

实用解经学讲义

张西平牧师编着

前言

研读圣经有两个难处：文本的历史文化隔膜和读者的个人盲点。

历史文化的隔膜是因为圣经是远古的文献，透过当代的文化框架来表达神的启示，因此一旦忽视当时的文化框架，就会造成研读上的错误和不足。

读者的个人盲点则出自读者的有色眼镜，包括个人学经历、喜好、性格、前设等。

因此，每位基督徒若要破解读经的难处，正确理解圣经，就必须学习研读圣经的方法，使神的话语正确地被解开。

本课程讲义之内容包括四部份：基督徒与读经，解经的重要与需要，解经者的装备及释经原则与应用。

课程大纲

第一课 基督徒与读经	2
第二课 解经的重要与需要	12
第三课 解经之答疑	23
第四课 解经者的装备	28
第五课 解经简史与派别	40
第六课 解经的基本前设	50
第七课 研究解释经文	54
第八课 基本释经原则（一）：字义解经	61
第九课 基本释经原则（二）：辨识文体	63

第十课 基本释经原则 (三): 历史文化	70
第十一课 基本释经原则 (四): 上下文脉	74
第十二课 基本释经原则 (五): 字义字句	77
第十三课 基本释经原则 (六): 神学分析	81
第十四课 基本释经原则 (七): 以经解经	87
第十五课 基本释经原则 (八): 找出经文主题	90
第十六课 原则化与应用	93
附录一、解经桥 (字义研经法指引)	99
附录二、研经基本工具及参考书籍	102

第一课 基督徒与读经

一、基督徒为何要读圣经？

圣经是神的话语及基督教经典，基督教的信仰与教义都是源自圣经。圣经更是基督徒的生活指南针，是我们人生的教科书。认识圣经，相信圣经并且活出圣经，才能使我们成为一个讨神喜悦、圣洁属神的人。

要认识圣经，就必须常常学习和思想圣经的话语，又要将圣经的教导应用在日常生活中。诗篇 119 篇告诉信徒四个读经的秘诀：

1. 爱慕

「我时常切慕你的典章，甚至心碎」(诗 119:20)

「我羡慕你的训词，求你使我在你的公义上生活」(诗 119:40)

「我张口而气喘，因我切慕你的命令。」(诗 119:131)

「我何等爱慕你的律法，终日不住地思想」(诗 119:97)

以上四处经文里，「爱慕」或「切慕」这两个字重复出现，可见作者以斯拉非常爱慕神的话语。世人多为了得不到地上之事物心碎，但诗人以斯拉是因爱慕神的话到心碎的地步。

为什么诗人以斯拉这么爱慕神的话呢？

诗篇 119 篇告诉我们：

神的话能够洁净我们；(诗 119:9)

神的话免得我们得罪神，不容罪辖制我们；(诗 119:11,133)

神的话是脚前的灯，路上的光；(诗 119:105,130)

神的话带给我们福分；(诗 119:165)

神的话能让我们不至于羞耻；(诗 119:6)

神的话给我们智慧。(诗 119:98)

曾经有人将神的话描写成三样宝贵的东西：

a. 像一封情书

神透过圣经表达对人的爱和关怀，所以圣经就像一封情书。当我们收到我们最亲爱的人寄给我们的情书，我们一定会迫不及待想看，反复的看，仔细思想信里的含义。读圣经也是一样，要仔细思考经文的含义，才能体会神对我们的关爱和指引。

b. 像王的命令

古时候王颁发命令时，每一个百姓都要注意听，并且要百分之百遵守，不可丝毫违抗。同样，神的话语是带有权柄的，我们必须听从，因为祂的教训是关乎我们生与死的抉择。

c. 像一份遗嘱

如果你有一位很有钱的远方亲人去世了，留下一份遗嘱给你，你一定会留心去看遗嘱的内容，因为它很可能带给你宝贵的应许。神的话语也是那么的宝贵，它指引我们走向蒙福的道路，所以，我们要好好的珍惜它。

2. 求你

「耶和华啊，你是应当称颂的！求你将你的律例教训我。」(诗 119:12)

「耶和华啊，求你将你的律例指教我，我必遵守到底。」(诗 119:33)

「你的手制造我，建立我。求你赐我悟性，可以学习你的命令。」

(诗 119:73)

「我是你的仆人，求你赐我悟性，使我得知你的法度。」(诗 119:125)

以上的经文里，每一节都有「求你」两个字，这是诗人向神的祈求和祷告。当我们阅读圣经时，有时会遇到不明白或不懂的地方，就要向圣灵祈求帮助，让我们能明白真理。在祷告中，我们祈求神赐我们悟性，启发并光照我们，使我们能了解经文的含义，以及神要借着这一节经文给我甚么启发，提醒，督责和指引。

3. 默想/思想

「我要默想你的训词，看重你的道路。」(诗 119:15)

「虽有首领坐着妄论我，你仆人却思想你的律例。」(诗 119:23)

「我何等爱慕你的律法，终日不住地思想。」(诗 119:97)

「我比我的师傅更通达，因我思想你的法度。」(诗 119:99)

所谓「学而不思则罔，思而不学则殆」，我们学了却不去思想就会迷惑。因此，读圣经时，要思想这一节或这一段经文在我们个人、家庭、和工作方面有何指引。

我们要养成不断默想神话语的习惯，因为思想正确，行为才会正确。

4. 遵行/ 遵守

「行为完全，遵行耶和華律法的，这人便为有福。遵守祂的法度，一心寻求祂的，这人便为有福。这人不作非义的事，但遵行祂的道。耶和華啊，你曾将你的训词吩咐我们，为要我们殷勤遵守。」(诗 119:1-4)

奥古斯丁(著名神学家，公元 354-430 年)指出「圣经好像是神的脸，我们读经就是定睛注视祂。当我们在神面前，就被祂的荣华、祂的话语渗透和感动。」因此，读圣经能使我们心意更新而变化(罗 12:1-2)，天天与主同行，使我们愈来愈像主基督。

二、读经的重要性

1. 成长

学习是基督徒成长的必须条件。

彼得前书 2:2 说：「就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长，以致得救。」圣经的话语就是灵奶，叫我们属灵的生命得以成长。

2. 成圣

学习是基督徒成圣的途径。

约翰福音 17:17 说：「求你用真理使他们成圣；你的道就是真理。」

3. 成全

提摩太后书 3:16-17 告诉我们「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。」

教训就是指教义；督责是告诉我们什么是神不喜悦的；归正是生活离开罪；教导人学义就是不断

受训练。

读经的目的是要把救恩的知识(提后 3:15), 以及敬虔基督徒生活的知识供给人, 使基督徒在生活上得到益处, 最终的结果是我们可以成为属神的人, 接受完全的装备, 行各样的善事, 也就是为神工作。

阅读和学习圣经是每个事奉主的人一生的功课。89 岁的葛培理博士是现代著名的布道家, 有一次当他接受访问时, 有人问他:「如果你有机会重头再活一次, 你认为在你的一生中最重要的事情是什么?」他回答:「如果我能够重头再活一遍, 我一定要好好读圣经。我很羡慕一些传道人, 他们对圣经很熟悉, 能背诵大量经文, 而且在需要引用圣经时, 他们都知道在什么地方可以找到合适的经文。」葛培理牧师的年龄愈大, 愈觉得阅读圣经的宝贵和重要性。

阅读圣经不但使灵命成长, 也可与主相交, 并且从神的话语里得到盼望和安慰, 就像保罗在罗马书 15:4 说:「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。」

你所念的你明白吗?

每位信徒都知道读经的重要性, 但是许多人读的时候却发现有困难, 他们不明白圣经的意思, 也不了解所读的经文要教导的是什么。

就像昔日在旷野路上那位衣索匹亚的太监, 他在往耶路撒冷的归程中, 正在车里专心的阅读以赛亚书, 却不明白经文的意义。那时候腓利被圣灵催促, 靠近那车子。他往前问那太监:「你所念的, 你明白吗?」太监回答说:「没有人指教我, 怎能明白呢?」意思是说若没有人给予指引, 就无法明白所读的经文含义。于是, 腓利向他讲解圣经的原意。经过解释, 他不但明白, 更受圣经所感动, 主动提出要接受洗礼, 以表示他信主的心志。可见正确解释圣经是何等重要。(使徒行传 8:26-38 节)

有时读经不容易明白, 是因为当时的文化、地理背景与我们这时代的人不同。我们需要老师来讲解, 同时更需要学习一个解经方法, 来正确了解经文所要传达的真理。

三、信徒为什么信徒不读经?

1. 所读的不明白

有的信徒觉得自己只不过是一个平信徒，不了解圣经是正常的，于是把解经的工作留给神学家。这个「读不懂而不读」的态度使灵命受损。

2. 怕误解神的话

有些人读经时过份主观，不了解历史背景，不了解字义，不注意上下文的意思，就断章取义，牵强附会，灵意解经（下文会谈及灵意解经），偏离了原文的意思。这些偏差的结果，小则造成无谓的争论与对立，严重则导致异端的产生，导致信徒偏离正道。

3. 懒惰

R.C.Sproul 指出读经的难处问题不在圣经本身的艰涩，也不是读经很沉闷，而是信徒没有尽上责任来读神的话语，认为读圣经是劳苦的工作。求主帮助我们不作一个懒惰的人，能在读经上下功夫，有策略的掌握经文的要义。如此，我们才能蒙神的祝福。

四、读经的方式:

1. 灵修式读经

选择一段长或短的经文，在一个安静的环境，静心读出这段经文，然后仔细思想经文字句的含义，进入经文中的历史背景，默想当时的情景。可以按着圣经的次序来默想灵修，但默想须根据经文的资料。例如撒种的比喻，读者可以想象自己跟随耶稣走在加利利海边，听祂讲解这段经文，你也看见当时的农夫如何撒种。又例如耶稣用五饼二鱼喂饱五千人时，你也可以想象自己坐在人群中，看见耶稣很神奇的行这五饼二鱼的神迹。这种方法可以帮助我们进入圣经，经历圣经。

借着默想，祷告及思想一段经文，留意经文有否提醒我们在哪些地方得罪神或得罪人，需要改正之处；有时圣灵也会借着我们所读的经文安慰和激励我们遵行神的指引。

灵修式读经着重教训，生活原则，最终的目的是要应用。它的优点是不需要太多的学术性，只要注重个人与神的密切交通，用心聆听神，少分析经文，重视实用的教训。灵修式读经法可以养育，洁净我们的生命，在真道的话语上得了教育(提前 4:6)。它的缺点是有时会太过强调主观的经历和感受。

有时为了求取实用的原则，很容易牵强附会，曲解经文，甚至会灵意解经。（灵意解经就是抽离了经文基本的意义，凭自己的想象及主观的想法去解释经文的意义，结果就是错解经文的意思。）

过份依赖灵修式读经法，成为习惯后，常会忽略以经文释意的解经法，结果造成对圣经的认识不扎实，不全面，不够系统来读经。若要有健康的灵修式读经，必须要对圣经的字意有扎实的认识，避免用主观的经历强加于圣经之内。要避免上述流弊，灵修式读经必须要配合研经式读经。

我们读经时要常常注意经文里的灵训，灵训就是由经文的意义而来。我们要从经文本身的意义，它的故事，它的教训和所教导的真理，应用在我们生活上。例如当我们读到出埃及记第三章时，我们所得到的灵训就是神是信实的。在我们的生活中有时会遇到一些困难，例如在工作上受人欺负或逼迫，在经济上或在疾病上遭遇痛苦，我们都可以应用这段经文的灵训——神是信实的，祂必定会看顾我们，怜悯我们的苦痛，只要我们向神祷告，必得帮助。

2. 概念式(鸟瞰式)读经

概念式读经法是一种速读圣经的方法，按着圣经的次序从创世记到启示录，从头到尾读一遍。目的是要让信徒掌握圣经的全貌，并养成一气呵成的读经习惯。概念式读经法并不特别重视个别的字句解释或意义与教训。如果在读经前，先参考简略的圣经概览书籍，了解该卷的历史背景、作者、写作目的和大纲(把整卷书分成好几个段落，而每段的主题都列出来)，就可增加对该卷书的认识，展读之际，便更容易掌握它的内容与整卷书的教训。

例如士师记(一共 21 章)，记载以色列人进入迦南地，他们的下一代因为没有尊神为王，很快就败坏了。这卷书的中心思想指出以色列人离弃真神，因为他们没有听从神的话·与迦南女子通婚，也没有好好的教育下一代，后果是他们痛苦受制，一片混乱。神必定处罚和管教犯罪的人，但悔改的人，神必定赦免。因此神兴吉士师拯救他们，使他们再次复兴。

士师记 1:1-3:6 记载以色列人在军事上的失败，他们没有贯彻神的命令，赶出当地的所有居民。他们本身也没有除去罪，又与迦南女子通婚，结果带来悲惨的结局。

士师记 17:1-21:25 则讲到以色列人在道德上的失败。他们不听士师的劝谕，不肯一心一意归向神，反而为所欲为，以致全族在灵性、道德、政治上皆走下坡。当时的利未人离开他们的本位去带领人拜

偶像，甚至做一些道德败坏之事。但当他们在受苦时向神哀求，悔改认罪，神就借着士师来拯救他们。只是后来他们又犯罪行恶，再次受到神的惩罚而受苦，神又出面拯救他们。这个循环一而再的重复(3:7-16:31 共有三个循环)，证明人不会从历史的错误中学习教训。当我们了解了士师记的结构，读的时候就更容易掌握士师记的信息。

阅读新约书信更需要概念式读经，要培养一口气把整封信从头到尾读完的习惯，就像我们收到朋友的来信，也是一口气读完整封信。研读时，我们要注重它的前言和结语，也要留意中间的部分，因为这可能会告诉你一些事。若能依循这个原则，就能了解信函整体的要旨。

3. 研经式读经

从圣经中挑选一卷书，在规定的时间内(每三个月或半年)，深入的研究这卷书。下功夫把这卷书当作课本来研习，查考它的历史背景，字义句法，分析经文的架构，运用解经的工具和释经学的方式，来研读一些难解经文的句法含义。只要肯下功夫，集中精力，并持之以恒的研读圣经，我们就会对这卷书有正确和深入的认识。

香港中文大学神学教授温伟耀博士指出：「基督徒成长中，要对圣经中的一卷书有深入的研究。我们若能好好掌握一卷书(或一章，甚至一节经文)的精粹，也会渐渐对神的话语融会贯通，把信仰与生活、生命结合起来。」很可惜许多基督徒一辈子都没有对一卷书(一章甚至一节经文)融会贯通。

读经时，我们可以交换使用这三种方法。换句话说，当我们用灵修式读经时，也可以同时用速读法和研经法来读经，这三种读经法是相辅相成，又可避免偏差。

第二课 解经的重要和需要

我们每逢打开圣经，不管是自己灵修，或带领查经、小组，教导主日学，担任家庭辅导、门徒训练、差传问答等，都会涉及解经。

华人教会在解释圣经上常犯的一个错误，就是随意解经。有些牧者和传道人在讲道时不遵循释经学的原则解经，结果整篇信息都偏离正意。一般信徒也没有下功夫扎根在神话语的真理中，闲懒不读

经，以致信仰基础肤浅。因此，正确解释圣经是每一位信徒不可推诿的责任。

一、正确解经的重要性

1. 避免解释的错误

提摩太后书 2:15 告诉我们：「你当竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道。」「正意」是「正确的方法和途径」，就是按照经文本意来解释经文的正确含义，而不是凭个人的经历、感觉或喜好，也不是依个人的偏见及主张来解释神的话语。「按正意」就是按正确的规则来解释，免得错解神的话。「分解」的原文意思是切割，是与裁缝工作相关的字眼。裁缝做衣服时，会先拿着一匹布，然后用剪刀不偏不倚的剪下去。保罗从事织帐棚的工作，也需要正确切割皮革，所以他就用「切割」来形容正确解释神的话语。由此可见，神的话必须要不偏不倚的、按着经文本身的确意思来解释，这也是释经学时常强调的正确解经法。

2. 鉴定圣经解释的对错标准

当我们听别人讲解或传扬圣经的话语时，需要一个审核圣经真理的标准，免得在不知不觉中接受了错误的信息。基督徒必须要对圣经有一个正确的了解，才能避免被异端邪说或是一些似是而非的说法所迷惑。这些异端的产生正是因为他们对圣经的解释不正确，以致造成信仰上的混乱。

3. 对信徒应用上的影响

若误解圣经的意思，就会糊涂地作出许多愚蠢或错误的事情。例如主耶稣在马太福音 19:12 说到：「…有为天国的缘故自阉的…」。古时有一位教父名叫奥利根，他因为误解了经文的含义，以为服事神的人必须自阉，就照着字面意思阉了自己。这个例子告诉我们错误解经所带来的祸害。

有时信徒读经，没有好好参照经文的上下文，只是随意拿来应用，这样也会产生误解。曾经有一个人是否为是否应该搬家犹疑不决，这时他正好读到创世记 12:1，「耶和华对埃布尔兰说：『你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。』」就以为这是神对他说的话，因此不加思索立刻搬家，这个决定后来对他的家庭造成很大的困扰。

4. 是事奉神最基本的功夫

解经及讲道要正确，才能带领弟兄姊妹在真道上扎根，指引信徒走在神的旨意里。在新约中，保

罗曾劝勉提摩太应当「竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道」(提后 2:15)。从这句话我们大概可以推测，保罗是在警告那些错解神话语的人，他们在神面前是羞耻的。因此，若要作神无愧的仆人，必须准确地、精细地分解神的话。

曲解圣经，正像一个不懂医术的人替病人施行手术，其危险性可想而知。华人信徒在读经时不能只重视灵里的感觉或亮光，还需要有正确的教义，必须在解经上下功夫，才不会随个人喜好任意解经。

5. 释经学的功用

释经学的目标是要明白圣经作者本来的意思是什么。除此之外，我们还需要认识它对现今的我有何意义。

圣经写于远古异邦，所传达的信息与现代人难免有时空上的隔阂差距。因此，若要正确了解圣经的意思，就要在古时圣经的世界与今天的世界之间搭起一座桥梁，把这两个世界连接起来。释经学的功用就是这座桥梁。

