

在使徒时代，圣灵赐下先知讲道以及说方言的恩赐极丰富。但是，在地方教会中运用上述恩赐却出现混乱显像。主要的问题是不了解先知讲道与方言的功用有分别，有些人不分场合的说方言，并且，把凡能说方言的视为先知，或认为作先知的都必须说方言。这种混乱，在今日教会中也常出现。恩赐运用的混乱会造就聚会混乱，并且会导致混乱真道、混乱经训的恶果。这种混乱必须纠正。经上记着，「因为神不是叫人混乱，乃是叫人安静」（林前 14: 33）。圣灵运行是「叫人安静」，不是「叫人混乱」。五旬节圣灵降临，「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」（徒 2: 4）。他们的聚会没有混乱，相反地，秩序井然；他们的心灵没有混乱，相反地，里面的灵清醒，言语、思路也清晰。

出现混乱，是由于缺乏教导，缺乏在真道上操练自己，过份地强调个人属灵经验，忽视了圣经的教导，在一些方还有假冒之灵的干扰。神的工人必须本着圣经加强教导，并且要「辨别诸灵」（林前 12: 10）。

第一、先知讲道的目的：

经上说：「功用也有分别，神却是一位」（林前 12: 6）。先知讲道与说方言的功用是有分别的。这种分别，并非人（使徒）划分的，乃是神所规定的。神所规定的，人必须尊重、顺服。你是谁？岂敢越过神的规定？不敬畏神的人任意妄为越过神的规定，神必追问。

不同的恩赐是「圣灵随己意分给各人的」（林前 12: 11）：

不同的属灵恩赐是圣灵随己意分给各人的，并非是人能指定神、强求神能得的。并且，圣灵是赐给人有限的，部份恩赐，不是把整全的恩赐全部给一个人。保罗说「而且有全备的信」，是指他「若有全备的信」，不是说他「已经」有全备的信（参林前 13: 2），全备的恩赐。众使徒没有，众圣徒也没有。自以为有全备恩赐的，是自欺欺人。保罗在林前 12: 29-30 提问了七个「岂都是」？既然「不都是」，人所得恩赐就是部份恩赐，正因为是部份恩赐，人必须「专一」服事（罗 12: 7、8），并且，「人要照所得的恩赐彼此服事，作神百般恩赐的好管家」（彼前 4: 10）。

先知的讲道根据圣经，有下列目的：是为「叫人得益处」（林前 12: 7）：

所有圣灵所赐恩赐，有共同的，唯一的，正面的目的，就是「叫

人得益处」，不是得坏处；是为建立，不是为毁坏。也即，先知（牧人）来了，「是要叫人得生命，并且得的更丰盛」，盗贼来了，「无非要偷窃、杀害、毁坏」（参约 10：10）。「盗贼」指假先知。

恩赐的功用既是正面的，也就是全体的，合一的，如经上所记：「百节各按各职，照着各体的功用，彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己」（弗 4：16）。先知讲道恩赐也不例外，是为全体的，是合一的，是为教会增长，也为造就自己，建立自己。先知讲道不是为显耀自己，高抬自己。

得什么「益处」？经上明言：「于教训、督责、使人归正，教导人学义都是有益的；叫属神的人得以完全，预备行各样的善事」（提后 3：16、17）。这是圣经与灵感的功用，也就是讲解圣经的先知之功用。先知讲道之功用与圣经的功用原则相同，结果相同，应该是一致的，不应该是相背的。具体的说，本着圣经、符合圣经的信息就是有益的，反之，不符合圣经的信息是无益的，是有害的。所以彼得说：「若讲道的，要按着神的圣言讲」（彼前 4：11），不可随己心高谈阔论。「神的圣言」，在原文有「神讲话的地方」，「神话语的出口处」等意。例如利 1：1，「耶和華从会幕中呼叫摩西，」意指，神讲话了，摩西才能讲话；神讲了什么话，摩西就讲什么话。摩西按着神已经讲过的话照样讲，应用在今日，就是按着圣经，「本着」圣经，在圣经范围内讲道。经上说：「你口中的训言与我有益，胜于千万的金银」（诗 119：72），出于神的话，对人都是「有益的」。

关键的所在是，神的工人（先知）要敢讲或照讲神的话。保罗对以弗所的长老们说他，「三年之久，昼夜不住的流泪，劝戒你们各人」，「你们也知道，凡是与你们有益的，我没有一样避讳不说的」，「因为神的旨意（按：指神的话语），我没有一样避讳不传给你们」（徒 20：20、27、31）。先知忠于职责，众人就得益处。

今日中国有些人到处讲，“基督徒应爱国第一、爱神第二”；或讲“爱世界与爱神没有矛盾”；“教会既是属灵的，属基督的，教会也是属地的，现实的”，“教会有双重性”等。这是顺应世势讲道，并非按着神的圣言讲道，是歪曲了圣经。这是人的错，并非圣经有错。

先知的信息是叫信徒得益处，叫教会得益处，因为先知讲道是随着灵感，「本着圣经」讲道。恩赐功用之目的是叫人得益处的。

第二、先知讲道的功用：

A、第一方面的功用，造就信徒个人灵命：

「作先知讲道的，是对人说，要造就、安慰、劝勉人」（林前 14: 3）。

「对人说」，指对别人说，不是对自己说；是为别人得益处说话，不是为自己得益处说话。也指用别人所能听懂、明白的语言说话（参尼 8: 3），不是用「深奥、难懂」的外国语言说话（参结 3: 5、6），乃用本地语言、通俗语言说话。语言是人沟通的工具，也是传达神信息的工具，没有通用的（听了就明白）语言工具，既不能沟通，也不能传达神的心意。洪水之后，神变乱了天下人的言语，众人就失去沟通的言语，便分散在全地上（参创 11: 1-9）。

先知讲道既是话语的职事，讲道的话语必须易懂。深奥语言既不易懂，就不会产生沟通作用，也不会产生造就人的功用。先知讲道必须使用大众语言。使用大众语言才会有供应。圣灵使用了当时的通用语文（希腊文）写了圣经，圣灵也会使用通用语言向人传达、供应神的信息。

先知讲道的三功用：

a、「造就人」：

「造就」，原文是 oikodome，是名词，含有“建立、建造、启发”等意。同义词是“塑造”、“陶造”、“陶冶”等。所以「造就人」、「建立人」具体指藉着先知灵感信息，「彼此建立德行」（罗 14:19； 15:2），「在爱中建立自己」（弗 4: 16），凡事「造就人」（林前 14: 26），「随事说造就人的好话」（弗 4: 29）。用在灵性方面，即有教化、训诲之意。英文圣经（K. J）译为 edifies，就是教化、训诲之意。通常我们所说「信息中有供应」，就是指讲道者的信息造就人、建立人、教训人之意。实际上是圣灵藉着先知讲道，建立人、造就人、教训人。

同时，这种造就与建立，首先是落实在每个信徒个人身上。信徒的灵命与品格是需要塑造的。圣灵的陶造过程是去旧存新，去伪存真，直至去掉天然生命粗造的旧纹条（己生命的对付与剥夺，「变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的」（林后 3: 18）。这一过程，是与先知话语的职事分不开的。所以保罗说：「因为我们是与神同工的；你们是神所耕种的田地，所建造的房屋」（林前 3: 9）。

b、「安慰人」:

我们的父神是「赐各样安慰的神」(林后 1: 3; 罗 15: 5), 又称为「安慰衰气之人的神」(林后 7: 6)。他说:「惟有我, 是安慰你们的; 你是谁? 竟怕那必死的人, 怕那要变如草的世人?」(赛 51: 12)。他又说:「母亲怎样安慰儿子, 我就照样安慰你们; 你们也必因耶路撒冷得安慰」(赛 66: 13; 参 49: 15)。受安慰的大卫说:「你的杖, 你的竿都安慰我」(诗 23: 4)。因他使「伤心的人, 再得安慰」(赛 57: 18), 安慰了「一切悲哀的人」(赛 61: 2)。

圣灵被称为「安慰师」(或“训慰师”约 14: 16)。经上说, 犹太、加利利、撒马利亚众教会, 在恶劣环境中「都得平安, 被建立, 凡事敬畏主, 蒙圣灵安慰, 人数就增多了」(徒 9: 31)。教会需要圣灵的建立, 教会也需要圣灵的安慰, 圣灵是安慰人的灵: 藉着圣灵的内住安慰人。

