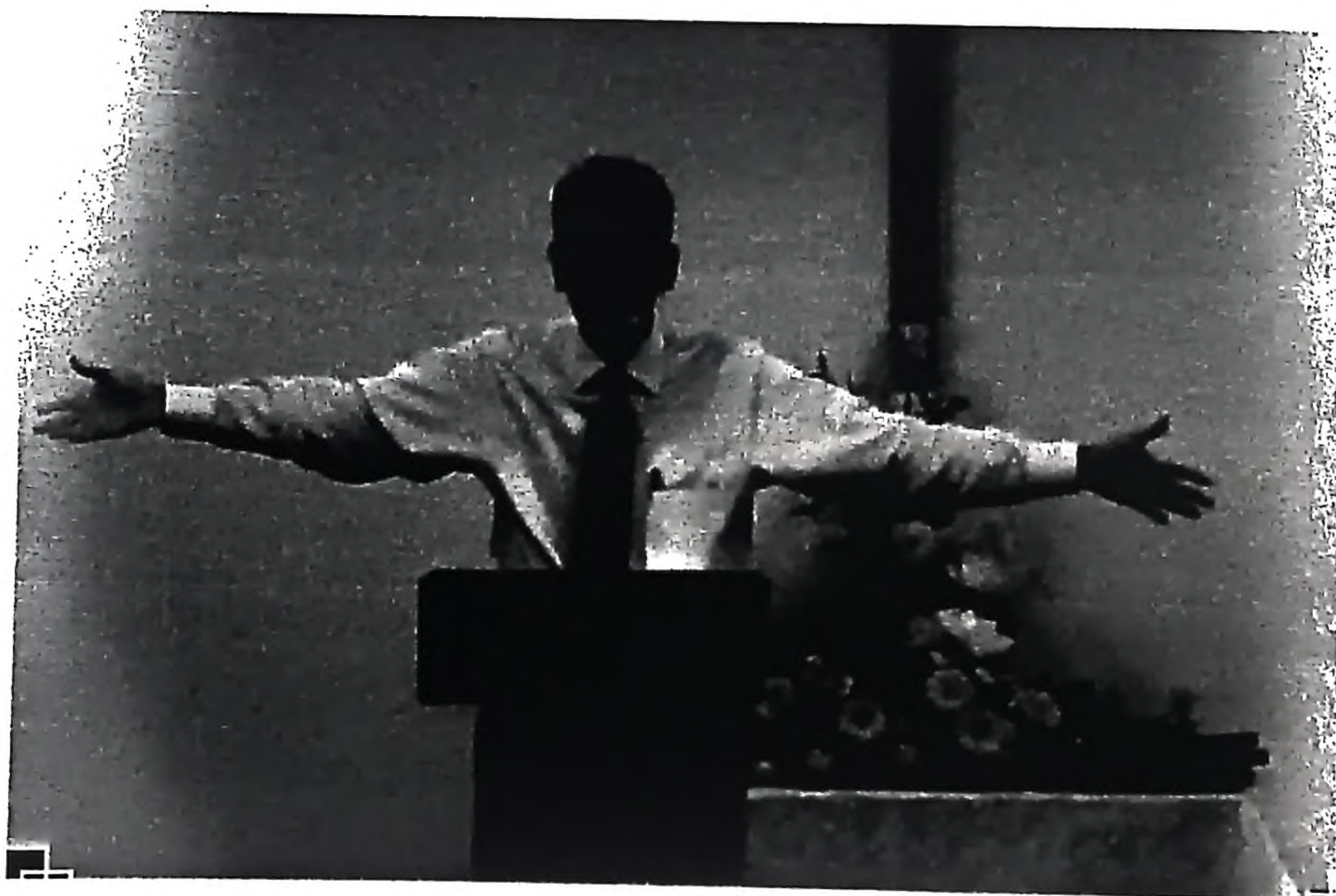
⁴⁰ Jay Adams, *Preaching with Purpose: A Comprehensive Textbook on Biblical Preaching* (Grand Rapids: Baker, 1982), 152。

第一部分

结构

Part 1

Structure

帮助沟通圣经真理的组织工具，占据我那本《以基督为中心的讲道》的最初几章；而在这本姐妹书的第一部分，我列举了一些讲章范例来强调这些工具。这些例子突显正式格式和非正式格式两种结构，附带一些有关技巧的评语，可以帮助听众明白和记忆信息。

1

讲章范例一

正式结构的解经讲章

第一篇讲章范例介绍了讲章的正式语法和结构，这是根据《以基督为中心的讲道》第六章¹所描述的的典型标准建立的。这个范例包含了许多标记、格式的标示（format identifier），以及注脚，以此作为教导的注释。这种“附加”的评论令讲章看起来格外的长，但实际内容不过就是三十至三十五分钟的传统讲章。²

这篇讲章所介绍的原则和建议，是要用作教导的例子。没有人必须每次都使用全部的标准，但那些有足够见识的讲道者却会充分认识这些标准，并在处理经文与任务时将这此标准运用得恰到好处。正如一位音乐家经过逐步练习而发展出技艺，最终谱出更为精巧的乐曲；同样，一位具有见识、且掌握这些讲章结构的基本组成部分的讲道者，更能采取适当的步骤，根据特定的经文、会众和环境，来对这些讲章的组成部分适时加以修正、调整、混合，或删除。

这些讲章结构的基本组成部分是有经验的讲道者作工的工具。我介绍它们的目的是要装备那些即将入门的讲道者的工具袋。在后面的范例中，我们将会改变这些工具的使用，并探讨一些新的技巧，但目前的目标是先要熟悉传统讲章结构的“锤子和钉子”。要先从基本开始，道理很简单：一位经验丰富的讲道者若果没有一点对于标准的讲章组成部分——例如引言、命题、主要论点、例证、应用、和结论——的认知，是很不寻常的。

---

¹ 柴培尔著，贺宗宁译，《以基督为中心的讲道》（E. Brunswick, NJ: 更新传道会，2012）；下文作《以基督为中心的讲道》。

² 传统的三十分钟信息的各组成部分的典型长度，见：《以基督为中心的讲道》，498-99页。

某些讲道者拥有与生俱来的特殊恩赐，他们有足够多的自然天分和直觉。但对于绝大多数人来说，慢下脚步来慢慢学习这些工具，是最智慧的做法，虽然刚开始似乎会感觉拘束。最精湛的手艺往往来自那些最熟知自己的材料、工具，和许多不同选择的工匠，尽管他们并不期待每件作品都会将这些全部派上用场。

第一篇讲章是解经性的，这表示，它会解释圣经的某一特定章节，在一段圣经经文的上下文背景中来澄清作者主要和次要的观点，并且将这些属灵真理应用在我们当今的处境中。这里采用的是演绎法的进路，意即从一般的原则发展到具体的应用（归纳法讲章却是朝相反方向发展）。经文本身来自新约书信的一段教导性（即借思想的发展来教导）经文。将来我们还会探索对其他圣经文学类型的处理方法（如：历史叙述、预言、诗歌）。

务要传道

提后四 1~5

〔注意：下面方括号里的字不需要大声念出来，它在这里出现只是表示，在传统讲章的进程中，讲章的不同组成部分是如何运用的。〕

〔宣布经文〕请和我一起来看提摩太后书四章 1 至 5 节。¹

〔经文引言〕² 当保罗给提摩太写第二封书信时，他了解自己的生命已经到了尽头。所以，他深知自己必需把传福音的棒子交出去，保罗将此托付给了提摩太，一位年轻的传道人，他面对着许多问题和惧怕，是今天我们许多传道人同样面对的。³

---

¹ 我深愿在此表达对从前的学生嘉里特（John Gullet）牧师和雷德（Norm Reed）牧师的谢意，因他们在神学院期间起草撰写了这篇讲章范例。自他们从圣约神学院毕业之后的数年间，我继续整理并修改这篇讲章，使其可以呈现正式讲章结构的多种层面。

² 关于经文引言的性质及各个层面的讨论，见《以基督为中心的讲道》，344-47页。

³ 请注意，经文引言包含了对经文上下文的简短解释，以及经文主题与我们处境的简短关连，这是为了使听众对随后的信息产生向往。请注意，大部分听众是正在受训、或打算受训成为讲道者的人（或他们的配偶）。

〔再次宣布经文，然后诵读〕请和我一起诵读提摩太后书四章 1 至 5 节这些造就的话语。〔讲道者大声诵读经文。〕

〔求神赐亮光的祷告〕请和我一起祷告，恳求神引导我们研读祂的话。〔讲道者简短祷告，祈求圣灵赐福，当神的话被传讲之际，让讲员和听众能明白真道。〕

〔引言〕⁴ 我母亲为她的一位朋友兼邻居担忧；听到这位邻居厚颜无耻的坦白时，她最担心的事终于令人忧心得到了印证。我母亲目睹了这位已婚女性和另一个男人之间关系的发展，这似乎是危险和不恰当的，我姑且称这个女人“蓓蒂”。母亲为了要保护她，甚至如果有可能的话，试图去纠正她，于是母亲决定必需说些话。令人惊讶的是，当母亲试探性地问了一些关心的问题，蓓蒂却坦率地回应道，“这没有什么了不起的。”她说，“用不着你担心，神已经满有恩惠地带领我进入这段新的关系，我和新的丈夫在一起将会更加快乐。”

我母亲结束对话后，因蓓蒂漠视她的婚姻而战栗。她因蓓蒂的选择感到难过，同时也为她害怕。母亲知道，如果蓓蒂继续朝目前的路走下去，神将追究她抛弃婚约并滥用祂的恩典。最终神会审判⁵ 这罪。蓓蒂需要明白神的话对这事纠正，同时，她也当明白神赐恩典给那些悔改的人。而我母亲所挣扎的难题是，“我如何警告我的朋友神是会审判罪的，

---

⁴ 《以基督为中心的讲道》第九章讨论了正式的讲章引言的内容与结构。

⁵ 使用**粗体字**是为了表明，引言中讲章命题里两个片语的关键词是如何预备听众的耳朵，好叫他们能够领会涉及到信息主题的概念与用词。

但又会提供给她盼望，使祂能从神得到帮助？”当她内心不断这样摔跤时，我母亲后来坦承，她挣扎着想要说出一些话。

你在这种情形下会作何反应？我母亲所碰到的这件事提醒了我们，传讲神真理之道的机会随时都会出现。为了祂的目的，神不断将我们置于一些处境，叫我们可以谨慎并忠心地以神的道来帮助别人。虽然我们大部分人明知道神会**审判**世人〔**堕落焦点**〕，⁶但当神为此目的呼召我们时，我们却很难用清晰和坚定信念的话将真理传讲出来。该说些什么，以及该如何说，常令我们难以启齿。但我们可以学习保罗在提摩太后书第四章所嘱咐的**务要传道**〔**与圣经结合**〕，来克服我们的犹豫。⁷保罗以神的**审判**作为激励的源头，而非作为质疑的理由，它指出……〔**讲道者现在陈述如下的命题**〕

〔**命题**〕⁸ 因为神**审判**罪，我们应当为了祂所命定的目的，传祂的道。

首先，保罗为了传讲神的道定了一个庄严的上下文。他在第 1 节对提摩太说：“我在神面前，并在将来**审判**活人死

---

⁶ 堕落焦点（FCF）是人类景况的消极面，圣经经文中的真理将借着圣经的教导和对福音的盼望，来指出堕落焦点。讲道者通常会在引言中陈述堕落焦点（或是经文所包含的意思），这样听众就知道这篇讲章将会论及的特定难处（并会向往相应的应用）。参：《以基督为中心的讲道》，41-52页和331-36页。

⁷ 有关讲章引言中与圣经结合这部分描述，见：《以基督为中心的讲道》，337-338页。

⁸ 有关正式格式的讲章命题的理由和内容的讨论，见：《以基督为中心的讲道》，184-193页。

人的基督耶稣面前，凭着祂的显现和祂的国度嘱咐你。”⁹ 我们所做的每一件事，都“在神和基督耶稣面前”。¹⁰ 神叫各人为自己的行为负责，在祂的鉴察下，保罗敦促大家为下列目的来传神的道：拯救有需要的人，护卫真理，和尽我们的职分。¹¹ 首先，保罗告诉我们……

〔主要论点 1〕因为神要审判罪，¹² 我们必需传祂的道来拯救有需要的人。¹³

---

⁹ 除非另有标示，本讲章所引用的圣经经文均取自《和合本》。

¹⁰ 在此上下文中，讲道者逐步建立起命题和主要论点的“锚子句”（anchor clause）的证据或真理。这种建立通常是发生在命题之前，或是之后；然而在目前这个例子中，它是在前后都发生（见：《以基督为中心的讲道》，195-96页）。

¹¹ 讲章中所有主要论点的关键词，在这里以“布告栏”的方式出现，这些关键词显示了讲章主要思想的分段。有关“布告栏”的进一步解释，见：《以基督为中心的讲道》，368-69页。

¹² 在这个主要论点的正式论述里，锚子句保持一致（不变），讲道者用命题的锚子句提醒听众，命题的主题即将开展。有关正式格式的主要论点的结构组成部分（譬如，锚子句和磁性子句〔magnet clause〕）的讨论，见：《以基督为中心的讲道》，172-84页，和193-97页。

¹³ 主要论点的磁性子句改变了命题里平行子句（parallel clause）的关键词，为要特别标示出命题的主题（theme）将如何在主要论点里发展。借由这些关键词的改变，它会吸引听众注意这些所标示的新思想的发展，它因此也成了次要论点的焦点。次要论点帮助和／或发展出对磁性子句的思考。关于次要论点的不同类型（例如：分析性问题回应法、疑问式、子弹式）的讨论，见：《以基督为中心的讲道》，203-11页。

人的需要各有不同，因此，当使徒向那些不相信神的道的人、不遵守神的道的人、及对神的道失去信心的人传讲时，保罗教导我们，传讲神的道往往要根据人不同的需要，而有不同的针对性。¹⁴

〔次要论点 1〕我们当如何应对那些不相信神的道的人？我们应当说服他们。¹⁵

保罗在第 2 节对提摩太说，“务要传道；无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐、各样的教训责备人，警戒人，劝勉人。”对于传讲神的道，这里列举的第一要务是“随时准备好”去“说服人”（《和合本》作“专心……责备人”）。保罗在提摩太后书三章 16 节刚刚提醒过提摩太，“圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的。”圣经之所以有此神圣的权威性，是因为它是神拯救罪人脱离将来审判的工具。这位审判罪的神也是怜悯人、赐下福音、救赎凡相信其真理之人的神。因此，保

---

¹⁴ 注意出现在主要论点陈述之后的布告栏，它向听众预告后面即将出现的次要论点。布告栏并不需要出现在每个主要论点中（经常使用布告栏会令听众感到烦琐），但它们通常会有帮助（见：《以基督为中心的讲道》，368-369页）。

¹⁵ 此一主要论点之下的次要论点以疑问句呈现。每一接续问题都设定了一个包含有关键词和关键概念的答案，这些关键词和关键概念是有圣经的证据和支持的。答案紧接在问题之后，跟着就是借讲解经文来证明和发展这一答案。答案也包含该次要论点的一个或数个关键字〔词〕，它将成为这个主要论点的例证与应用的焦点。

罗给予使用圣经——神所默示的道——以最高的优先性，要用圣经来说服他人相信真理。

要能如此说服人，就需要我们能解释神话语的内涵，也要知道如何捍卫神的话是可信的。做成这类的工作需要极大的耐心和细心的教导，因此保罗进一步提醒提摩太要“用百般的忍耐、各样的教训”，随时准备去说服人。换言之，要想说服别人，我们对他们的态度就要能反映出神当年救赎我们那样，有百般的忍耐和关心。那些不相信神话语的人，他们必须要由我们这些曾蒙神启示过祂的真理，且如今有神的真理住在我们生命里去说服他们。

但是，不仅需要向难以说服的人传扬福音。

〔次要论点 2〕我们当如何应对那些不遵守神话语的人？我们应当**警戒**他们。

这是那些明知故犯的人，他们明白真理却不顺服。他们所信无差，但仍然犯错。保罗在第 2 节也告诉我们该如何应对此种情况。他在这里教导，要用“忍耐、……教训”来“警戒”。警戒包括指出哪些行为是错的。这时我们就必须面对他们，直接告诉他们应当停止继续违背神的话，或是继续扭曲、甚而否认神的道。正如耶稣在路加福音十七章 3 节所说的：“若是你的弟兄得罪你，就劝戒他；他若懊悔，就饶恕他。”

并非每个错失都需要不停地警戒——“爱能遮掩许多的罪”（彼前四 8）——但传道人若要忠心传讲神的道，就要将警戒放在军械库内。当人们漠视神话语中的清楚教导时，我们应该乐意警告他们继续沉沦的后果。若神不爱祂的儿女，祂就不会向他们警告罪的危险。然而正因为祂爱他们，祂才

警告他们，神使用肯忠心传讲祂话语的人，借着警戒去警告这些人，为的是要将他们从不知悔改的可怕结局中救出来。

〔**转折**〕有些人难以说服，有些人不遵行——保罗提到如何应对每种情况——但有些人也会犹豫，因为他们对神话语的真理失去信心。

〔**次要论点 3**〕我们当如何向那些对神的话语失去信心的人传讲神的道呢？我们应当**劝勉**他们。

保罗在第 2 节继续嘱咐提摩太，用“百般的忍耐、各样的教训……劝勉人”。人需要明白神的道所要求的，以及其内容的重要性。“劝勉”的意思是用神的话语告诫，或催逼他们行在基督所赐的盼望和能力之中。我们的劝勉应当是将神的子民引导至他们所需的确据和“教训”里，使他们可以按祂的要求行事为人，尽管这看起来似乎并不那么容易。保罗在哥林多后书十二章 9 节告诉我们，神也曾亲自劝勉在试炼中的使徒，说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”

因为耶稣要审判所有的人，所以我们必须传讲神的道，说服那些需要说服的人，警戒那些需要警戒的人，以及劝勉那些需要受劝勉的人。¹⁶

〔**例证**〕某天早晨，佛罗里达州拉戈岛（Key Largo）的古巴难民营中，人们熙熙攘攘。当时营里约有八百名古巴难

---

¹⁶ 对例证之前的解释所进行的总结，使用了上述所有次要论点的关键词，因为例证是要说明一切。如果例证只是解释其中某一次要论点，那么总结就只需包含该次要论点的关键词。关于使用例证的讨论，见《以基督为中心的讲道》第七章（特别是 261-262 页，和 265-267 页）。

民，他们似乎都在期待某位人士的来到。当从凯西岛（Key West）开来的巴士载着一批难民抵达时，有七位坐轮椅的长者最后下了巴士。这些群众，原本都因自己初尝自由的滋味而喧嚷和狂欢，现在却安静了下来，心存崇敬，格外照顾这七位年长者。这就是那七位“良心犯”，他们从不否认对耶稣基督的信仰。前三位在 1960 年代初期，因在哈瓦那的主要公园里从事街头布道而遭逮捕，其他四位，是因为借着公然携带圣经穿过同一个公园，作为地下教会聚会即将开始的信号，因而遭到逮捕。

因着信，他们忍受数十年的监禁和残酷的折磨，以致身体残废和变形。尽管身上多处骨折，他们仍然拒绝否认他们的救主，向无神论的共产政权输诚。随后的几个星期，营里的管理员注意到，这七位每早晨、下午，和黄昏皆举行宗教崇拜，其间有许多人第一次听见福音，就都因自己的罪遭到责备而信服主。¹⁷ 这七位也公开警戒一些人所犯的罪，一直坚定地、有信心地，且充满爱心地借着教导神的话，将基督徒基要的生活原则告诉难民营中的人。但最令人印象深刻的是，这七位在别人软弱和绝望的时刻所给予的劝勉。这七位在古巴的监狱中学会了忠心服侍的功课。在那里，透过默默承担痛苦，以及自然流露出在神恩典中的喜乐，这些信心的使者已劝勉了许多失去盼望的人。当有人觉得软弱时，他们

---

¹⁷ 次要论点陈述中的关键词就如“下雨”一般洒在例证上。用词的一致性使得例证十分明显地焦聚在次要论点的观念上。至于“解经雨”（expositional rain）的性质和重要性，见：《以基督为中心的讲道》，265-267 页和 306-309 页。

借着提醒神的应许彼此**劝勉**，当有人觉得神的能力在他们当中运行时，他们也一同欢乐。

这七个人原本大可以愁眉苦脸，却因能在一个没有基督的国家里成为基督身体的一部分而欢欣，同样，他们也为如今可以再度自由地向所有寻找神的人宣讲神的话而喜乐，让他们的言语和行动继续作**说服、警戒，和劝勉**的工作。他们彼此之间的忠心，及借着委身宣讲神的话语来帮助彼此的需要，都充分显示出神渴望我们以所拥有的忠心去拯救有需要的人。

〔**应用**〕我们传讲神的道给有需要的人，也应该熟练使用**说服、警戒，和劝勉**的工具。¹⁸

如果我们真心想要**说服**别人看重神的道，那我们就必须诚心地相互鼓励，记得我们是活在神的面前，作为祂的儿女，我们当照祂话语的标准而活。这样的传讲不仅是专职传道人必须履行的责任——事实上，这不应该只是牧师的责任。你们中间还在上大学的人，可能就有很好的机会，去参与传扬神话语的服侍。如果你能加入其他基督徒的团契，那么，你们在大学校园里面对反对你们信仰的势力及所遇的试探，就会变得容易克服得多，而且正因为这样的参与，你也能帮助**说服**别人认识到，在这样一个充满挑战的环境里，忠心是有可能的。

---

¹⁸ 次要论点中的关键词就如“下雨”一般洒在应用上（《以基督为中心的讲道》第八章讨论到应用）。用词的一致性凸显出讲道者正在应用经文所证实的信息（而非一些不相干的想法），这样应用就会与经文以及经文的权威产生关连。

要这样说服别人，并非单单源于你如何生活。你在大学的校园里很快就会发现，基督教时常被教授和学生们公开反对。当神的真理在课堂上遇到挑战时，神可能会呼召你去说服那些挑战者改正错误。如果你有疑虑和困惑，可以去寻找那些能说服人的信徒，帮你去回应那些你早已因此被批驳得体无完肤的错误观念。有时你会因你的信仰感到孤单和奇怪，那你可能需要找那些也能劝勉、甚或警戒你的人。我不是故意要在这里讲严厉的话，而是承认我们都会遇见试探，当神的话语遭受到反对的时候，我们会绝望或变得冷漠。我们若要忠心传讲神的道，不但需要神的话语，也需要彼此扶持。

然而，不仅仅是大学生被呼召来忠心传讲神的道。¹⁹ 我们所有的人，不论在家、在教会，或在工作中，都同样被呼召——因为我们同蒙恩召去关心别人，他们需要神的道。当你小组里的朋友陷入罪中不肯承认时，你应该乐意以爱心去警戒。先生和太太们，当你的配偶因孩子烦琐的事情、无聊的工作，或繁忙的时刻表而疲倦灰心时，你应当在旁边以爱心劝勉，用神的道来鼓励对方。当你向同事分享福音，而他对基督教的信仰心存疑惑时，你就应当随时预备好，靠着圣灵的帮助，将你心中盼望的缘由告诉他，说服他相信。我们有许多向有需要的人传讲神的道，并且知道我们是活在

---

¹⁹ 大学生的例子为前面解释过的如何应用真理提供了一个具体的例子。现在讲道者更为简略地“揭开”（unroll）其他的应用例子，为了表明这一主要论点的真理也适用于其他的人和处境。关于揭开应用的讨论，见：《以基督为中心的讲道》，307-311页。

神和主耶稣基督面前，祂将来要审判他们和我们，这些都会强烈地激励我们照着神的旨意去传讲神的道。

〔**转折**〕我们不但必须随时预备好，在每种情况下，都能说服、警戒，与劝勉那些需要认识真理的人，使徒保罗也挑战我们作好准备，在那些拥抱虚假的人面前，护卫神的道。²⁰

〔**主要论点 2**〕因为神必审判罪，所以我们必须传讲祂的道来护卫真理。²¹

〔**分析性的问题**〕我们何时需要护卫真理？²²

〔**次要论点 1**〕当别人离弃纯正教义时。

在第 3 节一开始，保罗就警告提摩太有些人对传讲神真道的反应：“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理。”保罗在罗马书第一章谈到不敬虔的本质，论及了厌烦真理这一核心问题。保罗说：“他们将神的真实变为虚谎”（25 节）。对于这些弃绝真道的人，先知以赛亚在以赛亚书三十章 10 节同样说道：“他们对先见说：‘不要望见不吉利的事！’对先知说：‘不要向我们讲正直的道！要向我们说柔和的道，言虚幻的事。’”这类主题不断地出现于整本圣经，这就足够警惕我们，世世代代都有这种诱惑，引诱我们离开真道，转向虚谎，似乎这样才能得到更多短暂的满足。我们的世代

---

²⁰ 转折的这几行字是重温过去所说的，预习即将要来的。有关转折的进一步解释，见：《以基督为中心的讲道》，364-370页。

²¹ 在这个正式的大纲中，第二个主要论点保持了命题中锚子句的用语，并且借着更改磁性子句的关键词来指示新的关注点。

²² 下列次要论点都是设定成分析性的问题，每一个皆会按序解答。

并没有不同，因为神要预备我们去传讲祂的道，祂事先警告我们，有许多人并非诚心诚意地回应。因此我们应当有心理准备，的确会有人离弃纯正的道理。

若要预备好接受会有人离弃纯正的道理，这需要我们去防范别人错误的教导。因此，我们也应当护卫真理……²³〔此转折是响应次要论点 1 之前的分析性问题，请继续看下一个次要论点的陈述〕。

〔次要论点 2〕当别人尊崇假师傅时。

保罗在第 3 节继续说道：“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲增添好些师傅”（提后四 3）。在马太福音二十四章 5 节，耶稣也指出这些事会发生，祂说：“因为将来有好些人冒我的名来，说：‘我是基督’，并且要迷惑许多人。”我们都喜欢那些讲我们爱听的话的老师，他们让我们感到舒服，因为他们从不要求我们去质疑我们很习惯的那些舒适信仰和习惯。许多人会群起跟随这类或那类老师，是因为这种人让他们对自己感到快乐与满意。由于人本能地愿意听取这样的教导，所以假师傅向来层出不穷。

我们需要护卫真理，不仅是在别人弃绝纯正的教义、尊崇假师傅时，也要……

〔次要论点 3〕甚至当人们掩耳不听你讲的时候。

---

²³ 开场的分析性问题所包含的基本语词又一次出现在转折中，从而设定了后面每一个次要论点，并在概念上将主要论点联结在一起。

保罗在第 4 节告诉提摩太，“人……掩耳不听真道。”保罗虽然在前面鼓励提摩太，无论得时不得时都要传讲神的道，但在这信息的下半段，保罗亦据实地告诉提摩太，有些人将完全不听他所讲的。然而，尽管他们不听，保罗仍然嘱咐提摩太要传讲神的道。

路加在使徒行传十七章描述过此种情景，那时保罗在帖撒罗尼迦传道，市井匪类起而攻击保罗，后来保罗离开帖撒罗尼迦，前往庇哩亚，他们又尾随保罗而去。而庇哩亚人甘心领受这道，天天查考圣经，要晓得保罗所讲的道是与不是。但不管圣经怎么说，保罗怎么传，那些从帖撒罗尼迦而来的市井匪类，以及在庇哩亚受到他们影响的人就是不愿意听。尽管环境险恶，但却无法拦阻保罗前往宣教的下一站，雅典——同样，那地方有人愿意听，有人则不愿意。

这些事提醒我们，纵然他人离弃纯正的道理，尊崇假师傅，“掩耳不听真道”，甚或不听，我们仍然有义务去“传道”。²⁴

〔例证〕1521 年 4 月 18 日下午，马丁·路德（Martin Luther）站在教会法庭前，他被问到一个问题：“你愿意撤回你的著作并修正其中的错误吗？”经过整整一晚的祷告与思想该如何回答后，马丁·路德回答说：“除非圣经和清楚的理由能说服我——我无法接受教皇和议会的权威，因为他们彼此矛盾——我的良心是神话语的俘虏。我现在不会撤回我写的任何话，将来也不会，因为违背良心的事是不可取，也是不安全的。这就是我的立场，我别无选择。愿神帮助我。阿

---

²⁴ 再次注意，所有次要论点中钥词的总结，为例证中使用所有的钥词作准备。

们！”马丁·路德相信神的道要求他在此困难时刻为真理挺身而出。他知道，尽管他人可能要离弃纯正的道理，²⁵但他仍须站立得稳。虽然他目前面对的这些人类的审判官有权柄将他逐出教会、放逐，甚或将他处死，但他知道天上的审判官会宣告最重要的判决。因此，马丁·路德说：“我的良心是神话语的俘虏。”马丁·路德相信，当时的教会已经屈从于尊崇假师傅，他们甚至有可能根本不听他讲，但他仍然回应他的控诉者说：“这就是我的立场。”他看自己最终只向那位神圣的审判官负责，这样的信念让他可以在最险恶的处境下、始终不渝地忠心传讲神的道。神对你我在今天的环境下也有类似的呼召。如今，在你我所处的世代中，绝大多数人看真理都是“相对的”，而对各式各样的邪恶也都能包容。在当今的世代，护卫真理可能会危及友谊、名誉，和事业，但我们也必须站稳，因为知道有一天，我们将要站在审判活人和死人的那一位面前。

〔应用〕保罗的这封信是写给正在以弗所服侍的年轻牧师提摩太，以弗所是一座希罗文化的大城，充满着许多假宗教和哲学。但书信中的这些话仍然适用于我们，就如同适用于当时的提摩太。我们每天都面临属灵的挑战，经常必须为是否护卫真理作决定。当然，当我们面对围绕着我们的假宗教，以及教会里所发生的教义上的争战时，保罗的警告必定是适用的。但是，属灵真理所面临的挑战并不只限于世上“宗教的”领域。

---

²⁵ 由于用词与观念的前后一致，次要论点中的关键词如“雨”一样洒在例证中。

在商业世界里，压力来自四面八方，催逼我们放弃纯正道理所教导的道德观，因为这些都是老掉牙的做事方式。一些公司曾经颇负声望，结果却弊案昭彰，这样的例子不胜枚举，这就说明，“不择手段，只要成功”的道德观已经在各大公司占了上风——甚至影响了整体工业界。不管是要作什么来增加利润，是雇人或裁员，甚至只是为了得到同僚的赞许，信徒们在工作场所往往会发现，不道德的行为不仅众人视若无睹，甚至还受到期待。基督徒会发现，他们工作的上司甚至不听不同的意见。在这种情况下，我们不该因为“每个人都这么做”，或“必须这么做”，就屈从于大众的心理去尊崇假师傅，相信这些人对于轻而易举获得成功的空洞保证。因忠于神的话而发生的争战，虽不常见于大教会的会议上，但却常见于每天工作的决定中。

在一个道德伦理普遍沦丧的文化里，我们若不愿随波逐流抛弃真理，那是困难重重的。无论是一个只要假装没看到非法商业行为就能获得很高红利的公司经理，还是一个受到同学们挑唆在大考中作弊的学生；无论是一个被要求去捏造报名人数数的教会职员，还是被朋友们催促去非法下载音乐的五年级学生。在这些情况下，如果基督徒说：“这种事我不能做，因为我若这样做，会违背神的道”，会有多少人因此不屑一顾，瞠目结舌？我不会告诉你说，这样传讲神的道会赢得每个人的认可。我甚至不敢担保别人会听。但我可以保证，神必会因这些为祂站立持守的人得荣耀，并且将会有人得着永生，乃是因目睹了这些基督徒牺牲的忠诚，就如同真理明灯照耀。知道这些之后，你我是否同受激励，会与马丁·路德一同说：“‘我的良心是神话语的俘虏’，即便别人掩耳不听我讲的时候，我仍要为真理持守站立。”

〔**转折**〕神的确是借着保罗的话来向我们挑战，祂呼召我们去护卫真理。但神并没有就停在那里，祂进一步告诉我们要如何完成这项使命。保罗用以下的话语去加强他的命令……²⁶

〔**主要论点 3**〕因为神要审判罪，因此我们必须传讲祂的道，尽我们的职分。²⁷

使徒保罗是如何要我们尽自己的职分呢？他要我们凡事谨慎，忍受苦难，做传道的工夫。²⁸

〔**次要论点 1**〕我们必须凡事谨慎。

保罗在第 5 节嘱咐提摩太要谨慎。使徒写道，“你却要凡事谨慎。”字面上的意思就是“要清醒”或是“要头脑清晰”。保罗命令我们不要失去焦点或沉着，而要时刻谨慎，提防会影响我们达成基督目标的反对势力和机会。在他致歌罗西人的书信中，保罗同样写道，

你们要恒切祷告，在此警醒感恩。也要为我们祷告，求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘（我为此被捆锁），叫我按着所该说的话将这奥秘

---

²⁶ 主要论点之间的这一转折没有使用典型的“不但（not only）……而且（but also）”，但概念的进展却并没有什么不同——亦即，重温过去的观念，并且设立后面的新观念。

²⁷ 在这正式的总结中，第三个主要论点沿用了命题锚子句的用词，并且借着更改磁性子句的关键词来指示新的关注点。

²⁸ 这里以一个分析性的问题为后面的次要论点设立了布告栏，在发展第三个主要论点时，这些次要论点将会以子弹式声明（bullet statements）的形式出现。

发明出来。你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。
你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可
知道该怎样回答各人。（西四 2~6）

所以，你的思维要清楚，不要因环境而分心或过分沮丧，如此，你才会留意到神所赐的传福音的机会。神赐给祂的子民许多不同的机会来阐明祂的真理。人可能会问你一些问题，诸如，“你为何这样喜乐？在这么困难的环境中，你如何还能心存盼望？为何你不像别人一样走捷径？为什么你的孩子听你的？你为何这么尊重你的配偶？”如果你与耶稣同行，你就极易在这个沉沦的世界中被人注意到。因此，假若你留意的话，神会用别人问你的一些问题来告诉他们关乎祂自己的事。

〔例证〕大约三年前，神给我一个机会认识了某人，这人的确是凡事谨慎——他奇妙地达成了将神的道传讲给丧失者的职分。²⁹他名叫查克（Chuck），是我教会的一位年长绅士，他在自己家中开始了一个查经班。他教导每一位愿意受教的人。他在查经班里教了我许许多多的事，但他教给我最重要的一件事，可能就是留意机会来与别人分享耶稣基督。他会时常留意那些不知道神恩典的人，并且将神的恩典告诉他们。

大约一年前，查克被诊断出罹患癌症。癌症迅速扩散，短短数月间，他就发现自己已经躺在医院等待死亡的来临。

---

²⁹ 在第三个主要论点中，把例证朝前移，以便与结论的例证分开（见《以基督为中心的讲道》358-359页的讨论）。请注意，这只是第一个次要论点的例证，因此如“下雨”一样洒入例证的关键词只来自次要论点。

但即使在这样困难的景况下，甚至在痛苦之中，面对肉体的恐怖挑战，他对神所赐给他的机会仍然心智清醒。他对传福音的机会始终保持谨慎。他发现几位时常回来给他作检查的护士还不是信徒。于是他就满有耐心和爱心地向她们分享神的道。几个星期之后，查克去世了，但有一位照顾他的护士因曾听过他如此公开地谈论信仰而接受了救恩。正如查克凡事谨慎，他随时留意如何来应对福音的挑战，如何充分利用机会传福音，我们也应当如此谨慎。但神所要求我们的可能多过于谨慎，甚至有如祂更多地要求我这位朋友，查克。

我们不但要凡事谨慎，而且像查克一样……

〔次要论点 2〕我们必须愿意忍受苦难。

保罗在第 5 节继续写道：“忍受苦难。”这是保罗最常用的挑战性的命令之一。请记住这封书信的背景：使徒在监牢里，在锁炼之中，等候被处决。保罗知道什么是苦难。在哥林多后书第十一章，保罗写道，“〔我〕被犹太人鞭打五次，每次四十减去一下。被棍打了三次，被石头打了一次，遇着船坏三次，……遭江河的危险，盗贼的危险，同族的危险，外邦人的危险，……又饥又渴，多次不得食”（林后十一 24~27）。这都是为福音的缘故！

现在，你可能会想，“我实在没想到要被石头打或遭遇船坏”。然而，保罗在提摩太后书三章 12 节写道，“不但如此，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的也都要受逼迫。”这是一个保证和应许。假如你要为基督而活，你就要受逼迫和苦难。但回想这一段第 2 节的信息，神给了我们祂的话——从祂呼出来的话。那吹进最初之人的生命气息，同样也是智慧和爱的气息，这气息供应并充满了神的道，因此我们常有神的

智慧和爱鼓励着我们。当我们在传讲神的道时，我们能够忍受苦难，因为这不但不但能表明祂的真理，也反映出祂的性情。当我们以神的话来服侍他人时，神就以祂的所是来服侍我们。因此，借传讲神的道，圣灵的能力和圣子的真实就进入我们的环境、欣然接受我们的心，并且为了我们必须完成的工作而坚强我们的意志。这些都不足为奇，因为这些都是属灵的实际，当我们传讲神的道时，永生之道——基督自己——就与我们同在，借着祂的灵和真理随时服侍我们。

我的朋友查克在癌症垂危之际感觉到，正是这时，他向护士传讲神话语的能力是最强的。这不是因为知道天堂已离他不远，而是借着传讲基督的真理，主的能力就更为显大，主的同在就更为真切。查克的苦难已经剥夺了他在世上短暂的舒适，因此，真理之道于他而言反而更为亲近。当他以更大的爱去传讲这些真理，这些真理就变得更加真实，使他向别人作见证时更有能力。可能就是因为这个缘故，保罗直到告诉我们要忍受苦难之后，他才让我们知道，若要忠心地传讲神的话语，最后的职责是：**做传道的工夫。**

〔次要论点 3〕 我们必须做传道的工夫。

在第 5 节的末了，保罗写道，“做传道的工夫，尽你的职分。”你可能不认为你自己是一个传道人。但当你和一个灰心丧志的朋友分享，耶稣如何在你困难时鼓励与安慰了你，你其实就是在做传道的工夫；当你与同事在健身房打球时，你若告诉他神如何彻底改变了你的人生和婚姻时，你其实是在做传道的工夫；当你告诉你的孩子“耶稣爱你”，你其实也是在做传道的工夫。你所做的是在神的计划和目的里。祂呼召我们要善用每一个机会，因为人的灵魂处于危急

关头。耶稣要审判所有的人，但祂透过我们向人施展怜悯。神的道大有能力，凡相信真理的人，神的道可以改变他们在永恒中的结局。我们必须传讲这些真理，让基督的信息可以被听见和相信。这不只是我们的职分，更是我们的荣幸，能够在永恒的救恩中与耶稣同工，去拯救一些人——除了信祂以外，只有地狱为他们存留。

〔**应用**〕对于教会神职人员来说，这几节经文的应用或许是明显的。而现在，我希望对每一位信徒而言，这几节经文所包含的其他一些含义也逐渐变得清楚。例如，你们有些人是在家里当专职妈妈的，整天似乎都忙得焦头烂额：在家满屋子追着孩子跑、处理没完没了的杂务，成天忙里忙外，看起来似乎和传讲神的道风马牛不相干。但让我们看看使徒保罗如何看待你的工作。你以辛勤的劳动来服侍家人、朋友，和邻舍，你这是在**忍受苦难**服侍基督。当你关心你的朋友和自己孩子的灵命，以及找机会将耶稣介绍给他们的时候，你就是在**做传道的工夫**。当你留意你周边每一个人的一举一动，希望有机会去向他们作见证、给予鼓励，或纠正他们时，你就会对神给你的机会保持**谨慎**。当你如此去服侍你的家庭、你的孩子，和你的邻居时，你就是在每个情况下都尽了传道的职分。

在这样的服侍中，你也是在教别人做同样的事。当你告诉孩子神的话是真实的，是令人兴奋的，它能在苦难当中安慰我们时，你就在教导孩子要**谨慎**。当你思考该如何效法基督仆人的心志时，你将爱心带给你周边的人——你的邻居，隔壁小店的店主，理发店的理发师——你就已经显给你的孩子看如何做**传道的工夫**，当你在那里帮助他们的时候，他们也学会什么叫**忍受苦难**。

只要我们保持**凡事谨慎**，就会发现，在我们生活的周遭，达成神目的的机会可以说是无处不在。不论是留在家里的妈妈们，还是在大学读书的学生，或是那些在职场上的人——都有机会为基督的名，**做传道的工夫与忍受苦难**。神不要我们离群索居，因此我们应当不断思考神赐给我们传道的机会。什么人仰慕你，想要得到你的指引？什么人与你走得很近？有什么人常喜欢和你在一起？什么人和你常有生意上的往来？这些人都是你的责任——这是你的职分——因为神将他们放在你的生命里。你要思考如何与他们分享基督。借着神的恩典，以及住在你里面圣灵的大能，别人将透过你认识祂！

〔**结论**〕³⁰ 借着保罗，以公义审判罪恶的神给了我们一个崇高且圣洁的使命，要完成这项使命，就需要我们有认真的委身。神在恩典中呼召我们，激励我们，赐予我们能力胜过惧怕，使我们能传讲祂的道，成就祂的目的。³¹ 神呼召你去尽你的职分，去传扬祂，为此，祂将传讲真理的负担放在你的心里，好叫你去拯救那些有需要的人，还有一些人，则是向有属灵需要的人否定真理，你要在这样的人面前护卫真理。³²

---

³⁰ 有关结论的本质与内容，见：《以基督为中心的讲道》第九章的讨论。

³¹ 请注意，结论里的这句话和其他地方的用词呼应命题里的用词，使人对整篇讲章产生整体性，以及目标清晰的感觉。

³² 主要论点里磁性子句的关键词在结论里重现，是作为整篇信息的一个精简的总结（见：《以基督为中心的讲道》，350-352页）。

耶稣会加添能力给我们，这个事实可以清楚地从我母亲与她朋友蓓蒂间的困难情况中看出来。³³ 虽然我母亲并不是一个天生有恩赐的传道者，但主却一再使用她，忠心地用爱心来传讲真理，试图说服蓓蒂离弃她的罪。接连好几个月，我母亲都耐心地、且坚定地用神的道劝勉蓓蒂。我母亲甚至大胆地细数她不忠的后果，希望这出于爱心的警戒能使她回心转意。虽然有些时候，很明显地，蓓蒂决心要放弃真理；有些时候，她甚至掩耳不听，但我母亲却继续尽她的职分，去护卫神的真理，为的是要拯救这位需要救恩的人。

我们还不知道蓓蒂的故事最后究竟会如何。但到目前为止，蓓蒂仍然和家人在一起，维持了她的婚姻，而她也仍旧和我母亲对话。虽然只有主知道蓓蒂一生的故事，但在我母亲的生命里又有另一个故事展现出来。母亲以勇气与关怀来尽她的福音职分，当她用无愧的良心来对待蓓蒂时，她就得到了喜乐与祝福。除此之外，借着做传道的工夫，我母亲就得到了能力与鼓励，能比以往更有信心地去传讲神的道。福音对我母亲来说变得更为实际与宝贵，因为神审判的真实激励她去向邻舍分享神恩典的信息。

当我们忠心地向四围的人传讲神的话语时，我们也就能够更加深入地体会其中的真实。当我们想到神为我们所成就的，就是差遣祂的儿子来拯救我们脱离审判，祂的恩典就成为新的动力，叫我们顺服并乐于谈论祂。愿这恩典激励你，

---

³³ 这篇讲章以一个“前后呼应”的例证来作结，用开场的同一事例来结束，是为要提供一种方向确定、目标明确、结尾清楚的感觉（见：《以基督为中心的讲道》，359-360页）。

在祂为你安排的每一个环境里成为祂救恩的器皿。务要传讲祂的道，成就祂在你生命中的目的。

2

讲章范例二

精简式的解经讲章

第二篇讲章是要说明，如何可以轻易地省略第一篇讲章的命题和主要论点中的正式用词，以反映出更为自然的讲道。精简的第一步就是将正式大纲的锚子句（将“因为”或“如果／既然”这些用语挪去）当作讲章的命题。¹ 下一步，讲道者会借分析性的问题来探讨这个命题，然后，讲道者用第一个主要论点的锚性子句来回答问题，这就成为了整篇讲章的主要论点。后面的主要论点则靠重复这个问题，或再用一个类似的分析性问题来切入，分析性的问题是作为主要论点之间的转折。

乍听之下，如果你觉得上面在关于精简的描述中所使用的术语过于复杂的话，那我们可以用一些更为基本的词来思考这个精简的过程。引言之后，讲道者将讲章的主题用一句简洁有力的话来陈述（譬如，“在困难时刻，神呼召祂的百姓来侍奉祂”。这就是一个命题。接下来，讲道者提出一个听众或许会问到的问题，是关于主题陈述的（譬如，“什么是我们会遇到的困难时刻？”）。然后，讲道者用一连串的陈述——即主要论点——来回答这个问题（如，“在受苦的时刻；……在孤单的时刻；以及……在受到攻击的时刻，神呼召我们来侍奉祂”）。

讲道者可以在后面的讲章中，再次提出第一个问题，然后转折进入每一个主要论点，或者就在后面的主要论点中，问一些类似的问题，这些问题也是从原始命题中自然展开的

---

¹ 有关于如何或为何要精简的进一步讨论，见：柴培尔著，贺宗宁译，《以基督为中心的讲道》（E. Brunswick, NJ: 更新传道会，2012），173-179、191-193、和196-203页。下文作《以基督为中心的讲道》。

（例如，“神呼召我们面对什么样的困难时刻？”和“为何神要呼召我们面对困难的时刻？”）。用这种方式来探讨命题，可能是讲章不断进展的一种最自然和通常的形态。即便没有经过正式的训练，讲道者也会很自然地顺着这个模式进行，因为它反映出自然的对话模式。

因为这篇讲章只是在重新整理第一篇讲章，所以这篇讲章范例仍然是解经式的。其进路仍保持演绎法，而经文则是教导性的。²。

---

² 关于这些用语的解释，见本书〈讲章范例〉一的开篇部分。

务要传道

提后四 1~5

〔注意：下面方括号里的字不需要大声念出来，它在这里出现只是表示，在传统讲章的进程中，讲章的不同组成部分是如何运用的。〕¹

〔宣布经文〕请和我一起来看提摩太后书四章 1 至 5 节。

〔经文引言〕当保罗给提摩太写第二封书信时，他了解自己的生命已经到了尽头。所以，他深知自己必需把传福音的棒子交出去，保罗将此托付给了提摩太，一位年轻的传道人，他面对着许多问题和惧怕，是今天我们许多传道人同样面对的。

〔再次宣布经文，然后诵读〕请和我一起诵读提摩太后书四章 1 至 5 节这些造就的话语。〔讲道者大声诵读经文。〕

〔求神赐亮光的祷告〕请和我一起祷告，恳求神引导我们研读祂的话。〔讲道者简短祷告，祈求圣灵赐福，当神的话被传讲之际，让讲员和听众能明白真道。〕

〔引言〕我母亲为她的一位朋友兼邻居担忧；听到这位邻居厚颜无耻的坦白时，她最担心的事终于令人忧心得到了印证。我母亲目睹了这位已婚女性和另一个男人之间关系

---

¹ 这篇讲章和第一篇讲章范例的不同之处在于，命题与主要论点的用词发生了变化。为要使这些用词更为自然及口语化，而同时又保留正式结构的优点，这里示范了这些用词如何被省略。有关于其他的评论或注释的解释，请查看第一篇讲章范例的注解。

的发展，这似乎是危险和不恰当的，我姑且称这个女人
为“蓓蒂”。母亲为了要保护她，甚至如果有可能的话，试图
去纠正她，于是母亲决定必需说些话。令人惊讶的是，当母
亲试探性地问了一些关心的问题，蓓蒂却坦率地回应道，
“这没有什么了不起的。”她说，“用不着妳担心，神已经
满有恩惠地带领我进入这段新的关系，我和新的丈夫在一起
将会更加快乐。”

我母亲结束对话后，因蓓蒂漠视她的婚姻而战栗。她因
蓓蒂的选择感到难过，同时也为她害怕。母亲知道，如果蓓
蒂继续朝目前的路走下去，神将追究她抛弃婚约并滥用祂的
恩典。最终神会审判这罪。蓓蒂需要明白神的话对这件事的纠
正，同时，她也当明白神赐恩典给那些悔改的人。而我母亲
所挣扎的难题是，“我如何警告我的朋友神是会审判罪的，
但又会提供给她盼望，使祂能从神得到帮助？”当她内心不
断这样摔跤时，我母亲后来坦承，她挣扎着想要说出一些
话。

你在这种情形下会作何反应？我母亲所碰到的这件事提
醒了我们，传讲神真理之道的机会随时都会出现。为了祂的
目的，神不断将我们置于一些处境，叫我们可以谨慎并忠心
地以神的道来帮助别人。虽然我们大部分人明知道神会**审判**
世人〔**堕落焦点**〕，但当神为此目的呼召我们时，我们却很
难用清晰和坚定信念的话将真理传讲出来。该说些什么，以
及该如何说，常令我们难以启齿。但我们必须学习保罗所嘱
咐的**务要传道**，就是他在提摩太后书第四章有力说明的简单
论点〔**与圣经结合**〕，来克服我们的犹豫。保罗在这里
说……〔**讲道者现在陈述如下的命题**〕

〔命题〕神必审判罪。²

首先，保罗在第 1 节清楚地对提摩太说：“我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着祂的显现和祂的国度嘱咐你。”³

〔分析性的问题〕因为神要审判罪，我们应当如何回应？

〔布告栏〕这段经文是如此回应的，我们务要传神的道。使徒也说明了为何要如此做：是要拯救有需要的人，护卫真道，和尽我们的职分。现在，让我们根据神的审判，来看看我们的第一个责任。

〔主要论点 1〕我们必需传神的道来拯救有需要的人。

人的需要各有不同，因此，保罗教导我们，要针对那些不相信神的道的人、不遵守神的道的人、及对神的道失去信心的人不同的需要来传讲神的道。⁴

〔次要论点 1〕我们当如何应对那些不相信神的道的人？我们应当说服他们。⁵

---

²在这一精简格式中，（只有）正式格式的命题和主要论点的锚子句变成了命题。而主要论点的磁性子句则变成了对主要论点的陈述，并且是以转折性的问题或陈述来呈现，它包含来自锚子句（现在是命题）的关键词/观念。

³ 除非另有标示，本讲章所引用的圣经经文均取自《和合本》。

⁴ 注意这个主要论点里的内在“布告栏”，表明后面即将出现的次要论点。这样的布告栏并不总是需要的，但它们通常会有帮助。

⁵ 这主要论点底下的次要论点只是处理磁性子句的用词和概念，在精简格式中，这一磁性子句已经变成了主要论点。在正式的讲章

保罗在第 2 节对提摩太说，“务要传道；无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐、各样的教训责备人，警戒人，劝勉人。”对于传讲神的道，这里列举的第一要务是“随时准备好”去“说服人”（《和合本》作“专心……责备人”）。保罗在提摩太后书三章 16 节刚刚提醒过提摩太，“圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的。”圣经之所以有此神圣的权威性，是因为它是神拯救罪人脱离将来审判的工具。这位审判罪的神也是怜悯人、赐下福音、救赎凡相信其真理之人的神。因此，保罗给予使用圣经——神所默示的道——以最高的优先性，要用圣经来说服他人相信真理。

要能如此说服人，就需要我们能解释神话语的内涵，也要知道如何捍卫神的话是可信的。做成这类的工作需要极大的耐心和细心的教导，因此保罗进一步提醒提摩太要“用百般的忍耐、各样的教训”，随时准备去说服人。换言之，要想说服别人，我们对他们的态度就要能反映出神当年救赎我们那样，有百般的忍耐和关心。那些不相信神话语的人，他们必须要由我们这些曾蒙神启示过祂的真理，且如今有神的真理住在我们生命里的人去说服他们。

但是，不仅那些难以说服的人需要面对神的审判。

〔次要论点 2〕我们当如何应对那些不遵守神话语的人？我们应当警戒他们。

范例中，这些次要论点以疑问句出现。精简主要论点并不会改变它所使用的次要论点的本质或多样性。同时，我将一些关键词加粗，是因为这些关键词在次要论点中传递了中心思想，并且如“雨”洒在例证和应用中。

这是那些明知故犯的人，他们明白真理却不顺服。他们所信无差，但仍然犯错。保罗在第 2 节也告诉我们该如何应对此种情况。他在这里教导，要用“忍耐、……教训”来“警戒”。警戒包括指出哪些行为是错的。这时我们就必须面对他们，直接告诉他们应当停止继续违背神的话，或是继续扭曲、甚而否认神的道。正如耶稣在路加福音十七章 3 节所说的：“若是你的弟兄得罪你，就劝戒他；他若懊悔，就饶恕他。”

并非每个错失都需要不停地警戒——“爱能遮掩许多的罪”（彼前四 8）——但传道人若要忠心传讲神的道，就要将警戒放在军械库内。当人们漠视神话语中的清楚教导时，我们应该乐意警告他们继续沉沦的后果。若神不爱祂的儿女，祂就不会向他们警告罪的危险。然而正因为祂爱他们，祂才警告他们，神使用肯忠心传讲祂话语的人，借着警戒去警告这些人，为的是要将他们从不知悔改的可怕结局中救出来。

〔次要论点 3〕我们当如何向那些对神的话语失去信心的人传讲神的道呢？我们应当**劝勉**他们。

保罗在第 2 节继续嘱咐提摩太，用“百般的忍耐、各样的教训……劝勉人”。人需要明白神的道所要求的，以及其内容的重要性。“劝勉”的意思是用神的话语告诫，或催逼他们行在基督所赐的盼望和能力之中。我们的劝勉应当是将神的子民引导至他们所需的确据和“教训”里，使他们可以按祂的要求行事为人，尽管这看起来似乎并不那么容易。保罗在哥林多后书十二章 9 节告诉我们，神也曾亲自劝勉在试炼中的使徒，说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”

因为耶稣要审判所有的人，所以我们必须传讲神的道，说服那些需要说服的人，警戒那些需要警戒的人，以及劝勉那些需要受劝勉的人。

〔例证〕某天早晨，佛罗里达州拉戈岛（Key Largo）的古巴难民营中，人们熙熙攘攘。当时营里约有八百名古巴难民，他们似乎都在期待某位人士的来到。当从凯西岛（Key West）开来的巴士载着一批难民抵达时，有七位坐轮椅的长者最后下了巴士。这些群众，原本都因自己初尝自由的滋味而喧嚷和狂欢，现在却安静了下来，心存崇敬，格外照顾这七位年长者。这就是那七位“良心犯”，他们从不否认对耶稣基督的信仰。前三位在 1960 年代初期，因在哈瓦那的主要公园里从事街头布道而遭逮捕，其他四位，是因为借着公然携带圣经穿过同一个公园，作为地下教会聚会即将开始的信号，因而遭到逮捕。

因着信，他们忍受数十年的监禁和残酷的折磨，以致身体残废和变形。尽管身上多处骨折，他们仍然拒绝否认他们的救主，向无神论的共产政权输诚。随后的几个星期，营里的管理员注意到，这七位每早晨、下午，和黄昏皆举行宗教崇拜，其间有许多人第一次听见福音，就都因自己的罪遭到责备而信服主。这七位也公开警戒一些人所犯的罪，一直坚定地、有信心地，且充满爱心地借着教导神的话，将基督徒弟要的生活原则告诉难民营中的人。但最令人印象深刻的是，这七位在别人软弱和绝望的时刻所给予的劝勉。这七位在古巴的监狱中学会了忠心服侍的功课。在那里，透过默默承担痛苦，以及自然流露出在神恩典中的喜乐，这些信心的使者已劝勉了许多失去盼望的人。当有人觉得软弱时，他们

借着提醒神的应许彼此**劝勉**，当有人觉得神的能力在他们当中运行时，他们也一同欢乐。

这七个人原本大可以愁眉苦脸，却因能在一个没有基督的国家里成为基督身体的一部分而欢欣，同样，他们也为如今可以再度自由地向所有寻找神的人宣讲神的话而喜乐，让他们的言语和行动继续作**说服、警戒**，和**劝勉**的工作。他们彼此之间的忠心，及借着委身宣讲神的话语来帮助彼此的需要，都充分显示出神渴望我们以所拥有的忠心去拯救有需要的人。

〔**应用**〕我们传讲神的道给有需要的人，也应该熟练使用**说服、警戒**，和**劝勉**的工具。

如果我们真心想要**说服**别人看重神的道，那我们就必须诚心地相互鼓励，记得我们是活在神的面前，作为祂的儿女，我们当照祂话语的标准而活。这样的传讲不仅是专职传道人必须履行的责任——事实上，这不应该只是牧师的责任。你们中间还在上大学的人，可能就有很好的机会，去参与传扬神话语的服侍。如果你能加入其他基督徒的团契，那么，你们在大学校园里面对反对你们信仰的势力及所遇的试探，就会变得容易克服得多，而且正因为这样的参与，你也能帮助**说服**别人认识到，在这样一个充满挑战的环境里，忠心是有可能的。

要这样**说服**别人，并非单单源于你如何生活。你在大学的校园里很快就会发现，基督教时常被教授和学生们公开反对。当神的真理在课堂上遇到挑战时，神可能会呼召你去**说服**那些挑战者改正错误。如果你有疑虑和困惑，可以去寻找那些能**说服**人的信徒，帮你去回应那些你早已因此被批驳得体无完肤的错误观念。有时你会因你的信仰感到孤单和奇

怪，那你可能需要找那些也能**劝勉**、甚或**警戒**你的人。我不是故意要在这里讲严厉的话，而是承认我们都会遇见试探，当神的话语遭受到反对的时候，我们会绝望或变得冷漠。我们若要忠心传讲神的道，不但需要神的话语，也需要彼此扶持。

然而，不仅仅是大学生被呼召来忠心传讲神的道。我们所有的人，不论在家、在教会，或在工作中，都同样被呼召——因为我们同蒙恩召去关心别人，他们需要神的道。当你小组里的朋友陷入罪中不肯承认时，你应该乐意以爱心去**警戒**。先生和太太们，当你的配偶因孩子烦琐的事情、无聊的工作，或繁忙的时刻表而疲倦灰心时，你应当在旁边以爱心**劝勉**，用神的道来鼓励对方。当你向同事分享福音，而他对基督教的信仰心存疑惑时，你就应当随时预备好，靠着圣灵的帮助，将你心中盼望的缘由告诉他，**说服**他相信。我们有许多向有需要的人传讲神的道，并且知道我们是活在神和主耶稣基督面前，祂将来要审判他们和我们，这些都会强烈地激励我们照着神的旨意去传讲神的道。

