

目录

引言	1
根基	4
使徒行传的基础	6
蕴含在教会本质之中	8
阻碍和解决之道	9
实践合一的肢体生活	13
如何让圣灵带领聚会	18
一个健康的身体是完备的	19
肢体参与的领袖团队	19
团队同行的旅程	22
列国守望者 —— 一个同心同行之旅	24

引言

这本小册子做了几个大胆的假设：

- 真正的集体运作可以成为神在末世使用的武器，就如约翰福音 17 章写到的“使他们都合而为一。叫世人可以信你差了我来。”以及教会在使徒行传 4 章所经历的“那许多信的人，都是一心一意的。”
- 肢体在完全合一中的运作会带来属灵的权柄和祝福，超过早期教会以来的任何时候。
- 撒旦意识到我们的自我、个人主义和操控别人的倾向可有效地阻延这个最终可制伏它的末世武器。
- 神正在隐密处预备一群余民，他们愿意经过十字架，把个人的野心、地位、阶级、议程和整体的策略都降服在神面前。
- 这个简单的秘诀就是放下自己的主动意愿，或是拒绝重复昔日的成功经验，而是每一步仔细聆听，并且全然顺服。

因此这不是一个事工的呼召，不是一本传福音的手册，也不是一本为建立成功教会而提供建议的书。这本小册子不适用于那些仍在寻求组织结构或个人发展的受众，乃是对“已经尝试了一切”，如今愿意向着自己的议程和野心死、愿意前来把自己的一切放在十字架前并和其他人一起来聆听那位说“我必建立我的教会”的声音的一群人的呼召。就像昔日那些在马可楼的门徒，他们愿意聚在一起等候，直至神说话。

正在觉醒的对合一的渴望

约翰福音 17 章正成为在教会中越来越流行的一段经文，这段经文也提醒许多人重新把重心放在合一上面。早在主耶稣初次提到合一时所说的那样，这也是天父心上的事。然而，似乎许多人相信合一不过是一场运动、或是一项事工、或是一次浇灌、或是一个在发起活动时用来游说所有人的理据。

合一其实远比这一切意义更深。合一就是神本身的属性。如果说我们身上也带着神那样的属性或基因，那么合一就应该是我们各样关系的中心。只有当我们允许主完全地掌管我们的生活、动作、留存，真正的合一才成为可能。

合一并不是要拿走我们个人的独特背景和特质，并不是要每个人看上去都一样或说同样的话；合一不是意味着要我们都按照一个方式来服侍，也不意味着我们必须每天都见面。但合一需要我们对彼此有远超过对恩赐和呼召的爱及尊荣。合一一起始于一个深深的渴望：我们能够如朋友和家人般在一起，并且相信当我们在一起，我们认识和聆听全知、慈爱的天父将比个人领受得更透彻。

历史告诉我们，由于教会把教义或恩赐放在首位，结果产生了无穷无尽的分裂，成百上千的宗派和教会事工应运而生，她们鲜有属灵的权柄，对普世的影响也甚微。一旦我们从主那里得到启示，明白祂渴望合一的心，并且愿意为合一付出任何代价，基督肢体的所有其他功用都会自然到位，百节各按其职、按照主的心意联络得合式。

请留意，我们在下文会互换使用“集体”和“合一”这两个词语。

正面和反面的例证

在创世记 11 章我们看到了集体合一产生的负面能力——在这里他们的目的是要传扬自己的名。甚至主自己都认出合一的潜在影响。“*耶和华说：‘看哪，他们成为一样的人民，都是一样的言语，如今既做起这事来，以后他们所要作的事就没有不成就的了。’*”（创世记 11:6）

使徒行传 2-4 章却展示了美好的一面。主向我们陈明了一个正面的选择：祂的百姓同心合意地聚集，以祂的名和旨意作为集体的目标，心口合一。

时至今日，初期教会信徒透过话语所释放的权柄，由此结出的果子与教会的增长，仍然是基督身体合一同行得蒙祝福的明证。

一般定义

“集体”一词在字典上的定义为：在一个身体里联合，附属于一个联合的身体，不同的个体被整体地看作一个个体。

以下我们要讨论几个希腊词语，它们每一个都表达了集体合一的某个方面。

- 1) 希腊词语 *homothumadon* 译作“同心合意” (one accord)。字首 *homo* 指的是相同或一致的意思，如在以下词语中：*homogenous* 译为同质的（指因遗传而构造相似的）；纯系的；同源的。或 *homonym* 同音异义词；同形异义词；同音同形异义词。一个有趣的相关应用可以从英文字 *homogenize*（使均质，用高压高速搅拌）中得到体现。均质牛奶 (*homogenized milk*) 是把生牛奶放在一个坚硬的表面下高压而成。牛奶里面大个的脂肪分子被打碎，从而和正常的牛奶分子混合在一起。稍后我们将会看到这一点如何有趣地被应用在集体同行的过程中。
- 2) 希腊词语 *sumphoneo* 译作“同意” (agree)。其实它是个由两个单字组成的合成词，分别是：一起和声音。由此我们得到“交响乐”一词，意即众人声和乐器在一个指挥的带领下演奏出一个合谐的声音。
- 3) 希腊词语 *koinanea* 译作“团契” (fellowship)，意思是共享或参与或共同持有某些事物。有人曾打趣地解释团契一词本就是几个伙伴 (*fellow*) 同在一艘船 (*ship*) 上。

根基

自我表现，独立和个人主义似乎是这世代的理想标准。只有当我们更多关注整体而非个人议程的时候，才能使合一和集体带下祝福成为可能。唯有当我们和那些单单渴望集体聆听并顺服主带领的人紧密相交时，才能真正实现这个祝福。

