

聖言通訊

諮詢顧問：王永信牧師 招世超牧師 麥希真牧師 勞伯祥牧師
 潘士端牧師 陳道明牧師 李繼榮牧師 Dr. John Reed
 董事：關國瑞牧師 伍柏禎牧師 林良材長老 沈有方傳道
 曾永光牧師 賴若瀚牧師
 會長：賴若瀚牧師 副會長（拓展與行政）：沈有方傳道
 訓練：鍾柱珍傳道

846 Stewart Drive, Sunnyvale, CA 94085, U.S.A.
 Telephone: 408-773-8891 & 408-505-9968
 Fax: 408-228-6490 Website: www.sagos.org

SACRED LOGOS RESOURCE CENTER NEWSLETTER

第十二期 2010年2月

釋經講道的應用本質（下）

——準備講章的焦點和取向

* 倫思學牧師

（香港恩福聖經學院院牧兼講道學教授）

按上一期〈釋經講道的應用本質（上）〉（《聖言通訊》2009年8月）的論據，「應用」不是講道的附加品，也不是講員為要使經文合時合宜而附加的，因為經文本身就是合時合宜，講員只需指出它合時合宜的地方即可。¹ Heisler歸納說得好：「應用不是講章發展過程的其中一步或部分；最純真的應用形式就是講道，因此，講道最核心的層面是聖經真理應用到生命裏。」² 如此，準備講章時，講員要從另一個角度來處理整篇講章的應用；他不可能完成詮釋經文後才插入應用，他在開始構思講章時就該以聽眾的應用為取向。

一．詮釋聽眾

按解經講道的要求，「引領聽眾從經文進入切身的應用」是講員的責任。講員的責任是引領聽眾從經文世界進入現今世界，他不能停留在經文的描述層面，因這只不過是歷史；他／她也不能單講現今世界而忽略了經文，不然他／她提出的應用就缺乏了從神而來的權威，而所講的便是人類心理學或道德的教訓。當信徒期望聽到一堂有深度的講道時，他們並不是要求講員在講道中多加插些希伯來文或希臘文，或要求講員以深奧言詞單單讓有學問的人聽得懂。有深度的意思，是讓聽眾思考到他們生命的事，引導他們如何把所聽到的信息融會貫通地應用到生命與生活裏。

因此，講員除了詮釋經文外，還要「詮釋聽眾（Exegeting the audience）」。「詮釋聽眾」一語由英文「詮釋經文（Exegeting the text）」而來，意即以釋經的嚴謹態度來分析聽眾的情境。³ 筆者自放下牧職後，多有機會作客席講員。作客席講員與駐堂牧者不一樣，駐堂牧者熟悉會眾的情況和需要，故此可以很具體地指示經文合時的地方，落實地應用在會眾的生命裏；但客席講員則每次講道

都要多方探詢關乎聽眾的資料，好讓神的道能落實應用。很多時候，因為每地的聽眾有不同的背景和境遇，所以，講員講的雖是同一段經文，他也要重新整理並組織成不同的講章。客席講員的講道如同向大海撒網，總希望網回數條魚；駐堂牧者的講道如同餵養金魚缸內的魚，按魚的需要和喜好習慣去施餌。道是對人講的，聽眾需感受到那道是經過深思、禱告，對他／她而講的，這樣他／她才看出經文合時的地方，然後適切地應用在自己的生活中。

二．講道的積累效應

講道並非每星期一次獨立的事情，而是持續週復週、月復月、季復季、年復年的傳遞溝通。它有積累的影響力：可為整個群體的好處預備人心，為神的恩和真理作好準備，為教會的透明度設下標準，為會眾立下信仰的價值觀等。經年累月聽道的會眾，很少會記得某篇信息的內容，但這並不等於說他們沒有學到甚麼。經筆者牧養十多年的會眾，已聽筆者講過六百多堂道，他們可能連一堂信息的內容也記不起來；但他們對筆者講道的認真、如何尊重神的話語、怎樣努力地引導他們把經文應用在他們的處境中，均留下深刻的印象，筆者所講的道不斷影響著他們事主的態度。按照此理，對一個經常聽「好道」（按：「好道」是指按著經文真理，透過講員的生命，傳遞適切的信息）的信徒而言，自然帶來健全的成長。反之，經常聽只有真理而缺乏應用的「講道」，久而久之會變成頭大、心空、腳小的信徒。雅各指出這類信徒是自己欺哄自己，又經常忘記自己的現況（雅一22-24）。更糟的是，他們愛把真理應用在別人身上。這樣，只有真理而缺乏應用的講道就成了製造法利賽人的工具，「法利賽人」只會把真理應用在別人的身上而不應

