

史蒂文·D·马修森博士， 《旧约叙事讲道》， 第六讲：从 释经到讲章结构的四个问题

这里是斯蒂芬·D·马修森博士，这是关于旧约叙事讲道系列讲座的第六讲，主题是“从释经到讲道结构的四个问题”。

在这一讲中，我想探讨四个问题，它们将帮助你从释经（即对经文的研究）过渡到讲道结构，最终完成你的讲道。

在《进入空气稀薄地带》一书中，约翰·克拉考尔描述了他登上珠穆朗玛峰顶峰时的感受。珠峰海拔29038英尺，是世界最高峰。他说，登顶珠峰应该会让人产生一种战胜重重困难的强烈喜悦。毕竟，我刚刚实现了我自幼就梦寐以求的目标，但登顶仅仅是旅程的一半。

我原本可能产生的自我祝贺的冲动，很快就被对前方漫长而危险的下山路的深深忧虑所淹没。大卫·布雷谢尔斯是另一位著名的登山家。事实上，他是第一位两次登顶珠穆朗玛峰的美国人。

他对此表示赞同，并向登山者提出这样的建议：登顶只是第一步。

难就难在如何回到起点。我觉得讲解旧约故事也是如此，就像攀登珠穆朗玛峰一样。

一旦你达到了释经学的顶峰，恭喜你，那真是一项了不起的成就，你已经发现了叙事的神学信息。但说实话，这只是最简单的部分。真正的挑战在于如何把这些信息传递给会众、教会，传递给你所宣讲的人们。

这才是难点所在。所以我建议，在你完成释经工作，准备从高处下来，与听众分享你所学到的知识之后，一个很好的起点是分析你核心思想的释经表达，方法是提出并回答以下四个问题。第一个问题是：这个神学信息与圣经故事情节有何关联？再次强调，我们所传讲的每一个旧约故事都属于一个更大的故事线，我们称之为“元叙事”，而这个元叙事的核心是弥赛亚耶稣。

N. T. Wright曾指出，旧约是一个仍在寻求结局的故事，而正如他所观察到的，这个结局必须包含以色列的完全解放和救赎，并且应当与旧约的其他部分相呼应、相发展。当然，新约正是如此。我相信，这也是基督教传道人必须做的。

现在，这就把我们带入了圣经神学的世界。圣经神学旨在通过考察一些重要主题的发展，例如圣约、救赎、圣殿（即神的同在、神的形象、神城、神的国度等等），来追溯圣经故事的脉络。我不确定将旧约的核心或组织原则简化为某个特定主题是否明智，但我认为可以用一句话概括圣经的故事。我的建议是：圣经讲述的是神重新赐予祂同在的恩赐。你看，圣经的开头和结尾都设定在一个伊甸园般的乐园里，神与祂的子民同在。

它从《创世记》1-2章中潜在的建筑工地，发展到《启示录》21-22章中已建成的圣城。在此期间，上帝曾与他的子民在不同的圣殿中同在。事实上，伊甸园很像第一座圣殿。

那是上帝与祂的子民同住的地方。之后是会幕，再后来是所罗门建造的圣殿。当然，如果你研究这些建筑，你会发现它们的图像和艺术作品都反映了伊甸园的景象。

所以，先是会幕，也就是圣殿；然后是耶稣，以马内利，神与我们同在，他在约翰福音2章中把自己比作圣殿；最后是教会，教会本身也是一座圣殿。当然，这一切都不能否认圣经的故事是救赎的故事。我曾遇到一些人反驳说，我从小就被教导说圣经讲述的是救赎的故事。

我说，当然。但我们常常思考，救赎究竟是从什么中得救呢？从罪中得救，从捆绑中得救。但我们被救赎是为了什么呢？那就是回归到与神同在的生命中。

当然，这个故事的主角就是为我们成就这一切的耶稣，弥赛亚，上帝的羔羊，祂用自己的宝血救赎了我们。那么，我们究竟该如何将我们一直在研读并计划宣讲的这段叙事与圣经的整体脉络联系起来呢？首先，传道人需要提醒听众，他们只能在耶稣基督和祂的福音所带来的恩典中，才能回应这段叙事中的预言信息或伦理诉求。其次，听众需要理解旧约叙事的神学信息与新约之间的任何连续性或差异性。

