

從耶穌及保羅探討講道的感染力¹

陳偉權

從聖經可見，耶穌及保羅的講道充滿了能力，並且帶著權柄。誠然，他們講道如此具能力，有多方面的因素，本文會嘗試從傳播、心理、文化，及聖靈四個不同角度，探討耶穌及保羅講道的感染力。

一、耶穌講道的感染力

(一) 從傳播的角度探討耶穌講道的感染力

先看耶穌，祂傳道的時候心裡充滿愛。祂不僅愛自己家鄉的朋友，也愛加利利的鄰舍，更愛世界所有的人。祂的心憐憫一切有生命的東西。祂向人表達的愛，就使祂所講的道產生感染力。² 正如莫哥頓所說：

世界受各式各樣的動機如個人的權力、聲望、地位及財富所推動，但耶穌所選擇的基本動機卻是愛。祂甚至應用了古代世界不認識的一個字：祂所用的字「愛」，代表了對他人的深切照顧和永久關懷。此乃對別人無私的、積極的、普世性的和創新的關係。³

¹ 編按：本文輯錄自作者在建造神學院教牧學博士課程的畢業論文〈講道的感染力〉的第三章（寫於2002年2月）。

² 南風：《耶穌——散播仁愛福音的傳道者》，勁草叢書（台中：晨星出版社，1999），頁174～175。

³ 莫哥頓著，郭詠儀譯：《再見耶穌》（香港：循道衛理聯合教會文字事工委員會，1997），頁89～90。

除此之外，耶穌對自己所講的道，不是說了就算，乃是身體力行，不遺餘力，以致門徒並不覺得耶穌的教訓是能說不能行，也不是抽象及不切實際的。耶穌所傳的都是具體地活現在他們眼前。當耶穌教訓人要饒恕別人的過犯時，祂自己也同樣赦免得罪祂的人。當祂教導人看重禱告的時候，祂自己也無間斷地向父神禱告。當祂教導人要謙卑服事人的時候，祂就為門徒洗腳。當祂教導人要愛護仇敵的時候，祂就因為愛仇敵的緣故而甘願走上十字架受苦。耶穌的一言一行，都證明祂講的道是可行的，並非空中樓閣，不能實踐；祂講道吸引人的地方就在這裡。⁴ 正如梁永泰在《塑造傳播人》一書說：

神的信息不是抽象而是有血有肉的；祂以行動來見證祂的言語。耶穌的道成肉身是基督徒傳播者的基石。道成肉身蘊含著傳播者的虛己、犧牲、捨命的愛，並與受眾認同，分擔他們的痛苦，甚至成為他們中間的渣滓。⁵

至於信息方面，主耶穌對於大自然觀察入微，並且明晰大自然的規律。因此，祂在講道時就能夠善用大自然的事物作為例子，也經常利用這些教材。正如蒲賴施在《耶穌——偉大教師》一書所言：

耶穌注意到天空的「風隨著意思吹」，太陽照亮好人也照亮歹人，暴風大雨如何撞著房子。在植物方面，祂看見葡萄樹和枝子密切的關係，不結果子無花果樹的慘狀，穀子從發芽直到穗子長滿了穀粒，又有稗子在麥子裡。在飛禽方面，祂看見了沒有害的鴿子，尋找食物的烏鴉，跌到地面的麻雀和在空中盤旋飛舞捕獲食物的大鷹。在獸類方面，祂看見了能害人性命的毒蛇，跌在溝中的牛，輕步去捕獲食物的狐狸和那些舐瘡的狗。上面所提及的種種事物，給

⁴ 施肇亞著，何希仁、許甦吾譯：《耶穌的生活和教訓》，二版（香港：基督教文藝出版社，1982），頁86～87。

⁵ 梁永泰：《塑造傳播人》，華福文摘（香港：基道出版社，1983），頁7。

了主耶穌極深的印象，成為祂生命的一部份，所以祂能夠在教訓人時，很自然地運用著。⁶

除了大自然之外，耶穌也用比喻來講道。在聖經裡，主耶穌可算是最擅長及最慣用象徵言語者。象徵言語可分直喻、隱喻、寓言、喻表、比喻、類型或典型等。⁷耶穌用得最多的是比喻。聖經所載耶穌的比喻共四十多個，有關神的屬性、天國、管家職分、順服、饒恕、無私、守望、知行合一、禱告、謙卑等。洛克耶 (Herbert Lockyer) 曾指出比喻的特點，就是吸引注意、叫人思考、引發感情、叫人記憶真理。耶穌甚至極端地說：「若不用比喻，就不對他們說甚麼。」(太十三 34) 可見比喻所發揮的力量及重要性。

耶穌傳道的時候，經常有一群人跟隨著祂，聽祂講道。耶穌向他們講道的時候，有時如登山寶訓般直述明白，但大多時候都是用比喻來講。在福音書裡面，最少有三分之一是用比喻或寓言來講道的。耶穌把祂的聽眾分為兩類：第一類是門徒；第二類是一般的群眾。對於門徒，耶穌花很多時間在他們身上，清楚講解他們不明白的道。然而對於一般群眾，耶穌只是用比喻向他們講道，沒有再進一步解釋。正如馬可說：「耶穌用許多這樣的比喻，照他們所能聽的，對他們講道。若不用比喻，就不對他們講；沒有人的時候，就把一切的道講給門徒聽。」(可四 33~34) 這是因為群眾裡面，大部分人都是因著神蹟而跟隨耶穌，並不

⁶ 蒲賴施著，范萬寶珍譯：《耶穌——偉大的教師》(香港：浸信會出版社，1962)，頁65~66。耶穌採用了很多大自然的東西來作比喻，使祂的講道十分生動。有四個比喻關乎動物：綿羊、山羊、狗和老鷹。有七個比喻關乎植物：酵種、稗子、無花果樹和芥菜種。有十六個比喻關乎物質的：光、泥土、漁網、埋藏在地下的財寶。

⁷ 梁永泰：《塑造傳播人》，頁20。象徵言語有以下幾種：1. 直喻 (similitude)：如「凡有血氣的，盡都如草」(彼前一 24)。2. 隱喻 (metaphor)：以一物喻另一物，是代表性的，如「我是好牧人」(約十 11)。3. 寓言 (allegory)：這有雙重意義，故事有本身原物的性質，但也喻表 (imply) 更深一層的意義，如《天路歷程》一書。4. 比喻 (parables)：以物喻表隱藏之物。5. 類型或典型 (type)：它是聖經言語，在希伯來書用得最多，以舊約類型表達新約的真理。

關心祂所講屬靈的意義及教訓，所以祂就只有用比喻向他們講道。當耶穌與門徒在一起時，就向他們清楚講解。⁸ 無論如何，比喻總是使人易於了解及容易記憶的。

至於對象方面，耶穌接觸的對象有漁夫、乞丐、貴冑、祭司、教師、猶太人及撒瑪利亞人等。祂對加利利的群眾，用顯淺的例子如瞎子領路（路六 39）、刺與樑木（路六 41 ~ 42）、果子與建屋的根基（路六 43 ~ 49）等教導他們。祂對耶路撒冷的知識分子，則用較傳統的文化來說明，如用亞伯拉罕及先賢的經驗（路十三 28）、請客的婚筵（路十四 8 ~ 24）等來表達真理，比喻的結構也較完整及複雜。對十二門徒，祂會詳細解釋自己的教訓（太十三 10 ~ 23），但對眾人祂反而保留比喻的謎語，可見祂是按對象的程度、背景、態度來講述的。⁹

