

金苹果在银网里

——怎样为主说话(陈希曾)

目录：

写在前面

[第一章]「一句话说得合宜」

一金苹果何处寻

不只是讲道的艺术

教会中有专人为主说话

教会中人人为主说话

不只是方法，人更重要

口中的话应当发表基督

彼得为主说话

司提反为主说话

腓利为主说话

四散的门徒为主说话

为主说话的历史

[第二章]「作先知讲道」

一金苹果的收成

属灵的恩赐

最妙的道

旧约的先知

新约的先知

人人作先知讲道

说容易明白的话

叫众人学道理

作先知讲道与说方言之间

五旬节的现象

彼得解释五旬节意义

道成肉身的「道」与传道的「道」

借着先知讲道劝醒人

先知说话的特点

再受生产之苦

[第三章]『比金子可羡慕』

一说话金苹果

金苹果好比神的话

神话语的两方面

真理的道—劳格斯 **Logos**

生命的道雷玛 **Rhema**

从劳格斯到雷玛

主的话就是灵、就是生命

真理与生命之间

住在主的话里

主耶稣的榜样

把基督的道理藏在心里

又是一次欢聚

生命话语的丰收

让神的话能够出去

[第四章]『旷野有人声』

一银网的编结

接受十字架不断的工作

谨慎自己和自己的教训

需要随时随地预备

这「道」的先锋

为主说准确的话

为主不说轻浮的话

需要接受圣灵管治

让圣灵打断人的话

言行要一致

[第五章]『我是拙口笨舌的』

一银网的挑选

没有条件的条件

拿细耳人的原则

拿细耳人的特点

拿细耳人的愿

全方位的预备

外在的条件

拣选了世上卑贱的

主用没有台风的人

主用人的声音

内在的条件

务要劳苦传道

要有受托的感觉

当说什么话

深渊与深渊回应

[第六章]「从这经上起」

—银网的经纬

主仆似巧匠

讲章的形成

讲章预备

要有主题经文 —「从这经上起」

主体经文的例子

主体经文的寻觅

要考虑到对象

非常的和平常的寻求

成双成对的经文

在光中得以见光

以经解经

三光互映的经文

众光照耀的经文

要有引人入胜的题目

怎样处理主的话

解经式的讲道

写下大纲

系列性的信息

[第七章]「还有末了的话」

—银网的襪子

如何开始一篇信息

用主题经文来开场

借着故事来开场

借着抛出问题来开场

信息正文中间的穿插

穿插的艺术

三不的原则

引用名人名句

如何结束一篇信息

下一个清晰的结论

以重复重点来结束

引用名人名言作结束

以应用之道作为终结

准备信息所花费的时间

信息品质的严格要求

真善美的标准

拍案叫绝的讲章

[第八章]『再受生产之苦』

一银网的织成

生产之苦

信息传递法之一：宣读讲章

信息传递法之二：背诵讲章

信息传递法之三：自由发挥

自由发挥必须记性好

要克服紧张

注意说话的物件

取悦人呢？还是讨神喜欢？

在神面前传递话语

为主说话十项守则

灵要刚强

肯接受纠正

讲台操练评分表

最好的讲台

写在前面

英国皇家学会的第一任会长在结束他有关艺术的一系列演讲时说：「各位来宾，我现在只有一个名字报给你们，就是举世无双米开兰基罗的名字。」

一个人能成功的为主说话，只有一个金字诀：归根究底就是不断的高举并宣扬在天下人间所赐下惟一的名字。我们不只是靠着这名得救，也是从这名支取一切能力和智慧来为祂说话一说不完的话！

教会历史乃是一部为主说话的历史：在使徒时代主不只藉祂的话语执事来说话，同时在教会中也让人人作先知讲道。神不只使用彼得约翰等使徒说话，也同时使用巴拿巴、腓利和司提反。司提反虽然没有使三、五千人得救的金口，但是他结了一个最重要的果子，就是使徒保罗。

当教会经过三百年罗马帝国的逼迫时，他们就好像当初「遭患难四散的门徒，直走到腓尼基，和居比路，并安提阿。…向犹太人讲。…也向希利尼人传讲主耶稣。」（使徒行传第十一章 19—20 节）结果大逼迫结束之后，在罗马帝国版图内两位罗马公民中就有一位基督徒，这是人人布道的辉煌成果。

既然每一个基督徒为着主都有话要说，或作见证，或探访、或劝勉、或教导，一句话怎样说得合宜，就成了很重要的课题。这一本书就是基于这一方面的需要来为每一位元基督徒预备的，只要他愿意在世人面前宣告说：「我们不是传自己，乃是传基督耶稣为主！」（哥林多后书第四章 5 节）

这本书中的信息是于 1996 年第一次释放在台北。期间有一度因为接到岳父张公晤晨安息主怀的消息而中断，后来在感伤和哀愁中继续完成了未完的讲章。十二年后的今天，这些信息经过整理终于成书，心中除了向主充满无比感激，也勾起了对于故人的十分怀念！

作者于纽约

2009 年 2 月

【第一章】

「一句话说得合宜」

——金苹果何处寻

『一句话说得合宜，就如金苹果在银网里。』

箴言第二十五章 11 节

金苹果在银网里，乃是指着一句话说得合宜。不过这一句话不是为自己说，乃是为主说。我们有太多的机会可以为主说话，传福音就是一个例子。遇到不信的朋友，总得求主给一句话能叫对方得救。到监狱里探望，总要说几句勉励的话。所以怎样为主说合宜的话，就是怎样把金苹果放在银网里。这是本书最中心的目的，求主赐下恩典，能从主的话语中学习怎样为主说话。

不只是讲道的艺术

不论在圣经学院或神学院，大概都有一门课就是讲道法。教授要告诉学生，怎样预备讲章，应该有引言，有主题，最后有结论。讲道法是累积这二千年来主在教会里面所储蓄的许多宝贝的经验，能够叫许多人得着帮助。比方说，讲道之王司布真，许多人都认为在历史上如果能够找到一位最会讲道的，也许就是司布真。他写了一本书叫做《给我的学生》，教导他的学生怎样能够为主说话。司布真自己很会讲，累积了许多经验，又博览群书，借着这一本书帮助了許多人，真是桃李满天下！

但是本书主要的对象不是讲道先生，乃是针对广大的读者，帮助他们怎样为主说话。为主说话的秘诀是要先学习怎样为主不说话，让圣灵打断我们的话。许多时候我们的话真是滔滔不绝地说个不停，从来没有学习让圣灵来打断我们的话。圣灵打断我们的话是祝福，不是损失。彼得有一次在哥尼流家里，开讲没有多久圣灵就降了下来，那次彼得讲道根本没有结尾。有开始，有主题，但没有结论，是圣灵不让他有结论。一个最成功的讲道是讲到一半圣灵做工了，这是最成功的讲道。如果根据标准的讲道法，一篇道一定要有引言，主题与结尾，才是最好的。这样彼得那次讲道是不及格的，因为是被打断了。

如果根据讲道法，保罗讲道也是失败的。他在特罗亚渡过主日，讲道讲到半夜，由于聚会的楼上有好些灯烛，空气品质急转直下，居然有一位少年人睡着了，起初只是「困倦沉睡」，保罗还是马不停蹄地继续往下讲，「又讲了多时」。这一下子少年人才睡熟了，终于不自觉地三层楼掉了下去。讲道讲到别人睡觉，掉下楼去并且还送了命，这就证明讲道不及格。今天的讲道法会教人怎样用前面的十分钟去吸引人，如果人能跟随你二十分钟，就能跟随你一个钟头。所以讲道要讲到津津有味没有一个人会睡觉，每一个人都要点头，保罗所犯的讲道法禁忌就是道讲太长，超过了别人忍耐的限度。「事败」之后，保罗又若无其事的继续上楼擘饼，接着又讲了一阵，一直到天发白才结束。

听众的忍耐是会用尽的！所以讲道法是有一个金科玉律就是讲道不要太长。所以讲道不是没有方法，是有方法，是有艺术。但是本书不是只追求讲道的艺术，而是更深入的探讨为主说话的一些属灵原则。经验法则固然重要，然而我们的第一要务还是要回到纯正神的话语来看怎样为主说话，不住的供应神的话语，叫许多神的儿女得着帮助。

神使用保罗和彼得来为主说话，这一件事是毋庸置疑的。他们有时违反了讲道法的禁忌，保罗的道讲得太长，讲到别人睡觉；彼得在哥尼流家讲道又没有结论。然而在讲道不及格的同时，他们都学习了更深的功课。例如有人为着挽救他的道免于支离破碎，力求讲章的完整，有时反而失去了主的同在。有一位元长者常常劝勉年轻人千万不要用人工来挽救你的讲章。如果主给你话，不要忘记你不是主人，只不过是传递主话的人。圣灵说够了，就浇灌下来了，圣灵做工的时候，人就不必做了。在这里主给我们看见讲道应该讲到圣灵能干预，圣灵说：「让我来吧」，这一篇道才是最成功的道。许多时候我们从头讲到尾，头头是道，非常有逻辑，大家也都点头称好，但是有时圣灵就是不作工，所以这不一定是一篇很好的道。本书不能说一点都不提讲道法，乃是要从圣经里面来看，怎样的道才是一篇成功的道，怎样的说才是金苹果在银网子里。

教会中有专人为主说话

平常人的观念讲到讲道的人一定是指着一班特定的人员，像牧师或传道人。这一班人就像彼得所说的专以祈祷传道为事。这里的「传道」，在希腊原文就是「话语的执事」。神托付他们作祂话语的出口。对于福音使者有传福音的托付，教师有教师的托付，对牧者也有牧者的托付。神把祂的话放在他们口里，他们就理当说得合宜，使人得造就，这就叫做神话语的执事。保罗对提摩太说：「务要传道」（提摩太后书第四章 2 节），因为提摩太是神特别兴起来做神话语的出口。在基督的身体里，这个肢体是特别做口的。在教会里面神能兴起一些话语的执事，专以祈祷传道为事。所以神话语的执事作两件

事：一是祈祷，二是传道。他们把所有的时间和精力都投入在祈祷和传道这两件事情上。

教会中人人为主说话

在教会中主不只使用专人说，也使用人人为主说。（这里的「人人」是指所有蒙恩得救的人）哥林多前书第十一章 4 节：「凡男人祷告或是讲道。」这里讲道的人不是专指教会中的话语执事们，而是泛指所有的弟兄们。神不只叫他们做个祷告的人，也是传递神话语的人。所以这里的「讲道」在原文有个特别的词和彼得的「讲道」有一些不同。

若再加上另外一节经文：「凡女人祷告或是讲道。」（哥林多前书第十一章 5 节）我们的结论是无论男女每一个人在主面前应该都是祭司，也都应该为主说话的。祷告是为着人来到神面前；讲道是为着神来到人面前。不是只有少数的人是为主说话，人人都当为主说话。谁说姐妹们就不应当为主说话？当然这里的说话是作先知讲道，是与人分享的话，不一定是长篇大论。这里的女人讲道和提摩太前书第二章 12 节所说的「女人讲道」不同，不是断定真理，也不是教训。为主说话乃是说一些恩典的话，祝福的话叫别人得造就的话。说的时候完全是交通或商量或勉励的语气。假定有一群儿童来到会中，谁去帮助他们？当然是姊妹们起来帮助他们。所以读主的话一定要小心。当姊妹遇到姊妹的时候，难道没有为主说话的时候吗？不只这样，到监狱，到医院，或在办公室里，姊妹有太多的机会可以为主说话。所以每一个人都要学会怎样为主传递神的话语，怎样能为主说合宜的话。

如果到医院去看望病重的朋友，怎样能在病人昏迷之前，给他几句最重要的话，也许就在那个时候，能够抢救一个人的灵魂，从地狱带往天堂。这时说一句合宜的话，就是金苹果放在银网里。大家都有个责任把福音送出去，把神的话送出去。在办公室里和同事天天面对面，有没有一句话说了让他扎心，不能不悔改？

为主说话是一种艺术，但愿我们不失职，不懒惰。遇见少年人，需要用一两句话帮助他，点醒他。有人落到一个着迷的光景里，受了仇敌的欺骗，需要用一句合宜的话，叫他能够醒悟过来，这就叫做金苹果放在银网子里。虽然我们不一定是话语执事，但是我们都是传递神话语的人。我们不只人人是祭司，也是人人作先知。基督徒的生活就是两面的：一面为着神来到人面前，一面为着人来到神面前。千万不要以为说，在聚会里只有几个人是为主说话的，我们每一个人无论在办公室，医院，工厂或学校，任何一个场合都能够为主说话。本书的信息是为着每一个人设计的，不只是为着神话语的执事：金苹果就是神的话，但需要银网来衬托它。

不只是方法，人更重要

一个常常为自己说话的人，不一定能为主说话。就算是世界上第一流会说话的人，不见得就能为主说话，为主说话的人是要被主救赎过，他的口是要用圣灵和火来洁净。因为「银」在圣经里是代表「救赎」。以赛亚说，「因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中。」（以赛亚书第六章 5 节）我们的嘴唇是全世界最污秽的地方，「因为舌头的火是从地狱点起来的。」（雅各书第三章 6 节）根据雅各书，一个人的嘴没有被救赎以先，只会咒诅人，这样的人不能为主说话。但是，有一天，我们这个人蒙了教赎。银就代表十字架，在我们身上做更深的工作。主常常用炭火来洁净我们的嘴唇。不只如此，

慢慢地我们的话就变得稀少了，就学习为主不说话了。只有一个肯为主不說話的人，才能够为主说话。一个说谎话的人，说话不准确的人，神的话怎能放在他口里呢？神的话是一点一划都不能废去的。稍微搬动一点，就把神的话糟蹋了。圣经的原文希伯来文字中的一点一划是不能搬动的。以中文为例，太太的「太」字，是一个「大」里面一个点。如果你把里面那一点搬到右上角去，就变成另外一个字叫做「犬」。人介绍太太时不能说我的犬犬同样的，神的话是一点一划都不能废去的。我们这些差不多先生，觉得这里一点，那里一点，都差不多：于是圣经中的几个博士，就变成三个博士。马太福音第二章的「小孩」就变成了「婴孩」。博士来朝拜主居然变成了圣诞夜的故事。从这些可笑例子就知道我们这个人是不适合读圣经，不适合为主说话的人。我们说话一定会加油加酱。这样怎能传递神的话？为主说话是有方法，不过最要紧的是这个人是不是银网，是不是经过十字架雕刻过的。所以不是说话的方法，乃是说话的人！

口中的话应当发表基督

几千年来神自己在说话。神是用祂已经写下来的话来对我们每一个人说话。神写下来的话的中心乃是道成肉身的道。为主说话就是让神用我们每个人的口，借着神在圣经里写出来的话来发表道成肉身的道，这就是我们所要说的话。如果一个人一直在那里说自己的话，即使是引莎士比亚、孔子、孟子，说了许许多多的话，这不叫做为主说话，这不是金苹果放在银网子里。金苹果在银网子里就是神借着我们说话，这个话不是你的话也不是我的话。

为主说话就是把神的话，圣经里的话，借着我们来传递出去。神写下来的话的中心就是基督自己。所以神的话有两个：太初有道，道与神同在，道就是神。道成了肉身，主耶稣就是神的发表。从来没有一个人看见过神，惟有借着父怀里的独生子，把祂表明出来。所以如果我们的主耶稣没有来到地上，神是抽象的，好像是看不见，摸不着的。今天我们怎样认识神呢？是借着主耶稣把祂表明出来。主耶稣在地上就是神的道，是道成肉身的道。还有一个道是写下来的道，就是圣经上的话。今天我们讲道只讲一种的道，就是圣经写下来的道，借着我们的口把他说出来。所以每一个人都有一个责任，都有一个使命要为主说话，为主说合宜的话就好像金苹果在银网里，如果金苹果要放在银网里，这个银网神要借着十字架做何等的工作呢？为主说话要注意的不是所说的话，乃是说话的人。神的话是炼净过的，绝对没有瑕疵。诗篇十九篇 9 至 10 节说：「耶和華的道理潔淨，存到永遠；耶和華的典章真實，全然公義。都比金子可羨慕，且比極多的精金可羨慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。」主的话没有难处，其所启示的耶稣基督就没有难处。祂是我们的救主，而且把生命赐给我们。今天的问题是在于传递话语的人，所以十字架一定要对付这个人。为主说话不能只是注意方法。方法固然重要，但是人更重要的。如果这个人从来没有接受过十字架的破碎，从来没有让神在他身上像耕田一样被犁过，这个人怎么能够为主说话？金苹果怎么能够放在银网里？虽然我们的口是神所创造的，但是什么时候落在肉体里，那发出来的就是苦毒和咒诅。如果这个口能够被神所使用，不只能够赞美神，也能够传递神的话。

彼得为主说话

彼得在十二个门徒当中是最喜欢说话的。一个喜欢说话的人，是最爱自我表现的人。彼得这个人可以说他的心就在他的口上。什么事都是说了再想，从来不会想了再说。所以彼得需要圣灵在他身上做更深的工作，他太自信，也太有把握了。一个有把握的人就显在他的口里。彼得天生就会说话，几乎是门徒中的发言人。但是彼得常常说自己的话，说到一个地步神不能不打断他的话。在变化山上的时候，他说「主啊，我们在这里真好！你若愿意，我就在这里搭三座棚：一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。」（马太福音第十七章 4 节）结果神打断了他的话。接着天上有声音说：「这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。」（马太福音第十七章 5 节）可见彼得常常说错话，常常不知道他在说些什么，尤其是在变化山上。当时彼得困得打盹，一醒过来，就看见主耶稣的荣光，他觉得在这种场合总要说几句话。果然他开口了，说了一些糊涂话，逼得神不得不打断他。我们常常以为一个口若悬河的律师，把他放在教会里就能为主说话，这是错的。人在国会殿堂里可以说话，可以在电视节目上是个名嘴，但是来到主的面前，就不一定会说话。

我们的主为着要用彼得来拯救人，就不断地训练他。虽然他在一堆炭火面前三次否认主，结果主在另一堆炭火面前三次问他说「你爱我比这些更深么？」（约翰福音第二十一章 15 节）结果彼得承认说：「你知道我爱你。」经过三年半的跟随，主亲自调教他，训练他，雕刻他。主一直在他身上工作，做到一个地步，把他变成了银网，现在主能把金苹果放在银网里。到了五旬节的时候，彼得一站起来一张口就有三千人得救，过了不久，五千人也得救了，彼得说话就好像金苹果在银网里：彼得没有学过讲道法，也没有修过课，但他一说完话，众人都觉得扎心。他的话是有果效的，是一针见血的，这些话是把人从地狱里拯救到天堂去。彼得的口变成了金口。

学习为主不说话，或少说话，主就能把你所节约下来的能力汇聚在一起酝酿成一种带着生命和能力的話。许多时候，正因为我们的话说得太多了，我们的能力就消失了。你愿不愿意让圣灵在你身上工作，把所有的闲话和不准确的话都过滤掉，做一个不多说话的人。少说话是为着叫主在我们身上能多说话。所说的话是要叫人痛悔，叫人苏醒过来。起头对方也许十分反感，但是等一等神的话一进去就来了一百八十度的大翻转。有的人平常就会说很尖锐，很刺耳的话，但他不一定就能为主说话，因为他不一定就是银网。所以我们需要本来会说尖锐话的人因着主变成迟钝，本来迟钝的因着主反而变成尖锐。现在这把锐利的刀插在病人的身体上，开下去才不会引起发炎，因为这把刀已经消过毒了。今天需要有一班人起来用神的话来服事圣徒，多少的时候我们只会把闲话给人，就是不会把主的话给人；纵然和人家谈论了许多，但他属灵的光景还是越往下陷，而不能提升到主那里去。原因就在于虽然我们说了很多的话，也在一起有很多的祷告、但是没有一句是合宜的话，所以别人得不着帮助。若有一句合宜的话就好像金苹果在银网里，对方就会得着供应，属灵的光景就会好转。主耶稣在医病赶鬼的时候他常常说：「因这句话，你回去罢。鬼已经离开你的女儿了。」（马可福音第七章 29 节）所以话不在多，只要有一句合宜的话，是从主来的话就够了，它就能像金苹果放在银网里。

司提反为主说话

在神的旨意里，祂巴不得我们心中有一个羡慕，就是为主说话。如果你从来没有为主说话，怎么知道主要用你为祂说话？举一个例子：在耶路撒冷教会，特别拣选了七位执事，其中包括司提反和腓

利，要他们来管饭食。他们就好像是旧约里的利未人，管理总务的。圣经说司提反是一个被圣灵充满的人，用这样的人来管饭食，不是大才小用吗？如果你是司提反，真的被圣灵充满，而且也满有智慧，现在教会觉得你应该起来管理饭食，不觉得很委屈吗？司提反虽然是管饭食的，表面上不像使徒们一样是话语的执事，但是因为他在小事上忠心，神就特别要用他来为主说话。他说话说得十分锐利，尖锐到一个地步能刺到人的深处，叫人觉得扎心，结果惹来杀身之祸。

那一次司提反讲道的时候路加不在场，他怎么会描写使徒行传那一段话呢？因为当时保罗在场，是保罗告诉路加，司提反的脸好像天使的脸。现在我们晓得殉道者的脸是天使的脸，他的心却是狮子的心。在保罗眼里，如果司提反这个人应该被铲除的话，为什么他的脸会像天使的脸？圣灵就在保罗里面开始工作。不只如此，那一天司提反还见证说：他看见了神的荣耀，主耶稣站在父神的右边。这些话犹太人是不要听，如果主耶稣真的站在神的右边，那这些犹太人该站住那里？所以他们都捂着耳朵，不要听。然后他们就昧着良心，终于把司提反推到城门外用石头活活的把他打死。

那捂着耳朵的人包括保罗在内。如果他真的捂着耳朵的话，怎么能听见司提反的见证，又怎么能把司提反的讲道记录给了路加。司提反说话说到个地步人非听进去不可。也就是因为那次司提反为主说话保罗得救了。原来神的灵运行在保罗里面，好像农夫用刺刺在正在犁田的顽牛保罗身上一样，说：「扫罗，扫罗，为什么逼迫我？你用脚踢刺是难的！」（使徒行传第二十六章 14 节）分明神要用司提反来刺他，来救他。司提反讲道讲到一个地步使人对他咬牙切齿，恨之入骨，并除之而后快。可惜今天我们讲道讲到满堂喝采的地步，但是司提反讲道讲到一个地步连命都没有了，没有司提反就不会有保罗！司提反虽然不是话语的执事，但他在小事上忠心，让神的话，圣灵和智慧充满他。虽然他管饭食，但他照样可以为主说话。司提反能为主说话，这里很明显的给我们看见，不只是彼得这一班的人能为主说话，我们也能为主说话。今天主无论把我们放在什么地方，我们要说：「主啊，这是你给我最好的机会，但我心中有个羡慕，要为你说话，能为你说话这是我的尊荣，我虽然不能叫三千人，五千人得救，但我有一个心要为你说话。」

腓利为主说话

希奇的很，腓利也是七执事之一，后来竟然变成一个传福音的人。使徒行传记载：「腓利下撒玛利亚城去，宣讲基督。」（使徒行传第八章 5 节）什么叫做讲道？讲道就是宣讲基督。腓利他是怎么宣讲基督呢？在往迦萨的路上，腓利正巧遇见一位非洲太监在车上念以赛亚书五十三章，他就问他说：「你所念的，你明白吗？」（使徒行传第八章 30-31 节）太监说：「没有人指教我，怎能明白呢？」（使徒行传第八章 34-35 节）然后腓利就讲解给他听。太监又问说：「先知说这话是指着谁？是指着自己呢，是指着别人呢？腓利就开口从这经上起，对他传讲耶稣。」这就叫做传道，这就叫做为主说话。这个说话是从以赛亚书讲起。我们传福音常常是从人的需要讲起，但是腓利是从经上讲起，对他传讲耶稣。因着太监的得救，福音就经由他传到非洲去了，今天的伊索比亚那一带的福音就是腓利结的果子。腓利不像彼得讲道有三千人，五千人得救，但神是借着他把福音送到非洲去，就是这样地用腓利来为主说话。

四散的门徒为主说话

主耶稣在升天之前，再三对门徒们叮咛：「要从耶路撒冷，犹太全地和撒玛利亚直到地极，作我的见证人。」（使徒行传第一章 8 节）五旬节后不久，在耶路撒冷主的工作大大兴旺。彼得一开口就有三千人得救，五千人得救。后来增加到好几万。使徒们似乎忘记了当初主给他们的使命，但是神没有忘记，就用苦难和逼迫把门徒分散了，只好离开耶路撒冷，而后辗转将福音传到地极。如果他们继续留在耶路撒冷，很自然地他们会仰赖主既已兴起的话语执事，每一次传福音，他们只要为彼得等人祷告就可以了，彼得一张口就有三千人得救，五千人得救，他们就什么事都不需要做了。这样还需要基督的身体吗？在教会里只要有一个人的肢体像彼得就可以了，教会就动起来了。

为着基督的身体能够完全得以彰显，神用逼迫把门徒分散出去。使徒行传第八章告诉我们，除了使徒以外，门徒就分散在撒玛利亚和犹太各处，「那些因司提反的事遭患难四散的门徒，直走到腓尼基和居比路并安提阿，他们不向别人讲道，只向犹太人讲。」（使徒行传第十一章 19 节）这个讲道不是彼得在那里讲，也不是腓利和司提反在那里讲，是遭患难四散的门徒一直走到腓尼基，他们起初不向别人讲道，只向犹太人讲。后来到了安提阿，他们也向希利尼人传讲主耶稣。谁说只有彼得可以为主说话，只有司提反或者腓利可以为主说话？只要是那些被散出去的，他们不只向犹太人讲道，也向希利尼人讲道。不要以为只有在讲台上讲道才算讲道，只要是宣讲耶稣，介绍这位道成肉身的主，就是在讲道。

我们每一个人都有惰性，喜欢原地踏步。但是神常常有更高的旨意，把我们送到崭新的环境，叫我们起来为祂说话：有人就是如此借着种种的原因来到了美国或香港。无论到哪里都要为主说话。不管在什么地方，无论得时不得时，我们总要传扬福音。因为不传福音，我们就有祸了。传福音就是传主的话，就是为主说话。神的话是很清楚的给我们看见不只是作话语执事的人可以为主说话，今天每一个人都能够述说神的旨意，都能够为主说话造就人。所以作先知讲道的恩赐就是更大的恩赐，这是神的旨意！

为主说话的历史

教会历史乃是一部为主说话的历史：在使徒时代主不只藉祂的话语执事来说话，同时也让人人作先知讲道，神不只使用彼得约翰等使徒说话，也同时使用巴拿巴，腓利和司提反。司提反虽然没有使三、五千人得救的金口，但是他结了一个最重要的果子，就是使徒保罗。

当教会经过三百年罗马帝国的逼迫时，他们就好像当初「遭患难四散的门徒，直走到腓尼基，和居比路，并安提阿。…向犹太人讲…，也向希利尼人传讲主耶稣。」（使徒行传第十一章 19-20 节）结果大逼迫结束之后，在罗马帝国版图内两位罗马公民中就有一位基督徒，这是人人布道的辉煌成果。

在早期教会中著名的「平信徒」传道人有革利免 **Clement of Rome**，马提尔 **Justin Martyr** 和俄立根 **Origen**。据说俄立根六十岁才开始讲道，后来他到了该撒利亚有人请他，却遭到教会当局的严重反弹，其实他们并不反对平信徒讲道，只是不能忍受俄立根的听众竟是高高在上的主教们。

教会黑暗期间，在阿尔卑斯山的山谷，曾经隐藏着一大群史家称作 **Waldenses** 的谷中弟兄们。他们提倡人人读经和人人布道，影响所及竟然震撼了教皇的宝座。教会当局一面下令用十字军来镇压他们，

一面又创立了多明尼会，模仿谷中人以读经传道为事，以图挽回教会声誉。圣徒的鲜血因而染遍了山谷，然而因信称义的真理，却远在马丁路德兴起前四百年，就已经开始到处播种。

到了马丁路德和喀尔文等人起来改革之后，主日的聚会以讲道取代望弥撒。接下来的历史，我们看到贵格会的弟兄们，卫斯理和他的同工们，大多都是所谓平信徒的传道人。十九世纪的弟兄运动会被潘汤 D. M. Panton 形容为比改革运动还要大的运动，因为改革运动有枪炮相助，但是弟兄运动纯粹是传道传出来的。他们中间所谓平信徒的传道人所讲的道，如今已广泛地被基督徒的学术圈所接受，其中最显著的例子是提倡时代主义 Dispensationalism 的达勒神学院 Dallas Theological Seminary。

福音在中国登陆了以后，神在中国也兴起了不少祂所大用的仆人为祂说话，其中有宋尚节、王明道、贾玉铭、计志文、赵世光、王载、倪柝声等人。这几十年来在十字架的旗帜下，中国基督徒也像当初谷中的弟兄们一样，实行人人读经和人人布道。他们大大补满了西教士人手之不足，在自己广大的土地上，将福音传给自己的家人、邻居、同事和广大的同胞。「看哪——，这些从秦国来。诸天哪，应当欢呼。大地阿，应当快乐：众山哪，应当发声歌唱。因为耶和华已经安慰他的百姓，也要怜恤他困苦之民。」（以赛亚书第四十九章 12—13 节）

【第二章】

「作先知讲道」

—金苹果的收成

『岂都是得恩赐医病的么？岂都是说方言的么？岂都是翻方言的么？你们要切切的求那更大的恩赐。』

哥林多前书第十二章 30—31 节

『你们要追求爱，也要切慕属灵的恩赐。其中更要羡慕的 是作先知讲道 』

哥林多前书第十四章 1 节

属灵的恩赐

我们要读一段很重要的圣经，这一段圣经常常是被误会的。哥林多前书第十一章 30—31 节：「岂都是得恩赐医病的么？岂都是说方言的么？岂都是翻方言的么？你们要切切的求那更大的恩赐。」我们现在遇到了一个十分严肃的问题，就是圣灵恩赐的问题。许多人追求圣灵充满，说了方言，他们觉得说方言是何等的可贵。保罗明明告诉我们说，不可禁止说方言。但保罗也说岂都是说方言的么？所以可见有的人是不说方言。不只如此，岂都是得恩赐医病的么？岂都是翻方言的么？原来恩赐不只是一种，至少有九种，怎么知道呢？哥林多前书第十二章 7 节：「圣灵显在各人身上，是叫人得益处。」恩赐就是圣灵显在各人身上为了叫人得益处。不管人有什么恩赐，都是叫别人得益处，而不是分裂神的教会。说方言不是惟一叫别人得益处的恩赐，还有别种的恩赐也是叫人得益处的！哥林多前书第十二章 8 节：「这人蒙圣灵赐他智慧的言语；那人也蒙这位圣灵赐他知识的言语」。这个恩赐的名单中最先提到的是「智慧的言语」第二个恩赐就是「知识的言语」，到最后，又叫一人能说方言；又叫一人能翻方言。这一切都是这位圣灵随己意运行分给各人的。这个「己意」是「圣灵的意思」。所以圣灵给方言，