起初

实际上，集体同行的实质根源于神的本性，神的三位一体：圣父、圣子和圣灵。三位一体中没有任何一个位格是独立、自主地运作。从最开始的时候，学者们就一直困惑于一个事实，就是在圣经创世纪 1 章 1 节中最早提到的“神”，这是一个复数的词，*elohim*。之后在 26 节的代词也同样是复数，“让我们按照我们的样式造人”。

从这里变得清楚了，就是我们的神不仅是三位一体——圣父、圣子和圣灵，他们还同时作为一个合一的存在来运作行事。因为基督的身体反映神的本性（“我们这许多人成为一身”，罗马书 12:5），我们有意要作为一个合一的存在去运作。作为众多的成员，我们在一个有机的协调中行动，每一位都在与整体的和谐中彼此需要。

基督的一生维系在合一之中

“耶稣对他们说：‘我实实在在的告诉你们：子凭着自己不能作什么，惟有看见父所作的，子才能作；父所作的事，子也照样作。’”（约翰福音 5:19）

“我凭着自己不能作甚么，我怎么听见，就怎么审判。我的审判也是公平的，因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。”（约翰福音 5:30）

虽然主耶稣是神道成肉身，他本可以召唤千万的天使为他效力，但主耶稣却选择配合天父的作为。若主耶稣尚且不按己意妄为，我们岂不更需要主权能的恩典去行事。好消息

是，主乐意并已差遣圣灵——我们的帮助者和保惠师带领我们进入一切的真理！以下我们可以看到圣灵也不随己意说话，只传讲从父神那里听到的。

“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理。因为他不是凭自己说的，把他所听见的都说出来。并要把将来的事告诉你们。他要荣耀我。因为他将受于我的，告诉你们。”（约翰福音 16:13-14）

正如圣父、圣子和圣灵同意并集体行在合一之中，神最终的渴望是教会和圣灵合一行动和说话：“圣灵和新妇都说来！”（启示录 22:17）

福音的影响力和属灵权柄的先决条件

要有属灵权柄，我们不单需要与圣灵合一，弟兄姊妹之间的合一也是必不可少的。

“我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上，同心合意 (sumphoneo) 的求甚么事，我在天上的父，必为他们成全。因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那裡就有我在他们中间。”（马太福音 18:19-20）

真是很有趣，主并没有说需要过成百上千的人同意成就一件事，而是只要两三个人同心合意，美好的事情便能成就。要是有一大群人同心合意，岂不是没有难成的事！

主为祂的跟随者最重要，也是最后祷告便是合一！耶稣如此祈求有几个原因。其一是因为合一是父神与子关系的基础；其二是世人因此才会相信福音。

“我在他们裡面，你在我裡面，使他们完完全全的合而为一。叫世人知道你差了我来，也知道你爱他们如同爱我一样。”（约翰福音 17:23）

在这节经文里，完完全全的合而为一译自希腊原文 *teleo* 一字，该字有完全、完美之意，这就意味着信徒要如同主一般完全，必须也进入父与子的合一。

使徒行传的基础

我们一般认为使徒行传时期教会的成功及其影响力是因着圣灵的浇灌和能力的彰显，但要是我们仔细的查考，就会发现圣灵的浇灌是需要有一个先决条件的。

“我要将我父所应许的降在你们身上。你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。”（路加福音 24:49）

或许最关键的字眼，反而时常被忽略：“等候，直到”——我们慢慢就会察觉到这就是集体同行要付的代价，然而愿意付此代价的人少而又少。

当我们读到使徒行传时，这秘诀就向我们揭开。为了要填补门徒犹大的空缺，他们把这事带进集体的决策当中，以至于圣灵能够参与决定。*“这些人、同着几个妇人，和耶稣的母亲马利亚、并耶稣的弟兄，都同心合意(homothumadon)的恒切祷告。”*（使徒行传 1:14）

我们看到早期教会没有一个行动和决定是出于个人，都是在集体的合一中达成的。

彼得与十一个使徒同站立

这个集体的姿态不仅使第二章提到的圣灵浇灌成为可能，还成为了一个运作模式，也就是推动初期教会发展的基础模式。圣灵的确降临了，但祂受制于集体身体是否能够愿意同心合意，并且等候到底。

“五旬节到了，门徒都聚集（同心合意地）在一处。”（使徒行传 2:1）

当彼得代表整个身体发声的时候，是因为整个身体守着这个合一的连结。*“彼得和十一个使徒，站起，（对众人）高声说……”*（使徒行传 2:14）

初期教会的生活

我们已经很难再找到比初期教会时期更为合一的例子了。“那许多信的人，都是一心一意的，没有一人说，他的东西和别人一样是自己的，都是大家公用。使徒大有能力，见证主耶稣复活。众人也都蒙大恩。”（使徒行传 4:32-33）

我们可以很明显地看出，使徒显出的极大能力，是他们的合一所结的果子。

在第 5 章和之后的章节，虽然彼得一直是主要发声的那一位，但是很明显的是所有其他的使徒都共同参与其中。第 6 章我们看到十二个使徒一同站立在会众面前。他们请“弟兄们”从门徒当中选出七个人，并在此之后，“大众都喜悦这话，就拣选了司提反……叫他们站在使徒面前。使徒祷告了，就按手在他们头上。”（使徒行传 6:5-6）

同样，彼得造访哥尼流并经此打开了向外邦人传福音的大门。但是，当我们再仔细看的时候，就会发现彼得并不是独自行动。“彼得就请他们进去，住了一宿。次日起身和他们同去，还有约帕的几个弟兄同着他去。”（使徒行传 10:23）

