講道的首要地位

The Primacy of Preaching

第一章講道的首要地位

為甚麼我要準備有關講道的講座呢 ? 理由有好幾個 。 講道是我畢生的工作 。 在我長達四十二年的服事中 , 主要的工作就是講道 , 雖然並非全部都是 , 但主要部份還是講道 。 此外 , 我也不斷地學習講道。我在這些年來一直操練講道之

時 , 很清楚自己仍有不足和失敗之處 , 這促使我對這整件事情有大量的學習和研究 , 興趣盎然 。 然而 , 我之所以做這些講座的根本原因還在於 , 對我而言 , 在一個人可能領受到的所有呼召之中 , 講道是最崇高、最偉大 、 也是最榮耀的 。 如果你仍嫌不夠的話,我會毫不遲疑地告訴你,今日基督教會最需要的,就是貨真價實的講道。而且,正因為這是教會最大、最迫切的需要,顯然這也是這個世界最大的需要。

講道是最迫切的需要;我的這個觀點,引出我們必須一同討論的第一件事一一人們真的需要聽講道嗎?在當今的教會和世界中,講道是否仍然佔有一席之地呢?或者說,講道已經大大過時了嗎?在我看來,我們甚至還不得不提出並思量這個問題,這件事本身正是對教會現狀的最具啟發性的寫照。我認為,這是今日基督教教會或多或少危機四伏和軟弱無力的最好解釋。講道的必要性以及講道在教會事工中的地位,在目前都受到質疑。所以,我們必須從這裏著手。在教導講道的課程時,老師通常都會急於教導講道的方式、方法、途徑和技巧,我覺得這是完全錯誤的。我們應該從前提、背景、和一般原則開始。因為,除非我完全搞錯了,否則,主要的問題在於一個事實,即人們的頭腦不是很清楚究竟何為講道。所以,在討論任何特定細節之前,我先大致處理這個問題。

因此,這裏有一個重大的問題:我們能夠證明講道是必要的嗎?在現代世界中,還需要講道嗎?你要知道,這些只

講道與講道的人

是冰山一角 。 我們處在這樣的一個時代中 , 人們不僅質疑講道 , 而且還質疑教會本身 。 你應該很熟悉「非宗教的基督教」的這個論調 , 說到教會本身也許就是基督信仰的最大障礙 , 假如我們真的想看到人們成為基督徒 , 世界變成所謂的「基督化」 , 那麼我們就該擺脫教會 , 因為教會成了基督耶穌的真理和人之間的一個阻隔。

當然 , 對教會的許多批評都是正確的 , 教會確實有許多不足之處一一傳統主義 、 形式呆板、 死氣沉沉 , 等等一一否認這些 , 實在是自欺欺人、 愚蠢至極的 。 很多時候 , 人們真的不得不去質疑,一些團體和聚會是否還能夠被稱為教會。教會很容易墮落成一個組織,甚至社交俱樂部之流,因此,對教會本身提出這整個問題,是有必要的。不過,這不是我們這個講座的目的,我們也不會專門處理教會的本質這一問題。但是,講道關係到人們對教會總體的看法,也必然是刻不容緩、不可迴避的重要主題,這正是我在此要處理的。

究竟是甚麼原因,引發了人們目前對講道的抗拒?在教會的信仰生活和人們的心目中,講道曾經是如此重要,如今為何聲譽大降?如果你去讀教會歷史,就算是走馬觀花,也不難發現 : 在教會信仰生活中 , 講道一度佔據中心和主導的地位 , 在更正教中尤其如此 。 那麼 , 為何講道的地位與能力都有所下降呢 , 為甚麼居然還會有 「講道的必要性」這個問題呢?

講道的式微

我想從兩方面來回答這個問題 。 首先 , 用幾個一般性的原因來解釋如今的局面 , 其次 , 教會內部還存在一些特定的原因 。 我所說的「一般性的原因」'是指教會外的一些普遍

講道與講道的人

所有這些都影響了教會 , 左右了教會和基督徒對於演講 、 講道這一類事情的觀念

現在 , 我不想花過多的時間來駁斥這種不利於講道的普遍風氣 。 我在此只需要說 : 有趣的是 , 世界上一些功成名就的人,往往都是非凡的演說家和演講家。我認為,這絕非偶然。例如,在本世紀的兩次世界大戰中,英國興起的兩位偉大領袖都是大演講家。有些人試圖讓人以為,一個會說話的人常常只說不動,但歷史的事實已經駁斥了這種論調。擁有豐功偉績的人,總是大演講家。自然,這是一位領袖才能的一部分,是他所具備的基本條件,可以激勵人們、喚醒他們,促使他們採取行動。想想古希臘的伯里克里斯 (Pericles)和德謨提尼(Demosthenes)這樣的人吧。整個世界的歷史都清晰地顯示了,那些造就歷史的人都是演講者。他們傳遞信息,對人產生影響、使人付諸行動。

