

《圣经》的理解及应用 非学术型手册

作者：Scott Rogers

译者：吴瑾琿

2020年5月

目录

为什么我们要知道如何解释《圣经》?	1
理解《圣经》	5
简单原则	6
理解《圣经》的基本先决条件.....	7
世界观	9
《圣经》的作者：圣灵与人类.....	11
翻译	12
背景学习	15
人类作者	15
写作目的	16
历史地理背景.....	17
目标受众	18
解释的基本原则.....	21
和谐原则	21
本意	22
语境	24
词汇研习	27
《圣经》没有的内容.....	30
显性和隐性真理.....	31
话语类型	34
比喻修辞	36
比喻修辞的种类.....	39
解释寓言故事.....	41
晦涩难懂的、不确定的或困难的段落.....	44
《圣经》原本的语言.....	48
文化	52
《圣经》学习资源和帮助.....	55
将《圣经》真理应用于我们的生活.....	57

应用《旧约》律法.....	62
基督的核心性.....	68
参考文献	70
本书摘录的经文来自《圣经》新译本 (CNV Simplified)	

为什么我们要知道如何解释《圣经》？

草必枯干，花必凋谢，唯有我们神的道永远长存。

以赛亚书 40:8

《圣经》是所有书籍中最富有争议的。它被人们尊崇、赞美、禁止和焚毁。从古至今，教会和宗教团体都发展了以《圣经》为基础的神学、信条和哲学。人们关于如何理解《圣经》意见纷纷，众说不一。《圣经》似乎经常被引用，但很少被人理解。为什么普通人需要去理解关于《圣经》的诸多观点？我们不应该只依靠专家的解释吗？

需要辨别力

东正教会对《圣经》完全否定。在许多问题上，人们彼此存在很大的分歧，甚至完全相反的观点。许多基督教会有时会采用明显错误的教义，然而也有一些派别则严重偏离了正统教义而被视为非基督教团体。那么，我们如何才能辨别真相呢？

虽然福音派、传教士和牧师每周都宣讲基督教的基本教义，但他们对这些基本教义的强调和重点仍有很大差异。作为信徒，影响我们的重要问题是什么？

我们对一些教条和词汇太过于熟知，以至于我们对其深信不疑。但是，其中的一些教条可能仅仅是基于人类的推理，或者是对孤立的《圣经》章节的揣测。我们在收音机、YouTube 或教堂里听到的许多宗教教义都不是以《圣经》为基础的，而是来自人类的观点。神真的是像一些《圣经》教师所说的那样，是一个充满愤怒和爱的神吗？耶稣的母亲马利亚真的没有经历死亡就升入天堂了吗？又或，耶稣真的像一些教会宣称的那样，死后在地狱受苦吗？

近年来，新一波的《圣经》专家和评论员不断涌现，随着互联网的发展，他们的人数急剧增加。现在任何人都可以获得《圣经》的信息，进而研究，树立观点，并把观点发布于网上。

普通的基督徒可以通过科技获得所有这些信息，但其中大部分是不可靠的。那么学习《圣经》的人是如何知道什么是真理的呢？所有的人最终都会被宽恕和拯救吗？是不是所有的生活方式和性向认同都是神所认可的，就像有些人所自信断言的那样？

《圣经》即权威

许多基督徒依赖那些他们所认为的《圣经》权威来教导和指导他们。在教会历史上，许多受人尊敬的学者、教师、作家和牧师在大多数教义的解释上是正确的，但在某些教义的理解上却是明显错误的。这是因为人类容易犯错。

严格来说，对《圣经》的解释唯一的权威，那就是《圣经》本身。即使我们听那些公认的、有成就的演说家和作家的话，但基督徒的目标应该是自己去发现《圣经》之言，而不是对所听到的一切完全信任。基督徒完全依赖别人来为他们解释《圣经》是有风险的。

神的话语是属灵养料

许多基督徒读过《圣经》，但对如何解释《圣经》和如何将《圣经》应用于自己的生活缺乏基本的理解。读《圣经》的信徒需要知道如何解释《圣经》。神的话语是属灵的食物，就像物质食物一样，每天摄取属灵的养料是必须的。作为新基督徒，我们相信和实践的很多东西都是基于我们所尊重的人的教导。但随着我们成长和成熟，我们需要学习如何提供我们自己日常的精神食粮。

本书写作目的

本书是一本“指导”手册，旨在帮助基督徒辨别自己所听到和消费的来自于宗教领域的各种信息。本书提供工具帮助普通基督徒阅读、理解《圣经》，并将其应用到他们的生活中去。

使徒保罗写信给提摩太说：“你应当竭力在神面前作一个蒙称许、无愧的工人，正确地讲解真理的道。”（提摩太后书 2:15）。保罗在这里暗示解释《圣经》需要以正确的方式。如果真是如此的话，那么一定也存在不正确的方式。

我们当中很少有人是《圣经》学者。虽然有一些人自认为是学者，但我们实际上只是互联网研究人员和信息消费者。本书是为了帮助“*普通非学者*”基督徒正确地解释和应用《圣经》而作。毫无疑问，专注《圣经》的学者们会觉得本书所讨论的内容浅显，但即使是他们也能从这本书回顾《圣经》解释的基本原则中获益。

本书不是对《圣经》的概括，不是对《圣经》的评论，也非对《圣经》的辩护。本书并不深究不同的灵修安排，《圣经》学习法，或背诵《圣经》。本书的基本假设是神启发了《圣经》，所以灵感和绝对正确的问题将不会被讨论。

我们将从理解《圣经》的一般原则开始，然后重点讲解四个最重要的解释原则：简单、和谐、本意和语境。在那之后，我们将讨论不同类型的话语，如命令、规劝和修辞语言。然后我们将学习如何处理困难的段落。最后，我们将深入探讨应用原则，包括如何应用《旧约》律法。

普通人《圣经》阅读史

但是我们是如何陷入谁有能力谁没有能力阅读和解释《圣经》这种困惑的呢？历史可以解释这一点。

《圣经》正典，基督徒公认的权威经书，是在四世纪末完成的。从那时起，《圣经》就被基督徒认为是神的话语，是神给人类的信息。对于那些感兴趣的人来说，迈克尔·克鲁格 (Michael Kruger) 的《正典问题》(*The Question of Canon*) 一书为我们提供了一个深入了解《圣经》正典起源和历史的时机。

为了应对中世纪普遍存在的文盲现象，罗马天主教牧师为人们翻译《圣经》。随着时间的推移，牧师被认为是唯一有资格阅读和解释《圣经》的人。《圣经》从原文翻译成拉丁文，弥撒时用拉丁文诵读。因为只有牧师才会拉丁文，所以他们是理解《圣经》必不可少的人员。正因为如此，《圣经》对大多数人来说是不可得的，也不鼓励普通人阅读《圣经》。

然而，在宗教改革期间和进入 20 世纪之际，福音派信徒被鼓励阅读和学习《圣经》。目前《圣经》已被翻译成人们能够共同理解的语言，印刷术使许多人都有可能拥有一本自己的《圣经》。这导致了对《圣经》的知识和理解的复兴。翻译良好的各种语言版本的《圣经》显著增加了世界各地对《圣经》的知识了解。

今天，大多数福音派基督徒相信，任何人都可以拿起《圣经》，对其进行阅读和解释，并将其用于个人生活中。

然而今天，我们似乎回到了原点，因为许多受过正规训练的福音派牧师和《圣经》教师坚持认为，他们分析《圣经》的方法使他们成为理解《圣经》真正含义不可或缺的人物。这些教师中有许多人认为，普通人不具备合理解释和阐述《圣经》的技能和训练，只有那些懂得原始语言并拥有神学高等学位的人才有资格。

本书希望就此提供不同的看法。

理解《圣经》

奥秘的事，是属于耶和华我们的神的，只有显露的事，是永远属于我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。

申命记 29:29

有些事情我们永远不会明白，只有神才明白。但是《圣经》是用来被理解的。神将爱赐给我们，使我们能明白祂的真理，明白祂的旨意，用爱回应祂，并教导别人也这样做。

理解的重要性

今天一些基督徒坚持认为，《圣经》永远不可能被完全理解，因为神是一个谜。甚至有一些教会教导说，福音过于神秘，以至于不能被完全理解，所以他们的教义和礼拜仪式强调神秘。毫无疑问，神的确是神秘的，福音中有些元素是很难理解的。神不能被看见或理解，祂的荣耀不能被直接观察或理解。“神的丰富、智慧和知识，是多么高深啊！祂的判断是多么难测，祂的道路是多么难寻！谁知道主的心意，谁作过祂的参谋？”（罗马书 11:33-34）。

虽然我们永远不能完全了解神本身，但《圣经》上所写的，**原本就是要叫人明白**，否则就不必写出来。神是超然的，但祂对我们所说的话不是这样的——祂的话是用来被阅读和理解的。“我们的工作不是去理解《圣经》，而是去聆听和相信《圣经》”，这种想法在我们的时代被赋予了太多的信任。不幸的是，一些传教士为他们的听众抄近路——他们认为只要听就足够了，并期望听众在不理解的情况下做出反应或服从。这种讲道的效果可能让人激动一阵子，但通常不会持久。

同样，这段话，“你要一心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明……”（箴言 3:5），常被人理解为“不可倚靠**任何**聪明”。换句话说，有些人把“不可倚靠自己的聪明”理解为“**不用理解**”。暗示我们应该相信而不是试图去理解。然而，该格言的意思是引导我们依

赖神，因为祂可以帮助我们获得智慧和真正的理解。对神和其道路的真实和更好的理解将会加深我们的信心。我们若不理解祂的话语，就不能更好地阅读《圣经》。

在《马太福音》22: 37 中，耶稣告诉我们，最大的命令就是用心、用灵、用意地爱神。我们很多人觉得我们知道如何用我们的心去爱神，但是我们如何用我们的意去爱神呢？至少，难道不是用我们的头脑去理解祂的话语吗？

在一个关于土的比喻中，耶稣说：“那撒在好土里的，就是人听了道，又明白了，结出果实来，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的”（马太福音 13:23）。这段经文揭示了一个人被神的话语改变的过程：听到、明白、相信，然后回应。所以，回应神在我们生命中呼召的一个关键步骤，就是要理解神的话语。

使徒保罗在写给哥林多的圣徒信中说：“我们现在写给你们，不外是你们可以宣读、可以明白的”（哥林多后书 1:13）。他写信总是确保读者能理解。他还坚持在敬拜期间的任何交流都要让在场的人能够理解。因为教师们被认为是理解神之道者，并且为他们提供教导，所以教师特别需要知道如何正确地运用神之话语，因为他们将会“受更严厉的审判”（雅各书 3:1）。

在某种程度上，我们的信仰是建立在理解之上的。你看《圣经》中福音的故事是如此的基础和简单，甚至孩子都应该能够理解和相信。所以，虽然神本身是一个谜，但《圣经》并非是一个谜。《圣经》原本就是被用来理解的，而我们对其的理解让我们产生信仰。

简单原则

《圣经》，尤其是《新约》，主要是为普通人而写，让普通人阅读和理解的，记住这一点及其重要。关于耶稣的身份和永恒的救恩的重要教义需要用简单易懂的语言来传达。《圣经》不是写给神学家的，而是写给普通人的。正因为如此，《圣经》的绝大部分内容应该是易于理解的。

这就引出了解释的第一个重要原则：**简单原则**。简单原则是指一个段落应该以其最简单、最自然的含义来表达。换句话说，作者并没有在文中安插想要阻止普通读者理解的复杂或隐藏的元素。《圣经》中的概念和故事并不是复杂或神秘的，而是可以被理解的。

耶稣在其教导中选择当时普通人可以理解的形象和故事来传达灵性的真理。尤其是福音书，是为了让人们相信并找到救赎；“但记这些事要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了祂，就可以因祂的名得生命”（约翰福音 20:31）。我们需要记住，四位福音书作者以他们认为最容易被读者理解的方式写下了他们的话语，并记录了关于基督降临世界的信息，这对救赎是至关重要的。所以，我们应该假设福音书中使用的术语和概念是被当时人们所理解的。

福音书中遗漏了许多细节，这是有原因的。福音书的作者认为它们是无要紧要的，不能增进我们对基督的理解，或者我们对神和救赎的需要。不必要的细节会把不成熟的信徒引到毫无成果和令人分心的讨论中去。例如，如果福音书作者详细地描述了耶稣的外貌，许多信徒一定会不仅模仿耶稣的行为，还会模仿祂的外貌。

简单原则帮助我们去除许多我们从不同的教会和《圣经》教师那里听到的复杂和混乱的教导和教义。它还能让我们避免徒劳无功、耗时耗力的“兔子路线”（译者注：即离题万里）。最重要的是，它引导我们建立一种更基本、更真诚、更持久的信念。

理解《圣经》的基本先决条件

要理解《圣经》，需要达到一些非常基本的条件。

信心

信心不仅是理解《圣经》最基本和最必要的组成部分，也是寻求和找到神本身的最基本和最重要的组成部分。真诚的信心会激励我们去寻求神和祂的真理，因为我们相信祂会回报

我们的追求。“没有信，就不能得到神的喜悦；因为来到神面前的人，必须信神存在，并且信祂会赏赐那些寻求祂的人(希伯来书 11:6)”。

来自神的精神启示

成熟的信徒能分辨出属灵的真理，但不信的人却看不出多少。“然而属血气的人不接受神的灵的事，因为他以为是愚笨的”(哥林多前书 2:14)。

然而，因为神对真理是慷慨的，祂希望所有人都能认识祂(提摩太前书 2:4)，那些寻求神的人也能从祂那里得到真理。即便如此，也是圣灵给予探索者理解。

祈祷

我们应该祈求神帮助我们理解所读的内容。如果我们在祷告中顺服神，神更愿意与我们相遇，赐给我们悟性。祂并不是要向我们隐藏，祂是乐意答应我们的祈求的，因为这是祂永远的旨意。“你们中间若有人缺少智慧，就当向那厚赐众人，而且不斥责人的神祈求，他就必得着。”(雅各书 1:5)。

对神的忠诚

我们必须愿意服从神的领导和指引。当我们阅读《圣经》的时候，如果我们有一颗谦恭和顺服的心，我们会获得更深刻的理解。但是如果没有一颗顺从的心，我们属灵的眼睛很容易被世俗的欲望和干扰所蒙蔽。“敬畏耶和华是知识的开端……”(箴言 1:7)。我们服从的意愿在很大程度上决定了我们的理解力。但是，如果阅读《圣经》时带着先入之见，我们就不会听到神的话语，就会错过祂给我们的信息。

谦卑

我们都是容易犯错误的生物。即使是基督徒，对真理的看法也只是片面的。当我们接近《圣经》时，我们需要培养一种谦卑、敏感的态度。一个缺乏谦卑的人很容易在《圣经》中迷失方向，因为他读《圣经》时假定他已经知道正确的意思。他也会避开或忽视别人的意见。“你见过自以为有智慧的人吗？愚昧人比他更有指望。”(箴言 26:12)。有时，有

经验的教师或著名的传教士比新信徒更容易陷入这个问题。他们多年的事奉经验或训练使他们确信，他们从别人，尤其是从那些经验较少的人那里学不到任何东西。

对神的爱

我们想要了解神的话语，将取决于我们对神的爱。在我们的世俗生活中，我们确实会去试图了解一个吸引我们注意的产品，但我们不会对那些我们并不真正想要的东西感兴趣。我们也会试着去了解我们想要取悦的人或我们希望赢得其爱的人。同样，那些热爱神的人也会这样追寻祂，想要知道祂的一切。“如果你们爱我，就要遵守我的命令……”（约翰福音 14:15）。

