

食經講道——當代釋經講道手冊

作者：賴若瀚

編輯：許沛恩、姚志華、柳有為

設計製作：胡嘉敏

出版兼發行：聖言資源中心

846, Stewart Drive, Sunnyvale, CA 94085, U.S.A.

電話：408-773-8891 傳真：408-228-6490

電郵：info@sagos.org 網址：www.sagos.org

承印：海洋印務有限公司

版次：2014年1月初版

國際書號：978-1-4675-1251-0

產品編號：B030

© 2014 聖言資源中心

版權所有 請勿翻印

Recipe for Contemporary Expository Preaching

By Johann Y.H. Lai

Published, produced and solely distributed by

Sarced Logos Resource Center (SAGOS)

846, Stewart Drive, Sunnyvale, CA 94085, U.S.A.

Tel: 408-773-8891 Fax: 408-228-6490

Email: info@sagos.org Website: www.sagos.org

Jan 2014, First Printing

© 2014 by Sarced Logos Resource Center (SAGOS)

ISBN: 978-1-4675-1251-0

Printed in Hong Kong

ALL RIGHTS RESERVED

謹以此書紀念曾霖芳院長

並獻予

韋列博士 (Dr. John Reed)

和

所有願意在講道職事上

追求成長的同工同道

謹以此書紀念曾霖芳院長

並獻予

韋列博士 (Dr. John Reed)

和

所有願意在講道職事上

追求成長的同工同道

目錄

麥序.....	vii
曾序.....	viii
區序.....	x
蘇序.....	xi
自序.....	xii

| 第壹部 市場現況篇 |

第一章 市場現況：後現代世界的現象與挑戰.....	2
第二章 回應需求：教會當如何回應後現代的挑戰.....	19

| 第貳部 誠徵師傅篇 |

第一章 聖言烹調：傳道者與分糧.....	42
第二章 工人氣質：傳道者的身分與裝備.....	64

| 第參部 營養理念篇 |

第一章 營養指標：優質講道的基本特質.....	96
第二章 基本理念：釋經講道的定義與重要性.....	113

| 第肆部 烹調藝術篇（十步驟） |

第一章 食物原料：選取訂定經文.....	136
第二章 素材料理：觀察解釋經文.....	156
第三章 核心重點：找出講道主題.....	187
第四章 整體設計：建立結構大綱.....	218
第五章 善用配料：加插內容例證.....	250

第六章	調味點綴：注意遣詞用字.....	300
第七章	嘉賓口味：針對會眾需求.....	334
第八章	有益健康：融會應用實踐.....	362
第九章	甜點水果：歸納整體結論.....	392
第十章	頭盤名目：設計引論題目.....	412

| 第伍部 不同菜色篇 |

第一章	標題式釋經講道.....	442
第二章	敘事文釋經講道.....	465
第三章	第一人稱釋經講道.....	494

| 第陸部 佳肴宴客篇 |

第一章	方式：讀講章抑或口語化.....	520
第二章	技巧：儀表、聲線與動作.....	539
第三章	熱誠：權柄、感力與信心.....	558
第四章	鋪排：整體崇拜的設計.....	581

| 第柒部 餐後評估篇 |

講道整體的評估.....	600
--------------	-----

| 第捌部 天糧品嘗篇 |

釋經講道示範之一	舊約說明文釋經講道講章	
	「尊重神聖的婚約」(瑪二 10-16).....	624
釋經講道示範之二	新約說明文釋經講道講章	
	「畫下人生完美句點」(提後四 6-8).....	639

釋經講道示範之三 敘事文釋經講道講章	
「飛越洪濤」(太十四 22-33)	655
釋經講道示範之四 專題人物釋經講道講章	
「勸慰學的探討—巴拿巴生平」	669
釋經講道示範之五 標題式釋經講道講章 / 佈道講章	
「誰主明天」(太六 34；雅四 13-15)	688
釋經講道示範之六 第一人稱釋經講章	
「十架下的百夫長」	705

習題建議答案	714
參考書目	747
網站介紹	759
名詞索引	760
人物索引	765
經文索引	770
作者簡介	777

麥序

傳統的講道學通常都將講道分為三類：（一）題目講道——天馬行空，不受羈勒，十分自由，甚至容易錯誤。（二）經題講道——將小段經文，研究發揮，但略有限制，發展空間不大。（三）釋經講道——將大段經文、或全本書卷作基礎，按內容分段，詳細解釋，然後加添喻證，多姿多彩，變化無窮；篤信聖經，神學純正的講道者，多喜歡採用。可惜因為太過流行，人人略曉，所以往往沒有詳細教導，以致缺乏深度，平平無奇，不能把聖經的精髓表明出來，十分可惜。

接到賴若瀚牧師的邀約寫序，又收到書題《食經講道》，起初嚇了一跳，繼而會心微笑，立刻瀏覽內容，竟然深深愛上了這書，因為賴牧師對釋經講道有深入的教導，並且提出有力的樣本，給讀者有深刻的印象，深刻的了解，深刻的體會，也可以深刻地實行出來。

我預備講章時，常用三個標準提醒自己：（一）有道，（二）有理，（三）有情；就是有合宜的喻證，不但以理服人，更能以情感人。賴牧師的《食經講道》確實在這三方面都有極佳的模範，給讀者有極好的教導，必能在釋經講道上大進一步。

賴牧師用他的《十步釋經法》在許多地方，教導了許多人，又得到許多屬靈的果效，有目共睹。現在出版內容豐富的《食經講道》，深信被天父更大使用，可喜可賀！

麥希真牧師

新加坡神學院前任院長
世界華人福音中心前任總幹事
多倫多 2013 年 11 月

曾序

早前看過一部中國電視台攝製的記錄片〈舌尖上的中國〉，報導中國五湖四海大城小鄉的同胞們烹調不同美食佳肴的歷程，令人目不暇給，大為讚歎美食之豐富精妙，道出中國文化「民以食為天」的哲理，成為收視率極高的節目。

筆者在觀看中體察到中國人的美食文化，包含着人情、鄉情、合群、家庭樂，地理與食材的關係，各種烹調的技藝等……，以致弄出來的食物令人大快朵頤，美不勝收，即使觀看也令人感到甚為飽足與快慰。

賴若瀚牧師這本精彩的、談及釋經講道的書，開宗明義便以「烹調與飲食」比喻講道，既合乎中國人「民以食為天」的文化，亦富有無窮創意，教人讀起來趣味盎然，與一般直書傳道人講道職事的書籍大不相同，頗能吸引參與講道事奉的人樂意捧讀，這反映出賴牧師觸覺敏銳，洞察時需，令人佩服。

本書除具本色文化構思的切入點，亦可以用「雅俗共賞」、「共治一爐」來形容。在「雅」方面，賴牧師以優雅簡潔的文筆勾勒釋經講道涵蓋的意義，道出預備的過程——從經文到講章，給初學者指出一條清晰明確、容易掌握的路徑，亦讓有多年講道經驗的教牧同工，對釋經講道的技巧得以觀摩提升，尋求精進。

至於「俗」，他在第一章便指出今天「俗世」是一個後現代衝擊下的世代，是我們傳道人不能迴避的社會現實，我們必須認知社會趨勢的特徵對今日信徒的影響。賴牧師提醒我們當具時代識見，從而調校傳講聖言的方法，以切合時代需要，讓後現代信

徒對亙古常存的道，仍保持開放的心靈。另一方面，我們也應當運用適切時代的辭彙及切合信徒生活處境的具體例證，來詮釋神的話語，讓在後現代世界中成長的新一代信徒，能聽得明白神要對他們說的話。

現今教會講壇最為人詬病的，並非原文和歷史知識不夠翔實，而是當代應用不夠具體。究其原因是傳道人忙於教會牆內的牧養，無暇接觸牆外未信者的世界，更遑論反省和批判各種後現代世情的現象和思潮。有鑑於此，作者為我們做了功夫，讓我們對時代的脈搏有概括的認知和辨識。

賴牧師從沒說過釋經講道是容易的，他以「十步釋經法則」之原理融貫一起，以宣講為基調，透過各步驟演練實例，共冶一爐。他只有一個目的，就是告訴講道者在祈禱和倚靠聖靈啟迪之餘，更需要多些深入地觀察經文，找出其核心概念，寫成完整的大綱，再解讀當今的世代，從不同角度詮釋神對今日世代所要傳述的信息。無論預備工夫有多繁複，付出的一切工夫都是值得而必要的。因為這世代迫切需要建基於聖經權威的宣講。

甚願我等傳道同工仔細研讀本書，掌握釋經講道之精妙原理與藝術，在神親佑下，作出既能緊貼經文，忠於聖經，亦具備時代視野，透視社會處境的宣講，成為能指向生活真實的場景來詮釋主道，兼具精確、熱情、明智、勇毅等素質的時代工人！

曾立華牧師

斯托得國際靈風釋經講道研習會訓練導師
建道神學院兼任榮休教授

2013年10月16日

區序

幽默大師林語堂曾在某大學教授英文，某年開學第一天，他手提一個大皮包走進教室。學生滿以為是課本與參考書，甚是恐慌。當他打開來時，竟然盡是有殼花生，林語堂開口用英文大講其吃花生之道。他說：「吃花生要吃帶殼的，一切味道與風趣全在剝殼，剝殼愈有勁，花生米就愈有味道。」

他再補充說：「花生米又名長生果，諸君第一天上課，請吃我的長生果，祝君長生不老，以後我上課不點名，但願大家吃了長生果，更有長性子，不要逃學！」

語畢全堂莞爾。此後每逢他講課，總是座無虛席。

賴若瀚牧師的《食經講道》就如林語堂幽默風趣的「吃花生」一席話，既拉近了師生的距離，亦帶出了他對學生的期盼。賴牧師將「食經」與「釋經」的諧音相關語作為楔子，以「廚師」烹飪的手法引出「牧師」講道的方法。講道學不再是一門高不可攀的學科，講道亦不是一項枯燥乏味的苦差，聽道更不是一段難以忍受的煎熬。

講道是一門科學，有一定的法則規律；講道亦是一門藝術，可以有創意的發揮。賴若瀚牧師將講道與烹飪相比，恰到好處地把科學方法與藝術手法融會貫通起來。常言道：讀經猶如進食，不可偏食，務要按時進餐；講道豈不是猶如烹飪，品嚐者與廚師相互交流，相輔相成，且相得益彰。

繼《十步釋經法》之後，此書將會成為另一本傳世之作，對華人牧者、中國的傳道人及信徒都會帶來持續的影響。

區應毓牧師

加拿大華人神學院·天道學院院長
多倫多城北華人基督教會顧問牧師

2013年10月30日

蘇序

得到「米芝蓮」三顆星的食肆為什麼那麼受歡迎？¹

材料新鮮，品質一流，絕不用次貨，這是首要條件。第二，配料恰到好處，十分適合客人胃口。第三，廚師功夫一流，烹調的時間，用火的溫度，食品的調味等均恰到好處。第四，食物的擺設能吸引人，甚至爭相拍照留念。最後，入口使人回味無窮，不單吃了以後想再吃，且會主動請人來一同品嚐美食，帶來一傳十，十傳百的效應。

「米芝蓮」三顆星的講道又會是怎樣的講道？

第一，它必定是真材實料，完全建基於聖經。第二，它的主題及喻道例證恰到好處，讓人聽後常常回味，不時思念。第三，它的表達方式，遣詞用字鏗鏘有力，信息切中人心的需要，讓人聽後靈魂深處能被真光照亮，得着滋養與活力去行走天路。

怎樣才可以做到？

賴若瀚牧師在《食經講道》這書中，用十分有趣的方式傳授秘笈，幫助我們從中吸收精華，可以建立基本功，循序漸進，亦能炮製上等的「米芝蓮」講章，供應群羊的需要。

蘇穎智牧師

香港播道會恩福堂主任牧師
香港恩福聖經學院院長
2013年10月

1. 編者按：「米芝蓮」(台灣譯「米其林」)是指法國著名輪胎製造商「米芝蓮公司」於二十世紀初創辦的一本旅遊指南。它由三十年代開始，已採用「三顆星」作為評鑑旅遊飲食店家的級別系統。由於米芝蓮公司常派出評鑑員喬裝成普通顧客四處暗訪，觀察到店家最真實的一面，《米芝蓮指南》評鑑的權威性由是建立。2007年開始他們進軍亞洲市場，把香港、澳門、台灣的優質食肆也納入評鑑範圍。

蘇序

得到「米芝蓮」三顆星的食肆為什麼那麼受歡迎？¹

材料新鮮，品質一流，絕不用次貨，這是首要條件。第二，配料恰到好處，十分適合客人胃口。第三，廚師功夫一流，烹調的時間，用火的溫度，食品的調味等均恰到好處。第四，食物的擺設能吸引人，甚至爭相拍照留念。最後，入口使人回味無窮，不單吃了以後想再吃，且會主動請人來一同品嚐美食，帶來一傳十，十傳百的效應。

「米芝蓮」三顆星的講道又會是怎樣的講道？

第一，它必定是真材實料，完全建基於聖經。第二，它的主題及喻道例證恰到好處，讓人聽後常常回味，不時思念。第三，它的表達方式，遣詞用字鏗鏘有力，信息切中人心的需要，讓人聽後靈魂深處能被真光照亮，得着滋養與活力去行走天路。

怎樣才可以做到？

賴若瀚牧師在《食經講道》這書中，用十分有趣的方式傳授秘笈，幫助我們從中吸收精華，可以建立基本功，循序漸進，亦能炮製上等的「米芝蓮」講章，供應群羊的需要。

蘇穎智牧師

香港播道會恩福堂主任牧師
香港恩福聖經學院院長
2013年10月

1. 編者按：「米芝蓮」(台灣譯「米其林」)是指法國著名輪胎製造商「米芝蓮公司」於二十世紀初創辦的一本旅遊指南。它由三十年代開始，已採用「三顆星」作為評鑑旅遊飲食店家的級別系統。由於米芝蓮公司常派出評鑑員喬裝成普通顧客四處暗訪，觀察到店家最真實的一面，《米芝蓮指南》評鑑的權威性由是建立。2007年開始他們進軍亞洲市場，把香港、澳門、台灣的優質食肆也納入評鑑範圍。

自序

《食經講道》一書出版，剛好接近「聖言資源中心」成立十週年的日子（2014年1月），可以作為十週年的誌慶。「聖言資源中心」有兩項基礎性的核心的事工，其一是培訓信徒運用「十步釋經法」學習研經與帶領查經，其次是幫助傳道同工在「釋經講道法」上進深。因此，本書可算是之前出版的《十步釋經法》的姊妹作。

用《食經講道》作書名，是「聖言」副會長沈有方牧師的建議，十分貼切與新穎，決定採用。但還有一個顧慮：「釋經講道」這樣嚴肅的課題，用如此輕鬆的題目，是否有失莊重？後來愈思想就愈感到這書名十分適切，原因有四：

1. 「食經」中的「食」可作動詞用，是「吃下經言」的意思。與先知以西結在巴比倫及使徒約翰在拔摩海島領受異象要「吃下書卷」意思一致。配合本書運用煮食與烹調的比喻，串連預備講道、宣講聖言的各個步驟，希望增加大家的趣味，從中得到啟發。
2. 「食經」可作名詞用，是「食譜」的意思。中國隋代謝諷所著的《食經》，是中國古代有名的食譜。根據網站的資料，這食譜中有膾、羹、餅、糕、卷、炙、面、寒具，包括以動物為主要原料製成的菜肴，如飛鱗膾、剔縷雞、剪雲斫魚羹等，記載了越國公碎金飯、虞公斷醒（酒）、永加王烙羊、成美公藏、含春侯新治月華飯、千金碎香餅、乾炙滿天星含漿餅、撮高巧裝壇樣

餅等，名目繁多，典雅貴重。

3. 「食經」與「釋經」，無論在普通話或粵語皆屬諧音。「食經講道」讀來讓人想起「釋經講道」。
4. 《食經講道》這書放在書店裡，相信新穎的書名會吸引教牧同道拿來看一看，「食經」與「講道」之間到底有什麼樣的關係？要在後現代的世界中傳講聖言，就用「後現代」一點的書名來表達吧。

用煮食與烹調來形容講道，是眾多比方中的一個。在寫作本書時，筆者曾參看眾多學者的不同著作，他們以不同的畫像來形容講道。如奎克視講道如「暢泳」，講道者需要全然投進聖言的活水中，包括：浸沐、解經、構思、傳講與經歷等。¹ 韋列與格蘭特認為講道如「火箭升空」，從起初的「開探礦脈」（解經找到主語和補語），直到最後「變換航道」（講道的創意表達），全部共十一個步驟來形容講道。² 伍權彬牧師則看講道如「戲劇的四度創作」：先是神在聖經啟示上的創作，再來是講道者在講章編製時的創作，接着是講道者在講章宣講時的創作，最後是聽道者在聽道或行道時的創作。³

然而，我深深被講道如煮食與烹調所吸引。⁴ 在本書「聖言烹調：傳道者與分糧」一章中，將會詳細討論講道與烹飪之間的關係。本書共分八大部分：「市場現況篇」、「誠徵師傅篇」、「營養理念篇」、「烹調藝術篇」、「不同菜色篇」、「佳肴宴客篇」、「餐後評估篇」與「天糧品嘗篇」。其中最主要的是討論預備講道過程的「烹調藝術篇」，共十大步驟，與羅賓森教授書中所述的十步驟雖然相近，卻仍有不同。⁵

本書的寫作大部分是在 2013 年作最後衝刺。這一年剛好是我

全職事奉四十週年。可以說本書的內容是經過四十年講壇事奉：學習講道、操練講道、教導講道，以及與經常講道的同工同道，在課堂中一起討論琢磨講道心得而沉澱得來的。在四十年前，若有人說神學院剛畢業的我將來可以寫出有關講道法的書，我會認為對方是在取笑我。因為當時每次講道，都是掙扎多時才能勉強應付，在預備過程中往往經歷重重困難。若如今我能在講道上有所突破，這確實是一大神蹟。借用保羅的話說：「我今日成了何等的人，是蒙神的恩才成的，並且祂所賜我的恩不是徒然的……。」（林前十五 10）

在此感念已故的曾霖芳院長，奠定我在講道上的根基與後來的發展。達拉斯神學院多位講道法教授，特別是韋列教授（Dr. John Reed），在講道法上幫助我有所提升。另外，感謝香港建道神學院與美國基督工人神學院讓我在他們的教牧學博士班上，多年來與眾牧者一起切磋釋經講道。教導他們與教導沒有講道經驗的碩士班學生不一樣。教導牧者挑戰性更大，因為大家都經歷過講道的甜酸苦辣，並且在應用學理的時候，知道哪些行得通，哪些行不通，以及當中關鍵的問題何在等。

周聯華牧師早年寫的《講道法》（後改名為《新編講道法》）一書，成為上一代各神學院採用，作為講道法基本參考書。他在三十多年前曾到菲律賓馬尼拉，我當時慕名到馬尼拉浸信會聽他講道，想不到這位講道法大師一開始就說：「什麼書都可以寫，就是論述講道法的書不可以寫；因為寫了以後，很難避免別人用你講道法的理念來批評你的講道。」

我自然有這種顧慮與壓力。但仍然堅持要寫的原因，是我認為寫成了書不一定等於作者就已經「到達化境」、「完備了」，這

種壓力成為激勵我、驅策我不斷追求更新與進深的動力。

在教授本科的時候，有同學給這釋經講道法起名為「賴家拳」，雖然這是個有趣的名字，但因為此書乃用烹調為寫作的主調，就直接稱它為「賴家食譜」吧。拳有拳法，煮有煮法，講道亦要得法，再加上聖靈的同工，講道必定可以更上一層樓。我期盼各位讀者看完本書之後，都能有一個「亞哈」的經歷：想通了，找到門路，循序漸進，日後在講道上必定會駕輕就熟。