教會內的態度

這些就是一般的原因。但我們更在乎的是,教會本身的某些態度、教會內部的某些因素,導致了講道地位的下滑。我認為,這個標題下面存在若干主要的因素。我毫不遲疑地列為第一點的是:喪失對聖經權威的信心,以及對真理之信仰的衰敗 。 我將此列於首位 , 因為我確信這是主因 。 沒有權威」你就講不好 , 也無法講道 。 好的講道 , 往往取決於好的主題。在任何領域 , 好的主題都能產生好的演講 , 在教會裡面更是如此 。 人們若相信聖經是神權威的話語 , 根據這個權威去講道 , 你就能講好 。 但是 , 一旦失去了這個權威 , 人們便開始猜測、推理 、 假想等等 , 口中所出話語的說服力和偉大性必然下降 , 漸漸式微 。 以這樣的推測和猜想來處理聖經

裏的那些偉大主題,這在過去的講道中是不可能見到的。但疋當人失去了對聖經中偉大教義的信仰,講道被倫理演 1三口冓、說教、提升道德與社會政治演說所取代,也就難怪講道會衰弱了。我認為,這是講道下滑的首要原因,也是最重要的原因。

但是,還有第二個原因,在這些事情上我們要力求公平。我認為,特別是在十九世紀後半葉,人們對所謂「偉大的職業傳教士(pulpiteer)」有所反感,這種情況多數發生在英國和美國。我一直覺得,美國這方面的典型是亨利·畢奇爾(Henry ward Beecher)。他極好地展現了職業傳教士的主要特徵,這個詞本身就很有意思,而且我感覺這個詞表達得非常準確。這些人是傳教士,而不是講道的人。我的意思是說,他們可以佔據講臺、操控講臺、操控聽眾。他們十分專業,很有表演的細胞,擅長掌控聽眾、控制他們的情緒,最終可以達到隨心所欲的地步。

我肯定這引發了一個反應,這是很好的。對我來說,這些職業傳教士一一依照我對講道的觀點一一是令人厭惡的。在許多方面,他們要為目前的後果負很大的責任。很有趣的是,過去發生的這些事,不僅涉及到傳講福音、傳講神的話語,在其他領域同樣如此。愛德溫·哈奇(Edwin Hatch)有

本書探討希臘思想對基督教會的影響;書中有個有趣觀點, 我覺得很恰當地說明了這一點 。 他說 , 無可質疑的 , 哲學在希臘生活中聲名狼籍 、 日漸衰落 , 是雄辯術 (或譯「修辭學」)及其運用的推廣所導致的。讓我在此引用哈奇的話, 他說:

近觀歷史,你會發現雄辯術扼殺了晢學。哲學消亡

19

了 , 因為除極少數人以外 , 哲學對所有人而言已經不再真實 , 它從思想和行為領域 , 轉到了解說與文學領域 。 傳講哲學的人之所以傳講, 不是因為他們充滿 了 非表達不可的真理 , 而是因為他們擁有可以炫耀的詞句 。 並且生活在精美的文藻備受推崇的時代中 。 簡言之, 哲學消亡了 , 因為它成了詭辯 。 而詭辯不限於特殊時代和特殊國家 ,在任何土壤上, 只要有文學的發展, 它都可能盛行 。 一旦某位偉大的天才作家創作了某種特殊的文學形式,立刻就會有一幫人起來,為著行文風格的緣故去發展其行文風格。一旦哲學或宗教上有新的理念,立刻就會有一幫人丶不顧其內涵地複製其形式,而且還試圖讓陳舊的觀念聽起來像是新的。基督教內丶也是如此。