诚实

不信的人经常批评那些信奉《圣经》的人：“《圣经》可以是你喜欢的任何东西。”这种批评有时是成立的，因为确实有些人歪曲神的话语，使其意思斐然。如果一个人不诚实，就会肆意篡改《圣经》表达任何意思。

但一个诚实的人不会按照自己的喜好和品味来歪曲或改变《圣经》的意思；他们会努力理解作者的意图，并忠实地把同样的意思传达给他们的学生。“却把暗昧可耻的事弃绝了；不行诡诈，不掺混神的道”（格林多后书 4:2）。保罗又对其爱徒提摩太说，“你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人”（提摩太后书 2:2）。

请注意，这些先决条件都在一定程度上与心有关。与智力、训练、性别、地位或年龄无关。

世界观

我和妻子结婚以来就一直在家里主持《圣经》学习。在 20 世纪 90 年代，有一个年轻人带着对《圣经》的强烈信仰来参加我们的小组。一天晚上，当我们讨论《创世记》时，他说他相信世界是被瞬间创造出来的。对这个年轻人来说，《创世记》中记载的故事是完整

的，没有遗漏任何细节。在他看来，如果你认为在这个过程中神采用了任何一种耗费任意时间的方法，那么你就是在否认祂的能力，是在羞辱祂。如果你暗示有任何细节被遗漏，那么你就是在否定《圣经》的真理。

这件事告诉我们，一些基督徒相信《圣经》中的记述包含了所发生事情的全部，没有遗漏任何细节。正因为如此，他们对《圣经》的理解除了《圣经》的上下文之外，还受到了译文字面意思的限制。还有一些人，他们的整个世界观完全是由《圣经》中记载的信息形成的；他们认为《圣经》是*所有*知识的唯一来源。但是《圣经》并不是所有知识的来源，而是关于神的具体启示的主要来源。使徒约翰自己也说，基督生活中还有许多其他的细节他并没有记录下来(约翰福音 21: 25)。

另一方面，也有人认为《圣经》是一本神话书。他们不相信奇迹真的发生了，他们认为那些奇迹只是记录在《圣经》中用来教导我们属灵的真理和原则，而不是真实历史。

这两个极端向我们展示了世界观的重要性。我们看待世界的方式会影响我们如何对待和解读《圣经》。希望你是一个处于极端文学主义和世俗唯物主义两个极端之间的读者。我们的目标不是坚持我们任何特定的世界观或哲学观，而是理解神通过《圣经》对我们所说的话。

《圣经》的作者：圣灵与人类

《圣经》都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。

提摩太后书 3:16-17

2011年盖洛普 (Gallup) 的一项调查显示，30% 的美国人认为《圣经》是神真实的话语，而大约 50% 的人认为《圣经》是神的启示，但不应该照字面理解。但 17% 的人认为《圣经》只是一本由人类撰写的古老的故事书。

大多数基督徒认为《圣经》的原始形式是神的默示。但是当我们谈论《圣经》的启示时，我们谈论它的方式不同于我们说诗人或音乐家获得创作灵感的方式。《圣经》的启示是指《圣经》中记载的话语是从神的口中呼出的。

为了本研究的目的，我们将假设《圣经》是神的话语，而不是去争论或分析关于《圣经》启示的反对意见。因为那本身就是一项完整的研究，而本文长度所限，不允许我们对此进行充分的探索并回答每一个异议。关于《圣经》如何被接受为神的话语的良好讨论可参见迈克尔·克鲁格 (Michael Kruger) 的《正典问题》(*The Question of Canon*)。关于《新约》的简短却学术的研究可参见 F. F. 布鲁斯 (F. F. Bruce) 的《新约文件：他们可靠吗？》(*The New Testament Documents: Are They Reliable?*)。

《圣经》的启示不是基于教会或教父们的宣告，而是基于耶稣和使徒们自己的话。耶稣将《旧约》的教导视为祂自己的教导，并证明祂视《旧约》为神的话语 (Wenham, 1972 年，第一章)。当耶稣引用《圣经》时，祂使用“神说”这个词。同样，无论何时《新约》的作者讨论或引用《圣经》，他们都承认《圣经》是神所写。因此，基督徒相信基督，并非因为深信《圣经》为真理，他们相信《圣经》是真的，只是因为耶稣认为《圣经》是真的。

耶稣自己就是肉身的神，祂所说的话正是神所说的话。耶稣复活后，使徒们把话语写下来，并在他们的著作中宣称这些话语是神的话语。耶稣也给祂的使徒写《圣经》的权柄。使徒书(使徒写给教会的信)是在耶稣的权柄下所写的。《新约》中所有的著作都是由某个使徒写的，或在某个使徒的直接监督下所写。作者身份受到质疑的作品未包括在《新约》正典中。有人可能会说《马可福音》实际上就是《彼得福音》，因为马可是彼得的助手、翻译和抄写员。《路加福音》可以被认为是《保罗福音》，因为路加是保罗的助手和抄写员。

《新约》中只有几段出处可疑。这些段落在大多数当代译本中都作了标记，并附有脚注，解释为什么这些段落可能不是使徒们所写的原文。最可疑的是《马可福音》第16章的后半部分，它是对《路加福音》的最后部分和整部《使徒行传》简短但并不准确的总结。如果是这样的话，毫无疑问，在《使徒行传》完成之后，除了马可以外，还有别人把这部分加上去了。

但是，正如我们相信《圣经》是神启示的话语一样，我们也相信《圣经》是通过人类的信使写成的。“因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动说出神的话来”(彼得后书 1:21)。除了是神的默示之外，也是人类的话语和对神迹的见证。人类作家研究了历史事件，并仔细调查了记录的真实性和准确性。福音作者对耶稣的生、死、复活进行了细致的研究，使他们的记述可信。

翻译

翻译《圣经》的目的是要把神的话语以尽可能准确的形式翻译成一种特定的语言或方言，让说这种语言或方言的人能够阅读和理解。但是因为语言是可以进化的，一个曾经对一群人有益的翻译可能不再被理解，特别是当他们的语言发生了重大变化的时候。选择一个好的翻译(或版本)，可以让认真学习《圣经》的学生节省很多时间和精力。一个糟糕的翻译可能会导致在纠缠过时的字词和短语的意义过程中耗费数小时。一个好的翻译使用的是目标读者能够理解的语言。

说到《圣经》，有些人或自觉或不自觉地坚持认为“越老越好”。在他们看来，更古老的《圣经》译本肯定更准确，因为它的年代更接近原文。然而，对于《圣经》的翻译来说，年代久远并不意味着更好：最古老的译本更难以被理解，而且经常包含错误。

无论是英语、西班牙语还是汉语，使用古体语言风格的翻译会导致困惑。具体来说，钦定版《圣经》(*King James Version*)并不适合现在的英语读者。对一些人来说，古语可能听起来更有灵性，但许多单词和短语对现代读者来说是难以理解的。这个版本也有很多翻译错误。新钦定版《圣经》(*New King James*)去除了古语并修正了许多错误，但并非所有的错误都被修正了。

《新约》是用古希腊语写成的，这种日常语言在罗马帝国的大部分地区被广泛使用，包括地中海国家和文化。古希腊语直到 19 世纪末才为学者所知，当时在埃及发现了大量用这种方言书写的古纸莎草文件。这一发现使译者对古希腊有了更深刻的理解，也使他们能够更准确地翻译《圣经》中的许多段落。因此，19 世纪末之后的《圣经》翻译版本一般被认为更为可靠。

翻译是神的启示吗？

我们必须明白，翻译本身并不是神的启示；这是一个把神的话变成一种特定的语言或方言的一种人类工作。在某种程度上，每一种翻译都有译者对其的理解。像《活圣经》(*Living Bible*)一书这样的释义，包含了对《圣经》最多的理解。这个版本很容易理解，因为它包含了对《圣经》文本的解释。可以理解的是，释义也包含了译者的很多观点，其中一些可能是不正确的。新美国标准版《圣经》(*New American Standard Bible*)几乎不存在没有偏见的解释。但这个版本更字面化，语言有点生硬和木讷，有时让人难以理解。当然，有些糟糕的翻译是应该完全避免的。特别是《耶和華见证人》所翻译的《新世界》(*New World*)有明显的神学偏见，在提到基督及其身份的关键段落中有严重的翻译错误。

《圣经》的大多数其他语言版本都是从现有的英语版本翻译而来，而不是直接从原文翻译而来的。由于这个原因，英语版本中的错误和偏见就被翻译了出来，所以非英语版本需要一个可靠的和值得推荐的英语翻译作为蓝本，这一点非常重要。

没有完美的翻译，一些较差的翻译有明显的错误。对于现代英语读者，我推荐 1984 年的新国际版，它兼具准确性和可读性。几乎每个版本的《圣经》都可以在网上找到，比如圣经门户网站 (Bible Gateway)。

背景学习

你的言语一解开，就发出亮光，使愚人通达。

诗篇 119:130

在阅读《圣经》之前，有必要回顾一下书的背景。重要的背景信息包括：作者信息、本书写作目的、历史和地理背景、以及预期的读者或受众。这对于随意的《圣经》阅读是有帮助的，对于详细的分析也是十分必要的。一本好的研习本《圣经》会在每本书的开头都附上这样的信息。

人类作者

《圣经》某本书的作者对原文的重点、内容和结构都有很大的影响。如前所述，《圣经》也是人类的语言和见证，每本书都有人类作者的写作风格和强调重点。使徒保罗的写作风格深植于他所写的一切，他写给教会的书信在结构和内容上惊人地相似。同样地，约翰的信也彼此相似。彼得有独特的风格。他有两封信是写给基督徒的，大部分内容是劝诫之词。

观察作者对《圣经》影响的一个好方法是比较四部福音书。福音书作者从四个不同的角度叙述了同一个故事。马太强调耶稣是如何与犹太历史、弥赛亚的皇室血统以及其对《圣经》的应验联系起来的。约瑟可能是马太关于耶稣诞生记载的信息来源。马可强调耶稣的神迹和神之全能。马可是彼得的亲密伙伴，也是他的翻译，所以他可能叙述的是来自彼得的版本。路加对耶稣的传道和教导给出了准确和更详细的描述。路加是使徒保罗的旅伴，保罗是外邦人的使徒，他特别强调耶稣对外邦人、罪人和被赶散的人的服事。马利亚可能是路加记述耶稣出生的信息来源。《约翰福音》更具有哲学性和关联性，关注耶稣与天父、门徒和所有信徒之间的关系。这四位作者的写作风格也不同。我们可能因为这些原因而被某一个福音所吸引，但这四个都是我们主耶稣基督的福音。

写作目的

任何对《圣经》的研究，最好是在解释特定的段落、单词和短语之前，先试着理解整本书的整体背景。这本书的写作目的是什么？为什么要写它？这通常可以由书是什么类型的文学作品来决定。是历史叙述、诗篇、诗歌还是智慧文学？它是福音、预言、书信还是启示录？有时一本书会包含一种以上的文学形式，如预言书和启示录。

《圣经》某一书的写作目的有时是由作者陈述的。如果没有，一本《圣经》字典或注释可能对此了解有所帮助。这本书的写作目的是什么：让任性的人悔改吗？如此，这本书可能是有预言性质的。它是为了回答特定的问题而写的吗？就像保罗书信的主要内容一样？这本书是为了讲述弥赛亚降临世界的故事吗？福音书（《马太福音》、《马可福音》、《路加福音》、《约翰福音》）就是为此而写的。《启示录》揭示了以往不为人知的秘密，常常是关于末世和最终审判的（“启示” apocalypse，是一个希腊单词，意思是揭示）。包含预言部分的书籍有《以西结书》，《但以理书》和《启示录》。

《旧约》的大部分内容都是有历史记载的；它的目的是讲述神向人类启示自己的故事，以及人们对其话语的反应。在《旧约》中，区分历史叙述和道德教育的重要性怎么强调都不过分。书中很多内容只是简单地记录了当时发生的历史事件，但却让读者去判定人们是否服从了神。当我们阅读《圣经》中的历史叙述时，要问的重要问题是：为什么这个事件被记录在《圣经》中？是否有隐含的精神或道德信息？

《士师记》中的许多事件让我们所有人都感到害怕，我们本能地知道，犯下这些十恶不赦罪行的人并不是在顺从神。但是《圣经》并不总是对所涉及的人的智慧，或真正的精神或道德状况进行评论。此外，许多《诗篇》都是祈祷者祈求神的保护，或祈求神介入诗篇作者所经历的冲突中，将他们从压迫和绝望中解救出来。我们不能把这些文字当作命令或教导，或用来建立神学；必须根据人类作者的经验来对其进行解释。

在玛拉基的先知书中有一个很好的例子来说明目的的重要性。许多传道人以《玛拉基书》3:10 做为鼓励人捐钱给当地教会的文本根据，因为他们只看到这一节：“要将当纳的十分之一，全部送入仓库，使我家里有粮。”但这种忽视书中其他所传达的信息的做法是错误的。以色列人对什一税缺乏热情，这只是他们精神状态的众多表现之一。《玛拉基书》的写作目的是在这本书的整体背景下揭示的。先知向一个堕落衰微的民族布道。虽然他们“信教”，但他们并不爱神。在第三章的后半部分，神把那些爱神、事奉神的信徒和那些不信神的人区别开来。这本书的主要写作目的是要面对那些离弃神的人，叫他们悔改。如果只关注什一税的问题，读者就会忽略更重要的信息，那就是对神的深沉真诚之爱。

历史地理背景

《圣经》的每一卷都是在特定历史和地理的背景下写成的。了解一本书的写作环境对理解这本书来说是至关重要的。对于大多数读者来说，没有必要去调查写作发生的历史和地理的*所有*细节，尽管这些可能很有帮助，也很有趣。我们的目标是了解它的写作环境。要做到这一点，我们必须摆脱 21 世纪的思维，把自己置于文章的历史背景中。

在研究《旧约》时，我们要知道这些文字是什么时候写的，是写给谁的。那时神的子民经历了什么？故事发生在哪里？许多诗篇是在人们极度痛苦、被迫害和经历冲突的时候写的，比如大卫的许多诗篇是在他被扫罗追赶的时候写的。我们就能理解为什么这些段落的作者会表达悲伤、痛苦和绝望的情绪。

对于《新约》来说，文中所记录的基督徒生活在何处？文章所提到的教会成熟度如何？作者在什么地方，在什么情况下写下这些文本？这封信是写给所有教会的，还是写给特定的人或当地教会的？作者在写这本书的时候经历了什么？保罗的许多书信是他在狱中写的。他的一些监狱经历还可以忍受，但在他最后所呆的监狱里，他蒙受了极端可怖的折磨。保罗的《提摩太后书》是在其囚禁期间等待尼禄皇帝处决的过程中所写。这解释了书中的语气和他对提摩太的警告及要求的紧迫性。

同样重要的是要了解圣地的地理环境。本书中提到的城镇和周围土地的地图是必要的，可以在今天大多数《圣经》的背面找到。《圣经》中反复提到以色列的四个地区：

- 靠近地中海的沿海平原和丘陵地带 (示非拉)。
- 肥沃的中部高地，包括耶路撒冷和拿撒勒附近的山脉和山谷。
- 约旦河，包括加利利海、约旦河和死海。
- 约旦河谷以东的东部高原

