

聖光神學院
教牧學博士論文

釋經式講道及主題式講道對
基督徒靈命的影響之研究

A Study of the Influence of Expository Preaching and
Topical Preaching on Christian Spirituality

指導教授：陳俊光博士

研究生：王德優

2016年5月

聖光神學院教牧博士班
論文口試委員審定書

教牧博士班 王德優君 所提之論文
釋經式講道及主題式講道對
基督徒靈命的影響之研究

A Study of the Influence of Expository Preaching and
Topical Preaching on Christian Spirituality

經本委員會審議，認為符合教牧博士資格標準。

學位考試委員會	委員	<u>陳志彬</u>
	委員	<u>謝樂知</u>
	委員	<u>陳俊光</u>
	指導教授	<u>陳俊光</u>

2016 年 5 月 23 日

摘要

許多學者都推崇釋經式講道，因為它最能將神的話語解明清楚，牧者若是以此種方式講道，信徒的靈命就可以穩定且優質地成長；雖然在調查中發現，牧者自承以釋經式講道，然而信徒卻以為牧者是主題式講道，即便如此，根據數據之分析，絕大多數信徒的靈命健全指標，還是在正常範圍內，這顯示牧者在釋經式講道上雖不盡人如意，但還是稍有成果。

從問卷所得到資料，經分析後，信徒的靈命健全指標，會因著不同的年齡、職業、性別、學歷以及在教會擔任不同的服事而有所不同。這些不同的條件所得到的結果，可以讓牧者在實施講道時，針對不同條件之信徒，或靈命健全指標較弱的特定族群信徒，調整其講道的方針。

在確認釋經式講道，對信徒靈命有正向助益的分析結果後，筆者提出以下幾點建議：

- 一、牧者需在神學及聖經的素養上下功夫。
- 二、神學院可舉辦釋經式講道研習會、定期研經特會、釋經式講道實踐工作坊。
- 三、透過基督教各個媒體，鼓勵牧者以釋經方式講道。
- 四、透過文字，以最新釋經式講道法回應教會的需要。

Abstract

Many scholars extol expository preaching, for it is the best method for the exposition of the word of God. This kind of preaching can help believers grow in spirit steadily and qualitatively. The findings of this survey reveal that, although the preachers claim to use expository preaching, the congregations still regard it as topical preaching. Nevertheless, analysis of the data received shows that the index of the spiritual health of most believers still falls within the normal range. This points to the fact that expository preaching does yield certain result, despite the failure of the preachers to measure up to its standard.

Analysis of the data acquired from the questionnaires indicates that the index of the spiritual health varies with a believer's age, occupation, gender, education, and ministry position in the church. The result of this survey can help preachers adapt their preaching to the needs of the believers in various conditions, or those with low index of spiritual health.

Seeing that the analysis of the data confirms the contribution of expository preaching to the spirituality of believers I propose the followings:

1. Pastors need to constantly advance in theological and biblical studies.
2. Seminaries can hold expository preaching seminars, regular Bible exposition conferences, and expository preaching practicum workshops.
3. Use Christian media to encourage preachers to adopt expository preaching.
4. Publish in writing the latest advancement in expository preaching to meet the needs of the church.

誌 謝

感謝神，因他有說不盡的恩賜！。(林後九 15)

感謝神！除了感恩，筆者實在想不出其他的詞彙來形容筆者內心的激動。多少時候或在公園獨自默想，或坐在書桌前敲著鍵盤，論文的內容一點一點就這樣產生；筆者的論文能完成，除了神的恩典，還有許多弟兄姊妹的代禱與關心。

感謝我的家人支持與代禱，特別是我的內子楊禧華，若不是她不斷地督促，論文是否能完成，尚在未定之天，筆者也謝謝她細心的校對及問卷逐筆的輸入電腦，讓筆者能迅速地分析資料並加以解釋。

感謝中華基督教婦女祈禱會，在經濟上給予的資助，特別是董事長秦舜英女士及周聯華牧師的關心與代禱。

感謝與筆者一起服事神的林梓榮醫師，這些日子他分擔我的講台服事，讓我有更多的時間專注於論文，感謝林醫師提供資源，讓論文中的問卷能順利完成。

感謝博士班主任李清珠博士、指導教授陳俊光博士、評閱教授陳吉松院長及謝樂知主任。

目 錄

第一章 緒論	1
第一節	1
第二節	29
第三節	36
第四節	40
第二章 文獻探討	57
第一節	57
第二節	65
第三節	80
第四節	89
第五節	95
第三章 研究方法與步驟	99
第一節	99
第二節	113
第三節	115
第四節	196
第四章 研究分析與發現	199
第一節	199
第二節	203
第三節	212
第四節	213

第五節…信徒在性別、年齡、學歷、職業上對釋經講道接受的差異性	218
第六節……………結論……………	221
第五章 總結與建議……………	223
第一節……………總結……………	223
第二節……………建議……………	228
參考書目……………	232
中文……………	232
英文……………	237

第一章緒論

第一節 探索講道背景

2015 年是台灣宣教 150 週年紀念，這麼多年來台灣基督徒的比例總是在 2%-3% 之間徘徊；直到 2013 年基督教資料中心朱三才牧師提出的最新《2013 年台灣基督教會教勢報告》，台灣的基督徒比例（含安息日會、真耶穌教會）才上升到 5.86%。¹這是許多教會的牧者多年來不斷地尋找，只要是有助於靈命更新成長和教會增長的方法都會使用，例如透過雙翼、G12 等養育系統，或師法韓國教會注重禱告、敬拜讚美、新加坡教會小組化牧養、美國教會「目標導向」的牧會模式、靈恩教會重視聖靈的工作，來達成教會增長及信徒靈命更新之目標。

然而，無論是用何種養育系統或方法，總脫離不了耶穌三次對彼得所說的話「你餵養我的羊」，無論是餵養或牧養，主要就是照管主的羊，牧羊人最大的責任之一就是使羊有草可吃(約十 9)，同樣的，信徒就是主的羊，牧者最大的責任是讓他的會友得著神話語的餵養，信徒猶如嬰兒般(帖前二 7)，讓嬰兒吃健康的食品才能使嬰兒長大，家長絕對不會餵嬰兒吃不良的食物，若是這樣，那麼嬰兒不但長不大，反而會有性命的危險；對於信徒來說，給他們吃正確的食物亦復如此。

信徒的食物既是神話語，唯一的管道就這一本聖經，可是這一本聖經距離信徒已好幾千年，一般信徒要看懂或消化這本書，委實不易，這必須由經過專業訓練的牧者，來對信徒在聖經上加以解釋及告訴他們如何在生活中運用神的話，這樣信徒的屬靈生命才會健康的成長，其他的輔助活動是幫助信徒靈命成長，但不

¹ 《基督教論壇報》，2014-09-24。〈<http://www.ct.org.tw/news/detail/2014-02717>〉2015/7/1 存取。

是主軸。所以，牧者以釋經講道的方式來證道，對信徒靈命的成長絕對是關鍵的主因。

今日教會中，聖經到底如何被使用，蔡慈倫於 2014 年 1 月 10、11 日，在台中磐頂長老教會舉辦之「聖言的見證者」方舟講座中指出，從整個教會歷史來看，每次教會要更新的時候，一定會回到最根本的問題，就是如何傳講以聖經為根據的講道。今天教會的傳道人也應該重新檢視自己如何看待和使用這本聖經。

她提醒，一篇講道若要能成功，必須懂得善用經文中的對比和張力，讓人在講道中看見自己生命的處境，同時，也為人指出一條出路，相信聽眾必會有深刻的感受。

蔡慈倫首先提到，無論在講章中引用多少經文，都不見得是一篇以聖經為根據的講道。牧者們必須先瞭解書卷中的正典形成和寫作的過程，才能正確地使用它。過去大家會覺得，主題式講道針對一個主題，從整本聖經中把這些經文歸納起來，講一篇看似符合邏輯且有道理的道；然而這樣的主題式講道，到底合不合乎以聖經為根據的講道？在教會的歷史中，筆者發現有些清教徒牧師，他們經常受邀在重要場合中發表言論，雖然在講論這些言論時沒有引用一段經文，但是這些言論中所傳遞的信息卻是合乎聖經。²那麼究竟什麼才是「以聖經為根據的講道」約翰·諾克斯(John Knox)認為，若以神學角度來探討，「以聖經為根據的講道」就是與聖經中主要概念接近的講道，而這些概念與基督徒生活是密不可分的。³另外，當代著名改革宗講道學者湯姆斯·隆恩(Thomas G. Long)主張「以聖經為根據的講道」就是讓一段經文主導一篇講章，而且忠實地解釋聖經，並且與當時的生活處境連上關係。⁴蔡慈倫將諾克斯與隆恩的觀點加以整合，「以聖經為根據的

²蔡慈倫，《當代基督教講道學》(台北：校園書房，2011)，29-30。

³蔡慈倫，《當代基督教講道學》，30。

⁴蔡慈倫，《當代基督教講道學》，32。

講道」就是(1)「宣講福音」；(2)「聖經」與「世界」二者之間保持平衡；(3)講章形式對落實「以聖經為根據的講道」有必然的關聯性，若以此角度來看，「主題式講道」則有其限制，因為主題式講道的講章，是根據講道者所選取的一個主題，然後講道者會按著探討這個主題的層次，產生講章的結構；講章中亦可引用經文來支持其論點，這類的講章適用於教會的各節日、婚禮、喪禮及教義的闡明等，⁵然而，主題式講道通常不會描述一段經文的背景資料，或無法闡明一段經文中神要向信徒說的話。近年來，一些當代的講道學者主張，釋經式講道比主題式講道更能落實「以聖經為根據的講道」之信念。雖說如此，惟蔡慈倫也認為，主題式講道法在今日的講台上並無完全無用武之地。事實上，主題式講道對教導性的講道，如：基督教的教義、當代信仰與生活的議題等等，仍是最適當的講章形式。不管講道者是採用釋經式講道或是主題式講道，都應遵循「以聖經為根據的講道」之原則，即宣講福音，以及在聖經與世界二者之間維持張力與平衡。⁶

此外，一篇講道是否以聖經為根據，跟講道者如何詮釋一段經文有關。從經文背後的世界、經文裡面的世界和經文前面的世界，能夠幫助傳道人重新省思。在準備講章時，如何理解聖經和是否根據聖經講道，有著直接的關係。很多時候，傳道人在講台上，提出一個議題，引用某段聖經經文來支持所要說的内容，而不是讓聖經本身對人心說話。

蔡慈倫表示，今天聖經學者對講道學有絕大的幫助，讓牧者們明白一些原則，在使用聖經中的一段經文，必須先尋找經文前後的脈絡，知道經文的前言和結尾。在準備講章時，不能只讀單一本聖經，需要多比照一兩個聖經的翻譯版本，以加強經文的準確性。對於經文背後的世界，必須先瞭解寫作背景，作者是在哪種情況下寫的，當時作者面對怎樣的困境。如果牧者們用這種角度來看待每一段經文，

⁵張永信，《崇拜--神學、實踐、更新》(香港：天道，2008)，150。

⁶蔡慈倫，《當代基督教講道學》，33-38。

每段經文就像在講道一樣，對於當時的信仰團體，在面對某一個特殊情境而寫下的話語，如果沒有將這個特殊的情境找出來，很多講章沒有辦法跟聽眾的處境產生關連。⁷

對於今日的講道，牧者們要開始突破舊有講道法的概念，講道不只說什麼，講道也做了一些事情。聖經經文本身是如此豐富多元的文學體裁，沒有一種單一的溝通方式，可以套在所有的經文上，無論是哪一種講道法，不同形式的講道法會帶出不同的感受和功能。當牧者們從整個聖經的脈絡來讀的時候，牧者們對經文會有新的看見，原來經文就像講道一樣，讓人看見事情的一體兩面。

筆者看教會裡面的大復興，有的復興，是那個時代裏門徒禱告，有的提倡某項神學教理，可是仔細研究這些會禱告的人，提倡神學教理的人，都會講道，而這些講道的人，都是以聖經為出發點。

更正教從馬丁路德開始，馬丁路德就是最會用聖經講道的人，也是改教運動時候的英雄。從馬丁路德，到慈運理，他以瑞士的區利赫為中心，改革宗的北部，他就是每一天講一章希臘文聖經來號召，他完全以講聖經開始改教的。在瑞士的南部，日內瓦有加爾文，他也是偉大的講道的人，也是以聖經作為中心。一般來說，馬丁路德最偉大的地方，是在他的改教，然而加爾文他最偉大的地方，是寫《基督教原理》，這是一本有分量的神學專論，可是看他們一生，他們實際上都對聖經有研究。成為好的講道人，從使徒時候開始，一直到今天，都以聖經為根據。在美國許多的大教會，都優先考慮蘇格蘭籍的講道人，因為蘇格蘭有出產講道強而有力傳道人的風氣。蘇格蘭有出好傳道人的環境。在最早改教時候的牧師諾克斯(John Knox)就是出色的講道人，他是蘇格蘭人。最出名的講道家，拿葛理翰來講，他基本上也是以聖經為主的。很多人認為葛理翰這麼有名，最主要他

⁷蔡慈倫，《基督教論壇報》，記者何毓芬特稿〈講道成功：要為人指出一條出路〉，2014/01/17。

整天手裡拿著聖經。他講道的時候，也一隻手拿著聖經，另一隻手揮動，不斷把手擱在聖經上。1950 年代出生的基督徒，不得不承認葛理翰牧師很會講道，他就是以聖經作為講道的根據。⁸

筆者先要提出一個觀察，教會既有各方面的屬性，就必須將這些屬性彰顯出來。教會的一切運作乃是體現她的本質。故此，每一肢體或成員都必須盡自己的本份互相服事，共同發揮身體的各種功能，建立基督的身體(林前十二；弗四 11-16)。基本上，當信徒在教會參加主日禮拜時，這是進行什麼活動？筆者認為，會進行下列三個活動：對神的敬拜、對會眾講道及信徒彼此的團契，其中講道的活動會顯得比較重要，因為這個部分所佔的時間比例最重，在禮拜中，宣講是必需有的。敬拜者不僅向神獻上讚美與感恩，認罪與仰望，有奉獻的心意。也要從神領受祂的話語，得着安慰與激勵，以及諸般的恩典。話語的職事十分重要，所佔的比重常超過禮儀的部份。

宗教改革後，更正教會的傳統崇尚自由的方式，而且偏重先知的類型。講壇置放在中間，以話語為中心，在歐洲，講壇往往在較高的位置，或在中間，或在側邊，都看重宣講的地位。在側邊的講壇，是祭司型禮儀的形式，但更正教會沿這傳統，強調宣講的重點。這重點在猶大會堂已經表現了，在初期教會也有這影響。⁹禮拜時聽道，當根據聖經。講道者必有經文為依據，能切實把握，神的話語必發出功效。宣講是救贖的，要將道成肉身的真理，延伸至今代。主的十字架與復活，是古老的史實，成為今日的生命實際。講道在禮拜中，是要令會眾受感而接受主的見證、是將恩典傳遞出來，成為可以感受的表象，具體而真實。

講道是奉獻的，不僅講者聽者都向神奉獻，而且使全教會都動員起來，化為歌頌的群眾。講道決不是牧者的獨語，而是講道者與聽眾的對話，而且這對話是

⁸ 周聯華，《新編講道法》(台北：文藝，2010)，276。

⁹ 唐佑之，《宣讀與宣講—話語的職事》(香港：真理，2008)，71。

三方面的：神、講道者、與聽眾，互相對應。講道者與神的對話，傳遞神的心意，也向神表達意願。講道者也與會眾對話，是「與」他們，不是「向」他們。會眾又向神回應，順服神的命令，領悟神的指示，仰賴神的引導。這樣聽道，不會走後隨即忘了自己本來的相貌，卻詳細察看那全備使人自由之律法的，並且實在行出來（雅一 23-25）。¹⁰在舊約中，神透過先知向百姓宣告祂的心意，新約中的保羅勉勵提摩太：「務要傳道，無論得時不得時，總要專心；並用百般的忍耐，各樣的教訓，責備人、警戒人、勸勉人」，「傳道」原意為宣講，¹¹我們所傳的道，宣講的是神的道，不是人的道。這是神的話，是祂的啟示。神曾命令先知耶利米說：「我差遣你到那裏去，你都要去，我吩咐你說甚麼話，你都要說。」（耶一 7）於是耶和華伸手按他的口，對他說：「我已將當說的話傳給你。」（耶一 9）此處很具體地將宣講的職事說明了。這是神的差遣與吩咐。祂的僕人必須完全聽命與順從。這是神自行發動的，從神而出的話語，經人傳遞，將神的智慧與能力表達出來，我們既已受命，就不可再緘默不吝。我們必須宣講，因為神已經說話了，我們必須傳達，必須發言。

一、對神的敬拜

「禮拜」與「敬拜」是經常用來描述教會聚會活動的詞彙，禮拜與敬拜表明了會眾對神發出的回應。每當敬拜神的時候，不僅獻上嘴唇的果子和自己的全心，也理當獻上全身。既然如此，為何今天在讚美、敬拜神的場合中不常見到歡呼或跳舞等表達方式，更少看見俯伏和靜默的方式呢？是會眾尚未經歷到神的真實，因此無法那樣委身？是會眾沒有感受到神的同在，因此無法那樣投入？還是懼怕旁人論斷的眼光？可能都有。那麼來觀察聖經是依何種方式來回應神：
雙手拍掌：萬民哪，你們都要拍掌！要用誇勝的聲音向神呼喊（詩四十七 1）！

¹⁰ 唐佑之，《宣讀與宣講－話語的職事》（香港：真理，2008），19-20。

¹¹ 唐佑之，《宣讀與宣講－話語的職事》，80。

舉手：我還活的時候要這樣稱頌你；我要奉你的名舉手（詩六十三 4）。

聲音：我的舌頭要終日論說你的公義，時常讚美你（詩卅五 28）。

跳舞：大衛和以色列的全家在耶和華面前，用松木製造的各樣樂器和琴、瑟、鼓、鈸、鑼，作樂跳舞。

站立：那時，神的約櫃在那裏；亞倫的孫子、以利亞撒的兒子非尼哈侍立在約櫃前（士廿 27）。每日早晚，站立稱謝讚美耶和華（代上廿三 30）。

跪下：來啊，要屈身敬拜，在造的耶和華面前跪下（詩九十五 6）。

低頭俯伏：以斯拉稱頌耶和華至大的神；眾民都舉手應聲說：「阿們！阿們！」就低頭，面伏於地，敬拜耶和華（尼八 6）。

靜默：惟耶和華在他的聖殿中；全地的人都當在他面前肅敬靜默（哈二 20）。

唱歌：你們要向耶和華唱歌；讚美耶和華！（耶廿 13）

樂器：要用角聲讚美他，鼓瑟彈琴讚美他！擊鼓跳舞讚美他！用絲弦的樂器和簫的聲音讚美！用大響的鈸讚美他！用高聲的鈸讚美他（詩一五〇 3-5）！

歡呼：你們當向神，的力量大聲歡呼，向雅各的神發聲歡樂（詩八十一 1）！知道向你歡呼的，那民是有福的！耶和華啊，他們在你臉上的光裏行走（詩八十九 15）。

是神的精兵，當大聲讚美的時候，靈界惡者的國度就要大大被震盪。在會場當中所有慕道友、初信、老信徒，他們身上一切的仇敵攪擾和黑暗權勢也必大大潰敗逃跑，離開。

敬拜既然是對神的回應，當然這個回應基礎是建立在以往對神的認識有多少？對神的認識基本的方式即為熟讀神的話而且去經驗祂；當按照對神的認識，盡心竭力地去敬拜的時候，祂便向會眾顯現，使他們更認識祂。而這更深的認識，不僅使會眾更渴望敬拜祂，往往也會提升對神的信靠和委身；這樣的循環最終使會眾在愛裡與祂聯合，成為親密的伴侶。

二、對會眾講道

「敬拜」一詞並不能充份表達出整個聚會的意涵，因為聚會中神也在對會眾作工，並且祂向會眾傳達祂自己和祂的話。

聖經中對講道的吩咐是什麼？讓會眾能思想且認清神啟示祂的僕人講道之目的。講道絕對不能離開聖經。好的講道扎根於聖經，且必須要有清楚的釋經作為基礎。傳道人若為迎合會眾而只說些他們喜歡聽的話，卻不提聖經上的話，是十分可悲的，既然釋經式講道，是牧者餵養信徒最直接的途徑，那麼為什麼還是有些牧者捨此途徑而就其他呢？筆者認為有幾個原因值得探討。

- (一)、 **釋經講道花太多時間準備**：為了要了解經文的時空背景，可能要閱讀相關背景及注釋書，甚至為了解經文本身，也可能需要看不同版本的經文以作文字的推敲，若還不明瞭，可能就要借助原文資料。
- (二)、 **不以釋經講道的方式也可達到餵養的目的**：當牧者想到，也許每週都要如此花那麼多的時間來準備釋經講章，可能就會打退堂鼓，進而以其他方式來準備講章，餵養信徒。
- (三)、 **無法以釋經的方式講道或沒有受過此種訓練**：在台灣的主要神學院，從它們的課程規劃中得知，必須先修習相關釋經學，才能修講道學，若牧者的神學教育非為台灣主要神學院所訓練，那麼他們就必須格外努力去閱讀相關書籍，以彌補相關釋經能力之不足。
- (四)、 **認為以釋經講道方式講道，會眾會聽不懂**：這是低估會眾領悟神話語的能力，好的講道經常能觸動聽者的心靈，並要求會眾將生活作出調整，只要講道者在感情上與會眾處於同一個頻道，就可以做到這點。所以即使是以釋經方式來講道，只要講員的心先與會眾對話，就能觸摸人心靈的深處，與會眾對話，這不是死板的敘述，也不像學究只作訓誥考據式的講

解，而是切實地投入生命。為什麼有些講道者經常流露感情，而有些則木訥呆板？這正是耶穌基督和文士不同之處。「文士型」的講道沒有熱誠、沒有感染力，甚至沒有生命，只因「盡責任」而上講台。但一篇由講員擺上心靈的講章，帶著聖靈的能力，自然會發出生命的影響力，讓人產生共鳴。然而會眾不喜歡釋經式講道，牧師怎麼辦？筆者認為若做出下列幾點，也許會眾會有些許改變：

1. **花更多的時間準備出優秀的講章：**多花時間來研經、默想和禱告，保證你確實明白經文。多花時間為你的會眾提名禱告，向神求告你能如何將經文應用到他們的生活。犧牲掉一些你每週日程上的其他活動，使你能懷著禱告的心來準備優秀的講章。
2. **預備優秀的釋經式講道：**每一次講道都清楚得解開經文的含義，並將之應用於會眾的生活。如果他們不習慣篇幅長的講道，那就不要太長。如果他們不習慣複雜的講道，那就不要太複雜。如果他們對經文不夠熟悉，就要注意對基本概念的解釋。你必須通過講道為會眾的屬靈生命建立標準，而不是通過其他方式。所以，你要用釋經式的方法來講道，使你的會眾能開始明白聖經，逐漸培養出他們的興趣。
3. **教導會眾釋經式講道的原因：**清楚地教導會眾什麼是釋經式講道、為什麼說釋經式講道能夠忠於聖經，以及他們怎樣才能充分利用好釋經式講道。使用講道、主日學、教會通訊以及其他渠道來這樣教導他們。
4. **要耐心：**對會眾來說，對基於聖經的講道的興趣培養需要時間。所以，你需要耐心引導和鼓勵他們。對他們要有耐心。果子不是一夜之間結出來的。
5. **為他們禱告：**禱告神會憑著聖靈的大能、透過祂的話語在他們的裡面工作。神藉著祂的話在他們裡面動工的時候，因著祂的恩典，教會也會對祂話語產生出深

切的渴慕，因為他們已經嚐過了祂話語的能力。所以，為你的會眾能夠渴慕、享受和遵循神的話來禱告吧。

「釋經式講道」是這個時代最需要的講道形式，因為它的好處在於將神的話擺在正確位置上，傳道人不是講解他的看法，而是講解神的話。它同時教導信徒如何讀他們的聖經，集中思想經文的意義並應用在他們個人身上，滿足信徒心靈實際的需要和生活的要求，以神的話來引導人生。

(一)、 講道的重要性

講道是主耶穌的吩咐（太十 5），是神所命令的（提後四 2），也是使徒們的職責（徒六 4）。在四福音書、使徒行傳、書信和啟示錄中，有許多要傳揚神的真理及完成神旨意的命令。使徒們也一再警戒，要以聖經為基礎來傳道。羅十 12-15 清楚地教導：人的需要和神的恩惠，要藉著福音的使者，傳給一切有需要的人，讓他們聽見、相信與接受。

基督信仰中，「講道」扮演了最重要的角色。若沒有講道，就失去基督信仰真理的根基，因為基督信仰的核心，就是神的道。永活的神主動向墮落的人啟示祂自己，用最直接的方法，就是一個字或一些話，傳給了祂的僕人。甚至可以這麼說，神選召了一些人，聽祂的話，然後把這些話傳給別人。以上這些真理如果被忽略或否認，人就很難瞭解基督信仰。羅十 14-15：「沒有傳道的，怎能聽見呢？」從林前一 17 及九 16 得知，講道乃是神所命定的方式，使罪人能夠聽到救主的事，並呼求祂以得著救恩。¹²

(二)、 講道的內容

傳道應講神的話，也是「惟獨聖經、獨尊聖經」（*Scriptura Sola and Scriptura Tota*）（提前四 13；提後四 2）。神的話，是傳道人受委託所傳的題目，傳神的話

¹² 斯托得(John Stott)，《講道的藝術》，魏啟源、劉良淑合譯(台灣：校園書房，1986)，11-16。

是神的命令。因此不僅要謹守純正的話語（提後一 13），並要按正意分解真理的道（提後二 15），要牢牢地守著（提後一 14），且要傳揚。保羅在哥羅西書一章 25 節簡明地說：「我照神為你們所賜我的職分，作了教會的執事，要把神的道理傳得全備。」坎貝爾·摩根(George Campbell Morgan)說：「講道是宣揚神的道，及神所啟示的真理。」

那麼什麼是「道」？「道」的希臘原文為 λόγος，在新約中有很多不同的翻譯：如「話」、「言」、「道」等。

「道」字在新約中，幾乎是基督教信息的同義字。「道」就是神的真理，而這「道」又是神的話，是神所給與的道，是基督所賜與的道；也是有關神、有關基督的道。基督信仰的信息「道」是來自神的，不是人發明的，乃是神的恩賜；這關於神的消息，是人自己不能發現的。所以「道」主要是代表神的話，神自己的啟示，與神的信息。傳道人要傳講的，不是人間的理論、學說，而是神給世人的宣告和昭示，這是神對傳道人的吩咐。「道」的功能非常特別，它有審判（約十二 48）、潔淨（約十五 3；提前四 5）、信仰的來源（徒四 4）、重生的根本（彼前一 23）。等幾項功能

2012 十一月初，有三萬名會眾聚會的芝加哥柳溪社區教會創辦人、主任牧師比爾·海波斯(Bill Hybels)，旋風式行經台灣，舉行台灣領袖高峰會跟進會，近四個小時的會談，除了和兩百多位學員分享信息外，還有精采的問答時間，會中有人問比爾·海波斯，要怎樣才能成為一個好的講道者？¹³他提供了一些原則：首先是固定聽一些好的講道者講道。他說一個想要打好高爾夫球的人，一定會盡量多看高爾夫高手怎麼打球，從中學習打好球的祕訣；一個想要成為好老師的人，也會盡量觀摩優秀教師的教學，找出所以教得好的原因；而想要成為一個好的講

¹³ 金明璋特稿，《更好的領袖，更好的自己——比爾·海波斯的諍言》(台灣：宇宙光雜誌 465 期)，2013，一月號。

道者，當然也要多聽一些好的講道，看看一個吸引人的講道者怎麼講？用了多少故事？每個故事多長？用多少經文？從觀摩中不斷發掘問題、找尋答案，學習別人的優點，但不必去模仿別人，而是找出別人精采的原因，再嘗試用自己的方式去做更好的表達。

再來他也提到，一篇有內容的講道一定要和會眾有所連結，才能發揮影響。他以耶穌為例，耶穌的講道常常以小故事開頭，目的就是和會眾有所連結，雖然講的道不長，但令人印象深刻。有些牧者講道，與會眾毫不相關，就好像在空的停車場講道一樣，這樣效果當然不好。

但要怎麼連結呢？他舉自己最近講道的兩個例子，其一是他上台後以這麼一句話開始：「最近我有幾個很困擾我的問題，或許你們可以幫助我……」會眾自然就會仔細聽。另外一個例子是他拿著一根幾乎被折斷的蘆葦上台，在講台前盯著蘆葦看，然後說：「當中有些人就和這蘆葦一樣，幾乎被折成兩半了……」。這些朋友很可能在工作、家庭、課業或其他方面遇到很大的波折，覺得自己快要被折斷。讓來看看聖經〈以賽亞書〉怎麼說吧！」簡單拿根蘆葦就可以與人連結。

對一個講道者來說，分享的內容與聽眾連結是非常重要的；但講道中最重要且無可取代的是熱情。他說有時候他要講某段經文，但是自己對那段經文沒有很深的感觸，怎麼辦？他會花很多時間反覆閱讀、不斷思考、和朋友分享，用各種方式讓那段經文在他的心中活化起來，因為他認為一個好的講道者一定要對傳講的內容有熱情，缺了熱情，就不可能是篇好的講道。

在禮拜與敬拜中，會眾對神的話做出回應，並且由一個人或是幾個人按照神的話來帶領整個聚會，此時，有人對會眾宣讀聖經中的話，接著由同一個人或由另外一個人來傳講信息，這位講道者用講章解明神在聖經裡向會眾所要說的話。

(三)、 什麼人可以講道？

神的聖徒（路一 70；徒三 21；弗三 5；彼後一 21；啟十八 20，廿二 6），受命奉差遣，並主所潔淨去傳道的人（賽六 6-13）。弗四 9-10 教導，講道這項特殊的聖工，是由聖靈把這些恩賜賜給教會裡的一些聖徒。這些身份不同的工人，如使徒、先知、傳福音、牧師和教師，都是蒙召來作傳道工作的。

「傳道人」的責任是什麼？首先，傳道人應認識他是傳神的話，而不是他自己的話；傳道人只是信差，而不是創作者（徒十五 35）；他只是一個撒種者，而不是源頭（太十三 3,19）；他只是報信息者，而非權威（徒廿八 31）；他只是工人，而不是主人（西一 25）；他只是屬靈食物之服事者，而非製作人（約廿一 15,17）。

以上的比喻都強調信息是「被賦與的」，傳道人只是領受神所託付的。傳道人在神權柄下的僕人，乃是要傳達神的話。

(四)、 如何講道？

講道信息之來源是神，故牧者必須和神有親密的靈交，傳講聖經是聖靈加添能力，使傳道人本身能體會神的真理，並與會眾溝通。這種能力是來自於傳道人每天在耶穌裡親密的靈修生活，才能傳講出來。傳道人不僅是在講道時尋求這種能力，更要在生活中尋求它。尤其是傳講神話語的人，更需從聖靈得到這個能力。在每個主日講道前，很多牧者都跪下禱告主，求神讓他們經歷林前一 4-5 所說的話：「我常為你們感謝我的神，因神在基督耶穌裡所賜給你們的恩惠；又因你們在他裡面凡事富足，口才、知識都全備。」牧者知道，若沒有神的話語，牧者就算不得什麼，牧者們必須讓聖靈引導他們來準備、計畫與傳講神的信息，這是正確的方法，也滿足了所有牧者迫切的需要。

必須了解，講道必須有聖靈的引導，也就是聖靈引導與祂的心互相一致，若傳道者順服聖靈，就能蒙聖靈引導；倚靠聖靈的，聖靈就會加添能力給他。牧者要完全依靠聖靈的引導和指示，才能有屬靈的透視力，並且瞭解神的話（林前二

14~15)。沒有聖靈的光照及大能，信息必定無力。此外，釋經者應對內在的聖靈具高度的敏感性，因為聖經乃是這位聖靈所默示的。講道確實是聖靈的事工，讓來思想，聖靈可以用哪些方式參與講道；格雷格·海斯樂(Greg Heisler)認為下列十種方式應該由聖靈來參與：¹⁴

1. 聖靈啟示聖經經文。
2. 聖靈使講道者歸信耶穌基督。
3. 聖靈呼召講道者傳講神的話語。
4. 聖靈使講道者活出神話語的品格。
5. 聖靈在講道者研讀經文時光照他們的心。
6. 聖靈在講道者傳講時，加添他們能力。
7. 聖靈見證耶穌基督是主及中保。
8. 聖靈開啟人的心，使人可以相信並接受神的話語。
9. 聖靈使聽道的人把所聽的道應用在生活中。
10. 聖靈使被聖靈充滿的人，產生持久的果子。

另一方面，講道除了由聖靈帶領為最重要之外，神也藉著牧者宣講祂的話語，所以牧者也必須在各種專業技巧上達到水準之上。

從神學的角度而言，講道包括：①會眾；②講道者，站在信仰團體面前宣講神的話。③基督—顯現在教會中、在講道當中。然而，並不是因為講道者講道才讓基督顯現，而是當會眾聚集敬拜並聆聽神話語時，在講道者尚未開口之前，復活的基督早已經顯現了。正如主耶穌曾應許門徒說：「有兩三人奉我的名聚會，

¹⁴ 格雷葛·海斯樂(Greg Heisler)，《聖靈主導的講道》，葛睿思譯（台北：中國主日學，2009），31-32。

那裡就有我在他們中間。」講道者像一位祭司或先知，是神信息的傳令官。不但如此，神話語的能力，並不在於講道者的表演如何；有時傳道人自認為所傳講的是一篇失敗的講章，卻是在聽眾的心中帶來極大的震撼。

重要的是，傳道人是否盡自己的職責好好去預備講章。一位有良心、負責任的傳道人，在他還未上講台以前，不管聽眾之後的反應如何，他事實上都清楚自己是否在講道的準備上盡了全力。

1. 講章準備的步驟

講章準備步驟的綱要

(1) 禱告	(7) 完整的大綱
(2) 找一個主題	(8) 評估大綱
(3) 寫出目的	(9) 寫逐字稿
(4) 找經文	(10) 預備
(5) 粗淺的大綱	(11) 再修改
(6) 增加材料	(12) 再預備

講章準備步驟的綱要分述如下

- (1) 禱告：如果沒有以禱告開始，那麼這篇講章，很可能不是一篇好的講章。整個準備的時間，要以禱告的心為主，而到準備備結束以後，再禱告。所以禱告，禱告，再禱告。開頭的時候禱告，以禱告的心來準備，最後結束的時候再禱告。所以筆者認為，第一是禱告。

- (2) 找一個主題：所謂主題，就是你在主日要講的這篇道，如果你已經有了經文，你在章節裡面，先想一想，用一句話，簡簡單單的，說得很清楚，你要講什麼。你所要講的這篇講章，到現在為止，什麼都沒有，可是你先要有主題，把這主題擺在前面，然後你就不會亂。你的講章可以講一個鐘頭，或是二十分鐘，甚至只講十分鐘，可是主題只能夠有一個，不能夠去追兩隻兔子，要追一隻兔子才會追得到。假如你這講章中還要加其他的意思，下次再加，這次就講一個。假如你認為兩個都好，就要斟酌一下，取捨一個。你決定了一個主題，把它寫下來。在整個準備過程中間，一直擺在你的前面，不要忘記。所以你的每一點，都跟這個主題相關，不相關的事情不講。
- (3) 寫出目的：你希望成就到什麼程度？你為什麼要講這篇講章？如果你曉得為什麼要講這篇講章的時候，你在預備這篇講章的時候，你就隨時會問，我這樣講有沒有達到目的？這麼講份量夠嗎？不夠就要加強。這些材料是不是跟目的相配。我寫了目的以後，不見得我的講道，真的會達到目的。可是至少我要努力，儘量的往這目的去進行。
- (4) 找經文：假如你是主題式講道，那麼可能沒有經文，這是時候要先找經文，這是個很大的工程。不僅是找到經文，而且是要找合適的經文。這是最難的一步，找到了經文，才能決定怎麼樣來處理經文。假如你是先有經文，也就是釋經式講道，那麼講道的主題及目的，都是跟著經文走，那就不要去尋找經文了。如果是先有主題，先知道講什麼，然後再去找經文，那麼這一步，是很困難的一步。經文找到以後，牧者是否懂得它的解釋和意義，牧者可以去找註譯，找聖經字典，尋找所能拿得到的工具書。但是不見得每一段經文，都要去找希臘文，希伯來文，可是假如這篇東西，有很難的句子的時候，那恐怕需要去看原文。若原文程度不夠，可以去看注釋書，

很多的註釋，也是從希臘文、希伯來文分析而寫的，這段功夫，是要做得越徹底越好。

- (5) 粗淺的大綱：這第一次的大綱，最好跟讀聖經是同一天，就是研究聖經的同一個時候，上一步一完成，緊接著就是這一步，有一個很約略的大綱。它的好處是，你對研究聖經的感覺和材料記憶猶新的時候，就把它寫下來。這大綱出來以後，筆者覺得要停一停。停一停好比麵粉發酵，等它發起來。假如你的家人或配偶在附近，就講一遍給他聽一聽，講個大概就可以了。這樣講一遍的時候，就是重新再想一遍，你在講的時候，如果此路不通，就停下來，再想一想，怎麼樣讓它有一條路可以通過去，這樣就會很有進步。
- (6) 增加材料：或者跟別人談以後，別人也會給你一點意見，「我倒是有個故事，跟你很配啊！」那就好極了，就可以把例證加進去，反正第六步就是增加意思進去，再想，再加一些東西進去，可以加例證進去，或者某一節經文可以加進去，不斷地加材料進去。
- (7) 完整的大綱：第五步是粗淺的大綱，可是到了第七步，你增加了意思，增加了材料進去，就是個完整的大綱。
- (8) 評估大綱：整個大綱再看一遍，它的比例，它的重點，均衡不均衡，假如你一共有若干點，某一點太長，某一點太短，都是比例不對，你要再重新組合一下，讓它們均衡。你的修詞，可不可以改進一下，改得比較美一點，改得使人容易記憶。在這個時候，你通盤的研究，細細的推考。講章是「做」出來的，好像文章是「做」的，學問是「做」的一樣。話雖如此，但是做講章不是要亂做，開頭的時候就要禱告，在做講章的時候，也要用禱告的心來做。不要說做講章就不屬靈了，做講章無非是要你的講道更美更好就是了。會眾聽得進去更能夠造就人，神呼召，就是要來造就人。你這樣準

備就是最能討神的喜悅。不要認為，這麼「做」，不會浪費你的時間，這一定要花時間，準備越充足越好。

「做」講章這件事是越做越熟的，越常「做」，越能得心應手，逐漸會加快，開頭的時候很慢，總要有一段很慢的時候。材料太多了，講不完怎麼辦？割愛！越是把那些不必要講的東西去掉，你的講章就越純。有一些多餘的話，不相干的話都不要講，簡潔是非常重要的。假如話太多的時候，會眾不會接受的，一點用處也沒有。

(9) 寫逐字稿：決定是否把這篇講章寫出來？寫出來有許多好處，也許將來你可再講。筆者建議要寫逐字稿，這是非常有用處的。當一邊在寫，腦子可以一邊想，第一點怎麼轉到第二點，第二點再怎麼轉到第三點等等。而一些字眼也比較精鍊。就算上台的時候，不是讀稿，可是當寫過一遍的時候，一些字已經用過了，再講的時候比較有把握、這個對初講道的人，太有幫助了。一般說來，華人傳道人，筆都比較重一點，若要他寫東西，他不願意寫，為什麼呢？不習慣。如果從現在就開始寫逐字稿，過些年日就會越寫越快，越寫越好，說不定過了二十年以後，就能成為一位傳道作家。你寫了以後，到台上去，不必用稿子來讀，這對是很有幫助的了。說不定到了快退休的時候，就能選出很像樣的講章來出專集了。

(10) 預備：當寫完了以後，或者是預備好了以後，就要再度的預備這篇講章，不要以為寫完了就好了。有時會覺得，寫完大綱以後，就覺得準備好了，就不管了；然而到禮拜堂去講，不見得能講得好，準備完講章以後，還要不斷地看講章，不然還沒有預備好。到禮拜天上台的時候，就安心講道了。不要以為大綱預備好了就告成，還得預備。別忘了預備的時候，要想到人，可以在房間裡預備，可是要假定是在禮拜堂，能夠看到人，這非常重要。不是「空的」講道，是「講實在」的講章。在預備的時候，已經把人擺在

面前的心態會不同，已經想到這些弟兄姊妹，要愛他們，要關心他們，要對他們有興趣，所以預備的時候，就假定這些人在面前，才會有好的講道。等到講道時候才看到這些人，已經太晚了。

(11) 再修改：大綱再修改，稿子再修改，因為看到人了，想到他們的需要，也許感到某人需要幫助。實際有沒有幫助到是另外一回事，但要有這個心願，所以某些地方，還需要加強，兄姊就會得到幫助了。

(12) 再預備：那些地方要加強語氣，控制速度。某些地方怎麼講方能有力，或者在姿態方面，手勢方面應該怎樣做。所以最後在預備的時候，把講道時的抑揚頓挫，把你的姿態、手勢都要擺進去。當年葛理翰在台灣佈道時，無論是報紙記者，或是一些不信主，但在美國留學過的人說，葛理翰的發音好得不得了，他每一個音節，沒有一個漏掉的，講得清楚，他發音漂亮。各家報紙，一致推崇他的姿勢，他們說他有不可抗拒的手勢，他的手一揮，就好像抓住你，使你不能移動一樣。¹⁵這些教外人士的佳評不能忽視。這些東西幫助了葛理翰，也能幫助本地的牧者。

上面所介紹，講章準備的步驟，也許太刻板了一點，可是作為講道的人，一點都不刻板，只是照這樣做的時候，講道的人自己一定會覺得，講道會一次比一次好。然後就更有自信。自信怎麼來的？自信是從每一次的成功來的，因為當有堅定自信心，再準備，再努力，好像的確有回報，就越來越會講，越講越好了。

2. 信息的傳講

傳道人準備了講章的大綱，甚至也寫了講章，具有優良充實的內容，而不知道怎樣傳講的，「有禍了！」因為他白費力氣，一般的聽眾不懂得他講章的

¹⁵周聯華，《新編講道法》，二版（台北：文藝，2010），273。

內容。聽眾的領受，才是傳道人的傳講技術的考驗。會準備講章，而不會傳講的傳道人，正像一個籃球隊前鋒，會搶球、會盤球，卻不會射球，他絕不會得分。另一種球員雖然不會搶球，卻會射球，只要有機會，球到他的手裡，就能夠得分。因此，會傳講的傳道人，常常成為受人歡迎的傳道人。

約翰衛斯理（John Wesley）與懷特腓德（George Whitefield）是同時代的傳道人；前者有內容，後者會傳講，連約翰衛斯理都見證懷氏，有著滔滔不絕的口才，掃蕩面前的眾人，發生奇妙的感力，使硬心的罪人難得抵擋的能力。¹⁶在他們的時代，衛斯理不如懷特腓德受人歡迎。衛氏沒有懷氏那樣使人流淚感動的「本領」。但是，若今日再讀懷氏的講章，其實是非常的平淡，那是因為他當年的力量在傳講上。¹⁷

3. 講道的風格

很多有天才的傳道人認為，講道的風格是天生的，但假如風格真好比衣服的話，那麼，衣服是後天的，傳道人可以訓練他的風格，常評論某些講道俗不可耐，某些又簡潔大方，這些都從努力而來。傳道人不必羨慕別人的天才，只要自己努力培養，也能夠達到有所成就的境界。只怕自暴自棄，甘心平庸，不肯努力，那就無可救藥了。

講話怎能有風格？假如講話有風格的話，我沒有口才，怎能改進我講道的風格？問這些問題的人不知道講章是可以寫的，寫的講章可以一面思考，一面寫，而且能夠寫完以後大肆修改，成為一篇理想的講章。沒有在講章上下苦功的傳道，永遠不會有優秀的講章。天才也許是例外，但是因為大部分的人不是天才。大多數的傳道人，是需要努力而才能有成就的。牧者應該練習寫講章，只有在寫講章的過程中，能使自己進步。風格的改善，是在寫講章中獲得的。

¹⁶江守道，《美好的證據屬靈偉人小傳》，增修版（香港：拾珍，2010）

¹⁷周聯華，《新編講道法》，517。

一個對「講道的風格」更完整的理解應該把下列幾個要素列入考量：講道者本身的個性和思考模式、會眾、經文、講章內容的安排（即所謂的「講章的形式」）以及它在聽眾身上所要造成的效果、措辭（即一個人使用字彙和用語的特色）、傳講方式等。當把這些面向列入考量時，將有助於對「講道的風格」有更整全的瞭解。

(1) 「措辭」與講道的風格

一個人的講道風格與他（她）的思考模式無法分開，當中包含了一個人使用字彙和用語的特色，也就是所謂的「措辭」。因此，「風格」就不只是一種裝飾而已，它更是一個人思想的具現。就修辭學的角度，風格也是一種藝術，它是由建設性的想像力所形成的。就像所有的藝術一樣，任何人只要有足夠的努力，都會有改進的空間。布羅德斯（Broadus）在他所著的《講章的準備與傳講》（*A Treatise on the Preparation and Delivery of Sermons*）一書中，提供傳道人三種改進風格的方法：¹⁸

a. 研究語言，特別是自己的（講道）語言

這是指對語言的文法、句子的結構等的學習，這往往可從文法書中獲得。文法書的好處是，它可以幫助用系統且便利的方式學習某種語言。再者，傳道人應該使用當代的、一般人使用的語言講道。除非必要，儘量不要在講道中引用太多的外來語，像是希臘文和希伯來文等。

b. 閱讀文學

¹⁸Broadus, *A Treatise on the Preparation and Delivery of Sermons* (New York: Harper & Bros; Broadman Press, 1944), 325-328. 轉引自蔡慈倫，《當代基督教講道學》，350-356。

閱讀文學比研究語言對風格的改進有更直接的幫助。從閱讀中可以獲得語言的知識，像是字彙、表達的豐富性等。更重要的是，透著閱讀可以塑造的文學品味。事實上，閱讀好的文學作品不僅有正面的益處，也能抵消並糾正從小到大所累積的一些在使用語言上的錯誤和不良影響。所以，講道者若想培養好的講道風格，就應該慎選所讀的書和報紙，無論它是宗教性的或非宗教性的。

除了閱讀一般的文學，講道者也可閱讀好的講章，特別是那些同時結合了熱情和優雅的講章。講道者可從聖經中學習講道的風格，因為聖經本身包含許多不同類型的風格，且每一種類型又有許多變化。講道者也可從一般的演說家身上學習，探究相同的修辭原則如何運用在不同的演說素材和演說目的當中。這往往能帶給講道者新的眼光，避免在講道的風格上落入一種拘泥的形。

c. 改進風格的最主要方法是謹慎地練習寫作和說話

如果講道者在寫作上經常錯字連篇的話，就應該下定決心矯正這種錯誤。傳道人為這種努力所付出的代價是值得的，因為它不僅能改進文學上的缺點，透過掌握文字的精確性也能對一個人的思考習慣有所幫助，且能加增對寫作的喜愛。當然，如果使用字彙與文法的精確性值得注意，同樣地正確的發音也不容忽視。

講道者應該對寫作產生興趣，且要經常練習寫作。在這種寫作的練習中，可先訂一個主題，然後用最快的速度、淺白易懂且具說服力的方式表達出來，之後再作修改。除了練習寫作，講道者也應該練習說話。說話應該經過審慎的準備，哪怕沒有事先把內容寫下。說話時應該仔細觀察聽眾的反應，學習分辨什麼時候聽眾瞭解並受感動？講道者在講道中也應該學習如何判斷：什麼時候太過冗長？什麼時候太

快？導向重點的持續動力與熱情是什麼？那些想在即席演說上力求進步的講道者，更應該注意自己在與他人說話時的風格，因為即席演說與日常對話在風格上只是「程度」(degree)的不同，而不是「種類」(kind)的不同。

講道者應該具備彈性和變化的演說風格。舉例來說，許多講道者在主日必須連續主持兩場禮拜（甚至兩場以上）的講道，且往往每一場禮拜的聽眾組成都有很明顯的不同。在這種情形下，講道者應該練習在聽眾轉換期間，快速地觀察聽眾的特質----他們的年紀、性別、種族、社會階級等，以便適切地調整講章的內容和傳講方式。布羅德斯主張，每一個講道者都應該學習不同的風格。不過，絕不可為了追求風格而忽略了講道內容的重要性。

(2) 「傳講方式」與講道的風格

不同的傳講方式也會產生不同的風格。信息的傳講方式大致可分為四種：

a. 依照講章的逐字稿唸稿

對那些想在講道上有所突破與改進的傳道人，筆者建議應該慎重考慮寫講章的習慣，特別是講章的逐字稿。當然，寫講章並非完全沒有它的缺點，但整體而言，寫講章的優點大過於它的缺點。

寫講章能讓人把心思放在主題上，比較不會失焦，這對準備講章有很大的幫助。而且。寫講章能確保更好的風格。通常，寫出來的講章比起不寫講章的演說，在文法的正確性、句子的流暢度，以及修辭的技巧上都會有更好的呈現。這對某些聽眾、在某些場合，以及針對

某些主題來說就顯得很重要。寫好的講章往往能讓傳道人在講道前或講道中感到更自信，免除因講章尚未備妥所帶來的精神緊張和焦慮。

寫好的講章更能保存下來，甚至可以出版。事實上，教會歷史上許多偉大的講道家，他們所出版的講章往往能帶給後人許多助益。

b. 寫講章的逐字稿後背稿

這是指寫完講稿後，企圖把它背起來，然後從記憶中傳講。這種方法有第一種方法的所有優點，但也有第一種方法所沒有的另外二個優點。第一個優點是，背誦講稿是一種「說」(speaking)而不是「讀」(reading)，這與第一種方式很不同。不過，雖然背誦講章比讀講章更好，但是它的力量仍不及即席演講的演說方式。另外一個優點是，背誦講章可以訓練記憶力。不過，這種傳講方式也有它的缺點，在講道的當下突然會有新的想法或表達、甚至是新的例子。但是，如果是背講稿的話，因為受到記憶的先後順序之束縛而很難進行這種必要的修正，而且背講稿的方式非常花時間。這種傳講方式最常出現的失敗就是忘稿，許多講道者因為害怕忘稿，在傳講時會避開與聽眾眼睛的接觸以讓自己能更專心，如此一來讓講道聽起來像背稿，並往往會缺少講道所需要的熱情。

c. 熟悉講章的逐字稿後自由傳講

這是指寫完講章的逐字稿後不企圖背稿，而是非常熟悉講章的內容以至於能夠根據完整的講章自由傳講，卻不被重覆講稿的字句所限制。這種傳講方式的優點是，它能改進唸稿所欠缺的生命力，同時又能減輕背稿而害怕忘稿所帶來的壓力。可以說，在所有的傳講方式中，這是最被推崇的一種傳講方式。

d. 沒有寫講章逐字稿的即席講道

這是指講道者事先想好要講道的內容，並把講章的大綱以要點的方式寫下。至於講章要點的詳細內容和文字的敘述，則是等到傳講的當下才完成。換言之，所謂「即席講道」並不是指講道者完全不做任何準備就上講台；事實上，任何負責任的講道者都不應該這樣做。使用這種傳講方式的講道者，有些人會帶講章的大綱上講台，有些則會把講章的要點背起來，不帶任何大綱上講台。這種傳講方式的優點是，讓講道者習慣於快速的思考，再加上它比寫講章的逐字稿省時間，也因此容許講道者有更充份的時間構思講章並安排講章的內容。這種即席講道的方式比唸稿或背稿有更大的果效。講道者在傳講時因為不受講章逐字稿的限制而能更投入一包括聲音、眼神、動作，所以能更吸引聽眾的注意力。講道者在傳講時往往會更細心地觀察信息傳遞的效果以及聽眾的回應，並根據自己所感受到的氛圍適時地調整講章內容和表達方式，因此能與聽眾建立更好的連結。

這種傳講方式也有它的缺點，這種傳講方式經常遭到批判或誤用的是，許多講道者因此忽略講章的準備。結果是，講道者在講台上一再地重覆過去講過的內容。長期下來，這不僅無法滿足會眾在靈性上的需求，講道者在傳講時也很容易失去原先的投入與熱情。這種即席式的講道比唸稿或背稿更不精簡和完整。若不注意的話，講道往往容易落入太過冗長、不斷地重覆內容、或是脫離主題。這種傳講方式的最大缺點是，容易讓講道者養成不寫講章的習慣。因為講道者無法追溯自己講章的歷史，所以容易一再地重覆過去講過的內容。如此一來，會眾將無法對神的話語有一個更整全的認識。

事實上，每一種方式都有它的優缺點，不同的傳講方式也需要不同的準備方法。

三、信徒彼此團契

人不能離群獨處，基督徒也不能單單去教會的主日禮拜，而沒有團契生活，這絕不是神的心意！基督徒能夠過團契生活，是因為神早已為信徒的團契生活立下了那唯一的根基，透過主耶穌裡，將我們信主的人連結成為一個身體了。¹⁹

因此，信徒間過共同生活時，不是要求甚麼，只是在乎感恩和領受。信徒能夠有另外一位信徒的親身同在，是種好得無比的喜樂和力量。無論什麼景況下的信徒都認識到，假若能有一個信徒在附近，那便是三一神肉身臨在的一個恩典記號。探訪者和被訪者在孤寂中彼此看到基督的肉身臨在；他們存著敬畏、謙卑和喜樂的心。彼此相見、彼此接待，就像遇到主一樣。他們彼此領受祝福，就像領受主耶穌賜福一樣。如果弟兄間一次的接觸，已有這麼大的福氣，那麼，按照神的旨意，每天得以和其他信徒過團契生活的人，其所得到的豐滿和富足，又怎能數算得盡呢？當然，孤寂者認為是述說不盡的恩典，對每日都可以得到的人來說，卻不覺得那麼寶貴，容易輕視它，甚至踐踏它！人們容易忘記，與信徒弟兄過團契生活，是神的恩賜，是我們每天都可以失去的恩典，以致孤寂的時刻，轉瞬即將降臨。因此，凡到今天仍然得以和其他信徒過團契生活的人，就該從心靈的深處讚美神的恩典。

甚麼是團契？團契就是透過耶穌基督，並在耶穌基督裏面那一種甜美和諧的生活。所謂的團契，不多不少，正是這樣的生活。無論是短暫的、經年累月的，還是每日都有的團契，都是這樣：我們惟獨透過耶穌基督，也是在耶穌基督裏面，我們才彼此相屬。」團契是由一群信徒所建立的，需要每一位成員的配合和付出。

¹⁹ 潘霍華，《團契生活》，鄧肇明譯（香港：文藝，2006），4-9。

因此，若渴望有理想的團契生活和建立一個美好的團契，必須讓成員了解、明白團契的意義；在團契裏，有甚麼權利和義務。

信徒不應只倚賴牧者的餵養，因每一個成員都有彼此建立和互相服事的權利和責任(西三 16)。肢體不應該只是獨善其身，乃要按著所領受的恩賜和機會，彼此相助，叫身體漸漸在愛中成長(林前十二;弗四 7-16)。倘若每一個信徒都願建立其他肢體，自己也謙虛接受別人的栽培，整體成長的速度必定加快。「團契」乃是保持在基督裡彼此互通的關係。透過肢體的互通，使肢體在教會中逐漸建立，成為聯合建造整齊的靈宮。「團契」的現代話又叫「溝通」，但「團契」的目的絕不僅在藉助「溝通」來增進互相的了解與接納而已，「團契」甚至是互通有無、彼此幫補、互為遮蓋、饒恕包容等。而「團契」仍然是以主耶穌及祂的教導為中心，耶穌說：「你要人怎樣待你，你就要怎樣待人。」「你們做在這小子裡的一個身上，就是做在我的身上。」

一般教會皆有各種年齡「團契」的設立，目的乃體現教會這個功能。但很多團契不過是主日禮拜的延伸，或不同社群活動的渠道，並未達到團契的目的。使徒行傳二章 43 至 47 節記載了初期教會團契生活的片段。那時信徒們常常相聚，彼此分享自己的東西，並且同心敬拜，一起用飯。這正是履行了主吩咐門徒要彼此相愛的命令(約十三 34-35)，也實行保羅勸勉信徒彼此相愛的教訓(腓二 1-5)。誠然，那些信徒並不是烏合之眾，乃是被基督所買贖成為神家裡的人。他們彼此藉著聖靈有內在的關係，稱為「團契」。這種內在的契合超越了一切種族、地理、文化、經濟的藩籬(加三 28)。所以，教會既然是一個在主裡的親密群體，各肢體便應當以愛相交，積極地體現團契的本質。同時，信徒與神相交，乃是彼此相交的基礎；而信徒彼此相交，乃是與神相交的一種表達(約壹一 3；四 7-12, 19-21)。

「團契」這個詞的希臘文乃 *koinonia*，意指「共同的生命」，就是教會這「聖徒團體」(*communio sanctorum*)的共同生活。這並不是一個口號，一種儀式或社交的接觸，而是生命的交流、愛心的分享、互相問責守望、彼此承擔生命的擔子。在這人際疏離的時代，最多人所渴求尋找的就是這種有深度的團契生活，巴刻喜歡用生命中血液的流轉來形容基督身體的團契生活。當血液不暢通時，整個身體就會有毛病與及乏力。教會缺乏有意義的團契生活時，整體便沒有活潑的靈力，團契是指彼此生命的互動雙向交流，也是一個有福同享、有難同當的生活方式(林前十二章)。因著團契生活的實踐，各人不同的需要便得到滿足;這是包括了物質、心理、靈命等範圍。積極參與並實踐團契生活暗示我們需要別人的幫助，別人也需要我們的幫助。基督徒是一群朝聖的隊伍，不是沙漠中的獨行俠，但要留意，水平的人際團契是建於垂直的神人團契基礎上。換句話說，每一成員與神有親密及暢通的關係，肢體之間便容易體現有深度的團契生活(約壹一 3-7)。

每一次肢體之間的接觸其實都是實踐團契生活的一個形式與機會，可能是一封信，一個電子郵件，一個電話，共同餐會，共同聯誼等。而在同時間與最多的肢體有相交的機會，要算是主日相聚的時間。希伯來書的作者因此囑咐信眾不要停止聚會，將自己與其他肢體隔離(來十 25)。在各種聚會形式中，聖餐可說是最能表徵主裡團契本質的一個儀式。因為這儀式象徵我們與神的關係，亦表達信徒彼此之間的關係。我們同領受一個餅、一個杯的儀式，是提醒信徒在基督裡的獨特關係。這儀式也提醒我們，不可分門別類、結黨紛爭，或是只顧自己的事(林前十，十一章)。這儀式象徵而不是取代日常生活中生命的交流。

團契是人們因擁有共同的目標或想法而產生的共同體，在聚會時，會眾建立並且流露愛的聯結。因為敬拜神乃會眾同心的行動，所以也是團契的一種，能把信徒之間的契合相交最清楚和具體的表達出來(詩廿六 8, 12; 林前三 16; 弗二 19, 22)。在禮拜中，信徒以共通的言語(唱詩、讀經、公禱)敬拜，且藉著事

奉互相配搭、同心服事神、祈禱中彼此關懷、互相代求、分享、彼此激勵更熱切愛神。

第二節 研究目的

在主日禮拜中，「證道」毫無疑問的佔了整個聚會的重要位置，雖然小組聚會至終也有分享，但多半是生活分享居多，而所有的證道者也都知道，主日講台要以正意來分解聖經中的真理，作為其信息的分享，是餵養信徒的重要途徑。既然主日講道是信徒出入得草吃的的重要途徑(約十 9)，若是牧者按時分糧，信徒也按時吃糧並得到飽足，那麼信徒的靈命沒有理由不健康，本研究的目的就是要知道釋經式講道及主題式講道是如何來影響信徒之靈命。

信徒的靈命如何被觀察？有沒有什麼評量系統，可以在第一時間幫助牧者發現問題並提早介入？所觀察到信徒的行為，是不是應該有所評量？教會該如何客觀地評估自身的成長或退化，而不是到了問題出現，才察覺到信徒的反應令自己意外。靈命這個概念固然不容易量化、測量者亦不易客觀地量度，因為這份測量也挑戰評估者的價值感，但回顧靈命測量的沿革，從廿世紀中旬一直到如今，研究宗教學的社會學家對靈命這一個概念所提出的操作性定義，提供了不少線索作為評量的參照點。²⁰但是無論如何，將信徒的靈命加以量化，將其結果供牧長參考，以調整教會的牧養方向與策略。

信徒內在靈命的狀況，可能會因著不同的條件，而其靈命表現有所不同，因此本研究透過在各種不同的條件下，探尋信徒靈命的表現，例如信徒的性別、年齡、職業、學歷及教會不同服事的聖工等信徒。

²⁰蔡珍莉，〈從 1130 看教會信徒塑造〉，《華神院訊》521(2014)，1-2。

一、性別

莎士比亞曾說：「女人，你的名字是弱者。」只是幾千年前，聖經就以多位女性的事蹟，打破這種偏見。走進許多教會，常有一個普遍的現象，就是姊妹多，弟兄少，比較熱心參與事奉的，也是姊妹多於弟兄。韓國中央純福音教會，竟曾有 80% 的小組長是由姊妹擔任，可見姊妹在教會中所產生的影響不可小覷。然而，因為傳統習慣，神學立場等因素，姊妹在教會的定位仍然模糊不清，甚至受到相當多的約束，而無法發揮從神領受的恩賜，實在是教會的一大虧損，因此如何讓姊妹清楚自己的角色，提供姊妹更多服事的機會，亦是教會當務之急。²¹

(一)、古今中外對女性的看法

1. 傳統華人的觀點：女性在華人傳統觀念中，似乎沒什麼名份和地位，一直都是男人的附屬品。「在家從父，出嫁從夫，老來從子」的三從觀念，明顯地道出女性的身份價值。生男的叫「弄璋(玉器)之喜」，生女的則叫「弄瓦之喜」，命運地位頓時立定。稱女人為「女流之輩」，女人的意見叫「婦人之見」，長得漂亮也招來「紅顏」總是「禍水」之議。
2. 希臘哲學家的觀點：柏拉圖認為「惡人的命運是未來會被投胎成為女人」，亞理斯多德說：「女性是一種不完整的男性，是因父親的欠缺而偶然形成的，否則就是不良的潮濕南風影響而成的。」
3. 舊約猶太人的觀點：口傳律法他勒目一書中記載，在猶太男人的晨禱中，會為三件事感謝神，沒有將他們造成外邦人、奴隸和女人。猶太人的律法也認為，「女人不算人，而是一件東西，一點法律權利都沒有，完全是丈夫的財產，任由丈夫隨意處理。」²²

²¹ 鍾舜貴，〈姊妹在教會中的角色〉，《活水月刊》13(2013)，1。

²² 同上。

(二)、聖經對女性的看法

1. 舊約觀點：創一 26-28 神造人的時候，「使他們管理海裡的魚、空中的鳥、地上的牲畜和全地，並地上所爬的一切昆蟲。」神按自己形象造男造女，同時賦予亞當、夏娃治理大地的權柄，兩人都是同等受益者，領受同樣的吩咐，都是平等共擔的。申卅一 12「要招聚他們男、女、孩子，並城裡寄居的，使他們聽，使他們學習，好敬畏耶和華你們的神，謹守遵行這律法的一切話。」摩西宣讀律法書時，男人、婦女和孩子都一起聚集領受，一起敬拜，並未排擠婦女。舊約中一些敬虔、充滿能力的婦女，如米利暗、底波拉、路得、以斯帖等，也都被神所重用。
2. 新約的觀點：女先知亞拿熱心事奉，並宣告彌賽亞的事蹟，主耶穌三年半的傳道生涯，有一大群婦女跟隨，復活後最先看見復活主的，也是婦女。加三 28「並不分猶太人、希臘人、自主的、為奴的，或男或女，因為你們在基督耶穌裡，都成為一了。」可見在創造之初，以及在基督裡，聖經的觀點是男女都平等，沒有等級、優劣之分，只有一些角色特質上的不同，沒有階級高低之別。

(三)、姊妹在教會應有的認知與定位

1. 明白受造的次序不一樣：提前二 13「因為先造的是亞當，後造的是夏娃」；神先造亞當，後造夏娃的秩序，是不可改變的事實，但這不證明男人就比女人優越，否則先造的動物，就比人優越了。因此必須尊重這個秩序，男女之間就會有正確的關係。按著這次序，順服神去行，就可避免引發衝突，否則就會帶給教會傷害。因此，在行政權柄上，尊重教會的傳統、組織，不去強求特別的職分，而是透過信心、愛心和聖潔，贏得別人的尊重。
2. 明白受造的角色不一樣：創二 18 耶和華神說：「那人獨居不好，我要為他造一個配偶幫助他。」當神按其計畫造男造女時，就賦予男女不同的才能與特質，使男女各自適宜於在家庭和教會中去扮演不同的角色。男人被造是當頭，要去承擔屬靈榜樣的責任，女人受造在後的角色是「幫助者」，事實上，女人溫和、敏感的特性是比男人更適合做幫助者，這角色並未貶低女性的意思，如聖靈也

是我們隨時的幫助者一樣，只是說明所扮演的角色不同而已。一般而言，男人較理性，女人較感性，男人較粗心，女人較細心，女人多半對理論方面的事比較無興趣，這也反映教會歷史中深奧的教義理論多出自弟兄們的著作，但女人在愛心、關懷、溫柔上卻遠遠勝過男人。因此，明白神造女人的特質，發揮此特質的功用，找出自己服事的崗位，同樣可以為主作大事。

3. 明白神給恩賜不一樣：神為了教會的成長，會將各種不同的「恩賜」賜給教會，當然也包括了姊妹，因此各人都當照所得的恩賜彼此服事，作神的好管家。若姊妹有講道、教導的恩賜，儘管擔任講道、教導的職分，積極參與，不需隱藏，而是要善用這些恩賜，否則就辜負了神的美意，使教會受到虧損。教會也應提供姊妹服事的機會，不應一味地打壓、限制。教會的事工，人人都當參與，服事不是弟兄的專利，姊妹們可在敬虔上有更多的追求，裝備自己，也在女人既有的特質上發揮主所給的恩賜，在不同的方面參與事奉，如聚會後的伙食茶點，姊妹們可以成為好馬大(約十二 2)；照顧、關懷有需要的人，成為好多加(徒九 36)；常常為事工、肢體付上禱告的代價，成為好亞拿(路二 36-37)；幫助他人靈裡長進，負起教育事工的好百基拉(徒十八 26)。願姊妹都能認清自己的角色，發揮神所給的特質與恩賜，成為教會強而有力的娘子軍，幫助教會事工的發展。既然姊妹在教會裡可以有如此吃重的角色，那麼她們的靈性表現較於弟兄的靈命表現，應該是有過之而無不及，本研究希望從數據上能證明這一點。

二、年齡

牧者在教會牧養過程中，能掌握信徒的年齡層是很重要的，一般來說，在教會的組織中，還是以中壯年能夠足堪大任的信徒為骨幹，也許是因為他們的靈命、社會經驗及人生歷練較豐富且夠深刻；惟這並不代表其他年齡層的信徒，對這個屬靈團體沒有貢獻。然而無論是哪個年齡層的信徒，他們的靈命都需要被關顧，筆者期待從問卷中，能發現牧者的講道對各年齡層信徒靈命的影響。

三、職業

現今的人是要看福音，不是聽福音。中國的哲學比基督的福音講的還要玄秘，在華人地區傳福音，理論是沒有用的，華人最會講理論了，人是要看福音，這福音在那裡呢？就是信徒的生活。如果信徒在職業上不能為主作見證，信徒想要在職場上傳福音，那麼是一件高難度的事。主耶穌在登山寶訓中說：「你們的光，也當這樣照在人前，叫他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父。」(太五 16)所以牧者就應該了解，信徒在職場上有無見證，然而信徒若要在職場上有見證，其實這關乎該信徒的靈命是否健全。

保羅呼召提摩太出來服事神，是因為提摩太在本地及鄰近地區已有了美好的名聲(徒十六 1-3)。大衛成長的過程，是先從牧羊學習，他牧羊時有時熊來或獅子來，他先把熊和獅子打敗，然後他才能夠打歌利亞。大衛如果沒有先對付熊、獅子，他能打敗歌利亞嗎？真正靈命的表現，是信徒在生活及職場上有見證。牧者必須在這一點上知道不同的職業，有其不同靈命的表現。

四、學歷

耶穌出來傳道大部分時間，是與基層百姓相處在一起，特別揀選的十二位門徒全是我們所謂的「基層百姓」--- 他們沒有顯赫的出身，他們沒有大學問，他們缺少錢財，他們沒有權勢地位，他們被當時社會看做「原是沒有學問的小民」(徒四 13)，然而耶穌經過三年多的教導帶領，竟然差他們去傳神的道，設立主的教會，主耶穌復活升天後，五旬節時聖靈降下，充滿他們，使他們大有能力，成為基督的使者，傳勸人與神和好的福音，也教導信心，恆心堅守使徒的教訓(徒二 42；林前十一 2)，從耶路撒冷、猶太全地、撒瑪利亞直到地極做主的見證，主耶穌藉著這群極其平凡、教育水準與能力才幹都不是特別過人的「小民」，為基督的福音成就了驚天動地的事，改寫了人類的歷史！

近 15 年來，台灣學生的學歷似乎都提升不少，因此教會中擁有大學或研究所以上學歷的信徒不在少數，然而擁有高學歷的信徒，他們的靈命未必和他們的學歷成正比；想當然耳，只有高中職以下的學歷，他們的靈命也不見得和他們的學歷一致。從牧會的經驗來看，信徒的靈命和學歷不一定有必然的關係。教會中分佈著各種學歷的信徒，牧者的講道不會只針對某一個學歷，而是針對每一種學歷的信徒；牧者的講道，可能會對不同學歷信徒的靈命，產生不同的影響。

五、教會不同服事的聖工

事奉是基督徒生命成長的方程式，是領受恩典。基督徒生命的成長有不少的祕訣，最要緊的是要能時常親近神，抵擋惡者、攻克己身，讓聖靈充滿，隨從聖靈的引導，效法基督學習僕人的樣式。然而，基督徒生命成長不可缺少的途徑就是事奉，隨著生命事奉的歷程，生命才能淬鍊精金，也因而在事奉中與神同工，生命才能跟隨更密，生命的成長需要事奉，而事奉也必然促進生命的成長。

事奉，是檢驗我們信仰的試金石，是信徒奔跑天國歷程上的一根測量桿，在服事裡，神還讓信徒看到，如果信仰只是為自己得好處，仍以自我為中心的話，所有主吩咐我去行的，都會成為生活包袱。有時如果以為要先為神做什麼，祂才論功行賞給多少福氣的話，那是錯誤地把神看成交易商了。神的愛是主動的，當信徒還不認識祂、還悖逆頂撞祂的時候，就為罪人死在十字架上，復活成就了救贖大恩，事實上，罪人是無法靠著行為自誇。「你們得救是本乎恩，也因著信；這並不是出於自己，乃是神所賜的」(弗二 8)，罪人一切恩典都出於神的愛，不是靠善行換來的。神是如此偉大，又如此仁慈，每當在事奉中越是軟弱，越覺得無力時，神的恩典就越顯多。在服事中讓祂的兒女看清楚，祂才是那永恆的源頭與依歸；唯有在不斷的事奉當中，才能從主那裡重新得力，生命得著更豐富！事奉是因神大愛的體會，事奉是因嘗到了與神同行的甜美，事奉是因神的憐憫與贖罪恩典。這樣的事奉是不會疲倦喪志，不會懼怕的。「所以我們既得了不能震