保罗的集体服侍和宣教行程

从保罗一开始的服侍我们就很清楚地看到他总与一位同工作为一个集体的团队共同行动。他的第一次宣教就是由巴拿巴陪同的，之后又有西拉和其他弟兄。使徒行传 11:30；13:2-3

留意使徒行传 13:13，“保罗和他的同人，从帕弗开船，来到旁非利亚的别加。约翰就离开他们回耶路撒冷去。”

读到使徒行传 16 章我们可以发现提摩太加入了保罗和西拉。我们找不出任何出处记载保罗是单独出行的。人们普遍认为路加是使徒行传的作者，因此路加或某位其他的“报道者”必定是全程和保罗一起。由此我们可以看出，保罗不是为自己建立个人事工的独立巡回布道家。尽管他可能是主最得力的仆人，但他始终是在合一中与同工团队一起行动。

此外，当我们进一步查考，就会发现保罗写教牧书信的时候也从不是独自一人。请看罗马书 16:21-23，“*与我同工的提摩太，和我的亲属路求，耶孙，所西巴德，问你们安。我这代笔写信的德丢，在主里面问你们安。那接待我，也接待全教会的该犹，问你们安。*”

可以参考的经文还有：哥林多前书 16:19；哥林多后书 13:13；以弗所书 6:21；腓利比书 4:21；提多书 3:15；腓利门书 1:23；希伯来书 13:23

蕴含在教会本质之中

透过希腊语的复合单词 *ekklesia*（原意“一群被呼召出来并聚集的人”）所表达的意思，每一个对教会的直接描绘，或是间接指向教会的相关经文，都包含着“集体”的意思。

作为一个身体

在哥林多前书 12 章，保罗给了我们一个美丽的图画，他描绘教会如何形同一个身体。虽然身体由许多个别的肢体组成，她各样的功用只有在肢体的协同合作中方能充分地发挥出来。如果哪一个肢体单独地运作，都只是满足了自己，整个身体的功用就无法发挥出来了。

当任何一个器官甚至细胞越过本分来活动，或者跟其他部分失去协调，这往往就是癌症的开始。

我们也当注意不要忽略或轻看那些被看为不体面的肢体，反要给他们足够的关注。我们会在操练的环节继续阐述这一点。

作为一个家

教会成员一般互称彼此作“弟兄姐妹”。使徒约翰在他的书信中也使用对家人的称呼，比如“我亲爱的孩子”、“父亲们”、“母亲们”、“儿女们”。

一个家庭需要有结构和次序，但当她成熟的时候，每个成员都能在决策和行动中找到自己的位置。如果有一个成员独断专行，那么其他的成员就难以成长，整个身体也将渐渐失去健康与活力。

集体非单一的领导

新约提到许多的恩赐在身体里同时运作。以弗所书 4 章更特别指出教会的领导是集体性的——就是使徒、先知、传道、牧师和教师。

除了写给提摩太的以外，所有的保罗书信都是写给一个城市整体的信徒群体，而非个别的领袖。

在使徒行传 13:1-2，我们可以看到一个集体领导的美好例子：

“在安提阿的教会中，有几位先知和教师，就是巴拿巴，和称呼尼结的西面，古利奈人路求，与分封之王希律同养的马念，并扫罗。他们事奉主，禁食的时候，圣灵说，要为我分派巴拿巴和扫罗，去作我召他们所作的工。”

从这一段经文，我们可以看见集体聆听的一个强而有力的例证，它使得集体的权柄得以释放出一个集体的差传。在使徒行传 15 章，我们看见一个更强而有力的例子，也是透过集体聆听来处理一个重大的纠纷。这样的集体行事是对付教会纷争的最好解药。

阻碍和解决之道

神透过诗篇 133 篇如此清楚地应许：“看哪，弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美……因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。”我们若要活在这个祝福之中就要好好思想和对付一些习以为常的生活和处事方式。

“做得对”与“看全貌”

长久以来，教会都陷在“谁是正确”的争论中，这种模式带来的是无休止的冲突与分化，无疑每一位信徒都渴望明白真理并且避免妥协，而有些人就是如此诠释何为忠心的。这就意味着如果两个信徒看问题的角度不同，势必要有一个正确，而另一个则是错误的。

但是，是否存在两个不同观点或角度都没错的可能呢？在前一本小册子《释放肢体》里，我们描述了不同恩赐的个体怎样从各自的角度看待问。对于先知恩赐的人，一旦异象清晰，就应当机立断、立马行动。对于教师恩赐的人，则往往需要更多时间来研究和调查。对于其他恩赐的人或许最重要的就是要权衡代价。此外，不可或缺的还有仆人恩赐的参与，没有切实的服侍，任何事都不可能成就。

在一个健康的团队中，每个成员的恩赐和观点都能被欣赏和接纳。当每个观点都有表达的空间时，整全的画面就得以呈现了。这就包括了异象，细节，时机，代价和执行。可能这样做比单一领袖传递异象和拍板决定所花的时间要多；可是却建立了一个更为整全、健康平衡的身体。

“想得多”但“听得少”

不管是出于本性，还是因着我们后天所受的训练，我们已习惯依靠自己的能力去分析思考。然而，我们的分析思考只能处理我们已有的经验、已掌握的知识、已了解的历史。这就把我们限制在所见的，阻碍了我们进入哥林多前书 2:9-10 所说 *“神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。只有神借着圣灵向我们显明了。”* 的应许。

这样，我们必须学会“让心思意念降服于圣灵”，也就是说把我们的思念聚焦在圣灵的声音。很多时候我都对弟兄姐妹们说，“不要告诉我你想想的，告诉我你听见的”。在后面应用的章节我们将进一步叙述。

