

Part **1**

服事神的話語

傳講神的道

若有講道的，要按著神的聖言講。

——彼得前書四章 11 節

你的言語一解開就發出亮光。

——詩篇一一九篇 130 節

神的道與人的技巧

威廉·柏金斯（William Perkins）在清教徒的第一本講道手冊《先知講道的藝術》（*The Art of Prophesying*）中寫道：「惟獨傳講神的道，其本身已然完滿且前後一致。」¹也許在今天許多人看來，這個論點太過淺顯。他們會說，基督徒傳道人或教師當然應該要傳達聖經。然而，在柏金斯那個文化潮流，這個道理並不是這麼明顯。對當時許多傳道者來說，「〔神的〕恩典並非不可抗拒的。它需要有口才加以輔助……信徒需要透過講道的神奇力量來支持聖經所言」。²

於是，那個時代在英格蘭的講道，常是鋪錦列繡，充滿裝飾性的文字、典故、引述、意象和華麗的修辭。當然，傳道者仍是由聖經的經文開始——但實際上他們花在解釋經文的時間非常少。傳道者好像以為聖經需要很多的協助，他們失去了對聖經大能和權柄的基本信心。

柏金斯及同時代的人反對當時這種「造作的修辭」。他們認為講道已經喪失最主要的目的：就是讓經文本身來說話，讓它傾倒出自身的能力。在柏金斯的簡

短著作，前段篇幅花了可觀的時間來論證聖經是神完全、純粹及永恆的智慧，具有使良心知罪且刺穿人心的大能。³ 柏金斯曉得聖言傳達者對於聖經特質的信念，會大大影響他們實際理解聖經信息的方式。我們這些聖經傳達者，是否確實知道聖經帶著神的權柄與大能？如果是，我們將會更專注在解開聖經的智慧，而不只是用聖經來支持我們自己的想法。柏金斯認為：「傳講神的道就是見證神，是要宣明基督的知識而非人類的技巧。」不過，柏金斯隨後也補充：「但這不表示講台一定得缺乏知識與教育……在私下準備講章時，牧師應該、且事實上必須，自由地使用一般藝術和哲學，並加上廣泛的閱讀。」但是在教會會眾面前，這些「不應該被刻意展現」。⁴

柏金斯的意思是，講道的目的不是要呈現你在實證調查、哲學推理、或學術研究的結果，也不是要去體會出一個洞見或（你相信是神放在你心上的）負擔，然後獵取出一段經文來製造機會，告訴聽眾你原本想要說的。講道的目的是要傳講聖經本身的洞見、訓令和教導。如同柏金斯所言，在過程中我們可以、也必須使用各種「藝術」來幫助聽者了解聖經作者的意思。這些都是要用來輔助達成講道的第一個任務：傳講神的道，讓聽者感覺到它的權柄。

解經式與主題式講道

最好是怎樣做呢？

休·奧利汾·歐德（Hughes Oliphant Old）曾寫過七大冊關於講道歷史的權威性著作。⁵ 歐德探看各世紀和各教會宗派的講道——東正教、天主教、主流新教、福音派新教，以及五旬節派——到了最後幾乎包括了各大洲的教會。他研究的視野及廣度簡直令人嘆為觀止。在這個系列的導論中，歐德從他跨越各世紀的研究裡，辨析出五種基本的講道形式，並稱之為解經式、佈道式、要理式、節慶式與先知式講道。

歐德將解經式講道定義為：「在教會會眾每週定期的聚會中……對聖經作系統性的解釋。」⁶乍看之下，其他四種講道的形式似乎各不相同，但它們在某個重要的面向上卻是一樣的。不同於解經，其他四種講道形式不一定是以單一經文為中心，因為它們的主要目的都不在於解釋單一經文段落的意旨，而在於傳遞由數段經文中汲取出的聖經概念。歐德稱此廣泛的方式為「命題式」或「主題式」講道。主題式講道的目的有好幾種。它可能是要將真理傳達給非信徒（佈道式講道），或是教導信徒關於這間教會的信仰告白或特定神學面向（要理式講道）；節慶式講道幫助聽眾慶祝紀念，如聖誕節、復活節或五旬節等教會節期；而先知式講道則對特定的歷史或文化潮流發聲。

