

怎樣研讀聖經(陳終道)

目錄：

01 聖經奇妙的影響力	02 聖經的可信
03 讀聖經應有的態度	04 靈修讀經和熟讀聖經
05 精細讀經	06 如何避免誤解聖經
07 查經可能遇到的難題	08 聖經的預表和靈意
09 聖經的一貫性	

第一講 聖經奇妙的影響力

感謝主！兄弟今天有機會與各位一同研究神的話語。我要講的題目是「怎樣研讀聖經」。這信息將由淺入深，並先由基本的問題，漸次深入。

很多基督徒不愛讀經，連禱告也只在用膳時形式化的念幾句。有些基督徒只不過在主日聽聽牧師講道而已，不讀經，這是個嚴重的問題！可能我們不知道讀經的好處，也未曾嘗到主話的甘甜；也可能我們想讀經，卻不知如何入門。常有基督徒問我：「應當怎樣讀聖經？」有的人對聖經發生懷疑，所以我必須題到聖經的可靠。有的人對解經方面發生爭辯；有的反對靈意解經；有的濫用靈意解經；到底怎樣才是正確的解經，我也將會題到這方面的問題。很多基督徒對舊約的預表發生困難，預表是否可以隨意解釋呢？沒有一定的原則？諸如此類我將一一題及。有些基督徒對聖經上的比喻感到困難，因為教義上的爭論也是由比喻開始的；我將會題到比喻的讀法。如果時間許可，也將會題到怎樣讀預言。許多基督徒讀經，覺得前後矛盾，就是因對聖經的寫法沒基本的認識。有人說聖經這麼多卷，幾時才讀得完；現在有很多書籍，是教人如何讀聖經，到底以何種方法讀經為最好呢？我希望在這次聚會中，能夠提到這些問題。

聖經是一部奇妙的書，影響世界最大；聖經的偉大是沒有任何書籍可比擬的。

聖經對個人的影響力（提後三15-17；彼前二1-2；弗六17；來十7）這幾處經文都題到聖經對個人，有奇妙的影響。聖經使人有得救的智慧。它與世上的智慧是不同的。因為聖經的智慧，能把人引到得救的那邊；世界的智慧，卻引人到滅亡那邊。人無論赴奮興會得救，或赴佈道會得救，或看屬靈的書受感動，或看到福音單張得救，他們都要根據聖經的話語。

基督徒憑·聖經的話，確知自己已經得救。有人說得救之後心裏喜樂，那麼，心裏不快樂的人是否得救？聖經說：「信子的人有永生，不至被定罪，是已經出死入生了。」我們若認自己的罪，神就根據祂的公義和信實，赦免我們一切的罪，洗淨我們的不義；所以我們得救是因·聖經，我們知道自

已得救也是由於聖經。但是世界的智慧叫人驕傲，世人稍有才幹知識，就自高自大。

奧古斯丁是位聞名的教士，他未信主之前，行為極度放蕩。有一天，他聽到聖經的話：「黑夜已深，白晝將近；我們就當脫去暗昧的行為，帶上光明的兵器。行事為人要端正，好像行在白晝；不可荒宴醉酒；不可好色邪蕩；不可爭競嫉妒。」（羅十三12-13）因此，他受感動就得救了。

有個煙草公司的職員到非洲去，看見當地土人讀聖經，就笑他，說：「這已是落後的書，我們那邊沒有讀了。」土人定睛看他，說：「幸虧此書對我們並不落後，否則，今天你已被吞下我的肚腹裏了。」可見聖經實在有奇妙的影響力量，能改變人。

聖經使基督徒的靈命長大。彼得說：「要愛慕那純淨的靈奶，像纔生的嬰孩愛慕奶一樣。」奶怎樣叫嬰孩長大，神的話也叫我們的靈命長大。我們經常吃食物才能維持生命；我們天天讀聖經靈命才能長大。摩西上山與神面對面，他的臉上發光而不自知；他下山時，以色列人卻發現他臉上發光。我們天天讀經，就像被神的榮光照耀，不知不覺生命改變並長大。聖經能改變更新人的心思意念；靈命長大了，就丟棄了孩童時代的愛好。

教會是個生命的團體，要生命長大成熟，才能生養兒女；教會要增長，就必須生命長大，要追求靈性長大，主才把得救人數加給教會。今天的教會，好像個未長成的女孩，而兒女已眾多；雖然勞碌辛苦，對兒女仍感照顧不週。

聖經是對付仇敵的屬靈兵器，基督徒若沒有神的話，就沒有屬靈兵器抵擋試探。有些基督徒羨慕做個得人的漁夫，卻自嘆不如，這是因為沒有屬靈的兵器，不讀聖經，神的話不在你裏面的緣故。（弗六17）說：「要拿・聖靈的寶劍，就是神的道。」「拿・」，就可以隨時準備，有寶劍還要持之在手，不要收藏起來；如果你一週或偶然讀次聖經，當然沒力量勝過試探，也沒力量作得人的漁夫。掃羅時代有場可笑的戰爭，當時掃羅吹角吹號準備和非利士人打仗；但全國僅掃羅和他兒子約拿單各拿一刀，而非利士的戰車卻有六千。基督徒要勝過試探，必須裝備自己，接受訓練。聖經稱基督徒是基督的精兵，精兵應有良好的裝備和訓練，且能善用裝備，具有堅強的心志，然後可以出去打仗。今日的基督徒，雖然有了必勝的武器，只可惜還沒有接受訓練，未能善用武器，因懶惰成性，便輕忽了寶貝的武器。

聖經是叫我們明白神旨意的最好根據，希伯來書告訴我們：「祂的事在經卷上已經記載了。」聖經能助我們更多認識主耶穌基督。神賜聖經給我們，叫我們透過聖經認識祂。明白祂的旨意，了解祂的作為，愛好和恨惡；知道祂的本性是何等善良聖潔，知道祂行事的法則。我們從聖經認識了解祂，然後才能在凡事上接受恩膏的教訓，使聖靈藉・聖經來教導我們。

聖經中記載兩個絕對不同的使徒——彼得和猶大，猶大賣耶穌，後來似乎悔悟把錢拿回來。彼得三次不認耶穌，甚至發誓起咒；這樣的罪可說不輕，但是後來悔改，被主使用，在使徒中起了帶頭作用。彼得和猶大到底有何不同呢？當彼得三次不認耶穌時，主轉過身來看彼得，他便想起主對他所說的話……就出去痛哭。彼得想起主的話，猶大卻沒想起主的話；猶大沒有信心，彼得卻有信心，因主的話在他心裏。我們要將主的話藏在心中；聖經能叫我們想起主的話，幫助我們明白神的旨意，接受聖靈的引導；聖經的話如火車軌道，聖靈如火車頭，必先有軌道而後才能行車。聖靈藉・神的話在我們心中作工；基督徒不讀經是莫大的損失！

聖經能叫你得救，叫你生命長大，並叫你勝過試探，叫你接受聖靈的旨意，明白神的旨意；若沒有聖經的話語在你心中，你就無能為力，得不到神的幫助。聖經對個人具有奇妙的力量，對整個世界亦然。

今日世界普遍趨向自由平等的思想，顯然是由於聖經的影響；聖經給我們看見，我們在神面前都是罪人的地位，都是憑主耶穌的恩典得救；不論貧富貴賤，同樣站在罪人的地位；但蒙恩以後都是站在得救的地位；不分種族國家，為主為奴性別階級，在耶穌基督裏都成為一了。最早反對剝削勞工的是聖經，雅各書五章公開責備富人剝削工人，在當時還未有人敢反對。美國解放黑奴名聞的總統林肯說：「聖經是部偉大的書，是神賜給人最好的禮物。」可見他的思想深受聖經影響。歷史上許多不平等及封建的制度，都是聖經所反對的。出名的宣教士威廉克里在印度傳道時，竭力反對當時一種風俗，要與亡夫陪葬。中國古時女人的纏足，受到傳教士提摩太劇烈的反對，中國最初的女子學校也是教會創辦的；中國女子能得自由平等解放，都是聖經之賜；若非靠聖經傳入中國，現在女子走起路來，恐怕還是三寸金蓮哩！

今日有人高唱：「基督教神學本色化。」意思是要遷就本地的風俗文化。這樣，還有福音可傳嗎？那些為傳福音而來中國，且曾作出許多貢獻的西教士；如果入鄉隨俗，入港隨灣，那還有什麼意思呢？聖經不是文化侵略，把西方的文化帶來東方勉強人接受；無論西方或東方，其文化有違反聖經者，均受到聖經的影響而改變。聖經非但改變東方的文化，也要改變西方的文化；因人的文化很多時候是與神敵對的。神的僕人，曉得神的道高過人的思想；因為神的道不會受人的思想而有影響的。從前多妻制度普遍，但聖經早已主張一夫一妻；現在世界各國已公認納妾為不合法了，這就是聖經思想的影響力了。一九一九年中國發起五四學生運動。開始時，只不過一班大學生因為不滿政府的外交政策，而示威遊行。後來演變為新文化運動，這運動的重點，是主張使用語體文，反對原有的「之乎者也」的文言。不過語體文和合本聖經，是在同年出版的。早在廿七年前，已·手進行繙譯文理為語體文了；當時除聖經外，別無其他語體文的巨著流傳於民間。所以當時連非教會學校，也採用聖經的四福音為課本；鄉間的文盲，讀白話聖經兩年就認識了。從前傳福音開始時，多辦識字班，連老農婦讀了兩年白話聖經，便識字了。聖經實在影響中國的文化。可是人並不歸功於聖經；其實和合本聖經對白話文貢獻殊大。

世界很多有名望的人，也受聖經的影響，有人問英女皇維多利亞說：「有什麼秘訣可以使英國成為強盛大國？」女王舉起聖經說：「聖經」。可惜現代許多基督教國家已沒有基督教了，以致國家日漸衰弱。

偉大科學家牛頓是個熱心的基督徒，他寫了啟示錄和但以理兩卷書的註解。這兩卷書原是最令人難以接受的，因其中神奇的事太多。但許多偉大的科學家，都不反對聖經。而且愛慕聖經。

你和聖經的關係如何？有沒有屬於你自己的聖經？有沒有好好讀聖經？抑或把你的聖經置於書架上呢？因你沒有讀聖經，所以聖經的福份沒有臨到你。

有些地方的基督徒非常渴慕聖經，據說他們寫信給遠東福音廣播電台，要求廣播聖經節時逐字慢讀，以便他們抄錄，每人記一節然後合攏成章。我們在這裏，讀聖經十分方便，為何不好好的讀聖經呢？有一日，我們將與他們相會在天，那時我們就會覺得何等慚愧萬分！聖經是否成為我們的裝飾品

呢？抑或能放在心中成為生命的力量和滋潤呢？

求主使我們愛慕祂的話，來赴會，不但聽人所說的話；同時也愛慕神的話，把神的話藏在心中，就不至於得罪主了。—— 陳終道《怎樣研讀聖經》

第二講 聖經的可信

經文：詩二十九89；提後三16-17；來十一6

在這末世的時代，魔鬼要極力誘人不信聖經的話，甚至在教會的圈子裏，也有人懷疑聖經的話。有人問：我們是否能從科學立場證明聖經是神的話？又能否從聖經之外來證明聖經是神的默示？這些都是不合理的要求，正如顯微鏡是研究細菌不可缺的儀器；怎能要求研究細菌的人，不用顯微鏡呢？聖經是唯一記載神默示的書，若否認聖經的價值，又想曉得神的默示，那是不可能的。我們豈能限制醫生看病，不根據醫學原理，而採用會計學呢？各種科學必有研究它的工具和原理。照樣，我們也必須根據聖經，才能認識神的話。

聖經的權威和可信，最叫人發生動搖的，就是有人認為今日是科學進步的時代，人不易受騙；也就是說從前科學落後，人易受騙，所以才相信聖經。如果聖經是本騙人的書，根本就經不起時間的考驗，惟有真實才能經得起時間考驗。從前科學落後，是現代人的想法；當那時代的人照樣認為自己是進步的。現在的人可與從前的人比較，但也無法和將來的人比較。聖經完成至今約兩千年，當然那時的人無法與現代的人比較；如果以兩千年前的眼光來看現在，簡直把人看成神仙了。即使科學進步可以搖動聖經的權威，也絕不可能歷時至今才搖動的。