動的國，就當感恩，照神所喜悅的，用虔誠、敬畏的心事奉神。」(來十二 28)
信徒不論是擔任何種服事的聖工，他們的靈命必須是不斷的成長，筆者期能透過本研究知道，牧者的講道，對不同的服事聖工信徒的靈命有何種的表現。

信徒的靈命，當我們重生後，就有了聖靈為救贖之日的印記(弗一 13；四 30)。耶穌承諾聖靈要引導我們明白「一切的真理」(約十六 13)；其中一部分便是在生活中應用神的教誨。通過實踐，信徒選擇讓聖靈駕馭自己。基督徒的靈命取決於重生後在生活中由聖靈帶領和掌控的程度。

不少信徒有一個誤解，以為信耶穌最重要的就是靈魂得救，只要死後可以上天堂，得著永生就夠了。至於靈命是否成長，並非最重要，只是與「賞賜」有關而已；有人得多，有人得少，因人而異，視乎各人的處境或取向，所以有人熱心，有人冷淡，有人只求安份守己。這種誤解導致不少基督徒滿於現狀，不求靈命長進，除了主日到教會禮拜外，平日過著與未信的人無大分別的生活，一生浮浮沉沉，何等的可怕！

保羅告訴信徒要被聖靈充滿。「不要醉酒，酒能使人放蕩，乃要被聖靈充滿」(弗五 18)。筆者認為，「要一直不斷地被聖靈充滿」。被聖靈充滿即受聖靈支配，不屈從於人的肉體本能。保羅在這段經文中作了一個對比。一個人被酒精控制後，表現出言語不清、東倒西歪、判斷力下降等特徵。正如醉酒之人會有他們的特點，一個由聖靈支配的重生基督徒則表現出屬靈的特徵來。加拉太書五 22-23 中找到了被稱為「聖靈之果實」的這些特徵。它是真正的基督徒的靈命，基督徒會表現出言語得體、持續的靈命成長，以及以聖經為準則作決策。因此，基督徒的靈命包括在每日與主耶穌基督的關係中選擇「學習和成長」，完全順服於聖靈在我們生命中的事奉。

當一個人的屬靈生命，因信靠耶穌而再活過來的時候，也必須得到好好的培育，才能靈命長進，在充滿罪惡引誘和變幻無常的世界中，遇見試探時能得勝，

遇見試煉時能感恩。所以，靈命成長對基督徒來說，絕對不是一件個人取向的問題，而是必須達到的目標。以禱告、讀經、默想、獨處、禁食、服事等的恆常操練，都足以幫助基督徒的靈命成長，筆者認為，在種種的操練中，讀聖經神的話是最基要和關鍵的一項。然而這一本聖經距離現代的廿一世紀實在是太遠了，若非經過神學院專業訓練神職人員(牧者)的解釋，要充分了解這本書，實在是一件不容易的事。因此，牧者的講道對信徒靈命的穩健成長，成了重要因素。

第三節 研究的範圍與限制

現今的教會，因時代的變化，知識水準的提高，資訊傳媒的發達，已不像早年時代那麼的單純。因此教會的組織也較為複雜，部門分類也繁多。很多部門也都是聘請專職牧者負責，這些牧者也許被要求在主日禮拜中證道，若在一個包含主責牧師在內有三至四位的教會，其講道的牧者以該教會，每月以不少於二至三次講道的主責牧者為限。

在一般講道學書籍中，常探討的兩種講道方法是，主題式講道及釋經式講道，而且在筆者所接觸到的牧者，也大部分使用這兩種講道方式來講道或者混合使用。主題式講道是以環繞一個主題或題目來架構講章，而其中的內容是取自於一些聖經經文及外在資源。釋經式講道則是詳加解釋經文；其根植於一段聖經經文，而講章的主題、題目、主要及次要點都來自這段經文。釋經式講章大部份的內容都用來解釋、例證及應用這段經文。釋經式講道是忠實地嘗試解開聖經經文蘊涵的文法、歷史及背景意義，藉著謹慎的組織、解釋、爭辯、例證、應用及呼籲，使經文的教導與現今的生活有關連。

為了找出講道與信徒靈命的關聯，本文就以這兩種講道方式來探討與信徒靈命的關係。

在台灣絕大部分的牧者在證道時多以在主日禮拜為之，所以本文中這二種的講道方式，所發生的場域侷限於主日禮拜，而且為了所得到的結果不受到其他活動因素的影響，當然，這些其他活動因素對信徒靈命有一定程度的影響，所以為了將整個研究單純化，本研究的「信徒聽到與信仰生活關係(表 3-1-5)」問卷之設計，只以主日禮拜為背景，而且排除禱告會、特會、研經培靈會等因素的干擾，例如：

一、禱告會

馬丁路德說：「正如作衣服是裁縫的事，修鞋是鞋匠的事，禱告是基督徒的事。」

- (一) 敬拜的禱告：敬拜讚美神的屬性和作為，如敬拜神的偉大，聖潔和慈愛等。要用心靈和誠實去敬拜神（約四 24，詩一四五 2-3）。
- (二) 感恩：凡事謝恩，因為每件事情都有神的恩典。（詩五十 14，弗五 20）
- (三) 認罪：神是聖潔的，罪會破壞與神之間的關係，使神不聽禱告（詩六十六 18）所以認罪和掌握神赦罪的應許（約壹一 9）。
- (四) 祈求與代求：祈求是為自己個人的需要向神求。神對禱告的回應有三方面：①是應允禱告，②是不應允禱告，因為神有更美的旨意（路十一 11,13）。③延遲答允禱告。為他人代求：是信徒的責任和愛心的表現，也是神的旨意（提前二 1-2）。

參加禱告會對信徒的靈命有一定程度影響，信徒靈命的復興，與教會的復興是息息相關的，教會的工作要仰賴神的恩典幫助，復興弟兄姊妹們的靈性工作更是如此。禱告帶來神的恩典和福份，禱告也帶下神的引領和能力。道理大家雖然都是明白，但從總體上來說，很多教會還是欠缺禱告的風氣；但是當有些人看見到這種光景，就開始為教會的週間禱告會禱告，從那個時候開始，教會週間禱告

會的情況就開始有些好轉，不但參加禱告會的人數有所增加，大家在禱告會中也能更多經歷與神的心意交流；信徒的心靈因此也得著了更多的釋放和激勵。雖然這些禱告還沒有帶來教會整體的屬靈復興，但積極參與禱告的這些信徒，卻藉著禱告而心裡火熱起來，對主有了更多的渴慕追求。

- (一)、 在復興之前，神會興起人為教會的罪和復興禱告。
- (二)、 神興起一些信徒同心為教會的復興禱告。
- (三)、 為教會追求聖潔禱告。
- (四)、 祈求教會被聖靈充滿。
- (五)、 求神更大的祝福教會。
- (六)、 求神興起熱心傳福音的人和求神使祂的道興旺起來。

二、特會

台灣近幾年來非常流行特會，各特會依其規模、型態不同頻繁出現於教會群體間，引發許多爭議與討論。首先，必須對「特會」下一定義。顧名思義，「特會」蓋指非教會常態性的「特別聚會」，依筆者搜尋《基督教論壇》網站大概可分為以下幾類：①醫治特會、②醫治釋放特會、③權能佈道特會、④先知預言特會、⑤其他特會（如培靈特會、復興特會等）

一般而言，對於那些以「特會」為名，聚會型態因功能、對象有所不同，但大體不脫傳統教會對聖經解釋的特會，並不會產生排斥或爭議；受到矚目的特會，多半是那些強調聖靈工作的特別聚會。

不可諱言的，這些所謂的特會，在台灣的教會界產生了許多爭議，甚至產生對立，但是也不能否認這些特會對一些特定教會復興及信徒的靈命產生了一定程度的提升。²³

三、研經培靈會

在台灣舉行研經培靈會，歷史最悠久，莫過於在 1973 年六月舉行的第一屆「台北研經培靈會」，該聚會已延續逾四十多個年頭，而且歷久不衰。

根據媒體報導，台北研經培靈會沿革已有七十九年歷史的「港九研經培靈大會」模式，每年定人、定時、定點舉辦，對信徒靈命有極大幫助。²⁴

聖光神學院於 2013 年五月 1 至 3 日在高雄循理會舉辦「南區研經培靈會」，聚會由美國肯德基州阿斯伯利 (Asbury) 神學院榮譽教授王守仁博士主講新約解經與培靈會，環球聖經公會國際總幹事黃朱倫牧師主講舊約解經。

聖光神學院陳吉松院長表示，觀察現在的教會提供很多靈恩聚會，這有些失去平衡，渴慕聖靈恩賜勢必要回到聖經根基上。然而，現在有許多不正確解經的學說正出現在各式聚會裡，神學院舉辦這次研經培靈會可提供眾教會平衡、正確、穩固的根基，幫助信徒在神的話語上做建造，如是這樣，信徒的靈命得到更新，神的話語一解明就會帶出復興，而這樣的復興才是真實、穩固且可以持久的。

港九培靈研經會，自 1928 年創辦至 2015 年，已屆八十七週年。回顧過去八十七年來，除在第二次大戰，日軍佔領本港時期外，大會均能按年如期舉行。在

²³ 楊惠馨，〈體驗篇 特別的聚會特別的恩典〉，於《新使者雜誌》，張德麟編（台灣：教會公報社，2002），26-29。

²⁴ 記者佚名，〈國度復興報〉，《即時新聞，2009》第 380 期
http://krt.101events.asia/home%3Bjsessionid%3D770d8b56363267659f50772c7e60ddc4d0ef.html?p_p_id=62_INSTANCE_XaWA&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=55&p_p_col_count=56&_62_INSTANCE_XaWA_struts_action=%2Fjournal_articles%2Fview&_62_INSTANCE_XaWA_groupId=10402&_62_INSTANCE_XaWA_articleId=1123490&_62_INSTANCE_XaWA_version=1.0(登入於 2016 年 1 月 27 日)。

悠長歲月中，從未間斷，且與會人數，逐年有增。進展與收獲使人清楚看見神之同在。歷年以來，神均藉著他僕人與使女，忠心傳遞信息，使沉睡的靈甦醒，冷淡跌倒信徒被復興，更激勵不少青年獻身事主。間接令香港各神學院，新生有增無已，教會拓展逐年增長。²⁵

前述三項的因素的確對信徒的靈命有一定程度的影響，故本研究將不考慮前述等因素，只考慮發生在主日禮拜中的講道。

願意準確了解自身教會會友屬靈狀況的牧者；本研究的採樣對象，鎖定與筆者熟稔的牧者的教會，其中絕大部分是聖光神學院的校友，少部分是其他神學院的校友，限於經費限制，採樣地區大部分集中南部，且問卷分發數量每個教會以不超過 30 份為原則。

本研究的結果，還尚需配合牧會其他的因素，例如禱告會、特會及各種聖經相關營會活動，才能使整個教會在質與量的提升。

第四節 名詞解釋

一、 聖經中對「講道」一詞的定義

新約聖經中有關「講道」一詞，至少可以找到卅三個不同的希臘字，可見聖經作者們對「講道」有豐富的描寫。其中最主要的有四個字：

(一)、 κηρύσσω，意思是「宣告」(I preach or I proclaim)，說明一個差使代表了一位統治者發言。在四福音書、使徒行傳及書信中廣泛地使用此字。施洗約翰(太三 1)、主耶穌(太四 17；路九 60)、使徒們(徒五 42)以及保羅(徒

²⁵港九培靈研經會官網。〈<http://www.hkbibleconference.org/about-us/about-the-hkbibleconference.html>〉2016/1/27 存取。

廿八 31)「傳道」時均用此動詞。保羅也在提後四 2 囑咐提摩太時，務要「傳道」。

(二)、 εὐαγγελίζω，意思是「傳福音」(I preach the gospel)，是宣揚神的好消息，與 κηρύσσω 一字是可替換使用的(路八 1；徒八 4-5)。例如：徒十五 35 保羅與巴拿巴所用「傳主的道」。

(三)、 μαρτυρία，意思是「作見證」(I testify, or I bear witness)。例如：施洗約翰為光作見證(約一 7-18)，使徒約翰將神的道「見證」出來(啟一 2)。

(四)、 διδάσκω，意思是「教導」(I teach)，重點在信息之目的及內容。主耶穌所吩咐的大使命，吩咐門徒們要「教訓」他們遵守(太廿八 20)。保羅在提前六 2，及提後二 2，吩咐提摩太要「教訓」人、勸勉人。

從以上這些聖經名詞的上下文脈中都可以看出，神的事及聖經的事，是傳道者所獨一要傳講的信息中心。傳講聖經信息有其獨特性，必須以聖經為內容，也惟有聖經是絕對不可少的傳講的內容。

二、釋經式講道

到底釋經式講章對聽講的會眾有何價值？安排講章時，需要先加考量是信徒的需要，而不是引起講道者興趣的因素。毫無疑問的，一旦信徒習慣於聽到這類的講章，就會肯定釋經式講章是一種優越的講道法。

釋經式講章教導基督徒聖經的知識。基督信仰是以聖經為根基的，除非信徒熟悉聖經，否則他們無法成為強壯的基督徒。很多人參加教會有可能是為了能更了解聖經，如果他們能感受他們經常聽的講章能加深他們的聖經知識，那就很難讓他們不去參加教會聚會。

如果傳道者為教導信徒家庭讀經生活，而規劃聖經研讀計劃，並照這計劃解釋及應用所研讀的經文，他會發現人們喜歡這樣的計劃而且會獲得更多的益處。

這樣的講道法能在信心中建立會眾。就像猶大書 20 節勉勵的：「親愛的弟兄阿，你們要在至聖的真道上造就自己，」但是很多基督徒就不懂得該如何作。而講台的宣講就能提供這樣的幫助。

試著要在今天混亂的世界中活得像基督徒，會帶給坐在教堂長椅上的人不少的難題及困惑。如果教會的宣講能趨向於從神的話語中，回答世上的問題，那麼或許傳道者沒感受到個人的需要，基督徒也能心存感謝的獲得亮光及幫助。

撒旦以虛假的宗教及欺騙的異端充塞今天的世界。如果信徒不懂得以聖經為基礎的信仰教義，他們就會掉入那些撒旦的網羅。今天有許多這類異端的媒體傳道者及信徒散發著攔阻及虛偽的真理，這些都是一般基督徒非常不容易分辨的。釋經式講章就能夠幫助信徒建立分辨的能力並對虛假的教導隨時保持警覺。

如果基督徒要，「在主耶穌基督的恩典和知識上有長進」（彼後三 18），他們就需要神話語的豐富餵養。釋經式講章就能提供這樣的餵養。

現在來看看釋經式講章對傳道者的價值，可以看到這價值是多樣而豐富的。

這樣的宣講可以給傳道者宣講的權威感。如果他確實挖掘出神話語真實的意義，他會意識他不是再講自己的觀念或結論，而是在講神自己的信息。那麼，他就帶著信心說：「神這樣說」。

當傳講釋經式講章時，不只是帶來權威，也帶來迫切的心。迫切的心是現代傳道所缺乏的重要素質。很多時候，傳道者就像在說：「要不要聽，隨你便。」但當傳道者知道他宣講的釋經講章提供基礎，呼召人相信、順服、禱告、見證、付出及行動，聖靈有力的感動他，為神的話語作見證，藉著清楚有力的宣講產生迫切性。傳道者本身是無法除去這迫切心的。

經年累月的傳講釋經式講章能造就屬神的人，並成為在聖經上專精的人。如果他有神聖的呼召及正確的訓練，那他就可以成為屬聖經的人。在他的神學訓練中所學的聖經的確非常有用，但永不足夠。聖經的範圍是如此的深奧廣泛，人們必須使用一生的歲月來研讀並宣揚聖經，以至於人們能對聖經有正確瞭解及應用。甚至，在生命的末了，他終將知道他只是在深不可測的真理海洋中淺涉走過而已。

釋經式講章要求傳道者最佳的心智及屬靈投入。他要做的遠超過只是來個看似虔誠的註解，或是編輯別人對聖經的解釋。他必須要深入他所研讀的經文，而且停在那兒，仔細研究、沉思及禱告，直到獲得讓他心靈震撼，能以高聲宣揚的火熱真理。他會首先注意文法、字典及文字解析的書，然後他會看看不同的翻譯及釋義，在整個過程中，他不斷的衡量、過濾及比較。

釋經式講章，尤其是養成宣講整本聖經的習慣，能夠保守一個人脫離信仰的不穩定及特殊的信仰觀點。他會傳講聖經的教義及內容，並強調聖經所強調的重點。同時，他也能夠傳講如果他使用專題及經文式講道所不可能提及的聖經真理。

筆者堅定的相信釋經式講章，如果好好持守的話，必能給予傳講真道的人內在深沉的滿足。他知道他在講台的事奉必能通過最後嚴苛的測驗，因為它是建立在永恆神的話語上。他也知道，當信徒接受神話語時，他們的生命會變為豐盛並能成為基督的樣式。

雖然釋經式講章是最難的一種宣道。它比其他的方法需要更多的研究及屬靈的應用。但當一個人的聖經背景逐漸增加，並建立正確的研經習慣，這種講道法就會變得容易。釋經式講章的初學者可以用內容豐富、充滿節奏的敘述性經文作為開始，直到他確實掌握這種講道法。

Mike Bullmore 認為，如果講章的內容和目的都被控制在聖經中經文內容和原意之下，可以說這篇講章是釋經式的。²⁶百拉加(James Braga)說，釋經講道取材自一些經文，而且從裡面找出一個核心概念；講章的大部分材料都是直接從這些經文中探討出來的，而大綱則是針對核心概念所組成發展的觀念。²⁷羅賓森(Haddon W. Robinson)認為，釋經講道是傳遞聖經的信息，在經文中，藉著歷史、文法以及文學的方式研讀一段經文及其上下文，也藉著這個過程來傳達出神要告訴的話。²⁸蔡慈倫在其著作中說，釋經講道基本上是針對一段經文的釋義、神學闡釋，以及經文應用，也就是說，釋經講道強調聖經的信息，這信息是從一段經文本身及其上下文，藉著歷史，文法及文學的含意等研究所得而來。²⁹林道亮提到，「釋經學」這語詞英文是 Hermeneutics，這個字是從希臘文 ἐρμενευτικε 而來，有三個意義：分別是「說明」、「表達」及「翻譯」；也就是說，把聖經的話說明，說明白之後，聽的人才能夠瞭解、接受，也就是透過的解釋把神話語真正的意思表達講解出來。每一個基督徒都應該是翻譯聖經的人。怎麼說呢？就是信徒要透過行為的翻譯，把所讀的道理切實的實行在日常生活中。³⁰桂丹諾(Sidney Greidanus)認為釋經講道是以聖經為中心的講道。就是說他處理經文的方式是，清楚地呈現經文在特定聖經作者思想中、在聖經整個上下文裏面的真實而基本

²⁶Mike Bullmore，〈九標誌雜誌〉(9 Marks Journal)，《釋經講道的聖經依據》，14(2014)。

²⁷James Braga, *How to Prepare Bible Message*, rev. ed. (Portland, OR.: Multnomah, 1981), 53.

²⁸羅賓森(Haddon W. Robinson)，《實用解經講道：解經信息的發展與傳講》，施尤禮譯(台北：中華福音神學院，1991)，17-28。

²⁹蔡慈倫。《當代基督教講道學》。(台北：校園書房，2011)，141。

³⁰林道亮。《釋經學原則》(上課講義，年代不明)。
<<http://www.ccg.n1/boeken02/sjxyz/htm/02.htm>>(登入於 2015 年 7 月 20 日)。

的意思，並應用於聽眾今日的需要。³¹在台灣以釋經講道著名的沈保羅，在他的書中也贊同羅賓森對釋經講道的定義。³²

傳道人！當你在傳講的時候，設想神就坐在會眾當中。神的臉上會是什麼表情呢？是說，「這不是我想要透過這段經文說的話！」還是說，「是的！這就是我的原意！」

釋經式講道的聖經根據，源自升天後的基督給教會中牧師與教師的恩賜（弗四 11），以及聖經給牧師與教師的命令「務要傳道」（提後四 2）。傳道的人應當傳講聖經！

從這些所引出的結論是，所傳的「道」是完備的真理，由舊約聖經和使徒關於基督的教導，也就是新約聖經組成，牧者根據經文的上下文、字義、當時的時代背景，找出神藉著這一段經文要告訴何種信息，好讓信徒知道並遵行。所以，將「道」與聖經加以等同是合宜的。這就是那些被任命為「牧師-教師」的人們所應該教導的工作，是傳講神已經講出來的「道」，它在聖經中被保留，並被交託。神子民的靈命取決於這「道」（申八 3）。這是為什麼一個牧師被要求「以宣讀，勸勉，教導為念」（提前四 13）。如果今天仍然重視這個命令，那麼今天的講道應當完全基於聖經。

這意味著什麼？在講道的準備過程中，應當認真研讀和學習神的話語以能夠「按著正意分解真理的道」。在講台上，正如在《尼希米記》八章 8 節中所看到的，「他們清清楚楚地念神的律法書，講明意思，使百姓明白所念的。」神定意並且應許用這樣的講道來成全祂的偉大目標之一，即召集和造就祂的百姓。

³¹高偉勳(Graeme Goldsworthy)，《聖經神學與解經講道》，金繼宇譯，初版(美國：美國麥種傳道會，2014)，189。引用 Greidanus, *The Modern Preacher*, 11。

³²沈保羅，《釋經講道回憶錄--六十五年釋經講道經驗談》(香港：宣道，2006)，20。

釋經講道是：在經文文脈中，藉著歷史、文法與文學研究所衍生和傳達之聖經概念的一種溝通，聖靈藉此先應用於講員的人格和經驗上，然後透過他傳遞給他的聽眾。一般來說，研究聖經的註釋書有多種類型，較普遍的有兩種：純釋經的註釋（exegetical commentary），從學術研究角度去解釋字詞、語法、背景、結構，從而找出經文的原意，讓讀者掌握經義。

另一種則是闡述式的註釋（expository commentary），在解經之餘也將聖經作者的神學信息闡述出來，這種解經對培育信徒靈命及實踐信仰有直接助益。「解經講道」（exegetical preaching）和「釋經講道」（expository preaching），是華人教會宣講歷史的重要里程碑。而釋經講道和解經講道的興起，也成為神學院內「講道法」的顯學，然而對宣講者和會眾的影響，則是另一個值得研究的課題。

然而這二種講道方式，最起碼在台灣教會無差別，因為無論是「解經」或「釋經」二者都有解釋聖經的意涵，若再加上「講道」二字，就會變成將解釋經文的結果運用在現今的處境上。本研究之內文以「釋經式講道」的名稱來貫穿全文。

先來談「釋經的重要性」，在提後二 15 說：「你當竭力，在神面前得蒙喜悅，作無愧的工人，按著正意分解真理的道。」按「正義」，換句話說就不是按著私意，是把聖經的真意挖掘出來，而不是把自己的私意注入聖經裏面。經常有人在查經班查考聖經的時候會說：「我想是這樣」，「我想是那樣」。在查考聖經的時候，人想的不算數，重要的聖經說什麼？聖經怎麼說？有兩個英文字可以幫助比較出正確解釋聖經的真意。這兩個英文字都是「解經」，第一個是「eisegesis」，字首的「eis」是由希臘文來的，是「注入」的意思，就是把自己的意思注入聖經，是聖經原來所沒有的；稱之為「私意解經」。另外一個英文字則是「exegesis」，字首的「ex」也是由希臘文來的，意思是「出來」；也就是把聖經的意思挖掘出來，按著原意解釋，求得經文的真正意義。而把聖經作者的原意，真正的意思挖

掘出來，這才是解釋聖經的正確方法。因此釋經的重要性就是「幫助依據一些原則來規範正確的解釋聖經」。

其次，可以從神學思想來了解釋經的重要性。從神學的角度看見「世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀」。而因著人墮落犯罪的結果，人的理性、知識都受到了影響。人的理解力也因著罪的緣故變得晦暗不明。所以，對於聖經的解釋，必須藉助於一些解釋的原則。藉著這些原則的追求和改進，才能夠正確的解釋聖經。

簡單說，釋經式講道著重的是對一段經文的釋義、神學闡釋，以及經文的應用。換言之，釋經式講道強調傳遞聖經的信息，這信息是從一段經文本身及其上下文，藉著歷史、文法和文學的含義等研究所得來的。這種講道的主要目的，是幫助會眾從經文中所揭露的福音角度，來詮釋他們的處境。³³

三、 主題式講道

「主題式講道」也是今天牧者常見的一種講章形式，這是講道者從閱讀聖經或其他神學著作及生活中的感受，而獲得的一個專題。若以這種方式來傳講信仰的一個真理時，並不一定要解釋、分析任何一段經文，而是居中引用適合的經文用來支援這個主題思想而編寫講章。聖經中或是神學裡有許多專題可成為專題式的講章。

(一)、 主題式講道舉例

1. 題目：這時代所急切需要的福音。

引論

- (1) 太空時代人內心的「太空」。(由名詞至形容詞。)
- (2) 這時代的需要非物質之改善，而是福音之大能。

本論

³³蔡慈倫，《當代基督教講道學》(台北：校園書房，2011)，141。

- (1) 唯有基督的福音能滿足我們空虛的心靈。
- (2) 唯有基督的福音能啟迪我們人生的真諦。
- (3) 唯有基督的福音能提高我們人生的價值。

結論

福音的大能足以改變一切(羅一 16)

2. 題目：死後必有審判

引論

人人必有一死，死後必有審判，決不會一死百了，因此我們該儆醒。

本論

- (1) 最後的審判是不能避免的。
- (2) 最後的審判是不能賄賂的。
- (3) 最後的審判是不能上訴的。

結論:人生短促，人人當預備迎見神。

3. 題目：你們是世上的鹽。

引論

以鹽在日常生活中的重要性，進而談到其精神價值。

本論:

- (1) 信徒要能維持鹽的特性。
- (2) 信徒要能實踐鹽的功能。
- (3) 信徒要能效法鹽的精神。

結論

以聖法蘭西施的禱文為結束。

(二)、主題式講道的優點

1. 能配合環境、節期的需要，例如母親節談孝道。
2. 內容的範圍寬廣，充分發揮了講道者的思想。
3. 是講道者可自我訓練的方法，因其內容的進展需合乎道理、邏輯、說服力。

4. 內容較易生動、有趣，易被聽眾喜愛、接納。

(三)、對主題式講道的警告

1. 用這種方式宣講要多讀書、多檢討、多尋找材料，否則必會顯得內容貧乏無力、雜亂無章。
2. 題目要配合時間(題目太大講不完)、對象。

此種講道方式是講道者選取一個主題，按著討論那主題的層次，產生了講章的結構。當中亦可引用經文來支持其論點。這一類講章適用於教會的各節日，當然也適用於婚禮、喪禮及教義闡明等。主題式講道的優點是能對某論題有全面的討論。

在「主題式講道」這種講道中，講道者幫助會眾從福音的角度瞭解一個主題。這種講道的主要目的，是企圖傳遞一個聖經的概念或基督教信仰的中心信念，它的中心信息是由許多不同但相關聯的經文所組合而成，其中每一段經文都揭示出中心信息的一個面向。就講道的目的而言，主題式講道是教導性的講道，其目的是用系統並整合的方式，教導會眾有關基督教信仰的內容與實踐。在今日趨向世俗化的廿一世紀，教導性的講道在教會中再次受到極大的重視。

比較釋經式講道與主題式講道，二者的特徵如下：³⁴

項目 講道方式	講道主題	經文	會眾接收(受)
主題式講道	講道者預設	由主題找經文	傾向講道者傳達自己的理念
釋經式講道	講道者從經文找	由聖經找經文	讓經文向會眾說話

³⁴ 劉幸枝，《解經講道對華人教會傳道人事奉之影響》(教牧博士論文，中華福音神學院，2011)，27。

四、 基督徒靈命

信徒靈命成長是基督福音的主要目標：使徒保羅在以弗所書中論到神永遠的旨意，提到神揀選的目的，是要：「藉著耶穌基督得兒子的名份。」(弗一 5)，「使眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成熟滿有基督長成的身量。」(弗四 13)由此可見，傳福音叫人信主是神救贖計劃的初步，其主要目的是要得著一班長大成熟，滿有基督長成身量的兒子，使這些眾子，能成為基督的新婦，與祂一同作王，共掌王權。

在教會中，基督徒靈命通常被定義為信念、價值觀和生活的方式，其反映了聖經即屬靈書籍的教導。許多研究一直致力於這個話題，從實用的學術。但在這個問題上，聖經中教導什麼是？

首先，基督徒靈命是聖經定義為基督教信仰的實踐。它包括知識和行動。雅一 25「惟有詳細察看那全備、使人自由之律法的，並且時常如此，這人既不是聽了就忘，乃是實在行出來，就在他所行的事上必然得福」，從這節經文可知，基督徒靈命的重要原則為實踐基督信仰。

其次，基督徒靈命是依靠聖靈，按照神旨意生活的力量。聖靈的作用是引領進入一切的真理（約十六 13），給出了喜悅（弗五 18），當犯罪後的得贖（弗四 30）。例如，約壹一 5-8 教導，「這是從主所聽見、又報給你們的信息。若說是與神相交，卻仍在黑暗裡行，就是說謊話，不行真理了。若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，他兒子耶穌的血也洗淨一切的罪。若說自己無罪，便是自欺，真理不在心裡了。」真正的靈命是透過聖靈，依賴於超自然神給的力量，而不是依賴自己的力量。

第三，基督徒靈命是整個人的生活。而不是只談信仰，而不談其他諸如物力、財力、社會及人際關係；基督徒靈命應該是將生活的全部連接到與神的關係。例如太六 21「你的財寶在哪裡，你的心也在那裡」，錢財的使用這反映了心的態度。

最後，基督徒靈命的追求，會結滿聖靈的果子，「聖靈所結的果子，就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。這樣的事沒有律法禁止」（加五 22-23）。當信徒藉著聖靈的力量來生活，他會產生敬虔的特質來榮耀神的名。正如耶穌的教導，「你們的光也當這樣照在人前，叫他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父」（太五 16）從這個角度來看，基督徒靈命就是神的尊榮、個人靈命的成熟，並作為對他人，無論是通過善行的發生，以及個人的生活態度，都指向其他人得到神的賜福。³⁵

基督徒的靈命也可說是，尋求一個具有基督信仰價值觀的滿足及真實的生活，以至於可以活化基督徒的各種生活。³⁶

靈命塑造或轉化是神的工作，藉由聖靈在信仰群體裡有真理又有愛的工作，讓信徒的靈德與品格，持續轉變為耶穌基督的樣式，³⁷使榮耀歸與三一神。靈命塑造也是教會牧養事工的重心，把人在基督裡完完全全的引到神面前。只是，靈命可以如何被觀察？有沒有什麼初期的評量系統，可以在第一時間幫助發現問題並提早介入？其所觀察到的，是不是該有所評量的？牧會現場該如何客觀地評估自身的成長或退化，而不是到了問題出現才察覺信徒的反應令自己意外。靈命這個概念固然不容易量化、測量者亦不易客觀地量度，因為這份測量也挑戰評估者的價值感，但回顧靈命測量的沿革，從廿世紀中旬一直到如今，研究宗教學的社會學家對靈命這一個概念所提出的操作性定義，提供了不少線索作為評量的參照點。從靈性研究的文獻，發現在測量靈命的時候，除了最基本的儀式（教會會友和宗教活動）指標以外，還增添了教義信念、價值觀、經驗、因應、行為

³⁵<http://www.compellingtruth.org/Christian-spirituality.html>(登入於 2015 年 8 月 10 日)。

³⁶Alister E. McGrath. *Christian Spirituality. An Introduction*, Blackwell Publishers, USA, 1999.

³⁷Paul Pettit, *Introduction*, in *Foundations of Spiritual Formation: A Community Approach to Becoming Like Christ*, ed. Paul Pettit(Grand Rapids:Kregel,2008), 17-26.轉引自蔡珍莉，〈從 1130 看教會信徒塑造〉，《華神院訊》521(2014)：1-2。

結果、垂直面的安適（與神的關係）和水平面的安康（目的感、幸福感）等多元指標。³⁸

根據蘋果日報 2014/3/11 的報導，我國 2013 年健保花費近 5700 億，可見得一般民眾對自己的健康是多麼的在意，大部分人對於自己的身體總是小心翼翼地、保養顧惜，比如說，一旦發現體重增加太多了，就會盡量減低油脂與糖分的攝取。其實，靈性的健康和身體的健康是一樣重要的，需要很誠實地評估自己的屬靈狀況是正常或是有異狀。應該以相同的態度來照顧身體與心靈，以確保自己是處於身心俱建功最佳狀態。就像運動以及控制飲食需要遵守一些規範才能成功，照顧靈命的健康也是如此。不可能在某天早上醒來時突然決定要擁有一個健康的屬靈體質，然後，到了晚上睡覺前就得到了。如同保羅說的，人生是一場需要耗時費力的競賽，所幸的是，有一生的時間去努力完成。身為基督徒的必須認清，在世的人生是為了將來永生所做的一段訓練。必須持之以恆地鍛鍊自己才能一直保持在最佳的速度。然而，在筆者的服事經歷中觀察到，為數不少的基督徒，從來沒有想過自己的靈命健不健康？關於這個問題，也許很多基督徒時常在靈修、禱告的時候會問自己。

但是這種自省，很模糊、很籠統。這有點像早上起床，刷牙時看著鏡子中的自己，問「你今天身體健康嗎？」一樣，只能看看自己有沒有黑眼圈、臉上青春痘冒出多少、嘴裡吐出來的氣息是否味道不對、體溫是否異常、身體哪一部份不舒服，這種自己做的健康檢查是不太有用的，只能發現小問題，無法檢測大問題。

³⁸D. O. Moberg, "Spirituality Research: Measuring the Immeasurable?" *Perspectives on Science and Christian Faith* 62, no. 2(2010): 99-114; Raymond F. Paloutzian and Craig W. Ellison. "Spiritual Well-Being Scale," in *Measures of Religiosity*, ed. Peter C. Hill and Ralph W. Hood Jr. (Birmingham: Religious Education Press, 1999), 382-286. See also 2010 version, [http://www.lifeadvance.com/spiritual-well-being-scale/3-the-spiritualwell-being-scale.html\(AccessedFebruary10,2014\);FetzerInstitute](http://www.lifeadvance.com/spiritual-well-being-scale/3-the-spiritualwell-being-scale.html(AccessedFebruary10,2014);FetzerInstitute), *Multidimensional Measurement of Religiousness/ Spirituality for Use in Health Research*, Kalamazoo, MI: Fetzer Institute, 2003(1999). 轉引自蔡珍莉，〈從 1130 看教會信徒塑造〉，《華神院訊》521(2014)：1-2。

那麼基督徒的靈命要怎樣量化及檢測才算是相對完全及精準呢？柯蕾兒·馬士特斯(Claire Musters)依據不同的屬性，一般生活、人際關係、工作、金錢、基本言行、見證、禱告，等七大類，設計了七個評估表。每個評估表大約有十個問題。做完之後，加總計分，就會評估出自己的屬靈狀況是否健康。³⁹

五、靈命健全

靈命塑造，指聖靈在信徒生命中持續的工作，為要使神的子女越來越符合基督的樣式(林後三 18)。惟有我們與神合作，通過與祂同行「在光明中，正如神是光」(約壹一 7)；專心追求「天上的事」(西三 1)；棄絕肉慾污穢的行為(西三 8)；並常存「憐憫、恩慈、謙虛、溫柔、忍耐的心」(西三 12)，聖靈的工作才可能啟動。神並沒有將其子民當成機器人，沒有將自身的意念和方式強壓在我們身上，人需要回應神恩典的邀約，和神攜手同行、順服祂，並且按照聖經的教導生活。這回應的必要性，在整本聖經中處處可見。通過這些回應，神讓我們越來越像祂的兒子。⁴⁰

羅馬書八章 29 節中，使徒保羅描寫神兒女預定會有的榮耀生命：神的兒女「預先定下效法他兒子的模樣」：保羅一生的事奉也是按照自己使徒的呼召，引領信徒達成這榮耀的目標，因此，保羅盡心盡力地傳道，教導和勸勉，就是為了塑造基督徒成為耶穌基督的樣式。

保羅為了完成這崇高的目標，用盡所有方法，爭取一切機會傳講基督。保羅力勸信徒要效法基督，這是把基督擺在信徒面前的基本方法；保羅自己也全心全意地效法基督，故此能放膽叫信徒效法自己。保羅除了指出基督的榜樣，叫人效法基督，也以自己為榜樣，因他跟從基督。

³⁹柯蕾兒·馬士特斯(Claire Musters)，《SQ 屬靈健檢》，林素聿譯(台北：保羅文化，2004)，10-23。

⁴⁰蓋恩哲爾(Kenneth O. Gangel)、霍威特(James C. Wilhoit)，《靈命塑造--全方位效法基督》，紀榮神、陳慧珣合譯(台北：華神，2011)，48。

在保羅的思想中，如同在新約一貫的思想中，效法基督即是基督徒靈命塑造的基礎方法，亦是這塑造的榮耀目標。基督的樣式和效法基督有何關係？保羅說神期望信徒變成祂兒子的樣式，以及指出，效法基督是基督徒靈命塑造的目標，是否有所不同？我們可分別從文法上和神學上做出解釋：第一，我們必須留意英文的「樣式」(image)，為名詞和「效法」(imitation, imitate)，為動詞其有著相同的字根和性質，且「效法」實衍生自「樣式」，表示「效法」的行動是以「樣式」為目標，雖然保羅書信中使用「效法」這語詞的次數不多（比較保羅更廣為人知的用語和表達，例如「信心」「愛」或「在基督裡」），但在保羅重要的討論中，會用上效法，可見得保羅認為效法基督十分重要。在保羅書信中，有很多經文也支持這點，保羅清楚地叫信徒效法基督，或效法他自己，或效法別人，好作信仰上的榜樣。在保羅看來，人們必須藉著效法基督，表現出（在基督裡）的信心。⁴¹

然而，靈命的發展要到何種地步才算是健全，保羅說他試圖「得著」基督所以「得著」他的。這是一種奇妙的構思。保羅認為當基督在大馬色路上阻截他的時候，祂要把一個異象和祂的旨意指示給他看。因此，保羅覺得他的一生都必須繼續努力向前奔跑，而不使基督失望，或讓自己的理想遭受挫折。其實，每一個人都是被基督得著而替祂達成一些目的；因此每一個人的生命都應向著面前努力，和「得著」基督所以「得著」他的。

保羅為了完成這使命，他提出兩件要做的事情。他忘記背後。這就是說，他永遠不會把他以前的成就視作一種榮耀，或者利用這些成就作藉口而鬆懈下來。事實上，保羅所說的就是基督徒必須忘記他以前所作的事，他要記著的就是他面前應做的事。在基督徒的生活中，切不可存著以為渴望取得金牌，便可以安逸地停頓下來的態度。他必須努力面前。

⁴¹蓋恩哲爾(Kenneth O. Gangel)、霍威特(James C. Wilhoit)，《靈命塑造--全方位效法基督》，紀榮神、陳慧珣合譯(台北：華神，2011)，249-250。

在《禮記·大學篇》中說到「止於至善」，信徒的靈命發展亦復如此，而且每一位信徒的靈命也應該有一個起碼的標準，也就是從好的開始發展靈命，使靈命健全，「靈命」一詞比較抽象，要如何具象化呢？信徒的靈命一定會在生活中表露無疑，透過簡單的問卷就可讓靈命具體的表現出來，並且知道信徒的靈命是否健全。

這個簡單的問卷包含了「信徒聽道與信仰生活關係表」(表 3-1-5)及「信徒靈命健康檢查問卷」(表 3-1-6)，將這兩份問卷分別統計後再加總，所得到的數值若為「正值」，則該信徒的靈命可視為「靈命健全」。

六、健康教會

一個健康的教會一定是個成長的教會；一個健康的教會，同工和信徒的靈命應是健康的，而造就同工和信徒靈命健康之關鍵因素，是對神話語的了解及實行，這有賴於牧者的釋經講道。美國首都國會山莊浸信會主任牧師狄馬可 Mark Dever，在他的 2004 年著述 *Nine Marks of a Healthy Church*（《健康教會九標誌》，2009）中，把「教會健康」定義為「充滿喜樂和榮耀神的教會群體」。⁴²

21 世紀的教會最重要的講題是教會健康，而不是增長。這本書主要就是談論這一點，只專注在增長便錯失了重點。如果會眾健康，就會照神對這個教會的心意而增長。健康的教會不需要以花招竅門來求增長——它們會自然增長。使徒保羅在歌羅西書二 9（現代中文譯本），有如下的敘述：「只有從身體的頭，就是基督，整個身體才能夠得到滋養，借著關節筋絡，互相連結，按照神的旨意逐漸生長。」請注意，神要的教會成長，如果教會真的健康，就不用擔心增長的問題。21 世紀教會最重要的議題是健康教會，不是教會增長。

⁴² 作者將釋經講道放在九個特徵中之首，且認為忠實的傳講神的道，是教會生命成長的首要條件！因為神的話創造並建立教會，為教會信徒帶來生命，並能使生命成聖。因此，牧者與領袖經常進行釋經講道，是一種操練：先聆聽，後宣講；只講神的話，不講自己的話；服事神的話，不利用聖經作為跳板，去借題發揮；講神要你講的，而不是會眾喜歡聽的，並且認定神的話是要改變人，而不是要適應人的胃口！

釋經講道是教會健康的必要方法，改變人生命的講道透過「應用」，把神話語的真理，以及信徒真正的需要結合在一起，最終要把神話語的真理，以及人們真正的需要經由「應用」而結合在一起。⁴³

透過本研究，筆者希望達到這些目標：首先，期能知道牧者以釋經方式講道或主題式講道，對信徒靈命的影響；其次，能明瞭以上兩種的講道方式對信徒在生活中的靈命展現；再者，知道年齡、性別、職業、學歷及服事情況等，各種條件下，對釋經式講道或主題式講道的關係。最後是比較這兩種不同的講道方式對信徒屬靈健康的影響。

透過研究結果，預期以下成效：首先可以鼓勵牧者以釋經式講道為主。其次使牧者知道釋經式講道可運用在各種大小規模及不同類別的教會。然後是讓打算以釋經式講道的教會，持續成為健康成長的教會。最後是幫助打算以釋經式講道方式的牧者，使他們的教會開始健康且成長。

⁴³華理克(Rick Warren)，《直奔標竿》，楊高俐理譯（台北：道聲，1997），300-323。

第二章 文獻探討

第一節 講道的定義與類型

一、講道定義

《最新實用神學名詞辭典》對講道（Preaching）有如下的描述：「宣傳神的話，解明其意，並應用在聽眾的處境中。」⁴⁴

一個人如何定義一項活動，在無形中會影響他對此活動的態度與行為表現。同樣地，傳道人如何定義「講道」，也會影響他對講道的態度以及如何講道。那麼，究竟什麼是「講道」？蔡慈倫在她的《當代基督教講道學》書中，闡述加爾文對講道的一些概念，蔡慈倫認為，她自己作為改革宗的牧師及講道學者應該介紹加爾文的講道神學，因為這可以帶給現今教會的牧者在講道的服事上有許多啟發。對於「神的話」（Word of God），John H. Leith 在

“*Introduction to the Reformed Tradition*” 一書中做了很好的整理與說明，他認為加爾文的看法應有三個面向，寫的（聖經）、說的（講道）、及肉眼看得見的（聖餐）。⁴⁵也就是說，①「講道」在加爾文的神學架構當中並不是單獨存在的，而是通過聖經來認識神，並且神也透過聖經向人啟示祂自己，②神以聖餐作為恩典之媒介。蔡慈倫進一步認為講道是①「神向人彰顯恩典的媒介；」②「一種聖禮的行動—神與人相遇的事件」。⁴⁶

講道法就是研究如何講道的學問和方法。周聯華牧師認為講道法的英文名稱是 Homiletics，它有著很悠久的歷史。這個英文名稱是根據拉丁文 Homilia 一詞來的，由奧古斯丁首先使用。它是由希臘文 Homilia，是由 Homou（一起）和 ila（群眾）二字所組成，最初的意義是「一群人在一起」，或者「會眾」；漸

⁴⁴ 趙中輝，《最新實用神學名詞辭典》（香港：基督教改革宗翻譯社，1983），294。

⁴⁵ John H. Leith, *Introduction to the Reformed Tradition* (Atlanta: John Knox Press, 1981), 225-228。

⁴⁶ 蔡慈倫，《當代基督教講道學》，15。

漸地，這一個字也可以當作「談話」解。路加曾經三次用這一名詞化的動詞。路加福音廿四章 14-15 節，論到兩個門徒往以馬忤斯的村莊，「他們彼此『談論』……正『談論』相問的時候……」又《使徒行傳》廿四章 26 節保羅與腓力斯「談論」。《使徒行傳》廿章 11 節保羅在特羅亞講道，聖經上雖然是記載著，「保羅又上去，擘餅，吃了，『談論』許久……」，但是在主日擘餅，保羅絕不會「閒談」，他一定是在「講道」。⁴⁷

新約聖經使用了多達卅三個不同的動詞，來描寫我們通常用講道（*preaching*）這一單詞所涵蓋的內容。這些動詞中最值得注意的有 *keryssein*（以報信者的身份宣佈），*euanglizethai*（報告好消息），*martyrein*（作見證，見證），*didaskein*（教導），*propheteuein*（預言），*parakalein*（勸勉）。⁴⁸這些以及其他詞語，表明初代教會講道的多樣性。

二、講道與靈命的關係⁴⁹

「靈命塑造」有很多定義，其中一位神學家安妮·卡爾（Anne Carr）所下的定義：「靈命塑造可以被描述為一個人整全地追求神，使人有深度的宗教信仰、確信、思想模式、情感和行為。」⁵⁰當代著名講道牧者華倫·魏斯比（Warren Wiersbe）明說：「講道不是我們做甚麼，乃是我們是甚麼。」⁵¹這句話顯示，神要使用講道者首先是他這個人，因為講道與講者的生命是分不開

⁴⁷ 周聯華，《新編講道法》，15。

⁴⁸ 見 Friedrich, TNDT, III, 703。關於這六個動詞意義的描述，見 Runia, *TynBul* 29(1978) 7-20。轉引自 桂丹諾(Sidney Greidanus)，《從釋經到講道》，李永卓譯(台北：美國麥種傳道會，2015)，22。

⁴⁹ 曾立華，〈講道者的靈命塑造〉。《聖言通訊第》13(2010)：1-2。

⁵⁰ Anne Carr, "On Feminist Spirituality in Spirituality," in *Women's Spirituality: Resources for Christian Development*, ed. J. W. Conn (New York: Paulist Press, 1986), 49, quoted in Joan Delaplane, O. P., "Spirituality of the Preacher," in *Concise Encyclopedia of Preaching*, ed. W. H. Willimon and Richard Lischer (Louisville: Westminster John Knox Press, 1995), 448.

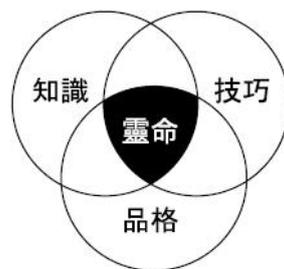
⁵¹ Warren Wiersbe, "The Patented Preacher," ch.16 in *The Art and Craft of Biblical Preaching: A Comprehensive Resources for Today's Communicators*, ed. Haddon Robinson and Crag B. Larson (Grand Rapids: Zondervan, 2005,) 78.

的，有怎樣的生命就有怎樣說服人的道。這正是十九世紀偉大講道家布魯克斯（Philip Brooks）給講道的定義：講道是透過一個人格帶出信息。

因此，一個人的生命與品格怎樣，他的信息就反映出他的生命質素，有說服力的生命講章都是靈性生命的精粹結晶。正因如此，牧者的靈性生命狀況正常健康與否，是講道質素優或劣的關鍵，它對聽道的信徒影響深遠。這是每一位常站講壇的牧者須正視並作真誠自我反省的。

一般來說，一篇有感染力的講章大都是由自身的經歷、體驗，正確地帶出經文信息，及在生活上實踐生命之道所結合組成的。換言之，有感染力的生命講章乃是經由牧者透過正確詮釋聖經，加上牧者以身作則，以自己的生活將聖經的道示範（demonstrate）出來，就能深深地影響和改變信徒的生命；牧者自己未能改變得好，或未能示範出來，就很難說服信徒。這說明講道真是一項要求極高的崇高託付，因為講的是神的道，是一項神聖的生命工程。單單運用勸說技巧或採用有效的形式是不足夠的，雖然這些均是建構講章所包含必要的學問和原則。講員情理兼備將聖經的真道傳達出來，在某程度上是能叫人折服和感動的；但更深遠影響人心的，卻是經由聖靈恩膏賜福和使用的生命信息，那是牧者靈性體驗出來的道。

任何一位牧者的整體生命是構成他事奉的重要元素，他的生命對別人有影響。講道是最公開的一種生命影響，那牧者的事奉生命是脫離不了他的靈性生命的，而靈性生命是核心，其他層次的生命都離不開這個核心；或說，其他幾個層次的生命環節都與靈性緊扣起來。下面三個圈環表示這種緊密聯繫的關係：



知識——包括：掌握聖經真理，有廣泛的神學知識，閱讀屬靈書報，具一般世上知識，掌握文化、潮流、資訊等狀況。

技巧——懂得將真理知識有組織、層次去表達，又能善用說話措辭甚至身體語言，將信息有效傳達出來。

品格——自身性格磨煉、改變、提升，培育高尚的品格、情操、德行，行為純正，生活表現好，使人信任尊重。

古哲人亞里斯多德將上述三層面分別稱為：logos, pathos, ethos。logos 意指有內涵，能說服人；pathos 意指運用情感、技巧去說服人；ethos 意指品格正直，有良好的德行。⁵²

這三層面無疑都與人內在生命的轉化有關。無論屬靈操練或理性吸收，都使真理知識內化，塑造自己的靈命，使靈命有深度、廣度、靈敏度，委身事奉神，越來越像基督。靈性健康活潑的牧者，很自然地心裏有負擔，有熱情向人傳講真理，使人容易受感動，從而接受真理。在靈命下工夫的牧者，也在聖靈塑造和提點下，品格邁向成熟；他有優雅生命的流露，讓信徒感到台上的講章與台下的他是表裏一致，他們自然地佩服他並受他感染。其實，品格反映我們生命的真實性（authenticity），而後現代人很需要講道者的真實性——有立體感，有透明度高的生命寫照。為此，在講道中，我們不怕將自己面對真理時的掙扎適度地向信徒透露，承認自己也是蒙神憐憫的一個人，是繼續靠神憐憫恩典謙卑地學習的人；這樣，信徒便感到你的人性真實一面，那是與他們一樣的，他們因此也就同你一樣去學習如何求神恩，尋求長進。

當然，這三方面都離不開禱告，到神面前祈求，立志過聖潔的生活，這也是靈命塑造的重要環節。除了正常的每天靈修禱告，更應定期隔一段時間有半退修式的較長禱告時間，為自己、信徒、家人的靈命復興成長而禱告，體會神確實的同在，自己生命浸淫在神愛的懷抱中，內心有充足的安全感。如此，你在事奉上就有更敏銳的反應，對人也有更多的愛、忍耐和接納。發展下去，你我的生命會增加一些重要元素去感染信徒：

⁵² Michael J. Quicke, *360 Degree Preaching: Hearing, Speaking, and Living the Word* (Grand Rapids: Baker Academic, 2003), 86-96.

能幹——是知識與技巧的結合。這種元素表示講道者能將神學真理、聖經內容、時代狀況等互動，另一方面他透過研究、學習、聆聽、想像及運用身體語言，將聖經知識加上當代應用清楚地傳達出來。一些牧者有豐富的真理知識，但在技巧運用上比較弱，使好的信息打了折扣；另一些則有非常吸引人的表達力，但信息內容較弱。最理想是，講道者努力將知識與技巧平衡地結合起來，提升講道的才幹，使自己有專業演講家的表現。

信用——講道者將技巧和品格結合起來發展，就使人欣賞信任，所傳的信息自然能夠被人接受；沒有信用的人很難使人接受其所講的。印象是一件很複雜的事情：講道者給人好印象，受眾對信息的接收力和對講員的信任感就會強；印象差，信息的傳達效果自然就差。為此，傳道人的品格印象（形象）是信息傳遞的重要元素，而傳道人品格信用度是來自他與神的關係、個人的誠信正直，以及人際關係。所以，品格反映我們整體靈性的狀況；靈性不佳，表現的品格就不理想。請謹記：給人不良的印象，是講道信息的最大破壞力！

自信——講道者努力追求知識和品格的結合，內在生命就增強，對講道有信心，喜歡講道職事。具有神學素養、時代意識，加上深深地倚賴神的恩典，那就滿有神的能力，對所宣講的道滿有自信，知道所講的道有屬靈權威。

或許我們可以這樣說：「靈命塑造」就是一個人活出他的屬靈確信，這確信是源於他與神、自己、別人及受造世界的關係，使他生命裏產生一種既委身又開放的信念；所以，講道者便需要這種開放性的靈命向度，使自己一生不斷努力追求靈命成長。

談到開放性的靈命向度，聖經中有兩段經文提及，都是與運用舌頭有關的，很能啟發我們，這兩段經文是：馬可福音七章 32-37 節，和以賽亞書五十章 4-5 節。頭一段經文記述耶穌在加利利醫治一個耳聾舌結的人，對他說：「以大！」（可七 34，意即「開了吧！」）那人的「耳朵就開了，舌結也解了，說話也清楚了」（可七 35）。

我們被召去宣講也須在多方面開放：開放耳朵、開放舌頭、開放內心、開放手掌，也向經驗、人際關係開放，向美善開放。總言之，就是向整體生命開放，這一切都影響著我們的靈命和宣講效能，且讓神的奧祕透過這些開放性領域來感染我們吧！

開放的耳——這是講道者靈命的基礎，以賽亞先知的「僕人之歌」中有一段說：「主耶和華賜我受教者的舌頭，使我知道怎樣用言語扶助疲乏的人（這正是講道職事其中一種功能）。主每早晨提醒，提醒我的耳朵，使我能聽，像受教者一樣。主耶和華開通我的耳朵；我並沒有違背，也沒有退後。」（賽五十 4-5，這就是上文提及的兩段經文中的後一段）

講道前，我們首要讓神的道向我們自己說話。我們的屬靈耳朵要打開，讓神的道貫通我們自己——挑戰自己、改變自己、醫治自己，我們會掙扎，直至順服神的話，真理內化我們。這樣，我們所傳出的道就有了第一身經驗，這是生命的道，發出屬靈能力。

開放的眼——是指我們深入研讀，以開放的眼（連同開放頭腦）閱讀各種資源（釋經書、字典、原文工具書等），使我們有深度去挖掘神真理的道，不斷反思應用。

開放的舌頭——講道者應像耶利米心中有強壓的激情：「……有燒著的火閉塞在我骨中，我就含忍不住，不能自禁」（耶二十 9），因此就開口宣講；也該像耶穌那樣，「因為我沒有憑著自己講，惟有差我來的父已經給我命令，叫我說甚麼，講甚麼」（約十二 49），這是一種心裏有負擔要將神命令如實宣講出來的模式。這樣，心裏才舒暢愉快。

開放的心——講道者應有熱愛人的心，常祈求神給他像神那樣有寬廣的心去接納所有人。在預備講章時，講道者心裏須有著一顆愛人、憐恤人的情懷，以致在講章信息的措辭中能用溫婉言詞去安慰及關懷受傷的信徒。所以，講道含有集體輔導功能。

開放的手——這反映講道者另一種靈命素質，就是以行動去關顧信徒，帶著恩典去關懷與幫助有需要的人。正如德蘭修女及盧雲神父一樣，他們兩人之靈命表達的一種形式就是用開放的手。

向經驗、人際關係開放——以冒險心態跟不同文化、階層、宗教、種族或政治意向的人建立關係，聆聽學習，就像耶穌一樣，與社會不同階層的人來往，從事社交活動。故此，參加不同的文化體驗團、國際性會議、海外短宣等，就能拓闊自己的靈命體驗，從而在宣講中分享經驗。

向美善開放——向美藝開放學習，深化自己的文化修養，讓自己從文學、音樂、繪畫、書法、詩歌、戲劇、電影等藝術作品中得薰陶，豐富自己的想像力及提升自己的文化修養。這些均能助我們掌握人類文化，在宣講之前先觸摸到人深處的需要。

講道者的靈命塑造非常重要。講道者須認識到緊扣靈命的三個圈環：知識、技巧和品格，並在這幾方面平衡地追求。此外，講道者要有開放性的靈命向度，就是在耳、眼、舌頭、心、手、經驗、人際關係及藝術等多方面開放，好使自己的靈命得到塑造，講道能有效地感染信徒。

三、 講道類型

就講章的內容而言，可分為①基於聖經的釋經講章、②經文主題式講章、③非基於聖經的主題式講章。⁵³

這三種類型的講章其詳細內容見下表：

(一)、 基於聖經的釋經講章是「以聖經為中心的講道」。就是說，其處理經文的方式是，清楚地呈現經文在特定聖經作者的思想中、在聖經整個上下文裏

⁵³ 桂丹諾(Sidney Greidanus)，《從釋經到講道》，李永卓譯(台北：美國麥種傳道會，2015)，31。

面，真實而基本的意思，並應用於聽眾今日的需要。」⁵⁴這樣，我們可以說釋經式講道就是基於聖經的講道。但「釋經式講道」不僅僅是基於聖經講道的同義詞，它還對基於聖經講道所涉及的事項進行了描述，也就是說，闡釋聖經的一段經文（或幾段經文）。斯托得對這一點作了如下說明，無論經文是長是短，我們這些解經者的責任是用這樣一種方式將它打開，以致它自己清晰、明白、準確、適切，沒有添加，也沒有減少或假冒地說出本身的信息。」⁵⁵

(二)、經文主題式講章的前提是，每一段講道經文都有一個主題。正如戴恩

（Danne）在他的書(*Preaching with Confidence*)中所表述的，「基本的講章背後的前提是，每一段適當選取的經文都表達一個真理，這一真理可以用命題的形式陳述出來。每一段經文都就某些事情有所言。經過適當的詮釋，該段經文所包含的眾多因素、思想、短語和子句都會被看出是以這樣一種方式相互關聯著的，以至於表達出一個特定的基本主張。」⁵⁶

經文主題式講章是以一個中心思想為主，而加以發揮、闡述的一種講道方式。它的結構大綱是根據題旨（題目的字意或含意），加以發揮分析而獲得。這種講章的用途最為廣汎，形式也較自由。基於聖經的主題式講章其特色為①以講題所釐定的方向來編定大綱；②題目支配全篇講章的思路與架構，大綱是根據題目而訂定。③講章有羅輯性的架構，整篇講章向一特定的目標發展，結構條理井然，層次分明，再加上有力的論證材料，可以充分闡釋所訂定的大綱。④講章內容不受經文限制。經文主題式講章雖然不受經文字句的限制，但仍以聖經真理為基礎。

⁵⁴ Merrill Linger, *Principles of Expository Preaching*, 33。轉引自 桂丹諾(Sidney Greidanus)，《從釋經到講道》，李永卓譯(台北：美國麥種傳道會，2015)，30。

⁵⁵ 斯托得(Stott, John R. W.)，*《講道的藝術》*，魏啟源、劉良淑譯（台北：校園，1986），125。

⁵⁶ 轉引自桂丹諾(Sidney Greidanus)，《從釋經到講道》，李永卓譯(台北：美國麥種傳道會，2015)，223。

(三)、非基於聖經的主題式講章，此種講章最大的特徵是，牧者的講台沒有根植於聖經，而是根據社會議題的趨勢來訂定。⁵⁷因為講道者是根據主題尋找經文，若不小心，很容易偏離經文原先的意思而陷入誤用經文甚至對經文斷章取義，將經文套用在自己想要傳講的主題上，因而偏離了經文作者的原意。

第二節 釋經式講道的內涵與特色

一、釋經講道的定義

聖經學者們對釋經講道的定義，桂丹諾認為釋經講道就是以聖經為中心的講道，也就是說，可清楚地呈現經文在特定聖經作者思想中、在聖經整個上下文裏面真實而基本的意義，並應用於聽眾今日的需要。

二、聖經中釋經講道的範例

(一)、舊約中之範例—以斯拉

談到舊約中釋經式講道的例證，以斯拉是一個很好的榜樣。他是一個屬靈上預備妥善的講道者。以斯拉記第七章 10 節是對他的最好介紹。神從三方面塑造他成為一個講道的人：首先，他立志研讀神的話；其次，他立志遵行神的話；再次，他立志教導神的話。

不但如此，以斯拉也提供了一個釋經式講道的模式。⁵⁸尼希米記第八章 8 節顯示出以斯拉的講道是釋經式講道：他朗誦神的話；然後解明神話語中的真理；最後使聽眾體會出神話語中的動力。

《尼西米記》的第八章一開始，他們請文士以斯拉，把耶和華藉著摩西所傳的律法書帶來，念給他們聽。所以他們心裡主動對神的話有一個渴慕，在聖經裡發

⁵⁷ Ronald J. Allen, *Preaching the Topical Sermon* (Kentucky: Westminster John Knox Press, 1992), 37.

⁵⁸ Stephen F. Olford(歐福), *Institute for Biblical Preaching*, vol. 1(Memphis, TN: Olford Ministries Int'l, 1980), 4. 轉引自李定武,《設計釋經講道》(香港:更新,2010),37。

現，他們不僅當天聽，以後又繼續聽，每一天都來聽，從頭一天直到末一天，以斯拉每天都在念神的律法書。

尼八 8：「他們清清楚楚地念神的律法書，講明意思，使百姓明白所念的」。

其中有幾個字詞，必須注意到：

1. 清清楚楚：希伯來文 **meporas**，意「分開」，其與提後二 15 的「分解」神的話之意義，有相仿之處。
2. 講明意思：拉四 18 同字譯為「讀明」、「講明」。希伯來文 **som**，意謂「放置」、「定位」與「意思」一字放在一起，可以作「決定意義」解，即中譯的「講明意思」。
3. 使明白：希伯來文字根 **binhiptc** 與尼八 9 的「教訓」、拉八 16 的「教習」為同字。「清楚」、「講明」、「使明白」此三個字詞，為一套釋經法的雛形，整個過程可能是指：「將經文用通俗語詞複述之。」這就是猶太人他爾根（Targum）的一個歷史起點（聖經記錄上言），也是釋經學的歷史起源。⁵⁹

（二）、新約中之範例—主耶穌及門徒

耶穌基督是釋經式講道的大師，用的也是釋經式的講道方法。而且祂自己就是信息，惟有祂能帶出釋經講道的奇妙，祂不但是人所傳講的信息，祂也是釋經式講道的模範。

《路加福音》廿四 25-32 節記載，主從死裡復活後，對往以馬忤斯路上的兩個門徒，清楚講解凡經上指著自己的話，使這兩個門徒的心再次火熱起來，信心得到更新。由此我們可以明瞭，主耶穌是釋經的主，親自對以馬忤斯兩門徒釋經，祂引用經文，從摩西和眾先知起，凡經上所指著自己的話，都給他們講解（即「釋經」一字）明白了。主耶穌講解聖經又敘述、引用聖經（**recited**），祂重述及宣告聖經的真理，將聖經中的主題向聽眾闡明

⁵⁹ 張西平，《實用解經講道法》（台北：天恩，1999），56。

(related)。主耶穌是用神的話來釋經、講道、舉例及應用。主耶穌釋經講道的果效，使門徒的心火熱，當神的話被聽到時，人的心即被融化，帶來與主的交通與祝福。

李定武牧師以路加福音廿四 25-32 做了一講道大綱例證：⁶⁰

講題：耶穌的釋經式講道模式

大綱：

一、釋經講道必須傳講神的話 v27

1. 因為不明白聖經而有的困惑 v17b, v25b
2. 因為明白聖經而得的智慧 v25a

二、釋經講道必須解釋神的話 v27b

1. 講道者以基督為中心講道 v27
2. 講道者藉聖靈的工作傳講 vv30-31；西一 9

三、釋經講道必能點燃人心 v32

1. 講出神話語中的動力 v32
2. 靠聖靈啟示出神話語中的亮光 v31a

從其他經文中看到包括使徒彼得與保羅，主耶穌的門徒們，不但以耶穌為講道的信息，而且也都是用主耶穌的這個模式講道（見表 2-2-1）。

表 2-2-1

講道者	經文出處	釋經式講道模式		
		材料：均來自神的話	方法：均講解得非常清楚	果效：神的話與神的靈相輔相成地作工
耶穌	路廿四 25-35	從摩西和眾先知起，講解經上指著自己的話。(路廿四 27a)	講解明白(路廿四 27a)	他們的眼睛明亮了…心…火熱…。

⁶⁰ 李定武，《設計釋經講道》(香港：更新，2010)，39。

講道者	經文出處	釋經式講道模式		
		材料：均來自神的話	方法：均講解得非常清楚	果效：神的話與神的靈相輔相成地作工
彼得	徒二 14-16	1. 約珥的預言：彌賽亞世代的來臨(徒二 17) 2. 大衛的預言：基督的復活(徒二 25-28)	1. 講解基督的被害與復活(徒二 23-24, 25-32) 2. 講解父神賜聖靈的應許(徒二 33)	1. 眾人覺得扎心(徒二 2-37) 2. 門徒約添了三千人(徒二 41)
司提反	徒七 2-53	神在歷史中的作為 1. 全權之神掌握歷史(徒七 2-38) 2. 公義之神會審判人(徒七 39-43)	1. 解釋神並不住在聖殿中(徒七 44-50) 2. 解釋耶穌死於人的背叛神(徒七 51-53)	1. 眾人激烈的反應(徒七 55, 59-60)
腓利	徒八 26-35	1. 太監…廿先知以賽亞的書(徒八 30) 2. 腓力…從這經上起，對他傳耶穌(徒八 35)	1. 以基督為中心講道(徒八 35) 2. 藉聖靈的工作教導(徒八 36-37)	1. 太監的受洗(徒八 38) 2. 歡歡喜喜的走路(徒八 39)

講道者	經文出處	釋經式講道模式		
		材料：均來自神的話	方法：均講解得非常清楚	果效：神的話與神的靈相輔相成地作工
保羅	徒十七 1-9	1. 本著聖經辯論 (徒十七 2) 2. 傳基督(徒十七 3)	1. 講解基督必須受害與復活(徒十七 17a) 2. 傳耶穌就是基督 (徒十七 3b)	1. 聖靈藉信息帶來「擾亂」(徒十七 6) 2. 神差遣人保護講道者(徒十七 7-9)

主耶穌基督自己是釋經講道的最高權威，祂是最好的模範，也是講道的信息。主在拿撒勒的會堂解釋賽六十一 1-2 (路四 16-19)。在馬太福音第五章，主耶穌說：「你們聽見有話說……，只是我告訴你們。」(五 21-22、27-28、33-34、38-39) 祂教導及啟發聽眾，並詳細述說經文，令眾人都希奇祂口中所出的恩言 (路四 21-22)。

三、釋講道經的六項特點

(一)、釋經講道的基本要素

Braga(白拉加)認為，釋經講道取材自較多的經文，並且從中得出一個中心概念。講章的大部分材料都是直接從這些經文中探討出來的，而講章的綱要則是針對中心概念所組成之一系列進展的觀念。⁶¹ Robinson(羅賓森)認為，釋經講道是傳遞聖經的信息，而這信息是從一段經文本身和其上下文，藉著歷史的、文法的和文學涵義的研究得來的；先由聖靈應用在傳道人的品格上和經歷中，然後由他傳遞給聽眾。⁶²

⁶¹ James Braga(白拉加), *How to Prepare Bible Messages*, rev. ed. (Portland, OR: Multnomah, 1981), 53.

