

释经学

十集系列课程

罗伯特·D·麦考利 牧师

Rev. Robert D. McCurley

The John Knox Institute
of Higher Education

传承改教精神 交托普世教会

第 1 课：前言

你也许听过这句古老的谚语：“授人以鱼不如授人以渔。”你可以日复一日每天送给某个人一条鱼，但不如你教那个人自己学会捕鱼。同样，我们可以打开圣经，逐页向某个人解释这段经文是什么意思，那段经文有什么含义，这样从头至尾教导他整本圣经。但我们还有别的选择：我们也可以教导那个人自己学会如何解释和研读圣经。后面这种方法能够给信徒带来更大更多的属灵益处。

这一系列课程的目的就是教导信徒学会自己解释和研读圣经。保罗在《提摩太后书》2 章 15 节中写道：“你当竭力在上帝面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道。”这节经文吩咐我们要定睛于上帝，而不是讨人的喜悦。我们要竭力讨上帝的喜悦，祂是我们所服侍的主；我们要以不会给我们带来羞愧的方式殷勤劳作。但具体地说，保罗此刻想到的是什么“劳作”？他谈到的“劳作”是要按正意分解真理的道。“按正意分解真理的道”这一描述，表明我们应当精确地剖析经文，以忠心的方式正确对待经文，要忠于圣经自身的教导。

这一系列课程有三重目的。第一，旨在教导你以合乎圣经的原则解释经文。主若许可，在你阅读和学习圣经时，这将加强你自己理解圣经教导的准确性；无论你自己私下读经，与家人一起读经，或者有机会在基督的教会中教导圣经时，都是如此。

第二，这个课程的目的很切合实际，将会使用具体的经文来举例说明如何使用这一工具。你必须明白释经的理论，但也需要把理论付诸实践。在这一系列课程中，我们将示范如何把所学到的原则应用于研经过程中。

第三，这个课程的目的是对释经原则做一个基本的介绍。这不是一个全面而详尽的课程。它将会为你提供根基，以后你可以在这个根基之上进行进一步的学习。这个课程的目标是使用切实的例子和应用，使课程保持简单而实用。但你自己必须委身于此，进行长达一生的追求。惟愿靠着主的祝福，在这个课程结束时，你所接受的教导使你能够更好地按着正意分解真理的道。

在第一课中，我们将简要介绍这门课程的重要性以及课程涵盖的范围。我们无论做任何事情，都必须有做这件事的理由，这一点总是非常重要的。但在我们当前所做的这件事上，尤其应当有合乎圣经的正确理由：我们想要知道如何正确理解圣经。所以在这一课中，我们将要专注于探讨“按着正意解经”这一使命和完成这一使命的人（解经者）。

所以我们这一系列课程要专注于两个方面，第一，解经这一使命。首先我们要界定一些重要的术语。当我们谈到解释圣经时，“解经”这个词指的是解释某段圣经经文含义的这个行为。当我们读经时，会提出这个问题：“这段经文讲的是什么？”但当我们解释圣经时，会提出这个问题：“这段经文有什么含义？”你在《尼希米记》8 章 8 节中，可以看到这两点：“他们清清楚楚地念上帝的律法书，”——这是第一点；“讲明意思，使百姓明白所念的。”——这是第二点。所以他们既告诉百姓圣经说了什么，又讲明这些话的含义。

我们还应当提到你在学习过程中会遇到的另外两个词，这两个专业术语都与我们所学习的课程相关。第一个词是“释经学”（Hermeneutics），它源自一个希腊词语，意思是“讲解、解释”。它指的是解释一段具体经文的规则或原则。在神学上，我们常常用“释经学”这个词表示学习解经原则的课程。所以我们可

以说，这一系列课程是对合乎圣经的释经学的介绍。

第二个词是“解经”(exegesis)，这个词的含义更窄一些，指的是应用释经学的过程，或者说把解释圣经的原则应用于一段具体的经文。“解经”这个词源自希腊语，意思是“引出、导出”。它常常包括仔细考查圣经经文的希伯来文和希腊文原意。但基本概念是足够清楚的。注释一段经文，就是提炼出那段经文的含义。这与人们常犯的一个错误恰恰相反，即把自己的意思强加在经文里面。我们称那种错误为“牵强附会”，那不是解经。解经是研究上帝放在经文里的意思并阐述出来；但另一方面，我们要避免把自己的意思强加在经文里面。所以，我们给出了几个重要词语的基本定义。

接下来，我们要探讨合乎圣经的解经的必要性。为什么学习这门课程是非常重要的？我们从中能够得到什么益处？这会如何影响我们基督徒的生命？圣经为我们提供了这些重要问题的答案，我们将探讨其中一些内容。

首先，准确地解释圣经是对每个成熟基督徒的要求之一。所以，《威斯敏斯德小教理问答》在第2问的回答中做了以下阐述：“记载于旧新约圣经中的上帝的话语，是指导我们荣耀祂并以祂为乐的唯一准则。”因此，我们要荣耀上帝并以祂为乐，就必须明白圣经。保罗在《哥林多前书》3章1-2节中对哥林多人说：“弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，只得把你们当作属肉体、在基督里为婴孩的。我是用奶喂你们，没有用饭喂你们。那时你们不能吃，就是如今还是不能。”保罗是在挑战他们。他是在说他们应当成长，从喝灵奶的人成长为吃灵粮的人。这要求他们必须能够更准确地理解圣经，更忠心地应用上帝的圣言。圣经中别的地方也阐述了这样的情况，《希伯来书》5章12-14节中说：“看你们学习的工夫，本该作师傅，谁知还得有人将上帝圣言小学的开端另教导你们，并且成了那必须吃奶、不能吃干粮的人。凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩。惟独长大成人的才能吃干粮，他们的心窍习练得通达，就能分辨好歹了。”你从这些经文中可以看到，只有成熟的基督徒才有属灵的分辨能力。第14节描述了一个信徒通过操练，使自己的灵魂具有了分辨好歹的能力。这种属灵的分辨力以及其他一些能力，都源自对圣经的深刻理解。

第二，我们必须按正意解经的另一个原因，是世上存在一些错误的教导，我们必须能够分辨出并避开那些谬论。《约翰一书》4章1节警告我们说：“亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于上帝的不是，因为世上有许多假先知已经出来了。”彼得警告了那些强解圣经的人。在《彼得后书》3章16节中，他说那些无学问、不坚固的人强解圣经，如强解别的经书一样，就自取沉沦。不以对圣经真理的深刻理解为根基，会导致属灵的软弱和动摇。《以弗所书》4章14-15节告诉我们：“使我们不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督。”我们蒙召持守真理，捍卫真理，抵挡各样的攻击。那些攻击常见的表现形式是曲解圣经，错误地应用圣经的教导。所以我们必须知道如何正确地解释圣经。

第三，这是为了用圣经来检验我们所听到的一切信息，甚至包括我们所领受的美好教导。我们应当把所听到的信息与在圣经中所读到的真理进行比较。当我们听到纯正的、合乎圣经的教导以及很好的讲道时，应当回去查考圣经，把我们所听到的与圣经的教导进行比较。那实际上能够加深我们的理解，坚固我们与真理的联系。《使徒行传》17章11节正是因着这个缘故称赞了庇哩亚的信徒。我们在那里读到：“这地方的人贤于帖撒罗尼迦的人，甘心领受这道，天天考查圣

经，要晓得这道是与不是。”

第四，我们需要知道如何正确解释圣经，以便在合适的时候能够帮助和服侍他人。亚波罗曾得益于这样的服侍，《使徒行传》18章26节告诉我们：“他在会堂里放胆讲道，百基拉、亚居拉听见，就接他来，将上帝的道给他讲解得更加详细。”为人父母者也需要知道如何解释圣经才能教导自己的儿女。《申命记》6章6-7节告诉我们：“我今日所吩咐你的话（上帝的圣言）都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论。”丈夫需要知道如何解释圣经才能教导自己的妻子。《哥林多前书》14章35节说：“她们若要学什么，可以在家里问自己的丈夫，因为妇女在会中说话原是可耻的。”所以，我们若要帮助别人，自己首先必须能够正确地解释圣经。

第五，当我们看到两段经文似乎彼此矛盾时，需要有能力和正确解释圣经。请注意听，我说的是“似乎彼此矛盾”，因为上帝的圣言中并不存在真正的彼此矛盾之处。在这个课程中我们将会学到，释经原则能够帮助我们解决那些初看之下让我们感到困惑的问题。十七世纪的英国清教徒约翰·欧文写道：“上帝在圣经里发出声音，殷勤、谦卑、尽责、努力地在这声音中学习真理的人，或者努力以这样的方式藉着福音的奥秘变得更加有智慧的人，少之又少；而那却是获得真智慧的唯一方式。现今很多人随从自己或他人虚妄的幻想而迷失了方向，这有什么可奇怪的呢？”

那带领我们来到这一系列课程所要关注的第二个方面：做这项工作的人，即解经者。解经者需要具备哪些资格和品德呢？简短的答案是：我们必须怀着谦卑受教的心寻求主的真信徒。首先，这个人必须是真信徒才能正确地解释圣经。为什么呢？因为人的悟性必须被圣灵光照才能正确地解经。《哥林多前书》2章14节说：“然而，属血气的人不领会上帝圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透。”在《路加福音》24章45节中，我们看到基督在去以马忤斯的路上服侍了两个门徒。那里说：“于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。”我们需要圣经的作者——上帝亲自帮助我们，才能明白圣经。我们在《诗篇》36章9节中唱道：“在你的光中，我们必得见光。”约翰·加尔文注释说：“曾藉着先知之口讲话的那位圣灵，必须进入我们心中劝说我们，才能使我们相信众先知忠心地传讲了上帝的命令。”

第二，每个基督徒都有自己研读圣经的能力、责任和特权。主耶稣在《约翰福音》5章39节中呼召我们要查考圣经。虽然圣经把公开宣讲和教导上帝圣言的使命只赋予了一类人——被基督所呼召和命定的人，但任何人都可以研读上帝的圣言，对于人们学习的深度也没有限制。你从福音书中可以看到，主耶稣在地上服侍时，各种各样的人都来听祂的教导，其中包括男人、女人和小孩子。马利亚因坐在主耶稣的脚前领受祂的教导而受到了称赞。祂在《路加福音》10章42节中说：“但是不可少的只有一件，马利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。”我们还读到主耶稣欢迎小孩子来到祂面前，不禁止他们来到祂面前。在主耶稣升天之后也是如此。保罗在《提摩太后书》3章15节中这样谈到提摩太：“并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。”

第三，信徒若想要正确地解释圣经，必须预备好自己的心来研读上帝的圣言。他必须有属灵的渴望，愿意不辞劳苦地研读圣经，以便能够真正明白圣道。想一想圣经是如何描述这一点的。例如，在《约伯记》23章12节中，约伯说：“我看重祂口中的言语，过于我需用的饮食。”在《耶利米书》15章16节中，耶利米说：“耶和華万军之上帝啊，我得着你的言语，就当食物吃了，你的言语是我心

中的欢喜快乐。”同样，大卫在《诗篇》19章10节中说：“（耶和華的道理）都比金子可羨慕，且比極多的精金可羨慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。”所羅門說，在上帝的聖言中尋求智慧，勝過尋求金銀寶庫。我們若想要正確地解釋聖經，就必須預備好自己的心，願意藉着學習上帝聖言來尋求主。

第四，我們若想要正確地解釋聖經、明白聖經，就必須怀着信心領受上帝的聖言。《希伯來書》11章6節證實了這一點，那里說：“人非有信，就不能得上帝的喜悅。”《希伯來書》4章2節在談到曠野中的以色列人時說：“只是所聽見的道與他們無益，因為他們沒有信心與所聽見的道調和。”但新約時代的帖撒羅尼迦人提供了與此相反的例子。保羅在《帖撒羅尼迦前書》2章13節中談到他們時說：“因你們聽見我們所傳上帝的道，就領受了；不以為是人的道，乃以為是上帝的道。這道實在是上帝的，並且運行在你們信主的人心中。”若不怀着信心領受，我們不可能正確地理解聖經。

第五，人必須怀着謙卑和順服的心解釋聖經。《雅各書》1章21節告訴我們：“存溫柔的心領受那所栽種的道，就是能救你們靈魂的道。”我們必須順服而不是抵擋聖經對我們所說的話。謙卑就是承認我們自己是愚拙的，上帝是全然智慧的，無所不知的。所以我們需要一顆謙卑的心來領受和遵從上帝聖言的一切教導。倘若一個人怀着抵擋的心來讀經，那麼他實際上並不想聽聖經真正要對他說的話，或者他們的心厭惡對於經文真正含義的應用，傾向於讓聖經說合乎他們心意的話或者證實他們自己的想法或渴望的話。所以我們需要謙卑，需要溫柔。但我們也需要一顆定意順服的心。《雅各書》1章22節說：“只是你們要行道，不要單單聽道，自己欺哄自己。”在《馬太福音》第7章中，主耶穌警告我們要當心聰明的建房人與無知的建房人之間的差別。祂說無知的人把房子蓋在沙土上，暴風雨來的時候，房子就倒塌了。祂說那描述的是拒絕應用或遵行上帝聖言的人。而聰明人把房子蓋在磐石上，暴風雨來的時候，那房子不會倒塌。那描述的是不僅聽道而且行道的人。倘若我們沒有遵行聖經的心志，就不可能正確地解釋聖經。《以斯拉記》7章10節說：“以斯拉定志考究遵行耶和華的律法，又將律例典章教訓以色列人。”

最後，我們對於聖經的一切學習，在解經過程中的一切追求，都必須伴隨着多多的禱告，都必須仰賴主。保羅深知這一點。他為別的信徒禱告，如《歌羅西書》1章9節所說：“我們為你們不住地禱告祈求，願你們在一切屬靈的智慧悟性上，滿心知道上帝的旨意。”我們也為自己禱告求這些，例如我們在《詩篇》119章18和73節中唱道：“求你開我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙；求你賜我悟性，可以學習你的命令。”我們应当在主的陪伴下學習聖經，在主面前學習聖經，仰望主，尋求主的幫助。我們所聽到的一切使我們心中更加堅信，我們絕對必須仰賴主的幫助才能按正意分解真理的道。所以我們自始至終都必須倚靠主。

在這一課中，我們已經界定了何為合乎聖經的解經，闡明了這一課程為何如此重要，以及對那些想要正確理解和解釋聖經的人有什麼要求。在將來的課程中，我們會逐一探討上帝所提供的正確解釋聖經的原則，並闡明我們應當如何應用這些原則。但首先，我們必須明白我們將要解釋的聖經這卷書的性質。所以在下一課中，我們要為後續的學習先打下一個牢固的根基。

第2课：根基

任何建筑的根基都是其最重要的一部分。我们很容易忘了建筑的根基，因为它是看不见的。我们能看见墙、房顶、门、窗户和其他组成部分，有些部分能使整个建筑看起来更美丽，但位于地底下的根基能使整个建筑物保持稳定。倘若建房人只匆忙打下了一个肤浅的根基，然后赶快去建造地上能够为人所见的那些部分，那么整个建筑将会倒塌，变成废墟。

同样，在学习解经的原则时，我们必须先要明白这项工作的根基。我们首先必须明白所要解释的这卷书属于哪种类型。如果对这卷书的性质没有确实的了解，我们将会陷入很多谬误之中，我们的解经工程将会倒塌，变成废墟。圣经是上帝的圣言，与其他类型的文学作品都不相同。我们在《提摩太后书》3章16-17节中读到：“圣经都是上帝所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属上帝的人得以完全，预备行各样的善事。”在这一章中，保罗警告提摩太要当心那些反对上帝之真理的仇敌，知晓他们的特性，防备他们的活动。他劝勉自己属灵的儿子要继续持守他从小就学习的圣经真理。为什么？提摩太为什么要继续坚定地持守这些真理？因为圣经是上帝亲口所说的话。我们要坚定地倚靠上帝，其中包括坚定地倚靠祂的圣言。主耶稣说祂的羊听祂的声音，也跟着祂。唯有圣经能够用我们所需要的一切教义来装备我们，督责我们，使我们归正，教导我们学义。《威斯敏斯德小教理问答》第3问的回答中说：“圣经对人的主要教训是：人对上帝当信什么，上帝要人当尽什么责任。”

在这第二课中，我们将要藉着查考圣经对它自身的说明，探讨是什么使圣经成为独一无二、极其特别的书。这将带领和预备我们学习每个释经原则，这些原则是上帝为帮助我们明白祂的圣言而赐给我们的。首先，我们将要探讨圣经中与此相关的教义，然后阐述这些真理或教义对我们的解经有什么影响。

那么，首先我们需要探讨一些真理，这些真理对于解经具有坚固根基的作用。“隐藏”是指把某个东西藏起来，而“启示”是指把某个东西显明出来，使之为人所知。在圣经中，“启示”指的是上帝把祂的真理显明出来，让我们这样的受造物可以知晓。祂屈尊自己，把原本应当向我们隐藏的事恩慈地向我们显明出来。祂没有默然不语，而是开口向我们讲述关于祂自己的知识，为我们指明救恩之路。我们若想要认识祂，就必须仰赖祂所告诉我们的关于祂自己的知识。在圣经中，上帝为我们提供了特别的启示，那些启示告诉我们应当信什么及怎样行，为我们提供了在今生敬虔度日的一切需要。圣经是人藉之来认识救主和救赎主上帝的唯一资源。《罗马书》1章16节说：“这福音本是上帝的大能，要救一切相信的。”如我们在《希伯来书》开篇的经文中所看到的，上帝在圣经中的启示是完备、完全的，不需要添加任何新的启示。

我们在这一课中主要关注两方面的内容：我们所知道的圣经的属性，以及那对于我们解经的影响。所以我们先来阐述圣经关于它自身的一些教导。

首先，我们必须认识到圣经是上帝所默示的话。“默示”的意思是“上帝呼出的”。就像我们的口向外呼气一样，归根结底，圣经是上帝亲自说的话。换言之，圣经中的每一个字都是源自上帝，出自上帝之口。所以我们可以说圣经是上帝之声，是上帝的圣言。上帝默示众先知和使徒写下圣经经文，这些经文绝对不仅仅是人的话语或思想。《彼得后书》1章21节说：“因为预言从来没有出于人

意的，乃是人被圣灵感动，说出上帝的话来。”《帖撒罗尼迦前书》2章13节也说：“因你们听见我们所传上帝的道，就领受了；不以为是人的道，乃以为是上帝的道。这道实在是上帝的道。”所以，上帝是圣经中每一个字、每一个字母的最终源头。神学家把这称之为“完全逐字默示”（plenary verbal inspiration）。这几个词具有非常重要的含义。“完全”（plenary）这个词的意思是“某事平等地延及所有部分”。所以上帝圣言的默示是充分的、完全的、绝对的——圣经的每一部分都是如此。例如，耶稣在《马太福音》5章18节中说：“我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。”“一点”是指希腊字母表中最小的字母，“一画”是指字母上附加的标记符号。所以，圣经中的全部内容都是上帝默示的。并且我们称之为完全“逐字”默示，“逐字”的意思是圣经中每一个字都是上帝以文字的形式赐下的，是非常确定的。每一个词、每一个字母、每一个音节都是上帝默示的。《箴言》22章20-21节说：“谋略和知识的美事，我岂没有写给你吗？要使你知真言的实理。”上帝以写成的文字的方式为人类提供了圣经，为的是长久地保守他们，为世界提供持久的福益。

但关于“默示”这个教义，我们还可以补充两点——两个词汇。第一个词是“绝对正确性”（inerrancy）。“绝对正确性”指的是圣经中没有任何错误。请注意保罗在《加拉太书》第3章16节中如何表明了这一点。他在那里指出，旧约中提到“亚伯拉罕的子孙”时用的是单数形式，而不是复数形式，这一事实是他整个教义要点的根基。他说：“所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的。上帝并不是说众子孙，指着许多人；乃是你那一个子孙，指着一个人，就是基督。”所以，圣经在每一个细节上都是绝对正确的。圣经的任何一部分都绝对正确。另一个词是“无谬性”（infallibility），这指的是上帝的圣言是可靠的、确实的、永不改变的。也就是说，上帝的圣言是绝对没有错误的，绝对不会落空。事实必定如此，因为上帝是圣经的作者，上帝就是真理本身。祂不可能默示人写下错误的话或说出不可靠的话。所以我们学到的关于圣经的第一点是：圣经是上帝所默示的绝对正确、全然无误的话。

其次，我们必须认识到圣经带着上帝的权柄。《威斯敏斯德信条》第1章第4段中说：“应受信服的圣经权威，不在乎任何人或教会的见证，乃完全在乎上帝（祂是真理本身）是圣经的作者。因为圣经是上帝的话，所以当为我们接受。”因此，圣经有神圣的权柄，因为它的作者是圣灵，就是上帝本身。所以，圣经是带着上帝的权柄对我们讲话。我们在《哥林多前书》2章12-13节中读到：“我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从上帝来的灵，叫我们能知道上帝开恩赐给我们的事。并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事。”我们在《希伯来书》4章12节中也看到，上帝的道是圣灵的宝剑，是活泼的，是有功效的，“比一切两刃的剑更快”，对祂所谈及的一切事物有最终决定权。没有任何别的资源或新的信息能够代替上帝在圣经中亲自对我们所说的话。圣经中上帝的权柄高过人的观点和传统，高过各种会议的决议，高过古代的风俗习惯，高过个人的判断。即使是关于神学争论中的细节，我们也应当依据圣经做出裁断，因为圣经具有神圣的权柄。

我们要学习的关于圣经的第三个属性，是它的明晰性。我们可以再次参考《威斯敏斯德信条》，它在第1章第7段中说：“圣经中所有的事本不都一样清楚，对各人也不都同样明了；但为得救所必须知道、必须相信、必须遵守的那些事，在圣经各处都有清楚的提示与论列，不但是渊博的学者，就是才疏学浅之人，只要正当使用普通方法，都能得到适当的理解。”所以我们看到，圣经是足够明