二、圣经世界与今天的差距：

1. 时间的差距

圣经一共有 66 卷书，最早的一本《创世记》由摩西撰写，完成于主前 1420 年；最后一本《启示录》的作者是使徒约翰，于主后 95 年完成。因为年代相隔久远，读来难免产生极大的「隔膜感」。此外，我们既无法与当代作者对话，也不能与当时读者交谈，所以不能以「第一手」数据来明白神的话。但如果能认识圣经的历史背景，我们对圣经的理解就大有帮助。例如在四福音书中，如果我们了解旧约与新约之间所发生的事情，当时犹太人的各种教派及信仰体系，如希律党人、撒都该人、文士和法利赛人等宗教领袖的心态，我们就不难了解为何他们要处死耶稣了。

若要处理时间的差距，最基本的需要是认识圣经历史。从太古时期开始，接着是人的创造到先祖亚伯拉罕、艾萨克、雅各布的事迹，然后出埃及时期，摩西如何带领以色列人出埃及，之后是争战时期，乔舒亚带领以色列人进入迦南。接下来就是士师时期（340 年）。后来神所拣选的以色列人形成联合王国(119 年)，在这王国时期，扫罗作王 40 年，戴维作王 40 年，戴维王死后由他的儿子所罗门王继承王位。在所罗门之后，以色列王国分裂成南北两国，北国是以色列，南国是犹大。北国和南

国都因为拜偶像离开了神，最后国家灭亡，百姓被掳。北国在主前 722 年被亚述所灭，南国在主前 586 年被巴比伦所灭。但神是信实的，祂没有丢弃祂的选民，以色列人被掳 70 年后，终于回归耶路撒冷，因为巴比伦也被波斯所灭，古列王允许他们回归。在这回归时期，圣经记载一共有三次回归，回归到耶路撒冷后，他们重建圣殿来敬拜神。然后就进入两约之间的 430 年，这期间发生了许多世界大事，有好几个王朝兴起，最后由罗马统治。

从旧约的最后一本书《玛拉基书》到新约《马太福音》，期间相隔四百多年，政治和宗教的活动与变迁，层出不穷，多姿多彩。可是从神的默示与启示的角度来看，则是沉寂一片，所以这个时期也叫做「沉默时代」。到了新约，主耶稣来临，完成救赎，死后复活升天，自此进入使徒时期，使徒承继主的大使命，四处广传福音，建立教会。

了解圣经的历史背景之后，再读圣经，我们就可以更进一步了解经文的背后含义。例如读先知书的时候，我们需要知道这一本先知书所记载的圣经历史，是在国家灭亡以前，还是国家灭亡以后发生的。

读哈该书、撒迦利亚书，我们就知道这一段历史是以色列人被掳回归的时候。如果我们同时读尼赫迈亚记和以斯拉记，就会对这些先知书有更正确的了解。

2. 地理的远隔

圣经所发生的事情大部份在中东地区，就是今天的以色列，埃及和伊拉克。对中东的地理情况越多认识，越有助于我们了解基督的生平。例如在约翰福音 4:4 说：「耶稣离开了犹太，又往加利利去，必须经过撒玛利亚」，祂为何要经过撒玛利亚呢？从圣经地图可知，原来撒玛利亚位于犹太和加利利中间，但因为历史的恩怨，犹太人不喜欢经过撒玛利亚。可是，耶稣故意经过撒玛利亚，为要寻找那位迷失的妇人。

马可福音 7:24 记载耶稣受到文士和法利赛人一步步的迫害，就带领门徒离开加利利，到了推罗、西顿境内。推罗、西顿位于加利利西北 30 至 40 哩，是地中海旁、非尼基境内的城市。那里原来是外邦人居住的地方，是现今的黎巴嫩。耶稣在那里帮助了一个外邦妇女，将附在她女儿身上的鬼赶出去，她的女儿就痊愈了。然后耶稣离开推罗，经过西顿，来到低加波利境内。低加波利也是外邦人居住的十个城市。耶稣在那里行了神迹，用七个饼和几条鱼喂饱了四千人。那些人都是外邦人。如果我

们对圣经地理有足够的了解，就知道耶稣的服事有时是对犹太人，有时是对外邦人。

认识圣经地理，我们可以从地图上了解保罗布道的行程，他如何经过小亚细亚，然后到欧洲，罗马等地。他在那些城市里传福音，建立教会，也写了新约中十三封书信，如哥林多前后书、腓立比书、以弗所书等，鼓励信徒和帮助信徒解决教会的问题。如果我们能够认识保罗所写书信的地理背景，会对我们解释圣经有极大的益处。

启示录 3:16 里讲到耶稣责备老底嘉教会，说它像温水，既不冷也不热。原来老底嘉教会位于今天的土耳其，靠近歌罗西和希拉波立，三者相距不远，都位于利锐山谷。由于老底嘉附近没有可饮用的水源，因此需要从 6 哩(哩=英里)外的希拉波立和 30 哩外的歌罗西引水进来。希拉波立的水，原本是热腾腾的温泉，有治病的疗效，很多人希望借着浸泡富含矿物的希拉波立温泉，使疾病得到医治。可是经过 6 哩的路程，当希拉波立的温泉进入老底嘉时，早就变成不冷不热的水，它也因此失去治病的效果。在歌罗西的泉水则是凉的，喝了会有清新舒畅的感觉。但是透过 30 哩的水管引到老底嘉之后，也变得不冷，味道甚至令人作呕。

在马可福音 11:13-14 记载耶稣看见一颗无花果树，当时正是结无花果树的季节，却在树上找不到一粒无花果，祂因此咒诅那颗无花果树。很多人都不明白，耶稣为何要这样做？原来无花果收成的季节是在阳历 6 至 9 月间，耶稣经过这颗无花果树时是在 3、4 月，在这期间应有嫩果(Taqsh)出现。这果实虽不可口，略带苦味，但可充饥。可是当耶稣经过这树的时候，竟然连一粒 Taqsh 也找不着，祂知道那树不会再有丰收之果子。借着咒诅那树，耶稣教育门徒，以色列民就像那颗无花果树一样，只有叶子(只重视外在的条文礼仪)，没有果子(悔改之果)。

可见，丰富的圣经地理知识不但能增进我们对圣经的认识，也会使我们更正确和生动的讲解圣经，让听的人印象深刻。

3. 文化背景的差异

圣经横跨数千年历史，又涵盖许多种文明(包括宗教部份)，与现代人的文化背景极不相同，存在着文化间的鸿沟。因此，若不了解圣经时代的文化，特别是犹太人的文化，我们就无法完全掌握经文

中的原意。例如读经时会遇到的「鞋约」、「盐约」、「血约」、「掀开脚上的被」、「用衣襟遮盖」和「妇女蒙头」、「彼此洗脚」、「彼此亲嘴」等不胜枚举，造成信徒读经时甚多迷惑。

其实，「血约」在圣经里是一个很重要的约。在创世记 15:9-21 记载神与埃布尔兰立约。神叫埃布尔兰取一头三岁的母牛犊、一只三岁的母山羊、一只三岁的公绵羊、一只斑鸠和一只雏鸽。埃布尔兰就把这一切拿了来，都从当中劈开，一半一半相对摆列，只是鸟没有劈开。因此，中间的地面上沾满了这些动物所流出来的血。通常订约的人会 and 另一方手牵着手，踏着地面上的血，从肉块的中间走过去。这行动表示彼此所立的约是永远的，到死都不能改变。所以这约叫「血约」。神要跟埃布尔兰立一个永久的约。圣经记载当日落的时候，埃布尔兰沉沉地睡了，神自己从肉块中间走过(创 15:17-18)。因为神知道人不能守约，所以神就自己走过这血路，表示神自己立了一个无条件的约，祂愿意负责因毁约而需承受的惩罚，这个行动充分彰显了神对人伟大无比的爱。到了新约，耶稣为了救赎我们的罪，牺牲自己，在十字架上代替我们承受了应受的惩罚。

「盐约」是古时如果为了某件事情要与对方订一个约，立约的时候，立约一方要从带着的盐袋里抓一把盐，放进对方的盐袋里，而对方也照样从自己的盐袋抓一把盐放进前者的盐袋里，表示双方所立的约是坚定的，不可废除，不能损坏。这就是「盐约」的意思。在旧约历代志下 13:5;民数记 18:19 都有提到盐约。

「鞋约」：在路得记 4:8-17，波阿斯跟路得至近的亲属立约，因为那个至近的亲属不愿赎路得家的地，所以波阿斯就赎下那地。他们立约时，那有买赎权的至近亲属就把自己的鞋子脱下，交给波阿斯，而波阿斯也照样把自己的鞋子交给对方。这行动是在买卖土地成交后所作的，象征某人出让他的土地。根据 1925-1931 年古伊拉克出土的努斯碑文(NUZI Tablets)记载，考古学家发现，古时近东买卖土地以后双方都要交换鞋子，作为一个约定。这就叫「鞋约」。

「掀开脚上的被」、「用衣襟遮盖」：路得记 3 至 4 章记载波阿斯睡觉的时候，路得就按照她婆婆内奥米的吩咐，看准波阿斯睡觉的地方，进去掀开他脚上的被，然后躺下去(得 4:8-9)。到了半夜，波阿斯惊醒过来，发现路得躺在他的脚边。路得就叫波阿斯用他的衣襟遮盖她。原来这是近东文化的一个习俗。路得这项举动是求她的亲人在婚姻上帮助和保护她，也就是表示向对方求婚。

在列王纪下 2:9，先知伊莱沙对他的师父说：「愿感动你的灵加倍的感动我。」伊莱沙的意思是要作伊莱贾的继承人，而不是要求神给他双倍的圣灵，因为根据申命记 21:17，长子可以承受父亲双倍的产业。

新约中，保罗书信结束时，常提到我们要彼此「亲嘴问安」。这是近东的文化习俗，同性之间见面时的问候方式。现今阿拉伯人还保持这种习惯，男人和男人见面时会彼此拥抱和亲嘴问安。

主耶稣也教导我们要「彼此洗脚」。这也是当时的文化习惯。当时没有先进的交通工具，许多人都靠步行。他们因穿拖鞋走路，所以脚上总是沾满灰尘。到了主人家，主人会吩咐家里地位低下的仆人给这位客人脱鞋，洗脚，然后擦干，涂上一些膏油来保护他的脚。当耶稣教导我们要彼此洗脚，就代表要我们谦卑的彼此服事。

哥林多前书提到妇女要蒙头，表示要顺从的意思。这也是当时的文化习俗。

如果我们不晓得圣经里的古旧文化风俗习惯，很容易会误解圣经。因此，我们要注意圣经里一些特别、与我们不一样的风俗，从当时的文化背景来研究它的意思，这才是最智慧的解经方法。

4. 语言的隔阂

新约圣经是用希腊文写的，旧约主要是用希伯来文，其中一小部份则用亚兰文写成。在这些文字中，希伯来文是哑音文字，希腊文的变格异常复杂。英文和中文圣经都是从原文翻译过来。当一种语言翻译成另一种语言，就要注意它原来的意思，因为圣经里每一种语文都有它特别的含义。圣经文字的表达方式与今日大不相同，例如圣经中有些字仅出现一次，有些字是圣经作者发明的字(如「默示」，提前 3:16)，这些都会构成读经时的隔膜。

例如玛拉基书 1:2-3 神说：「我爱雅各布，恶以扫……」。其实希伯来文的「恶」这个字并不是「恨恶」的意思，而是指一种比较，意思是「我爱雅各布胜过以扫」，或是「我多爱雅各布，少爱以扫」。创 29:31 也记载雅各布爱拉结，恨利亚，这里的意思并不是雅各布恨利亚，而是少爱之意。所以，在路加福音 14:26 主耶稣说：「人到我这里来，若不爱我胜过(原文作恨)自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹、和自己的性命，就不能作我的门徒」。主耶稣不是要求我们去恨自己的家人，祂是要我们把爱主的心放在首位，学习爱主多过爱家里的人。

在马太福音 5:29-30，主耶稣说：「若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身丢在地狱里。若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉；宁可失去百体中的一体，不叫全身丢在地狱里。」这是一种语言上的夸饰语，表示愿意付上任何代价，忍受一切的辛苦来追求圣洁，因为罪是严重，不可轻忽的。

圣经的语言也包括一些俚语，就是当时人(犹太人)通用的话。在马太福音 21:21 耶稣说：「你们若有信心…就是对这座山说，你挪开此地，投在海里，也必成就」。「山」是表示困难的事情。一个真正对神有信心的人，就能够移去一切的障碍困难。

马太福音 5:39 耶稣教导门徒「只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打」。可是在耶稣被审的过程中，虽然被打了五次，祂并没有主动转过左脸来任人打。这里真正的意思是要我们宽恕恶待我们的人；「转过左脸由他打」就是等于接纳别人，宽容他人，不是以眼还眼，以牙还牙。在十字架上耶稣向天父呼求饶恕钉祂的人，说「因为他们做的，他们不晓得。」

马太福音 24:27-28，耶稣说：「闪电从东边发出，直照到西边。人子降临也要这样。尸首在哪里，鹰也必聚在那里。」全句是俗语指速度极快，好像鹰在天空飞翔，一见到尸首即刻扑下来。因此，全句是指主再来的速度急速，也如闪电一样。

我们也需要知道圣经记载当时的文字用法.比如犹太人多用名词,少用形容词来描写.当他们说「耶和華是我的盘石」，他们是用盘石来形容一种强大的保护。因为当犹太人在旷野飘流的时候，时常遇到风沙，他们就躲在盘石里，这个盘石甚至比一间房子还大，躲在盘石后面就可以得到保护。

圣经也提到「巴珊的公牛」。「牛」是代表强大的意思，就像我们中国人的猛狮。

我们也需要知道一些比喻、寓言、象征和预表等类的文体用法，及诗体的用法。因为圣经有它独特的语言和表达方式，与我们现今的用法有极大的差异和隔阂。所以在解释圣经的时候，我们需要去了解作者使用这个文体背后的真正含义。

5.属灵(启示)的差距

人是有限的，神是无限的，有限的人绝对无法靠自己理解无限的神。所以读圣经时，常会遇到许多难以理解的问题。例如「三一神」的观念，是没有人能够完全理解的，因为它没有先例，也没有后

例可循。有些人则是对神的主权和人的自由意志，包括预定论的问题不能调和及理解。这其实都是人有限的认知所产生的差距。

圣经是神特别的启示，有些属灵的事，例如圣灵充满、圣灵的洗，「天国」、「神国」，及圣经的预表、预言、象征及两约关系等，都不易理解。

若要明白这些信念，我们必须要有正确的解经原则。这方面，可以藉助一些解经学的书籍。

事实上，释经学乃是帮助我们设法除去或减少属灵差距的程度，使我们能准确明白和解释圣经。因此，这方面的钻研可以带来长足的效益。

第三课 解经之答疑

华人信徒因为长久受到西方敬虔主义的影响，比较重视属灵生命的追求。读经时，多注重属灵的亮光(灵感)，比较不太注重真理的扎根认识。换句话说，看重圣灵在人心里的启发，胜于圣经本身的真理。甚至有些人认为读经不需要重视知识，只需要找出圣经里的灵意就行了。其实圣经的教导并非如此。腓立比书 1:9-10 记载「在知识和各样见识上多而又多」，彼得后书 1:5 也说「…有了德行，又要加上知识…」，彼得后书 3:18 说「你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进」。

一、对圣经的错误理解:

注重灵意的人喜欢用哥林多前书 8:1 的一句话:「…但知识是叫人自高自大…」，藉此作不要追求知识的理由。但我们必须注意哥林多前书 8:1 的上下文，原来保罗在 8:1 所提的「知识」是指哥林多前书 8:4 的吃偶像之物:「论到吃祭偶像之物，我们知道偶像在世上算不得甚么，也知道神祇有一位，再没有别的神。」基于这个原因，基督徒吃祭偶像之物是没有关系的。但是保罗接着说，不是每一个人都有这样的知识，有些信徒刚刚得救，是从祭偶像的背景出来的，他们的信心并不强，看见其它信徒吃祭偶像的食物就被绊倒了。所以保罗劝勉信徒，虽然有知识知道偶像在世上算不得甚么，因为我们相信只有一位真神，但为了软弱的信徒，我们要凭着爱心来行事为人，不要因为自己的骄傲而

成为他们的绊脚石。所以，保罗在哥林多前书 8:1 所说的，不是叫人不要去寻求圣经中的知识。

二、对圣经的错误理解:

有的信徒喜欢引用哥林多后书 3:6 「…因为那字句是叫人死，精意是叫人活…」，以为这句话是指读经时不需要花时间去寻找经文字句的意义，只要找出精意就可以了。但是仔细看上下文，3:1-18 是一个段落，段落主题是作新约的执事：「祂叫我们能承当这新约的执事；不是凭着精意；因为那字句是叫人死，精意是叫人活。」保罗是讲到两种对比，就是新约执事和旧约执事的对比。「字句」代表旧约的律法或律法主义，即罗马书 7:6 所说的「仪文的旧样」。「精意」的原文是灵，指圣灵。换句话说，旧约的事奉是以律法的字句写在石版上；而新约的事奉乃是以永生神的灵写在人的心版上(林前 3:3)。所以，这段经文是表明保罗乃凭着圣灵承担新约的执事，不是凭着旧约的律法(字句)。因为旧约的职事是以律法的「字句」为主，而新约的职事却是以圣灵为主。

所以旧约的律法是审判违反者，叫人知罪并判他死刑；惟有圣灵(精意)的教导能叫人活。当我们了解这个对比的意义，就不会误解经文的意思了。

三、对圣经的错误理解:

使徒行传 4:13 记载彼得和约翰受审，公会里的人「见彼得、约翰的胆量，又看出他们原是没有学问的小民」。这里的「没有学问」不是说彼得和约翰没有知识。在拉比中，他们称一个人没有学问，是指他们没有像他们一样受过正统神学训练，并不是说他们没有知识。彼得和约翰当然有属灵的知识，因为他们跟随主耶稣，作主门徒已经两年多，学习主的教导。

四、对圣经的错误理解:

有的信徒喜欢引用约翰壹书 2:27 「你们从主所受的恩膏，常存在你们心里，并不用人教训你们；自有主的恩膏在凡事上教训你们…」因此有些人就认为，既然我们已经有圣灵住在里面，凡事都有圣灵来教导我们，就不再需要他人来教导有关圣经的话语，我们自己就可以解释圣经了。基于这种推论，也认为不需要上神学课程。

我们必须正确明白约翰写这句话的意思：在约翰壹书 2:24 里，约翰说：「论到你们，务要将那从起初所听见的常存在心里…」。当约翰写约翰壹书时，他所牧养的以弗所教会出现了一些异端，其中

最有名的异端叫诺斯底主义。他们是敌基督，反对神。那些诺斯底主义的人混入教会，成为教会中的假师傅，蒙蔽真理，叫信徒对真理模糊不清，无所适从。所以在约翰壹书 2:18-19 提到那些敌基督已经出现了。他们在信徒中间，他们不是属基督的。诺斯底主义说他们有神圣的恩膏，自称有属灵的真正经验，这种经验是一种神秘及神圣的知识，所以他们呼吁基督徒要听从他们的教导。但是约翰劝戒信徒们千万不要去跟从这些假师傅，更不用惧怕他们，因为「你们从那圣者受了恩膏，并且知道这一切的事」(约壹 2:20)。「那圣者」是指主耶稣基督，「恩膏」是指圣灵。主已经给了我们恩膏，就是圣灵的指引和教导。当我们顺服圣灵，就会知道我们所作的是圣灵的启示和引导。 所

以这段经文完全没有反对信徒要用理智去了解经文。如果说因为有圣灵，就不需要别人来教导我们圣经的话语，那么保罗就不用在以弗所书 4:11，哥林多前书 12:28 和罗马书 12:7 告诉我们，圣灵的恩赐有作使徒，先知，有传福音的，有牧师和教师。教师的工作是用圣灵的带领和帮助来解释、教导圣经。恩赐是圣灵工作的媒介，要教导人如何读经。我们需要知识来阅读圣经。若没有知识，我们就不会明白圣经里的内容，我们灵命的长进也会受到影响。

说到圣经的知识，可包含三方面：

a. 概念上的知识 (Conceptual Knowledge)

我们可以从圣经所记载的事实和许多故事来了解圣经的意思。概念上的知识是提供消息的，但我们更需要了解圣经中的事实，不然就会断章取义。罗马书 10:14 告诉我们，信是由听道而来。所谓「思而不学则殆」，查经若不用思想，就是迷信。

b. 默想的知识 (Meditational Knowledge)

默想的知识是属灵感的。我们要把这些知识好好地思想，甚至昼夜思想神的话语。因为「学而不思则罔」，若要避免受迷惑，我们必须默想神的话语。

灵训必须从正确解经而来，不然只是「杂乱的感受」而已，不一定是圣灵的光照。

c. 引导性的知识 (Directional Knowledge)

引导性的知识属于应用性。当我们默想了一段经文，也有正确的解释以后，我们还必须适当的应用在生活上。要时常问自己，这段经文对人生有何启发。

五、圣经的”合时性”与”无时性”

圣经的知识是有事实和价值性的，圣经的知识也是合时性的。它适合当时的时代，针对当时的环境，当代人的需要，正好像先知的信息，针对当时代的需要一样。同时，圣经的知识也是无时性的。无论在那一个时代、环境、遭遇，神的话语都适用。

解经法的基本原则

解经法又称为释经学，是解释圣经方法和原则的一门学科。释经学(希腊文 exegesis)意思就是解释圣经。这字原本指「抽出来」或「挖出来」，换句话说，就是把圣经的原来意思挖掘出来。

圣经学者本格尔(Bengel, 1687-1752)说:「解经的人就像一个掘井的人，他不是把水倒入井里去，乃是将水从井里引流出来，不改变方向，不停止挖掘。」所以，一个解释圣经的人，不能把别的知识加进圣经里，也不可修改圣经原来的语式，更不可将自己的意思加在圣经上；乃要把真正的意义解释出来,这种解经法叫 exegesis, 也称「读出法」。若是把自己的意思或想法读入圣经，则称为 eisegesis, 即「读入法」，这是错误及不正确的解经法。

第四课 解经者的装备

第四课集中讨论解经者的装备。

一个解释圣经的人需要接受两方面的装备：第一部分是解经者本身的装备，第二部份是工具书的装备。

一. 解经者本身的装备

解释圣经有一个铁三角的原则：就是圣经，圣徒和圣灵。我们需要借着正确的圣经本文，借着圣灵的领导和光照，以及我们正确的态度和方法，才能够把圣经解释得正确。一个解经者本身必须具备的最基本条件包括：

A. 解经者必须是一个重生得救的基督徒。

在约翰福音，耶稣说：「我实实在在地告诉你：人若不重生，就不能见神的国。」一个人如果没有

经历过重生，当然不能了解神国的信息。对于圣经的教导，也许也只能了解字面的意思；他既不能了解神国的性质，也不能分享神国的福分。世上有些不信的人对圣经了如指掌，但他们以为圣经只是导人向善，这样的人无法领受神的福气。

保罗在哥林多前书 2:14 说：「然而，属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透。」属血气的人是指那些没有得救，没有重生的人。这些人没有圣灵在他们里面，所以在读经的时候，他们的头脑也许能够明白，却不能领会和接受圣经里的教导。

B. 解经者必须要倚靠圣灵的引导

在哥林多前书 2:12，保罗说：「我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神而来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事。」圣灵可以让圣徒知道神国的事情。虽然如此，我们还必须注意下列几点：

圣灵的光照不否定人的研究，也不否认人的努力和恒心研究圣经的用心。但人的聪明才智若没有圣灵的帮助，就没有办法明白属灵的事物和圣经里的真理。

圣灵的光照不等于圣经里隐藏的含义。我们对于圣经的一切解释都需要按着圣经的字句和文法，按着最基本的方式来解释经文的意义。

圣灵的光照使信徒愿意接纳并遵行圣经的教导。圣灵在我们里面，能使我们想起神的话语，经历神的话语，活出神的话语。

圣灵的光照并不否定工具书或解经书的价值。我们好好的研读圣经后，经过祷告和默想，圣灵才能帮助我们研究过的经文融会贯通。如果单靠祷告而忽略了方法，或者只使用方法而不倚靠圣灵，这两种方式都是错误的。我们解释圣经要倚靠圣灵，同时也要倚靠准确的法则。正如保罗在提摩太后书 2:15 说：「你当竭力，在神面前得蒙喜悦，作无愧得工人，按着正意分解真理的道。」如果你没有尽责任，努力的去研读圣经，圣灵无法把神的真理告诉你。

C. 解经者必须乐意遵行神的话，以圣经的原则来行事为人。

解经者必要的条件是：

1. 爱慕神的话

诗篇 119:97 诗人说：「我何等爱慕你的律法，终日不住地思想。」诗篇 119 的作者以斯拉是旧约里备受尊敬的人物，是回归时期的文士，不但爱慕神的话语，也带领以色列人灵性上的复兴。

2. 立志追求认识神的话

以斯拉记 7:10 记载：「以斯拉立志考究遵行耶和华的律法，又将律例典章教训以色列人。」以斯拉有四个立定：立定心志，立定研究，立定遵行和立定教训神的话语。这些都是我们研究神话语之人最好的典范。

3. 谦卑的心态

针对一段经文，无论是听到老师的解释，或者是在看一些解经书，其中的解释如果跟我们原来传统所教导的，或者和我们以前所认为的有不一样的地方，我们需要先谦卑下来，尊重对方的看法，然后好好的再去查考这段经文，按着正意来解释，辨别那一个比较合理。宽广的心是彼此尊重，不因为对方所采取的解经路线与自己的不同，就随意批评。

当我们遇到不同的人，对某段经文的解释和看法、立场跟我们不一样时，我们要虚心下来，先平衡我们的思考，苏醒我们的良知，好好的来查考这段经文，看看到底是他的解释较合乎圣经，还是我们过去的解释较合乎圣经，然后再作一个辨别。虽然我们对这段经文的解释不同，但并非要彼此为敌，这才是一个正确的态度。（然而读者需要留意，以上所指不包括异端或是极端教派的错误释经。）

二. 解经工具的装备

中国人有一句名言：「工欲善其事，必先利其器」，换句话说，我们做任何事情，必先要选择精良的工具，才能提高工作效率。我们解释圣经时，需要有合适的工具，就是解经书。这些解经书是先圣先贤们经年累月精心研经的成果，他们研究的心血所写成的参考书可以成为我们的「老师」。

1. 圣经

首先，我们解释圣经所需要的工具书当然是一本圣经。如今大多数华人基督教教会通用的是和合本圣经，这是由十位外国宣教士和两位华人在 1919 年左右完成翻译，是华人教会最普遍通用的圣经版本。和合本的翻译可谓信达雅全备，标准很高，在华人信徒中有很高的权威。但和合本圣经是翻

译本，世界上没有任何的圣经译本(无论是中文，英文或其它语言的译本)是没有缺点的。因为在翻译圣经时是根据当时对圣经研究的成果、翻译者的背景、思想和一些文字的运用。和合本圣经从完成翻译到现在已经 100 多年，其中一些字词的意义或用法与现今已经有差异。所以，新的中文译本可以帮助我们更明白圣经。

现今的《现代中文译本》已经出版 28 年，主要是根据现代英文译本 (Today” s English Version,TEV)翻译过来的。它使用非常口语化的中文，就像马太福音 6:24 主耶稣说：「…你们不能又事奉神，又事奉玛门」。「玛门」在《现代中文译本》就译成「钱财」。在马太福音 5:22 ，主耶稣说：「…凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审判；凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。」《现代中文译本》把「拉加」这个字译出来，就是「废物」；「魔利」则翻成「蠢东西」。《现代中文译本》很口语化，所以比较容易明白经文意思。

还有《新译本》已经出版 15 年，是天道书楼出版的。它是由一群中国圣经学者根据原文的意思精心翻译的作品，内容文字浅白也很口语化，适合速读，有高参考价值。

《并排版圣经》把《新译本》与《和合本》排列对照，《新译本》在左边，《和合本》在右边，方便我们参考不同的中文译本。

其它还有《吕振中译本》、《当代圣经》(根据英文圣经 The Living Bible 翻译过来的意译本)，和《新汉语译本》等也值得我们对照和参考。

英文圣经方面，早有许多不同的译本。《英皇钦定本圣经》(King James)在 1611 年翻译完成，后来又经过修改，才成为《新钦定本圣经》(New King James)版本，是许多学者们公认最合乎圣经原文的译本。

除了英文的《英皇钦定本圣经》，还有 New American Standard Bible (NASB, 美国新标准圣经译本),根据原文按字面直译的,所以准确性极高.其它普遍使用的还有 New International Version (NIV, 新国际本), 1982 年出版, 由不同宗派、国籍的学者合作, 用现代英文翻译, 内容清楚, 是介于直译与意译之间的综合本。Today ‘s English Version (TEV), 是 1970 年出版的综合本圣经, 它是采用意译法。其它英文版本圣经包括 New Revised Standard Version (NRSV, 英文修正标准

本圣经), Living Bible , Amplified Bible (意译本) , The Message 和 English Standard Version (ESV)等不同版本的圣经。

我们可以从不同的圣经版本得到许多宝贵的资料。

2. 圣经助读本(Study Bible)

第二类解经工具书是圣经助读本(Study Bible)。圣经助读本除了圣经的内容,还包括圣经学者介绍每卷书的简介、背景数据、作者、写作对象、主题及大纲等。在经文的内容本身加上一些解释,并且对每一段的经文都有结构分析,有时也穿插一些圣经地图,使读者更容易了解圣经事件的发生地点。

最常用的中文圣经助读本就是《启导本》,由华人圣经学者所撰写,海天书楼出版。2005年出版了《启导本》的增订新版,增添了许多批注、图片、图表及书卷中的小地图等。这本备受华人信徒喜爱及普遍使用的《启导本》,它的内容可说是包罗万有,因为它还包含许多辅导专文及研经参考材料,例如圣经里的信息,旧约和新约导论、圣经教导的真道、旁经的数据、中文圣经是怎样来的、考古学的发现及其贡献、圣经历史发展图表、犹太人的节期和历法、旧约五祭表、圣经中的香料、圣经时代异教的神祇名称表、圣经度量衡表、主题索引、批注索引,及圣经难字读音表等。

美国更新传道会也出版了一本集思广益的中文研读本圣经,是根据英文 NIV Study Bible 翻译而成的。这本研读本是由不同的圣经学者完成,内容也包括每一卷书的背景数据、注释、主题与信息,同时也对每一卷书的大纲有很好的分析。

在英文助读本方面,我们推荐 MacArthur Study Bible. 它对圣经也有独特和详尽的解释。这本助读本也正在翻译成中文,希望不久我们就有机会研读参照。

3. 经文汇编

除了助读本外,第三种很重要的解经工具就是《经文汇编》。当我们读圣经时,遇到圣经里一些字词需要特别的了解,《经文汇编》就会提供给我们这些数据。有些《经文汇编》是按英文字母排列,中文则按笔画排列,从创世记到启示录,把所有的字和词都排列出来,方便我们找出这个字和词的出处,是帮助我们串珠和研究经文的有用工具。

《圣经原文字汇中文汇编》是中文的《经文汇编》,由台湾的王正中所编写,台湾浸宣出版社所

出版。《经文汇编》帮助不懂圣经原文(希腊文和希伯来文)的信徒能够按照这些字词所列的数目字，翻到书后就可以找到这个字词的解釋，而且还引出经文的出处。

例如有人不明白马可福音 7:27-28，其中记载耶稣到了推罗、西顿的外邦人居住的地方，有一位迦南妇人，她的小女儿被鬼附，她请求耶稣医治她的女儿时，耶稣就对她说：「…不好拿女儿的饼给狗吃」。为什么耶稣会把她的女儿当成狗呢？难道耶稣瞧不起她的女儿？如果我们看《圣经原文字汇中文汇编》，就可以找到这一节经文里所用的「狗」这个字，下面有一个号码 2952，你只要翻到书的后面找这个号码所代表的意思，就会发现原来「狗」在这一节经文里的原文意思是指小狗，或爱犬。除了明白这个字的原文意思外，它也指出这个字的出处，在马太福音 15:26 和马可福音 7:27 两处，其中都记载耶稣和这位妇人谈话时用「狗」这个字。这一节经文的正确意思是说，不好把女儿的饼丢给家里的「爱犬」吃。这位妇人听了之后就很高兴，因为知道主人是疼爱他家里的小狗。所以，她立刻对主耶稣说：「主啊！不错；我也是你的儿女，狗在桌子底下，也吃孩子们的碎渣儿。」妇人听到耶稣的话，明白耶稣愿意帮助她，耶稣并没有瞧不起她的女儿，因为既然主人疼爱家里的爱犬，耶稣必定也疼爱她，愿意医治她的女儿。

但不是圣经里所有的「狗」都指爱犬。例如在启示录 22:15 里说到「城外有那些犬类…」将来不能够到天上，在腓立比书 3:2 保罗所说「应当防备犬类…」，那些「犬类」在《经文汇编》的号码是 2965，是指另一类的狗--恶犬。《经文汇编》可以帮助不懂圣经原文的人，找出正确的原意，同时也可以知道这个字在不同经文里的出处。是一本很好的工具书。

4. 圣经辞典

第四种工具书是《圣经辞典》。当我们对圣经里的特定字词，或是圣经的地理文化、地图等有不了解的地方，就需要查《圣经新辞典》，是香港天道出版社出版的，一套上下两册。它对圣经里的字词都有详尽的解释。例如，圣经里所提到的信心、信实或地狱、希利尼人等，这本《圣经新辞典》都有很好的解释。除此之外，还有很好的地图，提供参考，对解经者帮助极大。

香港福音证主协会也出版了一套《圣经百科全书》，分上、中、下三册，内容包括圣经里的地理、历史、文化。圣经里的复杂名词，所提及的人名、地名和字源、字根等都有解释。也是一套很好的工

具书。

英文方面，通用的圣经百科全书是 Zondervan 出版的 Zondervan Pictoral Bible Encyclopedia，全套五册。学者们对每一件事情，从历史、地理、文化各方面都作了很详细的介绍。这一套百科全书对研究圣经的背景，非常有益。

5. 圣经地图

第五种工具书，就是圣经地图。在每一本圣经后面都有一些简单的地图，让我们知道圣经所记载事件的发生地点。除此以外，若要参考更详尽的圣经地图工具书，我们可以查看一本由香港基督教文艺出版社卢立弟兄所编的《圣经地图》，书后面还有一些地名的讲解。

6. 注释书

第六种工具书是圣经注释书。所谓圣经注释书就是按着圣经的每一卷书来逐卷解释，有些注释书甚至把每一节经文、每个字按文法、字根和原意详尽的加以解释。总体来说，圣经注释书可分成三大类：

a. 灵修式

灵修式的注释书就是讲道式的解经，注重生活应用。这种灵修式的注释书能够为讲道提供例证和材料，使读者较容易了解。一般学者和牧者都很喜欢使用英国学者巴克莱所写的注释书。这套注释书已经有中文译本，是香港基督教文艺出版社出版，全套共有 17 本，对圣经的内容、背景和字意都有很详细的解释。

除了《巴克莱的注释书》外，福音证主协会翻译了韦尔斯比(Warren Wiersbe)的《生命更新解经系列》。这套解经系列，内容清晰，简单，有很好的大纲，很简单的解释，带出许多属灵生命的认识和经训。