我们必须随时预备好，为那些需要真理的人，在每种情况下，都能**说服**、**警戒**，与**劝勉**。

〔**分析性的转折问题**〕因为神必审判罪，我们还有其他的什么责任？⁶

〔**主要论点 2**〕我们必须传讲神的话语来护卫真理。

〔**分析性的问题**〕我们何时需要护卫真理？⁷

---

⁶ 再一次，转折回到了命题里的关键思想，为要带出下一个主要论点。在这个例子中，转折又是以一个分析性的问题出现。

〔次要论点 1〕当别人离弃纯正教义时。

在第 3 节一开始，保罗就警告提摩太有些人对传讲神真道的反应：“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理。”保罗在罗马书第一章谈到不敬虔的本质，论及了厌烦真理这一核心问题。保罗说：“他们将神的真实变为虚谎”（25 节）。对于这些弃绝真道的人，先知以赛亚在以赛亚书三十三章 10 节同样说道：“他们对先知说：‘不要望见不吉利的事！’对先知说：‘不要向我们讲正直的道！要向我们说柔和的道，言虚幻的事。’”这类主题不断地出现于整本圣经，这就足够警惕我们，世世代代都有这种诱惑，引诱我们离开真道，转向虚谎，似乎这样才能得到更多短暂的满足。我们的世代并没有不同，因为神要预备我们去传讲祂的道，祂事先警告我们，有许多人并非诚心诚意地回应。因此我们应当有心理准备，的确会有人离弃纯正的道理。

若要预备好接受会有人离弃纯正的道理，这需要我们去防范别人错误的教导。因此，我们也应当护卫真理……〔此转折是响应次要论点 1 之前的分析性问题，请继续看下一个次要论点的陈述〕。

〔次要论点 2〕当别人尊崇假师傅时。

保罗在第 3 节继续说道：“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲增添好些师傅”（提后四 3）。在马太福音二十四章 5 节，耶稣也指出这些事

---

⁷ 下列次要论点都是设定成分析性的问题，每一个皆会按序解答。再一次，因为主要论点只使用了磁性子句的用词，所以次要论点仅关乎该子句。

会发生，祂说：“因为将来有好些人冒我的名来，说：‘我是基督’，并且要迷惑许多人。”我们都喜欢那些讲我们爱听的话的老师，他们让我们感到舒服，因为他们从不要我们去质疑我们很习惯的那些舒适信仰和习惯。许多人会群起跟随这类或那类老师，是因为这种人让他们对自己感到快乐与满意。由于人本能地愿意听取这样的教导，所以假师傅向来层出不穷。

我们需要护卫真理，不仅是在别人弃绝纯正的教义、尊崇假师傅时，也要……

〔次要论点 3〕当人们掩耳不听你讲的时候。

保罗在第 4 节告诉提摩太，“人……掩耳不听真道。”保罗虽然在前面鼓励提摩太，无论得时不得时都要传讲神的道，但在这信息的下半段，保罗亦据实地告诉提摩太，有些人将完全不听他所讲的。然而，尽管他们不听，保罗仍然嘱咐提摩太要传讲神的道。

路加在使徒行传十七章描述过此种情景，那时保罗在帖撒罗尼迦传道，市井匪类起而攻击保罗，后来保罗离开帖撒罗尼迦，前往庇哩亚，他们又尾随保罗而去。而庇哩亚人甘心领受这道，天天查考圣经，要晓得保罗所讲的道是与不是。但不管圣经怎么说，保罗怎么传，那些从帖撒罗尼迦而来的市井匪类，以及在庇哩亚受到他们影响的人就是不愿意听。尽管环境险恶，但却无法拦阻保罗前往宣教的下一站，雅典——同样，那地方有人愿意听，有人则不愿意。

这些事提醒我们，纵然他人离弃纯正的道理，尊崇假师傅，“掩耳不听真道”，甚或不听，我们仍然有义务去“传道”。

〔例证〕1521年4月18日下午，马丁·路德（Martin Luther）站在教会法庭前，他被问到一个问题：“你愿意撤回你的著作并修正其中的错误吗？”经过整整一晚的祷告与思想该如何回答后，马丁·路德回答说：“除非圣经和清楚的理由能说服我——我无法接受教皇和议会的权威，因为他们彼此矛盾——我的良心是神话语的俘虏。我现在不会撤回我写的任何话，将来也不会，因为违背良心的事是不可取，也是不安全的。这就是我的立场，我别无选择。愿神帮助我。阿们！”马丁·路德相信神的道要求他在此困难时刻为真理挺身而出。他知道，尽管他人可能要离弃纯正的道理，但他仍须站立得稳。虽然他目前面对的这些人类的审判官有权柄将他逐出教会、放逐，甚或将他处死，但他知道天上的审判官会宣告最重要的判决。因此，马丁·路德说：“我的良心是神话语的俘虏。”马丁·路德相信，当时的教会已经屈从于尊崇假师傅，他们甚至有可能根本不听他讲，但他仍然回应他的控诉者说：“这就是我的立场。”他看自己最终只向那位神圣的审判官负责，这样的信念让他可以在最险恶的处境下、始终不渝地忠心传讲神的道。神对你我在今天的环境下也有类似的呼召。如今，在你我所处的世代中，绝大多数人看真理都是“相对的”，而对各式各样的邪恶也都能包容。在当今的世代，护卫真理可能会危及友谊、名誉，和事业，但我们也必须站稳，因为知道有一天，我们将要站在审判活人和死人的那一位面前。

〔应用〕保罗的这封信是写给正在以弗所服侍的年轻牧师提摩太，以弗所是一座希罗文化的大城，充满着许多假宗教和哲学。但书信中的这些话仍然适用于我们，就如同适用于当时的提摩太。我们每天都面临属灵的挑战，经常必须为

是否护卫真理作决定。当然，当我们面对围绕着我们的假宗教，以及教会里所发生的教义上的争战时，保罗的警告必定是适用的。但是，属灵真理所面临的挑战并不只限于世上“宗教的”领域。

在商业世界里，压力来自四面八方，催逼我们放弃纯正道理所教导的道德观，因为这些都是老掉牙的做事方式。一些公司曾经颇负声望，结果却弊案昭彰，这样的例子不胜枚举，这就说明，“不择手段，只要成功”的道德观已经在各大公司占了上风——甚至影响了整体工业界。不管是要作什么来增加利润，是雇人或裁员，甚至只是为了得到同僚的赞许，信徒们在工作场所往往会发现，不道德的行为不仅众人视若无睹，甚至还受到期待。基督徒会发现，他们工作的上司甚至不听不同的意见。在这种情况下，我们不该因为“每个人都这么做”，或“必须这么做”，就屈从于大众的心理去尊崇假师傅，相信这些人对于轻而易举获得成功空洞的保证。因忠于神的话而发生的争战，虽不常见于大教会的会议上，但却常见于每天工作的决定中。

在一个道德伦理普遍沦丧的文化里，我们若不愿随波逐流抛弃真理，那是困难重重的。无论是一个只要假装没看到非法商业行为就能获得很高红利的公司经理，还是一个受到同学们挑唆在大考中作弊的学生；无论是一个被要求去捏造报名人数数的教会职员，还是被朋友们催促去非法下载音乐的五年级学生。在这些情况下，如果基督徒说：“这种事我不能做，因为我若这样做，会违背神的道”，会有多少人因此不屑一顾，瞠目结舌？我不会告诉你说，这样传讲神的道会赢得每个人的认可。我甚至不敢担保别人会听。但我可以保证，神必会因这些为祂站立持守的人得荣耀，并且将会有人

得着永生，乃是因目睹了这些基督徒牺牲的忠诚，就如同真理明灯照耀。知道这些之后，你我是否同受激励，会与马丁·路德一同说：“‘我的良心是神话语的俘虏’，即便别人掩耳不听我讲的时候，我仍要为真理持守站立。”

神的确是借着保罗的话来向我们挑战，祂呼召我们去拯救那些需要的人，并护卫真理。

〔**分析性的转折问题**〕因为神会审判罪，使徒告诉我们如何去完成这项任务？⁸使徒用以下的话语去加强他的命令……

〔**主要论点 3**〕我们必须传讲神的道，尽我们的职分。

使徒保罗是如何要我们尽自己的职分呢？他要我们凡事谨慎，忍受苦难，做传道的工夫。

〔**次要论点 1**〕我们必须凡事谨慎。

保罗在第 5 节嘱咐提摩太要谨慎。使徒写道，“你却要凡事谨慎。”字面上的意思就是“要清醒”或是“要头脑清晰”。保罗命令我们不要失去焦点或沉着，而要时刻谨慎，提防会影响我们达成基督目标的反对势力和机会。在他致歌罗西人的书信中，保罗同样写道，

你们要恒切祷告，在此警醒感恩。也要为我们祷告，求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘（我为此被捆锁），叫我按着所该说的话将这奥秘

---

⁸ 再一次，转折回归到命题的关键词与观念，为要预备听众进入最后一个主要论点。讲道者不断将每一个主要论点都与命题相连结，这样就能围绕着中心主题来统一整篇信息。

发明出来。你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可知道该怎样回答各人。（西四 2~6）

所以，你的思维要清楚，不要因环境而分心或过分沮丧，如此，你才会留意到神所赐的传福音的机会。神赐给祂的子民许多不同的机会来阐明祂的真理。人可能会问你一些问题，诸如，“你为何这样喜乐？在这么困难的环境中，你如何还能心存盼望？为何你不像别人一样走捷径？为什么你的孩子听你的？你为何这么尊重你的配偶？”如果你与耶稣同行，你就极易在这个沉沦的世界中被人注意到。因此，假若你留意的话，神会用别人问你的一些问题来告诉他们关乎祂自己的事。

〔例证〕大约三年前，神给我一个机会认识了某人，这人的确是凡事谨慎——他奇妙地达成了将神的道传讲给丧失者的职分。他名叫查克（Chuck），是我教会的一位年长绅士，他在自己家中开始了一个查经班。他教导每一位愿意受教的人。他在查经班里教了我许许多多的事，但他教给我最重要的一件事，可能就是留意机会来与别人分享耶稣基督。他会时常留意那些不知道神恩典的人，并且将神的恩典告诉他们。

大约一年前，查克被诊断出罹患癌症。癌症迅速扩散，短短数月间，他就发现自己已经躺在医院等待死亡的来临。但即使在这样困难的景况下，甚至在痛苦之中，面对肉体的恐怖挑战，他对神所赐给他的机会仍然心智清醒。他对传福音的机会始终保持谨慎。他发现有几位时常回来给他作检查的护士还不是信徒。于是他就满有耐心和爱心地向她们分享

神的道。几个星期之后，查克去世了，但有两位照顾他的护士因曾听过他如此公开地谈论信仰而接受了救恩。正如查克凡事谨慎，他随时留意如何来应对福音的挑战，如何充分利用机会传福音，我们也应当如此谨慎。但神所要求我们的可能多过于谨慎，甚至有如祂更多地要求我这位朋友，查克。

我们不但要凡事谨慎，而且像查克一样……

〔次要论点 2〕我们必须愿意忍受苦难。

保罗在第 5 节继续写道：“忍受苦难。”这是保罗最常用的挑战性的命令之一。请记住这封书信的背景：使徒在监牢里，在锁炼之中，等候被处决。保罗知道什么是苦难。在哥林多后书第十一章，保罗写道，“〔我〕被犹太人鞭打五次，每次四十减去一下。被棍打了三次，被石头打了一次，遇着船坏三次，……遭江河的危险，盗贼的危险，同族的危险，外邦人的危险，……又饥又渴，多次不得食”（林后十一 24~27）。这都是为福音的缘故！

现在，你可能会想，“我实在没想到要被石头打或遭遇船坏”。然而，保罗在提摩太后书三章 12 节写道，“不但如此，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的也都要受逼迫。”这是一个保证和应许。假如你要为基督而活，你就要受逼迫和苦难。但回想这一段第 2 节的信息，神给了我们祂的话——从祂呼出来的话。那吹进最初之人的生命气息，同样也是智慧和爱的气息，这气息供应并充满了神的道，因此我们常有神的智慧和爱鼓励着我们。当我们在传讲神的道时，我们能够忍受苦难，因为这不但不表明祂的真理，也反映出祂的性情。当我们以神的话来服侍他人时，神就以祂的所是来服侍我们。因此，借传讲神的道，圣灵的能力和圣子的真实就进入

我们的环境、欣然接受我们的心，并且为了我们必须完成的工作而坚强我们的意志。这些都不足为奇，因为这些都是属灵的实际，当我们传讲神的道时，永生之道——基督自己——就与我们同在，借着祂的灵和真理随时服侍我们。

我的朋友查克在癌症垂危之际感觉到，正是这时，他向护士传讲神话语的能力是最强的。这不是因为知道天堂已离他不远，而是借着传讲基督的真理，主的能力就更为显大，主的同在就更为真切。查克的苦难已经剥夺了他在世上短暂的舒适，因此，真理之道于他而言反而更为亲近。当他以更大的爱去传讲这些真理，这些真理就变得更加真实，使他向别人作见证时更有能力。可能就是因为这个缘故，保罗直到告诉我们要忍受苦难之后，他才让我们知道，若要忠心地传讲神的话语，最后的职责是：**做传道的工夫。**

〔次要论点 3〕我们必须做传道的工夫。

在第 5 节的末了，保罗写道，“做传道的工夫，尽你的职分。”你可能不认为你自己是一个传道人。但当你和一个灰心丧志的朋友分享，耶稣如何在你困难时鼓励与安慰了你，你其实就是在做传道的工夫；当你与同事在健身房打球时，你若告诉他神如何彻底改变了你的人生和婚姻时，你其实是在做传道的工夫；当你告诉你的孩子“耶稣爱你”，你其实也是在做传道的工夫。你所做的是在神的计划和目的里。祂呼召我们要善用每一个机会，因为人的灵魂处于危急关头。耶稣要审判所有的人，但祂透过我们向人施展怜悯。神的道大有能力，凡相信真理的人，神的道可以改变他们在永恒中的结局。我们必须传讲这些真理，让基督的信息可以被听见和相信。这不只是我们的职分，更是我们的荣幸，能

够在永恒的救恩中与耶稣同工，去拯救一些人——除了信祂以外，只有地狱为他们存留。

〔**应用**〕对于教会神职人员来说，这几节经文的应用或许是明显的。而现在，我希望对每一位信徒而言，这几节经文所包含的其他一些含义也逐渐变得清楚。例如，你们有些人是在家里当专职妈妈的，整天似乎都忙得焦头烂额：在家满屋子追着孩子跑、处理没完没了的杂务，成天忙里忙外，看起来似乎和传讲神的道风马牛不相干。但让我们看看使徒保罗如何看待你的工作。你以辛勤的劳动来服侍家人、朋友，和邻舍，你这是在**忍受苦难**服侍基督。当你关心你的朋友和自己孩子的灵命，以及找机会将耶稣介绍给他们的时候，你就是在**做传道的工夫**。当你留意你周边每一个人的一举一动，希望有机会去向他们作见证、给予鼓励，或纠正他们时，你就会对神给你的机会保持**谨慎**。当你如此去服侍你的家庭、你的孩子，和你的邻居时，你就是在每个情况下都尽了传道的职分。

在这样的服侍中，你也是在教别人做同样的事。当你告诉孩子神的话是真实的，是令人兴奋的，它能在苦难当中安慰我们时，你就在教导孩子要**谨慎**。当你思考该如何效法基督仆人的心志时，你将爱心带给你周边的人——你的邻居，隔壁小店的店东，理发店的理发师——你就已经显给你的孩子看如何**做传道的工夫**，当你在那里帮助他们的时候，他们也学会什么叫**忍受苦难**。

只要我们保持**凡事谨慎**，就会发现，在我们生活的周遭，达成神目的的机会可以说是无处不在。不论是留在家里的妈妈们，还是在大学读书的学生，或是那些在职场上的人——都有机会为基督的名，**做传道的工夫与忍受苦难**。神

不要我们离群索居，因此我们应当不断思考神赐给我们传道的机会。什么人仰慕你，想要得到你的指引？什么人与你走得很近？有什么人常喜欢和你在一起？什么人和你常有生意上的往来？这些人都是你的责任——这是你的职分——因为神将他们放在你的生命里。你要思考如何与他们分享基督。借着神的恩典，以及住在你里面圣灵的大能，别人将透过你认识祂！

〔**结论**〕借着保罗，主给了我们一个崇高且圣洁的使命，要完成这项使命，就需要我们有认真的委身。神在恩典中呼召我们，激励我们，赐予我们能力胜过惧怕，使我们能传讲祂的道，成就祂的目的。神呼召你去尽你的职分，去传扬祂，为此，祂将传讲真理的负担放在你的心里，好叫你去拯救那些有需要的人，还有一些人，则是向有属灵需要的人否定真理，你要在这样的人面前护卫真理。⁹

耶稣会加添能力给我们，这个事实可以清楚地从我母亲与她朋友蓓蒂间的困难情况中看出来。¹⁰虽然我母亲并不是一个天生有恩赐的传道者，但主却一再使用她，忠心地用爱心来传讲真理，试图说服蓓蒂离弃她的罪。接连好几个月，我母亲都耐心地、且坚定地用神的道劝勉蓓蒂。我母亲甚至大胆地细数她不忠的后果，希望这出于爱心的警戒能使她回心转意。虽然有些时候，很明显地，蓓蒂决心要放弃真理；有

---

⁹ 精简格式中主要论点的关键词在结论里重现，是作为整篇信息的一个精简的总结。

¹⁰ 这篇讲章以一个“前后呼应”的例证来作结，用开场的同一事例来结束，是为要提供一种方向确定、目标明确、结尾清楚的感觉（见：《以基督为中心的讲道》，359-360页）。

些时候，她甚至掩耳不听，但我母亲却继续尽她的职分，去护卫神的真理，为的是要拯救这位需要救恩的人。

我们还不知道蓓蒂的故事最后究竟会如何。但到目前为止，蓓蒂仍然和家人在一起，维持了她的婚姻，而她也仍旧和我母亲对话。虽然只有主知道蓓蒂一生的故事，但在我母亲的生命里又有另一个故事展现出来。母亲以勇气与关怀来尽她的福音职分，当她用无愧的良心来对待蓓蒂时，她就得到了喜乐与祝福。除此之外，借着做传道的工夫，我母亲就得到了能力与鼓励，能比以往更有信心地去传讲神的道。福音对我母亲来说变得更为实际与宝贵，因为神审判的真实激励她去向邻舍分享神恩典的信息。

当我们忠心地向四围的人传讲神的话语时，我们也就能够更加深入地体会其中的真实。当我们想到神为我们所成就的，就是差遣祂的儿子来拯救我们脱离审判，祂的恩典就成为新的动力，叫我们顺服并乐于谈论祂。愿这恩典激励你，在祂为你安排的每一个环境里成为祂救恩的器皿。务要传讲祂的道，成就祂在你生命中的目的。

3

讲章范例三

归纳式(叙述性)的 解经讲章

演绎式的讲章（Deductive sermon）是由前门向听众“开门见山”地宣布命题与主要论点，以传讲圣经经文的主要真理。而归纳式或叙述性的讲章则是由边门进入，让听众和讲道者一起透过他们对圣经真理共同的经验，来发现真理。¹ 归纳式和叙事性的讲章有时也可以从后门进入，在这种情况下真理是被面纱盖住，直到讲道的最后一刹那，才由讲道者揭开，或者是在讲道结束时，讲道者用一个突然翻转的方式将真理显露出来，这时听众会因自己发现了真理而不禁说道“啊哈！”。

叙述性和归纳式讲章依然可算是释经讲道，只要它们所阐述的真理是可以用圣经来证明，又是从经文里发展出来的，同时也涵盖了所引用经文的范围。当讲道者在建构信息的每个阶段（或流程）时，讲章是与故事的结构平行进行的，讲道者用观察或问话的方式让听众来思想经文的发展（如：场景、复杂性和结局）所包含的暗示。归纳式讲章不是借命题和主要论点来事先预告经文的真理，而是借经验的要素来帮助听众认同经文的真理——经常是通过思考，或问一些关于“故事”或“经验”这一层面的问题，是圣经作者所揭示的。

归纳式的讲章不是发展出一般性的原则并推导出特定的应用，而是从经文的要点（或听众类似经验中的要点）开

---

¹ 请注意，虽然叙述性讲章常常具有归纳的特征，但不是所有的归纳式讲章都在结构或源头上是叙述性的。关于归纳式和叙述性讲章的讨论，见：柴培尔著，贺宗宁译，《以基督为中心的讲道》（E. Brunswick, NJ: 更新传道会，2012），214-222页；以下作《以基督为中心的讲道》。

始，然后引向一般性的含义。那些自认为从未尝试过归纳式讲章的传道人，却可能早已在他们传统讲章的引言里使用过这些技巧了。在传统讲章的引言中，一个故事的要点通常会引出命题的一般性真理。这种方法不仅在讲章引言中随处可见，也反映在普通的对话中，我们常常先举个例子，然后再说出重点。主耶稣的方法是使用比喻，这有别于保罗用演绎的方法来发展命题。归纳的方法通常有助于应用，而演绎的方法则在论证上较为有力。每种方式各有其功用，不仅仅是在不同的讲章中，甚至是在同一篇讲章的不同部分也各有不同。

后面这篇归纳式讲章是基于一个圣经叙述，这篇讲章范例也会帮助我们思考，当如何来传讲圣经里的“榜样”（即英雄人物）。²通常的方法是先认定一位圣经里的英雄，然后鼓励听众行出同样的好行为。这种方法的问题是，圣经里少有真正的英雄。那些最伟大的人物都有可怕的缺陷，除了那一位以外。圣经并不因展现出人类的缺陷而黯然失色，因为神的恩典并不是直到新约圣经才出现。贯穿于整本圣经中，神都彰显出祂拯救的性质，祂使用像大卫、亚伯拉罕那样乱七八糟的人，而在本段经文中，神甚至使用基甸那样乱七八糟的人，来将不配得的恩典信息传给我们这些同样乱七八糟的人。

---

² 关于传讲圣经中英雄人物的讨论，见《以基督为中心的讲道》，382-392页和407-408页。

无用变有用

士六，七，和八章

〔注意：下面方括号里的字不需要大声念出来，它在这里出现只是表示，在归纳式讲章的进程中，讲章的不同组成部分是如何运用的。〕

〔宣布经文〕 今天我们开始来研读士师记第七章。

〔经文引言〕¹在《花生》（*Peanuts*）漫画中，露西（Lucy）、莱纳斯（Linus），和查理·布朗（Charlie Brown）躺在草地上望着天上的云彩，露西问道：“莱纳司，你看到些什么？”莱纳斯指着云，回答说：“那些天上的云彩，看起来好像加勒比海的英属宏都拉斯（British Honduras）地图。那边的云有点像汤姆斯·伊肯斯（Thomas Eakins，一位知名画家和雕塑家）的轮廓。还有那边一大堆云，给我有司提反被扔石头的印象，而使徒保罗则站在一旁。”然后露西问：“查理·布朗，你在这些云彩里看到了些什么？”查理说：“我想说我看到一只鸭儿和一匹马儿，但我改变了我的想法。”

当我们拿自己的想法或成就和别人来比较时，往往会觉得它们微不足道。这不但在《花生》漫画中如此，在圣经里可能也是如此。当我们读到圣经里伟大的英雄事迹，就会怀疑我们的贡献到底值多少。我们认为这些记载是要使我们做大事，但结果却叫我们感到微小——无用。如果圣经中的英雄

---

¹ 关于经文引言的性质及各个层面的讨论，见《以基督为中心的讲道》，344-47页。

人物曾经让你有这种感觉，那么今天的经文就是为你预备的。这是关于基甸的故事。他是一位英雄，但你不用担心。他可能比你想像的更为像你。²

〔再次宣布经文，然后诵读〕请和我一起读士师记七章 1 至 7 节，然后再继续读 16 至 22 节，这些经文提醒我们主赐给基甸一次大的胜利。之后我们会看前后的一些的经节，从而全面地来了解这位“英雄”真实的本性，以及他所真正需要的恩典〔讲道者大声诵读经文〕。

〔求神赐亮光的祷告〕请和我一起祷告，恳求神引导我们研读祂的话。〔讲道者作简短祷告，祈求圣灵赐福，当神的话被宣扬之际，让讲员和听众能明白真道。〕

〔讲章引言〕³在《哀哭变为跳舞》（*Mourning into Dancing*）这本书里，温杰林（Walter Wangerin）讲到一位名叫歌莉娅（Gloria）的妇人的故事，她为一位她心目中至亲的叔叔的过世而哀伤。在歌莉娅小的时候，这位叔叔外出从军打仗。在出发前，他给了她一块刻有印地安人头的镍币，并且告诉她说，如果她将之好好收存在钱包里不遗失的话，他会回来取。后来他俩都做到了。但现在，在她的叔叔死了之

---

² 我通常不会使用这么长的经文引言，但是鉴于所读经文的长度，以及讲章中会出现意想不到的转折，所以我需要把更多的注意力放在为信息的主题来预备听众的耳朵。

³ 关于正式讲章引言的内容与结构的讨论，见《以基督为中心的讲道》第九章。演绎式与归纳式讲章在引言部分差别不大，因为这两者都是在引言部分逐渐设立讲章的主题。然而，演绎式讲章的引言通常会引至一个命题的陈述，而归纳式讲章的引言则往往会引至一个分析性的问题。

后，已成年的歌莉娅作了一个孩子似的梦，这位叔叔出现在梦中，应许他要再回来拿回他的镍币。但他并没有回来，一个月接一个月地过去，这种永别的现实使歌莉娅陷入一种一无是处的消极沮丧中。她就是这样不能自己，整天浑浑噩噩地度日。

她的儿子也受到影响。他开始晚睡晚起，还逃课。有一天，他莫名其妙地打破他家后面的一块玻璃窗。牧师来到他家询问究竟，并且帮他修复窗子。之后，牧师试图通过谈话与关心来帮助歌莉娅，使她从无精打彩中振作起来。她老是低着头，看起来像是一个犯错的孩子在校长室里。她不讲话，也不回应。她知道自己一无是处——与人交谈一无是处，对她家人来说一无是处，对她自己而言也一无是处。

牧师察觉到她对自己的无用感到羞愧，在知道她的背景后，牧师俯身向前，触摸她的前臂，谈到了福音，“他直截了当地说：“歌莉娅，但愿我的话好像一块刻有印地安人头的镍币，你的心好像一个钱包，你能将我的这番话塞进去，永不失落：神爱妳，歌莉娅，神爱妳。”

她这么无用，为何神会爱她？为何牧师要向她说这些傻话？这些话听起来也似乎毫无用处。但如果你曾经觉得自己无用，你就会知道，神的爱是有确据的，这对你来说会是意义非凡的。其实这就是基甸的故事所关乎的信息。他也是个无用之人。但当你了解到神如何使用一个无用的人，就会明白，这就是认识到神的爱是有确据的关键。那些与歌莉娅感同身受、明白何谓感受到自己无用的人，可以看一看圣经中有关基甸的故事。

〔分析性的问题，而非一个正式命题〕圣经如何借基甸向我们保证，神能使用一个无用的人？⁴

如果你只专注在刚才所念的“英雄”事迹，你将无法得到答案。你必须看一看前面的故事，才能明白神与基甸之间的际遇。基甸实际上是个无用的人。首先，让我们从第六章开始，来看一看他到底在哪些地方体现出自己的无用，请各位看着你圣经中的这段经文。

士师记第六章其实是暴露基甸勇气的本质。

一、〔分析性的问题，用来建立起第一个主要论点的归纳式讨论〕在前述的故事里，关于我们这位“英雄”的勇气，我们学到了什么？⁵

只要一看基甸的故事，我们心中就会有答案。当耶和华的使者向基甸显现，说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在”（六 11~12），⁶那时他正在酒醱那里打麦子。你可能会感到有些反讽。正常情况下，打麦子是露天的，风一来就把糠粃吹走；而酒则是在封闭的地方醱的，为了不沾染灰尘。为什么基甸是在酒醱那里打麦子？因为他害怕。他正在躲避他的仇敌。因米甸人的入侵，基甸害怕了。天使称呼这

---

⁴ 这里是由一个分析性的问题来指明信息的主题，而非通过一个命题。

⁵ 主要论点的陈述被一个问题所取代，这个问题显示出讲章即将要讨论的主题，但却没有马上宣告一个圣经的原则，直到这个故事展开到足够的程度，以致可以揭开这个观念。因此，讲章的这一部分是引向主要论点的陈述，而非开门见山地宣告它。

⁶ 除非另有标示，本讲章所引用的圣经经文均取自《和合本》。

位胆怯的打麦人为“大能的勇士”，这就好像走进麦当劳，对一个青年厨子说，“你好，大厨！”这是名不副实的。基甸并不是大能的勇士，基甸怕得要命。⁷

关于基甸的勇气，我们从这个故事里还知道什么？

虽然基甸显然不适合这项任务，天使却说，“大能的勇士啊，耶和华与你同在。”然而，基甸回答说，“耶和华若与我们同在，我们何致遭遇这一切事呢？”基甸质疑了天使所说的话，以此来回应神的担保。他接着又问了更多的问题：“我们的列祖不是向我们说‘耶和华领我们从埃及上来’吗？祂那样奇妙的作为在哪里呢？”但发问还不是他处于惧怕中最糟糕的征兆。基甸在提出一连串问题之后，就开始指控，“现在祂却丢弃我们，将我们交在米甸人手里”（13节）。

神显示出祂的忍耐和克制，此时，圣经说神试图亲自再一次为基甸鼓劲：“你靠着你这能力去从米甸人手里拯救以色列人，不是我差遣你去的吗？”（14节）。然而，基甸却回答说，“主啊，我有何能拯救以色列人呢？我家在玛拿西支派中是至贫穷的。我在我父家是至微小的”（15节）。这意思就是：“我在这里，请差遣别人吧！”基甸首先是以一

---

⁷ 请注意，第一个次要论点出现在故事释经部分的结尾，然后再由另一个问题——仍然与带出这一主要论点的分析性问题有关——引入释经，并带出下一个次要论点。

连串的问题回应神的担保，接着就是指控，最后则是逃避。基甸的惧怕不单单是明显的，基甸的惧怕是具有冒犯性的。⁸

这还不是我们学习基甸这个大能的勇士的结束。那么，我们从基甸的勇气这一故事里到底还学习到些什么呢？

主借着应许来回应基甸冒犯性的恐惧，“我与你同在，你就必击打米甸人”（16节）。然而，“大能的勇士”是如何回应的呢？基本上他是说，“证明给我看”（17节）。值得注意的是，神的确如此行了。主的使者从磐石中引火将基甸的祭物烧尽，然后就不见了（21节）。这真是一个精彩的神迹！

之后，主的使者再次向基甸显现，这是为后面几场更大的争战热身，让基甸知道要在他自己的家中为主站立。神告诉基甸要毁掉他父亲的偶像（25节）。这位“大能的勇士”去了，……却是在晚上，因为他害怕，不想被人看见（27节）。第二天清早，当有人问“这事是谁做的呢？”，基甸是否说，“是我，是为了全能的主而做的”？没有，他处于卑下的地位，让不尊荣神、说话委婉的父亲护卫他，他父亲实际上是说，“巴力可以自己与像我儿子这样的人争论吧”（31节）。

只有当他在自己的家里“高尚”地通过了战斗测试之后，基甸才考虑神的呼召去面对米甸人。基甸是如何开始他对抗米甸人的战役的？他再次求神来证明祂自己。基甸借着试验神来建立自己的胆量。基甸对他的神说，“我把一团羊

---

⁸ 第二个次要论点是在对故事进行释经之后才出现，它是由两个段落之前的问题所建立的。再一次，由于讲章结构是归纳式的，因此，是由故事的经历带出讲章的论点，而非预先就宣告论点。

毛放在禾场上，早上我要你使它是湿的，周遭却是干的”（36~37节，意译）。主竟如此行了！但这位“大能的勇士”如何回应对他恳求的超自然应允？“哎哟，神呀，你可以再做一遍吗？但这一次地是湿的，而这团羊毛是干的”（39节，意译）。他再次试验神。主的使者已经向他显现，和他说话，赐给他一个大能的名字，并为他一再行神迹，但基甸仍然害怕。这位“大能的勇士”的恐惧不仅明显，不仅有冒犯性，而且基甸的恐惧是一而再、再而三地临到。⁹

你会挑选这人参与你的团队吗？他似乎一无是处，他的胆怯一点也不像是神子民的领导者。

为什么圣经里需要这么一位胆怯的“英雄”？因为我无比认同他的胆怯——我猜你也是一样。不久前，我接到一位牧师的来电，他正为一件影响到我们宗派的、难缠的事忧心。电话里，他不但告诉我，他认为我应达到什么样的结论，还告诉我应该如何作决定，这样我和我一家，以及我所服侍的神学院才不致“遭殃”。当他最初说出这看似无伤大雅的威胁时，我暗自觉得好笑，心里暗忖，此何许人也，凭什么竟敢要胁？我曾碰过比他更大的对手。但不久我上了飞机，在长途飞行的独处当中，我开始做一件明显的事——忧虑。他的威胁是否玩真的？他是否会伤害到我，或我的家人，亦或是神学院？神曾经在其他的争议中保护过我们，叫我们的神学院有显著的增长，倍增我们的资源，并且借着教会里里外外奇妙的支援供应我们；但在安静独处反思之际，我却害怕起

---

⁹ 第三个次要论点也是在对故事进行释经之后才出现，而不是在它之前。

来。我知道，既然神一再地保守我们，这样的惧怕似乎有**冒犯性**，但我的确感到害怕。

你们中间有些人明显¹⁰在惧怕是否可以应付前面的学业。¹¹你怀疑自己是否做了正确的选择，放下了安舒和家庭，你也质疑神是否仍然在这个位置上继续保守你。你们中间的许多人可能会为目前的财务状况感到害怕。许多人质疑未来的情况、地位、以及自己处理事工中各种需求、批评和争议的能力。

有时这些惧怕会像基甸的惧怕一样，成为有**冒犯性**的。我们也会想，如果主与我们同在，我们为何会遭遇这些事？领以色列人出埃及的神在哪里呢？在受试炼的时候、财务短缺的时候，或家人在受苦的时候，你也会埋怨：“神带我们来到这这里，却丢弃了我们。”你我都知知道，这些恐惧会一而再、再而三地辖制我们。

我暂时不为这些恐惧来申辩，也不承诺给你一个快速的解决妙方，甚至也不告诉你神会原谅这些事。我在此只是提醒你要注意这件事：这些恐惧，虽是一而再、再而三地发生，你却并不因此就失去服侍神的资格。惧怕现在、惧怕未来、惧怕人、惧怕神、惧怕黑暗、惧怕敌人、惧怕你的邻舍、惧怕考试、惧怕失败，惧怕精力充沛的粉红大象——这些可能是你的特征，但却不致叫你失去资格。神可以使用可怕的事物来达到祂的目的。〔注意：这是我们通过归纳，得出

---

¹⁰ 请注意前述每一个次要论点的关键词，它们仍然如“雨”洒在这交织的例证／应用中，使得信息的用词保持一致。

¹¹ 这篇讲章起初是在神学院传讲，主要的听众是那些预备参与事工的学生。

的第一个主要论点的陈述。] 毕竟，为了属天的荣耀，神使用了无用的“大能的勇士”基甸，虽然你惧怕，但神为了祂的目的，却可以使用你。

我早年在暑期圣经学校（Vacation Bible School）的时候，对金莉小姐（Miss Kinley）帮助我背诵诗篇九十一篇第4节印象深刻：“祂必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在祂的翅膀底下。”金莉小姐说，“小朋友们，当我一位朋友遇见抢匪时，她害怕得几乎昏厥过去。正当那危险时刻，她所能够想到的，是神曾应许会保守她‘在祂的翅膀底下’。因此，在她无法思想或做其他事情的情况下，这些话却不由自主地冒了出来。在惊慌失措中，她一而再、再而三地说：

‘在祂的翅膀底下，在祂的翅膀底下，在祂的翅膀底下。’抢匪以为她疯了，不知她下一步要做什么，于是吓得拔腿就跑。”然后，金莉小姐说，“看到没有，小朋友们，甚至当我们害怕的时候，神也与我们同在。”这也是我今天的信息，虽然金莉小姐可能会讲得更精彩一点：甚至当你害怕的时候，神也与你同在，就是因为这个缘故，神会用可怕的事物来成就祂的目的。¹² 惧怕并不会叫神离开你。

最后，基甸的惧怕似乎消失了，但他的问题仍然存在。仍有许多事会挑战他是否有用。士师记第六章告诉我们许多

---

¹² 在此值得注意的是，当讲道者的用意是要为应用（而不只是为了解释）举出例证，那这时例证和应用往往是混合在一起的。为应用举出例证，往往是将信息与听众的生活关联在一起的一个有效的方法。

关于基甸胆量有限的事情，第七章——虽然告诉我们他在军事上的胜利——也告诉我们许多关于基甸资质有限的事情。¹³

二、〔分析性的问题，用来建立起第二个主要论点的归纳式讨论〕在这故事里，关于基甸的资质，我们学到些什么？

基甸大大战胜米甸十三万五千人，是因为他的军队有很好的资质吗？

现在你已十分清楚基甸军队的人数了——一点一点地减少至三百名，所以前述问题的答案是：不。他的军事力量绝不可能让基甸为以色列人取得胜利。

但当你思考神使用来成就祂目的的这些人的资质时，我也希望你想一想基甸这帮人的品格。基甸的这支军队从何而来？他们来自以色列国，而我们自基甸的故事一开始就知道，他们“行耶和华眼中看为恶的事”（六 1）。行恶的证据就是，基甸自己的父亲都有一个巴力祭坛，当基甸拆毁祭坛时，百姓就不高兴；他们想要治死基甸。这就是你所知道的这支军队组成人员的品格。你是否知道这帮人的领袖是什么德性？你已经知道他是怎么样一位“大能的勇士”。如果以色列人要打一次大胜仗，那绝不可能是出于这样品格的领袖。好吧，那么这场战役要获得胜利，可能是取决于参与打仗的那些人——“高尚的三百人”——的品格了。

几年前，当我们家人实地参观基甸之泉（Spring of Gideon）时，一位以色列导游说出了他对那三百勇士品格的

---

¹³ 注意这些转折句又回到整体的主题“无用”，它同时也建立了讲章下一个主要的概念（以问题形式出现的主要论点）。

想法，让我觉得十分有趣。从我童年上主日学开始，受到的教导就是，神如何为基甸安排，直到得到了那最精良的三百人，这三百人是从基甸原来的三万两千名战士中筛选而出的，筛选的过程在这段经文中有所描述。最初，基甸遣走怯懦之人，这是两万两千名自称胆怯害怕的。之后，他从剩余的一万人中，选了用手捧着舔水，而不是跪下喝水的（士七 5~7）。通常，我听到的说法是，舔水的是具有更好品格的，¹⁴是较为警觉的一群人，他们跪在泉旁，睁大眼睛注视敌人。然而，我们的导游问了一个有趣的问题：“哪些才可能是更好的军人？是那些似乎不怎么需要喝水，所以他们用手捧着舔水；还是那些努力预备打仗，以至于他们更加口渴，面朝下拼命需要水喝？”他认为，好的军人是那些努力工作，以至于更加口渴的。舔水的是那些整天“游手好闲”的人，因此，他们不怎么口渴。我们的导游提出，那些品格不良的军人才是神拣选的人。这才真正显示得胜是出于神的手，而不是出于军人的本事。

平心而论，我不认为你可以证明哪一组（跪着还是伏在地上的）才是品格较好的军人，但你完全可以证明，三百人被差派对抗十三万五千米甸人，从人数上来说这肯定是一支薄弱的军队——尤其是从这样的国家出来，又是受这样的人所领导的三百人。不论你如何思想这支基甸军队的品格或人数，你都会知道，这是一支无论在属灵上、还是在肉体上都非常薄弱的武力，然而他们却要为主争战。但借着使用这批泛泛之辈，神清楚地表明，祂可以用这帮没有足够本事的人

---

¹⁴ 注意，这只是第二次要论点的例证。因此，只有品格这一关键词如“雨”洒在这个故事里。

来成就祂的目的。正如神可以用那些因胆怯而失去资格的人，神也能用薄弱者来成就祂的目的。〔注意：我们在这里已经归纳性地达成了第二个主要论点的陈述。〕¹⁵

1998年3月1日那天，一群福音派领袖和当时的中国国家主席江泽民见面。这位中国主席激动地讲述在他年幼时，一位单身的基督徒护士给予他的照顾——这让他产生对基督教的感恩。基督徒代表团的主席利用这机会送了一本圣经给江泽民，并且说道，“或者你可以从约翰福音开始。”接着，超过十亿人口的中国的这位国家主席——这位主席不久前才增加对宗教的压迫，有六千万基督徒遭到迫害——以这几个字回应：“我应当从约翰福音开始。”

而那卷书中有这样的话语：

你们要记念我从前对你们所说的话：“仆人不能大于主人。”他们若逼迫了我，也要逼迫你们；若遵守了我的话，也要遵守你们的话。但他们因我的名要向你们行这一切的事，因为他们不认识那差我来的。我若没有来教训他们，他们就没有罪；但如今他们的罪无可推诿了。

（约十五 20~22）

以及这样的话语：

---

¹⁵ 在一篇传统演绎式的讲章里，此一主要论点（神能使用薄弱者来成就祂的目的）可以用两个传统格式的次要论点（神能使用那些数量薄弱者，和神能使用那些品格薄弱者）来涵盖前述的材料。

复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人必永远不死。你信这话吗？（约十—25~26）

以及这样的话语：

神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。（约三16）

只有到了天上，我们才知道这些基督徒领袖和江泽民会面的真实果效。但我们确实知道，在那次与当时任职的江泽民会面后不久，中国基督徒受到紧急压迫的情况缓和了下来。我们确实知道，现在中国有一亿基督徒。我们也确实知道，没有任何一个人可以在实际上、或军事上战胜中国领导人，使政府发生改变，从而触发并允许这样的增长。但是在天上，我们可以看到，大部分事情的发生，是因为在悄无声息的情况下，神使用了一个单身护士的品格，她以耶稣之名照顾了一个小孩。世界会说她算不了什么，但我们知道神使用如此薄弱的方法来成就如此伟大的目的，因此荣耀当全然归祂。

基甸的事例（以及整本圣经）传递出的简单信息就是，为了祂的荣耀，耶和华使用薄弱的人。我们不可因达不到世人的标准而自暴自弃。品格或才干不足——当神在作工时，这些都算不得什么。

如果你还不知道他们，那你很快就会认识这些人，他们一辈子运用手段在教会里谋取地位——操作钻营，永远寻求更大，更有声望，并且希望获得更多的回报。但只有神才能决定，谁和什么才是真正具有影响力的。尽管我确实相信，我

们应当时常留意机会，以便最有效地善用我们的恩赐（尽最大的努力去分辨它们），但我们的目标应该是寻求如何被最好地使用，而不是我们能爬得多高。在抵达天堂之前，没有人能知道，为了天上的目的，什么样的事才能真正造成最大的影响。神似乎时常使用那些在数量和品格上看似薄弱的人，来达成最伟大的目的，因此，这些成就的荣耀当完全归与祂。当你知道神如何作为时，你会更愿意考虑那些不显眼的事工、那些不起眼的讲台、哪里有宝贵的灵魂需要你去关心，一些小小的事工往往不被这世界看好，但若以天上的尺度衡量，却是你可以奉献给大君王的最好的礼物。

我不总是喜欢如此想。我也想要数人头。我想要夸口我们是一间大的神学院，我们更重要了，影响力更大了。但只有神才知道，什么才是为了国度的目的而发挥真正的影响力。我们越是相信我们的数字和我们的品格，神的灵就越发不容易透过我们行事。神在欣然接受自己软弱的人当中作工，他们知道，离了神，他们完全无能为力，这些人时常寻求更多地来倚靠祂。

在《天路历程》（*Pilgrim's Progress*）行将结束之处，这位经过长途跋涉的客旅终被允许进入天国之城。在那里，他被带至一个军械库，那是属于居住在神荣耀之城的人的。你猜那里有些什么样的武器？居然是一些号角和破罐子，然而神正是使用这些工具，使用完全不足的基甸的薄弱来获取神的胜利。因此，即便我们认识到自己的薄弱，我们也不需要将自己排除在外，以为自己在神的手里一无是处。

当我们顺着基甸的故事进展到此时，看到这些软弱的人获取了胜利，你会不会因此得出这样的结论，即这是因为他们的灵命胜过你我这般平凡的人？如果他们在惧怕和软弱时

转向神，那么神使用伟大属灵品格的人来成就伟大属灵的胜利，那还说得过去。¹⁶ 如果你这样认为的话，那你就会丧失寻求神目的的资格，因为你明白自己的生命无法反映出所有属灵的优先次序。果真如此，那你就再一次需要基甸——以及需要故事中那些描述他生命中属灵优先次序的部分。

三、〔分析性的问题，用来建立起第三个主要论点的归纳式讨论〕在最后这则故事里，关于基甸的心，我们学到什么？

在基甸取得伟大胜利之后，成功临到他。百姓要立他作王（八 22）。但他拒绝了，说只有神才能管理圣约的子民（23 节）。此外，“大能的勇士”也不想令他人生气（请记住第六章和第八章 1 至 3 节的教训，在那里，基甸避免和他父亲、城里的人，以及米甸人发生冲突）。

基甸虽然拒绝了王位，但他却夺取了王的特权。他巩固权柄（八 29），娶了许多妻妾（30 节），替儿子起名叫“我父是王”（31 节），并且用战胜米甸人所夺的金子，来制造被当做偶像来崇拜的祭司外袍（叫作以弗得），假借神的旨意来发号施令。这样，他使全以色列来倚靠他和他一家（23 ~ 27 节）。圣经记载说，“以色列人拜那以弗得，行了邪淫，……这就作了基甸和他全家的网罗”（27 节）。因此，神所使用的那一位以三百人击败十三万五千米甸人的基甸——那一位“大能的战士”——也从神赐给他得胜的战利品中造出一个偶像来。

---

¹⁶ 注意，在这个转折中，前面几个主要论点的关键词再次出现，这是为了提出第三个主要论点的分析性问句作准备。

现在，如果你是神的话，你会如何对待基甸？你认为神会差电光和瘟疫，是不是？但圣经说，“基甸还在的日子，國中太平四十年”（28节）。你要问，“这怎么可能？”答案是，神能够用腐坏的鸡蛋做一个美味的煎蛋卷。我并不否认，在基甸的生活里，罪会产生相应的后果。圣经说，以弗得作了基甸全家的网罗，当他们家在以色列中争夺权势时，悲剧接踵而至。但国家本身却因神使用基甸仍然蒙福。神透过旧约圣经来彰显祂奇妙的恩典，证明祂能够、也会使用像基甸这样有可怕缺陷的人来成就神的目的。

毫无疑问，基甸是一位有可怕缺陷的英雄，但祝福却从他流淌出来。祝福从一些有缺陷的领袖流淌出来，并非不常见的。你要么已察觉到，要么就即将发现。甚至在今日的教会，杰出的领袖也往往有可怕的缺陷。你可能长久以来渴望见到某人，甚或为某人做事，终于有一天愿望实现，但毫不奇怪的是，你竟然发现这些领袖满是惧怕、软弱和缺陷，这是你所想像不到的，这些问题竟然发生在如此有份量的人身上。¹⁷ 你会感到奇怪，这怎么可能？一个在国度里如此有份量的人，竟然这么容易出错。答案是，神能够用有缺陷的人来成就祂的目的。¹⁸

为什么要强调神能使用大有缺陷的人来成就属天最伟大的目的呢？因为这会发生在事工的训练中。我们对神的话变得十分轻忽，以至于我们逐渐能够原谅任何的罪。我们就这样成了有缺陷的领袖，就好像基甸，他充分利用神的供应，并且必须依赖神的恩典才能继续被神使用。

---

¹⁷ 论点中的关键词联合在一起，形成信息里的一个内部总结。

¹⁸ 这是我们以归纳法达到的第三个主要论点的陈述。

我们当中有些人不是用圣经知识来遮掩我们的缺陷，而是指望神学院的经历会使我们成圣，假如我们身上还存留任何缺陷，我们就认为这些缺陷会使我们失去被神使用的资格。为此，我们的缺陷可以被夸张到摧毁我们的地步。你与配偶间的某个难处，你在一句话或一个动作中犯下令人尴尬的疏忽，你与道德鬼魔暗地里的摔跤，你与生气或沮丧不间断的抗争，以及你有违于正直，或疏于关心的表现——你的良心可能会在其中一点或几点上受到圣灵的光照，结果，你会自认为完全不符合天国服侍的资格。请记住，神使用有缺陷的人来成就祂的目的。

这里我得格外小心：如果你不检查或不悔改你一再犯下的严重的罪，那么你应当怀疑自己参与全时间服侍的意向，而且，这也会使你落在神的审判之下（基甸全家因罪受苦），但同时你也必须记住，神使用破碎的器皿来倾倒祂的荣耀。没有人真正配传扬福音，直到他们认识到自己的不配。当我们知道我们需要恩典时，我们才能将恩典运用得尽善尽美。同样的道理，我们无法运用神的得胜，除非我们认识到自己不过是一些破罐子和烂号角，然而，祂却使用这些来清楚彰显祂的荣耀与恩典。我们破烂不堪，并且还吹之奏之——离开神，我们不配得任何的祝福，也无法赢得任何的胜利。然而，尽管我们有缺陷，神仍然会使用我们。

神使用易犯错误的基甸，这是旧约圣经中恩典的信息。神倾倒祂的爱在惧怕、薄弱和有缺陷的人身上。认识到如此的爱是神的赐福，能加添我们的力量来服侍神，是神的怜悯保守我们不被罪摧毁，也是恩典激发我们不断地侍奉祂。当我们知道神使用惧怕、软弱，和容易犯错的人时，我们就开始相信，祂甚至可以使用像你我这般的人。我们会变得勇

敢、快活、正直——愿意承认我们的失败，并且再接再厉——因为知道神为了祂的荣耀使用无用的人。〔注：最后一段话——之前曾以不同的方式重复——是这篇讲章以归纳的方法引导出的重点。但在一篇归纳式的讲章里，这是听众被引导认识的中心概念。〕

我曾听过我的朋友，收音机传道人史蒂夫·布朗（Steve Brown）说，那些在灵性上有长进的人，是那些知道自己即便永远无法进步，但神还是爱他们的人。史蒂夫聪明而又有智慧的话不但令人心悦诚服，也使我们一生受用。那些能真正好好服侍神的人，是那些知道，即使自己一辈子无法克服惧怕、软弱和瑕疵，但神还是可以使用他们的人。¹⁹

〔**结论**〕1947年，在第一个孩子出生六个星期之后，卡梅隆·汤森（Cameron Townsend）和他的太太离开秘鲁，前往墨西哥南方参加一个宣教士训练营。汤森在去秘鲁之前，曾在墨西哥劳苦多年，这趟回去是带着极大的喜乐，要给大家看看他们头生的孩子。一群朋友为他们送行，看着他们从粗糙的秘鲁丛林飞机场离开。这一个小家庭挤进一架包机中，飞机起飞了。飞机在跑道上下颠簸滑行，然后起飞，这位经验不足的机师倾斜急转弯，但转得早了一点。在速度和高度不足的情况下，飞机的尾端碰到了跑道外一个小峡谷边缘的树木的顶端。在众目睽睽之下，这架满载的飞机坠落地面。这一家人经过数个月的复原，虽然小婴孩没事，但父母亲却受到严重的创伤，他们的身体和精神均受到极大的损伤。

---

¹⁹ 以钥词来总结整篇信息的主要论点，是为结论作准备。

在这方面，他们的经验可以看成是你的处境。你来到神学院是为将来参与事工作准备，但是在朋友和家人的众目睽睽之下，某种失事的状况——恐惧、软弱或缺陷——明显显露出来。这种事会发生，也的确在这里发生。

关于汤森一家的好消息是，他们并没有让损伤拦阻他们寻求被神使用。在数月的复原中，汤森想到了一个需要，即以安全飞航来实施丛林地区的宣教。就在医院的病榻上，他构想并开始了 JAARS，即丛林飞航和广播服务（Jungle Aviation and Radio Service）的事工，这项宣教事工如今已在世界各地的丛林地区开展了逾半个世纪，成为了成千上万宣教士的生命线。

汤森和基甸的事例所传递出来的简单信息是，他们并没有容让自己的残破来拦阻他们被神所用。尽管恐惧、软弱和缺陷曾经刻划你的过去，但它们并不需要刻划你将来会何去何从。作为一个器皿，尽管残破，但在神的手中，祂要从你倾倒入祂的荣耀来。只要你愿意，尽管破旧，你却要成为祂恩典的号角。在我们神的手中，残破的瓶和破旧的号角都是大能的武器，祂使用无用的人来成就祂的荣耀。

4

讲章范例四

适合特殊场合的 主题式讲章

这是为某一特殊场合预备的一篇主题式讲章范例。¹ 一篇主题式讲章的题材（即，主题或专题）所依据的是一段圣经经文的某一方面。与解经式讲章不同，解经式讲章是随着经文的发展，从圣经经文中得出主要论点和次要论点，而主题式讲章安排讲章则是根据专题的性质，而非经文的特色或分段。在主题式讲章中，只有主要概念是从经文而来的。这个主要概念并不一定是经文的主要思想，它可能只是经文所涉及到的，或是经文所暗示的。主题式讲章非常适合将圣经中的一些概念带到某些场合中（婚礼、丧礼、守节期、特殊的场合，等等），在那种情景下，并不适宜详细地研读圣经。

一篇主题式讲章中主要概念的发展，可以来自一个主题在历史中、或在当今文化中是如何陈述的。讲章发展的其他层面也可以来自一些其他的圣经章节。上述这些主题式讲章的特征，并不必然意味着主题式讲章可以不合乎圣经，或次于解经式讲章的信息。除了某一段具体经文的脉络之外，我们完全有理由其他路线来探讨一个主题。如果在讲章的某一部分，我们想要探讨现今关于种族歧视、老年人的关顾，或是消费主义的议题，那么从我们的文化中来检验这些态度是如何形成的，这并没有任何不对，尽管这些议题是圣经经文从未明确提到过的。这往往需要讲道者有极大的牧养智慧，来证明这个主题是需要被提出的，然后才向会众说明，圣经是如何论到这个主题的。

---

¹ 若想进一步了解关于主题式讲章的描述，见：柴培尔著，贺宗宁译，《以基督为中心的讲道》（E. Brunswick, NJ: 更新传道会, 2012），163-164页；以下作《以基督为中心的讲道》。

主题式讲章可以非常合乎圣经，尽管它们并没有照圣经章节的结构而发展。保持讲章合乎圣经的秘诀就是，主题最终必需根据圣经中的原则来论述。甚至在一篇主题式的信息里，讲道者常常可以借着释经来发展主要概念，这是十分重要的。一篇讲章在论到什么是合乎圣经的父亲时，它的内容可能来自几处经文，也可能反映出社会当下的观点，但如果讲道者一次都没有提到：“圣经在这段经文里特别教导，一位虔敬的父亲必须……”，那这篇道将会是非常无力的。

主题式讲章的危险是，它可能会不自觉陷入到表达个人、或一般流行的观念中。因信息并非锚定于圣经经文，所以讲道者可能会偏离圣经真理。但这并不一定是事实。一篇主题式讲章可以非常合乎圣经，但这完全是讲员个人委身的结果，而非出于讲章的结构。

下面是一篇主题式讲章的范例，它是在一个特别聚会中讲的，所在教会是一个非洲裔美国教会，牧养了这个城市中的很多人。我以非洲裔美国人的传统对话风格来书写及传讲这篇信息，它特别强调头韵（alliteration）、主要片语的重复、偶尔出现的韵律，听众回应的机会，以及在结尾处达到高潮的用词和情感。

耶和华的荣耀

诗一二六篇

读经

请各位和我一起读诗篇一二六篇：

当耶和华将那些被掳的带回锡安的时候，

我们好像做梦的人。

我们满口喜笑、

满舌欢呼的时候，

外邦中就有人说：

“耶和華為他們行了大事！”

耶和華果然為我們行了大事，

我們就歡喜。

耶和華啊，求你使我們被掳的人歸回，

好像南地的河水復流。

流淚撒種的，

必歡呼收割！

那帶種流淚出去的，

必要歡歡樂樂地帶禾捆回來！¹

我首先要感謝麥克·瓊斯（Michael Jones）牧師，以及宣教士浸信會善友堂（Friendly Temple Missionary Baptist Church）的會友們給我這份殊榮前來致詞，在這個緬懷與期

---

¹ 本篇講章的經文引自《和合本》。

待的特别日子里，让我们一起来纪念一位伟人。² 我十分看重这份殊荣。在历代非洲裔美国人的社群中，可能再没有比这更伟大和值得纪念与庆贺的一周了。作为一个白人受邀来到这里，向你们致词，与你们同乐，和你们在这纪念马丁·路德·金恩（Martin Luther King Jr.）博士的日子里一起分享希望，在这一周当中，联邦共和国的第一位非洲裔美国人即将就职总统——这样一份荣幸，我没有权利期待在我有生之年还能再重来一次。这也标志着你们的爱、恩慈，和饶恕，无论是于我而言，还是对耶稣基督的整个教会来说，这都是一种典范和激励。

我要从一个观察来开始这篇讲章：当神的预言成为神子民的历史时，³ 没有比这更为蒙福的了——当他们长久以来的盼望一下子实现，然后又成为历史：预言成为历史。刚才我们读到的那段诗人的预言，是神的子民以喜乐之歌来收割祝

---

² 这篇讲章最初于 2009 年 1 月 18 日，在密苏里州圣路易斯（St. Louis）的宣教士浸信会善友堂宣讲，这是纪念马丁·路德·金恩博士的国定假日的主日崇拜，是美国首任非洲裔美国总统奥巴马（Barack Obama）就职的两天前。

³ 这个短语不仅带出信息的主题，也会在信息中多次呼应，一方面帮助记忆，另一方面也让讲章的概念具有整体性，好让听众的注意力一直保持在主题上。讲章从头到尾呼应一个主题，这是非洲裔美国人讲道的常见作法，当这样的讲道变得更加口语化，而非书面化时，讲道就会在沟通的过程中越来越多地服侍于我们更广阔的文化。

福。但预言本身就有历史。那些欢呼收割的，必须流泪撒祝福之种。眼泪在欢呼之前。⁴

这些人的历史充满了泪水。神的子民好几个世代在巴比伦为奴。他们处于外邦残酷与剥削的统治下。他们从故土被捆锁而来，家庭离散，日日为他人的特权奔波效命。他们的自由被剥夺，尊严被剥削，受奴役而至贫穷，若他们反抗这种待遇，那就是死路一条。这就是让人流泪的历史。圣经记载，当以色列人被驱赶出境时，掳掠他们的人要他们唱喜乐之歌，但诗人却说，“我们曾在巴比伦的河边坐下，一追想锡安就哭了”（诗一三七 1）。没有比这个教会在座的各位更能明白这些流泪的历史。我承认（你们早已知道）我并没有完全经历过你们或你们先人的经历。但我却比你们所想像的更为真切地看到你们在历史中的泪水。⁵

我在田纳西州的孟菲斯市（Memphis, Tennessee）长大——那是王棉（King Cotton）之地；猫王艾维斯（Elvis）的故乡；梅森殿基督教会（Mason Temple Church of God in Christ）所在之都，是马丁·路德·金恩最后讲道的地方；还