晰的。我们得救所必须知道的一切事，在圣经中都有清楚明了的阐述。圣经中的主要信息——福音，很容易被看到和理解，就是对小孩子而言也是如此。大部分人都能明白圣经中的许多内容。圣经自身像光一样清晰明了，那是上帝的圣言之光。圣经中若有不明之处，错在我们，而不在上帝。我们罪恶的悟性被蒙蔽了，变得昏昧了。对未重生之人而言，圣经总是不明了的，总是不能带给他们益处。对信徒而言，圣经的明晰程度有所不同，经常需要使用这一系列课程中将要学习的原则来谨慎地解释圣经。

所以圣经中的各部分，或者说对各个教义的阐述，并不是同样清楚的。圣经中有一些“奥秘”，也有一些“深奥的事”，还有“奶”与“干粮”的区别。如你在《彼得后书》3章15-16节中所看到的，就连彼得也发现保罗信中有些内容是难以明白的。因为这个缘故，上帝命定了牧师和教师来帮助祂的百姓明白圣经，《以弗所书》4章11节及以下的内容谈到了这一点。我们应当从上帝所预备的忠心牧者那里得到益处，但我们也必须藉着圣经本身来察验他们的教导。倘若我们在圣经的明晰性上妥协或否认圣经的完备性，那么我们就使圣经的权柄处在危险之中或否定了圣经的权威。那一切都会导致曲解圣经。

我们要学习的关于上帝圣言的第四个属性，是“圣经的完备性”。唯独圣经是上帝赐给我们的标准，并且圣经中的全部内容都是上帝赐给我们的标准。《威斯敏斯德信条》第1章第6段中说：“凡上帝关于祂自己的荣耀、人的得救、信仰与生活一切所必需之事的全备旨意，都明明记载在圣经内，或从圣经中推出正当的与必然的结论；所以无论何时，不可藉着圣灵的新启示，或凭人的遗传，给圣经再加上什么。”换言之，圣经自身是完备的。

圣经的完备性告诉我们，信仰和实际生活中所需要的一切教导都能在圣经中找到。圣经能使我们因信主基督耶稣有得救的智慧，足能叫我们得以完全，预备行各样的善事。我们在认识上帝和服侍上帝过程中所需要的一切指示，也能够在圣经中找到；倘若我们在圣经之外寻求指引，那便是不相信圣经的完备性，处在危险之中。这个原则解释了为什么敬拜上帝的正确方式对于真基督徒至关重要。

第五，我们必须认识到圣经是以基督为中心的。圣经的主要焦点在基督这一位格及其作为上。永远不可忘记基督是整本圣经的中心。《哥林多后书》1章20节说：“上帝的应许不论有多少，在基督都是是的，所以藉着祂也都是实在的。”整本圣经都指向基督，并在祂身上得到了解释和成全。《约翰福音》5章39节记录了主耶稣亲口说的话：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我作见证的就是这经。”我们在《路加福音》24章27和44节中读到，当主耶稣在去以马忤斯的路上遇见那两个门徒时，“于是从摩西和众先知起，凡经上指着我的话，都给他们讲解明白了。”稍后主耶稣对他们说：“这是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话都必须应验。”倘若你有兴趣探讨如何正确地解释圣经，就必须认识到基督是圣经的中心。

我们在此所谈及的关于圣经的知识，在约翰诺克斯学院的网站（johnknoxinstitute.org）上关于《系统神学》的第一单元课程中有更深入的阐述。所以，如果你想要进一步探讨我们在这一课中所谈及的内容，我鼓励你去学习那个网站中的材料。

那带领我们来到要关注的第二个方面：如何把这一切应用到解经上。现在我们已经简要地学习了圣经的属性，那么那对于我们解经有什么影响呢？因此我们现在来探讨对于上述真理的一些应用。我们将简要地阐述一下正确的解经为什

么必须建立在这个稳固的、绝对必要的根基之上。

首先，因为圣经是上帝所默示的话语，所以它是完美的，不可能存在任何错误。这一真理排除了我们在解释一段经文时的一些可能性。上帝不可能说谎，也不可能自相矛盾。所以，当看到两段经文似乎彼此矛盾时，我们知道那是不可能的，问题在我们自己身上。因此我们必须进行更深入的学习，发现正确的解释，从而证明那两段经文实际上是和谐一致的。例如，保罗在《加拉太书》和《罗马书》中说，信徒是唯独藉着信心称义，不是靠行为称义。但《雅各书》第2章中说我们藉着行为称义，不是唯独藉着信心称义。从表面上看，这显然是矛盾的，但我们知道经文之间不可能存在真正的矛盾。那么你要在**系统神学**中更深入地学习关于保罗和雅各之间这个问题的具体细节。简而言之，我们在这个课程中将要学习的释经原则将会使我们能够解决这个问题。

现在我们来解释一下，答案是这样的：保罗是在对律法主义者讲话，那些人想要藉着顺服律法称义，那损害了福音。雅各是在阐述另一件不同的事。他是在对放荡之人讲话，那些人说自己有信心，却没有结出救赎性信心的果子，那也损害了福音。保罗面对的是死的行为，雅各面对的是死的信心。保罗谈到的是信徒称义的宣告方面，雅各谈到的是称义的行为表现方面。现在我们只需注意这一点：圣经的默示性、无谬性和神圣权柄是我们解经的根基。这排除了圣经中出现任何矛盾的可能性。我们确定地知道，若能正确地解经，整本圣经必定是和谐一致的。

第二，有些人宣称圣经是为纯朴的灵魂写的，所有人都能同样清楚地明白全部经文。我们已经看到这种观点是错误的。我们知道圣经中有深深的奥秘，就连彼得也觉得保罗的书信中有些内容是很难明白的。那么这对我们解经有什么影响呢？我们在接下来的课程中会更详细地探讨这一点，现在只需知道这教导我们在解释晦涩难懂或不那么明晰的经文时，要参照其他明晰的经文，对比相关的经文，以经解经，用一段经文来解释另一段经文。例如，先知书中的有些经文对我们而言很难理解，但我们可以使用圣经中别处更明了的经文来给我们一些亮光，帮助我们理解难懂的经文。同样，当我们读旧约中一段叙述性的经文时，也许想要从中总结出一些教义或道德教训，但我们必须藉着我们在律法书、使徒书信或其他阐明简单教训的经文中读到的内容来察验我们推演出的这些结论，以确保我们从叙述性经文中提炼出的这些观点确实合乎圣经在别处的教导。对圣经之明晰性的这种观点影响了我们将要学习的解经原则以及如何应用这些原则。

第三，因为圣经是充分的，完备的，所以圣经之外的任何东西都不能破坏圣经中的内容。对圣经中的任何一部分而言都是如此，包括关于科学和历史方面的内容。个人独立的推理、科学调查、考古学和历史学研究，都绝对不可能发现圣经中有任何错误。事实上，这些探索和追求最终都只能证明圣经是正确的。在历史上的某个时期，一些不信上帝的学者曾经攻击圣经，因为他们说历史记录中绝对没有关于赫人的证据。但这并没有使真信徒感到困扰，因为问题显然是学者们的研究不够充分，而不是圣经不完备。非常确定的是，在死海古卷被发现之后，他们找到了大量证据，证实了圣经中的教导是非常确切的。在科学方面也是如此。我们可以满怀确信地排除进化论的谎言；进化论教导说人类是经过数百万年的时间由猴子进化而来的。我们不应当曲解圣经来顺从那些不信上帝的科学家。上帝告诉我们，祂亲自创造了亚当和夏娃，宇宙是在正常的六天时间里创造而成的。科学家们曾持与创造论相反的观点长达一个世纪，但他们看到反对进化论的科学证据越来越多，进化论渐渐土崩瓦解了。我重申，我们所要阐述的要点很简单：这些基要真理对于我们理解圣经有很大的影响，是我们解释圣经的根基。

第四，我们晓得圣经是以基督为中心的，这教导我们在解经的过程中，要盼望在整本圣经中的各个地方发现关于基督的启示。所以，当我们看到亚伯拉罕在摩利亚山上献上以撒为祭时，发现这预表了关于基督的一些事，不必感到惊奇。我们还看到约瑟一生的经历显明了关于主耶稣基督的一些事。在摩西时代，旧约中的各种礼仪敬拜——祭牲、祭坛、洒血、会幕和圣殿——所有这些东西都充满了关于耶稣基督的预表。所以《使徒行传》整卷书都是在记录信徒宣讲基督，保罗反复强调我们必须传讲基督并祂钉十字架。从《创世记》到《启示录》，上帝藉着基督显明自己。因此，当我们解释圣经的时候，应当留意圣经中的各段经文在何处、如何向我们显明了耶稣的属性和作为。

在这一课中，我们已经打下了坚实的根基，明白了圣经的属性，那将帮助和带领我们解经。在接下来的课程中，我们将开始逐一探讨上帝所提供的具体的解经原则，以及如何应用那些原则。所以在接下来的两课——第三和第四课中——我们将要学习按着正意解经的两个最根本的原则。

第 3 课：含义

人类的语言必须是清楚明了，让人可以理解的。随机发出一些声音或使用一串杂乱无章、连起来毫无意义的字词，会使人感到困惑。我们使用含义明确的词语来表达我们的想法或意愿，把这些词语放在一起是为了让别人明白它们的含义。当你措辞恰当的时候，人们就能明白你所要表达的含义。他们会对你说：“我明白了你的意思。”

对通常的语言适用的原则，也适用于上帝所默示的话——圣经。我们在前一课中已经学过，圣经是上帝对人的启示。圣经使我们知道了来自上帝的无谬真理，传达了上帝的心意。上帝希望我们靠着祂的恩典，明白祂所启示的真理。那些解经原则帮助我们明白上帝话语的含义。在我们学习的过程中，必须早早明白的一点是：**圣经中的每段经文都只有一个含义。**

我们在《彼得后书》1 章 20-21 节中读到：“第一要紧的，该知道经上所有的预言没有可随私意解说的；因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出上帝的话来。”当彼得写下“经上所有的预言没有可随私意解说的”时，并不是禁止私下的解经或个人解经。圣经清楚地教导我们：大家都必须那样做。那句话是警告人不可随自己的意愿解经，不可根据自己的想法解经，不可把自己的观点强解为圣经的含义。我们必须寻求主的帮助，求祂向我们显明圣经的真正含义和来自圣经的教导，从而带领我们明白上帝的心意和经文的含义。如我们在第 21 节中看到的，上帝自己是圣经的真正作者，只有祂才能最正确地解释经文的含义。所以我们要问：上帝在说什么？祂说这些话有什么含义？

在这第三课中，我们要探讨按着正意解经的第一个原则。你将会注意到，这个原则是基于我们在前一课中所讲过的根本性教义。第一个原则是：**圣经中的任何一段经文都只有一个真正的含义。**所以每段经文并不是有很多个含义。解经时若不持守这个原则，就会背离正确的教义，导致曲解圣经。《威斯敏斯德信条》第 1 章第 9 段中清楚地阐明了这一点，我们在那里读到：“解释圣经的无谬规则就是圣经本身（以经解经）。所以对圣经哪一部分的真正和详尽含义发生疑问时（该含义不能有多种，只有一个），就当用他处较为更明了的经文，藉以查究和了解其真义。”实际上，我们在《威斯敏斯德信条》的这一段阐述中学到了两个原则。第一，任何一部分经文的真正含义都不能有多种，而是只有一个；这是我们在这一课中要探讨的内容。第二，我们在解经时还必须总是把相关经文进行对比（以经解经）；那是我们在第四课中将要学习的内容。

所以，我们在这一课中先来简要阐述和解释我们的第一个原则。这个原则是：**圣经中任何一段经文都只有一个真正的含义。**当上帝讲话时，我们应当接受祂想要向我们显明的唯一、确定的含义。我们不能把源于自己头脑的各种含义强加在经文上，或者宣扬对某段经文的任意、武断的解释。如《雅各书》1 章 21 节所说，我们应当“存温柔的心领受那所栽种的道”。

你们在《尼希米记》第 8 章中可以看到这样的实例。以斯拉和利未人建造了一座木头的讲台，把会众召聚在那里，在他们面前读上帝的律法书。他们这样做的目的是让众民能够明白上帝所写的话语的含义。请注意《尼希米记》8 章 8 节中的话：“他们清清楚楚地念上帝的律法书，讲明意思，使百姓明白所念的。”

他们讲明意思，讲明经文唯一、正确的含义，使百姓能够明白。

你们在主耶稣自己的服侍过程中也能看到同样的例子。在《路加福音》4章17-22节中，我们看到主耶稣进了会堂，有人把先知以赛亚的书交给祂，祂就打开来读。然后我们在第20-22节中读到：“于是把书卷起来，交还执事，就坐下。会堂里的人都定睛看祂。耶稣对他们说：‘今天这经应验在你们耳中了。’众人都称赞祂，并稀奇祂口中所出的恩言。”主耶稣打开经文，读了，然后解释了祂所读的经文的含义。

任何一段经文都不可能有两种或更多真正不同于彼此或从属于彼此的含义。那么，为什么会这样呢？合乎圣经的理由是什么？我们来尝试简要回答一下这些问题。

首先，上帝诚实的属性使我们解经时必须遵循这个原则。上帝是绝对的真理。你们应当记得我们主耶稣的话：“我就是道路、真理、生命。”主不可能发出混杂的信号或令人困惑的信息。祂不可能赐下会误导百姓或促进谬误的启示。这违背了祂的律法，而律法是关于祂属性的启示。在《出埃及记》20章16节中，第九条诫命教导我们：“不可作假见证。”我们在《提多书》1章2节中也读到：上帝是无谎言的。

第二，我们在上一课中看到，上帝之真理的一致性和经文的明晰性也要求任何一段经文都只能有一个含义。来自上帝的一切启示都必须是合理的，从而使人能够明白。我们是有道德的、理性的受造物，承受着上帝的形像，所以上帝把祂的启示传递给我们。如我们在《以赛亚书》第55章、《哥林多后书》第10章以及其它地方所看到的，我们受造是为了想上帝所想，念上帝所念。

第三，人类语言的本质要求只能有一个含义。如果一个词在完全相同的语境中有多个含义，那么我们就无法理解那句话的含义。倘若在同样的语境中，“他上山了”这个短语除了本身的含义之外，还有这些含义：“他从树上滚下来了”，“那朵花是红色的”，“请把垃圾拿出去”，那就太荒谬了。主耶稣在《马太福音》5章37节中说：“你们的话，是，就说是；不是，就说不是；若再多说，就是出于那恶者。”

但接下来，我们要阐述的第二个方面是：我们必须澄清从这个原则产生的一些误解。我们想要消除一些常见的错误观念。如我们所认识到的，任何一段经文的含义都不是多重的，而是单一的。然而，许多经文的含义很复杂。尽管如此，那也只是构成圣灵所要表达的唯一、完全的含义。我们在课程的后面部分将会更详尽地探讨这些要点，但现在我们需要阐明“任何一段经文只有一个含义”这一原则与经文的复杂性之间的联系。

第一，旧约中的有些预言是分几步应验的。换言之，预言有可能藉着一系列事件逐步应验，每个事件应验预言的一部分内容。例如，有些旧约预言分别在犹太民族、基督教会和天堂的状态中展现出来。例如，上帝赐下了关于“亚伯拉罕的子孙”的应许和预言。在旧约中，那似乎是相当清楚的。这个预言后来在亚伯拉罕的子孙后代中显然应验了。但当我们从旧约时代来到新约时代时，你可以在《加拉太书》第3章中读到：“所以你们要知道，那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。”（第7节）接下来看第14节：“这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人。”然后这一章的末尾说：“你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。”（第29节）所以我们看到，关于亚伯拉罕的子孙的预言，像花朵一样渐渐绽开了。在新约中，我们认识到，亚伯拉罕的子孙也包括外邦信徒，不仅仅是我们在旧约中看到的亚伯拉罕肉身的后裔。当然，我们还可

以从新约时代继续往后看，看一看天堂中的状态。《启示录》第 21 章描述了天堂中的状态，你会注意到那里的语言跟当初赐给亚伯拉罕的话多么一致，表明那个应许和预言在天堂最终的荣耀状态中应验了。所以此处阐述的要点是：任何一段经文都只有一个含义，但那并不排除那段经文的含义是逐步展现的，比如某些预言在历史的不同阶段有不同程度的应验。

第二，有些经文中包含着预表，其中的一个事物是另一个事物的预表、象征或剪影，但这并不是说这段经文有两个含义。相反，我们要确定那里描述的是什么，上帝如何使用那个事物来预表更伟大的事物。看到这二者之间的区别，你就能够认识到它们传达的是同一个含义。简单举几个旧约中的例子。我们在旧约中看到了逾越节的羔羊、被举起来的铜蛇、旷野中的磐石。所有这些都预表或指向主耶稣基督，新约清楚地显明了这一点。《哥林多前书》5 章 7 节把主耶稣称为逾越节的羔羊。《约翰福音》第 12 章告诉我们，主耶稣就是被举起来的铜蛇所预表的那位。《哥林多前书》第 10 章说，旷野中的那磐石就是基督。所以我们认识到，上帝藉着预表的方式用一个事物来指向更伟大的事物，但那与“任何一段经文只有一个含义”这一原则并不矛盾。

第三，我们必须明白，人类作者的知识很有限，并不总是充分认识到了经文的含义。我们在《彼得前书》1 章 10-12 节中读到：“论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知早已详细地寻求考察，就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指着什么时候，并怎样的时候。他们得了启示，知道他们所传讲的一切事，不是为自己，乃是为你们。那靠着从天上差来的圣灵传福音给你们的人，现在将这些事报给你们，天使也愿意详细察看这些事。”所以，众先知预言了在福音之下将要显明出来的恩典，这些预言常常是藉着朦胧的影子以晦涩的方式表达出来的。因此，众先知不得不殷勤地考察那些预言，那些预言在新约时代应验之后，才能清楚地显明出来。有趣的是，你注意到就连天使也愿意详细察看这些事，窥视其中的奥秘。所以，经文的充分含义包括圣灵自身的意图在内。

第四，经文的独一含义与从这段经文推导出的“正当且必然的结论”是完全一致的。请注意《威斯敏斯德信条》第 1 章 6 段对此的阐述。我们在那里读到：“凡上帝关于祂自己的荣耀、人的得救、信仰与生活一切所必需之事的全备旨意，都明明记载在圣经内，或从圣经中推出正当且必然的结论。”所以，从经文推导出的正当且必然的结论与圣经中明确的教导同样具有约束力。为什么？为什么是这样的？因为合理的结论只会更充分地表明圣经经文的全部含义。然而，我们从圣经中推导出的结论，必须是正当且必然的。当这些结论是源自上帝的，确定地包含了经文所传达的含义时，它们是正当的。当这些结论是显而易见的、不可避免的，不必用精确或详尽的证据加以证明时，它们是必然的。

用源自圣经本身的例子来证明这一点，似乎更清楚。主耶稣在《马太福音》22 章 31-32 节中说：“论到死人复活，上帝在经上向你们所说的，你们没有念过吗？祂说：‘我是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。’上帝不是死人的上帝，乃是活人的上帝。”主耶稣在此处引用了一段经文，然后从这段经文推导出了正当且必然的结论，藉此向撒都该人证明了身体复活的教义。我们在《使徒行传》第 17 章中看到保罗也做了同样的事。还可以举出别的一些例子。所以，从一段经文推导出的正当且必然的结论，与这段经文有唯一、正确的含义是不矛盾的。

第五，我们必须再做一个重要的区分。虽然任何一段经文都只有一个正确

含义，但从一段经文中可以得出很多种不同的应用。“应用”指的是一段经文对我们生活的影响——它会怎样改变我们的思想、言语、行为，以及我们应当怎样做来回应当上帝向我们显明的真理。我们通过问这个问题来明白一段经文的唯一含义：“这段经文是什么意思？”只有当我们明白了经文的含义之后，才能问下一个问题：“应当如何把这段经文的含义应用到我的实际生活中？”从某段经文的唯一含义中，可以得到很多种实际应用。我们在《诗篇》139章2节中唱道：“我坐下，我起来，你都晓得，你从远处知道我的意念。”这节经文的含义相当简单，很容易明白。它教导我们：永生的真神知道并洞悉万事，既看见了我们外在的行为，也晓得我们内心的思想。

但我们由此可以得出许多种应用，既有带给信徒安慰的，也有劝勉信徒要圣洁的。所以，上帝既看见我们坐下，也看见我们起来，从远处知道我的意念，这对我们是极大的安慰。祂能看见我们流下的所有眼泪、面对的一切争战、肩负的各种试探和试炼，等等。祂看见了这一切，知道这一切。祂能读懂我们的心思意念，知道我们里面越来越严重的焦虑，等等。我们知道上帝看见并知晓这一切——祂实际上与我们同在，这对我们是极大的安慰。

关于这一点，我们还可以说更多。这节经文也可以用来劝勉信徒要圣洁。因为如果我们坐下、起来，上帝都看见了，祂从远处知道我们的意念，那么我们最好当心自己要去哪里、做什么、想什么。这教导我们要敬畏上帝，要有圣洁的心思意念。虽然我们的朋友、家人和其他人不知道我们在想什么，但上帝知道，所以我们要当心自己的心思意念，在上帝面前行事为人要圣洁。这带领我们得出另一个应用：我们要为自己的不信而悔改。我们常常这样想：哦，上帝离我很遥远，祂看不见、不知道、不在意我的思想言语行为，等等。这是不信，这节经文教导我们要为此悔改，为我们的骄傲悔改。它还教导我们要在信心上长进，信靠上帝，仰赖祂的应许，思想祂是谁，呼求祂。这节经文还教导我们要谦卑。我们在祂面前行事为人必须谦卑。的确，从这一节经文我们就很容易列出许许多多应用。所以，一段经文的含义是单一的，只有一个，但我们可以从这段经文得出很多很多应用。