「安慰的使者」: 圣灵使用人(先知)去安慰人:

人是需要安慰的, 因为人生变化无常, 坎坷不平, 天色不常蓝, 人总有沮丧、灰心、失志的时候。尤其是长年服事主者, 也难免身心疲惫的时候, 在苦难或疾病磨炼中的圣徒更需要安慰。安慰, 是一种心灵上的医治与扶助, 一句安慰之言, 胜过百句、千句的处世箴言。人言可畏, 一句话可以处人于死地, 一句安慰之言, 可以把人救活。经上说:「我的性命几乎归于尘土; 求你照你的话, 将我救活!」(诗 119: 25); 又说:「这话把我救活了, 我在患难中因此得安慰」(诗 119: 50; 参 88、107、149、154、156、159), 指的是神救人的安慰之言。

关于安慰, 新约中有如下记载:

△ 主耶稣宣告:「哀恸的人有福了, 因为他们必得安慰!」(太 5: 4), 包括为己罪哀恸的, 为世人罪哀恸的(参赛 57: 18; 61: 2), 安慰者就是主基督(路 2: 25)以及他所预备的救恩。

△ 西缅盼望以色列的安慰者(路 2: 25), 他受到圣灵启示与感动, 赞美神, 说:「我的眼睛已经看见你的救恩, 就是你在万民前预备的」(参路 2: 25-35)。他见证了主耶稣基督就是那要来的安慰者。

△ 主耶稣说, 拉撒路生前受苦, 「如今他在这里(亚伯拉罕怀里)得安慰, 你(财主)倒受苦」(路 16: 25)。这不是梦幻, 乃是事实!

△ 犹太人来安慰马大和马利亚(约 11: 19、31), 主耶稣没有

说过安慰话，却叫拉撒路从死里复活，安慰了她们（约 11：44）。从复活的事实获得安慰。

△ 保罗在特罗亚先知讲道，「直讲到半夜」，犹推古从三楼掉死，「保罗下去，伏在他身上，抱着他，说，你们不要发慌，他的灵魂还在身上」。到了天亮，「有人把那童子活活的领来，得的安慰不少」（徒 20：7-12）。这也是从复活的事实获得安慰。以上两件事预示了，主耶稣再来时，死人复活与圣徒被提两大事，将会消融零散我们的亲人别离之伤愁。经上说：「所以你们当用这些彼此劝慰」（参帖前 4：13-18）。

△ 圣经不只是为教训我们写的，并且会产生忍耐和安慰，叫我们「可以得着盼望」。为何？因为，启示圣经的圣灵就是「赐忍耐安慰的神」（参罗 15：4、5），读经者，就能得到圣灵所赐忍耐与安慰。

△ 保罗需要安慰：

保罗是勇敢、刚强的使徒（参林后 10：1-2；林前 16：13；弗 6：10），他说：「我靠着那加给我力量的，凡事都能作」（腓 4：13），在信心中，没有一件事难倒保罗。但是，另一面，他是有软弱的人（参林后 12：5-10）：有时「心里作难」（林后 4：8），也有「软弱的事」（林后 11：30），也会「焦急」（林后 11：29），也会有失望之感（参林后 1：8、9）。保罗没有向我们隐瞒他有软弱的一面。他的性情也与我们一样（徒 14：15）。我们有挫折感，他也会有；我们需要同情，他也需要；我们需要安慰，他也需要。他说：

从前在马其顿时，「身体也不得安宁，周围遭患难，外有争战，内有惧怕；但那安慰丧气之人的神，藉着提多来安慰我们；不但藉着他来，也藉着他从你们所得的安慰，安慰了我们」（林后 7：5-7）。保罗「丧气」，圣灵藉着同工（提多）安慰他，也藉着教会安慰他。

哥林多教会因保罗的前信悔改，保罗得安慰（参林后 7：8-13）。如果他们不悔改，保罗必定继续忧愁。

保罗打发推基古，去安慰以弗所教会（参弗 6：21、22）。他知道，他自己需要安慰，别人也需要安慰。彼此安慰。

保罗打发提摩太前往腓立比教会，其目的，知道了他们的近况，「心里就得着安慰」（腓 2：19）。因为，提摩太与他同心，实在留念腓立比教会。显明了，使徒爱教会之心。

保罗为歌罗西和老底嘉教会「尽心竭力」，是「要叫他们的心得安慰」（西 2：1、2），让他们知道，使徒是如何关心着他们。

保罗打发推基古前往歌罗西教会，其目的是为「安慰」他们的心（西 4：8）。实际上，在监狱的保罗更需要别人安慰。需要安慰的人反而去安慰别人！

保罗指着他们的事奉团队中的亚哩达古、马可与犹士都说：「奉割礼的人中，只有这三人，是为神的国与我一同作工的，也是叫我心里得安慰的」（西 4：10-11）。他们三人成了最早期的犹太人宣教士。

保罗听见帖撒罗尼迦教会的信徒遭受了本地人的苦害，就打发了提摩太前往，去坚固他们，劝慰他们。提摩太带着好消息回来，保罗就因着他们的信心，「得了安慰」（帖前 3：1-7）。足证使徒与地方教会在基督里，心心相印，不能分割。知道了他们的近况，保罗立即写了第二封信（帖后书），去安慰他们，坚固他们（参帖后 2：16、17）。使徒的工作，离不开写信、安慰人的工作。

保罗因腓利门的爱心「大有快乐，大有安慰」（门 7）。

以上引述，充分显出了保罗的价值观：什么事会引起他的快乐与安慰？不是信徒们的事业发达，家道丰富，乃是他们的平安，他们的信心与爱心的增长叫他得安慰。也充分显出保罗不是单顾自己的事，也顾别人的事；不是单顾自己的需要，也顾别人的需要。这就是「以基督耶稣的心为心」（腓 2：4、5）：作先知的，必须「以基督耶稣的心为心」！

保罗解释安慰：

保罗是亲身经历了各样安慰（神的安慰，同工的安慰，教会的安慰）的使徒，并且是向教会发出安慰信息的先知。在林后 1：3-11，他特讲了有关安慰的信息：

3 节，安慰的源头：「就是发慈悲的父，赐各样安慰的神」。

· 我们需要人的安慰，更需要神的安慰。人的安慰是有限量的，神的安慰是无限量的：人不能安慰的，神能安慰。「各样安慰」，不只是一样、二样，乃是许多样：你需要何种安慰，神都能安慰。神之所以安慰人，因为他是「发慈悲的父」。经上说：「父亲怎样怜恤他的儿女，耶和华也怎样怜恤敬畏他的人」（诗 103：13）。经上又说：「母亲怎样安慰儿子，我就照样安慰你们」（赛 66：13）。父母安慰孩子，是自发

的、甘愿的、积极的、负责任的。神安慰我们是远超过父母的安慰的。

4 节，安慰的范围（空间）与时间：「我们在一切患难中，他就安慰我们」。

神安慰人的空间很大，「一切患难」，包括了人生中的各种苦难，神都能安慰。

神安慰人的时间是及时的、长久的，直至神的安慰变成人的感谢与赞美神止。

4 节，安慰的妙效：「叫我们能用神所赐的安慰，去安慰那遭各样患难的人」。

神使用受安慰者去安慰别人。白白获得的安慰之恩，也白白的舍去。是用「神所赐的安慰」去安慰人；不是用人的安慰。除非你经历了患难，又经历了神的安慰，否则，要你去安慰患难中的圣徒，怕是困难的。约伯的三个朋友，没法安慰约伯，原因在此。但是，虽未经当事人的患难，却经历了神（认识神）的人，也能有神的安慰去安慰人：你经历神多深，安慰人也就有多深。从安慰人的服事上可看出一个人灵命的深浅。最佳的安慰就是「无言的安慰」：体贴当事人的心、陪伴当事人「哭」。约 11：35，「耶稣哭了」，就是以「无言的安慰」安慰马大与马利亚。经上说：「与喜乐的人要同乐；与哀哭的人要同哭」（罗 12：15）。

5 节，安慰人的广度、深度：「多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰」。

为主受多少苦，就受多少安慰；为主受苦多深，就受多深的安慰。意所指：主不会亏负你，正如神没有亏负约伯的那样。什么是「受基督的苦楚」？使徒彼得认为是指「受冤屈的苦楚」（彼前 2：19），「因行善受苦」（彼前 2：20），「为义受苦」（彼前 3：14），「在肉身受苦」（彼前 4：1、2）。

