

目錄

祭司职分与神的建造

第一篇 祭司与君王之于神的建造

第二篇 宝座与活水

第三篇 祷告与交通

第四篇 调灵的祷告

第五篇 生命的活水

第六篇 生命活水流通的结果

第七篇 神在羔羊里流出作生命

第八篇 祭司而君王带进召会的建造

第九篇 神对祭司的呼召

第十篇 祭司的烧香、点灯与歌唱

第十一篇 祭司的事奉与召会的建造

第十二篇 作祭司与神计划的完成

第十三篇 祭司职分的重要

第十四篇 尽祭司职分的路

第十五篇 神居所的建造，以及召会聚会中祭司尽职的实行

第十六篇 唱诗祷告操练灵，过祭司生活

第十七篇 带领圣徒祷告操练灵，并增进属灵的认识

第十八篇 操练平时与主交通，以及人人尽功用

第十九篇 带领人在灵里祷告事奉

第二十篇 在灵里建造召会，并学习带领

第二十一篇 将读经化作祷告

第二十二篇 分组祷读的实行

第二十三篇 如何享受圣经中各类的话语

第二十四篇 在聚会中的配搭

第一篇 祭司与君王之于神的建造

[回目錄](#) [下一篇](#)

在旧约时代，君王是一班人，祭司又是一班人，这两种职分不能合在一起。然而，撒迦利亚六章十二至十三节说，“万军之耶和华如此说，看哪，有一人，名为苗；他要从自己的地方长起来，并要建造耶和华的殿。他要建造耶和华的殿，并担负尊荣，坐在宝座上掌权；又必在宝座上作祭司，在两职之间筹定和平。”这预言是指主耶稣说的。主耶稣是大卫的苗），他要从自己的地方长起来，并且要建造神的殿。在建造神的殿时，他身上有两种职分，一是君王，一是祭司。主出来建造神的殿时，他身上兼有君王和祭司两种职分，二者都汇合在他身上。

彼前二章四至五节说，“你们来到……神所拣选所宝贵的活石跟前，也就象活石，被建造成为属灵的殿，成为圣别的祭司体系，借着耶稣基督献上神所悦纳的属灵祭物。”这里说到，我们要同被建造，成为属灵的殿，成为圣别的祭司体系。九节就说，“惟有你们是蒙拣选的族类，是君尊的祭司体系。”这意思是，圣别的祭司体系也是君尊的祭司体系。君尊的是指君王；所以在我们这些同被建造的人身上，也有君王和祭司两种职分汇合在一起。

启示录二十二章一至二节说，“天使又指给我看在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。在河这边与那边有生命树，生产十二样果子，每月都结出果子，树上的叶子乃为医治万民。”新耶路撒冷里有神和羔羊的宝座，从这宝座流出生命水的河，流在那条独一的街道里。也许有的弟兄姊妹还不知道，新耶路撒冷里只有一条街道；因为在希腊原文，这里的“街道”是单数的，只有一条。于是，这里就发生一个问题，一座城里只有一条街道，怎能应付一切的需要呢？全城十二个门都走同一条路，是怎样走法？原来这条路是盘旋的，从最高的中心点一圈一圈盘旋下来；这就是新耶路撒冷城里街道的光景。新耶路撒冷城的中心是最高的，有一万二千斯泰底亚高，而周围的围墙只有一百四十四肘高，这指明必定有一个坡度逐渐往下。所以，这条路必定是十二个门都经过，再盘旋着上去，越盘旋越紧缩也越高，升高到末了，就到了高尖的宝座那里。或者倒过来说，从高尖的宝座有一条街道盘旋下来，越往下越扩展，一直到最后一圈，经过十二个门。

在这一条街道里有一道生命水的河。这一条街道怎样盘旋，这一道河也随着街道盘旋。此外，又有一棵生命树；“树”原文也是单数的，所以是一棵。这棵树象藤蔓一样，随着这道河盘绕下来，它的枝子就分岔长在两岸，结着各样的果子。这些都是非常有意思的；这不仅是一幅美景，更是一幅三合一的景象。树长在河里，河流在街道中，源源不断地从宝座流下来。所有入门的人，无论经过哪一道门，都会踏到这一条街道，看见这条街道中的河，并且接触到河中的这一棵树。

最近，主在召会中有很强的工作，许多圣徒都愿意照着神的蓝图同被建造，也都愿意靠着主的恩典去建造别人。这个心愿和感觉，在每一位圣徒里面都相当的重，因此无论在擘饼聚会或祷告聚会，我们都听见好些圣徒把他们里面的这个感觉发表出来。这实在是主在建造他召会的明证。

然而，当负责弟兄们为这事到主面前寻求，并且一起有交通时，都觉得我们若要往前建造，有一件事非得先在我们中间打通不可。若是这件事打不通，严格说，我们中间的建造就没有可能往前。这件需要在我们中间打通的事，就是灵的交通，灵相交，与灵的相调。

按照新约的启示，在新约时代，我们这些神所救赎的人，一面是建造的材料，另一面也是建造的工人。若是我们这些建造的材料，建造的工人，能在灵里相调为一，实在说，我们这些人就已经被建造了。反之，若是我们在灵里不能调和、相通，我们即使说我们是在建造，严格来说，建造在我们身上还不能实现。

我们必须看见，召会的建造完全是在灵里的事。召会的建造和一般社会团体的组合是不同的。社会团体的组合是靠联络；能有一点的组织 and 安排，彼此相处很有秩序，那就相当好了。然而，召会的建造不是这样。从表面看，召会也是一个人群的社团，是一班人组合在一起，大家有配搭，有联络；但事实上，召会并非仅有这些，召会建造的实际乃是众圣徒在灵里相调为一。

所以认真说，召会的建造在于我们众人的灵调成一灵。若是在一个召会里，众圣徒的灵不能相调，那最多也只有人群的组合，没有召会的建造。召会的建造，完全是灵里调和、交通的事。你的灵出来，我的灵出来，每一个人的灵都出来，众人在灵里调成一灵，这个在灵里的相调，就是召会的建造。所以，召会的建造比社团组织深入多了。这是生命的故事，也是灵里的故事。召会的建造和社团的组织，两者的分别就在于此。

彼前二章五节说，召会是属灵的殿，乃是指召会是属灵的、活的房屋。物质的房子只有外面的堆砌，没有里面的生命，没有灵。然而，召会这所房屋既有生命，又有灵，完全是一所活的房屋。召会这所活的房屋，里头有神的灵贯通我们众人，还有神的生命调和在我们众人里面。不仅如此，圣经说，召会是一个身体。既是身体，就一面有皮、骨、肉、筋的配搭，一面有活的血液循环流通。所以，从彼前二章我们能看见，众圣徒的同被建造乃是在于一同长进，一同长大；这建造是长出来的，是会长大的。简单地说，长在一起，就是在灵里联络在一起。

当圣徒们普遍对召会的建造起了美好、深刻的反应之后，我们不能只停留在众人多一点配搭，多一点接触，多一点联络而已。若是如此，我们会落到外面形式化的组合里。结果最多不过如世人所说，大家志同道合，联合在一起，形成一个好的基督教组织，而不是召会真实的建造。召会真实的建造，表面的光景看起来象人的组合，但在内里乃是一个灵里相调相交的故事。你的灵和众圣徒的灵在圣灵里相调为一，交织成为一个，这才是召会的建造。这是本篇信息的第一个要点。

在身体中，有权柄和交通两个系统

其次，你若仔细观察人的身体，就能看见在人的身体里，有两个系统是不可缺少的。用属灵的话来说，这两个系统就是权柄与交通。权柄就是我们素常所说的等次配搭。比方，我的膀臂是在头以下，胳膊是在膀臂以下，手腕是在胳膊以下，手掌是在手腕以下，手指又是在手掌以下；在这个等次里，层层都看见身体的权柄。假使手腕脱臼了，或者膀臂脱臼了，一出了问题，全身立刻觉得不舒服。这就是权柄等次的一条线，一个系统。

此外，身体里还有血液循环，就是身体里的交通。全身四肢百体虽然相当多，但里头的血液循环却是一个。没有一只手说血是它的，也没有一只脚说血是它的，每一个肢体向着所有的肢体，都是开启的；既供应所有的肢体，也接受所有肢体的供应。我们的身体能够正常、强壮，完全是靠这两个系统。这两面只要其中一面有状况，身体就会出问题。

第三，整本旧约，只要说到神百姓的建造，从西乃山下以色列人造帐幕起，一直到旧约末了的玛拉基书，我们都能看见，在神的眼光中，以色列人就是一个身体，一个体系。在这一个体系里，正好就是两条线，一条是权柄的线，一条是交通的线。以色列百姓在西乃山下一成国，一开始神的建造，他们中间就有两条线：一条线从摩西身上开始，是权柄的线；另一条线从亚伦身上开始，是祭司的线。

摩西每一次站起来，都是代表权柄；亚伦每一次出现，都是代表交通。在摩西这一条线上有众长老、众族长、众首领、千夫长、百夫长，其中有权柄的等次。在亚伦这一条线上是大祭司、众祭司和利未人，他们所代表的完全是与神的交通。

祭司的职责是进到至圣所与神交通。特别是大祭司，当他去与神交通时，身上带着以色列十二支派的名字，意思是把全以色列人都带到神面前，要全体以色列人和神有交通。他身上带着刻有以色列十二支派名字的宝石，进到神面前来明白神的心意。当他从神的面光中出来，就带着神的交通，把神的心意告诉神全部的百姓，这就是他与神的百姓交通。他这样把神的心意告诉神全部的百姓，一面是把神的百姓带到神的交通里，另一面是叫神的百姓明白神的心意，结果就叫神全部的百姓一致。

当祭司尚未把神的心意交通给神的百姓时，以色列十二支派很可能对一件事有十二个意见。同样一件事，犹大支派这样主张，便雅悯支派那样主张；但支派有一个提议，拿弗他利支派又有一个提议，大家各有各的说法，无法一致。然而，等到祭司们，特别是大祭司，把以色列十二支派的名字带到神面前，和神交通；在交通里得着神的心意，再从神面前出来，把神的交通带到十二支派跟前，叫十二支派的人明白神的意思，结果十二支派只有一个意见，一个见地，一个感觉。他们这个一致，乃是一致在神的交通里。

我们看见，在以色列人中有这两条线，一条是权柄，一条是交通。权柄若失去了交通，就会变成人的组织；交通若没有权柄，就会无法执形。单是摩西和他手下的那些众族长、众长老、众首领、千夫长、百夫长在那里掌权，就会落到人的组织、掌权里。然而，在摩西的时候，他的权柄一直配合着交通。所以，权柄的线不是人的组织，也不是人的掌权。同样的，交通那一面若是没有权柄，就没有执形，也容易紊乱。每一次，祭司（特别是大祭司）在交通里摸着神的心意后，都是权柄这一面执形。所以，权柄需要配合着交通，交通也需要权柄执形。以色列人中一直有这两条线彼此配合并形往前，就象两股绳子拧在一起，成为一条绳子。这种光景，恰如一个身体里，一面有权柄等次，一面有血液循环。权柄的一面叫神的百姓守住等次；交通的一面叫神的百姓中间有一个流通。

不仅在摩西的时候是如此，等到摩西过去，约书亚起来接替摩西的权柄，也有大祭司以利亚撒和他配合。再到士师时代，士师们是承接约书亚权柄的那一条线，此外也该有祭司们与士师配合，两条线并形，但那时祭司尽职的情形并不明显。以后到了君王时代，就看见大卫、所罗门，以及之后所有的君王，都是在权柄这一条线上。

同时，大卫从来不轻看祭司的一面。大卫一掌权，立刻就整顿祭司的班次，恢复祭司的一面。所罗门的时候也是如此。一路下来，都看见有祭司与君王相互配合。以色列人还未荒凉以前，这两条线一直存在；等到荒凉过后，以色列人得着了恢复，我们立刻看见，在这恢复里有省长所罗巴伯，也有大祭司约书亚。省长所罗巴伯是掌权的线，大祭司约书亚是交通的线。一直到旧约末了，都是权柄与交通相互配合。

整本旧约的记载，给我们看见以色列人恰如一个身体，一个体系。在这个身体里有两个系统，一个是权柄等次，一个是交通流通。每一次他们中间产生神的建造时，这两个系统都非常正确。他们造会幕时，摩西代表权柄非常正确，亚伦代表交通也非常正确。等到他们造圣殿的时候，大卫、所罗门代表权柄非常正确，祭司一面得到恢复，也非常正确。再等到他们恢复圣殿时，省长所罗巴伯代表权柄的一面，大祭司约书亚代表交通的一面，这两面又是相当的正确。

所以我们必须看得很清楚，神的建造是维系在神百姓的调和上，而神百姓的调和乃是由两条线来维系：一条是权柄，一条是交通。若没有权柄和交通这两条线，以色列人就无法调和。以色列人所以能众人如同一人，就是因为有这两个系统、两条线，在那里维系着。我们应该看见这样一幅图画，就是必须有祭司的交通，配合君王的权柄，才能把神的子民调成一体，众人如同一人，以完成神的建造。再进一步说，每一次以色列人荒凉的时候，都是先从祭司开始荒凉。

这意思是，以色列人荒凉，是因为先失去交通，先在交通上出了问题。他们最初在权柄和交通配合下，把会幕建造起来，那个光景完全是向前的。慢慢的，他们中间的祭司出了事。到了士师记，祭司几乎没有了，甚至有利未人被雇用，到个人家里当家庭祭司。请记住，祭司一出事，君王就不正确；交通一有问题，权柄就出问题。所以在士师记里，士师们的掌权都不正确。慢慢的，祭司越过越不正常，特别到了以利身上，更是明显。以利代表祭司交通的一面；当他出了事，由权柄和交通配合所建造的帐幕，就随着出事了。帐幕里面的约柜被掳，帐幕变作空的帐幕，约柜变作没有遮盖的约柜，两个分开了。这时以色列人就完全落到荒凉之中。

到大卫、所罗门起来，以色列人得到复兴。他们一复兴起来，就懂得神的心意，马上恢复祭司。大卫虽然是一个君王，但他非常注意祭司的恢复。他整顿祭司的班次，加强祭司的事奉，甚至有一天，他把祭司的以弗得穿在身上。他是一个小影，预表主耶稣如何把祭司和君王两种职分联在一起。

借着正确的交通，配合正确的权柄，圣殿建造起来了，以色列人再次得到完整的复兴，神的荣耀又在他们中间彰显出来。然而，历史经常重演。慢慢的，以色列人又在祭司那一面，在交通那一面出事了。在列王时代，有时候祭司的功用不明显，圣殿关门了，祭坛上也没有献祭的事。等到有君王在神面前得着复兴，打开圣殿的门，重修圣殿，又把祭司召回来重新恢复祭司的事奉，要他们读律法书，重新把神的百姓带到神的交通里，把神的交通带给神的百姓。在列王纪、历代志里，许多君王之所以在神面前不正确，都是因为失去祭司交通的配合；而每一次他们得恢复，也都与祭司的交通得到恢复有关。

到有一天，耶路撒冷的圣殿被拆毁，众人被掳；这是他们第二度的荒凉。等到被掳七十年过了，他们第三度得着复兴，又是祭司的交通配合权柄，把圣殿再恢复建造起来。在旧约的历史中，以色列人曾三度得着大的复兴。首先，是他们从埃及出来，在西乃山下借着交通配合权柄，造了神的帐幕。其次，是大卫、所罗门这些君王起来，有祭司配合他们造了圣殿。

第三，是他们从被掳之地回来，先有大祭司约书亚配合省长所罗巴伯重建神的圣殿；然后有百姓在祭司以斯拉带领下进一步的归回，以及在省长尼希米带领下重建耶路撒冷城。这给我们清楚看见，每一次以色列人得着复兴，在神面前完成一次的建造，都是由于交通配合权柄。有交通配合权柄的时候，都是神百姓在神面前最正常的时候。反之，他们荒凉的时候，都是因为失去了交通。一旦失去交通，权柄就失去平衡，也就不正常了。

因此，每一次以色列得恢复的时候，都是恢复祭司职分所代表的交通，配合君王职分所代表的权柄。当大祭司约书亚和省长所罗巴伯回到耶路撒冷，要恢复圣殿的时候，头一件事就是恢复祭坛。后来在祭司以斯拉的带领下又恢复了律法书。借着祭司职分，把神的百姓带到神的交通里，也把神的交通带给神的百姓。而后尼希米又接着恢复圣城耶路撒冷。城是权柄的问题，尼希米是当时的省长，也就代表权柄的一条线。祭司约书亚和以斯拉代表祭司的线，恢复了神的交通。省长所罗巴伯和尼希米代表权柄的线，恢复了神百姓中间的治理、权柄等次的问题。这时，圣殿和圣城都得着恢复，神的百姓又上了正轨，编组成为一体。

旧约是预表，新约是实体。在五旬节那天，门徒从一百二十人增加到三千多人，以后又增加了五千多人。在使徒行传，我们清楚看见，门徒中间明显有一条权柄的线。虽然圣经没有用这辞，但是你能读出那个光景。那时候的使徒彼得、约翰、雅各的确是权柄。同时，在召会中有长老，也是权柄。另一面，使徒们和那些弟兄姊妹事奉神的光景，真是满了交通的情形。他们和神交通，也把神的交通带到神子民中间。在那个时候，在召会里明显地有权柄等次，也有圣灵的交通。

可惜，这种正常的光景没有维持多久，慢慢的，召会和旧约的以色列人一样，也在交通上出了问题。失去了交通，只剩下不正确的权柄。这一个权柄不正确到一个地步，完全落到人的组织里，完全是人掌权，最后形成罗马天主教。这时，就是神子民最荒凉，最不正确的時候。

每当召会得着恢复，也象旧约时候一样，先恢复祭司。路德起来有所恢复时，很明显的，是先恢复与神交通的一面。慢慢的，他也注意到召会中权柄等次的问题。以后到了十八世纪，摩尔维亚弟兄们首先恢复的，也是与神的交通，而后看见权柄等次的问题。十九世纪弟兄们在英国的恢复，开头时，在交通方面有非常强的恢复。他们和神是交通的，彼此之间也是交通的，那实在是神给他们很大的祝福。他们交通到一个地步，的确是在一个灵里，众人如同一人。慢慢的，在弟兄们中间也恢复了权柄等次。

回顾我们的历史，也是从交通恢复起的。不仅恢复个人与神交通，也恢复在神里面彼此交通。慢慢的，神也给我们看见召会的真理、身体的亮光、配搭的事奉，叫我们多认识一点权柄等次。从那时候起，我们中间就正式有了设立长老、安排事奉等，并且权柄等次在我们中间越过越具体。然而，我们要记得历史的教训，就是交通配合权柄的正常光景，不太容易守住。只要稍微一不小心，交通就会失去，只剩下权柄。这时，权柄就会不受平衡，以致不正常。我说这件事，是满带戒心。盼望弟兄姊妹里面有感觉，在我们的处境中有一个危险，就是会逐渐失去交通。我们中间的交通可能逐渐减弱，以致权柄比交通多，结果不受平衡，就变作不正常。我们有这样的危机，所以必须有戒心。这不是说不该有权柄等次，乃是要把交通的一面加强。否则，我们一直谈建造，实行建造，但恐怕越建造，权柄这一面越重，交通那一面越轻，结果会失去平衡。所以，在我们开始加强召会的建造之先，必须看清楚这件事。若是我们缺少交通的平衡，就这样一直向前建造，就会越发加强权柄那一面，而越发失去交通这一面，使我们中间的不平衡达到极点，以至于完全不正常。

我们所说的交通，一面是指你我个人与神的交通，另一面是指你我彼此的交通。这两面的交通，并不是两种交通，也不是两个交通，乃是一个交通的两面。正确的交通，总是我们和主交通，也和弟兄姊妹交通。所以，必须我们里面和神是通的，和众弟兄姊妹也是通的。正如在身体里，每一个肢体的血液和头是通的，和所有肢体也都是通的。绝不能有一个肢体说，它的血液和头是通的，和其他的肢体却是不通的。如果和其他肢体不通，这一个肢体里的血液循环就大有问题，这是一个清楚的例证。所以，交通不仅是指和神的交通，更是指神的交通里和众圣徒的交通。

在已过的年日里，我们一提起和神交通，就觉得仅仅是和神交通；我们说和众圣徒交通，也只领会是和众圣徒来往。其实不是这样。我们和神交通，就包括和众圣徒交通；而我们和众圣徒交通，是因为我们和神有交通。这一个交通，不仅是外面的来往，外面的结交，外面的谈话，外面的商量，更是众人里头的灵出来，在神的灵里相交相调，合成一灵。

我们若操练到这一个地步，会发觉与人交通和与神交通，实在没有分别。当你和神交通时，你的灵里和众弟兄姊妹就是通的；当你和众弟兄姊妹交通，和他们一同祷告敬拜，一同感谢赞美时，你的灵不单和众弟兄姊妹是相通的，同时和神也是相通的。这两面其实就是一件事，并不是两件事。当一盏电灯的电，和发电所的电相通时，就是和所有的电灯相通。同时，当它和所有的电灯相通时，也就是和发电所相通的时候。这是一件事，不是两件事。

所以你我必须看见，召会的交通就是神的交通，也就是身体的交通。身体的交通是人与神的交通，也是人在神的交通里和人的交通，二者乃是一。很可惜，我们从前把和神的交通领会成只是我们和神之间的事，把和弟兄姊妹的交通领会成另一件事。今天我们要受改正，认识这完全是一件事。你和神交通，就包括和众弟兄姊妹交通；你和众弟兄姊妹交通，也包括你和神交通。众人都在一位灵里一同交通，既和神交通，也和众弟兄姊妹交通。若不是这样，我们的交通就是偏枯的，是有问题的。

已往，我们在这点上有很大的缺欠。一面我们承认，我们好些年事奉的人自己和神的交通不够，这一面的功夫相当欠缺。另一面，当我们众人来在一起时，更缺乏灵里真实的交通。以长老聚会为例，我常觉得这么多长老来在一起，虽然能彼此商量事情，发表意见，却难得有一个时候，大家的灵都出来，在神的灵里汇成一灵，一同在交通里摸神的感觉。这一种情形说出，我们非常欠缺灵的交通这个成分。再以同工为例。我曾在同工聚会里，听到有些地方的同工们承认，他们虽然同在一个地方吃、住、服事，彼此没有闹意见，也没有不同心，但灵里却没有交通。

请想一想，这么多年来，我们同在一个地方聚会、负责，有多少时候灵是敞开的，是汇同一灵，而有真实的交通？好些家排负责的弟兄姊妹们都承认，他们虽然一同配搭服事，却少有交通。他们不闹，不吵，更不争，但是没有交通。

已往，我们众人刚被主兴起来，热心事奉的时候，一面非常新鲜天真，另一面却十分幼稚。众人配搭事奉，一有感觉就说出来，意见不同就相争。时间久了，大家就学得圆滑了。表面上相安无事，但在一起事奉时，都摸不着灵。一位弟兄提议一件事，其他弟兄就说差不多，还不错；姊妹们则说，弟兄怎么说，就怎么作。然而，到底是不是真如此呢？其实，大家灵里的感觉差得很多，只是不肯讲出来。有的人功课学得好一点，回家也不讲；有的功课学得差一点，一散会就发牢骚。

不只议事是这种光景，连祷告也是如此。在事奉聚会里，有好多祷告都是应付的，不是出乎灵的。如同有的商店用两本账，一本是应付税务机关用的，是假的，还有一本藏起来的，才是真的。请想想看，你是不是有两套的祷告，两层皮的祷告？是不是有一层是虚饰的，是应付人的？现在每一个会所里都有几位长老同工，每周都有一次在一起的祷告交通。恐怕大家在一起事奉时，灵里也没有敞开过；众人坐在一起商量事情，定规事情，安排事情，但是都不用灵，都没有让灵出来彼此调和。当前面弟兄在带领的时候，你的灵是关闭的，别人怎么说你都不争。有时候你也祷告几句，求主祝福所定规的事，但连这种祷告都是应付的，因为灵根本没动。

等到你要站讲台时，你知道灵不出来是不形的，所以就拚命祷告，要让自己的灵出来。或者当你要单独去作一部分工作时，你就好好运用灵，让灵出来。这一面是由于我们和神的交通不够，另一面更是由于我们彼此间缺乏交通。因着这种厉害的缺，我们觉得不能这样快就直接提起建造，非要先打通交通的灵不可。我们必须加强交通，恢复交通，让交通来平衡权柄。

我们里面有一个很重的负担，觉得各会所、各分家的聚会，应该尽量改革，成为一种追求交通的聚会。在这一种聚会中，各人都要把自己的灵敞开，一面向神敞开，一面向弟兄姊妹敞开。这个敞开，不是为着说直话指责人，乃是为着叫灵能出来。大家来在一起，什么都不要考虑，只管学习把自己的灵摆出来。你把灵摆出来，我也把灵摆出来；你祷告，我也祷告，不是外面虚饰两层的祷告，乃是实实在在让灵出来的祷告。这样与人一同敬拜、赞美，一同感谢、祈求，就是灵的交通、调和。

如果我们都这样在一个灵里相交相调，即使有什么意见不同，不需多久，也就相同了。然而，若是众人没有把灵祷告得通，坐在一起只是彼此磋商，发表意见，结果只有越过意见越多。若是再有一点争执，灵里更不得造就。我们来在一起，应当你不管我的情形如何，我也不管你的意见如何，大家只知道来在一起需要让灵出来。

因此，我把我的灵摆出来，你把你的灵摆出来，众人在一个灵里调成一团，有透彻的交通。如此，圣灵就会把我们带到一个境地，有同样的感觉，同样的看法，摸着神同一的心意。到这时候，我们谈建造，实行建造，就有一个很强的交通来平衡权柄等次。这样才是真实在灵里相交相调，同被建造。

盼望我们能看见一个真实的需要。原则上，我们必须从这时候起有所调整。长老们在长老聚会中，该快快改掉从前的作风。众人一到聚会里，要先把灵摆出来，再慢慢谈事情。我把灵摆出来，你也把灵摆出来。我若不把灵摆出来，就对不起你；你若不把灵摆出来，也对不起我。众人都把灵摆出来，一同敬拜感谢，一同赞美求告主。这样把灵调好了，一切事情就都容易作了。同工们来到同工聚会中，也是不管别的，先管调灵。凡是有事奉的弟兄姊妹，都要尽量来在一起，把灵调在一起。

盼望我们众人把别的事放一放，先来调灵。长老们先不要管弟兄姊妹，也不要管全召会，乃要先来在一起把灵调好。同样的，有事奉的弟兄姊妹，也要尽量来在一起调灵。我实在看见，这是我们中间很厉害的缺。我们忙着商量，忙着安排，却非常缺少灵，这是本末倒置、舍本逐末。结果，大家一起事奉，就好象以西结三十七章所说的枯骨一样，堆在那里，不新鲜，不活泼，也没有联结，是脱节的、离散的。盼望今后除了擘饼聚会之外，周中的时间，大家要常常来在一起调灵。早上来调灵，晚上也来调灵，非把大家的灵调起来不可。

众人都要先把灵调好再说。好象人作面食，面粉若没有先调好，馒头没有办法作，饺子也没有办法包。若是众人的灵一点也不调，即使去带聚会，或者探望弟兄姊妹，也不会有什么用。请原谅我说，你去带聚会，那是枯干的带领；你去探望弟兄姊妹，那是死又空的带领；你去交通，里头也是非常贫穷。可以说，我们实在是离散得太厉害，我们的灵孤独得太厉害，冻结得太厉害。所以，我们的灵必须从重重的禁锢中释放出来。开头的时候，也许不习惯，就得用一点力。正如门窗上的铰炼、枢纽，长久不开，自然会不灵活；这时，就需要用力开，并且要一再地打开，直到开得灵活。

末了，我们来看启示录二十二章的那幅图画。在新耶路撒冷城里，有生命的活水从宝座流出来。宝座是权柄的问题，生命的活水是交通的问题。生命的流通就是交通，所带下来的就是权柄；新耶路撒冷的建造就在这里。今天我们在召会中，从宝座流出的生命活水，在我们中间该是流通的。然而，现在我们的光景是不能流通，生命的活水流到你那里，好象只能流进去，不能流出来，结果就不能再流进去；流到他那里，也是不通，只能流进去，不能流出来。可以说，宝座上流通的生命，流到我们这些人身上，都是到处碰壁。我们都知道，召会要建造，需要我们众人变化、变质。然而，变化、变质的东西，都是生命的水流所产生出来的。

创世记二章给我们看见，水流带来金子、珍珠和宝石；新耶路撒冷就是由这三类宝贵的材料建造成的。没有生命的流通，没有圣灵里的交通，就无法产生金子、珍珠和宝石。

在新耶路撒冷这座纯金的城里，有一个宝座，从宝座有生命的水流出来，盘旋流通，围绕全城；全城都是通的，全城满了生命。你我今天在召会中是不是这种光景？恐怕不是生命而是死亡，不是流通而是停滞，完全是一种死枯的情形。所以，我们这些在各种事奉中的人，无论长老也好，同工也好，家负责也好，必须来在一起，一次过一次，把自己的灵释放出来，作调灵的工作。

在调灵的祷告里，主要的是使我们脱下自己，而不是对付罪。在我们的经历上，若是对付了己，罪自然就对付了。这如同我身上穿的一件旧衣，如果又破、又脏、又臭，我既不必洗，也不必缝，更不必消毒，只要把它脱下丢了，根本的问题就解决了。

以弗所四章说，要脱去旧人，穿上新人。若是把这里的新人，对照二章十五节的新人，就可以看见这个新人乃是召会。你脱下你自己，活在召会中，那才是真正的脱去旧人，穿上新人。你无须在你自己里头，对付你的缺点和弱点，对付你这个错、那个错。你的自己就象一件破烂的臭衣服，必须完全脱掉，根本不要它，你就不在自己里面，而且你还要活在召会里，就是在身体里穿上新人。

因此，在这里我摸着一个秘诀，我们不要再象从前那样，只是一味地对付罪，却是死沉沉地把自己关闭起来。我们只要根本地把自己整个脱掉，到聚会中，把自己的灵释放出来，摆在身体里，调在身体的灵里，就是脱去自己的旧人，穿上召会的新人。这样，我们身上无论哪一面，就都是圣别的，都是得胜、刚强的。

第二篇 宝座与活水

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

本篇信息我们要从新耶路撒冷的光景，来看交通与权柄的平衡。
圣城的内容—宝座与活水

启示录二十一至二十二章，把圣城清楚地摆在我们眼前，使我们清楚看见新耶路撒冷主要的内容。在这一座城的中心，就是城的最高处，有神和羔羊的宝座。从这宝座流出一道生命水的河，贯通全城。在这一道生命水河的两岸，有生命树，而这一道河是在城内惟一的一条街道当中。虽然二十一至二十二章，还说了许多其他的東西，但主要内容乃是神和羔羊的宝座，以及从宝座所流出生命水的河。其他的一切都是随着这两件东西，附属在这两件东西上。比方，生命树是随着这道水流，街道也是随着这道水流。甚至连神是光，羔羊是灯，也是在于这道生命水河的流通。若是没有生命活水的流通，就没有光的照亮。神和羔羊为城的殿，也是因这宝座而有的。因为神和羔羊为城的殿，乃是指着神和羔羊的同在，而神和羔羊的同在，是在于神和羔羊的宝座。若是没有神和羔羊的宝座，就没有神和羔羊的同在。因此，新耶路撒冷城主要的内容，就是神和羔羊的宝座，以及从这宝座流出来生命水的河。

羔羊的宝座和活水的流通，就是权柄和交通的故事。羔羊的宝座就是权柄，生命水的流通就是生命的交通。这里的羔羊是基督，生命也是基督。虽然这里没有明言生命是基督，但我们能读出这事。新耶路撒冷城的这幅图画，给我们看见基督作了神的羔羊，被杀，成功救赎，把他自己释放出来作生命。这幅图画的开头是羔羊，结果是生命，说出基督作神的羔羊，是为着要把他自己流出来作生命。这幅图画含意很深，把全本圣经所记载的事，用抽象的眼光，简要的笔法，清楚地呈现出来。全本圣经就是给我们看见，神要在基督里给人得着，与人调和。要完成这个得着与调和，简单地说，乃是借着基督作羔羊，被杀，把他自己释放出来，给人得着，作人生命。所以，基督是羔羊，也是生命。

约翰所写的，无论是福音书或是启示录，都给人看见基督这两面的讲究。约翰的福音书特别说到基督是神的羔羊，也是生命，并且他来了就是要叫人得生命。他又记载主说，“人若渴了，可以到我这里来喝。信入我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”同时，他也独特地记载主钉十字架时，从主的肋旁流出血和水来。血是为着赎罪，水是为着分给生命。而在他所写的启示录里，他不仅描绘一幅图画给我们看见，神在基督里如何借着基督作羔羊，把他自己流出来作生命，流通到人里面，并且也多次说到生命水的河与羔羊的关系。这些都

是说出基督如何作羔羊，被杀，把生命释放出来，流通到人里面。这就是交通的一面。

照启示录这幅图画看，生命水的河乃是从宝座流出来的。其含意就是，这一个生命的交通，一直把宝座的权柄带出来；它流到哪里，哪里就有宝座的权柄。所以，新耶路撒冷城里两个主要的成分，就是权柄和交通，二者乃是配在一起的。权柄的执形，乃是借着生命的交通，带到城的各部分，结果就叫全城都在这个交通里，也都在权柄之下。

所以，在这一座城里，一面宝座的权柄是城的中心，另一面生命水河的交通乃是城的贯通。读这些经文就象看图画一样，需要意会。这幅图画给我们看见，生命水河的流通，把宝座的权柄贯通到全城。在这一座新耶路撒冷城里，不仅有权柄，也有交通，是交通配着权柄，也是权柄调着交通。

请注意，整个新耶路撒冷城的一切，都在于这个交通与权柄的配合。这座城里的饮水是在于交通与权柄的配合；城里的食物，就是生命树的果子，是在于这个交通与权柄的配合；即使是城里的道路，也是在于这个交通与权柄的配合。喝的、吃的、形的以及神的同在，都在于这个交通与权柄的配合。换句话说，如果把交通与权柄的配合除去，城里就既没有食物，也没有饮水，并且没有道路可走。

照样，今天在召会中属灵的粮食和饮料，以及属灵的道路和神的同在，都是在于交通与权柄的配合。一个地方召会只要满有交通与权柄的配合，那地的召会就满了活水，满了粮食，也满了神的道路。不只有可喝的、可吃的，还有可形的，并且满了神的同在。如果没有交通与权柄的配合，就没有神作殿，结果神的同在就不明显。同样，神作光，基督作灯，把神的荣耀照耀出去，也是在于这个交通与权柄的配合。失去这一个配合，就没有神作光，基督作灯。新耶路撒冷的一切，完全在于宝座和生命水的河；有了宝座和生命水的河，才有一切。

这一座城是纯金的，门是珍珠，墙是宝石。这一座城所以有这三种宝贵的材料，也是因为在这座城里有带着权柄的生命流通。因着生命水的河在流通，结果就产生金子、珍珠和宝石。何以见得呢？因为创世记二章明明地给我们看见，金子、珍珠和宝石是从河水的流通带来的。所以，如果没有活水的流通，就没有金子、珍珠和宝石。

二章八至九节说到，神把人摆在生命树跟前；十节忽然岔出去说到，有河从伊甸流出来。到了十六至十七节，又回头说到园中各样树上的果子，都可以随意吃，只是善恶知识树上的果子不可吃，因为吃的日子必定死。由此可见，十至十五节是一段

插进来的话，说到河水的流通。所以，这一幅图画含意是，当人接受了生命树的生命，这生命就要在人里面流通，而流通的结果就产生出金子、珍珠和宝石。

因此，如果召会中要满有金子、珍珠和宝石，就必须先有生命水河的流通，也就是生命的交通。若是在一地的召会中，神的灵和神的生命不流通，或者流不通，那地的召会就难得有多少金子、珍珠和宝石。因为这三种珍贵的材料，都是从生命的流通里流出来的。所以，我们要注意神的建造，非注意这一个生命的流通不可。

今天基督教把神的羔羊传得非常重，到处能听见人说，“看哪，神的羔羊。”然而，你很难得听见人说到羔羊的时候，也说到他如何把神的生命释放出来，让人得着而成为召会，并且他这生命能在召会里面流通。你更难听见人说，这生命在召会里面的流通，是把宝座的权柄流到每一个肢体，结果就叫召会里满了生命的交通，和宝座的权柄。召会必须有这一种带着权柄的交通，就是带着宝座权柄的生命交通，才能产生金子、珍珠和宝石，为着建造之用。这才是基督作神羔羊最终的目的。

启示录二十二章乃是一幅图画，描绘出旧约蒙恩的以色列人和新约的圣徒，如何被建造成为新耶路撒冷城。在全本新旧约里，在神的子民当中有神和羔羊的宝座，这个宝座乃是全圣经的中心。从神和羔羊的宝座流出生命水的河，就是基督作神的羔羊，被杀，把他自己释放出来，在复活里成为那灵，作了蒙恩之人的生命，并且在这些人里面流通。结果，基督就是这些人里面的生命、道路，也是他们里面的实际，就是真理，正如新耶路撒冷城里的生命是基督，道路也是基督，并且实际也是基督。

这些都是从新耶路撒冷的中心，就是神和羔羊的宝座那里流下来的。不仅如此，当基督作神子民的生命、道路和实际的时候，也将神的权柄，就是宝座的权柄，带到神子民中间。这些都说出基督一面是君王，一面又是祭司。他来作生命、道路和实际，叫蒙恩的人一面和神有完全的交通，另一面也彼此相调；这是他作祭司的故事。同时，他也把神宝座的权柄带到蒙恩的人中间；这是他作君王的故事。所以生命的交通与宝座的权柄，二者都在主耶稣身上。换句话说，就是祭司和君王的职分，都在主身上。

照着新耶路撒冷这幅图画，宝座的权柄和生命的交通乃是为着新耶路撒冷的建造。这正好符合撒迦利亚六章十二至十三节所说，祭司和君王这两种职分，乃是汇合在主耶稣身上，并且这样的汇合是为着建造神的殿。

新约里有一卷书专特说到基督作祭司，那就是希伯来书。它给我们看见基督作祭司，如何叫人享受神作生命、道路和实际，而把人带到至圣所，就是与神的交通里。新约里也有一卷书专特讲到基督是君王，那就是马太福音。它给我们看见基督作以马内利，叫神与人联合，因此将神的权柄带到人身上。希奇的是，这两卷书都提到建造。希伯来书里有城的建造，马太福音里有召会的建造。实在说，城的建造和召会的建造乃是一件事。

基督作祭司是为着神的建造，基督作君王也是为着神的建造。然而要记得，这两件事并不是分开的。希伯来书虽然专特说到主耶稣作祭司，但也说到主耶稣乃是照着麦基洗德的等次作祭司，而麦基洗德乃是撒冷王。这一位作祭司的主，也是君王。同样的，马太福音虽然给我们看见基督是君王，但是在其中也能读出他作祭司的味道。就如他要牧养他民以色列，以及他来乃是要服事人，这些都是说到他祭司的一面。可见在基督身上有祭司的交通，也有君王的权柄，而这些都是为着神的建造。在旧约的以色列人中间，和新约的召会中间都有神的羔羊，并且从他身上流出神的生命，给人得着。当他流出神生命的时候，也把人带到神的宝座之下。他一面给人生命的交通，另一面又带人归向宝座的权柄，因为他一面是祭司，一面又是君王。启示录二十一至二十二章，正是这样一幅写意画。

事实上，当帐幕在西乃山下立起时，以色列人中间就有了这一幅图画。帐幕的原则，就是基督作神子民的中心。他作了神的羔羊，被杀，把神的生命流出来，给人得着，叫人有了生命的交通，并且把神的权柄带到人中间。结果，神的子民就有生命的交通和宝座的权柄，而享受神的一切，并且同被建造，成为神的居所。所以，在以色列人建造帐幕时，新耶路撒冷的小影就已经有了。之后以色列人在迦南地建造的耶路撒冷城，也是新耶路撒冷的一个小影。再到以西结四十七章，申言者以西结看见一道河从神的殿流出来，这河所到之处百物生长，这是更清楚的小影。最后一切都成全了，那就是新耶路撒冷彰显在新天新地中。由此可见，从起头帐幕的图画，到最终新耶路撒冷的图画，都描写基督如何作人的生命，把宝座流通到人里面，使人同被建造，成为神的居所。

圣经不仅说基督有君王和祭司两面的职分，也说我们蒙恩的人有这两面的职分。彼前二章九节清楚启示，我们这些来到主面前，被主建造的人，乃是君尊的祭司。君尊的意思，就是有君王的身分和权柄；因为在我们身上有神的王权。祭司说出在我们身上有生命、道路和实际的交通。启示录五章十节说，神叫我们作祭司，在地上执掌王权。所以，我们这些与基督联结的人，也有君王与祭司这两面的职分，能符合神建造的需要。

我们既然看见需要祭司平衡君王，需要交通平衡权柄，在实行上，我们就要多敞开自己，释放自己的灵，叫生命的灵在我们中间能流得通。敞开自己释放灵最好的途径就是祷告；你一敞开祷告，灵就能释放出来供应别人。若是众圣徒在聚会中都这样敞开祷告，释放灵，你立刻能看见，生命的活水涌流在聚会中，整个聚会就完全显出新耶路撒冷的光景。

也许有人要问：当我们敞开祷告时，该祷告什么？该以什么为题目？请不要担心，随时都有题目。譬如，现在我们注意敞开灵交通，释放灵交通，那么当大家聚集在一起时，就可以用这个作题目，个个都祷告，求主敞开我们的灵，释放我们的灵，调和我们的灵。所以，题目不是问题，首要的是你祷告时，必须实实在在地敞开你的灵，运用你的灵祷告。不是光用口祷告，而灵却关在你里面，乃必须释放你的灵。如果你的灵是释放的，即使是不重要的题目，也可以作为很好的题目。譬如，几位弟兄来在一起，虽然没有什么特别的题目，但是来在一起就是个题目，立刻能敞开灵祷告说，“主啊，感谢赞美你，叫我们来在一起，求你来带领，叫我们在这聚会中摸着你自己。主啊，叫我们都敞开，没有一个人的灵关闭，使我们在我们中间运行得通。”就是这样的题目，也是可以的。

所以灵如果开启，什么都可以作题目。敬拜神可以作题目，感谢神、赞美神也可以作题目；建造乃是最大的题目。当大家来在一起时，可以为建造祷告。你可以对主说，“主啊，我要被建造，也愿意召会被建造。我愿意在建造中有分。求你光照我，给我看见，在我身上有什么地方不适合于建造，我愿意你为我去掉，我愿意在你手中接受破碎，接受对付。”这些都是题目。所以，题目不是问题，问题全在于你的灵要敞开。每逢你和圣徒们聚在一起时，总要把自己敞开。

我们提到敞开，总以为是去对人说直话，指摘人的错。这不是敞开的真实意思。我们所说的敞开，乃是要叫我们的灵出来。每一次当我们来在一起，一同聚会时，我们都必须敞开，让神的灵流到我们里面，也让神的灵经过我们流出去。如果弟兄姊妹在聚会中都敞开，让圣灵能自由地流通、经过，我们的聚会就必满了供应。我们已往的难处是灵不敞开；大家来到聚会中，灵都是关闭的。不仅在传信息的聚会中，弟兄姊妹只存心听道，灵都是关闭的，甚至在祷告聚会、擘饼聚会里，大家的灵也是关闭的。我们喜欢作一个单独的人，看别人怎么作，从别人蒙一点恩典。我们根本没有一个观念，在任何场合中，都应该向神敞开，也向神的众儿女敞开。所以，在聚会中大家的灵都是关闭的，生命水流就被截断了，处处流不通。结果，人在聚会中缺少属灵的粮食，也缺少活水，不得饱足，也不得滋润，并且感觉无路可走，缺少神的同在。

召会的聚会所以有这种不正常的光景，就是因为生命的水流不流通。正如一个人，因着血液循环不畅，结果百病丛生。现在我们该注意的，就是要打通召会里面的“血液循环”。如果这一道生命水河在召会中流得通，召会中就有生命的粮，有生命的活水，也有神的同在和道路，并且这水要流出金子、珍珠和宝石，最终的结果就是完成神的建造。

第三篇 祷告与交通

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在基督徒中间，有的人非常注重主耶稣作祭司一面的职分，就是交通的一面，而忽略了主耶稣作君王一面的职分，就是权柄的一面。有的人则是只注意权柄的一面，忽略主耶稣作祭司一面的职分。这两面偏重任何一面，都会产生难处，叫召会不得建造。所以在这一点上，我们还得把真理的光释放得更明亮、更透彻。

撒迦利亚六章的预言，说到主耶稣是建造圣殿者。那里的说法很特别，说到主耶稣身上有两种职分汇合在一起，一种是君王的职分，另一种是祭司的职分。在此，我们必须懂得圣灵的意思。如果这两种职分的汇合，不是为着建造，圣灵就不会在说到主耶稣是建造圣殿者时，把这两种职分相提并论。圣灵这样的提法，是很重地给我们看见，主耶稣所以能成为建造圣殿的人，乃是因为他身上兼有这两种职分。

从圣经的启示，我们不难领会，君王的职分乃是把神的权柄带到人中间，带到人身上。士师时代的光景是：“以色列中没有王，各人形自己眼中看为正的事。”没有王，就是没有神的权柄。没有神的权柄，就无法把神的百姓纳入正轨，叫他们各守等次。所以，士师时代的光景是紊乱的，各人任意而形。神的百姓在这种光景下，根本谈不上神的建造。在士师时代，圣经不只没有提及建造圣殿，连原有的帐幕也不大提。在士师记里对帐幕的记载，远不如出埃及记、利未记、民数记、申命记。因为那时神百姓中间缺少君王的权柄，没有君王把神的权柄带到神子民中间。