■ 文接第一頁 釋經講道的應用本質（下）

用在自己的身上（太二十三3,4）。因此，講道必須以應用為進路，講解不單要清晰，更要真實；所謂真實，以講解「神的聖潔」為例，就是不單要使聽眾在理智上知道神的聖潔，更要使他們進一步感受到神聖潔的美和善。⁴

三．以聽眾為主導的講道大綱

解經講道既以聽眾的應用為取向，整篇講章的鋪排也當以聽眾的思路為主導；這樣，講道的大綱當有別於經文的大綱，因它是以聽眾的觀點組織而成的。以詩篇第十九篇為例，按經文而寫成的大綱，常見的是把它分成三大段：

1. 大自然的啓示（1-6節）
2. 聖言的啓示（7-11節）
3. 良心的啓示（12-14節）

這類的經文大綱主要是描述，不是為牧養會眾而寫；它主要是組織經文，而不以會眾的思維和邏輯為進路去頒布神的信息。按這樣的經文大綱寫成的講章，缺乏清楚的目標和具體的應用。信徒若多聽這樣組成的道，就會被誤導以為福音的本質只是一套可以理性地劃分及組合的知識。編寫講章時，講員當問的是：「如何最有效地讓聽眾聽到從神（藉著經文）而來的信息？」而不是要問：「怎樣才是最有秩序地組織資料？」講道是促進溝通，不是組織資訊。⁵

我並不反對講道時分發大綱給聽眾或採用簡報（PowerPoint），但它們主要是分發資訊的工具，若用得不恰當，就會誤導聽眾，使他們以為講道的目的便是為了傳遞知識，而非改變生命。例如，講員在大綱上故意漏空了主要的詞句，讓聽眾聽道時填上遺漏的詞句，這樣做當然可增加他們理性的參與，但亦可能產生誤導——他們填上了字句後，就以為達成了聽道的目的。又例如，簡報支配了講道，講員只是像推銷員一樣跟從簡報平鋪直敘地去陳述內裏的資料，而非傳遞一篇從神而來的信息。

以上詩篇第十九篇的經文大綱，從聽眾的觀點可改成：

1. 神藉著大自然對我們說話（1-6節）
2. 神藉著聖言對我們說話（7-11節）
3. 神對我們的內心說話（12-14節）

但這大綱還是停滯在經文的內容，仍未能流暢地表達出神藉著經文在人身上要成就的事。況且詩篇是敬拜的詩歌，不是論述神學哲理的論文，昔日以色列人唱頌它時，是為了頌讚神的作為。因此，大綱可再修改成：

1. 讚頌神藉著創造所彰顯的榮耀（1-6節）
2. 感謝神賜下聖言的引領（7-11節）
3. 祈求靠主過聖潔的生活（12-14節）

這樣的大綱雖然貼題、有應用意味、又能兼顧了詩篇的體裁，但仍未能完全擺脫那整理經文資訊的氣味。講員還要進一步問：「這詩篇與聽眾有何關係？以色列人在敬拜中唱歌時，心裏起了甚麼效應？」假若講道的對象是一班看重以心理輔導的方法去解決人問題的聽眾，他們忽視了聖經的「全備」（詩十九7）功能；那麼，講員可按著聽眾的思維和境遇，把詩篇第十九篇以應用為取向發展成：

1. 聖言足夠讓我們過一個健全的人生（1-8節）
 - a. 神的創造、大自然的啓示有其限制（1-6節）
 - (1) 縱使它能彰顯神的榮耀，又能造福眾生……
 - (2) 它卻不能引人到主面前過一個活潑的生命
 - b. 只有神的話語才能協助我們過一個健全的人生（7-8節）
 - (1) 神的話語 甦醒人心
 - (2) 神的話語 使人有智慧
 - (3) 神的話語 快活人的心
 - (4) 神的話語 能明亮人的眼目
2. 真正認信聖言是全備的人（9-14節）
 - a. 他們會確認聖言的價值（9-11節）
 - b. 因謹守遵行聖言而帶來一個交託的人生（12-14節）

