

神話語的職事

倪柝聲著

- [第一章 三種的執事](#)
- [第二章 話語的內容與傳遞](#)
- [第三章 保羅的路程和職事](#)
- [第四章 話語職事的最高點](#)
- [第五章 話語的根據](#)
- [第六章 需要有聖靈的解釋](#)
- [第七章 需要有聖靈的啓示](#)
- [第八章 神的話是基督](#)
- [第九章 從基督認識神的話](#)
- [第十章 職事的根據](#)
- [第十一章 啓示與思想](#)
- [第十二章 重擔與話語](#)
- [第十三章 聖靈的管治與話語](#)
- [第十四章 話語與記性](#)
- [第十五章 話語與感覺](#)
- [第十六章 話語與靈的出來](#)
- [第十七章 說話時要注意的事](#)
- [第十八章 話語的對象](#)

第一部 執事

第一章 三種的執事

使徒行傳六章四節：「但我們要專心以祈禱傳道爲事。」「傳道」按原文直譯可作「話語的職事」或者「話語的事奉」。用神的話語來服事人的那一件「事」，叫作「話語的職事」，用神的話語來服事人的那一個「人」，叫作「話語的執事」。「職事」是指着事說的，「執事」是指着人說的。話語的職事，在神的工作裏面是一個很重要的問題。傳說神的話，用神的話來服事人，是有一定的原則的，是事奉神的人必須學習的。

從舊約聖經到新約聖經，我們看見神一直在那裏說話。神在舊約的時候說話，神在主耶穌的時候也說話，神在新約的教會裏也說話。我們從聖經裏看見，神在地上有一個最主要的工作，就是說出祂自己的話。如果將神的話從神的工作裏除掉，世界上簡直沒有神的工作。神在世界裏所作的工，最主要的就是祂的話；話一沒有，工作就沒有；話一除去，工作簡直等於零。所以，我們必須有一個認識，就是認識神的話在神的工作裏所居的地位。你從神的工作裏把話一挪開，神的工作立刻就停止。神的工作是藉着祂自己的話。聖經裏所說的「道」，也可以譯作「話」。神就是將祂自己的話當作祂的工作。在神的工作裏，就是充滿了神的話。

神怎樣把祂的話說出來呢？這是一件非常希奇，非常特別的事，就是神的話乃是藉着人的口說出來的。所以，在聖經裏，不只有神的話，並且有話語的執事。如果神的話乃是祂自己直接說的，就不需要話語的執事。可是神的話乃是藉着人說出來的，所以話語執事的問題就發生了。我們在神面前必須看清楚，神的工作是在神的話裏面，而神的話是藉着人說出來的，所以人在神的工作裏是站在何等緊要的地位上。神不用別的方法來說話，神乃是用人來將祂的話傳出去，神乃是要用話語的執事，要有一班人來傳說祂自己的話。

在全部舊約和新約裏，簡單的說來，是有三種不同的人，三種不同的話語執事來把神的話傳開。在舊約裏，神的話是藉着眾先知傳開，我們看見有眾先知的職事；在主耶穌來到地上的時候，神的話是成功作肉身，我們看見有主耶穌的職事；在新約裏，神的話是藉着眾使徒傳開，我們看見有眾使徒的職事。

舊約裏的話語執事——眾先知

在舊約裏，神挑選人來說祂的話，是挑選許多的先知。這許多先知得着了異象在那裏說話。像巴蘭那樣的人也爲着神說話，巴蘭也是一個先知。同時巴蘭的預言乃是

舊約裏最大的預言之一。舊約裏的先知，作神話語執事的人說話，乃是神的話臨到他。像巴蘭說預言的時候，就是神的靈臨到他，叫他如此說，他就不由自主的說了。在那裏有一個人，神叫他自己的感覺停止了，叫他自己的思想停止了，而神給他默示，神將祂的話臨到他身上，是在這個人本身的情形之外給他話，這個人就將神的話從他口裏說出去。這個人神的話裏並沒有參加他的意見，並沒有他的感覺，也沒有他的思想。換句話說，神就是用這個人的口來說祂自己的話。這乃是舊約裏標準的話語執事。就是有一個人，在他身上，聖靈給他話，神給他話。那個時候，聖靈約束這個人，而將神的話從他口裏傳出去，裏面並沒有錯誤。神是用了這個人，但這個人不過就是把這話傳出去而已，人的成分在這一種的默示裏乃是最少的。除了神的話之外，人沒有加進去甚麼東西，人不過就是說出一點話來而已。

在舊約裏，我們也看見摩西、大衛、以賽亞、耶利米這樣的人，他們在他們的工作裏，神用他們說話的時候，就不只作神的出口，就比巴蘭或者其他的先知要進步一點。在摩西所寫的話裏面，大部分是神所吩咐他的話，耶和華如此說，摩西也就如此說，這和神用巴蘭說話的那個原則是一樣的。以賽亞看見一個異象，又看見一個異象，他將這些異象一次一次記出來，這裏面基本的原則也和巴蘭的說話沒有兩樣。巴蘭是神將話擺在他身上說出去，摩西也是神將話擺在他身上說出去，以賽亞也是神將話擺在他身上說出去，這在原則上是相同的。可是我們看見摩西和以賽亞有的地方和巴蘭不一樣。當巴蘭從他自己出來的時候，當巴蘭自己有感覺的時候，他那個出來，他那個感覺是錯的，在神面前是被定罪的。當巴蘭在默示之下的時候，他說話是說神的話，但是巴蘭自己一說話的時候，你就看見是罪，是錯誤，是黑暗。摩西就不同，雖然他大部分的說話是按着神所吩咐他的在那裏說，可是有的時候摩西是憑着他在神面前的感覺在那裏說話，神也承認摩西所作的是不錯的，也承認是神的話。這就是說摩西這個人被神用得比巴蘭多。以賽亞也是這樣。以賽亞大多數的預言都是直接從神所給他的異象裏來的，但是在以賽亞書裏有的時候也是以賽亞自己出來說話。像大衛，像耶利米，他們憑着他們在神面前的感覺說的話就比摩西和以賽亞更多。這樣的人，是更近乎新約裏的執事。不過在原則上，他們都和舊約裏一般的先知一樣，乃是神的話臨到他們，他們就說出來。

福音書裏的話語執事——主耶穌

主耶穌來到地上，是道成了肉身，主耶穌自己就是神的道，就是神的話（「道」和「話」在原文是同一個詞）。祂穿上了肉身，祂成了有肉身的人。主耶穌所作的，主耶穌所說的，都是神的話。主耶穌的事奉，就是神話語的事奉。神的話在主耶穌身上被傳開，和舊約先知傳神的話就完全不一樣。在舊約裏，神不過用着人的聲音把祂的話傳出來。連施洗約翰，他是先知裏末了的一位，他還不過是在曠野裏的一個聲音，神的話在他身上不過就是用他的聲音。但是，主耶穌來到地上，祂乃是道

成肉身，換句話說，祂乃是話成肉身，祂是話成了人。在這裏有一個人，在這裏也有神的話。在舊約裏是話臨到人身上，話是話，人是人，話不過用人的聲音說出來而已。雖然有摩西，有大衛，他們有一點不同，但舊約裏基本的原則，不過是用着人的聲音而已。到了主耶穌來到地上的時候，不是話是話，人是人，不是話臨到人身上，而是神的話穿上了人的身體，神的話成功了人。不是神的話語只用着人的聲音而已，乃是這一個話穿上了人，所以這個話是有人的感覺的，這個話是有人的思想的，這個話是有人的意見的，而這個話仍舊是神的話。在舊約裏，如果有人的意見進入了神的話，那個話就不成爲神的話。人的感覺，人的思想，人的意見一攙入神的話，神的話就變作不完全，不純潔，不乾淨，神的話就被破壞。人如果要維持神話語的純潔，就不能有一點人的意見、人的思想、人的感覺攙雜到神的話語裏來。神的話藉着巴蘭的聲音出去的時候是預言，如果巴蘭將他自己的感覺、自己的意見一加進去，我們立刻看見那個不是神的話，那個改變了神的話。那是舊約裏的情形。到了主耶穌身上，我們就看見，神的話不只是用人的聲音而已，並且是用人的思想、人的感覺、人的意見；而人的思想就是神的思想，人的感覺就是神的感覺，人的意見就是神的意見，這就是神在主耶穌身上所得着的話語職事。主耶穌作神話語的執事，和舊約裏的人作神話語的執事大兩樣。舊約裏的人作神話語的執事，在基本上神只用他們的聲音而已，雖然有一些人，神所用的不只是聲音，那一個是近乎新約，但那不是他們舊約的地位。可是主耶穌在這裏，祂就是神的話，神的話成了肉身。所以主耶穌的感覺是神話的感覺，主耶穌的思想是神話的思想，主耶穌的意見是神話的意見。主耶穌原是神的話，後來成了肉身。神不願意祂的話光是話而已，神願意祂的話像人一樣；神不樂意只有話，神樂意話成爲肉身。這是新約裏一個最大的奧祕。神不樂意光有話，神要祂的話是具有人格的話，是有人感覺的話，是有人思想、意見的話。主耶穌就是這一種的話語執事。

在主耶穌身上，神的話不是客觀的，乃是主觀的。在這一個話裏面，有人的感覺，但仍然是神的話；有人的思想，但仍然是神的話；有人的意思，但也仍然是神的話。在這裏我們就找出聖經裏一個極大的原則，就是神的話能不受人感覺的影響。不是說有了人的感覺就影響神的話，問題是在你那個人的感覺行不行。並不是有了人的感覺神的話就被破壞，沒有這件事。哦，這是非常大的問題！所以在這裏我們就找出一個極大的原則，人的成分不能攔阻神的話。在主耶穌身上，我們看見神的話成功作人肉身的時候，這個肉身的思想，就是神話的思想。本來肉身的思想是人的思想，但是，道成了肉身，或者說話成了肉身，或者說話成了人，這一個人的思想，也就是神話的思想。在主耶穌身上，我們看見有一種人的思想是行的。有一種人的思想，擺到神的話裏去的時候，神的話不只不受它的虧損，神的話反而因着它得着成全。神的話不只不受主耶穌這樣作人的影響，神的話反而因着主耶穌的思想得着了成全。在主耶穌身上，神的話能爬到比舊約更高。「你們聽見有吩咐古人的話說」，

這話是耶和華對摩西所說的話，在這個話裏面，都是神親自給摩西的默示。但是，主耶穌在這裏能說，「只是我告訴你們」，我們看見主自己在地上說話，主自己用祂的思想，主自己用祂的意思。祂這樣說，不只沒有推翻神的權柄，反而成全神的權柄；不只沒有推翻神的話，反而能達到舊約裏所沒有達到的高點。

在這裏，我們要看見主耶穌作神話語執事的特點，就是神的話今天是成全了，不只有聲音，也有感覺，也有思想，在一個沒有罪的人身上。在主耶穌的身上，神的話不再是默示，神的話乃是主耶穌自己，神的話不只是用着人的聲音，神的話乃是成功了一個人。神的話成爲有人格了，神的話和人的話聯合了，人的說話就是神的說話。（神的話和人聯合，就是神的話和人的話聯合。）哦，這是非常榮耀的事！拿撒勒人耶穌說話，就是神說話！在這裏，有一個人的話，是從前所沒有，將來也沒有的。因爲從來沒有一個人像拿撒勒人耶穌一樣。在這裏，有一個人是絕對沒有罪的，是神的聖者，是完全屬乎神的。神的話在這個人身上，祂是神的話來作人。神的話就是這個人，這個人就是神的話，這個人說話就是神說話。在這裏有一個話語的執事，神的話在這個人身上是絕對主觀的話，神的話在這個人身上是非常主觀的東西，主觀到一個地步，這個人就是神的話。

所以，在舊約的時候，我們能找出一個先知來替神說話；到了福音書的時候，我們能指着主耶穌說，這個人就是神的話。在舊約裏先知的時候，我們只能指着先知說，他開口的時候，有神的話出來。但是，在主耶穌身上，我們能指着祂說，祂就是神的話，祂的感覺就是神話的感覺，祂的思想就是神話的思想，祂開口的時候是神的話，祂不開口的時候也是神的話，祂這個人就是神的話。話語的執事，從默示到了人格來；神的話在舊約裏的先知身上是默示的，神的話在主耶穌身上就成爲具有人格的了。在舊約裏，話是一件事，人又是一件事，話是話，人是人，話用着人，但這個人仍然是這個人。到了主耶穌的時候，神的話是道成了肉身，話成了肉身，這一個人就是神的話，這一個人說的話就是神的話。這一個人不需要默示，因爲祂自己就是神的話，祂不需要神的話從身外臨到祂才能說出神的話，因爲祂所說的話已經是神的話。祂不需要另外再有神的話，因爲祂自己已經就是神的話。祂說話，就是神的話；祂有感覺，就是神話的感覺；祂有意見，就是神的意見。在這一個人身上，神的話不受人的影響，不受人的限制。祂這個人開口所說的話，就是純粹神的話。雖然祂是一個人，但是神的話經過這個人沒有虧損，神的話在這個人身上能完全的發表，這個就是拿撒勒人耶穌的職事。

新約裏的話語執事——眾使徒

在新約裏，還有一種的話語執事，就是眾使徒。舊約裏的話語職事，乃是完全客觀的。主耶穌的話語職事，乃是絕對主觀的。舊約裏的話語職事，是話語臨到這個人

的身上，用他這個人的聲音而已。主耶穌的話語職事，不是話語臨到，乃是話語成功作一個人。話語所用的，不只是人的聲音而已，並且也用人的思想、人的感覺、人的意見。這個人所有的一切，話語都用它，因為這個人的一切都是和神的話一致的，這個人就是主耶穌。到了使徒的時候，新約裏的話語職事，乃是以主耶穌的職事性質為性質。有舊約裏的默示，但又加上主耶穌職事的性質。新約裏的話語職事和主耶穌的話語職事不同的點在這裏：在主耶穌身上，乃是神的話成功作肉身，是先有神的話，然後造一個肉身來配合神的話。祂所有的感覺，祂所有的思想，祂所有的意識，都是和神的話相合的。而新約裏的話語職事，乃是先有肉身，我們都是先有肉身，可是因為這個肉身要作話語執事的緣故，就要按着神的話語的要求來改變這個肉身。這個肉身的思想要改變，這個肉身的感覺要改變，這個肉身的意見要改變，叫這個肉身能配得上神的話。所以新約裏的話語職事，不同於舊約裏的話語職事，也不同於主耶穌的話語職事。主耶穌的職事完全是主觀的，話語乃是祂自己。新約裏的職事乃是舊約裏先知的職事加上主耶穌的職事，有神的話臨到人，有神的默示，又加上人的感覺、人的思想、人的意思——這些可以總括的稱之為人的成分。神的默示加上人的成分，這就是新約裏的話語職事。

新約裏被神揀選的人，不是像主耶穌那樣是神的一個聖物，神的聖者，沒有絲毫攙雜的，祂的話就是神的話。新約裏被神揀選的人，神不只要將祂自己的話擺在他身上，神也要對付他這個人，把這個人帶起來。神一面把祂的話擺在這個人裏面，神另一面在那裏對付他這個人。神要用他的思想，用他的感覺，用他的特點，但是這一切都要經過神的對付。新約裏的話語執事，神要對付他的經歷，對付他的話語，對付他的感覺，對付他的聰明，對付他的意見，對付他的特點，他的各方面都要受對付，好讓神的話從此彰顯出來。新約裏的話語執事，就是神將祂自己的話放在人裏面，不只是藉着人的聲音來說出神的話，並且是從人的各方面彰顯出神的話。神喜歡將祂的話放在一個人裏面，讓這個人來彰顯祂的話。主耶穌乃是話成肉身；在新約裏的執事，乃是肉身受對付來彰顯神的話。

默示裏有人的成分

有人以為在神的默示裏沒有人的成分，有人的成分在裏面的就不是神的默示。這是錯誤的，說這樣話的人根本不懂得甚麼叫默示。神的默示裏面是有人的成分的，神的話就是彰顯在人的成分裏。舊約裏面先知的職事，雖然人的成分最少，但也不能說絕對沒有人的成分，你不能說神的話用不着人的口。主耶穌來到地上是道成肉身，祂整個人的成分就是神的話。今天新約的時候，神要揀選話語的執事，神的話要藉着人出來，帶着人的成分出來。

像新約聖經，我們如果仔細的去讀它，就會發現：有的字眼保羅常用，彼得卻不用；

有的字眼約翰用，馬太卻從來不用；有的字眼只有路加特別用到它；有的字眼只有馬可特別用到它。我們仔細去讀聖經，就要看見每一個人所寫的都有他的特點。馬太福音和馬可福音不同，馬可福音和路加福音不同，路加福音和約翰福音也不同。保羅所寫的書信是一種語氣，彼得所寫的書信是另一種語氣。約翰所寫的福音書和書信，題目是一樣的，是聯接的。例如：約翰福音第一句話是「太初……」，約翰書信第一句話是「從起初……」；一個是說到在原始的時候，一個是說到從原始下來。而約翰寫的啓示錄乃是把這兩個連在一起，體裁還是一樣的。還有，每一個寫聖經的人都有他的口頭語，是別人所沒有的。像路加是一個醫生，他說到人的病的時候，是用醫學上的術語來寫，不像其餘三卷福音書的作者，只是按普通的說法來寫。使徒行傳也是路加所寫的，在使徒行傳裏也有這種醫學上的術語。每卷福音書都有特別用到的詞句，特別注意的題目。像馬可福音裏的「立刻」，馬太福音裏的「天國」，路加福音裏的「神的國」，諸如此類，都是各人的特點。每一卷聖經，都有寫聖經人的印記留在上面，但是每一卷聖經依然是神的話。

新約裏面充滿了人的成分，但這一個仍舊是神的話。每一個人有他的語氣，有他專用的詞句，有他的特點，而神都能用着他的這一些特點把祂的話從他身上顯出來，祂的話並不受到虧損。有人的印記，有人的特點，但還是神的話，這就是新約的職事。新約的職事乃是神的話能夠託在人身上，神能夠用這個人所有的成分來彰顯祂的話。神不是叫一個人變作一架錄音機，把聲音錄下來，再一字不易的播送出來。神不願意這樣作。因為主耶穌已經來過，聖靈已經進到人裏面作工，祂要作工到一個地步，叫人的成分仍舊存在，而祂的話不受人的虧損，這是新約職事的根基。聖靈在人裏面作工，約束人，管理人到一個地步，能夠有人的成分存在而神的話不至於受虧，並且神的話反而成爲完全。神的話語如果沒有人的成分在裏面，人就變作錄音機。今天神的話裏面有人的成分，神的話得着人的成全。我們知道，方言是神的恩賜，可是保羅不注重在聚會裏人都說方言。爲甚麼這樣呢？因爲人說方言的時候，人心思裏面沒有果效，換句話說，人的思想不在裏面，這一個更像舊約裏的職事，不像新約裏的職事。這是神用人所不知道的話擺在人的口裏。神對新約的職事所注重的點是有人的成分在裏面，就是人因着聖靈的約束，因着聖靈的管理，因着聖靈的工作，到一個地步，人所有的都能被神所用，神的話能夠藉着他這個人出去。是神的話，同時帶着人的成分在裏面。新約裏作神話語執事的人，要這樣被神使用才可以。

我們說一個比喻。有一個音樂家，他能夠彈鋼琴，彈風琴，也能夠拉提琴。他可以用同一個樂譜在不同的樂器上演奏。因爲每一種樂器都有它的特性，所以發出來的聲音也各有它的特點，人能夠分得出這是鋼琴的聲音，那是提琴的聲音。雖然是同樣的樂譜，但是有不同的聲音。每一種樂器都有它特別的聲音，鋼琴有鋼琴的聲音，提琴有提琴的聲音，風琴有風琴的聲音，各有各的特點，而那些特點都是幫助把樂

譜裏的感情、意味表現出來。新約裏話語的執事，就有點像這個，有的人像鋼琴，有的人像風琴，有的人像提琴，雖然樂譜是一樣，但是發出來的聲音不一樣。在這裏有一個人，神的話從他身上出來的時候，有他個人的成分在裏面；另外有一個人，神的話從他身上出來的時候，也有他個人的成分在裏面。每一個被神用的人，都有他個人的成分在裏面。那一個個人的成分，在聖靈的約束之下，在聖靈的管理之下，在聖靈的教育之下，就能夠叫神的話不受攔阻，而是更榮耀的出去。

神的話要經過人，要用人的成分，所以一切沒有受過神對付的人，他的成分就不能用。如果有一個人，他那個個人的成分在神面前有問題，神的話就沒有法子從他身上出去，他是神所不能用的人，他不能作神話語的執事。在舊約裏面，神曾藉着驢子說過話，但是今天新約的時候，新約裏的話語職事和舊約裏的不一樣。在新約的時候，神的話是要藉着人的成分說出來，所以神不能不嚴格挑選，看誰是能用的，誰是不能用的。我們那一個人的成分沒有對付好，就不能作話語的執事。我們不能像一架錄音機那樣去傳說神的話。神是要我們這個人有改變，如果我們這個人夠不上神的標準，神就不能用。我們如果要作一個傳神話語的人，我們這個人就需要多少的整理，需要多少的修理，才能作傳神話語的人。神如果不用人的成分，那麼傳神的話還比較簡單。但是，神今天要用人的成分，因此人行不行就大成問題。有的人，他那個人的成分有許多污穢，有許多肉體，有許多被定罪的，神沒有法子用，神只好把他擺在一邊。有的人從未被神破碎過，有的人在神面前心意彎曲，有的人在神面前有爭執，有的人思想從來沒有經過對付，有的人情感沒有經過對付，有的人強硬的頸項沒有經過對付，神的話在這樣的人身上就流不出來。這樣的人就是得着了神的話，也傳不出去；就是勉強去傳，也傳不好。所以，人在神面前的情形如何，乃是作新約裏話語執事的基本問題。

今天，神決不要祂的話光是神的話而已，神乃是要祂的話從人口裏說出來的時候，是像人說的話。今天，神所要的，實實在在是神的話，也實實在在是人的話。我們讀新約，看見有那一節聖經不是人說的？新約從頭至尾有一個特點，就是這是人說的話，是頂「人」的，「人」到不能再「人」了；另一面，是頂「神」的，完完全全是神的話。神不要光是祂的話，神所要的，乃是祂的話在人的話裏面出來，實實在在是人的話，又實實在在是神的話。這乃是新約的話語職事。

保羅在哥林多後書二章四節說：「我先前心裏難過痛苦，多多的流淚，寫信給你們。」保羅寫信給哥林多人，是用神的話來服事他們。他寫信的時候，他是痛苦難過的在那裏寫，他是一面寫一面流着眼淚的在那裏傳神的話，在這裏有一個人，他整個人都在裏面，他整個人的成分都在話裏面。他在那裏寫的時候，是滿了人的感覺的。神的話到他裏面來，使他難過痛苦，使他多多流淚。他一面在那裏寫，一面他人的成分進到神的話語裏面來說神的話，也就是這個人的成分叫神的話能夠顯出是神的話。他不是一點感覺都沒有，一點思想都沒有。他不是像說方言那樣，這一邊話進

來，那一邊話出去，而心思裏一點果效都沒有。他乃是裏面有感覺，有思想的寫出神的話來。當神的話一字一句出來的時候，他是難過痛苦，多多流淚的在那裏寫。這就是新約裏的話語執事。

神的話要通過整個的人出來，所以人的特點可以在話裏顯出來，人的口頭語可以在話語裏顯出來，人的語氣可以在話語裏顯出來，人在神面前的經歷可以在話語裏顯出來，人被神帶到甚麼地步可以在話語裏顯出來，人受神的責打到甚麼地步，也可以在話語裏顯出來，人受過神的磨煉到甚麼地步，也可以在話語裏顯出來。當神的話臨到人身上的時候，人所能擺進去的那個個人的成分一點都不錯，這就是新約裏話語的執事。新約裏的執事，乃是人在神面前學了多少年，被神帶到一個地步，是能給神自由使用的，這樣，話語經過他，話語就能從他身上出去。如果人所擺進去的那個個人的成分是肉體，是他天然的人所出來的，神的話經過他就有了攙雜。

神的話裏面有了人的成分，神的話出來的時候才是完全的神的話。我們千萬不要誤會神的話只是一條誠命、十條誠命。聖經是那麼清楚給我們看見，神的話裏面有人的味道，有人的成分。神乃是將祂的話擺在人身上，讓人去說，並且要那個人的情形是對的，把那個人也擺進去。神說話基本的原則就是「道成肉身」的原則，就是「話成肉身」的原則。神今天不要光是有祂的話，神要祂的話成為肉身，神的話要成功作人的話才行。這不是說神的話降低為人的話，乃是說神的話要有人的味道在裏面，而神又要保守祂話的純潔。實實在在是人的話，也實實在在是神的話；實實在在是神的話，也實實在在是人的話。新約裏話語的職事，就是人在那裏傳神的話。我們讀使徒行傳，看見是人在那裏傳神的話；我們讀哥林多書，看見是人在那裏傳神的話；我們讀提摩太書，看見是人在那裏傳神的話；我們讀提多書、腓利門書，都看見是人在那裏傳神的話。神的話顯在人的話裏面，顯在人的成分裏面，是人在那裏說話，但是神承認這是祂的話。

這樣說來，傳神話語的人的責任是多麼大！人如果錯了，人如果把自己不乾淨的東西也擺進去了，那就破壞了神的話，神的話就要受損失。所以我們要看見，講道的根本問題不是在知道聖經多少。光知道道理沒有用，光明白聖經沒有用，因為可能這些東西在你身上完全是客觀的，你儘管在那裏傳，但是和你自己完全不發生關係。我們作話語的執事，固然不是像主耶穌那樣道成肉身，但是，神的道是擺在我們的肉身裏面，是要用着我們這個肉身，所以這個肉身必須受神的對付。我們天天在神面前要辦交涉，要受對付。如果我們這個人有病，那麼，神的話一經過我們，你的話和神的話一調起來，就沾染污穢，就被破壞。

我們不要以為誰都能傳神的話。我們要知道，只有一種人能傳神的話，就是經過神對付的人。我們傳神的話最大的難處不是題目對不對，不是辭句對不對，乃是你那個人對不對。你那一個人錯了，就甚麼味道都錯了。求神叫我們在祂面前能夠真實

的知道甚麼是話語事奉的路。我們要記得，「傳道」不是那麼簡單的事，傳道是以神的話來服事神的子民。我們只有求神憐憫我們這個人，我們這個人擺在神的話語裏面。不知不覺在話語裏面所顯出來的思想，所顯出來的口頭語，所顯出來的態度，所顯出來我所學習的，我所經歷的，如果都是不能用的，就立刻把神的話破壞了。總要我這個人是受過對付的，當我作神話語執事的時候，神的話語才不受我的影響，我才能夠讓人聽見這些話是純粹的。我們要知道，保羅是這麼一回事，彼得是這麼一回事，馬太、馬可、路加、約翰都是這麼一回事，許多神的僕人都是這麼一回事。個人的成分在神的話裏面，叫我們看見他們那個個人的成分，而不碰着血氣，反而覺得榮耀。這是希奇的事——神的話就是人的話，人的話就是神的話。

第二章 話語的內容與傳遞

聖經給我們看見，神傳開祂話語的方法乃是完全超越過人的思想的。按着人的思想，神要祂的話被傳開，神要人知道祂自己的話，至少可以有兩個方法。

第一，神可以在這大自然的裏面，創造一個像錄音機那樣的東西來傳說祂的話。人尚且能夠發明錄音機，神就更容易在宇宙裏面造出一個東西來，一個字一個字的在那裏傳說神的話，每次都是那樣一字不易的說出來，隔多少日子開一遍，再隔多少日子再開一遍。神如果這樣來傳出祂的話，可以一點不會發生錯誤，你也可以聽見純粹的神的話。但是，神沒有這樣作。

第二，神可以叫天使來傳說祂的話。聖經也記載神曾叫天使傳說祂的話，但這是極少數的，並且每一次神叫天使傳說祂的話的時候，都是不得已的作法，例外的作法，這並不是神正規經常的說話方法。神如果每一次都叫天使來傳說祂的話，神就可以把祂的話都編成像十條誡命那樣一條一條的對人說，這裏面沒有個人的經歷，也沒有個人的錯誤，而是一篇或者一部條文式的話。也許有人想，這樣的講話，可以免去許多神學上的難處、神學上的辯論、神學上的異端。他們以為這樣一條一條的給人一念，人就完全知道了神的話。如果神的話像法律那樣寫上五百條、六百條，那就甚麼事都很簡單。但是，我們的神不作這樣的事。也許有很多人盼望基督教有一本聖經，不是一千一百八十九章，而是一千一百八十九條，好像一本基督教一覽，拿在手裏大略一看，就知道基督教是怎麼一回事。但是，神沒有這樣作。

我們要知道，如果神用一樣東西，像人用錄音機那樣來說出神的話，錯誤是很少，並且可以繼續不斷的說，神的話就不會稀少，人也不能說異象稀少，神的話可以一直在地上。但是有一個基本的難處，就是那樣的話裏面沒有人個格的成分，也只有神聽得懂。不錯，那樣的話是出乎神的，但是人和神中間一點沒有關係，一點沒有相向說話的餘地，神說神的話，人不能明白。如果神的話裏面沒有人的個格，那我們人聽來就和雷聲差不多，不知道是甚麼意思。事實上，神也沒有用這個方法來說話。

神也不要將祂的話編成一篇道理，編成許多條文。在神的話裏面包括有道理，但是神的話不只是知道而已。人喜歡揀選神的話裏面道理的部分，以為道理是最好的。有許多沒有信主的人，他們看聖經，覺得聖經裏面充滿了「你們」、「我們」、「他們」，這些話沒有味道，他們喜歡裏面的十條誡命。人的思想就是盼望神的話能編成多少條，裏面可以有天使講的話，裏面可以有神講的話，裏面可以有打雷的話、閃電的話，而一點人的成分都沒有。但是我們要記得，神的話裏面就是有人個格的成分，這是神的話的特點。沒有一本書像神的話那麼個人的。保羅寫書信，「我」

字用了多少次。普通的人寫書信，「我」字用得太多總不好，不好太個人。但我們看見，聖經裏面就是充滿了個人的成分。神揀選人來作神話語的執事，就是要祂的話帶着人的成分。這是基本的問題。

話語的內容

我們還得在這裏說明一下甚麼叫作人的成分。我們從聖經的內容來看，那裏面滿了人的成分。你把人的成分拿去，你就看見這一本聖經剩下的不多。你去看神的話的內容，人的成分不知道多緊要。像加拉太書是在那裏講神的應許，但是它把亞伯拉罕的事拿出來給我們看。我們如果把亞伯拉罕的事一拿去，就摸不着神的應許。主耶穌是神的羔羊，來替世人贖罪，但是在舊約裏面我們多次看見人在那裏用牛羊獻祭，從亞伯所獻上的祭起，一直到利未記裏那麼多的祭，你看見一個人獻上，另外一個人又獻上，這些事就是叫人看見主耶穌如何是神的羔羊，如何作罪人的挽回祭。你又在舊約裏看見有一個人叫作大衛，他如何在那裏爭戰，如何在那裏得勝，如何在那裏順服神，如何是合乎神心意的人。你又看見大衛如何預備了材料要建造聖殿，所羅門如何用大衛所預備的金、銀、寶石那麼多的東西建造了聖殿。你在那裏看見大衛，你也在那裏看見所羅門。這就是給我們知道主耶穌如何爭戰，主耶穌如何得勝，主耶穌如何升天作王。你如果把大衛的事拿去，你如果把所羅門的事拿去，你就不能看見主耶穌。主耶穌是比大衛更大，是比所羅門更大，但是在主耶穌以先，必須有一個大衛，必須有一個所羅門，不然的話，人就甚麼都看不見。又如摩西如何領以色列人出埃及，經過曠野，聖經把它細細的記在那裏。約書亞如何把以色列人領到迦南地，以色列人如何勝過了迦南地的那三十一個君王，聖經也把它細細的記在那裏。你如果把摩西和約書亞的事拿去，出埃及記和民數記所剩下的就很少，約書亞記所剩下的也很少。如果沒有約書亞記這一卷聖經，你就不容易明白以弗所書。諸如此類，都是給我們看見人的成分在神的話語裏。

神的話的特點，就是它的內容裏面包括了許許多多人的成分。神的話不是憑空講出來的，神的話是藉着人來講的。神要藉着人，藉着人的這些事情顯出祂的話來，所以祂的話是何等簡單，何等容易聽，何等容易明白。所以每一次神在那裏說話，都是人所能聽的；神的話不只是神所說的，也是人所能聽的；不只是超然的，也是天然的；不只是屬靈的，也是屬人的。從人的身上，我們能看見神所作的是甚麼事，所以也能明白神所要說的是甚麼話。像使徒行傳，講的道理很少，大部分都是給我們看見使徒們怎樣在聖靈的引導之下作了甚麼事。我們看見彼得所作的，這是神的話。我們看見保羅所作的，這是神的話。我們看見耶路撒冷的教會如何起頭，這是神的話。我們看見撒瑪利亞的教會如何起頭，這是神的話。我們看見安提阿的教會如何起頭，這是神的話。這些不光是歷史，乃是神的話。在歷史裏面，人作出神的話來；在歷史裏面，人說出神的話來；在歷史裏面，聖靈把神的話從人身上顯出來。

神的話的內容，充滿了人的成分。這一個就是聖經的特點。聖經並不是一部條文，聖經乃是人作出神的話來。神的話被人行出來，神的話被人作出來，神的話被人活出來，這就是神的話。

聖經基本的原則是道成肉身。人如果不明白甚麼是道成肉身，人就很難明白甚麼是神的話。神的話不是抽象的，神的話不是屬靈到一個地步，在裏面一點人的味道都沒有。神的話不是高高在上，叫人看不見，碰不到，摸不着。神的話乃是「太初有話」（「話」即「道」），「這話太初與神同在」，這話成功了肉身，充充滿滿的有恩典，有真理，住在人中間。這是神的話。神的話住在人中間。我們要記得，主耶穌的道成肉身，就是神話語職事的基本原則。你要明白甚麼叫作神話語的職事，你就得明白主耶穌道成肉身是怎麼一回事。甚麼叫作話語的職事？話語的職事就是「話成了肉身」。是極「天」的，卻不是在天上，乃是在地上。是極「天」的，卻不是沒有肉身，是在肉身之內。是極「天」的，卻不是沒有人的成分，乃是在人裏面彰顯出來。是極「天」的，卻是人能看見的，人能摸着的。這就是使徒所見證的，約翰一書所說的，「**我們所聽見，所看見，親眼看過，親手摸過的。**」能聽見的，能看見的，能摸着的，這是神的話。

例如：說到聖潔，我們本不知道聖潔是怎麼一回事。但是到了今天，聖潔不是抽象的，因為在主耶穌身上，我們看見聖潔活在世上，我們看見聖潔從人中間走過。我們看見了主耶穌，就知道甚麼叫作聖潔。道成了肉身，就是說聖潔也成了肉身。我們本不知道甚麼是忍耐，但是今天在主耶穌身上看見了忍耐。神就是愛，但我們不知道這個愛是如何的，可是今天這個愛已經在拿撒勒人耶穌身上給我們看見了。說到屬靈，我們以為屬靈的人也許不會笑，也不會哭，也許一點感覺都沒有；但在這裏有一個拿撒勒人耶穌，我們看見了，就知道甚麼叫作屬靈。

如果只是神的聖潔，我們就不能明白；是主耶穌的聖潔，我們就能明白。如果只是神的愛，我們就不能明白；是主耶穌的愛，我們就能明白。如果只是神的忍耐，我們就不能明白；是主耶穌的忍耐，我們就能明白。如果只是神的榮耀，我們就不能明白；是主耶穌的榮耀，我們就能明白。如果只是神的屬靈，我們不知道那是怎麼一回事；是主耶穌的屬靈，我們就能明白。這就是道成肉身，話成肉身，榮耀也成肉身，愛也成肉身，忍耐也成肉身，聖潔也成肉身……我們摸着那個肉身，我們就摸着了神。耶穌的愛，就是神的愛；耶穌的榮耀，就是神的榮耀；耶穌的聖潔，就是神的聖潔；耶穌的屬靈，就是神的屬靈。光有神的，我們不能知道；看見了主耶穌，就甚麼都知道了。

道成肉身乃是基本的原則。在神對付人的事情上，在神與人的交通裏，道成肉身是一個基本的原則。舊約裏面雖然沒有道成肉身，神還是往這條路去。今天雖然道成肉身已經升到天上去，但神還是在這個原則裏作事。神與人之間的交通，神與人之

間的對付，完全是根據於道成肉身的原則。今天，神不是一位抽象的神，神不是一位虛無飄渺的神，神不是一位隱隱約約的神；今天，神已經道成肉身了，神已經出來了。多少次，我們傳福音的人，很喜歡說神已經出來了。在舊約裏面，好像神不是出來的，詩篇十八篇十一節說，「**祂以黑暗為藏身之處**」；今天，神是在光中，神出來了。今天神在光中啓示祂自己，我們能看見祂了。神隱藏在黑暗裏的時候，我們沒有法子看見祂，知道祂；今天神在光中，我們就能看見祂，知道祂了。神已經出來了，神在祂兒子耶穌的身上已經出來了。道成肉身是基本的原則。神的話的內容是充滿了人的成份的。

話語的傳遞

神的話的內容既然充滿了人的成分，所以人把神的話傳出去的時候，神也把這個人擺進去。因為這話的內容充滿了人的成分，所以神不是用錄音機，不是用打雷，不是用閃電，不是用天使來傳祂的話。神是要叫人去傳祂的話，並且不是把人當作一部機器那樣去傳祂的話；因為神的話的內容是充滿了人的成分，所以傳它的時候，神也利用了人的成分。話語的內容裏面是充滿了人的成分，當神要傳開祂的話的時候，神也是用人的成分來傳這個話。不是說，神給你一個聲音，你把這個聲音送出去就算了。乃是說，神的話經過了你的靈，也經過了你的思想，也經過了你的感覺，也經過了你的悟性，從你身上變作你的話再出去，這一個叫作話語的職事。不是這一隻手接過來，那一隻手就送出去。那不是話語的職事。我從神那裏接受一句話，我如果就是那樣把原話送出去，那就像一部傳話的機器而已。神不要我們像機器一樣傳祂的話，神是要祂的話到了我們的裏面之後，我們在那裏思想，我們在那裏感覺，我們在那裏作難，我們在那裏喜樂，我們在那裏碾磨，然後這話才從我們身上出去。

約翰福音七章三十七節說：「**節期的末日，就是最大之日，耶穌站着高聲說：人若渴了，可以到我這裏來喝。**」我若口渴，可以到主耶穌這裏來喝。但是，事情不停在這裏。第三十八節，主說：「**信我的人……從他腹中要流出活水的江河來。**」我渴了，可以到主耶穌那裏去喝水，如果我遇見別人也有需要，是不是我可以倒一杯水給他喝呢？不是。主的話是說，人到祂那裏喝了水，一喝就喝到他的腹中去，從他腹中——他的最深處——要再流出活水來。這個叫作話語的職事。話語的職事乃是神的話進到我的裏面，從我的裏面最深的地方再流出來為着別人。神要人相信祂之後，從祂那裏喝了水之後，就從這一個人腹中流出水來叫別人去喝。就是這個轉一轉叫作話語的職事。不是我們能背多少節聖經給人聽，不是我們能講多少次道給人聽，乃是活水在我們裏面轉一轉，從我們腹中流出去。這一個到我們裏面轉一轉，經過我們的肚腹，經過我們最裏面的人再流出來，就是我們這個人付上代價的時候。有的時候，活水到了我們裏面，就流不出去；有的時候，活水到了我們裏面，就不

再是活水了；有的時候，活水到了我們裏面再流出去，乃是帶着我們肚腹裏面許多不該有的東西一同出去。這些情形就是說，我們沒有話語的職事。

所以，話語的職事，並不是記得整篇的道再拿出去講，乃是話到了我們身上，我們在裏面碾，我們在裏面磨，我們從這裏經過了，然後從這裏送出去，我們個人的成分都進到話裏面去，而這些話並沒有被弄壞，被污穢，乃是更完全的流出去。這是話語的職事。主要要用我們這一個人作活水的管子，水要經過我們這個人流出去。我們的肚腹就是那管子，我們最裏面最深的那個人就是那管子。如果活水要從這裏面流出去，我們這個人就得對。我們這個人如果不對，神的話就不能從我們身上出去。我們不要以為講道講得好不好是聰明的問題，是口才的問題。不。聰明、口才，都不是問題；問題是神的話經過你的時候，你是否藉着你個人的成分成全它，叫它完全，叫它一面是人的話，一面又是神的話，或者你把你個人的成分放進去，神的話就被你破壞了。這是作話語執事的基本問題。最為難的，就是許多的活水經過人的腹中就再也不是活水了！所以我們說，聖靈的管治在我們身上是何等緊要。人若是沒有看見他這個人在神面前受對付的緊要，沒有看見他這個人的那個習慣、那個性情、那個生活，必須受過對付，他在神的話語上就沒有用。人若以為能不能作話語的執事，不過是口才和聰明的問題，他就離開真理太遠了，實在離開真理太遠了！神的話到你身上，從你裏面經過，你得着了飽足，你也在裏面覺得作難，神的話語在那裏碾你，在那裏磨你，在那裏對付你，你經過那麼多的難處，付上那麼多的代價，然後你逐漸逐漸的看見說，這話，我清楚了。就是這樣，神的話一句一句的在你身上增加，一句一句的在那裏拼起來，像織布一樣，一根線一根線在那裏織起來，到了一個時候，這話從你身上出來，不只是話出來，靈也出來，並且出來的時候，那水還是清潔的，還是完全出於神的。你只會增加它的完全，不是減少它的完全。你是加增它的聖潔，不是減少它的聖潔。你的人出來了，活水也出來了；是你在那裏說話，也是神在那裏說話。這才是話語的職事。話語的職事，好像兩個水流合在一起流出來，而不是一個水流單獨流出來。這就需要聖靈在我們裏面作工，也需要聖靈在我們的環境裏替我們安排許多的管治。聖靈在我們身上作工，拆毀我們，破碎我們，琢磨我們，作到一個地步，我們就能夠成為流出活水的管子。我們外面的人需要被神拆毀，我們外面的人需要被神破碎，我們外面的人需要被神很厲害、很徹底的在那裏對付。聖靈在我們身上這樣作工。我們的靈才起首知道，聖靈在我們裏面也自由，神的話才能從我們身上出去。在神的話裏面有我們這個人的成分，卻不受我們人成分的破壞，神的話和我們這個人好像兩個水流合在一起流出去。

我們要記得甚麼叫作話語的職事。話語的職事乃是神的靈在神的話語裏面，在人的裏面一同流出去。不是說神的靈單獨在神的話語裏面出去，乃是說神的靈在神的話語裏面，也在人裏面合着一同出去，這個叫作話語的職事。話語的職事，是要有神的話的部分，也有人職事的部分；是神的話在這裏，也是人的職事在這裏。神的話來

到人身上，人的職事加進去，兩個一同出去。光有神的話，沒有人的職事，神的話就不得出去。

有的人以為他學會了幾句話就能傳神的話。我們要說，沒有那麼簡單的事，因為話語的職事是一個合流，不是一個獨流，一獨流，就不行。因為神不這麼作，因為和話語職事的基本原則衝突。我們必須看見，神的話如果沒有人，就不能出去。神必須用人。雖然按着我們的性情脾氣，按着我們的剛硬、污穢和背叛來說，神用我們實在不如用一匹驢子來得便當些，但是，神還是要用人。在祂話語的職事裏面，在傳說祂的話的時候，祂要有人的成分在裏面。神需要揀選人來傳開祂的話。所以我們要記得，今天有話語的執事就有話，沒有話語的執事就沒有話。神找到執事才有話，找不到執事就沒有話。我們不能只盼望神說話，而不讓神有可用的執事。主所命定的路乃是將祂的話擺在執事的身上，這一個執事是經過聖靈對付的人。神的靈住在神的話裏面，這是我們所共知的。神的靈也住在我們裏面。換句話說，神的靈在神的話裏面，神的靈也在執事裏面。神的靈住在話裏面，單是話出來的時候，神的靈不作工。神的靈住在神的話裏面，必須和祂住在執事裏面合在一起的時候，神的靈才作工。士基瓦的七個兒子也想奉保羅所傳的耶穌把鬼趕出去，但是，不行，不只沒有把鬼趕出去，反而有兩個人為惡鬼所勝。話是在那裏，靈不作工。光說那樣的話不行，還必須有人，必須有執事。神的靈是在執事裏匯合，然後神的靈在話語後面出去的時候，活水就流出去了。

我們再說，神的話不單獨的出去，神的話是藉着人的成分出去。人是運河，人是神的運河。你如果把這個原則推翻了，以為你這個人如何不必管，只要神的話出去就行，這不成。神的話沒有神的靈在後面作工就沒有用，就變作空的殼子。今天的大問題就是執事的問題。問題是在執事身上。執事要有靈，必須神的靈跟着執事一同出去，那才有用。所以話語的執事是基本的問題，話語的職事並不光是話語而已。你如果光看見那個話，而沒有看見執事，請你記得，就沒有話，話變作一個損失，話不是一個職事。

今天所有的難處，都是在執事身上。不是異象稀少，不是光稀少，不是神的話稀少，乃是神在地上找不到話語的執事。許多時候，神的光擺在我們口裏一說，人都看不見了。有的人站在臺上講聖靈，叫人摸着的不只不是聖靈，卻是肉體。有的人在那裏講到神的聖潔，可是你摸不到一點聖潔的感覺，你只摸着一個輕浮的靈。有的人站在講臺上講十字架，你乃是摸着在這裏有一個人不是經過對付的，在他身上看不到十字架的痕跡。有的人在那裏講主的愛，可是你所看見的不是愛，而是他的脾氣。這些情形都是說明執事有問題。如果今天在地上有這麼多的講道都真是職事的講道，教會在地球上就不知道是多麼豐富。可惜，今天雖然有許多的講道，卻沒有話！這是教會的難處。沒有執事，所以也沒有默示，也沒有所示。許多的講道，越過離開默示越遠，越過離開亮光越遠，越過離開啓示越遠，問題都出在人不能用。人，

神沒有法子用，同時神又不肯單獨說話，這就成了難處。神有話，但是神不肯單獨的說話，神自己不作話語的執事，神要求人來作話語的執事。

弟兄們，神自己不說話，執事們不能說話，教會要落到甚麼種的地步？教會荒涼、貧窮、破壞的情形，是因人的成分在神的話語裏面不行。如果有被神對付的人，如果有一個被破碎的人，如果有被神打倒在地的人，神的話從他身上就能流出去。我們在那裏尋找神的話，神在那裏尋找祂所能用的人；我們在那裏尋找神的話，神在那裏尋找祂的執事。

我們這個人如果不受對付，我們就沒有法子作神的工。我們不要以為受對付是可有可無的事，不要以為聽了多少篇道就能講多少篇道。沒有這件事。人不行，道就不行，人能將神的話塞住了。聖靈不單獨在話語裏面出去，乃是當神的話臨到一個人的時候，那個人沒有攔阻，那個人是一個破碎的人，在那個人身上有十字架的記號，那個人的靈是受過擊打的靈，是能用的，聖靈在那個人身上就能出去。聖靈在我們身上如果不能出去，就因為我們外面的人是一個攔阻，我們的情感是一個攔阻，我們的脾氣是一個攔阻，我們的意志是一個攔阻，自然而然神的話也受攔阻。即使道講得很好，實際上不過是話語，是道理，是教訓，沒有神的話。神的話要進入你這個人，進入你的感覺，你的悟性，你的心，你的靈，話在你裏面轉一下再流出來，話和你這個人發生了關係，話從你這個人裏面碾出來，壓出來，擠出來。如果我們的情感有一點毛病。思想有一點毛病，悟性有一點毛病，心有一點毛病，或者靈有一點毛病。神的話就被我們糟蹋了。不只當你說的時候你那個話有病，並且教會就受了你的影響，你糟蹋了神的話，你也糟蹋了教會。所以，話語事奉的路在這裏，難處也在這裏，怎樣讓神的話從我們身上通過去，而不受任何的攔阻，任何的沾染，這就是我們所要學習的事。神如果憐憫我們，我們就要看見光。

第三章 保羅的路程和職事

我們已經看過，神的話的性質到底是如何，神的話乃是包括了許多人的成分在裏面，但仍不失其為神的話，一點不因着人的成分而被破壞，那話還是永遠的，超絕的，還是高過一切的，還是神聖的，聖潔的，純潔的。我們也看見，話語的職事乃是將這個帶有人成分的話，藉着人傳出去，藉着人的記性，人的悟性，人的思想，人的心，人的靈，人的話傳出去。所以我們一直注意說，當神的話被傳開的時候，作話語執事的人應該在神面前的情形如何對才可以，作話語執事的人在神面前的情形一不對，立刻就破壞了神的話。

現在我們要來看新約聖經裏面被主用得最多的保羅，他是如何被神用來作神話語的執事。

神的安排

保羅說：「**當跑的路我已經跑盡了。**」（提後四7）這裏的「路」在希臘文裏和普通的「路」不同，這裏的「路」乃是「路程」的意思。保羅所跑的路，是有路程單的，是計算好的。一個被神用的人，神有一定的路程給他走，這路程是算好的路程，是指定的路程——不只是指定走甚麼路，也是指定走多少路。保羅蒙神的憐憫，他能走在這條指定的路上，並且走得剛剛好，當他快要離世的時候，他能說：「當跑的路我已經跑盡了。」我們相信，這一個路程，是當保羅信主的頭一天，神就擺在他面前的。另一面我們要知道，神作工在人身上，是遠在那一個人得救之前。保羅自己對加拉太的人就是這麼說：「**然而那把我從母腹裏分別出來，又施恩召我的神，既然樂意將祂兒子啟示在我心裏，叫我把祂傳在外邦人中，我就沒有與屬血氣的人商量……**」（加一15-16）上面他說「那把我從母腹裏分別出來，又施恩召我的神」，可見保羅是在母腹裏就已經被分別出來了；下面他就說到他如何作神話語的執事。當他還在母腹裏的時候，神就將他分別出來，神就將這一條路替他安排好了。等到他蒙恩得救之後，他就起首跑了。所以我們要看見，執事的預備，執事的起頭，是當他在母腹裏的時候，神就在那裏定規了的。

所以，我們在還未信主之前所經過的一切事，都有神的意思在裏面。你有甚麼特點，你有甚麼脾氣，你有甚麼傾向，你有甚麼長處，神也在那裏安排，神也在那裏預備。沒有一個人的遭遇是偶然的遭遇。沒有一個人的遭遇不是在神的安排中。沒有一個人的天性是碰巧的，都是在神的安排中。一個人在天然方面的經歷、才能，主也老早在那裏安排，爲了將來的託付。保羅在母腹裏的時候，神就把他分別出來了，他的路神已經替他安排好了，連保羅沒有信主之前的職業，神都給他安排好了。

像彼得蒙召的時候乃是打魚的，結果他一生的工作就是帶領人到主面前來。天國的鑰匙是交給他的，是他來開門。五旬節是他開的門，哥尼流家裏也是他開的門。我們要注意，是打魚的人把人帶進來。

像約翰也是打魚的人，但他被主呼召，不是在他打魚的時候，乃是在他補網的時候。約翰福音是四福音書中最末了寫的，它給人知道甚麼叫作永生。如果只有前三卷福音書，如果不是約翰把前三卷福音書所沒有說到的東西補上，恐怕人到今天還不知道甚麼叫作永生。約翰寫書信也比彼得、保羅後了幾十年。那個時候「知識派」（Knostic）的人把哲學的東西攙進來，所以約翰就把人帶回頭去看甚麼是永生。他給人看見，如果是從神生的，就有甚麼表現，就有甚麼情形。乃是當背道的日子起頭的時候，有一個人在那裏補網，把永生補上。還有約翰所寫的啓示錄，乃是聖經六十六卷中末了的一卷。如果最後沒有這一卷書，聖經就不是一本完全的書，許多事就都找不到結局，所以約翰在那裏補網，把啓示錄補進去。神給我們看見，約翰的職事是補網的職事。

我們再回頭看保羅。他的路程是神所定規的，連他的職業也是神所安排的。他是一個製造帳棚的人，他不是織布的人。他乃是有了布，有了材料，把它裁起來，縫起來，作成功一個可住的家，旅行的時候可住的家。我們看見，這裏有一個人的職事，乃是在主耶穌的工作和彼得的工作之後，在彼得的工作和將來國度的工作之間。國度的日子還沒有到，而人已經救進來，人已經起首在那裏建立教會。保羅的職事，就像製造帳棚那樣把材料拿來造成一個可住的家。他所作的不是像布那樣只是一塊材料，他所作的乃是像帳棚那樣是一個可住的家。保羅的職業，乃是神爲他安排的。神話語的執事是從母腹裏就被分別出來的，所以沒有一個人可以在神面前糊塗，個個都應當明白神對他所安排的一切。一個人的環境、家庭、職業，這些「人的成分」，都有神的安排在裏面。我們那個「人的成分」，神並沒有意思抹煞它，神並沒有意思要消滅它。神不要我們作一個不天真的人，神不要我們作一個造作的人，神不要我們作一個拘謹的人；神要我們作一個很天真的人，同時神又要破碎我們這個外面的人。你那個「人的成分」，能被神的靈建立起來。另一面，你自己那一個人——不是那個「人的成分」——天然的殼子，你那個天然的生命，思想的生命，情感的生命，神的確要破碎它，神的確要拆毀它。我們外面的人是神所要破碎的，拆毀的，但這並不是說神不用我們人的成分。

最大的難處就是：我們不知道這件事到底是從甚麼地方起頭，到甚麼地方爲止；我們不知道在我們身上到底有多少是神許可留着的，有多少是神所恨惡而必須破碎的。在神面前受過教的人就會有感覺，當你的職事一出來的時候，他立刻就碰着在這裏有乾淨的事奉，或者有污穢的事奉。所以，這條路不是那麼簡單的事。我們每一個人都需要服在神的管教之下，都需要服在十字架之下。因爲十字架已經除去神

所定罪的，十字架已經除去神所恨惡的，十字架已經打破神所要打破的。人要學習順服，要對主說：「主啊，我裏面有許多問題，我不知道如何解決，我求你用光照亮，我求你用光殺死，我求你用光對付，叫我能在你面前被對付到一個地步，我那個人的成分不只會攔阻你的工作，反而你的工作能夠藉着它出來。」我們看見，保羅的一生一世，從起頭到路終，都是主在那裏安排的。他的得救，是榜樣的得救。神的光把他整個人摔下去，他仆倒了。這是一個厲害的得救。當他起來之後，神的話在他身上一直出來。新約裏的書信，他一個人就寫了那麼多。神使祂的話一直從保羅裏面出來。保羅實在是神所大用的一個執事。

保羅至高的靈命

現在我們要特別來讀哥林多書，看保羅話語的職事到底是甚麼種的情形。有弟兄說，聖經裏面人的經歷最高的地方，是哥林多書，尤其是哥林多前書第七章。這話對不對呢？對。我們可以說，保羅的經歷證明這件事。例如：

六節：「**我說這話，原是准你們的，不是命你們的。**」**「我說這話」**，這明明是保羅自己說的。

七節：「**我願意眾人像我一樣。**」這個願意，也是保羅個人的意思。六節是保羅個人的話，七節又是保羅個人的願意。他不是說是神這樣命令，是神這樣定規。他在下面說：「**只是各人領受神的恩賜，一個是這樣，一個是那樣。**」神的工作不一樣，但是好像我個人有意見，我個人是盼望你們都像我一樣。

八節：「**我對着沒有嫁娶的和寡婦說，若他們常像我就好。**」這又是保羅說的話。

十節：「**至於那已經嫁娶的，我吩咐他們，其實不是我吩咐，乃是主吩咐，說，妻子不可離開丈夫。**」在這裏，保羅先說我吩咐他們，底下立即說其實不是我吩咐，乃是主吩咐。在聖經裏，只有哥林多前書第七章有這樣的說法。保羅在這裏，一面說是我吩咐的，一面又說其實不是我吩咐，乃是主吩咐。

十二節：「**我對其餘的人說，不是主說。**」這又是保羅在那裏說。從十二節到二十四節，都是保羅個人說的，都不是主說的。這些話，保羅怎麼敢說？他的膽量怎麼這麼大？他有甚麼權柄可以這樣吩咐？底下他把原因告訴我們了。

二十五節：「**論到童身的人，我沒有主的命令。**」保羅一點沒有撒謊，他老老實實的說我沒有主的命令。「**但我既蒙主憐恤，能作忠心的人，就把自己的意見告訴你們。**」這是一個蒙憐憫的人的意見，一個蒙神給他能力叫他能作忠心的人的意見。神在他身上作了夠深的工作，叫他能作忠心的人。這就是說，神憐憫我到一個地步，叫我能作一個忠心的人。神在我裏面作工作到這個地步，所以我今天把我的意見告訴你們。在這裏沒有主的命令，是我的意見，這些問題是我看為應該如何。你看見在這裏這許多話都是保羅說的話。保羅在那裏覺得要對哥林多人說這些話。

二十六節：「因現今的艱難，據我看來……」保羅說這是他的意見。

二十八節：「……我卻願意你們免這苦難。」這是保羅的意見。

二十九節：「弟兄們，我對你們說。」這是保羅說的話。

三十二節：「我願你們無所掛慮。」這是保羅的話。

三十五節：「我說這話……」這也是保羅說的話。

四十節：「然而按我的意見……」這是保羅的意見。

再回頭看十七節：「……我吩咐各教會都是這樣。」保羅不只對哥林多人是這樣說，他對各教會都是這樣說，都是這樣吩咐。

弟兄姊妹，你們看見這件事情多麼希奇嗎？這和我們平常所領會的完全相反。約翰福音八章二十八節說：「我說這些話，乃是照着父所教訓我的。」約翰福音十二章五十節說：「我所講的話，正是照着父對我所說的。」但是保羅竟然說，是我這樣願意，是我這樣看法，甚至是我這樣吩咐各教會。我們在這裏，如果不是碰着最高的東西，就是碰着最低的東西。感謝神，我們碰着了最高的東西，全部聖經沒有第二個地方比哥林多前書第七章更高。他說完了那些話之後，他說：「我也想自己是**被神的靈感動了。**」（40節）這是最高的東西。保羅自己清楚的知道神在這裏沒有命令，保羅自己清楚知道主在這裏沒有說話，保羅只是根據於神在他身上的憐憫來說。他沒有根據別的，他唯一的根據，乃是根據神給他的憐恤，神給他的憐憫。他說完了那些話之後，就說我想自己是被神的靈感動了。

這就是我們在前面所說人的成分，這是人的成分被用在神的話語上一個明顯而特出的例子。在這裏有一個人，因着他受主的管教，因着他受主的約束，因着他受主的破碎到一個地步，雖然他清楚知道主沒有說話，是他在那裏說話，但是結果還是聖靈所說的話。保羅把他的意見告訴哥林多的人，結果他的意見還是聖靈的意見。保羅說這是我願意，這是我的意思，但是結果還是神的靈要這樣。在這裏有一個人，服在主的靈之下，被主的靈在他裏面作工作到一個地步，他那個人說出來的話，就是聖靈的話。這和巴蘭的驢子是有何等大的分別！巴蘭的驢子只有當神的話擺在牠口裏的時候才有話，如果把神的話拿走，就只剩下驢子。在這裏有一個人，跟從主這麼多年，蒙主的憐憫這麼多年，叫他作忠心的人作了這麼多年，他在那裏說話，結果就是聖靈的話。保羅說是我的意思，結果還是主的意思。神在他身上作工作到一個地步，好像不必給他話他都能說出神的話來。這是甚麼？這就是話語的執事。在許多神的僕人身上，主的話擺在他口裏的時候，他就有主的話，主的話不擺在他口裏的時候，他就沒有主的話。但是，保羅已經達到一個地步，主的話擺在他口裏的時候，他有主的話；主的話沒有擺在他口裏的時候，他還是有主的話。這一個人受造就到了一個地步，他這個人能被主信託了。他這個人受神造就，被神信託到一個地步，他說出來的話，就是神的話。這一個就是我們今天所要求神憐憫的。弟兄

們，我們作驢子是不夠的，不是有神的話擺在你口裏的時候就有神的話。如果這樣，那你這個人和神的話一點關係都沒有。在這裏有一個人，他這個人和神的話有關係，連他自己的意思就是神的意思，連他稍微起一點意念就是聖靈的意念。他和神的靈是這樣的合一！他這個人說話，就是代表神在那裏說話。他這個人爬得最高了。所以，話語執事的意思，不光是傳神的話語；話語的執事，是說那個人和神的話有關係。那個人有了神的意思，那個人有了神的意見，那個人達到一個地步，他所要的就是神所要的。這不是說，我知道主的意思我去行，乃是一個人受神約束到一個地步，神能相信你的思想，相信你的意念，你的那個思想，那個意念就是從主那裏來的。這一個就是我們多少年在那裏所說的「聖靈的組織」。神組織在我們裏面，神作在我們裏面，神打在我們裏面。金燈臺是錘打成功的。我們要記得，一面是神給我們的，一面是神打在我們裏面的；我們就像不成形狀的一塊金子，被神一錘一錘的打，打到有一天成形作燈臺。聖靈的工作，不只是將神的話擺在我們口裏，並且是在我們身上錘，在我們身上打，打出神所要的樣子來。問題不只在乎神的話不在你口裏，問題乃是你這個人有沒有被神錘打到一個地步，神能將祂的話信託你。保羅裏面被神組織到一個地步，主的工作作在他身上到一個地步，叫他的意見靠得住，叫他的思想靠得住，能說出神的話來。神的話擺在這個人身上，叫他作話語的執事，不會出事情。

所以，話語的執事，就是神能託他，神能相信他。話語的職事就是說，在這裏不只有話，在這裏並且有一個人是話語的執事。這個人到了一個地步，不會叫神的話受損失；這個人到了一個地步，不會叫神的話被誤會。在這裏有一個人是神能用的人，是能作話語執事的人。話語的執事，乃是有一個人被神作工到一個地步，他的意見，他的思想，他的要求，是神所能相信的。到了這一個地步，人的成分擺進去才不出事情。弟兄姊妹，你千萬不要誤會，以為這些話和我們以往所講的相反。以往我們是說不可有人的東西攙在神的工作裏面，現在怎麼又說神的話裏面有人的成分呢？這不是說任何人的成分都可以在裏面，乃是說，是這樣的人的成分，只有這樣的人的成分，才能擺在神的話裏面。這樣的人，神的話能從他身上出來，神能對他有所信託。

我們還要花一點工夫來看保羅所說的話。保羅說，他蒙了主的憐憫，能作忠心的人。憐憫是出乎神的，作忠心的人，就是憐憫的結果，這就是神在他裏面有了組織。神在保羅裏面作工到一個地步，叫保羅這個人像神的話，然後保羅在許多地方講出祂的話來。保羅怎麼能說「我願意」、「我說」、「我吩咐各教會」？因為他這個人是遇見神的，是認識神的，所以他的話出來的時候，就是神的話出來。我們要記得，神的話不是超然的出來，神的話是從人裏面帶着人的成分出來。如果那個人出了事情，神的話就不能從他出來，他就不能成功作話語的執事。我們千萬不要以為人能記得一篇道理就能夠傳出去。神的話總得從人裏頭轉一轉才出去。你這個人如果是

不合式的，神的話在你裏面轉了一轉出去的時候，神的話就被你這個人弄壞了。人的輕浮，人的肉體一擺進去，神的話就被你弄污穢了。所以人需要被神帶到一個地步，有神組織在他裏面，好叫主的話經過他的時候，不因他這個人受虧損。

在哥林多前書第七章，我們看見神的話在保羅身上一點不受虧損，在那裏有一個人成熟了。他說，按我的意見是這樣，我們知道這是對的。他說，我告訴你們的是這樣，我們知道這是對的。他說，我吩咐各教會都是這樣，我們知道這是對的。在這裏有一個人，儘管是他在那裏吩咐，但也是主的話從他出來，而不是這個人獨立的出來。這個人到了一個地步，是可以被神信託的地步。這個人爬到了最高的地步。話語的執事，需要人在神面前爬得高，神的話才能藉着他出來。他在神面前所受的管教有多少，他在神面前所受的約束有多少，神的話從他身上出去的時候，那個乾淨就也有多少。他在神面前所受的破碎有多少，話語的乾淨就也有多少。他在神面前接受的越少，所學習的越少，神的話從他身上出去的時候，被污穢，被毀壞的就越多。人在神面前所受的約束，所受的管教，所受的擊打，所受的破碎越多，神的話從他身上出去的時候就越乾淨。話語的職事是根據於你這個人神面前的職事。你在神面前的職事一不行，話語在你身上就不行。

先知的靈順服先知

我們再看哥林多前書十四章二十九至三十二節：「至於作先知講道的，只好兩個人，或是三個人，其餘的就當慎思明辨。若旁邊坐着的得了啟示，那先說話的就當閉口不言。因為你們都可以一個一個的作先知講道，叫眾人學道理，叫眾人得勸勉。先知的靈，原是順服先知的。」先知講道是神話語職事中最高的職事。聖靈將話給了先知，聖靈在先知身上，先知的靈在先知身上，叫他說神的話。可是在這裏告訴我們一件事，就是先說的人要在那裏看，如果有人又得着神的話了，就得讓他起來說。那先說話的人，雖然有神的話在他口裏，他能停下來讓旁邊得了啟示的人先說。如果有四個人得着啟示，五個人得着啟示，不要四、五個人都說，最多兩個、三個人說，其餘的人不說，因為先知的靈是順服先知的。聖靈在一個人身上的時候，這個人要作神話語執事的時候，那個靈是順服先知的。這是神自己說的話——「先知的靈是順服先知的」。

在這裏有一個基本的原則：在神的話裏面，說甚麼，乃是聖靈定規的，可是，怎麼說，乃是先知定規的，甚麼時候說，也是先知定規的。在聚會的時候，如果已經有兩三個人得着啟示說了話，第四、第五個人就是得了啟示，也只好不開口。雖然話是聖靈給他的，但是，甚麼時候說是要他自己定規的，他不能隨便的在那裏說。如果他在那裏說話，有人忽然得着了啟示，他就只好停下來，要讓別人說。所以，話語是聖靈所賜的，怎麼說是先知定規的，甚麼時候說也是先知定規的。先知的靈是

順服先知的。神的靈在你身上要叫你說話，請你記得，這個靈是順服你的。怎麼說，甚麼時候說，是先知要定規的。不是有話就說。

所以話語執事的責任是非常重。許多的責任是在執事的身上，不是在神的身上。執事這個人如果不行，神的話就馬上受虧。話語是對的，人說話的態度不對，神的話就要受虧損。話語是對的，人說話的時候不對，神的話也要受虧損。你這個人一不行，話就不行；你這個人一不可託，話語在你身上就不行。先知的靈是順服先知的，那麼先知這個人的責任是何等的大。主有話臨到你身上你就說，主沒有話臨到你身上你就一句都不說，那倒容易。但是，主雖然給你話，怎麼說還要你定規，甚麼時候說也要你定規。你這個人如果沒有在神面前經過對付，如果沒有聖靈的組織，如果不知道如何約束你自己，如果不知道神的路，那麼神的話擺在你手裏就被你弄壞了。主乃是將祂的話交給你，你要去看該怎麼說，該在甚麼時候說。這個責任是非常大，我們千萬不要輕忽了。

我們必須看見，話語的職事，是神將祂的話交託在人身上。這話，不是錄音機裏傳出來的話；這話，是擺在你身上，讓你去考慮該怎麼說，該甚麼時候說。先知的靈在先知身上是順服先知的。主是叫這個靈來順服先知。怎麼說，甚麼時候說，是先知的責任，不是靈的責任。所以先知這個人如果沒有經過對付，沒有經過管教，沒有經過約束，先知的靈擺在先知身上的時候，就要闖禍，就要出事情。所以今天的問題不只是應該作先知的問題，問題乃是先知這個人是如何的。所以問題不是先知和普通人的分別在那裏，乃是先知和先知之間的分別在那裏，這一個先知和那一個先知的分別在那裏，或者說，耶利米和巴蘭的分別到底在那裏。這個基本的原則，我們在神面前要看得清楚。今天需要有話語，也需要有話語的執事。沒有神的話，就沒有話語的職事；沒有一個合式的人，也沒有話語的職事。在教會中，有一個基本的難處，就是缺少話語的執事；不是因為神的話稀少，不是因為異象稀少，不是因為亮光稀少，而是因為沒有可用的人。神是要先知的靈順服先知。是甚麼種的先知，才可以叫先知的靈順服他呢？人放縱自己的肉體，人憑着自己的意思作事，人的頭腦那麼大，人的情感那麼強，叫先知的靈順服這樣的一個先知，那還行嗎？一個人在他的靈裏面沒有十字架的記號，那一個人是狂放的人，是驕傲的人，經過了多少年，一直都打不下來，主打他一次，打他十次，都打不下來，主一次把他帶到這個地步來，十次把他帶到這個地步來，他還是不能順服，他這個人就不行。是異象少嗎？亮光少嗎？話語少嗎？事實上是可用的先知少。

保羅的特點是他這個人是可用的，所以也就可託。人不可用，神就不能將話託給他。神將話交在你身上，讓你去說，你要怎麼去說呢？憑着你去說。神讓你去說的時候，你的思想如果不對，你的思想就攙雜在裏面；你的情感如果不對，你的情感就攙雜在裏面；你的存心如果不對，你的存心就攙雜在裏面；你的意見如果不對，你的意見就攙雜在裏面。你要知道，你的靈如果不對，雖然你說的話都對，但是你所出來

的靈都不對。所以今天基本的難處是神的話在人的手裏受苦！神的話在人的手裏受虧！因此神沒有法子把祂的話交託給人。

我們要知道，我們所受的對付越多就越近默示，我們所受的對付越深就越近默示。當人的情感能被約束，當人的思想能被約束，當人的意志能被約束，當人的靈能被約束的時候，聖靈連話都擺在這個人口裏的時候，那個叫作默示。聖經所說的默示，就是人所有的成分能夠在聖靈的管理底下而不錯，當話擺在這樣的人口裏的時候，那一個話語的職事就變作默示。所以說，我們所受的對付越深，就越近默示。我們的思想需要受神的對付，我們的情感需要受神的對付，我們的意志也需要受神的對付，連我們的記性都需要受神的對付。還有人的悟性，也與說神的話有關，所以人的悟性也必須受神的對付。我們的心要受神的對付，我們的存心也要受神的對付。我們這個人，需要神在各方面作工。我們要記得，話語的執事不是便宜的。我們沒有一個人可以誤會話語的執事是那麼便宜的。思想聰明的人就能作話語的執事？沒有這件事。我們千萬不要以為人的聰明、人的知識、人的口才，對於神的話有甚麼幫助。我們需要被神在那裏打，在那裏壓，在那裏拆。凡認識主的人要看見，主的手在他所要用的人身上都是重的。這沒有別的，就是要把他們帶到一個地步，成為一個能用的人。主總得把人拆毀，主總得把人破碎，人才能作話語的執事。作話語的執事並不便宜。

我們知道，有的人是經過了多年的對付，十年、二十年、三十年的對付，這多年來，主的手一直在他身上，主在那裏對付了又對付，主在那裏作了又作。難道我們都是那樣不行的人？難道我們都是那樣睡了的人？人是這麼一種的人，而要在話語的職事上有分，這是不可能的。我們真是需要到神面前，仆倒在地對神說：「我是一個不能用的人，我是需要被你帶到一個地步，打到一個地步，破碎到一個地步，是你能用的。不然的話，我沒有法子為你作任何的事。」當你來到這一個地步，主的話藉着你出去的時候才沒有難處，話語才能夠出去。

總而言之，聖靈將神的話擺在你身上，給你知道說甚麼，這是祂作的事，但是，怎麼說，和甚麼時候說，祂信託你去定規。神託你，神信你，叫先知的靈來順服先知。這樣，先知的責任是何等的重！話語職事的路，是神把祂的話藉着人的思想出去，藉着人的話語出去。如果我們所擺進去的不行，就變作不是神的話，那我們的責任是何等的重！神如果在天上說話，簡單得很；神如果用天使說話，也簡單得很；但是，神竟然看上，揀選像我們這樣的人。何等可惜，在我們身上，處處都是攔阻，事事都是攔阻，我們常是不能用的人。為着神要得着話語執事的緣故，我們要學習求憐憫，對主說，主，我們不蒙憐憫不行。我們如果不蒙憐憫，神的話就停在我們身上。今天整個責任都在我們身上。我們說我們傳了十年的話，傳了二十年的話，到底有多少次我們是真的傳了話？我們說我們是傳道，到底有多少次我們是真的把道傳出去？話語職事基本的原則是道成肉身，道不能越過肉身，有執事就有神的話，