根據大英百科全書記載，埃及的金字塔建築於主前二至四千年之間，庫弗金字塔是用二百三十萬塊，每塊兩噸半重的石頭建造的；當時未有起重機也沒有直昇機，用何種方法堆成金字塔呢？直到如今科學家尚且覺得這是值得研究的問題。古時也可用藥物保存屍體幾千年不腐，這是他們的科學；不過古時科學專供帝王和有權勢的人享受，而今科學進步多為普遍大眾享受而已。我在四川讀書時，曾參觀博物院，其中有漢朝皇帝用的銅製洗臉盆，盆底彫刻三條魚，盆兩邊各有扶手；摩擦之，水中發出悠美的響聲。繼續摩擦，水呈縐紋，聲響悅耳，並由三魚口噴水；這是關於物理學震動音波的原理，彫刻的準確恰使三條魚口中能噴出水來，真是高度深奧的技巧！所以不可藐視古代的科學，漠視古人較今人愚拙。聖經不但沒有被科學進步所搖動，反而在科學不斷進步中，神藉祂的僕人把祂的默示寫下。

摩西是一位充滿埃及學問的學者，是聖經首五卷五經的作者。所羅門王是一位著名的詩人，也是生物學家，他能講論花草樹木，鳥獸魚蟲。由此可知聖經的作者，有當代的科學家，有淵博的學者。科學進步並不能搖動聖經，因這是兩種不同的範圍；科學研究物質方面；聖經卻告訴我們神的啟示和神的話語。

基督徒對神的話語，應有堅固的信心，才能從屬靈的經歷，體驗神話語的能力；如果沒有信心，聖經的話對你就不產生力量。因為人非有信，不能得神的喜悅；到神面前的人，必須信有神，而且信

祂必賞賜尋求祂的人。如果存・不信的心來讀聖經，就得不・聖靈的教導。

雖然聖經曾被科學家懷疑，特別是關於宇宙的來源。聖經說天地是神創造的，科學家則謂天地是自然演進而成的。聖經說天地是神創造的，早有記載，且是最後的定論。至於科學家所說的，是否可作最後定論呢？若科學家尚未有最後定論，便沒有資格和聖經挑戰。研究科學者有人說：「非研究科學者勿批評科學。」然而他們是否能以此語自作反省：「非研究聖經者，勿批評聖經。」凡批評聖經不可信的人，多是不勤讀聖經的人。我曾從事文字工作，發現那些喜歡批評書的人，都不是存心閱書的人。他們隨便翻閱即作出批評，而真正讀書的人，如有所批評亦屬善意。如果科學家認為宇宙的創造問題已有答案，膽敢宣佈進化論是最後的結論；那麼則儘可向聖經來挑戰！正如分兩組比賽回答問題，一組已有答案；另一組不但未有答案，且譏笑別組的答案錯誤，豈不可笑嗎？所以那些根據進化論批評聖經的人應質問科學家：「進化論是否宇宙的答案？」

有一位生物學家愛司丁康克里說：「如果生命的來源憑偶然的可能性，這種惑然的情形；則有如印刷所經一場爆炸之後，可以印出了一本完整的字典來。」你信嗎？

有人說，是否聖經因流傳時間過久，傳播範圍太廣而發生錯誤呢？這是個很好的問題，但我們不要忽略一點：神是否早已估計聖經在傳播中會發生錯誤？我們不應把傳播上的錯誤歸咎於聖經，傳播之錯並非聖經之錯；聖經告訴我們，神所默示的這部聖經，非屬偶然湊集的書，而是神計劃中要賜給人的書。亞伯拉罕時還沒有聖經，神對他說：「萬國都必因你的後裔得福。」保羅說：「聖經既然預先查明，神要叫外邦人因信稱義，就早已傳福音給亞伯拉罕。」（加三8）神對亞伯拉罕所應許的話，正是神啟示聖經要給我們的一部份，那時聖經的腹稿已在神那裏，所以神對亞伯拉罕所說的話，就是後來聖經的話。這節經文說明舊約聖經的啟示，早在神的計劃中。（羅十五14）說明在舊約神啟示之目的，是要教訓新約的信徒：「從前所寫的聖經，是為教訓我們寫的，叫我們因聖經所生的忍耐和安慰，可以得・盼望。」（彼後三15-16）彼得證明保羅所寫的新約書信，是出於神的靈感。

聖經是神預早計劃要完成的一部書，在神啟示給人的時候，是有目的有主題的。因此，聖經是一貫性的，不因人在傳播上的錯誤而受損害。舊約許多預表和先知的預言，都有它的中心點是指向耶穌；新約四福音記載耶穌的生平，耶穌如何降生，受死，復活，正是舊約先知所預言的，正是舊約預表所顯明的。然後在新約中，解釋這位耶穌基督，如何照・神的旨意而來，如何死而復活，將再來接我們；解釋新約照・舊約預言，完成神的旨意；所以萬一有傳播上的錯誤，聖經也不致受影響。

至於抄寫上的錯誤，不如我們想像的那麼嚴重；因為從前抄寫聖經者，都是很虔誠的人，他們逐字朗誦抄寫；再作校對。一頁如有四個錯字，全頁作廢重抄，抄完一卷如發現錯誤，全卷作廢重抄；他們工作虔誠慎重，錯誤的可能性絕少。一旦因人的軟弱，抄卷有錯；但古時文字傳播工作進行緩慢，可以及時追回修改。聖經傳播開始時，神曾告誡以色列人要謹慎教訓他們的兒女；所以作君王的，也有聖經抄本置於身旁。

有人以為聖經是由教會審定，這樣豈不是教會比聖經更有權威？我們應注意，聖經從神默示至完成約經一千五百年之久；神容許祂的話語經過漫長的時間才完成，是要讓它接受時間的考驗；聖經中很多歷史都是具有目的之挑選；因為「從前所寫的聖經，都是為教訓我們寫的……。」神將那些可表明祂旨意的歷史，挑選載於聖經，是經過長時間，從人的歷史中選出的。聖經有超時代的性質，所含

原則適用於任何時代。神並沒有把祂的啟示在一個時代中，全給一個人；而是在每個不同的時代，按祂的旨意啟示給祂所挑選的人。把歷代集合起來的，就成了神完全的啟示。天地萬物是神創造的，但並非交給一人管理；而是交給亞當和他的後裔，全世界的人類管理。耶穌基督的救贖，是他一人成功的；而傳揚救贖的恩典，乃所有信徒之責；凡蒙恩得救的人，就要共同傳揚救恩。聖經是聖靈所啟示，非由一人領受，乃給神所揀選的眾僕人一同領受。三位一體的神所創造，所完成的救贖，所啟示我們的聖經，是要眾信徒一同完成共同領受的。神容許祂的話語經長期考驗，是要顯明那些假冒神默示的經書都經不起考驗。保羅在（帖後二1-2）提醒當時聖徒：「弟兄們，論到我主耶穌基督降臨，和我們到他那裏聚集，我勸你們，無論有靈，有言語，有冒我名的書信，說主的日子現在到了，不要輕易動心，也不要驚慌。」使徒提醒當時的信徒，要分辨清楚使徒書信的真假。彼得後書三章也題到當時有假冒的經書出現，提醒信徒要分辨何為神的啟示。約翰也在他的書信勸勉信徒說：「一切的靈不可都信。」又提醒信徒勿輕易相信靈感。初期教會使徒，提醒信徒小心認識神的啟示。教會中有屬靈的敬虔，又對聖經專門研究有經驗的人；他們經長期分辨經書，且細聽敬虔者的朗誦，然後開大會把真假經書分別出來；所以如果說加太基會議是審定聖經，那就錯了！那時教會不過是經過長時間，來辨認經書的真假而已。既經辨認清楚，就把神的話彙集起來；教會只是辨認神的話，教會無權審定神的話。聖經的權威僅屬聖經本身，絕非人所能加給的；因為神的話安定在天，直到永遠。

我們當愛慕神的話，知道神的話是可信的，將神的話藏在心裏，就不至於得罪神，就可勝過試探，可作得人的漁夫。神的話是我們腳前的燈，指引我們前面的路。最可怕的就是心中沒有真理的基督徒，作事憑自己的思想意念，憑世界的智慧。

求主提醒我們，讓我們寶貴神的話語！—— 陳終道《怎樣研讀聖經》

第三講 讀聖經應有的態度

經文：賽五十四；太五6；約十六13；太二十八20

在未講怎樣讀聖經之前，我們應該先知道讀聖經應有的態度，態度不對，可能使方法失效。有的人學問很好，但因處事態度傲慢，以致工作效果很低；有的人學問稍差，但處事態度謙虛謹慎，所以效果不錯。比如，駕駛的技術固然要緊，修養也很重要；有人開車失事，並非技術不高，乃因缺乏修養。如果我們在神面前的事奉態度錯誤，一切事奉就打了折扣。

讀聖經應有的態度：

（一）當謙卑受教

先知以賽亞說：「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；主每早晨題醒，題醒我的耳朵，使我能聽，像受教者一樣。」以賽亞是個先知，他是為神說話的；他每早晨必先在神面前接受神題醒的聲音，安靜聽神的教訓。他先聽，像個受教者；然後他出去講受教者所說的話；因他深恐說話像個沒受過屬靈教育的人，所以他禱告求神賜他受教者的舌頭。基督徒若沒有存心接受神的教訓，就在讀聖經時，甚麼也得不到。

怎樣算是受教？就是接受聖經話語的光照之後；改變自己，有錯認錯，有罪認罪，該被神修剪就因神的話接受修剪。有時聖經的話指正人的錯處，人非但不受教；反而抗拒聖經，挑剔及批評，為了保護自己。在教會中挑撥是非，其實這人正落在軟弱中。我們讀聖經，當在神面前赤露敞開，不遮掩自己的錯，不保護自己的軟弱；讓整個人照在神的光中，指出錯誤，讓神修理。

（二）要有飢渴慕義的心

先知耶利米說：「耶和華萬軍之神啊！我得·你的言語，就當食物喫了；你的言語，是我心中的歡喜快樂；因為我是稱為□名下的人。」（耶十五16）古時神所使用的先知，雖然奉神的名說話，多年傳道；對神的話何等的愛慕，因此，神話語的信息臨到他們。我們當反省一下，對神的話是否存不在乎的態度；果真如此，神的話向你就不發出亮光。食物是人所必需的，耶利米把神的話當作必需的食物；但有的基督徒讀聖經猶如進補，只是時而有之。耶利米成為偉大的先知，因他對神的話飢渴，這樣的人才能支取（太五6）耶穌的應許：「飢渴慕義的人有福了，因為他們必得飽足。」真正愛慕神話語的，必能從神的話語中得到亮光。很多方法都從「愛」來的，有「愛」就有方法。求主給我們愛慕祂的話語！

（三）當依靠聖靈

「只等真理的聖靈來了，祂要引導你們明白一切的真理……。」

除了神的靈，沒有人知道神的事，所以讀聖經一定要依靠聖靈。神既給我們智慧聰明，難道不用？比方我們有文字的學識，難道不用嗎？聖經乃是說不要依靠屬世的學問和聰明；因為聖經基本上非人間的作品，所以不能憑人間的學識聰明智慧去研究，必須在人的智慧之外，依靠聖靈的能力，聖靈的教導，才能明白。其實這些話不需我們來強調；可是我發現許多人，讀聖經倚靠自己的頭腦，我們所贊成的一個理論和我們實行的有時竟然脫節，只在道理上接受。我們讀聖經不能倚靠自己，要倚靠聖靈的教導；存·仰望倚賴聖靈的態度，才能夠從神的話語摸到門路。凡是技術都有它的原理，說起來極為簡單；原理只有一個，但實地製作則各人的成績不一定相同。因為有的人已經摸到門路，有的沒有摸到。例如同一菜譜，製出的菜卻因人而異；因為有人能體會其中技巧。讀經的體會必需聖靈來教導，好像學彈鋼琴，老師對每個學生教法一樣，但各人對琴鍵的感觸，這方面就無法傳授；必要憑自己的體會，而這體會就是決定成功與否的因素。