上列頭三個大綱，都是依據經文而編寫成的；而最後的一個卻是按聽眾的處境，以應用為主導的講道大綱。前三個大綱，每個大綱屬下的三個要點，每個要點都好像一篇講章，各有不同的應用，只不過以一個共同的議題把它們捆扎在一起，成為另一篇講章。例如，第一篇可用「三種啓示」為題，第二篇「神如何向人說話」，第三篇「人當如何回應神所啓示的。」因此，由整篇講章演繹而成的整堂講道，留給聽眾第一點、第二點等的感覺；當提出某一點時，都要重提那捆扎它們的議題。這樣做不是不可，但聽眾會感到書卷味太重，未能達到一氣呵成的果效，因為這歸納與分類是為眼目而寫出來的大綱。相反地，最後的一個大綱是為耳朵而講出來的大綱，它有肯定的進路並指向清晰的應用。

講道如同一門科學，可把經文分成有三大點、每大點下又分成小點等。但講道亦是一門藝術，如同插花一樣（盆栽），不能每支花朵都是插放在同一高度和搶眼的位置，要按花卉的特色、花瓶的體形，和插好後的全個盆栽將會安放的位置，擺插堆切，凸顯出當有的風麗姿采。以上述四個大綱為例，只有最後的一個是按聽眾、景況，凸顯出聖言是全備的。嚴格來說，這篇講章只是講解第7、8節，而其他經節是襯托著第7、8節所凸顯的信息而擺設的。（這是指在講章中的擺設，非在經文中的擺設；當然兩者之間的關係不能脫節。）因此，當情境轉換了，聽眾的需要也不同了，講員要轉達的信息就須作適當的變動，而講章所要強調的可能是另節經文或概念。

結語

上一期，我們肯定了講道與應用是不可分割的；在今期，我們探討了以應用為取向的講道在實際層面的演繹和應用，亦闡述詩篇第十九篇幾個不同的講道大綱。雷美旭、理查正確地指出，當會眾聽完一堂道後，他們應當對以下三條重要的問題有著清楚的答案：（一）講員講了些甚麼？（二）那帶來甚麼分別？又我當怎樣行？（三）現在我當如何回應神藉著這堂道而發出的要求？⁶ 因此，讓我們重視講道的應用。

(Endnotes)

- 1 Haddon Robinson, "Convictions of Biblical Preaching," in *The Art & Craft of Biblical Preaching*, ed. Robinson & Larson (Grand Rapids, MI.: Zondervan, 2005), 24
- 2 Greg Heisler, *Spirit-Led Preaching* (Nashville, TN.: B&H Publishing Group, c2007), 122.
- 3 此詞為近年講道學者所創。見 Calvin Miller, *Preaching: the Art of Narrative Preaching*; Michael Milco, "Exegeting Your Audience," in *The Moody Handbook of Preaching*, edited by John Koessler; Terry G. Carter, J. Scott Duvall, and J. Daniel Hays, *Preaching God's Word*.
- 4 約拿單·愛德華 (Jonathan Edwards) 在 *A Divine and Supernatural Light* 這篇講稿中，進一步以蜂蜜是甜的來闡明「理智上知道」與「感受到」的分別。
- 5 Thomas Long, *The Witness of Preaching* (Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press, 2005), 122-123.
- 6 Ramesh Richard, *Scripture Sculpture: A Do-It-Yourself Manual for Biblical Preaching* (Grand Rapids, MI.: Baker, 1995), 119.

華人神學教育的

回顧

與

前瞻

✱ 賴若瀚牧師

今日教會正鬧著工人荒，這是眾所周知的事實。奇怪的是，神學院每年造就出來的畢業生並不少，為甚麼仍不敷填補工場空缺呢？其中一個原因相信是：所訓練出來的工人不能滿足時下教會的需求。

多年前，美國東岸福音派神學院教授費爾博士 (John Frame) 寫了一篇以「建立一所新神學院的獻議」為題的文章，先後投稿給六份不同的神學期刊或雜誌，都不被接受。最後，終於獲接納刊登於 *Journal of Pastoral Practice* 這份期刊中。為甚麼初時不被接受呢？因為他的獻議實在語驚四座，對神學教育提出七級地震般的挑戰。

他說，早期在美國福音派教會中，牧職訓練是由教會牧師負責的。青年人蒙神呼召要成為牧者，必須接受一位駐堂牧師的帶領，參與教區的事奉，甚至住在牧師家中共同生活一段時間。後來不知怎的，這種培訓制度逐漸式微。或許因為缺乏有資歷、且願意培訓神學生的牧者，又或許對神職人員之教育水準的要求不斷提高。不管原因是甚麼，神學教育開始進入制度化與學術化。