沒有執事就沒有神的話。找不到執事，就找不到神的話。必須有執事，才有神的話。所以執事在神面前所負的責任是何等的大。如果你是作執事的人，就要知道責任是在你身上。神必須得着執事，神才有法子說話。神得不着執事，神就沒有法子說話。今天神不直接開口，今天天也不開口，今天使者也不開口，今天人如果不開口，人就聽不見神的話，神的話就停在那裏。這兩千年來，神找到人的時候，神的話就出來；一次神找到人，神的話就大大的出來一次。如果神今天能得着執事，神的話就要大大的出來。今天，教會如果能站在新的地位上，教會如果能作神的器皿，那麼神的話就要大大的出來。如果我們站在那裏停住，神在地上就還是沒有路走。我們再說，有執事才有神的話，沒有執事就沒有神的話。先知的靈是順服先知的。我們要被帶到一個地步，能夠像保羅那樣，說出神的話的時候，我們覺得是自己在那裏說，而也是主在那裏說，那一個時候，你才看見是豐豐富富的，真是豐富。但願神憐憫我們，給我們有話，但願話語的執事能夠多起來。

第四章 話語職事的最高點

神要用人說話

我們必須看見，除了主耶穌自己是神的話成功作肉身之外，在話語執事裏還有兩種不同的執事，在舊約裏面的話語執事是一種，在新約裏面的話語執事又是一種。舊約裏的執事，在原則上是完全客觀的，他們沒有主觀的經歷。雖然耶利米在主面前有許多主觀的經歷，以賽亞也有許多主觀的經歷，舊約裏好些先知並不是沒有主觀的經歷，但是，這是他們個人的經歷，而不是作話語執事原則上的經歷。在原則上，神是把話擺在人的口裏，人只要將神所擺在他口裏的話照樣說出去，他就是一個傳神的話的人了。人在這一邊接受神的話，那一邊就可以說出去。所以連掃羅也算是先知中的一個，巴蘭也是。在那裏，我們看見神的話語和這個說話的人沒有發生多大關係，人正像水管子一樣，水從這一邊流進來，從那一邊流出去，管子還是管子，管子和水沒有多大關係。這樣的傳話，只要人把話說得準確，神的默示就能被保守，裏面不會有難處。但是，新約裏面的執事就不同。新約裏的執事，如果能達到神的目的，那是比舊約裏的榮耀得多，如果不能達到神的目的，那就比舊約裏的危險得多。在新約裏，神將話語交給人，擺在人裏面，讓人自己用他的思想，用他的感覺，用他的悟性，用他的記性，用他的話語，把這些話說出去。如果人能夠把神的話乾乾淨淨的說出去，那比舊約裏的執事不知道榮耀多少倍。因為把人擺進去，但是出來的還是神的話，這個話沒有改變，沒有受虧，這是非常榮耀的事。但是，如果傳話的人稍微有一點難處，稍微有一點毛病，神的話就立刻受虧。

也許有人要想，神為甚麼要用這麼麻煩的方法來說話呢？這個問題，正像有些不信的人所問的，神為甚麼不把分別善惡樹除掉，神為甚麼不造一個人是不能犯罪的？如果是這樣，人豈不就免去犯罪的難處，神豈不也免去救贖的困難？你對於這一類的問題如何答覆，你也可以用同樣的原則來答覆關於話語執事的問題。神不願意祂所創造的人是像機器那樣的，是不能揀選的，是作好了的一部順服的機器。神如果要在地上造出一部完全順服祂的機器，那是容易的事，那於人沒有難處，但於神也沒有榮耀。那一種的順服，那一種的良善，沒有甚麼價值；雖然一點沒有錯，沒有罪，但也沒有聖潔，不過是被動的順服而已。這不是神所要的。神所要的一種人，是知道分別左右手的；神要造一種人，是能揀選良善，也能揀選罪惡的，是能揀選是，也能揀選非的。神所造出來的這一種人，如果他能夠揀選順服神，他所給神的榮耀，就比那不能揀選的一部順服的機器好得多。神讓人有自由的意志，能揀選善，也能揀選惡。在可善可惡之中，如果能揀選善，那是榮耀的事。雖然人的可惡是一個冒險，但是人的可善卻是一個大榮耀。所以神不造一部順服的機器，神不造一部

只可能行善的機器，神乃是造一個有自由的意志能揀選善惡的人。神要人達到一個地步，是自己要善，是自己要順服，這是榮耀的事。在新約的話語職事上，神也是用同樣的原則。如果講起難處來，神要用我們人來說話，實在難處多得很。神如果自己說話，一點難處都沒有；神用天使說話，也沒有多少難處。連神藉着驢子說話，也比藉着人說話難處少，因為驢子不像我們人這樣複雜，牠沒有那麼多思想上的難處，沒有那麼多悟性上的難處，沒有那麼多記性上的難處，沒有那麼多存心上的難處，也沒有那麼多靈裏面的難處。驢子沒有這些難處，如果神把話擺在牠口裏說，可以說得很準確。但是，神用驢子說話到底是例外的事。當先知不行的時候，神能夠用驢子來說話；但是神究竟不是要叫驢子來作先知，神還是要叫人來作先知。神所要用的是人。人是神造來為祂特別的用處的。神創造世界的時候，不要有一部順服的機器，神今天也不要有一部傳道的機器。神不要用沒有自由意志的機器，神要用有自由意志的人。神揀選人作祂話語的執事，好像是冒了一個大險，但神寧可這樣作。神把祂的話託在人身上去說，這個人是複雜的人，有許多的問題，有罪的問題，有污穢的問題，有軟弱的问题，不只，還有外面的人的難處，天然的人的難處，血氣的人的難處，這些都在那裏抵擋神。可是，神還是將祂的話交給人，神在極大的艱難中要得着極大的榮耀。如果神能衝過這些極大的難處，神就得着極大的榮耀。神要用人來說話，而同時人是可善可惡的，人可以把神的話完全的傳出去，人也可以叫神的話受虧損。這樣，神需要在人身上作多少的工夫，作多少徹底的工夫，才能把祂的話託給人，人才能夠好好的來傳神的話。這是很明顯的事。

人要完全以作話語執事

哥林多前書第七章就是給我們看見，保羅這個人被神揀選來作祂話語的執事，是完全到一個地步，他的話語職事就是默示，是準確到一個地步，一個字都不錯。他不只在他的話裏面帶着神的話，並且他說的每一句都是不錯的，每一個字都是不錯的。他怎麼能達到這樣的職事呢？是他這個人受了神的對付，是神把他這個人帶到一個地步，他這個人在那裏想，他這個人在那裏說，在那裏定規，在那裏有意見，而這一切在神面前都行，都對，都準確。這不是一部機器的準確，乃是人的準確。在這裏我們看見，神怎樣把話擺在人裏面讓人去說。神把話擺在人口裏，不是祂念一句人說一句。如果是神念一句人說一句那樣傳神的話，那是難得錯的。但是，神不是這樣。神把祂的話擺在人裏面，人要用思想來把它找出來。神把光擺在人裏面，人要用思想來把這個光定住了。神把負擔擺在人裏面，人要用話把那個負擔發表出來。是人在那裏思想，是人在那裏找，是人在那裏說，而說出來的時候，神能承認這是祂的話。

新約裏話語的職事，不是神一個字一個字的念給人聽，再叫人一個字一個字的複述

出來。神的話在新約裏，乃是神將光照亮在人的靈裏，人的靈裏對於這個話有了負擔，那個光好像閃了一下，好像要跑掉，人要用思想把那個光定住。人必須用思想把那個光定住，不然，那個光好像要跑走似的。你用思想定住了光，你要在神面前求話，也許有一句有兩句，能把那個光說出來。或者你在那裏想，你想出一句話來，就寫一句。你在那裏有感覺，你把感覺說出來。你對一件事有你的斷案，你也把你的斷案說出來。你有你的意見，你也把你的意見寫出來或者說出來。當你在那裏說你裏面所有的感覺，說你裏面所有的斷案，說你裏面所有的意見的時候，你越說，你靈裏的擔子越減輕，你越說，你靈裏面的光，你用思想所定住的光也越出去。說到一個地步，你的擔子從你裏面卸掉了。你在那裏是說你自己的話，說你自己的思想，說你自己的感覺，說你自己的意見，但是等你都說完了的時候，神承認這是祂的話。你看見嗎？這和人所想像的背條文式的話有何等的不同。是你在那裏說，是你在那裏寫，是你在那裏想，但是因為你這個人受神的對付到一個地步，你在那裏說你自己的話，結果神承認是神的話。這個叫作話語的職事。你在裏面只有光，你在裏面只有負擔，你有你的意見，你有你的主張，你有你的感覺，當你在那裏有這個感覺的時候，有這個意見的時候，有這個思想的時候，有這個斷案的時候，神就給你幾個字，幾句話，使你能把那個意思發表出來。你在這裏說話，神能承認這是祂的話。所以人需要爬到何等的高，他才能作話語的執事。你的思想如果有病，你的情感如果有病，你的感覺如果有病，你就沒有可能作話語的執事。你這個人，如果不是經過神的對付，你的意見就靠不住，你的意見一擺進去，神就不能承認這是祂的話。許多時候，有的弟兄，他的話一出來你就知道不行，那個話是他自己的話，不是神的話。

神信託祂的執事是到了一個地步，給你光，給你負擔，給你意思，讓你去想出祂的話來，讓你去感覺出祂的話來，讓你去有意見，讓你去有主張；雖然那個意見，那個主張，是你自己的意見，是你自己的主張，可是神相信祂自己的執事，神相信你。神要在人身上作工到一個地步，使這個人在意見上，在思想上，在感覺上，在看法上，都是像祂自己一樣。你如果能夠要神所要的，能夠喜好神所喜好的，能夠達到一個地步一點沒有錯，那個時候，你在那裏說話，神的靈又在你的身上，這一邊你發表出來，那一邊神的靈又把你的話帶出去，你說一句，祂送一句出去，這就是新約裏的先知講道，新約裏的話語職事。

聖靈認同我們的意見

我們再來看一看保羅在哥林多前書第七章裏面的情形。第六節：「我說這話，原是准你們的，不是命你們的。」「准」，也可以譯作「贊同」。保羅的意思是：這雖然是我贊同的，但這不是我命令的。這是保羅知道他自己裏面的作用。他裏面贊同這件事，但他不是命令這件事。我們要看見，保羅裏面的作用是何等的細，是何等

的嫩，分別是何等的清楚。他不只清楚這件事這樣作是行的了，他並且能清楚到一個地步說，這不是我這一邊出命令，乃是你們那一邊有這個意思，我在這裏贊同。到第四十節，我們看見，這是聖靈的話，聖靈同意保羅的贊同。保羅在那裏感覺這件事行，結果是聖靈感覺這件事行。神用保羅細嫩的感覺。這就等於當我們說到神的權柄的時候，我們說到主耶穌將祂的名給我們，我們覺得這是何等重的事；照樣，神將祂的話交給我們，也是一件重的事。比方說：有人有事情發生，有許多難處，他們來找你，你對一個年紀很輕的弟兄說：「你去和他說去。」他說：「我不知道怎麼說。」你說：「隨你怎麼去說，都算是我說的。你對他們無論說甚麼，都算是我的意見。」這個託付是重的，闖起禍來不知道要多大。這個人如果有病，就不能用。今天新約話語的執事就是這樣。神不是把一個字一個字定規好了叫你去背。如果神只要我們去背一篇話，那就沒有甚麼難處，神說一句，我說一句，神說一個字，我說一個字，一篇話總共六百個字，我把六百個字背完了，就甚麼責任都了了。可是神不要我們這樣去傳祂的話，神乃是將祂的話擺在我們裏面，像活水一樣喝進去，然後再流出來。祂給我們光，祂給我們一個負擔，祂給我們幾句明顯的話，要我們站在人面前去說。這樣，能用的人就能用，不能用的人就不能用。這就好像神從天上打發你到世上來說話，隨便你去說。但是，認識神的人就不敢輕易的說。話語執事的責任實在不輕。一個人站起來為神說話，要根據他裏面的感覺，根據他的思想，根據他的意見，他自己必須有斷案，也自己必須有主張，因此，他的責任就不輕。我的感覺如果錯了，我的話也就錯了；我的思想如果錯了，我的話也就錯了；我的主張如果錯了，我的話也就錯了；我的意見如果錯了，我的話也就錯了。如果我的思想靠不住，我的感覺靠不住，我的意見靠不住，我的斷案靠不住，我的心靠不住，我的靈靠不住，那我所說的話也就靠不住。如果是這樣，我們還能在那裏作神話語的執事嗎？所以，這裏有一個基本的問題，就是神必須把人帶到一個地步，叫他有很細嫩的感覺，他的感覺能代表神的感覺，是獨立的，是他自己的，又是附屬的，是屬於神的。保羅在哥林多前書第七章裏那樣的說話，實在不是一件小事。

哥林多前書七章七節，保羅說，「我願意，」這個詞在本章第三十二節也用過一次。這給我們看見，保羅在這裏有一個感覺，那個感覺是他要，他的意思是我要你們像我一樣。到第四十節，我們看見，這是聖靈所要的，這是聖靈所願意的。保羅所願意的就是神所願意的，保羅所要的就是神所要的，既然如此，那麼保羅裏面那個「要」的作用是要何等的小心。保羅的這一個「要」如果錯了，怎麼辦？這一個「要」如果錯了，神的道就完全混亂了。保羅的這個「要」，是靈裏很細嫩的感覺。在「要」和「不要」之間如果差了一點，在願意和不願意之間如果差了一點，那怎麼辦！是神在那裏支配保羅這個人細嫩的感覺，所以他在那裏感覺的時候，就是聖靈所要的。在這裏有一個人的感覺能被主用，主相信他的感覺。弟兄們，主能用我們的感覺嗎？主能信託我們嗎？我們真是需要被主破碎，不然的話，主不能相信我們的感覺。保

羅的感覺是神所能用的感覺，是神所能信託的感覺，是靠得住的，是準確的。保羅在第十二節說：「**我對其餘的人說，不是主說……**」保羅在這裏沒有明顯的感覺是主在那裏說話，他說，不是主說，是我對其餘的人說。但是等到末了，他說，我想自己是被神的靈感動了。這是希奇的事，保羅這個人到了這一個地步！

保羅在第二十五節很清楚的說出他自己在主面前的情形。他說：「**論到童身的人，我沒有主的命令；但我既蒙主憐恤，能作忠心的人，就把自己的意見告訴你們。**」在這裏有一個人，跟從主這麼多年了，主憐憫他，再憐憫他，憐憫他到一個地步，叫他在凡事上能忠心。他是神的管家，他是基督的執事，是神奧祕的管家，神所求於管家的，就是要他有忠心。他所忠心的是甚麼？就是忠心於他的職事。他是神奧祕的管家，他是基督話語的執事。神將奧祕交在他手裏，神將話語交在他手裏。話語執事的着重點是忠心。他說這話的意思是：主既然憐恤我，叫我作執事，叫我作忠心的執事，我今天有意見告訴你們。主沒有命令，是我願意這樣。我蒙神憐憫，叫我作執事，叫我管神的話語，神沒有給我命令，我不敢說甚麼，不過因為我多次在那裏管理神的奧祕，述說神的奧祕，我把我的意見告訴你們，到底這件事是怎麼一回事。我因着蒙神的憐憫，多次與屬靈的事接觸，多次料理這一類的事，我在神面前學了一點，再學了一點，一直的學，今天主沒有命令我，但是我把我歷年以來所看見的，所學習的，告訴你們。我不敢說這是主的命令，我今天是把我的意見告訴你們。結果，神承認他那一個意見。哦，神承認保羅的意見就是祂的意見，這是何等榮耀的事，我們要讚美神！一個人在神面前蒙憐憫作一個忠心的人，他那一意見能夠被主承認。

聖靈的雕造

所以我們必須注意一個問題，就是甚麼叫作聖靈在我們裏面的工作，甚麼叫作聖靈在我們裏面的雕刻。我們要知道，神的靈不只住在人裏面，祂也在人裏面雕刻、組織，這些組織在人身上乃聖靈的工作，是拿不走的東西。聖靈住在人的裏面，和人已經合而為一，同時一直在那裏雕刻人。你不能說主的靈住在人裏面，像客人似的住上十年、二十年，人不過像一所房子，客人走了就完了。聖靈乃是在人裏面雕刻，造就，組織，一點一點把主的性格建造在人的身上。這一所房子，給一個人住了若干日子，這所房子也就顯出那一個人的樣子。我們要記得，恩賜降在人身上固然不能叫人裏面有甚麼改變，但是聖靈住在人裏面叫人產生聖靈果子的時候，人就顯出屬天的性格來。聖靈在人身上所結的果子是人性格上的改變，是神在那裏藉着聖靈建造人的性格。聖靈在你的思想裏作工，叫你的思想有改變；聖靈在你的感覺裏作工，叫你的感覺也改變；聖靈在你的意見裏作工，叫你的意見也改變；聖靈在你的斷案裏作工，叫你的斷案也改變；聖靈在人身上有工作，有組織，都是叫人的性格有改變。

保羅作神話語的執事，不光是聖靈在他身上說話而已，乃是聖靈用他的性格。三而一的聖靈果子，是聖靈在人裏面從人性格裏造出來的東西。聖靈在人身上，今天工作，明天再工作，今天雕刻，明天再雕刻，今天修理，明天再修理，自然而然長出一種性格來。這個性格，是這個人的性格，卻是聖靈在人裏面造成的。這個性格完全是個人的，但這一個性格是聖靈所生出來的，是聖靈在人身上工作所得的結果。聖靈在人身上有了建造，這一個人就改變了，從榮耀一直到榮耀，人改變了。

我們必須看見，改變也是聖經裏的一個基本的道理，基本的經歷。腓立比書第三章是一個基本的經歷，哥林多後書第三章也是一個基本的經歷。我們承認肉體不能改變；但是另一方面，我們相信主給我們有一個改變，主在我們的性格裏給我們造出一個東西。主的靈住在我們裏面，不只是像住房子那樣的住，並且是作我們的生命。一個人給主住在裏面作他的生命，十年、二十年，還沒有改變，那是希奇的事。因着主的靈住在你裏面作你的生命，你的思想也改變了，你的感覺也改變了，你的斷案也改變了，你的意見也改變了，你的心也改變了，你的靈也改變了。本來你的裏面充滿了肉體，現在藉着十字架對付了你的肉體，勝過了你的肉體，在你的感覺裏，在你的思想裏，在你的斷案裏，在你的心裏，在你的靈裏，都有新的組織，都有新的果子結出來。所以，甚麼叫作聖靈的組織？聖靈的組織，就是神建造在這個人裏面，組織在這個人裏面的東西，這是不會失去的。我們必須知道，主的工作在我們裏面是結實牢靠，不會更改的。

保羅蒙主憐恤他，再憐恤他，一直在他裏面工作，作到一個地步，叫他能作一個忠心的人。忠心是指着他的職事說的。他說，我沒有主的命令，但我把我的意見告訴你們。他的這一個意見，是有聖靈的組織的。保羅的說話，不是普通的默示，乃是神在他裏面的組織，但是結果我們看見組織的話就是等於默示的話。這是希奇的事。當人在聖靈的默示之下，他知道神的話是這樣；當人在聖靈的組織之下，他不覺得神在這裏說話，他覺得是他說話，是他有意見，但因為聖靈的組織在他裏面的緣故，結果他所說的就是聖靈所說的，所以保羅說：「我也想自己是被神的靈感動了。」我們所需要的，就是聖靈的組織。我們需要聖靈的雕刻在我們身上，我們需要聖靈的工作在我們身上，以致我的意見，我的話語，我的思想，我的感覺，都不會和神的話相反。這樣，我們就能作神話語的執事。

聖靈在人裏面所組織成功的性格，並不是個個人一式一樣的。因此保羅講道有保羅的特點，彼得講道也有彼得的特點。彼得的書信和保羅的書信體裁不一樣，約翰所寫的和別人所寫的也不一樣，各人有各人的體裁，體裁完全是個人的。一個人有了聖靈的組織，連他的那個體裁都被聖靈用。這是一件希奇的事。如果聖經六十六卷只有一個體裁的話，反而顯得聖經是死的。今天神的榮耀是彰顯在人可以有他的體裁，但這是聖靈在這個人裏面組織的結果，所以，這樣說也好，那樣說也好，都是聖靈說的。人服在聖靈的管治之下，就能顯出他的特點來。神所造的東西，像那麼

多的草，沒有一根是與另一根完全一樣的，那麼多的樹，沒有一棵是與另一棵完全一樣的，那麼多的臉，沒有一個是與另一個完全一樣的，這星的榮光和那星的榮光也不一樣；照樣，聖靈在他裏面的組織和聖靈在我裏面的組織也不一樣。保羅充滿了聖靈的愛，約翰也充滿了聖靈的愛，但是有學習的人都知道，聖靈的愛在保羅身上，和聖靈的愛在約翰身上並不一樣，他們各有各的特點來彰顯出在聖靈裏的愛。神不需要有統一。他們個個人都有自己的特點，也個個人都有聖靈的組織。

弟兄們，你們千萬不要誤會，以為我們可以按着哥林多前書第七章去作。全部聖經只有哥林多前書第七章是這個樣子的。哥林多前書第七章是一個最高的例子。如果主沒有說，而我們去說，那是大錯。哥林多前書第七章是指給我們看見保羅這個人是怎樣，好叫我們看見甚麼是以弗所書，甚麼是歌羅西書，甚麼是羅馬書，甚麼是加拉太書。哥林多前書第七章是把保羅這個人打開來給我們看，叫我們能知道以弗所書後面的保羅是怎樣的保羅，加拉太書後面的保羅是怎樣的保羅，歌羅西書爬得那麼高，歌羅西書後面的保羅是怎樣的保羅，羅馬書是那麼清楚的福音，羅馬書後面的保羅是怎樣的保羅，哥林多前書第七章的寶貴就是在此。我們看見在這裏有一個人，他的感覺是神所能信託的，他的思想是神所能信託的，他的意見是神所能信託的，他的說話也是神所能信託的。神的話擺在他身上的時候，就成為最高的啓示而不受虧。如果沒有哥林多前書第七章，我們只看見聖靈藉着保羅作了甚麼，我們看不見聖靈在保羅裏面作了甚麼。哥林多前書第七章給我們看見，這個人的感覺也靠得住，這個人的思想也靠得住，這個人的話語也靠得住，所以神的話臨到他身上的時候，一點難處都沒有，神的話不臨到他身上的時候，也一點難處都沒有。我們如果靠不住，神的話就是臨到我們身上，還是有難處。有的人，神不能將啓示託給他，因為他那個人不可託，神不能將亮光託給他，因為他那個人不可託，神不能讓他作話語的執事，因為他那個人的思想不能託，他那個人的感覺不能託，他那個人的意見不能託，他那個人的話語也不能託。弟兄們，保羅所寫的書信，像羅馬書，像加拉太書，像歌羅西書，都給我們看見高的啓示，或者像以弗所書給我們看見最高的啓示，而保羅在哥林多前書則給我們看見，因為他是這樣的人，所以神就把這樣的啓示託給他。是那樣的人才會有那樣的啓示。如果只有別的書信，沒有哥林多前書第七章，我們就不知道保羅是怎樣的人。因為這個人靠得住，所以啓示在他身上不至於受虧，並且是那麼榮耀，榮耀到連保羅的體裁都叫神的話更完全，連保羅的個性擺進去都叫神的話更榮耀，連保羅的口頭語擺進去都叫神的話更豐滿。何等榮耀的事，就是人能被神用，人把自己的東西擺進去，不至於叫神的話不完全，反而叫神的話更榮耀，更豐富，更完全。

盼望神憐憫我們，叫我們能被神用，叫神的話能從我們出來。今天沒有一個需要比話語的需要更大，但願弟兄們能看見，要作神話語的執事，是有一條路要在那裏走的。我們要多多求神叫我們裏面有光，裏面有話，裏面有對付，深深的對付，厲害

的對付，裏面有琢磨，厲害的琢磨，徹底的琢磨，叫我們極細微的感覺都是靠得住的，以致我們的感覺顯出來的時候，就是主的感覺，我們裏面有一個傾向的時候，那一個傾向是聖靈在我們裏面作工作到這一個地步的。是我們流出來的愛，是我們流出來的忍耐，但是這個愛，這個忍耐卻是聖靈結出來的果子。因着聖靈在我們裏面作工作得這麼多，作得這麼深，作得這麼徹底，所以我們能有這些果子。是因爲祂的工作在我們裏面才有這些果子。是因爲聖靈在我們裏面的組織，叫我們成爲那樣的人了，所以結果子就是自然而然的事。弟兄們，當神藉着祂的聖靈作了工在你的身上，當你裏面有了聖靈的組織，你就自然而然看見，你的感覺是聖靈的感覺，你的思想是聖靈的思想，你的意見是聖靈的意見，神把祂的話交在你的身上，讓你去說的時候，你能給人看見這是神的話，讓神得着極大的榮耀。

今天，基本的問題是主能不能信託我們這些人。我們要看見，難處不在神的話上，難處是在執事上。沒有執事，就沒有神的話。神今天仍舊說話，像從前一樣。神決沒有意思把先知的職分從教會中取消，神決沒有意思把教師的職分從教會中取消，神決沒有意思把傳福音的職分從教會中取消。但是，今天最大的難處就是執事少。在教會中沒有職事，能不能有更多的職事，責任是在我們身上。讓我們在這裏看見，教會所以貧窮，所以在黑暗裏，問題是在我們這些人身上。盼望我們嚴肅的對主說：主啊！我願意被你打碎，被你打破，好叫你的話語能夠經過這個人而出去。懇求神賜恩給我們。

第四章 話語職事的最高點

神要用人說話

我們必須看見，除了主耶穌自己是神的話成功作肉身之外，在話語執事裏還有兩種不同的執事，在舊約裏面的話語執事是一種，在新約裏面的話語執事又是一種。舊約裏的執事，在原則上是完全客觀的，他們沒有主觀的經歷。雖然耶利米在主面前有許多主觀的經歷，以賽亞也有許多主觀的經歷，舊約裏好些先知並不是沒有主觀的經歷，但是，這是他們個人的經歷，而不是作話語執事原則上的經歷。在原則上，神是把話擺在人的口裏，人只要將神所擺在他口裏的話照樣說出去，他就是一個傳說神的話的人了。人在這一邊接受神的話，那一邊就可以說出去。所以連掃羅也算是先知中的一個，巴蘭也是。在那裏，我們看見神的話語和這個說話的人沒有發生多大關係，人正像水管子一樣，水從這一邊流進來，從那一邊流出去，管子還是管子，管子和水沒有多大關係。這樣的傳話，只要人把話說得準確，神的默示就能被保守，裏面不會有難處。但是，新約裏面的執事就不同。新約裏的執事，如果能達到神的目的，那是比舊約裏的榮耀得多，如果不能達到神的目的，那就比舊約裏的

危險得多。在新約裏，神將話語交給人，擺在人裏面，讓人自己用他的思想，用他的感覺，用他的悟性，用他的記性，用他的話語，把這些話說出去。如果人能夠把神的話乾乾淨淨的說出去，那比舊約裏的執事不知道榮耀多少倍。因為把人擺進去，但是出來的還是神的話，這個話沒有改變，沒有受虧，這是非常榮耀的事。但是，如果傳話的人稍微有一點難處，稍微有一點毛病，神的話就立刻受虧。

也許有人要想，神爲甚麼要用這麼麻煩的方法來說話呢？這個問題，正像有些不信的人所問的，神爲甚麼不把分別善惡樹除掉，神爲甚麼不造一個人是不能犯罪的？如果是這樣，人豈不就免去犯罪的難處，神豈不也免去救贖的困難？你對於這一類的問題如何答覆，你也可以用同樣的原則來答覆關於話語執事的問題。神不願意祂所創造的人是像機器那樣的，是不能揀選的，是作好了的一部順服的機器。神如果要在地上造出一部完全順服祂的機器，那是容易的事，那於人沒有難處，但於神也沒有榮耀。那一種的順服，那一種的良善，沒有甚麼價值；雖然一點沒有錯，沒有罪，但也沒有聖潔，不過是被動的順服而已。這不是神所要的。神所要的一種人，是知道分別左右手的；神要造一種人，是能揀選良善，也能揀選罪惡的，是能揀選是，也能揀選非的。神所造出來的這一種人，如果他能夠揀選順服神，他所給神的榮耀，就比那不能揀選的一部順服的機器好得多。神讓人有自由的意志，能揀選善，也能揀選惡。在可善可惡之中，如果能揀選善，那是榮耀的事。雖然人的可惡是一個冒險，但是人的可善卻是一個大榮耀。所以神不造一部順服的機器，神不造一部只可能行善的機器，神乃是造一個有自由的意志能揀選善惡的人。神要人達到一個地步，是自己要善，是自己要順服，這是榮耀的事。在新約的話語職事上，神也是用同樣的原則。如果講起難處來，神要用我們人來說話，實在難處多得很。神如果自己說話，一點難處都沒有；神用天使說話，也沒有多少難處。連神藉着驢子說話，也比藉着人說話難處少，因爲驢子不像我們人這樣複雜，牠沒有那麼多思想上的難處，沒有那麼多悟性上的難處，沒有那麼多記性上的難處，沒有那麼多存心上的難處，也沒有那麼多靈裏面的難處。驢子沒有這些難處，如果神把話擺在牠口裏說，可以說得很準確。但是，神用驢子說話到底是例外的事。當先知不行的時候，神能夠用驢子來說話；但是神究竟不是要叫驢子來作先知，神還是要叫人來作先知。神所要用的是人。人是神造來爲祂特別的用處的。神創造世界的時候，不要有一部順服的機器，神今天也不要有一部傳道的機器。神不要用沒有自由意志的機器，神要用有自由意志的人。神揀選人作祂話語的執事，好像是冒了一個大險，但神寧可這樣作。神把祂的話託在人身上去說，這個人是複雜的人，有許多的問題，有罪的問題，有污穢的問題，有軟弱的問題，不只，還有外面的人的難處，天然的人的難處，血氣的人的難處，這些都在那裏抵擋神。可是，神還是將祂的話交給人，神在極大的艱難中要得着極大的榮耀。如果神能衝過這些極大的難處，神就得着極大的榮耀。神要用人來說話，而同時人是可善可惡的，人可以把神的話完全的傳出去，人也可

以叫神的話受虧損。這樣，神需要在人身上作多少的工夫，作多少徹底的工夫，才能把祂的話託給人，人才能夠好好的來傳神的話。這是很明顯的事。

人要完全以作話語執事

哥林多前書第七章就是給我們看見，保羅這個人被神揀選來作祂話語的執事，是完全到一個地步，他的話語職事就是默示，是準確到一個地步，一個字都不錯。他不只在他的話裏面帶着神的話，並且他說的每一句都是不錯的，每一個字都是不錯的。他怎麼能達到這樣的職事呢？是他這個人受了神的對付，是神把他這個人帶到一個地步，他這個人在那裏想，他這個人在那裏說，在那裏定規，在那裏有意見，而這一切在神面前都行，都對，都準確。這不是一部機器的準確，乃是人的準確。在這裏我們看見，神怎樣把話擺在人裏面讓人去說。神把話擺在人口裏，不是祂念一句人說一句。如果是神念一句人說一句那樣傳神的話，那是難得錯的。但是，神不是這樣。神把祂的話擺在人裏面，人要用思想來把它找出來。神把光擺在人裏面，人要用思想來把這個光定住了。神把負擔擺在人裏面，人要用話把那個負擔發表出來。是人在那裏思想，是人在那裏找，是人在那裏說，而說出來的時候，神能承認這是祂的話。

新約裏話語的職事，不是神一個字一個字的念給人聽，再叫人一個字一個字的複述出來。神的話在新約裏，乃是神將光照亮在人的靈裏，人的靈裏對於這個話有了負擔，那個光好像閃了一下，好像要跑掉，人要用思想把那個光定住。人必須用思想把那個光定住，不然，那個光好像要跑走似的。你用思想定住了光，你要在神面前求話，也許有一句有兩句，能把那個光說出來。或者你在那裏想，你想出一句話來，就寫一句。你在那裏有感覺，你把感覺說出來。你對一件事有你的斷案，你也把你的斷案說出來。你有你的意見，你也把你的意見寫出來或者說出來。當你在那裏說你裏面所有的感覺，說你裏面所有的斷案，說你裏面所有的意見的時候，你越說，你靈裏的擔子越減輕，你越說，你靈裏面的光，你用思想所定住的光也越出去。說到一個地步，你的擔子從你裏面卸掉了。你在那裏是說你自己的話，說你自己的思想，說你自己的感覺，說你自己的意見，但是等你都說完了的時候，神承認這是祂的話。你看見嗎？這和人所想像的背條文式的話有何等的不同。是你在那裏說，是你在那裏寫，是你在那裏想，但是因為你這個人受神的對付到一個地步，你在那裏說你自己的話，結果神承認是神的話。這個叫作話語的職事。你在裏面只有光，你在裏面只有負擔，你有你的意見，你有你的主張，你有你的感覺，當你在那裏有這個感覺的時候，有這個意見的時候，有這個思想的時候，有這個斷案的時候，神就給你幾個字，幾句話，使你能把那個意思發表出來。你在這裏說話，神能承認這是祂的話。所以人需要爬到何等的高，他才能作話語的執事。你的思想如果有病，你的情感如果有病，你的感覺如果有病，你就沒有可能作話語的執事。你這個人，如

果不是經過神的對付，你的意見就靠不住，你的意見一擺進去，神就不能承認這是祂的話。許多時候，有的弟兄，他的話一出來你就知道不行，那個話是他自己的話，不是神的話。

神信託祂的執事是到了一個地步，給你光，給你負擔，給你意思，讓你去想出祂的話來，讓你去感覺出祂的話來，讓你去有意見，讓你去有主張；雖然那個意見，那個主張，是你自己的意見，是你自己的主張，可是神相信祂自己的執事，神相信你。神要在人身上作工到一個地步，使這個人在意見上，在思想上，在感覺上，在看法上，都是像祂自己一樣。你如果能夠要神所要的，能夠喜好神所喜好的，能夠達到一個地步一點沒有錯，那個時候，你在那裏說話，神的靈又在你的身上，這一邊你發表出來，那一邊神的靈又把你的話帶出去，你說一句，祂送一句出去，這就是新約裏的先知講道，新約裏的話語職事。

聖靈認同我們的意見

我們再來看一看保羅在哥林多前書第七章裏面的情形。第六節：**「我說這話，原是准你們的，不是命你們的。」**「准」，也可以譯作「贊同」。保羅的意思是：這雖然是我贊同的，但這不是我命令的。這是保羅知道他自己裏面的作用。他裏面贊同這件事，但他不是命令這件事。我們要看見，保羅裏面的作用是何等的細，是何等的嫩，分別是何等的清楚。他不只清楚這件事這樣作是行的了，他並且能清楚到一個地步說，這不是我這一邊出命令，乃是你們那一邊有這個意思，我在這裏贊同。到第四十節，我們看見，這是聖靈的話，聖靈同意保羅的贊同。保羅在那裏感覺這件事行，結果是聖靈感覺這件事行。神用保羅細嫩的感覺。這就等於當我們說到神的權柄的時候，我們說到主耶穌將祂的名給我們，我們覺得這是何等重的事；照樣，神將祂的話交給我們，也是一件重的事。比方說：有人有事情發生，有許多難處，他們來找你，你對一個年紀很輕的弟兄說：「你去和他說去。」他說：「我不知道怎麼說。」你說：「隨你怎麼去說，都算是我說的。你對他們無論說甚麼，都算是我的意見。」這個託付是重的，闖起禍來不知道要多大。這個人如果有病，就不能用。今天新約話語的執事就是這樣。神不是把一個字一個字定規好了叫你去背。如果神只要我們去背一篇話，那就沒有甚麼難處，神說一句，我說一句，神說一個字，我說一個字，一篇話總共六百個字，我把六百個字背完了，就甚麼責任都了了。可是神不要我們這樣去傳祂的話，神乃是將祂的話擺在我們裏面，像活水一樣喝進去，然後再流出來。祂給我們光，祂給我們一個負擔，祂給我們幾句明顯的話，要我們站在人面前去說。這樣，能用的人就能用，不能用的人就不能用。這就好像神從天上打發你到世上來說話，隨便你去說。但是，認識神的人就不敢輕易的說。話語執事的責任實在不輕。一個人站起來為神說話，要根據他裏面的感覺，根據他的思想，根據他的意見，他自己必須有斷案，也自己必須有主張，因此，他的責任就不輕。

我的感覺如果錯了，我的話也就錯了；我的思想如果錯了，我的話也就錯了；我的主張如果錯了，我的話也就錯了；我的意見如果錯了，我的話也就錯了。如果我的思想靠不住，我的感覺靠不住，我的意見靠不住，我的斷案靠不住，我的心靠不住，我的靈靠不住，那我所說的話也就靠不住。如果是這樣，我們還能在那裏作神話語的執事嗎？所以，這裏有一個基本的問題，就是神必須把人帶到一個地步，叫他有很細嫩的感覺，他的感覺能代表神的感覺，是獨立的，是他自己的，又是附屬的，是屬於神的。保羅在哥林多前書第七章裏那樣的說話，實在不是一件小事。

哥林多前書七章七節，保羅說，「**我願意，**」這個詞在本章第三十二節也用過一次。這給我們看見，保羅在這裏有一個感覺，那個感覺是他要，他的意思是我要你們像我一樣。到第四十節，我們看見，這是聖靈所要的，這是聖靈所願意的。保羅所願意的就是神所願意的，保羅所要的就是神所要的，既然如此，那麼保羅裏面那個「要」的作用是要何等的小心。保羅的這一個「要」如果錯了，怎麼辦？這一個「要」如果錯了，神的道就完全混亂了。保羅的這個「要」，是靈裏很細嫩的感覺。在「要」和「不要」之間如果差了一點，在願意和不願意之間如果差了一點，那怎麼辦！是神在那裏支配保羅這個人細嫩的感覺，所以他在那裏感覺的時候，就是聖靈所要的。在這裏有一個人的感覺能被主用，主相信他的感覺。弟兄們，主能用我們的感覺嗎？主能信託我們嗎？我們真是需要被主破碎，不然的話，主不能相信我們的感覺。保羅的感覺是神所能用的感覺，是神所能信託的感覺，是靠得住的，是準確的。保羅在第十二節說：「**我對其餘的人說，不是主說……**」保羅在這裏沒有明顯的感覺是主在那裏說話，他說，不是主說，是我對其餘的人說。但是等到末了，他說，我想自己是被神的靈感動了。這是希奇的事，保羅這個人到了這一個地步！

保羅在第二十五節很清楚的說出他自己在主面前的情形。他說：「**論到童身的人，我沒有主的命令；但我既蒙主憐恤，能作忠心的人，就把自己的意見告訴你們。**」在這裏有一個人，跟從主這麼多年了，主憐憫他，再憐憫他，憐憫他到一個地步，叫他在凡事上能忠心。他是神的管家，他是基督的執事，是神奧祕的管家，神所求於管家的，就是要他有忠心。他所忠心的是甚麼？就是忠心於他的職事。他是神奧祕的管家，他是基督話語的執事。神將奧祕交在他手裏，神將話語交在他手裏。話語執事的着重點是忠心。他說這話的意思是：主既然憐恤我，叫我作執事，叫我作忠心的執事，我今天有意見告訴你們。主沒有命令，是我願意這樣。我蒙神憐憫，叫我作執事，叫我管神的話語，神沒有給我命令，我不敢說甚麼，不過因為我多次在那裏管理神的奧祕，述說神的奧祕，我把我的意見告訴你們，到底這件事是怎麼一回事。我因着蒙神的憐憫，多次與屬靈的事接觸，多次料理這一類的事，我在神面前學了一點，再學了一點，一直的學，今天主沒有命令我，但是我把我歷年以來所看見的，所學習的，告訴你們。我不敢說這是主的命令，我今天是把我的意見告訴你們。結果，神承認他那一個意見。哦，神承認保羅的意見就是祂的意見，這是

何等榮耀的事，我們要讚美神！一個人在神面前蒙憐憫作一個忠心的人，他那一個意見能夠被主承認。

聖靈的雕造

所以我們必須注意一個問題，就是甚麼叫作聖靈在我們裏面的工作，甚麼叫作聖靈在我們裏面的雕刻。我們要知道，神的靈不只住在人裏面，祂也在人裏面雕刻、組織，這些組織在人身上乃聖靈的工作，是拿不走的東西。聖靈住在人的裏面，和人已合而為一，同時一直在那裏雕刻人。你不能說主的靈住在人裏面，像客人似的住上十年、二十年，人不過像一所房子，客人走了就完了。聖靈乃是在人裏面雕刻，造就，組織，一點一點把主的性格建造在人的身上。這一所房子，給一個人住了若干日子，這所房子也就顯出那一個人的樣子。我們要記得，恩賜降在人身上固然不能叫人裏面有甚麼改變，但是聖靈住在人裏面叫人產生聖靈果子的時候，人就顯出屬天的性格來。聖靈在人身上所結的果子是人性格上的改變，是神在那裏藉着聖靈建造人的性格。聖靈在你的思想裏作工，叫你的思想有改變；聖靈在你的感覺裏作工，叫你的感覺也改變；聖靈在你的意見裏作工，叫你的意見也改變；聖靈在你的斷案裏作工，叫你的斷案也改變；聖靈在人身上有工作，有組織，都是叫人的性格有改變。

保羅作神話語的執事，不光是聖靈在他身上說話而已，乃是聖靈用他的性格。三而一的聖靈果子，是聖靈在人裏面從人性格裏造出來的東西。聖靈在人身上，今天作工，明天再作工，今天雕刻，明天再雕刻，今天修理，明天再修理，自然而然長出一種性格來。這個性格，是這個人的性格，卻是聖靈在人裏面造成的。這個性格完全是個人的，但這一個性格是聖靈所生出來的，是聖靈在人身上作工所得的結果。聖靈在人身上有了建造，這一個人就改變了，從榮耀一直到榮耀，人改變了。

我們必須看見，改變也是聖經裏的一個基本的道理，基本的經歷。腓立比書第三章是一個基本的經歷，哥林多後書第三章也是一個基本的經歷。我們承認肉體不能改變；但是另一方面，我們相信主給我們有一個改變，主在我們的性格裏給我們造出一個東西。主的靈住在我們裏面，不只是像住房子那樣的住，並且是作我們的生命。一個人給主住在裏面作他的生命，十年、二十年，還沒有改變，那是希奇的事。因着主的靈住在你裏面作你的生命，你的思想也改變了，你的感覺也改變了，你的斷案也改變了，你的意見也改變了，你的心也改變了，你的靈也改變了。本來你的裏面充滿了肉體，現在藉着十字架對付了你的肉體，勝過了你的肉體，在你的感覺裏，在你的思想裏，在你的斷案裏，在你的心裏，在你的靈裏，都有新的組織，都有新的果子結出來。所以，甚麼叫作聖靈的組織？聖靈的組織，就是神建造在這個人裏面，組織在這個人裏面的東西，這是不會失去的。我們必須知道，主的工作在我們

裏面是結實牢靠，不會更改的。

保羅蒙主憐恤他，再憐恤他，一直在他裏面作工，作到一個地步，叫他能作一個忠心的人。忠心是指着他的職事說的。他說，我沒有主的命令，但我把我的意見告訴你們。他的這一個意見，是有聖靈的組織的。保羅的說話，不是普通的默示，乃是神在他裏面的組織，但是結果我們看見組織的話就是等於默示的話。這是希奇的事。當人在聖靈的默示之下，他知道神的話是這樣；當人在聖靈的組織之下，他不覺得神在這裏說話，他覺得是他說話，是他有意見，但因為聖靈的組織在他裏面的緣故，結果他所說的就是聖靈所說的，所以保羅說：「我也想自己是被神的靈感動了。」我們所需要的，就是聖靈的組織。我們需要聖靈的雕刻在我們身上，我們需要聖靈的工作在我們身上，以致我的意見，我的話語，我的思想，我的感覺，都不會和神的話相反。這樣，我們就能作神話語的執事。

聖靈在人裏面所組織成功的性格，並不是個個人一式一樣的。因此保羅講道有保羅的特點，彼得講道也有彼得的特點。彼得的書信和保羅的書信體裁不一樣，約翰所寫的和別人所寫的也不一樣，各人有各人的體裁，體裁完全是個人的。一個人有了聖靈的組織，連他的那個體裁都被聖靈用。這是一件希奇的事。如果聖經六十六卷只有一個體裁的話，反而顯得聖經是死的。今天神的榮耀是彰顯在人可以有他的體裁，但這是聖靈在這個人裏面組織的結果，所以，這樣說也好，那樣說也好，都是聖靈說的。人服在聖靈的管治之下，就能顯出他的特點來。神所造的東西，像那麼多的草，沒有一根是與另一根完全一樣的，那麼多的樹，沒有一棵是與另一棵完全一樣的，那麼多的臉，沒有一個是與另一個完全一樣的，這星的榮光和那星的榮光也不一樣；照樣，聖靈在他裏面的組織和聖靈在我裏面的組織也不一樣。保羅充滿了聖靈的愛，約翰也充滿了聖靈的愛，但是有學習的人都知道，聖靈的愛在保羅身上，和聖靈的愛在約翰身上並不一樣，他們各有各的特點來彰顯出在聖靈裏的愛。神不需要有統一。他們個個人都有自己的特點，也個個人都有聖靈的組織。

弟兄們，你們千萬不要誤會，以為我們可以按着哥林多前書第七章去作。全部聖經只有哥林多前書第七章是這個樣子的。哥林多前書第七章是一個最高的例子。如果主沒有說，而我們去說，那是大錯。哥林多前書第七章是指給我們看見保羅這個人是怎樣，好叫我們看見甚麼是以弗所書，甚麼是歌羅西書，甚麼是羅馬書，甚麼是加拉太書。哥林多前書第七章是把保羅這個人打開來給我們看，叫我們能知道以弗所書後面的保羅是怎樣的保羅，加拉太書後面的保羅是怎樣的保羅，歌羅西書爬得那麼高，歌羅西書後面的保羅是怎樣的保羅，羅馬書是那麼清楚的福音，羅馬書後面的保羅是怎樣的保羅，哥林多前書第七章的寶貴就是在此。我們看見在這裏有一個人，他的感覺是神所能信託的，他的思想是神所能信託的，他的意見是神所能信託的，他的說話也是神所能信託的。神的話擺在他身上的時候，就成為最高的啓示而不受虧。如果沒有哥林多前書第七章，我們只看見聖靈藉着保羅作了甚麼，我們

看不見聖靈在保羅裏面作了甚麼。哥林多前書第七章給我們看見，這個人的感覺也靠得住，這個人的思想也靠得住，這個人的話語也靠得住，所以神的話臨到他身上的時候，一點難處都沒有，神的話不臨到他身上的時候，也一點難處都沒有。我們如果靠不住，神的話就是臨到我們身上，還是有難處。有的人，神不能將啓示託給他，因為他那個人不可託，神不能將亮光託給他，因為他那個人不可託，神不能讓他作話語的執事，因為他那個人的思想不能託，他那個人的感覺不能託，他那個人的意見不能託，他那個人的話語也不能託。弟兄們，保羅所寫的書信，像羅馬書，像加拉太書，像歌羅西書，都給我們看見高的啓示，或者像以弗所書給我們看見最高的啓示，而保羅在哥林多前書則給我們看見，因為他是這樣的人，所以神就把這樣的啓示託給他。是那樣的人才會有那樣的啓示。如果只有別的書信，沒有哥林多前書第七章，我們就不知道保羅是怎樣的人。因為這個人靠得住，所以啓示在他身上不至於受虧，並且是那麼榮耀，榮耀到連保羅的體裁都叫神的話更完全，連保羅的個性擺進去都叫神的話更榮耀，連保羅的口頭語擺進去都叫神的話更豐滿。何等榮耀的事，就是人能被神用，人把自己的東西擺進去，不至於叫神的話不完全，反而叫神的話更榮耀，更豐富，更完全。

盼望神憐憫我們，叫我們能被神用，叫神的話能從我們出來。今天沒有一個需要比話語的需要更大，但願弟兄們能看見，要作神話語的執事，是有一條路要在那裏走的。我們要多多求神叫我們裏面有光，裏面有話，裏面有對付，深深的對付，厲害的對付，裏面有琢磨，厲害的琢磨，徹底的琢磨，叫我們極細微的感覺都是靠得住的，以致我們的感覺顯出來的時候，就是主的感覺，我們裏面有一個傾向的時候，那一個傾向是聖靈在我們裏面作工作到這一個地步的。是我們流出來的愛，是我們流出來的忍耐，但是這個愛，這個忍耐卻是聖靈結出來的果子。因着聖靈在我們裏面作工作得這麼多，作得這麼深，作得這麼徹底，所以我們能有這些果子。是因爲祂的工作在我們裏面才有這些果子。是因爲聖靈在我們裏面的組織，叫我們成爲那樣的人了，所以結果子就是自然而然的事。弟兄們，當神藉着祂的聖靈作了工在你的身上，當你裏面有了聖靈的組織，你就自然而然看見，你的感覺是聖靈的感覺，你的思想是聖靈的思想，你的意見是聖靈的意見，神把祂的話交在你的身上，讓你去說的時候，你能給人看見這是神的話，讓神得着極大的榮耀。

今天，基本的問題是主能不能信託我們這些人。我們要看見，難處不在神的話上，難處是在執事上。沒有執事，就沒有神的話。神今天仍舊說話，像從前一樣。神決沒有意思把先知的職分從教會中取消，神決沒有意思把教師的職分從教會中取消，神決沒有意思把傳福音的職分從教會中取消。但是，今天最大的難處就是執事少。在教會中沒有職事，能不能有更多的職事，責任是在我們身上。讓我們在這裏看見，教會所以貧窮，所以在黑暗裏，問題是在我們這些人身上。盼望我們嚴肅的對主說：主啊！我願意被你打碎，被你打破，好叫你的話語能夠經過這個人而出去。懇求神

賜恩給我們。

第二部 神的話

第五章 話語的根據

我們已經看見一件事，就是作神話語的執事，不是那麼簡單的事，神的話語不是誰都能說的。作神話語的執事，基本的問題是人的問題。現在我們要轉過來看另外一件事，就是神的話。我們講到神話語職事的時候，並不是說，在聖經之外，還有另外神的話。我們決不是說，在六十六卷聖經之外，有誰再來寫第六十七卷的聖經；也不是說，人今天要得着聖經裏面所沒有的啓示，或者我們要加上聖經所沒有的職事。我們相信：神的話是在舊約裏，神的話也是在新約裏，我們並不要在聖經之外去說甚麼話。但是另一面我們要知道，並不是知道聖經的人就能傳神的話。所以每一個要作神話語執事的人，必須知道神的話到底是怎麼一回事；如果不知道神的話是甚麼，就不能作神話語的執事。

聖經是有機的合一

全部聖經六十六卷，大約是四十個人寫的。他們個個都有他的口頭語，個個都有他的體裁，個個都有他自己所特用的詞，個個都有他自己的感覺，個個都有他自己的思想，個個都有他人的成分。當神的話臨到他們身上的時候，他們個人的成分被神用，不過有的人被神多用一點，有的人被神少用一點。他們每一個都被神用，都得着啓示，都作神話語的執事。神的話好像一部樂曲，這些人好像許多樂器。在一個樂隊裏，有種種不同的樂器，每一種樂器都有它不同的聲音，可是當它們在那裏被彈奏的時候，它們是和諧的發出聲音來。我們聽的時候，能夠分辨甚麼是鋼琴的聲音，甚麼是提琴的聲音，甚麼是喇叭的聲音，甚麼是簫的聲音，甚麼是笛的聲音，可是我們並非聽到一片雜亂無章的聲音，我們乃是聽到一部樂曲。每一個樂器都有它的個性，每一個樂器都有它的特點，但是都是在演奏一個樂曲；如果是兩個樂曲，就是打岔，就是錯誤。作話語執事的人也是如此。大家都有個人的特點在裏面，但是發出來的同樣是神的話。

聖經不是雜亂無章的，聖經從起頭到末了乃是一個有機的合一。雖然這個執事說了一點，那個執事說了一點，可是合起來是一個有機體，是一個有機的合一。寫聖經的人可以有差不多四十個，人雖然這麼多，但是話語是一個，並沒有紛亂，也不是零碎的。樂器有幾十種，樂曲只有一個；誰把另外的曲調加進去，就覺刺耳，你一聽就知道這個聲音不對。神的話是一個，聲音可以不同，但是不能有打岔的聲音，不是有聲音就行，不是誰都能站起來說幾句，就說這是神的話。神的話，從起頭到

末了是一個整體。以往的話語職事是一個，今天的話語職事也是一個，另外加進去的都不是。神的話，是主耶穌自己，那一個是合而為一的，是活的。你把別的東西一擺進去，那一個不是神的話，那一個乃是紛亂，乃是背道，乃是打岔，那一個不是神的話。

舊約有三十九卷。按着歷史來說，也許約伯記是最早寫的。但是在編輯方面，摩西五經是擺在聖經的最前面，在這裏有個奇妙的點，就是在摩西之後，所有寫聖經的人，他們都不是單獨的在那裏寫，而是根據前面所寫的再寫下去。摩西是獨立的在那裏寫五經，而約書亞則是根據摩西五經在那裏寫約書亞記。換句話說，約書亞對於神話語的職事不是獨立的，乃是根據於他所知道的五經來作執事。再下去像寫撒母耳記的人，還是根據摩西的五經寫下來的。這就是說，除了神當初呼召像摩西那樣的人叫他寫五經之外，下面所有神話語的執事，都是按着神所已經有的話來作執事。舊約裏面一卷一卷都是根據在它以前的話來寫的。雖然寫的人不一樣，但是每一個人都把在他以前的話拿來作他的根據。所有在摩西之後作神話語執事的人，都是根據在他以前的神的話來說話，神的話是一個，不能各說各的，在後的人都是根據在他前面的人所已經說的話來說的。

到了新約聖經，除了以弗所書所說外邦人和猶太人一同成爲一個身體這個奧祕之外，沒有一件事是新的，都是舊約裏面的教訓，都是舊約裏面所有的。道理的啓示，差不多舊約裏面都有，連新天新地在舊約裏面都有。有一種版本的聖經，它把所有新約裏面引用舊約的話都大寫，這就看出有許多在新約裏面的話明顯就是舊約這麼說的。在新約裏面，有的地方是明明點出引用舊約裏面的話，有的地方沒有點明，可是寫新約的人的確確是在那裏用舊約的話，就像我們講道的時候引用聖經，有的時候把某章某節點出來，有的時候就是把聖經裏的話背出來，懂得的人就知道這是引的某章某節。新約裏面，引用舊約裏的話一共有一千五百多處。我們要記得，新約裏面話語的職事，乃是根據於舊約的神的話，並沒有獨立的話。所以今天如果有人站起來說，他得到了一個獨立的啓示，我們就知道這件事靠不住。因爲今天人不能離開聖經而有獨立的神的話，連新約聖經都不能單獨的存在，連保羅的話都不能單獨的存在。你不能把舊約割掉，只留下新約；你不能把四本福音割掉，只留下保羅的書信。我們必須看見，所有後面的話，都是根據於前面的話。所有後面的話，乃是從前面的話裏面看見光，而不是單獨的有一個另外的話。另外的話一出來，就是異端，而不是神的話。我們必須看見這個話語職事的話語到底是怎麼一回事。聖經裏面所有的話語職事，它的话語都是彼此倚靠的，沒有一個人所得着的是獨立的啓示，而與其他的人完全不聯絡，完全沒有交通的。連新約二十七卷，還是根據舊約而來的。後面的執事，乃是接受在他前面的執事所給他的。

啓示是一個從一個生下來

我們必須知道，今天任何獨立的啓示，任何獨立的職事，是根本不對的。彼得後書一章二十節說：「**經上所有的預言，沒有可隨私意解說的。**」這裏所說的「私」，在原文裏，不是指着人的私，是指着預言的私（原文無「意」字）。神的預言，都不當以預言的「私」來解釋，意思就是沒有一個神的預言可以只按着本處來解釋。像馬太福音第二十四章，你只按着馬太福音第二十四章來解釋就不行，你必須把別的地方合起來看。我們不能只憑着預言的本處來解釋預言，你不能只憑着但以理書第二章來解釋但以理書第二章，你不能只憑着但以理書第九章來解釋但以理書第九章。你如果憑着本處來解釋，這是「私」的解釋。我們要記得，神的話是一個。如果要傳神的話，就必須看見神的話是一個。神的話不能有私的解釋，不能只憑本處解釋，神的話是要和許多處連在一起解釋的。今天已經有神的話擺在這裏，我們不能隨便的在那裏說出一種獨立的「神的話」，而和神已經有的話連不起來。如果我們所說的和神已經說的話連不起來，就是異端，就是被鬼欺騙。

最起初的話語執事，神用他說話，是獨立的說話。第一班話語的執事，是說獨立的話，因為還沒有在他們以前的話語執事。第二班人就得根據第一班人所說的來說，他們乃是重複在他們前面的人所說的話，而放大它。第三班話語的執事，是根據第一、第二班話語執事來的，他們也不是獨立的說話。神所給他們的光，乃是從第一班、第二班再放大出來。不錯，神給他們有新的看見，有新的啓示，但是，都是根據於神所已經說的話。庇哩亞人的好處就是在這裏，他們去查考聖經，要從聖經裏曉得這道是與不是（徒十七10-11）。神的話不是昨天所說的是一樣，今天所說的又是一樣；神的話是一個，從起頭到末了沒有改變。神的話乃是一點一點的增加，祂乃是要建造一個祂自己所要建造的工作。所以，所有舊約得着更大的光的人，和所有新約得着更大的光的人，他們並沒有獨立的啓示，他們乃是根據於舊約裏最初的那一個啓示，一直下來，從那一個啓示裏面，光一直出來，越過看見的越多，然後就有了全部舊約和新約。新約的人作神話語的執事，乃是根據看見舊約裏的神的話，而出來作執事。所以今天誰要作話語執事，就必須從舊約和新約來看神的話，而不是在舊約新約之外有另外神的話。這是一個重要的原則。今天的話語執事不是獨立的，像從前的話語執事不是獨立的一樣。所有話語的執事，都是倚靠神所已經說的話，沒有一個人能夠在聖經之外得着啓示。有誰得着的啓示是在聖經之外的，那一個啓示就是異端，決不可以相信。

在神的兒女中，有的人對於舊約和新約有一個很大的誤會，他們以為舊約和新約是相反的，認為律法和恩典也是相反的。我們去讀神的話，到底是不是舊約反對新約，律法反對恩典？你只要把羅馬書和加拉太書讀一下，就要說不是。特別是加拉太書給我們看見，舊約和新約是那樣一貫的。許多人有一個錯誤，他們因為神在舊約裏對付人是一種方法，在新約裏對付人又是一種方法，神在恩典之下是一種情形，神在律法之下又是一種情形，就以爲恩典與律法是相反的，舊約與新約是相反的。他

們不知道新約是進步的，而不是與舊約相反的；恩典是進步的，而不是與律法相反的。我們要知道，新約是舊約的繼續，新約是舊約的擴充，新約和舊約絕不是相反的。

保羅告訴我們，恩典根本不是在新約才起頭的。讀加拉太書，就知道「應許」是在神呼召亞伯拉罕的時候就已經有了。換句話說，神傳福音給亞伯拉罕，要等候基督，叫全世界都蒙恩。神給亞伯拉罕恩典的時候，一點律法都沒有。加拉太書很清楚給我們看見，神所給亞伯拉罕的不是律法，乃是應許，乃是福音（加三8）。保羅在加拉太書裏告訴我們：我們今天的福音，乃是根據於亞伯拉罕的福音；我們今天的蒙恩，乃是根據於亞伯拉罕的蒙恩；我們今天所得着的應許，乃是根據於亞伯拉罕所得着的應許；我們今天所接受的基督，就是亞伯拉罕的後裔。保羅告訴我們，新約和舊約是一條線。

那我們要問，爲甚麼要有律法？保羅在加拉太書裏告訴我們，律法原是爲過犯添上的（加三19）。神當初給人恩典，給人福音，可是人因爲犯了罪還不知道罪，還未被定罪，所以不能接受恩典，不能接受福音。今天有律法加進來，人犯罪了，人也被定罪。人被律法定罪了，神還是給他福音，給他應許，這是加拉太書所說的。換句話說，神不是一會兒給我們恩典，一會兒給我們律法，神不是一會兒給我們應許，一會兒又要我們有行爲。神的工作，從起頭到末了沒有改變。加拉太書就是給我們看見，今天我們所受的恩典，不是空前的，今天我們所受的恩典，乃是神給亞伯拉罕的恩典。今天我們是作亞伯拉罕的子孫，所以才承受那個恩典，才承受神所給亞伯拉罕的應許。所以，起頭的應許也好，中間的律法也好，今天基督福音的成就也好，都是一條線。神的話是一個，不是兩個，是進步的，而不是相反的。

當初神給亞伯拉罕應許，後來神又給以色列人律法，是相反嗎？不只不是相反，反而是進步。今天神又給我們看見恩典，難道是相反嗎？不是相反，乃是進步。神對付人的路越過越清楚。神給亞伯拉罕的應許，不能因着四百三十年以後的律法廢去。神在給亞伯拉罕應許之後四百三十年才給人律法，不是爲着廢去應許，乃是爲着成全應許。因爲只有人知道自己是犯罪的，然後才能接受應許。如今神把人都圈在罪裏，人才接受神差祂的兒子來所給人的恩典。舊約一直下來，一直進步；新約是接着舊約下來，也是進步的。新約並不反對舊約。神的話是一個。在後面的話語職事，都是爲着發展擴大以往神的啓示，以往神的話，不是獨立的，也不是相反的。

所以今天的話語執事，必須知道神在舊約裏所說的，也必須知道神在新約裏所說的。很明顯的，寫新約的這些神話語的執事，他們都知道舊約，他們是熟悉舊約的人。那也很明顯的，今天的執事就得熟悉新約和舊約。我們必須知道在我們前面的話語執事的話，我們的話才能和舊約新約是一個話，而不是獨立的話。所以，今天的話語職事，並不是神將另外的話擺在我們口裏，叫我們到人面前去說；今天的話語執

事，乃是神叫我們知道舊約所說的和新約所說的，叫我們有新的光，叫我們有新的啓示，叫我們站到人面前去說，而這一個話是神自己說的。新約的話語執事是根據於舊約而說話。今天我們來說話的時候，已經有這麼多舊約的話，也已經有這麼多新約的話在我們中間。我們要記得，當第一班的入起來作神話語執事的時候，他們沒有神已經說的話。到第二班的神話語的執事，他們所能引的聖經，只有第一班的人所說的那麼多。第三班、第四班，一代一代的下來作神話語執事的人，他們所能引的，所能根據的，越過越多，因為神說出來的話越過越多。可以說今天是極豐富的時候。舊約的話已經說了，新約的話也已經說了，我們從新約舊約裏面能看見神的話有這麼多在這裏。同時，這麼多的話也審判我們，如果我們不對，它就告訴我們，這是憑着我們自己說的，這不是憑着靈說的。我們說的話，如果與新約舊約說的對不起來，就是錯的。聖經是神的話，所以，我們如果不知道新約和舊約，我們就沒有法子作話語的執事。每一個要作神話語執事的人，最少要有一些能用的聖經知識，應當熟悉聖經到一個地步，你有法子應用它。如果新約和舊約在你身上沒有熟悉到這個地步，你沒有法子應用它，你就不能作神話語的執事。因為你自己根本沒有從這裏面看見新的光，你就沒有說話的根據，你就是說錯了你也知道。所以我們應當熟悉聖經。不然的話，對於作神話語的執事有相當大的困難。

我們不是說，人光是明白聖經就能作話語的執事，乃是說，作話語的執事必須熟悉聖經。神以往所說的話我們如果都沒有聽見，就沒有法子得着所示。因為啓示是一個從一個生下來的，而不是獨立的。神的啓示乃是擺在這裏有一個話，神的靈從裏面生出光來，這個啓示就更大一點，再從這裏面生出光來，就再大一點，這是啓示的方法。神的啓示，不是憑空給你一個光。神不這樣作。神總是從一個話裏面生出光來，生出更大的光來，一次過一次，這一個光越過越大，這是神的啓示。我們如果沒有神以往的啓示，神的光就沒有東西可以憑藉着來給你。神今天給人啓示都不是像神當初給第一個人那樣。這是一個基本的原則。神當初啓示第一個人的時候，是無所憑藉的給他話。今天神所有進一步的話，所有進一步的啓示，都是憑藉祂所已經說的話，祂所已經有的啓示，從這裏面出來一點，再出來一點。所以，無論是誰，如果不知道神所已經有的話，就不能作神話語的執事。神的光若沒有憑藉，就沒有法子出來。

啓示是憑藉於神話語的光

像詩篇六十八篇十八節，說到主耶穌升天的時候把恩賜倒下來，這是舊約的一段聖經。當保羅寫以弗所書第一章、第四章的時候，就是從這裏面出去。以弗所書第一章說主耶穌升到天上坐在父神的右邊（一20-21）。到了第四章，就說主耶穌升上高天的時候，擄掠了仇敵，將各樣的恩賜賞給人（四8）。我們回頭去看，這就是彼得在五旬節所說的話。彼得說：「**祂既被神的右手高舉，又從父受了所應許的聖靈，**

就把你們所看見，所聽見的，澆灌下來。」（徒二33）所以彼得在五旬節所說的澆灌，保羅在以弗所書裏所說的升天，所說的得了恩賜來建立教會，都是因為認識詩篇第六十八篇裏的這個光。神不是直接把光給保羅，神乃是把光裝在詩篇第六十八篇裏面給保羅的。人要得着這個神的光，那個人就應當是認識詩篇第六十八篇的。我們必須看見，神是把這一個光裝在詩篇第六十八篇裏面。有一天，神從這裏面給人更多的光，人就更清楚了。彼得、保羅是有啓示，然而不是單獨的啓示。

又如希伯來書，明顯的把許多的祭都解釋了，給我們看見主耶穌是唯一的祭。人若不認識舊約的祭，人就不能認識主耶穌如何獻祭。神的光是裝在舊約的祭裏面。寫希伯來書的人，是明白舊約啓示的人，不然，他就不能寫希伯來書。神的光是裝在舊約裏面，換句話說，神的光裝在亞伯拉罕裏面，神的光裝在以撒裏面，神的光裝在雅各裏面，神的光裝在約瑟裏面，神的光裝在摩西裏面，神的光裝在約書亞裏面，神的光裝在撒母耳裏面，神的光裝在大衛裏面，神的光裝在所羅門裏面。我們如果看不見這些人，也就看不見這些光。好比光是在蠟燭裏面，沒有蠟燭，也就沒有光。光是藉着燈和燈臺而發出的，沒有燈，沒有燈臺，也就沒有光。我們必須看見，舊約和新約的話是神盛光的地方。我們如果不知道舊約和新約裏面的話，我們就沒有法子來應付今天的需要。神的話乃是一個，神的話是神擺光的地方，是從神的話裏面一直放出光來。

又如「**亞伯拉罕信神，這就算為他的義**」這句話，乃是從創世記十五章六節引來的。這句話在新約裏曾引用了三次：羅馬書第四章引了一次，加拉太書第三章引了一次，雅各書第二章引了一次。在舊約裏說了一次的話，在新約裏說了三次。這句話裏面有三個字是要緊的，就是「信」、「算」、「義」。這話擺在舊約裏面，神把光裝在裏面，等到保羅寫到羅馬書第四章的時候，保羅就在那裏注重「算」，誰信，神就「算」他為義。到加拉太書第三章，保羅又引這節聖經，他在這裏不是注重「算」，而是注重「信」，他說，「信」就稱義。到雅各講的時候，不是注重「算」，不是注重「信」，而是注重「義」，不義不行。神的光從三方面發出來，從三個不同的點發出來。你看見羅馬書第四章，就看見神是將光裝在創世記裏面；你看見加拉太書第三章，就看見神是將光裝在創世記裏面；你看見雅各書第二章，就看見神是將光裝在創世記裏面。如果保羅沒有讀過創世記第十五章，或者讀過忘記了，或者讀過去沒有啓示，話就要被他漏掉。我們要知道，人如果在神的話語上浮淺，馬虎，輕浮，這個人就不能作話語的執事。作話語執事的人，對於聖經裏面的事實必須看見得多，最好能夠找出神的話裏面細的地方。要先進入神的事實，然後才能得着神的光。沒有神的光就看不見甚麼，但是不知道聖經的事實就無從得着光。沒有燈，不會有光，有燈不點，光也無從彰顯。光總得在燈裏面顯出來，沒有燈就沒有光。我們需要神已經有的話，那才能說出神的話。

又如哈巴谷書二章四節「**義人因信得生**」這句話，在新約裏也引過三次。羅馬書第

一章引過一次，加拉太書第三章引過一次，希伯來書第十章也引過一次。這節聖經，也有三個主要的字：「義人」、「信」、「生」；「生」或者譯作「活」。羅馬書第一章注意「義人」，義人才能因信而活。加拉太書第三章注意「信」，人要因信才能活。希伯來書第十章注意「活」，義人因信就能活。神把光裝在舊約裏，到新約裏就藉着這個話把光放出來，在這裏放一次，在那裏放一次，在那裏又放一次。所以說，啓示是根據於神所已經說的話放出光來，這個光不是獨立的，而是有所憑藉的。

話語執事的路

我們再說，除了以弗所書說到外邦人和猶太人一同成爲一個身體這個奧祕之外，新約裏沒有新的東西，新約裏所有的都是把舊約發揚光大。基本的原則是，神將祂的光裝在祂的話裏面。我們要好好學習事奉神，來作神話語的執事。我們應當學習多知道神的話。我們要知道，熟悉聖經的人不一定能作話語的執事，不熟悉聖經的人更不能作話語的執事。我們對於熟悉聖經這件事不能懶惰。熟悉聖經是要有屬靈的熟悉，光是背，光是讀得熟還不夠。我們必須在神面前來讀，要有光，要使它成爲一本向我們發光的書來讀。要在神面前看見這裏面的話，根據這裏面神所已經說的話在你裏面再說，那才有用。人如果不遇見神在聖經裏面所說的話，就不能遇見神的光。今天的話語是藏在新約的話語裏面，像新約的話語是藏在舊約的話語裏面一樣。今天我們要看見，使徒們的話，保羅的話，如何是從摩西的話出來，如何是從先知的話出來，我們也要看見，我們今天的話如何是從使徒們的話，保羅的話出來，我們要學習從使徒的話裏面再得着話。

今天所有的啓示，乃是從以往的話裏面再得着光。第一次神是賜給話，從那個時候起，乃是從話裏面得着話，再從話裏面得着話。今天基本的原則，乃是從話裏面得着話，再從話裏面得着話，而不是獨立的，單獨的，另外的神的話。我們如果不從話裏面得着話，我們就不能作話語的執事。我們要像使徒那樣到神的話語面前去，而不是像文士那樣到神的話語面前去，不是像法利賽人那樣到神的話語面前去。我們要從話裏面看見光，從話裏面生出話來。第一粒的麥子是神所造的，後來所有的麥子都是生出來的。是一粒麥子生了許多粒，是從單數的一粒生了多數的許多粒，從多數的許多粒又生出許多粒。第一粒是從神出來的，那一個是創造的，是以往所沒有的，是空前的。神的話也是同樣的原則。在最早的那一個話語是神所創造的，是空前的，從那一個話一直進步，一直進步，就生出許多的話來。第一次是神所說的話，是空前的，今天是這個話放在你裏面生出許多話來。你裏面有話就生出許多話來。一代過一代，話語越說就越清楚；一代過一代，話語越過越加增。今天不能盼望神創造一粒麥子去撒種，今天也照樣不能盼望神創造一句話來說。我們只能從神的話語裏得着話，我們只能從光裏得着光，我們只能從啓示裏得着啓示。這是今

天話語執事的路。越過這一個，就是異端。弟兄姊妹，千萬不要讓人在那裏隨便說自己是使徒，說自己是先知。你要知道，誰說話若越過神所已經說的話，就是異端，就是鬼魔的東西。人說話一不小心，就生出大毛病來。今天的光是在光裏面，今天的話是在話裏面，今天的啓示是在啓示裏面。從聖經裏面出來的是對的，不是從聖經裏面出來的，而是從另外的東西裏出來的，是不對的。今天所有的話，總是從以往所有的話而來。今天不是創造的日子。今天的原則是生，是從啓示生啓示，是從光生光，是從話生活。今天我們一步一步的在這裏學，盼望起首可以有話語的職事。