---

⁴ 这句话不仅总结圣经的真理；它亦提供后面讲章结构的关键词：有关于“眼泪”与“歌唱”的讨论。

⁵ 伯克（Kenneth Burke）是二十世纪一位伟大的演说理论家，他教导演说者与听众认同的重要，写道，“只有你学会讲对方的语言，你才能够说服他。……尽自己所能地与他认同吧。”见：*A Rhetoric of Motives* (Berkeley: University of California Press, 1969), 55, 57。我希望能够认同我的听众，并且缩短我——一个白人学者——与都市非洲裔美国听众之间的距离，于是我引用了一桩过往发生的关键性事件，这使我能够洞悉他们的经历，并且也使他们同样能够洞悉我们共同的价值观。

有洛林酒店（Lorraine Hotel），那是他最后呼吸的地点。在孟菲斯市的历史上，曾有为恐怖的一日洒下的泪水，这并非这个城市第一次为兴盛的种族残酷行径流泪。

1962年，詹姆斯·梅瑞狄（James Meredith）寻求成为第一个进入密西西比大学的非洲裔美国人。但他被拒于门外，直到联邦法庭发布一道命令要求他人学。暴动企图拦阻他进入学校，结果造成大量联邦警察受伤（二十八位受到枪伤）和两名死亡。

1966年6月5日那一天，梅瑞狄开始“反恐惧游行”，打算从密西西比的孟菲斯走到杰克逊（Jackson），抗议非洲裔美国人入学的权利不断被剥夺。我知道这事。我当时在场。我的母亲出于同情和支持，带着她的六个孩子在五十一号公路上列队，我们在田纳西与密西西比的州线上观看了这段历史。梅瑞狄在我们眼前走过。当时我才十一岁。我已无从记起更多，只记得，几个小时后报导称，那位在五十一号公路上走过的男士，已在密西西比的赫南多（Hernando）——一个我曾经在市镇游泳池玩过的地方——遭人枪杀。我还是记不起什么来，除了这则新闻令坐在沙发上，看着家里小电视机的母亲哭了起来——就像几年前甘乃迪（John F. Kennedy）总统遇刺时她所做的，也像是两年以后，马丁·路德·金恩在孟菲斯被枪杀一样。

那次的暴力事件和那些眼泪使我梦想着今天这样的日子，我深知这一天的重要意义。我们距离美国全国有色人种协进会（NAACP）成立一百周年纪念日不远。该机构的成立是刻意和亚伯拉罕·林肯的百岁生日凑在一起。现在我们在纪念林肯两百岁生日、全国有色人种协进会的一百岁生日。

日、马丁·路德·金恩的生日，以及美国第一位非洲裔美国人总统的就职，我明白长年流泪之后而来的喜乐。

这是那些让这一天成为现实之人的生日，也是那些梦想着有这一天之人的生日。他们过去曾寄望唱出喜乐之歌，如今的确更加欣喜若狂地尽情欢唱，因为他们的歌曲是在泪水中谱写的。当我们夜间哭泣，并且惧怕白昼将永远不会到来时，清晨时刻我们就会更加喜乐。当我们因长久受尽剥削和压迫而悲伤哭泣时，我们就越发在情感上认同这位诗篇的作者，他在开场写道：“当耶和华将那些被掳的带回锡安的时候，我们好像做梦的人。”

被剥削的现实至深且久，以致新的特权和应许的实际似乎不真：一位黑人总统，这是什么意思？我在做梦吧？你是说他是一位单亲的儿子？你在做梦吧？你是说他的名字叫奥巴马？这是一场梦吧？⁶

不。这是既真又实的。这是梦想成真。马丁·路德·金恩的梦想——不远的将来，一个人不会再因皮肤的颜色来受到评断，而是凭他的品格内涵来评断。那就是今天了！它是我们的今天！预言即将变成历史。流泪播下希望之种，即将成为欢乐中的感恩之歌。下星期大约这个时刻，我们可以和诗人一起说：

我们满口喜笑、

---

⁶ 此处呼应马丁·路德·金恩〈我有一个梦〉（I Have a Dream）的演说，这是“举隅法引用”的一个例子，亦即使用听众文化中所熟悉的片语或图像，为要在他们的心中带出与讲员的目的相关的更大概念。整篇讲章多次引用因1960年代民权运动而出名的片语或意象。

满舌欢呼的时候，……
耶和華果然为我们行了大事，
我们就欢喜。⁷

现在正在唱的喜乐之歌，是我心所挚爱的，我要护卫它们，小心地使用它们，教导别人也要爱它们，以致无人无物能拦阻我们向外国和各个世代的人来歌唱。因为我爱这向世人彰显自由、平等，与恩典的歌，所以我现在要向你们讲述的是我们必须宣告的喜乐，我们必须面对的恐惧，以及我们必须持守不灭的盼望⁸——以致无人能使我们闭口不唱。⁹ 首先，让我们思想这些歌曲，它们是来自……〔请读者留意：第一主要论点现在陈述如下；整篇信息里的省略符号表示转入下一个论点和次要论点的陈述〕。

---

⁷ 在许多以非洲裔美国人为主的场合中，讲道者经常会在强调关键片语或经文之后有短暂停顿，好让听众可以说“阿们”。讲道者与会众之间的这种“讲台对话”（pulpit dialogue）在非洲裔美国人的经验里非常普遍，对于那些不会被评价打扰，也不会急于想要激发评价的讲道者来说，这种方式会让讲道者极其亢奋并得到激励。

⁸ 甚至在一篇主题式的信息里，以“布告栏”的方式来展示主要论点，都是一个有助于提醒听众注意主题及讲章结构的方法（见：《以基督为中心的讲道》，367-369页）。

⁹ 这里呼应了一首 1860 年代的歌曲〈我如何能闭口不唱〉（How Can I Keep from Singing），这首歌借着民谣歌手彼得·西格（Peter Seeger）的影响力成为了 1960 年代民权运动的“自由之歌”（freedom songs），这里再一次使用了举隅法引用。

一、我们必须宣告的喜乐

我们所有的孩子都有他们潜能之真实的明证¹⁰

我所知道的人当中，在谈到欧巴马的当选对于非裔美国孩子的意义这一点上，没有比贵教会的琼斯牧师讲得更清楚明白了。在欧巴马当选之前，没有一个黑人母亲或父亲能看着自己孩子的眼睛，真诚地说，“在这个国家，你可以成为任何一个你想成为的人。”在此之前，有谁会真正认为一个有肤色的人能成为这个国家的总统？然而，现在又有谁能否认呢？

因着这件事，不仅仅每一个邻舍的年轻男女在他们的成长过程中都会逐渐相信，有朝一日他们也有可能成为总统。而且，他们现在也知道自己实在有可能成为医生、律师、教师，和商业巨子。如果一个有肤色的人可以成为总统，那么社会各处的偏见之墙将会应声倒塌。¹¹

---

¹⁰ 押韵 (rhyme) 和重复 (repetition) (表现在重复使用“真实的明证”一词) 是口头沟通的重要工具 (见: 《以基督为中心的讲道》, 150-151页)。这些工具在非洲裔美国人的讲道中有丰富的历史, 并且在整篇信息中一再被使用, 为的是和听众交流, 同时也借着使用非洲裔美国人熟悉的讲道方式, 来使我与他们认同, 但如果我没有尊重他们的传统, 他们也并不期待我这样做。

¹¹ 这里以举隅法引用了圣经的故事, 这个故事在黑人灵歌〈约书亚适合耶利哥之战〉 (Joshua Fit the Battle of Jericho) 中得以复述, 其中的副歌“城墙倒塌” (And the walls came a tumblin' down) 是我们耳熟能详的——是一个关于强大的敌人如何在神的帮助下被祂不够强盛的子民征服的例子。两个世代之前, 引喻圣经在西方文化里被认为是一种最为普遍的文学引用。而如今, 广

同样倒塌的还有年轻人的借口。我曾听到琼斯牧师清清楚楚地说：“这里的年轻人这样宣称，因为社会的门当着我们的面关闭，所以他们唯一的机会是打球，或是在角落中交易。”但欧巴马证明了他们所宣称的是谎言。

有一些年轻的女孩相信，她们要想拥有更好的未来，唯一的机会是出卖她们的身体，或者制造婴儿，因为这些男孩能爱她们，而没有其他的人可以如此。米歇尔·欧巴马（Michelle Obama；编按：欧巴马总统夫人）却证明，对于一些不失去希望、继续为自己和家庭尊严感到骄傲的人来说，有一条更好的路。

为什么青年男女要相信自我潜能的真实呢？因为欧巴马的当选，不但让我们所有的孩子都有他们潜能之真实的明证，也有……

我们整个国家给予国家信条之真实的明证

欧巴马不是靠自己少数族裔的身份当选的。欧巴马不是靠一个党当选。欧巴马是由一个国家选出来的。他是我们的总统。他当选不仅仅是为了黑人。他不仅仅是由黑人选出来的。他是国家选出来的总统——一个寻求改变的国家，现在似乎已准备就绪。

我们前面是否仍有挑战？当然。将来是否仍有挫折？当然。将来是否仍有人反对？当然。但是没有人可以再说，“一个有肤色的人不可能达到这个国家权力和特权的最高位

告口号、流行音乐的歌词、卖座的影片台词都成为当今社会最被普遍认可的文学引用，如果对妥善应用这些素材，会非常适合传讲的目的。

置。”我们国家的信条是宣告“人人生而平等”，当我们选出欧巴马时，我们高喊这是我们决心要遵行的信念。我们今日高唱喜乐之歌，因为我们不是在做梦。我们有无可否认的明证，这或许是我国历史上第一次，美国大部分的人决心要活出国家信条的真实。

我说“大部分的人”决心如此生活。我没有说每个人。因此，我们要继续唱出我们的喜乐之歌，带着正确的理解和必要的勇气，我们必须面对我们的恐惧。这是一些……

二、我们必须面对的恐惧

我们的总统不安全

为这次就职典礼特别安排的保安措施并非过于极端。因为种族歧视仍然活跃，欧巴马处境危险。发生在马丁·路德·金恩身上的事就是明证。因为欧巴马现在是我们国家一位具有历史意义的人物，所以一些想要在历史上留下注脚的疯子，会试图用他的血写下他们的名字。因为欧巴马似乎体现了我们国家的希望，所以我们国家的敌人企图要摧毁他，为要使我们灰心丧志。

不只是在身体方面，我们的总统在政治上也身处险境。我如此讲，并非意味着他可以凌驾于争议或辩论之上。¹² 如果有任何人超越于合法的挑战之上，我们的国家就会不健康。但我所担心的是这些挑战不一定是合法的。虽然如今，在

---

¹² 在这篇信息里，我常常有走钢丝的感觉，一方面需要借着欧巴马的当选来庆贺国家向种族歧视夸胜，另一方面我也想要让听众清楚知道，不是所有欧巴马的价值观都超越了被圣经匡正的需要。

一些注重礼貌的公司和媒体的讨论中，陈腐的种族观念已不怎么流行，但如果说因欧巴马先生出了一点小差错（这是任何一位领袖都在所难免的）就会再次掀起种族仇恨与讽刺漫画的话，我也一点都不感到惊讶。错误的种族讽刺漫画，将会用于贬损我们总统的合法理念；而错误的种族主义谴责，则会被用来叫人放弃对总统的合法反对。各方都试图利用种族牌来获得最大的政治利益。

如果这种陈腐的种族观念和种族诱饵得势，就意味着不仅仅我们的总统不安全，也意味着……

我们的希望不牢靠

任何希望若是建基于政治解决方案、党的利益，或是为了讨好人，它终将在下一波的改革中烟消云散。假如我们的希望最终是寄托在这一个人——或者任何其他人——身上，我们的希望诚然徒劳。对此，金恩博士一定会说“阿们”。如果民权运动光是单靠金恩博士，那么正义将会随他而逝。所幸并没有，因为我们的希望并不完全寄托在他身上，他也并不要这样。

在他遇刺的前一天，当金恩博士在孟菲斯的梅森大教堂讲到应许之地的信息时，他说道，“我或许无法和各位同莅那地。但今晚我要让你们知道，同为一民（as a people），我们将一起进到应许之地。”希望是不能维系在任何一个人身上的，否则它会随一个人的死亡而消失——希望不该死去。今天我们也应当记住……

三、我们必须保持希望不灭¹³

但是，什么会使我们保持希望不灭呢？什么会使我们“同为一民”，一起进到应许之地呢？——那里的光比别处更明亮，胜过人心中的惧怕和偏见，这光就是神的荣耀。什么才会让我们真正经验主再来的荣耀？¹⁴

我们的主！

当神的选民回到应许之地，开始照着预言中的历史来生活时，他们因极大的祝福而欢喜。他们也清楚认定他们福气的源头：“耶和华果然为我们行了大事。”¹⁵ 专注在耶和华身上应该也是我们的盼望。我们的历史应当清楚明确，希望必须是建立在信心之上。首先，我们必须了解，这种希望……

不仅仅只是政治解决方案

从 1940 年代至 1970 年代，国家寄希望于政治解决方案。我们希望借治理学校、住宅、就业，以及政府援助的立法改变，种族歧视的影响就会消失。这的确成就了不少的好

---

¹³ 注意，这篇主题式讲章的主要论点采用了信息一开始的布告栏中的用语。讲员的格言在这篇信息里得到采用——“告诉他们你要说些什么，把它说出来，然后提醒他们你曾经说过什么。”

¹⁴ 这里用举隅法呼应〈共和国战歌〉（Battle Hymn of the Republic），这种呼应不仅有助于解释第三个主要论点，也建立起结论的用语及高潮。

¹⁵ 作为典型的主题式信息，这篇讲章花了很多时间从社会背景来阐述一些概念。然而，为了使这篇讲章合乎圣经，信息必须处理源自圣经上下文的属灵主题。为了让讲章体现属灵与圣经的优先性，从现在起，本篇信息将聚焦于自讲章一开始就呈现的圣经经文中的主题。

事！但是随着我们的国家逐渐非工业化，城市中心不再有工作，新的法律无意间促成、并且鼓励白人和黑人搬迁到相互隔离的市郊。我们的城市空无一物，昔日的商业中心曾一度繁华，如今却是凋零衰颓，只留下一些穷人和没有父亲的孩子，他们从灯红酒绿的酒吧，以及从那些在街头巷尾贩卖毒品、可乐与肉体的商贩那里购买虚假的希望。

政治解决方案无法给再来的主带来荣耀。无论是一个“伟大的社会”，还是一个分离的社会，都不能成就神的目的。因着政治解决方案总有缺失，结果从 1980 年代直到如今，国家也尝试推进心理解决方案。但我们也发现，希望……

不仅仅只是心理解决方案

高呼种族自豪感、黑人资本主义、甚至黑人国家主义，这确实反映出一种强有力的洞见，即无人能够超脱他们的悲剧，倘若他们只是一味相信自己是受害者，这样的人只知怪罪别人，而对自己的未来毫无责任感。在少数族群中，教孩子们学习相信“我是了不起的”，这是正确的；而在多数族群中，我们则需要进行“多元化训练”，这样每个人才能学会对自己和他人感觉良好。我并不是要批评这些努力。这些努力都是高尚的，且出于善意，也的确是向前迈出了一大步，但单单心理的解决方案无法给再来的主带来荣耀。¹⁶

实际上，提高一个人的自尊本身无法养活一个家。如果生育孩子的父亲不养育孩子会令你感觉良好的话，这自尊是一种罪。如果你因为自己拥有邻居无法享有的教育和财富而

---

¹⁶ 这段数次提到民权运动者所熟悉的社会和政治解决方案。

感觉良好的话，这自尊是自私。假若你因为逃避现实而自我感觉良好，却不去照顾无家可归的孩童、没有家的长者、没有医疗的病患、漫无目的的年轻人，以及毫无指望的囚犯——或许你的自尊相当不错，但主的荣耀尚未临到。

无论是政治解决方案，还是心理解决方案，都无法给再来的主带来荣耀。既不是伟大的社会，也不是分崩离析的社会；既非受难者，亦非自我形象，可以成就神的目的。既然政治解决方案，或心理解决方案都无法使希望的生命旺盛……

而是信心的解决方案

要看到再来之主的荣耀，还有什么必须是必须的？你们都知道，善友堂。我知道，没有任何教会比善友堂更清楚知道这问题的答案了。终极的解决方案既不是政治解决方案，也不是心理解决方案；它是信心的解决方案。¹⁷ 当以色列人从为奴之地被解救出来时，他们彼此对说，“耶和华果然为我们行了大事。”基本上，我的（和你的）自尊是建立在对“耶稣爱我”的理解上。神为我们所成就的大事是把耶稣给了我们。我们整体的未来，是建立在我（和你）对“耶稣爱你”的理解上。

这希望要生生不息：我们之所以心存希望，相信耶稣基督的教会会为解决种族仇恨和歧视提供最终的方向，是因为我们信靠这位借恩典为我们行了大事的主。以色列百姓不配得神的爱，但祂将爱给了他们。他们无法得到祂的爱，但祂将爱给了他们。他们无法赚取祂的爱，但祂将爱给了他们。

---

¹⁷ 现在的目标是要在专注点与优先次序上非常清晰地体现属灵。

这就是福音——是关于一位赦免罪人的神，祂爱那些不可爱的人，拯救没有指望的人，应许那些在世一无所有的人有永生。同样一位神，祂差派祂的儿子从高天的尊位，来到十字架上，承当我们罪刑的痛苦。这位神同样应许所有相信祂的人，将永远得着祂的公义。我们无法得到天堂，因此祂将天堂赐给我们。

当我明白神赐给我恩典，我会去爱祂。我会爱所有蒙祂所爱的人，因为我爱祂——不是因为他们曾经为我做过什么，或者，尽管他们曾经为我做过什么。在古代的以弗所教会，外邦人和犹太人一起聚集敬拜。他们来自不同的族群，不同的国家，不同的阶级——他们在彼此的家中聚会，尽管他们自古是不相容与敌对的。他们已经被基督的爱改变，彼此相爱。这些事为何会发生？

使徒保罗写道，创造者的意图是“为要借着教会使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧”（弗三 10）。你知道“百般”的意思吗？这与圣经用来形容约瑟的彩衣是同一个词。保罗说，当神丰富的智慧彰显在教会时，甚至天上的使者都对神荣耀的伟大惊叹不已：“我的天啊，如此的神，祂果真使截然不同的人能彼此相爱和敬拜！”

当强生（James Weldon Johnson）为种族公义谱写颂词时，“众声高歌，直到天地鸣响”，其中的字句不仅诗情画意，且具有属灵的实际。¹⁸ 当教会按着神的意图，成为基督多姿多彩的身体时，主的荣耀就临到大地，并且响彻天庭。信心的解决方案是，尽管我们之间存在差异，但基督的身体彼此相爱；尽管我们之间存在距离，但我们彼此帮助。我不知

---

¹⁸ 此处使用的举隅法是引用民权运动这首重要的“自由之歌”。

道它将如何发生，但作为基督的身体，我不相信我们有比未来几年更重要的时刻来表达这爱。我无法想像，欧巴马总统的种族背景将如何被一些人利用来进行分裂、嘲笑，和压制的工作。假如他犯错，有人会立即责怪他的族群；假如他被挑战，有人会立刻指责种族歧视；假如他没有被挑战，有人会立刻认为是种族特权；如果他受到伤害，那么这个国家美丽和伟大的凝聚力将经受前所未有的挑战。

为了我们的国家，以后我们会辩论诸如如何处理贫穷、战争、堕胎、性别优先、移民、就业，以及其他尚不可知的议题。每一项议题都足以分裂民心、制造仇恨，滋生最丑陋的评论。但不论事态如何发展——甚至我们在讨论时意见不同¹⁹——假如在耶稣基督教会里的人能彼此相爱，正如我们一直蒙救主所爱，那么主的荣耀就临到了。如果能爱过去与我们意见分歧的人，假如男人在辩论之后仍然亲如弟兄，假如你们女人仍然是我的姐妹——尽管我们有所不同，那么我们就已经开始看到再来之主的荣耀。如果我们能如圣经所说的，在公义和正直的共同目标上手连手，而无论过去的反感、失败和罪，那我们已经开始看到再来之主的荣耀。如果我们能彼此饶恕对方过去和将来的失败，那我们已经开始看到再来之主的荣耀。甚至天使会看见荣耀，并且说“天哪，如此荣耀的神，祂果真使这些人成为弟兄姐妹！”。我们在耶稣基督里共同的信心是神的赐福，至终要开创……

---

¹⁹ 保持有与新上任总统的政策相左的权利，同时又赞扬他的当选所代表的反种族歧视和压迫，这对我的正直诚实是重要的。讲道者若为了诚实正直而甘冒失去听众尊重的风险，就会使听众对一些概念进行思考，即便最初的差异仍然存在。

主荣耀的再临

有关金恩博士，据说在他遇刺的前一天晚上，当他被介绍开始演讲时，他被喻为“我们国家的道德领袖”。这些话提醒我们，无论在政治还是心理上，没有信仰的道德是徒劳无益的。现在国家所需要的属灵领袖是在耶稣基督的教会里，我们在其间如兄弟姐妹般地生活。而且它一向如此。

1960年代，南卡罗莱那州一位名叫罗素里·卡梭（Rosalie Cassels）的有钱妇女带着一位伺候她多年的名叫本尼（Bennie）的黑人女佣外出旅行。期间，本尼生了病，需要找一间厕所，但罗素里却找不到一间加油站或餐馆愿意让她这位生病的女佣进去。没有一个人愿意让一位生病的黑女人进他们的厕所。这经验改变了卡梭的观点——以及世界。她不顾自己的特权和种族，开始说，“这必须改变！”她成了家中、教会，和社区民权运动的活跃份子。有一阵，她的家人、教会，和社区都躲开她。在她曾受到欢迎的乡村俱乐部和餐厅，人们都不再搭理她。

有关这两个女人，一个值得称道的故事是，有一次，一个卖冰淇淋的摊位拒绝为本尼服务。于是，罗素里邀请本尼进入她的凯迪拉克家庭车，她将车开到冰淇淋摊位，并且停在冰淇淋摊位的服务窗前，罗素里拒绝移动车子直至本尼享受到服务。²⁰

她们俩人关系亲密，最令人感动的是一组照片，记录了她们每周一同在罗素里家客厅的沙发上，一起研读次日在各

---

²⁰ 幽默可以帮助讲道者处理一些敏感的话题，假如在这个过程中，人们受到礼貌的提示，并且情绪得以振奋。使用幽默不仅是为了娱乐，而是要使一个重要的观念被充分理解。

自教会的教学课程。她们中间一个是在长老会聚会，而另外一个则是在浸信会——我不告诉你哪一位是在哪一间教会。重要的是，俩人都把对方当成基督里的姐妹，并且以她们的生活和教导来反映出深刻的福音真理。

当我参加罗素里的丧礼，因为知道这两个女人因基督的名而彼此委身，令我对罗素里的离世感到格外痛心。在教会的礼堂里，放眼望去，尽全是白人的脸孔——他们当中没有一个黑人或黄种人。何其悲哀，我想，在罗素里的丧礼上，竟没有一丝对福音委身的证据，那些都是激励她，让她为之付上代价的东西。但随后，罗素里的家人开始进场——由她儿子带队，他和本尼手挽手地走了进来。跟在后面的是本尼的家属和罗素里的家属——他们进入会堂，如同基督耶稣里的一家人。他们向他们的家人、教会，和他们四围的社区宣告，借着耶稣基督的血，我们在基督里都是一家人，这就是主荣耀的临到。

当我们的生活使这预言成为历史时，我们就使主的荣耀降临。²¹ 主的荣耀是我的救恩。主的荣耀是我的救恩。我相信，因为我们已经被基督的宝血所拯救，我们是合一的：一条心，一个教会，一个身体——都是一个家庭。我们是神在基督耶稣里的教会中的一家人。我会是你的弟兄。你会否成为

---

²¹ 这一结语先是呼应了这篇讲章开头的主题，营造出一种“前后呼应”的效果（见：《以基督为中心的讲道》，359-360页），在音乐或文学上，这种技巧称为循环终止（circular closure），或首尾呼应（inclusion），是让作品的结尾就好像开头一样；从而带出一种整体性、有目的性，以及定局的感觉。

我的弟兄和姐妹？如果你的答案是“是”，那就让我们赞美神，让这预言成为我们的历史，活出梦想吧！²²

---

²² 非洲裔美国讲道者在结束讲道时，通常特别擅长逐渐加强一些关键片语，用来回应讲章的正文主体，并且最后以一个生动的片语作为高潮来结束讲道。我在这里试图用一种非洲裔美国听众较为熟悉（合乎他们期待）的方式来反映此一模式。

第二部分

圣经神学

Part 2

Biblical Theology

分辨圣经经文的救赎性质的一个主要方法，是指出一段经文如何从基督的位格和祂的工作来预言、预备、反映、或产生什么果效。本书的第二部分将提供一些讲章范例，示范如何针对一段经文采用一种或数种方法。每一种方法都是一个圣经神学的版本，使用了救赎历史的解读方法。

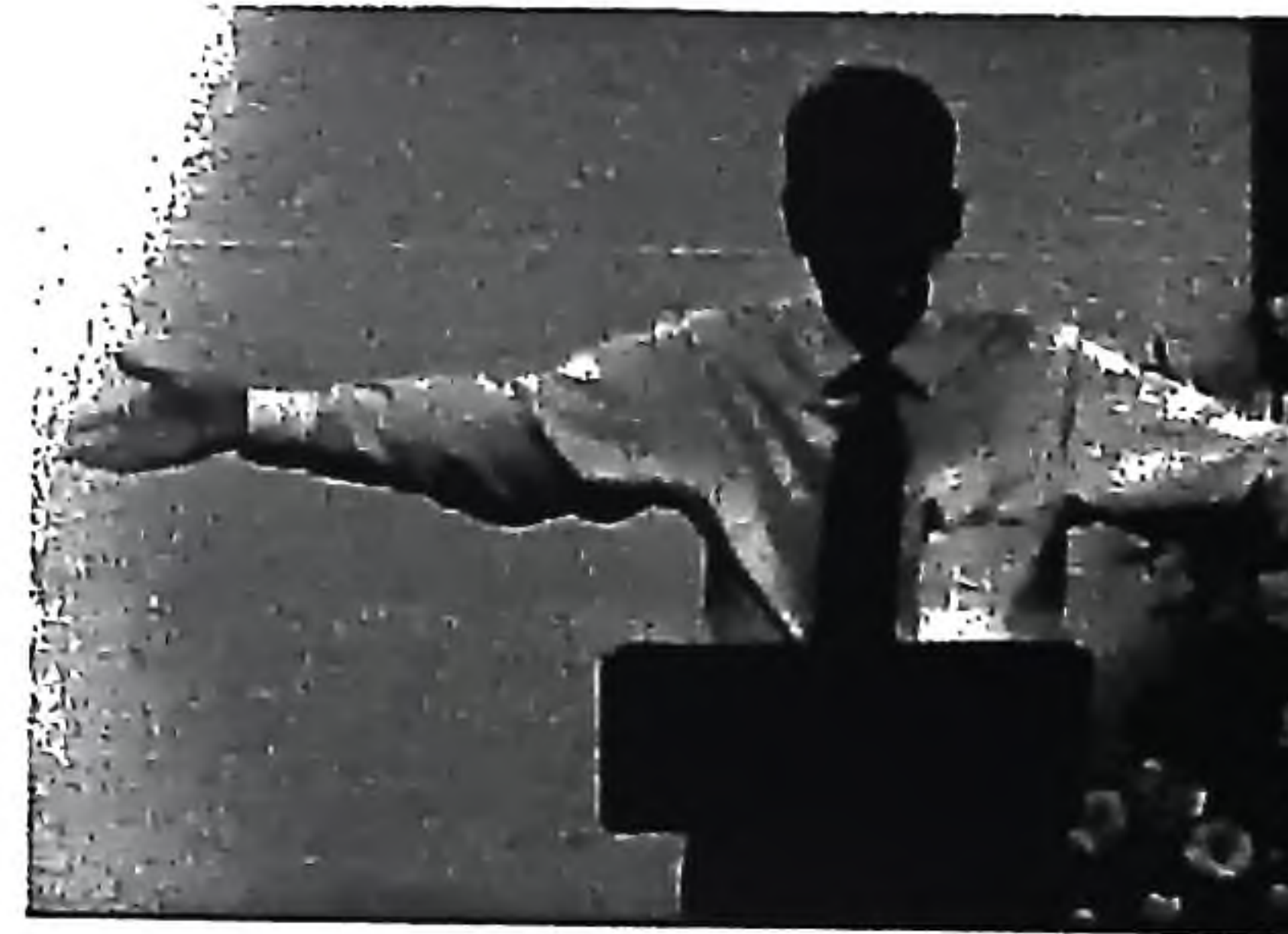
本书第二部的讲章范例也显示出，圣经经文如何会成为救赎的死路或桥梁（或是两者兼具），为要引导我们更全面地认识基督的必要性与目的。范例将包括宏观救赎解读和微观救赎解读（广泛跨越时代，与专注具体事件）。

5

讲章范例五

以基督为中心的预言性解释 (桥梁的范例)

这是一篇基于预言性的经文所发展的解经式讲章范例。¹先知谈论到他们的时代和将来。结果是，先知在他们的信息中触及到许多不同的需要。一位先知可能给予他那时代的百姓以道德教训，或警告他们不顺从所产生的后果；他可能宣告神对于背叛的审判，或应许神借着一位救赎主所带来的复兴；他可能言及神子民的未来，或概述神对全世界的目的；他可能预言一个国家、或许多国家，或这一位弥赛亚将会发生何事。这只是先知所传讲的信息中一些可能的目的。

一篇基于预言性的经文所发展的解经信息，是要解释这段经文中先知特别的目的，并且指出这些目的对当今神子民的含义。道德教训可能包含我们必须遵行的原则；一个已经应验的预言性宣告可能会让我们对神的话语、或是神的性情产生信心；一个尚待成就的应许或许会让我们在试炼中心存指望。这些含义无法道尽一个讲道者从先知书里所要传讲的，但却是最常见的。

从先知书来讲道，常见的错误是没有带出作者原先的目的，另外也脱离了先知信息的时间框架。例如，一篇基于以赛亚书四十章的安慰性的讲章，在讲到有关于神在过去关怀的本性时，是可以激发人心，但假如讲道者没有认识到，这段经文所应许的看顾是基于将要到来的弥赛亚的事工，那么这篇讲章就无法解释先知真正要传达的信息。

有些预言性的经文在圣经中占了好几页，但其实只传达了一个概念；有些经文只有一节，却涵盖了好几个世纪的世

---

¹ 若要进一步了解对于解经式讲章的描述，见：柴培尔著，贺宗宁译，《以基督为中心的讲道》（E. Brunswick, NJ: 更新传道会，2012），165-169页；以下作《以基督为中心的讲道》。

界大事。这样一种动态可以提醒我们，解经式的方法是从一大段的经文里提炼出基要的真理，但其他解释经文的方法——同样合情合理——却是要从一小段经文中去发掘各种含义。如果我们选择后者，就需切记“上下文是经文的一部分”，这样我们才不至于因聚焦狭窄而错失作者的意图。

接下来的讲章是从一段短小的经文来挖掘含义，这段经文基于一个将会在基督时代实现的预言，是讲给耶利米时代神的子民听的。虽然应验是在将来，但耶利米却是因他那个时代神子民过去和现在的罪而写了下来。在当时失败的背景中，他预言了未来的盼望，并且揭示了神恩典的原则，这在今日依然适用。如此看来，耶利米的信息有如一座桥梁，介乎我们对福音的认识与旧约百姓对福音的期待之间。² 因为耶利米的信息预言了将要降临的弥赛亚，所以我基于此来发展一篇圣诞信息，但这段经文也说明了，旧约圣经的一段经文是如何借着它对基督位格和事工的预言来实现以基督为中心的。³

---

² 关于对某些章节如何成为理解福音的“桥梁”，见本书的引言，以及《以基督为中心的讲道》，432-433页的进一步描述。

³ 关于某些经文段落的“预言性”如何使以基督为中心的解釋成为可能，见：《以基督为中心的讲道》，396-397页。

嫩枝上的闪闪饰物

耶三十三 14~16

经文引言

今年，当我们布置圣诞树时，发现装饰灯坏掉了。因此，我需要前往店铺买一串新的，但却因五花八门的选择一时无所适从：有起泡泡的、闪烁的，甚至有电脑小晶片带动会唱的灯泡。各种欢快人心的花招的确神奇。很久以前，神也借着圣诞信息向祂的子民说话，为要鼓舞他们，但祂的信息并不是关乎一棵树和其上的灯。而是谈到一根树枝及其谱系。¹ 神借先知耶利米呈现这意象，他受神差遣到犹大去传讲信息，告诉他们会因罪而被巴比伦砍下来。耶利米哭泣着告诉百姓这信息。然而借着他的眼泪，一丝盼望仍然闪烁在这树枝的意象上。当我们明白这意象时，我们也会明白，有一些特别的鼓舞与恩典在这个节日，在全年，乃至于一生都为我们存留，甚至是当我们的罪恶与失败令我们哭泣的时候。

诵读经文

请与我一起朗读耶利米书三十三章 14 至 16 节：

---

¹ 这段经文的引言有些冗长，因为我努力想要将耶利米预言中令人困扰的层面与我们目前庆祝圣诞季节连接在一起。经文引言的目的是要将经文的上下文背景解释清楚，并且让会众对这篇信息产生向往（见：《以基督为中心的讲道》，344-347页）。要同时达到这两个目的是非常挑战的，必要的话，最好是多花一点时间，用来帮助听众产生向往，而不是让听众觉得经文枯燥乏味。

耶和華說：“日子將到，我應許以色列家和猶大家的恩言必然成就。當那日子，那時候，我必使大衛公義的苗裔長起來；祂必在地上施行公平和公義。在那日子猶大必得救，耶路撒冷必安然居住，它的名必稱為‘耶和華我們的義’。”

講章引言

我家附近的一處十字路口長出一棵樹。它並非一棵大樹。它僅是一株從水泥地裏長出來的小樹苗。在一塊隆起的小三角島上，他們架起了讓路標示，而這嫩枝不知怎的竟然在縫隙裏扎了根。這株小樹苗看起來極其孤苦伶仃，尤其在冬天。它四周被一塊塊光禿的瀝青圍繞，與交通標示相比更顯矮小，冬天的寒冷久已剝去它的綠葉，小小的嫩枝被來往車輛所刮起的风鞭打着。這是一株最不起眼的小樹枝。然而我却注意到它。有一次，我們開車前往商場購物，那里燈光閃爍，樂聲震耳，就在返家途中，這株嫩枝引起了我的注意。一塊閃閃的飾物從近旁某處的一個垃圾桶或戶外展示物上飄出，纏繞在幼樹的小枝條上。當冬天的風吹襲，使這棵小樹苗猛烈搖擺時，那塊閃閃的飾物就如同旌旗般臨風飄揚，對我來說，比起任何從商店買回來供人們終日觀賞的華麗美飾，這更能清楚道出聖誕的意義。

事實上，這片閃閃的飾物只不過是節日里的一塊廢料而已。然而它的存在却表示聖誕節又到了。這片閃閃的飾物象征這節日所代表的一切：應許的基督嬰孩誕生，耶穌已經降臨，這是普世歡騰的時刻！啊呀，它只不過是一塊銀色碎片，但特別的是認識到，神從祂所創造的美好萬物中揀選這

块银色碎片来妆扮这不起眼、丑陋的小树苗。我们的主捡起这块被人丢弃的银色碎片，安置在一株丑陋嫩枝的头发上，使它自觉美丽，也使任何一个注意到它的人看到一个美妙的恩典信号。这是我们神的典型作为——使被遗弃的得着荣耀。这是圣诞节的终极信息，也是这段经文的信息，神给这些枝条披上银光闪闪的饰物：在这个世界被看为丑陋、被忽略，被藐视的，却得到祂特别的看顾。我们也是如此，在生命的每一个季节，当我们觉得被遗忘、自惭形秽，或被藐视时，都需要这一信息。我们的神喜欢妆扮我们，² 祂甚而将银光闪闪的饰物给了像我们一般的小枝条。

祂是如此来妆扮我们：

祂以祂的目的覆盖我们，

祂以祂的爱遮蔽我们，

祂以天上的荣耀使我们发光。³

一、祂以祂的目的覆盖我们

神如何以祂的目的来覆盖我们呢？⁴ 借着使用我们。这段经文很好地证明了神可以用神圣的目的覆盖卑微的人。在第

---

² 这句话成了讲章的副歌（比起书写形式，口头传述更是如此）。优秀的散文作家和英文老师或许会对重复（redundancy）不悦，但对熟悉口头沟通内在动力的讲道者来说，他们知道重复（repetition）对强调和组织来说是一个非常重要的工具。

³ 这个“布告栏”建立起信息的主要论点。每一个主要论点在用词上都相互平行，为的是要标示出这是主要论点，但同时又彼此有别。

15 节末了，神应许会带来一位弥赛亚，祂“必在地上施行公平和公义”。神应许这位弥赛亚的到来。但弥赛亚究竟来自何方？神在第 15 节起首之处说，这位弥赛亚，祂称之为“公义的苗裔”，将会从“大卫”而出——这是指神应许弥赛亚从大卫的谱系而出。用语是重要的，因为它带领我们思考神如何使用那些因微小和失败而至卑微的人。

神使用微小的人

借“枝子”的意象，耶利米清楚地表明，神使用世上微不足道的事来成就祂奇妙无比的目的。当耶利米讲到公义的苗裔时，他引用了以赛亚书中更早的一个预言：

从耶西的本必发一条；从他根生的枝子必结果实。（赛十一 1）

你是否曾经在院子里砍倒过一棵树？几个月之后，却看到小枝条从树墩长了出来？这就是以赛亚所讲的意象。对任何希伯来人来说，这意象都代表一段蒙羞的历史。⁵ 以赛亚所

---

⁴ 开始一篇讲章的标准方式是“探讨命题”；即讲道者先是对讲章命题进行有力的陈述，然后问一个关于主题的问题，然后再以陈述主要论点来回答这个问题（讲道者常常会在每一个主要论点前重复问题，因为它们会在讲章稍后的部分出现）。相同的技巧可以用在主要论点之内（见：《以基督为中心的讲道》，130-131 页、196-202 页和 208-209 页）。有经验的讲道者通常在陈述主要论点之后带出一个问题，然后再以接下来的解经和/或次要论点来回答。

⁵ 我没有将这个历史背景放在信息的开场白里，因为这样一来会削弱听众的兴趣，我是将历史性的资讯编织在讲章的主体里，并且

提到的“耶西”是大卫的父亲，大卫是以色列光辉之日的一位英雄国王。神应许给大卫一个永恒的国度。因此以色列将会成为一个伟大的国家。起初的确如此。在大卫和他儿子的治理下，王国壮大并繁荣起来。但之后百姓犯罪。王国不可避免地走向分裂。先是亚述灭了北国；而现在，耶利米预言巴比伦也将摧毁犹大国。伟大的王国已形同枯槁，现在将被砍伐回到原先树墩的样子。耶利米展望国家的未来，同时也因这个国家现今的骄傲，他见到以赛亚所看到的：有一树芽从树墩发出。这个国家将会无足轻重，成为神的仇敌嘲笑戏弄的源头。

然而从这令人感觉羞辱的笑话里，耶利米却不只是看到有一幼芽发出。这幼枝变成将来要拯救以色列的枝条。大卫的统治将凭着公义和公正再次延伸。耶利米所提到的枝条到底指的是什么呢？这是在说那位即将到来的弥赛亚，耶稣基督。世界的救主将来自这个国家的树墩，因为神能用祂的荣耀覆盖被这个世界鄙视的事物。⁶ 神时常行这样的事。使徒保罗说神使用世上卑贱的——以及那无有的（不显眼的）事物——为要废掉那有的（林前一 28）。

可以就用你所知道的基督降生，来思想神如何借天上的目的来覆盖卑微的人：耶稣，宇宙的君王，祂出生时只是个吐口水的小婴孩，祂出生在一个肮脏的马槽中，一个默默无闻的村庄里。无论现今我们已知多少，但可以肯定的是，这并不是一个幸运的开始。在罗伯特·福甘（Robert Fulghum）

借日常生活中强有力的意象来作进一步说明——一个长出许多嫩枝的树墩。

⁶ 此处基督降临的预言显然出自先知的信息。

的畅销书《我在幼儿园学到了我真正需要知道的一切》（*All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten*）中，有一首关于圣诞季的打油诗，是这么说的，“婴孩和驯鹿同样发出臭味；我和他们都相处过，这我知道。那些曾去过的人说，伯利恒小城只是一个坑。”

我们可能不喜欢别人对我们最宝贵的圣诞节意象进行如此无礼的描述，但这的确是真实的——而我们应该为此高兴。神并没有用世界上伟大的事物来荣耀祂的儿子。相反，祂用祂的儿子给卑微的事带来荣耀。借着祂的儿子，祂给伯利恒带来美丽，给马槽带来天堂。神使那些卑微的、散发着臭味的变得如此美丽，我们因它高歌。后来，祂竟使卑贱的荆棘枝子成为荣耀的冠冕，并借着它拯救灵魂。神经常用银光闪闪、有着圣洁目的的金属片来覆盖最不显眼的事物。⁷ 我们的神喜欢妆扮。

神使用失败者

为了祂的目的，神也使用失败者。当我们思想是什么致使一个曾经伟大的国家如今变得微不足道，神荣耀的设计就更加熠熠生辉。这个国家曾经分裂，逐渐成为废墟，这些都是她失败的标记。以色列国从一棵大树沦为树墩上的小嫩芽，这就是一个可怕的失败记号。甚至耶利米所使用的“枝条”（branch）这个字变成了以色列失败的同义词。以赛亚使用过另一个表示“枝条”的希伯来字（*netser*），很可能是拿

---

⁷ 所有这些有关基督生平的层面，在先知书中都没有提到，但它们是预言的结果，体现了预言中一些明显的原则，并且进一步阐明预言的本质。

撒勒（Nazareth）——耶稣成长的城市——的字根。神是何等聪明，让公义的苗裔在“枝条城”（branch town）⁸长大。但远超过它的独特性，这词也是嘲笑的记号。你若来自“枝条城”（或“嫩枝市”〔twig city〕），就会成为被人嘲讽的对象，因为这个名字使人忆起以色列的羞辱。就是因为这个缘故，当耶稣说祂来自拿撒勒时，人就窃笑说，“拿撒勒还能出什么好的么？”（约一 45~46）。然而，借着将祂的生命和拿撒勒交织在一起，耶稣使这城市变得不寻常。

请记住，神能使用失败来成就祂荣耀的目的，这点非常重要，因为失败会来自我们生活的四面八方。我曾经去到一间有名的教会，要在一场连续几天的聚会中发言。我住在牧师的家中，这位牧师根据各方面的说法，是一位既敬虔又敬业的人。一天下午正当我在准备信息时，我不经意地听到牧师的小孩在我的窗外“玩耍”。一个孩子——牧师九岁大的儿子——用残酷和满口粗话来支配其余的人。我实在听不下去，更不能专心研读。因此过了一会儿，我稍作休息。通往我房间的走道开向一个楼梯口，当我走过楼梯时，楼上一个动作引起我的注意。我看见孩子的母亲在楼梯的上面向窗外张望。她如同靠着窗户的黑色剪影，当她听到从儿子嘴里发出的污言秽语时，不禁畏缩，她消沉的肩膀成了一幅令人心酸的画像。当她转向我时，我可以看到她正在哭泣。她知道我也听到她儿子所说的话。她带着泪水说：“我不知道该对他

---

⁸ 这里出现了一个语言方面的注解，不只是为了展现讲员熟谙希伯来文，或为要教育听众一个有趣的概念。这里出现对希伯来用语的讨论（讲章本身也提到了）是合情合理的，因为这将有助于听众进一步理解讲章的主题。

怎么办，他爸爸也不知道该怎么办。我们所知道的是我们失败了，他才九岁大，我们已经失败了。”

你们许多人都知道这种失败的痛苦——在孩子身上的失败，在婚姻、事业，或是信心旅程中的失败。在我生命中，我不只一次听见一首萦绕在我脑海的 60 年代流行歌曲的歌词，“我有美丽的开始，但一切我所有的，只是美丽的开始”，有美丽的开始，却只有痛苦的结束！和以色列一样！开始是伟大的应许，然后却是面对悲惨的失败！我们许多人知道这种失败的滋味。但我们所敬拜的神，祂曾应许祂能用失败来成就荣耀的目的。我们大多数的人需要在人生不可避免的一些境遇中谨记这些应许。

我有一位朋友，他在本地的购物商场经营一家零售店。一年前，这个购物中心经历了一次大规模的整修，群众涌进他的店铺。虽然我这位朋友在这行业是新手，但却收获颇丰。但当圣诞节的人潮消退之后，本地的帮派分子搬了进来。就在六个月前，购物商场发生了一宗谋杀案。由于害怕发生更多的帮派暴力，今年的购物群众就避开了这家商场。最近有一些商场业主推测说，下一宗谋杀会将他们整个搞垮。然而，两个星期前，又有另一宗谋杀案发生了。一年间，我朋友的店铺经历了从辉煌的成功到黯淡的失败。

我们许多人知道，或者将会知道，什么是有好的开始，过后事情却搞砸了。我不敢应许神会使你所有的问题都化解掉——这是一个堕落的世界，每个人都承担着痛苦和失败。然而，我可以向你保证，神仍然可以用失败来达到祂的目的。没有什么能比祂更加真实的了。你可能已经自我放弃，但只要以色列的神活着，祂的目的就照样活着。祂还没有放弃你。假如祂对你没有目的，今天你就不会在这里，有能力从

祂的话语中学习。如果你今天在这里，那是祂为着明天的目的来预备你。我不知明天会如何，但我深知：新的一天，新的盼望。新的一天，将会有新的责任和新的机会来侍奉祂——或者，去应对过去的失败。尽管过去的失败无法重新来过，但我们却能够从这些负面的经验往前行，以更大的智慧、或更为坚实的皮肤来迎向神放在我们生命中的目的。我们的神用地上的失败来成就天上的目的。祂喜欢妆扮。

我们的卑微，或是失败，对神而言皆不能使我们成为无用的人。但耶利米盼望的信息并非到此为止。他在下面的经文中指出，神如何使用那些因自己的过错而蒙羞之人，借此强调：神乐意用祂的目的来覆盖那些曾受藐视的人。

二、祂以至死不渝的爱遮蔽不忠的人⁹

神应许赐予以色列百姓一位施行公平和公义者，当你认识到他们的困境是他们罪的结果时，就会更加体会到神的恩典。神应许用不朽的爱来遮蔽一个不忠的民族……

---

⁹ 这篇讲章的主要论点陈述包含了头韵（alliteration）；即为了吸引听众的注意，以同一个子音或母音开始陈述的关键词（见：《以基督为中心的讲章》，176-177页）。不同的主要论点陈述之间往往是平行的，以头韵来反映另外一个主要论点，是为了提醒听众，讲章的另一分段正要开始（关于平行语法，见《以基督为中心的讲章》，174-176页和196-208页）。头韵有时被过度使用，以致造成听众疲惫，或觉得它矫揉造作。尽管如此，滥用不能否定它的正当使用。头韵在英语口语媒介中是一个重要的工具，可以提示不看文字而单凭听觉的人群，指示演讲是如何进行的。

虽然他们有罪

为何这国被砍倒？因为百姓悖逆神（耶三十三 8）。他们无法实现过去的荣耀和未来的潜能，这都不是别人的错。骄傲、嫉妒，与拜偶像使神的子民远离神。然而，神应许要从这些不忠的子民中发出一枝条，祂就是主基督。他们的失败、羞辱，和过犯不致抹去神的爱，或拦阻救主来到他们当中。

或许这不死的爱更令人惊讶的是，神竟应许那些失败的百姓……

虽然他们受到惩治

耶利米被称为哭泣的先知，因他为着神的管教而哭泣，这一管教将表现为敌人入侵，将以色列砍倒（耶三十三 5）。但伴随着惩罚，先知也看到神不止息的爱，以及未来复兴的应许（6~8 节）。通过神的这些作为，我们学到一个重要的圣经真理：在神的惩治中，绝不会看不到神的爱。尽管他们犯罪，神仍然应许要拯救祂的百姓（16 节上）。¹⁰ 尽管失败是我们犯罪的结果，尽管我们解释一个凄惨的境遇显示出神

---

¹⁰ 讲道学（homiletics）的最大困难是从描绘性（descriptive）发展到规范性（normative）。我们如何先是描述动作或事件，然后从中导引出我们应当遵行的一些生活准则？一个好的答案是将经文“原则化”（principle-ize）（一个为许多讲道学者所共同采用的词汇，但有许多不同的拼法）。要将一段经文原则化，首先要指出这段经文的细节所体现出来的真理原则是什么；其次是将这原则应用到我们生活的某个方面（见：《以基督为中心的讲道》，199-120页和216-219页）。这一段体现了“原则化”。

的惩治，但我们绝不应该就此以为，神的爱已经离开了祂的儿女。

在我担任牧职期间，一件最令我感到痛心的事，是看到一位青年女子在她的成长过程中逐渐走向毁灭。她是最令我们教会引以为荣的一位。她在青少年的时候光鲜、亮丽、讨人喜欢，且爱主。然而，慢慢地，她身上似乎有些东西在逐渐改变。她亮丽的表现变成黯淡的回避；一种莫名的狡猾偷偷进入她的双眼；她一度受人怜爱、温馨且可掬的笑容，如今却刚硬起来，变成石头般的冷笑。最终回避变成谎言，狡猾变成反抗。宵禁不再被遵守，变成周末夜晚的饮酒狂欢。她石头般的沉默，爆发成生气的诅咒。过去曾经是一个亲密的家庭，如今似是陷入内战，充斥着不停的争吵、眼泪，和猛然的甩门。

在四年噩梦般的酗酒、毒品，和愈来愈久的离家出走之后，浪子终于在一个晚上回到她父母亲的家，宣布她怀孕了，并且需要他们的帮助。过去她唾弃他们的帮助，现在却回来哀求。她父母亲接受了她，虽然知道她可能再次想要利用他们。其实在许多方面，她确是这样。她认为怀孕是神的惩罚——加诸在生理上的禁足。但是怀孕必然导致生活方式改变，于是她缓慢了下来，刚好足够让那些爱她的人提醒她曾经爱过的神，而神仍然爱她。她很难接受这样的爱。她认为她该为所犯的罪受神的惩罚，而她所怀的胎就是明证。因此，如果能够用神的话对她说，同样也对你们说，“主所爱的祂必管教”（来十二 6），那将会是祝福。神惩罚的临到并不表示神不爱你。我们的神永远希望保护我们不受更大的伤害。祂一直是要将属祂的人拉回到祂的怀抱，离开撒旦永恒地狱的边缘。

因着神的恩典，这位年轻的女子终于明白了神的关爱，并且接受了它。而当这位女子带着她的孩子接受洗礼时，我肯定有些人看这孩童如同羞耻的标记，或是惩罚的记号。但我不是这样看，她的家人或是她自己也不是这样看。当圣礼的水从婴孩那小小的脑袋上滴下来的时候，我们从那一道水流里看到神爱的闪烁片，它遮蔽了羞耻和罪，并且向世人讲述，“神甚至用不朽的爱遮盖不忠实的人。”

我需要提醒各位这恩典的真理。那些成熟的人和年轻人同样受到试探。我们每个人都会犯罪，只配受到神的弃绝。那些瘾与奸淫引诱并且绊倒了我们，使我们以为我们已永远离开了神。你可能以为你罪恶深重，以至于永远无法再认识到神的爱。你可能认为你的难处是神惩罚的证据。但耶利米的信息是，甚至连神那些因着罪经历了神的惩罚的子民，神对他们的爱丝毫不减。

为何神如此行？神为何爱那些令他们自己羞愧的人？

三、神以天上的荣耀使羞愧者发光

我有位朋友最近得到一只新的小狗。他们给狗取名叫玛利（Josephine Chateaubolier Sofrier St. Vincent Marie）。这狗应该说是只名犬，是吗？它的品种其实是亨兹 57（Heinz 57）——是混血的杂种狗。他们给一只可怜的杂种狗取了一个响当当的名字，宣告这只狗对他们来说很特别，不管别人怎么想。在这段经文里头，神做了非常相似的事情。

祂将祂的名字赐给祂的子民

因为我们的软弱、失败，或罪，我们可能在神面前感觉到羞愧，但我们应当认识到我们对祂而言是何等的特别，因

祂将名字赐给祂的子民。在这段经文里，你有没有看到祂赐给祂子民的名字？耶利米在第 16 节说，当这苗裔来到，犹大和耶路撒冷所代表的国家必得救，“它”必被称为“耶和華我們的義”。

有时候，一些伟大的圣经真理，就好像是一些来自最小包装、却是最好的圣诞礼物。先知借小小的代名词“它”提出了一个关键性的要点。几章之前他将“耶和華我們的義”这个名字应用到要来的弥赛亚（二十三 6）。但现在这个被藐视和犯罪的国家却被称为“耶和華我們的義”。¹¹ 为了强调这一点，先知实际上将小小的代名词“它”改成阴性，因此我们不至于误解他的观点：这个被藐视的国家必然得救，她的名将是“耶和華我們的義”。神计划要将祂的名字赐给祂的子民。这听起来似乎是不可能的，这样一个掺杂犯罪和失败的国家，神居然特别对待，但这是为了要告诉他们，他们的确与众不同，祂给了他们一个奇妙的名字。

但是，祂赐予他们的甚至超过一个名字。祂要使祂的百姓借祂的荣耀发光……

祂将祂的性情赐给祂的百姓

请记住这个名字的意义：“耶和華是我们的义。”这要发生的枝条——弥赛亚——被称为耶和華我们的义。祂的名向我们表明祂侍奉的性质。祂给了我们公义，是我们这些罪人

---

¹¹ 这一洞见显示出研读平行经文（parallel texts）的重要性，从中可以看出圣经的概念如何在一本书、或在一段时间内逐步发展起来。

无法给我们自己的。¹²但我们如今这么清楚知道的事，古时的人是无法明白的。神将会借着祂自己的儿子，赐给我们祂所要求的公义。神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为神的义（林后五 21）。借着祂在十字架上所做的工，耶稣赐给我们祂公义的性情。

何等奇妙的想法，我们被赐予弥赛亚公义的性情。我们用看起来像似银子的银光闪烁物来覆盖圣诞树，但其实它只不过是锡箔。银光碎片并非它真正所理当代表的。然而，神把我们带到祂自己面前，不但借着祂儿子的名称呼我们，也使我们成为祂所称呼的。我们被称为公义的百姓，也借着基督的牺牲成为公义的百姓。耶和華是我们的义。祂赐给我们祂儿子的名和性情，因而使我们成为祂的儿女。祂给我们披戴的荣耀不像锡箔——而是真实的东西！尽管我们的罪和羞耻，我们却有神儿子公义的名和性情。

知道神借着祂儿子所做的工给了我们一个新的性情，这能改变我们如何看待自己和别人。记得在一次崇拜中，我坐着听一位可爱的青年妇女歌唱。这是我曾经听过最美丽的歌声。人们因她美丽的歌声而哭泣。但我曾好几次听过她在其他场合的哭泣。

---

¹² 在这里，恩典的教义层面被清楚地呈现，虽然它没有得到充分的发展，它并没有对代赎给予充分的解释，但先知的确让我们知道，弥赛亚的义成为祂百姓的义。此一洞见提醒我们，借着关系上的互动（譬如神对于失败者的信实），和教义的陈述（诸如神将祂的性情给那些没有神性情的人），可以使救赎的真理在旧约圣经的经文里变得明显。关于旧约圣经的经文如何传达不同的救赎真理，见《以基督为中心的讲道》，433-435页的讨论。

过去，她对她先生不忠，现在她为此感觉极度愧疚。为了逃避愧疚，她借喝酒来逃避；当她喝酒时，她就会失去控制；当她失去控制，她的孩子们就要为此付上代价。因此，罪疚感使她良心受到谴责，就这样循环往复。她的经历成为现代家庭生活的一个恐怖故事。

是的，当我听她在崇拜中献唱时，她歌唱耶稣奇妙的恩典，我承认，在某种程度上，我因感觉不相称而退缩。何等痛苦的反讽，这么一个有瑕疵的人，竟然唱得如此无瑕无疵。然而我意识到，我再次看见了幼枝上的银光饰物。那美丽的歌声就是银光饰物——代表神的美丽——披戴在弯曲的嫩枝上。这妇人的声音就像嫩枝上的银饰片，它是主荣耀的旗帜。祂这么说，“我的名和我的性情并非为无瑕的人保留。对我而言无人足够圣洁，因此我必须将我的公义赐给你。我使丑陋者美丽，我使贫困者荣耀，我使因羞愧而黯淡者如金子闪耀，因为我喜爱替人妆扮。”

是的，当看到教会里那些有可怕瑕疵，却胆敢声称自己是基督徒的人时，我们会受到愤世嫉俗和怀疑的引诱。当我们看到他们的怪癖和瑕疵，我们会想，他们怎么能用那名来称呼自己？但如果我们循着这个问题回到我们的罪和羞愧，我们就会知道答案。他们称呼自己是基督徒，并非因为在他们里面有任何的义，而是因为主是我们的义。祂已经把祂的名加给我们，将祂的性情放在我们里面。祂的血是银饰物，祂以祂公义的荣耀遮盖我们。

当我们认识到，并不是我们的良善使我们在神面前特别，那时圣诞节真正的信息就显明出来。以马槽的稻草为君王床铺的那一位，可以用一个罪人的心来做君王的宝座。神并不排拒卑微的人，反而使他们成为有用；纵然我们失信，

神却可以使用我们来荣耀祂，但神不朽的爱给了我们勇气，让我们可以公开忏悔和谦卑悔改，将我们的罪带到祂面前。祂赐下自己的名和性情，尽管我们羞愧，但祂却使神的义归于我们。祂能使罪人闪亮如天上光华。祂喜欢这么做，因为祂喜爱替人妆扮。

你是否曾经因为罪而逃避祂，在羞愧中转离，或者怀疑祂的能力是否能再次进入你的生命？不要怀疑祂！那位用银光饰物妆扮小枝条的神，也能借祂的美丽，使你的生命焕然一新。

结语

当我的儿子乔登（Jordan）七岁的时候，他为圣诞节的圣诞红着了迷。枯槁的冬日里，那抹绚烂泼洒的红令他着迷。他是这样想要株圣诞红，于是我们带他出去买了一株。在开回家的路上，他像是幅欢乐满足的图画。他捧着小植物在他的膝上细细端详。他闻闻它，用指头沿着叶子的边缘触摸。他甚至拍拍这株小植物好像它是一只小狗狗。但当我们开到一个十字路口，一个紧急煞车，让这“小狗狗”倒在车的脚垫上，成了一滩朱红色的花瓣。