費爾博士接著引述一位牧者的著述而提出三項建議：首先，神學院不單要密切注意神學生的學術訓練，更要監管他們靈性追求的狀況。其次，神學院的師資中，要包括有豐富牧會經驗的牧者。最後，神學生畢業後必須接受一位資深牧者的帶領，才能被按牧。這是多年前的分析，但至今仍適用。

看今日華人神學教育的走勢，我心中有一份強烈的擔憂，因為神學教育的重點與實際工場の需要似乎有一段距離。神學院本來要訓練「廚師」，但

■ 文接第四頁

■ 文接第三頁 華人神學教育的回顧與前瞻

訓練出來的多是「營養師」；本來要訓練能治病的「醫師」，卻出了不少「病理學家」；本來要培育牧養教會的「牧者」，卻產生了不少「學者」。我不是說華人教會不需要學者，但神學教育基本目的乃為了訓練牧者與宣教士，而高層次的學術研究該在神學院或大學的更高學位課程中去進行。

神學教育的目的，應是訓練具備三種特質的工人，他們要有：牧者的心腸與心志，學者的頭腦與學養，以及工匠的技巧與操練。然而，按我多年的觀察，這「三腳椅子」有長短腳問題出現，第二隻腳似乎要比其他兩隻腳長。要解決這問題，得從三方面作省思。

一．靈性的栽培

神學院在訓練同學成爲「神學之生」的同時，更要注重栽培他們成爲「神之學生」。前者注重知識，後者操練敬虔。教導知識固然重要，操練敬虔卻是不可或缺的。在屬靈的追求上，不少人會偏重知識多於靈性，強調恩賜過於恩典，注意工作成果多於生命見證。然而，神國工人的訓練不能忽略靈性與品格的培育。神學知識可以制度化，但敬虔的學習必須藉生命感染生命。

美國基督工人神學院張子江院長曾在該院院訊（2006年4-6月）中，以「爲神學教育把脈」爲題撰文，說出肺腑之言：「有人認爲神學生已經成人，不是中、小學生，不能對他們的作息有硬性的要求。但神學是進入神國的訓練，學院決定訓練的模式時，要考慮的不是年齡的問題，而是訓練性質的問題。軍人及紀律部隊尚須接受嚴格的訓練，更何況是神的僕人？」

但問題是：神學院認爲，神學生的靈性建立應該是教會的責任，神學院只負責學術的訓練；然而，教會卻認爲從神學院畢業的工人，應該已經接受了全人的裝備——包括靈性的建立。神學院與教會在這方面似乎「溝通不良」，需要改善。

二．務實的訓練

務實的第一個意義是：實用訓練。有人可能認爲，在層次上學術研究比較高，實用學科比較低。但真知識須配合應用；而且牧會這門「學問」是有血有肉的接觸，不能單靠在課堂上聽課去獲取。我贊成神學院的課程以聖經與神學爲主，啓發思考，引導學生治學有路可循。但與此同時，我認爲須設立督導的實習，使神學生不是死讀書而已。督導的實習內容，包括神學生靈性的培育與技能的操練。例如，設立靈性互助小組，以及在研經法、講道法與教牧學等學科上，藉著有經驗的學者／牧者帶領

實習，讓學生們概略知道工場的實際情況與需要。

近年來教牧學博士課程的興起是可喜的現象，但它只爲牧會多年的牧者而設，給人一種「相見恨晚」的感受。不少傳道人在出道之後的頭幾年受的衝擊最大，因此「傷亡率」十分高。爲甚麼不多將實用科目與操練放在道學碩士或神學士的課程中，幫助學生以實際經歷去驗證所學的是否可行？除此以外，神學院可設立「售後服務」（after sale service），讓畢業生可以隨時回到母院尋求事奉的支援。

務實的第二個意義是：腳踏實地。今日不少神學畢業生有意或無意地避開去教會牧會的事奉，只希望繼續深造或去機構事奉。然而，在神整體的心意計劃中，教會是最核心的一環；況且在教會牧養事奉中，傳道者的屬靈品格、人際關係、事奉技能等都多有操練的機會，藉此可裝備自己日後作更全面的事奉。然而，若神學院的訓練沒有以牧養教會爲主，那就難怪所訓練出來的畢業生不願意踏進教會去事奉了。

三．與教會／福音機構互相配搭

在費爾博士的文章裡，他建議將神學院轉爲附屬於教會之下，讓教會牧區督導神學生。這建議當然有可取之處，有些超級教會正朝這方向進發，建立自己的神學院，好處是教會有實際的工場爲神學生提供實習的機會，也方便安排督導。