《圣经》的故事就是在这样的地理环境中发生的，在《旧约》和《新约》中都是如此。熟悉该地区的天气模式也很有帮助：11月开始的“早雨”，以色列人赖以种植谷物的3月和4月的“晚雨”，以及干燥的夏季。一本好的圣经地图集会是一个非常有用的信息来源。

目标受众

确定整本书以及个别段落的目标读者是很重要的。《圣经》作者有时会在同一本书的不同章节针对某特定群体而书写。这在阅读先知书和《新约》使徒书时尤为重要，因为它们的信息几乎总是与受众紧密相连。当我们阅读《圣经》时，我们应该问的第一个问题是：文本给读者传达了什么信息？我们要问的第二个问题是：神要传达给我们的信息是什么？许多读者在没有回答第一个问题的情况下就跳到第二个问题上，但是第一个问题的答案在某种程度上决定了第二个问题的答案。

文本只是写给信徒的呢，还是写给非信徒的呢？福音书（《马太福音》、《马可福音》、《路加福音》、《约翰福音》）是为尽可能多的读者所写的，是为任何愿倾听的人所写的。虽然大部分的书信是写给个别教会的，但我们发现其中的教导和劝勉适用于所有信徒。一般书信（保罗和彼得的大部分书信）不仅要念给接收信件的教会，也要念给附近的教会。正因为如此，我们知道这些书信中的真理适用于所有的基督徒和基督教会。

有些书信是写给个人的:《提摩太前书》、《提摩太后书》、《提多书》,《约翰三书》、《犹大书》。这些信的写作目的是要教导、劝戒和引导特定的个人管理教会,或纠正个人的行为。

用劝诫(来自权威人士的有力建议)来吸引目标读者是特别重要的。是谁在被劝诫,为什么被劝诫?在《启示录》3:15-16中,耶稣告诉老底嘉的教会:“我知道你的行为,你也不冷也不热,我巴不得你或冷或热。你既如温水,也不冷也不热,所以我必从我口中把你吐出去。”有时在讲道中,这句话被用来规劝基督徒要过虔诚的生活,而害怕被耶稣从口中吐出来(完全被神拒绝)的这种形容被用来威慑人们不要去不冷不热的生活。但是这种解释暗示了信徒可能会因为不冷不热的态度而失去主的救恩,这是一种错误的教义。

这段话的劝诫实际上是对老底嘉的**教会**说的,而不是对个别信徒说的。对当地教会来说,如果他们不悔改,神就会拒绝他们整个教会(分散或解散教会)。耶稣**确实**后来在第19节对个别信徒说:“我爱谁,就责备谁,管教谁。所以你们要发热心,也要悔改。”所以,神给每个基督徒的信息是,因为神爱他们,希望他们茁壮成长,祂才管理他们。所以合理的解释是,《启示录》3:16并没有教导神会彻底拒绝那些不完全信靠祂的基督徒,但祂可能会拒绝当地的教会!

《希伯来书》是另一本需要明确目标读者的书。整本书是写给那些听过耶稣福音的犹太人的。这些人中有些是忠诚的基督徒,有些是名义上的基督徒,有些是“探索者”,有些根本不是基督徒。因为这本书的目标读者是一个更广泛、更多样化的群体,如果假定这些章节是写给基督徒的,那么书中的一些章节可能会让人不解。

有些人用以下《希伯来书》中的段落来教育人们,真正的基督徒也可能会失去救恩:“那些曾经蒙了光照的人.....如果偏离了正道.....就不可能再使他们重新悔改了.....”(希伯来书6:4,6)。但是这一节实际上是针对那些通过《圣经》受到神启示的犹太人,他们并没有真正地皈依神,也毫不悔改,对基督没有信心。第八节描述了这些毫不悔改的人的结局:他们“被焚烧”。换句话说,他们有在地狱中被毁灭的危险。这种语言显然不是用来

对真正信徒所说的。在书的后面，作者确实提到了真正的信徒：“……主管教他所爱的人……”（希伯来书 12:6）。很明显，主所管教的人和那些有被烧死危险的人是不一样的。纪律是为了进步和成长，而焚烧则是一种永恒的惩罚。这个例子说明了解目标受众是多么重要：如果我们不够小心，就会得出一些基督徒正在走向地狱的结论！

解释的基本原则

却把暗昧可耻的事弃绝了；不行诡诈，不掺混神的道，反而借着显扬真理，在神面前把自己推荐给众人的良心。

哥林多后书 4:2

翻译《圣经》中的大部分段落应该不难，因为《圣经》是为普通人而写的。这一章描述了用来识别《圣经》作者意图的常用工具。使用这些工具并不是要把《圣经》学习当作一项艰巨的任务，而是要让读者更容易地理解他们所读的段落。对《圣经》解释原则的研究被称为阐释学。

在对《圣经》中个别段落进行集中详细的研究之前，最好先通读那些段落所在的整本书。这样我们就能掌握概貌，即对“大背景”有所了解。有些人建议在做任何详细的研究之前需多阅读几遍《圣经》(Shirock, 2003年, 第11页)。

和谐原则

解释的首要原则是简单。我们要讨论的第二个原则是**和谐原则**。

因为我们相信《圣经》是神的话语，《圣经》只有一个作者(神)，读者应该在《圣经》中寻找和谐性。不同的人类作者的不同风格和目的在《圣经》上留下了他们的印记。我们应该设法解决这些不同所引起的任何明显差异，因为神的话是一个整体，神想说的话和对我们说的话应该是内在一致的。很明显，《圣经》中有许多章节似乎是相互矛盾的，但如果我们努力学习并运用适当的解释规则，我们会发现这些明显的矛盾并不是它们所表现出来的那样。有些可能是我们的误解，我们认为是教义或道德教育的部分，其实只是历史记录，或仅适用于当时特定的文化。还有极少数的情况是由糟糕的翻译导致的。

和谐原则体现在“**让《圣经》诠释《圣经》**”这句格言中。例如，一书中预言的明确含义可以对其他预言书中的章节有很大的帮助。四部福音书，因为都记录了耶稣的生平，可以帮助解释所有这四本书。同样的，在保罗的书信中，我们可以通过引用保罗的其他书信，来理解其中比较困难的段落。再者，只要我们理解语境，《圣经》中任何部分的某些段落都可以用来帮助理解一个难懂的其他段落。

这一原则能够解释那些与《圣经》其他部分看上去不那么和谐的段落。例如，有一次耶稣对他的门徒说：“如果有人到我这里来，爱我不超过爱（“爱我不超过爱”原文作“不恨”）自己的父母、妻子、儿女、兄弟、姊妹，甚至自己的性命，就不能作我的门徒。”（路加福音 14:26）。至少，这听起来是很苛刻的，似乎不符合其他经文呼吁信徒尊重父母照顾父母的论调。这种困惑可以通过参考《马太福音》10:37中的一段话来解释“爱父母过于爱我的，不配作属我的；爱儿女过于爱我的，不配作属我的；”很明显，在路加的描述中，耶稣使用了“恨”这个词来比喻，可能是为了强调警告或震惊那些追随他的自满者。在《马太福音》的段落中，耶稣给出了“爱得更少”的含义，可能是因为当时他正私下里对他亲近的门徒们说话。

本意

神的计划是要把福音的信息传达给全人类，而《圣经》是最主要的方法。圣经是神通过人类信使所写的传达永恒的真理的一本书。信使是使用人类语言来传递信息的人。这就要求交流是正常的，语言要通俗易懂。

第三个重要的解释原则是本意。《圣经》文本的意思是作者的意思，而不是我们可以随心所欲理解的意思。我们称之为《圣经》的本意，即作者在历史背景下对目标读者所说的话。“对我来说，一篇完全曲解原作者意图的文本，完全不具有合理性。（Stott, 1999年，第197页）。

我们需要分辨每一段文字的作者想要表达的意思。为了做到这一点，通常我们主要根据周围的讨论、相关的历史和其他段落中的语境来解释某个段落。

简单原则指出，一段话应该表达最简单、最自然的含义。将此与本意原则相结合，我们应该将《圣经》视为意图被人类理解的正常交流。《圣经》是用人类的语言书写的，目的就是简单明了的字词和短语让我们理解它。每一节都必须根据其在文学语境中的自然意义来理解。其真实意义并不隐藏在段落本身或任何其他段落中。然而，*自然*并不意味着*字面*。一篇文章可以使用字面表达也可以使用比喻修辞。

除非作者使用了比喻修辞，读者应该首先从字面上理解《圣经》。将《圣经》“寓言化”的做法是误导，因为这样并没有采用文字的自然意义，却向普通读者传达了不明显的隐藏含义。用这种方法，理解经文就需要具备“特殊的知识”，只有那些拥有天赋或技能的人才能发现寓言的真正含义。显然，这并非神的本意！

寓言化的神迹

有些人试图把《圣经》中的神迹解释为象征或寓言，但这是过度解读，并非作者本意。

《圣经》中的奇迹被作者记录为历史，需要从字面而非寓意上去对其进行理解。当历史叙述中出现对超自然力量或神迹的描述，我们必须将其视为上帝介入人类历史，而并非传达其他思想的寓言。

天使加百列在《路加福音》中对马利亚的宣告就是一个很好的例子。“‘你将怀孕生子，要给他起名叫耶稣。他将要被尊为大，称为至高者的儿子。’马利亚对天使说：‘我还没有出嫁（“我还没有出嫁”原文作“我不认识男人”），怎能有这事呢？’天使回答：‘圣灵要临到你，至高者的能力要覆庇你，因此那将要出生的圣者，必称为神的儿子。’”（路加福音 1:30-35）。

《圣经》也不是一本只写给某些特定信徒的密语书。书中没有密码，所以要理解它的真正含义，并不需要采用复杂的单词和字母系统来破解隐藏的密码。神能在《圣经》中隐藏意

义吗? 当然, 但不会是一种需要特殊知识才能破译的密码。因为这需要训练有素或特别有天赋的人才能来揭开真相。如果隐藏了关键信息, 只有那些掌握密码的人才能理解它。

一个段落能具备多重意思吗? 可以, 任何作品的作者都可以通过在文本中添加其他含义来传达不止一种意思。但是, 虽然《圣经》的作者们可能想要表达的意思不止一种, 但是我们作为读者不能把额外的意思 *强加* 到文本中——我们无权这么做。同样, 除了人类作者的意图之外, 神自身也可能在文本中添加了额外的含义, 但这些含义是由神, 而非读者, 来解释的。作为读者, 我们不能赋予《圣经》引申含义。“……作者本人是唯一有权确定引申意思的人” (McQuilkin, 1983 年, 第 30 页)。

此外, 《圣经》不是一本可以用来召唤咒语或预测未来个人事件的魔法书。这不是人类作者或神的本意。不幸的是, 有些基督徒为了回答个人关心的具体问题, 可能会用一种神奇的方式来使用《圣经》; 当他们向上帝发问时, 打开书, 盲目地指向一节经文, 并假设这节经文就是上帝对他们问题的回答。这种做法被称为“对主的试探”, 因为这是把神放在一个必须行神迹来回应祷告的位置上。神能使用这个方法来传达真理吗? 可以。但是神从来没有应许祂会这样回答, 而故意用这种方法来辨别神的旨意就是在赌博。我们应该明白, 这种方法已经被魔鬼利用来欺骗人们, 破坏他们的生活。

再重申一次, 《圣经》是为普通人理解、相信和应用而书写。它不是写给那些有特殊知识或技能的人的。如果我们选择一个好的翻译版本, 着重文本的简单含义, 任何人应该都能够理解《圣经》。

语境

第四个也是最重要的解释原则是 *语境*。《圣经》段落的直接 *语境* 对于理解其原意是非常重要的。

许多读者自然倾向于首先关注文本细节和具体字词，而不是用广阔视野来看《圣经》。查经的目的就是要确定作者在语境中的本意。

研究语境比其他任何解释方法都重要。语境对文本本意最具控制力。因此，在理解一节经文的意思之前，先阅读周围的文本，整个章节，或者最好，阅读整本书。在解释比喻性语言时，语境尤为重要。“语境必须起控制作用，因为如果解释者的想象力不受限制地发挥，那么天马行空的解释就无边无际了” (Mc Quilkin, 1983 年, 第 160 页)。

大多数基督徒相信《圣经》是完整的真理。但每一篇独立的文章仅在语境中才是真理。语境之外，可能就不为真了。例如，在《约伯记》中发现的许多陈述都是半真半假或完全虚假的，因为它们是由那些只对真理有部分认识的人所编造的。《约伯记》的作者只记录了这些对话，但不一定赞同他们的观点。

在文章的直接语境中所揭示的意义胜于希腊单词的意义。《圣经》的译者如何在具有多重意义的希伯来文或希腊文单词中选择合适的词意? 通过观察语境。

直接语境

为了找到某段文本的直接语境，我们要看其周边的文本。最重要的是周边文本中所讨论的主题，以及你所阅读的文本是如何与之关联的。所讨论的文本的主题应该与周边文本相同或相似，除非主题有明显的变化。如果当前语境不清楚，可以通过问以下问题来扩展语境: 这篇文章是关于同一主题讨论的一部分吗? 作者在整本书中是否遵循了某个计划? 这段话是思考发展过程的一部分，还是一个有逻辑结论的论证 (就像《罗马书》中常见的那样)? 又或是独立于其他想法或说法的一个孤立的思想，在 (就像《箴言》中常见的那样)?