至于英文的注释书，像 John MacArthur 所写的新约注释书已经全部出版了。John MacArthur 是受人尊重的讲员，他花了 40 多年讲解新约。这一套英文注释书非常畅销，销售量都超过 100 万本。美国「华人基督徒培训供应中心」已翻译几册成中文，对我们解释圣经和讲道，帮助极大。

上述的注释书都可以称为灵修式的注释书。对于一般信徒，这些灵修式注释书都很容易了解，能

帮助我们认识真理。

b. 阐释(解释类)

这类注释书对不懂圣经原文的人帮助很大，它着重解释经文的内容。美国达拉斯神学院出版了一套新旧约的注释书 The Bible Knowledge Commentary，是本内容非常清楚、扼要精湛的注释书，中文版《信徒圣经注释》全套共有三册，旧约两册，新约一册，由香港角声出版社翻译。这一套是必备的注释书。

香港天道出版社也出版了一套由不同的华人圣经学者精心研究的新旧约注释书叫《天道圣经注释》，按着字义来解释，注重信息的内容。另外，「华人基督徒培训供应中心」也出版了新约和旧约系列，现今已经出版 30 多本，其余的还在陆续出版。这系列每一本书都有很好的大纲，精确的解释，一段一段按字义来解经。在每一本书的后面还有教学大纲，可以帮助主日学老师备课或是当作培训信徒的教材，提供老师作讲义发给学生。这些对我们了解圣经帮助很大。(欢迎你上「华人基督徒培训供应中心」网站 www.ccytrcus.org 免费下载)

c. 注释书

第三类是钻研式注释书。这类注释书是专门提供给懂原文和研究原文的人使用的，内容注重许多原文、语法及字词的解释，句子结构及细节分析等。

7. 其它

除了工具书外，我们还需一些导读书(例如旧约和新约概论)。旧约导论把旧约的历史清楚分段，然后介绍每一卷书的作者、主旨、写作内容、背景和大纲、写书原因、历史背景等，同时也加插一些图表，使读者更清楚明白经文所描述的事件。

当我们研读圣经时，难免会碰到难解的经文和难题，这时我们可以参考一些圣经学者所写有关这方面的书籍，例如《旧约难题困语》也是从创世记到玛拉基书逐卷解析经文原意，作者都会解释，例如该隐的妻子到底是从那里来，为什么亚当的子女通婚等问题。此外，还有《新约难题困语》，作者从马太福音到启示录，将我们读经时常会遇到的问题，按着圣经的原意解释出来。这些数据能帮助我们对这些难题有适当的了解。

有关耶稣基督的生平，则可以参考詹逊所写，更新传道会出版的《从 BC 到 AD》，书中不但记载了耶稣基督在地上的生平，而且图表非常清晰。《耶稣基督的言与行》是达拉斯神学院的一位杰出教授(Dr. J. Dwight Pentecost)所写，已有中文版，由「华人基督徒培训供应中心」出版。这本书的内容为耶稣基督在世上的合参，按着主题详细解释这位天国君王的来临、被拒、受死、升天以及将来再来的预言。

这些数据都能帮助弟兄姐妹读经时对经文有更深刻的了解。此外，还有台湾华神出版的《旧约年代表》，及《如何读旧约》等都是很好的参考书。

在引用参考书和注释书的时候，我们必须留意以下几点：

(1.) 千万不要将参考书和注释书看作绝对权威，要本着保罗在哥林多前书 14:29 所说：「…当慎思明辨」的原则，带着评估和判别的心态来读。

(2.) 不能认为作者所讲的都一定正确无误。我们不能盲目的接受作者错误的神学观点。例如《巴克莱每日研经丛书》，这书把圣经的背景历史及当时的风俗解释得非常详细，但巴克莱是属于新派，所以我们需要慎思明辨，只选择阅读他写的圣经背景和历史资料，千万不要接受他解释神迹的观点。

总结

在这一课我们简单介绍了一些解经的工具书。这些工具书只是帮助我们解经。要瞭解圣经，还是要回到圣经里，以圣经作为我们的蓝本，藉助这些释经的工具书来帮助我们认识圣经。

第五课 解经简史与派别

解经派别

在教会历史里，主要的解经方法可以分成两个不同的派别。「字义解经」(Literal School)认为：神透过语言、文字将神的启示记录下来，因此，读经需要根据文字的文法、字义和历史背景来解释。而「寓意解经」(Allegorical School)则认为：经文除了字面意思之外，另有深一层「隐藏」的意

义。文字只是一个媒介，解释圣经要看字面以下的意思。换句话说，「寓意」式的解经法是：透过文字来体会另一层更深奥的含义。

一. 「寓意解经」(Allegorical School)

寓意解经派（又称灵意解经）认为解释经文不能停留在字面的解释，而是需要研究和挖掘经文中隐藏的含义。其中最著名的寓意式解经家是奥利根(Origen, 公元 185-254 年)。奥利根教父曾说：「解经的时候，分成灵、魂、体三个部份，跟我们人一样。字面的解释就像身体，应用是属于魂的，而灵意才是最高的阶段。」

他举了一些灵意解经的例子。例如马太福音 13:33 耶稣讲天国的比喻，讲到当面酵放在三斗面里，全团面都发起来。奥利根解释「三斗面」是代表全人类，所谓三斗就是指挪亚的三个儿子，闪、含和雅弗。

又如奥古斯丁以灵意来解释路加福音 10:25-37 之「好撒玛利亚人」比喻。他说，有一个人从耶路撒冷下到耶利哥去，「那人」就是亚当，「耶路撒冷」代表天上和平的君王，亚当就因此堕落了。然后到了耶利哥，「耶利哥」原来是指月亮，因为月亮有阴晴圆缺，代表亚当是会死的。后来这人遇到了强盗，「强盗」就是魔鬼和他的使者。强盗剥去他的衣裳，「衣裳」根据他的解释是指永生，魔鬼把他的永生夺去了。强盗还把他打个半死。「打他」就是说服他犯罪，「半死」据他的解释就是他虽然活着，但灵命已经死了，所以是「半死」的。后来遇到了「祭司」和「利未人」，他们代表旧约的事奉。后他又遇到「撒玛利亚人」，根据奥古斯丁的解释，「撒玛利亚人」代表耶稣基督。祂包扎了这个人的伤处，意思是捆绑罪的束缚；用「油」涂他的伤口，代表美好盼望及带来的安慰。这位撒玛利亚人还用「酒」倒在他的伤处，奥古斯丁解释这「酒」是鼓励他热心行善。撒玛利亚人扶他骑上自己的牲口，代表基督成为人的身体。然后带他到「旅店」去照应他。奥古斯丁解释「旅店」是代表教会；「第二天」是指耶稣复活以后；「二钱银子」是指今生和来生的应许；而「店主」就是保罗。

这样解释好撒玛利亚人的比喻虽然新奇有趣，但是否是耶稣要表达的真正意思呢？仔细研究经文的上下文，就知道这样解释严重地偏离原意。因为主耶稣所教导的是人与人之间的关系，目的是教导「谁是我的邻舍」的信息，而不是教导神与人的关系。

寓意式（或称灵意）解经很容易混乱神的道，因为这种解经没有一定的规则可循，讲解经文时也没有根据字意，上下文脉，或作者原来意思，常是凭自己的想象力自由发挥。

二. 「寓意解经」的起源

寓意解经是源于古代解释希腊神话的希腊学者，当他们在讲解希腊的罗马神话时，提到许多希腊的神做很多坏事，而且生活不道德。他们时常思想这些希腊神话带给他们什么启示。后来一些希腊哲学家说这些神祇并不存在，只是代表人性的挣扎。他们对于这些神话的作品十分推崇，却对于古代希腊宗教的神话故事感到尴尬不已。他们不愿意抛弃古诗人的遗着，试图挽救那些古希腊的神话，另一方面又不能不顾及哲学与神话之间的矛盾。于是提倡用寓意法来解释他们宗教中传统诸神的故事。例如他们说荷马史诗中的神话，神的那些故事不是史实，而是性挣扎的比喻。如丢斯神(Zeus)是指「宇宙法则」，Mars 神是象征「战争」等。

新约时代，埃及的亚历山大城是一个很重要的港口，住了很多犹太人。这城市的建筑全是希腊化，使用希腊语作官方语言，是地中海昌盛的城市，也是贸易和文化的中心。在当时，有一位著名犹太人名腓罗(Philo, 20BC-50AD)，他承袭了当时人解释希腊神话之方法，用寓意法来解释旧约，认为摩西律法里的许多经文，不应只着重表面字义的解释，而是应该找出文字底下的意义。

比如他解释创世记时，不按字面解释伊甸园里的「四条河流」，而说是神把四种属天的美德安置在人类中。又例如说「撒拉」和「夏甲」是代表德性和教育；「雅各布」是代表聪明，「以扫」是代表愚昧。腓罗不是基督徒，但他用哲学方法的解经，对亚历山大的基督徒产生了很大的影响，许多基督徒效法这种方法来解释圣经。最明显的例子就是教父奥利根(Origen, 公元 185-254 年)，及奥古斯丁(Augustine, 公元 354-430 年) 等。

三. 「寓意解经」的批判

寓意解经方法的优点是重视真理，强调属灵的意义，带给人温暖的信息，经文变得活泼有力；又强调圣经教训与日常生活密切相关。这方法最大的害处是混乱神的道，使圣经真正的意义模糊不清，且没有客观标准的规范，解经权威完全系于个人心思，让解经者的想象力任意驰骋，容易流于主观，造成同一段经文有很多不同的解释。

四.「字义解经」(Literal School)

与寓意解经方式相反的是字义解经。字义解经是按照字句的普通常识意义 (common sense), 按着字汇、词汇一般日常所用的方式来解释圣经。这种解经法承认一个字(词), 可能有很多意思;但在一个特定的文脉中, 每一段的经文应该只有单一的意思。因此解释圣经时, 要根据上下文和经文的文法, 来决定那单一字词和那一段的经文意思。

五.「字义解经」的起源

字义解经是犹太人自古以来的传统解经方法。被掳回归后, 文士以斯拉带领以色列人认识圣经, 乃用字义解经法。到了新约时代, 主耶稣和使徒们也都采用字义解经, 按着字面之普通含义, 带出属灵的教训和应用。主耶稣从未用神秘或寓意的解经法, 祂反对文士和法利赛人从圣经中所衍生出的许多传统和规条(以致偏离原意)的解释法。因此, 主耶稣是按着基本的字义来解经, 例如在马太福音 11:5 耶稣说:「就是瞎子看见, 瘸子行走」时, 祂引用旧约以赛亚书 35:5-6, 预言弥赛亚来临时, 所要行的神迹奇事。

主的门徒和跟随祂的人都是按字义来解经。使徒行传 2:16-19 记载彼得在五旬节讲道时, 引用旧约先知约珥的预言, 来解释五旬节圣灵降临的景象, 并指出约珥书的预言, 如今借着耶稣(也就是旧约所应许的弥赛亚)实现了。彼得后书 2:15 提到先知巴兰, 引用民数记 23 到 25 章所记述的事件, 彼得也是按着字义来解释旧约圣经。除外, 司提反、保罗等都是用字义法来解经。

后来耶路撒冷的教会受到逼迫, 许多信徒被迁到叙利亚的安提阿, 安提阿的教会也承继了字义法的解经。中世纪, 虽然寓意法的解经在天主教里占了大多数, 但到了马丁路德(1483-1546 年)宗教改革之后, 教会恢复了字义解经。直到如今, 字义解经法乃为完整的解释圣经之体系。

六.「字义解经」的批判

字义解经法常有的缺点, 是解经者容易满足于经文的解释部份, 而忽略属灵的教训及实际的生活应用。结果解经变成枯燥乏味, 缺少活力。故在解经时, 除了要把正确的意思解释清楚, 也需要带出实际的生活应用及灵训。

解经简史

以下简单介绍「字义解经」及「灵意解经」的演变过程，让我们可以了解那种方法比较合乎圣经的教导；而且从不同的解经系统，给我们提醒、借鉴和教训，对解释圣经帮助极大。

解经史可以分成下列几个时期：

1. 旧约时期 (1400-400 B.C.)

根据历代志下 34:30 的记载，当祭司在圣殿里找到律法书以后，「王就把殿里所得的约书，念给他们听。」「念」就是宣告和讲述的意思。换句话说，约西亚王是根据字义来讲述圣经。在尼赫迈亚记 8:8 说：「他们清清楚楚的念神的律法书，讲明意思，使百姓明白所念的。」文士以斯拉也是用字义法来教导百姓有关神的律法。从王国时期直到回归时期，解经者都是用字义解经的方法。在两约中间时期，犹太人的拉比也是采用字义解经的方法。

新约里当时两约之间的拉比，主要分成两大学派：撒买派(Shammai)及希路派(Hillel)。这两派都是按着圣经的字义来解经。撒买派的解释比较严谨狭窄，解经趋向「字句主义」(letterism, 极端字义化)，即是每一个字都要实际按着字义来解释。例如申命记 6:6-7 「我今日所吩咐你的话都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家、行在路上、躺下、起来，都要谈论。」当他们念到「起来」时，他们整个人都要即刻站起来。希路派也是按着字义来解释圣经，但没有撒买派那么严谨。保罗在归主以前是个拉比，在希路派创办人希路的孙子迦玛列那里受教。

2. 两约之间的时期

居住在埃及亚历山大的犹太人，采用寓意法来解释旧约。其中最著名的是斐罗(Philo 20BC.-50 AD)。他主张用着重经文字面底下神秘属灵的意思。斐罗认为字义是「奶」，灵意是「肉」，头脑简单及懒惰的人才采用字义法。

3. 耶稣时期(新约时期 4BC-100AD)

耶稣是按着字基本的意思来解经，是不折不扣的字义法解经家。使徒和门徒们也都采用字义法来解经。从使徒行传就可看见彼得和保罗的讲道，都是用旧约的字义来解经。使徒的释经法，乃是直接从他们的师傅(耶稣)而来。

4. 教父时期(100-500 AD)

早期教父的释经法,分为两个主要学派,而这两学派,则依他们所在的教区地点而定。其中一个派别是安提阿的教父们,他们保持字义法的解经。安提阿在今天叙利亚的北边,在耶路撒冷教会受到逼迫后,门徒去到了安提阿,后来教会的中心也转到安提阿。安提阿的信徒,秉承了新约时代耶稣和使徒们的释经方法,用字义来解经,一脉相传。其中一些著名的学者,如屈梭多模(Chrysostom 公元 310-407 年),讲道大有口才,被誉为「金口」,他以字义法来解释圣经。教父时期,在叙利亚的安提阿教会,提倡字义解经。

在同一时期,埃及的亚历山大那里的圣经学者,秉承了斐罗的传统,对圣经的解释采用寓意的解经法,其中包括奥利根和奥古斯丁。

5. 中古教会时期(AD 500-1500)

在这段将近一千年的时期,教会中心从东方转移到西方的罗马,罗马教会秉承奥古斯丁的教导,重传统高于神的话,字义法解经比较衰微,他们认为解释圣经者应该注意经文深层的意义。特别是罗马第一任教皇大贵格利(Gregory the Great, 590 年),全力支持奥利根和奥古斯丁的寓意法解经。整个中古教会时期将近一千年,寓意法控制了教会的讲道,只有少数犹太学者和拉比主张以字义法释经。

这段时期,教会里也产生了神秘主义,主张以神秘经历来与神相交,又强调思想经文背后的属灵意义。他们很多是修道院的修士,其中有颇负名望的经院学家亚奎那(Thomas Aquinas, 公元 1225-1274 年),伯尔拿和伯纳达等人,注重与神相交的主观感受。亚奎那说:「字义是作者之意,但神是更高的作者,惟靠与神密交才能找出神的心意」。他高举理智、辩证法和利用哲学的方法来解经。这些都是中古世纪解经的策略。

6. 宗教改革时期(主后 1500-1600 年)

神兴起一些改革家像威克里夫(Wycliff, 1324-1384)、丁道尔(Tyndale, 1480-1536)和马丁路德(Martin Luther, 1483-1546)等,他们提倡回归圣经。马丁路德认为一定要按着字义来解释圣经,要强硬地(militantly)宣告圣经的字义(sensus literalis)才是真义。加尔文(Calvin, 公元 1509-1564)也是采用字义法,作为讲道解经的根据。宗教改革家们认为圣经是人人可读的,不像罗马教皇当时所

说，只有圣职人员才可读圣经。

宗教改革家主张，隐晦不明的经文,要由含义清晰的经文来助解(就是以经解经)。他们强调基督论和救赎论方面的解经。这是改革宗教者的解经原则，值得我们多学习。

宗教改革时期，教会里出现了一些敬虔派人士，否认理性派的荒谬，提倡读经必须要有圣灵光照，才是真读经。因此，在解经方面，敬虔派是采用灵修式的解经法。在释经上，他们极力强调「里面的光照」，以灵里的「得着」作为解经的取舍，往往对圣经的应用超越了解释，看重个人感受过于经文本身。他们又认为读经单是为帮助灵命成长，所以不太注重教导真理，只注重灵命主观的经历，注重超自然的感觉。这群敬虔主义者的释经态度对后世影响甚大，如 C.H.Mackintosh,(约 1850 年)，他们在解经上的重大影响不仅及于当代，更影响全世界及后代。

基本上，在宗教改革时期，解经家大多采用字义解经为主。其中有字义加上灵意解经，或灵意加上字义解经，取决于当时的解经者个人偏重于那一方面。

7. 宗教改革以后，在 1700-1890AD 这段时期称为理性时期。

理性时期的兴起,是因当时欧洲理性主义抬头。这时期的思想家强调：理性为抉择任何事件最主要的条件和力量。所以读圣经也是以理性为前提，他们把圣经变成一本文学作品，并声称圣经的内容错误百出。理性主义不但否认超自然的事情，且以理性来批判圣经。在圣经中有他们认为不合理性逻辑的,例如神迹奇事，他们就将之剔除。他们把圣经当作是人的作品，认为圣经只适合写作时代之人使用，又认为圣经只是导人向善而已，不承认圣经是从神而来的启示。