主耶穌刻意用聽眾都熟悉的字眼來與他們談道，例如光、鹽、餅、糧食、泥土、葡萄園、羊、麵酵和種子等。然而對於一些人並不明白的事物或詞彙，主耶穌並不避諱，反而直截了當地說出。例如當祂與尼哥底母談話的時候，祂就用「重生」這個艱澀的字眼。尼哥底母是一個知識分子，但他對這個詞彙的意義也摸不著頭腦，他只可以想象到肉體的出生而已！又如主耶穌論到「國度」的時候，聽眾只能意會到人的政權。當主耶穌論到祂的「殿」被拆毀之後，在三天之內就可以把它重建起來，聽眾也只能想到實質的聖殿。在以上的例子裡，耶穌都是在談論屬靈的事情，人根本沒法領會。因此，當面對一些屬靈的真理時，主耶穌所述說的就要超越聽眾所能理解及經驗的事情。¹⁰

⁸ 王春光：《基督生平》，空中神學叢書（香港：中國教會研究中心，1987），頁 54 ~ 56。耶穌在福音書裡共講了四十八個比喻。

⁹ 王春光：《基督生平》，頁 19。

¹⁰ 蒲賴施：《耶穌——偉大的教師》，頁 53 ~ 54。

耶穌與門徒的溝通有時令他們莫名其妙，摸不著邊際。祂所講的寓言，他們也不明白。在耶穌登山變像時，他們甚至不知道該說些甚麼。當彼得承認耶穌彌賽亞的身分時，卻遭祂的非議。雖然耶穌已多次告訴門徒祂將要受難及死亡，他們仍不明白耶穌簡單的信息。耶穌與門徒的溝通，從傳播的角度來看是失敗的，因為這些信息是他們不能接收及聽不懂的。¹¹ 可是一涉及屬靈的層面，耶穌絕不會規避這些問題，而只會照著直講。

另一方面，就是有效的溝通也未必能令受眾接受，這可從耶穌與年輕財主的對話裡看出來（太十九 16～22）。有一個人來見耶穌，說：「夫子，我該做甚麼善事才能得永生？」耶穌對他說：「當遵守神的誠命。」那少年人說：「這一切的我都遵守了，還缺少甚麼呢？」耶穌說：「去變賣你所有的，分給窮人……你還要來跟從我。」那少年人聽見這話，就憂憂愁愁地走了，因為他的產業實在太多。這位年青人並非不明白耶穌的意思，只是他不能接受耶穌的建議，變賣他的家產及決意跟隨祂。雖然這位年青人並沒有聽從耶穌的說話，但耶穌總是對應人實際的處境與他們溝通。¹²

因此從傳播的角度來看，耶穌講道的感染力是來自祂身上散發出來的愛。群眾因為祂的愛，就願意聽從祂的說話。另一方面，耶穌以身作則的典範，也是教群眾五體投地的原因。至於信息方面，耶穌可以用最簡單及貼近群眾生活的例子來講道，使他們易於了解。祂也因應人的學歷及文化背景，以不同程度講述。然而，耶穌並不避諱艱澀的屬靈信息，縱使群眾不明白，祂也照樣直講。從以上觀之，耶穌的講道是充滿著能力的。

¹¹ John Bluck, *Beyond Technology: Contexts for Christian Communication*, The Risk Book Series (Geneva: World Council of Churches, 1984), 57-58.

¹² Charles H. Kraft, *Communication Theory for Christian Witness* (Nashville: Abingdon, 1983; reprint ed., 1986), 196-97.

(二) 從心理的角度探討耶穌講道的感染力

主耶穌無論在家庭、會堂裡、山上或海邊，都很自然地教導祂的對象，並不是用一早預備好的講章，而是按對象的興趣及需要來講道。耶穌並不是先定教材或機械性地運用聖經，乃是以對象的經歷為出發點。祂要帶領人從他們現有的狀態進入另一個新的狀態。這個好處是當人準備去作某些事情時，他們因為有機會去作而能獲得滿足。聖經裡有很多這樣的記載：當一位律法師來問耶穌如何才能承受永生，耶穌卻反問他律法書上如何記載，使他有機會反思（路十 25 ~ 26）。耶穌在雅各井旁與一位撒瑪利亞婦人談道時，祂就從婦人最關注的「水」開始，漸次帶入「活水」這課題（約四 10）。又耶穌在會堂裡讀經的時候，就引用了以賽亞書裡面一段關乎祂的工作的經文，藉此引起人的注意和興趣（路四 16 ~ 30）。因此主耶穌講道的焦點是從聽眾的需要及興趣入手，正如施肇亞說：

耶穌的教訓是適應聽眾的需要。耶穌常在臨到施教的時候，要先明瞭聽眾的態度和心理，而後用了相當的教訓去指導他們。比如，有時聽眾以摩西的律例當作宗教的標準；耶穌就利用他們這種錯誤觀點以解釋神國中較好的律例是甚麼；他們希望彌賽亞的國度像世上的邦國一樣，耶穌就利用他們這種錯誤思想，指導他們神國是屬於靈性上的。藉著聽眾的錯誤觀點和思想，教訓他們重要的問題，耶穌常常是這樣做。¹³

另一方面，耶穌也利用他們熟悉的事物成為學習新事物的基礎。換句話說，就是在人的舊理解上加上新的理解。¹⁴ 耶穌在馬太福音講述天

¹³ 施肇亞：《耶穌的生活和教訓》，頁 80 ~ 81。

¹⁴ 蒲賴施：《耶穌——偉大的教師》，頁 52 ~ 53。一個孩子第一次看見蜥蜴，因為他曾經見過鱷魚的圖畫，就叫那蜥蜴為鱷魚。一個洗衣婦看見一隊紅十字會護士遊行，就說她從未曾見過洗得這麼白的衣服。一位南方小孩子第一次看見下雪，就稱雪花為羽毛。這些都表示人學習新的事物，都是從所熟悉的事物入手。

國的道理時，就用了七個比喻：撒種、稗子與麥子、芥菜種、麵酵、田中寶藏、珍珠和撒網的比喻；這些比喻都是當時以色列這個農業國家的人民耳熟能詳的事情，不必大費周章去解釋。耶穌就是從他們已知的事情講解深邃的天國道理。在「浪子回頭」這個家傳戶曉的故事，耶穌先由家庭開始說起，這種人倫關係人人皆知，不需多講。耶穌由那些大眾皆懂的事情入手，然後歸結到神與人之間的關係，表達神的愛就好像父子之間無私的愛一樣；還有其他例子如好撒瑪利亞人、亡羊、失錢的比喻等。耶穌這種明確的表達方法，在聖經裡面比比皆是，正如施達雄說：

耶穌的講道大都是由人們易懂的具體事實，引進抽象的原理中，極合乎今日講道法中之歸納法，他用的方法是由可見的到不可見的，由人生引到上帝。心理學家說：「要由已知談到未知的，才能使教育產生功能。」而耶穌早已運用了。¹⁵

再者，如果耶穌遇到較高深難懂的真理，他就會用數個比喻來說明一個中心真理，最明顯的莫如馬太福音十三章天國的比喻，耶穌用了七個比喻來說明天國的道理。誠然，這些比喻都是會眾聽得明白的事情。無論有多少個比喻，但是中心思想只有一個，並且那些比喻是彼此連貫的。近代心理學家認為多從不同角度解釋一個中心思想，是教育上必用的好方法。耶穌講道就是把握一個主題，有目標地從不同角度闡釋，確能收到美好的成效。¹⁶