因此，講道最終有兩種基本形式：解經式與主題式。幾世紀以來，兩種形式都被廣泛地使用——並且如同歐德所證明的，都必須被使用。例如，在使徒行傳中，保羅會在會堂中講解聖經，但在亞略巴古的廣場上就使用主題式的演說，片語未提及聖經。保羅的論點都是引自聖經的真理，但呈現的方法卻更接近古典的辯術，先提出命題，再進行支持命題的論證。根據保羅的判斷，若聽眾不僅不相信聖經，對聖經的基本前提也一無所知，就不適合對他們詳細講解聖經。所以在佈道性的場合，偏向主題性的基督教信息也許是較適切的。

另外也有一些時候，你想分享的基本信息是取自聖經的，但單一段經文可能無法道盡你的主題。試想現在你是要教導一群大學生聖經中關於三位一體（神是一又是三）的信息。事實上，你無法以一段單一的經文來解釋這個深刻的聖經教義；你需要引用、引述多段經文來支持這個教導。相反地，解經式的講道則遵循單一經文的方向前進。當你解釋經文、抽引出其中的意義時，信息的要點就會浮現。

值得注意的是，這兩種講道形式並非互不相容，因為純粹解經式講道或主題式講道都是少有的。實際上兩者是互相重疊的類別，或可說是光譜上的兩個端點。即便是最仔細的逐節解經，通常也會提及聖經中討論同樣主題的其他經文。例如，如果你的經文中出現聖靈，你可能需要解釋聖靈與聖父和聖子有同等的位格。聖靈是「祂」，而不是「它」。很可能你傳講的經文並未直接論

及聖靈的位格，但如果你不扼要地對與聖靈相關的聖經教義進行主題式的概述，你的經文將會被誤讀。因此所有解經式講道都有部分是主題式的。同樣地，任何忠於聖經的主題式講道也會涵蓋數段對不同經文的「迷你解經」。也就是說，用來論述主題的經文也都必須在它們所屬的脈絡下被詮釋。

解經式講道的信息是以經文為根基，因此講道中的所有要點都是經文的要點，也會專注討論經文中的主要概念。講道中經文的詮釋與聖經其餘部分所闡釋有關教義的真理必須一致（對系統神學敏銳）。講道也總是將經文置於聖經敘事中，表明基督是最終成全經文主題的那位（對聖經神學敏銳）。

（經常做）解經式講道的論據

既然兩種講道在整個教會歷史中一直是必要的，今日的基督徒教師和傳道者就必須把兩者都視為可以有技巧地使用的正當形式。然而，我會說解經式講道應該是對基督教群體講道的主食。為什麼呢？我可以想到至少六個理由，不過我會花較長的篇幅來討論第一個理由。

若你相信整本聖經都是真實的，那麼解經式講道就是展現並且傳遞這個信念最好的方式。這個方法證明你相信聖經的每個部分都是神的話語，而不只是特定的主題或你可以輕易就同意的部分。對聖經的權柄與啟示有全然的信心和深刻的理解，在你教導聖經和傳道的事工

上，絕對是一個穩定持久且能改變生命的關鍵。若你能確定這點，那麼一個穩固、長期的解經式講道——謹慎汲取出每段經文的意義，將你主張的依據扎根在經文中，以及系統性地講解聖經中的大區塊——能最有效地將你對聖經的信心傳遞給聽眾。