我们要阐述的第三个方面是：在解经时，我们要当心一些危险。圣经经文给我们带来了光照。我们在《诗篇》第119篇中唱道：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”（第105节）那首诗篇在另一处说：“你的言语一解开，就发出亮光，使愚人通达。”（第130节）但有很多人故意曲解经文来播散黑暗。“任何一段经文都只有一个含义”这个原则，是异端信徒与正统基督教之间的主要分歧。虽然我们无法把所有拒绝接受这一原则的群体都罗列出来，但我们可以举几个例子来证明我们阐述的要点。

第一，有一个叫伊曼纽尔·斯韦登伯格（Emanuel Swedenborg）的人，他是个异端，创立了一个名为“新教会”的宗派。他宣称上帝临到他，委派他为传达新启示的使者，那些“新启示”否认三位一体的教义、基督的救赎以及其他许多基要教义。但除此之外，他还宣称教会破坏了圣经的原意。他鼓吹圣经有四重含义。他反对我们在这一课中学习的“每段经文只有一个含义”这一原则，说：“每段经文有四重含义。”他利用这个错误的解经原则来为他的谬论推波助澜。这是一个例子。

第二个例子是玛丽·贝克·艾迪，她创立了基督教科学派。她建立了一个全新的教义体系，彻底取代了圣经；她通过否认正确的解经原则来实现这一点。她宣称圣经是一部长篇寓言故事，以便她可以随心所欲地解释圣经的含义。

第三，我们要当心德国神学家卡尔·巴斯，他拥护所谓的“新正统派”。他教导说，上帝的圣言包含在圣经中，但并不等同于圣经。圣经中可能包含了关于历史、科学等方面的各种谬误。他教导说，只有当一个人借助圣经这个媒介与神圣的道（圣子）相遇时，圣经才成了上帝活泼的话语。这完全否认了我们对圣经的客观学习，用我们主观的经历来代替它。这也损害了我们在本课中所听到的教导。

第四，另一种谬误在许多相信圣经的福音派教会中很常见。你可能会听到一个人说：“这段经文对我来说是这个意思。”那是很愚蠢的，因为那跟“这段经文是这个意思”有很大的差别。你要知道，经文的含义不是因人而异的。经文的含义不是源于或取决于我们里面的任何东西。这种谬误对经文的含义很无知，却根据自己个人的情况来解读圣经，认为圣经具有与原意不同的含义。有些信徒请求在上帝的带领时，经常犯这种错误。信徒请求上帝的带领，这是值得称赞的。我们想要知道上帝的旨意，想要与上帝同行，想要知道祂希望我们过怎样的生活，等等。但问题是，他们这样做的时候，可能会断章取义，曲解经文的含义。

我们来举一个显然很可笑的例子。有个人读到《腓立比书》4章13节说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做”，就由此得出结论说：上帝告诉他可以在一段时间内背会一本百科全书。这不是这节经文的含义。这根本不是这句话想要传达的信息。我们在后面的课程中将会学到，我们必须考查一节经文的上下文背景。但在这一课中，我们阐述的要点是“任何一段经文只有一个含义”这一原则。所以我们不能脱离经文的上下文背景来解经，把上帝没想传达的意思强加给经文。

你们可以看到“任何一段经文只有一个含义”这一原则能够保护信徒，使之在解释圣经的过程中免于犯许多错误。我们在这一课中探讨了解经的第一个原则：**任何一段经文只有一个真正的含义**。在下一课中，我们将要学习另一个与之有密切关系的解经原则，即我们必须**对比相关的经文，以经解经**。

第4课：以经解经

在谈话过程中，你的朋友可能会说他们对自己的工作不满意，但那是什么意思？他们是对工作的每一方面都不满意吗？还是他们的同事、老板、薪资、日程安排或别的什么事让他们感到很沮丧？你听见他所说的别的事情，不仅包括那次谈话所获得的信息，还包括以前谈话所获得的信息，再加上你所知道的其它关于你朋友的一切事，综合起来帮助你明白他这句话的意思。你会把他所表达对工作不满意的这句话与你所听说和知道的关于他的其它事情进行对比，以免误解了他的意思。例如，在这样做的过程中，你就会明白他实际上很喜欢自己的工作，对他的老板、同事和薪资也感到满意，只是为工作地点发生了巨大变化而感到忧虑。

这个例子表明了我们本课所要学习的原则“**对比相关经文以经解经**”的重要性。我们在《使徒行传》15章13-18节中读到：“他们住了声，雅各就说：‘诸位弟兄，请听我的话。方才西门述说上帝当初怎样眷顾外邦人，从他们中间选取百姓归于自己的名下，众先知的話也与这意思相合。正如经上所写的：此后，我要回来，重新修造大卫倒塌的帐幕，把那破坏的重新修造建立起来。叫余剩的人，就是凡称为我名下的外邦人，都寻求主。这话是从创世以来显明这事的主说的。’”

我们知道《使徒行传》第15章记载了福音传到外邦人当中后在教会里引起的争论。外邦人信主后，教会中开始出现了一些有争议的问题，比如：犹太人与外邦人的关系，关于旧约中的犹太规条，外邦信徒应当遵守哪些，不必遵守哪些。所以各位使徒、牧者、长老们聚集在耶路撒冷召开一个教会大公会议，讨论和决定该怎么做。他们想要确定上帝圣言中对此事的旨意。在接下来的商议过程中，你会注意到他们提出了源自圣经的各种依据。但我请你们特别注意第15节中记载的使徒雅各所说的话：“众先知的話也与这意思相合。”请注意他不仅引用了圣经经文，而且对比了圣经中别的经文以便明白这句经文的意思，并清楚地确立自己的论点。他说这段经文的意思与圣经中其他地方记载的众先知的話相合。这个例子表明了我们在这课中要学习的解经原则。

我们在上一课和本课中学习的两个解经原则像双胞胎一样，它们二者有非常密切的关系。在上一课中，我们学习的解经原则是“**任何一段经文都只有一个含义**”，也认识到了为什么那对正确理解圣经是非常重要的。在第四课中，我们将要学习另一个解经原则：**对比相关经文以经解经**，这个原则也非常重要。你会注意到这个原则是基于和源自我们在第二课中所学习过的根本性教义。

所以我们先来看这个原则。我们在这一课中要学习的原则是：在解释任何一段圣经经文时，**我们都必须总是对比相关经文以经解经**。《威斯敏斯德信条》第1章9段中清楚地阐明了这一点，那里说：“解释圣经的无谬规则就是圣经本身（以经解经）。所以对圣经哪一部分的真正和详尽含义发生疑问时（该意义不能有多种，只有一个），就当用他处较之更明了的经文，藉以查究和明了其真义。”换言之，神圣的经文是其自身的解释者。任何一段经文的含义都必须参照我们在圣经中别处读到的经文来理解，圣经是一个整体。所以一段经文的含义总是必须合乎圣经在别处的阐述。这并不是我们将要学习的唯一解经原则，但这个原则确实统管着其它所有的解经原则。我们正确解经的立足点不是传统或新启示，而是圣经本身。“对比相关经文以经解经”这一原则确保和加强了我们的解经的精确性。

如我所提到过的，这个原则源自我们在第二课中学过的圣经真理。圣经是上帝默示的话语，因此具有一致性和连贯性。上帝在祂圣言中的启示，在救赎历史的进程中一点一点、一步一步地显明出来。它们共同组成一个整体，其中的各个部分彼此相关、互相依存。它们共同构成一个全然美丽、和谐一致、紧密相连的真理体系。

神学家们也把这个原则称为“真道的类比”。所以此处的“真道”这个词指的是所有的教义，或神圣真理的整个体系，是整本圣经对我们的教导——换言之，这指的是基督教信仰。在解释任何一段经文时，我们都必须把它与我们在圣经中其他部分读到的经文进行对比。整本圣经是一个和谐统一的整体，各部分之间不会有任何冲突。因此，倘若有任何解释与圣经中其它部分清楚明了的教导相冲突，那么我们便知道应当从一开始就排除这种解释。我们对经文含义的理解必须合乎真道的类比。我们在这一课中将会看到，在一个地方比较简要或模糊地阐述的事情，在另一个地方会有更充分或清楚的解释。所以，我们若要明白经文的真正含义，就必须对比相关的经文。如保罗在《哥林多前书》2章13节中所说：“并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事。”把这简单地应用于实际解经就是这样的：当对某段经文有两种可能的理解方式时，其中一种与圣经中其它经文一致，另一种在进行真道的类比时存在冲突，那么我们必须采用与其它经文一致的那种解释。

我们对这个原则已经有了概括性的了解，现在需要展开其中的细节，看一看如何使用这个原则，这带领我们来到第二点：对此原则的运用。当我们**对比经文以经解经**时，将会面对一个重要的问题：我们用什么方式来决定哪段经文解释或显明了另一段经文的含义呢？当我们对比两段经文时，如何确定是这段经文解释了那段经文，而不是与此相反？我们可以用一句简短的话来概括这个问题的答案：总是使用明晰的经文来解释模糊的经文。换言之，总是通过对比更简单明了的经文来解释晦涩难懂的经文。这个理念把我们将要探讨的解经指导方针联合在一起。难懂的经文中所蕴含的真理，将会在圣经中别的地方更清楚地阐述出来。我们若遵循这个原则，将会消除当代教会中对圣经的许多错误解释。那么我们通过几个例子来看一看怎样做到“**参照明晰的经文来解释晦涩的经文**”。

首先，我们应当参照**教导性**的经文来解释**叙述性**的经文。我来解释一下这是什么意思。叙述性的经文指的是圣经中的历史书，其中明明白白地记述了圣经历史中的事件。这包括旧约中的一些书卷或某些书卷中的一部分内容，比如《创世记》、《约书亚记》、《士师记》、《路得记》、《以斯拉记》、《尼希米记》、《以斯帖记》、《撒母耳记上下》、《列王纪上下》、《历代志上下》，等等。所有这些书卷都包含圣经中的叙述性部分。我们在新约中也看到了一些叙述性的书卷，比如四福音书和《使徒行传》。这些是圣经中主要的叙述性内容。这些叙述性的内容告诉了我们在上帝救赎人类的历史过程中所发生的事情。那就是我们所说的**叙述性**经文的含义。但我们应当参照**教导性**的经文来解释**叙述性**的经文。“**教导性的**”（didactic）这个词源自一个希腊文词语，其含义是“教导、指示、教义”。所以教导性的书卷或段落的目的，是教导和解释。这包括旧约中的一些书卷或书卷中的一些部分，比如律法和众先知的教导。这些教导大部分都很清楚，很系统，例如我们在新约中读到的那些使徒书信。使徒书信主要是教导性的内容。所以教导性的经文能够帮助我们理解叙述性的经文。但这并不意味着我们应当把这两类经文对立起来。我们只是承认，大多数时候，圣经中教导性的部分能够帮助我们理解叙述性的部分。但反之，历史性的段落也能够用实例证明教义性经文中所清

楚教导的真理。例如，四福音书告诉了我们耶稣的所作所为，然后使徒书信藉着教义、劝勉和应用来解释祂的作为，告诉了我们祂那些作为的重要含义和神学意义。旧约中的叙述部分显明了上帝在救赎历史中的作为，同时我们领受了上帝藉着众先知赐下的话语，这些话语揭示了那些叙述性经文中记载的事件的含义。他们预言性的话语告诉了我们上帝为什么要行做那些事，我们所当信的结果是什么，那对我们的生命有什么影响。我在这里只是用一个非常简单的例子来强调教导性的经文解释了叙述性的经文。

那其中的含义是什么呢？当我们从救赎历史中记载的上帝的作为和人类的行为得出推论时，必须操练谨慎和智慧。从叙述性的经文中推导出其中的含义，是合宜的，尤其是当这推论合乎圣经其余部分的教导时。但我们也可能得出错误的结论。在圣经的开头部分，《创世记》3章11节中，我们读到上帝问了亚当一个问题：“耶和华说：‘谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？’”倘若有人把这解释为上帝有所不知，不能掌控万事，那么他们就曲解了这段经文，得出了错误的结论。为什么呢？因为这与我们在别处读到的许许多多关于上帝的教导是矛盾的；别处的经文告诉我们上帝无所不在，无所不知，上帝有至高的主权，掌管着万事万物。这个例子表明有的人把教义建立在叙述性经文的基础上，却没有把他们的结论与更明晰的教导性经文进行对比。然而这却是一个很常见的错误。

另一个例子是仅仅基于基督在地上服侍期间的作为来界定基督徒当有的行为。人们会问这个问题：“耶稣在我这样的情况下会怎么做？”在有些情况下，这样做是合宜的。但在另一些情况下，基督的行为是为了完成祂作为具有神人二性的圣子从天父那里领受的独特使命，那些行为是信徒不能也不应当效仿的。信徒显然不能代替上帝的百姓去死——唯有基督能够做到那一点。但还有其他例子。耶稣是教会的主，祂洁净了圣殿，但这并未授权我们以与祂相同的方式做相同的事。我们还可以举出别的例子。

帮助我们运用“对比经文以经解经”这一原则的第二种方法是：**参照明晰的经文来解释含蓄的经文**。但我们如何区分这二者呢？明晰的经文指的是阐述得清楚明了的经文。含蓄的经文指的是没有明说但能够揣摩出其含义的经文。我们总是应当使用圣经中明晰的阐述来告知和指引我们推导出含蓄部分的含义。如我们在上一课谈到“正当且必然的结论”时所认识到的，我们从含蓄的经文中推导出的解释可能是正确的，但这些解释不应当是孤立的，不可与明晰的经文相冲突。例如，《约翰福音》3章16节说：“上帝爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。”这节经文明确地说信徒将会有永生，但并没有说谁会相信或谁不相信，也没有说当信什么。我们可以根据《约翰福音》3章16节得出结论说所有人生来就有能力相信基督吗？或者由此推论说基督毫无差别地为所有人死了吗？不，我们不能。在同一卷书的后面部分，主耶稣解释了人的能力是有限的。我们在《约翰福音》6章中读到：“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。”（44节）在这一章的后面部分，主耶稣又说：“所以我对你们说过，若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来。”（65节）然后请你翻到《约翰福音》第10章，基督在那里教导说，祂为自己的羊舍命，就是天父赐给祂、要祂救赎的人。我们在解经时必须优先参照明晰的经文。

我们来看另一个例子。我们在《约翰福音》20章19节中读到：“那日（就是七日的第一日）晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人，门都关了。耶稣来站在当中，对他们说：‘愿你们平安！’”有人根据这节经文得出结论说，基督复活后

的身体不是物质的，是非物质的，能够像鬼怪那样穿过关着的门。然而这节经文并没有那样说。此处说的是：耶稣来站在他们当中。祂也许是行了一个神迹，穿过了关着的门。但祂也可能敲了门，然后他们给祂开了门。无论是哪种情况，我们都不能根据这节经文推论说基督复活后的身体不是物质的。为什么呢？因为有许多许多别的经文明确地教导说是基督有血有肉的身体复活了。的确，否认这一点，会损害福音，导致离经叛道，背离圣经的正统教导。

再举一个例子。《马可福音》12章25节说：“人从死里复活，也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。”主耶稣明确地说天堂里不再有婚姻。但我们不能像有些人那样由此得出这个错误的结论：天堂里的男人和女人不再有性别差异。虽然那时属于这个世界的婚姻制度被废除了，取而代之的是基督与祂的新妇那更伟大的婚姻，但我们复活后的身体将会保留男人和女人之间的差异。

帮助我们运用“对比经文以经解经”这一原则的第三种方法是：我们应当参照后来的经文解释早期的经文。我们在先前的课程中已经谈到过，上帝的启示在圣经记载的救赎历史中是逐渐展开的。我们从圣经中读到的是渐进的记述，从亚当到挪亚、亚伯拉罕、约瑟、摩西、约书亚、大卫、众先知，再到新约的福音书、使徒书信，等等。在这个渐进的过程中，上帝赐下越来越多的光照，越来越清楚地阐明了祂自己的属性以及祂为自己百姓的救恩做了什么。约翰诺克斯学院（johnknoxinstitute.org）有一个包含三十课的课程对此进行了详尽的解释，从《创世记》讲到《启示录》。在《创世记》3章15节中，我们看到了人堕落后得到的第一个福音应许，那是上帝关于恩典之约的启示的幼苗。这节经文就像一个小小的蓓蕾。关于恩典之约，我们还有很多不明白的地方。但随着时间的推移，上帝让这个蓓蕾逐渐长大，绽放，变成完全盛开的花朵，所以从旧约读到新约，我们越来越清楚地知道恩典之约的含义。因为圣经后面的部分帮助我们明白了前面的部分，后面的经文能够帮助我们解释前面的经文。这强调了非常重要的一点：**若不读旧约，你绝对不可能明白新约；若不读新约，你也绝对不可能明白旧约。**例如，《启示录》要求你必须非常熟悉旧约的语言、象征物、历史、主题和教义。我的意思是，你可以换一种思维方式：《诗篇》这卷书甚至比四福音书更深刻地向我们展现了基督在十字架上的经历。所以，你必须参照彼此，才能明白新约或旧约。例如，《希伯来书》展现和解释了旧约《利未记》中所隐藏的福音宝库。倘若我们参照《希伯来书》中的内容去读《利未记》，就能够更深刻地理解上帝在《利未记》中的阐述。为了看见旧约中的基督和福音，合宜地解释旧约，你需要参照那些经文在新约中的应验来读旧约。例如，《约翰福音》12章41节告诉我们，在《以赛亚书》第6章记载的那个著名异象中，以赛亚看见的是基督。又如从《约翰福音》3章14节中，我们知道摩西在旷野里举起的铜蛇是基督的预表，祂将要被挂在十字架上来拯救祂的百姓。我们还能举出很多这样的例子。所以我们应当参照后来的经文解释早期的经文。

帮助我们运用“对比经文以经解经”这一原则的第四种方法是：我们应当参照平实的经文来解释比喻性的经文。圣经中有时会使用比喻性的语言：相似的形像、象征、预表、启示性的语言，等等。这些比喻性的语言必须总是参照圣经中平实的记述来解释。圣经中谈到上帝有眼睛、耳朵、手、膀臂、以及其它一些人类的属性，还谈到上帝的行动，说祂来了或离开了。但我们不能由此得出结论说，上帝像人一样具备有形质的身体。为什么呢？因为其它不计其数的更平实的经文清楚地教导说上帝是个灵，是有限的、永恒的、永不改变的。用拟人化的语言来描述上帝，是为了适应我们这些受造物有限的理解能力，以更易明白的方式向我

们传达真理。当圣经谈到上帝的眼目无所不在或祂有大能的膀臂时，那是在教导我们：上帝洞悉一切，祂是无所不能的，有无限的能力。祂用形象的描述来告诉我们这些事，我们立刻就能明白。同样，当我们解释约翰所写的《启示录》中具有深刻象征意义的那些异象中的预言时，绝对不可与保罗书信中明确的教导相冲突；保罗的教导较少使用具有象征意义的文字，因而更清晰明了。但如何解释具有象征意义的经文，实际上是一个很大的主题，需要我们将进一步的探讨，在后面的课程中我们将会用较大的篇幅来进行详细阐述。

第三，在这一课结束之前，我要给你们几个实用的建议，用以装备你们使用“**对比经文以经解经**”这一原则。首先，你们必须系统地阅读圣经。我们需要对整本圣经的教导有更全面的了解。保罗在《使徒行传》20章27节中告诉以弗所的长老们说：“因为上帝的旨意，我并没有一样避讳不传给你们。”他们需要整全的圣经。我们还知道，庇哩亚人天天考查圣经。他们考查的是整本圣经。只读你喜欢的那部分经文而忽视其它部分，可能会成为对你的试探，导致你的灵魂营养不良，就像你吃饭挑食会导致你的身体营养不良一样。如我们已经谈到过的，若对旧约没有全面的认识，你就不可能充分理解新约。新约是建立在旧约的主题、语言、描述、教义、历史之上的，若不系统地研读整本圣经，你绝对不可能掌握这些知识。

第二，倘若你能得到一本可靠的工具书，其中包含了对圣经的概述，解释了圣经每卷书中的信息和主题，那将是一个很好的开端，能够帮助你了解一些你原本不知道的事。

第三，当你读一段难懂的经文时，总是参考其它相关经文。你需要想一想圣经中别的什么地方谈到了这些特殊的要点。你要找出描述相同主题的平行经文。如果你有串珠版的圣经，能够看到对照经文，那对你将会有很大的帮助。但在这一点上，你必须确保自己找到的确实是含义类似的平行经文。每节经文或每个短语都有自己特定的上下文背景，我们在下一课中将会详细学习这个方面。同样的词或短语在不同的上下文背景中，用法或含义不一定相同。例如，在《马太福音》13章33节中，耶稣说天国好像面酵。但在三章之后，即《马太福音》16章中，祂又谈到了面酵，说法利赛人的教训像酵。这两个地方都用到了“酵”这个词。我们不能由此得出这样的结论：因为天国好像面酵，天堂是美好的，而法利赛人的教训像酵，所以法利赛人的教训也是美好的——不，那与耶稣要表达的意思恰恰相反。“酵”这个词要表达的是渗透到整个团体的能力。天国渗透到整个世界上，而法利赛人的教训渗透到他们所相信的一切上。所以要当心，确保你找到的确实是含义类似的平行经文。

第四，也是最后一个建议，学习系统神学将会大大增强你对比经文以经解经的能力，因为系统神学中所使用的学习方法包括以合乎逻辑的、连贯一致的方法看待圣经中对于某个教义的教导。