人就能说「方言」。哥林多教会圣徒的难处是他们容易注意到方言这一种恩赐，因为它比较神奇。还有医病的恩赐，也是比较神奇。相较之下，智慧的言语和知识的言语，这两项恩赐就显得不大神奇，好像很平常。其实智慧的言语和知识的言语，也都是圣灵给的。智慧既从天上来的，知识也是从天上来的，怎么能说不神奇呢？不过我们肉体喜欢戏剧化的东西，印象也就自然深刻许多。哥林多教会当时的问题，就一般人心中恩赐的排行榜中第一是说方言，第二是医病。保罗为着要纠正他们，排名第一的不是方言，而是智慧的言语，第二是知识的言语，第三是信心，而方言和翻方言的竟然排到最后。好像一棵树长歪到一边，纠正之道是将树刻意弯到另外一边，才得纠正过来。保罗说：岂都是说方言的吗？人喜欢统一，圣灵却不然。圣灵是喜欢变化，把不同的恩赐赐给不同的人，没有都说方言！所以我们不能把圣灵没有做的统一起来。保罗说不可以禁止说方言，因为这是圣灵给的。不过保罗给他排个次序，叫他们不要轻看那些不神奇的好像平常的恩赐。在讲完了九种圣灵的恩赐，保罗又加上了一句：「你们要切切的求那更大的恩赐。」（哥林多前书第十二章 31 节）还有一个恩赐比说方言更大的，那就是作先知讲道。

最妙的道

接着，保罗从最大恩赐的话题转到最妙的道，也就是哥林多前书十三章所说的「爱」。为什么要讲爱呢？原来这是运用恩赐的途径。哥林多前书第十一章讲到基督的身体和身体上的恩赐，第十四章讲到基督身体的运动，夹在其间的第十三章就讲到「爱」。「爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸。」（哥林多前书第十三章 4 节）。哪里有爱，哪里就有最妙的道路，就知道应当怎样运用恩赐。有了说方言的恩赐，就应当知道怎样运用它。不是向人夸口说，你有个恩赐是别人没有的！有没有用从主得来的恩赐去分裂神的儿女？恩赐是为着造就教会，叫人得益处的。现在问题是怎么运用这个恩赐？恩赐这一把刀是在小孩子手里，还是在母亲手里？那秘诀就是「爱」，所以哥林多前书第十四章 1 节：「你们要追求爱。」今天不要问说得着恩赐没有，乃是要问说有没有在爱里运用那个恩赐。保罗讲了第十三章以后，在第十四章开始，保罗说：「你们要追求爱，也要切慕属灵的恩赐。其中更要羡慕的是作先知讲道。」（哥林多前书第十四章 1 节）

旧约的先知

什么叫做作先知讲道？哥林多前书第十一章 4 至 5 节「凡男人祷告或是讲道（讲道或作说预言下同），若蒙着头，就羞辱自己的头。凡女人祷告或是讲道，若不蒙着头，就羞辱自己的头。因为这就如同剃了头发一样」。那个讲道就是这里的作先知讲道。在原文是「说预言」。在中文中「说预言」给人的印象就是预测将来的事，其实在旧约希伯来文讲到「说预言」，主要是重在述说神的旨意。神的旨意有过去，有现在，有将来。因为神的旨意是一般的，所以当然包括将来，而涵盖将来的那一部分就变成了预测。所以在旧约的时候，这个「说预言」有预测的部分，也有述说神旨意的部分。

新约的先知

但是到了新约情形就不同了。在使徒行传的时候还有先知，好像旧约的先知一样，还有预言。（参

看使徒行传第二十一章 9—11 节)等到启示录完成之后,现在没有一个人可以在主的话上加上一句,或减去一句(参看启示录第二十二章 18—19 节)说预言就是讲到作先知预测这件事,到了启示录已经到了终点了。所以要记得,启示录以后没有可能加上任何预言。旧约有个人的先知像以赛亚、耶利米。到了新约只有教会的先知,而这些先知的功能只是述说神的旨意,不再说预测将来,关于预测未来的最后一位先知则是约翰,之后预言就成了绝响!神的话到启示录已经完全了。今天如果说预言,一定是指着传递神的话语说的,纯粹述说神的旨意而已。所以新约的先知和旧约的先知不一样。新约的先知只剩下述说神的旨意。不再预测,预测的功能到约翰为止就完了。使徒行传还有先知,因为那是过渡期,还有说预言的,神的话还没有讲完。但是一直等到启示录之后,神的话关于预测的部分都已经讲完了。那么现在什么叫做作先知讲道呢?中文翻得很好,因为先知有两个部份:一个是预测,一个是讲道。现在只剩下「先知讲道」,这个翻得太好了。举个简单的例子,比如说哥林多前书第十四章 3 节:「但作先知讲道的,是对人说,要造就,安慰,劝勉人。」哥林多前书第十四章 32 节:「先知的灵,原是顺服先知的。」所以这个先知的灵,和先知就是作先知讲道的那个人。旧约的先知是为神说话;新约的先知也是为神说话,不过不再是预测了。我们可以在教会里为神说话,保罗一再提醒我们更要羡慕作先知讲道。

人人作先知讲道

保罗讲先知讲道,一点都没有预测的意思。哥林多前书第十四章 5 节:「我愿意你们都说方言,更愿意你们作先知讲道。」哥林多前书第十四章 2 节:「那说方言的,原不是对人讲,乃是对神说。」但是作先知讲道是对人说,要造就、安慰和劝勉人。所以作先知讲道有三样东西:要造就人,安慰和劝勉,哥林多前书第十四章 4 节:「说方言的,是造就自己;作先知讲道的,乃是造就教会。」现在问题是怎么应用恩赐?哥林多前书第十三章讲到「爱」,不是与「恨」相对乃是与「己」相对的。什么时候「爱」从正门进来,「己」只好从后门溜走。所以哥林多前书第十三章的爱是不自夸,不嫉妒等等,这就表明爱乃是和自己相对的。所以人来到教会,到底是要造就自己,还是要造就教会?要造就自己,就说方言好了;要造就教会,就应该作先知讲道,这样教会才能够得以建造。只要心中有爱,就会想到教会中多少人嗷嗷待哺,而你怎能没有一句话为着他们呢?所以作先知讲道是更大的恩赐,也是更要羡慕的恩赐!

许多人都是以自己作中心。每一次来聚会,自己没有得到供应就说这个聚会不好;但他没有想到今天也许有两、三个是初蒙恩的圣徒,听得津津有味,对他们却有很大的帮助。所以教会不是一个人的,我们不是教会的中心,主才是教会的中心,在教会里说方言,有错吗?没有错。说方言,与主有亲密的交通,那是造就自己,别人听不懂,所以宁可说几句明白的话。保罗说:「你们要追求爱,也要切慕属灵的恩赐,其中更要羡慕的,是作先知讲道。」(哥林多前书第十四章 1 节)哥林多前书第十四章 5 节:「我愿意你们都说方言·更愿意你们作先知讲道。因为说方言的,若不翻出来,使教会被造就,那作先知讲道的,就比他强了。」不是不可以说方言,说方言一定要有人把它翻出来。如果没有翻出来,先知讲道就比他强了。恩赐是有强有弱的,所以读圣经要明白圣灵的意思。哥林多前书第十四章 6 节:「弟兄们,我到你们那里去,若只说方言,不用启示,或知识,或预言,或教训,给你们讲解,我与

你们有什么益处呢？」他把方言和作先知讲道作对比。如果只说方言不用启示，这不叫做作先知讲道。先知讲道就是用启示，知识或预言或教训作讲解，是讲到对方明白为止：不只是把启示给他们，要讲个明白，这叫做作先知讲道。作先知讲道不单是指著作话语执事的人；乃是每一个蒙恩得救的人都可以用启示、知识、预言或教训给大家来讲解。

说容易明白的话

哥林多前书第十四章 9 节：「舌头若不说容易明白的话，怎能知道所说的是什么呢？」先知讲道就是用舌头说明白的话。哥林多前书第十四章 12 节：「你们也是如此，既是切慕属灵的恩赐，就当求多得造就教会的恩赐。」到底爱自己，还是爱教会呢？若是爱教会就巴不得主能兴起多得造就教会的恩赐来作先知讲道。哥林多前书第十四章 18-19 节：「我感谢神，我说方言比你们众人还多。但在教会中，宁可用悟性说五句教导人的话，强如说万句方言。」

作先知讲道就是用悟性说教导人的话，悟性能开导人的心思，所以不能不用头脑，然而这个心思是更新的心思，不是堕落的心思。用悟性说教导人的话，这叫做作先知讲道。这是每一个人应该要有的羡慕。

哥林多前书第十四章 20 节说：「弟兄们，在心志上不要作小孩子，然而在恶事上要作婴孩，在心志上总要作大人。」作先知讲道是成熟的象征。在教会里我并不是不会说方言，乃是因爱我的弟兄，我宁愿作先知讲道。这是一个生命成熟的人，是不以自己为中心的人。哥林多前书第十四章 22-23 节：「说方言，不是为信的人作证据，乃是为不信的人。作先知讲道，不是为不信的人作证据，乃是为信的人。所以全教会聚在一处的时候，若都说方言，偶然有不通方言的，或是不信的人进来，岂不说你们癫狂了吗？若都作先知讲道，偶然有不信的，或是不通方言的人进来，就被众人劝醒，被众人审明。」作先知讲道就是有一些话可以劝醒人，可以审明人，那么人心里的隐情显露出来，就必将脸伏地，敬拜神，说：「神真是在你们中间了！」这就叫做作先知讲道。

哥林多前书第十四章 26 节：「你们聚会的时候，各人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话，凡事都当造就人。」意思就是，无论是说方言，还是作先知讲道的时候心中要问：「我这样说，会不会造就人。」哥林多前书第十四章 27 节：「若有说方言的，只好两个人，至多三个人，且要轮流着说，也要一个人翻出来。」

叫众人学道理

哥林多前书第十四章 29-30 节：「至于作先知讲道的，只好两个人，或是三个人，其余的就当慎思明辨。若旁边坐着的得了启示，那先说话的就当刚闭口不言。」这个「闭口不言」，不是说什么话都不能说，连点诗，祷告也不可以。虽然你有了话愿意作先知讲道，但是如果有人在先已经得着启示，神已经借着他说话了，你就当闭口不言，守住你的地位。不是说你沒有话，而是要学习顺服在神的旨意底下，因为先知的灵是顺服先知的。你们可以一个一个的作先知讲道，叫众人学道理。什么叫做作先知讲道？就是可以叫众人学道理。因为神不是叫人混乱，乃是叫人安静。

今天每个人都是祭司，都可以向主要一个恩赐，就是羡慕作先知讲道。神常常使用教会中的姊妹

去服事，在儿童中间，用话语来教导他们。但是她们要先学怎样作先知讲道，不能不学就对儿童讲，神的话是很清楚的给我们看见不只是作话语职事的人为主说话，乃是每一个人都能够述说神的旨意，都能够造就人。这个恩赐是更大的恩赐，这样就能把爱给出去。

但愿神给我们看见今天神在地上的工作，不只是兴起少数人为主说话，乃是许多人。不只彼得、司提反、腓利、而且是那些疏散出去遭患难的基督徒，他们都向别人作先知讲道。特别是全教会聚在一起的时候，大家用神的话语彼此来供应。但问题是许多时候，有的人随便说话了，说的不合宜，让人觉得难受，这时若一句话说的合宜，就像金苹果在银网子里，全教会就得着造就。所以要求主在教会里使我们能够彼此造就，彼此相爱，彼此用神的话来供应。这样，每一次来到聚会大家都会得到饱足，充满喜乐，这就是哥林多前书十四章所说的教会性的聚会，也就是运用恩赐的聚会：但是不要忘记，作先知讲道这个人必须先被神得着，必须是银网，让金苹果能够放在银网里。

作先知讲道与说方言之间

保罗说作先知讲道和说方言是排排坐的，他一讲到说方言，就讲到作先知讲道。方言，讲道；讲道，方言，这两个中间是有它的关系。所以圣经说，你们要羡慕作先知讲道，但不要禁止说方言，这是很重要的平衡。如果要作先知讲道，圣经留下最清楚的榜样就是五旬节的故事。使徒行传第二章 1 至 6 节：「五旬节到了，门徒都聚集在一处。忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。那时有虔诚的犹太人，从天下各国来，住在耶路撒冷。这声音一响，众人都来聚集。」五旬节那天有火，有风，也有很大的响声，的确圣灵是降下来了。

每一次当我们想到圣灵工作的时候，我们总是想到风，想到火，也想到地震。但是圣灵的工作好像风随着意思吹的。这一次有风，有火，但是另一次，也许就没有风，没有火、也没有地震。在使徒行传里圣灵降下来两次：一次是在耶路撒冷，五旬节的时候；另外一次是在哥尼流家。在五旬节的时候有火，有风；但在哥尼流家的时候就是没有火、也没有风。所以今天的难处是一讲到圣灵，要的是风，是火。我们应该要想到圣灵是比我们每一个人都大，风随着意思吹，有的时候圣灵降下来的确是有风，有火，也有地震。为什么神给风，给火？这不是为着满足我们的好奇，我们的肉体最喜欢那些戏剧化的东西，所以有的人巴不得天天有火，有风，这样他们觉得人人都有圣灵的充满，这是一个大的错误。为什么他们说起各国的方言？为什么圣灵要选在耶路撒冷做这一件事？因为那是过节的时候，在耶路撒冷集满了许多从各地各国来过节的人群，现在圣灵就选在五旬节那一天降临，目的是要他们听见福音。因为在几十天以前，耶路撒冷发生一件很重要的事，主耶稣被钉在十字架上，他们喊着说：「钉祂十字架！钉祂十字架！」整城的人都曾见过那幅图画，祂如何背着十字架被推到城外去受死。从世界各地来过节的人，他们也都知道这件事。

五旬节的现象

现在被钉在十字架上的那一位，神已经叫祂从死里复活了，我们的主已经升天了。圣灵的目的是要高举基督，为耶稣基督作见证，叫他们能够悔改相信，接受救恩。因此，有火，有风，各人就按着

圣灵所赐的口才说起别国的话来。圣经说：「那时有虔诚的犹太人，从天下各国来，住在耶路撒冷。」（使徒行传第二章 5 节）有的是从东方来，有的是从中国的开封来，也有的是从黑海那边来，有的是从伊拉克来，有的是从希腊来，有的是从非洲来，他们各有不同的乡谈，彼此间无法沟通。但是很希奇，这一百二十个人聚在一起，就按圣灵所赐的口才说起别国的话来。本来有一些话是他们听不懂的，现在他们听懂了，知道他们在赞美神。

天上来的响声是要把福音的对象召聚前来，门徒们有话要说，他们借着说方言告诉全世界的人，他们好像被新酒灌满了在那里赞美神。圣灵要让全世界的人知道耶稣基督是主，要把福音送到地极，从罗马来的人，把福音送回罗马；从开封来的人，把福音送回中国。因着五旬节说方言的缘故，现在能把福音到全世界。因为救赎已经成功了，主耶稣在十字架上已经完成了祂的救赎，新耶路撒冷要从天而降。只是说方言是不够的，圣灵是借着说方言作了预备的工作，松土的工作。所以他们一听见就说：「这是什么意思？」圣经说就在这个时候，「彼得和十一个使徒，站起，高声说，」（使徒行传第二章 14 节）彼得要告诉他们为什么说方言？所以彼得一开始就引约珥书的话，后来引诗篇十六篇的话，再来就是引诗篇一百一十篇的话。如果彼得没有站起来为主说话，他们就是说了方言，也是不明白是什么意思？圣灵的目的是要他们能明白这是什么意思？他们才会觉得扎心，圣灵才能做更深的工作。神不是要做一个魔术表演给这些人看，神最终的目的不是高举彰显这些方言，乃是要人明白福音。

古时的雅各以为他的儿子约瑟被野兽吞吃了，因他拿到他儿子的血衣。二十二年之后，当他的儿子们告诉他说，约瑟还在，而且做了埃及的宰相，圣经说：「雅各心里冰凉」（创世记第四十五章 26 节）直等到雅各看到埃及的车辆，他心里才苏醒过来，他儿子约瑟果真在埃及得着尊荣。我们怎么知道我们的主已被父神右手高举？圣灵降下来就好像雅各看见埃及的车辆一样。我们只要看看圣灵降下的种种情景：有风，有火，有人说方言，就晓得我们的主已经得着荣耀了。

彼得解释五旬节意义

车辆并不是重点，约瑟作了宰相才是。现在神用响声，用方言只是把大家聚在一起，他们正在问这是什么意思？彼得就代表神说话了，就拿着钥匙把天国的门打开了，彼得说：「你们想这些人是醉了，其实不是醉了，因为时候刚到巳初，这正是先知约珥所说的，「神说：『在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。』」（使徒行传第二章 15 至 17 节）圣灵为什么降下来？是因为基督已经得着荣耀。所以他说：「你们就借着无法之人的手，把祂钉在十字架上杀了。神却将死的痛苦解释了，叫祂复活。」（使徒行传第二章 23 至 24 节）怎么知道祂复活了，彼得引诗篇十六篇的话：「祂必不叫圣者见朽坏。」不只如此，他说：「这耶稣，神已经叫祂复活了，我们都为这事作见证。祂既被神的右手高举，又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见，所听见的浇灌下来。」（使徒行传第二章 32 至 33 节）浇灌是要他们看见圣灵已经降下来了，主耶稣已经复活了。然后他说：「大卫并没有升到天上，但自己说：『主对我主说，你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。』」故此，以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立祂为主为基督了。」（使徒行传第二章 34 至 36 节）这一番话就是典型的金苹果放在银网里。

前面是方言，但这里有一个人站起来，好像先知一样，把神的旨意说出来。结果，众人听见这话，

觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说：「弟兄们，我们当怎样行。」（使徒行传第二章 37 节）然后彼得说：「你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必须领受所赐的圣灵。（使徒行传第二章 38 节）结果三千人就得救了，后来又是五千人就得救了。这就是作先知讲道最好的榜样。

道成肉身的「道」与传道的「道」

为主说话就是以神的话为中心。彼得不说自己的话，他是从约珥书开始，讲到复活的时候，他用诗篇十六篇，然后用诗篇一百一十篇做结束。这里很明显是，神借着圣灵在好多年前把诗篇给了彼得，这是神的话。现在彼得没有忘记圣经所说的话，约珥书就是给我们看见圣灵降临的故事，诗篇十六篇给我们看见主的复活，诗篇一百一十篇给我们看见主的升天。这些话是旧约里的话，神老早写下来乃是为着耶稣基督作见证的。

主耶稣是道成了肉身。道成肉身的「道」，原文就是「话」。坎伯摩根告诉我们，在英文，道成肉身的「道」或 Word 是大写的。但是门徒被分散出去传道给犹太人和希利尼人，这里传道的「道」，在希腊原文也是 Logos，在英文就变成小写的 word。坎伯摩根说在希腊原文这两个「道」根本是一个字。太初有道，就是太初有话，话与神同在，话就是神。话成了肉身。为什么是话呢？因为借着话神把祂自己表达出来。「从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将祂表明出来」（约翰福音一章 18 节）。祂就是神的话，话成了肉身；温柔成了肉身；谦卑成了肉身；忍耐成了肉身。本来神是抽象的，现在神说话了。因为人看见了神的忍耐，神的温柔和谦卑。当主耶稣弯着腰写字，人就看见神的谦卑；当祂训练门徒时，人就看见神的忍耐；当祂在十字架上说：「父啊，赦免他们，因为他们所作的，他们不晓得。」（路加福音二十三章 34 节）就看见神的大爱，本来神是抽象的，现在借着耶稣基督把祂表明出来。

严格说来，话只有一个，乃是基督自己。金苹果放在银网里，最重要的是给人看见宇宙中的道。为主说话就是神用人的口，借着神在约珥书所说的话来发表成了肉身的道！为主说话不是抓住机会自我表现。彼得就曾经这么作，神三番两次打断过他的话，经过三年中的栽培，彼得不一样了。当主耶稣钉在十字架上的时候，从前那个多话的彼得也和祂同钉十字架；当主耶稣复活的时候，彼得也和祂一同活过来。这个经过救赎的彼得成了银网，今后金苹果可以安放在银网里了。

在彼得讲的第一篇信息里，好像没有看见有开始，严格说来不是没有开始，的的确确是有开始。「你们想这些人是醉了，其实不是醉了。」（使徒行传第二章 15 节）信息是从这里开始的，然后再引用神已经写下来的话来为耶稣基督作见证。

借着先知讲道劝醒人

如果没有彼得的解释，大家一定只是一头雾水，永远不明白圣灵降下是什么意思，是彼得把这个谜团解开。使徒行传第二章，彼得的第一篇信息中人听到的一面是彼得的话，然而是在银网里的话，他的口是经过救赎，那个多话的彼得改变了；但同时人也听到圣经的话，是写下来的话，是约珥书的话，是诗篇十六篇的话，是诗篇一百一十篇的话。圣灵是借着彼得解释给他们听，你们看见圣灵浇灌下来，就好像看见埃及的车辆来了，就知道耶稣复活了，神立祂为主为基督了，祂作了教会的元首。

不要以为说方言很了不起，主耶稣也用驴子。主耶稣是骑着驴子进耶路撒冷的。前行后随的人喊着说：「和散那归于大卫的子孙，奉主名来的是应当称颂的。高高在上和散那。」（马太福音第二十一章 9 节）听到了这么多欢呼的声音，驴子只能说：「这些荣耀不是为着我的，是为着骑在我身上的那一位。」风、响声、地震、火、方言，神能用它叫许多人聚集在一起，既然聚集，神的话有了落脚的地方，于是彼得就开讲，让大家明白神的意思，于是众人就都醒悟过来。这就叫做作先知讲道。

我们经常好像蒙古大夫乱开药方。遇到有人遭到不愉快的事情，我们常会送他罗马书第八章 28 节：「我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处。」这是一句很好的话，可是并不一定是主当时给你的话。只有从主那里得着一些应时的话，那才能安慰人，因为这些话就是当初主用来安慰你的。许多时候，我们常像约伯的三个朋友一心想要安慰约伯，结果适得其反，反而叫约伯更愁苦，更受罪。所以每一个人都应该学习怎样为主说合宜的话。神要用你口里的话来发表道成肉身的道。人只要遇见主，难处就得过去了。

先知说话的特点

先知说话有什么特点？不论是读以赛亚书、哈巴谷书、阿摩司书或是任何一卷先知书，常常读到一句话：「耶和华的默示。」（撒母耳记上第三章 7 节；耶利米书第二十三章 36 节；俄巴底亚书 1 节；弥迦书第一章 1 节；撒迦利亚书第九章 1 节）「默示」在原文是「负担」或「重担」，有「重量」的意思。所以耶利米书第二十三章 36 节上文说默示，下文就说重担，原文是同一个字。每一次先知在那里要把话传出去的时候，身上有一个重量压在心头，这就叫做负担。许多时候那个负担叫人不能不讲。耶利米曾经讲过：「耶和华啊，你会劝导我，我也听了你的劝导。你比我有力量，且胜了我。我终日成为笑话，人人都戏弄我，我每逢讲论的时候，就发出哀声，我喊叫说：『有强暴和毁灭』因为耶和华的话终日成了我的凌辱，讥刺。（耶利米书第二十章 7—8 节）。耶利米为主说话，耶和华的话终日成了他的凌辱，讥刺。接着他说：「我若说：『我不再提耶和华，也不再奉他的名讲论，』我便心里觉得似乎有烧着的火，闭塞在我骨中，我就含忍不住，不能自禁。」（耶利米书第二十章 9 节）这就是重量或默示。

作先知讲道，必须要有重量才可以。不是会背那一篇圣经，就可以作先知讲道了。现在需要里面有个东西像火一样地烧着，若说我不再提了，就会含忍不住，不能自禁，因为在里面的重量，就算成为凌辱，讥刺，也不能不说。所以圣经里的先知都是勉为其难地作先知。但是今天希奇的很，许多人就是喜欢站讲台；真正站讲台的人，都是不要站讲台。他们说：「这不是我能够担当的。」作先知讲道，一定要有默示。默示根本就是里面的「负担」，就像有一把火在里面烧，闭塞在骨中，就含忍不住，不能自禁，非说不可，这就叫做作先知讲道。作先知讲道的人有一个基本点，就是要有一个负担。作先知讲道的最中心乃是把基督讲给别人听，每一次说话都是要将基督分给别人。这样看来，在你说话之前心中所怀的，不是什么思想或什么道理，而是一位活的基督。为主说话的人就好像马利亚在伯利恒怀着我们的主一样，身孕成了马利亚的负担。每一次为主说话都是伯利恒故事的重演。什么叫伯利恒呢？伯利恒就是让世界上的人看见基督的诞生。我们像马利亚一样。一心尊主为大，心中以神我的救主为乐。我们只有一个目的，就是把基督介绍到这世界来，就像马利亚所做的一样。虽然这个负担对马利亚所要求的代价是一个少女的清誉，然而无论是恶名，是美名，只要有一天能把人类的救主，带

到世上来，她就心满意足了。直等到主耶稣降生在伯利恒，马利亚心中的负担才完全的卸下去。

再受生产之苦

保罗说：「我小子啊，我为你们再受生产之苦。」（加拉太书第四章 19 节）每一个为主作先知讲道的人，都是如此经过生产之苦。母亲为什么要经过生产之苦，因她要把生命分出去，把生命分出去是需要经过苦难的。起初马利亚把生命怀在腹中，虽然生命在里面渐渐长大，但是这个世界上的人看不见。为着要让世界看见基督的诞生，马利亚必须经过生产之苦，最后主耶稣才能降生在伯利恒。「生产」的英文字是“Delivery”。传递信息在英文也是“Delivery”这个字。

为什么宋尚节能救许多的灵魂？因为他里面一直有福音的火在燃烧。当他看见许多灵魂沉溺在罪恶深海中，不能不眼泪汪汪。每一次默想神的爱，那个负担就油然而生，到后来，他身体完全透支了，虽然进了许多补，还是补不回来，最后病重身亡。他的心尊主为大，他的灵以他的救主为乐，宁可放弃博士的学位，回到自己的地方。因为那个火在他里面烧，使他无法入眠：为着中国千千万万的灵魂有许多神的仆人就像宋尚节博士一样，里面有火，有话，叫他们不得不撇下一切来传递神的话语，为耶稣基督作见证。

为主说话的秘诀在于有主的默示，而默示就是圣灵放在你里而的重量。当你经过生产的苦难，将话语释放出去，这正是卸下负担的时候，其结果是基督被世人看见，被人相信和被人尊崇，伯利恒的故事再度重演！

为什么今天有许多人仍旧爱世界，不肯爱主呢？为什么今天许多人仍旧走自己的路呢？没有别的，今天教会缺少话。如果神要呼召我们作马利亚，我们肯不肯为主的缘故有一个奉献的祷告：愿意让圣灵在我们身上作工更深，好使我们成为银网，让金苹果能置身其中。我们肯不肯把自己放在主的手里，让主制作我们，雕刻我们。我们每一个人都可以背负一个重量，巴不得全世界的人都能看见我们的主。

【第三章】

「比金子可羡慕」

一话说金苹果

『求你们给我葡萄干增补我力，给我苹果畅快我心，因我思爱成病。』

雅歌第二 5 节

『耶和華的道理潔淨，存到永遠，耶和華的典章真實，全然公義、都比金子可羨慕，且比極多的精金可羨慕。比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。』

诗篇第十九篇 9-10 节

金苹果好比神的话

金苹果就是道成肉身的道加上借着圣经所启示给我们的话。两千年前，我们的主降世为人，神就在祂儿子里面说话，将父神的所是彰显出来。没有人亲眼目睹过神，然而借着父怀里的独生子就能把祂

表明出来。话就是神的发表。神曾借着一个人来晓谕世人，那个人就是祂的儿子耶稣基督，也借着一本书来印证他所说的话，那就是圣经。金苹果是这两者加在一起的总称。神的话不仅是圣经里面的话，也是指着当主耶稣在地上的时候怎样发表祂的自己，也就是道成肉身的道。

神话语的两方面

论到神的话，在新约中圣灵用了两个希腊字「劳格斯 Logos」和「雷玛 Rhema」。约翰福音第八章 31 节：「你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。」根据希腊原文，这一节圣经也可以翻译成：「你们若住在我的话里，就真是我的门徒。」这里的道，或者是「话」，在希腊文是同一个字，叫做「劳格斯 Logos」。「劳格斯 Logos」是指着有系统，有架构，有组织和有真理的话。而且是神在那里主导的，代表神的思想与神的智慧。所以圣经用「Logos」这个字的时候，重点就重在这里。

约翰福音第十五章 7 节：「你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。」这里希腊原文是「雷玛 Rhema」，和八章 31 节的「话」不是同一个希腊字。圣经每次提到「雷玛 Rhema」的时候乃是指着生命的话，活泼的话，带着能力，带着恩典的话，主观的话，也是圣灵对我们重新说的话。是圣灵把神已经说过的话「劳格斯 Logos」，客观的道理，对我们再说一遍，这就成了「雷玛 Rhema」。刚才所引主的两句话：一句在约翰福音第八章，另一句在约翰福音第十五章。第八章是我们住在主的话里；第十五章是主的话住在我们里面。住在主的话里的「话」是「劳格斯 Logos」；主的话住在我们里面的「话」是「雷玛 Rhema」，分别代表神话语客观与主观的两面，历史与现今的两面以及真理与生命的两面。

若要传递主的话，首先必须是个有话的人，对神的话是熟练而又透彻的，作先知讲道的特点是在为神说话以前，神先对先知说话。先知只不过是把所得到的话再传递出去而已。因此，要传递主的话：第一，必须是听见主说话的人，是神话语丰富的人，而且是住在主话语里的人，又让主的话住在他里面，惟有如此才能够传递主的话。人若熟练神话语的两方面，就知道该怎样传递神的话。

真理的道—劳格斯 Logos

讲到「太初有道，道与神同在，道就是神。」（约翰福音第一章 1 节）道成肉身的「道」原文就是「劳格斯 Logos」。这里显而易见地是指着耶稣基督神的儿子说的，祂就是神的发表。从创世记一直到启示录都是神的「劳格斯 Logos」。今天神在圣经之外再也没有写下来的话了，神的话已经说完全。先是在古时借着众先知说话，在末时又借着祂儿子来说话，最后又借着新约圣经来说话。所以讲到「劳格斯 Logos」的时候，从广义的来说，一面是指基督；另一面是指圣经里面所启示祂的话。这些话在历史上神已经说过了，都包含在创世记至启示录所有神所启示的话里。

约翰福音第十二章 38 节题起「先知以赛亚的话」，这里的话在原文就是「劳格斯 Logos」。今天我们读圣经，读主的话「Logos」的时候，仿佛进到神的另外一个宇宙，这里面充满着神的智慧，这些话不是零零散散的，乃是有系统的，有组织的，有内容的，有逻辑的。这些话不只代表了神的智慧，也代表了神的恩典。

生命的道—雷玛 Rhema

自从保惠师住在我们心中，圣灵就将神在圣经里所说过的话对我们再说一遍，变成今天对于个人所说带着生命和能力的话，这就是「雷玛 Rhema」。「劳格斯 Logos」是在圣经里的话而「雷玛 Rhema」则是在圣灵里的话，两者之间之一而二又二而一的。圣灵要引导我们进入一切的真理，使之从客观变成主观的。当人在电视上看足球赛的时候，只能看，不能进入，这是客观的。什么时候进到足球场，就变成主观的。原本门徒们不明白主的话，但等到主复活以后，圣灵就叫他们回想起主当初所说的话。这就是今天圣灵住在我们里面所要成就的工作，叫我们常常想起祂在圣经已经说过的话。有的话已经读了一遍、十遍，甚至于一百遍，但是好像就这么读过了，没有留下多少的印象。可是有一天，圣灵不知怎的用圣经里的话对我们再说一遍，一面为基督作见证：另一面也要荣耀基督。所以雷玛 Rhema 是第二遍的话。在历史上神已经说过一遍，今天神再把祂说在我们的心灵深处，变成主观的话，生命的话。劳格斯 Logos 是神话语的根基，雷玛 Rhema 是神话语的生命，或者神话语的能力。许多人一直只注意外向的劳格斯 Logos，而忽略了原来基督对我们所说的话就是灵，就是生命。（约翰福音第六章 63 节）

