

FOREWORD BY KEVIN DEYOUNG

凯文·德扬作序

EXPOSITORY

PREACHING

释经式讲道

DAVID STRAIN

戴维·斯特恩

BLESSINGS OF THE FAITH

信仰的祝福

关于如何预备和实施讲道的优秀著作虽为数不少，但我们仍需回应其他迫切的追问：为何要坚持释经式讲道？为何要将上帝之道的宣讲视为教会敬拜、生命造就与福音传讲的核心？我们当如何聆听释经式的讲道，以得着最大益处？戴维·斯特恩以简明、合乎圣经且触动心扉的回应，给出了这些（以及更多）问题的答案。这本小册子对牧师、神学生及听道之众而言，皆为上乘之作。

——周毕克，清教徒改革宗神学院院长

戴维·斯特恩以逆流而上的立场为释经式的讲道辩护。他听过对此的所有抱怨与反对声（并在问答环节进老 巧妙回应）。其论证平衡而锋利，始终恰到好处。愿长老执事们能消化此书——或许沉迷于个人灵修、小组查经、网络讲道之人亦然。坚持地方教会中讲道的至高地位，是何等振奋人心！

——戴尔·拉尔夫·戴维斯，南卡罗来纳州哥伦比亚第一长会驻堂牧师

在这个时代，上帝之道与诸多事物在争夺人的心，戴维·斯特恩展开圣经书页，向教会阐明为什么聆听圣经宣讲对基督徒生命来说至关重要。如果你觉得难以从讲道中获得益处，这本小册子正是令你

对上帝之道有所感悟的良方。翻开它，你便会明白为何“讲道的愚拙”中蕴含着基督话语的智慧、恩典与永生。

——J·V·费斯科，改革宗神学院杰克逊分校，哈丽特·巴伯系统与历史神学教授

戴维·斯特恩为我们献上了一部深思熟虑、引人入胜且发人深省的指南，阐述了聆听上帝之道的重要性。作为一位经验丰富的牧师，斯特恩深知会众正确聆听上帝之道并让其塑造思想与生活是何等重要。在这急速变迁、动荡不安的时代，我深信教会的健康有赖于其能否将斯特恩在这本精悍短小的杰作中清晰而热忱阐明的原则与信念铭刻于心。此书实为教会成员与牧师必读之作。

——伊恩·汉密尔顿，格林维尔长老会神学院系统与历史神学教授

毫无疑问，那些蕴含“从上头来的智慧”的讲道著作诚然是一种祝福。如今，戴维·斯特恩在上帝的护理中，为我们带来了一部关于聆听讲道的“从上头来的智慧”之作。这本小册子合乎圣经、可读性强且引人入胜。**拿起来读吧！**

——哈利·L·里德三世，伯明翰布莱尔伍德长老会教会主任牧师

释经式讲道

“信心的祝福”丛书

丛书主编：杰森·赫洛波洛斯

《圣约洗礼》，杰森·赫洛波洛斯 著

《释经式讲道》，戴维·斯特恩 著

《恒切祷告》，盖伊·M·理查德 著

释经式讲道

戴维·斯特恩

P U B L I S H I N G

P.O. BOX 817 • PHILLIPSBURG • NEW JERSEY 08865-0817

Expository Preaching
Blessings of the Faith
David Strain
Originally published 2021
P&R Publishing
P.O. Box 817
Phillipsburg, NJ 08865
<https://www.prpbooks.com/>

Simplified Chinese version published 2026
P&R Publishing

Scripture quotations are from CUNPSS — 神 . Public domain

This volume is part of P&R Publishing's "P&R for China" project. The goal of this project is to provide multiple hundreds of P&R's books in Simplified Chinese, completely free, for the Chinese church.

P&R for China is supported by donations from P&R, foundations, churches, and interested individuals. The money is used to pay our team of Chinese editors and proofreaders. P&R makes no money from this project.

To learn more about P&R for China, click here:
<https://prpbooks.com/china>

To become a supporting partner of this kingdom ministry, click here:
<https://prpbooks.com/china-donate>

我們目標是翻譯所有 P&R 出版社的書，免費提供給所有的中國教會。如果你有感動在財政上支持我們，請用以下網絡鏈接線上捐款：

<https://prpbooks.com/china-donate>

We encourage you to let us know how this book has helped you and if you find any translation errors.

我們誠邀您反饋這本書對您的幫助，或者您發現此書有任何翻譯錯誤

Please email | [請電郵](mailto:China@prpbooks.com) — China@prpbooks.com

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY—NOT FOR SALE

P&R
P U B L I S H I N G

献给我的妻子希娜，她即便在自身陷入重大的试炼时，也从未停止对我的勉励。

目录

凯文·德扬序	9
引言：你该对史蒂夫和瑞秋说什么？	13
1. 圣经是什么？	19
2. 为什么我们需要释经式讲道？	43
3. 释经讲道与教会事工	67
4. 从释经讲道中大大获益	93
讲道问答集	107
推荐资源	137
注释	139

序言

人们——有时带着幽默，有时带着恼怒——常说长老会和改革宗教会总喜欢“规规矩矩按着次序行”。我理解这种情绪背后的幽默与沮丧。我们热爱自己的计划、会议记录、理事会和委员会。众所周知，长老会和改革宗人士甚至会设立委员会来监督其他委员会（这让我想起老牌讽刺媒体《洋葱新闻》的标题：“新的星巴克在现有星巴克洗手间内开业”）。我们如此注重规矩，以至于会要求在教会任职的人必须精通三件事：圣经、信条和一本标题带有“次序”字样的书。

但在我们对这些极端改革宗人士摇头叹息之前（因为医生要先医治自己），应当记住，“规规矩矩按着次序行”的原则在成为长老会的偏好之前，原是圣经的诫命（参 林前 14:40）。保罗要求教会当以得体与庄重为标记，凡事都要如同排列整齐的军队

“规规矩矩那样按着次序行”，这段经文恰当地总结了关于性别、主餐席位、属灵恩赐、基督身体以及公共敬拜中的种种混乱的讨论。相较于哥林多教会的混乱局面，“规规矩矩地按着次序行”听来何等美好。

人们常批评长老会和改革宗信徒虽头脑清晰，心灵却显不足——说我们是无情的斯多葛主义者、一成不变的怪人、上帝冷漠的选民。但这些含沙射影的嘲讽绝不会让使徒保罗动摇，因为他深知教会中次序的对立面并非自由奔放的即兴发挥，而是自高自大的混乱。上帝从不以混乱取代平安（参 林前 14:33）。他从未将神学与三一颂对立，也未将头脑与心灵割裂。戴维·加兰德（David Garland）的名言令人难忘：“火热之灵亦是秩序之灵。”¹

当杰森·赫洛波洛斯邀我为本系列撰写序言时，我欣然应允——不仅因杰森是我的挚友（且我们都支持屡战屡败的芝加哥熊队），更因这些缜密、平衡且论证严谨的著作将在长老会与改革宗教会的书架上占据重要位置。我们需要由深思熟虑、经验丰富的牧师为普通会众撰写的简明读物，阐释教会生命与事工的根基要素。这正是我们所需的，也正是这一系列的作用，就是回答教会许多最实际且最迫切的疑问。

这套关于长老会与改革宗神学、敬拜及治理的丛书，并非有关哥林多前书 14:40 的鸿篇巨制，但令我欣喜的是，作者在写作时，始终坚定地以保罗的命令为念。事实上，所有教会总会以某种方式敬拜，以某种方式祷告，以某种方式被带领，以某种方式被构建，并以某种方式施行洗礼和主餐。所有教会都在实践某种形式的神学——即便那神学是基于实用主义而非圣经原则。我们岂不渴望教会共同的生命能被最优秀的释经、神学以及历史的反思所塑造吗？我们岂不是要追求深思熟虑而非轻率行事吗？我们岂不盼望在共同的生活中、凡事都规规矩矩按着次序行吗？这不仅是长老会与改革宗的传统，更是上帝的心意。愿改革宗信徒永志不忘。

凯文·德扬

北卡罗来纳州马修斯市

基督圣约教会主任牧师

引言

你该对史蒂夫和瑞秋说什么？

史蒂夫和他的妻子瑞秋在你们教会参加聚会已有六个月左右。你对他们夫妇有了些了解。作为教会“接待事工”的一部分，你前往他们家中探访，欢迎他们加入团契。你询问了他们的经历以及他们被带领来到这间教会的原因（或过程）。

“其实我们已漂泊了一段时间，”史蒂夫回答说，“我和妻子都在乡村的小型浸信会教会长大，正是在那里我们认识了主。那里的会众以爱心待我们，忠心地栽培我们。大学毕业后，我们开始与朋友一起参加当地的一间圣经教会，我们从讲台所领受的（教会的）接纳与切实的信息，实实在在地改变了我们的生命。”

“但后来我们的女儿——那时她正在读大四——深夜被一名醉驾司机撞了，”瑞秋说道，“我们的生活从此被彻底改变。两年前，我们安葬了她，那时我们开始寻求一些在教会之外（才能听到）的东西。我认为，虽

然那所教会简短而欢快的信息曾是我们主日崇拜体验中的重要组成部分，但后来却开始显得空洞。随着欢快的音乐蹦蹦跳跳，听着那些圣经的教导，对于我们当时生活的艰难现实而言，实在是蜻蜓点水，这让我们很不满足。我们需要更深的东西。”

史蒂夫接着讲述：“我们尝试了各种选择。我们甚至待在家里，试着在线听讲道人讲道。但这些都没有真正奏效。大约六个月前，一位朋友邀请在我们某个周日和她一起来这里。老实说，我们相当犹豫。你看，我们已经去过各种地方和试过各种方式。我们经历过注重礼仪的高派教会，体验过大型教会中的人海，也去过基要派教会，那里的传道人声嘶力竭地痛斥淫乱，一讲就是四十五分钟。事实上，我们已经精疲力尽，厌倦至极，几乎要永远放弃教会了。但是……我们爱我们的朋友，她如此热切地希望我们尝试这个地方，所以我们来了。我们以前从未去过改革宗教会。其实我还是不太了解改革宗教会。希望你介意我这样说：我们有时仍然觉得这里有点奇怪。”

“但从她第一次带我们来之后，我们每周都会来这里，”瑞秋说，“我不完全明白这是为什么，但这里对待圣经的方式，开始填补我们灵性生活中的一个巨大空洞。”

话虽如此，我们确实仍有些疑问和顾虑。我是说，牧师想要逐段讲解整卷圣经，每周如此，这很好。我很喜欢，别误会。但如果我们只得到这些，会不会错过一些我们真正需要的、重要的实践指引？说到这里，或许偶尔举行一次赞美敬拜能让气氛轻松些。我固然热爱深入研读圣经，但这相当耗费心力。或许我们可以不时安排一个主日来专门唱诗祷告。

史蒂夫若有所思地说：“我们这里崇拜最显著的特点之一，就是将讲道居于核心地位。一切都围绕着讲道。牧师总在强调‘讲道的中心性’。我喜欢讲道。我们就是为听道而来。但圣餐呢？我们参观过的圣公会和路德宗教会的那些繁复礼仪，我并不感兴趣。但必须承认，他们称之为‘圣餐礼’的仪式确实令人感动，充满奥秘的感觉。我曾读到，现年轻人更向往这类体验。所以或许我们该稍微淡化讲道——无需淡化很多，你明白的，而是为礼仪留出更多空间。”

瑞秋再次插话：“还有一点我不明白，为什么我们坚持每周都是独白式讲道。牧师固然善于传达信息，但多一些对话也许会大有帮助。或许只有我这样想，但我必须诚

实地告诉你——在凌晨一点半刷完网飞剧集后，我实在很难集中精力听完三十五分钟的利未记释经讲道！或许可以把讲道分成更短的段落，中间穿插些视频或戏剧表演——只为帮助我们保持注意力。

“总之，这些只是我们在这个教会的经历所产生的一些想法。我很想听听你们的反馈。”

你该如何回应史蒂夫和瑞秋？显然，他们已被这间教会宣讲上帝之道的方式所吸引。你当然还要鼓励他们坚持这种模式，并提供些工具帮助他们充分受益。但他们心中仍存困惑：究竟何为讲道？讲道在基督徒生命与教会崇拜中应有怎样的位置？他们隐约意识到自己追寻的“更深需求”正是对圣经的阐释。但本能认知的需要与多年在广义福音派的教会生活中所塑造的想要之间，仍存在着鸿沟。

或许他们的疑问也映照着自己的困惑。你会立刻告诉史蒂夫和瑞秋，加入改革宗教会是莫大的祝福。但你也不得不承认，虽然你已习惯现有的模式，却很少追问为何要如此行。面对教会中这些有深入思考的新家庭所提出的问题，你常感到难以给出最好的解答。

这本小册子旨在为你和史蒂夫、瑞秋提供（相对而言！较为）简明的一站式指南。我们致力于奠定改革宗教会中释经讲道的基本圣经与神学根基，列举若干历史范例，并回应人们对于讲道常见的疑问、担忧与反对意见。本书的写作基于这样的信念：我们固然需要不断装备牧者以忠信与迫切之心宣讲上帝之道，也同样需要装备听道者从中受益。为传道人预备的讲道书籍汗牛充栋，但为听道者撰写的讲道指南却凤毛麟角。这本小册子想要填补的，就是这一空白。

我们所要回答的核心问题是：在这个数字化、快节奏的信息时代，为何基督徒生活的重心是每周对圣经的诵读和宣讲？

1

圣经是什么？

在探讨为什么要讲道和如何讲道之前，我们必须先思考讲道是什么。我将论证：整本新旧约圣经都给出了关于忠信讲道的内容与基本素材。但要阐明这一点，关键在于对圣经本身的本质抱有一系讲确信。换句话说，我们对解经式讲道的深厚信念，建立在对圣经特质的深厚信念之上。我们的方法正是因着经文本身的特质，高举圣经经文。

圣经是怎样的书？

如果圣经只是一部汇集古代各色作者智慧的记录，而这些作者的观点又彼此相左，我们或许会觉得它引人入胜。我们甚至可能在其中找到那些自认为丰富的古代智慧矿藏，用来指导我们的现代生活。但若论及这样一本书在教会敬拜或基督徒生活中当扮演什么角色，我们就没有

理由认为，这本书比其他书更有影响力。我们甚至可能会断定：这本书非但不能为现代问题提供新智慧——充其量只是过时之物，往坏处说，它更是彻底冒犯当代人的情感。最明智的做法或许是挑选那些最符合现代人口味的“励志”经文，并将其余部分扔进历史的垃圾堆，免得圣经成为教会接触新一代的最大绊脚石！我们乐于承认：倘若圣经只是一部古代宗教文献，这个结论就完全是合情合理的。

但圣经的自我宣告绝非如此。诚然，这六十六卷形成圣经正典的书卷，由不知其数的作者历时约一千六百年写成，充满文化、历史和文体的多样性。但当圣经论及它自身时，重点不在于引导我们关注作者的人性层面。

（当然，圣经是由背景迥异、个性不同、目的也各异的多人所写的！这有何稀奇？）相反，圣经坚持这样宣告：它既是人类的作品，也是上帝的真道。

保罗在提摩太后书 3:16 说：“圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的。”此处译为圣经的词语原意近似“神圣的著作”，在新约出现的五十一处经文中，皆指旧约。然而值得注意的是，有两处经文将圣经一词并列用在新约与旧约之上，表明二者具有相同的特征与权威。

彼得后书 3:16 指出，“那无学问、不坚固的人”扭曲保罗的书信，“如强解别的经书一样”。此处彼得将保罗著作与旧约同列为“圣经”。同样，在提摩太前书 5:18 中，保罗引用申命记 25:4 与路加福音 10:7 记载的耶稣之言，并称二者皆为“圣经”。保罗显然认为，路加福音所记载的耶稣之言，与摩西在妥拉中的话语具有同等的神圣性（这对深受拉比传统熏陶的犹太人保罗而言是极不寻常的宣告）。妥拉是上帝直接藉着摩西赐予以色列的，对犹太民族具有至高权威。而保罗毫不犹豫地將耶稣之言置于与之同等的地位。

除这两段经文外，我们还可列举许多新约经文，显明新约作者自知，新约并非仅为人的作品。以哥林多前书 14:37 为例，保罗在此表明他清楚知道自己的教导有从

上帝而来的权威：“若有人自以为是先知，或是属灵的，就该知道，我所写给你们的是主的命令。”主正藉着保罗所写的内容向哥林多信徒说话。

因此，既然提摩太后书 3:16 说“圣经都是神所默示的”，我们就可以确定，我们可以用“圣经”一词来指代新旧约各卷书。三十九卷旧约与二十七卷新约“都是神所默示的”。换言之，圣经的话语就是上帝亲口说出的话语。圣经的话语是神圣之言。圣经就是上帝的道。彼得后书 1:20-21 甚至让我们对圣经如何理解这一点有了一些体会：“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，说出神的话来。”圣经“是如何被上帝默示的”？答案是作者们“被圣灵感动”。唐纳德·麦克劳德（Donald MacLeod）写道：“我们几乎可以说他们是被圣灵所推动的。你在被承载时，既非受引导也没有在接受提示。这里存在某种被动性，强调的是施动者对承载过程的绝对掌控。在圣经成书的过程中，上帝监督并统管着整个过程，使人类中介在思想、口述、书写及引用内容时，始终处于他的掌管之下，最终抵达他命定的终点，确保他们准确无误地传达 他要传达的信息。”

换言之，这里存在着一种美妙的协调。人类作者的选择与上帝对他们每个选择的神圣带领奇妙地结合在了一起——尽管这过程充满了奥秘。构成了圣经丰富多样之风貌与质感的词汇和短语、体裁与风格、来源和影响，都是由其作者自由选择的。上帝并没有将他们降格为机械人，或仅仅让他们充当听写每个字的抄写员。相反，他在塑造他们个性和恩赐的每一个环境中施行掌管。他主导了促使他们动笔的关注点与内在驱动为。并且，他奇妙地工作，监督并带领了圣经每一卷书中每一个字的写作。圣经作者的意志在任何环节都没有受到强制。而在任何环节，圣经作者所写下的，都丝毫不差地正是上帝所要他们写的内容。因此，这些人类话语，同时且完备地成为上帝要我们认识的确切话语，也是他向我们启示自身及其旨意的媒介。

整本圣经作为上帝的道这一事实，有几个重要含义。

无误性

首先，圣经既然是上帝的道，就自然值得我们全然信靠。因上帝不可能说谎（参看撒下 7:28；多 1:2；来6:18），所以上帝的道也绝无虚谎。它在一切教导上皆无谬误、全然可信。

诗篇作者满心喜乐地颂赞这一事实——我们也当如此。

耶和华的律法全备，
 能苏醒人心；
耶和華的法度确定，
 能使愚人有智慧；
耶和華的训词正直，
 能快活人的心；
耶和華的命令清洁，
 能明亮人的眼目。
耶和華的道理洁净，
 存到永远；
耶和華的典章真实，
 全然公义。（诗 19:7-9）

