

主題文章：道與權能——從路加著作看神子民的宣講	P.1
道的職事及其對今日教會的啟迪	P.5
編後語	P.8

讀經與譯經

香港九龍荔枝角青山道660號百生利中心一樓B座

Block B, 1/F, Mackenny Centre, 660 Castle Peak Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

電話：(852)23 70 9981

傳真：(852)23 70 9993

網址：http://www.chinesebible.org.hk

電郵（讀經與譯經）：bible_study@chinesebible.org.hk

道與權能 —— 從路加著作看神子民的宣講

鮑維均博士（美國三一神學院新約系副教授）

讀經與譯經
主
題
文
章

使徒行傳的主角是誰，是保羅，
還是……？

我們要留意的是人的工作，
還是神的工作？

探討使徒行傳的主角，我們可以使徒行傳十九章20節作為一個引子。這節經文似乎是使徒行傳旅程某個階段的總結，也就是保羅第一、二、三次旅程的結束，作者這樣回應：「主的道大大興旺，而且得勝，就是這樣。」這裏清楚說明使徒行傳的主角是「主的道」。按當時的文化，「得勝」這個字眼關乎聖戰。換句話說，是神的道在爭戰。

另外，我們要將使徒行傳與路加福音並排來讀。路加福音特別詳述一個人的旅程，就是耶穌。相對於馬太福音的兩章篇幅、馬可福音一章，路加用了十章經文講述耶穌從加利利去耶路撒冷的旅程，可見旅程這個主題對作者來說很重要。如果說路加福音與使徒行傳互相呼應，那使徒行傳是否單以保羅來呼應耶穌基督的旅程？答案是否定的。

筆者有一個假設——是「主的道」在使徒行傳裏頭行走。當然，保羅和彼得到處傳神的道，但使徒行傳真正的主角不是人，而是神的道。從某一層面來說，道是一個象徵，是一個實體，可以行走，不是被宣講的，不是被動的，道自己可以成為主角。

神的話與神的道

「神的話」與「神的道」有少許分別。「道」(word)一字本身沒有活動能力，不能走動，但希臘原文有兩個字，一個是(ῥήμα)，指普通的說話；另一個是(λόγος)，有豐富的意思，有時譯成「道」。「神的道」在使徒行傳出現了11次，「主的道」出現了10次，總共超過20次，路加並非特別喜用這短語，因路加福音只出現4次「神的道」，1次「主的道」，但使徒行傳卻出現20次以上。所以，作者在使徒行傳特別強調「主的道」，或「神的道」。

「話」在使徒行傳也出現很多次，但用法跟「道」不能完全等同，通常真的指說話，所以用複數，而且從來不會寫作「神的話」、「主的話」。一些特別重要的動詞，如宣講或傳講，多數用「道」，而不會用「話」。總之，「道」這個字比「話」重要。「道」是道成肉身的道，是有能力的道。

道的征服

保羅走了三次旅程，但路加的着重點不是數量，所以從沒有說那是第一、第二，還是第三次旅程。我們看使徒行傳，會發覺重點是城市，而不是旅程；重點是耶路撒冷、安提阿，一直到哥林多，到以弗所，再到羅馬……。使徒行傳的重點是幾個重要的城市：耶路撒冷是猶太人最核心的地方，安提阿是敘利亞的一個首都，以弗所是小亞細亞最重要的城市，哥林多是耶穌時代希臘最重要的城

主題文章

市，羅馬是羅馬帝國的首都……。

第二個、也是更重要的發現便是，耶穌基督在路加福音的旅程是直線的 (linear)，不會兜兜轉轉。那使徒行傳裏頭誰與耶穌的旅程相比？那麼，似乎並非保羅的模式，因他的旅程有來回兜圈。那麼，道的旅程又如何？