比方说：「神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。」（约翰福音第三章 16 节）对于在基督徒家庭长大的子弟，可以说是耳熟能详，但是好像没有发生多少果效。直等到有一天圣灵把这句话对某人再说一遍，这回再读到「神爱世人」，竟然变成「神爱我」可见深处有何等的震撼！本来这一句话听来听去好像很客观，但是当圣灵作工的时候，就直接地在某人身上产生冲击，福音的光就此照进内心的幽暗，全人就被改变了。这就是圣灵怎么对人说话。

我们不知道听了多少遍的劳格斯 Logos，好像这些话印不到我们里面。当东方的博士问：「基督当生在何处？」（马太福音第二章 4 节），文士们根据弥迦书脱口而出回答说：「在犹大地的伯利恒。」因为有先知记着说：「伯利恒以法他阿，你在犹大诸城中为小。将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的。他的根源从亘古，从太初就有。」（弥迦书第五章 2 节）知道基督当生在伯利恒。他们有这个知识，却没有动身去朝拜我们的主，所以明白劳格斯 Logos 是一回事，有没有进入神话语的实际，则是另外一回事。

从劳格斯到雷玛

以赛亚书第七章 14 节：「必有童女怀孕生子。」这是劳格斯 Logos，是神说的第一遍的话：「然后神又借着天使对马利亚再说一遍：「你要怀孕生子。」（路加福音第一章 31 节）当神借着天使对马利亚再说一遍的时候，就变成雷玛 Rhema 了。这句话起头是有点难，如果马利亚愿意顺服，从此以后她要受尽人间的误会，恶名美名，这是何等重大的代价。若不是因着神的旨意，马利亚是不会顺服的。但是她顺服了，她说：「我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。」（路加福音第一章 38 节）这里的「话」在希腊原文是雷玛 Rhema。也许从前马利亚读以赛亚书第七章不知道读了多少遍，但是那些话在她身上没有产生什么感应，也没有产生什么震撼。这些话她都相信，可是在她身上没有起什么作用。这一次她听见了，可是顺服这话的背后乃是一个昂贵的代价。虽然如此，她还是情愿照着主的话成就在她身上，她终于做了一次彻底的降服。

每一次传递神的话的时候，要记得总是把雷玛 Rhema 分出去供应别人。这一句话在我身上发生效力，带领我奉献；相信也能在别人身上发生果效，带领别人奉献，这一句话改变我，也能改变别人，这叫作为主说话，作先知讲道。所以为主说话是一定要听见主对我们所说的话，不是客观的，不是头脑里面明白的，乃是的确知道主对我说话了。圣灵把他已经说过的话对我们再说一遍，这样我才有话说。

明白神的旨意就是明白神的话。许多人因着不明白神的旨意，只好用迷信的方式，翻翻圣经然后用手指指在某一节圣经，这一节的经文内容就代表神对他说的话。有一位弟兄刚好指到「犹大就把那银钱丢在殿里，出去吊死了。」（马太福音第二十七章 5 节）他就急忙地把圣经合起来，另外再指一节圣经，谁知道那里说：「你去照样行吧。」（路加福音第十章 37 节）前面说：「去吊死。」而后面说：「照样行！」他又慌张地把圣经合起来，再指另一处的经节：「你所作的，快作吧！」（约翰福音第十三章 27 节）这个近乎迷信的办法当然是错的。

我们绝对相信圣经从头到尾都是神的话，但是神不是用这样的方式对我们说话。当初跟随主的门徒也是不明白主的心意，直等到圣灵住在心里，他们才想起主的话。主耶稣说：「你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。」（约翰福音第二章 19）起初他们不明白这话，乃是等到主耶稣从死里复活以后才醒悟过来，原来这是以祂的身体当作殿来说的。

主耶稣在被卖前夕，曾预告彼得要跌倒，祂说：「我实在告诉你，今夜鸡叫以先，你要三次不认我。」（马太福音第二十六章 34 节）西门彼得当然相信这是主对他说的话，也相信主的话是一点一划都不能废去。可是听见了却无动于衷，对于自己仍旧是信心满满地对主说：「我就是必须和你同死，也总不能不认你。」（马太福音第二十六章 35 节）后来鸡果然叫了，圣经说：「彼得想起耶稣所说的话。」（马太福音第二十六章 75 节）那个「话」在原文是「雷玛 Rhema」，结果彼得就出去大哭一场。第一次主对他说的话是劳格斯 Logos，同样的一句话，借着鸡鸣，圣灵就在彼得里面又说了第二遍，这一回彼得彻底瓦解了，他出去痛哭了一场。

我们特别需要有圣经真理的话，因为这是根基。今天许多追求属灵经历的信徒，他们一直注意里面的感觉，以为神在圣经以外还会说什么，这是不可能的。神今天对人说的话都是圣经里面已经说过的话，只是借着圣灵再说一遍而已。真理的话(Logos)正如火车的双轨，而生命的话（雷玛 Rhema）就如同火车头的动力一样。不错，神的话充满着能力，也充满着生命，但是需要放在真理的双轨上。

主的话就是灵、就是生命

有一位少年姊妹，因为怕黑，每天晚上睡觉的时候，一定要把圣经放在枕头底下，可以说是睡在主的应许上面，后来她长大了，对圣经有更深层的认识。有一天，她在圣经里读到「不要怕」三个字，她就问说到底圣经里面一共说了多少次「不要怕」？后来她发现一共说了三百六十五次。现在明白过来了，她每一天可以取用一次的「不要怕」。从此以后就把枕头底下的圣经拿出来，再也不惧怕了。神把祂已经说过的话对她再说一遍，就产生了能力，这就是生命的话（雷玛 Rhema）。

对于这位小姊妹，主对她说「不要怕」；对于属灵的长者，主也照样说「不要怕」。王明道还在世的时候，有一回江守道去探望他，问他一个问题，「请你用简单的一句话来说明这么多年来你所学的属

灵功课。」王明道的回答，只有三个字「不要怕！」当他身处风雨飘摇，尽尝艰辛的时候，只有一句话安慰了他，就是「不要怕」。这句话不只是劳格斯 Logos，也是雷玛 Rhema。劳格斯 Logos 是根基，人若把劳格斯 Logos 丢掉了，就不可能有雷玛 Rhema。有了劳格斯 Logos，圣灵就要进一步地在我们里面有效的说话，叫它变成我们的生命和能力。

圣经上说：「人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。」（马太福音第四章 4 节）这个「话」在原文是雷玛 Rhema。有了雷玛 Rhema 一个人才会有信心。有一位年长弟兄，他的胃要被切除，当他开刀的时候，主就给他一句话：「人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。」（马太福音第四章 4 节）开刀完了，主还继续留他在地上十六年，用不需要通过人胃的食物养活了他。

主说：「我对你们所说的话，就是灵，就是生命。」（约翰福音第六章 63 节）这里的「话」在希腊原文是雷玛 Rhema。每次读到雷玛 Rhema，我们的心会跳跃，觉得这句话非常的甜美。实在说来，这时候圣灵已经不知不觉地把人带到属天的境界，带到至圣所与主面对面了，所以才会觉得如此甜蜜，如此喜乐与满足。来到主的话语面前，就是来到生命的泉源，每一次碰到雷玛 Rhema，就是碰到了说话的那一位主。

真理与生命之间

圣经是发表道成肉身的道，有人说平均每二十五节就能遇见基督。圣经里有一千八百多个预言，每一个预言都是指向基督，不是指着主第一次来，就是指着主第二次再来。此外借着预表、图画、数字、人物，也一样地叫人遇见我们的主。我们的主曾对犹太人说：「你们查考圣经，因你们以为内中有永生；给我作见证的，就是这经；然而，你们不肯到我这里来得生命。」（约翰福音第五章 39—40 节）听得出来，主仿佛在叹气。犹太圣经学者有的尽是劳格斯 Logos，他们最缺少的就是雷玛 Rhema，生命的话。如果读圣经只是研究劳格斯 Logos，真理的话，那么头脑清楚的人就可以明白。人怎么读化学或读物理，也就怎么读圣经。但是圣经不只是劳格斯 Logos，犹太拉比花了许多时间研究圣经，还是不能明白其中的奥秘，因为他们不肯来到主面前得生命，难怪圣经对于他们只是一本封闭的书。

读圣经的目的，就是期待在神所启示的话里面遇见了那一位活的基督。得到了生命的话，就把这位活的基督传递出去，让别人也遇见他，这样的服事叫做作话语执事，或作先知讲道。因此，我们不可对神的话不熟悉。如果一个人从来没有听见主对他说话，他怎么能够传递神的话？如果一个人从来没有丰富的雷玛 Rhema，他怎么能够供应生命？作先知讲道，就是把基督生命借着主的话分给别人。明白了这一点就能明白金苹果的性质。

金苹果不单是劳格斯 Logos，也是雷玛 Rhema。雷玛 Rhema 是建在劳格斯 Logos 上面。圣灵每一次借着神的话让我们遇见基督，其目的都是要为基督作见证，然后传话的人就用自己的话把这位基督传递出去，这就叫做金苹果放在银网里。如果这个银网是经过十字架编织和炼净，就能够为主说合宜的话了。为主说话不是把一个思想或一种经历传递给另外一个人，这是世界上的教导。传递主的话乃是借着在主话语上所接触到的主传递给别人，让别人也遇见主，爱主，跟随主。

我们都有得着雷玛 Rhema 的经历：人得救的故事就是因为遇见雷玛 Rhema，圣灵借着神的话对人再说一遍，这人就得救了。所以多多少少我们都有过雷玛 Rhema 的经历。但可惜的是这些话在我们身

上不够丰富，如果生命的话在我们里面丰富，不只自己是满足的，也能够使别人得着供应。

住在主的话里

无论是劳格斯 Logos 或是雷玛 Rhema，我们都应当羡慕进入其中的丰富。首要的秘诀是应当住在主的话里。我们的主是依靠在父的怀里，也就是住在神里面。祂来到地上三十三年半，头三十年，「祂在耶和华面前生长如嫩芽。」（以赛亚第五十三章 2 节）那三十年是沉寂的三十年，是静默无声的三十年。我们不知道其中的细节，但是有一件事我们知道，那三十年祂在耶和华面前生长如嫩芽。换句话说，在起来说话以前，祂能用三十年来听话！这就是「住在主的话里」的意思。

我们的主虽然身在地上，但祂却是听从天上的指挥。父怎么做，祂就顺服怎么做；父怎么说，祂就遵从怎么说。圣经告诉我们祂曾经是木匠，祂的父亲也是木匠。我们的主是创造宇宙万物的主，千山的牛，万山的羊都是祂的。祂能创造整片的森林，现在祂受了人子的限制，成了一位木匠。要做一张凳子或一把椅子，还需要向约瑟学怎么拿锯子。这样顺服养父的背后其实是顺服天父：「子凭着自己不能作什么，惟有看见父所作的，子才能作。」（约翰福音第五章 19 节）我们的主是一个住在神话语里面的人。神的话是祂的居所，祂日日夜夜都住在那里，今天如果我们问主说：「主啊，你住在那里？」祂说：「我在耶和华面前生长如嫩芽，住在神的话里面。」这是我们的秘诀。现在祂把秘诀传给我们，「你们要住在我的话里面，你们就真是我的门徒了。」这里就给我们看见，今天要让 Logos 在我们身上丰富，就必须以神的话作我们的家，住在神的话语里面，做一个被神的话充满的人。

我们常常想：主耶稣是神的儿子，神的话在祂里面当然是丰富的，因为祂就是话，神就是借着祂来说话。但是主来到地上也同时做人子，也经过成长和学习的过程。所以当祂十二岁在圣殿的时候，「坐在教师中间，一面听，一面问。」（路加福音第二章 46 节）作为一个人子，我们的主面对圣经中的话，也和我们一样要经过学习的过程，所以祂一面听也一面问。不只如此，三十年祂整个人就长期沉浸在神的话语里，以神的话为祂的家。

当主出来传道，到了拿撒勒的会堂，人家就给祂一卷圣经，就是以赛亚书。那时候以赛亚书既不分章也不分节，密密麻麻的从第一章一直到六十六章。想想看，如果我们的主不是住在神的话语里面，祂怎么可能就选读其中的一段圣经？那是一段论到弥赛亚的经文：「主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人，〔或作传福音给贫穷的人〕差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢；报告耶和华的恩年，和我们神报仇的日子；安慰一切悲哀的人。赐华冠与锡安悲哀的人，代替灰尘；喜乐油，代替悲哀；赞美衣，代替忧伤之灵；使他们称为公义树，是耶和华所栽的，叫他得荣耀。」（以赛亚书第六十一章 1—9 节）当时的主耶稣并没有念完整段的圣经，读到「报告耶和华的恩年」就停住了，来了一个紧急刹车，然后祂说：「今天这经应验在你们耳中了。」（路加福音第四章 21 节）祂没有读的部分要等到主的再来才应验。我们的主不需要借用电脑，也不需要参考圣经汇编，就可以从中找到所要念的经节。由此可见，祂不只明白神的话，而且是把以赛亚书背过来了，不然祂怎么能轻易地找到那一段的圣经。就着人子来说，祂一样的经过学习的过程和记忆的手续，然后慢慢地神的话就充满在祂的里面。

主耶稣的榜样

主耶稣的秘诀就是祂十二岁时说的话：「岂不知我应当以我父的事为念吗？（或作岂不知我应当在我父的家里吗？）」（路加福音第二章 49 节）我岂不应当住在神的话里吗？因着祂是住在神的话里的人，所以在祂最后一次凯旋进京面对殿中小朋友的欢呼：「和散那归于大卫的子孙！」（马太福音第二十一章 9 节）祂立刻就能从容地引诗篇第八篇 2 节：「从婴孩和吃奶的口中，建立了能力，使仇敌和报仇的，闭口无言。」

有一回，「耶稣在安息日，从麦地经过。祂的门徒饿了，就掐起麦穗来吃。法利赛人看见，就对耶稣说，看哪，你的门徒作安息日不可作的事了。耶稣对他们说：『经上记着大卫和跟从他的人饥饿之时所作的事，你们没有念过么。他怎么进了神的殿，吃了陈设饼，这饼不是他和跟从他的人可以吃得，惟独祭司才可以吃。』（马太福音第十二章 1—4 节）主耶稣责怪法利赛人怎么好像没有念过撒母耳记上二十一章 1 至 6 节论到大卫饥饿的经文。主耶稣就用这一段的圣经表明祂就好比逃难的大卫而门徒就好比一路追随大卫的同伴。

主的这一段话，不只是讲到大卫，吃了陈设饼，最重要的是这件事恰好发生在安息日！怎么知道是在安息日？因为那些陈设饼是刚从桌上撤下来的。根据利未记二十四章 8 至 9 节，更换新饼都是在安息日进行。现在的问题是在安息日将这些饼撤下又供上的动作，岂不是作工的动作而干犯了安息日么？主的结论是没有干犯的问题。从这一个例子可以看出，我们的主对于圣经是如此的滚瓜烂熟！若是换作我们，就读不出吃陈设饼和安息日又有什么关系。显然的，我们的主的的确确是被神的话语充满了。

在十字架断气之前，我们的主能即刻引诗篇第三十一篇 5 节的话：「父啊！我将我的灵魂交在你手里。」祂在十字架上喊说：「我的神，我的神，为什么离弃我？」也是即时引用诗篇第二十二篇 1 节。这一切足证作为人子的主不只是熟读旧约，而且能融汇贯通，令人惊叹不已。

把基督的道理藏在心里

在保罗十三封书信中，有一节圣经道出了读主话语的秘诀：「当用各样的智慧，把基督的道理，丰丰富富的存在心里」（歌罗西书第三章 16 节）这里的「道理」在原文是「劳格斯 Logos」，怎样能够把基督的劳格斯 Logos，丰丰富富的存在心里？答案是要用各样的智慧，什么方法都可以用‘有的人记性差一点，只好用强迫记忆的办法，把圣经多读几遍。有的人记性好一点，就可以把圣经背过来。解经之王坎伯摩根，在得救之后，花了七年的时间把每一卷圣经至少都读了五十遍，若不读五十遍，就不做笔记，也不看参考书，总是让神的话先充满他，先占有他。

读保罗书信，特别是罗马书，加拉太书，看保罗是怎么引旧约的圣经，就知道他一定是把主的话背过来，所以保罗可以一字不漏地引用圣经，非常的准确，因此无论什么方法，总得要住在主的话里面，让主的话变成你的血，变成你的肉，日夜住在主的话语里。

前一个世纪，在美国有一位弟兄会的福音使者范岚 August Van Ryn，从小眼睛就不大好。到了他二十四岁的那一年，经医生诊断双眼很快就要完全失明。由于挂念今后的服事，他在震惊之余，就立志在最短期间将新约圣经全部背过来，他果然办到了。后来他再度看诊的时候，医生竟然抱歉的说他的眼

睛根本没有事。这一次的教训，使他更殷勤，在接下来的十年间，又背会了旧约中的创世记，出埃及记，以赛亚书和整卷的一百五十篇诗篇。在这一个可爱的故事中，神是用一个特殊的方法，来教育祂的仆人。在平常的时候，记忆力强的人就多背一些圣经，记忆力差的人可以用强迫记忆，将圣经多读几遍。一分耕耘，一分收获！

记得旅居巴西的时候，对着一班年轻人说出一个久藏心中的愿望：期盼有朝一日能找到二十七位年轻人，一人背新约中的一卷书，然后再把他们聚在一起，大家轮流着从马太福音一口气背到启示录，这样在巴西就创下一口气背完整本新约的记录。起初的时候，大家反应热烈，没想到只有五分钟的热度！失望之余，就断定这只是一个遥不可及的梦，在巴西根本行不通。后来当我要离开巴西的时候，有另一班年轻人前来告诉我说，他们有意使我如愿以偿，条件是每隔半年都得回去验收。原来他们用这个方法把我套住了二十几年，每年非回

巴西不可。这么多年来，根据电脑的记录，全巴西共有一百多位的年轻人，每人能够背出一卷的圣经。

在台中有一位弟兄，基于事奉心切，立志要将整卷启示录背过来。大家劝他用母语来背，但是他还是坚持用普通话。为着验收成果，就在一次的特别聚会的晨更时段，请他当众把启示录从头到尾背诵一遍。这位弟兄不只是办到了，还居然只用一个半钟头就大功告成。但他觉得还不满意，背得太慢了。再努力的结果，他创下了在四十分钟之内把整本启示录背诵一遍的辉煌记录，人的心在哪里，人的路也就在哪里！

又是一次欢聚

在十八世纪，德国有一位敬虔派的圣经学者本格尔（Johann Albrecht Bengel），身为知名的教授，他的学问和为人令学生们肃然起敬，景仰不已。其中有一位他顽皮的学生，某一天从窗户爬进他的书房并躲在一个角落里观看他在做什么。那时本格尔正好打开圣经，然后他祷告说：「主耶稣啊，在这里我们又是一次的欢聚！」他并不以为自己在做学问，而是要借着读圣经与主欢聚，再一次来遇见活的主。两千年前，在地上行走的曾身为人的那位主，今天借着圣经，叫人能再一次的遇见祂。祂不只是活在我们里面，也是借着神的话一再的启示祂自己。读圣经就是来到生命的泉源良港。主说：「我对你们所说的话就是灵，就是生命。」（约翰福音第六章 63 节）若要雷玛 Rhema 丰富，就要熟读圣经，因为神只有借着祂已经说过的话对我们再说一遍。论到雷玛 Rhema，就想起大学时代的一段往事：有一次自尊心被人中伤，导致一夜辗转不能成眠。还记得心中正在翻江倒海之际，向主作了一个祷告：「主啊，明天我要向你请假一天，暂时不做基督徒。今天有人用一句话叫我失眠，明天我要回敬一句叫那人一个礼拜都睡不着觉。」就在挣扎奋斗之际，主给了我一句话，「惟有一个兵，拿枪扎祂的肋旁，随即有血和水流出来。」（约翰福音第十九章 34 节）因着这句话，刹那间整个人就如泄了气的皮球一样，结果只好收回刚请假的请求。这就叫做雷玛 Rhema。雷玛 Rhema 就是叫人遇见主自己，遇见祂的慈爱和祂的忍耐。有经历的人都知道，要赦免人不知道需要多大的能力！感谢主，这一股能力常常在与主亲近时自然而然地就得着，神的话果真没有一句是不带着能力的。

生命话语的丰收

如何才能进入生命话语雷玛 Rhema 的丰富？主给我们另外一节圣经，「你们若住在我里面，我的话雷玛 Rhema 也住在你们里面。」（约翰福音第十五章 7 节另译）得着生命话语的致富之道就是有了劳格斯 Logos 以后，就要带着这些话逗留在主的面光中，好像撒母耳一样对主说：「请说，仆人敬听。」（撒母耳记上第三章 10 节）现在神就借着祂已经说过的话对我们再说一遍。也许祂会说：「你爱我比这些更深吗？」（约翰福音第二十一章 15 节）这句话主曾对彼得说，现在再对我们说一遍；也许主说：「小子！你们有吃的没有？」（约翰福音第二十一章 5 节）主似乎在对你说：「你教书教了这么久，有吃的没有？你打鱼打了一个晚上，有吃的没有？」许多时候我们听见这些话就懊悔、痛哭，降服在主面前好像彼得一样。我们若是这样的住在主里面。结果雷玛 Rhema 就会越积越多，丰丰富富地进到我们的里面。

保罗是个话语的执事，约翰也是。他们两个基本的不同在于保罗是个圣经学者，曾在迦玛列门下严格受教，难怪他的劳格斯 Logos 非常丰富。他每次引经据典都引得非常的准确，可见保罗是把旧约圣经背过来的，将神的话丰丰富富的藏在心里。

在保罗身上不只碰见基督是真理、道路、也是生命。保罗所讲的「道」不仅是道理的「道」也是道德的「道」，又是道路的「道」。有人认为中国出了三大属灵巨人，分别是倪柝声、王明道和贾玉铭。他们说贾玉铭讲道理，王明道讲道德，而倪柝声则是讲道路。人若读保罗的书信，会发现其中不只充满着道理，也充满着道德和道路。

与保罗相比较，约翰所展现的特点，主要是丰富的雷玛 Rhema。人若仔细地读约翰书信和约翰的启示录，就会发现约翰也引了很多旧约圣经！但是很希奇，他好像背不出一节完整的经句。有人作过统计，在启示录的四百多节之中有二百七十八节都是出自于旧约圣经。但是老约翰只能够作大略的援引，不能像保罗一样一字不漏地把它引出来。约翰和保罗两位虽同是话语的执事，但他们特点完全不同，风格迥异，保罗是个拉比，知识渊博。约翰本来只不过是在加利利海边打鱼的，但是神从来不偏待人，保罗是神话语的执事，约翰也是神话语的执事。

在启示录中，约翰援引旧约的时候，不是逐字逐句，而是一段一段引用。这就表明这些经节都在约翰的脑海里，虽然不能一节一节，一字一字的背，但他可以把一卷一卷的圣经消化在他的心里。换句话说，神的话经过默想，结果这些话就深深地印在他的深处。

启示录论到代表敌基督的那只兽是综合了但以理书四兽的特点。启示录讲到一期，二期，半期也就是但以理书所讲的一七之半。只是从但以理书还不知道一期究竟有多长，是约翰解开了那个谜团。因为住在主里面，主就给约翰亮光：原来一期是三百六十天。到了约翰身上，光就来了，神的话语就显得非常的丰富。约翰这一位常住在主里面的人的确给了我们一个最好的榜样，

让神的话能够出去

为主说话的目的就是让神的话能够出来，我们的话充其量只是声音而已。但是只有声音而没有内容有什么用呢？银网看上去是虚的多实的少，但是金苹果确是实实在在的来填满这个银网，因此我们必须叫金苹果发亮，让神的话语发光。

我们有没有住在主里面，让主的话 Rhema 也住在我们里面？若真是如此，那么神的话在我们里面

是丰富的，不只是个人遇见了主，也叫别人也摸着了主。这样就可以把主的话传递出去。从教会有史以来，神都是这样的来对祂儿女说话。

我们每一个人都是祭司，都应当羡慕作先知讲道，一面接受十字架的工作，让他来编织成美丽的银网，好让这看上去是虚空的器皿，被金苹果充满。只有基督的劳格斯 Logos 丰丰富富地藏在我们里面，圣灵才有工作的可能。越多的劳格斯 Logos 圣灵就有越多的机会来对我们说话，这些话不只让自己遇见基督，也能让别人遇见基督，这就是合乎神心意的作先知讲道。

如果教会里充满了作先知讲道的，大家彼此供应基督，不说闲话也不说不造就人的话。一面不说自己的话，另一面也不说世界的话，把所有的话都省下来，为着神的话，这样教会就会很快地成熟，最终成了荣耀的教会。

如果我们只是把主的话讲清楚了，把道理说明白了，还不算是忠心地尽了话语的执事。这样做只是叫人点头，但是真正的话语执事乃是叫人屈膝，把人带到神的面前。使人屈膝的能力乃是圣灵藉神已经说过的话。在人的深处再说一遍，如此的生命的话就是灵，也就是能力。所以一个为主说话的人，必须要有丰富的劳格斯 Logos 再加上活泼的雷玛 Rhema。

【第四章】

「旷野有人声」

—银网的编结

『在旷野有人声喊着说，预备主的道，修直他的路。』

马太福音第三章 3 节

『一切山洼都要填满，大小山岗都要削平，高高低低要改为平坦，崎岖岖的必成为平原。耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的，必一同看见，因为这是耶和華亲口说的。』

以赛亚书第四十章 4-5 节

以弗所书第四章告诉我们，神「所赐的有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师。为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。」（以弗所书第四章 11-12 节）神将这些人当作属灵的恩赐赐给教会，为着要成全圣徒，并建造基督的身体。无论是使徒、先知、传福音的、教师或是牧师，他们都是神话语的执事。然而不只他们是为主说话的人，圣灵也巴不得每一位圣徒都能够切慕作先知讲道。当全教会聚在一起，也就是圣徒彼此造就的时候。在主回来以前，圣灵要借着祂的话成全一个成熟而又荣耀的教会。以弗所书第五章 26-27 节「要用水借着道，把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。」以弗所书第五章 26 节：「用水借着道」的「道」在希腊原文就是 Rhema，神借着圣灵所说第二遍的话，在这之前神借着圣灵说了第一遍！当教会充满著作先知讲道的先知，能彼此供应神的话语，教会就趋向成熟，逐渐满有基督长成的身量。

神话语的传递，无论是话语执事也好，或是作先知讲道也罢，都有一个特点，就是我们都像旧约的先知一样，要传递神的话语。在传递神的话语的过程中，其中涉及了三种话：第一，是我们的话；第

二，是神写下来的话；第三，是道成肉身的话。神借着我们的口，用祂已经写下来的话，来发表道成肉身的道，也就是基督祂自己。我们为主说话，乃是让基督来发表祂自己。在发表以前，主将祂自己放在我们心上当作重量或负担。就像当初马利亚，身中怀着我们的主一样，在主耶稣诞生在马槽以前，基督乃是在马利亚里面，直等到主耶稣降生在伯利恒，她才如释重负。为主说话也是同样一个属灵原则。

接受十字架不断的工作

为主说合宜的话，就等于把金苹果放在银网里。神的话好比金苹果，人不过是银网而已。「银」在圣经里代表救赎，意思就是这里有一个器皿需要经过救赎。神的话只能够摆在银网里，只有被救赎的人才能够把话说得合宜。把主的话像金苹果放在银网里，就好像保罗所说的有「宝贝放在瓦器里」（哥林多后书第四章 7 节），就着我们所得着的地位，我们已经是银网了，金苹果已经落在我们里面，我们应该随时随地都可以为主说合宜的话。但是就着我们的经历来说，为主说话受了许多限制，许多时候我们巴不得能为主说话，可是说的不合宜，好像看不见金苹果放在银网里。所以，需要借着十字架继续不断地在我们身上做雕刻的工作，把我们织成一个银网。

什么是网子？网子只是衬托而已，真正叫人得益处的乃是金苹果。到底神怎么能在我们身上做成功这个银网，好让人人都能作先知讲道，都能为主说话？当记得所有的预备工作永远是十字架的工作，只有十字架的救赎才能够把我们带到这一种的光景，叫我们能够为主说话。我们要预备好接受十字架的工作、雕刻、管教与交通。许多的人一直注重的是讲什么和怎么讲。话的内容永远是金苹果，我们不需要担心金苹果，需要担心的是银网，到底十字架在人身上作工有多少？在整个预备的过程里面，如果银网的问题能解决，就不必担心别的，不怕信息内容贫乏。今天的难处不在于金苹果，乃是在于银网。所以，求主借着十字架做更深的工作，使我们能合乎主用。

谨慎自己和自己的教训

保罗告诫提摩太说：「你要谨慎自己和自己的教训。」（提摩太前书第四章 16 节）为主说话，第一注意的是要谨慎自己，既不是信息，也不是讲章。因此，说话的人就变得非常举足轻重。许多时候，我们顾虑如何为主说话，却忘却了自己的光景如何。以为只要把教训、讲章准备好，再找几本参考书，又就教于属灵的长者，这样就可以为主说话了。事实则不然，即使人把讲章都预备好了，最多不过是自己的教训。但保罗对提摩太说：「你要谨慎自己和自己的教训」换一句话说，先要关注的是人，而后才是送出去的信息。正确的次序永远是先是人，后是教训。

在 1882 年 9 月在英国布拉弗德 Bradford, Yorkshire 的公理宗学院 Congregational College 的学生中，有一位知名的传道人肇维特 John Henry Jowett。有一天，上讲道课时轮到他在讲道班操练讲台，那一天在大名鼎鼎的圣经学者法尔本 Andre Faibairn 主持之下，同学们就纷纷上台讲评。法尔本耐心的听完大家评头论足之后，起来作了一个总结：「诸位，我要告诉大家今天早晨我所观察到的：在这一篇的信息的背后我看到一个人！」今天我们要把主的话送出去，不是借着 CD，也不是借着卡带，乃是借着人！这个人能够把道成肉身的道，借着圣经里所写下来的话发表出去。所以有经验的人告诉我们，人是

重要的。

十九世纪的知名传道人叫派克 Joseph Parker，他说过：「在整篇信息最重要的部份，就是那背后的那个人。」他所强调的乃是人，因为什么人就讲什么话。另外一位名传道毕哲尔 Lyman Beecher 说：「有些人是预备讲章，还有一些人是预备他自己。」人要为主说话，第一个念头就是该怎么预备讲章，怎么预备信息。恐怕很少人在主面前有个感觉。我们这个人是需要预备的，其实这才是最重要的。下面我们要来探讨到底为主说话的人该具备怎样的条件，十字架要做怎样的工作，好使这个人能够忠心的为主说话。

需要随时随地预备

假定有人下星期天要起来说话，很可能这星期一就要开始准备了，可是大部分人都到星期六晚上才着手。实在说来星期一都为时已晚。有一次毕哲尔 Lyman Beecher，在主日讲台后遇到一位弟兄问他说：「今天早晨这一篇信息，到底花了多少时间来预备的？」他回答说：「四十年！」这是一句内行人讲的内行话！