第六章 需要有聖靈的解釋

我們自己要注意，也要爲着別人注意，今天話語執事所傳神的話，不可能是在聖經之外的話，獨立的話。所有神後來的話，都是根據於神起初的話；所有新約的話，都是根據於舊約的話；所有今天的話，也都是根據於新約的話，根據於舊約的話。神的話是一個活的，有機的合一。如果有人，他所說的話是獨立的，是另外的，是特別的，也不是在新約裏，也不是在舊約裏，和神以往的話不是合而爲一的，不是以神以往的話爲根據的，你就知道這是異端，是鬼魔的道。今天神在地上還有祂話語的執事，而祂話語的執事是有根據的，不是隨便說話的。現在我們要進一步來看一件事，就是話語的執事所說的話，是根據於神以往所說的話，並且乃是神在那裏將祂以往所說的話向這些執事們解釋。話語的職事，不只需要有神的話作根據，並且需要神在這些話裏面有解釋。所以，並不是只要有了神的話爲根據，就都是神話語的執事。以神以往的話當作工具的，也不一定是傳說神的話。不是一個人熟悉舊約，他就能寫新約；也不是一個人熟悉新約，他今天就能作話語的執事。有了神的話作根據，還必須有神的解釋。神必須替自己的執事解釋這個話，才能有神話語的職事。沒有根據的話，應當把它擺在一邊；即使有了根據，也不一定就能接受，還得看它有沒有神的解釋。所有神以往的話，只有神才能解釋。我們不能靠着思想好，靠着記性好，靠着讀經殷勤，就把神以往的話拿來作神話語的職。不是一個人把詩篇一百五十篇都背熟了，這個人就能講詩篇。不是一個人把雅歌都背熟了，這個人就能講雅歌。不是一個人把以賽亞書的預言全記得了，就能講以賽亞書。不是一個人花了五年十年的工夫把但以理書讀得很清楚了，就能講但以理書。我們要記得，不根據神以往的話的人不能傳神的話，就是根據神以往的話的人，也不一定能作神話語的執事。不根據神的話而說話的人是被神棄絕的人，根據神的話而說話的人也不一定是被神悅納的人。當初有許多的文士，也有許多的法利賽人，他們都是把舊約讀得很熟的人，但他們沒有一個是話語的執事。今天也可能有人把聖經的話讀得非常熟，但他們也不一定都是話語的執事。話語的執事是熟悉神以往的話，並且得着神給他解釋的人。作神話語的執事，第一要有根據，並且也要有解釋。如果不是這樣，他就不能作神話語的執事。

神對於祂的話到底用甚麼方法來解釋呢？神怎樣將舊約的話向新約的執事解釋呢？在新約裏最少有三類的解釋：第一類是對於預言的解釋，第二類是對於歷史的解釋，第三類是將幾個地方的聖經合起來解釋。新約的執事讀舊約的時候，就是有這三類不同的話在那裏讀：一類是預言的話，需要聖靈在那裏給他們解釋；一類是歷史的話，需要聖靈在那裏給他們解釋；一類是綜合的話，需要聖靈在那裏給他們解釋。

關於預言的解釋

我們可以把馬太福音拿來當作例子，看馬太怎樣作神話語的執事。

聖靈在這裏管理馬太，叫馬太記述主耶穌的事。在第一章裏面，他就引以賽亞書第七章裏面的話：**「必有童女懷孕生子，人要稱祂的名為以馬內利。」**當馬太在寫馬太福音的時候，聖靈用光光照他。不是馬太花了多少工夫自己在那裏解釋這一件事。也不是馬太不讀舊約。他從前雖然是一個稅吏，後來他是多讀舊約，聖靈才能在他的記憶中給他記得，他就能引「必有童女懷孕生子，人要稱祂的名為以馬內利」這一句話。這話到底是怎麼一回事呢？這是需要聖靈在那裏解釋的。是聖靈在那裏解釋這是指着主耶穌的降生說的。是從那天起，神與我們同在。以往神沒有這樣的與我們同在，今天神藉着主耶穌來到地上，祂與我們同在了。這是聖靈的解釋。我們對於神以往的話必須熟悉，也必須有聖靈給我們的解釋，神的話的意義要聖靈給我們斷定。

二章十五節說到主耶穌從埃及出來，馬太引了何西阿書十一章一節。如果是我們去讀何西阿書，也許看不見那是指着主耶穌說的，但是聖靈給馬太解釋出來：這是指着主耶穌說的。

二章十八節說到：**「在拉瑪聽見號咷大哭的聲音，是拉結哭她兒女，不肯受安慰，因為他們都不在了。」**這是引耶利米書三十一章十五節的話。我們讀耶利米書的時候，我們不知道這是指希律要把主耶穌殺了，但是在這裏有聖靈的解釋，我們才知道這節聖經到底是怎麼一回事。

三章三節說：**「這人就是先知以賽亞所說的，他說，在曠野有人聲喊着說，預備主的道，修直祂的路。」**我們讀以賽亞書四十三章三節，並不知道這是指施洗約翰說的。需要聖靈給馬太解釋，馬太才知道這是指着施洗約翰說的。

四章十三節說到主耶穌到了迦百農，在西布倫和拿弗他利的邊界上，馬太又引以賽亞書九章一節的話說：**「這是要應驗先知以賽亞的話，說，西布倫地，拿弗他利地，就是沿海的路，約但河外，外邦人的加利利地。那坐在黑暗裏的百姓，看見了大光，坐在死蔭之地的人，有光發現照着他們。」**我們讀以賽亞書第九章，不會想到這是指着主耶穌說的。是聖靈在這裏解釋，我們才知道這是指着主耶穌說的。這給我們看見，作神話語的執事，光有神的話不夠，還需要聖靈將祂自己的話解釋了。有聖靈的解釋才能把神的話作根據；沒有聖靈的解釋，那個話是封閉着的，還不能當作根據。

到了第八章，我們看見，主耶穌醫好了許多病人，給許多被鬼附的人把鬼趕出去，馬太在這裏引了以賽亞書五十三章四節，說：**「這是要應驗先知以賽亞的話，說，祂代替我們的軟弱，擔當我們的疾病。」**以賽亞書五十三章的話在馬太眼前是解

開的。解開的話才能拿來作根據。話語的執事是根據於神以往所說的話，而且，需要神自己把這個話解開給執事看，這一個執事才能用這個話來作根據。沒有這個解開，硬把一節聖經引來，好像是囫圇吞棗，那就沒有話語的職事。是解開的話，才能給你話語的職事。所以不只需要根據，並且需要解開。

到了十二章十至十六節，我們看見，主耶穌又在那裏醫病。主在安息日看見一個人枯乾了一隻手，就對那人說：「伸出手來。」那個人把手一伸，手就復了原。主耶穌離開那地方，有許多人跟着祂，祂把其中有病的都治好了。主耶穌囑咐他們，不要給祂傳名。馬太在這裏引以賽亞書四十二章一至四節的話，說：「**這是要應驗先知以賽亞的話，說，看哪，我的僕人，我所揀選，所親愛，心裏所喜悅的，我要將我的靈賜給祂，祂必將公理傳給外邦。祂不爭競，不喧嚷；街上也沒有人聽見祂的聲音。壓傷的蘆葦，祂不折斷；將殘的燈火，祂不吹滅；等祂施行公理，叫公理得勝；外邦人都要仰望祂的名。**」是聖靈解釋，才能把以賽亞書四十二章和馬太福音第十二章聯在一起。是聖靈給馬太解釋了，馬太才有話語的職事。

所以，話語的職事，必須是聖靈給你把神的話解釋了。這是普通人所看不見的，是法利賽人所看不見的，是文士所看不見的。因為神將祂自己的話給你解釋了，你才能說出神的話來。馬太作神話語的執事，他不是隨便說話，他一直根據舊約的話。他怎樣根據舊約？他是熟讀了舊約的話，並且聖靈給他解釋了，開啓了，他才能把舊約的話拿來作根據。這就是話語的職事。話語的職事，是根據於聖靈所解釋的神的話。不然就沒有話語的職事。馬太福音裏面引舊約的話很多，有許多是主耶穌自己引的。而上面所舉的幾處，卻是馬太自己說的。馬太說這是應驗先知以賽亞的話，或者說這是應驗那一個先知的話。我們知道，馬太是稅吏出身，而他能引舊約裏的這些話，這是非常寶貴的。馬太不是文士出身，也不像保羅那樣是法利賽人出身，但是，他有話語的職事。馬太有舊約的話作根據，那些舊約的話是聖靈給他解釋的。需要聖靈給他解釋，才有話語的職事；沒有聖靈的解釋，就沒有話語的職事。有了解釋，他才能把舊約的話拿來作根據；沒有聖靈的解釋，他就不能把舊約的話拿來作根據。光有聖經的話不夠，還需要這些話被聖靈解開。

到了第二十七章，馬太又在那裏說話。主耶穌快要離世的時候，猶大自己弔死了，祭司長和長老把猶大賣主耶穌的錢買了那塊田，馬太說：「**所以那塊田直到今日還叫作血田。**」我們要特別注意，這是馬太自己的斷案，是馬太自己這麼說。馬太又說，這就應了先知耶利米所說的：「**他們用那三十塊錢，就是被估定之人的價錢，是以色列人中所估定的，買了窯戶的一塊田；這是照着主所吩咐我的。**」馬太在那裏說這一件事乃是應驗耶利米所說的話。當我們讀到這個話的時候，我們很不容易看見它是指着這件事說的。可是神的靈給馬太把這件事解釋了，馬太自己就能下斷案，馬太就有這個話語的職事。

關於歷史的解釋

當亞當和夏娃的事，在提摩太前書裏面提起它，二章十三至十四節說：「**因為先造的是亞當，後造的是夏娃。且不是亞當被引誘，乃是女人被引誘，陷在罪裏。**」撒但不是直接試探亞當，乃是直接試探夏娃。撒但試探夏娃，夏娃試探亞當。撒但試探夏娃，夏娃落了；夏娃試探亞當，亞當也落了。在舊約裏，只是記載這個事實。在新約裏，聖靈把這個事實解開，就給我們看見，在教會裏不要女人作頭，不要女人轄管男人，因為有一個榜樣在那裏，有一個基本的原則在那裏。當女人作頭的時候，罪就帶到世界來，這一個事實是亞當、夏娃的歷史，當這一個事實被解開的時候，就作了話語職事的根據。

像保羅在羅馬書第九章說到亞伯拉罕的事，是引創世記第二十一章的話。第七節說：「**惟獨從以撒生的才要稱為你的後裔。**」第九節說：「**到明年這時候我要來，撒拉必生一個兒子。**」這完全是舊約的歷史，舊約的事實。聖靈在這裏把亞伯拉罕生以撒這件事給保羅解開，保羅就看得頂清楚，他知道以色列人所生的不一定是以色列人，因為從亞伯罕所生的也不一定是亞伯拉罕的後裔，只有從撒拉生的才是。別人所生的不能算是後裔，只有撒拉所生的才算是後裔，因為神是應許撒拉說：「到明年這時候我要來，撒拉必生一個兒子。」這是神的應許。以撒是憑着神的應許生的，只有這一個兒子才是亞伯拉罕的後裔。所以，只有相信主耶穌的人，憑着神的應許而生的人，才是神的兒女。是聖靈把亞伯拉罕生以撒的歷史向保羅解開，保羅看見了，保羅才有神話語的職事。如果保羅光是讀亞伯拉罕的故事，光是讀撒拉的故事，而沒有聖靈的解釋，那就亞伯拉罕的故事不過是故事而已，撒拉的故事不過是故事而已，他不能有話語的職事。所以神的話語需要聖靈的解釋，你若沒有聖靈的解釋，你就不能用神以往的話來作你話語的根據，你就沒有話語的職事。

以撒的事，在加拉太書解釋得更明顯，更明白。三章二十九節說：「**你們既屬乎基督，就是亞伯拉罕的後裔，是照着應許承受產業的了。**」四章二十八節說：「**弟兄們，我們是憑着應許作兒女，如同以撒一樣。**」這話是保羅的話，這是保羅的話語職事。保羅這一個話語的職事從那裏來的呢？是從舊約的一段故事來的。聖靈給他解釋了那一段故事，給他看見「應許」是這裏面的竅。「應許」那個竅是從那裏來的呢？從創世記第十八章來的。「到明年這時候，我必要回到你這裏，你的妻子撒拉必生一個兒子。」這是神的應許。不是今天，是明年，所以以撒是憑着應許生的。那麼我們這些人也是憑着應許生的，如同以撒一樣，這件事就在這裏解釋清楚了。保羅能夠把神的話拿來供應神的兒女，因為聖靈給他把這句話解釋了，所以他有了話語的職事。話語的職事乃是根據於聖靈的解釋；沒有聖靈的解釋，就沒有話語。不只預言需要有聖靈的解釋，歷史也需要有聖靈的解釋，所有舊約的歷史都需要有聖靈的解釋。沒有聖靈的解釋，就沒有話語。

還不只，在加拉太書第三章裏面還有一件事相當清楚。我們看三章十五節：「弟兄們，我且照着人的常話說，雖然是人的文約，若已經立定了，就沒有能廢棄或加增的。」保羅的意思是說，現在不要說神的事，就是說人的事，人立了一個約，就沒有能廢棄或加增的。十六節說：「所應許的原是向亞伯拉罕和他子孫說的；神並不是說眾子孫，指着許多人，乃是說你那一個子孫，指着一個人，就是基督。」這給我們看見，保羅是多麼仔細的一個人。在創世記裏，神對亞伯拉罕說，我要用你的子孫來祝福別人。在這裏，神的靈替保羅把這個話解釋得更清楚。神要藉着亞伯拉罕和他的子孫來祝福人，「子孫」這個詞，在希伯來文是怎麼樣的？在希伯來文，「子孫」這一個詞是單數，不是複數。這一個一解開，保羅清楚了，神的意思不是藉着亞伯拉罕的眾子孫來祝福人。如果是藉着亞伯拉罕的眾子孫來祝福人，那就是說神的恩典乃是給猶太人的，只有猶太人才能把祝福帶到全世界去。但是這裏所說的「子孫」是單數的，就是基督。所以，神要藉着亞伯拉罕的後裔把祝福帶給全世界的人，這是指着基督。事實原很簡單，就是一個詞的單數與複數的分別。但是在這簡單的事實裏面，卻有很重要的真理。是聖靈給保羅解釋這一個事實，叫他看見這是甚麼意義，他就清楚了，他就有了話語的職事。

我們再提起一件事。亞伯拉罕信神，這就算為他的義，這是創世記第十五章所說的事。保羅根據這一個就給我們看見，神不是把人的義算作人的義，神是把人的信算作人的義。這是保羅的職事。神因亞伯拉罕相信，神就算這個相信為亞伯拉罕的義。今天保羅給我們看見，亞伯拉罕稱義的方法，就是一切亞伯拉罕的子孫稱義的方法。亞伯拉罕因信稱義，所有因信稱義的人都是亞伯拉罕的子孫。神稱亞伯拉罕的信為義，神算亞伯拉罕的信為義，神也要算一切和亞伯拉罕有同樣信心的人為義。保羅給我們看見，創世記第十五章裏的這一件事，不只是一件歷史而已，並且是因信稱義的原則。我們要知道，舊約裏面的歷史，和舊約裏面的預言，是有同等的價值的。有人以為聖經裏的預言、律法、教訓是有價值的，而歷史卻沒有甚麼價值，不過是記載一些故事而已。可是我們要記得，所有聖經裏的歷史也都是神的話，像所有教訓都是神的話一樣。你如果把神的話交給一個不信的人，他就會揀選箴言，而把創世記摔掉。可是我們要知道，舊約裏記載下來的預言是神的話語，記載下來的教訓是神的話語，記載下來的律法是神的話語，記載下來的歷史也是神的話語。神的話語是一個，裏面的原則都是一個。在歷史裏面說出來的，和在預言裏說出來的，都一樣是神的話，也都需要聖靈的解開。預言需要聖靈的解開，歷史也需要聖靈的解開。新約裏面有許多真理，有許多啓示，都是從舊約的歷史裏被解開而得着的。我們要看見，保羅作神話語的執事，有的時候是聖靈替他把舊約的預言解開一下，有的時候是聖靈替他把舊約的歷史解開一下，他看見了就有話語的職事。所以需要聖靈的解釋，需要聖靈把舊約的事實解開，然後才有話語的職事。不然，就沒有話語的職事。

關於綜合的解釋

預言也好，歷史也好，都需要聖靈的解釋。還有一類的解釋，就是綜合的解釋。這是神在祂話語的執事身上所特別使用的。我們來看彼得在五旬節如何作神話語的執事。在五旬節那一天，有一件希奇的事，就是聖靈傾倒下來，恩賜來了。那一天，人在那裏說方言，說那麼多的方言。那一天，有一百二十個人得着以色列人從前所沒有得着的。從前聖靈曾降在人身上，也許有一個先知，有兩個先知，或者有一班先知，有神的靈降在身上。今天卻有一百二十個人，他們都得着神的靈降在他們身上，甚至好像被新酒灌滿了一樣。這是以色列人有史以來所沒有的事情。那個時候，神明顯將鑰匙擺在彼得手裏，在十一個人中，彼得明顯是走在前面的人。彼得抓住那個機會在那裏作見證。他站起來告訴猶太人這是甚麼事。彼得不只要解釋今天的事，並且要他們也得着這一件東西，所以向他們作見證。彼得在那裏講道，彼得在五旬節是話語的執事。彼得不是得着了一段話來講，彼得乃是得着了三段話來講。彼得乃是把三段話合在一起，就有光出來。這不是分析，乃是綜合，是把三段聖經綜合在一起看。神不是光替他解釋一件事，神是把三段聖經替他合在一起，然後給他們看見，這到底是怎麼一回事。今天，神的僕人把好些聖經節合在一起，看出一件事來，就是彼得在五旬節作執事的原則。

彼得在五旬節那一天，把約珥書第二章、詩篇第十六篇、詩篇第一百一十篇三個地方合在一起來講，這就是彼得那一次的話語職事。彼得在五旬節的職事是根據於約珥書第二章，詩篇第十六篇，詩篇第一百一十篇。彼得那一次話語的職事，是把三段聖經合在一起來看。是聖靈把三段聖經合起來給他解釋，是綜合的解釋。有了這個綜合的解釋，叫人在這裏又得着光。我們要看見，在作話語執事的時候，不一定是拿出一段話在那裏作執事，許多時候，是有好幾段聖經合在一起來解釋。在今天的話語職事裏，綜合的原則更多。我們需要把許多段的話擺在一起來看到底這是怎麼一回事。

像舊約裏面，有四件東西被人拿去敬拜，就是：金牛犢、銅蛇、基甸的以弗得、米迦所雕刻的像。你如果要傳一篇道，說到人在神之外的敬拜，你就可以把舊約裏這四個地方綜合在一起講。許多問題都是需要綜合起來看的。

彼得在五旬節就是綜合起來看。他用約珥書第二章來說聖靈的澆灌，他用詩篇第十六篇來說主耶穌的復活，他用詩篇第一百一十篇來說主耶穌的升天。他把這三件事連在一起：主耶穌已經復活了；主復活以後，不是留在地上，乃是升天了；主升天的結果，就是把聖靈傾倒下來。主耶穌復活以後，主耶穌非升天不可。死亡不能拘禁祂，祂必須升到父面前去，等候仇敵作祂的腳凳。今天父已經榮耀了祂。今天聖靈澆灌，傾倒下來，就是祂得着榮耀的憑據。彼得那一天作神話語執事的時候，聖

靈將舊約的三段聖經向他解釋了。他有了這三段聖經解釋的話，他的話就有了根據。所以，話語的職事，是需要我們從神的話語裏面得着聖靈的解釋，然後把那個解釋的話拿出作我們今天事奉的話語根據。

在使徒行傳裏，有好幾次的講道都是綜合的話。像第三章講的道，雖然只有幾句話，沒有講多長，卻是把申命記和創世記綜合在一起講。到了第七章，司提反的那一篇話，是話語的職事，是一個非常特別的話語職事。司提反所說的話那樣有能力，他在這一篇話裏面很少有解釋，他就是把舊約的歷史一段一段的在那裏講，從創世記第十二章亞伯拉罕的蒙召起，一路講下來，講到摩西在埃及，講到以色列百姓背叛神，從創世記講到出埃及記，從出埃及記講到申命記，再引阿摩司的話，引以賽亞的話，一路講下來，他很少解釋。但是，那一篇話，叫那些人聽得惱怒，竟用石頭把他打死。這給我們看見，這個話語的職事，是特別的話語職事，不需要解釋，只要一段一段的拿來講。這一篇話，是從司提反靈裏壓逼出來的，人在那裏聽了站不住。這一個綜合，是一個有能力的綜合。到了第十三章，保羅的話也是這樣。保羅那一次在彼西底的安提阿講道的時候，他用撒母耳記上第十三章、詩篇第八十九篇、詩篇第二篇、以賽亞書第五十五章、詩篇第十六篇的話，後來又引了哈巴谷的話，這也是綜合，根據這個綜合給他們一個斷案，叫他們接受拿撒勒人耶穌作他們的救主。

我們要記得，新約的執事，他們讀神舊約的話的時候，就是有這三類不同的話，有聖靈在那裏給他們解釋：一類乃是預言的話，聖靈給他們解釋；一類乃是歷史的話，聖靈給他們解釋；一類乃是綜合的話，聖靈給他們解釋；我們特別要注意綜合。像希伯來這一卷書就有很多的綜合，羅馬書也有很多的綜合，加拉太書也有很多的綜合。當聖靈教訓使徒講一個問題的時候，就從舊約裏揀出許多聖經節來給他講出他所要講出的道。我們要看見，今天作話語的執事，在原則上就是這樣。彼得、保羅、馬太，還有其他那麼多的使徒，他們在當時如何根據聖靈所指教的舊約而有他們話語的事奉，今天我們也照樣根據聖靈所指教的新約和舊約來作我們的話語職事。使徒們不是隨便的說話，他們乃是有聖靈的指教，有聖靈對於神以往說的話的解釋，來說他們當時要說的話。今天話語的執事應該在同樣的原則裏。今天我們要有新約的話、舊約的話，是聖靈所指教的，是聖靈所解釋的，來作我們的根據，來說神今天要我們說的話，這樣，才是話語的職事。

必須有聖靈的解釋

不論彼得也好，保羅也好，馬太也好，其他所有在新約書裏面作話語執事的人也好，他們沒有一個人是說自己的話，沒有一個人是說單獨的話，沒有一個人是說另外的話，他們個個人的說話都有舊約的根據。

但是，並不是每一個讀舊約的人都會說彼得的話，都會說馬太的話，都會說保羅的話。必須有聖靈的解釋，才能有話語的職事。是聖靈用光照他，是聖靈給他解釋這個話的意義，是聖靈給他找出舊約的話的事實，找出舊約的話的特點，給他看見那個根據是甚麼。

新約書中那些人都有他的話語職事，今天也照樣需要這一個職事。我們這些人如果要作神話語的職事，我們還得好好的讀神的話。但不是光用頭腦去讀就有用處。我們要求主的靈在祂所寫的話裏面給我們看見它的特點，給我們注意到那個事實，給我們有解釋。話語的執事說話必須有根據，所以我們千萬不要單獨的說話，也千萬不要以為把神以往的話背熟了就行，乃是要有聖靈的解釋才行。

我們要記得，我們今天的話語職事，比寫新約的人的話語職事更豐富。這不是說我們今天能看見得比他們更深，我們知道，到啓示錄寫出來之後，神的話已經完全了，一切神的真理都出來了，最高、最深的都有了。我們是說，以豐富來說，我們今天的話語職事應該比新約裏的職事更豐富。因為在保羅手裏所有的聖經話語的根據是舊約，而在我們手裏所有的聖經話語的根據是舊約，又加上保羅、彼得等所寫的話。我們今天有一本聖經拿在手裏，比保羅的時候拿在手裏的更多，他只有三十九卷，我們有六十六卷。今天神的僕人應該有更豐富的話語事奉才可以。今天有這麼多的材料讓神的靈來運用，有這麼多的機會讓神的靈來解釋，所以今天應該有更多神話語的職事才可以，不應該貧窮，應該更豐富。

我們需要細心的讀聖經，也需要聖靈給我們解釋。以往有許多人在那裏花工夫讀聖經，聖靈也給我們看見了不少的亮光。有的人在那裏看見字眼的不同，像新約（原文）裏面講「基督」與「那基督」是有何等的不同，「律法」與「那律法」是有何等的不同，「信」與「那信」是有何等的不同。這需要極細心的去讀。又如新約裏說到復活之前的主耶穌，都是用「耶穌基督」，說到復活之後的主耶穌，都是用「基督耶穌」。全部聖經，沒有一個地方說「在耶穌裏」，都是說「在基督裏」（帖撒羅尼迦前書四章十四節中文譯作「在耶穌裏」，原文的意思是「藉着耶穌」）。這些極仔細的地方，要我們仔細的去讀出來。我們要讓主的靈對我們說話，要看見聖經的準確。聖經裏許多的字不能隨便把它改了，許多的代名詞不能隨便把它改了。又如每一次講到血的時候，總是與救贖有關係，每一次講到十字架的時候，總是與對付人的自己有關係，從來沒有亂過。講到對付舊造的時候，都是釘十字架，講到對付天然的己的時候，都是背十字架，從來沒有亂過。亂的是我們，神的話從來沒有亂過。講到聖靈的工作，組織是在裏面的，恩賜是在外面的。諸如此類，都給我們看見聖經的準確。寫新約的人在那裏看見舊約的準確，讓主的靈在那裏給他們解釋，我們也要看見新約的準確，也要讓主的靈給我們解釋。我們有舊約的話和新約的話作根據，才能有豐富的話語職事。我們要讀聖經，但是光讀還沒有多大用處，總得有聖靈給你解釋。話語的執事，並不是單獨的得着一個空前的大啓示，乃是在

神已經說的話裏面越過越看見光。保羅、彼得，所有的執事是這樣，今天的執事也是這樣。在保羅前面有人，在我們前面有保羅，有眾使徒，有六十六卷聖經，有神所已經寫下來的話。今天的啓示必須和前面的人的啓示是合一的，今天的光必須和前面的人的光是合一的，今天的話必須和前面的人的話是合一的。保羅要得着聖靈的解釋才能作話語的執事，照樣，我們今天若要作話語的執事，就也需要得着聖靈的解釋。神的話一代一代的傳下來，神的話一代一代的生下來，沒有一個人的話是單獨的話，總是第二個比第一個看得更多，第三個再看得更多，第四個再看得更多，一直下來，越看越多。第一個人是神在他裏面直接作了事，第二個人乃是走了第一個人的路而有更多的看見。第三個人乃是走了第二個人的路而有更多的看見。神的話不斷的出來，從話裏面生出話，一直下來，出來了許多的話。今天要看見更多的話，要得着更多的話，就要看見前面的人所已經看見的，得着前面的人所已經得着的。神若恩待你，憐憫你，給你看見祂所已經說的話，那你就有一點根據來作神話語的執事。執事可以有許多，但是話語只有一個。人是一代一代的在那裏作執事，但都是從一個話裏面出來的。所以，在後面的人，總得求神給他看見前面之人的話的解釋，他才能和神那一個最大的話連得起來，他才能夠和神那麼多的執事站在一起。這是基本的原則——一個話，許多的執事。

第七章 需要有聖靈的啓示

我們已經看見，要作神話語的執事必須根據神的話，也必須有聖靈的解釋。現在，我們要進一步說到更重的東西。一個作神話語執事的人，要知道神以往的話，要知道話語的解釋，同時還有一個基本的條件，就是這個人是一個有啓示的人。如果沒有啓示的靈在他身上，他就不能作神話語的執事。他對於神的話必須得着啓示，他對於神的話必須有聖靈的膏油。沒有啓示，沒有聖靈的膏油，他就不能作神話語的執事。

要摸着神話語的生命

聖經是一本希奇的書。這一本書有它的特點，那一個特點就是，它是用人的話說，但它又實實在在是神的話。它是用人的手所寫的，但它實實在在是神的手所寫的。它裏面有許多的詞，它裏面有許多的句，它裏面有許多的話，而這些都是神的氣所吹過的。提摩太後書三章十六節的「默示」在原文就是「吹氣」的意思。聖經乃是神所吹氣過的，乃是神的聖人們被聖靈帶領而說出來的（彼後一21）。當神創造世界的時候，用地上的土造出一個人來擺在那裏，但那個還不是活的人，乃是當神的活氣吹在他裏面之後，他就成了活的人。聖經這一本書是人的手所寫的，是人口裏所說的，可是有神的氣吹在它裏面，所以它是一本活的書，是活的神所說活的話。這就是聖經裏默示的意思。

這一本書——聖經，有人的成分在裏面，有人的話在裏面。許多人讀這一本書的時候，能摸着人的成分，能摸着人的話，但是可能沒有摸着神在這裏面所說的話。聖經特別的地方，就是它是雙方面的：一方面就是聖經的外殼，或者說，聖經在物質方面的情形，就像人是用土造的，這是就物質方面的情形來說的。還有一方面，是屬靈的一方面，是在聖靈裏的一方面，是神說話的一方面，是神吹氣的一方面。外殼的一方面是從人的記性出來的，也是人的記性所能記得的；是從人的口裏出來的，也是人的耳朵所能聽見的；是人所寫的文字，也是人用悟性所能領會的文字；是人在那裏所講的道理，是人在那裏所講的真理，這些真理人也能記得，也能領會，也能傳出去。這一方面是聖經外殼的方面，是屬物質的。連道理和教訓也都能擺在這個範圍裏面，因為道理和教訓是人的思想所能記得的，是人的悟性所能領會的，是人的聰明所能明白的，這乃是聖經物質的一方面。但是，聖經還有另外一方面。主耶穌說：「我對你們所說的話，就是靈，就是生命。」聖經另外的一方面是靈的一方面，是生命的一方面。這一方面是神在我們人裏面說話。這不是聰明的人所能明白的，也不是有記性的人所能記得的，也不是有悟性的人所能領會的。這需要用另外一個機能才能明白，而不是耳、目、頭腦等等器官所能看見，所能明白的。

神話語的執事，不是將聖經物質的一方面拿來服事教會；神話語的執事，乃是將聖經屬靈的一方面拿來服事教會。光拿聖經物質的一方面來服事教會，那一個人不是神話語的執事。如果聖經沒有物質的一方面，那麼，人能作神話語的執事就是作了神話語的執事，人不能作神話語的執事就是不能作神話語的執事，一點沒有含糊的可能。可是，因為在聖經裏有這個物質的一方面，有這個人的成分，而這一方面是人所能領會的，是人所能明白的，是人所能接受的，所以危險就在這裏，難處也在這裏——人就用他人的成分來傳聖經裏面人的成分，以為這就是作了話語的執事。他把聖經裏面人的成分拿出來擺在教會裏面，還以為我是把神的話拿來服事教會，因為我所傳的真理的的確確是合乎聖經的真理，我所傳的是合乎純正信仰的道理，我所傳的教訓乃是正宗的教訓。但是我們要知道，這些並不是聖經屬靈的一面，這些不過是另外一個範圍裏的東西。

有的年輕的人以為說，我讀了希臘文，我就可以明白神的話。豈知有多少懂得希臘文的人，他們很少知道神的話，甚至一點都不知道神的話。不是通希伯來文的人就能懂得舊約，不是通希伯來文和迦勒底文的人就能懂得但以理書，不是通中文的人就能懂得這一本中文聖經。在這一本書裏面有一個話，是中文之外的話，是希臘文之外的話。在這一本書裏面有一個話，是希伯來人所不知道的，是迦勒底人所不知道的。那一個話，就是作話語執事的人所要懂得的。那一個話是神的話。並不是每一個懂得中文的人都能知道這一本聖經，照樣，也並不是每一個懂得希臘文的人就都知道神的話。懂得某一種文字是一件事，知道神的話是另外一件事，完全是另外一件事。所以我們千萬不要有一個錯誤，以為我讀了多少聖經，我就能作神話語的執事。問題不是我們讀了聖經沒有，問題乃是我們怎樣讀它。神的話是需要人在神面前聽過的，需要人認識神的聲音的；神的話是需要神說話的。人需要認識神的聲音，需要神向他說話，然後他才能作神話語的執事。

我們傳福音不是傳福音的根據，乃是傳福音；我們是將福音拿來服事人，我們不是將福音的根據拿來服事人。這一本書是福音的根據，這一本書是神說話的根據，但是我們不能說這就是神在今天的說話。曾有一次在這本書裏神說話了，的的確確曾有一次神說話了，但是，我們必須看見：今天還需要神的吹氣，從裏面吹它，它才是活的。今天還需要神的靈的吹氣，從裏面吹它，它才是活的。今天還需要神的啓示在裏面，它才是活的。這完全是兩件不同的事情。我們必須看見甚麼叫作神的話。神的話乃是神今天說話。神的話不是神曾有一次說了話，那一個在過去是神的話，到今天就需要神再吹氣在上面。所以神的話不是神有一次曾說過的話，神的話乃是神今天在這裏說的話。我們要記得，神的話有兩個不同的範圍。一個範圍就是聖經的文字，聖經的話語，連聖經的道理、知識、教訓、預表，以及聖經裏的各種真理，都在裏面。這一個能用耳朵聽懂，這一個能用記性記得，這一個也能用口去講。這是一個範圍，但這不過是屬於物質的一方面。比方：你聽見亞伯拉罕因着信，神就

稱他為義。信，神就算這是義。這一個道理也可能在你身上不過是物質方面的東西。記性好的人，領會力強的人，會把這一方面的東西傳出去，以為他們是傳了神的話。但這不過是把物質方面的話傳開而已，這不是神話語的職事。

我們要注意聖經是甚麼。聖經乃是有一次神曾如此說，有一次聖靈曾吹氣在裏面。當那個話出去的時候，有的人就碰着神的話，有的人可能沒有碰着神的話。當保羅在那裏寫信給羅馬人的時候，我們在其中看見有兩個東西。保羅寫羅馬書的時候，也許是用羊皮，用甚麼樹汁作的墨，用一種的文字寫的，有物質方面這樣的一卷書信在那裏，這就是我們所讀到外面的東西。當保羅把這卷書信送到羅馬人那裏，如果羅馬人就是停在這封信的文字上面，他們就只有書信，沒有神的話。羅馬人在那裏讀的時候，如果神的氣再在那裏吹，每一個字神都在那裏吹氣，每一個字神的氣都吹進去，他們在那裏就能看見他們是罪人，他們在那裏就能看見信就能稱義，他們在那裏就能信神的話，接受神的話。這個就叫作話語的職事。當他們在那裏看，在那裏讀，在那裏知道的時候，他們遇見了保羅在羅馬書裏所說的那個話。另一面也許有的人很聰明，悟性很強，記性也好，他可以把保羅的書信拿在手裏讀，讀到背得出，可是他不知道甚麼叫作因信稱義。他可以明白因信稱義的道，可是他摸不着因信稱義的東西。他可以摸着聖經物質的方面，而摸不着聖經屬靈的方面。他只摸着聖經的道理，而摸不着聖經的內容。他只摸着神的話的外表，而摸不着神的話的生命。

所以我們要注意甚麼是聖經。聖經是神曾有一次說的話，聖經乃是神的僕人們曾有一次的話語職事。像羅馬書乃是保羅曾有一次的話語職事，是神曾有一次這樣說過話了。到了今天，我們去讀羅馬書，可能只摸着聖經的外面，只摸着聖經物質的方面，外表的方面。今天還需要神在這裏面再吹氣，我們才能知道神的話，我們才能出去作執事。不是說神有一次吹了氣就夠；乃是說需要神再吹氣，我們才能摸着神的話。

要有神的啓示

甚麼是默示？甚麼是啓示？默示乃是說，曾有一次神在這本書上吹過氣。沒有默示，它就不能成爲聖經。所以默示是聖經的基礎。神默示保羅在那裏寫羅馬書，是神默示他，神吹氣在他身上，叫他寫羅馬書。那麼啓示呢？啓示是過了二千年，我在那裏讀羅馬書的時候，神在它裏面再吹一次氣，叫我看見神的話。默示是一次的，啓示是一次過一次的。今天神再在祂的話裏面吹一次氣，聖靈在這裏面給我們光，聖靈的膏油塗在這個話語上面，我們在這裏面再一次看見保羅那一天所看見的，這叫作啓示。啓示就是今天神作了一件事，叫那一天的默示在今天的人身上重新活起來，這是大事。弟兄姊妹，這是榮耀的事，極榮耀的事。甚麼叫作啓示？啓示就是神今

天藉着祂的靈叫神的話像保羅當初在那裏寫的時候那樣活着，那樣充滿了生命。當初神在那裏藉着保羅寫的時候，那個生命如何充滿了保羅，那個生命如何充滿在那個話裏面，那個話出來了，今天神再來，聖靈再一次充滿祂自己的話，聖靈的膏油再一次塗抹在祂自己的話上，叫這個話有從前那樣大的能力，有從前那樣大的光，有從前那樣大的生命，這一個就叫作啓示。所以光是讀沒有用。一個人如果沒有啓示，當他讀的時候可以從起頭到末了沒有聽見神對他說一句話。聖經這一本書是神的話，神曾有一次說過這話。你要叫這個話今天仍是神的話，你還得求神將這個話再說一遍。就是這一個再說一遍發生事情——有神的話，有光，有生命。如果今天沒有這一個再說一遍，這一本書聖經在許多人身上就還是封閉的書，還是死的。

比方：有一百個弟兄姊妹在一個地方聚集，神在那裏有話，但不一定每個人都聽見神的話。每個人都聽見那個聲音，每個人都聽見那些詞句，但是，有的人是聽見神的話，有的人卻沒有聽見神的話，有的人碰着兩個範圍裏的東西，有的人只碰着一個範圍裏的東西。有的人聽見了這一個話的聲音裏面的那個道理，那個真理，也明白了那個理由，記性好的人也能從起頭到末了再講一遍，但是，這一個人可能一點都沒有聽見神的話。聽見神的話是另外一件事。弟兄姊妹，神的話不只是道理，不只是教訓，我們在這一個聽見之外，還得有一個聽見。那一個聽見，需要神自己來說，需要神來對你說；你在那裏聽見了，你在那裏接受了，你才能說感謝神，我聽見了神的話，你才能夠碰着那一個東西。

比方：有一百個人在那裏聽福音，一百個人中也許有九十九個都聽見了你所講的話，不只都聽見，連裏面的意思也知道了，道理也知道了，教訓也知道了，真理也知道了，也一直點頭說，不錯，不錯。但是，九十九個都知道，可能只有九十九個之外的那一個得着了這一個道理之外的另一個道理，得着了這一個聲音之外的另一個聲音，得着了這一個話語之外的另一個話語。在這個道理之外，他聽見神又說了話，他就低下頭來說：我是一個罪人，神，求你救我。這一個人是聽見神的話，那九十九個人只摸着人的一方面，物質的一方面，不是聽見神的話，這是根本的不同。

對於聖經也是這樣。不錯，聖經是神的話，曾有一次神在這裏面藉着保羅說話，神在這裏面藉着彼得說話，神在這裏面藉着約翰說話。可是，有人讀的時候，字句也有，辭藻也有，道理也有，真理也有，教訓也有，甚麼都有，就是神沒有對他說話。他可以讀十年的聖經，但是神沒有對他說一句話。弟兄姊妹，你有沒有聽見有人在那裏作見證說：「我讀聖經讀了二十年，到了今天，我承認一竅都不通。」你有沒有聽見有人站起來說：「我讀聖經五年、十年，本來以為甚麼都知道了，但是有一天蒙神的憐憫，神對我說了一句話，我才知道我原來甚麼都不知道。」弟兄姊妹，有經歷的人就知道這裏面的不同。在人的話之外，必需有神的話；在人之外，神必須開口。神如果不開口，就一點用處都沒有。這完全是兩個世界。一個世界是道理的世界，真理的世界，教訓的世界，文字的世界，言語的世界，辭藻的世界。在這

一個世界裏，所有殷勤的人，頭腦好的人，記性好的人，智慧的人，都能明白。但是，另一個世界，乃是神自己將祂的話再說一遍。弟兄姊妹，你看見這一個基本的不同嗎？神說了話，一個字不錯的記下來，那是聖經。神把聖經的話向你再說一遍，這就是我們今天所說神的話。在神的話語裏面，還需要神再對你說話；在神的光裏面，還需要神再給你光；在神的啓示裏面，還需要神再給你啓示。這是神話語職事的基本原則。沒有這一個，我們就沒有話語的職事。

如果有人還不明白聖經的話和今天啓示的話的關係，那就讓我們再引一個比方：曾有一次，你感覺主藉着你說了話。也許並不怎麼強，但最少今天你仍能感覺那一次是特別有一些話，主曾藉着你出去過。兩個月後，在同樣的環境裏，碰着同等的人，有同樣的需要，你覺得，兩月前我對人所講的話，對今天這一班人最合適，你以為很有把握幫助他們。但是，前兩個月講的時候，有聖靈膏油的話從你出來，今天你對他們講，講完了之後，你覺得今天失敗，一點力量都沒有。這個錯在那裏呢？錯在你以為既是同樣的話，是聖靈的膏油所塗抹過的，聖靈的膏油就要一直塗抹它。可是，沒有這件事。有一次的話是聖靈的膏油所塗抹的，但不一定每一次說這個話的時候，聖靈的膏油都塗抹。所以我們要記得，一次所得着啓示的話，不一定每次講那個話都是從啓示來的。話語是存在，但啓示不存在。你能重複的說那個話，但是你沒有法子重複啓示，重複膏油。啓示和膏油是在神手裏。你只能把話重複的說，反覆的說，你不能叫啓示重複的來，反覆的來。我們要看見，話語的職事和聖經的關係，聖經和話語的關係。今天你接觸一個罪人，也聽見你講了一遍約翰福音三章十六節，就承認自己是一個罪人。等一等，另外一個人來，也許在同一個房間，你也講約翰福音三章十六節，但是聖靈不說話，所以結果這一個人不得救。約翰福音三章十六節沒有改變，問題是有沒有膏油，有沒有啓示。

神的話站在復活的原則上

所以我們作神話語執事的人要學習。不是我明白了多少聖經的話，我看見了多少聖經的真理，我引用了多少聖經的話，就能作話語的執事。聖經的真理必須看見，聖經的話也必須引用，也必須明白，可是在這些以外，還有一個基本的要素。那一個要素我如果有，我就有話語的職事；那一個要素我如果沒有，我就沒有話語的職事。這一個要素就是聖靈的啓示。話語的職事需要有聖靈的啓示；不只要有同樣的話，並且要有同樣的啓示。同樣的啓示一不存在，職事也就不存在。這一件事我們要徹底的明白，徹底的清楚。

神有一次曾說過的話，今天還需要神重新來說，才能有同樣的果效。有一次神曾用過的話，再一次還要用那一個話的時候，總是要有神的膏油在裏面才有用。我們要看見這兩方面的平衡。一方面，神所已經說的話，神再一次還是要用。你今天來傳

神的話，不是憑空去找一篇新的話，乃是要用老的話作根據。而同時所傳的並不就是那個老的話。是那個話，又不就是那個話。是那個話，因為若沒有那個話作根據，神就不說話，因為神的話是合一的。但又不就是那個話，因為需要聖靈新的膏油，聖靈新的啓示。若沒有聖靈新的膏油，沒有聖靈新的啓示，同樣的話就並不能產生同樣的結果。這兩方面的平衡是需要人在神面前好好的維持的。

今天有一個頂大的試探，就是人在那裏只要求，只盼望說同樣的話。他以為只要說同樣的話，就會有同樣的能力，同樣的亮光，同樣的啓示。我們要記得，這是兩個世界裏面的東西。你能夠用同樣的話，用同樣的道，用同樣的見證，用同樣的比喻，用同樣的說法，這一些是能夠重複的，是能夠用人的力量來重複它。但是話語重複了，不一定神就能夠重複的用它。你能夠重複外面的，你沒有法子重複裏面的。神的世界還仍舊是神的世界，你的世界還仍舊是你的世界。

我們再引一個比喻，也許就清楚了。神說話的原則，就是等於復活的原則。甚麼叫作復活？復活不是賜生命，復活是死了再活，才叫復活。一個孩子生出來不是復活，一個人死了又從墳墓裏出來，那才是復活。睚魯的女兒是復活，拿因城寡婦的獨生兒子是復活，拉撒路是復活，因為都是本人死了，本人又活，所以是復活。神話語的執事是在復活的原則上來作神話語的執事。神曾有一次把生命擺在話語裏，今天這個話還在，可是需要神重新把生命擺在裏面。你看見嗎？這是復活的原則。復活的原則與創造的原則不同。第一次說這話，這是創造的原則；這個話，你說這是生了兒子了；這是創造，這是新生。但是，今天話語的職事不是這樣。今天乃是已經有了神的話，神重新說出來。今天神重新把生命放在這個話裏面，叫這個話是活的在人身上，這個叫作啓示在人身上。比方：亞倫的杖表明復活，因這根杖曾有一次是活的。所有的杖都是活的，它們不是鐵打出來的，它們是木頭的，本來都有活的生命在裏面，可是生命離開了它們，這些杖就變作死的杖。只有亞倫的那一根杖，擺在約櫃那裏，發芽，開花，結出果子來了，這是復活。神的話是站在復活的原則上，不是另外去鋸一根木頭來，乃是本來的一根又發芽，開花，結果了。因為神的話是一個，只有那一個話，所以不可能把聖經摔掉來傳神的話。杖還是那一根杖，生命重新再到這一根杖裏面來，這個叫作復活。杖必須是同一根杖，生命必須第二次進入那根杖裏面。話是同一個話，但是需要生命一次過一次一直進入這一個話裏面才行。這一個話要生命多次的進入，這一個話要多次的啓示，多次的光進入，才是活的。誰想把聖經摔掉，那一個人在神面前是可棄絕的人，因為他棄絕了神所寫下來的話。聖經裏每一句話都是神所默示的，所以要尊重它。沒有聖經作根據，不是純正的信仰，就不能看見神的啓示。但是，有了聖經的話，還需要人能夠到神面前去得啓示，蒙光照。同樣的神的話，還需要同樣的啓示。杖還是這根杖，可是需要新的生命進到這一根杖的裏面，這一根杖才能發芽，開花，結果。這個叫作神的話，這個叫作話語的啓示。

所以，一次的默示，要有多次的啓示，一句神的話，要有神多次的在那裏說，一本的聖經，要有多次的聖靈膏油，那你才能有神話語的職事。甚麼時候，人如果只解解這本聖經，而沒有了膏油，沒有了啓示，沒有了光照，你就看見，話語的職事就停止。這一件事，我們必須在神面前注意它。人的殷勤有用，人的記性有用，人的悟性有用，人的聰明有用，這些全有用，但是不夠。需要神有一次的憐憫，神有一次的說話才有用。以事實來說，人聽不見神的話，是毫無辦法的事，要神自己肯說才有辦法。神如果不說話，人一點辦法都沒有。主如果不說話，所有的執事都說話也沒有用。主說話是一件大事，主不說話沒有用，人想盡辦法來說也沒有辦法。越是要在這一個境界——物質的——裏來說越不成，越是要在那一個境界——屬靈的——裏來說越便當。你越學習在靈裏面來說的時候，你越看見這是無論甚麼人都沒有辦法的。字句可以相同，聲音可以相同，你裏面的感覺可以相同，但是說出來的話不同。一個一個字是相同的，一句一句話是相同的，可以全篇一個字都不改，完全是相同的，但說出來的時候不一樣。所以我們要記得，神的話要神說。聖經是神的話，我們還需要神說那個話。執事的工作，是神替我們將這個話說出來。我們作神出口的人在那裏說得出來的時候，就是話語的職事。我們是在這一個範圍裏來事奉。那一個是神學的事，那一個是神的話的事，這裏面基本的分別是非常大。我們無論在甚麼地方聽甚麼人講道，千萬不要只注意道理對不對，千萬不要只注意聖經的教訓對不對，千萬不要只注意真理對不對。我們不是輕看這些，是說每一個有學習的人，在神面前有眼睛的人，到一個地方一坐下來聽人講道，就知道這是甚麼種的講道。可能在這裏有一個人有很好的思想，但是沒有神的話；另外有一個人並不那麼會思想，但是你看見有神的話在裏面。神在裏面說話，或者神不在裏面說話，這就是基本的分別。如果所有的弟兄們能學習這一個，你就看見恩賜在教會裏就不會被人那樣特別注意，職事在教會裏就能夠更被重視。今天的困難，就是許多少年的弟兄姊妹不能有這樣的分辨，以致恩賜在教會裏特別受歡迎，被接受，職事在教會裏反而是被輕看。話語是一樣的，但是那個東西不一樣；字句是一樣的，外面是一樣的，但是會聽的人都知道不一樣。有一個弟兄說：某某弟兄所傳的，我也全傳過了。他有一個大的頭腦，他以爲別人講的道他也照樣會講，他那裏知道他是在甚麼境界裏講。有的人是在頭腦裏講，有的人是在聖靈裏講，這是完全不同的兩個世界。不要以爲能講同樣的話就行。你能講同樣的話，但是神不一定講話。有的人有話語的職事，因爲神在那裏講話。

話語執事的責任

我們看教會的歷史，自從路德馬丁之後，神在那裏走恢復的路。神興起路德和他同時的人來，神起首作恢復的工作。從一八二八年之後，有許多真理逐漸逐漸的恢復。在全世界各地所有愛主的人的心裏，都有一個意念，就是想到主所走恢復的路到底

恢復了多少。那麼，到底甚麼叫作恢復呢？並不是使徒所講的道我也講，聖經所有的真理我也傳，這個就叫恢復。這個不叫恢復。並不是傳新約的真理就是有新約的啓示，並不是傳使徒的道就是有使徒的話。今天有許多人可以傳受浸，但是他從來不知道甚麼叫作受浸；也可以有人傳按手，但是他根本不知道甚麼叫按手；也可以有人傳教會，但是他根本沒有看見甚麼叫教會；也可以有人傳順服，但是他根本不知道甚麼叫作神的權柄。我們不要以為題目相同，裏面的東西就是一樣的；不要以為道理相同，道理外面的字眼相同，裏面的東西就是一樣的。有許多人所傳的道，乃是在話語外表的範圍裏。這個並不是話語的職事。你如果要作新約的執事，你就得有話語的啓示。乃是當我們與使徒們同受一次膏油，我們才有一次的職事。同受一次的啓示，才能有一次的職事。不是把使徒的話擺在我口裏來念的時候，我就能有他的神的話。我可以有他用的字的聲音，而沒有他的神的話。神的話是另外一個東西。假定說，有一個教會像加拉太人那樣受了迷惑，那你應該怎麼作？你能不能把加拉太書拿來照抄寄給他們？加拉太書是保羅寫的話，可是加拉太人所得着的是神的話。加拉太人收到保羅書信的時候，是碰着神的話。今天你把加拉太書的話照抄，寄到那個教會去，他們也許只碰着你抄下來的話，而碰不着神的話。這兩個範圍不一樣。人可能遇見聖經而不遇見生命，這是常常有的事。人只遇見聖經，沒有遇見生命；人只遇見神所用的文字，而沒有遇見神的話；人可能只摸着神所默示的聖經，卻沒有摸着聖靈的啓示。弟兄姊妹，為甚麼今天有這麼多的人讀聖經，從聖經裏面所得着的卻這麼少，有這麼多人傳聖經，神的話卻是這麼少？這沒有別的，因為人只碰着神的話的外殼，碰着神曾有一次所說的，而沒有碰見神再說一次，沒有得着神在祂所已經說的話裏面再說一次。

我們必須看見，話語執事的責任，就是要神從聖經裏說話。話語的執事，就是神能藉着他說話。神肯說話，他傳出去。不是光把聖經傳出去。誰是神話語的執事？神話語的執事，是當他打開這一本書來講的時候，人所聽見的不是這一本書所說的話，人乃是聽見神今天在這裏所說的話。這叫作話語的執事。聽的人有病，那是另外一件事。人要把自己的靈關起來，人要把自己的心關起來，人要把自己的心思關起來，那是另外一個問題。人願意開他的靈，人願意開他的心，人願意開他的心思，這一個人就不能聽不見神的話。我們如果在那裏講聖經的解釋，如果在那裏講聖經的道理，而不叫人聽見那一個話，那我們是完全失敗的人。話語的執事乃是當你在那裏講聖經的時候，神肯出來對人說話，叫人覺得今天神對他說話了，他就服下來。教會的貧窮就是貧窮在執事身上。你在那裏怪許多人得不着啓示，那你為甚麼不給人啓示！給人啓示是你的事。你一直怪教會貧窮，那你為甚麼不給教會豐富？叫教會豐富是你的事。話語執事的用處，就是當他站起來的時候，人能從他口裏聽見神的話，不只是聖經的話。聖經的話在你口裏是神的話，是生命，是光，而不光是外面的話。你不能錯誤到一個地步，以為人只要能講聖經的道理，解釋聖經的預表，

就算是話語的執事。我們要知道，這樣的人是一個把聖經的外殼教人的人，不是一個話語的執事。有人在那裏說教會需要啓示，我們也承認教會需要啓示，可是我們要問是誰給他們啓示。你不能把所有的責任都擺在弟兄姊妹身上。神的執事們一貧窮，全教會都貧窮。教會一沒有先知，一沒有異象，神的子民就沒有光。神今天要從執事身上給教會光，執事所負的責任是何等的大。我們千萬不要誤會，以為使徒講甚麼聖經，我也講甚麼聖經，所以我就是繼承使徒的人。我們要記得，只有使徒得着甚麼啓示，我也得着甚麼啓示，使徒受甚麼膏油，我也受甚麼膏油，我才能繼承使徒。不是傳同樣的道理，乃是有同樣的膏油。這是基本的問題。在教會裏，沒有一件事比這個更嚴重——沒有人把神的話拿來供應人，沒有人把啓示拿來供應人，沒有人把光拿來供應人。你如果不給他們，你盼望他們祈求就得着嗎？你是把你的責任扔到他們身上去。責任不是在他們身上，不應該扔到他們身上去。話語的執事有責任供應教會。話語的執事，乃是一個人在他裏面有啓示，在他裏面有亮光，在他裏面有聖靈的膏油，當他站起來開口講聖經的話的時候，神肯在聖經裏說話，神肯藉着這一段的話來說祂自己的話。這個叫作話語的執事。這樣才能用神的話來供應教會。「供應」或者說「服事」，就像一個人把茶飯預備好來服事人，來解決人裏面的飢渴。話語的執事，就是把神的話預備好來供應人，來給人吃。

今天的難處在這裏：許多人能講聖經，但是神不說話。我們要知道，明白聖經和得着神的話不同。你可能有多少天在那裏讀聖經，但是神沒有出來說話。就是有一天的早晨，神出來說了一次話，就甚麼都好了，甚麼都改變了，你說：「哎呀，多少年讀聖經是糊裏糊塗，甚麼都不知道，等到那一天才知道。」所以問題是在神出來說話或者神不出來說話。有的人從來沒有屬靈的竅，這個人也許除了得救那一次之外，神沒有對他說過多少話，當然他摸不着屬靈的東西。有的人在聚會裏面聽道，有的話聽了十遍，他裏面仍然沒有一點感覺。可是有的時候，聽有的弟兄講話，希奇，他一聽就受不了。這就是說，那十次只聽見了聖經的話，這一次是聽見了神的話，根本不一樣。神的話是甚麼？神的話就是神的出來。我們是要看見神的話。是那一個話在那裏出來的時候，是神在那裏說的時候，我們才有法子作執事。這是基本的事，必須神對你說了話，神也必須藉着你說話。神如果不對你說話，你就沒有法子說神的話。許多人一直盼望作神的出口，一直盼望作話語的執事，那你自己必須在神面前是一個有啓示的人。

今天要叫教會建立，要叫基督的身體滿有基督的身量，要叫教會在真道上同歸於一，所有的問題，都在話語的執事身上。神是要建立祂的執事，叫他們作職事的工作。以弗所書第四章給我們看見，有了職事的工作，才能有基督身量的長大，才能有同歸於一。今天的問題是有沒有人作執事。可能天天都有人在那裏傳道，但是，不知道實在有幾個人有神的話出來。神的子民今天缺少光，神的子民今天缺少啓示，責任就在你身上，你不要把所有的難處都推在別的弟兄們姊妹們的身上。今天人不得

救的原因，今天信徒不得造就的原因，是沒有話出去，是執事們失敗。執事不行，怎麼盼望教會行？一切的難處是我們自己在神面前是一個關閉的人，一切的難處是我們自己在神面前是不蒙光照的人，所以我們不能幫助弟兄姊妹們在神面前蒙光照。難處在我們身上，不在他們身上。這是嚴重的事，非常嚴重的事。教會今天荒涼，有一個原因，就是主不能從我們身上衝出一條路來。主今天是在各處尋找執事，尋找話語的執事。神的話並不稀少，神的光並不減少，神的啓示也並不減少，今天的難處是神沒有得着人，神從我們身上衝不出去，光從我們身上照不出去。

有許多作工的人，所謂的替神說話的人，他們在那裏開口講聖經的時候，他們連盼望都沒有盼望神說話，連想都沒有想到神出來。他所有的興趣，就是將他自己的道理拿出來。他以爲有道理就夠了。他在那裏對於自己的真理感覺興趣，對於他的幾個好的思想有興趣，他以爲把這一個傳出去就好。他連盼望都沒有盼望神從這裏出來。我們要記得，神出來才是神的話。神如果沒有出來，人就只聽見你的話。神出來，人才看見啓示。神若沒有出來，儘管是同樣的道理，卻不過是從一個人再講給另外一個人，從一個口到另外一個口，從一個頭腦到另外一個頭腦。我們如果蒙神的恩典，神在我們身上曾出來過，我們就知道這裏面是何等的不一樣。弟兄們，你要看見，講聖經的話，和讓神啓示人，是何等的不一樣。你要看見，有許多話，好像在你身上都是很有道理，話很好，很妙，很寶貴，但是神在裏面不說話。你對這一個一有分別，你就要在神面前倒下來，對主說：「主啊，從今以後，我恨作那種沒有啓示的工作，那種不能把所示帶到人身上的工作。」你千萬不要作一個職業的傳道家。你一弄到爲職業而傳道，那就變作因爲我應該說所以說，因爲我應該傳所以傳，而不是在神面前有東西才說，有東西才傳。你必須活在神面前，不這樣，就沒有話語的職事。神總得在我們中間得着這個，就是我們這個人蒙神的憐憫，從祂的話語中得着啓示，我們再把這個啓示推到別人身上去。因此，我們不能不在神面前求神憐憫。如果不是主在我們裏面說話，我們就不能把祂的話推出去。如果你所有的不過是一本書——聖經，那就是死的。話語執事的根據是聖經，但是，不能光有聖經，還需要聖靈的啓示。

弟兄們，我們要有聖靈的膏油在身上，真是要學習盼望膏油的塗抹。許多時候，我們要對主說：「主啊，願意你今天把你的話再一次抹上膏油，給我用。」當你向着人站起來說話的時候，你要對主說：「主啊，我所說的話，求你再用膏油塗抹着出去。」今天真是我們要求憐憫的時候。所有的難處都是在作執事的人身上。執事沒有神的話帶到人面前去，執事貧窮，教會也貧窮。好像許多人的盼望都不過是在真理上，知識上，很少在啓示上，結果就是：人聽了福音，還是不得救；人聽了道，還是不蒙恩。神的生命不在話語裏面出來，就甚麼都是空的，甚麼都沒有價值。我們的失敗，就是只能讓人在那裏讚美神的道，讚美傳神的道的人，可是從這個話裏面沒有夠厲害的光，沒有夠厲害的啓示把人打倒在地上。今天不是需要人來羨慕神

的話，今天乃是需要許多人被神的光打倒在地上，而我們作執事的不能作這件事，難處是在我們身上。求神憐憫我們。

第八章 神的話是基督

以神的兒子服事人

約翰福音一章一至二節說：「**太初有話，話與神同在，話就是神。這話太初與神同在……**」（「道」也可譯作「話」。）這告訴我們，神的兒子就是這個話，基督就是神的話。所以我們必須看見，話語的職事就是神兒子的職事。你用神的話來服事教會，意思就是你用神的兒子來服事教會。神話語的執事，意思就是用神的話來服事人，像使徒行傳第六章所說的那七個執事，他們是拿飯食來服事人。作話語的執事，就是以話語來服事人。這個話不只是話而已，這個話是一個人，這個話是基督自己。所以，以話語來服事人，也就是以神的兒子來服事人。執事乃是以神的兒子來服事教會的人。

有的人，他只能用聖經的道理來服事人，卻沒有法子以主耶穌來服事人，因為他只活在字句這一個範圍裏。他只能把真理，把道理，把教訓拿來服事人，他的服事到這裏爲止了。他不能以道理裏面的基督來服事人，他不能把基督給人。這是許多人的難處。神的話乃是基督。聖經不光是一本書，不光是叫人從這幾頁得着一個道理，從那一頁得着一個教訓。這本書（聖經）如果離開了那個人（基督），這本書就是死的。聖經在一個範圍裏面是一本書，在另一個範圍裏面是基督自己。如果一個人只是在前一個範圍裏面，只看見這是一本書，這一個人就不能作神話語的執事。他只能以道理、真理、教訓來服事人，他沒有法子以基督來服事人。只有在另一個範圍裏，才能以基督來服事人。

拿出基督來

保羅的話是相當清楚，他說：「**我們從今以後，不憑着肉體認人了；雖然憑着肉體認過基督，如今卻不再這樣認祂了。**」（林後五16）所以我們今天不是憑着肉體來認識祂，我們是要憑着聖靈來認識祂。換句話說，我們今天不是認識在地上的拿撒勒人耶穌，在歷史上的耶穌，我們今天是要認識在聖靈裏的基督。我們要記得，一個在歷史上來認識耶穌的人，不一定是認識基督的人。當時有許多猶太人自以爲是認識祂的，他們說：「**這不是木匠的兒子嗎？他母親不是叫馬利亞嗎？他弟兄們不是叫雅各、約西、西門、猶大嗎？他妹妹們不是都在我們這裏嗎？**」（太十三55-56）他們以爲知道了這些事就是認識祂。但是，我們知道，他們不認識祂。

施洗約翰是神所差來的，但他自己承認說：「**有一位在我以後來的，能力比我更大，我就是彎腰給祂解鞋帶也是不配的。我是用水給你們施洗，祂卻要用聖靈給你們施**

洗。」（可一7-8）彎下腰來替人解鞋帶，這在當時（羅馬時代）是奴隸作的事，主人到了門口，奴隸跪下來替主人解鞋帶，這是非常卑賤的事。約翰知道那要來的一位是他所萬萬及不上的。約翰明白嗎？明白。約翰清楚嗎？清楚。但是約翰不明白，約翰不清楚，約翰不認識主耶穌就是在他以後來的那一位。以肉體來說，約翰是主耶穌的表哥，他們從小就認識。但是，約翰不認識主耶穌就是在他以後來的那一位。約翰說：「我先前不認識祂。只是那差我來用水施洗的，對我說：你看見聖靈降下來，住在誰的身上，誰就是用聖靈施洗的。我看見了就證明這是神的兒子。」（約一33-34）在那一天，主耶穌受浸的時候，聖靈降在主耶穌身上了，約翰才知道這一位作了他三十年表兄弟的耶穌就是神的兒子。以前雖然住得那麼近，又是那麼親，卻不認識祂。乃是聖靈開他眼睛的時候，他才認識這一位就是祂。人可以 and 主耶穌同住在地上三十年，卻不認識祂。施洗的約翰在三十年之中一直和主來往，但是他所認識的不過是表兄弟。歷史上的耶穌，拿撒勒人耶穌他認識，但是這位拿撒勒人耶穌就是神，他不認識。

主耶穌是神，當祂在地上微行而過的時候，人不認識祂。神在人中間微行而過，但是人不認識祂就是神。需要神的靈解開一下，人才能看見這一位耶穌就是神的兒子，就是基督。聖經，也像拿撒勒人耶穌一樣，按人看，它是一本書，也許比別的书特別一點，但是神的靈在這裏開人眼睛的時候，人就要看見這不是一本普通的書，這是神的啓示，啓示神的兒子。拿撒勒人耶穌如何是神活的兒子，這一本書也如何是啓示神活的兒子。如果你看這一本書不過是一本書，你就沒有認識神的聖經。不認識神兒子的人，從來不認識耶穌；不認識神兒子的人，也從來不認識聖經。認識耶穌的人，他就認識神的兒子；認識聖經的人，也應該認識主耶穌是神的兒子，也應該認識聖經所說神的兒子。這一本書——聖經——是啓示神的兒子，是啓示基督，這一本書不是一本普通的書。當主耶穌活在地上的時候，與祂同時的人，對於祂有許多的看法，有許多的批評。有的人說祂是耶利米，有的人說祂是先知中的一位，有的人說祂是這個，有的人說祂是那個。主耶穌問門徒說：「你們說我是誰？」彼得回答說：「你是基督，是永生神的兒子。」主耶穌說甚麼？主說：「這不是屬血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。」認識主耶穌，不是由於血肉之人的教導，乃是由於天上來的指示。主接下去說：「我要把我的教會建造在這磐石上。」沒有這個啓示，就沒有教會。這是教會的根基，整個教會建立在這個根基上。人看見歷史上的耶穌乃是神的基督，人看見歷史上的耶穌乃是神的兒子，那個看見就是磐石，教會就建造在這上面。有人在那裏懊悔說：「可惜我遲生了二千年，如果早二千年，我到耶路撒冷去，親眼看見主耶穌，猶太人不信耶穌是神的兒子，我信。」但是，我們要說，你就是天天和主耶穌一同起居，一同行路，一同作工，你還是不認識祂。你只認識爲人的耶穌，你不認識祂是誰。主耶穌在地上，人對於祂有許多的理想，人也看見祂的特別，人也知道祂和平常的人不同，但是，人還是不認識祂。

在這裏有一個人，不是理想，乃是看見祂，認識祂。怎樣能認識祂？是神先光照在他身上，給他看見拿撒勒人耶穌是基督，拿撒勒人耶穌是神的兒子。若沒有神的啓示，一個人就是一直跟着主耶穌都沒有用。人就是跟主耶穌跟到該撒利亞，仍舊不認識祂是誰。人可以天天同主在一起，還是不能認識祂。祂是誰，這不是在外表熟悉就能認識的，這是需要啓示的。認識主耶穌乃是從啓示而來，不是從熟悉而來的。你如果沒有啓示，你就是和祂一同住十年，你還是不能認識祂。需要神的啟示，需要神在你裏面說話，需要神給你看見，你才能認識這一個人是基督，這一個人是神的兒子。你對於祂在外表上的熟悉，並不是真的認識。這本聖經也是這樣。神的道是一個人，神的道也是一本書。神的話是拿撒勒人耶穌，神的話也是聖經。拿撒勒人耶穌，需要神開我們的眼睛，我們才能看見祂是神的道，祂是神的兒子。照樣，今天也需要神開我們的眼睛，我們才能看見聖經是神的道，聖經是啓示神的兒子。一個熟悉主耶穌的人，和祂多年在一起的人，並不認識祂；也照樣，一個熟悉聖經的人，多年讀聖經的人，多年考究聖經的人，也並不就認識聖經。必須有神的啓示，神所啓示，神所給我們開起來的那一個才是活的。

馬可福音第五章裏那個患血漏女人得醫治的故事告訴我們，那麼多的人在那裏擠主耶穌，可是沒有一個人摸祂。只有一個患血漏的女人雜在眾人中間摸耶穌的衣裳，意思說，我如果能摸祂的衣裳就必痊愈。這一個女人是有信心的，這一個女人是有感覺的，她來摸主耶穌，當她摸的時候，她得着了醫治。我們的主立刻問說：「誰摸我的衣裳？」門徒聽見這話，就說：「你看眾人擁擠你，還說誰摸我嗎？」門徒的意思是人在那裏東擠西擠，怎麼說誰來摸。但是，我們的主，人一摸祂，祂就知道，祂就覺得。許多人擠着主耶穌，他們沒有甚麼改變，惟有摸着主耶穌的那一個人，立刻在她身上起了變化。所以，主今天就是站在你旁邊，你就是擠着祂的身體也沒有用。拿撒勒人耶穌不是擠着能認識的，擠的人不能認識祂。惟獨有一個人，有信心，有意識，一摸祂的衣裳，就認識祂是誰。這是拿撒勒人耶穌，但這又是神的兒子。拿撒勒人耶穌，就是神的兒子。有一班人擠着拿撒勒人耶穌，沒有摸着神的兒子；許多人能摸着外面的耶穌，沒有摸着神的兒子。

在這裏有同樣的原則：擠聖經的人多得很，但是摸着神兒子的人不多。你從拿撒勒人耶穌能摸着神的兒子，你從聖經也能摸着神的兒子。許多人的困難，就是只看見聖經，而沒有摸着神兒子。當主耶穌在地上的時候，人認識祂，有兩個不同的範圍。在一個範圍裏面，人聽見祂說話，人看見祂走路，但是人可以一點不認識祂。在另一個範圍裏，一個人把祂的衣裳摸一下，病就得了醫治。許多人都在那裏看見祂，但是，只有一個人認識神在拿撒勒人耶穌身上。我們怕，我們把拿撒勒人耶穌帶到人面前，不過是把肉體裏的拿撒勒人耶穌帶到人面前；我們也怕，我們把聖經拿到人面前，不過是把一本書拿到人面前。我們要記得，擠拿撒勒人耶穌的人，在他身上一點沒有得着果效。許多有病的人擠着耶穌也得不着果效。也有人擠這一本聖

經，這本書不給他東西，像拿撒勒人耶穌不給他東西一樣。但是，有的人裏面蒙了光照，也碰着了這一本書裏面神的兒子。主所說的話就是靈，就是生命，你碰着這一個，你就碰見有一個話語的職事。不是單單把一本書擺在人面前，乃是把這本書擺在人面前的時候，也把神的兒子擺在人的面前了。話語的執事，乃是在用神的話服事人的時候，同時也用神的兒子服事人。我們是用基督來服事人。我們拿得出基督來，這才是話語的執事。

但是，有的人只認識歷史上的耶穌，根本不認識神的兒子。有許多讀聖經的人，只從聖經裏看見歷史上的耶穌，他們沒有碰着聖經裏面神的兒子。聖經不只是一本書，就如耶穌不只是一個人一樣。聖經裏面有基督。如果人只碰着一本書，而沒有碰着神的兒子，這就是沒有話語的職事。

當那兩個門徒往以馬忤斯的途中，主耶穌親自就近他們，和他們同行。一路上主問他們，他們回答主，他們問主，主回答他們，彼此講話的時間不算短。並且主還替他們講解了聖經。將近以馬忤斯，他們還強留主耶穌說：「日頭已經平西了，請你同我們住下吧。」主就進去，要同他們住下。他們還請主耶穌吃晚飯。在這麼長的一段時間中，他們都不認識這是主耶穌。乃是當主耶穌拿起餅來祝謝了，擘開遞給他們的時候，他們的眼睛明亮了，這才認出祂來。這給我們看見，人就是和祂一同走，仍然不認識祂是誰，就是和祂一同談話，仍然不認識祂是誰。弟兄姊妹，就是主自己對你說話，你可能還不認識祂是誰，就是主和你同住，你可能還不認識祂是誰。我們需要認識的一位主，是比我與祂同住所認識的還要深，是比我與祂同走所認識的還要深，是比我與祂談話時所認識的還要深。只有祂開我們眼睛的時候，我們才認識祂是誰。連與祂一同行走，一同說話，聽祂講解聖經，都不夠叫我們認識祂是誰。我們必須知道，認識主是比這些更深的。也許你心裏抱憾說，可惜祂在地上的時候我不在那裏。你要知道，祂在地上的時候你就是在那裏，你也不會更認識祂。今天一個最小的弟兄，也是最軟弱的一個弟兄，他所認識的主耶穌，不會比彼得與主同在地上的時候所認識的主耶穌更少一點。當主活在地上的時候，十二個門徒沒有一個比今天最軟弱的弟兄更多認識祂一點。你不要以為同主在一起多住幾年就更認識祂。你要知道，他們那時在靈裏面所認識的主耶穌，和你在靈裏面所認識的主耶穌一點沒有兩樣。

這一個基本的問題是在這裏：到底怎樣才是真認識主耶穌？真認識主耶穌，不是從外面能認識的。真認識主耶穌，需要神的啓示，需要主開我們的眼睛，讓我們看見祂一下，我們才能認識。需要主把我們的眼睛開一下。話語的執事就是這樣。一個人能夠花許多工夫研究，也能夠把聖經的話全都背熟了，把道理全都弄清楚了，人如果問他，他都答得上來，但是，他可能一點都不認識神的兒子。要等到有一天，神把他的眼睛開一開，他才看見神的兒子。我們所着重的，是神開我的眼睛，叫我看見拿撒勒人耶穌，看見基督，照樣，也是神開我的眼睛，叫我看見聖經，看見聖

經所啓示神的兒子。

這不是說主耶穌在地上的工作不要緊。這乃是說：人如果相信耶穌是基督，他就是神所生的人；人如果相信耶穌是神的兒子，他就是神所生的。我們不只要看見耶穌是神的兒子，耶穌是神的基督，也需要看見聖經。你不可能把拿撒勒人耶穌拿走而有神的兒子，你不可能把拿撒勒人耶穌拿走而剩下基督，拿撒勒人耶穌就是神的兒子，拿撒勒人耶穌就是基督，也照樣，你不能將舊約拿走，而說你認識基督，你不能將新約拿走，而說你認識基督，你不能將聖經拿走，而說你認識神的兒子。神是藉着聖經叫你認識神的兒子。不過，你如果沒有啓示，你就是讀它，你還只能認識裏面的道理，你不能認識裏面的基督。這是基本的問題。你把這一本書全弄明白了，但是你可能一點沒有看見基督。人可能碰着這本書而不碰着基督。