乔登往上看，脸上充满了惊恐、忧伤和愧疚。他把手举到脸上，痛苦尽现：哎哟，我做了什么？我应把它抱紧一点，我应当预备好，我对它应多加保护，我应做得更好一点。当他的母亲看到他那副痛苦和惭愧的表情时，她本能地向他伸出手来——用自己的手来覆盖他的手，用爱来遮盖他所受的伤。是的，他是可以做得更好，但单单他那痛苦和羞愧

的表情，就触动了他母亲更多的爱。她用手拨开他手上的泥巴，把朱红的花瓣拨正，将礼物再一次放在他手中。

我们的神不是关心你更甚吗？祂表达对你的关心，不是借着给你一棵植物，而是赐给你一个婴孩。在这节日里，我们很容易会想像，将救主像一只小狗狗般地怀抱着，亲切地叫叫它，轻轻地拍它的头。但我们犯下诸多过错，需要祂来到这里；我们造成诸多过犯，让祂流出宝血。这些恐怖的羞耻归在我们身上。我们的手沾满了基督死的罪过。因着我们的罪，朱红的血从祂的手、祂的脚、祂的肋旁流出，淌在十字架下成池。当我们看见我们所做的，我们会举起双手，遮掩我们作为的恐怖和我们罪过的羞愧。但当我们的天父看到我们这副痛苦的表情时，祂会不由自主地伸出祂的手，用爱来触摸我们。我们身上的污秽不致令祂分心，或令祂不悦。祂借祂儿子的事工将污秽拨开。也借这位儿子洁净的血，祂……

以祂的目的覆盖我们，
以祂的爱遮蔽我们，
以天上的荣耀使我们发光。

正如银片饰物的美丽能妆扮小嫩枝，天父也以基督的荣耀来遮盖我们的羞耻。在圣诞节的意象里，祂再次将祂的儿子放在你面前，叫你能接受祂，并能珍惜祂。如果你犯错、失败，让你以为祂不可能、或根本无法为你妥善处理，那你必须再一次将今年四面回响的圣诞信息铭记在心。为了罪人

差遣祂儿子的那一位神，祂喜欢妆扮。祂甚至将银片饰物放在像我——和像你——这样的枝条上。¹³

---

¹³ 最终的话意味着包括讲道者也需要神的恩典，这是要鼓励别人做同样的宣告。救赎性的脆弱（redemptive vulnerability）能成为传递福音奇妙的有力工具。

6

讲章范例六

以基督为中心的预备性解释 (一条死路的例子)

并非所有先知的信息都含有预言性。正如前一篇讲章范例之前的评论中所讲的，先知的讲论关乎他们那个时代，也关乎未来。当先知讲论他们的时代时，他的信息可能会包含道德、更正、斥责、警告，或含有一大堆其他的教诲。但這些教诲从未暗示，人的进步会赢得神的宠爱。神的话常常是预备祂的百姓来明白祂救赎的本质。祂可能赐福听命的、惩罚悖逆的，或者警告后果，但祂并不是等到祂的子民停止犯罪才去爱他们；祂并不因为他们达到了完全才开始爱他们。神时常使祂的百姓转离罪归向祂，并且拥抱那些不可爱的，即便他们的脸面还未反映出祂那圣洁之光。他们纵然失信，祂仍然可信。祂的爱在他们无罪以先，祂的怜悯遮盖他们的罪。

在圣经明确的内容里，往往浮现着隐含的信息，即神看顾祂的百姓，尽管他们有罪；神供应他们，尽管他们不完全。毕竟，如果祂不看顾祂的百姓，祂可以不言语，可以不管教，可以不呼召他们悔改，可以不警告，当然也不会差派一位救赎主。在旧约圣经里，如果我们只关注神在道德伦理方面的教导，或当神的子民忽视这些教导而遭遇到可悲后果，那我们就很难看到整本圣经是以基督为中心的。但如果我们学着看经文如何预备神的百姓来明白他们极大的需要，以及神更伟大的供应时，福音的恩典将开始在一些极不可能的地方发出微光。¹

---

¹ 如果想要进一步了解，如何以基督为中心来解释神的子民受“预备”看到神的恩典——这恩典将在基督的位格和工作中完满实现——请参照本书的引言，以及柴培尔著，贺宗宁译，《以基督

下面这篇讲章取自以赛亚预言的一部分，表明神如何在整个圣经历史中预备祂的子民，从而明白，相对于属灵上致命的选择而言，神的恩典是多么奇妙。先知的话为救恩的本质提供了一条“教义声明”，使得将来基督的话和工作将会更加易于理解。²再者，请千万切记，一篇讲章要成为“以基督为中心”的，并非借着强行加入一段提到基督的经文，而是需要示范，这段经文是如何预备神的百姓来明白祂最终所供应的恩典。如此一来，对照神的子民所追求的一些偶像崇拜形式——它们都是属灵养分的死路³——神的供应就格外醒目。

为中心的讲道》，（E. Brunswick, NJ: 更新传道会，2012），395-398页；以下作《以基督为中心的讲道》。

² 关于“教义声明”在一些经文段落中如何促进以基督为中心的解
释，见本书的引言，以及《以基督为中心的讲道》，433-434
页。

³ 关于一些经文如何指出属灵养分的“死路”，为要叫神的子民转
向祂恩典的供应，见本书的引言，以及《以基督为中心的讲
道》，432-433页。

粗玉米粉和恩典

赛四十四 9~23

经文引言

你不会想要以赛亚那份工作。他有如检察官，代表神来控告以色列。以赛亚论到将要来的审判——先是临到北方的以色列国，接着是临到犹大。以赛亚要他们转离偶像。然而，他的信息似乎刚硬了他们的心。但神的心并没有刚硬。当神对付祂的子民，甚至是在祂施行审判之时，都是存有满有恩惠的目的。因此，神借着以赛亚，在以赛亚书四十四章的开头几节就宣告，祂才是创造、扶持、治理，和救赎的那一位。祂提醒祂的百姓，祂是万物的源头和终结者，除祂以外别无他神。这些宣告的最终理由来自第 8 节，神问道，“除我以外，岂有真神吗？”，继而祂回答“诚然没有磐石，我不知道一个！”。这些陈述是关于神的能力和独一性，同时也建立起下面有关偶像崇拜的无能和无用的经文。以赛亚要神的子民认识到，世上的神明不过是一些赝品，在它们那里毫无指望。但这不仅仅是在警告神的子民不要信靠木头和石头；它也是在警告不要信靠任何人，从而归正我们和这位独一真神的关系。¹

---

¹ 这段经文引言具有双重的挑战，一是要介绍这段经文的上下文背景，而这段经文对大多数人来说都是模糊不清的，二是要让听众

诵读经文

请和我一起诵读以赛亚书四十四章 9 至 23 节这一长段经文：

制造雕刻偶像的尽都虚空；他们所喜悦的都无益处；他们的见证无所看见，无所知晓，他们便觉羞愧。谁制造神像，铸造无益的偶像？看哪，他的同伴都必羞愧。工匠也不过是人，任他们聚会，任他们站立，都必惧怕，一同羞愧。

铁匠把铁在火炭中烧热，用锤打铁器，用他有力的膀臂锤成；他饥饿而无力，不喝水而发倦。木匠拉线，用笔划出样子，用刨子刨成形状，用圆尺划了模样，仿照人的体态，做成人形，好住在房屋中。他砍伐香柏树，又取柞树和橡树，在树林中选定了一棵。他栽种松树，得雨长养。这树，人可用以烧火；他自己取些烤火，又烧着烤饼，而且做神像跪拜，做雕刻的偶像向它叩拜。他把一分烧在火中，把一分烤肉吃饱。自己烤火说：“啊哈，我暖和了，我见火了。”他用剩下的做了一神，就是雕刻的偶像。他向这偶像俯伏叩拜，祷告它说：“求你拯救我，因你是我的神。”

他们不知道，也不思想；因为耶和华闭住他们的眼，不能看见，塞住他们的心，不能明白。谁心里也不醒悟，也没有知识，没有聪明，能说：“我曾拿一分在

产生向往去听关于物质偶像的论述，而这些似乎也和当代人毫无关联。因此，经文引言首先处理历史的上下文背景，然后再与人们所普遍关注的层面相结合。

火中烧了，在炭火上烤过饼；我也烤过肉吃。这剩下的，我岂要做可憎的物吗？我岂可向木墩子叩拜呢？”他以灰为食，心中昏迷，使他偏邪，他不能自救，也不能说：“我右手中岂不是有虚谎吗？”

雅各，以色列啊，你是我的仆人，
要记念这些事。

以色列啊，你是我的仆人，
我造就你，必不忘记你。

我涂抹了你的过犯，像厚云消散；

我涂抹了你的罪恶，如薄云灭没。

你当归向我，因我救赎了你。

诸天哪，应当歌唱，因为耶和华做成这事。

地的深处啊，应当欢呼；

众山应当发声歌唱；

树林和其中所有的树都当如此！

因为耶和华救赎了雅各，

并要因以色列荣耀自己。

讲章引言

我曾经在讲章中用过一个最具实际相关性的提示：你可以花 35 美分在松饼餐馆买到粗玉米粉。我这里所说的不是那种略带南方风情，只是在餐盘上洒一点点的玉米粉而已。我所说的是你可以买到满满一大碗真正的粗玉米粉，涂上厚厚的奶油，沾上乳酪，而这一切只需花 35 美分！当我看到这一大碗的粗玉米粉时，我甚至不想要那附带的松饼。我知道这些粗玉米粉本身就是一道美食——只需 35 美分！它几乎免

费。一碗堆得满满的乳酪粗玉米粉几乎免费——这差不多是你所能看到最接近实际生活的恩典。

自从我们一家在假期中发现了这奇异的恩典，我便开始盘算，假如我们能在余下的旅途中经常光顾松饼餐馆，那我们的跨州旅行将可省下多少花费。我甚至开始思考我们往后的生活将如何改变。我们不需要等到结婚纪念日和生日才外出吃饭。我甚至可以让我太太凯琪一年一次或两次，在平时周间不用再预备晚餐！我这吝啬的盘算几乎把我带到乳酪玉米粉的天堂，直到我的眼目注意到菜单上的小字。

在塑料餐牌上，印在松饼、薄煎饼，和炒蛋底下有一些令人泄气的字：“乳酪玉米粉 35 分钱，附加任何全价主菜。”是的，乳酪玉米粉几乎免费，只要你购买其他的东西。忽然间我意识到，我看到的正是一种我们许多在教会里的人所实际上相信的恩典。它很好、很甜、很棒，只要你再多加一些什么东西。它就几乎是免费的。这是属于你的恩典，只要你再加一点自己的努力和成就，来使你配得到它。这恩典看似充分，直到我们发现实在再也没有什么可给的了，我们“配得”的恩典其实并不是什么恩典，它一点也不能帮助我们。² 相信“几乎免费”的恩典，实际上就是以赛亚所警告以色列的。他这样做，一开始会令你吃惊，然后会让

---

² 这篇信息的堕落焦点是以非正式和口语化的形式来陈述的。如果以正式的语句来陈述，堕落焦点可能会是如下，“我们倾向于相信，我们所得到的恩典是我们配得的恩典。”取而代之，这个堕落焦点是由几个短句发展起来的，留下关于恩典“几乎免费”的张力。有关堕落焦点在以救赎的角度来进行的讲章中的角色，见：《以基督为中心的讲道》，377-381页。

你怀疑他的神学，最后会引导你为着恩典去赞美他的神——绝非像我的乳酪玉米粉般——这是一个真正令人惊奇、完全白白的恩典！³

一、偶像崇拜的本质和徒然

偶像崇拜的本质（9至11节）

每当 we 开始相信，人的努力制造出来的东西具有神力，偶像崇拜就会因而产生。当他们宣称，某些被造的世界之物能为我们创造出一个新的世界时，人就开始从事偶像崇拜。从本质上来讲，偶像崇拜就是崇拜那些我们用手创造，为我们的目的效劳的神明，并以这些神明来替代那位为了祂的目的而创造万物的独一无二真神。⁴

---

³ 命题也是以非正式和暗示性的方式来陈述，一个正式的命题似乎应当是这样：“既然神的恩典是完全免费，我们就不应当借指向我们配得的理由来要求祂的恩典；”反之，这暗示性的命题要求听众再多给讲道者一些时间，从而一起来探求为何以赛亚对恩典的定义如此奇特，它会令我们怀疑先知的的神学。这种方法意图呈现一个命题，不是通过明确的陈述，而是通过激发来创造兴趣。关于暗示性的命题的进一步讨论，见：《以基督为中心的讲道》，191-193页。

⁴ 这段信息的挑战在于，要将古代的偶像崇拜与现代的听众产生关连。因此，讲章先是将以赛亚书中的例子进行“原则化”（亦即，指出有什么样的普世真理原则可以从这些具体例子中引导出来），为的是要证实这个例子与听众的相关性，并且在剖析这个例子以前保持听众的参与。

以赛亚针对这种偶像崇拜举出三个例子：他描述了一个铁匠、一个木匠，和一个厨子所制作出来的东西。每一项描述之间都略微有些不同，让我们更多得知有关偶像崇拜的本质。

铁匠

铁匠（12节）用火、器具，和“他有力的膀臂”铸造偶像。但最后，这过程令他又饥、又渴，又累。他的偶像非但不能帮他，反倒令他精疲力尽。道理很简单，寻求神以外的任何事物来重建这个世界，至终都会令我们精疲力竭。单靠我们自己的努力和计划来寻求更多的认可、更多的薪酬、更多的娱乐，或者更多的保障，可能会一时得逞，但若想单凭我们所制造的东西来改造世界，至终只会使我们消耗殆尽。

木匠

木匠（13节）在雕刻偶像前会进行丈量及刻划木头，然后将其安置在神殿里，这殿也是出自人手。以赛亚刻意选择了教导性的用语：木匠用刨子刨成形状，用圆尺划了模样——这实在是一件工艺品——但最终他将它“做成人形”。尽管形状具有“人的荣美”（亦即，一个具有多方荣耀的人），它仍然只是反映一个人，一件工匠手中的制品。我们的偶像无可避免地反映出我们的思想和能力。它们无法超出人为的设计，也无法提供超出它们自身设计的东西。我们的偶像总是反映出我们的形像，拥有我们种种的局限。

我记得一位大学教授回应一位挑战圣经真实性的学生。这位教授给了学生一把剪刀。他说，“好吧，你把所有你认为不属于神的话，或不值得在圣经里出现的内容剪掉。但你

要认识到，当你做完之后，你有的这本圣经只是反映你的智慧。它实在只是你的话。它只反映出你自己的思想和见解。”我心灵的眼睛看见，一页页的圣经像似一堆的纸娃娃，看来就像那位学生。⁵ 我们智慧和努力的所有产物，至终只是反映出我们自己。

我们可以造出比我们跑得更快的车子，造出比我们看得更远的望远镜，造出比我们计算得更快的电脑，但我们却仍然与我们的本性牢不可分——所有我们的创造都反映出天然的限制，远远达不到神超自然的能力和身份。因此，虽然偶像被造出来是为要逃避我们的限制，但它们反映出我们的人性，拜它们仅是为了对我们自己的极限表示敬意而已。所有的偶像崇拜至终只是在拜我们自己的形象而已。

厨子

倘若我们从自然资源制作出来的偶像，可以用来召唤或控制超自然，这又如何呢？面对这样一个设想，以赛亚从木匠转为厨子，他的描述给了答案。先知用温和的嘲笑清楚表明，假如制作偶像的人无法掌控供应偶像的各种能量，那么要期待他所制作的偶像有更大的能力是件蠢事。厨子（其实不过是木匠为自己备餐而已，14~20节）借砍伐树木来开始他的工作，而这些树木的生长则需要天上的雨水——这是厨子无法掌控的（14节）。然后，厨子用他无法叫其生长的树来生火取暖，又用来烤饼，填充他那无法叫其停止循环往复的饥饿（15节）。基本上，以赛亚是在嘲讽，“树木服侍他，

---

⁵ 要让古时的记叙与听众产生关联，就要表明这段记叙中的真理是如何在现代的背景——诸如教室——中展现的。

服在他手下，任他摆布。为何他会想到他应当敬拜它？”为了要进一步表明论点，他接着说，他把“〔木头〕的一分烧在火中”，剩下的他用来制作一个神明——他的偶像（16~17节）。既然厨子毁坏了他一半的偶像，为何又认为它能救他呢？这种推理后来被法利赛人搞得恶名昭彰，以赛亚同样地问，“假如你的神不能救它自己，为何你想它能救你呢？”（参：太二十七 42）。

偶像崇拜的无用（18~20节）

从铁匠、木匠，和厨子的意象中暴露出偶像崇拜的无用，现在先知迸发出恼怒的口气：“他们不知道，也不思想，……他们的心不能明白”（18节）。偶像崇拜者信靠一个由他们控制的偶像，来控制一个他们不能控制的世界。

以赛亚总结说，人倚靠偶像“以灰为食”（20节）。他的火烧尽的东西，正是他尝试用来填满他的私欲和渴望的。这些灰烬不能填饱你、不能滋养你，不能满足你——它只会使你想要漱口和吐口水。假使你曾经想要在关系、拥有，或欢呼的灰烬中寻找快乐，那你就完全明白先知的意思。你正想要漱口和吐出失望——并且另寻他物，那些事物是在生命险峻的时刻不致沦为灰烬的。⁶

---

⁶ 大多数讲道者都发现了共同情况（mutual condition）的原则（见：《以基督为中心的讲道》，41-48页的讨论）。当讲道者显示圣经背景里的人物和我们自己的背景一样，也经历人类的痛苦、情绪、或挣扎时，我们会觉得必须去聆听圣经所说的关乎我们共同的心理状况，尽管我们的外在环境有所不同。

以赛亚有意要带领神的子民作此探索——他们一般是不会自己开始这样的探索的。毕竟，在犹太文化里，这并非什么新锐的想法，即教导我们不应当倚靠受造之物来控制造物主。虽然我们欣赏以赛亚讨论偶像的灵巧，但我们需要稍微进深一步思想，为何这讨论会进展至此。因为以赛亚想要暴露的，是人手中的偶像背后真正存在的东西，为的是要我们一起来面对我们心中的偶像。为要显明我们心中的偶像崇拜，先知不仅谈论有关偶像崇拜的本质（以我们所期待的用语），也谈论有关救赎的本质（以令我们惊讶的用语）。

二、救赎的本质

为何以赛亚要花那么多精力来暴露百姓未必认可的偶像崇拜呢？先知知道，除非我们了解到反映在每一个偶像身上的所有人性本质，我们就不会明白为何我们是如此容易陷入我们自己的偶像崇拜。只有当我们明白，神白白的恩典是绝无一丝一毫人的贡献，我们的心才能察觉救赎，是救赎正确地触动我们对祂的敬拜和我们的生活。描述这种救赎的真实本质，是先知的下一个任务。

神纪念祂的子民（21 节）

大多数的注释者都认为，当以赛亚写此一部分时，就只剩下以色列的余民，这些百姓不是正面临巴比伦的占领，就是已经成了巴比伦的奴隶。神的百姓落在凄惨的困境。他们肯定怀疑神是否会帮助他们，他们的罪是否使祂永远离去，祂是否已经忘记他们。以赛亚用这些美丽的词句回应：“雅各，以色列阿，你是我的仆人，要纪念这些事。以色列阿，你是我的仆人，我造就你，必不忘记你”（21 节）。

百姓忘记他们的神，放弃忠心于祂，但神却说，“我造就你，必不忘记你。”祂也用他们立约的名字——雅各和以色列——来称呼他们。这名字提醒犹太人，他们是应许之民，是神为了祂的目的所预备的国度，是祂心中的宝贝。神说过祂必不忘记祂的子民，这不仅仅是应许在脑子里唤醒记忆；而是宣告说，为了他们，祂必定要履行约的承诺。⁷数个世纪以来，神已经眷顾了他们，并且将要透过他们成就应许，这些都是根据神起誓应许他们的先祖说，神必不忘记或离弃他们。虽然雅各的后裔转离，不信靠祂的供应（当国家受到威胁时，他们和异教的外邦结盟），但神却不离弃他们。

神赦免祂的子民（22节）

尽管圣约的子民背信弃义，但他们仍被记念；尽管他们犯罪，却仍得蒙赦免。神说，“我涂抹了你的过犯，像厚云消散；我涂抹了你的罪恶，如薄云灭没。你当归向我，因我救赎了你”（22节）。这些话美丽而可贵，我不想用技术性的讨论来糟蹋它，但是它们的美丽有部分是在于神准确地表达了祂的怜悯。

犯罪之后

首先，神是在祂的子民犯罪之后说祂会赦免他们。百姓转离神，来到他们自行设计的自我保护的筹划里。神如何用

---

⁷ 这些有关神忠于圣约的全面陈述是神信实的重要提醒，尽管祂的百姓时常任意妄为。大体来说，以赛亚预备古代以及现今的读者来明白神救赎的本质和计划。神忠于圣约，明显是祂与祂的子民关系互动的一个面向，这展现了祂恩惠的本质，但将来还会对于这一真理作更为明确的教义性陈述。

祂的主权来回应呢？祂涂抹了他们的过犯，正好像云彩从空中、或从滞留的山顶消散。又像太阳融化清晨的薄云，神的怜悯驱散祂百姓的过犯。

这些美丽的意象并非任意选取的。主知道，罪会让我们身处云翳中，夺去我们心中的亮光。当我们真正了解到，从属天的眼光来看，我们的罪已被涂抹，我们羞耻的薄云已经被神怜悯的温暖融化，那么我们崭新的一天就开始临到。我们心中明亮、步履轻快，知道神赐下一个被饶恕的过去和一个全新的开始。神应许要记念我们，而不是记念我们的罪。虽然乍听之下觉得好笑，但若能得享日日阳光灿烂，不再有罪恶的云翳，那意义是何等重大。假如你过去只知道灰暗的日子，那你现在就会明白这光有多么大的能力。

在《旅行的怜悯》（*Traveling Mercies*）一书中，小说家安妮·雷蒙（Anne Lamott）描述了尽管有罪，却被记念的感受，带来的结果就是，生命中的云翳被清除干净：

〔牧师〕大概是我见过的第一个我可以与之站在同一个房间的基督徒。大多数的基督徒，我觉得在他们的信念里似乎都怀有敌意，认为他们得救，而你却没有。到底得救是什么意思？我问道……

他说：“你不需要去思想这些。”

“就直接告诉我吧！”

“我猜想，就好像在一家当铺的架子上，你被人发现，布满灰尘，被人遗忘，可能不值几个钱。但耶稣走

了进来，告诉当铺老板，‘我要代替她留在架上。让她出去。’”⁸

被人记念，不因罪被遗忘在架子上，这就是新的光，和新的一天的应许。但对雷蒙来说，薄云仍得驱散。她写道：

我想要跪下，作为一个新生的婴孩，但我没如此做。我走了回家，……拿出苏格兰酒。大体而言，我感觉好了一点，没有那么不自在，甚至虽然我四年后才清醒过来。我不愿意不经一搏就放弃羞耻和失败的一生……。

逐渐地，我又起死回生。我曾经有如以西结所来到的布满枯骨的平原，是那骸骨中的一人——这些人早已放弃、没有生气，也没有指望。但以西结来了，气息就复临他们；灵与慈悲苏醒了他们。

我喜欢这几个字：“灵与慈悲苏醒了他们”。它们让我想起罗马书二章 4 节：“神的恩慈是领你悔改”。可是，尽管这句话很宝贵，但似乎有点问题。雷蒙想起在她悔改之前，她并没有被遗忘。在结束正在毁了她的酗酒之前，她经历了恩慈。在从毁灭回转之前，她开始经历神的记念和怜悯。在他们悔改之前，我们不能告诉人他们蒙了赦免，否则他们会利用神的怜悯——对吗！？

---

⁸ Anne Lamott, *Traveling Mercies: Some Thoughts on Faith* (New York: Pantheon Books, 1999), 41-44. 文字因讲章结构作了部分修改。

不，不对。这里所展现的恩典，其美丽之处在于，它不仅仅是说神的子民在犯罪之后蒙神赦免；而是说，他们实际上是在悔改以先就蒙赦免。乍听之下，它似乎不可能，而且危险？可能如此。但想一想以赛亚所提出的恩典是何等奇妙，甚至连信徒都难以置信。

悔改之前

悔改是什么意思？旧约圣经中悔改这个字是 *shuwb*，亦即“回转”。悔改的意思是指从罪回转归向神。明白这些，能帮助我们更加谨慎地检视以赛亚书四十四章 22 节所写的，神说，“我涂抹了你的过犯，像厚云消散；我涂抹了你的罪恶，如薄云灭没。”这保证是什么时态，而这怜悯又在何时延伸？已然。神扫除百姓的过犯早已成为过去，是已经成就了的动作。然后，百姓当作何事来回应？神说：“回转归向我。”这事何时发生？在以赛亚写作当时尚未发生。

当神提醒祂的子民，祂已赐予他们怜悯之时，他们正因犯罪而面临管教，并且尚未回转归向祂。实际上，他们的处境每况愈下，百姓也是每况愈下。他们的罪和悖逆将会加深。神不会忘记他们，但他们会忘记神。这如何会是真实的呢？在他们回转归向神之前，百姓的罪何以被清除？答案在下一句：“因我救赎了你。”这到底有多真实？主的救赎是一个过去完成的动作。没有比这更为清楚地展示出那无条件的爱，比没有比这更清楚地证明，圣约是神设立和维系的，

而不是靠人的成就。神在祂的子民悔改以先就早已施行救赎。⁹

在神学院服侍，有一个乐趣是看到许多带着小孩的夫妇。当你将神学和家庭混合在一起时，其结果似乎是婴孩。我的意思是看到许多婴孩开始学走路。你知道这种场景：父亲或母亲跪在婴孩走不到的地方，但却向前靠近孩子，说“过来，我要抓住你。到我的爱中，到我的手臂里来。”很少有父母会转过身去，交叉双臂，说，“当你两脚会站立起来，走到这里来，这时我才爱你。”先是有爱。这爱并非有条件的，并不是为要叫孩子有所动作。相反，这爱是在适当的动作之前，呼唤和吸引孩子朝他当走的路前行。

从单纯父母亲的例子移转到深刻的属灵含义，我们可以思考加尔文（John Calvin）所谓的“福音性的悔改”（*evangelical repentance*）和“律法的悔改”（*legal repentance*）之间的差别。律法的悔改是假设，神的怜悯取决于一个人的悔改是否充分。我们试图借着我们的行为（花上足够的话语、泪水，或时间）来启动祂的怜悯。我们想要靠着足够的行为

---

⁹ 我们传讲过的最好的讲章都有一个中心点，也即一个主要概念，一旦设立，它实际上就成为一个支点，讲章的力量就借着这个支点得以发挥。虽然这部分信息没有包含正式的命题，但讲道者基于先知所使用的文法，得出洞见，并以此来讲述恩典的某个方面，恩典的这个层面似乎会叫许多沉湎于传统宗教的思考者吃惊（若不是不可能）。显示恩典绝对是免费的，也是不配得的，这是这篇讲章的存在的理由（*raison d'être*），而解经上的观察也证实了这一点。恩典这一区别性的特点预备了基督之前的世代，也预备基督在世上开展事工之后的人，来明白祂的恩典的本质——它是何等美善，令人赞叹。

来寻求救恩。对照之下，福音性的悔改——我们也可以称之为“福音（意即好消息）的悔改”——是神怜悯的结果。我们悔改（转离我们的罪，归向神）是因为我们已经认识到，施予我们的怜悯早已存在，且是完全而免费的。我们也认识到，有一种爱大过我们所有的罪，有一种赦免无关乎我们是否叛逆，有一种怜悯无关乎我们的悔改是否充分，它破碎我们、召唤我们，并且在我们里面建立起喜乐，它是我们的力量——而非在我们里面有任何充分的东西。

安妮·雷蒙再次用自己亲身的经历举例，来阐明这个道理。她先是讲到，她曾经不经意间做了一个偶像样子的神只，她需要转离它，为要发现早已爱她的神：

我的〔偶像〕是一个拼凑出来的神，用了各种材料——一些碎布和丝带、东方和西方的、异教的和希伯来的，除了厨房的水槽和耶稣之外的任何材料——缝制而成。

之后的某一天下午，在我黑暗的卧室里，我全身像蜘蛛网般地龟裂。我相信我很快会死去，由于跌倒或是服药过量。我知道人有死后的生命，但觉得……它不可能是今世的样子。我无法再想像神如何能爱我。

但在我黑暗的卧室里，……由于走投无路，我想起打个电话给圣司提反（St. Stephen）那位新来的家伙〔新的牧师〕……。

我花了四十五分钟走到那里，当我抵达时，这位瘦长的中年人仍然在他的办公室。……他认真地听我

说，……因此我杂七杂八地倾诉——X 级的汽车旅馆，* 我父亲过世，暗示我常常喝得太多。

他的回应我大部分已不太记得，除了当我说，我不认为神爱我时，他说，“神必须爱你。这是神的工作。”

我承认，牧师的回应乍听之下似乎不是一个非常好的神学答案。但几年之后，牧师解释为什么他将安妮救赎的责任完全放在神身上，而完全没有放在她过去所做、或可能会做的事上。后来他告诉她，

妳现在处于一个相当绝望的处境，自杀、酗酒、每况愈下。我想关键是要帮助妳尽量摆脱妳自己，让妳能再次呼吸。妳说妳的祷告不再有用，我看得出来，妳在绝望中努力要救妳自己：因此我说，妳应该暂停祷告一会儿，让我为妳祷告。妳里面似乎马上就平静下来。

什么能让安妮·雷蒙安心呢？¹⁰ 不倚靠她所制作的神只，或足够的祷告，而是让别人来担负她救恩的全部担子。她必须学习相信，这是“神的工作”，去做拯救她必要的每一件事。简而言之，就是她需要去发现白白的恩典究竟是如何。神的怜悯不是根据我们的祷告有多充分，也不是依据我

---

* 编按：因为透过闭路电视放映色情电影而得名。

¹⁰ 使用安妮·雷蒙的恰当性，将会因会众和牧师的背景而有所不同。她一生的故事，甚至在她归信之后，也并不是就毫无灰暗的问题了。她的见证是否对讲道者有帮助，完全根据恩典已经多么深入地感动到会众——或需要感动到多深。

们的思想、我们的顺服，或甚至是我们的悔改。神的爱和宽恕居先，甚至是在悔改之前。

尽管有一些顾虑

我知道，所有正在听我讲的人此刻会感到忧心。你们会想：“假使一个传道人应许在人悔改之前就饶恕，那么人将会为所欲为，利用神的怜悯。他们将会滥用恩典。”我必须承认，是的，这绝对有可能。但想想另外一些选择：

1. 神的赦免是根据我悔改的质或量。假设神的赦免是根据我的悔改，那么如果我只悔改一点点，这将会如何？如果我谋杀一百万人，然后说“哎哟，很抱歉”，祂会赦免我吗？大部分的人会说，“肯定不会。只有当我们的悔改是诚恳的、真实的，来自一颗真正破碎的心，神才会赦免。”换言之，我们一般的想法是，神的恩典是根据我们的悔改是否充分。

但我有一个问题要问那些下此结论的人，他们认为神的怜悯是根据我们的悔改是不是足够：那确切是到什么时候，你认为我们的悔改能足够满足一位圣洁的神，或值得祂宝血所买赎的饶恕，或能够启动祂无限的怜悯？我们都同意，悔改应当真诚、真实，和深切。但如果神的恩典是根据我们的行为，那我们必须认清，我们的神学实际上是在说，神的作为是被人的成就所控制。然而，这样的结论非常具有偶像崇拜的性质，是以赛亚在这段经文中一直警告神的子民的。假如我们的救恩是根据我们懊悔的质或量，那么我们信心的对象就不是神怜悯的充分，而是我们悔改的充分。

将神的赦免以我们的悔改是否充分为条件，会产生一些真实的后果：

- (1) 我们可能会将我们属灵的地位建立在骄傲之上，即我们的悔改是真正足够来满足神的。
- (2) 出于对悔改不足的恐惧，我们可能会在今世（以忧郁或自残的形式），或在将来的生命中需要一个炼狱；或者，
- (3) 假如我们的良心敏锐于我们的悔改真正有所不足，不值得一位圣洁神的认可，那我们可能会单纯地假设，地狱就是我们的归宿。

有些人相信，他们的悔改是神爱他们的根据，但他们面对的事实却是，我们的悔改永远无法充分；或者，他们担心已经忘了认某些罪（我们都会如此），或担忧死亡会出其不意或快速地临到，以至于无法为所能想到的罪充分悔改，于是，对这些人而言，地狱在今生就开始了。

面对这样的恐惧和忧虑，另外的选择是什么呢？另外的选择就是，相信以赛亚的宣告，赦免是在悔改以先。悔改不能赚取赦免；相反，我们的悔改是手段，借着它，我们进入怜悯的经历中，这怜悯已经在我们的四围环绕，神的爱如同巨大的洋海四面围绕着我们，它的浪潮使我们浮起，引领我们对神怀有更大的爱。这爱使我们的心与祂连结，在真正为罪恶的悔改中痛心疾首，并且越来越降服于凡能讨祂喜悦的事物。

2. 神无条件的赦免只是旧约圣经中的一种安排。有些人可能会争辩，神无条件地愿意为祂的子民将罪的薄云融化掉，这是旧约圣经中神与以色列民立约的一种独特安排。这些人认为，这种安排不能应用到我们身上，因为新约圣经

说，“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义”（约壹一9）。

要回应这个顾虑，我们必须记得，在新约圣经中，事实陈述和原因陈述是有所不同的。假如我们承认我们的罪，神会赦免我们，这肯定是对的。但这里的用词并非以牙还牙，以眼还眼式的。约翰并不是在描述一桩特定的行为，人可以靠此获得或促成神的怜悯。相反，使徒使用了不断认罪的语言（按字面说就是，“我们若不停认自己的罪……”）。这不是一种特定行为的描述，而是一种生命态度的描述——这种痛悔的心态总是将我们从行为的足够中推开。这种持续不变的认罪态度，就是一种恒久倚靠恩典，在神面前谦卑的状态，这种状态让我们能够经历到怜悯，它总是超乎我们的功德。这并非表示，赦免是由悔改的功德所赚取的，而是意味着，赦免是在于认识到我们完全依赖于神的怜悯。我并不是借着我的忏悔得到神的赦免；相反，我的忏悔就是：祂的赦免永远超过我的摆上——祂的赦免是真真正正、完完全全白白地赐下的。

3. 神的赦免需要充分为罪忧伤和远离罪。有些人可能认为，一旦我们不将神的赦免设定成以我们的懊悔或悔改为条件，我们将会鼓励廉价的恩典——自以为不论内心或行为是否真的改变，神都会赦免。但以赛亚并没有说，无条件的怜悯是要鼓励鲜少的痛悔或悔改。神借着以赛亚告诉祂的子民，

“你当归向我，因我救赎了你”（赛四十四 22b）。祂期待行为的改变，因祂已经赎回了祂的百姓。祂要求他们的行为与得救的身份相称。神明显期待，真诚的懊悔会伴随着赦免的恳求，我们正在研读的以赛亚书这部分的前面一章就强调了

这一点；在那里，神谴责祂的百姓，因为他们虽然献祭，却没有真正为罪忧伤（四十三 23）。

主期待悔罪的人为罪悔改和懊悔。这些是悔改的标记。这些是专心爱祂的证据。这些是经历怜悯和知道祂赦免的途径。但这些都不是神赦免的理由，它们毫无功效。认识到神的怜悯是在先的，是永久不变的，且是神无条件地应许给人的，这样一种恩典会吸引我们就近祂，并且保持与祂同行。如果我们没有显出神在我们生命中的证据，那我们就没有恩典的确据，但这个现实并非否定恩典的源头：唯独神。

我们应当承认，相信赦免可以在悔改之前，一个可能的后果就是肆意和滥用神的恩典。¹¹ 但若假设，神的恩典是基于人有足够的态度或行动，要等到那时，神的恩典才会临到，那也会有危险。假如神的怜悯是基于我有足够的悔改，那么，若有任何明显的怜悯不足（就如我们都会遇见试炼和难处），那只能假设是我们这方面懊悔不够，或是神那方面恩典失效。带条件的恩典不可避免地变成令人质疑的恩典。

我想到我挚爱的宣教士友人瑞奇·葛利（Ricky Grey），因他最近在生命中遭遇到一些事情，导致他丧失掉对单纯的恩典的信心。由于他十七个月大的儿子查斯（Chase）脑部的畸形，他和他一家必须从乌干达返回美国。这一家人不知道查斯将来会如何，也不知道他们另一个也是

---

¹¹ 传讲中富于怜悯和勇气的一个标志就是：讲道者愿意去问听众一些他们会问的问题（如果他们认为可以发问的话）。当讲道者认识到他所宣告的绝对白白的恩典存在着危险时，他紧接着就回应为何必须这样做，这是对付听众内在保留（inner reservations）的一种方法。

残障的孩子将来会如何，更不知道万一他们不能回到宣教工场，他们一家的将来又会是如何。瑞奇写道：

在一点一滴的进步中——拍拍手、好好咬一口，一个新的声音——我们的心就会越来越充满希望。但在每一次持续的挣扎中——又是另一次成长百分率的下滑，一个玩具掉下来，一条僵硬的腿——我们的心又沉了下来，……结果，时时刻刻，我们在恐惧和信心之间左右摇摆。……当我们对神的良善与伟大产生阴暗的想法，并且这种想法威胁着要破坏我们时，我们就逐渐学习到，治疗心病最好的良药就是沾染了血的十字架，以及园子里的空坟墓。（2008年7月/8月宣教信札）

若一个人在神面前的地位是根据他认罪的充分性，就没有人会这样写。假如蒙神喜爱是根据表达信心的充足，那你就不能承认自己摇摆于恐惧和信心之间、阴暗的思想和安慰之间，对神产生疑问和倚靠祂的话之间。如果神只向那些能够足够、充分，和正确认罪的人施怜悯，那你就不能冒险承认自己不停地惧怕、怀疑，和生气。但假如神的怜悯是无限优先的，是完全的，和白白的（真正的免费——不是基于我们的话语和思想有多么完全），那我们就可以按我们的本相来亲近祂，将我们伤痛的心来靠近祂的心，尽管神知道我们最黑暗的一面，我们仍然可以真正体验到围绕着我们的神的爱。

巴刻（J. I. Packer）是这样来解释如此纯粹、非努力赚取，且诚实的恩典的祝福：

当我知道，祂对我的爱是全然真实，是基于祂对我最糟透的一面早就有了充分的了解，因此，再没有什么发现会令祂对我希望破灭，就像我时常对自己希望破灭，并且熄灭了祂定意要赐福我的决心一样。当我认识到这一点，真是极度的释放。¹²

听见吗？你不能熄灭神定意要赐福你的决心，因为祂的怜悯、祂的赐福、祂的赦免永远不是基于你做了什么，或做得充分与否。对这样一位神的认知破碎了我们、呼唤着我们，在我们里面建立起渴慕，好叫我们承认自己的罪，与祂同行。就是因为这个缘故，以赛亚才会讲到一位如此充满恩典的神，为要叫一个悖逆的民族回转归向祂。

我们蒙赦免是在犯罪之后，悔改之前，尽管有些顾虑，但同时也……

透过后果

注意，当先知说赦免是在悔改之先时，他并没有表示罪不会有后果。在以赛亚书中，巴比伦仍然会有它得审判的日子。以色列民仍然会因转离神而遭受长时间的被掳，尽管这位神已经永远救赎了他们，并且随时可以解救他们。但此种后果是为要纠正他们，并且使他们转离罪，这罪会破坏神在他们和我们身上更大的目的（毕竟，弥赛亚将从以色列而来）。神的子民，虽然他们在巴比伦的征服中经历到管教，

---

¹² J. I. Packer, *Knowing God* (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1973), 42 = 巴刻著，林来慰译，《认识神》（香港：证主，1980）。

但神的爱没有一丝减少。透过以赛亚控诉和盼望的话语，我们来倾听神的心声：

诸天哪，应当歌唱，因为耶和华做成这事。
地的深处啊，应当欢呼；
众山应当发声歌唱；
树林和其中所有的树都当如此！
因为耶和华救赎了雅各，
并要因以色列荣耀自己。（赛四十四 23）

即便当神的子民挣扎于上天所施予的最严酷的管教，神对他们的爱也丝毫没有减少。对今天的我们来说也是一样。甚至在我们该受的责罚当中，神对我们的爱也丝毫没有减少。祂矫正我们的目的，是要扭转我们回到祂的怀抱，回到蒙福的道路，引领我们再次亲近祂，去经历祂的爱。我如何晓得，对于这个世代的人，这信息就像对于古代的人一样是真确的呢？因我知道这是同一位神，祂曾经借祂儿子的血救赎了祂的子民。我们被以赛亚所预言的这位弥赛亚所救赎。祂为祂子民所做的工作已经完成；祂想要做的已经成就。我被饶恕，因祂已不追究，不是因为我的认罪已达到标准。祂爱我，是因为祂在世界的根基立定以先已经顾念了我，这并非因为我今天表现得够好。我受到欢迎，是因为父神牺牲了祂的儿子来替代我，而不是因为我为着我的失败流足了眼泪。在我面对我的罪之前，祂一直用恩惠待我，甚至远在我忏悔之后，这些都不能赚取祂的怜悯。当我明白神的恩典如

此浩大，我想要承认我的罪，与祂同行，并且将关于祂的好消息告诉全世界。¹³

结论

在以赛亚书中，这段经文如此完美地描绘了恩典的原则，它体现在我们那完全且白白的救赎中，这提醒我们，圣经如何一贯地预备神的子民来明白，我们能够站立在神的面前，完全是本乎基督的恩典。这样的解释，并不需要我们将经文从它原本的上下文背景和目的中抽出来，而是去看它与我们的救主所提供的终极好消息之间的关系。祂的爱并非取决于我们里面的任何东西是否足够。当我们学习完全仰赖祂的怜悯时，祂的恩典就围绕着我们生命，供应我们的不足，甚至在我们能恰当地恳求以先，祂就为我们的罪提供赦免。

有时，我想我们涉足旧约圣经就有如走在一条通往派对的路上，很久之前我们就被邀请了。这派对是一场旧式的，夜间集体乘坐马车的出游。在这个派对中，大伙儿挤在堆放干草的马车上，边唱边玩，一起向欢庆的地点前行。途中，更多的朋友加入他们的行列，甚至有更多的朋友驶入马车行经的路线，他们都期待去参加早已开始的派对。我们大多数的人都正走向那已经开始的庆典，我们有时会怀疑我们是否配得这样的聚会——我们是否来得太迟，或迷失太久以致不受欢迎。但当我们看到，旅途上前车掉落的一小撮干草，听见

---

¹³ 这一段总结以赛亚预备神的子民去明白和倚靠神的奇异恩典。

远方传来的音乐，我们开始明白，并没有因为在派对开始时我们不在场，派对就取消了，派对也并没有就此结束。¹⁴

派对进入高潮之际，我们终于豁然开朗，火光熊熊、食物飘香，乐队领班召集众人起舞。不论我们先到还是后到，是否穿着合适的鞋跳舞，是否有好的舞技，我们仍然被邀请参加派对。事实上，当舞会主持人邀请我们参与，我们甚至怀疑自己应否参与。他的行动表明，他一直就晓得我们会在不同的时间、以不同的方式出现，有时是跌跌撞撞的，有时是穿错鞋子。他不会因我们的失误拒我们于门外，或变得冷漠。他仍然继续地弹，不停地号召大家起舞，尽管我们还没有矫正所有的动作，也还没有为我们踩到舞伴的脚趾道歉。他似乎一直都很喜欢我们，即便我们还没有把一切事情都做对。

沿途一些小撮的干草和音乐都是圣经贯穿始终的恩典原则，告诉我们，这些是救主邀请我们进入的福音的喜乐。派对的高潮——就是祂的子民正在享受的新约圣经中基督怜悯和得胜的福音。而这位邀请我们跳舞的带领者就是我们的救主，祂不看我们抵达的时间，也不看我们穿着是否合适，而只是看祂所写在邀请单上的名字。祂似乎不在意我们错过了路过的马车，或是当祂提醒我们要跟随祂时，我们却转到其

---

¹⁴ 讲章都有其优点和缺点。我不太信服这个结论的优点。它是在一个上下文背景中呈现出来的，我在其中致力于表达的是，所有旧约圣经都是在预备我们去明白神的恩典。结果是，结尾的例证更多是反映了这个更大的概念，而不是最适合于来将这一信息的细节推向高峰。在此，我为本章的目的（展示旧约圣经的经文如何预备我们去明白在基督里达到高峰的救恩）保留此一结论，但如果我下次再传讲这篇信息，我会用更多个人化的素材来替代。

他方向，或是我们没有足够的钱来付祂所提供的音乐。祂所注重的似乎是，我们现在就在祂常为我们安排参加的派对当中。

但是，当然，我们参加了派对并非就是故事的结局。这是乘坐稻草马车集体夜游，实际上意味着派对会沿途向前推移，并会聚集更多的朋友。因此，我们现在是派对的一部分，我们应当邀请更多更多的人一起来庆贺基督的恩典。我们越发在恩典中欢乐，我们就越发喜乐，这恩典是何等的丰盛，又真正是白白的。恩典是如此丰富，又真正是白白的，这让我们在福音的光中舞出救主的荣耀。我们的生命降服于祂，因祂已经赐给我们如此奇妙的恩典。你们这些认识这恩典的人，继续伴随福音的乐曲跳舞，并且邀请别人一起来跳。

7

讲章范例七

反映以基督为中心的 解释 (叙述性的经文)

接下来这篇讲章会帮助我们了解，如何以基督为中心来解释旧约圣经的经文（以及新约圣经的一些经文）。在先前两篇讲章范例中，我们思想了旧约圣经的经文如何可以预言、或预备基督的位格和祂的工作。这篇讲章示范了恩典的真理如何可以从旧约圣经的一段经文中“反映”出来，甚至是一段初看起来似乎只微乎其微地体现了救赎性质的经文。¹ 在此，我们不是试图使耶稣“出现”在叙述里；相反地，讲道者指出恩典的一些层面，它们将会在基督的位格以及祂的工作中完全彰显出来。这段经文指向基督，并非借着神秘的提示，而是借着我们和神的本性所反映的层面，来帮助揭示，在基督里对恩典的终极需求和供应。

这篇信息也说明，不能只是传讲一个“要像”（be like）的信息。² “要像”的信息是一种“致命的要”（Deadly Be's）的形式，它用不适当的道德主义来刺伤听众。一篇“要像”的信息会指出一位圣经人物生平中那些可以作为榜样的特点，然后鼓励听众去效法这位人物。这种“传记式的传讲”会强调圣经英雄人物的行为。这类信息只聚焦在这些英雄人物可以作为典范的举止上，它的问题是，圣经里只有一位全然可以作为典范的人物。圣经几乎让每一个人都黯然

---

¹ 关于一些经文中所“反映”出的恩典是如何使以基督为中心的解
释成为可能，参阅本书的引言，以及柴培尔著，贺宗宁译，《以
基督为中心的讲道》，（E. Brunswick, NJ: 更新传道会，
2012），398-402页；以下作《以基督为中心的讲道》。

² 关于“要像”和其他“致命的要”的信息，参阅本书引言，以及
《以基督为中心的讲道》，406-415页的进一步讨论。

无光，由此我们才会知道，我们的盼望在乎我们的救主，而不在于我们的行为。

当然，圣经用英雄人物来教导我们关乎公义、勇敢，和牺牲，但圣经里所有真正敬虔的子民都将他们的盼望放在神身上。英雄只是用来教导我们关于敬虔的倚靠，以及敬虔的行为。因此，“要像”信息本身（in themselves）并没有错，而倚靠它们（by themselves）就有错。不去强调能使人敬虔和弥补短缺的恩典，却一味传讲圣经里英雄的信息，这只会叫神的百姓骄傲（“我能那样”）或绝望（“我永不能那样”）。下面的信息关乎摩西的一生，显示这位圣经中最伟大的英雄人物仍然需要神的恩典——正如我们一样。

最后，读者应注意，下面这篇信息是基于一段叙述性经文所预备的一篇解经讲章范例。³ 信息并没有遵循一般典型的“三个论点加一首诗”的结构，因它试图反映圣经叙述构思的流程。⁴ 结果，这篇信息有四个论点，外加一个“惊奇”的结语，为的是要反映摩西的故事是如何影响原初的读者的。⁵

---

³ 关于基于一段叙述性的经文来进行解经讲道，见：《以基督为中心的讲道》，151-152页，203-207页，和250-255页的进一步讨论。

⁴ 关于基于叙述性经文的讲章，见：《以基督为中心的讲道》，214-222页的进一步讨论；关于对超过三个论点的讲章的进一步讨论，见《以基督为中心的讲道》，202-203页。

⁵ 如果有人将第一个主要论点前那个短短的“错误的方向”也算进去的话，机敏的讲道者也会留意到有隐含的第五点，我在那里提到一条未被采取的路径（亦即处理百姓不当的行为，而不是摩西的失误）。

首先悔改的人

民二十 1~13

经文引言

摩西和以色列百姓在旷野几乎流浪了四十年，预备进入应许之地。在他们流浪之前，百姓本已准备好要进去。他们差派人先行窥探这块新地土的恩福和挑战。探子带回来有关这块地流着奶与蜜的报告，但只有一个小问题：就是那里有真正高大的人。以色列百姓为之颤抖，并且转身退回。现在，经过了四十载旷野的痛苦，他们几乎准备好再次进入应许之地。但又有一个大问题浮现出来：没有水。没有水意味着肯定是有人带错了路。所有的矛头都指向了摩西。摩西如何回应，不仅是领导学的课题，同时也让人学到，神的恩典是如何出现在一些最意想不到的地方——为了那最不可能的百姓。

诵读经文

请和我一起诵读民数记二十章 1 至 13 节：

正月间，以色列全会众到了寻的旷野，就住在加低斯。米利暗死在那里，就葬在那里。

会众没有水喝，就聚集攻击摩西、亚伦。百姓向摩西争闹说：“我们的弟兄曾死在耶和华面前，我们恨不得与他们同死。你们为何把耶和华的会众领到这旷野、使我们和牲畜都死在这里呢？你们为何逼着我们出埃

及、领我们到这坏地方呢？这地方不好撒种，也没有无花果树、葡萄树、石榴树，又没有水喝。”摩西、亚伦离开会众，到会幕门口，俯伏在地；耶和华的荣光向他们显现。耶和华晓谕摩西说：“你拿着杖去，和你的哥哥亚伦招聚会众，在他们眼前吩咐磐石发出水来，水就从磐石流出，给会众和他们的牲畜喝。”于是摩西照耶和华所吩咐的，从耶和华面前取了杖去。

摩西、亚伦就招聚会众到磐石前。摩西说：“你们这些背叛的人听我说：我为你们使水从这磐石中流出来吗？”摩西举手，用杖击打磐石两下，就有许多水流出来，会众和他们的牲畜都喝了。耶和华对摩西、亚伦说：“因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地去。”这水名叫米利巴水，是因以色列人向耶和华争闹，耶和华就在他们面前显为圣。

讲章引言

讲章讲得还不错，如果他的确如此对自己传讲。有位牧师，我不便提他的名字，他后来写道，在晨间崇拜之后，他是如何陶醉在他人所说的鼓励话语的喜悦中，以及沉浸在热情的握手问候里。在讲章中，他的解经揭示了一个甚至连他的神学院教授们也没有察觉到的希腊文的含义。这篇讲章的例证极其丰富，从一位默默无闻的清教徒殉道，直到对太空船对接机械装置所作的观察。它的应用——哎呀，它的应用——是如此深切，甚至连在座的工程师们也傻了眼。阳光灿

烂、诗班亮眼、会众激昂，一篇讲章就这样讲完了（漂亮的结束）。好一个完美的主日！

在开车回家的路上，只有一件事困扰着他。他发觉他太太的声音并没有加入这赞美的大合唱。她的漠视开始令他心烦，不能自己。他知道他不能直截了当地要求一个赞美。这会太明显，甚至似乎不那么属灵。但她坐着，望着窗外，不发一语。很明显，她需要一些帮助，好把事情弄对。因此他决定帮助她，以一句简单的问话来引导她给出一个合适的回应。为了不使她设防，或有任何的尴尬，他用一个漫不经心的语调问道，“宝贝，你认为今天有多少真正伟大的讲道者在这世界上？”

她不回答，继续凝视着窗外。这位讲道者想，或许，她没有听见他说的话。她可能仍然失落在崇拜的快感和信息的深度之中。因此他再次问她：“甜心，你认为今天有多少真正伟大的讲道者在这世界上？”

这下她回答了：“比你现在所想的少一个，亲爱的。”¹

这个故事听上去有点好笑，但更多的是令人惊惧。叫人害怕的是，我们多么容易将我们敬拜的焦点从神的身上转移到我们自己身上。正当我们服侍神，而且服侍得很好的时

---

¹ 改写自 James L. Snyder, “How Many Really Great Preachers Are There!” *Ministry International Journal for Pastors*, September 2000, www.ministrymagazing.org/archive/2000/September/how-many-really-great-preachers-are-there。我在这里引述这个例证的出处，并不是表明我这里的版本和原版本一致。一篇讲章并不是一篇研究论文。我们言明这些构想不是出自我们，为的是要适当（和必要）归功于他人，但在这样一个口述背景中，除非我们言明我们是直接引述，否则我们不受引述的严格规则约束。

候，我们却不经意地陷入服侍我们自身的利益而不自知。我们以为我们是引导人将荣耀归与神，殊不知我们的是将敬拜引向我们自己。² 这种自我偶像崇拜听起来是这样的可怕，你可能以为，成熟的属灵领袖会比较容易避开这种情况。然而摩西的经验提醒我们，将敬拜引向我们自己，这在服侍的任何阶段都会是一种试探。大家都熟悉摩西的事件，这提醒我们一个相当简单的教训：神子民的领袖们不能既顺服神，而同时又是神。³ 这是个简单的教训，而我们所要知道的一个同样重要却更加难以接受的真相就是：我们要比我们想像中更容易去获取神的荣耀。

当然，我们都同意，人不能既顺服神，而同时又是神。摩西，这位十诫的刻写者，他也会同意这点。但在这一事件的末尾，神却对摩西说，“你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣”（民二十 12）。这就告诉我们，一些难以察觉的诡诈会侵入好的用意里，将我们中间最好的人引入歧途。明白摩西的事工哪里出了错，明白神如何通过对付他来教导我们不要重蹈覆辙，这对于事工的每一个阶段来说，都是重要的信息。

摩西真正犯了什么大错？这不是一个容易回答的问题。百姓做错了什么倒是非常清楚的。⁴ 他们再一次生发怨言。在

---

² 这句话直接陈述了堕落焦点，而其含义则是在前后段落中展现出来。

³ 这句话直接陈述了命题，虽然不是以正式的语法结构。相反，在我的讲道中，命题常常以非正式的结构来直接陈述。

⁴ “摩西做错了什么？”和“百姓做错了什么？”这两个问题实际上是同样一个问题：“这段经文反映出人类什么样的本性，是需要救赎的？”这问题是我们解释“眼镜”的一面镜片，它让我们

这个事件的起头，圣经记载了米利暗的死，她是摩西的姐姐，也是前后不一致的支持者，米利暗的死标志着一代人的逝去，他们先前曾在进入应许之地时畏缩（1节）。现在四十年过去了，当下一代准备要进入应许之地时，他们做了些什么？他们就像他们的父母一般发怨言（3~5节）。神的百姓在旷野四十年已经领受了神的供应，他们正准备要进入应许给他们先祖的地，耶和华神的荣耀要引导他们前行——而他们居然在发怨言。这是不对的，但这不是摩西的罪。那么他的过失在哪里？一路走来，他的所作所为教导我们什么？

一、领袖职分的事工

面对百姓的罪，摩西似乎做了许多对的事。⁵事实上，他的牧者作风是如此堪为典范，甚而可能使他并不曾考虑是否应当测量一下他的属灵温度。他堪为典范的牧者作风包括：

代求（6节）

摩西和亚伦离开会众到会幕门口（6节）。在那里，这位神子民的领袖（同着神子民的大祭司）在主的荣光前俯伏在地。此处的信息明确：一位敬虔领袖的呼召是要为祂的子民在神面前谦卑自己。他们抱怨，他就谦卑自己为他们祷告。

看到旧约圣经所反映出的恩典（见《以基督为中心的讲道》，398-399页）。

⁵ 这篇讲章的前半部分颇具典型的“传记式讲章”的功能，解释了摩西英雄式的特点，这是人人都应竭力效尤的特质。这类只表扬人物正面特质，劝勉人去“像他们”的讲道，其危险性请参阅：《以基督为中心的讲道》，406-408页。

他们因他抱怨，他就恳求神赦免他们。他们犯罪，他就为他们代求。从摩西身上我们学到，一位敬虔的领袖是一位首先代求的人（first intercessor）。他借着为他们祷告来带领他们，而不是训斥百姓的抱怨。

摩西为那些被会众的闲言闲语、或是长老们的软弱所困扰的牧者提供了一个绝佳的牧者代求的榜样。这榜样也可以应用于一位辅导员，她正设法帮助一位因苦于照顾小孩而深陷于绝望中的年轻妈妈，或是帮助一些因孩子的悖逆而来到神面前的父母。罪可能是别人的错，但敬虔的领袖的职责是代求，而不是抱怨。

饶恕（6节）

当我们认识到，百姓发怨言不单是因为他们的环境，摩西为这些百姓的恳求就更富有教育性了。他们因反对摩西而发怨言。他们因苦境而责怪这一位从埃及解救他们、为他们争战、为他们祷告、为了他们甘冒生命危险、为了他们放弃王室的继承，并因他们的罪住在旷野四十年的领袖。摩西愿意为那些滥用他的爱的人代求，这正是一颗伟大宽恕之心的明证。

对于所有要带领神子民的领袖而言，摩西的饶恕是一个困难，但又是必须的功课。尽管我们想要相信，因为我们服侍别人，别人也会服侍我们——或至少感激我们——而事实上，人往往令我们失望。假若我们不原谅他们，我们就不能领导他们。我们不能等待别人先采取行动，承认他们的错，甚至先请求原谅。一位敬虔的领袖是首先饶恕的人。

我当牧师已经够久了，知道被人说闲话、嘲笑、欺骗，以及被最亲近的人出卖是司空见惯的事。它经常、而且一再

发生，因为人就是人。甚至神的子民实际上也是做同样的事。正是因为这样，他们需要敬虔的领袖。但假如我们怀恨、以恶报恶，或无法为了神国的缘故而忽视掉某些事情，我们就无法领导。神的领袖们是首先饶恕的人。想一想，当一位教会的植堂者发现，一个成熟的教会不再需要他开拓的恩赐；一位牺牲的母亲，她的孩子却说她从不关心；一位餐食筹划员，当她的孩子生病时，却无人关心；一位牧师，当他竭力维持公正，却被误认为是出于私心，或是不诚实。这些领袖们都必须学习，个人不平的遭遇不能成为不饶恕神子民的借口——甚至是那些不配得的人。当祂的领袖不饶恕时，基督优先的目标就无法兴盛。