广义语境

在语境中解读一段文字，不仅要在当时的语境中，而且要在更广阔的语境中。这包括: 整本书，某个作者的所有作品和《圣经》的整体语境。

找到相似的短语或字词，并观察它们在同一本书大背景下的使用方式，有时可以为我们带来清晰的思路。例如，在《约翰福音》中，“唯一”一词被用于以下段落：1:14, 1:18, 3:16, 3:18。很明显约翰在用这个词传达一些非常重要的信息，所以这些经文之间一定有紧密的联系。

书的文学类型有助于我们回答重要的问题。这是一本诗集、诗歌还是向上帝的祈祷，比如《诗篇》，或是写给某个地方教堂或个人的一封信？历史性叙述会在符合逻辑，定义明确的地方转换主题，而智慧文学，比如《箴言》，则会在毫无预警的情况下频繁地转换主题。保罗写给教会的信是按逻辑组织的，首先处理神学上的真理，然后处理这些真理的含意，最后在书的最后是实际应用和顺服。彼得的信则比较条理不清。为了强调，他在其全书的不同的讨论中不断重申真理和告诫。

范例

《以赛亚书》55:9 就是一个很好的例子，说明了语境的重要性。“天怎样高过地，我的道路也怎样高过你们的道路，我的意念也怎样高过你们的意念。”，有些基督徒用这一节来争论我们应该接受《圣经》的真理，无需尝试理解。这也成为一些人传授教义的许可证，这些教义可能具有灵性的光环，但却是不合逻辑，相互矛盾的。实际上《以赛亚书》中的段落是这样的：

“你们要趁着耶和华可以寻找的时候，寻找他，趁着他靠近的时候，呼求他。恶人要离弃自己的道路，不义的人当除去自己的意念，回转过来归向耶和华，耶和华就必怜悯他。你们当回转过来归向我们的神，因为他大大赦免人的罪。耶和华说：

‘我的意念不是你们的意念，你们的道路也不是我的道路。天怎样高过地，我的道路也怎样高过你们的道路，我的意念也怎样高过你们的意念。’”（以赛亚书 55:6-9）。

这一段实际上是在说，那些被自己的罪所困住、被定罪的人，才是神最关心的事；神的道是怜悯、赦免和修复。而并不是说我们在追求神和与神同行时要摒弃我们的理性或理解能力。

在《哥林多前书》第七章，保罗教导我们应该保持我们蒙召时的状态或情形。如果断章取义，人们可能会得出这样的结论：基督徒在成为基督徒后绝不应该换工作。但语境是，保罗当时是在回答哥林多教会所问的具体问题。从他给出的答案可以推断出问题的性质。保罗回答的问题基本上是：我们应该在成为基督徒后，离开我们的工作、婚姻、社会地位等等吗？换句话说，工作、婚姻、地位等是否与跟随基督相冲突？在大多数情况下，保罗对此的回答是否定的。

四项主要解释原则

到目前为止，解释的主要原则包括：

- 简单
- 和谐
- 本意
- 语境

对于一般的《圣经》读者来说，这是四个最重要的解释原则。在本章接下来的章节和全书的其余部分，我们将会看到其他有助于理解《圣经》的工具和方法。

词汇研习

任何语言中的字词都有特定的意思，但因语境的不同，含义会发生转变。如果在一篇文章中对某个词的意思有疑问，特别是当这个词有很深的神学意义的情况之下，那么研究这个词是很有用的。例如，如果我们想要理解使用“称义”、“救赎”和“成圣”这些词语的经文，就需要正确理解这些词语的意思。有时一个英语单词不止一个意思，更深入地研习这个单词会帮助我们理解其使用规则。有时研习原本的希腊语或希伯来语单词会利于解惑。在大多数情况下，熟知语境会对理解起到巨大帮助。

词汇研习有助于理解一个词的意思、使用规则及适合的语境。《圣经》的绝大多数版本都是由合格的翻译人员翻译的。但是，对历史语境中所使用的希腊文或希伯来文单词的了解有时会加深人们对《圣经》的理解。词汇学习是很有用的，特别是当一个单词有多种含义时，因为在希伯来语、希腊语和英语中有很多这样的例子。说这些语言的人会理解某个单词的不同用法。懂英语的人都知道 *bear* (熊) 和 *bear* (负重) 的区别。词汇学习可以帮助人们理解某个单词的多种意思，以及每种意思所适合的语境。

查看《圣经》中，尤其是《旧约》中，所有对神的称呼，将会是一个非常有成果的词汇研习。这些不同的称呼包括 *El Shaddai*，意思是万能的主上帝，以及 *Adonai*，意思是主或主人。也有许多用希伯来语来称呼主耶和华。*Jehovah Raah* 意思是耶和华我的牧人；*Jehovah Rapha* 是主必医治；*Jehovah Jireh* 是主必预备。还有许多其他的词，每一个都让我们更深入地了解神的特性，以及祂对其子民的爱和关怀。

一词多义

有三种情况需要仔细检查原文或译文：

- 同一词的多种含义：
  - 希伯来语单词 *yom* 通常被翻译为“日”(24小时)，但也可以是一个不确定的时间段、一个时间点、年龄、空间或白天。
- 将一个单词多次翻译成不同的英语单词：
  - 希腊语单词 *apollumi* 通常被翻译为“毁灭”，但在某些段落中被翻译为“丢失的”(如用在丢失的硬币和丢失的羊的比喻中)，或“损坏的”(如酒袋的比喻)。
- 不同的希腊单词被翻译成相同的英语单词：
  - 三个希腊语单词 *agape*、*phileo* 和 *eros* 都是英语中的“爱”，但它们的含义不同。
  - 希腊语单词 *Hades*、*Tartarus* 和 *Gehenna* 都在不同的段落中根据翻译的不同被译成“地狱”，但三者也有明显不同的含义。

有时研究一个希伯来语或希腊语单词会发现它有多种含义。一些《圣经》教师错误地假定一个特定的希腊语或希伯来语单词的所有不同含义在任何语境中都可以被翻译。然而，我们不能任意地选择我们喜欢的某些词义，并将其应用于我们正在阅读的文本中。这并非是“正确地划分真理的话语”，而是一种不诚实的，让人们按照自己的喜好来定制《圣经》的方法。我们的目标应该是找到作者的本意。我们应该如何做到呢？看这个词在文本语境中是如何被使用的。

纠正错误

我们中的许多人对某些词的意思带有与生俱来的偏见。多年来以某种特定方式使用某词并对该词抱有潜在的理解，就可能会导致偏见的产生。例如，在 20 世纪 80 年代和 90 年代，“works”这个词对许多福音派基督徒来说具有负面的含义。它起源于钦定版《加拉太书》5:19：“肉体所行的 (works)，都是显而易见的……”结合《希伯来书》6:1 中提到的“致死的行为 (works)”，人们产生了这样的想法，即任何人类的努力都是非属灵的，都是“肉体所行的 (works)”。但《圣经》也教导我们，我们“……是在基督耶稣里创造的，为的是要我们行各样的善事 (good works) (以弗所书 2:10)。对“works”这个词的研习可以消除这些偏见。更多新《圣经》译本出现之后，人们开始更勤奋地学习《圣经》，这个错误理解逐渐消失。

词汇研习也可以纠正错误的神学。今天，许多教会传讲爱的福音，却不讲悔改。他们告诉人们，不论他们对自己的罪行或错误的生活态度的态度如何，神都接受所有人进入其国度。对“repent”（进行悔改）和“repentance”（悔改）两个词的快速研习很容易就能判定这种观点是错误的。从施洗约翰的事工，到耶稣的教导，再到使徒的传道，悔改是福音信息的一个重要组成部分。单在《使徒行传》中，就有 6 节提到，使徒传道说，人必须“悔改归向神，信靠我们的主耶稣。”（使徒行传 20:21）。

流行术语

我强烈主张使用《圣经》作者所使用的术语和短语，尤其是《新约》作者所使用的术语和短语。许多《圣经》中没有的流行术语和短语已被引入基督教词典，它们在教会的使用有时会造成困惑。我们在本文化中使用的词语或短语有时与《圣经》中相同的词语含义也不相同。

举个例子，“把你的生命献给耶稣”这句话，虽然很流行，但在《圣经》中却找不到。我们应该扪心自问，“为什么《圣经》没有用这些话来描述一个人对基督的信心？”要对此进行自己的调查，首先要看看《圣经》中所有提到人们信仰的地方，并观察使用的是什么语言。看看术语和单词，以及它们的意思。最后，看看“life”（生命）这个词在现代英语中是如何被使用和定义的，并将其与《圣经》中的用法进行比较。你的结论将加深你对信仰的理解，以及你与上帝的关系。

有时流行的术语甚至是导致错误教学或教义的基础。词汇研习将解开关键词的意义，并引导信徒对《圣经》的真理理解得更加彻底。因此，《圣经》术语的使用可以帮助信徒为他们的信仰建立更坚实的基础。

《圣经》没有的内容

如果读者碰巧有很强的神学倾向，他们可以从《圣经》中获得诸多解读，经常能读出很多书里没有的内容。这导致人们认为神的思想存在于书中没有的内容里。人们可以仅从一小节经文中就得出详尽的理论，但谨慎的《圣经》学生必须避免这么做，他们应该仅限于设法了解作者的本意。发现一篇文章说了什么和辨别一篇文章没有说什么同样重要。

耶稣在《马太福音》25:41所作的陈述是一个很好的例子，“王也要对左边的说：‘你们这被咒诅的，离开我，到为魔鬼和他的使者所预备的永火里去吧！’”一些传道者坚持认为，当耶稣说地狱是为魔鬼和堕落天使准备的，这也意味着它不是为人们准备的，所以上帝从来没有打算让任何人去那里。说地狱是为魔鬼和他的天使预备的是真，但第二句话，

说不是为人预备的，是可疑的，因为耶稣没那么说过。有许多其他的经文证明，神实际上已经为那些背叛神的人预备了这个审判。

另一个例子与《约翰福音》8:2-11 中被发现通奸的女人有关。在原告把妇人带到耶稣面前之后，耶稣在地上写了什么一直是人们猜测的焦点。推测可能会很有趣，但重要的是要注意，如果约翰认为这对故事很重要，他会把它包括进去。但他没有，所以这一定是未知的。有些人声称他们知道他写了什么，但他们很难证明自己的观点。

显性和隐性真理

在《圣经》中，许多段落都明确地表达了真理。它们是用通俗易懂的语言写的，并且是直接陈述的。明确的真理、教导、劝诫或命令通常很容易被找到：“全心全意地爱主你的神”，“你们不可放弃聚会……”，“神就是爱……”

然而，在许多段落中，真理并不明显。它们是隐含的，隐含在整个文本中。下面用示例加以说明：

《创世纪》记载，神“按照自己的形象”创造了人(创世纪 1:27)。然而，《创世纪》从来没有定义这个说法的真正含义。但是在阅读第一章到第三章的创世故事时，我们可以发现它的含义，因为它是被含蓄地定义了的。首先，神给人权柄去管理牲畜(1:26)，然后命令人生养众多(1:28)。这暗示了人与神之间拥有动物所不具备的特殊关系。在伊甸园的记载中，神命令亚当不要吃禁果(2:17)。这意味着神和人都拥有格、智慧和沟通的能力。还暗示人类有道德良知和对神的义务。在第三章关于堕落的叙述中，神在花园里寻找他们，但是因为他们的叛逆，他们与神的关系被打破了。虽然没有直接说明，但这意味着人类被创造出来是为了与神建立爱的关系，这种关系不仅取决于神的意图，还取决于人回应神的自由意识。这里强烈暗示了人类是拥有作出道德选择的意志的。人格、目的、智慧、沟通、意志以及道德和关系的本质这些人类属性都没有明确地被表述出来，但从故事的语境来看，是显而易见的。神创造了与祂相似的人，所以人可以通过这些属性与祂建立个人

关系，而动物却不能。否则，“按照上帝的形象创造”这个说法以及故事本身就毫无意义。

另一个例子涉及耶稣时代的法利赛人。他们以遵守摩西的律法为傲，在仪式上一丝不苟，祭祀也明确地描述了律法。但是耶稣告诉门徒，他们的义必须超过法利赛人(马太福音 5:20)。然后，祂在第五章的其余部分阐述了律法的真正含义，接着在第六章和第七章教授了和神之间关系的最重要组成部分。耶稣在所有这些段落中暗示，律法的某些部分比其他部分更重要。祂没有明确地陈述出来，但在整个论述中做了暗示。确定的是，祂在其他段落中明确地陈述：当富有的统治者问祂律法中最大的诫命是什么时，祂毫不犹豫地：“你要全心、全性、全意爱主你的神……”(马太福音 22:37)。后来，耶稣教导说，“律法中更重要的”(马太福音 23:23)是那些影响我们与神和其他人关系的要素——公正、怜悯和信实。

《圣经》其他的主题里也有同词不同意思的情况出现，根据语境，这些意思是隐含的，而非明确陈述出来的。例如，*死亡*这个词被表达为灵魂或肉体上的死亡，或者两者兼而有之，但通常只被表述为“死亡”。在《以弗所书》2:1中，提到的死亡，显然是灵魂的死亡：“你们因着自己的过犯和罪恶，原是死的。”。有些段落只涉及肉体上的死亡，有些则两者兼而有之，或者一般意义上的死亡。再重申一次，语境决定了特定意涵，这对于隐含的真理尤为重要。

神学真理往往隐含在《圣经》中。例如，“基督神性”和“三位一体”在《圣经》中是找不到的。但在《新约》中，只要有描述圣父、耶稣和圣灵之间关系的地方，就能找到这些*概念*。耶稣从神而来，与神合一的真理在福音书(尤其是在《约翰福音》第16章和第17章中耶稣对天父的祷告中)和使徒的书信中有多次明确的陈述。耶稣在世的时候对父说话，表明祂们是两个人，但后来又宣称祂和祂的父是一体的，表明祂们是一个实体。在其他段落中，神的灵也被描述为耶稣的灵。父、基督、圣灵乃是一位神。虽然对这些术语可能有不同的解释，但三位一体和基督神性的教义在任何地方都是含蓄的。神和三位一体只是神学家用来描述这种关系的术语。

然而，对于隐含的真理，还是需要提醒一下。我们很容易假设我们自己的神学偏见和观点都隐含在《圣经》中。我们都是透过自己的有色镜片来阅读《圣经》的。为了避免这一点，我们仍然需要努力学习《圣经》，并且“正确地处理真理的话语”，这样我们的神学假设就会受到挑战，我们的理解就会超出我们已经相信的。

就我们对《圣经》的信仰做出武断的断言是很容易的。但是，我们自信的姿态不应该让我们逃避寻找《圣经》和发现神之话语真正含义的艰难工作，尽管这可能会导致我们对《圣经》的理解与以前不同。“的确，我们越认为《圣经》是从天而来的，我们对其的研究就应该越认真” (Stott, 1979年, 第20页)。

话语类型

门徒上前问耶稣：“你对他们讲话，为甚么用比喻呢？”

马太福音 13:10

所有的语言都包含各种各样的讲话方法。识别所使用的话语类型对于理解交流的内容非常重要。在《圣经》中，不同类型的话语用来传达权威、紧急、安慰或鼓励的信息。

叙述性话语传达历史信息或对故事进行事实叙述。在《旧约》、《福音书》和《使徒行传》中都有大量的记载。认识叙述性语言是很重要的，因为《圣经》中很多都是简单地叙述发生的事件。没有命令，也甚至没有暗示我们要以故事中的人物为榜样。如果这一段是历史或叙述，那么它的目的就是传达信息或讲故事，但通常还有一个更大的目标，即鼓励、警告或说服读者去相信。在历史记载中，神行为背后的原因往往没有给出来。例如，神在大卫清点了所有的战士之后严厉地惩罚大卫王和以色列人的原因不明，令人困惑（撒母耳记下 24）。也许是因为大卫的骄傲，但《圣经》没有明说。

预言是通常通过神选择的使者，或由神自己来传达的预告或来自神的信息。在《马太福音》24:2 耶稣的话中可以找到这样一个例子：“他对门徒说：‘你们不是看见了这一切吗？我实在告诉你们，将来在这里必没有一块石头留在另一块石头上面，每一块都要拆下来。’”

命令是带着权柄发出的，很容易被识别，主自己也会给出命令：“不要论断人，免得你们被论断”（马太福音 7:1）。有时命令是通过人类媒介下达的，就像摩西的律法一样。耶稣因为自己是属肉体的神，就仗着神的权柄，吩咐了許多人。耶稣也将祂的权柄赐给他的使徒，叫他们写《圣经》，并吩咐教会。使徒保罗写到：“我们靠着主深深相信，你们现在以及将来都会遵行我们所吩咐的”（帖撒罗尼迦后书 3:4）。有时使徒发出命令，但要注

意，这命令不是由使徒发出的，而是由主发出的。“我要吩咐已婚的人（其实不是我，而是主吩咐的），妻子不可离开丈夫”（格林多前书 7:10）。

教导是传播真理最常见的方式之一，而《新约》的很大一部分是由教导组成的。有很多不同的教导风格和方法，每个老师都有自己的教导方法。耶稣自己也在私下里教导其门徒，但祂也在更公开的环境里教导大群体。使徒保罗给教会的大部分书信，通常在信的前半，都是关于教义的教导。《箴言》可以被认为是一本教导书。虽然在大多数文化中，人们理解教导的目的是传授信息和知识，但在《圣经》中，教导的主要目的通常是激发对神的信仰和服从。《圣经》作者使用了许多不同的教导工具和方法，包括比喻、反讽和比较。