基督教的難處，就是因爲有這兩個不同的世界。如果外面的都抹煞了，只剩下裏面的，那也容易，有的人就有，沒有的人就沒有。但是，在這裏有擠的世界，也有摸的世界；有的人是擠的，有的人是摸的，兩個不一樣。擠的耶穌和摸的耶穌完全不一樣。你看見這個不同嗎？有兩個不同的世界。擠是在一個世界裏，摸又是在另一個世界裏。在擠的世界裏，一點用處都沒有；在摸的世界裏，所有的病都得着醫治，所有的難處都得着解決。在一個世界裏，可以有博學的人，他明白聖經，明白道理，明白真理。但是，在另外一個世界裏，遇見光，遇見啓示，遇見聖靈的膏油。弟兄們，你看見嗎？有兩個不同的世界。在那一個世界裏，乃是字句的教師；在這一個世界裏，乃是神話語的執事。所以，你所要傳的話，必須是你所認識的。你必須被神把你帶到一個地步，你能摸着裏面的世界。在擠的世界裏，不能認識主耶穌，也不能認識聖經。要在摸的那一個世界裏才有用。那一個有神的話，那一個會有果效，那一個摸着衣裳就會有事情發生。希奇的事，主耶穌被人擠不覺得，主耶穌被人摸是覺得的。

如果有一個弟兄，一個簡單的弟兄，自己是一無所有，完全不知道，他戰戰兢兢的來摸這本聖經，摸這個話，主的同在在那裏，給他看見光。在另外一個世界裏，有一個人，希臘文也懂得，希伯來文也懂得，中文也好，英文也好，聖經也讀過好多遍，聖經也許都給他背熟了，但是，他沒有摸着一點神的光，地不能作神話語的執事，他至多只能把聖經的知識告訴人，他不能用基督來服事教會。聖經是活的，是一個人，是神的兒子。你讀聖經如果沒有摸着這一個活的話，那你所知道的無論有多少，也不發生果效。

神的話就是靈

當我們的主在地上的時候，祂在那裏講了許多道理，有許多人在那裏都聽見。在約翰福音第八章裏，主耶穌講了許多的話。起頭講到一個淫婦得赦免，後來祂對猶太

人說，真理能釋放你們，你們可以不再作奴僕，你們能得着自由。他們說他們是亞伯拉罕的子孫，不是作奴僕的。主說，所有犯罪的，就是罪的奴僕。這些話，猶太人可能聽得懂，也可能聽不懂，但你不能說他們沒有聽見。他們的耳朵沒有病，他們的耳朵沒有聾，但是主耶穌在這裏說得很特別——「**出於神的，必聽神的話；你們不聽，因為你們不是出於神。**」（這一個「聽」，在希臘文裏是「聽見」的「聽」。）所以，聽見不光是聽見那個聲音。有的人聽見了聲音也聽見了神的話，有的人卻只聽見聲音而沒有聽見神的話。這又是兩個世界。你如果問那些猶太人說，剛才主耶穌所說的話，你們聽見了沒有？他們要說，全聽見了。但是，主耶穌說他們一點沒有聽見，因為他們不是出於神的。

在這裏，有一件非常嚴肅的事。神的話，不是你人在那裏就能聽見。人雖然在那裏，可能一句都沒有聽見。他們在那裏，可能所有的聲音全聽見了，所有的語句全聽見了，但是主耶穌說他們全沒有聽見。主耶穌所說的這一個聽見，是另一件事。這裏有兩個聽見，是兩個世界裏面的東西。你能聽見這一個世界裏的話，你不能聽見那一個世界裏的話。這是基本的難處。許多人能聽見聖經裏的話，但是沒有聽見神的話。主耶穌在那裏說話，你不能說他們都是傻子，或者頭腦有病，或者耳朵有病。主耶穌在那裏講的話，他們都知道；不然，他們怎麼會反駁主的話？他們會反駁主的話，就證明他們個個都聽見了主的話。但是主耶穌說：出於神的，必聽見神的話；你們不聽見，是因為你們不是出於神。這是基本的難處。許多人只聽見一個世界裏的聲音，另一個世界裏的聲音他聽不見。一個世界裏的話都聽見，都懂得；另一個世界裏的話，一句都聽不懂。為甚麼他們聽不見？因為他們不是出於神。主耶穌的意思是他們這個人有病，所以聽不明白我的話。在第四十三節，主耶穌說：「**你們為甚麼不明白我的話呢？無非是因你們不能聽我的道。**」肉體的耳朵只能聽肉體的話，只能聽這一個世界裏的話；另外一個世界裏的話，需要另外一個耳朵才能聽，要出於神的人才能聽，不出於神的人就不能聽。

許多人對於聖經，他只能聽見主耶穌所說那個話的外面，他只能聽見主耶穌所說那個話的外表。但是，神的話是另外一個問題。我們要解決這個問題；不然，就不能作神話語的執事，因為你不能聽神的話。怎樣叫作沒有聽見神的話？主耶穌站在那裏講話，你就是聽了兩個鐘點，還是等於沒有聽，那個就是沒有聽見神的話。主耶穌站在那裏講話，你每一個字都聽見了，都記下來了，你回家去都背熟了，但還是不聽見，那個就是沒有聽見神的話。因為你始終不過是碰着話的外面，所以你聽見了還是不明白，還是沒有聽見。有的人一直碰着聖經的外面，他就以為他是神話語的執事。我們要說，沒有這件事。今天必須默示加上啓示才有神的話。光是默示還不夠。聖經是默示，今天還必須加上裏面的啓示才有神的話。今天光有默示還沒有神的話，不過只有外面的殼子。你說你讀了多少聖經，但是不知道你在那裏是不是聽見了神的話。主耶穌在約翰福音第八章所說的，我們不能否認那一班人在那裏

聽主說話，但是主說他們沒有聽見。

我們必須明白甚麼叫作神的話。神的話是在這些話的後面還有話，在聲音的後面還有一個聲音，在文字的後面還得有一個文字，那一個才叫作神的話。神的話有一個特別的地方，就是說，不是人這一個天然的耳朵，肉體的耳朵聽見了就能算數的。一個人天然的人很聰明，很有本事，頭腦相當清楚，思想敏銳得很，你以為這樣就能聽主耶穌的話嗎？請你記得，這一種的聽，只是碰着主的話的外殼這一方面，就是聖經的話的物質方面。這一種的聽，只碰着物質的世界，沒有摸着神的話的屬靈世界。神的話在另外的一個世界裏，不是人坐在那裏就能聽的，必須是一個屬乎神的人才能聽。能聽不能聽，是人的問題。我肉體的耳朵有病，我就不能聽主耶穌那一個世界裏的話；我靈的耳朵有病，我就不能聽主耶穌另一個世界裏的話。我的人有兩個世界，祂的話也有兩個世界。這兩個世界，一個世界是物質的世界，一個世界是靈的世界。我這個人在物質世界裏所聽見的話，最多是聽見祂的話的物質一方面。那一個我就是聽見了，領會了，但是主說我還是沒有聽見。主不是要我聽那一個，主是要我聽這一個。也許聽見那一個話的人有幾千幾萬，而聽見這一個話的人卻只有十個八個。人對於聖經的難處就是在這裏：人可能只碰看聖經的外面，而沒有摸着聖經裏面的基督，就像人只碰着耶穌，而沒有摸着神的兒子。你只看見聖經，只看見這本書，而沒有摸着神的話，沒有摸着神的基督，那沒有多大用處。

我們再看約翰一書四章六節：**「我們是屬神的，認識神的就聽從我們，不屬神的就不聽從我們，從此我們可以認出真理的靈和謬妄的靈來。」**這裏的「聽從」在希臘文裏是和約翰福音八章四十七節的「聽」同一個詞，也是「聽見」的意思。約翰一點不客氣，他說，我們有把握我們是屬神的，我們是屬真理的，認識神的就聽見，不屬神的就聽不見。這是約翰的意思。這給我們看見，使徒們在這裏也有同樣的感覺。不是說人有沒有聽見那個聲音，不是說在物質方面的聲音人有沒有聽見。那個時候，約翰已經老了，他的聲音人也許都聽慣了，都聽熟了，約翰那一個人的聲音，他們不會聽不見。但是，希奇，約翰說，認識神的就聽見我們，不出乎神的不聽見我們。你就清楚的知道，不是有沒有聽見聲音，不是這個耳朵的問題。這個耳朵沒有病，這個耳朵會聽見，但是，約翰說，不屬神的還是沒有聽見。神的話是在另外一個境界裏，神的話是在另外一個世界裏。不是每一個認識聖經的人就都認識神的話，不是每一個會講聖經的人就都會講神的話，不是每一個接受聖經的人就都接受神的話。乃是需要人在神面前和神有一種的關係，這一個人才能聽見神的話。

在約翰福音裏有三節聖經，我們可以把它們擺在一起讀。一節是四章二十四節：**「神是個靈，所以拜祂的必須用心靈和誠實拜祂。」**一節是三章六節：**「從靈生的就是靈。」**還有一節是六章六十三節：**「我對你們所說的話，就是靈。」**這裏的三個「靈」是很有意思的：神就是靈，主的話就是靈，從靈生的就是靈。主的話就是靈，所以需要是靈的人才能明白，需要性質相同的才能明白。外面的那個話是聲音，你在那

裏念的，讀的，聽的聖經的話，你能懂得。但是，這裏面有一個話是靈，是你用耳朵所聽不見的，是你用頭腦所不明白的。主的話就是靈，因此，你的頭腦，你的聰明，你的智慧沒有法子明白這個話，你的頭腦，你的聰明，你的智慧也沒有法子傳這個話。主的話就是靈，所以必須是從靈生的才能聽。從靈生的，就是靈的人，他裏面有一個東西，要重新學起，學神的話，這一個人才能聽見神的話。這是另外一個世界裏的事，不是普通世界裏的事。到了這裏，弟兄們，你看見嗎？為甚麼外面的人必須拆毀，若不被拆毀，他就沒有法子作神話語的執事。因為那一個外面的人根本和神的話沒有關係。你的聰明，你的情感，你的感覺，你的思想，你的悟性，都沒有用處。（等一等我們要看見這些有用處。在這裏說沒有用處，是說在接受上，在基本的接受上沒有用處。）神的話是靈，只有用靈才有用處。我們要認識這一個原則：神是靈，所以拜祂的要用靈；神的話是靈，所以接受祂的話要用靈。你不能用頭腦來接受靈，需要相同的性質才能接受，不然就不能接受。

馬太福音十三章十至十五節：「門徒進前來，問耶穌說：對眾人講話，為甚麼用比喻呢？耶穌回答說：因為天國的奧秘，只叫你們知道，不叫他們知道。凡有的，還要加給他，叫他有餘；凡沒有的，連他所有的也要奪去。所以我用比喻對他們講，是因他們看也看不見，聽也聽不見，也不明白。在他們身上，正應了以賽亞的預言，說：你們聽是要聽見，卻不明白，看是要看見，卻不曉得。因為這百姓油蒙了心，耳朵發沉，眼睛閉着，恐怕眼睛看見，耳朵聽見，心裏明白，回轉過來，我就醫治他們。」門徒問主對眾人講話為甚麼用比喻，主的回答是，「因為天國的奧秘，只叫你們知道，不叫他們知道。」甚麼緣故呢？因為在馬太福音第十二章裏有一件事情發生，就是他們褻瀆聖靈。主耶穌趕鬼是靠着聖靈的能力，他們因為恨主耶穌，就硬說主是靠着別西卜趕鬼。他們明知道是聖靈的工作，卻硬說是別西卜作的。他們明知道是聖靈的工作，卻硬說是撒但作的，是「蒼蠅的王」作的。稱聖靈作「蒼蠅的王」，稱聖靈作別西卜，這是褻瀆聖靈。所以到了第十三章，主耶穌就講比喻。換句話說，從今以後，他們聽是要聽見，卻不知道是甚麼。只聽見有一個人撒種，卻不知道種是甚麼意思。只聽見人睡覺的時候有仇敵來撒稗子，卻不知道稗子是甚麼意思。只聽見網撒在海裏，卻不知道撒網是甚麼意思。只聽見一個婦人把麵酵擺在三斗麵裏，卻不知道麵酵是甚麼意思。聽都聽見了，卻不明白。猶太人自從褻瀆了聖靈之後，他們在那裏只聽見了許多的比喻。今天我們用比喻講道，是要人明白；當初主耶穌用比喻講道，是不要人明白。主故意講比喻，叫他們只聽見外面的事，而不知道裏面是甚麼事。所以不管是撒種，是麥子，是稗子，是網，是酵，他們都是只聽見外面的字句，不知道裏面的意思。有許多人讀聖經，就是像猶太人在那裏聽比喻一樣，他們只知道是撒種，只知道是好土、荊棘，是土淺石頭地，是長出三十倍、六十倍、一百倍，其餘的甚麼都不知道。話語是聽見了，卻是甚麼都不知道。許多讀聖經的人，就是像這些人一樣，不過在那裏看見外面的，沒有看見裏面的。

奇妙的是主耶穌故意講比喻，故意叫他們不曉得。猶太人自以為都曉得，其實他們一點都不曉得。

以基督為主體來解經

甚麼叫作話語的職事？話語的職事是說，在比喻的後面有東西，在那一個話後面還有東西。這一個需要在神面前有正當的情形才能看見。他們是油蒙了心，自然而然聽也聽不見；他們是油蒙了心，自然而然眼睛閉着，耳朵發沉。今天困難的點，不是神話語的缺少，乃是神的話在祂兒女中不清楚。今天人所以為的神的話，就是比喻，就是外面的話語。弟兄們，人摸聖經，不一定摸着神的話。摸着神的話，需要摸聖經，這是事實，是需要的。但是，只摸着聖經不夠。你要對主說：「主啊，讓我在你的話裏看見話；主啊，讓我在你的光中再看見光；主啊，讓我在你的啓示中再看見啓示。」這個後面的東西，你如果摸不着，你就是講出話來，也沒有甚麼能給人的。在後面的東西你如果看不見，你就沒有法子把基督交通給人。你在後面看見了主，你不只看見了聖經，更是看見了主，你認識了主，你就也認識了聖經。不是在道理上明白了就能認識主。明白道理的人，可能有很多還不認識主。不是知道這裏面的真理就能認識主是如何，乃是當你看見祂臉上榮耀的光的時候，就甚麼都清楚。當我們看見祂臉上榮耀的光的時候，我們看見神的話裏面許多問題都解決了。因為我認識主的緣故，我就認識神的聖經；因為我認識基督的緣故，我就認識神的話。如果不是這樣，我就沒有法子以基督來供應教會。一個人在神面前看見了主是如何，自然而然他在聖經裏面找出那個東西，就是這一個是他在主身上所看見的，就是這一個是主在他身上所彰顯的。所以有人說，在聖經裏沒有一段話是不講到基督的。弟兄們，當你認識基督的時候，那一個東西就活了。這裏的問題就是有沒有基督的啓示。如果你得着基督的啓示，那麼聖經的知識就更堅固你對於主的認識。不然的話，聖經是聖經，主自己是主自己，你只能用聖經來供應教會，你不能用主來供應教會。如果你拿出聖經的時候，是拿出一部分的基督，你拿出那一段聖經的時候，是拿出那一部分的基督，你拿出這一段聖經的時候，是拿出這一部分的基督，那你才是以基督供應人。你不只是用了聖經的字眼，用了聖經的話，你也是把基督供應了教會。人如果不學習認識基督，沒有法子認識聖經。光是解經，光是查經，光是明白一點聖經的意義，沒有多大的用處。我們要記得，帶人認識聖經，與帶人認識基督，完全是兩件事。

神話語的職事，在人身上是非常主觀的東西。不是說，聖經是這樣講，我把這一段聖經就拿出來講。這一種講法完全是客觀的，這算不得話語的職事。每一個作話語執事的人，都是有啓示的人，都是有主觀的看見的。一個人一有啓示，他在主觀上看見了那一個，然後有聖經的憑據，然後才用聖經把基督供應出去。一個人是照着聖經來講聖經，一個人是照着基督來講聖經，這完全不一樣。今天你能碰見有許多

人在那裏查經，但是裏面不一樣，有的人是以聖經為主體來解經，有的人是以基督為主體來解經。一個是在神面前有啓示，有看見，在神面前認識甚麼事情之後，再看聖經所說的這一個，兩下對照了之後，他再把這個話拿出去，這是把他所得着啓示的基督供應出去，而不光是客觀的把他所明白的一段聖經供應出去。我們承認有許多解經的講道相當有用處。一個年輕的人經歷很少的時候，也許有許多解經的講道能免去他許多的錯，免去他許多的困難。但是，所有厲害的職事，厲害的事奉，都不在解經上。乃是一個人神面前認識了主，認識了基督，然後把神的話這一段拿起來，那一段拿起來，這一個執事在那裏有神的話，在那裏挑選聖經的話，把它擺在一起，藉着這一個來供應教會。

所以，要作神話語的執事，就需要對於基督有一個基本的認識。許多時候，你在神面前認識主，越爬越高的時候，就要看見，你在主面前所認識的，是你在聖經裏所沒有認識的。過些日子，你在聖經裏看見了，你就知道這個話要出去了，因為基督變作話了。這是基本的問題。起頭的時候，主在那裏將祂自己給你看見，叫你知道祂是怎麼一回事，你在主面前看見了在聖經裏沒有看見的。過幾天，過一年，過兩年，你在聖經裏面看見了，你說：「啊，這是我那一天在主面前所學的。」也許一段聖經出來，兩段聖經出來，三段聖經出來，四段聖經出來，逐漸逐漸，你在啓示中所認識的基督，起首成爲話語，你就知道主要你作話語的執事，也許再過幾天的工夫，你看見主在那裏安排你傳出來。這樣，你所傳的話，是基督成爲話語到別人身上。神如果憐憫我們，話語又成爲基督在人身上，人認識了基督，這就是話語的職事。我們在啓示中所認識的基督，逐漸在我們身上成功作話語。我們逐漸在聖經裏找到祂，在一個地方、兩個地方、九個地方、十個地方，逐漸逐漸的看見這一件事在話語裏面，我們就能將基督化作話語來供應人。如果是這樣，許多時候，神憐憫，神施恩，人接受話的時候，聖靈在他裏面工作，那個話就成爲他們該認識的基督。這個叫作供應基督。藉着聖經的話來供應基督，叫人接受了話就能夠得着基督。這是所有話語職事的根基。弟兄們，你要分別，要看見，裏面的路和外面的路如何不一樣。要作話語的執事，就必須有話；那個話乃是你在主面前所看見的，那個話乃是你在基督身上所碰着的；你碰着了神的兒子，你碰着了基督，然後這一本書就自然而然成爲活的話語。如果你在這條路上只看見了這一本書——聖經，你在神面前就沒有話語給人，你至多只能作解經的講道。這雖然也能叫人多少有點知道，但爲着要帶領人到主面前去就不夠；在真理上能幫助人，但是要帶領人認識主就不夠。我們必須看見甚麼是神的話，甚麼是摸着神的話，甚麼是作話語的執事，我們需要付上代價，需要心沒有被油蒙住，耳朵不發沉，眼睛不閉着，需要真是看見神。但願我們的耳朵能聽見神，我們的眼睛能看見神。我們不是聽而聽不見，看而看不見。這是兩個世界。我們要在兩個世界裏的東西都有。外面世界的話我摸着，裏面世界的話我也摸着，然後我們就能逐漸在神的手中成爲有用的人。求神憐憫我們，叫我

們看見神的話就是基督，像拿撒勒人耶穌就是基督一樣。地上血肉之體的人是基督，聖經也是基督。地上血肉之體的人耶穌是神的兒子，是神的話；這一本印的，寫的聖經，也是神的話。我們不只摸着外面，並且也摸着裏面，前面才有職事。不認識基督的人，就是背熟了聖經，也不能作話語的執事。所以我們要倒在神面前。我們需要啓示。我們要話語出去的時候，神的兒女能倒下去。不是度數的問題，是性質的問題。許多人執事的性質不對。神如果憐憫，我們要整個人倒下去。神如果憐憫，我們要有另外一個起頭。我們要從主那裏去摸聖經，從這裏出去作祂話語的執事。如果這樣，我們就有路。

第九章 從基督認識神的話

摸着基督

一個話語的執事，乃是得着基督啓示的人，意思就是神樂意將祂的兒子啓示在他裏面。不是口裏能講這個話，乃是在裏面認識祂是基督，祂是永生神的兒子。拿撒勒人耶穌是基督，是永生神的兒子，這句話如果要把它一個字一個字的背熟，也許花不了兩三分鐘就會背。但是主說：「這不是屬血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。」認識基督這件事，不是一句話語，乃是一個看見。一個話語的執事，乃是蒙神憐憫，得了神兒子的啓示，乃是神將祂的兒子啓示給他，叫他能夠得着一個基本的啓示，能夠認識拿撒勒人耶穌是誰。人在那裏看見神的兒子，在這一個異象裏，所有的聖潔都過去了，只剩下基督；所有的義都過去了，只剩下基督；所有的光都過去了，只剩下基督；生命也都過去了，只剩下基督。可以說，在宇宙裏沒有一樣能夠和神的基督相比，沒有一樣屬靈的事情，沒有一樣屬靈的東西能夠和基督相比。只有基督是一切，又包括了一切。在基督之外，你再也沒有生命；在基督之外，你再也沒有光；在基督之外，你再也沒有聖潔，沒有義，甚麼都沒有。神把一個人帶到基督的啓示裏，人才知道在基督之外甚麼都沒有。祂是一切。祂就是神，祂就是神的兒子，祂就是神的話，祂就是愛，祂就是聖潔，祂就是義，祂就是拯救，祂就是救贖，祂就是釋放，祂就是恩典，祂就是光，祂也就是工作。基督充滿了一切。我們以往所看見的那麼多東西，今天在主面前沒有一樣能站住，所有的都過去了。所有的在這一個大的啓示裏，沒有一樣能夠站得住。摩西走了，以利亞走了，彼得、雅各、約翰也都走了，只有主耶穌在那裏。祂充滿了一切，祂就是一切。你看見基督是中心，你也看見基督就是普遍。神的中心在基督身上，神的普遍也在基督身上。祂是中心，祂也是普遍。

當一個人被神帶到基督面前能認識基督之後，這一個基本的經歷，就是認識神的話。這一個叫你能供應基督。人要來事奉，人要用基督來服事人，人要供應基督，人就非得着基督的啓示不可。每一個要作基督的執事的人，都是有了基督的啓示的人。你不能把你所沒有看見的拿出來供應，你不能拿你所不認識的基督來供應人，你也不能拿你所認識的零零碎碎的基督來供應人。那一種零零碎碎的認識，不是供應的根據。職事不能根據於零零碎碎的認識。從保羅起，一直到今天，從彼得起，一直到今天，每一個在神面前能有話語職事的人，都是基本看見基督的人。人被帶到一個地步，面對面的認識了神的兒子，在裏面最深的地方認識了神的兒子，讓祂超越了一切，讓祂作了一切，讓祂充滿了一切，然後基督成爲可以供應的基督。從那一天起，你能在人面前供應基督；也就是從那一天起，聖經在你身上成爲一本活的書。

你看見嗎？是神的啓示叫我們明白基督。查聖經能夠叫人知道拿撒勒人耶穌是基督，拿撒勒人耶穌是神的兒子，拿撒勒人耶穌是受膏者，但是，人不一定能摸着基督。人讀聖經能明白基督，但不一定能得着啓示。在這條路上很擠，許多人從這裏走，但不一定摸着基督。今天乃是需要得着神的憐憫，得着神的光照，得着神的恩典。神憐憫了我們，神恩待了我們，神將祂的兒子啓示在我們裏面。這不是研究的問題，這不是查考的問題，這完全是憐憫的問題，是啓示的問題。是裏面看見，裏面清楚，裏面認識，就是這麼一回事。從那一天起，在你身上，聖經成爲一本新的書，聖經成爲活的。本來那麼多的話是莫名其妙的，今天都清楚了。本來聖經裏面有許多事情在那裏講來講去，好像講得通又講不通，好像有道理又不明白那個道理。等你看見了基督，哎呀，清楚得很，神當初所寫的話，一點都不錯。現在你裏面清楚了，裏面看見了，裏面認識了基督，就起首認識聖經。因爲在主面前有那個基本的啓示，就叫你知道主到底是如何的。

從基督進入聖經

甚麼叫作神將祂的兒子啓示在我們裏面？我們不會說，沒有一個人會說，連保羅也不會說。怎麼知道有的人有神的啓示在他裏面，有的人缺少這一個基本的啓示呢？有的人能說我看見了，有的人就是不能說我看見了；有的人就是清楚了，有的人就是不清楚。許多時候，你花力氣在那裏作，你花力氣在那裏想，你花力氣在那裏追求，但還是看不見，到有一天，神憐憫你，自然而然你就看見了。今天我們在那裏求主說：「但願你作我的一切，但願你充滿了一切，但願你就是一切。」我們在那裏求，但是不知道是甚麼意思。我們所說的，是我們所不知道的。但是有一天，神憐憫我們，將祂的兒子啓示在我們裏面的時候，我們就自然而然的，一點不吃力的，很簡單的說：「感謝神，祂是一切，基督是一切。今天在我身上所有屬靈的經歷都過去了，所有以往的工作都過去了，所有以往的追求都過去了，連我的愛，連我的信，連我的義，連我的聖潔，連我的得勝，一切都過去了。基督就是一切。」然後我們就能接着說，祂是超過了一切，祂也充滿了一切。這是一個基本的啓示。從這一個基本的啓示，你去明白神的話；從這一個基本的啓示，你去明白聖經。從認識神的兒子起首，你就認識神的聖經，你裏面自然而然清楚了，完全清楚了，你說：「啊，有許多話我本來不懂得，今天我起首懂得了。」

在這裏，人要學習作嬰孩，像小孩子一樣來認識。比如說，小孩子要認識牛，怎麼認識呢？有兩個方法：第一個方法是在書上畫一頭牛，旁邊註一個「牛」字。第二個方法是你把小孩子帶去看牛。書本上畫的牛，和一頭活的牛，那一個叫小孩子真的認識牛呢？在書本上畫的牛，只有那麼幾寸大，小孩子的領會就以爲牛只有那麼大。你如果領他去看牛，他所領會的就又是一樣。如果小孩子看見過一頭活的牛，有了牛這個東西的印象，卻不知道牠的名字，現在你指着書本上的牛告訴他這一個

東叫作牛，他就很容易明白，所有的問題都解決了。我們也要像小孩子一樣，求神叫我們認識基督一次，基本的遇見基督一次，然後再去讀聖經，就都通了，都清楚了，我們就能從這本聖經裏面看見一切的事。那個基本的一對，其餘的就全都對。那個基本的一對，其餘的就都有它們的地位，都有它們的關係，都連得起來。

你如果只把聖經拿來告訴人這裏面是甚麼東西，這就相當困難。有一個弟兄，讀了些關於種植的書，書上說到有一種植物，葉子是怎樣的，花是怎樣的，他就到山上去找，結果一點都找不到。看圖識字還容易，看圖識物就不容易。他憑着書本上的說法到山上去找，找不出來。認識人也是這樣，我們寧可先看見一個人的本相，然後再看見他的照片，我們不願意拿了一張照片卻不認識那個人。這是很簡單的比方。在神眾兒女的身上，在保羅身上，在彼得身上，乃是神有一天憐憫了他，他才能認識基督。主自己說過：「這不是屬血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。」是神的憐憫，是神的恩典，是神將祂的兒子啓示給我們看，我們才認識了祂的兒子。從那一天起，我們才認識聖經。認識聖經，是從基督進到聖經裏去。

啓示是從基督身上出來

所以基本的問題是：你光是將聖經這一本書拿來供應人呢，或者你自己是遇見過基督的人，是有了主的啓示的人，是遇見了主的人，是有那一個基本看見的人，是一個對於主有基本認識的人？如果你有那一個基本的看見，你自然而然會說：「感謝神，聖經裏許多話都清楚了。」從此，一天一天在那裏讀聖經的時候，你就看見這一個是對的，那一個也是對的。你裏面的認識主是在先，你在聖經裏面的認識主反而是在後。你有了主觀上的認識之後，你去讀聖經，你覺得神所有的這些話都對，都合得起來，你看見每一點你以為是難處的都有它的用處，你以前認為不要緊的都要緊了，你看見每一點都配得上，都有聯繫，沒有一個是能廢棄的。從此以後，你活在地上的日子，就成為認識聖經的日子。一天過一天，你所看見的，和聖經越過越相同，越過越相合。你不會一下子看見，你是逐漸逐漸的看見，越過越看見。所以我們不是從聖經來知道聖經的事，乃是從裏面的光，從裏面的啓示來認識聖經。

人愚昧的思想，總是願意走這樣的人——靠頭腦的人——所走的路，以為自己能讀聖經，能花工夫去讀，以為禱告着讀也行，不禱告讀也行，以為自己能讀，就是憑着自己讀。但這條路錯了。當主耶穌降生的時候，有許多猶太人對於聖經讀得非常熟，希律問他們基督當生在何處，他們不必回家去研究，能立刻回答說，基督當生在猶大地的伯利恆，他們能引經據典的說：「猶大地的伯利恆阿，你在猶大諸城中，並不是最小的，因為將來有一位君王，要從你那裏出來，牧養我以色列民。」他們會背聖經，可是他們認識不認識基督呢？他們雖然那樣的熟悉聖經，可是他們讀聖經不是為着找基督，乃是為着殺基督，幫助希律來殺神的受膏者。讀聖經能作到這

個地步！熟悉聖經能作到這個地步！明白聖經能作這個用處！

主耶穌來到地上的時候，一件一件事一直應驗聖經。不認識聖經的人，沒有話說；認識聖經的人，從那麼多事情的應驗中，總應當認識這一個拿撒勒人耶穌是神的兒子了。可是法利賽人認識嗎？他們不認識基督，也不能接受基督。他們把聖經的話都寫在他們的衣裳縫子上，帶子上，他們有聖經的知識，能解釋聖經的預言，能講聖經的道理，能講聖經的教訓，但是，他們把基督關在外面。人可以摸着聖經而摸不着基督。他們把聖經當作書讀，把聖經當作學問研究，把聖經當作道理查考，他們能明白道理到底如何，但是他們拒絕了賜人救恩的救主。

在當時另外有一班人，沒有聖經的知識，像馬太是稅吏出身，像彼得是漁夫出身，一直到使徒行傳的時候，人還看他們是沒有學問的小民（徒四13），但是這些人遇見主，遇見基督，神將祂的兒子啓示在他們裏面，所以他們能認識主。彼得在該撒利亞腓立比的境內，神將祂的兒子啓示給他，他從裏面認識祂是神的受膏者，祂是神的兒子。以主的職分來說，祂是神的基督；以主的身位來說，祂是神的兒子。以主的工作來說，祂是神的基督；以主的自己來說，祂是神的兒子。這是最大的啓示。整個教會是建造在這個啓示上。這些沒有學問的小民個個認識了神的兒子，個個也就都成爲認識聖經的人。馬太本來是一個稅吏，是不認識聖經的，但是，他因爲認識了主，所以在新約聖經裏面，他認識舊約是那樣多。他一認識主，就甚麼都清楚了。這不是看圖識字，這乃是看物識圖。是先認識了主，然後在書裏面找到主。比方：你認識了一個弟兄，有人把他的照片拿來給你看，你一看就認識他是誰。你需要先認識了基督，然後才能認識祂的書。

有一個難處，就是人把基督和聖經掉了一個頭，人要先去認識聖經，然後來認識基督。這樣，人可能認識聖經，卻不認識基督。像馬太，像彼得，他們蒙了神的憐憫將基督啓示在他們裏面了，所以他們讀聖經的時候，是讀一句懂得一句。我們不是猶太人，所以不大覺得這裏面的不同。假定說，我們是猶太人，是在猶太地作一個舊約的人，就是憑着外面去讀舊約的話，那全部舊約是一本莫名其妙的書。一直到今天，許多不信的人，許多「神學家」，還是認爲舊約是莫名其妙的。但是在這裏，有彼得，有馬太，有約翰，有雅各，他們遇見了拿撒勒人耶穌之後，神將祂的兒子啓示在他們裏面之後，他們對舊約是越過越清楚。他們讀到那裏，就能說這就是。他們從創世記第一章起，一直到瑪拉基書第四章，就是找到這一位拿撒勒人耶穌就是神的兒子，就是基督。他們認識聖經，不是從聖經本身來認識聖經的，乃是從認識基督來認識聖經的。認識基督的人就自然而然認識聖經。今天有許多所謂的基督徒，有許多有名無實的基督徒，他們也許讀了許多年的聖經，結果也是莫名其妙。到了有一天，他看見耶穌是救主，他回頭再去讀聖經就兩樣了，就要覺得這是一本新的書了。

所以，認識主，就認識聖經。啓示是從基督身上出來。對於基督有了啓示，對於聖經就也有啓示。在書上以爲認得主的人，不一定有啓示。有許多認識主的人有夠多的經歷告訴我們，光讀聖經這本書沒有用。我們要記得，要認識聖經，還得先認識基督。十二個使徒是如此，保羅也是如此。保羅是一個法利賽人，是一個熟悉聖經的人。法利賽人雖然熟悉聖經，還是不認識主。保羅雖然是一個好的法利賽人，虔誠的法利賽人，熟悉聖經的人，但是他還能到處逼迫信奉這道的人。人能夠熟悉聖經，知道聖經是怎麼一回事，但是還能逼迫主耶穌。保羅也是這樣。保羅不是讀聖經讀到一個地步，恍然大悟拿撒勒人耶穌是神的兒子；乃是有一天，神從天上光照他，那個時候，他才認識祂是主。這一個人，本來是恨主，逼迫主，到處尋找信主的人，無論男女，他要捆綁他們帶到耶路撒冷。可以說，他是逼迫教會很厲害的一個人。他是何等黑暗的一個人。但是，他一被神光照，就仆倒在地；他一聽見有聲音對他說：「掃羅，掃羅，你爲甚麼逼迫我？」就立即說：「主阿，你是誰？」「主阿，我當作甚麼？」這一個俯伏才是真的俯伏，這一個仆倒才是真的仆倒。保羅的身體立刻仆倒下去，保羅的自己也仆倒下去了。保羅整個人倒下去了。血肉之體的保羅軟下來了，裏面的保羅也軟下來了。他得着了這一個啓示之後，你在使徒行傳裏看見保羅是如何？你在書信裏看見保羅是如何？他一直解釋舊約的聖經，告訴我們拿撒勒人耶穌是基督，拿撒勒人耶穌是神的兒子，舊約聖經對於他成爲一本開起來的書，成爲一本活的書了。

你讀聖經，你把認識基督一擺在外面，這一本書就是封閉的書。因此，許許多多有頭腦的人，有學問的人，讀這一本聖經的時候，就糊裏糊塗，莫名其妙。你說這一本書多好，他們越讀越搖頭。你看這一本書是清楚的，他們看這一本書是糊塗的。他們不認識基督。人如果認識基督，人就認識神的話。這不是說，沒有人因着讀聖經找到神。是有人從讀聖經找到神。這是神憐憫光照他。有的人在那裏讀聖經的時候，神樂意將祂自己的兒子啓示他，叫他得救。認識聖經的路，是在乎認識基督。保羅被神帶到那個地步的時候，保羅就能在書信裏面寫許多的話，告訴那麼許多的人，給他們看見主耶穌到底是怎麼一回事。所以你讀羅馬書、加拉太書、以弗所書的時候，你就看見在這裏有一個人認識舊約聖經是多清楚。保羅這一種的認識是從那裏來的呢？是因爲他在裏面先認識了基督，所以也就認識了聖經。

話語的職事根據於認識基督

所以，要作話語的執事，就要從認識基督起，才能認識聖經來作話語的執事。如果不是這樣，就不可能作話語的執事。保羅得着大的光照認識了基督，他一得救之後，就到會堂裏去告訴人說耶穌就是基督。使徒行傳九章十九至二十節說：「**掃羅和大馬色的門徒同住了些日子，就在各會堂裏宣傳耶穌，說祂是神的兒子。**」他傳的話猶太人不信，怎麼辦呢？「**掃羅越發有能力，駁倒住大馬色的猶太人，證明耶穌是**

基督。」猶太人相信舊約，保羅要駁倒猶太人，就得引舊約的話來證明耶穌是基督。希奇得很，這一個人在前幾天是殘害求告這名的，是要捆綁他們帶到祭司長那裏，怎麼現在他有能力用舊約的聖經來證明耶穌是基督呢？這給我們看見，話語的職事，乃是根據於認識基督。我們一再重複的說，我們不輕看聖經。一切神的話的根基是在於聖經。我們是說，光是用聖經的人，不能作話語的執事。不讀聖經的人，沒有神的話；熟讀聖經的人，也不就能作話語的執事；是認識基督的人，才能作話語的執事。你如果要出來傳主的話，就需要有一個厲害的、徹底的光照，叫你認識拿撒勒人耶穌是神的兒子，是基督。這一個認識會叫你倒下來，叫你甚麼都忘記了，叫你有一百八十度的轉變。當你這樣認識主的時候，聖經就成爲一本新的書，成爲一本開起來的書，你就能明白這一本書。

認識基督，這一個啓示，使徒們都有，馬太有，彼得有，約翰有，保羅有。主耶穌對彼得說，「我要把我的教會建造在這磐石上」，就是要把教會建造在這一個認識上。這一個磐石，不只是指着基督說的，也是指着基督的啓示說的。主說，彼得的認識，不是屬血肉的人指示的，乃是祂在天上的父指示的。這就是啓示。這磐石是基督，今天我們對於這磐石，乃是靠着啓示來認識。這磐石是神的兒子，今天我們對於這磐石的認識，乃是靠着啓示。主說，「我要把我的教會建造在這磐石上」，意即建造在耶穌是基督上，建造在耶穌是神的兒子上。這是教會的根基。陰間的門不能勝過她，乃是因爲教會的根基是基督，教會的根基是神的兒子。但是，這還不夠。你要注意，這一位基督，你是怎麼認識的？這一位神的兒子，你是怎麼認識的？拿撒勒人耶穌是藉着啓示來認識的，不是血肉之體講聖經給你聽，叫你認識的。今天有人在這裏講聖經，血肉的人在這裏講聖經，你還不能認識祂。你認識祂，乃是在血肉的人之外的天上的父所指示的。是神在這裏說話，那你才認識拿撒勒人耶穌到底是誰。教會今天就是建造在這磐石上。教會是建造在憑着啓示而認識基督的這一個磐石上。今天的教會都應當是建造在這一個磐石上。

所以，對於基督有沒有啓示，這不只是彼得的問題，不只是保羅的問題，不只是約翰的問題，不只是馬太的問題，而是整個教會的問題。我們如果在話語上事奉神，我們非有這一個基本的啓示不可。不然，你能夠教聖經，你卻不能供應基督。話語的執事乃是以基督來服事人，把基督拿來分給人，這一個工作是根據於我們有耶穌的啓示，啓示耶穌是誰。教會應當是建造在這一個根基上。沒有這一個啓示，教會就沒有根基。必須得着一個啓示，認識拿撒勒人耶穌是基督，拿撒勒人耶穌是神的兒子。每一個得着啓示的人，都是神所生的人。凡信耶穌是基督的人，就是神所生的人。凡信耶穌是神兒子的人，就是神所生的人。這一個人，是從神來的，祂的本能，祂的生命，叫人能夠認識耶穌是基督，認識耶穌是神的兒子。祂給人一個基本的認識，給人看見得夠清楚，夠準確的時候，人對於聖經的認識，就與以往完全不同了，人就不光是用這一本聖經來供應人，乃是能供應基督了。

一個要作話語執事的人，在他身上，需要像當初在彼得身上所發生的事，在馬太身上所發生的事，在約翰身上所發生的事，或者在保羅身上所發生的事。我們知道，有的弟兄，他們聖經的知識並不多，但是，他們有一個特點，就是曾被主帶到一個地步，仆倒下去了，他們認識了：拿撒勒人耶穌，就是神的基督，越過了任何的工作；拿撒勒人耶穌，就是神的兒子，超過了一切。這一件事發生之後，這一個人起首會講聖經。他認識基督，所以他講聖經的時候，有很好的話語職事。請記得，話語的職事是根據於認識基督，不是光根據於熟悉聖經。這不是說，解經不寶貴，也不是說，一個人有聖經的知識不好；這乃是說，一個人不認識基督，只在外面去摸聖經，就沒有話語的職事。因為話語的職事是根據於裏面的啓示，不只是聖經裏面一段一段的啓示，乃是根據於對基督的基本啓示。這一個如果沒有，連聖經都會背了也不行。這一個一有，外面就合得起來，對於聖經的解釋，不只是通了，並且是活的，都能成爲職事的用處。裏面的東西一缺少，外面的就沒有甚麼價值。裏面的一通，外面的就全通了。

話語的職事，是需要人在神面前認識祂的話語裏的那個人是誰，那個人神面前是如何。人看見之後，後來就憑着這一個用聖經來供應基督。人認識基督之後用聖經來供應基督，這才是神話語的執事。認識基督，和知道聖經不一樣。人要知道聖經，用不着仆倒在地；人要知道聖經，只要有聰明的頭腦，多殷勤一點，肯花工夫多看一點參考書就可以。但是話語的職事不一樣。這一個，需要有一個人被神打倒，有一個人是誠實要神的，有一天神遇見他，一光照他，就都清楚了。這一個啓示，要你整個人付上代價。一個人，他求憐憫，把所有自己的意思擺在外面，把所有自己的定規擺在外面，求神用光照他，叫他倒下去，叫他服在拿撒勒人耶穌面前，承認祂是主，說：「主耶穌啊，從今以後，我承認你是一切，你是超過一切，你是充滿了一切。」當光照到他身上的時候，就自然而然有話出來，自然而然能作話語的執事。

把基督放在道理裏面去講

甚麼叫作話語的執事？可以說，話語的執事是將基督繙作聖經，是將他所認識的基督用聖經的話去告訴人，結果叫人所接受的聖經，聖靈也將它繙作基督。這個叫作話語的執事。所以你必須認識基督，你必須有那一個基本的所示、基本的認識。話語的執事將基督繙譯作聖經的話，這話好像有些特別，但這是事實。他所認識的基督是活的人，而聖經裏面充滿的也是基督；他蒙神憐憫看見了基督，所以他在聖經裏面也看見基督。他熟悉了聖經之後來講這一段話，來講這一段故事，來講這一段教訓，就有把握。我們要知道，在話語後面有繙譯和沒有繙譯，是天和地的分別。有的人是從聖經來講到基督，聖經是他的起點。有的人是以基督作起點，是活的基督變作聖經的話。他將他所認識的基督裝在聖經的話裏擺到人面前去。他這樣把話

擺在人面前的時候，聖靈就負責把話打開，把基督給人。你如果不認識基督，你就是把聖經的話給人，你就停在那裏，沒有事情發生，你不過是把聖經傳給人，你是把聖經作為起點。

人需要認識基督。對於主有基本認識的人，他將基督裝在聖經的話裏說出去的時候，聖靈就負責。他在這裏說這一個話，下面是聖靈的工作。是聖靈藉着他將這個話解開，叫聽的人看見基督，這才叫供應基督，這就是話語的職事。我們要負責將我們所認識的基督，所得着的基督，所看見的基督，擺在話語裏送出去。只有這樣，聖靈才能夠將神的話送出去。如果是從聖經出發，是從道理出發，是從教訓出發，你講完了，聖靈不負責供應基督。我們千萬不要以為光講聖經就能供應基督。是需要認識了基督，才能供應基督。人需要在神面前完全仆倒了才有路。人必須求主給他得着一個基本的認識，認識基本的啓示，認識基督如何，認識主如何，這樣，他來用聖經裏面的話才是活的。

甚麼叫作話語的執事？話語的執事是在他所說的話裏面能夠供應基督。這話一說出去，聖靈就在那裏作工，人就能摸着基督，認識基督，教會就能得着益處。我們不要說，聽的人該負完全的責任。我們應當知道，該負完全責任的是我們。聽道的人聽慣了教訓，聽慣了解經，起頭的是聖經，末了的也是聖經，就是到聖經為止，在這一本書後面還有一個啓示，還有一位主，人沒有看見，所以教會變作貧窮、荒涼。將我們所認識的基督繙作聖經的話，然後讓聖靈把這個話繙過來變作基督，這個才叫作神的話。我們需要把有人格的話繙作說出來的話。聖靈要用這些說出來的話繙作有人格的話。如果不是這樣，就沒有話。話語的執事，乃是有一個人能將有人格的話和聲音的話打成一片。話語的執事，乃是當他站起來說話的時候，人從他所說的話裏面看見神的基督，看見神的兒子。話語的執事是把那一個人擺在這一本書裏面說出去，把這一本書來供應人，也把那一個人來供應人，這就叫作話語的執事。這一個人被神揀選作話語的執事，他的話出去，神的話也出去了。聖經出去，基督就出去了，二者乃是一個。

今天教會的貧窮，就是從執事的貧窮起。所以我們要求神憐憫我們這些人，叫我們實在能夠蒙光照，能夠看見我們所得着的啓示是何等的零零碎碎。今天多少的工作，多少的講聖經，是何等的在外面，是何等的表面。我們所認識的基督不夠厲害。我們受主的對付不夠徹底，所以在這條路上很少基督的供應。我們有聖經上的話語可以告訴人，我們不能將神的話就是基督的自己來告訴人。弟兄們，有一天你真是神面前蒙憐憫的時候，你得着光照，就看見太初有話與神同在，話就是神，神的兒子就是話。話能夠成為肉身，拿撒勒人耶穌就是話。這一本書是神的話，這一個人是神的話。有一天當你被神揀選作話語執事的時候，你講這一本書，你就是講這一個人。你把這一本書的話給了人，你就是把這一個人給了人，你就把基督傳出去了。講道乃是要供應基督，把基督送出去。神話語的供應乃是供應這個人。有一天，

你真的知道了甚麼叫作話語執事的時候，你才知道沒有一個人能夠不伏在神面前說：「主啊，我不行。」一個人能不能作話語的執事，你只要看他在主面前的態度就能知道。這話真是難聽啊！誰能聽呢？是把基督擺在道裏面去講，不是講到祂，乃是把祂講出去。不是講一篇話，乃是講到祂這個人，乃是藉着我把這個人說出去。人接受我的話，就接受了基督；人聽了我的話，聖靈就讓他接受基督。這才是話語的執事。

我們要知道，這是大事，超越過我們人所能作的事，完全超越過我們人所能作的事。每一個神的僕人都得認識自己的無用。作神話語執事的人，都要仆倒在神面前，因為他知道講聖經也許行，講道也許行，教訓人也許行，但是把基督供應人，叫人接受我的話就是接受基督，他知道他自己不行，所以他只有倒在主面前。今天我們就是在神面前仰望祂的憐憫。我們需要把我們所有一切再一次重新估價。我們要看見我們的無用，我們是絕對的無用。如果主不憐憫我們，我們一點辦法都沒有。作話語的執事是一件太大的事。傳道不是容易的事，不是讀聖經讀了多少遍，乃是需要神面前作話語的執事來供應基督，叫人能因着這些話就摸着基督。

第三部 職事

第十章 職事的根據

我們已經看過執事這個人，已經看過主的話，現在我們要來看職事。

我們已經看見，在神的話語裏面，所有新約和舊約的話語職事都有人的成分在裏面。但是在這裏有一個危險，就是如果有的人耳朵不是受教的，有的人舌頭不是受教的，人就要將他的自己擺在神的話語裏面。人如果沒有受過對付，人如果沒有受過聖靈的琢磨，人就何等容易將自己的思想摻雜在神的話語裏，何等容易將自己的感覺也摻雜在神的話語裏，那麼神的話就要受沾染，神的話就要帶着人的污穢，這是何等大的危險。所以，神要得着一個純潔的話語執事，神就必須在一個人身上作過工，必須這一個人外面的人是被破碎的。所以，一個人要作神話語的執事，他這個人就要受何等的約束，就要何等的受神的管理。不然的話，他就破壞了神的話。我們也看見，在我們身上不只要有聖靈拆毀的工作，還得有聖靈組織的工作。不只需要聖靈在我們身上用十字架對付我們，除掉那些我們所不該有的，並且也需要神來將主耶穌的生命組織在我們裏面。像保羅那樣，是聖靈將基督組織在保羅裏面，叫保羅和他沒有信主以前不一樣。不是肉體的被改變，乃是聖靈組織在這個人裏面，以至於保羅能夠達到一個地步，他在那裏說話就是神的靈在那裏說話，他這一個人爬到相當的高，高到一個地步，叫你看見是人在那裏說話，也就是主在那裏說話。保羅說：「我吩咐他們，其實不是我吩咐，乃是主吩咐。」這個就叫作職事。這一個人就是神話語的執事。人的成分被對付到一個地步，人的成分擺在神的話裏面，神的話不會被玷污，神的話完全是神的話，神的話不只不被破壞，反而能成全。聖靈能夠作工深到一個地步，讓那一個人站起來說話，而你看見是主說話。在這裏有一個人，你可以放心讓他自己說話，他能夠自己說話。因為聖靈在他裏面的組織是那麼深的緣故，他說話就是神說話，他的斷案就是神的斷案，他的贊成或不贊成就是神的贊成或不贊成。這是聖靈在人身上極深的工作。

在前面，我們也看見神的話的問題，我們看見有兩件大事在裏面：一件就是說，後來的啓示都是根據於先前的啓示，所有新約的話語職事都是根據於舊約的話語職事，所有今天的話語職事都是根據於以往的話語職事，所有今天神的啓示都是根據於舊約和新約裏神的啓示。所以聖經是話語的根據，神不另外說話，神不單獨的說話，神乃是在祂的話語裏再說話，神乃是在光中再釋放光。神今天不單獨的給光，神今天不是給人一個單獨的啓示，神乃是在以往的啓示裏再給人啓示。另一件就是說，人要作神話語的執事，他不能立刻就將神的話就是聖經拿來作根據，他那個人

還得基本的有一次遇見基督，他需要得着一個基本的啓示，然後他才能用聖經作根據來作話語的執事。這兩方面並不相反。今天的話語職事，乃是根據於以往的話語職事；新約的根據於舊約的，後來的根據於先前的，這是事實。另一面還有一個事實擺在我們面前，就是所有作話語執事的人，都應該在聖經之外，先遇見主，得着主的啓示，得着基督的啓示，然後他才能得着聖經裏的話來作話語職事的根據。這一點也是我們不能不注意的。不是我拿出一本聖經來，根據聖經裏已有的話，我就能夠講甚麼；乃是我在神面前有那一個基本的啓示，然後才能根據聖經裏已有的話來作話語的執事。需要有一個基本的啓示，基本的遇見基督，然後才能引用聖經的話。

每一次的啓示產生每一次的職事

當我們講到職事問題的時候，我們必須知道有兩類的啓示。一類是基本的，一次的。一類是細的，一次一次的。你得着基督的啓示，就是基本的啓示，像保羅所得着的那一個。後來你打開聖經的時候，你在神的話裏面找出這一個就是你在主面前所看見的。這一個看見是你先看見主，先認識主。你這個人仆倒在神面前，你知道以往你所認識的一切沒有一樣能站得住，就是你在那裏熱心事奉神像掃羅那樣還是不行。我們要記得：掃羅是仆倒在地，掃羅的仆倒不是犯罪的仆倒，掃羅的仆倒乃是工作的仆倒，掃羅的仆倒不是冷淡的仆倒，掃羅的仆倒乃是熱心的仆倒。在這裏有一個人認識律法，認識舊約，比別的法利賽人更熱心，熱心到一個地步，甚麼都擺在一邊，他認為該逼迫教會，就努力的逼迫教會，他覺得應該這樣事奉神，就徹底的這樣事奉神。錯誤是另外一件事，他的熱心是實在的。等到這一個人被主光照，仆倒下來，就看見他以往是逼迫主，不是事奉主。許多人雖然是一個得救的人，但是在工作上，在事奉上，像掃羅一樣是瞎眼的人，他以為自己是在事奉神的路上，結果有一天被主光照的時候，他要從裏面喊出來說：「主，你要我作甚麼？」許多人恐怕這個問題一生一世都沒有問過，一生一世都沒有被聖靈感動而稱主作主。許多人不過是像馬太福音第七章所說的那一班人在那裏說主啊主啊而已，他們沒有像哥林多前書所說的稱呼耶穌是主。我們看見，在這裏有一個人頭一次承認拿撒勒人耶穌是主，頭一次在這裏說，「主啊，你要我作甚麼？」他過去作了很多了，可是他在那裏說，「主啊，你要我作甚麼？」這是倒下去，是從工作上倒下去，是從熱心上倒下去，是從義上倒下去。這一個人主面前有這一個基本的看見之後，聖經在他身上就成爲一本新的書，一本開起來的書。許多人讀聖經只能跟着教師來讀，只能憑着許多參考書來明白，不是遇見了主才認識聖經。希奇的事，一個人一遇見主，一遇見了光照，聖經在他身上就成爲一本新的書。自然而然的從那一天之後，他在那裏讀聖經的時候，莫名其妙的就是摸着一本新的書。有一個弟兄說：「主如果將我放在光底下，那我一天所得着的，就夠我講一個月。」這是有經歷的話。

你必須認識這一個基本的啓示，遇見主的啓示，這一個啓示會引到許許多多的啓示，就是對於神的話的啓示。你有了基本的啓示之後，你讀聖經，就看見有一個地方神在裏面說話，又有一個地方神在裏面說話，又有一個地方叫你認識主，又有一個地方叫你對於主的一件事清楚了。你一點過一點，一天過一天，就有了許許多多的啓示；把這一種的啓示拿出來服事人，就叫作職事。

職事，是根據於我們在神面前有話。我們遇見了基督，我們要用所認識的基督來服事教會，我們需要一次一次都有啓示。職事是需要我在神面前看見一個東西，神叫這個東西新鮮的在我身上，叫我能夠把這個東西拿出去擺在教會面前，這一個就是我們在這裏所要提起的啓示。我們已經說過，啓示有兩類：一類是基本的，一類是細的，或者說是零碎的；一類是一次的，一類是一次一次的。前面那一個一次的你沒有得着，下面那一個一次一次的你就不可能有。那一個基本的你得着了，你這個人才是可用的，你那個靈才是可用的，你對於主的認識才是可用的，你對於聖經的認識才是可用的。但這並不是說你就立刻能夠出去作話語的執事。你裏面的這一個基本的，一次的啓示叫你能作執事。但是你要出去的時候，還得有細的，一次一次的要加上。職事是根據於基本的認識，基本的啓示，但是神今天要你出去說甚麼話的時候，你還得學習在神面前得着那一次的啓示。神話語的職事不是因為我有一次在神面前有了啓示，所以我就能夠出去說話；每一次話語的職事，每一次話語的供應，都得有那一次的啓示。一個啓示有一個事奉，一個啓示有一個供應，一個啓示有一個職事。必須有一個啓示，才有一個職事。不是我有一次的啓示就能給我用一輩子用不了。一次基本的啓示，叫你能夠陸續的，繼續的在神面前得着啓示。第一個啓示能夠帶進許許多多的啓示，基本的啓示能夠帶進許多的啓示。沒有基本的啓示，就沒有許多的啓示。有了基本的啓示，還需要許許多多的啓示。不是說，人在神面前得着了一個啓示，一個基本的啓示，他就能一輩子用那一個啓示在那裏作神話語的執事，源源不絕的能作到多少年。我們的生命如何是時時刻刻的倚靠主，照樣，我們的工作也是同樣的原則，每一次的啓示產生每一次的職事。需要有許多次的啓示才能有許多次的職事。我們必須記得，每一次的啓示，只夠供給一次的職事。不可能只有一次的啓示而有兩次職事。一次的啓示，只夠一次職事的話語之用。而這些啓示，都是根據於那一個基本的啓示。若沒有得着那一個基本的啓示，下面的啓示根本談不到。

這些基本的問題必須先解決了，才有可能作神話語的執事。一次一次的啓示，要一直加上；不是得着一次的啓示就能有無限量的職事。一次的啓示，只夠作一次的職事。是一次的啓示作一次的職事，是一次的啓示才有一次的服事。不是有多少篇的道理，我們預備好在那裏隨時可以應用。不是一篇的道理我講熟了，任何的時候都可以講。我們要記得，是神的話，不是我的話。你的話也許講熟了，也許都會背了，但你是神話語的執事，你就需要神每一次對你說這個話。需要一次一次的啓示，

你才能夠作一次一次的職事。是一次的啓示去作一次的職事。

屬靈的東西要培養在啓示裏

當你第一次在主面前得着那一個基本啓示的時候，你就看見，這一本聖經是活的。例如你看見基督是我的聖潔，你特別看見基督是我的聖潔，不是基督叫我成聖，不是基督把祂的聖潔給我，乃是基督就是我的聖潔。這裏有一個人的眼睛被主開起來，叫他看見我的聖潔不是行爲，我的聖潔是主自己，我的聖潔是一個人，像我的義是一個人一樣。不是五十個行爲擺在一起叫作我的義，乃是基督是我的義，神叫基督成爲我的義，我的義是一個人。你基本的看見，基督就是我的義，基督就是我的聖潔。我的義是一個人，我的聖潔是一個人。你看見這是極榮耀的事。過了兩個月，你出去，要有一次話語的職事，你要對弟兄姊妹們說，基督是我們的聖潔，你要告訴他們聖潔是一件事和聖潔是一個人的不同。你必須記得，你不能靠着前兩個月的啓示，你需要再一次在主面前說：「主，我該說甚麼話？」等到主給你看見你需要說這個話，你出去才有話語的職事。每一次神要你說這個話的時候，神就將祂以往所給你的啓示亮起來，叫你再一次看見那一個，你覺得你從來沒有看見過，你覺得這真是一個新的東西，你裏面亮了，你看見甚麼叫作基督是我的聖潔，這樣，你才能出去對弟兄姊妹們講甚麼叫作基督是我們的聖潔。

甚麼叫作啓示？啓示乃是我們看見在基督裏面的東西。聖經裏面充滿了基督，啓示乃是叫我們裏面看見在基督裏的東西。像基督是我們的聖潔，這是一個事實，這是早已記在聖經裏面的，可是當我們第一次看見的時候，我們覺得新得很。當人從啓示裏看見一個東西的時候，那一個東西是最最新的，好像全世界沒有第二個東西像那東西那樣新，就是那一個東西充滿了生命能力，是最新的。啓示是新的，啓示能叫舊的東西變成新的。

我們願意弟兄姊妹看見這件事：啓示不只叫字句的變作活的，啓示不只叫舊的變成新的，啓示不只將客觀的東西變作主觀的東西，啓示也將主觀的東西變作新的東西。那一個基本的啓示，把一切在基督裏面客觀的東西都變作在人身上主觀的東西。在人沒有得着那一個基本啓示的時候，一切在基督裏的東西在他都是客觀的；那一個基本的啓示一得着的時候，一切客觀的東西在他就都變作主觀的。但是這件事不是說說就了的，不是一次說了，我們一生就應用不了的。我們就是得着了這個啓示，可是每一次要有神話語職事的時候，要用基督來服事人的時候，還需要神將這件事啓示，叫那個舊的東西變作新的東西。我們必須記得，屬靈的東西要培養在啓示裏面。神要一切關於基督的事，一切關於基督的東西，在我們身上都一直是活的，都是培養在啓示裏的。神的啓示能叫舊的東西繼續的活在我們身上。基督的東西需要一直擺在啓示裏；你一把啓示拿走，那一個東西就不活。你以爲從前的時候看見過，

所以你今天就能講出去，但結果你不能給人甚麼。傳福音也是這樣。你記得主是救主，你記得你的罪得着了赦免。但是，有的時候，你在那裏傳福音，能夠立刻摸着那個東西，有的時候，你越講越癢，就像漿糊壞了失去了粘性一樣。你看見一個是有啓示的，一個是沒有啓示的。只有在啓示裏的一切才是新鮮的，只有在啓示裏的一切才是活的，只有在啓示裏的一切才是充滿生命的，只有在啓示裏的一切才是有能力的。我們必須記得，所有屬靈的東西一離開啓示就是死的。

所以今天我們到人面前去，要有話語職事的時候，不是根據於記性，不能說因為我記得從前有甚麼經歷，我記得從前有甚麼話語，我今天就把那些話拿出來講。你頭一次講行，這一次講不行，你把話都講完了，但是你覺得不對，你覺得今天所講的不是那個東西，你覺得那個距離遠得很，你摸不着那個東西。啓示希奇的點是在這裏：啓示不是教訓。人有一個基本的錯誤，總是盼望作教師。我們要看見：光是道理，就一點用處都沒有；光是教訓，就一點用處都沒有。你千萬不要以為能講道就行。你能講那個道，人也能對你說喜歡聽你講的道，但是你自己是一個審判的人，你自己裏面知道不對。我們要知道，糊裏糊塗得着幫助的人很多，所以請你不要因着有人說得了你的幫助就驕傲起來，也許人口裏說是得了幫助，實在甚麼都沒有得着。你所講的道，是近的或者是遠的，是舊的或者是新的，是死的或者是活的，你自己知道。當你在那裏講的時候，你如果在主面前得着了啓示，神憐憫你，你摸着那個東西，你沒有那一種距離的感覺，你摸着那個東西，你覺得這是活的。你自己知道這是活的，所有的問題就都解決了。我們千萬要記得，每一次要有職事的時候，就需要在神面前有一次新的啓示，那才是話語的職事。

哥林多前書第十四章講到先知的問題。在先知中間，都可以說預言，都可以講道，但是，「若旁邊坐着的得了啓示，那先說話的就當閉口不言」（30節）。住這裏有好些先知，其中有一個在這裏有話對弟兄們講。講的時候，旁邊坐着的有一個人得着了啓示，他說：「弟兄，讓我講。」那先說話的就當讓他講。因為只有得着啓示的那一個是最新鮮的，是最充滿生命的，是最有能力的，所以就要讓他講。雖然大家都是先知，但是主在那裏給了誰一個新的啓示，那一個就是活的。也許那一天那一個話大家都不知道，只有他知道，因為他有啓示。所以其餘的人當讓這一個有啓示的人起來說。所以我們要看見，我們作話語的執事，是根據於我們一次一次得着的啓示。我們缺少一次過一次的啓示，我們就不能好好的作話語的執事。

我們千萬不要以為我前一次講過這個道是有神的話，所以我這一次講這個道也必定有神的話。我們千萬不要以為我前一次講這一篇道的時候，有許多人在那裏悔改，所以我今天講這一篇道也必定有許多人悔改。這不可能。不是說，同樣的道同樣的講，能產生同樣的果效；乃是要有同樣的膏油，才有同樣的果效。需要有同樣的啓示才能發出同樣的光來，不是說同樣的話就有同樣的光。何等的容易，一件屬靈的事在我們身上變死了，像死水一樣停在那裏。不是我能講前三年的道理，我就能有

前三年的光；乃是我今天需要有和前三年同樣的啓示，我才能夠講前三年的道。話語的職事不是根據於我們有沒有講過這個道，話語的職事乃是根據於我們有沒有新的啓示。

今天在教會裏面有一個最大的難處，就是許多人以為他有多少篇的道好講，以為他一次過一次老講那個道，必定有同樣的結果。但我們要說，這不可能。重看道理，不重看啓示，這是一個基本的錯誤。不要說他講的道不行，他就是把保羅的道拿來講也不行，就是把約翰的道拿來講也不行。只有同樣的啓示才能有同樣的果效，不是同樣的話能有同樣的果效。所以神話語的職事不是話語的問題，而是啓示的問題。我們不是根據話語來事奉，我們乃是根據啓示來事奉。我們必須記得，神話語的職事，乃是神啓示的話語職事。所以在這裏我們要分別甚麼叫作道理，甚麼叫作啓示。神昨天講的是道理，神前天講的是道理；神今天講的才是啓示。我們記得的是道理，我們看見的才是啓示。

我們知道，先知的職事，先知所對付的，都是為着今天的事和將來的事，而不是為着對付已過的事。先知的職事，就是知道神今天的心意，知道將來的事，所以聖經裏稱這樣的人為先知或者先見。一個先知是一個先見者。一個先知是一個看見的人。在舊約裏面有先知的預言，但是有許多先知所講的不是預言，而是指明神對於人今天的心意。像拿單到大衛面前說話，有一點預言關於他的妻子和兒子，但是拿單在那裏是表明神今天的心意，是表明神今天在這裏對於這件事是甚麼心意。在舊約裏面，神話語的職事最高的是先知的預言、先知的講道。我們要記得，如果有人要作神話語的執事，要作很高的話語執事，他必須看見神在今天所要的，神在將來所要的。他必須有神今天的啓示，而不是停在舊的話語，前些日子的話語上。有許多人所有的東西，都是多少年前的東西，都是多少年前所看見的，或者多少天前所看見的。他缺少今天的啓示，他不能作話語的執事。

兩個不同的範圍

我們要知道有兩個不同的範圍：在一個範圍裏面乃是道理。一個人只要把他從學校裏，從課本裏，從解經家那裏所得來的傳給另一個人就行了，只要有一點工夫，有一點聰明，有一點口才就行了。在另一個範圍裏乃是啓示。一個人如果沒有神的啓示，就毫無辦法。我們要看見，在神的話語職事上，神如果不啓示，人是無能的，人是沒有辦法的。神如果不說話，就逼也逼不出話來。神今天如果不給啓示，我們就不知道是怎麼一回事。神有啓示，我們就有職事；神沒有啓示，我們就沒有職事。我們每一次的職事乃是根據於神每一次的啓示。在這一個範圍裏，你必須與神發生關係，你必須到主面前去；你不到主面前去，就沒有辦法站在人面前說話。在另外一個範圍裏，你前一個月所記得的還能夠用，你前一個月所學習的還能夠用，你上

一個禮拜所講的還能夠講。在這一個範圍裏，人行，人有辦法，有記性就行，有聰明就行，有口才就行。但是，在啓示的範圍裏，神如果不出來，你就沒有辦法作話語的執事。這一個，凡在主面前有學習的人都知道。他們無論到甚麼地方去聽講，一聽就知道這一個人是在甚麼範圍裏講話。有的弟兄們有一個基本的錯誤，他們覺得有一個弟兄口才很好，頭腦很聰明，就以爲他講得好。他們以爲講道完全是口才的問題。但是聖經給我們看見，講道不是口才的問題，問題乃是在主面前有沒有啓示。沒有啓示的講道，只能夠幫助人的頭腦，只能夠幫助人的思想，可是不能給人啓示。

難處就在這裏：你如果沒有基本的啓示，你就沒有後面的許多啓示。沒有基本啓示的人，就沒有後面許多的啓示，他就是講了很多很好的道理，他也不能給人啓示。在這個範圍裏面的，也只能產生這一個範圍裏的果子。記憶力強的人也許能記得幾天就過去了，在他身上不發生事情。人聽見了你的話，但是沒有因着你的話叫他的不對，叫他的血氣，叫他的肉體在神面前受對付。在這一個範圍裏面的話，只能產生這一個範圍裏面的果子，不能產生另外一個範圍裏面的果子。在這一個範圍裏面的果子，是全篇的講話，是全篇的道理，是全篇的解經而已。這一個範圍裏面所講的道，只能有這一個範圍裏面的果子。但是在另外一個範圍裏，你如果在神面前曾有一次是有過啓示的，這一次還是在你裏面有啓示，那你這次說話的時候，人就要從你身上得着啓示。只有啓示才會產生啓示，只有光才會產生光，只有神的話才會叫聖靈在人身上作工。知識只會產生知識，道理只會產生道理，也只有啓示才會產生啓示。

我們光是把道理給人，不行；光是把前些日子的啓示給人，不行。甚麼叫作道理？道理就是已過的啓示。聖經裏面的話，曾有一次是活的話，但今天不一定在每一個人身上都是活的，只有聖靈再說話的時候才是活的。今天許多人在那裏讀聖經的時候，只摸着聖經的話，摸不着神的話，那不行。我們需要聖靈在那裏再說話，需要主在這一個話之外再說話。神對誰講話，誰才聽見。一百個人在那裏聽道，也許只有兩個人在那裏得幫助。一百個人在那裏聽道，也許神只對兩個人講話，有九十八個沒有聽見。聖靈如果不在這裏說話，聖經的話就變作道理。我們要記得，所有已過的啓示，都不過是道理。雖然神在以往的時候曾對你說過話，雖然神在以往的時候曾給你啓示，但是那個話，那個啓示，如果今天沒有聖靈的膏油抹在上面，就都不過是道理，就只能在人身上產生道理的果子，而不能產生啓示的果子。

今天的困難，就是把道理一代過一代一直的傳，而沒有啓示。比如：信主的父親不一定生信主的兒子。也許頭一代聖靈叫他得着重生，也許第二代聖靈也叫他得着重生，也許第三代不信，也許第四代也不信，也許第五代神的靈叫他得着重生。每一個得着重生，都需要聖靈在那裏工作。人在肉身中生兒子，一代過一代一直傳下來，用不着聖靈的工作。但是這一個重生需要聖靈的工作。聖靈的工作一沒有，就沒有

重生。這是兩條不同的路。一個是把道理傳出去，能夠幾百年幾千年一直傳下來都沒有難處，道理產生道理，繼續不斷的產生下去。一個人認識聖經的道理，他在那裏講，有三千人在那裏聽，有兩千人在那裏聽，那個道理講出去的時候還是道理。道理，道理，一代一代的傳下去，像天然的人生兒子一樣，用不着聖靈的工作。但是，啓示不一樣，神話語的職事不一樣。神話語的職事，每一次都得有聖靈的膏油。每一次人要得着重生，都需要聖靈作一次的工。每一次都需要有聖靈的啓示，才有一次話語的職事。甚麼時候聖靈一不啓示，那個話就不過是道理。總得聖靈作工，才能有話語的職事。甚麼時候膏油不作工，甚麼時候在那裏就沒有看見，沒有啓示，也沒有話語的職事。所以我們要向主說：「主啊，我在這裏一點辦法都沒有。主，在你的話語上，我如果不是仆倒在你面前，如果不過像普通人一樣擠在你面前，我就不能作。」今天許多人根本沒有看見人在神的話語上是何等的沒有辦法。許多人好像是職業的傳道家一樣，甚麼都能講，道理也能講，教訓也能講，真理也能講，聖經也能講，只要他覺得要講就能講。這太容易了！實在太容易了！

在神的話語職事上，那一個是超過我們的能力的。我們必須記得，我們要叫人重生，就非聖靈作工不行。你把道理傳給人能行，你要作話語的執事，就非有聖靈的啓示不行。對於這樣的事，我們必須看見，根本是超過我們能力之外的。這是主的事，不是我的事。在那一個範圍裏面，不是我今天高興，我就能講。沒有這麼簡單。神在地上要有話語的執事，祂要有人出來講話。所以今天我們乃是尋求神的面的時候，我們要對主說：「主啊，我毫無辦法，這一個我不能講。」在這裏人沒有用。只有愚昧的人是驕傲的。因為他根本沒有看見屬靈的事根本和人沒有關係。他不知道人不能插手在裏面，任何的口才、天賦能力，沒有法子摸着神話語的職事。這是另一個範圍裏的事。那一個範圍和我們一點關係都沒有。哦，弟兄們，神要把我們帶到一個地步，給我們看見人沒有用。我們沒有法子定規生出一個重生的兒子來。作父母的人能生肉身的兒子，但是重生的兒子生不來。同樣的原則，你把道理傳給人行，你把聖經裏面的意思傳給人行，但是，你要作神話語的執事不行。神話語的執事需要神說話。神如果不說話，你就是把聖經拿出來也沒有用。只有神對我們說話的時候，我們才能把這個話傳出去。神不將話賜給人，人就不能將話傳出去。哦，這不是我們的事。有許多人能講故事，有許多人能講道理，但是要說神的話到底是怎樣一回事，卻不一定能說。神如果憐憫就能說，神如果不憐憫就不能說。神給人話的時候人才有話。這完全是在我們的能力之外的事，這完全是我們無能爲力的事。可是這是神要的一個工作，神要有話語的職事。神揀選你作話語的執事，而你又是不能作的人，甚麼都不行的人，是神憐憫你，給你啓示，叫你能有話傳出去。所以基本的啓示在神面前要得着。同時我們的靈受主的管教，受主的約束，受主的對付到一個地步，常常向祂開起來，能夠常常的得着啓示。哦，主在我們身上，主在我們的工作上，要對付我們到一個地步，以致我們低下頭來說：「主，你自己作；如果

你不憐憫我們，我們沒有法子作甚麼。」

我們要看見，職事是根據於話語的啓示，話語的啓示是根據於基督的啓示。我們必須記得，在屬靈的事情上，在神的話語上，在神話語的職事上，是沒有存貨的。沒有一個人能說我有了這麼多，我能夠一直拿出去作。我們每一次在神面前都是同樣的虛空，同樣的被充滿，然後同樣的倒出來。一切有自滿感覺的人，都不能作話語的執事。話語的職事是把你帶到一個地步，話語一釋放之後，你就像一個初生的孩子一樣的虛空，你在神面前甚麼都不知道，你仰望再一次的充滿，再一次的有話，再一次的有啓示，然後再一次把這個話，把這個啓示倒在別人身上。你回來的時候，又完全是空的。你一直需要倒空，倒空了才有職事。在屬靈的範圍裏，只有神能作，人沒有辦法。我們千萬不要以為隨隨便便就可以講神的話。你要把神的話拿來作執事，這不是人所能作的，這乃是另外一個範圍裏的事。如果不是聖靈專一的來作一次，我們沒有辦法。懇求主憐憫我們這些人，讓我們學習在主面前知道人是何等的無用。盼望我們不作愚昧的人。人一驕傲就愚昧，人看不見基本的屬靈東西就愚昧。