神职人员和平信徒的概念

讨论这个概念或许存在一些争议，然而为了达到我们的目标，这个讨论还是必要的。在传统的教会领导模式中，通常只有一个人被看作领袖，那就是牧师。如果那个教会比较大，则可能会有几位牧师，其中领导这些牧师的那一位是主任牧师。我们并不是说牧师不应该做领导者，但是如果牧师成为唯一的带领者，那么集体同行所蕴含的潜力将大大地被埋没。

由于新约圣经中甚少提及“牧师”一词，“牧师”一词的使用本身就存在疑问。不仅如此，圣经也没有任何出处指明具有牧养恩赐的人应当领导全会众。通常“牧师”并不一定由有牧师恩赐的人来担当，他可以是一位教师，或者可以是传福音的，也有可能是一位先知。这样教会在这一维度会更加巩固。所以为了教会可以健康平衡地成长，牧师一职应当定期轮换。一个有真正牧养恩赐的人往往容易成为多人的属灵父母。如果他们被替换，会让我们感觉好像父母亲被更换一样，这样欠考虑的安排会使很多人成为属灵上的孤儿。或许一个同行领袖团队可以减轻这个问题带来的影响。

有很多的例子表明，由长老们组成的执事会往往把牧师视作他们的雇员。他们不会与牧师一起寻求、聆听和察验神对会众的心意，反而只是关心牧师是否达到他们的期望，或者他们会要求牧师顺应他们的需要，为他们的利益来效力。牧师因此沦为一个无异于雇工的职分。愿神来帮助我们找到一个出路，使得基督身体里能够有空间容纳一个真正的领袖团队。

我们会在之后的“肢体生活”部分列举一些我们经历过的实际例子。下面我们要先来阐述另一个阻碍因素。

看位份过于功能

另一阻碍因素是出于教会看重位份过于看功能。圣经里的领导人物多是以恩赐和功能运作甚于拥有位份，要明白到当认可个人在身体内的有机功能时，我们必须妥善指定或按

立这人。若我们想要建立一个机构，我们可以给人冠以职位和头衔把权柄赋予他们。当一个有机体成长成熟时，其不同组成部分也会发生内在的发展。当各肢体运作时，明显地有些人能够以牧养来做关顾的工作，有些会解释和发表意见吸引有兴趣和渴望去学习的肢体，有些可以生发异象和推动令人兴奋的事情，还有些则可自发地吸引和吸纳新肢体。

当我们以牧师、教师、先知和传福音的头衔指定和称呼这些人，我们不应把他们高举超过其他肢体，亦不应假设他们是唯一在相应范畴中去运作的，事实上他们得这些称号并非是为了守着职位，而是为要在身体中去启动这些恩赐：

“为要成全圣徒、各尽其职、建立基督的身体。直等到我们众人在真道上同归于一……得以长大成人……”（以弗所书 4:12-13）

启示只属于主要带领者所有

这似乎能够成为保护身体免遭分裂的一个出路，但有许多弱点：首先，这样就没有认同每一个肢体都是与元首相连的事实，忽略了正如保罗所陈明的：*“你们聚会的时候，各人或有诗歌。或有教训。或有启示……”*和 *“……你们都可以一个一个的作先知讲道……”*（哥林多前书 14:26，31）

这看法存在的另一个主要问题是：高举职分通常会使主要领袖变得不能接近、被孤立且不需再被他人问责。很多杰出的领袖当初若能行在团队合作以及问责的机制中就不会跌倒。虽则公开地挑战主要领袖并非妥当之举，我们不能由此假设与领袖就一些观点进行真诚的对话也成为了禁忌。

一个成熟的领袖有如一个慈父，常常总是向儿女们新的洞见和创意张开双臂，他绝不要他的儿女们如同棋子般被操控，而是希望他们超越自己，能够攀登更高的山峰。

实践合一的肢体生活

“整体”的英文单词 *corporate* 源自拉丁文原文 *corpus*，即“身体”的意思。神的子民作为一个身体的重要性和涵义却常被忽略。让我们思考一下身体不同方面的特质，看看这些特质如何借鉴于一个身体般的教会生活中。我们将会看看集体聆听、集体祷告和集体聚会。

身体的每一部位都是同时与头和其他部位相连的，一个部位的任何动作都影响到其他部位，虽然每个肢体都能独立听到和接收从头部发出的指示，但是身体的其它部位都是同时参与其中的，所以我们必须容许在身体里与我们最相近的成员权衡我们所听到的。身体没有哪一部位是独立存在、独立运作，整个身体也不只为某一个部位的用途效力。我们的痛楚、喜乐和成功不只属于我们自己，而是与他人共享的。

如果身体任何一部位集中关注自己都会造成畸型，即使我的手或口可能是最活跃的部位，若是它过分凸显了自己，都将变成干扰，使它传达的信息大打折扣。

有些部位是显而易见的，有些部位则较为隐藏，但是整个身体得以完全发挥出其功能，每一个部位都至关重要、不可或缺。每一个部位的首要目的，是要与身体的其它部位和谐地表达头所传达的指令。

集体聆听的实例

我们曾经在一所犹如剧院一般的大礼堂聚会达数年之久，那裡的规模超过我们所需。当时一家较大的教会希望同时租用这一所礼堂，我们便被请求尝试在食堂聚会一段时期。尝试期结束前，我们需要决定是继续沿用食堂聚会还是回到大礼堂。由于不济的音响系统加上食堂裡其他不完善的因素对聚会造成极大的困扰，我们需要全体一起寻求如何作出决定。

集体聆听的总结 - 2007年8月7日

在这一晚的聚会中，我们决定看看全体的领受如何。我们同意不去讨论利与弊或所有相关的影响，而是纯粹邀请每一位出席者求问神在此事上的心意是什么。“若你感到主已对你说话，便前来分享你所领受的。我们不是来辩论，或尝试说服任何人，我们只需要一个可供大家分享他们领受的环境。”