另一方面，耶穌不是單關注會眾的需要，更要向他們表明真理。群眾跟隨耶穌，大部分都是因祂所行的神蹟。耶穌知道他們的心態，卻並不用神蹟說服他們，或用以保持自己在群眾中間的地位。反之，祂告訴那些跟隨的人不要告訴別人，並催促他們在還沒有看見神蹟的時候就要

¹⁵ 施達雄：《如何準備講道》（台北：中國主日學協會，1980），頁17～18。

¹⁶ 施達雄：《如何準備講道》，頁19。

相信神。有時候耶穌並不願意行神蹟，而只是因為憐憫人的心才施行。有一次，一個法利賽人要求耶穌行神蹟給他看，給耶穌拒絕了。祂說：「這世代為甚麼求神蹟呢？我實在告訴你們，沒有神蹟給這世代看。」（可八12）耶穌也向另一些群眾明說：「一個邪惡淫亂的世代求看神蹟，除了先知約拿的神蹟以外，再沒有神蹟給他們看。」（太十二39）這些人跟隨耶穌的心態是要看神蹟，耶穌卻引導他們明白行神蹟的意義。耶穌施行神蹟，乃是彰顯神的能力和關注的記號，為的是引導人注目於神而非耶穌自己。¹⁷

從心理的角度來看，耶穌首先注意人的需要，因為這是會眾所關注的事情。耶穌能夠掌握到他們的需要，以至講道的焦點一矢中的，使人產生共鳴，不會言之無物。耶穌的講道令人產生興趣的另一個原因，是他運用已知的事物來講解真理，這樣不會使群眾摸不著邊際，不知所云。然而主耶穌不是只會顧群眾的需要，在適當的時候，耶穌也會糾正他們心態，使他們得著真理的要義。可見，耶穌講道的感染力來自祂對聽眾心理的正確掌握，使祂能夠對症下藥，滿足他們的需要，並且向他們闡明真理。正如高爾文說：

無論如何，基督的工作，不單是滿足人肉身的需要，我們還須明白祂在神計劃中所具的屬靈權利。耶穌滿有同情的服事，吸引人到祂跟前，可是這些人並不明白祂在世上的原因。如果祂在我們中間只是一位善長仁翁，毫無疑問，祂就是大公無私的最佳榜樣；然而，若是這樣，我們將仍要死在罪中，沒有永生。直到祂清楚講明福音時，祂救贖的使命才顯得明朗。¹⁸

¹⁷ 莫哥頓：《再見耶穌》，頁76～84。作者定義神蹟為：一次有意行使的能力，顯明神聖的干預，以達到宗教的目的而超越了一般可觀察到的自然規律。耶穌所行的神蹟共有三十五個。

¹⁸ 高爾文：《基督的心思》（香港：亞洲歸主協會，1981），頁92。

按聖經記載，雖然耶穌講道的時候，有成千上萬聽眾，但是在這些公開場合，祂並沒有得著最大的勝利，信主的人並不多。毋庸置疑，耶穌可以在這些場合有效地宣講福音信息，然而其效能只是預備群眾的心靈，接受主的恩惠；祂最能影響人心，使人歸向神的信息，反而是祂個人生活的談道。耶穌的目標很明確，祂只管為真理作見證，向世界宣講神的道。祂會容讓聖靈在人心裡工作，使神的話實現在人的心裡，從不過分介懷祂講道之後的成果。¹⁹ 倘若比較耶穌的講道與彼得在聖靈降臨時講道的成果，可真有天淵之別。彼得可以在一次聚會講道中，帶領三千及五千人信主。

（三）從文化的角度探討耶穌講道的感染力

從文化的角度來看，耶穌講道的感染力又如何呢？祂如何面對不同的文化？我們首先要了解甚麼是文化。伯樂在《思想傳播學》裡對「文化」有以下界定：

文化是全人類共有的信仰、價值、製作事物的方式及行為方式。文化包括遊戲、歌曲和跳舞；建築庇護所、種玉蜀黍和駛船的方式；家庭、政府和教育制度的結構與活動；職權的劃分、角色指定及在這種制度中標準的樹立；語言、其他符號和已被譯成符號的共有觀念。文化的傳遞是要適應變化的環境、社會壓力及報酬等來保證其命令實現的方式之集合體。這些共有的行為和傾向，是我們自己及環繞著我們的人的一部分，我們稱之為文化背景。²⁰

簡而言之，文化就是一個社群共同擁有的價值觀念，並且共同遵守著這些價值的一種行為表現。如果違反這些價值觀念，就很容易被人非議及排擠。面對猶太人、法利賽人及外邦人的文化，耶穌如何自處呢？

¹⁹ 高爾文：《基督的心思》，頁92～93。耶穌對成千上萬群眾講道的成果，可參括號內的經文（太十四21，十五38；可六44，八9；約六10）。

²⁰ 伯樂著，孫彥民、張霄亨譯：《思想傳播學》，現代青年叢書，二版（台北：水牛出版社，1971），頁114。

法利賽人絕不會與罪人同席吃飯，因為他們自命清高，不願與罪人混雜。面對他們這種文化，耶穌卻突破性地與罪人在一起。因此，法利賽人就經常指控耶穌「貪食好酒，與稅吏和罪人為友。」（路七34）又說：「這個人接待罪人，又和他們一起吃飯。」（路十五2）祂卻不怕法利賽人的譏諷，逆流而上，也不怕他們的指摘，絕不畏縮。耶穌與那些被遺棄的人同席吃飯，透過這種關係，就醫治了他們的心靈。正如史懷軾所說：

醫治和飯桌上的相交，是耶穌運動環繞進行的兩個重心。在耶穌的事奉中，飯桌上的相交肯定是非常重要的事件。早期的基督徒沒有廟宇，沒有雕像，沒有祭司，沒有特別的崇拜形式，與當時所有其他宗教團體不同。唯一可見的特式就是飯桌和用餐。他們每週都圍桌共聚。這是與耶穌在飯桌上的相交，特別是最後一個晚上相交的延續，是神明確的恩賜，是真理的重要彰顯，藉教會帶給世界。飯桌上的相交，早在耶穌在地上工作時，已是頗為重要。²¹

面對文化的壓力，耶穌不與法利賽人認同，那些稅吏和罪人因而對祂另眼相看。耶穌對他們講道，他們願意謙卑接受真理的機會也大。反之，法利賽人因耶穌違反他們的傳統文化，而對耶穌倍添仇恨，以致他們想除掉祂。耶穌向他們講述天國的道理，他們自然都聽不進去了。

耶穌時代的宗教，正統派猶太人嚴守摩西律法，他們認為謹守千萬條律法的規則與條例就是事奉神。那些瑣碎的規則就成為他們生與死、永生及命運攸關的大事。這種固守傳統的猶太文化，經年累月，已成為他們生活的焦點，不可分割，也是他們安身立命的座右銘。耶穌面對這些持守摩西律法的猶太人，祂也是直截了當地向他們講明律法的精義，絕不避諱。正如巴克萊說：

²¹ 巴克萊著，方大林、馬明初譯：《馬太福音注釋——上冊》，每日研經叢書，五版（香港：基督教文藝出版社，1982），頁101～104。

耶穌一次又一次地破壞猶太人所謂的律法。祂並不遵守法律中洗手的規矩；祂在安息日為人治病，而律法中禁止這種醫治。事實上，祂被釘十字架的罪名就是破壞律法。……然而耶穌不畏懼，祂清楚的表示，這些規則和條例將會成為過去，祂曾一次又一次親自破壞它們。²²