直到合乎神心意的大卫，被神兴起来作王，把神的权柄带到神子民中间，神子民才一步一步回归正轨，脱离了紊乱。大卫作王虽然作得相当好，却还没有作到一个程度，平定四境一切的仇敌。因此，他虽然提起建造圣殿的事，神也为此赐恩给他，神却没有许可在他那个时候建造。乃是等到他儿子所罗门作王，圣殿的建造才正式开始。所罗门的意思是平安，而所罗门的平安，完全是由于他作君王，把神的权柄带到神子民中间。所罗门一登基作王，头一件事就是消弭一切象示每这样的反叛余孽。所罗门登基，目标是朝着建殿，因此需要先把余剩的反叛势力完全消除。然后，第二件事，他向神求智慧。当他向神献祭，和神交通时，他向神求智慧，结果就带着智慧。第三件事，就是在他的臣仆中间，有很好的等次。列王纪上头两章，说到所罗门如何清除反叛的余孽。到了三章，就说他亲近神，向神求智慧。四章特别记载，以色列人中间一切都上了轨道，有了次序。所以到了五章，就开始预备建殿的

材料。六章就正正式式的开始建造。这一个建造所以能开始，乃是因为有君王把神的权柄带到神子民中间，叫大家都上了正轨，都在神所安排的等次里。

所以，主耶稣要作建造神圣殿的人，他身上头一面的职分，就是作神的君王，把神的权柄带到神子民中间。召会不只是神的家，召会也是神的国度。在这个国里，主耶稣是君王，把神的权柄通形在众人身上。如果主耶稣在我们中间，不能显出他作君王的职分，不能把神的权柄通形到我们身上，把我们众人带上轨道，摆在当站的等次里，我们就不要盼望在我们中间能有他召会的建造。

我们从使徒形传、书信并启示录里主的七封书信，能看见主在召会中相当有君王的权柄。虽然使徒形传和书信的记载，没有如世界里的组织、章程那样，用属世的辞句说到什么人有什么地位，规定什么人有什么权柄，但我们读的时候不能不承认，里面实在有一个掌权的灵。比方，你读到当初召会的光景，明明地看见主的权柄通形在召会里，人不容易有紊乱。这就是主耶稣作为那灵，在他的百姓中间尽君王的职分。照着撒迦利亚六章来看，他这样尽君王的职分，乃是为着建造神的殿。

另外，神每一次的建造，除了要有君王的职分，还必须有祭司来配合君王。必须有祭司的交通，配合君王的权柄。所以，为着建造圣殿，主耶稣身上也有祭司的职分。君王是把神的权柄带到人中间，带到人身上；祭司是把人带到神的交通里。如果只有君王，没有祭司，那就只有神的权柄通到人身上，没有把人带到神的交通里。

在旧约里，祭司到神面前去，身上都担着以色列十二支派的名字。这意思是，他们把神所有的子民带到神面前，和神接触，并带到神的交通里，进入神的心意。到了新约时代，我们必须承认，主耶稣一面是君王，一面也是祭司。此外，在彼得、约翰和雅各这些人身上，也是一面有君王的权柄，另一面有祭司的交通。他们在召会中，实实在在是把神的权柄通到众圣徒身上；同时，也实实在在把众圣徒带到神的交通里。在新约最起初的时候，无论是主耶稣或门徒，的确都是祭司配合君王，建造召会。

一个人只要一次服在神面前，就是接受了君王的权柄。然而，在祭司的交通这面，不是一次接受就可以了，乃要天天活在神里面。一个人在召会中接受权柄、服权柄，只要让神对付过一次，折服下来，他在服权柄这面就是确定了。但是一个人要在召会里有祭司的交通，就需要天天在灵里与神交通。在灵里与神交通，不仅是指你单

独个人与神交通，更是指你在召会的交通里与神交通。反之，你和召会的交通，不是你个人和召会交通，乃是你神的交通里，和众圣徒交通。

请注意，要有这一种交通，就需要常常祷告。所以在使徒行传里，使徒们常常祷告，门徒们也常常祷告。使徒们说，他们要坚定持续地祷告，并尽话语的职事。他们常常祷告，因为他们是作祭司的。一个作祭司的人，如果不到圣所里烧香，不到神面前祷告，他就是一个不尽职的祭司。我们今天带领召会，治理召会，甚至建造召会，如果不常常到神面前献上够多的祷告，严格说，我们也是不尽职的。

所以，长老们在地方召会中带领弟兄姊妹，不仅该有君王权柄的一面，更要有祭司交通的一面。惟有这样常与神交通，常在神的交通里祷告，一直让灵出来，众人彼此相交，才能带领众圣徒进入祷告的灵，叫召会成为一个祷告的召会、交通的召会。到这时，众弟兄姊妹身上的情形，就是君王和祭司两职汇合在一起。这就符合彼前二章五节所说，“也就象活石，被建造成为属灵的殿，成为圣别的祭司体系。”被建造的活石就是祭司体系，这祭司体系又是君尊的祭司体系。所以，君王和祭司这两种职分，不仅在主耶稣身上是合起来的，在我们这些被建造的圣徒身上，也是合起来的。如此，在神的建造里，就有君王的权柄，也有祭司的交通。

历代以来，召会中都有两面偏枯的光景。有的人觉得召会的组织性太重，就主张绝对的交通、祷告、亲近神，而不管权柄；因此，偏到交通一面。好象他们只作祭司，而不是君尊的祭司；好象他们身上只有祭司的职分，而没有君王的职分。这还是比较属灵的。还有另一种偏枯，是太过强调权柄等次的一面。他们觉得召会是代表神的，召会中又有代表的权柄；因此，他们在召会中，只顾安分守己，站在自己的地位，守住自己的等次，接受召会的权柄，而忽略了交通的一面。

于是召会就落到一种光景，长老、同工以及各项事务的服事者，只给人看见权柄等次，只有君王的权柄，而没有祭司的交通。没有多少人进到神面前，没有多少人在灵里彼此有交通，祷告的灵非常缺少。这又是一面很厉害的偏枯。我们现在蒙神怜悯，既看见了建造的亮光，要着手召会的建造，就非要祭司平衡君王不可，非要交通平衡权柄不可。在主耶稣那建造者身上，如何是君王和祭司两种职分汇合在一起，在我们这些被建造的活石身上，也应当有君王的权柄和祭司的交通，二者配合在一起。

启示录二十一至二十二章有宝座和生命的活水。宝座指明权柄，生命的活水指明交通。这一个权柄和交通，交通和权柄的故事，贯通整个新耶路撒冷。新耶路撒冷能够是纯金的、珍珠的、宝石的，就因为有这个权柄和交通，交通和权柄贯通的故事。用属灵的话说，宝座给我们看见主是君王，把神的权柄带到神子民身上；生命活水的流通是说到主是祭司，把神的百姓都带到生命的交通里。

主一在宝座上掌权，生命就流通。换句话说，他的权柄一施形，他的交通就通形。若是我们中间有权柄等次，这些权柄等次都应该使主的生命在我们中间流通，叫我们中间满了交通。因为生命活水的河，是从宝座流出来的。哪里有宝座，哪里就应该有生命的流通，生命的交通。另一面，这个生命的交通，也把宝座的权柄带出来；生命流通到哪里，宝座的权柄也流通到哪里。生命的水流带着宝座的权柄，流通、运形、盘旋、贯通整个新耶路撒冷。所以，新耶路撒冷里才有那种荣耀的光景，有神的同在、神的光、生命的供应以及生命的路，就是那一条街道；并且产生出金子、珍珠和宝石，同时把这些材料建造在一起。新耶路撒冷所以能有这些光景，都是因为有宝座设立，有生命的活水流通。这就是权柄和交通，交通和权柄，在整个城里平衡的贯通。

从宝座流出生命活水的情景，就是圣经里说到主耶稣作君王和祭司的最后一幅图画。将主耶稣作君王又作祭司这件事用图画表示出来，就是一个宝座和一道生命水的河。宝座说出主耶稣怎样作君王，把神的权柄通到神的子民中间；生命水的河说出主耶稣怎样作祭司，把神的子民带到神的交通，就是圣灵的交通里。生命水的河是指圣灵说的。神的生命是在圣灵里，而这生命是流通的，所以神生命的圣灵，就是这个交通。主耶稣作祭司，把神的子民带到神的交通里，就是把神的子民带到圣灵里。

现在我们可以总结地说，主耶稣所以作君王、作祭司，就是要把人带到神的权柄之下，也带到神的交通里面，叫众人身上都有神的权柄，都有神的交通。这就是祭司和君王两种职分汇合，筹定和平，也就是交通和权柄两相配合，得以平衡。结果，在我们众人中间，就有神的宝座流出生命水的河；我们都服在神的权柄之下，也都活在神的交通里面。

已往在我们中间，众圣徒都服召会的权柄，守自己的等次，各站自己的地位，所以没有紊乱；这是神的怜悯。然而，我们还必须有一个很重的感觉，就是我们进入交通的成分不多，在灵里的交通不多，在生命流通里的不多。这个交通不是进入一次就够了，乃是需要天天经历的。所以，目前我们的需要，是在于众人都要进入交通。这个交通是在生命的圣灵里，因此，需要大家都进入圣灵，都让灵里

的生命流通。换句话说，关键在于你我的灵都要出来，与神的灵好好相交，也与众圣徒的灵好好相调。

要这样让灵出来，没有第二条路，只有借着祷告。除非你我都祷告，否则灵是出不来的。所以，我们众人必须好好操练祷告。这个祷告无所谓个人或是团体；个人是这样祷告，团体也是这样祷告。在家里是这样祷告，两三个人来在一起，也是这样祷告，到了聚会中更是这样祷告。从早到晚，就是一直祷告；这样，就把你的灵从里面祷告出来了。

今天我们每一个人都得救了，里头都有一个祷告的灵，有一个交通的灵。这个灵在我们里面，就象鸡的生命在蛋里。然而，有的人里头的灵，象还没有孵过的蛋一样，里面只有鸡的生命，还没有鸡的形状。所以，现在的问题就是要孵化它。孵蛋的时候，蛋里头的生命随时在变化，越孵越有变化，一直变化到小鸡成形、长大，最后就穿破蛋壳出来了。你我都必须承认，我们灵里的光景，还象蛋里的生命，里面的鸡还没有孵出来。

今天台北召会几千位圣徒，就象几千颗蛋一样，放在一边都没有孵，所以没有出来多少小鸡。若是从现在起，台北召会全体弟兄姊妹，象当日耶路撒冷楼上的一百二十人那样，天天祷告，相信不过十天，大家的灵都要象小鸡全部孵出来了。若是现在大家肯下功夫，把这些蛋孵一孵，蛋就要变作鸡，统统出来了，都是活的了。

我们都得问自己：到底我的灵出来了没有？到底小鸡出来了没有？若是还没有出来，是因为没有孵，或者孵得不够久。所以，一定要用祷告来孵。你要祷告再祷告，一再地祷告，直到一个时候，里面的灵完全出来了。从现在起，你要去找弟兄或姊妹一同祷告。

你们祷告时，不要怕没有题目，题目很多。你们可以为召会的建造祷告，可以为灵出来，为调灵祷告，什么都可以祷告。祷告的题目并不重要，重要的是要祷告到灵出来。你祷告得越多，操练得越多，你的祷告就越在灵里。开头你祷告，可能还是用心思，用理智，等到你一直祷告下去，末了，就从心思转到灵里了。你再多祷告一点，就完全在灵里。你这样操练久了，每一次一开口就在灵里。

一个不常祷告的人，一开口祷告定规是在理智里，因为他的灵没有操练，不会动。若是你的灵操练得练达，一开口，灵就出来。因为你的灵是开的，是练达、释放的，是操练过的。

末了，请众圣徒都到聚会里操练释放灵。一到擘饼聚会中，无论是长老、同工，或是一般弟兄姊妹，都要学习释放灵。纪念主，赞美主，感谢主，都是很好的题

目，要借着这题目释放灵。不仅在聚会中要这样，即使是大家来在一起交通，也该一有机会就祷告，一有机会就释放灵。这样，大家都进入灵里的交通，于是就都在神的权柄之下，也都在神的交通里。君王和祭司这两种职分，就是汇合的、平衡的；我们必须到这样的地步，才能谈到召会的建造。

第四篇 调灵的祷告

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

本篇信息我们要交通到，服事者如何彼此调灵，以及如何带领弟兄姊妹一同在灵里交通相调。我们要分七点说明。

首先，我们必须领会，灵的操练完全在于祷告。这就如脚的操练在于走路，眼的操练在于观看事物一样。医生告诉我们，若是人的眼睛长久蒙起来不用，结果就会失明。我们身上每一种器官，都该有其基本的操练；操练得越多就越灵活，不操练就会失去功用。我们的灵也不例外，灵的操练在于祷告。我们的灵是为着接触神造的，而我们和神的接触，多半在于祷告；所以要操练灵，非祷告不可。我们若是要释放我们的灵，叫我们的灵高昂，灵能出来，与别人的灵相交相调，就必须操练一个基本的功课，就是多祷告。

若是我们一天不祷告，三天不祷告，一周不祷告，甚至长久不祷告，即使偶而有一点祷告，也是很微弱、很形式化的；结果我们的灵绝不会刚强，不会新鲜，不会高昂，也不会敏锐。因此，我们若要注意召会中灵的交通，灵的释放，灵的出来，和灵的相调相交，一个最基本必须操练的功课，就是要尽量祷告。若是我们在祷告上操练得少，就无法盼望我们的灵能出来，也无法盼望我们的灵能和别人的灵相交相调。

使徒们在五旬节以前十天，必定天天在一起祷告。他们祷告到一个时候，灵自然强了、活了、释放了、自由了、出来了。结果他们众人的灵，即使原来不交也交了，不调也调了。这好象两瓶水，甚至几十瓶水，统统倒出来，所倒出来的水自然彼此交流、相调在一起。圣经说，我们都是瓦器，里头有一个宝贝，就是神，而神就是灵。所以，我们每个人里头都已经有圣灵的活水。现在的问题是，怎样让这活水从我们里头流出来。没有别的路，只有多多操练祷告。祷告乃是让我们里头的灵流出来，一个最正当、最佳的途径。

其次，这里所说的祷告，并不重在为事物祈求，乃是重在灵的释放。基督徒的祷告，至少有两种功用。一种是向神要东西，求事物。比方，我们遇见困难了，就求神纪念我们的难处。或者我们有什么需要了，求神赐给我们。或者我们正在进形什么事，求神成全。或者我们财物上有什么缺乏，求神供给。甚至我们为召会、为福音、为主的工作祷告，为同工、为长老、为服事者祷告等，都可以算作是为事物祷告。

在这一切的祷告里，含着另一个基本的功用，就是我们的灵的操练。正如我们用脚走路，一面固然可以走到我们的目的地；另一面，当我们这样走路时，自然就把我们的脚操练得更有力、更灵活。

我们祷告也有这两面，一面是我们向神要东西，求事物；另一面是在这样的祷告、祈求里，我们的灵自然受到了操练。可惜，许多人虽然祷告了，但是灵的操练不多，因为他们不懂怎样在祷告里运用灵。他们祷告都是在思想里，在记忆里，在魂里，多是照着人所托付的，自己所记得的，或是祷告簿上所记录的祷告。这样的祷告，不能说在神面前一定不蒙悦纳；因为我们的神太大了，有时连外邦人的祷告，他都垂听、眷顾；他是眷顾人的神。然而请记住，这样单单凭着记忆、头脑、思想或记录的祷告，无法操练灵。

换句话说，正常的祷告是能操练灵的，而那一种凭头脑的祷告，并没有动用人的灵。这好象一个人不用脚走路，却用手爬，虽然也能勉强爬到目的地，但他的脚并没有受到该有的操练。他爬来爬去，脚却越过越不会走路了。好些圣徒在主面前的祷告也是这样。你不能说主没有听他的祷告，主是听了，但是他的灵没有受到操练，因为他在祷告中没有用灵。所以，这样的祷告只有一面的功用，没有两面的功用，只求得了事物，却没有使灵受到操练。

在一个正确的祷告里，事情的成全与事物的得着是附属的，灵的操练才是主体的。你每一次祷告神，都该叫你的灵得着操练。所以，你每一次到神面前，不该凭记忆、凭思想，也不该凭人的托付，乃该单纯的凭着灵。你要先把你的全人收回来，安静下来，回到你的最深处，摸里面的感觉，就是你灵里的感觉，而后照着这最深的感觉发表出来。比方，你最深处觉得有罪，你就认罪；觉得痛苦，你就流泪；觉得喜乐，你就赞美。你总要先摸着里头最深处的感觉，而后照这感觉祷告。

或许你会问：“这样，我可不可以为自己的事，或别人的托付祷告呢？”当然可以，但是不要一开始就为这些祷告，你要先和神商量一下。等你已经凭着灵里的感觉，发表了一些祷告，灵相当高昂，相当进入神的灵里，和神有了相当好的交通，你就可以在交通的灵里和神商量，问神说，“主，我可不可以为着受托付的事有一点祷告？我可不可以照着我所记录的有一点祷告？”你这样和神商量后，再摸摸里头的感觉；如果里头觉得可以祷告，你就祷告；如果里头没有响应，不动如山，你就知道神不要你为这事祷告，你也就不必祷告了。总归你要根据里头灵的感觉祷告。

如果你是这样祷告，你祷告了五分钟，灵就操练了五分钟；祷告了十分钟，灵就操练了十分钟。我们每一天只要能有一二十分钟这样的祷告，或者更好是三十分钟

从灵里发出的祷告，不到一周，众人的灵一定新鲜、高昂，并且练达、灵活、释放。所以，要我们的灵能出去，与别人的灵相调，并且还能释放别人的灵，我们自己就必须操练这种在灵里的祷告。

我们与神之间的故事，大都发生在这种用灵的祷告上。神光照我们，检点我们，对付我们，责备我们，破碎我们，或者是有什么恩典临到我们，常常是在我们这样用灵祷告的时候。有的弟兄姊妹虽然在日常生活中，有些事务性的祷告，也曾蒙神垂听和成全，但他那个人却从未在神面前蒙到光照，受过对付，而有过什么改变。这个原因没有别的，只因他在祷告里不会用灵摸着神，很少在灵里真实地遇见神。所以，神只能凭着他的怜悯，在外面的事物上眷顾恩待，却无法更深一步在他这个人身上作工。

然而，一个蒙神更深恩典的人，一个学习在灵里与神交通的人，当他在灵里祷告时，他的灵是出来的，他在灵里是摸着神的，也是让神在灵里摸着他的；所以，神的光自然光照他。那时，约壹一章的光景就来了。神的生命在他里头，他和神交通，而神就是光，所以他自然就碰到光，蒙了光照。这光照就在他里面作圣别的工作，对付的工作，剥夺的工作。神就对他有所要求，也有所带领。这种祷告才真是宝贵的，比单为着求事物的祷告，价值贵重多了。因为只有这种祷告，能叫我们摸着神，尝到神，丰满地得着神的成分，使我们里面的灵刚强、活泼、新鲜、自由，得着释放。

第三，祷告不应该受时地影响。你若是一个操练灵，一个在灵里祷告的人，就要操练不受时地影响。无论在什么地方，什么时候，都能一祷告灵就出来。已过我们众人在这方面的操练是差了一点。虽然有许多弟兄姊妹知道要在灵里与神相交，要在灵里祷告，却没有看清楚，这样与神相交，向神祷告，不该因时地而有所不同。独自一人祷告是这样，与弟兄姊妹一起祷告也是这样；自己晨更祷告是这样，到聚会中祷告也是这样。因着我们忽略了祷告不该受时地影响，以致在许多场合中，我们都是定规把自己的灵关起来的。

比方，你我赴信息聚会，通常都抱持一种观念：这是讲信息聚会，在这个聚会里只有释放信息的弟兄，和带读经、带诗歌的弟兄需要祷告，我不过是来听信息的。所以，你一开始就把灵关了，定规好不祷告。有时，甚至祷告聚会也是如此。

有些弟兄姊妹参加祷告聚会，都是准备好不祷告的。有人觉得：我才刚发过肉体，怎么好意思祷告？有人觉得：我是新蒙恩的，不太会祷告，圣经又不熟，还是不开口吧。有人觉得：我忙了一整天，身心俱疲，正好趁此休息，让别人祷告，我

阿们就好了。有的姊妹觉得：我是姊妹，应该蒙头，还是少开口为是。结果弄得这个不开口，那个不出声，整个聚会死气沉沉。

我们必须翻转这种情形。从现在起要操练一个功课，就是随处祷告，不因地而异，也不因人而异。只要有机会就祷告，并且抓住机会祷告。一到聚会里，什么都不作，就是先祷告。不管来了几个人，也不管时间到了没有，就开始祷告。不一定要先唱诗，可以一直祷告，等到灵感来了，再选一首诗歌。如果是很熟的诗，甚至首数也不必喊，就直接唱出来，大家跟着唱。这样，聚会一定活。

现在我们的聚会实在太呆板，一定要等到聚会时间到了，先唱一首诗，结果唱得死沉沉的，毫无生气。然后，负责弟兄再应付性地祷告一下。大家一点也不用灵，聚会完全落到形式和套文里。坦白说，这种聚会中死沉的规律，真叫人厌烦。从现在起，我们必须厉害地改我们的聚会。这个改不重在改外面的作法，乃重在聚会中加强操练运用灵。我们必须操练到一个地步，随处祷告，灵能不分时地，随时出来。你来聚会，不管是信息聚会、擘饼聚会或是祷告聚会，都要能运用你的灵，发出祷告。

有的弟兄问我：“我们调灵调了几周，差不多了吧？”我笑着说，“只调这一两周哪里够？我们要一直调到主来。”这好象是说笑话，却是真的。我们一定要一直调灵，使弟兄姊妹都能不分时地，不因人而异，随处释放灵，而发出祷告。圣徒们必须有一种情形，不管参加什么聚会，一到聚会里就能用灵和神接触，向神敬拜。并且不是一个人单独敬拜，乃是和众圣徒共同在一个灵里敬拜。众人的灵都是出来的，一面能和别人的灵相调，一面也能点活别人的灵。若是到这地步，全召会必定大为改观。

第四，我们从前还有一个错误的观念，就是祷告要等灵感。所以，有的人来到聚会中，就一直在那里等灵感，甚至一直等到散会。你若在散会后，问一位不祷告的圣徒：“你怎么不开口？”他常常是回答说，“我没有受到感动。”这话乍听好象很属灵，但里面有一个基本的错误。如果一个足球队员在球场上一直不动脚踢球，却说他没有受到感动，你看这是不是笑话？球员不踢球，上场作什么？你既上了场，就要踢球，只要球到你面前，不管有没有感动，都该用脚踢。

甚至球不来，还要主动去抢机会踢球。同样，你到聚会里是作什么？没有别的，就是专为运用你的灵敬拜神。所以你既来聚会，就要主动运用你的灵，找机会开口祷告。你不能来聚会却不动灵，不开口，就象上了场却不踢球一样。我们必须把等灵感的观念改正过来。

第五，既然你我在聚会中开口祷告，是要让我们的灵能出来，就千万不要拘泥于祷告的辞句。目前我们的祷告，无形中已经产生了一些“祷告八股”，许多人一开口都是成句成套的。这种辞句虽然好听，灵却受了限制，不容易发表里面的感觉。新蒙恩的人听见这些祷告，觉得学不来，就不敢开口。我们若要操练祷告，让灵出来，就必须丢开这些成句、套文，只简单地照着灵里的感觉来发表。

第六，祷告不要受限于题目。祷告既重在操练灵，就不要太管题目；有题目可以祷告，没有题目也可以祷告。实在说，祷告的题目很多。比方，召会的建造是题目，寒假学生聚会是题目，释放灵、调灵，大家在灵里相交也是题目。这些都需要，也都值得我们好好祷告。所以，不重在什么题目，乃在于灵能出来。你若操练纯熟了，不论祷告什么题目，都能借以调灵、释放灵。我们所以觉得没有题目可以祷告，或者没有负担，没有引导，都是因为我们的灵操练得不够。若是我们的灵操练得练达，无论什么事都是题目，无论在哪一种聚会里都有题目。只要灵是活的，是殷勤的，不怕没有可祷告的。

一个人如果懒惰，无论到什么地方都看不见事情，都觉得无事可作；即使看见事情，也因为懒得动，就让它去。然而，一个殷勤的人，恰恰相反；他随处都觉得有事可作，并且事情一直作不完。同样的，我们的灵若是活的、殷勤的、练达的，也会觉得要祷告的事太多。比方，你参加一个信息聚会，你的灵如果是活的，是殷勤的，你立刻会感觉，需要为着主借他的仆人释放信息，对我们说话，而有重的祷告。这就是一个很好的题目，你会很自然地找几位圣徒，为这个题目祷告。

祷告到末了，你们的灵都出来了，也都相调为一了。这种调灵是多么自然。不仅在聚会中如此，即使你坐在公车上，如果你的灵是活而殷勤的，连你同车的人，也都能变作你祷告的题目。你看见他们尚未得救，你就为着他们的灵魂，深深仰望主拯救他们。你就再次借此操练了你的灵。所以，只要你愿意操练灵，肯操练灵，随处都有题目可以祷告。我们实在不必受到题目的拘束。如果一定要受限于什么题目，就会叫灵不得释放。

第七，你祷告的时候，要有一个信心，相信你的灵出去了，能释放别人的灵，开启别人的灵。你每次开口祷告，不只要相信你的祷告会上达于神，蒙神垂听；并且要有一个信心，相信你的灵借着祷告一出去，一同聚集的圣徒，灵也都会开了。每一个祷告操练灵的人，都该有这个信心。就象踢足球，只要你肯动脚踢，别人

都会跟上来。同样的，我们只要一开口祷告，别人也会跟上来；我们的灵一开启，就会打动别人的灵，叫别人的灵也得开启。

以上七点，请弟兄姊妹好好操练。众人都要操练到一个地步，会在灵里祷告，并且不因时地而异，不因人而异，随时随处祷告。操练到一个地步，不拘泥于辞句，不受限于题目，一开口，灵就出来，并且能开启别人的灵。你我今天都必须操练这个功课，特别是负责带领的人，自己更是需要先操练。这些都是非常基本的，众人一定要多下功夫操练。

实行的时候要注意：第一，从少数作到多数，从中心调到圆周。不能一开始就召集全体圣徒来调灵，那是调不动的。必须要先有几位是调过的、调熟的，然后再调不熟的，慢慢地大家就都调起来了。所以，各会所必须先从负责的弟兄姊妹本身调起，调好了再找排负责来调，排负责调透了，再回到各排去调众弟兄姊妹。换句话说，先调有心的人，慢慢地再把无心的调进来，最后把那些久不聚会的也调进来。这样，全召会就都能调透了。

第二，根据经验，众人来在一起调灵时，要尽量避免谈论。每一个人都是来了就祷告，谁先来谁就先祷告，后来的也上去祷告。总归来一个，祷告一个。不要多谈论，一多谈，灵就被消杀了。等祷告透了，若是还有时间，可以再有一点话语交通；但千万不要一来就先谈论。

第三，敞开的意思乃是让灵出来，而不是彼此说直话，指摘对方。这些日子我们常说敞开，但有的人领会得不太对，以为敞开就是说直话，指摘别人。好象平时觉得某人不对，但不敢说出来；现在敞开了，就放胆说出来。这不叫敞开，这乃是打开坟墓，散布死亡。这样的敞开，定规越敞开越充满死亡；这是作不得的。我们所说的敞开，是指让灵能出来。你不要关闭自己的灵，要尽量敞开让灵出来。当我们聚会的时候，你的灵是敞开的，我的灵也是敞开的，每一个人的灵都是敞开的，结果我们众人的灵自然就相调为一了。

希奇的事就在这里，当你和我这样敞开灵祷告时，不需要别人指摘，各人都会在神的光中看见自己的错，并且在一个灵里彼此接受改正。不只如此，开头的时候，可能大家对于一件事的意见分歧，但因着你祷告到灵出来，我也祷告到灵出来，祷告到最末了，意见就一致了。实在说，不是意见一致，乃是灵里一致。灵里通了，调成一个灵，自然就一致了，所有的难处也都消除了。如果大家不是这样祷

告，反而去谈是非，你觉得你最对，我觉得我最对，彼此一直坚持，众人的灵就越离越远，到末了定规出问题。

我们都必须操练这种敞开灵的祷告。尤其是一同事奉的人，必须常在一起敞开灵共同祷告、交通。到末了，不同的意见就相同了，难处过去了，自己的弱点、缺点也都看见了，负担一致了，祝福也带下了。盼望弟兄姊妹今后在各种聚会里，都要尽力操练这事，让灵出来，达到相调；不但自己操练，也带别人操练。

第五篇 生命的活水

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

创世记二章给我们看见，神创造人，把人安置在伊甸园之后，接着就提起了一道河。此后，无论在旧约或新约，都曾多次提到一条河。值得注意的是，每逢圣经提到一条河，都与神的殿相连。譬如诗篇三十六篇说，在神的殿里得喝乐河的水。四十六篇说，有一道河的支流使神的城，神的居所快乐。到了以西结四十七章说，有水从神殿的门槛下流出来成为河。约珥书三章十八节说，必有泉源从耶和华的殿中流出来。

到了新约，约翰四章和七章给我们看见，有生命的活水，从主流到人里头，并且这活水要成为江河。四福音里，惟独约翰福音说到主是神的殿。因此，七章说到生命的活水从主流出来，意思是从神的殿里流出来。甚至到全本圣经末了，还是以这一道河作为结束：“一道生命水的河，……从神和羔羊的宝座流出来。”这一道河仍是从神的殿流出来的。或许有人说，新耶路撒冷城里并没有殿，但二十一章二十二节明说，神和羔羊就是城的殿。这水既是从神和羔羊的宝座流出来，也就是从神的殿里流出来。

前述经文都给我们看见一道水流在流通，并且这道水流，这条河，与神的殿、神的城有密切的关系。可以说，这一条河就是神的殿、神的城的生命线。若没有这条河，神的殿、神的城就没有生命；也可以说，最低限度没有生命的流通，没有生命的灌溉。

圣经里提到河流的地方，大都是用图画来表明、示意，所以我们必须用透视的眼光来领会。这条河流对于神居所的重要性，犹如供水之于城市那样重要。我们知道，任何人群集居的城市，首要的问题就是供水。水比粮食还急需、还重要。在人群社会中，水的用处有三：第一是滋润，第二是解渴，第三是清洗。我们生活在城市里，必须有水来滋润，否则连我们呼吸的空气，都会令人干燥难受。更重要的是，我们每天还得喝足量的水，否则就会干渴难受，甚至死亡。不仅如此，我们还需要天天用水洗涤、冲刷一切的污秽。所以，一个城市如果缺水，必定枯干，充满死亡和污秽。

同样的，无论是神的城或是神的殿，也都需要水。在圣经里，殿和城的意义是一样的，都着重在住处这一面。然而在旧约里，城是殿的外围；到了新约末了，城就变作殿的扩大。在耶路撒冷里面有殿，还有外围的城；到了新耶路撒冷，殿没有了，神就直接住在城里面，甚至城就变作殿，也就是殿的扩大。无论是城还是殿，都是指着一群蒙恩的人聚集在一处，作为神居住的地方。既是一个人群聚集

之处，就需要水的流通、供应。所以，圣经提到神的殿、神的城时，经常连带提到河水的流通。

圣经头一次提到河，是在创世记二章，其目的是要“滋润那园子”。因此，圣经提到河水的第一个用处，就是滋润。换句话说，水对于神的居所，第一就是叫人得着滋润。

第二，圣经提到水，特别着重在给人喝，并解人的干渴。创世记二章虽然没有提到“喝”这字，但其内在的用意就是喝。这可由二章上下文看出来。九节说到生命树时，着重在“吃”，因此十节说到水流时，其含意必定着重在“喝”。此外，圣经其余各卷都证明，河实在是给人喝的。诗篇三十六篇说，“喝你乐河的水。”在约翰七章，主说，人若渴了，可以到他这里来喝，并且从信入他之人的腹中要流出活水的江河；这里也着重在喝。到圣经末了，启示录二十二章一节说到一道生命水的河。二十一章六节说，主要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。然后，二十二章十七节说，“口渴的人也当来；愿意的都可以白白取生命的水喝。”这都清楚指明，生命水的河乃是为着给人喝，解人的干渴。

滋润仅仅是叫人外面不干燥；将水喝到人里面，才能真实解人干渴。这条河是这样的滋润又解渴，所以圣经说，这河乃是一道乐河，能使神的城快乐，叫神的住处欢乐。我们都知道，若是一个人外面很干燥，里面又很干渴，必定没有丝毫快乐可言。圣经给我们看见，渴的痛苦乃是最厉害的痛苦。路加十六章的那个财主，在阴间里渴到一个地步，巴望能得到指头尖蘸的一点点水，凉凉他的舌头。可见一个干渴的人能得到解渴，实在是最快乐的事。

不仅如此，启示录二十二章一节明说，这道河是生命水的河，能叫人得着生命。生命总是与死亡相对，因此这条生命水的河是解决死亡的。干渴是死亡的先声，干渴到极点就是死亡。所以，解决干渴就是解决死亡。

综合以上所说的，我们能清楚看见，在神的城、神的殿、神的居所这里，第一要紧的，就是让这条河流得畅通。我们常说到召会的建造，然而我们必须领会，若是一个城市里没有水，连生活都无法维持，就谈不上建造的工程了。同样的，在神的居所，就是召会中，若要使建造的工程能够完成，当务之急就是要让这道生命活水流通，使所有在神居所里的人，在属灵生命和属灵生活上，得到完满的供应。换句话说，因着这道生命活水在神居所里流通，就发挥了三方面的功用：使凡住在其中的人都得着滋润，解人的干渴，并且洗清一切的污秽。这三项加起来，就叫神居所里的每个人，都是活而清洁的，没有一个是死而肮脏的。

照圣经看，这一道河除了滋润、解渴、清洗之外，还有一个最终的结果，就是流出金子、珍珠和宝石。这是创世记二章那一幅图画，所给我们清楚看见的。这道河的流通，不仅叫神的子民在生命、生活上得了舒畅，并且能产生出神建造的材料。因此，当我们说到召会的建造时，就不能不注意这道活水的流通。这道活水若是无法流通，不要说建造，就连神子民中间的生命和生活都不得着维持，结果就是死亡和污秽。若是这道生命的活水能流通，结果不仅满了生命，明亮、纯洁如同水晶，还有一个荣耀的结果，就是流出珍贵的建造材料；这是圣经里清楚记载的。若要神的殿得着维持，神的城能以存在，这道生命水的河绝对不可少。同样的，今天召会要建造成为神的居所，必须有这一道活水的流通。

这道生命的活水，究竟是什么呢？圣经清楚地说，这道水流就是生命的圣灵。主耶稣在约翰七章三十七至三十八节说，“人若渴了，可以到我这里来喝。信入我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”接着，使徒约翰在三十九节补充说，“耶稣这话是指着信入他的人将要受的那灵说的。”这里所说的那灵，乃是指生命的灵，因为约翰是专讲生命的。既是生命的灵，就是可以喝进我们里面的；不象能力的灵，仅仅浇灌在我们外面。所谓圣灵的浇灌，乃是我们圣灵里受浸；圣灵如同受浸的水一样，让我们浸在里头，叫我们得着能力。就这一面说，圣灵是作我们能力的灵。另一面，生命的灵乃是水，是我们可以喝到里头的。为这缘故，约翰在启示录末了给我们看见，圣灵就是两岸长着生命树的生命水的河。

照圣经看，圣灵乃是神流出来，流到人身上和人里面。就着隐藏的源头说，神是父；就着彰显和流露说，神是子；就着流到人身上，并且进到人里面，和人发生生命的关系说，神是灵。所以这一道河，这一道水流，不是别的，乃是生命的圣灵，就是神自己流出来，流到人身上，并流到人里面，作人的生命。

我们都知道，神是生命，神也要来作生命；但是神若一直在他自己里头不流出来，他对我们还不是生命，也不能作生命。神要作我们的生命，头一步总要从他里面流出来，并且流到我们里面。启示录二十二章说，这一道河从神和羔羊的宝座流出来。神和羔羊的宝座就是神所在的地方，这河从那里流出来，意思是从神自己里面流出来。所以，这一道生命的活水就是神的流出，也就是神来作人的生命。

神既已流出成为生命的活水，人如何得到这道活水在人里面流通呢？按照圣经开头的记载，首先需要人接受神作生命。创世记二章清楚给我们看见，神将人造好之后，把人摆在伊甸园中，要人接受生命树的果子，吃这树的果子。这指明神要以食物的方式进到人里面作生命。奇妙的是，圣经说过生命树以后，接着说到一道河流。这含示人何时将神当作食物，接受到里面作生命，这生命就要在人里头，成为一道流通的河水。关于这事，我们可以从约翰福音得着证实。六章说到，主

来了，是要作人的粮食，给人接受到里面作生命；然后七章指出，人接受主到里面作生命，就是把活水喝到人里面。这给我们看见，人所接受的是粮食，结果却是活水在人里面涌流。因此，人要得着活水，首先就要把神当作食物接受进来作生命。

第二，我们要让生命的活水涌流畅通，必须让神得着地位。我们必须让神在我们身上设立他的宝座，在我们生活中得着一切的主权。圣经头一次提到这河，将河与食物连在一起，指明人必须接受神作生命，才能有生命的活水流进来。圣经末了，将生命水的河与神的宝座连在一起，这进一步指出，人必须让神在人里面登宝座，让神得着所该得的地位，让神在一切事上掌权，这条河才能在人里面流通无阻。

我们的经历证实这事。第一，我们必须信入主，接受他作生命，才能得着这河流进我们里面。第二，我们必须向主降服，奉献，把主权让给他，让他在我们里面居首位，登宝座，得着所有的地位。结果这一条河，才能在我们里面畅通无碍。

第三，我们需要敞开。在约翰四章，主头一次说到活水的时候，仅仅说到活水如何进到里面，成为泉源。到七章，主再次提到活水时，就说这水要从人里面流出来，成为活水的江河。泉源是重在源头，江河是重在流出。活水要流出，就必须有出口。如果我们盼望这道活水能从我们涌流、流通出去，不仅要接受主作生命，把地位让给他，我们还必须是敞开、有出口的。用表号说，在新耶路撒冷里，这道河无论流到哪里，都是畅通无碍的，处处都能让这河流进流出。

有了出口，活水才能流通。这恐怕是神的儿女最忽略的事。今天在我们中间，讲到接受神作生命的道相当多；讲到把自己交给神，让神得着首位，登宝座，这种道也不少。然而，说到人要流通神的生命，就必须是敞开的，是有出口的，这种道几乎没有。因此，在许多人身上，这道生命河流不通。有的是流不进去，有的是流进去了，却流不出来。流不出来的结果，就是不能再流进去。

任何一种水流，你要它继续不断地流进来，就必须让它能流出去。你让它流出去了，它就会更多地流进来。你一不让他流出去，它就不能再流进来了。你要水继续往里流，就必须让它继续往外流，这是定规的。在整个新耶路撒冷里，没有一部分是活水不能流通的，全城处处都流得通。

所以，我们要让生命活水流通，仅仅接受还不够，甚至加上奉献也不够，还必须敞开。我们接受神作生命，将主权让给神是不够的；还必须向着这生命敞开，因着这生命向神、向人敞开，并且为着这生命的流通而敞开。你总得敞开，向神敞开，向人也敞开，这活水才能一面流进你里面，成为泉源，另一面从你里面涌流出来，成为江河。这流出来的江河，就是神儿女中间的交通，也就是召会的交通。这是约壹一章所说，因着神的生命，而与神的众儿女有交通。新耶路撒冷就是以这道河作交通；这一道河就是全城的交通，此外再没有别的交通。所以召会的交通，乃是一道水流，无论是召会的见证，或是召会的工作，都是在这道流里，都是在这一个交通里。

我们若以启示录里的景象对照使徒行传，就会看见当初的召会正是新耶路撒冷的光景，众圣徒接受神作生命，也让神登宝座，并且真是敞开的。神这生命的水流，也就是圣灵，能在他们中间流通。结果，这个流通就成为他们中间的交通。这个交通是与神相通的，也与一切有神生命的人相通。你说它是交通也可以，说它是圣灵的水流也可以。这道水流从耶路撒冷流出来，流到安提阿，流到马其顿，一直流到罗马，甚至现今流到我们。按以西结四十七章的图画看，这道水流所流经之地，死亡总是被生命吞灭。这水流流入海，海水就得医治；这水流所到之处，死亡就被吞灭，并且有丰盛的生命长出来。

我们若把生命活水这幅图画默想得透彻，就能完全领会，敞开乃是灵里的故事。因为这道活水就是神，就是灵。神和我们接触，神从我们经过，都是在我们的灵里。所以，当我们讲到敞开自己，让他能流到我们灵里，也能从我们灵里流出去，这个敞开完全是重在灵的敞开。

我们都有这种经验，许多时候我们在话语上向人敞开，但我们的灵却没有动。我们魂的各部分可以向人敞开，和人谈笑，与人表同情，在思想和意见上向人敞开；但灵是关闭的。有的弟兄姊妹就是这样，他们能彼此谈笑风生，几小时也不感疲倦，却不能一同祷告。这证明他们的魂是彼此敞开的，但灵却有重重阻隔。我们所说的敞开，不是外面的敞开，乃是指着灵的敞开，灵的释放，彼此在灵里有真实的交通。这种敞开不是一般人所以为的说直话，心里有什么不满就全都说出来。所谓的说直话，不过就是肉体放肆，并不是灵的敞开。

有的弟兄姊妹天性就很敞开，总喜欢多说话，说起话来没有遮拦，没有分寸。这样的人外表好象很敞开，其实不过是魂的一种表现，其中并没有多少灵的成分。因为他的灵并没有动，他的话语不是从灵里出来的；所以，在他的话语里没有灵的味道，没有灵的感觉。我们必须看见，真实的敞开乃是灵的敞开，敞开完全是

灵的故事。这样的敞开能给生命活水开一条出路。实在说，这道生命水流就是神，也就是灵。这水流不是先从我们的魂经过，乃是先从我们的灵经过。这水流要先从我们的灵经过，才会经过我们的魂而流出来。我们若不先让它从灵里经过，它就无法经过我们的魂而流出来。所以，我们必须学习从我们的灵里敞开。

第二，要敞开灵，非得祷告不可。你的灵要能敞开，就得多有操练，多有运用。灵的操练和运用，大部分是在于祷告。一个缺少祷告的人，他的灵根本是瘪气的，是没有法子动的；你要他的灵敞开，是不可能的。一个活的灵，饱满的灵，高昂的灵，就是一个刚强的灵，很容易动，也很容易出来。我们若要灵活、高昂、刚强、新鲜，就非得祷告不可。

我们都知道，灵是用以接触神的器官，而接触神最重要的一条路就是祷告。有声祷告是祷告，无声祷告也是祷告，甚至仅仅向神仰望一下也是祷告。你只要这样祷告一下，你的灵就接触到神了。你多祷告，你的灵就多与神接触，结果你的灵必定灵活、新鲜、饱满、释放。这时你要让灵敞开，就是非常自然的事。

不仅我们里面的灵是祷告的灵，连神的灵临到我们时，也被称为那叫我们祷告的灵，所以圣经称神的灵作“恩典和恳求的灵”。这更证明，若要我们的灵能强，必须祷告；若要神的灵在我们里面加多，也必须祷告。惟有祷告，才能叫我们的灵受到操练；惟有祷告，才能叫我们的灵得以敞开。

第三，要学习在任何场合都能向人敞开灵。有的人在个人祷告时，灵能向神开启，但一和别人祷告，他的灵就向人关闭，不出来。好象他只能向神开，让灵进来，而不能向人开，让灵出去。结果，神这生命的水流只能流进，不能流出；因着不能流出，最终连流进也停止了。所以，只有独自祷告时灵能开启，那是片面的，是不够的。我们必须操练，灵向神能开，向人也能开；独自祷告能开，和人祷告也能开。这样，才能让神那生命的活水自由地流进来，也畅通地流出去。

惟有这样两面的敞开，才能使神生命的活水，在召会中畅流无阻，带来丰满的结果。已往，神的儿女在向人敞开这面，所受的带领实在太少。众人只注意如何除去与神之间的间隔，对付与神之间的问题，而向神开启；却很少注意除去与人的阻隔，对付与人之间的问题，而向人开启。因着我们缺少这一面的带领，所以在已过的年日里，无论在什么场合，我们都不容易向人开启，甚至来在一起聚会，也不能彼此敞开。单独一个人祷告时还不错，一到聚会里，灵就向人关闭；结果聚会死气沉沉，生命的活水一点不能流通。在新耶路撒冷里的活水，是到处流得通的，但在我们的聚会里，这活水却到处碰壁，怎么流都流不通。有的根本流不进去，有的只能流进

去，却不能流出来。这意思是，有的弟兄姊妹向人是关闭的，向神也是关闭的。有些情形好一点，向神开启，向人却不开启。因此，我们很少有什么聚会，让神生命的活水流通无阻，真是显出新耶路撒冷的光景。

譬如，在一次擘饼聚会中，圣灵流到我这里，感动我，要我祷告，但我考虑顾忌一多，就不肯开口，不肯敞开，以致圣灵的水流在我这里遇到阻碍，流不出去，使聚会的灵受到相当的限制。等一下圣灵流到你那里，要你提诗歌，你也是同样的态度，不肯让他通过。圣灵这样一再受到你我的限制，一直不能流通，结果那一次擘饼聚会，就相当枯干、死沉，众人也就得不到供应，不能解渴。

所以，我们必须学习敞开，无论在什么聚会中，圣灵一临到我们，立刻让圣灵自由，随圣灵出去。这圣灵出去的路没有别的，就是从灵里敞开。我们从灵里发表多少，这灵就从我们里面出去多少。这一点非常要紧，大家必须好好操练。

第四，我们不只要多祷告操练灵，还要多操练祷告的思路和话语。因为灵的开启与流露，非常借重于思路和话语的配合；而思路和话语的操练，也在于多祷告。你若能多祷告，不只灵会强，甚至你的思路也会丰富而清楚，话语也会中肯而练达。这样就更能帮助你的灵出来。你若操练得好，灵里一有感动，即刻就能找到丰富的思路和合式的话语，把里面的感觉发表出来。有些弟兄姊妹在聚会时，里头实在有灵感，也毫不关闭，愿意开启、释放灵，只因为缺少思路和话语，就无法把里头的感觉发表出来；即使有一点发表，也因为思路和话语不丰富，难以发表得丰满、完全。