1. 戰爭之旅

我們暫且擱置對使徒行傳固有的認識，假設道真的會走動，看道究竟去過哪裏，看道的旅程有甚麼特點，相信會有所發現。我們嘗試從一連串的經文來追溯道的戰爭之旅。

「但聽道之人有許多信的，男丁數目約到五千。」(徒四4) 道第一次出現，地點是耶路撒冷。

「那些分散的人往各處去傳道」(徒八4)，道離開耶路撒冷，去到撒馬利亞。若假設這是一個征服旅程，這就是征服的第二站。

「使徒在耶路撒冷聽見撒馬利亞人領受了神的道」(徒八14)，可見道征服了撒馬利亞。之後八至十三章講述保羅去了安提阿，但聖經沒有提及道征服了安提阿，這點很重要。

「到了撒拉米，就在猶太人各會堂裏傳講神的道。」(徒十三5) 所以，道接着要征服塞浦路斯的城市。

「弟兄們，亞伯拉罕的子孫和你們中間敬畏神的人哪，這救世的道是傳給我們的。」(徒十三26) 到十三章26節，道再次出現，是去了彼西底的安提阿，入了內陸。

「外邦人聽見這話，就歡喜了，讚美神的道。」(徒十三48) 神的道在安提阿出現。

「二人在那裏住了多日，倚靠去放膽講道……」(徒十四3) 這是以哥念和路斯得附近的地方，道征服這地。

「在別加講了道，就下亞大利去。」(徒十四25) 我們要注意，保羅之前已去過別加，但聖經沒有提及道去過別加，十四章25節說保羅再到別加，今次道征服這地。

到此，我們應感覺到道是會活動的，而且，道不用重複去一個城市，這點很重要。保羅有時會來回一個城市，但道只到一個城市一次。按文獻記載，猶太人最有名的征服旅程只有兩次，一次是出埃及那種征服；至於希臘人的圈子，就是亞歷山大大帝的征服。每一次征服，到過一個地方，都不會返回。有能力征服的話，就不用回頭。道也是一樣，去過耶路撒冷，就不會再折返。保羅返回耶路撒冷幾次，去過兩次別加；道只去一次，一旦征服了，便繼續前進。

到十五章35節，道終於去了安提阿，征服了安提阿。那是保羅去過的地方，但聖經沒有提及道去過那裏。到了腓立比，「他們就把主的道講給他和他全家

人聽」(十六32)，這節經文很重要，因為十六章開始直到十六章32節一直沒有提過神的道。請注意，保羅從第二次旅程返回第一次旅程所建立的教會探望弟兄姊妹，但卻沒有提及道，因為道已征服了第一次旅程所到的地方。在第二次旅程，保羅可以教導和勸勉，而不用提及神的道。所以，從安提阿直至腓立比，中間沒有提過道。即使保羅再去第一次旅程所到的地方，道也不需再次出現，因道已征服該城市。到此，我們仍感到道是專一的，直線的，不用折返的。

在庇哩亞，道再次出現，那在帖撒羅尼迦附近。這地的人跟帖撒羅尼迦的人有所不同，因他們「甘心領受這道，天天考查聖經，要曉得這道是與不是。」(徒七11) 由此可知，道征服了庇哩亞。跟著，道再往征服哥林多，十八章5節和11節提到道去了哥林多。其實，十八至十九章之間，保羅去過很多不同的地方，又經過以弗所和耶路撒冷，但道沒有出現，直至所謂第三次旅程，道只出現一次。那就是第二次旅程道沒有出現的地方，就是以弗所。十九章講到道再次出現，從地圖的路線看來，道的征服是直線的，是不用重複的，是滿有大能的。作者似乎是刻意告訴我們，這是一個征服的旅程。若十九章20節是路加所強調的話，道就是有計劃地、有系統地征服世界。在十九章之前，道出現了21次，理論上，十九章以後，道也應不斷出現，但道若是直線行走的話，便理應不會再出現。而事實上，十九章以後，即使保羅返回耶路撒冷，再去該撒利亞，但道已沒有再出現，因為道已征服了世界。

2. 道的大能

道是否真的會行走？最好從使徒行傳其中三個平行句子來理解，這三個句子似乎是總結道三個階段的征服。

「神的道興旺起來」(徒六7)，「興旺」這詞可有不同意思，但按原文和英文皆指「在生長」，那不是被動的動詞。

「神的道日見興旺，越發廣傳。」(徒十二24) 這裏也是說神的道會生長。

「主的道大大興旺，而且得勝，就是這樣。」(徒十九20)

由此可見，路加十分着重道的旅程。三個總結的句子說明道的三個進程，六章7節講述道征服了耶路撒冷；十二章講述猶太全地和撒馬利亞都得救；十九章講到外邦人得救。這豈不是使徒行傳一章8節的大綱——耶路撒冷、猶太、撒馬利亞和地極？可見路加刻意告訴我們，道已征服世界；征服世界的，不是彼得，也不是保羅。使徒行傳不是保羅傳記，所以沒有提及保羅的死，因真正的主角不是保羅，而是道。道在活

(接上頁)