本書的出版，有不少在背後默默耕耘的同工。責任編輯許沖恩姊妹在整個過程中盡心竭力，從理念的構思到出版細節，都與我同步同行，同思想同討論。柳有為弟兄在公餘的時間，用心校對本書全稿，在文字的潤色上提供了許多寶貴意見。合作多年的姚志華弟兄耐心校閱編輯，鉅細靡遺。排版的胡嘉敏姊妹，海洋印刷的曾守雄先生，在出版的時間上密切配合，在此由衷致謝。

另外，感謝麥希真牧師、曾立華牧師、蘇穎智牧師與區應毓牧師等華人教會中的資深牧者與神學教授，在百忙中惠賜序言，還有就是書法家何崇謙博士為本書封面書名題字，不僅讓本書生色不少，也給予我個人極大的鼓勵。

除此之外，還要感謝伴我走事奉道路三十多年的愛妻。她一直以來，都是我講道最忠實的聽眾、最坦誠的批評者、最無私的鼓勵者。又在這一年我趕寫本書的期間，在諸事上給予我各項的包容與支持。

願本書的出版，使神的僕人得到幫助，神的心意得到滿足，神的榮耀亦因此得到彰顯。

賴若瀚 謹識

2013年10月30日
於香港

附註

1. 奎克著，陳恩明譯：《講道 360——上帝的道必不徒然返回》（香港：天道，2011），頁 5-6。
2. Reg Grant & John Reed. *The Power Sermon -- Countdown to Quality Message for Maximum Impact*. (Grand Rapids, Baker Book, 1993) , 全書
3. 伍權彬：《恩福聖經學院 PAPYRUS》第 22 期（2011 年 2 月號）。
4. 參 Joseph M. Stowell III, “Preaching for a Change” in *The Big Idea in Biblical Preaching – Connecting the Bible to People*. Keith Willhite & Scott M. Gibson, ed. (Grand Rapids, Baker Book, 1998) , 129；曾霖芳：《講道學》（香港：嘉種出版社，1990），頁 134；史都華·布里斯科：《如何講道》（掌握 2000 大事工系列）（台灣：中國主日學協會，1993），頁 49。
5. 參 Robinson, Haddon W. *Biblical Preaching: The Development and Delivery of Expository Messages*. 2nd edition. (Grand Rapids, Baker Book, 2000)。羅賓森的十步驟分別為：選取經節、研究經文、發現解經概念、分析解經概念、建構講章概念、決定講章目標、完成構章目標、建構講章大綱、充實講章大綱、預備引論和結論。

第壹部

市場現況

篇

市場現況

後現代世界的現象與挑戰

引言

- 一. 「後現代」的現象與衝擊
 - A. 面對「後現代」
 - B. 「後現代」的特徵
- 二. 「E 世代」的現象與衝擊
 - A. 面對「E 世代」
 - B. 「E 世代」的特徵與挑戰

結語

思考與應用問題

習題

附註

「這是最好的時代，也是最壞的時代；這是智慧的年頭，也是愚蠢的年頭；這是篤信的時期，也是疑慮的時期；這是光明的季節，也是黑暗的季節；這是希望的春天，也是絕望的冬天；我們什麼都有，卻什麼都沒有；我們全都在直奔天堂，我們也全都在往相反方向邁進……。」

——狄更斯

引言

以上這段話，引自英國大文豪狄更斯 (Charles Dickens, 1812-1870) 在 1859 年出版的名著《雙城記》之開首語。這段話貼切地描述出法國大革命的時代背景下，社會面臨劇變時呈現出那種無定又令人徬徨的情境。這描述也許亦適用於今日的時代。

從物質享受、科技發展與學術貢獻等角度來看，人類似乎已進入了一個史無前例的盛世。又因互聯網普及，資訊發達，無論在商業、政治、科技、旅遊、運動各個方面，都帶給人類莫大的方便，沒有哪個先前的時代比現在更好了！因此，可以說「這是最好的時代」。

然而，因為時代急劇的改變，人類社會故有的道德觀、價值觀、人倫關係、宗教信仰等都面臨各種巨大的衝擊而重新定位；因此，也可以說「這是最壞的時代」。

簡而言之，如今是後現代、也是 E 世代，是資訊爆炸的時代，同時也是聖經中所說末世的時代。後現代與 E 世代意義相似，只不過用兩種不同的形態表現，故可以放在一起討論。

一. 「後現代」的現象與衝擊

A. 面對「後現代」

「後現代」的現象從二十世紀末後的十數年開始，¹ 它一方面對「現代」代表的真理觀、世界觀與人觀產生質疑、批判與挑戰；另一方面卻又微妙地延續「現代」的一些基本假設。陶加理 (David S. Dockery) 描述後現代的人類面臨着「脫臼」的情況，因為這時代傾向於使人類脫離固有的世界觀。²

「現代主義」的世界是站在堅實的、穩定的、可以預測的硬地上，人們可以劃定前往目的地的路線，或是處理事情的方程式。但「後現代主義」的世界是在地圖之外，難以探測，是飄浮不定的、變動的大海。若以世事的發展來作比方，「現代主義」的世界是循直線前進的，「後現代主義」的世界則在不確定的處境下，隨時興起驚濤駭浪。後現代的人面臨着一場又一場的「心靈海嘯」，不斷被拋擲到「混序」(chaordic) 之中。³

若「現代世界」是顯示「秩序」與「結構」，「後現代世界」則充滿「虛無」與「混亂」。它是在解釋與非解釋，建構與解構之間徘徊。正因為「後現代」的本質飄忽不定，沒有一定的遊戲規則，要界定它並不容易。後現代的迷思也在於此。然而，我們可以根據一些普遍現象，來辨別出「後現代」幾項較明顯的特徵。

B. 「後現代」的特徵

1. 對事物多方質疑

「現代主義」強調人是自主和理性的主體。知識是確定、客觀和良善的，是人可以掌握的。但進入「後現代主義」，知識卻不一

定是良善的。「後現代主義」人對人類和世界的前景抱持悲觀的態度，認為人類的生命是脆弱的，亦沒有把握解決當前全球性的難題。他們相信，如果人類要繼續生存，便要彼此合作，而不是互相征服。

「後現代主義」亦拒絕接受知識的確定性。因為人類不能單單藉着理性而明白和確認真理，人類的智力再也不是真理的裁決者。「後現代主義」認為獲取知識的適切途徑，除了理性，還有情感和直覺等。

「後現代主義」對許多事物都抱持懷疑的態度。就如：「人生有目的嗎？」「人活着確實有絕對的歸宿與意義嗎？」「在離婚率節節上升之際，結婚真的會比單身好嗎？」「婚後能否共同生活，永結同心呢？」這些問題的傳統答案都是十分肯定的，但後現代的人們卻懷着半信半疑的態度。因此不少年青人對人生態度悲觀，年青戀人只希望暫時住在一起，不希望以任何婚約來彼此約束。傳統的婚姻及家庭觀念對他們不再有任何吸引力。

有一段兩父子的對話，能展示一些「後現代的特色」，也正好代表「後現代人」典型的思維方式：

有位父親送自己的兒子上學，當時正在下雨。兒子卻懷疑天是否真的在下雨，因為當天早上，電台廣播曾說只會在黃昏時才有雨。二人便在車上展開以下的對話。

父親：「雖然電台說早上不會下雨，這不等於說我們要放棄接受感官所帶給我們的信息。」

兒子：「感官？我們的感官經常會出錯。感官是靠不住的！」

父親：「那麼，你認為天到底是在下雨，還是沒有下雨呢？」

兒子：「我不想就此妄下結論。」

父親：「若是有人拿槍指着你的腦袋，要你說出真理，你會說什麼呢？」

兒子：「他所要的是什麼樣的真理呢？『真理』是指……」

父親：「他拿着手槍對準你啊，你要不要說出來呢？」

兒子：「……我的『真理』有什麼重要呢？或許他是從另一星球來的。我說的雨，他可能認為是肥皂。」

父親：「他是史慕利先生，是從聖路易城來的。」

兒子：「他想知道當下是否正在下雨？」

父親：「是的，此時此刻。」

兒子：「若是要在行車時斷定自己在什麼地方，那實在是很困難的事。」

父親：「那就說出你認為最淺顯、最近似的答案，可以吧？」

兒子：「我至多只能猜測。」

父親：「但你實在看見外面正在下雨啊！」

兒子：「我怎能為『雨』下一個準確的定義呢？」

父親：「『雨』就是從天上降下來，會使你我身體都打濕的東西。」

兒子：「可是此刻我的身體沒被打濕啊，你被打濕了嗎？」

父親：「……」⁴

2. 注重感官的刺激

「後現代文化」是一種生活形態，推崇人的感官經驗。人們容易受到聲、色、光、影等具體知覺的影響。做決定時，以感官的體驗作為參考指標要多於受抽象的理論指引。因此「後現代文化」強調人有權做自己喜歡做的事，不須遵從一些外在的標準或規範，更不要別人告訴他們怎樣行事為人，故有反權威的傾向與表現。

「後現代世界」各種高科技的產品，如電視、電影，網絡上的視頻、電玩等，製造出種種虛擬的境界。人們從此傾向以感官和視像的媒介來吸收資訊，過於從抽象的文字媒介來吸收資訊。自1985年開始，西方社會人們開始租看錄影帶多於借閱圖書館中的藏書。⁵

香港灣仔會展中心的書展是每年一度的重大活動。多年前我躬逢其盛，當日特地提早半小時到達，但已經有不少人在排隊，而且排在最前面的多是十來二十歲的青少年人。多年沒有回香港的我，欣見時下青少年竟然那麼喜歡讀書，深覺香港真的有救了。殊不知，大門打開後，他們一窩蜂地湧進的地方，竟是出版漫畫的角落。

二十一世紀的文化，是從「現代文化」高舉理性的一端，擺盪到「後現代文化」推崇感性的另一端。因此人們喜歡聽故事，不喜歡聽道理。只講求感覺，一切由感官主導，「要感覺好」便是最廣受歡迎的人生哲學。這種人生哲學深切影響了交友、婚姻與種種人際關係。朋友之間要有感覺，夫婦之間更要有「感覺」。最要緊是時時感受得到、享受得到，一旦沒有了感覺，關係

就會立即終止。

3. 沒有絕對的真理

「現代主義」有一定的思維方式，是比較客觀和可以預測的。然而，「後現代主義」卻如「無定向的風」，是主觀又易變的。在「現代主義」下教育出來的人，依然堅信知識與真理是確定而可以掌握的。但在「後現代主義」教育下的人，則認為「真理」會因人而異，不能確定。

他們認為，人接受真理和認識真理的方法，都受其自身本體的限制和影響。比如說，我們若說想從某文本的意義來認識真理、探索真理，便會發現由於人的背景和出身不同，對該文本的意義會有不同的理解和詮釋，故不能輕易達到彼此有共識和相互認同的真理。所以，「後現代主義者」認為知識並不是客觀的，也強調沒有絕對的真理。

福音派牧者凱勒 (Tim Keller) 指出：「在二十世紀初葉，信仰的懷疑者排斥基督教，是因為它缺乏真實性。他們的問題是『神蹟怎麼可以存在呢？』但在今天，信仰的懷疑者排斥基督教，是因為我們傳揚它的真實性。他們提出的挑戰是：『真理怎麼可以存在呢？』現代主義者 (十九世紀末二十世紀初的普遍觀點) 認為絕對的道德，只能在人類的理性與研究中找到。後現代主義者則認為不可能找到絕對的道德。」⁶

真理與道德是無法分割的——沒有真理的標準，就沒有道德的標準；沒有道德的標準，人就無所適從。與其說這世代摒棄了標準，不如說各人隨己意自訂標準。在這樣一個隨意縱容，缺乏標準的時代，道德就成了十分個人化的東西，它只是憑個人良知

判別的結果。不錯，一個國家、文化或民族可以制定某些道德規範，但若是人們不接受世上有絕對的真理，這些規範最終也沒有可以立足的基礎。

無怪乎凱勒說：「今日基要信仰的傳道者所面對的是一個前所未有的重大危機……我們不再是活在一個不道德的社會 (immoral society) —— 一個知道分別是非善惡而甘願選擇行惡的社會。我們是活在一個無道德的社會中 (amoral society) —— 一個只將善與惡、是與非進行無意義的分類，但各人卻行自己眼中看為正的事。」⁷

約在主前五世紀，希臘哲學家普羅泰格拉 (Protagoras) 主張：世界上根本「沒有絕對的真理」！亞里士多德 (Aristotle) 對他作出以下的反證：「你這句話可以是對的，亦可以是錯的。這句話若是錯了，你的論點就不攻而破；但若是對了，那麼這世界最少還有『沒有絕對真理』這項絕對的真理存在，因此亦推翻了你的論點。」

對於接納多元主義的人，⁸「沒有絕對」，就是他們的「絕對」；「沒有標準」，就是他們的「標準」；「沒有規範」，就是他們的「規範」。然而，若一個社會奉行「沒有絕對的絕對」，再加上「沒有標準的標準」，又推崇「沒有規範的規範」，很快就會落入無政府狀態，眾多的混亂與不穩定就會隨之而來。

這樣的人生，這樣的社會，真能滿足人的渴望，受到人歡迎嗎？按《明報》2010年12月16日在網路上的報道，美國調查機構「馬里斯特」(Marist)發表報告指出，他們訪問了1,020位美國人，其中近39%認為語意模稜兩可的“whatever”最令人厭煩(這

英文字的中譯作「隨便啦」、「怎樣做都可以」)。這是它第二年高踞令人討厭用語的榜首。⁹可見沒有標準、沒有規範的人生，絕不是教人快樂的人生。

「後現代世界」其實是在無權威的陰霾下建立新權威，在無道德的脆弱基礎上建立新的道德標準——看重功效而輕視真理，看重生活而忘卻生命，看重視聽而忽略文字，看重資訊而捨棄思考。這些都是後現代的特徵，一步一步轉移人們的視線，揚棄人類歷史中許多積累的寶貴經驗，僅以當下感官的滿足和享受來指導人生。

面對後現代文化，以及在這種文化下長大的新一代，我們一方面要注意回到聖經裡去，另一方面也要掌握他們的處境和思維方式，從而調校我們傳講聖言的方法，讓後現代信徒對亙古常存的真道仍然保持開放的心，敢於委身真理，從中尋着真正的滿足。

二. 「E 世代」的現象與衝擊

A. 面對「E 世代」

「E 世代」中的“E”源於英文的“electronic”（電子）。「E 世代」的人是伴隨着互聯網發展成長的人，他們在成長過程中深受電腦與互聯網的影響，極端倚賴電子媒介為社交、遊戲、學習、尋找資料的伙伴，甚至讓它來主導生活，取代以往世代既有的生活方式。

「國際互聯網」(World Wide Web，或譯「萬維網」)。用「網」(web)來形容這無形的資訊連接十分貼切。「網」四通八

達、分布廣闊。它亦可以將人「網」在其中，無可逃脫。

「互聯網」在古代是指希臘與羅馬城市的中心廣場。在美國立國初期，則是每個城市的市政中心，它們是社會中新聞、交易、社交、學習、文化、政治等行為的集中地，深切地影響着人們的生活、態度，甚至思維方式。

「臉書」(Facebook) 的面世，使「網上交友」進入新紀元，讓朋友之間的交流更方便、更多元化、更不受地域限制，連那些失去聯繫多年的朋友也可以藉此平台「彼此相認」。

截至 2012 年 6 月，「臉書」已有近十億用戶。其中大半的人，也經常在行動裝置上使用各種網絡媒體。而「臉書」的用戶則越來越年輕化，根據 2011 年 5 月美國的《消費者報告》(Consumer Reports) 統計，「臉書」有七百五十萬十三歲以下的用戶，十歲以下的則有五百萬。

B. 「E 世代」的特徵與挑戰

1. 時空濃縮

在 E 世代裡，人際關係是靠社交網路來維持的，說明全球「既遠且近」(glocal，是將 global 與 local 二字結合而來的英文簡寫)，而現實就在當下。到處都可以看見人使用互聯網來與別人溝通，消費、購物、開會、消閒，甚至訂立規例等。「E 世代」資訊無遠弗屆，多元流通，使旅行更便捷，決策更迅速，服務更周到，減少了很多等候的時間

a. 知識加速運送

既然人們在網上可以隨時找到各方面的資訊，它給平日工

作、學習帶來各種方便，自然不在話下。甚至在聽道的時候，若對講台上所講的不太確定，也可以立刻上網查閱和驗證。

b. 世界變得細小

人益發可以不出門而知天下事。西半球發生的事，在東半球立刻可以知道。遠地親友藉着 Skype, Wechat, What's App 等，可以經常相見或互通消息。即使彼此幾個月不能見面，仍可以透過各種網上的通訊程式，隨時保持聯絡。

c. 缺少個人空間

互聯網普及，全球即時通訊發達，當然有利也有弊。不少人下班回家後仍免不了要藉電腦上網來完成遠距工作，甚至旅行時仍要回覆關乎工作的電郵。這些變相加班，實在影響工作與休閒的平衡。

2. 高舉自我

E 世代與後現代一樣，同樣是強烈以自我為中心的時代。人們注重自我肯定：強調「我」的重要性，專注於滿足自己的需要。因為強調自我，往往就忽略旁人，並且只看重眼前的事物，而無視於永恆的價值。總括來說，E 世代與「後現代」的人的特點是專注於實現自我：高舉自我的特質，重視自我的特色。

E 世代的人，就是藉着網路和電腦媒介來發展自我：獨立，標新立異，不管他人怎樣看自己，這三種態度若是用得合宜，是沒有問題的。但往往因為過分強調自我，所以產生不少問題。

2012 年一篇網上文章稱，「臉書」的出現，間接地培育了一群「自戀狂」。他們終日注視「臉書」上的朋友人數增加了多少、

是否比別人多，而這些朋友是否喜歡自己張貼的圖片文章等。「臉書」所反映的現象，確實提醒我們 E 世代人們心靈的危機。¹⁰

根據美國西伊利諾伊大學 (Western Illinois University) 的研究，「臉書」上朋友數量、照片標籤及更新動態次數，往往和自戀程度成正比。研究人員發現：「臉書」滿足了那些有自戀傾向的人，他們透過臉書來獲取人們的反饋並成為關注的中心。

「自戀狂」(Nacissism) 一詞出自希臘神話。一位名叫納西瑟斯 (Narcissus) 的美少年，因為愛上了自己水中的倒影，最後竟掉進水裡淹死了。相信我們中間很少有人會愛上自己的鏡中影，但「臉書」正是一面鏡子，反映出今日很多人可能真的不自覺地愛上了自己。

有關「臉書」與自戀傾向的研究，西伊利諾伊大學並不是先驅，2010 年約克大學 (York University) 就做過相類似的研究。他們也認同常使用「臉書」的人容易陷入自戀。而且男女兩性在臉書上展現自我、自戀的方式不同：男性多半以留言為主，女性則偏好發布照片。

「在網上容易找到志同道合的伙伴，意味着極易獲得掌聲與認同，原本這是發展自我的時機，但更容易造成為了掌聲而扭曲真實的自我。由於網絡是大型社會，人氣越高越容易獲得掌聲，要受歡迎勢必與眾人妥協，贊同更多媚俗觀點，這正是沉迷網絡的心理困擾的主因。情況更嚴重的甚至會特意改變自我迎合眾人。」¹¹