在刚刚学过的这两课中，我们探讨了解经的两个基本原则。在上一课中，我们认识到了**任何一段经文都只有一个含义**。在当前这一课中，我们学习了**对比经文以经解经**这一原则，认识到这是解经的无谬准则。在下一课中，我们将要探讨另一个解经原则：**上下文背景**在我们读经和解经过程中的重要地位和作用。

第5课：上下文背景

是否曾有人让你看一幅难以辨认其中究竟是什么物体的图画？那也许是从很近的距离看某个物体的局部细节，因为离得实在太近了，所以你看不出来那到底是什么。是的，你可以看到它的形状、质地、颜色，你甚至也许觉得它看起来很熟悉，但你却认不出来它到底是什么东西。然后有人让你看另一幅图画，画上还是同一个物体，只是把它缩小了，让你能够看到这个物体的更宽广的背景，于是你立刻认出了它，说：“啊！我当然知道它是什么。”那也许是园子里一棵小草上的一片叶子或类似的东西。在背景中看它使你能够认出它。

这个例子表明了我们在本课中要学习的解经原则：**结合上下文背景来读经**，以便我们能够正确理解经文的含义；这一点是非常重要的。《彼得后书》3章16节中，彼得在谈到保罗的书信时说：“他一切的信上也都是讲论这事。信中有些难明白的，那无学问、不坚固的人强解，如强解别的经书一样，就自取沉沦。”彼得发现了一个问题。他说保罗书信中有些内容，像圣经中别的某些部分一样，是难以理解的。但那不是问题的关键所在。我们在第一课和第二课中学过，圣经中有许多不同的部分，有些经文比别的部分更清晰明了，简单易懂。彼得告诉我们，问题在于人，即解经的人。他描述了那些人的特征：他们是无学问的人，即无知、没有受过教导的人，或在属灵方面不稳定的人。当把圣经交在他们手里时，他们歪曲圣经、强解圣经，换言之，他们未曾以合宜的方式领受圣经、理解圣经，而是歪曲圣经的真正含义。人这样做的手段之一，是把经文从上下文背景中剥离出来，断章取义，把上帝没有想要表达的含义强加给某段经文，结果会导致属灵的灾难。彼得说，这结果是他们自取沉沦。

这就引入了我们在这一课中要学习的解经原则。在上一课中，我们探讨了“**对比经文以经解经**”的原则。在第五课中，我们要探讨另一个解经原则：**参照上下文背景来解释每一段经文**；这是非常重要的。前一课教导我们要通过对比在圣经中别处读到的经文来从更宽广的角度理解一段经文的含义。在这一课中我们将要学到：此外还应当缩窄我们的视角，专注于这段经文的上下文背景，以便更好地理解它的含义。

所以，我们首先还是从这个原则开始谈起。我们在本课中学习的原则教导我们**必须参照上下文背景来解释每一段经文**，以便正确地理解它的含义。因此我们首先来界定一些词汇的含义。

“上下文”这个词的原意是“交织在一起”。你可以设想一下，有一幅美丽的挂毯，它是由各种颜色的线整洁有序地交织在一起做成的。圣经中一段经文的上下文背景，就像是把每一节经文与周围的段落联系在一起的纤维材料。圣经中的每一部分，都是整体中的一分子。英语中有一句有趣的谚语：“断章取义就是在编造借口。”“借口”指的是把一段经文用于我们自己隐藏的目的——把它解释为我们想要表达的意思，而不是遵从经文的真正含义。读经时容易犯的一个最简单的错误，是没有思考正在研读的这节或这段经文的上下文背景。有的人在想要证明自己的观点或确立一个教义时，会把一段经文从上下文背景中剥离出来作论据，听起来那段经文似乎证实了他们的教导。然而，无论何时我们若使一节经文脱离它的上下文背景，都可能会歪曲它的真正含义。这些误读有不同的表现形式。善意的人有时会精心挑选一些经文写在卡片上，而另一些人会随意把一些应许汇

编成一本书。当做得合宜时，这能在很大程度上造就人。但圣经中的话语也可能被断章取义，在应用于实际时背离了它们的原意。更糟糕的是，有些信徒为了宣扬他们的错误教义，尤其容易犯这种错误，使自己陷在罪中。这样的例子不胜枚举，比如摩门教徒援引《哥林多前书》15章29节来证明他们所谓的“教义”，鼓励信徒为他们死去的祖先受洗，那显然是错误的，根本不是那段经文所要教导的意思。

现在我们已经掌握了大的原则，需要展开来详细讲一讲如何应用这个原则。让我们来到下一个要点：**上下文背景的类型**。我们需要探讨若干种上下文背景。两个广义的分类包括**历史背景**和**在圣经中的背景**。

历史背景包括这类问题：作者是谁？听众或读者是谁？写作的时间、地点和环境如何？等等。了解历史背景能够帮助我们更好地理解某段特定经文的含义。我们在将来的课程中将会探讨**历史背景在解经中的地位**。在这一课中，我们专注于探讨**在圣经中的背景**。

在我们的圣经中，我们看到有章节和段落的划分。这对于我们找到或引用圣经中某段具体的经文大有帮助，然而这些章节的划分却并不是圣灵默示的。在章的划分这方面，《诗篇》这卷书就是个例外，因为每首诗篇都是独立的诗歌。现在，有些人可能会对此感到惊奇，但圣经的作者最初并没有把圣经划分章节，圣经原文中并没有我们所读的圣经译本中插入的那些划分章节的数字。这些工具很有用，但它们也可能会给我们带来一些拦阻，使我们看不到各节经文或各章经文之间的重要联系，因为这些内容被以章节的形式分开了。因着这个缘故，学习经文的上下文背景显得尤为重要。我们将按照渐进的次序，从不同的层面来学习应当怎样看待和解释某节经文。

首先，最显然的是应当从**直接相连的上下文背景**来看。直接相连的上下文背景，包括我们所学习的那节经文前面和后面的几节经文或几个词语。它们可能共同组成一个段落。除了某些箴言之外，几乎每节经文都有直接相关的上下文背景。例如，当你读到“所以”这个词时，你总是应当问这个问题：“它为什么会出现在那里？”你还总是应当寻找这类的词语：“因为”、“因此”、“因着这个缘故”，以及类似的词语，因为那些词语指引你注意基于前面的论述而得出的结论。所以要确保你明白了所学习的那节经文前面的几节经文。

我来举个简单的例子。在我们的译本中，《哥林多后书》7章1节是新一章的开头。它是这样说的：“所以（KJV 英文有这个�，和合本未译出——译注），亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体、灵魂一切的污秽，敬畏上帝，得以成圣。”这节经文中包含了一个劝勉，要我们洁净自己，得以成圣。但请注意“所以”这个词。这是从前面的论述中得到的一个结论，那些论述实际上在第6章中。尤其是保罗在7章1节中提到的那些应许，也必定记录在第6章中。还有，保罗在对谁讲话？那些被称为“亲爱的弟兄”的人是谁？第6章中也提供了这些问题的答案。所以，如果你打开圣经从第7章开始读，不读第6章，那么你就不能很好地理解7章1节的含义。第6章清楚地阐述了保罗是在对真信徒讲话，不是在对别的人讲话。第6章说，他们是永生上帝的殿，是上帝的子民和儿女。而且，我们也必须相信和倚赖第6章中提到的那些应许，才能真正留意7章1节中的劝勉；上帝在第6章中说：“我要在他们中间居住，在他们中间来往。我要作他们的上帝，他们要作我的子民……我就收纳你们。我要作你们的父，你们要作我的儿女。”这些就是7章1节中提到的那些应许。所以，若不先吸收和理解前面的论述，你就不可能正确地理解如何才能洁净自己，得以成圣。

你可以把同样的原则应用到不计其数的其它经文中。

第二类是在**本章中的上下文背景**。我们需要确定一节经文或几节经文与整个这一章的教导的关系。有时在一章的开头会表明听众的身份或要阐述的主题，那有助于我们理解本章后面的经文。《罗马书》8章28节是人们都很喜欢的一节经文：“我们晓得万事互相效力，叫爱上帝的人得益处，就是按祂旨意被召的人。”但这节经文并不是无差别地适用于所有人。作者是在对信徒讲话，就是被上帝所爱、所召的人。这一章的开头说：“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。”然后这一章的结尾处说，无论什么都不能叫信徒与上帝的爱隔绝，这爱是在基督耶稣里的。开头讲了信徒不被定罪，结尾讲了信徒不会与上帝的爱隔绝。就连紧跟着第28节的下一节经文，就是第29节，也谈到了上帝预定要使之得救恩的那些人。所以我们根据**本章中的上下文背景**，能够正确地理解《罗马书》8章28节。

有时，本章中后面的内容能够帮助我们解释同一章中前面的经文。《希伯来书》第6章警告说，有的人会离弃信仰，不能持守真道。我们在《希伯来书》6章4-6节中读到了很沉重的话语，那里说：“论到那些已经蒙了光照、尝过天恩滋味，又于圣灵有份，并尝过上帝善道的滋味，觉悟来世权能的人，若是离弃道理，就不能叫他重新懊悔了，因为他们把上帝的儿子重钉十字架，明明地羞辱他。”有些人读了这段话后得出结论说，处在蒙恩得救状态中的真信徒有可能会堕落，失去救恩。但请继续读下去。我们在第9节中读到了这些话：“亲爱的弟兄们，我们虽是这样说，却深信你们的行为强过这些，而且近乎得救。”所以第9节中阐明了作者在第4至6节中指的**不是重生的人**。他指的是那些看起来像已经得救、但实际上还没有得救的人。我们也可以使用前一课中所学过的“**对比经文以经解经**”的原则，进一步看到真信徒不可能失去救恩。所以对正确的解经方式而言，**参考经文本章中的上下文背景**，也是绝对必要的。

第三类，是看**所探讨的整个主题的上下文背景**。这可能包括一卷书中的好几章内容。例如，《哥林多前书》第12至14章谈到的是教会内的恩赐；或者，一个主题也可以用不到一章的篇幅来阐述。主耶稣在《马太福音》18章20节中说：“因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”但这是从第15节开始论述的一个主题的结论，主耶稣在这里谈到的是关于教会聚集的事，更具体地说，谈到的是教会应当怎样正式聚集起来施行教会惩戒。当然，这适用于基督教会在各种场合的聚会，但上下文背景为我们提供了更多信息，告诉我们当教会对任意妄为、不肯悔改的成员施行惩戒，宣告对他们的谴责时，基督与聚会的人同在。我们在《哥林多前书》5章4-5节中读到的话，进一步证实了关于教会惩戒的这个方面。那诚然是我们在《马太福音》18章中读到的这段经文的平行经文，让我们可以**对比经文以经解经**。

第四，我们应当考虑到**圣经中这一卷书总的背景**。上帝把任何一卷书包含在圣经正典中，都有其神圣的目的。我们应当参照一卷书的主题来理解其中一节具体经文的含义。我们也要思考上帝赋予这卷书的结构。例如，我们这样看待在《希伯来书》6章4-6节中读到的内容才是正确的：整卷书阐述的总主题是“**耶稣基督是至高无上的**”，为的是坚固上帝子民的信心，使他们保持坚忍，防止基督徒或信主的犹太人回到不信之中去，回到旧约的礼仪中去。又例如，保罗在《腓立比书》第4章中写道：你们要靠主常常喜乐，心怀平安，一无挂虑，无论在什么景况都要知足；我们参照他在《腓立比书》1章13节中的阐述，就能更好地理解他的这些话——他在那里说：“以致我受的捆锁，在御营全军和其余的人中，已经显明是为基督的缘故。”他当时处在受试炼、逼迫的艰难境况之下，所以第

4 章中所谈到的喜乐、知足、平安不仅仅是在舒适安逸的状态中应当具有的心态，实际上更是基督徒在身处艰难的时候所能够享受到的果子。

第五，我们还应当根据这段经文是在新约圣经中还是在旧约圣经中来考虑它的背景。虽然我们强调新约和旧约之间具有延续性，并非彼此不相关的，但它们又有各自的特征。新约和旧约阐述的是同一位上帝，同一个福音，同一位救主，属上帝的同一群子民；但它们也阐述了很多不同的事情。因为旧约记述的都是耶稣到来之前的事，而新约谈到的都是耶稣到来之时和之后的事。所以，明白旧约和新约之间的关系，是精确解经的根基，也是整个神学的根基。当然，这是一个很宏大的主题。我们在前一课中已经提到过，对于详细探讨这个主题感兴趣的人，可以去看约翰诺克斯学院的另一个专辑，那个专辑能够帮助我们理解从《创世记》到《启示录》的救赎历史。但此处阐述的要点是，我们要根据一节或一段经文是位于旧约中还是新约中来考虑它的背景。读旧约中的一段经文时，我们要考虑到它所处的时代和环境背景，意识到旧约中的一切都是指向将要到来的主耶稣基督。这有时能够帮助我们理解正在读的内容。

最后，简而言之，我们应当在**整部圣经的背景之中**来看待每一段经文。我提到这一点，只是为了把我们在这一课中所学习的“**参照上下文背景来解经**”的原则与我们在前一课中所学习的“**对比经文以经解经**”的原则联系在一起。这两个原则实际上是密切相关的。“**对比经文以经解经**”是在最全面、最广泛的上下文背景之中来解释一段经文，即在**整部圣经的背景之中**来看待这段经文。圣经中的每个组成部分交织在一起，无缝衔接，共同构成上帝全面的启示。

在结束之前，关于这个原则的实际应用，我想给你们几点进一步的建议。

第一，在寻求主的带领时，要当心，不要脱离了上下文背景来理解某段经文。例如，倘若一位年轻女士正在祷告祈求上帝的指引，求问上帝是否会赐给她一个丈夫；然后她在读经时读到了《撒加利亚书》9章9节，那里说：“锡安的民哪，应当大大喜乐！耶路撒冷的民哪，应当欢呼！看哪，你的王来到你这里，祂是公义的，并且施行拯救，”等等。那么这位女士不能根据这节经文得出结论说答案是“是的”，上帝想要她与某个人结婚。为什么呢？因为那是脱离了上下文来解释经文的含义。《撒加利亚书》9章9节指的是主耶稣基督将要到来。所以我们应当努力明白经文的真正含义，而不是根据自己的境况来揣测经文的含义。在这一点上要当心。

第二，在形成你的神学观念时，要当心，不要脱离了上下文背景来理解某段经文。我们在《罗马书》9章13节中读到：“正如经上所记：‘雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。’”你不能由此得出结论说，上帝爱恨的原因是基于雅各和以扫的行为。要参照上下文，第11节告诉我们：“双子还没有生下来，善恶还没有作出来，只因要显明上帝拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎召人的主。”是上帝主权的旨意决定了雅各和以扫的状态，而不是他们的行为。所以，在形成你的神学观念时，要当心，不要脱离了上下文背景来理解某段经文。

第三，在研经时，要仔细阅读你所学习的那段经文的上下文背景。我们在这一课中已经看到，总是要思考这段经文的**各种类型的上下文背景**。挑选出一节经文，深挖它的含义，探索其中的宝藏，认真默想它，这是非常有益的，我们在以后的课程中会更详细的讲述这个方面。但在这样做的时候也绝对不可忽视阅读它前后的内容。因为各种类型的上下文背景能够给你启发，帮助你更深刻地理解那节或那段经文。

总之，在这一课中，我们探讨了“参照上下文背景来解经”这一原则。在将

来的课程中,我们还会谈到上下文背景这个概念,学习分析一段经文的历史背景。但在学习那个主题之前,我们在下一课中将会探讨跟学习圣经中的词汇和语法有关的原则,以及那如何影响了我们对圣经的阅读和理解。

第6课： 词汇

学习一门新的语言会把你引入一个新的世界。在有些情况下，你需要学习新的字母表或文字符号。你需要学习那些字母如何发音，以便能够说出它们或在听到它们时能够辨别出来。你也需要学习如何读和写它们。从一开始，你就必须学习那种新语言中的词汇和语法规则，才能知道如何运用那种语言。这可能会让人觉得很沮丧，但为了获得你所要学习的那种语言带来的益处，这是必要的。但即使在你自己的语言——你的母语中，词汇也是非常重要的。如果改变一个词中的字母或文字符号，就会改变这个词的意思。同样，在很多种语言中，如果你改变一个句子中词语的顺序，也会改变这个句子所表达的意思。语言要求我们很小心地对待词语，在使用词语和理解词语方面都是如此。

在读上帝的话——圣经时，我们要仔细注意其中的词语，这是尤为重要的。保罗在《加拉太书》3章16节中说：“所应许的，原是向亚伯拉罕和他子孙说的。上帝不是说众子孙，指着许多人；乃是你那一个子孙，指着一个人，就是基督。”保罗在这里强调：注意圣经中的用词是很重要的。他宣告基督应验了上帝在两千年前赐给亚伯拉罕的应许，保罗是根据一个单数名词来证明他的论点——就是单数和复数名词之间的区别。

这就引出了解经的另一个重要原则，这个原则带领我们阅读和学习一段具体的经文。在查考一节经文时，我们必须注意查考经文中的词语本身以及这些词语彼此之间的关系。当我们谈到学习词汇和语法时，有些人会提出异议，质疑这是否真的很重要。毕竟，并非所有人都享受在学校学习语言的过程。但请不要忘记我们在前面的课程中学过的根本性真理：圣经是上帝所默示的全然无谬的圣言。每一个音节都是圣灵赐给我们的，所以，圣经中的每个字母对我们而言都具有极其重要的意义。这带领我们得出了这个结论：我们必须认真学习上帝在圣经中赐给我们的词语。

在学习前面的几课时，我们是在逐渐缩窄我们的视角。我们认识到了**对比经文以经解经**的重要性，换言之，对于我们在一段经文中所发现的真理，要对比圣经中别处的教导或整本圣经的教导。然后我们探讨了**参照上下文背景**来解经的重要性。在这一课的学习中，我们要继续缩窄视角，专注于**考查具体的词语以及一个词语或一段经文的语法**，以便能够更好地理解经文的含义。

首先，我们要探讨什么工具能够帮助我们完成这个使命，这对我们是有益的。我们越多地读经，对整本圣经越了解，就能更有效地按正意解经。要做到这一点，没有捷径可走，我们只能每天多多地读经，并且在读经的同时多多祷告。这使我们在读一段经文时，脑海中能够想起在别处读到的相关经文。然而还有另外一些基础工具也能够为我们提供帮助。并非所有人都能找到所有这些工具，但对这些工具有所了解是于我们有益的，也许你有机会可以得到这些工具。

第一种工具是串珠版圣经。这种版本的圣经在空白处列出了圣经中其它地方的参照经文，哪些经文中使用了与你正在读的这节经文类似的词语，或谈到了相似的主题。所以当你读一节经文时，可以看看空白处的提示，查考与你所读的这节经文相关的经文。这是一个有益的提示，能够指引你去参考别处所使用的类似的词语。也有一些单独出版的书籍为圣经中的每一节经文列出了大量相关经文。

第二种工具是圣经词汇索引。在一些当代语言中有这样的书，它就像是一

本词典，按照字母顺序列出了圣经中所使用的词语，并标明在圣经中的什么地方可以找到这些词语。有些版本的圣经在书的最后也附录了词汇索引，列出了所选择的一些词语。但更大、更全面的词汇索引一般是单独出版的书籍。也有一些圣经词典。圣经词典中简要描述了圣经中出现的词汇、人物、地点……等等。你还能找到一些用当代语言出版的研读版圣经。这样的圣经在经文下面写出了简要的注释，能够帮助读者理解经文的含义。例如，戴德生基金会出版了中文的《**马太亨利研读版圣经**》。你也可以参考对于圣经书卷的注释书，这些书籍几乎解释了圣经中的每节经文。这些注释书中常常包括了源自希伯来或希腊原文的深刻内涵，那些知识可能是读者不知道的。但并非所有的解经书在神学方面的观点都是纯正的，所以你应当寻找那些敬虔的改革宗作者所写的注释。

第三种工具是圣经原文。你可能知道旧约圣经最初是用古希伯来文写的，新约圣经最初是用希腊文写的。牧者或其他想要深入学习圣经经文的人也许想要学习这些语言，以便能够阅读原文圣经。也有一些希伯来语和希腊语词汇手册，像词典一样，追本溯源，根据词源学告诉你原文中那些希伯来语和希腊语词汇的用法和含义。在当代语言，比如英语中，也有一些工具书，为那些不懂希伯来语和希腊语，但想要了解圣经中所使用的希伯来语和希腊语词汇原意的人提供了帮助。

这些工具也许让你觉得有点泄气，但即使找不到这些工具，也不必担心。有这些工具的帮助，固然很好，但没有这些工具，你也能学习圣经。只是这会要求你在学习的过程中付出更多的努力，但最终，这会使你在学习圣经方面更出色。约翰·布朗是十八世纪英国哈丁顿郡一位敬虔的牧师，出生在一个很贫困的家庭，除了圣经本身之外，没有任何辅助他学习的工具，但后来他成为了历史上最卓越的圣经学者之一。他通过孜孜不倦的学习，创作了自己的经文对照、词汇索引、圣经词典，还把自己学习圣经时的笔记汇编成了一本简要的圣经注释。在这个过程中，他翻烂了五本圣经。最终，他远比那些使用了诸多研经工具的人更精通圣经。后来他甚至自学了希腊文和希伯来文。在这一课中，我们没有时间更详细地介绍他。但我在此阐述的要点是，无论环境如何，你都可以通过自己的努力做到精通圣经。