動、行走，道的旅程從四章延伸至十九章，這豈非跟路加福音的道、或路加福音的耶穌成了平行？路加福音的耶穌在第九章開始展開旅程，直至十九章，那是一個旅程式的事奉。

使徒行傳是路加第二本著作，重點是教會學效耶穌，當中講及道的征服。我們提過，路加的基督論是使徒行傳教會論的應用，或是反過來，教會論是基督論的應用。不明白基督，就不明白教會。福音書講到耶穌基督的大能，但到了基督離開世界，怎辦？作者告訴我們，不要緊，因為道仍然在工作，道仍在征服世界，因神的道滿有大能。

道真是一個個體嗎？真的像一個人會行走嗎？我們再看幾處經文：

「神藉着耶穌基督傳和平的福音，將這道賜給以色列人。」(徒十36) 按當時的文字，「賜」是指「差派」，神差派道給祂的百姓。按舊約聖經，神不會差派死物，神會差派先知和活生生的代表去宣講神的道。神差派道，祂是差派一個個體來達成祂的目的。

「但我們要專心以祈禱傳道為事，大眾都喜悅這話……」(徒六4-5)，「傳道」一詞同樣是有問題的翻譯，按當時的語文，應譯作「我們專心事奉道」。道是一個個體，可以受我們事奉。

「外邦人聽見這話，就歡喜了，讚美神的道……」(徒十三48)，因為道滿有大能，能征服大地，能完成神的心意，所以我們歌頌道。當然，道就是神。這裏可見道是一個體。道不單是一個字，乃是神的大能。

二十章32節有同樣的肯定，這是道最後一次出現，保羅用一些很特別的字眼勸告以弗所的長老，「如今我把你們交託神和他恩惠的道」。這叫人聯想到路加福音四章22節耶穌在拿撒勒會堂的講章，「眾人都稱讚他，並希奇他口中所出的恩言……」，這「恩言」與「恩惠的道」是同一個字，人們驚奇耶穌的能力在說話當中彰顯，可見恩典是關乎能力的。另外，在六章8節，「司提反滿得恩惠、能力，在民間行了大奇事和神蹟。」司提反充滿著能力，可見恩惠與能力是平行的，是互相解釋的。從這個角度來看二十章32節，便明白到保羅為何叫長老不用怕，因縱然保羅離開他們，但神滿有能力和恩典的道必會保守他們。

由此看來，路加提及道，絕非偶然。三個結語的句子是講述道的旅程，另有不同的句子說明道的能力。道是一個個體、是神的使者，帶有能力去征服萬國。

那麼，這種道的觀念是否路加所獨有？當然不是，約翰福音第一章有「道成肉身」，歌羅西書第一章提到道「生根結果」，再看啟示錄十九章13至15節提

到偉大的君王爭戰，他的名字叫「神的道」，正吻合使徒行傳所說的，指道征服世界。

另外，以賽亞書早已提及道這觀念，特別是四十至五十五章談到末世的經文，其中有兩段講到道的能力：

「草必枯乾，花必凋殘，惟有我們神的話（道）必永遠立定。」(賽四十八) 面對外強的侵略，以賽亞先知說，人的能力豈能與神的能力比較，所以，還有甚麼要擔憂？

「雨雪從天而降，並不返回，卻滋潤地土，使地上發芽結實，使撒種的有種，使要吃的有糧。穀口所出的話也必如此，決不徒然返回，卻要成就我所喜悅的，在我發他去成就的事上必然亨通。」(賽五十五10-11) 神派祂的道去成就祂的心意，征服世界，沒人可攔阻，這豈非使徒行傳的中心？最清楚是以賽亞書二章2至4節，「末後的日子，耶和華殿的山必堅立……『主必將他的道教訓我們，我們也要行他的路。』因為訓誨必出於錫安；耶和華的言語必出於耶路撒冷……」末後的日子，神的訓誨出於錫安，神的道會由耶路撒冷出去征服萬國。按以賽亞書，在末世的時候，萬國要歸向耶和華，神的話語出去，萬國要敬拜耶和華，這豈非使徒行傳的大綱？使徒行傳的作者說，神的道征服世界，其實是應驗以賽亞書的預言，說神的計劃得以成就。

道的群體

1. 道與神的子民

很多時候，道的生長等同教會的生長，這假設不錯，道確實與教會關係密切。我們再看上述三個平行句子：

「神的道興旺起來。」(徒六7)

「神的道日見興旺，越發廣傳。」(徒十二24)

「主的道大大興旺，而且得勝，就是這樣。」(徒十九20)