第十一章 啓示與思想

話語職事的起點乃是在啓示。這一個啓示到我們身上來的時候，是神照亮我們裏面，我們裏面好像有一點的光，我們裏面好像看見一個甚麼東西似的。但是這一個光好像不肯住下似的。如果說我看見了，我又好像沒有看見；如果說我沒有看見，我又好像明明看見了。好像看見了一下，隔了一些時候，好像我又看不見了。光照的情形就是這樣。當我蒙光照的時候，我裏面好像都清楚了，但是我又說不上來；我裏面好像明白到不能再明白了，但是要我解釋怎樣明白，我又解釋不來。我裏面是最清楚的，但是我又沒有把握敢說我是最清楚的；我裏面是最清楚的，但是我外面又是糊塗的。我這個人好像兩個人似的，一面清楚得不能再清楚，一面還是像從前那樣的糊塗。過了一點時候，我除了記得一個事實，就是神曾用光照我一下之外，其餘甚麼都記不得了。也許過了一點時候，神第二次再照亮我，光又來了，我好像又看見了一個東西。這一次也許和前一次完全一樣，也許有點分別，也許完全不一樣。但是因着我有第一次經歷的緣故，所以我這一次也許不像前一次，我怕這個光走了，我在那裏好像要抓住光，不讓它走。

光的性質

我們要注意一件事，就是光有一個性質：它是很容易過去的。光好像要跑掉，好像要飛掉，它好像飛跑似的到你裏面來，又好像爲時不久就走了，它好像不肯住下似的。作話語執事的人，都有這一種的感覺，就是：最好光能給我看一個清楚再走。當我還沒有十分明瞭之先，光最好留下不走。但是有一件事是很奇妙的，在所有認識話語職事的人身上，多數有這一種的經歷，就是你沒有法子把握這個光，你沒有法子抓住這個光。有許多東西人都容易記住，但是光這個東西好像沒有法子記得住。我們所看見的，不一定是我們所記得的。我們覺得神的光是那麼大，也是那麼厲害，但它卻飛也似的走掉，我們沒有法子記住它。光越多的時候，好像越不容易記得。有許多弟兄說：「越是讀那些有啓示的東西，越不容易記得。」我們承認記住光真是不容易的事。光一點不容易記得。人是用眼睛來看見光，不是用記性來看見光。你看見光越多的時候，越不容易記得。記性沒有法子抓住光。因爲光的性質是爲着啓示，不是爲着我們的記性。

我們要注意這一個光的性質。當初光在那裏照你的時候，它好像是飛掉了，也是常常要飛掉，好像要過去，也是常常要過去，記性沒有法子記住它。所以，在一個啓示裏，也不知道要有多少次的光照，才能完成這一個啓示。也許第一次看見了一點光，過去了。除了你記得一個事實，就是你剛才曾看見了一件事情之外，連你所看見的是甚麼事情，看見的是怎麼一回事，裏面的內容是如何，你自己全不知道，只

剩下了一個事實。除了你看見了一個東西之外，其餘的你的記性沒有法子把它記住。也許第二次的光照，你再看見一點，但是，除了你記得你會看見一個東西之外，其餘的甚麼內容你也沒有法子把它記住。光是這麼快，光是這麼不容易定住在你身上。第三次也許光又來，你也許又看見你前些日子所看見的，也許這一次比前一次更清楚一點，也許這一次比前一次更長久一點。但是，你看見了光之後，還是有同樣的難處，就是你沒有法子記住光。你也知道你剛才曾看見了光，知道這一個是光照的經歷。一次，兩次，多次，一次和一次不一樣。但是，你蒙光照的時候，總有一個感覺：光是飛快的，光是容易飛掉的，光是容易跑掉的，光乃是一個很快就過去的東西。除了你記得你會看見了一個甚麼之外，你怎麼看見，你看見的是甚麼東西，你看見的是甚麼事情，你完全不知道。有的時候這個光照就是在靈裏面，乃是單獨的，不藉着其他的東西，而且是進行的。有的時候這個光照乃是在讀聖經的時候給你在靈裏看見。這是憑着經歷來說的。多數都是在靈裏面直接看見光照，少數是在讀聖經的時候看見光照。無論是直接的看見，或是在讀聖經時候的看見，你總是看見光有一個特點，它是很容易飛走的，你不容易把它定住。

光繙作思想

在這裏，我們要說到第二件事，就是把光繙作思想。啓示的時候，是神用光照亮。話語職事的起點，是神在你裏面照亮你，照明你。那一個照明，一會兒你又看不見了，一會兒你又不記得了，你沒有法子抓住它。沒有一個人能用這一種飛掉的光來作話語的職事。你沒有法子把這個飛掉的光，那麼快的光拿來作話語的職事。話語的職事還需要別的東西加上，還需要第二樣東西，就是在光之外還需要有思想。一個人如果在神面前是經過對付的，他外面的人是曾被拆毀，曾被破碎的，那自然而然這一個人的思想就豐富了。只有豐富的思想，才能將光繙作思想。只有思想是豐富的，才能領會這一個光是甚麼意思。就像有的弟兄說：「我要曉得希臘文，我才有辦法更清楚的懂得那個意義，我才能把那個意思更透徹的繙給我自己知道。」也照樣，光就是神的話，光就是神的意思。我們看見了光，如果我們沒有思想，我們就不知道這個光的意義是甚麼，我們就看不見這個光的內容是甚麼。乃是我們的思想夠強，也夠豐富，我們才能知道這個光的意思是甚麼，這個光的內容是甚麼。這樣，這一個光就被我看見，我把它的意思繙出來給我自己知道，我把光繙作我所能懂得的意思。乃是等到我把光繙作我所懂得的意思之後，我才能記得我所看見的光。因為我們只能記得我們的思想，我們不能記得光。我們把所看見的光繙作思想之後，才是我們所能記得的光。我們所看見的光還沒有在我們身上變作思想之前，我們沒有法子記得那個光是甚麼，我們沒有法子記得那個光的內容是甚麼。乃是這個光變作思想之後，光的意義給我們的思想知道了之後，這個光在我們裏面，我們就起首能夠記得它。

所以在話語的職事上，思想是何等的緊要，心思是何等的緊要，悟性是何等的緊要。當你在神面前學習作話語執事的時候，你就要感覺到哥林多前書第十四章所說的「悟性」是何等的緊要。在那一章裏，一直是要我們特別注意到先知的講道。為甚麼要我們注意先知的講道呢？因為先知的講道有悟性的果效。為甚麼在那一章裏不注意說方言呢？因為說方言沒有悟性的果效。第十四節說：「**我若用方言禱告，是我的靈禱告，但我的悟性沒有果效。**」第十五節說：「**這卻怎麼樣呢？我要用靈禱告，也要用悟性禱告；我要用靈歌唱，也要用悟性歌唱。**」第十九節說：「**但在教會中，寧可用悟性說五句教導人的話，強如說萬句方言。**」所以在神的話語的職事中，有一部分是要緊的，就是人的悟性。神願意每一個作話語執事的人，那個光能達到他的悟性。

光起首照亮的地方是在靈裏面，但是神不願意這個光停在靈裏面，神願意這個光達到悟性裏面。光到了悟性裏的時候，這個光就不再飛掉，這個光在我身上就定住了。啓示不是繼續的，啓示是像閃電一樣，光照了就過去。乃是當光照的時候，人的悟性清楚了，人的悟性明白了這個光到底是甚麼意義之後，這個光就定住在那裏，給我們知道這個光的內容是如何。光只在靈裏的時候，光是來去自由的。光一來到我們的心思裏，一來到我們的悟性裏，光就被我們定住了。從此，我們就能起首用它。我們要記得，當光照只和我們的靈發生關係的時候，那個光是我們所不能用的光，那個光還沒有達到我們能使用它的地步。我們人在神面前乃是一個「活的魂」（創二7）。一切的東西若還沒有達到我們的魂裏，就不是我們的人格所能使用的，就不是我們的意志所能支配的。我們不是靈體，我們是有靈，有魂，又有體的。啓示的光在靈裏的時候，我們不能說這個光是我們的。啓示的光不應該停在靈裏，啓示的光必須達到我們外面的人才可以。外面的人不能接受啓示，啓示是從靈裏進入，但是啓示不能停在靈裏，必須達到人的悟性裏才可以。

光繙作思想，這裏面的工作乃是因人而異的。一個人的思想在神面前豐富不豐富就大有分別。一個人的思想一趕不上神的光，神的光就有損失。器皿趕不上神的光，器皿不中用，或者器皿不夠用，神的光就有損失。神的光臨到一個人身上的時候，如果這一個人的思想不是散漫的，他的思想不是另有所注意的，就能定住光。散漫的思想不能定住神的光，別有所思的思想就沒有法子知道那一個光。你在那裏知道有光，可是因為你另有所注意，另有所背負，在你的思想裏另外有一個題目，你就沒有法子將你所看見的光繙成你自己的思想。或者有的思想也不是散漫的，也不是另有所背負的，乃是遲鈍的，神的光照在他裏面的時候，他根本不知道光所說的是甚麼。所以作神話語執事的人，神對他有一個基本的要求，就是他的悟性必須得着更新。許多人的困難，就是他的思想多，思想亂，他就不能將神的光繙出來，或者說，他沒有法子知道這個光是甚麼意思。許多人的思想是低的，他在那裏所注意的都是那麼低的事，他也沒有法子定住那個光，來知道神的光的意義到底在那裏。神

就是光，光是神的性質，所以神的光像神那麼大，神的光像神那麼豐富，神的光像神那麼超越，超越過一切。當神的光在我們裏面啓示的時候，如果我們所有的思想是小的，是低的，是亂的，就自然而然要漏掉多少光。神從來沒有意思要給我們小的啓示；神如果給人一個啓示，那個啓示就是大的，那個啓示的範圍，那個啓示的內容就是豐富的。從一位榮耀的神出來的東西從來沒有不榮耀的。每一個都得承認他的杯滿溢，乃是神給人的普通度數。神從來是豐富，是大的，是包括一切的。但是今天的難處就是有許多人的思想不夠來容納這一個光。有許多人的思想太小，有許多人的思想太低，就沒有法子容納得下神這麼大的光。弟兄們，如果我們一天到晚的思想是那樣的散漫，一點不能集中，就怎能盼望定住神的光呢！如果神肯把光給你，如果你的思想是那樣的卑下，是那樣的低，神的光怎麼能在你的身上定住，你怎麼能把它繙作思想，來叫你懂得呢！

我們必須記得，第一總得從神那一邊有啓示過來，才有話語的職事。同時因為要有人的成分在裏面，因為神要用人作執事，所以要經過人，啓示的光要進到人的靈裏面去，並且啓示的光要繙作人的思想。我們的靈出毛病，我們就沒有啓示，就沒有光。我們的思想出問題，這個光就不能達到我們外面的人來，這個光就不能繙作思想。光照亮在我的靈裏，還需要我的思想在神面前是夠強的，是夠豐富的，才能將光繙作意思在我的悟性裏，然後再繙作話。如果你的思想整天被掛慮壓住了，或者被衣食的問題壓住了，或者被家庭的問題壓住了，在你的思想裏，一天到晚都是這些問題在那裏轉，那你的思想就不夠你支配。人思想的力量就像人身體的力量一樣。一個人的手臂只有五十斤的力量，他就只能拿五十斤重的東西，再多一斤就拿不動。我們的思想也是有限的，我們的思想用在別的事上了，我們就不能用在神的事情上，就不能把神的光繙作思想。弟兄們，我們越早承認我們的有限，是一個大的福氣，空花力量是一個大的損失。

有的弟兄，他的思想都擺在衣食上，他的思想都擺在家庭裏，他的思想都擺在世界的事情上，你想，他還剩下多少忠想爲着神呢？他的思想裝滿了那些東西，他的思想被許多東西壓住了。不要說他靈裏面不能接受光，就是他能接受光，就是有光照在他裏面，還是白照，他還是沒有職事的路，因為光照在他靈裏面的時候，他沒有安定的思想接一接。有光照的時候，需要有自由的思想，需要有有能力的思想，需要有豐富的思想，才能定住那個光。如果在你的思想裏有另外的問題在那裏轉，你就好像走在迷宮裏，轉來轉去轉不出來，你的思想就沒有法子知道那個光到底是怎麼一回事。你看見光照到你的靈裏，可是到了那裏就斷了路。光有它的路，神的話有它的路，神的話在我們身上需要經過一定的幾步路，才能成功作話語的職事出去。人要用話語來事奉，人就需要一步一步的讓神的話出來。如果你的思想有病，神的話到了你的靈裏變作光的時候就停住了，你沒有法子把光繙成意思。這是希奇的事，每一次光照在靈裏的時候，我們不知道它的意思，我們不知道它說甚麼，等到你要

領會它，你要抓住它的時候，它已經走了。我們的頭腦不夠好，我們的思想不夠好，不夠明白這一個光是甚麼意思。我們看見一個東西，可是我們不知道是甚麼東西。所以，許多時候，需要兩次，需要三次，需要好幾次，我們才能夠把光定住。如果思想豐富，就容易把光定住。如果思想沒有背負別的重擔，沒有被別的東西抓住，如果思想的力量是強的，是大的，那你就很容易看見那個光是甚麼東西，那個東西是甚麼意義。有經驗的人都要和我們說同樣的話，就是你的思想繙譯你的光的時候，好像光是在那裏一直跑，你的思想要趕快，你的思想越快就越容易繙譯，不然的話，光就跑掉了，神如果憐憫，第二次還來光；神如果不憐憫，第二次就不來光。有時你覺得你丟了東西，你覺得損失，這就是思想不能用。許多時候，你覺得思想不夠快。哦，許多時候，你看見一件事情，你很急的，好像火燒時搶救東西似的用你的思想把它繙作意思。也許你的思想這樣快的出去，就定住了幾件，其餘的找不着了。不是一個光擺在那裏慢慢的給你想，慢慢的給你領會；它是那麼快的一下子就飛掉，好像你要搶東西那樣的不給它飛掉才行。弟兄們，當你定不住光的時候，你才知道你的思想不能用。當你沒有把你的思想擺在神的光面前的時候，也許你以為你是很聰明的人，也許你還誇口你的思想不錯。當神的光需要用你的思想把它繙譯成你所明白的意思的時候，你就要看見你的思想是何等的貧窮。就像一個人在那裏講道，你要替他繙譯，又繙譯不出來，你臨時沒有話。替講道作繙譯，講的人還能等你。但光不一樣，光不等你，你一跟不上它，它就飛了。為甚麼如此，我們不知道，但這是事實。光，你能把它定住多少就定住多少，定不住就定不住。如果第二次、第三次光再來，我們再去定住它，那我們感謝神；如果光不回來，那就是我們的損失，那就是教會的損失。你如果看不見這一個，教會就失去這個職事。

執事的揀選，到底是誰定規的呢？是神。但是，如果我們的思想跟不上光，那我們就失去了一次作執事的機會。所以，我們要知道，我們的思想在神的話語裏是何等的緊要。有許多人有一個很愚昧的思想，以為作神話語的執事一點用不着思想。我們要記得，沒有這件事。哥林多前書第十四章很清楚的告訴我們，話語的執事需要悟性。沒有思想，沒有悟性，就沒有法子有神面前作好的話語執事。

外面的人的被破碎

也許有人要問：聖經教訓人屬靈的事不要用人智慧，這怎麼說呢？這是指我們外面的人需要被拆毀說的。我們的思想如果像一個僕人站在神的光的門口，等候光的照亮，等候明白光的意義，那麼，思想就是最好的僕人，沒有它，就沒有話語的事奉。如果思想不是為着明白光的意思，如果思想是想要出一個自己的意思來，那麼，那個思想就是一個很不好的主人。思想作僕人呢還是作主人，這是極大的不同。思想作主人的時候，就是我要去想出神的光束，我要去想出神的意思來，我要去想出神的話是怎麼一回事。這個叫作人的智慧。人自己在那裏想這一個，這是人的智慧，

這一個是被定罪的，這一個是該被拆毀的。我們的思想乃是站在門口作僕人，在那裏等候着，預備着被神使用。不是我自己想出光來，乃是神在那裏光照，思想在那裏預備好來定住這個光，來明白這個光，來繙譯這個光。可以說，在話語的職事上，思想是一個要緊的僕人。想出一個光來，與思想定住光，這裏面根本不一樣。凡是在主面前真有學習的人，他在那裏聽人講道，一聽就知道這個人是思想在那裏作主人，或者是思想把光繙譯成意思。人的思想一鑽到神的事情裏去作主人，就是打岔神。所以說，外面的人需要破碎。一個人的思想一被拆毀之後，這個人的思想就不再是紛亂的，這個人的思想就不是獨立的。我們要記得，外面的人一被破碎，思想的力量不是被破壞，思想的力量反而是增加。思想的被破碎，乃是指思想是作中心的那一個思想被拆毀，思想是從自己起頭的那一個思想被拆毀，思想自己要的那一個思想被拆毀，這樣的思想被拆毀之後，你要看見，思想可用的地方比從前更多。比方：有一個人，他的思想被一件事抓住，一個人一天到晚老想着那一件事，思想到一個地步，就成了瘋子。假使一個人的思想是這樣，那他讀聖經能讀得好嗎？必定不能。我們要知道，我們的思想，從神的眼光來看，多多少少有點像瘋子那樣，我們也會終日想一件事，一直被那件事抓住，我們的思想老是想我們自己，我們的思想老是想我們所要想的，我們的思想是集中在我們自己身上，所以當神要用我們思想的時候，我們的思想沒有空，神沒有法子用我們的思想。弟兄們，我們要看見這件事情的嚴重。

話語的職事有一個基本的要求，就是有一個自由的思想爲着神，有一個自由的悟性爲着神。這是話語職事的要求。我們所說外面的人被拆毀，不是說我們的思想被拆毀到不會想了，乃是說我們的思想被拆毀到一個地步，不再爲自己想，不再隨便的在那裏想，不再被外面的事所抓住。聰明人的聰明要被拆毀，智慧人的智慧要被拆毀，然後我們的思想就變作一個可用的機構，它不再是我的生命，不再是我的主人。有的人就是喜歡想，就是喜歡作聰明的人，思想變作也的生命，他是靠着思想活着，你叫他不想，就是要他的命。他的思想一天到晚就是在那裏轉，就是在那裏想，神的靈能不能照亮他的靈，我們不知道，神的靈就是能照亮他的靈，他的思想也不能接受。我們要記得，看見需要不主觀，主觀就不能看見。在這裏有一個人，思想是他的生命，這一個人要看見神的光，要明白神的光，不可能。甚麼緣故？因爲主觀。所以思想如果要成爲一個合用的功能，那一個思想就必須在神面前受對付，那一個思想就必須在神面前被神擊打過，這就是我們外面的人要被拆毀。如果你的思想是你的中心，你整個人老注意你的自己，老在那裏想你自己所要想的，有了許多東西圍繞你這個人，那即使神的光照在你的靈裏，你的思想不能用，你就根本不知道神說甚麼話，你就根本不明白神所說的是甚麼意思，你一竅都不通，因此，話語的職事就停止，話語的職事就斷了。話語遇見思想通不過去，就沒有話語的職事。話語的職事有一條路，那一條路要經過你，你這個人就是神的水管子。神是用活的人作

祂的水管子。水需要一步一步的出來，中間有一步遇了阻礙，中間有一節水管斷了，水就沒法流通。許多話語職事的斷掉，就是斷在那個思想上，因此話語的職事就不能出來。

弟兄們，你不要以為浪費思想是一件算不得甚麼的事。多少時候，許多人就是浪費思想，一天到晚想那些不相干的事，一天到晚問那些不相干的問題，這樣浪費思想，就是攔阻了神的路。我們不是說思想沒有用處，啓示是要配上人的思想的。神所給我們的一切，都有它的用處；思想是神所造的，你不要以為思想沒有用。乃是說把思想當作你的中心，在那裏想出許多事來，那樣的思想是不行的。思想應該作神的僕人。思想如果作僕人就有用處，思想如果作主人就是神的仇敵，是最抵擋神的。所以哥林多後書十章五節說，要把人所有的心意奪回，使它都順服基督。神不是要把思想摔掉，是要把它奪回來順服基督。所以問題都是在人的思想是不是受約束的。如果你自己以為聰明，以為你的思想有本領，那就非被神拆毀不行，要完完全全被拆毀，要拆毀得乾乾淨淨。但是你不要誤會拆毀的意思。拆毀不是拆毀那個官能，不是拆毀那個功用，拆毀乃是拆毀那個生命，乃是拆毀那個中心。思想那個官能，神要用。魂作生命，和魂作人的官能，完全是兩件事。神不要思想作生命來管我們，神是要用思想來給祂作僕人。魂作人的生命是要被拆毀的，魂作靈的僕人是需要的。羅馬書八章二節說，神在基督耶穌裏釋放了我們。藉着甚麼釋放呢？藉着生命聖靈的律。那麼怎樣才有生命聖靈的律呢？是要人跟從聖靈。你是一個跟從靈的人，靈的律就在你身上彰顯；你不跟從靈而跟從肉體，罪和死的律就在你身上彰顯。羅馬書第八章告訴我們，誰是跟從靈的人，誰就勝過罪和死的律。誰是跟從聖靈的人呢？就是思念聖靈的人。思念聖靈的人，就是跟從聖靈的人；跟從聖靈的人，就得着生命聖靈的律；得着生命聖靈的律的人，就勝過罪和死的律。甚麼叫作思念聖靈呢？思念聖靈，就是思念聖靈的事。一個人的思想一天到晚都是胡思亂想，他當然是屬乎肉體的；一個人的思想都是想那些古怪的事，他當然是屬乎肉體的。一個人要被主帶到一個地步，能夠思想聖靈，他就能夠成爲一個屬靈的人，能明白屬靈的事。我們知道，有的人的思想是一直在那裏小心人的事，你要他靠着靈的律活着，不可能。有的人一天到晚是想肉體的事，你要他靠着聖靈活，不可能。我們要記得，思想不能作我這一人的中心。我的思想應該是僕人，應該小心着聽主人的聲音。不然的話，你不是在那裏小心聽聖靈要說甚麼，你是在那裏隨着自己的意思各種各樣的事情，結果就自然陷落到你所想的那個裏面去。你外面的人如果被拆毀了，就不把自己作爲中心。你不是以你的思想爲中心，不是憑着你的思想作，你乃是在神面前學習聽神的聲音，你像一個僕人一樣，是一直在那裏等着神。這樣，就當神的光在你身上一閃的時候，你在靈裏一看見光的時候，你悟性裏就起首知道是甚麼意思。作話語的執事，絕不像有人所想的，只要聽得懂一篇道理就行。如果是這樣，基督教就是一個肉體的宗教，而不是一個屬靈的啓示。基督教不是肉體的宗教，基督教

是屬靈的啓示。是你在靈裏知道神的事，是要用你的思想來讀出，來繙譯，來知道你靈裏面所說的話。所以，絕不能讓我們的思想散漫。思想一散漫，就沒有法子定住那個光；思想一亂，就沒有法子定住那個光；思想一低，就沒有法子定住那個光。我們要知道，不同的悟性對於光有不同的領會。例如：神在你裏面給你看見甚麼叫作稱義。這是很普通的，是很初步的。可是你要注意，許多人都看見稱義，但站起來講稱義的時候就不一樣。話語的職事都是根據神的光在人的靈裏，但是去讀那個光的思想不一樣。一個人的思想低，一個人的思想高，兩個人所摸着的光就不一樣。人所摸着的，是受他思想的影響。他的思想越豐富，他所摸着的稱義也越徹底，他把神的話講出去，也有豐富的話可以講，也摸得高。如果一個人的思想是低的，神也給他看見稱義，可是他從他低的思想裏去領會，也從他低的思想裏去講，雖然神的話是一樣的，但是神的話在他身上被損失了。職事裏面有人的成分，人的成分中頭一個加進去的就是思想。如果我們的思想不是在嚴格的管理之下，如果我們的思想不是高的，我們就把神的話損失掉。話語的職事有一個難處就在這裏：人把不合式的話加在神的話裏面，人把不合式的思想加在神的光裏面，所以講出來的時候，就損失了許多。

弟兄們，你看見嗎？你的責任是何等的大。你的思想如果是受過對付的，話語要得着你思想的功用，你的成分加進去，要叫神的話更榮耀。保羅就是如此，彼得就是如此，約翰就是如此。在這裏有一個人是保羅，他的特點是保羅，他的性格是保羅，他是那樣一個人，等到神的光照在他身上，話語從他出來的時候，你能看見神的話，也能夠看見保羅。這非常寶貴。神的話被人成全了，人成全了神的話，不只沒有難處，反而更榮耀。也照樣，另外一個人，如彼得，神的話從彼得出來的時候，一面是神的話，但是也有彼得的味道，神的話被彼得成全了。這樣，神的話就沒有受損失。今天的話語執事，和當初的話語執事還是一樣的。今天神還是照舊要有話語的執事。問題是神的光經過你的靈，經過你的思想的時候，是損失多少呢，或者是成全多少？實在要求主憐憫我們。如果我們的思想沒有受過對付，我們的思想不夠來讀出神的光的意思，不夠把神的意思繙出來，這樣，神的話出來的時候就不強。話語強不起來，是因我們的思想強不起來；職事強不起來，是因我們的思想強不起來。你是神話語的管子，管子能夠支配話像管子能夠支配水一樣。但是管子可能會漏，管子也可能會污穢。你能很強的將神的話送到弟兄姊妹面前去，你也能污穢了神的話將它送到弟兄姊妹面前去，你也能損失了神的話將它送到弟兄姊妹面前去。所以我們的責任是大的。光講道理的人是另外一條路。在這一條路上，你如果不受對付就沒有用。

我們一直在這裏注意在我們身上應當有十字架的痕跡，我們一直在這裏注意我們每一個人外面的人要受拆毀，因為我們知道，沒有拆毀，就沒有職事。這不是可有可無的事，這是基本的問題。你要作神話語的執事，你外面的人如果不被拆毀就不行。

你要作話語的執事，以基督來供應人，以神的話來供應人，那你外面的人就非受拆毀不行。所以，我們一次過一次在這裏都是摸着我們這個人的問題。這，你沒有法子逃。你那一個人是能用的就能用，你那一個人是不能用的就不能用。人是一個大問題。

要訓練思想

我們要記得，我們不能把思想枉費，每一點，每一滴，都得留着用。你的思想越有力量，越豐富，你就爬得越高。千萬不要在沒有用處的地方把你的思想用光了。許多人，你看他怎樣用他的思想，你就知道他在神話語的職事上有多大用處。一個人在那裏把他的思想空花了，白費了，用光了，那他用甚麼思想擺在神的面前？我們說，主觀的人沒有用，因為人一主觀，就老想他自己所想的，就老看他自己所看的，這一些都在他思想裏轉。他的思想越是這樣轉的時候，他越沒有法子用他的思想。你總不能一個人在那裏隨便的想，思想那麼多，思想那麼亂，而沒有在神面前等候。你總不能所想的都是那麼低，都是注意肉體的事，體貼肉體，小心肉體，用思想來小心肉體。如果你的思想是這樣，你還有多少思想能夠給神用呢？話語的職事需要思想。你的思想如果是受過對付的，當你一有話的時候，一有光在靈裏的時候，你就能夠把那個光定住，你就能夠抓住那個東西。光是要跑的。許多時候我們恨自己的思想趕不上神的光。只要在思想裏有另外的事情，神的光就走了。我們的思想非得像僕人等在主人的門口不可。這是話語職事的路，我們要知道我們的路。要記得，光來的時候是很快的，在這麼快的經過裏面，所包含的不知道有多少。只有那個思想是完全的，是高的，是豐富的，是清楚的，才能一下子定住那麼多。可是，就是這樣，神所要給你看見的還不知道有多少，你沒有法子完全定住。希奇的事，你自己也記得這裏有話，也記得這裏有意思，但是竟然記不住那個意思。你知道你失掉了東西，你又不知道失掉了甚麼東西。你的思想不夠用。我們要知道，對於神的光，世界上最好的思想也不夠用，你再把它浪費，實在是不上算的事。所以你不要隨便的用你的思想，這是不好的事。光這一個東西需要思想來定住它，光需要思想把它定住才有用。光是屬靈的，光頂容易跑掉。你要把這個光定住，所以要有夠多的思想，要有夠強、夠豐富的思想。神是那麼大，你不知道神的光要照到那一件事情上，你不知道祂說的話是甚麼題目，所以當神在那裏光照的時候，你的思想必須豐富才行。許多時候我們來到主面前，我們覺得我們自己不行，思想趕不上，不行。許多時候，我們看見，我們的思想貧窮，我們不知道失掉了多少東西，我們不知道失掉了多少光，何況我們再把自己的思想花在許許多多不相干的事情上。

我們在神面前，必須天天訓練自己的思想。我們如何使用自己的思想，和我們作話語的執事有關係。有的人在作話語執事的時候顯出枯乾，原因是他在平常的時候把他的思想枉費太多，好像人走冤枉的路花盡了他的力量，今天你要他走正直的路的

時候，就沒有力量走了。許多人把他所有的思想枉費了，他就沒有力量留着為聖靈的光照。弟兄們，千萬不要以為思想和聖靈的光照沒有關係。我們要知道，思想與聖靈的光照有非常大的關係。思想不能代替聖靈的光照，但是思想能夠領會聖靈的光照。所以，我們平時不要枉費我們的思想。許多人在那裏想許多不需要想的事，以致沒有法子定住光。人的思想所以貧窮，都是因他的念頭太多。所以你要學習積蓄你的思想，不枉費它。我們不是說不該用它，乃是說，不相干的事，不要去思想它。許多人的腦力都是枉費了。你把神所給你的思想用在不要緊的事情上，當你真要用你的思想來明白神的話的時候，你的思想卻不能用。聖經裏有些枝節問題，能解釋也吧，不能解釋也吧，千萬不要把你的思想白花了。還有，屬靈的難處也不是用你的思想去解決的。想不出，不能解決；想得出，也不能解決。屬靈的難處，是神給我們光才能解決的。有的人想了許多聖經的難處，有的人想了許多屬靈的難處，他們把他們的思想都花在道理上、理由上。他們就是想通了，人碰着他的時候，也不過碰着他的思想而已。最大的損失，就是你的力量不夠來定住神的光。思想的用處是神在那裏光照的時候，你摸着那個光照。作話語的執事有一個要緊的功課，就是要叫你的思想用在有用的地方，用最恰當的地方，用在神有光照的地方。在神沒有光照的地方，不要把思想擺進去。我們要知道，沒有一個人能憑着思想看見甚麼，乃是神的光照你，你才思想。你看見這條路嗎？不是從思想來看見聖經，乃是神光照了，把你的思想擺進去，把神的光繙譯作思想，才有所看見。你的思想是開起來的，是能看見神的光的，這樣，你對於神的話就起首有了第一步的接受。

我們求神給我們造出幾個話語的執事來。沒有話語的執事，教會無論如何是貧窮的，總得有人從神那裏有話來供應教會。今天的難處是在人身上，是管子不行。神的光照到我們裏面，第一步是經過思想。光是在靈裏面的，第一步是經過思想。光是在靈裏面的，第一步在思想裏面就打折扣，你怎能盼望有厲害的職事呢？這是基本的事。懇求神真是給我們有一條路，知道話語職事的路。

第十二章 重擔與話語

一個作神話語執事的人，不只需要有神啓示的光，也不只需要把光定住，還需要有負擔、重擔才行。在希伯來文裏有一個詞，譯音是「馬沙」，這個詞在希伯來文有兩個用法。一個用法，在摩西五經裏面，是「擔起來的擔子」的意思（如出廿三5所說的「重馱」，民四15、19、24、27、31、32、49所說的「抬」，民十一11、17，申一12所說的「重任」，都是「擔起來的擔子」的意思。）還有一個用法，就是在先知書裏面，中文聖經譯作「默示」（以賽亞書十三1，十四28，十七1，十九1，廿一1、11、13，廿二1，廿三1，三十六，耶廿三33、34、36、38，那—1，哈—1，亞九1，十二1，瑪—1，都譯作「默示」。）可見先知所得着的默示，就是先知所得着的重擔。的確有一個東西在神面前叫作「重擔」，和話語的職事發生極大的關係。先知在那裏作話語的職事，就是根據於他的「馬沙」來作的，就是根據於他的「重擔」來作的。沒有重擔，就沒有話語的職事。所以話語的執事必須有重擔。

重擔的構成

我們已經看見，話語職事的起點，乃是在光照。話語光照在我們身上的時候，乃是忽然而來，飛快而去的一個啓示。因着我們的思想在神面前受了對付，從神而來的光照就能在我們的思想裏被定住了，我們的思想就將照在我們靈裏的光繙成功可以知道的意思。這一個光照和這一個定住，在我們就構成我們的重擔。話語的職事需要有重擔。但是，話語的執事沒有光的時候，還沒有擔子，光沒有繙作思想的時候，也沒有擔子，光離開了，只剩下思想的時候，也沒有擔子。乃是光加上思想才有擔子。我們必須在神面前看見，沒有光就沒有擔子，有了光還不是擔子，光繙成功作思想之後，而光離開了，只剩下思想，也不是擔子。乃是有了光又加上光所繙成的思想，並且光還在那裏，這一個才是我們作執事的人在神面前所有的擔子。

爲甚麼稱它作擔子呢？因爲當光給我們定住成功思想之後，而光離開了我們，只有思想在我們裏面的時候，我們就不覺得重。乃是當我們裏面摸着這一個思想，有這一個思想，而同時我們還在那一個光照之下，我們就覺得重，好像裏面覺得悶，裏面覺得不舒服，甚至裏面覺得痛苦，這一個就是神的話的重擔。先知們所得着的重擔，只有藉着話卸出去。如果我們沒有得着話，我們就不能將這個擔子卸掉。

所以我們要學習作話語的執事，要在神面前來看這個話和思想，和神的光的關係。我們乃是先得光照，然後得着思想，然後得着話。話的用處乃是將神的光卸掉。在神那一邊，是光在我身上變成功作思想，在人身上變成功作話。我今天要將神的光從我身上帶給別人，好像將一個重擔卸在別人身上。在我身上今天有了光，有了思想，就像一個擔子壓在那裏一樣。在重擔底下，我不能自由，我覺得悶，我覺得重，

我覺得受壓，有的時候覺得痛苦。總得等到有一次，我能夠將這個重擔傳遞出去，能夠將這個重擔送到神的兒女中間去，那麼，我的靈就再一次的輕鬆，思想就再一次的自由，好像把肩上挑的一個重擔卸在一個地方一樣。

有話才能卸去重擔

我們如何能卸下這個擔子呢？要卸下這個擔子，我們必須有話。物質上的擔子，是用手卸掉；屬靈的擔子，是需要有話才能卸掉。我們如果找不出話來，這個擔子仍舊是沉重的。乃是我們找到話的時候，我們才能卸下擔子，裏面才能覺得輕鬆。作神話語執事的人都有一個經歷：光有了思想不能講道，必須有話才能講道。光有思想，不能把人帶到神面前。光有思想，你去講一篇道，越講越亂，越講越兜圈子，越講越走不出，好像走在迷宮裏一樣。有話的時候，就越講越出去。所以有許多時候，一個作神話語執事的人，裏面有一個很重的負擔，來到聚會裏面，神把光照在他裏面，神把負擔加在他裏面，叫他傳話，但是傳了一點鐘，回家的時候，還覺得重得很。挑了一擔來，仍舊挑了一擔回去。這，除了因為對象不對之外，只有一個緣故，就是沒有話。越講越難受，越講越講不出去；不是不講話，是講得很多，就是裏面的話講不出去。這就是沒有話。不是思想不夠，是話不夠。如果話夠，結果就不一樣。你來的時候，裏面的擔子相當重；你講的時候，越講你裏面越輕鬆，講一句輕鬆一句，講一句裏面的擔子少一句，你越講越出去。你裏面背了一個擔子來，講完之後，你覺得裏面的擔子卸掉了。這就像先知的卸脫擔子。先知的預言就是先知的擔子。先知的工作就是卸擔子。先知的擔子怎樣卸掉呢？是用話語來卸掉的。作工的人，藉着話，他才能卸掉他的擔子。沒有話的時候，要卸還是卸不掉，整個擔子在你裏面。人也許在那裏說你講得好，人也許在那裏說他得了幫助，但是你知道你這裏面一點東西都沒有出去。人只聽見了你的話，人沒有聽見神的話。保羅對哥林多人說到他的話語職事的時候，他說：「我們講說這些事，不是用人智慧所指教的言語，乃是用聖靈所指教的言語，將屬靈的話解釋屬靈的事。」所以你如果沒有得着主所給你的話，你不能作話語的執事。你總得得着主擺在你身上，擺在你口裏的那個話。那個話一出去，擔子就隨着出去。每一個作工的人都要學習怎樣卸去這個擔子。用頭腦作工的人，不明白這一個；憑知識作工的人，不明白這一個。要學習作話語的執事，就要學習怎樣卸去重擔，就要學習怎樣用話語卸去重擔。擔子的卸掉卸不掉，不是看你的話如何，不是看你的思想用了多少，乃是看你有沒有神的話。有了神的話之後，你把神的話說出去，那個話一說出去，你就知道這個擔子卸掉了。所以我們要學習在神的面前得着神的話。神的光來到我們外面的人裏是思想，不多久這個思想在我們身上又成爲話，這個話出去，才會有神的話，這就是話語的職事。所以我們在神面前要看見，我們的思想在我們裏面怎樣變作話，以及裏面的話怎樣變作外面的話。在這裏我們要注意，在我們用話卸去重擔的這一個舉動

中，我們要學習知道裏面的話和外面的話的不同。我們要有話，要有裏面的話和外面的話。裏面的話，就是我裏面所得着的話；外面的話，乃是我將我裏面的話用外面的話把它說出去。

重擔與裏面的話的關係

我們先提起裏面的話。當我們在神面前得着了光，有了思想之後，這一個只夠來構成重擔，這一個不夠來構成一個卸下重擔的東西。光和思想只能變作我們的重擔，光和思想不夠叫我們卸下重擔。光和思想必須在我們裏面先成功作話，思想要變作話，我才有辦法用我外面的聲音將這個話說出去。我不能把我的思想說出去，我只能把我的話說出去。我不能臨時叫我的思想變作話，我必須在我裏面先把這個思想變作話，然後在外面將我裏面的話說出去。話語的職事和普通的說話不一樣。普通的人說話，有意思他就能說話，他所說的話是根據於他的意思。話語的執事卻不如此。話語的執事，必須他的意思先變作話，他裏面不只有意思，裏面還得有話，然後才能將裏面的話說出去。

主耶穌來到地上，乃是最高的話語執事。但是祂不是神的意思成肉身，祂乃是神的話成肉身。所以一個作話語執事的人，總要得着話才能作話語的執事，不是有意思就能作話語的執事。你必須在神面前得着你那個意思變作話之後，你才有職事。你如果只得着那個意思，而你不過是用你的話來說，那你就漏了一步，還不能作話語的執事。這都是基本的原則。要有光，要有思想，要有裏面的話。你在神面前有了光，這個光被思想定住了之後，你就得學習在神面前起首求話。你在神面前需要儆醒，需要禱告，需要尋求，才能有這個話。

神的光照在我的靈裏，乃是一個啓示，我還得把它繙成我的思想。沒有啓示，就沒有光照；光照是神的工作。思想的定住光，是在神面前有了學習的人的工作。思想繙譯了光之後，還需要話再來繙譯思想。我們用思想來繙譯光，乃是爲着自己；我們用話語再來繙譯思想，乃是爲着人。如果把光留給我們自己用，思想已經夠了，但是要給別人，還應該把思想再繙譯作話才能用。沒有思想，光差不多是抽象的，雖然在屬靈上是實際的。我們用人的話來說，沒有思想，光差不多是抽象的。沒有光，思想沒有用；有了光，還需要光變作思想，光在我身上才是具體的。不只，有了思想還要有話，光在別人身上才是具體的。我們需要思想來繙譯光，我們也需要話來繙譯思想，我們才能有話語的職事。只有光，不夠作話語的執事；只有思想，也不夠作話語的執事；有了光和思想，也不夠作話語的執事。必須有光，有思想，也有話，才能作話語的執事。我們需要有話繙譯這個思想。這不是指着普通人的那個思想，乃是專門指在啓示裏的那個東西。我的那個思想就是我所看見的那個光。我們不能將思想給人，我們必須將我們的話給人。所以在話語的職事上，還有另外

一步重要的工作，就是我如何能得着神的話來繙譯我的思想，我如何能得着神的話來定住我的思想。必須得着話。光是神所給的，你要用你已經受過對付的思想來定住它，並且，你要用話再來定住你的思想，這話也必須是神給的。那個定住思想的話，必須是神給的才有用。可見，有的時候啓示是在靈裏面，有的時候啓示是在話裏面。現在我們要看，到底這兩個是怎樣的。

在靈裏的啓示與在話裏的啓示

當神在我的靈裏給我啓示的時候，那就是我們所提起的光照。神在我們靈裏啓示了之後，它不停在那裏。我們要用思想定住光。但是我們天然的那個思想又不能用，不能就在這個時候把思想變作話，那我們怎麼作呢？我們還得求神再一次給我光照。這一次的光照，不是照在我的靈裏，然後給我意思，乃是光照的時候給我一句話，把屬靈的意思變作話在我裏面。在這裏，你看見有兩個啓示：一個啓示是在靈裏的啓示，一個啓示是在話裏的啓示。在話裏的啓示，就是神自己給我們一句話、兩句話。當你禱告的時候，你裏面得着了光，非常清楚，這一個光你也能定住它，你握得牢，這就是光在你身上繙成了思想。可是你要出去對人講到這一次啓示的時候，你說不出去。你對你自己說得上來，你對別人說不上來。你自己有一點明白，你要別人明白卻沒有話。因此你在神面前就起首求神給你話。你做醒禱告，你在神面前有週到的禱告。心要向神開起來，一點成見都沒有，靈向神也開起來。這樣，你在神面前就起首看見一件事情會發生，神給你一句話或者兩句話，剛剛好能表明那個意思。是那一句話，那兩句話，剛剛好就是那一個啓示。神所給的這一個啓示的話，乃是第二次定住了神的光。

光繙成功作意思，光繙成功作思想，思想就變成功作話。這樣說是對的，一點都不錯。光變作思想，思想變作話，再從我們身上出去。是光來到我身上，光被定住是思想，今天這個思想發出話來到人身上去，這樣說一點都不錯。如果說，啓示和思想的關係，就是在話語裏的啓示和思想的關係，這就不夠準。因為第二個啓示是神給我話。第二次神給我啓示的話，也是爲着定住我在祂面前所看見的光。可以說在我身上有兩個定住：一個是我用我的思想來定住神的光，一個是用神所給我的话來定住神的光。我在靈裏所得着的光，我如何在心思裏把它定住，今天神並且在話語裏給我光，我把那一個光也定住了。這叫我在話語上所得着的啓示，和我在靈裏面所得着的啓示合而爲一。我們在靈裏面一下子所看見的，好像在很短的時間裏看見的，那個內容，是沒有時間的。問題不是你看見了一秒鐘，你能出來說一秒鐘，是說你在靈裏面所看見的那一下子不知道看見了多少東西。所以，在定住這個光的時候，我的悟性越強，我的心思越豐富，我的心思，我的悟性越能用，我所定住神的光也就越多。照樣，我在靈裏面所看見的那一下子，也不知道有多少東西，但是，神給我話的時候，好像只有一句話，只有兩句話。神所給的一句兩句話來定住神的

光的時候，在一句兩句話的裏面所包括的，就是那一個啓示，不是一句兩句話。在普通的話裏面，假如有八個字，你把這八個字說了就可以了，假如有十個字，你把這十個字說了就可以了。一段話需要十分鐘來說它，你用足十分鐘就了了。世界的說話是用字數計算的，是按着分鐘計算的，這不是啓示的。啓示的話，也許只有一句兩句，但是啓示的話和神的啓示是同樣的豐富。啓示所包羅的是豐富的，那一下子的光照是豐富的，也照樣，神給你一句話，你也就得着神豐富的話語，你也就得着豐富的啓示。如果在一秒鐘之間你能得着豐富，那麼在一句話裏面你也能得着豐富。神如果能把祂的豐富裝在一秒鐘裏面，神也能把祂的豐富裝在一句話裏面。一秒鐘所看見的，也許幾個月也講不了，一句話也許也是幾個月講不了。在這裏你要分別裏面的話和外面的話。裏面的話不是很長的，是包括了所有的豐富，好像一秒鐘所看見的是包括了所有的豐富一樣。在這裏，不是給你長篇大論的話叫你出去講。也許你只得着一句話、兩句話，但是那一兩句話包括了靈裏那麼多的東西。這一句話、兩句話來的時候，有一個非常大的特點，就是這一句話或者兩句話是能夠釋放生命的話。

甚麼叫作釋放生命的話？神賜給啓示，就是神賜給生命，神就是藉着祂的啓示給我們生命。啓示在一個作工的人身上，在一個執事身上，變作一個重擔。這一個重擔能卸出去，生命就出去；這一個重擔卸不出去，生命就不出去。這個重擔越重，如果能卸出去，那個力量越大。這一個重擔在你身上卸不出去，那個擔子仍然在你自己身上，那個擔子就越過越重。比方：在這裏有一大皮袋，裏面裝滿了水，你把它拿在手裏，相當的重；後來你把它扎一個洞，把它裏面的水放掉，你拿在手裏就不覺得那麼重了。話語就是這樣。你裏面如果有負擔，就應當有話，有剛剛好的話，你只要說一句，就好像把皮袋裏面的水放出來了一樣。你如果沒有話，就好像水放不出去。所以，甚麼叫作啓示的話？啓示的話就是釋放生命的話。本來生命好像關閉在裏面一樣，現在你藉着這個擔子把生命釋放出去分給人。可是你必須有恰當的話，你才能把裏面的壓力放出來。你如果在神面前沒有這個話，你就不能釋放生命。所以，每一次不管這擔子有多重，你如果在神面前再等下去，話語自然而然就來了。有的時候，你有擔子，你要禱告多少天才能有話。在定住光的時候，思想明白，可是說不出來。有的時候，思想定住神的光的時候，話就來了，感覺重擔的同時話語就來了，很快就來了。得着話的時間我們不能規定，當你在神面前有所看見之後，或者神馬上給你話，或者過了一個時候因着你擔子重給你話；無論在甚麼時候得着話，當神給你話的時候，那個話就是恰當的，那個話就是你所得着的光。你所得着的整個啓示，好像那一句話都把它說透了。整個啓示是那麼豐富，你得着的一句話兩句話也是那麼豐富，好像你所得着的那一兩句話是瓶子口上的塞子一樣，塞子一拔出，裏面甚麼東西都出來了。總得有一句兩句神給你的話。這話，我們稱它作裏面的話。這一個裏面的話是神的，這一個話就是給了來包括你所得的啓示的，這一

個話就是要把你所得着整個的啓示包括在裏面。神就是要把祂所給你的啓示擺在這
一兩句話裏面，你把這一兩句話說出去的時候，啓示也出去了。你把神的啓示的話
說出去的時候，神的那個光照也出去了。所以我們在神面前要看得清楚：沒有光照，
就沒有話語的職事；沒有悟性的定住叫光照變作思想，也沒有話語的職事。但是，
有了定住的光照，就是光繙成了思想之後，還必須有話，有啓示的話。這一個就是
保羅所說的「**用靈所指教的言語**」（林前二13）。聖靈必須給我們話。聖靈不只給
我們啓示，聖靈還得給我們啓示的話。這一個啓示的話，也許只有一句兩句，可是
這一句兩句是一針見血的話。這一句兩句話一說出來的時候，就把生命扎出來了。
你將別的話都說了，這一個話卻不說，生命就流不出來。好像這個話說了之後，生
命就流出來似的。

神所有的生命都是藉着啓示出去的。像主耶穌的釘十字架，按着那個事實，主已經
爲全世界的人死了，但是全世界的人有沒有得着生命？以事實來說，主已經爲全世
界的人死了，可是全世界的人沒有都得着生命。這沒有別的，這是因爲人沒有個個
都得着啓示。主耶穌爲人死，這個話人即使會背了，還是沒有用，因爲他沒有啓示。
另外有人得着了啓示，他裏面能夠感謝，能夠讚美。就是那一個看見叫他得着了生
命。聖靈藉着祂的話叫我們活，人一看見就活。

神今天要藉着話供應教會。神要將基督給教會，神要將基督的生命給教會。這一個
生命的出來，好像是藉着我們所背負的重擔出來似的。當這一個重擔來到我們身上
的時候，必須有剛剛好的話把生命扎出來。有的話講兩個鐘點生命不出來，有的話
一講生命就出來。有的話講半天沒有生命，有的話一講就流出生命。作話語的執事
總要有話；沒有話，沒有用。每一次有啓示的時候，要有一句兩句話，那一個話一
說，生命就流出來。扎出生命的話，一針見血的話，你一說就把生命扎出來了。你
不說，生命就不出來。你有這個話，你就碰着生命；你沒有這個話，你怎麼作都摸
不着生命。

啓示、光照是第一。你總得從這裏起頭，總得在神面前得着這個啓示、光照。但是
有了啓示、光照，還沒有話語的職事。你需要有更新的悟性，更新的心思，這樣，
神一光照你，你就清楚內容。你絕不能將一個模糊的啓示拿出來講給人聽。至少這
一個啓示在你的思想裏是清楚的，你才能說出去，不清楚就不能說。你所得着的啓
示，你自己的思想還弄不清楚，你就說不出去。一個人就是有啓示，他的思想如果
還沒有弄好，這個啓示就說不出去。不錯，他所講的道沒有錯，但這不是話語的職
事，主不能出去。所以光照之後，至少你自己的思想要清楚。你的思想如果是那樣
糊塗，你所看見的光就定不牢。在這件事上，你必須有更新的心思。你那個舊的思
想不能用，你那個舊的思想非拆毀它不可。一個人思想不清楚，必定不能作神話語
的執事；思想清楚了，還不一定能作話語的執事，因爲他還沒有話。人只能聽見話，
人不能聽見思想。如果沒有話，你在講臺上講了半天，你那個意思還沒有出去。所

以你在神面前總得有話。有的人在思想定住光的時候就有話來。有的人也許有幾天的工夫，也許有幾個月的工夫，話還沒有來。不管話早來也好，遲來也好，這個話總得清楚。我有清楚的話才能說話，我沒有清楚的話就不能說話。不必多，一兩句、三五句就夠。我在主面前得着了這一兩句、三五句的話，這一兩句、三五句的話就能夠把啓示統統說出去。我們裏面如果不是十分有把握，我們就不能出來說話。一個人如果沒有光照，就沒有職事的路可走；沒有光照，根本沒有話語的職事。有光照，有思想之後，還要有扎出生命的話。不是聰明的話，不是智慧的話，是扎出生命的話。這個話一扎進去，生命就出來。這幾句話一說，生命就出來，生命非出來不可。許多時候，就是一句話，就是兩句話，生命就出來。所以我們總得在神面前得着這一個話。這個，我們稱它作啓示的話。沒有這個啓示的話，你就沒有法子來說神的話。

我們要記得，神給你一個重擔，神總是給你一個卸重擔的話。兩個都是神給的。祂在裏面給你光，祂在裏面也給你思想。有光，有思想，這兩個在你身上成功作重擔。你覺得苦，你覺得受壓不自由，但是，給你重擔的神，也給你卸去重擔的話。給你負擔的是神，叫你能卸掉負擔的也是神。神要給你話，叫你能扎出生命。就是那一句話那兩句話，生命就釋放出來了。所以你千萬不要挑了重擔就跑，你要知道怎樣把生命釋放出去。不然的話，你在神面前不能作工。你到弟兄姊妹面前去，不是帶了一個皮袋給他們，是要放水給他們。所以這一個放水的方法必須在神面前得着，然後才能說話。有許多時候，我們遇見一個弟兄，看見他在那裏說話，話說了很多，但他不能說出那個東西來。他相當吃力的說，卻不能說出那個東西來。你在神面前如果稍微有一點學習，你就看見這個弟兄在那裏說話是在繞圈子。快要到那個地方，能夠把水放掉的地方，他又在那裏繞圈子，水仍舊沒有放出去。他到了那個地方，如果有一句話加上去，那個東西就說出來了。可是他就是缺少裏面的話。那個基本的話沒有學習，就出來作話語的執事，所以越講越長。越講越摸不着。

所以我們在神面前必須等候話。你在思想上定住光的時候，能立刻有話，那是最好的事。如果思想定住光的時候，不立刻有話，那就必須在神面前求話。到了有一天，你裏面起首知道你的口才不行。有一件事很希奇，人沒有學習作神話語的執事，也許都以為自己的口才好。可是，你要記得，人天然的口才，說甚麼事情都行，就是說神的事情不行。人的口才不能用在神的事情上，你用人的口才把生命怎麼說都說不出去。生命裏的話，只有啓示才有，甚麼地方都沒有。不管你口才多好都沒有用。你要把生命扎出來，你自己的話絕不成功。

我們不能不承認保羅是一個會說話的人，可是保羅在以弗所書六章十九節說：「**也為我祈求，使我得着口才，能以放膽開口講明福音的奧秘。**」這裏的「口才」在原文就是「話」。保羅要以弗所人為他祈求，使他得着話，好叫他能講明福音的奧秘。在屬靈的事情上，肉體的口才沒有用，必須有神所賜的話語才行。話語職事的這個

話是裏面的東西，不是外面的東西。你如果沒有裏面的話，你就說不出來。許多人的難處就是在這裏：他一直在那裏說，可是他裏面的意思說不出來。你千萬不要到講臺上去找那個話，你裏面早就應當看見那個話。你在神面前先找着那個話，然後你才能講。作神話語執事的人，需要學習認識裏面的話，需要先摸着那個啓示，然後把那個話說出去。求主叫我們成爲一個有話的人。不只裏面有負擔，並且在負擔上能夠加上話，能夠卸掉這個負擔。只有裏面的這一句這兩句話能夠卸去你的負擔，那一句話、兩句話，是包括在這一個負擔裏。

所以，甚麼叫作重擔？重擔是靈裏的光照，悟性定住光照的思想，加上裏面的話。你那個重擔，最末了的一步，就是要把裏面的話釋放出去。這三者連在一起，合成爲先知的重擔。重擔是光，加上思想，又加上裏面的話。我們的重擔，是要將神的啓示給人，而神的啓示是藉着我們所得着啓示的話把它帶出去的。懇求主叫我們認識重擔和裏面的話的關係。

如何能得着裏面的話

卸去重擔與裏面的話的關係是這樣大，那麼，在甚麼種的情形裏才能得着裏面的話呢？裏面的話的得着，大多數是我們在神面前讀聖經的時候，在神面前等候的時候。你裏面已經有了光照，這一個光是豐富的。你在神面前蒙神憐憫，思想相當的活潑豐富，也滿有能力，你就把神這個光定住。本來不過是神的光照，現在已經變作你的思想，如果給自己用，已經夠了。有啓示的光照，有繙譯的思想，給自己用已經夠了。神這一次的啓示，對於你已經發生好處了，因爲這個啓示已經變作一個可靠、具體、結實的思想在你身上了。可是像前面所說的，你要把這個拿出去供應別人就不夠。我們不能把思想拿出去給別人。我們是神話語的執事，我們不能把思想分給人，我們只能用話去供應人。但是這個話不是你用思想想出來的。這個裏面的話需要你在神面前又得着啓示。你必須有聖靈所賜給的話。這是爲着別人的，這不只爲着你自己，這是要給你來作執事的。有一件事相當清楚，我們乃是基督身體上的肢體，神給我們的光照，不要停在我們身上。神所有給我們的光照，乃是爲着職事，不只爲着我們自己而已。我們在前面已經說了，有的時候，當你把光繙成思想之後，同時有了神的話，是這個叫你作話語的執事。但是許多時候，也許更多的時候，雖然裏面有了光照，也有了思想，但是沒有話。這個話就需要你在神面前等候，就需要你在神面前讀聖經。這不是說所有的時候是如此，這是因時而異的。有的時候比較特別，有的時候比較普通。普通的時候，乃是當你在神面前等候，當你在那裏讀聖經，神就給你一句話。或者今天讀聖經神給你一句話，明天讀聖經神又給你一句話，你在讀聖經的時候得着一句話，得着兩句話，能夠把你在靈裏所看見的說出去。你在思想裏所已經明白的，就是有一句話兩句話是能扎出生命的，那一句話兩句話一說出去，就自然而然將你靈裏所有的說出去。那一句話，那兩句話，把你在思想

上所定住的光說出去。這就是我們作話語執事的根據，這就是我們作話語執事所需要的。

所以我們必須在神面前注意，就是靈裏面有光照，思想上能定住，還得在神面前一面等候，一面讀聖經，在那裏求話。在這樣的時候，有一句話來，那一句話就叫你裏面清楚，叫你裏面看見，叫你裏面知道你今天能夠講那個話。那個話的講法給你知道了，你才能把你裏面所看見的光說出去，才能把你裏面的意思說出去。就是有這一句話兩句話拿在手裏，這裏面的話。你沒有得着這一點之先，你出去不管怎麼講，你總講不出裏面的啓示。沒有啓示的話，永遠不能釋放啓示的光。啓示的光的釋放，是根據於啓示的話。有啓示的光而缺少啓示的話的人，不要試試去釋放啓示的光。人越缺少啓示的話語，人越應該在神面前等候。有禱告，有交通，有等候，把聖經擺在神面前等候。不是普通的等候，不是普通的禱告，不是普通的交通，是把聖經擺在神面前的等候，是把聖經擺在神面前的禱告，是把聖經擺在神面前的交通。因為在這裏是神容易說話的地方，在這裏容易得着神啓示的話。你在這裏一得着話，你裏面就成功，你已經有一句話，有兩句話，能夠叫罪人得救，或者叫信徒得着幫助。你所得着的這一句話，這兩句話就是神的話。雖然不是寫出來的神的話，但是神最近的話。這個話，當你年紀越大的時候，你要看見你一生都要用這個話。當你每一次用它的時候，你的靈如果是對的，聖靈都尊重它。是神的話，聖靈都在後面用它來救人，或者給人幫助。這個話不是隨便的話，這個話是了不得的話，這個話是厲害的話。

重擔與外面的話的關係

話語的職事必須有這三步：有光照，有思想，有話語。話語分作兩段：一段是裏面的話，一段是外面的話。爲着說話方便些，我們就說有四步：第一，光照；第二，思想；第三，裏面的話；第四，外面的話。

甚麼叫作外面的話呢？外面的話與裏面的話有甚麼關係呢？外面的話與裏面的話的關係，就像思想與光照的關係。這些在神面前都是屬靈的事實，一點都不能搖動。我們前面已經說過，裏面有了光照，如果外面沒有思想把裏面的光照定住，這一個光就飛走了，好像抓不牢它，不能用它。也照樣，裏面的話有了一句兩句之後，我們還得用外面的話來把裏面的話再說出去。裏面的話就是一句兩句，這一句兩句的話，包括了神那一次所說的話。但是，你單獨的把這一句兩句的話說出去，人不能懂得，人不能接受，所以你還得用許多的話把這一句兩句的話說出去。這一句兩句的話，是神給你的，你還得有許多的話才能作執事。神的話的光照，是神給我們的；思想叫光照變作我們裏面的話，也是神給我們的；但是，有了這些還不夠，你還必須有許多外面的話。你光把裏面的話拿出來，人不能接受。那一句兩句裏面的話太

厲害，你就是這樣說，人不能領會。那是厲害的話，結實的話，超越過人所能接受的。那個話出來的時候，需要你有更多的話，才能把裏面的話說出來。也許要用兩千句的話，才能說出神的那一句話；也許需要五千句的話，才能說出神的那一句話，也許要用一萬句的話，才能說出神的那一句話。所以要用我們的話，把神的那一句話說出去，這就叫作話語的職事。

我們在這裏就看見有人的成分進來。當我們的思想定住光的時候，人的成分進來，因為有的人的思想不能用，有的人的思想能用。這是第一步。人的成分第二步的進來，乃是在外面的話上。有的人外面有夠好的話，他能夠將神的話說出去；有的人外面的話不夠好，他就不能將神的話好好的說出去。這裏面的關係非常之大。

裏面的話需要用外面的話說出去

裏面的話是非常「濃」的，沒有人能接受；外面的話是比較「淡」的，是人所能接受的。我們就是要負責外面的話。外面的話是人負責的，是作執事的人負責的。作執事的人，負責將神的話，將神濃的話好像沖淡了叫人接受。裏面的話是少而濃的，外面的話是淡而多的；裏面的話是人所接受不了的，外面的話才是人所能接受的。那一句話、兩句話，是我需要在神面前第二次得着啓示，才能得着的。我有了那個話之後，還需要有許多話，才能把那個話說出去。所以作話語執事的人，必須在神面前得着神的那個話，同時用自己的話把神的話說出去。這樣，我們才起首明白聖靈所默示的到底是怎樣。聖經裏面，人從神那裏所得着神的話，沒有多大不同，因為都是神的話。可是，神的話擺在彼得裏面說出來的時候，帶着彼得的味道；神的話擺在約翰裏面說出來的時候，帶着約翰的味道；神的話擺在保羅裏面說出來的時候，帶着保羅的味道。你如果能直接讀希臘文聖經，你一讀就能知道，那一本書是彼得寫的，那一本書是約翰寫的，那一本書是保羅寫的。緣故在那裏？因為裏面雖都是神的話，而外面的寫法不一樣。彼得是一種人，約翰是一種人，保羅又是一種人。當神的話擺在彼得裏面讓彼得說的時候，道理是神的，味道是彼得的。當神的話擺在約翰裏面讓約翰說的時候，道理是神的，味道是約翰的。當神的話擺在保羅裏面讓保羅說的時候，道理是神的，味道是保羅的。在神的話語職事裏，神要用人的成分。神要得着聖靈所挑選的人，能夠把神的話說出去。神是把話給人，可是又用人的話語說出去。在神面前多有學習的人，說出去的話就是多有學習的話；在神面前少有學習的人，說出去的話就是少有學習的話。神的話今天是擺在人身上叫人說出去。

我們再回頭到方言的原則來。為甚麼我們注意這件事？因為話語的職事這件事，在新約裏，保羅是把方言和先知的職事拿來給我們看。為甚麼不要禁止方言？因為方言對於人有用處，為甚麼方言對於作話語職事沒有用處？因為方言裏面沒有人的悟

性，缺少人的成分。方言，完全是藉着聖靈說的，聖靈把話給人，人把那全篇的話用靈說出來，神的話都出去了，而缺少人的悟性、人的成分。按着我們的思想，方言比先知的職事更好，因為神自己說的話還不好嗎？聖靈自己說的話還不好嗎？但是聖經認為方言不及先知的職事。神注重先知的職事過於方言。先知的職事，就是有神的話在裏面，又有先知自己在裏面的職事。換句話說，活水從肚腹裏流出來，話語從肚腹裏流出來，而不是從天上倒下來。這一個原則，是全部新約裏基本的原則。

神是看重人。你仔細去讀新約聖經，讀彼得所寫的，你就知道是彼得所寫的，讀雅各所寫的，你就知道是雅各所寫的，讀馬太所寫的，你就知道是馬太所寫的。每一卷書都有它的口頭語，都有它的字眼，都有它的文法結構。神不願意個個人在那裏默寫神的話，神願意道是神的，話是你寫出來的。這樣，話語執事的責任是何等的大。你這個人一不行，你要加甚麼東西進去，所以我們這個人需要被破碎。人一不行，就不知道要將甚麼成分帶到神的話裏面去。你千萬不要弄錯，以為神的話是超然的神的話而已。神的話，是神在裏面先給你一句兩句，而後再用你的話把神的話說出去，是用你許多的話來說出神的這一句兩句話，而這一句兩句話就看你是怎麼沖它，怎麼泡它，才能說得出去。

外面說話的時候，我們要注意，除了這個外面的話之外，我們後面已經有三個東西，一個是光照，一個是意思，一個是我們裏面的話。你今天對弟兄姊妹有一點話，不管是個人的談話也好，是講臺上的講道也好，你要怎麼說它？你裏面抓牢一兩句話，這一兩句話好像是你一切話的母親，都在這裏了。因為這個話太濃，所以必須把它沖淡了才能叫人接受。現在你好像要用錘子把它錘成一塊一塊。你好像從一塊很大的石頭上，打出許多小塊來。所以你在那裏說的時候，是把你裏面那個大的話弄細它，錘它，打它，把它拿一點出來，再拿一點出來，是這樣的把神的話說出去。要把裏面的話越說越細才可以，那一點出來的越出越多才可以。你不能講了兩個鐘點的話，你裏面還是那麼一大塊。神的話用你那個話去說沒有用。這話好像有些矛盾，但事實是這樣。一面人的話是沒有用的，另一面人的話是最要緊的。用你自己的話來講神的道，絕對沒有用，不管你多聰明，多通達，沒有用。有了神的話在你裏面，你的話能將神的話說出來，就能給人看見，你的話不能將神的話說出來，就不能給人看見，就原封不動。是我們的話把神的話一句一句的說出去，越說越清楚。你外面的話是為着釋放你裏面的話，是要把你裏面的話送出去。

我們要看見有幾方面是互相作用的。當你作話語執事的時候，先是你裏面有了話，現在你是要藉着這些外面的話來把裏面的話說出去。但是說話的時候，沒有這麼簡單。是腦子要想，不想不能說。不過我的心思不是想這個話，我的心思是想我所看見的啓示。你站在那裏說話的時候，你怎麼知道你這個話說出去的時候，會把你裏面的話說出去？是用你的思想來說你靈裏所看見的。你在靈裏有光照，你有思想定

住了那個光，你裏面也有了一句兩句話，現在你去想看怎麼說才能說出去。主給我們兩個根據，一個是靈裏的光照，一個是裏面的話；我們說的時候，是用我自己的思想托出那一個啓示，用我自己的話說出去。我們不要勉強用思想拉它。要用思想把光定住，要用我們的話把裏面的話說出去。這裏一共是四個東西——裏面兩個，外面兩個；神的兩個，你的兩個；這四個連在一起的時候，就有話語的職事。這是基本的學習，我口裏的話是根據我裏面所得着的話說出去，兩個話併在一起說出去。我們吃過這樣的苦，許多時候，我們憑着裏面說話的時候，我們裏面的啓示卻失掉了。今天那個話在我們身上，但裏面的啓示已經失掉了。有的時候有裏面的看見，也許過兩個月、三個月，也許過半年，話語的擔子在你身上，可是你說來說去，一點沒有樣子可憑，沒有樣本。所以一面要有主給我們的話，一面在我們說話的時候，要一直看見裏面的那一個樣子，要憑着裏面的那一個來說。弟兄們，我們要看兩方面。有的時候有啓示，也有定住的意思，卻沒有話；我們裏面明白，卻說不出話來，全身是意思，卻沒有話。人只能聽懂你的話，沒有人能聽懂你的意思。有的時候有話，可是那個靈裏面的啓示已經過去，結果人在那裏聽，好像吃隔夜的嗎哪，已經變了味。那個話語出去的時候，與裏面的那個看見對不起來。外面的話說出去的時候，要像你的那個思想，同時看見光。思想非常緊要，可是我們的思想不是接受啓示的機關。我們所有的聰明，在這裏一點沒有用。你用你的思想來接受啓示，那麼神的教會不知道要受虧到甚麼地步。但是另外一面，你沒有思想也不行。四個都需要——光照、思想、裏面的話、外面的話，四個都需要。要裏面有話，口裏也有話。你在那裏說你裏面的話的時候，必須外面也有話，要像火車軌道有兩邊的鐵軌，如果只有一邊，火車就不能行駛。裏面的話與外面的話要相對，裏面的話是從外面的話繙出去的。許多時候，我們裏面知道甚麼叫作光照，我們也明白那個意思，可是那個基本的話沒有得着。這樣，只有我們自己得幫助，若是要幫助別人，那就像牛推磨一樣，一直兜圈子，擔子不能卸掉。許多時候，裏面有話，可是外面沒有話，就像火車的軌道缺了一邊，無法行駛，神的話沒有法子出去。講了一大堆的話，神的話沒有出去。光有啓示不能講道，光有裏面的話也不能講道，必須有光，有思想，有裏面的話，有外面的話，四個合在一起的時候，才有職事，才起首是榮耀的職事。

根據聖經的話說話

我們預備外面的話的時候，就得注意聖經的話。你裏面有了話，你要把裏面的話說出去的時候，你這個話怎麼說，都沒有多的話好說。你這個話至多只有一個方向好說，你說的時候，沒有幾句話就窮了。裏面的話是非常濃的，也是非常強的，你把你裏面又濃又強的話說出去的時候，你看見你的話不夠把你裏面的話說出來。你把那個話說一遍、兩遍、十遍，人要討厭，人不覺得寶貴。雖然那個話是一針見血的話，可是你說了沒有用。所以當人作話語執事的時候，要看見他自己的口才是何等

的不行。講別的事都行，就是講屬靈的事不行，轉一轉就完了，裏面的話沒有講出來。你自己的話說了，裏面的話還是原封不動。因此，我們必須熟讀聖經。神要用我們作話語的執事，神知道我們的話語不夠，神多方對我們說話，也是多次對我們說話（來一1）。你所想出來的，至多是一方面的；可是神是多方面的對你說，神在那裏講了多次了。所以我們聖經要熟，我們要花工夫在神面前讀聖經。在聖經裏的許多道理、知識、教訓，乃是在這個時候加進去。因為你必須有聖經的根據，聖經的教訓，聖經的真理，叫神的兒女有一個外殼可以接受，有一個根據可以接受。當你裏面有了光照，有了思想，也有了話語之後，你就看見，聖經裏面和你所得着的啓示，有好幾樣都是一樣一式的，有好些事情都是一樣一式的，你就把它一件一件記下來。你記下來之後，你用你在神面前所得着的話，反覆的藉着這些話說出去。你在神面前也許只得着幾句話，最多是十幾句，你只能根據經歷來講這幾句話。講了這幾句話，你就能刺到別人裏面，叫別人也明白。所以你要熟讀聖經，你用聖經的話來幫助發表你的啓示。這不是客觀的在那裏解經，這乃是主觀的在那裏解經。你不是講聖經，你乃是講你自己所得着的啓示，不過聖經裏面有一件事情剛剛好和你所得着的是相同的，你就用聖經的話來講。彼得有一件事，約翰有一件事，創世記裏面有一件事，詩篇裏面有一件事，剛剛好是和你所要說的這件事相同，你就把這些擺在那裏。你看保羅講這個話的時候是用甚麼方法講，你看彼得講這個話的時候是用甚麼方法講，你看大衛講這個話的時候是用甚麼方法講，你看摩西講這個話的時候是用甚麼方法講，你在那裏看主要你怎麼講。他們是那樣講的，現在你把你神面前所得着的話反覆的擺進到他們的話裏面去，你把你裝進去，反覆的裝進去，你的啓示是根據，你的光是根據，你在神面前所負的責任，所負的重擔是根據，這樣，就可以把這個話說出來。你反覆的講你自己的話，你能夠看見話語出去，你能夠看見光出去，你能夠看見擔子卸去。

讀聖經不是只為着講聖經而已，人只講聖經是虛空的。聖經的話就是為着釋放我們裏面的重擔而預備的。你沒有它，說不出去。你在聖經裏面找到能替你卸重擔的話，這個話在聖經裏面也許說過五次，或者十次、二十次。你總不能用一個方法說，必須用幾個方法說。你裏面有了重擔，你把你裏面的重擔用聖經的話說出來。你裏面的重擔重不重？你裏面的重擔如果夠重，就多找幾處聖經；你裏面的重擔不夠重，就少找幾處聖經。然後你出來，將聖經裏面這些方法拿得來，把你的話用一個方法講一下，你看見擔子輕一點。如果還有擔子，你又用一個方法講一下，就又輕了一點。也許你用五段的話來講，就都講出去了。裏面的話，那麼重的神的話，從聖經的話出去，這個叫作話語的職事。所以一個人要出來為神說話的時候，聖經是最好的工具。可是我們要提出一個警告，千萬不要以為有了聖經的話就夠。光有聖經的話，那個是道理。話語職事的根基是啓示，是裏面的話，可是說出來的時候，要藉着聖經的話說出來。如果有一個人，缺少裏面的啓示，專門在那裏解經，那是非常

低的。我們不能把保羅的東西拿來說，我們必須自己看見過，我是把我所看見的拿來說，這樣才有話語的職事。你裏面有啓示，有話語，再有聖經的話，才能說得出去。你有了裏面的話，沒有聖經的話，你不能說出去。