要知道，灵的出现常是随着话的，因为灵藏在话里。约翰六章说，主的话就是灵。我们的经历也证实这点。通常圣灵进到人里面，不是借着讲台上所释放的话语，就是借着圣经的话。你若不听信息，不读圣经，就不容易有灵感。对于圣灵的感动，你能够觉得，能够领会，都是因为你听过一些信息，也读过一些圣经。同样的，现在圣灵进入你里头了，你想把这灵发表出去，也是要借着话。事实上，你不必大喊大叫，只要能找到合式而中肯的话来陈明；话一说出去，灵就随着发表出去了。

因此，我们必须经常祷告操练灵，也要常操练祷告的思路和话语，使我们的思路丰富，话语灵活。无论何时灵感，都能有通达的思路和合式的话语，来配合并发表。灵里感觉要赞美，就有赞美的话；觉得要感谢，就有感谢的话；觉得该认罪，就有认罪的话；觉得该求告，就有求告的话。你祷告的思路是灵敏的，话语是丰富的，就能帮助你的灵丰富地出来。你的灵一出来，生命活水就流通了。

末了一点，就是生命活水流通的结果。当我们借着多方祷告让灵出来，结果就把我们众人都流到一道流里，都在一个灵里完全贯通了。这就是所谓的调灵，叫众人灵里相调，灵里交流，灵里相通，全都融汇在一个灵里。若是我们调到这个地步，神的灵，神的生命活水，就必在全召会中畅通无阻的涌流。无论什么聚会、什么场合，弟兄姊妹彼此间都是流通、贯通的。这样，我们就一点没有枯干的感觉。

无论何人来到我们中间，都会觉得滋润。同时，人会感觉这里有活水，能解人的干渴。并且这水是生命的活水，能吞灭所有的死亡。正如以西结所看见的异象，这水能叫海水得着医治，百物滋生。不仅如此，因着这活水的流通，召会中的难处就完全消除，所有的污秽也都除去，一切死亡的因素都不存在了。全召会变得明亮如同水晶，完全显出新耶路撒冷的光景。但愿我们真学习敞开，多有祷告，让神生命的活水在我们中间畅流无阻，流出这样一个荣耀的结果！

第六篇 生命活水流通的结果

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

本篇信息我们要交通到生命活水的流通，和流通的结果。

生命活水的流通是在于两面的敞开，一面向神敞开，一面向人敞开。任何一条河的流通，都必须有一个发源地，也必须有一个出水口。换句话说，只要是一条河流，定规是一面通着源头，一面通着一个可以流通的出口。缺少任何一面，就不能成为河流，河水就不能流通。新耶路撒冷里生命水的河也是这样，它是从神的宝座流出来，意思是，它是神为源头，是通着神的。另一面，它是贯通全城，城内没有一处流不通。今天我们要让生命的活水在我们中间流通，我们必须向神是通的，向弟兄姊妹也是通的。虽然这是非常浅显的，但是几乎所有的基督徒都在这件事上出了问题。

有的基督徒根本和神这源头是断的、不通的，他与神之间有了阻隔。或许他长期不祷告，不亲近神，不和神接触；即使有一点祷告，也是敷衍了事，因为他不肯去掉和神之间的间隔。这样的弟兄姊妹和神是不通的，所以不能盼望他们能有灵的交流。再有少数弟兄姊妹，和神是有交通，是敞开的，好象和神这个源头是接得来的，但是他们向着人却是关闭的，所以神的水流仍然无法从他们里面流出去。这一种向着人的关闭，有的是因为天性内向，不容易向人开启；有的是因为不熟悉环境，不容易在某些场合把自己敞开；有的是因为要学所谓属灵的功课，不愿意把里头的宝贝都显露出来。然而，无论什么原因，不敞开总是不对。

所以，前面三种不敞开的情形，我们都得胜过。首先，基督徒的生活是反天然、反天性的。你天性慢，神就要你快；你天性快，神就要你慢。所以，你的天性若是关闭、内向的，神就要你作一个开启、外向的人。我们常说，要接受破碎，要对付天然。请记得这个反内向，就是接受破碎，就是对付天然。这不是说，基督徒在任何场合都必须说话；而是说，基督徒在聚会里和弟兄姊妹交通，为主作见证，传福音，讲真理，祷告，赞美，祈求，在这些事上必须反自己的天性，把自己敞开。你在别的场合或许可以守住你天然的性格，但在属灵的事上，非反不可。你到聚会中，应该一反天然的内向，作个完全敞开的人，作个完全出来的人。这种天然的不敞开，一定要胜过。

其次，要胜过叫你不能敞开的的环境。基督徒的灵应该刚强、高昂，不该被环境征服和支配，却该征服并支配环境。论到学属灵的功课，我们该接受环境；但论到事奉，论到在聚会中为神作见证，赞美神，祷告神，我们该绝对征服环境，不该

让环境有丝毫地位支配我们。我们要让活水流通，就必须学习反天性，胜过环境。第三，那种属灵的不敞开，是因为要学功课，不愿显扬自己而造成的不敞开。这种不敞开的动机和存心虽然是属灵的，但是会叫里头的灵受委屈，仍是不应该。实在说，显扬不显扬的问题，不在于敞开与否，乃在于里头存心如何。你若存心不为着显扬自己，而是为着释放里面的灵，结果并不会叫旁人觉得显扬；所以，不必因此把自己关起来。

灵是最清洁，也是最敏锐的。你里面有什么动机，人若是会摸灵，很容易就摸着。假使你的动机是为了显扬自己，会摸灵的人，一听就知道。所以显扬不显扬，不在于你开口不开口，乃在于你里头的存心和动机。如果你的存心是要在人前表演一下，显扬一下自己，别人会感觉得到；这是不应该的。然而，如果你是要里面的灵得释放，要主能够出去，这并不是显扬，别人也会感觉得到。所以对付显扬，不是用不开口来对付，乃是要对付里头的动机和存心。

口总是要开的。你应该作一个开口的基督徒，到处都听得见你的声音，而你并不显扬；这才是真正属灵的不显扬。如果不管什么场合，你都隐藏自己闭口不言，那反而是一种明显的显扬。因为你让众人人都知道，你是这样一个属灵的人；你闭口得的称赞比你开口得的更多。所以，要翻我们的观念，看见正常的的不显扬，乃是在任何场合都开口出声，让灵出来，却没有显扬的存心，没有显扬的动机。这才是真正的不显扬。这样的人能够满有发表，却没有显扬的味道。所以，甚至所谓属灵的关闭都得胜过。无论如何，我们不能叫里面的灵受到委屈，不能叫主受到委屈。我们的祷告，必须是向神并向人两面敞开、两面通着的。

总之，我们要操练灵，就必须能在神面前祷告，也能在人面前祷告。在神面前祷告，是向神祷告；在人面前祷告，是同人祷告。有的圣徒可以自己向神祷告，就是无法同人祷告。他一个人在神面前祷告时满敞开，一和大家在一起，就把自己的灵关得紧紧。有的人在少数人中间能祷告，在多数人中间就不能。还有的人在少年人跟前能祷告，在年长的人跟前就不能。

有的圣徒在弟兄面前不能祷告，也有的人一看见长老就不能祷告，有的人看见同工也不能祷告。这些都是不对的。我们同人祷告不该有这些分别，我们无论在谁跟前都能祷告。在弟兄姊妹中间，只能向神祷告，而不能同人祷告的人很多。这是不正常的。另外，有少数的人也是反常的，他们只能和人在一起祷告，自己不能祷告。好象他和人是非常的通，向神就不通了。这些光景都得胜过。

一个基督徒不能只有开，还得通。只有一面开，是只开不通；两面都开，才是又开又通。基督徒应该是又开又通的人。不要说对弟兄姊妹应该是开通的，连对外邦人都该是开通的。比方，你看到外邦人却没有感觉要传福音，那就是因为没有开通。你若一面向神是开的，一面向罪人也是开的，结果神就从你经过了，你就变作活水的运河，能向外邦人传福音。

你一面通着神，一面通着罪人，结果人就得救了。对罪人是如此，对弟兄姊妹更是如此。基督徒应该是一个完全开通、完全畅通的人，能让神一直从我们通过，达到别人。这样，活水在我们里面才是流通的。所以，要让活水流通，基本的问题就在于祷告。我们必须多祷告；一面要在神面前祷告，一面要在人面前祷告。我们要向着神祷告，也要同着人祷告。就算是对外邦人传福音，也得带着他祷告。有时候，弟兄姊妹对人讲福音时，遇见有学问的人，或是大学教授，就不好意思带他祷告。有时遇见一个科长，或是什么官长，也不敢一同祷告。这些难处都是因为灵不通，灵不强，灵不能出去。我们的灵若是强，不管对方是怎样的大人物，都能带他一同祷告。

活水的流通，或说灵的流通的结果，第一，是叫我们得着生命的供应。谁在这个流里，谁的属灵生命就丰富，灵感就多，灵的启示也多。我们就是在这个流里享受神的丰盛，享受基督的丰富。几乎一切属灵生命的供应，都是在这流里得到的。我们若是缺少这一个流通，里头的灵一定贫穷、虚空。我们必须向神敞开，也向人敞开，让生命的水流从我们流过，我们里面才能逐渐饱满、丰富。带来亮光

第二，这一个流通的结果带来亮光。照着启示录所说，在新耶路撒冷里，生命的流通带来亮光。有经历的人都知道，生命的水流在我们里面一流过，我们里面就明亮了。越是让生命的水流通过的人，里面就越明亮。反之，凡是不让生命的水流通过的，他里面定规是黑暗的。

第三，这个水流可以灌溉，可以滋润，也可以给人喝，为着解人干渴。我们灵里不通的时候，里面就觉得干渴。不仅自己里面干渴，就是别人碰到我们，也会觉得是到了干旱无水之地，真象到了旷野，到了玛拉一样。然而我们里面若有活水的流通，人碰到我们就会觉得象到了以琳一样，有十二股水泉，人在我们身上就能喝到活水，得到滋润、解渴。有的弟兄姊妹的的确确象是一条河，他一来一开口，大家就有水喝。

约翰四章和七章，是两处专专讲到主耶稣是活水的章节。四章说，他是我们里头的活水泉源；七章说，他是从我们里头流出来的活水江河。泉源是为我们自己的，江河是为着别人的；泉源是重在流在我们里面，江河是重在流到我们外面。我们不能只得着主作我们里面的泉源，而不让他流到我们外面作江河。我们应当常叫别人从我们得着活水的供应。然而，我们要有活水江河流出，必须两面都通。只有向神通，向人通，让生命活水完全通过的人，才能流出活水江河，叫人得到供应。

第四，活水流通的结果是吞灭死亡。以西结四十七章说，河水流通的结果，叫海水得医治，叫不毛之地能百物生长，这就是生命吞灭死亡，以致结出丰满的果子。为什么有的召会不结果子呢？就是因为死亡掌权。有的召会的的确确象死海一样，都是咸水。你到他们中间，水是有的，但都是咸水。你听那些闲话、是非、批评论断和意见，真是叫你觉得象喝了咸水一样。所以，他们中间几乎不长一物，他们那里多年来没有什么人得救，没有什么人得造就，没有什么人兴起来事奉主，长老也产生不出来。这种召会的光景，完全是个盐海，是个死海。然而，只要生命活水一流通，咸水就得医治，百物也生长了，因为生命完全吞灭了死亡。所以召会要有果子，必须让活水流通。

第五，活水的流通能冲洗污秽。这活水流到哪里，就把哪里的污秽冲走，把哪里冲洗得干干净净。新耶路撒冷不仅是清洁的，也是纯净的，因为有这一道生命的水流，一直在流通、冲刷。有的弟兄姊妹里头的生命水流不通，所以里面都是淤泥堆积，你一和他接触，就弄得一身脏。有的召会也是这样，许多弟兄姊妹里面充满淤泥，到了聚会中，都作哑巴，聚会的空气既死寂又下沉，一点没有活水流通。但一散会，大家就七嘴八舌，不是批评就是论断，涌出一堆一堆的淤泥和污秽。你碰到这样的情况，用道理教训是没有用的，乃必须把活水带去。只要你把大家带到活水的流里，让活水流过，越流就越畅通，越畅通就越冲刷。惟有这样，才能把那污秽淤积的情形，冲洗得干净。

第六，活水流通的结果是新鲜，没有陈旧。污秽、肮脏是一件事，陈旧是另一件事。有的东西一点不脏，但是很陈旧。好象一件旧衣服，虽然质料很好，又干净，但总归有旧的味道。今天有的弟兄姊妹所以陈旧，就是因为里头缺少活水的流通。新耶路撒冷这条生命水河里的生命树，每月所结的果子，不是坏果子，也不是旧果子，完全是新果子。所以我们要新鲜的果子，就需要让活水一直流通。

第七，活水流通的结果，就产生真正工作的果效。我们讲道，是盼望有工作的果效；但我们的讲道若不能叫人里头有生命活水的流通，我们的讲道就没有果效。我们探望人也是盼望有生命的果效；但我们若不能带人到生命的水流里，我们的探望就没有真实的果效。我们必须承认，已往在这一点上，我们相当得罪主。我们只知道靠讲，靠说，却没有敞开，让主流到人里面直接作工。我们讲了很多道，说了很多话，也作了很多工，但我们开启灵，借着祷告把主传输出去，进到人里面直接作工的成分太少，所以人得着的道理多，得着主并不多。我们实在得罪主，没有叫主居首位，没有叫主得着多少荣耀。

有时我们讲了一二十篇的道，但所得的果效寥寥，原因就是没有把生命的水流带到人里头。实在说，我们若把十篇道变作一篇，而把讲另外九篇道的时间，用来带人祷告，让生命的活水流进人里面，最后所得的工作果效必定更大。所谓工作的果效，不外前面所讲的六点。我们无论讲道，探望人，说这么多，作这么多，无非就是要叫人得着生命的供应，得着圣灵的光照，得着活水的冲刷，解人干渴，吞灭死亡，叫人新鲜。然而，我们若不带人祷告，这几点果效是无法在人身上显出来的。所以要在人身上产生这些结果，非借祷告把人带到祷告的灵里不可，非叫人祷告不可。

我们要承认，已过在这一点上，我们实在有亏欠。我们自己祷告少，带人祷告更少。我们和人接触时不祷告，去探望人时也不祷告；即使祷告，也不会把人带到祷告的灵里，叫人愿意经常祷告。这是我们厉害的缺。所以今后，我们都得厉害地学这个功课，学习把人带到祷告的灵里，叫人喜欢祷告，实行祷告，也会祷告。如果能作到这一步，我们就可以放心；因为生命的活水既流到人里面，就会逐渐地越流越通，越流越涌，以致把一切的结果都流出来。只有这样，我们才能得着真实工作的果效，召会才能得着真实的建造。

第七篇 神在羔羊里流出作生命

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

新耶路撒冷这一幅图画，乃是全本圣经的结论。我们必须看见，全本圣经讲了许多事、许多话；到末了，就用启示录末两章作一个结论。这个结论不是仅仅用话语来说明，乃是描绘了一幅图画，用图意来表达。图意比话语丰富多了，所谓一幅图画胜过千言万语。人讲多少篇话，还不如一幅简单的图画，所给人的认识那么透彻。

神比我们有智慧。他在全本圣经中讲的事，实在千头万绪，并且极其深奥。所以若是到圣经末了，神再用话语来结论，就不知需要多少话语。从创世记到启示录，已经用了六十六卷书说到整个人类的过程，以及神在人中间的经过。若是在结论时，仍要用话语讲说，就真不知需要多少的话，可能长篇大论都还讲不清楚。所以神就在圣经末了，很智慧地用一幅图画描写他历代所作的事，作为全本圣经的一个结论。

圣经里，凡正面的事物，没有不包括在新耶路撒冷里的。而反面的一切，也有一个对比的结局，就是火湖。至终，所有反面的都在火湖里，所有正面的都在新耶路撒冷里。可以说，圣经开头一直到末了所记载一切正面的事，最终都归结在新耶路撒冷里。所以，新耶路撒冷乃是全本圣经一切正面事物的结论。

描写新耶路撒冷的这一幅图画，是以一个宝座和一道长着生命树的生命水河为中心。在全本圣经六十六卷中，启示录末了两章说到新耶路撒冷的这一段是独立的。而在二十二章一至五节，讲到宝座和活水时，笔法也是独立的。因为二十一章已经把新耶路撒冷的各面都说过了，好象没有可说的了，什么都完全了。然而，二十二章却重新起了一个头，好象还有一个故事，说到在新耶路撒冷里，有神和羔羊的宝座；从这宝座流出一道生命水的河，流在城内街道当中，明亮如水晶，河里长着生命树。所以，新耶路撒冷这一段的记载，是以宝座和一道长着生命树的生命水河，作为最终的结论。

全本圣经是以新耶路撒冷为结论，而新耶路撒冷又是以宝座流出一道生命水的河作结论。因此，这段话乃是全本圣经最终的结论，也是全本圣经最中心的一点。这最终的结论，最中心的一点，把全本圣经都贯通了。全本圣经所讲的故事，由正面说，就是从神和羔羊的宝座，流出一道生命水的河，河里长着生命树。全本圣经就是以这个作中心、作路线。

说到宝座和活水，需要加上两点解释。第一，神是在羔羊里。启示录二十二章一节说，“生命水的河，……从神和羔羊的宝座流出来。”这里说神和羔羊，并且这里的宝座是单数的，不是多数的。这里没有两个宝座，只有一个宝座。既是一个宝座，神和羔羊如何坐呢？有的人说是并肩而坐，因为圣经说，羔羊坐在神的右边。要注意，读经不是一件简单的事。千万不要以为，羔羊坐在神的右边，所以神就坐在羔羊左边。不能这样说。圣经说，神要基督坐在他的右边；这个右边是首位的意思。圣经是以右为首、为上、为优；以左为次、为下、为劣。所以，基督坐在神的右边，意思是神把首位给他，而不是说，他和神并肩而坐，有两个位置。另外，启示录也给我们看见，羔羊是灯，神是光。谁都承认，光是在灯里面，光和灯不是并排的。所以神和羔羊，乃是指着神在羔羊里；如同光和灯，是指光在灯里一样。

我们若再看约翰所写的福音书，就更能领会神和羔羊的意思。约翰福音开头说，“太初有话，话与神同在，话就是神。”而后又说，“话成了肉体，支搭帐幕在我们中间。”等到这话出来成了肉体，施浸者约翰介绍他说，这一位就是神的羔羊。我们看见，一章起头说，这位成为肉体的话，就是神；到一章末了就说，这位话成肉体者，就是神的羔羊。开头是神，末了是羔羊，神和羔羊是无法分的，神就在羔羊里。你若把一章读透了，末了的结论也是：神和羔羊就是神在羔羊里。再读十章，就看到这一位话成肉体的羔羊说，“我与父原是一。”他说，他和父就是一。这里就更清楚，神和羔羊乃是指神在羔羊里面，二者乃是一。

第二，有的人将启示录二十二章的宝座，仅仅领会成掌权的宝座，而非施恩的宝座。然而，神并没有两个宝座，神只有一个宝座。神掌权的宝座就是施恩的宝座。一面说，这个宝座是掌权的；但另一面说，这个宝座乃是施恩的宝座。掌权的宝座是与君王有关，施恩的宝座是与祭司有关。我们得救的人乃是君尊的祭司。就着我们是神的国民、神的国度、神的君王说，神的宝座乃是掌权的宝座。就着我们是神的祭司说，神的宝座是施恩的宝座。希伯来书主要是说到祭司的事，所以说到神的宝座乃是施恩的宝座。四章十六节说，“我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要受怜悯，得恩典，作应时的帮助。”祭司们所摸神的宝座，是施恩的一面，不是掌权的一面。

启示录一章六节、五章十节、二十章六节，一面说我们是神的祭司，一面又说我们是神的君王。这两面到了圣经末了，就有一个结论，总结在神的宝座上。我们这些蒙救赎的人，以君尊的身分摸神的时候，是摸着一个掌权的宝座；以祭司的身分摸神的时候，是摸着一个施恩的宝座。

这一道生命水的河，以及沿河生长的生命树，就是神的流出。神不再隐藏他自己，神不再只是住在人所不能靠近的光中，神已经出来了。而神的出来，乃是以流出的方式出来的。

圣经中有许多事例说到神的流出。比方，磐石裂开流出水来；从主耶稣在十字架上被扎的肋旁流出血和水来；有一道河从神的殿流出来。这些都是说到神自己的流出。神所以出来，而且是流出来，乃是为要作人的生命。而他作人的生命，完全是以饮食的方式，给人吃，给人喝。我们若是读过全本圣经，就会看见，神出来到人中间是流出来，并且是以饮食的方式，给人接受到里头，作人的生命。

总括来说，生命树很清楚是指神的儿子基督。神头一步流出来就是话成肉体，来作子，作神的彰显；子神就是父神的彰显。子神来到人中间，就是基督。他自己说，他来是要叫人得生命。又说，他就是生命。并且也说，他就是从天上降下来生命的粮，要给人吃。希奇的是，他甚至说，这生命的粮就是一棵树，吃他的人，就是他身上的枝子。你把这些话默想贯通，就能清楚看见，生命树乃是指神头一步的流出，作了人可吃的食物。

这一位基督在地上时，一面说他是从天上降下来生命的粮，人吃了就不饿，并要因他活着。另一面说，他有活水给人喝。七章告诉我们，这活水就是圣灵，而且这位圣灵要流出成为江河。这和启示录末了所说的正好相同；启示录给我们看见，这一道生命水的河，就是流到人里面，给人接受的圣灵。

生命水河的这边与那边长着生命树，启示出神两步的流出。神头一步流出来，是在他的儿子里面作人生命的粮食；神第二步流出来，是在他的圣灵里作神的活水。总括地说，沿生命水河生长的生命树，或者说，有生命树长在其中的生命河，乃是描绘在圣灵里的基督。神流出来，作人生命的粮食，也作人生命的活水。他在他的儿子里作粮食，在他的灵里作活水；而这个粮食和活水，是联在一起的。基督是随着圣灵，是在圣灵里给人享受的。

千万不要把这些都看作是地理上的地方。直到现在，许多人还带着天然的观念，以为我们得救了，将来就有一个地方可去。其实，在圣经中，特别在新约里，人无法读出一个清楚的记载，说到得救的人究竟到哪里去。今天人传福音，最喜欢说到归宿问题。但请你们再想一想，在新约里有没有告诉我们，得救之人的归宿在哪里？我们读不到得救以后要去什么地方。如果得救的人一定要去一个地方，那个地方就是神人调和；神人调和就是地方。

这是我们不太领会得来的，就如主耶稣复活后，明明是带着骨和肉，但是他却能自由出入门关得紧紧的屋子。有关神的事，我们不能仅仅用理智来领会。读过科学的人都知道，我们眼睛所看的，并不一定是准确的。一样东西看起来是蓝色，其实它本身不一定是蓝色。你看是蓝色，这是你的眼光。

再如我们到底是在地球上面，还是在地球下面？你说，你在地球上面；但美国人也说，他们是在地球上面。这都是我们观感的问题。我们非常有限的眼光和观感，不能用来测量将来在荣耀里的光景。若是我们只用有限的领会力来测度神的事，我们就太愚笨了。可惜，人因着一直在自己的老观念里，所以对将来荣耀的领会，至今仍脱不开“地方”，总想将来要上天堂，去一个光明美丽的地方。其实，我们不必这样在意地方问题。比方说，一个吃奶的婴孩只要在妈妈怀中，就没有地方的问题；在皇宫里也形，在茅屋里也可以，反正都有奶喝。同样的，神的救恩不是把我们救到他之外的一个地方，乃是把我们救到他里面。所以，不要把新耶路撒冷领会作将来的一个地方，一个天堂。

照启示录末两章的记载，约翰并没有看见人居住在新耶路撒冷里。十二使徒没有住在里面，以色列十二支派的人也没有住在那里。反之，我们看见十二使徒就是根基，十二支派就是门。这些都是图意。假使有一幅图画，里面有一块石头，上面写着一个人的名字，那就是示意，表明这块石头是指着这一个人。所以，照圣经的描写，新耶路撒冷这座城实实在在不重在说到人将来要住在里面，而是重在说到其中的构成就是将来有分于圣城的人。

因此，不是说没有新耶路撒冷，的确是有新耶路撒冷；只是新耶路撒冷不象基督教一般传统信仰所教导的，仅仅是一个地方。若是你我仅仅把新耶路撒冷领会成一个地方，就有很大的麻烦。我们在领会新耶路撒冷的事上必须蒙拯救，脱离地方的观念，才能看见新耶路撒冷乃是一个奥秘的神人调和。

或许有人会说，这不过是属灵的意思，新耶路撒冷总还有实体的一面。这样领会都是局限于人现有的观念。等到新耶路撒冷来到那天，这种观念就自然没有了。正如我们现在不懂主在复活后，门关着，他怎么进到屋子里？然而，等到那天我们被提之后，这个问题就没有了。我们所以还有这个问题，不懂为什么门没有开，主就能进入，乃是因为我们还在旧造里，许多的观念还在时间和空间的范围里。等到我们被提、身体改变形状，就没有这个问题了。

我们被提、身体改变形状，会使我们在观念上有大改变，就象一只毛毛虫从蛹羽化为蝴蝶，小鸡从鸡蛋里孵出来那样，完全转变了。你我今天在这个物质的身体里，尤其是经过了堕落，似乎无法脱开这物质的观念。然而，等到我们被提、身体改变形状，新耶路撒冷完全实现出来，你是其中的一部分，我也是其中的一部分，那时我们就根本不会认为那是我们住的地方了。

我们若是不说明这一点，人对新耶路撒冷就不能有正确的领会。圣经明说，生命树是基督，生命河是圣灵，人若偏要领会成一个地方，一个物质的地点，就很难讲得通了。所以请大家领会，新耶路撒冷所着重的并不在于一个地方，乃是那一位在羔羊里成功救赎的神，如何在他的掌权并施恩里，流出来作人生命的粮食和生命的活水。神的宝座不仅是个掌权的故事，也是个施恩的故事；神乃是在他的掌权并施恩里流出来，作人生命的粮食和生命的活水。

全本圣经所讲的，就是神来作羔羊，并在羔羊的身分里，从他掌权并施恩的宝座，把他自己流出来。他到处都掌权，到处都施恩，并且把他自己流出来，流到人里面。一面说，他在他儿子是人的粮食；另一面说，他在他的灵里是人的活水。他这样流出来给人接受并享受，结果这些享受他的人，就是让他通过的人，就变化成为金子、珍珠和宝石。

创世记二章清楚记载，人原是土造的。林前十五章也明说，头一个人是出于地，乃属土；那属土的怎样，凡属土的也怎样。所以，我们这些亚当的子孙原来都是属土的。然而神每一次显出来，都象宝石。出埃及二十四章记载，神显出来有宝石的光景。在启示录四章，神显出来的样子也象宝石。神没有一点土的成分，神的一切全象宝石。但哥林多前书又告诉我们：“那属天的怎样，凡属天的也怎样。”所以属乎神的人，也都要变成宝石。怎样变成呢？就是神进到人里面作生命，作生命的粮、生命的水，给人享受而变化成的。

你有了这一个亮光，再去读经，就会看见全本圣经从亚当、亚伯一路下来，就是这条线，都是讲这个故事。开头时给人看见羔羊，随后逾越节来到，这羔羊就变作食物了。接下去，吗哪接替羔羊作食物，生命的粮就来了。再者，又有磐石裂开，活水流出来，给人喝。以色列人在旷野中，一路上享受的就是吗哪和活水。

等到他们进了迦南，那地一面有五谷，另一面有山，有河。这意思是，不仅有吃的，还有喝的。圣经描写迦南是流奶与蜜之地；奶和蜜不只是动物和植物两种生物的结晶，更是粮食和水的调和。奶和蜜既是食物，又是饮料，不只可喝，也可吃，又因为是出于生命的，所以能叫人得着生命的供应。这些都是圣经里的含意。

圣经除了在正面讲神作羔羊，从他的宝座流出来，作人生命的粮、生命的水这件事之外，就没有讲其他的了。从正面来看，全本圣经就是讲这件事。凡这样让他流通的，末了都变化成为金子、珍珠和宝石。凡不接受神，不让神流通的，末了都是火湖里的材料。

所以，圣经一开头就记载，人一被造出来，就被摆在生命树跟前；在那里有一道河，河水所流之处有金子、珍珠和宝石，而后就产生一个配偶。全本圣经就是讲这件事：神流出来作生命树，作生命河，叫人变质，成为金子、珍珠和宝石，而同被建造，成为他的配偶。他是怎样流出来的呢？乃是作为羔羊，从他的宝座流出来；这宝座是掌权的宝座，也是施恩的宝座。

从反面来看，圣经还有另一道流，就是一道火流。水流是从创世记二章就有的，而火流是从三章才有的。人一犯了罪，神就安设了四面转动发火焰的剑，把守生命树的道路；火流就是从那里开始的。到了但以理七章十节就说，“从他面前有火河流出。”这一道火流，把宇宙间一切不是出乎神的，都冲刷到火湖里去。圣经是以水和火结束的，一座城是水城，一个湖是火湖。新耶路撒冷是一座生命水河的城，里面满了生命的水；而城外的火湖里满了火。历代凡背叛神的一切人、事、物，都要给火流冲到火湖里去。神的宝座是施恩的，也是掌权的。神的掌权是以火对付他的仇敌；神的施恩是以水恩待他所救赎的人。火流的结果成了火湖；水流的结果，是贯通一切神所救赎的人，把他们流得变质，成为新耶路撒冷城。因着神是这样来作生命，在人里面流通，所以光也来了，道路也来了。启示录二十一章特别提到光，也特别提到道路。这条道路是随着生命的水流，而光就是在羔羊里面的神。神来了就是光，也就是人的路。不仅如此，这城也就是殿，就是神与人同在。城中有神的光荣，这光荣就是神自己彰显出来。凡是圣经里所说神给人得着的一切，无论是爱、光、恩典、道路，都在新耶路撒冷里面。

约翰福音这一卷书有很好的开头，但是似乎没有结束。约翰开头写得非常强，他说，“太初有话，话与神同在，话就是神。”但是到末了，他只记了一些主复活后零零碎碎的事。例如：门徒打了一百五十三条鱼；主对彼得说，“你爱我比这些更深么？”还有“你跟从我吧”。这些话好象没有一个结束。

事实上，约翰福音的结束是在启示录。启示录这卷书好象没有开头，却有很强的结束。实在说，约翰福音和启示录就是一卷书；约翰福音是前半，启示录是后

一半。前一半有很强的开始，却没有结束；后一半好象没有开始，却有很好的结束。约翰福音给我们看见，神在羔羊里作人的生命，叫人得着食物，也得着活水，而与他有生命的关系。他是树，人是枝子。启示录给我们看见，这些和他发生关系的人，在一地一地就是他的灯台。凡不在这灯台里面的人、事、物，神就用火来审判，最终进到火湖里去。末后，新耶路撒冷出来；这新耶路撒冷就是接受神作生命，与他联结，同被建造的人所成功的一个大人。神在他们中间作他们的一切。这是永远的结果，也是一个结论。可以说，启示录是约翰福音的结论；约翰福音里所说一切正面的事物，如帐幕、羔羊、新妇、光、道路、生命、活水、粮食等，最终都在新耶路撒冷里。

全本圣经就是讲神在他的救赎里，也就是在羔羊里，借着他的掌权和施恩流出来给人接受，作人的食物，也作人的活水。凡这样接受他的人，结果都成为新耶路撒冷的一部分。不接受他，不让他流过的，最终都要到火湖里。所以，我们现在的责任，就在于怎样把他接受进来，再让他流出去。我们的祷告、唱诗、为神说话，就是让他流出去。

第八篇 祭司而君王带进召会的建造

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们讲到召会的建造，众人在灵里都有非常好的响应。可见神在弟兄姊妹里面，实在作了奇妙的工作。然后，神又带领我们看见，召会要得着建造，我们的灵必须释放出来，必须相调为一。因为神的建造乃是众圣徒在神生命的活水，就是圣灵的流通里，相调为一而成功的。同时，神也给我们看见，能这样让神生命的灵，生命的活水，从里面流通的人，乃是一班作祭司的人。

所有旧约时代的建造，不论是帐幕、圣殿或是圣殿的恢复等，都在于有人在神面前，负起祭司的职分。有人在神面前作祭司事奉神，神居所的建造才得以完成。主耶稣自己就是神圣殿的建造者，他建造神的殿，乃是在于他担负祭司的职任；他身上满了祭司的尊荣。

这给我们清楚看见，召会的建造在于众圣徒在神面前，实际的作祭司，担负起祭司的职分。因为惟有作祭司的人，才是时常亲近神，摸神宝座，让神从他身上流通的人。惟有这样的人，神的活水、神的灵才能流过他，并且从他流通到别人身上。惟有这样的流通，才能叫神的召会得着实在的建造。

当神在地上作恢复的工作时，他话语的恢复是极其重要的。正如当日以色列人从被掳之地回到耶路撒冷，需要以斯拉带领他们打开律法书，读神的话语，使他们按照神所说过的话认识神。今天我们也有同样的感觉，在召会建造的过程中，我们需要再把神的话打开，给神的儿女们看见，到底神在这个时代要作什么，神怎样才能完成这建造的工作。

我们深切盼望，借着这些信息，神的灵把我们众人都带到祭司的灵里面，使每一个人都有一个感觉，在宇宙间，神所需要惟一的一班人就是神的祭司；所有蒙恩的人，都是神的祭司，都要在神面前承担祭司职分，常常进入至圣所，摸神的宝座，让神从他们里面流过。

现在我们要用全本圣经，从创世记一直到启示录，来看这件事。

第一，我们曾多次说过，神创造人乃是按着他的形像。神所以按着他的形像造人，乃是要人作他的彰显。等到神把人造好之后，神又把权柄赐给人。神给人权柄，乃是要人作他的代表。圣经里一提到人的问题，首先就提到形像和权柄，因为神在人身上所注意的，就是形像和权柄这两面的问题。

在圣经中，形像这一条线，就是祭司的一条线。因为人惟有作祭司亲近神，让神从里面流通，才能有神的形像。我们都知道，摩西有四十天之久，停留在神的面前，和神交通，结果他就被神浸透。当他从神的面光中出来时，他面上放光，真是象神。在那四十天之中，摩西实实在在是在那里作神的祭司。他抛开一切的事务，进到神面前，活在神的面光中，摸着神自己，让神从他里面流通，让神把他浸透，以致他身上全是神的荣光。这说明他有神的形像，完全是因为他是一个作祭司的人，实际地过祭司的生活。

另一面，我们很容易想到，权柄的线就是君王的线；因为君王是从神得着权柄，为神掌权的。所以圣经中形像和权柄这两条线，就是祭司和君王的两条线。这两条线从头至尾完全贯通全本圣经。我们曾经交通过，圣经一开头说到神创造人，就提到形像和权柄。到了圣经末一卷启示录，一开始在一章五至六节，使徒就说，主用他自己的血，把我们从我们的罪中释放了，是要叫我们作祭司。到了五章十节又说，主叫我们作祭司，也作君王，在地上执掌王权。二十章六节提到我们复活进入荣耀，与主同在时，仍然说我们要作祭司，并要与主一同作王。

到末了，新耶路撒冷显出来时，使徒又说，这座圣城的光景就象碧玉。碧玉就是神的形像，因为神显出来的形像就是碧玉。这座圣城里面有神的活水，就是生命的灵，一直在流通着，使全城满了神的自己，所以外面完全彰显出神的形像。同时，那些有分于新耶路撒冷的人也都要作王执掌神的权柄，直到永永远远。由此可见，圣经里一直有祭司和君王的两条线，祭司是叫人能象神，君王是叫人能代表神；祭司是叫人有神的形像，君王是叫人有神的权柄。

我们看过圣经的头尾，现在来看中间的过程。有一件事非常希奇，神当初造人的时候，就盼望人能够作祭司，成为亲近神、让神通过、让神浸透、彰显神荣耀的人；同时，也盼望人为神掌权。仇敌知道只要不让神生命的活水从人里面流通，人就不能象神，也不能为神掌权。所以神的仇敌就来把人破坏了，叫人不能亲近神，不能与神接触，不能让神通过。至此，亚当的族类就失败，堕落了。

然而，神并没有放弃他当初的心意，他仍然继续作工，得着了亚伯、以诺、挪亚这些列祖。以后，他从堕落的人类当中拣选出一个，就是亚伯拉罕，要叫他的子孙成为一个新的族类，就是后来的以色列人。以色列人出埃及，到了西乃山那里，神就对他们说，“我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。……你们要归我作祭司的国度，为圣别的国民。”神要以色列人作他的祭司，但不是一个一个地作，乃是成为一个团体，成为一个国度。

所以，在神的心意里，每一个以色列人都该是神的祭司，都该是亲近神、让神通过、让神浸透的人。以摩西为例，他是以色列人中典型的代表人物。他有神的形像，能彰显神；也是神的代表，能代表神掌权。神就是要以色列人个个都象摩西一样，有神的荣光，也有神的权柄。

圣经启示我们，神刚揭示他的心意，以色列人就发生败坏的事。当摩西一个人在神面前尽祭司职分，亲近神的时候，那些无知的以色列人，在西乃山下受了试炼，等不及摩西下山。他们不懂得怎样用灵摸神，亲近神，与神同在，只会凭着外面的眼睛事奉看得见的神，所以就造了一只金牛犊来拜，而把自己完全败坏了。摩西从山上下来看见这事，就大发雷霆，对那些拜牛犊的以色列人说，“凡属耶和华的，都到我这里来！”他的意思是说，你们中间谁是站在神这一边的，谁是和神站在一起的，就站到我这边。那时十二个支派中，只有利未一个支派站在神这一边。摩西对他们说，要拔出刀来，杀这些拜偶像的人。这一班利未人听了摩西的吩咐，就不顾人情，动手杀了自己的骨肉之亲。因着他们这样分别自己，向神忠诚，祭司职分就从全体以色列人转到利未人身上。这时，利未人就变作神的祭司，惟有他们能亲近神，到神面前，摸着神的同在；也惟有他们能与神相交，让神从他们通过，而与神相调。

然而，不幸的事一再重演。到了一个时候，连利未支派的祭司也荒凉了。士师记给我们看见，有一个作神祭司的利未人，竟然为着糊口，为着养生，到一个人家里就食，拜了那人家里的偶像，破坏了祭司的地位，也玷污了祭司的职分。不仅如此，到了以利的时候，祭司的职分就完全败落了。因此，以色列人荒凉到连约柜都被掳了。

等到神借着撒母耳带进大卫和所罗门，以色列人才有一次的复兴。慢慢的，祭司又被复兴起来，并且得了加强。大卫把祭司分作二十四各班次，在神面前供职，那种光景远胜过西乃山下摩西的时代。可惜好景不常，到了一个时候，荒凉又来了。列王纪和历代志给我们看见，许多时候祭司不象样，圣殿也关了门，祭坛也荒废了。这真是最可怜的光景。

到了新约时代，主耶稣来了，他在神面前一直是个祭司，而且是个大祭司。他在地上的时候，常把人带到神面前；他是个进入神里面、让神通过的人。你我必须承认，当主在地上的时候，他实实在在是通着活水的人，他让神的灵从他经过，他和神的灵之间畅通无阻。到他受死的时候，他在十字架上经过死，把自己完全

献给神。然后，他从死里复活，升到神的面前，为我们作了尊荣的大祭司；他身上实在有祭司的光景。

不仅主耶稣是如此，甚至我们这些接受他的人也个个都是祭司。因着他祭司的生命已经进到里面，我们每一个人都能亲近神，与神相交，让神通过。今天我们每一个人都能摸着生命活水的源头，让这生命的活水在我们里面涌流，成为活水的江河。我们都能作亲近神的祭司。

然而，召会历史给我们看见，从使徒时代下来，召会一再地荒凉，甚至荒凉到一个地步，象旧约的以色列人一样，把祭司职分丢光了。看看今天的基督教，仅仅少数传道人、有圣职的人才是祭司。但有些所谓有圣职的人，作祭司作得不象样，既不懂得怎样祷告，摸神的宝座，也不懂得怎样让生命的活水，从他们里面流过。所以，今天基督教的光景很象列王纪和历代志里所记载的，圣殿关门，祭坛荒废，祭司不象样，不过是一片荒凉而已。

我们深信，在这末后的世代中，神要恢复他召会的建造，定规先要恢复祭司的职分。祭司的职分托住召会的建造；没有祭司职分，就没有召会建造的可能。所以，神正在发出呼声，要呼召人出来尽祭司的职分，就象当日在西乃山下呼召利未人一样。今天谁肯站在神这边，与神交通，让神通过，起来作神的祭司呢？

我们再来看圣经中权柄的一条线。当神的百姓成为一个国度时，他们中间立刻有了权柄，因为国度里必然有权柄。以色列人中的头一个权柄是摩西，摩西之后是约书亚。从约书亚下来，都是士师作权柄。到大卫、所罗门起来，就带进君王的权柄；君王的权柄就是国度的权柄。不幸的是，在大卫、所罗门之后，列王开始败坏，玷污了他们从神所得的权柄。所以到了这时候，不仅君王一塌糊涂，祭司也消踪灭迹。这时最显明的人物就是申言者，许多申言者都兴起来了。

神原初的定意乃是要得着正确的祭司同着君王。当祭司和君王来不及，申言者才出来，作为帮助、补充。旧约圣经里最大的申言者，是以利亚和以利沙，他们是在以色列人最荒凉的时候出来尽职。那时的亚哈王邪恶败坏至极，并且似乎是找不到祭司，所以神就兴起申言者。

到了新约时代，在彼得、约翰和保罗这些使徒们身上，不仅有神的祭司职分，实在也有神的权柄。然而，后来召会开始荒凉，祭司职分衰微，召会的权柄也就变得不象样，直至今日。若是我们看看各处基督教的光景，就会发现虽然有一些牧师、传道人，却没有真实的祭司，也没有真实的君王。而今天大体神的儿女，也不懂作祭司和作君王，只懂得讲道、听道。来了一个出名的传道人，大家就一拥

而去。来了一个奋兴会，众人也是一拥而至。等到听完了道，也开完了会，众人的光景依然荒凉如故。

甚至我们中间也是如此，许多地方召会都争着要话语执事，要会讲道的人，却不那么注重人人都要作君尊的祭司。这并不是说为神说话不对，或说话语执事不该有。事实上，我们中间话语还不够多，还需要加多、加强。然而，祭司和君王仍应该比申言者更强才对。神子民中间光景正常时，应该有祭司同着君王；他们与神交通，在神里面，让神流通，并且带进君王的权柄。因此，他们能带着交通施权柄，或者说带着权柄施交通。

我们要大声疾呼，在召会中每一个人都应该作君尊的祭司。林前十四章说，要切慕申言；可见申言者的恩赐是要切慕、追求才能得到的。但我们一得救就是君尊的祭司了；这个地位，这个资格，我们已经有了。我们不愿意我们中间，讲道的人多过祷告的人，话语的职事强过祭司的职分。我们盼望今后在聚会中，祷告和歌唱的声音超过讲道的声音。当然，有时也应该有话语执事，把神特别的话语带给我们，但经常的光景应该满了君尊祭司的事奉。

我们怎样能作祭司，供祭司的职分？作祭司的路非常简单，就是照着希伯来四章十六节所说，来到施恩的宝座前，受怜悯，得恩典，作应时的帮助。而启示录二十二章一节也说到宝座，从这宝座有生命的活水流出。我们将这两处经文对照起来看，立刻就领会，怜悯和恩典就是活水从神流出来作人的生命。当我们到神面前朝见神，接触神，在灵里祷告神，摸神宝座的时候，都会有这个经历，觉得神的灵就在我们里面流通。圣经里不只说神的灵在我们里面运形，象膏油一样地涂抹，也说象生命活水的流通。当我们亲近神，祷告神，与神有交通时，我们里头就感觉神的灵从我们经过，叫我们里面得着供应。这个供应就是应时的帮助，也就是神的怜悯和恩典。我们虽然是不配的人，但是神的怜悯，叫我们能得神的恩典，作我们应时的帮助。

我们送东西给可爱的人，那个叫恩典；但若是给一个乞丐，那就是怜悯。人的光景正常，我们给，是向他施恩典；人的光景不象样，我们给，是向他施怜悯。我们来到神面前，许多时候光景是不象样的；虽然如此，神还是临到我们，这个临到就是怜悯。当他怜悯我们之后，就赐给我们恩典。

不论是怜悯或是恩典，都是指神自己从我们里面通过，给我们得着。有的人见证说，“我的房东很难为我，我去祷告，神就给我开路，作了我应时的帮助。”有

的人说，“我的孩子生病了，我实在觉得为难，就去祷告；感谢神，他听了我的祷告，把孩子治好了，这真是应时的帮助。”这虽然不错，但这些说法不一定准确。这些祷告所得的答应，不一定是这里所说“应时的帮助”。我们不是也有很多相反的经历么？好些时候，有人难为你，你越祷告，那个难为越大。好些时候，你的亲人生病，你越祷告，病反倒越重。许多时候我们的祷告，神不一定替我们成全。

然而，当我们每一次祷告神的时候，不论他是否照我们所求的给我们成全，只要我们接触他，他就象活水一样从我们流过；这个流过就成了我们真实的帮助。外面的难处可能仍旧存在，甚至加重，但里面却满有说不出的平安和喜乐。这个才是真正的帮助。所以，什么叫作应时的帮助呢？应时的帮助就是这位活神，这位流出来的神，流到你里面，从你通过，把你滋润、灌溉，给你供应。

我们的神是一位流出来的神。他头一步是在他儿子流出来，第二步是在圣灵里流出来。约翰福音告诉我们，他头一步的流出来，是作生命的粮食；第二步的流出来，是作生命的活水。流出来作粮食的，就是主耶稣；流出来作活水的，就是圣灵。到了启示录二十二章，就说从神和羔羊的宝座，流出生命水的河，沿着生命水的河长着生命树。我们都该知道，那就是神流出来了。生命树就是基督，活水就是圣灵，这一切流出来都是为作人的供应。

现今通往至圣所的路已经打开，宝座是你我可以摸的；神和羔羊已经从宝座流出来，作人的供应。每当我们靠着主的血，来到神的施恩宝座前，摸这宝座时，神就在我们里面流通，滋润我们，灌溉我们；这时，我们里面的喜乐实在是难以形容。不论环境上的遭遇如何恶劣，我们里头依然满了滋润，满了灌溉。