這三個句子既是平行，但用了不同的動詞（興旺、廣傳、得勝）。聖經有一個地方曾出現這樣的情況，那就是出埃及記一章7節和一章20節，那裏同樣將這幾個動詞連用、互用。「以色列人生養眾多，並且繁茂，極其強盛，滿了那地。」(出一7)「神厚待收生婆，以色列人多起來，極其強盛。」(出一20) 路加提及道的生長，所用的字眼和出埃及記完全一樣。那其實是告訴我們，道是神的群體。沒錯，道是基督，道是福音，但同時是神的群體，不單是神的群體，且能夠生長，好像神的群體能生長。出埃及記第一章講法老逼迫以色列人，但神賜福以色列人，使他們仍能生長，強盛起來。同樣，在使徒行傳，教會受逼迫，他們也像神的子民，仍然強盛、生長。教會生

(接上頁)

長，因教會相信神的道，不單是說教會在惡劣環境下仍可以生長，也是指他們是以色列人的延續，以色列人在昔日惡劣環境下仍能生長，今日的教會——新以色列、真以色列——也可以同樣生長。

那麼，作者如何從出埃及記跳到使徒行傳？出埃及記記述人，使徒行傳記述道，以賽亞書是中間轉化的橋樑。以色列人是神的見證人，換句話說，這個群體的功能就是「口」，傳講神的道。但以色列人失敗了，以賽亞書九章6至10節說，以色列人有口不能言，有耳不能聽，因他們敬拜偶像到一個地步——自己變成偶像，口不能言，不能見證神的恩典。但到末後的日子，神的子民要成為神的口，成為神的子民。所以到使徒行傳一章8節，作者說同樣的話：「你們要為我作見證。」承接以賽亞書，你們要做一些以前神的子民做不到的事，要成為見證。要成為見證，你的群體就要成為一個口，你的群體要跟神的道相比，你的群體的工作就是道，宣講神的道，擁有神的道，傳講神的道。

2. 道的抗拒

「草必枯乾，花必凋謝，惟有我神的話必永遠立定。」(賽四十八)這是說，神的應許比任何假神的應許更大，因真神的應許必能實現。使徒行傳每次講述道的征服，必定有對手。使徒行傳刻意提到很多對手，保羅是一個對手，神的道懾服保羅；希律是一個對手，他不將榮耀歸給神，按以賽亞書的意思，不將榮耀歸神等如拜偶像，所以神要擊殺他；到了塞浦路斯，有假先知出現，神要擊打他；去到雅典，保羅的辯論成功；到以弗所，燒了鬼神的書，連亞底米神都在神面前失敗。

神的道有許多對手，但全都無法攔阻神的道。使徒行傳最後一章31節記述保羅「放膽傳講神國的道」，保羅將福音帶到羅馬，道征服羅馬。這裏說「傳講神國的道」很特別，因使徒行傳很少用「神國」等字眼，直到這裏，在王國的中心羅馬，竟然有人膽敢傳另一個國度的存在、另一個王存在，就是耶穌基督。因耶穌基督是主宰，沒有人能挑戰神的權威，神的道征服各地，一直到羅馬。神的國就是今日我們所說的福音的國。

基督與教會

1. 道與基督

明白道，定要明白路加福音。路加福音提到耶穌的旅程，刻意用十章經文來講述耶穌的旅程，讓我們理解使徒的旅程跟耶穌的旅程完全平行。古時候耶穌基督滿有能力行走；到教會時代，神的道滿有能力行走。耶穌縱然不在我們中間，但道的能力沒有離開我們，這是神的應許和安慰，正如使徒行傳二十章32節所說，我們不用擔心，因神恩典的道常與我們同在。使徒行傳真正的主角，不是彼得，不是保羅，而是道自己，或神自己。在此澄清一點，這個道不是第四個神，或第四個個體等，而是一個象徵的說話，是指神福音的能力所在的地方。這象徵說話滿有能力，不能被挑戰。

2. 道與教會

道不單等於基督，道也等於教會。如此，就是指基督等於教會。這些經文指出，道等於子民，道的生長等於舊約神子民的生長。換句話說，我們這群體就是一個道的群體。作為道的群體，我們存在的目的就是宣講神的道，我們存在的原因是因神的道。我們有信心繼續走下去，是因神的道；脫離神的道，這群體就不必存在。

神的教會存在的目的，就是宣講神的道，成為神救恩的真正見證人。以色列人失敗了；盼望靠著神的恩典，我們可以做到。我們有口，就去傳講，以致神的說話可藉著我們的宣講征服世界。而征服世界的，不是我們自己，是神的道。因人的能力有限，惟有神的道滿有能力。讓我們的教會成為神道的教會，應驗先知的說話，今日去傳神的信息。✠