权威性

其次，圣经既然是上帝可信赖的道，就承载着上自身的权柄。约翰福音中有一个耐人寻味的事件：耶被指控亵渎上帝。他的回答显明了他对圣经权威性的解。

犹太人回答说：“我们不是为善事拿石头打你，是为你说僭妄的话；又你为是个人，反将自己当作神。”耶稣

说：“你们的律法上岂不是写着‘我曾说你们是神’吗？经上的话是不能废的；若那些承受神道的人尚且称为神，父所分别为圣、又差到世间来的，他自称是神的儿子，你们还向他说‘你说僭妄的话’吗？”（约 10:33-36）

注意耶稣论证的方式。他援引了圣经中“不能废的”上帝之道。圣经不可被违背，具有绝对律法的效力。圣经所言即为定论。耶稣只需指出“经上的话”的内容即可。

类似地，耶稣在约翰福音 17:17 为我们向父祈求：“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。”他并非仅说“你的道是真实的”，而是宣告上帝之道“就是真理”。绝对的真理、上帝的真理、一切真理所必须符合并受其判断的准则，已充分显明在圣经中。圣经是规范中的规范而非被规范者（*norma normans non normata*），是规范万有的准则，却不受任何准则的限制。换言之，圣经是至高万王之王的统治原则、规范指南与王室律法。我们降服在上帝之道的限制和规则之下，而上帝的道则不会屈从于我们的私意偏好。

基督徒的经历、个人偏见、历史传统、根深蒂固的信念——这一切都必须降服在上帝（圣道）的审判面前。新

旧约圣经是信心与行为唯一无谬误的准则。正如《威斯敏斯特信仰告白》所言：“凡宗教上一切争论的裁决，一切会议的法令、古贤的见解、会众的教义和私人的灵感，都当以在圣经中说话的圣灵为最高裁判者。”²

充足性

第三，因为圣经是上帝的道，所以它对我们具有充足性。箴言 30:5-6 的警告在此尤为重要：

神的言语句句都是炼净的，
 投靠他的，他便作他们的盾牌。
他的言语，你不可加添，
 恐怕他责备你，你就显为说谎言的。

上帝已向我们宣告了他权威可靠的道。我们无需其他启示，也不可擅自增添这启示。他所启示的已全然足够。

以赛亚书 8 章记载，犹大人因寻求新启示而受责备。他们去求问交鬼的，但上帝藉先知呼吁他们回归圣经：“人当以训诲和法度为标准。他们所说的，若不与此相符，必不得见晨光。”（20 节）。忽视圣经，却追求额外的

启示，甚至追求所谓人类理性的发现，正表明我们“没有晨光”——即，我们仍活在属灵的黑暗中。

正如我们所看到的，保罗深信圣经足以满足我们一切属灵的需要：“圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。”（提后 3:16-17）上帝呼召我们所要去行的任何善工，圣经都给出了充足的资源。

清晰性

第四，我们也必须认定：既然圣经是上帝向我们启示的话语，它就具有本质上的清晰性。诗篇 119:105 宣告“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”圣经的清晰性足以在一切信仰与伦理问题上为我们提供指引和光照。申命记 29:29 明言：“隐秘的事是属耶和华——我们神的。惟有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。”确实存在我们无法参透的奥秘，但这些并非我们当关注的事。我们当关注的是上帝已显明的事，为要叫我们“遵行这律法上的一切话”。

我们说圣经具有清晰性，并非指所有部分都同样容易理解，或者每段经文对于塑造我们的神学都同等重要，又或者对于指导我们的生活具有同等的相关性。在彼得后书3:16中，彼得在称保罗的著作为“圣经”的同时，也承认保罗的某些著作“难明白”。连使徒彼得都觉得保罗的书信难以理解，这岂不令人鼓舞？（考虑到彼得自己的著作同样艰深，这颇具讽刺意味。）圣经并非每一部分都同样清晰明了。我们并不是在说，西方青少年很容易理解申命记，并能将其应用于高中生活，也没有说，启示录为当代年轻母亲养育子女提供了明晰的指导（尽管这两卷书无疑都包含了对这两个群体至关重要的教训）。然而，尽管圣经存在艰深难解的部分，我们必须坚持说：凡上帝要我们认识关于他自己、关于罪与救恩、关于我们自身和世界还有如何为他的荣耀而活的一切真理，要么明确记载于清晰的经文中，要么可从圣经直白的教导中直接推导得出，以致任何诚心阅读圣经的人都无法辩称：上帝未将他的旨意向我们显明。

以基督为中心

最后，圣经是上帝的道这一事实意味着，它具有单一且统一的信息。圣奥古斯丁说：“新约隐藏于旧约之中，

旧约显明于新约之中。”³ 新约论及基督是旧约得以成全的那位，也是旧约不断指向的那位。耶稣在约翰福音5:39中责备他的犹太对手对于查考圣经（指旧约）的预设：“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。”旧约正是为耶稣基督作见证的。

路加福音 24 章记载，在通往以马忤斯的路上，复活的基督与两位尚未明白耶稣必须受难复活的门徒同行。耶稣对他们说：“无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”（25-26 节）接着，耶稣“从摩西和众先知起，凡经上所指着的话，都给他们讲解明白了”（27 节）。整本圣经都是在述说他。

同样，当门徒聚集在楼房里时，基督向他们显现并阐明：“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。”（路 24:44）此处列举了希伯来圣经的三个部分，每一部分都述说着他的生平、受难与复活。因此，耶稣教导，圣经是一本关于他的书——在有关将要来的弥赛亚的预言应许中，在有关圣殿、祭司职分与献祭的预表里，在渐进展开的诸约的统一结构中，整本圣经以

同一个宏大的叙事脉络相互关联，其核心正是耶稣基督的位格与工作。圣经必须以基督为中心，因为它是上帝的道，指向罪人唯一的救恩之路。这条路已在耶稣里预备好，除圣经之外，我们别无途径认识这位耶稣。

简而言之，既然圣经是上帝的道，它就必然是无误的、权威的、充足的、清晰的，并是以基督为中心的。这意味着这套古老经卷远非引人入胜的历史遗存或记载古人丰富宗教经验的文献，而是这个时代及历代的永生之道。正如约翰·诺克斯（John Knox）在1560年的《苏格兰信条》序言中所说的，它是“上帝之口”。⁴

讲道在圣经中的核心地位

但若这一切属实，对于圣经的诵读与讲道岂不应当在我们教会和基督徒生命中占首位吗？事实上，圣经本身就记载了这样的例子，简单地查考圣经历史，就可以看到这一点。

在旧约中，讲道与教导就是以色列属灵健康的关键。祭司亚伦要教导百姓上帝的律例（参 利 10:11）。摩西

曾祈求利未支派能 将你（耶和華）的典章教訓雅各，將你的律法教訓以色列”（申 33:10）。當上帝的靈臨到俄德兒子亞撒利雅時，他告訴猶大王亞撒改革的必要，因“以色列人不信真神，沒有訓誨的祭司，也沒有律法”（代下 15:3）。聖經記載，祭司以斯拉從被擄歸回到耶路撒冷後，“定志考究遵行耶和華的律法，又將律例典章教訓以色列人”（拉 7:10）。我們在尼希米記 8 章看到，以斯拉站在木台上向百姓宣讀律法，並與利未人一同“講明意思，使百姓明白所念的”（尼 8:4,7-8）。偉大的先知（如以賽亞、耶利米、以西結和阿摩司）固然以書寫的形式向百姓傳遞上帝默示的聖言，但他們也是這信息的傳講者，帶著權柄與緊迫感來宣告這些這信息，並對其加以應用（參 結 20:46；21:2；摩 7:16）。

值得注意的是，新約時代的黎明是由一場偉大的講道復興所開啟的。施洗約翰那震撼性的事工本质上就是講道的事工（參 太 3:1；可 1:7）。同樣，儘管耶穌的事工伴隨著諸多神迹來見證他神聖的權柄與身份，但他仍視講道為自己的首要事工。馬可福音 1 章記載，他對門徒說：“我們可以往別處去，到鄰近的鄉村，我也好在那里傳道，因為我是為這事出來的。”（38 節）馬可補充道：“于

“于是在加利利全地，进了会堂，传道，赶鬼”（可1:39；另见路 4:43）。每逢安息日，耶稣照例在会堂里教导人（参 太 4:23；9:35；13:54；可 6:2）。他设立十二使徒时，就差遣他们出去传道（参 可 3:14）；他在完成对宣教使命的教导后，仍继续在周边城镇教导人（参 太 11:1）。

路加福音 4:16-21 甚至记载了耶稣讲道事工的一个生动案例。他在拿撒勒会堂读以赛亚书 61:1-2 的经文：

主的灵在我身上，
因为他用膏膏我，
叫我传福音给贫穷的人，
差遣我报告：被掳的得释放，
瞎眼的得看见，
叫那受压制的得自由，
报告神悦纳人的禧年。
（路 4:18-19）

随后，耶稣以当时会堂教师惯常的坐姿坐下，就“（开始）对他们说：‘今天这经应验在你们耳中了’”（路4:21）。这想必不是耶稣所说的全部内容。“他开始说……”似乎表明这只是对其惊人信息的精要概括。显然，他看出这段经文描述了所托付给他的宣教性质：他来是为了传

扬福音。主赐圣灵加力让他讲道。耶稣卷起经卷，宣告刚才所读的弥赛亚预言已藉着他在众人眼前应验了。简而言之，耶稣完成了一篇以基督为中心的释经讲道——而他自己就是经文所生动阐释的那一位！

此外，马太福音 28:18-20 的大使命命令教会要进入世界使人作门徒，教导凡耶稣所吩咐的。教导上帝的道是我们使人作门徒的方法，也是我们用以顺服我们救主命令的首要事工。正因如此，使徒行传中使徒们始终以讲道为第一要务，圣经满载他们的讲章，而这些无不指向基督。保罗如此以他的讲道事工为优先：“基督差遣我，原不是为施洗，乃是为传福音，并不用智慧的言语，免得基督的十字架落了空。”（林前 1:17）年轻的提摩太同样受命：“务要传道。无论得时不得时总要专心。”（提后 4:2）

我们这段对圣经中有关讲道（必然简短而不完整）的考察，足以显明在新旧约圣经中，阐释圣经对于上帝子民的福祉绝非边缘事务。因着圣经自身的本质，对于圣经的诵读和宣讲在利未祭司的事工、先知的职事、施洗约翰的

的劳苦、耶稣基督在世的事工、使徒们所受的托付，以及保罗与提摩太的优先事项中，始终占据核心地位。至少在圣经时代，讲道是核心要务，这当然也意味着它今日仍是核心要义。当讲道回归这一地位时，我们如果看见新约教会所伴随的那种能力再度显现，就不必感到惊奇。

当以释经讲道而闻名的钟马田（Martyn Lloyd-Jones）牧师刚在威尔士的阿伯凡（Aberavon）开启事工时，一位名叫山姆·琼斯（Sam Jones）的记者前来听他讲道。他说：“我当时只是出于人类的好奇心。”然而这种单纯的好奇很快发生了转变。当他在会众中被宣讲的上帝之道所震撼时，他写道：“钟马田博士有话要说……这些话出自这么一个人——他被超乎人力的大能所催逼而不得不开口。”⁵ 钟马田的传记作者伊恩·默里总结道：“山姆·琼斯似乎是首批在报道中意识到这位年轻讲道人（钟马田）最不寻常之处的记者——这一不寻常之处并非指他职业的转变（钟马田放弃了收入丰厚的医职，投身福音事工），而是指他的信息本身以及他传递信息的方式。”⁶ 钟马田摒弃了所有噱头，不久之后，上帝就藉着他忠心的讲道这一寻常途径，为他小小的教会带来了非凡的复兴与增长。他聚焦于讲道，将其置于万事之首，这事在当时引起了不小轰动。但为何如此？这说到底就是新约所设立的模式，因此自然会结出丰硕的果实。

与教会同读圣经

按照新约的模式，每一代人都必须重新研读圣经经文。忠心的讲道必须将圣经的教导应用于当代独特的关切与挑战。但这并不意味着每一代人都应试图在真空中阅读圣经。宗教改革时期的一句伟大口号是唯独圣经（*sola Scriptura*）——只有圣经具有至高的权威。这是在呼吁我们让上帝的道在教会的生命与教导中作主。然而，这并不是在鼓励我们以个人主义的精神、脱离教会历史来读经或讲道。两千年来，教会一直在查考圣经，积累了丰富的解经与神学资源。忽视这一传统，是不明智的。

圣经是一部宏大的经典。正如我们从彼得后书 3:16 所见，即使是使徒作者在世时，圣经的含义也常被假教师曲解。保罗似乎预见到了这一问题，于是敦促年轻的门徒提摩太：“你从我听的那纯正话语的规模，要用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守着。”（提后 1:13）通过讲道与亲身教导，保罗将一套他们共同持守的教义体系——

话语的规模——传授给提摩太，这一体系体现了圣经的教导。其目的在于确保提摩太在宣讲某段圣经时，能与整本圣经的教导一致，使福音本身不致被扭曲。纵观圣经诠释的历史，尤其是古代教会的大公信经与宗教改革时期的权威信条，至今仍在教导我们这种纯正话语的规模。坦白说，若我们在教会聆听圣经教导时，发现某位讲道人对于上帝之道的经文有了全新的见解，而两千年来竟无人能如此教导，那么极可能是他自己理解有误。

唯独圣经的原则并非呼吁我们实行唯有圣经（*nuda Scriptura*，即无视诠释历史的圣经）。当今时代，极端的自主与个人主义常被等同于自由。对许多人而言，自由意味着“我行我素”。但随己意行事，并没有体现出谦卑和受教的心；而这正是圣经在所有爱上帝和他话语之人的心中所催生出来的。事实上，“当孝敬父母”（出 20:12）的诫命，部分含义就是要尊崇先辈信仰中的智慧，力求与教会同读并教导圣经，而非独断专行。

改革宗传统的出色之处很大程度上也在于其深刻的历史意识。改革宗一直都致力于将基督教原则、敬虔与实践重现古代教会所确立之模式的纯朴。如，在宗教改革时期，加尔文严格顺从圣经，致力于改革日内瓦的敬拜。颇具深意的是，他将这套合乎圣经的改革宗礼仪命名为《依古代教会仪规所定之祷告与诗歌的形式及施行圣礼与婚礼的方式》（*The Form of Prayers and Hymns with the Manner of Administering the Sacraments and Consecrating Marriage according to the Custom of the Ancient Church*）。⁷ 加尔文坚持崇拜必须唯独以上帝之道的权威为准则。唯独圣经是其根本原则。但这并不意味着敬拜、讲道或个人基督徒生活可以漠视教会历代传承的丰富教导遗产。

此外，我们不仅需要倾听圣经诠释的历史，更要聆听当今教会活生生的团契见证。正如辛克莱·弗格森所言，唯独圣经“并非意味着上帝任凭我们独自摸索。我们乃是在‘与众圣徒同读圣经’，而非离群索居，只有这样，我们才能发现圣经真理的奥妙！”⁸ 正因如此，讲道在改革宗教会中占据核心地位。个人研经虽重要，却非首要；小组查经虽有益，亦非门训与灵性培育的主要场域。相反，在改革宗教会中，讲道是上帝的全体子民通过上帝所呼召来牧养群羊的牧师和长老，与上帝的话语所进行的公开的、

集体的相交。我们从来就不应将圣经当作零散经文的松散集合，仿佛它们是从上下文中被撕裂下来的“主的话语”，专门为我们的个人需要提供支离破碎的建议与鼓励。我们理应与上帝的子民同读圣经——受他们智慧的管教，得他们见解的帮助，并在上帝所设立教导我们之人的带领下，使自己对圣经的理解更加敏锐。

对上帝之道的宣讲就是上帝的道

但为何如此？当圣经被如此诵读和宣讲时，究竟发生了什么？我们应当对圣经讲道有何期待？它应如何影响我们的生命、使我们与之前不一样？罗马书 10:13-17 正是解答这些问题的关键经文。保罗在此阐释了福音讲道的必要性，其论证呈现出清晰而合乎逻辑的递进。首先，他引用约珥书 2:32：“凡求告主名的，就必得救。”

（罗10:13）这阐明了保罗的宣教目标——愿愈来愈多的人求告主名而得救。但信心是得救的关键器皿，因此他追问：“然而，人未曾信他，怎能求他呢？”（14 节）人若要求告主名，就必须具备信心。他们必须相信。而

最紧迫的问题就变成，“上帝如何将这得救的信心植入已死罪人的心里？得救的信心藉着什么途径临到未信之人的心中？”

保罗的回应对我们理解讲道具有重大意义。他问道：“然而，人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？”（14 节）多数英文译本在此处添加了“关于”（*of*）一词，以澄清译者所理解的保罗原意：“未曾听见关于他的事，怎能信他呢？”但更直接的译法是：“未曾听见他，怎能信他呢？”

诚然，我们在讲道中确实会听见关于基督的事。我们听闻关于他的事。若对耶稣一无所知，我们便无从指望信他。但保罗所言远不止于此。这不仅是说我们听见关于他的事，从而能基于相关信息产生信心。讲道的要旨不仅在于传递关于耶稣的重要资讯。不，保罗强调的是：在忠心的讲道中，我们会听见基督亲自发声。当圣经在众人面前被分解时，那位永活的基督就在向我们说话。

瑞士改教家、约翰·加尔文的同代人海因里希·布林格（Heinrich Bullinger）对此精辟总结道：“当上帝的道由（蒙上帝合法呼召的）传道人在教会宣讲时，我们相信所传的、并为信众所领受的，正是上帝的道。”⁹这就是说，上帝藉着基督，通过圣灵亲自发声，我们就在忠心的讲道中听到他的声音。

它不仅是重要信息的传递。其力量不仅在于传道人的论证或具个人魅力的修辞效果。对上帝之道的宣讲就是那道。保罗称赞帖撒罗尼迦人领会了这一点：“为此，我们也不住地感谢神，因你们听见我们所传神的道就领受了。不以为是人的道，乃以为是神的道。这道实在是神的，并且运行在你们信主的人心中”（帖前 2:13）。同样，彼得提醒小亚细亚的读者们：“若有讲道的，要按着神的圣言讲”（彼前 4:11）。当我们忠心地宣讲上帝的道时，上帝就在说话。对上帝之道的宣讲就是上帝的道。

如今有许多基督徒渴望听见上帝的声音。可悲的是，他们试图通过各种神秘方式聆听他——新的启示、狂喜的经历、异梦异象和难以解释的际遇——却没有意识到，当每周日圣经被打开、宣讲时，我们便听见了上帝的声音。我们无需追寻超自然与奥秘的事。尽管讲道可能显得平凡无奇，但正是在讲道中，那在创世初吩咐光从黑暗里照出来的声音，使上帝荣耀的真理之光藉着耶稣基督的荣光照进我们心里（参 林后 4:6）。那位仅凭他的话语就呼唤拉撒路从死亡中复活的基督（参 约 11:43），仍在宣讲的道中向我们说话！