6、7，安慰的力量：

同甘共苦的安慰：

使徒备受患难之苦，「是为叫你们得安慰，得拯救」。意指，使徒是与信徒同甘共苦的；信徒在遭难，使徒不是旁观者，也不例外的遭难。使徒与信徒是，患难之交见真心的。正如约翰所说：「我约翰，就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分」（启 1：

9)；又如彼得所说：「我这作长老，作基督受苦的见证，同享后来所要现之荣耀的」（彼前 5：1）。在患难中，使徒与信徒是同甘共苦的，并且是和基督「一同受苦，也必和他一同得荣耀」的（罗 8：17）。经上说：「我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比的荣耀！」（林后 4：16）。基督、使徒与信徒同甘共苦产生的安慰力量何其大！从患难中「得拯救」，就是满得安慰、满得指望，「满有荣光的大喜乐」（彼前 1：8），「就是在患难中也是欢欢喜喜的」（罗 5：3）。

安慰产生安慰：

保罗说：「我们得安慰呢，也是为叫你们得安慰」。使徒得安慰，为叫信徒得安慰：安慰中产生安慰。先知是安慰的使者，他首先应当有受神安慰的经历，才能用神的安慰去安慰别人。再者，神安慰我们，其中有一个目的，叫我们用神的安慰去安慰别人。

安慰产生忍耐：

保罗说：「这安慰能叫你们忍受我们所受的那样苦楚」。经上说：「因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻」（罗 5：3、4）。「哥信徒」能忍受使徒们所受的「那样苦楚」（参林后 11：23-29）？保罗乃是安慰他们：他们所受的患难无非是人所能受的，神是信实的，必不叫他们受患难「过于所能受的」；在他们受患难时，「总要给你们开一条出路，叫你们忍受得住」（林前 10：13）。神给约伯开了出路（神向他说话），神给以利亚开出路（把他提到天上），神给大卫开出路（叫他悔改），神给彼得开出路（牧养主的羊）。神也必定给我们开出路。另则，保罗乃要告诉林信徒：你们所受苦楚不比使徒们所受的重，如果你们受了使徒们「那样的苦楚」，你们也必定有安慰、有力量能忍受得住，因为，主恩够使徒们用，主恩也同样够你们用！

患难、安慰产生合一：

「你们既是同受苦楚，也必同得安慰」（7 节）。很希奇，保罗曾在前信里责备「哥信徒」，说，「在你们中间有嫉妒分争」（林前 3：3），严厉的责备：「使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？若是领受，为何自夸，仿佛不是领受的呢？」（林前 4：7）。现在保罗不再责备，且说他们是「同受苦楚」、「同得安慰」的一群信徒！

为基督所受苦难，使他们心连心走在一起，并且，从彼此安慰中

产生合一。患难中的家庭教会在基督里是合一的。患难「不能叫我们与神的爱隔绝」(罗 8: 39), 患难, 也不能叫我们与基督的身体(教会)隔离! 相反地, 患难, 使我们在基督里更紧密地连在一起! 患难中的安慰产生了合一力量! 也就是产生了彼此相爱!

小结:

综上所述, 先知讲道中的安慰信息何其重要。夸夸其谈的先知讲道中没有安慰信息, 就成了「鸣的锣, 响的钹」一样的空洞无物。安慰的信息出自受过安慰的先知口中, 所产生的效果与力量是难以计算的。今日教会不需要高言大智的先知, 乃需要带来医治、恢复的安慰先知! 安慰的先知啊, 你今在哪里?

c、劝勉人(鼓励人):

「劝勉」人, 原文是 paramuthia, 有「在旁边说话」、「鼓励」等意。

「安慰人」是医治; 「劝勉人」、「鼓励人」是康复: 康复期间的病人需要鼓励, 需要锻炼。先知讲道, 不只是讲安慰人、医治人的信息, 并且要讲鼓励人的信息。这是因为, 人不只是需要医治(安慰), 并且更需要鼓励(劝勉)。

鼓励是「更上一层楼」, 是「重新得的力」。鼓励是有目的性、有挑战性、有转折点, 并且需付之实践才有效。鼓励中有肯定、有要求、有相信, 有推动等意。鼓励人的反义词就是打击人。

圣经里满有神鼓励人的信息。经上说: 「我呼求的日子, 你就应允我, 鼓励我, 使我心里有能力」(诗 138: 3)。受鼓励的人, 心中就有力, 并且是力上加力。列举数例如下:

△ 神鼓励人:

鼓励亚伯拉罕: 「你不要惧怕, 我是你的盾牌, 必大大的赏赐你」(创 15: 1)。「我是全能的神, 你当在我面前作完全人」(创 17: 1)。神的鼓励显出了神对于他的支持与看顾

鼓励雅各(参创 28: 13-15): 神的鼓励显出神的保证。

鼓励摩西(出 3: 10-12): 神的鼓励表明神对摩西的委命。

鼓励以色列人(出 3: 16、17): 鼓励他们出埃及, 前往迦南。

鼓励约书亚(书 1: 2-9): 鼓励他承继摩西那未完成的使命。

鼓励耶利米(耶 1: 5-10): 鼓励他作列国的先知。

△ 主耶稣鼓励门徒：

鼓励信的人（约 14：12）：「更大的事」，指圣灵降临，往普天下传福音、建立教会。

鼓励彼得（约 21：15-19）：鼓励他不仅作得人如渔夫，并且牧养主羊的牧人。

△ 主多次在异像中鼓励保罗：

在耶路撒冷（徒 22：17-21）：鼓励他往外邦宣教。

在哥林多城（徒 18：9-11）：鼓励「只管讲，不要闭口」。

在耶路撒冷（徒 23：11）：鼓励他前往罗马宣教。

在地中海船上（徒 27：23-25）：鼓励不要怕船难。有安慰之意。

在罗马（提后 4：16、17）：鼓励他，加他力量，坚持宣教。

鼓励他：「我的恩典够你用的」（林后 12：8-10）。

△ 保罗鼓励提摩太：

「不可叫人小看你年轻……，都作信徒的榜样」（提前 4：12）。

「不要轻忽所得的恩赐」（提前 4：13）：不轻忽，就要多操练恩赐，不可埋没地里（参太 25：25），也不可乱用恩赐，且要尊重赐恩赐的圣灵。「使众人看出你的长进来」（提前 4：15），长进是可以看出的；工人长进了，信徒才能长进。

「提后书」是保罗特为鼓励提摩太本人而写的，因此，鼓励他的话尤多。「你……」，「你要……」都是鼓励提摩太的。显出老辈工人对后进工人的关心。

△ 「鼓励」的重要性：

一个人做错时，是需要责备，需要指点的，而当他有了悔意改正时，就需要赦免，需要鼓励。我们的神最知道，人，是需要鼓励的。因此，不仅他自己鼓励人，并且也常打发先知「在人旁边说话」，就是说鼓励的话。因为，当一个人需要鼓励之日，就是此人信心不足，犹疑不决，迟迟不前，甚或有挫折感之时。此时，旁人的一句鼓励话，或一句「打击」的话，结果完全不一样。一句鼓励的话，重新点燃了他走主道路的希望；一句打击的话，把他「略有一点的力量」（参启 3：7）冲垮。「压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭」（太 12：20），就是鼓励的话。「那剩下将要衰微的」，是需要「坚固」（参启 3：2），是需要鼓励的话，不是再打击的话。

△ 「拉他一把」，抑或是「推他下水」？

鲁迅主张「喊打落水狗」，充分表现了人性的残暴性与劣根性。我们却主张救助「落水狗」，给它一条生路。因为我们亲身经历了救助之恩：如果我们的神也是「喊打落水狗的」，恐怕没有一个罪人有救的希望。

通常人们所说「拉他一把」或「推他下水」，就是指鼓励或打击说的。「拉」与「推」，一字之差，性质完全不同，结果完全不一样。

「摩西」，名为「从水里拉出来」之意（参出 2：10）。指当日法老的女儿在河边见婴孩的摩西哭，就把他「从水里拉出来」。如果她遵父王之命把他「推」下水，就没有后来的摩西。

大卫王向神祈求：「求你看顾我的困苦，我的艰难，赦免我一切的罪」。又说：「我的眼目时常仰望耶和华；因为他必将我的脚从网里拉出来」（诗 25：15、18）。在他认罪时，神藉着拿单先知「拉他一把」，说：「耶和华已经除掉你的罪；你必不至于死」（撒下 12：13）。