這是很重要的一點,而且我覺得這真的關係到我正在提出的 , 職業傳教主義對貨真價實的講道的毒害 。 你看 , 形式變得比內容更重要 , 演講和口才變得高於一切 , 最終 , 講道淪落為一種娛樂形式 。 人們注意到了真理 , 但只是蜻蜓點水 , 他們重視的是形式 。 我覺得 , 我們生活的時代正在對此事作出反應 。 本世紀一直持續存在著流行的講道形式 , 福音派更是如此 , 由於缺乏一冓道的實質 , 還有過於注重形式和表達 , 使得貨真價實的講道蒙上羞辱 。 講道淪落為我所說的職業主義 , 更不用提表演技巧了 。

最後 , 我還想指出另一個因 , 是對於究竟何為講章和何為講道的錯誤觀令~、 。 這還是跟;式的問題有關 , 但不是我前面一直提及的粗略方式 。 而我認為 , 講章的印刷和出版對

20

講道產生了不好的效果 。 我所特指的講章出版 , 大概是從一八九零年開始 。 而且 , 我在此斗膽提出 , 我認為 , 蘇格蘭學派的講道者是這件事情的始作俑者 。 原因如下 : 這些人天生就有文學才華,於是再一次地,重點不知不覺地從信息的真理轉移到了文學表達上。他們尤其注重遣詞用句、歷史典故和名人名言等等。換句話說,這些人一一後面的講座中我還會提到一一是寫論文的,而不是講道的人。不過,因為他們把論文作為講章出版了,人們也就把這些論文當作講章。這對於教會裏許多人對於究竟何為講章和何為講道的想法,無疑發揮了決定性的影響。因此,我要把目前講道的衰退情形,歸咎於這些以講章和講道的名義發行的文學作品。

這一切的結果是,對於講道的一個新的想法潛入了教會。其表達形式多種多樣,其中最顯著的一個,就是人們開始稱禮拜中的講道為「演說」(address) ,這本身就透露出了微妙的變化。「演說」,不再是講道,而是演說,甚至可能只是一堂講座。稍後我還會講講它們之間的不同。在美國有一個人出版了一系列書籍,名字不同一般,叫做《輕聲細語》(Quiet Talk)。你看,輕聲細語,這是在對比傳道人的「大嚷大叫」。輕聲細語談禱告、輕聲細語談能力,等等。換句話說,這些書的書名說明了,這個人不是要講道:講道當然是屬肉體的,缺乏靈性。他需要的是聊天,壁爐邊的談天、輕聲細語,等等!這樣的想法出現了。

破壞的因素

此外,人們又在「禮拜」上加入了一個新的重點,通常被稱為「敬拜因素」 。 這些字眼都十分誤導人 。 我記得 , 在一次會議中,有個人說,「當然,我們聖公會的人,就是比

21

你們自由教會的人更注重敬拜 。 」我當時指出 , 他的意思實際上是在說 , 他們的禮拜具有禮儀形式 , 而我們的沒有。但他把禮儀形式等同於敬拜 , 這會更加混淆視聽 。

可是 , 有這樣一個趨勢 : 當講道衰退的時候 , 禮拜就變得越來越拘泥於形式 。 十分有意思地 , 我們注意到那些自由教會的人 、 非聖公會的人 , 不管你如何稱呼他們 , 當他們的講道開始衰退之時 , 他們就越來越多地借鑑聖公會禮拜形式的法子 。 他們認為 , 會眾應該在崇拜中發揮更大的作用 , 於是他們就採用了「啟應讀經」 , 再加入更多的音樂 、 唱歌和頌讚 , 收奉獻的方式也更為複雜 , 並且牧師和詩班通常如閱兵一般列隊走進教堂。這些觀察發人深省。講道衰退了,其他的事情卻越發受到重視,而且人們在這些事情上還做得相當用心。這都是對講道的一部份反動,人們更推崇對這些禮儀、形式和儀式。

更糟糕的是,在公眾崇拜裏,出現了越來越多的娛樂因素一-使用電影以及引入越來越多的歌唱。讀經和禱告的時間被大大縮短,但唱歌的時間卻越來越長。教會中出現了一個新的職務一一一「主領敬拜者」,他負責指揮唱詩,營造氣氛。然而 , 他用於渲染氣氛的時間過長 , 以至於根本沒有在這個氣氛中講道的時間 ! 這是整體上輕看信息的一部份表現 。

此外還要加上作個人見證 。 有意思的是 , 我們發現到 ' 當講道如此下滑的同時 , 傳道人越來越多使用人們來作他們的個人見證 , 尤其是各行各業的精英 。 據他們說 , 這樣可以吸引人來聽福音 、 勸說人們聽從福音 。 如果你能找到一位海