进一步思考的问题

1. 你认为圣经的权威性、可靠性、充足性及其以基督为中心的特征，应当如何影响讲道？
2. 跨越世代与教会同读圣经意味着什么？为何这一行为是防范错谬的重要保障？
3. 当你明白忠心地阐释并应用上帝所写的道——即，讲道——本身就是上帝对你所讲的道时，这会如何改变你平日听道的方式？

2

为什么我们需要释经式讲道？

我不仅主张讲道应当从圣经的命令获得授权——即获得其合法性（毕竟圣经明确命令要讲道¹），更主张讲道的基本形式与方法应当以圣经的特征为依据。既然圣经是上帝的道——无误、权威、充足、清晰且以基督为中心——传道人的任务就必须是传讲上帝的道所陈述的内容，而非增添己意。清教徒威廉·珀金斯（William Perkins）对此直言不讳：“我们要完整且连贯地传讲的，唯有上帝的道。圣经是讲道的唯一主题，是传道人要耕耘的唯一田地。”²

传道人必须阐明圣经中的真理，使人明白，并应用所教导的经文，来使人践行。但贯穿始终的是：主导讲台的是被传讲的经文，而非传道人的突发奇想或者听众所关注的主题。

这正是我们谈论释经讲道时的核心。戴维·赫尔姆（David Helm）这样定义释经式讲道：“一种有能力的讲道方式，使讲章的结构与重点紧紧跟随圣经经文本身的结构与重点……将圣灵所置于经文中的真理显明出来……而不是将传道人臆测的内容放进经文里。”³

释经式讲道应当大大高举圣经经文，将其视为唯一的权威。不仅是讲章的内容，就是讲章的脉络结构也当谦卑顺服于道的统管。正如P·T·福赛斯（P. T. Forsyth）所言：“传道人必须不断回归圣经的根本原因在于，圣经本身就是世上最伟大的讲章。超越（圣经）其他所有功能，圣经就是一篇讲章……它之所以是传道人之书，乃因它是传道之书。”⁴

圣经是上帝对其世界的宣告。如福赛斯所言，它是上帝的讲道。释经讲道本质上就是解明这一神圣宣告的内容。因此，改革宗对于圣经文本性质的信心，应当使改革宗教会的讲道方法把释经置于首位。“这种方式，”提姆·凯勒（Tim Keller）写道，“表明你相信圣经每一部分都是上帝的道，而非仅仅认同某些特定主题或者令你感到舒适的内容……长期坚持释经进路——谨慎阐明每段经文的含义，将一切主张根植于经文本身，并系统性地讲解大段圣经经文——能最有效地将你对圣经的信心传递给听众。

这并不是说释经讲道只是对经文的连续注释，仿佛仅需解释词句、段落而无其他。如此做，会将讲道降格为类似讲座的形式，最终会因过于枯燥死板而无法胜任向世界宣告福音的使命，反而辱没了它所要服事的经文。辛克莱·弗格森（Sinclair Ferguson）说得对，他强调，释经讲道的功能“不仅限于提供信息，而是以信息为主导，旨在引发行动并传递教导。正是因为这是圣经教导的功能（恩典引向信心，直陈语气引向命令语气），这也是解经讲道必然包含的一个维度。”⁶

优秀的讲道是圣经经文的仆人，这意味着讲道不仅要传递经文的意义，更要达成经文的目的。好的讲道致力于在听者的心中成就圣经所要成就的，以生命转化为目标，而不仅是心智的教化。毕竟，圣经信息是震撼人心的。仅仅逐句解说就像砖块一样，是无法传导这种能力的。精心构建的讲道服务于经文主旨和听道者福祉，这样对经文进行解释、例证和应用，这样的讲道才是适合传递（如电流般的）神圣能力的导体。

简言之，圣经的本质要求我们采用释经式讲道。此外无疑还有许多其他理由，使释经讲道优于其他所有讲道形式。下文我将提出支持释经式讲道的十一项论据。

释经式讲道藉着高举上帝的自我启示来荣耀他

上帝赐予我们的并非一串妙语集锦。圣经不是玄奥知识或神秘仪轨的汇编，也不是在提供人生守则、为每种可能的情境提供逐步指导的手册。圣经实际上是一部文库，是展现艺术匠心与文学技巧的典籍总汇。圣经由历史叙事、诗歌韵律与判例法理构成，包含箴言与类比、寓言与启示。圣经是基于目击者见证的福音记述总集，是论及神学与伦理的书信汇编，既能歌唱颂赞，亦可哀恸抒怀。其内容多元而连贯，虽呈现多重面貌，却始终聚焦于一个单一的宏伟叙事。

因此，要忠心地宣讲圣经，就绝不能单纯利用经文来达到自身的目的。这要求我们关注文学体裁、历史背景、语法结构、论证脉络，以及叙事情节。这就要

求我们放慢脚步，按经文本身来审视经文。先理解经文对原始听众的意义，才能进而了解它对我们现今的意义。这就是释经的工作。唯有这样才能全然尊重经文的所有复杂性，也才能充分尊荣那位藉着经文向我们说话的主。

释经式讲道能彰显圣经的一致性与合一性

释经讲道通常会致力于处理大段圣经经文，甚至用数周时间讲解整整一卷圣经书卷。但如果在某些情况下需要讲单篇信息，或者讲道系列是按主题进题而非按顺序逐卷查考圣经，这些讲道在方法和形式上也必须是释经性的。好的主题讲道不会把经文当成挂钩，把传道人的主题晾在上面，以致经文本身变得可有可无。相反，即使是采用释经模式的主题讲道，也会选择一段能切合当下主题的经文，并致力于帮助我们理解这段特定经文处理该主题的独特方式，使经文（而非主题）始终主导讲台。

但所有忠心的释经讲道，无论是主题式还是连续式的，都必须根据经文的语境以及在整本圣经渐进展开的叙事脉络来宣讲，最终引领我们归向耶稣基督的福音。从某种意义上说，每篇释经讲道都是对整本圣经的讲道。好的释经讲道会阐明新约观念的旧约背景，或从旧约应许引向新约的成全。基督徒传道人必须将整本圣经作为基督教圣经来宣讲。

因此，就算经文出自旧约，传道人也必须将其作为基督和保罗所宣讲的圣经来传讲——正如他们（基督和保罗）宣告了拿撒勒人耶稣降临所开启的国度那样。而若经文出自新约，传道人则必须将其作为先知的继承者来传讲——向亚伯拉罕的子孙、圣约的应许之民发言（参加 3:29）。教会是上帝的以色列，是“被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民”（彼前 2:9；参 申 7:6）。

这意味着旧约与新约都是我们的，且唯有新旧约彼此参照、互为诠释时，才能真正显明其意义。依我判断，最能彰显整本圣经内在一致与合一信息的讲道方式，乃是系统性地解明大段经文，显明其中相互关联的引证、典故与发展脉络——这些终将指向关于耶稣的福音。

释经式讲道是最能造就基督徒的工作

有人曾说，需要用整本圣经来宣讲整全的基督，以造就整全的基督徒。系统性的释经讲道挑战了我们所有人都会遇到的试探，即倾向于停留在简易的经文和熟悉的经卷上。它认识到促进灵命成熟所需要接触圣经材料的全备性。虽然并非每段经文在每种处境中都同样清晰或适用，但“圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的”（提后 3:16）。不仅是福音书和保罗书信，就连家谱和摩西的例法也各有其教导。虽然诗篇可以轻易触动我们的心，但针对以东或巴比伦的先知神谕，对今日听众也有其自身的信息。箴言的实用性能为我们的寻求指引提供亮光，而建造会幕的那些晦涩指示，则同样有助于我们看见上帝对其荣耀与我们福祉的关切。

在整本圣经中显明整全的基督，是上帝使我们成为整全的基督徒的方式，因为这能拓展我们的思维，带我们进入艰深的经文与陌生的叙事。长期持续对整本圣经进行系统性释经，不仅能使我们直面圣经真理的全貌，也能让我们直面人类体验的完整光谱。悲剧、罪恶、怀

疑、恐惧、盼望、爱、忧伤、喜乐，以及我们复杂内心生活的每个层面，都在上帝的道中被显明和查验，并且，关于耶稣的福音可被应用于这一切，为要使我们归信他并得安慰。

释经式讲道会显出上帝话语的大能

在马可福音第 4 章，耶稣讲了一个关于农夫撒种的比喻：

黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽渐长，那人却不晓得如何这样。地生五谷是出于自然的：先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的子粒。谷既熟了，就用镰刀去割，因为收成的时候到了。（27-29 节）

这比喻向我们启示了上帝国度的性质——它虽生长，撒种的人却“不晓得如何这样”。他的任务只是撒种，并非促成生长。农夫撒种后便只能被动等待。当然，有国度的事工需要完成——种子必须撒出去，道必须被传讲。但在耶稣的比喻中，使人生命改变就如成熟庄稼的丰收那样，并非出于农夫的任何作为。

我们务要对那“非人手干预”就能生长的国度怀有信心。生命在种子里，不在撒种之人。如果讲道是释经性的，就在向所有听众表明：生命在于种子，持久改变的能力不在于传道人聪明的见解，而在于上帝话语自身的意蕴与影响。圣经是上帝为他子民的属灵需要所预备的全备供应（参 提后 3:16-17）。忠心的释经讲道旨在将所有人的注意力引向圣经，因为那才是大能的所在。

保罗在哥林多前书 1 章写道：“十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙。在我们得救的人，却为神的大能。”（18 节）他提醒哥林多人：“神乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人。”（21 节）释经讲道特别凸显十字架之道——这乃是整本圣经的核心——是上帝救赎的大能。释经讲道使我们毫不怀疑：当有人因信耶稣而得救时，他们并非被牧师的人格魅力或修辞技巧所动摇、洗脑或操控。释经讲道是“以圣经为本”的讲道：在这类事工中信靠基督的人，不会从教会领袖身上去寻求救恩的确据或属灵的供养，而是会从领袖所宣讲的圣经中得着确据。

释经式讲道会顺服于上帝话语的权威

在这个相对主义盛行的时代，任何人只要说自己作出真理的宣告，都会立刻招致怀疑。这时，让圣经六十六卷的古老文本自行发声，实为智慧之举。如此行，我们就显明了我们的信息是顺服于那超越传统或个人偏好的权威。但是“如果讲道只是蜻蜓点水般触及圣经，大部分时间都用于故事、冗长论证或沉思默想，这种超越性就并不明显。听者很容易从令人不安的信息中脱身，心想：哼，那不过是你的解释罢了。”⁷

改革宗教会中忠心的讲道，其目的不在于提供关于励志人生议题的TED演讲。这样的讲道不致力于哲学思辨，也不会以华美文辞煽动群众。这并非表演的技艺。改革宗教会中忠心的讲道也不应炫耀牧师的学识与才华，以至于普通会众会认为，除非拥有神学和圣经语言的学位，自己就永远无法自己理解圣经，更遑论向他人阐释圣经。忠心的改革宗传道人相信，君王基督正是藉着圣经来行使对他自己和教会的权柄。忠心的改革宗传道人相信，君王基督通过圣经对他和教会行使权柄。他蒙召所宣讲的，唯有这位君王在他有权威的话语中所说的话；而他传讲的方式应当彰显基督的权柄，而非历史传统的权柄、最新流行文化的见解，或是个人的学识。

顺服基督的权威性，就是顺服圣经的权威性。这种顺服最完美的表达方式，就是切实地按圣经经文自身来讲道。这就是释经式讲道。

释经式讲道能让担忧虑重担的世人得安息

忠心的释经讲道应当直面羊群的忧虑，不回避具有文化时效性与紧迫性的议题。但社交媒体不该为教会设定议程，更不该主导讲台方向。传道人常感到巨大压力，要追赶文化潮流、回应时代的重大议题。我们渴望被视作切合会众当下需求的人，并想要确信自己的信息受人欢迎。其中一种方式，就是每周日向会众宣讲此类信息——但这些信息会让他们感到恐惧与软弱。若采用这种模式，牧师很快会沦为追赶潮流的奴隶，总试图紧跟最新文化趋势。但上帝对教会的呼召不是让它成为社会评论的场所，而是成为天国的大使馆。

1946年，詹姆斯·S·斯图尔特（James S. Stewart）曾迫切地谈到他那一代传道人的驱动力——当时的传道人人都想以至今仍能引发共鸣的方式来回应最新时事。他说：“上帝饥饿的羊群渴慕永活之道的喂养，讲台投喂他们的却是有关最新话题的冗长论述。这是何等可悲

众人在周日来到教会，带着唯有上帝才知晓的忧虑、哀伤、盼望、阴翳的记忆，英雄般的抱负以及压在心头上的羞愧——却只能得到（传道人）对时下危机又一次沉闷的剖析，并以此当作灵粮。”⁸

释经讲道可按会众需要，将上帝的话应用于特定的文化语境中。传道人也可援引最新时事阐明经文信息。但这都不如你坐在长椅上听道，因为那时你会有一种解脱——甚至是得着避难所——因你知道，无论在过去的一周，电视和社交媒体有多少声音在争夺你的注意力，在这里，在耶稣基督的教会中，你将听见上帝以他永不改变的道向你的心述说福音。

释经式讲道能塑造教会的读经方式

讲道塑造听众的读经方式，不仅在于所教导的内容，更在于讲道所长期教导的方法。如果传道人重视圣经的权威性，并致力于理解每段经文的细节与整体脉络，他们就是在训练会众效法这种研读圣经的方式。忠心的释经式讲道会力求避免将私意强加于经文，竭力防止将历史记载灵意化（或降格）为随意的寓意解经，也会

摒弃脱离文学语境的引证经文或带有神秘色彩的“主的话语”。这样的讲道会将传道者对于听众灵命、伦理、教义、牧养及传福音的负担，牢牢系于经文本身。此外，这种讲道会训练我们耐心聆听上帝在他话语中的启示，让我们确信，只要遵循经文已有的教导（而非急于表达个人的关切与优先事项），就必得着所需的智慧。传道人不仅是讲台上的圣经教师、传福音的、牧师，更是典型的圣经研读者。经常领受连贯的释经讲道，能锻炼我们自身的解经能力，塑造我们作为读者的研经直觉，使我们能认真读经、又能从中受益。

释经式讲道能防范个人偏好

没有什么能阻止一个意志坚定且富有创意的传道人执着于自己偏好的话题。司托得（John Stott）曾转述一位浸信会传道人的轶事：“此人对洗礼持有如此鲜明的立场，以致根本无法避开这个话题。某日早晨他说，今天要讲的经文是：‘亚当，你在哪里？’接着说道：‘我们将从三方面展开：第一，亚当原先所在之处；第二，他是怎么被带离该处的；第三也是最后，略谈几句关于洗礼的事。’”⁹即便最优秀的传道人也难免倾向于强调自己偏好的主题或跳过自己认为难解的经文！但系统的

释经式讲道确实为讲台与传道人——甚至堂会全体——带来了亟需的规范。毕竟，我们或许希望听到自己偏好的主题，或许认为自己的优先事项应当成为所有讲道（以及所有教会成员）的优先事项。但当传道者与听众都学会顺服眼前的经文，接着顺服下一篇，再下一篇时，我们就能很好地避免失衡与主观臆断。彼得·亚当（Peter Adam）说得很好：“释经讲道帮助我们设定生命议程的主权交还给上帝。主题讲道的危险在于它暗示我们：只有我们知道的，才是重要的！释经讲道则以公开显明的方式，让上帝来设定议程。”¹⁰

释经式讲道能使牧师与羊群在岁月中紧密联结

慢食运动（slow-food movement）是为对抗不健康的快餐行业而兴起的潮流，它强调有机种植与养殖，着重揭示食物生产方式、美味程度与健康效益之间的关联，并推崇放慢节奏、亲身参与优质食物的生产、培育与食用过程。

从某种意义上说，阐释圣经堪称属灵的慢食。我们可以称释经讲道为一种慢节奏的门训方式。当然，每一

篇讲道本身都能在基督徒生命中带来革命性的影响。当上帝通过一篇讲道动工时，门徒训练往往能取得显著进展。但一般而言，释经讲道最丰硕的果效，是源于教会长期且持续地阐释圣经——周复一周的主日，逐节逐章，经年累月。恒常领受这类忠心的讲道，会逐渐培育出会众健康的属灵胃口，发展他们对真正重要之事的分辨力。这样的讲道会促使传道人与会众彼此靠近，在其忠心的委身中共同成长。久而久之，传道人会愈发了解羊群的需要，从而能更精准地在讲道中牧养他们，能谨慎地应用经文，以顾念他们属灵的福祉。与此同时，会众也会逐渐适应传道人独特的恩赐、个性与讲台风格的特征，于是，他们消化所领受真理的能力与日俱增。如此，忠心的释经讲道便培育了牧师与羊群之间的纽带，使传道人与听者在门训过程中同心同行。

释经式讲道效法的是基督教历史上的最佳典范

纵观历史，释经讲道不乏卓越典范，有力地证明这种传道职分的果效。在此简述三个突出的例子，便足以说明这一点。

约翰·屈梭多模（约 347–407 年）

早期教会最著名的传道人约翰·屈梭多模（John Chrysostom）因其雄辩才华被称为“金口”。他是忠心的解经家，也是民众的牧师。休斯·奥利芬特·奥尔德（Hughes Oliphant Old）指出，屈梭多模在安提阿以及随后在君士坦丁堡的事工期间，几乎每日都在讲道，每篇讲道都从他前一日停下的圣经经文位置继续讲。除众多应景的主题讲道外，他为教会留下了六十七篇创世记讲章、五十八篇诗篇选篇的讲章、九十篇马太福音讲章、八十八篇约翰福音讲章、五十五篇使徒行传讲章、三十四篇希伯来书讲章，以及逾两百篇保罗书信讲章。¹¹ 他预先精心研读了每段圣经经文，虽然是脱稿宣讲，却显明了其深思熟虑的预备。由速记员在其宣讲时记录的讲道文字稿，至今仍保留着口语演说的痕迹，而非文学作品的风格。

屈梭多模讲究严谨的释经，拒绝超出经文本意、进行寓意化或灵意化的解读。但这不意味着他无法从旧约宣讲基督。在关于创世记 22 章，亚伯拉罕献以撒的著名记载的讲道中，他明确将其与十字架联系起来：“这

一切的事成就，是为要作十字架的预表。”¹² 在其系统性的释经中，屈梭多模从整本圣经传讲基督。同样值得注意的是，他毫不畏惧将圣经信息直接作用于听众的良心。他在一次讲道中严厉责备那些为了观看竞技场赛马而缺席教会聚会的人！¹³ 看来，当时的讲道和今日一样，都必须与体育娱乐活动争夺人们的注意力。