⁶² Haddon W. Robinson(羅賓森), 《實用解經講道》，施尤禮譯 (台北；華神，1991)，17-28。

綜合以上兩位學者的意見，釋經式講道的特點可描述成，採用較多的經文，多半在四節或以上；藉著釋經的過程，研究經文本身和其上下文，而得到一個中心概念，並且由此概念發展出講章的綱要。⁶³

(二)、釋經講道的特性

它是合乎聖經、根據聖經的講道，及以聖經為最高權威，忠實地傳達出聖經經文中的基本信息。也是概念的溝通，即傳道人將某種「觀念」傳給信徒。是有定論式的講道，具有明確的中心思想。釋經講道透過歷史文化背景、文法、文體的研究，來發掘聖經的本意，得出永恆不變的屬靈原則。釋經講道能先應用在傳講者身上，即體驗、感動、領受、信服了之後，再應用在聽眾身上，使生命長進，並且使行為及生活改變。釋經講道是有目標及可應用的，是符合實際的，能在現實的人生中滿足會眾的需求。⁶⁴

(三)、釋經講道的優點

釋經式講道的好處，值得牧者們注意，第一，釋經為我們定下界限，釋經式講道既是根據聖經的講道，它就限定我們只能講解經文。我們所解釋的不是世俗文學、政治演說，或甚至宗教書籍中的一段文字，更不是我們自己的意見。我們講道的經文一定要取自神的話。所以，當牧者登上講台時，他便不是一個完全自由人，因為神的牧者受到一定的限制；我們可以這樣說，神已經為他定下不可跨越的界限，牧者不能隨意捏造或選擇他的信息，因為神已經將信息交託給他，他的任務就是像會眾宣講、解釋等，牧者受福音莊嚴的限制是一件美好的事。如果牧者最主要任務是講道的話，則其首要的資格就是要曉得我

⁶³ 李定武，《設計釋經講道》（香港：更新，2010），28。

⁶⁴ 張西平，《實用解經講道法》（台北：天恩，1999），62。

們是神所「託付」的真理之守護者、福音的「受託人」、「神奧祕事的管家」(提前六 20；提後一 12-14；帖前二 4；林前四 1-2)。第二，釋經要求誠實，聖經的作者都是誠實的人；他們的著作是要讓人了解，而不是使人可以「無限地解釋」。加爾文在臨終前一個月向日內瓦的牧者告別時說出：「我沒有誤用過一節聖經，就我所知也沒有曲解過一節經文...」。⁶⁵第三，釋經指出一些陷阱；既然忠於聖經是解經者的終極目標，則不應該牽強附會、曲解經文，更不應離開經文題旨而隨從自己的幻想，以至於與原來真正的意義迥然不同。⁶⁶

李定武在他的著作《設計釋經講道》一書中提到至少有四方面的優點：⁶⁷

1. 釋經式講道是合乎聖經的講道方式。當講道者盡了人的責任時，全權之神必會賜福給講道者及教會。以聖經為中心的講道，當然所用的材料均來自聖經，聖靈運行當中自是有目共睹的，在這個情況下，會眾就會有回應，而且講道者在整篇講道中，均可講解得非常清楚，來證明釋經式講道的的果效。
2. 釋經式講道是最方便按照原則與程序來準備的講道方式。因為所有的材料都來自聖經，講道者一旦熟練後，只需按原則、方法從經文中去設計講章即可。
3. 釋經式講道對講道者本身最有幫助。釋經式講道反映出講道者對聖經的態度。他必須相信聖經是神藉聖靈默示給作者，按當時的文化、歷史為背景，以當時的文字表達出來的。講道者按釋經式講道的原則去操練講道，不但會愈來愈認識神話語中的精意，而且對神的信心會更加堅固（西二 6-7）。這種設計釋經講道的過程會促使他的靈命愈發進深。

⁶⁵ 轉引自斯托得(Stott, John R. W.)，《當代講道的藝術》，魏啟源、劉良淑合譯(台北：校園，1999)，122。

⁶⁶ 斯托得(Stott, John R. W.)，120-126。

⁶⁷ 李定武，《設計釋經講道》(香港：更新，2010)，35-36。

4. 釋經式講道對會眾與教會最有益處。對會眾來說，當他們長時間沈浸在釋經式講道的教導下，對神的話語及對神自己的認識就一定會增進，靈命也會跟著漸漸進深。保羅在提後三 16 說：「聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義，都是有益的。」因此，釋經式講道最能充分發揮聖經對會眾的造就。

對教會整體來說，事工的推展、異象的傳遞以及對會眾的教導與鼓勵，最主要是藉著講壇，而這些工作的進行必須建立在聖經的基礎上才穩固有力，因此以釋經式講道的方式，藉講壇日積月累地傳揚神的信息，推動神國事工與建造神國人才，一定會使教會從質上開始增長。

(四)、釋經式講道的困難

釋經式講道固然有多種優點，但亦存著些困難，這困難並不是出自於牧者表達的問題，而是出自於如何來釋經(exposition)的問題；這些經文之所以「困難」有其不同的原因，有些是由於文體的差異，譬如比喻和格言，就與平鋪直述的敘事體和命題敘述大不相同。在處理比喻時要特別小心，否則在解析的過程中喪失了經文的主要信息，那就得不償失了。其他較清楚的經文，也會因找不到確定的解釋而難以宣講。

另一種完全不同的困難經文，並非本身不清楚，而是由於它觸及敏感或爭論性的問題。我們可以說，問題不在於經文，而在於會眾反應的態度。在此，傳道人員好的辨識力，對神話語的心領神會，以及他對神對人的熱愛，都和他的釋經技能一樣重要。

此外，還有另一種經文，解析起來並不太困難，會眾也很容易接受，但經文本身卻隱含著潛在的複雜性，使解釋變得困難起來。這裡，我們祇能將這類經文放在批判問題上去討論了。遇到這種例子，牧者就得決定，要在講章中運用多少術語了。這時，牧者的學術素養愈好，他所運用的資料也就愈恰當，然而許多時候，簡單反而比複雜來得有效。

基本上要考慮的，不僅是經文的「困難」，我們還要注意到聖經中不同文體類型在釋義與講章預備上的通則。一個段落的解釋必須與文性一致，舉例說，比喻、啟示文體和詩歌都有它們自己本身的特性。

(五)、釋經講道的形式

講道者一旦知道要說什麼（*What to say*）之後，就必須進一步決定該如何說（*How to say it*），講章的形式就是為達到既有的目的而設計。簡單來說，講章的形式是指一個有組織的計劃，決定講章要依什麼順序來說、要如何說。決定講章的形式及內容的安排，與講章的內容是同等重要的。在過去廿五年來，講道學理論愈來愈強調講章的內容與形式之間的密切關係。一些當代的講道學者甚至主張，教導講道學時，須讓學生明瞭講章形式的重要性，並要介紹學生認識不同的講章形式，好讓他們能靈活運用。⁶⁸

在講道學上，蔡慈倫根據講章的內容與動力，將講章的形式分為四種類型：⁶⁹

1. 就講章的內容而言，可分為釋經式講道及主題式講道

- (1) 釋經式講道（**Expository Preaching**）簡單地定義，釋經式講道著重的是對一段經文的釋義、神學闡釋，以及經文的應用。換言之，釋經式講道強調傳遞聖經的信息，這信息是從一段經文本身及其上下文，藉著歷史、文法和文學的含義等研究所得來的。這種講道的主要目的，是幫助會眾從經文中所揭露的福音角度，來詮釋他們的處境。
- (2) 主題式講道（**Topical Preaching**）主題式講道並不像釋經式講道一樣把焦點放在對一段經文的釋義，而是從福音的角度去檢視一個主題，如：基督教的教義（悔改）、基督教的實踐（慈善救濟）、

⁶⁸ 蔡慈倫，《當代基督教講道學》，139。

⁶⁹ 蔡慈倫，《當代基督教講道學》，141-144。

社會議題（不公義）、或是個人的處境（苦難）……等。這種講道的主要目的，是幫助會眾從福音的角度解釋一個主題，它會引用聖經，也會引用其他的資料，像是基督教的歷史、神學，人類的各種科學（如社會學、心理學）……等。

2. 就講章的動力（**Movement**）而言，依邏輯論述方法的不同可分為「演繹式講道法」及「歸納式講道法」

(1) 演繹式講道法（**Deductive Preaching**）是指：講道者在講道的一開始就把講章的論點說出來，再將這個論點加以發展。換言之，整篇講章建立於一個論點上，並用命題與要點加以組織論述而成。

(2) 歸納式講道（**Inductive Preaching**）是指：講道者在講道的一開始並沒有告訴聽眾講章的主要論點為何，一直等到講章的最後，才將它揭露出來。通常，講道者會在講道的開始，提出一些需要從福音的觀點加以解釋的問題或議題。然後，講道者進一步評估所收集的資料，如從聖經、基督教神學、或其他管道所得到的各種資料，幫助聽眾更深入瞭解一段經文、一個特定的處境或是議題。

3. 實際運用在講道上時，我們將上述的講章內容及講章的動力所說的四種講道法加以排列組合，產生四種類別的講章形式：(1)演繹的釋經式講道（**Expository-deductive Sermon**）、(2)歸納的釋經式講道（**Expository-inductive Sermon**）、(3)演繹的主題式講道（**Topical-deductive Sermon**）、(4)歸納的主題式講道（**Topical-inductive Sermon**）。⁷⁰

⁷⁰ Ronald J. Allen, *Preaching the Topical Sermon* (Louisville, Ky. : Westminster John Knox, 1992), 3.

(六)、講道與教會節期的關係⁷¹

每一個宗教都有它每年標記時間與舉行宗教節慶的年曆，同樣地，基督教也採用「教會年曆」來標記自身的宗教節期。教會年曆環繞著三大主題運行：

1. 基督的誕生—將臨節、聖誕節及顯現節。
2. 基督的死與復活—大齋節期、受難週及復活節。
3. 五旬節和主再來—五旬節標示聖靈的降臨、教會的誕生，以及對基督再來的期盼。

使用教會年曆對基督徒的信仰有什麼益處呢？首先，透過禮拜中教會年曆的使用，一次又一次地提醒信徒：他們活在基督的時間裡面。這個提醒非常重要，因為一個人的時間觀會大大影響他是如何看待自己的生命，以及這個世界。除此之外，教會年曆主要是環繞著「基督事件」的故事而運行，透過週而復始地述說神拯救的故事，能幫助信徒在敬拜中再次經歷基督事件的拯救大能。此一信念的背後與基督教對敬拜的瞭解相關；基督徒相信復活的基督親自顯現在敬拜當中，因為主耶穌曾如此應許：「因為無論在哪裡，有兩三個人奉我的名聚會，那裡就有我在他們中對。」每當人們在敬拜中與基督相遇時，就聖化、改造了當下的時刻，並讓未來充滿意義。⁷²

所以，教會年曆在基督徒的信仰與敬拜生活中扮演舉足輕重的角色。透過教會年曆在禮拜中的使用，教會「重演」神拯救的故事。演出的方式可包含兩種：(1) 敘述性的演出，即透過語言說出神的拯救故事，如：讀經、講道、信經等；(2) 戲劇性的演出，即透過動作表現，用可見的、可觸摸的，以及實體的符號、象徵與動作來展現神的拯救故事，如：守聖餐，洗足禮、

⁷¹ 蔡慈倫，《當代基督教講道學》，406-420。

⁷² James F. White, *Introduction to Christian Worship* (Nashville: Abingdon Press, 1968) 197. 轉引自蔡慈倫，《當代基督教講道學》，407。

洗禮等。在這兩種演出中，敘述性的演出，特別是讀經和講道，是主要的根基。

1. 教會節期的講道之特質

教會節期禮拜中的講道亦屬於「禮儀講道」的一種，它具有兩種特質：

(1) 它是「以基督為中心的講道」

教會節期的講道本質上是以基督為中心的講道。藉著教會年曆的使用，宣講神已經託付給教會那偉大並永遠的道—耶穌基督。換言之，教會節期的講道所關切的並不是基督事件的歷史、或是事件發生的順序、或是當時事件發生的經過，而是那些跟隨基督的人，如何在現今的世界中繼續參與在基督的奧祕與拯救中。這奧祕主要是藉著耶穌基督的傳道、受死，以及復活而啟示的。講道者在準備這類講道時，必須再造（re-create）、再呈現（re-present）這些歷史事件，使「基督事件」的意義被刻畫，好讓會眾能察覺到基督在他們生命中的主權與作為。所以，講道者使用教會年曆講道時，所關注的並不是這些特別的節期，而應該把焦點放在基督的身上，並要一再地提醒會眾：基督的拯救工作到如今仍舊運行在教會中。

(2) 它是在「神的故事」與「我們的故事」二者之間不斷地對話

基督徒是一群活在故事中，並受故事影響與轉化的一群人，而這故事就是神拯救的故事，學者稱它為「the Story」，即「神的故事」。事實上，整本聖經從創世記開始，一直到啟示錄為止，都是在講述這個拯救的故事。⁷³

如果講道者要在一個新的團體中，繼續為神在耶穌基督裡所賞賜的拯救大能作見證，他（她）的講道就必須在「神的拯救故事」與「我們人類的故事」二者之間保持對話，這也是節期禮拜中講道的第二種特質。

2. 教會年曆各節期的神學意義，以及講道的重點

教會年曆是環繞著基督事件的三大方面運行：

⁷³ 蔡慈倫，《當代基督教講道學》，409。

(1) 基督的誕生：教會年曆的第一部份是關於基督的誕生，主要包括四個節期：將臨節期、聖誕節期、顯現節，以及顯現節之後的節期。

教會年曆是從將臨節期開始，因此將臨節可說是基督教的新年。因為是在聖誕節之前，許多人誤以為待降節是準備慶祝嬰孩耶穌降生於伯利恆。事實上，將臨節的主要焦點是「基督第二次再臨」，所關注的是未來那位耶穌基督，將要再來審判這個世界。所以，將臨節期是期盼耶穌基督再臨作為開始，之後才把焦點轉移到耶穌的第一次降世。這種以「返回」的方式看待人類歷史，所要傳遞的信息是：惟有當人認識耶穌基督的死、復活、升天，以及再臨時，才能真正瞭解耶穌降生的意義。

聖誕節所要表達的神學意義是：基督是來到這世界上的真光（約一 4-9），要照明那一切在黑暗中行走的人。通常，有些教會在聖誕節禮拜結束時，會眾會點燃起蠟燭，手持著蠟燭走出教堂，目的是提醒會眾要把光照在人前，並把福音的好消息帶入世界中（太五 16）。牧者在準備將臨節與聖誕節的節期講章時，若能在信息上作些區隔，將能幫助信徒過更有意義的節期。

顯現節的英文“Epiphany”一字源於希臘文，意指「彰顯」或「出現」。它代表聖誕節期十二天慶祝之完結，也就是一月六日。因為這一日不一定是主日，所以有些教會選擇最接近一月六日的主日來慶祝顯現節。關於「顯現節」的定義，東正教會主要是慶祝耶穌的受洗，以及耶穌在迦拿所行的第一個神蹟。羅馬天主教會及基督教會則把「顯現節」與東方博士從遠方來尋訪耶穌的故事相連結（太二 1-12）。此事件的重要性在於，東方博士是外邦人而非猶太人，他們前來朝拜耶穌，象徵著：基督的使命是普世性的。耶穌基督道成肉身不僅是作猶太人的彌賽亞，更是世人的救主。

「顯現節之後的節期」是指一月七日直至週三撒灰日（Ash Wednesday）的這段時期，禮儀上所代表的顏色是綠色。此節期的長短依復活節的日期而決定，如果復活節來得早，它就會短些；如果復活節期來得晚，它則可長達

八個星期。這個節期主要是透過一連串的事件來彰顯耶穌就是基督：從耶穌的受洗開始，最後以耶穌登山變貌作為結束。每一次事件都讓人愈加認識耶穌，以及祂來到世上的使命。

- (2) 基督的死與復活：教會年曆的第二部分是關於基督的死與復活，主要包括三個節期：大齋節期、受難週，以及復活節期：

大齋節期的目的是為復活節作預備，以禱告、禁食及慈善救濟作為主要的三項屬靈操練。雖然基督徒全年都可實踐這三種操練，但在大齋節期會特別強調。就講道而言，大齋節期的神學主題是：透過捨棄自我與耶穌一同經歷受苦的旅程，以便能與基督一同經歷復活的新生命。講道者除了在信息中勸勉信徒悔改之外，更應該勉勵他們實踐大齋節期的操練，用更多時間禱告與讀聖經，並以實際的行動幫助那些需要的人。信徒若在四十天中按步就班操練，就能在復活節對「復活」有更深刻的體會。

受難週為期七天，其主要的特色是把一切的紀念和活動，都與主耶穌在世上最後一週的事蹟相關聯。受難週禮拜的重點是週四到週六，一般稱為「重大三日」(*Triduum*，此拉丁文一字是指“three days”(三日)的意思)。

古時教會在復活節當天的禮拜有個顯著的特色：那些在前一天「守夜日」受洗新加入教會的成員，會穿著受洗時所披上的白袍來參加主日禮拜。通常，復活節當天的講道，會特別為新成員解釋關於基督徒生命的意義，以及如何過信心的生活。

- (3) 五旬節和主再來：「五旬節」原本與猶太的收割節有關（利二十三 15-17），因為耶穌復活後的第五十天正逢以色列人的收割節，也是門徒聚集在一起禱告被聖靈充滿的日子（徒二），所以從初代教會開始，基督徒即把五旬節和收割節合併記念。聖靈降臨節有兩個重要的神學主題：(i) 耶穌所應許的聖靈已經降臨（約十四 16-20）；(ii) 門徒得著聖靈的能力之後，遵照耶穌升天前的吩咐，開始向外傳福音，並建立教會。所以，講道者在準備聖靈降臨節的講章

時，可把焦點放在聖靈的能力如何在教會的傳福音事工中彰顯；我們需要聖靈的幫助，才能完成神所託付的使命；以及聖靈在信徒生活中的重要性。

(七)、 講道與經課表(Lectionary)的關係⁷⁴

自基督教會創始以來，神的話語在基督徒禮拜中一直扮演著重要的角色。儘管禮拜中的讀經及講解聖經（講道）乃是承襲猶太會堂的聚會方式，但是基督徒卻賦予它新的意義，即透過讀經及講道，宣揚神在基督耶穌裡所成的一切，也就是所謂的福音。

「經課表」是指列出一整年禮拜中誦讀聖經的清單。在教會歷史中，發展出兩種在禮拜中誦讀聖經的方式：第一種是 *lectio continua*，即根據聖經中的一本書，每主日持續地頌讀。學者認為這很可能是在初代教會時的做法，特別是讀律法書。這是游斯丁在《第一護教辭》中所指的方法，也出現在早期教父們的聖經註釋書中；這些註釋書原先都是講道。第二種是 *lectio selecta*，即配合教會年曆的主，從聖經中不同的書卷選出幾段經文，後來成為西方教會中的主流，這也是今天基督徒及教會所指的「經課表」。

經課表開始在新教教會中被廣為使用，已經是近代的事了，目前，大多數新教教會所使用的是一九九二年出版的《修訂版共同經課表》，因著它所具備的普世性之特色，而廣為世界各地的新教教會所採用。按照經課表的編排，每主日包含三處經文一舊約、保羅書信及福音書，再加上詩篇，總共有四處經文在主日禮拜中頌讀。

如果使用經課表的主要目的，是讓更多神的話語在禮拜中被聽到，那麼我們要進一步思考：在禮拜中的公開讀經到底有何重要性？背後有什麼神學的意義呢？我們可從三個方向來討論，首先，聖經讓信仰團體對神的啟示保持活潑、純正及豐富的理解，再來，禮拜中公開讀經，是信仰團體記念神的一種方式，最後，聖經被宣讀，基督就親自顯現在其中，對教會說話。

⁷⁴ 蔡慈倫，《當代基督教講道學》，434-445。

大多數台灣教會的主日禮拜程序來看，聖經出現的地方主要是在講道前的讀經，而這通常是牧者當天講道的經文。然而，講道的經文若完全倚賴牧師作決定，可能產生的問題是：假如牧者本身偏愛新約聖經的話，舊約聖經在講台上出現的頻率就會相對地減少，久而久之容易造成信徒對聖經的偏食。此外，假如牧者偏愛主題式講道法的話，長期下來，信徒對一段經文的背景、上下文及它在整本書中的原先意思也會欠缺完整性的瞭解。

根據《修訂版共同經課表》的編排，每主日將在禮拜中頌讀四處經文：舊約、詩篇、書信及福音書，而且三年一輪就可以讀完整本聖經一遍，這不僅提升會眾對聖經的瞭解及熟悉度，也會讓信仰團體更多地被神的話語塑造。就講道上的實踐而言，經課表的使用可以鼓勵傳道人在準備講章時，以聖經作為主導，不是按照自己的喜好選取經文、或是將自己的意思強加經文中，而是讓經文本身對我們說話。最重要的，是經課表提醒並鼓勵傳道人宣揚基督復活的奧祕。經課表是環繞著教會的三大節期作安排的，即基督的誕生、基督的死與復活和五旬節及基督的再來。換言之，經課表乃是以基督事件為其中心。

使用經課表講道，它讓講道成為一項牧者與會友之間的團隊事工，不單單是傳道人一個人的工作；有了這種固定的經文，神學家、禮拜學者、教會音樂家就能提供適當的資料，幫助牧者準備講章及設計禮拜。

第三節 釋經式講道與主題式講道發展史

一、釋經式講道發展史

- (一)、舊約聖經的先知：在舊約聖經時代，先知們特別宣講了神的話。馮拉德（Gerhard von Rad）在他的書中 *God at Work in Israel* 提醒我們，對先知來說，神的話是他們所遇見的獨特的現實，就像是有形質的事物一樣。因此，他們把神的話與歷史的關係，也看成幾乎是有形質的事物，

在任何情況下都是一種無法形容、有功效的力量。⁷⁵例如，先知以賽亞為了表明這種效力，把神的話比作降在地上的雨，使地上發芽結實，使撒種的有種，使要吃的有糧。我口所出的話也必如此，決不徒然返回，卻要成就我所喜悅的，在我發它去成就的事上必然亨通」（賽五十五 10-11）。由於先知宣講的是神的話，他們的講道就具有權柄。這一關係表明，先知的權柄最終並不在於他們自己，他們所蒙的呼召或他們的職分，而在於他們所宣講的神的話。每當先知忠心地宣講神的話時，那話語就不僅是某些「被說出來的東西」，不是某些關於神對現時的旨意或將來計畫的資訊，而是神的作為，開始將信息的內容付諸實行。

(二)、新約聖經的使徒們：「神既在古時藉著眾先知多次多方地曉諭列祖，就在這末世藉著祂兒子曉諭我們」（來一 1-2）。新約聖經啟示的一個令人震驚的嶄新之處，在於神差遣祂的兒子進入世界。使徒約翰寫道，道成了肉身！」「從來沒有人看見神，只有在父懷裏的獨生子將祂表明出來」（約一 14，18）。神透過耶穌基督的生、死和復活，奠定了救贖萬民的根基，但這救贖事件必須宣講出來才能發揮效力。保羅特別強調宣講神的道是必不可缺的。他在引用了舊約聖經的應許「凡求告主名的，就必得救」之後，保羅在羅馬書十章 14 至 15 節問道：「然而，人未曾信祂，怎能求祂呢？未曾聽見祂，怎能信祂呢？沒有傳道的，怎能聽見呢？若沒有奉差遣，怎能傳道呢？」

神差遣使徒去宣講祂的話，「誰是使徒呢？使徒乃是神在有恩賜的人中，揀選出自己合用的器皿，差遣他們出去為祂傳福音，並建立教會。使徒是神給有恩賜的人的另外一個職分，叫他們出去周遊，作祂所特派他們作的工。使徒是一種職分。但是，作使徒者自然有他個人的恩賜。他的恩賜，也許是先知的恩賜，也許是教師的恩賜，也許是行異能的恩

⁷⁵ Gerhard von Rad, *God at Work in Israel*, 149. 轉引自桂丹諾(Sidney Greidanus)，《從釋經到講道》，15。

賜，也許是別的，但是他不只是一個先知、教師、或是行異能的人，他乃是一個使徒。因為他得了神差遣的職分，為其他有恩賜的人所沒有的。」⁷⁶使徒在宣講神的話時，就是代表神自己。耶穌在地上事奉期間，曾差遣十二門徒，命令他們：「……往以色列家迷失的羊那裏去。隨走隨傳，說：『天國近了！』」（太十 5-7）在這次差派中，耶穌明白無誤地表明，門徒在傳道之時，乃是代表祂自己，並且最終是代表父：「人接待你們，就是接待我；接待我，就是接待那差我來的」（太十 40）。在復活之後，耶穌擴大了命令的範圍，「所以，你們要去，使萬民作我的門徒……我就常與你們同在，直到世界的末了」（太二十八 19-20）此時，門徒們是代表誰在這世界執行這個使命？答案是毫無疑問的。

(三)、教會歷史中的發展掠影：使徒之後便是早期教會的教父時代。在主後第一世紀末到第二世紀中旬，教會崇拜之模式及講道的概況沒有太多資料可供參考。不過，游士丁的著作，有羅馬教會崇拜的記載。其中提及在聖餐禮之前，有朗讀使徒的著作及先知書的項目，而且是「只要時間容許便盡然地讀」，然後由主席按所讀的經段作出訓示，邀請會眾付諸實行，那時使徒的著作已與舊約被教會等量齊觀，即被看為正典，而讀經的時間大概會比講道長。到了主後第二世紀末，教父特土良酷愛研經及著作，他亦提及信徒在聚會時是一同讀經，並且接受勸戒。⁷⁷教父俄利根之著作頗豐，他所採用之亞歷山大學派的寓意釋經法，本來旨在顯出聖經中所蘊藏的智慧，是遠超當時希臘哲人的智慧。然而，此舉卻打開了日後靈意解經講道法之門。再者，教父希坡律陀（Hippolytus）在主後約 217 年所寫的《使徒的傳統》一書，可說是主後第三世紀有關崇拜最重要的文獻。這書是一本教會的手冊，描寫當時羅馬教會所實踐的崇拜

⁷⁶ 倪柝聲，《工作的再思》（台北：台灣福音書房，1992），34-35

⁷⁷ White, *Introduction to Christian Worship*, 116. 轉引自：張永信，《崇拜—神學•實踐•更新》，增訂出版（香港：天道，2008），144。

禮儀。手冊上更記有每一天在教會所舉行有關禱告的聚會，和接受神話語的教導。韋德稱這種日常的聚會為「教堂的職事」(cathedral office)，本來是為平信徒及執事而設的，但後來卻變成只為聖工人員和修士而設的聚會，殊為可惜。⁷⁸

到了主後第四世紀，教會便分為東西兩大體系，教會的宣講運動，仍然盛極一時。⁷⁹西方教會有安波羅修(Ambrose, A.D. 340-397)，他的講道集有如研經集，受他影響的奧古斯丁，成為了一代的神學巨匠，更留下四百多篇講章及釋經集。奧古斯丁雖然有採用辯論學和修辭法講道，但卻強調將聖經真理解明是很重要的。在東方教會方面，最特出的要算是屈梭多模(John Chrysostom, A. D. 344-407)。他被譽為「金口」，⁸⁰顯示他講道的技巧和內容，均屬極品，使人津津樂道。歷史學家史加夫

(Philip Schaff)更稱他為希臘教會最偉大的講道家，在拉丁教父中是無可比擬的，是今日講道者的模範。他講道的特色，按斯托得的分析，可分以下四大特點：⁸¹

1. 講道依據聖經，並且有系統地解經；創世記的講道集便是他的代表作。
2. 採用安提阿學派的字義釋經法，講道精簡易明。
3. 道德方面的應用很切實。
4. 毫不避諱地責備人。

我們可以注意到，在先知和使徒的講道之間有一些驚人的相似之處：兩者都代表神，都是在宣講神的話，都把神的話理解為神的作為。

⁷⁸ 同上。

⁷⁹ White, *Introduction to Christian Worship*, 116. 轉引自：張永信，145。

⁸⁰ 同上。

⁸¹ White, *Introduction to Christian Worship*, 116. 轉引自：張永信，145-146。

除去內容以外，先知和使徒的講道有一個不同之處，在於他們講道的來源。先知通常藉著異象、異夢或聽覺接受主的話，而使徒講道的基礎通常是他們「所看見、所聽見的」（約壹一3），即那應驗了聖經的、成了肉身的道。因此，使徒們的講道，乃是朝著闡釋聖經的方向移動。⁸²然而，使徒無論是在宣講舊約聖經的成全，還是在傳達親身的見證或新約聖經傳統，他們的講道都可從保羅的書信中明顯看到，保羅的講道不只是闡釋舊約聖經，也是傳遞新約聖經傳統。「弟兄們，我如今把先前所傳給你們的福音，告訴你們知道……我當日所領受又傳給你們的，第一，就是基督照聖經所說，為我們的罪死了，而且埋葬了；又照聖經所說，第三天復活了，並且顯給磯法看，然後顯給十二使徒看」（林前十五1-5）。無論如何，他們的講道都是受聖靈默示，這同一位聖靈也曾默示舊約聖經的先知。

今日的牧者既不是舊約聖經時代的先知，也不是新約聖經時代的使徒。然而，只要牧者的講道是基於聖經，今日的牧者仍然可以宣稱自己所講的是神的話。

總括來說，在這一段歷史的演變中，講道包括了讀經、解經，然後是應用。這種方式可以稱為解經式講道。⁸³

二、主題式講道發展史

從馬太福音的山上寶訓中，我們可以知道耶穌在這一段的講論的聽眾是門徒，在「山上寶訓」中，馬太收集了耶穌從不同方面對怎樣作門徒這個題目所作的訓誡。馬太所編的這段耶穌的「山上寶訓」，行文最長，內容最廣，所談的題目由聽眾的身分就可見端倪；教訓涉及基督徒的性格、義務、觀點，以及面臨的危險，是一份繪出天國生活的宣言。馬太提及登山寶訓宣講的時機，是

⁸² 尹格倫(Wingren, Gustaf)，《生命的道》，王翰章譯(台北：道聲，1964)，8-10。

⁸³ 張永信，《崇拜—神學·實踐·更新》，增訂初版，146。

在耶穌從群眾中退去，而上山之後，向他的門徒說的。耶穌倫理教訓的對象不是一般的群眾，而是有心跟從他的人。

耶穌坐了下來，門徒們圍著祂。那許多的人顯然沒有緊跟著祂，但是從七 28-29 來看，他們也一直在聽著，只不過是遠席的聽眾罷了，因為像五 11-16 的話，明顯是只講給門徒們的。大概也不應在門徒和群眾之間生硬地畫上一條線：人們信奉的程度本來就不同。無論如何，很清楚，基本聽眾還是那些「自己人」。⁸⁴馬太福音第五章至第七章的（山上寶訓），是整本聖經裡最膾炙人口，令人難忘的一段經文。其內容涵蓋廣泛，例如情慾與權力、虛偽與真情、衝突與和平、財產與信賴、困境與神等主題，真是精彩且豐富，這些主題與我們生活各種層面與經驗的事務相關；這三章經文中的一些文句與意象，也早已成為日常生活中常用的詞彙與表達：例如，地上的鹽、世上的光；蓋在山上的城；轉你的左臉頰讓人打；愛你的仇敵；在人面前吹號；披著羊皮的狼等等。

在這一影響深遠的（山上寶訓）裡，我們遇見了耶穌這位偉大睿智的信仰導師，從他的角度來觀察人生的經驗與社會的脈動，也聽見他用簡短的文句和生動意象的主題，來說明神的旨意與生命的規範。從講道學的觀點旁觀，耶穌在路廿四 25-35 中，與二位朝著以馬忤斯前進的門徒交談，可看出耶穌是一位釋經講道的高手；然而，對著門徒難道耶穌只會釋經講道？答案是否定的，耶穌在山上寶訓，將神的「新盟約」給與祂的門徒，⁸⁵祂以數個主題式講道將這個「新盟約」明白約定，天國已經來臨，全能的神願意作耶穌門徒的天父，接納他們作兒女，細心照顧他們的各種需要，同時，神的律法將要賜給他們，存在他們的心裡，引導他們走在義路上。

耶穌以先知性講道的口吻為當時的社會弱勢、無權勢的人和經濟邊緣者爭取平等和公義，指控 權力圈子內的腐敗，教導宗教團體內部當活出聖潔的生

⁸⁴ 法蘭士(France, R. T.)，〈丁道爾新約聖經註釋：馬太福音〉，莫里斯（Leon Morris）編，沈允譯(台北：校園書房，1996)，116-117。

⁸⁵ 葉約翰，〈山上寶訓新解：新盟約與效應史〉，（香港：研道社，2015），43。

命，對得著拯救、和平和順服的生活抱有希望。然而先知性講道的方式以主題式為主。⁸⁶

聖經學者 Allen，在他的書中的附錄 A 列出許多早期有關講道學的文獻，如 M. Reu 所著的書 *Homiletics*，由 Albert Stein Hauser 翻譯並於 1924 年再版，書中的 425-430 頁寫到有關主題式講道的處裡。⁸⁷

19 世紀英國最有講道恩膏，因而有「講道王子」稱號的牧師司布真（Charles Spurgeon）早年的手寫日記反映出如基督教學者喬治（Christian George）所形容的，「司布真不是英國 19 世紀最完美、輝煌的神學家，而是不斷進步的講道家」。司布真向超過一千萬人講過道，因此受洗的人達一萬四千多人，他的講道集賣了五千多萬本。⁸⁸

司布真在當時他的影響力並不局限於英語國家，他的講章經常被翻譯為法文和俄文。1855 年 2 月 31 日，新公園街教堂擴建工程完畢，當天第一次聚會就感覺場地不敷應用，所以禮拜日早晨在新公園街教堂聚會，晚上仍租用愛賽德大廳聚會，很明顯地，他們需要另建一座更大的教堂。當時要收容赴會的人，簡直像把大海裝在茶壺裏一般。1855 年 6 月 22 日和 9 月 4 日兩個晚上，司布真在英國漢尼（Hackney）的愛德華王路（King Edward's Road）作露天佈道。每晚參加聚會的人數有一萬四千人。第二天晚上聚會司布真講馬太福音八章十一至十二節：「從東從西，將有許多人來，在天國裡與亞伯拉罕、以撒、雅各一同坐席；惟有本國的子民竟被趕到外邊黑暗裡去，在那裡必要哀哭切齒

⁸⁶ 陳恆容，《1948—1960 年馬丁路德金恩的講道研究：黑人講道與先知性講道的融合與開創》，（神學碩士論文，台灣神學院，2015），15。

⁸⁷ Ronald J. Allen, *Preaching the Topical Sermon* (Kentucky: Westminster John Knox Press, 1992), 145.

⁸⁸ Asenath, 〈3500 多份司布真失傳講道集將出版〉，《國度復興報報導》，刊於 2014 年 7 月 26 日，<http://www.krtnews.com.tw/world/item/10985-3500%E5%A4%9A%E4%BB%BD%E5%8F%B8%E5%B8%83%E7%9C%9F%E5%A4%B1%E5%82%B3%E8%AC%9B%E9%81%93%E9%9B%86%E5%B0%87%E5%87%BA%E7%89%88#startOfPageId10985>（登入於 2016 年 2 月 22 日）。

了。」這篇講章被譯為俄羅斯文，蓋上《阿拉法和俄梅戛》(Alpha and Omega)的圖章，規定為俄羅斯的希臘教教友的讀物。俄羅斯帝國審查批准後，加印一百萬份。這說明了許多俄羅斯人當年曾因讀了司布真的講章而得救或得幫助。⁸⁹

從網路線上可以搜尋到司布真的講章，其採用的經文十之八九都是一至二節，鮮少有超過三節以上，見表(一)。這種採用極短經文的講道方式，筆者認為司布真講道的方式是趨近以聖經為本的主題式講道；雖然如此，司布真在他自己一篇名為《釋經書與釋經》的演講中自承：

現今釋經式的講道不像過去一樣普遍，我們就更需要在誦讀聖經時講解。因為主題式講道.....按它們自己的途徑都是極有用處的，但它們幾乎把主要的釋經式講道趕走了。⁹⁰

⁸⁹ 陳福中，《司布真小傳》(香港：基督徒出版社，2001)

⁹⁰ 司布真，〈司布真論解經〉，選自《釋經書與釋經》演講二，<http://zhsw.org/123/z/%D6%A4%B5%CO/sbzzdj/>(登入於2016年2月22日)。

表(一) 司布真部份講章

講章標題	採用經文	講章標題	採用經文
神大能的作為	詩四十四 1	永約之血	來十三 20
聖靈工作的必須	結卅六 27	預定與選召	羅八 30
神全備的旨意	徒二十 26-27	人跡未到的曠野	詩卅七 23
一切出乎神的恩典	弗二 8	人本無能	約六 44
怎樣禱告	伯廿三 3-4	怎樣讀聖經	太十二 3-7
神的揀選	帖前二 13-14	神不改變	瑪三 6
天國與地獄	太八 11-12	自由意志，一位奴僕	約五 40
道成肉身與基督的降生	彌五 2	揀選：辯護的理由和它的憑據	帖前一 4-6
死人復活	徒廿四 15	有效呼召	路十九 5
最終蒙保守	來六 4-6	神的主權	太廿 15
純正話語的規模	提後一 13	隱藏的罪	詩十九 12
捕鳥人的網羅	詩九十一 3	救恩出於耶和華	拿二 9
桑樹梢上的聲音	撒下五 24	基督的死	賽五十三 10
特定的救贖	太廿 28	人之無能	約六 44
向求神蹟奇事之人進言	賽五十二 10	神主權的恩典與人的責任	羅十 20-21
你的日子如何你的力量也必如何	申卅三 25	對無條件與神主權恩典的見證	詩卅七 39
愛	約壹四 19	雅各和以掃	羅九 13
神聖的暴力	太十一 12	基督看重屬祂的人	歌四 10-11
揀選與聖潔	申十 14-16	真禱告——真能力	可十一 24
抨擊自義	伯九 20	唯獨耶穌	約三 18
在首都大會堂的佈道	徒五 42	神的旨意永不落空	伯廿三 13
神的意志和人的意志	啟廿二 17	老而又老的故事	羅五 6
相信悔改不可分開	可一 15	相信的理由	約壹三 23
既普遍又特別	約十七 2	榮耀歸給神	羅十一 36
有效呼召	創十二 5	十字架上的第一聲呼求	路廿三 34
大復興	路十一 29	只見耶穌	太十七 8
馬大和馬利亞	路十 38-42	成熟的果子	彌七 1
苦水變甜	出十五 23-25	當問的問題	伯卅五 10-11
樹林中的蘋果樹	歌二 3	就當畏懼免得趕不上了	來四 1-2
得救完全在乎恩典	弗二 8	每日的信仰	加二 20
耶和華與他同在	創卅九 2	主耶穌的復活	提後二 8

以為是看園的	約廿 15	主的筵席	林前十一 26
高等教義和廣闊教義	約六 37	聖靈初結的果子	加五 22
主日學和聖經	提後三 15	耶穌和小孩子	可十 13-16
祂名稱為奇妙	賽九 6	挪亞的信心	來十一 7
我們的宣言	加一 11	在基督手中小孩子的餅	約六 11
在靈裡拾取麥穗	得二 15	靈性復興，教會的需要	哈三 2
與基督相交	摩三 3	凡勞苦擔重擔的人	太十一 28
著魔之地	帖前五 6	罪的真本性	羅七 13

司布真同加爾文一樣，他注重教育，他所帶領悔改信主的人中，有些人熱心傳道，只是缺乏知識；其中有從事一般行業的人，明顯有恩賜，也蒙呼召，來向他個別學習，經過短時期，居然頗有進步，引成千的人受浸皈主。不過，如果要這些人去進大學，就難以通過入學資格考試。經過同兩位牧師商議禱告，1865年，「牧職學院」產生了。起初，學生不多，經費的主要支持者只有兩人，加上司布真夫婦。但是不久以後，全英國浸禮會九所學院總共二百六十四名學生，牧職學院約佔三分之一。學院校友的事奉，大有效果。在十年後，他們共給 20,677 人施浸；他們的教會增加了 30,677 人。學院畢業的學生，成為許多個司布真，對以後的世代影響深遠。司布真也是著述豐富的作家。從早年開始，他每週講道，整理出版，成為講道集，前後達六十二年之久；最後的講章是於 1917 年五月十日出版，在司布真離世二十五年之後，真是「雖然死了，因信仍然說話」。

第四節 討論主題式講道的適用場合、範圍與常犯的錯誤

主題式的講道使用一系列聖經經文來支持一個主題。經文式的講道則拿一節或一小段經文作為一個主題的起點，不論這個主題是否是這節經文的焦點。一般而言，主題式講道是較容易的一種，但亦有其危險性。當講道者找到主題，再以一些經句來支持後，就可言所欲言。主題式講道並不是天馬行空，用經文來證明講道者的想法。

主題式講道是今日講台上常見的一種講章形式。在這種講道中，講道者幫助會眾從福音的角度瞭解一個主題。這種講道的主要目的，是企圖傳遞一個聖經的概念或基督教信仰的中心信念，它的中心信息是由許多不同但相關聯的經文所組合而成，其中每一段經文都揭示出中心信息的一個面向。就講道的目的而言，主題式講道是教導性的講道，其目的是用系統並整合的方式，教導會眾有關基督教信仰的內容與實踐。

一、主題式講道的適用場合

講道者從聖經不同的書卷中，尋找許多經文來加以闡述某一個聖經的主題、某一個基督信仰的教義、或聖經中的生活實踐、甚至是個人性或社會性的議題如：苦難、離婚、貧富不均、同性戀、社會公義、環保等主題。再者，聖經中沒有提到但卻需要被討論的議題（如：家暴）：在這種情況下，牧者者就需要藉助其他基督教的歷史、神學、心理學、社會學，或其他人文科學的知識資料。⁹¹

二、主題式講道的適用範圍

（一）、聖經的主題

「聖經的主題」可以從聖經中的任一卷書而來，或從一個聖經作者而來，它也可能涉及聖經中許多不同的書卷及作者。聖經的作者通常會使用一些特定的字或詞來表達信仰的內涵，並且這些主題是貫穿整本聖經的。例如：「救贖」的主題在新、舊約聖經中的許多地方都有出現，聖經一開始就提到伊甸園中人的墮落，整本聖經都是神的救贖的過程，直到啟示錄裡神把人的罪徹底除去，重新創造了新天新地。創世紀這本書告訴我們，人類被罪玷污，被趕出伊甸園；最後一本書啟示錄告訴我們，人類透過耶穌基督的救贖得以再回到伊甸園，所以「救贖」這個觀念充滿整本聖經，神救贖的過程

⁹¹ 蔡慈倫，《當代基督教講道學》，170-172。

就能讓人從罪惡的沮喪中產生盼望，以致信徒能真實的體驗到神對他們的愛。

聖經的主題提供一個詮釋的架構，幫助我們瞭解一些特定的經文。當牧者者使用主題式講道法，傳講一個聖經主題時，它不僅能幫助信徒對聖經中的某個主題有更深入的瞭解，也能幫助會眾明白將單一經文放在更廣的詮釋架構下解釋之重要性。同時，它也能幫助牧者避免掉入將一段經文單獨處理的陷阱。

(二)、基督信仰的教義

所謂的「教義」是指：用系統的、整全的方式將基督教信仰的神、基督、聖靈、教會、永生……等中心思想陳述出來。

今天，教義並不太受歡迎。或者，我們也常常會聽到，教義不屬靈，造成分裂，不著邊際，悶不可耐。也許教義會十分枯燥沉悶，窒礙生命成長。今天一提起教義，總是先入為主，覺得它封閉、守舊、沉悶。所以，對許多二十一世紀的基督教人士，教義早已無存在的價值。筆者倒認為，個人與群體要活得精彩，一定離不開基督信仰教義。教義充滿生命力，絕不死氣沉沉。所以，教義是不可少的，我們的信仰內容，有不少反映著我們身處的時代、地域，就好比我們一舉手、一投足、我們的口音，往往帶著痕跡，讓人分辨出我們究竟是來自何處。換言之，身為時間中的存有，人身處於特定的時代和地域，就會潛而默化地對所身處的文化和所慣用的教義產生認同感。這些教義，早已深入人心。⁹²

基本上，教義的產生是針對聖經中某一觀點的確認。在歷史的進程中，教會對這些教義一再地重申並反省，進而闡明它、深化它、糾正它，以及擴大它。這個時候，牧者需要在講台上教導基督教的教義，其目的是幫助會眾對基督信仰有更系統、整全性的瞭解。雖說如此，這種講道不應該只是讓會

⁹² 凱文·范浩沙(Kevin J. Vanhoozer)，〈神學家何價？為何教會神學家應教導教義？〉，林嘉浩譯《麥種》43(2014): 1-6。

眾增長他們的神學知識，而是應該進一步幫助會眾能把基督教的教義與他們的生活相連結。畢竟，信仰並不是一套神學論述，而是一種生活。

(三)、聖經中的生活實踐

不管信耶穌多久，許多剛開始認識耶穌的信徒，可能都曾遇過一個問題：除了參加教會，我們該如何每天活出一個基督徒的生活？這個問題，不僅從過去到現在一直都存在，而且隨著愈來愈複雜多變的世界與社會，變得愈來愈難以回答。

這些改變，並不是教會關起門來就可以解決的，這也是近年來有許多的教會越來越重視職場、家庭等事工的主要原因之一。因此基督徒要活出真正的基督信仰，就必須去正視所處的世界，甚至我們可以說基督徒的日常生活當以基督信仰為中心，在日常生活中實踐信仰，而不只是圍繞著教會打轉；如果我們的信仰只能在教會中實踐，恐怕就算不得是真正的實踐。

耶穌在馬太福音五章 13-16 節中指出，基督門徒是世界的光及鹽；這是我們最為熟悉，關於基督徒該如何在日常生活實踐信仰的一段經文。耶穌也指出之所以要為光為鹽，最終的目的是為要叫世人看見我們的好行為，便將榮耀歸給我們在天上的父(太五 16)。

儘管教會生活再如何多采多姿，再如何舉辦各樣激動人心的特會與營隊，最終信徒們還是要在這個現實且複雜的世界，回到各自工作崗位以及日常生活裡，去面對包含各樣的工作型態和方式，還有多樣的家庭組合，棘手的人際關係與道德問題等等，牧者應更加重視上述的問題，在講台上以不同的主題及按著聖經的原則教導信徒，如何來面對世界。

三、主題式講道常犯的錯誤

在講道的應用上，傳道人使用主題式講道法時常犯的錯誤有下列四種：⁹³

⁹³ 蔡慈倫，《當代基督教講道學》，174-178。

(一)、 忽略相關經文

首先，當講道者從經文彙編或電腦的經文索引尋找聖經的關鍵字或神學主題時，很容易略過聖經中那些並不是以關鍵字或主題來陳述、卻表達出相同主題的經文。舉例來說，耶利米書三章 12-14 節中記載神透過先知耶利米對以色列發出的懇求，雖然經文從頭到尾都沒有出現「悔改」的關鍵字，卻是一段有關「悔改」此一主題的經文。

(二)、 講道者斷章取義、濫用聖經，用經文說自己想說的話

因為講道者是根據主題尋找經文，若不小心，很容易偏離經文原先的意思而陷入誤用經文的危險，這也是主題式講道經常遭受批判的地方。舉例來說，如果講道者想傳講一篇關於「如何教養青少年孩子」的講章，於是找著雅各書一章 19 節作為信息中的一個要點—「我親愛的弟兄們，這是你們所知道的。但你們各人要快快地聽，慢慢地說，慢慢地動怒」，用這節經文勸勉青少年父母，在教育青少年時應該快快地聽，慢慢地說，慢慢地動怒。然而，雅各書的作者在這裡並不是談論教養青少年的議題。事實上，雅各書第一章的脈絡是：(1) 1-12 節—如果我們忍受試探，我們會在信仰上更成熟並得到從神來的獎賞。(2) 13-18 節—如果我們因試探所帶來的壓力而犯罪，那並不是從神而來，乃是從我們裡面的罪及私慾而來。(3) 19、25 節—與其因我們自己的罪及態度來責怪神，企圖藉此得到神的義，反倒是我們應該快快地聽神的話，慢慢地說我們的辯解，並慢慢地對神動怒。

由此可見，主題式講道法的危險是：講道者對經文斷章取義，將經文套用在自己想要傳講的主題上，卻偏離了經文作者原先的意思。有時，這樣的錯誤也很容易出現在以「聖經人物」為主題的講道中。例如：講道者在一篇以「大衛」為主題的講章中強調，一個合神心意的人應該像大衛一樣對神有.....

- 1.無畏的信心（撒十七章）
- 2.慷慨的奉獻（代二十九章）

3.真誠的悔改（詩五十一篇）

然而，上述的這些經文中，沒有一處是原先作者用來解釋為什麼大衛會成為合神心意之人的原因，它們不過是講道者自己任意的看法。事實上，撒母耳記的作者撒母耳記上十三一十五章中，表達了他自己對大衛的特質之瞭解，就是「大衛遵守神的命令」（撒上十三 14，十五 19-27）。這種對神忠貞的順服，是聖經的作者認為大衛與掃羅不一樣的地方，也是讓大衛成為「一位合神心意的人」的主要原因，但這與上述講道者所列出的這些項目不大相同。這也是以聖經人物為主題的講道經常犯的錯誤：講道者把自己的觀點套在經文上，用經文說自己想說的話，而不是讓經文本身說話。

若要避免這種濫用聖經的錯誤，講道者就必須謹慎地查考每一段經文，並且詳細地研究每一段經文的背景，以更精確地掌握經文的作者原先所要傳遞的意思。如果用得正確，主題式講道法會帶給聽眾許多有幫助的信息。例如：如果一篇講章是有關「孝敬父母」，講章的大綱可以是如此：

- 1.在年輕的時候，我們要聽從父母（弗六 1-3）
- 2.在中年的時候，我們要尊敬父母（利十九 3、32）
- 3.在成熟的年歲裡，我們要在金錢上資助父母，而且對父母在金錢上的資助應該在供獻神之前（太十五 1-9）

(三)、用一般性的經文闡釋特別的主題

另一個常見的錯誤是：講道者用一個一般性的經文來闡釋一個特別的主題。舉上述的例子來說，在處理有關「孝敬父母」的主題時，講道者引用了以弗所書四章 32 節一「並要以恩慈相待，存憐憫的心，彼此饒恕，正如神在基督裡饒恕了你們一樣。」雖然「我們應該饒恕父母」這樣的陳述並沒有錯，但聽眾的心中可能產生的疑問是：我們豈不是應該對每一個人都如此，而不單單只是對父母而已，不是嗎？這就是我們所說的，講道者用一個一般性的經文闡釋一個特別的主題。以弗所書四章 32 節或許比較適用於「饒恕」的主題，而不是「孝敬父母」的主題。在這種情形時，講道者可先引用

歌羅西書三章 13 節來解釋什麼是饒恕，再用以弗所書四章 32 節作為相對應的經文，之後再將它運用在各種的人際關係中，如：夫妻、父母、親子關係、朋友……等。如此不但把「饒恕」的信息傳遞出來了，也變得更聚焦，因此能對聽眾產生更多的影響。

(四)、「神學健忘症」

主題式講道法還有另一種危險：講道者可能如此著迷於心理學、社會學、政治學分析……的探討而忽略了從福音的角度去思考這個主題，講道學者 Thomas H. Troeger 稱它為一種「神學健忘症」(theological amnesia)，這種情形特別容易出現在講道者探討某一種個人性或社會性議題的時候。⁹⁴

最後，主題式講道法面臨的挑戰是：因為講道者從聖經不同的書卷中尋找與某個主題相關的經文，久而久之，聽眾對聖經的瞭解往往是片斷的，而缺乏對一段經文整體的瞭解。

總結來說，如果使用正確的話，主題式講道法也可以是「以聖經為根據的講道」，並且能幫助會眾對一個聖經主題或基督教教義產生更有系統、更全面的瞭解。但是，若使用不當，主題式講道就很容易淪為濫用聖經，把經文套用在所要傳講的主題上，偏離了經文作者原先所要表達的意思。要避免陷入這種濫用聖經的錯誤，傳道人在準備主題式講章時，必須更小心謹慎地查考每一段經文，以確保所傳講的合乎經文的意思。

第五節 現代釋經式講道相關著作與期刊

回顧教會歷代的復興浪潮，都是主帶領了大有能力的傳道人來主持的。好像奧古士丁 (Augustine)、法蘭西斯(Francis Assisi)、馬丁路德(Martin Luther)、加爾文(John Calvin)、諾克斯(Knox)、約翰·衛斯理(John Wesley)、慕迪(Moody)等等。他

⁹⁴ Thomas H. Troeger, "Topical Preaching", in *Patterns of Preaching: A Sermon Sampler*, ed. Ronald J. Allen (St. Louis: Missouri, 1988), 149.

們有些是思想家，有些是神學家，有些是宗教改革家，但是他們都是偉大的講道者。他們除了完成特殊的使命以外，都擅長講道，並且都藉著講道幫助完成他們特殊的使命。這些人物的講道不但在當時感動了聽他們的人，也成為後世傳道人模仿的榜樣。

很多優秀有名望的牧者或兼具聖經學者皆推從釋經講道，如華人教會界推廣釋經講道帶來極大貢獻的沈保羅牧師、唐佑之牧師的舊約釋經講道，既具「學術規範」又有「叮嚀訓誨」的味道、周聯華的著作或講壇，這些屬靈前輩都以釋經講道見長，而且以淺白易懂的方式娓娓道出，他們也都為華人教會所器重，且具傑出和特色的貢獻。

近期如專攻講道學的蔡慈倫，她在接受論壇報專訪時，明確表示釋經式講道才是真正以聖經為根據的講道、⁹⁵海外華人學者李定武博士，在其著作(設計釋經講道)中說道：「根據提後三 16 的經文，釋經式講道最能充分發揮聖經對會眾的造就。對教會整體來說，事工的推展、異象的傳遞以及對會眾的教導與鼓勵，最主要是藉著講壇，而這些工作的進行必須建立在聖經的基礎上才穩固有力，因此以釋經式講道的方式，藉講壇日積月累地傳揚神的信息，推動神國事工與建造神國人才，一定會使教會從質上開始增長。」⁹⁶

Tony Merida 在他的書中列舉九種釋經式講道的好處，首先，釋經講道提醒我們，在聖經中已存在的各種教義，它是一種極好的講道方式，它不但適合信徒及連非信徒也適合，它所帶出來的信息具有權威性，經文中細微的信息可藉著釋經講道放大，這種講道是以神為中心，而非以人為中心、對牧者來說，它提供了豐富的素材，釋經講道增加了牧者傳遞神話語的機會，若信徒時常聽牧者的釋經

⁹⁵ 蔡慈倫，《講道成功 要為人指出一條出路》，〈基督教論壇報—記者何毓芬專訪，2014-01-17〉，台灣教會。

⁹⁶ 李定武，《設計釋經講道》，第三版(更新傳道會，2010)，36。

講道，他們將具有高水平的聖經知識。最後，牧者的釋經講道，將可教導信徒自己如研經。⁹⁷

近代釋經神學家華德·凱瑟(Walter C. Kaiser, Jr.)在他著名的《解經神學探討》的書序中，開宗明義地指出：「聖經是教會的根基，教會是聖經的監護人。教會剛強時，聖經的信息就光芒萬丈；教會軟弱時，聖經就因被忽略而遭腐蝕。因此，聖經與教會二者，由外觀之，不是同時健壯，就是一起軟弱。人們對聖經的看法，正反映出教會的光景，這已成了不變的定律。」⁹⁸斯托得在他的《當代講道藝術》一書也說：「一個耳聾的教會是死的教會，這是不變的原則，神以祂的話鼓勵、餵養、激勵、引導祂的引導祂的子民，因為無論什麼時後將聖經忠實且有系統地闡明，神就用聖經賦予祂的子民異象；因為沒有異象，他們便會滅亡。」⁹⁹教會和聖經真是興衰與共，若沒有人敢放膽傳講聖經，使教會得到滋養而健壯，教會就必定病人膏肓。羅賓森(Haddon Robinson)在他的書(*Expository Preaching*)說：「釋經講道傳達一個合乎聖經的觀念，這個觀念源自以歷史、文法及文學的方式研讀一段經文及其上下文，也藉著這個過程來傳遞。聖靈首先用這個觀念來影響傳道人的人格及經歷，然後再藉著他傳給聽眾。」¹⁰⁰

卡森博士，在 1996 年「領導雜誌」(*Leadership Journal*)發表了一篇引人注目的文章，題目為「無法取代的解經講道：六個你不能放棄的理由」“*Accept No Substitutes: 6 Reasons Not to Abandon Expository Preaching*”，內文指出，釋經式講道最不會講經文中沒有的，它最忠於聖經，因為釋經式講道內容完全被經文所控制，而且它能直接從一段經文中明顯地出現。這種方式不僅可以幫助會眾學習如

⁹⁷ Tony Merida, *Faithful Preaching* (Nashville Tennessee: B&H Publishing Group, 2009), 10-13.

⁹⁸ 華德·凱瑟(Walter C. Kaiser, Jr.)，〈序〉於《解經神學探討》，溫儒彬譯(台北：華神，1985)。

⁹⁹ 斯托得(Stott, John R. W.)，〈《當代講道的藝術》〉，109。

¹⁰⁰ Haddon W. Robinson, *Expository Preaching* (Leicester: IVP, 1986)，20。但是，本書英國版修改了美國版本的書名，此書原名為 *Biblical Preaching* (Grand Rapids: Baker, 1980)。中文版則名為《實用解經講道》(施尤禮譯；台北：華神，1991)。這兩本書在聖光圖書館皆找得到。再者，我們必須假定：釋經講道與合乎聖經的講道應該理解為同義詞。

何正確的研讀聖經，且能幫助講員正視聖經難題，並從經文當中，有系統的解釋出神的計劃與心意，進而幫助會眾應用在自己的生活當中。¹⁰¹

¹⁰¹ D. A. Carson, “Accept No Substitutes : 6 Reasons Not to Abandon Expository Preaching”, *Leadership Journal* 7 (1996):87-88 . http://s3.amazonaws.com/tgc-documents/carson/1996_accept_no_substitutes.pdf(登入於 2016 年 3 月 1 日)

第三章 研究方法與步驟

第一節 研究方法

一、問卷相關知識

社會科學研究法有兩大取向，分別是質化研究與量化研究。這兩種研究取向雖然共享一些基本的科學原則，但在某些方面仍存在差異。量化取向的研究主要是採取多個案的統計分析，焦點擺在變項，測量客觀事實，研究者保持中立，不受情境限制。而質化取向的研究是建構社會實相或文化意義，焦點擺在互動過程，從少數個案中進行主題分析，受到情境限制，研究者置身其中。惟採質化研究方法蒐集資料，其效度與信度常成為學者批判與置疑的標的；柯克與米勒(J. Kirk and M. L. Miller)即曾以觀察法為例，評估過此方法的效度與信度(1987)¹⁰²

從學術研究者的立場，研究工作的主要目的是在進行社會現象與行為特性的描述(description)與解釋(explanation)。對於某一特定的社會現象或行為模式，研究者首先必須能夠清楚而完整的加以描述，使得研究者本身或他人能夠完整而明確的理解該議題內涵與屬性，進一步透過實際的研究，發現事情的成因與關係，提出合理解釋。描述與解釋可以說是科學的基本目的，科學活動所產生的結果與發現，不但可以讓我們對於所研究的主體有一個清楚的瞭解，同時這個瞭解還可以擴展到相類似的情境當中。然而，在類化的過程，往往會遇到一些歧異的狀態，需要進一步的探索與再解釋，或是透過單一的研究，為所觀察的現象或現象間的關係提出充分的描述解釋，因此，這個描述與解釋的過程是動態與持續進行的，經由科學發現的累積，最終可以形成一個完整的描述解釋

¹⁰² 王玉民，〈質化研究方法應用之探討—以大陸台商投資實證研究為例〉，《淡江人文社會學刊》創刊號(1998)。http://www2.tku.edu.tw/~tkjour/paper/1/1-3.fulltext.pdf。(登入於 2016 年 3 月 3 日)

系統，也就是理論的提出。透過理論，對於我們的世界可以提出完整有效的解釋與說明。

量化研究是將社會現象與人類行為用「數量」或「數值」等資料展現出來，進而蒐集資料、分析驗證與解釋現象或行為的方法總稱，其資料分析中以「數字」為基礎，重視「統計」應用，常用以蒐集資料的方法為「問卷」(questionnaires)，量化研究。

從科學發展史中，我們可以清楚的看到人類追求知識的活動，逐漸從啟蒙運動之後的唯心傳統，配合 19 世紀末數學與邏輯的發展，走上一條量化、實證、非歷史、非心理的科學實證典範。在學術領域，一套以數學為基礎的符號邏輯思考體系，取代了亞里斯多德以來的形式邏輯概念，發展出以量化研究(quantitative research)為主軸的科學研究典範。量化研究相信社會現象有客觀事實存在，為獲取客觀事實的社會現象，我們必須藉助一些制式化工具，以獲得有效度具代表性的資料。量化研究常用的蒐集工具為問卷測驗、量表、觀察所得資料等，其抽樣的樣本是具代表性的大樣本，這些樣本必須是隨機抽樣而得；其分析態式為統計分析的演繹法。¹⁰³

量化研究採實證主義的觀點，以統計分析探究社會的現象，企圖建立放諸四海皆準的原理原則，更進一步解釋、預測和控制社會的現象。量化的研究者皆認為社會的現象可透過觀察而得，強調價值中立的態度，以達成客觀。一般量化研究的問題可分為三類：

- 一、 現況不明的問題稱為「描述性問題」；
- 二、 關聯不清的稱為「關聯性問題」；
- 三、 因果不解的問題稱為「因果性問題」。

例如：目前基督徒有沒有靈修生活？靈修的內容是什麼？這樣的問題就是「描述性問題」；如果我們想進一步知道基督徒靈修生活和靈命的關係，那就

¹⁰³ 吳明隆，《論文寫作與量化研究》，更新第 4 版(台北：五南，2014)，2-10。

是「關聯性問題」；如果我們更進一步探討基督徒的靈修生活對靈命的影響，那就是「因果性問題」。

量化研究的基本信念有四點：¹⁰⁴

- (一) 量化研究可以發現事實，透過計量分析的方法觀察社會現象，其可信度更高；
- (二) 量化研究可以驗證假設：社會科學研究主要目的之一是考驗假設，故須將資料予以數量化，再以統計的假設檢定方法加以檢驗；
- (三) 量化研究可以建立定律：假設經過多次驗證程序而得到相同的結果，則定律就可以成立；
- (四) 量化研究可以建構理論：如果某一定律有其他許多相關的定律或概念支持，進而建構完整的概念系統，就可以形成經驗性的理論。

量化研究的方法有三種不同途徑：¹⁰⁵

一、 社會調查：

運用問卷調查的方法蒐集有關社會現象的資料，通常可以累積豐富的資料：調查方式可分為：面交問卷、郵寄問卷、面對面訪問與電話訪問等多種。

二、 實驗研究：包括三項要件：

- (一) 控制：一般控制自變項或研究情境，以消除影響研究結果的外在因素。
- (二) 隨機化：將研究樣本隨機分派到控制組或實驗組的方法，實驗研究設計通常以一個控制組，以作為比較的基礎。
- (三) 干擾變項的處置：當我們探求實驗處理與實驗結果之間的關係時，容易受到許多干擾變項的影響，必須設法透過隨機化或統計方法加以排除。

¹⁰⁴ 博志研究，《量化、質化研究》<http://www.embarich.com/Research.html#01>。(登入於 2016 年 3 月 7 日)。

¹⁰⁵ 同上。

本文是採取量化的研究方法。量化研究(quantitative research)，是指選用正確合適的統計方法，以客觀的立場分析數據資料，使其成為有用的資訊，以考驗研究假設，進而發現研究結果，根據研究結果與研究問題，整理歸納成結論。量化研究主要採用邏輯實證主義的論點，重視變項間因果關係或變項間的相關，重視的是假設演繹取向法，強調受試取樣的代表性，以使研究結果能有效推論到樣本的母體。

二、問卷設計

什麼是問卷設計？問卷調查是目前調查業中所廣泛採用的調查方式——即由調查機構根據調查目的設計各類調查問卷，然後採取抽樣的方式(隨機抽樣或整群抽樣)確定調查樣本，通過調查員對樣本的訪問，完成事先設計的調查項目，最後，由統計分析得出調查結果的一種方式。它嚴格遵循的是概率與統計原理，因而，調查方式具有較強的科學性，同時也便於操作。這一方式對調查結果的影響，除了樣本選擇、調查員素質、統計手段等因素外，問卷設計水平是其中的一個前提性條件。

問卷是一種以書面形式瞭解被調查對象的反應和看法，並以此獲得資料和信息的載體。問卷設計是依據調研與預測的目的，開列所需瞭解的項目，並以一定的格式，將其有序地排列，組合成調查表的活動過程。

問卷設計的目標：

- (一) 根本目標：設計出符合調研與預測需要及獲取足夠、適用和準確的信息資料的調查問卷。
- (二) 具體目標：
 1. 便於為管理者提供必要的決策信息。任何不能提供管理或決策重要信息的問卷都應放棄或加以修改。
 2. 便於應答者回答。避免使用專業術語。

3. 便於編輯和數據處理。編輯是指檢查問卷以確保按跳問形式進行；如有可能，開放式問題應預先編碼。

(三) 調查問卷的功能

1. 把研究目標轉化為特定問題；
2. 使問題和回答標準化；
3. 通過措辭、問題流程與卷面設計來促進合作；
4. 記載記錄原始數據；
5. 加快數據分析過程；
6. 進行有效性測試。

(四) 問卷設計六原則

1. 合理性：合理性指的是問卷必須緊密與調查主題相關。違背了這樣一點，再漂亮或精美的問卷都是無益的。而所謂問卷體現調查主題其實質是在問卷設計之初要找出與“調查主題相關的要素”。
2. 一般性：即問題的設置是否具有普遍意義。也就是說，這是問卷設計的一個基本要求，但仍然能夠在問卷中發現這類帶有一定常識性的錯誤。這一錯誤不僅不利於調查成果的整理分析，而且會使調查委托方輕視調查者的水平。
3. 邏輯性：問卷的設計要有整體感，這種整體感即是問題與問題之間要具有邏輯性，獨立的問題本身也不能出現邏輯上的謬誤。從而使問卷成為一個相對完善的小系統。
4. 明確性：所謂明確性，事實上是問題設置的規範性。這一原則具體指出命題是否準確？提問是否清晰明確、便於回答；被訪問者是否能夠對問題作出明確的回答，等等。
5. 非誘導性：在問卷調查中，因為有充分的時間作提前準備，這種錯誤大大地減少了。但這一原則之所以成為必要，是在於高度競爭的市場對調查業的發展提出了更高的要求。就如不成功的記者經常會在採訪

中使用誘導性的問題。這種提問方式如果不是刻意地要得出某種結論而甘願放棄客觀性的原則，就是徹頭徹尾的職業素質的缺乏。

6. 便於整理、分析：成功的問卷設計除了考慮到緊密結合調查主題與方便信息收集外，還要考慮到調查結果的容易得出和調查結果的說服力。這就需要考慮到問卷在調查後的整理與分析工作。首先，這要求調查指標是能夠累加和便於累加的；其次，指標的累計與相對數的計算是有意義的；再次，能夠通過數據清楚明瞭地說明所要調查的問題。只有這樣，調查工作才能收到預期的效果。

本研究的問卷皆為匿名，而問卷對象針對牧者及信徒兩部分，所以問卷分牧者部份，這個部份包括牧者基本資料勾選(表 3-1-1)，以及牧者釋經講道相關問題的問題(表 3-1-2)；關於信徒部分，首先是勾選個人基本資料(表 3-1-3)，以及信徒所屬教會的牧者是以哪一種方式來講道之問卷(表 3-1-4)，再勾選聽道與信仰生活的關係(表 3-1-5)。為避免問卷題目以誘導方式引導答題者進入題目預先設定之目標，本問卷以講道對信徒靈命影響相關問題為主軸，如此所獲得結果之信度及效度可大幅提升，惟所獲得的結果也有可能和預期結果不符。

為了獲得第四章「研究分析與發現」第一至五節的結果，問卷分為教牧同工及信徒兩種，第一至四節的結果可從教牧同工的問卷獲得，而第五節的結果經由一般信徒的問卷得知。

牧者問卷計內容有：①勾選基本資料，包括性別、年齡、職業、何所神學院畢業、教會規模、牧會幾年等。②勾選如何預備主日講章等相關問題。

一般信徒問卷設計內容有：①勾選基本資料，包括性別、年齡、職業、學歷、受洗、本教會年資等。②勾選聽道與信仰生活的關係，每項選項從-3-0-3；根據問卷，按照研究目標，加以分類統計。③信徒靈命健康檢查問卷(表六)，這項問卷為要驗證“聽道與信仰生活的關係”問卷結果的正確性與否；“信徒靈命健康檢查問卷”“是”和“否”分別加總。若在一般生活、人際關係、工

作、金錢、基本言行、見證、禱告個層面，若每一個層面大於等於 6，即表示該信徒的靈命發展得很健全。¹⁰⁶

各個靈命層面	是	否
一般生活(第 1,2,15,16,29,30,43,44,57,58 題)		
人際關係(第 3,4,17,18,31,32,45,46,59,60 題)		
工作(第 5,6,19,20,33,34,47,48,61,62 題)		
金錢(第 7,8,21,22,35,36,49,50,63,64 題)		
基本言行(第 9,10,23,24,37,38,51,52,65,66)		
見證(第 11,12,25,26,39,40,53,54,67,68 題)		
禱告(第 13,14,27,28,41,42,55,56,69,70 題)		

牧者問卷如下：

¹⁰⁶ 珂蕾兒·馬士特斯 Claire Musters，《SQ 屬靈健檢》，林素聿譯，（台北：保羅文化，2004），16-23。

平安，我是聖光神學院教牧博士班學生王德優，目前我正在撰寫有關講道對信徒靈命影響的研究，耽誤您寶貴的時間，謝謝您的協助。願神賜福您的全家及事工，本研究是以匿名問卷作我的研究工具，所得到的結果會奉上一份給您作參考；請用勾選的方式來回答下列所有的選項，再次謝謝您的合作與協助！

首先，麻煩勾選您的個人基本資料。(表 3-1-1)

性 別	<input type="checkbox"/> 男				<input type="checkbox"/> 女		
年 齡	<input type="checkbox"/> 30 以下	<input type="checkbox"/> 31-35	<input type="checkbox"/> 36-40	<input type="checkbox"/> 41-45	<input type="checkbox"/> 46-50	<input type="checkbox"/> 51-55	<input type="checkbox"/> 56-65
畢 業 於	<input type="checkbox"/> 台神 <input type="checkbox"/> 華神	<input type="checkbox"/> 浸神 <input type="checkbox"/> 門訓	<input type="checkbox"/> 衛神 <input type="checkbox"/> 信神	<input type="checkbox"/> 中台 <input type="checkbox"/> 南神	<input type="checkbox"/> 聖光 <input type="checkbox"/> 玉神	<input type="checkbox"/> 其它	
教 會 規 模	<input type="checkbox"/> 50 人以下	<input type="checkbox"/> 50-100 人	<input type="checkbox"/> 100-200 人	<input type="checkbox"/> 200-300 人	<input type="checkbox"/> 300-400 人	<input type="checkbox"/> 400-600 人	<input type="checkbox"/> 600 人以上
最高學位別	<input type="checkbox"/> 道碩	<input type="checkbox"/> 基碩	<input type="checkbox"/> 聖碩	<input type="checkbox"/> 神碩	<input type="checkbox"/> 神學士	<input type="checkbox"/> 教牧博	<input type="checkbox"/> 其它
講道次數/月	<input type="checkbox"/> 1 次	<input type="checkbox"/> 2 次	<input type="checkbox"/> 3 次	<input type="checkbox"/> 4 次	<input type="checkbox"/> 講台極少開放，大部份是我自己講		
牧 會	<input type="checkbox"/> 不足 1 年	<input type="checkbox"/> 1-2 年	<input type="checkbox"/> 3-4 年	<input type="checkbox"/> 5-6 年	<input type="checkbox"/> 7-8 年	<input type="checkbox"/> 9-10 年	
	<input type="checkbox"/> 11-12 年	<input type="checkbox"/> 13-15 年	<input type="checkbox"/> 16-19 年	<input type="checkbox"/> 20-25 年	<input type="checkbox"/> 26-29 年	<input type="checkbox"/> 30 年以上	

問卷說明：(一)、問卷內容是詢問貴牧者釋經講道相關的問題。

(二)、請仔細閱讀下列有關本問卷**粗黑體字**的敘述

- 釋經式講道**：釋經式的講道是以解釋整段經文為主的講道法，其結構和綱要，乃根據經文段落的分析而獲得。亦即釋經式的講道是以一段經文的本身，來決定講章的主題內容、目的和形式。縱使引用其他經文或比喻，也是用來強化該段經文所要表達的真理。簡單地說，「清楚」且「正確」地解釋某一段經文，藉此傳講切合時代需要之信息的講道法，稱為釋經式的講道。
- 主題式講道**：以一個中心思想為主，並加以闡述、論證的講道法。它的結構和綱要是根據題目的字義或涵義，加以發揮分析而獲得。
- 信徒的靈命**：當我們重生後，就有了聖靈為救贖印記。聖靈會引導我們明白「一切的真理」；其中一部分便是在生活中應用神的教誨。通過實踐，信徒選擇讓聖靈引導自己。信徒的靈命取決於重生後在生活中由聖靈帶領和掌控的程度。

您覺得您傾向以哪一種方式來講道？

請選擇您傾向的講道方式來作答，請勾選(二擇一) (表 3-1-2)

<input type="checkbox"/> 釋經式講道	非常同意 7	很同意 6	同意 5	沒意見 4	不同意 3	很不同意 2	非常不同意 1	<input type="checkbox"/> 主題式講道
1. 我清楚要如何找出 釋經式講道 之經文及相關背景資料或原文解釋。								1. 我不清楚要如何找出 釋經式講道 之經文及相關背景資料或原文解釋。
2. 釋經式講道 雖然要長時間準備，但是對信徒有幫助，還是值得的。								2. 釋經式講道 對我來說要花費許多時間。
3. 我認為以 釋經式講道 的方式講道，信徒才能得到餵養。								3. 我認為不以 釋經式講道 的方式講道，信徒照樣能得到餵養。
4. 我認為 釋經式講道 的方式講道，信徒能聽懂。								4. 我認為 釋經式講道 的方式講道，信徒可能聽不懂。
5. 我覺得 釋經式講道 的方式講道，和我的個人風格相合。								5. 我覺得 釋經式講道 的方式講道，和我的個人風格不合。
6. 我受過 釋經式講道 的訓練。								6. 我沒受過 釋經式講道 的訓練。
7. 釋經式講道 ，可讓信徒對神話語更明瞭。								7. 我害怕 釋經式講道 ，若準備不周全，可能會讓信徒對神話語更模糊。
8. 我對 釋經式講道 講章準備駕輕就熟。								8. 我對 主題式講道 講章準備已經駕輕就熟。
9. 釋經式講道 使信徒更明白神的旨意。								9. 主題式講道 使信徒更明白神的旨意。
10. 對我的牧養有幫助。								10. 對我的牧養有幫助。
11. 可吸引更多的人來信耶穌。								11. 可吸引更多的人來信耶穌。
12. 可提升信徒的靈命。								12. 可提升信徒的靈命。
13. 可提升信徒的靈命，使教會的奉獻成長。								13. 可提升信徒的靈命，使教會的奉獻成長。
14. 可提升信徒的靈命，使參加禱告會人數成長。								14. 可提升信徒的靈命，使參加禱告會人數成長。
15. 可提升信徒的靈命，使小組更蓬勃。								15. 可提升信徒的靈命，使小組更蓬勃。
16. 會提升信徒的靈命，讓信徒們勇於承擔各項服事。								16. 會提升信徒的靈命，讓信徒們勇於承擔各項服事。
17. 可提升信徒的靈命，使信徒們在教會內外作光作鹽。								17. 可提升信徒的靈命，使信徒們在教會內外作光作鹽。
18. 可提升信徒的靈命，讓信徒們勇於承認其基督徒身份。								18. 可提升信徒的靈命，讓信徒們勇於承認其基督徒身份。
19. 可提升信徒的靈命，使信徒們更願意遵行大使命。								19. 可提升信徒的靈命，使信徒們更願意遵行大使命。
20. 會提升信徒的靈命，使全教會在各方面增長。								20. 會提升信徒的靈命，使全教會在各方面增長。