风险（10节）

摩西展示了格外的属灵成熟度，他拒绝了为着个人利益去讨好人的冲动。他愿意向成千上万的以色列人讲话，挑战他们说：“你们这些背叛的人听我说，我为你们使水从这磐石中流出来吗？”（10节）。喔，这不很政治。但摩西不是为讨好而领导。在这方面，他展现出神的领袖的另一种标记：他们不是要讨人的喜欢。

当必须说出真相时，敬虔的领袖说话并不拐弯抹角。他们不会单单因多数人的认可而改变行径。真正的领袖直面人的罪，甚至在罪人还没有表现出愿意从罪中回转的意图前，他们愿意为此而将自己置于险境。在使徒保罗的生命中，也表现出这种甘愿率先冒险的意愿，他曾说，“但神既然验中了我们，把福音托付我们，我们就照样讲，不是要讨人喜欢，乃是要讨那察验我们心的神喜欢”（帖前二4）。一位敬虔的领袖为神的子民请愿，但他不是讨好人的人。将公义放

在首位，它要求领袖们，在百姓认可之前，甘愿为神的尊荣率先冒险。

没有一个需要人喜欢的人能有效地牧养、或为人父母、或辅导，或教导。其实要人喜欢本是一件好事。这样的愿望表示他以人与人之间的关系为乐，神用这些关系来传达祂的心意。但需要被人喜欢无可避免地使人成为民意的仆人，而不是神子民的领袖。不以讨别人喜欢为优先的领导会相当的孤单，但神的子民需要领袖们在与神的关系上有足够的安稳，在属灵的事物上有足够的稳妥，在神话语的目的上有十分的信心，他们勇于面对、匡正、挑战，以增进神在凡事中的优先地位。摩西在此展现的，是何谓为着公义率先冒险。

因此，如果摩西如此好地体现了领袖的特征：不循私的代求、饶恕，以及冒险，那他到底做了什么事，以致遭到如此之糟的结局？答案在于明白，他的自主是如何让他从不倚赖于人的认可，而最终发展成不倚赖神就行动了。

二、领袖职分的偶像崇拜⁶

在有些方面，摩西以个人主动发起来替代神的引导，是显而易见的。神晓谕摩西拿他的杖，并且吩咐磐石发出水来（民二十 8）。摩西的确拿了杖，但他并没有吩咐磐石，而是向百姓说话，并且击打了磐石——两下（9~11 节）。这并不是主晓谕他做的事，但很难看出这么做竟会如此之糟。为了这么小的一个过失，神就说他必不得进入应许之地，这在神似乎是反应过度。百姓犯了更明显、更严重的罪，他们不知

---

⁶ 这部分的信息暴露出摩西的罪，让我们明白为何不宣传讲“要像”的信息。

感恩地频发怨言（12节）。为何摩西会为他的过失付上如此高昂的代价？只有当我们仔细去思想摩西如何偏离神的指示时，答案才会变得更为明了。最终我们会看到，摩西用其他的话、解救和权柄，来替代神的话、神的解救和神的权柄，正如神控诉他的：摩西不在以色列人眼前尊他为圣（12节）。

替代话语

摩西所做的话语替代十分明显。神晓谕摩西去吩咐磐石；结果，摩西反而去责备百姓，称呼他们是“背叛的人”。神要给人安慰的话，摩西给的却正好相反——说斥责的话。我们可能会想，这些百姓活该。摩西当然也会这样想，但这不该是他的选择。作为神的发言人，摩西应该说神所说的话。相反，摩西使他自己成了神的子民所听到的信息的起始人。这样说来，摩西成了他自己的先知，以自己的话代替了神的话。

替代解救者

摩西的动作是个大问题。当摩西手里拿着杖的时候，神晓谕他去吩咐磐石，这杖曾经多次被神用来解救。当摩西将灾带给埃及，将红海的水分开，他拿的就是这根杖。杖代表神的能力和同在，显示主拯救祂百姓的方法是超越人的主动与才干的。因此，当摩西在没有得到神允许的情况下擅自谴责百姓，并且用神的杖击打磐石，就表示摩西不需要神来解救这些百姓。摩西现在不仅成为自命的先知，他也变成以色列解救者的身份，一个自封的祭司。

依照先前一些平行的事件看来，摩西自己替代作为以色列的拯救者就变得更加明显。一个水从磐石流出的类似插曲早已发生过。在以米利暗为代表的上一代人中，神曾教导祂的子民一个功课，看来他们和摩西现在似乎已经淡忘。上一代人在旷野同样抱怨物质短缺，神命令摩西拿着杖并且击打旷野的磐石使水流出来。摩西做了，但神也做了一些事。

先前显现在荣耀云彩中的神说，祂要站在摩西击打的磐石面前（出十七 6）。这里的用语是模糊的，但“站在面前”一词典型是用于表示屈从的地位。假如神在荣耀中，在摩西击打磐石之前，谦卑地站在磐石面前——无可避免地围绕着磐石——这就意味着，在打到磐石以先，击打必然是先打到神。创造的主借着谦卑自己，被击打来解救祂的百姓，供应他们的需要。⁷ 这些发怨言的百姓本该受惩罚的击打，但神作为他们的中保，却自己先来承担，让水从磐石流出来解救他们。新约圣经的信徒对其中的含义应是十分明了。使徒保罗告诉我们，以色列百姓“所喝的，是出于随着他们的灵磐石；那磐石就是基督”（林前十 4）。

借着自己的降卑给百姓带来解救，神预示了祂在基督耶稣里供应的本质。但摩西这一次击打磐石，没有神的指示，神也没有出现在磐石前，但这位人类领袖的所作所为却好像他是神百姓的拯救者。

---

⁷ 在这个主要论点之下的一些次要论点中，讲道者描述了神为祂的子民所做的工作，回答了以下这个问题：“这经文启示出哪些关乎这位供应救赎的神的本性？”这个问题提供了“眼镜”的第二面镜片，让我们看到整本圣经反映出来的恩典（见：《以基督为中心的讲道》，398-402页）。

结果是，摩西向百姓夺取了神要他们经历的恩典。摩西的作为暗示神的供应不够完全。很明显，借着以“背叛”的控诉击打他们，百姓的罪得以清付——这种事情是神不允许发生的，祂承担了百姓先前该受的击打。

作为他们的中保，神借着承担他们该受的击打为他们调解。然而，摩西现在却似乎表示，百姓的解救是来自再次发生的过犯以及他的居间调解。实质上，摩西变成另一个福音的祭司——这福音是出自他自己的能力和供应。

替代权柄

如前面所记载的，摩西向百姓说话，用他手中神的杖击打磐石——两次。那杖也是神权柄的记号。它代表神的认可和能力。当他向法老说话、领受律法，并且击败敌人时，摩西拿着杖。而当他拿着杖，说的和做的却不出于神的要求时，这就是假借神的权柄。但当他与亚伦一起站着，说，“你们这些背叛的人听我说，我为你们使水从这磐石中流出来吗？”（民二十 10）。摩西实际上是在表示，管辖圣约子民的能力是属于他和他哥哥的。因此，他这是在将他自己和家人作为神子民中真正的王室来看待——他自己成了王族里最有权柄的人。

这是确定为何摩西的失败会如此惨重的最后一块拼图。他的罪不只在于一次小小脾气的发作，也不仅关乎怀着恶意的猛烈抨击。摩西因自命是先知、祭司和君王，因而失去了敬虔领袖的资格。摩西大胆地用与神同等的口吻说话，否定了神所作的中保工作的独一功效，他这是在借着神的权柄独断专行。然而圣经讲得很清楚，除了主耶稣，没有一个人能为神的子民完成集先知、祭司和君王于一身的职分。摩西自

行宣告这三种身份，他替代自己成了以色列的救赎主。因而，神对摩西说，“你不……在以色列人眼前尊我为圣”（12节）。“圣”这个字传递了神的独特、分别和纯洁，这是祂拯救祂的百姓必需的属性。当摩西用他的话、行为和规则来替代神，摩西就否定了神拯救百姓的属性和权柄。借着他的话语和行动，摩西传递一个信息，即百姓不必倚靠神得拯救——摩西可以取代。

一旦我们了解到摩西的罪有多么严重，而且这罪是多么隐秘地进入他心中，我们便开始看到，在摩西的一生中，为何会有一些基督徒领袖们仍然需要铭记在心的功课。⁸

1. 我们应当小心，不要离了神，而去依赖我们教牧工作中的惯常做法。我们时常面对一种诱惑，就是将事工仪式化和变成例行公事。教会的事情多得令人忙不过来，我们的思维程序常常是这样：“假如我回了信、做了这些项目、好好地组织、照着正确的教会成长方法去做、定下正确的异象，并且把道讲好，那将会诸事顺遂。”没有人会说，这样机械式的思维真正反映出他们在属灵／神学上的委身，但每日的事工压力会使得我们这样来处理教会每日的事务。事工变成操练技巧，而非寻求神。譬如说，一个有剽窃恶习的牧师朋

---

⁸ 一般而言，每一个主要论点下面都会包含应用的层面，但在这段信息中，先前的应用属次要，而完整发展的应用则是在这个主要论点的各个层面逐渐展开。无论如何，这一讨论的篇幅和复杂程度，不应当使我们忽略，这还不是激发应用的那个心灵操纵杆。因为一个完整的应用必须要回答四个问题（做什么，在何处做，为何做，以及如何做——见《以基督为中心的讲道》，293-305页）。除非添加一些东西，能使听众产生爱和无法抗拒的动力，去做神要求我们做的，否则这段信息就缺乏属灵的能力。

友告诉我说，在过去这些年日里，讲道就像是例行公事——并不比一个木匠拿起他的锤子和钉子来做工更为属灵。

当我们服侍别人的时候，摩西的经历教导我们，要留意不断倚靠神的灵。我们的心要唱出这首副歌：“没有别的话语；没有别的解救者；没有别的权柄。透过我的服侍，愿人知晓基督是唯一的先知、祭司，和君王。”

2. 我们会受到试探，叫人以我们的尊荣为优先，而非倚靠神。叫人尊荣你所讲的信息和叫人尊荣你，这其间的差异非常微妙，并且非常具有诱惑力。神的子民尊荣敬虔的领袖是应当的，他们是作为神的代表来照顾你，但这种尊荣只能到某一程度。但当人开始仰望你，而不是透过你来仰望神，这就非常危险了。我们的目标是使人作基督的门徒，而不是我们的门徒。教会的分裂往往来自人忠于领袖多过忠于神，在教会里受伤最重的，往往是那些投靠能力无法与神匹比之领袖的人。我们的信息应当永远是：“尊荣神的道，单单信靠神的救恩，只接受祂权柄的带领。”不单是神的百姓需要这种信息，敬虔的领袖们也同样需要。

三、领袖职分的腐蚀

摩西可能会同意我们目前达成的所有关于事工先后顺序的结论。他不至于倡导替代神的道、神的解救或神的权柄。但为何他的事工会腐蚀到如此糟糕的地步？实际地审视摩西一生的故事，可能会提供一些答案。

摩西曾经超过四十年，在世界上一些最艰苦的地形、最危险的国家，和硬着颈项的百姓当中奋战，求生存和生计。长久以来，在遇见无数次挑战之后，他又碰到另一次社群危

机：没有水和浪潮般的抱怨。所有的危机都会使你变得更加坚强。但它也使人受到损耗。尽管直到目前，摩西都已经挺了过来，但由于他一直担负着千千万万人的生命和灵魂，这必然会使他产生极大的疲累和压力——偶而也有一些恐惧和怀疑。

然而，更糟的是，百姓不仅仅抱怨，他们还责怪。他们“向摩西争闹”（3节），用指责的问题来追逼他：“你们为何把耶和华的会众领到这旷野、使我们和牲畜都死在这里呢？你们为何逼着我们出埃及、领我们到这坏地方呢？”（4~5节）。百姓攻击摩西，这个为了解救他们不惜舍下自己的人。百姓对他、以及对他为了他们所经历的一切似乎都毫无感恩的心。

或者，还因为他从前也曾落在同样的光景中，这才导致了这场危机的发生。那就是四十年前百姓发怨言。即便现场是新一代人了，但同样的罪又再次出现，摩西必须去处理。这些百姓，时间似乎并没有使他们长进。

群体的刁难、人身的攻击、得不到感激的疲累，点滴在心头。诗篇的作者在评论这位以色列领袖的反应时说，摩西说话“急躁”（诗一〇六 33）。简而言之，就是摩西生气了。就是这么回事。他们惹了他，他曾付出那么多、牺牲那么大、带领那么久，如今百姓再一次顶撞他。他们不听他。他们不尊敬他。他因此向他们变脸。

近来有不少文章讲到牧者疲累过度。研究者起初都相信，不断增加对牧者的家庭、经济和精力的要求，成为了传道人离开圣工的主要因素。然而，新近的研究指出，导致传道人离开圣工的问题是生气，它和疲乏所占的比重一样大。感觉孤立、工作过度、不被感激而同时又害怕失败、受窘，

以及冲突，让许多牧者生活在一种持续低度的不悦或憎恨的状态下，这终将腐蚀事工的精力和渴望。这些现实似乎使得摩西的问题明显现代化。

当我们读到摩西发怒时，我们面对一个事实，即“苦毒是腐蚀容器的酸”。如果我们经历到因事工所要求于我们的而感到愤愤不平时，我们应当求神帮助我们学习调整生活的步伐、工作的优先顺序，以及原谅那些伤害过我们的人，这样，我们就可以在带领神子民的路上继续尊荣祂。

即便当我在说这些事情的时候，我也深知我所警告的可能是在刻划我自己，而且确实如此——通常是多过我所希望的。我知道人身攻击的痛苦、求成功的压力，以及不能符合别人期许的失望。我知道，当别人的抱怨增多时，苦毒如何在我里面成长。我知道，为了要继续服侍，我必须是一位首先悔改的人。我必须向神承认骄傲和只顾自己的罪，这罪叫我想要告诉别人他们何等需要尊荣我。我必须求神保守我倚靠祂，否则我会用我的恩赐、而不是借着祂的灵来服侍祂。这些我随时会承认，但我仍然为某些事挣扎。我并不为承认自己会犯摩西那样的罪而挣扎，我挣扎的是为要明白为何神对他的惩罚竟会如此严厉——我怀疑同样的事可能正等着我。经过了这么多年的服侍，神没有让摩西进应许之地，我要问：第二次的机会在哪里？怜悯在哪里？恩典在哪里？假使在摩西的身上，或者在我们自己的身上，我们看不到和体验不到它，我们能否真正传讲恩典？

答案在于，我们看到，虽然摩西自己替代了神，但神自己怜悯地替代了摩西。在最意想不到的情况下，摩西的事件教导了我们，恩典覆庇那些像我一样需要恩典的领袖。

四、领袖职分的救赎

摩西是惨败了。神作了什么来回应呢？神将事工和人赎了回来。⁹ 当我们检验这段围绕着旷野供应水的历史时，以下就是我们所学习到的。

尽管领袖职分有缺陷，但神供应祂的百姓

摩西搞砸了。他对百姓说了鲁莽的话，并且击打了磐石，其实这两样都不是他该做的。然而神做了什么？总之，祂带来了水。不是一滴滴的水，而是涌流的祝福之水，尽管摩西有缺陷。

在主日学的书刊里，我们经常看到艺术家描绘此一景象。水从磐石慢慢一滴滴地流出，周围聚集着十来个人和几只牲畜。但请记住我们真正谈论的数目。离开埃及的有六十万大军，此外还有他们的家属。意思就是说，假如你数算这些男丁，连同他们的亲属，大约有两百万人和摩西一起离开

---

⁹ 这篇讲章的最后一部分是它的福音中心点。目的不仅仅是借着神对摩西和祂百姓恩典的凭据来触动人心，也是要激发爱神的心，这才是领导力在各个层面得以展现的动力和能力所在（在讲章的最初部分讨论了），离开神的恩典，任何层面的领导力都将一筹莫展（见：《以基督为中心的讲道》，452-458页，和461-462页）。通常在救赎性的讲章里，福音激励性的层面会出现在信息稍后的部分，为要给应用提供以恩典为根基的能力，并且让讲章保持明显的救赎性。讲道者所受的试探是简单“附加”一些救赎性的要素，但如果借着充分整合的思考，福音结尾会在讲章最高峰和最具冲击力的时刻，给予前面所讲的内容以适当的福音分量。

埃及。届时他们已经游荡了四十年。他们到底因缺乏人数短少了，或者人数增多了？不管你怎么推算，他们仍然有成千上万的人在旷野需要水喝。假设每一个人每天需要一加仑的水（在旷野生存，你至少需要这么多的水）。即便只有一半的人离开埃及，那也意味着，他们每天需要一百万加仑的水，每小时四万两千加仑，每分钟七百加仑。

但不要忘了第 9 节提到的牲畜。假如每个家庭有一只绵羊，一只山羊，和一只骆驼（许多家庭也许有更多），那么你可能需要三倍的水源来供应它们全部。圣经说“有许多水流出来”的理由是，这个民族不能凭几滴水来生存，这必须是滚滚奔流的水——至少是一分钟两千加仑。现在，我不知道每分钟两千加仑的水会是如何，但它不像冲凉的水那样，也不似消防栓的水流得那么急速。它是一股洪流！神供应祂的子民洪流般祝福之水，尽管摩西错误百出。

我喜欢这样的信息，就是神继续赐福祂的子民，尽管他们的领袖犯了差错。我需要记得，当讲道不顺利、把关系搞砸了、没尽上责任、危机反应过度、事情没好好预备、忽视了我的家庭，或者怀疑神，纵然我错误百出，神仍然掌权，祂仍然可以从我的错误中带出祝福。祂能越过我的失败显出祂的恩典。祂能借一根歪曲的木棍划出一条直线来。祂能从一件属地的瓦器倾倒下恩典来。

我想起上周当我女儿不听话的时候，神使用了瓦器，当时的情况是，我告诉我的女儿不可以跑到邻居家里去，但她却偏偏跑过去了。我向来不习惯孩子不听话，所以我非常生气，然而事后我却对自己的行为感到懊恼，真希望它从未发生过。在这把年纪，以及服侍到了这样的阶段，我应更加成熟才对。我讨厌面对仍旧在我里面的罪，然而，我之所以告

诉你这些，是基于以下两个理由：第一，假如你对自己的孩子、或对别人托你看管的神的小孩举措不当，你要记得：神能解救祂的儿女，即便领袖有瑕疵。祂不会放弃祂的百姓，尽管你把他们搞砸了。因此，没有任何人受亏损。承认你的罪，请求祂帮助，照祂所说的来带领。但我之所以告诉你我犯的错，还有第二个理由，因为我想要让你知道，神不仅仅是对祂的子民有无穷的供应，同样，当领袖跌倒时，神对他们也同样供应。借着研读摩西这段故事，一个奇妙而又是我所极需的、满有恩典的真理临到我身，它是那样出其不意、而又令人惊喜。

尽管领袖职分有瑕疵，神供应祂的领袖

起初，这段发生在摩西身上的事困扰着我，它也可能困扰着你。是的，百姓蒙福，但请看发生在摩西身上的事。神对他说，“你们必不得领这会众进我所赐给他们的地去”（民二十 12）。但是否还有足够的恩典留给摩西？是的，他亲眼看见了应许之地（申三十四 1~4），一些圣经学者会指出，透过他和耶稣在变像山的显现，他终于到达那里（太十七章）。但不管如何，对于一个在以色列的困难时期长期且卓越领导的人来说，这安慰似乎是不够的。

直到我以作者的角度来思考，我才明白这呈现在眼前的恩典。摩西误导神的子民、羞辱自己、否定他的神，被拒进入应许之地。是谁告诉你这些关于摩西的可怕事情？是摩西自己。这是摩西五经中的一卷。揭疮疤的人就是摩西！他承认、记录，并且发表这件他自己犯罪的记事。

这种自我揭露告诉我们什么？要回答这个问题，我想到，承认这种犯错最可能发生的地方就是在我自己家中。当

我的兄弟姐妹在假日中和我聚在一起时，我们玩大富翁（Monopoly）直到深夜，弄得精疲力尽，昏昏欲睡。在那些昏昏沉沉的时刻，我们偶而会吐露一些过去见不得人的隐私。这些恶行有一些是几年前才被发现的（譬如父亲发现我的兄弟们在车库里抽烟，或母亲发现了我的兄弟姐妹通往屋外的秘密通道）。但有些其他的恶行现在才曝了光，诸如我的这个或那个兄弟承认没有得到允许就拿了车子；或是万圣节做恶作剧，将垃圾筒扔到邻居的屋顶上；或是将巧克力糖浆放入妹妹的睫毛膏里。

每当我们讲这些爆料性的故事时，我的父母仍然叹息，“你们做了啥事？！”当你听到我说我和我的兄弟姐妹们现在能谈这些糗事时，这对你意味着什么？它的意思就是说，尽管我们过去做了错事，但现在我们和父母之间已没有什么问题。这些或者会叫人失望、生气，但是却没有定罪。当我们知道这些事不会危及爱和彼此接纳时，我们会公开认罪。

因此，当摩西告诉我们他的罪时，这不单是他认罪的证据，也是和他的主和好的证据。这证据并不仅仅在于摩西对他过错的敞开，而是在于神愿意继续使用摩西。主继续使用摩西所写的书卷已数千年，告诉我们世界如何演变、圣约的子民如何形成、圣洁的百姓如何生活，以及弥赛亚如何来到。是的，基本上神是对摩西说，“我不能让你将我的百姓带进应许之地，假如他们认为没有我你也能做到的话。相信你是他们的解救者，对你不好，或者对他们不好。以色列只有一位救赎主。”但神并没有就此摒弃摩西，祂继续使用摩西来领导百姓、书写他们的历史，并且在应许之地的变像山上迎接耶稣。

摩西的认罪和不断被接纳表明什么？表明他和神之间一切正常，尽管摩西犯罪——这是这段经文中令人惊奇和美好的恩典。尽管他们的领袖有缺陷，然而，神不但赐福祂的子民，也赐福领袖。这恩典是我渴望听到、需要听到的，并且也是我很高兴在这些人的生命中——就像是摩西和我如此不完美的生命中——看到的。

结论

我知道，这含义是可怕的。当我们认识到，承认我们有瑕疵的人性能带给别人对神恩典的信心，这就意味着事工不单为了装饰门面，也是为了承认我们每个人都需要恩典。

讲道者史蒂夫·布朗（Steve Brown）讲到一个小女生放学回家的故事，她砰地一甩厨房的门，宣告说：“唷，这班男生！”

她父亲问：“你为什么这样说？”

原来故事的真相是，有一个男孩带了一本有泳装插图的运动期刊到学校。教室的角落先是爆发出咯咯和轻蔑的笑声，接着就是有人对班上女生说话粗鄙。

做父亲的正打算采取安全的作法。他开始告诉他的女儿，男生如何在视觉上受到诱惑，以及女生也会以类似的方式想像理想化的关系。但他随后做了一些不大安全的事。他讲了一些对他女儿来说不大重听，但假如她想要明白神的恩典就必须知道的话。他说：“亲爱的，你知道我也是个男生。”

她抗议道：“不！老爸，你和他们不一样。”

“是的，亲爱的，我有一部分正像他们一样，耶稣已经为这些死了。”

可能你会认为，作父亲的如此坦诚并非明智之举，或是让女儿知道关于她父亲的这些事并不是一件好事。我承认这是一个不容易的判断；这需要根据对父亲和女儿有相当的了解。但不可否认的是：当这女孩子知道，一个像她爸爸如此不完美的人，不但她爱他，耶稣也爱他时，她已经学会一件关乎神恩典的重要的事。将来有一天，她也需要去知道这恩典。当一位父亲讲出他的罪，摩西讲出他的偶像崇拜，当我告诉你我的缺陷时，我们里面有一部分会因意识到神的领袖们竟如此不完美而感到非常不舒服。但因着这样的不舒服，有一些别的东西会成长起来——神的恩典大过我们所有的罪之确据。当我们的缺陷被发现，神尚未完工。我的罪可能会有后果，但神仍然是我的神。一个敢于这样说的敬虔领袖是一个首先悔改的人，他的见证能带领他人来到全世界都需要的悔改之恩典中。

8

讲章范例八

以基督为中心的 果效式的解释 (宏观的角度)

截至目前为止，我们已经查考过旧约圣经中预言性和叙事性的经文，借预言、预备，或反映的方法来展示福音的各个层面。我们已经思考过一些不同的经文类型，证明神的恩典可以从不同类型的经文来传讲。但无论如何，有一个问题仍有待解决，即这些例子是否只是一些例外。神供应祂子民恩典的信息，是否真的是圣经一贯的信息？整本圣经是否真的是见证救赎的信息？它的高潮是否是赐下耶稣基督？¹

这些问题将由以下两篇讲章范例来论述。第一个范例思考了新约圣经的一段经文，使徒保罗借这段经文陈述了他自己关于圣经的神学，在其中，他指出了他认为是整本圣经所教导的。在这段信息里，我们也要来思考我所建议的最后一些方法，为要帮助我们所有的经文来传讲福音。只有当一些经文中的福音真理作为基督已经成就的果效时，这些真理才成为可能。² 因此，传讲由基督工作果效所带来的恩典，就是从另外一方面证明了整本圣经都是以基督为中心的。我在此提出最后一点建议，并不是要主张，只有预言、预备、反映，和产生的果效这些方法，才能证明整本圣经都是以基督为中心的。无论如何，若能记住这些方法，讲道者就有了必备的基本工具，可以从圣经的每一部分去挖掘恩典。

---

¹ 关于圣经神学是如何帮助我们来解释整本圣经的进一步讨论，见柴培尔著，贺宗宁译，《以基督为中心的讲道》（E. Brunswick, NJ: 更新传道会，2012），385-392页，和423-433页；以下作《以基督为中心的讲道》。

² 关于以基督为中心的解释，即展现神的恩典在基督位格和事工中所产生的“果效”，见本书的引言和《以基督为中心的讲道》，402-405页进一步的描述。

为了要看到这遍及各处的恩典，讲道者仍需记得“上下文是文本的一部分”。当我主张我们可以从圣经的每一部分挖掘恩典，我的意思并非暗示每一个字、每一个词，或每个段落都涉及到救赎的某一层面。而是指在上下文中，圣经的每一段经文都是一个正在展开的故事的一部分，讲述神是如何供应人的不足。而故事的高潮就是基督的一生和祂的事工，但这个故事并非在圣经的每一段经文中都有完整的交待。以基督为中心来传讲，就是要在所展开的神恩典的故事里，指出我们到底身处何方，以及表明每一特定章节是如何对这个故事有所贡献的。

有关神供应的恩典本质，或许需要从一段经文更广阔的上下文（宏观视野）来看，或在一段狭小的经文范围里就存在着神恩典的迹象（微观视野）。³ 第一篇讲章以“所产生的果效”为方法，从圣经神学的宏观视野来处理恩典，反映出保罗自己期望揭露“从前所写的圣经”（罗十五4）的目的。这之后的讲章（第九篇讲章）是从较狭窄的轮廓里显示出恩典来。这些方式提醒我们，用这两种方法来详细解读经文——从圣经中一个大的范围提炼出真理，或从圣经中一个小的范围迸发出真理——都是解经讲道的合理方式。⁴

---

³ 关于宏观与微观解释的进一步讨论，见本书的引言，以及《以基督为中心的讲道》，433-434页。

⁴ 关于两种解经讲道方法的正当性，见：《以基督为中心的讲道》，60-62页的讨论。

盼望之旅

罗十五 4

经文引言

在缅甸州东部两条公路的交会点，有全国最上镜的一座教堂。这是一座偏僻的小教堂，座落在名不见经传的草原之间。但因着它的孤立，它似乎给会友一种责任感，帮助过路客确认他们在这个世界上的方位和时间。小教堂有一个巨大的顶塔，塔的每一面都有一个大钟。我不知拿什么来和这相比——一只蚂蚁扛抬一根香蕉，或牙牙学语的幼儿与低音号乐器？它看起来如此的不对称。然而却因如此不协调的设计，它催逼着人去注意这间教堂、重新定位，不致迷失方向。这间教堂以一种奇特的方式帮助我们明白，这节经文到底在讲什么。我们在这节经文中看到，这间在罗马的教会因争论而显得微小。这个教会有来自犹太和外邦背景的基督徒，他们为了该吃什么、或喝什么，或庆祝什么这一点点小事而争吵，以致迷失。这些微不足道的辩论似乎只需要使徒保罗一点小小的裁决。但相反地，他写了一大套真理来陈述整本圣经的目的。虽然这个观念仅包含在一节经文里，但其中的真理却意义重大，一个小的教会将被迫放弃它胸襟窄小的作法，朝着每个世代、每个教会伟大的福音目的重新自我定

位。¹ 这就是保罗所说的，让一个小教会按福音的伟大目的来思考，来行动。

诵读经文

请和我一起诵读罗马书十五章 4 节：

从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰可以得着盼望。

讲章引言

1929年玫瑰碗球赛（Rose Bowl game），乔治亚理工学院（Georgia Tech）和加州大学（University of California）在一场守势的抗争中打得难分难解。当时的比分是零比零，这时乔治亚理工的四分卫“矮胖”汤姆瑟（Thomason）漏接球，加大的防守中卫雷哥士（Roy Riegels）逮住千载难逢的机会。球弹入他的手臂，而前面一无拦阻。作为一个防守球员，他不习惯应付球，但他定意要把每件事都做得对。他抱着球、低着头，拼命向前冲。他越过中场、四十码线、三十码、二十码，之后到了一码线，他本队的队员洛姆（Benny

---

¹ 对于救赎性讲道通常的评论是，它制造了以自我为中心的基督徒，只在乎自己的罪得释放。虽然这样不完整的结果确实是有可能的（各式各样基督徒的不成熟都有可能），但对那些有圣灵内住的人来说，这不是正常的模式。当神的恩典借着爱基督充满我们时，我们会爱祂所爱的人事物。结果，基督对那些不可爱的、受压制的、不配的、不一样的人的爱，也成为了信徒的爱和关心。所有基督徒的关系和伦理最终是我们活出爱基督的结果，被祂的恩典所激励和赐予能力。

Lom) 追上了他，大声叫，“你跑错方向了！”在他往回跑之前，雷哥士被乔治亚理工的球员压倒了，设定二分的安全球就是这场决定性的比赛。在他的余生，可怜的中卫成了人人皆知的罗以·“错向”·雷哥士（Roy “Wrong Way” Riegels）。

错向雷哥士的故事似乎特别令人伤痛，因他努力尝试去做对每件事。他做了他应该做的事：抱着球、低着头，拼命向前冲。唯一的问题是他搞错了他的目标。同样的事情发生在使徒保罗时代的罗马教会。每个人都试着去做对的事。他们要吃和喝对的东西，欢庆对的圣日。尽管他们的向往何等可喜可贺，但教会偏了方向，因为看不见它的目标。正是因为这个缘故，保罗在这里要如此清楚地说明所有经文的目的，这是教会理应呈现的。本质上，他是给教会绘制了一幅巨大的指路标志，叫过去和现今的人不至于忽视那目标——这目标乃是要使他们面向福音的最高优先。这最高的优先究竟是什么？整本圣经的目的就是盼望。²

保罗说：从前在圣灵的感动下所写的，是要叫神的子民可以得着盼望。对我们当中那些想要尊崇神话语的人来说，这节经文的含义是宽广而又确实的。讨论职责与教义是必需的，也是不可避免的，但假使我们不给神的子民盼望，我们就已经错失了神话语的目的。我们的教导或许有效，我们的论据或许准确，我们的教义或许无误，我们的真理或许真实，但假如没有提供盼望，我们就已经错失了神要我们分享

---

² 一个简单而直接的命题。

的信息。³ 要让主要的事居于主要的位置——要保持福音的好消息真正的美好——我们永不能忽视福音的目标：盼望。

一、整本圣经都是为了我们的忍耐

盼望之旅始于一个令人震惊的全面性的宣告。保罗回顾数千年来圣经的教导，他说，从前所写的圣经都是为“教训我们”写的。从最狭义的观点来看，他这样说单纯是为了辩解他对诗篇第六十九篇的使用，就是在前面一节，即罗马书十五章 3 节引用的经文。在那里，保罗提醒他的读者，所有寻求要服侍他们邻舍的人——甚至是不同背景和不同喜好的邻舍——都必需忍受一些“辱骂”，甚至像耶稣一样（罗十五 1~3）。之所以引用诗篇，是要提醒每一个人都需要为了他人的缘故而作出牺牲，保罗当下要做的是，为他使用了旧约圣经的这一教导辩护。但对于这一引用的小小辩护，恰恰可以看出，使徒是如何敦促教会，要从先前的圣经来确认自己的立场。

有助于容忍别人

保罗说旧约圣经教导的第一个功用是供给我们忍耐（4 节）。⁴ 我们从经文的上下文中了解到为何需要忍耐。犹太人

---

³ 在这种情况下，为了修辞上的顺畅，堕落焦点跟随在命题之后，命题较简短的形式在第一主要论点之前有所重复。

⁴ 本质上，保罗先陈述了神恩典的果效，说整本圣经都是要使我们能忍耐（环境和关系中的试炼），并且在为福音生活所带来的挑战中得到鼓励。然后，他在这一章揭示了对产生果效的救赎真理

和外邦信徒之间无法相容。他们的背景、传统，和习惯的差异甚大，犹太信徒一定在想，为何要忍受这些无知的，刚刚进入圣约的“新来者”所带来的麻烦。保罗将会花时间提醒每一个人，教会里所需要的忍耐和鼓励都来自于神（5~7节）。之后保罗又回到这一点：这些新来者来到他们当中，是神从起初的目的。

面对犹太信徒，保罗这样写道，“我说，基督是为神真理作了受割礼人的执事，要证实所应许列祖的话，并叫外邦人因祂的怜悯荣耀神”（8~9节）。使徒提醒犹太信徒，神曾应许，祂会使亚伯拉罕成为多国之父。现在外邦人和犹太人一起敬拜一位真神，是实现了神对犹太列祖古老的应许。时间和试炼似乎否定了神要成就这些应许，但神在这些目的上忍耐，现在这些犹太人也当对祂所有的子民忍耐。

保罗知道，在他的犹太弟兄和姐妹当中，有些人难以接受外邦人作为圣约的成员，因此保罗用他们的传统来提醒他们。他将旧约圣经其他一些部分加入了教导，这些部分是他们承认的。⁵ 第一部分是这样的：“因此，我要在外邦人中称赞你，歌颂你的名”（9节下）。这一段引用出自大卫之歌（撒下二十二 50）。大卫在他晚年的时候，在他和拔示巴犯了罪、谋杀了她的丈夫、养了叛逆的孩子，并且出于骄傲数点

的总结（虽然这些真理在罗马书前几章已进行了详尽的讨论；亦见：《以基督为中心的讲道》，402-405页）。

⁵ 在这部分经文中，保罗关于圣经的神学（视整本圣经为神救赎目的的一个统一的信息）是非常显著的，他从每一部分经文来证明神的心意是如何具有一致性——祂成就了圣约的应许，从万国中为自己救赎了一群子民。

他的军队之后，写下这首诗。本质上，大卫是在说，“我已经失败了，但神永不失败。我们的神是一位应许的神。祂在外邦中受尊崇，为了全民成就祂的目的。”⁶

接下来，保罗引用了摩西之歌（申三十二 43）：“你们外邦人当与主的百姓一同欢呼”（罗十五 10）。摩西虽然犯罪——没有神的授权就将水从磐石带出来——却仍然在他生命行将结束之时写下神对祂的应许始终不渝，将外邦人和自己的百姓相提并论。信息仍然一样：“我已经失败了，但我们的神是一位应许的神。神成全祂的目的，永不失败。”

然后保罗引用诗篇一一七篇：“外邦啊，你们当赞美主！万民哪，你们都当颂赞祂”（罗十五 11）。在以色列国被分裂，分散了很久之后，犹太人仍然唱圣经歌本的这段歌。歌词提醒他们，他们的失败并非神的信实终结之处。祂的应许依然真实，在全地万民中被尊崇。

最后，保罗引用以赛亚书十一章：“将来有耶西的根，就是那兴起来要治理外邦的，外邦人要仰望祂”（罗十五 12）。在这伟大的犹太弥赛亚的预言里，先知将外邦人的指望也包含在内。当我们认识到，以赛亚也预言以色列要因本国的罪受到审判时，这信息就显得更为痛切。因此，尽管祂的百姓失败，信息还是神信守祂的应许。神对祂的目的始终不渝。

在以上保罗所引用的经文里，涉及到圣经的各个类别（五经、历史、诗歌，和先知书），展示了神向祂的百姓跨

---

⁶ 保罗引用的例子表明，神的信实不仅体现在祂将恩典扩展至列国，也透过明显失败和有罪的人来显明祂的信实。福音的彰显不仅在于在恩典延及多人，也在于恩典临至罪人。

越千年的应许已经在这信徒的世代应验了。⁷ 圣经神学的有效性，不仅体现在整本圣经中关乎万邦的恩典信息，也因犹太人和外邦人一同聚集在罗马教会而得以证明。

数世纪以来，神要透过犹太人赐福外邦的应许似乎永远落空。但神并没有食言。尽管时间和试炼似乎否定了神的信实，但祂仍然信守祂对万国的应许。祂对祂的子民恒久忍耐；因此，保罗竭力主张，我们在基督的教会里要彼此忍让，尽管我们在背景和文化上有所差异。我们不应放弃彼此和睦相处的盼望，因为当我们聚在一起的时候，就成就了古旧的应许。

有助于忍受试炼

圣经上神信守祂的应许的见证，不仅能使我们彼此容忍，也使我们能忍受各样的难处。知道时间和试炼不能扼杀神的目的，这就意味着，我们的环境不会成为神是否看顾我们的晴雨表。我们忍受个人的难处，是因为整本圣经教导我们，尽管地上有挑战 and 失败，但神透过祂的百姓成就祂永恒计划的应许并不会就此动摇。

- 当亚伯拉罕第一次回应神要他作多人之父的呼召，从伊拉克走到了以色列，以及当他将近一百岁时，他仍旧没有一个孩子——神仍然信守祂的应许。⁸

---

⁷ 圣经神学的宏观方法不仅考虑不同类型的经文，也考虑神在不同的时代展开祂救赎性的真理。保罗的角度为我们提供了方法，并且让我们在详细解释某一特定经文、或比较不同经文时，能够解释神是如何展开祂的救赎启示的，从而使神的救赎目的变得清晰。

- 当雅各的孩子们在埃及脱离饥荒，以及当他们的后裔在埃及地成为奴隶时——神仍然信守祂的应许。
- 当大卫向王位迈进，杀死万万，以及他可怕地滥用王权，谋杀他情妇的丈夫时——神仍然信守祂的应许。
- 当所罗门建造以色列王国的奇观，以及当他的儿孙们分裂王国时——神仍然信守祂的应许。
- 当神的儿子降生在马槽里，以及祂被挂在十字架上——神仍然信守祂的应许。

时间和试炼并没有消灭神的应许。我们的神是一位应许的神。整本圣经证实祂的信实，祂透过祂的子民成就祂永恒的目的，即使他们必需忍受极大的困难。试想，对此真理的认知是何等大有能力地影响从前的基督徒领袖们。威廉·克理（William Carey）不仅在印度遭遇到群众的不信，也遭到英国教会会友的冷漠和反对。然而，因着诗篇二十二篇话语的激励（“地的四极都要……归顺祂；列国的万族都要在你面前敬拜”），克理说：

纵然异教徒的迷信比现在强过千倍，而欧洲人的榜样糟过千倍；纵然所有人离弃我、逼迫我，然而我的信心固定在不变的话语上，必超越一切的拦阻，胜过每一个试炼。神的目的终将得胜！……神的手所设定的工，必绝

---

⁸ 虽然这些重复的片语读起来像散文一般乏味，但讲道者可以使用这种重复来带出显著的修辞力量。口语沟通比书面文学需要更多的重复。

对无误地兴旺。……我们既不是无定向地工作，也不忧虑它的结果。……祂必掌权，直到撒旦无寸土之地！⁹

有两个美国人深受克理所传之道的感动，相信神所应许的得胜。他们的名字叫亚多尼拉姆·耶德逊（Adoniram Judson）和安·耶德逊（Ann Judson）。他们于1812年离开美利坚航行至印度；她二十三岁，他二十四岁，他们才结婚十四天。他们既没有料到等待着他们的苦难，也没有料到圣经的应许所带给他们的坚忍。¹⁰

英国东印度公司经济和政治的阴谋导致耶德逊夫妇被拒进入印度。他们只得继续旅行至缅甸。在延伸的旅途当中，第一个婴孩在出生时死了。他们的第二个小孩，罗吉·威廉·耶德逊（Roger Williams Judson）仅存活十七个月也死了。第三个，玛丽亚·伊丽莎白·巴特沃斯·耶德逊（Maria Elizabeth Butterworth Judson）在出生之前，她的父亲因被怀疑是英国间谍而被扔进牢里。

监牢的条件是残酷而肮脏的，我们尽力来描述它。亚多尼拉姆的囚房如此拥挤不堪，当有些囚犯躺着睡时，其他囚犯就必须站着。他们被剥夺了卫生设施和水。热气逼人，苦

---

⁹ 威廉·克理（William Carey），引自：Iain H. Murray, *The Puritan Hope* (London: Banner of Truth, 1971), 140-41。

¹⁰ 耶德逊的资料来自几个不同的出处，包括John Piper, “How Few There Are Who Die So Hard!: Suffering and Success in the Life of Adoniram Judson: The Cost of Bringing Christ to Burma,” Bethlehem Conference for Pastors, February 4, 2003, www.desiringgod.org/resource-library/biographies/how-few-there-are-who-die-so-hard。

不堪言，恶臭令人咋舌。拷打是每天的例行公事，不仅是为了惩罚，也是为了娱乐。囚犯从他们的膝盖或姆指被吊起来，直至他们痛不欲生。

因着他妻子勇敢的帮助，亚多尼拉姆存活了下来。当恐惧使其他人放弃他们的配偶时，安（Ann）下到污秽肮脏的牢狱，忍受着狱卒的嘲笑，她以双眼透过层层关卡倾倒出爱，她借着回应威廉·克理的话语，那曾经鼓舞他们投身宣教的话语，来使她丈夫的灵魂重新振奋：“不要放弃，亚多尼拉姆。神会给我们胜利。”当其他的人希望幻灭时，这些重复的话让亚多尼拉姆活了下来。

安（Ann）也利用探监之便，将食物偷偷地给了亚多尼拉姆。他并不知道这是安仅有的食物，而她则逐渐濒临饿死。她的奶水枯竭，因而她会在夜晚走遍街巷，乞求其他的妇人乳养她的孩子。然而，她对亚多尼拉姆的探访无缘无故地停止了。过去期盼她的来访曾使他一度保持活力，现在关心她的不出现则使他度过新的每一天。

后来政局的改变，他终于获得释放，亚多尼拉姆开始竭力寻找安。他得知她在政府的一处难民营里，当他接近收容她的帐棚时，亚多尼拉姆和一个污秽不堪的小女孩擦身而过，起先他并没有认出，她就是自己的女儿。帐棚里面躺着奄奄一息、盖着破烂毯子的安。疾病使她掉了发，容貌变了样，仅仅能够辨认。然而，亚多尼拉姆仍然认出了那一再说盼话语的双眼和心：“不要放弃，亚多尼拉姆，神会给我们胜利。”十一个月之后，安死了，他们的女儿再过六个月之后也死了。

尽管亚多尼拉姆曾为此忍受痛苦和试炼，但基于神的应许，他最终宣告了这些得胜的话。后来他写道，“菩萨、梵

天（印度教创造万物的神）、穆罕默德、罗马的宗教，以及其他所有的假宗教将要消失，唯有基督的信仰将遍布全世界。”这些话不是基于虚无的乐观或空洞的情感，而是基于遍布整本圣经，神从头至尾都信守自己救赎应许的见证。神将祂自己伟大的救赎作为编写在圣经每一类别里，叫我们在必须忍受的争战中不至失去盼望。圣经一再地教导我们，尽管神的目的看来好像失效或耽延了，但它们终究要实现。神始终信守祂的应许。神会给我们胜利。胜利不一定在我们想要的时间，或在我们有生之年临到，但神在整本圣经里记录祂的应许和目的，为要叫我们不至失去盼望。“从前所写的”是为教训我们而写，叫我们可以得着鼓励来忍耐。

二、整本圣经都是为了鼓励我们

但假如我们不能忍耐怎么办？是的，我们想要忍耐，但生命的挑战加剧，时日比任何人所想像的都更加凄凉。甚至是亚多尼拉姆，在他的妻子和孩子死了之后，他也无法忍受。他停掉他的翻译工作、放弃他的神学学位，命令销毁过去有关信仰的所有信件。他在密林里搭了一间茅屋，离群索居，写道，“神对我来说是一大未知数，我相信祂，但我找不到祂。”这些话让我想起德蕾莎修女（Mother Teresa），在她过世后，人们发现她的日记，她在里面这样写道，“神啊！饶恕我，如果真有神。我的祷告如同到天上的刀子，它们回过头来刺透我的灵魂”。她形容神是“一位缺席者”。¹¹为要避免我们会忍不住严厉地评判她，我们应当想想，如果

---

¹¹ Helen Kennedy, “Mother Teresa’s Letters Reveal Her Crisis of Faith,” *St. Louis Post-Dispatch*, August 25, 2007.

在加尔各达（Calcutta）的街道上，我们数十年双臂抱着饥饿的婴孩，我们的感受又是如何？

我们所需要的鼓励

当试炼排山倒海地临到我们，而我们相信我们再也不能忍受时，圣经提供些什么？保罗如此写道，“从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰可以得着盼望”（罗十五 4）。圣经如此写，不仅帮助我们忍耐，并且也鼓励（《现代中文译本修订版》；《和合本》作“安慰”）我们。

这一节经文中译作“鼓励”的字，和“保惠师”（Paraclete，即“安慰者”的意思）相仿，后者在其他地方是圣灵的称谓。它字根的意思是“召唤到身旁”，就像陪伴一个忧伤或害怕的人，为的是给予他们鼓励。保罗的重点是，圣经的教训不单是叫我们应当“振作起来”和“忍耐”，而是在神的话里、从圣灵所感动的信息得着鼓励。

我们在这节经文中不但看到圣经应许供应忍耐，也看到了圣经的鼓励所包含的内容——7至9节：

所以，你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，使荣耀归与神。我说，基督是为神真理作了受割礼人的执事，要证实所应许列祖的话，并叫外邦人因他的怜悯荣耀神。

第一个鼓励的信息是：“基督已经接纳你们”（7节）。对信徒而言，再没有比这消息更令人鼓舞的。这位知道我们错误和缺陷的主已经接纳了我们。这信息将会扩展，含义也

会更加深入。保罗说，纵使犹太人拒绝了耶稣，祂却服侍他们；纵使外邦人将神的儿子钉死，祂却怜悯他们。保罗简单却大有能力的鼓励信息是，神不但信守祂的承诺，祂也怜恤祂的百姓。这怜悯包含祂恩惠的供应，不单给予那些软弱且叛逆的圣约子民，也供应世上曾一度与祂的约为敌的人。这些怜悯从头到尾展现在圣经中，为的是要鼓励我们，好叫我们在面临压倒性的挑战时，仍心存盼望。

神怜悯的信息最终给了亚多尼拉姆·耶德逊所需要的鼓励。在他独居期间，亚多尼拉姆接到他兄弟去世的消息。他的兄弟是一位自暴自弃、不信神的酒徒。接到他兄弟死讯的同时，他也听到一些关心他的主内肢体向他见证耶稣的怜悯。结果，亚多尼拉姆得知，他这位困苦的兄弟在死的时候已是耶稣基督的信徒。借着神的怜悯，在天上，他是新造的人，不再有罪、羞耻，或受酗酒的折磨。亚多尼拉姆重新意识到，如果神能怜悯像他的兄弟这样无可救药的罪人，神也能够怜悯他，尽管他的信心失败。

这就是亚多尼拉姆所需要的鼓励。怜悯的信息重新带来盼望。这盼望超越了他为安伤悲而经历的折磨，超越了成千上万需要他翻译新约圣经的人所面对罪恶的痛苦，超越了他自己在忠信上的过失，但神仍有怜悯，它提供永恒的医治、饶恕，和荣耀。神的怜悯鼓励了亚多尼拉姆，使他再次回到他的侍奉，成千上万的人因着他的事工得知永恒的盼望。¹²

---

¹² 这例子说明，福音的盼望如何给予人动力和力量，来做神呼召祂的子民要做的事。恩典并非任意做我们高兴做的事，而是鼓励和赐给我们力量做讨神喜悦的事，因为让爱祂的人欢喜，就是最让

我们所需要的盼望

使徒保罗回顾神的所有话语，他说：它们都是为教训我们写的，神信守祂的应许，怜悯祂的百姓。他也告诉我们为何这些真理被记载下来：为要叫“我们可以得着盼望”（第4节末）。当我们知道神信守祂的应许（甚至当时间和试炼似乎否定了它），怜悯祂自己的百姓（甚至当他们否定了祂），我们就会有盼望。这种盼望不是只有乐观的期待，而是基于神过去的信实，对未来信心满满。这种盼望并非从幻想过着自由自在、美好的一生而产生，甚至不是以后者为特征的。圣经的盼望是需要经历长期并极其痛苦的试炼的。我们在这些试炼中忍耐，并且得到鼓励，并不是借着空洞和毫无意义的保证，允诺凡事将一帆风顺。相反，在面对可怕的环境或个人的痛苦时，圣经的盼望是坚韧不拔地相信，神定要完成祂那美好和永恒的旨意，因为圣经从头到尾展现出祂不动摇的信实和怜悯。

正如信赖是持守对现在的信心，盼望则是维持对将来的信心。这两者都是信心，因为神信守祂的应许，怜悯祂的百姓，我们可以信靠神能为我们成就祂美好的旨意，纵然我们遭遇险恶的环境、莫名的试炼，或个人的失败。因为昨日、今日，和明日都在我们信实和怜悯的神手中，不论遭遇何事——不管看起来似乎很好或很坏——我们忍耐，并且被鼓励。为了祂的荣耀和我们的益处，我们的神掌权。带着这样

祂欢喜的事。那些爱祂最深的人之所以如此去行，是因为最能感受到祂的恩典。因此，恩典所产生的果效是顺服（见：《以基督为中心的讲道》，312-313页，和461-464页）。

的盼望，未来的应许充满在我们现在的生活，给我们忍耐和鼓励，好叫我们面对神在今日给我们的呼召。

结语

苏联解体不久，一个来自白俄罗斯共和国的合唱团来我们教会演唱，这让我不禁想起这盼望。这些人曾在共产主义的压制下生活，曾被驱逐出他们的教会，被剥夺他们在自己的信仰里养育孩童的权利，他们现在忍受失控的通货膨胀、衰竭的经济，以及稀少的工作。然而，当他们演唱结束的选曲时——韩德尔的《弥赛亚》〈哈利路亚大合唱〉（“Hallelujah Chorus” from Handel’s Messiah），他们的歌声回响着能力和盼望。

当白俄罗斯共和国的合唱团开始唱最后的选曲，他们并不知道我们教会的合唱团也已经准备以〈哈利路亚大合唱〉作为我们的圣诞节目。因此，当韩德尔音乐第一个音符响起时，我们教会的会众即时加入他们基督徒弟兄姐妹的行列中。他们一起同声合唱：“世上的国成了我主和主基督的国。”

联合诗班所唱出的歌词，其意义令我热泪盈眶。不但是这些受苦的白俄罗斯人宣告这世界成为（意思是已具此特征）我主和主基督的国，本教会受苦的诗班团员也唱出同样的盼望。韩德尔的歌词强有力地回应了使徒的呼吁，即对神未来国度的信心带给我们面对现今试炼的盼望。那些歌唱者的脸部表情说明同样一件事。

我看到一对夫妇，他们抚养了一个患有唐氏症的孩子，他们的坚韧中带着泪水，他们的声音宣告神国的降临，那时

他们的孩子将变为美好。我宝贵有一位老人家热情高唱神的国，虽然他的妻子不久前因为糖尿病并发症而锯掉了一条腿，并且可能永远回不了家。我也被一对夫妇所激励，他俩互相扶持，并且带着盼望宣告神怜悯那抛弃他们、目前正面临牢狱之灾的孩子。他们同唱“哈利路亚”赞美主，因为他们对这一位信守应许、并向祂的子民施怜悯的神充满了盼望。正因为他们对神永恒的国度存着真实的盼望，所以他们得到了现今生活所需的忍耐和鼓励。

宣扬这盼望不仅能帮助我们教会的会友；它也使他们与来自白俄罗斯共和国教会的会友联合。不同背景与不同经历的基督徒，在宣告福音盼望的目标下合而为一。此时此刻，大家都意识到，再也没有比这更重要、更珍贵的了。我们的敬拜、传讲、服侍与教导，最重要的目的是带给人盼望。确信神的应许和怜悯在今世依然运行，祂的国终将得胜，这将使教会联合并得力。整本圣经给了我们盼望的缘由。我们不当失去这个目标，因为“从前所写的圣经，都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰可以得着盼望”。

9

讲章范例九

以基督为中心的 果效式的解释 (微观的角度)

这是一篇解经讲章的范例，处理的是补充性的命令、比喻和叙述一起出现的经文。¹这篇讲章建议了一些传讲命令、比喻和叙述性经文的方法，帮助我们思考如何传讲多种的经文体裁（亦即圣经文学的各种类型）。

通常，讲道者的任务是告诉听众，为何圣经作者会这样来安排素材。圣经告诉我们，耶稣所言所行远比所记载下来的要多（约二十一-25）。因此，圣经作者在选择素材时，必然有其目的。不仅仅是每一段个别的经文传递出福音真理，而且经文的走向，以及彼此间协调的方式都可能刻意地传递了作者所关心的。在这段经文中，耶稣给了祂的门徒一道命令，跟着就是一个比喻；接着，经文的作者叙述了一个关于耶稣行动的故事，进一步证明和强调了祂的命令和比喻的某一层面。

下面这篇讲章利用命令／比喻／叙述彼此间的相互作用，来强调作者所要传递的恩典的信息。在这种情况下，恩典的信息并非从宽广的历史背景来搜集（上一篇讲章所展示的宏观视角），而是取自紧邻的上下文和内容。微观视角帮助我们看见，恩典如何从一段特定经文里的用词或动作得到清楚彰显。²微观视角说明，讲道者无需总是引证较广阔的上

---

¹ 关于释经讲道的进一步描述，请参阅柴培尔著，贺宗宁译，《以基督为中心的讲道》（E. Brunswick, NJ: 更新传道会，2012），165-169页；以下作《以基督为中心的讲道》。

² 关于宏观与微观解释的进一步讨论，请参阅本书的引言，和《以基督为中心的讲道》，433-434页。

下文来证明神恩典的特质，这种特质在基督里达到最高峰，并且是基督事工所产生的果效。³

---

³ 关于以基督为中心的解释，即展现神的恩典在基督的位格和事工上的“果效”，有关于此的进一步描述，见：《以基督为中心的讲道》，401-405页。

使神下来

路十七 1~19

经文引言

我们教会有一对男女朋友，他们曾经约会过一段时间，俩人似乎很登对，但最近却分手了——这使得会众中所有的媒人大失所望。接下来，他们各自参加聚会，各自落座，然而，几个礼拜之后，某个主日，这对男女朋友居然又一同聚会，并且坐在一起了！每个人都知道这是怎么一回事。路加福音的这段经文记载了，有一位仆人得不到感谢，和一个长大麻疯的回来感谢的故事。这两个故事截然不同，但却并排而列，就像我们教会这对男女朋友，他们能够在一起有一个恩典的信息。¹

诵读经文

请和我一起诵读路加福音十七章 1 至 19 节：

耶稣又对门徒说：“绊倒人的事是免不了的；但那绊倒人的有祸了。就是把磨石拴在这人的颈项上，丢在海里，还强如他把这小子里的一个绊倒了。你们要谨慎！若是你的弟兄得罪你，就劝戒他；他若懊悔，就饶恕他。倘若他一天七次得罪你，又七次回转，说：‘我懊悔了’，你总要饶恕他。”

---

¹ 这段经文引言告诉读者，圣经素材的安排，以及它的内容能传递救赎的真理。

使徒对主说：“求主加增我们的信心。”主说：“你们若有信心像一粒芥菜种，就是对这棵桑树说：‘你要拔起根来，栽在海里’，它也必听从你们。你们谁有仆人耕地或是放羊，从田里回来，就对他说：‘你快来坐下吃饭’呢？岂不对他说：‘你给我预备晚饭，束上带子伺候我，等我吃喝完了，你才可以吃喝’吗？仆人照所吩咐的去做，主人还谢谢他吗？这样，你们做完了一切所吩咐的，只当说：‘我们是无用的仆人，所做的本是我们应分做的。’”

耶稣往耶路撒冷去，经过撒玛利亚和加利利。进入一个村子，有十个长大麻疯的，迎面而来，远远地站着，高声说：“耶稣，夫子，可怜我们吧！”耶稣看见，就对他们说：“你们去把身体给祭司察看。”他们去的时候就洁净了。内中有一个见自己已经好了，就回来大声归荣耀与神，又俯伏在耶稣脚前感谢祂；这人是撒玛利亚人。耶稣说：“洁净了的不是十个人吗？那九个在哪里呢？除了这外族人，再没有别人回来归荣耀与神吗？”就对那人说：“起来，走吧！你的信救了你了。”

讲章引言

“妈妈罢工”，这是密苏里州科林斯威尔（Collinsville）三十六岁的黛比·特里布尔（Debbie Tribble）摆在她家院子里的招牌。² 这位年轻的妈妈被来自她家的哭闹、顶嘴、缺乏合作搞得极其厌烦，于是就罢工了。她将牌子放在

---

² 事件是真实的；名字和细节已更改。

前院，离开家，……搬进了后院的树屋。她发誓住在那里再也不下来，直到她的家有所改变。

一些当地的记者风闻消息，前来采访这个家庭。黛比的解释非常有趣，但我发现她先生的回应同样吸引人。他说，“我叫孩子们重新做家事。我已经告诉他们不要再中伤挖苦人。我们尽力修补，竭尽一切所能使她下来。”

从人的标准来看，这位先生的回复十分有理。当我们与人产生问题、无法满足他们的期待，或惹他们生气时，我们通常会极力修补。然而，当我们试图以同样的方式来对待神时，这种十分合情合理的人性反应却往往给我们带来麻烦。当我们知道我们失败，或令祂失望时，我们渴望修补，因为我们不想叫神罢工。我们渴望做一些使祂从天上的“树屋”下来的事情，带着祂的看顾、能力和赐福，重新进入我们的生活。但什么能使这种事发生？神的标准如此之高，我们如何才能使神下来呢？