（四）要願意為主使用

讀聖經要有飢渴慕義的心，要存受教者的態度；這些固然是為自己，然而也是為了主工作的需要。有的人讀經專為別人讀，聽道專為別人聽；我們讀聖經要先為自己讀，然後領受。不但自己受教導，也要為神用。主耶穌說：「凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。」我們必須先接受主的吩咐，接受神話語的修理教導，然後能教導別人，叫別人得益。有些人在屬靈的追求上，專為自己的享受，只為自己領受而不與別人分享，這樣的基督徒很難熟讀聖經。讀和用要同時並進，才能熟練；背熟的經節如果不常用，也會忘記的。

保羅說他自己是執事，也是神奧秘事的管家。管家就是管理家務，如膳食和打掃屋子等。保羅所說：「奧秘事」是指福音真理的奧秘；他是奧秘真理的管家。基督徒受了委托，神把救贖的真道，聖經真理中重要的信息，教導我們，交托給我們，叫我們成為真理的管家；所以我們要先明白聖經真理，

善於運用聖經真理。主耶穌在三個僕人的譬喻中，稱讚那領五千和領兩千的僕人，為良善忠心的僕人；而責備那領一千的僕人，說他是又懶又惡的僕人；因他沒有運用從主所領來的一千兩銀，他浪費了機會。今天福音的真理是委托給我們的，這部聖經是托負給我們的，不但要我們讀，還要我們應用，這是我們的責任，是主給我們的托負；可是我們連此都不知道，既不讀又不用；正是又惡又懶。主題醒我們，叫我們要甘心樂意為祂；讀聖經並應用所讀的聖經，然後神的話在我們心中才活潑有力量。

（五）讀聖經要有恆心

徒十七11說：「天天考查聖經。」恆心乃是續而不斷；恆心不是熱心，有的人每天讀經廿章，但只讀兩天；恆心也非雄心，恆心乃是天天一樣，日日如此。正如母親餵養孩子，天天不斷地餵養，在不知不覺中，自然長大。庇哩亞人天天考查聖經，結果他們靈性就有長進。

（六）要有信心

「人非有信，就不能得神的喜悅，因為到神面前來的人，必須信有神，且信祂賞賜那尋求祂的人。」（來十一6）我們讀經必須有信賴神的心，信賴神的話語，信賴神的話語必不會錯；如果沒有完全信任神話語的心，就得不到聖靈的教導。有的人問了問題，為其解答後還是不相信，仍然我行我素；其實他是存心試探，人若存不信的心讀經，必得不到聖靈的教導。疑問分信與不信兩種，耶穌在世上時，法利賽人，撒都該人，律法師，常問耶穌問題；耶穌對付這等人的方法，就是反問他們；因為他們並非存心明白問題。耶穌的門徒也常問耶穌問題；但他們的疑問非出於不信，而是因他們不明白。學生問老師是「請問」，老師問學生是考問；敵人為抓把柄所發問題是「試探的問」。我們讀經如有不明之處。是期待明白之問；可在神前禱告，聖靈必教導我們。

有人說，科學要存疑問的態度，例如牛頓看見蘋果從樹上掉下，因心裏有疑問，後來才發現地心吸力；但我們可說牛頓的發明，不是因疑問而是信心。他相信蘋果憑空而墜，其中必有原因，結果找出道理，他起初的疑問是在信心圈子裏。

但以理讀聖經的態度（但九2-3）但以理從書上得知耶和華的話，臨到先知耶利米，論耶路撒冷荒涼的年數，七十年期滿。他完全相信這話，且因這話大受感動，便禁食披麻蒙灰認罪，為他的國家禱告，他並非赴了奮興會，他是讀聖經，讀後有立刻遵行的心。他讀聖經的態度，是我們應當學習的；聖經的話影響但以理的內心，他立即採取行動；這是個蒙福基督徒讀經應有的方法。有的人讀聖經，猶如無讀一樣，毫無影響。

讀聖經最重要的，還不在於讀後所得的教訓，乃在讀了聖經的話，行事為人有所改變；我們信了主，心思意念應有更新，靈性需求繼續長大；好像新生的嬰孩，雖有生命，但距離父母的心意尚遠；所以我們心思繼續更新，靈命繼續長大，讓我們的心思與天父更加接近，使我們的思想被聖經感化，心意與神更靠近。這樣，我們就容易明白聖經，體會神的心意，在世上真正為神而活。

從（但九2-3）這段經文，雖是一鱗半爪；但亦可見神的話，在但以理心裏有權威，所以他說的話也有權威。

求主恩待！叫我們非把聖經當作裝飾品，熟讀聖經非為在人面前誇耀，博取人的尊敬；乃是願意來到神話語面前，好像站在鏡子前。在光中，被照耀，被修理，在神榮光反照之下，漸漸有神的形像；新的生命漸漸長大，心意更新而變化，察驗何為神的善良，純全可喜悅的旨意。

求主保守我們的心，讓我們存・受教者的心來讀祂的話，來用祂的話；有飢渴慕義的心，依靠聖靈；願意恆心信賴神的話，決心遵行神的話。—— 陳終道《怎樣研讀聖經》

第四講 靈修讀經和熟讀聖經

經文：申六4-9

這段經文題醒當時的以色列民，要畢生遵行神的誡命，要盡心盡意盡力愛神。摩西教導他們無論坐下，躺臥，走路，在家或在外在城門上，都要把神的話語明顯地擺在眼前；要在各方面接觸神，要記住神的話。這段經文也教導我們要愛神，要將神的話牢記在心。

我常說基督徒有兩件終身大事：(1)是找配偶。(2)是讀聖經。讀聖經是我們開始作基督徒，直到見主面一輩子的事。

怎能使讀經有效果呢？當然方法是要講究的；但基本上，首先我們必須有愛神的心，有愛就有方法，不愛即使有方法也不會用。一個愛慕神話語的基督徒，總能找出讀經的方法；相反地，不愛慕神話語者必拒方法於千里。我曾發現有些基督徒專找讀經的方法；但卻不讀經，實際上，這一類的人是沒有方法的。

基督徒讀經可分三大類，或者說是有三個不同之目的：第一，為靈修。基督徒每天應有靈修，為靈修而讀經之目的與普通目的不同；因為靈修目的是要與神親近。第二，為讀熟聖經。不同目的的當然要用不同的方法。第三，要求明白，不但讀聖經，還要明白聖經，所以不能快讀，要謹慎地讀，且須閱參考書，不能限定每天讀多少章；如果這樣，不免匆忙，影響與神親近。我們活在世上，有很多叫我們與神遠離的事物。神是靈；而我們還活在肉身裏面，肉身纏繞，整天都是接觸物質與肉身有關的事。基督徒接受了救恩，是神的兒女，與天上的父應發生感情；我們的神非同世人所造的假神；真神愛我們，我們愛祂，這就是感情。靈修的作用，就是使我們與肉眼不能見的神增加真正的感情。在靈修之中，禱告，唱詩，默想，和讀經完全配合在一起。在神面前挨近祂，反覆思想聖經神的話語；傾心吐意向神禱告，唱詩來發出讚美的聲音；這樣便達到靈修真正之目的。欲達此目的須有幾個條件：

要有安靜的地方

在香港，居住環境實屬困難，為適應環境，只好當作旁若無人。戰爭時期，我們在內地讀書，全宿舍住了數百個學生，一排排的床，各人的床就是自己的天下，我們都在床上靈修，這方面須要特別學習才能適應。靈修是親近神，要有合適的時間和地點，虔誠者甚至可以跪下靈修。至於靈修時所讀經文，可選擇自己喜歡的經節，也可按次序讀經，真正目的乃與神親近。與神有切身關係，這並非為別人，所以要把自己置於神話語的光中，被光照，看見自己有錯就認罪，看見自己不夠就禱告；藉・讀經和禱告打成一片，好像哈拿在神面前傾心吐意。但靈修有一先決條件，必須先與人和睦，沒有罪的隔阻才能和神交通；完全除去與人之間的仇恨，最好能達忘我的境界；並且忘記時間和地點，但這些很難做到，因各有所忙。關於時間方面，可用鬧鐘報時，（用烘蛋糕用的鬧鐘較準）這樣可以忘記時間，專心靈修；若時間充裕的人，就不必受時間的限制了。

靈修時與神親近是否感到甘甜？讀聖經要有恆心，要有信心，我們必須深信來到神的面前，不論情緒感覺如何，已經達到親近神之目的了。深信與神同在，乃憑信心，非憑感覺；因為人的情緒——喜怒哀樂時有變化，沒有人整天笑，也沒有人整天哭，（神經病者除外）不能憑·情緒和感覺，而評估靈修的成功與失敗。我們是罪人，我們的良心要憑真理的審察；一旦發覺得罪人，虧欠人，就要向人認錯，與人和好，這樣才可以維持經常的靈修。有時因生活問題致影響靈修中斷，萬勿灰心，要立即恢復靈修，以免受影響；若不繼續下去，那才是真正的失敗。

讀熟聖經和靈修讀經的方法完全不同，若用靈修的方式，欲達讀熟聖經之目的，我想：讀到上天堂時還不能讀熟，因為在靈修中沒有充分的時間讀聖經，所以必須在靈修之外。

讀經是基督徒應有的本分；真理是委托給教會，委托給所有的蒙恩者。聖經是基督徒的兵器和糧食，也是神奧秘事的委托；我們是奧秘事的管家，接受福音真理管家的責任。教會是真理的柱石，教會要維持真理；真理如同柱石，棟樑。世界沒有真理，因為沒有神的話，神的話是賜給祂的兒女們；神的兒女有責任明白神說的話，有責任維持真理的純全。這是基督徒和教會共同的責任，當然傳道人有更大的責任。

靈修讀經可能受時間和地點的限制，如要熟讀聖經可用快讀的方法，免受時間地點的限制；隨身攜帶聖經，隨時隨地都可讀。青年人閱長篇小說，十萬字一兩天便可看完；如果要快讀聖經，可利用零碎時間。你試過用五分鐘讀幾章聖經嗎：青年人五分鐘看三章，最少看兩章；我奉勸青年人要多讀聖經，因為年紀越大就閱讀越慢。如果一下要抽出半小時或較為困難，五分鐘較為容易，一天之間，集數個五分鐘便是半小時了，最少可讀十二章，這樣一個月便讀完新約並有餘；一年可讀十二遍，那麼，用三年或五年便可把新約聖經讀熟；且快讀的方法因時間短，注意力很集中；有一次，我在聚會時試驗，很多人在五分鐘內讀了三章，可是十分鐘卻讀不了六章；因為注意力不能維持較長的時間。最要緊禱告求神給你有愛慕神話語的心。

我讀聖經最多是在神學院求學時，那時甚至進洗手間都帶聖經；同學批評我不聖潔，我說：「我帶了一節背熟的經節出來，你帶了什麼出來呢？」我並非叫你們效法我，我乃是說明，如果你愛慕聖經，你就想盡辦法來讀聖經。求神給你有愛慕神話語的心！今日有許多人研究聖經，他們躍過這一階段，沒有在聖經的本文下過工夫；卻閱讀許多參考書和注解書，以為這樣就可明白聖經。其實，基本上先讀熟聖經，然後再參考其他的書，那情形就絕不相同了；能夠融匯貫通，能夠瞭解巧妙之處。兄弟有段時間任教神學，發覺中學畢業程度而熟悉聖經的神學生，對課程的領會，勝過大學程度而聖經不熟的神學生。比方當我講述批評小說紅樓夢，如果你曾閱此小說，熟悉其內容；當然領會力勝過那班一無所知的人。所以我們必須先熟讀聖經神的話語，然後進行研究，領會的程度就絕然不同了。不過，快讀當然沒有深刻的印象，但因重溫機會較多；一遍又一遍，卻給你聖經全貌重複的印象。這樣的概念實在是今天基督徒非常需要的！很多基督徒對於聖經全面的概念極其缺少，僅些片段；好像兒童玩拼圖，憑零星小塊無法明白整個圖樣；拼成之後，便可一目了然。許多人認為讀聖經有不明之處，暫時擱下，後來就會明白，也就是多讀就熟悉了。