以下是当晚各人分享的摘要，每一段都是当中不同人的回应：

- 雅歌 2:4 他带我入筵宴所，以爱为旗在我以上。
- 礼堂是可以让人独立而不需彼此亲近的地方，藉着在食堂神将教导我们更合群。
- 食堂更为开阔，光线充足，透明度高，天窗非常通透。在礼堂我们可以隐藏，现在神把我们从躲藏的黑暗带进祂闪耀的光中，并显露在人前。就是祷告室也是显露的，不再隐藏。
- 神正挑战我们克服一切使我们分心的事物，单单专注祂。
- 祂必兴旺，我必衰微。虽然聚会的地方缩小，但神必兴旺。
- 食堂是进食的地方，是花时间与家人一起和分享的地方。
- 合一先在自然界，然后在灵界。当我们在聚会前一起安放椅子设置音响，会后一起收拾场地，透过分工合作，我们进入更深的合一和集体聆听。
- 不要因为建筑物而失去对神的专注。祂正在预备我们进入下一个阶段。我看见一团正在烤炉中被烘培的面包，烤好后，别人就可以嗅到从这面包发出的香气。
- 祂藉着我们参与布置场地从旁观者成为拥有教会的人。当我们紧靠一起便能打那接下来的仗。

- 要在小事上忠心。主就要托付我们更大的事。我们的合一便加增。争战到底，我们需要面对问题，就像音响系统诸如此类的事，但我们定能克服，神会赐给我们策略。
- 不在乎聚会场地，乃在于如何聚会。无论在哪裡，都有主的同在。
- 大礼堂是给人粉饰、装扮和戴上面具的地方。食堂是用膳，给人回复真我的地方，口中咀嚼食物，自由自在。真正的家庭，是一处享受乐趣能彼此相聚的地方。
- 今晚我们是能够彼此聆听，同工同行的家人。
- 在大礼堂裡有高低两层，在食堂大家是平起平坐的。

到这一刻，有人恳请任何人都不需要感到惶恐，大家都众口一词地认为每一位都可以自由地抒发所见，不应有人离开前仍有未被聆听的感觉。虽然最终只是小于半数的人发表了意见，但众人都同感平安并一致同意主已经用最美的方法清晰地说话。在此之前和聚会当中，没有一位教会的长执辈领袖为此事发表他们的立场。

最后我们坚信地异口同声说“圣灵和我们定意”。与投票表决的方式比较，这是更健康更完满地达成全体一致的决定。作出决定后，众人一同来拥有，因为大家同感这是我们共同的决定。

集体祷告

过往有五年每周五清晨五点，大约十二位弟兄会在一起同心合意地祷告。在首个小时我们各自祷告寻求神的面。这样弟兄相聚在神的同在中令我们与神进入更深的亲密。

第二个小时我们围圈聚集祷告。此时我们不是为世界或个人的事情祷告，而是求问神，「主啊，你有什么心意是想藉着我们释放出去？」或许某弟兄心中有个负担而作出祷告，若其他人有共鸣就一起继续；如若没有，则这位弟兄的祷告在此划上句号。

有时某位弟兄的祷告会忽然触动人心，不同的人就会按感动接续回应，将祷告带入更高层次，直到静止下来并且众人的祷告得到回应的确据。

这当然需要恩典与成熟度，并信任我们不是支持或反对某人。我们在这里是为要来尊荣彼此，但也并非为了特别奉承哪一位。我们必须明白有时我们不能驻足于个人和单个的事项，而是要继续进深，连于身体的元首，这样神便能藉着教会释放祂的心意。

有时在祷告途中，有人会尝试转到其他事项，但是先前的感动尚未完结，那么就应回到这个祷告，直至整个祷告都完结。要能实现这样的祷告，各人必须乐意在灵里服从神及其他肢体。这需要我们相信神给教会的声音时常较我们个人听到的更可靠。

这个操练带给我们合一及权柄。我们时常因着见证神如何既引导我们祷告，又以祂的恩宠尊荣我们、转化了我们身边的环境甚至我们的城市和国家而心中满了敬畏。

有时候，可能有人确实有个人的重担，我们确保在聚会完结前为他们祷告。这样容许我们不间断地逗留在圣灵正显明的事情上直到得着结论。

集体聚会

“若都作先知讲道，偶然有不信或是不通方言的人进来，就被众人劝醒、被众人审明；他心裡的隐情显露出来、就必将脸伏地、敬拜神、说 神真是在你们中间了。弟兄们，这却怎么样呢；你们聚会的时候、各人或有诗歌、或有教训、或有启示、或有方言、或有翻出来的话；凡事都当造就人。”（哥林多前书 14:24-26）

“至于作先知讲道的、只好两个人、或是三个人、其余的就当慎思明辨。若旁边坐着的得了启示、那先说话的就当闭口不言。因为你们都可以一个一个的作先知讲道、叫众人学道理；叫众人得劝勉。先知的灵、原是顺服先知的；因为 神不是叫人混乱、乃是叫人安静。”（哥林多前书 14:29-33）

这些经文已清楚展示一个集体聚会的模式。然而，我们应在哪里进行？又如何去实践呢？

首先，让我们以相信和渴慕的心开始。最好先在小组中去实践。要带来了解，有时我们首先要处理误解。过往我们约定俗成地认为教会聚会必然是跟随以下的特定模式：我们有信徒聚集，由牧师开始聚会，有一段敬拜时间，然后由预先安排好的讲员讲道。可是，这套模式却很难和前段所说的拉上关系。