其实为主说话应该要即早预备，不是要等到你收到邀请了，才觉得有担子落在身上，这时才开始准备，其实那是已经太晚了。若要银网能够衬托金苹果，准备的工夫就不是一天两天的事，而是许多年日的积蓄。像毕哲尔 Lyman Beecher 就足足准备了四十年。

即使是在教会中作先知讲道，说出一句合宜话的背后常常看见圣灵暗中斧凿的痕迹。就为着那一句话，圣灵就要在这个人身上做长期的预备，让他一生经过许多的曲曲折折。现在好不容易有一句话从他口中出来。同样一个题目，你讲的时候没有能力，可是他有。因为你是一星期前才预备的，也许是从别人讲章上借来，但是他预备这一番话却花费了日日年年，所以无论是作先知讲道，或是话语执事，总得把自己的一生放在主手里，告诉主说：我们不只追求爱，而且更羡慕作先知讲道。但愿我们的预备是随时的，分分秒秒让主在我们身上把银网织好，时候到了，就会一句话说的合宜。

弟兄会中三大名人之一威伯门 Robert Chapman，以爱人著称。有一次有人从远方寄一封信给他，信封上只写着「英国爱的大学威伯门收」，结果这封信居然送达到他的手中。他十分有话语恩赐，常常上主日讲台。他是怎么预备讲章呢？他从来不是到了星期六才开始匆匆上路。平时他总是胸有成竹，到了星期六，就计画好整天什么事也不做，于是下到地下室，拿起锯子作一天的木工。那一天，他不是做一张桌子，就是做一张椅子。一面做木工，一面就默想主给他的话。第二天，他就站起来为主说话了。为什么威伯门对主的话是那样的丰富？秘诀就是他随时随地都是准备好的。

倪柝声的同工江守道在大学毕业後，就到上海服事主。当时那里聚会的讲台，多半由倪柝声负责，为了提携后进就请江守道一同来分担主日讲台的责任，两个人轮流讲。不过倪柝声故意地事先不告诉他什么时候要请他讲，目的是要他随时随地准备好。到了星期天，就在聚会前几分钟，他就差人递给江守道一个条子，写着「今天我来」，意思是倪柝声讲。但是有的时候纸条写着，「今天你讲」那就表示轮到他讲。当时不到二十岁的他青嫩得很。十分自觉，讲的时候，倪柝声就躲在楼梯后面，在背后听他讲。有人问江守道讲道准备的工夫，他回答说：「随时随地都要准备好！」这个好的习惯是他二十岁的时候就养成了。为主说话是随时随地的，天天都应该为着主的话来活着。

说到这里，想起了一段的往事：三十几年前，那时候我们七位的年轻人，在江守道弟兄的带领下在纽约学习操练为主说话。起初我们操练的场合是主日的信息聚会，当时的习惯是一个星期前，这八个人在一起祷告，寻求神的旨意，看看到底谁有负担起来在下一个主日为主说话。但在这之前，我们七个人早已作好随时随地的准备，所以那一段日子无论读圣经，祷告，或收集资料，都是处于「备战」状态。

后来教会筹备在长岛有一次特别聚会，对于我们这八人小组是一项新的挑战，每一个人都作积极的准备，到时候有感动就起来讲，没有就坐着听！那时候笔者正忙着博士论文，但是害怕辜负主的恩典，所以在百忙中用了九个月的时间精读短短只有四章的路得记。先是一遍一遍的读，直到熟悉了书中的内容，然后将这卷书带到主面前，反复默想其中属灵的意思。为了避免闭门造车，还参考了相关的属灵书籍。经过了近三百天的昼夜思想，渐渐地对于这一本书有了一些心得，到了大会开始的时候，心中有了感动，就在大会期间某一个晚上，靠着主的恩典，站起来和大家分享了路得记。

主似乎用了那一篇的信息，因为那一篇信息先感动了传讲的人，然后转而感动听讲的人。会后江守道弟兄问我要不要在大会中多讲一次，我连忙推辞说：「不行，我只有这么多！」准备了九个月，一个多钟头就讲完了！

经过那一次的操练，后来才恍然大悟，原来那九个月的预备，不只是为着长岛的那一个多钟头，而是为着后来主所提供的无数个钟头。不只在长岛，还有圣保罗、台北、奥克兰等更远的地方。虽然多年来重复同样的一个题目，但是信息的深度和广度却不一样了。回过头去看长岛的那一次，才晓得那一次信息的内容和传递显得十分青涩。虽然有从主来的灵感，但是还是不够丰富。毕竟还需要日日年年的沉淀和默想，还需要配上自己的经历。为着一篇的信息或者一卷的圣经，常常是需要花上一段很漫长的时间，才会开花结果。所以，为主说话是一生预备，也是预备一生。

一个为主说话的人，每一次一站起来应该都是有备而来，彼得就是这样。五旬节的时候，他亲眼看见圣灵降下来，有大风，有火，也有方言等等。为了解释这个场景，彼得能即时引用约珥书，诗篇十六篇，一百一十篇的话来解释五旬节的种种。可见他早就有备而来，心中早有约珥书和诗篇这几卷书。临时去查圣经汇编，就已经来不及了。

我们的主在地上身为子也是这样。当有人恼怨在殿中的小朋友们喊说：「和散那归于大卫的子孙！」（马太福音第二十一章 9 节）主耶稣就特别引诗篇第八篇中的一段话，「从婴孩和吃奶的口中建立了能力」（诗篇第八篇 2 节）。主耶稣没有说等一等让我去查查圣经，祂乃是脱口而出，那个准备是天天的。

有一次，在印第安那城(Indianapolis)分享话语。聚会一开始就遇到龙卷风，会众就纷纷逃到地下室避难。警报解除后，大家再回到聚会中。由于惊魂甫定，似乎需要一些即时的话来安慰听众，于是想起圣经中各种的风。在圣经中常将圣灵比作风。当万事互相效力，有各种风吹起。当东西南北风一起吹的时候，就形成了旋风，也就是龙卷风。是旋风驾着以利亚升天，也是在旋风中约伯认识风闻已久的神。那一夜，这一篇旋风的道感动了讲员，也安慰了听众。这一篇似乎是应景的道，却在好几年前就预备好了。平常的时候，这篇道是冷藏的，但是时机成熟的时候，主要用它！

如果今天主预备了你，并不一定在一个礼拜内主就要用你，也许要过二十年以后主才用你。这就是

要试验我们是否向主忠心。但无论如何，我们这个人是需要随时随地预备好的，这样才能作先知讲道，教会才会丰富。

这「道」的先锋

太初有「道」就是太初有「话」，「道」与神同在就是「话」与神同在，道成了肉身就是「话」成了肉身。可是话要送出去是需要预备的。我们晓得道成了肉身的道有个先锋，就是施洗约翰。他走在主耶稣的前面，预备道路。如果今天要把道送出去，就应该像施洗约翰一样，走在前头，目的是要把人引到主耶稣那里去。所以施洗约翰所作的工作，就是为着要来的话来预备。等他预备好了，那个话就能够显在人面前。

我们可以从施洗约翰的例子，看银网是怎么预备的。第一，当施洗约翰在那里施洗的时候，结果在耶路撒冷有一些人来问他说：「你是谁？」他说：「我不是基督。」他们又问：「这样你是谁呢？是以利亚吗？」他说：「我不是。」「是那先知吗？」他回答说：「不是。」他们说：「你到底是谁？叫我们好回复差我们来的人。你自己说，你是谁？」然后他说：「我就是那在旷野有人声喊着说修直主的道路。」（约翰福音第一章 23 节）希腊原文中这句话的意思就是：我就是旷野里的一个声音。

我们今天最多只是预备声音，声音的内容乃是后来要来的道。我们这个人没有内容，真正的内容是道成肉身的道。等到人听见了那个道，遇见主自己了，这时就不只有声音，而且有内容了，这就是施洗约翰的特点。

以赛亚书第四十章 3 节：「有人声喊着说：在旷野预备耶和华的路，在沙漠地修平我们神的道。」这就好像在沙漠开拓王的大道。开路的时候，「一切山洼都要填满，大小山冈都要削平，高高低低的要改为平坦，崎岖的必成为平原。耶和华的荣耀必然显现。」（以赛亚书第四十章 4-5 节）施洗约翰就是要叫所有高高低低的改为平坦，所有山洼都要填满，然后从那里开出一条路来。同样的在我们身上有许多高低不平的地方，使神的话没有路。所以十字架需要做填平的工作，大小山冈需要削平，高高低低，崎岖的需要变成平坦，然后神的话才有出路，耶和华的荣耀才能显现。这就是当神的话出来以前，施洗约翰所要做的工作。

当施洗约翰出来开路的时候，严格说来，他已经被带到两个尽头。第一，他的母亲不能生育。第二，他的父亲变成哑吧，直等到约翰生下来，他的舌头才开始舒展。因此要为主说话必须经过一段的时间，学习一个功课就是要知道怎样为主不说话。在十二个门徒里面，马太说话最少，但是当马太为主说话的时候，处处都是主的话。马太福音有五分之三都是主直接说的话。马太是神话语的执事。同样的一段圣经故事，马可福音记载的比较详细，马太福音记载的比较精简。如果马可用五个字，马太只用两个字，把篇幅省下来让主说更多的话。只有一个不多说话的人。才能够为主说话。马太他自己没有话，就是读整本的四福音也找不到有哪一句话是特别讲到是马太说的。所以当他起来为主说话的时候就是主的话。当神的话要出来以前，一定要做一些预备的上作。第一，我们总是要被带到尽头；第二，十字架要在我们身上除去那些高高低低崎岖不平的道路，其中有一个很重要的工作就是学习为主不说话。

为主说准确的话

为主不说谎话，不说不讨主喜悦的话。一个话语不准确的人是很难为主说话的。因为神的话一点一划都不能废去。如果稍微加一点点就会把神的话扭曲了。一个真正为主说话的人，必须是很准确才可以。谎言不只是我们所知道的谎言，就是一口两舌，凭着感觉说夸张的话也是谎言。倪柝声说过，也许需要五年的学习，我们才开始说准确的话。我们的的确确就像以赛亚所说的，是嘴唇不洁净的人。如果只是凭着我们自己在那里说话，很难说出一些准确的话。人为主说话要想到主的话是非常准确的，是一点一划都不能废去的。如果平常养成了说话不准确的习惯，总是喜欢加油加酱，到了传递主话的时候，就把主的话扭曲了。这就是为什么在神的儿女中间，有的人误以为亚当所吃的禁果就是苹果。圣经从来没有告诉我们亚当吃了苹果，那是在主日学的时候，因老师讲故事不准确的缘故，而造成的误会。今天要学习为主说话，首先要为主说准确的话。为主不说谎话。不只如此，也不说闲话，不说不造就人的话。

为主不说轻浮的话

为主不说轻浮的话。当神借着我们说话的时候，是非常严肃的。坎伯摩根的继承人钟马田，他的讲道和别人不一样。每一次他站在讲台上，从来不笑的。有人问过他为什么？他回答说：「我笑不出来！」因为每次站在讲台上，就好像是站在天堂和地狱中间。当我看到有人要往地狱里去，我笑不出来。一个常常说闲话，说轻浮话的人，慢慢他的话也是轻浮的。但这不是说人不应该有幽默感。有的幽默也是很有份量的。我们所认识的史伯克就很幽默，可是他的话一点都不轻浮。

有一次在纽约与史伯克一起爱筵，恰好坐在他的旁边，但是很希奇，这一顿饭从头到尾他一句话也没有。这才明白为什么史伯克一站起来为主说话，能叫人摸着天的境界。神实在用他的一生为主说了许许多多的话。一个为主不说话的人才能为主说话。同样的话别人说叫许多的人得着供应，我们说就不能叫人得帮助，因为我们平常说了轻浮的话，所以等到要讲严肃话的时候，根本就没有那个份量。因此需要十字架除去那些轻浮的话，不造就人的话，使我们能够为主说准确的话。

需要接受圣灵管治

一个真正少言寡语的人，是个能够约束自己舌头的人。一个多言多语的人就证明他不能管治自己的舌头。如果十字架不能约束一个人，当他起来为主说话的时候，就会把主代表错。因着平常情不自禁地说了一些不该说的话，等到要为主说话的时候，也会情不自禁地说了一些不讨主喜悦的话。许多时候一篇非常好的信息，就因一只苍蝇把整个蛋糕糟蹋掉了。一个真正能够为主不说话的人，是能受圣灵管治和约束的人。圣灵在他身上结的第九个果子，就是自律。认真说来，自己约束自己就是接受圣灵的管治。一个不能被圣灵管治的人怎么配为主说话呢？因此，我们要小心谨慎，只有一个人经过十字架的雕刻和变化，才能让圣灵来充满他，这个人才配得为主说话。否则当他站在讲台的时候，就是他最危险的时候，因为他会不知不觉地把神代表错了。记得那一次神和摩西划清界限，就是因为摩西击打盘石两下，其实神只要他吩咐盘石流出活水来，不是击打。但他没有尊主为圣，因此，他不能进迦南。原因是当摩西发脾气的时候，神没有发脾气，摩西把神代表错了。在私底下说错话，是代表个人，在讲台上为主说话时说错话，是代表主，所以这是非常严肃的事情。那一次，神对摩西是非常

严厉的，不管摩西怎么苦求神收回成命，神说：「罢了！你不要向我再提这事。」（申命记第三章 26 节）最多只能让摩西到尼波山看看迦南地，如此而已。

一个人能不能为主说话，只要平常跟他处在一起听听他怎么说话，就知道主要怎样用他，能用多久。有的人不是没有恩赐，而是不知道什么时候肉体出来了就说了神所没有说的。雅各告诉我们「若有人在话语上没有过失，他就是完全人。」（雅各书第三章 2 节）为主说话的人必须是个完全的人，并且能勒住自己最小的舌头。为主说话是用最小的舌头，一不留心就转向了。雅各比喻舌头好像一个泉源，「从一个眼里能发出甜苦两样的水吗？」（雅各书第三章 11 节）全世界只有人的舌头有这本领，世界上没有第二个泉源可以同时发出甜苦两样的水。我们的舌头就像一个泉源一样，什么时候接受十字架的工作，体贴圣灵就发出甜水来；什么时候体贴肉体就发出苦水来。所以雅各说：「惟独舌头没有人能制伏，是不止息的恶物。满了害死人的毒气。」（雅各书第三章 8 节）所以要管治我们的舌头，不然就是蒙恩得救了，还是满口害死人的毒气。雅各说：「看哪，最小的火，能点着最大的树林。舌头就是火，在我们百体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的。」（雅各书第三章 5-6 节）如果我们的舌头没有经过十字架的救赎，就不可能是银网。「我们用舌头颂赞那为主为父的，又用舌头咒诅那照着神形像被造的人。颂赞和咒诅从一个口里出来。我的弟兄们，这是不应当的。泉源从一个眼里，能发出甜苦两样的水吗？」（雅各书第三章 9-11 节）我们的口的确是这样。赞美的话是最温柔的，咒诅的话是最粗鲁的。蒙恩得救的人，没有一个人可以说咒诅的话，因为基督不可能从这个泉源发出苦的水来，所以，在平常生活中就要学习勒住自己的舌头。

在威尔斯大复兴的时候，所有的戏院，舞厅都关门，因为没有人需要去那些地方。不只这样，神做了更奇妙的事：在威尔斯有很多的矿工，没有得救以前，平常只会说咒诅的话，说惯了以后，就用咒诅的话来赶驴，他们一咒诅驴就走了。等到这些人信了耶稣以后，他们再也不咒诅了，结果赶驴就成了问题，因为现在驴听不懂主人口中带「请」的命令。凭着人的天性，每一个人都会说咒诅的话，如果平常没有接受十字架对付的话，就是站在讲台上，也许不会说咒诅的话，但是也会不小心说出一些粗鲁的话，或是暴烈的话，这都不合乎圣徒的体统。但愿主能勒住我们的舌头，完全受祂的支配，使这泉源只能发出甜水来。

让圣灵打断人的话

还有一个功课需要在主面前学的，就是在我们平常说话的时候，让圣灵有机会打断我们的话。我们的难处在于一说起话来就是滔滔不绝，永不止息。迟早有一天，我们总得学一个功课就是让圣灵能够打断我们的话，有的话说到一半里面觉得不平安，就不要再讲下去。如果圣灵常常能刹住我们的车，打断我们的话，这是祝福。有时候我们一直说个不停，说得津津有味，连圣灵都勒不住，结果所说的都是属肉体的话。所以在日常生活中待人接物时，就应该学习让圣灵随时随地打断我们的话。许多时候，神不敢把祂的话交托给我们，因为怕我们一打开话匣子就说个下不停，所以圣灵必须在我们身上做打断的工作。

在变化山上，彼得在那里说糊涂话。他说：「主阿，我们在这里真好！你若愿意，我就在这里搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。」（马太福音第十七章 4 节）结果「有声音从云彩里出

来说：这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听祂。」（马太福音第十七章 5 节）彼得的话被打断了，结果「他们举目不见一人，只见耶稣在那里。」（马太福音第十七章 8 节）常常在话语上闯祸的彼得后来之所以能成为金口，就是因为神一直没有放过他，常常打断他的话。

有一回在迦百农，有收丁税的人来见彼得，说：「你们的先生不纳丁税吗？」（马太福音第十七章 24 节）彼得没有先问过主，就自作主张说：「纳。」（马太福音第十七章 25 节）结果主就对付祂，主说：「但恐怕触犯他们，你且往海边去钓鱼，把先钓上来的鱼拿起来，开了它的口，必得一块钱，可以拿去给他们，作你我的税银。」（马太福音第十七章 27 节）彼得是个打鱼的行家，可是那次海中钓鱼是他毕生中最难忘的一次，简直就像海底捞针一样，怎知哪条鱼嘴里刚好含有一块银钱。彼得那一次钓到的鱼俗称彼得鱼。这种鱼的母鱼有一个习惯，常常将幼鱼含在嘴里，时收时放地呵护他们。等到小鱼长大纷纷游走，可怜的母鱼嘴巴含鱼含贯了，如今只要见到瓶盖或铜币，都会习惯性地接住并且含在嘴里不放。彼得所等的就是这一种的鱼上钩，主仿佛幽默彼得：「你和这条鱼一样地大嘴巴！现在你学会了功课吗？」我们的主的确是在训练他，你不是多话爱出主张吗？你不是要纳税吗？可是我从来没有说。如果彼得没有好好学这功课，将来就会说许多主没有说的话。所以主亲自训练他，雕刻他。五旬节以后主就能用他为主说话，凡是彼得说的，主都承认。今天我们有没有让主来对付，多少的时候我们闯祸，说了不准确的话，结果学了许许多多的功课。但愿主在我们身上工作，天天随时让主打断我们的话。接受圣灵的纠正和约束，等到有一天为主说话的时候，就能说准确益人的话。

言行要一致

我们还得注意一件事就是言行要一致。还记得雅各骗取父亲祝福的故事吗？心虚的雅各提醒母亲说，「我哥哥以扫浑身是有毛的，我身上是光滑的。」（创世记第二十七章 11 节）他担心骗不了他父亲的祝福，反而弄巧成拙。后来利百加就用山羊皮把他的手和脖子都包了起来。结果以撒还是警觉到有什么事不对：「声音是雅各的声音，手却是以扫的手。」（创世记第二十七章 22 节）雅各的声音是「言」，而以扫的手是「行」，这两样完全对不起来！如果十字架要在我们身上织成银网，就必须在我们身上除去「声音」和「手」不一致的窘境，意思就是：我们所讲的和所做的要一致。为主说话总得让十字架除去我们言行不一致的情形。

雅各的声音必须是雅各的手或是以扫的手配上以扫的声音，这样才对得起来。因此，十字架需要做何等深的工作，做到某一种的程度，才能起来为主说某一些程度的话。我们不能越过我们生命的度量在那里说话。虽然神的标准永远比我们高，没有一个人能完全和神一致，这是不可能的。但是至少不能有一个光景是雅各的声音，却是以扫的手。从这里需要主给我们更多的恩典，学更深的功课，但愿我们言行能一致，我们所说的就是我们所经过的。这样，我们的话才有份量，才是金苹果放在银网里。

主，你有否一句为我？

主，你有否一句为我？使我更能向你信托，
使我更能离开己意；一句，我主，求赐一句！
一句。来显我的软弱，当我欣赏自己工作，

我空劳碌，我空叹息；一句，我主，求赐一句！
一句，求将有力应许，显在许多畏惧挂虑，
你的微声，你的话语；一句，我主，求赐一句！
一句，最终得胜呼喊，得你应许甘甜充满，
与你永远快乐同居；一句，我主，求赐一句！

【第五章】

「我是拙口笨舌的」

—银网的挑选

『摩西对耶和华说，主阿，我素日不是能言的人，就是从你对仆人说话以后，也是这样。我本是拙口笨舌的。』

出埃及记第四章 10 节

『撒迦利亚的口立时开了，舌头也舒展了，就说出话来，称颂神。』

路加福音第一章 64 节

前面引用了路加福音的经文，论到施洗约翰的父亲撒迦利亚在圣殿中的奇遇：他从香坛前出来，竟然成了哑巴！施洗约翰生下来之前，母亲患有不孕症，而生下来的时候，父亲又是哑巴。这一位神在旧约所拣选的最后先知有了不孕的母亲，再加上哑巴的父亲。（到生下来第八日，撒迦利亚才开口说话。）不孕和哑巴道出这位作先知代表神说话的所具备的先天条件；其实这个条件就是没有条件。既然先天不足，约翰就只有在后天上加意的调养，为此他作了拿细耳人！

没有条件的条件

由于为主说话的人，必须面对群众，其本身理当具有若干基本条件，诸如思路清晰，口齿伶俐，再加上仪表，台风和声音等外在条件。世界上的所谓名嘴和演讲家之所以成功，都可以归纳到这些基本的因素。反观教会历史中，许多主所大用作主出口的器皿，常常不符合这些条件，有的人甚至在仪表或台风上完全不及格。换句话说，神似乎用了一些没有条件的人。这要怎么解释呢？原来神是应用了拿细耳人的原则。在旧约只有利未支派的人有条件事奉神，其他支派的人和女士们都没有这个条件。为这些没有条件的人创造了条件，那就是拿细耳人的条例。无论属于哪一个支派，不分男女，只要许愿在特定的时段，将自己从世俗中分别出来，就可以事奉神，其所许的愿记载在民数记第六章，包括禁酒，长发和守洁等等。如此没有条件的人，就拥有了事奉神的条件，因为他许了拿细耳人的愿。总之，在旧约有条件事奉神的人是利未人和祭司，而没有条件居然还能事奉神的人是拿细耳人。史上不少神话语的职事，没有条件，然而神却大用他们，因为他们按属灵原则而言是拿细耳人。

拿细耳人的原则

在旧约有短期的和终身的两种拿细耳人。全本圣经只有三个终身的拿细耳人，施洗约翰是其中的一个，约翰的母亲以利沙伯原本不能生育。在旧约里只有利未支派，亚伦家的人才可以起来事奉神。到

了后来，祭司体系出了事，神的见证因而荒凉。由于利未人和祭司没有尽忠职守，所以神就特别兴起一群拿细耳人，许下宏愿来事奉神。无论是男女，无论哪一个支派的人，只要肯许拿细耳人的愿，就可以来事奉神了。这样的愿附有三个重要的条件：第一，清酒浓酒都不喝；第二，不能任凭剃头刀经过头发，必须让头发长长；第三，不能够靠近死尸。若符合这三个条件，就是属拿细耳人。（参看民数记第六章 1-8 节）

拿细耳人的特点

当祭司们失职的时候，神就兴起拿细耳人取代他们来肩负神的见证。比方说，到了以利的时候祭司们已经开始腐败，「以利的两个儿子是恶人，不认识耶和華。」（撒母耳记上第二章 12 节）这个时候神怎么办呢？圣经说：「那时撒母耳还是孩子，穿着细麻布的以弗得，侍立在耶和華面前。」（撒母耳记上第二章 18 节）撒母耳只是利未支派的人，不是祭司家族的人，事实上他是可拉的后裔，是没有资格穿以弗得事奉神的。那么他是怎么能够站在那个地位上？他之所以能够穿以弗得就是因为身为拿细耳人，因而能够站在祭司的位置上。拿细耳人头上顶着的长发“*The hair of his head*”（民数记第六章 5 节），就好像大祭司顶着圣冠一样，这里的「冠」原文是 *Nezer* 与拿细耳人的原文 *Nazir* 来自同一字根 *Nazer*，分别出来的意思。当神看见一个男人长发飘逸的时候，就好像看到大祭司的冠冕一样，他把大祭司的尊荣给了拿细耳人。

其实神对一般祭司的要求都没有拿细耳人那么严格，比如祭司的父母过世了，他们还是可以靠近死尸。但是大祭司就不同了，神对大祭司的要求是特别严格的，因为在所有的祭司里面，大祭司是最荣耀的。现在神是把给大祭司的尊荣给了拿细耳人。所以拿细耳人条例中有一条，就是不可以靠近死尸，甚至于连自己的父母都不可以。如果犯忌而染上污秽，一切就都要从新来过。他们所许的愿也许是七个月，也许是七年。无论如何，在许愿的日子一定要满足那三个条件。

圣经里有三个终身的拿细耳人：参孙，撒母耳和施洗约翰。他们终身把自己分别出来，单单的来事奉神。一个人如果要为主说话，并不是他爱表现。圣经里有许多为主说话的，都是不得已的。例如摩西本来在埃及皇宫说话行事都有才能，但是经过四十年旷野中的琢磨，摩西竟然说：「我本是拙口笨舌的。」（出埃及记第四章 10 节）还有耶利米，也是不要说，但是他不能不说，好像有火烧在他的骨头里，里面的负担重到叫他不得不说。一个为主说话的人是不得已，不是他要表现他自己。所以要为主说话，这个人必须是个拿细耳人，必须许拿细耳人所许的愿，这样才能够为主说话。

拿细耳人的愿

拿细耳人的愿有什么属灵的意思？第一，清酒浓酒都不喝。酒代表属地的快乐，不喝酒就是拒绝属地快乐的表示。不要爱世界，人若爱世界爱父的心就不在他里面。

第二，任凭头发长长。头发长长的若是男人，就表示愿将羞辱背负在自己的身上，因为长发是男人的羞辱；如果这个拿细耳人是女人，就表示她忽略梳理自己，装扮自己，任凭头发长长。把这两个意思放在一起，翻译成新约的语言，就是背十字架。「耶稣对门徒说，若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我。」（马太福音第十六章 24 节）舍己就是不看自己，十字架在世人是羞辱，在

我们乃是生命。旧约的拿细耳人就相当于新约的门徒。只要有愿意背起十字架来跟随主，就是主的门徒，这就是他的记号了。在旧约长头发是拿细耳人的记号，就好像在新约十字架是门徒的记号一样。

第三，不可靠近死尸。死尸在圣经里永远代表肉体，圣经说：「体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命，平安。」（罗马书第八章 6 节）。人喜欢说闲话，因为有那么多人要讲闲话。一边巴不得多说一点，另一边巴不得能多听一点。如果你常常听某一种的话，就证明你是那样的人。没有人把垃圾倒在饭锅里，如果你的耳朵是饭锅，就不会有人把垃圾倒进来。如果你常常听见一些话，把耳朵当作垃圾桶，难免不受到污染。

简单的来说，为主说话的人该是个奉献的人，第一，不爱世界；第二，背起十字架；第三，拒绝肉体的污染。这就是典型的拿细耳人。

这三个拿细耳人有共同的特点：第一，他们的母亲都是不会生育。参孙的母亲是不会生育；撒母耳的母亲哈拿和施洗约翰的母亲以利沙伯也是。没有一个人能凭着天然生下拿细耳人。要让金苹果放在银网里，一开始就要认定，凭着天然是办不到的。撒母耳身为小孩，有何德何能可以穿上以弗得在神面前事奉，好像祭司事奉一样。拿细耳人的特点是没有祭司的地位，但有祭司的实际。一个为主说话的人必须是个拿细耳人。

全方位的预备

一个为主说话的人，必须在生理上、心理上和灵命上有全方位的预备。生理是指着我们外面的身体，心理是指着我们的魂，灵命则是指着我们里面的人说的，一个人要为主说话，在这三方面都要有很好的预备。

为主说话是人在那里说，不是驴在那里说。固然神可以让驴子说话，但正常的时候，神是借着人来说话。当你为主说话，人不只听见神的话，也看见你这个人。你不可能将自己隐藏起来变成隐形人，那是广播，不是为主说话。广播最大的遗憾就是对空气说话。现在不是广播，而是代表主在那里说话。不论是作先知讲道，或者主日站讲台，传福音，人都显得非常重要。当你在那里说话，人不能不看见你。

外在的条件

在教会历史中，有不少神所使用的人，在仪表上给人印象深刻。十九世纪的怀特 Alexander Whyte，是研读圣经人物的学者。他讲大卫，大卫就活了。讲到雅各，雅各就变得栩栩如生了。神特别给他一张非常英俊的脸，当他站起来为主说话的时候，大家都喜欢他的同在。

马克拉仁 Alcxander Maclaren 是与司布真同一时期的大师级解经家。他讲道的时候，除了以信息内容取胜之外，他那一双像老鹰的眼睛，十分引人注目。

坎伯 Reginald John Campbell 是二十世纪初公理宗的重要人物，他以讲道闻名于世，其最高的荣誉是接续也是讲道著称的派克 Joseph Parker 在城中心站上伦敦数一数二的讲台。除了信息之外，他给人印象深刻的莫过于天使般的面孔，近代布道家葛理翰也是具有非常优越的外在条件。

今天我们在外貌及其他各方面上赶不上这几位名人，是否就不能为主说话了？不是的，只要我们肯

作拿细耳人，凭着天然，我们不是葛理翰，所以学葛理翰也没有用。好不容易神得着一个葛理翰，为着要赢得千万灵魂。成功的原因和条件，我们不要轻看，这是神特别的装备。

凭着天然，我们都像以利沙伯，都像撒母耳和参孙的母亲一样，没有这些外在条件。但是神能作这样的工作。宋尚节就是个例子，看上去好像气貌不扬，也不像一表人才。但是希奇的很，主能用他。他把自己完全放在一边，不为自己活着。布道的时候，手里提着一个袋子，一会儿拿出一个玩具棺材来，说：你们要发财的人是在发棺材。讲的话都是很尖锐，根本不顾自己的形象。当他讲到地狱时，人真的觉得地狱的可怕。当他讲到神的爱时，让人觉得神就是爱。当他哭时人不能不和他一同哭。他真是拿细耳人！

凭着天然，他好像没有条件为主说话，葛理翰有的条件是他没有的。神用葛理翰有他的原因，神能借着救许多的人。虽然宋尚节博士没有这个条件，但是主也能用他。只要是真实的奉献，虽然外面没有合式的条件，神照样用他！表面上虽然没有大祭司的冠冕，但是，在神的眼中，长发取代了大祭司的圣冠。

神创造葛理翰是一个样，创造宋尚节是另外一个样。一高一矮，难道矮一点，主就不能用吗？每一次看见宋尚节站起来的时候，就提醒我们，以利沙伯是不会生育的，一切都是主的恩典。拿细耳人虽然没有圣冠，主却用这人头上所顶的长发来装饰。只要肯背起十字架，从外面来看，有许多条件我们是不足的，但是主能照样来使用我们。