我的意思是，如果我们不探讨《士师记》或《历代志》中的神学信息是如何在基督里得以实现的，我们又怎能从中解读出信息或叙事呢？所以，我们当然需要探讨这些问题。此外，叙事中可能包含一些重要的圣经主题，最终在耶稣基督里得以完全实现。有时，我们也能注意到某些经文是如何预示或预见基督的。

我觉得没必要每次都这么做。但说实话，在某些情况下，比如圣经中记载大卫是大卫的儿子时，这样做就更自然了。所以，从大卫推论耶稣，比从其他一些人物推论耶稣要更合情理。

所以，在《撒母耳记上》17章中，当我们思考大卫如何预示耶稣时，我的意思是，他是最终的战士君王，他击败了兽和地上所有试图与永生上帝对抗的君

王，正如《启示录》19章及之后所记载的，就像歌利亚所做的那样。在讲解《撒母耳记上》25章时，也可以指出耶稣是更伟大的亚比该；或者在讲解《列王纪上》22章和23章时，也可以指出耶稣是更伟大的约西亚。当然，我并非每次讲道都会这样做。

我认为，如果我们执着于在每篇讲道中都寻找耶稣才是真实且更完美的典范，那可能并非最佳方法。我们不想强行套用象征意义，让它掩盖经文的神学信息。但这正是我们想要做的。

好的。分析释经理念（也就是我们所有释经研究的总结）的第二个问题是：“我的听众需要我解释什么？”哈登·罗宾逊（Haddon Robinson）是释经讲道的泰斗之一，他撰写了教科书《圣经讲道》（Biblical Preaching），该书目前已出到第四版，书中阐述了这种方法多年来的有效性。他将这个问题以及我接下来要提出的两个问题都视为讲道者需要提出的功能性或发展性问题。

我发现询问听众的情况尤其有帮助。这些问题能帮助我们了解听众可能会在哪些地方说“我不明白”，他们需要解释，或者需要验证，或者需要应用。所以，这些问题涉及我们的理解、信念和行为。

所以我们先从第一个问题开始。这其实是一个解释性问题。我的听众需要我解释什么？他们会在哪里说“我不明白”？顺便说一句，这些问题是有逻辑顺序的。

罗宾逊谈到了解释、证明和应用的必要性。当我们解释时，我们是在回答“这是什么意思？我不明白，请帮我理解一下”这个问题。

当我们提出需要证明或验证的问题时，听众往往会说：“我不太相信。我明白你的意思，但我不敢相信。这是真的吗？”当然，接下来就是应用问题，比如：“这和我有什么关系？这有什么意义？”这些问题之间存在着逻辑顺序。

你无法应用你不接受的东西，也无法接受你不理解的东西。当然，这并不意味着我们在讲道时必须严格按照顺序来阐述这些问题。只是这些问题本身就是这样运作的。

所以，在思考旧约故事时，比如我们正在讲解《路得记》，你可能需要解释以利米勒、拿俄米、路得和波阿斯这些名字的含义。我们在之前的课程中讨论过这些名字。你可能还需要解释离开以色列前往摩押的神学意义。

如果你说，以利米勒——上帝是我的王——背弃了上帝，也就是他的王，离开以色列去了摩押，你可能会听到一些听众说：“我不明白。这有什么错？这就好像我从纽约市搬到阿拉巴马州的伯明翰一样。这有什么错呢？”你可能还需要

解释以色列无子女寡妇的困境。如今，对任何女性来说，成为寡妇都不是件容易的事。

我知道。我想起我的母亲，她守寡二十年。但是，哇，在以色列，从法律角度来看，情况截然不同。

你可能需要解释一下至亲救赎的概念，或者允许穷人在田边拾取麦穗的习俗。顺便说一句，这并不意味着你必须花五分钟时间讲完所有这些内容，否则你的讲道就结束了。也许有些问题你一两句话就能回答。