軍上將 、 將軍 , 或者任何有特殊頭銜的人 , 棒球運動員、男女演員或電影明星 、 流行歌手 、 或公眾人物 , 讓他們作見證

吧。大家覺得這比傳道和講解福音更管用 。 你有沒有注意

22

講道與講道的人

們真的想傳福音 , 就不得不擺脫教會 。 他們說 , 某種程度上 , 我們必須徹底地與我們所繼承的傳統決裂 。 如果我們真想使人成為基督徒,辦法就是融入他們,與他們一起生活, 彼此分享 , 擔當彼此的重擔 , 成為他們中間的一份子 , 向他們傳達神的愛。

我甚至聽到過傳道人也這樣講。他們面對的 '是教會人數減少的事實,尤其是在英國。他們說,這並不奇怪,既然他們傳講的是聖經和基督教教義,也就不期望會有任何其他的結果。他們說,人們對此並不感興趣,他們感興趣的是政治、社會狀態,還有世界各地的人們所遭受的不公、戰爭與和平。因此,他們認為,如果你真想往基督教的方向引導人們,你不僅要講政治,還要講講社會狀況,必須積極地參與其中。假如這些被設立為傳道人的人,連同教會的其他領袖們一起走出教堂,參加政治和社會活動、開展慈善事業,他們幹得會比以傳統方式站講臺和講道更為出色。大約十年前,英國有位著名的傳道人就是這麼說的。他說,差遣外國傳教士去北非的想法一一一那時他所處理的是那個地區一一並且訓練他們向那裏的人傳教,是非常荒唐的,是時候停止這種做法了。他建議道,取而代之的是,我們應該派基督徒去那些地區做普通的工作,與當地人融合在一起,尤其應該參與地方的政治和社會工作。他說,如果你以基督徒的身分這樣做了,或許還有望讓這一代人的孫輩成為基督徒。不過,你看到了,要這麼做才行。不要講道,不要古老的那一套,要去接觸人,關心他們、同情他們,成為他們中的一員、坐在他們中間,討論他們的事情和問題。

現今 , 很多國家都大大倡導這種方法 , 用這種方法帶領人到敬拜的地方去聽福音。更有甚者,不僅將此作為傳講基

督信仰的一個替代途徑,而且還當作是一種比那好得多的方式。

首要的工作

那麼,重要的問題是,我們如何來回應這一切呢?我將會建議,也是我有負擔想說的是,這些充其量都是次要的。很多時候,連次要的都談不上,根本就是毫無價值,但充其量是次要的。教會和牧師的主要工作,乃是傳講神的話。

我必須用下面的方法和理由來支持這個觀點:首先,聖經本身給出的答案是甚麼?雖然從舊約聖經先知中我們也能提供證據,但在此我們來看看新約聖經,我們從主耶穌自己著手。在祂的故事中,沒有甚麼比注意到祂事工的如下兩個方面更有意思的了。我們的主行神蹟,但是有意思的是,行神蹟還不是祂的主要工作,它們是次要的。你知道,約翰總是把這些神蹟稱為「記號」,的確如此。祂來到世上,不是為了醫治病人、瘸子和瞎子,或是在海上平靜風浪。祂有能力做這些事 , 祂也的確經常做 , 但那些都是次要的 , 不是首要的 。 祂首要目的是甚麼 ? 祂用這些話來回答這個問題 , 祂說祂是「世界的光」 , 祂說 , 「你們要先求祂 〔 神 〕 的國和祂的義 , 這些東西都要加給你們了 。 」那些事情是合理的 , 但它們不是首要的 , 它們是次要的 , 是結果 、 是效應,它們是隨之而來的效果 。 或者 , 我們來看看當人們問祂「納稅給該撒可不可以」時 , 祂給出的經典回答 : 「該撒的物當歸給該撒 , 神的物當歸給神 。 」這是祂特別強調的 , 大多數人都關心前者,「納稅給該撒」,而忘記了祂說的, 「神的物當歸給神」

對我而言 , 耶穌所做的一切還有一些附帶的趣事 。 你記

25

得 , 根據聖經記載 , 祂行了餵飽五千人的神蹟之後 , 眾人都很稀奇,於是他們要強逼耶穌作王 (約六15) 。 他們覺得, 「這就是我們想要的 ,祂可以解決我們的實際問題 , 我們的饑餓、我們對食物的需要 。 祂就是要作王的那一位 , 祂有能力 , 祂做得到 。 」 但是 , 我們被告知 , 祂把他們推開 , 然後 , 祂「就獨自又退到山上去了」 。 祂視那些為試探 ,會轉移祂的目標 。 我們在路加福音第四章裏面所讀到的曠野的試探,也是同樣的情形。魔鬼要將天下的萬國都給耶穌,而祂對此斬釘截鐵地拒絕了。這些都是次要的,並非主要的功用,它們不是耶穌的主要工作。