在宇宙间神只有一个宝座，没有两个宝座。神是在羔羊里头坐在他的宝座上，如同光在灯里面一样。神在基督里，神和基督在一个宝座上。这一个宝座，一面是为着蒙恩的人，是施恩的宝座；一面是对付神的仇敌，是掌权的宝座。施恩的宝座是联于祭司职分，掌权的宝座是联于君王职分。

圣经给我们看见，从神的宝座或神面前流出的，有两条不同的河。一条是水流，另一条是火流。水流是为着施恩，火流是为着审判。凡让神的水流流通的人，都到新耶路撒冷去；凡给神的火流冲刷的人，都到火湖里去。整个宇宙就是这两条河流的故事。到末了，生命的水流就流成一个水域，审判的火流就流成一个火湖。

我们今天有双重的身分，既是祭司，又是君王；与祭司职分有关的是神施恩的宝座，与君王职分有关的是神掌权的宝座。我们能来到神面前，摸他施恩的宝座，着他的活水，从我们通过，好受怜悯，得恩典，作应时的帮助。我们也能在这里，摸神掌权的宝座，让神伸出手来审判地上一切不该有的光景。

我们作祭司尽职，乃是来摸神施恩的宝座。希伯来书告诉我们，我们能经过裂开的幔子，进入至圣所，到神面前接触神，摸施恩的宝座。当我们摸着这宝座时，神生命的活水就从神那里，流通到我们里面，从我们经过，作了我们应时的帮助。并且当我们这样亲近神，让神生命的活水，从我们里面流通时，我们就被流到神的交通里，也就被流到神的建造里。我们越让这活水流通，就越觉得不能单独，越在一个圣灵里和众圣徒相调为一，结果就是同被建造。

所以，要让神达到建造的目的，你我必须是一个让神流通的人，是一个进入至圣所，摸神的宝座，让神的活水从我们里面流过的人。这样的人，就是神所要的祭司。神要他所创造的人作这样的人；人堕落之后，神要他所拣选的人也作这样的人；人荒凉了，神又要他所分别出来的人作这样的人；到了新约时代，神还是要他所救赎的人作这样的人。然而在这个末后的世代，这样的人出了问题；于是，神再发出呼声，要蒙恩的人看见这个异象，答应神的呼召，站到神这一边。

神要我们这些蒙恩的人常常进入至圣所，摸神施恩的宝座，让神生命的活水流通。结果，在我们里面的光景，就是新耶路撒冷。神和羔羊的宝座，就设立在我们里面，生命的活水就在我们里面流通。这个流通，就把我们众人都流到神的交通里，叫我们众人都在他的生命和圣灵里，同被建造，成为他圣别的居所。这就是神今天所要的。

第九篇 神对祭司的呼召

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

圣经启示我们，神在这时代的需要，就是要得着一班人，照着他的心意作他的祭司。本篇信息我们要来看神在他话语里的思路，好使我们对于祭司在神心里的地位，有更清楚的认识。

我们一再提过，神在宇宙间的心愿，就是要把他自己作到人里面，与人调和为一，借着人彰显他自己。所以，无论是在创造里或在救赎里，神都有一个心愿，盼望人能象他，里面有他的生命和性情，外面有他的形像和形状。为着要达到这一步，神为人造了灵，要人用这灵接触他这是灵的一位，好让他能进到人的灵里，和人相调为一，作人里头的生命。

神作生命在人里头一直运形流通，就把他自己一直调在人里面，使人无论在思想、情感或是意志里，都有神的成分；以致达到一个地步，人所活出来、彰显出来的，就是神那荣耀的形像。所以到了新约，使徒就说，基督是人的生命，要在人里面成形，并且要在人身上照常显大，结果人活着就是基督。而基督就是神的像，所以，人活着就是神的像，彰显神荣耀的形像。

另一面，我们清楚看见，凡这样让神浸透，让神作他里面的生命，又让神从他活出来，而在外面彰显神荣耀形像的人，个个都从神领得一分权柄。每一个这样与神接触，让神调和，以致让神从他们身上彰显出来的人，都是有神权柄的人。所以，圣经开头提到人的时候，就说到形像和权柄的问题。神按着他自己的形像造人，也把管理一切受造之物的权柄赐给人，叫人有他的形像，也有他的权柄。这是神最根本的心愿。神在宇宙中所要作的事，就是要得着一班人，有他的形像，也有他的权柄。

不仅如此，圣经进一步给我们看见，神的心意并不是要人一个个单独、分散地有他的形像，有他的权柄。这不是神的思想。神的思想乃是要把这些有他形像，也有他权柄的人，都在他的生命里，也都在他的圣灵里，完全调在一起。这些人虽然人数众多，却成了一体，一个集合的团体，是一个居所、一个身体、一个新人，也是一个配偶。无论哪一个用辞，其含意都是集体的，是一个整体，并不是零零散散的，分作许多独立的小单位。

这就是神的心意。神要把他自己作到人里面，叫人有他的形像，有他的权柄；并且要这些有他形像和权柄的人，都在他的生命和圣灵里，调和为一，成为一个整体，作他的居所，他的身体，也是他所创造的一个新人，他心爱的配偶。所以，圣经到末了给我们看见，有一座圣城新耶路撒冷显出来。在这座城里，全是神的生命、神的性情、神的成分；而这城外面的彰显，也全是神的荣耀、神的形像。同时，神的权柄完全托付在这城身上。所以，圣城新耶路撒冷乃是一个集体人，满有神的形像，也满有神的权柄，在宇宙间彰显神、代表神。这就是神在宇宙间所要完成的事。

然而，神所要得着的这一班人，怎样才能被神作到一个地步，让神完全浸透，完全流通，以神作他们内在的成分，也作他们外在的彰显，并且能领得神的权柄，为神掌权？这是一个很大的问题。人要达到这地步，就要常接触神，与神交通，进到神面前，吸取神自己，让神充满在他们里面。他们必须常常让神运形在他们里面，也常常让神从他们里面流通、流过；因此，他们这些土人就被流得变质，成为金子、珍珠和宝石。他们里面的成分全是神自己，神的生命、神的性情；他们外面的显出全是神的荣耀、神的形像。到这时候，他们每个人就都得着神的权柄，带着神的权柄，为神掌权。

并且他们这些人不是单独、分散的个人，乃是在神的生命里调和为一，成了一个集体、团体的单位。这就是君尊的祭司体系。在宇宙中只有这一班人是这样亲近神，接触神，与神交通，让神的光照在他们里面，也让神的荣耀显在他们身上，并且从神那里领得神的权柄。所以，神的祭司就是一班进到神面前，与神接触、交通，让神通过、运形、浸透，并且让神从他们里面透出来，彰显出神形像，自然领得神权柄的人。

盼望我们众人里面都能豁然开朗，确定地看见，我们在神面前所蒙最高的恩典就是作祭司。我们只说到要亲近神，要祷告，与神交通，让神通过，让神充满我们，实在不够说透。我们必须说到一个地步，说到要作祭司，那才是说到透底。一个作祭司的人，就是一个亲近神，与神交通，活在神面前，让神通过，让神浸透，并让神从他里面流出来，又从神那里领得权柄的人。

神一开始创造人，就是把人摆在这个地位上。创世记一章说，神创造人，叫人有他的形像，有他的权柄。之后二章接着说，神把人摆在伊甸园里生命树跟前，同时还有一道水流从伊甸园流出。这意思就是神要向人启示：受造的人哪，来吃吧，来喝吧，我耶和华就是以食物的方式，把自己摆在你跟前。我不是仅仅给你敬拜、给你推崇的；我乃是要给你吃、给你喝的。你要来接触我，接受我，吸取我，就象吃饭、喝水，接受食物一样。我要进入你里面作你的生命，作你的性情，我要被你吸取，将你浸透，并且要从你里面流出来，以致你里面有我的生命和性情，外面也有我的形像和荣耀。如果你是这样的人，你就能代表我，为我掌权。这幅图画不是在讲别的，就是在讲作祭司。

我们要看见，人一被造，神就要人认识作祭司的事。我们常说，要亲近神，与神交通。然而，什么叫作亲近神，与神交通？希伯来十章十九至二十节告诉我们，亲近神，与神交通，就是进到至圣所。照着旧约的预表，进入至圣所的人乃是祭司。不是祭司就不能进入至圣所；因此，所有进入至圣所的人，都是祭司。这就给我们看见，一切亲近神的人，都是进入至圣所的人，也都是祭司。人到神面前亲近神，与神接触，吸取神，让神充满、浸透，让神流过，这就是人在神面前作祭司。从亚当被神造出来那一天起，神的心意就是要他作这样的祭司。然而很可惜，亚当失败了；并且不只是他自己一个人落下去，而是带着一个族类一起落下去。亚当失败，就是亚当的族类失败。所有亚当的后裔，都在亚当里跟着亚当失败了。所有亚当的子孙，亚当的族类，都失去了作神祭司的身分。

因此，神来拣选亚伯拉罕，要亚伯拉罕起来，作一个活在他面前的人。神曾对亚伯拉罕说，“你要形在我面前。”什么叫作形在神面前？意思是活在神面前，与神接触，和神交通，让神从他里面通过。亚伯拉罕多次筑坛献祭。这样献祭的人必定是祭司。亚伯拉罕是祭司，他是那样活在神面前，与神交通，让神通过。读读亚伯拉罕的历史，我们无法不承认，虽然当时地上的人都弃绝了神，神在他们身上的路都走不通了，但是有一个人要神，与神有交通，让神从他通过，这个人是一个祭司。

雅各也是如此。雅各原来是何等诡诈，既能争，又能夺，但是到他老年的时候，真是祭司。他成为以色列，成为神的君王，实在有神的形像，有神的权柄。等到雅各的子孙以色列人从埃及出来，神就说，“你们要归我作祭司的国度。”祭司就是亲近神，让神充满、浸透；而国度就是让神掌权，也为神掌权，完全是权柄的问题。所以，神要以色列人作他祭司的国度，仍旧是要他们一面有神的形像彰显神，一面有神的权柄代表神。然而，以色列人在这件事上也失败了，神就再拣选利未支派，要这支派里的亚伦一家作祭司。很可惜，最终亚伦家的祭司，也落到有名无实的光景中，失败了。

这些历史告诉我们，一代一代的人都从神的目标上落下去。受造的亚当族类失败了；蒙拣选的亚伯拉罕子孙失败了；被分别出来的利未支派亚伦家也失败了。一代过一代，神的旨意还没有在人身上形得通，他的目的还没有在人中间达到。一直等到新约时代，神用他的灵带领人相信，用他的血把人赎回来，用他的生命将人重生，叫这样蒙救赎得重生的人，站在新造的地位上，亲近他，与他接触，作他的祭司。可惜不久之后，召会荒凉了。召会的荒凉不在别的，乃在于人和神断了交通，人失去了神的流通，人里面没有神的同在，神不能从人通过。

今天，我们蒙神怜悯，在这时代的末了，稍微看见一点亮光，蒙到一点恩典，但是我们不能不承认，这种活在神面前，与神交通，让神通过，让神浸透，让神从我们彰显出来，带着神权柄的光景，在我们身上仍是非常轻微。我们还没有完全过祭司的生活，没有完全尽祭司的职分。我们是在恩典时代里，尤其是在恩典时代的末了，应该比从前的人还要蒙恩，但我们却不够那么亲近神，与神交通，让神从我们通过。

神在这末后的时代要再照出亮光，给我们看见他的心愿；要再发出号声，呼召人来回应他的心愿。这个心愿，就是神在宇宙间要得着一班人常和他有交通，和他来往，让他通过，让他浸透，活在他的面光中，返照他的荣光，彰显他的形像，并且能带着他的权柄代表他，为他掌权。神在这时代需要这样一班人。如果神需要基督徒，他需要这样的基督徒；如果神需要作工的人，他需要这样作工的人；如果神需要人事奉他，他需要这样的人事奉他。除了这一条路之外，神在地上没有别的路可走。

神要建造召会，不是靠我们讲几篇道，圣徒们听懂了，众人就都被建造了。召会不是这样得建造的。能被建造的人，乃是活在他里面，与神有交通，让神通过，让神浸透，让神从他们里面出来的人。这些人活在他至圣所里，摸神的宝座，让宝座的活水从他们身上流通，让神通过，让神彰显，也带着神的权柄。自自然然的，他们在神的生命里，在神的圣灵里，就同被建造，成为一个体系，一个实际被建造的召会。

所以，从神创造人起，一直到时代末了，历代神所要得着的一班人，就是这样亲近他，让他充满，让他浸透，让他彰显，并让他的形像和权柄能托在他们身上的人。用圣经的话说，这样的人就是祭司而君王，也就是君尊的祭司。亚伯是这样的人，以诺是这样的人，挪亚是这样的人，亚伯拉罕是这样的人，以撒、雅各、约瑟、摩西都是这样的人。

摩西实在是这样一个典型的人物。他在西乃山上四十天之久与神交通，这样的光景真是作祭司。他亲近神，活在他面前，让神浸透，让神的荣光将他照透，以致他满了神的荣光。所以，当他从神面前出来的时候，他的脸上返照了神的荣光。另一面，他又满有神的权柄，显出君王的实际。

再看但以理，我们都知道他虽然是个申言者，但他身上作祭司的分量却是很重的。他真是一个祷告、活在他面前的人。他和神的交通是透的，让神能自由通过；因此，他身上满带着神的权柄。他虽被扔在狮子坑中，在他身上却有一个权柄，能封闭狮子的口。但以理是神的祭司，也是神的君王。新约的使徒，如彼得、雅各、约翰也真是祭司，常常进到神面前祷告。他们自己说，“我们要坚定持续地祷告，并尽话语的职事。”他们确实是在神面前作祭司。他们虽然是渔夫，是加利利没有学问的平民，但是你不能不承认，当他们站起来，在人跟前说话的时候，真象君王一样，施行君尊的权柄。他们是祭司彰显神，也是君王代表神。

以使徒保罗为例，虽然人把他关在监里，监狱却成了他的至圣所。他竟在监里祷告、唱诗，尽祭司的职分。而且他实在象个君王，因为当他站在地上有权势的人面前申诉时，那些审判他的人，反而受了他的审判。一个受审者，竟然审判了那些审判官；这说出他身上实在满有神的权柄。所以，他也是一个祭司，带着君尊的权柄。

历代神所要得着的，就是有他的形像而作他的祭司，有他的权柄而作他君王的人。换句话说，神历代所要得着的，乃是祭司而君王，就是君尊的祭司。在今天的基督教里，作申言者讲道，实在占有太高的地位。诗歌六百一十二首第四节说到：“因着圣徒灵不刚强，话语职事独得势。”这是描写今天作话语执事，作申言者讲道，在基督徒当中独占优势的畸形现象。我们里头实在沉重，祭司和君王才是神在他旨意中所要得着的人，申言者不过是一个补充。

申言者并不是在神百姓正常、经常的情形下出来尽职的，乃是当神的百姓软弱、幼稚、糊涂、在黑暗里、出问题，才需要申言者出来补救。以色列人出埃及时，有摩西作权柄，亚伦作祭司，在他们中间并没有重要的申言者。虽然摩西另一面也是申言者，但申言者在他身上的成分，远不如他作权柄的成分重。摩西的姐姐米利暗也是申言者，但是她的地位和分量，比祭司、权柄差得太多。

这不是说，不该有申言者，或者召会中不该有话语执事。这里乃是说，作申言者是补充、补救的。在旧约里，最需要申言者的时候，就是以色列人最荒凉的时候。当以色列人荒凉到一个地步，圣殿关门了，祭司不知哪里去了，君王也一塌糊涂时，以利亚、以利沙才出来。在大卫的时代也是这样。当大卫活在神面前，没有出事时，并不需要申言者。乃是每一次大卫跌倒时，申言者就来了，不是拿单，就是迦得。大卫一犯罪，申言者就来了。君王一出毛病，申言者就来补救。

今天各处召会都极力争取话语执事，这种光景并不正常。有些地方召会的负责人说，“我们这里什么都好，就是缺少话语执事。”其实，你们那么需要话语执事，就证明你们什么都不好。或许你们那里的君王不太象样，祭司也都瘪气了，所以你们需要话语执事。如果你们那里君王的权柄是显明的，圣徒个个都作祭司，就不太需要话语执事了。我们必须看见，圣经从始至终都是要人作祭司而君王；神的心意是要召会中每一个人都是祭司。若是一个地方召会，每位弟兄姊妹都是祭司，亲近神，让神浸透，让神通过，哪里还需要话语的执事？

以某个分家为例，弟兄姊妹大多是大学生。有一段时期，他们的聚会很下沉，众人都觉得，他们最需要的就是话语的带领。后来，有一次青年聚会，在那次聚会里，我对他们的少年人说，“你们要起来，在聚会中有事奉，有活动。”这些少年弟兄姊妹接受了这话，有很好的反应。青年聚会过后不久，他们的分家聚会改观了，不同了，因为少年弟兄姊妹都翻了过来，个个都在聚会里有活动。在聚会中，他们都争先恐后的祷告，年长的圣徒几乎都抢不上。可以说，他们都起来了，都作了祭司。相信到这时候，这个分家定规不太觉得需要话语执事了。

在林前十二章，使徒保罗说到属灵恩赐之前，先提到外邦人事奉不能出声的偶像。偶像不能出声，拜偶像的人也是越拜越不讲话。然而，保罗接着告诉我们，我们所事奉的神不是哑巴，乃是说话的神。神一来感动，我们就唱起歌；再一感动，我们就喊阿利路亚；再一感动，我们就说耶稣是主。所以，我们敬拜他，不是无声的敬拜。我们不只是说，不只是唱，不只是祷告，更是要喊。林前十二章提到的一切恩赐，差不多都是话语的发表，就如说方言、智慧的言语、知识的言语、作申言者等，都属于话语方面，都是为着发表的。所以，若是你真尽祭司的职分，天天在家里祷告，亲近神，与神交通，让神通过，你来到聚会中哪能哑口无声，安静不动？定规不能。若是你到聚会里开口，我到聚会中祷告，聚会里就不太需要少数人作申言者讲道了。

然而，在今天荒凉的基督教中，话语职事太显明了，君王和祭司却非常模糊。不仅基督教的光景如此，即使在我们中间，也是一样。有时聚会中，弟兄姊妹一个个坐在那里，安安静静地一声不响，说得不好听，就象一座座小坟墓。有的弟兄姊妹在家里还会开口，一到聚会中就定规不开口。这样的聚会，君王没有了，祭司也瘪气了，所以只好让话语执事独得势。

最近有了调灵聚会以后，分家负责弟兄都说，从前七点半聚会，过了八点半，有人就急着要散去。现在聚会到九点半，人还觉得不愿意散会，原因是祭司多了。我虽然说得好象很轻松，但我所说的是非常严肃的事。今天，神的儿女失去了神原初的托付，不作祭司，只盼望有人作申言者供应话语。保罗在林前十三章说，“申言终必归于无用。”但启示录二十二章三节和五节却告诉我们，神的祭司和神的君王，要一直存到永远。等到主耶稣再来，申言就过去了，但那些得胜的圣徒却要作祭司，并与基督一同作王。到了新天新地，整个新耶路撒冷里，都是神的祭司事奉神，也都是神的君王为神掌权。所以，申言者尽话语职事乃是在神的百姓幼稚、出了问题、软弱的时候才需要。若是神的儿女个个刚强、明亮、正常长大，就不太需要话语执事了。

现在我们来看祭司的生活，看看祭司是怎样的人。

在圣经里，作祭司首要的条件，是被分别出来。一个作祭司的人，就是一个分别出来的人，是一个圣别的人。你要作神的祭司，总得是分别出来的人。

第二，祭司所吃的都是献在祭坛上的祭物，而那些祭物都预表基督。换言之，祭司所吃的食物，都是基督自己。祭司的食物就是基督，他们是靠基督为生，他们里头所享受的全数是基督。一个人越常尽祭司职任，就越有祭物可吃；越吃祭物，就越能作祭司。今天也是如此，你越作祭司亲近神，就越享受基督；同时你越吃主，喝主，享受主，你就越亲近神，越作神的祭司。那些离开圣所的祭司，都是挨饿的祭司；那些不尽职的祭司，都没有食物吃。你今天挨饿，里头不满足，就是因为你亲近神，不作祭司。你缺少与神的交通，没有和神接触，没有活在神的面光中，所以你就享受不到神的祭物——基督。享受基督和亲近神，二者乃是不能分开的。

外面披戴基督

不仅如此，祭司所穿的衣服也全数是基督。他们所戴的华冠，是基督作了他们的荣耀；他们所穿的袍子，是基督作了他们的义。不仅如此，祭司身上所穿的一切，就其材料而言，就等于整个帐幕，因为帐幕如何有细麻，有金子，有蓝色、紫色、朱红色线，祭司的服装上也照样有。白细麻表征基督作他们的义；金子表征基督作他们的生命和性情；蓝色表征基督属天的光景，显在他们身上；紫色表征基督君尊的光景，显在他们身上；朱红色表征基督救赎的功效，显在他们身上。

此外，祭司身上还有宝石。圣经起先说到宝石，是在创世记，从伊甸流出的那条河里有红玛瑙，是一种宝石。到了出埃及记，在祭司的肩带上，有两块红玛瑙，镶嵌在金框内；胸牌上也有十二块宝石，镶嵌在金框内。这个光景如同圣经末了的新耶路撒冷。圣城新耶路撒冷城墙的根基是十二样宝石，而城的基础是纯金；这与祭司胸牌的十二块宝石镶嵌在金框内相呼应。祭司作为披戴基督，并彰显基督的人，他们身上的金子和宝石不是散落的，乃是联结的，描绘出一种配搭、建造的光景。在那些宝石上，刻着以色列十二支派的名字，意思是，整个以色列十二支派都同被建造，成为一个完整的体系。

旧约这幅祭司生活的图画给我们看见，祭司吃的是基督，穿的也是基督；里面充满的是基督，外面彰显的也是基督。他们从里到外都是基督，所以，他们身上有白细麻，有金子，也有宝石，并且都是配搭、建造的，成为一个体系。不仅如此，他们活在帐幕里，和帐幕完全调在一起，帐幕就挂在他们身上；有他们就有帐幕，有帐幕就有他们。帐幕是代表神的建造、神的居所，而神的建造和居所，完全是系在祭司身上。神的百姓以色列人虽是宝石，却不是散着、脱开的，乃是挂在祭司身上，成为一个体系。

今天必须有人出来作祭司，里面所享受的是基督，外面所披戴、彰显的也是基督；这样，才能叫神的众儿女在这种光景里配搭、建造，成为一个体系。这样才有神的帐幕、神的居所以及召会的建造。因为在新约时代，被建造的召会就是一个祭司体系。你我若不是这样活在神面前作祭司，就没有祭司的体系，也就没有召会的建造。

末了，千万不要以为，这里所说的只是平常所谓的亲近神，祷告神而已。不全然如此。你们要看见，神在宇宙间乃是要得着一班人作祭司。这班祭司是活在神面前，让他通过、浸透，让他充满，并且让他从他们身上活出来的人。不仅如此，祷告亲近神，可以自己单独作，但作祭司必须是团体的。今天基督教里所说的祷告亲近神，多是偏重个人一面，是单独的；但圣经里所说的作祭司，乃是经过编组，是在一个体系里面的。你越活在神面前，越在里头享受基督，越在外面彰显基督，你就越能和别人在神的生命、神的灵和神的交通里，调和为一，彼此配搭。你一变化成为金子、珍珠和宝石，就同被建造在一起。在祭司身上的金子、宝石，都不是散落的，乃是经过配搭、建造的。然后，才有乌陵的放光和土明的完全。到这时，人才能懂得神的心意，知道神在他子民中到底要作什么。

乃是当召会这样尽祭司的职分，众人在祭司交通的灵里，同被建造时，召会才真是满了神的光，满了神的同在，神的心意才能一步一步地启示出来。盼望每一位弟兄姊妹都看见，这是神在末后时代的一个呼召，呼召大家都来作祭司。但愿你我能答应神这个呼召，不仅追求一点属灵，有一点亲近神、祷告神的光景，更是来作祭司，让神在这里有路，能达到他建造的目的。

第十篇 祭司的烧香、点灯与歌唱

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

本篇信息我们先要来看祭司在神的心愿中，在神的计划里，以及在神恩典的经营中，所占的地位；然后再来看祭司的供职。

神的心意是要把他自己一切的丰富，都摆在他儿子基督里，来作人的享受。圣经给我们看见这事时，大部分是用“享受”一类的图画，描绘人如何接受基督。比方，旧约说他是以色列人所吃的吗哪、所喝的活水。这明指基督作了他们的享受。到了新约，圣经的说法更清楚了。比方，他是从天上降下生命的粮，要给我们吃；他是流出来的活水，要给我们喝；这些都是享受。并且主也说了一个比喻，当他预备了完全的救恩作为大筵席之后，他差遣奴仆去邀请人，说，“请来吧，样样都齐备了。”牛犊已经宰了，筵席已经预备好了，人只要来享受。象这一类的说法都说出神的心意乃是要在他儿子基督里，把他自己给我们享受。

神要给我们享受，还有一步的讲究，就是他要在子里成为那灵；那灵就是与人发生关系的神。那灵乃是进到人里面的神，也是降到人身上的神。圣灵之于我们常有这两面，一面进到人里面让人饮入，一面降到人身上将人浸入。换句话说，圣灵临到我们，不仅要在我们里面充满我们，更要叫我们完全浸在他里头。这两面临到的结果，就叫我们全人里里外外都在圣灵里，与神相调为一。

神这样把他自己给我们享受，叫我们里外都与他相调，乃是重在把我们这些蒙恩的人，都在他的活水里，在他的生命里，在他的圣灵里，在他的性情里，调成一个活的团体、活的身体。这一个活的团体，就作了神荣耀的居所，也成了他心爱的配偶。这是一件希奇的事，是神所要作的。

在圣经的预表里，享受基督最完全、最丰富、最丰满的就是祭司。弟兄姊妹常说，“基督是我们的吗哪，我们天天享受基督，就是天天吃吗哪。”不错，吗哪实在甜美；然而，当祭司们在神的殿中、神的圣所里供职的时候，他们所吃的不知比吗哪丰盛多少。凡是神的百姓献给神的祭物，几乎都是祭司的食物。他们和神一同享受这些祭物；这些祭物的每一种、每一件，都是预表基督。请想想看，旧约里有多少种祭？而有的祭里面还有许多成分。例如，素祭里有麦穗磨成的细面，有油，有乳香。在平安祭里，祭司们能享受胸和腿。还有燔祭、赎罪祭、赎愆祭、甘心祭、感谢祭、许愿祭，以及以色列人所献给神一切首生和初熟之物。所有这些献给神的祭物，都是预表基督。

作祭司的人能在这一切的祭物中，得着神指定给他们的分。吗哪虽然好，却难免单调。我虽不敢象以色列人那样，说吗哪淡而无味，但我可以说，那是指着单面的基督。事实上，祭司所享受的是多面的，比吃吗哪丰富多了。享受基督，享受得最完全、最丰富的，乃是作祭司的人。凡是还在旷野里飘流的人，都只能吃吗哪。只有到圣所里作祭司的人，才能有丰满的享受；并且祭司所享受的不是单面的，乃是各方面的丰富。所以，你若要作一个丰满享受基督的人，就必须作祭司。

以色列人四十年旷野的路程中，当他们一安营，立起帐幕，献上祭物时，祭司们所吃的就丰富了，许多丰肥的祭物，都成为他们的享受。飘流在旷野的以色列人天天吃吗哪，但是在圣所里事奉的祭司，虽然也同样经过旷野，却能常常与神共享丰富的祭肉、细面、饼、酒等。

神的儿女今天只认识基督是吗哪，岂不知吗哪乃是神的儿女飘流在旷野时的食物。若是神的儿女个个都作祭司，个个都到圣所里事奉神，侍立在神面前，他们只要吃祭坛上的祭物，就已经吃不尽了。凡是神的祭物，大部分都是祭司的食物。他们能吃胸，也能吃腿；吃胸预表享受基督的爱，吃腿预表享受基督作能力。神的儿女若作祭司，就能如此享受基督各种样的丰富。

所以，你若仅仅是一个飘来飘去的基督徒，从不懂得怎样进到圣所里，活在神面前，你所享受的，最多不过是单面的基督。你要充分、多面且丰满地享受基督，你就非作祭司不可。你必须常常进入至圣所里，到施恩宝座前事奉神。在这里，凡是基督的一切，都作了神和你的享受，你和神能共享基督。基督对神是祭物，对你就是食物。

另一面，圣经给我们看见，享受基督的人都是穿上基督的。加拉太三章二十七节说，“你们凡浸入基督的，都已经穿上了基督。”穿上基督，意思是把基督当作衣服穿在身上。照圣经看，神子民当中没有人能比祭司所穿戴的更完美。祭司身上穿的袍子、以弗得、胸牌以及头上戴的冠冕，全身从上到下，从里到外，前前后后，左左右右，全数都是预表基督。所以，只有作祭司的人，才能完完全全穿上基督。

祭司身上所穿的以弗得，是用金线，和蓝色、紫色、朱红色线，并捻的细麻，以巧匠的手工作成的。他们冠冕上系着的金牌，刻着“归耶和華為圣”，实在是荣耀。而袍子底边挂满了石榴和金铃铛，也是非常美丽。这些衣冠含意丰富。石榴表明生命的丰盛；当石榴成熟裂开时，显出丰满鲜红的子粒，那就是生命丰盛的表现。而铃铛是用来发出声音。祭司身上所表现的，从上看都是荣耀，从下看都

是生命，都是声音。祭司的衣服不仅荣耀，甚至还会发出声音。当祭司走进圣所供职时，又有可看的，又有可听的。

不仅如此，祭司身上还有胸牌，其上镶着十二块宝石。十二乃是新耶路撒冷的数字。在新耶路撒冷里，有十二个门，十二颗珍珠，十二层根基，十二个使徒的名字，十二个支派的名字。城墙的尺寸是一百四十四肘，一百四十四是十二乘十二。所以，在新耶路撒冷里一切的数字都是十二。希奇的是，在祭司身上，他们胸牌的宝石也是十二块。

除此之外，胸牌里还有两件附加的东西，就是乌陵和土明。我年轻时曾读到一本书，是一位犹太学者的著作，其中一段说到乌陵和土明的意义。土明的意思就是完全。希伯来文共有二十二个字母，而以色列十二支派的名字，一共只用了十八个不同的字母。换句话说，祭司胸牌上刻了十二支派的名字之后，还差四个字母没有用上。因此，就在土明上刻着所缺少的四个字母，把它放在胸牌里。这样胸牌上二十二个希伯来字母就完全了；所以，土明是完全的意思。

另一面，乌陵的字义是亮光，所以乌陵乃是一个发光体。至于是什么发光体，所有的历史家和读经的人都难以断定。据前面所提那本书的解释，当大祭司把胸牌带到神面前求问，或是决断疑难的问题，到了必要的时候，有的字母就会顺次变暗。祭司把这些变暗的字母记下来，末了就拼成一些句子，表达神的心意。当初，约书亚把犯罪的亚干找出来，就是用这个方法。所以，祭司身上的衣物，按属灵的意义说，实在太丰富，真是无法说透。我们只能简单地说，祭司身上所穿的一切服装，都是指基督成为祭司外面的彰显。他们所吃的食物如何表明基督的丰富，他们所穿戴的衣服也如何表明基督的荣美。

祭司既是这样享受基督，彰显基督，他们身上就产生帐幕的光景。他们所穿的衣服，在材料上与帐幕相同。帐幕有细麻，他们身上也穿着细麻；帐幕有金线，他们身上也有金线。可以说，凡帐幕所有的材料，原则上都可以在祭司身上找着。到了新约，我们看见，甚至作祭司的人本身就是神的居所。彼前二章五节说，“被建造成为属灵的殿，成为圣别的祭司体系。”被建造成的属灵的殿，就是这一班作祭司的人。所以，祭司身上的光景，就是神居所的光景。

旧约的预表虽然无法表达得很清楚，但我们仍然能看见，祭司就调在帐幕里，帐幕就系在祭司身上。旧约记载，祭司不只是在帐幕中活动，并且是和帐幕相调为一。即使在以色列人形动的时候，也都是祭司和利未人抬着帐幕。所以帐幕和祭司是不能分开的，祭司和帐幕也是不能分开的。在神眼中，帐幕就是祭司，祭司就是帐幕。进一步说，圣殿就是祭司，祭司就是圣殿。到了新约，神的居所就是这一班被建造的祭司，被建造的祭司就是神的居所——召会。

我们已经清楚，神所要给人享受的，都在祭司身上；神所要叫人彰显的，都在祭司身上；神所要得着的居所，也都在祭司身上。现在我们来查看祭司身上建造的光景。在祭司身上有金子和宝石的建造，这种建造的光景，完全是个小型的新耶路撒冷。新耶路撒冷是一座金城，而砌在金城之上的墙是宝石。祭司身上的胸牌，刚好也是宝石镶嵌在金框内。宝石在金框内同被建造成一个体系，而这个体系不是一块宝石，乃是十二块宝石，指明神所有的百姓。这给我们看见，连神所要的建造，也完全是系在祭司身上，没有祭司就没有神的建造。

祭司是何等重要。神所要给人享受的，是在祭司身上；神所要在人身上彰显的，也是在祭司身上；神所要在人中间得着的居所，也是在祭司身上；神所要有的建造，也是在祭司身上。全本圣经从起头到末尾，神所要的只有一种人，就是祭司。圣经中一切荣耀的事，都系在祭司们身上。你我若是真肯到神面前作祭司，与神交通，活在神的面光中，让神通过，我们就能丰丰满满地享受基督的丰富，彰显基督的荣耀；我们身上就会挂着召会，我们和召会就是一体，召会的建造就能在我们身上得以完成。

我不是要讲什么劝大家热心、爱主的道。我乃是盼望将神的启示向众人打开，叫众人看见，在这宇宙间，什么样的人能被神得着，完成神的心愿，什么样的人真实、丰满地享受基督，彰显基督，什么样的人能托着召会，带着召会，并且带进神的建造。这一班人不是别人，乃是祭司。

现在我们要来看，到底祭司作些什么事。关于祭司在会幕或圣所里的供职，出埃及二十七章二十至二十一节说，“你要吩咐以色列人，把捣成的纯橄榄油拿来给你，为点灯用，使灯常常点着。在会幕中见证柜前的幔外，亚伦和他的子孙，从晚上到早晨，要在耶和華面前整理这灯。这要作以色列人世代永远的定例。”三十章六至八节说，“要把坛放在见证柜前的幔子外，对着见证柜上的遮罪盖，就是我要与你相会的地方。亚伦要在坛上烧馨香的香；每早晨他收拾灯的时候，要烧这香。黄昏他点灯的时候，也要烧这香，作为世代在耶和華面前常烧的香。”这两处经节，给我们看见祭司在会幕中所作的，乃是烧香、点灯。

或许有的人以为，祭司是为着献祭。以色列人带了牛、羊或是初熟的果子来献给神，祭司就替他们献上。然而，神所要祭司注意的，不仅是献祭物，还有几点比献祭物更细的事。处理祭物需要杀牛宰羊，这是很粗的事。神要祭司注意的，不仅是这样粗的事，乃是重在他们到神面前烧香。当祭司到圣所里烧香的时候，那种光景是多么幽雅、安静。为这缘故，祭司到圣所要穿着带铃铛的衣服，他们不能走得太快，一快，铃铛就响得厉害；铃铛约束了他们的脚步。神要祭司经理的另一件事，是点灯。圣经说，祭司到神前烧香，是在圣所点灯和收拾灯的时候。他们不能在黑暗里烧香，乃要在亮光之中，在明亮之处。

关于祭司烧香，以及烧香的意义，我们还要看几处新约的经节。路加一章八至十节说，“撒迦利亚按着班次，在神面前供祭司的职分，照祭司职任的规矩中了签，得进主殿烧香。烧香的时候，全群的百姓在外面祷告。”请注意，这里不是撒迦利亚单独一个人奉神。当撒迦利亚烧香的时候，众百姓都在外面祷告。

再看启示录五章八节：“四活物和二十四位长老，都俯伏在羔羊面前，各拿着琴，和盛满了香的金炉，这香炉就是众圣徒的祷告。”“这香炉”，原文是个关系代名词，实在就是“这”字，并没有清楚指出是什么。所以，翻圣经的人在这里有了很大的争执。有的认为这是指香说的，但另有些权威人士却主张是指香炉。我们照整本圣经来看，这个代名词应该是指香炉说的。所以，请注意，众圣徒的祷告不是香，乃是香炉，而其中的香乃是基督自己，复活的基督才是那香。香炉里有香，乃是指圣徒在灵里的祷告，里面充满了复活基督的馨香。八章三至五节：“另一位天使拿着金香炉，来站在祭坛旁边，有许多香赐给他，好同众圣徒的祷告献在宝座前的金坛上。那香的烟同众圣徒的祷告，从那天使手中上升于神面前。那天使拿着香炉，盛满了坛上的火，丢在地上，于是有雷轰、声音、闪电、地震。”

这里的另一位天使，在希腊文里是“另有一位使者”，意思是这位使者和一切的天使不同。许多读经的人都承认，这另一位使者乃是指神的儿子主耶稣。这段圣经里的香炉是指众圣徒的祷告，而香加到他们的祷告上面，是指复活基督的馨香加在众圣徒的祷告上，配着这些祷告一同升到神面前，蒙了神的悦纳。那些雷轰、大声、闪电、地震，就是这些祷告得着神的垂听而有的结果。因此，祭司在神面前烧香的意义，也就是把复活的基督当作馨香之气，调在祷告里献给神。

照圣经记载，祭司的职分，除了烧香、点灯之外，还要加上一件欢乐的事，就是歌唱。在摩西五经的记载里，我们看不出祭司有歌唱的事。然而，到了大卫的时候，祭司和利未人的职分加了一件，就是歌唱。大卫虽然是一个君王，但是有一次，当他去迎接约柜的时候，就把以弗得，也就是祭司外袍上那件作祭司特征的

衣服，穿在身上，在神面前跳舞歌唱。以后，他就确定地安排祭司的班次，叫利未人中间有人出来，按着班次在神面前歌唱。历代志上六章三十一至三十三节说，“约柜安设之后，大卫设立以下的人在耶和華殿中负责歌唱的服事。他们就在会幕的帐幕前供职歌唱，直到所罗门在耶路撒冷建造了耶和華的殿；他们按着班次供职。供职的人和他们的子孙记在下面。”这里说到利未支派在帐幕前歌唱的服事。

二十五章一节，以及七至八节说到，“大卫和军中的众首领，从亚萨、希幔、并耶杜顿的子孙中，将一些人分别出来事奉，要他们弹琴、鼓瑟、敲钹、唱歌。事奉供职的人数记在下面：……他们和他们的弟兄受训练向耶和華唱歌，都是善于歌唱的，共有二百八十八人。这些人无论大小，为师的、为徒的，都一同掣签分了职守。”亚萨、希幔并耶杜顿的子孙，都是利未支派供职的一班人。这段圣经有几个特点：第一，这班人受训练向耶和華唱歌，可见他们不论天生是否会唱歌，都是经过训练的；这给自认为不善歌唱的人很大的鼓舞。第二，这里提起的数字很特别。二百八十八是一百四十四的两倍。新耶路撒冷城墙的尺寸是一百四十四肘，一百四十四是十二乘十二。那些唱歌的人，分作二十四班，每班十二个人，加起来是二百八十八人，正好是两倍的十二乘十二。第三，这些人无论大小，为师的、为徒的，都分了班次，有的教唱，有的学唱。所以，在召会的聚会中，应该有人起来教唱诗，有人学唱诗。

一节提到“唱歌”，原文是申言。可见他们所唱的歌，都是神的话，他们也许是把神的话编成诗歌唱。圣经里的申言，不一定是预言指将来的事，还有代言，就是代替说话之意。所以，那些利未人所歌唱的诗歌，都是神话语的发表。圣经里也提到祭司们作一些别的事，例如到圣所里摆陈设饼。然而，我们可以说，烧香、点灯和歌唱乃是祭司职分里最中心、最细、最雅的三件事。

今天在我们这些新约的祭司身上，也是这三件事。烧香很清楚地是指我们的祷告，和主交通；点灯是指着我们借着读经蒙神的光照；而歌唱就是发表神。千万不要以为歌唱仅仅是唱歌，不，歌唱更是发表。圣经里所说的歌唱，不是今天基督教唱诗班的歌唱，那是重在音乐。我们在神面前所该有的歌唱，乃是里头心被恩感，圣灵从我们灵里经过，而把神的恩典、美德、荣耀发表出来。所以，歌唱就是替神说话，欢乐地把我们里头从神所受的感动发表出来。

若是你我都尽祭司的职分，天天早晚烧香、点灯，那个情景是何等的荣耀。你我若是这样一直在圣所里，摸神施恩的宝座，让神的活水流通，里面就必满了神。这样，到了聚会里，大家定规象被新酒灌醉一样，抢着歌唱。这些歌唱，就是申言，就是神的发表，在神听来如同音乐一样。这个情景何等荣耀。借着读经、祷告，结果你里头充满了神，你就无法不说出来，不唱出来。正如主耶稣所说，人心里所充满的，口里就说出来；所以，歌唱乃是烧香、点灯的一个自然结果。

然而，今天基督教却不是这个光景。在任何一场基督教团体办的奋兴会里，尽管来听道的人上百成千，但如果主席请听众中一位站起来祷告，难得会有一个人起来。几乎每一次大会，都得先安排某某牧师读经，某某长老祈祷，某某牧师祝福。至于底下坐着的，一个个都不出声。为什么？因为大家都不作祭司，里头都没有被神充满，所以没有什么可说的。他们来不过是用耳朵听，灵却丝毫不动。若是你请他祷告，他会说，“不形，不形，我不是牧师。”这就是今日基督教可怜的光景。

曾有一位弟兄告诉我：有一次，他和两位弟兄到医院看望一个病人，末了大家有一点祷告。刚巧一个朋友也来了，看见他们祷告，就对这位弟兄说，“你也作牧师么？不然你怎么会祷告，并且祷告得这样流利？”这话说出今天人对基督教的印象，人是认为，只有作牧师的才会祷告。

即使在我们中间，也常有这样的光景。比方，在祷告聚会里，常常是你瘪着气来，我也泄着气来，个个里面都不满，所以外面也说不出。结果大家坐在那里，又死又枯。两位负责弟兄看着钟，已经七点三十五分了，不能再等了，只好提一首诗歌，大家有声无气地唱着。等到唱完之后，一位负责弟兄开头作一个祷告，另一位负责弟兄起来报告几件祷告事项。报告完了，大家却不开口祷告；即使祷告，也摸不着灵。于是有的弟兄就说，这是因为我们会所缺少作口的人，若是我们有一位话语执事，在每一次祷告聚会中讲一篇道，那就好了。其实，这都是因为大家不作祭司的缘故。

但愿你我真能蒙神拯救，从这种荒凉的光景中出来，看见今天幔子已经裂开，主的血已经流了，我们靠着他的血，随时都可以从裂开的幔子经过，到至圣所里摸神施恩的宝座。他的灵已经在我们里面，我们应该让他通过。所以，我们都要在这里操练，供祭司的职分。我们要在神前烧香，把复活的基督当作馨香之气，调在我们的祷告里，献给神。并且每一次我们亲近神的时候，都必须点灯，就是读经，因为读经是叫我们从圣经里得着亮光。每一次你和神交通，都该在光里，因为神就是光。圣经是神的话，神的话就是神自己。你碰着神的话，就是碰着神自己；而神自己是光，神的话也是光。

所以，你每一次好好读经的时候，里面都是明亮的。你我就是在这种明亮的光景里，向神献上祷告。如果弟兄姊妹都是这样读经、祷告，里面必定碰着基督，享受基督，吸取基督，而丰丰满满地得着基督。这样，你来到聚会中，心里所充满的，口里就说出来，你没有办法不赞美，没有办法不感谢，没有办法不祷告，不替神说话。这就是你尽了祭司的职分，有了烧香、点灯和歌唱。

末了，请记得，每一次我们进到神面前和神交通、祷告、读经甚至歌唱，都要操练一件事，就是把全人从外面收回来。你若问我，外面是什么地方？我要说，你自己知道。有时候你这个人前几秒钟在美国，后几秒钟在日本，因为你的心思一直到处飞，比喷射机还快，所以没有办法静下来祷告，没有办法亲近神。你要有真实的祷告，尽祭司的职分，就必须把这个乱飞的人收回来。有人说，“我每一次祷告的时候，都把门关起来。”这虽不错，但关门容易，把人收回来不容易。有时大门、房门都关了，但你这个人还在美国，没有回来。你把眼睛的门都关起来了，但你这个人的心思从美国又跑到日本去了。你这个人这样在外面游荡，所以无法祷告，也无法读经。

因此，我们必须好好操练收回全人，直到我们熟练了。无论要作什么事，都得操练才能熟练。我年轻时，觉得学骑脚踏车真难，一上去就倒下来。我就去请教人要怎么学。他们说，没有办法，要学就得去骑，骑上倒下，倒下再骑，倒到末了，就不倒了。我听了他们的话，就一直操练，果然学会了。今天我们学习把全人收回来，也需要这样一直操练；操练到末了，自然就会了。每一个经历过与神交通的人都知道，神今天不只是在宝座上，他也住在我们灵里。我们今天不重在和宝座上的神交通，乃重在和灵里的神交通。所以，我们若是要祷告，就必须把整个人都收回到里面；这是第一要操练的。

其次，我们这样安静了，人也收回来了，就不要凭头脑想，也不要照记忆去为许多事物求讨。主耶稣说，你们所需用的，你们的父是知道的，你们只要先求他的国和他的义，这一切需用的东西，父都会加给你们。这好象你到菜市场买菜，你买一斤青菜，人家送你几根葱，你买了一个大西瓜，人家送你两个小蕃茄，这些都是加给你的。照样，你不必太为许多身边的事挂心祷告，这些事神全数知道，你只要随着里头的感动发表，里头感觉什么，外面就说什么。你快乐，就说，“主啊，我真快乐。”你痛苦，就说，“主啊，我非常痛苦。”这就是真实的祷告。真实的祷告就是人的真出来了。很可惜，今天的情形是，人多半有虚饰的两层，到神面前祷告常是如此。明明灵里觉得自己有罪，却在那里祷告说，“主啊，我太太有病在医院，求你眷顾。”这种祷告难得蒙神垂听。你里头若觉得有罪，就要认这个罪，先不要为别的事祷告。