信徒問卷如下：

平安，我是聖光神學院教牧博士班學生王德優，目前我正在撰寫有關講道對信徒靈命影響的研究。本研究是以匿名問卷作我的研究工具，請用勾選的方式來回答下列所有的選項，謝謝您的協助！首先，勾選您個人基本資料。(表 3-1-3)

性 別	<input type="checkbox"/> 男			<input type="checkbox"/> 女			
年 齡	<input type="checkbox"/> 15-20	<input type="checkbox"/> 21-25	<input type="checkbox"/> 26-30	<input type="checkbox"/> 31-35	<input type="checkbox"/> 36-40	<input type="checkbox"/> 41-45	
	<input type="checkbox"/> 46-50	<input type="checkbox"/> 51-55	<input type="checkbox"/> 56-60	<input type="checkbox"/> 61-65	<input type="checkbox"/> 66-70	<input type="checkbox"/> 71 以上	
職 業 別	<input type="checkbox"/> 醫藥	<input type="checkbox"/> 軍警	<input type="checkbox"/> 公教	<input type="checkbox"/> 工	<input type="checkbox"/> 商	<input type="checkbox"/> 服務業	<input type="checkbox"/> 家管
	<input type="checkbox"/> 自由業	<input type="checkbox"/> 學生	<input type="checkbox"/> 農林漁牧	<input type="checkbox"/> 待業中	<input type="checkbox"/> 已退休	<input type="checkbox"/> 其他	
學 歷	<input type="checkbox"/> 識字	<input type="checkbox"/> 國小	<input type="checkbox"/> 國中	<input type="checkbox"/> 高中職	<input type="checkbox"/> 專科	<input type="checkbox"/> 大學	<input type="checkbox"/> 研究所以上
受 洗 幾 年	<input type="checkbox"/> 未受洗	<input type="checkbox"/> 1-2	<input type="checkbox"/> 3-4	<input type="checkbox"/> 5-6	<input type="checkbox"/> 7-8	<input type="checkbox"/> 9-10	<input type="checkbox"/> 10-11
	<input type="checkbox"/> 12-13	<input type="checkbox"/> 14-15	<input type="checkbox"/> 16-17	<input type="checkbox"/> 18-19	<input type="checkbox"/> 20-21	<input type="checkbox"/> 22-30	<input type="checkbox"/> 30 年以上
教 會 規 模	<input type="checkbox"/> 50 人以 下	<input type="checkbox"/> 50-100 人	<input type="checkbox"/> 100-200 人	<input type="checkbox"/> 200-300 人	<input type="checkbox"/> 300-400 人	<input type="checkbox"/> 400-600 人	<input type="checkbox"/> 500 人以上
擔 任 聖 工 別	<input type="checkbox"/> 長老	<input type="checkbox"/> 執事	<input type="checkbox"/> 區長	<input type="checkbox"/> 小組長	<input type="checkbox"/> 無擔任		
會 齡	<input type="checkbox"/> 不足 1 年	<input type="checkbox"/> 1-2 年	<input type="checkbox"/> 3-4 年	<input type="checkbox"/> 5-6 年	<input type="checkbox"/> 7-8 年	<input type="checkbox"/> 9-10 年	
	<input type="checkbox"/> 11-12 年	<input type="checkbox"/> 13-15 年	<input type="checkbox"/> 16-19 年	<input type="checkbox"/> 20-25 年	<input type="checkbox"/> 26-29 年	<input type="checkbox"/> 30 年以 上	
貴 教 會 主 責 牧 者 每 月 講 道 次 數	<input type="checkbox"/> 1 次		<input type="checkbox"/> 2 次	<input type="checkbox"/> 3 次	<input type="checkbox"/> 4 次	<input type="checkbox"/> 大部份由主責牧師講	

問卷說明：請仔細閱讀下列有關本問卷**粗黑體字**的敘述

1. **釋經式講道**：其著重的是對一段經文的釋義、神學闡釋，以及經文的應用，釋經式講道強調傳遞聖經的信息，這信息是從一段經文本身及其上下文，藉著歷史、文法和文學的含義等研究所得來的。這種講道的主要目的，是幫助會眾從經文中所揭露的福音角度，來詮釋他們的處境。
2. **主題式講道**：以一個中心思想為主，並加以闡述、論證的講道法。它的結構和綱要是根據題目的字義或涵義，加以發揮分析而獲得。
3. **信徒的靈命**：當我們重生後，就有了聖靈為救贖印記。聖靈會引導我們明白「一切的真理」；其中一部分便是在生活中應用神的教誨。通過實踐，信徒選擇讓聖靈引導自己。信徒的靈命取決於重生後在生活中由聖靈帶領和掌控的程度。

根據上述的**粗黑體字 1-3** 的敘述，請勾選一項，您覺得貴教會的牧者是以哪一種方式來講道？ 1. 釋經式講道 2. 主題式講道 (表 3-1-4)

信徒聽道與信仰生活的關係(表 3-1-5)

請依實際狀況回答下列針對您的問題，請在右側 7 個選項勾選您的看法。	非常同意 1	很同意 2	同意 3	沒意見 4	不同意 5	很不同意 6	非常不同意 7
1. 每天有禱告的習慣。							
2. 每天有讀經靈修的時間。							
3. 看重主日禮拜，且會出席這個聚會。							
4. 參加週間禱告會(無禱告會則此題免填)。							
5. 參加小組活動(無小組則此題免填)。							
6. 喜歡參加各種特別聚會。							
7. 喜歡用方言禱告。							
8. 每月有什一奉獻或固定金額奉獻							
9. 遇有感恩的事會感恩奉獻。							
10. 生活中遇有信仰問題，除了禱告我會去尋求教會的協助。							
11. 能理解牧者的講道對靈命提升有幫助。							
12. 我樂意參加教會的傳福音活動。							
13. 我樂意擔任教會的各項服事。							
14. 我樂意回應主日講道的內容							
15. 牧者的講道激勵我							
16. 我能夠記住大部份或全部的講道重點							
17. 主日講道對我的日常的基督徒生活有幫助。							
18. 主日講道對我的家庭生活產生影響。							
19. 主日講道對我的人際關係產生影響。							
20. 主日講道對我的價值觀產生影響。							

信徒靈命健康檢查問卷(表 3-1-6)

這份問卷針對您的靈命健康檢查，請依實際及直覺回答下列各題，請勾選是或否	是	否
1. 別人知道我是基督徒嗎？		
2. 我的言行是否比其他未信主的朋友好呢？		
3. 那些最了解我的人是否也最信任我？		
4. 我在家與在外的言行是否一致？		
5. 我是個容易共事的人嗎？		
6. 對於分外的工作，我是否能安靜做完而不希望得到額外的讚賞？		
7. 我是否施捨那些無法回報的人如同給予有能力回報的人？		
8. 我是否盡可能地不負債？		
9. 上週，我是否避免起誓？		
10. 上週，我是否避免生氣？		
11. 我是否樂於分享我的信仰？		
12. 在上週，我是否告訴任何人我是個基督徒？		
13. 我今天是否有花時間與神交談？		
14. 我是否曾與我最愛的人一同禱告？		
15. 人們可以從我的身上看見基督嗎？		
16. 我樂意邀請朋友與我一同去教會嗎？		
17. 對於每天幫助我的朋友，我是否向神獻上感恩？		
18. 當別人正在幫助我時，我是否感受得到？		
19. 我是否真心喜歡與我共事的人？		
20. 成就神的旨意是否比得到升遷更為重要？		
21. 我是否將所得視為神所有，而非自己所有？		

22. 我是否施予那有需要的人？		
23. 上週，我是否避免說有色笑話？		
24. 我自己獨處時以及當我與其他人在一起時，我的言行是否一致？		
25. 我是否相信神能夠透過我去接觸人們？		
26. 我是否曾帶領人到基督面前？		
27. 我是否享受在禱告之中？		
28. 我是否禱告求神的旨意成就，而非一再將自己的需求告訴祂？		
29. 我是否將自己的家甚至所有的事物都視為神所有？		
30. 我是否讓神參與我每天的生活？		
31. 我今天有沒有鼓勵我的配偶/好朋友/小孩？		
32. 我是否保持友善與喜樂，即使在很疲累的時候？		
33. 我是否滿足於自己的工作，還是我總是想著換工作？		
34. 當別人得到表揚，我是否能真心為他高興，即使自己被忽略了？		
35. 我是否十一奉獻？		
36. 如果沒有，是否想過應該什一奉獻呢？		
37. 我是否注意自己的心懷意念而不是讓心思隨意亂想？		
38. 我是否注意自己所說的話語？		
39. 我是否將與未信者之間的友誼視為傳福音的機會？		
40. 我是否能提供實質的幫助給年老的、疾病的、孤獨的鄰舍？		
41. 我是否為身邊的人禱告，包括我的朋友和敵人？		
42. 在禱告中，我是否花時間聆聽神的回答		
43. 我是否為每日生活周遭的一切向神獻上感謝？		
44. 我是否非常誠實？		
45. 我是否很願意告訴我的配偶/最好的朋友，我獨處時在 做 什麼？		
46. 我是否很願意告訴我的配偶/最好的朋友，我獨處時在 想 什麼？		

47. 在工作中看見有人遭受不公平的待遇，我是否能仗義執言？		
48. 我是否單單看重從神而來的賞賜？		
49. 我是否能誠實地說，金錢不是我所追求的？		
50. 我是否滿足自己的所得？		
51. 我是否有意識地在這週努力不說任何謊話？		
52. 別人是否會將我描述成一個不在背後批評他人的人？		
53. 我是否能單純地愛不認識的人們？		
54. 我是否真實相信我是神所差派的使者之一？		
55. 我是否期待參加教會的禱告會？		
56. 我是否知道要在用餐前向神感恩，無論是否有其他人同在？		
57. 我是否待人如己，特別是對於身邊周遭的親友？		
58. 我是否好好看顧自己的身體，遠離暴飲暴食、酗酒及吸煙？		
59. 我是否將配偶/家人/朋友看得比自己還重要？		
60. 爭執發生時，我是否能先提出和解的誠意？		
61. 我是否將自己的工作視為一個傳揚神福音的機會？		
62. 當有衝突發生時，我是否試著成為一個和事佬？		
63. 收到意外的禮物時，我是否十一奉獻其中的一部分呢？		
64. 我是否將家人與朋友物質上的需求擺在自己的需求之前？		
65. 當我覺得有忌妒/傷害/憤怒發生時，我是否能立即去處理？		
66. 我是否能從容地作自己，而不覺得需要去迎合別人？		
67. 在這週，我是否相信人們可以從我與他們的互動當中看見耶穌？		
68. 我是否在話語和行為中見證神？		
69. 在上週，我是否為各國領袖禱告，包括那些被視為是敵人的人？		
70. 我是否期待神回應我的禱告？		

第二節 資料蒐集

回顧科學發展史，以數學為基礎的符號邏輯貫穿了二十世紀以來科學活動的核心內容。科學研究所處理的內容，主要是實證性的概念或變項。實證研究常與量化研究拉上等號，統計學成為許多不同學科的共同必修課程。在量化研究的架構下，科學研究的基本元素是由數字構成的變項(variable)，科學知識的基本單位則是描述變項與變項之間關係的假設(hypothesis)。所謂變項，是在表現被研究對象的某一屬性因時地人物不同，而在質(quality)或量(quantity)上的變化。單一的變項，僅能作為現象與特徵的描述，透過變項之間關係的描述與檢證，我們才能瞭解現實世界的種種情況，發展具有意義的知識與概念。因此，大部份科學研究，目的在探討多個變項間的關係。

量化研究中資料蒐集用得十分廣泛的是調查方法。在調查法中，透過具代表性樣本的量化資料蒐集，藉此驗證假設或理論。大多的調查研究採用同一個時間點裡，蒐集不同人的資料，以探討變項間的關連情形。調查研究僅就現象中的變項進行相關性探討，如欲進一步瞭解變項間的因果關係，則有賴實驗研究。實驗研究的目的在控制無關的干擾變項下，檢視自變項對應變項產生的影響。因此，實驗研究一來涉及實驗處理(experimental treatment)，亦即自變項；二來則涉及控制，亦即控制無關變項以使實驗變異量擴增至最大、無關變異量得以排除，並減少誤差變異量，如此實驗處理方能產生顯著效果。另實驗研究具備三項規準：

- 一、 要有可操弄的實驗處理；
- 二、 須有一比較組(控制組)，以之與實驗組作對照；
- 三、 須採隨機分派受試者接受不同的實驗處理。

一般而言，調查法與實驗法可說是量化研究最重要的兩個途徑。¹⁰⁷社會科學研究者經常向一羣受訪者發放問卷(questionnaire)，或是經由面對面、電話訪談(interview)，由訪問員來填寫受訪者的答案，做為收集經驗性資料的重要途徑，稱為調查研究(survey research)。調查法的原理是透過一套標轉刺激(如問卷)，施予一群具代表性的受訪者所得到的反應(或答案)，據以推估全體母群對於某特定問題的態度或行為反應，此種方法除了使用在學術研究，更被大量地使用在民意調查、消費者的意見蒐集、行銷調查等各種應用領域。調查法最大的優勢是能在最短的時間內搜寄到最多且嚴謹的量化資料。¹⁰⁸

調查研究最重要的工作，是在透過樣本去推論母群體的特性，因此，樣本的選擇成為調查研究的重要工作。為了確保推論的準確性，調查法的樣本必須具有隨機化、代表性與足夠的大小。換句話說，調查研究的樣本應能完全反映母群體的各種特性，所蒐集得到的統計數據才能據以推估到母體上，除了以隨機樣本(random sample)的方法來避免系統化的偏差，樣本的代表性必須透過嚴謹的抽樣設計與確實的執行來確保。此外，根據抽樣的統計原理，樣本人數越多，抽樣誤差越小，因此調查研究的樣本多為超過千人的大樣本設計。

調查法所使用的工具，形式上可區分為結構式與非結構式兩種類型，內容上可以區分為事實性問題與態度性問題。透過調查問卷所蒐集到的資料，多以描述統計的次數分配與百分比來呈現受訪者的反應，同時研究者多半會取用一些人口變項(如性別、居住地等)或背景變相(教育水準、社經地位、職業別等)，以卡方檢定來進一步分析受訪者的反應傾向，即俗稱的交叉分析。從測量的觀點，調查法的主要問題在於受訪者回答問題的真實性。除了迎合一般社會所期待答案的社會讚許性(social desirability)，受訪者還會迴避敏感與禁忌的話題，或是誇大某些個人的感受與負面的意見。因此，調查研究者必須詳細評估所使用的工具與問題，從資料分析

¹⁰⁷ 潘慧玲，〈社會科學研究典範的流變〉，《社會科學研究中心》2(2003)：123。

¹⁰⁸ 邱皓政，《量化研究與統計分析》(台北：五南，2011)，12。

的觀點來看，研究工居設計不當與執行過程的缺失無法透過統計的程序來予以補救，事前嚴謹的研究準備式調查研究成敗的關鍵。¹⁰⁹

在實驗研究中，由於涉及明確的條件設定與情境控制，因此實驗研究的假設多屬於條件化假設。藉由先決條件與後果條件相互作用的條件化假設，實驗研究得以推導出因果的結論。但是值得注意的是，條件式假設的兩個條件雖具有因果的設計與安排，但是並未排除兩組條件可能同時存在的可能事實，因此要以條件化假設去形成因果結論，必須提出更充分的證據。

第三節 資料整理

本問卷由筆者送到教堂拿給牧者，東部及中北部郵寄給牧者，並且親自或打電話向牧者說明問卷之發放對象年齡以 15 歲以上為準，而且是隨機發放，避免選擇性的發放問卷，牧者皆能明瞭筆者的想法。

受測的每一個教會都有 30 份問卷並附贈卅支原子筆，如此可方便受測者勾選及避免使用鉛筆的機會；所有的牧者都在約定的時程將問卷交回。問卷總共發出 720 份，平均回收率 75.3%；平均有效度 91.7%。詳細數據見(表 3-3-1)。

從信徒聽道與信仰生活的關係量表(表 3-1-5)及信徒靈命健康檢查問卷(表 3-1-6)可得出信徒靈命是否健全。

信徒靈命是否健全，其數據之計算根據(表 3-1-5)及(表 3-1-6)計算所得到，計算步驟如下：

- 一、將信徒聽道與信仰生活的關係量表中七個選項：非常同意 1；很同意 2；同意 3；沒意見 4；不同意 5；非很不同意 6；常不同意 7。計量時，1 至 3 定為正值，其餘皆定為負值。

¹⁰⁹ 邱皓政，《量化研究與統計分析》，13。

二、將信徒靈命健康檢查問卷中“是”定為1，“否”定為負1；此舉不但可量化靈命健康與否？而且可驗證(表 3-1-5)的可靠性。

例如：某信徒 A，其「信徒聽道與信仰生活的關係量表」經統計後得分正 12。

「信徒靈命健康檢查」得分為正 42。

則 其靈命健全總數為 $12+42=36$ 。其總數結果是大於 0，可判定該信徒靈命屬健全。

將(表 3-1-5)及(表 3-1-6)的數值加減以後，所得的結果有可能是“正值”，也有可能是“負值”；所得的結果 >0 即表示該信徒靈命朝正常的方向發展，其正值越大表示該信徒靈命越健全；反之，所得的結果 <0 則該信徒的靈命尚有許多成長的空間。

表(3-3-1)個別教會問卷回收數、有效份數、平均回收率及平均有效度

編號	教會名稱	代號	發出份數	回收份數	有效份數	回收率%	有效度%
1	中壢***	A	30	19	17	63.3	89.5
2	仁德**	B	30	20	17	66.7	85
3	台中***	C	30	23	23	76.7	100
4	台南***	D	30	19	17	63.3	89.5
5	台南***	E	30	6	6	20	100
6	右昌**	F	30	30	26	100	86.7
7	好****	G	30	13	13	43.3	100
8	岡山***	H	30	29	28	96.7	96.6
9	岡山***	I	30	27	25	90	92.6
10	岡山***	J	30	25	21	83.3	84
11	林口***	K	30	23	22	76.7	95.7
12	果峰***	L	30	29	29	96.7	100
13	花蓮***	M	30	14	14	46.7	100
14	小港***	N	30	28	20	93.3	71.4
15	苓雅***	O	30	30	28	100	93.3
16	恩光***	P	30	22	21	73.3	95.5
17	浸宣***	Q	30	23	21	76.7	91.3
18	復**	R	30	17	16	56.7	94.1
19	新營***	S	30	9	8	30	88.9
20	路德***	T	30	29	27	96.7	93.1

編號	教會名稱	代號	發出份數	回收份數	有效份數	回收率%	有效度%
21	福***	U	30	20	19	66.7	95
22	福****	V	30	27	25	90	92.6
23	鳳山**	W	30	30	27	100	90
24	桃園***	X	30	30	23	100	76.7
累計			720	542	493	75.3	91.7

一、 信徒問卷

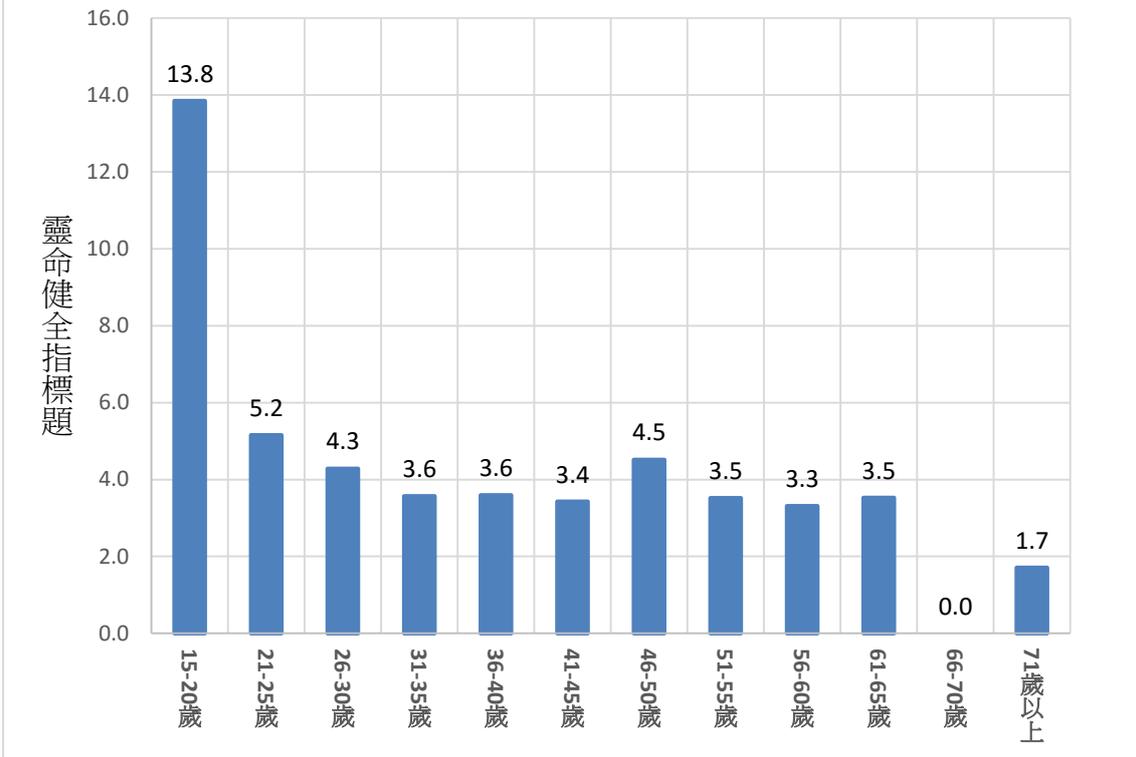
(一)、 在主題式講道下各種條件下與靈命健全之關係

1. 主題式講道一年齡與靈命健全之關係(表 3-3-1-1-1)

年齡	人數	靈命健全 總數	*靈命健全 人數%	年齡	人數	靈命健全 總數	*健全靈命 人數%
15-20	18	130	13.8	46-50	36	797	4.5
21-25	20	388	5.2	51-55	47	1335	3.5
26-30	18	420	4.3	56-60	22	664	3.3
31-35	19	533	3.6	61-65	21	595	3.5
36-40	21	584	3.6	66-70	0	0	0.0
41-45	38	1109	3.4	71 以上	6	234	1.7
小計	134			小計	132		
總計	266						

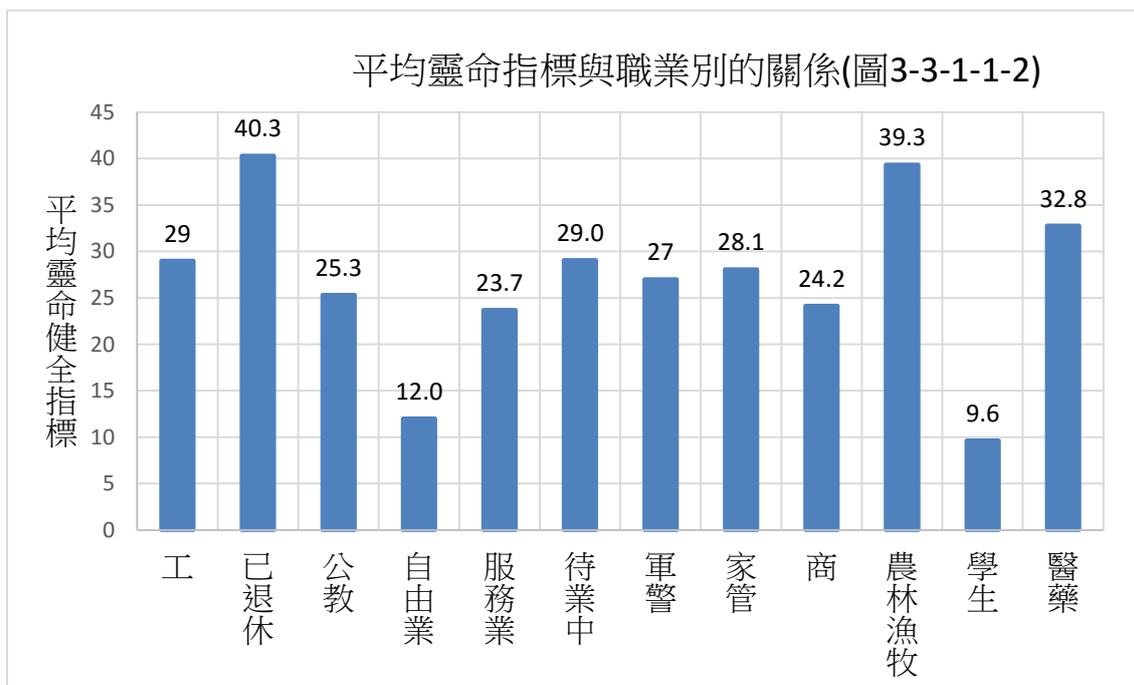
*該數值為該年齡層的人數除以該年齡層靈命健全之總數再乘以 100%。

主題式講道--年齡與靈命健全之關係



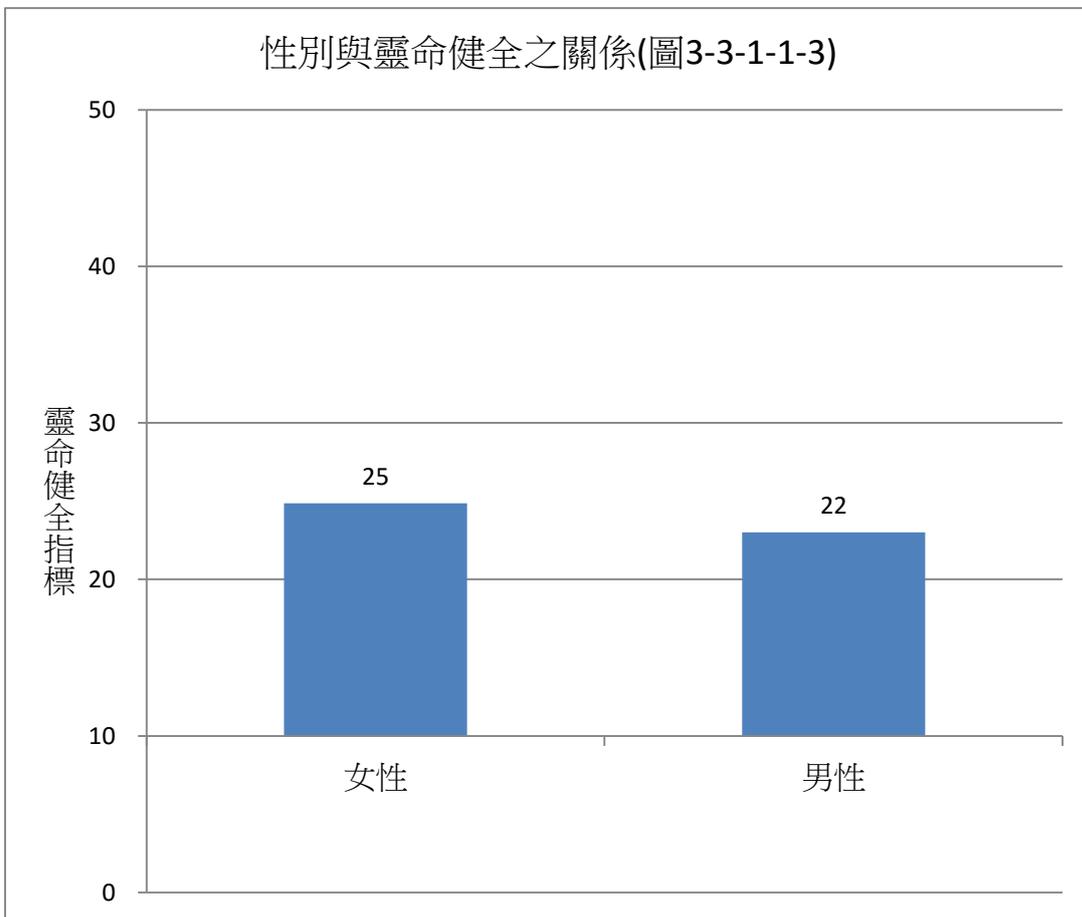
2. 主題式講道--職業別與靈命健全之關係(表 3-3-1-1-2)

職業別	人數	全體百分比	平均靈命健全指標	職業別	人數	全體百分比	平均靈命健全指標
工	31	11.7	29	軍警	7	2.6	27
已退休	14	5.3	40.3	家管	36	13.5	28.1
公教	20	7.5	25.3	商	19	7.1	24.2
自由業	14	5.3	12.0	農林漁牧	3	1.1	39.3
服務業	41	15.4	23.7	學生	28	10.5	9.6
待業中	43	16.2	29.0	醫藥	9	3.4	32.8
人數小計	163			102			
人數總計	266						



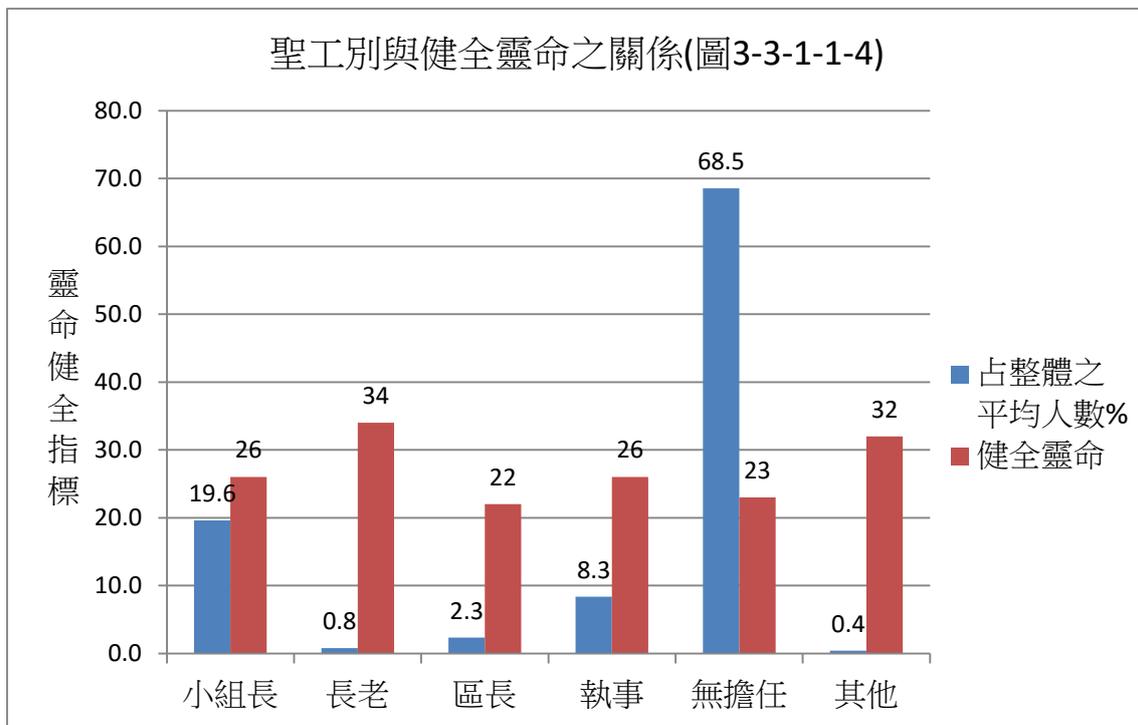
3. 主題式講道--性別與靈命健全的關係(表 3-3-1-1-3)

項目 性別	人數	佔有率%	靈命健全
女	140	52.6	25
男	92	34.6	22
未表態	34	12.8	



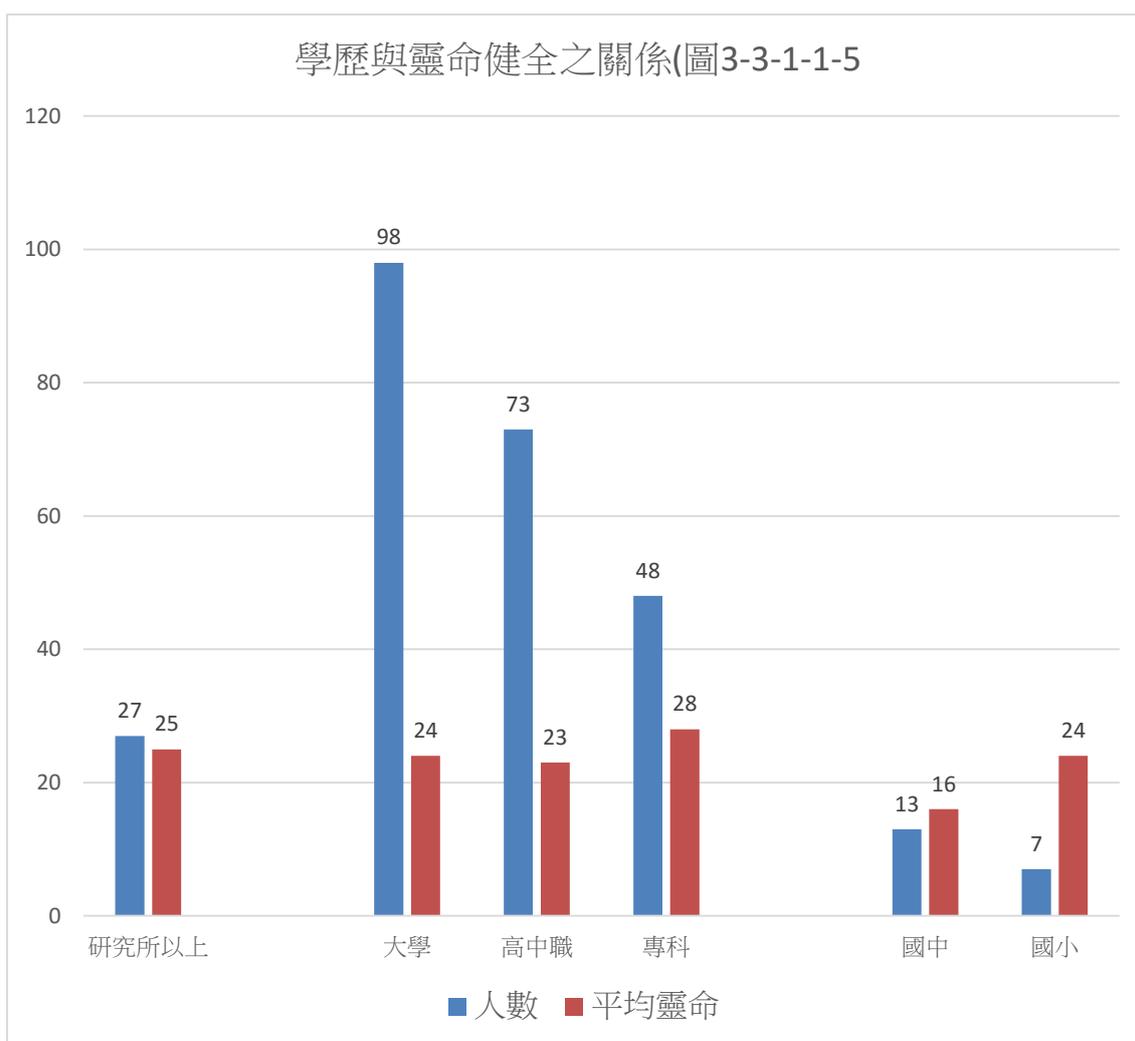
4. 主題式講道--聖工別與靈命健全之關係(表 3-3-1-1-4)

項目 聖工別	占整體之平 均人數%	健全靈命	項目 聖工別	占整體之平 均人數%	健全靈命
小組長	19.6	26	執事	8.3	26
長老	0.8	34	無擔任	68.5	23
區長	2.3	22	其他	0.4	32



5. 主題式講道--學歷與靈命健全之關係(表 3-3-1-1-5)

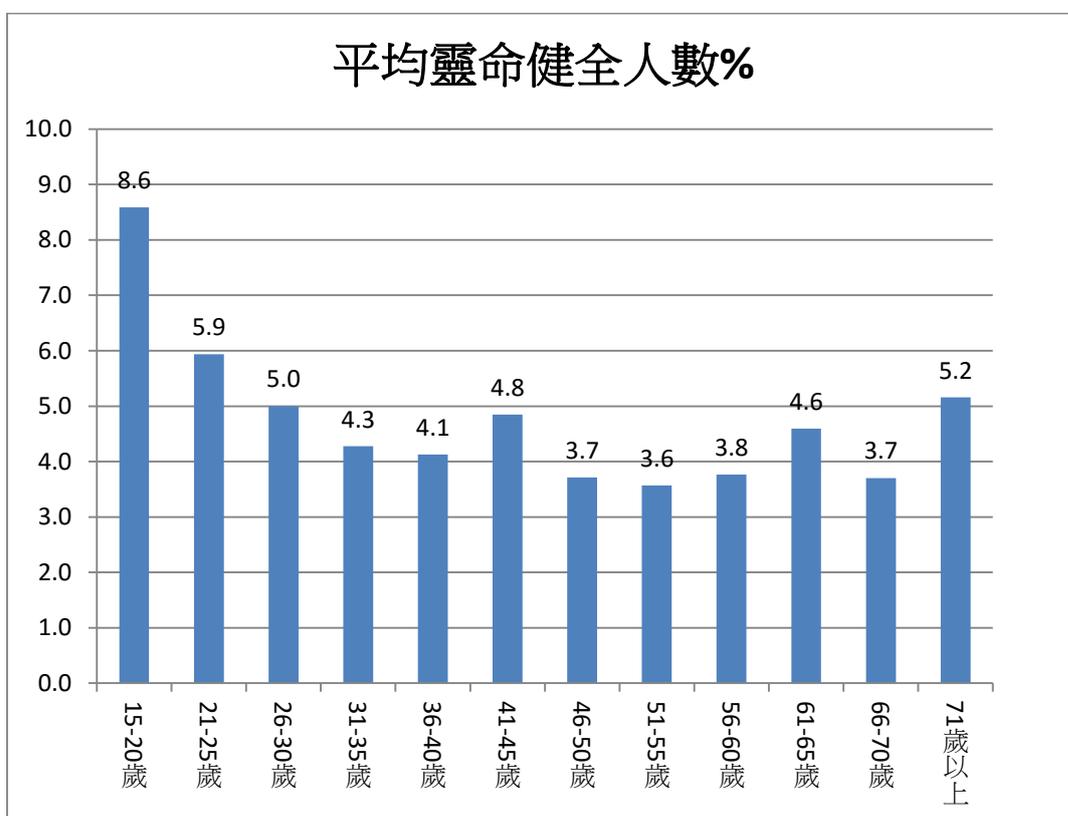
學歷	人數	平均靈命	學歷	人數	平均靈命
研究所以上	27	25	專科	48	28
大學	98	24	國中	13	16
高中職	73	23	國小	7	24



(二) 在釋經式講道下各種條件下與靈命健全之關係

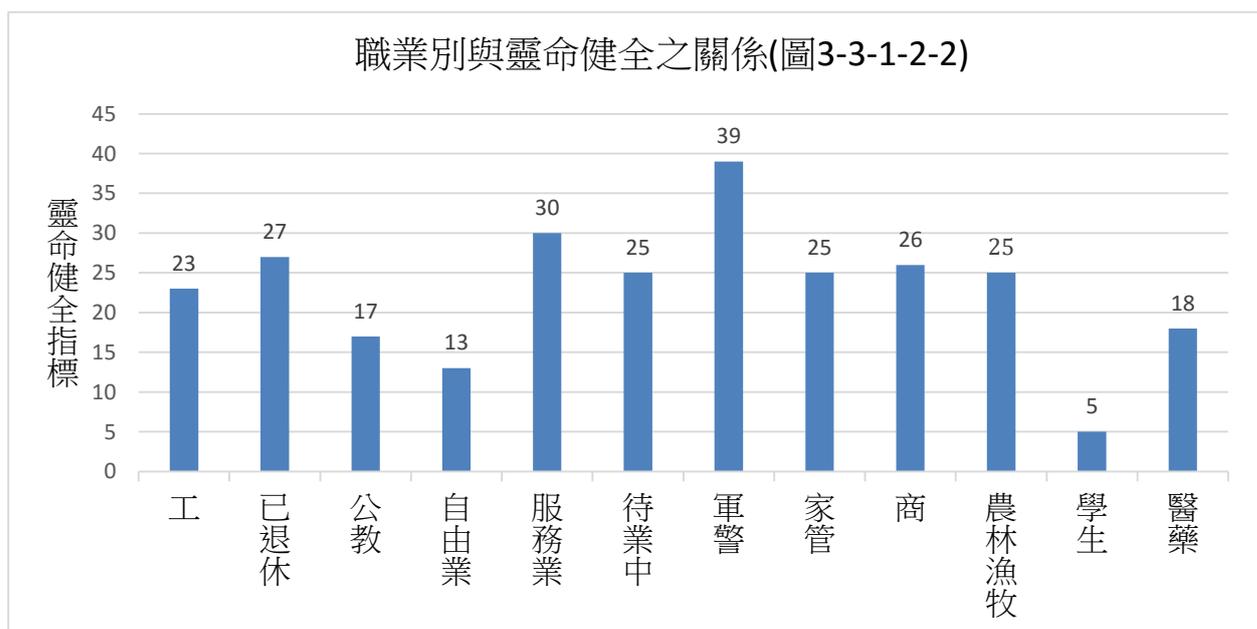
1. 釋經式講道--年齡與靈命健全之關係(表 3-3-1-2-1)

年齡	人數	靈命健全 總數	平均靈命 健全人數 %	年齡	人數	靈命健全 總數	平均靈命健 全人數%
15-20	17	198	8.6	46-50	20	539	3.7
21-25	19	320	5.9	51-55	27	756	3.6
26-30	10	200	5.0	56-60	14	372	3.8
31-35	18	421	4.3	61-65	25	544	4.6
36-40	21	509	4.1	66-70	10	270	3.7
41-45	21	433	4.8	71以 上	13	252	5.2
小計	106			小計	109		
總計	215						



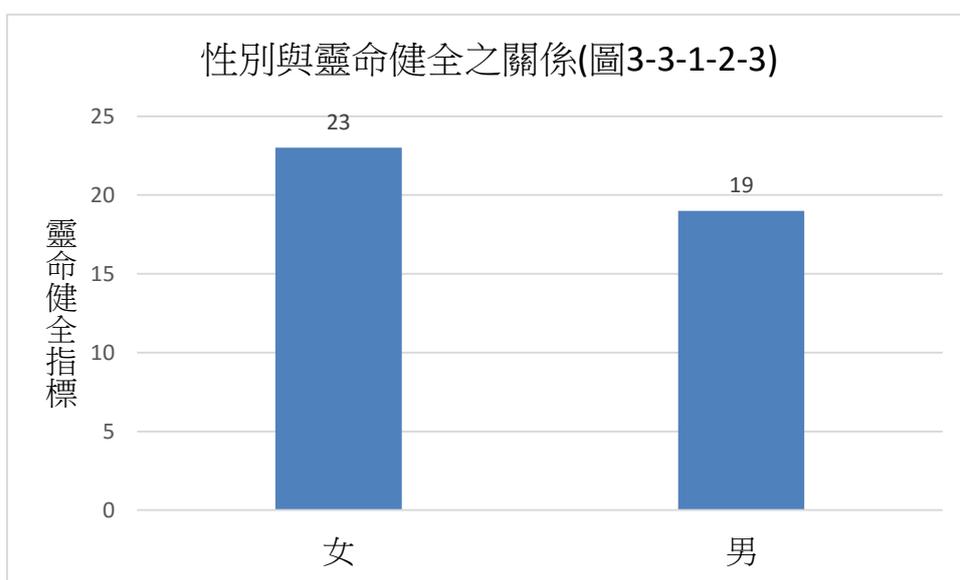
2. 釋經式講道--職業別與靈命健全之關係(表 3-3-1-2-2)

職業別	人數	全體百分比	平均靈命健全指標	職業別	人數	全體百分比	平均靈命健全指標
工	28	12.8	23	軍警	3	1.4	39
已退休	22	10	27	家管	45	20.5	25
公教	11	5	17	商	12	5.5	26
自由業	13	5.9	13	農林漁牧	3	1.4	25
服務業	24	11	30	學生	31	14.2	5
待業中	14	8.2	25	醫藥	9	4.1	18
人數小計	112			103			
人數總計	215						



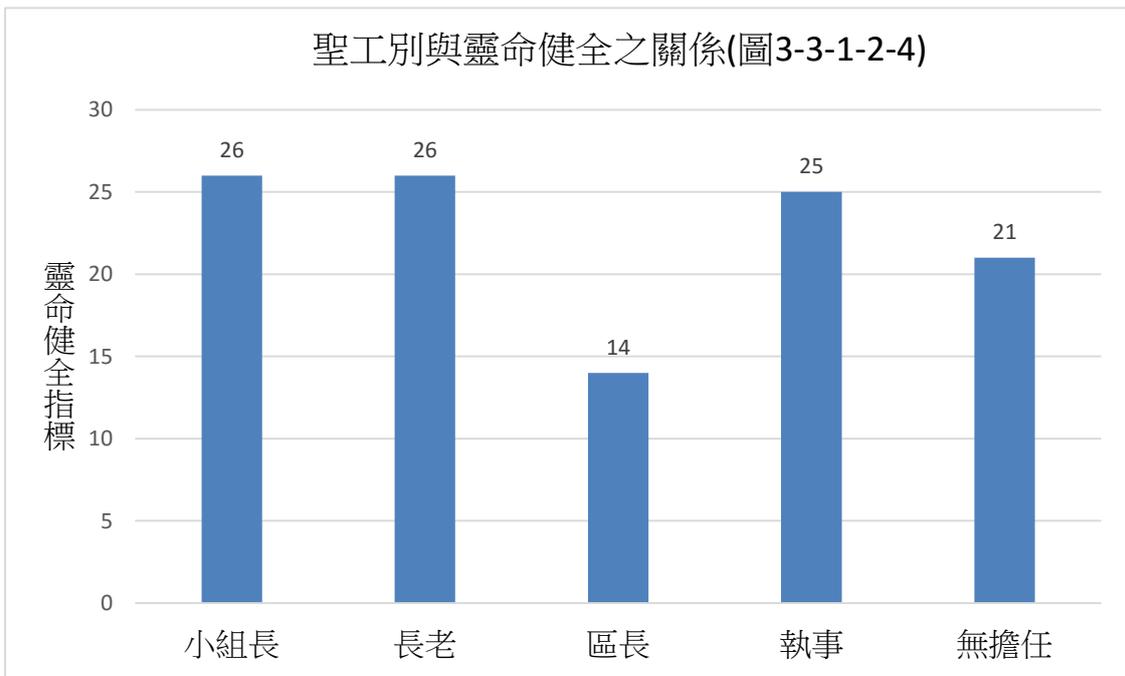
3. 性別與靈命健全的關係(表 3-3-1-2-3)

項目 性別	人數	佔有率%	靈命健全
女	132	61	23
男	83	39	19



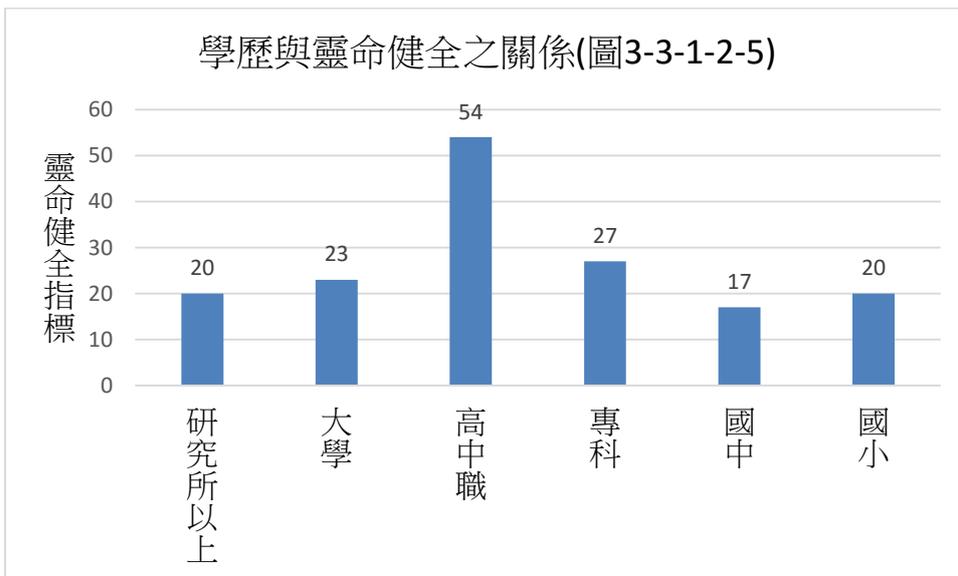
4. 釋經講道--聖工別與靈命健全之關係(表 3-3-1-2-4)

項目 聖工別	人數	平均人數%	靈命 健全	項目 聖工別	人數	平均人數%	靈命 健全
小組長	47	21.9	26	執事	18	8.4	25
長老	1	0.5	26	無擔任	143	66.5	21
區長	6	2.8	14				



5. 釋經講道--學歷與靈命健全之關係(表 3-3-1-2-5)

項目 學歷	人數	平均人數 %	靈命健全	項目 學歷	人數	平均人數 %	平均靈命
研究所 以上	30	15	20	專科	38	19	27
大學	72	36	23	國中	20	10	17
高中職	43	19	27	國小	12	6	20

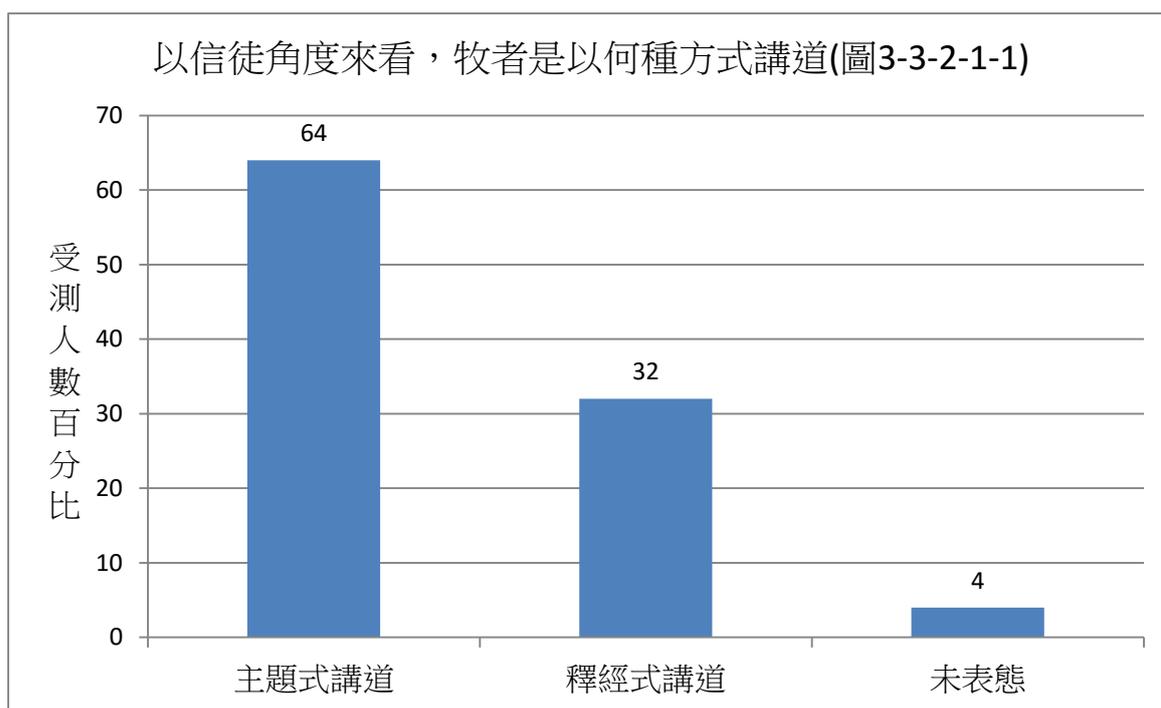


二、 牧者問卷

(一)、 受測教會牧者自認講道方式與信徒理解的講道方式

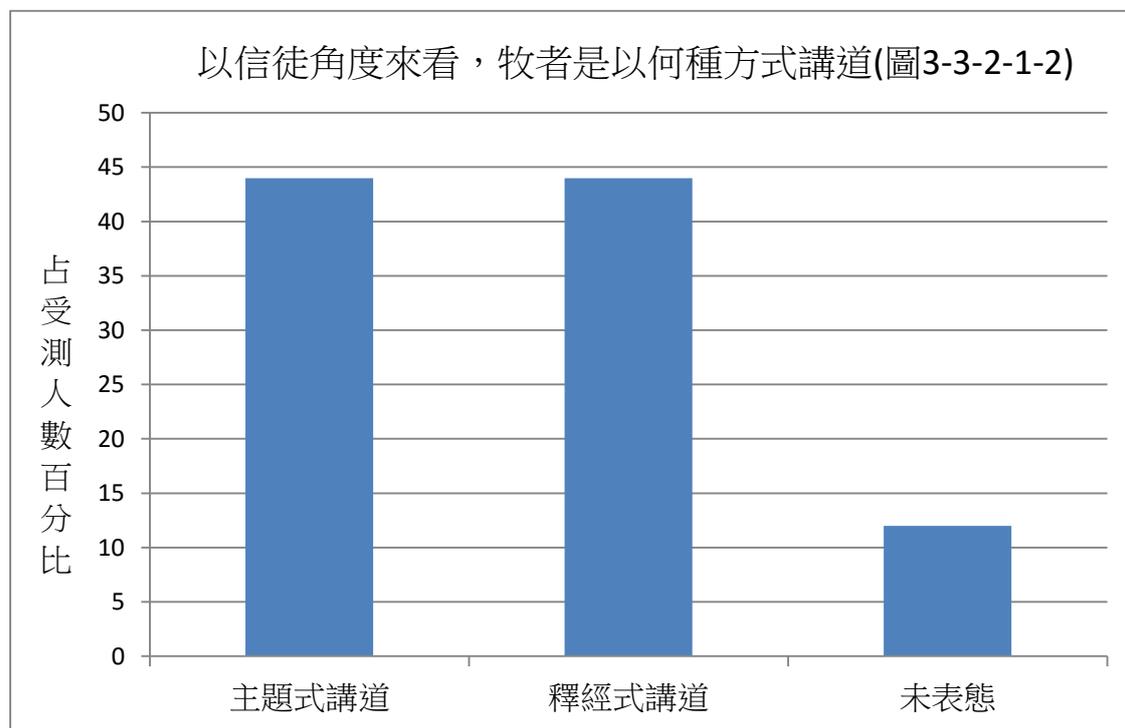
1. 南部 A 教會牧者採以釋經式講道(表 3-3-2-1-1)

講道方式 \ 人數	受測人數	占受測人數百分比
主題式講道	16	64
釋經式講道	8	32
未表態	1	4



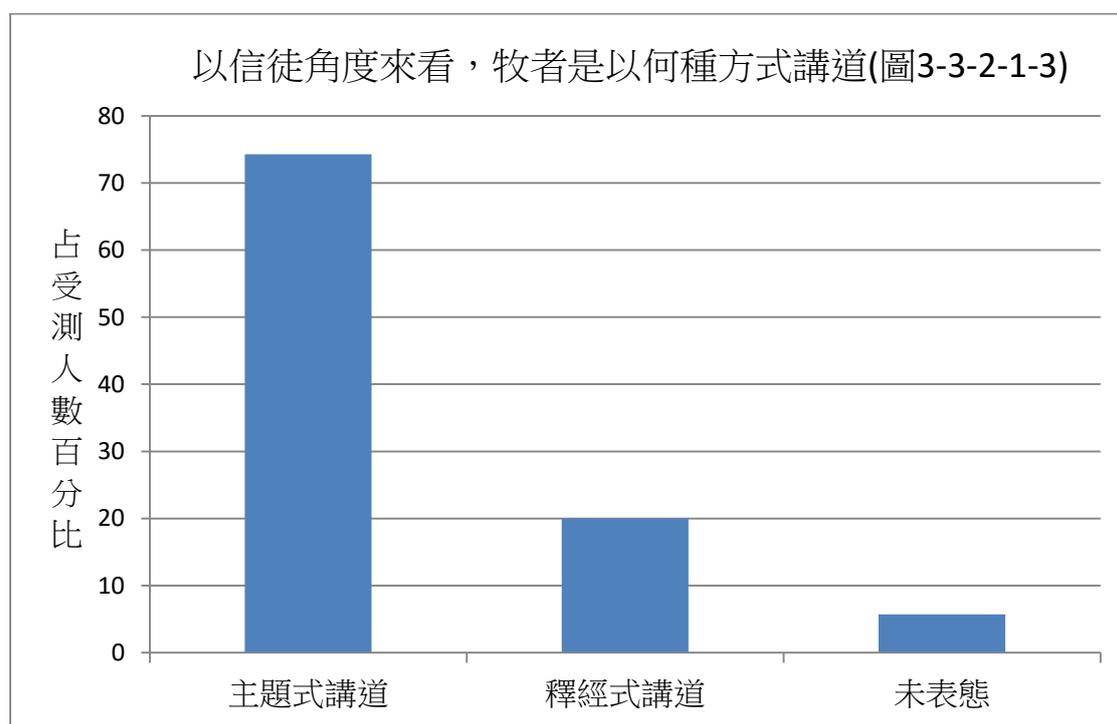
2. 南部 B 教會牧者採以釋經式講道(表 3-3-2-1-2)

人數 講道方式	受測人數	占受測人數百分比
主題式講道	11	44
釋經式講道	11	44
未表態	3	12



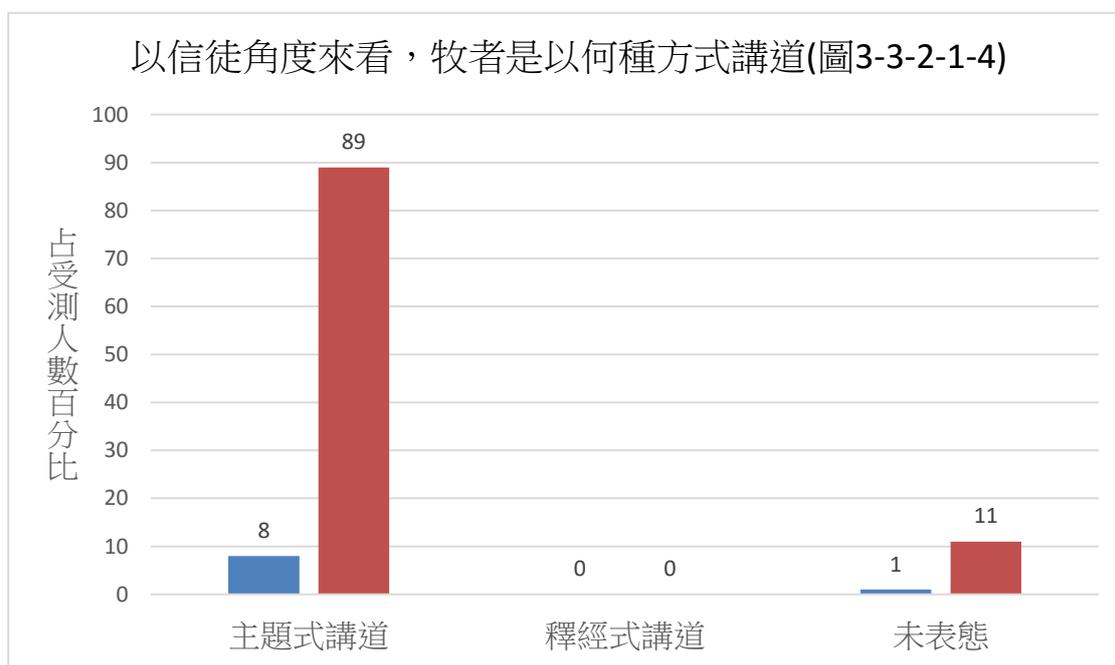
3. 南部 C 教會牧者採以主題式講道(表 3-3-2-1-3)

人數 講道方式	受測人數	占受測人數百分比
主題式講道	26	74
釋經式講道	7	20
未表態	2	6



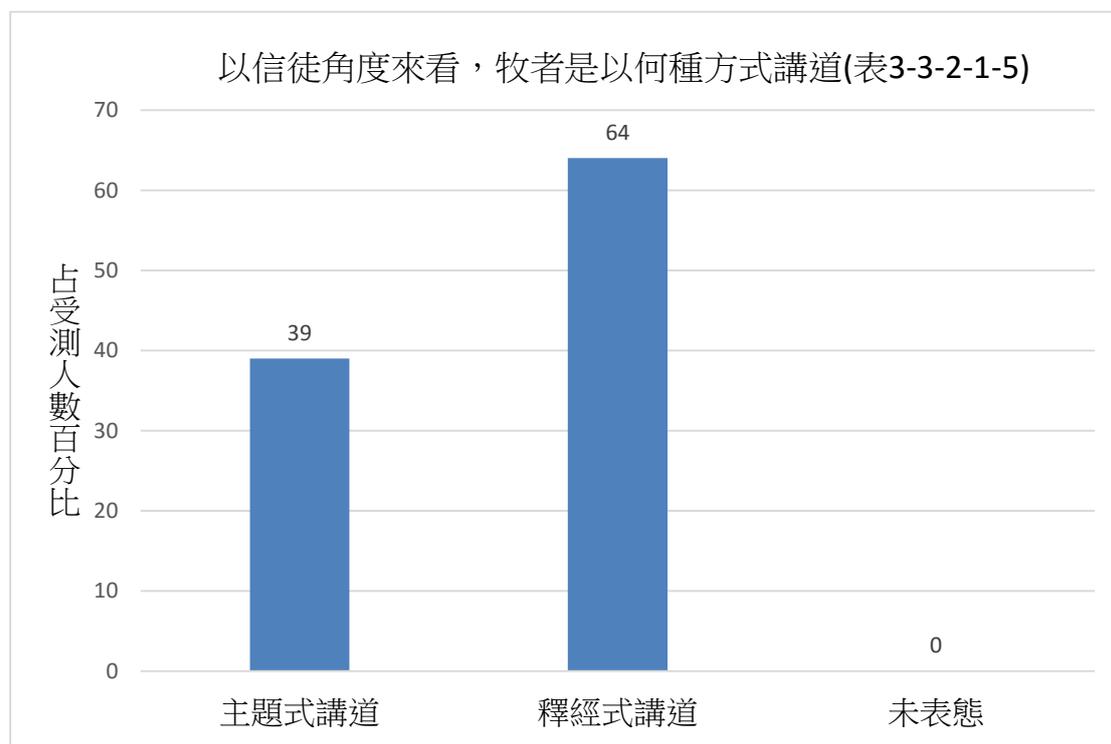
4. 南部 D 教會牧者採以主題式講道(表 3-3-2-1-4)

講道方式	受測人數	占受測人數百分比
主題式講道	8	89
釋經式講道	0	0
未表態	1	11



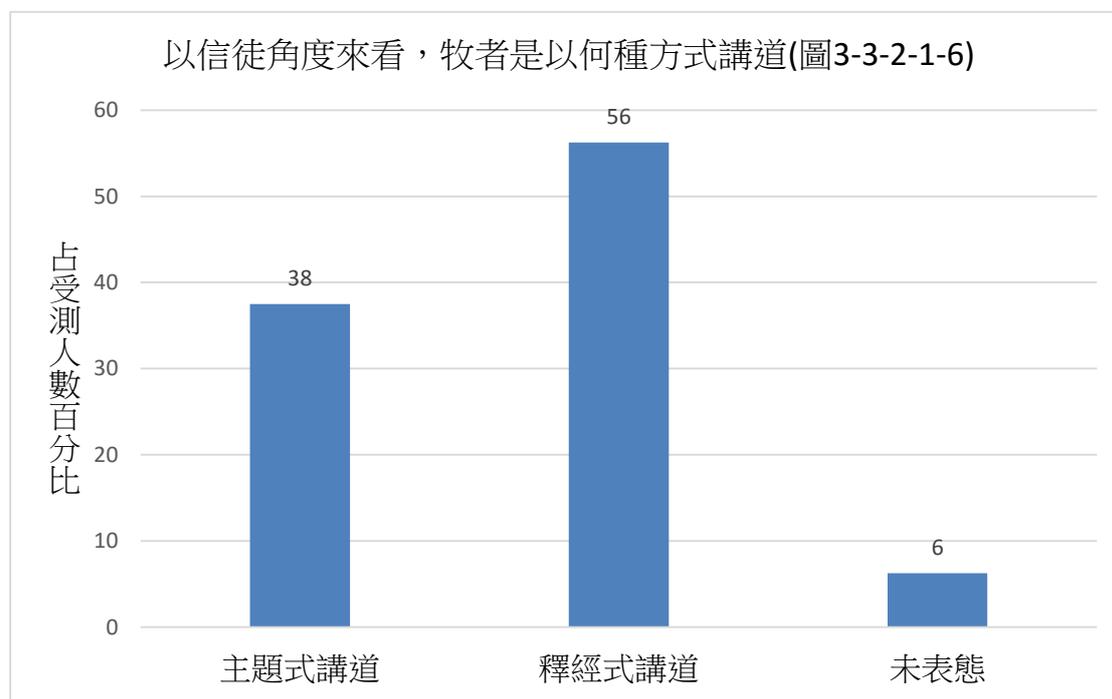
5. 南部 E 教會牧者採以釋經式講道(表 3-3-2-1-5)

人數 講道方式	受測人數	占受測人數百分比
主題式講道	11	39
釋經式講道	17	61
未表態	0	0



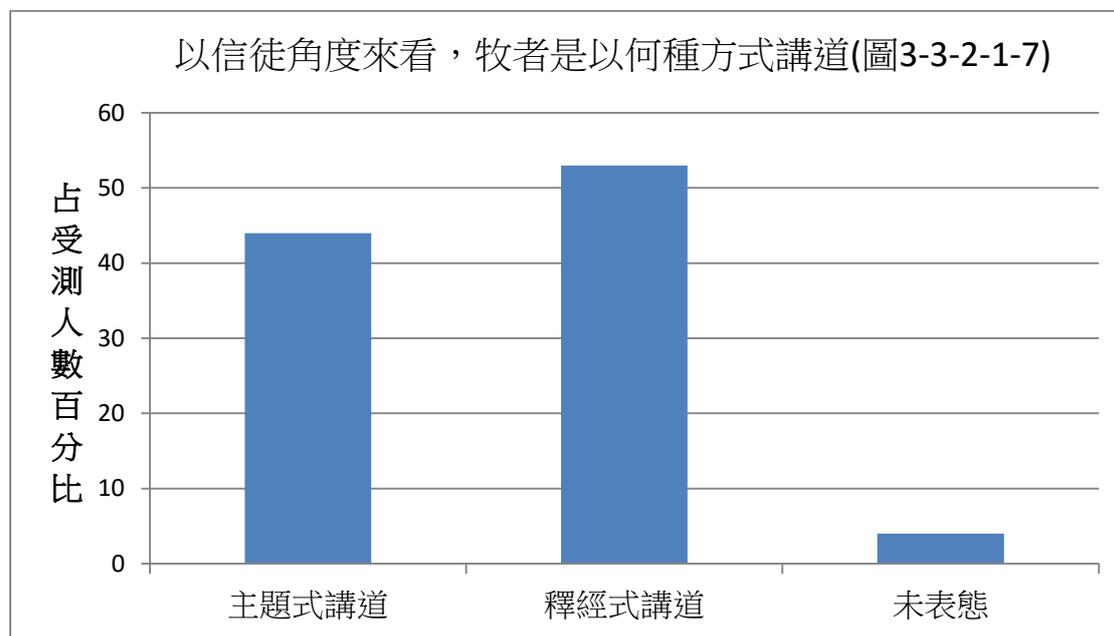
6. 南部 F 教會牧者採以釋經式講道(表 3-3-2-1-6)

人數 講道方式	受測人數	占受測人數百分比
主題式講道	6	38
釋經式講道	9	56
未表態	1	6



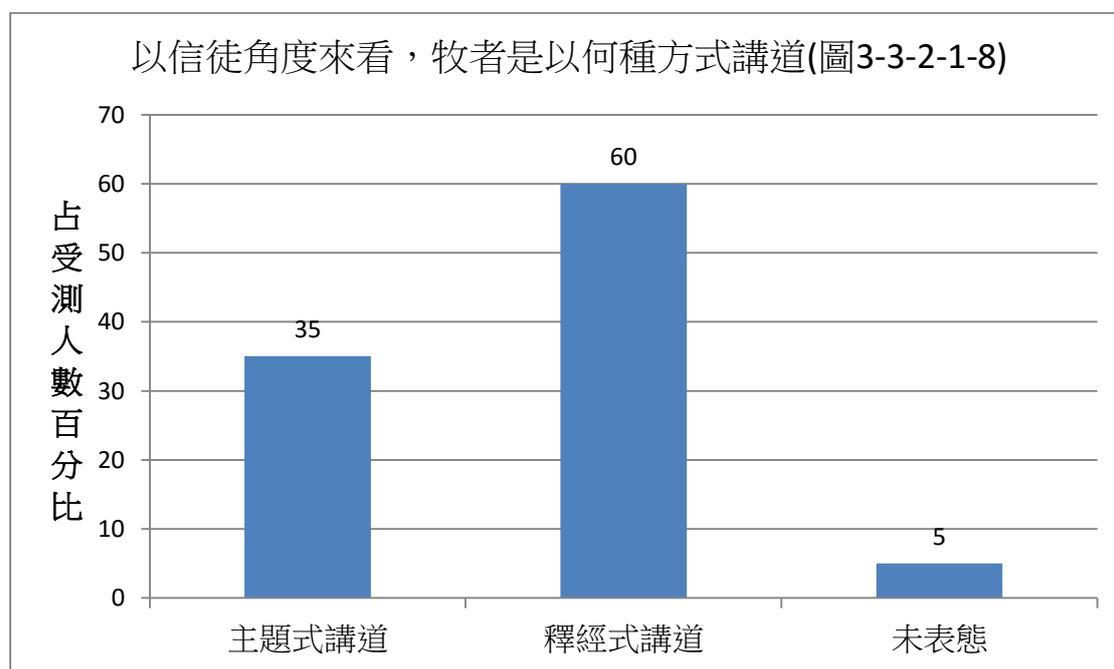
7. 南部 G 教會牧者採以釋經式講道(表 3-3-2-1-7)