虽然如此，当时代仍有很多忠于圣经的学者如本革尔(Bengel,1687-1752 年)、韦斯利(Wesley,1703-1791 年),和亨利·马太(Matthew Henry, 1562-1714 年) 等，仍是严谨的按着字义来解经，而且制定信仰的根据和信条，例如威斯敏斯特信条。在理性时期，除了理性主义的抬头，敬虔主义也非常的兴盛，其中最有名的是史宾尔(J.P. Spener, 公元 1635-1705 年)。

8. 现代时期(1890 年 - 现在)

现代主义的特点就是理性主义再走前一步，演变成自由主义和主观主义。德国一些学者像杜平根学派(Tubingen)，承袭了理性主义研究者的态度，在自由主义的架构下，把圣经当作人的产物，根

本没有神参与在其中。先知的权威(如用「耶和华如此说」),只是在指导公共崇拜时的「礼仪开场白」,因此他们只注重圣经的伦理部份。

他们更进一步批判圣经,说许多书卷的作者都不是原来的作者,而是由多位编者纂辑而成的。又认为圣经只是古历史与古伦理教训的混合品。他们的言论和思想直接影响信徒,控制了现代欧洲的神学及现代的神学思考,因而产生了自由派。他们认为圣经不是神的话,圣经里的神迹乃是「神话」。

但这时期,正统解经家仍然强调用历史和文法的字意释经法,坚持字义解经法,强调圣经是没有错误的。不像这些新派或自由派人士,认为圣经不是神的话。

到了近代神学,基要派、保守派(也称作福音派),坚信圣经是神的话。解经的原则,乃跟随耶稣和使徒时代的解经方法,按字义来解释圣经。换句话说,相信圣经是神给人的最高启示,解经工作就是要竭力去了解它的历史背景,文法字义,明白当时作者写作的意思。并且,研究圣经不只是学术的研讨,更是让我们认识神,认识自己,认识神所创造的这个世界,使人的灵命成长,信心坚固,并遵行圣经的教训。

二十世纪又有新正统派出现,代表人是巴特(Barth, 公元 1886-1968 年)。认为阅读圣经时,必须辅以信心,那一段经文感动你,那段经文就是神的话,若没有感动就不是神的话。所以他们的论点是「圣经包含神的话」(Bible contains the word of God),意思是说圣经里有神的话,也有不是神的话。然而福音派(也称为基要派)或正统派持守的立场是「圣经就是神的启示」(Bible is the word of God.),无论有感动与否,圣经仍然是神的话,仍然是神的启示。

第六课 解经的基本前设

从可靠的数据显示,在今天所谓的福音派教会里,有三分之一自称重生得救的基督徒,并不相信圣经是完全正确的;不接受童贞女生子或主耶稣将再来的教义。故对圣经前设的错误,影响到对圣经的看法。所以什么叫解经的前设?就是对圣经的理解和接受。福音派信徒的前设是相信圣经是神的启示,有从神而来绝对的权威。

解释圣经的第一步,就是要认识圣经的本质。圣经的本质有三方面:

- 一. 圣经是神的启示
- 二. 圣经是神的默示
- 三. 圣经是神的权威

一、圣经是神的启示

「启示」的意思就是神将人所不知道的事情,直接或间接的告诉人。启示神的本性,关乎神在过去、现今或将来的作为。希伯来书 1:1-2 说:「神既在古时借着众先知,多次多方的晓谕列祖,就在这末世,借着祂儿子晓谕我们,又早已立祂为承受万有的,也曾借着祂创造诸世界。」神的启示从古时候开始,透过不同的人和方法启示出来,在末世借着祂的儿子耶稣基督完全地启示出来。如果没有神的启示,很多事情人是无法知道的。

例如在创世记第一和第二章中,启示了神如何创造天地、地球和人类。在启示录 20-21 章中,神告诉使徒约翰将来新天新地的景况,这些是神直接的启示。

二、圣经是神的默示

而「默示」是圣灵感动人,将神的事记载下来。「启示」是神完全主动,「默示」是神和人的合作。提摩太后书 3:16 说:「圣经都是神所默示的…」,保罗所用的「默示」一字,原义是指「呼气」的意思。换句话说,圣经是神所呼出的一本书。

彼得后书 1:21 里,彼得说:「因为预言从来没有出于人意的,乃是人被圣灵感动说出神的话来。」神是怎样感动人写成这本书?「感动」这个字的原文意思指「背负」,像一位母亲背负着孩子,她走到那里,孩子就到那里。

「背负」或「感动」这字,同样用在使徒行传 27:15,17(「刮去」),保罗讲述那艘船「敌不住风,我们就任风刮去」。「感动」或「背负」和「刮去」的效果是一样的。在神的灵「感动」(「背负」)之下,人就记录下神的启示。在记录过程中,作者可以自由运用他的字句写下圣经。因此,圣经是神和人合作的杰作。虽然圣经是由人写出的,但却是在神的灵引导和保守之下,毫无错谬地记载了神的启

示。这是我们需要知道，非常重要的前设。

三、圣经是神的权威

第三个前设是圣经是神的权威。圣经既是信徒信仰的绝对准则，是神的启示，故人的思想不能超越神的启示。例如圣经中一切超自然的记载，我们必须凭信心接纳它的真实性。虽然圣经出现一些人所谓「矛盾」和「错误」的地方，但这些表面上的冲突是可以解释的，且无碍于圣经的可信和可靠，所以接受「圣经是神的权威」是解经的前设。

「圣经无误」是 21 世纪教会的大争战，因为有很多新派和不信派表明圣经有误，藉此想要打倒基督教的信仰。但正统基督教相信圣经是无误的，包括教义、历史和科学的部份都全无错误。注意，圣经无误不是指抄本或译本无误，乃是指圣经的原本无误。现今我们使用的圣经是翻译本，而这些译本在许多圣经学者的考究下，都是可靠的。

圣灵透过不同的作者写圣经，因此圣经有不同的体裁，有诗歌体、叙述体，历史的记载，律法的体裁等。不同的体裁有不同表达的方式，例如诗篇，表达诗人的情感；个人的自传，像摩西在申命记里回想过去带领以色列人的感受；新约中保罗想到犹太人不肯悔改，心里沉痛。不同的作者因着不同的背景，写书时会有不同的风格，像路加写出希腊文优美的作品，而约翰的著作则结构非常简单，保罗的著作表现出严谨的思想。

从创世记至启示录共六十六书卷，成书时间将近一千六百年，有 40 多位作者，其中有祭司、先知、君王、牧羊人、渔夫、官员、文士和医生。六十六书卷有合一的主题，互不冲突，也使我们深信圣经是从神而来的书。

圣经是神的启示，有三方面的特性：

1. 神的启示是易明的。

所谓圣经是易明的，不是说圣经的真理很浅简，而是指出，只要是人有理智，会读会写，按着正确的解经方法，都可以懂得神的心意。圣经不是神给人的谜语大全，是让人知道神的心意。所以，圣经不是只给某些人读的，而是神给我们一起明白的书。

2. 神的启示是合一的

神的启示是合一，是指启示的主题是一贯的。既然圣经是由同一位神、同一圣灵启示，其信息必定合一。圣经每一卷书的信息，都是和谐的。虽然每一卷书有其中心思想，但整本圣经这六十六卷书合在一起是有统一的中心思想。

圣经的中心主题，有的学者认为「约」是全本圣经的中心主题，人因着「约」与神有互动性。也有一些学者认为「救赎」的主题贯穿整本圣经。还有些学者把「国度」作为贯穿整本圣经的主题。我们可以用神的「国度」为圣经的中心主题，而「救赎」和「约」是达到目的过程。

3. 神的启示是渐进的

神的启示是渐进的，无论深度广度都是一层一层加上去的，后来的启示把先前的启示讲得更明白。就像希伯来书 1:1-2 提到祂「多次多方的」向人启示。当孩子年龄还小的时候，不能够了解高深的道理，一定要等他长大后，才能够辨别更多的知识。神的启示也是一样，从旧约到新约，从模糊到更明显，把神的真理向人类完全显明出来。

如关于弥赛亚的启示，创世记 3:15 开始，启示弥赛亚是「女人的后裔」，到了创世记 17:4-6 进一步说到弥赛亚是亚伯拉罕的后裔，撒母耳记 7:12-16 里讲到了弥赛亚是戴维的子孙；到了新约，马太福音 1:1 则说耶稣基督就是弥赛亚，在这里圣经把弥赛亚的启示完全显明了。

第七课 研究解释经文

阅读、观察经文 (Reading and Observation)

释经讲道的准备，应当是有系统地归纳的预备方式。首先，应先读整卷书，了解全书的概念、大纲、主旨及目的，全面掌握该书的内容，再进一步熟悉整卷书，如此才能把经文的信息融入整卷书的内容中，及正确地表达出来。

其次是详读该段经文，可以透过研读不同版本（译本）来帮助我们了解，并仔细观察经文，以作为解经的根据。耶稣曾说：「你们查考圣经。」（约五 39）按「查考」一字乃有「寻找、调查、考察、

观察」之意。

观察经文是研读的第一步，不要读得太快，要用时间思考，并要详细研读整段经文，对该段经文作全盘的研究 (overview)，包括各段给拟定的标题、导论问题:历史背景、作者是谁、说话的是谁、读者对象、写作日期、说话的场合和环境、该段经文的主题为何、作者为何如此说,以及所要表达的
目的是什么、结果如何等。要先观察，才开始参考其它的注释书。

观察经文：第一步,由外围到本文.

认识圣经书卷的背景是很重要的，要学习先要回答下列问题：

1. 该卷书的作者是谁？
2. 读者是谁？
3. 此书何时写成？
4. 在何地写成？
5. 促使作者撰写此书的原因为何？
6. 作者是否响应某个问题、处境或需要？
7. 此书的内容是什么？
8. 此书的主题为何？

解答以上问题，能帮助我们更加了解经文的内容。

找出作者写书之目的：

圣经书卷也可从书卷中的经节,找出作者写书之目的。如：

路加福音 1: 1~4	使你知道所学之道都是确实的
约翰福音 20: 31	对耶稣为神的儿子产生信心
哥林多前书 1: 10	教会之合一
加拉太书 1: 6~9	改正异端错误之教导
帖撒罗尼迦前书 4: 13	改正对主再来错误之观念
彼得前书 5: 12	受苦之信徒要在恩上站立得住

约翰一书 5: 13	提供对信徒之保证的基础
犹大书 3 节	坚持信心，不要动摇
启示录 1: 1	启示耶稣基督

观察经文:由外围到本文举例(1): 马太福音

作者: 马太。马太原是税吏 (太 9:9), 后蒙主呼召拯救、并蒙拣选编写犹太人之王弥赛亚的事迹。

写作日期: 主后 45 至 50 年

写作地点: 耶路撒冷

写作对象: 犹太人

写作目的: 证明耶稣为旧约预言之「弥赛亚」(意「受膏者」), 并记载以色列国如何弃绝耶稣为他们的弥赛亚之过程及后果。

主旨: 以色列的王。

马太福音强调天国的福音是全人类的福音。

本书编排十分周密, 作者马太借着耶稣的家谱, 将全书主题连到旧约的应许里, 亦将耶稣的工作带到旧约的预言中。

本书可分为八大段: 从耶稣降生开始, 到祂受洗、受试探、传道、施教和医病; 然后记述祂从加利利上耶路撒冷途中, 和受难周发生的事件; 以及最后被钉十字架受死、复活, 及对门徒的大宣告。

本书特征:

1. 犹太色彩浓厚。
2. 引用旧约经文最多 (共约 129 次)。
3. 论「天国」主题最详尽 (32 次提到)。
4. 主耶稣之五大「谈论」。
 - a. 登山宝训 (5~7 章)。
 - b. 差派门徒 (10 章)。

- c. 天国比喻 (13 章)。
- d. 谦卑与饶恕 (18 章)
- f. 橄榄山谈论 (24~25 章)。

马太福音主题大纲可分为八段：

- 1~2 章 王的背景
- 3~4 章 预备时期
- 5~7 章 王的宣言
- 8~10 章 王的工作
- 11~16 章 王被拒绝
- 17~20 章 训练门徒
- 21~27 章 受难周
- 28 章复活与差遣

观察经文：由外围到本文举例(2)：哥林多前书

本书是保罗讨论基督徒生活和信仰问题的书信。有学者谓哥林多教会是间污秽的教会 (Defiled)、分裂的教会 (Divided)、羞耻的教会 (Disgrace)，不单羞辱神，也使福音难以传开。这情况使保罗痛心疾首，但他仍称之为神的教会 (林前 1:2)，又用超凡的爱心勤勉信徒，并矫正教会的错误。

哥林多前书的一些历史背景：

哥林多城市是希腊重镇之一，是古罗马帝国的第四大城市，又是亚该亚省的都会，人口约六十五万。哥林多教会是保罗在其第二次旅行布道时建立的。

哥林多前书的大纲

- 1. 1~10 章 教会性的问题
 - a. 1~4 章 教会之纷争

- b. 5~10 章 教会之混乱
- 2. 11~16 章 教义性的问题
 - a. 11 章 有关聚会
 - b. 12~14 章 有关恩赐
 - c. 15 章 有关复活
 - d. 16 章 有关生活

大纲帮助解经:圣经学者多说:「一个好的大纲,就是解经的一半。」

大纲举例:创世记

- 1. 1~11 四件大事 (太古时期)
 - a. 1~2 创造
 - b. 3~5 堕落
 - c. 6~9 洪水
 - d. 10~11 巴别
- 2. 12~50 四位人物 (先祖时期)
 - a. 12~24 亚伯拉罕
 - b. 25~27 艾萨克
 - c. 28~36 雅各布
 - d. 37~50 约瑟

大纲举例:出埃及记

- 1. 1~18 出埃及—救赎
(得救:属神的子民)
- 2. 19~24 律法—教导
(成圣:圣洁的国度)

3. 25~40 会幕—敬拜

(事奉：君尊的祭司)

观察经文总结：

1. 「观察」的时间愈多，「解释」的时间就愈节省。
2. 「观察」必须仔细入微。好奇心一直到找出真相不罢休。
3. 「观察」必须客观，要忠于所观察的经文。没有先入为主的观念。
4. 用不同的方法再读，或用圣经录音带再听一次。(申六 6 ~ 9)
5. 找出经文的事实：
 - a. 文体
 - b. 人物
 - c. 时间
 - d. 地点
 - e. 情况

观察经文举例：路加福音十八 1 ~ 8 / 背景资料

1. 作者：他是路加医生，保罗宣教旅程的同伴；是一位外邦人，亦是一位可靠的历史学家。
2. 讲者：耶稣
3. 读者对象：耶稣的门徒 (17:22, 37)。路加福音是写给提阿非罗 (1:3)，可能是以外邦的读者为对象。
4. 时间：大约于主后 29 年，基督正接近祂在地上服事的末期，被钉十字架之前不久。
5. 地点：当耶稣经过撒玛利亚或加利利，前往耶路撒冷之途中 (17:11)。
6. 场合：祂正与法利赛人谈论有关神国降临之事，然后向门徒讲解 (17:20~22)。唯有路加记录，这个寡妇和法官的比喻。
7. 目的：勉励门徒要为主的再来恒切祷告。
8. 文学方式：是一个比喻或故事，可能是真实故事。

9. 历史背景 当时是罗马帝国所统治.在耶路撒冷尚未被毁前.
10. 启示的阶段: 这段经文是有末世的背景。主在第十七章正在讲祂的再来, 并于本段再次讲论。
11. 与上下文之关系
12. 结构

**路加福音中心思想: 耶稣基督是全人类的救主, 祂来寻找并拯救罪人。耶稣是最完全的人子。

全书大纲:

1. 1~4: 13 人子的背景
2. 4: 14~9: 50 人子的工作 (在加利利的事工)
3. 9: 51~19: 27 人子的训练 (往耶路撒冷的路上)
4. 19: 28~23 章 人子的受苦 (受难周)
5. 24 章 人子的复活与升天 (事工的完成)

第八课 基本释经原则 (一): 字义解经

在仔细观察经文各部份之后, 下一步乃是决定经文之意义。「观察」告诉我们「这段经文讲什么」, 而「解释」则告诉我们「这段经文有何意义」。「解释」是根据所观察的事实去探究经文的原义。由于圣经写于远古异邦, 所传达的信息与现代人有时空的差距隔阂, 解经的目的乃是要确定所选定该段经文的原作者所要表达的意思。解经之功用有如一桥梁, 把圣经世界和我们现代的世界连接起来。

圣经对我们仿佛一本陌生的书, 因为它所论及的都是有关陌生的土地、人物、习俗、事件和思想。我们需要解释很多的字、短词、句子、名字、地方、行动、人物、思想和情况。圣经世界的每一层面都需要解释: 历史的、地理的、社会学的、神学的、传记的、文化的、文学的、宇宙观的、心理学的、考古学的与文法的。

字义法解经 (Literal Method)

1. 字义是指文字的基本意义, 是用表面的、字面的、按它们在日常所用的方式来解释, 这是读

经者的第一步。

2. 读经有如读报纸、杂志（是论方法，不是论默示），而字义法是正常阅读任何文字之方法，亦称为「普通常识法」(common sense method)。圣经教育学者 R.B.Zuck 谓：「你不用上神学院学如何读经，你只要打开圣经阅读即可，这就是 common sense method」。J.D.Pentecost 老师在教「释经学」这门课时，论及字义法的易用性曾打趣地说：「任何人只要有半个脑袋 (half the brain) 就可明白圣经」。这是正确的基要释经法，因为圣经是小学生也可明白的书卷。

3. 圣经是用人所能了解的话语记载的经典，所以解释经文的第一个原则是：必须先照字面的含义去了解圣经。按着字面解释经文是解释的基本原则，但也有例外；当字面的意思不能解释时，要注意文字背后，作者或说者所要表达的含义，抛弃字面的意义。例如：马太福音 5:29~30 剜出眼睛（右眼），砍下肢体（右手）；马太福音 10:42 一杯凉水给人；路加福音 6:41~42 眼中有刺及梁木等之含义。