話語職事的測驗

當我們在那裏說話的時候，怎能知道我說得對或者不對呢？說話的時候，要一直注意裏面的重擔是減輕了，或者沒有減輕，或者是加重的。這個大有關係。你自己說話說得對不對，不必到下了講臺才知道，你在說的時候就能知道。每一句話出去的時候，你裏面總得稍微輕一點才可以。神的話加上神的光和意思，三個成功作重擔。這個重擔如果出去，就是藉着外面的話語出去。所以每一句外面的話都應該減輕裏面的重擔才可以。外面的話不能減輕裏面的重擔就不對。你這篇道對不對，你裏面覺得。你這個話說出去裏面就減輕，你再說出去，你裏面就更輕，你就知道這是對的。你在那裏講了幾分鐘，擔子一點都不減輕，你就知道你說話的路線錯了。你剛才的話說錯了，你就寧可把那個不講，更勝於講了一個鐘點原封不動。你寧可說，弟兄們，我剛才說錯了。你重新起頭。你學習越多，難處就越少。你學習作話語執事的時候，要把裏面的擔子說輕了。你總得作到一個地步，講的時候是背了一個重擔去講，講完了之後總是重擔卸掉了。沒有重擔不能講；有了重擔，講完之後得卸掉。你不能講道是背了重擔去講，講了半點鐘、一點鐘，重擔還是沒有卸掉，神的光在你裏面變作話，你的重擔還是原擔挑回來。有的時候相當特別，我們背了一個重擔去，我們的話有一部分講得對，有一部分講得不對，結果講完之後，重擔卸了一點，但是沒有完全卸掉。你覺得這也是錯了。

這個難處不這麼簡單。有的時候，你講道不只不會減輕你的重擔，還會加重你的重擔，變作更重。或者你在講道中講了一個比喻之後，你覺得你的擔子比剛才還要重。有的時候，我們講道，不小心講了一個不應該講的笑話，引起人的笑，沒有法子停止，以致我們裏面的重擔更重。所以，有許多的比喻，有許多的笑話，有許多忽然來的思想，或者有甚麼東西一帶進來，你裏面就更重。有的弟兄在那裏講道，講到末了，他的擔子比沒有講的時候更重。所以你的眼睛總得專一。你的話是爲着減輕重擔的，不是爲着要說而說的。

講道有一個基本的原則：你的眼睛總是注意怎樣卸掉裏面的擔子。人總是盼望擔子挑到一個地方就卸掉，不是盼望再挑回去。所有的擔子一到心裏來，必須有話才能把擔子卸掉。一說話，擔子反而加重，就不要說下去。你如果沒有摸着外面的話，你在話語的職事上就有相當的難處。說一句話，擔子輕一點，你就知道話說對了，這個話就可以多方面說，多次的說，就叫你裏面更輕，你知道這個話對了，可以把重擔卸去了。你說話的時候，你裏面只有一句兩句的話，所有其他的話都是爲着沖

這一句兩句的話，總是想法子把這一句兩句的話托出去。你如果在這一句兩句話上能夠說得好，你所說的話如果是能把裏面的話說出去，你就越近乎默示。

我們要求神施恩，給我們有準確的話，能夠有扎出生命的話，就是要那幾句話，要把那幾句話說出去，說到一個地步，摸到高點。所有的話都要那樣去說，那你就摸着話語的職事。

第十三章 聖靈的管治與話語

一個話語的執事，當他要站起來講話的時候，他這個話是從甚麼地方來的呢？作神話語的執事，不是用他的思想去想出許多話來講，他那個話是另有來源的。我們現在要看那個話到底是從甚麼地方來的。那個話的來源斷定了之後，就相當清楚，有好些話是不能用的，有好些話我們不能把它當作神的話說出去。我們一再提起，話語的職事與人的成分發生極大的關係；也一再提起，話語的職事乃是神給我們一兩句的話，讓我們憑着這一兩句的話再講出許多的話來。這許多的話，乃是根據那一兩句的話出來的。這許多的話，乃是我們把裏面的話當作根源，再從那裏面講出話來。當我們站起來作話語執事的時候，這些話乃是我們這個人在那裏講，乃是我們這個人在那裏講出神在我們裏面所講的話，這一個是話語的職事，在這一個話語的職事裏面有人的成分。所以當一個人在那裏作話語執事的時候，我們要注意他這個人的成分到底如何，因為話語是從人出來。

當一個人站在講臺上的時候，他這個人是甚麼種的人，他就講出甚麼種的話來。有的時候，神承認他所講的話就是祂的話；有的時候，神不承認他所講的話就是祂的話。整個話語的問題，就在乎他這一個人是甚麼種的人。在這裏有兩個人。在靈裏面，他們所得着的光照是一樣的，所得着的話語也是一樣的，可是這兩個人站起來事奉的時候，就完全不一樣。因為他們人不一樣，所以作話語執事的時候就完全不同。裏面的啓示可以一樣，裏面的話也可以一樣，但是因着人不同的緣故，職事就不一樣。所以我們要看見這一個話語到底是從甚麼地方來的。話語是從啓示出來的，但是話語受人成分的影響，他這個人是甚麼種的人，他就必定說甚麼種的話。他的人如果行，他的話也行；他的人如果不行，他的話也必定不行。他這個人如果是不行的，他的話必定是低的，他的話必定是軟弱的，他的話必定是幼稚的，他必定有人的話，有聰明的話，有委婉的話，這樣，他的話就不是屬靈的話。他這個人如果是對的，就自然而然他的話是屬靈的，他的話是高的，他的話是準的，他的話也是摸着神的。所以，我們要注意這個外面的話的來源，我們就要注意人是甚麼種的人。你是甚麼種的人，你就說出甚麼種的話來。

聖靈的組織不同，話也不同

人是甚麼種的人，就說出甚麼種的話來。神如果藉着祂的靈在你裏面有了組織，就是神的靈在你裏面作了工，在你身上有了管治，對付過你這個外面的人，破碎過你這個外面的人，叫你摸着屬靈的東西，叫你的性格都被改過，就自然而然你這個人能說出聖靈的話來，自然而然你這個人說出來的話是根據於聖靈的組織。沒有聖靈組織的人，就沒有聖靈的話。我們不能光憑着我這一個人來說出聖靈的話，乃是因

爲我這個人有聖靈的組織，聖靈將我這個人重新再安排過，再結構過。本來我這個人是這樣的，今天經過主這麼多年的工作之後，聖靈重新再組織過，重新再安排過，好像一所房子統統改過，重新再造過。我們要注意，聖靈的話，就是根據於聖靈的組織。如果聖靈在我身上沒有將我這個人重新組織過，我所說的話就是舊的。聖靈將我這個人重新組織過以後，我這個人就變作新的，也就有新的話出來。

所以，在哥林多前書第七章，保羅能夠爬得那麼高。我們可以從哥林多前書第七章學一個功課，就是一個人聖靈在他身上組織到那麼可靠的時候，那麼屬靈的時候，這個人就進步到一個地步，好像連自己得着啓示都不知道，都不清楚，乃是說，聖靈是這樣組織在他裏面，就叫啓示這樣自然的彰顯。所以啓示在保羅身上就變作不希奇。他得着光照是這樣平常，平常到一個地步，與他自己的思想差不多。今天因着人不夠被聖靈組織的緣故，所以人和神的啓示差得太多。我們覺得在哥林多前書第七章裏是何等特別，在這裏有一個弟兄，神把他帶到一個地步，被聖靈組織到一個地步，他所想出的，他所感覺的，和神所想的、神所感覺的差不多，神的啓示在他身上和他自己的差不多，他就不覺得神的啓示在他身上是太特別的事。人的成分能夠爬高到一個地步，簡直能夠摸着神。所以保羅在那裏覺得這些話是他自己的，他的意思是主沒有對我這樣說，是我把自己的說出來。可是因爲在神面前有那麼高的一個組織，他話說完了之後就說：「我也想自己是被神的靈感動了。」所以你要摸着人和話的關係的緊要。在這裏有一個人有了聖靈的組織，所以他在那裏說，就有神的話語出來；好像他沒有特別的啓示在那裏說話，就已經是神的話。這乃是人的經歷爬得最高的地步。保羅說話時的原則是說，人對，說出來的話也對，人有了神的組織了，所以說出神的話來。這是我們在神面前要特別注意的，就是人在神面前經過對付到一個地步，是那麼純潔，是那麼乾淨，當他在那裏開口說話的時候，聖靈的話能夠從他出去。

我們在神面前所必須注意的，就是一切的話都根據於裏面聖靈所給我們的組織。不要說有的人在神面前是不能用的人，就是在神面前是能用的人，因着在一個人身上聖靈的組織是這樣，在另外一個人身上聖靈的組織是那樣，他們所說的話就不一樣。兩個都是能用的人，兩個人在神面前都達到相當高深的地步，但是兩個人的組織不一樣。雖然他們裏面的啓示，裏面的話可能一樣，但因着他們兩個人的組織不一樣的緣故，他們所說出來的話也不一樣。雖然都是話語的執事，都是最高的話語執事，可是兩個人的話不一樣，因爲兩個人的成分不一樣。約翰和保羅不一樣，彼得和保羅不一樣，所以他們的話出來也不一樣。他們都是被神所用的，不只是普通的被神用，並且是最高被神用，可是他們話語出來的時候不一樣。保羅在那裏說話的時候，在他裏面的是神的話，在他口裏的是他自己的話，但是說出來的時候還是神的話。彼得說話的時候，在他裏面的是神的話，在他口裏的是他自己的話，但是說出來的時候還是神的話。彼得、保羅，他們兩個人在神面前都有相當深的組織，所以

他們說出來的都是神的話，但是他們兩個人所說神的話在外面不一樣。

話語的造成

神的話在主耶穌身上乃是一個人，所以神的話今天在我們身上的時候也必須是一個人。當主耶穌的時候，是話成肉身，所以神用肉身說話。在今天，神也是要將祂的話變作肉身，神還是要祂的話變作一個人，神今天還是照舊的用肉身來說話。所以神今天要對付我們的這個肉身，神要將我們的這個肉身對付到一個地步，我們的肉身有話出來的時候，就是神的話出來。要達到這一個地步，在我們身上必須有聖靈的組織。神藉着祂自己的靈住在我們裏面有了組織，就當我們在那裏想，在那裏說的時候，神的話就出來。聖靈在我們裏面的組織，叫神的話成為我們主觀的話出來。作神話語執事的人，要讓聖靈在他裏面組織到一個地步，才有這一種不是客觀的，乃是完全主觀的話。神藉着祂的靈在我們裏面組織，能夠到一個地步，我們的思想不只和神的思想相通，而且我們的思想就是神的思想，我們的話不只和神的話相同，而且我們的話就是神的話。這就是聖靈組織的結果。你的話變作就是神的話，這就是新約裏面的職事。人在那裏，神也就在那裏；人說話，神也就說話。因為神的話乃是藉着人出來的緣故，所以人需要是何等樣的人，所以人所受的對付該是何等的對付。

我們要看見神如何用祂的靈在那裏組織我們。話語是神在我們裏面替我們造出來的。話語是神天天在環境裏安排我們經過試煉，安排我們經過對付而造出來的。也許這幾天之內，也許這幾個月之中，我們受了各種的對付。在這些日子中，我們好像是得勝的，又好像是失敗的，我們好像能夠過去，又好像不能過去，這都有主的安排在那裏。你一天過一天，一次過一次，就起首學了一點，就起首有一句話，有兩句話清楚了。你有一點清楚了，你能說了。這一個也就是你的話。神在你身上已經造出一句話來，造出兩句話來。話語就是這樣造成的。這個話是你的，這個話也是神的。這是相當重要的。我們的學習是從這裏來的。比方：你在神面前受了一點的對付，起頭的時候是莫名其妙，起頭的時候沒有話。你在那裏受對付的時候，好像一點都不清楚。但是，過了一點時候，你有點清楚了，你說：「唉，主是要這一個。主在這裏對付的目的是要我有這一個。」

但是事情不那麼簡單，你不是一下就那麼清楚的。你好像是清楚，好像又不清楚。你就是在這樣不清楚和清楚之中，你裏面陸陸續續有一點清楚。你有一點清楚的時候，你就有話，那個清楚就是你的話。有的時候，主給你一個試煉，很重的一個試煉，你在那邊過不去，完全過不去；但是有的時候又覺得可以過去，也許可以過去。就是在這好像能過去又不能過去的試煉中，再過一些日子就過去了。就是這樣天天覺得可以過去，天天覺得不可以過去。就是這樣可以過去的加起來，不知不覺又統

統過去了。就是這樣，這個話也出來了。就是那一個出來就是你的話。你在神面前是要認識，一下清楚，一下不清楚，就是神在你身上造話。在我們受試煉的時候，又清楚又不清楚的時候，就是神在我們身上造話。我又不能過去又過去了，好像我這個人不行，我又沒有倒下去，一天過一天，主把我帶過來了。就是這個帶過來就是神的話。你越過越能過去，越過越清楚，也越過越有話。這就是話語的造成。話語職事的話不是想出來的，乃是造出來的。造出來的話和想出來的話不一樣。你在那裏暗中摸索的時候，好像清楚了又糊塗了。就是你清楚的時候，你稍微看見一點；你把每一次的清楚加起來，清楚越過越多，那一個清楚，就是你的話。你所經歷過來的，就是你的話。

你作話語的執事，不只你裏面要有光照，不只要有思想，不只要有裏面的話，不只要有外面的話，不只要有記性，還要注意你站在講臺上怎麼說這個話。這是從管治裏造出來的。神用管治替我們造話。你在神面前受多少對付，你才能說多少的話。對付有多少，話也有多少。你在神面前的經歷有多少，你的話也有多少。這樣看來，我們就相當清楚：今天主在這裏就是要琢磨這個肉身，叫肉身能摸着神的道；今天主在這裏就是要雕刻這個肉身，叫你的肉身能夠說出神的話來。這個話語能夠在人面前說多少，乃是看你在裏面到底學了多少。你的話語，都是根據於你這個人神面前經過多少。神的目的，乃是要叫你這個人和祂的道變作一個。不是說你這個人在那裏傳神的道，乃是你這個人被神雕刻，被神磨煉到一個地步，你那個話出來，就是神的話。

我們還要進一步來說。我們要問一個問題，啓示的光是在甚麼地方看見的？你也許要說，啓示的光是在靈裏看見的。那我們爲甚麼在靈裏不一直看見啓示的光呢？爲甚麼我的靈有的時候得着啓示，有的時候得不着啓示呢？我的靈到底甚麼時候才有啓示呢？乃是在我們受管治的時候。靈裏看見光，乃是根據於我們的受對付。我們受對付的時候，靈裏才看見光。啓示的光照，乃是在聖靈的管治之下得着的。甚麼人聖靈的管治在他身上一稀少，靈得着光照的時候也稀少。我們得着光是有一定的地方的，我們得着光也是有一定的時候的。我們得着光是在靈裏得着，而得着光的時候，是在受對付的時候。所以每一次的對付都是得啓示的機會。你失去一個對付，你可能失去一個啓示。你在神面前受了一個對付，你也可能在神面前得着一個啓示，你能夠得着一個新的啓示。我們要認識主的手。許多時候，主的手加在我們身上一點一點的對付我們，一點一點的摸着我們，我們一點一點的順服。也許神摸我們多少次了，我們才有一點點的投降，低下頭來對主說：「主，我現在願意順服，不再掙扎了。」就是在這裏，你有光照。主在這裏一次一次的對付，我們也一次一次的逐漸的向着神投降。就是這樣一次一次順服的時候，我靈裏發亮了，就是在這一件事上我起來，就是這一下子看見光的時候，照出話來。所以神用對付給我們光，神也用對付給我們話。我們傳道所用的話，都是從神對付我們，鍛鍊我們造出來的，

不是從我們自己想出來的。

因此，你作話語執事的時候，要注意你的話有沒有進步。你的話語進步，證明你所受的對付進步。當你才出來為着神說話的時候，你沒有幾句話可說。不管你多聰明，你記性多好，你從人那裏得了多少，但是你講的時候不行。主在你裏面要給你話，就要讓你受祂的對付，一次一次的對付，一點一點的對付。神有一次對付，你有一點話；神又有一次對付，你又有一點話。神在那裏給我們話，也給我們更進步的話。你經過對付之後，在講臺上就有話可用。我們要注意話語的造成。話語的造成，乃是在聖靈的管治底下替我們造出來的。

像保羅，他在哥林多後書第十二章給我們看見，他得着一個非常大的啓示，就是第三層天的啓示，和樂園裏的啓示。第三層天是最高的天，樂園是最低的地方。一個是在天上的天，一個是在地的中心。保羅說他這些啓示全有了。但是，這一個啓示會使保羅自高。保羅怕人把他看高了，所以他就禁止自己不說。又有一根刺加在他肉體上，就是撒但的差役要攻擊他。保羅三次求主叫這根刺離開他，主的回答是：**「我的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。」**神給他的這一個啓示是屬靈的，不是知識的，所以保羅說：**「我更喜歡誇自己的軟弱……因我甚麼時候軟弱，甚麼時候就剛強了。」**這給我們看見，保羅有了新的啓示，保羅就有了新的知識。這一個啓示，恐怕是保羅最高啓示的一部分，保羅得着這個話的幫助，比第三層天和樂園裏的幫助更大。我們沒有到過樂園，沒有人告訴我們裏面有甚麼話；我們沒有到過第三層天，也不知道有多少事情是我們所當注意的。但是，教會兩千年來從主對保羅說「我的恩典夠你用的」這句話得着幫助，比從保羅得到第三層天和樂園裏的啓示得着幫助更多。所以，話語的職事是從甚麼地方來的？像保羅，他受了對付，他被主帶到一個地步，能夠誇口他甚麼時候軟弱，甚麼時候就剛強。他認識了神的恩典夠他用的，他就有話語的職事。保羅的話語職事就是從這裏產生。話語是從管治裏出來的。像哥林多後書十二章九節這一種的啓示，是從聖靈的管治來的。沒有管治，就沒有啓示。沒有刺，就沒有恩典。這根刺在保羅身上相當厲害，不是普通的刺，是撒但的差役來攻擊他。「攻擊」這個詞，是擊打、虐待、壓迫，使受痛苦的意思。保羅是經過許多事情的人，他不是怕病的人，他乃是經過了許許多多磨煉的人，他說是痛苦，就是痛苦。有一根刺，撒但派牠的差役用它來攻擊保羅，撒但的差役要利用這一根刺。但是在這麼重的管治裏面，神給保羅恩典說：**「我的恩典夠你用的。」**保羅得着了啓示，認識神的恩典，認識神的能力，也認識了自己的軟弱。因着保羅這一個啓示，在整個教會中，不知道有多少人被帶了過來。我們真的知道軟弱無力就好了。軟弱一離開我，能力就沒有；軟弱一在，能力就有。這是一個原則。這個啓示，這個原則，是從聖靈的管治而來的。從管治裏得着光，也從管治裏得着話。一次過一次，我們都是重新學話，像一個嬰孩學話一樣。

神將你擺在試煉裏，神將你擺在祂許多兒女所將要受的試煉中，當你有一點學習的

時候，你就有一點的話。你順服了多少，你裏面的話就有了多少。你一服下來，你就有話。這個話是在試煉中的順服，這個順服就是話。你不服，就沒有話。就是那一下子服下來，倒下來，就有話。你倒下來，就有話寫在你身上，就有話刻在你身上。神在祂的教會中，在祂的兒女身上，有各種不同的試煉。有時候，神憐憫你，把你先擺在那個試煉中；別人還沒有受試煉，神把你先擺在那個試煉中；你的受試煉在先，他們的受試煉在後。神在你身上作得差不多的時候，話就來了。當別的弟兄姊妹也受試煉，沒有路走的時候，你就爬起來，把你在試煉中所被製造出來的話說出來。你說的話，就變作那些在你以後受試煉的弟兄姊妹的生命，就變作他們的光，就變作他們的能力。你在這裏就有一次話語的職事。

所以我們要記得，話語的執事必須比別人先受試煉。你如果沒有受試煉，你就沒有話。你如果沒有受試煉，等到別的弟兄姊妹受試煉的時候，你根本沒有法子幫助他。你就是說話，那不過是空話而已。空話有甚麼用？話語的造成，是神在火裏面替我們造成的。教會要經過火，神要把祂的執事先經過火，先燒在執事身上。先燒過而出來的人，那個人就有話。火燒你一下，你有一句話；火再燒你一下，你又有一句話。你在神面前服下來一次，你就有一句話；你在神面前又服下來一次，你又有一句話。等一等，別的弟兄受試煉的時候，你有話幫助他。所以我們才說，話語的職事是聖靈指教的話。不光是聖靈在我口裏用智慧的話說，並且是聖靈教出來的話。我被聖靈教出來，我學會了，我從火窯中出來了，我有話可以對他們說。不然的話，所有的話都是虛空的話，完全都是空話。這是基本的問題。所以，每一次的對付，都有基本要學的功課。所有你所說出來的話，都是從火裏燒出來的。如果不是從火裏燒出來的，你對於人根本沒有用，你根本不知道你那個話說出來有甚麼用。當人傷心的時候，你去安慰他，沒有用。從外面進來的沒有用。你必須在神面前是經過神對付的人，你才有用。

爲甚麼教會二千年之久得着哥林多後書第十二章的幫助？感謝神，因爲在保羅身上有一根刺。那一根刺一拔掉，就沒有用。哥林多後書第十二章的能力就是顯在那一根刺上。如果沒有刺在保羅身上，就沒有屬靈的價值。那個能力就是顯在那根刺上，那個生命就是顯在那根刺上。所以愚昧的人才能減少自己的刺。刺一沒有，就沒有職事，就沒有話可說。所有的話的能力，就是在你自己所經過的刺。所以，話語的執事，就是神所挑選的一班人，先受對付，先受試煉，先認識基督，然後在神的子民中間來供應基督。因爲他在神面前所受的，是在別人的前面，所以他能供應別人。也因爲他在神面前所受的比別人多，所以他能供應許多的人。你不要作話語的執事則已，你要作話語的執事，你就需要先受別人所沒有受的，需要多受別人所沒有受的。神不是設立你作一個人的話語執事，神是要設立你作教會的話語執事；神不是設立你一個人爲着供應另外一個人而已，神要設立你一個人爲着供應許多人。所以，你所受的要在別人之先，並且你所受的要多過於別人。不然的話，你不過是一個人，

也只能幫助另一個人，再有另外的一個人有難處，有試標的時候，你就沒有法子幫助他。

一個話語的執事，他的話語能豐富不能豐富，乃是看他在主面前所得着的對付到底有多少。你總不能在神面前求，盼望神慢慢的、瑣碎的，一個一個的給你對付。你作話語的執事，你一個人所受的對付，應該是許多人所受的對付；你一個人所受的，應該是許多人所受的才可以。不然的話，就沒有甚麼可以供應人。爲甚麼有的弟兄的話語很容易貧窮？乃是因爲他在神面前所受的對付不多。所以我們必須追到根來。一個人必須受許多的對付，結果才能作話語的執事。他若多受神的對付，就當一個弟兄來求他幫助的時候，他有話，另外一個弟兄來求他幫助的時候，他也有話。作神話語執事的人，話語必須豐富；要話語豐富，受的對付就必須豐富。豐富的試煉，才能產生豐富的話語。廣闊的試煉，才能對付許多弟兄姊妹在試煉中的需要。所以，不只「有」的人才能事奉，還要「多」的人才能事奉。光是有，不能應付那個局面。因爲許多人有需要，許多人有許多的需要，你自己缺了一點，你就不能供應。這個意思就是說，我們必須有積蓄。在我們身上要先經歷許多試煉，在我們自己身上要先有許多人那麼多的試煉，我們才能去服事他們。不然的話，你碰着有的人的難處，你就沒有法子服事他。感謝神，保羅的這一個職事，是非常大的職事，乃是因爲保羅所經過的最多。他經過的多，所以他的職事大。你如果盼望職事要大，你受的對付就要多。

供應話語的目的

我們將話供應人，到底目的在那裏？供應人的目的，不是僅僅叫人脫離那個難處，或者把人從那個難處中帶過去。我們供應人，有一個專一的目的，就是要叫人認識主。所有的啓示，都是啓示基督。如果不是啓示基督，那沒有多大價值。一切的啓示，都是爲着啓示基督。我們在這裏必須看見，話語供應的最終目的，乃是要帶領人認識主。神把我們擺在環境中，叫我們遇見難處，我們就有一個很大的需要，叫我們不能不去尋求認識主。我們要記得，每一個聖靈的管治，都是指明給我們看，我們有一個需要；聖靈把我們擺在那一個環境裏，叫我們有那一個需要，叫我們看見我們沒有法子補滿，也沒有法子過去，就叫我們在這件事上非認識主不可。沒有需要，人就不會認識主。保羅沒有那根刺，他就不會認識主的恩典。受試煉不只是經過試煉，受試煉必須在那個試煉裏認識主。保羅不是說，好了，我忍耐就是。保羅乃是說，我認識恩典。這是認識主。所以，神總得用聖靈的管治，給我們覺得有一個需要，而那一個需要，非主不能補滿，非主不能過去。這些需要，都是叫我們認識主的某部分，都是叫我們認識主的某方面。所以，哥林多後書第十二章給我們看見，保羅認識主的能力，乃是保羅的軟弱所造出來的。保羅遇見痛苦，就認識了恩典。刺叫他軟弱，刺叫他認識恩典。主把他擺在軟弱中，叫他認識能力；主把他

擺在痛苦中，叫他認識恩典。有了需要，就有了認識；有了某一種需要，就有了某一種認識。你對於主的認識要完全，就自然而然你所經過的要相當多。你所經過的如果不夠多，你對於主的認識也就不夠完全。也許你對於主已經有了多方面的認識，但是在某一件事上你對於主還認識得不夠完全。你如果要認識主，就要認識得完全。你在聖靈裏所受的管治如果有一點不夠完全，你對於主的認識也不夠完全。你所受的管治如果不夠，你就沒有話供應別人。我們要求神給我們訓練，就是神把我們擺在各樣的環境裏，受各樣的試煉，我們天天在那裏讓神把我們帶過去。每一天我活在這個情形裏的時候，都是主給我機會讓我多認識基督一點。我今天有一個新的對付，新的管治，我今天對於基督就有一個新的認識。我明天多受一個對付，我明天對於基督又多一個新的認識。這樣，就叫我一天過一天對於基督的認識增加，就叫我能夠將我所認識的基督來供應教會。

所以，甚麼叫作話？話就是基督。甚麼叫作道？道就是基督。因為你在你的試煉裏，你在你的管治裏所得着的話，就是從你認識基督而得着的。今天在教會裏，有千萬萬神的兒女，他們對於主的認識不夠。有的人對於主的認識也許只有一件兩件。所以要有執事起來，給他們多一點的認識主。話語的執事，因為多方面受試煉，所以多方面認識基督，就多方面有話。這些話是為着供應基督的。所以說，神的話就是神的兒子，神的話就是基督。我們在話語裏面所認識的，就是在主身上所認識的。今天你到教會裏去，有一個弟兄在這一件事情上認識基督不夠，有一個弟兄在另一件事情上認識基督不夠，你蒙神的憐憫，曾從這些事情上經過，因而認識了主，所以你把這些拿來供應他們。他們裏面缺了一點，你在這一點上供應，補滿他們。乃是因着你自己先學了功課，你才能夠在神的兒女中來服事。你的職事如果是建造在這個根基上，你的話就是神的話。

有的時候，我們也用別人的經歷，但用別人的經歷相當不容易，因為一不小心就會有過分活動的思想出來。有許多聰明的人，一直用別人的經歷，他自己沒有經歷，在神面前是空的，這沒有用。要用別人的經歷，就必須在神面前有相當的對付。甚麼時候你在那裏用別人的經歷，那個經歷要在你的靈裏培養。你自己所經歷的，也必須培養在靈裏面。培養在靈裏面，它就是活的。你在神面前認識甚麼叫作基督的身體，你把這一個認識培養在你的靈裏面，那你才能帶領另一個人來認識基督的身體。別人的經歷你也能用，因為你在靈裏面有東西。但你如果是一個個人，你在神面前並沒有認識甚麼叫作基督的身體，你在靈裏面沒有東西，你就不能用別人的經歷。你必須是在基督的身體裏，你的經歷也必須是培養在你的靈裏，然後你才能用這個話來服事人。不然的話，就一切都變作思想進來，沒有能力。你自己覺得講得頭頭是道，但你摸不着那個東西，別人聽了，也不能摸着那個東西。這就與用聖經的原則一樣。你今天要用聖經，你摸着了一點，馬上就有五節、十節，許多節聖經出來。你還得把那些聖經節培養在靈裏，不能培養在思想裏。你和弟兄們談話，有

觸類旁通的話，必須是培養在靈裏的。你靈裏培養多少東西，你才能給人多少東西。有了東西，不培養，沒有用。就是你自己前五年所經歷的，也得培養在靈裏。這樣你對人講的時候，你的靈才能用它。就是聖經節，你的靈一不能用，根本就只好把它拿來作職事。

所以你的話必須是蒙神在你身上替你造出來的。你說的話，就是神的話，因為這些話不是你自己想出來的，也不是你從別人那裏學得來的，這些話乃是神在你裏面造出來的。話語是神多年在你裏面鍛鍊，然後鍛煉出幾句話來。話語是神在你身上多年雕刻，琢磨，然後雕刻，琢磨出幾句話來。你要看見，這是聖靈組織的話，是聖靈在你裏面作到一個地步才有這個話。這個話是主所信託的話。你在神面前有了這個經過，你走過來的時候，這個話會產生出來。這的確確是你說的，但這的確確是神的話。乃是在這一種的情形之下，你的話才會變作神的話。你在山谷深處受了這種教訓，才說這一個話。這個話，經過神在那裏洗過，煉過，所以這個話也是神的話。所以我們要清楚，話語的來源，乃是我們在神面前有學習，乃是我們自己所得着的光照。我們自己所得着話語的光照，是根據於聖靈的管治。我們引用別人的話，也是根據於聖靈的管治。所以你必須在深處去學，你才能到高處去傳。你必須在靈裏看見，你才能變作別人的亮光。你這個人的話，都是從深處學出來，滲出來，逼出來的。甚麼種的人，受了甚麼種的試煉，有了甚麼種的學習，就能說出甚麼種的話來。

話語的產生，乃是從試煉、痛苦、失敗、黑暗裏產生出來的。所以每一個要作神話語執事的人，就不要怕神把我們帶到這一種的情形裏。你自己稍微在神面前認識這條路之後，你就要起首讚美主說：「主啊！你又要給我話了。」你自己頭幾次在神面前好像是愚昧的，不知道為甚麼有這些情形，你後來不應該愚昧。你知道你經過一次試煉，就產生一點話語，你經過兩次試煉，就多產生一點話語。你多次經歷，你的話語就加增，就豐富起來。以後你遇見試煉、痛苦，或者失敗、軟弱的時候，你自己就清楚：「主！你起首又給我話。」你在話語的得着上就變作一個聰明的人。作話語執事的人，應當在試煉上走在教會的前面，不只在話語上在教會的前面。你如果不能在聖靈的管治上走在教會的前面，你絕沒有話供應教會。這是非常嚴重的事。你必須在試煉上走在教會的前面，然後你才有東西供應教會。不然的話，你絲毫沒有法子作，你所有的話語職事，都是空的，都是欺騙自己和欺騙教會。「我們現在默思葡萄一生的事」這首詩是越爬越高，到末了它點出，捨棄越多，越有可以給人（《詩歌》第三百一十首）。你如果不是捨棄的，你就沒有可以給人，你就不是話語的執事。話語的職事，乃是從你裏面說出話來。這就是我們話語的來源。沒有這個，就沒有話。

末了，我們還得記住保羅在哥林多後書第一章對我們說過的那個基本原則，他說：
「弟兄們，我們不要你們不曉得，我們從前在亞西亞遭遇苦難，被壓太重，力不能

勝，甚至連活命的指望都絕了，自己心裏也斷定是必死的。」「自己心裏也斷定是必死的」這句話，直譯也可作「我們自己有死的判決在自己裏面」。「死的判決」在他身上作甚麼呢？他說神有一目的，乃是在這種情形裏要叫他不靠自己，只靠叫死人復活的神，要叫他受安慰。等到別的弟兄姊妹受同樣試煉的時候，他就可以去安慰他們——「**我們既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。我們受惠難呢，是為叫你們得安慰得拯救；我們得安慰呢，也是為叫你們得安慰；這安慰能叫你們忍受我們所受的那樣苦楚。我們為你們所存的盼望是確定的；因為知道你們既是同受苦楚，也必同得安慰。**」這就是話語職事的基本原則。在各種的試煉中先受試煉，然後把所學的來供應別人。我自己受安慰，我把我所受的安慰來安慰別人。這一個是基本的原則。因此，我們講話的時候，決不應該用低的話。我們要把從裏面經過多次的鍛鍊而學出來的話說出來。因此，有許多字眼不能用，有許多話不能用，有許多比喻不能用。一用，話就落下去。有許多的話在平時個人說話的時候，就要學習準確。主要把你鍛鍊到一個地步，叫你的話越過越像聖經的話。要學習用神的話裏的字眼，要學習用神的話裏的句法。裏面受過鍛鍊的話，才是話語職事的話。

話語的來源，乃是從管治裏學來的。所以我們不可輕看聖靈的管治。如果話語不是從聖靈的管治而來，所有的話都是空談，教會也得不着供應。弟兄們，你不可輕看主的管教。我們要從火裏學習功課才有用。

第十四章 話語與記性

話語的執事還有一件事應該注意的，就是記性、記憶力。作話語執事的時候，記憶力或者記性有很大的地位，並且大到一個地步，比一般人所想的還要大。在這一件事上，我們在神面前也是需要學習的。

需要有記性

一個人在那裏作執事，在那裏供應的時候，他會覺得一件事，就是他的記性不夠用。有的人，天然的記性也許相當好，但是，在他作執事的時候，就要起首覺得他的記性不夠用。當我們記性不夠用的時候，我們立刻發現一件事，就是話語不得出去，好像有幔子把你蓋過，負擔不得卸掉。我們在那裏說話的時候，只能說我們所記得的話，不能說我們所不記得的話。換句話說，我們在那裏作話語執事的時候，裏面的話和外面的話是怎樣接應呢？裏面的話怎樣說到外面去呢？裏面的話怎樣接濟外面的話呢？外面的話一沒有裏面的話的接濟，外面就沒有話說。裏面的話一不存在，外面的話就要換題目。因為題目是在裏面的話裏，不是在外面的話裏，所以外面的話需要裏面的話接濟它才行。如果沒有裏面的話的接濟，外面的話就枯乾了。就在這裏，記性的問題就發生。外面的話是靠着記性把裏面的話運輸到外面來，是記性把裏面的話運輸到外面說出去的。甚麼時候我們的記性一出事情，我們的重擔就搬不動。所以我們要看見記性的緊要。

話語的執事每一次站起來講道的時候，有一件事是非常奇妙的，就是一個道理你記得越牢，你越是記不得啓示。這是沒有辦法的事。今天你明白了一個道理，明白得相當清楚，雖然不敢說你絕對記得，但是你那個記得的成分非常大。如果是裏面的啓示，你裏面看見了，你也用思想把那一個光定住了，你也有幾句話，那幾句話剛剛好能把你裏面的東西說出來，但這幾句話你不容易記得。主在你裏面給你一句話，那一句話就是你的思想所定住的，那一句話也就是在你的靈裏所看見的，那一句話能夠包括定住的意思，也能夠包括聖靈的光照。那一句話也許很簡單，只有五個字、十個字，按着人來說，好像應該是很容易記得的。但是希奇，越是真實的啓示，越是裏面真實的看見，在事實上（不是在理想上），越是不容易記得。你站起來說的時候，還沒有五分鐘就忘記了。有的時候把字顛倒了，有的時候把字漏掉了。有的時候，你盡你的力量去記，你卻記不得那個東西；雖然記得那幾個字，但記不起那個東西。你就起首覺得，神的啓示要擺在人的記性裏是何等不容易。你就起首在那裏學習說：「主啊，你恩待我，叫我能記得。」

我們必須用記性把裏面的話拿來接濟外面，叫外面也有話說出去。但是有多少時候你的記性在神面前不行，常常裏面不能接濟外面。外面所說的話，越走越離開你裏

面的話。你把一篇道講完了，你裏面的道實在沒有說出來。你來的時候是帶了一擔來，你回去的時候仍然帶了一擔回去，你這個擔子沒有法子卸下來，你就覺得這是一件非常痛苦的事。你也許要以爲說，我如果把它記在簿子上就有用。請你記得，有的有用，有的沒有用。希奇的事，當你在那裏看你所記下來的話的時候，把你所記下來的話念出來的時候，字你都認識，那個話你也認識，但是那個話所講的東西你不記得。這個時候，你發現你的記性不夠用。你裏面所看見的如果是道理，反而能到外面去；越是道理，你越是記得。如果是啓示，你不容易記得。你如果要把你裏面的啓示發表出來，你就起首覺得，你剛才所看見的，現在甚麼都忘記了。那個字你記得，那個東西可忘記了。我們在講臺上的難處，就是忘記了我們所看見的東西。你講的時候是講別的話，不是講你所看見的那個東西，結果，職事就受了虧損。所以，作話語執事的人，需要有記性。

我們所需要的記性有兩種，就是外面的記性與聖靈的記性。這兩種記性，我們需要在神面前好好的都用它，才能作話語的執事。外面的記性，就是在外面的人裏面的記性，就是我這個人頭腦力量所產生的記性。這一個記性，在作神的話的見證的時候，是一個非常要緊的記性。這裏面還有第二個記性，就是聖靈的記性，就是主耶穌在約翰福音十四章二十六節所提起的。主說：「**但保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，祂要將一切的事指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話。**」這是聖靈的記性，因爲是聖靈叫你記得的，不是你自己記得的。我們要花一點工夫先來看甚麼叫作聖靈的記性，然後再來看外面的記性。

聖靈的記性

我們在靈裏看見了一個東西，我們在思想裏把它定住，我們裏面也有話，這話是甚麼呢？是包括這一個思想，也包括這一個光照。神給我們一句話、兩句話，這一句話、兩句話，包括了那個意思，也包括了那個光照。那我們在神面前要注意的是甚麼呢？就是甚麼叫作啓示的話。啓示的意思就是看見，啓示的意思就是拉開幔子，用光光照你，給你能夠看見幔子裏面是甚麼東西。你看見了裏面的東西，但是你說不出來是甚麼東西。神給你夠用的思想把它定住，好像攝影攝了一下，你把它變作你自己的思想，神給你看見一句話，是包括那個啓示整個的意思的。神的一句話，把光照後面的意思都包括了。所以啓示的話乃是一個看見的話。說起來是話，可是這個話是我裏面的看見，是我裏面的啓示，並不只是話而已。這個話在我裏面，同時是一個看見。當我在裏面不過是光照的時候，連我自己都不明白；當它變作思想的時候，我自己能夠看出來；當它變作話的時候，我自己能夠想得出來，也說得出來，這個叫作話。

甚麼叫作話？話就是啓示在我身上變作說得出的意思。話的意思不只是一句話而

已，不只是三個字、五個字、八個字、十個字而已，乃是這個話在我裏面，我去說出這一個看見。本來看見是我眼睛的事，看見不是我口的事。我裏面清楚得很，但是我說不出來。今天神給我有話，這個話包括那個光，這個話叫我能說出我所看見的。所以我們要弄清楚，話不是一句話、兩句話，話乃是有一個看見，而能夠把那一個看見說得出來，這個叫作話。在我身上那個話在，那個看見也在的時候，我那個話是我的。神給我一個看見，非常清楚的看見，神就給我一句話，這個話能夠說明我的那一個看見。

這個話需要有記性來記得它。我有兩個記性，一個記性是我記得這一句話，還有一個記性是我記得那一個看見。一個記性是我記得那個話，我們稱它作外面的記性；還有一個記性，就是記得那個看見，我們稱它作聖靈的記性。今天的難處在那裏呢？許多時候，我外面的記性在，我記得那個話，但是聖靈的記性失掉了，那個看見不記得了。那幾句話都記得，那個看見卻忘記了。所以啓示的難處在這裏：不是像道理一樣，你能夠一句一句記得它，把它說出去就完了。因為道理只到外面為止，但是話語的職事乃是摸着生命。越是道理越是記得，一句一句說得出來。而裏面的看見越是生命，越是容易忘記。那個話可以一個字都不漏的記得，可就是那個東西看不見了。這是你那個聖靈的記性出了毛病。我們要記得，神給了我們裏面的話，應當培養在聖靈的記性裏，這個話才是活的。甚麼時候裏面的話一離開聖靈的記性，這個話就變作是屬物質的，不是屬靈的。所有屬靈的東西，一不小心，就能夠變作屬物質的。

裏面的話很容易退到外面死的裏面去，屬靈的話很容易退到外面變作屬物質的。屬靈的話必須養活在聖靈裏，才能有用處；啓示的話必須培養在聖靈裏，才能有用處。啓示的話，如果不培養在聖靈裏，你就是記得那個話，你不記得那個啓示。比如：罪的污穢、罪的可恨，這是比較普遍的認識。有的人信主頭一天就看見，有的人當他復興起來才看見。有的人一聽福音就看見罪的可恨，有的人向來在生活上馬虎的，過了三年、五年，聖靈大復興的時候，他摸着聖靈的復興，他才看見罪的可恨。曾有一個弟兄看見了他那一個罪之後，他非常難受，他倒在地上，從晚上八點鐘一直滾到天亮，別人都走了，他還在那裏滾，他好像到了地獄的門口，在那裏喊叫說：「我就是下地獄，地獄還是不夠。」那天主給他看見得清楚之極。他在靈裏看見了，他把他在靈裏所看見的說給人聽，甚麼叫作罪的可惡，甚麼叫作罪的可恨。就像一個弟兄所說，他看見罪像烏煙一樣，他就是覺得罪像烏煙，沒有一個東西像烏煙那樣黑。他在那裏有了一句話兩句話，他用話將這裏面的一句話兩句話將裏面的啓示說出去的時候，人得着益處。但是過了兩年、三年，那個啓示在他身上就逐漸迷糊。他的罪像烏煙一樣，這個話還在他身上，他站起來說話的時候，那個話還存在，但是那個圖畫不在了，聖靈的啓示不在了，那一個啓示，在他身上不像那麼清楚，不像那麼厲害了。他那一天講罪像烏煙一樣的時候，他會流淚，他今天講罪像烏煙一

樣的時候，他會笑，那個味道完全不一樣了。他那個話是一樣一式的在那裏說，但那個聖靈的記性不存在了。羅馬書七章十三節說：「**罪因着誠命更顯出是惡極了。**」有一天主給你看見罪是何等的可惡，罪是惡極了，那個「惡極」給你看見了，你看見罪這個字都嚇壞了。但是很可能過幾天你出去傳的時候，「罪是惡極」這四個字你記得，可是那個圖畫你沒有了。當你在神面前看見罪是惡極的時候，罪在那裏，圖畫也在那裏；當你站在那裏講罪是惡極的時候，字句在那裏，而圖畫不在那裏。這幅圖畫我們稱它作聖靈的記性。你在那裏要作話語執事的時候，你需要有聖靈的記性。這一個記性不只是叫你記得那個字，並且是叫你講話的時候記得那幅圖畫。不然的話，字可以記得，東西不在了，圖畫不在了。所以你每一次站起來講話，都得求主給你聖靈的記性，叫你不只把那個字傳出去，並且叫你講那個字的時候，能把那個東西說出去。不然的話，你對人說罪的可惡、罪的可恨，你講十次、二十次，你講得自己都不懂了。只有聖靈的記性給你再一次看見罪的可惡的時候，你才講得出罪是惡極了，那就當你在那裏說的時候，你不只說出那個字來，並且有了圖畫。神的話是甚麼？是那個字又加上圖畫。弟兄們，你看見嗎？神的話需要加上那個圖畫。神的話是圖畫再加上字；光是字，沒有圖畫，不是神的話。字眼對，後面的圖畫不對，不行。

又如：你出去傳福音，講主的愛。你講那個愛，你也有那個圖畫，當你說話的時候，你是根據那個圖畫來講，這才有用。許多時候，你講神愛我，講得你自己都不相信，怎能盼望人相信呢。你需要聖靈的記性。是聖靈給你記得那個圖畫，是聖靈給你記得那個東西，那個東西叫作主的愛。那你把那個東西說出來的時候，你越說越是那個東西，越說越到家，越說越扎出生命來，扎透了，扎中了。沒有聖靈的記性，光是字，字是完全對，可是東西不對；字是完全對，可不是那個東西，這沒有用處。所以當你傳說神的話的時候，你還得仰望聖靈的記性來記得那個啓示，記得聖靈所給你裏面的話。你根據那個裏面的話說的時候，說一次，說兩次，生命就出來，人就會看見你所看見的。如果光把字眼給人，沒有用。是聖靈叫你記得那個話，你把它說出去，才有用。

也許有許多人是因着約翰福音三章十六節得救的。但是，你試把約翰福音三章十六節去背背看，有用嗎？背十遍都沒有用。乃是聖靈把你當初看見約翰福音三章十六節叫你得救的那一個看見擺在你的記性裏，叫你記得那一個，然後約翰福音三章十六節才有用。有聖靈的記性才有用，不然的話沒有用。

有許多人在罪得赦免之後，覺得主的寶貴，主的可愛。他裏面看見了啓示，清楚得很，主是非常寶貴，因為赦免多的愛也多。他看見了，他的思想裏面有話，他有思想也有話。有一天，他在講臺上講一個鐘點、兩個鐘點，把裏面的話講出去，大家都覺得舒服，大家都得着幫助。但是過些日子，他再說那個話的時候，話完全存在，話完全記得，他外面的話語完全有，但是他自己越說越覺得不像，好像那個東西他

忘記了，那個東西是甚麼他不記得了。那個話還在，但是那個愛沒有了。他缺了聖靈的記性。所有的啓示都應該保全在聖靈的記性裏。所以，人作話語的執事，必須是聖靈的記性非常好的人。這個聖靈的記性越大越好。越大，話語的職事就越豐富，因為你裏面活着的東西多。你聖靈的記性如果不行，有許多神所已經給你的啓示，你還得從頭讀起。這是非常可惜的事。一個人在神面前不只要認識這一個聖靈的啓示，並且一次過一次還得更豐富。當你前三十年得救的時候，主給你一個啓示，後來主又給你一個啓示，再後來主又給你一個啓示，這是啓示越過越大。在得救的時候，那個基本的你看見了，後來越看越深，越看越大。作話語執事的人，必須有聖靈的記性，就是我把我所得着的啓示培養在聖靈的記性裏，我再得着一個啓示，我再把它培養在聖靈的記性裏，結果我所得的那些都是活的。

再以罪的可恨爲例。這在你身上必須是新鮮的看見，那你的話一句一句出去的時候，你才能在那裏作話語的執事。不然的話，你可以站在講臺上講罪的可恨，可是給人的是隔夜的嗎哪，或者是隔了一年的嗎哪，隔了十年的嗎哪，你就不是話語的執事，你說話，一點用處都沒有。有許多弟兄站起來傳福音，你看見這個人有聖靈的記性；有許多弟兄站起來傳福音，你看見這個人沒有聖靈的記性。這件事是假不來的，有就是有，沒有就是沒有。高的啓示，更深的啓示，原則是一樣的，啓示必須靠着聖靈的記性來活着。你要作話語的執事，你那個話就得培養在聖靈的記性裏。聖靈的記性如果存在，你在那裏說話，你在那裏把裏面的話送出去的時候，同時你在那裏看見也有記性。有一個難處非常希奇，我們在靈裏面看見了一個東西，連頭一次拿它去作話語執事的時候都會忘記，哎呀，這個話實在說不出來。你認識罪的可恨，是前十年的事，前十五年的事，這個你忘記了還可以說。但是，許多時候，昨天夜裏所得着的啓示，今天到講臺上就忘記了。你要記得話語的啓示，外面的記性不中用，沒有法子用外面的記性來記得一個啓示。啓示，非聖靈叫我們記得不可。

再說一個例子：有人在多年前看見那個摸主的人和那些擠主的人是何等的不一樣，那個屬物質的與屬靈的是何等的不一樣。那時他看見得非常清楚，也非常喜樂。過了兩三天，他去看一個有病的弟兄，他想把這一次的看見告訴那個生病的弟兄，可是一直在那裏兜圈子，他覺得沒有甚麼意思，越講越冷，越講越不知道有甚麼意思。他頭上都出了汗，用盡力量去記它也記不起來。這沒有別的，就是啓示沒有培養在聖靈的記性裏。那個啓示的話如果是培養在聖靈的記性裏，那你等一等作話語執事的時候才能拿得出去。所以，啓示、思想、裏面的話、外面的話，還得加上聖靈的記性。聖靈的記性一沒有，裏面的話和外面的話就出毛病，就不行。所以，沒有一個人憑着他天然的力量能夠作話語的執事。不管你是怎樣的人，如果你是靠你天然的力量，決沒有用。只有愚昧的人才會驕傲。你昨天看見的，你今天就記不起來，你還有甚麼可驕傲的呢？你要想起你昨天所看見的是甚麼，你連頭都想痛了，就是記不起來。你怎麼作，你這個記性都沒有用。所以要把裏面啓示的話拿出去供應接

濟外面的話的時候，那個啓示的話，必須有聖靈的記性在裏面，那你所說的話才是主要你說的話，才是屬靈的話，不是屬物質的話。你所得的啓示的話，如果不培養在聖靈的記性裏，你說出去的時候，你那個靈跑掉了。你要知道，當主在我們身上作工的時候，作話語的執事是容易的，當主不在我們身上作工的時候，就沒有一件事比作話語的執事更難了。一個人如果是一個散漫的人，思想散漫，話語散漫，沒有記性，這樣的人在話語職事上決沒有用。作神話語的執事，那個要求是非常嚴格的。你這個人在神面前不知道要怎樣才爲神所用。你稍微放鬆一點，你作別的能，作話語的執事就不能。所以要求主施恩，叫我們有在聖靈裏的記性，叫我們記得我們所看見的那個話。在那個話裏面，我有了啓示。主把聖靈的記性擺在裏面，我就記得那個話，不只記得那個啓示的話，還記得那個話的啓示。你把那個話的啓示拿來接濟外面的話，那麼，你在那裏講的時候，你自己看得見你講的是甚麼東西，你一面講，一面看見，這樣，你就自然而然能作話語的執事。如果你在那裏說話，而裏面的這一個看不見，那你自己的心就慌了，因爲你越說越糊塗起來，你不知道你在那裏說的是甚麼話。弟兄們，我們必須承認頭腦在這裏沒有用。

外面的記性

其次，我們要看外面的記性。有的時候，主在那裏用我們外面的記性，我們外面的記性也有用；有的時候，主不用我們外面的記性，我們外面的記性就沒有用。爲甚麼外面的記性有時有用，有時又沒有用呢？這個我們不知道：我們只能把實在的情形說出來，事實誠然是如此，那個理由我們沒有法子說。有的時候是這一種的情形：你裏面有話，有神啓示的話，裏面也有聖靈的記性，裏面很清楚。但是，有了聖靈的記性還要用你的記性。聖靈是叫你記得起來，聖靈不是替你另外造出一個記性來。聖靈的記性，就是聖靈叫你能想起，就是約翰福音十四章二十六節所說的「**並且要叫你們想起我對你們所說的一切話**」。神的靈在你裏面是活的。神給你啓示，這啓示是養活在聖靈裏。那你去講道的時候，神給你兩個字，這兩個字是主要的字；如果你記得這兩個字，希奇，聖靈的記性也記得；如果你忘掉了這兩個字，聖靈的記性也失掉了。有時你怕聖靈用這個字的時候你的記性不夠，所以你把那兩個重要的字，那幾個主要的字寫下來；許多時候，當你記得這幾個字的時候，你裏面的那個圖畫就顯出來給你看，你又看見了那個啓示。你看見，外面的記性，有的時候是被聖靈所用。有的時候，你寫下這幾個字擺在那裏，你一看這幾個字，裏面就清楚。可是有的時候，你看了寫下來的這幾個字，裏面也不清楚，你就看見，你外面的記性沒有被聖靈用。所以這個外面的記性，是可用而又不可用，是不可用而又可用的。有的時候，主叫你看見甚麼東西，可是你只剩下外面的記性，裏面看不見。這是沒有辦法勉強的。普通的時候，總是把這幾個字寫下來。你在神面前啓示得的越多，也許你外面的記性越能用。你在神面前啓示得的越少，你外面的記性的用處也越少。

你在神面前裏面的記性越多，你外面的記性和裏面的記性就越過越潔淨。你外面所記得的東西，和聖靈所給你記得的東西越過越潔淨，你外面記得，裏面也記得。在起頭的時候，你外面的記性所記得的，你裏面的記性如果跟不上，你也不必灰心。你在外面所記得的，總是有的時候能看見，有的時候不能看見。當你的經歷越過越多的時候，你會看見兩個越過越相等，越過越相同，你看見兩個記性合在一起。許多話你找出來，外面記得，裏面也記得。所以我們要在神面前謙卑，多有禱告，多有仰望，裏面預備好了，清楚了，然後再出去講話。總得裏面的話擺在聖靈的啓示裏，你才能出去講話。

有的時候，你在那裏講道，大家說好，但是你自己知道是怎麼一回事，你在那裏覺得那個東西你想不起來，總是你那個記性和外面的記性合不起來，說的一點都不錯，但是那個啓示已經過去了，已經糊塗了。所以我們在神面前的學習就是這樣：我們必須看見，要作話語的執事總得有光，有裏面的思想，有裏面的話和外面的話，還得有聖靈的記性和外面的記性。聖靈的記性要擺在啓示和話語之間，可以供應裏面的話；聖靈的記性要擺在啓示光照和話語之間，要讓聖靈的記性來供應裏面的話。在裏面的話和外面的話之間，要把外面的記性擺在中間，讓外面的記性來供應外面的話。

我們要注意這三步（我們把思想擺在一邊）：第一是光照，第二是裏面的話，第三是外面的話。你把記性擺進去，在第一和第二之間，是聖靈的記性，在第二和第三之間，是我們自己的記性。在光照和裏面的話之間，要有聖靈的記性，讓聖靈的記性用光照來供應裏面的話。裏面的話，需要聖靈的光照來供應它。沒有光照來供應，裏面的話就死掉，就變作屬物質的話，不是屬靈的話。乃是聖靈的記性用光照來供應裏面的話，叫裏面的話活在光照的裏面。有了這個之後，現在我們要用我們的話，我們的記性將裏面的話拿來供應外面的話，這樣話語就出來了。

我們用我們自己記性的時候，還得注意，我們這個外面的記性還不能代替裏面的記性，因為我們這個外面的記性，許多時候是聖靈的記性所不能用的。

我們還要注意一件事，就是我們這個外面的記性，有時有力量阻擋聖靈的記性。外面的記性不只不能代替聖靈的記性，有的時候外面的記性反而能攔阻聖靈的記性。有的時候，我們裏面的那個話的確有光照，是活的，聖靈叫我們記得那個光照，可是我們外頭記不得那幾個字，把話塞住了，不能說出去。許多時候，裏面沒有問題，外面出問題，剛剛好忘記了那幾個字，那幾個字就不得出去。當你經歷多的時候，要看見，許多的時候，聖靈的記性用我們的記性，許多的時候，我們的記性攔阻聖靈的記性。聖靈的記性要用我們的記性，不是聖靈用另外的記性來記得，聖靈就是用我們的記性來記得。如果你一天到晚都在忙外面的事情，許多話都記不清楚，或者你散漫，或者你有掛慮，結果主給你三個字、五個字，你忘了，你記不得。你在

那裏記不得的時候，你講了一個鐘頭，你覺得那個味道失去了。這是相當嚴重的事。所以有的時候我們應當把它記下來，把那個啓示用三個字、五個字記下來，那三五個字存在的時候，你那個看見就恢復，你裏面整個啓示都活起來。

每當有一次話語職事的時候，聖靈有許多話要說，你不能有一部分說得重，有一部分說不上來。比方：聖靈有三件事要說，你卻漏掉了兩件事沒有提起，你所沒有記起的兩件事，在你身上就變作重壓。你失掉了一個東西，你話語的執事就作不好。在一個啓示裏，神不只要你說出一句話來，神不只要你提起一個問題，神也許要你提起兩個問題、三個問題，你如果記不得，跳過去，就要叫你覺得越過越重。所以你把三個字五個字記下來的時候，它所包含的不只是三個字五個字，可能主叫你提起三件事五件事，那你可以每一件都記下來，免得漏掉。如果你末了漏掉一點，還可以勉強過去，如果一起頭就漏掉，那不成，整個聚會都要被你弄壞了。

話語的職事是相當嚴重的事。在這件事上不能得罪聖靈。我們想講得對也好，講得不對也好，好像五句話漏掉了一句也不要緊。不。你如果把該講的漏掉了，你要覺得越過越重。你如果失掉了那個東西，你要覺得越過越重，因爲主所要給祂兒女的話，你沒有給他們，所以你就覺得越過越重。

話語的執事切不可失敗，要記得，主要你提起三件事就是三件事，主要你提起五件事就是五件事。講不出去，那一個擔子就越過越重。所有的都講了，那個話沒有講，那個光就壓下來，你就覺得重，你就不自由。所以我們在神面前要學習用自己的記性。我們要防備記性出事情。求神叫我們能明白話語職事的路。我們外面的記性不過是聖靈記性的奴僕給聖靈來用就是。但是這個僕人一不能用，聖靈的記性就不能出去。所以我們的記性要更新來給聖靈用。每一個要作話語執事的人，是要經過對付才能用。我們的思想要對付到能用，我們的記性要對付到能用。思想、記性和話語的職事發生極大的關係，記性一沒有，啓示就出事情，啓示就死了。

記性與引用聖經

關於引證聖經的事，我們也要注意。我們將神的話說出去的時候，也需要像使徒們一樣，使徒們引舊約，我們引新約和舊約，來講這一件事是如何的。我們出去講神的話，必須有聖經寫下來的根據。我們需要有舊約的根據，也需要有新約的根據。但是今天有一個難處，就是一不小心，我們就給聖經帶跑了。我們把新約的事說了，我們把舊約的事說了，我們給新約舊約帶跑了，我們那天要講的沒有講，回家去，擔子更重。這不是簡單的事。許多時候，我們在講道，那個記性我們沒有法子管它。很容易把舊約的聖經講了一段，把新約的聖經講了一段，可是你跑掉了，你不知道怎麼裏面重起來了。等一等你回去受責備，你覺得白花了時間，講了聖經，講了道理，可是神給你的擔子你沒有卸掉。所以我們要記得，我們在那裏講話的時候，要

學習一直看你這個擔子有沒有卸去。你講一句話，講兩句話，講好些話，從舊約裏面看，從新約裏面看，但這不過是引言，不過是要把神今天的話引出來。不然的話，大家合在一起讀聖經好了，何必要你來說話。所以我們不只要把舊約說了，新約說了，我們也要把我們的話說了。

話語的職事在人身上是非常主觀的東西。我們有神以往的話要說，我們有神今天的話要說。所以你不只讓舊約的話出來，不只讓新約的話出來，你總得回到你的話來。你藉着舊約把這個話說了，你藉着新約把這個話說了，然後把你的話說出去。所以你的話要夠強，夠豐富。你把那個話一句一句的送出去，多說一句，好像多扎一下，好像生命流出去再流出去，那擔子就一直卸掉，一直卸掉，講完了，你知道你雖然話語不行，可是你把擔子卸掉了，你該作的你作了。接下去，就有果子在人身上。有一件事是一定的：凡是能夠把擔子卸掉的，神的兒女必定看見光；如果不看見光的話，那個難處是在對方身上，而不是在你的身上。如果你擔子卸不出去，那個難處就是在你自己身上，不是在對方的身上。

我們在神面前要學習記得：話語的執事是有話語的負擔，話語就是爲着卸掉這個負擔。要卸掉這個負擔，就必須有聖靈的記性。沒有聖靈的記性，就卸不出去那個負擔。有了聖靈的記性，還得小心不要給舊約的真理、新約的真理把你帶跑了。你必須記得，你的責任是要把神今天的話帶到人面前。不是光講聖經，而把你自己的東西忘記了。你如果把自己的話忘記了，結果很希奇，甚麼話都講了，那個東西沒有講。在那裏可能有撒但的攔阻。我們的思想要豐富，記性要豐富，甚麼都要最好的在那裏講，好把負擔卸掉。

第十五章 話語與感覺

在前面，我們已經說了，一個話語的執事要注意四件東西：有兩件是神的，一件是光照，一件是裏面的話；有兩件是他自己的，一件是他的思想，一件是他的記性。話語的執事在沒有講話之先，必須有兩件東西是可用的，就是自己的思想和自己的記性。但是，這還不夠；正在講話的時候，還得加上兩件東西才能講，就是必須有可用的感覺和可用的靈。

靈藉着感覺出去

我們讀聖經，看見寫聖經的人作話語執事的時候，他們有一個相當特別的點，就是他們的感覺不攔阻他們，就是他們在說話的時候有感覺出來。我們要注意一件事：靈能不能出來，許多時候是受我們感覺的支配。人的感覺如果是不能用的，人的靈就沒有法子自由的出來。人的靈能不能出來，藉着意志的地方非常少；人的靈能不能出來，藉着思想的地方也不多；人的靈能不能出來，要看有沒有感覺。靈的出來，最大的部分是藉着感覺。感覺一擋住，靈就被擋住；感覺一冷，靈就冷；感覺一枯乾，靈也枯乾；感覺一安靜，靈也安靜。

神的兒女為甚麼常常將靈和感覺相混呢？神的兒女會分別甚麼是靈，甚麼是意志，因為那一個分別大。叫他們分別甚麼是思想，甚麼是靈，他們也會分，因為那個分別也大。要他們分別甚麼是靈，甚麼是感覺，就不容易，就會混，為甚麼會混呢？因為靈出來的時候不能單獨出來，靈出來的時候常常是藉着感覺出來。靈藉着發表它自己的，不是人的思想，更不是人的意志，乃是藉着感覺。因此，許多人很不容易來分別靈和感覺。雖然靈是一個東西，感覺是另外一個東西，雖然靈和感覺絕對是不同的，可是靈是藉着感覺發表它自己的。比方：電燈發亮的地方是燈泡；雖然電是電，燈泡是燈泡，完全是兩個東西，但是你又不能把它們分開。照樣，靈和感覺完全是兩個東西，可是靈的發表差不多都是藉着感覺，所以你也不能把靈和感覺分開。但這並非說靈就是感覺，感覺就是靈。在沒有學習的人身上，靈就是感覺，感覺就是靈，好像有的人看電就是燈泡，燈泡就是電一樣。其實電與燈泡完全是兩個東西。話語執事講話的時候，靈要出來；而靈的能不能出來，乃是看他的感覺如何；感覺不能用，靈就不能出來。好比電力公司的電不管多足，如果沒有燈泡，就發不出光來。照樣，不管你的靈多好，你的感覺如果不能用，你的靈馬上受阻擋。靈是藉着感覺出來的，所以，話語執事的靈如果要有自由，靈就必須有一個可用的感覺。感覺如果不聽靈的話，不能隨靈的意思，靈就要受攔阻。為着靈要自由出來的緣故，所以人必須有一個可用的感覺。現在我們要來看，感覺怎樣才可以用。

我們人有意志，但是意志在人裏面是最粗的東西。我們人也有思想，思想比意志稍

微細嫩一點，但是思想還是粗的東西。我們人也有感覺，感覺乃是我們人最細嫩的東西。人要定規一件事，可能相當剛硬的來定規。人會想，但是思想並不是一個細嫩的東西。乃是到了人的情感感覺的時候，你才起首摸着一個人比較細嫩的地方。因此，在舊約裏，特別是在雅歌裏，在說到一個人細嫩的東西的時候，是用香氣來代表的。因為香氣是用人的鼻子來聞的。聞是很細嫩的動作。聞是代表細嫩的感覺。聖經裏面，用人的鼻子作感覺的代表。人的感覺雖然是最細嫩的，但是人的感覺不一定都可以用。

因為作話語執事的人非用他的感覺不可，所以他每一次說話的時候，都必須把他的感覺擺在他的話語裏一起出去；不然，他那個話就是死的。所以，話語的執事，在他沒有開口說話之先，必須有記性和思想，在他開口說話之後，第一個東西要擺進去的就是他的感覺。一開口的時候，他的感覺不跟着出去就沒有用。主耶穌用一個比方對門徒說：「**我可用甚麼比這世代呢？好像孩童生在街市上，招呼同伴，說：我們向你們吹笛，你們不跳升；我們向你們舉哀，你們不捶胸。**」（太十一16-17）這是說，人如果有感覺的話，當人向他吹笛的時候，他就得跳舞，當人向他舉哀的時候，他就會捶胸。換句話說，一個作話語執事的人，不能他的話是一個樣子，他的感覺又是一個樣子。那根本叫他這個人沒有法子有神面前說話。你不能口裏說悲哀的話，而沒有悲哀的感覺；你沒有悲哀的感覺，那你就不是話語的執事。這裏所說的感覺，不是表演。表演的感覺是裝出來的，那是演戲。話語的執事不能人工的方法來表演話語。話語的執事，是當話語出去的時候，實在有那個話的感覺，每一句話都有它的感覺。有的話是悲傷的，就要有悲傷的感覺；靈悲傷的時候，是要用你的感覺來悲傷。有的話是快樂的，就要有快樂的感覺；靈快樂的時候，是要用你的感覺來快樂。我們必須記得，光是話出去不夠，必須靈出去，但是靈出去就要帶着感覺出去。所以，我們的感覺一跟不上，話就沒有靈。我們的話出去的時候，我們的感覺如果太硬，也不能用。感覺是人最細嫩的地方，我們的感覺一硬，一不細嫩，就不能用，結果這個話是出去了，但是靈沒有出去。甚麼種的話，應當配上甚麼種的靈，這個話才有用。甚麼種的話出去，配上另外的靈，靈和話不一致，那個話就被折損，沒有用。我們的話出去的時候，就得把這一種的靈說出去。換句話說，甚麼種的話，必須有甚麼種的靈。你不能話是一種，靈又是一種。這不行，這不能作執事。必須話是甚麼種的話，靈也是甚麼種的靈才行。但是靈要出去的時候，靈不能自己表現它自己，靈總得有它的感覺。你的感覺一不能用，你的感覺是另外的感覺，你的靈就受攔阻，不能出去。所以我們的靈必須和神的話相合才可以，我們的感覺也必須和神的話相合才可以。

感覺必須跟着話語出去

話語的執事在那裏說話的時候，並不是有話就能講出去。那個攔阻的問題如果沒有

對付，就是所有的話都能說了，光也有了，思想也有了，裏面的話也有了，記性也有了，外面的話也有了，如果沒有可用的感覺，仍然沒有用。在神的話語裏有一種的感覺，而在你身上又有另外一種感覺，這是一件非常困難的事。今天我們不是從外面來摸聖經裏面的感覺，今天乃是當我們從裏面說出聖經的話的時候，要從感覺裏出來。神的話有神的感覺在裏面，今天神要求我們裏面也有這一個感覺，當我們說話的時候，我們的感覺必須是與我們的話一致的。我們的話如何，我們的感覺也必須是如何。這樣，我們的感覺才能到接受話語的人身上。換句話說，我們的話出去的時候，我們的感覺也跟着出去，聖靈就藉着我們的感覺到別人身上去。

今天的難處在那裏？難處在於有的人有啓示，有話，但是沒有果子。有啓示，有話，爲甚麼沒有果子呢？這沒有別的，就是他的靈不得出去。他的靈不能出去，是因他的感覺不出去，聖靈就沒有感覺可以憑着出去。所以，光是有了，話是有了，而感覺不能用，就也不能結果。我們要記得，感覺的使用，就是在我們得着話語出去的時候。我們先摸着光照、思想、裏面的話、記性、外面的話，那麼話說出來的時候，感覺也得跟着出來。聖靈是藉着感覺去感動人。如果光是用感覺去感動人，那是表演，那是死的感覺，那不是話語的職事。我們用感覺感動人，是因爲有靈出去，聖靈也出去。換句話說，必須有一個配得上的感覺，話語出去的時候才有能力一齊出去，話語出去的時候，聖靈才能在人身上作工。如果你對人說話的時候，你碰着頭一個攔阻就是你自己，這是相當大的難處。

有的弟兄一站起來講道的時候，也要把東西推出去，而第一個攔阻就是他自己。有的弟兄在那裏說話，他盼望話在那裏能說出去。但是你找出他有一個難處來，好像這個話說不遠，這個話有攔阻，這個話出去不自由，這個話出去沒有路。你覺得那最大的攔阻就是他自己。他站在那裏對弟兄們講主的愛，但是他一點不覺得主的愛，他沒有那個感覺。不是說他看見了主的愛沒有，是說在他說主的愛的時候沒有主可愛的感覺。一個弟兄是看見了罪的可恨，但是他站起來說罪的可恨的時候，卻沒有罪的可恨的感覺。他的感覺和他的話不一致，他缺少感覺。當一個弟兄站起來講憂傷痛悔的時候，他沒有憂傷痛悔的感覺，他這一個憂傷痛悔的話，就沒有法子說出去。他一沒有感覺，在那裏聽他的人就不能有這個感覺。你爲甚麼要用話語供應人？就是因爲人沒有這一個感覺，沒有這一個思想，沒有這一個光照。你看見罪的可恨，他們沒有看見，你要他們也看見罪的可恨。但是當你說罪的可恨時，也要有罪的可恨的感覺，你才能把罪的可恨的話送出去，你的話才能把感覺帶到別人身上去。你要衝他的感覺，你要他也看見這個。你這個感覺一缺少，你的感覺不能用，人的感覺就打不破。像懷特腓，他是專門講地獄的。有一天他在一個地方講地獄，他道還沒有講完，就有人抱着柱子怕滑到地獄裏去。因爲懷特腓每講到地獄的時候，他自己就滿了感覺，好像看見那些罪人立刻就要下地獄去似的。他有這個感覺，他的感覺送他的話出去，他的靈也出去，聖靈也出去，所以就能夠把人帶到一個地步，抱

着柱子怕滑到地獄裏去。

人馬馬虎虎的在那裏講，那當然一點不覺得感覺不能用，根本那個話也不行，甚麼都不行。如果你真實的來作話語的執事，你真實的站在講臺上要說話的時候，那你才起首感覺說，「哎呀，我的感覺不行。」你才知道最反對你的話的就是你自己，頭一個關就通不過。你今天的這個話，是非常重的話，但是你越說越走氣，你的感覺跟不上去。你的話是非常嚴重的，但是你越說越不嚴重。話是嚴重的，但是你缺少那個嚴重的感覺；話是厲害的，但是你缺少那個厲害的感覺。你越說越無所謂，你的感覺不響應。你只好在那裏用聲音去喊。許多弟兄是用聲音去喊。哎，他這個喊，不是喊給人聽，是喊給他自己聽。他沒有辦法，只好喊。你知道他的感覺不行。有許多人站在講臺上講道的時候，也許有一半的力氣是花在自己身上。因着他的感覺不能用的緣故，一半的力氣是花在他自己身上。自己要把自己說到有那個感覺，自己要把自己帶到那個地步，才能夠把神的話轉到人身上去。話是對人講的，但是先要對自己講，因為他自己就是那個話的攔阻。有一件事是非常嚴重的，就是你上了講臺之後，你找出來你自己是一個攔阻。你真有意思要把神的話說出去，可是你在神面前沒有那個感覺。你那個感覺，是一個不能用的感覺，就叫那個話受了你的攔阻。

我們必須看見，話語的執事非有一個可用的感覺不可。不然的話，不能作話語的執事。你的感覺不夠用，你的話語就不能出去，話語到你身邊就擋住了。這是嚴重的事，非常嚴重的事。多少時候的難處就是在這裏：你已經有話，但是你自己的感覺和那個話不一樣。你知道那個話是多嚴重，可是你的感覺不像那麼嚴重。應該是話出來，你的感覺也就出來；但是現在你的感覺不能出來。如果講話沒有感覺，誰都不相信你。你就是聲音再大些也沒有用。你自己在那裏講話的時候，你自己就覺得沒有味道，你自己就覺得好笑，你覺得你好像是在那裏表演似的，這樣，你怎能盼望別人相信你的話呢？你感覺你的話，你相信你的話的時候，你才可能盼望人相信你的話。你如果越說越冷，越說越鬆，越說越勉強，越說你的感覺和你的話越不一樣，那麼，你的靈不得出去，聖靈也不得出去，你的話就沒有力量。

細嫩感覺的養成

在這裏，我們不是光要知道如何用感覺而已，我們是要知道這條路是怎麼走，我們怎樣才有一個可用的感覺。這就要引到我們基本的經歷來，就是主必須拆毀我們外面的人。在前面，當我們講到執事這個人的時候，我們特別在那裏注意我們外面的人的拆毀。因為外面的人不被拆毀，主的話從我們身上就出不去。外面的人如果不被拆毀，甚中有很大的部分主不能用。所以我們還要重複這一點，來看主怎樣拆毀我們外面的人，怎樣預備我們的感覺來作話語的執事。