当你我真学会从里头发表祷告，里面感觉什么，外面就说出什么，真实地摸着里面的泉源，那就是你我摸着灵，摸着基督了。这时，宝座的活水就要从你我里面畅通流过。这才是真正的作祭司，也才是真正吃基督，喝基督，享受基督，里头满了基督。

我们若是天天如此作祭司，那就是一件不得了的事。我们里面吃的是基督，外面穿戴的也是基督，所表现的都是基督，自然我们就是个在召会中的人，就是一个身上挂着召会，穿着召会，在基督里，又在召会中的人，并且我们就是召会。神的一切丰盛都要从我们经过，神的一切荣耀都要显在我们身上，我们有他的形像，也有他的权柄，是君尊的祭司，并且身上有神的居所、神的建造。

因此，我们必须学习到神面前烧香、点灯，学习这样亲近神，祷告神，读神的话语。不仅如此，当我们里面充满了他的时候，我们在任何场合都要开口，都要发表，都要歌唱。基督徒的口总是开的，基督徒应当满口都是赞美，都是歌唱，都是话语，都是发表。若是这样，神的活水在我们身上，在我们众人中间，就能畅通无阻；神的一切丰盛，就都变作我们中间的实际。在这里有召会，在这里有神的居所，在这里有神的建造。

第十一篇 祭司的事奉与召会的建造

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

撒迦利亚六章十二至十三节说，“万军之耶和华如此说，看哪，有一人，名为苗；他要从自己的地方长起来，并要建造耶和华的殿。他要建造耶和华的殿，并担负尊荣，坐在宝座上掌权；又必在宝座上作祭司，在两职之间筹定和平。”这是预言主耶稣建造神的殿。苗，乃是指主耶稣。照着主在肉身说，他是从大卫出来的，是从大卫长出来的苗。这里也提到他要建造耶和华的殿，并担负尊荣，这个尊荣就在于他建造神的殿。他要掌王权，也要作祭司，在两职之间筹定和平。这是一节很奇特的圣经，因为全本圣经只有这一处，将君王和祭司两种职分合并主耶稣身上，而这一个合并乃是为着建造神的殿。

彼前二章四至五节说，“你们来到他这……活石跟前，也就象活石，被建造成为属灵的殿，成为圣别的祭司体系，借着耶稣基督献上神所悦纳的属灵祭物。”九节说，“惟有你们是蒙拣选的族类，是君尊的祭司体系。”君尊的祭司就是将王权和祭司联在一起。这给我们看见，这两种职分不只是合并主耶稣身上，也合并圣徒身上。这两种职分合并圣徒身上，也是为着建造属灵的殿，并且这属灵的殿，就是圣别的祭司体系。启示录五章九至十节说，“你曾被杀，用自己的血从各支派、各方言、各民族、各邦国中，买了人来归与神，又叫他们成为国度，作祭司，归与我们的神；他们要在地上执掌王权。”这里又一次提到圣徒是祭司，是君王。君王和祭司这两种职分，也汇聚在圣徒身上。

全本圣经说到神子民的事奉，共分三种职分，就是祭司、君王和申言者。祭司和神交通，君王为神掌权，而申言者替神说话。在圣经里，祭司和君王这两种职分总是联在一起，并且二者是不可断、不可缺的。然而，申言者这种职分是可以断，是可有可无的。当君王和祭司都正常时，就不需要申言者。只有君王失败了，祭司也出事了，申言者才出来；所以，申言者这职分不能算是一个经常有的职分。在以色列国的历史中，有两个最显著的申言者，是以利亚和以利沙；他们是在以色列人最荒凉时兴起的。当时亚哈作以色列王，所形的都是神所看为恶的；而犹大王约沙法和亚哈家结亲，所形的也和他们差不多。那时，君王的情形实在太差了，祭司也没有正常尽职，所以申言者就站在一个非常明显的地位上。

到了新约，圣经很重地说到主是君王，是祭司，却不着重说到他是申言者。新约里有一卷马太福音，专讲主耶稣是君王；还有一卷希伯来书，专讲主耶稣作祭司，却没有一卷书专讲主耶稣是申言者。只有形传三章二十二节，曾引申命记十八章的话，说到神要在以色列人中间，兴起一个申言者象摩西，以此指明主耶稣有申言者的职分。另外，旧约预言主建造圣殿时，只说到他身上有君王和祭司这两种职分，并没有提及申言者的职分。这指明祭司和君王乃是两个最重要的职分。当祭司和君王正常的时候，申言者的地位就不明显。

关于信徒，圣经告诉我们一件希奇的事，就是每一个得救的人都是神的祭司，能与神交通；也都是神的君王，要与主一同作王。这意思是，我们都是君尊的祭司。然而，圣经并没有说，我们得救的人都是申言者，却说我们需要切慕作申言者，追求作申言者。因此，神的儿女并不一定能作申言者；但神的儿女都是君王，是祭司，并且也必须作祭司，作君王。乃是在祭司和君王这两个职分衰弱了、不形了、荒凉了，申言者才出来。

实在说，今天我们的事奉有一个特别厉害的缺。这个缺是什么呢？就是在神的儿女中间，不容易看见君王，更不容易看见祭司，只看见少数人作申言者尽话语的职事。尤其是在基督教里，神的儿女完全倚靠传道人。这种光景说出神的儿女有了毛病，因为君王和祭司职分被忽略了。这种情形若不改正，神的建造绝没有办法完成。

按正常的光景，召会中应当全数是君王，是祭司。众圣徒应当都能与神交通，在神面前点灯、烧香，叫圣所里的光是明亮的，气味是芬芳的；同时身上也满了神的王权，能为神掌权。然而，今天神的儿女都轻忽了这两面的职分，结果只有少数人作申言者。这是舍了正常的路，而走荒凉的路。我们要清楚看见，如果在一地的召会中，只有少数人作话语执事，显得特别强，而圣徒普遍作祭司和君王的情形却很弱，那就很不正常，就无法建造。今天人注重讲道，倚靠听道，乃是召会堕落而有的光景。在旧约里，乃是当神的百姓荒凉，君王失职，祭司消踪时，申言者才出来。今天基督教办神学，培养少数人作牧师、传道人，这说出神的子民是在一种荒凉的光景里。

过去，我虽然为召会的建造背负沉重的担子，但是并没有看见作祭司和建造的关系。直到最近，主将撒迦利亚六章十二至十三节摆在我眼前，我才看见建造乃是在于祭司和君王的配合。这个光越过越清楚，越过越透亮。所以，我有把握说，要叫召会得着建造，非恢复祭司的事奉，非注意灵里的交通不可。换句话说，如

果没有祭司，神的居所就无法得着建造，因为神的居所在本质上，乃是一个祭司的体系。

在旧约的时候，甚至帐幕也和祭司体系相连；祭司不能没有帐幕，帐幕也不能没有祭司。祭司和帐幕实在就是一体的两面，一面是神子民对神的事奉，一面是神在他百姓中间的居所。到了新约更是如此，神的居所就是一个祭司体系。所以惟有作祭司，我们才能被建造。

保罗在以弗所二章说到，召会是被建造在使徒和申言者的根基上；使徒和申言者的根基，是指他们为着建造召会所得的启示。四章说，“他所赐的，有些是使徒，有些是申言者。”这里的使徒和申言者是指神所赐给召会特别有恩赐的人，并不是指所有的信徒。此外，保罗在林前十四章说到要切慕申言；这件事在哥林多书里提起，是因为当时哥林多召会荒凉，圣徒中间满了肉体、纷争和紊乱，只注重恩赐，根本谈不到神的权柄或神的交通。

在这种情形下，使徒向他们提起申言的问题，因为当时申言比别的恩赐，更能叫哥林多召会得着建造。从这一面说，是对的。然而，从另一面说，话语执事在召会中强过祭司，强过君王，并不是正常的光景，乃是反常的情形。这说出召会缺少建造，没有成为祭司的体系。召会在正常的光景下，应该满了祭司的气氛、祭司的事奉，是一个带着权柄的祭司体系。有时也许在某些方面，也需要申言者的加强，但是在经常的事奉上，乃是需要人人普遍地作君尊的祭司。

旧约里记载得很清楚，祭司的工作不仅是在外院子献祭，祭司经常的工作乃是在神面前点灯并烧香。并且圣经明显给我们看见，灯光系于烧香。祭司早晨收拾灯的时候，要烧这香；黄昏点灯的时候，也要烧这香。点灯是亮光问题，所以是读经；烧香是在神面前献上馨香，所以是祷告；二者合起来，就是我们今天所说的交通。在召会中，若是弟兄姊妹在神面前没有亮光，也没有馨香，必定是因为众人缺少交通。如果我们都作祭司，都活在交通中，我们在神面前必定满有亮光，满有香气。这就是神的祭司经常该有的光景。

我们必须承认，我们的工作和各种聚会，带给人的亮光不多，带给神的香气也少，原因就在于作祭司的人太少。纵然有申言者能把神的话告诉人，但是还需要祭司点灯、烧香。若是我们的事奉常有点灯、烧香的光景，人所得的供应就要远比听到一些劝勉更大。比方，你若只是用话语帮助一位弟兄，教导他，劝勉他，你不过是作申言者，还不一定能把他带到主的光中，带到主的馨香里。

但你若是个服在神权柄底下，常常亲近神的人，换句话说，就是作君尊的祭司，不仅常为那位弟兄祷告，遇见他时，也能带他一同祷告，毫无疑问，你必定能把他带到与神的交通中，叫他全人明亮，并且满有馨香。

已往我们在这一点上太缺了。使徒们说，“我们要坚定持续地祷告，并尽话语的职事。”他们乃是把祷告放在尽话语职事之先。在使徒形传里，我们看见使徒们的确是君尊的祭司，他们身上有王权，并且活在交通中，作祭司来尽话语的职事。并且他们的话语职事，大部分是对着不信的人；等到人信了主，这些信主的人就一同作祭司。所以，今天神所要的，乃是你我都尽祭司的职分。你我都得回到神面前，运用灵来点灯、烧香。我们所最急需的，不是讲更多的道，给人更多的教导，乃是需要更多的祷告。我们众人都要起来作祭司，常常进到圣所里，尽祭司的职分。

一面，在我们中间的确有主的王权，也有申言者；但另一面，无可否认的，我们中间非常缺少祭司。许多时候，我们对一位弟兄讲了几个钟头劝勉的话，一直对他说，这样不对，那样不对，并且圣经是怎么说；但是讲了半天，他仍然毫无感觉。相反的，我们若带他祷告，让生命的活水在他里面流通，希奇得很，虽然我们没有说什么，他里头却蒙了光照，看见自己的败坏、不堪和污秽，他就在神面前流泪悔改。这不是因为我们给他什么教导，乃是因为我们在他里面点了一盏明灯。

总之，作祭司不是别的，乃是运用灵到神面前祷告，与神交通。这样，你就进入神的光中，蒙神光照，并且摸着基督的馨香，蒙神悦纳。这是个人的一面。此外，你还要常常带别人祷告，和别人一同进到神的光中。这比仅仅用话语教导人有益得多，深刻得多；惟有如此才能叫召会得建造。

启示录末了的新耶路撒冷，正说明这一点。在这座城里的宝座，就是表明主作君王；而从宝座流出来那一道生命水的河，是指主作祭司，借生命活水的流通，将神的百姓带到神的交通里。你我一面该服神的权柄，另一面也该让生命水流在我们灵里一直流通。这道水流一流通，一流过，就带来亮光，带来馨香，也带来生命的供应。这是召会今天最大的需要。

第十二篇 作祭司与神计划的完成

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们曾经着重地提到，神在宇宙中所要得着的一班人，就是作祭司的人。因为从整本圣经来看，神乃是要人作祭司来完成他永远的计划。圣经里说到祭司、君王和申言者三大职分，为着完成神的计划，其中最重要的乃是祭司职分。即使是一个君王，也必须是祭司而君王。如果君王不活在祭司的原则下，他作君王就不能正确。甚至申言者也是如此，一个正确的申言者，在原则上也必须是个祭司。

除了这三种职分之外，圣经论到神的百姓还有好多种说法，如神的儿女、神的仆人等等，但这些都只是零零碎碎从某一面或某一点来说的。一个完整的说法，一个能包括一切的说法，就是祭司。作祭司的人一定是神的仆人，也是神的百姓、神的儿女。全本圣经给我们看见，神的计划能否得着完成，完全是系在祭司们身上。我们甚至可以说，祭司是惟一能完成神计划的人。

创世记头二章和启示录末二章，是两幅写意的图画，可说是神计划的蓝图。全本圣经都是给我们看见神的计划，但最清楚的两幅图画，是在圣经的头尾。圣经的头尾乃是神计划的蓝图，而圣经的全部，乃是神完成计划的过程。所以我们若要懂得神计划的蓝图，就必须看圣经头尾这两幅图画。这两幅图画所给我们看见的，简要地说，就是神要把人作得和他自己一样，有他的形像；因此，人就能作他的代表，有他的权柄。神要完成这个计划，就需要他自己进到里面，与人联合，与人调成一个。

全圣经里最奥秘，也是最中心的启示，就是神愿意与人联成一个。话成了肉体，就是神来与人调和。话就是神，肉体就是人。话成了肉体，就是神成了人，也就是神与人调和。伯利恒的故事里固然有一个很重的思想，就是为我们生了一位救主，但最重的意思乃是说，在宇宙间，神与人有了一个调和。所以，话成肉体所生出来的那一位，名叫以马内利，就是神与人同在。这一位，是神也是人，是人也是神。

圣经里有一个基本、中心的思想，就是神在宇宙中，要作出这样一个神人调和的二性品。宇宙中如果没有神，人就一点意义都没有。同样，宇宙间如果没有人，神也不会感觉满足。然而，即使神和人都有了，神人二者却仍各自分离，宇宙的意义还是没有完全达到。宇宙的真正意义，完全在于神人调和。

为什么一个还未得救的人会感觉人生没有意义？因为他只是人，没有神进到他里面，里头没有神的成分。得救的人所以感觉人生有味道、光明、喜乐、刚强有为，就是因为神进到了他里面，有神与他调和了。我们得救时都有这些经历，只是说不出其所以然，好象维他命吃了许多，却不会分析它的成分。现在对于这件事，我们的亮光比较清楚了，就能很有把握地说，人生的意义，以及神心意的满足，都在于神人调和。这一个调和乃是基本的条件，叫神的计划能以完成。因为惟有这样神人调和，人才能象神，有神的形像；也独有神人这样调和，人才是神真实的代表，人身上才有神的权柄。

再者，在创世记和启示录头尾两幅图画里，给我们看见一个事实，就是神所要得着的人，并不是一个个散着的人，乃是一个集体的人。创世记二章，亚当所得着的夏娃，按属灵的预表看，是一个集体的配偶。到启示录末了，羔羊所得着的新妇也是个集体的配偶，就是新耶路撒冷城。我们都知道，一说到城，就有集体的意思，因为城就是人群聚居的地方，是一个集体的单位。因此，神所要得着的绝不是散着的个人，乃是集体的单位。

圣经头一次提到话成了肉体，是在约翰一章十四节：“话成了肉体，支搭帐幕在我们中间。”这里面的思想不仅有神人调和，还有集体组合的意思。因为那个话成肉体的人乃是一个帐幕。帐幕不仅是一块材料，更是一个整体的组合。同时，这位话成肉体者也说他自己是一个殿。话成肉体是一个帐幕，也是一个殿。所以，圣经里提到话成肉体时，不仅有神人联合的思想，还有一个集体的思想，这是一件奥秘的事。

盼望弟兄姊妹都能摸着神思想里的这个感觉。从神的眼光看，在宇宙间，话成肉体这件事并不是零星发生的，乃是集体完成的。在神并没有时间和空间的因素。神并不觉得保罗是两千年前得救的，我们是在他两千年后得救的；神并不觉得保罗是在地中海边上得救，而我们是在太平洋边上得救。在神的思想里，保罗和我们都是一起得救的。

所以，话成肉体不是神与一个人单独、个别的联合，话成肉体完完全全是一个集体的联合。在这个联合里，不仅是神与人联合，更是神与集体的人联合。话成肉体乃是成为一个帐幕，成为一个殿，所以就是建造。当神这个建造完成时，神所要有的一个身体出现了，神所要得着的一个居所也有了，神所要有的一个配偶也得到了。这个在话成肉体里的集体，就是一个身体，一个居所，也就是一个配偶。到这时候，神的计划就完成了。

现在我们要来看，为什么祭司是惟一能完成神计划的人？为什么没有祭司，神的计划就不能完成？我们已经看见，神计划完成的关键，全在于人与神接触，与神交通，并且享受他，让他经过。换言之，神计划的完成，完全在于神能与神调和。就如饭是为着给人吃的，但还得有人来吃才可以。惟有一班人能叫饭达到目的，就是吃饭的人。同样的，惟有祭司能完成神永远的计划，因为神永远计划的关键，全在于人接受他。而祭司就是到神面前与神交通，与神接触，让神进入他们里面，并从他们通过的人。祭司是真正侍立在神面前，与神相交的人。

因此，新约的教训告诉我们，每一个真正活在神面前的，都是进入至圣所的人。照着旧约的预表看，能进到至圣所的，不是君王，也不是申言者；惟有祭司能进入至圣所。反过来说，凡进入至圣所的人，必定都是祭司。新约的教训是要我们每一个人随时进入至圣所，就是要我们随时到神面前作祭司。希伯来四章告诉我们，要来到施恩的宝座前，受怜悯，得恩典，作应时的帮助。施恩的宝座是由旧约至圣所里约柜上的盖所表征。你要来摸施恩的宝座，就得进到至圣所里，而进到至圣所里的人，就是祭司。所以认真说，每一次我们有真实的祷告，都是到至圣所摸施恩的宝座，都是尽祭司的职分。

神在新约圣徒身上所要求的，乃是他原初的心意。若是人没有堕落，人在伊甸园里就是作祭司，侍立在神面前，亲近神，与神有交通，活在神的面光中。可惜，创世记三章说到，人犯罪堕落，因此通往生命树的路就被神封锁起来了。生命树就是指那位要进到人里头、作人生命、与人联合的神。所以，人不能接触生命树，就是不能接触神，亲近神，接受神作生命。

相信圣徒们都能贯通领会，今日在至圣所里的神，就是当日在伊甸园里的生命树。大祭司能到至圣所里，面对面地朝见神，与神有直接的接触，并且让神进到人里面作生命，就象创世记二章里的亚当，有权到生命树跟前一样。在人堕落以前，人在伊甸园里，能和神一点没有间隔，人能活在神的面光中，享受神，甚至能把神当作生命树来吃，所以至圣所就象是伊甸园。不过，到了三章末了，人就被隔在伊甸园外，也就是被隔在幔子外，隔在至圣所外了。

然而，希伯来十章告诉我们，我们今天得以进入至圣所，是因为那层分隔圣所与至圣所的幔子已经裂开。主耶稣已经在十字架上受死流血，满足了神的要求。他在那里被钉死时，这层幔子裂开了；一条通往神的道路，就是通到至圣所的路，就打通了。

这些都给我们看见，神要人作祭司的思想，并不是中途加上的，乃是神当初造人时就有的。神的思想是要人作祭司，直接朝见他的面，接触他，让他的面光来照亮，让他进到人里面与人调和。所以惟有作祭司的人，才能让神进到他里头，与神调和，有神的形像，有神的权柄；也惟有作祭司的人，能叫神永远的计划得到完成。

旧约圣经一共分作三大部分：前面一大部分讲祭司职分，后面一大部分讲申言者职分，当中一大部分，则是提到君王职分。旧约里的这三大职分，祭司是第一。祭司的职分既是如此重要，圣经就给我们看见，人在神面前的一切职分，都是系在祭司身上。君王是系在祭司身上，申言者也是系在祭司身上。所以你能从圣经的记载看见，君王职分乃是祭司带进来的。比方，摩西所以有权柄，是因为他和神有交通，活在神面前。他是一个与神交通的人，所以他能为神掌权。

与神交通是祭司的事，为神掌权是权柄的事；权柄是挂在交通上。没有交通就没有权柄；这意思是，没有祭司就没有君王。君王完全是挂在祭司身上，是祭司带进来的。又比方，大祭司以利亚撒就是挂着约书亚的。约书亚是一个权柄，但是他的出入形动，完全听凭大祭司以利亚撒的指挥，这又是君王挂在祭司身上。到了君王时代要开始时，也是祭司把君王带进来。撒母耳带进大卫来，就开始了君王时代。等到君王光景正常了，大卫就可以象祭司一样，去约柜前，并穿着祭司的以弗得。

到了申言者时代，特别是在荒凉中的申言者们，如耶利米、以西结和撒迦利亚等，都是祭司作申言者。即使是路加二章的女申言者亚拿，也是这个原则。她寡居八十四年之久，最长的时间都是在殿里。到了新约，使徒们实际的情形，也是在神面前作祭司。他们需要坚定持续地祷告，并尽话语的职事。若是他们不把祷告摆在先，就不能好好作使徒。祷告就是祭司到神面前烧香。使徒们所以能作使徒，就因为他们是在神面前的祭司。实在说，一个圣徒要能作得好，都得作祭司。

若是一个弟兄姊妹不过慢子里的生活，不在至圣所里亲近神，他很难作一个正确的基督徒。我们作神的儿女，都得活在至圣所里。若是一个神的儿女，既不祷告，又不亲近神，就实在不象神的儿女。所以，不论你是什么身分，是哪一等人，你若要想作个正确的基督徒，关键都在于你是否作祭司，是否在至圣所里过生活。

简单说来，祭司实行的生活，就是一面常常个人亲近神，另一面常常和众圣徒一起亲近神。换句话说，就是众圣徒都要到至圣所里过生活。众人都要学习操练灵，运用灵，全人回到灵里，与神交通。千万不要以为，至圣所仅仅是在天上。从主观一面说，今天的至圣所乃是在我们的灵里。我们的灵就是至圣所，神就住在我

们灵里。不仅如此，当我们大家聚集在一起时，若是个个的灵都出来，大家的灵相调为一，这个相调的灵就是神的至圣所。

马太十八章十九节：“你们中间若有两个人在地上，在他们所求的任何事上和谐一致。”我们如何能和谐一致呢？惟有当我们众人在一起，祷告再祷告，直到众人的灵都出来，并且相调为一，那就是真正的和谐了。这个和谐相调的灵，就是神的至圣所，神就住在其中。所以，一有这种和谐的光景，就有主的同在。

总之，众人要过祭司的生活，就要常常回到至圣所祷告神。过至圣所的生活，使众人满了神的形像，满有神的权柄，并且在灵里相调为一，建造成神的居所，结果神的计划就得以完成。所以我们说，祭司乃是惟一的一班人，能叫神的计划得到完成。

第十三篇 祭司职分的重要

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经的人都知道，圣经要读得好，不仅要读出字句表面的意思，还要透过字句，摸着里面的感觉，才能懂得圣经真正的含意。就如人写一篇文章，或者写一封信，都是先有一个感觉，而后借着字句来发表。当人读我们所写的文章时，也必须透过那些字句，摸着背后的感觉，才能明白我们的本意。读圣经也是如此，要先把字句领会、贯通，再摸圣经里的感觉，才能真正懂得神当初默示圣经的本意，以及那一段话里的灵。我们研读圣经中的每一个题目，都该如此。

关于祭司这个题目，在我们中间的亮光是越照越明，我们好象也有相当的把握，透过字句摸着神在这件事上的感觉。本篇信息我们愿意多说一点，盼望能帮助众人更加融会贯通。

首先，我们必须认识神在宇宙间的心愿。神的心愿就是神自己要进到人里头，作人的生命，与人调成一个，叫人有他的形像能彰显他，有他的权柄能代表他；并且叫这些人在他的生命里，建造成为一体，作他的居所，也就是他的身体。全本圣经都是说到这事。

神要完成这件事，就他自己而论，第一步是在他的儿子们，以他的儿子作中心；第二步是在他的圣灵里，以他的圣灵为实际。神如果仅仅是父，而不来作子，不来作灵，他就没有办法与人调和，作人的生命，叫人有他的形像彰显他，有他的权柄代表他；更不能叫这样的人调在一起，建造成为一个体系。所以，神要作成这事，他自己必须出来，头一步来作子，第二步来作灵。神出来了是作子，子出来了又作灵，灵且进入我们里面，临到我们身上，就叫我们有了他作生命，也叫我们有他的形像彰显他；同时，他在我们身上也是权柄。我们就在这一个灵里，成为一个身体。

我们众人能成为一个身体，需要圣灵的两面：一面是灵在里面充满作生命，一面是灵浇灌在外面作能力。罗马八章说，我们里面得到生命的灵。这就叫我们能作基督身体的一个肢体。这是灵在里面。另一面，林前十二章说，我们众人都在一位灵里受浸，成了一个身体。这是外面的故事，因为受浸的水不是进到人里头，乃是在人外面让人浸入其中。灵不论在里面也好，在外面也好，都是神临到人的最终形态。神自己是父，他出来，在我们中间就是子；他进到我们里面，临到我们身上，就是灵。父、子、灵合起来才能达到他的目的。

乃是为这缘故，主耶稣才说，要将人浸入父、子、圣灵的名里。这意思是，这一位神乃是一位出来的神，也是临到人身上，进入人里面的神。他能这样进到人里面，临到人身上，乃是父在子里面，子又成为灵。神必须是父，是子，也是灵，才能完成他永远的目的。这是就着神那一面说的。就我们人这一面来说，我们这些人仅仅作一个人不够，还必须作祭司，才能让神完成他的目的。因为一个作祭司的人，就是亲近神，与神交通，活在神面前，让神通过，让神浸透，并让神从他里面活出来的人。无论是在旧约的列祖身上，或是在以色列人身上，我们都能清楚看见这事。

首先，我们来看受造的亚当。从亚当身上我们看见，神要人兼有他的形像和权柄。同时，我们也看见，人要有神的形像和权柄，就必须活在神面前，让神进到他里面作生命。这样一个接受神作生命，活在神面前，并且让神活在他里面的人，自然有神的形像，也有神的权柄。这也就是神对祭司的思想。

亚当以后是亚伯、以诺、挪亚。在这些先祖们身上，我们看见神对人的要求，比亚当堕落前又多了一点，就是需要羔羊被杀，为他们完成救赎。他们不仅要活在神面前，与神同形，还需要借着羔羊被杀，而与神联结。自从亚当犯了罪，人离开神的面，被关在伊甸园外，不能再象当初的亚当一样，直接与神接触。先祖们因着亚当的罪，一生出来就与神隔绝，是远离神的人。或者说，他们还没有生出来，就与神远离了。所以，他们需要借着羔羊的被杀，使他们得以回到神面前，与神接触。这也包含在作祭司这件事里面。

到了亚伯拉罕，你在他这个人身上看见得更多。他多次筑祭坛，并且支搭帐棚，开始具体地过祭司的生活。他又常得到神的显现，常有神的启示，和神之间有很好的交通。这些都是以后的祭司所作的。所以，他作祭司的情形比亚伯、以诺、挪亚都显著。虽然他曾从大祭司麦基洗德得到神的祝福，但他自己以后也是个给人祝福的人。好象他到了哪里，都可以为哪里的人祝福。所以，他在神面前作祭司的光景，比亚伯、以诺、挪亚又往前了许多。

到了以色列人出埃及以后，祭司的生活就完全呈现出来。亚伯、以诺、挪亚那些先祖是预期的祭司，还不是那样成形；等到以色列人出了埃及，神就明明地说，要他们作祭司的国度。以后他们堕落了，神就要利未支派亚伦家的人出来作祭司。在亚伦家的祭司身上有些什么？我们看见，亚当所有的，他们有；亚伯、以诺、挪亚所有的，他们有；亚伯拉罕、以撒、雅各所有的，他们也有。祭司所有的，比这些累积起来的还要多。

首先，他们亲近神，活在神面前。他们不是偶尔亲近神，乃是经常活在神面前。不仅如此，他们还能丰满地享受基督。作祭司的人，对基督的享受最丰富、最丰满。一般的以色列人，仅仅在过逾越节时吃一只羊羔，后来天天在旷野吃吗哪。吗哪虽然预表基督作食物，但还是单调的、单面的。独有祭司们所享受的基督，才是丰富的、多面的。

神百姓在神面前献上的祭物，差不多都由祭司和神共享。以素祭而论，里头有细面，有油，有麦穗，都归祭司享受。再以平安祭而论，他们享受到胸，享受到腿。以色列人所献给神的初熟之物，如新酒、五谷等，也都有他们的分。这些东西都是基督的预表。这在告诉我们，一个祭司就是一个丰丰满满享受基督的人。今天基督徒相当注意享受基督作吗哪。

然而，按预表看，享受基督作吗哪的人，是飘流在旷野的。能完满享受基督的人，乃是在圣所里的人。在旷野里，基督对人是吗哪；在圣所里，基督对人是神所享受的一切祭物。这些祭物对神是祭物，但对祭司乃是食物。这告诉我们，一个人要丰满地、丰富地、丰盛地享受基督，就必须是一个祭司。换句话说，祭司不仅亲近神，活在神面前，还是丰丰富富享受基督的人。

我们常说到享受基督，但恐怕众人还不能逐条逐项，具体说出我们到底怎样享受基督。当你看见祭司享受祭物，才能懂得基督有多少丰富的项目供人享受。盼望你们能花一点时间数点，摩西五经里那些作祭司的人享受了什么样的祭物，有多少种，多少点，多少面；然后，再将其属灵的意思找出来。这对你们会有莫大的帮助。

然而请记住，这些祭物不是平常人能享受的，必须是作祭司的人才能享受。享受一只羊羔不必作祭司，享受吗哪也不必作祭司，但是要享受基督作神的祭物，而作我们的食物，非作祭司不可。祭司不仅能亲近神，活在神面前，更能在各方面享受基督。因着他作祭司，他就能享受基督的各方面。也正因他享受基督的各方面，他才能活在神面前，作神的祭司，这两件事是互为因果的。

不仅如此，祭司也是穿上基督的人。圣经说，基督作了我们的义，并且我们是穿上基督的人。从预表来看，只有作祭司的人，才能完全穿上基督。神的子民中没有人象祭司这样穿戴。祭司身上所穿戴的一切，全数是基督。在祭司的衣冠上，没有一件不是预表基督，他们是以基督作内容，也是以基督作彰显。他们是以基督作里面生命的食物、生命的供应，也是以基督作外面的荣耀、外面的华美。

凡帐幕所有的材料，在祭司的衣冠上几乎都有。帐幕那里有细麻，有金子，有蓝色、紫色、朱红色线，在祭司身上也都有这些。所不同的是帐幕里有木头，祭司身上没有；祭司身上有宝石，帐幕那里没有。这里所含的意思是，那些作祭司的人不仅是穿上基督，也是穿上帐幕，他们乃是把帐幕穿在身上。以新约的眼光来看，他们就是帐幕，他们和帐幕在原则上、性质上没有两样，完全就是一个。神的思想在这里非常丰富，我们众人都要去默想贯通。这些作祭司的人，不仅有基督在里头作供应，使他们丰丰富富享受基督的一切，并且凡基督所有的，都在他们身上得着彰显。

在祭司们身上，还有一件最结晶的东西，就是胸牌上金框内镶嵌着的十二块宝石。那些宝石是指神的众百姓。这一件事的意义，简单地说，就是神的儿女所以能成为金子，变作宝石，完全是挂在祭司身上。不仅如此，神的儿女也是在这金子宝石里面同被建造，成为一个体系。这又是新耶路撒冷的一幅小影。新耶路撒冷作为神众子民的一个集合，也是宝石建造在金子上。所以，在祭司身上这一套金子宝石的编制，也是神的众子民集合的故事。这个含意是说，神的子民能够成为金子，能够变作宝石，以及能够编组建造在一起，成为一个体系，都是挂在祭司的身上。

因着有祭司尽职的光景，所以乌陵和土明就显出功效。结果，神的启示，神的心意就得以显明。乃是到这一个地步，才有神的启示，才有神的心意。乃是当人能这样亲近神，享受基督的丰富，也让基督显出来，并叫神的众百姓、众子民在这样的显出里成为金子、宝石，而同被建造的时候，才有乌陵和土明，神的心意才得以启示出来。

每当有人提起祭司时，你我都该领会到这个地步。神在创造之后，在救赎里所得着的每个人，都应该这样作祭司。你把这些都看过，就能完全领会，神心愿里的一切都是托给祭司，寄托在祭司身上。神的心愿乃是要在他儿子里面作人的生命，在他的灵里面给人得着，结果叫人成为金子、宝石，同被建造，成为一个体系，彰显他的形像，并代表他的权柄。神这一套的故事，都要在祭司身上得着。宇宙间有了这样的一班祭司，神的心愿才能完成。

接着我们要来看圣经中的三个职分，就是祭司、君王和申言者。我们要懂得圣经的思路。旧约圣经可以分为三部分，一部分是摩西五经所记的，说到祭司。一部分是旧约当中的一段，说到君王。末后一部分是旧约的最后一段，就是申言者书，讲到申言者。在这三个职分中，圣经第一提的不是君王，乃是祭司。

我们从这三个职分中能读出来，神的思想乃是祭司带着君王；大卫王就是祭司撒母耳带进来的。即使在新约里，提到信徒作祭司时，也几乎都连带提到君王。彼得前书说，我们是君尊的祭司体系。启示录也说，我们要作祭司，执掌王权。所以，君王是随着祭司的。换句话说，权柄是随着形像的。人只有作祭司，有神的形像，才能带进神的权柄，就是君王。因着有祭司，所以才有君王。因着有形像，所以才有权柄。祭司带进君王，形像带进权柄。这一条线贯通全本圣经，是神心愿中的事。

然而，因着人有弱点、有缺点，人荒凉、出事了，才有末一个职分被带进来，就是申言者。申言者乃是补充、补救的，并不是正常、经常的。若是情形正常，就不需要申言者。在圣经中，这个思想非常清楚。新约明明地告诉我们，申言终必归于无用，但祭司带着君王却是一直存到永远的。

我们读申言者书就知道，没有一卷申言者书不是以荒凉作背景，没有一卷申言者书不是满了责备的话。申言者书的头一卷是以赛亚书，读经的人都承认，以赛亚书是旧约的福音书。然而，以赛亚书头一章就有非常厉害的责备。申言者对以色列人说，你们这些“犯罪的国民，罪孽深重的百姓，作恶的种类，形事败坏的儿女！……若不是万军之耶和华给我们稍留余种，我们早已象所多玛，和蛾摩拉一样”，恶贯满盈，惨遭毁灭了。申言者出来说话的背景都象这样。好象祭司没有了，君王也完全不象样了，因此申言者就出来了。

所以，我们众人必须看见，申言者乃是祭司、君王都出事的时候才有的。当一个君王掌权得正确时，根本不需要申言者。就如大卫，当他没有出事的时候，实在就是一个申言者。乃是当他出事的时候，神才兴起申言者拿单纠正他。所以，很清楚的，君王乃是主要的，申言者是补救的。同样的，若是祭司的情形正常，乌陵和土明带在他们身上，一切问题都能在祭司这里得到解决，也就不需要申言者了。

请注意一件希奇的事，当大卫作王作得最好的时候，他曾穿着祭司才能穿的以弗得迎接约柜，这表明祭司和君王交汇在一起。大卫是个君王，同时又在那里作祭司；他实在是一个君尊的祭司。所以，祭司、君王两职在主耶稣身上筹定和平以前，在预表主耶稣的大卫身上，已经合并在一起。神并没有因大卫穿以弗得而定大卫的罪，因为他的光景正常。君王光景正常，身上就挂着祭司，如此就不需要申言者。祭司自己就有乌陵和土明，能明白神的旨意。乃是祭司和君王荒凉了，才有申言者起来。

说到申言者，我们都要清楚，连申言者都有神差遣的和人制造的分别。以利亚、以利沙是神差遣的申言者，而另有些人被称作是申言者的门徒，那些乃是人工的申言者，是人制造的申言者。在初期的召会中，那些事奉神的人，你不能不承认他们是奉神差遣的申言者。他们带来了神的权柄，所以他们也是君王。然而到了今天，召会荒凉到一个地步，没有君王，没有祭司，只有所谓的申言者。并且神所差的申言者不多，大多是人工制造出来的。这就是今日基督教的光景，好象没有圣殿，没有祭坛，没有祭司，没有君王，只有申言者。并且这些申言者中，只有少数是神差遣的，多数是人工制造的。

当君王、祭司正常的时候，神子民中间最明显的就是圣殿。等到申言者出来时，圣殿是完全荒凉了。人今天所以不喜欢谈召会？就是证明圣殿、祭司、君王都荒凉了。没有祭司，那有圣殿？祭司和圣殿是分不开的。今天祭司堕落、荒凉了，只剩下申言者，当然就不要圣殿。这些所谓的申言者以为，他们尽话语职事就可以了，他们讲道叫人得帮助就够了，他们没有看见这是荒凉中的光景。人没有看见荒凉的可怜，却只看见申言者的宝贵。许多人都愿意作申言者，甚至开办学校，大量制造人工的申言者。甚至我们中间也受到这个影响，常有人羡慕作话语执事。

盼望这段话能说到圣徒里面。我们一面宝贝神在这个荒凉的时代中兴起话语执事，但是另一面我们非常痛心，是因为没有祭司，所以才有话语执事起来；乃是因着缺少圣殿的事奉，所以才有以利亚、以利沙，出来大声疾呼。我们相信今天神的意思没有别的，乃是要恢复祭司的职分。神并不把话语执事都打掉，但是摸着神心意的话语执事，都应该象耶利米、以西结、撒迦利亚这些申言者，同时都是祭司。这些恢复圣殿的建造，叫神的百姓脱离荒凉的申言者，都是祭司。耶利米是一个祭司，以西结是一个祭司，撒迦利亚也是一个祭司，几乎在荒凉中的申言者，都是祭司。他们都直接或间接的与恢复有关。耶利米预言七十年期满，以色列要从被掳之地回来。以西结在被掳之地，看见了荒凉恢复的光景。撒迦利亚在荒凉中，坚固人的手，来恢复神的殿，恢复神的建造。这些申言者都是祭司。但愿今天所有的话语执事，也都是由祭司来作。

你我不能满意于今天基督教堕落的光景，不能满意于在召会中仅有申言者讲道的带领，也不能再那样单单推崇话语执事。你我必须有神的感觉。话语执事越强，

我们的心应该越痛。不错，一面我们该喜乐，神在荒凉中给我们话语执事；但是另一面，我们要看见这不是一个好的现象。你读圣经就会发现，申言者最多的时候，就是神百姓最荒凉的时候。神的百姓不荒凉，就不大需要少数人作话语执事。有人或许会说，林前十四章不是说，最叫召会得建造的就是作申言者么？请记住，第一，这是因为召会幼稚，所以才需要申言者。如果召会不幼稚，就不大需要了。第二，在十二至十四章里，使徒说到申言者能建造召会，乃是因为哥林多人太注意恩赐；因此，使徒才说，你们若是要追求恩赐，就要追求申言这超越的恩赐，这比说方言好，也比医病好。神给召会的恩赐中，最有益处的乃是作申言者。但是请记住，正常的光景不是靠申言者，乃是靠众圣徒作祭司。

这个光在我们中间应该够清楚了。所以，你我从这时候起都得转观念，不能随着堕落的基督教往前去，不能偏重于少数人尽话语职事。你我必须看见作祭司这件事的重要。不仅我们自己要恢复这职分，同时也要带神的儿女来恢复这职分。还要带领神的儿女过圣所里的生活，叫他们实实在在有建造的光景。这一个光景出来，才是正常的。

第十四篇 尽祭司职分的路

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们已经看过，人惟有作祭司才能与神调和；惟有作祭司才能在神生命的水流里有变化，被建造，成为神永远的居所；惟有作祭司才能给神机会，让神的丰盛从他身上通过，而得着彰显；也惟有作祭司才能活出神的形像，并代表神掌权。所以在宇宙间，只有这一班作祭司的人，才能完成神的心意和计划。反过来说，凡在神计划里有真实用处的人，都是作祭司的人。现在我们接着来看，到底作祭司的路在哪里，或者说，人怎样才能实际地尽祭司的职分。

首先，我们要清楚看见，神乃是在他施恩的宝座上，而这个施恩的宝座相当于至圣所里约柜的遮罪盖。至圣所就是最圣别的地方。神的至圣所乃是宇宙间，万有中，最分别出来、最为着神的地方。在整个宇宙万有中，只有这个地方是绝对专一为着神的。在这个地方，除了神自己之外，再没有别的。

这在旧约的预表里已经够清楚，因为在帐幕的至圣所里，只有神自己在他施恩的宝座上，其他什么都没有。在宇宙间，几乎无论什么地方，都有神之外的东西；几乎可以说，没有一个地方是绝对专一为着神的，是除了神之外什么都没有的。在全宇宙中，只有至圣所是只有神而没有别的，是专专为着神的，所以是至圣的。神乃是在这样一个至圣的所在。

其次，我们要知道，圣经所说的至圣所，一面是指神在天上的居所，宇宙间一个至圣的所在，另一面又是指我们这一班蒙恩得救之人重生的灵。例如，希伯来十章十九至二十节所说的至圣所，无疑是指我们里面的灵说的。因为经文说，我们能坦然进入至圣所。并且文中的语气表明，我们可以很容易，可以随时随地地进入；所以，这必是指着我们灵里的至圣所。如果这个至圣所是在天上，我们今天就没有办法实际地进入。

圣经中有一件奥秘的事，是我们的头脑无法领会得太透彻的，就是神是灵。我们也许疑惑说，神怎么会同时在天上的至圣所，又在我们灵里的至圣所？这是因为在他没有时间和空间的问题。我们的领会很有限，是因为人受时间和空间的限制；在神并没有时间和空间的问题。

照着神的定规和安排，我们的灵只能有他自己，不能有别的东西。我们知道，人的体和魂，都能被许多事所占用，独有人的灵若不为着神，就没有别的用处。在宇宙万物中，我们的灵是一个最圣别、最为着神的地方。当神进到我们里面，就以我们的灵为居所，住在我们灵里，所以我们的灵就是神的至圣所。

第三，我们怎样进入我们的灵这个至圣所里朝见神呢？希伯来十章十九至二十节告诉我们，神为我们成就了两件事，使我们能坦然进入至圣所。第一件事，就是主耶稣已经为我们流了血，我们借着这血就得以坦然无惧地进入至圣所。原来人是无罪的，人在伊甸园里能活在神面前，与神交通。用象征的话说，神就是那棵生命树，人可以自由地接触他。然而有一天，人犯罪堕落了，立刻就有基路伯，和四面转动发火焰的剑，把守生命树的道路，不许可有罪的人再来接触生命树，就是神的自己。我们都知道，基路伯是指神的荣耀，火焰是指神的圣别，剑是指神的公义。这意思是，神的荣耀、圣别和公义，不许可有罪的人和他接触。所以，不要说到神面前，即使只是想到神，我们里头都是惧怕的，良心都是不安的。罪人没有办法亲近神，没有办法与神交通。

然而，主耶稣在十字架上，照着神一切的要求，为我们流血受死了。换句话说，神荣耀的要求、圣别的要求、公义的要求，主在十字架上都为我们满足了。而他在十字架上受死所流的血，就是这个满足的表号。主在十字架上的血，已经满足了神一切的要求。所以他这血无论洒在什么人身上，无论洒在什么地方，神的要求都得着了满足。因此，我们这些原是有罪的人，借着这血，就能坦然无惧地来亲近神，与神接触。

神为我们进入至圣所，成就的第二件事，就是主耶稣已经为我们裂开幔子，给我们开创了一条又新又活的路，使我们得以从幔子经过而进入至圣所。自从亚当犯罪堕落之后，人在神面前不只因着有罪不能亲近神，并且人堕落的天性，就是圣经所说的肉体，更叫人没有办法与神接触。按圣经的预表看，这个堕落的肉体，就是天然的人，乃是人与神之间的一道幔子，使神人相隔，二者不得亲近。这一道幔子若不被破碎、裂开，人就永远不能进入至圣所亲近神。

感谢神，主耶稣死在十字架上，不仅担当了我们的罪，除去了我们在神面前罪的阻隔；他更是穿着我们的肉体，带着我们的旧人，一同钉死在十字架上。当他断气的时候，殿里的幔子从上到下裂为两半，那就是象征我们这一个堕落的人，在十字架上已经被撕裂，拆毁了。因着幔子裂开，他就为我们开创了一条又新又活的路；从此，人与神之间再没有幔子阻隔。所以，今天我们这些因信与主联合的人，不仅有主的血洒在我们身上，也有他十字架上的死连到我们身上。我们在他的血底下是无罪的，能亲近神；我们在他的死里也脱离了旧造，与神之间再没有阻隔。因此，我们一面能坦然无惧地来亲近神，一面能畅通无阻地进到神面前。

第四，我们要来看接触神的路。要接触神，只有一条路，就是回到灵里。这一件事世人不明白，但我们应该非常清楚。神今天已经成功救赎，并且在他的灵里，以我们的灵作他的至圣所，在其中设立他施恩的宝座。我们若对这件事有非常透彻的认识，就会知道我们若要寻求神，与神接触，没有第二个地方，也没有第二条路，只有全人收回来，进到深处的灵里与神交通。

一般世人提起神的问题，常用他们的理智去思想、揣度、分析，就是想用魂的部分接触神。但我们知道，魂是不可能接触神的。此外，有的基督徒喜欢在身体的感觉里，摸着神的同在，这也是错误的。我们必须知道，神是灵，并且主就是那灵，他不是住在我们身体中，也不是住在我们魂里，乃是住在我们的灵里。

这是一件奥秘中的奥秘，远超过人所能领会。试想，神是那样无限、伟大，我们是这样有限、微小，而这位无限、伟大的神，竟然住在我们这有限、微小的人里面，真是叫人百思难解。若凭人的理智来思索，这似乎是一件不可能的事，但照我们里面的经历，又的确是一个无法否认的事实。神今天的确住在我们灵里，因此无论何时何地，我们要接触他，摸着他，只要回到灵里就可以了。