劝诫不一定是命令，而是呼吁、告诫或有力的忠告。有权威的人，如使徒，通常使用劝诫的方式。他们的书信充满了劝诫。这些劝诫，大部分不过是命令的另一种形式表达，用来鼓励人们、激发成长，和建立教会。《希伯来书》13: 1 劝勉我们，“总要保持弟兄的爱……”《希伯来书》的作者只是在重述耶稣在《约翰福音》15:12 中最初的命令：“你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。”同样，在《雅各书》5:12，耶稣禁止发誓的命令（马太福音 5:34）被雅各重申。因为教导是重述命令，所以权威并不低。它们是使徒的教导，因此也是耶稣的教导。许多谚语也可以看作是劝诫。“我儿，要留心听我的智慧，侧耳听我的哲理”（箴言 5:1）。

在许多场合，耶稣和使徒都给予**鼓励**。目的是要振奋我们的精神，提升我们的希望，建立我们的信心，并从我们这里得到感谢和赞美。“不要怕，因为你们的父乐意把国赐给你们”（路加福音 12:32）。“父赐给我们的是怎样的爱，就是让我们可以称为神的儿女”（约翰一书 3:1）！

警告就像劝告，但更强烈，通常说明如果不注意，可能会有可怕的后果。警告传达了紧急信息。“不要自欺，神是不可轻慢的。人种的是甚么，收的也是甚么”（加拉太书

6:7)。警告中需要使用强硬的语言，因为忽视或违抗警告的人将面临严重后果。在《哥林多前书》的第一部分第十章包括了一些对参与大罪的人的警告。

声明是正式或明确的称述或公告。在《圣经》中，它们通常是由先知、使徒或上帝亲自制定的，以唤起人们对重要事物的注意。在预言书中，特别是《以西结书》中有许多关于上帝审判的声明。“所以主耶和华如此说：因你们说的是虚假，见的是谎诈，我就与你们反对。”（以西结书 13:8）耶稣基督的福音本身就是宣言或宣告。

承诺是人们对做某事或不做某事的应许。对《圣经》学习者来说，最重要的是上帝给予他的子民救赎、保护、拯救、祝福、指导和属灵能力的许多宝贵应许。大部分应许是有条件的（即基于信仰的）：“我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”（约翰福音 8:12）。但有很多也是无条件的：“看哪！我造新天新地。”（以赛亚书 65:17）。认清承诺的对象以及兑现承诺的条件（如果有的话）非常重要。

比喻修辞

比喻修辞指的是任何单词或短语，其含义与它们的共同字面意义不同。古人使用的非文字化语言，今天我们也广泛地使用着。

虽然我们平日里没有意识到，但是我们最常用的一些表达方式都是比喻性的。在英语中我们会说：“放我一马”，或者“一分钟后见”。夸张可能是最常用的非字面修辞。“他是最伟大的”，或者“没有一个人理解我”。比喻性修辞是一种常见的表达方式，几乎普遍用来教学、举例、强调、激发思考和娱乐。在大多数文化中，故事和比较一直被用来传达思想和概念。它几乎是所有语言的共同组成部分。特定文化中的人们知道如何使用和解释其文化中的比喻修辞。事实上，口语术语和习语的掌握经常是某人隶属于某群体或亚文化的证明。

《圣经》中也大量使用比喻修辞。《圣经》充满了非字面的词句和故事，用来教导属灵的真理和原则。书中有很多关于神有眼睛、耳朵、手臂、手、翅膀和嘴巴的描述。为了理解

《圣经》，我们需要学习如何区分比喻性语言和字面意义的陈述。这种差异可能至关重要；在这方面的误解会导致《圣经》被严重误用。当把比喻性修辞照字面理解时，就会产生很大的错误。如果《马太福音》5:29 中按照耶稣的命令挖出你的眼睛，我们都要变瞎。

希伯来语诗歌使用丰富的比喻修辞，以及使用遵循某种模式或节奏排列的平行和对比的语句。希伯来语诗歌在许多《诗篇》、《所罗门之歌》和《箴言》中都有记载。耶稣尤其喜欢在他的教导中使用比喻和寓言，所以当耶稣在教导模式中，我们就知道他会使用这样的修辞方式。先知和启示作品也包含了丰富的比喻修辞、意象和短语。有些书，如《启示录》，充满了寓言和隐喻，如“野兽”、“龙”和“新耶路撒冷”。《启示录》中没有一章不包含精神上的，非字面意义的意象。其他的书，如《使徒行传》，几乎不包含比喻性修辞，因为它们的主要目的是记录历史。

字面意还是比喻意？

我们怎么知道一段话是比喻意还是字面意？这要通过观察单词在语境中的自然意义。一般来说，除非语境另有指示，或者与其他经文中发现的对比段落或《圣经》真理相矛盾，否则，应按正常字面意义理解经文。在某些情况下，作者或讲话者会提前将告知他的话为寓言。在其他情况下，在其他比喻或寓言中的段落往往也是比喻和寓言。

字面语言要求我们理解文字最朴素的意思。但如果这种语言被认为是比喻性的，那么我们应该谨慎地从字面上理解任何信息。如果不了解比喻的语境和目的，不遵守解释这些段落的规则，人的想象力就会使读者偏离轨道。

此外，在阐述神学或建立教义时不适合用比喻修辞开头，尤其是使用包含多种组成成分的寓言和寓言故事。但如果解释得当，它可以用来支持已确立的学说。在发展《圣经》神学的过程中，《圣经》专业的学生应该从那些意义明确的文字段落开始，这些段落大多出现在使徒书信和《福音书》的非讽喻部分。

错误也可能是由于把应该字面理解的段落当做比喻来理解。再重申一次，语境很重要：作者或说话者直接申明这个故事是一个寓言吗？这一段是在其他比喻或寓言中找到的吗？如果不是，作者或说话者有没有暗示它可能是比喻性的？《圣经》中的另一段是把这段话当作寓言还是字面意思来理解呢？

比喻修辞错误

对《圣经》的解释有两个极端：

- 1) 相信所有 (或大部分) 《圣经》都应按字面意思理解。不幸的是，总有一些人，出于对《圣经》的狂热忠诚，认为字面解释永远是正确的和首选的。我们在几乎所有的宗教中都看到这种态度，包括穆斯林信仰和犹太教。这些团体在应用他们的圣书时往往是极端的，有时是非理性的，有时甚至到了使用暴力和谴责所有不赞同他们观点的人的地步。
- 2) 认为《圣经》全部都是比喻。另一方面，有些人不相信《圣经》是神所默示的，他们倾向于把大多数文字语言看作是比喻性的，尤其是当作者把奇迹和超自然事件作为历史记录下来的时候。这些人倾向于自由派，通常不相信奇迹或神的特殊行为。

还有一群人不否认神迹或神的超能力，但仍以寓言的眼光看待《圣经》。对他们来说，《圣经》中的每一段话，包括历史记载，都可以融入到一个潜在的故事线或超自然的议程中。文本中的任何信息都不能只看表面。那些采用这种方法的人相信，需要有一个知识渊博的人来揭示《圣经》中隐藏的含义。但这很容易导致错误的发生。在急切地寻找隐藏意义的过程中，读者常常忽视或忽略那些很明显的意义。这些人偶尔可能会对一篇文章做出正确的理解，这可能是偶然的也可能是因为文章的意思太明显而不容忽视。再重申一次，《圣经》不是写给那些拥有特殊技能或秘密解读法的人的。

也有许多基督徒用寓言来解释《圣经》中的段落，不看字面意思。寓言化是处理《圣经》中我们不喜欢的部分的一种方法。对于那些相信《圣经》的启示，但对其中的一些教义感到

不舒服的人来说，这是一种自然的倾向。这会让我们违背对神的信仰并破坏我们与神的关系。人们也可以把一段经文寓言化，迫使它符合自己所坚持的神学。这就是为什么我们要诚实，我们需要诚实地辨别寓言和字面意思，确定作者想要表达的本意，然后谦卑地接受这个意思。

比喻修辞的种类

《圣经》中最常见的比喻修辞如下：

明喻

这是一种间接的比较法；即某物与另一物相似。任何时候你读到某物和其他东西很“像”，这就是一个明喻。“他像一棵树栽在溪水旁”（诗篇 1:3）。“你的公义好象大山，你的公正如同深渊”（诗篇 36:6）。

隐喻

隐喻是一种直接的比喻：“我是生命的食物”（约翰福音 6:35）。在《诗篇》100:3 中，诗篇作者说，“我们是祂的子民，也是祂草场上的羊。”“祂的羊”显然是“祂的子民”的隐喻。

象征

象征是代表其他事物的物品、图像或概念。《旧约》中《民数记》21:8-9 摩西的铜蛇就是一个这样的例子，它代表的是钉在十字架上的基督。《新约》中圣餐的面包（意思是让我们记住基督和祂在十字架上的死）和水的洗礼（宣告我们已经洗净了我们的罪，重生和转变）也是这样的例子。如果把这些《圣经》中的象征看作字面意思，会导致对基督教信仰的误解。

类型

类型指的是预先设计某物或某人为未来的某物或某人。祭司麦基洗德和大卫王都是基督的两种类型，因为在许多方面，他们的生活和事工都与基督的生活和事工相似。在他们的生命中有许多特别的经历与基督的经历相似。例如，大卫受到的苦难和迫害反映了基督受到的苦难和迫害。麦基洗德没有祖先，这与基督永恒的本性相似。

夸张（夸大）

夸张是我们所有人都会用却很少意识到的修辞手法。很多人经常使用夸张法，通常是为了引起人们对他们所认为重要的事情的关注，或者试图说服人们接受他们的观点。耶稣偶尔使用夸张来达到效果。“如果你的一只眼睛使你犯罪，就把它挖出来……（马可福音 9:47）。《箴言》17:12的作者说，“宁愿遇见失掉幼子的母熊，也不愿遇见正在行愚妄事的愚昧人。”

讽刺

讽刺是一种针对个人以强调他们前后不一或错误的夸张形式。保罗有时在信中使用讽刺手法。“如果有人来传讲另一位耶稣，不是我们传过的……你们倒可以容忍得下……”（哥林多后书 11:4）。“算了！我没有成为你们的重担，却是个狡猾的人，用诡计牢笼你们”（哥林多后书 12:16）！

寓言

寓言是一种用来教导道德或精神真理的文学手段，其中每一个角色或物体都象征着一种思想或一个人。寓言可以使用现实或不现实的比喻和比较。他们被创造来教导不止一个相关或不相关的真理。在寓言中，并非所有的细节都是重要的，但大多数都是重要的。

耶稣的大多数“我是”比喻都是寓言的一部分。“耶稣说：“我就是生命的食物，到我这里来的，必定不饿”（约翰福音 6:35）。“我是世界的光，跟从我的，必定不在黑暗里走……”（约翰福音 8:12）。

我们必须小心，不要对寓言过度解读。在《约翰福音》10:1-16，耶稣描述自己为一个好牧人，我们就像祂看守的一群羊。这个教导强调神对其子民的温柔关怀。但是耶稣没有说祂的百姓在各方面都像羊。一些传道者坚持认为，神必须看守我们的原因是我们像羊一样笨，但这远远超出了该寓言的本意。的确，人类能够运用却不能够正确使用上帝赋予的理性，但我们是按照上帝的形象创造的，而且比羊聪明得多。

寓言故事

*寓言故事*是旨在教导真理或回答问题的真实短篇故事。寓言故事在许多文化中都有，它们的的基本相同：通过讲故事来阐明一个原则或想法。《圣经》里的寓言故事说明属灵的真理。在大多数情况下，《圣经》文本并没有对寓言故事给出解释，而是留给读者自己去理解。有几次，耶稣后来告诉了门徒某些寓言故事的意义，这对读者有极大的帮助。

解释寓言故事

寓言故事的目的是将观众吸引到教学中来，因为故事对人们很有吸引力。故事本身通常很容易读懂，但它背后的精神意义需要努力去理解，只有那些付出努力的人才能从故事中获得。耶稣在其门徒要求解释种子和土壤的比喻之后暗示了这一点。“神的国的奥秘，只给你们知道，对别人就用比喻……”（路加福音 8:10）。祂提到的“其他人”是那些拒绝祂的教导的人，因为他们觉得那些教导没有任何意义。他们不想花时间去理解这些比喻。甚至觉得可笑。这证明了他们并不爱神，因为如果他们真的想了解神，他们就会去花时间发掘那些寓言的意义。

解释寓言故事可以采取一些指导方针。这是必要的，因为寓言的目的明确，如果读者只是遵循自己的规则来解释，那么那些寓言故事的目的和意义是无法被理解的。一个寓言故事的意义和它的应用通常不会被明确地陈述出来，所以理解它们就需要指导方针。

理解寓言故事的指导方针 (改编自 McQuilkin, 1983 年, 第 154-161 页)

1. 识别直接语境，因为语境控制理解。耶稣经常用寓言故事来回答某个需要答案的问题、社会状况或需要澄清的问题。
2. 确定中心要点或主题。寓言故事通常只有一个主题，偏离这个主题会使读者脱离讲故事者的意图。
3. 确定相关和不相关的细节。并非所有细节都很重要。当讲故事的人添加场景或人物的详细描述时，这一点变得很明显。如果所有这些都被认为是重要的，那么这个故事的信息就会被无关的信息所遮蔽。
4. 如果有的话，比较相似段落和差异段落。特别是在耶稣的教导中，通常有其他的段落和教导与故事要传达的信息相吻合，这些可以补充和帮理解。
5. 综上所述，得出结论。防止仅在寓言故事的基础上建立教义。

举个例子，我们可以看看一个比较难懂的寓言故事，那就是《路加福音》16:1-9 中精明的经理的故事。耶稣在 10-15 节中给出了这个寓言故事的意义，我们可以用这个来衡量我们的解释是否合理。按照下面的步骤：

1. 直接的语境是由这个寓言故事之后的段落来定义的，在第 10-15 节中耶稣实际上解释了这个寓言故事的意义。这个讨论是关于金钱、财富和对神的事奉的。
2. 中心主题与我们对神的事奉有关，即我们如何处理地上的资源和财富，如何使用或投资这些资源和财富来拓展神的国度。这个故事的一个非常明显的构成部分是，经理是一个不诚实的人这个事实。然而，不诚实并不是这则寓言故事的主题；我们没有被要求模仿经理的不诚实行为。这是为了就不虔诚的人和虔诚的人进行对比。耶稣用讽刺来强调这个重要的教训。
3. 很明显，这个故事的许多细节并没有属灵的意义，它们只是为这个假想的故事提供了背景。800 加仑的橄榄油，1000 蒲式耳的小麦这些数字本身并没有什么属灵的意义。然而，添加这些大数字是为了表示这个故事中人们的风险是很高的。
4. 在耶稣的教导中，有许多和财富相关用来对比的相似段落：富有的傻瓜（马太福音 12:16-21），一仆不能侍奉二主（马太福音 16:13），富有的统治者（马太福音 18:18-29）等等。

5. 结论。以下是说明寓言故事只教授一两个原则的完美例子。在第八节中，主人赞扬的是经理的聪明，而非他的不诚实。在第九节，耶稣总结说我们应该用世俗的财富来预备我们永恒的未来。这个寓言故事的主要意思是，不虔诚的人比正直的人更知道如何为自己的未来做准备，他们会不遗余力地维护自己的财产安全。同样地，当金钱不再存在，剩下的只有我们为神所做的事的时候，信徒应该尽一切可能与神一起为未来做准备。他们应该用地上的财富和所有其他的资源来投资神的国度，这个国度是永存的。从爱神和事奉神的生活中所获得的真正财富，比任何世俗的所得都更有价值，我们应该把这些财富看得比一切都重要。

晦涩难懂的、不确定的或困难的段落

那不学无术和不稳定的人加以曲解，好象曲解别的经书一样.....