此外，要熟讀聖經需靠記憶。記憶分兩方面；一是記憶概念，一是記憶經句。特別的經句需特別背熟，記憶概念最重要是每章的題目必須牢記，此法非常有用。每章選定你所印象最深刻的事作為題

目，例如：馬太福音一章記基督降生。二章記博士朝拜。三章記約翰施洗。四章記耶穌受試探。五章記登山寶訓有八福。六章記登山寶訓有禱告。七章記登山寶訓有永生的門和滅亡的門。八章記五個神蹟其中一個大麻瘋。九章記五個神蹟其中一個是癱子。十章記耶穌選召門徒。十一章記施洗約翰問耶穌。十二章記辯論安息日的問題。十三章記天國的比喻。十四章記施洗約翰被殺。十五章記辯論洗手污穢的問題。十六章記彼得認耶穌是基督。十七章記山上變像。十八章記謙卑與饒恕。十九章記辯論休妻。廿章記兇惡的園戶。廿一章記耶穌騎驢入京。廿二章記娶妻的筵席。廿三章記法利賽人的七禍。廿四章記預言。廿五章記三個比喻。廿六章記設立新約。廿七章記耶穌受難。廿八章記耶穌復活升天。

如果牢記每章的題目，不必翻開聖經，可在腦子裏溫習，既省時且方便。第一章耶穌降生之前記耶穌的家譜；第二章博士朝拜之後，約瑟帶耶穌和馬利亞逃往埃及；每章以題目為中心，前後聯想；這樣可隨時隨地概念溫習聖經。若能時常這樣溫習在心，一方面你心中常有神的話，且不知不覺之中，聖經漸熟。所以記憶聖經每章的概念，對熟悉聖經大有作用。讀經時，無妨讀熟標題，但內容也要讀；若只讀標題，不知內容，就作用不大。你可試把馬可福音共十六章，自己定下題目並牢記，然後思想其前後所記載，這樣，你對聖經就能漸熟；可能你以為這樣太麻煩，但不勞而獲是沒有可能的。求主給我們有願付代價的心！

熟讀聖經的第二個方法是背熟金句。許多人都以為自己記性差，其實大家都是一樣。背金句必須經過忘記之後再次背熟；申命記早已暗示我們，無論在家，無論行路，躺下，起來，要把神的話繫在手上為記號，戴在額上為經文。意思就是要用種種方法多接觸經文。所以遇有金句，必定要背，一遍一遍；無論何時何地，重複背誦，且要多找機會應用。可把金句卡，袖珍聖經畫上顏色，隨身攜帶，隨時閱讀。我還用過一法，是把聖經金句錄音，在家中整天收聽，這樣也頗有幫助。無論用何方法，都不可灰心，趁·年輕，記憶力強熟讀聖經，多記神的話語在心中，神要使用我們。

求主使我們將祂的話藏在心中，常常操練自己，務求熟悉和明白神的話語。—— 陳終道《怎樣研讀聖經》

第五講 精細讀經

經文：詩一篇全

詩篇第一篇告訴我們，怎樣才能夠作個按時結果子的基督徒，怎能勝過各種不同的環境；那就是要接上源頭耶穌基督，接上神話語的源頭。神常有信息臨到你，若你對神的話經常有領受；就像樹栽在溪水旁，經常有直接的領受，所以能按時結果子。

昨天題到怎樣讀聖經，背經句和記住每章的大意，就可以幫助我們熟悉聖經。我也曾請求弟兄姊妹，自定馬可福音各章的題目並且記牢，這樣有助於記憶全卷內容。此外還要清楚全部聖經的概念。有些經文的記載，可能產生混亂的感覺，此類經文特別需要清理，才不致在觀念上發生混亂。然後，一遍又一遍閱讀，使印象加深；否則多遍閱讀也不會加深印象。例如出埃及記載會幕，許多人讀來讀去對會幕還是弄不清楚；這就是因為對會幕構造的佈置未先作了解。其實，只要明白構造的佈置，把

會幕的佈置擺清楚就行了，至聖所有約櫃，聖所北邊有陳設餅的桌子，靠近幔子有香壇，南邊有燈台；聖所外面有洗濯盆，靠近大門口有燔祭壇。隔·幔子就是外院，這是主要的佈置。在腦子裏先有簡單的印象，讀時更加深印象，就容易明白了。讀舊約有許多地方必須弄清楚的，會幕是其中之一。

創世記較容易讀，因為所載都是人物，且按次連接，但是到出埃及記就難了。摩西領以色列民出了埃及，十九章他們到了西乃山的曠野；摩西和以色列人立舊約，在西乃曠野停留約十一個月，直到民數記十章十一節他們才離開西乃曠野。換言之，他們自出埃及記十九章以後，包括利未記，直到民數記十章十一節，他們才離開西乃山曠野。如果你先把握清楚歷史的時間和地點，讀時就不致混亂。讀舊約還有部份易引起我們發生混亂的，就是歷史的一些名字；以色列到了所羅門的兒子羅波安時，分開南北兩國。北邊是以色列國，有十九個王；南邊是猶大國，有廿個王。南北兩國的王，名字有相同的，甚至同名的王也有，同一時代在位的也有；所以易於混亂，必須整理清楚。北國從耶羅波安開始，拿答，巴沙，以拉，心利，暗利，亞哈；如先整理清楚再讀，非但不致混亂，還能加深印象。

先知書也是使我們讀時頗覺莫明其妙的，因為它的信息次序，不按章數次序的先後；且先知的預言，時而時白的，時而象徵的，時而比喻，時而私意誇張的講法。時而指當時的人，時而在責備當時的人中就說出豫言，以致歷史和預言參雜。但先知和歷史的君王，不計算在一起，那些先知是列王在位時興起為先知的；以色列人沒有君王以前，他們沒有人統帥掌權。摩西之後是約書亞，繼而士師，那時非混亂；到了列王時，才立了君王執政，重建祭司制度，祭司管理宗教方面的事。至於先知的職份，包括寫歷史的事；神在此之外還興起了一些先知。他們不一定有國家的職份，但神供給他們信息；當君王，祭司或百姓陷入罪惡之中，神藉先知責備警告他們。先知從神領受信息，預先警告百姓前面的危險，勸勉他們回頭；並預言將來可能發生的事，先知以超人姿態出現，也包括在歷史之內。所以，要明白先知書，同時也應明白歷史書；因歷史書是先知書的背景，要以歷史對照才能明白先知書。

以色列前面幾個王，掃羅，大衛，所羅門；那時有撒母耳，拿單，迦特為先知。到了耶羅波安分國時，有亦多，亞希雅為先知。到亞哈王時，有以利亞，以利沙，有個叫米該亞的先知。到了以色列將亡國時，北國有何西阿，南國有以賽亞，彌迦為先知；被擄到巴比倫時，有耶利米，以西結，但以理為先知。被擄回國，重建聖殿時，有哈該，撒迦利亞，最後有瑪拉基為先知。歷史君王的程序認清楚，先知配合在內，這樣舊約就有較完整的概念。能找出這些概念，先在腦裏作鋪平的工作，讀時，程序，時間，地點就清楚，人物就不至混亂。

至於新約耶穌基督的生平記於四福音，雖然耶穌生平合參已有幾種出版，但我們也無法記得整個的合參。較簡單記載基督生平的聖經，祂童年以前的事，路加二章載耶穌十二歲上聖殿，包括祂降生和孩童時候。到了耶穌出來傳道以後，約翰福音記載耶穌出來傳道經過四個逾越節，每年一個逾越節，耶穌傳道三年半。第一個逾越節記在約翰二章，第二個記在六章，第三個在十一章，第四個在十九章；記憶中有了這些概念，就幫助我們記住耶穌的生平。使徒行傳，前十二章記載使徒彼得的事；十三章開始記保羅的事。保羅工作主要有四行程，十三和十四章他遊行佈道，十五章上段遊行佈道之中到耶路撒冷開會；末段記他開始第二次遊行佈道。直到十八章下段又開始第三次佈道行程，廿章他回耶路撒冷被捉拿，後來到該撒利亞，上告於該撒。第四個行程是以囚犯身份到羅馬；行傳記載保羅到羅馬是他第一次下監獄。

我們一生讀聖經，必須記得四點：

(1)讀，如果有了許多方法而不肯讀，則等於零。

(2)熟讀能生巧。

(3)求明白，熟而不明，恐有弊病。

(4)用，既熟又明，要將所明的運用。以上四點，必須按·次序。

怎樣精細讀聖經？第一步，先反覆地讀，知其概念，把每章所記的事列出。第二步，把每件事當作一小段，其中有何人物，情節，道理。有何關於神的事，人的事，撒但的事。有何關於神的應許，神的命令。有何關於人的失敗，其失敗原因和結果。有何人的成功，其原因及結果。何為我們當立即遵行的，何為當時的人所作，何為神所憎惡和喜悅的事。這些問題可以從多方面，提問此段經文；當然不是每段經文所合用。比方此段經文沒有任何人物，也沒有講論任何道理，或有講論責備的話。總之，要靈活應用，非公式化，非電腦化，要與我們的頭腦發生共鳴，從許多角度去思想。第三步，把疑難之點列出，心得列出，作個總結；而後閱參考書，這樣收益必大。如要精細讀經，應先讀熟，明白主題，把主要和次要信息分開；這樣可操練讀經的能力，然後再閱參考書。參考書不可不看，因為神藉祂許多僕人所領會的寫下，目的為留給我們；如果不看，對自己的損失很大。然而，如不讀熟聖經先看參考書，就未免有不消化難吸收之嫌；我們要學習如何從神領受，也參考別人如何從神領受；要隨時願意改正自己的錯誤，不存專依賴別人的心。日久你就漸有從神話語領受信息的能力，心竅習練通達，就有從神話語領受信息的力量。看書目的非單從書中領受教訓，同時也領受作者從神所領受的話語，這才是重要之目的。

例如創世記第三章的記載，有神，有人，有鬼；有罪惡，救贖，審判，應許；有人的失敗，有神的恩典；有分別善惡樹，有生命樹；有許多神學上的難題，可供神學家辯論半天，此章齊備。在你未看參考書之前，你一遍遍地讀，首先自己決定可分成幾段，一段是亞當夏娃犯罪的經過，一段是神審判他們的經過，一段是神審判的結果。至於人物，有神，亞當，夏娃，魔鬼，一至七節是亞當夏娃犯罪的經過，首先看到魔鬼怎樣試探人，蛇對女人說，神豈是真說，不許你們喫園中所有樹上的果子嗎？其實；神並非這樣說，魔鬼把神的話改變；一方面，神吩咐說：「園中各樣樹上的果子，你可以隨意喫；只是分別善惡樹上的果子，你不可吃……。」神並沒說：不許吃園中所有樹上的果子，魔鬼竟把兩個問題混雜來說，目的是要引夏娃交談，從中插入試探。魔鬼引誘人犯罪常用試探方法，把真假混淆，使人思想紛亂。為何魔鬼先試探夏娃而不先試探亞當？為何夏娃不讓亞當回答魔鬼的問題呢？神給此命令時到底夏娃是否在場？其實，神的吩咐在先，夏娃被造在後；亞當直接由神領受命令，清楚這個命令；夏娃則不然，以致回答魔鬼的話出了問題；有處增加，有處減少。神在創二章說不可吃分別善惡樹上的果子，並沒有說：「不可摸」，夏娃卻加上「不可摸」，且偏去摸那棵樹；神說：「喫的日子必定死。」夏娃卻說：「免得你們死，」夏娃對於神的命令模糊不清，所以上了魔鬼的當。夏娃吃了禁果犯了大罪，但罪名卻由亞當擔當；聖經說由亞當一人犯罪，罪就入了世界。當時亞當乃奉神之命修理看守伊甸園。為何要修理看守？那時全世界惟亞當一人，難道還要看守嗎？此乃暗示要防備敵人——魔鬼。亞當的失敗是魔鬼侵入他還不知道，以致夏娃被引誘，她不加考慮吃了分別善惡樹的果子，而且給亞當吃；他們立即眼睛明亮，才知道自己赤身露體。到了最後，神來到他們中間，亞