費爾博士的文章引發最大爭議的地方，是他建議解散神學院以達成上述目的。雖然我認同他對問題的剖析，但解決方法應該不止一種。不是所有教會都有承辦神學院的資源與能力；況且，若費爾博士的建議成爲事實，那麼在小教會中蒙召作全職事奉者，可能沒有地方供他們受訓了。

權宜的辦法是：神學院與教會／福音機構要有密切的合作。在希羅時代，戰士經常是二人背靠著背去作戰的，兩人成了生死與共的好夥伴。神學院與教會／福音機構確實有唇亡齒寒的關係。神學院的課程與訓練模式，必須以教會與機構的「市場需要」爲重；教會與機構則可提供實習的平台，讓神學生們概略知道工場的實際情況與需要。藉此建立雙贏策略。

願神繼續賜福華人的神學教育，訓練更多適切時需的時代工人。正如牧養以色列民的大衛一樣，具備「心中的純正」與「手中的巧妙」去事奉神、服事人（詩七十八70-72）。✠

學習十步釋經法

✧ 沈鍾嵐

2003年我在思考退休以後的生涯，當時賴若瀚牧師向我提到：他的母校達拉斯神學院有一位教授建議把他的著作《實用釋經法》（現改名為《十步釋經法》）翻譯為英文，使不懂中文的弟兄姊妹也能從中獲益；但他還沒有找到願意作這件事的人。我考慮了一下，覺得這是一件我可以試作的事。我在香港唸的是英文中學，來美國後也曾在講台上作傳譯；且文字翻譯不須上辦公室，有電腦就可做，也隨時可以做。因此就把這差事答應下來了。

感謝神，藉這工作讓我對十步釋經法有更深的認識。在此之前，我也曾在教會（基督徒會堂）上過賴牧師教的課，但我對這方法的瞭解十分皮毛；而且覺得這本四百多頁的書是神學院的教科書，讓平信徒來學有一定程度的困難，很多深奧的神學名詞也使人畏而卻步。然而，要把這翻譯工作做好，就須把這些難處轉化為挑戰；而在這過程中，我必須好好研讀《十步釋經法》這本書，學習這方法。當我有了決心要好好研讀這書後，就發覺沒有想像中那麼困難，而且賴牧師的方法很合科學，對一般從事科技的基督徒來說，是可以接受的。

在學習的過程中，我有幾點心得。

一．摒棄先入爲主的觀念

對一般年長基督徒而言，在讀一段熟悉的經文之時，通常會有長久以來自己認為已經瞭解甚至能夠應用的看法。這些看法、觀念，都是在不同的教會裏，經過不同的牧者和前輩弟兄姊妹等講解，在學習者心中經過多年的沉澱而形成的；但在使用《十步釋經法》的時候，學習者須按此書的要求把這些原有的觀念放在一邊，將自己當作是頭一次閱讀某段經文，然後進行觀察、發問題、逐題解答、歸納總意、找出主題、應用等步驟，並且把它們寫出來。在開始學習的時候，要把多年以來自認對某段經文的瞭解丟在一邊而重新去認識這段經文，的確有點困難和不願，彷彿要勉強自己接受這方法；但當我發覺這樣使用實用釋經法可以讓我看見新的亮光，我就對這方法慢慢建立了信心，要摒棄過往的舊觀念就不那末難了。

二．上下文的擴充

十步釋經法非常強調從上下文找出對經文的解釋。當然，所有的解經法都注重上下文；但在我學習十步釋經法之前，我誤以為只須把最接近的上文和下文看一遍就夠了。在學習的時候，我嘗試將上下文的範圍擴大至整本書，也學習參照別的學者對經文的註釋。這種操練，使我在瞭解經文的信息及應用方面，能夠更謹慎和更精確。特別是在研讀事文的時候，擴充上下文的範圍經常會使我對故事裏面的人物有不同的看法，更清楚瞭解神在他們身上的工作。

三．多提問題

有一點是實用釋經法跟其他書不同的，那就是：它鼓勵學習者不要以為已經懂了，倒要多提問題。這是一種心態，是需要時間來慢慢培養的。這態度也幫助學習者養成謙卑的習慣，使我們承認自己瞭解的不夠多，需要讓聖靈的光照解開每一句話，回答每一個問題。培養這態度也幫助我更深入地瞭解經文，因為在仔細讀經的時候常常會發現一些問題，而在這問題得到解答之後，我對它的瞭解又深入了一層。