要了解祂的标准有多高，我们只需先浏览一下这一章开头的几节。首先，耶稣告诉祂的门徒绝不可引人犯罪（路十七 1~3a，《和合本》作“绊倒人”）。其次，祂说他们必须面对他人的罪（第 3 节下）。最后，祂说他们必须愿意饶恕任何的罪（第 3 节下至第 4 节）。这些的确是很高的标准！

门徒知道，我们也知道的：耶稣所描述的标准甚高——如此之高，无人可及。³ 对于耶稣所提及的罪和饶恕的标准，门徒们回应说，“求主加增我们的信心”（5 节），这就好像以

---

³ 该堕落焦点将使徒的经历和“我们”的经历相连接，使这一段从一个抽象的、第三人称的观察转换成一个直接的、第一手的经历（见：《以基督为中心的讲道》，46-48页，422-423页）。

一种看似神圣的方式说，“主啊，你得帮助我们这些人。如果这些确实是你对我们的期盼，那你必须给我们信心相信，做你要我们做的。”

门徒们认为，服侍主所需要的能力其实是关乎信心之事，耶稣说这种想法是正确的。祂说，“你们若有信心像一粒芥菜种，就是对这棵桑树说，‘你要拔起根来，栽在海里’，它也必听从你们”（6节）。是的，神的能力降下是信心的结果。但是，到底相信些什么？下文的比喻和叙事都是为回应这个问题而设计的，借此显示出神的本质，并且帮助我们明白，当有人发现神的标准远超于他们时，到底什么才会使神为人的缘故而有所行动？⁴ 当门徒祈求更多的信心时，这信息就展现出来，它是在说：“神有所行动，不是因我们的行为，而是因我们的迫切。”⁵

一、神良善的动机

什么会打动神，让祂用大能与同在来恩宠祂的百姓？耶稣是以打消一些最普遍的错误观念来开始解释。祂的比喻告诉我们……

神不会被我们的所做所为打动

耶稣所说的比喻困扰着我们。耶稣用来代表祂自己态度的主人，看起来相当没有同情心。主人不仅没有邀请做了整

---

⁴ 请注意，这段话借着指出那位提供救赎的神的本质，以及要求救赎的人的本质，来建立起救赎的视角。

⁵ 该命题既是正面又是负面的，建立起了后面讲章的观念结构——它首先处理答案，在转向福音供应之前，这个答案无法成立。

天工的仆人来吃饭；耶稣还说主人并没有欠仆人一声道谢。其实，耶稣是这样在说仆人，以及那些尊崇基督的人，就是当我们做了所有该做的，我们仍然应当说，“我们是无用的仆人，所做的本是应分做的”（10节）。

假如我们把这比喻转换成一个更现代的场景，这些听上去相当严厉的话或许会更有意义。⁶想像你走进一家餐馆，一位已经工作了一天的女侍来为你服务。就算你承认她做得不错，有权利疲累，然而除了你的食物之外，如果她再多带一个盘子，一把椅子来到你的桌前，你仍会感到惊讶。如果她坐下来和你一同吃饭，你会更加地惊奇。她对你的服务确实不错，但并不因此就有足够的理由使她认为，她已经在你这里赢得了一席之地。她仅仅做她的工，尽她的责，但这并没有使她忽然之间配加入你的家庭。

这个例子可能有些牵强，但在耶稣所处的文化背景里，这个例子事实上和耶稣所要强调的重点相去无几。在那个时代，被邀请到一个尊贵的人家中去吃饭是极大的光荣，等于是享有那家人所有的特权。用一个（比餐馆的例子）更准确的类比，以某位现代房屋经纪人为例，当她安排你买房子成交之后，她竟然以为她有权搬进来。思考这么一个场景：你的搬运货车刚卸下家俱，搬入你的新居，忽然间另一部搬运货车开进车道。客座坐的是你的经纪人。你问经纪人到底是怎么回事，她说，“因为我帮你买了这栋房子，现在我要搬

---

⁶ 把古代的叙事细节放在现今的情况中，这往往会帮助听众看到，圣经的素材是如何与他们的生活息息相关的。讲道者建立这种关联的努力也证实了他的同情与理解，这对讲员信誉中的说服力会产生贡献，见：《以基督为中心的讲道》，18-29页）。

进来，享受我劳碌的成果。”你会回答说，“等一等，你只是尽你的责任，你没有赚得权利进我的家。”耶稣对祂的门徒所讲的和这差不多：不能仅仅因为你尽了责任，就给你权利进天上的家。

虽然这些现代的类比会帮助我们更了解祂的话——我们同意一个房屋经纪人期待搬进去是不妥的——但我们仍需要明白，耶稣意图要冒犯祂的听众。记住，耶稣是对祂的门徒们说话，不是对法利赛人。祂话语的用意是要扭转他们的观念，使他们不再以为他们的顺服（不管有多大或多久）能使他们有资格成为天堂的一员，或使他们配得到神的接纳。同样的信息应用到我们身上。我们在神面前的努力，永不能为我们赚取进入祂的国，或是讨祂的喜悦。不管我们多么想要——或感觉需要——宣扬我们的好行为，好使我们配得神的接纳，但我们的成就仍然无法强制神来认可我们。

几个星期前，我拜访一位牧师，他家陈列了无数来自非洲的猎物：一张豹皮，一张羚羊皮革，大象脚改成的凳子。这些猎物十分吸引人，我请求牧师告诉我它们的来历。他开始解释每只动物从何处取得，正当这位牧师讲啊讲的，很明显的，他也感受到我和其他客人隐藏在心里的疑问。我们在想，这些不就是濒临绝种的动物吗？固然这些很吸引人，一大堆的猎物，但是将它们陈列出来难道不是根本上就有错吗？感受到我们的疑问（或者他曾经回答过许多从前的客人），牧师讲述了每一个陈列猎物合法的来历。他说，“这些动物是在它们稀少之前，也是在禁止捕杀它们之前被猎杀的，我自己并没有射杀它们，是我岳父做的。”实际上，牧师被迫为他所陈列的猎物道歉。

耶稣的比喻迫使我们做同样的事。虽然我们想要陈列我们的公义、顺服，和好管家的奖状，但结果我们却被迫承认，原来我们所做的一切是如此不够好，需要神为了我们而有所行动。起初，这并不是一个愉快的发现。我们想将自己的良善与他人的行为比较，借此强迫神尊荣我们。我们这些天生就自认为成就更多的人，会以为自己配得神更多的宠爱。我们直觉地将我们的信心放在我们的成就上，为要得到神的赐福。因此，当我们发现，我们根本就没有资格来推广我们的好行为时，有两个理由使我们感到挫折：一是我们发现我们已经失去和别人比较的基础，二是我们已失去和神讨价还价的基础。

因为这些理由，我们会非常认同路德，他说，“从力行公义”到信靠恩典是“一件极其痛苦的事”，因为它剥夺了我们一切引以为傲的缘由，以及所有想要从中掌控神恩赐的资源。⁷我们发现，因着我们最好的行为和神真实的圣洁之间“极其不成比例”（诚如《威斯敏斯特信仰告白》〔*Westminster Confession of Faith*〕所言），⁸我们无法用我们的公义来换取神的恩宠；我们好行为的谈判筹码在神那里一文不值。我们不能因发誓用功读书，就期望有一番伟大的事业；我们不能因始终虔诚，而确保家庭免除诸般的难处；我们不能用我们的忠心确保成功。神不是人的债务人。我们尝试用我们的好行为、尽最大的努力，以及恒久的决心来与祂的仁慈交易，但这却无法摇动祂。

---

⁷ 马丁·路德（Martin Luther），源自讲章“The Sum of the Christian Life”（Wörlitz, November 24, 1532）。

⁸ 《威斯敏斯特信仰告白》，XVI.5。

依照我的人性和，我不会一直想要相信这些。我想要相信的是，神对我所服侍的神学院好，对我所爱的家庭好，对我所努力的事业好，那是因为我不错。不管怎样，当我真正将我的义行和基督的标准比较，并且自问，“我是否从未绊倒过他人，面对过别人的罪，或者饶恕过任何的罪？”，我的推理抛弃了我。当我面对我的功劳无能为力得到神恩宠的现实时，我才认识到，我必须倚靠祂的良善，而不是我的完美。⁹ 这样的倚靠常常叫我害怕，因我无法掌控，但当我认识到我最好的行为的真实本质时，我就别无他途：根据圣经，最好的行为也只不过是“一件污秽的衣服”（赛六十四 6）。

加尔文（John Calvin）说，“我们归给人的一切只是：那本来为善的行为，被人的不洁所污秽了。出于人的最完全之物，也总是有所玷污。因此，如果由主来判断人最好的行为，祂会看见祂自己在这些行为里面的义；但是，祂也将看到人的羞耻和羞辱。”¹⁰ 当你重复这段引语时，我不想要你以为，神从未期望或赐福我们的良善。行走在彰显神的性情的路上，这本身就是一种祝福。我所关心的是，我们都要认识到，神的赐福不是从我们的功德，而是从祂的怜悯流出来，并且我们不能担保，仅仅因为我们在某种程度上符合神的标准，怜悯就会根据我们的计划流出。我们的行为不能强制神照着我们所认为最好的方式来看顾我们。神不因我们的好行为而被

---

⁹ 福音根本性的本质是要求我们面对一个事实，即我们最美好的努力也不配得到神的接纳，或左右祂的行为。

¹⁰ John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, III.xv.4（编按：应该是 III.xv.3）= 加尔文著，任传龙译，《麦种基督教要义》（South Pasadena：美国麦种传道会，2017），594。

束缚，也不因我们的功德而听命于我们。我们不应将信心放在我们的行为上，作为看见祂的能力在我们生活里面的基础。

但假使行为本身不能触动神来看顾我们，什么才能呢？在紧随比喻之后的叙述中，这个答案就清楚了。在耶稣和十个麻疯病人的遭遇中，我们认识到，尽管神不被我们的行为所打动……¹¹

但神被我们坦承的迫切所打动

当耶稣在撒玛利亚和加利利的边境行走时，有一群长大麻疯的对着祂“高声”地叫（路十七 13）。你们知道为什么他们的声音要这样“提高”？根据当时的习俗，当人长了大麻疯，他们必须离家。他们感受不到家人触摸的温暖。更进一步，他们再也无法在圣殿或会堂寻求灵魂的安慰。这些人必须和其他所有的人隔离，走出城墙外，唯恐有人太过接近而沾染污秽，他们会高声叫道，“不洁净了，不洁净了。”长大麻疯的人不仅健康被剥夺，他们自身也得不到任何会带给他们身心灵安慰的触摸。在此种绝望的情况下，十个长大麻疯的高声说，“耶稣，夫子，可怜我们吧”（13节）。

---

¹¹ 我时常这样引入新的主要论点：将前面一个主要论点以总结的方式重述，然后以平行语法开始一个新的论点。通常是以“不仅”来开始第一个主要论点，以“也”来开始第二个主要论点。然而，在这个例子里，第一个主要论点是以负面的方式引入的，由此也设定了第二个主要论点的正面含义（见：《以基督为中心的讲道》，364-365页）。圣经材料的安排也有助于这种结构，先是以比喻形式表达了负面的含义，然后才是以叙述形式表达正面的含义。

祂做了什么？当这些绝望的人求耶稣向他们施怜悯时，耶稣做了什么？祂做了。耶稣向那些求告无门的人显出怜悯。祂被迫切哀求帮助的叫声所打动。

这给你我带来怎样的信息？神不为我们的行为所动，却为我们坦承的迫切所动。¹²

我们的人际关系可以显明，迫切要求何等有力，它能打动一颗心转向我们所需要的怜悯。我的太太和我有位朋友，他们的儿子正值青少年期，不但反抗他们，也悖逆神。在那些年，他们的儿子为了他不被接受的行为而发出无数次清白的抗议，并且无数次答应要“说实话”、“做得更好”，和“活得正确”。但每次在合理化或正当化的过程中，虽然一开始似乎说得过去，但最终却变成了对做错事的一种掩饰。每一个承诺虽然可能被短暂地遵守，但结果却是失信。他的双亲承受了如此大的痛苦、尴尬，和沮丧，以至于太太向我们吐露，她不知道是否还爱她的儿子。她对自己孩子的心愈来愈刚硬。

有一天，儿子坐在客厅，看一本记录过去美好快乐时光的相簿。他看到一张照片，他要他妈妈过来看。这是一张这位青少年幼童时期的照片，那时妈妈的脸上充满了赞许的微笑。这位青少年人指着照片说，“妈妈，当我看这张照片

---

¹² 这是本篇信息的福音中心点，为要扭转听众从倚靠人的表现到倚靠神的恩典，正如这里所表达的，基督乐意赐福一个急迫的呼求。注意在这段经文范围内清楚显明的救赎真理。在这种情况下，不需要从圣经历史发展的大轮廓来看已经在紧邻经文中清楚显明的恩典（见《以基督为中心的讲道》中有关对救赎真理宏观和微观的解释，433-434页）。

时，我明白为什么妳不再爱我了。当我看到妳这张照片时，妳的眼神中对我满怀希望，但我却使妳所有的希望破灭。我不知该如何来修补我这个人和我过去所做的。妈妈，我还是要请妳原谅，是我使妳所有的希望幻灭。”她做了什么？她的刚硬融化了，她拥抱着他，她对她的爱重新燃炽起来。她不以今后再没麻烦来欺骗自己。使她动心的，不是儿子抗议他其实并没有真正做错什么，也不是他重新应许要做得更好。使她心动的是来自她孩子极其迫切的陈词。这也正是打动了神的。

神的心并不因我们用好行为来抗议我们的无辜、却没有认识到它们实际上与祂的圣洁相去甚远而触动，也不因我们应许将来会做得更好而有所触动。我们所宣称的福音的本质是，纵使神没有理由爱我们，但祂仍然爱我们。直到我们认识到，除了我们需要之外，根本没有什么理由会使得神理当被触动来爱我们，否则在此之前我们就没有什么福音可传或宣告的。我们的信心最显著的时候，不是当我们吹捧我们的良善，而是当我们呼叫，“耶稣，夫子，可怜我们吧！”。

比起那些在神面前宣称自己有义的人，一个在绝望中呼叫的人更有希望得到神的恩宠。这就意味着，比起我对自己的讲道、地位、和公义感到十分欣慰的那些日子，若一个活跃的同性恋分子因爱滋病而濒临死亡，但他诚诚实实且迫切地说，“性诱惑并非我选择目前这种生活方式的主要理由；我愿意爱任何回报我爱的事物”，也许他比我更接近天堂。比起当我对自己的能力充满信心、以至于忘了在宣告别人需要神的帮助之前祷告，一个坦承自己毫无能力抗拒赌瘾、且已导致倾家荡产的律师，或许更接近神的灵。

我必须立即并一再地承认我无望的处境。驱使我愿意如此做的原因，是我认识到，是我的迫切叫神的心倾向于我的心。因知道祂不会转离不顾我的迫切，这实在使得我真心认罪，深切悔改。当我知道，每当我呼求祂的怜悯，祂不会转离我时，我会更愿意识别我心中罪的怪兽——我的贪婪、我的恼怒、我的野心、我的情欲、我的不宽恕，以及我的怀疑——并且说，“你是我的，我拥有你。你就是我如此迫切渴慕救主怜悯的理由。”就是这样的真诚打动了神的同情。

我意识到这样的传讲很危险。宣称我们所作所为没有先天的能力触动神，这会立即使一些人质疑我们是否该为神做事。我们是神家里的成员，如果我们所做的没有能力打动祂来关爱我们，那么我们又何需尊崇祂呢？当我们认识到神良善的动机，我们还需要学习……

二、我们良善的动机

应当激发我们的美善的是什么？¹³ 长大麻疯的回过头来感谢耶稣，这个动作教导了我们。耶稣称许的那些动作教导我们，一个长大麻疯的乐意回来尊荣神，不是出于渴望有所得，而是出于感恩的喜悦。

从渴望有所得回转……

……可以从长大麻疯的回到耶稣那里看出来。我们对这故事过于熟悉，以至于我们可能会错失了，长大麻疯的愿意

---

¹³ 在这篇信息中，应用的动力成为单独的主要论点，因为对于叙述的进展和重点来说，感激是具有决定性的（见：《以基督为中心的讲道》，299-301页，和452-464页）。

回头，是冒着牺牲的风险。他所冒的风险是：失去刚刚恢复的健康，以及他的医生态度转变。

失去刚刚恢复的健康，之所以存在这种风险，是因为长大麻疯的经历了状况的突然转变。神迹式医治的一个特点是它的快速，于是，耶稣吩咐长大麻疯的去见祭司，祭司将会宣告这十位的麻疯病得了洁净（14 节上）。就在他们去给祭司察看的过程中，长大麻疯的得了医治。他们去的时候，麻疯离开了他们（14 节下）。然而，内中一个见自己已经好了，就回来对耶稣道谢，很明显，这是在祭司宣告他们洁净之前（15 节）。当然，如此做的风险是，这么快速的改变，也可能会同样快速地改变回去。

想一想你是那个得了医治的人。假如你已好几个月、甚至好几年都得不到家人和关爱——没有家庭、邻居，和敬拜的温暖——那么你最最向往的事，难道不就是重获健康之后，能尽快回到家中吗？你难道不是冲到祭司那里，好在其他事发生之前就宣告你已洁净？这个长大麻疯的只稍多走几步，就可以站在祭司面前——他有权柄恢复长大麻疯的在生命中一切看为宝贵的事物，然而这个长大麻疯的却回来，俯伏在这一位帮助了他的脚前（16 节上）。一些比他提升自我（self-promotion）更有能力的东西，激发这位长大麻疯的冒着健康失去的风险，回到耶稣那里。但这并非唯一的风险。

这个长大麻疯的也要冒着基督态度改变的风险。截至目前，长大麻疯的是集体被这位犹太的圣者医治。但这一个回头来道谢的不是犹太人，而是一个撒玛利亚人（16 节下半），是大多数犹太人所憎恶的族类中的一员。回到耶稣那里，这撒玛利亚人现在会被孤立。如果这位称为耶稣的犹太人现在说，“噢，我刚刚没有认出在我医治的犹太人中有—

个异教徒”，然后祂把神迹废掉，这怎么办？自我保护（self-protection）似乎已经从这个长大麻疯者的动机中消失。他回到耶稣那里，明显不是为了个人所得，但却是冒着极大的风险，显示出他的行动并非出于提升自我或自我保护的动机。

这信息和前一个比喻所表明的信息可以相提并论。我们为神所做的不能使神成为债务人，也绝不能是为了自身的利益而作。任何一种其他的信息皆排除我们顺服尊崇神的可能性。因为若我们服侍神的主要的目的是为了自己得好处，那么我们真正服侍的对象是自己。许多的基督徒看不清这一点。他们服侍神要么是为了从祂得恩宠（在这种情况下，他们的主要动机是提升自我），要么就是将“空中的妖魔”赶走（在这种情况下，他们主要的动机是自我保护）。¹⁴ 任何一种情况，它背后的动机不过是看似神圣的自私，因此这些努力实际上并不荣耀神。这些人认为可以从神为自己得“分”，实际上是从天上的帐簿被扣分，神考量人内心的动机，以及人手所做的工。

现在似乎有两难临到我们。假如我们的行为既不能打动神来爱我们，又不能追求自己的益处，那么我们何需做这些呢？《海德堡要理问答》（The Heidelberg Catechism）诚恳地提问，“〔既然〕我们唯独借着由基督而来的恩典，从愁苦中被拯救出来……，那么，为何还必须行善呢？”答案是：“好使我们用整个的生命，表明对神赐福的感恩，而祂自己也可因我们得称赞。”这正是那个长大麻疯者明显的动机。他之所以转离其他人的方向，是因他有一股无法抗拒的

---

¹⁴ 关于自我保护和提升自我均不足以激发圣洁的讨论，见：《以基督为中心的讲道》，448-450页。

渴望，要向耶稣表达感谢。借着他的行动和基督的称许，这个长大麻疯者教导我们，什么才是激发我们去服侍神的：从转离渴望有所得，并……

转向感恩的喜悦

圣经记载这个长大麻疯的回来大声赞美神（15节）。这措辞很重要，因它反映出这长大麻疯的先前也在绝望中高声呼叫（13节）。此处回应的圣经真理是，当我们意识到我们的需要有多大，我们对神的称颂就会找到适当的表达。假如我们没有意识到我们的需要有多大，我们就不能恰当地赞美救主。只有当我们对救主的拯救深怀感恩时，我们才会全然俯伏在祂面前，欢欢喜喜地将生命能力奉献，来荣耀祂。¹⁵

有一位认识很久的牧师朋友告诉我一个故事，是有关于他女儿从学校交换礼物，带回家一个泰迪熊巧克力。第二天，当小女孩的母亲打开女儿的卧室，发现了不该在那里的三岁的弟弟。他正大口大口地咀嚼着他姐姐的泰迪熊巧克力，被逮个正着。这小男孩立刻退缩到墙角，仿佛一个无处可逃的罪犯知道他的过错（或他沾满巧克力的手和脸颊）无处可躲。他因被逮个正着而开始抽泣，不能自己。母亲坚决地要这小男孩在他姐姐从学校回家时，告诉他姐姐他干了什么事。

那日下午，对这个小男生来说简直是一场折磨，好比度日如年，不知他的姐姐对他的罪行如何反应。当他的姐姐终

---

¹⁵ 在这件事上，长大麻疯者的动作是一个有趣的启发，表明爱的感激如何激发顺服，它也是我们顺服的能力（见：《以基督为中心的讲道》，302-305页，459-464页）。

于出现在门口，小男生长久压抑的焦虑顿时化作倾盆的泪水夺眶而出，他向姐姐认罪。他哭喊着，“莎丽，我对不起你，我吃了你的泰迪熊。”他站在那里，在罪中抽泣，这真是一幅令人难过的景象。然而幸运的是，他认罪的对象是一位大姐姐，她时常找机会去爱她的小弟弟。她把他抱在自己的手臂里，亲吻他，说：“没事，詹尼，不管怎样我都爱你，并且时常爱你。”

尽管小男孩仍然在哭，但却开始咯咯地笑起来。泪水仍然因羞愧落满双颊，然而同时他又破涕为笑。因他深深地喜悦，他精力更加充沛，他使尽全身的力量去拥抱他的姐姐。

这是每一位正确领会神恩典本质的基督徒的美妙图画。当我们面对罪的真实和严重性时，我们理当会因着罪而落泪。这种绝望的程度只会叫我们的喜悦加深，然而，当我们认识到我们的神仍然愿意说，“不要失望，孩子；我仍然会爱你，并且时常爱你”，这种恩典的宽恕产生出爱和感激，会成为我们用全人的力量来拥抱主的动机。悔改的泪水中闪烁着喜悦，激发出我们新的顺服。在这更新的服侍下，我们发现圣经原则的真理，“因靠耶和華而得的喜乐是你们的力量”（尼八 10）。

结论

我提到宽恕喜乐的大能，因为当我们在教会里、辅导室、教室、厨房，或工作场所与他人分享福音信息时，它是必要的。假如对恩典的教导导致我们轻忽罪、怠忽救主的要求，那是因为我们并不真正了解我们罪的可怕、我们心的脆弱，以及生命中圣洁的必要性，它使我们经历公义的祝福。

假如我们陷入罪恶感的绝望泥沼里，开始将正统等同于我们因愧疚而产生的无止境的消沉，或将敬虔等同于持续不断的悲痛，那我们并不了解恩典，它是福音的标记，也是借着喜乐而彰显的。我们有义务宣告整全的福音，既不怠忽罪的严重性，也不遮掩恩典的奇妙。福音的完整性应该是我们生命和态度的特征，因为我们分享基督生命活水的对象，将受到我们所喝的源泉的影响。在我的服侍里，我发现了这些事实：

- 受罪恶感驱使的牧者产生浑身罪恶感的会众。
- 无罪恶感的牧者产生无羞耻感的会众。
- 感恩的牧者产生感恩的会众，热心于神的目标。

同样的真理也适用于辅导员、教师、父母，以及其他所有在属灵上培育他人的人。为了有效分享福音，我们必须认识到，感恩的心需要有悔改的眼泪和宽恕的喜乐，它为基督徒的生命赋予能力。这样的平衡源自于我们明白，神不被我们的行为摇动，但神向那些承认自己绝望，并因称颂祂而欢欣的人倾倒祂的怜悯。

在这长大麻疯者神迹般的痊愈上，神所倾倒的怜悯和能力是明显的，但我们需要谨慎思考它们的来源。耶稣对这位撒玛利亚人说，“你的信救了你了”（路十七 19）。什么信？这撒玛利亚人并没有复诵任何信条，或宣告基督的神性。他一切所作的只是俯伏在耶稣脚前，实际上是说，“关乎我的事，凡是合宜的都是你做的。”

你会说，“啊哈，这不是什么大的信心。为什么，比起我们在圣经上期盼看到的像高山般的信心，这实际上只是芥

菜种般的信心”。但耶稣说，你们若有信心“像一粒芥菜种”（6节），你必要看见神的能力降下。愿福音的大能在我们当中彰显，因为这芥菜种般的信心刻划出我们的言行。唯愿我们的心承认，“关乎对的事，凡是合宜的都是耶稣做的。”当我们相信和宣告是祂独行奇事时，福音的大能就会降临。¹⁶

---

¹⁶ 结束语形成了一个“前后呼应”的结论，回应了引言的用语与意象，并且给予整篇信息有整体性的感觉以及目的（见：《以基督为中心的讲道》，359-360页）。

10

讲章范例十

直说语气/命令语气的动力 (强调直说语气)

我们之所以要从整本圣经去探究恩典，不仅因为要声称新的诠释洞见，甚或展示整本圣经都是预备我们去明白基督的位格和工作。我们揭示恩典，为的是要生发人们对神的爱，这是产生圣经所说的顺服最强有力的动力。¹ 借神恩典所建立起来的直说语气（我们是谁），会产生意志力 and 力量去遵循圣经的命令语气（祂的要求）。²

当神恩典的真实充满了我们的心，我们就深深地爱神——且禁不住地爱祂。当我们深切地爱祂时，我们想和祂亲密同行，天天尊崇祂。就是因为这个缘故，我们才能够在圣经里不断听到神仁慈的心跳声，伴随着一种坚定不移的爱。命令并不缺席，但我们被呼召来遵守神的命令，这是神爱的结果，从来不是一个条件。最大的诫命——其他所有都包含在内——是我们应当爱神，远超过爱一切（太二十二 37）。但为何我们要如此爱祂？圣经回答说，“我们爱，因为神先爱我们”（约壹四 19）。

独以恩典来作为我们和神建立关系的基础，是这无法抗拒之爱的根基。引用芮德博（Herman Ridderbos）的话，“命令语气的根基是直说语气，次序不能颠倒。”³ 神没有说，“好自为之，然后你就是我的。”借着整本圣经所启示

---

¹ 关于恩典如何推动基督徒生活的进一步讨论，请参阅柴培尔著，贺宗宁译，《以基督为中心的讲道》（E. Brunswick, NJ: 更新传道会，2012），442-446页，和452-458页；以下作《以基督为中心的讲道》。

² 关于命令语气是如何建基于我们与神关系的直说语气，见《以基督为中心的讲道》，459-464页。

³ Herman Ridderbos, *Paul: An Outline of His Theology*, trans. John Richard de Witt (Grand Rapids: Eerdmans, 1975), 253.

的神儿子的工作，神说，“你是我的，因此，要来跟从我。”

许多基督徒把他们是“谁”和他们的“做”搞混了。他们以为他们之所为决定了他们是谁，但福音是说，你所做的取决于你是谁。神并没有对以色列说，“如果你遵守我的命令，你就是我的子民。”祂说，“我是已经救赎了你的神，你是我的；因此，要遵守我的命令”（申五 6 意译）。圣经中一以贯之的，命令语气都是基于直说语气。虽然在一些情况下，直说语气没有直接表明出来，但其实对明眼人来说，它们是出现在上下文里。

可能没有比歌罗西书第三章更适合来测试这个命题的，即直说语气在圣经中的存在及其遍及各处的力量。在这段显著的经文里，使徒保罗吩咐要治死——克制——凡属肉体的。这命令语气再清楚不过了，或许也没有比这更为有力的陈述。保罗毫不妥协地要求圣洁。然而，推动这些命令的力量不是弃绝的威胁，而是神的恩典在各个层面所提供给我们的蒙福地位的确据。在接下来的讲章中，我们将看到恩典的直说语气——不是作为犯罪的一个借口——是如何作为圣洁的根基的。

借死得生

西三 1~5

经文引言

我有位牧师朋友，他曾在军中任陆军后备军牧多年。因为这样，他时常被年轻人谘询有关去军中服役的事情。他说：“我常常会问，‘你愿意为你的国家死吗？’因为一旦你回答了这个问题，其余的就可迎刃而解了。”但他又说，几乎所有的人想都不想就会说愿意。于是，他接着问另一个问题：“你愿意为了你的国家去杀人吗？”这个问题令那些年轻人踌躇。但想像一下，如果他问这些年轻人，他们是否愿意为了他们的国家去杀他们自己，他们的反应会是如何。这回可能是逃跑而不是踌躇了。然而，这和使徒保罗在歌罗西书里的这个呼召没有什么不同。他呼召我们要治死我们里面一切属地的。让我们来读他的话，弄清楚为什么他以如此的使命呼召我们，我们又如何有能力去实践它。

诵读经文

请和我一起读歌罗西书三章 1 至 5 节：

所以，你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事；那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事。因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。基督是我们的生命，祂显现的时候，你们也要与祂一同显现在荣耀里。

所以，要治死你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲，和贪婪（贪婪就与拜偶像一样）。

讲章引言

当他七岁那年，他中产阶级的父母送他去上为期一年的宗教补习班。于是，他和其他九位男生住在一位传教者的家中。大清早起来，几个男生每天早上接受宗教教导、祈祷，并且背诵经书。每天下午，他们到一条拥挤的街道去分发宗教小册子，并为他们的事工筹集资金。在这一年当中，有些孩子起愿要成为传教者；他们全部应承要永远火热侍奉神。在这一年的宗教补习结束后，这个孩子回到父母的身边，他们将他送到教区的学校。他起初非常热心，但随着青春期来到，音乐、玩乐，和女孩子的吸引使他远离父母的信仰。

直到他进了大学，他的信仰复燃。他起初似乎对派对感到兴奋，后来就变成习以为常，只令他感到空虚。他逐渐失去对读书的兴趣，那似乎是为了给予他和他父母亲同样的社会地位。唯一吸引他注意的，是一些讲到世界上权利和财富不平等的课。他看到他的朋友和他的家庭生活方式颓废，并且他也对穷人和弱势群体所处的困境产生了日益增长的不公义之感，这些都让他与那些真正相信他们的信仰是受苦之人的答案、并且能够使世界有所不同的人重新连结。

他和他少年时的信仰再次连结，他拥抱经书中那永恒的应许，重新开始火热祷告。多年来，他第一次看到为一个比自己更大的目标而活的价值。他的背包不再沉重，因他在研读中所增添的关怀使他拥有了对生命新的目标感，也产生了对未来新的盼望——这是一种更深的意义感，是他过去无法想

像的。就是因为这个缘故，他重新踏入拥挤的街道，从他的背包上抽出一根细绳，引爆了自己——为了他的信仰，炸死和伤了许许多多的人。

当委身的基督徒读到政府对中东恐怖分子的描述，我们感到不寒而栗。颤抖不仅仅是由于恐惧感造成的，一个如此平凡的生命，竟能转变为一个杀气腾腾的目的。我们也可能感受到一种个人羞愧的奇怪感觉。这些恐怖分子的思想怪异，他们的神是假的，他们的手段令人发指——然而他们愿意为他们的目标去杀并且去死。比起他们对宗教的委身，我们的委身看来似乎疲弱无力。

我们理应身处一场战争中，抗拒除救主以外任何试图统治我们的事物。然而，在一种鼓励自我满足、不受束缚的文化里，我们发现我们很少愿意去死，甚至更少愿意考虑治死在我们里面一切敌挡基督的事物。¹假使假的宗教能如此兴风作浪，年轻人可以为着安拉的回报去杀去死，我们这些人既然认识到基督的回报具有何等荣耀，岂不更愿意为了祂的尊荣献上我们的生命吗？

什么能燃起我们心中对基督如此的热情，以至于我们愿意丧掉自我，并且治死我们在地上的肢体？答案就在这段经文中。使徒保罗在这里激励信徒，要借着拥抱祂恩典的真理来克制（即治死之意）一切敌挡基督的，神恩典的真理是关乎我们在祂里面的新地位，我们的生命从祂领受的命令，以

---

¹ 堕落焦点的陈述建立了人类两难的困境，这是经文的福音真理必须论及的。

及我们在祂里面的大能。² 借着这些方法，保罗吩咐我们来死，治死任何在我们里面偷窃基督荣耀的东西。

一、我们的地位（我们是什么样的人——已然）³

复活和坐着（1节）

保罗首先提醒我们基督已经赐给我们的地位，以此来引发我们的热情。使徒说，“你们已经跟基督一起复活”（西三1，《现代中文译本修订版》）。这是复活的语言。然而，因为我们仍然活着，并且因为复活总需要先有一死，所以这个句话似乎不太正确，或至少是言之过早。此外，其言之过早的本质似乎更为明确，因为它是以过去/完成的意义来表达的。

当我们甚而尚未死去，我们又如何已经完全复活？使徒的理由是根据前一章已清楚交待的真理。在那里，他说那些借着洗礼与基督的身体认同的人，是已经不再和过去的各种关系与生活方式认同了。

---

² 这延长的命题结合了连于圣经（《以基督为中心的讲道》，336-339页）、讲章目的陈述（《以基督为中心的讲道》，184-185页，和336-338页），以及一个讲章结构的“布告栏”。下一个句子中会出现命题更为精简的版本，并且在口头得到强调。

³ 讲章的这一部分解释福音的直说语气（例如凭借我们与基督的联合，我们拥有的地位和身份），福音的直说语气也为经文中的命令提供了根基、动力和能力——这会在讲章的第二部分详细阐述。

洗礼并没有杀死新信徒的身体，但这是一种仪式，他们将自己与一个全新的生命方向认同，公开承认他们不再持守他们过去的信仰承诺和优先次序。借着他们的受洗，这些新的基督徒宣告，过去的生活方式对他们而言已无疾而终了。因此，保罗告诉歌罗西的圣徒，他们新的信仰已将过去的存在置于死地，他们“也就在此与祂一同复活，都因信那叫祂从死里复活神的功用”（西二 12）。一个旧的生命死了，一个新的生命已经开始。这些新的信徒已经进入一个新的生命，因为他们已信靠了基督。他们将现今的存活和未来的盼望建基在祂的供应上。他们地上的生活仰赖祂天上的生命，祂在那里治理，为他们代求。他们与祂认同，以致祂的生命和命运决定了他们的生命和命运。他们与祂联合。因此，由于与祂联合，正如祂从死里复活，他们也同样从死里复活。

就像那些遭台风蹂躏的社区，一些人借着直升机从泥沼和洪水中被救拔上来，信徒也是被我们的救主从罪的泥沼中救拔上来。你可能会问，“如果我们仍然在这里存活，那么我们在这世界的泥沼被救拔出来如何是真实的？”保罗的论点是，我们蒙拯救是如此确凿无疑，我们是如此牢靠稳妥，我们早已在泥沼之上。挣扎尚未结束，但一个新生命已经开始。正像被拯救的台风受难者，他们的新生命仍然必须挣扎，我们仍然有挣扎，但我们因从死亡中被救拔出来，就有不可否认、无法衡量的特权，那拯救是借着基督的复活而得以确保的。⁴

---

⁴ 这个例证的目的与其说是澄清已经说过的，倒不如说是提供意义上“活生生”的经验。如果讲道者相信，例证的主要目的是为了澄清，那么如果一个观念已经被解释清楚了，他们就不需要再进

这位复活的主在哪里？第 1 节的结尾告诉我们：“坐在神的右边”（西三 1）。许多的福音真理已被压缩成这几个字。耶稣，祂将我们的罪担负在祂自己的身上，如今坐在神的右边。神右边是一个特权的位置。坐在那个位置表示，耶稣已经被接到圣洁的天父面前，而我们的罪，是祂所担负的，已经被抛开。借着死，祂承担了我们罪的刑罚；借着复活，祂战胜了我们的罪。罪债完全得以偿还，争战已经得胜，这都因基督坐在父神的右边而得到证实。但其含义延伸超越基督。假如耶稣如此受尊崇，完完全全被神接纳，而我们既然与祂联合，那意思就是，尽管我们有罪，我们也为神所接纳。

为使效果明显，保罗准确地指出，我们与那位在神的右手边的救主联合，而祂的姿势是如何的。祂“坐着”，祂在休息。救恩的工作已经完成；不再需要做什么了。过去、现在，和将来的罪债都已偿还。耶稣一次受死，复活并超越一切的得胜者，现在与神同坐。当希伯来书的作者描述耶稣是我们的大祭司时，他提醒我们救主“坐着”的重要性。我们在希伯来书里读到，“凡祭司天天站着侍奉神，屡次献上同样的祭物，这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了”（来十 11~12）。

透过圣经不同的章节，我们得知旧约圣经圣殿里的物件：洗濯盆，七个灯盏的灯台、祭坛、陈设饼，约柜及其中

行例证。这样的理由是误解了例证的主要目的，例证是为了激发，而不是为了澄清。就是因为这个缘故，圣经才用比喻、叙述，或意象来例证那些已经清楚的命令。关于例证的进一步讨论，见《以基督为中心的讲道》，248-250页。

存放之物。我们知道圣殿的尺寸、墙的材料、祭司袍的装饰，一直到微不足道的细节。但圣殿仍然有一物件从未被提及。从来没有提过一把椅子。为什么？因为“凡祭司天天站着侍奉神，屡次献上同样的祭物”。为一个不停犯罪的人，他献祭的任务始终没完没了，因此他执勤时没有坐着的。

超过一千年，这献祭没有停止过。那里有每年逾越节的献祭，成千上万的羊只被宰杀。其他每年的献祭需要公牛和公羊被宰杀，它们的血被弹在祭坛上。那里有季节性的献祭，包括头生之物（头生的动物），和初熟之物（初收成的农作物）。每个月献上新月的祭物。每一周进行安息日的献祭。祭司们每天清晨和傍晚献祭。此外，他们个人将祭物带到圣殿，祭司要为私人的罪献祭。如此日复一日，一千多年之久，献祭从未中断，直到一只羊来到一座叫各各他的小山，为全世界的罪孽被杀。然后圣殿的幔子——代表神和祂百姓的隔断——从上到下裂开，祭坛上的火被熄灭了，我们的大祭司坐在神的右边。

耶稣坐在神的右边，这就证明了，对于那些信靠基督的人来说，为要得神的悦纳而无止尽地努力和献祭已成过去。⁵我们是如此完完全全地被神接纳，以至于尽管我们仍在地上行走，使徒却可以用过去时态论及信徒们的复活。由于我们信靠基督，我们已经分享天上与神同在的实际。我们过去的失败不需要缠扰我们，我们现在的罪不能毁灭我们，我们将来的罪不能拦阻我们到救主面前。我们已经与神和好了。尽

---

⁵ 注意这段圣经经文的简短注释是如何从圣经理史的宏观视角来解释，以及救赎真理是如何在数个世纪中展现开来的（见：《以基督为中心的讲道》，433-434页）。

管我们仍然存留在地上，我们已经复活，在神的右边与基督同坐。

死和藏（3节）

我们现今的处境不仅反映未来生命复活的特权，也和过去的生命分离。保罗继续描述歌罗西人的处境，他说：“因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面”（西三 3）。对还活着的信徒来说，听到“你们已经复活”（1节）或许感到困惑，但当听到“你们已经死了”（3节）的时候，或许就会更加困惑了。这怎么可能呢？⁶

我们现在的死（虽然我们还活着）有两种解释。第一种解释是，假如我们借着信，在灵性上与死了的那一位联合，我们即与祂同死。借建立我们“与基督”——“祂是〔我们的〕生命”（4节）的认同（1和3节），保罗将基督过去的经验和我们的经验紧密地连接在一起。因为基督死了，因此我们这些与祂联合的人也死了。第二种解释是，我们已经死了，有一种更正面和现今的含义。基督现在在神的右边活着。如果你有一个新生命与祂联合，那么你旧有的生命已不复存在。使徒对此有各种不同的说法。在他致哥林多人的信中，他说我们是新造的人，旧事已过（林后五 17）；在他致加拉太信徒的信中，保罗说我们已经“与基督同钉十字架”（加二 20）。

---

⁶ 相对于前面一个次要论点的宏观解经，这一个次要论点的解经需要详细检验其紧邻上下文的用语和神学（见：《以基督为中心的讲道》，433-434页）。

但与基督同死有什么好处呢？答案是，凡标志着与神隔绝的生命——结果就是罪疚、羞耻，和损失——都成为过去，死了。我们的生命现在“与基督一同〔隐〕藏”（西三 3 下）。祂的身份已变成我们的身份，我们过去的身份——以叫我们与神隔绝的罪为标志——已经死了。因此使徒说，不但“你们已经死了”，而且“你们的生命与基督一同藏在神里面”（3 节）。

每当吃完饭，在收拾碗盘前，我和我的女儿有时喜欢玩一种游戏。我们叫它为“餐巾纸”大战。我趁她不注意的时候，就将餐巾纸揉成一团，扔到她头上。她时常反击我，但我比她技高一筹。因此炮轰数个回合后，她就躲到她妈妈的背后。我的女儿知道我不会将餐巾纸扔向妈妈。因此，一旦我的女儿藏到她妈妈背后，我就看不到她，她完全被那一个我能够看到、尊敬的身份保护起来。你知道我所要强调的：当我们与基督一同隐藏，祂的身份就将我们遮盖起来。因此，神因着我们的罪而生发的公义的忿怒才没有一齐射向我们。

藏身于神所爱的那一位里面，就意味着再没有任何足够污秽的罪，没有任何足够凄凉的生活方式，没有任何足够强烈的羞耻，没有任何足够可憎的叛逆，没有任何黑暗的错误，没有任何不可饶恕的失败，也没有任何足够无助的软弱能否定神的爱。我们与基督一同藏在神里面，与祂联合，当祂拥抱这位圣子时，就把我们一起藏在圣父的眷顾之下。无论是我们的过去、现在，还是将来，没有一件事能叫我们与神的爱隔绝，因为我们的过去已死，我们现今与基督一同藏身在神的里面。

由于显现（4节）

保罗根据我们目前的身份和未来的事，对我们的地位作了一次最后的陈述。他写道，“基督是你们的生命，祂显现的时候，你们也要与祂一同显现在荣耀里”（4节）。⁷

“基督是你们的生命”，你不喜欢这些话吗？你不必站在神的面前辩明你的记录，或补偿你的过去，因你早已有了你救主的身份。你已死了，而基督是你的生命。这是一个惊人的宣告。它的意思是，借着与祂联合的信心，祂所有的奇妙——祂的公义、祂的怜悯、祂的勇气，祂的荣耀——如今都是你的了。假如你已经借着信将生命藏在祂里面，那么你是死了，并且你的旧身份也已不复存在。现在耶稣站在你的地位上，将祂身份的特权和福气成为你所有。基督是你的生命——何等奇妙，令人惊叹！

基督是我的生命，当我想起祂的命运时，我在基督里的身份就变得更加令人惊叹。祂必要再来。祂必要在这个世代结束时，在能力和大荣耀中显现。因为我们与祂联合，所以当祂显现时，我们“也要与祂一同显现在荣耀里”。使徒所论到的“荣耀”不是单指我们将来在天上所在的位置，也指我们将来在天上所拥有的地位。借着与基督联合，我们必要与祂同在，并且我们必要像祂。记得使徒约翰如此说道：

---

⁷ 此次要论点的解经需要宏观与微观两种角度，包括使用一些有显著来源的例证来帮助理解。每一种方法在圣经的讲解上都有其恰当的位置（见：《以基督为中心的讲道》，248-255页，和433-434页）。

亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何，还未
显明；但我们知道，主若显现，我们必要像祂，因为必
得见祂的真体。（约壹三 2）

在荣耀里我们必要像耶稣，不是因为我们配得这个地位，而
是因为与基督联合而有了这个地位。

路易斯（C. S. Lewis）在一篇题为〈荣耀的分量〉
（Weight of Glory）的有名信息中，试图捕捉这个“荣耀的
分量”。他说，假如我们现在能看到那些最平凡的人将来在
天上的地位时，我们会禁不住向他们俯伏敬拜。这听起来似
乎不可能——甚至像异端——但想一想使徒保罗刚才论及我们
的地位时所说的。经由我们与基督联合，我们已经与祂一同
复活，坐在神的右边，我们罪的身份已死，与基督一同藏在
神里，现在基督是我们的生命，因此当祂显现之时，我们将
和祂一同在荣耀里。这里是刻意的乐音渐强。使徒要我们明
白神恩典分量的渐增，它给我们现在如此荣耀的地位，因此
我们可以本着这些属天的确据受感来行事。

二、我们所受的命令（神呼召我们行何事——现在）⁸

在开头这几节经文中，使徒使用了不断进展的命令，明显就是要借着神在恩典中所提供给我们的地位来激励我们。

寻求

开始的时候，保罗说：“你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事”（西三 1）。一些圣经版本将这个片语译成“思念上面的事”（参《新译本》）。我们应当意识到，这意味着专心寻求，或专注。其他的翻译使用了诸如“专注”或“探索”等语词。与基督一同复活，应使得我们认真思考我们在神面前的立场，来寻求天上的事。

渴求

保罗在第 2 节说：“要思念上面的事”（2 节）。这是强调已经提过的“寻求”。不同译本对这个加强短语有不同的翻译，如“品尝”、“意欲”、“我们的心思受制于”，或甚至是“爱慕”。不同的翻译表明，当保罗思索我们与基督

---

⁸ 恩典导向常见的隐忧是，它忽略（或淡化）圣经的命令。解经讲道使讲道者委身于说神在经文里所说的话，而不致陷入错误。忠实传讲圣经就一定会忠实传讲命令语气，但这并不必然就与当前内容的直说语气或经文的上下文相分离（见：《以基督为中心的讲道》，440-441页，和452-458页），而且根据解经讲道原则，这些也需要被提及（见：《以基督为中心的讲道》，138-140页，378-379页，385-386页，和395-396页）。

联合的含义时，他不是仅仅想要进行理性上的思考，他还希望我们与基督联合的实际抓住我们的心。

从仅仅思考“上面的事”，到对“上面的事”有激情，让我想到电视曾采访卡区那飓风（Hurricane Katrina）的一位真实的生还者，他在采访中表现出在情感上的进展，与此相像。当采访员问道“发生了什么事？”，生还者用平淡的语调回答：“我以为我可以安然逃生。但水开始涌进。不到五分钟，水涨到天花板。它将我驱赶到阁楼，但水仍不停地上涨。我将屋顶一边踢开一个洞，……使我不致淹死。”在讲出最后一句话之前，这个人几乎都是在面无表情地述说每一件事——就好像他正在读书本上的一个故事似的。但当他说“使我不致淹死”这句话时，这句刚从他口里冒出来的话重重地扎了他的心。他的声音变了，当想到他是从死亡中被拯救出来的，他哭了。

在这段经文中，使徒想要努力营造的，是使人的内心投入天上的拯救使人脱离地狱毁灭的实际。实质上，他是在说：“因为你与坐在神右边的基督同复活，所以你要努力地聚焦于上面的事。”然后，唯恐我们要走，“对啊，对啊”，他抓住我们的衣领，说：“要留意这个事实：你死了，你的生命和基督一同藏在神里面，当祂显现时，你必要和祂一同在荣耀里。”

治死

比起这个真实的伤心世界，只有当我们的内心被更大、更持久、更精彩的属天实际抓住时，我们才准备好接受使徒要给我们这最后和最强烈的命令。与聚焦我们在天上的地位相对照，他接着说：“要治死你们在地上的肢体，就如淫乱、

污秽、邪情、恶欲，和贪婪（贪婪就与拜偶像一样）”（5节）。我们的翻译可能难以抓住这节经文在表达上的强烈程度。《新国际版》将此翻译为，“要处死……你们地上的肢体。”但是“治死”或“处死”这些语词，在我们神学的传统里尽管用词高尚，但实际上却模糊了使徒所使用的命令的强度。他如此有力的措辞，套用一句简单易懂的惯用语，那就是“杀了它”。

罪的后果导致死亡和毁灭。你要完完全全以罪如何对待你的方式来对待罪。撒旦带来致命的诱惑，不要以为他会想要减少对你的伤害。不要小看罪。杀了它，否则它会剥夺你的主想要给你的生命。

2003年4月26日下午，攀岩家阿伦·罗尔斯顿（Aron Ralston）上了犹他州的蓝色约翰峡谷（Blue John Canyon），来到他认为只有轻易的三公尺低落之处。但不尽然。他的动作改变了一块八百磅重的大石头的平衡，将他的右手压在了峡谷的壁上。六天之后，石头仍然将他压在崖壁上，他将会因曝晒和脱水而死。这时他意识到该做些什么来逃命。

罗尔斯顿写道，“我两次用刀刃戳我的拇指。第二次戳的时候，刀刃割开了表皮，它就像泡进一根室温的奶油棒，发出告密者的嘶嘶声。跑出来的气体难闻，腐烂比我猜想的进展更快。……我在盛怒之下，试图直接将我的前肢从沙岩的手铐里抽出来，我从未想过要做这时所做的，就是完全将这腐朽的肢体从我身上切割而去。”

他向现在已死的肢体宣告，“我不要它了。它不是我的一部分。它是垃圾。”他将他的手切掉，从他的身上除去，否则它就要为他的死亡负责。

正如同这个经历所听起来的那般恐怖，罗尔斯顿后来写道，“对我而言，截肢在我的生命里头是我曾经有过最美好的经验，因为它来自我在坟墓里死去六天和〔后来〕我得回生命的对照。”

保罗透过给歌罗西人的信告诉你我，神已经在基督里给了我们一个新的生命；因此不要让撒旦和罪给糟蹋了。要爱惜在基督里的生命，治死任何将你与地上性情捆绑的事物。因着这些罪，神的忿怒必临到那悖逆之子（6节）。不要以为类似的罪——纵使它不能消灭救主的爱——对你没有影响。杀死任何拦阻神要赐福与你生命的东西。罗尔斯顿的遭遇生动，但却不能强过保罗所用的语言，它催逼我们从身上除去所有会破坏我们与基督同行的罪。

三、我们的能力

使徒知道，要从我们身上除去习惯、方式，和罪是何等的难，它们已深植于我们的生命。因此，他接下来的话是想要提供能力，去杀死那攻击我们、同时吸引我们的罪。

能力是在你的争战里⁹

保罗先前关于我们地位的陈述是过去时态：你们已经复活（1节）和你们已经死了（3节）。但命令语气却是现在时态：当求在上面的事（1节），要思念上面的事（2节），要治死你们在地上的肢体（5节）。这些话提醒我们现在有争战。尽管使徒已经确保这些人在基督里的地位，但他们与罪

---

⁹ 请注意恩典并非抹煞人为努力的需要，而是供应动力和表达的能力（见：《以基督为中心的讲道》，458-464页）。

的争战尚未结束。简而言之，争战是永不会结束的，假如我们认为它已结束，那么我们会放下对撒旦攻击的防卫。

在一本灵修名著《治死信徒心中的罪》（*The Mortification of Sin in Believers*）里，清教徒作者约翰·欧文（John Owen）写道，通常有两种时刻信徒会受到引诱，认为他们不再需要抵挡试探。一种情况是刚屈服于一个试探时，愧疚的余波和罪恶感甚至使罪人对罪感到厌恶；还有一种情况是当信徒处于某种危机或悲剧之中，于是他们下决心要放弃一个顽固持久的罪。在这两种情况下，罪的能力暂时减弱是由于现时注意力分散的影响，它导致信徒认为，罪将不会再如此强有力地引诱他们。但只要有人认为，未来的生命中不再需要与罪争战，这些想法都是欺哄人的。欧文写道，当愧疚减少，危机消散时，试探的力量会再度复生。

尽管罪不再辖制我们，并且我们有实际的力量击败它（罗六 14），然而罪却仍然像一个被征服国家里的反叛势力。反叛的势力尽管已被击败，但那些掌权者若不继续争战，它仍然可以造成可怕的破坏。徒然寄希望于不再有挣扎、不再需要下决心、不再需要警觉、或不再需要纪律，而基督的能力就会充满我们——这其实会削弱我们。因此，欧文警告我们，不要给罪在心中或思想里留地步，但要继续靠圣灵所提供的方法不断和罪争战。

在这场抗击败坏的战争中，我们需要警觉，因为败坏能重新占据我们的心，这就是使徒列举罪来作警告的理由（西三 5）。保罗首先告诉我们，要治死“淫乱”，然后列举了各项逐步进展的罪，邪恶借着它们进入我们的生命：第一是“污秽”——粗鲁的交谈、笑话，以及我们以无伤大雅为借口的戏耍。这些不洁在我们心里萌生地上的“邪情”，从这邪

情带来对罪的实际欲望。“恶欲”导致“贪婪”（贪心），贪求不是神要我们拥有的东西，更通俗的名词是“拜偶像”——将其他的东西置于神之上。保罗警告说：“因这些事〔罪〕，神的忿怒必临到”那悖逆之子（6节）。这警告并不否认神的恩典要保护信徒免受神最终的忿怒（因为我们已经和“基督同复活”以及“基督是我们的生命”），但我们不该认为，别人生命中如此具有破坏性的事物对我们的生命是没有负面影响的。

保罗不仅关心罪对我们个人的影响。他希望我们在基督里的地位能够激励我们，在处理与他人的关系时反映出神的爱。因此，使徒警告不要让罪在社群中进展，并且催促信徒从他们当中除去“恼恨、忿怒、恶毒、毁谤，并口中污秽的言语”（8节）。这些终究会导致说谎（9节），应该被“怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心”所取代（12节）。后面的这些特质反映出我们里面基督的性情，借此我们学习饶恕和彼此相爱，为的是要与所有的信徒——不论种族或背景——成就合一（9~14节）。

总而言之，保罗警告我们，在任何起步阶段不要轻心大意，以免我们被夺去在基督里生命的美好。道德萌生败坏，是始于我们愚蠢地容许不洁存在于我们的心里和口里。将任何事物置于神之上，至终都成了拜偶像。我们不应当给魔鬼在我们的生命里留地步，不然他就会左右我们与别人的关系。本质上，保罗教导我们，假如你认为罪没有威胁，或你以为能够在它浅水的地方游泳，或在它的边缘戏耍，那你将会掉进撒旦的掌握里。假若你相信不需要争战，那你就没有你所需的能力。

能力在你的信心里¹⁰

假如我们必须争战，我们如何武装来争战呢？真正的力量并非仅仅来自于知道我们必须争战，而是源自在信心里我们相信能争战得胜。

你必须相信，你能成为你被呼召要成为的人。你们与基督一同复活，祂坐在神的右边（1节）。这意味着，复活的主为着供应你们的需要，向祂的父祈求。更进一步来说，因为你与基督联合，并且圣灵内住在你里面，因此祂复活的大能充满你。撒旦想要你相信，你没有能力胜过罪，你对所做的束手无策。这些都是谎言，为要使你消沉丧志。圣经说，那在你们里面的，比撒旦的能力更大（约壹四4）。你曾经拥有、不能抵挡罪的生命已经死了（西三3）。你在基督里是一个新造的人，圣灵向你显明罪，祂也赐给你力量去抵挡。这就意味着，你可以得胜。罪不再辖制你。那些你必须参与的争战，你能得胜。明日不需要再与昨日一样。哪里有这样的信心，神的能力就在那里。

清教徒有时称顺服的基督徒生命就像是“信心之行”。乍听之下像似某种超属灵的行为，似乎可以借着某种圣洁的献身，就将信心注入灵魂里。但信心之行实际上却并非如此。这种行走包含用小孩般的信来面对人生——单纯地接受神的话。祂说你是一个新造的人、你里面有复活的生命、你有能力抵挡、祂垂听你的祷告、祂用祂的道来教导你、祂的灵早已给你意志和能力行讨祂喜欢的事，并且祂的子民在这里要帮助你。神并没有呼召我们运用超乎寻常的力量、活动或

---

¹⁰ 关于对信心和爱所提供的的能力本质，见：《以基督为中心的讲道》，442-446页，和459-464页的进一步讨论。

热心来相信这事。然而，祂的能力伴随如此的信心。如果你相信改变是可能的——或者更具体一点来说，当一个人与基督联合在一起时，改变是在你的能力之内的——那你就有属灵的能力。

能力是在祂的爱里

我们有地位上的能力和信心的能力，但我们为何要运用它们呢？使徒的回答将我们指向爱的能力。要理解隐含在这段经文里面的爱，关键是要认识到信徒的地位和神的命令中依存的次序。呼召进入圣洁——思念上面的事和治死肉体——是基于信徒先前的地位。我们的地位绝不是基于我们成就了神的命令。我们寻求上面的事是因为我们已经复活。我们思念上面的事是因为我们死了，与基督一同藏身在神里。我们治死肉体是因为我们已经向神活着，并且将来会与祂一同显现在荣耀里。

这段经文说明命令语气（我们所为）是基于直说语气（我们是谁）。我们顺服是因为我们属主。我们不是因顺服才变成属主。为了确保我们不将我们是“谁”与我们所“为”混淆，保罗担保：神向我们的恩惠供应会推动我们爱神，使我们欢欢喜喜地顺服祂。我们的顺服不能赚得祂的爱。相反，我们的顺服表达我们的爱。

我们按照我们的能力和信心行事，因为我们对神的爱激励我们如此行。当耶稣说：“你们若爱我，就必遵守我的命令”（约十四 15），祂是在教导我们这种激发的大能。对不配的罪人来说，没有什么会比更深遽地认识到祂的供应更能产生对神的爱，在基督里建立我们新身份的恩典才是基督徒生命的大能。因此，尽管可能违反常理，但恩典并非从顺服

而来，相反，恩典是顺服无法抗拒的能力。我们渴望讨这一位的喜悦，祂已经赐给我们祂自己孩子的地位，虽然赢得这个身份是我们什么都没做，也不能做什么的。但知道我们是谁，至终给予我们能力来照神的心意而活。

结论

在《最后一击》（*Cinderella Man*；或译《铁拳男人》）这部电影中，认识你是谁所迸发的能力被刻划得淋漓尽致。在这部获奖的影片中，一个名叫布拉铎（James J. Braddock）的拳击手，在美国大萧条期间，努力去寻找工作。经过一连串意想不到的事情，他得到一次再次进入拳击比赛的机会，尽管他这时已老态龙钟、身体负伤，并且还有关节炎。但就在他家人的安危处于迫在眉睫之时，布拉铎令人惊讶地赢得了一连串的拳击赛。作为一个不被看好的英雄，他引起了全国的注意，并且得到了冠军争夺战的机会。

现在只有一个小问题：他要面对一个大块头的拳击手巴尔（Max Baer），当代的冠军。巴尔是一个居心不良的拳击手，已经在拳击赛中打死过两个人。布拉铎为了夺冠必须挑战巴尔，人人都知道其中的危险性。