一個人在神面前受對付的時候，神安排了各種各樣的環境，來叫這個人受擊打；這樣一個一個的擊打，就自然而然叫他身上有創口，叫他有傷痛。一個人在他身上有創口，一有傷痛之後，就自然而然他的感覺受了傷，就自然而然他的感覺比從前更細嫩。本來人的感覺乃是人外面的人裏最細嫩的部分。感覺是比意志，比思想更細嫩的。可是這個細嫩還不合神的用，還沒有細嫩到一個地步，能夠合乎神話語的要求。神的話如果要從我們出來，我們就必須滿有神的話的感覺。神用我們作話語的執事，那個話需要多少感覺，我們就必須有那麼多的感覺，我們才能被神用。每一個話語的執事，他的感覺總要跟得上他的話語。是話語的執事，就必須有那一個感覺——那個話所需要的感覺，那個話的感覺必須夠用。你必須有感覺，就當神的話出來的時候，你也出來。不然的話，在人身上強不起來，你自己也強不起來。當你受了神這麼多的對付之後，你就看見，人的感覺，按着神的眼光看來，乃是極粗的，雖然感覺已經是全人中最細嫩的部分。以神的眼光來看，這個極粗的感覺還是不能用。你的感覺一不夠細，當神的話從你口裏出來的時候，就在有的話後面有感覺，有的話後面沒有感覺。漆匠油漆的時候，作漆的粉要細。漆粉粗，就不能到處都漆到；漆粉細，就到處都漆到，並且漆得勻。話語執事感覺的粗細也是這樣。感覺粗的，也許十句話裏面有八句話感覺沒有出去。感覺細的，每說一句，感覺就跟上。聖經裏用細麵來說到主耶穌的生活，這就是說，我們主的感覺非常細。何等可怕，有的弟兄話說了許多，可是裏面沒有感覺，他的感覺不能用。他話說了，感覺跟不上，感覺不夠細，十句話裏面，不知道有幾句是有感覺的。我們要記得，感覺不夠細，神的話說出去的時候就不夠強。

所以需要主作工在我們身上，把我們的感覺作到細嫩的地步。我們必須被打碎了，我們的感覺才能在神面前變作細嫩。在聖經裏面，我們不只看見寫聖經的人有生命的經歷，我們也不只碰着聖靈的思想，我們並且也碰着許多屬靈的感覺。聖經裏的話語執事，他的話出來的時候，乃是帶着話語的感覺出來的。所以，今天我們作話語的執事，話語出來的時候，也得有感覺出來。你的感覺不跟着話語出去，你看見人聽話的時候是馬馬虎虎的聽。人如果在外面的人的拆毀上沒有經過神的手，就自然而然這個人的感覺在神面前不能細嫩，因為他沒有創口，沒有傷痛。你在某一件事上感覺細嫩，你就必定有創口，有傷痛。麥子要碾成粉，麥子要碾得夠碎，才能細。人要有創口，要有傷痛，人的感覺才能細。創口越多，傷痛越多，就越細嫩。那一下子壓下去，一粒不再是一粒，一粒變作三粒，變作五粒，變作七粒，變作一百粒，那麼，你的感覺才能細嫩。你不能盼望人在神面前沒有傷痛，沒有創口，而他的感覺會變作細。沒有這件事。你要有創口，就非經過對付不可。

有的弟兄，一摸他就知道主在他身上所作的不够。如果有一個弟兄，在他身上有一點學習，在為人上有一點學習，作事情也比從前更進步，讀聖經也比從前更進步，在各方面都有進步，但是他沒有進步到感覺細嫩，那他這個人在神面前總是缺了一

個東西，總有一部分在神面前不能用。所以不管在外表的行為上有如何的改變，在裏面的光照上有如何的看見，如果感覺不夠，那麼，他的學習還是浮淺的，他的學習還是不夠的。一個人遇見了主十字架的工作，主就把這個人破碎了，這個人剛硬的意志不得再剛硬，他那一個大的頭腦不能再大了，他的意志被破碎了，他那個大的頭腦被打下來了，他的感覺也就要一次過一次的細嫩了。主要對付你的意志，可能用一次大的光照叫你倒下去。你就是以為你自己聰明，你就是以為你自己有辦法，所以主對付你那個大的頭腦，也許有一次大的光照你就倒下來。但是，感覺不是一次的光照就能了的，感覺的細嫩是從無數次的對付中積蓄起來的。你沒有遇見那件事，你的感覺就不夠細嫩。你在那一件事上馬虎，主會安排事情來對付你；這一次沒有了，那一次又來，一次過一次，像磨麵粉一樣，磨了再磨，那你才能夠磨到相當碎，磨得粉碎。

我們在神面前需要有一個被責打的靈。甚麼叫被責打的靈？就是在我們身上有一個受責打的感覺。靈是在感覺裏表現的，被責打的靈就是有責打的感覺。主要我們活在被責打的靈裏面，主要我們的感覺是細的。本來我們沒有那個細的感覺，是經過責打之後才覺得。主要我們活在被責打的靈裏，就是要我們活在一種受責打之後的感覺裏，那一個感覺在我們身上，我們覺得被主打碎到一個地步，好像我是剛受責打的人，這個記性一直在那裏。主要在我身上作工到一個地步，叫我有一個敬畏的心，戰兢的感覺，叫我不敢隨便，不敢放鬆。當神作工的時候，每一次的責打，每一次的對付，都是把我們的感覺弄到比從前更細嫩，更敏銳。這一個乃是外面的人被拆毀最深的功課。感覺的被破碎，趕不上意志被打破那麼大，趕不上思想被打破那麼大，但是比它們要深得多。

我們如果活在一個被責打的靈裏面，有一個傷口在裏面，我們就覺得痛。那一個痛自然而然叫我們起了敬畏的心，那一個痛把我們的感覺弄細了。就是這樣一次過一次的受對付，到有一天，你能心裏快樂的時候真是快樂，心裏悲哀的時候真是悲哀。甚麼時候神的話一來到你身上，那個話是甚麼味道，你的感覺也是甚麼味道，你的感覺跟得上。這是榮耀的事。責打的功用，是叫我們起首和神的話相合。神怎麼說，神有甚麼心意，我們的感覺能夠跟得上神的感覺。主的責打，一次過一次的試煉，叫你身上有那個創口，有那個傷痕。你的感覺本來是粗的，是遲鈍的，被責打之後，你會覺得了。只要是神的話，你馬上覺得；只要是神的動作，你馬上覺得。你那個感覺至少在那一段的時候跟得上祂的話。主一次過一次增加祂的責打，我們就被磨碎到一個地步，叫我們所有的感覺都跟得上祂。話語的執事，需要所有的感覺都跟得上主的話。當我們在神面前有了這一個感覺的訓練之後，有一件希奇的事發生，就是你不只是在那裏說神的話，你並且起首感覺神的話。

裏面有了這個感覺，外面就有表示。彼得在五旬節講道的時候是「高聲說」。聲音高乃是因為感覺深。恐怕有的人講道從來沒有一次高聲的講道，這是因為他的感覺

不夠。彼得站在那裏感覺是多深，他因着感覺深的緣故，就能夠高聲說。你看見神的話有感覺，神的話不是像機器那樣一個字一個字在那裏背，乃是裏面有多少感覺逼出來。我們也看見，保羅是「多多的流淚」勸戒在哥林多的教會。恐怕有的人講道從來沒有流過淚，這是因為他的感覺不夠。高聲算不得甚麼，流淚算不得甚麼，但是，從來沒有高聲過，從來沒有流淚過，這裏面就有病。高聲說，流淚勸，不是有甚麼功勞，不是有甚麼特別的用處，可是，從來不高聲，從來不流淚，的確證明這裏面有病，這個人的感覺在神面前沒有破碎過。一個人的感覺磨得細嫩的時候，是當神的話快樂的時候他能快樂，神的話悲哀的時候他能悲哀，他的感覺跟得上去。這不是表演。你千萬不要學表演。如果是表演，有學習的人一聽就知道這是假裝，這是人工。我們決不要有人工，一有人工就壞了。我們是說要有感覺，神的話有甚麼種的感覺你就有感覺配上去。快樂和悲哀是兩個明顯的例子。聖經說快樂，你自然快樂，聖經說悲哀，你自然悲哀，這才是正常的。有的人一輩子都是那麼把自己捆得緊緊的，都是那麼冷冰冰的，說到吹笛卻不能快樂，說到捶胸卻不能悲哀，他的感覺一點跟不上去。這樣，神的話就受了攔阻。

為甚麼有許多人的感覺不能用？為甚麼主把許多人帶領經過那麼多的事？那就是因為感覺的根是人自己。感覺上的難處和在意志上，思想上的難處不一樣。意志和思想上的難處是比較複雜一點，感覺上的難處就是為自己。許多人所有的感覺都是為他自己用。人用他的感覺為他自己，就對於別人的事一點都不覺得，對於他自己的事很容易覺得。有的弟兄對於所有的事好像都是木頭木腦，你碰碰他對於一切事都木頭木腦，但是對於他自己，他不木頭木腦。你看見一個弟兄沒有禮貌，對於所有的弟兄都沒有禮貌，你試試對他沒有禮貌看，他就覺得，他就受傷。這樣的弟兄，他所有的感覺都為着自己用完了。他就是愛自己，為自己，自己受難為的時候都覺得，自己有事情的時候也會哭，就是對於別人的一切沒有一點感覺。弟兄們，主如果不把我們的感覺全部打下來，我們在話語的職事上就沒有用。許多時候，在聖靈的管治下，主對付的手在我們的身上，是要打到我們能為別人感覺。我們需要所有的感覺都為着話語的職事。我們沒有工夫把感覺花費在自己身上。感覺要越過越細嫩。感覺一用光，就不行。許多人迷信自己，他以為他整個人是世界的中心，他所有的感覺都繞在他自己的圈子裏。神就是要把他從這個殼子裏救出來。我們沒有那麼多的感覺，你把感覺都枉費了，你沒有法子作神話語的執事。神要責打，對付，叫我們不為自己感覺，叫我們的感覺細嫩。我們感覺細嫩的根是在我們不以自己為中心。主要拆毀我們的感覺，叫我們不把自己作中心。我們被磨碾越過越細，我們的感覺就能用。

話語的執事在神面前要有夠細的感覺，夠豐富的感覺給神用。你要記得，你的感覺有多豐富，你的話也有多豐富，你的話的豐富是受你的感覺支配的。裏面有多少感覺，就用得了多少話。可能話多而感覺不夠，話就受你感覺的限制。所有話語的執

事要記得，你這個人經過了多少的破碎，神把你這個人帶到甚麼地步，話才能到甚麼地步。人到甚麼地步，話才到甚麼地步。有的人在思想上出毛病，有的人在感覺上不夠用，還得被神拆毀。一個屬靈的人的感覺，是各種感覺都豐富的。人越屬靈，感覺越多。不是人越屬靈，感覺越少。人在神面前功課學得越多，感覺越豐富。你把一個罪人的感覺和保羅的感覺比一下，你就要說，保羅這個人屬靈方面是比一般人高，他在感覺方面也是比一般人高。人越受對付，感覺越多。你的感覺一豐富，就當你在那裏講話的時候，話所需要的感覺能夠配得上。話語出來，感覺跟得上，神的話就有路。不然的話，話語出來，感覺不出來，你的感覺和話語的感覺不一致，說來說去說不好。你自己覺得不對，你多說幾句不對，聲音大也不對，說來說去就是不對，這沒有別的，就是因為沒有感覺配上去。

一個人如果要作話語的執事，就必須徹底的受對付。你一忽略一個對付，你就趕不上去。我們必須在神面前被拆毀。不然，就任何的工作都不能作。沒有管治就沒有工作，你即使是全世界最聰明的人也沒有用。不管你多聰明，多有知識，沒有用。只有被拆毀過的人才有用。這是非常嚴重的事。我們的情感，我們的感覺，經過了主多次的對付，當我們講那幾句話的時候，那個感覺才可用。比方：主在你的自愛上，有一次的對付，有幾次的對付，就自然而然當你站在那裏講自愛的時候，你的感覺在那個話的後面能跟上去，沒有攔阻的讓那個話出去。比方：你的驕傲被主拆毀了，就當你站在那裏講到驕傲，講到主怎樣阻擋驕傲的人的時候，你的感覺能夠跟得上。換句話說，只有我們的感覺被摸着了，就當我們的話出去的時候，那個感覺才能配合着出去。所以，我們的感覺必須被拆毀得相當多，相當普遍，那麼，話出來的時候，我們的感覺才能配得上。必須這樣，我們才能預備好來作話語的執事。感覺配搭到話語裏面去，總是有多多少少感覺配多少話。每一次你的話語所摸着的越高，你的那個感覺就需要越細嫩才能用。求神施恩給我們，叫我們所有的感覺都能配得上話語。

第十六章 話語與靈的出來

靈與話的關係

現在我們要來看話語與靈的出來的問題。說出來的話是啓示或者不過是道理，乃是看作執事的人能不能將他的靈使用出來。人在話語的面前能不能得着生命，乃是看作執事的人能不能將他的靈使用出來。人是只聽見話或者也看見光，乃是看執事的靈能不能出來。人聽見了話，是依然故我或者是仆倒下去，乃是看作執事的人能不能將他自己的靈推出去。話語雖然已經對了，感覺也是可用的，但是靈如果沒有出來，你就看見，人在這裏遇見一個完全的道理，非常高的道理，非常能叫人明白的道理，而人在這裏不能遇見神的話。話出來的時候可以缺少靈而出來，也可以很平常的出來。一篇嚴重的話出來的時候，配上一個平常的靈，這一篇的話就平常得很。一篇的話出來的時候，有剛強的靈，就自然而然這個話也是剛強的。話是完全對了，乃是要看配上甚麼種的靈出來，乃是要看作話語執事的人有沒有將他自己的靈也推出來。話語的執事能夠將靈很平常的推出來，也能夠將靈很剛強的推出來，也能夠將靈爆發的衝出來。話語的性質如何，乃是根據於靈是如何推出來。話語在人身上所產生的果效，不是看話語是如何，乃是看推出來的靈是如何。作執事的人，在說話的時候，能將靈推出去，也能將靈扣住，能將靈很平常的推出去，也能夠很厲害的將靈推出去。這件事是在話語執事的手裏，所以話語的執事需要學習在說話的時候把靈推出去。

在靈與話之間有非常密切的關係。靈一被摸着的時候，話也被摸着；靈一出事情，話也出事情。到底靈怎樣影響話，這個我們不知道怎麼說。我們只能說，人的靈是非常嫩，非常細的一個東西，它是不能碰的，它是不能得罪的。你要出來傳神的話的時候，甚麼都齊備了，如果你的靈沒有預備好，你就看見那個話沒有法子出去。當你在那裏傳說神的話的時候，你需要把靈推出去，你才能有辦法把神的話推出去。每一個會傳神的話的人，都有這一個把靈推出去的經歷。比方，門口是大風大雨，是黑暗，有一個人要跑出去而又跑不出去，要你在後面推一把，把他推出去。靈的推就是這樣。你在聚會裏站起來說話，你的靈不動，你要推你的靈出去，你把靈推出去。如果不把靈推出去，就在話語上有極大的分別。許多時候你就是這樣推一下，靈出去，你就看見那個話出去是相當厲害。人不只聽見那個話，人並且摸着那個東西；人不只碰着你的話，人並且碰着你的靈。有的時候，你聽一篇道，你把那個道聽下去，一個字不漏的記下來，你能把那個道講給人聽，你能背那個話，但是你不能背那個靈。有多少人在那裏聽道的時候，不只聽那個話，並且碰着那個靈。人沒有碰着那個靈的時候，那個話在他身上沒有多大用處。

讀聖經也是同樣的情形。有的人讀聖經只讀那個話，有的人碰着聖經的靈。有的人讀聖經，讀保羅的話，可是不知道保羅那個聲音。那個聲音是低的，是高的，是輕的，是重的，他沒有感覺；是悲傷的，是喜樂的，他也不知道。有的人讀聖經，讀保羅的話，他知道保羅那個聲音。保羅悲傷的禱告，悲傷的話語，他知道；保羅發怒的說或者快樂的說，他也知道。他摸着保羅的靈。你讀使徒行傳，如果你覺得他們所講的道就是一句一句的念下去，那你就摸不着裏面說的話。保羅在那一個婢女身上趕出那鬼，你如果不去摸那個靈，你只知道叫鬼出去，你不知道是怎麼一回事。也許保羅是很重的聲音，是很大的聲音，可是你不知道，因為你沒有摸着那一個靈。我們要進入那一個寫聖經的人的靈，才能認識他所寫的聖經。他所寫的聖經就是他的靈的被釋放。你如果只摸着那個話，而沒有摸着那個靈，你就不能作讀聖經的人。照樣，在講道的時候，你這個人在神面前必須經過對付；不然的話，你沒有靈可以出去。你如果沒有經過主的對付，主的對付在你身上不夠深，不夠乾淨，不夠純潔，你的靈就沒有法子跟着神的話出去，你沒有靈好推。你也許能把你的道理推出去，你沒有法子在神的話後面把靈推出去。我們要記得甚麼叫講道。講道乃是把話講出去，不只，並且講道是靈的釋放。一個作話語執事的人，他將話講出去的時候，同時把自己的靈釋放了。藉着話，他的靈從這裏面出去，自然而然神的靈也藉着人的靈釋放出去，聖靈就跟着人的靈一同釋放。如果人的靈不能釋放，就有一個很大的困難，聖靈就不能出去。我們要記得，聽道不是聽話的問題，聽道是遇見靈的問題。我們要注意，如果話出來，如果有話語的職事，就不只有話，並且有靈，就不只話出來，並且靈也出來，所以聽的人在那裏就不只摸着話，也摸着靈。人如果沒有摸着靈，只摸着那個話，那是很平常的，無所謂。你如果沒有摸着靈，就連神自己說的話你都要覺得平常。只有摸着靈才摸着生命。主說：「我對你們所說的話，就是靈，就是生命。」要摸着靈，才知道那個話是甚麼意思。你傳神的話的時候，不只話對就了，並且你要學習把你的靈推出去。但這不是說，人能夠一直的把靈推出去。因為你把靈推出去的時候，是付上相當的代價的。許多時候你看見，作執事的人付不起那麼大的代價。所以不是一個人能夠常常把靈推出去。你在神面前靈越強，你越能把你的靈推出去，也能把你的靈推出去了再推出去。我們相信，沒有一個站起來為神說話的人，他的靈一次都沒有推出去過，從來都沒有推出去過。他至少有一次或者一次以上把他的靈推出去。他叫他的話出去的時候，靈也出去，人能夠碰着他的靈。沒有人只為着話的緣故倒下去，人都是因碰着靈的緣故倒下去。如果只是話，那個話很容易變作道理，就是從啓示來的話也很容易變作道理。你傳從啓示得來的話，也把靈推出去的時候，人不只遇見話，人也遇見靈。神的靈能夠藉着你的靈臨到人身上。

靈的訓練

靈的使用在話語執事的身上，乃是根據於兩件事：第一件就是靈的訓練，第二件就是執事的樂意。當一個執事在他用靈來供應教會的時候，他能不能使用他的靈，使用他的靈到甚麼程度，他釋放他的靈到甚麼地步，完全是看這個人在神面前對於這兩件事的學習是如何。

現在先說靈的訓練。一個話語的執事，不能釋放他的靈過於他的學習，他的靈在神面前受訓練到甚麼地步，他才能使用他的靈到甚麼地步。在這裏有一個人，如果他所受的訓練並不多，就他所使用的靈也不多。在這裏有一個人，如果他靈所受的訓練是非常深，非常多的，就自然而然當他作話語執事的時候，他就能使用他的靈到他所受訓練的地步。一個人不能推出他自己所沒有的靈。一個人在神面前是在甚麼地位上，他的靈也只能到那個地步為止。這乃是基本的功課。

因此，神在我們一生之中，花了許多的工夫來訓練我們的靈作一個可用的靈，並且要訓練到深的地步，叫我們可用的靈能夠比較多而不貧窮。主在我們的環境裏給我們安排，來拆毀我們這個人。主把我們擺在一個環境裏，是我們自己所沒有法子應付的。這一個環境是相當嚴重，相當厲害，像保羅在哥林多後書第一章所說的，乃是力不能勝，自己也斷定是必死的。主所安排的那個難處，都是大於我們所能忍受的，都是超過我們的力量的。每一根刺臨到我們身上的時候，那一根刺都是我們自己所忍受不了的，所沒有法子承擔的，所沒有法子憑着自己過去的。主把我們擺在這一種環境裏，從這裏面產生了兩方面的功效：一方面就是主藉着這個環境拆毀了我們外面的人。有的時候是我們的思想被拆毀，有的時候是我們的情感被拆毀，也有更多的時候是我們的意志完全被摔下來，叫我們完全順服在主面前，承認我們自己是不能用的，憑着自己是不能過去的。這是消極方面的事。另一方面，在聖靈的管治裏面，神還替我們作出積極的事。我們被拆毀的時候，我們是倒下去，或者是爬起來呢？我們是被這根刺弄倒了，或者是勝過這根刺呢？我們是說力不能勝，連活命的指望都沒有呢，或者是仰望死而復活的主，叫我能夠爬得起來呢？我們要記得，主把我們擺在一個環境裏，那個環境是我們力不能勝的，那個環境是我們自己也斷定是必死的，我們是絕對沒有盼望的，就是在我們毫無辦法之中，我們稍微學習一點相信，稍微學習一點仰望，也稍微學習一點倚靠。普通的時候，我們說「相信」是何等的容易，說「仰望」是何等的平常，說「倚靠」是何等的隨便；但是，當你被主擺在一個絕望的環境裏之後，你起首學習有一點的相信，有一點的仰望，有一點的倚靠了。也就是在這裏面，你摸着一點神的恩典，你摸着一點神的能力，你不知不覺被帶過來了。你覺得說，連相信都是在軟弱之中相信的，連仰望都是在戰戰兢兢之中仰望的，連倚靠都是在毫無把握之中倚靠的。你以為這樣的相信，這樣的仰望，這樣的倚靠沒有多大用處，好像這些東西都是不夠強的。你就是在諸般軟弱中，有了一點相信，有了一點仰望，有了一點倚靠。你就是在莫名其妙中，摸着一點恩典，摸着一點能力。就是在這一種環境中，你蒙了憐憫，你被帶出來。你

的靈受了一次的訓練，這不只是外面的人被拆毀的問題，這乃是靈受訓練的問題。不只是在消極方面的的確確被拆毀，也是在積極方面的的確確被建造。你看見，有一個環境是你所能勝過的，這一個環境是主叫你勝過的。在這裏，主叫你爬得比難處更高，不知不覺的就能應付這個局面。撒但在這個局面裏盡了牠所有的能力，可是你這樣軟弱的倚靠，這樣軟弱的仰望，這樣軟弱的相信，你竟然就在這裏面摸着神的能力，也就在這裏面你能夠對撒但說：「你作到這個地步，我憑着我自己是力不能勝，但是，感謝神，我就是勝過。感謝神，是祂給我盼望，是祂叫死人復活，是祂叫軟弱的有能力。」就是在這一種的經過裏面，你的靈得着了一點的力量，你的靈受了一下的訓練，你的靈增加了一點的豐富，你的靈裏面多了一點可用的東西，你的靈裏面多了一點可用的力量。

主在我們身上的工作，不只是這一次而已，主在我們身上的工作，乃是多次的，也是多方的。主就是這樣多次多方的在我們身上作的時候，就叫我這個人一次過一次，靈比從前更剛強。神在我們的環境裏，不只拆毀了我們外面的人，也建造了我們裏面的人。神不只拆毀了我們外面的人，神並且也建造了我們的靈。我們每一次從試煉裏出來的時候，都是靈出來而出來的。我們沒有一次從試煉裏出來的時候，不是靈出來而出來的。人每次從試煉裏出來的時候，都是他的靈因着主在他身上給他有學習，有對付，有訓練，先出來了，然後他這個人也就出來。我們看見主是一天過一天在建造我們。我們進入試煉的時候，是被壓得緊緊的；我們出來的時候，是把環境摔在一邊，超脫了環境而出來。進去的時候軟弱，出來的時候剛強；進去的時候是死的，出來的時候帶着復活的生命。沒有一次的試煉能夠把我們留在那裏，沒有一次我們從試煉中出來的時候是和從前一樣的。我們在試煉中不能和從前一樣，或者是在試煉中打碎了成了不可用的器皿，或者是從試煉中爬出來了顯得更榮耀。一個試煉若不是叫我們更好，就是叫我們更壞。凡經不起試煉的人就沒有用。凡經得起試煉，勝過那個試煉的人，在他一生一世之中，就加上一個得勝。在你的環境裏，主把你帶過來，下一次再碰着這樣的環境，主還是給你得勝。第二次你又有新的環境，又有新的難處，又有新的得勝。換句話說，你的靈又有新的學習，又有新的訓練。所以，我們每一次所經過的試煉，都是叫我們在試煉之後爬在環境的上面。多了一次的試煉，我們就多了一次力量能應付這樣的環境。靈的強壯就是藉着這些。有一次經過的時候，靈就強壯一次；再有一次經過的時候，靈就再強壯一次。主一再的利用聖靈的管治來拆毀我們外面的人；我們外面的人被拆毀的時候，就叫我們裏面的人剛強起來，勝過這些難處。一個錘子落到我們身上的時候，這個錘子應當把我們外面的人打碎，完全打碎，也就是這個錘子是我們的靈所該勝過的。主把我們擺在一個環境裏，這一個環境拆毀我們外面的人。沒有一個外面的人經得起試煉。每一次試煉，我們外面的人都是被拆掉的。有一次的試煉，外面的人就有一次的拆毀。靈在裏面，也就要勝過這一次的環境。這一個環境勝過我們外面的人，我們裏

面的人勝過這一個環境，我們就出去，我們就離開這一個試煉。這是每一次我們受試煉時候的路。每一次受試煉的時候都是這樣經過的：主給我們一個試煉，把我們擺在這個試煉之下，我們每一次都給它打碎了，我們外面的人碎了。可是不停在那裏，我們裏面的人要爬起來勝過它，我們就出來。勝過外面的人的試煉，也就是我們裏面的人該勝過的。每一次我們經過一件事的時候，我們的靈就在這裏面受了一個訓練，我們的靈就在這裏面積極起來，我們的靈就在這裏面認識甚麼叫作主的恩典，我們的靈也就在這裏面學習認識甚麼叫作主的靈，我們的靈也就在這裏面比從前剛強一點。我們的靈受訓練變作剛強的時候，就叫我們作話語的執事的時候有靈可用。

所以，話語的執事一面需要主拆毀他外面的人，一面需要他的靈受過訓練變作剛強可用。這些都是藉着聖靈的管治而成功的。你經過一次的試煉，你要注意，你出來的時候和你進去的時候必定不一樣。要就更剛強，要就更壞；要就在試煉裏埋怨神而爬不起來，要就出來的時候你勝過這一個試煉；不得勝，不能出來。哥林多後書第十二章給我們看見，刺來到你身上的時候，神就給你恩典，叫你超過這個刺。不錯，你從前認識一點恩典，但是你沒有認識有刺的恩典。每一次的試煉，要就叫你因着這個刺而倒下來，要就叫你認識有刺的恩典。從前所認識的是沒有刺的恩典，現在所認識的是有刺的恩典。你像一隻船，吃水兩尺，河裏的水也是兩尺，你能過去。現在有一塊兩尺高的礁石在河水裏，如果河水仍只有兩尺，你就不能過去。要主多加給你兩尺水叫你能過去。這樣，你就要多認識恩典，是你從前所沒有認識的，你的靈就剛強了。保羅說他「更喜歡誇自己的軟弱」。你碰着這個軟弱的时候，你就有能力；你今天作話語的執事，你就能用你的能力。每一個話語的執事所能用靈的能力都不一樣，因為每一個人在神面前所受的建造不一樣。話語可以一樣，靈不一樣。我們要使用靈，必須有一個剛強的靈可以使用。不錯，你是受了訓練的人，但是你要注意，你這個訓練到甚麼地步，你所使用的靈也就到甚麼地步。這是因人而異的。你的靈受了多少的訓練，你作執事的時候也只能用到那個地步。你作話語的執事，要學習認識每一次的試煉，每一次困難的環境，都是神在那裏造就祂的執事。不要愚昧到一個地步，以為我如果能夠逃避就好。你越逃越沒有用。你要記得，沒有刺，也沒有恩典，也沒有能力，你事奉的範圍也就非常的小。話可以講，但你沒有靈把你的話推出去。你有話，還必須有可使用的靈。

執事的樂意

一個作話語執事的人，使用他自己的靈，就是使用他自己的生命，就是等於人所說要人的命。人在神面前作話語執事的時候，不只是說你有沒有可用的靈，乃是說你在這一次作話語執事的時候，你樂意付上多少代價，你樂意使用多少靈。每一次，一個人作話語執事，用話來供應的時候，他使用靈，好像他把他自己的命傾倒出來，

像主耶穌傾倒祂的命一樣。主在客西馬尼園禱告的那夜，祂對門徒說：「你們心靈固然願意，肉體卻軟弱了。」在那裏，在門徒們身上，不過是願意而已。在主耶穌身上，祂的靈不只是願意，並且是將祂的生命傾倒出來，所以祂流汗像血一樣。換句話說，靈的使用，是你在這裏把你的命傾倒出來。你要把你所有的能力用出去，好像叫你摸着屬靈的疲憊，屬靈的死亡。每一次靈的出去，都得去摸着人的軟弱；每一次靈的出去，都得去摸着人的死亡。靈的出去，乃是付上代價的出去，是一個重擔的出去，一個痛苦的出去，一個疲憊的出去。靈的出去，在人身上是叫人有所捨棄的。或者是個人的談話也好，或者是聚會的講道也好，你看見，有許多人具有屬靈的軟弱，你要讓你的靈出去，你要把你的靈推出去，去碰這些屬靈的軟弱，去毀滅這些屬靈的軟弱。好像你在那裏要和他們摔跤似的，你要把這樣的人摔下來。你的靈要出去的時候，你在那裏覺得，有許多人在他身上有屬靈的死亡，有屬靈的冷淡，有屬靈的剛硬，有屬靈的枯乾，你要把你裏面的靈推出去，你要壓住他的死亡，勝過他的死亡，你要爬在他死亡的上頭，你要把他的死亡吞滅掉。你有話的時候，你看見坐在你面前的人，就是充滿了黑暗，就是看不見，你要把你的靈推出去，你很強的把你的靈推出去，好像說要衝進他的黑暗裏，要受他黑暗的攻擊。你一面在那裏傳神的話，但是另一面要受他黑暗的攻擊。他的關閉，他的黑暗，可以消滅你靈的力量；他的死亡，他的軟弱，可以吞滅你靈所有的能力。而你站在那裏將你的靈推出去，你要勝過他的黑暗，你要衝過他的黑暗。這一個是出代價的工作。這一個在屬靈上乃是非常累人的，在屬靈上是非常重的代價。作話語執事的，不一定每一次都要出重的代價，但是，每一次總得樂意付上這麼大的代價。

這一個靈的使用，第一個根據是在乎你必須有可使用的靈，你也只能用你的靈到你所學習的程度為止。超越過了這個程度，你就無能為力。可是你能不能使用你的靈到你學習的限度，乃是看你自己樂意不樂意。有的時候，你在主面前受壓太重，你樂意付上這麼多的代價衝出去，你就衝出去。可是有的時候，你卻不樂意付上這麼大的代價，你也許簡單一點，普通一點的把你的靈送出去。一個執事要使用他自己的靈達到他自己的限度，這並不是一件容易的事。你的靈可以達到一個相當高的限度，但你不一定樂意用你的靈達到那一個限度。一個弟兄，用他自己的靈達到他自己的那個限度，或者用他自己的靈近乎他自己的限度，這在屬靈上是非常叫靈累的工作。所以，作話語執事的人好像會有一點的懶惰，有一點不樂意作到他的限度。不知道使用靈所付上的代價的人，他就不知道這些話的意義。他如果知道使用靈叫他的負擔是何等的重，他就知道這些話的意義。就如有的人從來沒有挑過兩百斤的擔子，他就不知道兩百斤有多重。只有挑過兩百斤擔子的人，才知道挑起兩百斤要花多麼大的力氣。每一次的屬靈職事，每一次的使用靈，在他身上都是一個負擔，好像要把他的力量用盡了似的。所以，在使用靈的時候，有一管理的原則，就是你在神的面前到底有多少的樂意。你樂意，你就將這個話推出去；你樂意，你就強一

點將這話推出去。今天當你站在講台上的時候，或者你個人和弟兄談話的時候，那個話能不能強起來，乃是根據你的靈推出來有多少。在以話語來事奉的時候，靈是由我們管理的。一個執事能夠把靈扣住，也能夠把靈送出去。你今天在那裏講道的時候，你能夠叫這一篇道軟弱，你也能夠叫這一篇道剛強。你肯花費的時候，你就能夠叫這個聚會剛強。你不樂意花費的時候，你不樂意付上那個代價的時候，你也能夠叫這個聚會平常。聚會剛強或者聚會軟弱，是在乎話語執事的定規。沒有學習的人，聖靈的工作乃是出乎他意料之外的；在神面前受過對付，經過主在他身上作過工，作過相當深的工的人，就能夠看見，聚會的結果是在乎執事自己來定規的，聖靈的工作是在乎執事樂意付上多少代價來定規的。在聚會裏，你今天不怕累，你今天不懶惰，你今天沒有捨不得，你今天沒有受對象的影響，你在那裏樂意付上代價，你是受過對付的人，你能夠很強的把你的靈推出去，那麼，你就看見，話語出去了，靈也出去了，就有剛強的話臨到人身上。你今天如果覺得累，你今天有些懶惰，你今天不大樂意殷勤的作，你就是對他們說一點就算了，這樣，你也能夠把你自己的靈扣住，你就看見，話也是一樣的話，說也是一樣的說，但是靈不出去，或者說靈出去得很少，靈出去得很軟弱，你就叫許多人遇見那個話而沒有遇見那個靈。人在那裏只聽見了一點話，但是不夠剛強；人在那裏聽見的，雖然是準確的話語，但是不夠剛強。

所以，你要知道，在話語的職事裏，問題不只在於你怎麼說話而已，並且是在你樂意不樂意，你喜歡不喜歡把你的靈推出去。你如果把你的靈推出去，你自然而然看見那個話剛強的在人身上。你如果不把你的靈推出去，話語就不夠剛強。許多時候，話語是很平常的，靈好像不是衝出去的，是慢慢的出去的。衝出去的靈，是把整個人衝倒了。有一個弟兄在那裏禱告，他的禱告，你只能給他一個字叫作靈的衝出去。他整個的靈衝出去，誰站在那個禱告面前都要倒。話還是那些話，但是靈在那裏衝出去，人在他面前沒有法子站住。你的靈出去不出去，要看你肯不肯出代價，要看你樂意不樂意。

作工的人要學習在神面前說準確的話，但是並不停在那裏。當你在那裏事奉的時候，你還得學習把你的靈推出去。你如果樂意付上代價，你能夠把你的靈很強的推出去，這樣的時候，話出去，靈也出去，是相當剛強的出去，人在那裏就不能抵擋。你在那裏傳神的話的時候，你在那裏也許受了傷，也許遇見了事情，你把話說出去，一點用處都沒有。你自己越說越不行，人越聽也越沒有用。話語也許是一樣，但因為你受傷的緣故，靈也受傷，話語就受了攔阻。在這種情形之下，人就不容易看見神的光。你是受傷了，靈不出去，話語變作虛空，話語變作軟弱。惟有把靈推出去的就變作剛強。你把靈放在話裏面，你的靈不能不動，因為靈要藉着話送出去，好像你把靈裝在話裏面送出去。你是這樣樂意出代價藉着話把靈推出去的時候，人在那裏就看見光，就摸着東西。

靈的出去，乃是話語職事一個屬靈的內容。所以，在作話語執事的時候，你就要最高的把你的靈推出去。甚麼時候，你要把你的靈是那麼高的送出去，甚麼時候，你全身所有的力量都要用，你這個人有多少情感都得在那裏等着，你這個人有多少思想都得在那裏等着，你這個人有多少記性都得在那裏等着，你這個人有多少話也必須都在那裏等着。那個時候，沒有一個思想可以打岔，所有的思想都得在那裏靜默，所有的思想都得在那裏集中，所有的思想都得在那裏使用，所有的記性也都得在那裏使用，被靈使用。所有全身的感覺，不能有一點散漫。換句話說，你整個人的精神，整個人的記性、話語、情感、感覺，沒有一部分不是站在那裏專門等着為主用的。所有自己的活動都停止，只剩下靈在那裏使用，好像在一個戰場裏，元帥沒有下令之先，所有的千軍萬馬都等着，都得緊張的在那裏等着。我們要用我們的思想，但是思想不能在那裏作主人，思想只能作僕人。我們要用我們的情感，但是情感不能在那裏作主人，情感只能作僕人。好像全人所有的功能，所有的力量，全體集中讓靈去主張，靈才有自由的路可以出去。在作話語執事的時候，需要用的一个字眼一時找不到，靈就受傷，需要用的那個感覺一時找不到，靈就受傷，靈就不得出去。沒有一個工作需要更高的集中，過於靈的出來。靈出來，需要全人每一部分都集中。不是每一部分自己出來，乃是隨着靈出來。乃是靈要說甚麼，就有甚麼，靈要有甚麼字眼，就有甚麼字眼。就像前面所說的比方：千軍萬馬都在那裏等候元帥的命令。要用那一個，就是那一個；要用這一個，就是這一個；一有命令就可以出來。今天思想稍微有一點散漫，感覺稍微有一點紛亂，記性稍微有一點模糊，今天你要靈出來就有難處，靈馬上受傷。

所以，話語的執事要學習不叫靈在我們身上受傷。甚麼時候我要說話，甚麼時候我整個人都能用，我整個人沒有一部分好像是趕不上的，沒有一部分好像是我要去拉它一同來的，沒有一部分好像還是流蕩在外面的，沒有一部分是零零落落要去尋找的。必須每一部分都在那裏等候，都在那裏預備好，那你才能達到你靈出來的限度。這一個，真是非常要付代價的。因為要這樣付代價的緣故，所有話語的執事雖然有可用的靈，但是他不一定把他的靈用到極點。有的時候他樂意，就多用一點靈；有的時候他不樂意，就少用一點靈。有的時候他樂意，他就多給人祝福；有的時候他不那麼樂意，他就少給人祝福。所以，人在你面前到底能得着多少的祝福，乃是看你樂意給他們多少祝福。話語職事祝福的事，乃是在執事身上。你今天樂意叫人蒙恩，你就能叫人蒙恩；你今天樂意叫人仆倒，你就能叫人仆倒；你今天樂意用光大大的照在人身上，人就服下來。問題是你在神面前被帶到了甚麼地步。你的靈在神面前的學習越多，越高，越深，你能用的也越多，越高，越深。你在神面前所學的多，所以能作的也多；你在神面前所學的少，所以能作的也少。人得着多少光，是在你的管理；人仆倒不仆倒，是在你的管理；人在神面前能摸着多少屬靈的實際，是在你的管理。主是把這件事交在執事手裏。

把靈推出去

每一個真實作過話語執事的人，都知道甚麼叫作把靈推出去。你一直在那裏說話，你一直好像在那裏用力量，不是用肉體的力量，是用另外一個力量，你把你裏面的靈推出去，好像你用力量把它推出去。靈在你身上是一個力量，當你正在說話的時候，你好像要用一個力量把它推出去，送出去。你的話出去，你也把你的靈推出去，送出去。就是當你這樣把靈推出去的時候，你看見，在你面前的人就起首摸着一個東西。聽道的人聽你的話的時候，他們是聽一篇道理或者是聽神的話，乃是看你怎樣把靈推出去。你如果樂意把靈推出去，那麼聽你講道的人就不只聽一篇道理，他們並且碰着一個東西，話語後面的東西。在你講的時候，你如果不將你的靈推出去，人在那裏就不會碰着話語後面的那個東西。話語的職事有的時候所以平常，就是因為話語多而靈少。話語相當的多，你推出去的靈卻並不多。在一個鐘點、兩個鐘點的講道之中，你有一段的時候把靈推出去，在其他的時候沒有把靈推出去，這是普通的情形。在有一段的時候，你在那裏用力的把靈推出去，就有話語的職事，不過相當平常就是。強的話語職事，就是有多少的話，也有多少的靈，二者是相等的。有話出去的時候，就有靈出去。話出去的時候，靈也出去。話出去的時候，用靈把它推出去。這是一個好的話語執事，強的話語執事。聽他的人，摸得着出來的靈，也聽見了那個話。一個話語的執事，到底他的話是平常或者有力，乃是看他自己的樂意不樂意，也是看他自己的學習如何。他的學習不夠，他自己的樂意不夠，他的話語就不行。話語完全受他的支配。他的學習是他的有，他的樂意是他的肯。人有了東西不一定肯給人，肯給人的不一定有東西。你必須有東西，你也必須肯給人。你有學習，你才能夠樂意。

話和靈相等，這是好的。還有一種情形，是話少靈多，這是特別的。有的時候有特別的環境，有特別的需要，神讓你的靈過於你口裏的話。你的話就是這麼多，你使用出來的靈更多，這是相當少的事，這也是相當難的事。不是我們每一次用靈過於我們的話，但是，有。話語職事的意思就是靈出來。聽見話的意思就是遇見靈。話語的職事就是靈的事奉，你在那裏說話的時候，一面是說話，一面用你的靈，就是你把你的靈釋放出去，這個叫作話語的職事。話語的職事不是光說話，話語的職事是以靈說話。話語的職事不是開口出聲音，話語的職事是心裏有話，是藉着話把靈推出去。甚麼時候，只剩下話而沒有靈，就只有道理，沒有神的話。我們巴不得所有的話語執事都能夠叫人看見，人講道不是講一篇道，乃是講道的時候把靈推出去。你只剩下話而沒有靈推出去，你就沒有職事。絕沒有一個人能夠作話語的執事而有一個不能用的靈。為甚麼？因為話語的職事就是靈的釋放。神不是要人光聽見話，神是要人摸着話的靈，不過是靈騎在這個話上出去而已。神是要人摸着祂的靈，神不是要人摸着祂的話而已。祂的靈是藉着話出去。所以，作話語執事的人必須能夠

說話，也必須在話語之後能夠把那個靈推出去。你每一次說話的時候，是把你的靈推出去，這就是話語的職事。

剛強的話語職事，特別剛強的話語，就不只是把靈推出去，有的時候乃是靈的爆發。就是說，話在這裏出來的時候，那個靈爆發着出去。靈不只是普通的出去，靈乃是充滿的出去。在這種情形之下，你就看見人在神面前倒下去。當你這樣作話語執事的時候，你能夠定規說，我今天是要感動人，結果你的靈出來就是感動人。你也能夠定規說，我今天要叫人像被水淋過一樣，像洗了一個澡一樣，結果，你的靈出來就像用水把人淋了一次，把人洗了一次。這有可能。你說話的時候，把你的話送出去，你可能在那裏要把許多反對的靈壓倒，把許多冷淡的靈壓倒，把許多剛硬的靈壓倒。靈可以爆發着出去。靈這樣的出去，不管人多強，人一碰着你的東西，從神那裏來的東西，人非倒下去不可。所以我們要注意我們到底在說話的時候能夠釋放出來多少的靈。你的靈不能剛強過於你自己所有的。你有多少，你只能剛強到這個地步，這是一點都不能勉強的。不是用話，不是用聲音，不是用態度，那是假冒。千萬不要學說話的態度，學說話的聲音，而沒有靈出來。你要看見，人的倒下去乃是因着靈的出來。人在靈面前，非倒下去不可。

我們的靈出來，到底是甚麼意思呢？我們要稍微提起幾點。

靈出來就是聖靈出來

甚麼叫作靈的出來？靈的出來，意思就是聖靈的出來。主將聖靈交給教會，主是定規教會作聖靈活水江河的肚腹（約七）。教會乃是聖靈的器皿。我們必須知道教會今天的工作。教會乃是聖靈的器皿。神不是將膏油往世人身上隨便傾倒，神乃是將膏油擺在教會裏，讓教會將膏油抹在人身上。教會作聖靈的器皿，不是說教會是聖靈使用的器皿，乃是說教會是盛聖靈的器皿。說教會是器皿，是指聖靈盛在教會裏。今天的問題乃是說，到底神怎麼把祂的靈盛在教會裏。神的靈不是盛在我們任何的部分裏，乃是盛在我們的靈裏。這是所有讀聖經的人共同承認的。舊約裏的預表相當清楚。挪亞放出去的那隻鴿子，不能停留在舊造裏，只能停留在新造裏。我們全人只有靈是新造，所以聖靈只能停留在我們的靈裏。又如出埃及記說，聖膏油不能倒在人的肉體上（三十31-32另譯）。肉體任何的部分不是盛聖靈的地方，只有靈是盛聖靈的地方。更明顯的是以西結書第三十六章裏的話：「**我……將新靈放在你們裏面……我必將我的靈放在你們裏面。**」（26-27節）「新靈」是我們的靈，「我的靈」是聖靈。在我們裏面如果沒有新的靈，就不可能有祂的靈。我們必須有一個新的靈，才能有祂的靈。

所以，我們把靈推出去的意思，就是聖靈和我們的靈一同出去。讀聖經的人都承認，「靈」這個詞，在希臘文裏面，有許多地方，你不能分別是人的靈或者是聖靈。全

部聖經中「靈」這個詞用得最多的是羅馬書第八章。但是在羅馬書第八章裏，很難分別那是人的靈，那是聖靈。在英文聖經裏還有大寫小寫的分別，在希臘文聖經裏就沒有大寫小寫的分別。人的靈與神的靈已經聯合了。因着聖靈住在我們的靈裏，當我們受教訓夠多的時候，我們的靈出來也多。我們的靈出來的時候，也就是聖靈出來的時候。所以，靈的出來，不只是指着我們的靈說的，也是指着聖靈說的。聖靈能夠出來多少，完全看你的靈能夠出來多少。聖靈受你的靈的限制。今天有弟兄在那裏聽你講話，有不信的罪人在那裏聽你講話，是你的靈定規聖靈在這裏出來多少。今天的問題是器皿的問題，膏油沒有問題。

弟兄們，我們不要愚昧到一個地步，把責任完全擺在聖靈身上。今天主是把責任擺在教會身上。馬太福音十八章十八節給我們看見，教會的影響到底是如何。約翰福音二十章二十三節的話和馬太福音第十八章那一段的話差不多，意思都是你們赦免的我也赦免，你們留下的我也留下。怎麼能如此呢？因他們受了聖靈。主在這裏不是說，我將聖靈賜下，你們接受那個聖靈的赦免，你們也赦免，你們接受那個聖靈的留下，你們也留下。主乃是要教會接受聖靈。是你們接受聖靈之後，那麼你們赦免的我也赦免，你們留下的我也留下。聖靈的能力，今天交在教會手裏給教會去用。所以教會的責任不知道多大。神如果自己辦自己的事，教會不行也無所謂；神是把事情交給教會管，那麼教會不行就是不行了。如果所有的權柄都在聖靈身上，執事行不行就無所謂；可是聖靈是受執事的限制，執事不行，聖靈也就沒有路。今天神如果將權柄留在自己手裏，我們都跌倒了也無所謂；可是，今天神不是將聖靈的工作握在祂自己手裏，乃是將聖靈的工作交在話語的執事手裏，當一個話語執事的靈出來的時候，神的靈也出來，他的靈如果不出來，神的靈也不出來。今天神甘心樂意的把權柄交在話語執事的手裏讓他去作。只有愚昧的人才敢隨便的作，只有糊塗的人才無所謂。我們要記得，今天的問題是在話語的執事身上。聖靈能出去不能出去，是在話語的執事手裏。

靈出來就是能力出來

靈的出來，也是指着能力的出來。在這裏，有一個剛硬的人，他倒下去或者倒不下去，乃是看你用靈的能力有多少。你今天的靈強，他就倒下去。除了關閉起來的人，你沒有辦法之外，人就是相當剛硬，你的靈夠強的出去的時候，就能把他壓倒。你千萬不要把所有的責任都推在人的身上。十次當中恐怕有九次難處是在你這個人身上，不是在別人身上。你靈的力量夠大，你就能壓倒他。你靈的力量出去得多，人就倒得更厲害。

靈出來就是生命出來

靈的出來，也就是生命的出來。靈出去的時候是聖靈出去，是能力出去，也是生命出去。人聽你講道，到底摸得着摸不着屬靈的實際，摸得着摸不着生命，就是看你的靈出來不出來。你今天光把話說出去，人摸着道理，人摸不着聖靈。你站起來講話的時候，你樂意把聖靈推出去，人就不只聽道，人也摸着生命。人所摸着的是話語的外殼或者是生命，乃是在乎你有沒有把靈推出去。

靈出來就是光出來

還不只，靈的出來，也就是光的出來。光在你身上變作話語，在人身上變作光。光在你身上變作話，你的話藉着你的靈也在人身上變作光。因此，除了有成見不能看見光的人之外，人能看見光不能看見光，不是他負責的，是執事負責的。人把眼睛閉起來是他負責，他的面前沒有光是執事負責。人只負責開啓自己的眼睛，執事要負責給他光照。人硬閉緊自己的眼睛，這是沒有辦法的。人如果把心開起來，把眼睛開起來，把靈開起來，結果也看不見，那就是執事的責任。話語出來的時候，執事的靈如果是夠剛強的，聖靈如果肯陪着這個話出去，這個話到人身上就變作光。神的光就在神的話裏面。你今天把神的話送出去的時候，靈也把話送出去，聖靈也把話送出去，這個話一臨到人身上就是光。一個人聽見了話之後還要跪下來禱告說，「主啊，求你給我光。」那是聽見了道理而沒有聽見神的話。因為神的話就是光，聽見了神的話就是看見了光。不是人聽了一篇道理，還要跪下來禱告說：「這一篇道我完全聽懂了，我沒有光，所以，主，求你給我光。」聽道聽懂了還要求光，那就是說，道理是道理，光是光。基督教的失敗就在此：道理來了而光不來。說起來都懂得，拿出來卻沒有一樣是能用的；說起來都行，但是應用起來都不行。我們要記得，人聽見了神的話，就能看見光。人聽見了神的話而不能看見光，那個責任是在講的人身上。我們常常把看見光的責任推在聽的人身上，這是不對的。除了人有特別的難處之外，除了有的人是關閉的之外，我們承認，人聽了道而沒有光照，是講道的人要負責的。許多人的靈是開起來的，心是要的，心思也是開起來的，是盼望得着光的，光如果不照亮，那是話語的執事有病，是執事出事情。話語出來的時候，靈如果肯出來，聖靈在那裏作工，那個話在聽的人身上就是光。人用不着再在那裏尋求光，人用不着跪下來禱告說，「主啊，我這個話已經聽見了，求你給我光。」因為人在那裏聽的時候就已經看見光。所以有的執事在神面前要悔改。執事沒有光可以給人，光從執事身上不出來，這是執事的錯。教會貧窮，如果執事把責任都推在弟兄姊妹身上，那未免太不負責了。弟兄姊妹的責任是開起眼睛來，執事的責任是給他們光。甚麼時候，執事的靈出去，光就出去。

一個話語的執事也能定規他所送出去的光有多少，他能在神面前定規說，我今天要給人多少光。他自己是一個受對付的人，他要把他自己的靈推出去的時候，他要把他裏面所看見的，把他裏面的啓示，把他裏面的光，藉着他自己的靈推出去，就像

把一個人推出門口一樣的推。他把靈推出去，他把光推出去。他不只要發出光來叫人明白，他並且要發出光來叫人仆倒。許多時候，你預備發出光來叫人明白，你就只能叫人明白。許多時候，作工的人一直注意要人明白，他的存心不過是預備叫人明白這個話而已。他如果在神面前肯付上代價，當他把他的靈推出去的時候，他能夠把靈推到一個地步，讓這個話發出光來，不只叫人明白而已，並且能夠強到一個地步，叫人碰着就癱腿，叫人碰着就倒下。光能夠叫人仆倒。人看見光，人就倒下去，人就仆倒在地。這一件事，也是執事在神面前所能定規的；執事如果樂意的話，光就能這樣強的出去。

壓力與靈的出來

靈的出來是有原則的。靈出來的度數有多少，要看兩件事：一件事是看你樂意不樂意，還有一件事是看你所受的壓力有多少。你到聚會裏，神在那裏給你壓力，那個壓力越重，越多，你就知道神這次要你的靈爆發的出來。壓力越多，我的話不能不出來；我在那裏是被壓迫，爲着要不受壓迫，我的靈要特別的出來。所以壓力是叫靈有大的出來。我的靈要不要有大的出來，乃是看壓力有多重。也照樣，在個人談話的時候，你看見一個弟兄愚昧，一個弟兄黑暗，一個弟兄住在黑暗裏驕傲，一個弟兄住在黑暗裏把自己看得高得不得了，神在你身上給你一個壓力，叫你覺得難受，非常難受，神在你身上的壓力增加到一個地步，你裏面生氣，你裏面煩了，你不能再容忍下去了，你開口說話，你說的時候，不只說話而已，你要衝出來的說。這一下子衝出來，就是靈大的出來。所以靈出來的大或小，是看你所受的壓力的大或小。在這裏，有一個弟兄是那樣自信，自高自大，你裏面壓力越過越多，越過越高，你爲他難受，你的靈就衝出來。所以，今天的問題是先問你裏面樂意不樂意說這個話，如果你樂意，你裏面壓力大，一衝出來，或者就變作責備，你衝出來得厲害，那一個自高自大就要倒。如果你不樂意，那就了了。盼望弟兄們能看見，每當你這樣使用你的靈一次，也使你的靈剛強一次，第二次你的靈變作更可用，第三次你的靈也能更剛強。這樣一次強過一次，主在你身上就有路。

保羅那一次趕鬼，就是這種情形。那個使女一連多日喊叫說：「**這些人是至高神的僕人。**」到有一天，保羅厭煩了，就對那鬼說：「**我奉耶穌基督的名，吩咐你從她身上出來。**」那鬼就出來了（徒十六17-18）。許多人說話只能提高聲音，靈不能提高，這沒有用。神蹟的原則和話語的原則是一樣的。保羅是裏面厭煩，壓得夠重了，所以，一吩咐那鬼出去，那鬼就得出去。是靈裏面負擔越重的時候，話就衝出去。有大光的時候，就有大的衝出去。必須你靈的力量壓夠了，你覺得厭煩了，你的話一出去，人就改變。也照樣，一個人能責備人，是靈的壓力在那裏的時候，才能責備人。主耶穌從耶路撒冷出來的時候，那一棵無花果樹沒有無花果，主耶穌對它說：「**從今以後，永沒有人吃你的果子。**」（可十一14）這裏面就是因爲靈有壓力衝出

來，是靈裏有壓力在那裏說的話。結果從根到葉子都枯乾了。我們要注意，話語的執事，不是隨便到甚麼地方都能說這個話。是等到有一天，你受不了的時候，你裏面氣了，你裏面發怒了，你裏面厭煩了，你裏面過不去了，你才可以起來說。這就是神蹟的原則，這就是責備的原則。我從裏面出來了，人就仆倒了。靈出來了，人就仆倒了。

話語的供應，就是靈的供應。人得着話，乃是碰着出來的靈；人碰着這個靈的時候，人就倒下來。靈出來的時候，能力從這裏面出來，光從這裏面出來，生命從這裏面出來，聖靈從這裏面出來，壓力在這裏面得着釋放。只有你的靈出來的時候才有用。不然的話，甚麼都是虛空的。思想、話語、記性、感覺，這麼多的配備，要叫你能夠講道，還得有靈加上。你的靈出來，你才可以說話。到了這裏，才有話語的職事。

靈需要潔淨

話語裏面需要有靈。我們要把一個乾淨的靈送出去，我們就要學習受對付。有一件事是非常重要的：甚麼種的靈，就背出去聖靈的甚麼方面；甚麼種性質的人，就背出去聖靈的甚麼方面。聖靈在每一個人身上的彰顯不是一樣的。不是說，祂是聖靈，所以無論誰所彰顯出來的都是一樣的。不。聖靈是帶着水管子的性質而臨到人身上。聖靈出去的時候，乃是帶着那一個人的性質而臨到人身上的。所以，聖靈在這一個人身上是一個樣子，聖靈在另外一個人身上又是一個樣子。所以，這一個人能有這一個職事，那一個人能有那一個職事。聖靈在保羅身上彰顯的是一樣，聖靈在彼得身上所彰顯的又是一樣。在彼得身上彰顯的是聖靈，在保羅身上彰顯的也是聖靈，都是聖靈。但是，在彼得身上帶着彼得的特性，有彼得的性質；在保羅身上帶着保羅的特性，有保羅的性質。這是很明顯的事。聖靈在每一個人身上，並不抹煞那一個人的成分。神在聖經裏面絕對沒有將人的成分抹煞。那一種的人充滿聖靈的時候是一種樣子，另一種的人充滿聖靈的時候又是一種樣子。不是個個人都是一樣一式的。聖靈充滿一個人的時候，是帶着那一個人的性質的。

所以，弟兄們，你看見我們的責任嗎？如果聖靈在我們身上藉着話臨到別人身上的時候，不帶着人的性質，我們就沒有甚麼責任。如果你背聖靈給人而不必有你這個人的性質，那你就沒有多大責任，只要能背就夠。但是許多聖徒的經歷給我們看見，聖靈到人身上去，是帶着人特別的性格而臨到別人身上去的。如果是這樣的話，我們的靈就需要被潔淨，就需要被對付，不然的話，我們就叫人得着不正當的東西。我們必須看見，人的成分是一件大事。聖靈不是單獨的，原封不動的出去。我們把我們的性質擺進去，聖靈不抹煞我們的性質，聖靈帶着我們的性質出去。主說：**「人若渴了，可以到我這裏來喝。信我的人，就如經上所說，從他腹中要流出活水的江**

河來。」（約七37-38）主是說，水喝到人肚腹裏面，再從肚腹裏面流出活水的江河來。達祕說，肚腹是我們最裏面的人。從你的最深處流出聖靈來，聖靈帶着你出去。水到這一個人身上，聖靈就帶着這一個人的性質臨到人身上。

所以我們要學習受對付。每一次十字架臨到我們身上，不是白白的臨到我們身上。十字架臨到我們身上，多有一次雕刻，多有一次對付，我們就多潔淨一次。每一次的難處臨到我們身上，都是增加一次的潔淨。多有一次的火，就多有一次的潔淨。你在主面前所受的難處越多，所受的難處越大，你的靈就越潔淨，你就看見聖靈帶着你的性格越潔淨。許多時候，你那個特別的性格受了一點對付，但是還不夠完全，還不夠潔淨，你就看見，在你身上人遇見神的靈，在你身上人也遇見你的攙雜。許多時候，我們碰着某一種的話語執事，他有神的話，也有靈出來，但是他那個人太大，他那個人不夠破碎，他那個人所受的拆毀不夠，聖靈出來了，同時他的那個特性也攙雜在裏面。弟兄們，我們的責任太大。如果主的靈作工一點不用人，或者人有一點病，聖靈就絕對不用，反而是簡單的事。今天如果你有絲毫的不行，主就一點都不用你，那就很容易分別甚麼是肉體的工作，甚麼是靈的工作。但是今天的難處在這裏：我們在裏面有肉體的工作，我們的靈不乾淨，但是神並不拒絕，神還是用我們。因此，有許多年輕而驕傲的人就錯了，就以爲他是一個可用的人，就以爲他是行的。豈知不然。許多時候，神還是在那裏用軟弱的人。但是，你要知道，神越用我們，我們的責任越大。神不用我們，我們的難處還小。許多時候，我們明知道不行，但是主還是用我們。不是說，今天聖靈是單獨的出去；不是說，聖靈自己出去而不帶着人出去。這是神工作很深的原則；聖靈出去，要帶着人的靈出去。主用人是帶着人的特點的。

我們應當懼怕的一件事，就是主用我們的時候，我們竟然忘記了我們的不行。我們要記得，我們的責任是非常大。我不行，我的靈裏面所有的不對就攙雜在主的話語裏面。有一天，當光更多的照我們的時候，我們只有俯伏在神面前說：「我以往所講的，沒有一次是行的。」任何人蒙光照的時候，都是看見他以往的不行。是的，神的靈是藉着你作工，但你還是不對的，你在神面前不是一個潔淨的器皿，你在神手裏不是一個完全的器皿，你在神手裏是一個有攙雜的器皿，你還需要受更深的對付。一個人蒙光照的時候，他就看見他自己不行，看見他是一個不能用的人。我們要看見，當那個話出來的時候，靈也需要出來，所以，你要在神面前求憐憫，你要求神施恩，要一切都在聖靈的管治之下，要天天學習受聖靈的管治，不然的話，你的靈就不能用。可能是主在你身上要把你造成一個話語的執事，主天天都在那裏作工。所有的對付，所有的試煉，所有環境中各種各樣的事，都是增加你的用處。每一樣都是叫你的靈更乾淨，都是叫你的靈更完全，叫你的靈出來的時候能夠有乾淨的性質，叫你的靈更能夠爲主用。今天神即或憐憫你，叫祂的靈從你身上出來，你以爲你是大被主用的人，就驕傲起來，豈知你還不過是神臨時所挑選的人。

我們要看見，話語執事的訓練是天天的事，話語執事的訓練是一生的事。你所能講的話也許不會進步，但是你的靈還能進步。你所能講的話也許十年前就是這樣講，但是今天你去講的時候，你的靈和十年前不一樣。青年人千萬不要以為說，年長的人所能講的道，我也能講。要知道，你能講同樣的話，你不能有同樣的靈。有的弟兄，二十年前，三十年前所講的話，今天再講，話語還是相同的，但是靈不同。你千萬不要問說：我能不能講那個話？你要問你自己說：我能不能有那個靈？因為話語能相同，靈不能相同。作話語執事的人，不是有話就可以，必須有靈才行。主說：「我對你們所說的話，就是靈，就是生命。」一個話語的執事站起來為神說話的時候，不只話語出去要乾淨，並且他的靈出去也得乾淨。不是你能講不能講，乃是你的靈出去的時候乾淨不乾淨。

所以，問題不是能講不能講，問題是用甚麼靈送出去。有的人連靈都沒有。這裏面有一個基本的不同。這是兩個範圍裏的事。一個範圍裏是只要有聰明的人，有口才的人，有智慧的人就行。還有一個範圍，非要主的手鞭打，非要聖靈的管治不可。這是另外一個範圍裏的事。這一種的話，是需要主的手在你裏面錘出來的。話語是造出來的，話語是作進去的，話語是聖靈天天在那裏造成的。不是你今天要傳道，好像把道拿起來就行。你今天看見這篇道很好，你覺得行，你從今以後也傳這篇道，你講的也好像和那些有話語的人一樣，但是，毫無用處，因為這是兩個範圍。許多人講這個真理，不錯，你接受，從今以後你也講這個真理，但是沒有用。話語可以一樣，但是，沒有那個靈，你那個靈出去的不對。主的話是靈，是生命。所以，你的靈在神面前要受過對付，你這個人要受神的雕刻，神的琢磨，然後你的靈出去才對。話出去，靈也出去，感謝神，聖靈也出去。這是話語職事的路。你若沒有這一個，你就變作文士講十條誡命一樣。難處就在甚麼都不過是道理，不過是教訓，不過是解經，沒有摸着靈，那一個就都是虛空的。神需要把我們帶到一個地步，話語出去，靈也出去。有的時候，特別需要大的衝出去；不是每一次都如此，乃是有一次兩次特別需要大的衝出去，聖靈也就能衝出去有工作。不然的話，我們所傳的道，就不是使徒們所傳的道。

我們必須明白今天教會的責任是甚麼。今天神是將祂的基督交給教會，叫教會將基督送給人；神是將祂的聖靈交給教會，叫教會將聖靈送給人；神是將啓示交給教會，叫教會將啓示送給人。今天神是將屬靈的祝福交給教會，叫教會將屬靈的祝福送給人。這是神的意思，這是神的計劃。教會乃是基督在地上的身體。身體如何表顯人自己的意思，教會也是這樣表顯基督的意思。頭的意思是藉着身體來表顯的。沒有身體，頭的意思就沒法表顯；沒有教會，基督的意思也就無法表顯。神在這一時代是用教會去祝福人，所以教會的責任是重的。你千萬不要誤會說，今天甚麼還都在天上。你不能忘記了五旬節，不能忘記了十字架。今天的情形和舊約完全不一樣。瑪拉基書三章十節說：**「萬軍之耶和華說：你們要將當納的十分之一，全然送入倉**

庫，使我家有糧，以此試試我，是否為你們敞開天上的窗戶，傾福與你們，甚至無處可容。」這是舊約的原則，因為祝福還在天上。在今天，祝福已經來到地上，聖靈要把教會提到天上去。更正教忘記了教會的地位，羅馬教用肉身來抓神的祝福。我們今天要求神開我們的眼睛，叫我們看見，一切屬靈的祝福，今天都擺在教會裏，讓教會去分給別人。今天教會好像在那裏分東西。以弗所書給我們清楚看見，今天祝福下來了，教會上去了，今天所有屬靈的東西是在教會裏。執事是甚麼？執事是要把屬靈的豐富拿出來給人。教會在今天是豐富的享受了，得着了。基督所有的豐富，今天是擺在教會裏面。教會今天是將她所得着的基督分給人。執事就是將所看見的，所得着的基督來分給人。所以我們千萬不要落到一個地步，以為甚麼事情都是那麼遠的。有許多人在那裏求，好像教會從來沒有提到天上過；有許多人在那裏求，好像聖靈從來沒有降到地上過。那不是教會。羅馬書十章八節說：「**這道離你不遠，正在你口裏，在你心裏。**」弟兄們，你們得着了光，就能從你們身上把神的光送出去；你們得着了神的話，就能從你們身上把神的話送出去；問題是你們自己肯不肯這樣作，要不要這樣作。

這多年來，神需要聖潔的器皿來把祂的話送出去。不是說，你不聖潔，神就完全不用你。兩千年來，多少肉體的手摸神的工作，多少肉體的手把神的工作弄壞了。弟兄們，你知道你自己前十年是怎麼一回事，你只能說你是一個屬肉體的人，可是神還是用你；你知道你自己前二十年是甚麼種人，你只能說你乃是一個污穢的人，犯罪的人，可是神還是用你。我們不能因為被神用的緣故而愚昧到一個地步，以為自己就是可用的。我們越過越看見，我們的責任是何等的大。「哦，主啊，當我們被用的時候，我們把自己攙進去，叫你的話受污穢，叫你的話受損失；我們的罪，我們的污穢，擺在你的工作裏，叫聖靈的工作和肉體的工作不能有分別。主，我們有罪，我們求你赦免，我們求你憐憫。」

主是把祂自己擺在教會裏。主的路是在你身上。今天神是要藉着人的靈把祂所有的拿出去。所以你要求主叫你的靈在神面前蒙悅納。你不能因為以往有工作而在那裏驕傲。我們沒有理由可以繼續的不乾淨，我們沒有理由可以繼續的屬乎血氣，我們沒有理由可以繼續的屬乎肉體。我們要記得，神是把基督交給教會，神是把聖靈交給教會，神是把話交給教會，神是把光擺在教會裏。教會今天能夠把光給人，教會今天能夠把話給人，教會今天能夠把基督給人，教會今天能夠把聖靈送出去，難處是在我們不乾淨，難處是在我們有攙雜。我們要看見我們的責任，我們今天出去講，講得行就行，講得不行就不行，責任完全在我們身上。所以，話要出去，聖靈要出去，靈要出去，光要出去，人總得被主帶到那一個地步——作聖潔的器皿。

我們在神面前看見甚麼叫作教會，就自然而然看見執事是怎麼一回事。執事，就是將神所托給教會的藉着話分出去。所以執事的責任要比任何人的責任都大。我們如果一直有肉體的攙雜，我們沒有路走，我們破壞神的工作，我們叫神的工作受損失。

神需要人，而我們不是神的僕人，我們不是神的執事，所以我們要求神憐憫我們。我們要學習知道這條路到底是如何的。我們要話語出去的時候，光也能夠出去。我們要能夠把夠多的話給人，叫聽的人非仆倒不可，非看見光不可。

第十七章 說話時要注意的事

作神話語的執事，在我們乃是一件完全新的事，乃是我們一生從來沒有作過的事，好像一個嬰孩才生下來沒有學過說話一樣。我們活在地上有幾十年的工夫，話也說了幾十年，但是這一個話卻從來沒有說過。要說這一個話，就要從頭學起。在我們學習作話語執事的時候，我們不應該在那裏想，我要把我以往說話的經歷，以往講道的經歷怎樣配上去。這個思想是打岔的。因為話語的職事在我們乃是一件生的事，和我們從前所學習的，所領會的，所作的都不一樣。所以每一個人在神面前都不能大意，不能根據以往的經歷，以為這一個話和我們普通的說話是一樣的。你要知道，你對於作神話語執事的這件事，完全是嬰孩，要從頭學起。一個嬰孩學說話，每一個字都要從頭學起，你今天也是像嬰孩一樣，要完全從頭學起。肉體的說話，有肉體說話的特點；照樣，屬靈的說話，也有屬靈說話的特點。所以，你以往所有說話的經歷，你以往所有講道的經歷都不能用。如果你想把那些帶到這裏來，你就把這一個話的性質改變了。你要像嬰孩學話一樣，甚麼都從頭學起，許多的字眼要從頭學起，許多的說法要從頭學起，許多的思想要從頭學起，連說話的時候要怎樣運用自己這個人也要從頭學起。這不是把老的方法帶進來，也不是把新的方法補進去。乃是說這一個是這麼新，新到一個地步，一切和這一個話有關係的，都得重新在神面前學起，要一件一件，一點一點在那裏學。

另一面，神將話給你，你把這個話說出去，說難也難，說容易也容易。就像禱告一樣，你說它容易，但我們學了一生一世還沒有學會，你說它難，但一個初信的人第一天就能禱告。作話語的執事，一面是相當難的，另一面你在那裏學的時候，神叫你作話語的執事，並不是太難的事。

現在我們要提起一點說話的時候應該注意的事。

要保守靈不受傷

我們作話語的執事出去講話的時候，必須注意保守靈不受傷。我們講話，不只是為着講話而已，乃是要話出來靈也出來。光有話出來，而沒有靈出來，整個話語的職事就完全失敗。如果我們想要靈出來而沒有話，那是完全不可能的。必須有靈也有話，也必須有話也有靈。話所以出來，乃是為着帶靈出來。去摸着人的，是我們的靈；去感動人的，是我們的靈；去叫人看見的，是我們的靈；有的時候厲害到叫人仆倒，也是我們的靈。話語的出去，乃是靈的出去；靈如果沒有出去，我們的話就是出去也沒有多大用處。因此，我們必須注意到甚麼事是叫靈受傷而不得出去的。靈是得罪不得的。只要我們稍微有一點不對，就只剩下話而沒有靈。有時在甚麼地方不對，連我們自己也不知道，而靈已經受傷了。我們的靈是非常細嫩的，所以這

個靈是非常容易受傷的。我們的靈的感覺也是非常敏銳的，敏銳到一個地步，比你自已更敏銳，你自己還沒有感覺到的，靈已經感覺到了。靈一受傷，就只有話而沒有靈。所以，我們說話的時候，必須十分注意保守靈不受傷。有幾件事是容易叫靈受傷的，我們要提起一下：

（一）你在講話之先，不知不覺的摸着了一點的罪，一點的污穢，當你講話的時候，你的靈就不出去，你的靈已經受傷了。到底甚麼罪能夠叫靈受傷，我們不知道；到底甚麼污穢能夠叫靈受傷，我們也不知道。我們只能說，有許多的罪，有許多的污穢，不是去犯，只要碰着一下，沾染一下，接觸一下，在你開始起來說話的時候，你就知道你的靈已經受傷了，你不能說話。所以，每一個話語的執事在開口之前，總得在神面前求赦免，總得在神面前求潔淨。凡你所知道的罪，凡你所知道的污穢，總得在神面前承認，總得求潔淨，求赦免。就是你所不知道的，也應該求潔淨，求赦免。在平常的時候，要學習逃避這一類的事，保守自己，小心自己，不去碰這一類的事。靈的感覺比你自已更敏銳，也許三天五天之後你才知道是甚麼罪、甚麼污穢，可是你的靈早已知道了。你講話的時候，覺得話也對，思想也對，裏面外面都對，但是當你用力推你的靈的時候，靈好像不肯出去，好像你推你自己的靈不動。你推靈，好像不知道你的靈在那裏，好像靈都找不到。這就是說，靈因為受了罪的污穢，所以它不能動。

（二）靈，需要人儆醒伺候它，它才能出來。我們的思想有一點散漫，我們的思想不能集中，不能按着思路想下去，靈就要受傷。我們的思想應當在靈的面前伺候它，靈要用思想的時候才有得用。我們的思想一散漫，靈好像非常的重，不能出來，這也是叫靈受傷。有的話語執事，他的靈所以不能使用，乃是因為受了傷。他的靈所以受傷，乃是因為他的思想出了事情。所以我們要學習保守自己的思想完全為靈用，完整的在那裏等候，在那裏要伺候靈像它的主人一樣。你將來經歷越多的時候，越看見這一個需要。