當然，不是所有使用「臉書」的人都會成為自戀狂或是帶來種種上列的問題。然而，這種趨勢是必須密切留意的。

3. 關係疏離

a. 活在虛擬世界

「臉書」雖然普及，帶給人們相識滿天下的欣喜，其實卻是對一個虛擬世界的錯覺；人們可以在「臉書」上有許多朋友，在現實中人際關係卻十分疏離。事實上，最近一份統計報告說，在「臉書」上要「結束友誼」的人數，從 2009 年的 56%，增至 2011 年的 63%。

在現實世界中，「做朋友」需要很多愛心和耐性，更需要彼此付出，互相關懷，並非一蹴而就的事。但在虛擬的世界中，這一切都可以免除。只要點幾次「讚好」，就可以算是朋友了，這當然不能與真實世界中建立的友誼相提並論。

現代人常使用手機，以電郵、臉書或其他的社交網站或工具傳訊息。這些社交網站常常發出即時的訊息，發訊者也往往期望得到即時的回應，這樣就奪去了我們不少時間和注意力，反而導致我們沒有時間去發展真實的關係，以致種種人際關係的藝術漸漸失落。

b. 缺少正面溝通

更有甚者，現今不少人坐在同一間辦公室裡或住在同一屋簷下，彼此仍是用電子工具來聯繫溝通。寧願用電郵、短訊解決問題，也不想作出直接正面的溝通和回應。其實，這些不用面對面的方式來討論事情的方法，有時不但解決不了問題，反而更容易產生誤會而傷了感情。

c. 接觸卻仍疏離

E 世代的人可以用眾多不同的渠道來溝通，我們似乎跟很多人

有所接觸，但人際關係實際上仍是疏離和缺乏感覺的。

結語

E世代的人特徵是快速，講求速度與效率，他們可以是集開放、快速、濃縮、多元、創新、複雜於一身的一代，但也是不穩定的一代。因為他們真正的問題是沒有根，是膚淺和講求感官滿足的一代。

香港卓越華人知識管理集團顧問王中砥說：「E世代是一群有主見，卻拿不定主意；有活力，卻沒啥實力，有衝勁，卻沒有幹勁；有諸多想法，但遇事卻沒什麼辦法；十分懂得責備，卻不明白責任；創意十足，創造力不足……的世代。」¹²

蘇友瑞指出後現代的一個弊端，是從廣化到淺化：「網絡是最易收集資訊的環境，卻造成只能進行資料收集而無法進行資料整合的嚴重弊病。……這些只懂收集資料而缺乏深度資料整合能力的學生，會進一步變成只懂在網上剪貼、抄襲資料的學生，也成為大學通識教育老師最頭痛的問題——學生的作業抄襲網上資料。雖然網絡拓展e世代的知識視野，達到廣化效果，但……很可能因為淺化導致遠比現實世界媚俗、虛偽。」¹³

怎樣幫助這一代的人仍能尋得生命的真道，能扎根於永恆的土壤，這正是我們的挑戰。另一方面，後現代人較為注重直覺，較容易接近宗教和屬靈的事物，是一種有利於福音傳播的因素。他們相信有超自然的事物存在，願意親身去感受、去體會，這也是我們在當今世代傳講主道時值得留意的取向。

總括來說，網路文明如一面明鏡，反照了我們自己，我們絕

對不能忽視網路的普及帶來的挑戰和機會。正因為網路文化多方發展，有無限可能，我們更要殷切地尋問：

- 我們要追隨潮流？還是要跟隨基督？
- 我們要從心所欲？還是要塑造人格？
- 我們是自己生命的主導者？還是神手中的器皿？
- 我們的人生是建基在沙土上？還是建基在磐石上？

思考與應用問題

1. 試舉出一些你能在周圍看見的「後現代」的現象，如何與上文所討論的特質相符？
2. 你身邊的親友中，哪些人有顯著的「後現代人」的性格特質？
3. 面對後現代與 E 世代會眾佔多數的教會，在宣講聖言的時候，有什麼是必須留意的？
4. 如何善用後現代與 E 世代人的特徵，正面地幫助他們建立信仰、扎根永恆？

習題

試訪問五至十位八十後的年青信徒，問他們下列兩個問題。然後歸納出「後現代」一些值得在講台上注意的特徵：

1. 「你認為人生最大的滿足是什麼？」
2. 「你認為一位成功的講道者，當具備哪些主要的特質？」

附註

1. 在二次世界大戰後，英語世界對不同人有不同的稱呼：Boomers (1943-1960)，Xers (1960-1980)，Nexters (1980-2000)，Millennials (2000- 現在) 等。
另外，英語世界中對時代不同的人有不同的首字母縮略字 (acronym)，例如：
 - “yuppies” (young urban professionals)，住在郊區的年輕專業人士。
 - “dinks” (double income, no kids)，或 “dinky” (double income, no kids yet)，是指一對高收入夫婦，但仍未有小孩，因此可以有較高的消費力。
 - “yawns”，for “young, wealthy, and normal”，他們大概是賺到錢，卻不炫耀財富的一群。《紐約時報》最近報道有一個 “yawn” 的家庭，他們要雇人為自己的孩子找一個不是為有錢子女而設的暑期營，結果找到了營費 5,000 元的，但雇人卻花了 15,000 元。
在中國人社群中，也有「八十後」的稱呼。香港呂大樂教授出版的《四代香港人》(香港：多媒體有限公司，2007)，講述在不同年代出生和成長的香港人，思想和生活形態也有某些差別。在香港，八十後 (80 後) 廣義上是指 1980 年代出生的香港人，狹義則是特指那一代人中一些活躍於社會運動的人士。
2. David S. Dockery, “The Challenge of Postmodernism”, in *The Challenge of Postmodernism — An Evangelical Engagement*, ed. David S. Dockery (Wheaton: Bridge Point Book, 1995), 13-14.
3. Leonard Sweet, *Soul Tsunami – Sink or Swim in New Millennium Culture*, (Grand Rapids: Zondervan, 1999), 72-73.
4. Don DeLillo, *White Noise* (New York: Penguin, 1984), 22-24, cited in Jeffrey D. Arthurs, “The Postmodern Mind and Preaching”, in *Preaching to a Shifting Culture*, ed. Scott M. Gibson. Grand Rapids: Baker, 2004, 181-182.
5. Jeffrey D. Arthurs, “The Postmodern Mind and Preaching”, in *Preaching to a Shifting Culture*, ed. Scott M. Gibson, 179.
6. 凱勒 (Timothy Keller)：〈在非道德的時代講道德——當人們不相信有規則時，你要如何吹哨警告？〉，載《講道者工作坊》，羅賓森、拉遜合編，林成蔭、呂允智譯 (美國：更新傳道會，2010)，頁 196。
7. 同上，頁 195。
8. 新約學者卡森 (D. A. Carson) 認為這詞可有三種不同的用法：
第一，是西方國家用來指出因種族、傳統、宗教與價值觀而產生的差異。

第二，是對以上這種差異所作出的忍讓度。

第三，是一種哲學性的姿態 (posture)，強調這種「忍讓度」必須延伸至各個不同的觀點，沒有任何個別的觀點可聲稱自己是絕對的真理。〔D. A. Carson, “Christian Witness in an Age of Pluralism”, in *God and Culture: Essays in Honor of Carl F. H. Henry*, ed. D. A. Carson and John Woodbridge (Grand Rapids: Eerdmans), 1993.〕

在前兩項意義中，至少可以容許有絕對真理的存在，是較為被動的。但最後一項所指出的，正是後現代社會所要強調的「容讓度」，主動地排斥任何高舉絕對真理的宗教信仰、學說或世界觀。

9. 香港《明報》，2010年12月16日，星期四 11:40 網上新聞。“whatever”連續第二年成為美國人心目中最令人厭煩的英文字，更有多達 47% 人抗拒這個字，因為它的語意模稜兩可。另外，28% 受訪者受不了“like”（「喜歡、比如」），使它成最令人厭煩的英文字第二位。至於“You know what I mean”（你知道我的意思啦），則有 15% 人覺得討厭。
10. 參 Facebook’s ‘dark side’，研究發現「臉書」與社交自戀的行為有密切關係。<http://www.guardian.co.uk/technology/2012/mar/17/facebook-dark-side-study-aggressive-narcissism>；瀏覽於 2013 年 5 月 10 日。
11. 蘇友瑞：“E 世代與電腦網絡”《今日華人教會》（2009 年 2 月號 “E 世代”），參 http://www.cccowe.org/content_pub.php?id=cct200902-10；瀏覽於 2013 年 8 月 19 日。
12. 參 <http://julia4christ.org/Parenting/JPparenting.htm>；瀏覽於 2013 年 5 月 10 日。
13. 蘇友瑞：“E 世代與電腦網絡”《今日華人教會》（2009 年 2 月號 “E 世代”）。參 http://www.cccowe.org/content_pub.php?id=cct200902-10；瀏覽於 2013 年 8 月 19 日。

營養指標

優質講道的基本特質

引言

- 一. 優質釋經講道的三項兼顧
 - A. 天地兼容
 - B. 情理兼備
 - C. 全民兼得
- 二. 優質釋經講道的五種特質
 - A. 合乎聖經——有道 (Exegetical)
 - B. 條理分明——有理 (Clear)
 - C. 引發興趣——有趣 (Interesting)
 - D. 實際可用——有用 (Relevant)
 - E. 觸動人心——有情 (Passionate)

結語

思考與應用問題

習題

附註

「有的講道好像啤酒，色佳泡多，但好處不持久；有的好像咖啡，刺激有餘，但毫無營養；有的好像汽水，只是無謂的紛擾；有的好像清澈的泉水，冷冽佳美，但世間難尋。」¹

——蕭伯納

引言

講道像烹調，本身就是一門藝術。同樣的食材與配料，經過大師傅精心炮製後，變得美味可口，而且色香味俱全。讓人見到嗅到，都胃口大開，垂涎三尺。一篇好的信息猶如珍饈美味，吃得到是無上的享受。若是餐館裡的菜肴道道如此，饕餮食客必定會絡繹不絕，一再光顧。

人人皆嚮往美食與活泉。好的講道到底有什麼特徵，讓人企盼呢？講道大師羅賓森博士十二歲的時候，聽了當時芝加哥慕迪聖經教會牧師艾恩塞德博士 (Dr. Harry Ironside) 的講道之後，在日記上寫着：「他講了一小時，好像只過了二十分鐘；但有些人只講二十分鐘，卻覺得好像過了一小時。我不知道其中的分別在哪裡！」²從那時開始，他窮其一生力量去探求答案，最終達到今日的成就。

歸納多年來在神學院教授釋經講道的經驗及同學的回應，筆者認為可以將優質講道歸納為「三項兼顧」與「五種特質」。

一．優質釋經講道的三項兼顧

「兼顧」是不偏不倚，將各方面都照顧得周全。講道人一定要

全方位接觸，不能站在一死角。要眼看四面、耳聽八方，並有三方面的兼顧：上與下、情與理、然後全方位。

A. 天地兼容

十九世紀德國神學家陶樂（Tholuck）說：「一篇好的講道應該以天為父，以地為母。」

釋經講道注重「啟示」(revelation) 與「應用」(relevance)。傳道者從神接受屬天的信息，並將這信息帶進人間。好的講道必須是雙向的：講道者既深刻明白神的話語，亦善於運用人的言語，在兩個世界中間作溝通的橋樑。因此，他必須一方面深入「讀經」，另一方面深刻「閱人」，把天上奧秘向世人作不同方式的闡述。

好的講道讓神與人之間有接觸與聯繫：既扎根於經文，也顧念到現實。將聖經的真理活潑地展現在人面前，幫助人活出真理、踐行真理；從神直接領受恩膏，也將此膏分享予別人。歐福德 (Stephen F. Offord) 指出：

如果我們建立這座橋樑，將神的世界摻到我們的生活中，就必須認真分析和學習聖經傳播的信息和現實的景象，而不能只提供和保持兩者之一。離開現實的世界進入聖經中，或離開聖經的世界進入現實中，對我們的事奉都是致命的失敗。犯了兩個錯誤的任何一個，都會使建立橋樑變得不可能，即使建成也失去了溝通的作用。一方面，傳道者需要熟悉我們的聖經，就好像家庭主婦熟悉她的針線，商人熟悉他的帳目，水手熟悉他的船隻。另一方面，為了解研究世界，我們必須抵抗很多困難，其中往往是我們不願意做的。

比如，我們不得不觀看電視節目、戲劇甚至電影，因為舞台和屏幕是最能逼真地反映現實生活了。³

在這兩個世界之間穿梭，必會產生一定的張力，兩方面都需要注意，因為在彼此之間不斷有拉扯和抗衡。

斯托得認為，講道者的責任就是「如何把這兩個世界的鴻溝畫出來，再將我們的講章放進去，我可能必須畫一條直線，從聖經世界的這一端，直直往上，形成筆直的線條，但始終無法落於彼岸。因為我們的講道太少接觸地面了，不能成為進到現代世界的橋樑。它雖合乎聖經，卻不合乎時代」。⁴

講道者不能顧此失彼，因為「單注意一方面，正好回應新約時代基督論的兩個異端。第一種講道是幻影說式的（否定基督的人性），第二種是亞流式的（否定基督的神性）。傳道人的任務是忠實地將神的話翻譯為現代語言及現代思想，使它活現在這個世代。因此『為了要翻譯神的話，我們必須懂兩種語言；為了要讓它活在今世，我們必須了解兩個時代。』……基督徒溝通的模式不只是翻譯（將一種語言換為另一種語言），而是化身（從一個世界進入另一個世界）」。⁵

B. 情理兼備

講道要有情有理。講道過分偏向理性或偏向感性，效果都會大打折扣。人同時有理性的和感性的兩面。有些人雖然偏於理性，但能感動人的，往往是對心說話的地方。講道若能情理兼備，絲絲入扣，在解經釋義的同時，也引述真實而富人情味的故事，便能更加有血有肉，打動人心。

講道不能單從理性出發，也要洋溢着感情；不單對人的頭腦

說話，亦要對人的心靈說話；不單只顧着教導別人，也要用生命感染別人。

若人生閱歷不足，又不願敞開自己，只常常停留在一己狹隘的想法之中，講道亦會褊狹固執而無趣。因為最好的講道不是在書房裡準備的，還要加入生命的經歷。林語堂說：「智者閱讀群書，亦閱歷人生。」最有力的講道，是在人生的掙扎與歷練中塑造的。

因此，講道者要追求西方人嚴謹的治學方式，同時保持東方人注重人情世故的文化底蘊，要學習做一個情理兼備的後現代傳道人。理想的講道深入淺出，不單向頭腦說話，也觸動人心的需要；有時甚至要帶有幽默感，從中引申出聖經的真理。要記得，神的話本來就有光有熱，能觸及人的頭腦與心靈。

C. 全民兼得

講道必須顧及全會眾，不僅是年齡上的老與少，也包括屬靈情況的老與少。要能對慕道友說話，同時也適合聽道多年的信徒。除非教會採取分齡牧養，否則許多崇拜聚會的會眾中，都有老、中、少不同年齡的人。

要全民兼得，其中的要訣是講道要有內容、簡潔，也有針對性，而且是老少咸宜。好像烹調一樣，不要太鹹，少放辣椒。淺顯而不欠缺內涵與心得，有深度卻容易明白與接受。忠於原文，解經卻深入淺出，容易使人明白及實踐，並有令人專注的吸引力。

二．優質釋經講道的五種特質

優質講道的特質其實甚多。歸納起來可分為下列五項：合乎聖經 (Exegetical) ——有道；條理分明 (Clear) ——有理；引發興

趣 (Interesting) ——有趣；實際可用 (Relevant) ——有用；觸動人心 (Passionate) ——有情。⁶

這五項特質可以從下到上，用五個英文字的首字母結合起來說明 (acronym) = P.R.I.C.E.。PRICE 代表兩個不同的意思：一是好的講道是「無價之寶」；另一是好的講道要「付上代價」才能產生。

近年來對講道法的進路有不同的取向，其中以應用性較強的講道比較受歡迎，而釋經講道讓人有點不能深入民心的感覺。然而，應用性較強的講道因為多注重現實生活，會顯得膚淺。若是能兼顧好講道的五個特質，才不會顧此失彼，才能真正進入好講道的境界。

A. 合乎聖經——有道 (Exegetical)

講道絕對不能離開聖經。好的講道扎根於聖經，且必須要有清楚的解經作為基礎。教會的會眾若只想聽一些動聽的、引人發笑的說話，這個教會是十分可憐的。一個傳道人若為迎合會眾，而只說些他們喜歡聽的話，卻不提聖經上的話，這個傳道人亦是十分可悲的。

1. 有道可傳

曾霖芳牧師在他的《講道學》一書開宗明義地說：「講道要講『道』。……講道而沒有『道』好比什麼呢？正如泡茶，茶壺裡沒有放茶葉，倒出來的不是茶，而是白開水。」⁷又如要煮「水煮魚」這道菜，一定要有魚。沒有魚，無論怎樣加辣椒都沒有用。正是巧婦難為無米之炊，我們不能在講台上煮「無米粥」。

從各方面反映，今日講台一個嚴重的危機是很少講神的話語。

有些人不懂得解經，但很會講故事來激動人心。但若缺少最重要的部分——神的話語，無論其他各方面講得再好，也沒有效用。

解經式講道的特點，是講道的主題與大綱都出自聖經的經文。建立了主題後，在講道時便按這主題更深入地、逐層地剖析經文。解經式講道，是堅持以神的話為講道的骨幹，不以其他信息或內容代替聖經。（有關如何選定並解釋經文，將會在第肆部各章中詳細討論）

2. 獨具慧眼

要下功夫讀出經文的真義，對神的話語要有心得、有亮光，不能只說一些膚淺的、零碎的、人云亦云、老生常談的道理。

保羅在雅典遇見一些哲士，他們輕蔑保羅為「胡言亂語」的人（徒十七 18），這詞原意是「啄種子者」。馬歇爾說它意指「雀鳥從溝渠中啄取碎屑，代表無聊的閒蕩者（即當今隨地拾取煙蒂來抽的人），又或代表道聽塗說一知半解的人。」⁸

有一次聽道，講員所講的道理純正、說話流暢、聲音宏亮，卻令人感到沉悶。原因是所講的全是老生常談、毫無新意；聽了上句，便知下句，能不沉悶嗎？因此，讀經要有研究、有心得，不能如同音樂盒反覆奏着一樣的旋律。

事實上，聖經寫來已經兩千年，很多道理和信息都早已被人講過。但傳道人每次講的道，還可以是新鮮的，因為很多植根在聖經中的信息，可以用不同方式去發掘出真理來。而淺顯的基本教義，更可以因為不同的切入點，而產生出許多新鮮的亮光。這樣的講道聽來有新鮮感，就像剛出爐的麵包，芳香撲鼻，吸引人去品嚐。⁹

B. 條理分明——有理 (Clear)

講道最要緊的是言之有物，精簡清晰，讓人聽得懂，跟得上，知道重點是什麼。精簡不等於膚淺，乃是將深奧的真道，用精煉簡明的句子說明。

以斯拉是位通達律法的文士，他將神的律法「講明意思，使百姓明白所念的」（尼八8）。聖經用「聽了能明白」形容當時的會眾（尼八3；參12節）。傳道者講得清楚，聽的人自然聽得明白了。