彼得后书 3:16

因为《圣经》是为普通人而写的，所以大部分的《圣经》应该很容易理解。然而，也有一些晦涩难懂的段落，其中一些即使是好的翻译也很难解释清楚。但这些都是罕见的，不应该妨碍我们理解清楚的段落。

阅读《圣经》时，大多数基督徒会避开他们不理解的段落。我们无意识地匆匆略过一段困难的段落，而不试图去理解它。相反，我们把它放在一个叫做“困难”的盒子里，它很可能会无限期地呆在那里。晦涩的，特别难懂的段落会引起我们的困惑，因为我们不喜欢被弄糊涂，所以我们很快就跳过。它们甚至会让一个认真学习《圣经》的学生感到焦虑，尤其是当这个学生试图建立一个连贯的《圣经》神学体系的时候。那些似乎与我们所相信的已建立的教义或我们神学所依据的真理主体相矛盾的段落，可能会困扰我们很长一段时间。

一些信徒使用“黑白”法。某个看上去是在说或教一些不合逻辑或令人发指的事情的段落，读者认为这些意思是显而易见的，而且一定就是段落所表达的意思，因为这是“白纸黑字”写下来的。他们可能会因为相信整本《圣经》而感到骄傲，忠心耿耿。但是，如果他们假定表面的意思就是真正的意思，那么他们对一段文本的理解就不会有进一步的发展。有时，一段难懂的经文的意义隐藏在表面之下，需要付出努力才能揭开。但我们首先需要努力拉近观察的距离。

在这些情况下应该使用的规则是：*根据清晰的段落来解释难读的段落*。提供清楚教义教导的经文应该总是比晦涩难懂的经文更有分量。这是基于让《圣经》解释《圣经》的原则。

我们应该掌握清晰易懂的段落，不要害怕误解，然后用这些段落作为定点来定义和提供其余经文的结构，尤其是那些有问题的段落。我们不应该偏爱不清楚或晦涩的段落，因为我们不能假定我们对这种段落的理解是正确的。我们应该抵制住这样的诱惑，即坚持我们的理解就是该段落的本意。

第二，*我们应该优先考虑已确立的教义，而非不确定的解释*。这并不是说每一个教会的所有既定教义都是正确的。每一个教会传统都有其既定的教义体系，每个教会的教义可能有所不同。但是，对一两个困难段落的不确定的解释不应该推翻所有基督徒普遍认为正确的教义。

第三，逻辑演绎作为最终的权威，而不是一种合理的解释方式，可能会导致巨大错误的产生。人类的逻辑是容易出错的，基于逻辑的外推(链式神学)对我们的引导是不可控的。链式神学通常从《圣经》中的某个真理开始，这是链条上的第一个环节。然后，它将该神学建立在一连串的断言之上，最后以一个不一定在《圣经》中能找到的结论结束。

一些非常保守的门诺派关于面部毛发的观点，为我们提供了一个极端的例子。

“《圣经》中的大多数人都留胡子”(真)。

“耶稣和他的使徒们都有胡子”(值得怀疑)。

“耶稣和使徒是属灵的人”(真)。

“因此，没有胡须的人不是属灵的”(假)。

最后，如果我们在理解这篇困难的文章上没有取得进展，我们应该抗拒现在立刻理解它的愿望和决心。相反，我们应该等待，直到神后来给我们更全面的理解和更广阔的视角。没有人能完全明白神的话语，试图在短时间内理解，肯定会错失重要的真理和神的全部旨意。

在很多情况下，随着不断的学习和祈祷，我们的理解会更加完整。但保持我们的判断直到那一刻到来需要耐心，尤其是在处理困难段落的过程中。我们大多数人在很长一段时间里渐渐对《圣经》有了更全面的理解，但有些《圣经》段落我们今生也许永远也无法理解。约翰·斯托特 (John Stott) 写道，“聪明的基督徒会保留所谓的暂记账户或待处理的文件。也就是说，他们不作判断，继续寻求和谐一致，而不是在绝望中放弃，因为他们相信，总有一天，晦涩的东西会变得清晰” (Stott, 1974 年, 第 18 页)。基督徒的目标是理解《圣经》让所有独立的部分都和谐一致。但这目标不会很快达成。

明显矛盾的段落

当两段文字似乎相互矛盾时，就会出现一个普遍的问题。我们如何调和它们？最有可能的解决方案是看每段的语境。

就拿《罗马书》第三章的段落来说：“……没有人明白，没有人寻求神。”这段经文真的是说没有人能认识神因为我们永远不会寻求祂吗？一些神学家从这一节发展出完整的神学理论。这似乎与《以赛亚书》55:6-7 直接矛盾，“你们要趁着耶和华可以寻找的时候，寻找他，趁着他靠近的时候，呼求他。恶人要离弃自己的道路，不义的人当除去自己的意念，回转过来归向耶和华，耶和华就必怜悯他……”神若知道我们都不寻求祂，那还为什么吩咐我们寻求祂呢？

为了解决这个问题，我们先来看看《罗马书》的段落。“没有义人，连一个也没有。没有明白的，没有寻求神的。人人都偏离了正道，一同变成污秽。没有行善的，连一个也没有” (罗马书 3:10-12)。显然保罗的主要信息是我们都是罪人。进一步观察当下的语境，就会发现保罗的论点是，有宗教信仰的犹太人和无宗教信仰的外邦人都是有罪的，因此在神面前都有罪。同一章中另一个可供比较的段落证实了这一点：“因为人人都犯了罪，亏缺了神的荣耀” (罗马书 3:23)。通读整部《罗马书》，我们会发现保罗的论点中没有暗示我们不能带着悔改和信心来到神的面前；事实上，他在其他段落中说这是神对我们的期望。“所以，我们既然因信称义，就借着我们的主耶稣基督与神和好” (罗马书 5:1)。因

此，《以赛亚书》中的段落可以被视为简单的语言，即：上帝命令所有的人悔改并寻求宽恕，上帝确实会赐福给那些这样做的人。

《圣经》原本的语言

*世上有那么多种语言，但没有一种是没有意义的。
我若不明白某一种语言的意思，在那讲的人来看，我就是个外国人；
对我来说，那讲话的人也是个外国人。*

哥林多前书 14:10-11

对原本所使用语言的理解对于深入理解《圣经》中关键词的含义和当时的文化非常重要。犹太经文是用希伯来语写的，但在犹太文化中，希伯来语主要用于宗教语境，需要大量的学习才能掌握。所以它并没有被广泛使用，尤其是在普通民众中。朱迪亚及其周边地区的普通百姓使用的贸易语言是亚拉姆语，这是一种与希伯来语有亲缘关系但又截然不同的闪米特语。

在耶稣时代和公元一世纪的教会时期，希腊语的存在和广泛使用无疑是神至高无上的计划的一部分，因为它包含了许多描述性、哲学性和知识性的词汇和概念。这极大地帮助了福音在外邦的传播。《新约》是用希腊文写的，这也是很自然的，因为世界上许多民族都说希腊语。朱迪亚和周边地区大部分是农业，那里的人们不像受希腊文化影响的人们那样世故。耶稣和他的门徒说当地的亚拉姆语，所以耶稣“最初”的教导是用亚拉姆语，而不是希伯来语或希腊语。

为了编写《新约》原文，耶稣的原话从亚拉姆语被翻译成希腊语。第一次翻译是由使徒或事件的目击者完成的，通常是在讲希腊语的助手的帮助下完成的。然后我们的《圣经》从希腊语被翻译成英语，这是两个步骤。这第二步是由既了解原语言又了解现代语言的学者来完成的。在某些情况下，英文《圣经》或其他语版的《圣经》，例如中文或西班牙文的《圣经》，是由以前的英文版本翻译而来，涉及三个步骤。

我们需要学习希腊语和希伯来语吗？

许多基督徒提出的一个问题是，是否有必要学习原语言以更好地理解《圣经》？我的回答是：如果你想更深入地对《圣经》进行学术研究，我建议你学。这样可能会让你更有见地的理解《圣经》。但对大多数基督徒来说，没有必要。大多数《圣经》的翻译是准确的，忠实地把原文翻译成了读者的语言。从事这项工作的翻译工作者都是有资质的，能够确定作者的原意。

尽管一些单词和段落的原意仍有争议，但《圣经》的大部分内容已被准确翻译。如前所述，好的翻译是很重要的，这并不一定是因为现有的翻译包含大量的错误，而是因为语言会随着时间的变化而变化，有些翻译更容易让人理解。

由于这些原因，对于一个未经训练的人来说，研究一个希腊文或希伯来文的单词，试图找到另一个意思，通常是徒劳的。对大多数基督徒来说，把时间花在研究《圣经》文本本身、语境、本意、对我们生活的应用，以及经文如何符合神的整体计划上，会更好。掌握原语言，尤其是希伯来语，需要大量的时间和精力。大多数基督徒都没有希望达到精通的地步。但是，研究希伯来文和希腊文的关键单词和短语的含义可以帮助理解《圣经》，也很有趣。但是我们应该接受原文的翻译，将其视为准确和可靠的，除非我们是希伯来或希腊的学者。

从 20 世纪后期到今天，许多神学家和《圣经》教师都非常依赖对希腊文字的研究来解释和发展《新约》神学。近来，分析希腊词语的意义也成为一种挑战先前所理解的教义和学说的手段。在某些情况下，这是合理的。但有时，为了重新解释一段文字，甚至是找到另一种翻译，对一个希腊词的严格审查可能相当于对译者的事后批评。一些使用这种方法的人认为，译者赋予的意思是不准确的或有错误的。也有一些没有资质的人声称他们已经得出了不同的意思。这样做的人应该非常小心诚实的处理这种情况。“四处搜寻”一个希腊词的意思，使之符合某一特定段落的预定信念，并不是“正确地处理真理之词”。此外，希腊语单词的词根含义并不一定是《新约》作者的本意，也没有完全定义词汇的基督教意义。在《圣经学习中不要用希腊语的三种方法》(3 Ways Not to Use Greek in Bible Study)

中，贾斯汀·迪雷海 (Justin Dillehay) 概述了不懂希腊语的人用希腊语来解释《圣经》的弊端。

每一种语言都受到其主导文化的影响，古希腊语也不例外。虽然我们可以从对希腊语的了解中获得见解，但是说我们的主和使徒的话的确切意义，在于原稿中希腊词语的确切意义，那是在夸大其词。尤其是当《新约》中某个希腊词语或概念深受希腊文化或哲学的影响之时，过分强调希腊文可能会导致错误的产生。我们不能错误地认为，我们必须把古希腊文化纳入《圣经》的意义中来对其进行澄清或理解。我们真的应该相信希腊词语的准确含义是理解基督教信仰的关键吗？答案是否定的。

基督教义加于希腊词语上

“爱”这个词就是一个很好的例子。希腊人用四个词来表达爱: *eros*, *storge*, *phileo*, 和 *agape*。一世纪的基督徒决定使用 *agape* 来表达神的爱和基督徒的爱。然而，在希腊原文中，*agape* 的意思虽然强调了被爱对象的巨大价值，却有一种冰冷的、知性的和学术性的含义，当然没有包括《新约》中上帝无条件的爱的全部含义。圣灵通过教会赋予这个词更深的属灵意义，使它在整个《新约》中被用来表示上帝对我们无条件的爱，以及信徒对上帝和其他人的爱。教会必须在一个原本没有基督教根源或内涵的希腊单词上加上一个真正的基督教意义。

我们怎么知道基督徒所说的“爱”是什么意思？不是通过研究原希腊语单词的确切含义，而是通过观察它在《圣经》文本中的定义和使用。“主为我们舍命，这样，我们就知道甚么是爱；我们也应当为弟兄舍命”（约翰一书 3:16）。在《约翰福音》中，祂说，“神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们……”（约翰福音 3:16）。

另一个例子是英语单词“hell”（地狱），它在《新约》中由三个不同的希腊单词“Hades”、“Tartarus”和“Gehenna”翻译而成。希腊单词“Hades”和“Tartarus”沉浸在希腊神话和文化中。早期的基督教会将“Hades”纳入他们的语言中，赋予它“阴间”的含义，大致相当于希伯来语中的“sheol”。但在希腊人的观念中，“Hades”是一

个永远惩罚坏人和邪灵的地方。根据希腊神话，那些在 *Hades* 受到惩罚的人经历了许多极端和稀奇的惩罚方法，这些惩罚一直持续到永远。不幸的是，这个地狱的概念影响了奥古斯丁和后来的罗马天主教会。但它不是《圣经》里的意思，尤其是考虑到希腊人对“Hades”的幻想描述和它所基于的神话。

所有重要的基督教词汇都是在《圣经》的语境中定义的，包括“爱”、“恩典”、“救恩”、“生命”和“永恒”。《新约》中使用的原希腊语单词都有一个基于希腊文化的词根意思，但这些意思比不上《圣经》中词汇所传达的深度和丰富内涵。这些关键字的全部意义在于耶稣和使徒对其的使用和定义。《圣经》中记载的他们的教导为我们提供了这些话真正的基督教含义。

因此，过分强调希腊文可能会导致错误的产生，特别是如果有古希腊神话和哲学蕴含在字义中。要了解《新约》，最重要的不是希腊人相信什么，而是神说了什么，祂说这话是什么意思。

这是“语境为王”的另一个原因。它超越了所有其他的解释方法和原则，包括希腊单词的精确含义。这在解释《新约》时尤其正确，因为耶稣的福音是在一个明显的非基督教世界和文化中传讲的，并且引入了与之完全不同的精神概念。

至于希伯来语，这个讨论就不那么重要了。在公元前 587 年耶路撒冷陷落之前，希伯来语在以色列是一种普遍使用的语言。在犹太人被流放之后，希伯来语口语开始消失，但它仍然作为一种书面语被保留了下来，用于神圣文本的写作和礼拜仪式的举行中。虽然犹太文化也渗入到希伯来语中，但希伯来语最终主要用于宗教目的。因此，希伯来语基本上不受异教文化的影响。

所以，你不需要懂希伯来文和希腊文就能理解《圣经》。神的话已被准确地翻译成了英语。你可以相信，神会在你不懂希腊文和希伯来文的情况下，向你显明祂的话的意思。

文化

不要模仿这个世代，倒要借着心意的更新而改变过来，使你们可以察验出甚么是神的旨意，就是察验出甚么是美好的、蒙他悦纳的和完全的事。

罗马书 12:2

关于人类文化在《圣经》撰写时对其产生的影响，教会内部存在争议。当然，这将影响到今日读者对《圣经》的应用。哪些段落能够直接适用于所有的基督徒，而哪些因为文化差异而不能？如果有些段落今天不适用于我们，我们如何遵从神的旨意？

在古代，神与其子民在与我们今天大不相同的文化环境中交流。但是神对他们说的话也适用于我们的文化背景。祂希望我们能在生活中应用祂的话。如果不是如此，那么《圣经》的大部分内容对我们来说都无关了。

比较开明的基督徒倾向于把《圣经》的大部分内容看作是古代信仰和习俗的反映。因此，他们可能会完全抹杀那些神迹记录，或者那些不符合现代观点、难以接受的命令。另一方面，较为保守的读者倾向于忽视文化的影响，希望看到所有经文不受古代信仰和实践的影响。但不可否认的是，《圣经》中的一些教义明显受到当时文化的制约。我们怎样才能知道两者的区别？