人數 講道方式	受測人數	占受測人數百分比
主題式講道	10	44
釋經式講道	12	12
未表態	1	4



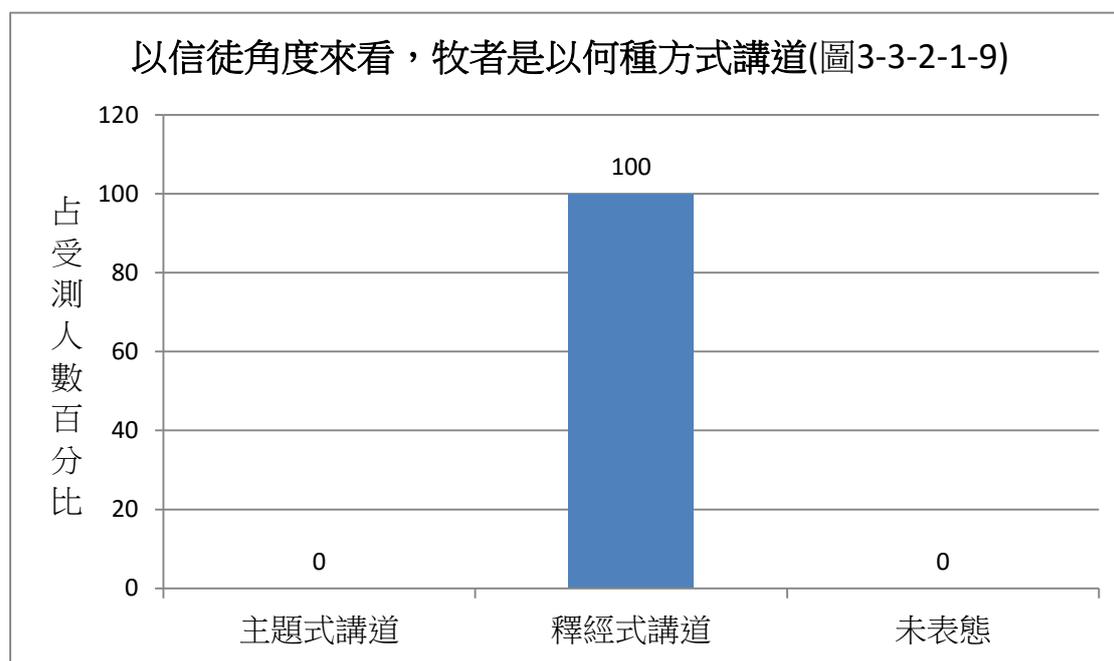
8. 南部 H 教會牧者採以釋經式講道(表 3-3-2-1-8)

人數 講道方式	受測人數	占受測人數百分比
主題式講道	7	35
釋經式講道	12	60
未表態	1	5



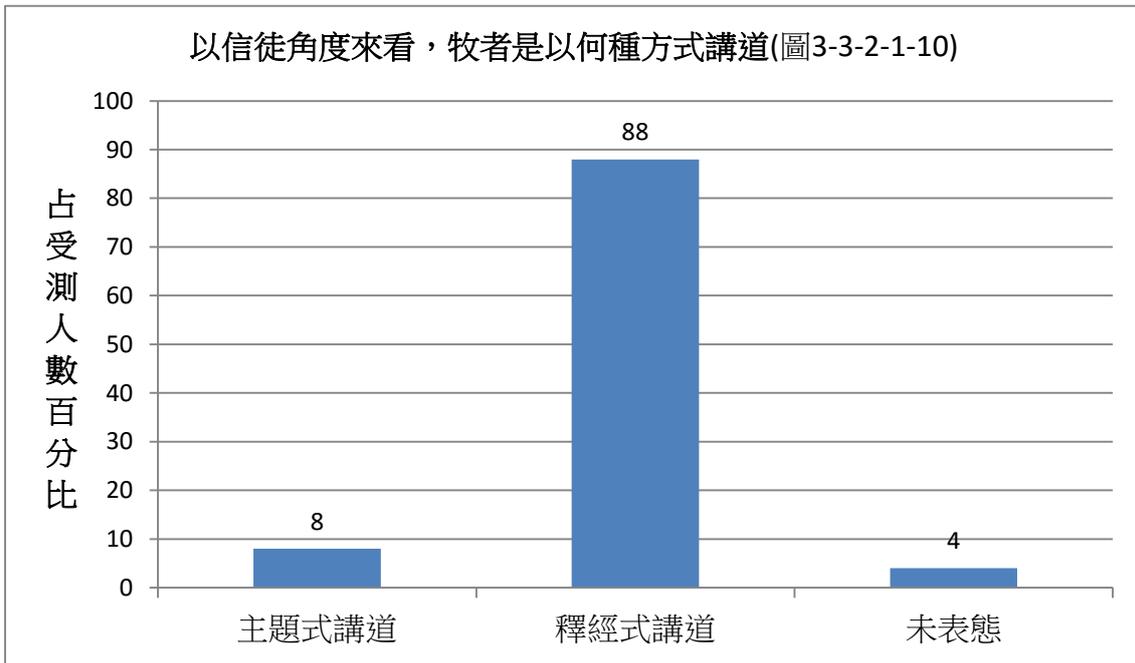
9. 南部 I 教會牧者採以釋經式講道(表 3-3-2-1-9)

人數 講道方式	受測人數	占受測人數百分比
主題式講道	0	0
釋經式講道	17	100
未表態	0	0



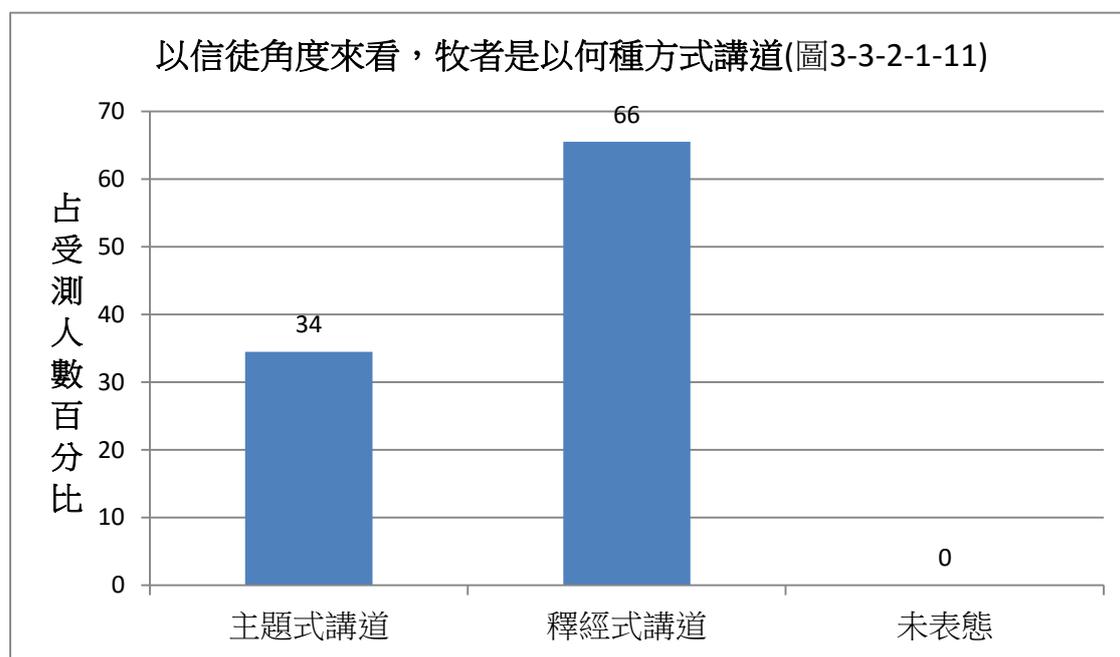
10. 北部 J 教會牧者採以釋經式講道(表 3-3-2-1-10)

人數 講道方式	受測人數	占受測人數百分比
主題式講道	2	8
釋經式講道	22	88
未表態	1	4



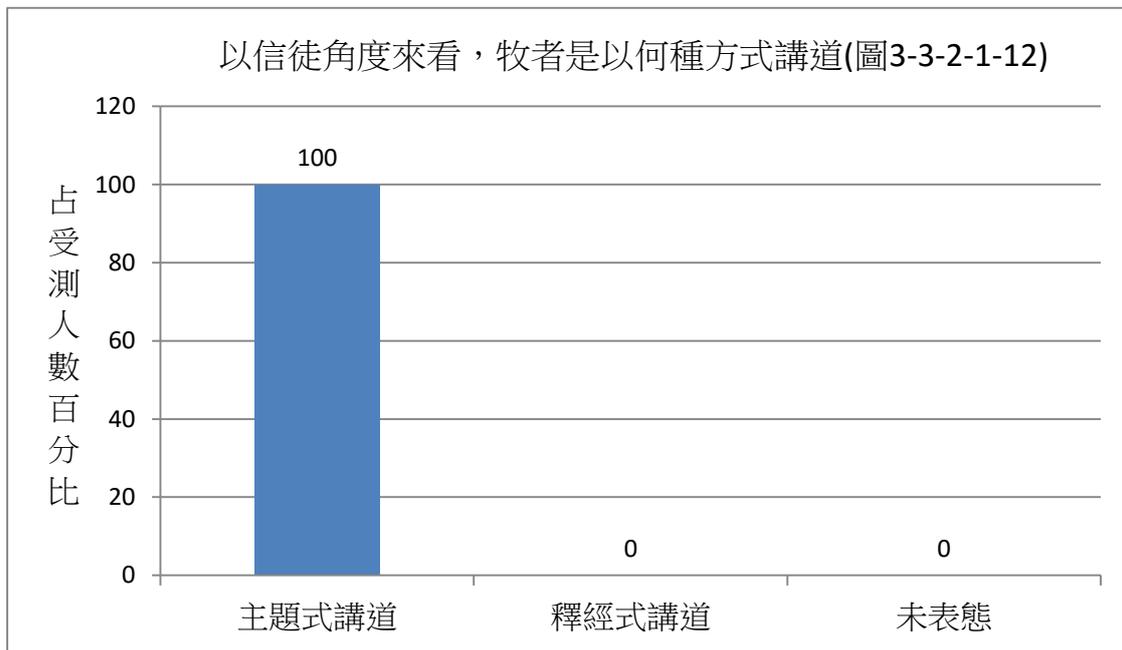
11. 南部 K 教會牧者採以釋經式講道(圖 3-3-2-1-11)

講道方式	受測人數	占受測人數百分比
主題式講道	10	34
釋經式講道	19	66
未表態	0	0



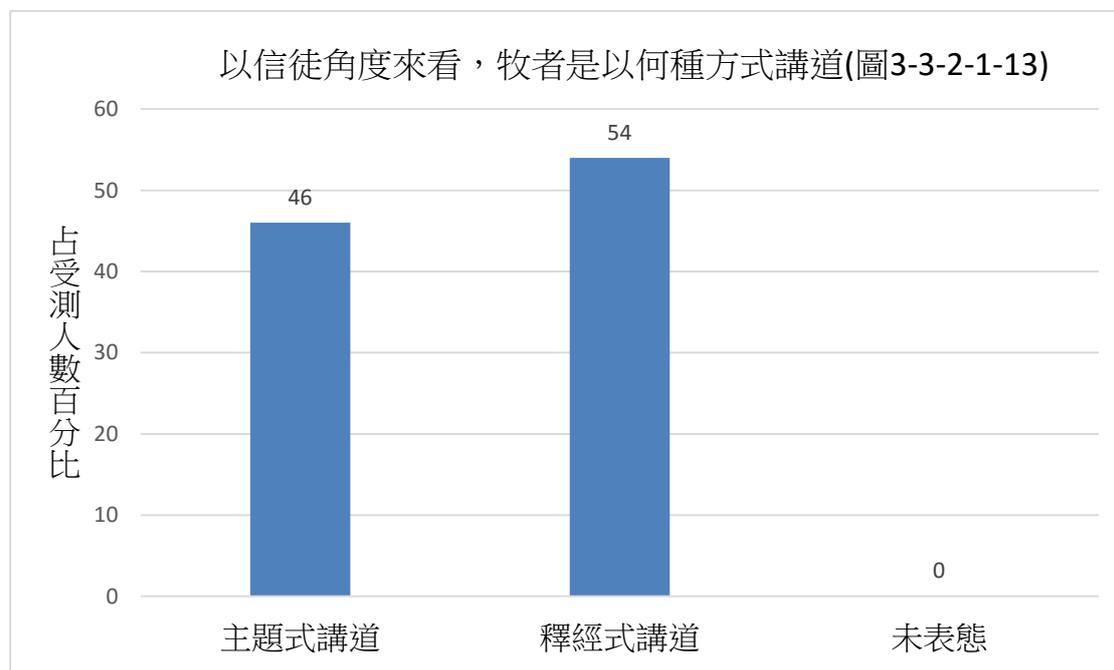
12. 南部 L 教會牧者採以主題式講道(表 3-3-2-1-12)

人數 講道方式	受測人數	占受測人數百分比
主題式講道	6	100
釋經式講道	0	0
未表態	0	0



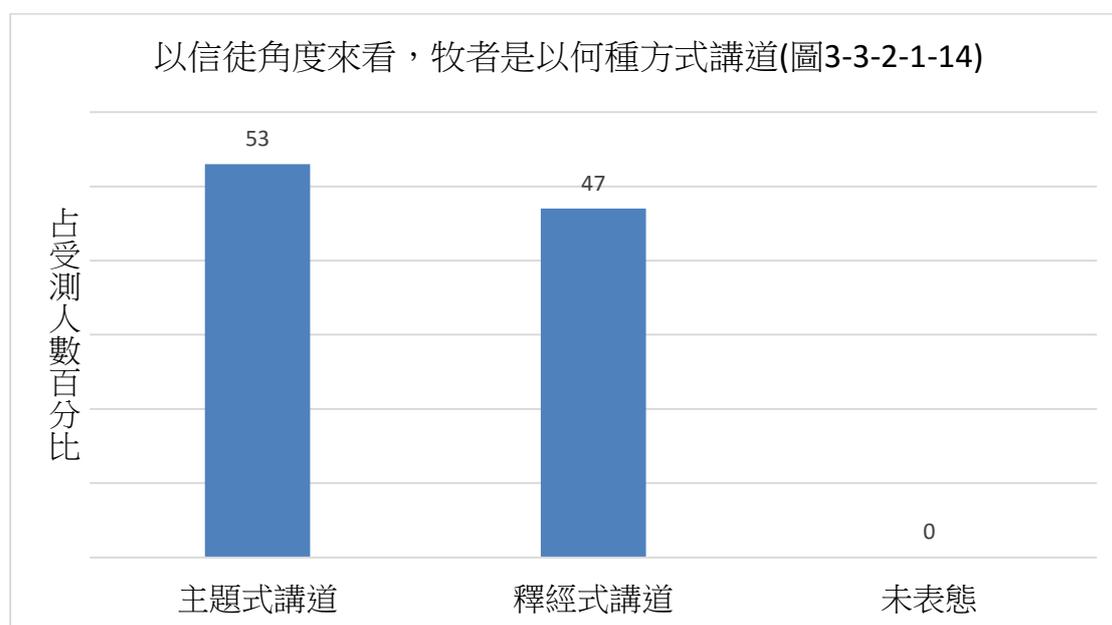
13. 南部 M 教會牧者採以主題式講道(表 3-3-2-1-13)

人數 講道方式	受測人數	占受測人數百分比
主題式講道	6	46
釋經式講道	7	54
未表態	0	0



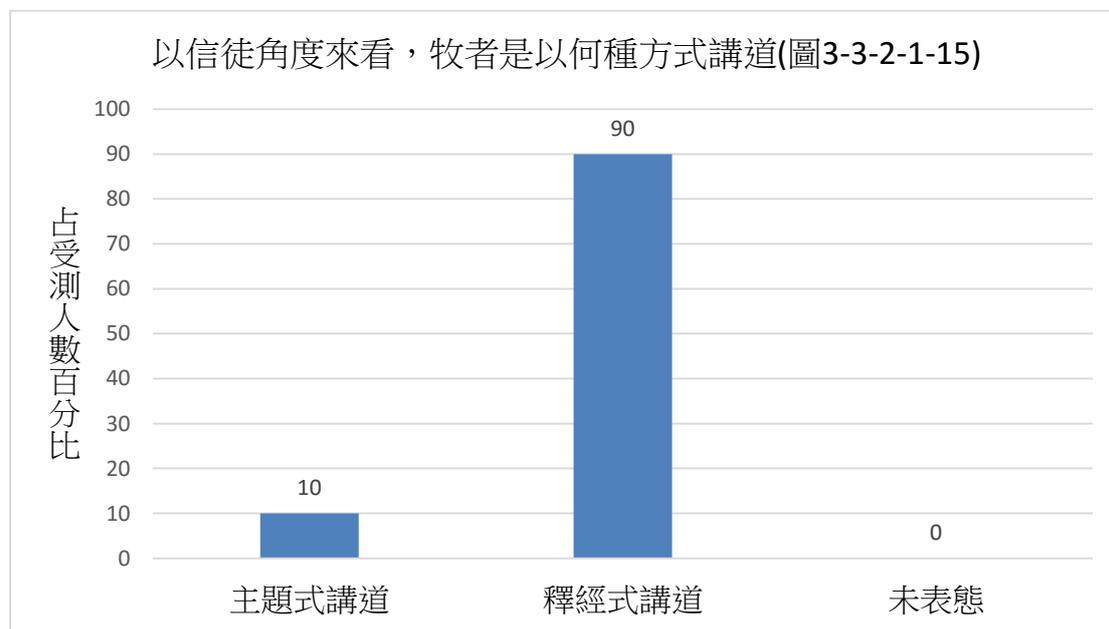
14. 北部 N 教會牧者採以主題式講道(表 3-3-2-1-14)

人數 講道方式	受測人數	占受測人數百分比
主題式講道	10	53
釋經式講道	9	47
未表態	0	0



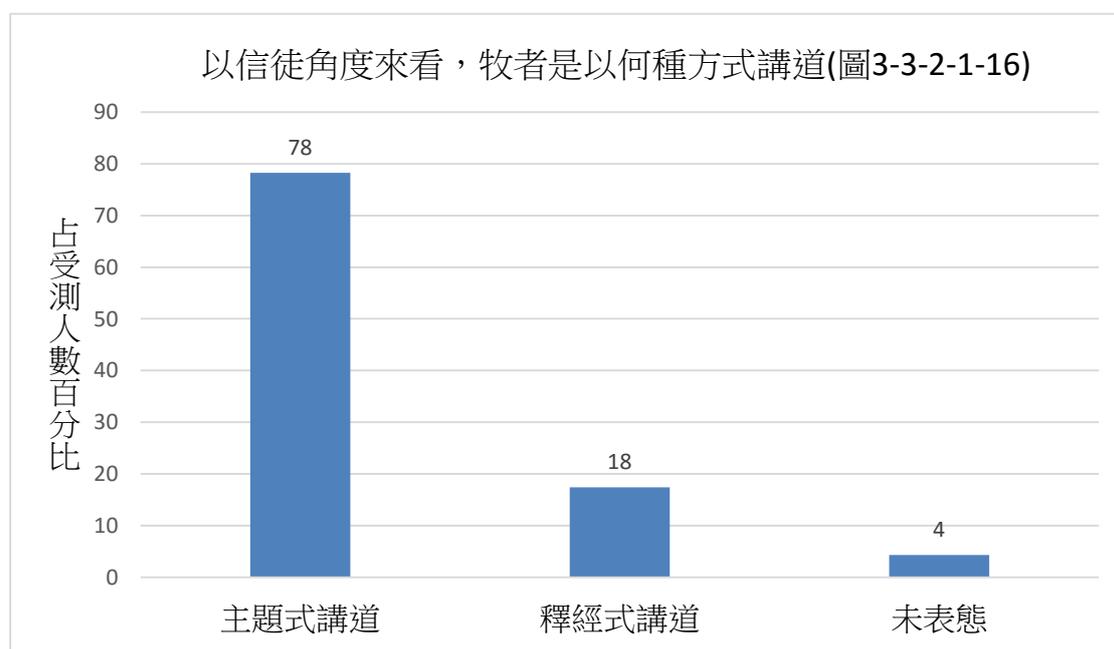
15. 南部 O 教會牧者採以釋經式講道(表 3-3-2-1-9)

人數 講道方式	受測人數	占受測人數百分比
主題式講道	2	10
釋經式講道	18	90
未表態	0	0



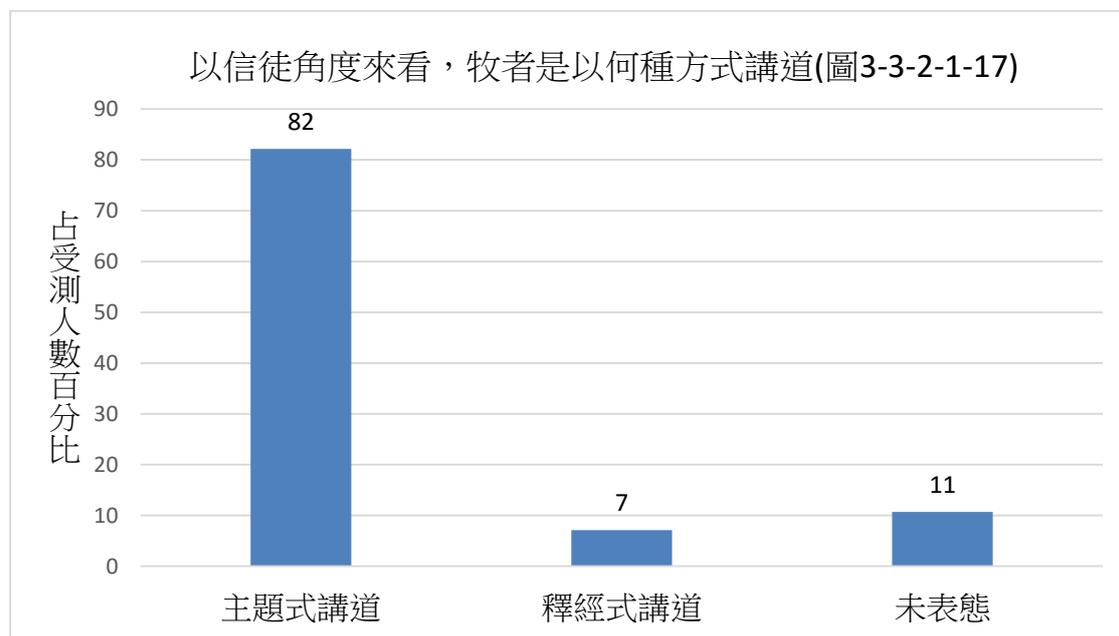
16. 南部 P 教會牧者採以釋經式講道(表 3-3-2-1-16)

人數 講道方式	受測人數	占受測人數百分比
主題式講道	18	78
釋經式講道	4	18
未表態	1	4



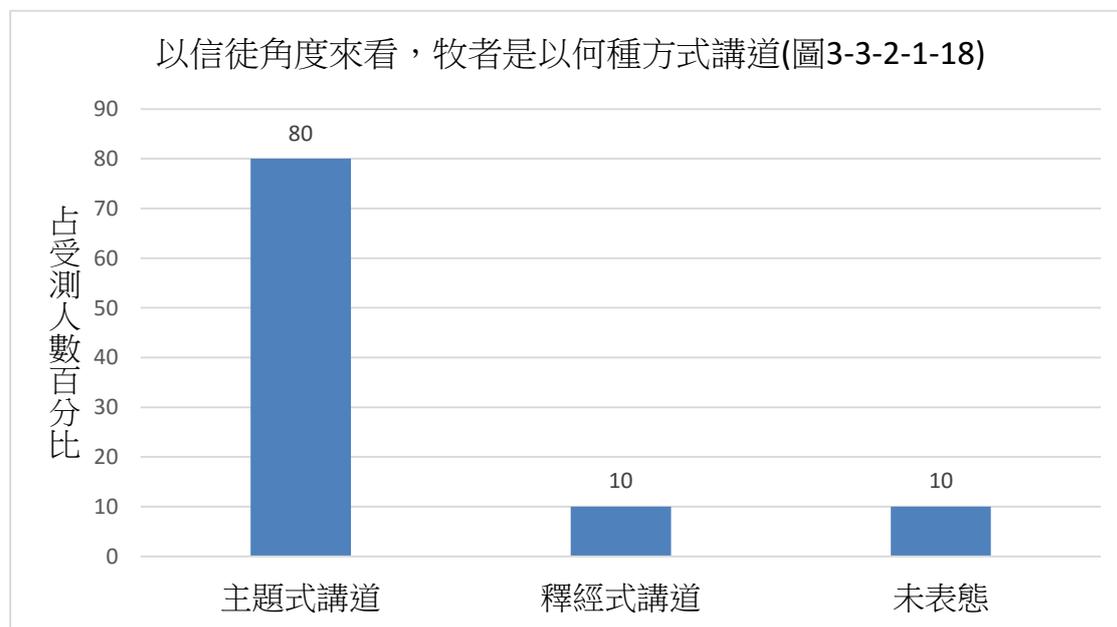
17. 南部 Q 教會牧者採以釋經式講道(表 3-3-2-1-17)

人數 講道方式	受測人數	占受測人數百分比
主題式講道	23	82
釋經式講道	2	7
未表態	3	11



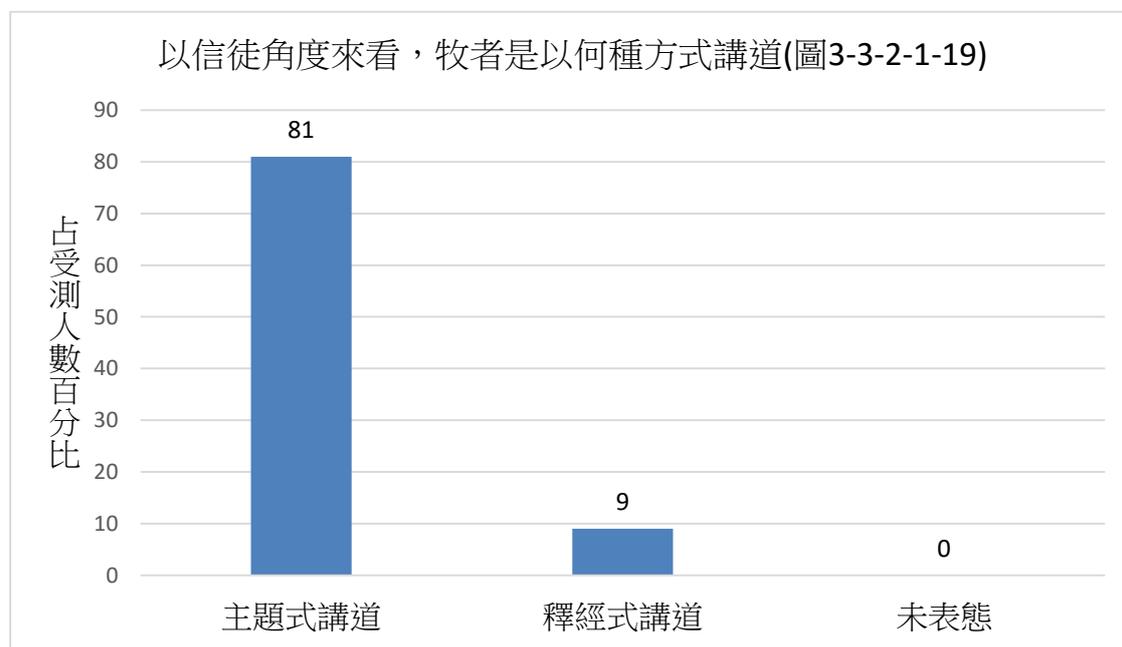
18. 南部 R 教會牧者採以釋經式講道(表 3-3-2-1-18)

人數 講道方式	受測人數	占受測人數百分比
主題式講道	17	80
釋經式講道	2	10
未表態	2	10



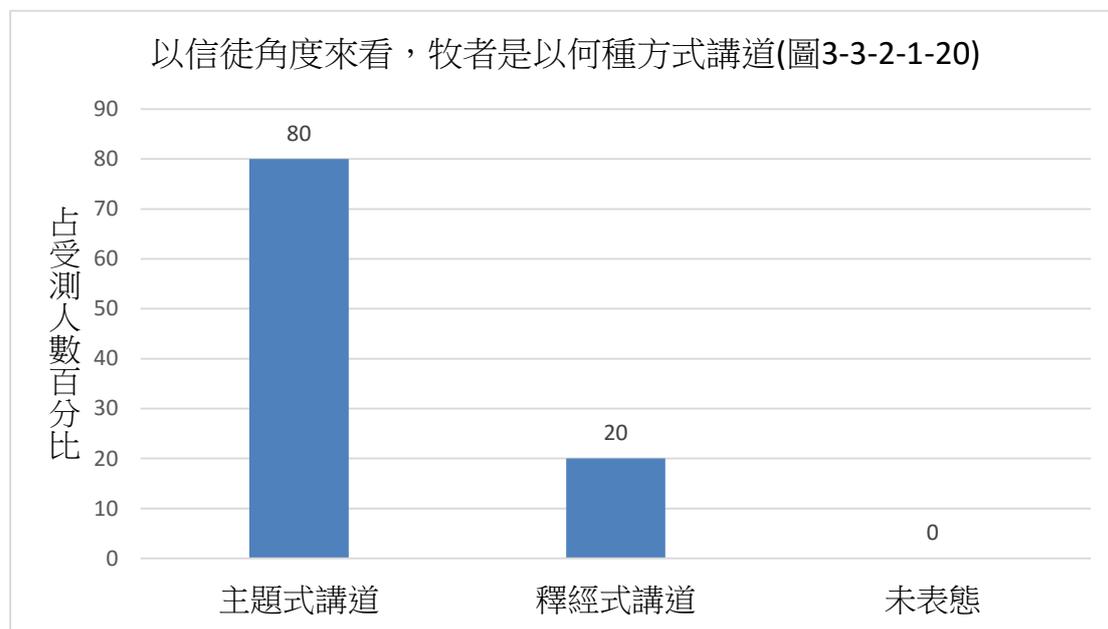
19. 南部 S 教會牧者採以釋經式講道(表 3-3-2-1-19)

人數 講道方式	受測人數	占受測人數百分比
主題式講道	17	81
釋經式講道	4	9
未表態	0	0



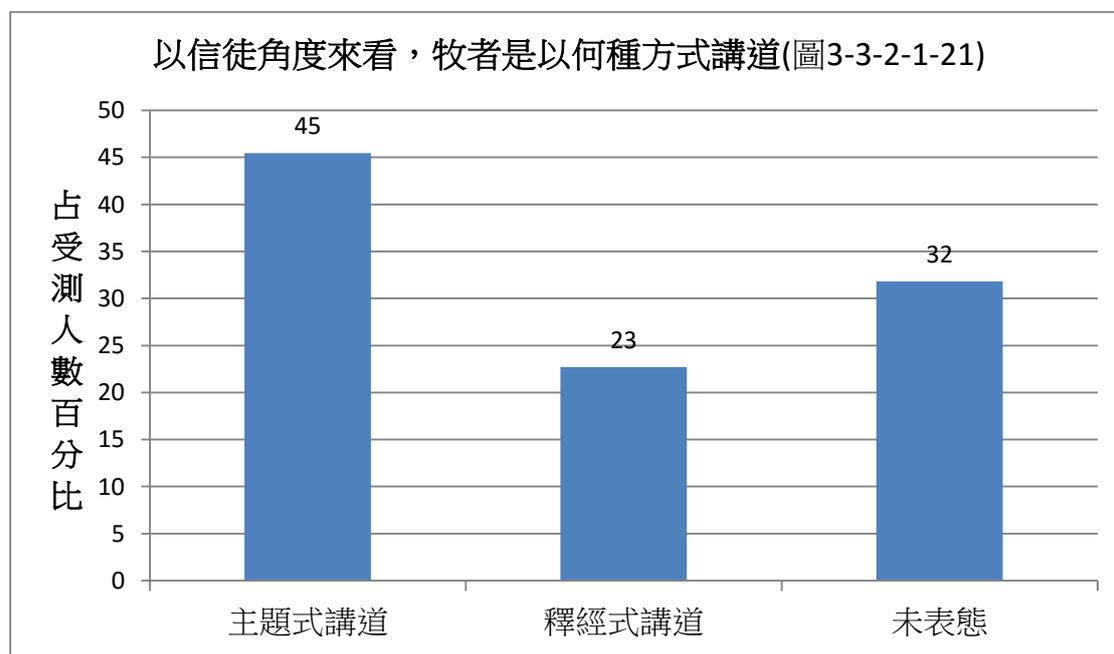
20. 南部 T 教會牧者採以釋經式講道(表 3-3-2-1-20)

人數 講道方式	受測人數	占受測人數百分比
主題式講道	16	80
釋經式講道	4	20
未表態	0	0



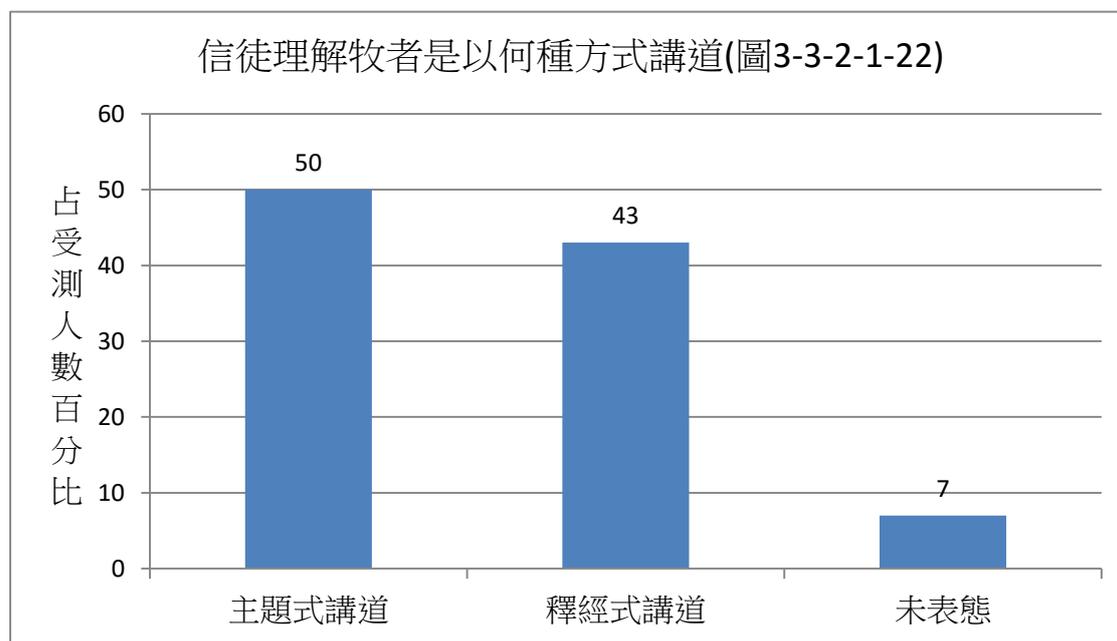
21. 北部 U 教會牧者採以釋經式講道(表 3-3-2-1-21)

人數 講道方式	受測人數	占受測人數百分比
主題式講道	10	45
釋經式講道	5	23
未表態	7	32



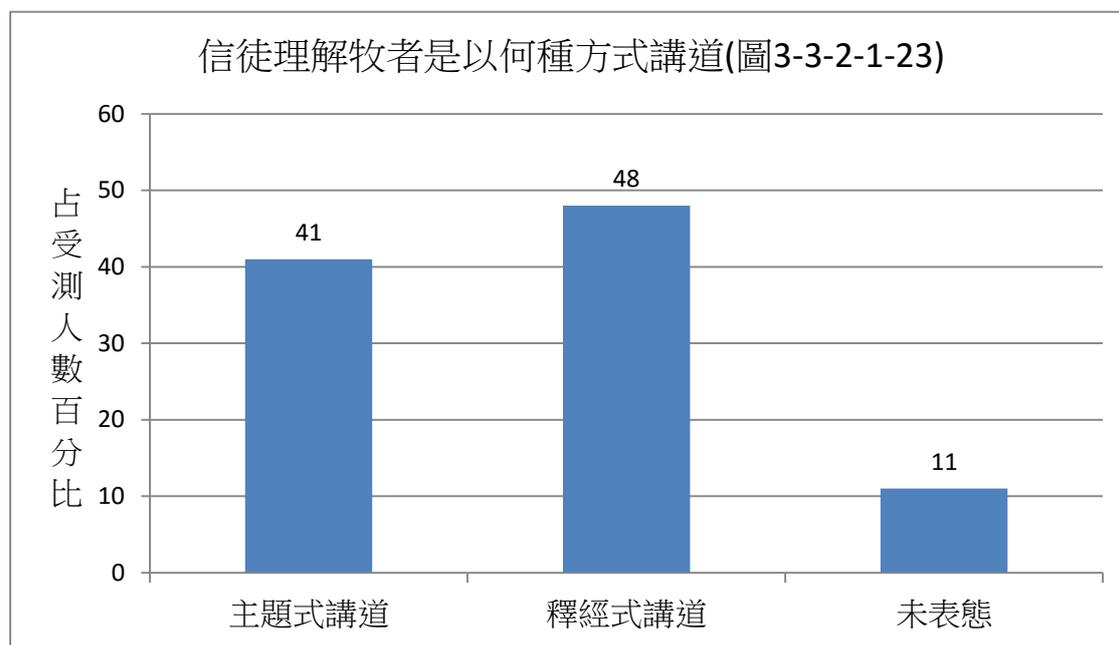
22. 東部 V 教會牧者採以釋經式講道(表 3-3-2-1-22)

人數 講道方式	受測人數	占受測人數百分比
主題式講道	7	50
釋經式講道	6	43
未表態	1	7



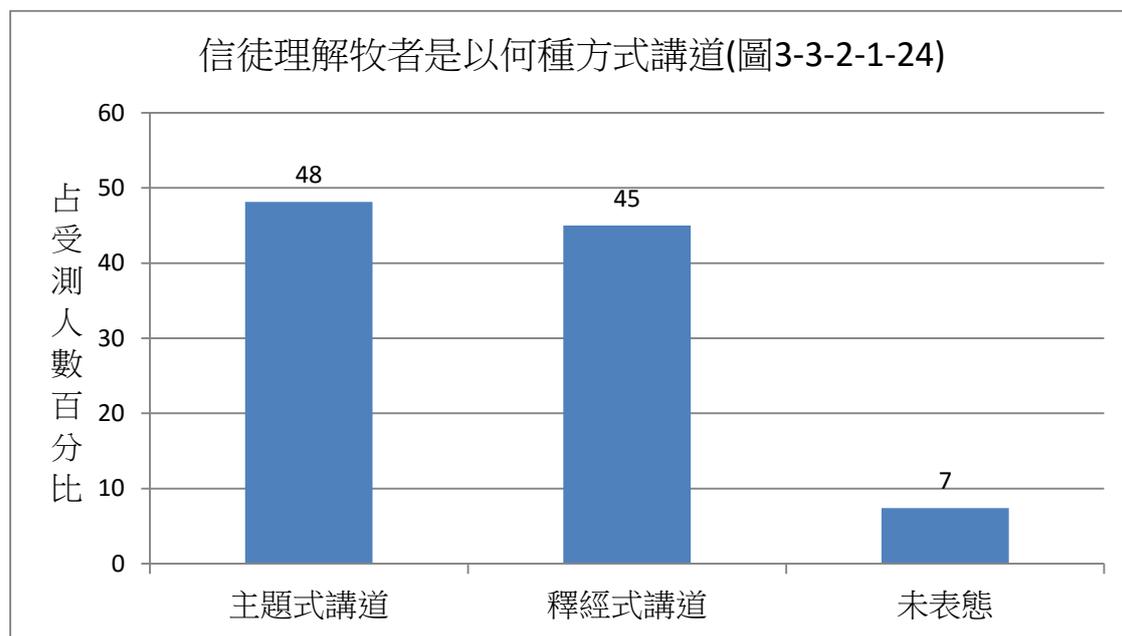
23. 南部 W 教會牧者採以釋經式講道(表 3-3-2-1-23)

人數 講道方式	受測人數	占受測人數百分比
主題式講道	12	41
釋經式講道	14	48
未表態	3	11



24. 南部 Y 教會牧者採以釋經式講道(表 3-3-2-1-24)

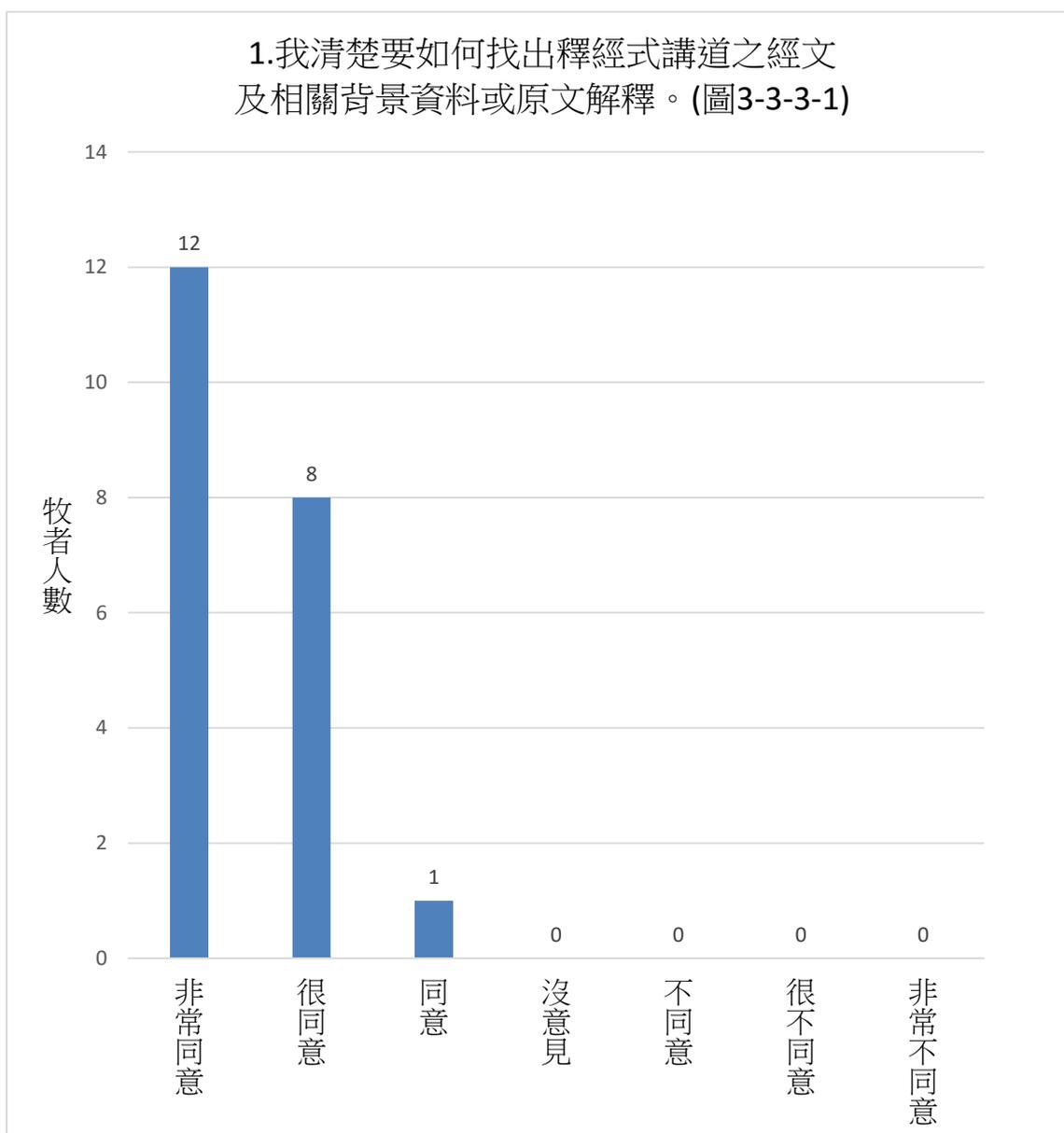
人數 講道方式	受測人數	占受測人數百分比
主題式講道	13	47
釋經式講道	12	44
未表態	2	7



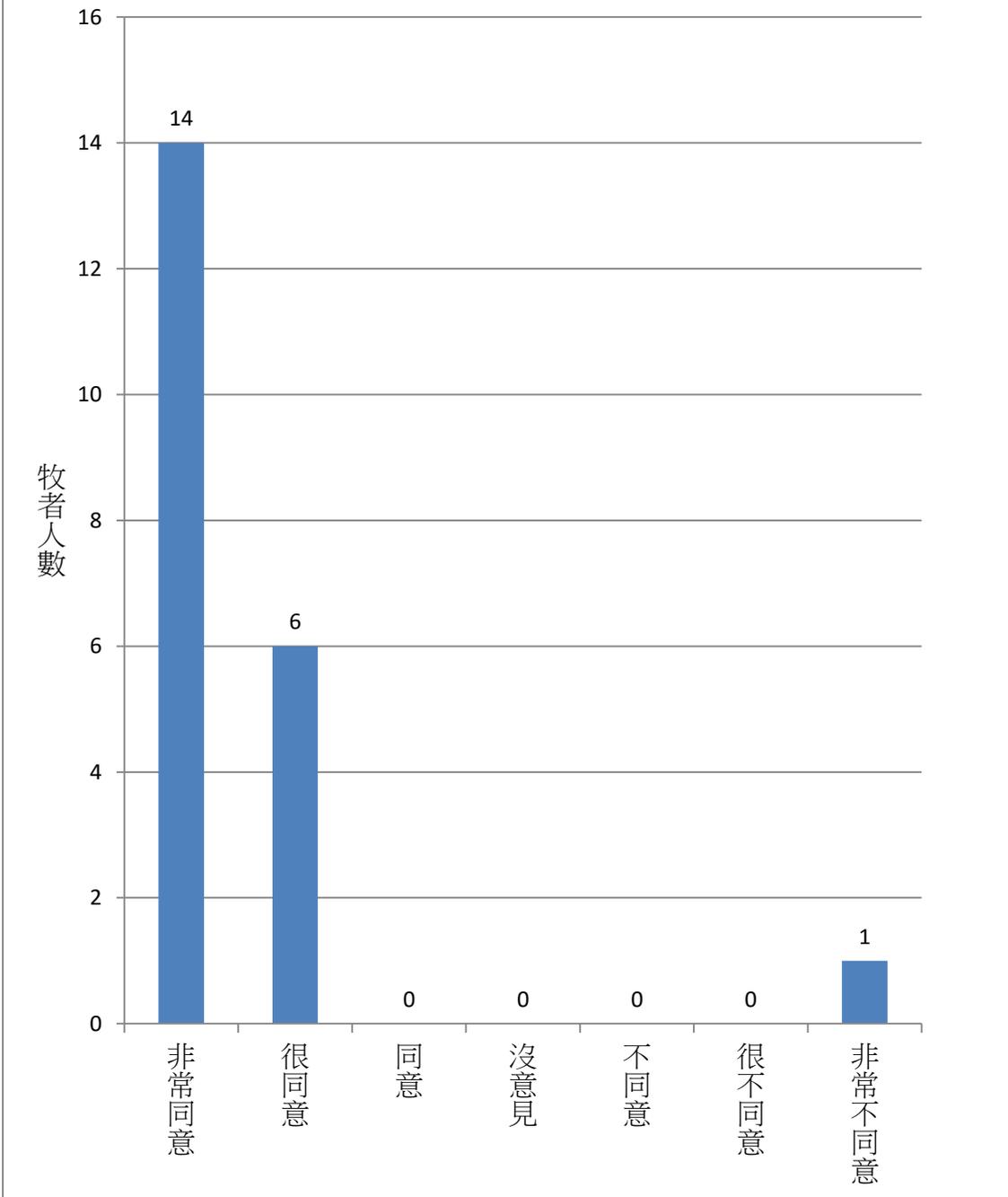
三、 牧者以釋經式講道之因素

在受測的 25 位牧者中有 21 牧者採釋經講道方式。問卷中廿道題目分別以“非常同意 7”；“很同意 6”；“同意 5”；“沒意見 4”；“不同意 3”；“很不同意 2”；“非常不同意 1”來探詢牧者以釋經式講道的原因。

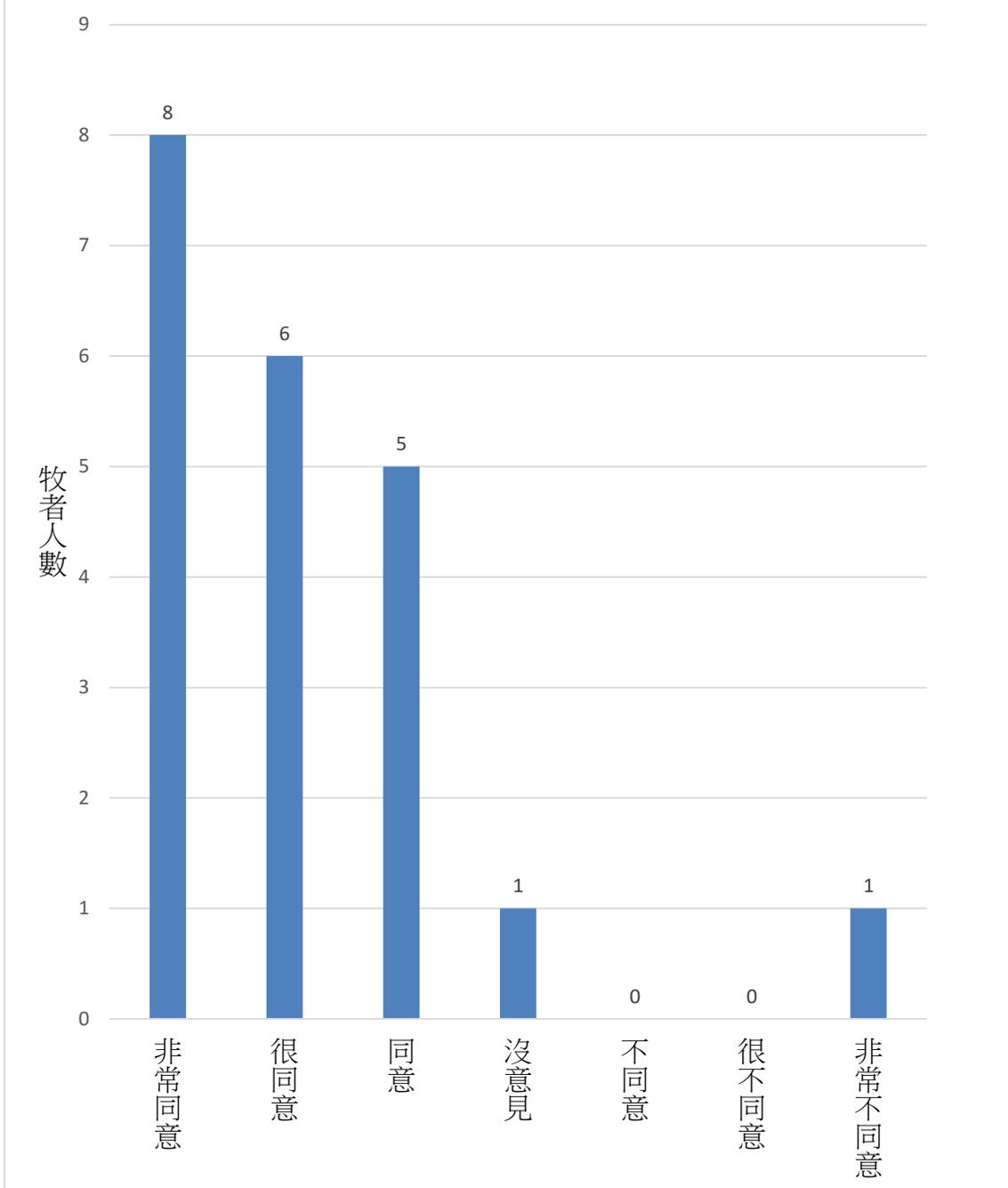
以下 20 張圖顯示出牧者以釋經式來講道的原因。



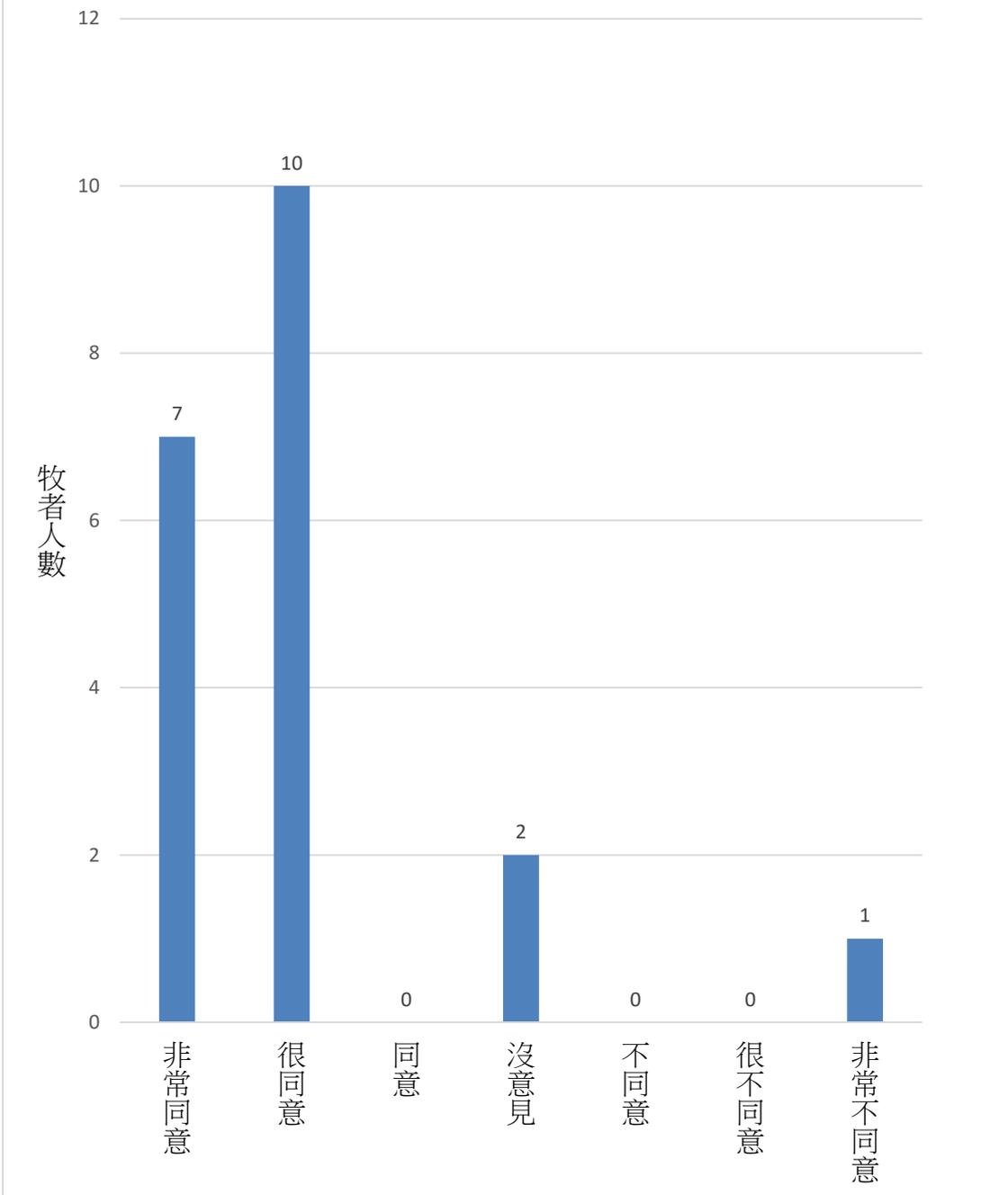
2.釋經式講道雖然要長時間準備，
但是對信徒有幫助，還是值得的。(圖3-3-3-2)



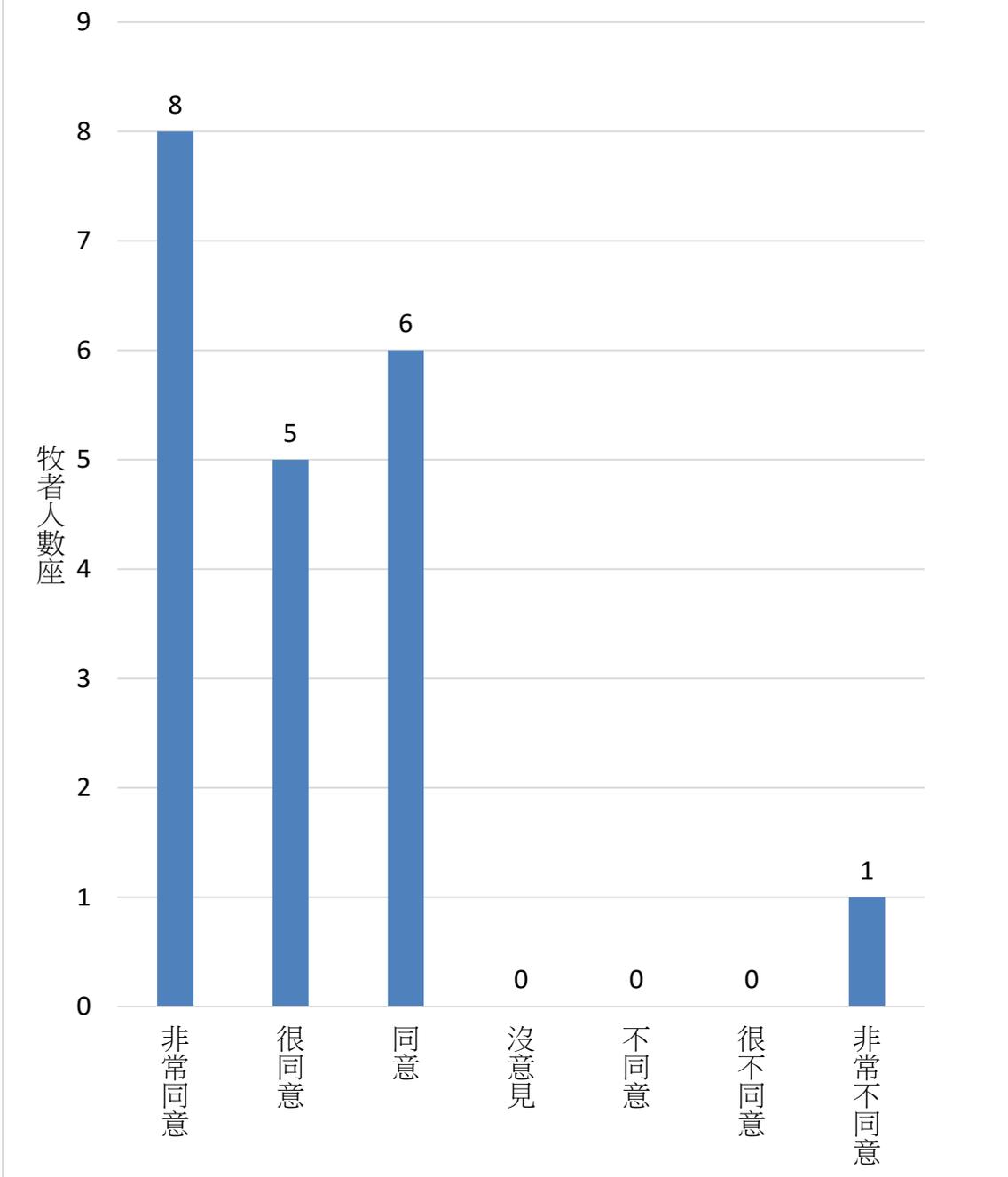
3.我認為以釋經式講道的方式講道，
信徒才能得到餵養。(圖3-3-3-3)



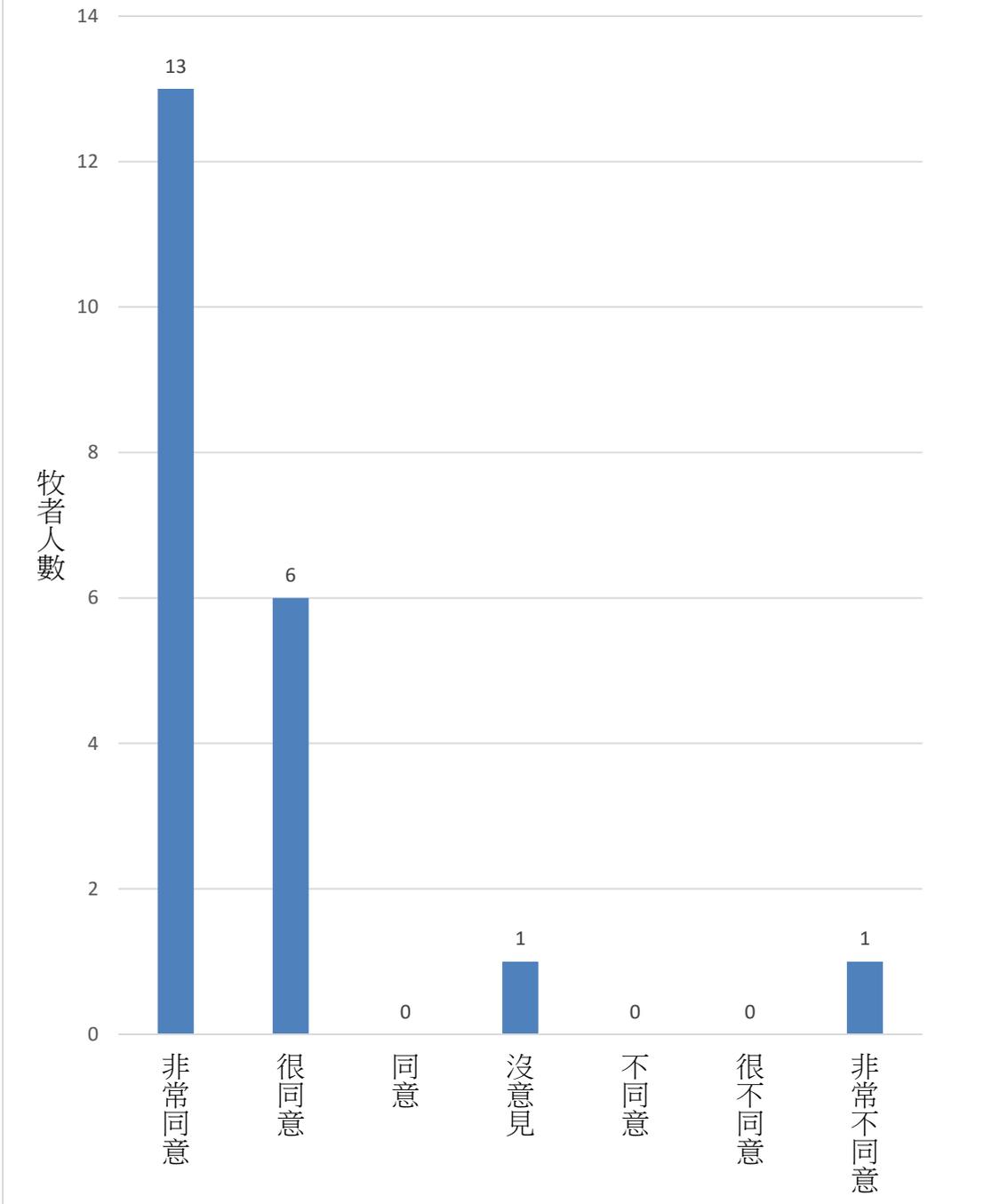
4.我認為釋經式講道的方式講道，信徒能聽懂。
(圖3-3-3-4)



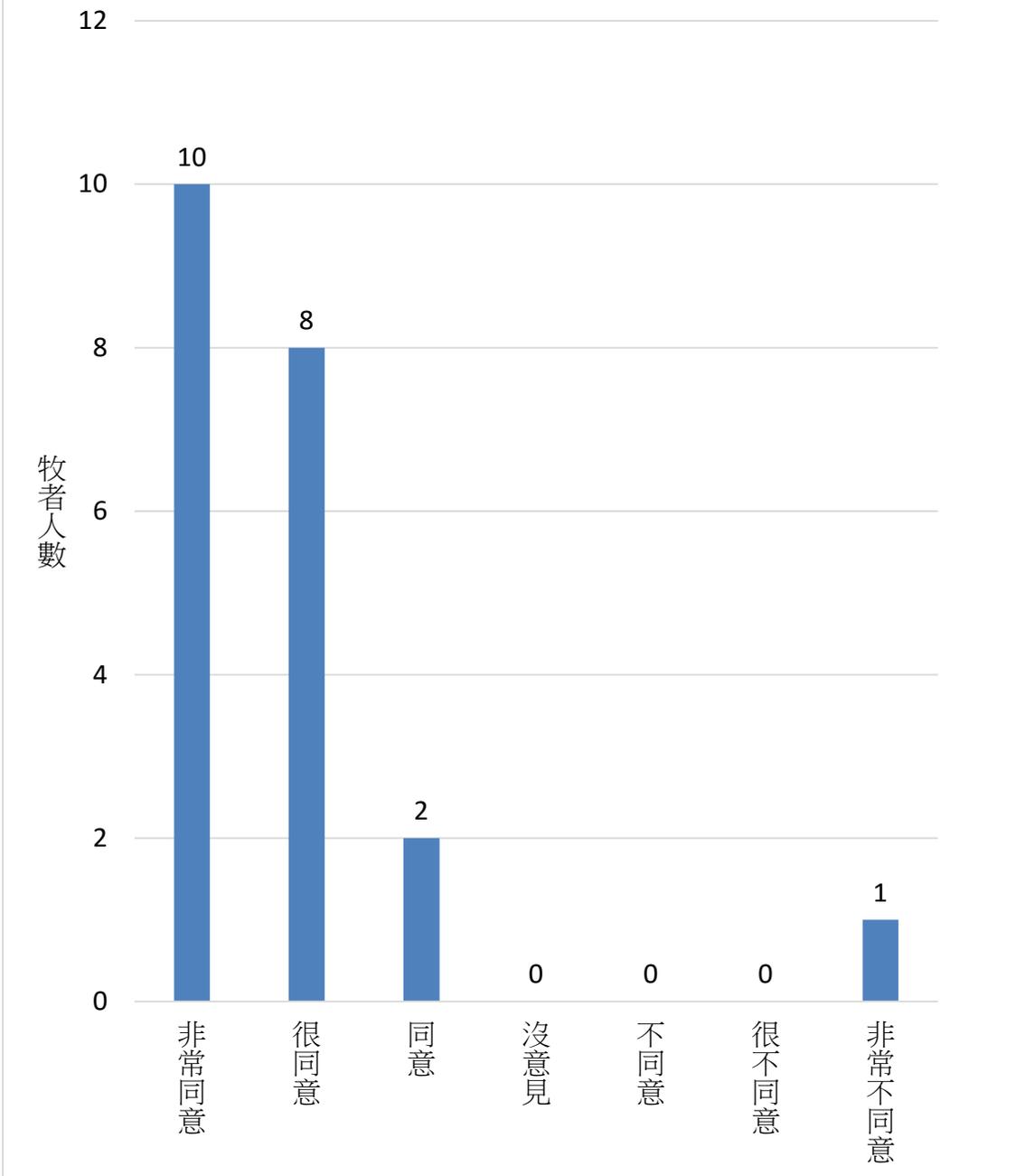
5.我覺得釋經式講道的方式講道，
和我的個人風格相合。(圖3-3-3-5)



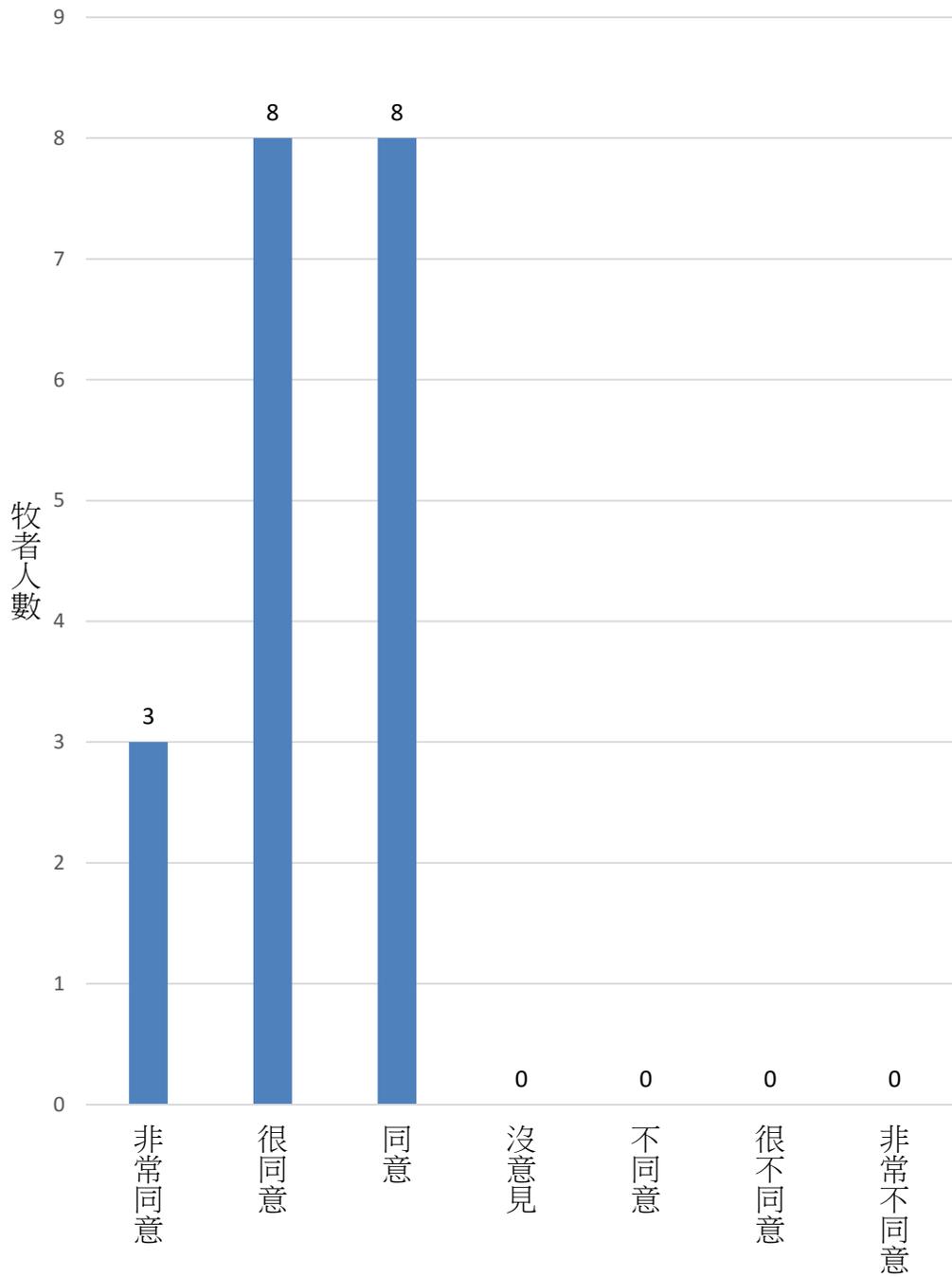
6.我受過釋經式講道的訓練。(圖3-3-3-6)