1. 主題集中

講道有了主題和中心思想，還要注意思想之間要能彼此連貫，分段有層次，也有合一性。

設計講道時，要注意將講道的主題與重點，藉不同的段落有條理地作引申和演繹。講道者要留意避免將一團團未經解開的思想丟給會眾。思路不清、語意不明的講道，不用多久便會令會眾迷失，因為實在無從理解，也來不及掌握所說的，除了一臉迷惘，大腦也停止吸收。時間一長，心生抗拒，更聽不進去。（有關如何掌握經文的主題而轉化成為講道主題，將會在第肆部分第三章詳細討論）。

2. 層次分明

若要講得清楚，必須思想縝密、合乎邏輯、條縷分析，儼然言之成理。講道不單要合乎聖經的真理，也要讓人可以認同與跟從講者的思維邏輯。

講道的人要先在腦海中有清晰的輪廓，列出條理分明的信息大綱，層次應配合整體講道的主題。宣講時如抽絲剝繭一般，一層層地展開經文意義，這樣聽眾容易明白、跟從與吸收。當然，有講道大綱不一定保證能講出一篇好信息。但是可以為一篇層次

分明、思路清晰的好講道奠下根基。(有關如何列出有條理的結構大綱，將會在第肆部分第四章詳細討論)。

C. 引發興趣——有趣 (Interesting)

有人說：「一篇講道是否太長，不是按時間來計算，乃是按會眾心靈的感應以及是以他們表現興趣的高低來計算。」這番話正與本章的開首語引述羅賓森的經歷相仿。

教會中不是所有的會友都是靈命成熟的人。這種人無論你講得如何枯燥乏味，他們仍有一種定力去把它聽完。教會中大部分的會友，若不是初信的，就是仍帶有世俗氣味的，他們若是對你的講道缺乏興趣，會老老實實地藉着面部表情或小動作告訴你。他們對沉悶的講道感到囉嗦、乏味，講道變成催眠課，或者成了宗教雞肋，食之無味，棄之可惜。

因此，講道時要留意引發聽者的興趣，即或是很普通的道理，仍然可以設計一些引起共鳴、有趣味的引言或例子來加以解釋、說明。講員若具備外向的個性與活潑的表達方式，對提高興趣也有助益。而這些技巧都是可以後天學習的。除此以外，還有聖靈的感動都可以使講道引發興趣。當然，有些人本身就充滿趣味性的。

1. 有新鮮感

講道像人們吃東西，須力求新鮮。廣東人愛吃鮮魚，生猛的海鮮與死去多時的海產，一吃就知道其中的不同。講道者若常給人吃舊飯冷菜，很容易讓人感到厭煩。「罐頭講章」也最好少用，反而要學習用不同的角度和說話方式，來表達耳熟能詳的真理。

新鮮不等於怪異，也不是標新立異。讓人對講道有新鮮感的秘訣，是經常從神話語的泉源中汲取活水，因為神的話語是活潑的（來四 12）。預備信息時，講員必須經過吸收與演繹的過程，不能只是拾人牙慧。最後，新鮮可以從不同的切入點與方式來表達，譬如偶爾可以從如何應用來開始講述，再倒敘回去闡明經文的意思。

達拉斯神學院資深教授韓君時博士（Dr. Howard Hendricks），有一句頗具震撼力的名言：「你若用講述聖經使人覺得沉悶無聊，就有罪了。」¹⁰ 若是講員所講的道沉悶乏味，很難說服會眾說我們的神是活的神，我們的信仰是充滿力量的。

2. 選材豐富

聖經的真理安定在天，不能更改。同時，聖經的真理也是博大精深，就是窮一生之力亦不能完全窺其堂奧。

因此，傳道者要多作研究、多讀書，務求言之有物，這樣講述的信息才會豐富。講道時最好採用自己的經歷與見聞作例證，亦可多用故事和圖畫的方式去描述，讓真理鮮活地呈現在人面前。就像烹煮美食一樣，將菜燒好之外，還要加上醬、糖、蔥、薑等配料，提升食物的色香味和口感。藉着不同的包裝與表達方法來講道，可以讓神的話更能活潑生動，使聖經中的真理更能帶來指引我們在這時代生活的亮光。（有關如何加上講道例證作配料，第肆部分第五章詳細討論）。

0. 實際可用——有用（Relevant）

講道不能只停留在理論階段，乃要切合時代的實際需要。好的講道扎根於聖經，既有條理又有深度地詮釋經文，同時用歷史

的眼光帶出蘊涵在經文背後的意境，以及其中發人深省的啟示。另外，且要配合現實，以實際的方案，幫助會眾將真理正確地運用在生活中。這才是兼具深度和廣度的講道，因為它體現出現代聽眾與經文之間的互動關係。

傳道人如果不深入了解現實社會，講台供應就會枯燥乏味，講道淪為空洞的屬靈高調，便無法帶給信徒生命的改變與更新。好的講道有神的恩膏又能用恩膏膏抹別人；將聖經講活了，又使人活出聖經；既扎根於經文，又扎根於現實；可謂效用無窮。

有的傳道者會說：「我的責任是傳講神的話，會眾的責任是聽從與實行。」這句話在某種程度上說得不錯，因為將神的話語付諸實行確實是聽道者的責任。然而，我們不能將責任全推給會眾，為什麼呢？因為講道者若講得不清楚，會眾又怎能知道如何實行呢？事實上，若講員講的沒有人聽，那麼他就是白費氣力，未能盡責。正如廚師不能說：「我只負責烹煮，吃不吃是你的事。」若食物煮得不好而沒人願意吃、喜歡吃，自然是廚師無可推諉的責任了！

強調應用的講道引人入勝，激發反省的動機，並保留聖靈動工的空間。（有關如何明白會眾的需要，以及應用信息的進路，將分別會在第肆部分第七章詳細討論）。

E. 觸動人心——有情 (Passionate) ¹¹

克拉多克 (Fred Craddock) 說：「世界上有兩種講道是很難聽得進去：講得不好的道與講得甚好的道。我們明白為什麼講得不好的道不容易聽進去，但為什麼講得甚好的道亦很難聽進去呢？因為講得好的道經常觸動心靈，要求會眾將生活作出調整，那確

實不容易做到。」你必須在感情上與你的會眾處於同一個頻道，不然，你只是在知識上傳遞，卻不能說服他們改變。

1. 將心擺上

好的講道，是講者全心全意，將心付上準備出來的。猶太人的《他勒目》(Talmud) 說：「最好的講員是心靈；最好的老師是時間；最好的書本是世界；最好的朋友是神。」我的小兒子說他喜歡看美國大學的美式足球賽，而不喜歡看職業隊的比賽。原因是大學裡的球員將心放在打球的事上，而職業球員多數是為了金錢而打球。因此，要把每一篇講章都看作是最後一篇講章，要全心、全力以赴，做到最好。

要觸摸人心靈的深處，講員的心就要先與會眾對話。不是死板的敘述，也不像學究只作訓詁考據式的講解，而是切實地投入生命。這是最困難的一項。

為什麼有些講道者經常感情流露，而有些則木訥呆板？這正是耶穌基督和文士不同之處。「文士型」的講道沒有熱誠、沒有感染力，甚至沒有生命，只因「盡責任」而上講台。主耶穌的講道卻是滿有權柄，文士的講道觸碰不到人心。一篇由講道者擺上心靈的講章，帶着聖靈的能力，自然會發出生命的影響力，讓人產生共鳴。

2. 感染生命

成功的講道能觸摸人心，感染別人的生命。這是因為自己先受感動而後才能感染人，是自然流露出來的，不是被強迫或勉強而出來的。講員要具備生命的感染力，因那是有效講道的重要秘訣。這就有賴我們更多親近神，被神觸動，生命得着改變。

講道的力量不在於講道者聲嘶力竭地宣講，乃是發自內心的自我催逼與聖靈同在的動力。偉大的講道是從偉大的心靈中孕育出來的，而偉大的心靈往往先經過了神的破碎，或是被人生的苦難與挫折鬆土後，再被重塑更新而來的。因此耶穌基督的耳朵，可以在嘈雜的群眾中，聽見遠處乞丐的哀鳴。

曾霖芳牧師這樣分辨好的講道與更好的講道：

青年時代初學講道，我曾留意各種傳道者，我把好講道分成兩大類，有的講得很好，有充分準備，聽眾也滿意，有好評。但另一類多了一樣，他們以整個生命去講，從心裡傾倒出來，是「心」的聲音，如活水江河湧流，使人生命復甦，心靈滋潤。把整個人投入講道是完全不同的，是上好的，我稱它為傳道精神。你看，有人在講台上講道，你感到有浩然正氣，使人生敬畏之心。有人講道時洋溢着愛主之情，感人至深。有人傳講真理如燒着的火把，火熱的心隱約可現，聽眾有熱的感受。有傳道者講嚮往更美家鄉的訊息，會眾不覺神往。各種各樣的場合，傳道精神表露無遺，這是傳道者應當追求進入的境界。¹²

（有關如何能使講道更具備熱誠與力量，將會在第陸部第三章詳細討論）。

結語

總括而言，好的講道須同時具備五項特質：合乎聖經（E）＋條理分明（C）＋引發興趣（I）＋實際可用（R）＋觸動人心（P）。如此才有條件成為一篇合乎主用、大有影響力的講道。

當然，講道者不可能一下子就全部精通，但必須讓自己朝着這些目標追求。講道是一生要學習的功課。

2013年剛好是筆者全職事奉的40週年紀念。還記得在神學院第一次的講道經歷，可以用四個字來形容：「慘澹收場」。當時預備可算充足，但上講台後，只感到會眾全部「目露凶光」地盯着我，我不敢看他們，只看天花板，再看講章時只覺天旋地轉，什麼內容都看不清楚。最後草草了事，講不到一半的時間就下台了。

我一直以來都知道講道不是我的強項。回顧這40年，真是靠着聖靈、硬着頭皮地學習講道，經歷過多次的突破與更新。在講道生涯初期，對於「合乎聖經」的要求，從開始就極力追求。我常將經文分析、解經亮光、真理領悟等全搬上講台，講的時候連我自己都感覺生硬。我太太是我的講道最忠實的批評者，她說那種講道太理論化，像未煮爛的牛肉，聽眾不易咀嚼，更不利吞嚥、消化，必須牙齒、腸胃都好，才能領受其中的營養。

因此，我開始在「引發興趣」方面下功夫，注意搜集一些喻道材料和例證，並在太太協助下，製作一儲存資料的系統，把講道例證抄或貼在小卡片上，按英文的分題排列收藏。這系統我至今仍然使用，且慢慢將它電腦化。

後來，在菲律賓聖經神學院教授「講道學」，更多接觸西方釋經講道學的著作，開始明白什麼叫做「講道主題」，並如何找出講章的「主語」和「補語」，使講章更加「條理分明」。

在達拉斯擔任一教會主任牧師期間，每個月要講道兩次至三次。在同一個教會牧養十三年，是一個很好操練講道的機會。在

這段時間，我講道的經歷與突破漸趨成熟。有一次因修讀「釋經講道法」的課程要求，必須給全教會會眾做一次講道評估。結果發現在「實際可用」這方面得分偏低。因此，隨即到神學院向一位教授個別修讀「釋經與應用」一科，後來果然在這方面有新的突破。

講道的最高境界，我認為是能「觸動人心」，前面四項特質比較有路可循，最後一項則要刻意去經歷與揣摩，那是一生的追求。

好的講道是「無價之寶」(PRICE)，讓人聽後念念不忘，回味無窮，加增對神話語的胃口。好的講道同時必須願意「付上代價」(PRICE)，就如耶穌講過的一個比喻說：有人「遇見一顆重價的珠子，就去變賣他一切所有的，買了這顆珠子」(參太十三45-46)。無價之寶值得付上代價去換取。若是一下子不能掌握，就得窮一生之力，「分期付款」地將它買回來。

思考與應用問題

1. 優質的釋經講道，有哪些方面是要兼顧的？
2. 在講道中，如何能做到情理兼備？感性型的講員當如何在理性方面求進步？又理性型的講員怎樣能更觸碰人心？
3. PRICE 一詞，代表了優質釋經講道哪五方面的特質？在你講道的經驗中，你認為最困難的是哪一項？又你最需要改進的是哪一項？
4. 若經年累月常要負責教會的講台，有什麼實際可行的方法能避免落入老生常談、了無新意的地步？

習題

試用優質講道的五個特質去檢視你最近一次的講道。你那一方面得分最高，又那一方面是你最需要改進的？

附註

1. 參網址：<http://www.justinbuzzard.net/2007/11/14/some-preaching-is-like/>；瀏覽於 2013 年 7 月 20 日。
2. Scott M. Gibson, ed., *Making a Difference in Preaching – Haddon Robinson on Biblical Preaching* (Grand Rapids: Baker Book, 1999), 11.
3. 歐福德 (Stephen F. Olford)：《釋經講道大綱》，第二集，參網址：http://xy.chinafuyin.cn/Books/PI_Preach-Olford/b5/Vol2/00.htm；瀏覽於 2013 年 8 月 21 日。
4. 斯托得：《當代講道藝術》，魏啟源、劉良淑譯（台北：校園，1987/2002），頁 134。
5. 同上，頁 142-143。
6. 除了這五項特質之外，優質講道當然仍要具備其他不同的特質，如明白會眾的需要、有先知觸角、親切真摯，與會眾互動、有生命感染力，高舉神 / 基督、流程順暢、讓人得到屬靈的提升等。不過，這些其他的特徵，大致上都可以納入所提出的五大項目中。
7. 曾霖芳：《講道學》（香港：種籽出版社，1990），頁 12。
8. 馬歇爾：《丁道爾新約聖經註釋：使徒行傳》，蔣黃心湄譯（台北：校園，1987/2002），頁 264-265。
9. 曾霖芳：《講道學》，頁 31。
10. 這句話有不同的版本。其中一個是在理查斯 (Lawrence O. Richards) 和班福德 (Gary J. Bredfeldt) 合著 *Creative Bible Teaching*, rev. ed. (Chicago: Moody, 1998) 一書中被引用，那裡說：「你若是要使人沉悶，千萬不要在講述福音的時候。你可以用微積分使人覺得沉悶，可以用地球科學使人覺得沉悶，可以用世界歷史使人覺得沉悶。然而，在講述福音時若使人覺得沉悶，就有罪了。」（“If you are going to bore people, don't bore them

with the Gospel. Bore them with calculus, bore them with earth science, bore them with world history. But, it is a sin to bore people with the Gospel.”)。筆者在達拉斯神學院就讀的時候（1984-1991），韓君時教授的教學與為人深受學生愛戴，被學生讚譽為“The Prof.”（教授中的教授），他這句名言亦經常重複被引用。同樣的話司蘊道（Charles Swindoll）亦用過。

11. 在這裡列出的第五項特質，與亞里士多德在 *Rhetoric* 一書中倡導的，成功演講的三個主要部分的第三個特質「熱誠」（pathos）相近。亞里士多德這本書可算是「說服學」的奠基石，雖然他並不是從講道學出發，但提出的重點可資借鏡：
 1. Logos —— 是道理的部分。傳道者當反省所講的是否有內涵，而道理是否合理、清楚、令人折服。
 2. Ethos —— 是品格的部分。傳道者當反省是否示人以信實的品格，又是否具良好的信任度等。
 3. Pathos —— 是熱誠的部分。傳道者當反省自己對所講的是否堅信不移，並熱誠地投入傳講。
12. 曾霖芳：《講道學》，頁 53-54。

有益健康

融會應用實踐

引言

一．應用的重要性

- A. 耶穌基督強調應用
- B. 聖經作者注重應用
- C. 聖經寫作為了應用
- D. 屬靈爭戰需要應用

二．應用常被忽略

- A. 知識重於實踐
- B. 會眾知所適從
- C. 聖靈感動帶領
- D. 應用帶來威脅
- E. 被人視為膚淺
- F. 講者忽略應用

三．應用的守則

- A. 基於經文正解
- B. 先從大處着眼
- C. 針對實際需要
- D. 具備牧者心腸

四．應用的策略

- A. 實踐原則作大綱
- B. 建立實用性張力
- C. 多採用應用例證
- D. 建議實踐的方案
- E. 發出挑戰與感召
- F. 設討論回應小組

結論

思考與應用問題

習題

附註

「講道若只為了傳講知識，那麼其內容是可預期而不具威脅性的。講道若要改變人的生命，則是高難度甚至高風險的事。然而，更新生命是講道的核心。一篇有效的講道，不在乎講者如何巧妙地遣詞用字，而是要看講道者怎樣用神的話來連結聽眾。」¹

——史道衛 (Joseph M. Stowell III)

引言

缺乏應用的講道，就像菜肴只注意盤飾，卻缺乏營養；或只詳細講解營養學，卻不下廚動手煮來吃；又或是只提供無謂的零食，沒有端上健康的食物。一個飢餓的人，不需要別人向他解釋食物的營養分量，也不須去了解烹飪常識和過程，他只需要真正的食物可以裹腹。講道的目的是要滿足人飢渴的心靈，不能只停留於傳遞知識。

講台上冗長的講解，往往只在最後交代幾點應用就草草結束。這種與生活脫節的講道，誠如「鳴的鑼、響的鈸」，只聽雷聲響，不見雨下來。面對瞬息萬變的世代，如何能在講道上堅守信仰，又能傳遞有時代感、具透析力的信息呢？在講道中帶領信徒與神相遇，了解神的心意，並活現基督，是十分重要而又極不容易的事。應用的困難在於會眾各有不同的處境，而傳道者受限於個人的經驗以及對時事的接觸，難以「搭橋」到會眾中間。

我在美國達拉斯牧養教會的期間，基於修讀教牧學博士班課程的要求，在教會中作了一次主日講道的評估。² 調查分四個領域：

合乎聖經、條理分明、引發興趣與實際可用。從收回的三百多份評估表，發現得分偏低的是講道的實用性。於是立時到神學院註冊修讀一科獨立課程：「講道與應用」，力求提高講道的實用性。

一．應用的重要性

人們每天面對各式各樣的挑戰，生活上的壓力催逼信徒從信仰中尋求力量與出路。信仰斷然不是人生的點綴，它應該為信徒提供實存人生中的出路和種種的動力，產生改變人心、影響生命的果效。

為什麼在講道中必須提出應用的方案與策略呢？有下列各項原因。

A. 耶穌基督強調應用

耶穌在拿撒勒會堂傳講第一篇信息，在讀完以賽亞書六十一章 1-2 節後，祂說：「今天這經應驗在你們耳中了。」（路四 21）講道完畢，有人讚賞祂（路四 22），但也有人要趕祂出城，推祂下山（路四 28-29），可見祂的講道在引發迴響之外，更帶來強烈的反應。耶穌的講道不會不痛不癢，聽者不是贊成祂，就是反對祂，很難保持中立或是無動於衷。教會的講道若不能改變人的生命，會眾經年累月機械般的來去，來的時候是什麼樣子，回去的時候還是同一個樣子，有什麼益處呢？

在結束登山寶訓前，耶穌警告人不要只從外表來事奉神，乃要與天父建立生命的關係：「凡稱呼我『主啊，主啊』的人不能都進天國；惟獨遵行我天父旨意的人才能進去。……」（太七 21-23）奉主的名傳道、趕鬼、行異能，都不能保證可以進天國。惟有