请记住，希伯来十章所说的进入至圣所，和四章所说的来到神施恩的宝座前，都是指回到我们灵里说的。我们惟有回到灵里，才是进入至圣所，才能实际地摸着神施恩的宝座。可惜，有许多人得救多年，还不知道今天神的至圣所就在我们灵里，神施恩的宝座也在我们灵里。你我若是真要尽祭司的职分，蒙神的恩典，成功神的计划，完成神的建造，就必须常常回到灵的至圣所里，摸着神施恩的宝座。此外，没有第二条路。

第五，我们回到灵里，摸着神施恩的宝座，就是在神面前真实的祷告。回到灵里和祷告实在就是一件事，二者无法分开。我们若不祷告，就无法回到灵里；我们若不回到灵里，也无法有真实的祷告。我们所说的回到灵里，完全是重在祷告神，而这个祷告神，一点也不重在向神求讨，乃是重在与神接触，与神交通。这样的祷告，绝不是凭着人的记忆和头脑，而是跟随深处灵里的感觉来发表。有的时候，我们里面有感觉，但是找不出合式的话语发表，好象人的话不够用了，那时我们可以跟着里头的感觉叹息。无论是用话语或是用叹息发表里面的感觉，都是让神从我们里面流通。

当然，有时神也在祷告中带领我们，为一些事物祷告，但是那个祷告的结果，一点不重在得着事物的本身，乃是重在得着神自己。得着神自己，实在远超过仅仅得着外面的事物。神把我们所需要的赐给我们，只能说是外加的、附属的结果。因此，我们所有的祷告，都不是重在要得着什么事物，乃是重在得着神自己。不过，当神把他自己赐给我们时，也常把我们需要的加给我们。未信主的人不懂这个，以为人求告神，就是向神求讨事物；但我们这些蒙恩的人应该清楚，每一次我们祷告神，乃是重在让神从我们的灵里经过，让神把他自己一再涂抹到我们里面，叫我们得着他自己作我们的享受、供应和应时的帮助。

第六，当我们这样在灵里祷告时，自自然然神就从我们里面流通了。这就是希伯来四章十六节所说的受怜悯，得恩典。这个怜悯和恩典，就是神自己。怜悯是说我们本来不配，但是神的怜悯能够到我们；恩典是说当我们蒙了怜悯，与神相配了，神就把他自己赐给我们。比方，你给乞丐一块钱，那是怜悯；你给自己的孩子一块钱，这就是恩典。我们在神面前的头一个光景是不配，所以他给我们的是怜悯。等到我们的光景和他相配了，他进一步赐给我们的就是恩典，也就是他自己。

希伯来四章的怜悯、恩典，就是启示录二十二章从宝座流出来，那一道生命水的河。启示录是用图意和象征的说法，希伯来书是用明文的说法，二者都是说到一件事。我们把这两处圣经连在一起看，就得着一个结论：怜悯和恩典从宝座而来，就是神自己从宝座流出来，作我们的活水，在我们里面流通。

希伯来十章十九至二十节说，我们可以借着血经过裂开的幔子，进入至圣所。血和裂开的幔子都是说到，基督在十字架上完成的救赎工作。启示录二十二章一节说，生命水的河，从神和羔羊的宝座流出来。宝座上的羔羊是为着救赎，羔羊所成功的救赎，一面是流出血来，一面是裂开肉体的幔子，好让神从他里面如同活水般涌流出来。若没有羔羊的救赎，神就无法把他自己当作活水，当作怜悯和恩典，流给我们享受。今天他是在羔羊里面，所以我们能和他接触，他也能把自己的怜悯和恩典，如同活水畅通地流出来，给我们享受，作我们应时的帮助。

什么叫作应时的帮助？当我们带着需要亲近神的时候，神从我们身上流过，把怜悯和恩典流到我们里面，这就变作我们应时的帮助。我们在生活的经历中，可以找出许多这样的例证。比方，有的弟兄里头感觉非常受压、痛苦，就到神面前去和神接触。当他觉得圣灵在他里面通过，那个重压就好象有人替他担负了，里面马上感觉释放、轻松，痛苦也就消除了。有的人感觉实在软弱，不能应付当时的局面，等到他去和神接触时，里面就莫名其妙地刚强起来，问题也就过去了。还有人觉得非常黑暗、沉闷，好象四顾茫然，无路可走，当他去和神接触，里面就豁然开朗，明亮起来，同时也觉得有路可走了。有的弟兄姊妹被人误会，或者受人折磨，就去和神交通，与神接触；结果，对他们而言，那些难处就不足介意了。这些都是神所给我们应时的帮助。

可以说，神所给我们应时的帮助，往往不是外面环境的改善，或者难处的消除。有时，甚至我们的环境变得更恶劣，难处反而更加重；但只要我们到神面前，和他接触，他就会立即在我们里面供应我们，叫我们在一切的环境中得胜有余，这才是神所给我们最应时的帮助。汽车爬陡坡，并不需要铲平外面的山坡，乃要里面的油加多，马力加足，自然就上去了。

所以，神不一定叫我们一直走在平坦的大道上，他也常让我们经过崎岖难行的路径，有时候爬上高山，有时候下到深谷。然而，我们若能一直保持在与神的交通和接触里，神的怜悯和恩典，就要象活水一样在我们里面流过，作我们应时的供应和帮助，使我们能应付一切的遭遇。

现在我们得到一个结论：我们若要得着神自己作恩典，就非回到灵里祷告亲近神不可。在属灵的事上，祷告有其特别的地位，是听道、读经、读属灵书报不能取代的。就算和圣徒交通，也不能代替祷告。你要亲近神，只有一条路，就是回到灵里祷告。这是一个铁定的律；我们若不履形，就无法蒙到神的恩典。这如同身体要健康，就必须好好吃饭、喝水，除此之外，别无他途；注射、打针不是正当的途径。照样，神今天把他自己摆在我们里面，我们要蒙恩，也没有第二条路，只有一条路，就是回到灵里祷告他，接触他。

可惜的是，有的弟兄姊妹竟然可以整天不祷告，或者一周、一个月不祷告，甚至有的一年半载都不祷告。请问，这样的人光听道有什么用？有的弟兄姊妹即使有一点祷告，也只是在魂里打转，根本没有回到灵里；这样的祷告没有多少价值。试问，你一天之内，到底有多少时间，是实际地回到灵里与神交通？你要电熨斗发热，就得打开开关，让电流过。请问你这个电熨斗到底热不热？若是你这个电熨斗不热，那是因为你没有让神这个电流，多而又多地流通。你回到灵里祷告，接触神，就是打开你的开关，让神的灵如同电流一样自由通过。只有这样，才能叫你这个电熨斗发热起来。

所以，我们必须看见祷告的重要。要接触神，得着神，非祷告不可。实在说，连我们读经、听道、交通、聚会，都不过是凭借，为叫我们能在灵里接触神。所以每一次我们读经、听道、看属灵书报，或者聚会、与人交通，都得多多加上祷告才可以。

可惜，今天的光景却不是这样。许多弟兄姊妹在聚会里听道受感之后，并没有祷告，结果聚会一散，一出会所门口，所受的感动就都消失了。即便在晨更之中读经受了感动，也没有把受感的地方化作祷告，因此一从房间里出来，所读的圣经也都忘了。有时他们与人交通，当时觉得不错，但是也因着没有祷告，交通过后，美好的感觉就如同昙花一现，没有留下什么印象。这些光景都是因为人缺少祷告。

今天的基督徒真是太缺少祷告，即使有一点祷告，也不懂得怎样回到灵里，只是在那里作一篇祷告的套文，根本摸不着灵。圣徒平日缺少祷告操练灵，因此来到聚会中，都不过是听听道，听完就匆匆散去，根本不能接触到神自己。

有一个现象非常叫人觉得伤痛，就是召会所有的例会中，祷告聚会人数最少。许多弟兄姊妹不感觉祷告的重要，反而把祷告看作是一种无味的事。参加擘饼聚会

的人数虽然比较多，但是常开口祷告赞美的，也不过是部分，其他的都闭口不出声。有的人甚至从年首到年终，一直参加擘饼聚会，却从来没有祷告过。这是今天现实的光景。我们不能否认，我们在祷告方面是何等贫穷、软弱，何等可怜。今天神的恩典施不出来，神的工作作不出去，神的召会不得建造，神无法与人调和，众圣徒不能有真实的配搭，都是因为你我不祷告，众人祷告不够多。这如同人盖房子，钢筋、水泥、沙石都齐全，就是缺少水来调和，结果还是一堆材料堆在那里，无法建造起来。今天在我们中间也是如此，弟兄姊妹很多，爱主事奉主的也不少，就是缺少生命活水的调和与流通，结果仍然建造不起来。这个原因就是缺少祷告；所以，现在我们众人非注意祷告不可。

今后我们在释放信息之后，要有分组的追求，而这种追求是为要加多祷告。在分组里，一点不重在考问知识，乃重在点活众人的灵，带领众人学习运用灵祷告，尽祭司的职分。许多道理大家都懂得了，现在是要实在地进入至圣所，在灵里亲近神。所以，不是懂或讲的问题，完全是一个实际操练灵祷告的问题。

第十五篇 神居所的建造，以及召会聚会中祭司尽职的实行

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

撒迦利亚六章里有关主耶稣的预言，在全本圣经中相当特别。十二至十三节记载：“万军之耶和华如此说，看哪，有一人，名为苗；他要从自己的地方长起来，并要建造耶和华的殿。他要建造耶和华的殿，并担负尊荣，坐在宝座上掌权；又必在宝座上作祭司，在两职之间筹定和平。”这段经文说到两个重点：第一，有一人，名为苗，要建造神的圣殿，这是指主耶稣；第二，这位建造神殿的人，是祭司而君王，或者说是君王而祭司。在旧约，祭司是一班人，而君王是另一班人；但是到了主耶稣的时候，他在君王和祭司这两个职分之间筹定和平。这意思是，这两个职分在主耶稣身上合而为一。

彼前二章四至五节说，“你们来到他这……活石跟前，也就象活石，被建造成为属灵的殿，成为圣别的祭司体系，借着耶稣基督献上神所悦纳的属灵祭物。”九节说，“惟有你们是蒙拣选的族类，是君尊的祭司体系，是圣别的国度。”这几节给我们看见，神居所的建造与祭司和君王职分有关。这里说，我们是活石，要被建造成为属灵的殿，成为圣别的祭司体系。也就是说，召会这个神的居所是由活石建造的，并且这居所就是一个祭司体系。五节说祭司是圣别的，九节说祭司是君尊的，可见这个祭司体系既圣别又君尊。

以此对照撒迦利亚六章十三节，我们可以看到其中的共通性。两书都说到神殿的建造，也都说到祭司和神殿建造的关系。不仅如此，这两卷书还说到与神殿建造有关的祭司，乃是君尊的祭司。主耶稣是建造圣殿的祭司，他是君王而祭司。而彼前五章给我们看见，我们这些被建造成为神居所的活石，乃是一个祭司体系；这些祭司不仅是圣别的，也是君尊的。君尊的祭司，就是带着王权的祭司，乃是建造神居所不可或缺的条件。

这几处经文里蕴含神的思想，就是神自己里面的愿望。一个人作诗或写信之前，里头都有一个意愿。然后，用文字将这个意愿发表出来。好的读者不能仅仅读表面的字句，还必须透过字句摸着作者里面的感觉、思想和心愿。我们读圣经也是如此。圣经是神的启示，在其话语背后藏着神的意愿、思想和感觉。我们读的时候，必须透过这些字句，摸着神的感受和意愿。

为何神居所的建造系在君尊的祭司身上？我们要在创世记神造人心意的光中来看这件事。神按着他的形像，照着他的样式造人，目的是要使人彰显他并代表他。彰显他是生命形像的问题，代表他是掌权的问题。神在人身上的意愿，就是他能进入人里面，作人的生命和成分，把他自己构成到人里面，与人调和为一。因此，神不仅按着他的形像造人，更在人里面造了一个灵，使人能接受他这位是灵的神进到人里面，在灵里与他相调，以至全人被他浸透。人若是有神的生命进到他里面作一切，很自然的，人在一切事上就能彰显神的形像和荣耀。这就是圣经所说，神造人的心愿与思想。

到了新约，罗马八章二十九节说，“因为神所预知的人，他也预定他们模成神儿子的形像，使他儿子在许多弟兄中作长子。”这让我们清楚看见，神要把我们模成他儿子的形像，就是要把我们作到他儿子一样。歌罗西一章十五节说，“爱子是那不能看见之神的像。”主耶稣就是神的形像，所以当我们被模成神儿子的形像时，我们就有了神的形像，我们也就是神的彰显。我们里面有神的生命，外面有神的形像，神在我们身上就得着了彰显和荣耀。并且，神的权柄也要托付在我们身上。在宇宙间，只有一种造物，能受到神生命的托付，作神的代表，那就是有神形像的人。惟有人才能受神托付，作神代表的权柄。在圣经里，权柄和生命是相联的，因为生命是叫人象神，而权柄是叫人代表神。

圣经末了说到新耶路撒冷；新耶路撒冷乃是一个团体人，其中仍是着重两点：彰显神的形像，并为神掌权。神在我们身上所要作的就是这二件事，要我们有他的形像，并且能作他的代表，施行他的权柄。我们若看见神的这个意愿，立刻就知道为什么神要人作祭司而君王。因为祭司乃是要人与神交通，将人带到神面前，并将神带进人里面；而君王乃是带着神的权柄，为神掌权。

圣经里没有明说摩西是祭司，但我们可以看见，在以色列人中间，摩西比亚伦更象祭司。摩西有四十天之久在神面前，等到他从神面光中出来时，他的脸上满了神的荣光，以致以色列人不能定睛看他。因为他是一个和神接触、吸取神并让神从他里面通过的人，所以他就是一个祭司。另一面，当摩西在神的全家尽忠时，他就是神代表的权柄。所以在圣经里，祭司就是一个亲近神、接触神，在与神的交通里，让神浸透的人；而君王是从神面光中出来，带着神的权柄代表神，为神掌权的人。请记住，祭司而君王就是有神的形像彰显神，并接受神的权柄代表神的人。

我们若是把握住这个思想，就会看见神在圣经中，从开头到末了，历世历代所要得着的人，就是祭司而君王。神创造人，就是要得着这样的人，可惜神所创造的

亚当失败了。之后，挪亚、亚伯拉罕、雅各等人相继出来；虽然圣经没有说他们是祭司，但他们都是亲近神的人，也都是献祭的人。

然后，神呼召亚伯拉罕，并拣选他的子孙以色列人。在出埃及十九章六节，神说，以色列人要归他作祭司的国度。一提到国度，就与王权有关。在神原来的心意里，乃是全体以色列人都是祭司，是一班亲近神，让神浸透，并受神托付权柄的人。然而，以色列人在西乃山失败了，神就拣选他们中间的利未支派，代替所有的以色列人。祭司身上有乌陵、土明，为要得着神的启示和心意。因此，祭司乃是与神亲近，让神通过，以启示神心意，并活在神面前的人。

然而，那时的光景还不够完全，因为权柄是在另一条线，就是在君王职分的线上。圣经记载，亚伦去世后，他的儿子以利亚撒接续他作大祭司；但是摩西死后，乃是约书亚起而代之。约书亚代表神的权柄，以利亚撒是祭司。约书亚要与以利亚撒一同承担以色列人分配美地的工作，可见权柄必须系在祭司身上，没有祭司就难得有权柄。换句话说，没有彰显神生命的人，也难得有代表神的权柄。

后来，因着祭司职分荒凉了，神就兴起一个新的祭司撒母耳，并且是由撒母耳代表神，膏大卫作以色列王。所以，乃是祭司把君王带进来。等到大卫光景正常了，他每一次想到神的约柜、神的圣殿等问题时，都想到祭司。当他去迎接约柜的时候，他不只吩咐祭司们在约柜前尽职，他自己也穿上以弗得，以弗得就是祭司袍。大卫虽然不是祭司，但是当他站在神的约柜前，迎接约柜时，他竟然穿上以弗得；这说出他乃是兼具君王、祭司职分的人。不仅如此，他也恢复并加强了祭司职分。他把祭司里的班次加强，并且特别加强祭司中间的歌唱事奉，将他们分作二十四班。

圣经中每一次提到神的居所，圣殿的建造，都有祭司和君王。在历代志，我们看见不仅大卫这么作，连所罗门王完成圣殿的建造后，也非常注意祭司在神面前供职的问题。这启示哪里有圣殿的建造，哪里就有君王的权柄和祭司的事奉。神历代所要得着的人，就是能与他交通，活在他面前，让他通过、浸透并彰显他的人，以致神能把权柄托在他们身上。这一班人就是神所要的祭司而君王，也是能叫神的居所得着建造的人。这一班人乃是集体的人，是建造神居所的活石。然而，照圣经的记载，到了历代志，以色列的君王渐渐堕落，祭司也荒凉了。象亚哈那样邪恶的君王，根本无法代表神的权柄，而祭司的事奉也完全消声匿迹。那时，以利亚、以利沙这些申言者的职分就特别显明。到旧约末了，撒迦利亚书给我们看见，神殿的建造是系于能作祭司又作君王的人；并且预言主耶稣就是这样一个与神交通，被神浸透，又带着神权柄的祭司而君王。他乃是大卫的苗要兴起来，建造神的殿。

到了新约，主耶稣来了，他在地上乃是为着神心头最关心的事，就是圣殿。四福音书数次提到他和殿的关系。当他十二岁时上耶路撒冷，就留在圣殿里，以神的事为念。他刚出来尽职作工，就洁净圣殿，赶出在圣殿里兑换银钱的人；他为神的家心里焦急，如同火烧。当犹太人要他显神迹时，他却提到圣殿的重新建造，并且是以他的身体为殿说的。他地上工作的末了，也同样关心圣殿的洁净。他不仅要他的门徒得着关于他的启示，更向他们揭示，他要把召会建造在他和关于他的启示这磐石上。

如前面所说的，主耶稣这块磐石，乃是祭司而君王，就是君尊的祭司。彼前二章说，基督是活石，也是房角石，为犹太人弃绝，却为神所看重。同时，我们这些因他重生、有他生命的人也都象活石。他这块活石既是君尊的祭司，我们这些象活石的人，也是君尊的祭司。当我们被建造在一起，我们就成了一个祭司体系，并且是君尊的祭司体系。这样作祭司而君王的人，不是单独的，乃是团体的；这个团体就是建造。我们必须清楚看见，只有这一班既是祭司又是君王的人，才能完成神建造的工作。我们必须是君尊的祭司，是活在神面前的人，才能彰显神并代表神。

从起初一直到永远，神心里所想要得着的，就是一班祭司而君王。申言者乃是在祭司、君王荒凉时的补救措施。在旧约和新约里，申言者还存在，但是在国度和永世的新天新地里就不存在了。林前十三章八节说，“申言终必归于无用，方言终必停止。”这些全数都要过去，但是祭司而君王是一直到永远的。旧约中，当申言者强的时候，都是神子民的光景不象样的时候。在新约的召会中，若是少数人尽话语职事特别显明，而弟兄姊妹普遍光景下沉，那也是反常的情形。若是每一个神的子民都作祭司，并且祭司的职分是强的、正常的，话语职事在召会中就不是那么需要了。

盼望圣徒们能清楚知道，神的心意乃是要他所拣选、所救赎的人，都作神的祭司，并且带着神的王权。然而，神儿女的观念却常与神相反，非常忽略普遍的祭司职分。今天在基督教中多是注意讲道，注意话语职事，注意作申言者，并且都是担在少数人身上。所以基督徒的聚会都是特定的人在讲道，其他人很少能开口讲话，很少能祷告供职作祭司。这乃是一种反常的情形。

在末后的时代，神要带领我们建立召会的见证，并且带领我们看见召会建造的必要。所以，祭司的职分在我们中间必须有厉害的恢复；而这一个恢复不只是少数人作代表，乃是需要所有圣徒都起来，在神面前接受恩典，供祭司职分。我们不

只个人要亲近神，更要团体地亲近神。每一次我们的聚会都该是祭司的聚会，每一次我们在神面前的聚集，都该是众祭司供职，在神前事奉。这才合于圣经里的基本原则，也合于初期使徒时代召会的光景。

那时的召会不象今天这样，大家来在一起，听一个人讲道。照林前十四章，当时召会的聚会，乃是众人在神面前运用灵，有的用灵祷告，有的用灵为神说话，向神歌唱，有的翻方言，有的说智慧的话，或知识的言语。众圣徒都在那里供职，在神面前作祭司，而不是仅仅坐着听讲道。

因着召会越过越堕落，越过越荒凉，今天常见的光景就是众圣徒都不尽功用，都坐着听一个话语执事讲道。可以说，这是话语职事独得势，祭司却是太缺乏。我不是轻看或反对话语职事，而是说，召会中该有更多祭司，圣徒们都该作祭司。在每一次的聚集里，我们众人的灵都该是活而强的。这才是正常的路，也才是神的路。

故此，长老们经过祷告交通后都觉得，召会的聚会不需要一人讲众人听，而是需要象众祭司聚集，一起事奉神。所以，从三月末了一个主日开始，我们要改掉已往的主日讲道聚会。然而这并不是说，从今以后我们中间不再有讲道聚会。当全召会需要在某件事上有话语的带领时，我们会临时召集聚会，传讲神的话语。这乃是为着特别、临时的需要。至于经常性的聚会，我们不再采用这种讲道聚会。我们要把主日上午，基督教传流下来所谓作礼拜的形式完全改掉。原则上，这是要使召会的聚会是祭司的聚会，是祭司们在神面前敬拜、烧香、点灯、歌唱、供职的聚会，而不是讲道聚会。

决定这样改革，是考量几个因素。从一九四九年我们来到台湾开工，至今已经十多年，其间有好些人得救并被主兴起。头几年，我们不觉得我们聚会的方式有什么问题。到了一九五四年，得救的人多了，也受了一点造就，我们就发现有些问题产生了。比方，大家都来听同一篇道，若是讲得浅一点，得救多年的已经听过；若是讲得深一点，新蒙恩的人听不懂。这对预备信息的人也是个难题，好象要给大学生上课，同时也要给小学生上课；无论你上什么程度的课，听的都是同一班人。所以，深一点的人没有长进，浅一点的人不觉得受用。慢慢的，因为聚会不能应付人实际的需要，新来的人就落下去，不容易托住，而得救久一点的人，也不容易长进。

我们在主面前观察、考量以后，觉得必须采取一种制度，或者是一种原则，就是要采用教育的方式。虽然讲道、造就是要培养人的灵，供应人灵的需要，但还是

有相当成分是教导性的。既是教导性的，就有教育的性质。因此，我们考虑分班。我们在这里有十多年了，以政府的教育制度来说，十二年都可以读完三个大学了。然而，我们有很多弟兄姊妹从一九四九年就在这里，一直热心爱主、追求、聚会，至今却仍象个老小孩。你问他，对主有什么认识，他仍说不出所以然。所以，分级带领实在有必要。

虽然我们并没有绝对的把握，但总得尝试一下。我们先简单地把弟兄姊妹分成深浅两级。深一点的是在属灵上有一点经历的，起码在主面前奉献过，懂得与主交通，在圣经知识上，也懂得一点的人。浅一点的，多是初得救，或是得救多年圣经还没有读过一遍，或者是没有经常聚会、没有什么实际经历的。

每班的带领都有两面，一面是在属灵的知识上，一面是在属灵的生命上。盼望不久之后，召会一周有两次这种训练或教导聚会，一次在主日上午，一次在周间。主日上午是注意生命的带领，周间则是注意知识的带领。

在属灵生命的带领上，要先认识什么叫生命，什么是神作生命，并神如何在他儿子里面作我们的生命，以及圣灵如何进到我们的生命，实际地作我们的生命。我们要帮助圣徒们，学习认识这位三一神是怎样在他们里面作生命，他们该怎样学习把自己交给这个生命，活在这生命的交通里，并活在这生命的感觉和亮光里。我们要从这些地方着手，带他们在生命上长进。

在属灵知识上，要带领圣徒认识四个大点：基督、救赎、生命和召会。比方，说到认识基督，我们要带弟兄姊妹根据圣经，来看基督是怎样的一位。从基督是永远的神开始，说到他的神性与永远性，以及他怎样成了肉体，经过人生，死在十字架上，又从死里复活，成为那灵，升天又降下，一直说到永世。圣徒们在这些认识上都是零碎的，因为他们没有受到基本且系统的教导。

近代的教育都有一个体系，譬如要教数学，教育家就得编排出一个教学体系，小学一年级要教什么内容，初中、高中、大学、一直到研究所又要教什么。一个人受到这样的教导，就能有条有理地把整个数学体系的内容，大致学过。若是没有系统的教学，过了二十年，可能仍是学无所成。这就是我们在这里的失败。我们讲了十二年的道，听讲的人却对基督不甚了解。这是因为带领没有系统，所以盼望我们能把圣经里关乎基督的真理，以及他的救赎、生命与召会，有系统地带领圣徒一步一步往前。

认真说，这四个大点就是全本圣经的中心，圣经所论的就是基督如何来完成救赎，叫人得着神作生命而同被建造，产生召会。这四个点乃是连贯的；圣经主要的中

心就在这四个点上，其他都是附带的。若是我们带领圣徒在这四点上有透彻的认识，其他的点就都容易了解。

在实行上，我们要给两个班同样的题目，只是对于浅的人少给一点材料，对于深的人可以给多一点。正如我们教数学加法，一年级教个位数加法，二年级就教两位数加法。对深的人，可以尽量给他材料；对浅的人，只要给他一个概要就可以。例如，对浅的人只给三、四节圣经节，对深一点的人可以给八至十节，甚至把相关的经节都给他。带领奉献，对浅的人可以比较初步，对深一点的就深入一点。所以，两班的题目一样，只是教导、带领和材料有所不同。

目前，我们或许还不能马上这样作，但至少要让大家都感觉到，必须带圣徒好好操练，在神面前供祭司职分，实际学习不仅个人向神祷告，并且操练与众圣徒一起供祭司职分。所以，主日聚会要开始改变，要实行分班带领。在这之前，我们需要作好准备。因为这是一件很大的工作，长老们和家负责都要合力作成这事。因此，要请家负责将圣徒初步分为深浅两级，列成两张名单给长老们，好实际地分班。

此外，我们还要带领圣徒学习怎样在神面前祷告，不仅是个人的祷告，乃是象众祭司在一起供职事奉的祷告。我们可以在聚会中带圣徒们实际地操练几件事：学习歌唱、烧香、点灯。歌唱，就是操练唱诗歌；烧香，就是祷告。众人来在一起就要祷告，人人都开口，操练灵要强。点灯，就是加强我们从主的话得着亮光。比方，可以把彼前二章五节、撒迦利亚六章等相关经节，一同祷读。作法上，要把讲道的方式完全去掉，不要只有一个人讲，而是大家一起交通，众人都把个人在主面前所得的带领交通出来。有的人是去帮助别人，成全别人；有的人是接受帮助，得着成全。接受过帮助，得着成全的人，又能去帮助别人。这样，便能使众圣徒都在会中事奉，也能叫一切有功用的人，在聚会中显明出来。这只是个大概的轮廓，细则还需要一步步寻求主的带领。这个更动或改变，不是要建立规条，而是要脱开那些没有让圣灵自由带领的聚会。基督教里非常忽略擘饼时的纪念主和敬拜父，许多人都是倚靠外在的礼拜来敬拜神。然而我们知道，擘饼聚会要在灵里，才能对主有真正的纪念，对神有真实的敬拜。至于祷告聚会，盼望众人来在一起，彼此在灵里多有交通，能运用灵自由地在主面前祷告，多有调灵的祷告。这会让圣灵在我们中间，有更自由、更适切的带领和运形。盼望弟兄姊妹为这事在主面前多有祷告，我们这样作，是要众人操练一步一步跟随圣灵的引导而形。

第十六篇 唱诗祷告操练灵，过祭司生活

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

使徒保罗在以弗所书说到基督徒的生活时，特别提到两件事：唱诗赞美神，以及祷告；并且这两件事都是在灵里的事。唱诗赞美神，需要“在灵里”被充满；祷告则要时时“在灵里”祷告。根据保罗的笔法，我们可以看出，他所说的不是一种理论，而是出自他个人的经历。

从使徒行传我们可以看见，使徒们当日的的生活就是这种光景。一面，他们唱诗赞美神；另一面，他们常常祷告。他们不只平日如此，遇到艰难时也是一样。十六章记载使徒保罗和西拉被关在监狱时，仍然祷告唱诗赞美神，结果地大震动，监牢的门都开了。他们遇到难处时，总是向主呼吁。他们唱诗是在灵里，祷告也是在灵里。这样唱诗、祷告的结果，就使他们的灵得着加强，也得着释放。

今天，我们该在各种聚会中，好好带领圣徒，在主面前过祭司的生活，实际地在神面前，在至圣所里，与神有够多的祷告和交通。主在今日一个莫大的需要，就是要有够多的弟兄姊妹实际地在新约的恩典下，过祭司的生活。换句话说，我们必须常常到施恩座前与神交通，并与众人一同进到神面前，作祭司事奉神。如此，神的心愿才能在我们中间成就。盼望从这时起，召会的带领都该注意这一面。在祷告的事上，大多数圣徒极其缺乏运用灵的操练。今天在一般基督教里，也许有成百成千的人聚集在一起，但是其中少有人真是运用灵祷告。我们看见作礼拜时有听道的，有祷告的，但是真能在任何场合，任何时地，不顾一切，不受影响地运用灵，直接向神祷告的人，少之又少。即使在我们中间，也是看重讲道、听道和谈论，而不太注重祷告和唱诗，同时缺少运用灵、释放灵的操练。这是一项极大的偏枯与不平衡。

基督徒大多注重外面的讲道、听道和谈论，喜欢有许多活动和安排，却非常轻忽在里面运用灵祷告、唱诗、敬拜神、与神交通。因此他们在聚会时，里面的灵就相当弱，不容易出来，和弟兄姊妹交通的时候，也少有在灵里真实的彼此相调。以人体来说，任何一个器官都有生命和功用，都需要操练。比方，脚当然有生命在其中，也有走路的功能，但若是缺少操练，仍然不会走路。手也是如此，运用灵更是这样。你我必须承认，我们都是亚当里堕落的人，生来就不懂得用灵。得救以前，我们固然象没有灵的人；但即使得救，灵重生了，却因为习惯和环境的影响，我们也很少操练运用灵。不要说别的场合，即使在祷告的时候，也是这样。我们知道应该用灵祷告，如同应该用脚走路，用手拿东西，用眼睛看事物，用耳朵听声音，但我们却常常忽略用灵。

许多时候，我们祷告不过是用心思，或是受一点情感的激动，很少根据深处的感觉，用灵祷告。因着我们缺少这种操练，我们的灵就象枯萎的花草，处在一种半死不活的状态，在任何场合都不容易出来，也无法活泼释放。有时你听一位弟兄祷告，他一开口，灵就出来了。但有的弟兄姊妹祷告了五、六分钟，甚至一、二十分钟，还是在心思里盘绕，灵丝毫不动。似乎所有的祷告都是从头脑、情感或思想里出来。我们的灵因着缺少操练，常常畏缩、枯萎；结果越畏缩就越不振作，越不振作就越没有路出来。

我们的灵要出来，必须借着话；话又必须借着思路才能发表出来。灵需要话，话需要思路，这都有赖于平日多祷告。祷告能叫我们一面操练灵，一面操练祷告的口才和发表，同时也自然地操练了祷告的思路。虽然我们要用灵祷告，但仍需要思路配合。正如有时你和外国弟兄姊妹一起聚会，若是你的英文程度不足，即使你灵里非常有灵感，你的灵也不容易出来，就算能出来一点，仍会受到语言的限制。所以，你平日越操练祷告，灵就越强，思想也越练达。当灵里很有感觉时，马上能有合式的话语、畅通的思路发表出来。

凡是有经历的人都知道，我们在主面前年日越久，越不是先有灵的感动，而后才祷告。通常都是里面觉得应该在主面前祷告，我们就主动祷告了，然后灵里就会有灵感。可以说，我们是先有祷告，而后灵随着动；并不是灵先动，我们才接着祷告。我们主动，灵就随着动，我们不主动，灵就不动。如同开车一样，并不是车里面点了火，你再去启动车子；乃是你启动车子，车里面才点起火。火一点起来，车就发动了。我们里面的灵也是如此。我们初得救时，神看顾我们，常借着圣灵来推动我们；但是当我们在主面前深一点时，这种从圣灵来的推动就越来越少。反而，当我们越主动，圣灵的推动才越来越多。就象开车一样，我们一启动，火就点起来，车子就发动了。不是等圣灵动，我们才动；乃是我们动，圣灵就随着我们动。

这需要我们常常操练。有的人能操练到一个地步，不分任何时地，只要稍微一主动，灵就随着动，好象圣灵是在他的支配下。这有点象你一开水龙头，里面的水就流出来；你若不肯开，水就不能流出来。所以，要学习开里面的灵，你一开，里面的灵就动了。这件事是需要时常操练的。

有些属灵的事，在理论上我们早已知道，但平日的操练却相当缺乏。我们都非常清楚，今天神乃是灵，并且住在我们的灵里。虽然客观一面说，神的至圣所是在天上；但从主观经历而言，我们里面的灵就是神的至圣所。所以，神的施恩宝座乃是在我

们的灵里。主耶稣在约翰四章说，“人若喝我所赐的水，就永远不渴；我所赐的水，要在他里面成为泉源，直涌入永远的生命。”到了七章又说，“信入我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”主要在信的人里面成为泉源，而这一个活水泉源，要在信的人里面流出来，成为活水的江河。

再者，启示录里提到的新耶路撒冷，并不重在讲将来的预言，而是重在我们今天实际的经历。二十二章一节说，“在城内街道当中一道生命水的河，……从神和羔羊的宝座流出来。”这里有一个宝座是为着神和羔羊。神是在他儿子，就是羔羊里面，而他的儿子又住在我们里面；因此，神的宝座也是设立在我们里面。这个宝座一面是为着掌权，另一面更是为着施恩。因为从那里流出来的，不是审判的火流，而是生命的水流。火流是为着审判，水流是为着施恩、滋润和供应。并且河里还长着生命树，生命树也是为着供应。

启示录中有关新耶路撒冷的描述，正是我们灵里该有的光景。在新耶路撒冷里有神的宝座，在你我的灵里也该有神的宝座。在新耶路撒冷里有神的同在，在你我里面也该有神的同在。在新耶路撒冷里有神作光，基督作灯，在我们里面也该这样。并且在新耶路撒冷里，有一道生命水的河一直在流通，在我们里面也该如此。今天神的施恩宝座就在我们灵里，而我们的灵乃是神的至圣所。

神要从我们灵里，把他自己流出来，成为生命的水流，活水的江河。约翰七章三十八至三十九节说到，信入主的人，“从他腹中要流出活水的江河来。耶稣这话是指着信入他的人将要受的那灵说的。”这节说出圣灵就是活水的江河，要从我们里面流出来。对照启示录二十二章一节所说生命水的河，也就是指圣灵；而长在两旁的生命树是指基督。所以，基督乃是随着圣灵，从神掌权并施恩的宝座流出来，流通在一切蒙恩的人里面。

以上所描述的事，都在你我的灵里。从客观一面说，在天上有神的至圣所，其中有神的宝座，从那里有神的恩典流出来。从我们的经历说，我们必须认识，神已经把我们的灵当作他的至圣所，并且他也已经在我们灵里设立他的宝座，他要象活水的江河一样，从我们里面流出来。

希伯来十章十九至二十节说，“我们既因耶稣的血，得以坦然进入至圣所，是借着祂给我们开创了一条又新又活的路。”这里说，我们应该常常靠着主的血，坦然进入至圣所，因为我们有一条又新又活的路，能够进到神面前。然而请问，如果至圣所是在天上，我们如何能天天到天上去？所以毫无疑问的，这里所说的至圣所，是指我们的灵。并且四章十六节也提到施恩的宝座，这施恩的宝座若是在天上，我们如何能到那里？所以，使徒所说的这些，乃是指灵里的故事。

四章十六节说，我们来到施恩的宝座前，为要受怜悯，得恩典。若是对照启示录二十二章和约翰七章，我们就知道恩典、怜悯都是从神的宝座流出来的。每一次我们回到灵里，回到至圣所里，摸着神施恩的宝座时，我们都觉得圣灵在我们里面不只运形、滋润，还是流通的。并且当圣灵流通的时候，就象生命活水一样，把恩典、怜悯带给我们，作我们的能力和应时的供应。这实实在在就是神自己，在羔羊里面，借着圣灵的水流，流到我们里面，叫我们里面得着安慰、滋润和供应；这就成了我们所得着的恩典、怜悯，作我们应时的帮助。

在新约时代，神乃是把我们的灵当作他的至圣所，把施恩的宝座设立在我们里面。他是在他儿子里面，借着他的灵住在我们灵里。所以，我们需要常常回到灵里，摸着神施恩的宝座，让他在我们灵里有所流通，并且从我们灵里流过，也从我们里面流出来。凡是他的成分都流到我们里面，并且也从我们里面流出去。不只如此，凡他所要作的，都要借着这个水流使我们有分。当他这样在我们里面流通时，他的光就来照耀；这时，我们才真实看见自己的污秽、败坏和亏欠，我们才真知道该从他接受什么，该有什么形动。他不仅把他自己流到我们里面，同时也把我们流到他的计划里，流到他的作为里，也流到他的引导和旨意里。

凡不让神在他里面流通的人，就不容易明白神的引导和旨意。惟有当你让神在你里面流通时，你才会很自然地在生命的水流里，摸着神的感觉，你才知道神如何引导你走前面的路。并且在这水流里，你才能得着神的洁净，受神对付，被神炼净，蒙神光照。所有属灵的经历，全都在于这生命水的流通。

创世记二章给我们看见，从伊甸园流出一道河，河水所流之处就有金子、珍珠和宝石（红玛瑙）。换句话说，水流带来金子、珍珠和宝石；如果没有水流的流通，就没有金子、珍珠和宝石。若是我们里面要满有金子的成分，满有珍珠和宝石，我们都得让生命的水流，在我们里面一直流通。然而，要让生命水流通，只有一条路，就是与神交通。当你学习与神交通，回到灵里祷告，回到至圣所里摸着神时，你的灵就动了。一切属灵的故事，都是在交通里发生，也都是在交通里成全。没有这样的交通，就绝对没有这样的水流。

一个人听福音，不管他受感动到什么地步，若是他一直不肯从深处祷告，他所受的感动就不扎实。正如我们用绳子捆东西，末了一定要打一个结，才能扎实牢靠；不然，一抛就散了。人听了福音，虽然非常受感动，但若一直不祷告，就等于捆东西没有打结，一遇见非常的环境，肯定就散掉了。如果他肯在里面喊说，“主啊，我是一个罪人。”只要这一句，他所受的感动就打了结，他的灵里就结实了。同样的，我们听信息，读圣经，读属灵书报，若不把感动化作祷告，也是如同包裹没有打结一样。

请想想看，我们有多少属灵的经历，不是经过祷告才变得扎实？比方奉献的经历，你能不能只是用头脑想说，“哦，我这个人神买来的，我是属主的，我应该奉献，我也定规要奉献。”只有这样想是不行的。你必须从灵里向主有一个祷告：“主啊，你用血买我，我是属你的，我不能不奉献。”就是这么简单几句话，你在奉献的事上就打了一个结。连你受引导，对付罪也是同样的原则。若是你的对付罪不经过祷告，实在说，不能算是一个经历。总之，不论你我受了什么感动，若是没有把感动化作祷告，还不能成为你我实际的经历。

我们今天的难处就在这里，道听得很多，属灵书报看得不少，圣经也读得不错，但是祷告却非常稀少。所以，我们灵里打的结不够多，灵里的建构就不够扎实。许多的道不过是达到头脑，并没有进到灵里。所以，不是听道的问题，而是你有没有祷告过？有没有把道化到灵里？建构在灵里没有？打过结没有？这是所有问题的根源。我们中间有些圣徒，听了十年、八年的道，头脑都很大，可惜灵却很萎缩。我们头脑受了操练，灵却起不来；因为常常只是操练头脑，而不操练灵。现在，我们中间最迫切的需要，就是要众人起来操练灵，少谈话，多祷告。我们的灵要操练到非常强，并且活而释放。这样，我们到任何聚会，或是去看望弟兄姊妹，只要灵一动，我们的灵立刻能释放出来。

我们已往去聚会，大都是习惯听，不习惯用灵祷告。这是我们的致命伤。比方，你在球场上踢足球时，你要用脚踢，而不只是用眼看。同样的，我们来到聚会中，最主要的点是要运用灵。如果大家的灵是强的，一来到聚会中，不必等时间到才开始。有人早一刻来了，就可以开始祷告；陆续来的，就接着祷告。并且不一定要呆板地先唱诗，后祷告。大家应该很自然地来在一起，好象球员到了球场，无论比赛有没有开始，都要在场上练球。如果我们的灵是强的，大家来在一起，灵就出来了，随时能转到至圣所里，随时能运用灵，摸着施恩座，随时能举起虔圣的手祷告。我们的灵应该要操练到这样的地步，才是正常的光景。这就是祭司的事奉。

然而，我们今天的光景却不是这样。大家来到聚会中，根本不动灵。聚会时间到了，后面坐位都坐满了，前面却还是空着，甚至有人干脆坐在外面。这都不是该有的光景。我们来到聚会中，就应该象球员到了球场，众人争先恐后地练球。可惜，我们的聚会正好相反，好象有个习惯已经定型，不易改变。除非你是个带领聚会的人，不然你的灵就放假了，正如人到戏院看戏一样，戏是别人演，你不过坐在那里看光景。

我们若是这样的人，我们带出来的人自然也和我们一样。许多基督徒已经堕落到一个地步，不会祷告，也不愿意祷告；我们中间有些人也受了这个影响。这样，神怎能在我们中间流通？神所要作的事怎能在我们中间完成？我们都知道，新约时代有个基本原则，就是每一次神要作事，都必须从人里面流通，从人里面经过，与人一同作；否则，他是毫无办法。

关于复兴的律，有人以为复兴是从天上降下来的，其实不然。真实的复兴，乃是每一个神的儿女都开启自己的灵；复兴的律就在我们里面。若是大家来到聚会中，每个人的灵都是开启的，就会有一个超绝的复兴。复兴并不是要求天上降下火来，而是问我们里面要不要点火。我们如果一面求主复兴召会，一面又把自己关得紧紧的，里面的灵不动，来聚会好象看戏一样，神如何能复兴召会？

若是神在我们里面的流通不多，我们里头没有光，也缺少感觉；这样听道不过是把道存在头脑里，在我们身上不会有多少变化。有的人听道听了十年、八年，听来听去还是老样子，依然原封未动。这就是灵里没有流通，不太有摸着神的感觉，在许多事上仍是糊涂的；这样的人带人祷告，与人交通，也都是不新鲜的。惟有当生命水在我们里面流通，我们每月都结新果时，我们才会是新鲜的。我里头有一个很沉重的负担，不知何时神的儿女里面才能让神完全流通？今天神的儿女都求外面的浇灌，却忽略活水从里面的流出。

这个流出，乃是神正常的作为，也是神永远的作法。圣经不仅提到圣灵的浇灌，更说到主要进到我們里面成为泉源，且要从我们里面流出活水的江河，就是圣灵。在新耶路撒冷里，我们没有看见降雨，只看见生命活水一直地涌流。许多时候，我们里面太过干旱，确实需要浇灌，但是能持久的，乃是里面泉源的涌流。我们并不反对外面的浇灌，但是根据已往看见的消极情形，我们不强调浇灌。因为浇灌就象一阵暴雨突然来到，虽然一时滂沱，到处积水，但是过不多久，地干了，又回复原状。所以，暴雨一阵，所剩并不多，不能持久。

在山东济南有一个趵突泉，泉水是从地里一直涌出来，即使是大旱之年，仍然不缺水。基督徒里面也有一个通天的泉源；你我若是认识这点，就不要倚靠外面的浇灌，而要在里面挖井，让里面的泉源流出来。有些圣徒的光景的确需要外面的浇灌，但光有浇灌，没有挖通里面的活水泉源，浇灌也不能持久。神的儿女必须懂得这个秘诀。

今天，神就在我们灵里，他就是活水的泉源。他要我们时常接触他，给他一条路从我们里面流出来。所以，这里有一个莫大的需要，就是人要给神开路；我们需要时常回到灵里，操练灵，运用灵，让灵有出口。不论在家，或在办公室，只要一有机会，就要操练、运用灵。我们听道、学道的操练已经够多了，现在需要作祭司，来到至圣所，摸着施恩座。不要留在头脑里，乃该转到灵里。甚至我们的读经，都不要超过祷告，乃要多用灵祷告，多操练灵，这是我们今日莫大的需要。

我们的聚会，要带领弟兄姊妹多运用灵，操练灵。比方，在祷告聚会中，讲道不要太多，乃要祷告多，唱诗多。我们中间的两大缺乏，就是缺作祭司烧香的，和缺歌唱的，也就是缺祷告和唱诗，而这两样都是叫灵得加强的操练。

我们若是在聚会中不动灵，就象人开车，没有点火一样。每次我们来到聚会中，就要先点火，要用诗歌和祷告来点活人的灵，否则就不能讲信息。若是众人唱诗的灵不形，一定要唱到灵起来以后，才开始讲信息。同样的，在祷告聚会中，重要的是开启灵，操练灵，不必限制祷告的题目，只要学习回到灵里，从灵里祷告就可以。不必顾忌，不必作文章，不要受环境影响，只要直接从灵里祷告。

此外，要有一些会唱诗的圣徒，帮助大家操练唱诗。不然大家稍微一放松，诗歌的精神，诗歌的灵就唱不出来。我们要多多学习唱诗，不仅在聚会里唱，回家也要唱，唱诗能叫弟兄姊妹的灵起来。唱诗歌时，不必每一节都唱，可以只重复唱重要的一节。譬如诗歌二百零一首，只要唱第一节：“井啊，涌上水来！我愿被挖透！挖去一切障碍，活水好涌流！”就可以了。回家后，夫妻两人可以再一同唱，丈夫问太太：“你涌流了没有？”太太回问丈夫：“你挖透了没有？”这样一直唱，就可以唱到灵出来。