这种教条式的程序在“教会聚会”中是一成不变的，但对集体聚会来说，我们必须改变这个固有的观念，这就需要我们先在心田播下真理的种子，并培育集体的习惯，使它由稚嫩走向成熟。

我们首先一定要明白，集体聚会的时间是为了让教会里每个肢体彰显出神给他的基督的样式的那一份。这样就能容让神透过整个身体去表达祂自己。要让这个事情发生，每位成员都要主动敞开自己去领受圣灵启示，并在祂的感动下释放他们所听见的。

让我用一个比喻解释。假设我把一幅完整的图画分割成不同的部分，然后分给不同的人来尝试描述他们所得的部分。这样，每个人都需要先对整幅画有一定的理解，而且要想想自己该何时分享自己的部分，如此方能使整幅图画的全景更和谐地表达出来。

这自然需要练习，但在一个充满鼓励、有忍耐和累积经验的环境，我们的信心就会增加，而最大的奖赏是那份可以确实感受到的喜乐。如果身体中有一些肢体已经萎缩，它当然需要一定的时间去修复，以至于能重新发挥功用。在之前所分享集体聆听和集体祷告中的原则，会对这个旅程非常有帮助。

如何让圣灵带领聚会

我们时常为了教导、培训或某项事工的缘故需要聚集，以下是锡安教会在这类型聚会的做法。

在星期日聚会前的周间，主要的牧者团队会为会众去寻求神的心意，那可能是简短的话语或是一个信息。星期日早上9点，我们会有一个公开的会前祷告会，欢迎会众自由参与和简单分享任何感动、从神而来的领受等。

随后，八至十位牧师夫妇以及另外八至十位的主要领袖便会一同察验神对这次聚会的心意。当中有些人可能都已预备了信息，有些人也可能有话语或异象；所有这些都放在主面前，一同领受究竟神的心意为何。通常我们只需要大约十五分钟就能得到印证、达成共识，认出某位预备的信息就是神要在这一天向我们释放的信息，有时我们也会发现神在当天有其他的心意。

在敬拜和聚会的过程中，领袖们都会坐在一起，如果有人感到圣灵要带领到一个不同的方向，便可以一同察验如何回应。这种情况通常发生在敬拜中神的同在临到的时候。也有时候，牧者预先准备好的讲章就不分享了。每人都学会随时把自己手中的领受放下，并相信透过集体的察验，圣灵必有更清晰的带领。倘若有会众在当时有话语想分享，他们先会与牧者领袖们分享，领袖们会一同察验他们的分享是否切合时机和是否对会众有益处。

当我们并不执着自己的一份，容让圣灵主导，祂总是一次又一次地让我们惊讶，而且远远超过我们的所想所求。这样的运作方式令每次的聚会成为刺激的探险，不再是千篇一律地复制过往的聚会！

一个健康的身体是完备的

“但是，我们不能随意让任何人说话，这或会为整个身体带来混乱”是对“开放话筒”的运作模式最普遍的反应。在一定程度上，我们的确会在大型的聚会中面临由此带来的一些限制；然而，亦请大家考虑以下所说的。

教会就像人的身体，合一的基督身体也是非常完备的。一个健康身体的免疫系统能够识别外来或破坏性的元素，它会主动做出回应以维持身体的健康。身体上各肢体都是按照自己在整个身体所占的位置和比例，以及在与其它肢体的协调配合中成长、运作。当身体感染疾病或受伤时，她会立刻启动自我医治的程序。

如果一个合一的身体是健康的话，她亦需要有一个“免疫系统”，也就是说，这系统会有组织地接受有益和有建设性的元素，抵挡有害元素的入侵。如果有因冒犯或误解而造成伤害或痛苦，圣灵的医治膏油会对整体和个人作出自我医治。要进一步维持身体健康就必须运动。这里包括各成员要在神按着各人恩赐所定的职份上持续运作和发挥功能。

此外，会众可以认出真正的领袖和牧者，不管这样的领袖在教会裡是否有职位或头衔，面对他们，会众会产生信任、尊重和安全感。会众可能会出于义务去服从教会按立的领袖，但他们却能从那些甘心为自己的羊舍命的真牧者身上，感受到那为父为母无比温暖的爱。基督身体确实是奇妙的有机体！一个健康有活力并有圣灵住在当中的身体是可以自我保护的。

肢体参与的领袖团队

虽然基督是众教会的头，教会也应尽力制造一个让每位信徒都能照着自己恩赐来参与服侍的氛围，但是教会仍需有

秩序、有领袖来带领。讓我們来看看有关领袖管理的一些原则：

1. 数位领袖组成的核心小组

不论我们称呼教会的领袖为牧师、长老或是其他，最好能有至少三位领袖组成核心小组，而这三位领袖最好能够分别具备三种不同的恩赐。如果领袖已婚，则最好是夫妻一齐参与，配偶的加入往往能够提供更为平衡及多角度的意见。领导团队的职责是督导教会的活动，尝试各种方法来启动整个教会，在个人和集体的层面竭力聆听神的声音，也去聆听整个教会的声音，尤其在要处理会众个人隐密的事情时，我们做出最后决定前也应慎重参考教会身体的合一意见。

涉及整个教会层面的决定，甚至包括任命主任牧师或是主要领袖的决定，都必须得到更广泛的领袖团队的同意。最重要的是要建立一个有领袖的团队，而不是建立一个由一位领袖全权带领的团队。这就意味着尽管有人承担主要领袖的角色，但是团队中的其他人并不是只能对主要领袖言听计从，而是来与领袖一同寻求主的心意，以至于当领袖出面分享时，他便能说“这在圣灵和众人看来都甚好”。若有弟兄姐妹被会众所拥戴，我们也不能把他们看作是另一群人的雇员。在神的葡萄园里，应该大家应彼此相爱和尊荣，以同工相待。