真正認識神、遵行祂旨意的人才能進去。

接着，祂用聰明和愚拙的人的對比（太七 24-27）說明兩者的分別，指出：愚拙人沒有實行主的話，如在沙土上建房子，至終倒塌；聰明人聽道後去實行，如在磐石上建造房子，根基穩固。請注意眾人聽了登山寶訓後的反應：「眾人都希奇祂的教訓，因為祂教訓他們，正像有權柄的人，不像他們的文士。」（太七 28-29）在大使命的吩咐中（太二十八 18-19），主耶穌差門徒出去，要使萬民作門徒，學習並遵守主的話。希臘文「遵守」這個動詞有「看守、保存」的意思，重點在「遵守」與「履行」。例如：要遵守律法（雅二 10）、遵守吩咐（太二十 20）、遵守安息日（約九 16）、遵守遺傳（可七 9），與遵守誠命（約十四 15、21，十五 10）等。³這詞在新約聖經中出現超過七十次，有半數以上是上列的意義，可見它是一個行動詞。⁴

「要遵守」表明心中受感，然後付上代價，踐信於行。講道的目的應配合大使命，引領各人作門徒，使他們學習並遵守主的話。

B. 聖經作者注重應用

威爾金森 (Dr. Bruce Wilkinson) 〈七個給學習者的定律〉 (“Seven Laws of the Learner”) 在講座中發表統計，指出保羅寫作羅馬書，內容講解與應用各半，第六至八章可歸在應用的部分；以弗所書也是平分秋色，彼得前書有六成，雅各書最多，有八成是應用。耶穌的登山寶訓是六成五，馬可樓的「臨別講論」，更有大部分是應用，可見耶穌基督是「應用之王」。另外，他又指出美國好幾位被主重用的講員，如慕迪、司蘊道 (Charles Swindoll)、斯坦利 (Charles Stanley)、韓君時 (Howard Hendricks) 等，他們的

講章至少一半是應用。⁵

當然，如何區分解釋與應用，見仁見智，各人都有不同的計算方法。例如按傳統的劃分，認為羅馬書的前十一章是解釋，後五章是應用。但無論如何計算，都證明聖經作者在闡釋真理之後，非常注重教義在生活上的實踐。

我建議最好的分配比例，是解釋與應用各半或六四分賬。教義性較重的經文，可以解釋六成，應用四成；而實用性較強的，則可應用六成，解釋四成。雖然如此區分不容易清晰界定，但大致給講道者一個基本概念，預備講道時便更有方向。

C. 聖經寫作為了應用

講道的目的，應與聖經寫作的目的相同。就是保羅說的：「聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義，都是有益的，叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。」（提後三16-17）

聖經是一張人生地圖，講道的目的是展示這張地圖，好知道如何走合神心意的道路。只有這樣，講道信息才不至於停留在聖經中歷史性的教訓，可以徑直切入信徒具體的生活。

既然聖經寫作的目的是為了改變生命，而釋經講道是要傳遞聖經的真理，所以釋經講道的主要目的，就是要改變生命。這項三段論證應該是極為清楚明確了。

保羅說出聖經四項改變生命的功能：「教訓」、「督責」、「使人歸正」與「教導人學義」。保羅向來講究用詞，字字珠璣。細察之下，這四個詞語可分成兩組：「教訓」與「督責」兩個一組，強調教義上的功能；「使人歸正」與「教導人學義」兩個一組，

指出道德上的效用。⁶不少教會的信條根據這兩節經文，總結了聖經寫作的目的為「聖經是信徒信仰與行為的最高準則」。

這四個詞語，又可以用交叉平行的文學方式予以分析，分為「正、反、反 1、正 1」四方面。

1. 聖經在信仰上的益處

正——「教訓」是信仰上的教導。我們怎知道耶穌是童女馬利亞生的呢？因為聖經如此說！為什麼相信身體將來要復活呢？因為聖經如此說！當撒瑪利亞婦人認識耶穌彌賽亞的身分後，她的人生立刻經歷翻天覆地的改變。今日的教會若不在信仰上下功夫，被異教之風一吹，就會搖擺不定。聖經必須成為教會教導事工的核心教材。

反——「督責」是信仰上的提醒。因為假師傅在教會內外矇騙人，使人背離正道，所以，對於那些已被蒙蔽的人，必須用聖經的教訓「督責」他們，讓他們知道錯謬，得以迷途知返。特別對於具有異端信仰背景的信徒，須用神的話語來糾正他們被扭曲的信念，讓他們得知聖言的教導而棄假歸真。

2. 聖經在生活上的益處

反 1——「使人歸正」是行為上的矯正。聖經如同明燈顯明人心中的惡念，並引領人回歸。正如聖經說：「從前偷竊的，不要再偷，總要勞力，親手做正經事，就可有餘，分給那缺少的人。」（弗四 28）強盜要悔改，小偷同時要悔改。那麼，不是強盜又不是小偷的，要不要悔改呢？若然我們竊取過公司的時間，拿過公司的文具，不曾尊重智慧財產權，就都要悔改。另外，不勞而獲，路上拾遺，算不算是偷盜呢？也值得省思。但經文的總意是叫我

們不要貪圖不義之財，要自食其力，並要改變以自我為中心的生活，重視與別人分享所有。

正 1——「教導人學義」是行為上的引導。聖經不但引領人回歸正路，更指示義路讓人走在其中。「學義」是行為上彰顯主耶穌救贖生命的公義，與中國傳統中的「仁義」有別。

基於上述的理解，在應用時必須經常注意提出四個問題：

1. 要相信哪些正確的信念？
2. 要校正哪些錯謬的信念
3. 要摒棄哪些錯謬的行為？
4. 要追求哪些正確的行為？

用一個簡單的方法來歸納，主耶穌在大馬色的路上向掃羅顯現，掃羅問了兩個問題。先是：「主啊，祢是誰？」（徒二十二 8），是對象與信念的問題；然後再問：「主阿，我當作什麼？」（徒二十二 10），是行動與應用的問題。

四. 屬靈爭戰需要應用

正如在本書開始時所述，信徒正在參與一場思想戰。我們的文化與思想形式已被撒但攻佔，成了他的營壘（林後十 4-5）。然而，有些傳道者仍好整以暇，像觀光客一樣，優悠自在地告訴人這裡景色怡人，那邊要拍照留念等，缺乏爭戰的迫切感。

1. 從思想與信念開始

「信念」包括一個人的觀點、認知與假設。若要改變行為，必須從改變「信念」開始。當然，有些人會因一時衝動做出傻事，或偶然被過犯所勝，但大部分的行動是基於信念而來：我們所做

的事、所犯的罪，背後都受到某些信念牽制。若不先改變信念，再多的建議都如同墳墓外表的粉飾，不能改變墳墓裡的死寂。

因此，講道要強調正確的信念、價值觀與思想，然後行動上才有調整。這樣做正是配合聖經寫作的目的：教訓、督責，然後才使人歸正、教導人學義。

2. 更新屬靈的價值觀

聖經的信息可以直接矯正錯謬的價值觀，並指出屬天的、正確的價值觀。傳道者當將會眾從錯謬的價值觀轉移到正確的價值觀去。史道衛 (J. Stowell III) 對「有效領導」作以下的定義：「將人從自己的道路轉向神的道路；從他們的思想到神的思想；從受傷到醫治；從失望到盼望；從服事短暫的慾望與世界的宴樂，到為永恆熱切付出。」⁷

傳道者要經常尋思：「這段經文教導哪些屬靈的價值觀？」「當今的社會與文化如何傳達相反的價值觀？」「這次講道將如何指出、解釋並印證屬靈的價值觀？」「講道如何針對文化潮流的相反價值觀？」「如何鼓勵信徒轉向活出神的道路與思想？」⁸ 先着手改變信念，正是擒賊先擒王的策略。

吳思源先生指出：「破與立」是講道的關鍵，參照耶穌的講道，幾乎都存在很多「破與立」。他說：「講道要『破』除會眾的迷思和自以為是，再建『立』他們的信心、行事準則及人生方向。」他坦言要做好「破與立」，須要按時分糧。⁹

「破與立」，按柴培爾的講法，是要找出人的墮落要素，然後藉著基督耶穌的救贖，將人帶回神的心意中。因此，在破與立之間，講道自然是場爭戰。介入這場爭戰充滿挑戰，甚至會使人疲

累，絕不輕鬆，講道者必須要有萬全準備。

3. 引領人悔改回轉

聖經常提及「悔改」。「悔改」的基本意義是「心意回轉」，在思想與行為上作出一百八十度的轉變，回歸到神心意的路上。這詞給人十分嚴肅的第一印象。有人認為信徒信主之時，要悔改認罪，但信主之後就不須再悔改了。其實，基督徒在信主之後，仍然常常需要神的話語領我們悔罪，重新歸向神。

在高速公路上開車，若錯過出口，最佳策略是在下一個出口「回過頭來」，走向正路。否則，便會越走越遠，走更多「冤枉路」。在屬靈的路上若是走迷路、走錯路、走歪路，或是偏行己路的時候，要怎樣反應呢？當然是立刻回頭，走向正路，這是「悔改」。

二．應用常被忽略

應用是那麼重要，但為什麼在今日的講台上卻是常被忽略呢？這往往是因為以下的種種原因。

A. 知識重於實踐

講道者若只看講道為學術研究，自然會忽略應用。在沒有足夠心理準備的情況下，就會忘掉這個部分了。

須知道，講道的真正目的，絕不是讓傳道人發表他鑽研聖經語句文詞的心得。否則，這跟中國鴻儒窮經皓首對各種古籍加以訓詁考據何異？除非我們看重弟兄姊妹的生活處境，迫切為他們思考神的話語當如何落實，講道便觸碰不到信徒生活的頻率，更談不上影響別人的生命。

B. 會眾知所適從

會眾是否能聽到真理信息之後，便知道對號入座，舉一反三地去應用呢？不一定。因為人基本上是耽於逸樂而有惰性，不願意自動自覺去調整自己的生活形態。多數的信徒到教會來都是例行公事，按多年的習慣而行。他們聽道，並不是要熱切地將神的話語應用與實行。

威門 (David Veerman) 說得好：「過去，我假定聽眾自己會將聽道的學習與生活自動掛鉤，這又是個常見的錯誤。我們都不想低估輕視聽眾的智慧，所以我們搭建聖經故事的架構，加上神學的洞見，或是亙古不變的真理，然後就任由他們自己發揮。但我氣餒地發現，大多數人的思想跳不過這個門檻。會眾不願意被灌餵嬰兒食物，但他們的確需要有人帶領。」¹⁰

C. 聖靈感動帶領

講員常作的錯誤預設，是以為自己只須點出真理，聖靈自然會跟進、感動與帶領。不錯，聖靈在講道上的參與是不可或缺的，而且聖靈必定會親自動工。然而，教導信徒怎樣將聖經中的信息，應用在現實世界的生活處境中，卻是講道者的責任，不能全推給聖靈。

耶利米曾責備當時的假先知：「我沒有打發那些先知，他們竟自奔跑；我沒有對他們說話，他們竟自預言。他們若是站在我的會中，就必使我的百姓聽我的話，又使他們回頭離開惡道和他們所行的惡。」(耶二十三 21-23) 由此可見，神的僕人要用神的話帶領百姓離開惡道，這是責無旁貸的。

D. 應用帶來威脅

影響講道者不在應用方面多下功夫的另一個原因，是應用給會眾帶來威脅和壓力，所以最好不要涉入太深，不要太「直接」，免得引人反感。會眾之中若有人擔負罪惡，但執迷不悟，屢勸不改，如果講員基於真理屢加責備，可能對方老羞成怒，傳道者最終成為被攻擊的對象。正如在本章開首語所述：「講道若要改變生命，是高難度甚至高風險的事。」

講者不能只是建議講道的應用部分，自己必須帶頭身體力行，才能推動、激勵和感召其他人一同去實踐。

E. 被人視為膚淺

只知注重學術研究的傳道者，追求高言大智的講論，認為講道信息涉及太多實際應用是「膚淺」的表現。威門指出：「有些傳道者會不自覺地想要顯揚自己的神學知識、原文造詣，當會眾們正等着改變生命的挑戰時，傳道者卻只顧分解神學重點，推敲研討語源學，或考量經文的背景，忽略了信徒在現實世界中的處境和掙扎！」¹¹

耶穌時代的文士與法利賽人是最好的例子。他們聖經知識豐富，行為卻接不上軌。「他們把難擔的重擔捆起來，攔在人的肩上，但自己一個指頭也不肯動。」（太二十三 4）他們患上了職業病，對神的話語麻木不仁。為什麼知道得多的人往往實行得少呢？為什麼有知識卻不能產生力量呢？為什麼常到教會的人卻不能活出基督的生命呢？是不是習慣使然，使我們不能對所聽的道有反應？

講道的應用部分，不僅是加上在信息之後的一些點綴而已。如何把一段經文應用在二十一世紀的社會及文化處境，並且針對時

代而作出闡釋，引導信徒看見一項真理在當今的生活中的應用，是講道的核心任務。

F. 講者忽略應用

無可否認，傳道者的生命必須與講道相配，踐行宣講的真理。如果聖經真理無法影響傳道者一己的生活、價值觀、靈命與態度，那他就不能期待會眾也化真理為行動。傳道者是他傳講真理的最佳典範。

傳道者在會眾面前，必須是信息的真實體現。要自己先行實踐，然後才應用到會眾中間。傳道者就像導遊，自己親身行過的路，有了認識與體驗，才可以引導其他人前去。若我們本身也對神的道冷冷淡淡，不作反應，又如何讓弟兄姊妹經歷到神話語的真實呢？

傳道者必須注意培養四種增強講道動力的要素：「用生命傳講信息；按照經文改變生命的目的來傳講信息；針對實際生活的經歷來設計應用的部分；把預備好的內容加上清晰的方法來提供會眾應用。」¹²

三．應用的守則

傳道者要經常問自己怎樣將這信息帶進會眾的生命中，與他們的生活打成一片呢？答案是要詮釋聖經，詮釋會眾，亦要詮釋時代；就如林語堂先生說的：「智者閱讀群書，亦閱歷人生。」讀書、閱人之外，同時也了解天下事，對有效的講道者來說是不可或缺。

A. 基於經文正解

解釋是應用的基礎。沒有正意的解釋，何來精確的應用？解

釋與應用性質雖然不同，卻是息息相關。若只是為了應用而講道，會眾所得的就只是應用，亦即一些生活上的常識或建議，這與聆聽勵志演講的所得沒有兩樣。甚至在佛堂集會或宗親會的演講中，亦可能聽到類似的感人故事、例證或警句。但這些沒有經文作為基礎的應用，缺乏權威性。因此，應用須有聖經的正解為支持。神的道是活潑的，深切影響人心，千萬不要低估神話語的力量。

然而，同樣重要的是，講道者不能將信息只停留在聖經的正解中。拉遜 (David Larson) 說得好：「只為講解聖經而一直停留在經文中，並非真正按聖經而行。」¹³

B. 先從大處着眼

講道的應用要先從大處着眼，從經文的神學性原則進到應用主題，這是主流意義的應用。除此之外的支流性應用並非不可提及，只是要分辨它們只是枝節而不是樹的主幹。

例證一：馬太福音二章 1-12 節的主流意義為耶穌是配得敬拜的主。若用這段經文來強調神帶領人的方法，就不是經文主流的意思。

例證二：用約翰福音四章 1-25 節講解個人傳福音的要訣，雖屬於經文的含義，卻非經文主流的意義。經文主要的意思是耶穌按部就班地帶領婦人認識祂是彌賽亞。先解決她對種族的偏見（約四 7-10），再來是她對物質的眼光（四 11-14），個人的罪惡（四 15-19），與宗教的傳統（四 20-24），最後讓她認識祂就是彌賽亞（四 25-26）。講述這段經文，講道主題可以訂為：「要認識並接受耶穌是救主，必須衝破種種心理上與行為上的障礙。」

例證三：「信與不信原不相配，不能同負一轆。」（林後六 14）保羅在整段經文（林後六 14-18）強調的大原則，是要信徒與不信的人分別出來。這個大原則可否用在婚姻的事上呢？可以的，婚姻既是一生的長久關係，這屬靈原則當然可以用上。然而在搭橋時必須做一點解釋，不要一下子便說這段經文是講述婚姻關係的。至於將這原則應用到生意上的合伙，那就比較牽強了。不與不信主的人合伙做生意，那是出於常識性的智慧，卻不能從這段經文找到應用的權威。最後，若是將原則應用到不與不信主的人交朋友，就有點匪夷所思，引喻失義了。¹⁴

C. 針對實際需要

我們活在一個受傷的世界中。到處都是心靈受創的人，連基督徒也不例外。若傳道者在台上不顧或忽略會眾中受傷、受壓和需要醫治的人，便會大大削弱他講道的效果。一篇講章若不能與人的需要接軌，絕不是一篇理想的講章。講道者若沒有針對人的需要，藉着神的話語堅固人、安慰人、鼓勵人，就不配作神的代言人。

有效的應用取決於明白在特定時候、特定場合中會眾特定的需要。注意會眾切身的問題，具有針對性，才不致隔靴搔癢。對於那些生意挫敗、感情觸礁、小孩生病、課業落後的會眾，你如何使他們注意你要講的內容呢？

好的講員將會眾心中的問題都一一提出了，而且在講道時逐一解答。在一次教授釋經講道的開始，我問學員：「誰是你最喜歡的講員？為什麼？」一位牧者同學說：「我最喜歡的那位講員，每次講道都好像是針對我一個人講的，他把我心中存着的一些問題

都提出來，又逐一解答了！」這種講道可以稱為現代的「先知講道」，因他早已知悉會眾的問題，並提出合適的答案。

四. 具備牧者心腸

講到應用時要有牧者以及為父的心腸。雖然有些會眾需要具先知精神的講員加以提醒與責備，但他們更樂於聽從一位愛他的牧者。

在提供應用時，可否因為看見時弊而責備人呢？可以的！可否鞭策弟兄姊妹努力追求？當然可以！愛之深，責之切，這些都無可厚非。耶穌強烈指責法利賽人虛有其表，而且對於祂的入室弟子，更是經常責備他們冥頑不靈。保羅鼓勵提摩太要「用百般的忍耐，各樣的教訓，責備人、警戒人、勸勉人」（提後四2）。講道的重點是「打碎剛硬的心，醫治破碎的心」，或說「使舒服的人產生不安，使不安的人感到舒暢」。有些講員很能安慰人，卻從來不碰觸人需要悔改的地方；另有些講員「善於」責備會眾，經常使他們感到不安，卻忽略安慰破碎的心靈，也沒有指點方向，令他們無所適從。

責備人難免會讓人感到難堪。若沒有帶着牧者心腸，沒有聖靈的感動，又察覺不到愛心的基礎，不免讓人難於接受。人們會誤以為你將講台變成炮台，只想攻擊人。在責備會眾之先，要以會眾的好處作出發點，存心幫助他們屬靈的健康，而非利用他們達成講道者個人的目的。裡面流着淚的責備，聽者自能體會而產生共鳴，可以收到預期的效果。若是抱持幸災樂禍的心態，聽者的反應與後果殊難逆料，切忌之。

不要因自己的權益受虧損就責備人，或是讓人感到你是為一

己的利益而振振有詞。要為自己的會眾承擔「父職」，帶著愛，責備的語氣與態度都會不一樣。其實最重要的有時不是說什麼，乃是他們怎樣聽。若是要避免經常責備人，可以考慮將責備的內容轉變成為問題，以較婉轉的方式讓會眾得到提醒。

四．應用的策略

設計講章時，必須納入將要應用之策略或方案。不要上了講台才即興發揮，想到哪裡就應用到那裡。刻意設計應用策略，是否與聖靈的工作相違背呢？相信二者並沒有衝突。其實，預備講章是完成人要做的事。神要人先盡上自己的責任，然後讓聖靈動工。風箏需要先有良好的設計以善用風力，但還必須有風才飛得起來。