加尔文（1509–1564）

加尔文的讲道是又一个榜样：他一直“按圣经书卷顺序释经”，这是他讲台事工的特征。众所周知，加尔文于1538年被逐出日内瓦。他在复活节主日进行了最后一场讲道。当1541年9月他受邀重返时，他登上圣皮埃尔教会的讲台台阶，翻开圣经，来到他三年前中断的经文位置。他说：“我接着上次中断的地方继续宣讲，以此表明我只是暂时中断讲道职分，而非完全放弃。”¹⁴ 自1549年起，他每隔一周的周一至周五每天早晨讲道一次，主日讲两次；在间隔的那一周，周三也会讲道一次。每场讲道约一小时，按着经文逐节讲解整本圣经。

在不需每日讲道的那些周色，加尔文还要每日讲授三次神学课程，每周五晚上他都会在日内瓦全市范围的

圣经研习会上授课。¹⁵ 平日讲旧约经文，周日则专门用于新约的释经讲解。如此，他在事工生涯中宣讲了近四千篇讲道（每年逾 170 篇），几乎涵盖了整本圣经。“他从某卷书第一章第一节开始，每篇讲道讲解一节或数节经文，直至该卷终了。次日或下个周日，他便开始讲另一卷书。”¹⁶

加尔文也渴望将经文真理作用于听众的良心，关于这点，约翰·格斯特纳（John Gerstner）指出：“他如此热切于经文应用，以致常在释经中途便引入应用。换言之，应用是加尔文讲道中的主导内容，其余的内容皆为此服务。”¹⁷ 加尔文绝非迂腐的学院派传道人，而是他那个时代上帝真理的牧羊人、先知与传令官。他的事工彰显出释经的严谨、渊博的学识，还有对基督及其教会深沉的爱。他的讲道满有基督、满有应用，至今仍在塑造着教会。

钟马田（1899–1981）

钟马田曾实行着极有影响力的讲道事工，最初在威尔士阿伯拉凡的沙田礼拜堂，后于伦敦市中心历史性的威斯敏斯特礼拜堂服事。他在周日早晨与周五晚间接顺序宣讲圣经各卷，周日晚则是带有福音锋芒的释经式讲

道；周间则遍访英国各地教导真理。他所宣讲的罗马书、以弗所书及登山宝训等系列讲章至今仍在出版，对福音派与改革宗教会产生了深远影响。巴刻（J. I. Packer）描述说，这位“医生”的讲道仿佛雷电交加：“他既有演说家雷霆万钧的能力，又兼具法庭或诊所般精细的剖析，将他那务实的修辞聚焦于内心深处的戏剧性——那来自天上的恩慈猎手正搜寻并改变罪人幽暗的心。他使人极其强，地感受到上帝的伟大和属灵事情的分量。”

18

钟马田坚信在讲台上当持守严谨的教义阐释，并以神学性的讲道为荣。他在著名的讲道学讲座中发问：“讲道是什么？”其答案很显明：对他而言，忠心的释经讲道绝非枯燥乏味之事——

讲道是什么？是燃烧的逻辑！雄辩的理由！这些矛盾吗？当然不矛盾。对此真理的理性阐述，当如使徒保罗等人那般充满雄辩之力，是炽热的神学。我断言，凡不能燃起火焰的神学，就算不是偏差的神学，至少也是

62 为什么我们需要释经式讲道？

人对真理的理解有所缺陷。讲道就是燃烧之人所传讲的神学。对真理的现实体验与经历必然会带来这样的讲道。我再说，若有人以冷漠态度论及这些事，就根本不配站在讲台上，也绝不应该被允许站在讲台上。¹⁹

“燃烧的神学”与“按经文顺序释经”结合，是这位医生事工的标志。但他不能容忍将流水式的注释等同于释经讲道：“人们说‘这是合乎圣经的’。其实不然。合乎圣经的讲道要传递信息。机械地解释字词含义——而未能将其熔铸成带着重点、能力、使听者以上帝为荣的信息——就不是讲道。仅仅申明基督教真理是不够的；听众可能视其为众多观点之一。我们必须传递信息。”²⁰

这就是我们所说的释经式讲道。可能有解经而无讲道，但绝不可能有讲道而无解经。讲道不仅是解经。正如钟马田所言，讲道是带着重点与信息的信息。其中有火，有上帝藉着他的道而说话的分量感。

屈梭多模、加尔文与钟马田都致力于严谨、系统的释经式讲道。但需谨记，这三位的讲道事工都带着各自

不同的性格与气质。他们身处独特的时代，面对着各自处境中的具体挑战。他们所用的方法本质相同，但讲道却风格迥异。钟马田的威尔士口音与庄重举止为他的讲道增添了分量。他通常以缓慢的语速开始，声调审慎，节奏稳健。但随着信息展开，语流逐渐加快，声调因迫切性而升高，音量也随之增强。²¹

加尔文在性情与训练上都是精通古典学与法律学的学者。他本偏爱学院式的隐居生活，对承担讲道与牧养职责非常抗拒，以致同工威廉·法雷尔（William Farel）不得不发出“可怕的咒诅”来说服他。²² 然而他的讲章手稿显示，其讲道既彰显着非凡的牧养智慧，又充满了大无畏精神，因他的目的是日内瓦教会的宗教改革。

屈梭多模常被称为“金口”，因其讲道中高妙的修辞令人倾倒，使听众如痴如醉。

释经式讲道的工作不必抹平个性，也不强求语言、语调、行文或修辞风格的统一。它本质上是深刻地委身于以圣经文本为主导的讲道内容和信息。这种委身正是一种标记，显明了历史上最伟大的传道者们如何运用他们的恩赐与性情来服事福音工作。

释经讲道满足我们对基督认识的需要

那么为何我们需要牧师进行释经讲道？因为基督徒最大的需要就是聆听上帝的话语。唯有严谨的释经讲道，才能确保讲章信息与经文原意完全吻合。每日喧嚣的万千声音争夺着我们注意力，用令人晕眩的纷杂观点拉扯着我们。而内在的良心与信念之声、记忆与抱负、渴望与懊悔，往往扭曲失真。当讲道忠心地阐释圣经经文，将其真理应用在我们的内心与生活中时，我们终能听见那真正重要的声音。上帝藉着基督，通过圣灵在道中的工作，揭露我们的罪，向我们述说安慰与劝勉，召唤我们活出新顺服，塑造我们的良心，指引我们的信念。他穿透人类意见的喧嚣（包括传道人自己的见解！），将我们的脚步引向永生之路。

更重要的是，当释经讲道按着圣经章节的顺序周复一周持续进行时，就会产生累积效应。渐渐地，我们学会了研读圣经。我们得以享受其中，常常会惊讶

于、甚至会不安地发现，上帝常常在讲道中满足我们灵魂最深处的需要——释经式讲道会以出人意料的神圣巧合来回应我们的疑问与关切。我们心中的隐情被显露，放纵的私欲被上帝的话语所管教。简言之，定期领受关乎整本圣经的系统性讲道，比其他任何方式都更能有效地塑造我们的生命。这与圣经本身的教导最为吻合，也满足了我们内心最深处的渴求——认识基督。

进一步思考的问题

1. 释经式讲道能如何帮助你更好地阅读和理解圣经？
2. 当众多声音争相吸引我们的注意力时，听到源于圣经经文的清晰讲道，会在哪些方面带给我们确信？
3. 聆听释经式讲道可能具有挑战性。为何这是一件好事？随着时间的推移，这将在我们的基督徒生命中结出怎样的果实？

3

释经式讲道与教会事工

当你参加改革宗教会时，一个鲜明特征会立刻引起你的注意——即讲道在堂会生活中的核心位置。讲道位于改革宗三大核心事工的中心——敬拜、传福音和门训。本章我们将探讨讲道如何与这三个主题相关联。当然，讲道在改革宗教会中的核心地位，有时会与释经式讲道在其他传统中的位置有鲜明的对比。

在许多教会中，敬拜以音乐或礼仪为中心。在某些教会，讲道几乎被视为是对敬拜的潜在干扰或阻碍——有时甚至需要暂停讲道，以便会众能参与长时间的唱诗与祷告，这往往是为了追求所谓更深的属灵经历（人们认为这是讲道无法提供的）。另一些教会则至多将讲道视为主餐礼的预备环节，因此认为讲道应尽可能简洁。教堂家具的布置反映了圣餐礼的核心地位，讲台位于侧边，祭坛居于中间。

但在改革宗教会中，讲道既是崇拜的中心，也是崇拜的高潮。

谈及传福音时，我们大多数人最不会想到的就是带朋友去听讲道。我们可能受过训练要向朋友作见证，或是背过简短的福音纲要，又或是背过一套在传福音时用来对话的圣经经文。小组讨论已成为在无压力环境中进行福音接触的热门方式。但讲道却是沉重的、是令人畏惧的，对我们的非基督徒朋友而言可能难以理解。

但在改革宗教会中，讲道是上帝用以传福音的主要方式。

对当今许多人而言，基督徒灵性培育与成长的重点——尤其是在福音派的非教会机构事工中——是小组和一对一门训项目。辅导关系很重要，问责小组是关键，与亲密基督徒朋友一起查经祷告是推动信徒成长的引擎。但讲道时灵时不灵，未必能对症下药。去教会吧，因这是你作为基督徒的本分，但你在小组中能获得更深的造就。

但在改革宗教会中，讲道是门训的主要方式。

需要明确的是，改革宗教会高度重视圣礼，也珍视主餐礼。教会礼仪对我们来说很重要。我们赞许并鼓励每位基督徒都参与“向亲友传扬耶稣福音的”事工。小组聚会始终是促进团契以及在信心中相互激励的宝贵工具。但在改革宗传统中，讲道占据核心地位，礼仪、圣礼、个人传福音和小组聚会都扮演辅助角色——绝不能本末倒置。

这三个主题——敬拜、传福音与门训——就概括了上帝对教会在世上的呼召。这三大事工是上帝所命定的优先事项：我们的任务是荣耀上帝、以福音触及世界，并将信徒培育至成熟。对改革宗而言，宣讲上帝的道是实现这些目标的主要途径，因我们相信上帝已将此确立为首要之事。

讲道与敬拜

我们常常将敬拜理解得过于狭隘。对我们而言，敬拜往往只是歌唱——或更准确地说是，沉浸在音乐与歌词营造的氛围中，从而产生敬拜上帝的喜乐之感。

如果有人问：“今天教会的敬拜如何？”我们或许会回答：“很棒；今早我实实在在地敬拜了。”敬拜是一种渴望——渴望我们所追求却未必总能达成的体验。这种思维有时体现在“（拜领唱）”的开场白中：“稍后约翰牧师将为我们讲解圣经。但首先我们要进行一段敬拜时间。请闭上双眼，摒除杂念。此刻只有你和耶稣！”

但这割裂了赞美与宣告、讲道与祷告、上帝向我们发声与我们向他回应之间的本质联结。这种观念暗示：敬拜主要是我们的活动，圣经教导只居于次要地位。然而在圣经中，敬拜——无论是活动本身还是充满敬畏、惊叹与爱慕的感受——都是上帝真理在听道者心中所结出的果实。约翰·派博（John Piper）指出：“新约的敬拜相较旧约，转向了一种极简而内在的聚焦，其外在表达形式在生命与礼仪中千变万化，能适应千百年来不同文化的需要。新约的敬拜具备了向万民‘去传讲之宗教’的特征（太 28:18-20），迥异于旧约为‘来观看之宗教’制定的繁复礼仪（王上 10:1-13）。 ”¹

换言之，既然新约的敬拜具有“去传讲之宗教”的特征，那么，对上帝话语的宣讲就位于其核心地位，也应该是新约敬拜的特征。就在保罗劝诫哥林多教会不要误用方言恩赐之时，他呼吁，会众为确保方言恩赐的运用，必须对方言进行翻译（参 林前 14:23-25）。首要原则是为着他人的益处，清晰地传达上帝的真理，而非滥用恩赐服务于自我表达。保罗让我们设想教会聚集时总有非基督徒在场。若众人皆说难以理解的方言，“岂不说你们癫狂了吗？”（23节）但若来访的非信徒听见了上帝的默示之道被清晰而权威地讲出来——结果如何？“他被众人劝醒，被众人审明，他心里的隐情显露出来，就必将脸伏地，敬拜神，说神真是在你们中间了。”（24-25 节）

当上帝的道被忠心地宣讲时，会产生什么果效？它能穿透心灵与良知，揭露罪孽并施予福音的良药，最终引向敬拜——因这道使我们直面永生上帝，他亲自藉着他的道与我们相交。对保罗而言，在教会的公众聚会中清晰讲道的目标，正是敬拜。

但我们不仅主张敬拜源于对上帝之道的宣讲，更是强调合乎圣经的讲道本身就是敬拜。这是上帝的话语所命令的敬拜活动（即上帝的话语命令我们要宣讲上帝的道）²。因此，讲道在我们崇拜事工中的核心地位

凸显了一个事实：在敬拜中，是上帝先走向我们。我们聚集是为了与他相遇、聆听他的话语、在他的圣道下并被他的圣灵塑造；其次才是我们回应式地献上赞美与感恩的祭。敬拜不仅是我们对上帝的回应，更是上帝首先邀请我们与他相交的圣约行动。

正如辛克莱·弗格森所言，在忠心的讲道中，“上帝藉着他的话语发声，这声音从他的心发出，直达他子民的心，其确凿程度如同我们亲耳听闻他的声音。因此，敬拜最深邃的意义正是在讲道过程中、并因着讲道而产生的。我们与主最内在的灵性相交，以及由此所产生的最深刻的赞美回应，通常都是藉着这一途径（讲道）实现的……敬拜与讲道本为一体。透过圣灵的事工，讲道本身就是敬拜，同时也会激发敬拜。”³

讲道是颂赞式的。讲道首先是为上帝而设立——当他的圣名与荣耀、大能作为与丰盛怜悯被传扬时，上帝就得着尊崇。在哥林多后书 2 章，保罗论及自己的讲道事工时，强调了其中攸关生死的永恒分量：福音宣讲正在决定永恒的结局。对于灭亡之人，它是“死的香气叫他死”；对于得救之人，则是“活的香气叫他活”（16 节）。当人们听闻耶稣的福音并作出回应时，其人生中永恒的重大议题便得着定夺。但在讲道成就果效之前，

保罗告诉我们，这生命或死亡的香气首先在未信之人的耳中成为“基督献给上帝的馨香之气”（林后 2:15）。上帝在福音的宣讲中“闻到”基督的馨香之气，这就使他得着荣耀。保罗向失丧之人讲道，不仅是为了他们的救恩，更是为着上帝的喜悦。他的讲道是为上帝的缘故，为着他的荣耀。他讲道是为着得到父神的笑脸，因他将爱子的馨香之气传递到世界各地。

同样的颂赞之声在罗马书 15 章再次响起。保罗提到“神所给我的恩典，使我为外邦人作基督耶稣的仆役，作神福音的祭司，叫所献上的外邦人，因着圣灵成为圣洁，可蒙悦纳”（罗 15:15-16）。保罗视讲道为祭司的职分，将那些被福音改变的生命视为祭司所献的祭。对保罗而言，宣讲福音的事工本身就是敬拜。

讲道之所以是敬拜，不仅是因为实际的考量——因我们认为讲道能最有效地传递会众对上帝临在及其大能的感知（虽然确实如此），更是因为，上帝要在他子民的聚会处并地极（藉着对上帝恩典的宣讲）都被高举。这对传道人而言就是敬拜，当他的内心与理智投入“释经式的颂赞”⁴（来传扬真理）时，他们正是在履行蒙召的使命，行主所命定并赐恩的事。

但讲道对听者而言同样是敬拜，他们不过是圣洁对话中的另一方——在这场神圣的“交谈”中，上帝发言，他的子民以赞美与祷告回应，更新他们在圣约中的承诺，并进入世界服事他。须知敬拜是对话式的，而对于道的宣讲正是这场对话中“上帝一方”。

讲道与传福音

当我们思考讲道与敬拜的关系时，常会困惑二者究竟有何关系。讲道是敬拜的一部分，抑或与敬拜并列却仍有所区分？这正是当代福音派信徒普遍的挣扎。但我们所领受的真理是：讲道本身就是敬拜。

然而，论及讲道与传福音的关系，我敢说大多数人甚至未曾思考过此问题。对福音派基督徒而言，传福音总是发生在其他场所——在亲友间、职场中、街道上、校园里，或短宣途中——但我们惯常认为，讲台并不是为传福音而设立的。

必须明确的一点是：个人传福音的确是每位基督徒的使命，本文内容绝无否定之意。但我旨在厘清所谓个人传福音的正确定位。改革宗教会固然重视个人敬虔、个人灵修与个人传福音，但这并非首要之事。居首位的

是地方教会的主日聚会。基督徒生活的核心，以及基督徒见证的动力，在于公开敬拜，尤其是聆听上帝之道的宣讲。

《威斯敏斯特大教理问答》告诉我们：“上帝的圣灵使读经，尤其是讲道，成为有效的途径，光照、定人的罪并使之降卑；驱使他们转离自我，面向基督；使他们效法基督的形像，顺服他的旨意；坚固他们抵挡试探，远离败坏；在恩典中建造他们，并藉着信心使他们的内心在圣洁与安慰中坚忍，直到得救。”⁵ 我们应当期待上帝的圣灵将他的道运行在人心中，不仅为要成就成圣之工（使我们效法基督的形像，顺服他的旨意，坚固我们抵挡试探、远离败坏，在恩典中建造我们，并藉着信心使我们的内心在圣洁与安慰中坚忍），也要成就归信之工。我们承认，上帝已命定通过“读经，尤其是讲道”来引领罪人归信耶稣。改革宗传福音的观念始于讲台。

我们无需考察新约中许多讲道范例，便可证明，圣经中的传福音讲道，为后世的教会和传道人树立了不可动摇的榜样。新约中几乎所有的讲道范例在本质上都是福音性的。我们无论是查考施洗约翰那旧约先知式的事

工、福音书中基督的讲道，还是使徒行传中彼得、司提反或保罗的事工，都能发现其目的是叫人悔改并得着得救的信心。保罗在提摩太后书 4 章中嘱咐他年轻的同工提摩太——这位要被派往以弗所教会担任牧师的人——务要“传道”（第 2 节）。在这样的背景下，保罗进一步强调提摩太当“凡事谨慎，忍受苦难，做传道人的工夫，尽你的职分”（第 5 节）。所谓传道人的工夫，即提摩太为完成事工而一定要做的事——在很大程度上就是讲道的事工。

保罗自身的事工也是这样的典范。保罗宣告说：“基督差遣我，原不是为施洗，乃是为传福音。并不用智慧的言语，免得基督的十字架落了空。”（林前 1:17）换言之，虽然基督教牧者还有其他职责，但保罗始终专注于尽可能清晰而直接地传扬基督的十字架。新约的讲道就是福音性的讲道，是承载十架信息的讲道，是将基督的要求加在所有听者良心之上的讲道，正如保罗所言，是劝人“与神和好”（林后 5:20）的呼召。