當聽見神的聲音就藏起來。犯罪的結果就是受審判。如果我們從許多不同的角度，思想這段經文，其中必會得·許多的教訓。

聖經是供每個人讀的，然而許多基督徒卻把讀經當作是傳道人的本分，這不合神的旨意！基督徒若不普遍明白聖經，易於發生異端，神的僕人就難推動工作。我們需要回到神的話語上！

新約馬太福音一章分兩段，一段記耶穌的家譜，一段載耶穌降生，天使向約瑟報告。新約一開頭就記耶穌的家譜，介紹祂是亞伯拉罕的後裔，大衛的子孫；因為舊約重視祭司和君王的家譜；若家譜不清楚，身份有問題就不能任職。神應許亞伯拉罕的後裔得福，後裔乃指耶穌基督而言；神也應許大衛寶座存到永遠，實際上大衛的寶座由其子所羅門繼承；到了所羅門之子羅波安即告中斷。寶座存到永遠，是指耶穌基督說的：猶太人的觀念，大衛的子孫將坐他寶座的是彌賽亞。家譜的開始就題到大衛的子孫耶穌基督，然後才題到約瑟；到底哪個重要，應當分辨清楚。按歷史是約瑟為主角，但照這段信息是論耶穌基督為主。試把18至20節列出論到耶穌之點；論到約瑟之點有何可作我們的榜樣，他如何處事，他怎樣受感動得天使的指示，娶過馬利亞，沒有與她同房；凡此均足作為我們屬靈的教訓和知識。至於不明白之處，非屬懷疑不信，而是自認為不明白的，記錄下來，然後找機會解決問題，或閱參考書，或請教神的僕人，或以後查經時得以明白。

每個基督徒可找出時間，仔細讀一段聖經；或仔細讀福音書中的神蹟，操練精細深入聖經中。這樣，無論你到那裏，都像一棵樹栽在溪水旁，直接從神領受；如果你永遠接受從人來的，那麼人給你好的，你就得好的；人給你壞的，你就得了壞的，而且還會受了壞的損害。

從神領受是每個基督徒的本分！—— 陳終道《怎樣研讀聖經》

第六講 如何避免誤解聖經

經文：提後二15

保羅勸勉提摩太竭力在神面前，作無愧的工人，按·正意分解真理的道。傳道人按·正意分解神的道，亦即信徒按·正意領受神的道。我們讀聖經，須按聖經的正意來領會；但很多時候，我們讀經卻存·自己的偏見；這樣，會影響我們不正確地領會聖經。一個熱心愛主的基督徒，必愛讀聖經；但若錯誤領會聖經，就可能引致相反的效果，因為聖經的根據錯誤了。

使我們誤解聖經的因素：

（一）個人主觀的偏見，原由多是先入為主

初信主時，聽到關於某節聖經錯誤的講解，那時尚未有分辨的能力就接受了；於是根深蒂固，影響後來那段聖經正確的了解。有的人對某節聖經有特別的愛好，所以更歡喜那節聖經。但領受神話語的方式，是很寶貴的；我們必需正確地領會聖經。

例如在抗日戰爭時期，有個基督徒逃避日機轟炸，他和朋友們躲在溝中；當時有句話一直臨到他心中「起來向南走！」他便向南走。走了數百碼，又躲在溝裏；後來日機用機關鎗掃射，那溝裏的人就全死了；他卻死裏逃生。他非常感謝主！因主實在對他說話。「起來！向南走。」這句話是聖靈對

腓利說的，這句話確實救了那人一命。當時他確有被聖靈感動的經驗，可惜他後來竟然構成個人的觀念，他以為凡聖經裏題到向南邊，都是好的；向北邊就是壞的，因他得的經驗，印象深刻。

存·偏見讀聖經是不對的。我們相信神有時會讓類似的經驗臨到我們，我們因神的話而得到深刻的帶領，甚至恐裏逃生；但那並非一成不變的，不過僅是臨時的應付辦法而已。聖經有正確的办法，神是要我們明白整部聖經的意義，如同明白知己的一樣。我們應當藉·聖經而認識神，這才是我們讀經之目的。

（二）因個人工作立場，為逃避困難而產生的偏見

洗禮宗的教會，是主張受洗禮的，讀聖經讀到的都是洗禮；但浸禮宗的教會就必讀受浸禮，既有浸禮的宗派，所以讀聖經讀到的都是浸禮。我並非說不該有立場，也不是說那立場才對，而是讀經必須放下工作立場；不容任何必需的理由存在，才能從聖經神的話，找出正確的意思。

我在東南亞工作多年，有許多青年信了主不願受洗；他們以（路二十三43）耶穌釘十字架時對旁邊的強盜說：「我實在告訴你，今天你要同我在樂園裏了。」引證那個十字架旁邊的強盜，也未曾受洗；但耶穌卻明確應許他可以得救。這些青年不受洗的原因，並非他們真正被掛在十字架旁邊，而是要逃避家庭的反對。許多不信主的家庭，只願孩子到教會，卻不准孩子受洗；他們認為受洗，就是信了耶穌。故此，教會就形成了一個問題；這班確已蒙恩的青年，他們思想中存在不必受洗可以領受聖餐的觀念。他們認為既已蒙恩，便可記念施恩拯救的主；問題是要逃避面對的困難。其實，在這種情形之下，更應該受洗，以表明自己確已信了耶穌；我們必須面對現實的挑戰。使徒們在初期教會時就是這樣，使徒行傳中可見到一些例子；受洗與得救是互相關連的，受洗與赦罪是相提並論的。在當時信而受洗，兩件事是分不開的；他們本是猶太人，但怎能顯出如今是個基督徒？他們本來就信有神，也是信這位獨一的神；受洗就是個明顯的證據來公開他們的信仰，既然信，就必須受洗。看聖經必須放開面對的困難，才能找到正確的意思。

例如關於十一奉獻的問題有兩種主張：牧養教會的，與在教會機構團體工作的，見解就不同。有人主張十分之一要完全歸給所屬教會，這是按照（瑪三10）說：「萬軍的耶和華說，你們要將當納的十分之一，全然送入倉庫，使我家有糧……。」家是神的教會，但在教會機構工作的則認為十分之一，不一定獻於本教會，只要獻於教會範圍內便可。為何有兩種不同的看法？我不說誰是誰非，但我認為以工作立場來看聖經，就看得不正確了。我們若想把聖經看得正確，不至誤解，並能深切的領會；就必須放開個人一切的利益關係。

還有一些人，看聖經另有偏誤的原因，例如：研究科學的認為聖經不合科學，因此以聖經的解釋來遷就科學；用科學的理論，解釋聖經，就會極易發生錯誤。我曾經題過，科學對宇宙的來源尚未有最後的答案，而且論調時常改變；所以若以科學解釋聖經，聖經就要跟·科學改變了。其實聖經所載與科學並不衝突，但我們解經毋須依賴科學才算權威；因聖經本身是絕對的，不在乎人之承認與否。

例如創造天地萬物六天的過程，有許多不同的解釋。因為創世紀和現代進化論有所衝突，假使為了遷就進化論，而把六天的創造，當作六個長時期來解釋；就算可以這樣解釋；不過是為·遷就進化論，在原則上已是錯誤了。把六天創造當作六個長時期，雖然可解決創世紀第一章的一些困難；但是第二章和第五章卻有更多的難題。因第一章多次說有晚上，有早晨。如果以一天當作一個長時期，那

麼，晚上和早晨就變作各半個長時期了。試問是否一個長時期的黑夜，然後又一個長時期的白天呢？那就很困難了！因為創世記第一章，六天的創造多次題到有晚上有早晨；每天題一次，這樣就把那一天的時間管住了。第二個困難，第七天是安息日，和前六天完全一樣；第七日就是後來神和以色列人立約的憑據。出埃及記卅一章末段，神吩咐以色列人，要世代守安息日。而且特別註明，神六天創造天地，第七天安息舒暢；明顯的指創世記二章的話。以色列人守安息日，是根據創世記二章開頭兩節的話；這安息日不是個長時期，乃是指·第七日而言。安息是指長達十萬年的長時期，那麼，我們就永遠安息，不必作工了。第三個問題，創世記二章，題到亞當被造較為詳細的描寫，神用塵土造人，然後從鼻孔吹口氣；如果說亞當被造是經過進化而來，則創世記二章變成一種寓意的描寫，非正確的史實。那麼，吹一口氣經過很長時間才造一個人，後來又造夏娃，造多少年呢？第二章實在很多問題！到了第五章說亞當活到九百歲就死了；如果神創造一個人需經萬年，僅活了九百多歲，未免太差勁！

我們不可為符合科學用來解釋聖經，科學只不過是個見證人，不是審判官。我們絕不能以科學來審定聖經，科學有時不過是證明聖經的話是對的而已。我們必須對聖經有完全絕對的信心，才不致誤解聖經。

要避免誤解聖經，也要了解聖經的字意和經意；如果我們不了解經文的正確意思，單咬文嚼字，可能誤解其意。

我在新加坡時，曾參加過青年人的禱告會，傳了信息後，他們準備禱告，就關門熄燈。（那地天氣炎熱無冷氣設備）禱告完畢，我問他們為何要關門熄燈？答：「聖經記載，耶穌說：禱告時要進入內屋，關上門，禱告暗中的父。」有時人只遵照聖經字面的意思，其實字面的意思，不一定是準確的意思，我們必須從其上下文來領會聖經的意思。

許多人極端反對靈意解經，因為不單字意誤解，靈意也常有誤解。耶穌說：「若一隻手叫你犯罪，就把這手砍掉；你缺少一手進入永生強如兩手丟在地獄裏；若一眼叫你跌倒，寧可挖掉那眼，缺了隻眼進入永生強如雙眼掉在永火裏。」若按字面的意思，手跌倒砍手，眼叫你跌倒挖眼；如果肚子整天想吃東西，把胃挖掉，腳犯罪砍腳；假如這樣，等你進天堂時甚麼都沒有了。我們不應該單從字面來領會經意；耶穌說這話不過是比喻，意思教我們要決心對付罪惡，要願意付上代價；這樣的人才能勝過罪。

曾經有個基督徒對我說，耶穌說：「禱告時不要像法利賽人用重複的話。」而我禱告時常用重複的話，所以我禱告之後，深恐耶穌不垂聽。雖然這不是基督徒的一般情形；但我想這樣的基督徒也不少。關於重複禱告，有兩種原因：法利賽人是故意延長禱告的話；像寫文章的人，沒有資料可寫，故意裝腔作調，無病呻吟。另一種原因是懇切之故，心裏有迫切的需要；緊急，惦記，可能也會重複禱詞。耶穌並無定下禱告的規則，叫我們講過的話不可再講。主耶穌在客西馬尼園禱告，三次的話都是一樣（太二十六42，44）；但耶穌禱告的重複和馬太六章禱告的重複完全不同。我們領會聖經的話，要按照上下文的意思；約翰十七章題到「世界」，同章同字意思卻不同；因為上下文的用法不同。所以不能單憑字面的原意，來解釋那段聖經，必須看該字在全句上的用法。約翰十七章五節，耶穌求神叫自己與神同享榮耀；這裏「世界」和十一節「世上」在原文同出一字；但五節「世界」乃指整個宇

宙，未有整個宇宙以前，主耶穌與神同樣榮耀。十一節「世上」乃指地球，那時耶穌已來到世上。14節「世界」指世界上的人；因為無可能世界會恨人，屬世界的人才恨不屬世界的人。16節耶穌說：「他們不屬世界，正如我不屬世界一樣。」這裏「世界」包括一切邪惡的勢力。耶穌和門徒都生活在世界，但他們不屬於世界的邪惡勢力範圍。魔鬼是罪惡勢力，影響全世界；但基督徒不屬此世界。屬物質的世界於我們是暫時的，我們不在罪惡勢力底下，我們是在基督裏面。