2. 领袖团队

领袖团队成员应该由较成熟的会友组成，他们在教会里积极服侍和关心教会肢体的需要，有忠心，有热诚，没有个人的私心和目的。他们是教会的代表，能够表达教会整体的心声，也是会众接触领袖的渠道。他们最深最首要的渴望是来寻求神的心意，然后听取并协调其他领袖的意见和领受，而不是单方面为了满足个别小组的需求。团队大小要视教会的大小而定，稍大的教会团队可能可以多至十二人。但是，如果领袖团队人数太多，由于时间的限制，有一部分人可能会感觉自己只能像旁观者一样无法参与。

领袖团队成员最好是由核心小组推选，而非由会众公开选举。虽然我们在前面已经阐述了很多集体参与的重要，但教会始终不是一个民主政体，任由大多数或某个具有极大影响力的个人的意愿来影响决定。教会原本应当有一个合神心意的秩序和属灵政权，当一个教会愿意顺服神的设计，主就必将尊荣这个教会。

假如最后的决定结果不能一致，但又非决定不可，便应由领袖核心小组来作最后决定，会众应全然支持。比起教会分裂，主更能接纳并修正一个错误的决定。

我常常说保持合一比要做对事情重要！即使做错了决定，在成熟又谦卑的态度下承认错误，是在来日去修正的。这总比因领袖们之间的不合一而引发分裂容易处理得多。

3. 公开让会众参与

为要让会众都能在基督身体里共同拥有教会，每个人都应在不同程度上能够参与教会的决策和管理。当会程是自由表达不同意见的时候，圣徒也需要好好学习如何简要地表达他们感觉从神所领受的，这不是一个索求，而是一个献祭。争论只会推高善辩者个人的私欲、挑动人的血气，除此以外没有任何益处。如果教会里的氛围是能接纳和欣赏不同恩赐的人看事情有不一样的角度，这就最大程度地免除了人以辩驳来自我保护的需要了。当领袖团队诚恳地听取肢体分享，之后再做定夺时，会众必须尊重领袖团队的决定。这样比起以少数服从多数的投票方式做裁决更加合乎圣经的教导。请看民数记 13 章，为了顺从多数人的决定，以色列百姓在旷野耽延了许许多多多年。

团队同行的旅程

正如序言中所说的，作者在过去的十四年间一直参与温哥华的锡安教会和列国守望者的集体同行中。所以在此分享的原则都是从与这两个群体同行的经历中总结得来的。

与此同时，受到一些参与同行的肢体邀请，集体同行的范围不断延伸至海内外的许多国家，因着神悦纳并施恩掌权，集体同行产生的影响祝福了列国和众教会。

在前几页所分享有关如何实践的部分，多数是以锡安教会发展过程中的报告和记录为素材呈现出来的。本书的最后部分则会与大家分享一些在列国守望者团队同行过程中的领受、经验和果效。我们相信这一切都能在个人，会众和列国的层面产生极深的影响。

以下是锡安教会网页“我们是谁”的摘录，更多的资料可以查看锡安教会的网站：www.churchofzion.org

锡安教会——我们是谁

我们是带着极大热情认识、经历神同在的一群人，我们愿意花时间在神的同在里，等候祂、聆听祂的心跳和渴望。这会在很多时间的敬拜和祷告中得以体现，我们发现神的同在会带下医治、安慰和鼓励，化解我们竭力尝试却无法处理的难题。浸泡在神同在当中常常也会让我们知道神进一步带领我们个人和集体聚会方向，我们最在意的不是“你是怎么想的”，而是“你听到主如何对你说话”？

我们不断放下自己的计划不再随自己意思行动，而是选择等候，直到神向我们说话。整个肢体都来印证何为祂的心意，这种合一会带下美好的恩膏和集体的权柄。我们不再关心如何面对每一个决定，却在这个合一同行的过程中得着了特别的智慧，在属灵上对世界产生了影响。

当每个人都参与并敞开心扉的时候，我们一同进退、一同拥有所有的决定，无论结果如何，我们都作为一个身体共同承担。

因着主我们得以对彼此产生极深的爱与信任，所以我们能够切实地因着彼此相爱的缘故，放下个人的好处，没有嫉妒或怀疑。这就意味着许多时候我们能认出，年幼的家人可能更清楚并及时地领受从神而来的话。我们更愿意以一个团队外出和服侍，这使得我们的聚会不是一成不变，而总是活泼的、带着生命的、有洞见的，且充满冒险，超越我们的计划。我们对属灵恩赐、先知性预言、灵里的祷告和灵歌也持开放的态度。

我们极其渴望看到每位信徒的呼召和恩赐都能按着神的旨意而非按着领袖的心意被释放和成就。

目前我们团队中的许多领袖都会被差遣到世界不同地方做牧养和教导的服侍，成为多人和团队的“父亲”。这其中包括许多有呼召和恩赐，却经历被拒绝、感觉被利用、或是被迷惑的信徒。

我们的目的是在爱和信任的关系里祝福、释放、遮盖、安慰、保护及指导。这样的关系不是为了建立一个机构，而是在灵里建立一个超越人为或宗教架构的团契和连结。与此同时，我们也不会对任何人参与的教会、委身的宗派或是机构发出质疑和挑战，而是鼓励每个人都能自由地回应主的带领。

列国守望者——一个同心同行之旅

列国守望者可以说是加拿大贝博志牧师(Pastor Robert Birch)的“孩子”。贝牧师一直是卑诗省温哥华资深的属灵父亲和代祷者，至2007年息劳归主，享年99岁。