面對聖經，你只有也許是遺傳自成長背景的一般敬意是不夠的。身為一個傳道者或教師，你會遭遇到聖經中許多難題；聖經作者所說的，不只難免會抵觸當時代的精神，也會與你自己的信念和直覺衝突。除非你對聖經有深刻和全面的理解——且對其啟示與權柄有全然的信心——否則你將無法付出為理解並有力地呈現聖經所需要下的苦工。信念上的缺乏會表現在你對公眾的教導中，並減損這個教導的果效。如此你便不是在宣講、警告和邀請，而只是分享、沉思和臆測。

當然，也有一個危險，就是恩典福音的傳講者也可能過於專橫，在信徒意見分歧之處反而抱持了不必要的教條主義。我們稍後會處理這個問題，不過在這裡我想要強調的，是犯下另一極端之誤的危險。比起過度強硬和嚴厲，護教和缺乏自信的態度並不會帶來更大的果效。平衡兩者最為重要。正如提摩太·華得（Timothy Ward）所寫的：「〔如果〕講道者運使過多力道，他可能會遭受反擊。但當他過於軟弱，便可能被忽略。」⁷

培養對聖經有適當信心的一個方式，是去檢視聖經對其本身說了什麼。我們可以從徹底研究和分析詩篇第一一九篇開始，從中汲取聖經對其本身以及它在我們生

命中的角色和用處的主張。另外，如果你希望你所傳達的能結出果子，那麼有些關於聖經權威的書籍和文章，也是你需要仔細閱讀和熟習的。⁸ 很重要的是，你不能只是泛泛地知道聖經是真實的，更要明白在聖經中，神的話語就等同祂的行動。當神說「要有光」，就有了光（創一3）。當神為某人另外起名時，起名的同時已經重新塑造了這人（創十七5）。聖經並沒有說神先說了話之後才開始行動，也不是先起了名之後才開始塑造——神說話和行動是同一件事。神的話語就是行動，是祂神聖的能力。⁹

但是，如果我們既不是先知，也不是實際坐在耶穌腳前的門徒，今日的我們要怎麼聽見神活潑的話語？華得說，傳道者必須要認清，神藉著先知的口所發出且記載下來的話語（耶一9~10），在我們今日誦讀時，仍舊是神給我們的話語（耶三十六1~32）。「神藉著聖靈所持續發出的有力行動」，是與「聖經的語言和意義極度相關的」。¹⁰ 換句話說，當我們解開聖經文字中的意義時，神就在我們的生命中發出有力的行動。聖經不只是信息，甚至不只是完全真實的信息。聖經是「活潑且有功效的」（參來四12）——是指神的大能在話語的形式呈現。惟有當我們理解這些話語的意義後，神才能為我們起名、塑造並重新創造我們。

假使身為基督傳達者的你知曉且相信這條關於聖經的教義，它將對你講道的方式產生深刻的影響。假如你只是相信聖靈可能會在某些情況下，以某種一般的方式

臨到人對聖經的傳講上，那麼當你講道時，就可能因為過於著重自己的經驗，或把權威重心放在教會的傳統和信念上，而不是聖經本身，這樣就折損了聖靈的大能和權柄。或是你可能只把聖經當作一套智慧的解方，可以解決當代社會和個人問題。然而，如果你相信傳講神的道是神在世上行動的主要管道之一，你就會謹慎且有信心地去揭開經文的意義，並能夠期待聖靈將在聽者的生命中行動。¹¹

因此，關於神的話語那些知名的經節，如「像火，又像能打碎磐石的大錘」（耶二十三29），並不只是比喻修辭。我曾見過數百個例子，見證了聖經本身的大能，可以穿透人們靈性上的冷漠和防衛，而這是我自己公開講道的力量所望塵莫及的。有好幾次我甚至得要跟氣沖沖的人談話，因為他們確信一定是他們的某個朋友對我透露了他們的景況，使我在講道中特別點出他們。我可以老老實實地發誓，我一點兒也不曉得他們的問題——將他們「心裡的隱情」顯露出來的，是聖經的大能（林前十四25）。我並不喜歡生氣的聽眾，但我必須說，我挺喜愛與他們的這些對話。