当先知以利亚跑到何烈山洞垂头丧气时，神也跟着到了山洞问他：「以利亚啊，你在这里作什么？」。意指，你是耶和华的先知，有重任在身，有许多工作要作，但是，跑来何烈山洞，你想作什么？「你在这里作什么？」（以利亚是跑来求死，但神并未让他死，相反地将他被提升天）。以利亚理直气壮地在神前表功一番，有埋怨神之意：你为何不救我，保护我？为了「拉他一把」神特向他显现：烈风、地震、圣火，让他知道他所事奉的神未丢弃他。「火后有微小的声音」，原文可译为「轻微的耳边声」，就是鼓励之声。以利亚作了逃兵，但神并没有撤他职。仍然委托重任，叫他回去大马色（参王上 19：9-15）。哦，我们的神！

彼得说了夸大自己的话（参太 26：33-35），却三次不认主。鸡叫了两遍，主转过身来看彼得。他就想起主的话，出去痛哭（路 22：61）。很希奇，在那复活的早晨，天使叫妇女们去向门徒们报告主复活大好信息时，不提别名，专提了「和彼得」（可 16：7），显然的，主在「拉他（彼得）一把」。及至在提比里海边，主三次问彼得：「你爱我比这些更深么？」提醒多于批评，鼓励多于责备。哦，我们的主耶稣！

要学习多欣赏别人的优点，多鼓励你的同工。

总之，先知讲道的功用有三方面：造就人的信息是注重建造，安

慰人的信息是注重心灵的医治，劝勉人（鼓励人）的信息是多注重修补与重建。这三方面缺一不可。

B、第二方面的功用，造就教会全体：

「作先知讲道的，乃是造就教会」（林前 14：4）：

「造就」，原文 oikodomeo，是动词，有「建造、开导、启发、鼓励」等意。

第 3 节的「造就、安慰、劝勉人」是重于个人的，一个个的「肢体」建造；第 4 节的「造就」教会是重于整体的，「身体」建造。

a、先知讲道之信息的整体性：

先知讲道的信息应顾及个体之需要（信徒个人、“肢体”之需要），也应顾及整体之需要（教会、“身体”的需要）。也即，先知的使命，既要造就、建立个别信徒，也要造就、建立整体的教会。这两方面，既不可倾斜，也不能偏废。举例如下：

针对着个别信徒的信息

太 5：-7：登山宝训。

太 25：1-30：十童女的比喻，三个仆人的比喻。

路 15：失羊、失钱与浪子的比喻。

罗 1：-8：「因信称义」。

林前 12：「却有许多肢体」。

针对着整体教会的信息

太 13：天国的比喻（奥秘）。

太 25：31-46，绵羊与山羊的比喻。

路 20：9-18：凶恶园户的比喻。

罗 9：-16：「以致于信」

林前 14：「身体只有一个」

包括了对个别信徒与整体教会的整合性信息：

羊圈的比喻（约 10：1-29）与葡萄树的比喻（约 15：1-17）。

圣经中的信息（无论是旧约，还是新约），均包括了上述三种对象的信息：个别性的、整体性的以及个别与整体整合性的信息。

在约翰福音第一章至第九章，主耶稣首先讲针对着个人的信息，

就是「信子的有永生；不信子的得不着永生；神的震怒常在他身上」（约 3：39）。谁相信，谁就得救；谁不相信，谁就灭亡。到了第十章，主耶稣开始讲整合性信息：「羊圈」指教会。谁在羊圈里，谁是主的羊。不再是单独的个体，乃是一群羊。正如经上所记：「论到锡安必说，这一个那一个都生在其中；而且至高者必亲自坚立这城」（诗 87：5），这就是指主耶稣所说的，「并且合成一群，归一个牧人了」（约 10：16）。尤其是在最后临别之夜，主耶稣所讲的大都整合性信息（约 13：17：），例如，叫门徒们「彼此洗脚」（约 13：14），「彼此相爱」（约 13：34），与「合而为一」（约 17：11），就是整合性信息：既是为个人的，也是为团体的；并且是个人与团体整合一起的信息。这种信息与事工的先后顺序与整合，颇为重要。主的工人应有充分认识。

所以，先知讲道既是为造就个人的，也是为造就团队的；先是个人得造就，后是团体得造就；团队得造就了，个人就更蒙恩，更得造就。这就是，效果的「再生效果律」，在属灵生命中确实存在。这就正如一个人的肢体健康，身体就健康；身体健康了，肢体就更健康的那样。个别与整体，肢体与身体是紧密连在一起，是一起生活、一起长进、一起建造、一起得造就。肢体与身体有其共同性、整体性与一致性，照样，信徒与教会也是有其共同性、整体性与一致性的。这就是合一的整体教会：信徒与信徒，信徒与教会，是不可分割的。

b、先知讲道不可倾斜，也不可偏执：

信徒与教会的不可分割性要求，先知的使命与先知讲道，既不可倾斜，也不可偏执。也即，先知的使命是为造就信徒（个人），也为造就教会（团体）。先知的信息也就为信徒个人的，也当为教会全体的。因此，先知不可只讲信徒灵命造就的信息，而不去讲教会建造的整体信息：「全身都靠他联络得合适，百节各按其职，照着身体的功用，彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己」（弗 4：16）。反言之，有的人热衷于讲教会建造的信息，却不讲信徒个人灵命造就；只讲个别的信息，不讲整体的信息。这就是倾斜，就是偏执。只讲整体的，不讲个别的，这同样是倾斜，同样是偏执。讲道信息的倾斜与偏执，对于信徒灵命造就与教会建设是有害无益的。必定会带来「自高自大，贵重这个，轻看那个」的不健康局面（参林前 4：6），必定会带来干扰、分争。哥林多教会就是其实例。

c、先知讲道要讲整全真理，避免讲「一半真理」：

为何先知讲道不可倾斜与偏执？

这是因为圣经中的真理是全方位的，是整全的，「都是有益的」（提后 3：16）。因此，先知讲道应讲整全真理，避免讲「一半真理」。「一半真理」是真理，却是相对真理；整全真理才是绝对真理。把「一半真理」当作绝对真理去教导，是危险有害的。例如，圣经记载有「说方言的」（林前 12：28），并且也记载「不要禁止说方言」（林前 14：39）。圣经有记载，因此这是真理，但只是「一半真理」。因为圣经又记载，「岂都是说方言的么？」（林前 12：30），证明「哥林多教会」信徒，不都是说方言的；并且，圣经又记载，说方言「若没有人翻，就当在会中闭口」（林前 14：28），没有翻，禁止在教会中说方言。这也是真理，因为是记载在圣经中。把以上两下合起来讲，统统讲，就是圣经中整全真理。但是今日灵恩派传道人，却把「说方言」当作绝对的整全真理去宣传、去教导，这是错误的，为此产生分争，是必然的。又如，提前 4：10 记着：「他是万人的救主，更是信徒的救主」，指主耶稣是信徒个人的救主，这是真理，是「一半真理」。因为，弗 5：23 又记着：「他又是教会全体的救主」。主耶稣是信徒个人的救主，谁相信，谁就得救；主耶稣又是教会全体的救主：他为教会舍己，洗净教会，「可以献给自己，作个荣耀的教会」（弗 5：27）。显明了神救恩的终极目的，不只是拯救我们个人，并且要得到教会全体。这就是救恩的整全真理。

再者，有的人只讲信心，不讲行为，或只讲行为不讲信心；有的人只讲神是爱，不讲神公义的审判，这种偏执有更改圣经真理的危险。中国的丁光训就是其实例。

所以，作先知讲道的，不可偏斜，不可只讲「一半真理」，应当讲整全的真理。因为先知的信息既是为个人的，更是为教会全体的。

d、无教会主义者的偏执：

入世纪以来，在美国的北加州以及中国的福建……

入新世纪以来，在美国的北加州以及中国的福建，都出现了无教会主义者。他们宣传「教会败亡论」与「聚会无用论」，号召基督徒脱离有形的教会，停止聚会，号召基督徒回到各家，走「里面的道路」。他们宣称，基督已经离开了有形教会，因为教会已经败亡；基督败在