有些人可能需要更多时间。也许你的听众会疑惑，比如“忠贞的爱”这个表达是什么意思？或者，如果你谈到“坚定的爱”、“慈爱”，无论你所使用的译本如何翻译，你都可能需要解释一下。也许你还需要解释路得揭开波阿斯脚印的意义。

关于这一点，还有很多疑问。比如，波阿斯为什么坐在城门口？那些长老们在那里究竟在做什么？还有脱鞋的仪式又是怎么回事？顺便一提，就连作者也为我们解释了这一点，因为显然，就连最初的读者也不太了解。所以，我们在研读这些故事时，总是要思考：我们需要解释什么？而且，我们不可能解释所有的事情。

如果你要列一个更长的清单，就像我刚才给你的那个，你就得快速地解释一下。这样做一方面能避免我们解释过度，另一方面也能避免解释不足，或者想当然地认为人们对这些故事发生的文化背景了解很多，因为很多时候事实并非如此。好的，分析诠释观点时要用的第三个问题是验证性问题，也就是证明性问题。

问题是，我的听众会在什么情况下说“我不同意”？这里的关键在于论证的有效性。哈登·罗宾逊过去称之为“C·S·刘易斯问题”，因为他在这方面做得非常出色。如今，我倾向于称之为“蒂姆·凯勒问题”，因为已故的蒂姆·凯勒非常擅长预见并回应人们的反对意见。

所以，我们在讲解这些经文时需要这样做。任何认真对待圣经的人都可能对其中的真理主张感到困惑，因此我们需要确保预先考虑到这些问题。我最近在讲解以斯帖记时也思考过这个问题。

是的，我确实用一整篇讲道来阐述这个问题。这或许是个挑战，但好处在于它构成了一个完整的故事。而且，直到接近尾声，你才会看到答案。

所以，我对《以斯帖记》的主要想法是（我知道其他人也有类似的想法），即使你看不见也听不见上帝，祂仍然掌控着你的命运。现在，你可能会遇到这样

的听众，他们会说：“这是真的吗？我不太相信。”但实际上，对这种质疑的答案就在经文中。

你无需从别处编造，经文里就写得很清楚。你可以从以斯帖的故事中看出，上帝是如何克服以斯帖和她周围人糟糕的属灵氛围的。

你可以展现祂如何战胜身居高位的权贵，如何战胜人生中难以预料的变故。我的意思是，就连抽签决定何时对犹太人执行死刑，也给了他们时间准备和辩护。

你可以了解上帝如何在环境毫无改变的情况下带领我们走出困境。而且，祂的方式，如果你不仔细观察，是很难发现的。这就是《以斯帖记》所讲述的故事。

好了，分析释经思想的最后一个问题是应用问题。这个问题是：上帝希望我如何回应这个神学信息？这个问题源自《提摩太后书》3章16节和17节，经文说圣经都是上帝所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。然而，正如我的导师哈登·罗宾逊常说的，真正的挑战在于，异端邪说往往出现在应用层面，而非圣经诠释层面。

我第一次听到这话时，觉得有点好笑，心想，是啊，他可能有点夸张了。但随着我讲道次数的增加，以及我聆听别人讲道次数的增多，我发现他说的确实有道理。所以，我们在将旧约叙事文学应用于听众生活时，面临的一个陷阱就是说教。

而说教式解读，其实就是把人物生活中的道德教训，尤其是那些与神学信息或叙事伦理主旨关系不大的教训，简单地套用到作品本身。这才是我们真正需要警惕的地方。当然，我不想夸大这个问题，因为我知道有些人会走向另一个极端。

他们太担心说教，以至于几乎不敢说：“这就是这段经文呼召上帝的子民去做的事。我们不必为此担忧或害怕。我的意思是，别忘了，使徒保罗也认识到，从旧约经文中寻找生活榜样是合理的，无论这些榜样是应该如何度过的，还是不应该如何度过的。”