比赛的当晚，紧张的气氛弥漫。在更衣室里，布拉铎的助手们为他的战斗——也为他的性命——进行预备。为要使他集中注意力，在比赛前的几分钟，其中一位助手试图阻止布拉铎的太太进入更衣室。她向这位助手使了个眼色，明显是在说，“让开”，然后她就向她的丈夫走过去。

她用双眼盯住他的眼睛，说了以下这些话：“千万要记住你是谁。……你是卑尔根（Bergen）的斗牛犬（Bulldog），

纽泽西的骄傲，你是每一个人的希望，是孩子们的英雄，是我心中的冠军，詹姆士·布拉铎。”信息是：记住你是谁，打得就像是谁。

使徒保罗的话与这鼓励的话语相互呼应。保罗并没有向我们隐瞒为圣洁而战斗可能是挑战与激烈的。但他借着提醒我们是谁，呼召我们去争战。听听他说些什么：借着与被钉十字架、复活，并且坐在神右边掌权的主联合，你已经被召去争战，它要求你向着自己死，为要为他而活。这场争战要求你所有的力量、信心，和献身。你的得胜要求你单靠神的恩典，专注于你是谁这个现实上。你与基督同复活，并且与那一位和你分享神的爱和荣耀者联合；你有了为他而活的呼召，要抗拒一切世俗的挑战，而他也已经赐给你力量如此行。尽管他知道你的软弱和罪，但他已将他冠军的心放在你里头。现在你知道你是谁，走到那边去争战吧，因为透过基督，你是神心目中的冠军。¹¹

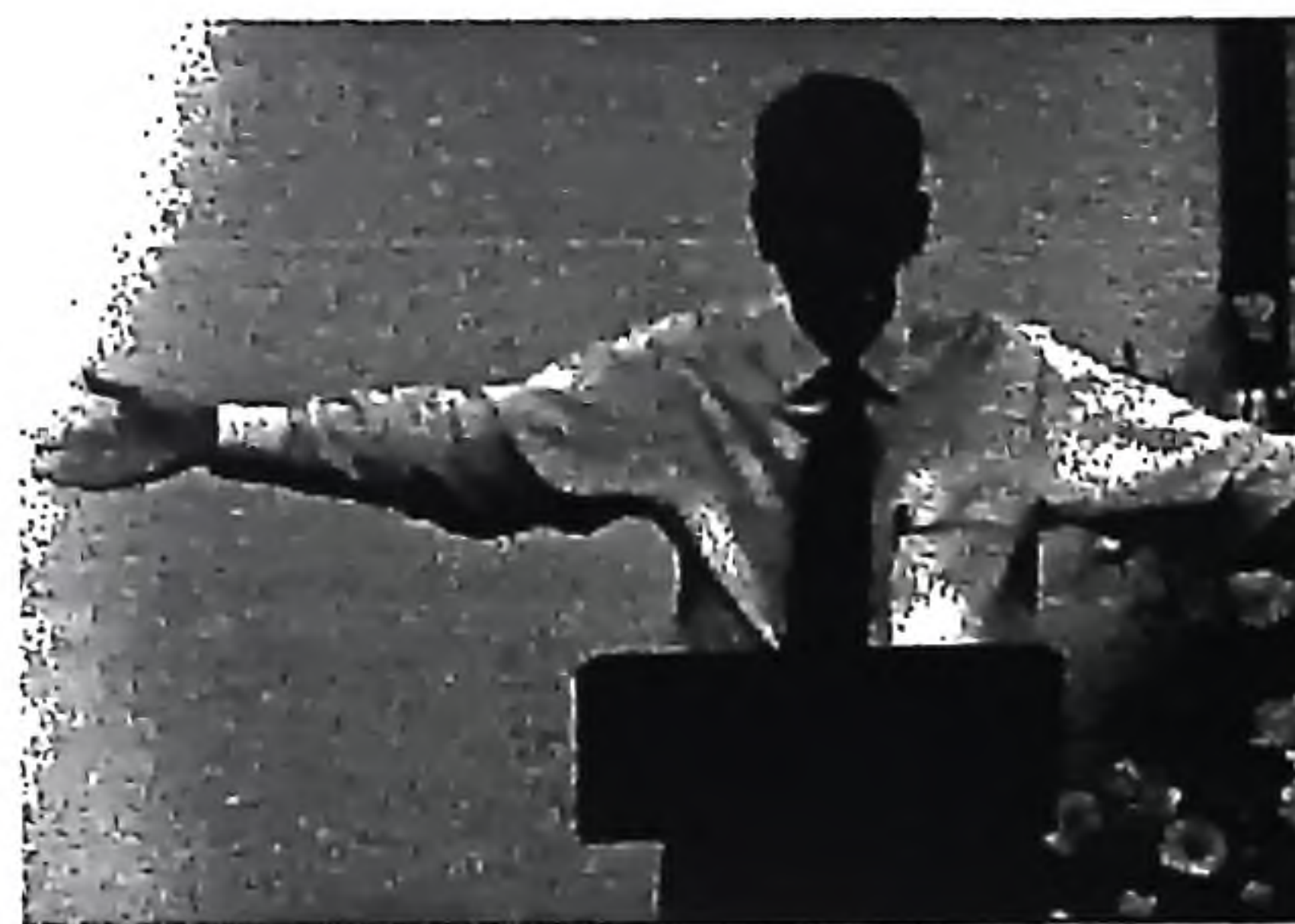
---

¹¹ 最终的这句话试图达到讲道结论的目标：总结讲道的内容，同时也劝勉会众应用——为了基督的目的向自己死，因为他是何等地爱我们（见：《以基督为中心的讲道》，351-355页）。这篇讲章以直说语气经文重点来结束——提醒我们：在基督里，我们真正是什么人。

11

讲章范例十一

直说语气/命令语气的动力 (强调命令语气)

我们在讲道中强调神的爱无条件的性质，这会让许多正确地坚持圣经要求圣洁生活的人感到不安。他们担心，如果我们不以我们的服从作为神的爱条件，我们就已经在实质上给人自由去悖逆了。当这种关切被提出来后，我们这些持守福音真理的人没有选择，而只能承认这种忧心的合理性。这里有一种不可避免的心思数学：假如你告诉我可以犯罪，而圣洁的神却同样爱我，那你似乎已经给了我犯罪的自由。但心思的数学并非内心的化学。

内心的运作超越单纯的逻辑思维。耶稣说：“你们若爱我，就必遵守我的命令”（约十四 15）。爱慕耶稣使我们想要转离罪，为祂而活。爱基督促使我们遵行祂的旨意（林后五 14）。这是真实的，因为当我们被罪吸引时，罪的能力就胜过我们。当爱基督胜过爱罪时，罪的势力就瓦解了。

使我们生发对基督最大的爱的圣经真理是，祂的恩典临到我们。恩典是圣经一贯的主题，因为对它的理解具有极大的潜力，会产生对神的爱，这才是真正顺服的能力。¹ 恩典主题的一贯性并不减少对福音的要求。相反地，那些爱神的人需要去服侍祂。这样的服侍并不能赢得、或引起祂的钟爱；相反，顺服是那些回应祂恩典之人的动力和喜悦，他们爱祂，跟着也爱祂所爱的那些人（基督徒伦理道德和怜悯事工的最佳基础）。

恩典令我们困惑，因为大部分的人际关系是因果性的（consequential）和互惠的（reciprocal）：我们得酬劳是因

---

¹ 关于恩典如何推动圣洁的进一步讨论，参阅柴培尔著，贺宗宁译，《以基督为中心的讲道》（E. Brunswick, NJ: 更新传道会, 2012），440-442页；以下作《以基督为中心的讲道》。

为我们劳动；我们得酬报是因为我们作工；我们被爱是因为我们爱。但恩典的福音却非常不一样。当我们还作仇敌的时候，祂就为我们死（罗五 10）。当我们失信的时候，祂仍是可信（提后二 13）。祂所赐予的爱与恒久的情感，不是本于我们过去、现在，或将来的作为。但这不应得的给予并不意味着，神对我们的行为一无要求。

那些得救和蒙神恩典保守的人，被呼召要更专一地活出祂的圣洁，来回应祂无条件的爱。在前一篇讲章中，我们聚焦于一段的圣经经文，它所强调的是作为圣经中命令语气的根基的直说语气。² 在接下来这篇信息中，我们将查考一段经文，它注重从直说语气产生的命令语气。在这两段经文中，命令语气皆以直说语气为根据，但在这里，使徒保罗郑重提醒所有可能滥用神恩典的人，对于那些真正爱神的人，直说语气永不能叫命令语气失效。

---

² 关于命令语气是如何基于我们与神关系的直说语气，见《以基督为中心的讲道》，459-464页。

不能容忍的恩典

多二 11~15

经文引言

复兴是如何到来的？十年前，基督教书店充斥着各种书，谈及将要到来的复兴。基督教的广播和电视吱吱喳喳地谈论复兴何时来，以及如何来。各类文章和作者们探讨过去的复兴，并且为今日复兴的到来规划出必需的平行路径。但时至今日——实际上是寂静无声。除了少数的传道人，他们仍试图激起会众的热忱，然而会众早就疲于再为那仍未到来的复兴祷告。战鼓的击打越发柔软和遥远。为什么？可能是因为我们瞥见了，所有关于复兴的谈论所真正要求的复兴，不是针对那些被摒弃在罪恶社会里的人，而是针对我们这些在教会里蒙神呼召的子民。

我这篇讲章的意图是要重击战鼓，但并非不计算代价，否则复燃的热忱只会导致一再的失望。为他人而活，以及拒绝感官享受的偶像，至少是在神的子民当中复兴的一些途径和证据。这也是保罗敦促提多要克里特教会铭记的挑战，目的是要改变那个社群。如果我们的文化要经由我们来经历真正的复兴，它们仍然是我们所要面对的根本挑战。在提多书二章前面几节，为了神的子民，使徒列举了一些特定的命令，然后——我一会将要专注查考这些话语——他解释了：我们若要经历滔滔的恩典，为何这些命令是必须的。

诵读经文

请和我一起诵读提多书二章 11 至 15 节：

因为神救众人的恩典已经显明出来，教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守、公义、敬虔度日，等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。祂为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善。

这些事你要讲明，劝戒人，用各等权柄责备人；不可叫人轻看你。

讲章引言

当暴雨圣婴（El Niño）侵袭南加州时，土石流的危险成了一个家庭的梦魇。当这家人正在熟睡时，一股泥流冲毁了他们的屋子，把房屋弄得七零八落，并且将一个熟睡的婴孩扫进了黑夜里。孩子的父母亲在黑暗中到处寻找这婴孩。在漫长的夜晚，他们踏遍整个街区所陷入的污泥，他们整夜地寻找、挖掘，呼叫他们的孩子——一无所获。当清晨来到，一位浑身泥污的搜救员带给父母一团沾满泥土的包包。他的双臂中抱着一个婴孩，脏兮兮的，但仍然活着。你知道妈妈随后做了什么。她紧紧地抱着孩子，尽管他一身污泥，随后妈妈将泥巴洗干净，决心永不让她们的婴孩脱离她的掌握。

这故事，连同这段经文的概念，帮助我们来对抗有关神恩典本质的一般想法。我们知道，恩典不让我们以行为来保障或维系神的情感。结果，人类自然的倾向是认为，假如我

们的好行为不能定夺神的情感，那么就没有理由去行善。¹ 既然我们是靠恩典得救，我们又何必在乎圣洁？因为经上说，在我无助之中，罪的污秽将我扫入永恒的死，那时神有如搜救员和母亲般的来到。祂为领取我，自己被这世界的污泥所覆盖；虽然我污秽，祂却拥抱我，如今祂永不要我再陷入污泥之中。如此使人洁净的恩典，应当使我们如此地爱神，以至于无法忍受在我们生活当中存在任何叫我们重新沾上泥巴、或是得罪祂的地方。圣经的恩典叫我们在生命里不能容忍罪恶。使徒保罗强调这个真理，说，神的恩典教训我们，要“除去不敬虔的心和世俗的情欲”（多二 11~12）。

若正确地认知，恩典推动圣洁。² 我们必须承认，这并非自然的逻辑。在一般人的心里，那些充满恩典的人会说，“好吧，很不错，很好，不要在意，行。”但对使徒来说，恩典的意思是我们对不敬虔和世俗的情欲说“不”。这是什么样的恩典？使徒借着表明基督拯救的大能、祂要求的性质，以及祂得赎之民的特性来作答。³

---

¹ 这句话是这篇信息的堕落焦点（见：《以基督为中心的讲道》，41-52页）。

² 这句话是一个用语简洁的非正式命题（见：《以基督为中心的讲道》，191-193页）。

³ 为了表达流畅，布告栏的用词与主要论点的用词稍有不同，但指出主要概念就足以让听众留意接下来信息的结构和内容（见：《以基督为中心的讲道》，368-369页）。

一、恩典的拯救（11节）

使徒提醒他的读者神已经成就什么，以及为谁成就，借此开始解释改变人心的恩典的性质。在这封书信的前一段（1~10节），保罗说提多应当确保以那“合乎纯正的道理”（1节）来教导各样的人——老年人、老年妇人、少年妇人、少年人、仆人——他们也要将“我们救主神的道”（10节）传递给别人。现在，接下来是这些命令的缘故。“因为神救众人的恩典已经显明出来”（11节）。上下文已十分清楚，保罗并非主张普世宣教已经发生，而是说神恩典的信息已为所有的人预备妥当。借提醒他的读者，救主的信息并没有依据他的年龄、阶级，或性别而有所保留，保罗消除了那些人歧视性的反对，他们因社会的藩篱而拒绝对他人作见证。

当保罗提醒他的读者，他们自己本不配得拯救时，歧视的根基就进一步被移除了。借着“神的恩典”（这短语在保罗书信里使用过十五次，用来描述不靠功德而得神的宠爱），“救恩”（述语形容词，形容神“解救”或“拯救”）已经带给全人类。从来没有人借自己的成就或得胜而得蒙拯救。我们不是基于自己的良善、地位，或阶级而得救，我们得救完全是基于神为我们施行了主权的行动。

保罗强调了我們不是靠努力而得解救的真理，并且借着说这恩典已经“显现”而将其含义扩大。在希腊文学里，“显现”这个词是一个术语，描述一位英雄（或神明）蓦然以破竹之势来到一个无助的处境，拯救人脱离危险（11节）。保罗通常用这个词来指基督过去或将来的来临，拯救祂的百姓（13节）。当使徒用同一个词来描述恩典降临时，他将基督是谁和基督供应什么交织在一起，以至于这两者在

我们的思考里难以分割。恩典并非某种抽象教义，或神学建构。恩典就像基督降临。恩典就像祂一样具有位格。实际上，基督就是保罗所指的恩典。不靠功德而得神的恩宠，这就是耶稣所关乎的，同时也表明了祂是谁。我们应将恩典看作是一位具有位格的神亲自所做的行动，祂完全是出于爱而将我们从无助的困境中拯救出来。

保罗的信息是关于一位尊贵威严之神亲密的情感，但亲密并非信息的全部。古代的人都知道，有某位神明来拯救一个人、一个群体、一个城市，甚至一个国家脱离一场危机。古代希腊和罗马的戏剧里使用 *deus ex machina*（“机械降神”），在其中，一位神明会介入来拯救人脱离一个特定的危机。但就如前面已经清楚表明的，这种显现的范围并不局限于一个人，或一个宗族。基督教独特的信息是，这位神的拯救是充分给予“所有人”（《和合本》作“众人”）的，无关乎他们的头衔或过失。因此神，我们的救主所设计的拯救是既亲密又广大的。

二、恩典的要求（12~13节）⁴

保罗希望这亲密而又广大的救恩信息对我们产生果效。我们的心应当满溢着惊叹、感恩，和感谢——还有一点：决心。当我们意识到我们曾经无助，如今却已从恶者的掌控中被拯救出来时，我们的决心就更加坚定，永不再回头。我们永不允许自己再一次被恶者掌控。就是因为这个缘故，恩典的拯救有了要求。并不是因为这些要求带来拯救，而是因为那些蒙拯救者——他们真正认清自己曾经身处的险境——想要永远脱离这种危险。因此保罗同时从负面和正面描述所要求于我们的，叫我们既已蒙恩典得拯救，就要脱离罪的危险（12节）。

说“不”（12节上）

第一，保罗说恩典是“教训我们除去〔这个词的细微含意表示‘不断拒绝’〕不敬虔的心和世俗的情欲”（12节上）。“不敬虔”是论及一个基督徒的行为——或者，在这负

---

⁴ 这个主要论点的用词——恩典有所要求——以及本信息的内容，违背了通常人们对以恩典为本的讲道的期待。许多人认为，强调恩典必然会淡化神的命令。使徒的用词（和这里对它们的诠释）十分清楚地表明，在以基督为中心的讲道里，“规则”并没有改变，但原因变了。当恩典掳获我们的心时，我们顺服神，这是因为我们爱祂，并且想要讨祂的喜悦——不是为了使祂来爱我，和叫我们高兴。直说语气／命令语气之间的关系告知、激发基督徒的圣洁，并且赐予能力；进一步的讨论，见：《以基督为中心的讲道》，446-464页，以及作者专门处理这一课题的一本书，*Holiness by Grace: Delighting in the Joy That Is Our Strength* (Wheaton: Crossway, 2001)，特别是91-158页的内容。

面的措辞里是表示一个人不当的行为。一位解经家认为，保罗所用的“敬虔”是指“表现在行动上的虔诚”，意思是我们外在的行为。但不敬虔的外在行为，并非保罗所说我们应该拒绝的全部。我们也要对“世俗的情欲”说“不”。这意思是说，我们不但要否定背叛神的外在行为，也要否定同样的内在冲动，古老的《钦定本》圣经简单称之为“情欲”。其他不同的圣经版本将此词译为世俗的“胃口”、“欲望”、“渴望”。无疑的，性冲动包含在这名词之内，然而它也包含生气、恨恶、野心，和其他种种冲动，以致说话或行为失去控制。

现在仔细地想一想，这些禁令到底从何而来。这些不是到神那里去的途径；反之，这些是恩典，也即基督我们的神“显现”的一个结果。当以赛亚看见神的威严和圣洁时，他俯伏于地，呼喊说：“我有祸了”。他极度惊讶，因神的圣洁而意识到自己有罪。当神在烧着的荆棘中向摩西显现时，这位圣约子民的解救者同样蒙上了脸。保罗期待神的“显现”，借基督耶稣的恩典光照来影响我们，这并没有什么不同。

当我们清楚看到神在祂的恩典中显现时，我们就强烈地意识到自己的不圣洁。恩典是在“教训”的上下文出现的，保罗在这一节经文首先使用的短语就是“教训”。对恩典真正的理解教导我们罪的重大，以及对罪的厌恶。就是因为这个缘故，保罗才说，神的恩典已经显明出来，教训我们要弃绝不圣洁。我们要在神荣耀恩典的光辉面前，将所有玷污我们的东西除去。但是说“不”并不是我们仅有的责任。以赛亚起来，求神使用他；摩西从燃烧的荆棘中走出来，做神要他做的事。这些正面的冲动也是来自于恩典。

活出“是”（12节下）

恩典教导我们对不敬虔和世俗的情欲说“不”，但它也教训我们活出“是”——按着神的要求而活。与此认同就会约束基督徒“自守、公义、敬虔度日”（12节下）。这一连串用词的前两个可以称作不敬虔和世俗情欲的对立面。前面一连串的负面词汇是关于不公义和缺乏克制；这一连串正面词汇当中的前两个是关于情欲的控制（即对一个人的冲动有公正的抑制）和正直（即在与人相处中行为正当）。因为本节至此所强调的都是控制的行为，因此在恩典所教导的一连串正面特征中，第三个词“敬虔”就具有特别的含意。

如果作为基督徒仅仅需要控制自己的情欲，在人前行为正直，那我们可能会认为基督徒的生命只不过是关乎克制，在某些规则或标准中生活而已。使徒在恩典教导我们生活的方式上加上“敬虔”，这是在提醒我们，基督徒的生命是关乎展现出圣灵供应的能力。敬虔不是人的决心或意志力的结果；它是在与神的关系中所产生的尊荣神的一种非凡的生命。因此，按序列出恩典所教导的三个正向特征，我们认识到恩典的生命是广泛的——包含自己，自己与他人的关系，以及自己与神的关系。

现在采取行动（12节下~13节）

我们应当照这些标准生活到几时？圣洁生活是否只是关乎过去的事，而那时的人是活在律法之下？不，保罗说，恩典教训我们，在世活着是要尊荣神，“在今世……等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现”

（12节下~13节）。我们不应说我们在恩典时代就没有标准去遵循。敬虔仍然是我们的义务，直到耶稣再来。

基督将来荣耀的显现标志着我们从今世的邪恶和痛苦中得着释放（参：前面对第 11 节“显现”的讨论），基督再来的恩典在这里也被称为我们“有福的盼望”（《新译本》）。“显现”和“盼望”由同一个定冠词引出，表明它们是同一件事。借着引入“有福的盼望”此一片语，保罗进一步解释了显现的荣耀包含些什么。当保罗在其他书信中使用这一片语的某些成分时，它们既是指信徒们将要在基督再临知道的有关于拯救的多重层面（例如：罗八 24；加五 5；西一 5），也是指拯救者的重新出现，祂要带来这些祝福——祂自己是“荣耀的盼望”（西一 27）。因此，这有福盼望的成分包括基督再来、在基督里已死之人的复活，还活着的信徒与基督联合，活着和已死的忠信者重聚，以及和基督永远同在（帖前四 13~18）。

保罗指出拯救者是“至大的神我们救主耶稣基督”（《和合本》小字），强调了盼望的确实性。虽然对这一短语的自然解读常常因其直接印证基督的神性而备受挑战，但它仍然是新约圣经中最强有力证明基督神性的证据之一，它是给予信徒福分的保证（多二 10~11，三 4、6）。耶稣不仅是基督（即受膏者，或弥赛亚，祂来成就过去的应许，并且作为神的羔羊供应现今的恩典），而且作为我们“至大的神”，祂也能给予忠信者所盼望的将来恩典的诸般福气。知道我们的神会再来，这在信徒心中生发期待，在他们每日的劳力中激发忠信，在他们遇试炼时赐下坚强。因着基督再临，我们渴望忠诚于祂而活，并且知道祂要救我们脱离试炼，并且战胜祂和我们的所有仇敌。我们至大的神救主耶稣基督的荣耀显现，是我们“在今世”敬虔度日的缘由。

总而言之，神在我们的过去、现在，和将来所提供的恩典要求我们对“世界”说“不”，对神说“是”——就是现在。恩典并没有改变对基督徒敬虔生命的要求。因为使徒所提到的行为种类如此广泛，基督徒可能会受到试探，即只是确定大体上的顺从，但却疏于真正检验他们生活上的一些特定行为。为要回答我们是否真愿意对世界说“不”，对神说“是”，我们需要查验我们生活的某些特定方面，世界通常会在这些方面挑战基督徒的忠心。认定神在某一特定方面的要求——诸如我们所享受的娱乐——将会为生活的其他方面提供敬虔的引导。

几个星期前，我那十多岁的儿子去看一场卖座的电影。他和我们都不知道——我们是根据公布的等级让他去看这场电影——这电影包含了一个性接触的场景。因此，我的儿子带着他的几个朋友一起从电影院走了出来。我为他有原则的领导感到骄傲。然而后来发生在我儿子身上的事情却让我目瞪口呆、气馁，和间或地生气。之后的几个星期，他的基督徒朋友和一些成年的领袖几乎无一例外地告诉他，他所做的是错的。他们说这些性方面的素材，对于任何一个在世界观和人生观有良好发展、且真正成熟的基督徒而言，都不是一个不看电影的正当理由。当然，结果是我的儿子感到一头雾水，在他所委身的事情中形单影只。

根据保罗劝勉要以敬虔来回应神的恩典，基督徒该如何来应对这些娱乐呢？但愿我们不至于愚蠢到尝试建立一套肉体暴露的尺码（或一系列的用语和论到的主题），为要让文学和艺术作品在任何时候对所有的基督徒都是合宜的。同时，圣经要求基督徒，现在——此地、此文化、此刻——就回应神，在他们的娱乐、习惯和食欲中展现出真实的委身，可

以对不敬虔和世俗的情欲说“不”，并且对自我约束、正直和圣洁生活说“是”。我们无法对所有历史和文化景况下的艺术表达划出明快的界限，但我们并不能因此就免除责任，不去辨识我们的消费内容——因着我们的榜样鼓励别人消费——是否破坏基督了的目标。

福音派的许多有识之士，会对我们检验娱乐的合宜性有所挑战。他们记得基督徒哲学家薛华（Francis Schaeffer）的警告，不要生活在一种“角落文化”（corner culture）里。薛华正确地主张，我们不应将自己闭锁在一个基督徒的贫民窟里，只能听到自己的声音，却失去能力去了解自己的文化，并与其对话，最终将福音的信息渗入其间。这些原则对于圣经的伦理和命令十分的真实。况且，薛华对于我们文化价值里固有的危险并非无知，也不是对它所提供不可分割的沉溺疏于警告。薛华只是不希望因脱离律法主义而导致被世俗的麻醉物捆绑。他写道：

时常，一个人重生得救之后会问，“下一步我该做什么？”他会得到一张清单，通常是限制性的，列出的主要是一些负面的事情。……真正的基督徒生命……不是单单一份负面的、小小的不该做什么的清单。就算这份清单开头是一份很棒、并且在那个特别的历史场景里能够叫我们提高警觉的事，我们仍应该强调，基督徒的生命、或真正的属灵是超越机械式地抑制自己不做一连串外在禁忌的事。

因为这是真实的，所以几乎都会有反作用：另一个基督徒群体开始反对这样的清单；因此在基督徒的圈子里，在设立禁忌清单和认为这样做不当的两派人马之

间，有一种抗争的倾向，后者会说，“所有的禁忌离开，所有的清单离开。”这两个团体可能都对，也可能都错，就在于他们如何面对这件事。

我对某个星期六晚上在庇护所（L'Abri；编按：薛华创办的研究中心）举行的一场讨论会印象深刻。在那个特别的夜晚，每一位在场者都是基督徒，其中不乏某些来自乡下的团体，在他们那里“清单”是特别凸显的。他们开始谈论反对使用禁忌，乍听之下，我颇为赞同他们所走的方向。但当我进一步地听下去，当他们讲到他们自己的村子里所反对的禁忌时，我才明白他们真正想要的，他们只是想做那些禁忌所反对的事。他们真正想要的是过一种更松懈的基督徒生活。但我们必须看到，当我们放弃这些清单，或感觉到这些“清单”在思想上的限制，我们不能只是为了过一种更轻松的日子而这样做：而必须是为了某些更深层的意义。⁵

薛华的确促使基督徒对我们文化的价值、关注点和趋势有所觉醒，但我们不要忘记这是为了什么。在这个评估的底下是愤怒和伤痛。薛华愤怒是因为对文化的曲解（sophisticates），它夺取了创造而出的尊贵事物，用来悖逆造物主。薛华伤痛是因为年轻人被深深地、无法自拔地导入了歧途。一生委身于救赎他们（如果需要，就用他们的条件）是薛华的热忱。它应当是我们的热情。我们应该彼此相

---

⁵ Francis A. Schaeffer, *The Complete Works of Francis A. Schaeffer: A Christian Worldview*, vol. 3, *A Christian View of Spirituality* (Westchester, IL: Crossway, 1982), 201-2.

问，“社会中的这些娱乐已经荼毒了许多人的心灵和道德，我们参与其中，真能救赎他们吗？”圣经说我们应当亲近善，但要厌恶恶（罗十二 9）。我们无法识透彼此心里所想的，我们应当乐意察验自己的心，看我们是否真正恨恶不法、不道德，或银幕上不体面的东西。我们的愤慨，到底是出于救赎，还是为了星期六的表演出于其余的文化？

恩典的道德观要求我们问一些诚实的问题，有些甚至是关于我们自身娱乐的：我们是正在救赎，还是仅仅在吸收？我们是被告知，还是仅仅与邪恶妥协？我们是在评估，还是仅仅在享受？我们活着，却好像神圣的事和亵渎的事之间没有什么分别？特别是当我们在看、读和听娱乐节目时，是否意识到，不论我们是在明亮的教堂、黑暗的戏院，或清静的房间里，我们都是神的面对？我们行事为人，是否就好像无论身处何方都似站在圣地？我们所做的是否真正反映出我们所信的，即相信一位圣洁的神拯救我们脱离罪的死亡掌控，祂是处处与我们同在的，会在能力和大荣耀中显现？我们无论做什么，或说话、或行事，都是为了神的荣耀（西三 17）吗？还是当灯光熄灭时，我们的神就走开了呢？

甚至对于现在发问的人，这些都是高难度的问题。我努力从我自己的生活中去明白所有问题的答案，并且我尝试在这些话语中去评估我的习惯。我们该如何检验，并且——如果有必要——重新觉醒我们的良知？我们如何才能知道，我们是否已经超越了神在我们的生命中所要求的范围，再次陷入遭

污泥——这世界的污秽——冲去的危险？如果我们胆敢问的话，根据使徒的教训，这些诚实的问题会帮助我们回答：⁶

1. 我们是否已经丧失说“不”的能力？

我们应当诚实地来评估我们内在的冲动——我们属世的情欲。它们有否辖制我们？我们有否看某些电影、看某些表演、读某些书、听某些音乐，不是因着它的美学，而是因为我们需要某种性的调适，或是某种暴力的刺激？我们接受工作上的升迁，是否仅仅是因为喜爱加增的权力和声望？没有人能替我们回答，但假使我们要尊荣我们的主，那么对于这些事，我们每个人都必须坦诚且严肃地扪心自问。基督俘虏了文化中的每一个偶像（性、权势，金钱），并且要求它来向祂屈膝。⁷ 假如这些偶像开始控制我们的思想、行动和期待，我们就是向它们屈膝了。

---

⁶ 认识到这些含义对所有人来说都有其难度，而对某些人来说会引发争议，所以此处的应用会较为冗长，结构亦不同于一般——分析性的问题设定了应用讨论的每一分段，并且每一个分析性的问题都以前述的解经来遣词用字，因此“释经雨”（即前述解经的关键词）赋予了命令的结构与权威性（见：《以基督为中心的讲道》，305-308页）。

⁷ 这部分的应用简要地将先前讲道者没有指出的特定的命令原则“揭开”，因此就不会将应用只是局限于某一特定的焦点或上下文。将特定情况进行应用的目的是确保信息不陷入抽象化；将附加的情况“揭开”的目的，是确保信息不至于只将传讲者想提到的特殊状况“圈起来”（fenced in）。借着运用一些特定情况和非特定的揭开的情况，我们想要表明，这些命令语气有其具体的、实际的应用，但我们不将圣灵使人知罪的能力只局限于单一的应用（见：《以基督为中心的讲道》，307-311页）。

假如我们作为基督徒的行为实际上和一个文化没有什么分别，那就是什么地方出了问题。薛华早在一个世代以前就警告过我们，要对卷入这样一种文化持谨慎的态度：

包围我们的是一个从不说“不”的世界。当我们被这样一种意识型态包围时……，忽然有人告诉我们，在基督徒的生命里，一定存在着这个强烈的负面层面，就是对事情说“不”，和对自己说“不”，这看来应当不容易。如果我们感觉轻松自如，那么我们并没有真正让它向我们说话。⁸

假如我们对神恩典的认知没能教导我们对不敬虔说“不”，那么我们活着，和世界上其他人的观点并无二致——却与基督的呼召相悖。

2. 我们是否已不再关心活出“是”？

我料想，当许多基督徒听到有人呼吁要在娱乐方面保持纯净和审慎，其反应将会是，“你不能将我的自由夺去。我是在恩典之下，不是在律法之下。”我同意我不能论断别人的想法和动机，这样一来就限制了我的能力和权利，无法在圣经没有直接提及的一些事情上替别人划下严格的界限。但无论如何，这限制并不容许我或任何其他的基督徒停止关心我们的行为对别人的影响。基督徒不能独来独往地过日子。我们承诺过敬虔的生活，它要求我们在作选择时要顾及他人。

---

⁸ Schaeffer, *A Christian View of Spirituality*, 216-17.

当保罗概述神期待于信心之人的行为时，他提醒说，每个人都不是单独的存在——每个人的行为都会触及别人。老年人要为别人立下榜样（多二 2）。年老的妇女要举止恭敬，以至于她们可以教导年轻的妇女（3~4 节）。提多自己也要成为别人的榜样（7 节）。基督徒的生命不是独自在运行；我们是社群的一份子，我们的行为要顾到对别人的影响。薛华这么说，

我们要愿意对自己说“不”，我们要愿意对事情说“不”，为了使爱神和爱〔人〕有真实的意义。即使对我而言是合法的事，也并没有触犯十诫，但我不寻求自己的益处，而是寻求别人的益处。⁹

在不敬虔的娱乐面前辩称“它并不困扰我”是不够的。可能你不会受到性的内容、暴力的魅力、物质的充裕或社会的无礼影响，这些都组成了我们文化中普遍的干扰；但我们的教会，和我们的年轻人却不能不受到影响。福音派教会的年轻人当中，滥交和堕胎几乎和社会中其余的人一样。他们似乎再也无力和他们所摧残的对象的痛苦认同，为了嬉戏和名声而产生的暴力已逐渐成了流行病。教会离这群年轻人并不远，他们的数量正在增长，他们偏离社会常态，整天尝试借黄色书刊、电玩、自残、沉迷于音乐、毒品、纵饮，和做明星梦来刺激无精打彩的生活，好使他们摆脱任何照顾自己或别人的责任。

这些灭绝人性的力量所产生的性蹂躏、人口贩卖，和暴力犯罪正在惊人地蔓延。察觉到我们文化所产生的道德和习

---

⁹ 同上，216。

惯，迫使我们问的最艰难的问题是：当我们看到社群遭到破坏，除了加以关注之外，我们有否关心我们也可能是参与其中的同谋？神的恩典不允许我们对神所爱的人无动于衷。我们的行为和欢乐体现了我们的价值观和神的期许。我们的生活应当体现出：我们赞同神对人的看顾。如果有人说我们所作所为对神或祂的子民并不重要，那就是自私、不敬虔，并且于我们主的福音有害。

3. 我们是否愿意现在就行动？

一些人可能会对一个古代使徒向现代社会发表的言论感觉不大舒服，他们可能会回应说：“没有人能夺去我作为基督徒的自由。假使我催促大家关心这些事，我们的教会将只会回头，猛然向着律法主义跑去。再者，没有特定的圣经章节提到这特定的活动、习惯或作为，为什么我要限制自己的行动？”圣经对这些说法的回应是，当然，对那些圣经没有明讲的事，没有人有权利去捆绑别人的良知，或论断别人的行为。但基督徒爱神，并且爱神的子民，其原则及目的更多是关乎关系，而非经文证据。

如果我们只顾自己去追求自由，那么我们自称的成熟可能会给予我们某些权利，但却无法支持向那些在罪中不幸丧失的人宣告神的恩典。敬虔的目的是要以福音的可信度和它在他们生命中大能的明证来使福音生色。沉溺于不敬虔和世俗的情欲，最终只会否定神的道以及救主的信息。假如神的恩典真正在我们里面生发热爱祂的心，那么我们也会爱祂所爱的那些人，并且愿意为了他们摆上自己。

良心在何处因圣灵而敏锐，使我们觉悟到我们的行为破坏了我们的心与救主的共鸣，或造成别人的心受到同样的破

坏，我们所拥抱的恩典就能在那里帮助我们改变我们的路径。敬虔非倚靠神不可，就是因为这个缘故。没有圣灵在我们里面作使人知罪和更新的工作，我们会时常将我们的罪合理化，并且不断执迷不悟。然而，当我们因祂的恩典而对神的情感逐渐增长时，我们就越发不能忍受任何使我们与祂疏远的事物，并且会寻求保守我们的心，免于一切叫我们或任何其他的人与神疏远的事物。

三、恩典的得赎者（14~15节）¹⁰

对于那些被祂的恩典所得回的人，神的要求已经十分清楚，现在使徒亦同样清楚地说明，这些标准并不是神爱我们的理由。

---

¹⁰ 在这段信息中，福音的直说语气（借着神的恩典，我们是谁）跟在命令语气后面（因着我们与神的关系，我们要做什么）。对比这两个概念在前一篇讲章中出现的因果顺序，这里是反转了的。然而，神学的顺序却是一样的：命令语气是基于直说语气，并且（神学的）顺序并不是可逆的（见：《以基督为中心的讲章》，459-464页）。顺序上的反转让命令语气得以强调，这在以恩典为本的讲道中有时是被否定的，但有时却是必要的，这都是因为经文的性质、环境，或所讲到的罪（见：《以基督为中心的讲道》，442-455页）。就如说“要这样做，因为神爱你”是正当的，我们也完全可以说“神爱你，所以要这样做”。这两种模式在圣经中都有，两者都没有否认神的恩典在激励并赐能力给基督徒的顺服上的优先性（见：《以基督为中心的讲道》，413-415页，和440-441页）。

我们的地位（14节）

我们等候耶稣基督的显现，“祂为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民”（14节）。救赎的工夫是祂作的，我们是属祂的。使徒设计出这节美丽经文的每一个词汇，它充分显露出基督工作的奇妙，以及祂的子民随之而来的地位。保罗首先提醒我们，基督“为我们舍了自己”（14节上）。这些词最初是要提醒我们，基督的牺牲是一个礼物，既不是赚来的，也不是我们配得的。其次，它提醒我们，礼物表明我们的神“为了我们”而有所作为。祂成了我们的辩护者，纵使当我们还是罪人之时，祂替代我们而有所行动。这是保罗喜欢的一些用语，一再重复使用是为要表明神之爱的本质，神乃是以这样的爱来爱祂的子民（如：罗八 31~32；加一 4，二 20），它预备我们明白，为了祂的百姓，基督的牺牲成就了什么。

得赎（14节下）

基督为我们舍了自己，“要赎我们脱离一切罪恶”（多二 14下）。“赎”按照字面意思是表示，基于收受赎金而释放。耶稣论到祂自己就是我们的赎价（见：可十 45，可能反映：诗一三〇8 和结三十七 23），保罗明确地使用这概念（提前二 6）来指我们的救主舍了自己，为我们的恶行（按字面，“每一件不法的行为”）偿付代价。这个译为“为了”的介词甚至可译为“替代”，它被充分理解为基督拯救我们的概念，基督替代我们成了罪的赎价，为要满足神的公义，使我们脱离罪。

被洁净（14节下）

基督不仅舍了自己为要救赎我们；祂的献上还要“洁净我们，特作自己的子民”（多二 14）。这短语提醒我们，神为了祂圣约的子民设立了各种不同的献祭和纪律，向他们证明他们需要从罪的玷污中得蒙洁净。作为所有这些做法的实现，基督的牺牲和血洁净了所有相信的人。这些话提醒我们，借着祂儿子的牺牲（林后七 1；弗五 26；来九 14），神已经洁净我们脱离罪污了。

所宝贵的（14节下）

为要买赎我们，并且洁净我们，神已经付出了如此高昂的代价，可能你会认为，神对我们的态度因而可能是怨恨，或不屑。恰恰相反，祂告诉我们，那些已经蒙祂买赎和洁净的人，祂现在称他们为祂“自己的子民”（多二 14下）。希腊文的这个短语反映了出埃及记十九章 5节的用词，在那里，神确认圣约的子民为“我宝贵的产业”（《和合本修订版》附注；见先前引用的：结三十七 23；弗一 11~14）。救赎主对待被救赎者的态度是，尽管罪需要祂作如此的牺牲，祂仍然看我们为宝贵。这些词流露出恩典，刻划出神的特点，并且应该激发我们行善，为要叫我们的救主喜悦。那些凭借祂无条件的爱和牺牲而属于神的子民，将会“热心为善”（多二 14下）。这里再一次回到主题：恩典带来敬虔。

这些陈述表明，我们如今在神面前的地位乃是出于基督工作的果效，这些陈述是我们抵挡律法主义的伟大保障，是我们迈向敬虔的伟大动力。因为单凭基督的工作，就以祂的宝血为赎价买了我们的救恩；单凭基督的工作，就以祂宝血净化的能力洁净了我们，我们不把我们的行为视为蒙神接纳

的基础。做祂要求于我们的，并不能使我们成为属祂的人，但我们已经成为属祂的——虽然不是由于我们的行为——现在欢欢喜喜去爱祂，因祂先爱了我们（约壹四 19）。这种爱，对于我们的态度和行为有深远的影响。

我最小的女儿曾经对她妈妈说：“妈咪，我要用你的全心来爱妳”，我明白为什么一个三岁大的孩子会说这样的话。她错误地模仿她母亲经常表现出来的疼爱——“凯蒂，我用我的全心来爱妳”——尝试以此来表达她的爱。但提多书在这里并没有错，神教导我们用祂的全心来爱祂。祂在我们面前倾倒爱的记号，因此我们会用祂所展示的爱来爱，并且回应祂（和其他的人）。

作为一个蒙爱的人，它会对我们作什么？它会使我们犯罪更加敏感。我们应注意使徒描述神的工作和回应的顺序。神的子民首先被祂的工作买赎回来，然后被洁净成为祂所有，继而他们“热心”为善。从某些方面来说，这信息将一个基督徒的生活该如何运作的一般认知颠倒了过来。我们往往认为，我们看不到神的爱，直到我们领悟到自己罪的程度，但保罗在此表明他的论点，即认识祂的爱能使我们看到自己的罪。

在基督里认识到神的怜悯，使我们极其渴望爱祂，拒绝做任何伤害祂的事，以至于我们无法容忍我们生命里的罪。当我观察我的婚姻时，就愈加明白这点。我结婚越久，就越发惊叹我太太对我的爱，尽管我早先冷酷，并且长久以来都很自私。但当我越发看到她爱我有多深，我对自己的冷漠就越发自觉，也越发想讨她欢心。我感受到她的爱有多深，我就越发不能忍受我敌对她的罪。同样的道理，我们看到基督

对我们的爱有多奇妙，在我们的生命中，我们就对罪变得越发敏锐，我们越发渴望行讨祂喜悦的事。

神爱我们的动力使我们无法容忍罪，这正是早先几代基督徒所谓的“新的爱慕的力量”。最终使我们圣洁的，不是意志力，不是愧疚，也不是一篇鼓舞人心的信息，而是深深体会神在基督里的怜悯。对神的爱会排除并替代天然爱罪的心。在我们国家创立早期的前几十年，传道者常常借榉树（live oak）——一些欧洲见不到的树——的例证来教导这个真理。榉树的叶子——虽然枯了——整个冬天黏在它的枝子上。而最终迫使枯叶脱落的不是严寒，或疾风，而是来自里面发芽的新生命，替代那些已经死去的叶子。同样，甚至在我们归信之后，对罪恶的爱慕仍然存留在神的子民里。当对基督恩典的理解涌现在我们里头，当旧的情感最终被由神深邃的爱所供养的新生命所驱逐，我们对罪恶的爱慕就会被取代

我们的标准（15节）

这些真理如此奇妙，保罗坚持它们必须是提多的标准信息。保罗告诉他，“这些事你要讲明”（多二 15 上）。“这些事”是指什么事？上下文指出它们是指恩典的信息。在那些需要福音的怜悯来鼓励的地方，恩典的信息能使提多进行“劝戒”（*parakalei*，也表示“安慰”或“鼓励”；见：提前六 2；多一 9，二 6）；在那些需要被提醒福音不能容忍罪的地方，恩典的信息能使提多去“责备”（或“驳斥”；见：多一 9、13）。两处的吩咐都提醒我们，如果恩典不能救我们脱离毁灭性的生活方式，并且警告我们远离它们，那它就不是礼物。

保罗最后的劝勉提醒我们，如果我们教导“这些事”（即，尽管罪恶存在，但恩典仍在；以及借着恩典，以至于顺服），就必然会有人指控我们助长放纵，而另一方面，也有人会指控我们是律法主义者。但是，我们不应停止使恩典的信息和敬虔成为我们的准则。不论被指控为过份拘泥于礼仪，还是被指控为一个任意的放纵者，保罗说神子民的领袖不应让任何人“轻看”（二 15）。我们必须带着权柄说圣经说的所有的话，不管这些话在别人听起来是否悦耳。

结论

几个月前，我的一位牧师朋友带着一家人去海滩。几个钟头的享受之后，家庭的海滩被一群无赖入侵，并且在众目睽睽之下开始一些不道德的举动，当时牧师的孩子们也在场。于是牧师召集了全家离开，正当他们要离去的时候，他告诉那帮人的头头说，海滩上的各个家庭并不欣赏这类伤风败俗的行为。这样做实在不够明智。这群人原来是一群帮派份子，而这个头头回应牧师的抱怨则是将他击倒在地，并且威胁要杀他。正当其余的帮派成员抑制他们的头头时，牧师的太太跑去呼唤海滩巡逻员，牧师才得以和他的孩子们脱身离去。

几分钟后，正当一家人坐进车子，一个帮派份子手持一个破瓶子，气愤地靠近他们。他说：“我拦阻我的朋友伤害你，为什么你召唤海滩巡逻员来对付我们？”

牧师回答说：“我没有叫海滩巡逻员，是我太太叫的，因为她害怕。我实在很感激你阻挡了你的朋友，我并没有惹

他发怒的意思，但我是一位父亲，因为你们在海滩所做的，我担心我的孩子。”

这直率的坦诚令这帮派份子犹豫起来，他说：“我也是一位父亲，但我搞砸了，我的太太把我赶了出来，我已好几年没见到我的孩子。”

牧师回应说：“我感到遗憾。我是一位基督徒，也是一位牧师。我能为你祷告吗？”

那个人说可以，祷告完之后，他投在牧师的身上，哭了，恳求饶恕，并且请求要听到更多有关耶稣基督的福音，它能使他从可怕的生活得到释放。

福音应当是这样工作的。它不轻忽罪，但却期待，人若知道神无条件的爱，就不会再沉迷于这世界的污秽，福音会将他们引入以迫切侍奉神的喜乐为特点的生活中。

假如你宣讲这恩典的信息是要断开人对罪的热爱，从人的观点来看，我不能保证你会得到祝福。实际上，我几乎可以担保你会受到来自各方面的攻击——一些人会说，你是一个不懂得恩典、过份拘泥于礼仪的律法主义者；而另一些人则会说，你是一个没有准则的恩典狂热份子。然而，我仍要对你说：“不要叫任何人轻看你。”为了你自己的缘故，为了神子民的缘故，为了基督福音的缘故，将恩典表达清楚，不容许罪恶。若不是以自己的舒适为代价，若非陷自己于人身攻击而不顾，复兴不会来到。过去复兴的临到，没有一次不是因为教会里的那些人的生活方式有了显著的改变，并且带来社会的改革。

要将我们自己和神的子民从现今文化的罪恶泥潭中救拔出来——我们目前的习惯、嗜好和家庭，都已沾染了这些罪恶的特征——若没有教会里应外合的努力，这是无法实现的。我

们仍然必须宣讲神无条件的恩典，作为不妥协、委身于敬虔立场的动机和力量。原因应当很清楚：人们需要鼓励，让他们可以借着朦朦胧胧的复兴曙光，确切地见到神的领袖们仍然愿意将神的儿女从威胁他们永恒生命的淤泥中救拔出来。我们不能容忍一个不是建基在恩典之上的福音，也不能容忍一个不能激发圣洁的恩典。愿你大有能力地相信和宣讲基督的爱，对祂的爱驱散对这个世界的贪爱。

12

讲章范例十二

与基督联合：激励和赐能力

在上两篇讲章中，我们探索了恩典的直说语气是如何激励并赐能力给叫基督徒顺服的命令语气。无论如何，至此我们已大体在顺服的层面探索了人回应的过程。前面的几篇信息强调恩典如何激发爱，激励信徒去顺服神，为的是要表达他们的感谢和感恩。我们也发现，当这份爱超越所有对其他事物的情感时，罪在人心中的吸引力就会破碎。因此，恩典不仅激励顺服，它也赐人能力顺服。

然而，激励圣洁的爱与超越的情感赐下圣洁的能力，这些都是发自人内心的力量。虽然这些力量是重要的，但它们却受到人性的限制。人的情感摇摆不定。人的意志会凋谢和枯萎。除非神供应超越人性限制的能力，我们属灵的仇敌仍然可以战胜我们要尊荣神的决心。

下面这篇讲章会更详尽地提到，我们拥有顺服所必须具备的能力，是借着神的供应——与基督联合。借着这样的联合，信徒不仅拥有新的身份，是和过去的身份不同的；也拥有了新的能力，使他们能抵挡罪的挑战。更进一步，这联合使我们能够与基督在祂对整个世界的目的上同工。离了与创造和托住万有的这一位联合，我们无能为力驱赶罪，或参与在这个救赎世界的事工中。借着与基督联合，不仅使我们这些基督徒有能力顺服，它还供应了额外的推动力，使我们在恩典已经赏赐的能力上，有所行动。¹

---

¹ 关于我们与基督联合所赐予和激发的能力，参阅柴培尔著，贺宗宁译，《以基督为中心的讲道》（E. Brunswick, NJ: 更新传道会，2012），402-405页，413-415页，和440-441页；以下作《以基督为中心的讲道》；以及“United for Life,” in *Holiness by Grace* (Wheaton: Crossway, 2001), 39-65。

与基督联合

罗六 1~14

经文引言

使徒保罗刚刚做出这样一个精彩的宣告，……他的批评者使他卷入了严重的麻烦。他刚说过，“罪在哪里显多，恩典就更显多了”（罗五 20）。他的批评者自然提出问题，

“好啦，如果罪在哪里显多，恩典就更显多，那我们可以仍在罪中，叫恩典显多吗？”作者欧登（W. H. Auden）在他的著作里反映出这样一种态度，“我喜欢犯罪，神喜欢赦免这些罪，这世界的确是一个了不起的安排。”¹使徒保罗是否真的倡导类似的观点？在罗马书第六章 1 至 14 节，他的回答十分清楚。

诵读经文

请和我一起诵读罗马书第六章 1 至 14 节：

这样，怎么说呢？我们可以仍在罪中、叫恩典显多吗？断乎不可！我们在罪上死了的人岂可仍在罪中活着

---

¹ 引自奥登长篇诗里希律的话，*For the Time Being in Collected Poems*, ed. Edward Mendelson (New York: Random House, 2007), 394。

呢？岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人是受洗归入祂的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和祂一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们若在祂死的形状上与祂联合，也要在祂复活的形状上与祂联合；因为知道我们的旧人和祂同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再作罪的奴仆；因为已死的人是脱离了罪。我们若是与基督同死，就信必与祂同活。因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再作祂的主了。祂死是向罪死了，只有一次；祂活是向上帝活着。这样，你们向罪也当看自己是死的；向神在基督耶稣里，却当看自己是活的。

所以，不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从身子的私欲。也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具；倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体作义的器具献给神。罪必不能作你们的主；因你们不在律法之下，乃在恩典之下。

讲章引言

恩典是否导致放肆？这问题不停地在牧师研讨会被提出来辩论，但在实际生活里，我已经目睹一般人如何用可悲的方式来回答。譬如说，我看到一对已经开始参加我们教会聚会的年轻夫妇，恩典如何大有能力地在他们的生活上作工。太太来自一个挂名信仰的家庭，他则完全不去教会。后来他们成为我们教会大家庭的一分子，我们也提供辅导，帮助他们解决婚姻上的一些问题。但当某些健康问题将她带进医院时，有另一个男人来探访她——一个旧情人。她的先生不同意

她这样做。而她觉得她的先生生气实属莫名其妙。在盛怒之下，他跺脚而去，找了原来的女朋友，并且搬进了她的拖车。鉴于牧师的职责，我前去敲拖车的门，催促他回家，让他和他的太太有机会来解决他们的问题。我忘不了他的回应：“神以后会赦免我，我现在要赖在这里不走。”

作为信徒，每当我们决心要逃避神，我们会悄悄地对们的心说：“神以后会赦免我”，这都是同样的神学。² 为了一个关系、一时的欢乐、一个认可，或一点利益而与神分离一段时期，我们将此种行为合理化，认为一旦我们回转请求神的赦免，神就会宽恕我们。当我们键入危险的网址（URL）、或将车开进禁止通行的车道、或写下错的数字，或忽视别人的痛苦，我们期待丰富的恩典来遮盖越界的心。

这种想法有什么错？你不能否定它的逻辑，而恩典也不应当被否定。神的确以后会赦免。但这事实不应驱使我们进入罪，而应当将我们驱离罪。使徒保罗在罗马书第六章准确厘清了这一点。他刚刚解释过神供应给像我们这般的罪人以恩典，以及恩典作王的奇妙和能力。但保罗的目的绝不是要给罪提供一个遮盖。保罗要我们明白，恩典是叫我们从罪的权势得释放。怒气、色情、贪婪、苦毒、惧怕、野心——它们会变成冲动驱策我们，并且使我们的思想偏颇，限制我们对

---

² 注意这个堕落焦点的陈述是如何与听众产生关联，并且应用到引言例证里所描述的那些人身上。最好的堕落焦点不仅指出人性堕落情况所产生进退两难的处境，它也表明这种两难处境如何影响听道的人；亦即，它是第一人称（我们）的问题，不单是第三人称（他们）的问题。见：《以基督为中心的讲道》，126-128页，和196-200页。

生活的追求。但这些捆绑并不必然成为我们的困境。假如我们将罪想像成奴仆的主人，那么我们就明白，基督的恩典就是从捆绑得自由的能力，不是诱使我们回到捆绑。恩典作王，我们就与祂联合，祂使我们得自由脱离罪的捆绑。祂是罪恶和权势的解毒剂。因此保罗的结论非常清楚：因为你与基督联合，你就能够、并且也应当转离那役使你们的罪。

为要经历这自由，我们必须明白“丰丰富富的恩典”如何使我们与基督联合，以及这联合如何给我们能力打破罪的捆绑。为要叫我们明白这些，保罗形容这种联合是基督所用的方法，借此赐给我们新的身份，和新的呼召。

一、我们与基督联合给了我们新的身份

这种联合具体提供了什么？要正确回答这问题，需要先进行一些初步的界定。

不是一张犯罪许可证（1~2 节上和 15 节）³

使徒清楚表明，这联合不论提供什么，它都不是提供一张犯罪许可证。⁴ 他几乎不可能说得比这更重。他问了一个问题，是那些早先扭曲他话（即，“罪哪里显多，恩典就更显

---

³ 通常，要将主要论点和次要论点组合起来，一个有效方法是，在转向经文所表达的含义之前，先指出一个概念的正面与负面、甚至指出经文所没有表达的含义（即，一般的错误观念）。

⁴ 使徒开始的方式也是所有以恩典为导向的讲道者必须借鉴的：否定恩典是犯罪的许可证。如果我们因必须维护自己免受类似的指控而绝望，那么知道使徒保罗也必须按此路而行，会对我们有帮助。

多了”) 的人会的：“这样，怎么说呢？我们可以仍在罪中，叫恩典显多吗？”（1节）。然而，他用希腊文所能表达的最强烈的语气来回答这问题：“断乎不可！我们在罪上死了的人岂可仍在罪中活着呢？”（2节）。为了确保我们不致误解他的意思，保罗在讨论这件事的结尾处，再次重复加强否定：“这却怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？断乎不可”（15节）。

使徒保罗使用如此尖锐的字眼，直接论及历代教会传讲恩典者所面对的争议。当我们教导救恩是借着恩典、不是靠我们自己的功劳，其事先预备好的假设（或指控）就是：我们在教导敬虔行为是可有可无的。保罗否定了这样一种逻辑上的跳跃，他提醒我们这些信徒的存在的实际。那些在罪上死了的人，不能仍继续在罪中活着而没有悲惨的后果。明白这些后果的真实，以及信徒们有机会不受罪恶捆绑而生存，这都是使徒现在要进行的话题。

而是一张死亡证明

借着我们与基督联合，新的存在自死亡证明的颁发之日开始。使徒说，那些已经领受恩典的人，已经“在罪上死了”（2节），而那死亡证明是信徒的洗礼！

我们倾向于不认为洗礼是一张死亡证明，因为我们不认为受洗仪式标志着死亡。但保罗说：“我们这受洗归入基督耶稣的人是受洗归入祂的死”（3节）。说我们已经“受洗归入基督”，意味着我们和祂的理由（cause）与目的（purpose）认同。因为祂死了，与祂认同就意味着我们的存在就某种意义来说也以死亡为标志了。

与基督的死联合

如果我们将自己设身于第一世纪使徒保罗致信的信徒的背景中，那就更加能够理解他所作的解释。

和过去分离

保罗使用类似洗礼的用语来指以色列人离开埃及后的身份。他说他们“从前都在云下，都从海中经过，都在云里、海里受洗归了摩西”（林前十 1~2）。当以色列人跟随神的带领，在云下，从海中经过时，发生了什么事？他们离开埃及，归了摩西——离开奴役，进入自由。现在他们的理由、目的与新生命，都和摩西认同，而不是与他们从前在埃及人枷锁下的生命认同。一些解经家认为，将受洗和死连结在一起，必然支持浸礼的惯例（将全身浸入水中的动作，反映出耶稣的埋葬和复活），但在哥林多前书中，浸入水中的不是以色列人，而是埃及人。以色列人的受洗并不是浸入水中，而是与一个痛苦的过去分离，并且与一个更美好的未来认同（与受洗完整的意义更为贴切的类比）。奴役的过去已经死了，一个自由的新生命成为现今的实际。

我们倾向于不将受洗看作犯罪的过去的一张死亡证明，因为我们生活在一种文化中，认为受洗是约定俗成的传统，而其意义早已不复存在。但如果我们是第一世纪的异教徒或犹太人，我们会明白它们之间的关联。在那个时代，服从于受洗仪式，我们会将自己从所有过去的家庭和信仰分离出来。借着与相信耶稣的人认同，我们很可能遭到忿怒，以及被所有亲人排斥的痛苦。在今日，当回教徒、印度教徒，或其他信仰的教徒成为基督徒时，同样的情况仍然会发生。当这些人借受洗认同自己是基督徒时，他们的家人很有可能会

对他们说：“你现在对我们来说是死了。”2011年秋天，摩洛哥的一位穆斯林改信了基督教，然而他就在他新的教会之外遇刺，并被遗弃等死。一个基督徒家庭照顾了他，并最终将他安排来美国寻求庇护，然而，他们最后竟然发现是他亲生的家庭设计要取他的性命。他的受洗不仅使他们在他们面前如同已死，并且还使他们想要置他于死地。洗礼对我们现今的许多世人，对保罗时代的每一个人，以及我们这些正确明白这仪式的人来说，它变成了旧的生活方式的一张死亡证明。

与基督认同

但洗礼不仅表明过去生命的结束，也表明信徒与死了的这一位认同。⁵ 保罗在罗马书第六章说：

- 我们“借着洗礼……和祂〔基督〕一同埋葬”（4节）；
- “我们已经在祂死的形状上与祂联合”（5节）；
- “我们的旧人〔老我〕和祂同钉十字架”（6节）。

在这里有一些超越我们的能力，不能用一些简单术语来解释的属灵奥秘，但我们过去旧人的死，不只是与过去的环境分离而已。我们曾经所是的那个人——“我们的旧人”——也死了，因为我们与一位死了的人认同。谁是保罗所说已经和基督同钉十字架的“旧人”？若能认识到，英文翻译为