贝牧师常问这两个发人深省的问题：

- 1) 圣灵现在向众教会所說的是什么呢？
- 2) 我们怎样才能行出主耶稣在约翰福音第17章所祈祷的合一呢？

他每日清晨起来祷告，就是以此为中心，呼求神，希望这时代有人能回答这两个问题。

这个信息深深搅动和贝牧师关系密切的人，戴冕恩牧师(Pastor David Demian)就是其中一位。他接受了贝牧师的托付，接续带领列国守望者。

贝牧师和戴牧师多次分享这信息之后，促成1995年的惠斯勒(Whistler, 或译作威士拿)大聚集。大聚集邀请一些愿意的领袖和信徒前来参加这个没有预先设定程序的聚会，当中也没有著名的讲员。聚会的目的，是请会众在神同在中聚集，全心敬拜主，邀请神显明祂的旨意。当主的信徒同心合一聚集，恳求圣灵对教会说话，神便会回应。当时加拿大和政府领袖正步向道德败落和自由主义的思潮，自惠斯勒大聚集之后，神启示在加拿大其他地方将有更多的聚集，每次聚集都会为加拿大带来国家性的改变。

所有聚集和所行的每一步都有领袖的集体察验和先知印证。当神清楚地要祂的子民在特定的时间和地点聚集，我们不容让人的意思干扰。

到目前为止，大型的聚集已经在不同国家举行过。其中在香港的一次，参加人数竟超过了一万五千人。

在如此规模的大聚集之前，是现在被称为“父亲”和“母亲”的主要领袖们多年来的服侍：他们去各国服侍，有时一个地方要去很多次，为许多“孤儿”领袖带去了爱和医治，并将尊荣带到教会当中，重新修复了两代间的分裂。慢慢地，许多高度结构化和组织化的教会逐渐成为家庭。这又加增了同行家人心中与更多“主的家庭”聚集的愿望。这些聚集当中有些是区域性的，有些是全国性的，有的有些是全球性的。

本小册子未能尽录所有加拿大的改变，若要进一步查考，可参阅列国守望者网站：（www.watchmen.org），但我们希望分享从这同心同行的旅程中所领受的一些基本原则。

从未曾走过的路

约书亚记 3 章 2-4 节，是我们时常谨守的一个前提：

“过了三天，官长走遍营中，吩咐百姓说：‘你们看见耶和華——你们神的约柜，又见祭司 利未 人抬着，就要离开所住的地方，跟着约柜去。只是你们和约柜相离要量二千肘，不可与约柜相近，使你们知道所当走的路，因为这条路你们向来没有走过。’”

首先，我们的核心价值一定要着重和沐浴于神的同在中。我们个人和集体的责任就是抬起和看管约柜——神的同在，然后由神的同在带领。在过往的大聚集，我们用很多时间去敬拜神，有时甚至是整场聚会都在敬拜神。

然后，我们要认识到这是一条我们没有走过的路，以前我们所学的知识 and 经历，都不足以带领我们达到目标。我们过往学习是从经验累积而成，但我们要打破这自学的框架，要完全倚靠神新鲜的瑞玛 (*rhema*) 话语。

旧约圣经也告诉我们，神从不重复行神迹奇事。祂只要祂的子民围城游行一次，打破水罐一次，投掷五块石头一次。成就这些神迹奇事是出于神子民的顺服，并不是由于他们的行为。因着顺服，神便能行奇妙的大事。

当我们听闻一个很成功的经验，常常便希望能够复制。我们能否以无惧的信心，全心顺服神的带领，去履行祂的旨意呢？

不要臆断

当大卫王搬运约柜的时候，如果事前有不可行近约柜的警告，乌撒的生命就可能得以保存。这裡显而有神祂自己的旨意，而我们的自以为是，只会导致至死亡和失望。而在大卫第二次的行动时，他就求问怎样用神的方法去搬运约柜。甚至，他在每六步就献祭一次。（参考撒母耳记下 6:13）

虽然大卫王习惯求问神，（参考撒母耳记上 23 章及 30 章）但当我们在功成名就之时，很容易落入自以为是的陷阱中。

在约书亚记 5:13 里，尽管约书亚是以色列百姓的带领者，他仍需要这样被提醒：有一位“来是要作耶和華军队的元帅”。越是看似胜券在握之时，我们才越需要来倚靠神。

“不启动” —— 放下人的议程

“神能照着运行在我们心里的大力充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。”（以弗所书 3:20）

“神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”（哥林多前书 2:9）

“耶和華说：我的意念非同你们的意念；我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路；我的意念高过你们的意念。”（以赛亚书 55:8-9）

如果我们能认真地领受以上神的话，就肯定不敢先于神启动任何计划，也不会轻易假设我们的议程是祂的议程。

我们也在之前看到，主耶稣也宣告只有看见父做的，祂才能做。我们若如此操练，既不能墨守成规，又需要凭着极大信心向前迈步。

开始成为一群乐意的余民

尽管上文所说的内容看似艰难、遥不可及，我们的灵仍呐喊“主啊，我愿意”！但我们该如何起步呢？我们可以从我们个人生命开始，随后与一小群有共同心志的人同行。

主耶和華從不需要一大群人，而是只需要一小群我們稱為“關鍵少數”或是“余民”的人。若所多瑪只有十個義人，神都會救那城。耶穌只揀選了十二個門徒，使徒行傳中也只有一百二十人同心合意，凡物公用，因此聖靈大大降臨，使教會在短短幾年間進入全盛時期！

怎樣開始操練？放下我們屬人的議程，聽從上而來的聲音。召聚其他心志相同的人來聽祂的聲音，直到你們同心合意，步步順服。這樣我們就能開始享受——

集體同行中的祝福和權柄。