我们中间的圣徒头脑都很大，灵却没有操练。现在我们要在灵的操练上急起直追，挖透我们里面的井，让活水流通。我们要看见，我们里面有一个活水泉，恩典、怜悯、平安、能力都在这活水泉里。因着这活水泉常被堵塞，所以我们需要一再地挖井，挖到圣灵流出来。我们作祭司事奉，就是要挖通这口活水泉，让活水从里面的施恩宝座流出来。在这活水泉里有生命、亮光、怜悯、恩典，作应时的帮助；我们需要什么，就有什么。

我们不必求神从上头把圣灵浇灌下来，乃要知道神已经住在我们里面。神格一切的丰满，都有形有体地居住在他儿子里面，他儿子又成为那灵住在我们灵里。如

今父、子、灵一切的丰富都在我们灵里，只需要我们挖通，让他流出来。所以，我们聚会中的讲道不需要太多，乃要带大家唱诗操练灵，祷告操练灵。并且在每次聚会结束前，都要留时间给圣徒们祷告，让众人认识祷告的宝贵和秘诀。不只聚会中如此祷告，在家中或别的地方也该如此。要知道，我们都是新约的祭司，不仅要有个人的祷告，也要与人一同祷告；不只自己亲近神，也要与弟兄姊妹一班一班、团体地亲近神。

第十七篇 带领圣徒祷告操练灵，并增进属灵的认识

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在唱诗的事上，我们相当缺少操练；我们应当在这事上多加强、多操练。盼望各处召会，能找出比较有天分的弟兄们，在带领唱诗的事上受成全。在每一次信息聚会中，应该带圣徒们有二十分钟，或更多时间操练唱诗。已过我们在唱诗赞美神的事上，给圣徒的带领相当欠缺。盼望各处负责弟兄能为这事祷告，也能找出人，在带领唱诗的事上受成全。

关于分班追求的作法，有两件事需要特别注意，第一就是分班追求时，应该在开头一段时间，点出信息重点。比方，讲台信息说到要回到灵里，在至圣所里与神交通，用灵祷告，根据灵的感觉发表祷告。在信息结束后，众人来到分班聚集时，我们就应当鼓励圣徒，在日常生活中，常常操练祷告；并邀约他们在下次聚集时，交通操练上所遇到的难处，或是所得着的秘诀，让众人都得益处。这样，在每次聚会开头，就能把信息重点重新温习一遍。

然而，我看见各处的光景，都没有这样的带领和实行。讲台信息结束后，众人到了分班聚集中，或许也有些话语和祷告，但不一定和讲台信息的重点或带领相合。这样虽然也不错，但是让人觉得讲台信息和接下来的带领，彼此不太相关，就达不到好的效果。讲台信息的重点，应该就是分班带领的重点，并且讲的时候，话语要简洁，时间要精省。

第二，点过重点后，在众人一同祷告交通时，要鼓励不太开口的或比较弱的人说话，或祷告一两句。这种分班带领，是希望那些不常祷告、还没有摸着祷告窍门的人，能有所突破。这当然需要一班人在分班追求的起头时，有一点示范。在各班上需要有些弟兄姊妹非常灵活，一方面不岔出主题，一方面能紧紧跟着讲台的重点。若是一班有二、三十人都是不开窍的，这会叫带领的人根本带不动，而且也不可能带得动。一班里至少要有五、六个是比较活的、能起作用的，能与带领的人配合来帮助其他人。负责带领的人要随着灵里的感觉，让那些比较活的人有一点活动、应对和祷告，起一点示范作用，同时带出一点空气，叫其他人能跟上来。然而，不要每一次都是固定某几位先祷告，甚至祷告了两三遍，那些不祷告的人还是不祷告。我们的重点是要让不常祷告的人，或者还没有摸着祷告门窍，没有尝到与神交通甜美的人，或不太想祷告的人能祷告。所以在分班时，要特别启发他们；这需要分班带领的人在技术上有点讲究。

在分班带领里最需要作的二件事，就是提出重点，抓住讲台信息的中心，让大家印象深刻。其次，是启发圣徒在分班时能开口，回家后多操练，并且请他们准备下一次来时，交通他们在操练上所遇到的难处，或所摸着的窍门，以彼此启发。

然后，余下的时间，众人可以一同祷告。这时，要让经常开口的人起作用，点活大家的灵。然而，也要注意那些不开口的人，要带领他们学习开口祷告。这就象福音聚会后接触人，若有不太受感动的，我们就要稍微加强一下，慢慢引导他们，带他们开口。头一次开口总是比较难，但只要开了口，以后就容易往前了。

千万不要以为这样作好象太人工，许多时候的确需要这样帮助那些软弱的人。同时，你若看见他的情形有相当的需要，等散会后，若时间来得及，可以请他留下有点个别谈话。这样，你既可以知道他的情形，也可以免去另外找机会探望他，让他觉得不方便。他已经听过信息，也受了一点带领，只是里面还有点软弱，利用几分钟和他接触，对他会有莫大的助益。我们不仅要成全那些比较活的，一直开口的，更要注意那些不开口的，把他们带起来。

今天基督教里大多数人的光景，都是到了礼拜堂，就坐在那里听道，听完就走。不仅在会中不祷告，回家后也可能一周都没有祷告。即使祷告，也不过是为某些事物求讨，或是凭记忆在神面前求告，根本不懂怎样回到灵里与神交通。他们因着平日没有这个操练，一到聚会中，自然也就不会祷告。我们中间有不少人也是这样，在聚会中听道，灵却没有动。所以，我们觉得这件事需要好好整顿。这一次，我们要带弟兄姊妹在召会中同被建造，不能只靠外面的安排和人事上的组织，我们必须把弟兄姊妹带回到灵里，在灵里活在神面前，使他们的灵能刚强起来，活泼起来；大家在灵里相调，这才是真实的建造。

带领弟兄姊妹的灵刚强活泼的路，就是要带弟兄姊妹学习回到灵里祷告，与神交通，在神面前学习真正的作祭司，过祭司的生活。这样，他们的灵定规刚强。他们也许偶有罪恶、错误或种种难处，但只要他们回到灵里祷告，主的灵就会在他们里面运形并流通，一点一点地对付他们里面的软弱，解除他们的疲乏，使他们得着神的供应。这样，他们的灵才能刚强、释放，在召会中和弟兄姊妹的灵相调为一。所以现在召会的带领，不重在讲更多的道，乃要集中在灵的操练上，启发弟兄姊妹。

盼望所有带头事奉的人，在这件事上都能同负一个责任，不管是站讲台的、探望人的或是在聚会中接触人的，我们共同的目标，乃是要把弟兄姊妹带回到灵里祷告，带回到与神交通的经历和实际里。这次的带领可说是我们的一个新起头，我们乃是一面作一面学。

此外，我发现我们的擘饼聚会很缺少属灵的供应，这主要是由于对属灵认识上的缺乏。在聚会中，一些灵不够强的圣徒固然没有什么活动，但有好些弟兄姊妹的灵是活的、强的，却因为属灵的训练不多，对主和神的认识不够，就没有太多的话可以祷告、赞美和感谢。每次主日聚会的祷告和赞美，几乎都是千篇一律，这是因为平时没有受到训练和教育，在思想里没有多少积蓄，思路不丰富，话语自然就缺乏了。有时我们里面虽然有话语、有灵感，但因着觉得陈旧，结果就静默不语。这都是因为缺少话语，致使我们的灵不能得释放。

为这缘故，我们需要在属灵的认识上有更多的供应。这个供应的着重点，在于对主耶稣的认识，以及对神与父的认识。主耶稣乃是全本圣经的中心题目，但因着我们在这事上认识得不够透彻，所以虽然常常读圣经，却没有亮光，以致这些话读过就过去了。我们读的时候，实在需要神的灵在里面照亮我们，也需要有人指出亮光和真理；这样才会有扎实的东西进到我们里面，在我们里面留下印象。因此从这时起，我们每周都要供应一些信息，是关乎对主耶稣的认识。此外，我们也需要帮助圣徒增进对神与父的认识。这会让我们在擘饼聚会中，特别是在第二段敬拜父时，赞美、感谢都更加丰富。

为了加强大家对擘饼聚会的认识，我们预备先把信息概要，提供给负责的弟兄姊妹，让他们有时间在主面前默想、祷告、消化，而后到分班聚会时，能和众圣徒交通。为使众圣徒能好好在这些事上有学习，我们不只在分班里教，还需要带进实行，让他们回家后可以操练。所以，每一次都要把重要经节和重点印出来，或者再加上一点祷告。然而，这不是要圣徒们当作祷告文照着祷告，而是有一点示范，让大家回去能在主面前有一点操练。这是为了体谅新蒙恩的人，因为他们得救不久，对属灵的生命和知识认识不多，有这些擘饼聚会的圣经节和重点提供给他们，对他们必然会有帮助。

除了借由信息增进大家属灵的认识，以丰富擘饼聚会，我们也需要加强诗歌的供应，特别是用敬拜父的诗歌，来供应擘饼聚会的第二段。因着大家的认识不多，操练不够，我们在敬拜父的那一段非常弱，非常短，对父的赞美没有多少。这是一个很大的缺欠。盼望从这时起，能多有一点这一方面的诗歌，来供应擘饼聚会。我们中间适用于擘饼聚会的诗歌虽然不少，但是有些诗歌可能因为唱得太久、太熟了，弟兄姊妹觉得没有味道。这好象用餐一样，若是一直吃同样的饭菜，即使是最上等的，久了也会觉得不新鲜、没有味道。

主总是往前的，每一个时代，他在召会中都有带领；而每一个带领，都有不同的空气，不同的性质。目前，主在我们中间有新的带领，新的空气和性质，若一直唱原有的诗歌，有时会搭不起来。譬如，在一次擘饼聚会里，有位弟兄根据当时的空气，领大家唱新诗歌，由于不熟练，就唱不下去了。之后，也没有唱旧诗歌，因为空气合不来。可见，我们实在有供应新诗歌的必要。另外，我们也发现，有些弟兄姊妹连原有的旧诗都唱不好。所以，我们众人都要积极地学诗歌、练诗歌，因为唱诗对我们的灵帮助太大。

擘饼聚会中属灵认识的供应，包含两面：一面是关乎子的，一面是关乎父的。关乎子的这方面，有许多要点需要陈明，从已过的永远，一直讲到将来的永远。顺着这个次序，其中有许多故事，但我们只能看重点。比方，主如何是神的话，如何是光，是创造者，又是女人的后裔等。在旧约以赛亚书说到，他是以马内利，为童女所生。又说，他是一婴孩为我们而生，是一子赐给我们，是全能的神，永远的父。许多圣徒对这些关于主耶稣的经节，认识得不够透彻，所以我们要一点一点地供应，并让圣灵作工，使圣徒对主有更丰富的认识。

为着擘饼聚会的供应，我们需要一系列的信息，其中第一篇，我们可以说到主的永远性。主是一位永远的主。我们要指出五处经文。首先，弥迦书五章二节说，“伯利恒以法他啊，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里为我而出，在以色列中作掌权者；他是从亘古，从太初而出。”马太二章一至六节指明，弥迦书这一节乃是指着要来的基督，就是主耶稣。其中所说的，有三个重点：第一，他出生的地方；第二，他来是为神掌权；第三，他的根源乃是从亘古，从太初就有。我们要看的是第三点，关乎主的永远性。那里说，主是从太初而出，意思是说他的根源是在永远里。他虽然是生在时间里，也是生在一个地方，在一个确定的时空里，但他是从太初而出，他的根源从永远里就有。

弥迦书这里有两个辞，说到主的永远性，一个是“亘古”，是永远的意思。诗篇九十篇二节也说到：“从亘古到永远，你是神。”这就是说，主是在时间、空间之外的。在圣经里，“永远”还有无限的、圆满的、完整的意思。主不受时间限制，也不受空间限制。虽然他是生在时间和空间里，生在伯利恒以法他的一个小城里，但是他的源头是无限的、永远的，是超越时间和空间的。另一个辞是“太初”，指在时间没有开始之前，无始的一个状态。降生在伯利恒小城里的这一位救主，乃是永远的一位；他在无始的永远里，还没有时间的时候就有了；他的根源乃是无始的、永远的。

其次，约翰一章也提到主的永远性。一节说，“太初有话，话与神同在，话就是神。”十四节说，“话成了肉体，支搭帐幕在我们中间。”这两节虽是对比，却都是指主耶稣说的。一节说，他是太初的话，也就是神自己，他在无始的永远里，在时间还没有开始前，就已经有了。十四节说，他是话成了肉体，成了一个人，住在我们中间。他这位话，这位神自己，虽然是在时间里成为肉体，来到人中间，但他在太初的永远里就有了。一面他是人，一面他是话，又是神自己，这是他的身位。他虽然成为肉体，生在时间里，但他是从太初的永远里就有的一位神。

第三处经文是以赛亚九章六节：“有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们；政权必担在他的肩头上；他的名称为奇妙的策士、全能的神、永远的父。”这一节圣经的头尾，是一个对比。开头说主是一个婴孩，也是一个儿子，后面就说他是全能的神，永远的父。全能的神是对比前面的婴孩，永远的父是对比前面的子。非常奇妙，这一节圣经说到主耶稣时，一面说他是子，一面又说他是父；一面他是个婴孩，一面他又是全能的神。说到父时，重在说他是永远的父，是一个源头，这源头是在永远里。这一位显出来作子的主耶稣，就是在永远里的父，他的源头是在永远里。虽然他是一子赐给我们，他却是在永远里的父。

主在约翰十四章九节说，“人看见了我，就是看见了父。”他又说，“我与父原是一。”这就是旧约以赛亚九章六节预言的应验。我们看见那位在时间里显出来的子，就是永远的父。有一子赐给我们，是在时间里赐给我们；但父是在永远里，在还没有时间，没有天地，一切都没开始前。在那无始的永远里，他就是父；等到他来到时间里，给我们得着的时候，他就是一子赐给我们。这位在时间里赐给我们的子，就是在永远里的父。这让我们看见主是永远的，他不仅是子，也是父。

第四处圣经是希伯来一章十至十二节：“主啊，你起初立了地的根基，诸天也是你手的工作；天地都要灭没，你却长存；一切都要象衣服渐渐旧了，你要将天地象外衣一样卷起来，天地就象衣服一样改变了；惟有你仍是一样，你的年数也没有穷尽。”这是引自诗篇一百零二篇，开头所说的“主”，乃是指主耶稣，他起初立了地的根基，诸天也是他手的工作。这证明在没有天地以先，就有了他，天地是他造的。而且天地都要灭没，惟有他要长存。前面说，天地未有之前就有了他；后面说，虽然天地要过去，他却永远长存。前面是说，他在那无始的永远；后面说，他在无终的永远。他是从永远到永远，无始无终的一位。天地会改变，但是他永不改变，他的年数也没有穷尽。这证明他是一位永远的主。

第五处是希伯来七章三节：“他……无时日之始，也无生命之终，乃与神的儿子相似。”无时日之始，无生命之终，就说明他是无始无终，从永远到永远的一位。我们不必讲解太多，只要将这些经节摆出来，让弟兄姊妹认识我们的主虽然是生在一个小城里，但他的根源是从亘古、太初就有了。他是从太初就有的话，却在时间里成了一个人，住在我们中间。他虽然是神在时间里所赐给我们的子，却又是在永远里的父。未有天地之先，就有了他，天地都要过去，他却长存。末了，他乃是无时日之始，无生命之终，他是无始无终的一位。这是主的永远性。这一类的圣经节，我们最好都能背起来。

关于擘饼聚会中的供应，第二篇可以说到认识主是神的话。这一面需要读以下几处经节。约翰一章一至二节说，“太初有话，话与神同在，话就是神。这话太初与神同在。”十四节：“话成了肉体，支搭帐幕在我们中间。”启示录十九章十三节：“他的名称为神的话。”此时，主乃是审判者，他骑在白马上，审判、争战都凭着公义，并且他的名称为神的话。这个“话”，在原文并不是指平常的话，或零零碎碎的话，而是一种长篇大论的话。他是神的话，为要说明神。

一个人的话乃是那个人的发表。一个人里头是怎样，有什么故事，你听他的话就知道。若是一个人到你跟前一直不开口，不讲话，严格说来，你并不认识这个人。你认识他的面貌，那不是真的认识；要认识他到底是怎样的人，必须根据他的话。他的话一出来，就是他这个人出来了。所以主耶稣是神的话，意思是，主耶稣乃是神的发表、神的说明。反过来说，主耶稣就是发表出来的神，说明出来的神。神的话就是神把他自己发表出来了，把他自己说明了。换句话说，说明的神，发表的神，把他自己启示出来的神，就是这个“话”。

因此，约翰一章十八节说，“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子，将他表明出来。”神的话就是神的发表，也就是发表的神。一切关乎神的发表，都是主耶稣。神对人说话，是在他的儿子对人说话，所以他的儿子就是神的话。神创造宇宙的时候，是借着万有把他自己彰显出来，这个创造也是借着他的儿子。并且当神创造的时候，是用他的话创造世界。这在在给我们看见，话就是神的发表，就是神的说明。主耶稣是神的话，他就是发表出来的神，说明出来的神。这一位说明的神、发表的神，有一天成了肉体，成了一个人。

约翰一章十四节不是说，神成了肉体，乃是说“话成了肉体”。神必须是发表出来的神，才能成为肉体；神必须是说明出来的神，才能成为肉体。神如果是一位隐藏的神，不肯发表自己，不肯说明自己，不肯彰显出来，他就不能成为肉体。

神之所以成为肉体，乃是为着发表他自己，说明他自己。所以，提前三章十六节说，“大哉！敬虔的奥秘！这是众所公认的，就是：他显现于肉体，被称义于灵里。”他显现于肉体，这是重在显现、发表和说明。话成了肉体，就是那位说话的神，发表的神，表明他自己的神，为着说明他自己，而在肉身里把自己显现出来。

不只神创造是借着话，不只神启示圣经是借着话，也不只神成功救赎是借着话，甚至将来神施形审判，也是借着话。在此我们看见了四个大段落：在创造，在启示，在救赎，在审判时，都是借着“话”。因为在创造时，神把他自己表白了；在启示圣经时，神把他自己说明了；在救赎里，他成为肉体，更是把他自己表明出来；等到将来，他来审判这个世代，更是把他自己表明出来。所以创造也罢，启示也罢，救赎也罢，审判也罢，都是借着话，借着这一位表明出来的神。简单地说，主耶稣就是神的说明，神的表明，也就是说明、表明出来的神。

关乎属灵的事，没有一件能脱开话。你每一次讲主耶稣，传主耶稣，或供应主耶稣，都是用话。你每一次赞美或感谢，也要用话。若是宇宙间没有话，神就没有发表。我们实在觉得喜乐，因为宇宙间有话，神创造人能说话。若是神在创造充满形形色色万事万物的宇宙时，没有为人创造出说话的本能，也没有替人创造知道话语的性能，这个宇宙就变成了无声的宇宙。这样，神就无法表明他自己，发挥他自己，我们也无法传福音了。

有一天，神会让我们看见，他在宇宙间所以要人说话，没有别的目的，乃是要人作他的儿女。请想想看，若是人类不堕落，亚当的子孙个个都接受生命树，那人类的话会是什么？可能遍地的话，每一字、每一句都是基督自己。若是人类不堕落，没有撒但，没有罪恶进到人里面，我们个个都接受生命树，充满神自己，那时我们所说的话，全数都会是基督。真正的话，就是基督。你我今天越爱主，越属灵，我们所说的话必然越满了神的儿子，这位荣耀的基督。他是太初就有的话，他的名字叫作神的话，是把神说出来，表明出来的话。当我们说他，神就得着荣耀。

若是人群中一切的话都是主自己，那是何等荣耀的事。他就是话，是神的话，神的表明，是表明出来的神。我们每一次传主耶稣，就是传这位表明自己的神。我们每一次讲主耶稣，就是讲这一位说出他自己的神。若是没有话，没有这位说出来的神，在整个宇宙间，我们就无法认识神。神虽然是隐藏、看不见的，但是感

谢赞美神，神是话，神说出来，表明出来，也发表出来了。这一位发表出来的神，就是基督自己。罗马十章八至九节说，“‘这话与你相近，就在你口里，也在你心里。’这就是我们所传信主的话，就是你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死人中复活，就必得救。”你要得救么？这个话就在你口里，你只要说，“哦，主耶稣”，你就得救了。你不必升到天上去找他，也不必下到无底坑去找他，这个话就是他。你一呼求主的名，一接受他，你就得救了。这个话就是神的儿子，就是神的生命；主耶稣就是这个话。关于擘饼聚会的供应，第三篇可以说到主与万有。

首先，主创造万有。约翰一章一至三节说，“太初有话，话与神同在，话就是神。这话太初与神同在。万物是借着他成的；凡已成的，没有一样不是借着他成的。”这里说，天地、人类、万事、万物和万有都是借着主造的，也就是借着话造的。换句话说，万物乃是发表出来的神造的。万物是这位说明他自己的神，发表他自己的神，表明他自己的神创造的，而不是隐藏的神创造的。罗马一章二十节说，“自从创造世界以来，神那看不见永远的大能，和神性的特征，是人所洞见的，乃是借着受造之物，给人晓得的，叫人无法推诿。”这节圣经给我们看见，神创造万物，就是他从隐藏里出来，发表他自己。所以约翰一章一面说，他是话；一面又说，他创造万有。

林前八章六节说，“在我们却只有一位神，就是父，万物都本于他，我们也归于他；并有一位主，就是耶稣基督，万物都是借着他有的，我们也是借着他有的。”我们只有一位主，就是耶稣基督，万物都是借着他造的，我们也是借着他有的。歌罗西一章十六节说，“万有，无论是在诸天之上的、在地上的、能看见的、不能看见的、或是有位的、主治的、执政的、掌权的，都是在他里面造的；万有都是借着他并为着他造的。”无论天上的、地上的、能看见的、不能看见的，都是借着他造的。万有的被造，万有的存在，乃是叫神得着发表。基督就是神的话，是神的发表，借着创造万有，就叫神得着彰显。

希伯来一章二节说，神“就在这末后的日子，在子里向我们说话；神已立他作承受万有者，也曾借着他造了宇宙”。在这末后的日子，神乃是借着他的儿子说话，这个说话就是神的发表。并且神也借着他的儿子创造了宇宙，这意思是，神不仅借着他儿子的说话来发表自己，也借着他创造宇宙，来发表自己。整个受造之物都是神的发表，都在说明神；而这一个创造的说明，乃是借着神的话，就是主耶稣。

不论今天的科学家有怎样的说法，或不同的见解，有一件事是科学家和物理学家都不能否认的，就是这个宇宙间的一切都是一元的。从定律、定理来看，这个宇宙不是二元的，乃是一元的。宇宙只有一个根源。即便是进化论的发明者达尔文，都不能否认宇宙是一元的。宇宙虽然有形形色色的万事万物，但其根源只有一个。这宇宙惟一的根源，就是这位主耶稣。

罗马十一章三十六节说，“万有都是本于他。”本于他意思就是出于他。林前八章六节说，“在我们却只有一位神，就是父，万物都本于他。”虽然这节说万物是本于父，但根据以赛亚九章六节，子就是永远的父。主是万有的根源，万有都是出于他。罗马十一章三十六节说，“因为万有都是本于他、借着他、并归于他；愿荣耀归与他，直到永远。阿们。”这是圣经里非常甜美宝贵的句子，我们应该帮助初信者认识，甚至背诵这些经节。

形传十章三十六节说，“他是万人的主。”主是万人的主，意思是主耶稣是万人的主宰。无论历代有多少著名的伟人、圣贤、哲学家或宗教家，从没有一个人说自己是主。在人类历史里，在这个宇宙间，只有这一位告诉人说，他是主。并且传扬他的人，也一再地对人讲，他是主，他是万有的主。哥林多前书说，若不是在圣灵里，没有人能说，主，耶稣！使徒保罗也说，“我们……乃是传基督耶稣为主。”因为在宇宙间，只有他是主。孔子不是主，穆罕默德也不是主；惟有耶稣是主。他自己说他是主，别人也信他是主，并且称他为主，传扬他是主。宇宙间的一切都属于他，也都在他主宰的权下，他乃是万有的主宰。

第十八篇 操练平时与主交通，以及人人尽功用

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在分班聚会中，我们要多花一点时间，加强圣徒对主的认识，以及对父的认识。在头一个时期，我们需要用三周，交通对主的认识，第四周注意对父的认识。由于对主的认识重点比较多，所以开始的头一年，我们只需提大纲，后面的细点一年一年再加上去。比方，有些细点说到主是女人的后裔、以马内利、为女子所生。以赛亚九章六节说到：“有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们；……他的名称为奇妙的策士、全能的神、永远的父、和平的君。”我们若是这样一点一点把主的特点提出来，会相当帮助弟兄姊妹认识主。至于对父的认识，重点没有这么多，所以只需要用四分之一的的时间，交通对父的认识。

这样的分班聚会，有诸多的益处。比方，从前圣徒们来聚会，听完一篇道后，因为没有借着祷告扎实的消化，信息在他们身上似乎没有多少作用。现在有分班带领，除了少数人因为时间关系先离开，大体的弟兄姊妹还是留下来，借祷告消化所听见的信息。这在他们灵里，就能留下扎实的印象。

另有一个相当的好处，就是借着分班，分家的负责人与弟兄姊妹的接触比较频繁，彼此就能多有认识。从前圣徒们只是来聚会中听道，甚至只是来擘饼；尽管分家人数不多，大家彼此交通的机会还是很少。这样分班追求、带领，无形中对弟兄姊妹的接触更为实际。总而言之，弟兄姊妹在灵里、在交通上，就会得到相当的帮助。所以，我们应该靠着主的恩典一直作下去。

今后我们释放信息，最多用三分之二或五分之三的时间，其他时间要让众人有一点追求和交通。这样作比较扎实，并且也合乎召会共同事奉的路。从前没有这样分班追求，在讲道聚会中，只有站讲台的弟兄讲信息，以及少数的弟兄姊妹帮忙招待和事奉。除此之外，其他人没有多少事奉。

实行分班追求后，圣徒们不只是聚会听道，更是在学习事奉，特别是在主的话上有学习。这是个非常好的机会，叫全体圣徒都在主的话上尽职。不仅受带领的圣徒得益处，所有事奉的人也都在主的话上尽了榜样，实际地用主的话帮助弟兄姊妹。这比带圣徒们在招待、整洁上有一点祷告和事奉好多了。

若是各分家的弟兄姊妹，都受这样的带领，一段时间之后，也许主带他们到别处，他们也能作同样的事。这与从前一个人受浸后就坐着听道，完全不同。人一直听道，久而久之，就会觉得自己没有什么功用，只能作一个听道的人。现在这样实行分班，自然就改了观念。圣徒们会看见，负责弟兄们不一定个个都有讲道的恩赐，但个个都能为主说话。

人类中间的话语，可分为两种，一种是普通的说话，人人都会说；除了哑巴以外，没有一个人不会说话。还有一种是演讲，这并不是每一个人能说的。在属灵的话语上，也是这样。每一个神的儿女都能说一点属灵的话，都能讲解一点圣经，说一点神的恩典，或赞美神的话，或为主作一点见证。在这原则下，不该有弟兄或姊妹得救几年了什么都不会说，那就等于是属灵的哑巴。这是不对的。每一个神的儿女，不一定都有讲道的恩赐，但是个个都应该会开口，替神说话，为神作见证。

另一面，在神的儿女中，神的确设立一些人是有话语恩赐的。除此之外，每一个神的儿女都应该会说话。所以，我们不必要求特别的一分，只要站在神儿女的地位上，就能为神说话。你若是在主面前受过这个训练和带领，对于属灵的事有一点认识，对圣经也有一点了解，你就能为神说话。我们要把基督教里坐着等牧师讲道的观念改掉。若是圣徒们受过这个带领，即使到了别处，也能这样帮助别人。这个后果影响所及，将会是非常的广远。

这样的实行，并不是一时之间就能作好。我们从主摸着的这条路，乃是一条没有走过的新路。我们都是一点一点地学，一点一点地改进。至于要学到什么地步，没有一个人能预知；因为我们不知道日后主要怎样带领我们。我们在这里只有一个存心，就是每一周、每一天忠心地为这些事祷告，寻求主的意思，清楚主的引导，该如何作下去。

我们这样实行，并不是要标新立异，弄一个与别人不同的新花样。我们乃是觉得应该脱去老旧基督教的那套仪文，因为那种宗教仪式，叫人相当受捆绑，使主的恩典不能释放出去。好些弟兄姊妹觉得，虽然目前的带领才起步不久，但弟兄姊妹的灵活起来了。所以，我们要继续寻求主的心意，知道该如何一周一周地往前去。

在分班带领时，要灵活不呆板。作法不一定每次都一样，必须视对象而定。在聚会中，要注意那些不常聚会的；到了分班带领时，就得分出一点时间关心他们，但是不要作得太显明。因为若是把整个时间都用在他们身上，反而会叫他们受压。

比方，在分班里提了一项重点，大家就要一同祷告。这时，比较有操练的人要先祷告，因为这样的祷告会开人的灵，也会把祷告的空气带进来。同时，你不妨和不常聚会的圣徒稍微有点交通，或者带他有点祷告，但不要硬逼他。或许他还不会祷告，你就一句一句地带着他，对他说，“弟兄，好不好，我祷告一句，你跟我祷告一句。”或许这样一来，他就被带活了。如同我们传福音，末了带人祷告一样。虽然不是每个人都得救，但凡经过祷告的人，大多活过来了。这样的圣徒在刚开始时，一面觉得自己不太会祷告，一面觉得自己祷告得不好听，不好意思开口。结果你这样带他，他一祷告，胆量就冲开了。慢慢的，一次、两次，他就能自己祷告，他的蒙恩也就多了。

在你用一种智慧、温柔的方式带领他之后，你还要花一点时间介绍他，例如他是什么时候受浸的，好让大家彼此有认识。这如同身体里的血液循环，若是有一个地方不流通，就会百病丛生。借着这样一点交通，让众人里头彼此畅通，自然所有的病就消失了。这看起来虽然象是一件很小的事，影响却非常大。我们稍微带带他，他下次就会继续来，而且不仅自己来，可能还会带别人来。本来他需要别人的帮助，现在他也能帮助别人了。

我们在带领人时，要注意因人而异。不能呆板地定规头五分钟要怎样作，后五分钟该怎样作，乃必须随机应变并灵活应用。圣徒们的程度高一点，我们的交通就随着高一点。若是他们的程度低一点，我们也要随着低一点，但要比他们高一点。就如教书，你和学生接触时，要就着学生的程度授课，但是要给他们稍微高一点的功课，好叫他们不仅跟得上，还能有兴趣往上学。

我们不要有一个定型的作法，以为我们的聚会就是有一个讲台信息，然后大家散开，在分班里一同祷告。我们一有这个观念，就无法进步。我们众人要把分班看作是一种新的尝试。我们都不知道要怎么作，实在是如履薄冰；我们乃是一面作，一面学。

此外，我担心这样的交通，成了纸上谈兵，虽有理想却不切实际。所以，我们应当和弟兄姊妹调在一起作，然后一起有交通。盼望我们所交通的，能抛砖引玉。弟兄姊妹有学习的灵，也有学习的机会。若是他们在交通分享中得着益处，我们就要鼓励他们学习去操练。那他们所得的，会比听道得到的更多。若是我们众人都采取这一种态度、这一种灵，相信是有很多可学的。

今后我们的讲台也该有所改进，第一是重点要清楚，其次一定要带着教育性。我们每一次讲话都有几个重点，让人清楚、明了。我们一讲就要把印象打到人里面，叫人受感动，并且也要叫人在属灵的知识上受教育。这样，属灵的印象和知识，就建造在弟兄姊妹里面。对于常讲道的人而言，长篇大论似乎不是难事，但是实行分班后，时间缩短了，要在短时间内说出重点，打到人心里，叫人印象，就需要更多的操练。

每一个分班带领的人，必须是平日操练灵的人。这样灵才能强，能活，还能出去。我们的灵若只有敞开还不够，我们的灵必须出得去。当然，这是表演不来的，我们不能平日不用灵，与主交通不多，到了分班带领时，却向人示范如何运用灵。这是演戏，不是真实的。

你们要操练，即使在百忙中，灵里仍然能和主交通。没有一个人是空闲的，每个人都有许多事务要忙，有家庭、孩子要照顾。经历告诉我们，每天要划出半小时或一小时专一地祷告，实在非常不容易。姊妹们要顾家，从早起来就一直忙到晚。在职的弟兄也一样，每天都有许多为难、烦琐的事要处理，常常是应接不暇。虽然大家都期望每天能划出一段时间，好好安静地亲近主，但实在不容易。

我们都知道那样作非常好，也应该那样作，但有时候环境实在不许可。所以，我们应该两面并进，一面尽力划出时间亲近主，一面即使在忙碌时，也要操练亲近主。比方，你坐公车上上班时，无论站着或坐着，你尽可以天不管，地不管，不管外在环境如何，只专心与主交通。在办公室里，甚至在其他别的地方，也一样可以操练联于主。

操练的方式，就是里头一直向主说话。你只要稍微有一点时间，就要在里头和主交通。不要以为这是小事。表面看，我们身体每日没有多少机会作运动；事实上，我们每天都有很多活动。若是你生病躺在床上，半年之后，你连下床走路都会感到吃力。即使是走一小段路，也会没有力量，气喘吁吁。所以，不要小看每天在家中的走动，抹椅子，擦台子，这些都是身体的活动。当然，你能出外运动是最好，但时间若是不许可，环境作不到，也可以在家中扫地，擦玻璃，整理床铺。这些都是很好的活动，对身体都是有益的。

属灵的事，也是同样的原则。我们每天划出一段时间，专特在主面前操练我们的灵，确实是好得无比。然而，有好多人在有为难，环境不许可，但还得找出可能的办法。所以，只要一有机会就要运用灵。无论在什么场合，都要学习运用灵。要记得，你是一个属主的人，你里面有至圣所，主今天住在你里面，你和主的交通可以不受时间或空间的限制。

有的弟兄姊妹虽然想摆脱一切，什么事都不作，只专一地祷告亲近主，却有点象脱离俗世，到深山修形的味道。请记住，那样作反而不灵。在召会历史中，曾有一班所谓的修道士，完全离开世俗，隐居旷野或深山。他们在那里专一祷告寻求主，但是很希奇，这些修道士都没有属灵的后裔。他们的历史并不长久，因为他们无法有真实的学习。

千万不要以为你是个生意人，工作太忙，没有办法亲近主。要相信主的安排总是最好的，或许你就是需要这样的环境，才能受造就。有好些姊妹说，若是能单身没有家庭，就可以象马利亚一样了。事实上，这只是个理想；因为即使你没有家庭，你也不会象马利亚。反而在百忙中，有丈夫缠累，有儿女搅扰，你受到的成全更多。有时，连家里的佣人也是主用来成全你的。可能你才刚训练她可以作点事，她就要辞职了。然而，乃是在这些为难里，我们才有真实的学习。你想划出专特的时间祷告，环境不一定许可，然而就在那不可能的环境里，在那么多的为难和折磨里，你里头和主有了一点真实的交通，你就学到实在的功课了。

这一种与主交通的生活，必须成为我们的所是。然后，我们才能据此给弟兄姊妹成全和帮助。我们只能作我们所是的。我们不是那种人，就不能作那种事，不能作那种工。不然，我们就变作唱戏的人。我们对弟兄姊妹所说的，应该是我们所学习的。我们摆在人前的，就当是我们在主面前实际的生活。我们是这样学，这样生活，我们到会中给弟兄姊妹的带领，也就是这样。你我即使能装得很属灵，但你我的工作永远不能属灵。有一位前面弟兄说得非常好，你所作的永远不能超过你所是的。你是这么多、这么高，你所作的就是那么多、那么高。直到今天，我不只接受这话，更是完全印证这话。你我所作的工作，给人的带领，永远不能超过我自己所学习、所生活的。我们学了多少，我们的生活如何，我们就只能照着那个情形供应人。

我们虽然有一些带领的技术和方法，但仍必须从根本着手，就是操练在主面前过生活。中国人有句话说得很好：“诚于中而形于外”；而主耶稣有句话，说得比这话更清楚：“心里所充满的，口里就说出来。”这意思是，你里头所有的，外面一定彰显出来，你想怎样隐藏都没有办法。主耶稣在地上的时候，一面来说，是把他的荣耀用肉身的幔子遮罩起来。另一面，主虽然尽力隐藏他的荣耀，但是不知不觉的，他的荣耀还是满溢了出来。好象杯里的水是满的，稍微一动，水就溢出来。主里面满了丰富和荣耀，所以他只要稍微一动，荣耀就显出来。人只要和他稍一接触，就感觉他是生命。

我们这样操练和神接触之后，到分班带领时，就能供应圣徒。然而这个供应的基本条件，是我们和主有好的交通。我们里面若是满了主，我们的灵活而新鲜，与主没有间隔，我们一来到弟兄姊妹中间，就能运用灵和人接触。我们不只愿意向主敞开，更愿意让灵出去，好供应人。所以，一有机会我们就要祷告，就要赞美，并且开口说话供应人。我们需要有这样的灵，就是新鲜、活泼、刚强、敞开、容易出去的灵。你我若这样操练，人就要看见你我不只是个活过来的人，还是个在主手里有用的人。

我们需要不断操练我们的灵，好叫我们灵的功用得着加强，就象我们身上的肢体越操练，功用就越强、越丰富。这是圣经的原则。路加八章十八节说，“凡有的，还要加给他；凡没有的，连他自以为有的，也要从他夺去。”你越操练，灵就越强，功用也越有、越丰富。然而，你越不操练就越没有。所以，盼望所有的负责弟兄，为这缘故，要和主多有交通，并多有操练。

在每一个分家里，所有的弟兄姊妹都要注意尽上你们的功用，供应你们所有的那一分。比方，你在会中要注意什么人来了，什么人没来，而来的人又是什么光景。如果你发现某位不常聚会的弟兄来了，你就要关心他。若是一次来了四、五位不常聚会的，众人都要一同留心。

当你注意到有位弟兄几次没来，就应该去看望并邀请他。当他来的时候，你就要说几句关心问候的话，会后再陪他走到巷口。有时就是这样简单的关心，神就在他身上作工了，下次他又来了。这就象身体里的血液循环，虽不是大举动，但后来的影响却很大；或许就是因为有流通，免去了一场大病。弟兄姊妹这样作一次、两次，周周尽功用，就活了，就会影响别人。所以千万不要以为自己不是带头的，就无事可作，其实是相当有可为的。此外，你们也可以在分班里作供应的人。有时一位弟兄或姊妹的祷告有点弱，我们要改正他并不容易。这时，你可以跟随他，再加上一个祷告，加强他的祷告。这就是给他一个示范，无形中他就有所学习。若是一班三十个人，只有两个带头的在交通，大多数的人响应不热烈，其他人就要一同堆加上去，这样的供应才会丰富。

有时候在话语交通后，可能需要再加强几个重点。当有人把一个重点打出来时，你有感觉要跟，就要顺那个点加强地打下去。我们需要学习这样的配搭，到一个地步，众人如同一人，完全能彼此配搭。好比打篮球，不仅要训练个人球技，还要操练有默契，有联结。篮球比赛如何不是个人赛，而是团体赛，照样我们今天事奉，也不是个人单独事奉，而是众人一起事奉，是一个体系的事奉。打篮球时，球在大家手中传，你要传给我，我就得跟上；我要传给你，你也要配合。我们在聚会中，也要这样彼此配搭。

盼望大家心里都有一个重的感觉，这不是一两位带头弟兄的事，乃是全体弟兄姊妹的事。众人应该把灵摆上，把肩膀放进去。即使担子很重，个人的力气很小，只要大家一同分担，就不觉得重了。重量一分担，压力就减轻了。在带领上也是如此。若是有三十个人在这里，却只有一两个人带领，带领的人心理上就觉得吃重。但若有几位一同分担，他们立刻会觉得轻松。因为有其他人在话语、祷告和交通的事上，一同配搭。这些虽然都是微不足道的小事，但分班作得成功与否，就在这些小事上。这些小点能作成功，分班一定成功。

现在我们所作的，就如同一部机器，里面有许多小螺丝联络、结合；这些小螺丝一缺，机器就无法运作。因此，当我们去分班带领时，就象去上螺丝一样，这里需要就上一个，那里缺欠也上一个，结果才能正常运作没有毛病。工作是否能作得细，作得深刻，都在于这些小螺丝。

关于分班的事，有三个重点值得注意。第一，是分班聚会之前的讲台信息。讲台的人一定要强，不能象从前那样依照旧例讲道。第二，分班带头的人很重要，要灵活不呆板。第三，其他圣徒要好好配合。这三步若是都能作到，我们的分班一定有果效，许多弟兄姊妹也能因此被托住。

所以，请求弟兄姊妹看重这事，把这事当作一件新事，是从前没有经验，也没有作过的，并且一点不要有老旧的感觉。特别是弟兄们，千万不要倚老卖老，以为已经站了十年、八年的讲台，没什么希奇。不要有这个观念。我们的灵必须是活而新鲜的，我们绝对要有新的感觉，和弟兄姊妹在灵里有真实的交通。从前的讲台聚会，是把所有的时间放在讲台信息上，现在最少有三分之一的时间留给大家交通，这是更宝贵的。我们必须有一个新的起头。弟兄们不只要带头作，带头祷告，还要凡事作得好，作得透，作得周到，作得完美。若是我们作不好，就不能有多少果效。

虽然每次分班聚会时间不长，但我们不能轻易地让聚会一次次过去，乃要抓住时间，抓住每一次机会，和素日不太聚会的弟兄姊妹交通。然而，这不能临时起意，需要平日有点准备，和主多有交通，先寻求到聚会中该怎么作。不要以为自己太忙了，哪有工夫去想。我们都得操练，带手作事。上班途中，坐在公车上可以想想；下班后，走在路上也可以想。或许主给我们感觉，上次聚会在某一点上较弱，需要和一同背负责任的人有交通，大家切磋如何往前，研究如何提升。这其中就有许多可学的功课。

对于擘饼聚会，我根据我所观察到的，有一点感觉和想法。首先，大家的灵都很强、很活，争先恐后地祷告、交通，这是很好。但因着训练不够，配搭不得当，就好象一部汽车开足了马力，却横冲直撞，没有方向。所以，聚会虽然非常丰富，却丰富到一个地步，象一个杂货摊。有人讲作祭司、至圣所、宝座；有人讲活水、恩典；有人讲永远、亘古、阿拉法、俄梅嘎，真是应有尽有。不仅祷告时如此，唱诗也是如此。不要以为我是在说笑话；我是要点出我们众人还需要多操练。因为操练多了，慢慢就会正常。好象人学开车，只要愿意学，到末了就会步入正轨。

我们曾说到，擘饼聚会要注意对主与父的认识。然而，圣徒们对这点还不太会应用。盼望弟兄姊妹读了有关认识主的材料之后，到擘饼聚会时要应用得当。不是要把这些材料祷告给别人听，乃是里面真的因着认识而有感觉，里面觉得我们虽是在这里，在时间里擘饼，却摸着一个永远的源头，因此能祷告出主的永远性。我们摸着主，主自己就是永远，所以主所给我们的都是永远的；他在我们身上所作的，也都是永远的。主的赦罪是永远的，主的救赎是永远的，主给我们的生命是永远的，主与我们的同在是永远的，主给我们的带领也是永远的；因为主就是永远。我们虽然在空间和时间里，但是时间、空间会过去，主却是永远、不会过去的。

所以，我们首先需要对主有客观的认识。这不是照着我们的感觉、经历和地位认识他；乃是在客观上认识关于主自己的真理。所以，我们的材料仅仅是给大家一个客观的认识。但每一个真实对主有客观认识的人，一定会对主有主观的经历，并且也会主观地应用它。弟兄们在讲台上讲到对主的认识，是客观地陈明真理；但在分班时，家负责弟兄姊妹就要在带领上，帮圣徒们开窍，给他们一点说明，作一点应用上的示范，带他们有一点操练。

无论是在会所的大聚会，或在分家的小聚会，原则都一样。盼望要有带领，但不要给大家太多改正，因为改太多会使他们的灵受影响。犯了小错没关系，但我们

要象训练学徒一样，不是听凭他错，乃是有错就稍微改一点。若是众人的灵都是活的，我们就能够往前去。我们若持续这样操练，一定会有长进。

第十九篇 带领人在灵里祷告事奉

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

新约里有二处经节，说到神的居所与我们灵的关系。以弗所二章二十二节说，“你们也在他里面同被建造，成为神在灵里的居所。”我们乃是在主里面同被建造，成为神的居所，并且这居所乃是在灵里。此外，彼前二章四至五节说，“你们来到他……跟前，也就象活石，被建造成为属灵的殿。”我们乃是被建造成为属灵的殿，因此建造与我们的灵有密切的关联。

已过这些年来，我们的聚会实在够多，周周有多次例会，有时还加上临时聚集。其次，我们的讲道和听道也够多，几乎逢会必讲。即使是擘饼聚会，末了也要讲；遇到祷告聚会，仍然要讲。难得有一个聚会，我们不讲道也不听道。在我们的观念里，若是聚会里不讲道也不听道，好象没有多少意义。此外，我们在事奉上的活动也不少。长老们都拚命将自己的力量与时间摆上去，许多家负责的弟兄姊妹，也努力为主摆上。其中许多人都是带着职业，或有家务；有的时间并不自由，有的身体不太强壮，有的经济并不富裕，有的职业的担子并不轻。虽然在种种限制下，弟兄姊妹还是甘心乐意，参与召会的许多服事与活动。总之，我们的聚会、讲道、听道很多，事奉上的活动也不少。但若是认真分析、检讨，就会看见这一切所产生的果效，不能叫人满意。我们聚会多、讲道多、听道多、活动多，但属灵的果效不多，这说出我们实在是事倍功半。

以擘饼聚会为例，譬如一个分家，从岁首到年终，主日经常到会的人数约七十位，其中常在会中用灵祷告、赞美，释放灵敬拜神的人，不到一半。若是经常参加聚会的七十位圣徒，有一半会敞开灵，运用灵，释放灵祷告、赞美、敬拜，聚会将更活泼、更丰富。可惜这七十位圣徒当中，有超过一半以上，从岁首到年终，未曾在擘饼聚会中用灵祷告。根据我们的观察，正月里是这班圣徒们祷告，过了四、五个月仍是这班人祷告。简单地说，祷告者恒祷告，不祷告者恒不祷告。