還有一個例子十分有趣,在路加福音十二章14節。那裏說到,有一次我們的主差遣門徒出去傳道和教導,教導門徒他們與神的關係以及如何應對抵擋。祂似乎停頓了片刻,這時有一個人脫口問了一個問題,他說,「請你吩咐我的兄長和我分開家業。」我們的主對他作出的回答,可以讓我們大大領悟這整件事 。 耶穌轉身對他說 , 「你這個人 ! 誰立我做你們斷事的官 , 給你們分家業呢? 」 換句話說 , 祂明確表示 , 祂到世上不是來做這些事情的 。 這並不是說這些事情根本不用做 , 我們仍然需要公平、 公正 , 還有正義 。 但是,祂來的目的 , 不是為著這些事情 。 實際上 , 祂是在說 , 「我從天降下不是為著這些事, 那不是我的首要事情 。 」 因此,祂責備了那個人 。 事實上 , 我們發現 , 多少次在祂行了驚心動魄的神蹟奇事之後 , 群眾都想留住祂 , 希望祂再多做一些。

然而 , 祂故意躲開他們到另一處去 , 繼續教導、傳道 。祂是「世界的光」 ' 這才是首要的事 。 「我就是道路、真理、生命;若不藉著我, 沒有人能到父那裏去」 , 任何其他事情都是次要的 。而且, 你注意到 , 祂差遣門徒出去的時候,是要

他們「去教訓人 , 去趕鬼」 , 教訓人是第一位的 。 祂提醒他們,基督徒是世界的光,因為祂是世界的光,所以基督徒也就成了世界的光,祂說了「城造在山上,是不能隱藏的」之類的話。我認為,在福音書裏,從我們主自己的生活和事工當中,你可以明顯看到傳道與教訓人的首要性。

接下來,在主復活之後,在新約聖經的其他地方,你都可以發現同樣的事情。祂告訴祂所揀選的那些人,他們首先是要「為祂作見證」。那是他們首要的偉大工作,祂要賜給他們其他的能力,但他們的主要工作是為祂作見證。因此, 很有意思的是,五旬節的時候,人們一被聖靈充滿,就開始傳道。彼得向耶路撒冷的人傳講、闡述並解釋真理。那個剛剛發生的現象,為何能夠在門徒中產生如此之大的改變呢? 這個問題只能用講道來回答,你可以看到使徒行傳第二章的後半部分記錄了這篇道。

讀到使徒行傳的第三章,你會再次發現同樣的事情。彼得和約翰在聖殿的美門醫治了一個人,引起了人們的興奮與驚訝。人們覺得他們會行神蹟,可以從他們身上得到很多好處 。 但是 , 彼得又開始講道 , 更正他們的想法 , 把他們的注

意力從他和約翰剛行完的那個神蹟 , 轉到基督和祂的救恩的偉大真理上 。 這是至關重要的 , 使徒們時時都在強調這

再來看使徒行傳第四章一一一我在此會說得詳細些 , 因為這

是教會的起源 , 這是她起初所行的 。 教會有個使命 , 被差派

去傳道和教訓人 , 這是她初始的時候著手去做的事情 。 「他們放膽講論神的道 。 」官府的當務之急,就是阻止他們教導與傳道 。 官府在這方面對他們的指責,比對他們行神蹟的指

責更加厲害 。 奉這個 「名」傳道和教訓人,大大惹惱了他

27

們 。 然而 , 使徒們的回答是「我們所看見 、 所聽見的 , 不能不說」。這一件事使他們開囗講論 , 他們不由自主 , 他們十分清楚自己身上受了極大的約束 。

然而 , 關於這一點 , 有時候我覺得從很多方面來說 , 最稀奇的記載 , 是在使徒行傳第六章 。 我們在那裏被告知 , 早期教會生活中出現了重大危機 。 我覺得沒有甚麼比使徒行傳第六章更能直截了 當地說明 , 現今教會的情形和狀況 , 以及何為她的首要任務 。 信息的精華都在前兩節裏面 : 「那時 , 門徒增多,有說希利尼話的猶太人向希伯來人發怨言,因為在天天的供給上忽略了他們的寡婦。十二使徒叫眾門徒來, 對他們說:『我們撇下神的道去管理飯食,原是不合宜