應用該放在講章的哪一部分呢？保羅多半是完整地說明他的道理之後，在最後才提出應用（例如羅馬書與以弗所書）。彼得則將他的應用分散在他的講論之間（例如彼前一 13-16）。

將應用之道分散在講章各部分，或是集中在講章的結論，是講員個人的喜好與習慣。前三一神學院講道學榮譽教授佩里（Lloyd Perry）建議在每個講道重點之下，都加上一個分點來專講應用。換言之，他建議不要等到聽者飢餓疲倦、會眾的耐力和專注力無法延續時才提出應用。當講道時間不夠時，自然的反應會濃縮結論部分的內容，難免就無法挑戰會眾作出應用的行動。¹⁵

另外，在講到應用時該用「我們」，還是只能用「你們」？舊約先知有時候用「你們」，有時候用「我們」，將自己也包括在其中。建議可以按需要有所變更，避免千篇一律。

A. 實踐原則作大綱

講章大綱應該是可以直接應用的原則，不宜說約瑟怎樣，尼希米怎樣，只注重講述聖經中的歷史，要拐個彎才接觸到會眾的生活。也有些講章大綱不能立刻應用，因為觀念抽象，詞語艱深，難以明白；又或只是運用過去式動詞、第三人稱，讓人感到跟今日的處境無關。以上都是因為講章大綱太間接、失卻力量的例子。

好的講道者都會將講章大綱轉化為應用原則，這種應用是從樹幹處入手，不是僅僅撥弄樹枝或樹葉。其中一個方法，是盡量將「動詞」放在大綱中，讓每一點都直接可用。有一句話說：「講道必須以應用為重點，並點明應用」（“Point to application and make application your point”），所言非虛！

B. 建立實用性張力

在解經的步驟中，傳道者會觸及經文中的張力，看見它如何與聖經整體教導不能配合。接下來在預備講章的過程，講道者必須將這種張力「搭橋」到現實生活中，建立實用性的張力。你可以坦承在預備講道時，自己對經文的意義產生疑慮：「這段經文的信息怎能應用在信徒的生活中呢？」

例證一：讀路加福音十五章浪子的比喻時，我難免覺得「浪子的父親縱容小兒子濫用自由，看來似乎十分民主開明，但事實上是讓小兒子糟蹋自己的生命。」然後將問題問會眾：「你同意這樣的看法嗎？」在指出張力後，必須提供合理的解答。「在此，我們得注意比喻的重點是強調神給予人自由意志，並願意等候罪人回轉，接受祂無條件的救贖恩典。在這個靠行為得賞賜的世代中，

實屬罕見，是彌足珍貴的事。

例證二：在講述彼得行在海面上的經文時（太十四 22-33），可以問：「要具備信心很重要，怎樣才可以有信心呢？在某些情況下，持守信心實在很難，甚至是難以運用。當怎麼辦？」

例證三：在講解「信與不信原不相配，不能同負一轆。」（林後六 14）的時候，有人可能會說：「只要我們相愛，就能衝破銅牆鐵壁，解決任何問題。為什麼我們不可以在一起呢？」在提出問題後，可以循序漸進地解答。「有愛就可以解決一切問題嗎？在雙方所持有的神觀、人生觀與價值觀相互衝突的時候，請問，是哪一方要妥協？若是要妥協，那麼屬於基督徒的一方要妥協什麼呢？你不能總是要對方讓步吧？」（詳細的討論請參第捌部，天糧品嘗篇，釋經講道示範之一。）

建立實用性的張力，能將會眾帶進經文，再從經文引進生活中，實際處理生活中可能的難處，並增加互動和啟發興趣，這對信息的傳遞很有助益。要特別注意，不要讓聽者在信息結束時仍然找不到答案與出路，必須幫助他們在耶穌基督裡得勝自己，也得勝環境。

C. 多採取應用例證

例證可有不同種類與功能，在講台上經常聽見的是解釋性的例證，用來闡釋真理。譬如嘉言雋語、故事比喻等。然而，它們缺乏應用的力量，因此要注意多用有應用效力的例證。

例證一：不要為明天憂慮

要講述「不要為明天憂慮……一天的難處一天當就夠了」

(太六 34) 的時候，先想像會眾心中可能會產生的問題，可以對他們說：「弟兄姊妹，我相信你們心裡會說：牧師，在實際生活中，實在是不能不憂慮啊！」接着可以說：「我十分明白弟兄姊妹的心情，除非是萬能超人，或是不食人間煙火，不然怎麼可能沒有憂慮。在面對問題或開始要憂慮的時候，我建議大家用三個實際的步驟應對。這裡有一個現成的例子。」

1. 第一步驟是「接受」

最近我做完體檢，醫生看着報告說說：「按照你的血糖指數，若照過去三年攀升的趨勢繼續下去，五年後你將會有糖尿病。」聽到這樣的消息，弟兄姊妹，你會有什麼想法呢？

當時，我第一個反應是不太能接受：「我又沒有吃太多糖分高的食物，為什麼血糖指數會節節上升呢？」雖然如此，還是得接受這體檢結果。不要埋怨說：「為什麼是我？為什麼神不照顧我？」亦不能採取鴛鴦政策，當事情沒有發生。必須接受事實。

2. 第二步驟是「處理」

我接着問醫生：「我可以做什麼來減低糖尿病發生的可能性？」

醫生說可以做三件事：「第一，減少吃含糖分的食物；第二，經常運動；第三，半年後再回來覆檢。」

我心想：「這些應該都可以做得到。雖然心中不太願意，但決定將每早一杯心愛的奶茶減少到每星期一次。再按醫生指示，每週走路五次，每次約半小時。最後記得半年後再覆檢。」

3. 第三步驟是「交託」

該知道的已經知道了，能做的開始做了，就不要再憂慮了。

但面對一些不能改變的情況，該怎麼辦？其實沒什麼好辦的了，只好交託給主。馬太福音六章 26 節說：「你們看那天上的飛鳥，也不種，也不收，也不積蓄在倉裡，你們的天父尚且養活牠。你們不比飛鳥貴重得多嗎？」若不交託，天天想到五年後可能會患上糖尿病，因而睡不着、吃不下，那又何苦呢？我無法掌握的事，交給主去處理吧。

如果一年之後血糖指數沒有下降，反而攀升，那怎麼辦？只有再次「接受」，繼續「處理」，也不斷「交託」。如果或者五年後真的罹患糖尿病，又怎樣辦？無他，得繼續「接受」、「處理」與「交託」。如果或者萬一也許有一天因糖尿病而離世，如何是好？別無他法，就只有「接受」，不過不必「處理」了，留待別人去「處理」，亦不需要再「交託」，因為已經面對面見主了。若不是按這些步驟處理，怎能心情釋放地活好每一天呢？

以上的例證帶有應用力，即使聽者沒有糖尿病，也不難舉一反三，觸類旁通，按照三個步驟去解決其他堪憂的問題，達到應用信息的效果。

四. 建議實踐的方案

應用必須具體。在說明真理之後，要列出實際行動或具體建議，供大家參考。其實，會眾可能心裡一直說：「這篇信息很好，但我要怎樣做呢？」

最好能定下配合信息的目標。例如你希望會眾怎樣實行所聽的信息呢？你要他們想什麼？感受什麼？做什麼？他們要面對什麼難處？當會眾在應用的部分受到激勵，想要作出回應、採取行動時，明白地告訴他們有什麼可行的方案，那些是最佳的策略。要

從「抽象的階梯」走下來，將建議從原則到細節，講得愈具體、愈清晰愈好。

不要假設會眾可以自己找到應用方案。一方面他們沒有類似的訓練，無從着手；另一方面他們十分忙碌，無暇研究揣摩。即使聽眾願意自行決定如何應用，但拿捏不準分寸。而因為人性弱點，而不願主動及畏難逃避的會眾，就更不用說了。

中國人比較含蓄，有時會粗略地提到應用，並不多談細節。誠然，有時候談得太仔細，不太適合國情或會眾的實際需要。因此，要從多個層面與角度來提出具體建議，以滿足不同情況，而不以偏概全。

在提供細節或具體應用時，不單注重此時此地的情況，更要作長線考慮，提供永恆真理與合乎聖經的價值觀，潛移默化，長久地影響人。也就是說，在注重細節的同時，每項細節都必須有永恆真理作支撐。

細節的應用方面，可以採用《十步釋經法》的 SMART 五原則，來斷定它的具體性與實用性：清晰具體 (Specific)；可以量度 (Measurable)；容易達成 (Achievable)；實際可用 (Relevant)；時間規限 (Timing-related) 等。¹⁶

例證一：上文「不要為明天憂慮」的例證中，已同時提出可實行的步驟。

例證二：禁戒舌頭的實踐方案

雅各書三章 1-12 節是一段實用性十分強的經文，對不同的人可以有不同的應用建議。

對要戒掉說粗話習慣的弟兄，可以建議說：「求神加添你力量，每天作出檢討，並請另一位弟兄作你的代禱伙伴，從旁協助鼓勵。」

對經常背後說人是非的姊妹：「要經常提醒自己，當想說別人的是非時，要停下來，問主說：「我說這樣的話能造就人嗎？」

對常在兒女面前愛囉嗦的母親：「將你的兒女交託給神，學習放手，有些事情妳管妳說，反而弄巧成拙，造成僵局，那麼就不如不說。」

對容易發怨言的信徒：「每次想發怨言的時候，要思想神在你身上的一項恩典。」¹⁷

例證三：饒恕的真理

傳講饒恕的真理，可以先強調兩種人生觀。第一種「以牙還牙的人生觀」，是約瑟的兄弟們的想法，他們認為約瑟必報復他們。另一種「以善報惡的人生觀」，是約瑟的信心，他深信神掌管一切，即使屢遭傷害，仍確定有祂的美意在其中。持守約瑟的人生觀，才不致被苦毒蠶食掉自己的生命。

然後，向會眾發出挑戰，鼓勵他們釋放心中被禁錮已久的囚犯。

再用施密德斯 (Lewis Smedes) 的嘉言加重效果：「饒恕人就是釋放心中的一個囚犯，卻驚訝地發現，所釋放的竟然是你自己。」¹⁸

接着與會眾對話，說：「可能在座有弟兄姊妹心裡會說：『牧師，你不明白我的處境，你更不知道那人傷害我是何等地深，我怎麼可能一下子將他完全釋放呢？其他的囚犯我可以打發他們走，

不過，這人絕對不可以，我要將他關在守衛最森嚴的牢房中，至死方休。』」

「我可以體會你受到的傷害，因我自己亦曾被人傷害過。然而，你若選擇繼續被仇恨煎熬與毒害，真的會好過嗎？為了你的好處，為了你能過一個自由奔放的人生，神為你預備了一帖良方：『饒恕』！在釋放那囚犯之後，你將會活得更自在、更輕鬆。你願意按神的心意生活嗎？你願意相信神的吩咐是為了你的好處而設計的嗎？」

在回應呼召時，給會眾大約一分鐘，提醒他們將心中的囚犯一一提名釋放。

要緊的是：提供行動方案與細節的同時，更要具備說服力。會眾會質問：「為什麼我必須按你的建議去做呢？」基於聖經的信息具有權威，本當可以產生一定的說服力，但若再加上合情合理的講解，適切的搭橋，多了情緒上的認同與感召，會眾會更容易跟從你，到達你想要帶他們去的目的地。

E. 發出挑戰與感召

講員不單只是教導會眾，更要挑戰他們，讓他們靠主伸展自己，提供盼望，追求更上一層樓的經歷，將星星放回他們的夜空中。

林肯擔任美國總統期間，不常參加教會主日崇拜，免得自己的出現帶給大家不便，但他經常參加紐約街長老會星期三晚上的聚會。他會坐在牧師的房間，將門打開，安靜聽道。有一天晚上，他帶了一位幕僚同去。

聚會完畢，在回家的路上，這位幕僚問林肯是否喜歡當晚的講道。

林肯說：「我認為這是一篇思想周全，有說服力，用詞精煉的講道。」

「那麼，你認為這是一篇上乘的講道，是嗎？」

「不是的。因為牧師最後沒有發出挑戰，讓我們知道要做什么。」

挑戰會眾的有效方法，要學效耶穌基督，經常問一些具有針對性、方向性、應用性的問題。直接問會眾對真理有什麼可以回應之處：「你有沒有這樣的經歷呢？」「你認為如何？」「你當怎樣回應？」

將要講述的一些句子，變成問題向會眾提問。比如在說明「要恆切禱告」之後，隨即向會眾挑戰說：「你的禱告夠恆切嗎？是否在禱告一次或兩次之後就灰心呢？」又如在說了「每天最少要花十五分鐘在膝蓋上下功夫」以後，立刻挑戰聽眾說：「你願意嗎？你願意在繁忙的日子中，每天撥出十五分鐘來禱告嗎？」教導之後，挑戰緊接而來，愈具體愈有效。講員不妨經常問自己：「我期盼會眾至此會有什麼樣的決定？」「要他們去做什麼？」和「要改變他們哪方面的觀點與習慣？」

例證一：應用雅各書三章 17 節

講解列出的一連串美德時，可以在簡單解釋每項特質之後，向會眾提出一個應用的問題。¹⁹

1. **清潔**——真智慧的第一個特徵是「清潔」，它毫無玷污、光明磊落、沒有詭詐或自私的意念。你行事是否光明磊落？你願存一顆清潔、純一的心，活在神面前嗎？

2. **和平**——「和平」的特質不單是消極的不爭競、不找別人

麻煩，或不吵架等，更積極地指愛好和睦，以生命表彰和平的特質，做一個和平使者。你愛好和睦嗎？你願意求神讓你擔任和平使者嗎？

3. **溫良**——「溫良」的意思是對人溫和而善良，即或面對敵擋自己或明顯犯錯的人，也不會讓人感到你是以審判官的姿態出現（參提後二 24-25），反而常為別人保留空間，給予寬恕和挽回的機會。請問你讓別人感到容易親近嗎？你具備屬靈的親和力嗎？

4. **柔順**——「柔順」是不無理取鬧，不故意抹殺真理，也不用頑強手段待人。你會欺壓別人或貶抑真理嗎？

5. **滿有憐憫**——「滿有憐憫」是體貼別人的需要，並願意將自己的感情與資源與別人分享。你是否經常想到、體貼並滿足別人的需要？

6. **多結善果**——善果是生命產生的一切美好果效。你的人生產生了哪些屬靈的美善果效呢？

7. **沒有偏見**——是不以先入為主的意見去定別人的罪；不按外貌待人；願意用神寬大的心去接納人，甚至是那些與自己完全不同的人。你會用偏見論斷人嗎？你的心夠寬大嗎？

8. **沒有假冒**——是真誠沒有偽裝。不會只說不做，也不會說一套，做一套；更不會說話行事遮掩躲閃，因人而異。你的生命是表裡如一、始終一致的嗎？

例證二：應用瑪拉基書二章 10-16 節

對配偶忠貞，並不容易，有時候對方有些實在難以接受的脾氣個性。但感謝神，在神那裡必定有出路，而且委身於神的聖約，

會給我們衝破障礙的力量。你願意抓住神的應許，對設立婚約的神絕對忠誠？並對你的配偶忠誠嗎？

1. 對單身的弟兄姊妹：你願意求神給你信心，相信祂為你預備信主的對象嗎？你願意求神給你忍耐，在未找到對象之時，仍然繼續等候神所定的時間嗎？
2. 對已婚又十分恩愛的夫婦：我為你們感謝神。你是否願意求神保守你在婚約中持守忠貞與純潔？
3. 對已婚但與配偶偶生齟齬的：你願否在婚姻生活上作出調整？你願否求神讓你放下自己，用捨己的愛來愛你的配偶？你認為在保持婚姻忠貞的建議中，哪一項對你最適用？你願意排除一切攔阻去付諸實行嗎？
4. 對已婚而正在考慮離婚的人：求主讓你打消念頭，求主給你遵行祂旨意的力量嗎？你願意靠着聖靈，重修與配偶的關係，兩人繼續結伴，一輩子同走人生道路嗎？
5. 對已經離婚的人：過去的事不能彌補。你願意求神赦免你的過去，又讓主親自醫治你的傷痛嗎？

當然，講道不一定每次都要有呼召，有時可讓會眾在講道後有一兩分鐘的時間，在琴音伴隨之下，思想如何選擇，並在神面前立志回應。

F. 設討論回應小組

教會可以建立一種機制，在每週小組的聚會中，花時間討論上週主日的信息，重點是如何實踐。有些教會的小組實行這模式，反應不錯。它的好處是會眾比較注意聽道，寫下心得，更以這個

學習應用的互動平台，相互鼓勵將信息落實在生活中。

牧者可以在預備講道之後，配合信息設計一些應用問題，交給小組討論，讓他們不會天馬行空，而信息的功效可以倍增。

結 論

在這個時代，誰能正確地使用教會的講台，誰就可以改變生命。

講台不是「炮台」，不能將個人的目的或私人的恩怨帶上去，要慎防濫用屬靈的權柄。講台亦不是「舞台」，不是用來表現個人神學知識如何淵博、原文如何精通、口才如何動人等。講台更不是「交際台」，並非用來恭維別人、讚許別人或推介自己的地方。以上三者都將「講台」變成達到自我目的的「平台」，與講道的基本目的完全相違。那麼講台應該是什麼呢？

講台應是「燈台」，是讓神的話語被解開而發出亮光，引導人棄暗投明的地方（詩一一九 130）。講台同時是「浮台」，讓在俗世汪洋中氣力不足的泳客，在回岸的半途中找到救恩、安息與盼望的地方。講台更是一座「發射台」，將從神所領受的異象與使命從這裡發射出去，幫助異象升空，讓人有所看見與依循。講台就是這麼一個轉播站。

「你願意嗎？」這句話我們經常拿來問會眾。在知道應用對講道的重要以後，你願意在日後的講道中，求主使用你成為改變別人生命的媒介嗎？若在講道中沒有達到這項優質講道的特質：「實際可用」（Relevant），你的講道將永遠不能成為別人的祝福。「你願意嗎？」

思考與應用問題

1. 你講道時，是否看重信息如何為會眾帶來生命的改變？若看重的話，你設計講道時的應用方向，如何與這目標配合？
2. 怎樣設計講道的應用部分更能「到位」？怎樣提升「讀書」、「閱人」、「了解天下事」這三方面的素質，以助你更有效地預備講道和設計應用？
3. 什麼是 SMART 方案？設計講道的應用時，它可以怎樣派上用場？
4. 哪些是不正確地使用講台的方式？如何避免這些情況？

習題

習題一：根據王上十七章 8-16 節的主題、大綱與信息，按照本章所提供的應用策略，採用不同的方式加上一些實際生活上的應用。（建議答案請參書末）

習題二：根據以弗所書六章 10-20 節的主題、大綱與信息，按照本章所提供的應用策略，採用不同的方式加上一些實際與生活上的應用。（建議答案請參書末）

附註

1. Joseph M. Stowell III, "Preaching for a Change" in *The Big Idea in Biblical Preaching*, ed. Keith Willhite and Scott M. Gibson, (Grand Rapids: Baker Book, 2004), 125.
2. 如何設計有效的講道評估表，可參本書第柒部第一章。
3. 鮑爾：《新約希臘文中文辭典》，戴德理譯（台北：浸宣出版社，1986），頁 640-641。