讀聖經必須根據上下文來領會，才是真正的領會。求主給我們智慧！

耶穌在世上時，曾告訴門徒不要請有錢人吃飯；要請那些貧窮的，在路上求乞的，他們無法報答的。這話並非叫我們不請有錢的朋友吃飯。有個弟兄對我說：「只能稱你弟兄，不稱呼你牧師；因耶穌曾說：「你們中間都是弟兄，只有一位是夫子。」（太二十三8-10）其實這段聖經是耶穌教訓門徒，不可自以為比別人強，要謙卑彼此服事之意。如果這段聖經是以教導我們關於對人方面的稱呼，那我們豈不是連肉身的父親也不稱為父嗎？難道要稱呼父親為老弟兄嗎？

領會聖經經常會有自己的偏見，叫我們加上自己的意思，以致失去原來的經意。讀經必須按正意領會真理的道，讀經真正的秘訣必須留意上下文：熟了然後求精，才不致犯咬文嚼字的毛病。—— 陳終道《怎樣研讀聖經》

第七講 查經可能遇到的難題

經文：彼後一20-21、三15-16

關於避免誤解聖經的一些補充，我們別忽略避免誤解聖經；要放下個人的偏見，要存心正確，置自己於神面前來讀神的話語。不但要避免字意的誤解，並須從經文瞭解其中的經意；更重要的，讀經時萬勿斷章取義；這點我們早已知道；但或不甚明白。很多基督徒所發的聖經問題；如果留意上下文，亦自可回答。要避免斷章取義，就要留心上下文，因為這是讀經方法中之最重要的。所有解釋聖經的重要原則，均須與上下文配合。有人說：「神是愛，是光。」看神為抽象的，而非實際存在的；光是摸不到沒有位格的，愛也是沒位格的；這樣就把神解釋為人最高的理想，不是實際存在的一位神。完全誤解聖經了。約翰壹書題到神是光，神是愛；當我們讀了全卷之後，就可以知道神絕非沒有位格的；這卷書非常強調我們怎樣與神交通，所以當然神是有位格的，我們才可與祂交通。假如神不存在，那麼，你與神交通等於自己與自己說話；但是約翰一書，開頭就證明：「論到從起初原有的生命之道，就是我們所聽見，親眼看過，親手摸過的。」他證明神的存在。

聖經有一個字曾引起很大的爭論，（賽七14）研究希伯來文的說「童女」也可作「少婦」解；所以有人就把童女譯成少婦。如果注意上下文，則應翻成童女才對；若把新約馬太和路加福音連起來看，更可肯定此字應翻作童女。若先知說：「我給你個兆頭，必有少婦懷孕生子，這根本算不得兆頭，少婦生子有甚麼希奇，怎能算是特別的道理？何必勞動先知宣告。但童女懷孕生子，才是特別的兆頭，才值得先知宣告。假如這字是「少婦」的話，馬太福音一章的記載就毫無意義了。天使向約瑟報夢，向他解釋，馬利亞所懷的孕，是從聖靈來的。第一章約瑟想暗暗地把馬利亞休了，為何無緣無故要把

她休了呢？那麼，馬太一章全部記載屬於多餘了。當天使向馬利亞報喜訊時，（路加一章）預先告訴她要從聖靈懷孕。馬利亞對天使說：「我還沒出嫁，怎有這事呢？」天使答說：「聖靈要臨到你身上，至聖者的能力要蔭庇你。」在人不能，在神凡事都能。若馬利亞是個少婦，這些記載均屬多餘。如果連貫上下文讀，就不致曲解聖經，也不致強解經意。

林後六章頭兩節，保羅說他是與神同工的，勸勉信徒不可徒受神的恩典。「因為祂說，在悅納的時候，我應允了你；在拯救的日子，我搭救了你。」很多基督徒用這節聖經傳福音，「看哪，現在正是悅納的時候，現在正是拯救的日子。」其實，這兩節聖經並不是對非基督徒說，現在要信耶穌；細看上下文即知道這是對基督徒說的；保羅說：「我們與神同工的也勸你們，不可徒受神的恩典；因為神曾經在今天悅納的時候應允了我們，在搭救的日子我們得了拯救。看哪現在正是悅納的時候，現在正是拯救的日子。」這是對基督徒說，要趁神悅納的時候，和神搭救的日子領人歸主，才不徒受神的恩典；信徒要趁今天神悅納的時候去拯救人；因為我們正是神悅納人時蒙拯救的。此段經文，連貫與不連貫上下文看，意思就不同了。

讀聖經不要斷章取義，謹慎留心上下文；就算領會錯了，也不致於錯到嚴重的地步。若不留心上下文，就算以經解經；其實只不過以經串經，不一定可以解釋清楚。只不過僅勉強串連相同的經句而已。若留心上下文，加上別處經文的補充；領會聖經就不至於有大差錯。

查經可能遇到的難題可分兩大類：

第一，因為聖經不熟悉，或因知前不知後；知此不知彼，認識聖經不夠完全；所以自以為是難題。

第二，因聖經沒有給我們足夠的啟示，作為根據以解決該問題。那就是本來無法解決的問題，這類的難題，我們應加以留心。

現在先題到些較為容易的問題。

有人常會發覺聖經似有矛盾之處，例如（太十二30）耶穌和門徒反駁法利賽人的話：「不與我相合的，就是敵我的；不同我收聚的，就是分散的。」界限非常清楚。（路九50）耶穌說：「不要禁止他，因為不敵擋你們的，就是幫助你們的。」這經文似乎和上面經文相反，但如果留心它的上下文；耶穌說不與我相合的，就是敵我的……。這話是對不信祂的人而言；那班法利賽人和文士們，知耶穌靠神的能力趕鬼；卻說耶穌靠鬼王別西卜趕鬼。耶穌在下文說他們是毒蛇的種類。路加九章是指一班信耶穌的人，因不跟隨門徒們去傳道，他們奉耶穌的名趕鬼，所以門徒禁止他們；耶穌對門徒說：「不要禁止他……。」可見耶穌對那信奉祂的人，並非和耶穌在一起，才算是信奉祂；有的人耶穌要他跟從，有的耶穌不要他跟從。有個原來被鬼附而得醫治的人，要求跟從耶穌；耶穌不許，要他回自己的家鄉，見證耶穌為他作了何等大的事。這兩句話看來有所衝突，其實是互相補充的；聖經多處的真理，都是互相補充的。我們應合併起來看，別把互相補充的孤立；當作互相衝突看待。保羅對傳基督的人有很寬大的心，甚至嫉妒紛爭，他也以為對他無所妨礙；只要是傳基督，所以基督就被傳開了。不過保羅對於那班傳異端的人，卻絕不容忍；他稱他們假弟兄，就是一刻工夫，也沒有容讓順服他們。（加二4-5）真理的兩方面是互相補充，而非互相衝突的。

聖經的記載，未必是聖經所贊同的；有時我們對此有所誤會，以為聖經所記的事才可作，沒記載的事不可作。茲列舉數例：

亞伯拉罕娶夏甲。聖經記載撒拉提議以使女夏甲給亞伯拉罕作妾；後來夏甲懷孕，就小看她的主母，於是發生爭吵。撒拉苦待夏甲，夏甲就逃走；但神要她回家待產。這是創世記十六章的簡單記載。聖經並無題及，亞伯拉罕娶夏甲是對與不對，只把事情的經過記載；不加置許，也不表示贊成與否。聖經從未題及夏甲是亞伯拉罕的妾，只題到撒拉建議以夏甲給亞伯拉罕為妾；事後聖經記夏甲均以使女稱之。新約加拉太書引用創世記十六章的記載，也是以使女的地位稱夏甲。由創世記十六章，我們看見亞伯拉罕的家庭，因多了個妾而發生糾紛。當時的猶太婦人若不生育，視為莫大的羞恥；所以撒拉把自己的使女給丈夫為她生子，所生孩子歸於自己名下，以除去羞恥。夏甲懷孕在身時，生男或生女尚未可知，可惜主婢時常爭吵，因家庭糾紛造成痛苦。後來夏甲所生的子以實瑪利和以撒爭吵，撒拉就把夏甲趕逐出去。神同意撒拉這樣做，因為得應許生的才可承受產業。今日的阿拉伯人就是以實瑪利後代，和以色列為世仇，全世界都因此受影響。我們若細讀聖經，可知這事非屬神的意思。

士師記十一章記載士師耶弗他，是神興起他要救以色列人，脫離亞捫人的手。他未出去打亞捫人之前在神前許願，（30-31）從來他打勝仗回來，第一個出來迎接的竟是他的獨生女。很多人發出問題說，到底這是神的旨意嗎？其實他許願和打勝仗毫無關係，並非因他許願才打勝仗；神的靈早已降在耶弗他身上。上文記載，神的靈降在耶弗他身上是在先，他許願是在後；神早已應許要把亞捫人交他手中，他卻自己畫蛇添足，結果悔之晚矣。

諸如此類記載，聖經並無置評是非，只是記錄當時史實而已；目的在於顯明士師時代以色列人在靈性上和真理上何等落後。甚至被神興起的士師在屬靈真理上尚且糊塗，在那時代的士師，半熱心半糊塗者大有其人，他們被神使用並非因他們的完全。

聖經記載奧秘事的部份，也給我們感到許多困難；奧秘事是屬於神的，祂沒有完全向我們顯明。許多人以為聖經是無所不載的書，其實不然，聖經只是記載神所要我們知道的事；而非記載我們想欲知道的事。可能我們想知道的事很多，但不一定是神要我們知道的；神所要我們知道的，一切都記在聖經裏了。有些屬於靈界的事，聖經沒記載。

但以理書第十章，我們看見因但以理禁食禱告；天使長和波斯魔君，與希臘魔君發生爭戰。靈界的戰爭是怎回事，我們不得而知；但我們知道，禱告會影響靈界發生爭戰。看來那些魔君似有地區性，因魔鬼非全能非無所不在的；所以有波斯魔君，希臘魔君。

猶大書九節題到天使長米迦勒，曾為摩西的屍首與魔鬼爭辯。聖經別處沒詳載，屬靈境界裏，有時天使與魔鬼爭辯。關於摩西的屍首，我們只能從申命記卅四章推想，摩西死時神親自為他安葬；這是摩西一生最大的尊榮，但人都不知摩西葬在哪裏。為何神不讓人知道摩西安葬之處？我們只能推想，可能因為魔鬼要利用摩西的屍首引誘以色列人，而神就不容許；所以引致天使長和魔鬼爭辯。摩西在世時雖遭以色列人反對，但他死後，以色列很敬重他。我們若留心看福音書，發現那些控告耶穌的人，都是以摩西律法為題；可見摩西的律法，在猶太人心中的地位。摩西是頗受以色列人崇拜的一位。關於此類史實，我們只能憑聖經所記略知一二，詳情無法查考，惟有說：「奧秘的事是屬於耶和華；顯明的事才是屬於我們和我們的子孫。」

另有一點順便在此略題，聖經有些字句，在聖經中有特別專門的用法。各地有不同的方言和流行語，各處有它當地特別的說話；至於聖經，不但有希伯來人的說法，並有聖經原本的用語。例如耶穌

在路加十六章論不義的管家說「你們要藉那不善的錢財，結交朋友。……倘若你們在不義的錢財上不忠心，誰還把那真實的錢財託付你們呢？」很多人對這話都不明白，根本基督徒不該要那不義之財，還說藉不義之財結交朋友……。其實，耶穌所說不義之財，乃對錢財的一種特別名稱，所有錢財都是屬於不義的世代，只在不義的世代有用；在永義裏卻無用，不義的錢財乃指今生有用的錢財。

還有一例：哥林多人喜歡彼此告狀，保羅責備他們說：「你們竟敢在不義的人面前求審。」保羅的意思，乃指凡不信耶穌的，都是不義的人：都屬於不義的世代，這話也是聖經獨有的語法。比方說：「神的靈離開掃羅。」聖經說：「從耶和華那裏來的惡魔攪擾掃羅！」難道神那裏有惡魔嗎？此類均屬聖經獨有的語法，因為惡魔攪擾掃羅是經神許可的；好像魔鬼在神前控告約伯，後來神許可魔鬼攻擊他；聖經說：「撒但從神面前退去。」有時聖經為要表明神的權柄，一切主權都屬於神；神是掌管萬有的，所以有此類記載。例如大衛數點百姓，這是大衛的錯。聖經說：「耶和華激動大衛數點百姓。」但是又說：「大衛數點百姓犯了罪，大衛也自己認錯。」不過，如果我們看歷代志上廿一章便知真正激動大衛，數點百姓的是撒但；因為經過神的許可，所以聖經如此記載。此類記載較為困難，所以我們應存謙卑的心，並且存・信任聖經的態度來讀。有些不是真正的難題，不過是前後補充；只要留意上下文即可明白。但是我們應當知道，在屬靈的境界，有很多事，神今天不能告訴我們；要等到我們與祂面對面時才能知道。在這有限的肉身中，我們當常存謙虛的心。