道的職事及其對今日教會的啟迪

受訪者：楊錫鏞牧師（中國神學研究院聖經科副教授） 訪問及整理：葉偉海（本會研究編輯）

神的話・與神相遇・依靠耶穌

牧者要領人到神的面前，與神相遇，最可靠的途徑莫過於靠神的話，聖經多處強調神的話之重要，耶穌也常以聖經、先知的話提醒門徒。神的話既是如此重要，為何信徒在生活中卻像失憶一樣，記不起（想不起）神的話來？今天，幫助信徒將神的話與生活結連，使人在生活中與神相遇，這是「道的職事」(Ministry of Word)，是牧者當務之急，也是牧職中最基本的責任。

「我們的眼睛需要張開（才能看見自己與神相遇），但這不是靠自己（牧者）便能做到。」楊錫鏞牧師說。

他以路加福音二十四章為例，當耶穌復活後，婦女們很想遇到耶穌，但遇不見（3節）；而以馬忤斯路上的兩個門徒，沒有想到遇見耶穌，但遇見（15節）。遇見後，後來耶穌又不見了（31節）。這兩個以往跟隨耶穌的門徒，在往以馬忤斯的路上，明明與主相處了大半天，祂還給他們講解聖經，但他們仍是「看不見」主，像失憶一樣，認不出主來。這是甚麼回事？不要以為這只會在信徒身上發生，就連牧者有時也不知道自己看不見主，像這兩個門徒一樣。

「我自己作為教聖經、釋經的，有時也不明白神的道；就算明白了經文的意義，其實仍是不明白信徒如何領會那些經文。」楊牧師說。

他指出，牧者在研讀聖經並傳遞其息的過程中，是神主動使人明白祂的話，像耶穌親自就近以馬忤斯的兩個門徒，給予他們空間，慢慢地講解祂自己的事情，人才知道與神相遇。

「我們需要主耶穌刻意的顯現，才能認出主。可是當自己明白了、看到了之後，耶穌卻又不見了，這是很弔詭的。」楊牧師說。

神的話是需要我們親身體驗的。婦女們想起耶穌的話（8節），明白耶穌已經復活，於是馬上回去告訴其他使徒，但他們聽後不信（11節）。然而彼得馬上行動，跑去墳墓，親身體驗婦女們所說的話，看見就心裏希奇所成的事（12節）。以馬忤斯的兩個門徒，親身經驗過耶穌對他們講解聖經，後來認出是主，又明白了主果然復活，西門等人的見證是真的（34節）。其他的使徒和同人亦未明白那是甚麼回事，等到耶穌再親自站在他們當中，對他們說話（36節），將復活後的身體給他們看（40節），並且開他們的心竅，他們才能明白聖經（45節）。

與主相遇的步驟

與神相遇需要依靠耶穌，這並不等於說我們可以閒著坐，主便會將祂的話顯明給人。路加福音二十四章的故事，正好說明信徒明白神的話，與主相遇的步驟：

1. 記念/ 想起主的話（路二十四6）

當婦女來到空墳前，不見主的身體，天使提醒她們說：「『為甚麼在死人中找活人呢？……當記念祂還在加利利的時候怎樣告訴你們……』她們就想起耶穌的話來。」（路二十四6-8）

信徒要經歷與神相遇，他必須記念、想起（remember）神的話，這是天使提醒婦女們的，正如耶穌同樣提醒往以馬忤斯的兩個門徒，聖經早已說明他們所遭遇的事，他們無須「憑空」想像或用自己的方法理解。簡言之，明白神的話是始於信徒記起聖經裏神已經說的話。

2. 耶穌親自講解明白（路二十四27）

當門徒被主提醒要從神的話中明白所遭遇的事，主並沒有停在這裏，而是把經文「都給他們講解明白」（路二十四27）。當信徒捧着聖經閱讀，是否等於他能讀出經文的意思？昔日耶穌幫助門徒解碼（decode），花了幾乎一整天的時間，向門徒詳細講解經文的意義，使他們明白過來。信徒要讀出經文的意思，就必須不斷讀、看、默想、記念主的話，同時要有足夠的空間及時間，才能將道「看」出來。