4. 每段经文只能有一种解释法，但可有多种的应用。

5. 现象语法 (Phenomenal Language)：圣经中有许多记述是现象语之用法，而不是科学性准确之记法。必须仔细分辨，以免误解经文。例如：路加福音 2: 1「天下民报名上册」非指全世界，乃单指全罗马帝国而言。又如诗篇 50: 1「日出」、「日落」亦属现象语。

6. 美南浸信会牧师 W.A.Criswell 在其名著《为何我按字义传讲圣经是真实无伪的》(Why I Preach the Bible Is Literally True) 中说：「你应按字义法解释圣经，若有不通，查查字典，看那字根之意义，然后再用字义法宣讲出来。」这确是合理之言。

第九课 基本释经原则（二）：辨识文体

在深入研究一段经文前，需先确定其文体。正如中国文学中有诗词、散文、小说等文体的分别，圣经中亦有不同的文体，如：叙事文体、说明文体、诗歌文体、比喻、象征、启示文学等。不同的文体具有不同的风格与特色，明白体裁的特征，有助于正确解释经文之意义。

圣经内多彩多姿的文学体裁，主要分两大类：叙事体（prose 或称散文体）与诗意体（poetry）。这

两种体裁在圣经内的分布如下图：

	旧约	新约
叙事体	40%	90%
诗意体	60%	10%

叙事体文学（亦称 narrative）可直接用字义法；但诗意文体充满喻意文字（figures of speech），需弄清楚喻意文字背后所表达的属灵教训，才能完整地建立一项真理。

圣经作者像其它东方民族的作者一样，写文章时喜欢用各种技巧，如比喻（包括明喻、隐喻）或象征；特别是诗歌体的经文有很多这样的用法。若坚持按字面的意思来解释比喻或象征的文句，便会扭曲了作者的原意。

修辞是一种多彩多姿，表现原来真理的手法。修辞用语并非与字义解释对立；它是字义解释的一部分。或许不应是「修辞解释」相对「字义解释」，而应该是「修辞字义解释」相对「普通字义解释」。

「普通字义」：正常、简单、普通的用法，明白易懂地表达原本的事实。

「修辞字义」：形象化、与众不同的用法，用修辞手法表达原本的事实。

「字义」（历史、文法）解释要采取正确的解经原则，去解释经文中修辞或象征性用语的意义。任何修辞手法都得倚赖语言的普通字义解释。当彼得写道：「魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行」（彼前 5:8），这个比喻能够成立是基于我们对真正狮子的认识。

圣经中的文体

一、何谓文学体裁（Literary Genre）？

「体裁」（Genre）为一法文字，源自拉丁文 genus，意思是文学的类别。「文学体裁」指写作的类别或种类，特征是具有特定的形式或内容。

识别圣经中不同的体裁，能帮助我们更正确地解释圣经。我们肯定注意圣经不同部份的文体、形式及风格，是正确释经的必要条件。我们肯定必须按字面或惯常的意思来解释圣经。按字面的意思就是

按语法、历史的意思，亦即按作者所要表达的意思来解释。

二、圣经中有哪些文体？

1. 叙事体裁 (Narrative)

是对一件事情或一个故事发生经过的描述。叙事文当然是故事形式；但圣经中的叙事体最终目的，是借着叙述圣经人物的故事、疑难及境况，传达信息。

圣经中的叙事是有选择性的，具说明性质的，因为作者不是要写完整的传记，刻划圣经人物生平事迹的每一点一滴。作者谨慎地选择需要的题材（在圣灵的默示下进行的），以达到某些目的。

叙事体通常都有一个模式，就是在叙事开始不久便呈现一个问题，之后就愈加复杂，直至达到高潮，问题会逐渐得到解决，故事最终以问题得到解决而结束。

当问题展开时，悬疑通常会增加，问题及关系变得错综复杂，直至达到戏剧性的高潮。以下的图表阐明这种叙事体的模式：情节 (plot) / 人物 (character) / 布景 (setting) / 意见 (point of view)

2. 福音书体裁 (Gospels)

有人阅读福音书时，把它当作历史叙事看待，好像福音书仅是为了记载基督的生平而已。福音书显然不是一般的传记，因为其中省略了许多耶稣基督生平题材，是一般历史传记应该包括在内的。福音书的确有许多关于基督的传记，但是它们不单是传记，同时也是教义、叙述，主要提供有关对耶稣基督的认识。福音书记载了耶稣的神迹、与人的接触，以及比喻和教导。

3. 逻辑讲论 (Logical discourse) (议论文)

又称说明文：是某个观念的论述，或一项真理的说明及议论。这种体裁的圣经文学又称为书信文学 (epistolary literature)，其中已括：论点 / 论据 / 论证 / 结论。新约使徒书信罗马书至犹大书，一般包括两种题材：

(1) 释经讲论，解释某些真理或教义，通常有逻辑论证支持；

(2) 劝勉讲论，根据释经讲论中所呈现的真理，劝勉人跟随某些行动、发展某些品格。

使徒书信的开头通常包括作者的自称、收信人、问安语。

使徒书信都是写给某地的信徒群体或个人（如提摩太、提多、腓利门），我们应注意如何将使徒书信

当时信徒的特定处境,应用到今日的生活。书信中明显的普世性教导,对任何时代及文化的读者均适用。此外,要找出真理的原则化及应用。

4. 法律体裁 (Legal)

律法书通常指圣经的首五卷书;是法律的题材,即颁布给以色列人的命令.律法书有出埃及记 20 至 40 章、利未记全书、民数记的部份 (5 至 6 章, 15 章, 18 至 19 章, 28 至 30 章, 34 至 35 章), 以及申命记的大部份内容。有十诫、宗教与礼仪律和民事律。

5. 诗歌体裁 (Poetry)

乔布记、诗篇、箴言、传道书和雅歌,是旧约主要的五卷诗歌书。这类书满有丰富的感情、活泼的创造力、简练的文词,来描述神的作为与圣徒灵性的心路历程。

圣经诗歌体的特色是两行 (有时是三行或四行) 的经文以平行句形式写成。诗歌第二行通常会提到第一行所说的。

举例: 诗篇 19: 1

「诸天述说神的荣耀,

穹苍传扬祂的手段。」

箴言 9: 8 (对比)

「不要责备褻渎人, 恐怕他恨你。

要责备智慧人, 他必爱你。」

研读及解释诗篇时, 最重要的是:

- a. 注意其中的修辞手法。
- b. 注意经文的平行结构。
- c. 研读诗篇历史背景。
- d. 找出诗篇的中心思想或主要信息。

6. 智慧文学 (Wisdom literature)

智慧书包括乔布记、箴言和传道书。

7. 预言文学 (Prophetic literature)

这类文学是先知借口述或文字,来传递有关未来事件的信息。「预言」是指神将来要成就的作为。叙述与诗体混合。预言文学中较特别的是启示文学 (Apocalyptic literature), 它针对末世, 以象征性语言来表达信息。

三、特殊解释规则

1. 比喻

是用当时人日常生活中普遍的经历或情况, 来与属灵真理作比较。常在福音书内出现。比喻只有一个中心思想, 可由上下文观察得知。

比喻是地上的故事, 但有属灵的含义。它: 教导一个主要的真理, 显出一个要点, 形象说明或解释一个真理, 解释比喻切勿吹毛求疵。例: 撒种比喻、好撒玛利亚人比喻

2. 修辞手法主要有六种

a. 明喻(simile)

明喻是明显地〔用「好像」(like)、「如同」(as)等字眼〕将两件事物相像之处作一比较。彼得用明喻说:「凡有血气的, 尽都如草」(彼前 1:24)。路加福音十章 3 节, 耶稣的话也是明喻:「我差你们出去, 如同羊羔进入狼群」。诗篇第一篇也有用到明喻:「他要像一棵树」(1:3)、「恶人乃像糠秕」(1:4)。

b. 隐喻(或暗喻 metaphor)

隐喻是运用比较, 将一物直接说成另一物 (基本上二者是不相似的)。隐喻的比较并不明显, 但明喻则相反。辨别隐喻的方法: 隐喻常用「是」、「就是」(is, are, was, were, have)。

如: 我是好牧人 (约十 11, 14), 我是生命的粮 (约六 48), 我是羊的门 (约十 7, 9), 你们是世上的盐 (太五 13), 舌头就是火 (雅三 6)

c. 拟人法: 将人的特性用在物体、思想或动物身上。如:「田野的树木也都拍掌」(赛五十五 12)

d. 人格化: 用人的特点描写神。如:「神的手保佑我们。」(拉 8:31)

e. 象征：用当时文化背景之下的言语、行动、事物，来代表、表达某些人或真理。如：耶稣基督为「神的羔羊」(约 1:29) .但要注意，象征可以不单指一个人或事，可能有多过一个象征意义。如：撒但与基督都被称为狮子，基督代表狮子好的特质（力量、王者风范等），而撒但则代表它坏的一面，凶恶残忍的野兽！必须注意上下文来解释。

f. 预表：是旧约的事件、制度、对象或人物，因着神预先的设计，不单具有历史的意义，更指向将来，在新约中的应验及显明。例如：

(1). 麦基洗德作为祭司的预表，基督会属于他的等次。(创 14:17~20;来 5:5~10;来 7:1~17).

(2). 在出埃及记中，逾越节的羔羊是一个预表，预表基督为逾越节的羔羊。(出 12:21~23; 林前 5:7)

(3). 旷野中的铜蛇预表了医治人的基督会被挂在十字架上

(4).至圣所 → 天堂 (来九 24)

第十课 基本释经原则 (三)：历史文化

历史文化背景分析原则：

一. 考虑一般历史文化背景

1. 注意当代国际局势、内政外交、社会状况。
2. 注意特殊风俗习惯。
3. 注意当代属灵光景。

二. 研究经文或书卷写作处境

1. 作者生平：身份、学识、经历

2. 读者：信息对象

3. 著书目的用意

历史文化背景分析 (Historical - Cultural Analysis)

圣经是神的话，是作者在当时对特定的读者所传递的信息。圣经写成于遥远的古代，史地环境与今极为不同，如果要了解圣经，就要使用文化法(Cultural Method)又名历史法(Historical Method)，依照圣经的历史情况来解释当时的地理、风俗、人情、宗教(故有人称之为「文史法」)。此法原则乃是：「注意文化与历史」。

A. 考虑近东当时一般历史文化背景。

注意当时的国际局势、内政外交、社会状况等。例如：

1. 以赛亚书第七章记载童女怀孕生子的预言。为什么有此预言呢？看列王纪下 第十六章，南国亚哈斯王受到亚兰王利汛和北国以色列王比加的攻打。这预言是对南国亚哈斯王的安慰。
2. 在约拿书，反映出先知乔纳对尼尼微城的认知。为何乔纳不愿去尼尼微呢？从世界历史得知，尼尼微人对待敌人十分残忍。乔纳不愿向他们传悔改的信息，免得他们以同样的手法对待以色列人。
3. 在出埃及记，神为何要降十灾给埃及？答案是那十灾代表神驳斥埃及人所信奉的诸神，显出他们的不足，藉此证明它们是假神。
4. 要明白哈该书、撒迦利亚书和玛拉基书这三本小先知书，我们必须要了解以斯拉记和尼赫迈亚记的历史背景。当时是建圣殿、建圣城的时期，亦是圣民道德的重建期。

旧约：要认识王国前／时／后的历史。

要认识邻邦的史事作为背景的研究：埃及／亚述／巴比伦／波斯
南国／北国的历史。要认识当时的属灵风气（拜偶像？道德败坏？）

新约：要认识新约的政治环境和文化背景：

罗马政权／希腊文化／犹太人之信仰，要认识新约的历史地理：明白使徒行传之报导和保罗的三次宣教旅程。

历史文化背景的探访，用意是叫解经的人「设身处地」，站在原作者、原读者的立场去思想、领

会。例如：

1. 创世记三十一 19~35，拉结偷「神像」（当时继承家族财产权的方式）。
2. 创世记廿五 31，雅各布夺「长子」的名分（因当时有继承权及属灵之福份）。
3. 列王纪上二 19~25，亚多尼雅欲娶书念女子亚比煞为妻（娶前王之妻，表示作王）。
4. 列王纪上第十八章，先知伊莱贾在迦密山上向巴力的假先知挑战，要证明耶和华是真神，或巴力是真神。伊莱贾讽刺说巴力去「旅行」了（当时迦南宗教背景说巴力是喜欢旅行的）。
5. 路加福音 9:23，主耶稣说：「若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。」一个人背起十字架乃是往刑场走，所以背起十字架就是跟随耶稣基督至死无悔。（而不是一般人所解释的：忍受艰辛可憎之人或事。）

B. 研究经文或书卷写作处境。

包括作者生平、身份、学识、经历、读者对象，以及著书目的等。

例如：

1. 列王纪与历代志之比较：

列王纪

- a. 为先知著作(杰里迈亚或一群先知)
- b. 在被掳时期写作
- c. 读者对象：被掳的选民（586~536 B.C.）

历代志

- a. 为祭司著作(以斯拉)
- b. 在回归时著作
- c. 读者对象：回归的选民（536~400 B.C.）

2. 哥林多前书：

目的：指出哥林多教会的问题和解决方法，教导他们在败坏的社会里为基督而活。

作者： 保罗

写作对象： 哥林多教会和各处的基督徒。

写作时间： 约公元 55 年，即保罗第三次布道旅程中，在以弗所三年服事的末期。

背景： 哥林多是一个国际大城市，一个贸易海港，也是亚该亚省最重要的城市，充斥着偶像和不道德的事。这里的教会主要由外邦人组成，是保罗在第二次布道旅程中建立的。

3.提摩太前书:

目的： 鼓励和教导年轻的教会领袖提摩太。

作者： 保罗

写作对象： 提摩太，其它年轻的教会领袖以及所有信徒。

写作时间： 约公元 63 年，保罗第一次被囚于罗马释放之后，他当时可能在马其顿的腓立比。

背景： 提摩太是保罗的一个亲密同工。保罗留他在以弗所教会，对付那里的假教师及治理教会。

保罗写信勉励他，指示他如何的事奉与长进。

C. 考虑当时一般特殊风俗习惯，以及当代的属灵光景、文代差异及生活处境 (life setting)等。

例如：

1. 罗马书十二 20「把炭火堆在头上」是什么意思呢？这是可能是埃及的一个古老传统，把烧着的木炭放在头上，代表一个公开悔改的行动。保罗引用这句格言，提醒我们应当善待敌人，使他感到羞愧而悔改。消除敌人的最佳方法是使他成为你的朋友。

2. 罗十六 1 6「你们亲嘴问安」,今日的应用是握手。

3. 文化的背后会带出一些属灵的教训,如「洗脚」表谦卑服事；「第二里路」表助人之原则；「凡物公用」表互相扶持等。

第十一课 基本释经原则（四）：上下文脉

上下文脉分析 (Contextual Analysis)，上下文 (context) 一字，是由拉丁文的 con (即「一起」) 和 textus (即「被编织」) 组成。故当我们提起上下文，意即贯穿整篇思想的衔接者，是把全文编织成一体的环节。良好的解经，是以整篇经文的亮光来看细节部份。有一位富有经验的牧师说：「你可以不懂得原文，但不可以不懂上下文。」

以上下文脉之分析是掌握经文信息最重要的关键，因为「上文」与「下文」提供了作者思想之连贯性及相关性 (contextualization)，由上下文中可以帮助了解该段经文的意义，而把握住经文的中心。忘记或忽略紧邻的上下文是严重的错误，是企图分割经文，并假定子句、句子（甚至段落）可以独立，而与其上下文无关。

所以解经者必须找出这些穿梭在各篇大小部份中的思路。如果解经者弄错或忽略了这种衔接关系，他就误会了作者在作品中所要表达的范围、目的和整体的计划。

当我们要解释某一经段之前，须先熟悉全书内容，找出该段在全书的地位。问「为什么」？为何作者写这段？为何在此时此地说这一句话？与上下文有何关联？注意整卷书写作的目的。

例如路加福音 18:1~8 的写作的目的，要参看上下文路 17:11~37 和 18:9~14。

认识上下文实在重要，我们应考虑四方面的上下文：

一. 紧邻的上下文，例如：

1. 马太福音七 21~23 「……作恶的人离开我去罢！」这里称「主啊、主啊」（七 22）之人是否真是基督徒？当注意上下文时，就知道那些是「假信徒」。因为上文主耶稣劝勉信徒要防备假先知（披羊皮的狼、坏树）。而下文主又说到房屋建造在盘石和沙土的比喻，暗示教会里有些人只重外表，但根基却很不一样。

2. 马太福音十 34~36 「我来……乃是叫地上动刀兵。」如果不注意上下文，就容易误解耶稣来是要世人不太平，使家庭不和睦。但看上文十 16~33 及下文十 37~39 时，就会清楚看出，这里讲的是现象，而不是主来世上的目的，是世人对祂的反应所造成的一些结果。人会因信仰缘故引起争

论，甚至信者可能被逼迫至死地（十 21）。主在此乃提醒、劝勉门徒要为此付代价，才能爱主更深。

3. 罗马书八 28「万事都互相效力，叫爱神的人得益处」。必须看上文 26 节圣灵照着神的意思替圣徒祈求，不按我们的意思祈求，故每件事都有神的美意，目的是叫爱主的人得益处。而「益处」乃指下文 29~30 节的「得效法神儿子模样得荣」之益处。

4. 你们是否常在祷告会中听人说：「无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。」（太 18:20）？这是不是表示我们两三个人在这里，主就与我们同在呢？你知道吗？你即使现在是一个人，主也与我同在。这句经文和我们的祷告会，没有任何关联。若仔细研究这段经文和其上下文的关系，就知道其原意是说：若有人犯罪，无论是在教会或是其它地方，若有两三人作见证，主说祂必与他们同在。是指教会的纪律问题及需有两三个人共同的见证（参申 19:15）。