于「走里面道路」的信徒心中。他们的口号是，「单要基督，不要教会！」。追随他们的，不乏其人。

这是偏执于信徒个人「得蒙保守」，走「得胜者道路」的信息，忽视、淡化，甚至对教会全体得蒙洗净，成为「荣耀教会」的信息。此信息似是而非，听者必须慎思明辨，慎之。

我们的质疑：主基督何时、何地宣告他已离开他的教会？

对于此信息，我们根据圣经提出下列质疑：

质疑一、主基督何时、何地宣告他不要「自己的」教会？

在圣经里我们看到主基督宣称：「我要把我的教会建造在这磐石上」（太 16：18）。基督说，「我的教会」就是基督的教会。所以圣经称教会是「基督的教会」（罗 16：16），「神的教会」（林前 1：2；10：32；11：16、22；15：9；林后 1：1；加 1：13；帖前 2：14；帖后 1：4；提前 3：5、15；徒 20：28），或「在父神和主耶稣基督里的教会」（帖前 1：1）。所有格「我的」所显示教会的归属权永属于基督，这一法定事实与地位，永不改变，也即，教会永归属于基督的特性（属性），是永不改变的。（参约 10：27-29；17：9-12）。基督从来没有，也不可能宣称他不要属于「他的」教会。

质疑二、主基督何时、何地宣告他已离开他的教会？

经上说：「耶稣基督昨日、今日一直到永远是一样的」（来 13：8）。他说：「奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里」（约 8：35），我们因信主耶稣基督之名，神就赐我们「权柄作神的儿女」（约 1：12），所赐给我们的圣灵「与我们的灵同证我们是神的儿女」（罗 8：17），我们是永远住在「神家里的人」（弗 2：19）。所以经上又说，真理的圣灵「永远」与我们同住（约 14：16），「这真理存在我们里面，也必永远与我们同在」（约贰 2）。这真理就是，基督「是教会的头；他又是教会全体的救主」，「基督爱教会，为教会舍己」（弗 5：23、25），基督永不离开教会，正如头与身子永不分割的那样。基督从来没有，也不可能宣布他离开他的教会。假若他有离开教会之时，上述经文必须修改，变为无用，但是，这是不可能的。

质疑三、主基督离开了堕落、失败的教会？堕落教会是无可挽回？

他们宣称，当今所有有形聚会的教会都已堕落、败亡，主已离开了他们，因此是不可救药，无可挽回的。只有他们「走里面道路」之

信徒的聚集，是符合神心意的。我们尊重他们个人的领受，但他们个人的领受，不可成为强加于别人头上的真理。因为，他们的领受不符合圣经的记载。

我们在圣经里看到，哥林多教会是属肉体的，他们当中「有嫉妒分争」，甚至有犯罪的（参林前 3：3；5：1）。但圣经仍然说：「岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头么？」（林前 3：16；6：19）。显明他们还是神的殿，圣灵并未离开他们。正因为他们还是神的殿，他们不可容让罪恶在其间，他们必须悔改弃罪！这是经文的正意。

保罗希奇加拉太的众教会，「这么快离开那藉着基督之恩召你们的，去从别的福音」（加 1：6），他说，传「别的福音」的，「就应当被咒诅」（加 1：7）。保罗没有把他们丢之不顾，相反地写信劝告他们回到福音真理的正道上来。保罗没有离开他们，主基督更不会离开他们。

七个教会有五个教会受了主责备，他们是堕落、失败的教会，老底嘉教会甚至把主关在门外。就是这样，主基督并未离开他的教会。经上说：「那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的」（弗 2：1）。「七个金灯台」就是七个教会，主基督并未离开他的教会。

更何况堕落、失败了教会仍有被挽回、悔改的机会。旧约的以色列人犯罪远离神，众先知奉差遣说他们仍有「再拣选」之恩（赛 14：1；罗 11：26；申 30：10；亚 2：12），「再赦免」之恩（诗 77：7），「再得安慰」之恩（赛 57：18），「必再丰盛发达」（亚 1：17），何况是主以宝血买回来的新约的教会？犯了罪的信徒个人尚且有「把他挽回过来」（加 6：1）的机会，何况是失败、堕落的教会？失败、堕落的教会更当挽回，所以圣灵才向他们发出悔改的信息（参启 2：5、16；3：3、19）。谁敢说主基督已经拒绝了失败的教会？

质疑四、听圣经的话，还是听「当代先知」的话？

圣经明明说：「你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉，既看见那日子临近，就更当如此」（来 10：25），意思很清楚：既看见现今是末世，既看见主来之日迫近，「就更当如此，不可停止聚会！」因为，基督徒聚会，是教会存在不可缺少的外在形式之一，是教会存在的重要表记之一。神的工人「务要传道，无论得时不得时」（提后 4：2），照这样，基督徒务要聚会，无论得时不得时！根据此

教训，半世纪以来，中国家庭教会无论得时不得时，坚持了奉主名的聚会！

然而，无教会主义者却宣称，他们中间有受灵感的先知奉主名说话，提出「教会败亡论」与「聚会无用论」，是先知「时代的信息」。

我们要听圣经的教导，还是听「当今先知」的「时代信息」？难道「当今先知」的权威超过圣经的权威？连罗马教皇的权威我们拒不接受，「当今先知」的权威能接受么？笃信圣经的圣徒坚信圣经绝对的权威，拒不接受超越圣经的任何权威。

质疑五：是那位「基督」？

这些先知口口声声说，他们是基督的代言人，是受灵说话的。他们说基督已经离开了教会。我们在圣经里所看到的基督是不会离开教会的。请问，这位会离开教会的「基督」是谁？很显然，他不是圣经里所显示的主基督，是他们意像中的「基督」，是在实际上并不存在的「人造基督」、「幻像中的基督」、「虚无的基督」，就是假基督。在古时，神禁止以色列人制造「虚无的神像」（利 26：1），同样地，在今日，神也禁止基督徒制造「虚无的基督」，制造的人，神必追讨其罪！

无教会主义者因为反对现代基督教会，提倡走个人「里面的道路」，反对一切有形式的教会存在，从而陷入了反对圣经中关于建造教会全体的一切教训。依照他们的主张，新约圣经就必须重新改写。但是，圣灵却早已严严地禁止人改写圣经的任何主张（参启 22：18、19），并且，圣灵反问他们：「听从你们，不听从神，这在神面前合理不合理？你们自己酌量罢！」，且说：「顺从神，不顺从人，是应当的！」（徒 4：19；5：29）。

作先知讲道的既要造就信徒个人灵命，也要造就教会全体的建造。所讲信息不可倾斜、偏执；讲了「一半真理」的务必讲整全真理。如此信徒灵命与教会全体才能健康地增长。

第三、先知讲道的形式——「讲解」：

保罗说：「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？」（林前 14：6），显明了，保罗在哥林多教会也作先知讲道，并显明了，先知讲道就是讲解神的圣言（圣经）。先知的使命，就是讲解神的话语。

A、以色列「藉先知而得保存」：

何 12: 13:「耶和華藉先知領以色列從埃及上來，以色列也藉先知而得保存」。按直接的狹義，「先知」是指摩西（參申 18: 15-19），按廣義指神在舊約所差派所有先知。

神是聖潔的，人是有罪的，因此，神與人沒法直接溝通。為此，神設立了大祭司，「是奉派替人辦理屬神的事，為要獻上禮物和贖罪祭」（來 5: 1; 8: 3）。並且又興起先知，是奉派替神向人說話，「我要將當說的話傳給他；他將我一切所吩咐的，都傳給他們」（申 18: 18; 耶 1: 9）。先知就成了神話語的「出口」，神話語「流通的管道」：神說了話，先知就說話；神不說話，先知就住口不說。經上說：「主耶和華不將奧秘指示他的僕人眾先知，就一無所行」，又說：「主耶和華發命，誰能不说預言呢！」（摩 3: 7、8）。並且，神怎樣說，說過什麼話，先知就照說，不得更改（參出 39: 43; 民 1: 19; 17: 11; 王上 22: 14; 代下 18: 13）。

a、神的聖言是以色列立國的根基：

實際上，叫以色列「得保存」的，不是先知，乃是先知所傳神的聖言。利 26: 明言，以色列人若遵行神的律例，謹守神的誡命，他們要「吃得飽足，在你們的地上安然居住」（5 節）。反之，他們若不聽從，不遵行神的聖言，他們的「人數減少」（22 節），他們的城邑「要變為荒涼」（33 節）。所以神要求以色列人把神的聖言「存在心內，留在意中，系在手上為記號，戴在額上為經文，也要教訓你們的兒女，無論坐在家里，行在路上，躺下、起來，都要談論。又要寫在房屋的门框上，并城門上」（申 11: 18、19），其目的，要他們遵守神的聖言，「愛耶和華你們的神，行他的道，專靠他」（申 11: 22）。如果他們不遵守神的聖言，神說：「我必命飢荒降在地上；人飢餓，非因無餅，干渴，非因無水，乃因不聽耶和華的話」（摩 8: 11）。

b、先知是為保存神的聖言，就是保存「立國的根基」：

以色列人的歷史證明，神的聖言是以色列的立國根基。但是，神的聖言在何處？在何處尋得神的聖言？以色列人「往來有跑尋求耶和華的話，却尋不着」（摩 8: 12），為何？當時尚無舊約聖經，神的聖言是靠先知來傳達的。因此，在以色列歷史的緊要關頭時，神就打发先知傳達神的信息，或以色列人尋找先知，為得聽神及時的信息。例如：