哥林多前书10章6节和11节。同样，这里希腊原文的词根是*tupoi*和*tupikos*，组合起来就是“类型”一词。结合上下文来看，保罗显然是在谈论例子。丹尼尔·多里亚尼（Daniel Doriani）对经文的应用进行了深入思考，他指出：有些人急于从经文中引申出伦理观点，而另一些人则因为害怕说教而抗拒用叙事来传授道德教训。

但耶稣本人也为从圣经叙事中探寻伦理原则提供了正当理由。我认为我们需要注意两点。一是避免基于对叙事的错误或草率解读而进行的应用。

这就是为什么我们花了这么多时间讨论如何研究叙事的原因。例如，一些传道人引用了基甸在打谷场上放置羊毛的情节。这段经文记载在《士师记》6章36-40节。

他们用这个故事举例说明如何通过寻求神迹来发现神的旨意。但这完全误解了重点，因为我总是告诉人们，如果你想让这种方法奏效，首先你必须知道神的旨意是什么。我的意思是，基甸早就知道神的旨意是什么了。

他只是缺乏信心去做这件事，所以他寻求神的保证。优秀的学者玛丽·埃文斯指出，基甸需要神反复显明祂的旨意，这表明神迹本身很少能真正令人信服。

所以，有时候，如果处理叙事手法不够严谨，让它产生一些原本不该有的效果，忽略了基甸其实早已明白上帝的旨意，那么，如果你试图把这个故事当作寻找上帝旨意的范例，就会遇到问题。第二个问题是，将故事的应用或应用建立在与作者想要传达的神学信息无关的细节之上。这些细节或许对叙事本身至关重要，但它们并非叙事的核心伦理所在。

例如，我听过一些关于《撒母耳记下》11章和12章的讲道，重点在于大卫王春天没有率军出征。如果他出征了，就不会让自己陷入性诱惑的境地，这没错。但叙述者从未真正告诉我们大卫留在宫中究竟是对是错。也许他有正当的理由。我怀疑也许没有，但我不能确定。

没错，闲散的日子确实会让我们更容易受到诱惑，但这并非作者在叙述中的本意，所以我认为我们必须非常谨慎地将其过度解读。是的，我也听过一些牧师从拿单的比喻中引申出应用，敦促听众在需要指出他人的罪时也编造一个比喻，我并不是说这种做法不好。也许，我认为这其中蕴含着一些智慧。

我不太确定这是否真的是故事的走向，如果我们说，如果这就是你从这个故事中得到的主要两个应用，那就完全偏离了重点。那么，我们该如何将旧约的故事应用到新约信徒的生活中呢？我再提出四个问题，也许你会说，我已经厌倦了这些问题，我只想传讲圣经。

嗯，你猜怎么着？这其中需要大量的思考，最终，或许你会凭直觉提出这些问题，但我认为这些是我们必须认真思考的问题。其中一个问题是，我应该根据人物的言行来解读吗？这同样很棘手，因为有时人物的正面或负面行为与叙事的神学信息相符，但有时并非如此。我认为《士师记》3:12-30 就是一个很好的例子。

我讲道时，讲的是以笏的故事。你们还记得以笏和伊矶伦王吗？我的神学观点，我的核心观点，是上帝会以出人意料的方式将他的子民从绝望的境地中拯救出来。很多时候，传道人在讲道时，会呼吁听众运用他们独特的特质或弱点来服侍上帝，就像以笏利用他的左撇子一样。

然而，在故事的高潮部分，犹大说的一句话为我们揭示了作者想要传达的信息。还记得在这些叙事中，对话的重要性吗？犹大说：“跟随我，因为耶和华已经把你们的仇敌摩押交在你们手中。”你看，这是一个关于上帝如何将他的子民从看似绝望的境地中拯救出来的故事。

我认为，以笏的左撇子身份只是上帝用来拯救他的众多出人意料的方式之一。我的意思是，故事中处处都充满了惊喜。一个来自右撇子部落的左撇子战士？我的意思是，便雅悯这个名字的意思是“右手之子”，然而以笏，这个便雅悯人，却是个左撇子。