接下来，我们需要更深入地探讨“词汇”这一主题。我们知道，旧约圣经原本是用古希伯来语写的，新约圣经原本是用希腊语写的。所以我们当代的圣经是从希伯来语和希腊语翻译成我们自己国家语言的译本。因此，明白圣经经文中所使用的希伯来文和希腊文词汇的意思以及内涵，对于我们正确解经大有帮助。追溯词汇及其用法的演变历史，研究词汇最初的含义，这种学问被称为**词源学**。研究单个词汇能够带来极大的益处，但也有一些不足，对这两方面我们都会详细阐述。

对词汇的学习迫使我们注意细节。比如，谈到第二人称单数代词，我们会说“你”；谈到第二人称复数代词，我们会说“你们”，这二者是有区别的。单数指的是一个人，而复数指的是两个或更多人。在《路加福音》22章31至32节中，我们读到主耶稣对彼得说：“西门，西门！撒但想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样。但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心，你回头以后，要坚固你的弟兄。”在“撒但想要得着你们”这个短语中，“你们”这个词是复数形式，指的是主耶稣所有的门徒。但在接下来的话“我已经为你祈求”中，“你”这个词是单数形式，指的是主耶稣单单为彼得祈求。这样你就看到，这能帮助我们明白主耶稣话语的确切含义，使我们知道应当如何解释这段话。

有时希腊文中的好几个词语在我们当代语言中都翻译成同一个词，在英语、汉语、西班牙语、阿拉伯语等等语言中都是如此。我以英语为例。在新约中，有好几个表示“爱”这个词的意思。在《约翰福音》21章15-17节中，主耶稣三次问彼得同一个问题，彼得也回答了三次。我们读到：“他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：‘约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？’彼得说：‘主啊，是的，你知道我爱你。’”耶稣对他说：‘你喂养我的小羊。’”主耶稣在此使用了希腊词 *agapaō* 来表示“爱”这个词的意思，但当彼得回答时，他使用了 *phileō* 这个词来表示“爱”。在英语中，这两个词都翻译成“爱”，但在希腊原文中，它们是两个不同的词语。基督第三次问彼得是否爱祂时，却转而使用了彼得刚刚用过的那个希腊词 *phileō*。与此类似，*kosmos*、*oikoumenē* 和 *aiōn* 这三个希腊词语在英语中都经常翻译成“世界”。所以你看，几个不同的希伯来文或希腊文词汇有可能翻译成同一个英语单词。

同一个词也可能有不同的内涵或在含义上有细微的差别。在新约圣经中，有十个表示“罪”这个词含义的希腊词语。在旧约圣经中，主要有三个表示“罪”这个词含义的希伯来词语。为了使读者能够明白一个词如何会有不同的内涵或在含义上有细微的差别，我举例来说明。在表示“罪”这个词含义的三个希伯来词语中，其中一个的含义是“错过了目标”，另一个词的含义是“弯曲的、不直的东西”，而第三个词的含义是“越过了疆界，超过了界限”。与此相似，新约中有两个表示“认识、知道”这个词含义的希腊词语，其中一个强调事实性的知识，而另一个强调通过亲身体验而得到的知识。这些例子让你可以明白一个词会有不同的内涵或如何在含义上显示细微的差别。

但不同的词语也可能有相同或相似的含义。在《提摩太前书》2章1节中，我们读到：“我劝你第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢。”然后在《歌罗西书》3章16节中，我们读到：“当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富地存在心里，用诗章、颂词、灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感，歌颂上帝。”在这两节经文中，保罗都使用了一系列含义相似的词来表达同一个要点。在《提摩太前书》的那节经文中，他谈到的是祷告。他使用了几个不同的词来描述祷告，但阐述的要点都与祷告有关。在《歌罗西书》中的那节经文里，保罗使用了不同的词来指《诗篇》这卷书。当他说“诗章、颂词、灵歌”时，这三个词都指的是圣灵所默示的《诗篇》这卷书，就是旧约中的诗歌。在这两个例子中，保罗堆叠了一系列含义相似的词语，是为了表示强调。所以他不是在进行精细的区分，这些词不是指不同的事物。你应当感激这些词能够帮助你更好地解释圣经。当你看《提摩太前书》或《歌罗西书》中的这两段经文时，不会把那些词解释为所指完全不同的事物。那样做就错解了经文的含义。你明白保罗使用同义词或含义类似的词是为了表示强调，使人更好地理解他所阐述的要点。

除此之外，就词汇而言，同一个词即使在相同的上下文背景中，也可能会有不同的含义。我再以英语为例来说明这一点。在英语中，*trunk* 这个词可以指三种不同的事物。第一，它可以指用来放衣服的柜子；第二，它可以指大象的鼻子；第三，它可以指汽车尾部的行李箱。所以，人说话的上下文背景可以表明这个词在此处的含义。在圣经中，有时在同一个段落中既用到了一个词的字面意义，也用到了它的比喻意义。我们在《以西结书》44章5-6节中读到：“耶和华对我说：‘人子啊，我对你所说耶和华殿中的一切典章法则，你要放在心上，用眼看，用耳听，并要留心殿宇和圣地一切出入之处。你要对那悖逆的以色列家说，主耶和华如此说：以色列家啊，你们行一切可憎的事，当够了吧！’”在这段经文中，“殿

字”和“家”是同一个词，前半部分提到的“殿宇”是这个词的字面意义，就是指用来举行各种礼仪的圣殿——在更前面的经文中，还用这个词来指位于耶路撒冷的上帝的殿。后半部分提到的“家”是用的这个词的比喻意义，指的是一个民族。这里所说的“以色列家”，指的是以色列民族，而不是一座房子。所以，我们在此是专注于正确解经过程中关于词汇的细节。

那些有机会或有工具学习希伯来文和希腊文的人，必须当心一种“词源学错误”。要记得，词源学指的是学习一个词最初的含义，那对我们是有帮助的。但把一个词在历史上的全部含义引入我们正在探讨的经文中，就不合宜了。为什么呢？因为有时一个词最初的含义可能会误导我们。我再以英语为例。Prevent这个词最初的含义是“在前面走”。然而在现代英语中，这个词的含义是“拦阻、阻止、制止”。如果今天我们说“我阻止狗跑出门”，那么根据“阻止”这个词最初的含义，把这句话理解成“我在狗前面跑出了门”，就是错误的。不，我是阻止了狗跑出门。所以，此处的关键是，不要错误地应用对于圣经词汇的词源学知识。当圣经教师或讲道人想要以不合宜的方式引入某个词的最初含义时，就犯了这种“词源学错误”。我们的主要关注点，应该是理解一个词在它被写下的那个时代的用法。

最后，新约圣经中常常会引用旧约经文。每当看到这样的情况时，我们都要回到旧约中这段引文的出处，查考那段经文在讲什么，这样能够帮助我们更好地理解它在新约中的含义。上帝从来不曾让祂自己的话语脱离上下文背景。新约中引用的旧约经文，帮助你学习如何理解和使用圣经。我们在将来的课程中还会更详细地讲到这一点。

我们已经谈到过学习圣经中所使用的词汇，但我们还必须探讨这些词汇之间的关系，以及它们在一个句子或段落中彼此之间的关系。在语法中，这被称为“句子结构学”(syntax)，指的是一个句子或段落中，不同词语之间的关系。在一个句子中，不同的词语有不同的功用。例如，一个句子中先要有**主语**——做这个动作的人。接下来有**谓语**——所做的动作。然后是**宾语**——就是动作的对象。所以，如果我们说“约翰扔了球”，那么“约翰”是主语，“扔”是谓语，“球”是宾语。因此，注意句子结构能够帮助我们正确地解释圣经。我们在此只是简要地提到这一点，为的是让你明白这如何能够对我们解经有帮助。

首先，你可以问这个问题：这节经文的核心词是什么？在这段经文中，哪些词是焦点、重点或需关注的目标？《约翰福音》3章16节是一段众所周知的经文，在希腊原文中，“爱”这个词被放在了句子的开头，为的是表示强调。所以我们可以把这句话翻译成：“上帝如此爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们。”这能给我们很大的帮助。这能帮助我们明白，在上帝将祂的独生子赐给祂的子民这一作为背后，蕴含着上帝多么大的爱。

第二，仔细关注句子中的动词，这也能帮助我们合宜地解释经文的含义。在《约翰一书》3章9节中，我们读到：“凡从上帝生的，就不犯罪，因为上帝的道存在他心里，他也不能犯罪，因为他是由上帝生的。”有些人可能会根据这节经文得出这样的结论：这节经文教导说，真信徒必定是无罪的，因为他们不能犯罪。但在我们仔细考查其中的词语之前，你就应当知道，这不可能是正确的解释，因为你会想起我们在前面的课程中学过的原则，即我们必须**对比经文以经解经**。你会想起来在这封书信的开头部分，约翰曾经在《约翰一书》1章7-9节中庄严地宣告：人若说自己无罪，便是自欺，便是以上帝为说谎的，真理就不在他们心里了。所以，他们应当承认自己的罪，并祈求上帝饶恕他们。但我们也可以仔细查

考《约翰一书》3章9节中的词汇本身。在希腊原文中，这节经文里动词的时态表明了动作是持续进行的，这就意味着这节经文的意思是说，信徒不会像非信徒那样习惯性地持续处于罪的权势之下。因此，这节经文并不是教导说信徒从来不犯罪，而是说他不会持续处在罪的权势之下。所以我们**对比经文以经解经**和**仔细考查词汇**本身，都能帮助我们正确理解经文的含义。

另一个例子是《以弗所书》5章22-23节。我们在那里读到：“你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主，因为丈夫是妻子的头。”这节经文中的动词“顺服”是一个命令，是命令式的祈使语气，命令妻子要顺服丈夫。但经文中没有命令丈夫作妻子的头，而是阐述了一个无可争议的事实：丈夫是妻子的头。那么此处的问题就是：丈夫们是否如他们应做的那样，在妻子面前反映出了基督的形像？

关于从语法方面来分析**句子结构学**的重要性，我们还可以谈到很多点。对于已经学习过圣经原文的高水平学生而言，这是非常有用的。但除了靠着自己的学识能力研经之外，你还可以尽你所能找到一些研经工具；熟练运用这些工具来帮助你学习圣经，对你是非常有益的。我们在这一课的开头提到的一些工具，可以帮助那些不懂希伯来文和希腊文的人理解圣经原文的含义。但我要说明的是，对于理解圣经大部分篇章的要义而言，这些先进技术提供的工具并不是必要的。然而，对于理解经文精确的神学含义而言，这些工具是必需的。

在这一课中，我们探讨了**词汇**在解经时的重要性。在下一课中，我们将要探讨经文的**历史背景**对于解经的影响。所以我们又要回到前面已经探讨过的上下文背景这个概念，但这一次，我们主要关注的是经文成书时的**历史和文化背景**，以及这对我们阅读和理解圣经有什么影响。

第7课： 历史背景

学习历史就是学习上帝的作为。上帝出于祂的主权，使各个历史进程中的所有细节都和谐地联合起来，逐步展现祂的计划和故事。因着上帝的护理之工，历史进程中所发生的一切事情都是有目的、有意义的。所以，当我们近距离地看待某个具体的时间和地点发生的事情时，需要熟知其**历史背景**中的各种细节。例如，倘若你不知道第一次世界大战所带来的后果，不熟知各个国家中所发生的事情，不了解所涉及的各国民众的想法，那么你就不能理解和正确解释第二次世界大战期间各个事件的进展。知道一些**历史背景**，不仅能够帮助你正确看待已经发生的事情，而且能够帮助你明白那件事是怎样发生的，为什么会发生。那些背景知识能够帮助你正确地解释历史。

对于解释圣经而言，也是如此。上帝的圣言起源于**历史背景**中，我们只有参照历史才能正确地理解圣经。我们在前面的课程中学到过这一点：我们必须抵挡诱惑，不要把一段经文从上下文背景中剥离出来。但在这一课中，我们要学习的是，不可让一段经文脱离了它的历史背景。当我们在解释旧约和新约中的经文时，若把二十一世纪的时代背景和文化强行代入我们正在探讨的经文中，那是另一种牵强附会和按私意解经。我们将会看到，在有些例子中（但并非所有的例子中），关于历史背景和社会特性的知识，能够帮助我们明白作者所写下的那些字句的含义。我们追求的目标，是要准确地理解那些字句在原初背景中的含义。因此我们必须问这类问题：作者是谁？写作的时间、地点是什么？作者是在什么样的环境下写作的？知道原作者想表达的要点以及写作环境，能够帮助我们更好地解释作者所写的字句的含义。

这带领我们来学习解经的另一个要素。在前面的课程中，我们探讨了参照**圣经中的上下文背景**来解释每一段经文的重要性。在这一课中，我们回到“背景”这个理念，但要学习的是我们必须参照写作的**历史背景和文化环境**来探讨某段经文。

我们将要探讨以下几个方面。第一，我们首先应当简要了解写下某段圣经经文的作者的情况。写下圣经书卷的每位作者都会在一定程度上受到他所生活的时代和环境的影响，世上的各种事都会影响他的写作。若不了解作者的背景和倾向，就会陷入到这个低级错误中：只问“这对我而言有什么含义”，而不是先问这对原作者而言有什么含义。我们设身处地想一想作者所处的时代、地点，将会对我们大有帮助。你可以通过对比的方法来思考，例如，150年后，那时的学生将会怎样看待发生在我们这个时代、这个世界的事情？

所以，我们开始时应当先问这样的问题：原作者是谁？我们对他的脾气、秉性、品格、恩赐、背景了解多少？圣经自身为我们提供了这些问题的答案。我们应当以经解经。因此我们必须到圣经中去发现这些问题的答案。例如，你立刻就会开始想到摩西、耶利米、保罗、彼得、路加和约翰之间的不同之处。摩西是在埃及王宫中长大的，受过良好的教育。并且我们知道他是个拙口笨舌的人，不愿接受上帝对他的呼召，圣经把他描述为世上最谦和的人，等等，我们还可以继续描述下去。或者你想到了耶利米，他也不愿接受上帝对他的呼召，但重担被压在了他肩上；他生活的**历史背景**是犹太人被掳到了巴比伦，耶路撒冷被毁灭了，难怪他被称为“哭泣的先知”。你再想一想保罗。保罗是法利赛人中的法利赛人，

属便雅悯支派的。我们在圣经中的好几个地方都读到了关于他背景的描述。他曾经是逼迫教会的。他也是个博学的人，曾经在他那个时代最伟大的学者迦马列门下受教。他精通旧约圣经。我们还知道有像彼得那样的人，了解他的性格特点。彼得有时似乎很冲动，他也很勇敢，心直口快，等等。我们也知道他的出身背景：他曾经是个渔夫。还有路加，他是个医生。他所写的《路加福音》和《使徒行传》都反映出了他作为一个医生的教养和力求精确的风格。然后还有使徒约翰，他是曾经把头靠在主耶稣怀中的那个门徒。他被称为“基督所爱的那门徒”，他的作品内涵丰富，很有神学深度。哦，我确实只是触及了皮毛。我只是简要地举几个例子来表明圣经作者中有各种各样的人物，不能一一详述我们所知道的关于旧新约圣经作者的具体情况。

了解圣经中所记载的作者的生平历史，对我们也大有帮助。他们属于什么种族，有怎样的信仰背景？他们有什么样的属灵经历？他们肩负着什么职责？他们在教会中担任圣职吗？他们一生中经历了别的什么重大事件？这些背景知识常常能够帮助你理解他作品中的暗示、内涵，甚至写作目的；若没有这些背景知识，你不可能深入地理解他们的作品。所以我提到了保罗的历史背景，圣经中多处描述了他的出身和经历，比如《腓立比书》第3章的开头部分。我们知道《使徒行传》第7章中所记载的事件，他在那里亲眼目睹了司提反殉道，并负责看管衣裳。我们知道他在去大马士革的路上所经历的事，知道他如何被带领归向了基督。在《罗马书》第7章中，我们看到了他内心中与罪的争战，看到了上帝在他灵魂中所做的工。或者你想一想《哥林多后书》11章23-28节，那里有一个长长的目录，列举了他所经受的各种苦难。这些背景知识能够帮助我们更深地理解保罗所说的话，比如我们回到《哥林多后书》第1章的开头部分，保罗在那里谈到用上帝所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。保罗在饱经患难的时候，从上帝那里领受了安慰，因此他深知人需要安慰。或者你想一想他谈到自己曾经被提到第三层天上去，领受了不可言说的启示，以及他肉体上的那根刺，等等这一切的事情我们还可以列举出很多。对保罗生平各种经历的了解，提高了我们的洞察力；当我们读保罗在某卷书中的话语时，能够明白他是在怎样的背景下写出了这些话。这能帮助我们正确地解释圣经。

第二，我们已经探讨了**总的历史背景**，除此之外，了解当时的社会政治和经济状况有时也能帮助我们更好地理解圣经经文。我们需要探讨的问题包括：当时是谁执政？在社会领域中有哪些常用的规则？人们以何为生？当你看到大卫在《诗篇》第23篇中写下“耶和华是我牧者”的时候，你记起大卫自己在年少时曾经是个牧羊人，是的，当他后来成为君王时，他牧养整个国家。你肯定也熟知约拿的故事，上帝呼召他到尼尼微去，他不愿去；当他到达那里后，看见自己的到来致使尼尼微人悔改了，但他却大大不悦，且甚发怒，什么能够帮助我们理解他的反应呢？哦，我们需要知道尼尼微是亚述的首都，而亚述是上帝百姓的主要仇敌。他们总是竭力想要毁灭上帝的百姓，对上帝的百姓造成了极大的威胁。因此约拿是被差派前往仇敌领土的中心区域，到他们的首都去。这个背景知识能够帮助我们理解约拿的反应，但还有更多背景信息是我们需要知道的。因为你翻回《列王纪下》14章25节，就会看到那里提到了约拿，你以前可能忽视了那节经文。那里说约拿在自己的家乡、自己的国家以先知的身份进行服侍，上帝藉着约拿的口宣讲祂不喜悦祂百姓的作为，却以怜悯和恩慈待他们，带领他们悔改。这是约拿心中想法的背景。所以，当上帝吩咐约拿去向尼尼微人宣告祂将在四十天后毁灭尼尼微城时，约拿心里很可能是这样想的：哦，这一切我以前早就见过

了。你奉命去宣告耶和華將要審判百姓，可以確定的是，祂必然會帶領他們悔改。他不希望有这么好的事臨到亞述——他們是仇敵。所以，在《約拿書》第4章中，當他得知尼尼微人悔改了之後，他所说的那些話的本質含義是：“我知道上帝是这样的；我知道這就是上帝想要做的事，祂想要施憐憫給這些百姓。”因此他很生氣。所以你明白了歷史背景如何能夠幫助我們更好地理解聖經經文。

你想一想在新約中，耶穌勸勉人幫兵丁拿着外衣再額外多走一里路。這是很大的羞辱。當時羅馬人入侵並征服了猶太人，猶太人生活在羅馬人的暴政之下，被踐踏，受壓迫，這樣的事讓他們感到非常沮喪和消沉。或者你想一想路得的出身背景，她是一個摩押女子。或者你再想一想拿俄米，她離開了猶大伯利恒，離開了應許之地（這可不是一個好兆頭），在異國他鄉經歷了諸多艱難。然後她回到了伯利恒，“伯利恒”的意思是“糧食之家”。關於路德與波阿斯之間關係的進展，我們需要知道上帝的相关律法，才能理解他們之間的關係；我們需要知道什麼是“血親救贖主”，波阿斯有哪些責任和特權。這一切能夠幫助我們解開疑惑，使我們徹底明白所發生事情的細節。當然，那對我們有很大的幫助，因為我們由此可以明白那指向的是什麼；如我們在前面的課程中所學到的，那指向的是我們的救贖主耶穌基督。然而，如果我們不知曉那些背景知識，就永遠不會明白其中的深意。

或者你想一想《詩篇》第137篇。我們唱《詩篇》第137篇中的句子：“我們曾在巴比倫的河邊坐下，一追想錫安就哭了。我們把琴挂在那里的柳樹上。”當時的**歷史背景**是猶太人被擄到了巴比倫為囚徒。當你明白了這一點之後，再唱《詩篇》第137篇時，就能更深刻地理解歌詞的含義。

或者你想一想新約聖經中的《腓利門書》。這封書信是保羅寫給非常敬虔的弟兄腓利門的，也談到了他與腓利門的奴仆阿尼西母的關係。如果你知道當時存在奴隸制、主人与奴仆的關係是怎樣的等等這些背景知識，就能更好地理解保羅所說的話。我只是舉幾個簡單的例子來表明了解背景知識如何有助於我們正確解釋聖經。

我們要學習的另一個方面，是最初的聽眾的信仰背景。問題包括：那個地區的信仰傾向如何？有哪些可能存在的緊張關係？那里有没有什么特别的习俗？例如，在新約時代的猶太人當中存在兩個團體，即法利賽人和撒都該人。當我們研讀聖經的時候，對這兩群人有所了解，能夠幫助我們理解提到他們的那些經文。法利賽人是主要的保守派，堅決反對羅馬人侵占猶太地，反對羅馬政府。撒都該人在神學方面更自由、寬容一些，他們已經向羅馬政府屈服、妥協了。知道了這些背景知識，當你聽見他們各自來用關於凱撒的問題試探耶穌時，就能更明白他們的意圖。你還應當知道，法利賽人相信靈魂和天使的存在，他們也相信末日人的身體會復活；而撒都該人否認這些事。因此，當你讀到《使徒行傳》中說，保羅在這兩群人當中大聲宣告說他自己受審問，是因為堅持教導死人復活的教義，這話在法利賽人和撒都該人當中引起了爭論，你就能更加明白當時到底發生了什麼事。

你也要了解當時的社會習俗，比如《馬可福音》7章1節及以下的內容。這段經文中提到了“各耳板”，主要闡述的是兒女與父母的關係，根據第五條誡命，兒女對父母應盡什麼義務。這裡還談到了猶太人會怎樣做來逃避遵行上帝的律法：在上帝的律法之上加添他們自己的傳統；他們宣告某個東西已經作了“各耳板”，分別出來作為聖物獻給上帝了，但實際上他們會把這個東西據為己有，為己所用。他們以這樣的方式逃避對父母應盡的義務。哦，現在不是討論這些細節的合宜時