4. Colin Brown, *New International Dictionary of New Testament Theology*, (NIDNTT, vol 2 Grand Rapids, Zondervan, 1975/1986), 133。
5. Bruce Wilkinson, *The 7 Laws of the Learner – How to Teach Almost Anything to Practically Anyone*. (Colorado Springs: Multnomah Press, 1992), 128-131.
6. 將這四個詞語的二分法，參 Bruce Wilkinson, *The 7 Laws of the Learner*, 122-125。
7. Joseph M. Stowell III, "The Effective Leader," in *Integrity of Heart, Skillfulness of Hands*, ed. Charles H. Dyer & Roy B. Zuck (Grand Rapids: Baker Book, 1994), 315.
8. Joseph M. Stowell III, "Preaching for a Change," in *The Big Idea in Biblical Preaching*, ed. Keith Willhite and Scott M. Gibson, 140.
9. 吳思源，香港華人基督教聯會舉辦之第四期「講壇事奉」研習會上的講話，2012年3月7日，講題為「如何預備時代信息」。
10. 威門：〈內在的應用——找出經文要求之實際回應的方法〉，載《講道者工作坊》，羅賓森、拉遜編，林成蔭、呂允智譯，(美國：更新傳道會，2010)，頁 358-359。
11. 威門：〈內在的應用——找出經文要求之實際回應的方法〉，《講道者工作坊》，頁 358-359。
12. Joseph M. Stowell III, "Preaching for a Change," in *The Big Idea of Biblical Preaching – Connecting The Bible to People*, 127.
13. David L. Larson, *The Anatomy of Preaching – Identifying the Issues in Preaching Today* (Grand Rapid: Baker Book, 1986), 95.
14. Timothy Warren, "The Place of Pastoral Wisdom in Application" in *Interpretation and Application*, ed. Craig Brian Larson (Peabody: Hendrickson Publishers, 2012), 111-113。其實，傳道者在講台上講述的，許多都是合情合理並經過時間考驗的智慧，卻沒有聖經權威支持。可以講嗎？當然可以！只要認清他們的地位就好了。二十多年前，Robert Fulghum 出版的 *All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten* 一書，高踞《紐約時報》暢銷書排行榜。他提到的都是大家公認的智慧，例如不要打人、將東西放回原處、飯前洗手等十六項。
15. 轉引自威門：〈內在的應用——找出經文要求之實際回應的方法〉，《講道者工作坊》，頁 363。
16. 賴若瀚：《十步釋經法》(美國：聖言資源中心，2008)，頁 458-459。

17. 其他關於雅各書三章 1-12 節的實用建議，可參賴若瀚：《永活的信仰》，新修版，(美國：聖言資源中心，2011)，頁 158-160。
18. 這句話是從菲律賓馬尼拉機場的洗手間處抄錄下來，後來在網上驗證屬實。參網站：http://www.goodreads.com/author/quotes/56576.Lewis_B_Smedes；瀏覽於 2013 年 5 月 13 日
19. 賴若瀚：《永活的信仰》，頁 177-178。

熱誠：權柄、感力與信心

引言

一．權柄的建立

- A. 傳講真理，非傳遞知識
- B. 言行一致，非只說不做

二．感力的發揮

- A. 禱告帶來感力
- B. 聖靈帶來感力
- C. 負擔帶來感力
- D. 如何引導聽眾的情感

三．信心的操練

- A. 信念要持守
- B. 預備要充足
- C. 得失要淡泊
- D. 如何應付怯場

結論

思考與應用問題

習題

附註

「熱誠就是講章中的能力、驅策力、能量和生命的來源。缺乏熱誠，講章變成一堂課、一場演說或一節道德訓詞。缺乏熱誠，也就失卻講道的真義。」¹

—— 蒙托雅 (Alex Montoya)

引言

大城市的餐館多半商業化，其中的廚師只是一份職業，機械式地接單、烹調、出菜，與顧客鮮少有機會互動。不過相信他們都因為喜愛美食，才會進入這個行業。在有特色的旅遊區或城鎮，不時會遇上一些喜愛飲食之道，欲與人分享美食的人經營家庭式餐廳。他們用心烹調每一道特色菜肴，讓客人有賓至如歸之感。

做父母的雖然起初不一定善於烹飪，但因為一心要讓家人得到健康和營養，經常用心烹調家中的飲食，日久也會廚藝進步。楊牧谷牧師寫的《廚房哲學》（中國大陸版譯作《廚房與書房》）一書，記載着一位愛家的父親，經年累月地用心思為家人烹煮美食而累積的體會。烹調美食尚且需要愛心與熱誠，講道關乎生命的傳遞與表達，熱誠與信心更是不可或缺。

為什麼有些傳道者對講道缺乏熱誠與力量呢？這也許是在神學院受訓練時，修讀的課程主要是傳授知識，不重視宣講、教導，又或因為出道尚淺，閱歷不足，又或是本身性格較為內向，不善與人溝通，對會眾認識不足等。無論如何，這些情況都會影響講道的力度。

耶穌時代的文士和法利賽人，是典型的沒有熱誠及能力的講

道者。文士是當時的經學教師及律法專家，非常熟悉聖經，但他們的講道只停留於文字義理的辯解，沒有真正領受神的心意，更沒有關懷神的子民百姓的需要。「文士式的講道」，是毫無可取的、缺乏熱誠與感力的講道。怎樣避免落入那樣的情況呢？讓我們從這三方面來探討。

一．權柄的建立

馬太福音七章 29 節：「因為祂教訓他們，正像有權柄的人，不像他們的文士。」

馬可福音一章 22 節：「眾人很希奇祂的教訓，因為祂教訓他們，正像有權柄的人，不像文士。」

路加福音四章 32 節：「他們很希奇祂的教訓，因為祂的話裡有權柄。」

這幾句話都是親耳聽過耶穌教訓的聽眾的經歷與感受。為什麼他們覺得耶穌的傳道帶有權柄？這是一種從哪裡來的、怎樣的權柄呢？耶穌是神的兒子，是傳道者的典範，又有赦罪、醫治與趕鬼等獨特的權柄，不是今日的傳道者可比擬的。但這幾段經文將耶穌與當時的文士作對比，可見兩者的講道十分不同。簡言之，耶穌的講道具有生命力與震撼力。

為什麼耶穌基督的講道能有權柄呢？歸納起來，有以下的因素。

A. 傳講真理，非傳遞知識

1. 認識「真理」與「知識」之間的區別

耶穌講的話是真理，因此有權柄。一般文士，他們高舉自己

是「律法的師傅」，以舊約律法與傳統的米示拿教導人，然而，其內容只是儀文知識，卻沒有以神話語的核心，去挑戰以色列人真正去認識神、親近神。

真理是傳道者權威的依據。有些傳道者會認為，單單傳講聖經，似乎不合時宜了。「如果我引用聖經，聽眾不見得會尊重其權威，但是如果我引用當今某位名人的話，大家都會相信。」若是因為恐怕會眾不尊重聖經的權威，就不再依靠聖經的權威。²這樣下去，只會使講道更失去權柄，並將權柄轉移到聖經以外的其他人事物，失去了講道的核心信念。

傳講真理與知識的分別在哪裡呢？可以從耶穌的講道與「文士式」的講道管窺一二。「文士式」的講道注重聖經的文字義理，只高舉理性，沒有半點生命與熱誠。按講章照讀的講道也很容易落入這種情況，在講道時只着重指出原文的各種意義、某位解經家的見解、某些神學家的觀點，或僅是歸納出一大堆不同的意見讓會眾去選擇等。雖然認真的講道者都會涉獵這些，但講道的內容若只強調這些，就僅僅停留於知識的傳遞。

真理是什麼呢？它是生死攸關的事，是與永恆命運息息相關的信息。不要讓人有「姑妄聽之」的感覺。有權柄的講道，會讓人有從上而來的催逼感，驅使人不能不聽。這種感力不是從人而來的，是始於聖靈的感動，且是從神而出，所以有權柄。

蒙托雅 (Alex Montoya) 說：「今日一些講道也是如此。我們得躬身自省『我的講道是否像文士般，只是充滿着繁瑣的道理？還是像主一般，着眼於舉足輕重的永恆真理呢？』追求繁瑣的義理，徒令講道的內容貧乏。」³

主耶穌責備法利賽人與文士本末倒置，因小失大。馬太福音廿三章 23-24 節：

「你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了，因為你們將薄荷，茴香，芹菜，獻上十分之一，那律法上更重的事，就是公義，憐憫，信實，反倒不行了。這更重的是你們當行的，那也是不可不行的。你們這瞎眼領路的，蠹蟲你們就濾出來，駱駝你們倒吞下去。」

2. 維繫「權柄」與「親和力」之間的張力

講道可以有不同的方式和特色，其中一種是與會眾對話，即是如同面對面親切的對談，但在對談之餘，卻不失先知般的感力。因此在帶有權柄與保持親和力之間，要保持一種平衡。

曾有講道法的教授說，在講道中最好不要用：「應該」、「必須」、「必得」(should, must, ought) 等詞句，因為後現代的會眾有反權威的傾向，不大能接受人直接告訴他們該怎樣做。然而耶穌基督與保羅都採用這類語句，為什麼今日的傳道者不可以用呢？其實在一個反權威的時代，人們心底裡更為渴慕真確的權威。講道本身必須具備權威，但權威不來自講道者，而是以神的話語為真正的依據。

B. 言行一致，非只說不做

1. 怎樣講，就要怎樣行

「文士式」的講道只說不做，他們的生命與生活，與傳講的道並不相符，他們只是為了應付職責而已。耶穌指出他們只知「坐

在摩西的位上」，雖然他們的教導的都屬正統信仰，但「因為他們能說不能行……把難擔的重擔，捆起來擱在人的肩上，但自己一個指頭也不肯動。」所以，「不要效法他們」（參太廿三 2-4）。

耶穌卻言行合一，行祂所傳講的。因此祂能點出文士和法利賽人的問題癥結在於只會說、不會做。這也是今日講道者要警惕的。

2. 在於道，同時在於人

好的講道者，不單從他的宣講中流出神話語的活水江河，更會從他自己生命中湧出活泉，滋潤人心。他的道從生命而發，絕非字義教理的單純解說。邦茲說：「使人死的講道，可能是，也時常是信仰純正的講道——在神學上無懈可擊。但它可能只是外形美觀，名稱可人，但仍是使人死的字句。『沒有生命的純正信仰』最是死氣沉沉，其他都不能與之相比。」⁴

他接着說：「使人死的講道，可能對屬靈原則有了解與把握；可能有博學及善於評論的氣味；可能把聖經原文的文法與字源研究得很透徹；可能把字句堆砌成最完美的形式，而且加以閃爍發光的闡釋……。」⁵

傳道者的講道該隨着年歲的增長而有更深刻的生命力，以及隨之而來的屬靈權柄。麥斯威爾 (John Maxwell) 認為，因職分而來的權柄層次最低，因為別人對你的尊重，只是出於畏懼與服從。只有當你的生命與品格能感染人時，才是建立領袖權柄的最高境界。按他的分析，領袖的權柄由下而上的次序分別來自：職位 (position)、授權 (permission)、果效 (production)、關係 (people development)、生命 (personhood)。⁶ 講道者到了成熟的階段，往往

不再是以恩賜或職分來講道，乃是用生命來講道，甚至不言而喻。

二．感力的發揮

曾霖芳牧師曾說，我們常見的有五種講道者：「第一種是隨便亂講，毫無能力；第二種是不明聖經，缺乏能力；第三種是講得流暢，沒有能力；第四種是講得不好，帶有能力；第五種是內容充實，滿有能力。」⁷ 你願意成為哪一種講道者呢？

講道和一般演講最大的不同，在於它不是倚重講道者個人的智慧與能力，傳道者不過是一位使者、一條管道，讓神的靈能透過他來作工。神的靈作工時，會燃點講道者的心靈，使他從裡面發出強烈的「火」。這「火」是復興之火，也是為主大發熱心之火，在黑暗中帶來光明之火，簡單地說，正是燃燒自己之火！這「火」是屬靈的熱忱，是燃燒一個人全然為主擺上的動力，保羅、耶利米都是心中有「火」的傳道人。

饒富經驗的講道者布開南 (Mark Buchanan) 說：「我深愛講道，但也痛恨講道。耶利米描述得最好：『似乎有燒着的火，閉塞在我骨中。』（耶二十 9）這是神聖也是可怕的工作，使人精疲力盡又使人活力充沛，它點燃火焰也燒盡成灰。每個星期一，我好像燒剩的炭渣。星期天我燃燒得越旺盛——講道時的信念越火熱，盼望越明亮——星期一我就越發油盡燈枯……。」⁸

心中有火的傳道者，對會眾帶着強烈的負擔，甚至有時會愛之深、責之切。在美國牧養教會的初期，一位姊妹告訴我說她要換教會，因為我在講台少有責備的信息，所以她要到另一間教會，聽一位有責備信息的講員。她的話讓我深切反省，是否在講道時

缺少了一點「火」？而那正是我需要的。當然，不是要動輒責備人，但心中必須有一股為道燃燒的「火」。從神的道而來的「火」能溫暖人，能使會眾被勸服、受安慰、得激勵。

「有火」的傳道者並不局限於某種性格。有些傳道者性格平和，但心中也有為神而發的熱忱，仍會讓人感受到他的「火」。傳道者怎樣能點燃和保持心中這份對神的道的熱忱呢？

A. 禱告帶來感力

講道者在開始預備講道以及傳講的過程，從開始到末了，都應該隨時多方禱告。上台前私下的禱告，以及在開始講時的祈禱，都可以預備講道者的心，並讓傳講的人跟他的信息融合。

卡雷爾 (Lori Carrell) 曾向傳道者作出調查，發問：「請列出在預備講道的過程中，你會做的一些事。」得到的結果是只有近四成的人列出祈禱，一大半的傳道者在預備講道前不曾祈禱。⁹使徒行傳第二章描述使徒禱告了十天，然後彼得只講了一會兒的道，就有三千人得救！但現今教會的牧者，平均只禱告十分鐘，無怪乎有時講了十天道，卻只有三個人得救！

「祈禱是講道者最強而有力的武器，它將生命與力量加於他作的一切事上；它本身就是無數的力量之源。真正的講章是在內室裡獲得的。神使用的人也是在內室裡造成的。他的生命、生活與最深的信念，都是在內室裡與神相交時產生的。他心靈中那種有負擔的、流淚的生產之苦，與他最有力、最甜美的信息，都是在與神同在時獲得的。祈禱造成品格，祈禱造成合用的講道人，祈禱造成好牧人。」¹⁰

1. 祈禱將講道者與信息融合

傳講神的話與普通演講不同，不是單憑個人的才智就能做得好。「……一個不祈禱的工人，永遠不能有效地教導神的真理。祈禱能把傳道人的心放在他的講章裡，祈禱也能把傳道人的講章放在他的生命裡。」發自講道者心裡的宣講，將會直達會眾的心裡。

會眾的禱告，同樣可以為講道帶來效力。保羅是能言善辯的學者，又教導以弗所信徒靠着聖靈隨時多方禱告，他卻請以弗所的信徒為他禱告，使他得着口才（弗六 19-20），能「放膽」講明福音的奧秘。「口才」的原意是話語。一篇口若懸河的講道，若沒有聖言的供應，沒有聖靈的同工，就像一片從頭上飄過的浮雲，卻未能降下甘霖滋潤乾渴的心田。

2. 祈禱將講道者與會眾連成一氣

禱告可以幫助講員排除心中的障礙。禱告使心靈寧靜，頭腦清新，可以忘我地將神的話語講得清楚。禱告有鬆土的功效，讓會眾預備心靈領受神的話，讓聖靈可以自由地運行作工。許多在講壇上被神重用的人，都是深切了解祈禱職事的人。若在講台上心慌意亂，可能是因為缺少禱告所致，不妨趕快向神陳明，求祂平靜你的心。

愛德華茲正是一個好例子。他那篇「罪人在忿怒的神手中」的著名講章，不單震撼了當時的新英格蘭，也震撼了全美國。那一天，他將講稿拿起貼近他的眼睛，遮住他的面容，用平和但帶有感情的聲音讀出，會眾看不見他但仍被感動不已。有人站起來大聲喊着：「愛德華茲先生，可憐我！」有人則雙手緊抓教堂的椅背，免得掉入陰間。

根據歷史記述，愛德華茲在講這篇信息之前，三日三夜不吃不睡地跪在神面前，求神將新英格蘭賜給他。神的靈深深地感動他，以致他尚未開口，會眾已感動不已。但少有人知道，在他未講這篇信息之前的那一夜，美國麻省附近一個小鎮的一群信徒，因為感到神在別處賜恩，卻仍未見神在自己家鄉點燃復興之火，於是，他們痛哭流淚，在神面前整夜禱告，求神不要因忿怒而離棄他們。他們的禱告，也預備了復興的來臨。

B. 聖靈帶來感力

講道要有從聖靈而來的能力。保羅對帖撒羅尼迦教會講述他傳道事奉有三項特質：分別是能力、聖靈與信心。「因為我們的福音傳到你們那裡，不獨在乎言語，也在乎權能和聖靈，並充足的信心。正如你們知道我們在你們那裡，為你們的緣故是怎樣為人。」（帖前一5）

保羅又對哥林多教會說：「我說的話，講的道，不是用智慧委婉的言語，乃是用聖靈和大能的明證。」（林前二4）

講道是與聖靈同工。伍權彬牧師用戲劇的「四度創作」來形容講道，而這「四度創作」，聖靈都參與在其中，包括：神啟示聖經作者時，聖靈在背後做啟迪的工作；在講道者寫作講章時，聖靈在背後做教導的工作；在講章宣講時，聖靈在背後賜能力與智慧給講道者；最後，在聽道者聽道與行道時，聖靈在背後感動聽道者虛心學道、明道和信道，並激勵他們立意行道。¹¹

1. 夥伴看不見

聖靈保惠師是傳道者看不見的夥伴，主耶穌應許我們，祂要

永遠與人同住(約十六)。自從五旬節聖靈降臨之後，祂就成了傳道者作見證與講道真正的力量泉源。當傳道者揚起真理的帆，聖靈的風必定會吹起。我們不能製造浪潮，但我們可以順着聖靈的浪潮破浪而行。聖靈按着己意行事，好像風一樣，我們無從知曉祂從哪裡來，往哪裡去。但我們可以實在地經歷到祂的同在與同工。

我們常說講道者要有恩膏，是什麼意思呢？在舊約中，膏抹是用在祭司、君王與先知身上的禮儀。大祭司亞倫就職(利八 1-12)，君王大衛被選立(撒下十六 1-13)，先知以利沙被印證(王上十四 13-16)，都經過聖膏油的膏抹。當然，這三方面的象徵在耶穌基督身上得到最終極的應驗(賽六十一 1-2；參路四 18-19)。然而，保羅和約翰都將聖靈的恩膏應用在信徒身上(林後一 21；約壹二 18-27)，這是指聖靈在重生的聖徒身上，印證、更新與啟迪的工作。

聖靈的恩膏在傳道者的身上有什麼意義呢？桑斯特(William E. Sangster)認為：「恩膏是講道中的一種神秘能量，沒有人能清楚下定義，但又不會被人誤認為別的東西。它超越了適切的大綱、獨特的心得、智慧的建議與優美的演講，卻可以運用以上各項特質，讓信息能淋漓盡致地發揮。它是罕有的、無法下定義的、卻又寶貴得無法形容。」¹²

有一次筆者在傳道人聚會中傳講瑪拉基書。最後一堂當我發出呼召後，講台上下擠滿了人，看見聖靈大大動工。稍後我跪在台上與神學院院長一同為大家禱告時，心中激動得連聲音都變了，確實感到神的靈臨在與同工。