再者，面對外邦人的文化，耶穌同樣不畏懼。當祂與撒瑪利亞婦人交談的時候，祂不怕別人看見。猶太人是從不與這些外邦人交往的，耶穌打破這個傳統，使撒瑪利亞婦人為之驚愕，甚至連門徒都為之詫異。耶穌這樣擺脫傳統的束縛，使祂能夠帶領這婦人歸信神。耶穌絕不拘泥於傳統文化，為要達到神的心意，祂會突破固有的框框。²³

要突破傳統文化並不是容易的事，從彼得的例子可見一斑。正當他與加拉太人吃飯的時候，有些割禮派的猶太人從耶路撒冷上來，彼得就懼怕他們，因為與外邦人同席吃飯抵觸了他們的傳統猶太文化。彼得如何是好？因著群眾的壓力，他只好離座避開那些人，免遭非議。保羅看見這種情況，便直言不諱的責備彼得。雖然彼得算得上是信心十足，兩次講道分別領了三千及五千人信主，然而面對這種文化的壓力，他也要低頭。²⁴ 耶穌卻能勝過傳統文化，無論面對任何文化的衝擊，主耶穌都是以神的話語為祂講道的權威。耶穌經常表示祂所說的不單是自己的說話，乃是來自祂的父神。耶穌在世的作為超越文化，因而能將神的恩典帶給需要的人。耶穌接納外邦人，也接納被遺棄的罪人如撒該，或與耶穌基督同釘十字架的強盜，因此這些人也接納祂講道的信息。²⁵ 當然排斥耶穌的人，對祂的講道皆無動於衷，但耶穌沒有把這些放在心上。

²² 巴克萊：《馬太福音注釋——上冊》，頁 101 ~ 104。

²³ R.V.G. Tasker, *The Gospel according to St. John*, Tyndale New Testament Commentary Series (Grand Rapids: Eerdmans, 1981), 74-78.

²⁴ 馮蔭坤：《真理與自由——加拉太書註釋》（香港：證道出版社，1982），頁 156 ~ 160。

²⁵ Ralph L. Lewis and Gregg Lewis, *Learning to Preach like Jesus* (Wheaton: Crossway, 1989, reprint ed., 1992), 21-22.

(四) 從聖靈的角度探討耶穌講道的感染力

耶穌接受約翰施洗的情形，各卷福音書都有記載。當耶穌受洗之後，天就開了，聖靈彷彿鴿子降在祂身上，並有聲音從天上發出來說：「你是我的愛子，我喜悅你。」（路三22）當耶穌開始祂的傳道事工，無可否認，聖靈的確充滿著祂。²⁶ 後來祂在拿撒勒的家鄉會堂裡解釋這個現象，明確地說這是主的靈降在祂身上，並且是神膏立祂（路四18）。主耶穌降世，成為人的樣式，當祂在地上傳揚神的福音時，也需要聖靈的膏立。²⁷ 我們可以肯定主耶穌講道的能力是來自住在祂裡面的聖靈。主耶穌禁食四十晝夜之後，仍能勝過魔鬼的誘惑。祂的能力從何而來？不用說，是因耶穌被聖靈充滿。同樣，主耶穌的講道充滿能力，也是因為祂被聖靈充滿。主耶穌被聖靈充滿，順服在聖靈的引導下，聖靈就能發揮祂的大能。²⁸

耶穌受魔鬼三次試探之後，馬可記載耶穌就滿有聖靈能力回到加利利（路四14），祂的工作也就大有能力。不久，祂就聲名遠播，並深得人的讚賞。主耶穌為了讓人知道其能力的來源，當祂第一次在自己家鄉拿撒勒的會堂裡講道時，祂就刻意宣講以賽亞書上的記載說：「主的靈在我身上，因為他用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人；差遣我報告被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由，報告神悅納人的禧年。」（路四18～19；另參賽六十一1～2）耶穌要人知道，祂的一舉一動都有聖靈的能力在其中，並不是出於人的能力；而群眾對於祂的能

²⁶ 約翰·弗萊著，嚴蔡子固譯：《耶穌基督的佳音》，鑰匙叢書（香港：基督教文藝出版社，1967），頁35～37。耶穌為甚麼要接受約翰的施洗，我們無法理解。曾有不少人設法解釋耶穌接受約翰施洗的原因，但沒有一種解釋是令人完全滿意的。

²⁷ Lloyd, *Preaching and Preachers*, 306-307.

²⁸ 魯秉權：〈從路加福音看主耶穌的講道法〉（建道神學院神學學士畢業論文，1981），頁7～9。作者用人手及手套來顯出聖靈的能力。他說：「人只不過如一隻手套，本來是軟弱無力的，但當被人手穿上時才變得有力量，而聖靈就是滿有能力的手。」

力都非常詫異。有一次，耶穌醫好被鬼附著的人後，法利賽人就控訴祂是撒但的同黨，耶穌澄清說，祂是靠著神的靈趕鬼的，並不是靠著鬼王趕鬼。耶穌再一次的強調祂的能力來自聖靈。耶穌在地上的一生都被聖靈充滿，以致祂的言行都有神的樣式。如高爾文說：

聖靈永遠住在聖子裡面，使祂的生活，無論是言談舉止，都能彰顯神的榮耀。既然內心有了裝備，耶穌便可以廣行善事、醫病、教訓和傳道。最後，為了世人的罪，祂把自己獻上，基督藉著永遠的靈，將自己無瑕無疵獻給神，死在各各他。祂救贖的工作就這樣完成，然後藉著同一的大能，祂從死裡復活，以大能顯明是神的兒子。²⁹

耶穌出來傳道的第一步就是祈禱。在受洗之後，祂就被聖靈引導，獨自在曠野禱告四十天。在揀選門徒之前，祂也先獨個兒往山上去禱告，尋求神的旨意。在工作之前，祂先到曠野去禱告。同樣，在將要受難被釘十字架之前，祂也到客西馬尼園禱告三次。祈禱已是耶穌日常生活的一部分，不需刻意抽空才能禱告。門徒與祂同在的時候，祂是在禱告；門徒不在的時候，耶穌也獨自登山禱告。禱告就像是祂的呼吸，也是祂能力的來源。因此耶穌講道就充滿能力。謝頌羔在《新約人物》一書這樣說：

耶穌的宗教，所以能有如此偉大，能夠深深地感動人，就是因為祂有祈禱的能力。反過來說，我們中國的宗教，所以沒有極深刻永久的感人動力，也就是因為沒有像耶穌這樣祈禱工夫。³⁰

耶穌得著聖靈能力的祕訣是順服聖靈，讓聖靈掌管祂的生命。我們可以在客西馬尼園的禱告體現這個事實。耶穌走上十架之前的痛苦，在客西馬尼園可謂表現得淋漓盡致。神的救恩是可以因為耶穌的退後而受

²⁹ 高爾文：《基督的心思》，頁 17～19。

³⁰ 謝頌羔：《新約人物》（香港：輔僑出版社，1964），頁 31。

影響的，然而耶穌在痛苦中仍順服聖靈的引導，祂順服天父的高峰在此顯露無遺。祂說：「父啊，這杯若不能離開我，必要我喝，就願你的意旨成全。」³¹ 面臨死亡，祂也是毫無保留地順服，並且摒棄自己的意願，直到死亡的那一刻。

耶穌講道的感染力主要來自聖靈。當祂受洗的時候，天父向人類顯明，耶穌就是祂的愛子，並且用聖靈降在祂身上作為印記。這也可說是天父用聖靈膏立耶穌，使祂有權柄宣揚神的國度來臨及赦免罪人。毋庸置疑，聖靈有祂強大的能力。然而聖靈要發揮祂的功效，人必須順服祂並且讓祂充滿，聖靈才能彰顯祂的大能。道成肉身的耶穌因為順服聖靈，並讓聖靈完全充滿祂，所以聖靈就能夠在祂身上工作。為何耶穌能如此順服聖靈呢？就是因為禱告成為祂的習慣，使祂能透過禱告明白神的心意，以致祂可以全然順服，講道也因此充滿感染力。