教会历史还有一位传道人，叫怀德腓 **George Whitefield**。卫理运动中，有三个重要人物：卫斯理俩兄弟和怀德腓。那时的习俗是人只可在奉献过的讲坛讲道。但是他们到野外去，到处传讲神的话。开始的时候，他们在英国不列斯铎 (**Bristol**) 的矿工中布道，在矿坑附近的山丘就大声讲起道来。那时候没有麦克风，但怀德腓能对几万人讲道。神实在是用他，他的喉咙像洪钟一样。他讲道实在是动人，圣灵大大作工，这些从矿坑里出来的人，感动得大家眼泪汪汪，本来被煤炭熏黑的脸，统统都变成泪流满腮的大花脸。

「拣选了世上卑贱的」

读怀德腓的故事，会发现他也是气貌不扬的，还有斜眼的毛病。面对这样似乎不起眼的人，没有多少的目光会自然交集。但是希奇得很，人不能不看他，因为圣灵与他同在。不能不听他，因为圣灵借着他说活。

克理索顿 **John Chrysostom** 是第四世纪大师级的人物，他口才出众为他赢得「金口」的美誉，公认为早期教会的讲道之王。有人形容他身材矮小，头大而秃，额头突出，又是满脸皱纹。此外恐怕最难堪的形容莫过于说他眼中无神，而眼圈又向内凹陷。想想看，这样的人一站起来为主说话，没有几分钟，恐怕大家都跑了。但是希奇的很，没有人跑！此外，他还有一张又大又黑的脸！虽然如此，他具备了没有条件的条件，所以神使用他。不要以为外面条件没有关系，其实是很有关系的。有的人的声音很平，没有抑扬顿挫，没有多久，大家就睡着了。外面的条件是有它的讲究，但是只要人肯奉献，主一样能用表面看上去没有条件的人。

美国的讲道之王司布真也不例外，他在伦敦主日所释放的信息第二天就全文登载在纽约时报上，但

是美国的读者，只知其文却不见其人，不会感觉到伦敦的现场听众的感受。一眼望去这位闻名全球的传道人：「只有在他讲道最热烈的时候，人才好看一些。人第一眼看到的是他臃肿肥胖的身材。」这是苏格兰神学家涂乐克 John Tulloch 和弗里尔教授 Professor Ferrier 初次聆听司布真的第一印象。当然他们对于司布真的信息赞誉有加，还有那犹如洪钟般的悦耳声音，也令他们惊叹不已。

在台湾有一位弟兄，有心要为主说话，可是他有很重的山东腔，有很急的口吃，所以他就求主，除去这些障碍，同时也立志把山东腔和口吃纠正过来，在铁路局实习的时候，花了九个月的时间把全本新约背过来。后来他果然如愿以偿，神使用他帮助了许多人。

如果讲员的声音优美，咬字清楚，当然容易赢得听众。相反地，讲员声音频率偏高，听久了人一定会累。因为说话的不是一个隐形人，不可能完全忽略生理上的因素。没有几个人像葛理翰那样的装备，但是只要肯奉献给主，虽然小到像孩童撒母耳，一样可以作先知。

主用没有台风的人

真正为主说话的人，还有一样东西也很重要，就是台风。有人说倪柝声的台风很好，因为他长得高。台风跟一个人高度有关系：奋兴布道家芬尼 Charles Grandison Finney 以台风见称，他有七尺高的身躯。此外教会中的金口顾特理 Thomas Guthrie 有六尺二高，而另一位俄尔文 Edward Irving 则是六尺四。为主说话，台风不能说不是个因素。但是没有这个条件的人是否就不能为主说话？我们可以举出三个人物来说明主也能用没有台风的人。

第一，保罗。有人认为保罗只有四尺六，可以说是矮得可以。保罗第一次环游布道到了路司得，他和巴拿巴医好一位生来是瘸腿的，土人就以为「有神借着人形，降临在我们中间了。」（使徒行传第十四章 11 节）于是牵了牛，拿着花圈要向他们二位献祭。当地人称巴拿巴为丢斯，称保罗为希耳米。丢斯是身材高大的偶像而希耳米则是矮得出奇！可见巴拿巴必是高高大大，保罗则矮矮小小，大概只有四呎六。想想看一个四尺六的人站在讲台上的情景！你能说神不用保罗吗？神当然用他。

第二，改革家加尔文。他的个子不会超过五尺四。还有一位是卫斯理约翰，他是神所大用的仆人。在许多人的想象中，他必是又高又大，可是事实上是又小又矮，简直就是小不点。卫斯理约翰的鞋和十岁小朋友所穿的相去不远。在不列斯铎史上第一间的卫斯理堂，为了配合卫斯理的身材，建有木制讲台，其高度比一般讲台要更上一层楼。在历史上很难找到像保罗，加尔文和卫斯理约翰这样的被主大用。虽然他们个子小，没有条件，但是圣灵把台风给了他们，因着圣灵的同在和充满，他们就能为主说许多的话。

主用人的声音

为主说话的人，他的声音很重要。现在因为有了麦克风，声音就可以送得很远。在一百年前，要为主传福音，一定要把嗓子练好，能把声音送得远。据说，司布真的声音就像洪钟一样，我们的主在地上的时候面对三千人，五千人讲道的时候，为什么那么多人听得见？因为我们的主就是会用他的声音！

司布真曾告诫年轻人，讲道的时候千万不要用鼻子来发音，因为大家都知道鼻子只是为着闻味而创造的。涂乐克 John Tulloch 曾经称赞过司布真：「他的声音就像洪钟，清脆而悦耳，一句一字没有不清

楚的!」

前面提起的派克 Joseph Parker, 有人形容他讲道时, 好像一具大管风琴, 送出声波和音乐, 飘扬过整个的聚会厅。

怀德腓虽然长得气貌不扬, 但是神给他恩典。他常常用「哦」这个字。他讲到「哦」的时候, 他的声音就是很特别, 让人印象深刻。当时有一位演员, 特别欣赏怀德腓, 愿意把他一生所积蓄得来的来换取他的一声「哦」。我们虽然不会像怀德腓那样说「哦」, 但是做个拿细耳人大家都会, 问题是我们是否愿意背起十字架, 是否愿意撇下自己, 拒绝属地的快乐和属肉体的污染。虽然我们若干的外在条件缺缺, 但是一样地可以让主来使用。教会史上不是所有的金口, 都具备如此优越的条件。有些人在年轻的时候, 都犯下口吃的毛病。像公认早期教会的金口克理索顿 John Chrysostom 年轻的时候就与口吃奋斗了许多年。前文提起的毕哲尔 Lyman Beecher 有一个儿子亨利 Henry Ward Beecher 是十九世纪大名鼎鼎的演说家, 成千慕名而来的人拥挤在纽约布鲁克林的普理茅滋堂听他讲道, 林肯总统和马克吐温都是他忠实的听众, 但是谁会想到他幼年的时候竟是一个口齿不清的孩子。从这两个例子可以看出来, 有的人本来没有条件, 但是后来改善了, 这和许拿细耳人的愿有莫大的关系。

内在的条件

为主说话的人和性格有关系。讲到性格就不是生理, 而是心理的一面。前面几段论到为主说话的三大外在条件, 第一, 要有端庄的仪表, 第二, 要有优雅的台风, 第三, 要有清晰的口齿。有的人天生的就是具备这些条件, 但对基督徒而言, 神为不具备这些条件的人, 创造了另外一个条件, 以致于神可以一样地使用他们, 其秘诀就在于拿细耳人的愿。

现在我们进一步提到必备的内在条件: 第一, 为主说话的人心思必须周到而丰富, 保罗就是这样的一个人。在教会历史中的俄立根, 奥古斯丁、克理索顿、伯尔纳 Bernard of Clairvaux、马丁路得、喀尔文、卫斯理约翰、达秘、莫尔主教、史伯克、倪柝声等也是如此。

但是神不偏待人, 只要人有心作拿细耳人, 肯奉献又愿背十字架, 神就为他们创造了没有条件的条件。大布道家慕迪就是一个例子。他受的教育不多, 在公共的场合传福音的时候, 他的英文文法常是错误百出, 他居然会讲出像 “The Spirit done it” 这样不通的句子。他的讲章必须经过严格的一番修饰, 去掉一些贻笑大方的文字之后才能发表。还有一个例子就是救世军的创始人威廉布特 William Booth。在 1885 年他一手拿着圣经, 一手拿着雨伞在各个街头传福音。当他敲着圣经, 挥着雨伞引入注意的时候, 他用既粗糙又没有抑扬顿挫的声音来介绍自己的信仰。有谁会料到神竟然使用他创立了世界上最伟大的福音机构之一—救世军 Salvation Army?

司布真是公认思想丰富的讲道之王, 但有谁知道他小时了了, 不是怎么有文化水准的人。就像莎士比亚和其他人一样, 少时只懂一点点的拉丁和希腊古典著作, 乃是到了后来, 这些学问才丰富起来。他也没有受过正式的神学训练, 只是从他做过传道的祖父那里拣来了一些零碎的基本要道, 如此而已。然而他的话语职事竟然轰动了全世界。

十四世纪的英国改革家威克里夫 John Wycliffe 曾经说过: 「一个目不识丁的蒙恩人对于教会所作出的贡献远远超过一个大学毕业生。」论到施洗约翰, 有一位老清教徒曾评论说: 「他的头因着殉道不在

之后比还在时有更多的人听他讲道！」这句话真是一针见血。

使徒约翰的外在条件表面上好像不如保罗，一个渔夫怎能与拉比相比。然而经过主耶稣三年半的调教和长期的住在主里面，他居然能写出约翰福音，书信和启示录。将近有一百年在神学院的圈子内许多人不相信提比哩亚海边的渔夫，会是第四卷福音书的作者。约翰怎么可能讲到「道」、「光」、「生命」和「爱」等等这些重大道理？一直到了死海古卷的发现，大家才醒悟过来，约翰就是书中的「耶稣所爱的那门徒」。约翰所得有关「神是个灵」，「神就是光」和「神就是爱」的三大启示，其启示性绝对不在保罗其十三封信中的启示之下！约翰从没有条件到有条件，一路上都是主作的。

务要劳苦传道

为主说话所必备的第二个内在条件是殷勤。保罗对提摩太传授教导人的秘诀，特别提到「劳苦传道」这四个字，「那劳苦传道教导人的，更当如此。」（提摩太前书第五章 17 节）要为主说话一定要准备好，要劳苦传道而不是贪享安逸。

按着最高的理想，每一篇的信息都应该是伯利恒，让人看见基督降生在那里，叫人遇见祂。就像马利亚怀有身孕一样，到了分娩的时候，那个劳苦是可想而知。所有怀过孩子的母亲都心烦的抱怨说：「我为什么活着呢？」（创世记第二十五章 22 节）利百加因为身怀双胞胎，所经历的是双倍的劳苦。每一个人都希望马儿好，又要马儿不吃草。一面期盼圣灵的工作，另一面又希望不劳而获，一篇美丽动人的讲章就油然而生。但是不要忘记，每一次圣灵做工，总是先在我们身上除去我们的懒惰、安逸，在我们身上创造出个性情：肯真的劳苦和真的殷勤。试想，一个贪享安逸的人怎么可能传福音到一个地步能震动人的心弦。主说：「我父作事直到如今，我也作事。」（约翰福音第五章 17 节）你怎么可能活像基督而不像祂那样殷勤做工？

教会历史上被神大用的人中，有的人一天读十四个钟头的圣经，在那里预备自己。还有人一天到晚忙着读圣经，居然找不到时间结婚！卫斯理约翰对于当时圣洁运动圈内有意作主出口的人，定了一个不成文的规则：这人必须要答应主，每天至少花五个钟头的时间在主的话语上，然后卫斯理约翰才答应栽培他们。

坎伯摩根也是被神大用的人，被称为解经之王。史百克有一次问他讲道的秘诀。他回答说：「我每一次要起来解释一段圣经或一卷圣经以前，一定要把那一段经文或一卷书从头到尾读完四十遍」摩根是一个殷勤的人，他讲道的威斯敏特堂 Westminster Chapel 离英国伦敦火车站不远。参观礼拜堂的向导一定会带人去参观坎伯摩根的书房。摩根自己做见证说，每天早晨六点钟就进到书房去，下午两点钟才出来，每天所读的早报全部变成晚报。有一天，有人问他读圣经的秘诀？他说：「汗水哪，汗水哪，更多的汗水！」今天有人吃饭吃出汗来，很少有人读圣经读出汗来。一个殷勤的人，必须要付出代价，真正要为主说话的人，必须准备好，作一个劳苦的人，就是让神的话在你里面更多的孕育和充满。

倪柝声说得好：「懒惰的人得不着，殷勤的人不一定得着，一个蒙怜悯又殷勤的人才真的得着。」司布真告诫他的学生说：「要殷勤工作到死，然后再用祷告叫你活过来。」派克 Joseph Parker 把真正的讲道形容作「血在留汗！」十八世纪的布道家哈理斯 Howell Harris 就是这样拼命，主用他的时候，才二十四岁，纵然他有高大魁梧的身材，但是经不起讲道时的过度消耗，最后软弱到一个地步在会众面前连

站都站不起来！怀德腓 **George Whitefield** 也是如此，布道完了之后整个人瘫在礼拜堂的地板上。

宋尚节讲完道以后，也是完全筋疲力尽。每一次一定要喝鸡汤，希望能够把身体补过来。为着福音他不肯休息，仍旧奔走四方，终于积劳成疾，在他盛壮之年，离开人间。

有史以来，公认最好的话语执事，当然是我们的主。没有人讲道及教导像我们的主一样，只讲三年半的道，结果才「三十岁的人看起来好像五十岁一样。」（参看约翰福音第八章 57 节）这就是为神说话的代价。

每一个人都珍惜自己的青春，但是你愿不愿意让主使用你三年，结果三十岁的人好像五十岁一样。主说：「狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。」（马太福音第八章 20 节）我们的主好像连自己的命都摆上了。所以难怪保罗特别强调「劳苦传道。」但愿大家心理有准备，主的话是信托给那些肯为主拼命的！只有一个肯奉献给主的人，愿意走十字架窄路的人，才肯为主说话而付上代价。每一篇信息的背后应该都是昂贵的代价。

要有受托的感觉

论到为主说话的内在条件，我们提到两个重点，心思必须丰富和传道必须劳苦，但这只是在心理的层次。现在我们要进一步来到更深的层次，先是从深处接受话语的托付并且转化成为负担，然后依从「深渊与深渊回应」的法则，使自己在心灵深处所受到的感动去感动别人的心灵深处。

因为一个为主说话的人不是说自己的话，乃是说出主所托付的话。由于如此天来的托付太神圣也太沉重，本能的反应都是深感惶恐。这种无法胜任的心情在旧约教会历史中屡屡表现无遗。

「摩西因着信，长大了就不肯称为法老女儿之子。他看为基督受的凌辱，比埃及的财物更宝贵。」（希伯来书第十一章 24、26 节）可见摩西对于凡是神的旨意无不全力以赴，只有一个例外就是为主说话，他再三推诿说：「我本是拙口笨舌的！」（出埃及记第四章 10 节）以赛亚亲眼看见神的荣耀，相形之下，发现自己是「嘴唇不洁的人」（以赛亚书第六章 5 节），照其本相他怎能为主说话呢？耶利米在受命作列国的先知时说：「主耶和华啊，我不知怎样说，因为我是年幼的。」（耶利米书第一章 6 节）

早期教会的金口克理索顿 **Chrysostom** 蒙召作话语的执事就挣扎了好几年，最后才降服下来。奥古斯丁在投入话语职事的漩涡之前，只要是传道之外的大街小巷他都愿意走。马丁路得若不是许过愿要一心顺服，他根本不会选择当传道。

约翰诺可司 **John Knox** 是万不得已才肯作话语执事。罗伯森 **Frederick Robertson** 哭求他的主在这一方面放过他。这些人每一个都觉得自己渺小，无法承担重任。希奇得很，这也许是一个很奇怪的矛盾：为主说话的首要资格就是深深觉得自己没有资格为主说话！

当说什么话

当人有了严肃的受托感觉之后，接着要问的是他所受托的负担是什么？怎样知道主要你说的是什么话？

当马利亚身孕沉重的时候，她就「急忙往山地里去，来到犹大的一座城。进了撒迦利亚的家，问以利沙伯安。以利沙伯一听马利亚问安，所怀的胎就在腹里跳动；以利沙伯且被圣灵充满。」（路加福音

第一章 39—41 节) 马利亚怀里的胎儿好比「道」的本身; 而以利沙伯所怀的好比这「道」的先锋。这两人为着将这「道」呈现在人前, 都作了深处的预备, 母亲怀着胎儿就代表负担, 作先知讲道就是要有负担。要为主说话的话, 就要像马利亚, 像以利沙伯一样。圣经说: 以利沙伯一听马利亚问安, 所怀的胎就在腹里跳动, 这就是深渊与深渊回应。

在马利亚的深处有个负担, 在以利沙伯的深处也有个负担, 当我们安静在主前寻求的时候, 什么时候感觉深处有个跳动, 那就代表有主的同在, 好像主在那里问安, 也许你在读诗篇, 神就借着诗篇的话在你里面开始作酝酿的工作: 本来是一个细胞, 然后变成两个细胞, 最后就形成一个架构。有了架构的时候, 里面就开始跳动了。只要觉得里面有个东西能让你跳动, 这就是主要你说的话, 也就是给你的负担。

我们所要注意的是, 当平常在预备寻求主话语的时候, 不管读哪一段圣经, 都要经过无数次的默想, 起头也许只有一点点, 看得不很清楚, 慢慢就会成形, 但这并不表示就有重量。所谓的成形就是有头有尾, 是一篇完整的话。有很好的开始, 也有很好的结束, 接着就可以把主的话传递出去。

深渊与深渊回应

假定我们找到的讲题是福音的火, 于是我们开始默想路加福音第十二章所说的: 「把火丢在地上」(路加福音第十二章 49 节) 开头的时候, 只有一点点的感觉, 慢慢地演变成完整的一篇话, 虽然话已成形, 但这不表示说话的时机已经成熟! 必须等到你与主交通的时候, 听见主问安的声音, 感觉到里面有东西在跳动了, 这才是时候。只有在你里面跳动的, 才能够在别人里面跳动, 只有深渊的才能够和深渊响应。为主说话不是你把话说完就完了, 乃是能够把那个负担推出去, 叫人能够遇见主, 叫人听见主问安的声音, 结果他里面也跳动了。这样才算是真正的准备好了一篇道。

因此, 无论是聚会, 是读经, 是祷告, 为主说话的人应当常常把自己带到主面前, 让主所托付的负担在深处酝酿, 就好像以利沙伯的身孕沉重一样。慢慢主就会给你话, 开始也许只是点点滴滴, 后来就酝酿成长篇大论。长篇大论就表示圣灵的思想出来了。千万不要一听到「思想」这两个字就退缩。我们自己天然的思想当然要怕, 避之惟恐不及, 但是若是出于圣灵的思想就应当欢迎, 因为这表示神所托付我们要说的话的架构已经形成。其实在圣经中劳格斯 Logos 是有架构, 有对称, 有秩序的。为主说话不能只是这里一点, 那里一点, 然后拼凑在一起, 那样是成不了气候的。所以, 背后需要许多的祷告来托住它, 这是非常重要的。因着祷告就来到主面前, 也许主问安的声音就叫胎儿在里面跳动了, 这个时候就能确定这是主要你所说的, 接着就应该忠心地把这些话送出去, 这样就可以作先知讲道。所以大家所要寻求的就是里面深处的跳动。不管是读属灵的书或是圣经, 或是分享一段故事, 能不能进到人的深处去, 那就取决于自己是否受感动。如果自己不受感动, 就不能叫别人受感动; 自己不哭, 就不可能叫别人哭。所以里面的跳动是非常重要的, 这就是关于银网的预备。

【第六章】

「从这经上起」

一银网的经纬

『你当竭力，在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道。』

提摩太后书第二章 15 节

『太监对腓利说，请问，先知说这话，是指着谁？是指着自己呢？是指着别人呢？腓利就开口从这经上起，对他传讲耶稣。』

使徒行传第八章 34-35 节

主仆似巧匠

「作无愧的工人，按着正意分解真理的道。」（提摩太后书第二章 15 节）这是保罗劝勉后进提摩太的话。顾名思义这里工人实在说来就是神的仆人。根据希腊原文，这里的工人就好像工匠一样。所以，为主做工不只是作个工人，而且要像一个工匠。工匠和他所做的工有技术上的关系，和他产品的风格也有关系。这里说按照正意分解真理的道，读英文版本就更加清楚，就是「Handing Right」好像拿对工具。比方说，吃饭需要用筷子，拿筷子叫「Handing」拿的对和不对叫「Right」。神既然将祂的话和祂的真理放在我们的手里，对待我们就如同工匠一般，指望我们对于手中的工要拿捏的合宜，处理的得当，这就叫做「按着正意分解真理的道」这样才配算为主无愧的工人，话语职事的好管家。主既然把一段的话放在我们的口中，我们应当求主赐下智慧，靠着主的恩典去处理它，使话语传出去的时候，能够说的合宜。

讲章的形成

我们要特别探讨彼得、司提反和保罗等话语的执事怎样小心翼翼地处理主的话，按着正意来分解真道。记得在五旬节的时候，彼得站起来，十一个门徒也一同站起来。他就传了第一篇的道，结果有三千人得救。当时神把一些重要的话放在彼得的口里，彼得就好像工匠一样，把这些话处理得恰到好处：他解释了圣灵为什么降下，为什么有响声并各人都说起别国的方言来。如果没有解释，就不会有三千人得救，圣灵降下来是因为基督已经得着荣耀，就好像雅各看见埃及的车辆来了，他心里苏醒，明白过来他的儿子已经坐在宝座上了。圣灵降下来就好像火车火马，因为我们的主得着荣耀了。这时彼得就把圣灵所解释的话送出去，由于在场的听众中有不少就曾经喊着说：「钉祂十字架！钉祂十字架！除掉祂！除掉祂！」当彼得把如此重要的信息传给他们的时候，结果他们就扎心，三千人就得救了。彼得为主说话，不只是有技术的一面，还有应用的一面。我们得从主那里得着教训和智慧，然后把它拿捏的合宜。这个时候就需要让圣灵吹气在这些话里面，结果彼得不是说了一些零零碎碎无关痛痒的话，而是一篇完整的信息，能够在人的内心深处产生震撼，叫人觉得扎心，这是彼得的第一篇讲章。

在他的第一篇讲章中引用了约珥书，诗篇十六篇和诗篇一百一十篇。彼得如此用他自己的话来编排神在旧约已经说过的话，就是保罗所说的按着正意分解真理的道。

作为一个工匠，神给人的一些话似乎都是零零碎碎的，这里一点，那里一点，而人的职责就是要用人的话把它组织在一起，按着正意来分解。因为神的话 Logos 是最有逻辑，有智慧，又是非常严谨，整理出来就成了普通所说的讲章。在预备讲章的过程中，有智慧，有技巧，又有恩典。我们不能只是把一些话堆砌在一起就推出去，还要接受圣灵的引导把这些话编串在一起。

讲章的预备

预备讲章最好的一条路就是学习彼得在他的第一次讲章和第二次讲章里怎样去处理主所托付的话。彼得果真像一个巧匠把神给的话安排在一起叫人听得懂，话中有次序，有组织，有系统，能在人心里面留下不可磨灭的印象。

假定主给你一个负担，要讲怎样明白神的旨意。在找到了有关这个题目的经文之后，就需要作一番的整理和安排，还要思索怎样用明白易懂的话把它传递出去，并且期盼这些话能深植在别人的深处。

比方说要讲明白神的旨意的四大点：第一，借着圣经里神所说的话；第二，借着圣灵在我们里面那微小的声音；第三，借着众圣徒的印证；第四，借着环境的印证。如此这般地把这四点加在一起就让听众很有把握地明白神的旨意。这些话都早已在圣经里面，有的在这里，有的在那里，现在要把它组织起来，安排在一起。一个无愧的巧匠就能把这些话处理的好，很自然地就把金苹果放在银网里了。

保罗劝诫提摩太不只要作一个属灵的人，还需要像一个巧匠来产生一篇篇的信息。

说完了原则性的话之后，现在我们要很具体的来学习怎样安排主所赐给的，使之成为一篇讲章。在使徒行传里有好几篇模范的讲章，第一，就是彼得五旬节的一篇讲章；第二，是司提反为主殉道前的一篇讲章；第三，是保罗在彼西底的安提阿释放出去的第一篇福音信息。这些讲章提供了很重要的指南，使我们能从彼得、司提反、保罗身上来看主怎么用他们作话语的执事。

有些人预备一篇讲章，在事先就把它写下来。的确确实有不少的人习惯性的这么做。但是每一个人作法都不一样。有的人在写的时候思路就来了，圣灵就可以把这些话安排在一起。但是有的人就不是，要等到开口的时候灵感才来，就借着圣灵临时把它组织好，安排好。这样的人在事先多半只是写下大纲。

要有主题经文——「从这经上起」

在平常的时候，准备讲章的第一要务就是寻找主题经文。只有在教会复兴的时候，才可以有例外。奋兴布道家哈理斯 Howell Harris 曾遇到如此特别的时候，他说：「我没有用哪一段经文，只是照着主所给我的口才将信息流利地释放出来。」每一个为主说话的人要学习需要用圣经上某一段神的话作引子，然后从这引子开始发展出去，就成功了一篇讲章。总得让主给你一句话，或者一段话，甚至一卷圣经。有的时候也许主给整卷的创世记；有的时候也许就简单的一句话：「小子！你们有吃的没有？」这一句话在圣经中恰好说了两次：一次是主复活后遇见门徒，问他们说：「你们这里有什么吃的没有？」（路加福音第二十四章 41 节）他们便给主耶稣一片烧鱼。还有一次就是主在提比哩亚海边，天还未亮的时候，在岸上问门徒们说：「小子！你们有吃的没有？」（约翰福音第二十一章 5 节）人可以从这两段神的话出发，把心中的负担推出去。传递神的话是以神的话作为起点，常是圣经里的一段话。为主说话之前，首先要问到底在这么多神的话里，主给的是哪一段话，那就是你所要找的主题经文 Text。

关于主题经文，圣经里有个很好的榜样在使徒行传第八章，那是腓利和太监的故事。腓利刚好遇到要回非洲的太监，正在读以赛亚书第五十三章 7 节：「祂像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，祂也是这样不开口。」当时「太监对腓利说：『请问，先知说这话，是指着谁？是指着自己呢？』」

是指着别人呢？」腓利就开口从这经上起，对他传讲耶稣。」（使徒行传第八章 34—35 节）永远要记得每一次为主说话要「从这经上起」，然而才发挥下去，其主题永远是主耶稣，无论怎么讲，所传说的中心总是论到基督，这才是为主说话。腓利这一篇道的主题经文是以赛亚书第五十七章 7 节。

主体经文的例子

著名的开西讲员皮尔逊 A. T. Pierson 就曾引用创世记第四十二章 21 节：「他们彼此说，我们在兄弟身上实在有罪，他哀求我们的时候，我们见他心里的愁苦，却不肯听，所以这场苦难临到我们身上。」讲了一篇悔改的道。原来这一节圣经道出了悔改的三部曲：先是良心说话：「我们实在有罪！」接着记忆说话：「他哀求我们的时候我们却不肯听。」最后圣灵说话：「所以这场灾难临到我们身上。」

以解经著称的马可拉伦 Alexander Maclaren 讲过路加福音二十一章 28 节：「我在磨炼之中，常和我同在的就是你们。」题到形只影单的基督受尽折磨的基督和满有恩慈的基督。

圣经百科全书的主编俄耳 James Orr 曾引用路加福音第十二章 16—21 节：「有一个财主，田产丰盛自己心里思想说，我的出产没有地方收藏，怎么办呢？又说，我要这么办，要把我的仓房拆了，另盖更大的。在那里好收藏我一切的粮食和财物。然后要对我的灵魂说，灵魂哪，你有许多财物积存。可作多年的费用。只管安安逸逸的吃喝快乐罢。神却对他说，无知的人哪，今夜必要你的灵魂。你所预备的，要归谁呢？凡为自己积财，在神向前却不富足的，也是这样。」俄耳从这一段经文讲到无知财主的错！错！错！（一）错把身体当灵魂。（二）错把自己当作神。（三）错把今生当永世。

办孤儿院闻名于世的慕勒曾经讲过约翰福音第六章 5-6 节：「耶稣举目看见许多人来，就对腓力说，我们从哪里买饼叫这些人吃呢？他说这话，是要试验腓力。他自己原知道要怎样行。」很显然地在慕勒的一生中主一定问过他类似的问题，难道我们的主要求教于人么？不是的，祂自己原知道要怎样行！

倪柝声会根据马可福音第十六章 7 节讲了一篇以《和彼得》为题的道：「你们可以去告诉他的门徒和彼得说，他在你们以先往加利利去。在那里你们要见他，正如他从前所告诉你们的。」复活的主特别交代传话的天使一定要题到曾经三次否认主的彼得，也许他还在自忧自责，「和彼得」就好像天来的音乐一般。这一篇道在中国不知道感动了多少人起来爱主！

主体经文的寻觅

一篇信息既是从神的话作起点，所以要把关键的经文都找到，然后从那里开始向外发挥。每一次为主说话，都需要在主面前有许多的寻求和等候，要确定哪些话是主要你说的。也许在寻求之初没有什么话，但等到后来主的话就来了，接着就可以着手进行各项的预备工作。为主说话一定要知道是从哪一段神的话开始，这是非常重要的。

对于说话有年的人，有可能在寻求的时候，一直没有话，直等到站在讲台上的时候话才涌上来。但是对于初学的人，一般的情形总是在还没有起来为主说话之前，就要在那里寻求，甚至是苦求，求主能赐给一段话。只要是神赐给你的，那一段话一定是很深刻的，一定会觉得满有恩膏和能力。所以当人在主面前寻求的时候，要留意的就是里面有没有一段话叫人怦然心动的。

司布真说若有人问他怎样才能找到最恰当的经文，他总是劝人要向神哭求。布朗教授

Charles Reynolds Brown 也是这么说：「当你把所有相关的资料都准备好之后，带着你的经文进入内室，关上门。暂时把所有的圣经注解，圣经百科全书以及可能使你心动的参考书，故事和比方等都关在门外。关在门里的是你和在暗中察看你的天父。将主题经文怀在心中就好像母鸡孵卵一样，让其中的生命逐渐孕育，最后还要向雅各一样经过比努伊勒摔跤的过程，恳求说：『请将你的名告诉我！』」

司布真还为如此这般地寻找主题经文作了一个见证。有一度司布真住在剑桥，按照他的惯例，到了黄昏要走到邻近的村庄去传福音。他默想了一整天，就是找不到合适的经文。无论他怎么努力地找寻主题经文，天就是没有动静，从乌陵和土明那里就是没有光闪出来。他继续祷告，默想，从一节圣经翻到另外一节，还是什么也没有。后来不经意地在视窗往外看的时候，恰好看到大街对面的石板瓦上有一只金丝鸟，被一群麻雀围攻啄食，眼看着就要撕得粉碎。这一幅图画就叫司布真想起耶利米书第十二章 9 节的话：「我的产业，向我岂如斑点的鹫鸟呢？鹫鸟岂在他四围攻击他呢？你们要去聚集田野的百兽，带来吞吃罢。」原来这就是千呼万唤才出现的主题经文。在从剑桥到邻近村庄的路上，司布真一面走一面默想，那一天晚上对于一班特殊的听众终于讲了一篇十分特殊的道。司布真幽默的说，这一回不是乌鸦送饭来，而是一群群的麻雀。