这里面藏着一条秘密信息，因为国王身上散发的气味（他大概是去上厕所了）造成的延误，才使得逃脱成为可能。没错，故事里确实有这些情节。所以我认为，与其鼓励听众运用自身独特的特质来侍奉上帝，不如鼓励他们在看似绝望的处境中不要放弃。

这就是我所说的一个例子。其次，我认为我们始终要问：“这个故事的伦理主旨是什么？”换句话说，这个故事提供了什么劝诫或劝勉？我们之前已经讨论过这个问题。记住，故事的核心思想阐明了其神学信息，而这一信息蕴含着劝勉或伦理主旨，但它并不总是会直接重述。

是这样的：我们总是要问自己，叙述者在表达什么意思，而这基于语言学中语义和语用这两个有用的区别。当然，你在布道时不会用到这些词，但语义指的是某件事的意义，而语用指的是这句话在语境中的功能。例如，这里有一句话：“一辆车来了。”

好的，那是什么意思呢？从语义上讲，它的意思是说有辆四轮车正在靠近。但是，从语用学上讲，这句话既可以作为警告，也可以作为鼓励。如果我的孙子们在前院踢足球，有时需要到马路上去捡球（我的孙子们经常这样），我就会用这句话来警告他们。

我会说“有车来了”，他们就会停下来，因为他们知道现在上街不安全。但如果他们正焦急地等着爸爸带着订好的披萨回来，这句话就能起到鼓励的作用。如果他们问：“爸爸什么时候到啊？”我可以告诉他们“有车来了”。

那我不是在警告他们不要上街，我是在鼓励他们。嘿，说不定这就是你爸爸呢。

同样，传道人也必须决定这段叙事的神学信息将如何传达。它将如何发挥作用？是鼓励？是警告？还是行动的号召？正如我之前提到的，士师记3:12-30的神学思想是，上帝以出人意料的方式将他的子民从绝望的境地中拯救出来。我认为，这段经文的作用在于挑战人们信靠上帝，甚至可能是对那些准备放弃的人的一种鼓励。

好的。我认为我们还必须问，叙事的信息与新约信徒有何关联？正如威廉·克莱因、克雷格·布隆伯格和罗伯特·哈伯德所指出的，我们既不能假定旧约的所有内容都毫无改变地直接延续到新约，也不能假定旧约的任何内容都保持不变。相反，我们必须逐一查考经文，探究它们如何在基督里得以应验。马太福音5:17中所说的“应验”指的是完全的表达。当然，这又将我们带回到了圣经神学的讨论，不是吗？整本圣经的故事脉络和背景将帮助我们确定，当我们从旧约（旧约叙事所反映的）过渡到新约时，哪些内容延续了，哪些内容终止了。

例如，在士师记17章和18章中，关于偶像崇拜的问题，我们该如何宣讲呢？我们知道，这个问题并非旧约独有。使徒约翰在他的第一封书信结尾就警告收信人要远离偶像，这在约翰一书的结尾几乎是突兀地出现的。“我的孩子们，要远离偶像”，因为这在当时是一件大事。

在歌罗西书第3章中，使徒保罗将贪婪等同于偶像崇拜。因此，偶像崇拜在新约时代仍然是一个问题，这有助于我们思考如何宣讲这段经文。其他一些问题可能就不适用了。

好了，最后，这个神学信息对我的听众所面临的具体情况有什么意义呢？这是一个很大的挑战。我深信，模糊的应用会导致模糊的基督徒生活。如果我们只是告诉听众，你需要把这些应用到你的工作中，这固然很好，但具体该怎么做呢？我确信我们必须向他们展示这一点。

我们必须具体说明。这可能意味着举出两三个非常简短的例子，说明在我们所处的时代，在我们所居住的特定地区，如何才能真正做到这一点。这一点非常重要。

我们必须关心我们的会众。马修·金写过一本名为《运用文化智慧讲道》的书，值得一读。他提醒我们，爱我们所传道的人，意味着我们要了解他们，而不仅仅是他们的名字和职业。

他们是谁？他们认同哪些文化和亚文化？他们的梦想是什么？他们害怕什么？他们最珍视的是什么？什么会让它们感到痛苦？这也是将你的释经思路转化为讲道思路的好时机。你已经思考过这些问题，现在终于可以开始着手准备讲道了，但你需要考虑如何将你的释经思路转化为讲道思路。记住，人们常常会根