求神教導我們，讓我們做個明白神話語的人，讓我們不強解聖經。—— 陳終道《怎樣研讀聖經》

第八講 聖經的預表和靈意

經文：西二16-17；來八5，十1

許多基督徒以為聖經的預表，可以隨便解釋，所以有很多人反對預表的解釋。

我們講預表時，不能不講靈意，因這會牽涉靈意解經的問題很大；所以有很多人反對靈意解經，按我個人的領會，那些反對靈意解經的人實際上他們是反對私意解經。我們不挑剔靈意的不是，但應該反對私意解經的錯誤。靈意的用法確是聖經原本的用法，且非偶然用之，而是多次用之。私意解經不單只憑靈意，甚至連字意也用私意解釋。

茲略舉數例說明：

（一）聖經的確有靈意預表的用法……

「不是憑・字句，乃是憑著精意；因為那字句是叫人死，精意是叫人活。」（林後三6）「意」在中文或為「義」之錯字，精義的意思即最合理之道。「……預言中的靈意，乃是為耶穌作見證。」（啟十九10）上文「精意」與這裏「靈意」，在原文同是一字，原文 Pneuma 的意思是「靈」有時指神的靈；英文聖經靈字用大寫來表明聖靈的靈（Spirit）；其實這字不一定是神的靈；鬼的靈，人的靈都同是此字，所指何靈要視其上下文而定。聖經中有兩次此字不指神，不指人，也不指鬼；乃指神話語的靈，神律法的靈，神預言中的靈意，和（林後三16）「精意」同是一字指靈，聖經惟此兩次指神話語的靈。話語和文章哪裏有靈？所以中文翻成「精義」這個意思非常正確，文章的靈魂就是其精華。

(啟十九10) 題到預言；用「靈意」即與「精義」相同的用法。

在聖經中有些處的確是「靈意」或「精義」的用法。本來翻成精義已是夠好的，為何聖經和合本神的僕人要用「靈意」和「精義」兩不相同的字呢？因須視該處適用何字；比方耶穌說：「我的肉是可以吃的，我的血是可以喝的；」如果憑字意可能發生問題，（天主教的變體，則用字意來解釋這話；他們說聖餐的餅經過禱告之後，就變成耶穌的身體。）耶穌說這話不是比喻，而是實際上我們可領受祂的生命；我們可得祂寶血的潔淨。這是屬靈的事實，非屬物質的事實；所以只能按靈意論。

保羅對哥林多人說：「我們逾越節的羔羊基督已經被殺獻祭了；所以守這節不用舊酵。」他乃是勸勉哥林多信徒要聖潔，要除去犯罪的舊人。如細讀（林前五7），「羔羊」字旁有小點，意即原文無此字。為何譯者要加上「羔羊」？因舊約逾越節確是用羔羊獻祭；若此處經文不加上「羔羊」，則「我們逾越節的基督已經被殺獻祭了」，這樣就不通了；因為逾越節的時候還沒有基督，那時基督還未降生成為肉身；保羅顯然以基督取代羔羊。無可否認保羅用靈意，把舊約的羔羊用在基督身上。

耶穌和法利賽人辯論安息日的問題。法利賽人批評耶穌的門徒，在安息日掐麥穗吃是不對的。於是耶穌引證兩件事。

(1) (太十二1-8) 大衛和跟從他的人逃避掃羅時，曾經到聖殿吃了祭司的陳設餅，那餅惟祭司可吃，大衛卻吃了。

(2) 律法規定祭司，在聖殿裏犯安息日也沒有罪。如果耶穌非按靈意解釋，那麼，祂所引證這兩件事，與門徒在安息日掐麥穗吃有何關連？耶穌接·說「我喜愛憐恤，不喜愛祭祀。你們若明白這話的意思，就不將無罪的，當作有罪的了。」耶穌把三件事連貫而言。在以色列諸王中，大衛是合神心意的王，大衛曾受膏於神；他為了逃避掃羅的追殺，逃到祭司處吃陳設餅。按·神的憐恤來說是可以吃的；若按律法和條文則不可。為何祭司在聖殿裏犯安息日無罪？因為祭司的工作是在聖殿裏，而安息日的真義，是叫人放下一切的工作，專心事奉敬拜神。（中文安息日稱為禮拜日最為合適）祭司每天都在聖殿中事奉神，犯與不犯安息日，都是一樣的。所以這兩件事的精義，都是教導人敬畏神；神喜愛憐恤，根據祂的憐恤來體諒人，了解人，這是神的宗旨。門徒在安息日，因事奉忙碌，經過麥地就掐麥穗吃。神不喜愛我們以條文儀表事奉，而是喜愛我們以心靈誠實事奉；然後祂就按祂的憐恤施恩給我們。

（二）預表的靈意有聖經本身的解釋

預表的靈意不可隨便解，要完全照聖經本身的解釋來解釋。（約壹二27）論信徒的生活，恩膏乃指聖靈；但是約翰不解釋恩膏是預表聖靈，他直接以恩膏代表聖靈。實際上，恩膏在舊約是指聖膏油；會幕一切東西都要用聖膏油塗抹。惟獨聖所可以配料製造聖膏油，不准以色列人複製或仿製；經聖膏膏過的，便分別為聖，無論人或物都屬於神了。在新約，神不是用香膏膏基督徒，乃用聖靈；神賜聖靈給我們，「祂用膏膏我們，」意思即賜下聖靈給我們作憑據。（林後一21-22）如按字意，「恩膏」和「聖靈」似乎互不相關；但聖經裏的預表，非我們可隨意解釋的，因預表是按靈意的。有時我們聽人說到聖經的預表時，我們不知有它一定的根據，自以為可隨便解釋；其實，靈意絕不可隨便解釋。比方說，亞當是預表耶穌基督，為什麼？（羅五14）「亞當乃是那以後要來之人的預像，」則指基督。（林前十五45）稱亞當為「首先的人亞當，成了有靈的活人。末後的亞當，成了叫人活的靈」。首先

的亞當是被造的，末後的亞當是耶穌基督，是給人生命成了叫人活的靈；末後的亞當顯然是根據首先被造的亞當之預言說的。亞當和夏娃，預表基督和教會，亞當與夏娃二人成為一體，乃預表基督與教會合一的奧秘。（弗五30）保羅題到夫婦二人的合一，說：「夫婦二人成為一體。」他加上解釋：「這是極大的奧秘，但我是指·基督和教會說的。」可見亞當和夏娃的關係，乃是神設立婚姻制度的開頭；要用神聖的婚姻制度，來表明基督與教會合一的奧秘。因男女結合，有表明基督與教會合一的奧秘作用，所以婚姻制度必須看重為神聖；不合法的婚姻關係，會叫人對基督與教會合一的領會，發生錯誤。此類預表完全根據聖經本身的解釋。

以撒也是預表耶穌基督，是應許中要賜下的兒子，以撒是憑神應許而生的，神曾多次應許亞伯拉罕，「萬國要因你得福」惟有一次起誓向他應許，是在他獻以撒之後，（創二十二18）神起誓應許他「萬國都必因你的後裔得福。」後裔乃指耶穌基督；（加三16）指明：「神並非說眾子孫……乃是說那一個子孫……就是基督。」以撒就是神所應許那位要來的耶穌基督之預表。神要亞伯拉罕把以撒獻上，當他舉刀時，神差天使攔阻他，說：「不可在這童子下手……現在我知道你是敬畏神的了。」後來他看見一隻羊羔，就用以代替以撒。神藉亞伯拉罕的獨生子，而賜下自己的獨生子；因亞伯拉罕獻上獨生子，而得·神賜下獨生子的應許。

摩西有很多事可以預表耶穌基督，但聖經所題不多，惟題到摩西預表那將要來的先知。（申十八15-18）：耶和華你的神要從你們弟兄中間，給你興起一位先知像摩西。後來在使徒行傳中，使徒們也見證稱耶穌是「那先知」。以色列人心中所盼望的那先知，是指應許中，要來傳神旨意的那位先知，就是猶太人的彌賽亞觀念。摩西預表將要來的那位先知，是根據聖經本身的使用法。有一次，耶穌和尼哥底母談重生問題，祂說：「摩西怎樣在曠野舉銅蛇；人子也要照樣被舉起來。」可知摩西在曠野舉銅蛇，乃預表耶穌被釘在十架上；這也是根據聖經的使用法，非隨私意表達，而是具有聖經的根據和使用法。以色列人在曠野行程中，有雲柱火柱引導；過了紅海，因無水喝，摩西擊打磐石流出水來。他們絕糧時，神降嗎哪；凡此經歷均有預表的意思。根據什麼？（林前十1-4）「弟兄們！我不願意你們不曉得，我們的祖宗從前都在雲下，都從海中經過；都在雲裏海裏受洗歸了摩西。並且都吃了一樣的靈食，也都喝了一樣的靈水；所喝的是出於隨·他們的靈磐石，那磐石就是基督。」按史實，以色列人曾被雲柱火柱引導，紅海水分開，然後經過。保羅引用這段史實，說以色列人都在雲下海中受洗歸了摩西。因為他們過紅海之後，便由摩西帶領，完全脫離了埃及。這經歷預表基督徒受洗歸入耶穌基督，就向世界死了；和耶穌基督同死同埋葬。繼之，保羅又說，他們都吃一樣的靈食，他們事實上吃的是嗎哪。「靈食」是靈意的用法，表明基督徒領受靈命的糧食。「都喝了一樣的靈水……是出於……靈磐石，那磐石就是基督。」磐石流出活水，是預表基督為我們的滿足。磐石預表耶穌基督，是根據保羅自己的用法；我們無法解釋。保羅用以色列人的經歷為根據，應用在基督身上。所以聖經的預表，都有聖經本身的使用法。關於此類例子很多，因時間關係，僅能題出其中我們較為熟悉之一二。

（三）讀預表應注意幾個要點：

1. 預表只能按聖經的用法來領會。新約引用舊約所記，那才是預表的真正根據；若新約沒引用就不算預表。許多解經家都認為舊約的約瑟可預表基督生平；因他的遭遇和耶穌頗多相同。約瑟是他父親所愛，耶穌是天父所愛；他被兄弟賣了，耶穌被門徒猶大賣了。他被冤枉下監，出獄當埃及宰相；

耶穌被人棄絕，死而復活被升為至高。類似的經歷很多，但新約沒引用作耶穌基督的預表；所以我們只能說約瑟的事很多像耶穌。不能說他是基督的預表，因新約沒引證。凡聖經有根據，我們才根據，才肯定；否則，我們不能根據也不能肯定。

2. 預表實際含有預言的性質。預表實際上是另一種方式的預言，非用言語，乃用人物作象徵來說神將來必成之事。所有預言應驗之後，就不能再作別的解釋。我們常說舊約時代，是神給我們觀看的一個模型；各不同的預表則各不同的模型。說明共同的題目，並神所要為我們成就的救恩；救恩的主要內容，是耶穌基督和祂所救贖的教會。

3. 預表的主要功用。乃說明與救贖有關的真理，亦可證明新舊約的連貫性。

4. 預表必定不如所表明的。如能完全表明就不算為預表，正如模型的房屋，不等於實際的房屋；模型房屋只供人參觀，實際房屋才供人居住。所以舊約用以預表耶穌的，毋須每點都像耶穌基督；以撒預表耶穌，其要點乃應許中要來的那一位，餘者都不能作預表。例如以撒貪吃以掃狩獵的野味，那當然不能用來預表耶穌。摩西乃預表基督的那先知；因他是為神全家盡忠的僕人；但我們都知道摩西因發怒，神罰他不得進迦南。神在歷史上收集許多不同的人物特出之點像耶穌，可用作表明耶穌基督的工作；連在一起才足證明，並非某個人的生平便可；因為耶穌是集所有人之最好的都包括在內。實際上，人所有最優之處，都是從祂至善至美的事上分出來的一小點。