撒母耳是先知，他把神的信息「传遍以色列地」（撒上 3: 19-21），宣告扫罗作王（撒上 10: 24），又宣告扫罗王被废（撒上 13: 14; 15: 23、26），膏了大卫（撒上 16: 13）。

扫罗去隐多珥找「交鬼的妇人」，他的目的是找撒母耳（撒上 28: 3-19）。

神差遣拿单责备大卫犯罪，并宣告神的审判与赦免（撒下 12: 1-15），大卫王认罪。

神打发迦得先知，指示大卫往犹大地去（撒下 22: 5）。大卫作了王，数点百姓，得罪神，迦得先知向他宣告神的审判（撒下 24: 11-15）。

先知亚希雅向耶罗波安宣告，神叫他作王治理以色列（王上 11: 29-40）。

耶罗波安为儿子亚比雅之病求医治找亚希雅。亚比雅有了善终入墓，因他向神「显出善行」（王上 14: 12、13）。

以利亚向亚哈王宣告：神「必不降露，不下雨」（王上 17: 1）。

先知向亚哈王宣布神的审判（王上 20: 41、42）。

亚哈王找了四百个「说谎言之灵」所唆使的先知；约沙法找了「耶和華的先知」米该雅（王上 22: 5-28），照米该雅的预言，亚哈王阵亡。

以利亚先知奉命宣告亚哈谢的死亡（王下 1: 15-17）。

以色列王约兰、约沙法王与以东王求助于先知以利沙，神叫他们脱离了「没有水喝」的困境，并且打败了摩押王（王下 3: 9-20）。

乃幔找先知以利沙，他的大麻疯得医治（王下 5: -19）。

以利沙差少年先知去拉末膏耶户作以色列人的王（王下 9: 1-4）。

以色列人不听从先知的劝戒，照先知所预言的，被掳至亚述（B. C. 722 年，王下 17: 13、23）。

希西家王差人去找先知以赛亚，先知安慰他们，且预言亚述王必倒在刀下（王下 19: 1-7；代下 32: 20；赛 37: 1-7）。

众先知宣告「耶和華所命的，要将他们从自己面前赶出，是因玛拿西所犯的一切罪」（王下 24: 2-4；参 21: 1-18）。

先知示马雅奉命责备罗波安离弃神，罗波安自卑，神使他们「略得拯救」（代下 12: 5-8）。

先知亚撒利雅鼓励亚撒王「要刚强，不要手软」，他就刚强行事一

时（代下 15：全章），但后来以色列王攻他时，他去求助于亚兰王，先知哈拿尼奉命责备了他，亚撒却把先知囚在监里（代下 16：7-10）。

先知哈拿尼的儿子耶户（也是先知）责备约沙法王「帮助恶人」（指亚哈王）（代下 19：2-3）。

先知雅哈悉鼓励约沙法王和民众「不要恐惧，也不要惊惶！」，他们用「极大的声音」赞美神，神就「派伏兵」击杀了亚扪人、摩押人和西珥山人（代下 20：1-30）。

先知以利以谢责备约沙法王与以色列王亚哈谢交好（代下 20：35-37）。

先知以利亚「达信与约兰（王）」，责备他犯罪（代下 21：12-15）。

耶和耶大的儿子先知撒迦利亚责备约阿施王与民众犯罪离弃神，约阿施王不肯听劝，并且叫民众用石头打死撒迦利亚（代下 24：17-22）。

犹太王亚玛谢雇用以色列兵十万人，「有一个神人」奉命劝阻他，他听了劝告（代下 25：5-20），打了胜仗归回后拜外邦假神，有一个先知奉差去责备他，他却打先知，叫先知「你住口罢」（代下 25：14-16），他后来被叛党所杀（代下 25：27、28）。

以色列王利玛利的儿子比加攻打犹大人，俘掳了二十万人，先知俄德劝阻以色列人俘掳犹大人（代下 28：5-15；参赛 7：1-9）。

犹太王约西亚年间，祭司希勒家在神殿中得到摩西的律法书，王派人去找女先知户勒大，女先知奉命回应：约西亚王听了律法书的话，便心里敬服，在神前自卑，神应允了他的祷告，平平安安的归墓（代下 34：14-18）。

犹太王西底家「行耶和华他神眼中看为恶的事，先知耶利米以耶和的话劝他，他仍不在耶利米面前自卑」（代下 36：11、12；参耶 21：1-7；32：1-5；37：6-10；38：17-26）。

c、西底家王与先知耶利米：

西底家王是犹大国的末位王。他在位的十一年期间（代下 36：11；耶 1：3），犹大国正面临大困难，他多次找了先知耶利米，神也多次藉先知向他及时地宣告了神的信息，但他充耳不闻：

△ 西底家王登基之年，耶利米奉命作绳索与轭，加在自己颈项上，分送给犹太王西底家以及周遭列邦诸王，劝他们要投降服事巴比

伦王，并且预言圣殿剩下的器皿会全被掠去巴比伦，直至「眷顾的日子」来到，必再回归圣地（参耶 27：全章）。

△ 西底家王是巴比伦王立的（王下 24：17）。在他作王之后曾送两个使者去巴比伦求见尼布甲尼撒，耶利米托他们带信给被掳之民众，劝他们在该地安居乐业，满了七十年，神必带他们回归故土（参耶 29：1-20）。此信但以理在巴比伦见到（但 9：1-3）。

△ 西底家后来背叛巴比伦王。他作王第九年，尼布甲尼撒来攻打耶城（王下 25：1、2）。西底家打发巴施户珥与西番雅去见耶利米，请先知代求神，叫尼布甲尼撒离开。但先知却宣布了耶城和民众必遭灾的信息，劝他们弃城投降巴比伦王（耶 21 全章），并预言犹大国与西底家灭亡，「在天上万国中抛来抛去」（耶 24：8-10）。

△ 西底家作王第四年时，全国谋反巴比伦的势力抬头，先知哈拿尼雅公开煽动反叛巴比伦，耶利米奉命指责哈拿尼雅说了假预言，「使这百姓倚靠谎言」。当年七月间哈拿雅「就死了」（参耶 29：全章）。

△ 西底家作王第十年时（圣城已被巴比伦人围攻），他又打发犹甲和西番雅去耶利米，请他代求神（耶 37：3-4）。迦勒底人因怕埃及，暂时拔营离开圣城，耶利米杂在难民中想去便雅悯地，结果被守门官拿住。被囚在狱中（耶 37：11-17）。在被囚中，先知继续奉命向犹大人、西底家王说预言（参耶 32：-34）。西底家在自己的宫内私下问耶利米：有没有神的话？耶利米说，「有，你必交在巴比伦王手中」（耶 37：16、17）。西底家王曾保护了耶利米，把他交在护卫兵院中，但是，主战派的人要求王治死先知，王就允准，把先知放在泥牢中，古实人以伯米勒求王救先知，王允准，先知获救，仍关在狱中。西底家王最后一次与先知面谈：耶利米劝他投降巴比伦王，且预言：「你必不被刀剑杀死；你必平安而死」（耶 34：5），「你必得好处，你的命也必存活」（参耶 37：18-21；38 全章）。西底家王不从，不久被巴比伦人捉拿，挖去双眼，「用铜链锁着他带到巴比伦去」（耶 39：7）。

以上史例显明，神的圣言是神子民立国根基，并且，神使用了宣告神圣言的先知保存了以色列人。什么时候他们听从、信靠先知所传达神之信息时，他们就亨通，正如约沙法王向民众所宣告的，「信耶和華你们的神，就必立稳；信他的先知就必亨通」（代下 20：20）。但是，什么时候，他们拒绝神的信息，又拒绝神的先知时，他们就必陷入困