据想法采取行动。不仅如此，他们确实会这样做，而且只有当传播者恰当地包装想法时，想法才能真正深入人心。

几年前，联合包裹服务公司（UPS）宣称，我们在运输行业拥有最严格的管理。这个说法之所以奏效，是因为它清晰、简洁、具体，不是吗？而且它很有创意，仅仅由九个字组成。

语言生动形象，巧妙地运用了“运输”一词。因此，这个创意令人印象深刻，引人入胜。所以，我们也需要运用同样的技巧，才能让我们的想法深入人心。

但这并不意味着我们必须成为地球上最聪明的传道人。我向你们保证，我不是，但我必须为此努力，而且这是值得的。我们必须在某些方面发挥创造力，就像《箴言》里写的那样。

举个例子，我有个想法。你觉得怎么样？这个想法是这样的：一段关系的价值之一在于双方能够互相促进个人成长。嗯，这个想法没错，但可能很容易被遗忘，不是吗？它虽然很清楚，但并不令人信服。

但是，如果你这样说，它就会被记住。正如铁磨铁，磨出刃来；朋友相交，也是如此。这句话当然出自《箴言》27章。

你知道，作为传道人，我们靠语言为生，所以花些时间和精力以更易记、更有说服力的方式阐述我们的神学理念是值得的。我建议，如果能用九到十五个字表达清楚，那就很有帮助。也许你并非总能做到，但这确实是一个很好的方法。

现在我要说的是：我认为清晰比巧妙更重要。虽然创造力是好事，但耍小聪明通常并非好事。它会让宏大的神学思想听起来廉价、陈腐或愚蠢。

我的意思是，我们不是在创作某种推销牙膏的广告语。我们是在传达上帝话语中改变人生的真理。所以我们在这件事上要非常谨慎。

我讲道时，经常会提到上帝通过那些信靠他拯救大能的领袖来赢得胜利，这或许就足够了。另一种可能是，当上帝获得重大利益时，信心总是能赢得最终的胜利。我喜欢这种说法。

我觉得这很有创意，但我不确定它是否过于巧妙而显得老套。所以我们必须谨慎。当我讲解士师记17章和18章时，我可能会这样说：上帝子民的偶像崇拜会使他们错过上帝的同在。

但这听起来不够亲切自然，也不够像我想要的那样口语化。所以我稍微修改了一下。当我把第一部分改成“当我们追求偶像崇拜时，我们就错过了上帝的同在”时，这个想法给了我更强烈的冲击。

你听出区别了吗？上帝子民的偶像崇拜会让他们错过上帝的同在。但即使只说“当我们追求偶像崇拜时，我们就错过了上帝的同在”，实际上也更简洁一些。

但我甚至可以这样，借用帖撒罗尼迦前书1章9节中关于帖撒罗尼迦信徒如何离弃神，或者说他们如何从偶像转向神的说法，我把它反过来说，当我们离弃神转向偶像时，我们就错过了神的同在。所以这可以算是另一种表达方式。当然，不太熟悉圣经的听众可能不会注意到这一点，但这种措辞或许能引起一些了解圣经的听众的注意。

好的。此时思考一下讲道的目的也很有帮助。你想达成什么目标？你希望看到神的灵在你的会众生命中成就什么？好的。

终于，终于可以开始了。我们做了很多高层次的思考，但当你进行这种思考，并且带着祷告的心去做的时候，你就能整理出一个信息，让神的灵能够使用它，从而在听众的生命中产生真正而深远的影响。好的。

最后，是时候确定我们讲道的框架了。是时候列出大纲了。我们将在下次课上讨论这个问题。

这里是斯蒂芬·D·马修森博士关于旧约叙事讲道系列讲座的第六讲，主题是“从释经到讲道结构的四个问题”。