2. 能力用不完

聖靈的感動離不開神的話。但有些講道者認為，聖靈既然會做各種感動的功夫，因此在上台前不必作太多準備，到時「按感動」去講便行。須知聖靈的感動與工作，雖然貫穿整個從預備到宣講的過程，卻不能替代講道者事前所下的下功夫。一切研讀、分析、寫作，仍需要講道者身體力行，殷勤準備。一篇講道能有充實的內涵，言之有物，而非東拉西扯，隨意拼湊，這正是來自聖靈的工作與感動。

講道者亦要慎防用浮誇的言詞，以掩飾其講道內容言之無物，這樣的講道不會有真正的能力。我們應求神除去華而不實的表達，回到紮實的工夫中、同時尋求聖靈的膏抹和同在，唯有這樣的講道，才能使人回轉。講員也不必總是在講道中教導人做這個，不做那個。因為聖靈會讓人有思考的空間，深化神的話語。即使在離開會場後，神的話仍會存在他們心中，發揮感動、轉化、更新的功效。講道真正的能力是來自聖靈的權能。聖靈會開啟人心接受真理，照亮人心中處處暗角，向罪人與信徒發出警告，呼籲他們回轉。

「我們傳的道具有炸藥般的宏大能量，但是我們並不期待它會爆炸。當我們失去了神聖的期待，講道就被降級成一場發表宗教性談話的演出，填滿主日早上十一時二十五分到中午的這段時間。……突然有一天，我們發現神的作為居然遠遠超過我們最大的期待時，我們不由得大驚失色！原來我們太低估聖靈的能力了。」¹³

3. 果效數不盡

聖靈的感動使人知罪悔改。當我們做好該做的部分時，聖靈

就會動工去改變人心，使不信的人看見自己的罪而痛悔自責，進而相信主、接受主。

耶穌在馬可樓上告訴門徒，聖靈到來後的作為之一是讓人知罪。約翰福音十六章 8-10 節：「祂既來了，就要叫世人為罪，為義，為審判，自己責備自己。為罪，是因他們不信我。為義，是因我往父那裡去，你們就不再見我。」

五旬節聖靈降臨，彼得的講道使三千人悔改。使徒行傳二章 37 節：「眾人聽見這話，覺得扎心，就對彼得和其餘的使徒說：『弟兄們，我們當怎樣行？』」

聖靈的感動使人更新回轉。司蘊道在一次訪問中自我剖白說：「多年前，我常用講道去修理人。譬如會眾中某對夫婦婚姻出現問題，我就講一篇道，希望讓他們的婚姻回到正軌。但後來發現，我無法改變別人的婚姻。我的責任只是傳講真理，餘下的事需要神負責。有時候，我看見神如何藉講章抓住人心，有會友當場哭了起來，……我沒有預期信息會導致人流淚，但有時候連我自己都免不了熱淚盈眶。……這些眼淚不是故意製造出來的。」¹⁴

這是很好的提醒。事實上，我們講道不需要針對某人的問題，傳道者不是彌賽亞，不能改變人，只有將神託付的聖言講解清楚（提後四 1-5），聖靈自然會動工（亞四 6）。聖靈會在傳道者與聽道者之間作啟迪與引導的工作。因此，我們可以在聖靈的感動下大膽傳講，甚至一些責備人的信息或具爭議性的課題，亦不必避諱。

最後，講員要注意留下空間給會眾，讓他們有機會思考反

省；讓聖靈有感動人的空間。可以多提出一些具有啟發性的問題，又或在結束時讓會眾有安靜的時間，讓聖靈在受創的心靈中做醫治與纏裹的工作。我們用充分的時間預備靈筵，同樣要用充分的時間讓會眾有機會進食與消化。

4. 融貫天人道

講道者先在禱告中預備自己，並將自己的得失榮辱放下，然後靜待聖靈的引導，在講道時便能達到「無我」的境界。

講道乃是關於主，與講道者本人無關。講道者不過是一個器皿，將主的榮美從我們身上反映出來，好讓人看見。當講道者、講道的信息及聖靈的同在相互配搭同工，天、人、道能揉合融貫在一起，便能發揮屬天的感染力。

C. 負擔帶來感力

1. 信息的重量

傳道者帶着神的權柄而講道，要對這信息產生強烈的負擔。因為神的話在他心中，使他含忍不住，不能不講！但這種沉重的負擔，往往是現代傳道者缺少的。不少傳道者在講台上給人的印象是：「我在講，你要不要聽，悉聽尊便。」但傳道者若帶着使命感來傳遞神的心意，態度與表現必定很不一樣。

若我們擔負屬靈的工作，只像處理一般世俗的事務，或視之如幼稚園老師教小孩一般輕鬆平常，內心沒有一點負擔，那是危險不過的事！

2. 內心的迫切

當今傳道者另一個普遍的現象是欠缺迫切感。當然，若是初

學者，因為緊張以致於無法達到預期的目的，那是可以理解的。但一些有數十年經驗的傳道者，仍然在這方面有所缺欠。迫切感不可以製造，必須對講道的主題和信息，以及對會眾有深切的負擔，才會從裡面流露出來。

神的默示是有「重量」的，是一種負擔。講道之前，你的若不覺得心靈沉重，內中沒有如火焚燒的熱忱要去為主發聲，那麼，你便無法傳講強而有力的信息。當傳道者看見託付的重大，看見屬靈爭戰的激烈，看見審判來臨的危險，以及看見時機稍縱即逝的緊迫，就自然而然地會竭盡所能地傳講神的信息。

「講道者的心若是冰冷，便永遠不能溫暖或喚醒會眾的良知。講道不單是傳講一段從神而來的信息，而且傳講的態度必須與信息的內容相稱。這信息關乎神熾熱的愛火，以及祂審判的烈火，唯有被聖靈之火點燃的心，才能真正傳講出來。虛假的情緒主義或不真實的戲劇化表達，既不能榮耀神，也會使非基督徒更感疏離。但有一種真正從心而出的熱切……，是賦以真誠，反映出我們所傳福音之神的心腸的。今日，神正尋找一些如同祂兒子一樣會『呼喊』的講道者。」¹⁵

四. 如何引導聽眾的情感

既然講道需要滿懷熱忱，在講台上自然會流露感情，甚至會牽動會眾的感情。只是不必每次都讓人流淚哭泣。沒有感情，只向頭腦說話的道，最終不會使人改變。「情感是人性被激勵的高速公路。」¹⁶

若講道者天生感情豐富的，不必刻意改變，可以讓人看見自己真實的一面，同樣是會流淚，會生氣的。重點是恰如其分，不

走極端。然而，傳道者亦得小心，不要在講台上動輒哭泣，要有自制力，當然更不可以在講章上「計劃」什麼時候流淚，刻意煽動人的感情。

1. 假意營造不適當的情感¹⁷

感情是不能製造或偽裝出來的。有時候傳道者為要急切地得到果效，會用外表工夫來營造氣氛。有位打掃教堂的工友，看見牧師留在講台的講章，他忍不住拿起來看。看了一陣，覺得寫得不錯，正想放下，忽然發現頁邊寫着「邏輯欠佳，要大聲一點」！也有講道者祈禱時不斷重複幾個句子來營造氣氛。但刻意營造的情感與火熱，沒有內在生命去承托和支持，只是一種假象。

此外，講道者不宜造成別人不必要的罪惡感，或勉強聽道者接受某些「感動」。講道者不是不能責備罪或領人悔改，但必須是出自真誠及聖靈的帶領，並以神的話語為基礎。責備罪惡跟使人有不必要的罪惡感，二者大有分別。製造罪惡感的人，動機是將人帶到自己面前，不是帶到神面前。後者是出於自私的意念，前者則基於救贖的恩情。

刻意製造罪惡感的講員，往往在指出問題卻沒有給人正面的出路。又或只是催逼人陷入與其他人比較的情結。但真正出於聖靈的感動，並不勉強人，會容讓人有從心而發的選擇。

2. 正當地表達和流露從神而來的情感

講道者要別人受感動，自己先要從心而發地被感動。要提供真理的基礎，讓人從神的話語中得到感動，不要只從情緒層面掀動人的感情。講道者要別人落淚，必須求神讓自己先受感動，並委身按神的真理去行。唯有真誠的、柔軟的，被神降服的心靈，

方能感動別人。

講道者若在講道中論及一些負面的情感時，要善用正面的情感去平衡。例如講述恐懼的時候，要用信心去提供解決方案。講到神的審判，必須用神的恩典給人出路。可借用畫象或故事，來提供強烈的掙扎或張力的正反對比，又或在結束時用琴音來加強氣氛，都是幫助會眾提升情感的方法。但無論如何，要讓聽道者自由地回應神，也不可責備那些暫時沒有感動的會眾。

三．信心的操練

為什麼有些人講道充滿信心，有些人則是緊張得不得了？有人認為，那是因為有一些人生來就較有信心，他們喜歡講話，因此在台上，自然能口沫橫飛地講個不停。但保羅對帖撒羅尼迦教會講述他傳道事奉的另一項特質是「信心」，這不是與生俱來的自信心，乃是從神而來的信心，是從一種深切的使命感產生的（帖前一5）。

講道要有信心，必須注意下列幾件事。

A. 信念要持守

1. 完全明白

講道者若是弄不清楚自己要傳講的，怎能叫人明白呢？因此，傳道者必須透徹地掌握自己所要傳講的信息與內涵。否則無以建立信念來傳講。

這一方面，在整個預備講章的過程中已有談及，不再贅述。

2. 立場堅定

傳道者最大的錯誤，不是他講得不動聽，解經不夠好，姿勢不夠美妙，乃是他沒有堅定的信念，模稜兩可，或是在不知不覺

間例行公事，有口無心，如同雇工一般。

「帶有熱誠的講道，往往出於那些對所傳真理有深刻信念的人。他們能為傳的道付上生命。人可以擁有不同的見解，但信念屬於特定信念的人。信念乃是驅策我們在任何境遇裡前行的屬靈動力。」¹⁸

歌德曾對一位年青的講道者說：「我聽道時，不一定贊成講員說的話，但我要看見他相信自己講的道。」若是連自己都不相信，又怎樣叫別人相信呢？「你相信你講的道嗎？」你若是真相信，就會滿有信心地說出來。若是缺乏信念，或是對自己傳講的沒有熱誠，就會講出不痛不癢的道。

8. 預備要充分

講道者對所要講論的題目或經文，要有深入的認識、研究與經歷。別人知道你學有所長，又看出你的長進（提前四 15），會因而尊重你。而講道者預備充足的話，在台上講道時也會增加信心。預備不足，以致缺少信心，往往是講道沉悶的主要原因。這就如士兵帶着生了鏽的槍炮上陣，彈藥又不足，如何會不膽怯呢？

1. 預備足夠

再三研究推敲，將講章全部寫下，對有欠缺的地方要瞭如指掌，即時改進。

2. 熟練有加

恐懼的產生是由於無知與猶疑。若是可行，在上台前將講章再三閱讀，一方面熟悉內容，另一方面再看看還有些什麼地方不通順，可予以改善。沒有把握的地方，再加整理；不熟悉的材料，

多讀幾遍。甚至對着鏡子看自己的姿態，或是全部試講一次，用各樣辦法盡量讓自己對講章更加熟練。

C. 得失要淡泊

你越看重得失，越會緊張。最好的方法是盡力預備，然後放鬆自己，求聖靈帶領。若真的預備得不夠好，也只能交託給神。唯有這樣，講道時你才會釋放。

1. 先說「得」

講道是否要得人稱羨呢？或要博取台下眾人的掌聲？若是存着這樣的心態，以致講道者在傳講內容上有所妥協，又或故意語驚四座，講道者就得小心！因我們講道不是為自己，乃是為神的榮耀，以及人的生命能得到改變和餵養。故意標新立異的講道，不但不能達到原來的目標，反而容易落入異端的觀念中。

有一定知名度的講員，會被邀請在公開聚會中講道，但這種知名度只屬浮光掠影，其價值也只在方便神的道更廣泛地傳揚，不在於榮耀講員自己。若講道者太快沉醉於這些外在的榮耀，便很容易陷入各式各樣的試探中，而落在魔鬼的網羅裡。所以有機會傳講主道，不必計較會眾多寡，只管忠心傳講。若蒙神使用，又受到人的重視與抬舉，便要時刻保持警醒，在神面前持守謙卑的心，不要看自己過於當看的。

2. 再說「失」

講道不一定都會反應良好，若是不為自己，那麼縱有所失亦不會介懷。鮑斯 (Edward Bowes, 1874–1946) 是美國三、四十年代的著名廣播人。他提及初到紐約時，馬克吐溫請他吃飯，陪客有

三十幾位當時的達官顯貴，吃飯時，他表現得很不安。

「馬克吐溫問：『你哪裡不舒服嗎？』」。

『我怕得要死！』我說，『我知道他們會要我演講，也知道我到時會兩腿發軟；即使站起來，腦子也不會聽使喚。』

『艾迪』，馬克吐溫說，『只要記住一點，你就不會害怕了！他們並不指望你有什麼驚人的言論啊！』

從此以後，我站起來講話，一直沒有害怕過。」¹⁹

太注重面子，或是憂慮別人對自己的看法，往往是講道素質大打折扣的基本原因。

四. 如何應付怯場

有人說，只要是能想像得到的東西，世界上就有人會懼怕它。有網站指出，人的懼怕超過兩百多種。例如：怕死（necrophobia）、懼高（hypsiphobia），怕鬼（phasmophobia）、怕快速（tachophobia）、怕蛇（ophidiophobia）等都可以理解。但怕聽道（homilophobia）、怕美女（venustraphobia）、怕懼怕本身（phobophobia）等，則有一點讓人匪夷所思了。而懼怕在公眾場合講話（glossophobia），俗稱為「怯場」或「上場暈」，倒是很多人共同的懼怕。²⁰

1. 得勝恐懼

許多的傳道者在講道生涯的初期，都有緊張到怯場的經驗，即或講道一段時間後，仍會有這情況。

筆者在初出道時經常怯場，但因為要做傳道人，不能不「傳道」，便靠着聖靈，硬着頭皮，要突破這一難關。後來嘗試一種應付怯場的三部曲：先在講台前扎穩馬步，不要急於開口說話；然

後作幾下的深呼吸；最後默禱說：「主啊，救我！」十分有功效，屢試不爽。就這樣實行了一段時間，同時經常求神加給我膽量與定力，最近十年已差不多沒有怯場的問題了。

2. 心存敬畏

雖然筆者已克服一般怯場的情緒，然而，每次上講台時仍有相當程度的緊張，如同小鴨子在水面漫遊，看來十分寫意，其實牠們的一對鴨掌是在水面之下不停地划動，才不致下沉呢。

只要不讓心中的恐懼影響思維，某種程度的緊張是有建設性的。巴克萊 (William Barclay) 曾說：「對於我來說，每次上講台都是一件膽戰心驚的事。當知道別人亦有同樣感受的時候，我心中會好過一點。我相信，若有人上講台時，一點擔心懼怕都沒有的話，那該是他停止講道的時候了。」

結 論

本章討論的權柄、感力與信心，也許不是每位初學講道者此時能領會的。我經常說，方法可以教，但生命的內涵與底蘊無法傳授。講道法的老師不能如同武俠小說常講的，像那些一派宗師一般，在一夜之間將十年的「功力」轉給徒弟。各人必須自己練習、揣摩、探索與掙扎，一點一滴地累積，才可以成為自己的心得與體會。

正如有些食物，必須經過長時間熬煮，味道與精髓才會出來。傳道者的生命也一樣，雖然日子有功，還必須經過熬煉琢磨，才會臻於成熟。

思考與應用問題

1. 講道的人如何能在講道時對心說話，這跟對腦袋說話有何分別？二者又如何取得平衡？
2. 你預備講道的過程中，是否有足夠的禱告？怎樣才能以禱告承托你的講道，讓信息與你自己有更深度的融合？
3. 你的講道有足夠的負擔和迫切感嗎？有沒誤導會眾情感的問題？你對自己傳講的道，有足夠的信念嗎？
4. 作為傳道者，怎樣可以輕看得失，只集中心思於神的榮耀？

習題

習題一：請列出主耶穌講道帶有權柄的三個特質。並且在下一講道中刻意效法主耶穌的講道法。

習題二：若你是雷電交加型的講員，嘗試在下一講道中收斂一下，在一般的內容中加上一些不必聲音太大的感力。若你是溫和平實的講員，嘗試在下一講道中，刻意在某些地方表達得更強、更有力，讓感力可以透過聲音來傳遞出去。

附註

1. Alex Montoya, *Preaching with Passion* (Grand Rapids: Kregel, 2000), 12.
2. 柯士勒 (John Koessler)：〈從經文中提煉黃金——如何從取之不盡的經文寶藏中開採講道資源，而不至於像解經書？〉，載《講道者工作坊》，羅賓森、拉遜編，林成蔭、呂允智譯（美國：更新傳道會，2010），頁 274。
3. Montoya, *Preaching with Passion*, 74.
4. 邦茲：《祈禱出來的能力》，滕近輝譯（香港：宣道，1957/2009），頁 32。
5. 邦茲：《祈禱出來的能力》，頁 32-33。

6. John Maxwell, *Developing the Leader within You* (Nashville: Thomas Nelson, 1993), 5-13.
7. 曾霖芳：《講道學》（香港：種籽，1990），頁 236-237。
8. 布開南（Mark Buchanan）：〈死灰復燃的講道——你必須每星期日反覆點燃火焰〉，《講道者工作坊》，頁 110。
9. Lori Carrell, *The Great American Sermon Survey* (Wheaton: Mainstay Church Resources, 2000), 108-109。其他的答案包括：研讀該段經文（73%）；找輔助材料（53%）；參考註釋書（52%）；寫出講章大綱（48%）。另外，有 49% 的傳道者列出幫助他們預備講章的策略是：與配偶交談、幫忙煮食及跑步等。
10. 邦茲：《祈禱出來的能力》，頁 22-23。
11. 伍權彬：〈釋經講道的 4 度創作〉，《恩福聖經學院 PAPHYRUS》第 22 期，2011 年 2 月，頁 14-18。
12. William Sangster, *Power in Preaching* (New York: Abingdon, 1958), 106, 轉引自 Montoya, *Preaching with Passion*, 35。
13. 羅賓森：〈神聖的期待——我們怎能處理炸藥，而不期待它會爆炸？〉，《講道者工作坊》，頁 121。
14. Chuck Swindoll: “On Preaching Experience” [網上文章]，參 *Preaching Magazine* 網頁 <http://www.preaching.com/resources/articles/11632371/>；瀏覽於 2013 年 7 月 12 日。
15. Bruce Milne, *The Message of John*, The Bible Speaks Today Commentary Series (Downers Grove: InterVarsity, 1993), 195.
16. Grant Lovejoy, “Emotion in Preaching,” in *Leadership Handbooks of Practical Theology*, vol. One: *Word and Worship*, ed. James D. Berkley (Grand Rapids: Baker Book, 1989), 130.
17. 這段落中的「不當的掀動感情」與「正當的掀動感情」，大致是意譯自 Grant Lovejoy, “Emotion in Preaching,” 130-132。
18. Montoya, *Preaching with Passion*, 41.
19. Edward Bowes 與馬克吐溫的對話引自 W. Orton Tewson, *An Attic Salt-Shaker*，載於《讀者文摘》某期的「世說新語」。
20. 參網站 <http://www.phobia-fear-release.com/types-of-phobia.html>；瀏覽於 2013 年 7 月 23 日。