许多社会实践形成了一些《圣经》教导的基础，但却在我们的文化中完全缺席。《哥林多前书》第八章提到的向偶像献祭的习俗就是这样的一个例子。在阅读这个段落时，我们的目标是理解《圣经》的教导，并将其翻译成我们当代文化所理解的术语，将过去与现在联系起来。我们要问的最重要的问题是：在这段经文中，神对我们说了什么？我们怎样把神的话语应用在我们的生活中？

当阅读《圣经》段落时，许多人会忍不住立即根据自己的经历和文化来看待它。我们这样做时必须小心，因为我们可能会误解作者的意思。“当我们根据我们的时代背景来阅读《圣经》时，我们必须小心谨慎。这是确定*相关性*和*应用性*的有效行为，但这个行为对意义的确定是无效的 (Shirock, 2003 年，第 112 页)。

我们的目标是确定文化的组成部分，并将其从所教授的原则中分离出来，这样原则就可以被保留下来。文化背景可能并不相关，但总有一个精神教训、原则、或潜在真理，我们可以应用到我们的生活中。

为了确定《圣经》的哪些部分是纯粹文化性或历史性的，哪些部分适用于今天，一些教师提出，适用于所有文化的所有信徒的教导属于以下其中之一：

- 普遍原则
- 道德命令
- 基于创建的顺序
- 神学和道德教义

对古老文化的人的教导、规劝或命令，在大多数情况下，即使可能存在文化成分，其背后也是有原则的。读者在任何情况下都应设法找到教学背后的原则。

耶稣在最后的晚餐前给门徒洗脚的故事就是这样一个例子。有些人今天试着用这个方法来自洗别人的脚，他们以为这样做就完成了主的教导。然而，在那个时代，洗脚是一种文化；主人通常会让仆人为那些在尘土飞扬的道路上跋涉而来的客人洗脚。但正因为如此，我们就应该因为这个故事过时而忽略了它吗？不，我们应该试着去发现这个“你们也应该互相洗脚”这个命令的潜在原则，这个例子并不难，如果我们爱对方，我们应该互相服务，并愿意执行卑微和肮脏的任务来表达我们的爱。

另一个受文化制约行为的例子是妇女戴头巾 (哥林多前书 11:3-10), 那是《新约》时代中东妇女的普遍做法。虽然在某些文化中妇女仍然戴头巾, 但大多数妇女不戴。然而, 因此而认定保罗的教导是无关紧要的那就大错特错了。读者不能因为文化行为已经过时或不受当代文化的欢迎, 就拒绝整篇文章。

这段文本符合神意的方法是:

- 研究整段文本, 收集保罗在实践中所教导的《圣经》原则。
- 看看那个时代的文化, 看看象征或习俗对人们意味着什么 (妇女的头巾是一种谦虚和对丈夫的爱标志; 那些没有它的人被认为是不道德的)。
- 确定在我们今天的文化中, 是否有任何相似的象征或实践可以证明保罗教导的原则。换句话说, 如今虔诚的女性如何公开表达对丈夫的谦卑和承诺? 穿着端庄, 戴着结婚戒指。

我们不能仅仅因为古人做了在我们的文化中不能被接受的事情, 就把《圣经》扔掉。这就像因为一些制宪者拥有奴隶而拒绝接受整个美国《宪法》一样。

虽然研究古代文化是恰当的, 我们应该避免任何试图取代耶稣和使徒明确了道德和神学教导的《圣经》外的文化分析。现代神学家试图利用文化分析来破坏《圣经》中关于人类性 (human sexuality) 的教义, 或诸如基督之神之类的神学教义。尽管他们的教导听起来颇学术也很知性, 但他们远远偏离了真理。

总而言之, 第一条规则是识别文本中的文化成分, 然后识别可以应用于我们生活的精神课程或基本真理。其次, 我们不能仅仅因为《圣经》中的某些部分处理了在我们的文化中不再被接受的行为就忽视它们。

最后, 基于《圣经》以外的资料和文化分析的解释绝不能取代《圣经》的基本意思。如果文化分析与《圣经》的清晰教导相矛盾, 我们就应该将之拒绝。

《圣经》学习资源和帮助

你应当竭力在神面前作一个蒙称许、无愧的工人，正确地讲解真理的道。

提摩太后书 2:15

今天学习《圣经》的学生可以得到许多资源，有些资源甚至在十年前是不可得到的。学习《圣经》包含了很多《圣经》中没有的信息。多数包括大量的脚注和注释，详细介绍每本书的地点、时间和背景的章节和图表，以及主要历史事件的年表。《圣经》字典也很有帮助，包含了类似，但比大多数研读本《圣经》更详细的信息。还可能包括关于圣地考古发现，以及在《圣经》中提到的特定的历史事件和地点的有趣讨论。

《圣经》的注释是逐字逐句地通读一本书，并给出学者们的解释。注释可以快速回答你的问题，但是你会直接知道评论者的观点。我们都想知道更有知识的人对一篇文章的看法，但尽管有些评论员受过教育，他们也会犯错误，在他们的解释中也会带有偏见。许多评论家在许多问题上意见不一。我建议把《圣经》注释作为最后一步，对照你可能在你的研究中发现的东西。如果你使用注释，那就多读几种。在学习困难的段落和有争议的话题时，不同的观点是很重要的。

每个基督徒最终都要对他所读、所听、所信、所应用于自己生活的信息负责。这包括其他人的意见和评论。如果我们使用注释，我们应该衡量所有的评论和意见，并自行判断它们是否代表神的真理。路加在《使徒行传》中写道，“这里的人，比帖撒罗尼迦人开明，热切接受主的道，天天考查《圣经》，要知道所听的是否与圣经相符”（使徒行传 17:11）。没有什么能代替个人对神的话语的勤奋学习。

我发现基本的书籍，如约翰·斯托特 (John Stott) 的《理解圣经》(*Understanding the Bible*)，比详细的神学注释更有用。他的书描述了《圣经》的主要主题，对圣地的地理和气候的简短描述，《圣经》事件发生的历史背景，以及按时间顺序总结事件的章节。这类

信息在阅读福音书时特别有用，因为它们是由四个不同的作者写的，每个人都有一个特定的重点。《马太福音》、《马可福音》和《路加福音》中的许多事件并不是按时间顺序排列的，而《约翰福音》中的故事却是按时间顺序排列的。

索引列出了《圣经》中包含关键字的每一节，在寻找相互参照或相似段落，或只是定位我们想要找到的段落时很有用。它们在词汇研究中也很有用。大多数研习本《圣经》都有一个简短的索引，这通常就足够了。但是，索引只有在与您使用的特定翻译相对应时才有用。《史特朗经文汇编》(*Strong's Exhaustive Concordance*) 只适用于钦定本《圣经》。

因为同属个人意见，在线资源与《圣经》注释属于同一类别。应该谨慎使用它们，因为《圣经》的所有观点都可以在互联网上找到。一些网上资源是不可靠的，并且在神学和《圣经》的应用上采取极端看法。与著名和受人尊敬的基督教事工相关的网站往往更可靠，但同样，它们代表的是这些人或事工的观点。

将《圣经》真理应用于我们的生活

*你们在我身上所学习、所领受、所听见、所看见的，这些事你们都应当实行；
那么，赐平安的神就必与你们同在。*

腓立比书 4:9

《圣经》的最终目的是让人们接受并相信上帝的话，然后将其应用到生活中。应用是《圣经》学习的最后一步，也是最重要的一步，但有时也是最困难的一步。人性会抗拒诚实意义，尤其是需要承诺或行动的时候。最难应用的经文是那些我们不想应用的经文，因为它们需要做到努力、顺服、牺牲、悔改或拒绝错误的信仰。

不信的人可能会发现，阅读《圣经》的益处是有限的。在一个人没有信之前，《圣经》，尤其是《新约》，是很难理解的。但是任何寻求真理的人，如果他们以一颗开放的心去阅读，都能在《圣经》中找到真理。许多人仅仅通过阅读《圣经》就相信了基督。

对于信徒来说，读经的目的是很多的：鼓励，每天的力量和精神的寄托，以及在坚定的道路上与神同行。神的话语是强大的，如果我们敞开心扉，听从它，它会对我们的生活产生巨大的影响。“‘我的话不是像火，不是像能打碎岩石的大锤吗？‘这是耶和华的宣告。”(耶利米书 23:29)

对于教会领袖和牧师，以及任何立志事奉神的人来说，《圣经》是事奉的重要组成部分。保罗对提摩太说：“全部《圣经》都是神所默示的，在教训、责备、矫正和公义的训练各方面，都是有益的，为要使神的人装备好，可以完成各样的善工。”(提摩太后书 3:16-17)。

要在你的生活中应用圣经，这些重要的步骤是必须的：

- 确定《圣经》作者的语境，找出作者对该文化的意图。神对他们说了什么？

- 解释《圣经》的真理，并在你的当代文化背景下应用这段经文。神对我们说了什么？
- 在你自己的个人生活中，为服从或实现真理制定一个具体的行动路线。

在耶稣时期，法利赛人以最字面和狭义的方式来解释神的一些命令，不是为了更好地顺服神，而是为了避免不得不顺服神。我们对命令的解释越字面和狭义，我们就越能发现更多的例外，从而使我们免于执行下面的命令。耶稣谴责了这种做法，区分了律法的核心与仅仅遵循律法的字面意思(马太福音，第五章)。那些想要避免不得不爱他们的邻居的人可以通过将他们的邻居狭隘地定义为只住在他们附近的人来做到这一点。但是耶稣的定义甚至包括那些我们根本不认识，也从未见过的人(路加福音 10:25-37)。

推进神的国度

在《圣经》学习中，应用是非常重要的。不幸的是，现代社会的许多人都避免神的话语给他们生活带来的强大转变。有些人认为《圣经》只是一本自助书，试图在每一段中找到一些个人应用，目的只有一个，那就是改善他们的个人生活。这种行为是一个陷阱，它会把信徒引向一个肤浅的、不成熟的与神同行的道路。强迫将《圣经》应用于我们的个人生活会扭曲作者的本意，使我们错过真正的信息。

一个更成熟的基督徒明白《圣经》的大部分是为了神的荣耀和赞美，并指引我们朝向其国度的目标前进。有许多关于神的本性和属性的文章，只是为了引出对神的赞美和奉献，所以我们会崇拜他，全心全意地侍奉他。敬拜和《圣经》的存在都是为了荣耀神和建立他的国，而不是我们的国。

理解这一点是解释、理解和应用《圣经》的重要一步。《圣经》学习的目标应该是寻求神，寻求其旨意和目标，并最终将《圣经》中的命令和教导应用到我们的生活中，以推进神的国度。在许多情况下，这并不会使我们个人受益，而是需要我们个人做出牺牲。

将历史记录应用于我们的生活

《圣经》中充满了历史，将段落中的历史事件应用于我们的生活时要小心。历史上发生在神的子民身上的事可能不是所有信徒的常态。例如，今天的基督徒不像古代的以色列人那样有一个民族宗教。我们大多数人永远也听不到神在高山上说话的声音，就像摩西和以色列人在旷野说话一样。在那个时候，许多《旧约》中的事件只有犹太人才会经历。

《新约》中还有这样一个例子。五旬节那天，圣灵降临在早期教会的信徒身上，赐予他们大能，有火舌覆在他们身上。虽然这可能是我们自己想要的东西，如果没有发生，不能证明神不存在或在我们的生活中工作。在《使徒行传》的后面，圣灵藉着使徒的手，降在撒玛利亚人身上。但是，因为神在那个时候是这样做的，并不意味着神会永远为所有的信徒这样做。定义圣灵在所有信徒中的工作的教导可以在使徒的书信中找到。在那里，使徒们明确地说了，圣灵住在那些信基督的人里面，圣灵充满他们，使他们每天寻求、事奉、敬拜、爱神。

保存《旧约》故事的一个主要原因是警告我们不要犯罪。在《哥林多前书》10:6中，保罗用旧约的故事来警告哥林多教会关于偶像崇拜和淫乱的事：“这些事都是我们的鉴戒，叫我们不要贪恋恶事，像他们那样。”这些故事也是用来教导和鼓励我们的。“从前经上所写的，都是为教训我们而写的，好使我们借着忍耐和《圣经》中的安慰得着盼望。”(罗马书15:4)。然而，《旧约》的历史记载很少包括属灵的忠告，也不适合建立神学教义。

我们能把《圣经》的历史应用到我们的日常生活或事工中吗？能，但我们的目标是找到在历史记录中起作用的精神原则。我们的解释和应用不能与《圣经》中其他地方的教义相矛盾。

应用字面意思总是正确的吗？

对一篇文章最字面的解释并不总是它的本意。如果我们从最字面的意义上理解一些经文，我们的应用将远远偏离上帝的意图。例如，在《路加福音》6:30，耶稣命令我们“向你求的，就给他……”如果从最字面的意义上理解，那么我们都有责任无条件地满足任何人

对我们的任何要求。如果一个酒鬼向我们要 100 美元，这样他们可以买更多的酒，那么我们必须给他们。然而，这个教义的语境很重要，那就是对他人的爱。这一命令并不是为穷人服务的一种文字公式。耶稣命令我们去给予那些真正需要的人我们能力范围内所拥有的东西。常识告诉我们，如果我们给了一个人可能有害的东西，耶稣是不会希望我们给他的。不分青红皂白地给予穷人物质会使他们对他人产生不健康的依赖，并剥夺他们的自主能力和自尊心。常识也告诉我们，如果我们没有别人想要的东西，我们就 *不用* 给予。如果他们所要求的是不道德的，那么我们就 *不应* 给予。

另一个例子是以下这段：“因他受了鞭伤，我们才得医治”（以赛亚书 53:5）。有些人把这句话理解为：凭借着基督的死，神已经医治了所有信徒的一切疾病。我们只需要有信心就可宣告我们被治愈了。有些人坚持这个信念，甚至指责那些生病的人没有真正的信仰。另一些人拒绝咨询医生或扔掉他们的眼镜，相信上帝已经治愈了他们的疾病或矫正了他们的视力。但是《以赛亚书》的背景是弥赛亚的牺牲之死，他带走了世界上的罪恶。在这一段中，疾病首先是指我们的罪。毫无疑问，我们并没有看到所有相信基督的人立即得到医治，所以我们应该拒绝这种观点。

作为应用的原则，常识的使用是很重要的。如果某个应用在生活中看起来极端或不合逻辑，我们应该在采取行动之前停下来仔细查看一下。每一个信徒都要对神负责，因为他们要把《圣经》应用到自己和别人的生活中。

与他人分享

最后一点，上帝在《圣经》中给我们的理解并不是只给我们自己的。对《圣经》知识的恰当应用是将这些知识传递给他人。耶稣教导说，灯不是被带进房间又用碗给盖住的（马太福音 5:15）。我们从神所领受的，要用各样合宜的方法，广为人分享。如果我们勤奋地学习《圣经》，却把知识和智慧留给自己，过着隐士的生活，这对神的国度没有什么重大的益处。

当然，那些将神的话语教导给别人的人将会以更高的标准来承担责任。因此，理解《圣经》，并按照《圣经》的真正含义来应用《圣经》，应该是我们生活中最重要的事情。

应用《旧约》律法

想要作律法教师，却不明白自己讲的是甚么，主张的又是甚么。

提莫太前书 1:7

学习《圣经》的学生最困难的任务之一，就是了解如何解释和应用摩西的《旧约》律法，这是教会历史上一直争论不休的话题。基督徒有义务遵守神给摩西的所有律法吗？大多数信徒的共识是，神把祂的十诫作为以色列人和人类的道德标准。但是像《申命记》23:2中摩西命令那些禁忌婚姻中出生的人，十代之前都要从耶和华的集会中排除掉这样的诫命呢？又或者，对于那些犯了不信、淫乱和其他罪的人，所定的死刑又怎么解释呢？体罚只适用于罪行较轻的人。很明显，这些命令被以色列人照字面理解。但这些原则如何适用于今天的我们呢？