有时人们认为周日的讲道是针对基督徒的，因此在这种场合进行福音性的讲道毫无意义。毕竟非信徒大多不会出现在教会中，自然也就听不到福音信息。而且，

在现场的基督徒渴望的信息，不只是不断被提醒要悔改并信靠耶稣。

让我先回应一下反对意见的第二部分。诚然，若将福音应用降格为公式化的悔改信主呼召，这种千篇一律的宣讲既令人厌倦，也必然无法滋养成长中的基督徒。但当保罗告诉哥林多人“因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架”（林前 2:2）时，他并非指每周宣讲重复相同的信息。相反，保罗是根据耶稣的身份与使命，来处理教会面临的各种实际迫切的问题。他将“基督并他钉十字架”的福音真理应用在每个神学与伦理挑战上，并阐明这福音正是信徒必须持续从其中汲取养分并获得满足的活水泉源。

这模式正体现在哥林多前书中——该书信本身就是针对哥林多教会各种需求而写成的。略读此信便可发现，保罗在每处论证中都让基督与福音信息影响手头上的具体议题。这封信本身彰显了保罗在他们中间侍奉的原则，也提醒我们：福音性讲道对信徒生活实践意义的影响与对未信者一样深刻。

此外，当基督徒听到福音向未信者发出有力的呼召时，这不应使他们沮丧或失望，仿佛这信息与他们无关一样。相反，这应当点燃他们的心、振奋他们的灵魂。他们应当发现自己几乎忍不住要转身查看是谁在福音中被上帝的呼召所抓住。他们应当为拯救世人的荣耀信息而欢喜，并感到心中重新燃起热忱——盼望上帝能藉这信息在他人身上动工，正如曾在他们身上动工一样。好的福音性讲道应当使信徒振奋，而非使他们厌倦。

这就引出了反对意见的第一部分。反对者疑惑道：“讲台上的福音性讲道显然偏离了目标。毕竟传福音的对象应是世人而非教会，讲台并非其合宜位置。”绝非如此！汤姆·雷纳（Thom Rainer）曾调查过那些在归信前没有去过教会的人，询问是哪个最关键的因素促使他们成为在地方教会委身的成员。他的发现挑战了所谓“讲道在传福音事工上效果不佳”的预设：“我们听到那些在归信前没有去过教会的人告诉我们，按圣经原初的语境来真正教导人的讲道是他们接触信仰的主要因素。事实上，353位受访者中有 211 人提及这点。在归信前没有去过教会的人告诉我们，他们被扎实的圣经教导和对基督教义的理解所吸引。深刻明白这一点并能清晰传达教义的牧师，使未信者接触信仰的正是他们（在其中作为领袖）的教会。”⁶

事实上，如果讲台一直以福音为中心并充满福音信息，对于整体会众的生命以及那些愿意回应信息之人的福祉将产生诸多重要实际的益处。首先，正如狄马可

（Mark Dever）所指出的：“你用什么赢得他们，他们大概率就会委身于什么。若用福音赢得他们，他们就会委身于福音；若用技巧、节目、娱乐和个人灵恩赢得他们，最终他们可能会委身于你和你的方法（也可能不会！），但他们不太可能首先委身于福音。”⁷

若始终以讲道作为人们归向基督的主要途径，那么引导他们以讲道作为成长与成熟的主要期待，便非难事。但若我们通过特别活动、炫目表演、自创策略和巧妙技巧来“赢得”这些人，那么每周来到教会、安静聆听直白而沉稳的释经，对许多人而言恐怕会显得索然无味。

我们需谨慎，不可自以为比上帝更智慧。他命定以讲道作为我们归信与成长的途径。如果我们转而选择自

创的福音性策略，就不要惊讶于下述情况：那些最初被创新的外展吸引到教会的非基督徒，很难通过讲道的常规事工留在教会内。

此外，如果教会的讲台每周都传出福音的号角声，并常以恳切动人的呼召催促人归向基督，地方教会的成员便能放心地在任何一个周日邀请未信的朋友同来——因他们确知所听见的必是救赎的真理。一个健康的改革宗教会不仅有福音渗透讲台，更会深入听者的心中，其会员也必会不断邀请他人来听这大喜的信息。

讲道与门训

最后，我们需要思考讲道与门训的关系。对许多基督徒而言，门训仅意味着“一对一辅导”。使人作门徒就是效法基督的敬虔，并通过圣经研读和个人榜样集中训练新信徒，使之迈向成熟。释经讲道在我们高效的门训异象中鲜少占据重要位置。即便有所涉及，我们通常也不会认为，讲道是我们“健康基督徒成长计划”中不可

或缺的核心要素。小组事工、辅导计划、最新基督教文献的培训、播客和网络会议信息都备受关注，但我们自己教会牧师在教会中周复一周、规律地宣讲上帝之道的职分，却常常被轻视和忽略。然而改革宗教会相信，上帝使我们作门徒并成长的主要策略恰恰在于：每逢主日，我们牧师藉着上帝的道牧养群羊，用真理滋养我们，并守护我们远离错谬。可以说，忠心的讲道就是上帝的门训计划，并且聚焦于三件事情：牧养、供应并保护上帝的羊群。

讲道即牧养：传道入必须认识并爱惜羊群

彼得劝勉长老们“务要牧养在你们中间神的群羊”（彼前 5:2）。牧养包含哪些职责？以弗所书 4:11 中，保罗指出上帝“所赐的，有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。”使徒、先知与传福音的只拥有特殊且暂时的职分⁸，其功能与教会根基的确立、新约圣经的默示及忠心的传承密切相关。在保罗列举的职分中，唯有“牧师与教师”——此处并非指两种职分，而是同一个职分——是在当代教会仍持续的职分。

福音的执事乃是牧师兼教师。他们是牧羊人。保罗将上帝所托付给这些人的使命描述为“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量”（弗 4:12-13）。升天的基督将牧师兼教师赐给教会，为要装备、联合并造就圣徒。

简言之：牧师兼教师要通过教导上帝的道来牧养我们，使门徒得以成熟。因此长老必须“能将纯正的教训劝化人”（多 1:9）。这也是为何在提摩太前书 3 章所列的各项长老资格中，唯独特别强调“善于教导”（2 节）这一项技能。提摩太前书 5:17 论到教会中“劳苦传道教导人的”长老。牧师被赋予的核心使命，就是宣讲上帝的道，这正是他们牧养群羊的方式。

然而无疑，这不仅意味着他们需要深入研究和认真预备讲章。为了要使其忠心的讲道真正具有牧养的性质，传道人还必须认识群羊，了解他们的需要、恐惧、渴望、罪与挣扎。他不仅要宣讲圣经经文的含义，

也要宣讲羊群最需要聆听的圣经经文的含义。为此，他必须深知羊群最迫切的需要。若要成为一位智慧的牧羊人，引领羊群到青草地和可安歇的水边，使他们的灵魂得着苏醒，他就必须爱这些群羊、认识这些群羊、照料这些群羊。一位好牧人应当带着羊群的“气息”。一位好牧师应当常与他的会众同在。

在忠心的改革宗教会中，宣讲上帝的道从来不仅仅是解经的操练，更不是抽象的神学论述或者修辞表演。改革宗传道人固然肩负着忠于经文的使命，但正是这一使命要求他将经文应用在上帝的子民的生命上——这本是上帝赐下经文的初衷。倘若会众聆听完牧师的讲道后，认为他爱书本胜过爱他们，这对于任何教会来说，都是讲台事工的严重缺失。

讲道即供应：讲道人必须喂养羊

既然讲道是上帝门训计划的基础，且他呼召牧者们要以对基督徒的门训为目标来传讲他的道，那么传道人就必须忠心地以丰富而均衡的圣经教导来滋养会众。这进一步证明：对整本圣经系统而连续的释经，应成为健康的讲台与教会的主要讲道方式。因着这一模式，释经

式讲道能涵盖所有经文，不会回避艰深的段落，也不会规避道德与神学难题。传道人必须直面这些难题，从中发掘上帝为造就听道者所定的旨意——这样，他不仅会帮助我们明白经文的意义，更能教导我们如何自行研读经文。上帝将圣经六十六卷书赐给我们，是要训诲并塑造我们的灵性。有些书卷较难理解，但我们仍需对其进行研究。圣经中不应存在任何“禁区”。传道人的职责乃是牵着会众的手，带领他们进入整本圣经——无论是艰深抑或浅显的经文，并指引他们学会自行挖掘其中蕴藏的丰富宝藏。

此外，牧师如果真正与羊群同工，自然就会知晓会众面临的困境，及其所引发对信仰的疑问。当悲剧、自然灾害或难以理解的苦难临到群体时，他能敏锐感知到人们心中的疑惑所带来的紧迫感。他随时预备为主发声，以藉此显明圣经永远切合时宜，从不需要人为制造相关处境。

在我单纯宣讲圣经经文的侍奉中，我屡次发现：当会众遭遇生命的悲剧时，上帝奇妙的护理往往已为那个周日预备了恰逢其时的、我们最需要的经文。忠心的改革宗释经讲道不会凌驾于教会所关心的问题，而是就教会所关心的问题来宣讲上帝的道。

为羊群提供属灵喂养的呼召也意味着，在讲台上的圣经教导必须针对会众的真正需要，而非他们的欲望与口味。我曾服侍过的教会中一位前任同工，在一次讲道后被一位重要的捐助者拉到一旁告诫：“小子，记住是谁付钱装了新音响系统！”这是在警告他不要触犯对方，或过于强硬地推动某些真理。但即便没有这种明显的敌意，传道人若真要帮助会众，仍必须意识到事工中普遍存在着各种要直面的危险，包括属灵方面的危险。例如，富裕以及伴随而来的金钱偶像、自我依赖、声誉和面子，都需要传道人出于爱心——以温柔而勇敢的方式，用圣经的责备与福音的怜悯——来与之对峙。

但这样做令人畏惧。传道人要冒很大风险。人们不喜欢自己的罪被揭露。坦白说：我们听道时容易懒惰，偏爱轻松简短、无需深思的信息。我们要的是易消化、无需咀嚼就能饱足的白面包式讲道。“所以牧师，讲得简短动听些。多讲点故事。让我们笑一笑。结束时能让我们步伐轻快、心中欢唱！”忠心的讲道绝不应枯燥乏味或沉重压抑，但传道人要上帝与他的教会负责，

绝不能妥协会众、投其所好——正如母亲要对孩子负责，绝不会因为孩子偏爱糖果就用M&M巧克力豆代替营养晚餐来喂养他们。忠心的改革宗讲道必以神学深度为目标，力求激发深邃的思考。虽始终力求要让初信者能理解，但也要提供深刻的教导来挑战成熟的信徒。它不会降低真理的标准或轻忽上帝的真理，其目标是要帮助我们灵命成长。

讲道即守护：讲道人必须警醒看守群羊

忠心的讲道作为门训的第三部分是保护群羊。使徒保罗以如下言辞告诫以弗所教会的长老们：

圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是他用自己血所买来的。我知道，我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。就是你们中间，也必有人起来说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。所以你们应当警醒，记念我三年之久昼夜不住地流泪、劝戒你们各人。如今我把你

们交托神和他恩惠的道。这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。（徒 20:28-32）

保罗的负担是保护教会免受豺狼——假教师的侵害。令人侧目的是，这一攻击将来自教会内部的圣经教师群体，他们必有人起来“说悖谬的话”，导致分裂。为对抗此事发生，使徒呼吁长老们要特别警醒，并提醒他们自己以保罗（即“昼夜不住地流泪劝戒你们各人”的牧者）为榜样，后者示范了忠心的圣经教导——这是他希望他们面对错谬问题时的回应方式。

讲道以积极与消极的双重方式达成此目标。据说，训练反欺诈执法人员识别假钞时，他们极少研究所谓的伪钞，而将大部分时间用于仔细查验真币——因为识别赝品的最佳防御术就是熟知真品的样貌。同样，面对错谬教导，真理才是抵御错误的最佳防线。积极地阐释圣经，谨慎教导圣经中所有教义，显明各部分及其相互之间的关系，远比揭露错谬更能守护羊群免受异端侵扰。此为首要之术。若讲道信息过度聚焦于他人的错误神学，则表明这项讲道事工存在着偏差。批判的灵与防御姿态很快会使传道人与听者疏远，并使教会边缘化。

好的讲道不会给教会带来尚未面临的争议。如，传道人或许对其宗派在某些领域的神学偏离感到忧虑，但若会众尚未受到这些趋势困扰，那么他在日常事工中提及这些议题时就要格外谨慎。危险在于，他可能提出一些无人想过的问题，反而激起了人们的好奇——更想窥探他所要避免的错误。我们都很容易着迷于新奇的思想，若这些思想尚未产生影响，就不应主动指出。忠心的讲道应满足于正面教导真理，深信对真理的深刻认识始终是抵御谬误的最佳防线。

但当错谬的教导渗入教会生活时，传道人决不可在这些教导面前退缩。保罗嘱咐提摩太：“我往马其顿去的时候，曾劝你仍住在以弗所，好嘱咐那几个人不可传异教。”（提前 1:3）这位使徒也嘱咐提多：“因为有许多人不服约束，说虚空话欺哄人。奉割礼的更是这样。这些人的口总要堵住。他们因贪不义之财，将不该教导的教导人，败坏人的全家。”（多 1:10-11）以弗所的提摩太与克里特的提多都被赋予了同一使命：他们必须直面那些错谬教导，因为后者已渗透到那些地方的教会

中。忠心的讲道有时需要警告会众防范错误教义与假教师，并有力揭露他们的错谬，这是讲道会让某些人不愉快（却也是不可或缺）的部分。

总之，改革宗教会的讲道远不止于传递信息。这样的讲道不是表演、励志演讲或单口相声。我们从中受益，不仅是因为学到新知识或被口才所感染。讲道中正发生着更深邃的事——讲道是崇拜的高潮，是上帝的口。如果有人说“我希望上帝对我说话”，改革宗基督徒会回答：“他已经、且将会继续藉着对圣经的阅读与宣讲向你说话。”我们不能用沟通策略的有效性来衡量讲道的价值。这是一个超越性的事件，是上帝亲自临在、向我们发声。

既然讲道如此重要，它作为上帝命定领人归主的途径，便不足为奇了。好的讲道会揭露罪，使人看到自己需要救主；它粉碎一切拒绝来到基督面前的借口，以紧迫与悲痛的心志将基督的怜悯和恩典加在（会众的）良心上、并使之坚固。有些教会说，只有基督徒与非基督徒朋友的私人谈话中才能传福音，另有些教会则认为

主日敬拜应当转型为一场活动、一场娱乐性的舞台表演，以吸引访客加入堂会。但改革宗的传统把对上帝之道的阐释视为上帝最常喜悦的途径，用以使罪人获得对基督的救赎性认识。这里没有表演，也不模仿世俗的娱乐。对十字架信息清晰的宣告拥有施行拯救的大能，而忠心的改革宗讲道始终致力于将其置于核心地位。

但上帝在讲道中的工作并不止于使人归信基督。那使我们归向基督的道，同样使我们在基督里成长。讲道关乎传福音，也关乎门训。小组读经和一对一辅导的关系在帮助基督徒在基督里成长方面确实有重要作用。但忠心而清晰地宣讲圣经，仍是改革宗教会中门训与灵命成长的主要方式。这样的讲道能牧养群羊，以理解和温柔之心照料他们。为群羊提供丰富而有营养的灵粮，总是能供应人的需要，尽管不总是人想要的。忠心的讲道能保护群羊免受那些（兜售错谬教义、企图伤害羊群的）豺狼侵扰。这正是我们能以成长的过程，即保罗所说的“得以大成人，满有基督长成的身量，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”（弗4:13-14）。简而言之，忠心的改革宗传统的讲道就是敬拜、传福音与门训。

进一步思考的问题

1. 为何我们有时会忘记“听讲道”本身就是一种敬拜？这种理解应如何改变我们听道的态度？
2. 邀请未信主的朋友参加教会，是否是你传福音策略的常规部分？若不是，原因何在？若你知道你在教会所听的讲道信息与应用常具福音性，你是否会更愿意在周日带非基督徒朋友前来？
3. 你是否期待（传道人）对上帝话语的宣讲成为自己属灵成长的主要途径？若非如此，这会如何影响你看待讲道在基督徒生活中的重要性？

从释经式讲道中大大获益

我少年时，常不能及时妥善完成父母所交托的事。他们屡次指出，问题的根源在于我对他们的话“充耳不闻”。从许多方面而言，听讲道的失败正是我们基督徒的生命成长受阻的根本原因。我们会有选择性地听讲道——只听悦耳之词，剔除逆耳的忠言；我们曲解所闻；我们对所被宣讲的事置若罔闻；我们按己意来诠释经文。问题不仅仅在于我们未能理解上帝向我们传达的旨意，更在于我们根本不愿倾听。

耶稣在路加福音 8 章著名的撒种比喻中，勾勒出了人们对上帝之道的不同反应。由于这个比喻广为人知，紧随其后的经文常被忽视——这段经文恰恰深刻启示了我们当如何去听上帝藉着传道人的讲道所传扬的真道。首先，耶稣设想了一个荒谬场景：点燃灯后却将其置于量器下或床底下。这显然违背了点灯的初衷，毫无意义。相反，灯要“放在灯台上，叫进来的人看见亮光。”

（路 8:16）。这正是我们点灯的目的。结合本章的上下文与撒种的比喻，耶稣是在说，那些以信心领受上帝之道的人如同被点亮的灯。他们的使命是照亮上帝的道，吸引他人归向光明。

耶稣用这个原则强化了这一真理：“掩藏的事没有不显出来的，隐瞒的事没有不露出来被人知道的。”

（路8:17）要理解这里的教导，就要注意耶稣用了相同话来描述他的信息。他告诉门徒：“神国的奥秘只叫你们知道”（路 8:10）。换言之，耶稣所传的福音正是必须被揭开的“神国的奥秘”，也就是点亮我们生命之灯的光。这光不可隐藏，而是必须发光、使人看见。

那么，这有何实际意义？耶稣关于上帝之道的教导究竟会带来什么不同？耶稣阐明了其深刻含义：“你们应当小心怎样听。因为凡有的，还要加给他；凡没有的，连他自以为有的，也要夺去。”（路8:18）这节经文说的是上帝之道起作用的方式。路加福音8章从撒种比喻所开启的整个论述，其结语正是这节经文。第 18 节给出了重点所在——我们如何聆听上帝的道乃是决定性的因素。

希伯来书 2:1 表达了相似的观点。作者敦促读者“当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去”。论到听讲道的方式，其重要性远超我们最初的想象。希伯来书 2:1 警告我们要防备自己随流失去。路加福音 8:18 更进一步警告，我们“没有”抓住机会“领受”上帝（藉着讲道）已经赐给我们恩典的话，就会承受永恒的后果。所谓郑重听道，意味着什么？我们当如何“越发郑重所听见的道理”？这些正是这一章要解答的问题。更直白地说，我们需要明白如何从释经讲道中大大获益。