要考虑到对象

在寻求主题经文的时候，还得要考虑到对象。要想到听众在属灵的程度深浅不一，对于圣经的认识度也参差不齐。

十六世纪的知名讲员奥斯丁 William Austin 就曾经选了「巴多罗买」作讲题。讲这冷门题目的人也许是凤毛麟角，问题是台下有几个人知道巴多罗买是何许人也。事实上，有人认为反正圣经都是神的话，无论讲哪一段话都可以。十九世纪的史密斯 Sydney Smith 就因此选了「我们帕提亚人、玛代人，以拦人，和住在米所波大米」（使徒行传第二章 9 节）来作主题经文。在历史上这样的例子很多，这些灵感十足的人，可能讲得非常精彩，但是对于一般人，难度似乎是高了一点。史密斯的幽默闻名于世，林肯总统对于他尤其是赞誉有加。

非常的和平常的寻求

寻求主题经文的方法有好几种。比方说，全教会要传福音了，期待有人起来吹号勉励大家齐心努力来传扬福音，自然就需要有一篇讲台讲到怎样爱灵魂，这时预定的讲员就应该来到主面前寻求，到底圣经上有哪一些话足以鼓舞大家。到了时候，也许主给你一句话：「若不传福音，我便有祸了。」（哥林多前书第九章 16 节）也许是耶利米的一句话：「我若说：我不再提耶和華，也不再奉祂的名讲论，我便心里觉得似乎有烧着的火，闭塞在我骨中，我就含忍不住，不能自禁。」（耶利米书第二十章 9 节）这就是寻找主题经文的实例。

除了为着某一个属灵的需要，在主面前有一个非常的寻求之外，在平常的灵修时间，常常有一些话会浮现上来，很自然地作了主题经文，将这些在平时有了的话累积起来，可以形成一篇讲章，也可以是一系列的讲章。这一种的准备就不是因着需要而有的，而是平时就常常住在主的话里，也让主的话住在我们里面。无论是在聚会，读经或祷告等不同的场合，就已经在那里寻求主了，求主赐下一些话来。

成双成对的经文

在寻找主题经文的过程中，常常会遇到成双成对的经文，犹如双胞胎。比方说，主耶稣说：「我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。」（马太福音第二十二章 37 节）这里提到母鸡聚集小鸡。同时在申命记第三十二章 11 节我们读到：「又如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上两翅搨展，接取雏鹰，背在两翼之上」。这是一幅老鹰带小鹰的图画。一处是母鸡聚集小鸡，另一面则是老鹰在那里搅动它的巢窝，迫使小鹰四处分散，展翅开始学习飞翔。正当它们处于半飞半跌的状态，老鹰就急忙接住小鹰，将之背在自己的翅膀上。

如果唯读母鸡聚集小鸡那一段，也许没有多少的感觉。但是加上老鹰搅动巢窝的那一段，就形成了一个有趣的对比。当人把它们摆在一起比较，可能里面的「胎」儿就动起来了，也许这两幅图画叫你想到在属灵生命成长的过程中，圣灵从呵护到断奶的工作，刚开始好像母鸡聚集小鸡一样，小鸡总是在母鸡的呵护底下成长，但是这种日子不能太长，因为圣灵要做更进一步断奶的上作。若是停在吃奶阶段的话，就永远不会飞，只有当神的手在那里好像老鹰搅动巢窝的时候，这些小鹰就开始成长了。这就是基督徒生命成长的写照。

当主对你说话，不断地感动你，并且期盼你能用这些话去帮助别人，可是这并不表示非即时发表不可。一篇准备好的信息，也许要等到一周以后，甚至是两年之后才推出去。一篇信息准备好以后还要祷告主说：「若是你给我这些话，就求你为我预备发表的机会。」这些话都是在平时读圣经与主交通的时候就已经累积好的，不是等到下一个礼拜要讲或者下个月要讲了，才来苦苦追求。

撒母耳记下第十五章 30 节：「大卫蒙头赤脚，上橄榄山；一面上，一面哭。跟随他的人，也都蒙头哭着上去。」这是大卫被他儿子押沙龙追赶的故事，令人印象深刻。人若感觉细腻，会发现另外一位大卫，也就是我们的主，「将近耶路撒冷，正下橄榄山的时候，众门徒因所见过的一切异能，都欢乐起来，大声赞美神，说：『奉主名来的王是应当称颂的！在天上和有和平；在至高之处有荣光。』」（路加福音第十九章 37—38 节）在旧约是大卫「上橄榄山」，在新约则是一位比大卫更大的「正下橄榄山」（路加福音第十九章 37 节）。如果把这两段圣经放在一起默想的话，一个是大卫的故事，一个是主耶稣的故事；一边哭泣但另一边却有赞美。把这两段圣经摆在一起，在主面前寻求并且反复思想，日夜求问：这一幅互相辉映的图画背后究竟隐藏着什么样的信息？

在光中得以见光

在圣经中有两个浪子：一个是新约的浪子，记载在路加福音第十五章，另一个是旧约的浪子，在申命记第二十一章 18 至 20 节。这是两幅完全不同的图画，旧约所代表的是审判和忿怒；新约给予的却是爱。如果把新约的浪子和旧约的浪子摆在一起比较，也许里面就会有亮光，因为神的话永远是彼此诠释的。有时候唯读一段圣经不够透澈，需要有另一段圣经来照亮，至终就能在主的光中得以见光。这就是为什么至少要找出两段类似的经节来彼此照亮，彼此解释。

马太福音第二十章 20—21 节：那时，西庇太儿子的母亲，同她两个儿子上前来拜耶稣，求祂一件事。耶稣说：「你要甚么呢？」她说：「愿你叫这两个儿子在你国里，一个坐在我右边，一个坐在我

左边。」这是一幅图画；还有另一幅图画所描绘的则是主耶稣钉十字架的时候，有两个强盗：一个在左边；一个在右边。一组讲宝座，而另一组讲十字架。一个讲门徒，而另一个讲强盗。如果能把这两幅图书放在一起问主说，这两段话里有什么隐含的信息，它们之间又是怎样的彼此照亮，我们里面就会有话，就会被开启，接着一篇动人的讲章就会形成。

罗马书第八章 32 节：「神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了。」还有约翰福音第六章 12 节：耶稣对门徒说：「把剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的。」为着罪入，神是不吝惜自己的儿子，仿佛把他的儿子糟蹋了，这就是爱了。如果只讲神不珍惜自己的儿子，那感觉也许不够重。所以要用另一段圣经就是主说不可以浪费，免得有糟蹋的。把这两段圣经放在一起，这是一篇很感人的信息，也是很好的作先知讲道。先知讲道不一定要长篇大论，只要把里面一点点的感觉交通出来就好了。

以经解经

试举另一个例子：比较全本圣经人对神说的第一句话和人对神说的最后一句话，看看神能不能借着这样的对比来感动我们。创世记第二章 10 节：他说：「我在园中听见你的声音，我就害怕；因为我赤身露体，我便藏了。」这是人犯罪堕落以后人对神说的第一句话，那么人对神说的最后一句话是启示录第二十二章 20 节：「主耶稣啊，我愿你来！」前面是因为人堕落犯罪了，所以就畏惧见神的面，强盗巴不得不见官兵，因此把自己隐藏起来。但是新约因着人类有了救恩，罪得赦免，并且得以住在主里面，巴不得早日得以瞻仰主的荣脸，难怪约翰能对于滞留于天之一方的主，发出内心的呼吁：「主耶稣啊，我愿你来！」主题经文的感动力是非常重要的，如果一段话在你里面一点感觉也没有，就肯定不会在别人身上产生感觉。

再举一个例子：「狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。」（马太福音第八章 20 节）这句话描述主当时在地上怎样漂流，无处可以有安息。直等到主耶稣在十字架上完成救恩以后，圣经说：「耶稣尝了那醋，就说：『成了！』便低下头，将灵魂交付神了」（约翰福音第十九章 30）「低下头」这几个字根据希腊原文和马太福音第八章 20 节的「枕头」是同样的一个句子，所以一面是主耶稣没有枕头的地方，另一面是主耶稣在十字架上完成了救恩就安息了，使所有没有安息的罪人也得着安息。如果能把这两段圣经放在一起，神就能借着祂的话来对我们说话。

主耶稣说：「没有枕头的地方」和古时伯特利的故事很相似：雅各离家流浪的时候，第一个晚上也没有地方可以枕他的头，结果他找到一块硬石头当作他的枕首处。把这两幅图画放在一起，也许里面的「胎儿」就会开始跳动，不只自己遇见主，借着这些话叫别人也遇见主。

三光互映的经文

圣经里面也有三道光彼此对照的经节，就是这个光照另外一个光，再照另一个光，结果光就更强了。比方说，创世记第二十二章 7 节：「以撒对他父亲亚伯拉罕说：父亲哪！亚伯拉罕说：我儿，我在这里。以撒说：请看，火与柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里呢？」以撒问一个问题，火与柴都有了，但献燔祭的羊羔在哪里呢？约翰福音第一章 29 节：「看哪！神的羔羊」这是第二次，最后一次是在启示录第五章 12 节：「大声说，曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧，能力、尊贵、荣耀、颂赞的。」在希腊

原文是「羔羊是配」。英文叫做「Worthy is the Lamb！」论到「羔羊」在圣经中有三大重点：「先是羔羊在哪里呢？」「Where is the Lamb？」接着是「看哪！神的羔羊。」「Behold the Lamb！」最后则是「羔羊是配。」「Worthy is the Lamb。」把这三处圣灵的思想放在一起，里面应该会有一些话，结果会形成一篇很好的信息。

哥林多前书第十五章 3 节：「就是基督照圣经所说，为我们的罪死了。」罗马书第五章 8 节：「惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死。」罗马书第十四章 9 节：「因此基督死了，又活了，为要作死人并活人的主。」这三处圣经都讲到「基督替死」。一处是基督为我们罪死；一处是基督为我们死；还有一处是基督死了，为要作我们的主。当人在主面前反复思想的时候，也许主就借着这些经节来对我们说话。基督为我们死，与为我们的罪死是不同的，让我们好好在主面前寻求，就会找到标准答案。

圣经说：「不分希利尼人，不分犹太人」共有三处重点都不一样。「犹太人和希利尼人并没有分别，因为众人同有一位主。」（罗马书第十章 12 节）因为「同有一位主」，所以希利尼人和犹太人没有分别，这是一处圣经。第二处在加拉太书第三章 28 节：「并不分犹太人，希利尼人、自主的、为奴的、或男或女；因为你们在基督耶稣里都成为一了。」这里和前面不一样，前面我们是同有一位主，这里是同属于一个身体。最后歌罗西书第三章第十一节：「在此并不分希利尼人、犹太人、受割礼的、未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的，自主的；惟有基督是包括一切，又住在各人之内。」如果能把这三处的经节放在一起比较，就会产生一篇很好的信息。

众光照耀的经文

在寻求主题经文的过程中，有时会遇到类似的两段或三段的经文足以突显一个主题。如果我们将之推广到无数段的经文，内容就更丰富了。比方说，我们将所有圣经中提到爱的经文放在一起，让它们互相照亮。由于爱在原文有两个希腊字，假定我们特别注意其中的一个字阿加培 Agape。「神就是爱」的「爱」就是这个字。比较所有含有 Agape 的经文，才发现神的爱不是人间的爱所能比拟。这个爱是有原则的爱，它不只是感情的故事，更是意志的故事。这个爱不只是说在嘴上，更是付诸行动的爱。这样的默想，就产生一篇论到纯爱的信息。以此类推，凡圣经中的重要关键字，都成了讲道的好题材。再推广一点，我们可以把思想相同的经文聚在一起，比如将有关钱财的经文放在一起作一番整理，自然就形成一篇讲章，告诉听众基督徒应该怎样理财。以此类推，凡圣经中的重大题目，也都属于讲员可以涉猎到的范围。

皮尔逊博士 A. T. Pierson 题醒我们，论到因信称义，同样的经文「义人必因信得生」分别出现在哈巴谷书第二章 4 节、罗马书第一章 17 节、加拉太书第三章 11-12 节和希伯来书第十章 38 节。哈巴谷书是预言，所以二章 4 节是预告人要因信称义。罗马书一章 17 节重在「义人」；加拉太三章重在「因信」；希伯来书则重在「得生」。

宾路易师母曾经讲了一篇以「Nothing」为题的道，论到圣经中「零」的故事，这个题目不十分醒目，而且非常有属灵的深度。我们特将其大纲转载如下以供大家参考。

主题经文：「若人所有的不过是零，还以为不是，就是自欺了。（加六：3 另译）」

一、我们在神面前的光景

1 「万民在祂面前好像是零，被祂看为不及于零，乃是虚空。」（赛四十：17 另译）

2 「看哪，你们不及于零，你们的工作也属乎零」（赛四十一：24 另译）

3 「他们和他们的工作都是，…」（赛四十一：29 另译）

二、神让我们晓得我们不过是零

1 我们的智慧不过是零…。「我要灭绝智慧人的智慧，使它成零。」（林前一：19 另译）

2 我们的知识不过是零。「若有人以为自己知道什么，按他所当知道的；他所知道不过是零。」（林前八：2 另译）

3 我们的偏见不过是零。「受割礼是零，不受割礼的也是零，要紧的是遵守神的命令。」（林前七：19 另译）

4 我们的热心不过是零。「我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱于我仍是零。」（林前十三：3 另译）

5 我们的功绩不过是零。「我传福音所可夸的不过是零。…」（林前九：16 另译）

6 在真实之外的都是零。「…因为离了我，你们所能作的不过是零…」（约十五：5 另译）

7 我们接受的能力不过是零。「…若不是从天上赐的，人能得的力量不过是零。」

（约三：27 另译）

三、当我们果真化成零，神就在我们身上工作

1 在救恩上「因为他们偿还的能力是零，债主就开恩免了他们两个人的债…」

（路七：42 另译）

2 在医治上血漏的女人在好些医生手里，花尽了她的所有的，结果：「见好度是零」

（可五：26 另译。）后来遇见了主，才得医治。

3 在事奉上「…整夜劳力，打着的是零…」（路五：5 另译）后来依从主的话，就网了许多鱼。

4. 在祷告上「…一个朋友…一到我这里，我给他摆上的是零…」（路十一：6 另译虽然如此，但因他迫切祈求，终蒙垂听）。

四、主耶稣的完美榜样

荣耀的主倒空自己，完全倚靠父神。为着使神作一切中的一切，祂宁可站在零的地位上：1

1 不是我做一「…子凭着自己不能作什么。…」（约五：19）

2 不是我审判一「我凭着自己不能作什么。我怎么听见就怎么审判…。」（约五：30）

3 不是我教训一「…我没有一件事是凭着自己作的，我说这些话，乃是照着父所教训我的。」（约八：28）

4 不荣耀自己一「…我若荣耀自己，我的荣耀就算不得甚么。荣耀我的乃是我的父…」（约八：54）

五、使徒保罗的榜样

「…我虽是零…」（林后十二：11 另译）

六、神拣选那无有的

「神也拣选了…那无有的…」（林前一：25）

七、神把一切给了那无有的

「…所有的似乎是零，却是样样都有的」（林后六：10 另译）结果，在基督一个得救的人：

1 一无缺乏一 耶稣问门徒：「你们缺少什么没有？」他们说：「没有。」（路二十二：35）

2. 一无挂虑一「应当一无挂虑」…（腓四：6）

2 毫无羞愧一「…没有一事叫我羞愧…」（腓一：20）

4 毫无惊吓一「凡事不怕敌人的惊吓。…」（腓一：28）

5 毫无伤害—「…断没有甚么能害你们。」(路十：19)

「使你们凡事常常充足！」(林后九：8)

从圣经中的题目我们可以推得更广。举例来说，将圣经中凡有关「基督」的经文汇聚在一起，其中包括基督的生平，基督的神性，基督的人性，基督的再来等等题目加在一起，就形成了一系列有关基督的讲章。这就是神学院中的基督论。以此类推，凡圣经中的福音真理，都成了讲道的内容，结果不是一篇讲章，而是一系列的讲章而这其中所涉及的就是圣经中的神学。

要有引人入胜的题目

有了主题经文，就应该要有题目了。有许多人是先定题目，后定内容。除非是接受别人的命题，永远要记得，主说话一定是先有内容，后给题目。倪柝声的早期福音讲台的题目都非常醒目，像《怎样下地狱》、《好人下地狱、坏人上天堂》与《淫妇得救》等等。对于初信的圣徒，他讲过《有什么吃的没有？》、《和彼得》、《一个失败的义人》和《神打断人的话》等等。司布真曾经引用约伯记第六章 6 节：「物淡而无盐岂可吃吗？蛋青有什么滋味呢？」讲了一篇道，题目就是《蛋青有什么滋味呢？》。路加福音第二十四章题到往以马忤斯的门徒回忆主怎样与他们同行时说：「在路上，他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？」(路加福音第二十四章 32 节)《我们的心岂不是火热的吗？》也是一个很好的题目。还有英国的莫尔主教讲过一个题目：《两堆炭火》，说到彼得怎样在一堆炭火前三次否认主，而在另一堆炭火前，三次承认主，非常生动。一篇信息和题目是很有关系的。但是千万不要忘记题目是最后定的，一定要等到架子都摆好了，神已经给话了，有内容了，然后求主给恩典和智慧能够冠以适当而又醒目的题目。当然若是一篇专题的信息，或是接受别人的命题，那自然是先有题目，再找主题经文，最后再充实内容。

怎样处理主的话

有了主题经文和题目，接着就是怎样处理主所给的这些话，用自己的话去发挥。简单来说有两个方法：其中之一叫作打重点。一篇信息通常有几个重点，讲员按次序从第一个重点讲到最后一个。讲到某个重点时，就以这个重点作中心，所有的思想、比方、故事等都围绕着这个中心转，不时地翻来覆去，好像非逼得听众听进去不可，这叫做打重点。翻来覆去的目的就是要把那某一个重点重重地打出去，给人留下很深刻的印象。比方有人对福音朋友讲一篇以「虚空」为题的信息，就应当三句不离本题：讲到财也空，名也空，凡事都是虚空，将虚空的感觉深深地打入听众的心坎中。

彼得的第一篇讲章就是用这个方法。那一篇讲章只有一个重点，就是大家所钉在十字架上的这位耶稣，神已经立祂为主为基督了。彼得用圣经节和所讲的许多话都围绕着这一个重点，等到他成功地点出重点之后，圣经说，众人听了这话就觉得扎心。这话是指整篇的讲章还是最后的一句话？其实两个都对。因为整篇的信息就是围绕着这个中心。

仔细分析使徒行传其他的几篇讲章，几个讲员也是勤打重点。譬如：司提反的讲章中虽然温习以色列历史，他从亚伯拉罕讲起，但是讲来讲去只有一个重点，就是摩西被人弃绝。讲到摩西四十岁出去，要帮助他的弟兄，结果反而被弃绝，司提反说，「这摩西就是百姓弃绝说：『谁立你作我们的首领和审

判官的；』神却藉那在荆棘中显现之使者的手，差派他作首领作救赎的。」（使徒行传第七章 35 节）司提反的重点是神差摩西来做救赎的，但是自己的同胞弃绝他。司提反接着说：「那曾对以色列人说：神要从你们弟兄中间，给你们兴起一位先知像我的。」（使徒行传第七章 37 节）这一位像我的就是主耶稣。这一段话表面上是讲摩西，其实是讲我们的主，怎样被人弃绝并且杀害。虽然司提反讲了一篇长道，但是都是围绕着这个重点，没有离开那个中心思想，这叫做打重点。不断的强调重点非常重要，因为一般的听众是透过讲员的一再重复，翻来覆去，才对于讲员所输出的重点留下深刻印象。

解经式的讲道

除了打重点的归纳法之外，还有一个方法是解析法，将主给的一段圣经像剥洋葱一样一层一层的解开，这多半是应用在解经性质浓厚的信息上。这好像旧约献燔祭，把一头牛牵来，祭司就像屠夫一样，把一头牛宰杀，把骨髓和肉分开，切成一小块一小块，最后再把它兜在一起，回归整头牛原来的面貌，这就是我们所说的解析法。解经的时候就可以顺着某一段经文来发挥，来解析。圣灵怎么转弯你就跟着怎么转弯，圣灵怎么回头就跟着怎么回头，这样才能把那一段圣经解释透了。

圣经学者格利斐多马 William Henry Griffith Thomas 曾经讲过浪子的故事。他根据路加福音第十五章 11 至 32 节的经文，生动地描述浪子当初怎样经过七个步骤每况愈下，后来又怎样经过七个步骤步步高升。

解经之王坎伯摩根 G Cambell Morgan 以解释四福音著称，在四福音中又以路加福音为最，在路加福音之中又以解释路加福音第十四章 25 至 33 节那一段最为典型。从爱主要胜过亲人、到背十字架以至于撇下一切所有，摩根都逐一解析得晶莹剔透。摩根的另一巨著《基督生平的关键时期》是他四十岁时完成的代表作。书中解析主耶稣变化山上的相关经文，真是可圈可点，不愧为古典之作，又为解经讲道法树立了最好的典范。

倪柝声在他早年的《讲经记录》中就曾留下两篇的解经范本，分别讲到圣经中的两个马利亚。他以《一件美事》为题，从马可福音第十四章 3 至 9 节讲马利亚怎样打破玉瓶，把膏浇在主耶稣的头上。虽然这样做引起别人的非议，但是主却替她辩护说：「她所作的尽她所能的。」相对于马利亚，其他的妇女都错失膏主的良机，只有马利亚抓住机会如愿的即时奉献，终于成就了「一件美事」。又有一次倪柝声以《马利亚》为题，根据约翰福音第二十章 1 至 18 节，细说抹大拉马利亚的故事：从天还黑就来到墓地到在误以为是园丁的主前哭诉，到最后的一声「马利亚」，每一个环节透过讲解都变得栩栩如生。其实对于圣经如此细腻的解析是典型的倪氏解经法。倪柝声就会应用如此的解析法解开了圣经中的雅歌，对教会作出了重大的贡献。

写下大纲

有了主题经文，又有了适当的题目，然后经过了一番归纳或解析，就可以提笔写大纲了。比方说，讲到人类堕落的三部曲：创世记第三章说人堕落在罪里，第六章记载人堕落在肉体里，第十一章人堕落在世界里。这样的大纲涵盖了罪、肉体和世界三大项目，每一项目都说到堕落的光景和十字架拯救之道。

再举一个例子：假定要讲的题目是「记性与长进」。基督徒的成长路和他的记性有很大的关系，为了排除路中的障碍，有的事要记得，但有的事却要忘记。这样的一篇信息大致可以安排如下：

一、记得要忘记

「弟兄们，我不是以为自己已经得着了。我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。」

（腓立比书第三章 13-14 节）

二、忘记要记得

「那时彼得进前来，对耶稣说，主阿，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？耶稣说，我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。」

（马太福音第十八章 21-22 节）

三、忘记要忘记

「耳记上第十五章 18 耶和華差遣你，吩咐你说，你去击打那些犯罪的亚玛力人，将他们灭绝净尽。你为何没有听从耶和華的命令，急忙掳掠财物，行耶和華眼中看为恶的事呢？撒母耳说，耶和華喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从祂的话呢？听命胜于献祭。顺从胜于公羊的脂油。」（撒母—19、22 节）

四、记得要记得

「我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来。祝谢了，就擘开说，这是我的身体，为你们舍的（舍有古卷作擘开）。你们应当如此行，为的是纪念我。饭后，也照样拿起杯来，说，这杯是用我的血所立的新约。

你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到他来。」（哥林多前书第十一章 23 -26 节）

假定有人要讲《恩召的指望》这个题目，可以参考以下的分段：

第一、属天的呼召

「同蒙天召的圣洁弟兄啊，你们应当思想，我们所认为使者，为大祭司的耶稣。」

（希伯来书第三章 1 节）

第二、圣洁的呼召

「写信给在哥林多神的教会，就是在基督耶稣里成圣，蒙召作圣徒的。」

（哥林多前书第一章 2 节）

第三、上头的呼召

「向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。」（腓立比书第三章 14 节）

第四、无悔的呼召

「因为神的恩赐和选召，是没有后悔的。」

（罗马书第十一章 29 节）

有了大纲以后，然后再插上一些比方、比喻或者一些故事，要紧就是让这些话语能够生动，送进听众的耳中。预备讲章大概来说有四个步骤：第一，要有经文；第二，要有题目；第三，归纳或分析；第四，写纲要。

系列性的信息

如果一篇信息里面有四个重点，每一个重点也许只有十分钟可供发挥，这样当然讲得不会十分透彻。假定能有四次分享的机会，就可以把它变成系列性的聚会，分四次来讲就很理想了。分次传递信息，在教会史上留下了一些有趣的事迹和记录。

十七世纪的知名清教徒卡里尔 Joseph Caryl，曾经有一度每一个主日都讲约伯记，一讲就是七年，因为他觉得主给的就是约伯记，后来整理成书共十二大册。刚开始大概有五百位听众，七年以后只剩下五个人。「虽然疲乏，还是追赶！」（士师记第八章 4 节）虽然很多人都支持不下去，但是为着全教会，经过了七年的耕耘，把禾捆收在一起，就成了教会的祝福。要这样地维持七年并不容易，第一，一定要清楚是主给你的话，而不是为了迎合听众。如果要讨好听众，也许讲两、三次就够了，但是他一讲就是七年，一年有五十二个礼拜，加起来总共讲了大约三百六十篇的信息。约伯记读起来很辛苦，至于讲起来有多辛苦只有过来人才能体会，应该是点滴在心头。由于卡里尔确定是主要他讲约伯记，所以他忠心到底，坚持到最后，好在还有五位弟兄和祂同行！这在历史上留下了一段非常美好的记录。

还有一位就是教父奥立根 Origen，曾经讲诗篇一百十九篇，一共讲了二十二次。开始的时候人很多，后来人就慢慢少了。

还有一位就是怀特 Alexander Whyte，是神兴起话语出口。有一次觉得主给他的负担讲「祷告」，每个主日讲祷告，一讲就是四年，这都是历史上有名的例子。虽然听的人越来越少，这对讲的人也是很好的考验，到底是否忠心于主的托付。如果是主托付，就会长命，会一直传下去。这种系列性的供应多半是属于教导或解经性质的。

圣经中也有系列性信息的例子。譬如说，主耶稣讲天国的比喻，散见于四福音。还有主耶稣不只一次讲「有福」，在马太福音讲，在路加福音也讲：「贫穷的人有福了，因为神的国是你们的。」（路加福音第六章 20 节）

「圣经中的矛盾」也是很好的系列题目。这些似乎的矛盾可分为四种：第一，主基督复活的矛盾；第二，祷告的矛盾；第三，基督徒生活的矛盾；第四，是国度的矛盾。人若把圣经中四种的矛盾放在一起整理，这也是对于教会一种很好的贡献。圣经中讲到「神的愚拙和神的软弱」，表面上这似乎是矛盾的，但其实不是。

上一个世纪的康福特 Engene Chambliss Comfort 曾经讲《主耶稣的偏爱》，也是属于系列性的。比方说，主耶稣最偏爱的朋友是罪人；主耶稣最偏爱的一卷书是《申命记》。主耶稣自己最偏爱的名字是『人子』。主耶稣对神最偏爱的称呼是『我的父』。主耶稣最偏爱的地方就是橄榄山。康福特一次讲个偏爱，就构成了一个信息系列。

【第七章】

「还有末了的话」

—银网的襪子

『你当竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道。』

提摩太后书第二章 15 节

『还有未了的话 愿弟兄们都喜乐。要作完全人、要受安慰，要同心合意。要彼此和睦。如此仁爱和平的神，必常与你们同在。』

哥林多后书第十三章 11 节

如何开始一篇信息

每一篇信息的开场白是很重要的，一个好的开始就是成功的一半，同样的原则可以应用在一篇讲章上。一个人如果需要花两个小时准备讲章的主要内容，那么他应该也用同样长度的时间去准备头十分钟的开场白。如果在头十分钟能够赢得听众的耳朵，那么主的话就能够送进人的心坎。大布道家慕迪就会建议：无论是传福音或是传递信息，在刚开始的五分钟内，要把福音或信息里最精华的部分抢先传递出去，所以要把全篇信息的精华想办法浓缩在信息的第一段里，期盼从始至终都能抓住听众的心。

彼得五旬节那一天的讲章，一开始就非常强：「犹太人和一切住在耶路撒冷的人哪！这件事你们当知道，也当侧耳听我的话：你们想这些人是醉了；其实不是醉了，」（使徒行传第二章 14—15 节）正当听众对于周遭所发生的事坠入五里云雾之际，这一个开场白立刻产生了拨云见日的功能，一下子抓住了大家的注意力，以至于能听完整篇的信息，一直听到最后也是最中心的一句：「你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立祂为主为基督了。」（使徒行传第二章 36 节）当时忍耐听完全篇信息而受感动的有三千人！所以应当求主在信息开始和结尾的时候赐给特别的口才，尤其在传福音的场合、如果聚会只是为了造就或查经还不要紧，因为听众大体上都具有支持的灵。但是传福音就截然不同，台下反抗的灵比比皆是，根本不要听。面对如此顽抗的听众要他们能听得进去而又受感动，这就需要特别的口才和天上来的智慧，一开讲就能引人注意并且抓住人心。

有一位福音使者是这样开场的：「在我开讲以前，让我先介绍一位贵宾，在座的人中有人认识他，但也有人不认识他」最后他才把这位贵宾介绍出来，原来就是耶稣基督。起先人家以为只是介绍在座的某一位贵宾，其实他心中所要介绍的乃是主耶稣。这是何等的智慧！

用主题经文来开场

要有一个好的开场白，有几个方法可以尝试：第一个方法乃是从所宣读的经文开始。比方说，你所宣读的经文是以赛亚书第五十三章 10 节：「祂必看见后裔，并且延长年日。」一开始就使人注意到我们的主在地上没有建立自己的家庭，祂和所有的教主不一样。孔子、释迦摩尼、默罕默德，都有他们的家。主耶稣在地上是没有家的，但是因着十字架的工作与果效，祂可以看见后裔，并且延长年日。这样讲法原是一开始立刻就切入正题。

借着故事来开场

借故事开场也是一个办法，但是需要恰到好处，故事只不过是为了加强信息，信息不是为了故事。有的人整篇信息，就是把所有的故事连接起来，这是本末倒置。无论是故事或比方，只是为了把信息的主题点出来。

从前在挪威，有一位丹麦籍的女高音，有一天在旅馆走廊上唱了一首一位挪威作曲家作的曲子，当她唱到一半的时候，忽然间客房的门打开了，出现了一个人，原来就是那位作曲家。因为他听见有人唱他的歌，就跑来称赞她说：「我的歌就是应该这样唱的，我的歌就是应该这样唱的。」从表面上看这只是个故事，与我们所讲的没有什么关系，其实不然。当主耶稣在地上的时候，好几次天上有声音说：这是我的爱子，我所喜悦的。用这个故事来作信息的引子，说明主耶稣在地上是怎样讨神喜悦，仿佛说：「我的爱子就是应该这么生活的。」上面的故事可以把这个感觉发表出来。不过，讲故事和物件很有关系。如果对象是青年人，对圣经又不是那么熟悉，对主的话不是那么感兴趣，现在要把「这是我的爱子，我所喜悦的。」这句话刻在他们深处的作法是可行的，但是如果对象是跟主有年的基督徒，那么有的时候很可能会弄巧成拙。

有的聚会会众的属灵品质很高，像上面所说的用故事开场，他们也许会觉得很不属灵。对于这些人就不需要用比方。有的人是非常反对故事或比喻，觉得把它摆在信息里，就好像苍蝇掉在蛋糕上。卫斯理约翰讲道时用故事和比方，等到出书时就把所有的故事和比方删掉，就是因为觉得它并不属灵。