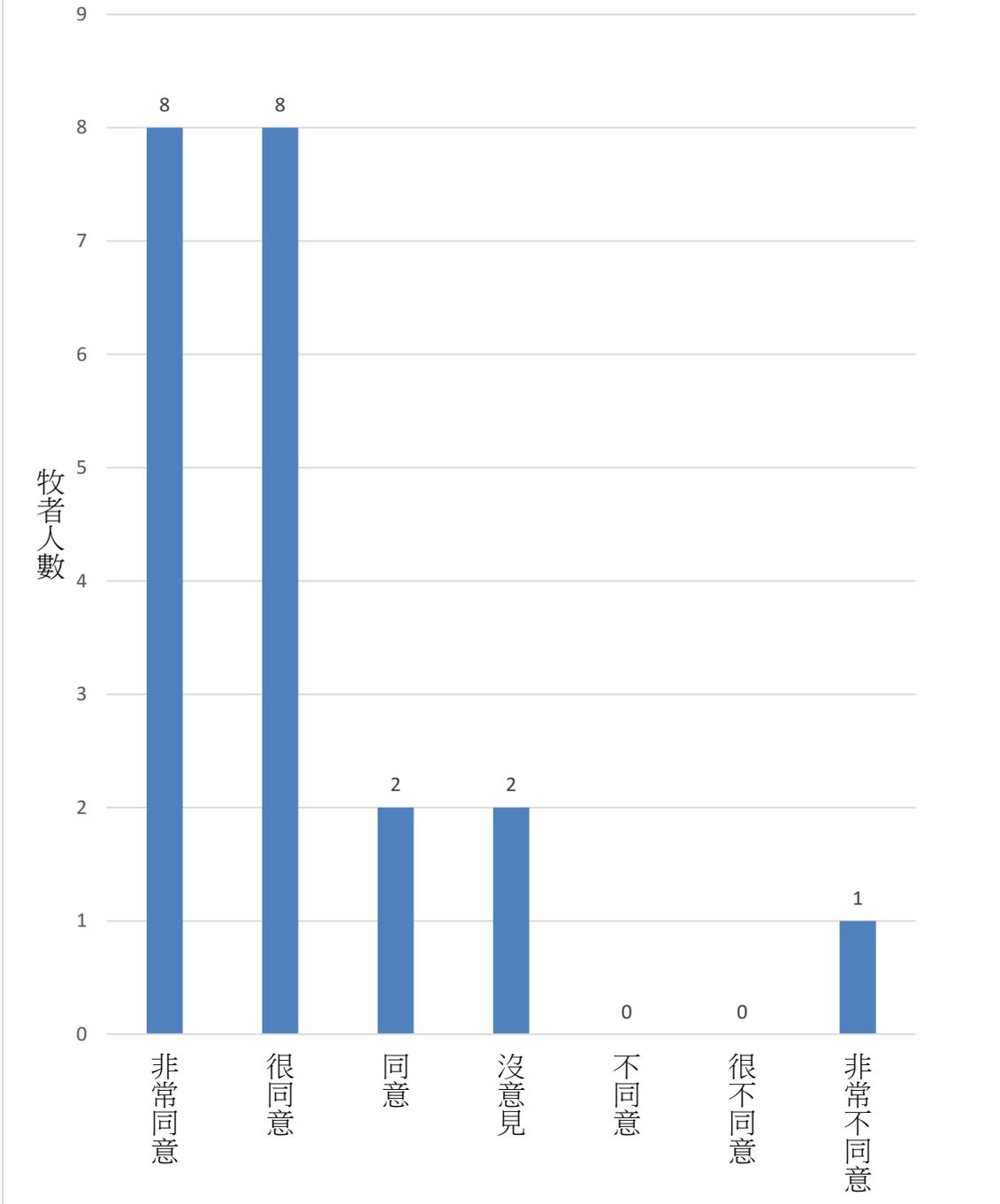
7.釋經式講道，可讓信徒對神話語更明瞭。
(圖3-3-3-7)



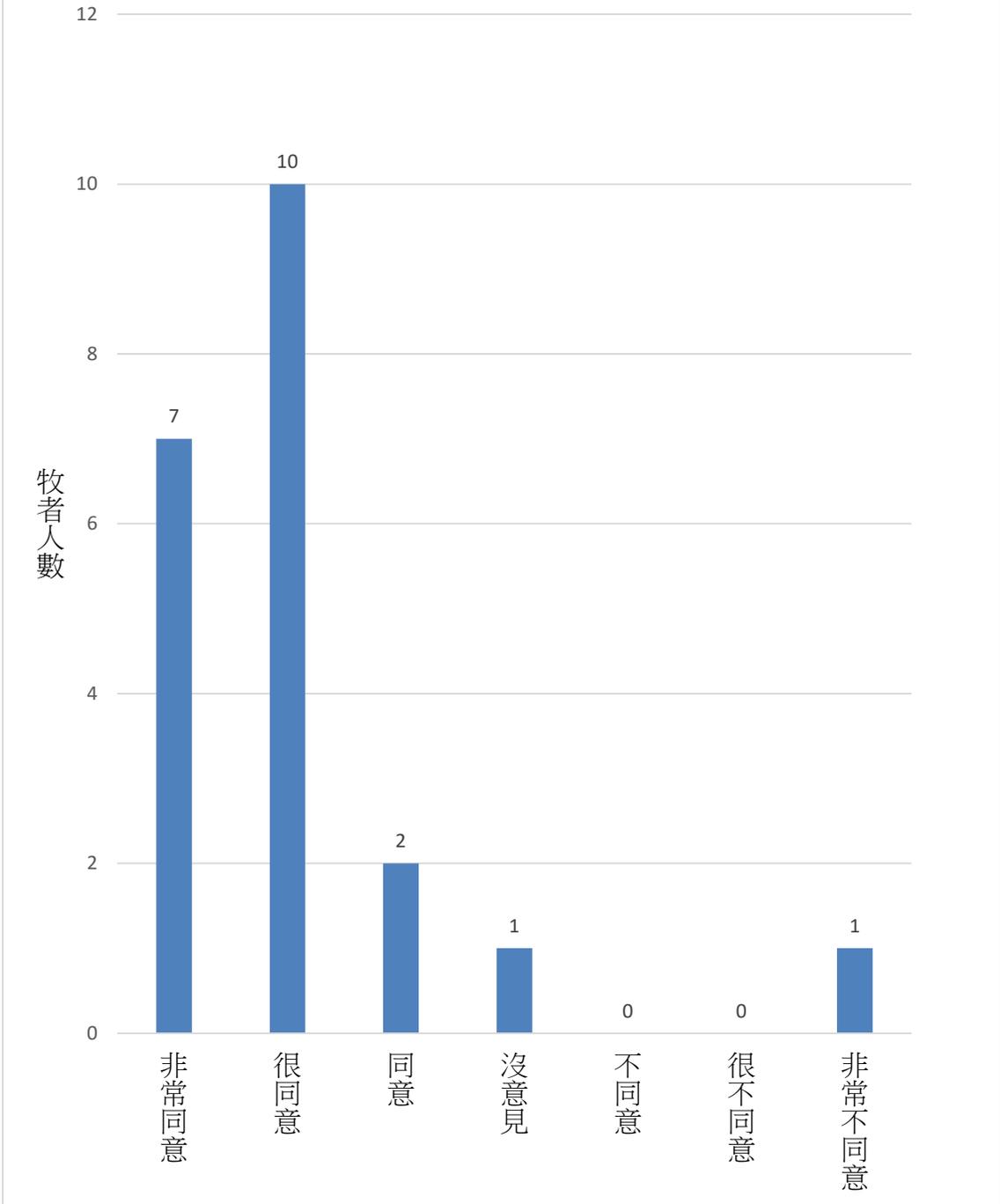
8.我對釋經式講道講章準備駕輕就熟。(圖3-3-3-8)



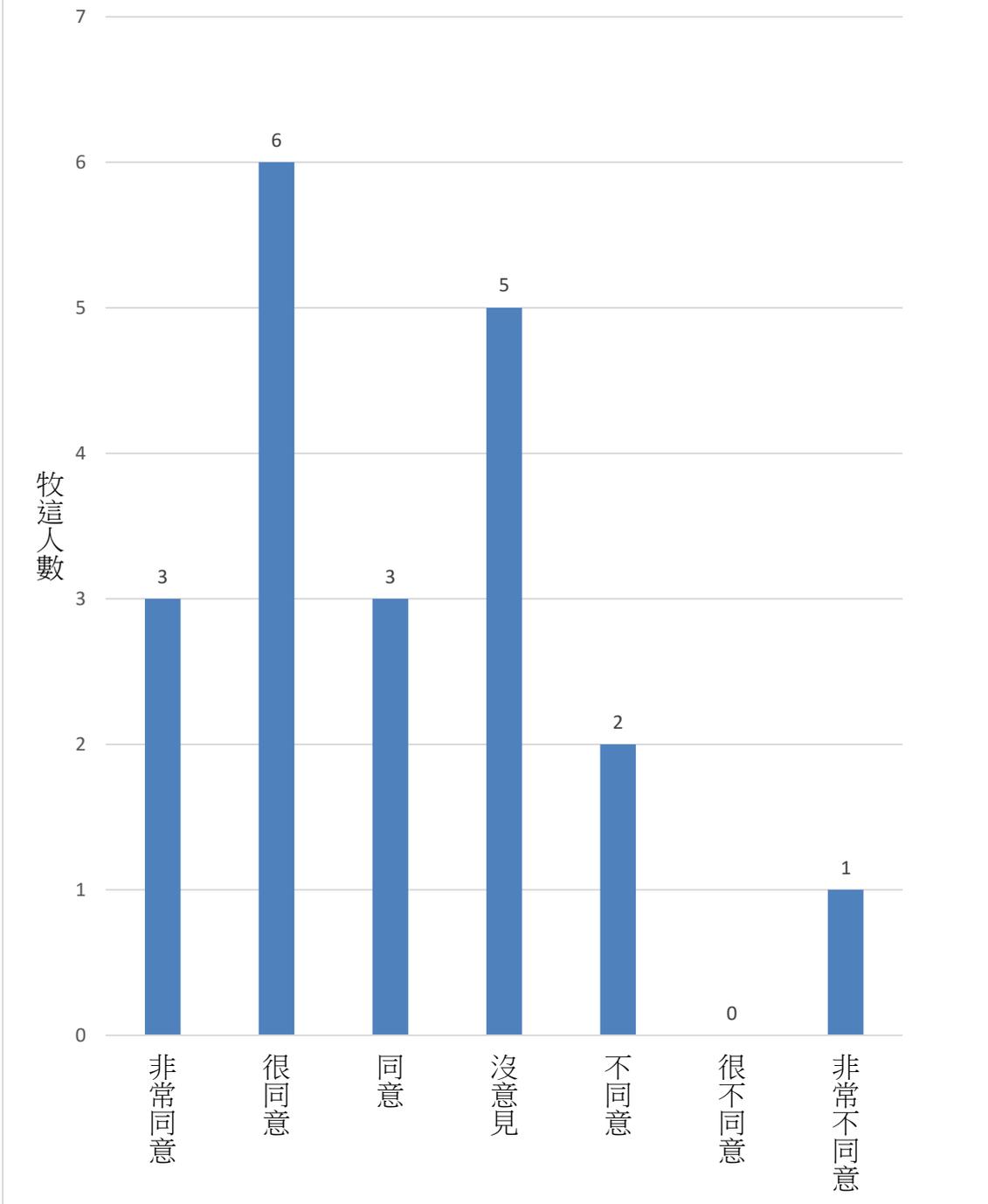
9.釋經式講道使信徒更明白神的旨意。(圖3-3-3-9)



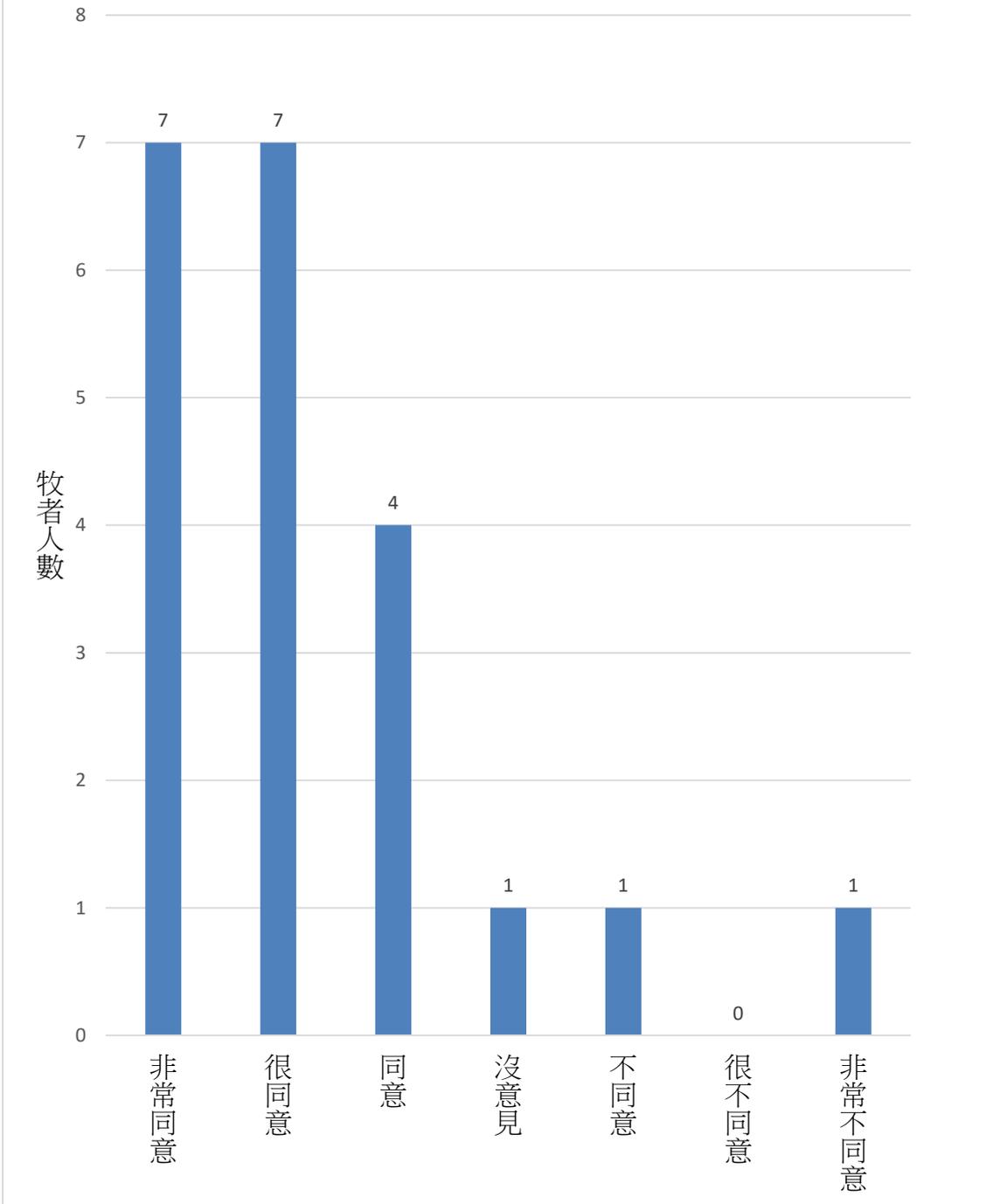
10.對我的牧養有幫助。(圖3-3-3-10)



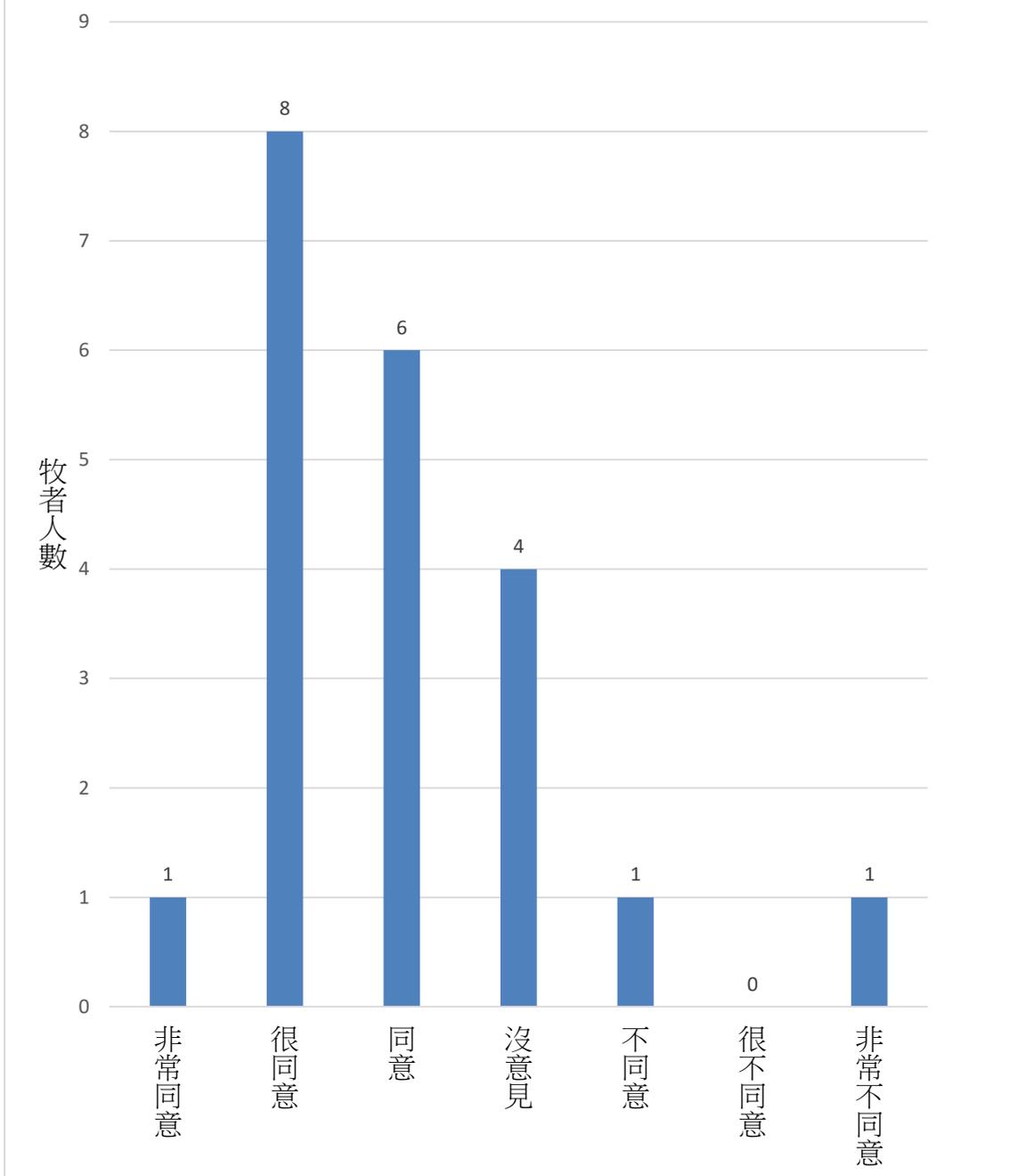
11.可吸引更多的人來信耶穌。(圖3-3-3-11)



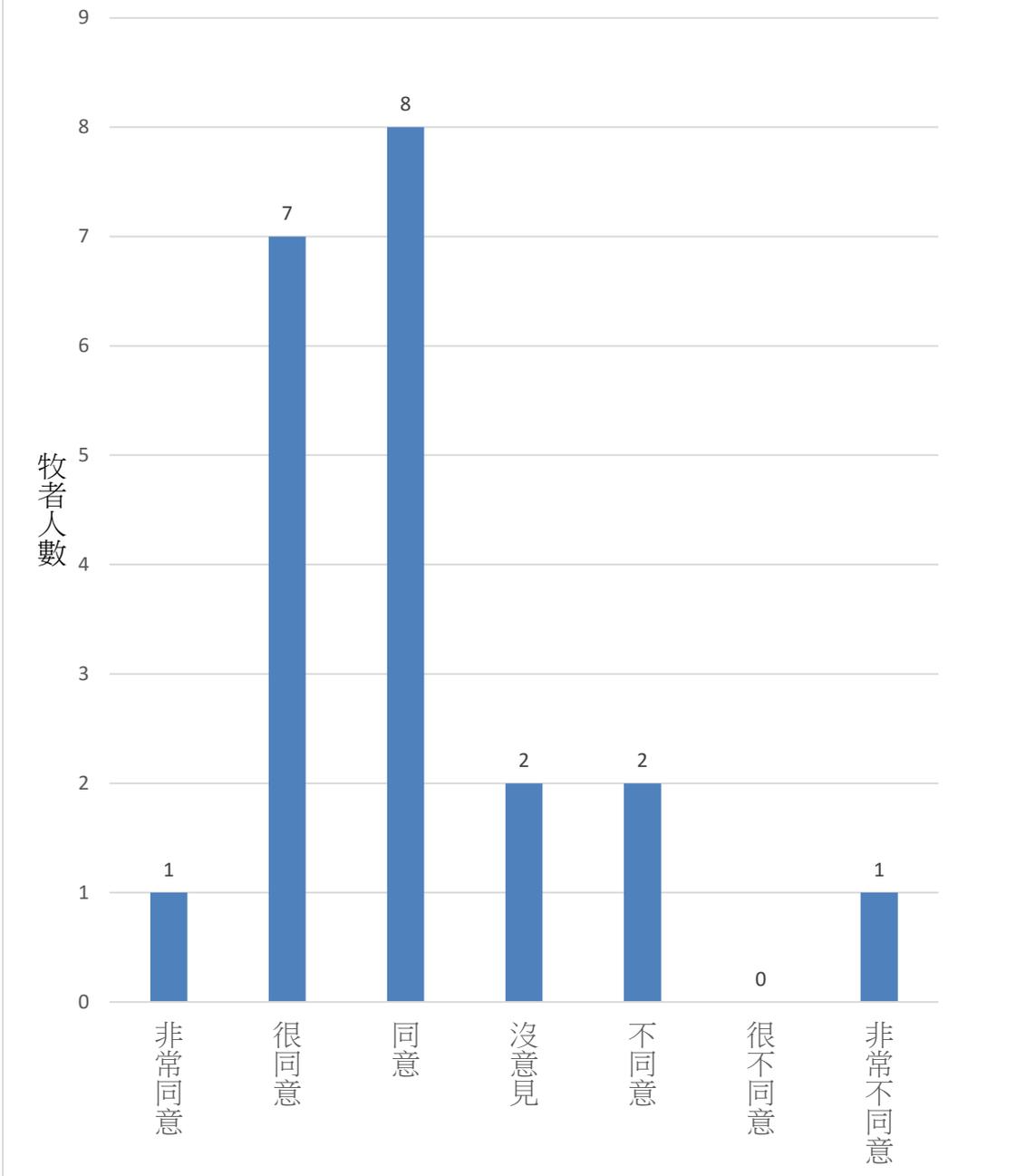
12.可提升信徒的靈命。(圖3-3-3-12)



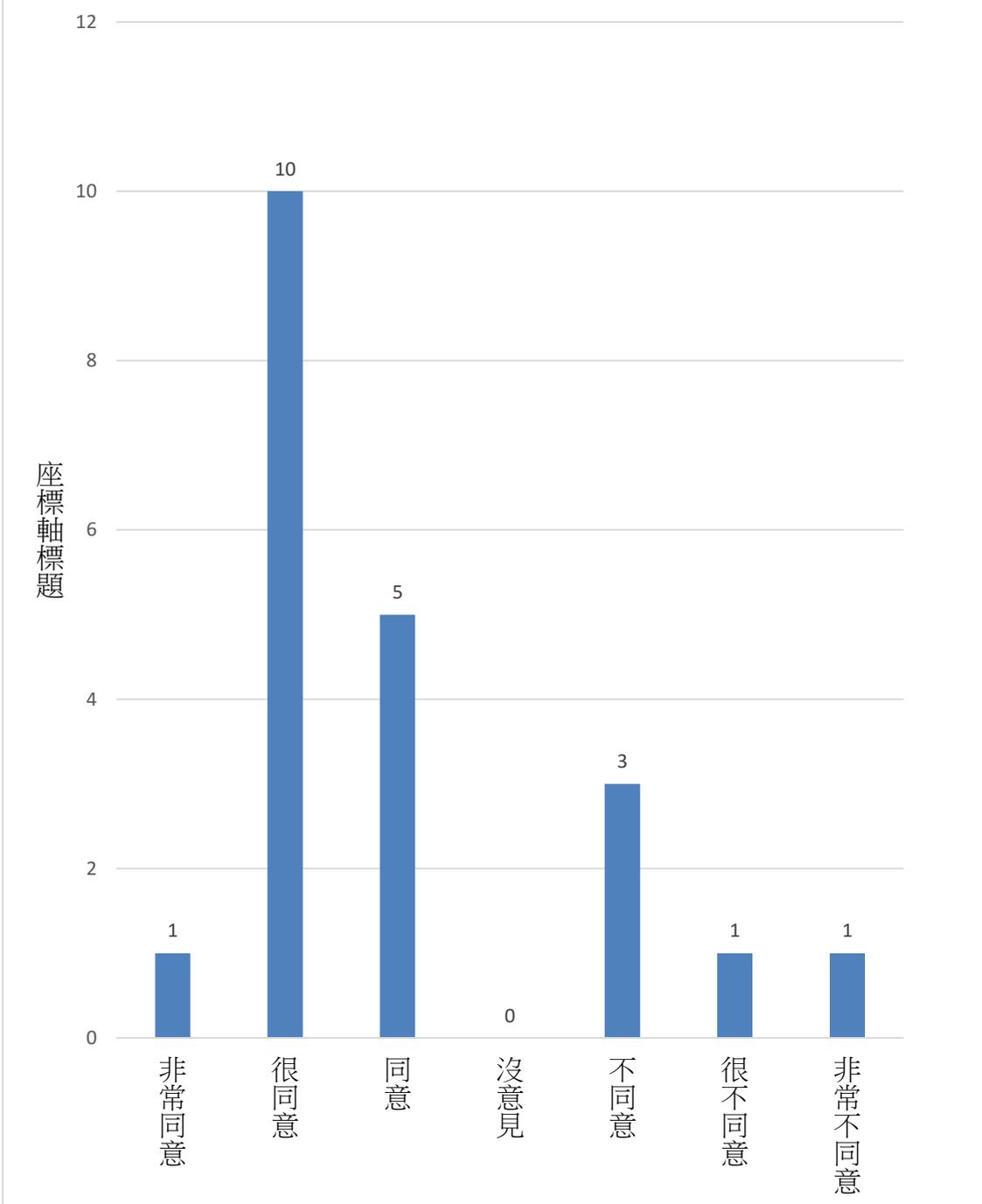
13.可提升信徒的靈命，使教會的奉獻成長。
(圖3-3-3-13)



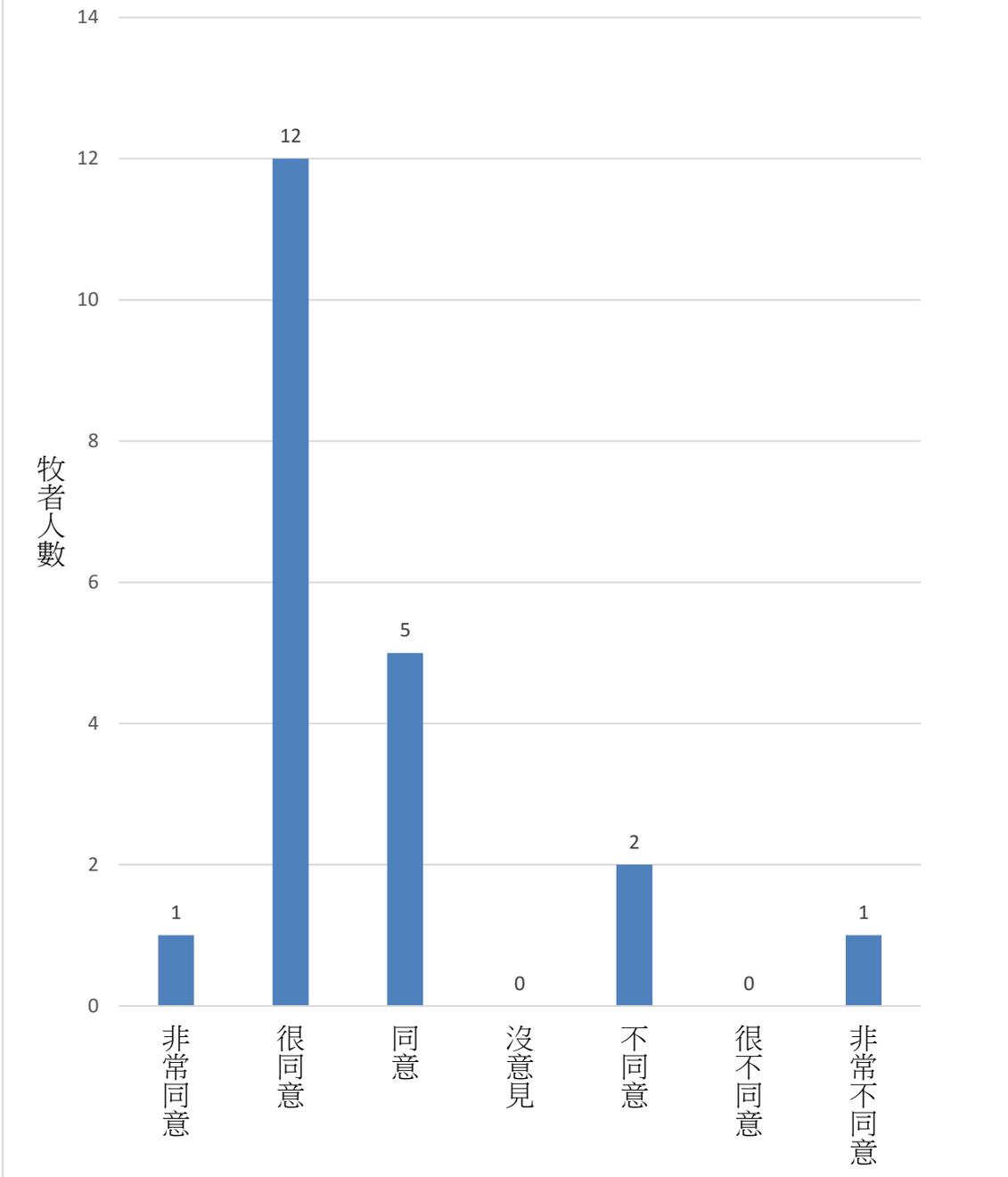
14.可提升信徒的靈命，使參加禱告會人數成長。
(圖3-3-3-14)



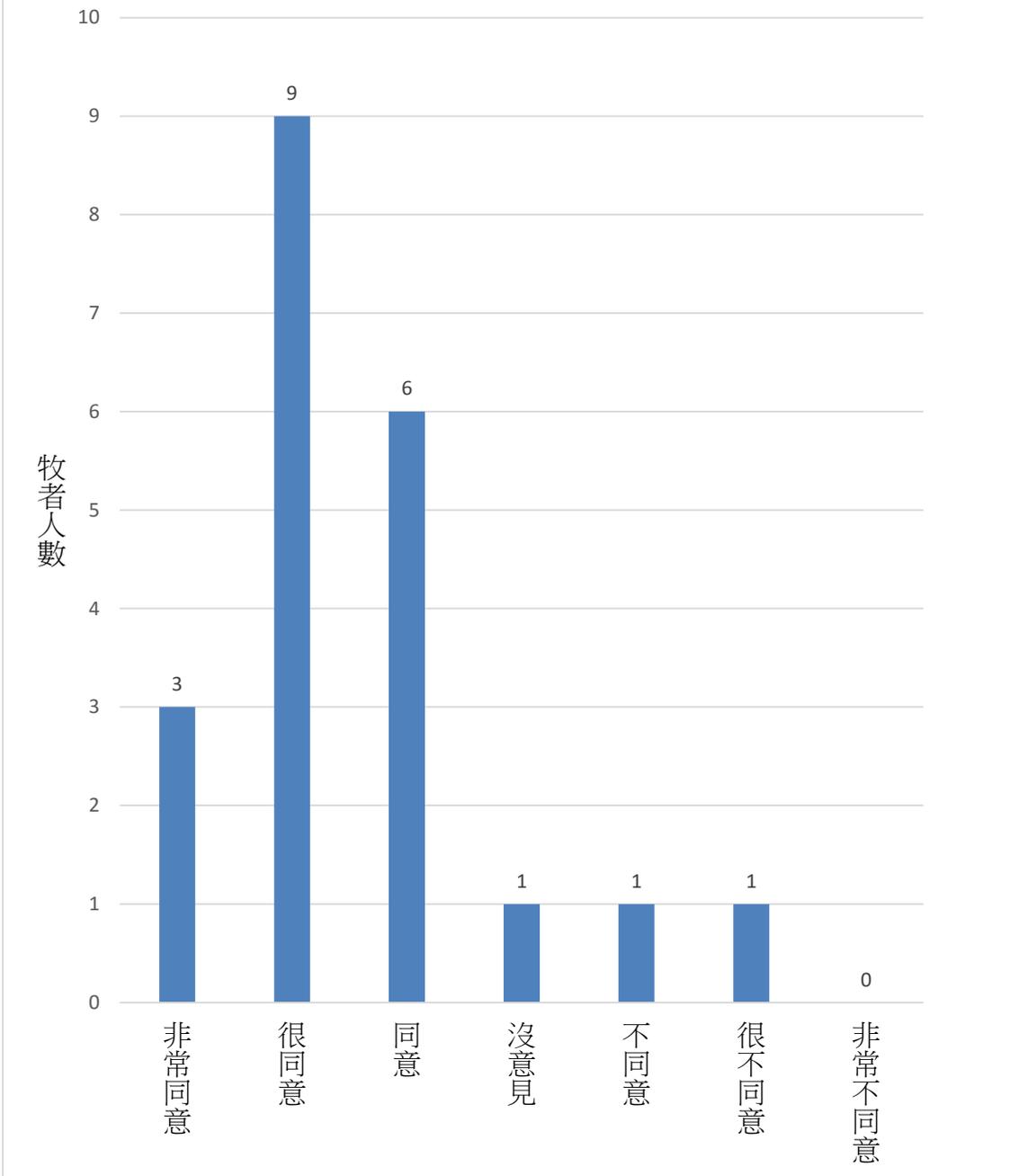
15.可提升信徒的靈命，使小組更蓬勃。(圖3-3-3-15)



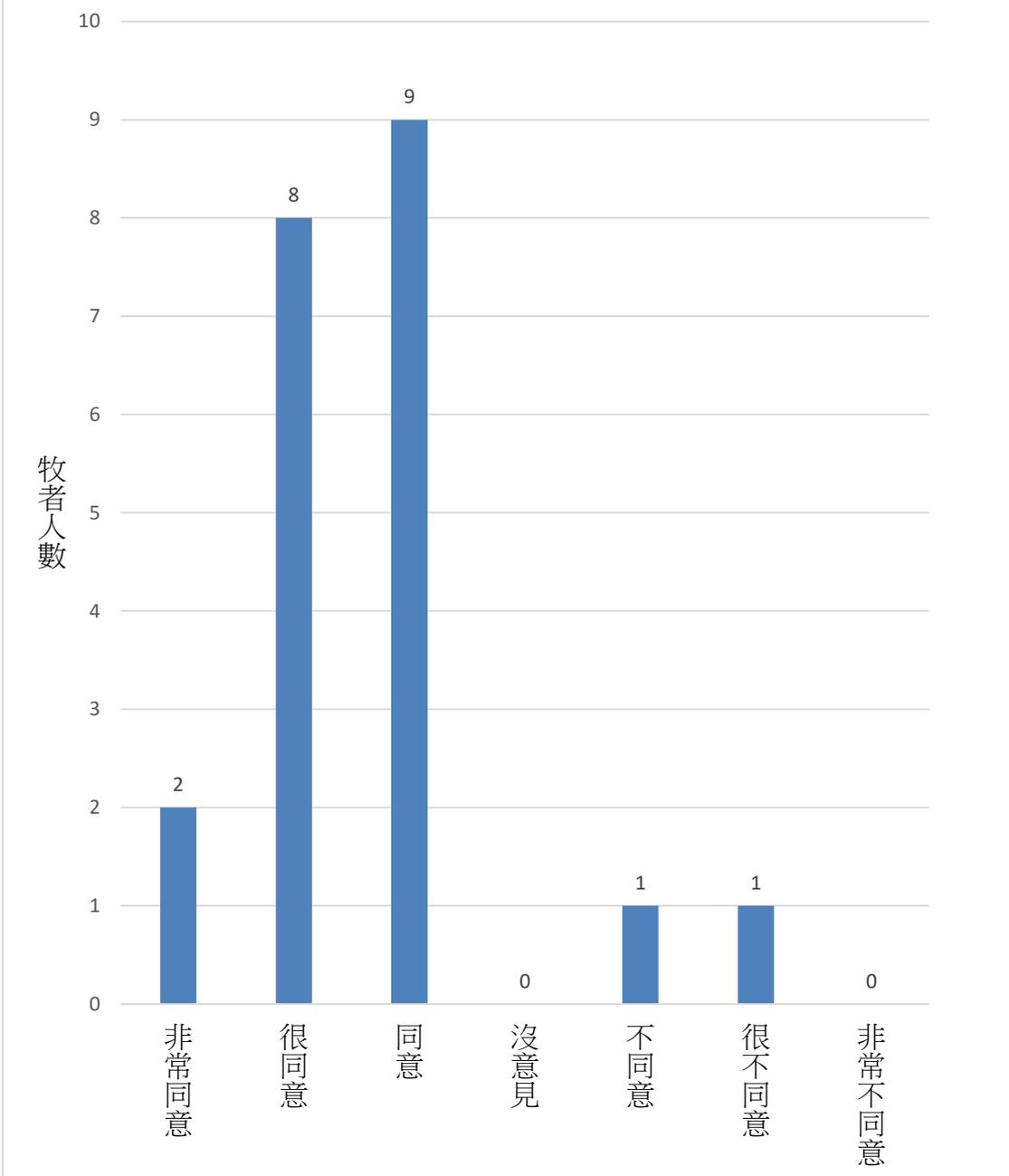
16.會提升信徒的靈命，讓信徒們勇於承擔各項服事。
(圖3-3-3-16)



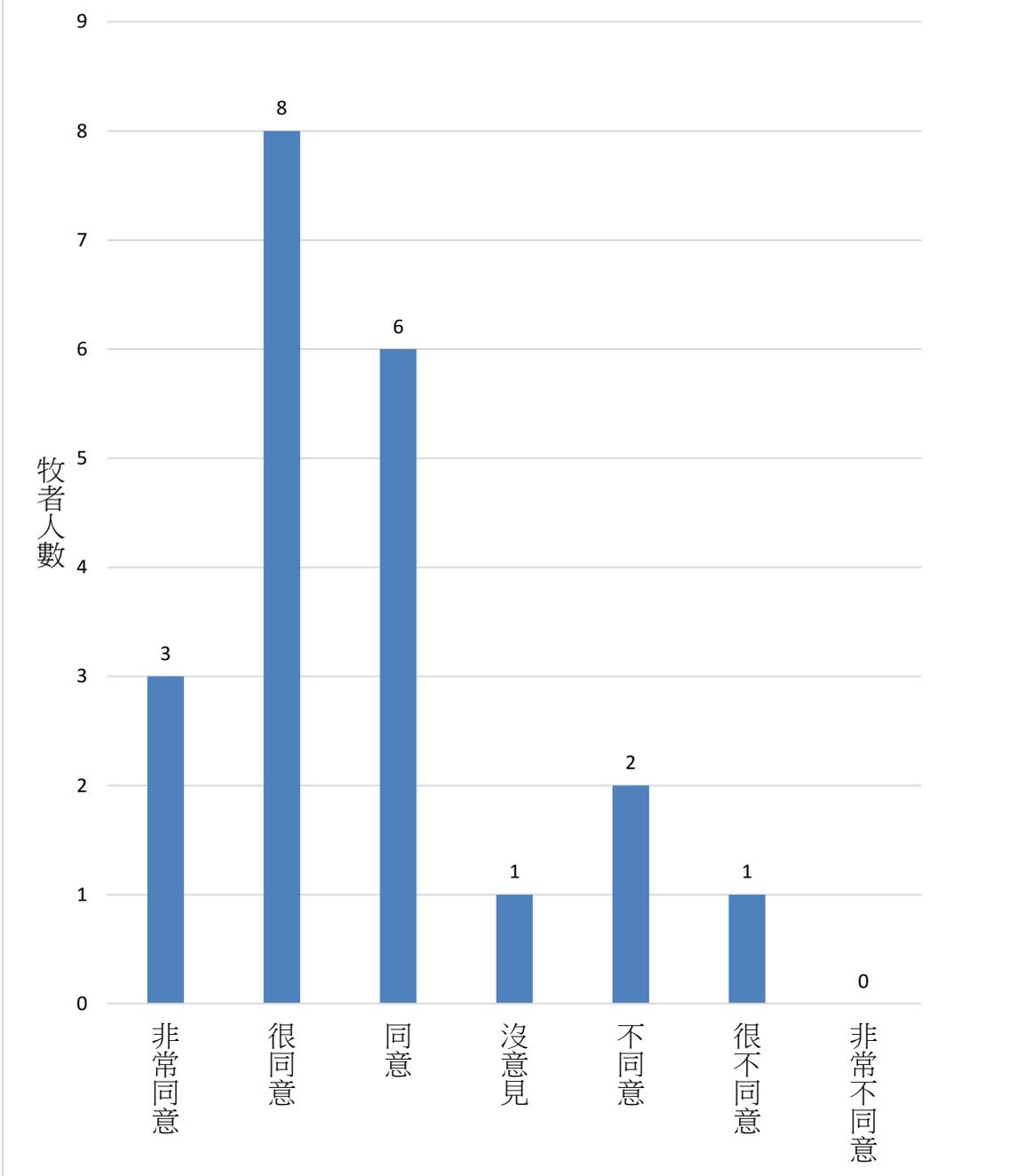
17.可提升信徒的靈命，使信徒們在教會內外作光作鹽。(圖3-3-3-17)



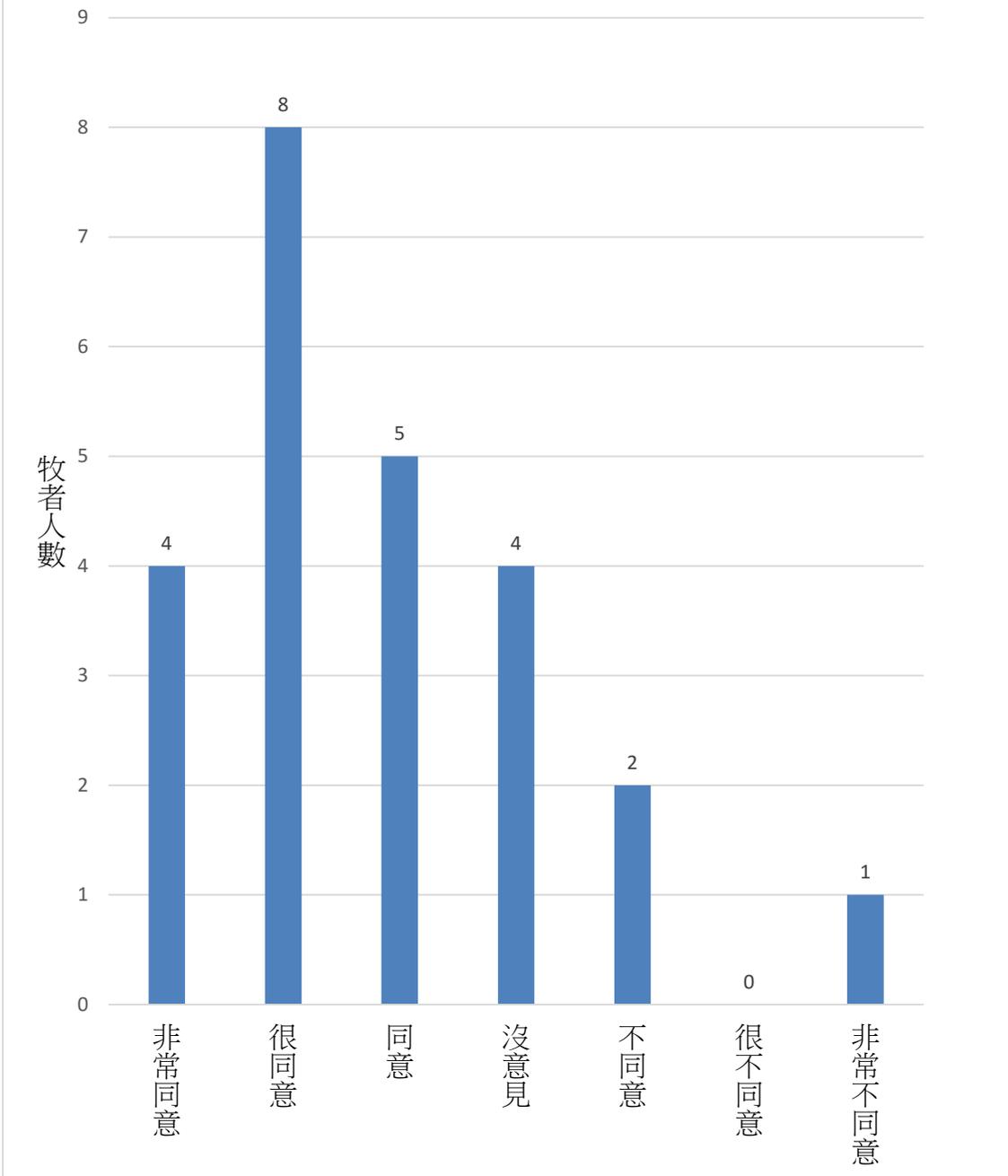
18.可提升信徒的靈命，讓信徒們勇於承認其基督徒身份。(圖3-3-3-18)



19.可提升信徒的靈命，使信徒們更願意遵行大使命。
(圖3-3-3-19)



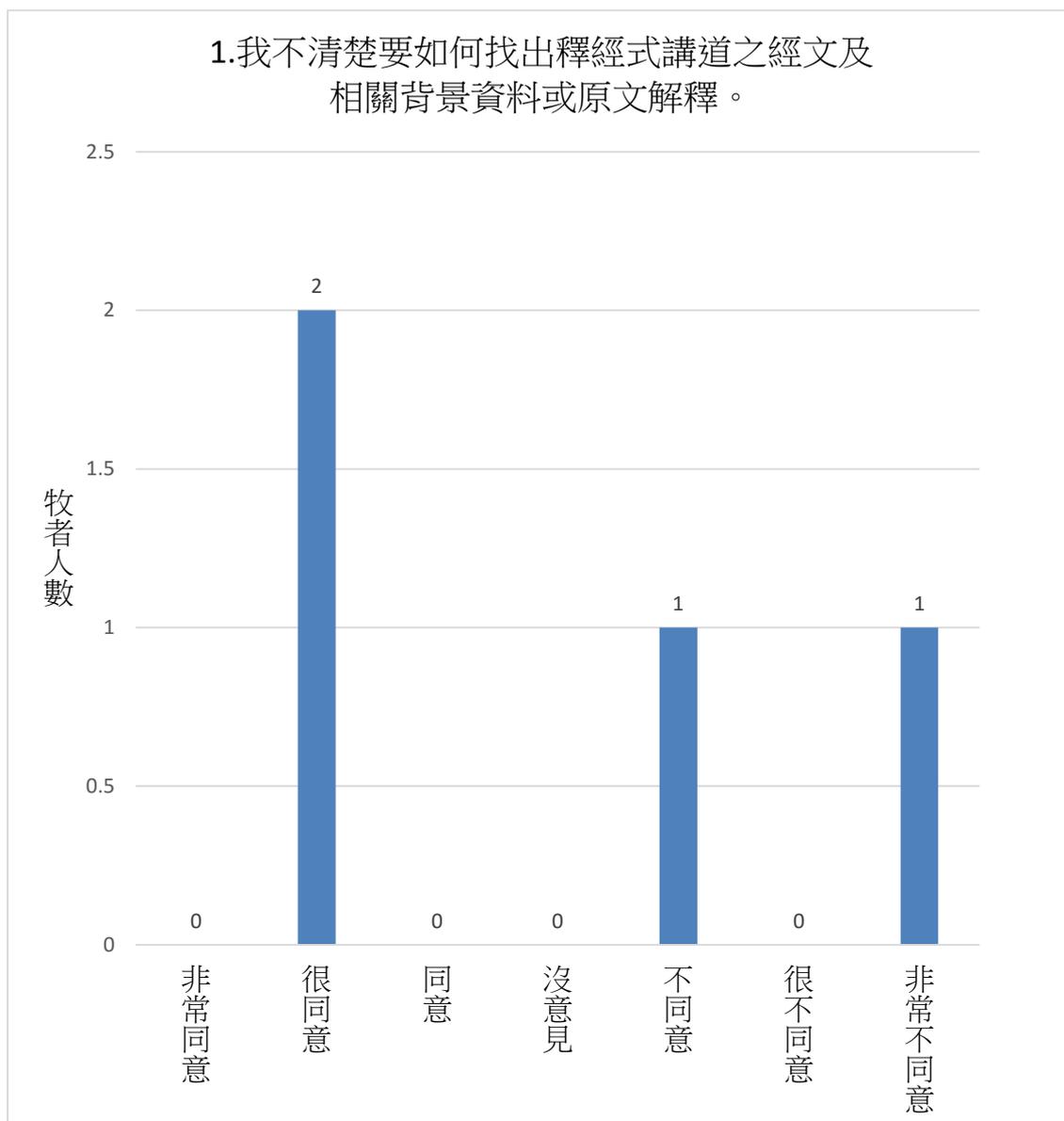
20.會提升信徒的靈命，使全教會在各方面增長。
(圖3-3-3-20)



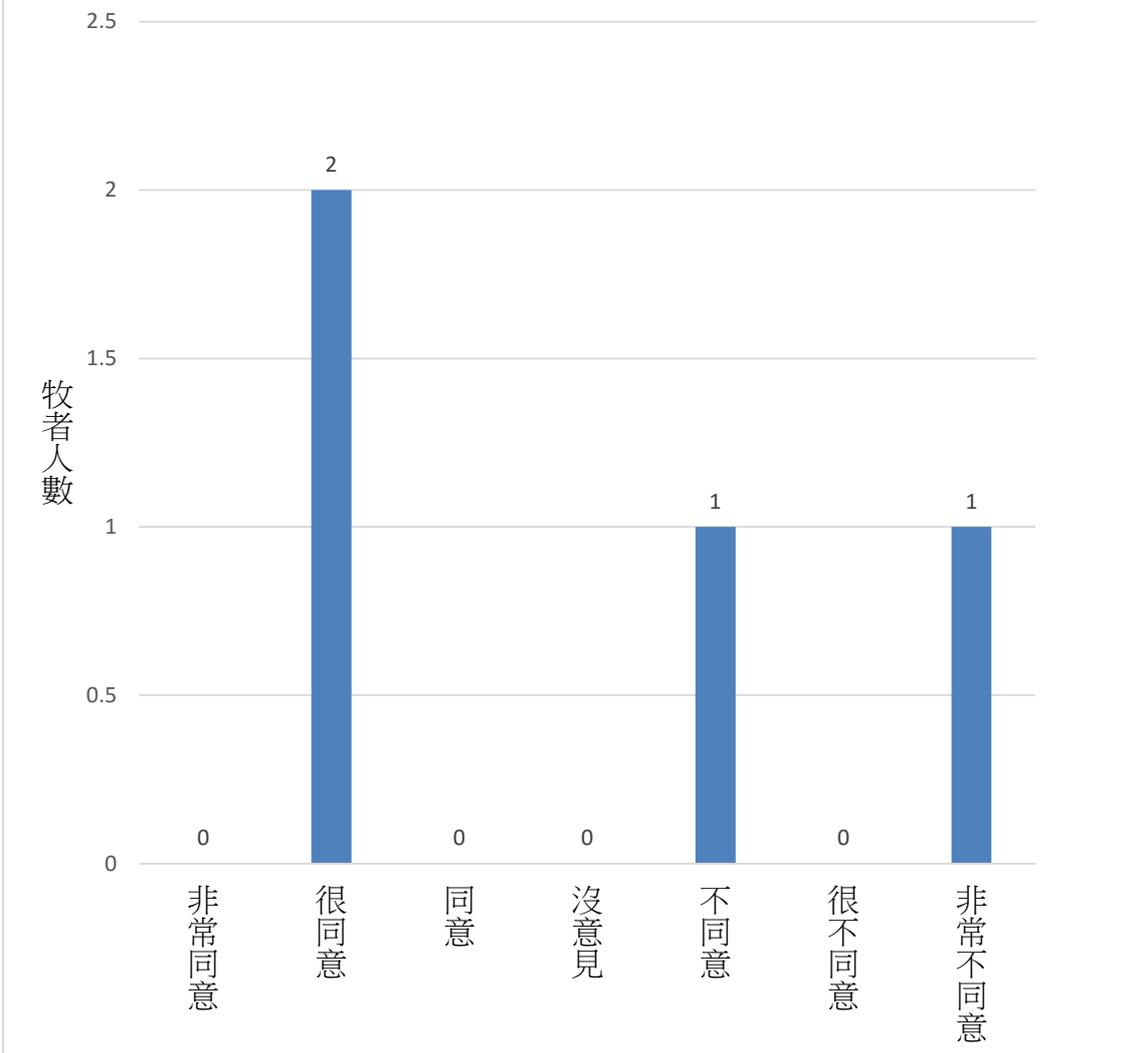
四、 牧者以主題式講道之因素

問卷中廿道題目分別以“非常同意 7”；“很同意 6”；“同意 5”；“沒意見 4”；“不同意 3”；“很不同意 2”；“非常不同意 1” 來探詢牧者以主題式講道的原因。。