《威斯敏斯特大教理问答》在回答这一问题上，对我们大有帮助。这里问道：“听道者当尽怎样的本分？”并回答：“听道者以殷勤、预备和祷告前来听道；用圣经检验所听之道；以信心、爱心、温柔的心来预备领受真理，视之为上帝的道；默想并讨论；存记于心，在生活中结出果子。”¹ 让我们来逐句思考这一答案。

听道之前：预备聆听上帝之道

若要从听道中大大获益，《要理问答》教导我们在前来听道之前就要“殷勤、预备和祷告”。那么，我

们当如何预备自己来听道呢？

为传道人在一周的预备过程祷告。求主亲自带领他理解经文，并帮助他找到最合宜的例证来阐明信息，将真理应用在会众的心中。

提前阅读经文。若你已经知晓传道人将要宣讲的经文，就当花时间熟悉它。或许可以在每日灵修时带着祷告的心反复诵读，并思考几个关键问题：（1）经文中有哪些难以理解之处？（2）这段经文与上下文如何衔接？（3）其核心观念是什么？（4）这段经文如何论及圣父、圣子或圣灵？（5）这段圣经关于罪与恩典有何教导？（6）这段经文如何挑战、安慰或鼓励你？在家庭敬拜中，你可以与孩子们一起诵读这段经文并讨论，或许可以结合上周讲道的教训来对其进行探讨和应用。

为能有一颗能受教和敞开的心祷告。求上帝帮助你以温柔和信心领受他的道。祷告你能预备好不曲解或不争辩地接受上帝的真理，并祈求上帝赐恩使你能相信并顺服此真理。

至少在周六晚上就要着手整理家务。有人戏称，许多家庭在周日早晨崇拜的前一小时往往最缺少圣洁

的氛围：父母焦头烂额，孩子们手忙脚乱。“车钥匙呢？”“上次是你拿的！”“不，明明是你拿的！”“你说你只找到一只鞋是什么意思？”“赶紧上车！”等全家抵达教会时，谁都懒得开口说话。人在经历这般混乱后，实在难以平复内心、专注于上帝的道，所以请在前一天就预备妥当。找齐两只鞋，放好钥匙，加满油箱，明确午餐计划。

带自己的圣经去教会。有人使用手机圣经软件，有些教会将经文印在周报上，多数教会也备有公用圣经。但当你带着平日灵修使用的圣经进入教会，正是在提醒自己：聆听讲道乃是培育灵命健康的核心操练之一。当传道人宣布经文时，你翻开自己的圣经，会看见昔日划过的重点、手写笔记，或是多年前挚友夹在对应经页的鼓励卡片。自带圣经能强化听道中那份个人性的亲密感——圣经软件甚至公用圣经都显得疏离，而你那本写满批注、边角磨损的私人圣经则深刻地印证：听道之时，上帝正亲自且具体地与你说话。如果你在之前一周中与

上帝同行的主要方式与周日相同，你就会不断期望在听道中也与上帝相交。请带你自己的圣经去教会！

听道之时：成为积极的聆听者

接着，《教理问答》指出，在上帝的道被宣讲时，我们应当成为积极的聆听者，而非被动的消费者。听道者要“用圣经检验所听之道；以信心、爱心、温柔的心来预备领受真理，视之为上帝的道”。以下是帮助你在听道时成为积极聆听者的若干建议。

祷告！《教理问答》虽未论及祷告，但这实为合宜的起点。当传道人登上讲台时，当为他、为堂会、也为你自己祷告。祈求圣灵使这道产生功效。祈求上帝帮助我们能领受他所教导的真理。为在场的未归信者祷告，愿他们能借着福音的宣讲得救。

培养与真理相称的敬虔情感。《教理问答》特别提及了三种：我们当“以信心、爱心、温柔”领受这道。若听道是我们敬拜中至关重要的部分，那么我们对其信息的态度便实为重要。我们不可作吹毛求疵的审判官，

对信息评头论足，不可将教会的讲道与自己喜爱的名牧的讲道相对比，更不可自命为教义的警察，时刻纠察错误，好得意洋洋地指责牧师的过失。要避免效法那些文士和法利赛人——他们不断试探耶稣，“私下窥听，要拿他的话柄”（路11:54）。我们当以觐见上帝的心来聆听上帝的道。

《教理问答》首先论及的是信心。希伯来书 4:2 提醒我们，那些倒毙在旷野的以色列人未能进入迦南地，是因他们“所听见的道与他们无益，因为他们没有用信心与听见的道调和。”若要领受所听之道的益处，信心是不可或缺的。当祈求上帝帮助你真实地信靠他的应许，从今日往后始终坚守。

其次，《要理问答》论及爱心。耶稣说：“人若爱我，就必遵守我的道。”（约 14:23）爱能使人顺服上帝的道，将所信的真理付诸实践，遵守基督的命令（参 约14:15）。仅仅知道真理并不足够，我们必须学会爱慕真理，如诗人所告白的那样：“你的法度是我所喜乐的，是我的谋士。”（诗 119:47）

最后，《教理问答》论及温柔。雅各书 1:21 提醒我们“要脱去一切的污秽和盈余的邪恶，存温柔的心领

受那所栽种的道，就是能救你们灵魂的道。”雅各告诉我们，以温柔领受上帝的道，是处理内心深处溃烂之罪的基本方式。温柔意味着，弃绝自以为比上帝更有智慧的想法。温柔是受教之灵不可或缺的特质。

提醒我们自己，这是上帝在说话。《教理问答》教导我们要“预备领受上帝的道”。当帖撒罗尼迦人听见保罗所传的道时，他们“不以为是人的道，乃以为是神的道。这道实在是神的，并且运行在你们信主的人心中”（帖前 2:13）。周日，当你把圣经翻到传道人所宣讲的经文时，你会向自己默默地宣告真理说：“上帝即将说话。主正在发言。我正觐见万王之王。”主宣告说：“但我所看顾的，就是虚心痛悔、因我话而战兢的人。”（赛66:2）若你未能全心全意感受到讲道中所发生之事的分量，你便不太可能在其荣耀的重压下战兢。

查验你所听见的。《教理问答》教导我们应当“检验”所听之道，将其与圣经别处经文相对照。我们必须学习以经解经。传道人在获知会众会自己翻阅并应用讲道中的相关经文时，总会受到鼓舞——我知道这些会众

正在全神贯注地听讲道，实在地想从所听之道中大大获益。我们必须努力作庇哩亚人，他们“贤于帖撒罗尼迦的人”，因为他们“甘心领受这道，天天考查圣经，要晓得这道是与不是”（徒 17:11）。

“检验所听之道”还应包括在聆听时对讲道提出好的问题：这篇讲道的核心论点是什么？是否与经文的中心思想一致？传道人的充分论证并确立了他的观点？他的分论点是什么？这些分论点是否服务于核心要点？你能否从这段经文中辨识出核心论点与分论点？这篇讲道引发了你哪些未解答的神学或实践问题？传道人的例证是否有助于阐明经文或所宣讲的真理，抑或这些例证仅是为了修辞效果和情感诉求？他是如何应用这段经文的？这篇信息当如何影响你的生命、婚姻、教养子女及工作事务？

做好笔记。《教理问答》敦促我们听讲道时要存“预备领受的心”。我们都曾疲惫地来到教会，竭力抵抗传道人的声音所带来的昏沉睡意。有次我在激昂地宣讲一篇关于上帝荣耀的讲章，并厉声疾呼：“荣耀的主——上帝向你说话时，你怎能沉睡于讲道之中？”当时，我

我的双手仍在举在空中、声音仍在教堂穹顶回荡，却低头看见当时约五岁和七岁的两个孩子正横躺在前排长椅上酣睡打鼾。无需多言，这个反问句的修辞效果在窃笑的会众面前大打折扣。打瞌睡、走神、放空：这些情况我们都经历过。但若是上帝正在说话，我们就当采取措施以避免分心。

记笔记是保持专注和“内心警醒”的绝佳方式。准备一本与圣经配套的笔记本，记录讲道日期、时间、经文和主题，写出核心论点和分论点，特别标注对你有帮助的例证、短语、问题或应用。不必逐字记录，但要抓住讲道中每部分的精髓。若你已养成对讲道提问的习惯，亦可在此记下你想提出的问题。

听道之后：结出果子

《教理问答》敦促我们，讲道结束时，我们要“默想并讨论（所听之道）；存记于心，在生活中结出果子。”注意这一训诲中每个部分的智慧。

默想真理。在日常灵修中，你可以循序渐进地通读

圣经各卷书，力求用一两年时间通读整本圣经。你可以制定祷告计划，包括敬拜上帝、认罪悔改和为他人代求。但你是否规划过默想上帝之道的计划？周日的讲道正是滋生这类默想的沃土。认真做笔记的重要益处在于日后可以温故知新。我们可以重读经文，反复思考讲道中的各个论点，竭力汲取其中所有的养分。将每个核心论点转化为赞美与祷告。每天选取一个分论点进行多角度的思考，在心中反复揣摩，联系与这一主题相关的其他经文。为其含义祷告，在其安慰中安息，在其应许中欢喜。

与他人交流讲道信息。当《教理问答》说要“讨论”讲道时，是指我们应当视讲道为对话伙伴和智慧的顾问，时常回顾，从中获取一整周的帮助与鼓励。但“讨论”这个表述也为我们指明了另一条有益途径——不仅要与讲道相互“讨论”，更要与他人交流讲道信息。与亲友谈论信息的论点。

要注意的是，这并不是鼓励大家在享用丰盛的周日午餐时对传道人品头论足。切莫以“深入讨论讲道”为幌子来圣化我们的罪，实则是苛责那位可怜的道人。

我说我们应当与他人交流讲道信息，指的是讨论所学的内容并在真理中互相劝勉。

对讲道信息的真诚讨论，常能带来基督徒团契最甘美的时光，因我们都能从他人的洞见中得着滋养。听道时，你或许会记下某些具体问题——可能源于经文中的复杂之处，或是需将这段教导与圣经其他经文相协调。你可向敬虔的友人征询意见，或发电邮询问传道人看法。只要你谨慎提问，这类问题对我们这些传道人来说就会是莫大的鼓励，因它们显明了一个人认真对待上帝之道的心意。我们会想：“此人是真正用心聆听讲道并渴慕成长之人。”你的提问永远是受欢迎的。但也不妨查阅注释书、自行挖掘，不仅与教会中活着的上帝子民交流，更与历代圣徒的著作对话——那里蕴藏着智慧的宝库。谁知道你还会发现哪些丰盛的珍宝呢！

铭记至要之事。《教理问答》建议我们要将上帝所教导的功课存记于心。凡有益的，都值得牢记——无论是讲道所引用的内容、对长期困扰自己的难解经文的领悟，还是将圣经中颇具挑战性的原则应用于当今世代的问题——这些都值得牢记，以备将来使用。既然上帝已

经透过讲章中的经文在你心中动工，何不花接下来的一周时间背诵这段经文？将其分为短句，大声诵读，用祷告将其刻入记忆，白天向他人引用。让背诵的经文如同撒母耳在以便以谢所立的石头——“到如今耶和華都帮助我们”（撒上 7:12）。背诵这段经文能帮助你回想主如何藉着讲道的信息恩待你，并在未来的日子激发你的感恩与赞美。

制定行动计划。《教理问答》提醒我们，聆听上帝之道后的最高责任是在生活中结出果子。我们必须“行道，不要单单听道”（雅 1:22），要以具体方式在未来一周实践从圣经所领受的真理。当你复习笔记并回想在讲道中所提出的具体应用时，当自问：“我今日、明日及下周该如何实践？需要改变什么？需要与谁建立问责关系？这信息 露了哪些我需要持续为之认真祷告的问题？”

我们如果以这样的态度来听上帝之道的宣讲，不仅会从释经讲道中大大获益，上帝也会得着荣耀——当他的子民看见我们因心意更新而变化时（参罗12:2），他们必得着帮助与激励。

进一步思考的问题

1. 你生命中有哪些领域阻碍了你聆听上帝的道？你可以采取哪些实际措施来改善这些领域？
2. 你目前听道的情况怎么样？你能集中注意力吗？主要的干扰因素是什么？你如何减轻或克服这些干扰？
3. 你是否曾重温过听道笔记或重新听对你有帮助的讲道？你和家人如何在未来一周中充分利用所听的道？你能否将日常灵修与每周的讲道联系起来？

讲道问答集

在当今世代，讲道面临着诸多挑战。因此，理解讲道的重要性、理解我们可期待上帝藉此成就什么，仍是迫切的议题。我的小册子是为 为讲道辩护，助你自行解答许多疑问。然而仍有若干问题需要答案。下文我将尝试对最常见的问题提供简明（但也不算很短）回答。若这一部分亦未能完全解决你的困惑，书末的推荐资源可助你进一步探索。

为什么上帝选择讲道作为蒙恩之道的首要途径？这看似是极低效的沟通方式。

上帝选择讲道作为蒙恩之道的首要途径，因上帝是说话的上帝。他以话语创造万有，并“用他权能的命令托住万有”（来1:3；另见创1）。我们借着“神活泼常存

常存的道”，我们“蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子”（彼前 1:23）。上帝选择向我们启示他自己的方式，乃是藉着他的道。

当上帝在申命记 4 章的何烈山向他的子民说话时，摩西指出“你们只听见声音，却没有看见形像”（12 节）。上帝无法被人心的想象所理解。因此我们的宗教礼仪本质上就是聆听。他向我们说话。我们听见他。我们看不见他，也不专注于形像或外在形式，而是专注于圣经。讲道是上帝所命定的方式，用以宣告圣经的信息、教导其真理并应用其洞见，这最符合圣经的本质。讲道遵从经文并对其进行阐释，并促使所有会众专注于经文。

此外，上帝不喜悦以合乎世俗智慧的方式来成就他的旨意。我们已发展出各种复杂的传播技术，并且这些传播技术也成为大学和跨国公司数十年来持续用于学术与专业研究的主题。我们习惯于高效、即时和生动的视觉刺激，所有这些都致力于在三分钟内传达其观点。然而当我们来到教会……信息却是三十五分钟的独白，解释一部两千年古卷的意义。这种体验无疑令人错愕。但

正如保罗在哥林多前书 1 章提醒我们的：“神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人。”（21 节）上帝喜悦拣选

世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。（27-29 节）

讲道之所以看似愚拙，是因为十字架的道理本就被世人视为愚拙（参 27 节），而上帝所喜悦拯救的，通常不是智慧人、有权势的人或贵族后裔（参 26 节）。讲道是十架式的。在世人的眼中，它如同十字架一般不可思议、毫不起眼。正因如此，上帝才拣选了这一方式，为叫一切荣耀都归给他。

讲道固然重要，但我们需要如此强调它吗？

我们的始祖在伊甸园中的堕落，就是源于魔鬼企图颠覆上帝之道的核心地位：“神岂是真说……？”（创 3:1）我们在基督徒生活中对以上帝之道为中心的生活模式缺乏耐心——尤其是对于讲道在教会崇拜中的核心地位缺乏耐心——这种试探不过是撒旦古老策略的又一

例证，它诱使我们以为自己比上帝更有智慧。“上帝岂是真说……？这道真的可信吗？我们真的需要如此专注于圣经吗？必定有别的途径——不那么费劲、更容易接受、更高效、更吸引人——能完成上帝的工作！”这些都是那恶者的谎言，我们应当警醒。

您说对上帝之道的宣讲就是上帝的道。这是否意味着我的牧师在讲台上所说的一切都是无谬误的？

虽然我们这些牧师有时可能自以为无谬误，但这与事实相去甚远！真正无谬误的是圣经，当牧师忠心地、准确地按圣经本身来解释和应用圣经时，他所讲的道就具有上帝在其道中说话的权威性。

宗教改革时期的口号——对上帝之道的宣讲就是上帝的道——其前提是讲道必须忠于圣经经文。这口号并不允许那些渴求权力的牧师用经文束缚会众的良心、并要求会众无条件地顺服他们在讲台上的每一句话。我们并不是要用“讲道无误”这一主张来取代“教皇无误”这一主张。我们所要强调的是，上帝之道的权威性不仅涵盖了圣经中受默示的具体字句，还包括经文在当时所传达的思想（及在现今的内涵）。释经讲道的工作乃是要如

此阐明圣经的字词、短语、句子及段落含义，使经文所传达的思想与内涵被所有听者清晰领会。这样的讲道就是复活的基督向我们发出的声音。

释经式讲道能给我哪些个人灵修无法提供的东西？

首先，我们能接触到一位受过训练的牧师对圣经（经过精心研读和预备）的默想——他花费许多的时间钻研圣经文本，并参考了古今学术的最佳见解。仅凭牧师投入的时间与所受的训练，你从他讲道中对同一段经文的领受就远超过你在家中（通过相对短暂的私人默想）所可能获得的收获。

其次，由于个人灵修必然是私密且个体的，我们会倾向于将圣经应用在个人需求上。但在传道人公开宣讲上帝的道时，我们会更清楚地看见圣经不仅是针对个人有限的视野，更会触及我们可能从未思考过的广泛议题。公开的讲道会以我们在独处时可能回避的方式，对我们提出挑战、造就我们。

第三，在公开的讲道中，当我们被众弟兄姊妹——在基督里的家人——环绕时，我们得以目睹并聆听上帝的道在我们中间运行。有时一段经文在私下阅读时原本

可能平淡无力，但在公开诵读和阐释中却能以崭新的方式抓住我们的心——只因我们目睹到那段经文使周遭会众的心灵肃然、得安慰、受责备或震颤。很快，会场氛围便为之改变：一种神圣的静默、圣洁的惊叹，或是电流般的战栗悄然掠过会众，这是因为上帝开始动工。上帝藉着释经讲道在他人心中工作，往往就是他在向我们强调这同一信息（对我们亦具有）的重要性。

讲道能给予我哪些小组无法提供的东西？

小组聚会往往侧重于深化基督徒之间的团契关系。这固然美好且不应被忽视，但有时这份关系却会优先于对圣经的严谨诠释以及对组员内心的切实应用。如果圣经未能发挥其权威性、因此未能规范并归正我们的思想与生活，小组便会沦为意见交换的场所：“约翰，你对这段经文有什么看法？”“我认为它是指X”“嗯，有意思。希拉，你觉得呢？”“我想要这样理解……”这些观点或许偶有触及作者写作时的本意，但更多时候反映的是发言者自身的欲望与兴趣，而非上帝对我们的训诲。值得感恩的是，并非所有小组都是如此。那些认真研读经

文、探讨经文内容及其真意的团体——他们的圣经学习能带来极大益处。

但在讲道中，正发生着某种超越性的事件。诚然，忠实的释经讲道，其目的不在于分享牧师的个人见解，而是要向我们开启上帝的道，帮助我们看见这道的意义与能力。但不仅如此，忠心的讲道还具有宣诏性。传道人不但是圣经的教师——帮助我们理解经文，更是君王的传令官，宣告来自主的权威话语。他被呼召站在会众面前，以其全然的紧迫、庄重与能力向百姓传递君王的谕旨。