机，但是你应该明白，这些社会特点能够帮助你更精确地理解和解释经文的内容。所以，这是**总的历史背景**。

但第三，还有**具体的历史背景**。除了要知道具体的作者和**总的历史背景**之外，还应当探究这些内容是写给谁看的——他们是信徒吗？他们处在背离真道的危险中吗？他们是犹太人吗？他们是外邦人吗？他们住在哪里？是在亚细亚吗？或者他们在欧洲吗？他们在哪里？在这样的背景中，在他们的生活环境中，发生了什么事情？

当你读到《希伯来书》时，你立刻意识到这是写给信基督的犹太人的，就是那些已经悔改归主的犹太人，已经成为基督徒的犹太人。当你通读《希伯来书》时，必然会认识到作者是在阐述主耶稣基督至高无上的地位和卓越性。写作的目的是坚固希伯来人的信心，劝勉他们要保持坚忍。所以，因着逼迫和其它各种压力，存在这样的威胁：这些犹太人，这些曾经信奉犹太教的基督徒，受到了压力和试探，仇敌要迫使他们回到犹太教信仰。因此保罗是在坚立他们，坚固他们的信心，劝勉他们保持坚忍。我们还可以说得更详细一些。

你想想《歌罗西书》。歌罗西教会是坐落在莱克斯谷中的一个由外邦人组成的教会，异教信仰是他们自己历史的组成部分，也是他们社会的构成部分。所以保罗在此指出了环绕在他们周围环境中的哲学谬误，呼吁他们持定元首基督，紧紧倚靠祂。

或者你想想《申命记》。在这里你看到耶和华带来了约书。上帝带来了祂的律法，在祂的百姓进入应许之地之前，祂把律法赐给了他们。所以，这不是我们在《出埃及记》中看到的上帝在西奈山上赐下的律法，而是第二次赐下的律法；《申命记》这卷书的上下文背景是守约，关于“约”的全部教义贯穿在全书中。他们已经走过了旷野之旅，这段旅程的目的是预备他们进入应许之地。这是有细微差别的。

就《哥林多后书》而言也是如此。你看到哥林多教会中出现了各种问题：纷争不断，缺乏合一，有已经受到教会惩戒的罪恶的丑闻，还有许多别的事情。你从经文本身以及从保罗叙述的背景中，都能看到这些事。此外，我们读保罗的书信时，有时可以从《使徒行传》中获取一些背景信息。例如，当你读《腓立比书》时，回到《使徒行传》第16章会对你大有帮助；在《使徒行传》所记录的历史中，描述了在腓立比所发生的事情以及保罗在那里的经历。这能够增长我们的见识，提高我们的领悟力。所以你看到这种方法能够带给我们很大的帮助。

关于**具体的历史背景**，另一个问题是：某卷书或书信的写作目的是什么？是什么原因促使作者写下了这卷书？了解这一点，能够帮助你明白书中的细节。要发现作者的写作目的，我们可以查考这卷书自身里面的信息；也可以在圣经中的其它地方查考这卷书之外的信息，比如我们在探讨《约拿书》时所做的。《列王纪下》中的那段经文帮助我们明白了《约拿书》的一些背景。在书卷内部发现作者的写作目的的例子，包括《约翰福音》，在这卷书的将近结尾处，即20章31节，我们读到：“但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是上帝的儿子，并且叫你们信了祂，就可以因祂的名得生命。”作者向我们阐明了他在圣灵的默示下写这卷福音书的全部目的。

就《彼得前书》和《彼得后书》而言也是如此。作者写信的目的是为了提醒人们记住一些事情。我们读到：“你们虽然晓得这些事，并且在你们已有的真道上坚固，我却要将这些事常常提醒你们。我以为应当趁我还在这帐棚的时候提醒你们，激发你们。”（彼后1:12）在《彼得后书》中，他还说道：“亲爱的弟兄啊，

我现在写给你们的是第二封信。这两封信都是提醒你们，激发你们诚实的心，叫你们記念圣先知预先所说的话和主救主的命令。”作者向我们表明了他写这卷书的目的。

在《犹大书》中也是如此，第3节说：“亲爱的弟兄啊，我想尽心写信给你们，论我们同得救恩的时候，就不得不写信劝你们，要为从前一次交付圣徒的真道竭力地争辩。”

路加写了《路加福音》和《使徒行传》。你读经时必定会注意到这两卷书的**历史背景**。《路加福音》1章1-4节中说：“提阿非罗大人哪，有好些人提笔作书，述说在我们中间所成就的事，是照传道的人从起初亲眼看见又传给我们的。”路加谈到了别的使徒以及他们所写的福音书，然后继续说道：“这些事我既从起头都详细考察了，就定意要按着次序写给你，使你知道所学之道都是确实的。”所以，路加写这些内容是为了给一个名叫提阿非罗的门徒看，为的是让他知道这些事都是确实的。

然后看《使徒行传》1章1-2节：“提阿非罗啊，我已经作了前书（指的是他所写的《路加福音》），论到耶稣开头一切所行所教训的，直到祂藉着圣灵吩咐所拣选的使徒，以后被接上升的日子为止。”所以路加继续提笔作书，向提阿非罗讲述基督升天之后的事。

你也可以想一想书卷之间彼此的联系。例如，你可以对比《彼得后书》和《犹大书》，这两卷书阐述的主题类似，所使用的语言也类似。但《彼得后书》讲述的是将要发生的事情，而《犹大书》论及的是正在发生的事情。

具体的历史背景还包括另一个方面，即地理学方面的参照，也能帮助我们理解经文。如果你有机会看到圣经地图，无论是附录在圣经后面的，还是单独的一本书，我都鼓励你学习圣经地理。因为当你读圣经的时候，你会读到许多城市的名称，读到周围居住着哪些民族，读到山脉的名称，读到河流湖泊等水域的名称。当你在圣经段落中读到这些内容时，如果你在你头脑中有一幅画面，知道这些名称是什么、在哪里、与周围民族和地域的毗邻关系，那将会对你大有帮助。你可以从地图上看到两个地方之间的距离以及它们彼此的方位。人们从这个城市到那个城市，要走多远的路？沿途的地形如何？有时这会加深你对所读内容的理解。

把同一个地方在不同历史时期所发生的事件联系起来，对我们也很有益处。为什么呢？因为有时某个地方在神学方面具有重要意义，与后来发生的事件有密切的联系。亚伯拉罕到摩利亚山上去把他的儿子以撒当作祭物献给耶和华，上帝预备了一只公羊来代替以撒。我们知道《创世记》中记载的这个故事及其神学含义，知道它与基督有怎样的联系。然后你知道随着历史的进展，大卫来到了耶路撒冷，在他之后是所罗门。所罗门建了一座圣殿，圣殿的位置就在摩利亚山附近。圣殿所预表的事，与发生在亚伯拉罕身上的事有密切的联系。然后，你继续往后看，历史进入了新约时代，主耶稣基督降生了，祂是上帝所预备的羔羊，在各各他，在髑髅地被献为祭；这事就发生在亚伯拉罕献以撒的那个地方。这些信息对我们很有帮助。你可以看到这些主题在同一个地方逐渐显明出来，这是学习地理学的意义。

大卫是《诗篇》第63篇的作者。当我们读这首诗篇的时候，在标题下面可以看到这句话：“大卫在犹大旷野的时候，作了这诗。”大卫来到犹大旷野是为了逃避仇敌的追杀，那时他的仇敌是押沙龙。当你唱《诗篇》第63篇的时候，心中记得这一点，对你很有帮助。然后你翻到新约的《马太福音》第3章，看到施洗约翰正在大卫当年曾经到过的那个地方，就是犹太的旷野。然后你再翻到下一

章,《马太福音》第 4 章记载了耶稣被圣灵引到旷野,那是位于南方的犹太旷野,就是大卫写下《诗篇》第 63 篇的那个地方。这能让我们更深刻地认识《诗篇》第 63 篇以及施洗约翰的经历和新约时代基督的经历,给我们带来双向的帮助。

所以,相关的地理知识也是不可忽视的。我们应当努力熟悉圣经地理,因为地理知识也是**历史背景**的一部分,能够帮助我们解释圣经。

在这一课里,我们探讨了历史背景在解经过程中的重要性。在下一课中,我们将要探讨与我们学习不同**类型**的书卷相关的原则,谈到圣经中的各种文学类型,以及这对我们阅读和理解圣经有什么影响。

第 8 课： 文学类型

到目前为止，在学习过程中，我们已经概述了解经的一些基本的、广泛适用的原则，这些原则可用于帮助我们理解整部圣经。但我们还需要学习另外一些重要原则，那些原则有助于我们理解圣经的具体内容。圣经有个独一无二的点，就是其中包含多种文学类型。圣经中有历史书、律法书、诗歌、箴言、书信、比喻（寓言）、启示性文学，等等。我们有时把这称为圣经中包含的各种**文学类型**。

“文学类型”的含义很简单，就是指各种文学体裁。除此之外，圣经中还包含各种不同的修辞手法，比如暗喻、预表、比喻性的语言，等等。我们有责任不断学习，使自己熟知圣经中不同部分经文的特性，更具体地说，使我们自己熟知解经的原则，那些原则能够帮助我们更好地理解圣经中那些经文的含义。

在前一课中，我们探讨了词汇的重要性。我们需要特别小心，仔细注意上帝赐给我们的那些词语，因为每个词语都是上帝所默示的。当我们专注于探讨这些词语的字面含义时，也要意识到，那些词语会以不同的方式被使用出来。例如，当主耶稣说祂是门的时候，祂是在告诉我们一个重要的圣经真理。但我们不认为祂的意思是祂真的是一扇木头做的门，用合页固定在门框上，可以开合。我们知道，祂是在教导我们：祂是通向上帝和永生的唯一道路，我们必须藉着在主耶稣基督里的信心以属灵的方式进入那扇门。

在这一课中，我们将简要探讨帮助我们解释圣经中使用不同修辞手法和文学类型的内容之原则。我们在此不会探讨圣经中所有的文学类型，也不会探讨圣经中使用的所有修辞手法。但我们所学习的内容将会使我们掌握一些必需的基本工具，我们可以使用这些工具来学习圣经。所以，我们首先要学习的修辞手法是**暗喻和象征**。

“**暗喻**”是一种修辞手法，用表达一种理念的词或短语来代替另一个词或短语，为的是表明二者之间的相似之处。所以，我们前面所举的那个把主耶稣说成是门的例子，就是使用了**暗喻**的修辞手法。在旧约圣经中还有别的许多例子。主耶稣称自己为来自天上的生命之粮，也称自己为世上的光，还称自己为其它许多事物。在旧约中也是如此，例如，在《以赛亚书》第 40 章的结尾处，把信徒描述为如鹰展翅上腾。这些都是使用**暗喻**这一修辞手法的例子。你在旧约圣经中能够找到许许多多这样的例子。

与此类似，圣经中还使用了**象征**的修辞手法。“象征”是用一种事物来代表别的事物。所以这种事物不必是真实存在的，虽然它有时确实是真实存在的。在《启示录》第 5 章中，用羔羊来象征基督。在第 12 章中，用大红龙来象征撒但。在圣经中的许多地方，用妇人来象征教会，但在《启示录》第 21 章中，用妆饰整齐、等候丈夫的新妇来象征教会。**象征**的修辞手法大多出现在预言和启示性的文学体裁中。但不同的上下文背景表明了**暗喻**和**象征**的不同之处。所以重要的是，当我们看到**暗喻**和**象征**的修辞手法时，能够辨认出它们来，而不是错误地把它们当作字面意思来理解。因此，我们先看看**暗喻**中所使用的本体或象征物本身是什么样子的，然后参照它们所表明和传达的神圣真理来解释它们。换言之，我们要引申出它们所蕴含的意义以及使用它们的目的。

第二，我们刚才已经简要谈到了**暗喻**和**象征**的修辞手法，而“**比喻性语言**”不仅包括**暗喻**和**象征**，还包括其它内容。所以我们需要花一点时间来探讨**比喻性**

语言。这句话是使用比喻性语言的例子：“月亮像一条在云海里游泳的银鱼。”如果你按字面意思来解释这句话，就会误解它的含义。这句话实际上是使用了比喻性语言，用充满诗意的优美文字来描述关于月亮的一些事。那么在解释圣经中的比喻性语言时，有哪些指导原则呢？

第一个原则是，有时当我们按平常的方法解读一段经文时，发现它与圣经在别处的教导有矛盾，那便提示我们，此处可能使用了比喻性语言。我们所唱的《诗篇》第 91 篇讲述了关于上帝的一些事。那里说：“祂必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在祂的翅膀底下。祂的诚实是大小盾牌。”倘若人由此得出结论说，上帝实际上是一只鸟，那就大错特错了。那实在是亵渎上帝。这段经文所表达的含义是：耶和華為祂的百姓提供了温暖、关心和保护——这才是所要表达的要点。比喻性语言承载着非常宝贵的内容和含义。

第二个原则是，我们可以考查经文自身里面的提示。这节经文位于什么文学体裁的书卷中？是诗歌体的书卷中吗？是在启示性的书卷中吗？或者是在叙述性的书卷中？还是在预言性的书卷中？那能带给我们帮助，因为圣经中的诗歌体和启示性的书卷中包含了大量的比喻性语言。但你还可以考查得更具体一些。书卷自身里面是否提示我们有些事物应当按照比喻性的语言来理解？例如，在圣经的最后一卷书《启示录》的第 1 章中明确告诉我们其中包含了一些象征物，它们代表其它事物。实际上，第 1 章里确定了其中一些象征物的含义。它告诉我们，主耶稣在七个灯台中间行走，七灯台就是七个教会；祂右手拿着七星，那七星就是七个教会的使者，等等。这使我们预料到这卷书中包含并大量使用了象征的手法，用象征物来代表别的事物，是不是？然后我们发现在《启示录》这卷书中的确如此。在这卷书所使用的象征手法中，大多数象征物都源自旧约。

第三个原则是，我们要明确地知道，象征物和比喻性的语言教导的是实际的、真实的、历史性的真理。虽然所使用的语言本身是比喻性的，但我们应当按照字面意思来理解它所表达的真理。在《但以理书》2 章 31-45 节中，有一段很长的描述和讲解。那里描述了一个高大光耀的像，并且经上告诉我们，那像具有象征意义。那像从金头到半铁半泥的脚，代表着历史中实际存在的五个王国。它们分别是巴比伦王国、玛代-波斯帝国、希腊帝国、罗马帝国，最后出现的是我们主耶稣基督的国度。

第三类修辞手法是**预表**。“预表”这个词最初的意思是用坚硬的物体在柔软的表面留下的印记、记号、痕迹。但在我们如今的用法中，“预表”指的是具有象征意义的人物或物品。要明白圣经中的预表的意义，我们需要记得“渐进性启示”的教义，换言之，上帝在整本圣经中使用不同的方式逐渐显明祂的救赎计划，从创世之初到旧约时代，再进入新约时代，在主耶稣基督降临时达至顶点。所以，《希伯来书》的开篇告诉我们：“上帝既在古时藉着众先知多次多方地晓谕列祖，就在这末世藉着祂儿子晓谕我们。”这包括在旧约时代漫长的时间里所发生的一系列重大事件。上帝在旧约的书卷中持续不断地逐渐显明祂的特殊启示，救赎之工变得越来越清晰，直到最后，祂藉着主耶稣基督的降临赐给了我们最丰富、最终的启示。所以我们必须要记得这一点。在理解预表的含义这个背景下，我们还可以阐述很多内容。

预表是与实体相关的——预表和所预表的实体。预表是旧约中的相似物，指向新约中将要成就的事物。实体是预表所指向的事物、所描述的现实、最终实现的事。所以预表是真实存在的事物，上帝定意使用它来代表和预示别的事物。在解释预表时，我们首先必须确定实体本身做了什么或说了什么，然后再确定它

所预示的含义。因此，我们先区分预表和实体，然后再把这两者联系起来，使我们能够明白预表所要表明的含义。预表常常是指向主耶稣基督的。例如，在旧约中，我们看到了逾越节的羔羊。那羔羊是一个预表，指向的是在主耶稣基督身上将要成就的事，我们在《约翰福音》第1章和《希伯来书》中都确实看到了这一点。祂是我们逾越节的羔羊；祂是上帝的羔羊，除去世人罪孽的。然后在旧约中，我们还看到了在旷野里被举起来的铜蛇。那也是主耶稣基督的预表。是的，你翻到《约翰福音》3章14节，主耶稣在那里告诉我们，那是一个将要在祂身上应验的预表，最终祂将会被举起来，不仅是在十字架上，而且是在宣讲福音的过程中，以便人们可以藉着信心仰望祂，脱离罪的捆绑，得医治。我们还知道以色列人在旷野中靠吃吗哪活着，吗哪也是一个预表。我们在《约翰福音》6章32和35节中看到那个预表应验了。基督就是那从天而降的吗哪，是从天上赐下的生命之粮；上帝的百姓可以藉着信心吃这粮，从而得到永远的生命。或者你想想旧约中的火柱——那也是一个预表。《约翰福音》8章12节告诉我们，那也在耶稣基督里应验了。或者你想想旷野中的那块磐石。保罗在《哥林多前书》10章4节提到了那块磐石，他说：“那磐石就是基督。”或者你想想圣殿。旧约的圣殿是预表，指向的是新约。最重要的是，它预表的是主耶稣基督。我们记得主耶稣说过：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”祂的这话，是以祂的身体为殿。然而有趣的是，圣殿不仅指向一个事物。首先，在前面那个显著的例子中，圣殿指向的是主耶稣基督；但圣殿也指向信徒，因为保罗在给哥林多人的书信中说：你们的身体是圣灵的殿——主住在我们里面。教会也被称为主的圣殿，是上帝藉着圣灵居住的所在，你在《以弗所书》2章的结尾和别处都能看到这样的描述。圣殿也是天堂的预表。的确，《希伯来书》说，圣殿是照着天上的样式设计的，最终的应验是天堂本身，那里是上帝的居所。

预表是一个很大的主题，它自身就是一个完整的研究领域。但你可以认识到它为什么非常重要，如何发挥功用，为什么必须准确地解释预表的含义。在一开始，你要同时读旧约和新约圣经，这样你才能够准确地把预表和实体联系起来，因为新约常常为我们解释了旧约中的那些预表。例如，你应当同时读《利未记》和《希伯来书》，因为它们能帮助你理解彼此。参照《利未记》中的内容在《希伯来书》中的应验，你能更好地理解《利未记》；但反过来，如果你熟悉《利未记》中的各种预表，就也能更深地理解《希伯来书》。所以，预表是另一个领域，另一种**文学类型**，其中使用了我们应当小心对待的语言。我不想从旧约中创造出一些无根据的预表，那不是真正的预表。所以你看，我们在此处必须非常慎重。

第四，另一种文学类型是**比喻**（或作“寓言”，下同——译注）。我们要探讨圣经中几种具体的**文学类型**，先探讨新约中的比喻，然后探讨旧约中的诗歌。所以这是两种不同**类型**的文学体裁。

我们首先来探讨比喻。我们刚才谈到过**暗喻**，那是一种修辞手法，用表达一种理念的词或短语来代替另一个词或短语，为的是表明二者之间的相似之处。这与“明喻”是不同的，明喻是另一种修辞手法，说一个事物像另一个事物。我们说：“这个东西像那个东西”或“这像我们在别的事上看到的”。比喻是拓展了的明喻。例如，耶稣说：“天国像……”，然后祂给我们讲了一个比喻。如果你翻到《马太福音》第13章，就会看到一个又一个这样的比喻。“比喻”这个词的字面含义是“沿着侧边投掷”。比喻是借用一个故事来说明某个真理。如你所知，基督在福音书中讲了很多个比喻。祂告诉我们，祂使用比喻的目的既是为了显明，也是为了隐藏。祂使用比喻向祂的百姓、祂的门徒显明真理，向祂的仇敌隐藏真

理。主耶稣在一个比喻中讲到有个家主把葡萄园租给园户照看，他自己就往外国去了。后来家主打发仆人到园户那里去收果子，但园户凌辱他的仆人并杀了他们。最后，家主差派他的儿子去收果子，园户们说：“这是承受产业的！我们杀他，占他的产业！”最后园主回来除灭了那些凶恶的园户，把葡萄园另租给按时交果子的园户。这个比喻讲的是上帝打发众先知来，犹太人不接纳他们，最后上帝差派祂的独生爱子来，犹太人却杀了祂。上帝将要把天国从犹太人那里夺去，赐给别的民族。福音将要传给外邦人。所以主耶稣的门徒和认识主的人会明白这个真理。他们能够明白这个比喻如何向我们解释和显明了这一重要的圣经真理，而犹太人却不明白这些话的含义。

解释比喻的重要原则是，要认识到大多数时候每个比喻只有一个中心点，只想阐明一个核心真理。我们应当找出这个比喻所要传达的一个主要真理。我们不要试图从这个比喻的各个部分总结出许多分散的含义。人们总是想从这个细节或那个细节引申出这样那样的含义。不，这个比喻是一个整体，要显明一个主要真理。我们在《马太福音》13章31-33中读到：“祂又设个比喻对他们说：‘天国好像一粒芥菜种，有人拿去种在田里。这原是百种里最小的，等到长起来，却比各样的菜都大，且成了树，天上的飞鸟来宿在它的枝上。’祂又对他们讲个比喻说：‘天国好像面酵，有妇人拿来，藏在三斗面里，直等到全团都发起来。’”在这两个比喻中，天国都被比作某种东西。天国被比作刚开始很小、看起来微不足道的东西，但像芥菜种一样，它会成长壮大，充满全地。或者天国像一团小小的面酵一样，藏在面里，能让全团都发起来。你可以看到这两个比喻所阐述的要点突出而简单。在《马太福音》7章24-27节中，主耶稣说：“所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上。”很显然，主耶稣在这里讲了一个比喻。祂接着说：雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。然后主耶稣得出了这个结论：“凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。”接下来是鲜明的对比：雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大。因此主耶稣是在说：那些听道又行道的人，就像是把根基立在磐石上，能够经受住生命中的暴风雨。所以我们通过几个例子来表明怎样理解比喻所传达的信息，对此有了基本的认识。