5. 林后 6:14「你们和不信的原不相配、不要同负一轭。义和不义有甚么相交呢？光明和黑暗有甚么相通呢？」由 6:11~13 和 7:1~4 的上下文看，非指信与不信不可结婚，这乃是论及不可与假师傅在教会一同事奉。并且以全书的中心思想来看，保罗乃是辩护自己、证明自己是使徒，并提出提防假师傅的警讯。

二. 大段的上下文

例如：哥林多前书十二、十三、十四章是论有关「恩赐」这主题。第十三章是「爱的恩赐」，在十二、十四章之间，有其连贯性。保罗提醒信徒在追求属灵恩赐时，不要缺少「爱」。

三. 同类书卷的平行经文

例如：四福音中马太福音 10:24「学生不能高过先生」，与约翰福音 15:20「他们若逼迫了我，也要逼迫你们」等经文可相比较。又如腓立比书 4:4 与同书 3:1「靠主喜乐」之经文作比较。

四. 不同书卷的平行经文

以同作者异书卷为优先考虑。例如：

1 启二至三章「得胜的」，比较约壹 5:4「因为凡从神生的，就胜过世界。使我们胜了世界的，就是我们的信心。」「得胜的」乃指信徒。

2. 弗 4:11、林前 12:28~31 的「属灵恩赐」，比较罗 12:6~8，及彼前 4:10~11。可有全面的

瞭解

3.比较罗马书和加拉太书的「因信称义」。

上下文的研究，不仅是在一卷书，也可包括同类书卷，再从整体看部份，由部份看整体，如此就不会有偏差了。学者也指出上下文的关系，应由：直接 → 广泛 → 全卷 → 作者全集 → 新（旧）约神学 → 全本圣经。

五. 缺乏上下文

智能书（如乔布、箴言与传道书）中许多格言类的句子,从紧邻上下文很难看出关联。不过，编辑者常依主题来编纂（一组一组观念）。

第十二课 基本释经原则（五）：字义字句

此方法称为字义、文法、句法分析（Lexical - Syntactical Analysis）。

圣经是神藉文字的形式来启示传达真理，是透过语文（ words ）及字句来表达思想与概念，所以研究圣经必须明了字句语文的表达方式，才能把握信息传递时的意思，并且彻底而切实地明白经义。

一.字源的用法

判定经文中所有字词的意思，追寻字源、考查字根的意义。

例如：

1. 「门徒」：学习的人
2. 「使徒」：字根为动词「奉差遣」、「去传信息」，查考字根知其为「奉差遣去传达讯息之人」。
3. 「教会」：字根为「呼叫」、「召出来」之意，直译为「被呼召出来的人」。
4. 「罪」：达不到，不中目标。
5. 「义」：正确关系。
6. 「福音」：好消息

7. 「重生」: 从上面生的 (从神而来的, 约 3:3; 比较 3:31)
8. 「假冒为善」: 原字义为「面具」
9. 提后 4:6 「我现在被浇灌, 我离世的时候到了。」「离世」原字义:
 - a. 它用来形容除开套在动物颈上的轭或犁具。
 - b. 它可以用来作松开停泊船只的缆绳。(保罗比喻他将离开, 到一个更美的海港。)

二. 上下文的用法

研究字与字的关系, 找出它在经文中确实的用法, 其中可参考圣经作者之用法, 或著作时的风格和一般习惯用法。有些字的意义, 需要与上下文相映或对比后才能断定。圣经中的「字」或「句子」, 其意义往往受上下文的限制与影响, 因为圣经是整体的, 不可忽略此原则, 以免断章取义。例如:

1. 林前 9: 27 「弃绝」乃指「无用」之意, 而非「灭亡」。
2. 「血气」: 加 2: 16, 凡有「血气的」, 指一般未信主之人; 而林后 10: 3 保罗凭「血气」行事, 指带着人的性情。
3. 「呼召」:
 - a. 神给信徒救恩之作为 (罗 8: 28, 30), 或 b. 对信徒迫切的邀请 (以圣召召我们, 提后 1: 9), 或 c. 神给职分及使命 (罗 1: 1, 奉召为使徒) .
4. 「拯救」 (salvation):
 - a. 以色列全国从敌人的压迫下得拯救。 b. 从困难的环境中得平安或得拯救。 c. 身体或情绪的健康。 d. 基督代赎之死将人从罪的刑罚下拯救出来。 e. 从罪中得到最终的拯救。
4. 「律法」:
 - a. 一种原则 (罗 2: 14; 8: 2)。 b. 摩西五经 (约 1: 17, 45), 即圣经的首五卷书。 c. 旧约中除先知书以外的书卷 (太 22: 40)。 d. 摩西的制度 (罗 2: 12; 8: 3)。
5. 「狮子」: a. 比喻耶稣 (启 5: 5) , b. 比喻魔鬼 (彼前 5: 8)
6. 「……之子」: 表示拥有该特性的人; a. 「光明之子」 (帖前 5:5) 不会活在罪恶之中。 b. 「平安

之子」(路 10: 6) 以和平为特征的人。

7. 约 2: 4「耶稣说: 母亲〔原文作妇人〕我与你有甚么相干?」主称其母亲为「妇人」似乎是不敬。但在当时, 这称呼是尊敬的, 相等于尊贵的妇人。主用这名称, 一方面表示祂的神格, 一方面是尊重母亲。「我与你有什么相干?」是一句成语, 意思是「对这问题, 我们有何相同之处?」即「为何找我? 那是你的问题。」

三. 分析句法、句子的构造

了解句子的构造、文法的结构及词句间彼此的关系, 可助断定经文的意义。

A. 名词: 注意其是单数 (种子 seed, 加 3: 16) 或复数。

B. 动词: 注意该动词之时态

1. 过去式 (已完成), 例如: 罗 3: 23: 「世人都犯了罪」

2. 现在式 (继续, 习惯), 例如:

(a) 罗 12: 1~2「献上当作活祭」指继续地献上。

(b) 约壹 3: 9 之「凡从神生的就不『犯罪』」, 「犯罪」原文为现在进行式动词, 表示不停地、习惯性之犯罪。虽然没有一个基督徒能够完全不犯罪 (1: 8), 但他不致于不断地犯罪 (3: 9), 因为是一个新造的人, 是从神生的。

C. 介词: 「借着」, 又称「前置词」

D. 连接词: 但是, 因为, 所以, 因此, 于是, 和 等 (but, because, therefore, in order that, for (希腊文 gar), and (kai)).

E. 分词: 主的大使命有几个分词 (太 28 章 28:19、20 中的去、施洗、教训, 是分词作形容词用, 形容「作我的门徒」, 「作」字才是动词)。

第十三课 基本释经原则 (六): 神学分析

圣经虽然是透过许多思想背景不同的人表达出来, 却是由一位神所启示的; 因此整部圣经的神学

观是一贯的，彼此和谐，不相冲突。

神学分析是就以信仰体系为根据来解经，并规范解经的结论。

神学分析的步骤：

一. 先决定自己所持的信仰（神学）立场

基督徒虽然常说自己是让圣经自己说话，其实读经时很难摒除自己的偏见和先入为主的观念，因为每个人在接触圣经的时候，都会有意无意，或多或少带有一些先入为主的观念和假设，也就是「预设」。

其实带有预设读经并无不妥，没有人可以不带预设来读经。只是在读经时，不该以前设作为无上的权威来限定圣经的信息，而是以圣经的信息来衡量预设的准确性。这「预设」就是所谓的「神学预设」或「神学偏见」。研究圣经时，要承认我们有预设。

例如：一个自小在基要派教会长大的信徒，他会否定一切的灵恩现象。一个在加尔文派教会的人，会主张一次得救永远得救。而一个在亚米纽派（如卫理公会／循道会）相信基督徒的教恩是会失去的。一个在前千禧年派教会成长的信徒，他的预设就是会以千禧年的态度去看先知书和启示录。

所以没有人读经是中立，没有预设的。十八世纪爱德华滋（Jonathan Edwards）说：「我们对每一节圣经的了解，需以我们对整本圣经的了解为基础。」这是一种先在的预设（presupposition）。研究圣经的我们，应该诚实一点，承认我们有「预设」，有「立场」，然后好好找出自己的「预设」或「立场」究竟是什么？当我们跟与自己不同神学预设（立场）之人讨论问题时，或在读经时发现与自己已有的预设观念出现不协调矛盾之时，需要客观的根据圣经来检验自己的信仰体系（神学立场），来建立正确的神学思想体系。

解经者在解释圣经时，需检查自己的「预设」。要将圣经原意「读出来」（Exegesis, 「Read out」），而不是「读进去」（Eisegesis 「Read into」）。薛弗（Francis Shaffer）曾说：「读经必须谨慎，以免曲解经文来迎合自己先有的观念（Preunderstandings）。」

在解释圣经时，加于圣经之上的预设观念，都必须合乎圣经，不然不予接受。

每个学派都认为自己的见解最正确，不同的立场之人对解经必然会有不同的解释，若要评判任何

学派，最基要及稳妥、而且准确的途径，乃是检查自己对神话语的基本态度。一个正统、合乎圣经教导的前设（立场），是研究圣经必须的，更是不可避免的。我们必须以信仰体系为根据来解释圣经，及规范解经的结论。我们必须把圣经中重要的神学归类，成为一套信仰的基础。系统神学对讲员最大的影响，就是我们不会解错圣经；以及可以认清你的神学（信仰）立场。

神学观念之协调：例如

A. 信心与行为之协调

因信称义？ 罗 3：20~28；加 2：15~16

因行为称义？ 雅 1：22~25，2：8

「因信称义」是信仰的起点。而行为是信心之旅的渐进表露或所结的果子。

B. 神的主权与人的责任之协调

罗马书 9：11「神的主权」，与希作伯来书 12：16~17「人的责任」，需有神学观点的协调。

C. 预定论与自由论之协调

预定论所用经文：

弗 1：4「就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵。」

1：5「又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们，借着耶稣基督得儿子的名分。」

1：4之「预定」乃指神预先定下之计划，是借着耶稣基督，在基督里拣选了我们，使我们得儿子之名分。

1：9「都是照他自己所预定的美意。」「预定」乃强调神定的计划。

1：11「我们也在祂里面得了基业，这原是那位随己意行作万事的，照着他旨意所预定的。」「预定的」强调计划之立定，决心之意。

与以下经文相协调； 提前 2：4「祂愿意万人得救……」 多 2：11「因为神救众人的恩典已经显明出来……」

二.神学分析的第二个问题：

所讨论的这段经文，在神整个的启示里，占的是什么地位？如何关联到整体？

因为圣经有历史性（时代性），有渐进性。需认清该段经文，在启示的那一个阶段之中。注意「启

示渐进」性，注意启示的阶段，及该阶段之特征。不可抽离了处境中的解释，也不可勉强应用。例如，许多旧约的规定如割礼、献祭等，现今的信徒不必遵行。

事例：

1.利 20:27 交鬼、行巫术要治死之经文。

认为该经文是连续性的，不必注意启示的阶段，信徒仍需按摩西的规定遵守。如美国清教徒在 16 和 17 世纪将女巫烧死。

但认为是不连续的，需注意启示的阶段，指该经文是摩西时代命令选民以色列人的。

综合的解释：以上经文是旧约神对选民之规定，是有处境的，亦启示出神憎恶人与罪恶相交之事。但今日教会非在旧约选民之时代，故不要治死我们中间交鬼行巫术的人，现今教会之作法是与这些人断绝来往（林前 5：11～13 之原则）。至于那些交鬼行巫术之人是撒但之子，至终（启示录之教导）会在硫磺火湖受永死之苦（神对他们的惩罚）。

2.玛三 8～10「当纳十分之一」

认为该经文是连续性的，仍需遵守，指出这是给以色列人的，也是给今日信徒的，必须直接应用。信徒必须奉献收入的十分之一，就会得福，否则担负「夺取神」供物之罪。但问题是「仓库」何指？「我家」又何指？是否指凡属神的机构、地方教会、神学院或传道人的需要？

认为不连续的，指该经文是给旧约以色列人的，神借着摩西颁律法制度，须按此生活。因选民纳十分一（及其它供物）之目的有二：1. 向神表达感恩（参五经）、信靠、忠诚；2. 将物供给神的仆人（祭司利未人）生活所需，使能行使神的圣工。并帮助贫穷人。

新约后来的启示肯定此原则，但没有强调（硬性）规定必须奉献十分之一。而赐福的原则在林后 9：6～10 已肯定了，但奉献多少则强调「甘心情愿」。

综合的解释：玛 3:8～10 可作为基本范例，引导我们学习感恩（从十分一作起）但不是一命令。新约更强调全人属神。

三.属灵原则之生活应用，

例如：

1. 祭司穿上祭司袍才可事奉 → 作带领的事奉者，穿着应端庄。
2. 祭司用水洗手、脚 → 事奉需慎重,慎查内心作预备。
3. 旧约的献祭法 → 奉献给神原则不变。
4. 利 1:3 献上无残疾的牛羊 → 献最好的给神。

四. 经文受文化限制至哪种程度?

是否有些经文受文化限制，仅适用于当时，不适用于我们的文化？我们可分析经文对当时文化下的读者有何意义，依此决定经文对我们有何意义。例如：

1. 摩西站在神显现的圣地时，先脱掉脚上的鞋（出 3:5），就表示在神前存敬畏的心。
2. 旧约时代，乱伦是要用石头打死的（利 20:11）；但在新约，逐出教会（林前 5:1~5）。
3. 拿细耳人留长头发，作为献自己给神的象征（士 13: 5；撒上 1: 11）。但是在新约中，男人留长发是羞辱（林前 11:14）。新约推翻了旧约摩西律法中拿细耳人的习俗。
4. 新约多次提到彼此要亲嘴问安（罗 16;16；林前 16;20；林后 13:12；帖前 5;26；彼前 5:14）。亲嘴是当时社会的问安方式，已经不适用于现今社会。但是命令背后的原则却必须遵守,需向人表示友善和爱心。
5. 一个女人将一瓶极贵的香膏浇在耶稣头上，表达她对耶稣的爱（太 26:7~8）。属灵的原则是，我们可以奉献自己最珍贵的以表达我们对祂的爱。
6. 林前 11:2~6 这是一段与文化背景有关，又备受争议的经文。这经文所谓的「蒙头」是指妇人用她的头发来蒙头？还是指戴头巾蒙头？根据第 4 至 7 节，显然是指戴头巾蒙头。此处的头巾很可能是一种披肩，盖着头部，一直伸延至背后。在哥林多城，偶像庙宇中的女祭司（庙妓）是不戴头巾的。此外，犹太妇女在结婚后才戴头巾，因为结婚之前她们不须服在丈夫的权柄之下。「蒙头的原则」顺服,显然是永远有效，适用于所有文化的，原因是女人乃为男人造的（林前 11:9），也为天使的缘故（11:10）。
7. 另一个例子是洗脚，圣经有多处的记载。查考这些经文时，我们必须判断这风俗是在什么情况下施行的？在旧约和新约时代有何意义？然后考虑上述原则中，哪一项适用于洗脚这风俗。我们可

思考：洗脚是否仍如圣经时代一般适用于今日？圣经有没有命令我们以洗脚为教会仪式之一？原因为何？耶稣在约翰福音 13:15 的命令是对谁说的？现代的信徒应否遵守这命令？为什么？耶稣在约翰福音第十三章向门徒提出的理由是什么？特别注意第 1, 7, 12 及 16 节。

8. 保罗在提摩太前书 2:1 至 2 节,劝我们要为君王祷告。应用原则是信徒必须为我们政府领导人的救恩祷告。

考虑圣经文化背景对解经的影响时，除了细心的研读经文外，还必须具备属灵的洞察力。

第十四课 基本释经原则（七）：以经解经

兰姆说：「『以经解经』这个『经』字有双重的意思，第一个『经』字是指全本圣经，第二个『经』字是指部份的、一节或段的经文。换句话说：『以经解经』是以『整本圣经作为背景和指引，来了解部份的经节。』」以整体的圣经来理解局部的经文。

圣经内容互不冲突，圣经本身是最好的解经者，这称作「圣经的自解性」。在同样的主题下，以经解经，互相补充。主耶稣和使徒们,也注重以经解经。

人们喜爱看整体性的画面 (picture)，故将这段经文与其余圣经之经文连接，让人知道每件事如何连在一起。

「以经解经」可用含义清楚的经文，来解释含义不明的经文，并以对照之经文来支持、解释你的论点，藉此增加可靠性并加强教义，也可显出经文间之和谐性，和教导之一致性。

切勿以含糊的经文为根据，来建立教义。必须根据全本圣经的教训，来规范我们的解经，避免得出偏差错误的教义。如遇到含义不明的经文，我们可以用别处含义清晰的经文来解释。例如：林前 15:29 为死人受洗；彼前 3:19 耶稣去阴间「传道」等经文。

「以经解经」要注意圣经中别处的平行经文。极为相近的平行经文对照,如列王纪上下、历代志上下.又如四福音书中的某些事件对照;罗马书及加拉太书;以弗所书及歌罗西书;彼得后书和犹大书;但

以理书及启示录等，还有个别经节之对照（例如赛 2:2~4 与弥 4:1~3；罗 4:3 与来 10:8~19；太 11:12 与路 16:16 等）。

「以经解经」与「比较经文」,注意「同样之字」之经文,将同样字及其用法,作类似的组合。并要注意到「同类」或「同件事」之经文,相似的事实、主题、意见或教训。

如在四福音书中,查同一故事的平行记载:可九章(登山变相),需参路九章、太十七章,才可了解整个事作之全部含义。

故「比较经文」的功用:

1. 可以使经文的意义显得更清晰、丰富,使不被注意的地方突显出来,使平凡的变为特别。
2. 互作补充,彼此帮补,使整个事件或讲论的意义更明朗,有时可藉此解答一些潜在的问题。

读经时,凡信徒皆可自读自解;但若误解圣经的原意,或解释不得其法,将会引出严重的后果。摩门教创造人 Joseph Smith 以亚伯拉罕为例,赞成多妻主义,他又根据林前 15:29 主张为死人代受洗礼。

林前 15:29 为死人受洗为何意?