二、保羅講道的感染力

(一) 從傳播的角度探討保羅講道的感染力

我們已經探討過耶穌講道的感染力，現在讓我們再討論保羅的。首先我們從傳播的角度來看。無可否認，保羅是一個充滿悟性的思想家，也是一個真摯而富感情的人。他對人真誠的愛心是毋庸置疑的；他討論愛心也有深度，正如約弗遜在《保羅的人格與屬靈生活》一書說：

在聖經裡第一個注重愛心的人，當要算是保羅。即使保羅和約翰相較，二人在愛心裡的發現，也未容後人加甚麼軒輊；而論到愛心的真義，保羅說得當能更覺切實而透徹。倘若觀其生平所堅持的要義及其個人守身的秘訣，當莫過於一個愛字。他是以愛為宇宙萬有唯

³¹ 巴克萊：《馬太福音注釋——下冊》，五版（香港：基督教文藝出版社，1982），頁302～303。

一的中心。他深知愛的力量比信尤為偉大；愛的條件比信尤為要緊。³²

保羅所寫的书信就是愛的书信，他所論的愛，乃是耶穌基督犧牲的愛。保羅善於表達感情，當他獨自在雅典時，因為缺少同工而心裡難過，且倍感孤單淒涼。當他的同工好友底馬離他而去時，他不禁悲從中來。他與人相處，心是熱切的，愛是坦蕩蕩的。³³

保羅有一種偉大的人格，他的行為表現、無私的精神及犧牲的愛，都向人顯露無遺。保羅是耶穌基督忠心的跟隨者，他更向跟隨者大聲疾呼說：「我求你們來認識我，跟我學；像我認識基督，跟隨基督一樣！現在，你們所看見的，你們便可以照樣去行了！」³⁴ 正因保羅的人格活生生地顯露在我們面前，我們才有這樣明確的榜樣。保羅以身作則、不屈不撓、充滿愛心的行徑，使他的講道滿有能力。正如梁永泰也如此認同：

保羅對傳播者品格的要求極高，「謙卑、誠實無偽、潔淨」。他傳播的動機是鮮明而熾熱的——認識並傳揚基督。他清楚自己的職分——是主的奴僕，是外邦人的使徒。他在每卷书信的開始都提醒別人他敬重自己的崗位。³⁵

保羅從理性、感性及思維三方面清楚表達自己的個人世界。他不單向會眾講述理論，也強烈表達他的內心世界。面對個人與罪之間的掙扎，保羅清晰說明他真是苦（羅七 18～25）。保羅有一根刺在他身上，他三次求神將它挪開，但神沒有答允，這促使他在軟弱的狀態下靠主顯出剛強。保羅坦然表露自己喜怒哀樂的情緒，使人對他有更深入的認

³² 約弗遜、馬得勝：《保羅的人格與屬靈生活》（溫哥華：拾珍出版社，1999），頁 171。

³³ 約弗遜、馬得勝：《保羅的人格與屬靈生活》，頁 173～174。

³⁴ 約弗遜、馬得勝：《保羅的人格與屬靈生活》，頁 1～3。

³⁵ 梁永泰：《塑造傳播人》，頁 25。

識。因這緣故，保羅就能夠直接影響會眾的感情、意志及理性各層面，使他所講的道深入聽眾的心。³⁶

至於信息方面，保羅也盡量用顯淺的例子及會眾熟悉的字彙來講述深奧的真理。在責備哥林多教會有人否定復活之後，保羅就向他們講解復活的事情。他盡量用人所能明白的例子來講述這深奧的道理，如選用麥穀生長的現象來解釋。麥穀必先要在地裡死了才能生長，同樣人也是一樣，死後會得著一個更美的復活身體。此外，由於信徒很難想象他日復活身體的形象，於是保羅就嘗試用會眾常見的事物來講解：凡肉體各有不同，無論人、獸、鳥、魚都各有自己的形體，且有其獨特之處，同樣，天上的日、月、星的形體也各不相同；人將來復活的身體與現在的也不同。保羅用了這些容易明白的現象來講述深邃的道理，使聽眾易於掌握。³⁷ 另外，保羅也從不同角度，用多個例子闡明一個主要的真理，並沒有混淆不清。

在雅典，面對拜偶像的城市、希臘的玄學，保羅一針見血地指出敬奉偶像的空虛，剖析神的啟示，展示宇宙之神及全人審判，道出救贖計劃的中心是基督的死與復活。他採取的角度、字眼、起點，都是希臘哲人及迷信的群眾可以立刻領會的。與耶路撒冷的教會領袖辯論外邦人受割禮一事，保羅則引外邦人信主及蒙主接受為證據。對外邦人傳道，他常用希臘人的字眼，如神的像、萬有之先、元始的（西一 15 ~ 20），他又精通希臘文化，能引用詩人之言（徒十七 28）。他的神學思想仿效希臘人（羅一 19 ~ 20），而辯論的方法也是當時的人常用的（羅二 1 ~ 3、20）。³⁸

³⁶ J. Knox Chamblin, *Paul & the Self: Apostolic Teaching for Personal Wholeness* (Grand Rapids: Baker, 1993), 29-31.

³⁷ 陳終道：《哥林多前書》，新約書信讀經講義，四版（香港：校園書房出版社，1982），頁 307 ~ 311。

³⁸ 梁永泰：《塑造傳播人》，頁 26 ~ 27。

保羅講道時，雖然盡量遷就會眾的學識水平及理解程度，但是對於一些真理的描繪，他也不太遷就會眾的接受能力。保羅向羅馬外邦信徒闡釋因信稱義的道理時，雖然教義湛深，內容艱澀不易明瞭，但他照樣直講。他不知當時的信徒明白與否，但他只知道要向他們講述這真理。莫說昔日的會眾覺得這教義艱深，就是後來的人也覺得深奧。難怪柯立芝在他的著作《桌談》裡很激動地說：「我認為聖保羅的達羅馬人書是一切書籍中最湛深的一卷。」路德在他那著名的《羅馬書序言》中說：

這信實在是新約的首要部份，也是最純正的福音，不止值得每一個基督徒逐字去心領神會，也要作為每日的靈糧拿來晝夜思想。每次不能把它讀得太多或想得太多，但你愈與它交手，就愈覺得它寶貝，它的味道也愈甘甜。³⁹

雖然保羅的講道帶著能力，而且表達清晰，但反對他的人也不少。他面對哥林多教會的智者，縱使所講的道理勝過他們，然而他們也不接受。保羅周遊小亞細亞，期間在教會或公開場合講道，也有不為會眾接納的，甚至被人用石頭擊打或被監禁。他在以弗所的會堂裡講道，但三個月後便遭驅逐。因此，無論保羅講道多有能力，但反對他的人仍是拒絕他，甚至壓逼他。⁴⁰

(二) 從心理的角度探討保羅講道的感染力

保羅的信息針對會眾的需要來剪裁。帖撒羅尼迦教會的信徒，因為對主再來有誤解，而沒有全心全意作工等候主再來，保羅知道他們的需要，就寫了兩卷書信給他們，重點解釋主再來的問題，使他們能更深入了解這個課題。另一方面，當保羅知道加拉太的外邦信徒信主後，又因