過去兩三年，我有機會在東南亞的知識分子中作培訓。承蒙賴牧師將他個人教學用的簡報表（PowerPoint）材料讓我在教導時使用。一般是用一個週末，連同週五、週日或週一的時間（共二至三天），將六份材料（觀察、解釋、應用）對同學們講解，每一組投影片講完以後，就用一段經文讓同學們做習題。我把同學們分成小組，四至六人一組，讓他們先用二十分鐘自己作，然後利用剛學過的方法與組員一起討論；接著，我和大家按照十步釋經法的方法來查經。這方法相當有效；在上課的時候，學生們是半懂不懂的；但一開始作習題和查經，他們會說“原來這原則是這樣用的！”立時發現這方法的妙處，且相當快就上手了。

一般來說，學生們上課非常認真，也勤奮學習。在我認識的大學生團契中，他們利用週末和放假的時間安排特別聚會去學習聖經課程。特別是有長週末（三天假）的時候，開辦一個為期三天的課程，是可以把十步釋經法的基本方法學懂的。令我很感動的是：有一處聚會點，我第一次在當中講授這方法時，有兩位學生當時只信了主一年；但當我一年後再去的時候，他倆已經對這方法有很好的學習，可以帶查經了。

《十步釋經法》的英文版已翻譯完有一段時候了，我希望有一天它可以出版，讓不懂中文的基督徒一同享用這方法帶來的好處。✧

感恩與報告事項

「聖言」於2009年8月至2010年1月的事工報告如下：

一. 使徒腳蹤考察團

「聖言」於去年10月25至11月6日主辦一次「使徒腳蹤考察團」，我們一行四十六人，用十四天的時間，暢遊土耳其、希臘與意大利三國，跟隨使徒保羅昔日宣教旅程的行蹤：到腓立比、帖撒羅尼迦、雅典、哥林多、以弗所等地，最後以保羅與彼得殉道的羅馬為終點。另外，在土耳其境內亦參觀啓示錄七教會的城市遺跡。藉著實際體驗，讓團員在宣教上與靈命上有深切的更新與體驗。

二. 培訓者講座

除了到不同教會開辦研經與事奉講座之外，「聖言」在去年十二月11-13日的週末舉辦一個「十步釋經法培訓者講座」，訓練各教會信徒領袖探討「十步」的操作與教案設計，共有三十位同工參加。除了灣區以外，亦有從明城、多倫多、滿地可、侯斯頓等地前來的。在最後一天的「策略會議」中，我們一同商議如何驗證「十步釋經法」培訓老師，並如何推廣此法到各教會中。

三. 姊妹查經班

賴鍾桂珍師母去年下半年帶領兩個姊妹查經班（國、粵語），國語班從3月至9月用18次查考彼得生平；粵語班從9月至11月用10次查約翰福音。

四. 沈有方向工擔任副會長一職

沈有方向工（Robert）於今年一月正式擔任

「聖言」副會長一職，負責行政、拓展與推廣事工。感謝主。

五. 去年出版的書籍與影音產品

1. 《深谷裡的迴響—勵志禱文集》（中英對照）（四月出版）。
2. 《求你顯出你的榮耀》（六月出版）。
3. 《問與切—生活問題解答之二》（十月出版）
4. 「神的引導與道德抉擇」（國、粵語3片CD，二月出版）
5. 「十步釋經法」（國語6片CD，六月出版）
6. 《新約與舊約難題解答》、《事奉與生活問題解答》、《福音與信仰難題解答》與《難題解答系列》（國語MP3）。

六. 簡體字書籍的出版

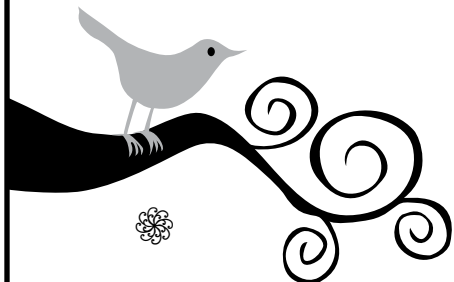
一直以來，出版簡體字版的書籍是「聖言」對廣大信徒的一個負擔。感謝主，在去年十一月我們與一家公司簽約，將以平價出版《永活的信仰》和《頑石點頭》的簡體字版。這些書籍的出版，對「聖言」在財務上的幫助不大；然而，對神國事工的拓展卻有深遠的意義。我們目前正洽商其他書籍的出版事宜。