解碼（decode）的意思，不是指如坊間一書《聖經密碼》，認為看聖經就好像古代迷語的解碼，或像間諜之間的通訊。耶穌幫助門徒明白聖經，作解碼的工夫是指人不是靠自己的方法，相反人惟有靠祂的指導才能明白聖經，正如耶穌叫門徒當負祂的軛，學祂的樣式，他們的心裏就必得享安息（太十一25-30）。這是相對於法利賽人的做法，他們只靠自己的方法就想明白神的心意，結果一直未能認識神。耶穌叫門徒要負祂的軛，我們有時誤會以為「軛」只是指一種工具套在兩隻牛的身上，讓牠們行動可以一致。其實，當時的軛是一種套在牛身的拉架，作用是讓牛隻能最有效又舒適地用力拉行重物，所以負上耶穌的軛是指人要在耶穌的帶領下去明白天父，這樣做才真是容易及輕省的。沒有耶穌作我們的「拉架」，人根本無力明白聖經，這是人讀經需要耶穌解碼的意思。

1 本文之括號內容乃筆者所加上，以作解釋。

(接上頁)

3. 親身經歷 (路二十四30-31)

雖然耶穌已為門徒解碼，將神的道從經文中講解明白，但門徒看來仍是很遲鈍，看不見主，直至主與他們坐席，重複他們以往熟悉的經歷——擘餅，他們眼睛才明亮起來，才認得出主耶穌。(路二十四30-31)

婦女們明明一早已向這兩個門徒述說耶穌復活的事，為何門徒要到這時候才真正明白？原來與神相遇是必須親身經歷，二手的經驗對門徒來說是毫無意義的，但當他們親自經歷了主後，他們便像婦女們的經驗一樣，要將神的話再講述給其他人聽。

上文已說過，人要負上耶穌的軛，才能輕省地明白神的話。但若人確是套了主的軛，又看見別人真的能拉動他的重物，而他自己不親身拉動那些重擔，他又怎算知道重擔在耶穌的帶領下，真的是作得輕省又容易。神的話惟有在耶穌的帶領下，而人又親身嘗過，人才會真正明白。

道的職事

楊牧師勸勉作牧者的，要使信徒明白神的話，最終仍是在乎神，但牧者最基本要做和能做的，就是自己先要好好記念神的話，善用「工具」(means)，例如查考原文(希伯來文、希臘文)能幫助牧者「搞清」神的話的面目，因此有其學習的重要性；同時也必須掌握釋經的不同進路，提升對經文的分析能力。然而，楊牧師指出，牧者不能只停留在這階段，單懂掌握這些工具只會使牧者流於學術的討論，以為自己明白，其實並不明白。

牧者藉各種合適的工具而熟習經文後，就要讓耶穌帶領來解碼(decode)，以致明白經文當中的意思(meaning)。解碼是指神的話本身帶有奧秘性，它們需要耶穌親自幫助及引導，信徒才能明白其中的意思，這亦帶出兩方面的含意：第一，神話語的奧秘，不是否定信徒在解經上的主動參與性，而是叫人懂得在神話語面前謙卑，不靠自己的悟性，更靠神自己的方式叫我們明白聖經；第二，聖經作為神的話，本質就是跟其他書籍不同，人需要按這本書的特色來學習。因此，要能將「道」從經文中讀出來並無捷徑，牧者需要開放(open)自己，這包括心態和時間，讓耶穌慢慢地帶領我們進入經文的意思。

最後，人知道經文的意思(meaning)，並不表示這經文對他的生命就自然產生真實的意義(meaningfulness)。「道」能否對信徒產生真正的意義，與他們的生命結連，取決於人有沒有親身經歷經文的意思。作為牧者，無論是講道或教導聖經，我們都要朝向親身經歷經文的信息，才能明白當中的意義，這時「道」才在我們生命中發揮真正的作用。牧者往往在自己「行」道後，才真正明白釋經階段時的過程和結果。惟有行過道的牧者，他本身才會火熱起來，因為他已親自遇見神，這見證是真正屬於那牧者的。

※ ※ ※

對楊牧師論道的職事之反省

楊牧師提出道的職事有三個層次：工具(means)、意思(meaning)和意義(meaningfulness)，這對今天教會教導聖經有何啟迪，過往華人教會教導聖經，常高舉聖經是神的話，具有絕對的權威，讀經的人必須恭恭敬敬地讀，甚至說只有屬靈人才明白聖經，讀出其中的真理。這種讀經的取向不是忽略使用正確的讀經法，而是側重讀經之人的生命質素，背後其實是關注經文為讀者生命帶來甚麼意義。簡言之，不屬靈的人縱有正確的方法，也讀不出真理來，聖經對他們是沒有果效，而屬靈人才體會聖經裏神對人的心意和恩典。這種讀經取向強調聖經對人生的意義(meaningfulness)，但後人質疑這取向有問題：究竟前輩們有否真正掌握正確的工具(means)來閱讀和理解聖經？這種提問是隨著華人教會愈來愈多學習和引入西方豐富的聖經研究成果而來，於是教會在教導聖經上又出現另一個向度。