境，遭灾的定局。B. C. 722 年，北方以色列国为亚述所灭；约一百年后的 B. C. 587 年，南方犹大国也最后为巴比伦所灭。

众先知的使命并非失败，相反地，他们前仆后继地忠于所托，向神的子民讲解神的圣言，传达了神的信息。并且向后世的人预先证明了神的救恩（参彼前 1：10-12）。如果没有他们的预言，今日信徒对神救恩所能知道的，怕是困难的。必须指出，大多数先知的信息是被当时代的人所藐视、讥诮的（参代下 36：15、16），并且，大多数先知被当时代的人所杀害（参太 23：34-37）。先知的道路是向神忠心之路，他们完全委身，爱国又爱民族，直至流完最后一滴血！经上说：他们「本是世界不配有的人！」（参来 11：32-40），在新约教会中作先知的，应以他们作榜样！

B、新约教会的根基是「基督的话」，就是神的圣言：

经上说：「可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的」（罗 10：17）。主基督宣告：「我说这些话，乃是照着父所教训我的」（约 8：28）；又说：「因为我没有凭着自己讲，惟有差我来者的父，已经给我命令，叫我说什么，讲什么。我也知道他的命令就是永生；故此，我所讲的话，正是照着父对我所说的」（约 12：49、50）。「我对你们所说的话，就是灵，就是生命」（约 6：63）。因此，「基督的话」，就是「神的圣言」（徒 7：38；罗 3：2；来 5：12；彼前 4：11），就是「神的道」（路 8：11；徒 6：2、7；11：1；12：24；13：5；18：11、26；林后 4：2；弗 6：17；彼前 1：23；约壹 2：14；3：9），就是「生命之道」（约 6：35；徒 5：20；约壹 1：1）。「神的圣言」、「神的道」、「生命之道」记载在圣经。

神的圣言，对于一个人信主之前与之后都很重要，对于建立教会之前与之后也很重要。这是因为，神的道对一个人信主前是「生命种子」（参彼前 1：23），信主后就是「生命粮食」（彼前 2：2）；建立教会之前是「建造的根基」，之后就是「建造的样式」。无论是建立信徒个人，还是建立教会全体，都离不开神的圣言。

谁是建造者？按照神的恩赐，就是「与神同工的」（林前 3：9；林后 6：1）的神的工人与讲解神圣言的先知。所以保罗说：「我照神所给我的恩，好像一个聪明的工头，立好了根基，有别人在上面建造，只是各人要谨慎怎样在上面建造」（林前 3：10）。常见的建造材料有

两种：优质材料有金、银、宝石，就是神的圣言；劣质材料有草木与禾稻，就是世俗的条规。

聪明的工头是用优质材料建造，就是用心以神的话喂养信徒灵命，细心讲解神圣言，按神话语的规模（样式）去建造教会。先知讲解神圣言之重要性就是在于，神的话语既能喂养信徒灵命，神的话语，也是建造教会的重要材料。聪明的工头善于加工材料，使用材料；照样，「无愧的工人」是善于讲解圣经，应用圣经的。不会讲解圣经，也不会应用圣经的先知，想要服事教会、建造教会是困难的。所以，建造教会的先知必须经过讲解神圣言与应用神话语的训练与装备。因此经上说：「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」（提后 2：15）。要「竭力」，就要受训练，受装备。

C、圣经是需要解释的：

（参拙著《永生神的教会与教会的工人》卷三，P. 1-29，「圣经是需要解释的」）。

圣经需要讲解么？是的，圣经需要讲解。理由如下：

理由一、我们的神是启示的神，也是解释启示的神：

例一、神启示了「起初神创造天地」（创 1：1）。接着他说明与解释了「六日创造」（创 1：2-31）。

例二、诗 15：1 神的启示题：「谁能寄居你的帐幕？谁能住在你的圣山？」。2 节到 5 节：「就是行为正直，作事公义，心里说实话的人……」，就是神的解释。

例三、诗 16：2 启示「我的好处不在你以外」。3 节至 11 节就是解释这些「好处」。

例四、诗 24：3 的启示题：「谁能登耶和華的山？」。4 节到 6 节：「就是手洁心清，不向虚妄，起誓不怀诡诈的人……」，就是神的解释。

例五、诗 24：8 的启示题与解释：「那荣耀的王是谁呢？就是有力有能的耶和華……」。

圣经里有很多「就是」，就是解释性经文。

理由二、主耶稣讲解经文：

主耶稣讲了许多天国的奥秘，并且也解释了许多天国的道理。

例一、主耶稣不仅向尼哥底母宣告（启示）：「人若不重生就不能见神的国」，并且也向他解释：「从肉身生的就是肉身，从灵生的就是

灵」(约 3: 3、6)。

例二、主耶稣不仅向撒马利亚妇人宣告(启示):「那真正拜父的,要用心灵和诚实拜他」,并且也向她解释:「神是个灵,所以拜他的,必须用心灵和诚实拜他」(约 4: 23、24)。

例三、主耶稣不仅向门徒们讲了撒种的比喻,并且也向他们讲解了撒种的比喻(太 13: 1-23);不仅讲了稗子的比喻,也讲解了撒种的比喻(太 13: 24-30; 36-43)。

例四、主耶稣在传道期间,

讲解了,要「防备法利赛人和撒都该人的酵」,就是「防备法利赛人和撒都该人的教训」(太 16: 5-12)。

讲解了,「入口的不能污秽人,出口的乃能污秽人」,就是入口的食物不会污秽人,「从心里发出来的,有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗……这都是污秽人」(太 15: 15-20)。

讲解了「匠人所弃的石头」(太 21: 42-45);讲解了复活之后没有存在婚姻关系(太 22: 23-33),讲解了最大的诫命(太 22: 34-40)。并且在以马忤斯路上,向门徒们讲解旧约圣经(路 24: 27-32)。

理由三、腓利向太监讲解旧约以赛亚书第 53 章(徒 8: 26-40)。

理由四、保罗在帖撒罗尼迦向犹太人讲解旧约圣经(徒 17: 2-3);在罗马向犹太人讲解旧约(徒 28: 23,“讲论”,原文是“讲解”)。

理由五、百居拉与亚居拉向亚波罗讲解神的道(参徒 18: 24-26)。亚波罗「是有学问的,最能讲解圣经」。但百居拉与亚居拉更胜一筹,向他「讲解更加详细」。

理由六、天使向约翰讲解,「七星就是七个教会的使者,七灯台就是七个教会」(启 1: 21)。

总之,圣经是需要讲解的。

D、谁来解释圣经?

这是一个很重要的问题,也是一个很实际的问题。

在旧约时期的以色列民众之间不存在此问题,因为律法上明文指定,由利未人与祭司家向以色列人讲解律法(参利 10: 10、11;申 17: 9-12; 33: 10; 该 2: 11-12; 耶 18: 8; 玛 2: 7)。被护归回时期,文士以斯拉与利未人向犹太人讲解律法(尼 8: 7-8),两约之间是文士与拉比。

但在基督教，情形大不一样，颇有争论。

天主教禁止平信徒读经，也禁止平信徒讲解圣经，他们宣布，圣经的解释权属于教会，具体指教会所按立的神职人员主教、神父等才有讲解圣经的资格。

体制固老、保守的圣公会、长老会与信义会持有与天主教相近的主张，只有由教会按立、委派的神职人员才有资格上台讲经。平信徒不得上台向公众讲经，只准许在家庭聚会讲经。

自由教会（公理会、浸信会、独立性教会）体制较开放，他们主张平信徒人人读经，人人奉，如果教会有需要，平信徒也可以上台讲道。

中国的聚会处反对「牧师制」，主张平信徒读经，重视平信徒的初信造就。但是，看起来他们很开放，实际上与公会一样很保守：在教会公众聚会上台讲经者仍然是少数「走在前面的弟兄」或「年长弟兄」，平信徒只能在家庭聚会中分享读经心得和亮光。

三自教会则持有「传道证」者才有资格讲经。

家庭教会则本着圣经人人服事之原则，且结合本地教会之需要，平信徒也能上台讲经，并且，从平信徒中产生教会的工人。但是，我们主张，上台讲道作传道的同工，必须参加同工训练班。