因此，我們應該使用解經式講道最主要的原因，是因為這個方式表達並發揮了我們的一個信念，就是相信整本聖經都是神滿有權柄、活潑且有功效的話語。

其他使解經式講道成為教會的主食的原因，則是比較實際的考量，不過仍然同樣重要。其中一個原因是，仔細的解經式講道能使聽者更容易認清，講道的權柄不

文化講道學：向懷疑世代傳講基督

作者 / 提摩太·凱勒 (Timothy Keller)

譯者 / 鄭淳怡

責任編輯 / 王德恩

美術設計 / 林鳳英

發行人 / 饒孝楫

出版者 / 校園書房出版社

發行所 / 23141 台灣新北市新店區民權路 50 號 6 樓

電話 / 886-2-2918-2460

傳真 / 886-2-2918-2462

網址 / <http://www.campus.org.tw>

郵政信箱 / 10699 台北公館郵局第 144 號信箱

劃撥帳號 / 19922014，校園書房出版社

網路書房 / <http://shop.campus.org.tw>

訂購電話 / 886-2-2918-2460 分機 241、240

訂購傳真 / 886-2-2918-2248

2018 年 10 月初版

Preaching: Communicating Faith in an Age of Skepticism

© 2015 by Redeemer City to City and Timothy Keller

This edition arranged with McCormick & Williams through
Andrew Nurnberg Associates International Limited

Chinese edition published by permission

© 2018 by Campus Evangelical Fellowship Press

P.O. Box 144 Taipei Gongguan, Taipei City 10699, Taiwan.

All rights reserved.

First Edition: Oct., 2018

Printed in Taiwan.

ISBN: 978-986-198-635-7 (平裝)

版權所有，請勿翻印。

18 19 20 21 22 23 年度 | 刷次 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

身為 21 世紀的講道者，你還缺少一件： 理解今日的世俗文化，然後還要挑戰她

認真的傳道者，日日靈修祈禱，天天鑽研聖經，週週按著正意分解真道，將聖經那「燃燒的邏輯」傳遞給聽眾，如同耶穌在以馬忤斯路上做的一樣。認真的傳道者也學習演講術，精算講道單位時間的申論資訊多寡，風格或雄辯而刀刀見骨，或敘事而扣人心弦，佐以發人深省的笑話點綴。是，每週主日講道都讓會眾感到扎心進而信靠並敬拜上主，但總是有股莫名的疏離感——週日講道與週間生活，竟似兩個毫無關聯的平行世界。

問題似乎不在傳道者讀經禱告深刻與否，也不在講道內容對會眾而言太艱澀或太淺薄。問題似乎是：講道所面對的不只是台下一個個會眾和他們個別的靈命及日常生活，而是要對抗那些平日就不斷影響人心的文化思想。這個天道淪落的世俗時代，有太多被視為不證自明的文化前提，會眾在日常生活可能感到奇怪但又說不上來哪裡怪。

傳道者應勇於釐清那影響人心的文化思潮，再透過「以基督為中心的講道」將破綻一語道破，讓救贖的種子深埋於文化土壤。本書認為，對人心講道和對文化講道有所關聯，因為文化敘述深刻影響個人認同、良心和對現實的理解。今天的教會，不是太抗拒文化，就是被文化牽著跑；教會的講道，不是太拚命正確解經，就是太熱衷生活應用。然而「講解聖經」與「改變生命」，「接觸文化」與「挑戰文化」，這些都不是相互對立的，而該在同一場講道中同時展現。教會不效法這世界，但本書要幫助教會的心意能隨之而更新變化，為要講出神善良純全可喜悅的旨意。

NT\$450

設計 / 林鳳英

ISBN 978-986198635-7

9 789861 986357

A1640

©2018 by Campus Evangelical Fellowship

All rights reserved

校園書房出版社