（三）靈要剛強不受傷，那你在每一次講話的時候，就不能用錯誤的字眼，不能用錯誤的話，不能用錯誤的比喻，不能有錯誤的段落。當我們站起來講話的時候，錯用了兩三個特別嚴重的字，你知道這一次的講道已經壞了。那幾個字叫你的靈受傷，叫你全篇的道講完了，而靈不出去。（有的時候沒有這麼嚴重，也許只有一兩個不大緊要的字弄錯了，你的靈沒有受傷，你的靈可以出去。）或者你用的那一個比喻不合乎靈的意思，靈很容易受傷，會叫靈不出去。或者你來了一個故事，不是聖靈的話，靈也受傷，也不出去。或者你整段的話不是合乎靈的意思，你沒有摸着靈的意思而說出去，你也看見靈在這裏受傷，靈不得出去。所以，我們總要記得，靈是很容易受傷的。你如果在說話的時候不注意靈的受傷，而隨便在那裏說話，結果很希奇，你的靈就是推不出去。你有意思想釋放你自己的靈，但是你沒有力量來釋放你自己的靈。你在那裏可以相當清楚的說，我今天已經傷了我自己的靈。

(四) 我們的態度也會叫靈受傷。有許多人來到聚會中，他就是充滿了自覺。自覺是很容易叫靈受傷的東西。你今天在一個地方講，你在那裏有了自覺，你覺得坐在那裏的人都相當厲害，或者你覺得有幾個人你怕他。你在那裏一面說話，一面因着這些人的緣故，在那裏感覺自己，這個叫作自覺，這就把你今天的靈統統塞住了不能出去。魂一掌權，自覺就增加；自覺增加，靈就不掌權。所以我們要知道，屬靈的戰兢和魂的自覺是完全不同的。我們需要屬靈的戰兢，我們卻不需要魂的自覺。我們來到一個地方聚會，我們要充滿了戰兢，可是不要充滿了魂的自覺。知道自己不行，知道自己沒有能力作甚麼事，所以當我來到聚會中的時候，我是戰戰兢兢的來。這一個戰兢，叫我仰起頭來看神，叫我有仰望，有相信，有倚靠。屬魂的自覺就不一樣。屬魂的自覺乃是看人。屬靈的戰兢叫我的眼睛注意神，屬魂的自覺叫我的眼睛注意人。屬魂的自覺一來，我的靈馬上受傷，我那個靈就不能使用，就沒有法子推它出去。所以一個傳福音的人需要沒有自覺才能傳福音。歷代以來神所用傳福音的人，都是沒有自覺的人。傳福音的人越沒有自覺，他的靈就越有力量。他站在那裏，看見天不感覺天，看見地不感覺地，看見人也不感覺人，他就是講他的。人覺得對，他不感覺；人覺得不對，他也不感覺。這一種的沒有自覺，乃是一個傳福音的人基本的條件。這一種的沒有自覺，能叫人的靈爬起來，他在那裏傳福音就能得着人。一個作神話語執事的人，要學習沒有自覺，才能作神話語的執事。如果一個人在那裏講神的話，他有點怕這些人，他怕這些人不能聽他的話，他怕這個怕那個，這個怕就叫他的靈受傷，因此，他站起來說話的時候，他的靈不出去，他裏面的靈不夠剛強來應付這個需要。如果話語的執事對於這一個不夠明白，就容易萎下去。像一個人傳福音的時候，他如果覺得聽的人年齡比他長，地位比他高，學問比他大，知識比他多，那他怎麼傳都傳不好，他在那裏越講，自己越瀉下去。人在傳福音的時候只要把人一看得大，福音就小了。他如果把福音看得大，人就要伏下來。傳福音的人，靈要能出去。也照樣，你傳神的話的時候，你在那裏一有自卑感，一把神的話帶到低的地步，你的靈立刻是軟的，是空虛的，你的話雖然說了，但是靈不出去。所以，神的僕人要有神話語職事的時候，決不應該有自卑感。看見人而懼怕，這並不是謙卑，乃是屬魂的自卑感。這一種的自卑感，乃是屬魂的，而不是屬靈的謙卑。屬靈的謙卑，是我因着神的光照而認識自己，而謙卑下來。屬魂的自卑感，乃是因着看人而看自己，而自卑下來；因着懼怕人而看自己，而自卑下來。有自卑感的人，在另一種情形之下，也會驕傲起來。這根本不是謙卑。魂的自覺是一種屬魂的自卑感，叫你的靈馬上受傷，叫你的靈不能用。所以，你每一次站在人面前的時候，需要一面又戰兢，又恐懼，一面又大膽，又有把握。兩面都得有，缺了一面，你的靈就受傷。你的靈一受傷，你就不能作話語的執事。所以，你每一次作話語的執事去說話的時候，要學習不傷靈的感覺。靈的感覺一傷，你就看見你沒有法子用你的靈。

靈與話要不失去聯絡

話語的執事說話的時候，有時也許有四五段的話要講，所讀的聖經有時也許有四五節，所提的事有時也許有四五件。你起來說話的時候，那一段擺在前，那一段擺在後，都和靈的出來發生極大的關係。你有話，靈願意把它擺在後，而你卻把它擺在前，當你說的時候，靈就不能出來。我們說話的時候就有這個難處，就是我們的話會與我們的靈失去聯絡。有的話該擺在前的，而你擺在後了；有的話該擺在後的，而你擺在前了；你就看見，話出去而靈不出去，好像靈給你扔在一邊了，話一直出去，而你沒有法子把靈推出去。

還有，當你說話的時候，話語是需要有轉彎的，從一段話轉到另外一段話去，從一個意思轉到另外一個意思去。有時在轉彎的時候就出事情。轉彎的時候，話是話，靈是靈。話轉下去，靈沒有轉下去。話轉下去，靈停在那裏，靈和你的話分開了。話轉下去到那一段了，話是往前去了，可是靈停在這裏，靈沒有出去。所以你要注意，話要轉彎，要從這一段聖經轉到那一段聖經的時候，千萬錯不得，一錯，話就與靈失去聯絡。應該用那一段的聖經，而你用錯了，你的靈不轉過來，失去聯絡，你看見，靈是靈，話是話，不聯在一起。這是相當嚴重的事。

在神面前學習少的人的難處是靈的受傷多，學習多的人的難處是話與靈的失去聯絡多。人剛起頭學的時候，常常叫靈受傷；靈不出去的難處，是他傷了他自己的靈。當人在神面前學習比較多的時候，他的難處不是在那裏傷他的靈，而是他的話與靈失去聯絡。要保守話與靈繼續不斷的聯絡，是一件不容易的事。許多時候，起頭就起得不好，話與靈就失去聯絡。說話的時候，甚麼該擺在先，甚麼該擺在後，你先後一倒置，就往往話出來了而靈不出來。在轉彎的時候，話與靈最容易失去聯絡。話要轉彎的時候，我們自己的思想也許不夠用，不夠靈活，我們自己的感覺也許不夠用，不夠靈活，話講下去是對的，可是靈趕不上，就是話語出去都很好，而靈好像留在旁邊，跟不上去，以致話與靈失去了聯絡。因此，你在說話的時候，需要學習讓你的話出去，靈也出去，不致失去聯絡。你一覺得有毛病，就得把你所說的話挽回到當初的地步。靈是非常細嫩的，有時你就是把話說回頭了，靈也不出來。因為你一次把它扔在一邊，它不只與話失去了聯絡，它也受傷了。你口裏的話對，可是靈不出來。靈的感覺是非常細嫩的，所以你要小心，不要就是那樣粗，那樣忽略的說下去。我們要注意這件事。我們要仰望神的憐憫，叫我們話語轉彎的時候能轉得對，叫我們的話與靈不致失去聯絡。我們對弟兄姊妹講話的時候，每一次都要跟着靈在那裏轉彎。甚麼時候你有了錯的轉彎，甚麼時候你從這一段到另一段沒有轉彎得好，你就不能維持全篇的話都在靈裏面。所以，一知道錯了就要把話收回來。但有的時候，你越要把它拉回來，越不容易。如果可能，寧可把那一段話割掉。等一等你就看見，線索在那一邊，那一邊有膏油，那一邊有話，那一邊講話的時候，

靈能出來。

話語的執事說話的時候，他轉彎轉得對與不對，更多是出於主的憐憫，過於人在那裏的安排。話語能強不能強，能不能從起頭到末了跟從靈，恐怕要我們人自己支配是難的。可以說，大部分，大多數是因着主的憐憫而轉彎轉得對。不是因着我們有知識，有經歷所以轉彎轉得對。甚麼時候我們對，也許我們不知道，但是甚麼時候我們一不對，我們知道。不對的時候，只要兩三分鐘就知道。一知道不對，立刻就要把它停止了。所以我們千萬不要拯救自己的講臺。我們是作話語的執事，你覺得話離開你遠了就回頭。錯了就能感覺，對的要到後來，下面才感覺。有的時候你好像在岔路口上，你不知道你自己對不對，這是要過一會兒才知道；過一會兒，對也知道，不對也知道。你再講下去幾分鐘，不對，你馬上找出來，話是話，靈是靈，話和靈分開，話在外面講，靈不動。靈是非常細嫩的，一錯就不動。就是把靈找出來也不出去，你覺得在那裏推不出去，你知道你只有話，沒有靈。當你一知道你錯的時候，那就是你應當回來的時候。人怎麼知道他的話是對的，他的話是不對的呢？乃是他的話出來的時候，他的靈出來不出來。你在那裏說話，靈能出來，那個話就是對的；不然就不對。這就是聖靈給你的約束。我們已經說了，對的時候不是立刻知道，在岔路口上的時候，也不是立刻知道，是講了幾分鐘以後，話出來，靈也出來，那個時候你才知道你剛才轉彎到這一段是對的。話語出去，靈也出去，不是立刻就知道的。所以說，這更多是神的憐憫。越是這樣，我們越是無依無靠；越是這樣，我們越是知道，要作一次話語的執事，除了全心仰望神的憐憫之外，人一點沒有辦法。憑着自己，不能保守自己五分鐘在神的靈裏面說話。我們很容易轉彎，我們很容易一轉彎就錯了。這不是人的智慧、知識有辦法來支配的，這不是人的經歷有辦法來支配的。所以，我們如果在平日是一個蒙憐憫的人，是一個學習仰望的人，學習把自己交託給那滿有憐憫的神的人，你就看見，你說話的時候莫名其妙的完全對。如果神不憐憫，你沒有辦法把你自己一直擺在那個話的路上。這不是僕人所能支配的事，這是主人所支配的事。這不是我們所能作的事，這乃是主所作的事。不管你以往的經歷有多少，不管你的知識有多少，不管你在神面前的學習有多少，你都得把你自己無限量的交在主的憐憫裏。不然的話，講三分鐘，講五分鐘是對的，等一等轉彎又不對了。

一個人作神話語的執事，最少他在神面前得看見，他這個話的出去，不是為着這個話的出去，乃是為着靈的出去。話語的出去，是為着把靈送出去。所以，沒有一個執事的責任是為着卸話，所有執事的責任都是為着卸靈。你把話說了，這不是執事的工作；你把靈藉着話卸了，這才是執事的工作。我們作話語的執事，有一個基本的試驗，就是你今天講了一篇道之後，你的靈出去有多少。希奇在這裏：靈出來得越多，講完後越覺得輕鬆，你就知道主用了你。你不是管果子如何，那個果子是主的事。有人得救，沒有人得救，有人得幫助，沒有人得幫助，都在主手裏，不在你

手裏。結果是主的事，不是你的事；成功是主的事，不是你的事。我們是作僕人的，在我們身上只有一個主觀的果子，就是當我在那裏講的時候，我回來知道主今天恩待我，我今天蒙了憐憫，因為我的負擔今天卸去了。話語執事的喜樂，不是在乎說話說了多少，也不是在乎聽的人點頭不點頭，也不是在乎人得幫助不得幫助；話語執事的喜樂，是在他講話的時候，靈出去了。靈一出去，身上就沒有負擔；靈一出去，心裏就喜樂了；靈一出去，自己知道已經盡了該盡的本分，已經作了所該作的事。話出去，靈不出去，你就看見，擔子仍舊挑回來。你可以聲音講得大，喉嚨都講乾了，身體都講累了，但是完全失敗，你的靈是關閉的，沒有法子出去。一個人講話的時候，乃是為着卸去他的負擔。他讓這個靈出去；靈越出去，人越輕鬆；人越輕鬆，就越喜樂。當你的靈出去，你才看見有神的話；你的靈不出去，你的話就不是神的話。你的靈不出去，你那些話乃是用你自己的話在那裏效法神的話，並不是神的話。甚麼時候神的話從你身上經過，話出來了，靈也必定出來了。我們要注意把靈帶出去。只有愚昧的人才在那裏看果子，只有愚昧的人才在那裏聽人的稱讚，只有愚昧的人才在那裏欣賞自己的話說得多好，只有愚昧的人才在那裏不摸自己的靈。人要愚昧，人要住在黑暗裏，人要甚麼都看不見，才滿意他的話說得多好。他忘記了他話裏面如果靈不出來，他的話就完全是空的。你要注意話裏面有沒有靈出來。注意這一個，才能叫靈和話有聯絡；不注意這一個，就叫靈和話失去聯絡。你自己一不做醒，話與靈就要失去聯絡。消極的破壞是因着不做醒，積極的聯絡乃是因着神的憐憫。所有的話，必須靈出去；靈一出去，就對，就摸得高。一方面你要做醒，另一方面你要學習仰望神的憐憫。憑着你自己，你不知道怎樣擺才好，一轉彎，就不知道跑到甚麼地方去了。如果神常常憐憫你，就不致話轉彎的時候而與靈失去聯絡。如果有一個弟兄能夠因着他講的道而驕傲，那只有一個可能，就是這個人只會講道而沒有話語的職事。這個人可以回家去越想越得意，越看自己越高，他不可能有話語的職事。愚昧的人是驕傲的人。我們要記得，只有在神的憐憫中，才能叫話與靈不失去聯絡。

靈跟着話與話跟着膏油

我們講話的時候，有兩種講法。一種講法是靈把話推出去，是把靈裝在話裏面讓這個話出去。還有一種講法乃是膏油在前面，靈在前面，我們的話就是跟着膏油出去。我們的靈和話聯合在一起講話的時候，有這兩種不同的講法。

我們在那裏講話的時候，有一個可能，就是神要說這個話，你的靈裏面充滿了這個話，當你說這個話的時候，同時把你自己的靈送出去，你把你的靈裝在你的話裏，一句一句的把你的靈裝在你的話裏把它送出去。這是一條路，就是你這個僕人，你這個執事用意志將靈裝在話裏把它送出去，推出去。你的話出去的時候，靈就在這個話裏面一同出去。口裏正在說話，同時裏面就用我的力量來推。話出去的時候，

我用靈推這一個話，靈跟着話一同出去。話語出去的時候，把靈推到話語裏面一同出去。當這一個話臨到人身上的時候，靈也同時臨到人身上。如果有神的憐憫，我們這樣說話，可能話語非常強，靈也非常強。口裏在那裏講話，心裏在那裏推靈，這是一種的講法。

還有一種的講法，就是你講話的時候，有能力在你身上，有膏油在你身上。你的話沒有出來之先，膏油已經在你的前面。你在這個能力的保守和影響之下，你就順着這個膏油說話。膏油一直出去，你的話跟在膏油的後面出去。你就是在那裏學習，看見靈裏面有一點感覺，話就跟着出去，再有一點感覺，就再跟着出去。這一種的講話，叫你的靈能繼續不斷的出去。這有一個特別的好處，就是不會錯。總是膏油在前面，話語在後面。你在膏油的能力影響之下一直講，話跟着膏油出去，比較平常，但是不會錯。

以上這兩種講法是不同的，講的時候對於聽眾的注意也有不同。第一種的講法，你能夠看聽眾，你能夠注意聽眾。你在那裏看他們的臉，注意他們的情形，同時你在那裏把你的靈推在你的話裏一起出去。第二種的講法，你就不能看你的聽眾。你是把你自己所有的精神集中在你的靈裏面，看你自己的靈，你看見在這裏有膏油的塗抹，你的話就到這裏來。你是站在門口好像守望的人一樣，一看見有膏油出來，你的話就跟着出來。你就是在那裏跟着膏油出去，根本不管聽的人的臉，根本不管聽的人的表情，根本不管人有甚麼態度，人接受不接受，人的反應如何。你就是在膏油的能力之下，一句一句跟着膏油出去。這一種的講法，你不必注意聽眾。你如果用你的心思注意聽眾，你馬上打岔，不能跟隨膏油出去。要學習在靈裏說話的人，就要學習這兩種的講法。有的時候主要你在那裏說話，先要你的思想靠着神的憐憫來說出外面的話，而把你的靈從這個話裏面衝出去，而把你的靈擺在這個話裏打出去，好像爆出去，炸出去一樣。另外的時候，主叫你全人所有的力量都集中在裏面等候，你的人，你的思想，完全集中在你的靈裏等候，主在你的靈裏給你膏油，好像在你的前面引路似的。有膏油在那裏，就叫你的思想靠着憐憫能夠想得出來一句話和那個膏油的感覺是相同的，把那個話講出去。膏油一直在前面，一句一句的話一直跟在後面出去。你一點不管那些聽的人如何，你的眼睛好像誰也沒有看見。你雖然看見那些人的面孔，但是你沒有感覺。你所有的感覺都是在膏油上，你所有的思想都是在膏油上，你全人的注意力都是在膏油上，你所有的一切都是在膏油上。膏油在前面，你的話是一句一句的跟着。這一種靈的釋放，也叫神的兒女們摸着靈。話語的執事在供應的時候，最好這兩種的情形都有，從這兩方面來叫神的兒女們摸着靈。

在一篇的講話裏面，一直都是順着膏油而講，到了嚴重的時候，就推着靈出去，這乃是最好的話語職事的情形。膏油的講話是主體，你是一句一句跟着膏油出去，你在那裏有甚麼反應你不注意，誰在你的面前你不注意，你總是跟着膏油出去。今天

膏油在這裏，你好像找到了那個縫似的，在那個縫裏面將你的話一句一句送出去，你自己有數，你的話是跟着膏油出去。這樣一直出去的時候，你樂意給他們祝福，有意思擊打他們，祝福他們，你就用另一種方法說話。就是當話出去的時候，你將你的靈送出去。一面要有膏油的能力。另一面靈作你話語的內容，把靈送出去。那個時候，你看見主的恩典；你樂意人得着啓示，人能夠當時得着啓示，不必等到將來；你樂意人得着祝福，人能夠當時得着祝福，不必等到將來；你樂意人被打倒，人能夠當時被打倒，不必等到將來；你樂意人有所看見，人能夠當時就看見，不必等到將來。講道只是要人明白，這是最低的話語職事。最高的時候，是要人看見，是要人仆倒。你要人從明白到看見，從看見到仆倒，就看你樂意出多少代價，就看你樂意花費多少代價。你肯付上代價的時候，就是人得着的時候。有膏油的靈，加上靈的推出去，人在你的話語面前，就非看見不可，就非仆倒不可。在這裏你所出的代價到底有多少，這是相當重要的事。使用靈是話語執事的基本問題，我們要在主面前好好的注意它。外面的人要被破碎，因為只有外面的人被破碎，靈才能有用。外面的人的破碎，是聖靈在管治中一直注意的事。我們要讓聖靈在我們身上作工。如果我們在聖靈的管治之下沒有不順服，沒有在那裏跟着自己的意思來抵擋，自然而然，聖靈把我們外面的人管治了，叫我們裏面的人能夠被使用。所以，你外面的人有沒有被破碎，是非常重要的事。

思想要受靈的支配

講話的時候，思想的問題也得注意。把甚麼話擺在前面，把甚麼話擺在後面，這些安排乃是我們思想的安排。所以，在作話語執事的時候，思想是站在相當大的地位上。你思想的機構如果能用，那你想前也行，想後也行，你在這裏擺的前後都對，說的時候靈出來。你的思想如果不能用，那毫無辦法，你頭腦裏先想到的和後想到的可能都弄錯了，說的時候靈不出來。所以，沒有一個話語的執事不是戰戰兢兢的保守他自己的思想不出事。就如彈鋼琴的人看他的兩隻手是何等寶貴。有的人那樣粗的用他的思想，他就不會作好的話語執事。在平常的時候，我們要讓主的靈能夠自由的用我們的思想，不要讓思想野蠻。沒有理由的事情不要想它，虛空的事情不要想它，閑雜的事情不要想它。要保守你的思想像彈鋼琴的人保守他的兩隻手一樣。不要想低的事、卑下的事。如果靈要用你思想的時候，你的思想卻不能用，那你在話語的職事上就有難處。

這並不是說思想是話語的發源地。話語的執事如果要用他的思想作根據在那裏想，那個思想是應該定罪的，那個思想是應該拆毀到底的。誰如果以為我讀聖經想通了，就能講那個教訓，這一個是應該拆毀的。若不是在靈裏面的思想，就必須拆毀它。所有以思想為來源的那一篇道，非拆毀不可。但這並不是廢去思想的功能。新約每一卷書都是充分的用思想寫的。保羅的書信，就如羅馬書，你看見思想夠多，可是

你也摸着那個思想是多高。羅馬書不是從思想出來的，是從靈出來的，裏面的思想是跟着靈出來的。源頭必須從靈出來，不是思想。我們在平常的時候，必須在神面前好好的照顧我們的思想，好讓神要用思想的時候就能用。我們千萬不要把思想定罪錯了。我們要定思想作根源是罪。人靠着思想來講道，是可定罪的；靈用思想來講道，是正常的事，是不該定罪的。越是屬靈的道，越是需要思想充足。所有屬靈的道，都是充滿了思想的。靈出來的時候，充足的思想能用，豐富的思想能用。思想該有的地位必須擺得好。我們說話的時候，到底話語的前後應該怎樣擺，到底該講些甚麼，這是思想該作的事。你先想到就先說，後想到就後說，你想甚麼就說甚麼。我們要知道，靈不能自己直接指揮我們的話語，如果是靈直接指揮，就變作方言。靈要在我們思想悟性後面指揮我們的話語，這個叫作話語的職事。所以你那一個悟性必須能用。你那個悟性一不能用，靈就被你擋住，靈與話就缺少一個交接的機關。靈與話那一個交接的關，就是你的思想。因此，我們天天在神面前都應該謹慎我們的思想，思想要常常更新。不要讓你的思想低得成了習慣。有的人思想低慣了，聖靈要用它就不行。我們要保守我們的思想。你摸着話語的職事，你要知道甚麼叫作奉獻。許多人還不明白甚麼叫作奉獻。奉獻，是我們整個人要拿出來為着神用。我們把一切都拿出來為着神用，那我們就得把我們的思想，一切的思想都拿來為着神用。我們天天在神面前要小心，天天不要讓思想低下去。低慣了，一天要想拉高它，來不及。要天天在那裏訓練我們的思想合乎聖靈的用處，我們的思想才不致成為靈的攔阻。要讓神能指揮你的思想。神憐憫你，指揮你的思想：該說甚麼，祂就讓你想到甚麼；甚麼該先說，祂就讓你先想到；甚麼該後說，祂就讓你後想到。你的話受你思想的支配，你的思想受你靈的支配。如果是靈支配你那個思想，就甚麼都對，早也對，遲也對；多也對，少也對。你那個思想是能用的，那個話就出來。

話語的高點與靈的高點

我們講話的時候，我們容易知道我們話的高點，但是我們不容易知道靈的高點。話語的高點是我們自己的思想所知道的，所以我們容易知道；靈的高點是我們的思想所不知道的，所以我們不容易知道。

當你站在那裏講的時候，你怎麼知道神要跑到那裏呢？你怎麼知道主今天要達到多高呢？你怎麼知道主今天在這一點上是大的呢？你怎麼知道主是以那一個為最高峯呢？一個作話語執事的人，當他說話的時候，要注意話的高點和靈的高點不一樣。每一次當我們開口替神說話的時候，我們的情形如果是對的，我們自己相當清楚知道神所給我特別的話是甚麼，這些話的高點是甚麼意思，就是說，其他的話都是平常的，有的話乃是有特別高點的話摸着最高點的話。這一個，當我們說話的時候我們知道，所以，在那裏說的時候，都是注意高點，一直說的目的，是要帶進話語的高點。可是，你要注意，靈的高點不一定就是話語的高點。有的時候，話語的高點

就是靈的高點；有的時候，話語的高點不一定是靈的高點；這就變作複雜了。如果話語的高點和靈的高點是一個，那我們作話語執事的人相當簡單。因為你知道主要你說話的高點到底在甚麼地方，你的話就要一直往那個高點去，一直爬，爬到那個最高點。當靈的高點和話的高點一樣的時候，是相當簡單，你一直往話的高點去，你的靈出來，膏油出來，你的靈強的出來，能力的出來，和話語的出來是一樣的，這樣，就沒有大難處。有的時候，話語的高點和靈的高點不一樣。神今天給你一個職事的時候，神也給你話。但是當你將話服事教會的時候，你在那裏找出一件特別的事來，就是今天的話固然有高點，希奇的是靈並不願意在話高點的時候釋放它自己。話的高點也許已經達到，靈的高點沒有達到。有的時候靈的高點已經達到，話的高點沒有達到。靈要出來，但是，靈的出來，有的時候和你的話的中心合為一，有的時候和你的話的中心不合為一。有的時候，摸着你的話的中心，靈大量的出來，剛強的出來，特別有力量的衝出來。但並不是每一次都如此。有許多時候，話語的中心還沒有摸着，還沒有到那個高點，也許只說幾句很平常的話，也許說了幾句勉強的話，靈已經出來。換句話說，話語還沒有到高點，靈就已經出來了。

所以，我們要學習分清話語的高點和靈的高點，學習如何用思想來支配我們的這個話，好叫靈的高點達到的時候，我們也有一句兩句的話是這一次職事的中心。按規矩，職事的中心應該是你話的高點。但是，有一件希奇的事，就是話語到高點，靈不跟到高點的時候，你要把靈推出去，好像推不動；不能說完全不動，到高點的時候定規動，是說你要很強的推出你的靈就不能。也許話語的高點過了幾分鐘、十幾分鐘，也許提起平常的事的時候，靈反而很高的出來，很強的出來。所以，在講道的時候，我們要注意這兩件東西：話語的高點和靈釋放的高點。可能兩個是同時的，是合一的；可能兩個不是同時的。可能達到的時候完全一樣；可能一個在先，一個在後。

靈的高點和話語的高點不是一樣的時候，我們應該怎樣作呢？我們作話語執事的人要記得，思想在這一個時候就有一點的工作。在作話語職事的時候，我們的思想必須是柔軟的，必須不呆板。我們在那裏作話語職事的時候，固然我們的思想都集中在話語上，所有的思想都擺在那裏給聖靈用，可是我們的思想還應該是柔軟的，應該柔軟到一個地步，能夠接受任何意外的事。一個人作話語職事的時候，常遇見意外的事。在作話語職事的時候，神臨時要另外說別的話，神要有增加的話，聖靈有另外的舉動，我們的思想如果像鐵一樣已經鑄好了，怎能講出去？靈要加上話，你的思想卻不夠柔軟，太硬，太呆，你就在那個話裏面受捆綁，你話語的高點能達到，靈的高點卻不能達到，你只能有一個平常的事奉而已，你不能有力量的事奉。這些話好像不容易說，將來我們能看得清楚。我們要記得，一面，每一個作話語執事的人，他所有的思想都應該是給話用，另一面，我們要注意，所有的思想，好像在神面前還是柔軟的，還是活動的，如果聖靈有另外指示的時候，他的思想能趕得上，

這樣，他才不會在說話裏失去神所要達到靈的最高點。

當你要站起來講話的時候，你的思想要在神面前是柔軟的，是開起來的，你才知道今天神所要作的是甚麼事。你的態度必須預備好來接受意外的發現。每一次的講道都可能有意外的事情發生。每一次的講道，都應該等候接受意外的事情發生。所以，當你說話的時候，就得學習試試聖靈是否這樣說。你在那裏試自己的靈，也在那裏試神的靈。當你說了幾句話的時候，你覺得裏面有靈的釋放，你的思想就得用話再加上去，叫這個靈能夠更多的出來。你看見你說了這一句話，靈是比從前更多的出來，你就得再加上話，順着這條路，叫靈更多的出來。你在那裏說話，你的思想要在那裏注意摸着靈的中心。你的思想起首摸着靈的中心的時候，你的思想就要在那裏想出第二句的話，能夠叫靈更釋放，再想出第三句的話，能夠叫靈更釋放，再想出第四句話，能夠叫靈更釋放。換句話說，甚麼時候你的話摸着靈的釋放的時候，你的思想就不應該轉彎，你的話就不應該轉彎。你的思想和你的話必須順着這一條路一直講下去，越講膏油越多，越講靈的釋放越多，越講話語越強，一直到摸着靈的最高點。

靈的最高點與話語的最高點，有時是一樣的，有時不一樣。有的時候，話語的高點還沒有到，靈的高點已經來了，那我們不能作甚麼。如果話語的高點已達到而靈的高點還沒有達到，那你就要看，到底你要怎樣作才能叫靈大大釋放出來。你要特別在那裏注意，就像落掉了一根針，你拿了一塊磁鐵在那裏遍處試吸，遍處尋找，磁鐵遇着針，就把針吸出來。你乃是用話來試，用一句話說，靈不動，就換一句話說，換了一句話，靈又不動，就再換一句話說，你必須注意說到甚麼話的時候靈動。有經歷的人，一句話說出來，聖靈在那裏動，他就知道。你的話一說出來，你自己就有數。聖靈細嫩的一動，非常細嫩的一動，你自己就知道。你用你的思想去說話，你就好像用這話去探聽聖靈喜歡不喜歡這樣說。聖靈喜歡這話，你起首感覺的時候，是非常細，你將話再加上去，一句一句的追上去，你看見靈出來。在這樣的時候，你的思想就得支配你的話，一直往這條路上去，一直加強上去，一直講下去，不能轉彎，你就順着下去，從這一句話引到那一句話，你看見話語出來越過越多，靈的釋放越過越多，你在那裏就摸着這一次話語靈的高點。所以，我們要學習用話在那裏試驗聖靈，要試出今天聖靈的高點是從那個話進去，是因那個話不出來。再說進去一點，越過越進去的時候，那個靈出來，膏油越多，話語越對，膏油再給你，你看見這個話帶你到靈的高點，把你帶到中心。當你看見主的靈在這裏，主的祝福在這裏，你很清楚這是今天的中心，這是今天話語靈的高點的時候，你的靈如果強，你能夠很長的繼續這個話，你的靈如果不夠強，你到了一個時候就得轉彎，不然的話，就落下去。靈強不強是問題。靈越強，高點就能維持得長；靈不強，高點就不能長。你千萬不要勉強維持。這完全是靈的問題。甚麼時候話存在，靈沒有了，那就不能再往下去說這個話。

所以，我們的思想在神面前必須又是集中的，又是溫柔的。思想又得絕對集中，又得絕對溫柔。思想集中到一個地步，好像甚麼都不想；思想溫柔到一個地步，能接受意外的事。要防備思想好像鑄好了叫你沒有法子摸着主今天要給你的話，主今天所要給你意外的高點。所以，在平常的時候，我們的思想就要常常學習能夠追上神的話，能夠追上靈的舉動，這樣，就當我們作話語職事的時候，我們的話才能夠趕得上靈的高點。

記性要完全

當我們作話語執事講話的時候，是用我們的思想，想甚麼就說甚麼，想一句就說一句，是憑着你的思想來管理你的言語。但是，思想必須有材料，不是憑空想的，不是隨便想的。我們所有的思想，都是根據於我們的記性。我們平常所學的是甚麼，我們平常所想的是甚麼，我們平常所經歷的是甚麼，我們過去曾看見了甚麼東西，拆毀了甚麼東西，這些都是話語的材料。所有的材料，都是平日主在你身上累積起來的。主在你身上作成了多少事，拆毀了多少事，都是你累積的材料擺在那裏。我們花一生一世累積所有的經歷，累積所有的管治，累積所有的道理，累積所有讀的聖經，我們累積了這些材料，有一天，你站起來替主說話，神的靈在那裏運用你的思想，思想就去利用你的記性，把你一生所有的學習拿出來用。換句話說，是聖靈指揮思想，思想指揮話語。思想把材料供應話語，思想的材料是根據於記性。你如果沒有經歷，你就沒有甚麼可以記的，你不能記得你所沒有的事。你有，你就可以記。你記得一件事，就供應你的思想，那你就想出話來供應話語。在話語後面必須有好的思想，在話語後面必須有好的意思，而所有的意思是根據於你的記性。這裏所說的意思，不是臨時想出來的，不是憑空想出來的，是憑着以往的經歷而說出來的。

話語靠着思想，思想靠着記性，記性靠着經歷。有一天當你站起來說話的時候，從你一生的經歷中去取出可用的材料。你一生的經歷像倉庫一樣，主在你身上帶你經過了許多事情，給你有許多的學習，給你有許多次看見了真理，這些都擺在你經歷的倉庫裏面。有一天你在那裏說話，你的話是根據於你的經歷。但是，你的話怎樣根據於你的經歷呢？話語所碰着的就是你自己的思想，你想要說甚麼話，你想這個話的時候，你的思想就從你的記性到你的倉庫來。你一生經歷的倉庫，只有你的記性跑得進，拿得出。記性好比看倉庫的人，只有它能把你以往所認識的、所經歷的拿出來，你的思想要把它編一編，編好了再講出去。在這裏，你就看見記性的需要。我們必須把指揮和材料合在一起。所有的話語職事，都是以聖靈為起點。聖靈來說話，聖靈就用我們的思想來說話。聖靈要說這句話，那就看思想能用的是甚麼。靈要說甚麼話，我就會去想出這句話來；靈要先說這句話，我就先想到這句話。弟兄們，你越過越要看見，我們的腦子不能用。靈要說的話，你不能想出來；靈不要說

的話，你倒想出來，這就是你的腦子不能用。所以，作話語執事的人，只要作一次，就不能驕傲，就看見自己的不行。靈要你想的，你想不出來，靈不要你想的，你倒想出來，好像機器的輪齒對不起來似的。有的時候你覺得今天很靈，主要說甚麼話，那個話就出來，主要你怎麼說，你就有那個話，好像你的思想和那個輪齒對得起來，它動你就動，它動你就追上去。但不是任何時候都這樣。許多時候，我們的思想不能用。靈要說甚麼話的時候，我們的思想笨得很，怎麼都想不出來。

我們必須知道，是聖靈指揮思想，思想指揮話語。如果沒有聖靈指揮我們的思想，我們的思想絕對不能指揮我們的話語。而我們的思想去指揮我們話語的時候，必須有記性。因為思想不是想話說，乃是記話說。這些話不是想出來的，不是莫名其妙的臨時想出這些話來，乃是我有這些話擺在倉庫裏，我有一節聖經擺在倉庫裏，主在我身上有個對付，在有需要的時候，主叫我記起來。我在那裏講道的時候，必須用記性。聖靈指揮思想，思想就藉着記性從我一生的經歷，一生的學習中，去想到那個話，把它變作話語出去，這一次話語職事就作得好。記性好得很，很便當，好像是信手拈來似的，要拿甚麼就是甚麼。在作話語職事的時候，聖靈會用你的思想去記得你以往所學的，祂忽然間把你以往所學的一件事，以往所看見的一件東西拿來擺在你的心思裏，叫你的心思再看見它，把它說出去。有許多東西在你身上也許只有幾個字，假如你今天思想特別散漫，你的思想要記它記不起來，這一點就會影響你今天的靈不出來。只要你有一部分不能用，靈就不出來。你道還可以講，但是靈不出來。靈的出來，需要一個完全能用的思想，需要一個完全能用的記性。你只要思想出一點毛病，今天就不行。你只要記性出一點毛病，今天就不行。這件事是相當嚴重的。比方：你今天知道主要你說甚麼話，這個話也許多一點，不只一句，有七八句，主要你說。但是你有一點怕，你如果把這七八句話忘記了怎麼辦？你要不忘記它，你就盡力量把這七八句話記住。好，你來到聚會裏，你老是掛心這七八句的話不能忘記，必須記住。你的心有這一個傾向，結果你看見，那一天你全身的記性都沒有用。那一天必定靈不出來。光用腦子記得那個話沒有用，那是空的話，說出來靈一點都不動。所以，作話語的執事，必須記性那麼自然的在你身上。你如果把它勒住，就當聖靈要說話的時候，反而沒有記性可用。所以，話語的執事不需要有一個完全的思想，也需要有一個完全的記性。好像一根電線，只要一頭斷了電就斷了，只要有一部分斷了電就斷了。照樣，在你的記性上，只要有某一點斷掉，主的靈就不能出來。你的記性只要有一點脫了源頭就完了。你把記性拿來作源頭，你就完了；你把思想拿來作源頭，你就完了；是聖靈作源頭的時候，思想也有用，記性也有用。聖靈要從裏面發出光來的時候，你就知道你的思想不夠。只有缺少靈裏的光的時候，我們的思想神氣得很，我們的記性神氣得很，我們的口才神氣得很，我們這些功用好像靈得很。等到聖靈來光照的時候，你知道，思想也不行，記性也不行，口才也不行。為此，我們要求主讓我們的記性能變作聖靈的記性，神的靈要

用的時候就能被祂所用。你說話的時候，那兩句話想得出來想不出來，分別太大。那兩句話想得出來的時候，話也出來，靈也出來；那兩句話想不出來的時候，就像大磨石壓在那裏，這一個一壓就沉下去，話就不得出來，靈也不得出來。

所以你要聚精會神的在那裏給聖靈用。你一生的事，一生的學習，一生所讀的，一生所聽的，你一生在啓示中所看見的光，一生在你身上的教訓，你要把它們都集中起來擺在這裏給聖靈用。就是這樣集中，就是這樣一下子甚麼都來。本來好像一個人有許多窗戶打開着，聽見外面的聲音，看見外面的顏色，很受打擾；現在我完全關起來，一點不受外面的影響，我是在這裏把我一生所有的給聖靈一下子用掉。所以，每一次作比較強一點的話語職事，都是要把你一生完全集中起來，在這五分鐘十分鐘裏面，讓聖靈都用光它。話語的職事是需要代價的，每一次靈的出去是需要代價的。你外面的人要關起來，你外面的窗要關起來。你集中你所有的記性，你全人所有的好像都嚴格的壓在這裏，只給聖靈在最要緊的時候，把你這一個人所有的都用掉，你就看見有一個強的話語職事。不能有一點的打岔，不能有一點的散漫，不能有一點的隨便。好像一生一世之中沒有一次記性像這樣的好法，好像一生一世之中沒有一次把你全人所有的東西集中這麼多，你是把你一生所有的東西都集中起來，一下子給聖靈用，這就是作話語執事的時候記性的工作。你的記性如果要用材料來供應它，你就得在神面前有許多的學習，有許多的經歷。話語的職事乃是根據於聖靈的管治，你如果沒有聖靈的管治，你就沒有材料，你就沒有話好講。你因為受聖靈的管治而有了材料，你繼續的一直的積蓄着，那麼，你的記性就有地方可以搬運你的材料。你所受聖靈的管治如果不夠多，學習不夠多，你的記性就沒有地方可以搬運材料，你就沒有甚麼東西能夠給聖靈來應用。所以，話語職事的豐富，乃是靠着話語執事管治的豐富，學習的豐富。學習一豐富，管治一豐富，就自然而然記性能夠有東西可以搬運，思想能夠有東西可以運用來變作話。當我們作話語職事的時候，話語裏面必須有實際的東西送出去；我們不是講空話，我們必須有記性把我一生所學的放進去。如果神的靈在那裏指揮，你就看見，你一生所學習的都有用。

感覺要和話語一致

作話語職事的時候，還得利用我們的感覺。我們要特別注意，靈要從我們身上出去的時候，它必須找到我們的感覺和我們的話語一致的時候，它才能出去。我們的感覺對於靈在我們身上的話稍微有一點保留的時候，話語就不得出來，靈就不得出來。許多時候我們的感覺是有保留的。甚麼叫作有保留？就是我們或者有羞恥的感覺，或者有怕人批評的感覺，或者感覺別人的冷淡，或者感覺有人在那裏反抗，因此該說的話語就打了折扣，話語所該有的感覺就不能都擺進去，我們有一點保留，我們不敢讓我們的感覺和話語完全一致。換句話說，一個人說話的時候，必須把自己的感覺放了，完全放了；你不放，就是你有保留。你一有保留，話語在你身上怎麼作

都不會出來，靈怎麼作都不會出來。如果這個話需要你流淚，你要能流淚。許多時候，話語需要流淚，你硬不流淚，你的感覺就和你的話語不一致。人外面的殼子是最硬的。人的感覺不肯放，靈就不出來。像聖靈的澆灌最大的點就是叫你的感覺能放。人感覺的放掉，有兩個起點：一個是從澆灌起，一個是從破碎起。澆灌的放是在外面的放，我們自己還要會放，靈才會放。破碎是叫你把你這個人放掉，管治是叫你把你這個人放掉，就是在不澆灌的時候，你還是會放掉。青年的弟兄沒有得着深的啓示的時候，需要澆灌，因為澆灌能叫他放。但是，不可倚靠澆灌的放。乃是他一天過一天有管治，他那個人的殼子打破了，那才是非常寶貴的。不只聖靈的澆灌在我身上的時候我放，就是聖靈的澆灌不在我身上的時候，我的感覺也是被打破的。換句話說，如果主的靈在我們身上，我們有夠厲害的管治，打破我們感覺的殼子，那麼，今天這個話裏面要求有甚麼種的感覺，我這個人就能配得上有甚麼種的感覺。我們必須用我們的感覺去配那個話。如果話語出去不配上我們的感覺，許多時候靈不出來。神的話要你流淚的時候，你流不出來；神的話要你高聲喊的時候，你喊不出來。甚麼緣故？第一個攔阻就是你自己。你的感覺受外面其他的人的影響，叫你的感覺不敢配上話語出去。有的時候，要靈大大出來的時候，的的確確聲音要高，主耶穌也曾「高聲的說」。約翰福音七章三十七節說：「**節期的末日，就是最大之日，耶穌站着高聲說……**」使徒行傳二章十四節說到在五旬節那一天，「**彼得和十一個使徒站起，高聲說。**」聖靈的壓力在他們身上是那麼重，聖靈給他們那個重的感覺的時候，把他們逼到一個地步要高聲說話，他們外面的感覺和裏面的感覺配起來。彼得、約翰被押得釋放回來，弟兄們聚集在一起的時候，他們也高聲的對神說話（徒四23-24）。那個時候，他們所遭遇的壓迫，情形非常嚴重。他們求主鑒察，一面給他們膽量講道，一面求主伸出手來醫治疾病，並且使神蹟奇事因着主的名行出來。保羅也是這樣。當他在路司得看見那個癩腿的人，他就大聲說：「**你起來，兩腳站直。**」（徒十四10）這給我們看見，話語的職事，就是那個話出去的時候，必須配上那個相同的感覺才能出去。今天你的感覺如果不放，如果有保留，也就變作靈的保留，靈就不得出來。像主耶穌自己，像當初教會的禱告，像彼得、保羅，他們都是有夠強的感覺，所以他們都大聲的說。要我們的靈出來的時候，必須有強的感覺才能出來。我們不是勸人高聲的講道，是說靈強，外面的聲音就大，靈不強，外面的聲音就不能大。裏面不感覺，你把整個房間都充滿了聲音也沒有用。有的人唱詩，聲音唱得越大靈越小；有的人講道，聲音越大靈越小。任何人工的大，都沒有用。人工在話語的職事裏沒有用。裏面的那個東西總得出來。千萬不要在外面學。你的話語出來的時候，你的感覺必須出來。所以我們人必須被破碎才行。外面的殼子打破了，要你喊就能喊，要你快樂就能快樂，要你痛苦就能痛苦。不是人工去作的，乃是裏面出來的。主如果衝不過你的感覺，也就衝不過許多人的感覺。他們在那裏是多冷，他們在那裏是多枯乾，他們在那裏是多反對，所以每一次你講

道的時候，你要衝破他們的感覺。主在你身上第一個感覺衝不過去，你不要盼望許多人的感覺衝得過去。主不能叫你流淚，就不能叫人流淚；壓力在你身上不能叫你流淚，也就不能叫人流淚。主的話出來的第一關是要從你衝出來。多少次我們在那裏講道的時候，我們覺得我們的感覺也不能用。話語的職事最高的代價，就是主要把你這個人打得粉碎才有辦法，因為你要那樣厲害的受這個話的影響，只要這個話摸着你的時候，你的反應就應該是神的反應。一個流淚的耶利米，還不叫猶太人流淚，一個不流淚的先知，必定叫全體猶太人都不流淚。耶利米是流淚的先知；一個能流淚的先知還不能產生流淚的子民，一個不流淚的先知必定不能產生流淚的子民。要神的子民流淚，先知要先流淚。一個弟兄站在講臺上的時候，他的感覺要是放的，這是神所特別喜歡的。所以，話語的執事站在講臺上的時候，要學習讓感覺和話語一致。

話語要清楚，要摸得高

所有為着神作話語執事的人，都應該在聖經裏找出神話語的特點到底是如何的，你才知道你的話應該如何神才能用它。聖經裏的話，簡單來說，有兩個特點：第一是明白的，第二是高深的。神的話是明白的，好像連瞎子遇見它都不會迷路，連瘸子遇見它都不會拐腳。神的話是非常清楚非常明白的。神的話裏的比喻從來不是謎。神的話如果是一個謎，那不是要你明白。神的話不是一個謎，神的話都是清楚的，都是明白的。所以，每一個要為神作話語執事的人，必須學習簡單的說話。在平常的時候，要有說明白話的習慣，說話要學習簡單，不要嚕哩嚕蘇。必須注意你說話人懂不懂。不懂，再換一個方法來說。總要記得神的話是要人懂，不是要人不懂，馬太福音第十三章是一個例外，那是因為有一班猶太人棄絕主，所以神的話向他們隱藏起來。

作話語執事的人要訓練你說話的能力。你今天明白一個意思，你五分鐘看見一個光，你寧可花五個鐘點去默想，說出來的時候，試試看問一個弟兄懂不懂。如果不懂，再換一個方法說。總得一講人就懂。你千萬不要講了半點鐘的話，人只懂得五分鐘。寧可講五分鐘叫人懂得五分鐘，寧可說得少，不要白花了二十五分鐘。在平常的時候，要學習說簡單的話語，要有說清楚的話的習慣。千萬不要受試探話說得多。總是說簡單的話。總得想出話來叫人懂。總得求神給我一個簡單的話，叫我說得出來。或者你用一個比喻把那個思想說出來。你總得把話說清楚。這是神的話的性質。你的話的性質和神的話的性質不一樣，你在說話的時候必定有難處。在話語上有難處的人，不要顧自己的面子，要學習謙卑，要去請教弟兄姊妹，寧可先學說五分鐘給人聽，你就知道人懂不懂。寧可先受人的批評，下一次就講十分鐘。你是替神說話的，你就得會說話，就得一句一句出來是清楚的。總得意思是明顯的，話語是恰當的，總得叫人懂。神不要祂的話變作一個謎。像有的舊約裏的比喻，神不是要人花

許多工夫才研究出來。作話語執事的人，許多時候不妨請教比你有學習，有經歷的弟兄批評你有甚麼不清楚的地方，學習改進你自己的話，叫它簡單明白。

神的話是明白的，神的話也是高深的。神從來不說浮淺的話，神不說人在那裏覺得津津有味而摸不着靈的話。話語的執事說出來的話好像一把鐵錘子，敲得高的時候才敲得着神的話，如果敲得低，就敲不着神的話。你的話如果是低的，怎麼作都摸不着神的話。所以話語必須保守它的高，話語必須保守它的深。你把神的話的性質一更改，你就沒有法子摸着神的話。話必須摸得高。因為萬軍之耶和華要進來，所以所有的話語都得高上去，所有的話語都得深。話語一低，神就不出來。有的弟兄引一節聖經勸人，而用那麼低的話來講，神的話怎麼能出來。有的弟兄勸人是那麼幼稚的勸，神的話怎麼能出來。我們對於話語，必須注意摸得高。你的話一低，神的話一定少，或者簡直沒有。你一摸得低，神就沒有機會能從那個話裏面衝出去。你越在低的地方勸人，人越摸不着東西；你越在高的地方勸人，人越摸着東西。這是一件奇妙的事。比方：你有一個兩三歲的女孩子，才會說話、聽話，你對她說：「今天晚上我要買一塊糖給你吃，你今天好好的作一個好孩子，主耶穌喜歡你。」你對一個小孩子講這一類的話是可以的。假若你在講臺上說：「今天晚上我要給你們每一個人一塊糖吃，你們要好好的聽道，主耶穌就喜歡你。」你說這樣勸人行嗎？這是低的勸勉，幼稚的勸勉，這是對小孩子講的話。話一低下來，就沒有神的話。神總是願意祂的僕人摸得高。你越往上爬，聽的人越感覺好。我們要看見，話語的執事有一個非常重的點，就是你必須在神面前爬高。你越爬高，神的話就越出來。你越不爬高，你的教訓一低，你的勸勉一低，你就沒有神的話。你的話一低，神的話就不出去。神不要低的思想，神不要低的話，神不要低的勸勉，神不要低的比喻，神不要低的言辭。所以要摸得高，一方面要明白清楚，你才能把神的話說出去。有的時候，光在這裏，話語在這裏，重擔在這裏，你盼望能夠說出簡單的話，但是，在那裏的壓力是何等的大，不能簡單。你盡力量的學簡單還不能，如果不學怎麼能。所以我們要學習說話簡單、清楚、明白，養成這一個習慣。另一面，話語盡力量要爬得高，千萬不要碰着低的東西，一摸着低的東西，神的話就不出來。這是相當重要的事。

要一直進步

我們今天說話，比前一百年代的信徒說話更困難，比前四百年、五百年的信徒，比路德馬丁更困難，因為神的話的釋放是一直進步，一直爬高的，神的話是越講越深，越講越高的。神今天說話已經說到這裏了，你不能盼望再回頭去說。神說話已經說到這裏了，你今天就得說下去。主說：「我父作事直到如今。」神沒有停止工作，神昨天工作，神今天也工作。神今天的工作比昨天的工作進步，神明天的工作比今天的工作更進步。神不會越作越少，神只會越作越多。神的工作是一直進步的，不

是退步的。路德馬丁看見因信稱義，近一百年來的人所認識的因信稱義比路德馬丁所明白的要多得多。這不是驕傲，這是神的話在那裏進步。路德馬丁最清楚的一本書就是加拉太書，但是今天聖徒所看見的加拉太書比路德馬丁清楚多了。神的話已經進步了，你的話再回頭說就不行。我們要看見，真理都在聖經裏，話語的根據也都是聖經，但是對於聖經真理的發現，神話語的釋放，和教會在神面前所看見的，乃是一次比一次進步的。神的兒女是一代過一代看見得越過越深。例如初世紀的時候，教會讀聖經，以為國度就是神的天堂，但是自從前一個世紀起，這個問題就清楚了，國度是國度，天堂是天堂，是兩個東西。到了今天就更清楚了，國度不只是一個賞賜，國度也有屬靈掌權的方面。我們相信聖經一切的真理在使徒的時候是清楚的，以後就逐步逐步的釋放出來。又如關於復活的問題，今天也進步了。這麼多年來人講復活，總是講到那裏就停了，但是今天有人看見復活，他所看見的比從前的人所看見的進步了。神憐憫祂的教會，話語越過越增加。所以，神如果要說話，神的話總是爬上去的。神的話是一直進步的，神要給祂的教會越過越多。我們去讀第二世紀，第三世紀最好的講章，拿來和今天的話語職事比較，就能看見到底進步了多少。聖靈還沒有回去，話語是一直在進步，沒有退步。教會在外表上儘可能有許多難處，但是我們的神還是往前去的。神不是作了一件事就不作了，祂是一直作的，祂是一直進步的。所以，今天的話語職事所摸着的東西，應該比從前的話語職事所摸着的更多才可以。我們在神面前要看見，恩典傾倒下來，不知道有多少。如果教會要達到長成的身量，能夠在各方面摸着基督的豐滿，我們就相信今天職事的豐富要一直增加。所以你千萬不要滿意的，隨便的說幾句話。神要摸得高，神要將高的賜給我們。也許神沒有揀選你作豎骨架的執事，可是盼望你在執事中間能夠有分。雖然你造不出骨架來，但是你在這已有的骨架裏總是可以從各方面來補滿它。

第十八章 話語的對象

現在我們要說到第四大段，就是話語的對象。話語不只有執事，話語還有對象，還有聽話的人。話語的職事到底能不能強，還要看話語的對象如何。話語的執事本人有極大的關係，但是話語的對象也有關係。話語的執事自己最少負一半以上的責任，話語的對象也要負一小羊的責任。話語能出去不能出去，除了話語的執事應該負責之外，話語的對象也有責任。話語的對象能攔阻神的話出來，也能叫神的話剛強的出來。在聖經裏，有好幾個地方給我們看見話語的對象應該怎樣，我們盼望從這裏面得着一點學習。

神不給聰明通達人啓示

我們先看馬太福音第十三章。主耶穌在那裏講比喻，因為神不能將自己顯明給聰明通達的人。聰明通達的人，不能盼望神將祂的啓示給他看見，所以聰明通達的人也不能得着話語的供應。聰明通達的人不只不能直接從神得着啓示，聰明通達的人也不能從話語的執事得着啓示。甚麼時候在職事的對象中有聰明通達人，你馬上看見神的話被攔阻，或者被攔阻到完全不能出來，或者被攔阻到出來得不夠剛強，而是軟弱。人越以為自己是聰明的人，人越不容易在神面前得着光照。人在神面前越是倚靠自己，神的話向他就越是關閉。有一件事我們必須注意：在舊約的預言裏，有的時候神把話語封閉起來（但十二9），可見話語是可以說出來的，話語也是可以說出來而被封閉起來的。我們不是要在這裏解釋那個封閉是甚麼意思，或者封閉多少年，我們是說有一個屬靈的原則，人可以聽見神對他說話，而那個話對他是封閉的。人可以摸着神的話，而神的話對他仍舊是封閉的。但以理給我們看見封閉的事實。主耶穌給我們看見封閉的原因，就是人的聰明通達。主在這裏給我們看見的，乃是把話隱藏起來。神對於聰明通達的人有一個「隱藏起來」，叫聰明通達的人不得過去。所以，人一聰明通達，聖靈就順着神的意思將祂自己的話隱藏起來。

在聖經裏有一個基本的原則：人吃了分別善惡樹的果子，生命樹就封閉了，從今以後就有嚙啮咱和四面轉動發火燄的劍把生命樹封閉起來（創三24）。人一有這一個分別善惡樹的知識，人就摸不着生命。而這一個摸不着不只是人自己不能，也是神不許。這個就是封閉。不是說你不行，就是你行，神也封閉。這一件事是嚴肅的。甚麼時候人在那裏注意知識，甚麼時候生命就逃避他。甚麼時候你在那裏誇口你自己的聰明，誇口你自己的通達，你是一個驕傲的人，以為你自己是了不得的人，就請你記得，神的話的啓示向你是隱藏起來，不只你看不出來，就是你要看見也是迷迷糊糊的。這就是神的封閉。主說：「**父啊，天地的主，我感謝你，因為你將這些事向聰明通達人就藏起來。**」（太十一25）這是神特意這樣作的。在神話語的職事

裏，你必須注意對象的情形。有的時候我們對初信的弟兄講道，也許我們裏面用不着使用那麼多的靈，也用不着有那麼多的光，也用不着那麼多的話。像傳福音呢，你就覺得你需要有好多的靈，你需要有好多的話。有的時候，我們要摸着神高的啓示，那些更高、更實際的屬靈東西，就自然而然你需要有更多的話、更多的光、更多的靈。假定在這裏有一個自以爲聰明通達的人，就是神所要向他隱藏的人，神不只不直接的啓示他，並且他若來聽道，連那個話語的執事都講不好。如果那個靈出來的需要不太多，也許他那個攔阻是少的；在那裏靈出來的需要越多，他那個攔阻越多。如果需要大的出來，他就變作話語職事大的攔阻。神啓示的話，厲害啓示的話不能出來，原因是神攔阻他不給他看見。

在前面我們都是看執事應該如何；現在所要看的，就是除了執事的條件之外，還有一個條件，就是話語的對象如何。如果有一個人的情形是神不能賜福的，他在那裏聽，你馬上看見話語落下來。不管這個執事多強，但是話語落下來。執事在神面前就是有能力，要把啓示給人，但是在這裏有聰明通達的人，你就看見，在話語的職事裏沒有啓示，或者啓示少得很。到底對象怎樣影響話語，我們不清楚；但是對象的確確影響話語，我們知道這是事實。有的人在神面前就是不能服，他在神面前像一個通達的人服不下來，你就看見，話語怎樣爬都爬不上去。所以，當我們學習作話語執事的時候，要記得，有的時候，那個毛病在你身上，所以話語不得出來，但有的時候，毛病不是在你身上，你所有的問題都解決了，但啓示不得出來，靈不得出來，話語不得出來，這樣，也許就是有的話語對象不對了。初學習作話語執事的時候，自己的啓示不夠多，光不夠多，那不一定是對象攔阻你。乃是當你話語夠多的時候，神要給人剛強的啓示或者純粹啓示的時候，稍微摸着一兩個神所不樂意賜福的人，稍微碰着有一點驕傲的人，你細嫩的感覺就不能出去，話語就不能出去，怎樣說都說不出去。靈的感覺是非常細嫩的。說話有一個特點，就是你必須把話語給人，話語要出去，靈要出去，聖靈也要出去。但是在這裏有一個人是自以爲是的人，在這裏有一個人是旁觀的人，你就是有話語，也不能那麼純粹的出去。有的時候，我們是要帶弟兄到神的光中來認識他自己，或者有一次把他帶到主的面前來認識至聖所裏面的榮耀，請你記得，這是一個純粹的啓示。這裏面沒有道理存在，沒有教訓存在，這裏純粹是啓示，只有啓示。在這裏有純粹的光照，純粹的拆毀的時候，如果有三五個弟兄坐在那裏好像是旁觀者，是在那裏看你作甚麼事，他們的靈是關閉的，他們不需要摸着神的話，他們不是要接受神的話，他們不是樂意俯伏在神的面前，你就看見，話語受攔阻，甚至攔阻到一個地步，話語簡直不能出來。所以，你所給出去的越屬靈，越容易受人的影響；你所給出去的越不屬靈，越不受人的影響。話語的職事就是怕這一種聰明通達。主不祝福聰明的人，主不祝福通達的人。最愚昧的事，就是人自以爲聰明，自以爲通達。

主接下去說到另一方面，就是「向嬰孩就顯出來」。話語的對象越溫柔，話語的出

來就越強；話語的對象越謙卑，話語越能把他摔倒在地上。話語的對象越是樂意接受，越是肯順服，話語越多到他身上去顯出光來，顯出啓示來。越難以得着幫助的人越難以幫助，越容易得着幫助的人越容易幫助。這是基本屬靈的原則。許多人就是難以得着幫助的人。話語他也有所抵擋，意思他也有所抵擋，聖經節他也有所抵擋，神的光照就自然而然在他身上要變作一個多麼爲難的工作，要透過這麼多的批評而到他裏面，這是爲難的事。話語經過這麼多的批評，話語都擋在外面，都不得進去。一個人越是像嬰孩一樣，越是樂意在主的面前得着幫助；越是柔軟的人，越是在神面前沒有成見；越是心向着神開起來的人，越是靈向着神也是開起來的；這樣的人，神所給他的話語職事也越強，神所給他的啓示也越強。神拒絕剛硬的人。因此，人在神面前要尋求，要謙卑，要簡單，要溫柔，這就是嬰孩的意思。越是這樣，神給他的恩典越多。越是驕傲，越是剛硬的人，神給他的恩典越少。爲甚麼？因爲神要滅絕智慧人的智慧，廢棄聰明人的聰明。主總要把你帶到一個地步，你能說，我的智慧也沒有用，我的聰明也沒有用。神如果把你再帶過三年、五年，主如果憐憫你，你回頭來看，才知道聰明害你多少。本來我能蒙神恩典，但是智慧叫我得不着。許多人根本沒有覺得到底智慧害他多少，有一天主憐憫他的時候，他才知道智慧害他多少。

人的思想不能承受神的啓示

哥林多前書一章十九節說：「我要滅絕智慧人的智慧，廢棄聰明人的聰明。」神這樣作的目的乃是要「使一切有血氣的在神面前一個也不能自誇」（29節）。說來說去，神不要你驕傲。神不要有聰明的人，神不要有智慧的人。這一邊是我們自己的智慧，那一邊我們所需要的是能力。人是有智慧的，但人也是軟弱的。神今天要掉一個頭過來，把我們的智慧改成功作愚拙，而結果我們的軟弱就變作能力。這是非常奇妙的事，這是相當難的事。人乃是智慧的，但也是軟弱的。主今天要把人的智慧帶到愚拙的地步，結果人的軟弱也帶到能力的地步。神在那裏拆毀人的智慧，神在那裏要給人能力。

這個話實在有點難。能力和智慧有甚麼關係？怎麼可以說把智慧拆掉，能力的問題就能解決？一個人智慧拆掉了，怎麼能變作剛強起來？怎麼把人的智慧解決了，就有能力呢？神怎樣拆毀人的智慧，神怎樣給人能力呢？哥林多前書一章三十節說：「你們得在基督耶穌裏，是本乎神，神又使祂成爲我們的智慧……」主耶穌成爲我們的智慧。這個「智慧」底下應當用冒號（：），這個智慧就是公義、聖潔、救贖，這個智慧包括公義、聖潔、救贖。神怎樣使基督成爲我們的智慧呢？當我們自己的智慧出去的時候，當我們自己不再有智慧，不再有聰明，當我們乃是一個愚拙的人的時候，我們就看見，神把基督給我作我的智慧。這個智慧裏面包括：主耶穌作我的義，主耶穌作我的聖潔，主耶穌作我的救贖。能力在我身上的三個大表現，在這

裏都有了。我們需要有能力來作一個有義的人，我們需要有能力來作一個聖潔的人，我們也需要能力使我們得蒙救贖（這裏的救贖特別是指着身體的得贖說的）。必須有莫大的能力才能作這些事，而這些都是在主耶穌作我的智慧裏。換句話說，所有神給我們的恩典，都是在啓示裏，神叫基督成功作我們的啓示，結果基督成功作我們的義，基督成功作我們的聖潔，基督成功作我們的救贖。我所直接發生關係的是啓示，而結果所得着的就是義；我所直接發生關係的是啓示，而結果所得着的就是聖潔；我所直接發生關係的是啓示，而結果所得着的就是聖潔；我所直接發生關係的是啓示，而結果所得着的就是救贖。所以，智慧的問題能解決，能力的問題也能解決。換句話說，啓示的問題一解決，所有屬靈豐富的問題都解決，所有屬靈的貧窮都除去，所有話語的貧窮都除去。所有屬靈的事情都是在乎看見，一看見就甚麼都有。如果沒有看見，就甚麼都沒有。我們不能直接來摸着義，我們只能直接來看見啓示；啓示解決了，義也就解決了。要在啓示裏得着義，用不着神在啓示之外給你義。這樣看來，你也許起首明白爲甚麼主不要我們有智慧。你的智慧一來，主的智慧就不得進來，就沒有啓示。啓示一斷，所有屬靈的祝福都斷；屬靈的看見一沒有，屬靈的剛強也沒有；屬靈的愚昧一減少，屬靈的能力就增加。兩個是連在一起的。一個人不能直接到主面前去接受主的工作，主所有的工作都擺在啓示裏，有了那個啓示，就甚麼都有了。你如果離開啓示而要去接受主的工作，主的工作就好像是死的一樣。就像有的罪人要接受主，他知道自己罪人，知道主是救主，他到主面前去禱告，卻總是不明白。他也能夠把道理傳給人聽，但是像冷水一樣，沒有用。這是用人的思想來接受主的工作，他沒有啓示。另有一種情形，有一個人在房間裏禱告也好，在聚會中聽道也好，主稍微開他的眼睛，給他看見主已經替他死了，就是這一下子，他接受主的死。人一摸着啓示，人就摸着基督。人沒有摸着啓示，人就不能摸着基督。所有的問題都是在乎到底你有沒有啓示。這是一個基本的原則。神將祂的工作裝在啓示裏面，人不能在啓示之外和祂的工作發生關係，人只能在啓示裏面和祂的工作發生關係。

我們明白了這一個屬靈的原則之後，就知道話語的職事是受話語對象的影響的。人一聰明，一通達，神就向他隱藏起來。你若像一個嬰孩，簡單的在主面前，謙卑的在主面前，溫柔的在主面前，自然而然主能作你的智慧。主成爲你的智慧，就一切能力的問題自然而然解決。你在神面前是以基督爲智慧的人，就很容易義也在你身上，聖潔也在你身上，救贖也在你身上。你如果不是以基督爲你智慧的人，就沒有義可以給你，沒有聖潔可以給你，沒有救贖可以給你。屬靈的實際，乃是放在基督的啓示裏。摸得着啓示，就摸得着實際；摸不着啓示，就摸不着實際。已過的義的問題，今天的聖潔的問題，將來的救贖的問題，我們整個人所需要的能力的問題，都擺在智慧裏面。只要主耶穌成功作智慧，裏面就包括這三樣東西。神把義、聖潔、救贖這三樣東西擺在啓示裏；摸着啓示，就自然而然摸着這些東西。屬靈的內容，

屬靈的實際，都是在神的啓示裏。如果話語職事的對象在神面前驕傲，或者自是，或者靈是關閉的，你就自然而然的看見，神在這裏不能把啓示放進去，神不給他。所以我們在神面前要學習作謙卑的人，作溫柔的人，作簡單的人。你越在神面前驕傲，你離開神的啓示就越遠。話語的執事對於你沒有辦法，連他都受你攔阻。智慧的人，神就向他隱藏起來；聰明通達的人，神就向他隱藏起來。嬰孩，神就向他顯明。這是一件非常嚴重的事。

神對有成見的人封閉其啓示

羅馬書十一章八節：「如經上所記，神給他們昏迷的心，眼睛不能看見，耳朵不能聽見，直到今日。」這裏說到猶太人，神給他們昏迷的心，眼睛不能看見，耳朵不能聽見，一直到今天。要記得，馬太福音第十三章所說的那個情形，比馬太福音第十一章所說的更嚴重。第十一章不過是隱藏而已，第十三章神在那裏不只是普通的隱藏，而是根據第十二章來說的，那個隱藏是永遠的，不是暫時的。第十二章的情形乃是，主耶穌趕鬼是靠着聖靈的能力，但猶太人恨主耶穌，無緣無故的恨主耶穌，說主耶穌是靠着鬼王別西卜趕鬼，他們恨祂到一個地步，閉起眼睛來說祂是靠着鬼王趕鬼。他們明知道主耶穌是靠着聖靈趕鬼，可是他們無緣無故的恨主耶穌，他們恨了主耶穌，就褻瀆了聖靈，說主是靠鬼王別西卜趕鬼。他們裏面有成見。如果他們說主是靠着聖靈趕鬼，那他們就沒有法子不信。他們裏面定規不要信，定規棄絕主，硬說主不是靠着聖靈趕鬼，硬說祂是靠鬼王別西卜趕鬼。他們硬心到這個地步，這是第十二章裏的情形。像這樣的人，今世來世都不得赦免。明明是聖靈，而硬說是鬼王別西卜，這是不能赦免的罪。在撒但這麼多的名字中，別西卜是最污穢的名字，因為別西卜的意思是「蒼蠅的王」。主耶穌在那裏藉着聖靈趕鬼，而他們故意給祂一個「蒼蠅的王」的稱呼，說祂是靠着「蒼蠅的王」趕鬼。人的心是這麼硬。這是全部聖經裏所說的第一個大罪。沒有第二個罪比這個罪更大。人犯罪相當多，但是沒有一個罪比這個罪更大。這個罪，今世不得赦免，來世也不得赦免。所以到馬太福音第十三章，主耶穌就講比喻。門徒問主說：「對眾人講話，為甚麼用比喻呢？」主耶穌回答說：「因為天國的奧秘，只叫你們知道，不叫他們知道。」他們聽見撒種的，他們卻不知道撒種是甚麼；他們也聽見石頭、飛鳥、荆棘，他們卻不知道石頭、飛鳥、荆棘是甚麼；他們也聽見好土，他們卻不知道好土是甚麼。主耶穌在這裏給我們一個基本的原則：因為人這樣犯罪的緣故，神將話封閉起來，叫他們看也看不見，聽也聽不見，也不明白，「因為這百姓油蒙了心，耳朵發沉，眼睛閉着，恐怕眼睛看見，耳朵聽見，心裏明白，回轉過來，我就醫治他們。」好像神攔阻他悔改。人一有自己的傾向，一有自己的成見，這一個不樂意接受，那一個要找出錯來，恐怕神的光對他就是這樣停止了。有的人在外面講道，可是他沒有一個新的啓示，他所看見的是從這一個人的書報到那一個人的口，從那一個人的口到這

一個人的書報，就是這樣一直轉，他沒有新的啓示，他沒有光。這樣的人是在黑暗裏過日子。我們怕犯罪，我們更怕犯了罪而不知道是犯了罪。請你記得，罪人在主耶穌的時候能得救，法利賽人在主耶穌的時候沒有法子得救。神有辦法對付有罪的人，神沒有辦法對付黑暗的人、看不見的人。法利賽人好像不是罪人，事實上主說他們是瞎子領瞎子的人。越是看不見的人，越是難以對付。

馬太福音第十三章、羅馬書第十一章給我們看見一個原則，就是人能落到一個地步，神的光不給他看見。這一個我們稱它作神的禁止，或者說神的封閉。有的人住在深的錯誤裏，不是因為愚昧而錯誤，乃是因為智慧而錯誤。我們看見，人因為愚昧而錯誤，容易得着赦免，人因為智慧而錯誤，難以得着赦免。有的人不只錯誤，乃是心裏出事情，心裏不傾向神而錯誤，神就給他一個封閉。這是非常嚴重的事。有的人神不樂意給他看見，所以神隱藏祂自己。神如果這樣待我們，那我們就甚麼都了了。哎呀，沒有一件事比看不見損失更大！如果有一個時候，神給你一個封閉，你就了了。因此我們應該求說：「主啊！不要讓我們愚昧到一個地步說狂傲的話，不要讓我們愚昧到一個地步拒絕光，不要讓我們這些人落到一個地步連悔改也不能。」沒有啓示，就沒有悔改。封閉啓示，就是封閉悔改；封閉悔改，就是封閉赦免。他們已經得罪聖靈了，所以不給他們悔改，就是不給他們啓示。他們就是聽見了，也不明白，就是看見了，也摸不着。換句話說，只有話語，而沒有啓示。有的弟兄，有的姊妹，對於許多的問題，他們就是不順服，不接受。有的人對於一件事有他自己的成見，結果那一件事就是對的，他也要說它不對。一個在神面前能夠得着啓示的人，必定有一個態度，就是怕錯，總不敢一下子說下去，怕這樣錯了怎麼辦。要得着光的人，不是一個膽子大的人。人在那裏是軟的，是溫柔的，主就很容易給他光，給他啓示，把基本的和基本之外的啓示給他。所以我們要學習在神面前把心開起來，一直在那裏接受。一有神的封閉，就不能看見光。話語的執事如果遇見被神封閉的人，光就不會出來。

總要謙卑

光是從來不等候人的！我們需要像討餅的人一樣到主面前去討，我們還不知道能不能得着。這是非常嚴重的事。我們必須在神面前看見這個嚴重，非常的嚴重。我們要看見，神在地上有祂的工作，神工作的線從來沒有斷過，是一直下來的。有眼睛的人要找出來神工作的線，神在這些日子要作甚麼事。你在神面前如果跌跤，就趕不上，就看不見，一有成見就看不見。可能神在二十年前作的事，我們還趕不上，第二個二十年更趕不上了。所以千萬不要把你擺在這條線的外面，所以要學習謙卑。有一件事是事實，就是神在這些年間有路走，一步一步在那裏往前去。所以我們要在這裏一年一年的追上去。主如果保守我們，靈是謙卑的，溫柔的，我們就能摸着一點。如果我們驕傲自是，剛愎自用，那我們就要被神撇在一邊。如果有人

樂意作一個話語的對象，接受話，不攔阻神的話，讓神的祝福和光照能夠出來，那就得有人在神面前摸着一點職事。但是，有的人在這條路上已經倒斃了！所以要求神憐憫我們，叫我們真謙卑在祂面前。

以弗所書第四章說教會要達到完全的地步，好像神要提高祂自己的職事。有的人所摸着的是比較高的東西，而不是普通的東西。有的人也許要經過十年、二十年才知道摸高的東西。有許多東西是有年數的，我們還差得相當多。我們要求神的憐憫，給我們學一點結實的東西、實際的東西。但願神給祂的教會有職事，也讓我們學習我們所該學習的。