讲道的宣诏性是小组查经所不具备的。小组查经是散发性与探索性的，重在讨论、辩论与思想交锋。健康的小组查经至关重要。但在公开讲道中，我们领受的是另一种体验。当然，其中也包含教导的成分——信息被传递，真理被讲授。但更重要的是，上帝正藉着他所差遣的代言人向你说话，这蒙召的牧羊人要通过上帝的道来牧养你的灵魂。

既然我能在网上听到最好的讲道，为什么还要来教会？

上帝对讲道的旨意之一是牧养性的。他期望自己的

儿女被纳入特定地方教会的团契中，扎根于不断深化的关系网络中，在充满爱的地方教会长老的看顾与监督之下。讲道则发生在所有这些要素的交汇处。讲道预设了关系与牧养纽带。在你所属教会的情境中听道，乃是为了你灵魂的益处。当我们选择留在家中在线收听喜爱的讲道时，便切断了听讲道原本设计的首要处境。更另外，选择在线讲道而非地方教会，还存在一种危险：我们会精选自己偏爱的讲道与传道人，以致我们只会听到自己喜欢的，而非真正需要的。如此行，实质上是将基督教私人化了。这将是消费文化的胜利。消费文化主张：“若我能找到更便捷的供应系统来满足我的需求，那便永远是首选。”

戴维·克拉克森（David Clarkson, 1622–1686）是清教徒神学家约翰·欧文（John Owen）的朋友与助理传道人。他根据诗篇 87:2 “他爱锡安的门，胜于爱雅各一切的住处” 宣讲了一篇重要讲道，题为《公共崇拜优于私人崇拜》（“Public Worship to Be Preferred before Private”）¹。他在文中说：“锡安的门”指公共场所，而“雅各的住处”则指希伯来人的私人居所。为何主更爱公共场所而非私人居所？克拉克森论证道：对上帝的敬拜在锡安的门中是公共的，而在雅各的住处则是私人的：

但有人或反驳说，主不仅当在锡安的城门内、圣殿中受崇拜，亦当在雅各的居所里受崇拜……既然对神的崇拜可见于二者，何以成为偏爱前者的理由？事实上，只有一个理由：在锡安城门内的崇拜乃公开之举，而在雅各居所中的崇拜则为私密行为……他爱雅各的一切居所，因他在其中受私秘的敬拜；但他爱锡安的城门胜过雅各的一切居所，因他在那里受公开崇拜。²

这不是说我们选要择公开敬拜、放弃私人敬拜，乃是要我们以教会的公开敬拜为基督徒生活中心，并将个人灵修——如“安静时刻”、小组聚会或使用讲道与会议演讲等网络资源——视为辅助。克拉克森诘问：“主岂不与私下敬拜他的仆人同在吗？”继而，他以优美的文笔作答：“主已应许与每位圣徒同在，但当众圣徒联合在一起公共敬拜时，所有应许便合而为一。主应许向每个敬畏他的人倾注如溪流一般的慰藉与苏醒灵魂的临在，但当众人一同敬拜上帝时，这些涓涓细流便汇成江河。可见，上帝的临在在私下敬拜时不过如溪流，在公共敬拜中却会汇成江河——一条使上帝之城欢欣的江河。

公共礼仪，尤其是公开诵读和宣讲圣经，是无可取代的。即便是这一时代最出色的网络传道人，也无法牧养你的灵魂。唯有你本地的牧师能胜任此职。他是上帝所设立来照管你的人。尽管他的讲道可能存在种种不足，但这讲道仍是上帝应许与你相遇并滋养你的所在。任何网络资源，无论多么精彩有益，都永远无法取而代之。

若委身于专注释经式讲道的教会，我们是否会错过实践方面的议题？释经式讲道是不切实际的吗？

诚然，有些传道人可能宣称自己在进行释经式的讲道，实际上却只是在对经文逐句进行枯燥的串讲。但这绝非我们所指的释经式讲道。忠心的释经旨在阐明经文真义，并将其真理应用于听众的心灵与生命，因为圣经本身不仅要向我们传递真理，更要在我们里面、并藉着我们做工。圣经兼具启示与更新的能力。因此，若所传真理仅停留于抽象层面而未达到应用，传道人便不算忠于所传之道。上帝的道关乎生命，而非止于理念。

好的释经式讲道会紧密遵从圣经，通常会以一种系统的方式来解读圣经中的大部分内容，从而使会众在（牧师）多年忠心的讲道事工之下，得以听到圣经的大部分教导。除非我们预设上帝的道本身不切实际，否则，这种方法（即好的释经式讲道）必能全面展现圣经所论及人类处境中的各种实践性、牧养性与灵性需求。好的释经讲道完全以圣经为依归。既然圣经本身具有实践性，这便是将真理应用于灵魂众多需求的最佳途径。

有时我们需要（比系统性的释经式讲道）更深入地探讨（释经式讲道偶尔提到的）某个主题。所以，主题式讲道是否有其存在价值？

当然有价值！地方教会或群体可能会面临具体的危机，牧师也有可能会察觉会众中普遍存在神学误解，这些都是开展短期主题讲道系列的契机。如，传道人可通过阐释圣经中的神圣之名来梳理上帝论的教义，或选取基督十架七言之一来详细阐明代赎的本质与意义。有时，关于苦难、婚姻或祷告的短期系列，能为上帝子民提供适时的教导。当牧师暂停某卷圣经长篇的系统性释经系列而处理这类主题时，他正向群羊显明自己关注他们的需要，而非不顾百姓所遭遇的伤痛、危机或困惑，一味埋头推进申命记的系列讲道计划。

但即便在这种情况下，每篇信息仍应采用释经式讲道的形式与方法。毕竟，我们如何能避免利用经文来满足自我感受的需要？无论主题为何，无论实际的问题——教养子女、婚姻、人生指引——为何，圣经都蕴含着可以利用的真理。与其让问题来决定我们聆听哪些经文，不如让经文向这些问题发声。如，关于基督徒育儿的讲道系列没有理由不采用释经的形式，反倒有许多理由应当如此行。

为什么讲道要采用独白形式？

现代人常贬低独白作为基本沟通工具的效用，声称“我们需要视频、PPT、音乐和戏剧。要尽量减少独白。没人能专注听超过十分钟的独白。”然而，随后风靡全球的TED演讲出现了。TED演讲并没有改变沟通方式，而是暴露了反对独白作为沟通工具的荒谬。事实上，我们依然期待竞选高层政治职分的候选人发表严肃而详尽的演说，阐述他们对选民福祉的愿景。我们依然期待人们在大学课堂里可以忍受两节直接授课形式的课程。

但如果要求他们静坐三十分钟聆听圣经讲道，抗议声便会骤然爆发：“这种沟通模式太过时了。你对人要求太高了。根本没人能集中注意力。”当然，枯燥死板的讲道确实令人难以忍受。我无意替拙劣的讲道辩护。但好的讲道应是充满活力、发人深省且引人入胜的。它会变换节奏，运用故事和例证，使我们又哭又笑，既令我们惊叹又让我们谦卑——这一切都是藉着将我们带到上帝面前，并将耶稣基督的权柄刻在我们良心上而实现的。再没有什么比这更吸引人的了。

但若断言讲道只是独白，则还需从另一个角度谨慎考量。好的讲道从来不是单方面的，而始终是对话性的。通常，若一位牧师真正牧养会众，周日登上讲台时扫视堂会，便能辨认出哀恸者与忧虑者、成长者与退后者、属世者与灵命追求者。当他开始讲道并观察会众的反应时，他在预备时曾自认为可以大胆挑战的强调之处，此刻可能显得过于直接或不合时宜。他就会调整语气和措辞。他会为着会众的益处而宣讲，而非仅仅对着会众倾倒出他认定他们需要听到的内容。因为所有忠心的讲道都是牧养关怀的行动，因为，牧羊人如果爱护羊群

并深知他们的具体情况，其讲道就绝不会是枯燥的演讲，而是充满关系的行动。

同样重要的是要记住，讲道乃是宣告上帝那权威性的道。这种权威性不容忽视。若如我们所说的，上帝本人正在“传道人对其真道的忠心宣讲中”说话，那么坚持要发表自己的意见，就是一种根本上的狂妄与自大。我们或许不喜欢这种单方面被训导的感觉，而更喜欢从商讨而来的建议。毕竟我们有许多合理有益的见解。尽管在其他场合——比如小组查经——还有交流的空间，但讲道是这样一个地方——对某些人来说，这可能是仅存的唯一地方——我们必须安静下来，听一位满有权柄的主向我们说话，聆听那关乎我们属灵生命的紧迫且关键的信息。从这个角度来看，讲道这种具有权柄的独白，正是在操练谦卑这一项重要的基督徒美德。

最后，若我们面对（即便是好的）讲道，却仍觉得像沉闷的独白，就当自问首先的问题是否在于我们刚硬的心，而非所谓过时的沟通方式。我们是否预备好领受主的话语？参加主日前是否已藉着祷告破碎心田的硬土？可曾做笔记？在牧师讲道时可曾祈求圣灵赐下聆听的耳？或许，我们对讲台“独白”不耐的原因，实则是因为

我们未能藉着（牧师的）讲道，而成为在上帝面前主动读经的听道者。

为什么我需要听道？我已经领受圣餐了。

我们往往对圣礼的情感冲击有着更为直接的体验，对上帝之道的宣讲则不然。感官的吸引力、礼仪性的美感、生动的象征意义，都会对我们产生深远影响。相比之下，一位讲员阐释圣经，有时还要向我们说些令人不舒适的话，似乎就显得相形见绌。既然如此，何不干脆省去讲道，直接进入更具冲击力的圣餐礼？或者，如果我们必须保留讲道，至少也得尽可能快地结束它！

但这背后存在一个根本性（虽非罕见）的误解。我们必须认识到，洗礼与圣餐这两项圣礼若脱离上帝的道便无法存在。倘若我们将圣礼从其讲道语境中剥离，就不再是在举行圣礼，而是在感官上沉溺于一种缺乏圣经与神学依据的情感活动。苏格兰新兴的改革宗教会的《第二纪律书》（*The Second Book of Discipline*, 1578年）阐明了合乎圣经的教会治理原则。唐纳德·麦克劳德指出，其中有这样的表述：“教义与圣礼的施行是相辅相成的”。他还说：

这里不仅宣告施行圣礼是传道人职责的一部分⁴，更承认若没有讲道，圣礼便无从成立。这与奥古斯丁常被引述的说法一脉相承——“上帝的话与礼仪结合，便成了圣礼”，但这也是加尔文反复强调的重点 加尔文甚至断言，圣礼的效力源于上帝的话；若没有讲道，主餐就失去了“实质”。这并不是上帝的话与圣礼孰轻孰重的问题。上帝的话之所以是圣礼不可或缺的要素，乃是因为离了上帝的话，记念与感恩就皆无从谈起。⁵

“既有圣餐，何需讲道？”这种误解，在于误以为圣礼可以脱离存在。圣餐乃是所传福音的辅助与衬托，绝不可取代讲道。更进一步说，若我们以为在圣餐中所领受的信心有别于圣道事工所赐予的信心，便是未能领会圣餐中恩典的实质。然而，事实上，圣道与圣礼所给我们的恩典并无二致：二者皆是上帝将基督赐给他的子民，作为我们灵里的滋养与安慰。你在主餐中所领受的基督就是你在讲道中所领受的基督。事实上，说圣礼

是可见的道，非常恰当。洗礼的水与圣餐的饼和酒都是道的形式，并不能独立于道而存在，离了道，也没有意义。若没有圣道赋予圣礼意义与内涵，圣礼就仅仅只是水、饼和酒而已。

我们确实需要圣餐。但我们需要的是全然彰显上帝荣美与大能的圣餐，这就要求我们在圣道事工的语境中领受它。我们对圣餐的需要，与对圣道本身的需要完全相同——因为圣礼不过是附加于所讲之道的可见之道，为的是坚固并深化所讲之道的信息。

释经式讲道是否过于理性化？

对于这一问题，有三点回应。首先必须承认，释经式讲道确实需要诉诸头脑，要求听者专注思考方能真正受益。但这并非指好的释经式讲道是枯燥艰涩的，或会曲高和寡。最好的释经式讲道既能激荡头脑，亦能触动内心、勉励意志。我更认为，这种方式比其他方法更具震撼力与实效性，因为它显明了内心情感与被阐释真理之间的关联。我们因着讲道人忠心地阐述、生动地例证和充满爱心地应用圣经真理所带来的震撼，而被引向

深刻的情感体验。但我们仍确信，好的讲道，其目标应是触动内心并激荡头脑——“不要效法这个世界，只要心意更新而变化”（罗 12:2）。在使徒行传中，路加反复用“辩论”一词来描述使徒的讲道（徒 17:2,17；18:4, 19；19:8-9；24:25）。如，使徒行传 17:2-4 记载：

保罗照他素常的规矩进去，一连三个安息日，本着圣经与他们辩论，讲解陈明基督必须受害，从死里复活。又说：“我所传与你们的这位耶稣，就是基督。”他们中间有些人听了劝，就附从保罗和西拉，并有许多虔诚的希利尼人，尊贵的妇女也不少。

保罗从圣经出发，进行讲解和证明，于是有些人被说服。如果不认识到这些词汇背后是对理性的诉求，就无法理解它们的含义。释经讲道就是“从圣经出发进行推理、讲解与证明”，以期达到说服的目的。

当然，在回答这个问题时，我们也必须承认：拙劣的释经同拙劣的讲道、音乐或烹饪一样，终究是拙劣的。但我们认为，枯燥乏味、充满学究气的讲道并非释经讲道本身的缺陷，而是传道人软弱与失败的产物。保罗毕竟是释经式讲道的典范，但若从他的信息所引发的频繁骚动来看，他的讲道绝不沉闷、迂腐或是学究气。一篇学理严密却令人昏昏欲睡的讲道，可能在教义与解经上准确无误，但在根本层面上，却不能忠心传达圣经经文。讲道中赤裸的理智主义使上帝的道显得沉闷，而讲道本应释放圣经中那震撼人心的大能。因此我毫不迟疑地断言：枯燥的讲道是罪恶的。贫瘠的理智主义是邪恶的。任何不竭力以神圣信息的庄严与奇事来攫取听众思想、情感、想象与意志的传道人，就是违背了上帝对他的呼召。

话虽如此，我们还需直面一个更深的问题。我们对释经式讲道的抵触，或许真的不是释经法的缺陷所致，甚至也不全在于释经者的软弱，而更多源于我们长期满足于消化空洞肤浅的说教式讲道。或许经验已训练我们将讲道仅仅视为某种激励性的谈话，认为讲道应当轻松活泼、充满故事、永远乐观、无需思考就能消化。但确切地说，释经讲道绝不应满足于这种层次。而且我

不禁想问：我们对于释经式讲道具有学术化倾向的担忧，是否恰恰暴露了当代人持续深入思考重要真理的能力正在衰退？我们深知，那些以惊人速度用碎片信息轰炸我们的屏幕和短讯，正在严重损害我们进行严谨论证和理性思考的能力。我们对复杂性与深刻性的耐心正在被逐渐侵蚀。

我认为，解决之道绝不是让传道人随波逐流、使讲道方式迎合新型信息的传播形式。相反，我们应当认识到，上帝在释经式讲道中为我们提供了对抗信息碎片化和网络迷因的良方——即通过深入研读圣经的长期训练，带领我们沉浸于他圣道的细节与荣美。这种做法不仅能传递真理的内容，更能重塑我们的思维模式，使我们能以崭新而庄重的态度对待至关重要之事。

福音性讲道不可能是释经式的，对吗？

这个问题背后存在着一些值得审视的预设。首先，人们潜藏着一种恐惧，认为非基督徒无法理解传道人对抗圣经经文的阐释。其次，还有一种观念认为，释经式讲道与传福音是相抵触的，认为即释经式讲道不适合传讲基督，也不适合呼召罪人归信他。但我对这些预设观念

持有异议。认为非基督徒无法接受释经讲道的人，隐含了一种实用主义倾向——试图寻找一种“有效”的方法，却对圣经的效能心存疑虑。释经式讲道将经文置于核心位置，要求每位听者直接领受其教导，从而忠心服务于经文。担忧释经式讲道对非基督徒无效就等同于宣称：在传福音中以圣经为中心，是错误的。但我们岂能真的主张圣经不足以拯救罪人？这绝非使徒保罗的观点，他曾对提摩太说：

但你所学习的，所确信的，要存在心里。因为你知道是跟谁学的，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。（提后 3:14-15）

圣经能使提摩太“因信基督耶稣有得救的智慧”，完全足以拯救罪人。正如本书所论证的，改革宗忠心的释经式讲道必在每次宣讲中传讲基督及他的福音，因此，从某种意义上说，所有释经式讲章都具有福音性。此外，传道人绝不可假定教会中每个人都已真地归信，而应当在常规的讲道中把握圣经经文中“呼召人们悔改并归信基督”的一切机会，向那些可能在场但尚未认识耶稣

的人传福音。有时我们预先知道教会中将有許多非基督徒出席，如在圣诞节期间，教会可能会特别注重在社区传福音，因人们此时会更倾向于参加教会活动。因此，传道人可能选择宣讲那些最清晰彰显基督位格和工作的经文，并特别应用于在场非基督徒的良心，呼召他们归向基督。这类信息与其他讲道同样应当采用释经法，但同时也要有充满传福音的热忱。释经式讲道不仅能用于传福音，而且本该如此。

这种讲道常超出孩子的理解范围，我的孩子会因此错过什么吗？

我们都殷切期盼孩子能爱教会并视之为自己的家。虽然有些教会为迎合幼童，让他们免于参加公共敬拜而另设某种形式的“儿童教会”，但我认为这并非上策。当我们惯常地将孩子排除在公共敬拜之外，实则是向他们传递了一个信号：赞美、祷告和讲道这些基本要素并非真正为他们而设。讽刺的是，我们出于体恤他们的初衷，却无意中暗示：他们在敬拜中并不真正受欢迎。

相反，孩子应当尽可能参与教会的敬拜。尽管他们可能无法完全理解传道人所讲的话，但他们吸收的内容常超乎我们所想。更重要的是，当他们看见父母被上帝的道抓住、在上帝面前谦卑、因周日所听之道而改变其家庭行为时，这些关于讲道、圣经与敬拜上帝的功课，远比在儿童主日学所教导的内容更具影响力。

鼓励孩子自带圣经到教会。敬拜时，帮助他们跟随牧师诵读经文。引导他们做简单的笔记：有些父母要求孩子记录讲道中关键词的出现次数，如耶稣、罪或爱。部分教会则为幼童提供与讲道相关的涂色填空练习页。午餐时与孩子讨论敬拜的内容，询问他们还记得哪些内容，并帮助他们将这些信息与生活联系起来。