七. 賴牧師於2009年8月至2010年1月的事奉簡報

除了在各教會主領主日崇拜、退修會與培靈會等聚會外，下列是去年八月至十二月在各處主領的講座題目：

1. 十步釋經法基本班（2次）
2. 十步釋經法進深實踐班（2次）
3. 十步釋經法培訓者講座（1次）
4. 釋經講道法課程（1次）
5. 釋經講道牧者研討會（1次）
6. 彼得生平與神學（1次）
7. 真愛人生講座（1次）
8. 主日學老師訓練：創意教學法（1次）
9. 敬拜營（1次）
10. 雅歌夫婦恩愛講座（3次）
11. 神的榮耀課程（1次）

人生的目的與目標

✽ 沈有方

在中文世界裏，人生的「目的」與「目標」常常被人混合使用，互相代替。但實際上這兩者的範圍與內容應該是不太一樣的。人生的目的應當指向一個比較大的視野，其中可以容納在其界限內的任何比較明確、實際、或長期或短期的人生目標。

很明顯地，不知道目的，就不可能有準確的目標及方向。不能掌握方向，就容易隨波逐流。不知道目的，就很難激發奔向目標的熱忱。個人如此，機構也是如此。擴而言之，國家社會的行為亦然。

保羅在沒有信主以前，因為不認識基督，所以產生了錯誤的人生目的，導致了變調的人生目標，竟然以「追獵」基督信徒並且收他們下監為樂，沾沾自喜。信主以後，他「竭力追求，或者可以得著基督耶穌所以得著我的」（腓三12），因此事奉基督一生，為祂而活，這成為他人生的目的。保羅在腓立比書三章13及14節，接著說「忘記背後，努力面前的，向著標竿直跑，要得神在基督耶穌裏從上而召我來得的獎賞」，這就成為他人生的目標。

這兩三年來，我常常思考「人生下半場」中最基本的一個問題：甚麼是我們人生的目的及目標？由此而衍生的問題就是：從基督徒的角度來說，甚麼是神在我們身上的長遠目的？如何看待神在我們各個人生階段的引導？

人生的目的，是要去發現，而不是立志得來的。我們每個人都好像待加工的木料，神可以把我們製成桌子、椅子或木櫃，主權在神。我們也好像一團陶土，神可以把它造成水缸或花瓶，我們不應該，也不能由自己來決定我們要成為甚麼。所以，我們不應該自己立下人生的目的，而應該去發現它。

基督徒的人生目的應當以「榮神益人」為主。我們要在「榮神益人」的目的中，訂下我們人生的目標。這些目標包括我們如何在事奉、家庭、工作及個人的事上榮神益人。人生的目標應當盡量明確。以作老師來說，應當想清楚自己要成為怎樣的老師。有的老師以「得天下英才而育之，一樂也」作為他的目標；有的老師則以幫助資質較差的學生獲得進步為目標。這兩者的進路與人生規劃是不太一樣的。

建立人生的目標並不是一件很簡單的事。不是每個人都像使徒保羅一樣，聽見從天上來的聲音，因而較容易訂下他人生的目標。事實上，絕大多數的信徒都沒有這樣的經歷。賴若瀚牧師在「聖言」出版的光碟《神的引導與道德抉擇》中教導我們：在關乎生活與抉擇的事上，要尋求神的引導。他又說，神的引導有四項屬靈的原則：第一，看重聖經的教導；第二，注意內心的感動；第三，參看環境的安排；第四，善用思考的力量。在聖經沒有禁止而又不影響基督徒人生觀與價值觀的事情上，神給我們許多選擇的自由，但我們仍然應該參考以上的屬靈原則，來肯定我們人生的目標。

人生目的不應該是一個很明細的職業，而是一個比較寬廣的理想。職業應該只是人生眾多目標之中的一個。有時候人們會把目的與目標搞混了。有一個年輕人，他很喜歡娛樂業，一直想當電影的男主角，但都沒有機會。有一天，有人請他做配角，他很生氣地拒絕了，因為他認為不能當男主角，他的人生就沒有意義。我們來看看他的問題在哪裏。首先，以是否達成人生的目的來斷定人生有沒有意義，這點他並沒有錯。問題是他誤解了人生的目的。他應該以「帶給世人娛樂」作為他的人生目的，而不是以作電影男主角為他的人生目的。作男主角應該是他的人生目標之一。因此，如果做配角，甚至跑龍套，若能使人得到娛樂，那就同樣都是在達成他人生的目的，也同樣都在使他的人生有意義，為甚麼不去做呢？