但是我们的主是最会讲故事，或比喻。主耶稣讲关于浪子的故事，也用野地的百合花作比喻。并且常常是就地取材用许多小老百姓都听得懂的故事。若要为主说话，一定要用使人听得懂的话送到人的心里面去，所以用故事或比方来开场是可行的。

借着抛出问题来开场

借着抛出问题开始一篇信息也是一个办法。主耶稣升天的时候，根据路加福音，我们的主是面向伯大尼与我们分手，但是根据使徒行传，我们的主是从橄榄山升上去。也许信息一开讲，就可以抛出一个问题，「到底主耶稣是在橄榄山升天呢？还是在伯大尼？」倪柝声有一首诗歌：「自伯大尼，你与我们分手后」，同时还有一首诗歌是「自从橄榄山前一别离」，究竟哪一个对？这是个似乎是互相矛盾的问题，引起大家的好奇，接着可以从这里切入正题，再深入发挥。原来橄榄山有东西两个山坡，西坡面对着耶路撒冷，而东坡则面对着伯大尼村庄，所以两处圣经的记载都对。

问题是当主耶稣升天的时候，是面向伯太尼，因为祂举手为门徒们祝福，那一个姿势叫人想起大祭司的祝福。可见祂是背向耶路撒冷。当场有两位见证人说：「这离开你们被接升天的耶稣，你们见祂怎样往天上去，祂还要怎样来。」（使徒行传第一章 11 节）由此可以断定主回来的时候，也是这样背向耶路撒冷，面向伯大尼。耶路撒冷代表犹太教，他们说：钉祂十字架！钉祂十字架！弃绝了主耶稣。无花果树是代表整个以色列，可惜已经枯干了。但是伯大尼却成了无花果之家。主耶稣被卖前一个星期，都是在伯大尼过夜。所以，主今天所要的是伯大尼。这位升天的主，再回来时乃是面向着那些爱慕祂显现的人。

什么是伯大尼呢？伯大尼包括马利亚的奉献，马大的事奉，与拉撒路死而复活的见证，这就是教会。所以不管外面人数有多少，也许有二、三百万人在耶路撒冷过节，但是我们的主不能够在那里得到安息。祂是神的儿子，来到自己的圣殿，在那里却得不着安息。所以这篇信息的目的是要给人看见今天主的心是在伯大尼，只有在这里祂才能得着安息。这样的一个负担怎么在一开始就引起人的注意呢？如此抛出一个问题，的确会收好的效果。所以，我们需要从主那里得着一些智慧，这样才能把主所给

的负担传递出去。当人站在讲台上为主说话下面的人在睡觉是免不了的。但总是尽可能赢得他们的耳朵。让他们既然来了就能够听进去，这和怎么开场是有密切的关系。

信息正文中间的穿插

从开场白进入信息的正文，还要注意到一些适当的穿插。这是特别为着在座比较幼嫩的听众。一篇信息完成以后，它就好像一栋房子。在信息中穿插故事或比方就像开窗户一样。有的人的信息就像一间大仓库，一个窗子也没有，听的人就觉得枯燥；也有的人的信息就有很多窗户，一个故事接着一个故事，从头到尾就是讲故事。所以在神的儿女中，对于比方，或者故事有两极的看法，有的人就是不肯在信息里插任何一小段的故事。比方说，卫斯理约翰平常讲台是用一些比方和故事，但是要出书时，一定把比方和故事通通删除。也有的人觉得比方和故事是多余的。但是司布真弟兄是非常擅长用比方或故事去引起听众的注意。他甚至于用很易懂通俗的故事，能够把属灵的事解释得非常好。倪柝声有一本书叫作《教会的正统》，这篇信息的严肃性毋庸置疑，讲完了启示录的七个教会，在结尾的时候，他竟然用一个故事来作结束，使人印象深刻，他说：在银行里做事的人，就容易听见钞票的声音；读昆虫的人，就容易听见昆虫的声音。有一次，有一位朋友和另外一位昆虫家走在路上，读昆虫的朋友就告诉他说，我听见了蟋蟀的声音：想想看，在那人来人往，热闹非凡的地方，他能听见蟋蟀的声音。最后倪柝声是这么结束他的信息，他用这个故事来强调主一再说的：「圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就当听。」（启示录第二7节）「如果我们的心是在主的身上，我们就能够听见主的声音，我们就愿意走在主心意的道路上」。倪柝声讲到教会的道路，这是一篇很严肃的道，可是到最后他是用一个故事来作结尾，这就留给人深刻的印象。

史百克弟兄很属灵，他在信息中很少讲故事。但他不鸣则矣，一鸣惊人。有一次，他说了一段故事的确是非常的达意。他说，有一位为主说话的弟兄，他的难处是站在讲台上每次引用名人的话，从来不交代出处。有一位弟兄坐在底下听道心中时常愤愤不平，就决定每次听道，就坐在前面第一排，等讲员引用名人话时，他就当场喊着说：「这是盖恩夫人说的。」等一等他又引了另外一句，他又说：「这是达秘说的。」这样一来这位传道人实在很不高兴，因为这里有一个当面给他难堪。三番四次下来，真是火冒三丈，就怒斥那一位弟兄说：「某某人，赶快给我住嘴。」谁想到那位立刻反应说：「这一回是他自己说的！」史百克讲这个故事就是让我们看见什么叫做自己。一个很简单的故事，的的确确能把人一天到晚总是以自己为中心那个思想点出来。所以如果懂得怎么用比方或故事，会达到很好的效果。

我们的主给我们留下最好的榜样。在四福音里，我们的主接触了许许多多的人，那些人的层次都不一样，有的人是受了高等教育像尼哥底母，有的人就像撒玛利亚妇人，但是无论是什么人，我们的主都能够对他们说话。祂讲「撒种的比喻」、「稗子的比喻」、「不要为明天忧虑」、「野地的百合花」，所罗门极荣华的时候还不如野地的百合花。借着这些比喻，把一个很深的道理送进听众的心里。在马太福音十三章，祂讲了七个比喻，「稗子的比喻」、「芥菜种的比喻」、「珍珠的比喻」等等，这些都是大家耳熟能详的。

有时候，我们的主讲故事。比方说，「浪子」的故事，祂用这些故事把神所托付给祂的信息送出去。其实我们的主讲「浪子」的故事是事出有因的，因为法利赛人，认为主耶稣是做了税吏和罪人的朋友，

使他们十分不屑。针对这样的听众，用一般的话他们听不进去，所以主就和他们讲故事。我们传福音也用这个故事，讲小儿子怎样离家出走，在外流荡，而大儿子却中规中矩的守在父亲跟前。其实主的意思是说：那个浪子好比税吏和罪人，而大儿子好比法利赛人。法利赛人看到浪子回家，罪人回头就十分不高兴，不能与父亲一同快乐。我们的主就是用这一段话给法利赛人看见天父的心，所以故事当然有它的用处。如果没有故事，没有窗子，也能够把神的话供应出去，那当然是上策。除非主已经把你带到一个地步，已经是炉火纯青了，那才不需要窗子。

穿插的艺术

但是话说回来，不是所有的故事和比喻都可以用，在选择故事或者比喻的时候，必须要满足几个条件：第一，一定要能够把事情说得更清楚，千万不要把一个故事放进去，反而让别人模糊了焦点，那就弄巧成拙了。有的人是为了讲故事而讲故事，为了让人家不打瞌睡，就一定要讲一段好笑的笑话，让大家笑一笑，虽然和这篇信息是毫无关连，他还是要非讲不可，结果使人更糊涂。所以无论是比方或故事，对于主要的信息要有加分的作用。第二，有美化的作用，借着故事或比喻使信息更完美，更生动。

比方说，我们的主对尼哥底母讲重生的时候，面对如此有学问的人，主耶稣和他论到圣灵：「风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去。凡从圣灵生的，也是如此。」（约翰福音第三章 8 节）尼哥底母是懂得希腊原文的，风和灵在希腊文和希伯来文是同一个字，所以我们的主就是用风来做比喻，给人看见风是随着意思吹，虽然看不见风，但是等到风吹动树梢和树叶的时候，我们就知道风的运动和风的存在了。同样的，我们这些人从圣灵生的就是灵，就是从上面生的。所以我们的主和尼哥底母论重生的时候是用风作比喻。

但是主向撒玛利亚妇女传福音的时候则是用活水作比喻，因为撒玛利亚妇人没有受过多少教育，是非常简单的人。事实上她中午出来打水，就证明她心中的干渴。这时候我们的主就用外面的干渴来形容她里面的光景，她有五个丈夫就证明她里面没有满足。我们的主目的是要把她里面虚空的感觉引发出来，等到人真的意识自己虚空了，我们的主就能用活水来满足她。主说：「凡喝这水的，还要再渴。人若喝我所赐的水就永远不渴。我所赐的水，要在他里头成为一井的泉源。」（约翰福音第四章 13—14 节另译）主就是这样的把福音送给她。我们的主是用活水来做比方，做辅助的教材。一篇信息里，如果我们这个人是在圣灵的约束底下，这些故事或比方的使用的的确能够帮助别人。

三不的原则

用比方或故事有一个三不的原则：第一，不要多，因为整栋房子的主力是在于整个的建筑，而不是窗子。窗子只不过是衬托，如果开了太多的窗子反而削弱了整篇的信息。

第二，不要花，就是花样不要太多，不能讲得太细，因为重点不是那些，太花巧反而模糊了主题。等聚会完了，大家根本不记得信息的内容，只记得那些故事。司布真就幽默许多基督徒听道时还不如一只鸡，他说：「鸡吃东西就不同，常常把那些该吃的东西吃进去，不该吃的东西吐出来，但是基督徒恰好相反。」路得记告诉我们路得拾取麦穗之后勤打麦子，不是把整捆麦子连糠带壳都提回家。她打麦

为着把壳子留下，把麦子带回去。我们基督徒常常反其道而行，把许多的壳子带回去，把麦子留在禾场上。只要问他今天听了道有什么感想？他全都忘了，只记得那个故事。所以这就说明那个故事太花巧了，其结果反而取代了神的话。所以比方或故事只是衬托，绝对不是主题。

第三，不要长，只要能扼要的述说就好，许多时候为着力求生动，就加油加酱，啰啰嗦嗦说了一大堆，真像某某的裹脚布。其实讲故事只要点到重点为止，这是三不的原则。

引用名人名句

引用名人的话无论在信息的开端或正文中的穿插都不失为明智之举。因为我们的经历有限而贫乏，引用权威的话，像盖恩夫人、达秘或是慕勒等等当然有助于讲章的安排。关于引用名人名句在教会历史里也有两极看法：有一些人的讲章：根本不引别人的话，十九世纪的罗伯逊 F.W. Robertson、纽曼 John Henry Newman 和布鲁克斯 Philips Brooks 等名人就是这样。苏格兰神学家但尼雅各 Denney James 还说这是懒人的办法！有的人是因为对自己没有把握，就一直在引用权威的话。其实引用名人的办法见仁见智，有优点也有其缺点。如果一个人肯谦卑，自然会引用别人的话。但也有可能一个人太没有把握太没有自信了，结果都是引用别人，他怕自己的话不够有份量。其实不要怕，今天为主说话，是主已经给你一段话了，那是最有权威，比所有名人讲的话更有权威。在这件事上如果能够取得平衡是非常重要的。用故事或比方固然不能太多，引用别人的话，也要适当才好。在基督的身体里面，不可能不得着别的肢体的供应。两千年来那么多的丰富，所以很自然的是骑在别人的肩膀上来看花车游行。所以引用别人的话不是一件羞耻的事，是有它的益处，不过要记得引用名人和穿插故事或比方同样只是具有辅助的功能而已。

如何结束一篇信息

讨论过了信息的开场白和正文中间的穿插，现在让我们来注意信息的结束部分。信息的结尾是非常重要的，尤其是传福音，因为物件是不信的朋友，结尾一弱就等于前功尽弃，功亏一篑，信息主体的部分是摸着人的情感，也是摸着人的思想。神的话出去一定是摸着对方，不是感动他的情感，就是打动他的思想。人若跟得上圣灵的引导，信息末了一段话应该是对准人的意志。一个不信主的朋友来聚会，根本是带着敌挡的灵，不相信宇宙中有神，他的情感和思想是关闭的，现在需要主赐给你特别口才，怎样能用主的话让他的思想，情感被开启，不过他的意志还是抓得很紧的。今天传福音是要得人如得鱼，不是做演讲家，不是要表现自己，乃是要救人。所以最后的几分钟圣灵要工作，主要征服的不是他的情感，或思想，乃是他的意志。一个人不能相信主，是因为撒但弄瞎了他的心眼，他的理智就被关闭了。不只如此，撒但还在他里面建筑了很坚固的营垒，怎样就是不肯相信，所以这个时候需要从主那里得着一些话，能够攻破对方的营垒，圣灵就借着最后几分钟的话，来打动人的意志，使他愿意相信接受耶稣基督做救主，这个人就得救了。所以，传福音和信息的结尾是很有关系。一个内行的人不是只注意头半个钟头怎么说，也注意最后十五分钟怎么说。我们的主是阿拉法，也是俄梅戛；祂是始，也是终。如果主说话不只是有阿拉法，也一定有俄梅戛。圣经的始是创世记，圣经的终是启示录。神从创世记说到启示录，祂的话是有始有终的。所以每次预备信息的时候，不仅要注意怎么开

始，也要注意怎么结束。

下一个清晰的结论

有几个方法可以用来结束一篇的信息，其中一个办法就是下一个很清楚的结论。使徒行传第二章，在五旬节彼得第一次传福音有三千人得救，那一篇信息彼得是怎么结束的？到了尾声，彼得用的话非常尖锐：「故此以色列全家当确实的知道。」（使徒行传第二章 36 节）他不只说『当知道』，而是说『当确实的知道』，这个语气是多么坚定。那天喊说：「钉祂十字架！钉祂十字架！除掉祂！除掉祂！」的就是你们这些人。彼得前面讲了许多许多的话，打动他们的思想或情感，现在圣灵要用彼得最后结束的话来攻破最坚固的营垒，所以他说，「你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立祂为主为基督了。」（使徒行传第二章 36 节）他们也许觉得主耶稣不过是犯人中的一个，是垃圾，所以声嘶力竭地喊说：「钉祂十字架！钉祂十字架！」他们有一万个理由，可以从圣经里证明这个人是可咒诅，而非神所祝福的。根据申命记记载：「因为被挂的人是在神面前受咒诅的。」（申命记第二十一章 23 节）这就是保罗和其他犹太人的逻辑。他们认为这样做是帮神的忙，是事奉神，结果彼得让他们跌破眼镜，让他们看见钉在十字架上的这位耶稣，神已经立祂为主为基督了。你们说钉祂十字架，结果神却立祂为主为基督了，你们所咒诅的，神不只祝福，而且是将祂高举，祂就是你们所等候的弥赛亚。圣经告诉我们说，众人听见这话觉得扎心，彼得最后所下的结论赢得了三千颗心！

使徒行传第三章题到彼得的第二篇信息，叫五千人得救，我们来看他最后是怎么结束的。使徒行传第三章 26 节：「神既兴起祂的仆人（或作儿子），就先差祂到你们这里来，赐福给你们，叫你们各人回转，离开罪恶。」现在彼得把那福音完全地浓缩在这几句话里。起头他们不过是看见彼得和约翰在美门医好了一个瘸腿的人。众人正在惊讶之余，彼得作出了重要的解释：「以色列人哪！为什么把这事当作希奇呢？为什么定睛看我们，以为我们凭自己的能力和虔诚，使这人行走呢？」（使徒行传第三章 12 节）接着他就从亚伯拉罕开始讲起，这一篇道也是非常有能力。如果细读，会发现他把福音浓缩在最后几句话里面。这是彼得第二篇的讲台，是用下定结论来结束的。

使徒行传第四章，彼得在公会面前受审，他一面受审，一面传福音做见证，最后也下了一个结论：「祂是你们匠人所弃的石头，已成了房角的头块的石头。除祂以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。」（使徒行传第四章 11-12 节）这就是彼得非常铿锵有力的结论。这样的话都是攻破人的意志的。所以每次准备讲章，不只要花许多的时间准备开头，更要花相当多的时间准备结束，要求主赐下一些厉害的话，使听众留下深刻的印象，回家之后仍然感觉绕梁三日。

使徒行传第十三章记载保罗第一篇的信息，从第十六节讲起一直讲到三十八节就下他的结论了：「所以弟兄们，你们当晓得，赦罪的道是由这人传给你们的。你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上，信靠这人，就都得称义了。」（使徒行传第十二章 38—39 节）这是他的结论。这里给我们看见信靠这人就都得称义，可见因信称义，不是保罗后来才讲的，乃是在彼西底安提阿讲第一篇的道的时候就论到了。这又是一个圣经的例子来看一篇信息最后是怎么结束的。

以重复重点来结束

第二个结束一篇信息的办法，是把讲过的重点再重复一遍，特别是教导性的信息，更当如此。比方说，讲到怎样明白神的旨意，结尾的时候，把信息中的几个重点再重复一遍。一，应该要有主的话；二，顺服恩膏的教训；三，需要身体的印证；四，需要环境上的印证。把这四点再提醒听众一下来作为结束。有的人是绝对不要重复任何一句话，觉得重复是不好的，其实重复还是需要的，不过要很有技巧。

据说倪柝声说过，同样的一句话要从七个不同的角度来重复它。同样的一件事，可以用七种不同的方法来描述；这样大家就不会觉得在重复。倪柝声是否讲过这一句话，已无从查考，但这句话的实意确是可圈可点。其实有人分析过倪柝声的信息，会发现他是一个很重复的人，讲了一半就回头，讲了一半又回头，不过人不觉得他在重复，因为是用不同的角度来讲，其实人是需要重复再重复，这样多重重复几遍人就听进去了。圣经里面有一卷书是重复的，那就是申命记。申命记里有些话神已经说过了，现在对年轻的一代再说一遍。列王记上下和历代志上下也是重复的，但各有重点所以不觉的重复。列王记上下讲史实，而历代志上下着重圣灵对这些史实的解释。特别是教导性或查经性的信息，讲到最后最好能把重点重复一下，温习一下，也是非常好的。

引用名人名言作结束

第三，可以引别人的话来结束一篇信息。比方说讲到谦卑，等到最后信息要结束了，可以引盖恩夫人的话说：「当麦穗成熟的时候，一定是下垂的。」这样打了一个结就会给人留下很深的印象。一个生命越丰富的人，是一个越谦卑的人。

以应用之道作为终结

最后的一个结束一篇信息的方法就是指出应用的途径，这一点很重要。保罗的书信大概都是两大段：第一大段是原则；第二大段则是应用。有的人讲了半天只是原则，没有应用，所以最要紧就是怎么把它应用在我们的身上。譬如：讲背十字架，这是很抽象的，但是你若把它应用在日常生活里就生动起来了。在家中常常看到的一个难看的面孔，听到的是难听的声音，这就是我们学习背十字架的时候。这样的应用使大家就知道什么叫做背十字架。讲到结尾的时候，应用是很重要的，如果把一些道讲得很深，很高，也很完全，但是却没有应用，人就得不到太多的帮助。所以，提出应用之道来打结是一篇信息的好结尾。

准备信息所花费的时间

现在顺便提一下每次准备信息大概需要多少时间。原则上为主说十分钟的话，常常需要一百二十分钟来预备。达秘是很会为主说话的人，他建议人无论在何处预备讲台一定要一气呵成。比方说在书房准备要直坐着不动，直到「完稿」为止。这是达秘所提供的秘诀。

在教会史上有的人预备一篇信息需要花费大约八个小时，甚至有的人说是需要整整两天才能够有一篇信息。所以不要忘记每篇信息都是伯利恒，如果是这样的话，生产的痛苦不一定是生的时候，乃是在怀孕的时候就已经开始。

有一位弟兄，晚上不能睡，但他能够默想主的话；有的人在睡梦中，就已经在默想主的话了。这样，我们就知道准备一篇的信息需要在主面前花许多的工夫，少则几个钟头，多则两，三天。有的时候好像难产，两三个礼拜也不一定。人若主日要起来为主说话，千万不要等到前一天晚上才开始准备，那一定是来不及的。信息的预备就好像一个母亲怀有生命一样，这生命在里面慢慢发展是需要时间的，需要经过长久的酝酿才会更周到，更仔细。在酝酿的同时这些话还会感动你。

信息品质的严格要求

在主面前预备好一篇信息以后，最好能把它摆在一边，不要去想它，等到过了两，三天以后，再到主面前，这时候主可以改正你，或是把更多的思想加给你，这是很重要的。

同时也要自我省察，这篇信息有没有达到真善美的标准。这种的自我要求也是很重要。一篇高水准的讲章，不仅有思想，有启示，而且也要有灵。思想就是「真」，有启示就是「善」，有灵就是「美」。要达到这三大标准，和神向人说话的法则有关。

论到神向人说话的法则，可以从旧约神怎样在会幕或圣殿中分别在三个不同聚会点说话看得出来。这三处分别是在外院、圣所、和至圣所。读出埃及记第二十九章，会发现神是在会幕门口向以色列人说话。（参看出埃及记第二十九章 42 节）根据出埃及记第三十章 36 节，神是在香坛那里说话。神说：「我要在那里与你相会。」所以一面神在外院说话，另一面神在圣所里说话。根据出埃及记第二十五章 22 节，神在施恩座前说话，神对摩西说，「我要在那里与你相会，又要从法柜施恩座上，二基路伯中间，和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事。」所以神是分别在会幕门口，香坛和施恩座三个聚会点对人说话。

真善美的标准

第一个聚会点是会幕门口，神在外院对人说话。外院的光是天然的光，神借着天然的光来对人说话，这是圣灵说话的第一层次。若应用在我们的身上，天然的光就代表我们的思想，当我们读圣经的时候，神赐给我们悟性（参看诗篇第一百十九篇 34 节）叫我们的思想清晰过来，能明白圣经中所启示的事实。既看见了事实的真相，我们就不能不说出来，所形成的信息自然表现出「真」这个字。

第二，神不只是在会幕门口也在圣所香坛那里说话；圣所的光是灯台的光，其光来自橄榄油，所以代表圣灵的启示。在这更深一层，圣灵将所启示的事实加以解释，在「真」之外，现在又加上了「善」。从外院「真」的境界进步到圣所内「善」的情景。

第三，神在约柜施恩座前与摩西说话，这些话就更深了。进到至圣所，因为那里只有神的荣光。神是个灵，既然在面光之中所说的话只有用心灵深处的耳朵才听得见。主说祂对我们所说的话就是灵就是生命（参看约翰福音第六章 63 节）。所以在这个层次里，我们所接纳的不只是话，更是话语背后的灵，这就达到了「美」的境界。

有些人的讲章，只有思想而没有启示，也没有灵，这是很失败的。一个受过严格训练的人，自自然然就可以做演讲家。但是一篇信息不仅有思想，有启示，还要有感觉，那感觉必须是圣灵的感觉，十分细腻的感觉。只有在至圣所，来到灵的深处，才能碰见神话语背后的精髓，就是那个能叫你怦然心

动的生命之道。

从神对人说话的三个层次，我们找到了对于一篇信息的品质要求：要真，要善，也要美。第一，真，就是代表神所揭开的事实；第二，善，代表神所启示的思想；第三，美，就是碰着灵，碰着主自己，不只是真理清楚，而且是火热的。当圣灵对我们说话的时候，心里不是火热的吗？所以「真」是会幕门口的故事，「善」是香坛旁边的故事，然后「美」是施恩宝座前的故事。

记得往以马忤斯的那两个门徒，「耶稣亲自就近他们，和他们同行。」（路加福音第二十四章 15 节）「耶稣对他们说：『无知的人哪！先知所说的一切话，你们的心，信得太迟钝了。基督这样受害，又进入祂的荣耀，岂不是应当的吗？』于是，从摩西和众先知起，凡经上所指着的话，都给他们讲解明白了。」（路加福音第二十四章 25—27 节）等到后来他们回过头回想的时候，他们彼此说：「在路上，祂和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？」（路加福音第二十四章 32 节）这就是热的意思。所以一篇信息有三大品质上的要求：真、光、热。

拍案叫绝的讲章

根据真善美的品质要求，让我们来检验一篇拍案叫绝的讲章，就是司提反殉道之前的最后讲章使徒行传第六章 10 节：「司提反是以智慧和圣灵说话，众人敌挡不住。」这就是作先知讲道。司提反的话像一把刀能刺透人心，结果人受不住了就要除掉他，这样的人在世界上是不应当有的，结果司提反就这么殉道了。司提反说话有两个特点：第一，以智慧说话；第二，以圣灵说话。圣灵的「圣」字旁边有点点，这表示在原文没有圣这个字。在英文中圣灵用大写的 Spirit，人的灵就用小写的 spirit，其实在希腊原文很难判断，灵和圣灵根本是分不出，只有根据上下文才知道是指着大写的圣灵，还是指着小写的灵。小写的灵是指着我们的灵，大写的灵是指着圣灵。司提反为什么说话说到一个地步叫人抵挡不住呢？因为在他的话里面有两个很重要的因素：一是智慧；二是灵。他以智慧说话，就是神在会幕门口对他说话，得着思想，然后经过金灯台照亮，那就是智慧。所以凭着所得着的智慧在那里说话。第二，等到神把他带到至圣所，他是以灵来说话的。灵是指着心灵深处。

使徒行传第七章 2 至 56 节，是一篇很长的信息，这里面不只有真、光、也有热。热到一个地步那些人实在受不了，就恼怒向司提反咬牙切齿。彼得讲道讲到一个地步叫人扎心，但是司提反讲道讲到一个地步叫人恼怒咬牙切齿，这就是话语的果效。

司提反这一篇讲章，给我们看见在原则上神怎样在会幕、香坛、约柜三处与我们说话。比方说，使徒行传第七章 2-3 节：「司提反说：诸位父兄请听！当日我们的祖宗亚伯拉罕在米所波大米，还未住哈兰的时候，荣耀的神向他显现，对他说：『你要离开本地和亲族，往我所要指示你的地方去。』」司提反一开始就从创世记荣耀的神怎样向亚伯拉罕显现讲起，一口气从创世记第十二章一直讲到第五十章。这些史实在外院天然的光照下，从司提反口中道出就代表神在会幕门口对人所说的话。但是不能停留在这里，到了一个地步光就来了，里面就亮了，使徒行传第七章 23-25 节：「心中起意，去看望他的弟兄以色列人；到了那里，见他们一个人受冤屈，就护庇他，为那受欺压的人报仇，打死了那埃及人。他以为弟兄必明白神是藉他的手搭救他们；他们却不明白。」司提反从亚伯拉罕开始讲，这些都是会幕门口的故事，但是等到讲摩西的时候，里面亮了，这就是神要托付给他的，他不是为着讲故事而讲故

事，他里面有个负担，等他讲到「第二天，遇见两个以色列人争斗，就劝他们和睦，说：『你们二位是弟兄，为甚么彼此欺负呢？』那欺负邻舍的，把他推开，说：『谁立你作我们的首领和审判官呢？难道你要杀我，像昨天杀那埃及人吗？』摩西听见这话就逃走了。」（使徒行传第七章 26—28 节）摩西被弃绝了，他本来是想来救他的同胞，然而这些人不明白，所以圣灵在这里就埋下了伏笔，这就是那启示的中心。

司提反整篇的信息就是要让听众看见他自己所看见的，当司提反讲到摩西的时候，他看见有一位比摩西更大的，就是我们的主。当主耶稣在地上的时候，犹太人不是向我们主耶稣说过类似的话吗？司提反不只看见摩西，而是从摩西身上看见我们的主，人怎样弃绝摩西，人也怎样弃绝我们的主，然后他说：「这摩西，就是百姓弃绝说：『谁立你作我们的首领和审判官的。』神却藉那在荆棘中显现之使者的手，差派他作首领，作救赎的。」（使徒行传第七章 35 节）原来祂是以色列人的拯救主，神是藉那在荆棘中显现之使者的手，叫祂作救赎的，这就是那个中心启示。

特别是到了使徒行传第七章 37 节：「那曾对以色列人说：『神要从你们弟兄中间，给你们兴起一位先知像我』的，就是这位摩西。」司提反不是讲故事，他提到神要兴起一位先知像他的、就是我们的主。这个光是从香坛那里，从圣灵出来的。拉比照样读这一段圣经，但他们和司提反不一样，只有天然的光，不会想到在摩西与主耶稣的关连。

「你们这硬着颈项，心与耳未受割礼的人，时常抗拒圣灵！你们的祖宗怎样，你们也怎样。」（使徒行传第七章 51 节）现在根据启示，司提反的灵起来了，接着说：「哪一个先知，不是你们祖宗逼迫呢？他们也把预先传说那义者要来的人杀了；如今你们又把那义者卖了，杀了。」（使徒行传第七章 52 节）先知是包括以赛亚、耶利米、以西结，那义者就是我们的主耶稣。这就是司提反里面所怀的身孕，所要传的福音。此时此景，他能够勇敢的作见证。到此为止所看见的是在会幕门口，香坛边的故事，有真，也有善。

使徒行传第七章 54-55 节：「众人听见这话，就极其恼怒，向司提反咬牙切齿。但司提反被圣灵充满，定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边。」当他为主说话的时候被圣灵充满，以色列人最不要听的就是他说：「我看见天开了，人子站在神的右边。」他们觉得这人应该被铲除，但是司提反却见证说，祂站在父神的右边。这里给我们看见这篇信息不只摸着真、光，也摸着热。不只在会幕门口，在香坛旁边，也是在至圣所。只有来到至圣所的人，才能看到神的荣耀，神的荣耀就是人子站在神的右边。这一篇信息最后结束在天上的至圣所。在至圣所所看见的没有别的，乃是神的荣耀，圣经告诉我们，主耶稣是坐在父神的右边。现在因为有人要为主殉道了，所以我们的主站起来了，好像在欢迎为祂殉道的人，司提反是这样完成了一篇的讲章。

圣经告诉我们说，他们极其恼怒，捂着耳朵不要听，当时保罗也在场，虽然他是捂着耳朵，但是话却进到他的深处，他不只听见了，而且能从头到尾背过来，然后把它记录下来给了路加，这是圣灵作的。这些话在他里面产生极大的影响力，他受不了了。只有两条路可以走，一是投降：二是把声音压下去，走向另外一个极端，变本加厉地逼迫神的教会，像野熊一样地践踏葡萄园，逼迫教会。后来我们的主告诉他说：「扫罗！扫罗！你用脚踢刺是难的！」主仿佛对保罗说：我用司提反给你一根刺，即使你不要听，但是还是都听进去了，这就是作先知讲道。司提反没有领三千人，五千人得救，但他却

领一位足以摇撼全世界的人得救！扫罗能够得救，就是因为司提反的话，扫罗从来不知道什么叫做神的荣耀，现在他知道了，在大马色的路上终于遇见主了，仿佛看见了司提反所看见的人子站在父神的右边。保罗就像创世记第一章 2 节所说的：「地是空虚混沌，渊面黑暗；神的灵运行在水面上。」圣灵的运行就是借着司提反的这一篇话，神说：「要有光。就有了光。」扫罗就得救了，司提反的这一篇信息就像伯利恒一样，结果基督就降生在伯利恒，圣灵借着司提反作了长久的工作，在他殉道之前，圣灵借着他产生了一篇达到真善美最高境界的模范讲章！