現在一般教會在聖經教導的工具上，漸趨成熟。除了牧者們在神學院中已接受較嚴謹的聖經研究及神學訓練，不少信徒也能藉具水準的書籍及神學院的延伸課程，來學習更多讀經查經的正確方法。信徒愈來愈能分辨及掌握如何解經(exegesis)，即找出經文對寫作時代讀者的意義，解經後才進入跟現代處境對話的詮釋(hermeneutics)部分。這種強調正確使用解經工具的新方向，期望帶給人正確的聖經信息。現在的信徒似乎懂得正確地讀經，他們亦很注重專家怎樣理解一段經文，甚至筆者知道有些信徒對於神學院聖經科老師在教會講道的內容，也會批評一番，似乎自己比那些老師更「內行」；但聖經的內容對他們生活的影響力有多少，這又成為一個新的問題。

楊牧師所提出讀經需要掌握正確合適的工具(means)繼而藉著耶穌親自的帶領，將經文的意思(meaning)，啟示及教導我們，而我們亦惟有親身經驗經文其中的意思，才能體會其中的意義(meaningfulness)。這種讀經的進路，其實是將過往強調經文對人生命的意義，並今天藉正確的解經引進正確的意思，兩者結合。一方面，學習聖經不單是純知性和學術的活動，人必須參與其中才能真正明白經文跟自己的關係和意義；另一方面，沒有正確的工具，確實會帶來錯誤的詮釋，這對生命又沒有益處。

此外，楊牧師重申人在明白聖經上是必須靠著恩典，惟有耶穌親自帶領我們進入經文，才能明白聖經。這種強調能修正傳統及現今以「人為中心」的讀經進路。傳統以為人能操練到某些屬靈質素，就有資格明白聖經，所以他們誇要作屬靈人；現今不同的研經讀經法，有意無意之間亦給人假象，只要你有這些那些訓練，你就能明白經文的信息。兩者同樣相信，讀經者只要掌握了正確的途徑，就能明白經文。相反，楊牧師藉聖經提醒我們，讀經必須靠賴神的導引，人才能明白，這是以「神為中心」的讀

(接上頁)

經。因為聖經是神的話，人要在學習聖經上重申敬虔和謙卑的功課。特別是牧者在教導聖經上，時常要記着，不是憑自己能掌握真理，是靠耶穌的恩典引導，人才能明白聖經，這叫牧者僉交託這「道」的職事，不至壓力過大，又叫他/她需要謙卑學習，更多親身經歷神的話之真實和意義。

楊牧師這種學習聖經的解說及體會，是否適切今日的教會呢？筆者考慮到，若教會的牧者或教師期望以這種方式教導弟兄姊妹學習聖經，可能會面對的一些現實困難。例如，按楊牧師說，明白神的話是始於信徒記起聖經裏神已經說的話，但現今信徒很多時說「自己不明白聖經」。聖經難明白的確是事實，但其中一個似乎大多數信徒也忘記的事，就是他們讀經「讀得太少」，以致根本不知道聖經說過甚麼，遑論要記起聖經。以往不要說那些資深的信徒或執事，一般初信者，不論年紀都會盡力多讀聖經，叫自己更明白神，教會人人都是這樣，大家都相當熟悉聖經（筆者不是說大家都相當明白聖經，熟悉與明白是有分別的）。現在教會人人都說自己很忙，工作忙、學業忙、家庭忙、進修忙，連學生每年放暑假的時間，都說自己給學校安排了各種活動，沒有時間參與教會的暑期聖經班、夏令會及福音營等。

現今的生活確是較以往忙，但若單單因為忙而失卻了「堅持讀經」的操練，我們靠甚麼來承托這麼忙的生活？（每天十五分鐘的讀經時間，我們沒有，但看刊物雜誌電視上網的時間，我們如何忙碌也會抽上最少一小時。）要

在壓迫的生活中明白神的旨意，但我們連一小節經文也記不起，如何知道神的心意。信徒讀經讀得太少，以致耶穌在我們面前無「話」可說（莫非你真的期望耶穌親身向你先說一次祂已經在聖經中說過的話！）。因此，教牧及聖經機構可能要重新推動教會信徒多讀經，先設法營造一個「人人都有聖經在心」的環境，以致耶穌來到我們中間時，祂才可以叫人想起祂的話！