然后，第五，我们来探讨旧约中的**诗歌**。希伯来文诗歌不同于其它许多语言中的诗歌。在有些语言中，诗歌的特征是押韵和格律，等等。但希伯来诗歌的特征是使用了夸张、拟人等修辞手法，生动形象，并且常常使用平行结构。旧约圣经中的诗歌书包括《约伯记》、《诗篇》、《箴言》、《雅歌》、《传道书》、《耶利米哀歌》。在这一课中，为了简要起见，我们仅限于探讨圣经中诗歌书的最主要特征。希伯来诗歌中大量使用了我们所说的“重复的平行结构”，即排比句。旧约中常常以这样生动的方式来表示强调。我们只探讨几种类型的平行结构。要记得，我们的目的是学习如何解释圣经。所以，明白希伯来诗歌的特征及其中的平行结构，能够防止我们曲解圣经。共有三种平行结构。

第一种是“同义平行结构”。在这样的句子中，你会看到两个短语表达的是同一个意思，只是第二个短语使用了不同的措词。在《箴言》19章5节中，我们读到：“作假见证的，必不免受罚；吐出谎言的，终不能逃脱。”“作假见证的”和“吐出谎言的”是平行的；“必不免受罚”和“终不能逃脱”是平行的。所以这里有一个平行结构。或者在《诗篇》95篇6节中我们唱道：“来啊，我们要屈身敬拜，在造我们的耶和華面前跪下。”当我们看到这节经文的时候就会想：啊，这是同义平行结构。我们就不会错误地以为第二个短语说的是与第一个短语完全

不同的事；我们知道它们是用不同的措词讲述同一件事。

第二种是“反义平行结构”。这样的句子中所使用的两个短语的含义是相反的。这是通过阐述对立面来强调同一个真理——第二个短语说的是与第一个短语相反的事实。《箴言》10章4节说：“手懒的，要受贫穷；手勤的，却要富足。”这两种人是形成鲜明对比的。这两个短语阐述的是相反的事实，但传达的却是同一个真理。或者《箴言》13章1节：“智慧子听父亲的教训，褻慢人不听责备。”你可以看到作者如何通过相反的短语阐明要点。

第三种是“交错平行结构”。“交错”这个词来自希腊文字母 CHI 或 KAI，它是两条交叉的线：X。在这样的句子中，后半句的词语与前半句中的平行词语顺序是相反的。你可以把这设想为两个短语，第一个短语的措词顺序是 A+B，第二个短语的措词顺序是 B+A。在两个短语中的措辞顺序分别是 AB 和 BA。旧约中经常使用这样的平行结构。我举个例子，《诗篇》51篇1节：“上帝啊，求你按你的慈爱怜恤我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。”（按原文语序直译，前半句是“求你怜恤我，按你的慈爱”——译注）这是个交错平行结构。这让你能够欣赏到上帝所默示的圣言是多么美，并且这也能够帮助你正确地解释圣经。上帝正在赐给我们一个真理，但祂使用了两种不同的方式来阐述这一真理。所以，当这两部分在说同一件事情时，我们不要曲解圣经，以为这两部分说的是不同的事情。

为什么知道并认识这一点对我们大有帮助呢？首先，这防止我们毫无根据地把两个相关的短语区分开来——它们只有一个含义，不是两个。其次，同义平行结构中的两部分互为注释，可以帮助你明白那些难以理解的短语。在读第一个短语的时候，你也许觉得很难明白它的含义，但在同义平行结构中，第二个短语再次阐述了这件事，你就更容易理解它们的含义了。因此，其中一个短语也许很难理解，但另一个短语往往对它进行了解释。

我在这里只举了一些简单的例子，使你略微了解到圣经中有不同的**文学类型**，明白诗歌，尤其是旧约中的诗歌，有其独具一格的特征。所以，我们必须使用一系列圣经原则来解释这些特别的段落。我在这里所举的例子适用于比此广泛得多的领域，在更深入的课程中，你将会学习到许多更详细的内容。

在这一课中，我们探讨了不同的修辞手法、圣经中的几种**文学类型**，以及帮助我们正确解经的一些原则。在下一课中，我们将要探讨以**基督**为中心的读经和解经原则。

第9课：以基督为中心

当人读一本书时，可能会被其中的细节深深地吸引，以至于偏离了目标，没有抓住这本书的要点。设想一个人专注于留心士兵军装的布料和样式，或炮弹的金属材料，竟然忘记了自己正在读的这一章是关于一次具有重要战略意义的战役，整本书是关于一场影响深远的战争。细节很重要，但必须把它们与整本书所要传达的论点、主题和论据联系起来。

当我们读经和理解圣经时，这显得尤为重要。我们已经学习了一些能够帮助我们准确地解释圣经的原则，这些原则是必不可少的。我们已经认识到这些原则为什么非常重要，以及如何把它们应用于我们研读上帝圣言的过程中。但我们一定不要偏离了圣经的中心点，即阐明主耶稣基督的位格和作为，以及上帝在祂里面的启示。倘若我们不刻意问自己“这段经文显明了关于基督的什么”，那么我们就不能正确地解释圣经。这样会将我们学过的其它原则联系在一起。当我们以经解经时，就为我们提供了一个持续不变的焦点，即关于耶稣基督的福音。当我们仔细关注上帝所默示的圣言时，请以**基督为中心**。我们还会意识到，若不明白掌管历史的上帝如何使用历史来向祂的百姓显明基督，那么了解历史背景对我们也没有帮助。这同样适用于我们学过的其它原则。

在上一课中，我们探讨了圣经中所使用的一些**文学类型**和修辞手法，以及我们应当怎样理解和使用它们。我们看到所举的那些例子如何指向基督的位格和作为。但不仅如此，在这一课中，我们将要学习“**以基督为中心来解经**”这一原则。我们将要探讨诸如此类的问题：圣经在何处教导了这一点？为什么这很重要？圣经中用什么方法来带领我们执行这一原则？我们也要通过一些实例来学习如何应用这一原则。

那么，首先，我们来探讨“圣经**以基督为中心**”这一概念。在这一系列课程中，我们一直在问这个问题：关于我们应当如何读经和解经，圣经自身是怎么教导的？除了我们学过的其它真理之外，我们发现上帝的圣言还显明了上帝爱子的荣耀。主耶稣亲口告诉我们祂是圣经的中心，我们应当努力研读圣经，以便能够发现关于祂的知识。祂在《约翰福音》5章39节说：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我作见证的就是这经。”在同一章的稍后部分，即46和47节，祂斥责法利赛人说：“你们如果信摩西，也必信我，因为他书上有指着我写的话。你们若不信他的书，怎能信我的话呢？”我们在《路加福音》24章27和44节读到，基督复活之后向门徒讲解圣经。第27节说：“于是从摩西和众先知起，凡经上所指着我的话，都给他们讲解明白了。”然后第44节说：“耶稣对他们说：‘这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。’”这是一个非常重要的真理，在我们预备解经和正在解经时都应当牢记这一真理。整本圣经都是关于基督之恩典的福音，显明了主耶稣基督和救恩的信息。因此我们在整个旧约圣经中，看到上帝在基督里的启示一步步显明出来，越来越清晰。

因此，若不以基督为中心来解释圣经，便不可能正确地解释圣经。在读旧约时，我们可以清楚地掌握其中的词汇、段落中所描述的细节，甚至包括其上下文和背景。但如果我们没有参照基督的位格和作为来理解那个段落，就没能正确地解释它。学习圣经，便是学习上帝在基督里的荣耀。这不仅仅是一个抽象的、理

论性的原则，而且是很个人化的，是不是？这指的是每个信徒心中都应当热切渴望更多地看见、理解、认识他的救赎主。难怪那个殷勤学习圣经的著名学生保罗会在《腓立比书》3章8节说：“不但如此，我也将万事当作有损的，但我以认识我主基督耶稣为至宝。我为祂已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。”然后他在第10节继续说道：“使我认识基督，晓得祂复活的大能，并且晓得和祂一同受苦，效法祂的死。”这个“以基督为中心”的解经原则帮助和带领我们正确地解释上帝的圣言。

第二，我们要探讨一些相关的原则。我们已经认识到了“**基督是圣经的中心**”这一基本真理，还需要明白是什么在支持这一真理，那能帮助我们更深地理解为什么这一点如此重要。关于如何应用“**以基督为中心**”这一原则来解释圣经，我们需要一些带领。这些相关的原则包括什么呢？

第一个相关的原则是：整本圣经是一个统一的整体——这本书前后连贯一致，以基督的位格和作为为中心。明白圣经的一致性和连续性，对于我们按正意分解真道是非常重要的。耶稣基督为我们明白圣经提供了关注的焦点和解经原则。基督是圣经的核心之道，祂既是传达信息的使者，也是信息本身。正确地解释圣道，然后正确地宣讲我们所解释的圣道，就是宣讲钉十字架的基督——“基督总为上帝的能力，上帝的智慧。”（林前 1:23-24）保罗根据整本圣经宣讲基督的位格和作为，他所宣讲的信息是全备的。我们阅读、研究和解释圣经，是为了学习和获得知识，但这样做的目标是什么？益处是什么？归根到底，我们是在自己和别人灵魂的救恩中寻求上帝的荣耀。救恩的盼望和荣耀上帝的能力是与对上帝的认识紧密联系在一起的。主耶稣在《约翰福音》17章3节说：“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。”上帝在祂所默示的圣经中，刻意藉着耶稣基督的位格和作为来显明祂自己神圣的荣耀。我们在《约翰福音》1章14节读到：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光。”然后第18节说：“从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将祂表明出来。”同样，我们在《约翰福音》14章9节读到主耶稣说：“人看见了我，就是看见了父。”

整个新约圣经都是在解释这个主题。基督是关于上帝的最丰富、最完全的启示。圣经把基督描述为“那不能看见之上帝的像”。（西 1:9）别处的经文也这样描述基督：“祂是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像。”（来 1:3）所以我们对上帝的认识，与祂藉着基督的位格和作为所显明的关于自己的启示有紧密的联系。因此，以上帝为中心，便也是以基督为中心。在基督生平和服侍过程中所经历的每一个具有重要意义的事件里，我们都看到三一上帝在共同做工，三一上帝的工作是不可分割的。在基督降生时，我们看到基督是由圣灵感孕的。在基督受洗时，我们看到圣父从天上讲话，圣灵仿佛鸽子降下，落在祂身上。在基督所有的教导中，我们都看到了这一点。在基督死去时我们也看到了这一点。在基督复活时，我们看到是圣父、圣子、圣灵使祂复活的。在基督升天时，在五旬节时，我们都看到了这一点。我们还可以举出很多例子。这能带领我们正确地解经。

第二个相关的原则是：即使在旧约圣经中，我们也看到众先知热切盼望弥赛亚的到来，学习他们所写下的经文能够帮助我们更深地认识和理解基督。《彼得前书》1章10-11节说：“论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知早已详细地寻求考察，就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指着什么时候，并怎样的时候。”既然众先知尚且详细地考察和学习他们自己所说的预言，以便能够更深地认识基督和祂的救恩，那么我们岂不更应当殷

勤地考察和学习旧约中的那些预言，以便能够更深地认识基督里的救恩吗？尤其是我们现在可以参照那些预言在新约中的应验来读它们。我们在前面的课程中也谈到过，我们可以看到新约如何解释了旧约，这实际上是说，我们可以发现上帝如何解释了自己无谬的圣言。

第三个相关的原则是：在确立了“以基督为中心”这个原则之后，我们还需要辨别对这个原则的误用和滥用。这一原则应当与我们学过的其它原则联合起来共同指导我们解经，而不是与那些原则对立起来。我们在解经时，不可脱离经文的上下文背景断章取义或歪曲上帝圣言的含义。我们在解读一段经文时不可把自己的意思强加给它，牵强附会地引申出经文没有表达的含义。我们对经文的阐释，必须有来自经文本身的合乎圣经的根据，得出的结论必须合乎别处的经文对这段经文的解释。所以当我们读旧约中的《出埃及记》时，应当认识到基督是上帝为救赎祂的百姓而预备的逾越节羔羊，上帝要藉着这羔羊救他们脱离为奴之家，脱离罪的奴役，因为圣经自身教导我们应当这样解释“逾越节的羔羊”。通过对照的方法可以知道，当亚伯拉罕欺骗亚比米勒说他的妻子撒拉是他的妹子，以免自己受到伤害时，我们不能把亚伯拉罕解释为基督的预表。你看到了二者之间的区别。强行把基督与圣经中的每一节经文或每一个细节联系起来，使祂像变魔术一样出现在那里，是不合宜的。在读约瑟的故事时，我们不能得出结论说他那件彩衣预表基督。但我们可以问这个问题：上帝藉着这个故事如何显明了将在基督里达到顶点的福音信息？约瑟确实象征和预表了将要到来的上帝的儿子，祂将拯救祂的百姓。在整个故事中，你可以指出在各个阶段分别显明了哪些将在基督里成就的福音恩典，并根据这些段落的经文来宣讲基督。“以基督为中心”这一原则应当与我们学过的其它原则联合在一起共同指导我们解经，这能防止我们滥用这一原则。

第三，我们探讨圣经自身当中应用这一原则的具体例子，就能更加明白这一原则。当我们把这一原则用于解经时，究竟该怎么做呢？以什么方式使用它呢？首先，基于我们在前一课中学到的内容，我们看到上帝在旧约中如何使用各种暗喻、象征、预表、礼仪来显明祂爱子的荣耀。我们想一想用来献祭的羔羊，它被献上是象征赎罪祭。流血是为了让上帝百姓的罪能够因代罪的羔羊而得到赦免。我们学过关于圣殿的真理，圣殿预表上帝将要来住在祂的百姓当中，显明上帝与祂的百姓同在，这将在主耶稣身上应验，祂名为**以马内利**——上帝与我们同在；祂是上帝的帐幕在人间。我们看到保罗认识到摩西时代旷野中的磐石预表的是主耶稣基督。从祂里面流出的是活水的江河，也是祂百姓生命的源头。我们看到旧约中的火柱和云柱也象征着基督住在祂的百姓当中。你还可以举出别的许多例子，比如上帝在应许之地的各处设立了逃城，当误杀人者被追赶时，可以逃到那里去寻求庇护，保全性命。逃城预表的是我们主耶稣基督，祂是我们的避难所。例如，你还可以想一想挪亚方舟，挪亚和他的家人怎样进入了方舟——是上帝关上了方舟的门。靠着那个方舟，他们得救脱离了从天而降的忿怒，那忿怒是上帝因他们的罪而降下来毁灭世界的。方舟预表主耶稣基督，我们在祂里面能够找到平安和救恩。我们看到旷野中被举起来的铜蛇也指向主耶稣，《约翰福音》第12章表明了这一点。还有许许多多其它的例子。这些暗喻、象征、预表和礼仪都指向耶稣基督。如果我们想要理解它们，不要只学习关于逃城的细节——它们位于哪里，它们究竟怎样发挥功用，在什么情况下使用逃城。要充分而正确地解释这些内容，我们必须看它们是怎样与主耶稣基督联系起来的。

我们探讨圣经自身应用这一原则的例子时，接下来我们来看新约的作品，

会发现上帝在基督与旧约中各种历史事物和人物之间画了许多平行线。所以他们之间是有联系的。例如，在《罗马书》第 5 章和《哥林多前书》第 15 章中，都把亚当和基督以这样的方式联系起来，把亚当称为首先的亚当，把基督称为末后的亚当。基督来，似乎是代替了亚当，勾销了亚当做错的事，做成了亚当没有做到的事。可以说人类的历史与亚当密切相关，因为亚当是人类的代表和始祖，而主耶稣基督则是祂百姓的代表。我们想一想摩西。旧约告诉我们，上帝对摩西说祂将要兴起一个先知像摩西，众百姓都要留心听他的话。那指向的是耶稣基督。摩西站在破口处，为百姓作中保。这反映了基督所做的一些事。主耶稣是来代替摩西的最后的、最伟大的先知。请想一想亚伦，我们翻到《希伯来书》。亚伦是大祭司，他本人及他的职分都反映了耶稣基督的一些特征，耶稣基督是比亚伦更完美、更伟大的祭司。《希伯来书》说，这位大祭司有些方面与我们一样，有些方面与我们不一样。你可以想一想《创世记》中提到的麦基洗德。《希伯来书》也告诉我们，《诗篇》第 110 篇中的话“你是照着麦基洗德的等次永远为祭司”，在耶稣基督身上应验了。请想一想约书亚，这是旧约中的名字，等同于新约中的“耶稣”这个名字。这两个名字的意思都是“耶和華拯救”。约书亚奉差派到应许之地去征服那地，他带领百姓进入了他们的产业之中。主耶稣基督来是为了彻底胜过罪、撒但、死亡和地狱，带领祂的百姓进入他们永恒的产业之中。历代士师虽然经历了诸多失败，但他们还是在一定程度上显明了基督是救主，将要将有悔改之心的百姓拯救出来。请想一想大卫。有一位君王大卫，但大卫有一个子孙比他更伟大。当我们读《诗篇》的时候，我们是在读关于大卫的叙述，但其中许多内容都指向主耶稣基督，祂是那位无过错、不曾失败的大君王。所罗门也与大卫类似。主耶稣描述了一些关于所罗门的事，然后说：“看哪，在这里有一人比所罗门更大。”主耶稣也曾这样谈到约拿。约拿三日三夜在大鱼腹中，主耶稣说：“人子也要这样三日三夜在地里头，然后要复活。”这些人物与基督之间有许多联系。他们与基督不是完全相似，但他们都以某种方式指向主耶稣基督。我们解释他们与基督的关系时，必须明白圣经对于这些预表的阐述。

我们探讨圣经自身应用这一原则的例子时，最后，新约圣经常常把基督与许多旧约事件联系起来，这指示了我们应当如何读旧约历史。彼得说，洪水预表的是将要到来的审判；彼得强调了许多事物之间的关联。我们在前面的课程中谈到过摩利亚山以及亚伯拉罕和以撒在那里经历的事，那指向的是耶稣基督到来之后在那个地方将要成就的事以及祂在十字架上的献祭。约瑟为上帝所用，把上帝的百姓拯救出来，这也在耶稣基督身上应验了。我们还谈到过《出埃及记》中记载的事件，预表的是上帝的百姓处在罪的奴役之下，那比处在法老的暴政之下更悲惨，基督将要来拯救他们脱离那捆绑，带领他们经过这个世界的旷野，进入天上永恒的产业之中。旷野预表的是在这个世界的生活历程。《希伯来书》告诉我们，应许之地预表的是上帝的百姓在天上永恒的产业，那产业完全是耶稣基督买来的。就连征服应许之地也是一个预表。《约书亚记》第 1 章与《马太福音》第 28 章中记载的大使命有极大的相似之处，主耶稣在那里告诉门徒往普天下去，在上帝的祝福之下，靠着圣灵的服侍，用福音征服全世界。我们还可以举出很多例子，但在此所要阐明的要点是基督与许多旧约事件之间有联系。

旧约圣经中有许多关于基督的启示，所以我们若发现有许多熟读旧约的虔诚信徒盼望基督的到来，不必感到惊奇。我们在《路加福音》2 章 25-26 节读到了关于西面的记述：“在耶路撒冷有一个人名叫西面。这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到，又有圣灵在他身上。他得了圣灵的启示，知道自己未

死以前，必看见主所立的基督。”在同一章中还有关于女先知亚拿的类似记述。这位虔诚的妇人住在圣殿里，昼夜侍奉上帝。正当基督被献与上帝的那一刻，亚拿进到圣殿里来称谢上帝，“将孩子的事对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说。”（路 2:38）

若有人渴望更深入、更详尽地学习整本圣经如何教导了关于基督和福音的真理，可以登录约翰诺克斯学院的网站 johnknoxinstitute.org，那里有关于这个主题的一系列课程——用了 30 课来教导《圣经神学》。但我们在此认识到基督包括一切，又在一切之中。祂具备一切卓越性。祂是上帝所造的宇宙的中心，也是人类历史的中心。祂是整部圣经的焦点。所以，从某种意义上来说，如果我们不遵循这个原则，就偏离了目标。那么我们就不能正确地理解圣经上的话，不能明白圣经的含义。

在这一课中，我们探讨了“以基督为中心”这一原则，它进一步指引我们如何解释圣经。在下一课，也就是最后一课中，我们将转而专注于探讨人应当怎样使用我们学过的这些原则来教导和宣讲圣经。这将在解经与讲道之间建立一个重要的联系，或者说在正确地解释圣经与忠心地宣讲圣道之间建立重要的联系。

第 10 课： 宣讲圣道

设想有人打算建一个牲口棚，那么需要做些什么呢？你首先要有一个计划，一份蓝图或设计图纸。你需要购买或收集一些原材料，精心挑选一些木板和梁木。你还需要螺丝、钉子、盖屋顶的材料，等等。你还需要找齐适用的工具，比如锤子、螺丝刀、锯子、测量工具、水平线和铅垂线。然后你需要使用这些工具和材料来建牲口棚。但最终目的是什么呢？你的目的肯定不是欣赏那些优质的木材或享受使用工具的过程，甚至不是看着你的成品，就是那个建好的牲口棚；虽然每一步都很美好，但这些不是你的目的。你的目的是使用你所建造的牲口棚，让牲畜住进去，或者用它来储存一些东西，充分利用它，让它发挥作用。