人生的目標必須具體，也可以多元化。一個大目標下面可以有許多小目標。人生的眾多目標允許改變，或同時進行，端視神的帶領。以神學院畢業生為例，神可以帶領他作牧師，之後轉作宣教士，之後在神學院教書，最後在機構服事。我們不能以現階段的服事來懷疑他以前的服事不是來自神的呼召。又譬如有一位醫學院的學生，原先受感動要成為第三世界的醫療宣教士，然而畢業幾年後，他開始安於在美國舒適的行醫工作，擁有上流社會的生活方式。「工作的保障與發展」成為他最主要的考慮；至於幾年前蒙神呼召去作「醫療宣教士」一事，已被他拋諸腦後。就這個例子而言，我們不能說他後來的抉擇也是神的引導。

舊約的掃羅王的問題，就出在他把維護人生的目標（作王）看得比人生的目的（聽命甚於獻祭）更重要。明白這個道理，我對自己在機構的職位，就沒有一定的想法。因為職位無關我人生的目的。今年神要我作聖言資源中心的副會長，我就順服。去年十月底，神要我在「聖言」舉辦的使徒腳蹤考察團作領隊，扮演旅遊「全陪」的角色，吃的住的以及旅遊景點安排的各種細節，樣樣得照顧周全，我也非常感恩，感謝神給我這麼一個服事眾弟兄姊妹的機會。✽

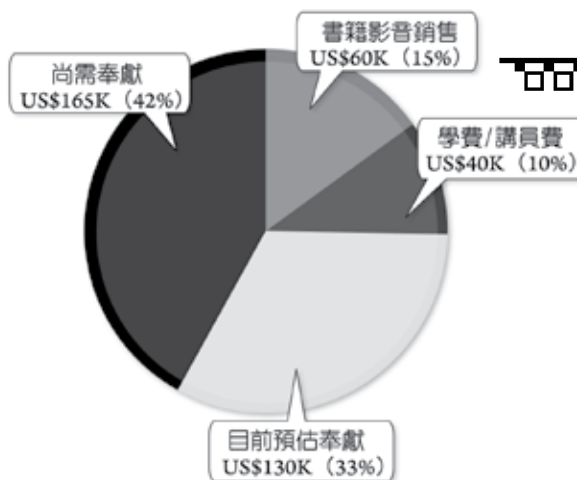
更改郵寄地址敬請通知我們，以便更新聖言的資料庫。

■ 文接第六頁 感恩與報告事項

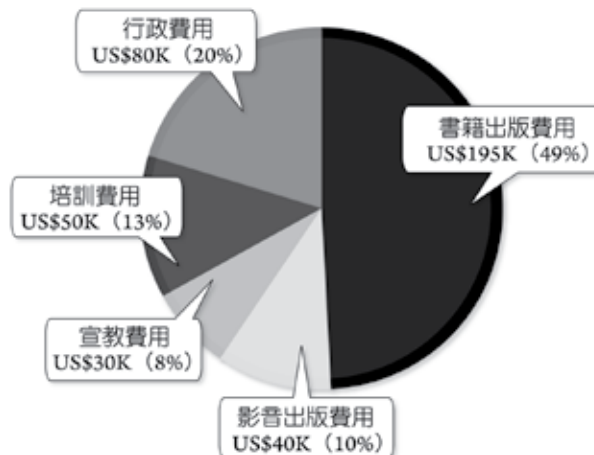
八. 去年收支情況與今年的全年預算

聖言2009年的收支不敷約US\$7,000。由於投入書籍寫作及出版的人力超過預算以及爲了製作影音產品所投入的設備，使得2009年的實際總支出爲US\$413,000，超過預算達US\$43,000。但感謝主，2009年的實際收入爲US\$406,000，也比預期的US\$370,000多出36,000。主要由於學費/講員費的實際收入US\$68,000，比預算多出20,000。而書籍/影音產品的銷售US\$57,000，亦比預算多出9,000。在經濟不景氣的光景下，要格外感謝衆多的支持者，也特別感謝神的供應，與同工們的努力。

在十一月十九日「聖言」的董事會中，我們通過2010年的全年預算爲US\$395,000（2009年的預算是US\$370,000）。基本的事工仍與往年一樣，主要增加的是明年將開始印刷簡體字書籍，以及邀請多位牧者同工到宣教工場作教導與培訓事工。✠

2010年預估收入及需要US\$395K

2010年預估費用支出US\$395K