---

⁵ 注意这句话的用词，它是另一种“不仅（not only）……而且（but also）”转折点的形态，它对于提示听众信息的策略大有帮助（见：《以基督为中心的讲道》，364-365页）。

“我”（self）的这个字也译作“人”（a person）（即一般所谓的人或人类），这会有助于回答这个问题。保罗先前曾用这个字来谈论我们的人性，借着我们与我们的天然祖先亚当的关系来识别我们。

- “罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪”（五 12）；
- “因一人的过犯，死就因这一人作了王”（五 17 上）；
- “因一次的过犯，众人都被定罪”（五 18 上）；
- “因一人的悖逆，众人成为罪人”（五 19 上）。

那位过去和基督同钉十字架、并且和他同死的人，是与亚当联合的“旧人”——那就是我们与基督联合之前的天然人（natural person），因这一人“死就作了王”（五 17 上），因亚当犯罪的天性掌权，造成那人当被定罪。但现在，我们这些凭信与基督联合的人，我们的“旧人”死了。因为我们与死了的基督联合，我们过去与亚当联合的人也死了。

旧人的死释放我们脱离罪疚

为什么“旧人”的死是一件好事？要回答这个问题，我们可以想一下，任何对我们的定罪都是我们违背神律法的结果。但在下一章的开篇，保罗却对定罪发表了决定性的见解：“律法管人是在活着的时候”（七 1）。倘若人死了，律法就不能应用在他身上，倘若不能应用，那人就不能被定罪。这就是保罗在前面那章的观点：“没有律法，罪也不算罪”（五 13）。因此，倘若律法不能应用在死人身上，那么

对那些律法无法施行的人，亦无法定罪，因此对那些与基督的死认同的人，定罪并不适用。在下面一章，保罗带着适度的欢乐说道：“如今那些在耶稣基督里的就不定罪了”（八1）。

想想看我们自己的法律如何回应此真理。几年前，在我们家附近的公路上，一位货车司机因手机分了心，开上山顶，冲进一排停在那里的车辆。他撞死了四个人。然而，尽管发生了那场悲剧，并且那些被他撞到的人也遭遇到痛苦，但这位货车司机却并没有受到刑罚——甚至连一张罚单都没有。为什么？因为他自己也在这场意外中丧生了。我们不会给死人交通罚单。同样，对那些在基督里死了的人，律法不能定他们的罪。⁶

旧人的死释放我们脱离罪的管辖

旧人的死不仅释放我们脱离罪疚，它也释放我们脱离罪的管辖。保罗说：“我们的旧人和祂〔即基督〕同钉十字架”，不仅“使罪身〔即我们的旧人有罪的部份〕灭绝”，更是“叫我们不再作罪的奴仆”（六6）。我们的旧人钉十字架如何能使我们从罪的管辖得自由？简单的回答是，死人不犯罪。他们不做错事，他们也不能被指使去做错事。他们死透了！属灵领域超越现今的世界，神的子民不再受制于罪的辖制和奴役，这宣告是个好消息，它在我们最绝望的时刻带来希望。

---

⁶ 这部分信息有不少的例证，不仅是为了澄清，也不但是为了激发，也是为给听众在密集思考中提供些许的放松，让他们不致因持续不停的专注而感到挫折。

在我早期担任牧师期间，曾有过一个令人难过的任务，要主持一个小孩的丧礼，她曾陪伴她的父亲乘坐一部曳引机。就像许多乡下的小孩，当她的父亲在驾驶的时候，她喜欢坐在司机座椅旁边的护板上。有一天，在一个不熟悉的场地，曳引机不经意撞到一个沟渠，小女孩从座位上摔了出来，当场跌死。

丧礼过后，他们为接待远道来的亲戚预备了传统的餐聚，我也在其中一同用餐。他们极度悲伤，当我们吃饭的时候，父母叫孩子们安静，打发他们到房间的角落看电视。银幕立刻出现一则公共服务的公告，警告孩童们有关毒品的使用。这警告描述一个年轻的女孩被一群穿着褴褛的人引诱，进入黑暗的道路。使我们感到万分惊恐的是，这女孩的容貌酷似我们刚刚埋葬的女孩。房间里一些人因发现她们的相似而惊叹，我们都以为这位伤痛的母亲会泪如泉涌。但不料，她却从椅子站了起来，手指着电视机，用一种顽强胜利的口吻说：“你不能碰我的宝贝，因为她和耶稣在一起。”

这母亲非常、非常地对。因为她现在和耶稣在一起，不能被任何罪控制。这是真的，因为女孩的肉身死了。但保罗要我们明白，类似的真理可以应用在所有信徒的身上，因为在属灵上，我们与基督的死联合。因我们的老我——被我们天然亚当控制的我——死了，我不再受制于对罪不可抗拒的冲动。当然我们可能屈服于诱惑，但那罪是我们的一种自由选择，而不是我们受奴役的结果。

被奴使去犯罪——无能力去敌挡它的辖制——的人死了。这对我们生命的应用最直接。撒旦还想诱使我们相信，他管辖我们的心和热情。但我们必须用圣经的实际、而不是撒旦的谎言来面对我们的诱惑。老我已死，与在十字架上的基督

联合。在我们那无法重生的亚当的天性里，我们无能为力抗拒恶者；我们被奴役去犯罪。但对相信的人来说，从前的身份和实际已死。我们如今与基督的死联合，非但罪疚不再与我们相干，而且罪的权势已被折断。我们不再是罪的奴仆，因为拥有奴仆性情的老我已经死了。

与基督的生命联合

当我们谈到和祂的死联合的时候，我们与基督联合的荣耀并没有得到完全的解释，因为这并不是祂事工的全部故事。祂并非只是死，祂也活了过来。这意味着，当我们讲到我们和祂的死认同时，我们与耶稣联合的含义并没有得到完全的解释。因为如今祂活着，我们与祂联合，因此我们也和祂的生命联合。我们不仅因与基督联合而得到一张死亡证明，我们也得到一份新的生命契约——活着的新力量。

永恒的保障⁷

我们脱离罪的辖制，不仅是因为在基督里我们向着罪已死，也因为我们与基督生命的联合而得力。保罗写道：

“……叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀

---

⁷ 注意，讲章这部分的次要论点是渐进发展的，并且在英语的音节和声音（每一个次要论点的押韵的第二个字）上是平行的，这使听众容易辨认出每一个新的概念，它的重要性与相关的次要目的成比例。这种结构上的巧妙对新的讲道者而言看似人为痕迹严重，或带有强制性，但这其实是我们在谈话中自然而然就会用来表达意思的模式。知道在传讲中如何以及何时来运用这些模式，这是关乎感觉和节奏，而不是规定和规则。在一个口头媒介中，灵巧地运用这些听觉上的提示，会使得讲章更加清晰。

从死里复活一样”（4节）。借着我们与基督合一，我们有能力胜过那些叫罪在我们的生命里辖制我们的天然喜好和冲动。保罗强调我们所拥有的超自然的能力，他提醒我们，因着与战胜死亡的这一位联合，我们有了永恒的保障：“我们若在祂死的形状上与祂联合，也要在祂复活的形状上与祂联合”（5节）。罪的捆绑曾经约束我们，但如今不能拦阻我们与基督在一起的永恒生命。

现今的能力

永恒保障的好处不是仅仅在将来。我们在基督里永恒的保障，给了我们今世为祂而活的能力。当我们沿着使徒的思想继续往下看，就会认识到现今的能力。5至10节的大部分内容是为了给信徒在这不安全的世界中有一种安全感。保罗说我们能确实地知道有永恒的生命，是因为我们与那位从死里复活者联合。保罗总结说：“我们若是与基督同死，就信必与祂同活”（8节）。

因为有这样一个永恒的保障，我们应该今天就愿意为基督而活，即便这样的委身可能需要挣扎、风险和牺牲。但倘若没有希望胜过现在攻击我们的罪，那么所有这些努力都毫无意义。因此保罗也提醒我们，我们是与基督联合，“叫我们不再作罪的奴仆”（6节）。为了鼓励我们，他又说：“这样，你们向罪也当看自己是死的，向神在基督耶稣里，却当看自己是活的”（11节）。生命永恒得到了最终的应许（5节），但新的生命早已临到，因为我们与祂联合（4节）。

使耶稣从死里复活的大能，如今同样内住在我们里面，并且赐力量给我们。从其他的经文中（例如，罗八10~11），我们知道这能力是圣灵在我们里面的工作。圣灵所赐

生命和胜过罪的大能内住在我们里面，因为我们与基督联合，祂借着圣灵的大能从死里复活。由于与基督联合，借着圣灵的能力，我们向神活着。

完全的身分

因我们与基督联合，当我们思想基督的经历时，“向神活着”的完全意义就显明出来。如果我们按时间顺序来思考联合的各个层面，保罗说：

- “我们的旧人和祂同钉十字架”（六6）；
- “我们在祂死的形状上与祂联合”（5节）；
- “我们借着洗礼归入死，和祂一同埋葬”（4节）。

“钉十字架、死，和埋葬”是《使徒信经》里应用在基督身上的术语。在罗马书的这段经文中，同样的术语也因我们与基督联合而应用在我们身上。正如这些术语并非《使徒信经》的结尾，它们也不是使徒保罗对我们所作鼓励的结尾。耶稣不仅仅钉十字架、死了和埋葬了，还有“第三天祂从死里复活”。如果我们与祂联合，那复活的大能也是我们的。这是保罗最终的论点：“叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样”（4节）。

按着保罗的用词，耶稣受难叙述（Passion Narrative）的关键层面（基督的钉十字架、死、埋葬和复活）全摆在我们面前，他指出，信徒在每一件事上都与基督联合。这意味着，我们加入了基督，不是仅仅在某种意义上成为一个俱乐部或家庭里的一员；我们也是加入祂的经历。就某种超乎常理的解释来说，我们已经在属灵上与基督在祂的死和生的所

有层面联合。因此，在今生，当我们面对罪和环境的困难时，我们不需要觉得被摒弃或软弱。就某种意义来说，我们碰到基督所碰到的，我们能忍受和最终得胜，因为我们与祂联合，祂早已经历过这一切。

与基督联合，我们经历祂受难的所有事件：

- 透过我们的羞耻和痛苦，我们受祂钉十字架、被鄙视、嘲笑、出卖、暴露、恐怖和剥削的苦痛。⁸
- 透过我们的挣扎和失败，我们与祂同死——经历痛苦的呼吸、心力衰竭、人们对我们失去希望，亲爱的人对我们失去信心。
- 透过我们失去重要性和荣誉，我们和祂一同埋葬，我们的脚在祂的脚旁，不能动弹；我们冰冷的手靠着祂冰冷的手，尽管过去有力，现在却软弱无力，黑暗无法逃避——四面环绕，成了我唯一的朋友（见：诗八十八篇）。

---

⁸ 注意，这些复杂、平行的句子都是以相同的英文字开头的。一个英文老师在预备学生论文写作时，不会建议用这种重复的方法，但在口语媒介中，这种辅助记忆的手法借着复杂的思想提供了备受欢迎的导航提示，并且为需要强调的概念提供了修辞性的力量。也请注意，这些句子（它们因同一个字开头而结合在一起）包含了钥词（钉十字架、死和埋葬），这对随之而来的关于这段呼应了《使徒信经》的论点起了举足轻重的作用。因此，这种平行法（parallelism）不仅将类同的思想集合在一起，也指出这些思想之间的关键差异，这是讲道者接下来要强调的。

但是，这些必死的经历，没有一件是基督或我们的结局。罪所产生的所有这些羞耻、痛苦和黑暗，不能终极辖制基督，也不能决定祂子民的命运。我们不仅仅与被钉十字架、死了、埋葬了的那一位联合，我们也与从死里复活、升到神那里、借着圣灵内住在我们心中的那一位联合。借着祂，我们不仅有永恒的保障和现今的能力，我们也完全拥有祂的身份，能够借着这两者来服侍父神。

耶稣是我们的身份、我们的保障和我们的力量，因为我们的老我死了，借着与祂联合，祂的生命是我们的。但只是拥有祂的身份、保障和能力，或许不够激发我们转离罪。相反地，这些直说语气（对我们来说是真实的）也许只会使我们容易受到保罗批评者所提出来的对于放纵的指控。假如你知道你蒙爱、有保障、能掌握，那你又何必去遵行圣经的命令（神呼召我们去行的）？⁹ 为要回答这个问题，保罗描述了一个新的呼召，这新的呼召会推动那些真正与基督联合的人。

二、我们与基督联合给了我们新的呼召

我们的责任

保罗知道，一个被救赎的生命绝不是对救赎主没有责任。对那些拥有基督身份的人，使徒清楚地表明了他们的呼

---

⁹ 这里进一步讨论了本书先前就涉及到的有关命令语气/直说语气的话题，借着认识到与基督联合所提供给我们的地位和能力（直说语气），我们可以行神所要求于我们的（命令语气）。有关于直说语气/命令语气之间的关系，见：《以基督为中心的讲道》447-455页，和459-464页的进一步的讨论。

召。保罗说，信徒要“如同义的器具”来服侍（罗六 13）。他随之从正负两方面来陈述我们的义务，解释那是什么意思。

负面的

因为我们有能力抵挡罪，保罗说：“所以，不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从身子的私欲”（12 节）。他又说：“不要将你们的肢体献给罪作不义的器具”（13 节上）。实质上，他是在说，“不要容罪在你们的生命作王，不要助长罪在别人身上作王。”

正面的

使徒也告诉信徒如何助长神的王权。当保罗说：“倒要像从死里复活的人，将自己献给神”（13 节下），他是提醒信徒他们现在的身份（直说语气：他们真正是什么人）。他们不是活在罪恶役使之下的“旧人”。旧人死了，不复存在。相反的，他们与基督同活，有祂复活的大能在他们里面运行。因此，保罗说：“将自己献给……，并将肢体作义的器具献给神”（13 节下）。特权有其义务。

因为我们与基督联合，我们理所当然会为祂而活。我们之所以如此行，其动力是源自于我们明白，当我们为祂而活时，我们能产生惊人的影响力。保罗说我们是神的义的器具，因为罪“必不能作〔我们的〕主”（14 节），并且因为我们不能让罪在我们身上“作王”（12 节）。这作王统管的用语提醒我们，保罗先前用来描述属灵领域相互抗衡的语言：“若因一人的过犯，死就因这一人作了王，何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作

王吗？”（五 17）。这一节经文的含义是清楚的：作为“义的器具”，我们帮助扭转罪的统治，自人类存在以来，它已经统管至今。我们的义并非仅仅是一件关乎个体差异的事；我们是参与神扭转罪统管整个创造的一场救赎运动。我们这些与基督复活大能联合的人，是死亡不能统管的，并且借着我们，死亡对整个生命的辖制正在减少。

我们的能力

因为我们与基督联合，使徒认为我们有能力去行他给我们的命令。当他说：“所以不要容罪在你们必死的身上作王”（六 12），因为你们“已经从死里复活”（13 节）和“罪必不能作你们的主”（14 节），使徒正在宣告我们拥有基督的能力。我们的心可能喃喃地说，我们没有能力抵挡罪，我们的经验可能试图说服我们相信，在试探的攻击面前我们是软弱的；但保罗对着我们说话，就好像是对那些有能力做他所说的人在说——因为透过我们与基督联合，我们办到了！

我的太太凯琪平时说话温柔，但有些时候我意料到她会斩钉截铁地说话。其中有这么一次，就是当我们的一个孩子感到绝望，无法完成一件就她能力来说是可以完成的功课。在凌晨两点的时候，化学作业第二天早上要交，事情进行得非常不顺。我听到一个女孩哭哭啼啼，“我就是做不来，我永远没有办法作对，我是这么的笨。”这时我就预料会听到我太太的声音变得高亢，好像是为了给孩子的决心打气加油，她会说这样的话，像是：“现在听我说，你不笨。神给了你脑袋做这件事，你一定能够完成，我会帮助你。现在我们就动手去做。”同样的口吻，使徒保罗提醒我们，透过与

基督联合，我们实际上有能力，因而我们可以尊崇祂所给的义的呼召。

我们的动力

我们有基督要我们作义的器具的呼召，并且有基督的大能来成就这呼召；剩下来就是尽力而为，乐意去行。¹⁰ 保罗用一些围绕着他描述我们呼召的话语来提供这样的动力。

神的面

保罗提醒我们，尊崇神的命令就是在神面前尊荣我们。保罗教导罗马人，“将自己献给神……作义的器具”（13节）。我们活在神的面前（*coram Deo*）。我们的生活和行为完全摊在祂面前。因此，我们之所以奉行教训，并且按着我们所拥有的能力而行，一个原因是尊崇万物在祂面前存活的这一位。清教徒约翰·欧文写道，公义生活的动力之一，是源自单纯地认识到，不敬虔与一个被呼召为荣耀神而活的人完全“不相称”。救赎我们并爱我们的天父在察看，因此，当将自己献给祂，与祂给我们的地位相称。

在我们神学院中，有一些受训的随军牧师，我在此可以将这相称的动力与他们的行事为人相比，他们将来会服务于我们的国家，受到人们的尊崇，而他们现在就是按着将来那日的光景来立身处世的。那些在平日可能身穿短衫牛仔裤，衣着有点随便的人，当他们穿上制服的日子，却是挺直站立、肩膀朝后、下巴呈方形。在观众面前，这些军人的表现

---

¹⁰ 关于恩典如何产生推动圣洁和情感的动力，见：《以基督为中心的讲道》，440-441页，和452-458页。

是为要和他们被召代表国家的身份相称。同样的，那些明白他们借着与基督联合就蒙召作义的器具的信徒们，也受到激励，要在神面前活出与他们身份相称的生活来。

基督的拯救

意识到神对我们的看法并非要激起恐惧、胆怯，或逃避。那察看我们的是“使你从死里复活”（13节）的那一位。我们将自己当作义的器具献上，不仅仅是因为神察看，也是因为祂赐下祂的儿子，将我们从死里拯救出来。我们侍奉不仅仅是关乎个人荣誉，更关乎深深的感激。我们渴想去侍奉基督，因祂爱我们，将祂自己赐给我们。

欧文说道，所有的罪至终都是出于不爱神。借着回想基督以血的代价拯救了我们，我们心里燃起爱祂的火，温暖我们渴慕服侍祂的心。我们心里的数学可能在某一时期仍想要动摇我们趋向罪，心想神以后会原谅我们，但心里更强的化学却激励我们去爱，并且尊荣赐下自己的生命为要永远拯救我们的那一位。

我们的自由

激发公义的最终动力既现代又有能力。纽约的牧师提摩太·凯勒（Tim Keller）说，今天的传道人必须认识到，仅仅定罪某些行为，无法扭转一个早已丧失道德指针的文化离开恶。指出某些行为“不好”，听起来可能仅仅是具有批判性，而不是纠正性。另一种做法可能更具说服力，又合乎圣经，就是警告大家，不合圣经的行为会使人成为奴隶。

思想一下歌手艾咪·怀恩豪斯（Amy Winehouse）悲惨的一生。她叛逆的生活方式可能和她迷人的歌喉一样，为她

赢来同样多的粉丝。少数的追随者因她的“坏”行为而感到不悦。但她并没有因此失去粉丝，直到滥用毒品使她开始从音乐会上缺席，忘了歌词。毒瘾控制她到一个地步，以至于她的父亲将她的死归咎于她过快尝试去戒毒。那些奴役她的毒品不放过她，即使她极力想要挣脱它。对她的粉丝而言，她的悲剧不是疯狂的自由；而是被她的恶习所奴役。比“坏”更糟的，被辖制才是这世代的罪。最大的败笔不是因罪而蒙羞，而是失去自由。

这样厌恶被奴役，并不必然就是激发义的一种错误动机，这样的动机在使徒保罗的伦理范围内亦十分恰当，他催促信徒不要顺从肉体的情欲（12节），或来到罪的统治之下（14节），或作罪的奴仆（16~17节）。那些感受到罪的强迫，并且怀疑他们永不能摆脱它奴役捆绑的人，有机会得到自由，会让他们强烈地想要践行与基督联合的大能。¹¹

结论

借着奇妙的大能和恩典，使徒保罗向我们保证，信徒是神宏伟计划的参与者，会将祂公义的统治带到整个世界。神让我们得享在救赎计划中与基督同工的特权，借此来加增我们对祂目的的意识；神也让我们认识到，我们的侍奉是在神的面前，在拯救者的爱中，已脱离了罪的奴役，借此来催促我们向前。透过我们与基督联合的恩典，我们拥有超越罪的保障、胜过罪的能力，以及与罪争战的动机。如此的恩典并非犯罪的许可证，而是胜过罪的真实能力。这能力并非源自

---

¹¹ 值得注意的是，有一种合宜的爱自己（就好像一个人被神所爱，为祂所宝贝），它应鼓舞我们寻求自由，脱离奴役我们的罪。

于我们里面，而是凭借我们与基督联合——尽管我们有天然的软弱——这大能就流经我们，并且存留在我们里面。

2011年10月，爱荷华州一对年老的夫妇经历了一场悲惨的车祸。娜玛和哥登·易戈（Norma & Gordon Yeager）已经结婚七十年。发生车祸时，她九十岁，而他九十四岁。当他们在医院接受治疗时，他们仍然在并连的床手牵着手。哥登过世时仍然紧偎着娜玛。当他的呼吸停止、脸色已变灰白，他的心跳却仍可以读出。记读器继续读出心跳，是因为哥登仍然连于娜玛。借着她的手握住他的手，那是她的心跳通过他而被记读出来。¹² 同样的，虽然我们没有能力胜过死亡的权势，但借着我们与基督联合，祂的生命成为我们的生命。娜玛继哥登之后不久也去世了，但复活的耶稣仍然在我们里面活着。借着我们与祂联合，祂给了我们力量和罪争战，借着祂对我们的大爱，祂赐给我们爱的动机去和祂一起，并且为祂争战。结果，罪在哪里增多，恩典就越发增多，这给了我们意志力和能力为基督而活，我们与祂永远联合在一起。

---

¹² Christina Ng, "Iowa Couple Married 72 Years Dies Holding Hands, an Hour Apart," *ABC News*, October 19, 2011, abcnews.go.com/US/iowa-couple-married-72-years-dies-holding-hands/story?id=14771029#UMUHrbamBTU.

13

讲章范例十三

务要传道

本书前几篇的讲章专注于解释，神的恩典是如何为基督徒的顺服供应动力和能力。值此总结之际，我们不愿忽略神供应恩典的一个方法，它也能赐能力给神的子民，也是这本书存在的原因。传神的道是神命定的一个方法，神借此以真理和神儿子的同在来看顾祂的百姓，为要装备他们来服侍祂。

下面这篇讲章聚焦在传讲的属灵能力。这是一篇解经讲章的范例，是为一段篇幅较长的圣经经文预备的。这篇讲章并不试图深入地涵盖所有的经文，但却会专注于谈论某一特定的主题：所传讲的神话语的大能。¹

经文的引言²窄化了信息的焦点，同时也提醒听众，讲章将无法“竭尽”全部的经文。³反之，读到的（和信息所触及的）经文，大部分是为了给所要强调的经节提供适当的上下文。将焦点窄化，是让讲道者对那些触及信息所宣告之目的的经文保持“解经性”。虽然在这篇讲章中，并没有遵循解经讲章“涵盖”经文的传统规范，但在这些被宣告为信息焦点的层面上，讲章还是保持了解经性。

---

¹ 这篇讲章最初是在2010年的全美福音联盟合大会（national conference of the Gospel Coalition）上传讲，并且发表于 *Entrusted with the Gospel: Pastoral Expositions of 2 Timothy*, ed. D. A. Carson (Wheaton: Crossway, 2010)。

² 关于经文引言的进一步描述，参：柴培尔著，贺宗宁译，《以基督为中心的讲道》（E. Brunswick, NJ: 更新传道会，2012），336-338页，344-347页；以下作《以基督为中心的讲道》。

³ 关于解经信息中“竭尽经文”和“涵盖范围”的进一步讨论，见：《以基督为中心的讲道》，145-146页，和203-205页。

假如讲章不能反映出经文上下文所建立的真理，那么讲章将失去解经的可信度。因此，当经文引言在窄化所要解说的经文范围时，讲道者也解释说，之所以扩大诵读经文的范围，是为要给讲章里那些重点焦点的经节提供适当的上下文。

务要传道

提后三 16~17

经文引言

在最近给支持者的一封信中，中华展望的领袖林慈信写道：“中国的教会感受到新福音派（neo-evangelicalism）和后保守派（post-conservative）的冲击，……海外的华人神学院正演变成后保守派学校。教会丧失她的正统性；……我们应当呼吁教会忠心持守……圣经的默示和无误”，这是一些令人惊叹的话。在中国基督教激增的两个世代里，现在却面临着信徒对圣经的信心开始遭受腐蚀。我们不应对此事感到惊讶。这不是一个新鲜的问题。¹

譬如，提摩太后书三章 10 节至四章 5 节，使徒保罗写信给他的门徒提摩太——就在这一代，福音传到以弗所——劝勉年轻的传道人继续教导应当相信圣经。假师傅已偷偷溜进教会，腐蚀对圣经的信任。这个早期的现实提醒我们，每一世

---

¹ 使用例证的一个理由是“卸下武装”，假如传道者预料到他所述及的事会遇到反对的话。在这次大会中，我意识到，关于圣经的本质不会有全体一致的看法，但对于福音的使命则毫无异议，因此，我使用了一个关于使命优先的例证，从而引入对圣经的完整性和大能的辩护，这似乎是合适的（见：《以基督为中心的讲道》，315页）。

代——不论在它之前如何的正统——必须决定重新回答这个问题，“我们是否相信圣经？”

要为我们的时代回答这个问题，我们必须再次省思这段经文的三章 16 和 17 节，其中有保罗所专注的议题。无论如何，要分辨这些经文的整体含义，我们也需要思考周围经文所包含的关键概念。当我们诵读完整的经文时，想起保罗警告过提摩太有关假师傅的所说所为，这会有助于我们对这段经文的理解。

诵读经文

请和我一起诵读提摩太后书三章 10 节至四章 5 节：

但你已经服从了我的教训、品行、志向、信心、宽容、爱心、忍耐，以及我在安提阿、以哥念、路司得所遭遇的逼迫、苦难。我所忍受是何等的逼迫；但从这一切苦难中，主都把我救出来了。不但如此，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的也都要受逼迫。只是作恶的和迷惑人的，必越久越恶，他欺哄人，也被人欺哄。但你所学习的、所确信的，要存在心里；因为你知道是跟谁学的，并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣，有得救的智慧。圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。

我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着祂的显现和祂的国度嘱咐你：务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐、各样的教训责备人，警戒人，劝勉人。因为时候要到，人必厌烦纯

正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语。你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的工夫，尽你的职分。

讲章引言

罗德尼·金恩（Rodney King）一审判决的夜晚，洛杉矶群情沸腾。许多人对其中的原因仍记忆犹新。在逮捕过程中，一部录像机录下白人警察殴打金恩——一位非裔美国人，而这些警察却被判无罪。南中洛杉矶（South Central Los Angeles）的主要黑人社区爆发了报复和暴动。这种愤怒是报复性、暴力性，不分青红皂白的。新闻镜头播放了一群年轻人将一个西裔工人从他的货车拖了下来，击倒在地上，残酷地殴打他。

有一位名叫宾尼·牛顿（Bennie Newton）的年老黑人牧师费力地走进这群忿怒的暴民中，他的名字将永远给牧者的职分带来荣誉。² 牛顿牧师冒着生命危险，一再走进这些流氓般的群众当中。他的背和脚挨拳打和脚踢。越过攻击者的咒骂，他大声喊叫，“这个人并没做错事！住手，住手！”终于他们住了手。他们憎嫌地离开这个手中只拿着一本圣经来面对他们狂暴的老人。

---

² 通常我不觉得提及一个牧师（或任何其他人士）的种族那么重要或很好。无论如何，在这个例证中指出“英雄”的身份似乎无伤大雅，可以抵消对其他非裔美国人的负面描述，尤其他们是我这么一个白人讲道者所描述的（见：《以基督为中心的讲道》，274-276页，例证的注意事项）。

为什么他手里会拿着一本圣经？诚然这是他职分的标志，但也是他信仰的声明，不论面对生或死，他都会将他自己——身体和灵魂——交付此书所证实的那一位。为何对一本书有如此的期待？我们必须回答这问题，因为我们对这本书之所信，将决定我们之所言和所行，以此来护卫神托付我们看顾的那些人。如果信仰在这世代遭到腐蚀，那是因为我们作教会领袖的忘了这本书的本质。忘记这本书的本质是件很容易的事。这封书信在基督福音的第一世纪写成，清楚表明我们有忘记神话语本质的倾向。使徒保罗在致提摩太的书信中，提醒我们圣经的本质，叫我们不可忘记。他告诉我们，在圣经里，我们听见神的声音，看见神的手，并且知道神的心。

一、听见神的声音（16节上）

听神的声音需要一个信仰的基础，即相信圣经论及它自己时所说的。在这经文里，保罗说圣经是“神所呼出的”（《和合本》作“神所默示的”）。这些字是从希腊语 *theopneustos* 翻译过来的，意思是“神呼吸”。在神学圈子里，我们称此为圣经默示的教义。

默示的含义

几年前，一个认证的团体来到圣约神学院（Covenant Theological Seminary），当时我是该校校长，他们是为更新我们的运营执照前来视察的。这个认证团体的领队是中西部某一大学的教务长。他在走访的最初时刻和我见面，要我指出学院的一些特征。我告诉他，“我们其中一项主要的委身是，圣经是神所默示的（inspired）。”他说，“不错，我认

为圣经也能激发（inspiring）人心。”我只能会心一笑，说：“这不是我真正的意思”。

当我们说圣经是默示的，这到底是怎么回事？这个希腊语实际上是指“呼气”，当一个人说话的时候，他将气呼出。当你说话的时候，你感觉到当话语被表达时，你的气呼了出来。因此保罗认为，当圣经被书写下来时，神呼出祂的道。就好像创造之初，神将生命吹进人里头；保罗说，神同样将属灵的生命吹进圣经里头，因此我们能成为新造的人。

人写下这些反映出他们的处境和个性的话语，而它们却仍然是神的道；为何如此，对我们来说是一个奥秘。我们不能完全明白，但圣经其他一些地方描述了这过程。使徒彼得写道，“经上所有的预言没有可随私意解说的，……乃是人被圣灵感动，说出神的话来”（彼后一 20~21）。当保罗称赞帖撒罗尼迦的信徒领受他的信息时，“不以为是人的道，乃以为是神的道。这道实在是神的”（帖前二 13），他所陈述的就是这默示过程的结果。

奥古斯丁很好地总结了这个重要的真理，他简单扼要地说，“圣经说话，就是神说话。”

默示的重要性

因为这是神的气息，圣经对我们而言就是神的道。这不是一个用于学术讨论的抽象观点，而是基督徒所拥有的最宝贵的真理之一，使得我们每日得以存活和兴盛。

含义

在我每天的生活里，在人生最大的试炼中，神借祂的道向我说话。当我相信圣经论及它自己时所说的，我就有特权聆听神的声音。

在一个年轻人的聚会里，一位我所认识，刚从神学院毕业的青少年牧师，试图以圣经是神所默示的这个奇迹来给这群人留下深刻的印象。他让青少年孩子们围成一圈，中间摆了一张椅子，并且将印好的圣经经文卡片发给圈里的每一个孩子。坐在中间椅子上的人蒙上眼，要告诉大家他或她所碰到的问题。然后，圈圈中的某个人要读一句适用的圣经经节来处理这个问题。这构想是，因为坐在中间椅子上的人蒙上了眼，所以他或她会想像这经节是神借着圣经的话亲自讲的。

这位青少年领袖觉得这确实是个好主意，孩子们则觉得这的确是个笨主意。他们没有人会谈论一个比在贝利女士的数学测验中如何拿到 A 更重要的问题——事实上没有一句好的圣经经文能派得上用场。整个事件进行得糟透了，到处充斥着咯咯笑声，而不是神的声音。

然而，坐在外围的一位新来的女生自告奋勇地坐在了中间。当她蒙上眼时，咯咯声静了下来，因为对她不熟，无从取笑她。然后她说了：“我是这样的凄惨，不知能否撑得下去。”没有人知道该怎么做或怎么说；大部分的人尴尬地低下头。但其中有一位小男孩低头看到手里的圣经经节，他念道：“神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住”（林前十 13）。

女孩子说：“没有人关心我。”但圈里另一个女孩读道：“我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你”（耶三十一3）。

蒙上眼睛的女孩子现在声音更是绝望，“你们不明白，我的父母昨晚把我赶了出来，说‘永不要回来！’”接着有一个人读道：“我总不撇下你，也不丢弃你”（来十三5）。

他们把眼罩从小女生的脸上拿掉。她正在哭泣，透过泪水她问道：“神为什么不这样真正对我说话？”

青少年牧师回答说：“神刚刚对你说话了。因为圣经是神所默示的，它就是神的话。神的确用这些经文对你说话。”³

即使是在信仰上更为成熟的我们，在认为有求于神的事上，我们也会是愚蠢的。我们认为，假使神可以神迹般地将祂的话写在云彩上，或在打雷中说话，日子会好过一点。但若祂果真写在云彩上，字会被吹散；若祂果真在雷中说话，祂的声音会消失。反之，借着先知和使徒，神问：“假如我将我的话为你写在圣经上，叫你们无论往何处去，或在何时需要它们，你都可以看到它们，你在意吗？”默示的圣经是更大的神迹。神已赐给我们永恒不变的道，因此，在此生所

---

³ 这对于讲道者是一个重要的提醒，之所以使用例证不是为了澄清，而是为了激励。如果讲道者认为一件事情已经解释得够清楚，不需要例证，那么听众将会失去经历情感力量和真理的属灵重量的机会。这种对经文意义的全人认知非常重要，否则听众只是在他们的脑袋里知道神所传递的道，而不是在他们的心里领受（见：《以基督为中心的讲道》，237-250页，以及作者的 *Using Illustrations to Preach with Power*, re. ed [Wheaton: Crossway, 2001]）。

有的试炼和试探中，我们不会没有祂的声音。在圣经里，我们宣告，神仍然向人说话。

宗教改革的领袖们把这些真理表达得特别有能力。马丁·路德说：“教会是神的口。”当圣经在教会里被传讲时，神仍旧透过教会向祂的子民和世界说话。在《第二瑞士信条》（*Second Helvetic Confession*）中，瑞士宗教改革家以非常强烈的用词强调这一点，主张“传讲神的道，就是神的道。”若我们的传讲忠于圣经，神的道就仍然在教会里回响。当我们忠心传祂的道，神的声音就处处可闻——即便它是借着人的口而出。

约翰·加尔文以强烈的措辞来表达默示的真理，以至于若非出自加尔文的口，我们可能会质疑这些事是否应说出来。他说：“神已经拣选，以致膏抹祂仆人的嘴唇和舌头，当他们说话的时候，耶稣的声音仍在他们中间回响。”⁴

在改革宗的圈子里，我们习惯认为，基督是我们所有传讲的终极听众；然而，我们却较不习惯想到耶稣是讲员。当我们的话忠于祂的道时，耶稣依然临在，在传讲的道中服侍祂的百姓。虽然人作为器皿被使用，但耶稣却说话。许多教会讲台背后有一块只有讲员看得见的牌子（“先生，我们愿意意见耶稣”），* 这可以改为，“先生，我们愿意听见耶

---

⁴ John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, 4.1.5 = 加尔文著，任传龙译，《麦种基督教要义》（South Pasadena: 美国麦种传道会，2017），763-65。若要参考路德类似的评论，见：Edward F. Markquart, *Quest for Better Preaching: Resources for Renewal in the Pulpit* (Minneapolis: Augsburg, 1985), 83-84。

* 编按：出自约翰福音十二章20节。

稣。”当我们在讲台上、在主日学、在辅导室，或在孩子的卧室里讲神话语中的真理时，神的声音就临到祂的百姓。无论我们面对多大的挑战，我们有这大安慰来传讲神的道；我们不孤单。借着祂的道和灵，当我们传讲圣经所说的话语，向祂的百姓说话时，耶稣就在我们里面、与我们同在。

我所主张的是——因为圣经也同样证实——当我们谈论神话语中的真理时，我们的谈论不是仅仅关于（about）耶稣，也不是仅仅为了（for）耶稣。我们就像耶稣那样谈论。⁵透过我们，耶稣仍然借着祂所默示的道，来服侍祂的百姓。我们发出音节，但圣灵将真理的道应用在神子民的心中，正如基督亲临现场，向他们的心讲述祂的道。

期盼（10~14 节）

因为当我们讲神话语的真理时，耶稣就对祂的子民说话，所以自然就有如下的期盼。

纯洁。⁶我们既然如耶稣般地讲论，我们就需要以行事为人来赞同祂的话语。我们说话，“就好像神借我们劝你们一般”（林后五 20）。因此，作为以基督的声音说话的人，询问“耶稣会怎么做？”是相当合理的。保罗在前面几节帮提

---

⁵ 如果没有周边的内容来澄清它的含义，这个陈述会是不恰当的。然而，此种澄清会让这个陈述听起来不那么令人震惊。这个陈述使用了一种夸张法（hyperbole），如果不是使用得过于频繁，或放在那里不作任何解释的话，这种方法是可以在讲道中作为很好的修辞用途。

⁶ 这些次要论点被简单陈述，并且借着使用这些押头韵的英文语词，每一个次要论点都可以作为一个单独的概念被听众识别，而不需要讲道者再着重解释或组织。

摩太回答了这个问题：“你已经服从了我的教训、品行、志向、信心、宽容、爱心、忍耐。……但你所学习的……，要存在心里”（提后三 10、14）。保罗提醒提摩太，要“立志在基督耶稣里敬虔度日”（12节），而且他被召是作一个“属神的人”（17节）。

我们生活的品质不能使神的道真实，或赋予它能力。道本身就是真实、有能力的，但借着我们的生活，我们能为神所传递的信息加增稳定性，或提供清楚的信号。我们不应让现今对真实可靠和透明的合理要求说服我们，认为敬虔的呼召是老套或没有效率的。传讲圣经的时候，我们这些有基督的道在我们口里的人被委以责任，用我们的言语、习惯，和动机的纯正来赞同这道。不要被任何人说服，认为神的子民不需要指望他们的领袖敬虔。真实的敬虔并没有过时。尽管没有人想要虚伪的宗教的虔诚，但神的子民却需要知道，福音是真实的，使我们从罪中得释放。神子民的领袖们借言语和生活传递福音的盼望，以至于尊荣我们所传讲的耶稣。

逼迫。假若我们像耶稣一样地讲，我们应当预料到我们会经历祂所经历的：逼迫。保罗适时地警告提摩太，“你已经服从了我的教训……，我在安提阿、以哥念、路司得所遭遇的逼迫，苦难”（10~11节）。这些是暴乱和石头之城，在那里，群众骚动敌挡保罗，接着就是扔石头。现在保罗说：“不但如此，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫”（12节）。

我们有许多人仍然唱一首老歌，其中包含了一些有关于受苦道路的话：“这是主所走过的路，仆人岂不也当走在其上？”如果基督为神说话而经历逼迫，当我们为神作出口而有同样的经历时，那就不足为奇了。谁讲耶稣的道，教会里

里外外的攻击将随之而来。我说这些不是要吓唬你，而是要你预做准备。当你因忠心而遭到逼迫，不要以为你做错了什么事，或你的情况改变了。所有忠心的人都会遇到挑战。不只你一个人受苦。你并没有因为面对压力就失败。诚然，“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，都要受逼迫。”

能力。秉持牧者的惊人智慧，在受苦的警告之后，保罗应许了能力。在为神的道受苦这件事上，我们不是孤单一个人；当我们为神的道受苦时，我们也不是孤零零一个人。保罗对提摩太说：“我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着祂的显现和祂的国度嘱咐你：务要传道”（四 1~2）。

当我们意识到，在我们传讲祂的道时，基督就临在，我们就应该能够以新的看见来理解这节经文。保罗嘱咐提摩太在神和基督耶稣面前忠心传道，其理由不只是因为，祂们从天上的某处居高临下地指挥人类所有的活动，而是因为神和基督耶稣就在所传的道中。永活的主临在，激发的第二个关键思想是：假使基督临在，那么必然带着复活的大能。保罗说，虽然耶稣死了，但祂将要显现，要审判活人和死人。如果有能力胜过死亡的那一位临在于神的道的传讲中，那么就有莫大的属灵能力伴随着那些传讲的人。这并不表示一切的纷扰都将终止，而是表示，当神的话被忠心传讲时，就要成就祂所喜悦的（赛五十五 11）。

假使一个美利坚合众国的军事长官没有总统的命令就不能使用原子武器，那么试想，需要神和基督耶稣的嘱咐才能释出的力量，其威力会是何等的大！其实，当我们传讲神的道时，这正是在我们里面运行的能力。因着认识这能力，保罗才会敦促提摩太，“无论得时不得时，总要专心，并用百

般的忍耐、各样的教训责备人，警戒人，劝勉人”（提后四2）。因为神的道有如此的大能，无论得时不得时，我们都能讲论它的真理，期待它能达成神的目的。

此外，因为能力是在道的里面，而不是在我们里面，因此我们当用“百般的忍耐、各样的教训”说我们该说的。因为神的道有能力（希腊语 *dynamis*），它就像炸药，应当谨慎处理。这意思就是，我们会有足够担当起“百般”教训的忍耐。我们不需要尝试借人为的操纵——出众的口才，或恐吓性的热情——使道发生效力。我们永不应采取这样的做法，即如果我们不在场，道就无法运行工作。属灵改变的大能不在乎忠实传讲的道，而不在于讲员妥善的安排。

同样地，因为道有如此大的能力，我们可以刚强壮胆。不能因有人排斥或取笑我们，我们就撇弃真理。我们能够无惧或不偏不倚地传神的道，是因这道所蕴含的能力。我们当有怜悯的样式和合宜的表达，因为神不需要我们强力去武装，或去操控祂的真理，以致它可以去说服别人。我们有基督的道，因此正确的做法是，我们以基督的方式来表达真理——视乎需要，或以勇气，或以怜悯。但无论是哪一种情况，我们指望基督的能力临在，因为祂的声音和我们的声音产生共鸣。

因为耶稣的声音在传讲神话语的时候临在，因此当我们传讲的时候，我们并不孤单，也不乏力。以话语来创造万物的那一位，如今仍然带着能力说话，借着忠心宣讲祂的道，在基督耶稣里进行新造的工作。“传神的道”何等令人安慰，何等令人鼓舞！

二、看见神的手（16节）

当我们忠心地传讲圣经真理的时候，我们不但有特权听见神的声音，我们也能够看见祂的手。看见祂的手也需要有一个基础，就是相信圣经论及它自己时所说的。确信与否需要借这问题来决定，“神的道有多少是默示的？”保罗的回答是：“圣经都是神所默示的”（16节上）。全本圣经都有相同的源头：圣灵的感动。这里有一必然的含义：凡神所默示的，必反映出祂的性情。

有一处反映出神性情的绝佳经文是诗篇十九篇 7~9 节。在这段经文里，诗人描述了神的道具有多面向的本质。但假如你不知道作者是在描述神的道，那你以为它是在描述什么呢？让我们单单聚焦在这些描述性的语词上来回答这问题。

耶和华的律法全备，
能苏醒人心；
耶和法的法度确定，
能使愚人有智慧。
耶和法的训词正直，
能快活人的心。
耶和法的命令清洁，
能明亮人的眼目。
耶和法的道理洁净，
存到永远；
耶和法的典章真实，
全然公义。（诗十九 7~9）

如果你只思想这些形容词，你会认为它们是在描述什么？你会认为这描述的是神自己。祂是全备、确定、智慧、正直、清洁、洁净、永远、真实、全然公义。这就是重点。神的道反映出神的性情，因为圣经是神所默示的，这就意味着圣经是全备、确定、智慧、正直、清洁、洁净、永远、真实、全然公义——因为这个原因，圣经能全然被信靠成为神的手，引领我们该往何处，指引我们该做何事。

神学家将这个原则——神的道绝对值得信赖——称为圣经无误的教义。当我们说圣经是无误的时，我们应当立刻补充说，我们对圣经的解释并非无误的。使徒保罗在其他地方提醒提摩太，当竭力作无愧的工人，“按着正意分解真理的道”（提后二 15）。我们会错误“分解”，但承认错误并非否定圣经的无误：它只是叫我们要成为熟练的解经家。

更进一步，假如神的道路非同我们的道路，祂的意念高过我们的意念，那么，有些经文是我们穷尽一切知识仍无法理解的，就不应该令我们觉得惊奇了。我们会犯错，仅仅是因为我们了解不够。但说我们会搞砸，这和说神的道有误完全是两回事。保罗说：“圣经都是神所默示的。”这意味着，神所赐的道反映出祂完美的性情。圣经所教训我们的真理都是真实的。

当然，这个时代的灵挑战圣经无误的教义，并且指出圣经里所谓的矛盾或错误。实际上，这些挑战都可以从一颗相信神默示圣经的心，并借着合理的探讨来回答。这桩“抱着相信的态度来探讨”，是需要强调的。我们不要以为，借着逻辑或科学，就可以无可辩驳地反驳每一个可能对圣经提出的反对。尽管有许多为圣经辩护的成熟论据，但总会有人提出一个我们从未想过的观点或发现。在这一点上，我们不是

将圣经的教义建立在逻辑的充分上，而是建立在神的信实上。我们相信祂最终会显露出什么是真实，不是因为我们能证明它是真实，而是因为祂已证明祂自己是信实的。

伟大的布道家司布真（Charles Spurgeon）曾说，任何相信圣经的人，在科学证明他对之前，应当愿意二十年被认为是傻瓜。平心而论，我喜欢并赞同这种情怀，但我们仍得小心这样的假设，即以为逻辑推理可帮助印证圣经所证实的一切。我们不应当忘记，逻辑支持我们的信仰，但不是它唯一的支柱。威斯敏斯特的神学家达成一个好的平衡，他们认为，圣经借着它许多“无可比拟的优越”，“的确充分地证明自身是神的道；然而，尽管如此，我们能够全然信服并确信真理无误，以及由此而来的神的权柄，那是出于圣灵内在的工作，圣灵在我们心里借着神的道、并用与神的道同作见证。”⁷ 由圣灵所带来的信，以及借着推理的逻辑，我们相信圣经全然真实。

相信圣经是绝对的真理，假如这信念在你听起来是幼稚和单纯的，那请你认识到，在逻辑上，比起声称圣经是一本有许多瑕疵的“好书”而言，还是相信圣经是绝对真理更为一致。我们许多人曾在大学时代受过训练，用“三个L”来回应那些说耶稣单单只是个好人的论点。我们会说，不是那么回事，因为耶稣宣称祂是神的儿子。如果祂明明知道祂不是却这么说，那么祂就是个说谎者（Liar）。如果祂不是神的儿子而祂相信祂是，那么祂就是个精神异常者（Lunatic）。但如果祂说祂是神的儿子而祂的确是，那么祂真正是主（Lord）。根据祂的宣告，耶稣不单单是个“好人”而已。

---

⁷ 《威斯敏斯特信仰告白》，—5。

若我们将同样的逻辑应用到此论点，即认为圣经只是一本好书，尽管有一些瑕疵。圣经声称是神的道——整本圣经出现超过三千次类似这样的片语，“耶和华如此说。”若这不是天大的谎言，或是纯粹精神异常，那就只能表示圣经就是耶和华的话。圣经不可能仅仅只是本“好书”。

脱离自我的偶像崇拜⁸

圣经宣称它是神绝对无误的道；如果不是那样，那么圣经对我们来说就毫无意义，而且神自己也会从我们面前消失。曾有一位教授回应一个挑战圣经全然真实性的学生，他从抽屉里取出一把剪刀，对学生说：“好吧，拿这把剪刀把你认为不该在圣经里的每样东西剪掉。但你必须搞清楚，当你选择完所有该留下来的之后，所剩下的只是你自己的智慧。”⁹

每当我们成为圣经应当说些什么的评判者时——当我们的圣经只是我们最得意的剪贴成品时——我们的智慧就替代了神的智慧。在我的心目中，我可以想像，当这个学生剪完时，

---

⁸ 在这个次要论点和下一个次要论点中，素材的目的与其说是要进一步加强对圣经无误这一概念的理解，不如说是要让听众“感觉”到，他们否定圣经无误会对其属灵生活造成影响。没有一本可靠的圣经，其后果不仅是关乎知识层面的，也是在更深层的属灵和关系层面上的。

⁹ 凡读过本书所有讲章的读者一定认得出这例子曾被使用过（在讲章范例六）。这样的重复表达出所有牧者所经历的动力：一个好的例证被多次使用，是因为它能够有力地服务于不同讲章的目的。然而，慎重、经验，以及好的存档能避免让一个好的例证被过度使用，或成为事工中的陈腔滥调。

他的圣经会像一串纸娃娃，每个娃娃就像这个学生。每个娃娃都反映出这个学生自己的智慧和意见。因此，简而言之，他的圣经只是反映出他自己，一个出于自我偶像崇拜的创造；相信神无误的道使我们脱离这种自我偶像崇拜。

脱离自我孤立

一本只反映出我们自己思想的圣经是最大的悲哀，这不仅仅消除了神的智慧，也消除了神的同在。在我们生命里，有时候黑暗临到，我们呼求神。但假如我们的圣经只包含我们自己的智慧，那么当我们在黑暗中呼求时，我们能听到的唯一的声音就是我们自己声音的回音。虽然我们常常是以学术上的术语来描述无误论，但实质上，无误论使我们脱离令人窒息的孤单——不可避免地被禁闭在以自我判断为个人唯一指引手册的牢狱中。若没有一本可以信赖、超越我们智慧的圣经，神就会从我们的生活中消失，我们只能单单就人的意见来决定什么是对和错，什么是正当或愚昧。

但神并没有消失。相反地，借着祂的道，我们的主仍然用祂的手在黑暗中引导我们。使徒说：神的道“于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的”（提后三 16 下）。这里每个词都反映出保罗对全本圣经基要真理的理解：

- 教训：圣经引导我们行在真理道路之中。¹⁰

---

¹⁰ 学习讲道的学生若记住，只有这四件事能用来解释经文，就会从中受益。你能重复它，用不同的术语来重述它，定义（或描述）它，或提供意义的证明。前两种解释最为常见，如果它们已将意思表达清楚，并且使人信服，就不需要再增添什么。有时候讲道的人似乎相信，他们刻意将很明显的东西弄得很学术化，是为了

- 督责：圣经将我们从错谬之途推开。
- 归正：圣经使我们回到真理之路。
- 教导人学义：圣经在真理的实践之中指引我们，带领我们一路行神旨意的道路，过敬虔的生活。

通过这些方法，我们的主提供无误的手，带领我们走过这世界的黑暗。每一天、每一个地方、在我们必须面对的每一个处境中，祂穿过天地的幔子伸出祂的手，借圣经的真理引导我们（彼前一 3、21）。

三、知道神的心（15 和 17 节）

当你有神的声音安慰你，神的手引导你时，你在圣经里真正拥有的，是展现出来的神的心。有了神的声音和手，要明白神的心，也需要相信圣经论及它自己时所说的。保罗告诉提摩太：“至于你，你要持守你所接受和确信的真理。你晓得……圣经”，这圣经“能给你智慧、指引你借着信基督耶稣而获得拯救”（提后三 14~15，《现代中文译本修订版》）。圣经借着将祂的救恩——是借着相信基督供应给他们的——告诉神的子民，来显露出神对他们的心。

然而，保罗所提到的“圣经”，只能说是我们所知道的旧约圣经，它是在基督来之前写成的——大部分的新约圣经在

表示他们很在乎解经。然而，经常沉溺于将一件简单的事情变得看起来很复杂，这会剥夺神的子民的自信心，妨碍他们相信自己就能明白神的道（见：《以基督为中心的讲道》，123-124页，131-134页，146-147页）。就讲章这部分被解释的用词来说，解释的形式仅仅只是重述，当然它也提供充分的定义。

那时尚未成形。这些旧约经书又如何使提摩太有智慧，能借着信基督耶稣而得救？¹¹ 一个答案是，旧约圣经包含基督降临的预言。但这里有一个更为全面的答案。保罗告诉提摩太，圣经赐给人，是要“叫属神的人得以称职（competent），预备行各样的善事”（17节，《新美国标准版》〔NASB〕）。

“称职”一词是希腊字 *artios* 的翻译，意思就是“完全”（complete；参《和合本》）。若我们能够理解保罗所说的圣经是为叫我们完全的，就会明白一个重要的含义：离开神的供应，我们就不完全。

我们如何不完全？从神在祂的话语中早已启示关乎祂自己的来看，这一点已经十分清楚了。祂是全备、确定、智慧、正直、清洁、洁净，全然公义（再次见：诗十九 7~10）。同时，关于我们，圣经所启示的则截然不同。这段经文回应了旧约圣经的许多经文，保罗提醒我们，人的本性是“必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语”（提后四 3~4）。简而言之，神的本性是圣洁的，而人却不是。神的性情和人的性情之间有极大的差异，因此，我们需要神的供应，才能使我们能从属灵的“不完全”得拯救。

---

¹¹ 截至目前，这篇信息都是在进行圣经论的正统表达，惟缺乏救赎性的真理。若讲章就此结束，它可能只能帮助热心奉献的人明白教理，但却很难服侍到神子民的心灵，因前面的内容并未提及神的恩典——只有恩典才能真正使我们尊荣和侍奉祂。因此，这篇信息的救赎正统（redemptive orthodoxy）是在于接下来的解经——有关于神借着祂的话语供应恩典。

因为“圣经”总是启示神的完美，以及我们的不完全，所以它一贯地指引我们，必须相信超越我们自己的那一位，为的是要将我们从属灵的不完全中拯救出来。对任何的经文，假如我们只问两个问题——这段经文告诉我关乎神的什么事，又告诉我关乎人的什么事？——那么，你总会发现救赎性的真理在隐约发光。¹²所有的圣经都在导引我们信仰基督，因祂是所有“经书”的终极信息。因此，当保罗告诉提摩太“务要传道”时，使徒是嘱咐年轻的传道人将宣讲基督（成了肉身的道）作为他所有传讲的目标。

虽然我们已经在告诉神的子民一段经文所教训的责任和教义，但我们传讲圣经的工作却尚未完成。如果神的子民听完讲章，却认为他们因做得够多，或知道得够多就蒙神喜悦了，那他们仍是倚靠自己的力量和智慧作他们救恩的来源。他们需要时常仰望救主，并且信靠祂的供应，即便他们是以顺服来回应神，以及渴慕认识神。¹³诚然，就是因为这个缘

---

¹² 有关于这两个问题如何起了“眼镜”的作用，使我们能在圣经的任何经文中看见救赎性的真理，见：《以基督为中心的讲道》，398-402页，和435-436页进一步的讨论。

¹³ 学生经常会问，“在一篇讲章中，什么地方最适合表达救赎性的真理——开头、中间、结尾，还是贯穿全篇讲章？”不同的策略会带来不同的位置，这取决于经文的性质，和处境的性质。有时最好先立下恩典的根基，然后再在其上建造命令；有时最好先定下命令，然后表明恩典是如何供应动力，并且赐下完成的能力的；有时一个出人意料的反转会使人充分理解救赎性的真理；有时最好是将救赎性的真理穿插在信息中。所以，很难说哪一个位置才是讲章中最适合于传讲救赎性真理的。在本书结束之前，有一点要强调的就是，不应当在讲章快要结束了才提及恩典（见：

故，保罗才告诉提摩太，“凡事谨慎，忍受苦难，做传道的工夫，尽你的职分”（四 5）。尽管提摩太已经在以弗所有了一个很成熟的事工，但他仍然需要去传讲在基督耶稣里的好消息，为要尽他的职分。

结论

我们如何在传讲中始终保持以基督为中心？答案在于领悟到，整本圣经总是显露出神的声音、神的手，和神的心。当你有神的声音、神的手，和神的心时，你就有了耶稣。祂是“神荣耀所发的光辉，是神本体的真像”（来一 3）。忠于圣经整全的信息就是在呈现基督，祂是人心所渴慕的。认识到基督是全本圣经的信息，这解释了神的子民为何如此渴慕神的道。

我们中间有许多人爱慕诗人的话：“神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水”（诗四十二 1）。然而，我们可能忘记诗人说那渴慕如何得到满足：“我时常切慕你的典章，甚至心碎；……我张口而气喘，因我切慕你的命令”（诗一一九 20、131）。为何有人会切慕神的命令？因为当人正确地理解神的命令，知道这些命令彰显了神关切的声音、引领的手，和拯救的心——引导我们去了解我们的需要和神的供应——时，接着我们就会渴慕神的道所教训的。

《以基督为中心的讲道》，438-439页）。耶稣说：“离了我，你们就不能作什么”（约十五5）。没有神的恩典赐下力量，我们不当差遣神的子民进入世界荣耀祂（见：《以基督为中心的讲道》，382-385页，和415页）。

在听闻一位朋友解释他是如何得知耶稣基督的拯救之前，我从未对人心何等渴慕神的道有过更深刻的印象。他过去是一位被某个教会按立的牧师，这教会认为圣经只不过是人的作品，它需要严格加以剖析，好从它的原始宗教表达中找寻到一些偶然的真理。

出于错误，我的朋友和他的女友加入了一个以色列的旅行团，和一群福音派的牧师及他们的夫人一起旅游。一天，旅行团带他们来到花园坟墓（Garden Tomb），这是以色列一个公认为耶稣被埋葬、并从死里复活的地方。这些牧师们决定在那里举行圣餐礼。因我这位朋友大半的时间都躲在后面，其他的人就决定由他来尽点本分，要求他主持圣礼。他照办了。但当这位不信的牧师分派代表基督身体和血的饼杯，并且在耶稣复活的地方讲圣餐的道时，他不仅因过去所行的伪善、也为基督过去所成就的实际而震惊。

当圣餐结束，其余的牧师继续在那里参观。我的朋友没去。他回到旅游巴士里，几近疯狂绝望，等待其余的人参观完回来。他说：“这是我这辈子第一次如此渴慕圣经，我觉得如果我不尽快回到旅馆去读我的圣经，我就会死去”。神的话语中有活水的源泉，神能满足干渴的心。为了这个理由，使徒保罗清楚且热切地说：“务要传道。”

“务要传道”，这应该是我们的特权和热情，知道当我们如此行，我们就和口渴的人一起分享神的声音、神的手，和神的心。不论他们是否知道自己口渴，他们心中的呐喊永远是，“给我耶稣”。我们当如何行？传神的道。

当我独处时，给我耶稣。如何？

传神的道，祂的声音会带来祂的同在。

当我害怕时，给我耶稣。如何？

传神的道，祂的手会导引我的路。

当我沾染污秽时，给我耶稣。如何？

传神的道，祂的心会洁净我的灵魂。

给我耶稣。如何？传神的道。