最後，正如楊牧師說：「這種對於學習聖經的體會，不是甚麼新的方法，甚至不是方法，只是自己多年教導聖經的體會；而更重要的是，聖經本身指出是這樣的方式來學習聖經」，今日作為牧者或聖經教師的，我們當盡力讓弟兄姊妹更多將神的話放在心中，然後我們一同效法撒母耳向主說：「請說，僕人敬聽！」²

2 筆者此說並非指傳統及現代讀經進路缺少對神的尊重。在讀經上，「人為中心」與「神為中心」的主要分別是指在整個理解聖經的過程中，人所基本信任和靠賴的是甚麼而言。

編後語

編後語

看過上期《讀經與譯經》鮑維均博士之文章的讀者，想必擊節讚賞，眼界大開。鮑氏引導我們從嶄新的角度探究路加的著作，看路加的基督論如何界定教會的身分和使命。今期，繼續刊登鮑氏同系列講座的第二講內容，從路加著作探討另一重要議題：道與權能。

使徒行傳的主角是誰？許多人憑直覺以為是保羅或彼得（這可能是受「使徒行傳」這書卷名稱所影響），鮑氏卻力證使徒行傳的主角是「神的道」。讀使徒行傳，固然看到保羅多次的旅程，但鮑氏指出「神的道」也在使徒行傳裏頭行走！你有興趣追蹤「神的道」在使徒行傳裏頭的旅程嗎？請花一些時間細閱本期的頭版文章，讓鮑氏做你的導遊，引領你踏上一次嶄新而有趣的旅程吧。該文也論及道與神的子民、道與教會等的關係，從而指出今日教會必須宣講神的道。

本期的另一篇文章也不容錯過。資深聖經學者楊錫鏞牧師接受訪問，與我們分享「道的職事」。巧合的是，楊牧師也是從路加著作去談論，不過，他集中以路加福音二十四章作為討論的根據（鮑氏那篇則較多引述使徒行傳）。

楊牧師以婦女看到空墳墓和以馬忤斯路上兩個門徒的故事，分析信徒與主相遇的三個步驟，指出人惟有靠耶穌指導和親身經歷方能明白聖經。楊牧師又勉勵牧者善用工具去研經，繼而讓耶穌帶領去明白經文的意思，進一步讓經文對自己生命產生意義。牧者先受用這「道」，就能幫助信徒明白神的話語。編者相信這篇文章對牧者和信徒都有莫大裨益。這篇文章附有葉偉海先生對楊牧師之見解的反省，既切中今日華人教會的流弊，也提出改善的建議。深盼《讀經與譯經》的文章在華人教會裏產生潛移默化之效！

珠玉之論，請各位讀者自行細閱。✠

www.chinesebible.org.hk

讀者回應

- 本人希望收到 貴會的《讀經與譯經》及通訊／更改地址（請刪去不適用者）
- 本人希望 貴會寄《讀經與譯經》及通訊給我的朋友

姓名：_____ 讀者編號：_____

地址：_____

_____ 所屬教會：_____

聯絡電話：_____ 電子郵件：_____

本人對今期內容的意見：_____

_____

本人願奉獻支持 貴會的事工

本人願意捐獻 HK\$：_____ 支持

- 國內聖經贈送工作
- 同工薪酬
- 《新漢語譯本》聖經翻譯計劃
- 國際網絡事工
- 常費
- 活動佈道事工
- 其他 _____

若以信用卡奉獻，請填寫以下資料，傳真或寄回漢語聖經協會

VISA MASTER CARD

信用卡號碼：_____ 信用卡有效期至：_____ 年 _____ 月

持卡人姓名：_____ 總金額：_____

持卡人有效簽署：_____

* 請傳真或寄回本會。如不敷應用，請另紙填寫。奉獻可用劃線支票或匯票，抬頭請寫「漢語聖經協會有限公司」或 CHINESE BIBLE INTERNATIONAL LTD.，也可將款項直接存入任一間恆生銀行戶口：266-255041-001。請寄回支票、匯票或存款單據給本會。奉獻者可獲本會開發之奉獻收據，憑該收據可在香港申請減免入息稅項。

董事會成員：

- 張慕儼博士（主席）
- 周永健博士（副主席）
- 麥漢勳牧師（書記）
- 楊惠文先生（司庫）
- 陳世英先生
- 陳黔開牧師
- 薛磐基先生
- 許尚武牧師
- 邵晨光博士

督印人：

沈志超

編輯委員會：

- 曾淑儀
- 姚志華
- 李耀華

聯絡：

禰淑儀

設計及製作：Charles Ho