△ 讲解圣经之人的资格（条件）：

讲经者是有条件的，但是，并非任何条件我们都能接受：符合圣经教训的条件要坚持，不符合圣经的条件要反对。

我们反对人为设定的条件，例如，神父制度、牧师制度、发传道证制度等，是出自人意的规定，我们断不能接受。这些制度，把神的话语限制在少数人的手中，从而限制了圣灵在教会中的自由运行，并且，这些制度是人为的，人为制度所按立、所产生的工人不都是圣灵所拣选、所打发的。

我们本着圣经认定下列三个基本条件是必不可少的，讲经者必须具备这些条件：

a、第一个基本条件：必须是重生的人，属神的人。

主耶稣所设定的条件：

讲经者必须属神的人，也即必须是重生得救，有神之生命的人。

保罗指着提摩太说：「你这属神的人」（提前 6：11）。

主耶稣对尼哥底母说：「我们所说的，是我们知道的，我们所见证的，是我们所见过的；你们却不领受我们的见证」（约 3：11）。又说：「你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道」（约 4：22）。又说：「出于神的，必听神的话，你们不听，因为你们不是出于神」（约 8：37）。又说：「凡属真理的人，就听我的话」（约 18：37）。「我们」是指重生的人，属神的人，属真理的人。「你们」是指不信者，属世界的人，拒绝真理的人。「我们」与「你们」差别很大：信与不信，是有差别的。

属神的人认识了真理（约 3：21），因为我们已接受了真理的圣灵。「真理的圣灵乃世人不能接受的；因为不见他，也不认识他；你们却认识他，因他常与你们同在，也要住在你们里面」（约 14：17）。世人不认识真理，也不能讲圣经，因为他们不是属神的人。

属神的人不仅认识真理，并且也能见证真理，讲解真理，是因为有圣灵「指教」他们（参约 14：26）。与此相反，世人既不认识真理，也没有圣灵的指教，只能按人意随意讲解圣经，这不足为怪。

属神的人解释圣经的目的，是为见证基督（约 15：26、27），荣耀基督（约 16：14、15）。相反地，世人解释圣经，是为作学术研究，夸耀人性之伟大，抬高自己。

属神的人不只是解释真理、见证真理，并且，「进入一切真理」，指经验真理。因为圣灵将「受于基督的」（指救恩真理），「告诉」他们（约 16：13-15），指圣灵的启示、指教、光照、讲解。

总之、属神者重生的人才能讲解圣经，这是主耶稣主动设计的条件。一个人未重生不认识神，就没有资格讲经。

保罗经验之谈：

保罗介绍自己「在迦玛列门按着我们祖宗严禁的律法受教热心事奉神」（徒 22：3），是「希伯来人所生的希伯来人」（腓 3：5）。他学习了旧约圣经，但他却不明白圣经（提摩太是“从小明白圣经”，提后 3：15）。他「常常学习，终久不能明白真道」（提后 1：13）。可见，光是相信有神（犹太人、回教徒相信有神）还是不能明白圣经，必须信靠主耶稣，重生得救，心中有圣灵的人才能明白圣经，才能讲解圣经。这是保罗的经验。

为何相信神，又熟习旧约圣经的不明圣经中的真道？

保罗在罗马对犹太人同胞「讲论此事，证明神国的道，引摩西的律法和先知的书，以耶稣的事劝勉他们。他所说的话，有信的、有不信的」，结果，不欢而散。此时，保罗引了先知以赛亚的话，说：「你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。因为这百姓，油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着」（参徒 28：23-27）。相信有神，相信律法的犹太人不领会神的道。未信主前的保罗也是这样。

及至他在大马色路上遇见了主，悔改重生，肉眼虽然瞎了（徒 9：8），灵眼却开了，蒙圣灵启示认识了神子耶稣基督（加 1：15、16），他成了「真犹太人」（罗 2：28、29），成了属神的人。圣灵又「用启示使我知道福音的奥秘（弗 3：3；加 1：12）。他就根据他的经验告诉我们下列要点：

要点一、世人凭自己的智慧是无法认识神的（参林前 1：21）。人的智慧没有神的光照，并且十分有限。

要点二、圣灵是「参透万事的，就是神深奥的事也参透了」（林前 2：10）。就是圣经中的真理也「参透了」。因为圣灵就是真理（约壹 5：7）。

要点三、我们所领受的，「并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事」（林前 2：12）。世人与世上的灵不可能知道神的真理。未信主之人心中不可能有神的光照。

要点四、「我们讲说这些事，不是用人的智慧所指教的语言，乃是用圣灵所教的语言，将属灵的话解释属灵的事」（林前 2：13）。就是用神的话去解释圣经，就是「以经解经」。

保罗的经验说明：唯有重生者，心中有圣灵的人才能解释圣经，并且，圣灵会指教我们用神所定规的方法去解释圣经，就是「以经解经法」。世人既未信主，心中无圣灵，他们想用世俗的智慧、世俗的方法，世俗的语言去「解释属灵的事」，这完全不可能。这就难怪不信派世俗神学家们，根据世俗之需要，「适应时势」，发明了「因爱称义」，「因行废信」之道理，去废除圣经绝对权威，因为他们心中没有圣灵。

总之，圣经是神的话语，唯有重生的人，属神的人，心中有圣灵的人才资格讲解圣经。

b、第二个基本条件：必须熟读圣经：

圣经六十六卷是承上启下，前后一贯的。因此，讲解圣经者必须

熟习全部圣经。熟习新约的，还要熟习旧约。熟习四福音的，还要熟习书信各卷。要熟习圣经就必须多读圣经，作传道的工人一年至少读一遍全部圣经。少读经甚或不读经的人没有资格讲经。传道人就是传讲圣经信息的人，就是讲解圣经的人。传道人的一生与圣经关系密切。多读圣经是传道人的本份。

c、第三个基本条件：必须是敬畏神祷告的人：

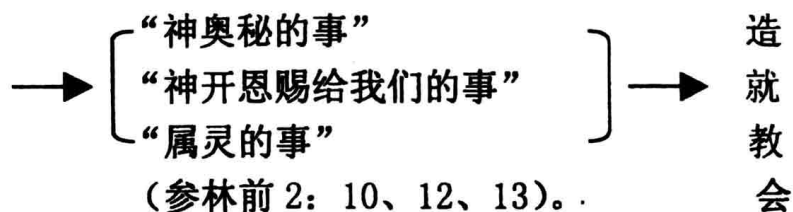
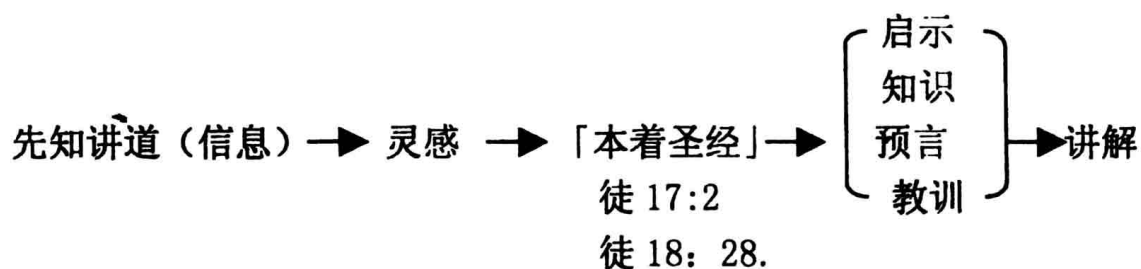
有人说：「好的祷告就是好的解经」，意指，有了好的祷告，才能有好的讲经。没有充分的祷告就不要讲经！不祷告的先知不是好的先知，是不可靠的先知，危险的先知。因为他的讲经没有祷告的印记，是有疑问的：是出自灵感的信息，还是出自自己头脑的产物？在祷告中去除个人的意思、看法，接受圣灵的指教与开启。从祷告中出来的讲经与信息才有感人的强度与深度！今日教会并不缺少会讲信息的先知，乃是缺少祷告的强人！在祷告中与主亲密交通，心连心，与神同行者才有资格作神的先知。这是十分简单、明了的原则，却被许多人所忽视！

总之，作神先知必不可少的三个条件就是，神的先知必须是重生的人，就是属神的人，必须是熟记圣经的人，必须是祷告的人。

第四、先知「讲解」的四方式：

先知讲道的四个方式：「用启示，或知识、或预言、或教训」（林前 14：6）。

请参下列示意图：

先知讲道是指，人被圣灵感动（彼后 1：21；徒 1：16；启 1：10）