預表不能單獨作教義上，或信仰上的根據，只可與聖經明白的教訓，配合作信仰的根據。

我們信仰的根據，是根據使徒明白的教訓，主耶穌明白的命令。—— 陳終道《怎樣研讀聖經》

第九講 聖經的一貫性

經文：路二十四27

在我心靈裏，總覺得今天的基督徒，缺乏一種認識，沒有體會到聖經是神完整的啟示。

神的啟示雖不是一時間給我們，整部聖經的完成，幾經一千五百年之久；可是裏面的信息是一貫的，是有主題的一部書。聖經非零星湊合的經卷，實在是神有計劃寫的書；有些地方經文也可見於此。（羅馬十五4）：「從前所寫的聖經」（乃指舊約）「都是為教訓我們的。」「我們」乃指新約時代的信徒；以外邦為主的教會。神有計劃有目的完成這部聖經，為要教訓我們。（林前十11）：「他們遭遇這些事，都要作為鑑戒；並且寫在經上，正是警戒我們這末世的人。」「他們」乃指以色列人，他們的歷史，有蒙恩的經過，也有失敗的歷史；保羅說，都是為了警戒我們需寫在經上的。換言之，以色列人的歷史，他們的遭遇，經過，是有意挑選記載在聖經上的；為裏可作我們的鑑戒。這是說明寫聖經是神原有的計劃，從人類歷史中，選出可用的材料記於聖經上。

另一方面給我們看見，舊約聖經和新約信徒關係的密切。舊約以色列人的經驗，選記在聖經作我們的鑑戒；作為新約使徒講教訓時，可引用的例子。

新舊約含有合一性，含有一貫性。「聖經既然預先看明，神要叫外邦人因信稱義；就早已傳福音給亞伯拉罕說，萬國都必因你得福。」（加三8）亞伯拉罕的時候，尚未有聖經，可以說是神傳福音給

他，對他說話。保羅所以這樣說，可見神對亞伯拉罕所說的話，也就是神要啟示給人聖經內容的一部份。當神未啟示之前已有腹稿，神對亞伯拉罕所說的話，也就是後來所寫的聖經。神把聖經給我們，不是一下子全部給一人，而是經過約一千五百年的時間，經許多朝代，在不同的時代中選召祂合用的器皿，把啟示給予一部份，逐漸啟示給人。

聖經確是神要給我們的書，不過因歷時長久，且作者眾多；所以完成之後，人常誤為聖經是許多不同的經卷湊合而成。其實，由始至終乃神原有的計劃要給予我們的完整啟示。很少基督徒能在短時間內，一遍又一遍地讀聖經；所以很少基督徒對於聖經有完整的概念，只是抓住許多的片段；因此對聖經的了解難有完整的觀念。

聖經確是一部極奇妙的書，並無組織編輯委員會，而且作者多不同時代，甚至有相距數百年者；但聖經的內容卻有一貫性，可見有位莫測的神管理整個聖經的寫作。

我們可從三方面來看聖經的一貫性：

（一）從聖經的結構上看

聖經之第一卷是創世記，歷史的人物按次連串而下；亞當生該隱和亞伯。聖經記載他的後代直到挪亞，他的後裔代代而下，直至亞伯拉罕，以撒，雅各。出埃及記第一章銜接創世記末章，創世記末章記載約瑟在埃及當宰相多年直到壽終。出埃及記一章記約瑟死後，以色列人在埃及遭遇逼迫。利未記，民數記，所載歷史都是緊接的。申命記溫習以色列民出埃及的經過；摩西五經在結構上非常緊湊。約書亞記記載約書亞被神揀選，第一章八節：「這律法書」指前摩西之五經，「不可離開你的口」，這說明約書亞記緊接律法書；事實上，約書亞繼承了摩西的地位，從約書亞開始的歷史，都有記載以色列人是否遵行律法書；遵守都蒙福，違背者遭罰。到了士師時代，非常混亂，因他們沒聽從神藉祂僕人的吩咐，消滅迦南異族。列國時代，列王立國；凡君王遵守神給摩西的律法書，則國家蒙福；不遵守者，國家衰微。整個歷史書所載都是根據摩西的律法書；描述以色列百姓對律法書是否遵行，結構緊湊，絲毫沒中斷。假如沒有摩西五經，和約書亞記；士師記的事就不會發生，而所記的事就沒有背景。以色列人在舊約時代，祭司和君王均為世襲制度；以色列中利未人必須屬亞倫的子孫方可當祭司；這兩個世襲的系統，祭司管理宗教方面；君王管理政治方面。所以它的歷史貫串而下，使整個舊約的啟示有連貫性。

新舊約的關係非常密切。新約的馬太福音一章一節論耶穌基督的家譜說：「亞伯拉罕的後裔，大衛的子孫。」可見這兩句話，把新約和舊約連繫起來。日前我曾題過，亞伯拉罕的獨生子以撒是應許中要來的兒子，乃預表耶穌基督；而耶穌基督，就是成全大衛的寶座，直到永遠的那一位。四福音論耶穌基督的生平，多處記載耶穌基督的事；都題「經上說」或「應驗經上所說。」可見新約所記乃舊約的預言，是連貫的。使徒行傳也是一樣，第一章乃是接續四福音的記載。書信是解釋福音，有人以為兩者有衝突之處；因為四福音注重行為，書信注重信心。其實，我們忽略了一件事，寫四福音最初的兩人，都和書信有密切關係。路加福音的作者路加，是保羅最得力的助手；保羅傳福音，他始終跟。馬可福音的作者馬可，是彼得最得力的同工，彼得稱他為福音的兒子；保羅在殉道之前，非常欣賞馬可。吩咐提摩太要將馬可帶來，可見馬可，是保羅和彼得所共同器重的。

馬可所寫的福音和保羅及彼得所寫的書信，為何不覺有衝突呢？因為福音和書信，乃從不同的角

度來講明救恩。福音只注重記錄事實。書信則講明救恩的原理。書信更講明這位降世的耶穌基督的生，死，復活；把基督所成功的救恩之道解釋清楚。

有人以為啟示錄是新約特別的預言書。但是從開始所記的和新約舊約都有關係；論到七燈台就把舊約的燈台，和新約的教會連起來。第二至第三章題到七個教會時，引證舊約的巴蘭，耶洗別，題到生命樹。這些都是新約的背景，而啟示錄的災禍，昔時在埃及經已行過。整卷聖經在結構上是一致，連貫不可分開的。

（二）從聖經的立場上看

凡「書」都有它的立場，有的「書」是政治立場，有的「書」是戀愛觀的立場；而聖經在立場上是一貫性的。

1. 對不信者都看為同站一邊的。無論在歷史上或使徒時代，凡不信者都看為同類的人；信者也都看為同類的人。比方敵擋神的，主耶穌說：「從義人亞伯的血起，直到你們在殿和壇中間所殺的巴拉加的兒子撒迦利亞的血為止。我實在告訴你們，這一切的罪，都要歸到這世代了。」（太二十三35-36）聖經豈非告訴我們，父不擔當子的罪，子不擔當父的罪嗎？自己的罪應自己擔當，為何耶穌說：「……這一切的罪，都要歸到這世代。」亞伯是亞當的兒子，撒迦利亞是列王時代稍為後起的祭司；相距時間很遠，他們兩人被殺的血要歸於耶穌的世代。其實，耶穌這話是因祂的觀念。凡敵擋神，犯罪的人，從亞伯起至撒迦利亞，至耶穌一直至現在，都是一個世代；人類犯罪背逆神，根本沒有任何新的世代；所以耶穌說：「都要歸到這世代。」意即歸併一起受刑罰；因為人類一向都是敵擋神的。至於使徒保羅的觀念，他在（提後三5）題到：「有敬虔的外貌，卻背了敬虔的實意，這等人你要躲開。」他舉例出埃及記七至八章說明，有兩個行法術的如何抵擋摩西，這等人也照樣抵擋真道；保羅題醒要謹防教會中敵擋真道的人，乃指當時以弗所的假使徒。啟示錄二章，主稱讚以弗所教會試驗認清假的使徒。我們應注意，假使徒就是教會圈內的假弟兄和異端；而抵擋摩西的二人是行法術的，在時間上相隔很遠，且一為異教之流，一為教會圈中之輩；但保羅以二者同日而語。他們所處時代雖不同，表現也不同，背景卻是一樣；聖經把此類人物，看為同站一邊的。彼得也說，從前在百姓中間有假先知起來，將來在你們那裏，也有假師傅私自引人入陷入異端；他把將來在信徒中產生的假師傅和從前的假先知同等看待；從前的假先知是以色列中的人；將來要出現的假師傅，是教會圈中的人。

2. 對一切信主的人都看為屬神的。一次，主耶穌稱讚一個百夫長的信心，其中有句責備猶太人的話說：「從東從西，將有許多人來，在天國裏與亞伯拉罕，以撒，雅各，一同坐席；惟有本國的子民，竟被趕到外邊黑暗裏去。」從各地各族來的有信心的人，都要與亞伯拉罕他們一同坐席。反言之，以色列人按肉身雖是神的百姓；但沒信心的，照樣被趕到外邊黑暗裏去。主耶穌把有信心者看為同類的人，保羅也是如此；他題到以色列人餘數時，把以利亞時代七千不向巴力屈膝的人，引用到當時信徒身上。可見保羅的觀念，也是把有信心者歸於一邊。雅各也是如此，他說：以利亞是和我們一樣有信心的人，他所信的神也是我們所信的神，他的禱告和我們一樣有功效；他憑信心蒙神悅納，我們也是這樣。

（三）從聖經主題信息上看

由創世記至啟示錄唯一題目是：「耶穌基督和祂的救恩。」亞當預表耶穌基督。亞伯用羊羔獻祭

蒙神悅納，羊羔預表耶穌基督。施洗約翰出來傳道時，說：「看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的。」羔羊實際上乃指基督。希伯來書稱讚亞伯說：「亞伯因·信獻祭與神，比該隱所獻的更美……。」信是有對象的，信那後者要來的羔羊。耶穌說：「亞伯拉罕仰望我的日子，既看見了就歡喜。」猶太人聽見這話，大不以為然，用石頭要打耶穌。亞伯拉罕所信的，是後來的耶穌基督；他的信心從等候所應許的以撒表現出來。摩西逃到曠野牧羊，希伯來書說的摩西——「他看為基督受的凌辱，比埃及的財物更寶貴。」摩西所信的是基督。以色列人出埃及，得神給他們屬靈的基業迦南地；他們有個盼望，有個國度，有座城；不是他們自己建立的，他們等候那有根基的城。迦南預表在耶穌基督裏所要得的福份；希伯來書四章直接以「安息」取代「迦南」。他說約書亞沒有真正叫以色列人得到安息；因約書亞領以色列人得迦南地，沒有把當地敵人消滅；所以他說以色列人要進入迦南，實則指我們在基督裏要得到屬靈的福份，那福份是耶穌基督，成功了救恩所帶來給我們的。

整部聖經無論新約舊約，都是以耶穌基督為中心。行傳是見證耶穌基督。書信是講解耶穌基督。啟示錄是預言基督再來。聖經按結構，立場，信息，都是一貫的。

基督徒必須注意讀全部聖經。不少基督徒以專題方式查經，這樣可以節省時間。雖然如此，但必須逐卷而查，因專題查經等於讀速成班。速成班就非正規的教導，思想易受講者牽制而不自知。如果逐卷讀，受著上下文管理，不易患斷章取義；且具有全面性的概念，這是今日基督徒非常需要的，讀法當然須費工夫，斷非不勞而獲。

讀聖經是基督徒的終身大事，應列為畢生不可缺少而且是經常性的大事，我們當定下讀經計劃，才能在神手中把神的話融匯貫通，作為神手中的器皿。

求神幫助我們，讓我們愛慕主的話，得到主的話當食物吃了；我們行事為人，知道是不是神的旨意。—— 陳終道《怎樣研讀聖經》