与此类似，我们在学习这一系列课程时，探讨了多种解经原则。在这个过程中，我们探了解经的材料，就是圣经本身。我们还收集了各种工具，以便能够按正意分解真道。我们学习了一些解经原则。我们认识到这将如何带领我们正确理解圣经的教导和含义；这一切都是绝对必要的，我们也乐在其中。在这一系列课程的最后阶段，我们也应当探讨如何使用我们的劳动成果，教师和传道人尤其应当这样做，因为他们是蒙上帝所召来完成这一使命的。除此之外，普通基督徒也能从这些教导中得到益处，他们可以使用在这些课程中学到的方法来更好地传达他们在学习圣经过程中的收获，在私下的团契或讨论中更好地向其他信徒表达自己的观点。所以这些教导对于在讲坛上公开宣讲圣道和在私下的谈话中传扬圣道，都有益处。但我们的主要焦点是帮助牧师更有效地宣讲福音。我们只有在学习圣道之后，才能宣讲圣道。

总而言之，前面的课程为我们提供了工具以及使用这些工具来解经的方法。在这最后一课中，我们将要在解经与讲道之间建立一个重要的联系，更确切地说，在正确地解释圣经与忠心地宣讲圣道之间建立重要的联系。我要声明一点：这绝对不是要涵盖讲道这个博大的主题。主若许可，我们希望约翰诺克斯学院将来能够提供关于讲道的完备课程，以及其它更多课程。我们这一课所教导的内容很简短，很有限。关于如何从解释圣经过渡到向人传达那段经文中的信息，我们只想介绍一些基本的方面。

首先，圣经的目的——上帝把祂的圣言赐给我们，是有目的的——祂在圣经中向我们显明了真理，这些真理主要是关于祂是谁以及祂要求我们尽哪些职责。祂藉着基督、在基督里面向我们彰显祂的荣耀；祂把那些知识的含义印在我们心里。所以，我们应当关心上帝的圣言在我们自己的灵魂中和别人的灵魂中所产生的果效。我们希望所有人都对圣经有合宜的反应，在聆听圣道、明白圣道之后能够真正地行出圣道。要记得《雅各书》1章21-25节的话，那里说我们应当“存温柔的心领受那所栽种的道，就是能救你们灵魂的道。只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己。因为听道而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见，走后，随即忘了他的相貌如何。惟有详细察看那全备、使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。”这与你在登山宝训的末尾，就是《马太福音》第7章中看到的话非常类似，那里对比了把房子盖在磐石上的人和把房子盖在沙土上的人。最终目标包括使用圣经。不要忘记我们在这一系列课程的开头所讲的内容。请再想想《提摩太后书》3章16-17节的话：“圣经都是上帝所默示的，于教训、督责、使人归

正、教导人学义都是有益的，叫属上帝的人得以完全，预备行各样的善事。”为此，保罗稍后写下了这节经文：“务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人。”（提后 4:2）

如果你把这些步骤联系在一起，就会看到圣经教导我们要读经——圣经中明确地说要考查经文，学习经文，按正意分解真道，以便蒙上帝所召的人能够忠心地教导和传讲圣经。结果应当是听众怀着信心和爱心做出回应，顺服圣经中的教导，结出荣耀上帝的果子。所以，要明确一点：我们的目的是造就人。“造就”这个词的含义，是指在属灵方面建造我们自己的灵魂或听我们讲话之人的灵魂。那么我们应当如何靠着圣灵的祝福达到造就人的目的，尤其是藉着讲道造就人呢？有几个步骤是必不可少的。如我们在这一系列课程中学到的，第一步应该从解经开始。我们首先要解经，明白这段经文究竟在说什么，应当怎样解释它。那会带领我们从解经走向理解经文这一步，使我们明白圣经的含义。接下来是宣讲经文。所以我们只有在正确地理解圣经之后，才能宣讲它。但这样做的最终目的是造就人，因着我们对圣经的理解并分享我们所理解的真理，使我们自己和别人因此得益。圣经教导说，解经本身并不是最终目的。使用我们学到的真理来按正意分解真道，是上帝命定的使人得造就的方式。圣经传达了使人得救和成圣的真知识。《提摩太前书》6章3节谈到“那合乎敬虔的道理”。《提多书》1章1节谈到“敬虔真理的知识”。所以主耶稣在《约翰福音》17章17节祷告说：“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。”因此我们认识到了使用圣经的重要性，以及我们应当怎样从读经和解经走向宣讲圣经；如我们所看到的，这带来的最终结果是应用圣经。

第二步，我们需要探讨的是**宣讲圣经**。我们在这一系列课程中已经简要学习了如何解经和理解一段圣经经文的含义，现在我们需要特别关注的是如何将此与下一步，即**宣讲圣经**联系起来。传扬福音是上帝在新约中赐给人的大使命，目的是拓展祂的国度，使灵魂得到救恩并不断成圣。请想一想主耶稣如何表明了这一点——祂差派门徒往普天下去传福音给万民听，把祂所吩咐他们的一切事，都教训万民遵守。再请想一想《使徒行传》这卷书，里面有许多章节谈到使徒们宣讲福音。我们在使徒书信中也看到了他们传讲真道的例子。例如，《使徒行传》8章4节说：“那些分散的人往各处去传道。”第25节说：“使徒既证明主道，而且传讲，就回耶路撒冷去，一路在撒玛利亚好些村庄传扬福音。”传扬福音是新约教会的核心使命，也仍然是当今教会的核心使命。我们在此处关注的焦点尤其在于讲道。我们可以选择圣经中的任何一段经文来做讲道的示范，接下来我要使用的经文是《以弗所书》2章1-3节。

那么首先，我们从选择一段圣经经文开始。人在讲道之前，必须首先选择所要宣讲的经文。他要确保所选择的经文包含一个完整、连贯一致的真理。他可以选择一大段经文，概括出其中的要点和主题；也可以选择一小段经文，用它来阐明更具体的要点。但最好不要忽视经文阐述过程中语意的转换，在一次讲道中不要选择两段含义不相关的经文来做主题经文。因此我们使用《以弗所书》2章1-3节为例。但你知道，人也可以选择第1-10节，选择宣讲更长篇幅的经文。如果那样做的话，牧师会看到第1-10节主要阐述的是上帝怎样拯救罪人——那是要点。所以他首先谈到人原本处在罪恶的状态中，他们的境况如何。然后谈到上帝赐下了基督，祂怎样来把祂的百姓从罪恶中拯救出来。第三，他继续解释如何藉着信心这个工具接受基督和祂所成就的一切。最后，第四，他谈到人在发生救赎性的转变之后会结出怎样的果子，有怎样的行为。通过这四个方面阐明了“上帝

怎样拯救罪人”这一基本主题，这样讲解这段经文是合宜的。但你也可以把范围缩窄一些，选择只讲第 1 节经文：“你们死在过犯罪恶之中，祂叫你们活过来。”那么我们看到这节经文的要点是：人死在罪恶中，上帝使人重生。于是你会讲解重生是什么意思，人死在罪恶中意味着什么，上帝怎样在人的灵魂中做工，唤醒人，使人重生。你可以讲解这一内容。然而我们出于自己的目的，选择了第 1-3 节经文；这段经文主要阐述的是：信徒得救脱离了什么？圣经告诉我们，信徒得救脱离了三样东西。我们稍后再探讨这一点。但你会注意到第 1-3 节经文是怎样联系在一起的，这三节经文后面紧跟着的第四节经文开头说：“然而上帝”。然后继续阐述主耶稣基督的救赎之工，阐明祂怎样把人从罪恶中拯救出来。所以我们首先谈到的是选择一段要宣讲的经文。

第二，现在我们开始使用所学过的**解经原则**。我们先来看看《以弗所书》2 章 1-3 节的**上下文背景**。我们回到第 1 章，我们记得保罗在一开始就告诉了我们救赎之工涵盖很广阔的时间范围。他先回顾历史，谈到上帝在创世以前出于恩典拣选了罪人。然后他转了个方向，谈到将来永恒的状态，谈到末日信徒将要得到的产业。他在这两者之间阐述了很多事情。所以这就告诉了我们救赎之工涵盖的时间范围。然后他继续告诉以弗所人他是怎样为他们祷告的。在这章的后一部分，他谈到基督是谁，应当知道祂的哪些属性。在探讨上下文时，你们注意到其中有些内容实际上是在为第 2 章做铺垫。然后继续探讨上下文，我们看到紧跟着第 1-3 节的第 4 节及以下的经文描述了基督在为祂的百姓买赎救恩时做了什么，信心如何领受救恩和救恩的果子，等等。或者你再扩大上下文的范围，看整卷《以弗所书》。是的，这卷书可以分成两部分。第 1-3 章向我们阐述关于福音的教义，第 4-6 章教导我们如何把这些真理**应用于**整个教会及具体的信徒个人身上。我们还可以看一看**历史背景**，保罗写这封书信时的处境，他在哪里服侍，以及以弗所的背景。以弗所是什么样的地方？我们在《使徒行传》中读到以弗所有大女神亚底米的庙，还有各种其它东西。这些背景知识能够加强我们对经文的理解。倘若那还不够，我们就再回到第 1-3 节经文，应用“**对比经文以经解经**”的原则。我们在第 1-3 节中学到的真理，在圣经别处什么地方也谈及了？这会如何帮助我们理解第 1-3 节经文？你看到现在发生了什么——我们不断加深认识，以便能够正确地解释经文：它究竟是什么意思？我们应当怎样理解它？

第三，在探讨第 1-3 节经文时，我们还可以缩窄范围。这几节经文中的**词汇**有什么含义？我们在圣经中别处什么地方也可以看到这些**词汇**？我们从这些句子的结构中可以学到什么？这些词汇是怎样联系在一起的？这里有各种细节。所以根据句子结构，我们意识到它是在描述过去的事。当信徒处于沮丧的状态时，当他还没有回转归主时，曾经是怎样的。这表明了每个在主耶稣基督之外的不信之人处在怎样的光景之中，能带给我们很大的帮助。我们通过对**词汇**的学习认识到，保罗是在描述上帝所做的事，不是人为自己做的事，而是“祂叫你们活过来”，即基督叫你们活过来。那是主所做的事。让我们想一想这些词汇。你知道，“活过来”这个词的意思是“使有生命，有生机”。“死在过犯罪恶之中”的“死”是什么意思呢？不信之人为什么是死的呢？属灵的死，对不对？那指的是灵魂，而不是身体；他们的身体并没有死。属灵的死包括什么？包括没有能力认识真理、听到真理、回应真理——我们可以展开来讲许多内容。经文中还谈到“空中掌权者的首领”——那指的是谁？那指的是魔鬼。顺服魔鬼是什么意思？经文中还谈到“肉体的私欲”。那些私欲是什么？有什么含义？如何应用这个短语？那指的是信徒心里内住的罪，它与世上的各样诱惑和试探相呼应。经文中还谈到那时人

是可怒之子，处在上帝的忿怒之下。上帝的忿怒是指什么？这又如何反映了上帝的公正、公义、圣洁和对罪的义愤？此处有许多我们可以探讨的内容。要点是：在这个阶段，你实际上是在做默想的工作。你在默想经文，沉浸在其中。你从不同的角度看这段经文。你问这个问题：第 1-3 节的要点和目的是什么？这段经文在说什么？保罗为什么在此刻、以这样的方式说出这些内容？

这样的默想所结的果子包括推导出这段经文所教导的教义；如前所述，这段经文描述的是信徒从怎样的光景中得救了。此处描述的是属血气之人的状况。换言之，这里告诉了我们一个坏消息：人处在罪恶、丧失的状况之中。尤其是，我们看到这个教义是分三步逐渐阐明的。第 1 节告诉我们：属血气的人是死的；第 2 节告诉我们：属血气的人是悖逆的；第三节告诉我们：属血气的人当被定罪。这是信徒得救之前的状况；若上帝任由人处在他们自己的境况之中，那么这就是所有人的光景：灵性死亡的，悖逆的，当被定罪的。

第四，那么我们应当怎样**宣讲基督**？我们在上一课中听到了**以基督为中心**来解释经文的重要性。那么我们应当怎样宣讲基督？第 1-3 节重点强调的似乎是关于人的罪的坏消息，但这是作为信徒得救的背景来介绍的。请注意第 1 节：“祂叫你们活过来。”所以这是为信徒得救提供了背景。这与第 5 节有密切的联系，第 5 节谈到信徒“与基督一同活过来”。现在事情开始显得明朗起来，我们心里也清楚了。好的，那么我们怎样根据第 1-3 节来**宣讲基督**呢？我们从经文本身看到，基督确实在那里，我们可以逐步发现这一点。我们说过，属血气的人是灵性死亡的、悖逆的、当被定罪的；然后我们可以回到这段经文，阐明基督怎样为死在罪恶中的人献上了自己的生命。首先，祂代替那些灵性死亡的人死去了，为的是让他们可以得生命，在祂里面活过来。祂是上帝针对那个坏消息而赐下的恩慈的供应，是与那个坏消息对应的好消息。第二，祂为那些悖逆之人顺服了一切律法。祂降世为人，取了我们的人性并遵守了上帝律法中的所有命令，获得了一份完美、公义的记录，并且这公义将归算在那些藉着信心来到祂面前的人账上。祂的顺服、受死和全守律法，偿还了罪人因悖逆而欠的罪债。第三，我们是可怒之子，当被定罪。主耶稣基督就是来代替当被定罪之人承受上帝忿怒的，就是来代替信祂之人经受苦难的。祂代替他们承受罪所带来的刑罚，上帝的忿怒倾倒在祂身上，为的是让他们的罪能够得到赦免。

我在这里只是简单地举了一个例子，但你可以看到，起初你以为这段经文只是告诉人一个坏消息，描述了不信之人的丧失状态，你心里想：我在此应当怎样**宣讲基督**呢？但看了我刚才所举的例子，你就可以明白藉着这段经文来**宣讲基督**是多么容易的事，并且我们还可以讲得更深入一些。

通过解经来启发和梳理我们的思路，有助于我们**宣讲**这段经文。比如你从这段经文中归纳出属血气之人的三个特征：灵性死亡的、悖逆的、当被定罪的，指出人需要从这样的境况中得救；然后基于你对圣经的研读，引用别处的经文来解释和说明这段经文，加深对这段经文的理解。这样就从解经过渡到了**宣讲经文**这一步。你在解释这段经文的含义，为的是阐明其中所蕴含的真理。

我们这样做便把解经和讲道联系起来，然而这还不是我们做这项工作的最终目的。但我们只有在做到这一点之后，才能进行下一步——把经文**应用**到个人的灵魂中。所以我们要探讨的第三步是对经文的应用。我们先是问这个问题：这段经文说了什么？然后问下一个问题：它有什么含义？再接下来要看的是：我应当如何解释它？最后要问的是：它对我和别人有什么意义？应当把经文中的哪些含义应用到我的生命中？那么我们应当怎样从**宣讲**经文过渡到**应用**经文呢？

首先，对经文的应用必须是基于这段经文所教导的真理，源于经文本身，而不是随机挑选一些与经文无关的说教插入你的讲道之中。你要让人们在读经的时候，能够看到你对这段经文的应用是很自然地^{应用}从这段经文中引申出来的。这就意味着，作为牧师，你需要问关于这段经文的一些问题。它显明了关于上帝的什么真理？它显明了关于基督的什么真理？它显明了关于我们自己的什么真理？它显明了关于罪的什么真理？关于我们的职责以及上帝呼召我们要顺服，它显明了什么真理？还有其它什么反思？它显明了我们哪些隐藏的动机？我们再回到《以弗所书》2章1-3节。我请你针对这几节经文问以上那些问题，看看你能发现什么。

第二，你关注的主要焦点当然是主——服侍祂，讨祂的喜悦，荣耀祂——这是你讲道的中心点；但也绝对不可忽视了**你的听众**，你正在把上帝的圣言带给他们。众先知、主耶稣和众使徒都知道自己是在对谁讲话。他们知道听众的属灵状况、他们的需要、他们的问题、他们的背景。他们让自己所讲的话语精确地适合那些听众。所以你需要问自己：坐在我面前的听众有哪些不同的类型？有未归正之人吗？他们的具体情况怎么样？他们未悔改归正是因为无知吗？仅仅是因为他们不知道圣经的教导，还是因为他们满不在乎？他们是不知道属灵的事，还是对自己的灵魂漠不关心？那些未归正之人是心里刚硬、顽梗不化、抵挡真理的人吗？或者那些未归正之人已经看到了自己的需要？也许还没有。他们在寻求主吗？也许有些未归正之人正在努力寻求认识主耶稣基督。另一些人也许不知道自己是否有信心，心中充满挣扎。你的听众里当然也有信徒，但他们的信心有的软弱，有的刚强。有的人实在是迫切需要从你所讲的这段经文中得到安慰，另一些人则需要因这段经文而深深认识到自己的罪。也许一些人在观望，另一些人在热切地寻求主。也许有的人处在试炼之下，另一些人正面对着强烈的试探。一些人需要智慧和指引，另一些人需要信心的确据或需要人勉励他们保持坚忍。关于听众的不同类型，我可以一直说下去。但如何应用这段经文来对不同类型的人讲话呢？如何根据这段经文针对这些人宣讲基督呢？你的任务还是参照我在这里的描述，仔细思考《以弗所书》2章1-3节。

第三，我们还可以基于这段经文提出进一步的问题，包括我们在讲解《以弗所书》2章1-3节时提到的问题。这段经文告诉了我们什么？教导了我们什么？如何改变了我们的心意？如何改变了我们的思维方式？这是“应用”的一部分。我们头脑中有些东西必须改变，必须合乎上帝的圣言和旨意。那些东西是什么呢？我们可以问这样的问题：这段经文在对我们灵魂里面的动机说什么？有什么影响？这对我们的讲道大有帮助。是什么在激励人们行事？他们里面有哪些错误的动机？这段经文里面有哪些部分能够激励到我们好的一面？我的意思是，你可以想一想应当如何对未归正之人讲这篇道——主耶稣说你们是灵性死亡的，悖逆的，当被定罪的。这样的境况应当激励我们逃离将要来的忿怒，逃向基督。或者我们因看到基督的荣耀、在拯救罪人过程中所显明的大爱和怜悯而受到激励，被吸引来到祂面前。或者当信徒反思自己曾经的光景和如今的状况时，心中充满了爱和感恩，因而受到激励愿意服侍主、爱主，怀着更大的热心行走在顺服之路上。我们还可以谈到很多。这段经文包含了哪些劝勉？或者基于这段经文而产生了别的什么劝勉？命令、恳求和劝勉人，使他们对这段经文中的话语产生应有的反应。从这段经文所教导的真理中可以推导出什么警告？我们可以举例说明这一点。我们可以用圣经中别处的例子或历史和自然中的例子来说明这一点，这一切都强化了上帝所赐的警告。

总之，有各种不同类型的应用，你已经看到了这一点。第一类是**实际的应用**——这些应用教导人在实际生活中如何行事为人。比如，就婚姻而言，丈夫应当怎样爱妻子和带领妻子？这里有关于如何爱妻子的实际应用。妻子应当怎样顺服丈夫？这里也有相关的应用。关于教会中信徒彼此之间的关系，我们也可以从经文中得到**实际的指导**：我们应当怎样使用自己的口？怎样服侍主的百姓？以及类似的问题。这些属于**实际的应用**。

第二类是**经历性的应用**。此刻我们要转向关于基督徒属灵经历的问题。我们要探讨的是基督徒发现自己的灵命实际处于怎样的境况之中，他们应当处于怎样的境况之中，以及他们怎样才能达到那样的境况。我们要谈及的是这些经历：为罪感到忧伤，在主耶稣基督里感到喜乐，对将要到来的事充满盼望，在内心中操练信心，还有悔改、与上帝相交，灵魂的光景，以及各种属灵之事。我们在应用经文时，可以谈到这些内容。

第三类是**福音性的应用**。我们使用这段经文来宣讲基督和福音，呼召罪人悔改，信靠基督，向他们显明基督白白的恩典，阐明基督是他们的救主。

所以有各种类型的应用。但要点是：你应当把这几步联合在一起，先阐述经文说了什么，考查经文的含义，然后解释和宣讲经文，最后对经文加以应用。我们所学习的那些释经工具有助于宣讲圣道这项事工。如前所述，关于讲道这个博大的主题，我们还需要谈到很多很多方面。但我此刻的目的，只是要把讲道与这个课程联系起来。所以在这一课中，我们探讨了解经与**宣讲圣道**之间的联系。所以我们是要把这一系列课程与它们的最终用途联系起来，从研经、解经过渡到宣讲圣道这一步。讲道学这个主题所包含的内容，远远超过我们在此所谈及的内容。我们关注的焦点是释经与讲道的联系，把我们所学习的释经原则用于宣讲圣道。

关于解经原则的这一系列课程，到这里就结束了。但这只是旅途的开端。我们只是简要介绍了帮助我们解经的基本原则，只选择性地讲解了上帝所提供的卓越工具中的一小部分。如我们在这一系列课程的开头时所讲的，我们的目标是为你个人的深入学习提供一些基本工具。这些课程只是带领你入门，并不是学习的终点。所以你应当拿起这些工具，继续努力学习上帝的圣言。还有很多要看、要学习的，前景是非常美好的。愿上帝丰丰富富地赐福于你用来学习圣经的时间和精力。虽然我可能没有机会在这个世界上见到你们当中的大多数人，但我祷告祈求上帝把我们都召聚在祂的宝座前，沐浴在祂的荣耀中，得到完全的启示，不再凭着信心、藉着经文见到祂，而是面对面亲眼看见祂。**最好的尚未到来。**