解释:「为死人受洗」的「为」带有「因为」之意,活着的人因想要与死去的信徒相见,便激发他们信主,进而接受洗礼,这样在复活时必能相遇。

彼前 3:19~20,人死后还有机会信主吗?

解释:查「传道」(kerusso)原意是「宣告」,所以主耶稣死后曾下阴间,只是宣告祂的救赎大工已经完成。

彼前 4:6,人死后是否仍有福音传给他们?

解释:他们是彼得时代的信徒,尤其是为主受苦而殉道的人,这些人在肉体上受了「人的审判」(指受逼迫),舍去生命,但是灵魂方面(中译「灵性」)是得救的。

「以经解经」也要注意圣经的连贯性,以及各书卷之独立性。圣经各卷之间的关联是不可分割的,整部圣经有一共同的主题及整体性,须注意其综合的研究和分析。

「以经解经」也必须要明白「神启示的渐进性」。

神的启示乃是「渐进性」的(progressive revelation)，从旧约到新约，真理虽一脉相承，可是神的启示却是「渐进性」的，神在不同的时代，向不同的人启示。在神的启示过程中，渐渐趋向最明白之意义，且内容之广度及深度也是一层层加上去，故使后来的启示更加完全。后来的启示不可能与先前的启示产生冲突。后来的启示是辅助性及补充性。新约的启示在神的时间上（非性质上），比旧约更加重要。

结语：

1. 圣经是一本神的书，是神的启示，是生活信仰的最高权威。我们的理智要置在圣经权威之下，而不是用理智来批判圣经。
2. 圣经既是神的启示，所以圣经的信息、主题教训必然也是统一和谐、互不冲突，并且可以互相补充，互相解释。
3. 圣经也是一本人的书，各书卷是在不同的时代写成，有不同的风格、体裁等。因此解经的时候，必须考虑这些不同的特点，应用合适的解经原则来找出作者原来的意思。

复习「以经解经」：

1. 解释圣经必须依照原文意思 (literal sense)，亦即所谓文化历史上的意思。
2. 我们相信全本圣经是统一的 (unity)，和谐的，前后一致的 (consistency)。圣经本身就是自己最好的解释者。圣经各卷之间没有彼此冲突的现象。
3. 解经者在解释圣经时，加于圣经之上的「前设」观念(preunderstandings)，都必须合乎经训。不然，便不予接受。

第十五课 基本释经原则（八）：找出经文主题

一. 经文默想 (Contemplation of the Text)

要回到经文本身，不然就偏离了研究的中心。释经是研究学习经文的「预备工作」，释经的步骤虽然重要，但终究要回到经文本身。

背景的研究对深入查考圣经而言，乃是基本预备工作，必须先行，但不能过于强调，以致取代了经文本身的直接研究。「经文本身」至少要占解经工作的 75%。

经文的默想能使心思集中在一个经文主题上，包括思考、推理、想象力以及情感的激动。

正如保罗在提摩太前书 4:6 教导提摩太，要在真道的话语上，和你向来所服从的善道上不停地得着教育，即不停地思考并内化 (internalized)，使之成为你的一部份，这会带给你丰富且宝贵的生命。

默想时，要逐字逐句详细反复思考，熟悉该经文，左思右想，直到将经文重点存记在脑海中，牢记在心里，使这段经文的信息充满在自己整个的思想、生活中，并从自己的生命、言行中活出这段经文。

二. 找出主题或中心思想(Determining the Exegetical Idea)

每段经文一定有一个中心思想，即作者在这段经文中讲什么。把那段经文之挑战、安慰、指示，放进我们心中来思想，就如在其中遇见神一般。

找出经文的主题成为解经的目标，经文主题是经文思想的核心与中心要旨，可用一句话浓缩或总结信息。

经文的主题之组成，包括了两个基本要素：首先是这段经文「说的是关乎什么」，即为经文之主语 (subject)；接着是这段经文「对于所说的东西，说了什么」，即为经文之补语 (complement)。

经文主题之例子:

1. 诗 1:1~6

主词：义人和恶人

补词：有不同的心思、道路、价值和结果。

经文主题：义人和恶人是，有不同的心思、道路、价值和结果。

2. 太 13:18~23

主词：天国之道的传扬

补词：人不同的反应和接受。

经文主题：天国之道传扬,是人有不同的反应。

3. 路 18:1~8

主词：信徒要恒切的祷告

补词：求主再临

经文主题：信徒恒切的祷告,是要求主的速临。

4. 林前十三章

主词：爱的表现。

补词：运用属灵恩赐。

经文主题：爱是信徒运用属灵恩赐所不可或缺的。

5. 罗 8:31~39

主词：神对信徒的大爱。

补词：是与神永不分离。

经文主题：神对信徒大爱之确据,是与神永不分离。

6. 弗 1:3~14

主词：属灵的福气。

补词：三一真神的救恩：拣选／救赎／恩膏我们。

经文主题：信徒属灵的福气是由三一真神的救恩而来。

7. 雅各布书 1:5~8

主词：「我们如何在试验中得着智慧」，

补词：「凭着信心向神求智慧」。

经文主题：我们在试验中的智慧，是凭信心向神祈求而得来的。

第十六课 原则化与应用

在观察、研究及解释经文后，要如何把经文应用在自己和生活上？研究圣经，不仅是要发现真理，更要将经文中之「当时性」(timely)之信息，应用在今日的各种情况中，使经文对此时、此地有适切的应用 (relevance)。因为圣经之真理，是「超越时间性」及「永恒性」(timelessly)。

有些圣经材料本身就有直接教导的形式，无论在任何时代与环境，都是适用的，这些经文就不必「原则化」。例如「要爱人如己」这是没有时空限制的原则真理。

解经者只要把书中的教训和义理，转变成能引起听者回应的议题即可。但许多经文并不具直接教导形式，解经者就需作解经程序的最后工作，经文「原则化」，使经文能转变成应用及讲道之一部份。

所谓「原则化」(principlizing)，乃指从任何一段历史记录中，寻找出其基本的属灵、道德或神学的原则。这些原则隐藏在经文中，必须把它们挖掘出来。借着「原则化」，我们可以从圣经中找到灵修和属灵的真理。

例如：先知乔纳在鱼腹的故事，可找出原则为：违背神命之工人，神会管教。

「原则」是指不受时空限制（影响）的真理。必须要把历史事件发生之隐含原则（普世不变之原则）找出来，使之适用于今人今世。具体说的找出属灵的、道德的、神学的原则。

找出「原则」的步骤及方法：

1. 辨认出在（时空）历史文化背景中不变的、普世性的因素。

如约 13：4~17 之彼此洗脚，不变的真理乃是谦卑自己、彼此服事。

2. 有系统地把经文原则陈述出来。原则必须有其它经文支持的，才是有效的原则

举例：

1. 利百加和亚伯拉罕仆人的故事（创 24 章），若遽下结论说：神给我们妻子的方式，是要见到一

个女子出现，并且向准新郎或他的朋友行某些善事。这样的解释便是错误危险的。正确原则是：我们依靠神，祂就会引领我们。

2. 亚伯拉罕、雅各布、戴维和许多人都不是一个妻子，这是否表示可以接受多妻制？不是的，多妻制是不可接受的制度。虽然圣经没有记载神咒诅奉行这种制度的男人，但我们知道一夫多妻是错的，因为神给亚当一个妻子，说：「因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。」（创 2:24）并且新约有许多经文都指出男人应该忠于妻子（太 5:27、31~32；林前 7:2~3；弗 5:22~23；西 3:18~19；帖前 4:3~7；提前 3:2，12）。

3. 神差遣乌鸦供应伊莱贾所需的食物（王上 17: 6），如何应用到我们今日的生活上呢？显然这并不表示神是要藉鸟类来喂养基督徒。这件事的原则是神有时会用不寻常的方法来供应人的需要。应用是：基督徒应该相信神会供应他们的需要。

4. 安提阿教会的基督徒，为犹太地信徒捐款救灾（徒 11:27~30）。由安提阿教会的行动中，可以得出一个原则：基督徒应该帮助其它的基督徒。

5. 割礼的问题是另一例子。割礼在旧约是很重要的，「割礼」的意义，是旧约以色列人与神所立的「约」，是神和祂的子民立约的记号。现在不守「割礼」，并非表示信徒不守约，乃是神在新约时代用基督的血，与我们立了更严肃的约。所以在使徒行传里，当时的教会领袖没有勉强外邦基督徒接受割礼，因为他们认识到割礼的「民族性」（参加 5: 1）。

圣经应用注意事项：

1. 应用必须根据正确的解释。应用离了经文的正意，就失去圣经的权威与能力。不能达到预期结果，不能发生果效。例如喇合因敬畏神而撒谎。若基督徒也如此，不能期待神因此赐福保守。

2. 解释只有一个，应用有许多。例：林前八~十章，哥林多信徒不吃祭物乃为避免绊倒其它信徒的原则，应用在今日信徒中，就如避免跳舞、喝酒等事情。

3. 应用必须以圣经整体的教训为规范，避免对圣经选择性的应用。例：无论求什么，只要信，就必得着（太 21:22），不是只要求就必得着，还要看约壹 5:14~15，需「照神的旨意求」。

4. 应用时注意，祛除历史文化的因素。因为圣经时代的文化背景与现时不同，故有些教训不合

现代用（如犹太人之风俗）。例：以妇女蒙头表达顺服，以亲嘴问安。

5. 分辨命令与榜样的不同。例：彼此洗脚、凡物公用，这都是榜样，不是命令。

6. 用圣经提供之大原则解释现今时代的问题。如抽烟、饮酒之问题。大原则：身体是圣灵的殿，凡对身体有害，或对人有害的，就不要去做。以大原则应付人生的各种困惑。

7. 注意应用的范围及程度。例如：信徒是君尊的祭司（彼前 2:9），是指所有信徒具祭司职份，为人代祷、引人归主等。却不是说教会里，不需有专职牧师和传道人。

在应用方面常会有的错误：

1. 不重视应用。解释一段经文后，就以为查经的任务已经大功告成。只将查经沦为学术练习，忽略了经文对我们生活的影响和现实意义。

2. 太着重应用。第二种错误，是尚未完全正确地解释经文以前，便进入应用。应用先于解释，只会引致应用不当。

圣经中重视应用：如：太 19:16~22；徒 2:22~37；林前 10:11。慕迪(Moody)曾说：「圣经不是为增进知识而写，乃是为改变人心而写。」

S P E C K 应用法，是应用法的一种，采取五项应用项目中，每个字的头一个英文字母结合而成。

S 罪恶 (Sin)：从这段经文中认识有什么罪恶，要我去避免或引为鉴戒？

P 应许 (Promise)：有什么来自神的应许要我去掌握？

E 榜样 (Example)：有什么榜样让我效法？

C 命令 (Command)：有什么命令要我遵行？

K 知识 (Knowledge)：这段经文如何加深我对神、耶稣基督或圣灵的认识？

默想圣经的重要：

神命令人要将祂的话语放在家中各处，不断反复地思想神的话，默想神话语的奇妙。(参申 6:6~9；诗 1:1~2)

教导圣经的重要:

除了读经、解经、默想神的话语之外，自己若想要得到最多，就是给出去。在教别人时，总是自己获益最多的时候。教的人若想说得清楚明白，必须先好好学习所要说的内容，真正地下功夫。

最后,要记得申 29:29 所说的:「隐秘的事是属耶和华我们神的。」我们读经的目的是要认识神，而认识神会令人更加谦卑。

附录一、解经桥 (字义研经法指引)

A. 由外围到本文

1. 经文背景: 本书作者、读者、写作日期、地点、目的等。
2. 全书大纲: 好的大纲是解经的一半。
3. 观察经文: 注意它的「事实」、「关系」及「结构」。找出经文中有关的人、时、事、物的细节，包括: 说话者、对象、时间、场合、情景与目的。顾及本段经文在整卷书中之关系，注意其中的思路发展，理解作者想要强调的重点，并作初步经文结构分析。

B. 基本解经原则

1. 办识文体：留意每段经文的文学体裁，按照文字语句最自然、最正常、最通用的意义去解释经文，来找出作者的原意。叙述文体乃按字面的解释；经文中特别之修辞或文体，如诗歌、比喻、象征、预表、预言、启示等，需采用正确的释经原则去解释。
2. 历史文化：认定每段经文都是作者在某一个时代，对某些指定的读者所传递的信息。解经者必须考虑当时一般历史、地理、文化、政治、风俗等背景来确定经文的意义，并对所解释之经文及书卷的写作处境及作者加以了解。
3. 上下文脉：注意上文下理思想的一贯性，根据经文的上下文前后关系解释本段经文之意义。注意本段经文紧临的上下文、大段的上下文，及注意整卷书其中之时序、文学、历史或神学之思路发展。
4. 字义文法：推敲经文中个别字词的意义，及它在经文中正确的用法。注意文法结构，了解作者如何借着字词、词组与句子之文法架构所产生的经文意义。
5. 神学分析：以信仰体系为规范、核对及解释本段经文。并要注意本段经文所处之当时的启示阶段。
6. 以经解经：解经要与全本圣经的教导一致，需参照引用圣经中其它同类主题的经文，以了解、比较、核对与解释本段经文的意义。艰涩难明的经文，必须参照显明易懂的经文来解释。

C. 找出经文主题：

明了作者写作本段经文的主要论点，用一句话将其主题表达出来。「主题」必须是一个完整的句子，应为永恒不变的「属灵原则」，且应与整卷书的主题连在一起。

D. 经文分段：

将本段经文的内容，按结构分成几个小段，注意各段落间要具有连贯性，是为经文主题的附属观念，用以支持或发挥主题。

请注意：

★不是每段经文的解释，都需应用上列全部的原则。

★在解释的过程中，可使用一些圣经工具书及参考书，如圣经注释等。

★在研经得着初步的结论之后，可参照其它学者的解释作比较、查验，选取最切合经文原意的解释作结论。

E. 默想应用：

默想该经文主题之永恒不变的「属灵原则」，以它成为生活行为之准则，可以具体应用在现代人的生活中。（这段经文对我造成什么改变？如何实际应用到我的个人生活中：家庭、工作、学校、教会...？

附录二、

研经基本工具及参考书籍

一、基本工具：

1. 圣经及圣经译本 (Bible and Translations)

中文圣经:

和合本 (1919)

现代中文译本 (1979)

新译本 (1992)

当代圣经 (1979)

英文圣经:

KJV Version (KJV; 英王钦定本, 1611. also it' s updated equivalent, the New King James Version, 1885)

New American Standard Bible (NASB, 美国新标准译本, 1967)

New International Version (NIV, 新国际本, 1982)

2. 圣经助讀本 (Study Bible)

圣经启导本. 海天书樓, 1989

新国际版研讀本圣经. 更新传道会, 1996

护教研讀本圣经. Henry Morris. 生命出版社. 2003

The MacArthur Study Bible (KJV Version) . Word Bibles, 1997

3. 经文汇编 (Concordance)

中文、英文经文汇编

圣经原文字汇中文汇编. 王正中. 台湾浸宣出版社, 1982

Strong' s Exhaustive Concordance (KJV)

4. 圣经辞典或圣经百科全书 (Bible Dictionary and Bible Encyclopaedia)

圣经新辞典 (New Bible Dictionary) (上下2册) 香港天道

证主圣经百科全书 (三册) 香港福音证主, 1995

Vine' s Complete Expository Dictionary of O.T&N.T.

Unger' s Bible Dictionary. Moody

Zondervan Pictorial Bible Encyclopaedia

5. 圣经地图 (Bible Atlas)

圣经地图·盧立·香港基督教文艺, 1966

圣经图集·麦克密倫·台北少年归主, 1980

6. 圣经注释书

a. 靈修讲道類

〈每日研经丛书〉 (新约17本) . 巴克莱. 香港基督教文艺, 1969

〈生命更新系列〉 韦尔斯比 (Warren Wiersbe) , 香港证主, 2004

The MacArthur New Testament Commentary. John MacArthur.·Moody (现已出版
26本)

b. 阐释類 (对不懂原文者)

《华训丛书》新约系列、旧约系列 (已出版约20本) . 美国华训, 2006

天道圣经注释. 书港天道

信徒圣经注释 (The Bible Knowledge Commentary). 达拉斯神学院着, 香港角声翻译,
1992

c. 钻研式注释 (原文、语法解释)

7. 史地考古学類

圣经考古学. 赖特. 台南东南亚, 1967

以色列史综览, 吴理恩. 台北华神, 1985

希伯來列王的年代. 费毅荣. 香港种籽, 1981

旧约年代表. 华尔顿. 台北华神, 1984

二、参考书籍

1. 概論類

新约概論. 马有藻. 美国中信, 1998

旧约概論．马有藻．美国中信，1990

新约书卷详纲．马有藻．华训，2001

如何讀旧约．梁洁琼着．台北校园，1990

2. 基督生平

耶稣基督的言与行 (The Words & Works of Jesus Christ)．潘杰德 (J. Dwight Pentecost)．美国华训，2006

从 BC 到 AD—耶稣生平深度研讀指引．约翰逊．美国更新，2005

3. 圣经难题

你的话是真理．马有藻．美国华训，2000

分解真理的道—新约困语诠释．马有藻．美国华训，2002

解开发光的话—旧约困语诠释．马有藻．美国华训，2003

4. 释经学類

基督教释经学．蘭姆．美国活泉，1983

讀经樂—实用讀经攻略．马有藻．美国华训，2004

实用释经法．赖若翰．香港证主，1994

基础解经法 (Basic Bible Interpretation)．苏克 (Roy B. Zuck)．香港宣道，1996

讀经指南 (Bible Explorers Guide)．斐约翰 (John Phillips)．香港角石，1992

讀经的艺术 (How to Read The Bible For All Its Worth)．戈登费依、道格樂思史督华 (Gordon D. Fee and Douglas Stuart)．台北华神，1999