这个重要问题的答案在于神的话语本身。在《新约》中，我们发现耶稣和使徒解释、澄清和应用《旧约》。对于基督徒来说，这些《新约》的教导限制了，在某些情况下甚至废除了这些《旧约》律法。

虽然《旧约》律法有不同程度的适用性，但我们人类不是决定这些的人。神藉着耶稣和使徒的教导亲自做到这一点。例如，《旧约》时代的神庙祭祀不能再用了。如果这些对我们的信仰仍然很重要，那么使徒们会在《新约》中详细阐述它们。然而，《新约》中的许多章节表明这些不再是必要的。

关于十诫，耶稣自己声称它们仍然有效，应该遵守，甚至比当时的宗教领袖更虔诚和真诚。简而言之，《旧约》中没有哪一条主要的或普遍的道德或精神命令是在《新约》中找不到的。这使我们得出结论，为了理解神今天对我们的旨意，没有必要对摩西律法的每个方面和细节进行深入的研究、分析和调查。向耶稣学习，我们就能学习神律法的真谛。

耶稣的权威

耶稣对《旧约》的应用提出了条件或限制，并更全面地解释了它的意义。当使徒们认可耶稣的教导和《旧约》圣经时，他们也对《旧约》的应用提出了条件。

在《登山宝训》中，耶稣阐述了神对一些人类会共同面对的问题的标准，包括离婚、淫欲和通奸、诅咒、谋杀、仇恨和报复。摩西的律法提到离婚，但是耶稣提供了比律法更清楚的神创造婚姻的最初意图。祂说：“你们已经听见了，但我告诉你们……”这是祂作为神的儿子和肉身神的权柄。耶稣声称祂甚至是“安息日的主”。所以，祂不仅解释摩西律法的真正含义，而且声称祂的话是权威，因祂是神的儿子，说的是神的话语，在权威上与摩西律法是平等的。因为基督是神，最初是基督在旷野与摩西相遇并给摩西律法的。道成肉身显现基督，基督在地上的话语和教导正是神的话语。由于祂是该项法律的起草者，祂的权威压倒了任何人以前对它的解释。

耶稣将他的权柄赐给使徒，使徒们的教导解释并重申了耶稣的教导。使徒们也将《旧约》以耶稣的教导作为一种形式应用于教会。使徒保罗提到“基督的律法”（加拉太书 6:2），表明基督徒确实是在一个高于摩西的律法的管辖之下，那就是基督的教训和权柄。

在《登山宝训》中，耶稣说：

“我来不是要废除，而是要完成。我实在告诉你们，就算天地过去，律法的一点一画也不会废去，全部都要成就。因此，无论谁废除诫命中最小的一条，又这样教导人，他在天国中必称为最小的”（马太福音 5:17-19）。

然而，《登山宝训》并没有涉及*所有*适用于基督徒的摩西诫命——耶稣在更重要的问题上教导他那个时代的人。道德律法中有一些诫命在《新约》中没有被提到，比如禁止乱伦、兽交和巫术。出于这个原因，也因为它是上帝对人类的道德指南，耶稣教导说，没有什么会从律法中消失。

因为《圣经》从来没有在律法中清楚地定义或提及道德、公民或仪式的范畴，今天有些人否认摩西律法之间有任何区别。因此，他们相信所有的基督徒都有义务遵守整个摩西律法。但是，根据语境和隐含的真理的原则，我们可以看到这些区别在《旧约》和《新约》的许多段落中是隐含的。在大多数情况下，它们是显而易见的。下面的讨论说明了这一点。

道德律法

道德律法是神永恒的正义标准，传达出神面前正义行为的构成。如果不顺服，就会伤害别人，使人与神隔绝。《十诫》中对道德律法做了一个简洁的总结，所有的诫命要么是关于如何爱上帝，要么是关于如何爱他人。这两者交流的方式告诉我们，它们比其他法律更重要。神在山上，在可怕的火与雷中与摩西相会，把十条律法写在石板上。其他命令都不是这样写的。这些石板要交给全会众，放在柜里，作为给百姓和后代的记录和提醒。

《旧约》中有很多段落宣称道德律先于仪式律法：《以赛亚书》1:11-17，《耶利米书》7:21-23 以及《撒母耳记》15:22-23。在《耶利米书》31:33，神说祂要将祂的律法放在百姓的心里，就是神赐给他们圣灵的时候，叫他们爱神，愿意遵守神的律法。后面祂说的这句话证明了这一点：“我要作他们的神，他们要作我的子民”以及“……他们从最小的到至大的都要认识我。”

耶稣教导说，最大的诫命是对神和对别人的爱，这大致反映了十诫中更详细的诫命。他还教导说，律法更重要的是公正、怜悯和信实，这些在顺服中是最重要的（马太福音23:23）。这就是我们所说的神之律法的“核心”。

几乎每一封《新约》书信都包含劝诫和教导，总结了基督教义中所揭示的神的道德律法，然后将它们应用于信徒的生活中。措辞可能不同，但核心和意图是一样的。由此我们可以得出结论，在有关个人道德问题的精神指导方面，我们需要的大部分信息都可以在《新约》中找到。一些基督徒声称今天的信徒不受安息日戒律的约束。但是，每个人都能肯定地认识到，每周至少休息一天，放松、礼拜和享受休息日的精神、心智和社会益处。

仪式律法

动物祭祀和仪式，并非如果我们不遵守就将与上帝和我们的邻居分离的道德命令和绝对真理。这是一种通过弥赛亚的死来教导神的救赎方式的方法。有一些仪式律法和民事律法是摩西在山顶上时被赋予的，但有许多是他在“帐中会晤”私下对神说话的时候神赐给他的。虽然仪式律法预示了基督的牺牲，但它们并不意味着带来救赎。《希伯来书》描述了上帝如何使用仪式律法来预示基督的工作，但《希伯来书》也强调，基督的信徒不受这些律法的约束，也不因遵守律法而得救。

耶稣说祂来是要完成律法的，祂完成律法的主要方式就是为我们的罪而死。如今不再需要动物祭祀了。值得注意的是，耶稣在《登山宝训》中没有提到任何礼仪律法。今天的基督徒要忠实地遵守这些律法是不可能的，因为犹太圣殿已经不复存在，动物祭祀也不能进行，古代希伯来神权政治的主要组成部分也不复存在。

民事律法

神与犹太人订立契约，建立一个由神统治的国家(神权政体)，并制定民事律法，为他的统治提供框架。摩西民法是当时犹太文明社会对上帝道德律的应用。他们提供了一般道德命令的细节。

但很明显，这些民事律法并不直接适用于非犹太人，尤其是现在，因为神权政治已经不复存在。由于社会各不相同，也随时间而变化，一个社会的民法不一定适用于其他社会。

但是，在神的话语的这些部分中，有一些*原则*，如果小心是可以被应用的。运用常识，而且当被允许的时候，我们应该将这些古老的命令应用到我们文化中的所有情况中。例如，今天我们不需要为被控谋杀的人建立避难城市。但是为了保护无辜者的权利，一个被控谋杀的人被假定是无辜的并受到保护，直到他们在法庭上被证明有罪，这是合乎逻辑的，我们的社会就是这样做的。

不同的社会对所有权有不同的定义。但“不许偷盗”的命令和“偷窃”的定义适用于所有人。那些在非犹太社会中遵循正确行为的人表明，上帝永恒的律法写在他们的心里(罗马书 2:15)。

在屋顶上建造护墙的命令(申命记 22:8)可以很容易地应用于我们的社会。今天，为了保护公众，我们有了建筑法规，要求在任何高的地方都要有安全护栏，游泳池或其他危险区域也要有围栏。这些法典并不是通过参考摩西律法而写成的，这表明上帝的道德律也是通过理性和良心向世俗社会揭示的。此外，我们不难看出，摩西反高利贷法(特别是针对穷人的高利贷)，或不合理存款的法律，也适用于今天。尽管我们的现代货币体系与古代以色列的非常不同，但无论文化如何，人们都受到掠夺性贷款的伤害，需要保护他们不受进行这些活动的人的伤害。

所有违反摩西律法的惩罚都应该被视为民法的一部分。用石头砸死的刑罚在法律上是被禁止的，比如谋杀、拜偶像、绑架、在安息日工作和通奸。但是耶稣和那个被发现通奸的女人的故事(约翰福音 第 8 章)表明耶稣自己并没有命令其追随者亲自执行摩西的惩罚，至少没有命令将通奸者用石头砸死。他还禁止其追随者将“以眼还眼”的民法适用于个人关系中(马太福音 5:38-39)。

使徒保罗，正如他熟悉《旧约》一样，并没有教导或主张世俗的公民社会应该执行摩西的民事处罚。他承认，世俗社会将有其他的法律制度，不管它们是公正的还是不公正的。但是他说，神公义的命令是恶人该死(罗马书 1:32)。就这样，他肯定了上帝的道德律法对所有人的有效性。

专门针对以色列人的命令

许多命令是专门针对古代以色列人的。毫无疑问，对他们将要居住的土地上的民族进行征服的命令只是给他们的。有许多这样的命令都严格应用于消息的接收方。它们并不是教会或现代公民社会的任何环境中需要被模仿或按照字面意思加以应用的。那些摩西时代特别针对以色列人的诫命，或任何类似的诫命，在《新约》中都找不到。

我们可以把这些段落象征性地解读为，基督教会应该与生活中的邪恶势力作斗争，征服其精神敌人。以色列军队围绕耶利哥的游行已经被一些人寓意为通过信徒的信仰和祈祷来征服邪恶的精神力量和领土。但是这些段落也显示了为什么总是试图在最字面的意义上应用《旧约》是不明智的。《圣经》中从没有提到教会命令用武力征服邪恶。

最后，基督徒必须像耶稣和使徒解释《旧约》律法一样来解释《旧约》律法，并应用《新约》中的命令、教导和劝诫。无论耶稣教导我们什么，我们都应该将之应用于我们的生活。使徒在使徒书中所教导的，我们也要遵行，因为他们的话是带着主的权柄的。

基督的核心性

因为我曾立定主意，在你们中间甚么都不想知道，只知道耶稣基督和他钉十字架的事。

哥林多前书 2:2

在我们结束之前，必须强调最后一个事实。《圣经》是一本讲述基督故事的书。首先，《旧约》指出神在基督降临时计划的实现。通过必要的仪式和动物祭祀，摩西律法预示了弥赛亚的死亡和它将给所有人带来的救赎。

《诗篇》中有很多章节预言了弥赛亚的到来，其未来的苦难和其荣耀的统治。先知们的著作中同样包含了许多直接和间接的关于即将到来的弥赛亚的参照，以及关于祂将在哪里出生和如何死去的细节。

基督复活后，祂在去以马忤斯的路上，向两个毫无戒心的门徒显现。祂对他们说，“这就是我从前与你们同在的时候，对你们说过的话：摩西的律法、先知书和诗篇上所记关于我的一切事，都必定应验。”（路加福音 24:44）。约翰·斯托特 (John Stott) 在总结《旧约》中对基督的见证的另一种方式是，将其描绘成比摩西更伟大的先知，比亚伦更伟大的祭司，比大卫更伟大的国王。在祂身上，《旧约》的预言、祭司和王权的理想将得到最终的实现 (Stott, 1999 年, 第 25 页)。

《希伯来书》总结了这些启示，“神在古时候，曾经多次用种种方法，借着先知向我们的祖先说话；在这末后的日子，却借着祂的儿子向我们说话。神已经立祂作万有的承受者，并且借着祂创造了宇宙。祂是神荣耀的光辉，是神本质的真象……(希伯来书 1:1-3)。

四部福音书讲述了基督道成肉身的故事，以及人们期待已久的关于弥赛亚的成就和完满。它们被作为历史记录，由目击了基督的生活、服事、死亡和复活的人所写。使徒书信是基督指定派去传福音的作者写给基督教会的信。使徒书信中的教导证实了基督的教导，并应

用于信徒的日常生活。《新约》的目的是在基督里产生信心，使人得救，然后使信徒在基督里获得属灵的成熟。

基督是《圣经》的终极焦点，基督的福音是《圣经》的信息。耶稣基督是神对人类的自画像，福音是神对基督的画像。基督是神对人类的最高启示，贯穿《圣经》前后。正因为如此，我们不应该只关注《圣经》，而不关注基督。一个为了《圣经》而专注于《圣经》的人，无论是《圣经》的意思，还是《圣经》对他生活的影响都会受到误导。

耶稣对逼迫他的人这样说，“你们研究《圣经》，因为你们认为《圣经》中有永生，其实为我作证的就是这《圣经》，然而你们却不肯到我这里来得生命。”(约翰福音 5:39-40)。迫害耶稣的人认为，因为他们拥有《圣经》，他们就拥有了神所有的祝福和应许。但基督确定他们的心远离神，因为他们不认识神所差来救他们的那一位。事实上，他们中的许多人并不认为他们需要被拯救。

如果我们学习《圣经》却忽视基督，我们就是在浪费时间。我们学习的目标应该是认识基督，理解祂的话语，并把祂的话语尽可能充分地应用到我们的生活中。跟随基督需要学习祂的话语。在学习《圣经》的道路上，我们应该遵循《圣经》中最重要的两条戒律：爱神和爱我们的邻居。如果我们的生命到达这个目的地，我们就达到了存在的目的，过着讨神喜悦的生活。否则，我们会迷失方向，走上历史上无数误入歧途的宗教人士走过的道路。

叫他们认识你独一的真神，并认识你所差来的耶稣基督。

约翰福音 17:3

参考文献

Bruce, F.F. *The New Testament Documents: Are They Reliable?* Downers Grove, Ill.: Intervarsity Press, 1982

Dillehay, Justin. "3 Ways Not to Use Greek in Bible Study." Posted November 4, 2014. The Gospel Coalition. <https://www.thegospelcoalition.org/article/3-ways-not-to-use-greek-in-bible-study/>

Kaiser, Walter C., Douglas J. Moo, Stanley N. Gundry (series editor). *Five Views on Law and Gospel*. Grand Rapids: Zondervan, 1999

Kruger, Michael J. *The Question of Canon: Challenging the Status Quo in the New Testament Debate*. Downers Grove, Ill.: Intervarsity Press, 2013

McQuilkin, Robertson. *Understanding and Applying the Bible*. Chicago: Moody Press, 1983

Shirock, Robert. *Transformed: by the Renewing of Your Mind*. Scottsdale, AZ: Jubilee Publishing, 2003

Stott, John R. W. *Culture and the Bible*. Downers Grove, Ill.: Intervarsity Press, 1979

Stott, John R. W. *Understanding the Bible*. Second edition. Grand Rapids: Zondervan, 1999

Wenham, John W. *Christ and the Bible*. Downers Grove, Ill.: Intervarsity Press, 1972

对于那些想要深入研究《圣经》诠释学的人，推荐阅读：

Klein, William W., Craig L. Blomberg, Robert L. Hubbard. *Introduction to Biblical Interpretation: Third Edition*. Grand Rapids: Zondervan, 2017

请查阅我的网站 **Christinscripture.com**