³⁹ 海貝德著，蕭維元譯：《保羅書信導論》（香港：浸信會出版社，1984），頁247～248。

⁴⁰ 威廉·柯曼著，羅麗芳譯：《初代使徒小傳》，靈糧查經叢書（台北：大光出版社，1986），頁141～142。

割禮派猶太人的攪擾，使他們離開起初所信的道，他就立刻寫信給他們，向他們講解因信稱義的道理。此外，當他知道腓立比人無論在傳福音或持守真理上都有好的表現，也立刻寫信稱讚他們。⁴¹可見，保羅所關注的是信徒的需要，他所說的也是直接回應他們的實際需要，並不會搔不著癢處。梁永泰這樣形容保羅：

保羅雖不嘩眾取寵，卻能設身處地，體諒觀眾。從受眾的問題著手，嘗試親近、了解他們；他不是閉門造車，會說不會聽的人。他的信息往往始於受眾的切身問題，引導他們超越自己的困惑，帶領他們到有深度的境界。保羅在猶太人中必先往會堂，從歷史及舊約先知的預言談起。他的信仰是接連生活的每一部份，如君臣、父子、主僕、夫婦及個人的生活。保羅甚重視信息的處理。他永不將道理公式化，採用多元媒介：書信、使者、親身接觸、甚至小組使團（如巴拿巴、西拉、提摩太、提多）。他每一卷書都以傳揚基督救贖計劃為基礎，又以受眾熟識的事物作開端。⁴²

保羅很曉得攫取別人的注意力及興趣。雅典人信奉許多的神，並且極其熱心，他們以之為榮。保羅到達雅典的時候，看見滿城都是偶像，並且其中有一座壇寫著「未識之神」。保羅首先稱讚他們的熱心，減去他們的敵意，免得他們抗拒。然後保羅就開始向他們講述那未知的神。因他是向當地人解說他們所不知道的神，而不是宣傳新教，因此就吸引了好些雅典人。保羅懂得觸摸他們的心理，使他們願意繼續聽他的講論。

此外，保羅也懂得以人所熟悉的事物來講論新事物，對雅典那「未識之神」，保羅就從心理的角度理解他們，他說：「眾位雅典人哪，我看你們凡事很敬畏鬼神。我遊行的時候，觀看你們所敬拜的，遇見一座

⁴¹ 海貝德：《保羅書信導論》，頁37～40、102～103、414～415。

⁴² 梁永泰：《塑造傳播人》，頁26～27。

壇，上面寫著『未識之神』。你們所不認識而敬拜的，我現在告訴你們。」(徒十七 22～23) 保羅在傳講神的道時，並不是以新的宗教來向他們傳講，乃是在他們已有的知識上面建造。保羅想雅典人贊同他的說話，就以他們所信的鬼神作為媒介，再向他們介紹他們所未認識之神。這個效果如何？群眾當中就有人說：「我們再聽你講這個吧！」保羅的講道能打動人的心，結果就有幾個人信了主(徒十七 16～34)。保羅這種講道手法如何呢？陳蒼杰對保羅在雅典的論說就有以下看法：

保羅不曾完全贊同他們邀請他演說所用的措辭；甚麼新教義，甚麼新奇的事。那是有害的念頭。他必得先把這個消滅了，他們的心中不是宣傳與他們相反或衝突的見解的好田地。他不願意把他的信仰講成新奇外來的東西。他想要把它比做他們所已經相信的事實。那就可以平服反對的意見。但是怎樣做呢？他沉思了一下，找著一個很妙的方法，於是開始他那不朽的演說：「你們這些雅典人，我覺得你們對於一切事都極虔信。」⁴³

雖然保羅這次講道，只有幾個人信主，但他講道的方法很使人驚奇。他很明白人的心理狀況，不會否定人的信仰，因為這樣做會令人反感。他首先要消除別人的敵意，再引起他們的興趣及注意，最後就從他們所熟識的事物入手，使他們不會抗拒。因為保羅所講述的不是他們不理解的事情，或是要重新學習的事物，乃是建基在他們已有的觀念上，所以他們就願意聽從及接受保羅所講的道。

⁴³ 陳蒼杰：《演講術與成功術》，頁 170～171。保羅就用創造宇宙和其中萬物的神作開端。祂既是天地的主，就不住人手所造的殿，也不用人手所服事，好像缺少甚麼。反之，祂自己倒將生命、氣息、萬物，賜給萬人。保羅隨即引用他們所作的詩說：「我們也是他所生的。」我們既是神所生的，就不當以為神的神性像人用手藝、心思所雕刻的金、銀、石。世人蒙昧無知的時候，神並不監察，如今卻吩咐各處的人都要悔改。保羅就以創造萬物的神為依據，然後就道出他們所信的偶像之不是，最後就要他們悔改，最終有人信主。

(三) 從文化的角度探討保羅講道的感染力

在文化方面，保羅沒有把自己局限在某一個階層。無論是中下階層的人，或是有權勢及學歷水平高的人，皆是他接觸的對象。再者，無論是甚麼地位或種族的人，保羅都願意接觸他們。保羅說：「無論是希利尼人、化外人、聰明人、愚拙人，我都欠他們的債。所以情願盡我的力量，將福音也傳給你們在羅馬的人。」(羅一 14 ~ 15) 保羅在甚麼人當中，就做甚麼樣的人，他有明確的目標，就是要將福音傳給他們，使人能夠得到福音的好處。按保羅傳福音的策略，他主要集中在大城市傳道，在主流文化的環境傳揚福音，因為大城市對文化和人民生活習慣較有影響力。因此保羅重視文化的因素，使講道能夠得著果效。⁴⁴

保羅被主耶穌基督呼召向外邦人傳揚福音，並從神領受了因信稱義的道理。無論是猶太人、希臘人、羅馬人或外邦人，保羅清楚知道他們都是神所拯救的人。保羅也學習外邦人的文化，而且他本身也是羅馬公民，能夠融合其他民族的文化。他只有一個重要目標，就是要將福音傳開，使人得著神的恩惠。保羅這個目標，使他能夠接納各種不同的文化。⁴⁵ 正如巴克萊說：

倘若一個人將要進入這個世界，去為基督贏得全人類，他必須是非常特殊的一種人。他必須能夠去應付各種人；他必須十分熟悉學者和偉人，又同時熟悉平凡的人、卑微的人。他必須相當熟悉有錢人的高樓大廈，同時也熟悉窮人所居住的茅舍和公共住宅。他必須熟知其他國家的公民，正像熟知本國的公民一樣。⁴⁶

⁴⁴ 孫德生著，柯美玲譯：《領袖天成？——談保羅的領導原則》（香港：證道出版社，1989），頁 101。

⁴⁵ Krister Stendahl, *Paul among Jews and Gentiles* (Philadelphia: Fortress, 1976), 1-7.