若从小训练孩子参与敬拜、听讲道，便是藉蒙恩之道帮助他们灵命成长，使他们效法上帝所命定的门训方式（参太 28:18-20）。当然，他们可能会坐立不安，有时我们需带其暂时离开。但务要坚忍。这是值得的。让他们看见你热爱上帝之道的事工。他们就会学会爱它。

当我的孩子坐立不安、令人分心时，为何还要继续聆听释经式讲道？

这是与前一个相关的问题，但焦点不在于孩子能否理解讲道的内容，而在于父母是否会因受挫分心、专注力被削弱。当幼童使你无法专心时，为什么仍要坚持释经式的讲道？毫无疑问，不断扭动的孩子确实令人分心，我们甚至担心他们会干扰他人，以至于因不断管教子女，而根本无法领受讲道的内容。但要记住：坚忍终有回报，孩子终将学会安静守礼。若如我上文建议的，你与他们讨论所听的内容并适时奖励，久而久之，他们就会安定下来。意志会越来越坚定！更重要的是，上帝喜悦忠心的人。只要你坚持带孩子参加教会并训练他们参与敬拜，虽途中可能错过部分讲道，但最终必蒙主的赐福。

另一个可能有助的提醒是记念晚间敬拜。当然并非所有教会都有晚堂，但若你教会有，并且你的孩子尚小无法参加，或许夫妻可以轮流让其中一方留在家中并让

另一方去参加敬拜。疲惫的父母常在这种安排中得到喘息与更新，更不用说能自由听讲道而不必分心照看孩子了。

若你的孩子已经长大，不再有坐立不安的困扰，或许可以主动帮助有需要的家庭：一句鼓励的话语、邀请对方孩子与你的孩子同坐、用糖果奖励安静参与敬拜的孩子、写张便条告诉疲惫的父母“你因他们坚持带孩子参加敬拜而深受鼓舞”——这些举动都能带来改变，并强化“我们的孩子是教会一部分，我们在基督里同属一个家庭”的观念。当孩子在长老会受洗时，全体会众都立誓要协助父母进行孩子的灵性培育。这正是践行此誓言的具体方式。

若我的牧师不采用释经式讲道怎么办？

首先必须明确的是，你所在的教会是否在传讲福音。释经式讲道本身并非正统教义的无谬误保障，采用其他方法也不必然意味着在教义上妥协。你教会的讲道模式或许并非释经式讲道，因此至少在我看来，其效果可能远不及释经式讲道。但这是次要问题。首要的是确保关于耶稣的好消息能被准确而忠心地传讲。“讲台是

否持守正统”必须成为你评估教会讲道事工的首要标准。若非如此，你就当离开那间堂会，寻找一间准确教导上帝真理的教会。在其他条件相当的情况下，只要讲台信息忠于历史上福音派的信仰准则——即便不是释经式讲道——你仍可以凭着清洁的良心留下。

其次需要确认的是，你的牧师是否确实在进行释经式讲道，尽管方式可能不符合你的偏好。我们需谨慎避免将某种讲道风格与释经法本身混为一谈。要记得，释经就是显明一段特定圣经经文的含义。你的牧师或许没有采用按卷逐章释经的方式——依我判断，这种方式最能满足羊群的需要——但只要他每周都在认真解释经文的含义，并如同忠心的牧人照料羊群般将其应用于你们的内心，就不该轻易抱怨。

但若在审慎考量这些条件之后，你发现讲台传讲的仍非释经信息呢？试探或许会引诱你保持沉默，或者更糟的是向其他会众抱怨，任由那些不满情绪累积蔓延。这既不敬虔，也不明智。另一种试探可能是，你自以为知道牧师该如何工作，进而对他指手画脚。这种态度虽怀有对释经式讲道的热忱以及对牧师和堂会的爱，却是缺乏智慧的。

最佳方式或许是先不直接采取行动，而是将此事放在祷告中交托给上帝。要特别为牧师和他的讲道祷告，务必表达对他的感恩（毕竟，当你培养感恩之心时，就很难抱怨了！）。接着祈求有机会与他谈论你关心的问题，并求主赐智慧以妥善处理此事。将此事交托上帝数周之后，再安排与牧师见面。我认为，在见面之后直接坦率说出你的想法，最为妥当。注意不要将你的关切表达为抱怨或者批评。牧师常面对这类言语，这会令他们深感沮丧。相反，要先说安慰的话——你爱他和教会，希望这是一次激励人心的对话。接着以积极的方式表达你对释经式讲道的信念，并注意阐明你在使用这一说法时的含义。然后提出问题：“牧师，您对此有何看法？”“您讲道的理念是什么？”

若此次交谈过后，牧师仍决定不用释经式讲道，你就需要作出抉择。倘若他传讲福音并忠于圣经信息，你就应当极其谨慎地考虑是否要与教会断绝团契关系。或许以下事实能给你帮助：自宗教改革以来，大多数清教徒——更不用说司布真（Spurgeon）、怀特菲尔德（Whitefield）等众多牧者——都未曾习惯于对整本圣

经进行系统性的释经。这些人的讲道虽属释经类别，但通常只会选取单节经文，且往往不构成连续多周的系列。然而，这些人物正是我们福音派信仰所仰望的属灵伟人。上帝曾借他们大大地推动宗教改革与复兴。我们应当驻足自省：在释经式讲道这件事上，是否曾下意识地觉得自己比司布真或怀特菲尔德更为正统、更为严谨？话虽如此，若你认定非释经式讲道正使你全家灵命饥渴、成长受阻，那么你确实需要考虑寻找一间以系统性的释经式讲道为常规的教会。

如何鼓励我的牧师坚持释经式讲道？

首先，要全情投入你所听的讲道。做笔记、点头、微笑、仔细研读圣经。当他说“请翻到约翰福音 12 章”时，就翻到那里；当他说“看第 7 节”时，就低头看第 7 节。这些举动看似微不足道，但传道人会从这些细微的迹象中知道会众正专心跟随所讲的道。这本身就是一种深刻的鼓励。

其次，每逢周一，发送积极支持的信息给他。周一通常是牧师身心俱疲之时，他很难在当天以健康的心态接受批评性的反馈。若你认为必须提出建议，务必确保使用爱的沟通方式，以表明你渴望他的事工能丰盛结果。

子。当我写下这段话时，正值周一。昨天我刚讲完一段来自历代志上的艰难经文。一位老兄弟发短信说要与我讨论这篇讲章。我的胃部微微抽搐。我深吸一口气拨通电话——原来他是想理清历史事件的时间线。这番对话非但没有使我气馁，反而实实在在地鼓舞了我。这位弟兄不仅专注聆听、深入思考，更渴望进一步明白真理，并且能毫无顾虑地向我请教。我想他本无意鼓励我，只是单纯寻求理解——但这寻求本身已使我疲惫的心灵得着喜乐。

愤怒的抱怨往往只会伤害那位被上帝呼召来牧养你的仆人。批评的建议最好当面沟通，而非通过电邮或短信传达。但一封感谢信、几句感恩的话，又或是描述上帝如何使用这篇信息的只言片语，却能在周一（牧师回顾主日劳苦却满心挫败时）产生惊人的鼓舞效果。

第三，当你看到讲道果效随时间增长时，不要一概假设是传道人进步了（虽然我盼望如此）。记得，有时忠心的讲道事工所长期结出的果子，会显现在会众聆听讲道、消化讲章并因而成长的能力上。很有可能传道人确实有所长进，但也有可能是上帝一直在你生命中动工，而你最近

才开始用新的耳朵和敞开的新心聆听他。但无论原因是什么，总要设法见证上帝如何藉着他的道在你里面运行。若有可能，要有具体说明。“谢谢牧师，我真的很享受这篇信息”——这类回应固然不错，但若你说：“昨天我来教会时灰心丧志，正失去盼望，开始怀疑自己能否成长。但你向我显明基督已成就的工，以及他如何永远活着为他的百姓代求。我意识到自己的盼望并不是建立在信心的质量、自身的力量或进步的感觉上，而是完全建立在基督得胜与他对我永不改变的信实上。牧师，这改变了一切！”那将是何等有力的鼓励！此刻牧师便知道他的劳苦不是徒然的，事工已结出果子，上帝正在做工。现在，他能继续奋勇前行了。

若牧师刚从事释经讲道不久，则务要让他知道你从这种讲道模式中——藉着被带入上帝的道——所得到的收获，远超过其他任何模式。务要坚固他的决心，好让他继续阐释上帝的道，而非迎合会众的心意。要记得，有时这种改变需要极大勇气——要求牧师背离长期以来的传统，逆众人的期望而行。要为他的勇气和胆量感谢他。当你听见他人对释经讲道的鼓励之言时，也务必要转告牧师。

推荐资源

Ash, Christopher. *Listen Up! A Practical Guide to Listening to Sermons*. Epsom, UK: Good Book Company, 2009. [这是一本非常简短、极具可读性且实用的册子，教导人如何从所听的讲道中领受最大的益处。作者Ash文笔清晰、幽默风趣，并有着多年的牧养经验。过去，我将这本小册子分发给我所牧养的每一位会众。]

Chester, Tim. *Hearing God's Word*. London: Inter-Varsity Press, 2017. [Chester这本书通俗易懂，也是一本教人如何从讲道中获益的实用指南。这本书篇幅完整，对一切读者都会大有裨益。]

Clarkson, David. "Public Worship to Be Preferred before Private." In vol. 3 of *The Works of David Clarkson*, 187–209. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1988. First published 1865. [Clarkson在这里谈论的并非单单指讲道本身，而是强调公共敬拜整体的重要性。这是一篇典型的清教徒讲道：极具实践性、神学底蕴深厚，并且充满了对圣经的深刻见解。像所有清教徒讲道一样，这篇讲道有着繁多的分题和子要点，并包含许多实际的应用。现代读者可能需要花点时间去适应这一点，但绝对不虚此行。Clarkson有一种特殊的恩赐，善于使用生动的意象和比喻。每个基督徒都应该读读这篇讲道。通常只需简单搜索一下，就能在网上免费找到。]

Packer, J. I. *God Has Spoken*. London: Hodder and Stoughton, 1979. [虽然不直接关乎讲道，但本书提供了浅显易懂的圣经神学。若你想清楚明白为什么释经讲道最能造就教会，这是极佳的入门之作。通过教导我们认识圣经的本质，Packer向我们阐明了那推动人深入研读经文的讲道为什么至关重要。]

Pink, A. W. *Profiting from the Word*. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1970. First published 1921. [Pink希望我们从圣经中获益，并且，他对于我们如何做到这一点的深入思考具有无可估量的价值。这本书将有助于你的个人灵修，以及你的听道过程。]

注释

序言

1 David E. Garland, *1 Corinthians*, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2003), 674.

第一章：圣经是什么？

1 Donald MacLeod, *A Faith to Live By: Understanding Christian Doctrine* (Ross-shire, UK: Christian Focus Publications, 1998), 13.

2 《威斯敏斯特信仰告白》，1.10.

3 Augustine, *Questions on the Heptateuch*, 2:73, in *The Works of Saint Augustine: A Translation for the 21st Century*, vol. 14, *Writings on the Old Testament*, ed. Boniface Ramsay, trans. Joseph T. Lienhard and Sean Doyle, 1st. ser. (Hyde Park, NY: New City Press, 2016), 125.

4 “The Scottish Confession (1560),” in *Reformed Confessions of the 16th and 17th Centuries in English Translation*, vol. 2, 1552–1566, ed. James T. Dennison Jr. (Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 2010), 188.

5 Iain H. Murray, *The Life of Martyn Lloyd-Jones: 1899–1981* (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 2013), 95.

6 Murray, 96.

7 Bard Thompson, *Liturgies of the Western Church* (Philadelphia: Fortress Press, 1961), 197. 现代权威版本见 Jonathan Gibson and Mark Earney, *Reformation Worship: Liturgies from the Past for the Present* (Greensboro, NC: New Growth Press, 2018), 300.

8 Sinclair B. Ferguson, *From the Mouth of God: Trusting, Reading,*

and Applying the Bible (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 2014), 47.

9 Heinrich Bullinger, “The Second Helvetic Confession,” chap. 1 in *The Creeds of Christendom with a History and Critical Notes*, vol. 3, *The Evangelical Protestant Creeds, With Translations*, ed. Philip Schaff (Grand Rapids: Baker Book House, 1977), 832. 某些版本包括一个副标题，很可能源自信条的原文，其内容简洁而著名：“对于上帝之道的传讲就是上帝的道。”

第二章：为什么需要释经讲道？

1 参见马可福音 3:14; 16:15; 路加福音 24:46–48; 罗马书 10:14–15; 提摩太前书 5:17; 提摩太后书 4:1–2; 提多书 1:9.

2 William Perkins, *The Art of Prophesying* (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1996), 9.

3 David Helm, *Expositional Preaching: How We Speak God’s Word Today* (Wheaton, IL: Crossway, 2014), 13.

4 P. T. Forsyth, *Positive Preaching and the Modern Mind* (London: Independent Press, 1907), 6.

5 Timothy Keller, *Preaching: Communicating Faith in an Age of Skepticism* (New York: Viking, 2015), 33.

6 Sinclair B. Ferguson, *Some Pastors and Teachers: Reflecting a Biblical Vision of What Every Minister Is Called to Be* (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 2017), 652.

7 Keller, *Preaching*, 36.

8 James S. Stewart, *Heralds of God* (London: Hodder and Stoughton, 1946), 12.

9 John Stott, *I Believe in Preaching* (London: Hodder and Stoughton, 1982), 131.

10 Peter Adam, *Speaking God’s Words: A Practical Theology of Preaching* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1996), 128.

11 Hughes Oliphant Old, *The Reading and Preaching of the Scriptures in the Worship of the Christian Church*, vol. 2, *The Patristic Age* (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 173.

12 Old, 177.

13 Old, 175.

14 T. H. L. Parker, *Calvin's Preaching* (Edinburgh: T & T Clark, 1992), 60.

15 Parker, 63.

16 Parker, 63.

17 John Gerstner, "Calvin's Two-Voice Theory of Preaching," *Reformed Reviews* 13, no. 2 (1959): 21. 引自 Joel R. Beeke, *Reformed Preaching: Proclaiming God's Word from the Heart of the Preacher to the Heart of His People* (Wheaton, IL: Crossway, 2018), 116。

18 J. I. Packer, "Some Perspectives on Preaching," in *Preaching the Living Word: Addresses from the Evangelical Ministry Assembly*, ed. David Jackman (Ross-shire, UK: Christian Focus Publications, 1999), 34.

19 D. Martyn Lloyd-Jones, *Preaching and Preachers*, 40th anniv. ed. (Grand Rapids: Zondervan, 2011), 110.

20 D. Martyn Lloyd-Jones, 一份未命名地址的便条, 记载于 Iain H. Murray 所写的 *Lloyd Jones: Messenger of Grace*, (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 2008), 104.

21 钟马田信托网站 (www.mljtrust.org) 的很多讲道中都有这种模式。

22 “我原本决定继续过那种隐秘而低调的生活, 直到最终威廉·法雷尔在日内瓦把我拦住了。他拦住我的原因, 与其说是出于劝说和劝诫, 不如说是出于一种可怕的诅咒。我感觉这就好像是上帝从天上用他那强大的手将我抓住了。” John Calvin, *Calvin's Commentaries*, vol. 4, *Commentary on the Book of Psalms*, trans. James Anderson (Grand Rapids: Baker Book House, 1996), xlii.

第三章：释经讲道与教会事工

1 John Piper, *Expository Exultation: Christian Preaching as Worship* (Wheaton, IL: Crossway, 2018), 9.

2 注意, 在使徒行传 2:42 所记载的教会聚会的敬拜要素里, “使徒的教训”占首要地位。

3 Sinclair B. Ferguson, "Preaching as Worship," in *Pulpit Aflame*, ed. Joel R. Beeke and Dustin W. Benge (Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 2016), 87–89.

4 见Piper, *Expository Exultation*。

5 《威斯敏斯特大教理问答》，155问。

6 Thom S. Rainer, *Surprising Insights from the Unchurched and Proven Ways to Reach Them* (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 58–59.

7 Mark Dever and Paul Alexander, *The Deliberate Church: Building Your Ministry on the Gospel* (Wheaton, IL: Crossway, 2005), 44.

8 对于“传道人”这一职位的延续问题，存在一些不同的看法。许多人认为，传道人指的是由教会指定专门从事传福音工作、具有非凡能力的人。尽管我不否认有些人在传福音方面很有恩赐，也不否认有些牧师可能全职从事此类工作，但我更倾向于加尔文的观点。他指出，传道人（即新约中拥有正式职位的人）与使徒“紧密相连”（如提摩太和提多），因此，“在所列举五个职位（使徒、先知、传福音的、牧师和教师）中，后两个才是永久性的。” John Calvin, *Calvin's Commentaries*, vol. 21, *Commentaries on the Epistles of Paul to the Galatians and Ephesians*, ed. William Pringle (Grand Rapids: Baker Book House, 1993), 279–80.

第四章：从释经讲道中大大获益

1 《威斯敏斯特大教理问答》，160问。

讲道问答集

1 David Clarkson, “Public Worship to Be Preferred before Private,” in *The Works of David Clarkson* (1865; repr., Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1988), 3:187–209.

2 Clarkson, 187.

3 Clarkson, 190.

4 只有受按立的教牧长老才能主持圣礼，是因为圣礼的事工与托付给这些职分的讲道和教导事工紧密相连。圣礼的事工是话语事工的一部分。

5 Donald MacLeod, *Therefore the Truth I Speak: Scottish Theology 1500–1700* (Ross-shire, UK: Christian Focus Publications, 2020), 109–10.

你是否知道，上帝之道的宣讲具有独特的消除罪恶、赐予生命的神奇力量，并能为聆听并领受其教导的人带来巨大的福分？戴维·斯特恩牧师在这本为教会编写的有益指南中确立了讲道在圣经和神学方面的原则与基础，列举了历史上的实例，并针对改革宗教会中讲章式讲道的相关问题、担忧和反对意见进行了回应。

“信仰的祝福”丛书专为教会而作，旨在介绍并颂扬改革宗的教义与实践。每一本书都包含对该主题的简短而实用的概述，配有讨论问题以及详尽的问答部分。

这是一部深思熟虑、引人入胜且发人深省的指南……斯特恩深知会众正确聆听上帝之道并让其塑造自身思想与生活是何等重要。

——伊恩·哈密尔顿，格林维尔长老会神学院系统与历史神学教授

这本小册子讲述了听道就是“从上头来的智慧”，合乎圣经、可读性强且引人入胜。

——哈利·L·里德三世，伯明翰布莱尔伍德长老会主任牧师

这本小册子坚持了地方教会中讲道的至高地位，是何等振奋人心！

——戴尔·拉尔夫·戴维斯，南卡罗来纳州哥伦比亚第一长老会驻堂牧师

戴维·斯特恩（拥有神学硕士学位，毕业于改革宗神学院）是密西西比州杰克逊市第一长老会教会的主任牧师。