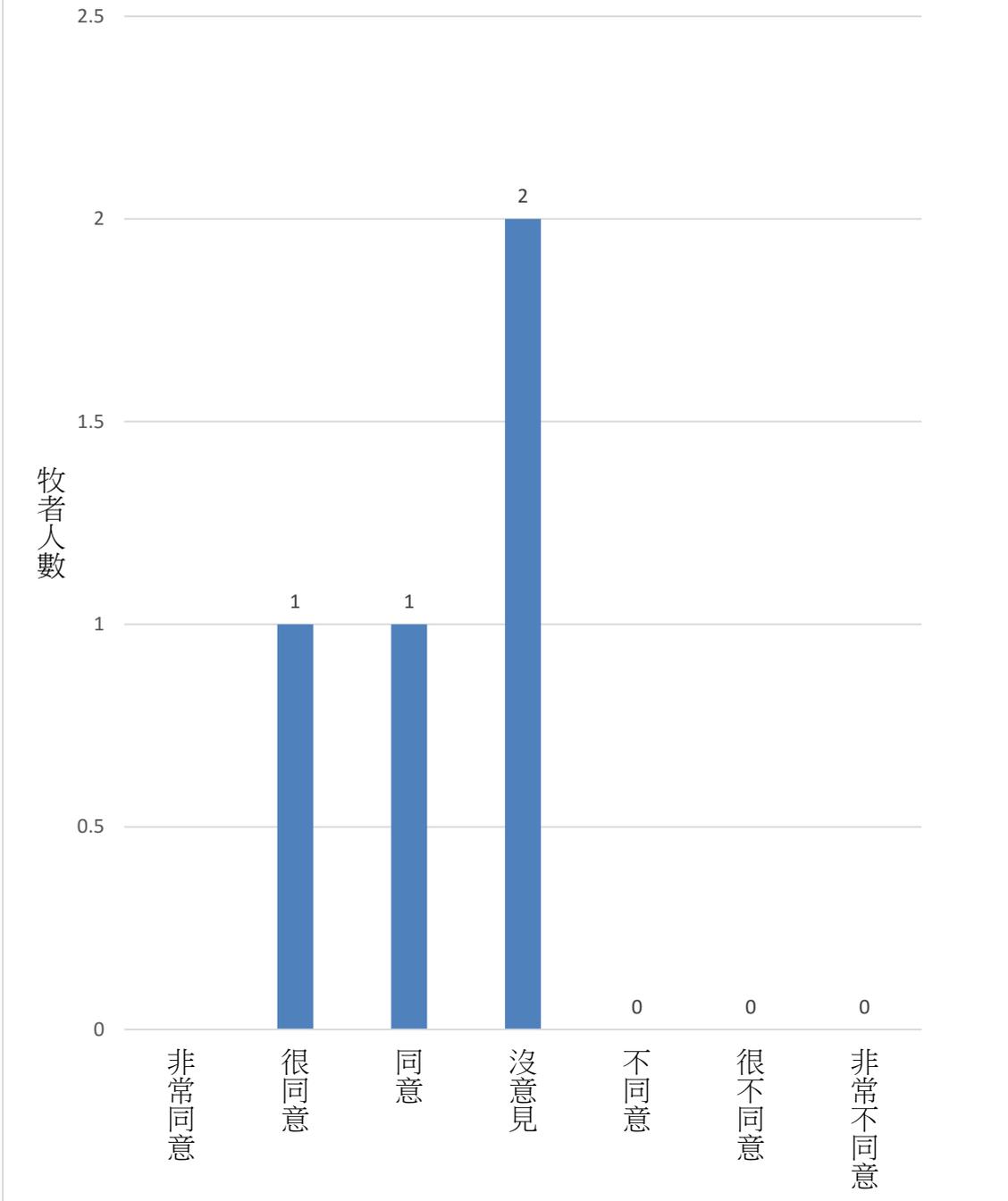
以下 20 張圖顯示出牧者為何以主題式來講道的原因。



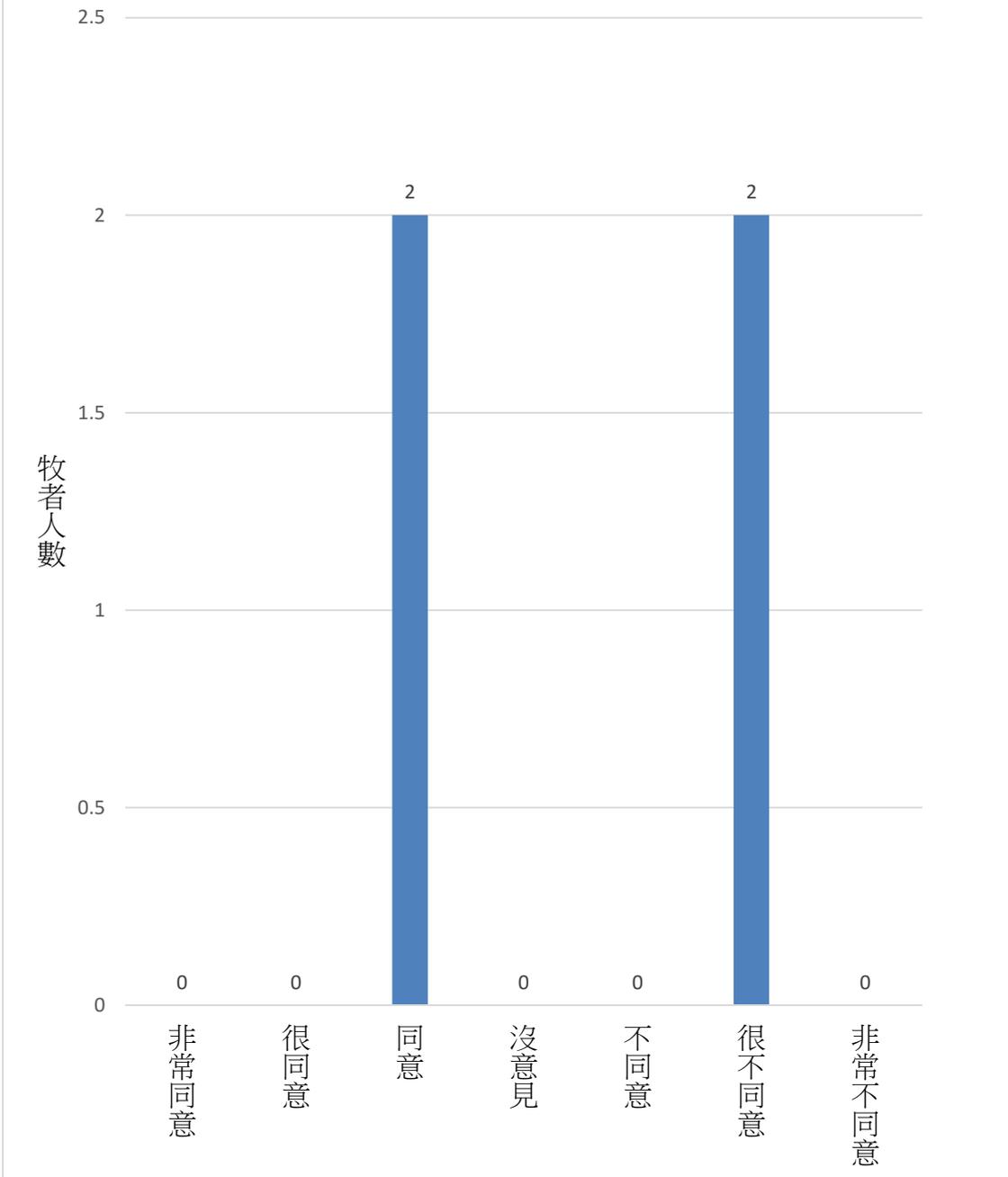
1.我不清楚要如何找出釋經式講道之經文及
相關背景資料或原文解釋。



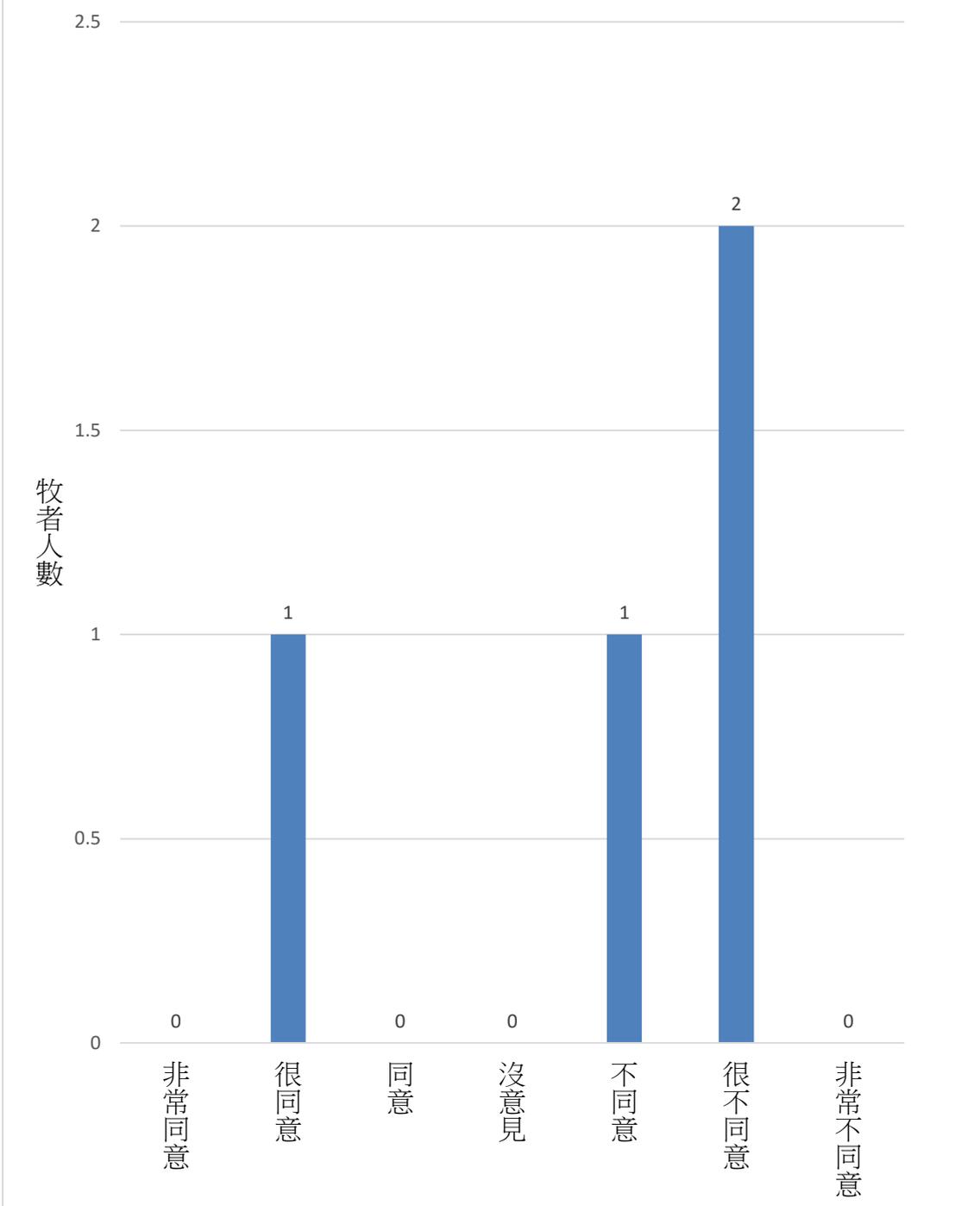
2.釋經式講道對我來說要花費許多時間。



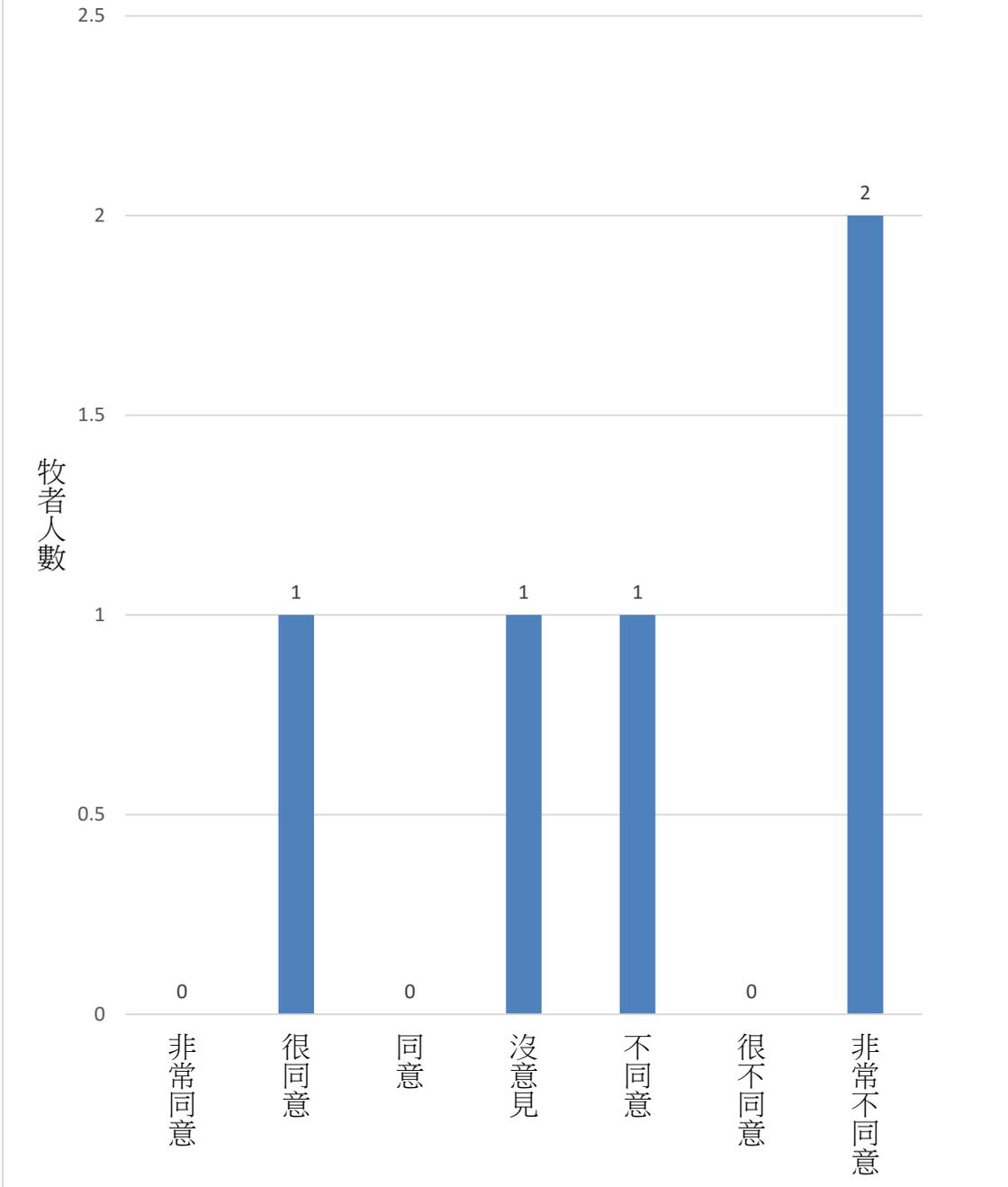
3.我認為不以釋經式講道的方式講道，
信徒照樣能得到餵養。



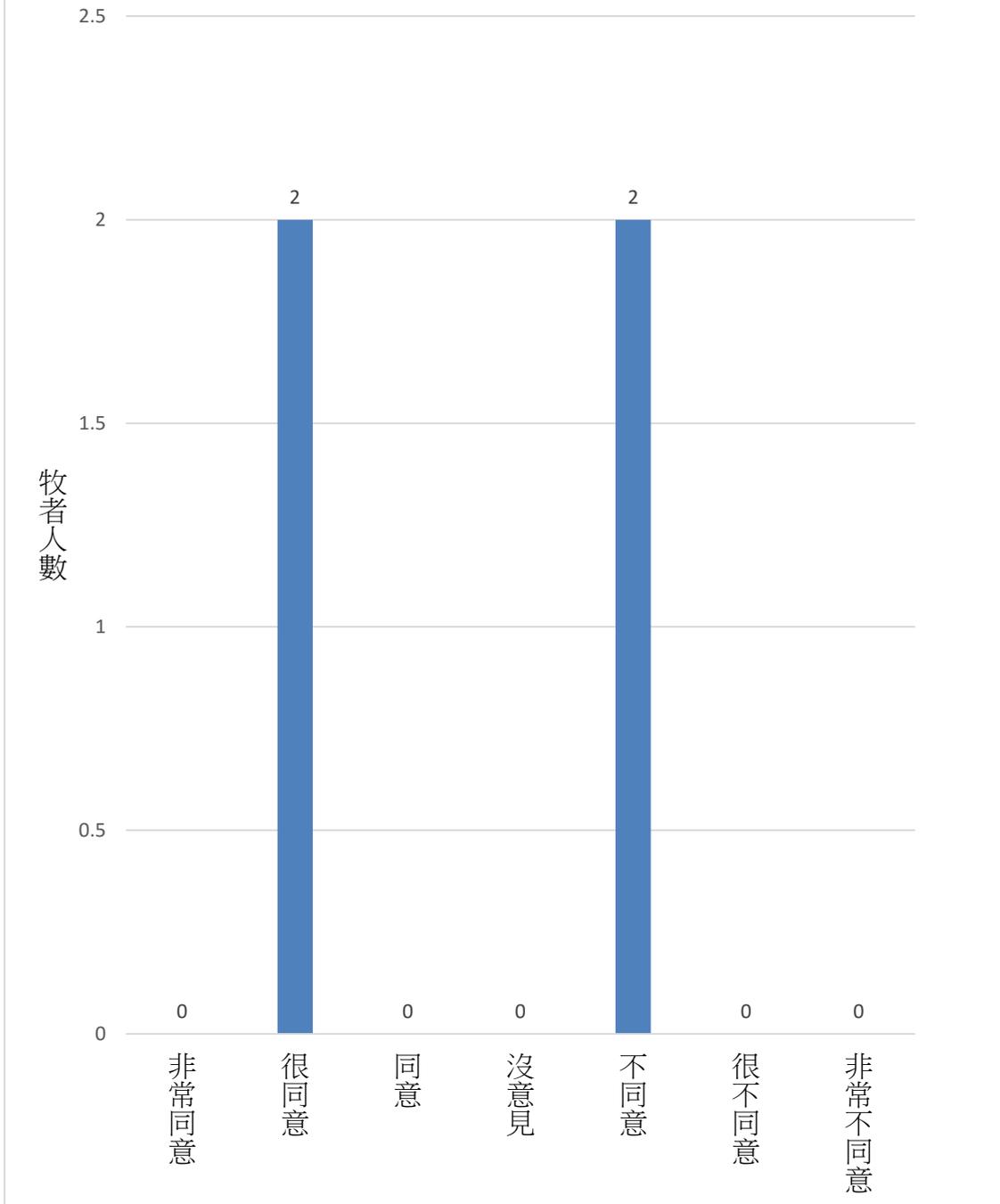
4.我認為釋經式講道的方式講道，信徒可能聽不懂。



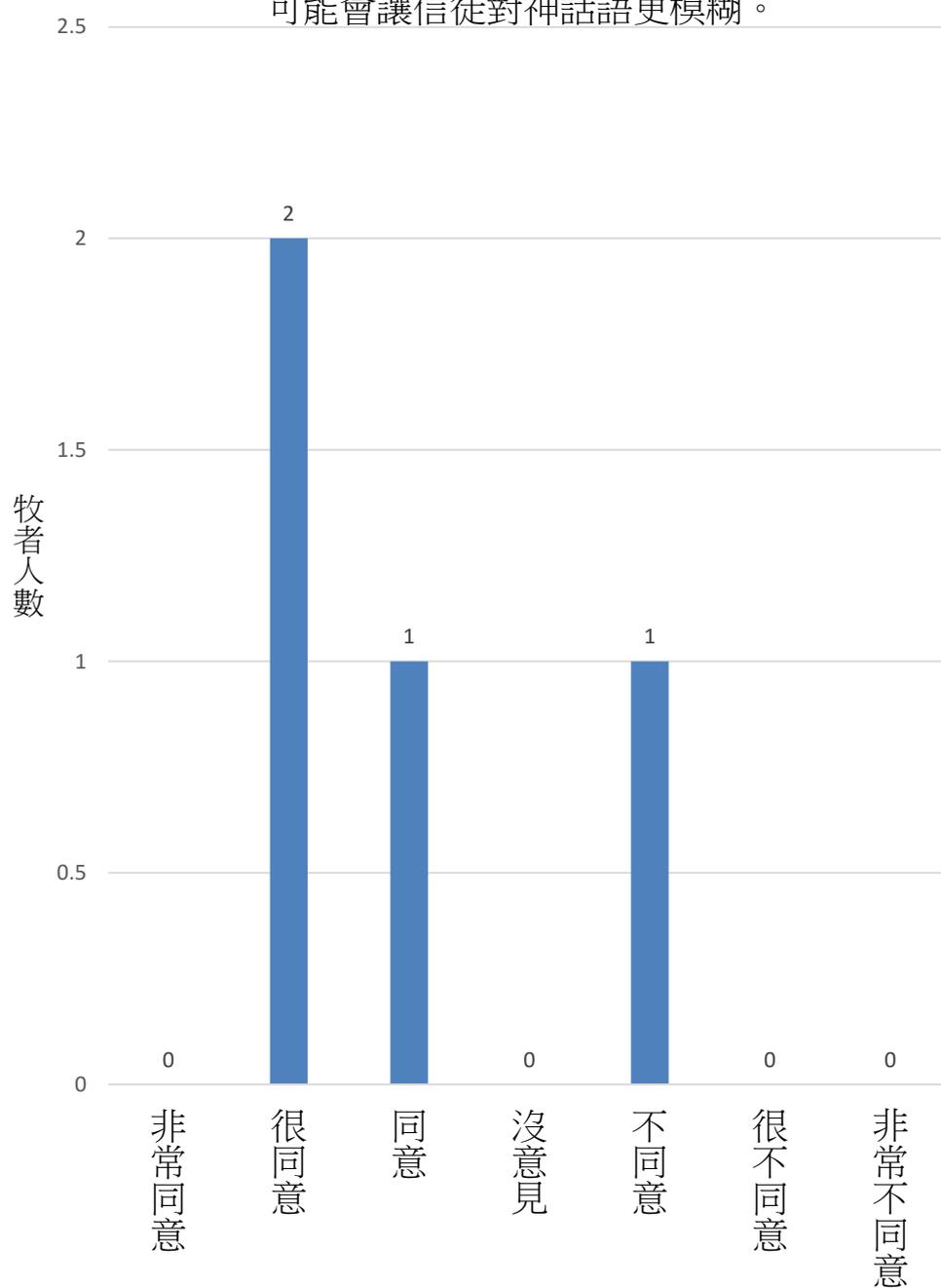
5.我覺得釋經式講道的方式講道，
和我的個人風格不合。



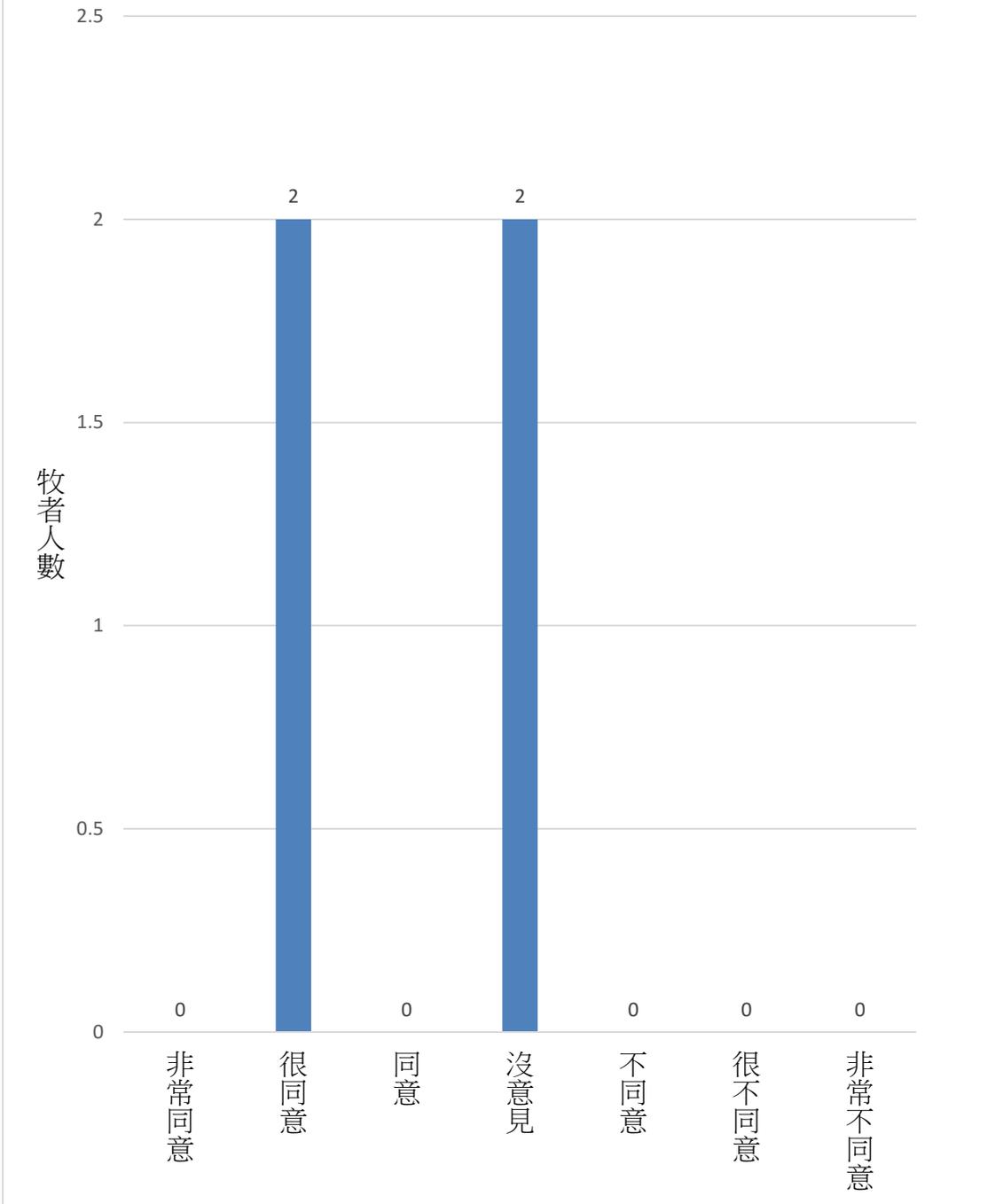
6.我沒受過釋經式講道的訓練。



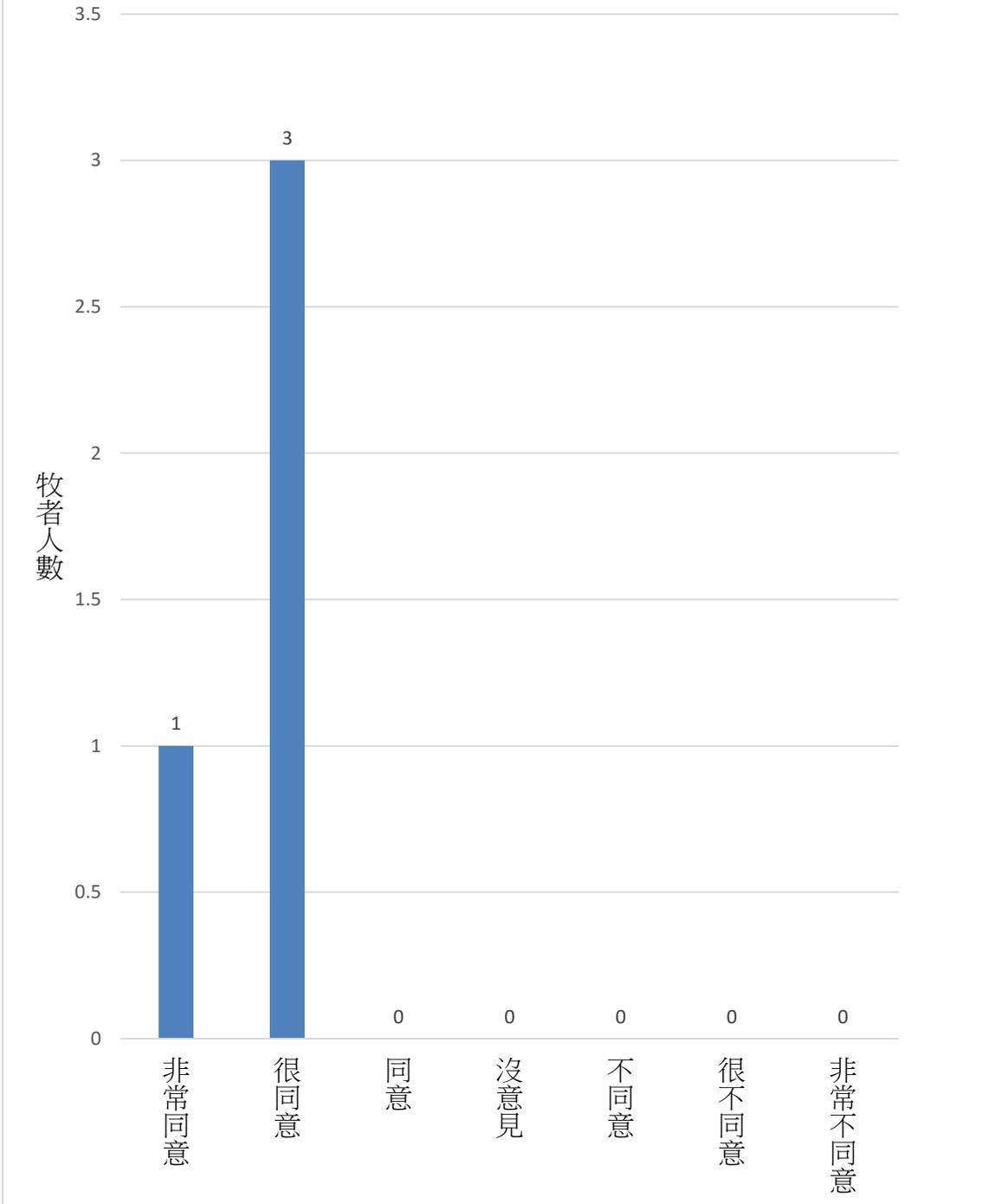
7.我害怕釋經式講道，若準備不周全，
可能會讓信徒對神話語更模糊。



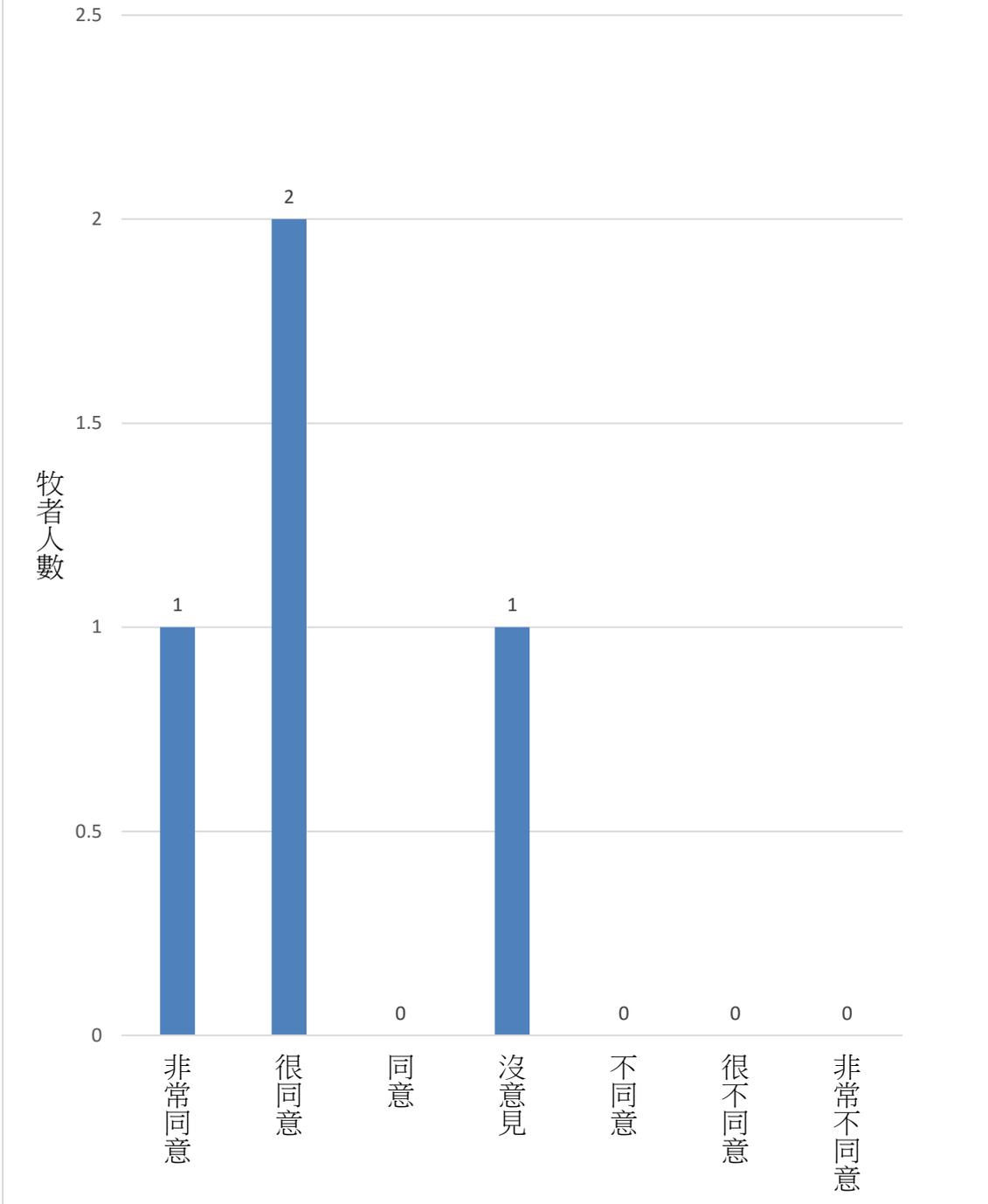
8.我對主題式講道講章準備已經駕輕就熟。



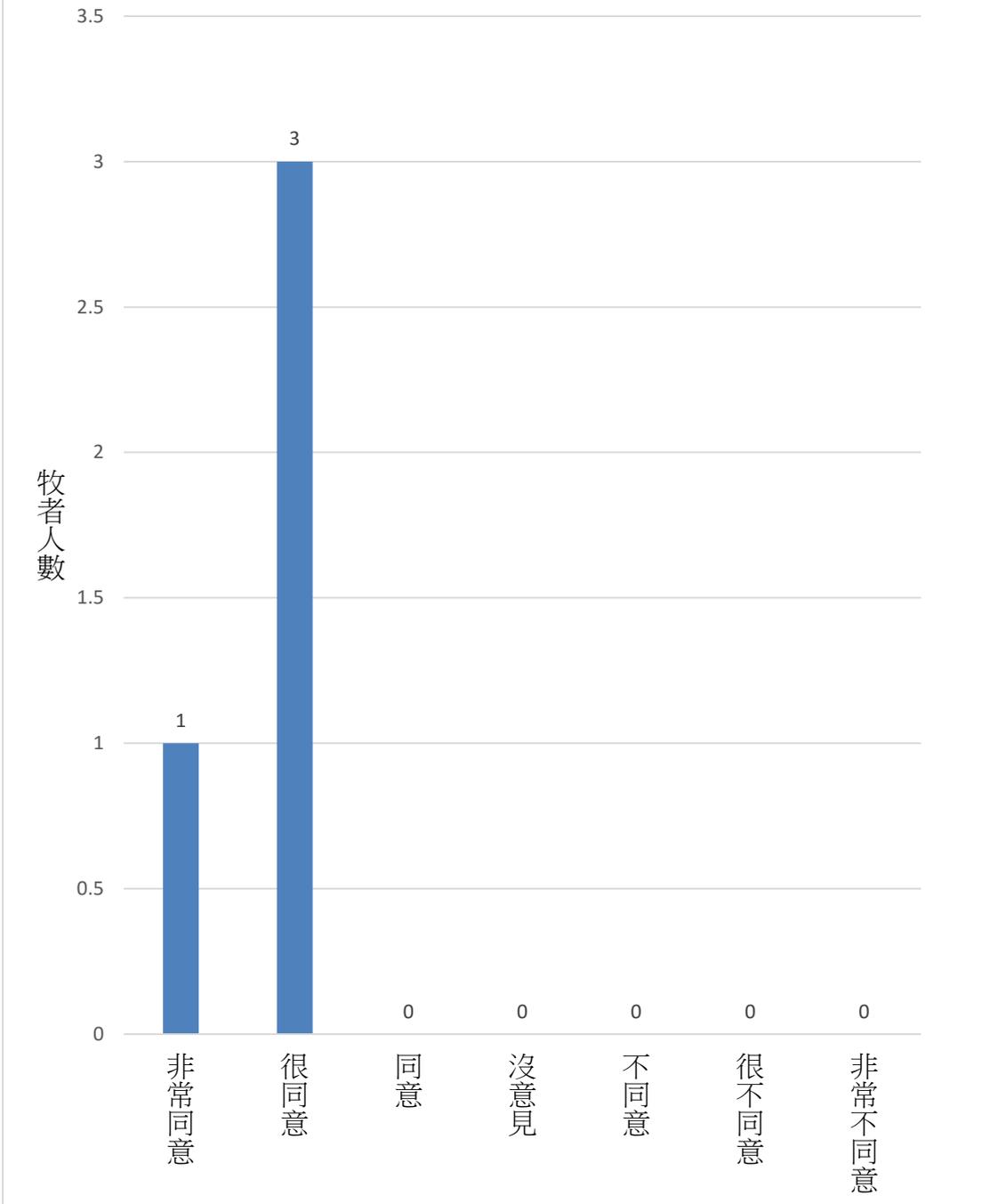
9.主題式講道使信徒更明白神的旨意。



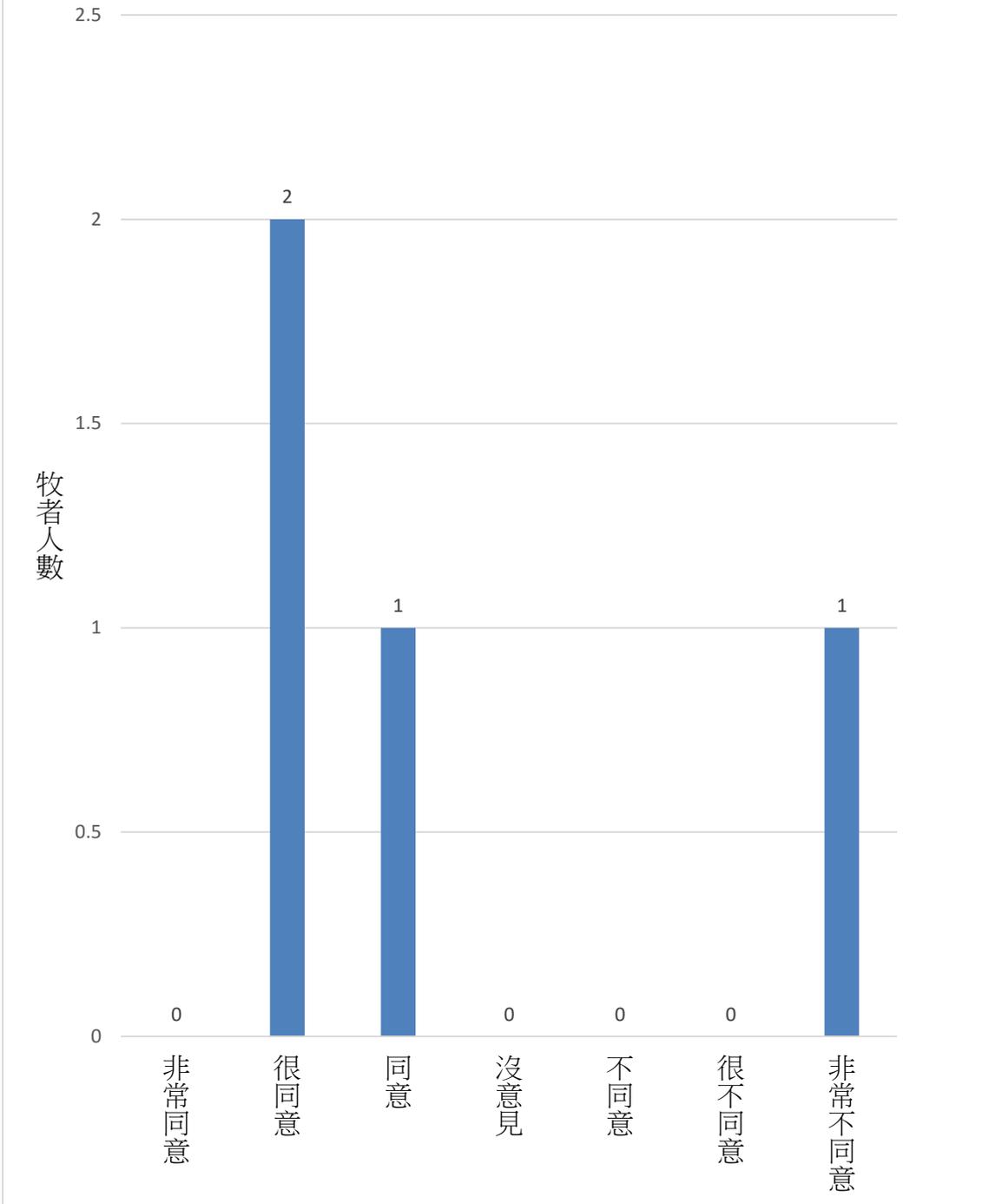
10.對我的牧養有幫助。



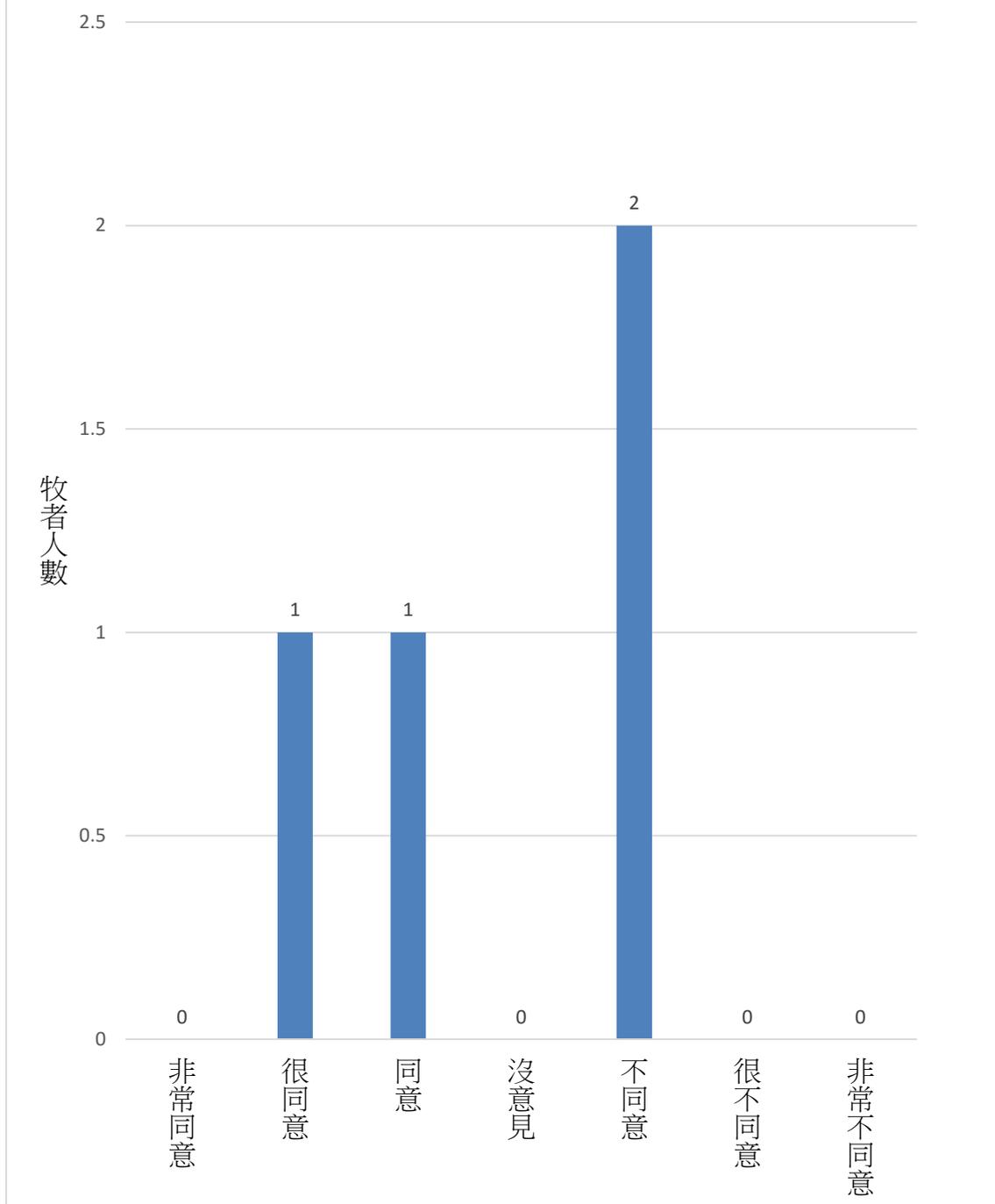
11.可吸引更多的人來信耶穌。



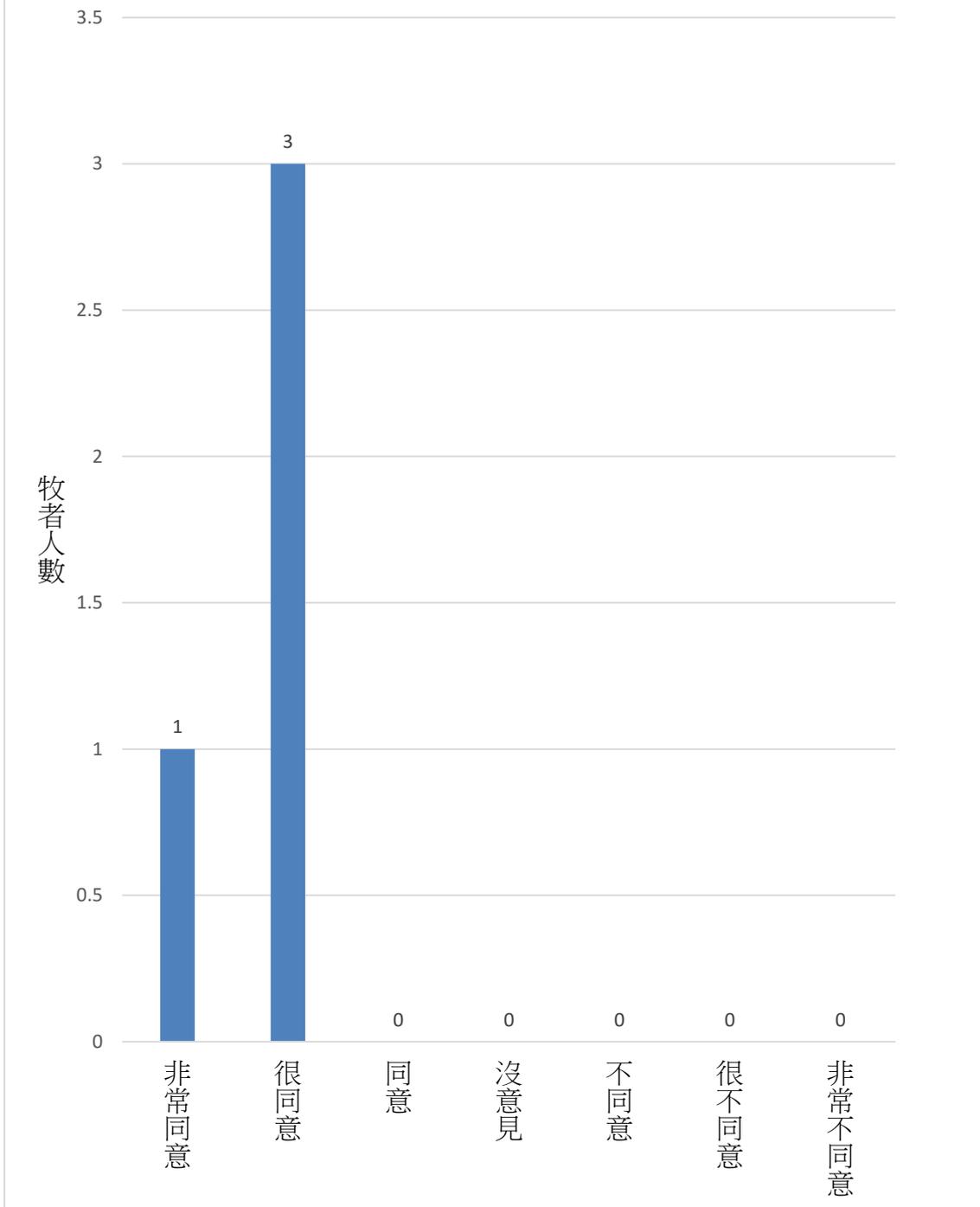
12.可提升信徒的靈命。



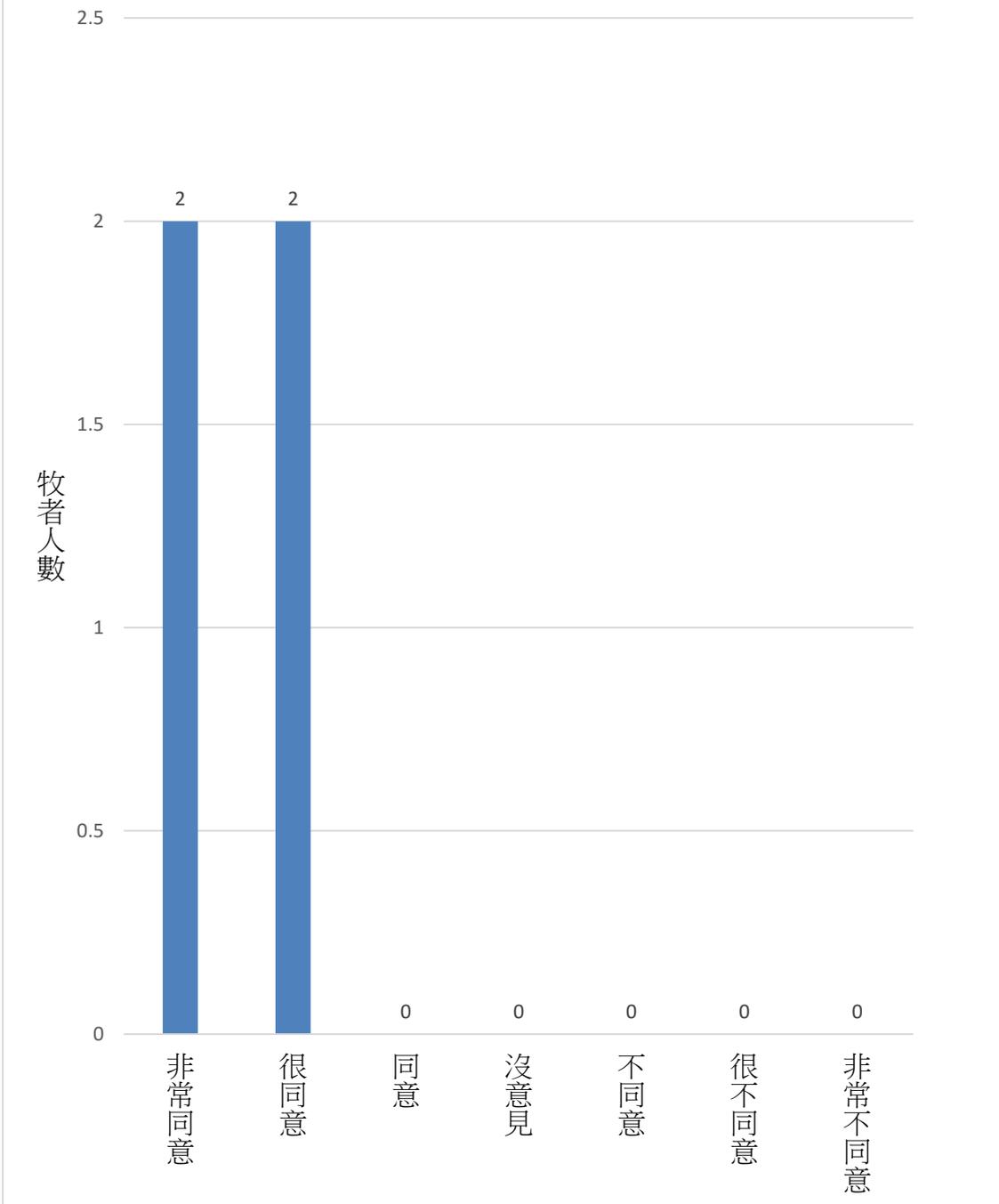
13.可提升信徒的靈命，使教會的奉獻成長。



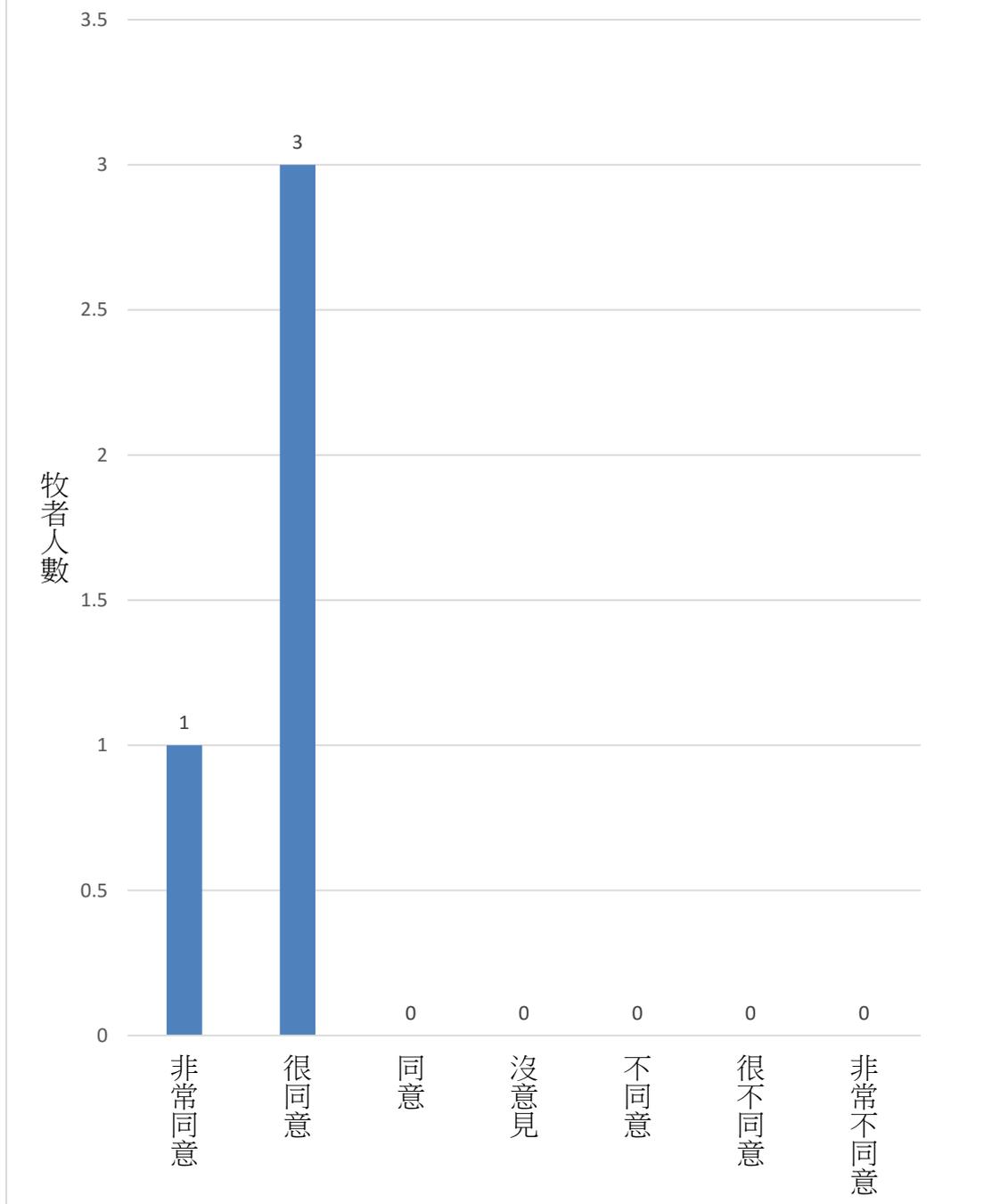
14.可提升信徒的靈命，使參加禱告會人數成長。



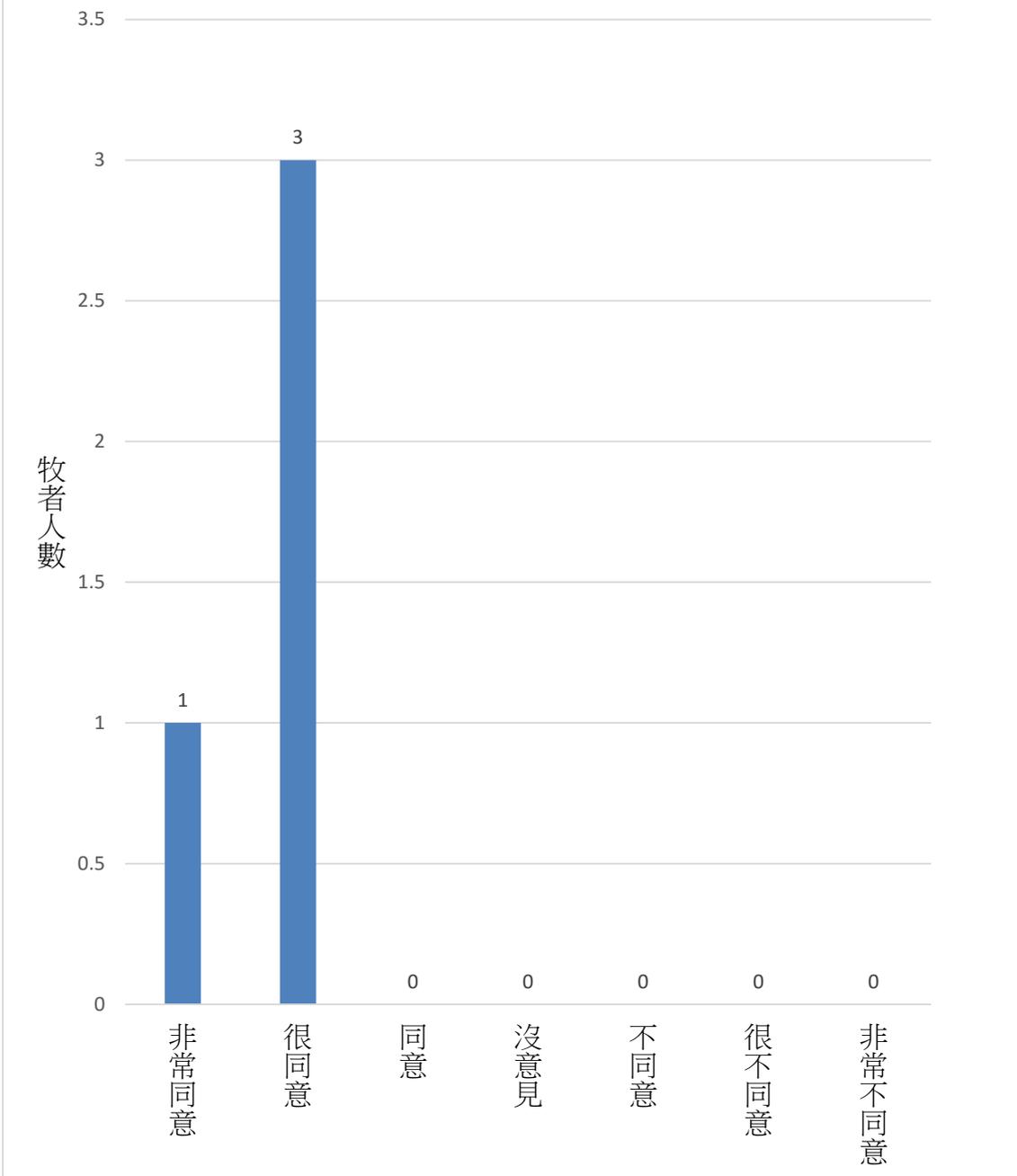
15.可提升信徒的靈命，使小組更蓬勃。



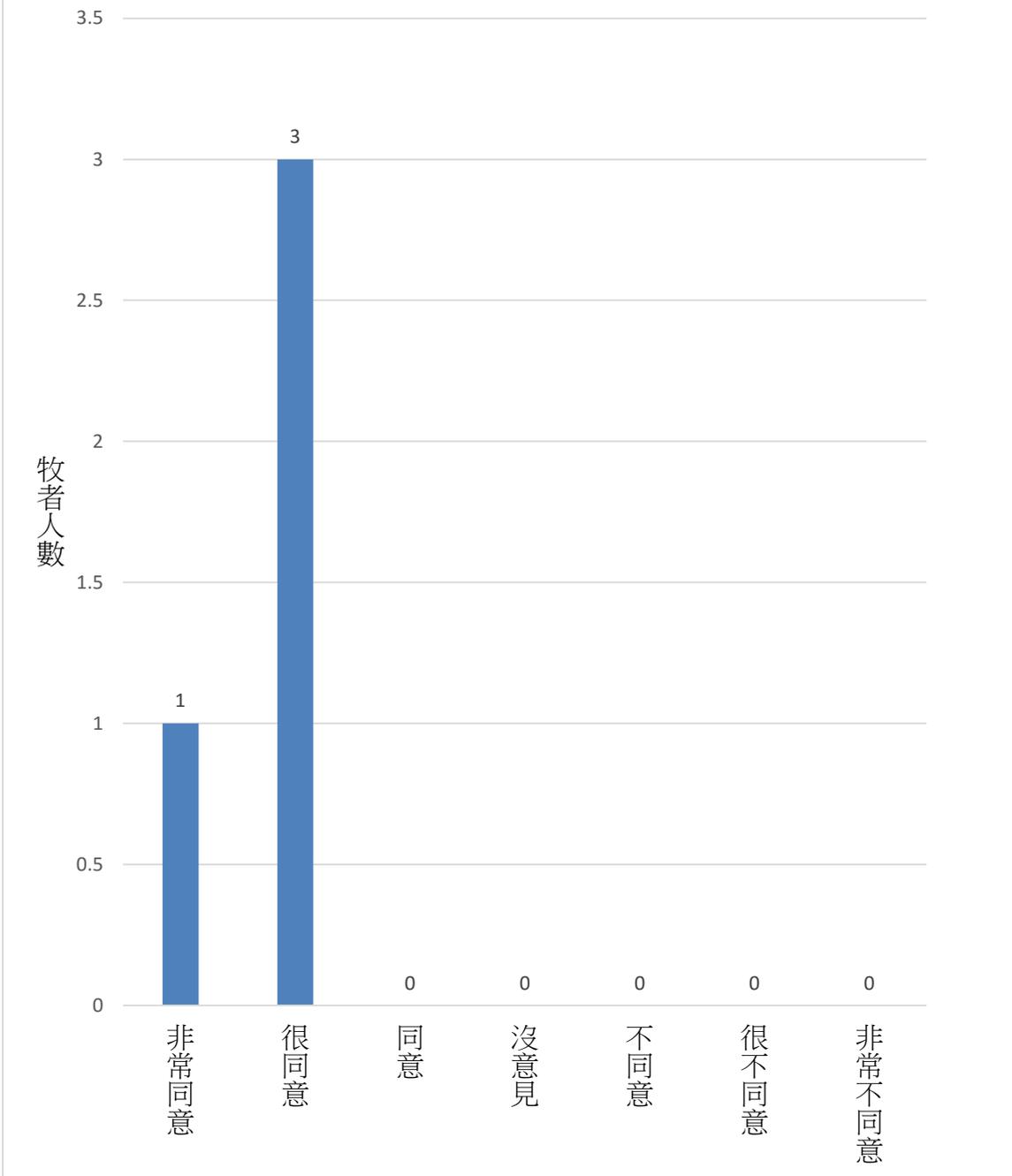
16.會提升信徒的靈命，讓信徒們勇於承擔各項服事。



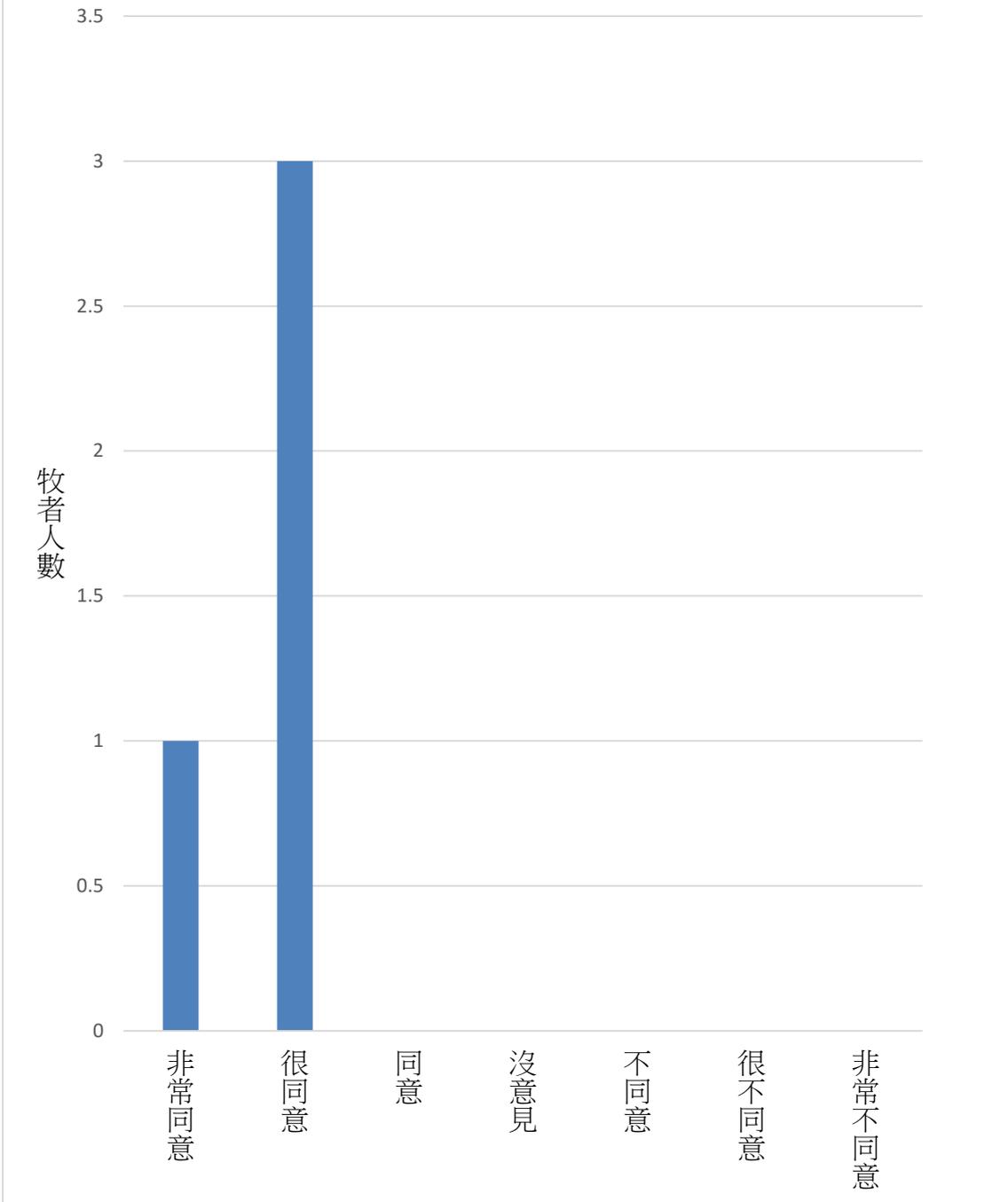
17.可提升信徒的靈命，
使信徒們在教會內外作光作鹽。



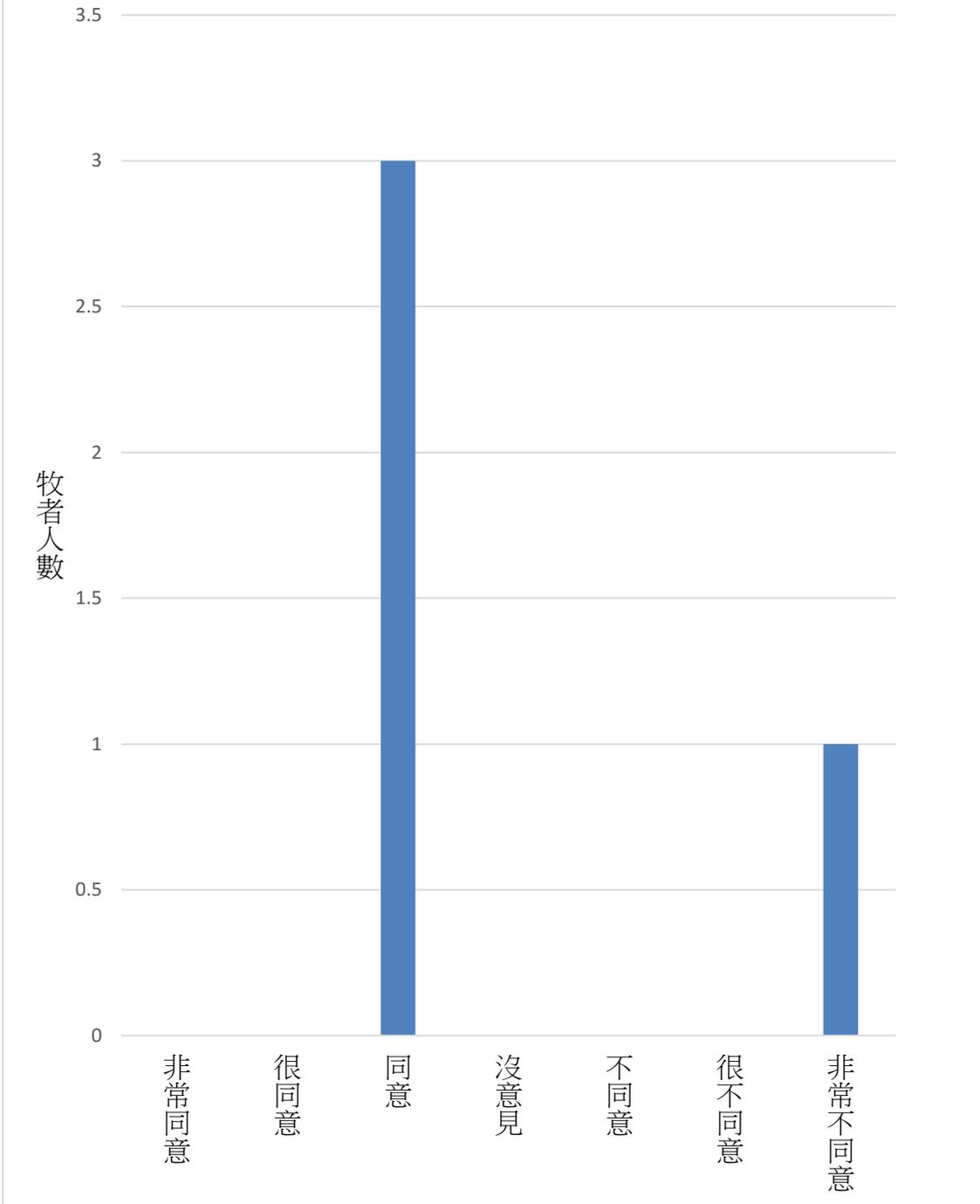
18.可提升信徒的靈命，
讓信徒們勇於承認其基督徒身份。



19.可提升信徒的靈命，使信徒們更願意遵行大使命。



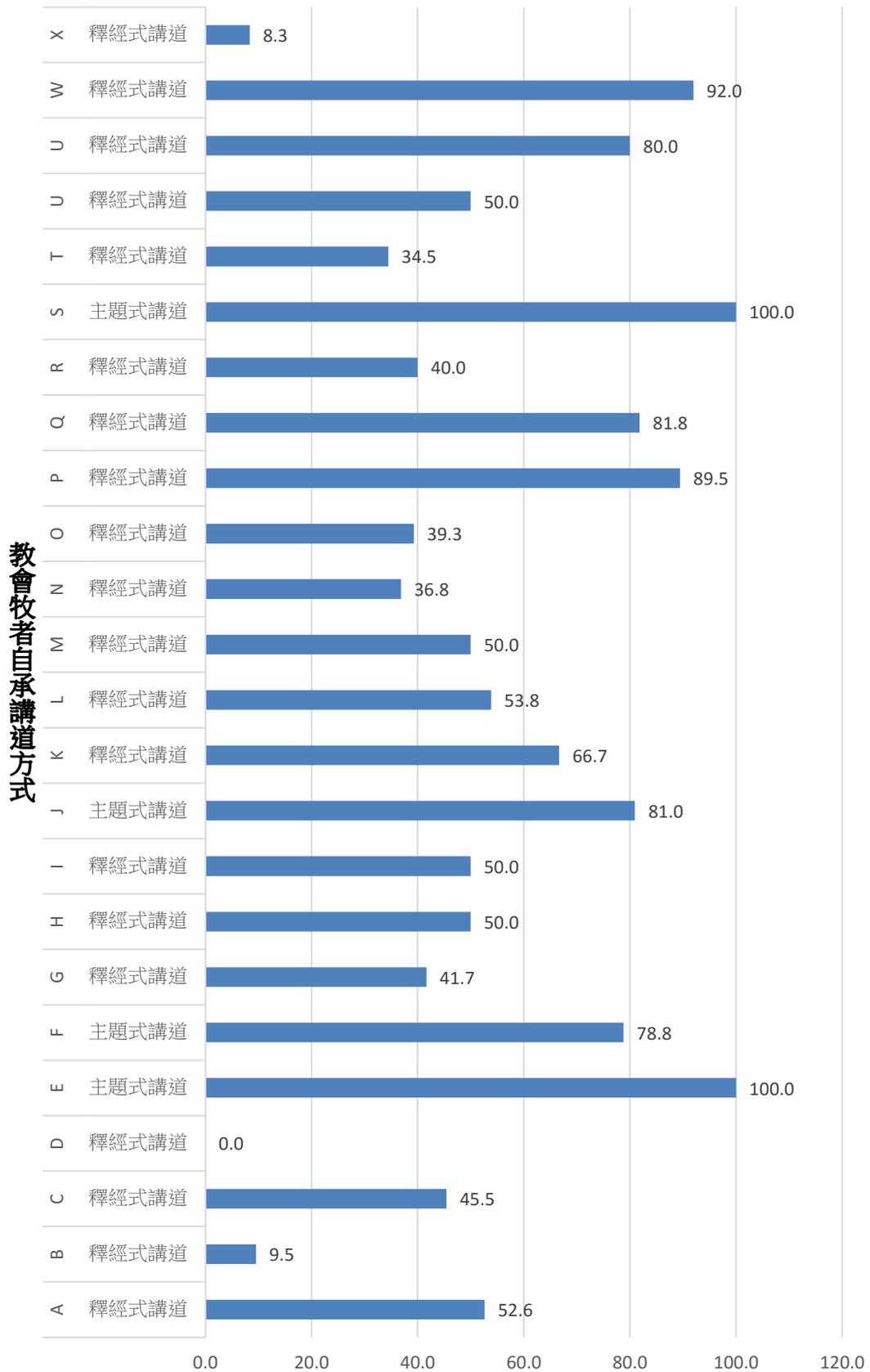
20.會提升信徒的靈命，使全教會在各方面增長。



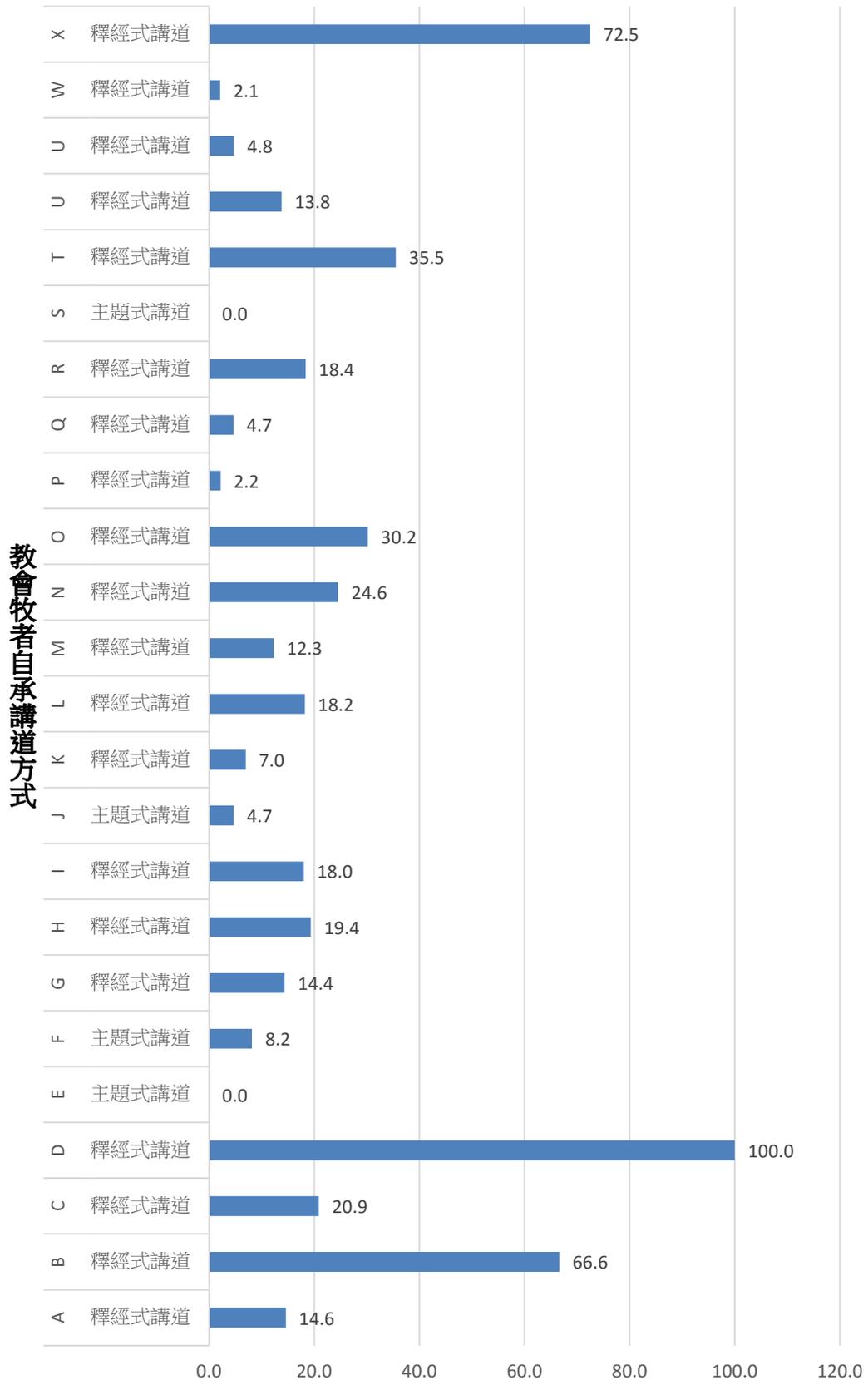
五、 牧者自認採用之講道方式與信徒認知之差異(表 3-3-3-1)

代號	牧者自認	信徒認知主題式講道人數	信徒認知釋經式講道人數	信徒認知主題式講道百分比	信徒認知釋經式講道百分比
福德 U	釋經式講道	16	8	50.0	13.8
岡信 I	釋經式講道	11	11	50.0	18.0
右昌 F	主題式講道	26	7	78.8	8.2
新營 S	主題式講道	6	0	100.0	0.0
苓雅 O	釋經式講道	11	17	39.3	30.2
復活 R	釋經式講道	6	9	40.0	18.4
台中 C	釋經式講道	10	12	45.5	20.9
青島 N	釋經式講道	7	12	36.8	24.6
台消 D	釋經式講道	0	18	0.0	100.0
懷恩 X	釋經式講道	2	22	8.3	72.5
路德 T	釋經式講道	10	19	34.5	35.5
台美 E	主題式講道	6	0	100.0	0.0
好鄰 G	釋經式講道	5	7	41.7	14.4
中壢 A	釋經式講道	10	9	52.6	14.6
仁德 B	釋經式講道	2	19	9.5	66.6
真光 Q	釋經式講道	18	4	81.8	4.7
鳳山 W	釋經式講道	23	2	92.0	2.1
恩光 P	釋經式講道	17	2	89.5	2.2
岡活 J	主題式講道	17	4	81.0	4.7
福氣 U	釋經式講道	16	4	80.0	4.8
林口 K	釋經式講道	10	5	66.7	7.0
花蓮 M	釋經式講道	7	7	50.0	12.3
果峰 L	釋經式講道	14	12	53.8	18.2
岡長 H	釋經式講道	12	12	50.0	19.4

信徒認知主題式 講道百分比



信徒認知釋經式 講道百分比



第四節 資料分析

一、 主題式講道下各種條件下與靈命健全之關係分析

- (一)、 年齡與靈命健全關係中，筆者發現各個年齡階層的靈命健全指標皆在 97% 以上，因此此種講道方式適合各年齡階層。
- (二)、 職業別與靈命健全關係中，已退休人士及靈命健全指標較佳，也許是有比較多的時間專注在信仰上；然而學生族群的靈命健全指標還有需多努力的空間，也許是學生花太多的時間在“好玩的事物上”，抑或者是許多學生族群的敬拜團，當敬拜讚美的時間結束後即離開主堂，沒有花時間在接下來牧者的講道上。
- (三)、 性別與靈命健全關係中，不出意外的結果，女性的靈命健全指標優於男性，耶穌在地上的事工，若是少了姊妹的後勤支援，筆者認為門徒的傳道生涯中也許要撥出一些時間來張羅這些後勤支援的事。
- (四)、 聖工別與靈命健全之關係，無擔任聖工的信徒其靈命相對遠高於有擔任聖工的信徒，關於這一點，牧者必須意識到，要擔任聖工的信徒，其靈命必須通過簡單的檢核，例如：是否遵守什一奉獻、主日禮拜是否時常遲到或出席率過低、禱告會或小組聚會能否正常參加等。
- (五)、 學歷與靈命健全之關係中，大學與研究所以上的與只有國小學歷的信徒，其靈命健全指標相差無幾，也許有很多原因造成這種結果，但是筆者認為靈命健全與學歷無甚關聯，而是對信仰是否認真。

二、 釋經式講道下各種條件下與靈命健全之關係分析

- (一)、 年齡與靈命健全之關係，從 31-35 歲至 56-60 歲的青壯年，其靈命健全指標比起其他年齡層似乎好一點。但是與“主題式講道--年齡與靈命健全之關係”相比較，其差距委實又太大，可能的原因是，這 4 位牧者願意以主題式講道，足以證明(根據他們各別教會問卷，信徒的靈命健康大多是 ≥ 6 ，

私下也了解他們的牧會狀況，大體相對來說是很好的，筆者認為他們是以聖經為本的主題式講道。)

- (二)、 “釋經式講道--職業別中的學生與靈命健全關係” ，與 “主題式講道--職業別中的學生與靈命健全關係” 相比較，前者的靈命健全指標為 5，而後者為 9.6，幾乎是前者的二倍，這說明以主題式講道的牧者，他的講章很有可能是以聖經為本的主題式講章，再者，這也可能說明，以主題式講道的牧者要求敬拜團的成員，在讚美敬拜這個段落完成後，所有的成員都要留下聽道；而學生族群最有可能在禮拜中擔任敬拜團的角色，反過來說，以釋經講道的牧者，也許沒有要求敬拜團的成員留下來聽道，而是任由他們結束後即離開大堂，不聽牧者的講道。
- (三)、 性別與靈命健全關係中，其結果與 “主題式講道—性別與靈命健全關係” 完全符合女性優於男性。
- (四)、 聖工別與靈命健全之關係，這兩種講道的方式，其小組長與執事的人數比例皆佔為二高，而且其小組長靈命健全指標皆為 26，且執事的靈命健全指標一為 26，另一為 25，二者接近相同，這說明能夠擔任小組長或執事的信徒，這二種講道的方式對他們來說是無分軒輊。
- (五)、 學歷與靈命健全之關係中，“主題式講道—學歷與靈命健全關係” 中，研究所以以上及大學和國小學歷分別為 25,24,24，略優於 “釋經式講道—學歷與靈命健全關係” 中，研究所以以上及大學和國小學歷，其數據分別為 20,23,20，這顯示，此二種講道的方式，對這樣學歷的信徒，其影響是無甚差別；這也可能顯示，高學歷不代表靈命也高；學歷低的也不代表靈命就差，這結果可從(表 3-3-1-1-5)及(表 3-3-1-2-5)看出。
- (六)、 在本段落中，比較這二種的講道方式，似乎 “主題式講道” 在各種條件下與靈命健全關係中優於 “釋經式講道” 在各種條件下與靈命健全關係；在受測的 24 個教會中，只有 4 個教會的牧者自承是以主題式講道，筆者認為，以母體來說，這 4 個教會的代表性還不能多到遽下結論說，主題式講

道優於釋經式講道，筆者建議，牧者對者二種講道方式都要熟悉，可以在預備主日講章時，隨著聖靈感動，使用其中一種的講道方式。

三、 牧者講道的方式

- (一)、 信徒對牧者的講道方式，與牧者自認的講道方式有很大的差距，從「信徒認知主題式講道百分比」及「信徒認知釋經式講道百分比」這兩張圖顯示出，雖然牧者自認以釋經式講道，但是信徒多認為牧者是以主題式講道，這意味著牧者的講道側重主題式講道，而不自知。
- (二)、 (表 3-3-3-1)中，有幾個教會例如新營 S 教會及台美 E 教會他們的牧者皆自承是以主題式講道，而且受測信徒也 100%同意他們的牧者是以主題式講道；這二位牧者無論在公開場合或私下交通，都說他們喜歡在主日講台上以主題式講道來分享神的話，所以有如此結果是意料中的是。另外台消 D 教會牧者自承以釋經式講道，而且受測信徒也 100%同意他們的牧者是以釋經式講道，據筆者私下了解，該教會牧者是聖光陳吉松院長的高徒，受陳院長的釋經式講道觀念極深，因此該教會的信徒對牧者講到方式自是熟悉。其他如真光 Q、鳳山 W、恩光 P、岡活 J、福氣 U 等教會，這些牧者雖然自承是以釋經式講道，但是受測信徒有高達 80%以上認為他們的牧者是以主題式講道；筆者推測，這幾位牧者平常主日講道，即多以主題式講道，而卻以為，他們是以釋經式講道而不自知，也有可能是這幾位牧者不太熟悉釋經式講道的方法，自然而然就以主題方式來講道。

第四章 研究分析與發現

第一節 採用釋經式講道的原因

根據牧者問卷所得到的數據，20 個題目，牧者的回答幾乎都是正面，而且“非常同意”及“很同意”佔七成強；這表示牧者內心認為“釋經式講道”對牧會有正面的影響，惟這不表示“主題式講道”對牧會沒有幫助或是有負面的影響，相反地，只要是以聖經為本的講道，都可以正面影響信徒。

更進一步地剖析每一個題目

1. 我清楚要如何找出釋經式講道之經文及相關背景資料或原文解釋。

有高達 95%的牧者非常同意及很同意本題；這顯示牧者的書櫃有足量的注釋書，更可能的是牧者願意花時間來研讀聖經及相關聖經注釋書。

2. 釋經式講道雖然要長時間準備，但是對信徒有幫助，還是值得的

本題有高達 95%的牧者非常同意及很同意；牧者知道以釋經式講道要花費許多時間，但是若能對信徒有實質幫助，還是願意如此做，這是值得鼓勵與支持。

3. 我認為以釋經式講道的方式講道，信徒才能得到餵養。

牧者真是能體會到耶穌在約翰福音的結尾三次對彼得說，你餵養我的羊，筆者認為在教會中，牧者最大的任務就是要讓信徒得到神話語的餵養（約十 9）

4. 我認為釋經式講道的方式講道，信徒能聽懂。

牧者不認為釋經式講道會有艱深的神學理論，以至於信徒會消化不良；反而牧者的釋經式講道可以深入淺出地將神的話清楚又簡白的讓信徒聽懂。

5. 我覺得釋經式講道的方式講道，和我的個人風格相合。

講道風格，顯示出牧者對講道的態度，以釋經式講道，顯示出牧者的嚴謹，然而嚴謹不代表嚴肅或不輕鬆，從問卷中第 4 題可看出牧者的表達能力實屬上乘。筆者有幸和周聯華牧師一起同工，比起其他牧者有更多的機會來

聆聽周牧師的講台證道與上課，他老人家能將一些難懂的材料，以淺白的方式，娓娓道出讓聽眾明白。

6. 我受過釋經式講道的訓練。

絕大部分的牧者在神學院受裝備期間，都有受到一定程度的釋經式講道訓練，然而一旦離開學校進入服事場域，即使時常以釋經式講道，但是難保不會因循怠惰、囫圇吞棗，以至於早已偏離了釋經式講道的軌道而不自知。關於這一點，筆者從牧者自認採用之講道方式與信徒認知之差異(表 3-3-3-1)看出，在 20 個教會牧者自認以釋經式講道中，只有一個教會 100% 認同，其他絕大多數的教會信徒，都已 50% 以上不認同牧者是以釋經式講道。筆者認為要解決這種困境，惟牧者應該多多花時間來參加釋經式講道的在職進修，如此牧者可檢查自己的釋經式講道，是否偏離軌道。

7. 釋經式講道，可讓信徒對神話語更明瞭。

前述第四個問題，信徒能“聽懂”以釋經式講道的方式講道，但是本題更進一步讓牧者知道釋經式講道，可讓信徒“更明瞭”神的話語，此種講道方式能讓信徒對神的話不單只是懂而已，而是可以讓信徒被神的話語刺入、剖開，連心中的思念和主意都能辨明。

8. 我對釋經式講道講章準備駕輕就熟。

有 90% 的牧者對釋經式講道可以輕鬆以對，這證明他們對經文的背景、上下文、體裁等相關資料的蒐集有一定的能力，當然，長時間的釋經式講道的操練，更讓牧者們的屬靈(Spirituality)更臻至成熟。

9. 釋經式講道使信徒更明白神的旨意。

孩童只要按時吃飯就會順理成章地成長，並不需要特別吃營養補品，一個健康的教會，信徒也會自然成長，也可以說，信徒靈命健康，這個屬靈大家庭也會健康，其關鍵點在於信徒是否遵行神的話語，若是信徒都願意實踐聖經的教訓，不單是整個教會被翻轉，甚至教會周邊的社區也會被翻轉，因此，神透過牧者的釋經式講道來啟示祂自己，讓信徒更能明白祂的旨意。

10. 對我的牧養有幫助。

“牧養”一詞應該包括身、心、靈的關懷，這是一個既複雜又嚴肅的問題，牧者在教會的工作雖無法包山包海，但是只要把神真理的道，按著正意分解，按時分給信徒，那麼信徒很多的問題就沒有機會產生。