這真是既驚奇又重要的話,至關重要。教會應當做甚麼?這裏有一個問題,有幾個希利尼人的寡婦,她們不僅寡居,還十分缺乏,她們需要食物。這是個社會問題,也許在一定程度上,也是個政治問題。但可以肯定的是,這是個嚴重的、迫切的社會問題。基督教會的任務,特別是領袖們, 是要來解決這個迫切的需要嗎?為甚麼在人們食不果腹、患難受苦的時候 , 他們還要講道呢? 這立刻給教會帶來極大的誘惑 。 但是 , 使徒們在聖靈的帶領和引導下 , 按照他們所領受的教訓 , 以及主所吩咐給他們的大使命 , 看清了其中的危險 。 於是 , 他們說 , 「我們撇下神的道去管理飯食 , 原是不合宜的。 」這是錯誤的 , 如果我們這樣做 , 就沒法完成我們的使命 。 我們要傳道 , 這是我們的首要任務 , 「我們要專心以祈禱傳道為事。

此處 , 優先次序被一槌定…

。 。 這是教會的首要事工 ' 是教會領袖的首要工作 , 是被委派在這個權柄的位置上之人的

28

首要任務 。

多麼充分 ,

絕不允許任何事情使我們偏離正道 , 不管理由有也不管需要有多麼迫切 。 這也是對現今與此相關

的錯誤思想與理解的最直接回答。

讀完整卷使徒行傳 , 你會發現隨處都有這樣的事情發生 。 我可以帶你逐章 閱讀 , 得出相同的結論 。 讓我再講一個例子 。 第八章講到耶路撒冷出現了大逼迫 , 除了使徒以外 , 教會的人都分散在各處 。 他們做了甚麼?我們在第4和第5節看到 : 「那些分散的人往各處去傳道 。 」這不是指站在講臺上講道,有人覺得此處應該翻成「談論」神的道。他們首要的心願和關注,是把這道告知人們。「腓力下撒瑪利亞城去宣講基督」,第5節用了一個不同的字,該字的意思是宣講, 更接近一個傳道人站在講臺上的圖畫,或某種程度上站在公共場所向人們講話。如此的表達貫穿了整卷書。

同樣的道理,使徒保羅在書信中提醒提摩太,教會是「真理的柱石和根基」。教會不是社交組織或機構,不是政治社團,不是文化團體,而是「真理的柱石和根基」

保羅在提摩太後書二章2節這樣寫給提摩太,「你在許多見證人面前聽見我所教訓的,也要交託那忠心能教導別人的人。」從某種角度來說,他最後交代提摩太的話是這樣說的:「務要傳道!不論得時不得時,總要專心,並用百般的忍耐,各樣的教訓,責備人、警戒人、勸勉人。」就是這樣,意思已經非常清楚了。

我們需要的復興

我只是略讀了新約聖經中說給出的理由和看法,這一切在教會歷史中也得到了完全的證實。難道還不清楚嗎?綜觀教會歷史,那些衰退時期和時代都出現在講道下滑的時候。

29

是甚麼可以預示教會革新和復興的曙光?是更新的講道。不僅僅是人們對講道產生新的熱情,而且是有新的講道出現。貨真價實的講道的復興,往往預示著教會歷史上的偉大運動 。 當然 , 當改革和復興來臨的時候 , 隨之而來的總是教會歷史上有過的最偉大的講道時期 。 使徒行傳所描述的初代教會是如此,宗教改革之後也是如此 。 路德 (Luther) 、 加爾文 (Calvin)、諾克斯(Knox)、拉蒂默(Latimer)、雷德利 (Ridley) , 這些人都是偉大的講道者 。 十七世紀也是如此一偉大的清教徒講道者和其他一些人。然後十八世紀,愛德華滋(Jonathan Edwards) ,懷特腓德(George Whitefield) ,衛斯理兄弟(Wesleys) ,羅蘭滋(Daniel Rowlands)和賀里斯(Harris)都是偉大的講道者。那是屬於偉大的講道的時代,不論何時出現改革與復興,這總是不可避免的結果。

所以,到目前為止,我認為講道是教會首要的工作的理由,是基於聖經經文的證據以及教會歷史的實證。

接下來我們還要進一步地解釋並論證。