⁴⁶ 巴克萊著，戴哲民譯：《基督的大使——保羅的生平和教訓》（香港：基督教文藝出版社，1991），頁 10。

保羅是猶太人，也是嚴謹的法利賽人，同時更擁有羅馬公民的國籍。他能夠體認不同的文化。在保羅宣講信息時，他不是要向受眾灌輸自己的文化，而是開明的接納不同文化。保羅在極度繁忙的傳道生涯裡，也曾在哥林多這個異文化的群體居住了一年半。雖然保羅是猶太人，但是他卻在外邦人之中生活，他的思想也深受當時希臘文化影響。因為他是耶穌所選的使徒，要將福音傳到外邦，所以他的思想範圍是廣闊的。保羅會因應環境的需要而遷就別人，目的是要多得人。⁴⁷ 當站立在亞略巴古，保羅面臨不同的外邦文化，他如何處理呢？他以希臘的思想與觀念顯明神的旨意與臨在。保羅能夠在甚麼地方就作甚麼人，並且體認當地的文化，所以他宣講的信息，得到受眾廣泛認同。⁴⁸

保羅的身分很特殊，他不但是猶太人，且熟悉、更很熱心遵守猶太人的律法。他也是法利賽人，通曉法利賽人文化，而這個身分是猶太的宗教人物都期盼得著的。同時他又是羅馬的公民，曉得羅馬的文化。保羅受教於迦瑪列門下，有相當濃厚的猶太文化背景，然而神卻帶領他向外邦人傳福音。縱使保羅的聽眾文化背景各有不同，但保羅的演說都能吸引他們注意。⁴⁹ 梁永泰說：

使徒保羅能夠走遍羅馬天下，傳揚基督，在甚麼人中作甚麼人，影響耶路撒冷教會，改變各處大都市，深入民間，豈非無因？他曾受過嚴格的思想訓練，手腦並用，靈活的手藝操作，接觸多國文化，交朋廣闊，感情豐富，具使命感，針對時需，以認識並傳揚基督為人生目標。保羅了解善用自己的背景及身分。生於大掃的羅馬籍貫給予他行動的自由。他寫的羅馬書也反映出他受過嚴謹的法律及邏

⁴⁷ 李武凡：〈偉大的使徒保羅〉（建道神學院神學學士畢業論文，1957），頁16～17。

⁴⁸ 林俊華：〈保羅宣講之傳播理念與今日講壇事奉〉（建道神學院道學碩士畢業論文，1996），頁47～48。

⁴⁹ 巴克萊：《基督的大使》，頁10～25。

輯思考訓練。他在耶路撒冷長大，深受猶太人文化和法利賽人嚴格的學術訓練。當時的猶太教育法是手腦並用的，以致他一技之長，就是編織帳棚。他是個大都市人，走遍名都大邑，接觸多類型的人，有廣闊的胸襟，具偉大的理想。他的「國際曝光」使他也熟習希臘文化中優美的詞藻、象徵言語和哲學思潮。因此，他靠著神的恩典，每到一處，即能洞悉形勢，掌握時需，了解民族，對症下藥，將生命的道剖說明白，叫人信服。⁵⁰

保羅是一位宣教師，他到處傳揚福音的時候，講道都充滿力量。他無論是在猶太會堂或雅典，都與猶太的領袖及外邦的哲學家滔滔雄辯。小亞細亞的路司得人甚至稱他為希米耳，那就是「說話領首」的意思（徒十四12）。保羅在大數及耶路撒冷受教育，能用希臘語及亞蘭語講道，即使在耶路撒冷的公會及羅馬的官長面前，他同樣顯出其雄才偉略。然而保羅也曾被哥林多人說他言語粗俗（林後十10、十一6），保羅也坦然承認，但他強調他的知識並不粗俗。⁵¹ 哥林多人看重智慧的言語，但保羅並沒有跟他們的文化妥協，他向他們傳福音的時候，並不用智慧的言語，免得基督的十字架落了空。他講道也不是用委婉的言語，只靠聖靈和神的大能，以顯出人的信不在乎人的智慧。保羅以神的道為首，並不妥協於當地文化。⁵² 從保羅在加拉太直斥彼得及巴拿巴的事件，可知保羅為真理的緣故，不會與任何文化妥協，雖然他們二人都是當時教會重要的領袖，但保羅並沒有膽怯，為真理而直斥其非。

由此，我們可以體會保羅對不同文化的態度，他能夠接納不同的文化，甚至遷就當地文化。然而在真理的層面上，他絕不會妥協，一定堅持到底，不會讓步。他這種表現使他的講道充滿感染力。

⁵⁰ 梁永泰：《塑造傳播人》，頁25～26。

⁵¹ James W. Thompson, *Preaching like Paul: Homiletical Wisdom for Today* (Louisville: John Knox, 2001), 37.

⁵² Thompson, *Preaching like Paul*, 61-62.

(四) 從聖靈的角度探討保羅講道的感染力

在大馬色的路上，復活的主耶穌親自向保羅顯現，並且差派他往外邦作祂的使者，傳揚福音。面對榮光顯現，保羅仆倒在地上，並且對主說：「主啊！我當做甚麼？」主耶穌就向保羅陳明祂的召命。保羅知道自己遇到他所逼迫的基督，就降服於祂。大馬色路上的經歷，可說是他成為使徒的核心原因。因此無論他遇到任何困難，這個經歷及耶穌的召命就成為他的原動力。⁵³

使徒行傳記載，保羅傳福音的召命是聖靈的差派，他向外邦人傳福音，不單是耶穌的吩咐，更是聖靈自己的工作。因此保羅傳福音的過程，都有聖靈的保守，並且也有聖靈所賦予的能力。安提阿教會的領袖也相信神的引導是無誤的，聖靈也是在最適當的時候顯示祂的心意。正如巴克萊說：

他們的領袖相信，向外邦人傳福音，不可以只是簡單的感情爆發的突然熱忱，或一種深切的同情；他們確信，他們必須採取一個步驟去為基督贏得這個世界。保羅必然確實看見在這件事上有上帝的手。在耶路撒冷，他看見一個告訴他去做這項工作的異象，在當時，他還沒能夠看見這項工作應怎樣去做；但是現在，這項使命藉著教會的授權和聖靈的引導，已經交託給他了。⁵⁴

保羅的宣道事工是在聖靈的差派之下發展而成的，而因著他順服聖靈，馬其頓呼聲就有美好的成果（徒十六6～10），誠如林俊華在他的論文說：

保羅既是一位如此順服聖靈的傳道人，以致他能採用了宣講最極具成效的傳播方法。不但如此，若非聖靈的同工，初期教會肯定不能

⁵³ 巴克萊：《基督的大使》，頁50～51。

⁵⁴ 巴克萊：《基督的大使》，頁70。

發展得如此迅速。為此，初期教會每一項重要的發展，都與聖靈的能力與推動息息相關。⁵⁵

保羅曾經兩次提到自己被聖靈引導（羅八 14；加五 18），「引導」是甚麼意思呢？巴刻有以下的解釋：

「引導」正好解為「指導」，但這裡的意思並非神在人心裡啟示一些人本來不認識的指引；反之，聖靈催促我們去追求、實踐，並持守我們早已認識的聖潔。你若不追求公義，以致在聖潔的事上令聖靈擔憂，那麼，你肯定在事奉上不能與聖靈同行。⁵⁶

保羅就是在神的引導下，活在神的聖潔之中。因此，聖靈的能力可以在他身上發出力量，使他的講道充滿能力。另一方面，被聖靈引導也有受聖靈約束的意思，正如霍斯理說：

凡被聖靈引導的人都知道，他們不但被聖靈釋放了，而且在意志上成為聖靈的僕役，凡事照祂的旨意行，接受祂的約束。他們接受聖靈為他們所限定的範圍。他們留意到聖靈時刻監察他們，也能領悟到聖靈知道自己要作的事，為了祂所預定的目的，約束自己的僕人是必要的。⁵⁷

保羅之順服聖靈引導，從他順服聖靈禁止他和同工西拉及提摩太在羅馬的亞西亞省講道事件，可見一斑。保羅向哥林多教會的信徒說：「若不傳福音，我便有禍了」（林前九 16），後來聖靈禁止保羅在那裡講道，卻沒有指示他的前路，然而保羅並沒有詢問禁止的理由，總是信靠順服。及後到了特羅亞，主才藉著馬其頓的異象，給他明確的方向。⁵⁸