11. 可吸引更多的人來信耶穌。

只有 57%的牧者認為，釋經式講道對吸引人來信耶穌的效應沒有其他來的大；筆者認為，這是因為 20 多年來教會舉行佈道會興趣缺缺，以致於牧者缺乏類似的經驗，以筆者的記憶，當年名佈道家葛理翰牧師世界各地的巡迴佈道，以“道路、真理、生命”為題於 1975 年在台北體育館舉行的佈道會雖然是下雨天，但參加的人仍非常踴躍，擠滿整個體育館，是一次收穫頗多的佈道會。

12. 可提升信徒的靈命。

有 86%的牧者認同以釋經式講道能讓信徒的靈命提升。筆者認為將神的話語解明，是靈命提升關鍵的所在。而牧者的釋經式講道居於最重要的地位。

13. 可提升信徒的靈命，使教會的奉獻成長。

信徒靈命的提升，是因為信徒本身願意遵守聖經的教導，而金錢的奉獻也是教導之一(…使我家有糧…。瑪三 10)。

14. 可提升信徒的靈命，使參加禱告會人數成長。

教會是否興盛有許多指標可供參考，其中禱告會人數的多寡可以看出端倪，當信徒靈命提升後，很自然地就會以參加禱告會為樂，享受與神交通的喜樂；故此還是有 76%牧者認為這兩件事有很大的依存性。

15. 可提升信徒的靈命，使小組更蓬勃。

在忙碌的社會中，信徒也是其中的一份子，筆者認為，工作了一天，還能顧及到肢體間的交通及互相關懷，實屬難能可貴，若沒有堅強的屬靈餵養，這些小組活動也許難成其事。

16. 會提升信徒的靈命，讓信徒們勇於承擔各項服事。

前文提到牧師的牧養工作無法包山包海，他需要成全聖徒，使他們各盡其職，一起來建造基督的身體。可是這些人有可能因為一些原因而不能出來服事，因而有可能阻斷教會的一些事工推展，但是根據(圖 3-3-e-16)有 86% 牧者持正面看法。

17. 可提升信徒的靈命，使信徒們在教會內外作光作鹽。

信徒靈命因著牧者的釋經式講道而提升，這不單可翻轉信徒，信徒在他的生活、人際關係、工作、金錢觀、基本言行、見證等各方面都在影響這個世界，根據“在釋經式講道下各種條件下與靈命健全之關係”從(表 3-3-1-2-1)至(表 3-3-1-2-5)，的結果顯示，雖然在各種條件下有高低程度的差別，但是從整體來看，信徒的靈命在牧者的釋經式講道下是會被提升的。只要信徒的靈命是健康的，信徒們自然就會成為這個社會的光與鹽。

18. 可提升信徒的靈命，讓信徒們勇於承認其基督徒身份。

在信徒靈命健康檢查問卷(表 3-1-6)的第一題“別人知道我是基督徒嗎？”檢視所有的問卷只有極少數表示是“否”的！這表示無論牧者是以「主題式講道」或是以「釋經式講道」，都可以使信徒毫不隱瞞自己基督徒的身分。從圖 3-3-3-18 顯示牧者的講道的確對信徒產生影響。

19. 可提升信徒的靈命，使信徒們更願意遵行大使命。

當信徒勇於承認其基督徒的身分時，而且也樂意遵守神的命令，馬太福音廿八章的大使命，不必牧師主動的邀請，信徒就會主動參與教會各項的傳福音的工作。

20. 會提升信徒的靈命，使全教會在各方面增長。

在這個選項中，從圖 3-3-3-20 顯示，有 90%牧者認為，透過釋經式講道可使包括了上述問題中，沒有提到不論是信徒個人的成長，或是教會各項事工的發展，都能增長。

從牧者的問卷結果(從圖 3-3-3-2 至圖 3-3-3-20)，有極少數的受測者認為，以釋經式講道的 20 個選項都採取負面的方式表達。筆者私下了解，該牧者可能剛畢業不到三年，還在適應釋經式講道，目前還看不出任何的成效，所以對此種講道法抱持著觀望的態度，以至於表達出較負面的想法。

在讀道碩時，筆者的講道學老師說，他的很多同學都採用釋經式講道，教會都很興盛，所以他一再地叮嚀囑咐我們，以後牧會講道一定要如此。綜合牧長這些具體的牧會經驗，可發現釋經式講道是他們的首選。

第二節 如何預備釋經式講道

一、選擇經文

(一)、經文的思想「段落」單元

通常講員會逐章逐節查考聖經中的一卷書，並且多次詳讀，然後將要講解的各部分分段。因此他要尋找聖經作者的概念，就應該按自然的分段選擇經節，並需完整的而不是勉強地分段。段落是表達並發展一個單獨思想的骨架，它通常只包含一個主題，再加上相關聯的一系列事件。總而言之，段落是由一個包含主旨、議題及支持議題的論點所構成的。

(二)、講章長度

選擇講什麼的第二個因素，與時間有關。講員必須在限定的時間內傳講信息。釋經講道者必須裁剪講章，以便配合時間，且必須有所選擇。很少講員會告訴他的聽眾，他從經文中發現的「所有」東西。所以，對於講章的內容必須有所取捨。透過經驗，講員學習如何處理經文，他會知道何時必須概括地看待一段經節，而不是詳細地分析它。

二、研究經文

(一)、閱讀、探究經文

釋經講道的準備，應當是有系統地歸納的預備方式。首先，應先讀整卷書，瞭解全書的概念、大綱、主旨及目的，以全面掌握本書的內容，並進一步地熟悉整卷書，如此才能把經文的信息融入整卷書的內容中，並正確地表露出來。其次是詳讀該段經文，可透過研讀不同版本（譯本）來幫助我們瞭解，並仔細觀察經文，以作為講道的根據。耶穌曾說：「你們查考聖經。」（約五 39）按「查經」一字乃有「尋找、調查、考察、觀察」之意。觀察經文是研讀的第一步，不要讀得太快，要用時間思考，並要詳細研讀整段經文，及對該段經文作全盤的研究（overview），包括各段給擬定的標題、導論問題、歷史背景、作者是誰、說話的是誰、讀者對象是誰、寫作日期、說話的場合和環境、該段經文的主題為何、作者為何如此說，以及所要表達的目的是什麼、結果如何等。所以要先觀察，然後才開始參考其他的註釋書。

聖經是神所默示，且用人所能瞭解的話語記載的經典，所以解釋經文的第一個原則是：必須先照字面的涵義去瞭解聖經，細讀經文，並將經文中主要的、次要的分辨清楚，不可本末倒置，或有所偏廢。如有不明白的文詞，則可參考各種不同的聖經譯本。

（二）、釋經

釋經的工作包括確定經文的中心或焦點；確定其蘊涵的神學、歷史、文化、神學方面的上下文，以及它應用的方向等。這一切要作得精簡而有計畫。此外，由於講道不只反映出釋經的成果，也要評定它的正確性，及能闡述出該段經文的焦點。因此只有釋經技巧和說話的藝術仍嫌不足，還必須增添釋經學的知識和實踐法則。

三、決定經文主題

真正的釋經講道，要先明白經文的意思，再來決定主題。有效的講道需要單一的「主題」，一篇有效的演講集中於「特定的事務」、及「中心概念」，釋經講道是聖經概念的溝通，釋經講道者的目的，是為了把神話語中

某一特定單元的信息帶給他的聽眾，概念是在經文文脈中，藉歷史、文法及文學研究所衍生和傳達的。

有關單一概念之重要性，每篇講章應是一個單獨而顯著之概念的闡明、解釋和應用，並由一處或數處經文所帶出來的其他概念所支持。欲把道講得有果效，就必須集中聖經概念，成為涵括的統一體。也就是每篇講道都以其中心主題為焦點，講道中的每一事物，都是引導、發展、跟隨此單一或統合之主題。

四、確定信息主題

由釋經到傳講之路，釋經者需找出經文主題，並把經文的教訓轉達給現代的會眾，也就是使「聽眾」與聖經作者所表達的意義，達成聯繫，亦即闡述這主題對現代會眾的意義何在，不然就不能供應教會的需要。

如何使信息深入神子民的心中呢？就是信息之核心，無論何時都要能應用於任何人身上，如此才有永恆的價值。也就是經文所有的重點、應用、呼籲以及盼望、警戒、審判等都具有現代的意義。講道者要將古代經文的意義與教訓，先轉變成經文永恆不變的神學教訓，再發展成現代而個別性的傳講教訓。

五、認定信息目標

釋經講道不是要解釋經文的細節，它乃要達成一個目標，即根據經文的教訓，能使人信服。所以講道中的解經是為了達到講員所定的「目的」。

一篇講章無論多麼輝煌或合乎聖經，若是沒有特定的目標，就不值得傳講。講員無適當的概念，就不知道為何要講此篇信息，因為概念敘述真理，而目標卻是表明真理所當成就的，亦即講員希望透過這篇講章，在聽眾心中激起迴響。全部的聖經以及書中之經段，都是為了使讀者的思想和行為能有改變。因此，一篇釋經講道的目標，是與聖經中的目標並行的。講道者必須找出，為何這一段特定的經文要包含在聖經裡，並要把它放在思想中，然後讓神藉著這篇講章對聽眾說話。

六、構築信息大綱

講員既已從聖經資料和聽眾的需要中引伸出某個概念，也有了講章目標後，就必須畫出一張藍圖，亦即「信息大綱」。大綱如同建築物之骨架，為講員提示了講章概念間之關係，從大綱中可得知哪些概念是最主要的、次要的和對等的。同時它也如地圖，帶領聽眾經過經文邏輯的流程，再到達教義的目的地。所以大綱的結構應能使講章層次分明，並使進展的方向清晰。

大綱應具四個目的，首先，幫助講員認清此篇講章各部分之間的關係，看清楚論點的次序。接著，講員要把講章當作整體來看，並加強它的一致性，而寫大綱的過程中，可幫助講員注意到邏輯及結構的問題。再來，講員可以從大綱中，看出需補充之資料或加強重點。最後，大綱也能使概念的次序具體化，使聽者能在有條不紊中，獲得訊息。因為有次序的信息容易被吸收及記憶。

藉著大綱的擴展，講章的內容便更加清楚了。一個未曾讀過該段經文的人，亦可由此大綱中獲知講員對講章所要表達的概念。

七、發展信息內容

在決定經文，有瞭解經文的基本材料後，再找出主題，確定講道目標，並撰寫大綱等基本工作後，講員下一步就要把研究的資料編寫成講章，把聖經的信息傳達給聽眾，並與會眾之思想聯結在一起，也就是要讓聖經作者生活的世界、講道者的世界和聽眾的世界，連貫在一起，因此講員必須瞭解會眾的思想模式，並且滿足聽眾的需要。

為了要讓聽眾明白講員所傳講的信息，因此必須注意幾個步驟，①陳述—要把信息的根基講明。②解釋—要把信息的意義解釋清楚。③證實—要證實信息，使聽眾信得過。④應用—要應用信息，使與聽眾的生活發生關係。

八、引言、例證、結論

撰寫引言及結論，是講道牧者的最後步驟，只有在信息都準備好了，才能知道如何作介紹及結論。引言和結論在一篇講章中的重要性，不能與長度

成正比。一個講員如在引言中不能吸引聽眾的興趣，就可能失去會眾對整個信息的注意力。如果講章主體無好的例證來講解清楚，則此篇信息不會長留在會眾心中。如果講員忽視了結語，也就是他的總結、勸告，則信息的目的亦不能達到。

九、擬定題目，撰寫文稿

講章的題目應能反映信息主要的講論內容，為了正確描述信息的主題，必須找出信息的中心，將內容濃縮在一句話裡。題目是講道前給聽眾的預告及指示，以引起其興趣；雖然只有簡單的幾個字，卻能揭露全篇講道的意義。

講道者慎選信息的題目，題目應具簡短、準確及生動性。選用聖經經句及內容作題目，是擬定题目的好方法。題目若從經文中抽出，而非自己加上，就更能把握神話語對人所具備的權威性。這權威不是我們所有，而是得自經文。

為講章加上引言與結論、擬定題目之後，最後的工作即是撰寫信息。寫作是有益的操練，因要把正確的語言與直接傳講結合起來。①它使講員有深入的思想，進而傳講出正確清楚的概念。②寫作避免講道者落入陳腔濫調，它激勵我們用新方法來表達舊真理。而事先書寫文稿能使講員選擇適切的詞句、注意修辭運用，並使用簡潔子句，使之明朗、有力、易記。緊湊有力的講道方式，使會眾更容易接受。所以擬妥講章是明智之舉，且亦可作日後參考之用。

釋經講道對今日教會的需要今天教會最可憐的光景莫過於缺乏能力。教會在其所處的國家社會中的影響力不大，教會外的大眾對教會也毫不在意，更遑論教會中還有醜聞呢！其問題在於講台沒有能力。若要完全根治這種無能，必須要釋經者能傳講有權柄的信息—根據經文的單一意義，貫通解經神學，又肯花時間等候神，直到傳信息的「領受從上頭來的能力」(路廿四 49)。惟有如此，教會才能再次看見「這福音本是神的大能」(羅一 16)。目前教會光景軟弱

實不足奇，因為教會所吃的為“劣等食品”，充斥著各種人工防腐劑和添加物。結果導致教會健康受損，乃是神學和聖經養料的缺乏所致。普世性的屬靈饑荒，實在是由於缺乏真正神話語的供應（摩八 11），這種景況，幾乎瀰漫了每個教會。

現代教會失去了以聖經作為基礎，是講道衰退的最主要原因。而講道的衰微是教會軟弱及世俗化的最大因素。假如教會要重新恢復屬靈的康健，講道必須要回歸以聖經作為基礎。所以今日教會的危機，是主的羊群缺少食物的供應而飢餓，信徒生命膚淺，屬靈生命低落，很少人真正能在基督裏長成，因為他們沒有神的話語來幫助成長，而此情形在今日的本地教會更甚。

教會的衰弱時期就是講道最衰弱的時期嗎？教會歷史上的大復興都是由講壇的復興而起。近年來美國教會中發展極快之馬鞍山峰教會的華理克牧師

（Rick Warren），在其暢銷書《直奔標竿》中指出：「改變人生命的講道是透過『應用』神真理的話語。逐節（卷）解經和以經解經（主題），兩者都是教會健康增長的必要方法。逐卷釋經講道是教導最好的方法，主題釋經則是佈道最有果效的方法。最深刻的講道，是那種能使人的生命天天改變的講道。」¹¹⁰

今日教會的許多傳道人，敬虔地傳達聖經真理，建造信徒的靈命。但另一方面，我們也不得不承認一個事實，就是許多傳道人的講壇無法傳講適當的信息幫助聽眾，原因是缺少以聖經為基礎，深入研究神話語的釋經式講道。也就是未將聖經客觀的真理，適當地、全面地、系統地和深入地教導會眾，及應用於現代信徒生活的需要上。

過去近兩百年的華人教會歷史中，華人自著的優良解經書不多，亦缺乏良好的神學、倫理學等著作。在實際教牧學方面，亦缺少有關「如何從事釋經式講道」的書籍。

¹¹⁰ 華理克(Rick Warren)，《直奔標竿》(台北：道聲，1997)，312。

1976年八月假香港舉行之第一屆世界華人福音會議宣言中，在論到**神學研究與寫作**曾提及，「神學研究與寫作—教會對聖經知識領受的程度，常能反映出教會成長的光景。中國教會已有近兩百年歷史，一般說來，對神話語的認識仍嫌不夠深入。直到如今，基督教的著作，特別在研究性的論述和參考性的工具書方面，絕大部分仍是來自西方。由此顯出，中國教會始終未能如西方國家以自己的文化，來發揚光大神的話語。」¹¹¹

周聯華牧師在他的《講道法》中指出，今日教會中缺少釋經式講道的原因是：「釋經式講章是三種講章形式中（題目式、經文式與釋經式）最難的一種，它需要更多的時間準備和傳道人的真材實學。這一種方法，是古時偉大的傳道人所熟用的，如『金口』屈梭多模就是擅長釋經式的傳道。可惜到了近代，釋經式的講章漸為人所遺忘。釋經式講章之所以被人淡忘，一方面是傳道人認為今天的信徒對聖經不熟，而釋經式講章需用較長的章節，因此容易使聽眾進入五里霧之感；另一方面，我們不能否認那是傳道人的懶惰。因為釋經式的講章，是吃力不討好的「真功夫」，花了很多時間，可能收不到預期的效果。傳講者不但要確實地瞭解經文的真理，還要講得生動，稍一枯燥，可能就無法引起會眾的注意。因之，這種徒勞無功的講章便逐漸減少，不為傳道人所採用了。」¹¹²

可見今日教會，只有不多的牧者，使用釋經式講道方法的事實，或許這是對神話語之認識未能深入，以致沒有份量地解釋神的話，而且也因教會受到寓意式講道法、經驗情感式講道法、主觀的神秘感覺的講道法的嚴重影響。這些方式摒棄了聖經原作者的歷史處境和涵義，忽略了聖經作者的原義，也摒棄了聖靈作者所要表達的真正意思。

¹¹¹ 世界華人福音運動，《華福宣言》（香港：華福，1976）
http://www.cccowe.org/content.php?id=about_cccove_movement_brief（登入於2016年3月20日）

¹¹² 周聯華，《新編講道法》，408。

新加坡神學院李振群博士在一九九八年五月〈教牧分享〉中所寫之〈敬拜的五大陷阱〉一文中也指出，華人教會崇拜，對講道不重視深度的釋經，「許多人都會認為，誰能在講壇上講得眉飛色舞、顛倒眾生，使會眾如癡如醉的，誰就是神重用的僕人了！因此在邀約講員時，並不著重於其神學信仰如何，只要他能夠挑起會眾的情緒，令聽者動容就行了。相反，那些較有深度的解經，較為深刻的分析，往往被評為『學術性太濃』。結果能在六、七個故事之間巧妙地加上連接詞的便成了『好』講員。神聖的講壇上人的話語高漲，神的聲音也就只好讓步了。人意取代神的話語的弊病出在講台的安排上。結果是人意取代了神的聲音。」¹¹³

所以今日華人教會極需正確的講道方式—釋經式講道，如此可以糾正華人教會過去傳統重寓意，與過分靈意的解經與講道方式。若我們多利用正確的釋經講道方式，相信下一代的華人教會，必能更多蒙受神話語的祝福；教會亦因有正確地傳講、解釋聖經，可以正常地成長。深盼今日的傳道人，能夠徹底、有系統、客觀地瞭解聖經—神的話，並且積極地使用釋經式講道法，以傳遞神的真理。

如何推動釋經講道，近年來華人教會的傳道人，逐漸採用釋經講道來講道。在北美華人教會中，沈保羅牧師成立了「釋經講道研習會」(Institute of Preaching)，發行《講壇分享》月刊，並先後於一九九二至一九九九年多次舉辦「北美華人教牧同工釋經講道研習會」。研習會中邀請美國及中國著名釋經講道學者主講，參加之北美教牧同工每次均有三、四百人。

該機構並於一九九五年六月一連五日，首次在台灣與中華福音神學院合辦舉行「釋經講道研習會」，共有七百多位牧者及神學生參加。此次釋經講道研習會堪稱台灣教會空前大規模的講道學課程。在學習中，有些資深牧者以「茅塞頓開」來形容他們的學習感受。一位從神學院畢業了八年，在牧會與植堂均

¹¹³ 李振群，〈更美的主日崇拜〉，《教牧分享》5(1998)：1-2。
http://www.cccowe.org/content_pub.php?id=ps199805-1(登入於 2016 年 3 月 20 日)。

有成就的牧者，搖著頭說：「很慚愧，牧會這麼多年還要被教導如何讀聖經。」可見華人教會已知道釋經講道的重要性，並且正積極地訓練傳道人。

華神於 1996 年開設之首屆教牧博士班，亦以「釋經講道」為首堂課程。美國基督工人神學院也於 1996 年度開「釋經講道」課程，應用釋經原則於講章的準備和宣講上。聖光神學院於 1999 年 9/13-9/17 在澄清湖青年活動中心舉辦釋經講道研習會。主要講員由沈保羅牧師每天晚上主講「釋經講道必經之路」。2011 年 5/2-5/3 日在聖光神學院舉辦「以基督為中心的講道」釋經講道研習會，由更新傳道會創辦人李定武牧師主講，藉由實例分享及工作坊，幫助在場牧長學習如何擁有以基督為中心的講道、生活及事奉態度。2015 年 3/9-3/13 日在聖光神學院舉行「『你們給他們吃吧』--紀念沈保羅釋經講道」，聖光神學院預定將沈保羅牧師釋經講道研習會作為每年固定的講座，幫助台灣教會越來越看重並懂得善用釋經講道。以上各神學院及機構均為幫助教牧傳道人認識及學習，在教會中積極推展釋經講道。

若神學院能訓練一批優秀的傳道人，以針對今日華人教會的需要，就應當訓練他們能使用釋經式講道法，來傳講完備的真理。並且也只有教會中恢復真正的以聖經講道，才能使教會重得屬靈的能力，這是神對傳道人最高的呼召。所以我們應在神學院或訓練傳道人的機構中，大力推介釋經講道法，以及介紹有關釋經講道學的書籍、講員、好的講章及訓練機構，並在教會中推行，才能「竭力在神面前得蒙喜悅，作無愧的工人，按著正意分解真理的道」（提後二 15）。

華德凱瑟《解經神學探討》，他說：「因此我們下定論說，我們確實需要一方面聽取永生神對當代的呼聲，一方面進行上下文、文法、歷史、文化和句法的分析，二者並駕齊驅，並同時努力。願神拯救新一代的釋經講道者，並拯救祂的教會，使我們不再如鄉愿般地使用聖經。我們不能僅滿足於純學術的解

經，而要經過鑒別、細心的分析後，進一步帶領教會明白如何回應神的話語。如此，我們的任務才算圓滿達成。」¹¹⁴

第三節 釋經式講道對信徒質與量的關係

五旬節聖靈降臨，標誌著一個新時代的開始，教會的誕生。福音帶著聖靈的大能迅速傳開，當天就有三千人歸主。

耶路撒冷的教會發展很快，不久就傳到猶大全地，並且到耶路撒冷過五旬節而信的猶太人，把福音傳回流散在外的猶太人社區中。人群齊集，讓彼得有良好機會講述這件事的重大意義。他的講章一開始就引用聖靈澆灌的預言應驗，結尾時又再引用同一件事（二 33）。不過，在兩次引用之間，彼得進深一層探討這件事的關鍵性。他把聖靈的賜下，追溯至耶穌。這位神人被猶太人所棄，神卻叫祂從死復活，使徒都為此作見證。但是，祂的復活還必須從預言來看。彼得提出大衛說到從死亡中得拯救的一篇詩篇，他認為，這必然是指彌賽亞，因為決不可能指大衛自己。既然神叫耶穌從死復活，祂理當就是彌賽亞，所以祂如今賜下聖靈（路廿四 49；約二十 22）。因此，耶穌復活與聖靈澆灌兩者，同時證明祂是主，是彌賽亞。當下，聽眾問彼得當怎樣行，他就勸他們奉耶穌的名受洗，使罪得赦，並且領受所賜的聖靈，是神應許白白賜下的。不少人接受他的話，開始分享了新生命。

我們無法證明這就是彼得講章一字一句的實錄，無論如何，這樣短的篇幅不可能是全部講論的記錄。不過，當時所講的概略內容，由此可見，這篇講章十分切合五旬節的場合，這是無可否認的。我們不妨問，在這種場合裏，彼得除此之外還可以說什麼呢？值得注意的是，整篇信息是以闡釋舊約預言為中心。

¹¹⁴ 華德·凱瑟(Walter C. Kaiser, Jr.)，《解經神學探討》，溫儒彬譯(台北：華神，1985)，190-191。

下面是彼得在使徒行傳二章 14-38 的講道大綱：¹¹⁵

引論

- 一、徒二 16 這正是先知約珥所說(引用珥二 28-32)。
- 二、徒二 30 大衛…曉得神曾向他起誓，要從他的後裔中立一位坐在他的寶座上。

本論

- 一、耶穌的工作：「神藉著拿撒勒人耶穌在你們中間施行異能、奇事、神蹟，將他證明出來，這是你們自己知道的。」v22
- 二、耶穌的死與復活：「他既按著神的定旨先見被交與人，你們就藉著無法之人的手，把他釘在十字架上，殺了。」v23。
- 三、「神卻將死的痛苦解釋了，叫他復活，因為他原不能被死拘禁」詩十六 8-11
- 四、耶穌是主坐在神的右邊：「你們釘在十字架上的這位耶穌，神已經立他為主，為基督了。」v36。他既被神的右手高舉，又從父受了所應許的聖靈，就把你們所看見所聽見的，澆灌下來。(根據詩一一〇篇)。

結論

徒二 38 「你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗，叫你們的罪得赦」

根據周聯華牧師整理，筆者有理由相信，這樣的闡釋有可是一種傾向釋經式的講道法。

從使徒行傳第二章 41-47 的發展來看，當眾人聽到彼得的宣講，他們的心裏立刻有了反應，甚至是強烈反應，好像被針扎了一樣，他們說，我們當怎樣行？彼得立刻告訴他們奉主耶穌之名受洗即可使罪得到赦免。¹¹⁶當日就有 3000 人皈依，就這樣“量”就有了，這一群人都恆心遵守使徒的教訓，彼此交接、擘餅、祈禱，而且都不藏私，願意把自己的財產分享出來，這就是“質”的提升。

從牧者問卷第 14-20 題(相關可提升信徒的靈命……)，中顯示，有九成五以上的牧者，以他們牧會的經驗，多認為釋經式講道能提升基督徒的質與量。

第四節 釋經式講道對信徒靈命之影響

¹¹⁵ 周聯華，《新編講道法》(台北：文藝，2010)，303。

¹¹⁶ 初代教會對於罪得赦免的方法和我們現代人，以及初代教會各個教團相互之間的理解都有不同的見解。按照希伯來書的觀點(來九 14)，罪得赦免是因為耶穌釘十字架流血洗淨我們的罪。保羅在羅馬書的見解是因信稱義，人要因信耶穌而罪得赦免(羅五 1；加二 15、16 及下文)。使徒行傳的赦罪思想特色就是人只要靠耶穌的名受洗禮就可得赦免。

釋經式講章提醒信徒注重聖經，這是基督教傳揚的中心，聖經就是神的道，祂的道能做我們腳前的燈，路上的光。牧者的講台，以釋經式講章供應信徒，這能使會眾更了解神的道，他們就願多讀聖經，接近神。

教會是獲得屬靈知識的重要場所。講台上的釋經式講章，更可以增加信徒的聖經知識。

每當整個教會的信徒注重聖經的時候，信徒的靈命就會剛強。釋經式講章，能使信徒對讀經有更大的興趣。聖經不是一本普通的書，閱讀聖經會得到能力，整個人格會更新而變化。

牧者問卷的 12 題“釋經式講道可提升信徒的靈命，”將近有八成六的牧者肯定“釋經式講道可提升信徒的靈命。”

一、釋經式講道與靈命健全之關係

(一)、年齡與靈命健全之關係(圖 3-3-1-2-1)：

從圖中可發現 46-60 歲信徒的靈命指標，相對於其他年齡層的信徒似乎比較健全；筆者認為，在這個年齡層的信徒正值中壯年，在生活、親子關係、人際關係、經濟各層面，莫不有很大的壓力，在這個年齡層信徒的這些問題必須獲得紓解，此時牧者的釋經式講道中，有一個很重要的元素——經文應用到信徒當前的處境，當信徒發現到牧者的講道，確實能幫助他走出困境，他也許就對牧者的講道更有興趣，因而對神的話語也就更覺得寶貴，當牧者察覺到信徒對他的講道很有反應時，牧者自然而然就會在下一次的講章上下更多的功夫，由於形成了良性循環，造成了多贏的局面，神的家不復興也難！

15-30 歲的靈命健全指標，是相對低的，筆者認為，在這一個年齡層中學生與剛出社會的新鮮人居多數，他們的生活是屬於多采多姿的，中壯年要面對各種外在的壓力，相對於他們來說是非常小的，從另外一個角度來說，信仰的吸引力遠不如校外及社會的吸引力；況且這一個年齡層在教會的敬拜團也居於多數，當

禮拜中的敬拜讚美結束後，這些成敬拜團成員都會離開主堂，而沒有留下來繼續聽牧者的講道，這致使他們和牧者的講道缺乏良性的互動。

從 31-45 歲相較於中壯年年齡層的信徒，他們的靈命正在邁入佳境，他們剛脫去學生與社會新鮮人身份，對社會上的一些引誘與險惡多少有了一些碰觸，他們不願意受教外的影響，更精確地說，他們不想和這個社會的價值觀妥協；此時牧者的講道適時地影響他們，致使他們的靈命健全指標有不錯的表現。

41-45 歲，這個年齡層的靈命健全指標，居然比前一個年齡層少了將近四個百分點，後一個年齡層將近少了六個百分點，探究其原因，有可能是 41-45 歲的信徒，他們在各個層面上與社會的價值觀做了某種程度上的妥協，也許他們之前的靈命根基尚未流失殆盡，更因著神的恩待與憐憫，讓他們繼續受到牧者講道的影響以至於它們的靈命健全指標還比 15-30 歲的還高。

66-70 歲，這個年齡層的靈命指標，比起中壯年的靈命指標只有略低一個百分點而已，這個年齡層的信徒，大部份都已退休，它們有更多的時間來研讀聖經，聆聽牧者精闢的講道，他們的靈命仍然處於高峰，正如迦勒所言：「我還是強壯，像摩西打發我去的那天一樣；無論是爭戰，是出入，我的力量那時如何，現在還是如何。」

71 歲以上的靈命健全指標，相對於中壯年及 66-70 歲是低很多的，探究其原因，①有可能是絕大多數這個年齡層的信徒，皆已成為祖字輩，對信仰不再那麼熱衷，當他們的兒孫在假日回來探親，他們就有可能在家陪兒孫，失去敬拜神的機會。②到了老年，因著健康因素而無法上教會，然而牧者還是會找時間去到他的家中探訪及舉行家庭聚會，如此老人家還是可以不定時的聽到牧者的講道分享，因而這個年齡層的靈命健全指標與 21-25 歲是相同的。

(二)、職業別與靈命健全之關係(圖 3-3-1-2-2)

工、商、家管、農林漁牧及服務業他們的靈命指標是相差無幾的，其中軍警的靈命指標相對於其他職業別的靈命指標是高的；這些職業別的族群的

共通點就是“穩定”他們可以很穩定的到教會參加主日禮拜，聽牧者講道，這對他們的靈命有絕大的助益。

已退休和待業中，這兩類的共通點是沒有工作的壓力，但是不代表他們沒有其他的壓力，他們的靈命健全指標相差無幾，這顯示一方面沒有工作的壓力，可以專注於牧者的講道，而在另一方面，已退休的信徒一旦在職場上退下來後沒了工作，這讓他覺得人生好像失落了什麼，對於待業中的信徒來說，雖然沒有工作的壓力，但是有生活及經濟壓力，對於這兩者來說，神透過牧者的講道可以給他們很大的安慰，因此在靈命的指標上尚能保持一定的程度。

學生族群的靈命健全指標是最低的，前文已指出，學生的生活環境充滿了“好玩的事物”，這些事情一定比牧者的講道有意思，因此學生族群對講道這一項節目深深不感興趣；再加上教會的敬拜團學生占多數，敬拜讚美時間一結束，這些學生族群就會離開主堂，不願意聽牧者講道。

(三)、性別與健全靈命之關係(圖 3-3-1-2-3)

筆者先回顧一下姊妹在新約聖經中的例子，路加福音第七章 36-58 節有一個女人用香膏抹耶穌的腳，受到耶穌的稱許；第八章 3 節聖經說：「好些婦女用自己的財物供給耶穌和門徒」。再看下去，第廿三、四章耶穌死了以後，一群婦女在安息日過後，預備了香膏香料要去膏抹耶穌的屍體，卻發現祂已復活了。天使第一次宣告耶穌已復活的消息，對象是一位姊妹——抹大拉的馬利亞，這位姊妹蒙神恩典先聽到主復活的喜訊，而且是第一個把這訊息傳揚出去。後來當門徒（男人）從姊妹口中聽到這個消息，聖經說「使徒以為是胡言，就不相信。」（路廿四 11）甚至那兩位在以馬忤斯路上與耶穌談話的門徒，耶穌責備他們的心「信得太遲鈍了」（路廿四 25），在初期教會，已有不少的姊妹被神重用，堅革哩教會有女執事非比，【以弗所教會有百基拉教師，還有腓利的四個當先知的女兒，女使徒猶尼亞（羅十六 7）】等。保羅還在加拉太書第三章 26-28 節清楚說：「你們因信耶穌基督，都是神

的兒子。你們受洗歸入基督的，都是披戴基督了。並不分猶太人、希利尼人、自主的、為奴的，或男或女。因為你們在基督耶穌裡，都成為一了。」
男女在基督裡同蒙救贖，同蒙神使用。

姊妹出現在教會的歷史的脈絡，當然這歷史一直延續到廿一世紀，保羅要求姊妹沉靜與順服(提前二 11-12)，這個特質讓姊妹在聽牧者的講道時，比較容易吸收到腦海中而且容易服從牧者講道的權威，因此牧者講道的影響對姊妹遠大於弟兄。

(四)、 聖工別與靈命健全之關係(圖 3-3-1-2-4)

在教會擔任長老、執事及小組長，大多需經過必要的程序，其中靈命外在表現的考察一定被列入 (例如有無什一奉獻？主日禮拜參加頻率，是否時常遲到等)，問卷結果顯示者三項聖工的靈命健全指標幾乎相同，這表示這三種同工的靈命長期受到牧者講道的影響。

惟擔任區長這項聖工之靈命健全與其他的聖工別相距甚遠，而且從問卷得知他們來自至少 3 個教會，他們個人靈命健全指標參差不齊，平均下來就將整個指標拉低，探究可能的原因，從信徒被遴選擔任小組長，再過一段時間又被遴選成區長，此時這位信徒或許自認為在教會裡面的位階已經高了，也許在靈命的追求上就不那麼積極，當然對牧者的講道也就不當一回事了。

(五)、 學歷與靈命健全之關係(圖 3-3-1-2-5)

從本關係圖可知學歷的高低與靈命健全指標無甚關聯，但從數據中還是可以推論出一些有用的想法。

國小 20	>	國中 17	學歷與靈命健全指標高低順序 數字：靈命健全指標			
高中職 54		專科 27	>	大學 23	>	研究所 20

筆者將學歷高底與靈命健全作一比較，可發現學歷與靈命健全指標成反比，學歷高並不表示靈命也高，反而學歷越低靈命健全指數相對越高；探究其可能的原因，在他的內心認為，我的學歷越高越應該夠了，不需要別人指導，

甚至他會覺得牧者的學歷不如他，以至於看輕牧者的講道；反而學歷低的信徒，自覺不足，需要在神的話語上精進，以致低學歷信徒非常看注重牧者的講道。

第五節 信徒在性別、年齡、學歷、職業對釋經式講道接受的差異性

一、 主題式講道下各種條件下與靈命健全之關係分析

- (一)、 年齡與靈命健全關係中，筆者發現各個年齡階層的靈命健全指標皆在 97% 以上，因此此種講道方式適合各年齡階層。
- (二)、 職業別與靈命健全關係中，已退休人士及靈命健全指標較佳，也許是有比較多的時間專注在信仰上；然而學生族群的靈命健全指標還有需多努力的空間，也許是學生花太多的時間在“好玩的事物上”，抑或者是許多學生族群的敬拜團，當敬拜讚美的時間結束後即離開主堂，沒有花時間在接下來牧者的講道上。
- (三)、 性別與靈命健全關係中，不出意外的結果，女性的靈命健全指標優於男性，耶穌在地上的事工，若是少了姊妹的後勤支援，筆者認為門徒的傳道生涯中也許要撥出一些時間來張羅這些後勤支援的事。
- (四)、 聖工別與靈命健全之關係，無擔任聖工的信徒其靈命相對遠高於有擔任聖工的信徒，關於這一點，牧者必須意識到，要擔任聖工的信徒，其靈命必須通過簡單的檢核，例如：是否遵守什一奉獻、主日禮拜是否時常遲到或出席率過低、禱告會或小組聚會能否正常參加等。
- (五)、 學歷與靈命健全之關係中，大學與研究所以上的與只有國小學歷的信徒，其靈命健全指標相差無幾，也許有很多原因造成這種結果，但是筆者認為靈命健全與學歷無甚關聯，而是對信仰是否認真。

二、 釋經式講道下各種條件下與靈命健全之關係分析

- (一)、 年齡與靈命健全之關係，從 31-35 歲至 56-60 歲的青壯年，其靈命健全指標比起其他年齡層似乎好一點。但是與“主題式講道--年齡與靈命健全之關係”相比較，其差距委實又太大，可能的原因是，這 4 位牧者願意以主題式講道，足以證明(根據他們各別教會問卷，信徒的靈命健康大多是 ≥ 6 ，私下也了解他們的牧會狀況，大體相對來說是很好的，筆者認為他們是以聖經為本的主題式講道。)
- (二)、 職業別與靈命健全之關係，學生的靈命健全指標與“主題式講道--職業別與靈命健全關係”相比是相差無幾的，這說明學生族群最有可能在禮拜中擔任敬拜團的腳色，結束後即離開大堂，不想聽牧者的講道。
- (三)、 性別與靈命健全關係中，其結果與“主題式講道—性別與靈命健全關係”完全符合女性優於男性。
- (四)、 聖工別與靈命健全之關係，小組長與執事的人數比例佔第二高，其靈命健全指標幾近相同，其與“主題式講道—聖工別與靈命健全關係”相差無幾。
- (五)、 學歷與靈命健全之關係，中研究所以上及大學和國小學歷與“主題式講道—學歷與靈命健全關係”相比較大致是相同的。

三、 牧者講道的方式

信徒對牧者的講道方式，與牧者自認的講道方式有很大的差距，從「信徒認知主題式講道百分比」及「信徒認知釋經式講道百分比」這兩張圖顯示出，雖然牧者自認以釋經式講道，但是信徒多認為牧者是以主題式講道，這意味著牧者的講道側重主題式講道，而不自知。

有 24 位牧者參加問卷調查，其中有 4 位牧者自承，主日禮拜證道是以主題方式講道，而他們教會的信徒，平均有高達約 85%也在信徒問卷中認為，他們的牧

者是以主題方式講道。這表示該教會牧者確實是以主題式講道，雖然主題式講道在許多在許多聖經的專家學者眼中，不似釋經式講道來得這麼適合信徒，而且也不排除有些牧者誤用主題式講道，有些牧者專找自己有興趣的題目，而忘了講道是在宣佈福音和使信徒得到餵養，牧者也可能多思想講章中概念，而少想到「按正義分解真理的道。」他可能鑽在少數講題的牛角尖裡去，而不能自拔。他可能一時受了道德重整運動的影響，他的講題篇篇都是「絕對誠實」、「絕對純潔」、「絕對無私」、「絕對仁愛」。不是說這種講章不應當講，而是從教會教會的信息而論，如每篇都是往某一個方向講，就變成偏枯了(意指一部分很興旺，另一部分枯萎，比喻偏於一方面，發展不均勻。)。也有人為了推行生活的聖潔，幾乎離不開：禁酒、禁菸、禁看電影、禁舞、禁賭。推行聖潔的生活是正確的，如果篇篇如此，就脫離了聖經的「分解」，而進入世俗化了。其結果是縮小講章範圍到他自己的興趣上，而有跳不出自我興趣圈子的危險。雖然周聯華牧師他自己常用釋經式講道，但是在他的《新編講道法》中，對標(主)題式講道卻毫無貶抑的意思，甚至有意無意的推薦讀者，若是要講教義或是倫理的教訓時以此種講道法會更合適信徒。¹¹⁷

如前文所述，筆者認為耶穌的山上寶訓即是主題式講道，只要牧者以聖經為本的主題式講道，且也有益於信徒靈命的發展，這樣的主題式講道有何不可呢？

有 20 位牧者自承是以釋經式講道，但是很遺憾地，只有約 15%信徒認為他們的牧者是以釋經式講道，這個結果顯示，85%的信徒認為他們的牧者是以主題式講道；但是筆者卻認為這 85%的信徒認為，他們的牧者不是以釋經式講道，然而這並不代表他們的牧者是以主題式講道；筆者推估，這廿位牧者在內心裡是推崇釋經式講道的，也認為此種方式講道對教會各方面都有益處，然而，礙於耗時、耗力、耗錢(花錢買注釋書)及耗神，沒有多少牧者為了 40 分鐘講道，願意花那麼大的代價？因此，有為數不少的牧者就因陋就簡的預備講章，當信徒看了問卷，

¹¹⁷ 周聯華，《新編講道法》(台北：文藝，2010)，400-406。

對主題式講道及釋經式講道的說明，他們很容易的就可判斷出牧者是不是以釋經式講道。

從聽道與信仰生活的關係(表 3-1-5)的問卷所呈現的分為，①在主題式講道下各種條件下與靈命健全之關係，其結果以(圖 3-3-1-1-1)至(圖 3-3-1-1-5)表示，②在釋經式講道下與靈命健全之關係，其結果以(圖 3-3-1-2-1)至，(圖 3-3-1-2-5)表示。

從(圖 3-3-1-1-1)至(圖 3-3-1-1-5)所示，相較於(圖 3-3-1-2-1)至，(圖 3-3-1-2-5)所示，前者的靈命健全指標略優於後者。可能的原因是，前者的牧者運用主題式講道優於後者之牧者“半吊子釋經式講道”

第六節 結論

一、 牧者部份

在 20 份自承以釋經式講道的牧者，其實並沒有很嚴謹地按照釋經式講道的步驟及方法來準備講章，因此造成信徒不認為牧者是以釋經式講道，反而認為牧者是以主題式講道。關於這點，筆者認為，牧者們的心是要往釋經式講道方向移動，但是他們在這方面的訓練實在是不夠；而且只有道碩學歷的牧者，要求他要以嚴謹的方式來準備釋經式講道的講章，委實有點困難。在問卷中有一位牧者，自始自終認為釋經式講道，不論是對他個人相關條件、對信徒靈命的影響及教會事工的發展皆抱持否定的態度，也許可請他神學院母校的相關師長去幫助他。

二、 信徒部份

本研究的限制之一是影響信徒的靈命只考慮主日禮拜之講道，其他因素排除在外，但是根據現實，信徒在填寫問卷的當下，他的靈命所呈現出來的結果，不可能只受到講道的影響，其他的因素應該也會影響到他們的靈命。

根據問卷統計後所呈現的數據結果，皆為整體平均的數據，但是在原始匿名資料中，個別的差異還是存在而且蠻大的。

根據問卷統計結果，採用主題式講道教會的信徒，他們整體靈命健全指標約略優於採用是經式講道教會的信徒。也許前者的牧者時常用規勸的相關主題來講道。

第五章 總結與建議

第一節 總結

一、為何要採取釋經式講道

在今日神藉聖經說話，聖經是神用來向人說話的主要傳播工具。神藉著經文的解釋來面對人，要帶給他們救恩(提後三 15)，並叫基督徒的品行能臻於完全(提後三 16-17)。當神藉著講道面對一個人並尋找他的靈魂時，某些奇妙的事常常會發生。

最能帶著神聖權柄有能力的講道，就是釋經講道。很多牧者都戴上「釋經講道」的帽子，但他們一講道就露出馬腳，從信徒問卷中探查知道，絕大部分的牧者自認是以釋經式講道，但是在整個問卷中，幾乎每個教會的信徒卻認為，他們的牧師是以主題式講道。而在這些教會中，同時有將近四至六成的信徒認為，他們的牧者不是以釋經式講道。我們得承認，雖然，任何人都可為自己的講道貼上「釋經式講道」的標籤，而且釋經式講道在很多號稱以釋經式講道的牧者手中，已經受到嚴重的破壞。

那麼牧者為何還是要以釋經式講道？從國內外的一些牧會成功的例子來看，這些案例足可以給本地教會牧者一些啟發及學習。

王守仁教授於 1994/07/31 接受基督教論壇報的專訪表示，美國有一些重視真理的教會增長很快，例如在“今日基督教”雜誌曾刊出的十大增長教會中，他分析後，發現其中有八、九個教會牧師都是以釋經的方式講道。¹¹⁸

劉幸枝姊妹在她的華神教牧學博士論文中，在訪談部份，其中第二個問題問 C3 牧長：“您覺得解經講道與教會增長有關係嗎？”，這個問題包括三個子題，其中第一及第二子題，“1.您覺得解經講道對教會增長是否帶來幫助？2.您是否相信解經講道可以為教會帶來復興？您是否經歷過因長期運用解

¹¹⁸王守仁，《基督教論壇報記者蔡慧菁台北專訪》，<http://www.ct.org.tw/1136264>。2016/3/22 存取。

經講道而為教會帶來信仰與事奉復興的案例？”經過作者整理後，牧者認為，解經講道有帶來一些人數成長。解經講道確實帶給信徒生命成長。解經講道配合雙翼確實帶給信徒生命提昇。幫助信徒對聖經穩定吸收，根基穩定。¹¹⁹

本研究對牧者的問卷中發現，有關牧者為何要以釋經方式講道的因素，整個 20 個題目幾乎都是以壓倒性正面的比例呈現。不論這些受測的牧者，對於是否能在主日講道裡面百分之百的完全以釋經方式講道，筆者認為不必苛責他們，反而要正面鼓勵他們繼續朝此方向努力，即可達到爐火純青的境界。

二、釋經式講道帶來的效應

(一)、對牧者

釋經式講道對牧者有什麼好處？它給予牧者信心並使信息更富權威性，如果牧者忠於經文，他確知他的信息是出於神的信息。無論教會會友是否增長或會友是否喜歡這位牧者，牧者知道他是在宣告神的真理。

它使牧者正視聖經難題，因為釋經式講道者要傳講的是聖經，牧者自然要處理經文中出現的難題，當然這也是牧者個人成長的機會。藉著連續性的系列講道，把某些敏感或棘手的題目包含進去，而不會讓信徒感到唐突冒失。如此做，釋經式講道可幫助牧者被誤會把講台當炮台用，釋經式講道乃是按神的話，來教導信徒全備的真理。

如果我們要在這時代討神的喜悅，將神的話忠心的傳講，就可讓會眾的靈性得到適時的餵養，釋經式講道就是一個最佳的途徑。總之，釋經式講道有許多的好處。它是我們今天教會牧者必須努力去學習並運用的。

¹¹⁹ 劉幸枝，〈解經講道對華人教會傳道人事奉之影響〉，(台北：華神，2011)，83-87。

其他的講道方式有它們的好處，但沒有一個能比謹慎、忠心的解釋神的話更能在每週為會眾提供更大的好處。因此，深切盼望教會的牧者，都能在每次的講道機會中，以釋經式講道，以致「主的道大大興旺而且得勝」（徒十九 20，六 7，十二 24），在使徒時代是如此，在我們今天所處後現代、後理性的時代亦是如此。釋經式講道就是要把那一段經文解釋的透徹，並且藉著神的話語應用在生活中。筆者認為要預備一篇釋經式的講道時，講道的人必須花了很多時間去觀察，這一段經文的上下文、歷史、文法、結構……等，講道的人必須努力揣摩這一段聖經的作者到底在想什麼，儘量去瞭解聖靈在作者的感動是什麼？然後才能轉化成為牧者要講的信息。釋經式講道為什麼認為是最好的講道法呢？因為我們相信聖靈感動作者的經文，一樣也可以感動我們的心。

(二)、對信徒

釋經式的講道對信徒有什麼好處？信徒的聖經知識會深深的被影響，牧者問卷（表 3-1-2）第 1 個問題“我清楚要如何找出釋經式講道之經文及相關背景資料或原文解釋。”牧者對這個問題，100%的採取正面看法，因此，當牧者每一次在準備講道時，這一點對他們有絕佳幫助，信徒在聆聽牧者講道時，會自然而然地將牧者講道中有關聖經的知識吸收在腦海中（例如：摩西五經的地位、聖經的題目、耶穌基督的出處、撒但的來歷及「施恩座」在新約中的地位等。）如果他們能感受到他們經常聽的講道，這能加深他們的聖經知識，能夠給他們聽到神自己的話語，我相信他們就願意每一週來聆聽神的話語。阿摩司書八 11「主耶和華說：日子將到，我必命饑荒降在地上。人飢餓非因無餅，乾渴非因無水，乃因不聽耶和華的話。」現代人來參加聚會最需要的就是聽到神的話語，因此，牧者該多講聖經。這些信徒因為有了神的話語，他們回家以後可以反覆思想，漸漸把神的話語化成他們的生命。今天社會充斥著邪道歪理，錯誤的教導或異端學說，信徒們很需要有一個正統的教導，以便於他們遵循，有了釋經式的講道就可以幫助他們知道，聖經到底是怎麼說的，釋經式講道就能夠幫助信徒建立分辨的能力並對虛假的教導隨時保持警覺。

釋經式講道滿足實際需要的要求，因為釋經式講道極注重經文意義的應用，它是很實際的。然而，它卻不受表面實際需要的指揮，乃是讓神的議程成為我們的議程。就如在耶穌向撒瑪利亞婦人傳道中（約四），撒瑪利亞婦人只看到「肉體上的需求（水）」，而耶穌卻告訴她「真正的需要」（活水）。因此，釋經式講道不只是實際，透過釋經式講道，它對整個事奉的意義、教會的使命、信徒的需要有清楚的認識。這也是為什麼，釋經式講道是以滿足信徒真實需要的方式來教導神的話。

釋經式講道，最不會離棄聖經純正的道理，理由很簡單，因為它不是在傳遞人的哲學，乃是神的啟示。在講道上，愈是貼近聖經，就愈能減少錯誤，也愈能確定我們是在傳神的真理。無論如何，釋經式講道將神的話擺在正確的位置上。它教導聽眾如何讀他們的聖經，因為釋經式講道幫助信徒，集中思想經文的意義，並應用在他們個人身上。因此，釋經式講道形成一個模式，促使會友更加看重神話語，並使用正確的方法來解釋及活出聖經的教導。

(三)、對教會事工發展

事工是指教會的成員執行教會所任命的工作，這個事工一般來說可分為，針對教會內部的事工，及外展事工。不論是內部或外展事工，只要是有關對外傳福音及牧養的需要都包括在教會的事工。

然而，對教會事工發展有什麼好處？這個問題是我們想知道的。從牧者問卷（表 3-1-2），有關教會事工的選項（第 13-15 題），將近有八成五的牧者認為，以釋經式講道對教會會在各方面增長持正面看法。

三、採用釋經式講道的困難

(一)、好的釋經講道需要對經文有透徹的研究。牧者必須對經文下功夫，應用釋經學的原則來解釋。必須要忠於原文、經文的文學形式，以及瞭解作者寫作時代之歷史背景、目的及對象。故一篇講道若是未適當地引用經文，則必有所偏差。

- (二)、釋經講道需要留意整卷書，或甚至整個體系的書卷。牧者需要對聖經有透徹的瞭解研究，才可以準確合宜地傳講聖經作者的教訓，而不只是描述經文表面的事物，以免傳講出錯誤的結論，並且所傳講的信息不只正確而且豐富。
- (三)、釋經講道要把握經文中的中心思想，要有主題。所謂主題是指「牧者要講甚麼」？釋經講道要有正確、合宜、清楚的主題，而非東拉西扯地講解聖經而無確定性的主題。
- (四)、釋經講道的第四個困難，是要有確定之目的。這是指「牧者為甚麼要解釋這段經文」？牧者並期待信徒聽完道後，所當產生的回應。無目的又雜亂地解釋某段經文，不能稱為釋經講道，充其量只可稱為講解聖經（只有釋經不等於講道）。
- (五)、牧者要清楚講解所選用的經文，這並非說釋經講道只是照本宣科地作聖經經文的釋義，或是刻板枯燥的經文註釋。而是在講道中且心中充滿熱切，應用生動活潑、富想像力、切合實際、有例證的信息。
- (六)、釋經講道的另一困難是，如何使經文配合會眾的實際需要，順時勢講道。若要解決此問題，牧者需注意下列三點：①在開始選擇一卷書時，就要謹慎考慮這卷書所著重的主題。②要細察每段經文的當時背景。③一段經文在釋經原則上，雖只能有一種基本的解釋，但卻可以有多種的應用方式。所以任何一位牧者，需多充實自己的聖經知識，努力學好釋經知識，且有系統地研經，閱讀並多聽、多讀釋經講道的講道。牧者必須用心地準備信息，瞭解會眾的需要，將客觀的真理，講述成「我們的真理」。如此才能中肯而實際，並能在實際生活中產生關聯及應用。

以上六點，最大的共通點就是必須要付上時間的代價，沒有付出時間，就無法成為一個好地釋經式講道的牧者。

四、釋經式講道對信徒靈命的影響

從信徒問卷統計的結果知道，不同的年齡層、職業、性別、學歷，甚至是擔任不同聖工的信徒，他們對釋經式講道的反應都不會一樣，當然，連帶著對他們的靈命也會有不同的影響，總的來說，從數據來看，釋經式講道對信徒靈命有不可忽視的影響。

五、釋經式講道與主題式講道對信徒靈命的影響之比較

從信徒問卷統計的資料來看，採取釋經式講道教會的信徒，其信徒靈命健全指標略遜於採取主題式講道教會的信徒，其可能的原因為在 24 個教會中，只有 4 個教會的牧者採用主題式講道，相對於其他 20 個教會得受測者，4 個教會採用主題式講道的受測者，其靈命有問題的信徒的比例自然比其他 20 個受測者來的低。

這二種講道方式，筆者建議還是以釋經式講道來餵養信徒較好，因為此種方式，是直接從經文中將神的話語解釋給信徒；而主題式講道，是由講者自訂主題，然後從聖經中去尋找支持這個主題的經文，如此這般，似乎有可能變成為「用聖經來支持我的論點」之嫌。

第二節 建議

一、信徒部份

從信徒問卷之統計資料結果來看，只有極少數案例的靈命健全指標未能達到健全標準，但這不表示其他信徒的靈命可永遠保持健全，筆者認為，所有神的兒女都應該如同保羅所說：「弟兄們，我不是以為自己已經得著了；我只有的一件事，就是忘記背後，努力面前的，向著標竿直跑，要得神在基督耶穌裡從上面召我來得的獎賞。」

二、 牧者部份

許多人當初被呼召出來成為全職傳道人，而每一個人被呼召出來的理由有可能不一樣，但是絕大多數的被呼召者都願意承接耶穌的大使命，太廿八 20：

「我吩咐你們的一切，都要教導他們遵守。這樣，我就常常與你們同在，直到這世代的終結。」《新譯本》筆者注意到“教導”這個動詞，字典的解釋為“對人演說論述來教導他們；灌輸道理教義給人、解釋說明一件事、教導某人某事”。

耶穌三次問彼得，耶穌都是以你餵養我的小羊為結束，今日的牧者仍然要餵養主所託付的羊群，但是教會的處境和以前不一樣了，恐怕變得更複雜，更難處裡，但是不變的，是主所託的羊仍然需要靈糧，這個靈糧不是速食，也不是罐頭食品，更不是牧者的偏食。主所託的羊，他們所需要的是均衡的靈糧，這個靈糧唯釋經式講道可供應，雖然要花很多代價，但是回想耶穌都願意替我們死在十架上，難道我們連這一點工夫都不願意花！

劉清虔牧師在“再思當代牧職”一文中提出當代牧師應具備四種素養：¹²⁰
(一)、 神學的素養

教會，是為世界而存在的；神學，是為教會而服務的。基督，是教會的頭；神學，是正確教義的匯集。教會，必須建立在正確的教義之上；教義，是對以基督為中心的三一神的認識。因此，教會的根基不能脫離教義，教會的方向不能偏離真理。神學的另一部分是「思考」，這是現在的牧師最缺乏的。神學思考是將基督教教義置放在今日世界中，以基督信仰去面對生活的一切。

(二)、 聖經的素養

¹²⁰ 劉清虔，〈再思當代牧職〉，《中台神學院院訊》195(2010)：2-7。

任何一個牧師的聖經素養必須豐富而紮實，因為神學的根基正是聖經。

沒有對聖經的厚實基礎，就不可能建立正確的系統神學；缺了正確的系統神學，釋經講道就會問題百出。聖經的素養直指釋經與講道。

(三)、 靈修的素養

靈修，眾所認同的理解便是一種向神開放的心靈，從而有更新變化的生命。靈修，必須有一個理性的基礎，那就是正確的教義，藉由正確的教義來認識三一神。也就是透過聖靈，認識神的道--耶穌，進一步認識耶穌所啟示的神。

(四)、 道德的素養

重生所帶來的生命改變，最直接展現在一個人的道德生活裡。基督教是一個倫理宗教，是被一連串從神而來的誡命所約束。因此，從舊約以來，基督教從來不是一個自由的宗教，在基督教的命題裡：當一個人仍沉溺在罪中時，他是被捆綁而不自由的；當他被救贖時，就脫離了罪的轄制而得到自由；這裡的自由是相對於被罪惡所轄制而講的；因為，重生後的人必須謹守遵行基督的誡命，照保羅的話說，他順服的是屬靈的律、基督的律。人只能有兩種選擇：被罪惡轄制，或被聖靈掌管。作為倫理宗教，基督教是有道德潔癖的宗教，因為神是聖潔的神、更是忌邪的神；祂就是光，在祂全然沒有黑暗。

三、 神學院部份

在社會商品的售出都有維修保固服務，在一般學校的老師每學期都要參加持續教育，已提高教學知能以及輔導知能，難道神所賜牧師與教師不需要持續教育？當然不，牧者的聖經知識、聖經教學及輔導陪伴等，每隔一段時間都須要被更新，若如此，信徒的被餵養的靈糧必定足夠與新鮮。筆者認為，此等事工非神學院不能完成，因為神學院有最好的師資，特別是講道學、牧會學及相關聖經詮釋學等課程，這些課程對牧者來說，是他們最需要的，他們來參加的意願會比較高。

在調查牧者問卷中，聖光神學院的校友占多數，筆者認為，聖光應該更主動邀請校友回校，修習一些他們所需要的相關牧會課程。這樣的牧者持續教育也可透過校友會及聯禱會來辦理，當然師資部份，神學院應當參與其中。

四、 作者部份

本論文是量化研究，即藉著問卷來量化教會中信徒的靈命與牧者講道關係的現象與行為，雖然量化研究為多數社會學家，在挖掘社會的一些現象，或解釋一些行為常用的方法；但不可否認，還是有其不能之處。

本研究對於量化所得出數據結果，與我們所熟知的釋經式講道與信徒靈命，這兩者是有連動關係，意即信徒靈命的成長，是依附在釋經式講道中是相符合的。即便，如此的結果也與新舊約的一些例子符合，但是在本研究中，還是有些資料無法透過問卷得出，例如牧者的內在世界、更細或更進一步牧者的講道經驗等，這些資料或許可透過質化研究(訪談)找出；盼望有更多的研究者，能利用質化為研究工具，來探討本研究之課題。

參考書目

中文書目

丁偉佑(Degner, G. Waldemar)。《釋經學的理論與實踐》(*Theory and Practice of Hermeneutics*)。劉秀珠譯。台灣：中華信義神學院，1998。

大衛·史塔西(David Stacey)。《聖經釋義的問題與方法》(*Interpreting the Bible*)。林如心譯。台灣：台灣長老會，1984。

尹格倫(Wingren, Gustaf)。《生命的道》(*The Living Word*)。王翰章譯。台北：道聲，1964。

巴頓(Barton John)。《劍橋解經手冊》(*The Cambridge Companion to Biblical Interpretation*)。譚晴、鐵木土合譯。香港：天道書樓，2009。

戈登·菲(Gordon Fee)、道格拉斯·斯圖爾特(Douglas Stuart)。《聖經導讀：解經原則》(*How to Read the Bible for All Its Worth*)。魏啟源、饒孝榛、王愛玲合譯。上海：上海人民，2013。

戈登·費依(Gordon D. Fee)。《新約解經手冊》(*New Testament Exegesis*)。顧添祥譯。初版，台灣：華神，1991。

王偉齡。《出埃及記的信息--從奴隸到自由》。台灣：王偉齡，2013。

卡森(D. A. Carson)。《十架與事奉--哥林多前書論領導》(*The Cross and Christian Ministries: Leadership Lessons from 1 Corinthians*)。張晨歌譯。美國：美國麥種傳道會，2005。

卡森(D. A. Carson)。《再思解經錯謬》(*Exegetical Fallacies*)。余德林、郭秀娟合譯。台灣：校園書房，1998。

史伯誠(Newman Sze)。《讀經方法與解經原則》，美國：美國見證，1988。

史笛伯(Alan M. Stibbs)。《明白神的話：釋經學淺說》(*Understanding God's Word*)。羅天虹譯。香港：中華基督翻譯中心，1975。

倪柝聲。《工作的再思》。台北：台灣福音書房，1992。

布里斯特(C. W. Brister)。《教會中的牧養關顧》(*Pastoral Care in the Church*)。蔡志強、陳秀慧合譯。台灣：中華福音神學院，2004。

- 白嘉靈。《講道有方：解經講道的基本功》。台北：中華福音神學院出版社，2013。
- 江守道。《美好的證據--屬靈偉人小傳》。增修版。香港：拾珍，2010。
- 亨李察·華特(Walter A. Henrichsen)。《信徒解經指引》(*A Layman's Guide to Interpreting the Bible*)。陳公亮譯。香港：浸信會，1983。
- 吳明隆。《論文寫作與量化研究》。更新第4版。台北：五南，2014。
- 李定武。《設計釋經講道》。第三版(台灣：更新傳道會，2010)。
- 李斐德(Walter L. Liefeld)。《新約解經式講章》(*New Testament Exposition*)。陳綏、楊志明、吳道宗，徐亞伯合譯。台灣：中華福音神學院，1991。
- 汪川生。《活水湧流：讀經、解經、講道》。台灣：基督門徒訓練學院出版，2000。
- 沈保羅。《釋經講道回憶錄--六十五年釋經講道經驗談》。香港：宣道，2006。
- 貝雅各。《研經基本法》。香港：證主圖書中心，1989。
- 來肯(Leland Ryken)。《新舊約文學讀經法》(*A Complete Literary Guide To The Bible*)。楊曼如譯。台灣：校園書房，2011。
- 周聯華。《新編講道法》。台北：文藝，2010。
- 莫理斯(Leon Morris)編。《馬太福音》。《丁道爾新約聖經註釋》(*Tyndale New Testament Commentaries: Matthew*)。沈允譯。台北：校園書房，1996。
- 邱皓政。《量化研究與統計分析》。台北：五南，2011。
- 珂蕾兒·馬士特斯(Claire Musters)。《SQ屬靈健檢》(*Taking Your Spiritual Pulse*)。林素聿譯。台北：保羅文化，2004。
- 韋柏(Robert E. Webber)。《崇拜：認古識今》(*Worship Old and New*)。何李穎芬譯。香港：宣道，2012。
- 柴培爾(Bryan Chapell)。《以基督為中心的敬拜》(*Christ-Centered Worship*)。宋梅琦、張怡晨譯。美國：美國麥種傳道會，2011。
- 格雷葛·海斯樂(Greg Heisler)。《聖靈主導的講道》(*Spirit-Led Preaching: The Holy Spirit's Role in Sermon Preparation and Delivery*)。葛睿思譯。台北：中國主日學，2009。

格蘭·奧斯邦(Grant R. Osborne)。《21世紀基督教釋經學:釋經學螺旋的原理與應用》(*The Hermeneutical Spiral (Revised and Expanded)*)。劉良淑譯。台北:校園,2012。

桂丹諾(Sidney Greidanus)。《從釋經到講道》(*The Modern Preacher and the Ancient Text*)。李永卓譯。台北:美國麥種傳道會,2015。

高偉勳(Graeme Goldsworthy)。《聖經神學與解經講道》(*Preaching the Whole Bible as Christian Scripture*)。金繼宇譯。美國:美國麥種傳道會,2014。

張永信。《崇拜—神學·實踐·更新》。增訂版。香港:天道,2008。

張西平。《實用解經講道法》。台北:天恩,1999。

畢爾/卡森(G. K. Beale/D. A. Carson)。《新約引用舊約》(*Commentary on the New Testament Use of the Old Testament*)。金繼宇、于卉合譯。美國:美國麥種傳道會,2012。

畢德生(Eugene Peterson)。《牧者的翱翔--畢德生的40個牧養筆記》(*The Pastor: A Memoir*)。吳震環譯。台灣:校園書房,2015。

郭秀娟。《聖經文學》。台灣:校園書房,2003。

陳恆容。《1948-1960年馬丁路德金恩的講道研究:黑人講道與先知性講道的融合與開創》。神學碩士論文,台灣神學院,2015。

陳終道。《以經解經》。台灣:金燈臺,1995。

陳濟民。《認識解經原理》。台北:校園書房,1990。

陸蘇河。《解經有路--從釋經學到生活應用》。台灣:更新傳道會,2011。

麥卡尼(Dan McCartney),克萊頓(Charles Clayton)。《正意解經》(*Let the Reader Understand: A Guide to Interpreting and Applying the Bible*)。駱鴻銘、卓君威合譯。台北:改革宗翻譯社,2011。

麥啟新。《新約文學釋經-馬可福音、腓立比書、雅各書》。初版。香港:國際漢語聖經,2006。

傅明麗(Mary F. Foskett)。《詮釋聖經:預備宣講的解經進路》(*Interpreting the Bible: Approaching the Text in Preparation for Preaching*)。黎智生譯。香港:文藝,2013。

凱文·范浩沙(Kevin J. Vanhoozer)。〈神學家何價？為何教會神學家應教導教義？〉(*Why are Theologians For? Why Doctors of Church Should Prescribe Doctrine*)。林嘉浩譯。《麥種》，2014)。

斯托得(John Stott)。《講道的藝術》。魏啟源、劉良淑合譯。台灣：校園書房，1986。

曾思瀚(Sam Tsang)。《壞鬼釋經：舊約敘事篇--糾正新約金句的常見詮釋》(*Commonly Misinterpreted Texts*)。曾景恒譯。香港：基道，2011。

曾思瀚(Sam Tsang)。《壞鬼釋經：舊約敘事篇--糾正舊約金句的常見詮釋》。李梅譯。香港：基道，2013。

曾思瀚(Sam Tsang)。《壞鬼釋經：舊約敘事篇--舊約詩歌》(*Commonly Misinterpreted Texts III: Exegetical Fallacies in the Old Testament Poetry*)。李梅、倪勤生譯。香港：基道，2014。

曾慶豹，謝品彰。《解經：聖經經文的釋義與詮釋》。台灣：基督教文藝，2008。

華理克(Rick Warren)。《直奔標竿》(*The Purpose Driven Church*)。楊高俐理譯。台北：道聲，1997。

華德·凱瑟(Walter C. Kaiser, Jr.)。《解經神學探討》(*Toward an Exegetical Theology: Biblical Exegesis for Preaching and Teaching*)。溫儒彬譯。台北：華神，1985。

黃朱倫。《語言學與釋經：聖經詞彙的研究》。台北：校園書房，1999。

葉約翰。《山上寶訓新解：新盟約+效應史》。香港：研道社，2015。

賈思柏(Jasper, David)。《基督教詮釋學淺析》(*A Short Introduction to Hermeneutics*)。紀榮神譯。香港：基道，2008。

雷美旭·理查(Ramesh Richard)。《釋經講道七階》(*Preparing Expository Sermons--A Seven-Step Method For Biblical Preaching*)。謝建邦譯。台北：天恩，2008。

福克爾曼(J. P. Fokkelman)。《聖經敘述文體導讀》(*Reading Biblical Narrative*)。胡玉蕃譯。香港：天道書樓，2005。

趙中輝。《最新實用神學名詞辭典》。香港：改革宗，1983。

- 劉光啟。《士師記反思--沉淪與拯救》。初版。台灣：浸信會文字中心，2013。
- 劉幸枝。《解經講道對華人教會傳道人事奉之影響》。台北：華神，2011。
- 潘慧玲。〈社會科學研究典範的流變〉。《社會科學研究中心》2(2003)：115-143。
- 潘霍華(Bonhoeffer, Dietrich)。《牧養是場冒險：靈性關顧 12 講》(*Spiritual Care*)。莊郁馨譯。台灣：校園書房，2013。
- 盧雲(Henri J. M. Nouwen)。《建立生命的職事》(*Creative Ministry*)。吳秋媚、黃偉明合譯。香港：基道，1996。
- 賴若瀚。《十步釋經法：實用釋經法》。增訂版。香港：種籽，2008。
- 羅賓森(Haddon W. Robinson)。《實用解經講道：解經信息的發展與傳講》(*Biblical Preaching*)。施尤禮譯。台北：中華福音神學院，1991。
- 蘇克(Roy B. Zuck)。《基礎解經法》(*Basic Bible Interpretation*)。楊長慧譯。香港：宣道，1996。
- 蘭姆(Bernard Ramm)。《基督教釋經學》(*Protestant Biblical Interpretation*)。詹正義譯。美國：美國活泉，1983。

英文書目

- Allen, Robert A. *The Expository Sermon—Cultural or Biblical?* Pennsylvania: Baptist Bible Seminary of Journal of Ministry and Theology, 1998.
- Berkhof, L. *Principles of Biblical Interpretation*. Grand Rapids: Baker Book House, 1990.
- Braga, James. *How to Prepare Bible Messages*. rev. ed. Portland, OR: Multnomah, 1981.
- Breidenbaugh, Joel Randall. “*Integrating doctrine and expository preaching: A proposal and analysis for the twenty-first century.*” Ph.D. diss., The Southern Baptist Theological Seminary, 2003.
- Broadus. *A Treatise on the Preparation and Delivery of Sermons*. New York: Harper & Bros ; Broadman Press, 1944.
- Corley, Bruce Steve W. Lemke, and Grant I. Love joy (eds). *Biblical Hermeneutics: A Comprehensive Introduction to Interpreting Scripture*. Nashville: Broadman and Holman Publishers, 2002.
- Hayes, John H. and Carl R. Holladay. *Biblical Exegesis: A Beginner’s Handbook*. Louisville: Westminster John Knox Press, 2007.
- Jud, Lake. *Expository Homiletics*. Ministry Magazine, Silver Spring, USA, Jan. 2005.
- Leith, John H. *Introduction to the Reformed Tradition*. Atlanta: John Knox Press, 1981.
- McGrath. Alister E. *Christian Spirituality. An Introduction*, Blackwell Publishers, USA, 1999.
- Merida, Tony. *Faithful Preaching*. Nashvill Tennessee: B&H Publishing Group, 2009.
- Mickelsen, A. Berkeley and Alvera M. Mickelsen. *Understanding Scripture*. Peabody: Hendrickson Publishers, 1992.
- Morrow, Jonathan. “Introducing Spiritual Formation,” *In Foundations of Spiritual Formation: A Community Approach to Becoming Like Christ*, edited by Paul Pettit, 31-50. Grand Rapids: Kregel Academic & Professional, 2008.

Oeming, Manfred. *Contemporary Biblical Hermeneutics: An Introduction*. Aldershot: Ashgate Publishing Lmt., 2006.

Olford, Stephen F. *Institute for Biblical Preaching*, vol.1 Memphis, TN.: Olford Ministries Int'l, 1980.

Rogerson, J.W. and Judith M. Lieu (eds). *The Oxford Handbook of Biblical Studies*. Oxford: Oxford University Press, 2006.

Troeger, Thomas H. "Topical Preaching." *In Patterns of Preaching: A Sermon Sampler*, edited by Ronald J. Allen, 149-162. St. Louis: Missouri, 1988.

Virkler, Henry A. and Karelynn Gerber Ayayo. *Hermeneutics: Principles and Processes of Biblical Interpretation*. Grand Rapids: Baker Academic, 2007.

Walter C., Kaiser and Silva Moisés. *An Introduction to Biblical Hermeneutics: The Search for Meaning*. Grand Rapids; Zondervan Publishing House, 2007.

White, James F. *Introduction to Christian Worship*. Nashville: Abingdon Press, 2000.