彼得和保罗等人的讲章，我们跟不上，我们的恩赐没有那么大，但是司提反这篇讲章道出了一篇信息的最高品质要求。在这里有真，有光，也有热。热的意思就是在人里面产生果效，使人遇见主。当我们在那里为主说话的时候，台下有没有人说这好像是主在里面说话？有没有人因我们遇见主了，所以他们也遇见主？司提反看见人子坐在父神右边，看见了神的荣耀，后来保罗也作见证说，在大马色路上他也看见了神的荣耀，所以说，「那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光，显在耶稣基督的面上。」（哥林多后书第四章 6 节）保罗看见了司提反所看见的，司提反不只得着思想、启示，也被圣灵充满；不仅凭着智慧说话，也凭着圣灵说话。当他被圣灵充满的时候，他被带到至圣所，看见神的荣耀，结果其中一个听见的人是保罗，那些话进到他里面。什么样的母亲生下什么样的儿子，司提反就是这样为主说话，我们的主不只是司提反的主，也是我们的主。虽然讲到怎样预备讲章，怎样处理主的话，好像所接触的都是技术层次的东西，但是这里面有个很重要的原则，就是司提反的讲章里面的三大品质要求：要真，要亮，更要热，这样就达到了真善美的标准。

【第八章】

「再受生产之苦」

一银网的织成

『我小子啊，我为你们再受生产之苦，直等到基督成形在你们心里。』

加拉太书第四章 19 节

生产之苦

当神的话在我们里面酝酿的时候，就好比伊利沙伯的胎儿在她心里深处经过酝酿，逐渐成形，等她遇见主的时候里面就会跳动。所以每一篇都应该是伯利恒，每一个作先知讲道的人，身上都应该有一个负担，就是要把所认识，所经历的基督介绍出去。把生命分出去是要经过生产的痛苦，每一个为人母亲的都可以见证说，当她要把生命分给下一代的时候，就必须经过无可书喻的生产之痛苦。

我们讲到如何预备讲章，这里面有好多的过程。首先为主说话的人是需要经过十字架的对付和雕刻，直等到从神的手里接过一些真理的道，这时候就需要照着圣灵的引导像一个巧匠一样，按着正意来分解神的道。母亲生产的苦难不是生产那一霎那才开始，乃是在她们怀有身孕的时候就已经开始了。综观历世历代为主说话的人，背地里在主面前不知道花了多少的时间来准备与祷告，流了多少的眼泪。所以每一篇的信息都应该是伯利恒，都应该把我们的主带出来，这是非常严肃的事，也是十分荣耀的

事。当一个母亲怀着身孕的时候是带着负担的，直等到将生命分出去，那个负担就卸下来。

把神所托给的负担分送出去不是从一个头脑传递到另外一个头脑，这乃是生命的供应与分享。既然是生命的传递，就必定经过生产的苦难。就算是从主得着话，也有了大纲，也知道用归纳法或解析法来传递，但是许多过来人要见证说，讲道最艰苦的一段，就是站在人面前要把负担卸出去的时候。许多时候为主说话的人是带着担子上讲台，结果还是带着担子下讲台，这是最痛苦的。

为主说话的人，是站在神和人的中间。一面为着神来到人面前，另一面也是为着人来到神面前。记得麦雅各 James Mckendrick 的故事：他是一位矿工出身的福音使者，有福音的灵，但不一定有福音的恩赐。虽然他的口才平平，但是神就是借着 he 拯救了许许多多的灵魂。有一天有人问到他的秘诀，他回答说：「我的秘诀就是：跪在神面前的时间比站在人面前还要多。」当麦雅各知道自己拙口笨舌，什么也没有，所以他为着人先来到神面前，然后才能为着神来到人面前。这个人就是一个管道让神用他，结果神的话能够透过他传递到别人的身上。

前一个世纪有一个真实故事：英王乔治五世有一个非常重要的演说要传到美国大陆。没有想到在紧要的关头，通讯忽然宣告中断。若要修复通讯大概需要二十几分钟，当时有一位美国机械工人，奋不顾身地一手抓起一头的电线，另外一手抓起另一头的电线，结果就让 250 伏特的电从他身上经过，其间的震撼和痛苦可以想见。这一个痛苦的代价，使得美国人民可以全程听完英王的讲话。为主说话的人所受的生产之苦就像这位机械工人一样。许多时候神的儿女能够听见主的话，是因为有人愿意为着神话语的缘故把自己摆上，甘愿承受生产之痛苦。

信息传递法之一：宣读讲章

信息的传递大体上有三种方法。一种是已经把文稿写好了，不只是写好了大纲，而且是把里面的话全部写下来，然后在站讲台的时候，就从头念到尾念讲章。这样做毫无疑问是为着小心，避免犯错。十九世纪苏格兰教会史上的巨人 Thomas Chalmers 就是以宣读讲章闻名于世的，在宣读一两分钟之后，聚会气氛大大改变，没有人会感觉到他在念稿子。他一会儿使听众哭，一会儿又使听众笑，大家的情绪似乎都在念稿人的掌握之中。

除了 Thomas Chalmers 之外，还有大名鼎鼎的纽曼主教 John Henry Newman。他就是「引我柔爱之光」那首诗的作者。有人认为他的讲章无论剪下哪一段都是一首诗。谁知道他讲道之前，就已经把讲稿准备好了，然后上台照念，最糟糕的就是他的眼睛还一直盯着讲稿，与观众似乎是完全脱了节。然而他优雅的台风加上悦耳犹如音乐般的声音掩饰了他的不足，使其讲章一样地富有震撼性与吸引力。

十九世纪的英国知名传道人肇维特 John Henry Jowett，主日的听众曾经从六百人增至一千五百人，许多人在会前排着长队等候鱼贯入场：谁会想到他的讲道风格一点也不吸引人，他总是念着事先所预备好的讲稿。虽然如此，他后来还接续坎伯摩根站上了闻名伦敦的威斯敏堂讲台。

有金口之称的十九世纪威尔斯传道人钟斯 John Daniel Jones 在早期的时候多半是用背诵讲章的方式上台，但是后来他改变作风，带着稿子上台，不过当他念稿的时候，与听众仍然保持某种程度的接触，可是大家已经能感受到讲员的流利度不如从前。

二十世纪美国知名传道人马歇尔 Peter Marshall 曾经幽默地说过，要会讲道就必须生在苏格兰。十

九世纪的钟斯 John Daniel Jones 却是例外：他是威尔斯人，讲的每句话都好像音乐的音符一样，有金口之称。他认为讲道是一个真人从他的真经历中讲出一些真事情。早期的时候，多半是用背诵讲章的方式上讲台，到了后来才改变作风，也许是不信任自己的记忆力，就带着稿子上台。可是当他一字一句念的时候，听众竟然觉察不出来，照样地得到帮助。

信息传递法之二：背诵讲章

第二种传递信息的方法，就是把已经写好的讲稿背过来，等到站在人面前的时候，不是在念讲章，而是把已经背过来的讲稿再背一次，这是第二种方法。在教会历史中，有不少人都是背诵讲章的。

信息传递法之三：自由发挥

第三个传递信息的方法，不是念的，也不是背的，而是照着手边的一纸纲要自由发挥。很多为主说话的人都只是带着纲要，史百克每次站在讲台上，身边都只有一些很简单的纲要，把几个重点提醒一下就可以为主说话了。还有一位台湾的福音张郁岚博士，他每次传福音不是背的，也不是念的，只是把纲要写下来。不过他不用笔记本，他把所有最重要的重点，写在他的手心上，每一次忘记了就稍微看一下。

实在说来这三种传递信息的方法，自由发挥是最自然的。在教会历史中，许多被主人用的人都是属于写纲要的。像古教会的俄利根 Origen，奥古斯丁 S. Augustine，还有金口的克理索顿 John Chrysostom。事实上，彼得的第一篇讲台不是背，也不是念的，在他思维里只有个大纲而已。司提反和保罗也是如此。有的人甚至连大纲都没有就站起来讲了，这也是一个很好的训练。其实不是完全没有大纲，而是把那几个重点都背了下来。真正的传道不是念讲章，也不是背讲章，乃是当场顺着圣灵自由发挥。

自由发挥必须记性好

顺着圣灵的感动自由发挥的传递法，第一碰到的难处是我们的记忆。因为整篇的讲台都在头脑里没有写下来，只是写几个大纲而已，所以要具有良好的记性。记性是银网这一面的预备工作，要圣灵特别做才可以。为什么主说要赦免人七十个七次？彼得的难处就是一面赦免一面记得。他会赦免，但不会忘记。主的意思是人不只要赦免，还要忘记。我们的肉体是把所有的记忆力就消耗在一些鸡毛蒜皮的事，多少陈年旧帐都记得疏而不漏。长恨歌写得最好的不是白居易而是基督徒。如此惊人的记忆力，一到读圣经，背圣经忽然间就衰退了。所以有的东西要忘记，有的东西要记得，如果一直缠绕这些琐事，就已经没有多少的力量和精力可以为他的话了。

银网这一部分需要救赎，若不被救赎，我们的记忆全部都消耗在无关紧要的事情上。赦免越多，忘记越多，就能把所有的记忆力集中在主的话语上，等到为主说话的时候就能记住每一个重点与里面的细节，这需要有很大的记忆量。今天人若订购电脑一定要先问它记忆的容量有多大，实在说来神给每一个人记忆的容量都是为着来事奉祂的。因着这个缘故，我们要记该记的，忘掉该忘的，把所有的记忆力集中在主的话语上。

彼得就是这样，主提醒他要七十个七次饶恕他的弟兄。所以，彼得在五旬节站起来才有足够的记忆

力能引用约珥书，引用诗篇的话。这就给我们看见记忆是非常有用的，也是非常重要的。自由发挥的信息传递法，所碰到的第一难处就是我们的记忆，如果一个人的记忆不好，恐怕就不容易自由发挥，只好照本宣科。神是要用我们的记忆，因为记忆和我们寻求主的话是很有关系的。

我们说过预备讲章有三把很重要的钥匙：真、亮、热。什么时候会亮呢？就是在寻求主的时候你里面发亮了，但是如果记性不好的话，没有几分钟就忘记了，如果记性好的话就一直会记得。要有好的记性，就要学习饶恕赦免别人，对于别人的辜负不能一直铭记在心。神已经给我们一条很简单的路，就是不可含怒到日落，一天的帐要一天清，太阳一下山就应该烟消云散了，若再生气不是得罪人，乃是得罪主，因为主说含怒不可到日落。与人有过节，按理来讲最多只能维持 24 小时，结果有的人竟然能够累积两个礼拜，甚至于两年，越积越多，怎么盼望他能为主说话？因他终日所记的乃是这个人怎么得罪他，这样就没有多少记性是为着主。但愿我们的记性都是为着主的话，因为记忆和为主说话是很有关系的。

要克服紧张

自由发挥如果真的能像水流一样涌流不断那是好得无比。但是普通天然的人是会紧张，尤其是有属灵长者在场那就更难了，会更紧张。其实紧张并不是一件坏事：紧张是一个人认真求好的表示，求好心切是一个正面的动力。有人说得好：「当一个传道人与紧张分手时，也就是失去一部分能力的开始。」

讲道时要有一些紧张，但是不能紧张过度。在这里有两点是必须克服的：一是健忘；二是紧张。紧张只有圣灵充满才能够解决。没有一个人是不会紧张的，今天能够站在主的面前为主说一点的话，要知道这完全是主的恩典，是要主用祂的灵来充满，什么时候主的灵充满了，什么时候就刚强壮胆了，所以断不能离开圣灵的同在，这是非常关键的。

记得年轻的时候十分害羞，如果家里来了客人，一定不走正门，总是爬窗而出。但是那个时候心中向主有个心愿，要做个传福音的人，要把大好消息送出去。为了装备自己，就把倪柝声的《神愿意》那些福音信息殷勤地把它背过来了。就这样在大学开始传起福音来。为主站起来才知道，传福音的灵必须是个勇敢的灵，因为台下的听众在那里反抗，刻意不要听，这时候人的灵必须强到一个地步，好盖过所有那些不信的人的灵，然后福音才能够送出去。否则听众瞪着两只眼睛看你，或者在那里睡觉，你根本就讲不下去。所以这种充满了自觉，爱面子，害羞，胆怯都需要让圣灵来做，这是银网的预备。只有这样才有可能自由发挥。才有可能照着圣灵引导向前。

注意说话的物件

传递主的话，不只是站在人的面前，也是在神的面前，这是两个很重要的秘诀。第一，既然是站在人的面前，把主的话送出去：那么一面讲，一面是盼望这些话能进到人的心里，当然是先通过人的耳朵，所以要注意这些人到底有没有听进去。有的时候所面对的不全是基督徒，听众中间还夹杂着福音朋友，这时候就要注意到听众的耐听力。刚开始也许是出于好奇，注意力可以集中两分钟，如此而已。等到两分钟过后，如果不能抓住他们的心，吸引他们的注意。也许五分钟十分钟以后，和他们就完全脱节了。有人说一个罪人很少在信息开讲二十分钟之后感动得救的。所以要紧的是为了神来到人面前

要服事他们，不只头三分钟他们是你的对象，就是二十分钟、三十分钟以后还是你的物件。

福音使者张郁岚曾告诫我们，要传福音，就必须过五关斩六将。这就是产难的经历。因为听众来自三教九流，第一，他们有没有耳朵听你讲，就看你能不能引起他们注意。所以很明显的，不是准备好了讲台就可以了，乃是要立刻分辨物件是什么样的，是年青人，或是儿童，还是不信的朋友。一站在人群中间，立刻里面就会觉得，到底下面领会力有多深，也许当你讲一段圣经的时候，大家的脸部是一片茫然，就知道这对他们太深了，所以需要把它讲得更浅显易懂，讲员一定要保持完全的弹性。

记得有一次应邀到台南讲道，由于听众很陌生，心想和他们讲弟兄相爱，所以就准备了弟兄相爱这个题目，但是等到站在讲台上看到他们，听听他们唱诗歌，顿时里面有很深的感觉不能讲弟兄相爱，太深了，应该要传福音，因为台下大部分根本是福音的物件。于是立刻就换了题目传福音，事后证明这样的决定是正确的。

我们的主对尼哥底母讲重生，他不可能对撒玛利亚妇人这么做，那是太深奥了。对撒玛利亚妇人只能讲人喝了这水就永远不渴，就这么简单。我们的主注意到祂说话的物件。

保罗也是这样，在耶路撒冷失去自由，被解往公会受审的时候，他起来分诉。圣经说：「保罗看出大众，一半是撒都该人，一半是法利赛人，就在公会中大声说，弟兄们，我是法利赛人，也是法利赛人的子孙。我现在受审问，是为盼望死人复活。」（使徒行传第二十三章 6 节）保罗认识他的听众，看出来撒都该人与法利赛人各据一半。要注意说话对象与他们属灵的程度，应该照着圣灵的引导来调整说话的深度，要讲大家能够听得明白的话。

为主说话最难的是面对一班听众好像印第安人一样。对印第安人讲道，台下脸上一点表情也没有，讲了五分钟或十分钟以后，大概就差不多了，里面还是冷冰冰的。教会历史中好多传道人在那里抱怨说，面对一班冷冰冰的听众，即使里面是一堆炭火，到时候也要浇熄。心理学家华特逊 John Watson 说得好：「一群冷淡又傲慢的听众可以浇熄一颗火热的心，而几十张热情的面孔可以使一个结结巴巴的人变得口齿伶俐起来。」

十九世纪的知名解经家马可拉伦 Alexander Maclaren 曾经抱怨说：「我的许多好信息，在开讲不久就被糟蹋了，因为心中总是念念不忘所看到的一张张茫然的面孔或是带有几分傲慢的表情！」即使是身经百战的讲道之王司布真也不能免俗，在讲道时，若是遇到一个瞎子的脸不是朝向讲台，都会使他沮丧，浑身不舒服！

金口钟斯 S. D Jones 曾经说出只对一半的真理：「伟大的听众成就了伟大的传道人。」

为主说话的目的就是要说明人，因此说话的人的灵必须要刚强。虽然外面有这种情形，就是不能太自觉，尤其是传福音。简单来说，脸皮一定要厚，脸皮薄的人只要人家稍微给你一点脸色，根本就讲不下去。要随时准备好背十字架，没有一个地方比站在讲台上背十字架更重。即使有人在打瞌睡，或是呵欠，或是伸个懒腰，但是不要紧，还要继续讲，忠心直到底。

记得还不到五十岁，就得了白内障，眼睛几乎看不见。在这之前，操练为主说话很辛苦，讲了几分钟只要看一看听众根本就讲不下去。本来有五分钟的话只讲两分钟；本来想讲一百句，结果就草了事五十句就可以了。后来得了白内障，什么也看不见，就是蜜蜂飞过也是看不见，听众打盹也看不见，这是一个很好的拯救。从那个时候开始学了一个功课，就是只能凭着信心讲。因为根本不知道下面的

人的反应，也看不见他们究竟是带着笑容，还是在叹气，所知道的就是主要我怎么说，我就顺服主怎么说。

如果讲员的灵刚强，就能持续下去。只要有主的同在，一切被动的应该化成主动。讲员若忠心没有多久以后整个聚会空气就会改变，听众就会感染到主的同在，感染到你所感染的，这就是为主说话要学的很重要的功课。

取悦于人呢？还是讨神喜欢？

为主说话有一个十分难以抗拒的试探就是成功的试探。当你受人欢迎式的包围，在这时有可能在无意之中学会了讨人喜欢，而不是讨主喜悦，这是一个非常严峻的考验。十九世纪在苏格兰最受欢迎的传道人顾特理 Thomas Guthrie 有一次下了讲台，听到两位女士交头接耳说，今天的讲台实在太好了，她们用了一句英文：“What a charming sermon!” “Charming!” 是美好、可爱的意思。当时这位弟兄听了，就叹一口气说：今天所讲的道是失败的，因为只能叫人觉得可爱，而不能改变人。“If it can only Charm and cannot Change!” 英文中的“Charm”和“Change”发音相近，顾特理要的是『改变』，而不只是『可爱』!要喜悦，只要让人觉得信息真好就可以了，但是一个真正认识主的人知道一篇信息，如果只是叫人点头，而不能叫人得着改变，这是一篇失败的信息。所以，这位弟兄要的是主说好，不一定要叫座。

在古教会历史上还有一位教父，有一次讲完了以后，获得了满掌采，但是他哭了，因为他感觉信息还不够深刻，只能叫人鼓掌，而不能震撼人心。真正为主说话的人要的是主的心意能够达到满足。所以，当站在人面前的时候，很自然有个试探，就是巴不得能够讨人的喜欢。因此在讨神喜欢跟讨人喜欢中间要做一个选择，到底是要叫座？还是要让主得着满足？

十六世纪在法国一位知名的奥秘派作家法兰西斯 Francis Sales, 有一次听一位学富五车的主教讲道。讲完了全场轰动，只有这位弟兄动也不动。主教看见了十分纳闷就跑过来问他，你觉得今天讲得怎么样？法兰西斯就很直地告诉主教说，「你讨每一个人的欢喜，就是没有讨主的欢喜。」所以，站在人面前一个最大的试探是成功的试探。如果讲的时候大家都睡觉，这是失败的。但是如果大家都在那里注意听，这里有一个试探，就是到底是讨人的喜欢，还是讨神的喜欢？如果我们真的活在主面前，所要的应该是更讨主的喜欢，不仅要叫好，又要叫座，这是最理想的。司布真就是其中的一个，每次听见司布真讲道，总是把人带到至圣所，带到神的宝座。为主说话的最终目的就是要把基督分给别人，并不是把自己分给别人，所以恶名美名并不重要，最重要的是主的心得到满足。

在神面前传递话语

十六世纪知名的殉道者拉提默 Hugh Latimer, 有一次在英王亨利八世面前讲道，当他要上讲台以前，就轻轻对自己说：「拉提默，拉提默，你今天一定要很小心地讲，因为英国国王就在这里。」但是没有多久以后，他立刻又改口说：「拉提默，拉提默，你今天要小心你所讲的，因为万王之王就在这里。」这就是拉提默为主说话的秘诀。有许多为主说话的人，只是纯粹把话送出去，却忽略了是在神的面前来传递这些话。所以传递神的话很重要的关键乃是把所准备的话，要在神的面前并在祂的同在里说。

这是一个非常重要的秘诀：每一个为主说话的人不单是站在人面前，也是站在神面前，所以这个人必须是预备好的。换句话说，当他站在讲台上作先知讲道的时候，要记得根本就侍立在至圣所了，他已经是在三层天，在地好像在天一样。只有在神的同在里面才能够把这些话传述得淋漓尽致，才不至于害羞胆怯，因为主与你同在。为主说话不只是站在一群人的面前，也是站在神的面前，好像一手拉着神，一手拉着人，神的话就从你身上流过去，就好像那位机械工人一样，身上带着二百五十伏特的电，因着他所有美国人都能听见英国国王的话，同样的巴不得神的儿女也能听见主的话。如果自己感觉到神的同在，很自然地也能把别人带到神的同在里；如果自己已经是在三层天，很容易地也能把别人带到三层天。所以，在讲以前的安静是很重要的。也许是三十分钟，也许是一天什么事也不做，就来到至圣所与主有亲密的交通。要记得，至圣所不是到讲台才开始，星期六已经开始了，到星期天不过是延伸而已。如果一个人匆匆忙忙，忙得天昏地暗，自己还需要有一段时间才能够进到至圣所，才能够感觉到神的同在，那么怎么能够在神的面前释放信息呢？

哈佛大学的创始人，也是第一任校长，史帕德 Thomas Shepard 为了主日信息，他总是习惯性的在周间准备讲章，而在星期六整天预备他自己。他公开地严厉批评当时的传道人懒惰成性，一直等到要讲道的前一天晚上才花一两个钟头就草草地把一篇信息赶好。他认为那一小段的时间是不够的，因为为着要把这篇信息送出去能够达到人的深处，其间不知道需要有多少的祷告、多少的哭泣、多少的对付！这绝对不是一两个钟头就能应付了事的。为什么有的时候在释放主的话语上有难处呢？原因不是信息没有准备好，乃是这个人没有准备好，为着信息来祷告和流泪的心情还没有准备好。

宋尚节博士每次站起来传福音，有那么多人得救，有一次有人问到他的秘诀，他说每次要讲以前最少用三十分钟安静在神的面前，让自己浸透在神的爱里，感觉到神的爱，不是在讲台上才感觉的，是在他还没有讲以前就被神的爱充满了。神是这样地借着他来说话，让别人也能感觉到神的爱。

十九世纪曾吸引成千上万的听众和林肯总统的美国名传道人亨利毕哲尔 Henry Ward Beecher，在他一生的巅峰，炉火纯青的时候，有人问他怎么准备讲章，他说准备讲章当然不在话下，但是更重要的是着手准备他自己！对他来讲准备讲章不是问题，准备人才是重点。人不对，就是讲章对了，那些话也不能送出去，这完全是属灵的事。如果我们真的预备好了，让圣灵来充满，让神的爱来浇灌，那么站起来的时候就必定能带着能力。有的人很希奇，讲到主耶稣钉十字架还会笑，这样怎能感动人呢？自己在那里笑，怎能叫别人哭呢？自己没有感动，怎能叫别人相信？但愿主开我们的眼睛，为主说话不是那么容易的，就是讲章准备好了，还得要活在主面前。

有一个弟兄是个教师，读路加福音读到主耶稣十二岁的时候，在圣殿里面有教师在那里，教师一面讲，他一面听，一面问。讲到这里这位弟兄说：我们要小心哪，那天那个教师在那里教导的时候，他没有想到会有一个人来听他，而且坐在那里，一面听，一面问，那个人就是神的儿子，那个人就是万王之王。所以他说，我们的主不只十二岁的时候听那些教师在那里讲。今天当我们教导人的时候，事实上我们的主就在这里。那么应该知道该用什么话，一些轻浮的话就说不上来。因着这个缘故，神的话就能够送出去。这里有在人面前的一面，也有在神面前的一面。那个秘诀很简单，就是需要活在神的面前，被圣灵充满，这样才能克服一些障碍，然后主的话就能够从我们身上送出去。

为主说话十项守则

有人提供了为主说话的十项守则，十分简单，但却充满了智慧，第一，当你没有什么好说的时候，就不要说。在变化山上的那一次，彼得从梦中醒来，忽然间看见主变了形像，他觉得在那个场合总要讲一些话，所以他就讲了一些糊涂话，后来就被打断了。所以如果里面没有话，就千万不要说。第二，说完了就要坐下，不要一直讲个不停，第三，要记得说话会变成默剧如果所说的话别人听不见，第四，要想清楚，发音要清晰，站姿要自然，说话不要太快。第五，应该欢迎随时有人打岔你讲话，甚至有很不礼貌的行为，随时准备好背十字架。第六，有两样东西不能丢失：第一不能失态；第二讲台的思路不能失序。第七，要记得口齿流利的同时，眼睛也应该露出锋芒；第八，在时机对的时候，不要犹疑，要放开自己。圣灵让你哭，就哭；让你笑，就应该笑。第九，千万不要读讲章作个纸上传道，但是要把几个重点记好。最后一点就是在被你所要说的话充满的同时要忘掉自己。

灵要刚强

讲到释放主的话，在话语释放的同时，灵也应当伴随话语而释放出来。但是如今的难处是灵不容易得释放，所以说来说去，还是和我们这个人有关系。这就是为什么倪柝声讲「人的破碎和灵的出来。」许多时候灵不能出来，很明显是因为我们这个人没有经过破碎。一个没有经过破碎的人是一个很难为主做出口的人，不是讲台没有准备好，也不是不会准备讲章，乃是不能够把负担推出去。一个真正接受十字架工作的人，是个柔软的人，同时也是灵很容易从他身上出去的人。神不只在至圣所对他说话，他也很容易被圣灵充满，而且也很容易把灵释放出去。所以，为主释放一篇信息，不只要问，我的话释放出去了没有？还得要问，我的灵有没有出去？特别传福音更是这样，有的人传福音就是传福音，根本不在乎灵，福音的灵并不火热。如果福音的灵强的话，那个灵就能征服许许多多的人，不只如此，就是普通造就的聚会也是一样，灵出来的时候就能够把神的话带出来。所以不是把话送出去了就了结了，乃是要看灵有没有跟着话一起出去，因为在话的背后，不只有思想，有启示，也有灵。所以现在问题就是怎么能够把当初在预备的时候，里面跳动，被灵充满的那些话能够释放出去，叫别人也同样地遇见圣灵。

肯接受纠正

为主说话是需要操练的，需要主给许多的机会好好认真地学。记得三十几年前江守道弟兄在纽约，带着几位弟兄包括他自己共八位定期在一起操练为主说话一同有追求。所以每个礼拜六都聚在一起，就着上一个主日的信息，大家有一番地评论。有什么优点应该可以继续保持，有什么缺点应该可以改进的。或者话太长了，比方太多了，或者有些话是多余，有些真理不准确。这样的交通对我们帮助很大。肯接受纠正和评论，也是十字架的工作，否则我们这个人是不容易进步的。有的时候江守道弟兄悄悄地问我们这些晚辈：「弟兄，你觉得我这样讲可以吗？」虽然我们的弟兄走在我们的前面，给了我们许多的帮助，他已经是炉火纯青，这是大家都公认的。他怎么能如此不耻下问，好像随时愿意接受更正。这样一问真把我们问得羞愧！虽然我们为主说话，要记得我们还是在操练，不能讲完就算了，而不接受别人的批评。一面要听信徒的声音，虽然一般的信徒不专于分析，但是他们会感觉到有主的

同在没有。所以稍微耳朵长一点，就可以知道今天为主说话，是不是能够帮助人。一面是借着普通一般的反映，另一面需要找有经验的长者，接受他们的评语与纠正，这将会对我们有极大的帮助。

讲台操练评分表

在第 206 页我们提供大家一份讲台操练评分表。假定你在最近有机会为主说话，现在可以拿着这个表替自己打分数，这样就会有进步。这里分四大段：第一段讲到内容，第二段讲到结构，第三段讲到发表，第四段讲到灵。内容又分两部分：一部分是真理的根据，另一部分则是生命的经历。比方讲到真理的根据，你要问自己引用经文恰当吗？会不会太长，有没有独到的见解？经文的使用量合适吗？太多还是太少。还有，有没有顾到真理的全面平衡性，有没有偏差甚至于有没有异端？这个是很重要的。因为我们常常会讲错，所以要问听众，他们就会告诉我们也许某一点有危险，讲得太过了一点，这样就可以得着纠正。关于生命的经历，第一，有没有主观的经历；第二，有没有应用的价值；第三，能不能给人指明一条路，这就是讲到生命的经历，是属于内容的方面。

论到结构：要问自己题目是不是很鲜明？是不是很有力？是不是能够切中实际，刚好是大家所需要的。至于段落部分：第一，段落明显不明显。第二，你的引论，就是开头五分钟，头十分钟有没有引起注意。第三，重点会不会太多，如果有十个重点就等于没有重点，所以重点不能太多，每次最多三个重点，普通有一个重点应该就可以了，能够把一个重点打中了就很好了，所以重点不能过多。第四，结论是否有力。还有穿插的部分：第一，辅助的材料如比方或故事会不会太多；第二，时机是否恰当；第三，效果适合不适合，还是不够高雅，这些点都要注意。论到发表：首先要注意是口才，第一，口齿是不是很清晰；第二，修词是不是很中肯，是不是很优美；第三，是不是有趣味，或者有幽默感，这是口才。至于仪表：服装是否端庄，是不是装扮的很端庄恰当，姿态是否稳重或者会不会太夸张，或者太轻浮，有没有表情、眼神、手势，这些都是很重要的。看过这些以后就知道有很多地方都可以学，都需要改。关于声调：音量是否适度，音色是否优美，有没有变化，有的人没有抑扬顿挫的，所以没有多久听众就睡觉了，这是声调方面。至于时间：是不是长短刚好，分配得好不好，会不会总共只有一个钟头，结果引言就讲了四十分钟，这就是分配得不好。最后一点非常重要，可以说是整篇信息的灵魂，普通人所注意的只是前面，实在说来真正内行的人，最注意的乃是最后一项。最后一项成功了，这篇信息就成功了。论到灵：第一，灵有没有出来，意思就是自己有没有受感动。灵是否刚强，刚强到一个地步叫别人受感动，还有有的灵是很刚强，但不一定很干净，不一定很纯净，所以灵是否纯净还是带血气，是否有造作。以上评分表仅供参考，若能彼此有交通，就会有长足的进步。

最好的讲台

到底什么样的讲台是最好的讲台，用一个真实的故事和圣经的话来做个结束。欧洲有一个艺术馆，里面有许多幅名画，其中有一幅画的是马丁路德在一个大教堂，对着许多人讲道、不过这幅画很特别，当马丁路德讲得津津有味的时候，所有听众的眼睛都不是朝着他，而是朝着在大厅的一个角落立着的基督雕像。讲道讲到众人的目光都集中到主的身上，这是一篇最成功的道！你在那里讲，但所有的眼睛都被我们的主吸引住，就好像这一幅画所描绘的一样。一个成功的讲台是把人带到主面前，不是带

到自己面前。施洗约翰说，他不过是主的先锋，不过是神用的器皿。后来到了一个时候跟随施洗约翰的人越来越少，仿佛是生意越来越差，因为那些人都跟随主去了。这岂不是施洗约翰所愿意的吗？他做工做到最后，连他最得意的两个门徒都走了，就是因为他说了句仿佛是致命的话：「看哪！这是神的羔羊。」结果这两个最好的助手在他眼前蒸发了，好在他们是跟随了主耶稣！从人的角度来看，约翰失败了，事实上他是成功了。因为他不过是个声音，主才是「道」。所以一篇最好的讲台就是讲到祂兴盛，讲到祂衰微。愿主祝福祂自己的话。