⁵⁵ 林俊華：〈保羅宣講之傳播理念與今日講壇事奉〉，頁 44。

⁵⁶ 巴刻：《活在聖靈中》（香港：宣道出版社，1989），頁 125～126。

⁵⁷ 霍斯理：《聖經中的聖靈》（香港：生命光福音事工團，1989），頁 170。

⁵⁸ 霍斯理：《聖經中的聖靈》，頁 170～172。

禱告在保羅的生命裡佔非常重要的位置，更是其生命自然流露。保羅不是倚靠其他力量，乃是靠著禱告。保羅是一個禱告的人，他的書信裡也常提及禱告。正如孫德生所說：

讀保羅書信，就是要讀出禱告在一位屬靈領袖的生命中所佔無比重要的地位。禱告，最能清楚暴露出領導者的屬靈生命處於何種光景。保羅將自己的真我完全顯露出來，他最擅長的就是禱告。很可能就是他的禱告塑造出我們在他書信中所見到的那種領導者，而不是他的講道。⁵⁹

禱告就是保羅得力的泉源，並且他的禱告，大多數都是為福音對象代禱。因此保羅講道時就能得著能力。

因為保羅順服聖靈，所以他勇於維護真理。他不畏懼時勢的衝擊，也不會因為人際關係的問題而容忍真理的錯謬。保羅是一個屬靈的人，充滿智慧及勇敢果斷。當他看見兩個最要好的知己朋友——彼得及巴拿巴與其他猶太人排斥外邦人，就立刻當面反對他們，全不顧忌彼得是主所愛的門徒，在初期教會有很大的權威。其實，保羅也曾得到彼得不少的幫助，他也曾住在彼得家裡，要保羅反對彼得，實在是很困難的事。然而保羅卻不顧一切，為真理的緣故，無所顧忌，當面抵擋他。正如約弗遜說：

保羅是絕對擁護真理的，他知道若是自己也跟他們同流合污，硬要把猶太人與外邦人界限分開，那麼基督教的價值必將墮落不堪，那完全的福音，也成了徒存儀式的具文。這事是極其危險；倘真如此，則基督教更難有任何的發展了。所以他不怕責罵而毅然的要堅持著去加以反對。⁶⁰

⁵⁹ 孫德生：《領袖天成？》，頁 83～86。

⁶⁰ 約弗遜：《保羅的人格與屬靈生活》，頁 102。

保羅在講道時，很多時他都講及自己的經歷，而不是依賴別人的見證。我們相信他在亞拉伯的三年裡，與神有深入的交往，甚至曾經進入三重天。除此之外，保羅在宣教歷程裡也經歷了不少風波及危難，甚至面臨死亡。⁶¹ 這一切的經歷，讓會眾體驗到他的屬靈生命是何等真實，而不是紙上談兵，不切實際。

從以上可見，保羅的講道可以產生感染力，主要因為他的宣教工作是聖靈差派的，有聖靈同工的印證。保羅洞識他使徒的職分，神的召命使他有能力克服困難。他完全順服於聖靈的引導，讓聖靈透過他彰顯祂的大能。藉著連綿不絕的禱告，保羅更能體會聖靈的心意，行於祂的指引之中。因著保羅順服聖靈的緣故，他的講道就充滿能力。

三、耶穌與保羅講道感染力的共通點

從以上的探討可以看見，耶穌及保羅的講道充滿聖靈的能力及感染力，兩者有其共通之處。從傳播角度看，他們都是得人信任的傳播者，有高尚的人格及道德操守。他們的內心世界都赤裸裸地顯示人前，並沒有隱藏甚麼幽暗面。門徒與主耶穌共處三年多，都沒有看見耶穌犯過罪。保羅也坦白表明他內心的掙扎，道明自己如何與罪惡搏鬥。耶穌和保羅都給人一種坦誠的感覺，且能以身作則，把所傳講的付諸實踐，並不是空談理論。這使他們的講道更有說服力，也能感染受眾。

在信息方面，耶穌與保羅都顧及受眾的接收能力，盡量用顯淺的例子及易於掌握的辭彙，講解難明的真理。雖然他們學識廣博，但卻沒有趾高氣揚地展示他們的才幹，反而俯就受眾理解的能力，深入淺出，務使受眾明白他們的信息。除此之外，耶穌屢次用比喻潤飾祂的講章，使之易於記憶。保羅在某些情況下也會用比喻來講解深奧的真理，如用麥

⁶¹ 約弗遜：《保羅的人格與屬靈生活》，頁 225 ~ 229。

子的比喻講復活的事情等。耶穌與保羅的信息皆焦點清晰，不是模糊不清，使受眾易於掌握。

當面對受眾未能理解的真理時，耶穌和保羅也會照樣講。他們不會過分遷就受眾的程度而放棄講述那些真理。耶穌與門徒相處多年，他們尚且有時也不明白祂所講的話，更何況是群眾呢！可是耶穌並沒有因此而放棄講述祂的心底話，縱使受眾不明白比喻的道理，耶穌也照樣直講，並不避諱。保羅向羅馬外邦信徒講述艱澀的教義，其實也不知道他們理解多少，但他仍盡力宣講。耶穌與保羅的講道對哪些人才有感染力呢？就要那些願意聽他們說話的人。至於那些反對他們的人，無論他們講道如何有能力，都不會有正面的回應。

從心理的角度看，耶穌和保羅都是從受眾的需要入手。他們很能夠體會受眾的實際處境，引起他們共鳴，而後專心聽道。除了受眾的需要外，他們也善於引起受眾的注意及興趣，甚至令他們感到滿足。耶穌及保羅精於從受眾所熟悉的事物建構新的事物或真理，使人易於吸收，不會放棄聽道。他們又會從不同的角度解釋一些難懂的真理，並不含糊。因為耶穌及保羅能夠掌握受眾的心理，所以群眾都很願意聽他們講道。

從文化的角度看，耶穌及保羅的講道也有共通點。他們都會盡量遷就當地的文化，目的是要得著人，在甚麼人當中，就作甚麼人，為的是要將真理傳明。然而當文化與真理衝突時，他們就不會因為懼怕文化而屈就其下，乃是勇於以真理凌駕其上。他們清晰的立場，令受眾更信服他們的講道。

從聖靈的角度看，耶穌及保羅都有聖靈差派他們傳道的明證。他們講道能力的源頭是聖靈。再者，他們都確知自己的召命，及生存在世的目的。又因他們勤於禱告，就更能明白及體會神的心意。他們願意接受聖靈的引導，並且順服聖靈，讓聖靈彰顯祂的大能。聖靈就透過他們的講道發揮感染力，使人信服真理。

四、總結

耶穌和保羅性格不同，講道也各有特色。林政傑對耶穌的講道有以下體會：

耶穌的講道是深入淺出，簡單而又具體。祂不用宗教術語，但卻是生活化。耶穌的講道既生動又有趣，祂自己創造新鮮的比喻，使人耳目一新，並且只有一個中心目的，明顯而有力。再者，祂的講道是從具體到抽象，從可見的到不可見的，由人生引到上帝那裡。⁶²

另一方面，梁永泰對保羅的講道有以下評價：

在今日來說，保羅可謂學貫中西，精通百家思想，洞悉普及文化，難怪他能贏取各類人等歸向神：有猶太人、希臘人、羅馬人；有富有貧、學者婦人、有老有嫩、有剛有柔、政府官員、街邊奴僕，無不被他的情詞迫切所感動。⁶³

耶穌和保羅的講道堪為典範，其感染力有異曲同工之感。上面從四個層面探討他們講道的感染力，足為我們事奉的榜樣。

⁶² 林政傑：《講道學精義》（台北：道聲出版社，1999），頁22～24。

⁶³ 梁永泰：《塑造傳播人》，頁27。