千万不要以为，人在擘饼聚会中不开口，是因为人多；若是人少，他们就能开口。按实际情形看，凡在擘饼聚会中不太开口的，个人的祷告都很微弱。即使只有你和他两个人一起祷告，他也非常勉强。那样的祷告象是将残的灯火，需要主的灵使它被挑旺。有的人不是偶尔聚会，乃是听道聚会、擘饼聚会都来，一年下来，最少四十几周参加聚会，但就是不祷告，不开口，也不动灵。无论你怎么帮他，他都觉得为难。保守估算，这样的人约占百分之五十。若是有七十位圣徒参加擘饼聚会，能有三十五位经常祷告，聚会一定更加丰富、活泼。然而实际上，最多只有百分之三、四十的圣徒在尽功用。

我们在台北作工多年，常有特会、训练，并且长老、同工、全时间及家负责，共同劳苦服事。然而，这样大的地方召会，经常在聚会中祷告的人，却寥寥无几。若是我们只有集中聚会，众人没有机会开口，还可以说得过去。但是台北召会共有三十多个分家，经过一段时间操练释放灵、调灵，果效却仍是不彰。弟兄们一直报告好消息，说到祷告比以前多且强，祷告的人数也增多。一面，我们承认的确有进步；另一面，统计数字不能让我们满意。归纳而言，我们数年来聚会多，讲道多，活动多，但是能在聚会中开口用灵、释放灵的人，比例实在太低。这指明我们属灵的情形的确贫穷。

属灵的果效贫穷，原因无他，就是聚会多，用灵不多；讲道多，用灵不多；听道多，用灵不多；活动多，用灵不多。我们以聚会、讲道、活动起家，而不太用灵，就产生今天的结果。比如，一会所的讲道聚会之后是分组祷告，然而我参加各组的祷告后，却得着相同的结论。分组的成员若有七、八位，就有三、四位的祷告非常勉强，连声音都象生病的人。并且祷告的辞句也非常生涩，好象外国人学说中国话。讲道之后的分组祷告，实行了三、四个月，还是同样的光景。每个分组里，都有两三位祷告比较自由、释放，他们就是在祷告聚会和擘饼聚会里，经常开口的人。这班人即使这个主日不开口，下个主日也会开口，总是经常开口。他们在分组里，祷告较流利、刚强，灵也出来。因此在分组里，能明显分出有些人经常不祷告，有些人经常祷告。

为此，我们需要回到神的话里，考量我们在这里作工，最终要将人带到哪里。我们是带人来听道，带人到聚会里，还是把人带到事奉中？我们必须把人带到灵里，这是最终的目标。我们必须承认，我们属灵的果效太差。十几年前我们就在台北开工，众人经过数年的劳苦，经常聚会、讲道，直到如今，却只有少数人的灵比较活泼、敞开。我们必须承认，我们并没有将人带到灵里。这正是我这些日子以来，经过考量、分析而得的负担，我也实在背负这个重担。不仅分家聚会的光景如此，甚至有些全时间同工经常参加同工聚会，却从岁首到年终都不祷告。恐怕有的长老，经常参加长老聚会也不祷告。我们怎样带领，就产生什么结果。已往我们的工作就是聚会、讲道、听道，我们的事奉就是活动、劳苦。结果都非常缺乏祷告。我们自己是不祷告的人，所结出的果子也不祷告。正如黄种人生肤色黄的孩子，白种人生肤色白的孩子，黑种人生肤色黑的孩子。如果我们不祷告、少祷告，怎能把人带到灵里？我们说基督教的工作是叫人作礼拜，但我们要反问自己：“我们把人带到哪里？我们有没有把人带到灵里？有没有真正叫人的灵活过来？”看看我们工作的果效，依照统计数字，令人不寒而栗。并没有太多人，被我们带到灵里；也没有太多人，因着我们的事奉、工作和带领，灵里被点活。

在已过的长老聚会里，我曾经和弟兄们交通，大家不必再提什么事，谈论什么事，乃要多多祷告。我们要祷告，甚至禁食祷告。我们已过十多年的实际经验，产生这样的结果，所以绝不能再照旧作法了。长老们实在要祷告。过去，弟兄们的确又拚又摆上，但是光有那样的劳苦是不够的，我们要多用灵。我们要研究怎样在聚会里带领圣徒在灵里敬拜，使他们不只来聚会、听道而已。我们已过着重请人来聚会、听道，却没有带领人用灵事奉、用灵敬拜，以致今天能在聚会中用灵事奉、用灵敬拜的，真是寥寥无几。甚至在同工、长老、家负责中间，脱离聚会、听道的感觉，真实用灵事奉的人，也是不多。我们聚会惯了，所以没有用灵事奉的观念。我们来到聚会中，就是要用灵事奉，用灵敬拜，用灵祷告，用灵赞美。我们必须彻底转观念。

参加事奉聚会的都是同工、长老与家负责，但是众人的感觉还是来聚会，少有人转观念，知道是要来用灵事奉，用灵敬拜。从前我们摸不清哪里有所欠缺，如今既已清楚，就不该只是有许多讲道、听道、工作、活动和劳苦，而没有灵的事奉。我们不是要带人来聚会，“会”不是最终的目的地。我们乃是要带人到灵里，“灵”才是人最终该到达的目的地。我们不要只把人带到道跟前，我们乃是要将人带到灵里面。

我们要把人带到灵里，自己就必须是一个用灵的人、祷告的人，这是实行上的关键。我们用头脑，就把人带到头脑里；我们喜笑，就把人带到喜笑里；我们哭泣，就把人带到哭泣里。我们在哪里，就把人带到哪里。我们用灵，就把人带到灵里。圣徒们虽然一直聚会，但因着我们太少把他们带到灵里，以属灵的生命而言，他们长进得非常迟缓，属灵的光景也一成不变，更缺乏属灵的见地。我们知道，惟有人在灵里碰着神，遇见神，才有真实属灵的长进，真实地蒙光照，真实地认识自己，并真实地脱离罪恶。我们若是一直聚会、讲道、活动，而不带领圣徒到灵里，就不能盼望他们会在灵里遇见神。

道若缺乏灵，不过是理论；道若不是在灵里，不过是字句，不能摸着人的灵。而人若不是在灵里，就无法在道跟前真实蒙神光照、被神摸着。当人在灵里与神交通、遇见神的时候，里面才真实地蒙光照，看见自己的罪、自己的败坏、自己的肉体、自己的血气以及天然的个性。惟有当人在灵里碰着圣灵，被神摸着时，才能有真正的认识，也才有真实的转机和真实的长进。

我们对主的认识、对主的经历，不该只是道理。正如诗歌六十一首和三百八十八首，都讲到基督各项的丰富；但我们若只将这些项目熟背，不过是加增头脑的知识，并不加增对基督的经历。基督永远不能在头脑里或在道理上给我们经历。我们必须在灵里碰着灵，让神的话、神的活道发光，这样才能实际地摸着基督的丰富。所以，人需要认识基督的丰富，但真实的经历基督，不是在道理上，乃是在灵里碰着圣灵。

要达到真实的建造，有一件事最叫人为难，也最拦阻配搭，就是人的意见。难得有一个人没有意见；人若没有意见，就很容易配搭。无论老少，人人都有意见。姊妹有姊妹的意见，弟兄有弟兄的意见，甚至初得救者也有意见。我从未碰过一个人是没有意见的。只有一个地方能叫我们脱离意见，那就是我们的灵。灵超越意见。当我们将圣徒都带到灵里，在灵里追求，在灵里祷告，操练灵，让灵出来，众人就都没有意见。越用灵的人越没有意见，越注意意见的人越不用灵，这是铁定的律。祷告少的人，意见多；当一个人意见多，立刻能断定，他缺乏祷告。我们越在灵里就越没有意见，一回到灵里就脱离意见。

所以，众人真实的建造，乃是在灵里。神的居所乃是属灵的殿，是在灵里的居所。我们不能期望每个人里面的意见一致；合一不在于意见一致，合一乃是在圣灵里。所以，保罗在以弗所四章三节说到那灵的一。在意见里永远没有合一，合一乃是在灵里。

我们众人若是一直研究道理，后果定规是分裂。这是铁定的律，我们无法逃脱。我们众人越商讨越有距离，越商讨越有意见。你的意见产生我的意见，我的意见引发他的意见，意见越谈就越多。只有一个地方能使我们蒙拯救，那就是回到灵里。那些祷告多的人，把自己祷告到灵里，甚至把灵祷告出来；这样的人都不在意道理，不在意意见。一面，他们对于道理、意见看得很清楚；另一面，他们不在意道理、意见，只知道问题的关键是在于灵。

神今天所要的，就是我们都在灵里。当我们都在灵里时，即使彼此意见不同，见解两样，却不成问题；因为我们在灵里就是一。所以圣经说到圣徒的合一，召会的合一，都是灵的事。以弗所二章二十二节说，“你们也在他里面同被建造，成为神在灵里的居所。”我们的建造乃是在灵里，所建造的乃是神在灵里的居所。

既是如此，如果我们不能将圣徒们带到灵里，怎能建造？为使圣徒们有真实的长进，真实地认识自己，认识自己的天然，认识自己的败坏，必须带他们回到灵里。他们要真实地经历基督，摸着基督的丰富，也必须回到灵里。他们要有真实的合一，真实的建造，成为神的居所，更是要回到灵里。然而，这正是目前所有服事者最忽略的事。我们注意许多聚会、讲道、听道、活动，却忽略要带领人回到灵里；这也是我里面感觉最沉重的事。

盼望所有的同工、长老和家负责，都能接受圣灵的感觉。我们对于这项极大的缺欠，要流泪、祷告，在主面前呼吁他。我们聚会多，用灵少；讲道多，用灵少；听道多，用灵少；活动多，用灵少。我们什么都有，就是祷告不够。若是圣徒们都能有这样的感觉和看见，圣灵一定会彻底翻转召会的光景。

关于讲道聚会后的分组祷告，我们的带领在技术上应该有讲究。然而，我里面沉重的感觉，乃是同工、长老和家负责缺乏用灵，祷告也不足。这不是更换办法的问题。我们需要转换里面的观念，我们这个人需要有转变。我们交通释放灵、调灵，学习作祭司，在灵里供职，已经有一段时间；但是同工、长老和家负责，仍然没有很重的感觉。他们并不觉得我们聚会多、讲道多、听道多、活动多，但祷告的灵不够。若是他们能有这样的感觉，他们立刻会不在乎活动，也不在意讲道和听道。

我们应该觉得这是一件严重的事：我们这个人需要翻一翻，翻到灵里。我们要祷告，要重新作基督徒。我们的祷告不够，我们的灵不够，灵出去的也不够。我们若不注意这件事，没有把人带到灵里，就会带人走偏。或者因着自己不肯多走几步，停半路，就把人带到“半路凉亭”。我们不肯回到灵里祷告，就不能把人带到灵里祷告。我们在聚会中不开口、不用灵，就不能盼望圣徒们到聚会中会开口用灵。我们若是停在“半路凉亭”的人，就不能盼望别人达到高峰。所以同工、长老和家负责，若是里面没有转观念，里面感觉没有那么重，就算再更换办法，也是换汤不换药。这全数是人的问题，是人里面生命的问题。

过去，长老、同工和家负责的确劳苦拚上一切，但是聚会再聚会，讲道再讲道，活动再活动，经过十多年，台北召会这样一个大的召会，不过七、八百位圣徒略尽功用，灵也不太强，这实在令人心痛。以作生意来说，绝不能这样下去。我们要回到主面前，开始学习无论何事都不是要紧的，只有祷告最重要，灵最重要。如同使徒形传所说，使徒们同着其他人“都同心合意，坚定持续地祷告”。后来，彼得同使徒们站起来讲道，结果约三千人受浸。然后，他们都遵守使徒的教训和交通，持续擘饼和祷告。使徒们的工作是从祷告出来的，结果也是把人带到祷告里。

反观我们的工作，有几千人得救，却只有几百个人会祷告。因为我们不是从祷告作出去，所以没有把人带到祷告里。现今可怜的光景，就是许多圣徒遵守所传的道，彼此交通，也有擘饼，但缺乏祷告，缺乏灵。我们在分家的祷告，是死沉的祷告，还是兴旺的祷告？是衰弱的祷告，还是强壮的祷告？是灵强，还是灵弱？是活的，还是半死的？我们都需要有清楚的认识和领悟，不能再有那么多的活动，不能只是聚会、讲道、听道，却缺乏祷告，缺少操练灵。我们应该醒悟，不能继续这样作，乃要从祷告作起，把人作到祷告里。我们应该坚定持续地祷告，并尽话语的职事。

第二十篇 在灵里建造召会，并学习带领

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

当长老、同工们一同交通，寻求在召会建造上有带领时，我们感觉有两点越来越重，也越来越清楚。

第一，当我们越注意召会实际的建造时，就越觉得召会的建造，绝对、完全是在灵里的事。无论是长老、同工，或是家负责的弟兄姊妹，若是我们自己不活在灵里，不是在灵里的人，也没有把弟兄姊妹带到灵里，认真地说，我们中间就没有真实的建造。真实属灵的建造，不是所谓的志同道合，或是在意见、见解上一致。真实属灵的建造，乃是你这个人蒙主的恩典，操练灵到一个地步，是一个在灵里、活在神面前的人。在你身上，或者在你整个生活中，没有一件事比你的灵更强、更重。

无论什么事，在你身上都是轻的，惟有灵在你身上是重的。对你而言，意见、真理、亮光甚至引导，都是次要的；惟有在灵里，活在神面前，才是首要的事。当你蒙主带领到这个地步，活在灵里时，你会觉得什么都是次要的；惟有在灵里，你才能满足主的心意，你才真实地从旧造、字句里出来。严格说，惟有你真实活在灵里，你才实际地在灵里经历基督，并凭基督而活。你里面所充满的是基督，你在神面前的经历也是基督。

我们要一再注意在灵里这件事，在灵里乃是在基督里的实际生活。基督被我们经历，绝对是在灵里的事。我们若不摸着灵，不在灵里，一切对基督的谈论，就不过是道理、字句。惟有在灵里，我们才实在地摸着基督。因为神的本质是灵，神的一切都在灵里，我们若不在灵里，就永远不能摸着神；神之于我们，也不过是道理和知识。惟有在灵里真实地摸着灵，才是实际地活在神里面，实际地经历基督。如此，才是在建造里。

圣经里所说召会的一，乃是真实的建造。而这个“一”，就是“那灵的一”。只有在圣灵里，也只有在我们的灵里，才有那灵的一。神的儿女应该有一，但一有很多讲究。许多时候，我们的确有一，但那个一可能只是在真理见地上的一致，而不是在灵里的一，更不是那灵的一。那灵的一，乃是你我被神带到一个地步，是活在灵里的人；不仅你如此，他如此，众人都如此。这时，在灵里就是在一里，这就是真实的建造。我们若没有蒙主怜悯到这个境地，还是缺乏建造。

我们若是不能把弟兄姊妹带到灵里，就不能带领弟兄姊妹被建造。因此最重要的，乃是要把弟兄姊妹带到灵里。我们带弟兄姊妹聚会、读经，和弟兄姊妹交通，请他们到家中爱筵，或到他们家中拜访、看望，都只是凭借和手续，目的乃是要把弟兄姊妹带到灵里。甚至我们带弟兄姊妹奉献，有属灵的追求，对付罪等，也都是手续，不是目的。目的只有一个，就是把弟兄姊妹带到灵里。

我们带弟兄姊妹读经，是要叫弟兄姊妹学习在神的话上摸着灵；带弟兄姊妹祷告，和弟兄姊妹交通，一同爱筵，也只有一个目的，就是要把弟兄姊妹带到灵里。若是我们仅仅带弟兄姊妹奉献，而没有把他们带到灵里，这样的奉献是半路的奉献，还没有达到目的。若是我们带领弟兄姊妹读经，研究圣经，却没有把他们带到灵里，借着神的话和神多有接触，这样的带领也是半路的。我们带弟兄姊妹对付罪，乃是除去他们在灵里和神交通的障碍和阻隔。若是他们仅仅对付完就算了，而没有和主多有交通，没有进到灵里亲近主，这样的带领仍旧是半路的。

我们所以对弟兄姊妹有许多的带领，惟一的目的，是要弟兄姊妹能进到灵里。已往，我们在这事上不够注重，虽然带领弟兄姊妹相当地对付罪，却没有着重对付罪的结果乃是要到灵里，和神多交通，多祷告。同样的，我们带领弟兄姊妹聚会，没有让圣徒觉得聚会是要到灵里事奉神。我们带弟兄姊妹奉献，也没有给弟兄姊妹看见，奉献是要学习让神占有他们的全人，使他们在灵里和神多有交通。总而言之，我们作了许多工作，给弟兄姊妹许多带领，但我们的目标不够清楚、确定、着重地让弟兄姊妹感觉要在灵里和神多有接触。

我里面的感觉相当沉重，我们作了许多工作，都有其价值、用途和地位，但所有的工作几乎都停在半路。我们带人得救，却没有把人带到灵里和主多接触。我们带人聚会，也没有带人在灵里事奉。我们带人读经，更没有带人借着圣经的话和神有接触，没有带人用灵把圣经的话化作祷告。我们带人奉献，却没有给人感觉奉献乃是脱离自己的一切，而回到灵里和神多有接触，并让神在灵里面更多得着。我们带领弟兄姊妹热心爱主，受对付，却没有给弟兄姊妹确定的目标，让他们深深觉得爱主、受对付乃是叫他们在灵里和神更亲密，更深地活在神里面。总之，我们对弟兄姊妹有没有在灵里，感觉还不够重，使他们得着的不够扎实，看见的也不够清楚。

长老、同工、家负责的弟兄姊妹都得看见，我们一切的劳苦，无论是传福音，带领弟兄姊妹，造就圣徒，治理召会，惟一的目标，乃是要把人带到神里面，就是带到灵里，实际地活在灵里。惟有到这一步，召会的实际光景才能显出来。这个实际的光景，就是建造。召会实际的光景显出有多少，被建造的情形有多少，完全在于我们在灵里有多深、多广。若是我们众人在灵里是深的、广的，毫无疑问，我们在灵里同被建造的程度就深、就广。若是我们众人在灵里非常浅，甚至几乎没有在灵里，那就证明我们并没有多少真实的建造。盼望我们都看见，惟有在灵里，才能真实被建造。

要帮助一个人回到灵里，没有第二条路，惟一的路就是祷告。没有一个人不祷告，而能回到灵里。连你去作一件小事，都得凭着灵。你得先祷告，才能回到灵里。不祷告而想要回到灵里，是不可能的。好比，我们今天要去探望一位弟兄，要凭着灵和他有交通。若是我们都不回到灵里祷告，怎能凭着灵和他交通？只有一条路能进到灵里，就是祷告。所以，圣经里很少说到要不住地作什么，却清楚地说要不住地祷告。等候有引导才祷告，这是不准确的看法；祷告不需要等候，不需要引导；祷告是随时随地、不住的。没有一个时候可以不祷告，这如同呼吸一样。有的圣徒说，我现在没有引导要祷告；这话是错误的。你没有理由说，在某个时候可以不祷告，也不能推辞说，你没有事需要祷告。我们无时无刻不需要祷告。没有一个地方，没有一件事，使你不能祷告。

有圣徒说，“我们学习作祭司，要有这么多祷告，但我们都没有题目可以祷告了；常常是用重复的话祷告：‘要进入至圣所，摸主施恩座，作祭司事奉，祷告要操练运用灵。’我们觉得这些话都老旧、不新鲜了。”事实上，可以祷告的题目太多了。保罗说，要“凡事谢恩”，意思就是要凡事祷告感谢。你们若真领会凡事谢恩，还有什么事不能祷告？需要祷告的题目太多了。“进入至圣所，摸主施恩座”，不一定是祷告的题目；但你身上和身旁的每一件事都是祷告的题目。无论你在什么地方，遇到什么事，要作什么事，都可以成为你祷告的题目。我得救后不久就受教导说，一定要关起房门，划出一定的时间，安安静静在主面前，才能真正有好的祷告。这个观念给我的影响很大，所以有一段时间我相信，一定要找出专一的时间，关起门安静下来，才能祷告，否则就不能祷告。然而，这个观念一半对，一半不对。如果在环境和时间上，神有这样的安排，叫你能划出时间关起门祷告，那实在是好。然而，这种情形可遇不可求。尤其在现今的世代，在一些地方，房子空间不大，可能无法让人关起门祷告。我们刚到台湾时，有些弟兄姊妹家里有十多口人，住的地方只有几个榻榻米大，怎么可能用一个房间，关起门专一地祷告？若是不可能，是不是就不祷告了？

所以在这过程中，我学了许多功课，知道祷告的实行该有两方面。一面，若是有时间，环境也许可，就应该划出时间，在一个安静的地方祷告。如同主耶稣有时候上山整夜祷告神。另一面，要在百忙中随时祷告。这第二面的祷告，我们都相当地欠缺实行，所以我们的灵操练得少，操练得差。若是我们在百忙中，无论什么场合，里面都在祷告，我们灵的操练就强了。如此，就不会没有祷告的题目；因为你生活中的每一点，都是祷告的题目。比方，今天一个亲戚打电话来，想要见你。你马上有一个仰望说，“主啊，引导我，叫我知道怎样对他说话。”这不是你向主求一件事，而是你这样祷告，你的灵就得着操练了。

眼科医生都知道，我们天天用眼睛看，无形中是在操练眼睛。若是我们一直闭着眼，不用眼睛看东西，所产生最严重的问题，还不是没有看见东西，而是眼睛渐渐不能看，没有视力了。看不见还是次要的问题；首要的是我们会失去视力。我担心甚至同工们也没有这样操练，不习惯随时随处祷告。

以我自己为例，我的灵最强的时候，不是在特别聚会里，也不是带领训练的时候，乃是在抗战期间中国被日本占领，我落在日本宪兵队手里时。当时，我被关在监里三十天之久，除了吃饭、睡觉之外，就是祷告。只要一个风声来了，马上祷告。和我一同下监的六位弟兄，都是因着同一案件被捉，而这案件首要的问题是在我身上，他们六人都是陪伴我的。因为日本人看我案情严重，把我和中国人完全隔离，放在希腊人的监里。那时我的灵很强，无时无刻不祷告，并且亲身经历祷告立即得到主的答应。我们六人不在同一个牢房里，但彼此看得见。若是今天一位弟兄被拉去审问，当他被提出去时，我就祷告，一直祷告，为他的受审祷告。审过他，再有什么风声来了，仍是祷告。看见什么光景就祷告，那是我灵最强的时候。那时，只有灵是最便利的，我无时无刻不祷告，而那个祷告是非常自然的。

轮到我受审时，一审就是三小时，真象马太十章所说的：“他们把你们交给人的时候，你们不要忧虑怎么说，或说什么；因为在那时刻，自会赐给你们当说的。”我的确无法预备说什么，只好仰望主，灵在里头引导我说什么，就说什么。当我被提出监到审堂时，也是一面走一面祷告，不知道今天他们要作什么事，是要罚呢？要打呢？还是灌油水呢？真的不知道。我那时的确步步都在祷告。有一次，日本人问我：“你们中间的弟兄到哪里去了？”我知道那位弟兄是随政府到后方去了，我就马上祷告，看主要我怎么说。若说我不知道，一定挨打，他们会以为我撒谎，因为他们都已经调查清楚，知道那位弟兄已经去了后方。

所以，我该如何回答，真是只有一点点地仰望主。日本人知道那位去后方的青年弟兄，是我们资助他路费去的。他们很气愤，当场问我路费怎么来的？这要如何回答？我里面立刻仰望主；就在我回答前，日本人竟然转了弯，不提路费，提别的事了。我里面真是敬拜主，看见主立时的答应。那时我的灵是最强的，也真是没有什么意见都没有。

若是你我都将生活中的事当作祷告的题目，是不会没有题目祷告的。你若是习惯这件事，你到聚会中，一切所发生的事都是祷告的题目。好比你来到会所，遇见要站讲台的弟兄，这就是你祷告的题目。你立刻向主说，“主啊，给弟兄口才，让他灵刚强！”你一看到那么多弟兄姊妹，也可以祷告说，“主啊，叫弟兄姊妹的灵，个个都开启。”有时，你会发现有位弟兄或姊妹，好久没来聚会，但那天晚上他来了。你一看见他，他就是你祷告的题目。你可以专特地为他祷告：“主啊，但愿今天晚上有一句话是为着他的，让他的灵碰着你。”

你若这样祷告，事情得不得主答应，是次要的事；你的灵得着操练，才是首要的事。再以走路为例，不久前，我只要走二十分钟，就觉得累，因为无论到何处都是坐车，并且到了目的地就坐下，所以走不了多少路，没有什么操练。现在我是尽量走路。事情办得如何是次要的，重要的是我的腿因着走路有了操练。同样的，我们祷告蒙神垂听是次要的，首要的是，我们的灵活而强了。有些弟兄姊妹久不祷告，等到大祸临头，还是不祷告。你问他为什么不祷告，他说他不能祷告，因为灵爬不起来。这好比人太久没有走路，腿就无用不能走了。

我们的灵应该刚强到一个地步，碰到一件事，就有一个简单的祷告，向主说，“主，怜悯我。”连搭公车、过马路时，都要祷告。报纸天天刊载许多车祸的事，让人心惊胆战。所以，连去搭公车这件小事，都该边走边祷告：“主，我到底该不该搭这班车？上了车，该坐哪个位子？主，我不能拣选，你作主。”无论遇到什么事，都很自然地祷告。这样，你的灵就是强的、新鲜的，并且是活的。这是首要的点。

另一面，我们到神面前，不是只能认罪。有的人说，我们祷告时，罪已经认得差不多了，要怎么再祷告？我们祷告时，在我们跟前的，并不是只有罪的问题，还有主自己。祷告时应当常常想到主，想到他的荣耀，他的伟大，他的尊高，他的美德，他的恩惠，他的慈爱，他的信实，他的大能等，而在主面前常有赞美。我们即或不能象大卫那样，一天七次赞美主，最少也该有一次。若是这样，怎会没有题目祷告？我们的主太广大无边了，在他有太多题目：他的圣别、公义、亮光、生命等。无论哪一面，都值得我们赞美他。

如果你没有话语赞美，那是因为你缺少操练。我们作任何事，开头都不太会作，需要很多操练。以骑脚踏车为例，虽是一件很简单的事，但我们若从来不骑，就不会骑。你要学会骑，就得去骑；不会骑，是因为你不骑。前两天有位弟兄要学骑脚踏车，正好工人之家有部脚踏车，他骑上去，学了一段时间就会了。所以，不必问怎样骑，只要把双手放好，坐上座位，踏来踏去就会了。你所以不会，是因为你不骑，你一骑就会了。

因着我们太缺乏操练向主赞美、称赞、感谢，以致我们想要赞美，却没有话语。有的弟兄姊妹祷告，只会说感谢赞美，赞美感谢，原因就是平日没有操练。这里有一条操练的路，就是将诗篇的内容，化作赞美。你们无须呆板地背诵，只要把经节化作赞美，到一个时候，你一回到灵里，就能象诗篇中的诗人一样，向神赞美。神是个大题目，若是给我时间从早到晚赞美神，恐怕时间还不够用。

我们每一次读主的话，都该把圣经的话化作祷告。按我的经历，我不赞成一个人读经比祷告还要多，我自己曾吃过这个苦头。我年轻时，读经太多，祷告太少，一天读圣经八小时，还不一定有八分钟的祷告。我甚至养成一种喜欢读经的习惯，读圣经中的数字尤其有味道。虽然我喜欢研读圣经中的数字，但我不太敢讲，我一讲里面就有禁止。事实上，读圣经里的数字虽然有味道，但那不过是叫我的头脑大，不能叫我的灵强。那时我因着研读圣经，好几本圣经都翻破了，但我的灵并不强，祷告的时候，灵不能出来。

盼望年轻人，读多少圣经，就要有多少祷告。你读过的每一节、每一句，都应该化作祷告。除非你不受感动；凡感动你的句子，都该化作祷告。你读一章圣经，也许十节没有感动，八节有感动，这八节就该化作祷告。对我而言，没有一节圣经是没有感动的。当你肯把每一句化作祷告时，没有一句是不感动的；一化作祷告，感动就来了。比方，读到马太一章一节：“耶稣基督，大卫的子孙，亚伯拉罕子孙的家谱。”你觉得没什么感动，就把它化作祷告：“主啊，你是大卫的子孙，亚伯拉罕的子孙……。”你化作祷告，感动就来了。你会得着怎样的感动，这很难说得明白；但我相信，你祷告的时候，圣灵在你里头会对你说话。虽然同是马太一章一节，你祷告时，圣灵给你一种感动；而我祷告时，圣灵给我另一种感动。也许十八个人都祷告这一节，却有十八种不同的感动。圣灵都会给我们有感觉。

同样的，听道也都要加上祷告。听完信息后不化作祷告，如同看见食物却没有吃下去。无论人听了多少道，受了多少感动，若不祷告，就不能得救，这是无法推翻的定律。今天无论福音传得多好，人受了多大的感动，若经过祷告，这个福音对他无用；福音是福音，人还是人，如同饭没有吃进去一样。福音是如此，造就也没有两样。可惜，我们听了许多造就的道，受了感动，却没有祷告。以致即使有了感动，道在我们里头不太深刻，留下的印象也不多。马太一章一节读起来似乎没有味道，但是人若肯化作祷告，味道就出来了。

比方，你参加一个聚会，黑板上写了一个题目“灵的重要”，你就把题目化作祷告，说，“主啊，你今天要告诉我灵的重要，一切都在于灵。”你祷告祷告，也许讲台上还没讲什么，你已经有了感动。这个感动不是听道而有的，是祷告而有的。所以要祷告到灵里。我们听道要祷告，读经要祷告，聚会要祷告，祷告的题目太多了，祷不胜祷。我们带领幼嫩的弟兄姊妹学习祷告，可以帮助他们用圣经。当他们觉得没有什么话祷告时，可以带他们读圣经，默想并咀嚼圣经的话，而后化作祷告，慢慢的祷告的话就多了。所以，圣经也是祷告的题目。我们若是这样实行，相信弟兄姊妹的灵都会刚强起来。每当我们来在一起聚会，都不应该等人祷告；每一个弟兄姊妹都该是祷告的人。我们所以等，就是众人的灵不相连，不练达。我们都需要用灵祷告。

此外，祷告的引导也是个大问题。许多人以为，没有引导就不必祷告。但是很奇妙，人不负责任时，就没有祷告的引导；一负责，祷告的引导就来了。一位弟兄没有作家负责时，从岁首到年终都没有祷告的引导。但从他开始作家负责起，每次擘饼聚会都开口祷告。已过人总说没有祷告的引导，事实上，就经历而言，人要祷告就会祷告，不要祷告就不会祷告。你若说要等到有引导才祷告，很奇妙，就是没有引导。

盼望弟兄姊妹看见，祷告是需要操练的，灵是需要运用的；不是等候引导，乃是要主动操练运用。若是我们主动操练运用，我们就练达。我们的耳朵和眼睛配合得很好，达到所谓的“耳聪目明”，是因为从小就用耳朵听，用眼睛看。因为操练得多，所以我们的眼睛和耳朵非常练达。若是我们从来不看也不听，这些器官就会迟钝。我们的灵也是如此，必须操练运用，才能练达。

人墮落以后，里面的灵就不操练，不用了。连我们得救后，都不会操练。甚至有的人作了长老、同工，也常常不操练灵。有的人作了家负责，仍是不操练灵。我们的脑子很快，手脚很快，耳目很灵，但灵却不通，因为我们都不操练灵。因为我们不操练，灵成了我们全人里面最弱的一部分。若是我们的祷告增多，定规越祷告就会越到灵里。在我们的经历中，开头祷告时不一定在灵里，但祷告祷告，就到灵里了。大事祷告，小事也祷告，连搭车、过马路也祷告，作任何事都祷告。这不是特地花时间祷告，乃是我们无时不祷告，无事不祷告，无处不祷告，样样都祷告，时时都祷告，处处都祷告。我们若如此实行，就会看见你我的灵活而强。

当你是这样一个在灵里祷告的人，你会立刻觉得意见不值钱；你首先轻看的，就是自己的意见。你不再重看意见，任何人到你跟前问你的意见，你都觉得没有什么意思，没有什么价值，最有价值的乃是祷告摸着灵。这样，你这个人就蒙拯救，超脱了；你不重意见，完全重祷告。

在灵里，就没有多少意见，没有多少可谈论、可辩论的。在你灵里首要的感觉，就是摸着神。解经问题，道理、意见，或是什么办法，都可有可无。惟一不可缺的，就是回到灵里摸着神。这样，在你身上，在你的感觉里，所谓的意见、道理、见地完全失去地位，没有多少重量，都无所谓。惟有一件不可缺的事，就是你要到灵里摸着神。

这是一个定律。祷告多的人，意见都非常少；而意见多的人，祷告定规少。所以，谁的意见多，定规谁的祷告少。若是有圣徒在主面前常有祷告，你碰到他们的时候，他们定规没有多少意见。你提起一件事，他们不愿意讨论太多，因为祷告是他们的路，是他们的归宿，是踏脚的地方。无论什么事物，一到他们跟前，就是祷告。没有什么意见可谈论，也没有什么事物可研究，只有一件事，就是要祷告。这样的人，能在各样的环境中摸着灵，并蒙拯救完全在灵里。今天召会的建造需要这样的人；你我都要祷告到灵里，使召会得着建造。

我们要在召会中实行建造，首要的是在灵里。当我们在灵里学了功课，第二件重要的事就是带领。长老、同工和家负责，都必须学习带领。在带领的事上，有很多可学的。譬如，一个人来听福音，我们要带领他祷告接受主。我们不能只把人带来听福音，人坐在那里听了，却没有下文。所以，我们必须学习怎样带领人祷告，接受主。若是不会带领，一个人摆在我们手里，无论怎样努力，就是不得救。若是我们会带领，一下子就得救了。这个分别是很大的。

比如种花，常常花在我手里，一种就死了，但在别人手里，一种就活了。或是摆在我手里不开花，摆在别人手里就开花。这就是会作不会作的问题。我们要学习

带领人，一个人得救，受浸后，摆在你们分家里，你们就要带领他学习与主交通，读经摸着灵感，在主里面有奉献，过奉献的生活，在主面前接受引导，活在交通里。这样，这个人就被建造在召会中。

祷告聚会、擘饼聚会都该有带领。聚会的带领是一件大事。比方，一个分家有多少人来聚会，多少人没来，都要好好统计。人不来有什么原因？是因为他们自身的问题，或者是我们的问题？若是我们的问题，是聚会的问题，就应当改正，叫他们能来聚会。若是他们的问题，就要找出原因，帮他们解决。这都是我们该给他们的带领。至于那些常聚会的，也要研究如何给他们一些特别的带领和教导，好使他们有功用。

此外，还有几点要研究。分家里的长老、同工和家负责，应该聚在一起祷告寻求，要去看望哪几位弟兄姊妹，有哪位同工可去帮忙解决圣徒的难处，谁能去应付处理某位姊妹的需要。这些都要有系统地作，这就是带领。你们都要清楚自己分家里所有圣徒的状况，就好象他们是你们照料的羊群一样。正如旧约所说的，牧人完全明了羊群的状况。你们应当知道哪些人极需带领成群，哪些人该挽回，哪些人该安慰，哪些人该帮助，哪些人在财务上有特别的需要。这些情形都该作得很细，作得合式，尽力仰望主在财物上给他们帮助。诸如此类，要作的很多，这就是会带领。

若是我们不会带领，那就非常害事。好比一个分家，名册上有八十几位姊妹，一百多位弟兄，共约二百位。周二祷告聚会，这一次来了八位姊妹，二十位弟兄；下一次来了五位姊妹，三十位弟兄，众人没有什么感觉。到了擘饼聚会，这次人数这样，下次差不多也是这样；年首是这样，年终还是这样。聚会的人数慢慢从五十人降到三十五人，也不觉得有什么关系。这就是自我安慰，自我麻醉，这就是不会带领。

今天无论是家负责、长老或是同工，在帮助召会时，都不能听其自生自灭，必须加以带领。总要研究为什么众人的灵不强。若是因为诗歌唱不好，就要改正，要研究并找出办法；终归会有路的。连世人都说，“天下无难事，只怕有心人”，何况我们有主。我们事奉主，敬拜主，作主的事，主怎会不帮忙？有时我到各分家聚会，看见圣徒唱诗歌，有的越唱越慢，几乎要停下来。但这并不是说唱得快就是好。唱诗是有讲究的，有些诗歌唱得太慢，灵就拖了。唱的人灵不出来，根本无法聚会。为什么约二百位的弟兄姊妹，祷告聚会只到了几十位，我们不可以听凭自然，乃要研究，这样才能有带领。

神造我们是有灵的活人，我们既是人，就有为人的一面，需要在祷告寻求的事上，多有学习并教导。保罗在提后三章十四节说，“但你所学习、所确信的，要活在

其中，因为知道你是跟谁学的。”二章二节又说，“你在许多见证人面前从我所听见的，要托付那忠信、能教导别人的人。”保罗劝提摩太，听见他的教训后，要教那些能教导别人的人。所以，我们要学，要会作，会教，会带领。我们知道弟兄姊妹对主都有心，都愿意爱主，靠主恩典开展主的国度，广传福音，让主能拯救更多的人，得着更多的荣耀，召会能得到真实的建造。既是如此，我们就必须有真实的学习，这样才符合我们向主的心愿。

我们天天都要学，因为我们没有工夫等到以后再学；我们要边作边学，并且带领别人。若是我们在用灵这点上加强注意；同时又一直学，一直带领别人，召会的建造就有路。若是我们忽略灵，对于我们的聚会事奉又听凭自然，召会的建造必然成为空谈。所以，一面，众人必须在灵里；另一面，长老、同工和家负责必须尽力学习，因为学过了才会带领别人。一切关于事奉的事都要学，绝不是与生俱来的。即使是世界上的任何事，也都要学。作生意要学，当木匠要学，当油漆匠要学，任何事业都要学。不学就不能作，因为天然不会作。今天我们事奉主，不能用天然事奉，以为我们照自己的意思爱主就可以了。我们既然爱主，就得学，学在聚会中怎样带领弟兄姊妹，怎样照顾他们。

若是神怜悯你，把你设立在一个地方扶持弟兄姊妹，或作长老，或作家负责，或作事奉主的工人，你身上就有责任。这时，你应该多学，一直学；你学得多，才能教别人，也才能带领别人。召会的建造就在这两面：一面，弟兄姊妹都要看重操练灵，大家都学习在灵里；另一面，事奉的人，无论是长老、同工或是家负责，都要尽力学，尽力地带领别人。若是这样，我们前头建造的路就是通达的。

第二十一篇 将读经化作祷告

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

历代以来所有基督徒都承认，信徒必须读经、祷告，才能有真实生命的长进。已过年间，我们中间许多圣徒在读经、祷告上，都有相当的操练。一九五八年之后，我们说到如何祷读、吃喝主、享受神，就有许多圣徒或小组兴起来，一起祷读享受神。所以，大家对于祷读都有相当的经历。现在我们更注意灵的操练，在灵中的长大，以及如何使灵刚强，好在灵里供职，作祭司事奉神，成为祭司体系，同被建造，作神荣耀的居所。因着主这样的带领，我们往前的路，就是将读经化作祷告这条路，是越来越清楚，说起来也越来越简捷。

回想主带领我们实行祷读的过程，一面，祷读这条路其实很简单；但另一面，我们也承认在实行的过程中，曾遭遇许多困难。因为先前没有人走过，就会觉得不容易；即使我们稍有看见，还是觉得崎岖难形。当我们往一个目的地前形时，常因着对路线不够有把握，就不走简捷的路，反而东弯西拐、左顾右盼。等到达目的地，才发觉其实只要简简单单、笔直地往前就可以了。读祷的事也是如此。即使到了一九五八年，当我释放关于如何吃喝享受神时，我对于读祷、祷读的路，说得还不够简捷，因为那时的经历不足。

当我们越摸着操练灵，作祭司，在灵里供职等，就越有神的带领。到现阶段，我们已经能把又容易、又丰富、又简单、又便捷的路介绍给人。我们不是要推翻已往的作法，乃是要提供更好的方式给圣徒参考。在采取新作法之前，我们需要依据人的光景多方考量。比如，有些圣徒不能立刻接受，我们可以照着已往的方式，稍作补救加强。不必马上改变，要让弟兄姊妹慢慢适应。

我刚到台湾时，有一次骑脚踏车匆匆忙忙从火车站回家，骑得相当快，却突然发现似乎迷路了。停下来问路，才知走了相反的方向。依照所花的时间，我早已回到家，可惜走错方向，我便调转回头。这次不敢再骑太快，乃是一面骑一面看，就怕再走错路。我们在属灵的追求上也是如此。我们可能觉得很努力往前，却因着道路认识不清，就绕了一大圈，甚至越走越远。等到我们清楚路线，甚至熟能生巧，不必看路，只走捷径，就能很快到达目的地。

我们要介绍给圣徒们的祷读，乃是经过经验累积所找着的一条简单的路。这条路在实行上有几个原则：第一，必须操练灵。第二，能得着神话语的供应，不是凭空受感动。第三，学习上不困难；即使刚得救者，只要有心，都能立刻学会。第四，容易得着神的话。这会使不容易讲说神话语的人，容易有话，而不再推辞说，“我没有话，没有感觉，所以不能祷告。”借着这个简单的方法，人容易得着话，也容易摸着感觉。

祷读最好以小组进行，可以六、七位来在一起。因为一个人太孤单，两个人太少；若有一个人不活，两个人就动不起来；十个以上则太多。最好是六至八位，不要超过十位，大家来在一起，彼此祷读。正如点火烧柴，不能只有一块木料，两、三块也不容易着火，最好六、七块堆在一起，火才容易点着。我们的祷读就是六、七位一起，你烧我，我烧你，彼此互相烧，火很快就会点着。

小组里一起祷读的经节不要太多，但也没有定规，全在乎带领的人怎么作。以已过一次分组祷读为例，圣徒们从希伯来书找出三节祷读。虽然带领的人认为三节很短，但是因着内容丰富，三节显得太多。一章一至三节可以分为两段，前一段说到神在古时，借着众申言者，多分多方向列祖说话，并且在这末后的日子，在子里向我们说话；后一段说到有关神儿子的身位与工作。这两段都相当丰富，需要分作两段祷读消化。在这些实行上，需要带领的人负一些责任，要有预备。

以约翰一章一至四节为例，说到“太初有话，话与神同在，话就是神。这话太初与神同在。万物是借着他成的；凡已成的，没有一样不是借着他成的。生命在他里面，这生命就是人的光”。这四节可以当作一个段落，来化作祷告。在化作祷告之前，带领的人要先提示重点，却不要讲解，因为讲解有时也害事。带领者只要简单提到，“太初有话”的“话”是指主耶稣，他就是神，就是话。他从太初就是神，也与神同在。他创造了万有，万有都是借着他造的。生命在这话里面，也在他里面；这生命就是人的光。这样约略提及重点就可以。

在祷读时，不需要发表感觉；若有感觉，也不要用交通的方式，乃用祷告的方式发表。所有参与祷读的人，都不必等感觉。若有感觉可以自然地祷告出来，若没有感觉，只要照着所读的经节祷告。若用所读的话祷告，就会发现越祷告越有感觉，并且当有人祷告时，会触起别人的感觉而跟着祷告，接着第三个人也会有感觉。如此就象六、七块木料堆加一起，燃烧的力量自然加大；其中一块烧起来，其他的也跟着烧起来。我祷告兴起你的感觉，你发挥感觉祷告，也把他的感觉引出来；大家自然就烧起来。这样祷读的实行，其中包含了交通。

在祷读的实行上，我们若能简单将经文读过，立刻就带入祷告，久而久之，灵一定能操练得非常练达。已过我们读经，可能花一个钟头读，却少有祷告。有些人一直参加读经聚会、讲经聚会、查经聚会，几年之后，道听得不错，圣经也相当懂得，但却不容易祷告，因为灵没有操练。这就如同我们天天坐着，动也不动，等到要走路时，脚使不上力。同样的，我们听道、讲道、读经，也彼此谈论，彼此交通，却缺少祷告；等到要祷告时，众人的灵都很弱。现今这个祷读的方法很简单，读后就祷，并且大家都祷。若是我们有十分钟的读经，就要有二十分钟的祷告，这样的操练对众人都有很大的助益。

这样祷读的结果，不只灵得着操练，圣经的思路也在我们里面贯通。常有人提到，想要祷告却没有思路，也没有话语。借着祷读，我们一次次将圣经的话化作祷告，不只灵得着操练，连圣经的思路也传输进来。如此，我们的思路通达，话语丰富，灵也刚强。无论什么时候祷告，都有思路，也有话语，并且灵能释放。这样祷读，神圣的话语会很自然地消化到我们灵里，作我们的供应。

祷读的操练对所有的人而言，都非常容易，毫无困难。我们用圣经的话语祷告，就没有借口说自己没有话，祷告不出来。我们不需要用自己的话，只要照着圣经祷告。这就如同有位弟兄来教祷告，学习者不必讲话，只要重复他的话当作祷告，就可以了。圣经是主对我们所说的话，祷读就是照着这些话，将语气改变，再向主说。有时甚至连语气也不必改。譬如，约翰一章一至四节，我们可以将这些话直接化作祷告：“主啊，感谢你，太初有话，话与神同在。主啊，感谢你，万物都是借着你的成，生命在你里面，这生命就是人的光。”这就是很好的祷告。大家都能比照这个方式，用经文祷告一两句。想要再深入，可以再加一些话：“主啊，感谢你，你这话就是神，万物都是借着你的成，天、地、人类都是你造的。主啊，生命在你里面，你这生命就是我们的光。”这样加一点话，就是很有享受的祷告。

祷告不一定要闭着眼睛，我们绝不要把闭眼睛祷告当作仪式。在约翰福音里，主耶稣向父祷告时，乃是举目望天。圣经里没有任何一卷书提到，祷告需要闭眼睛。有人说，祷告要跪下来；这也不是命令。我不反对祷告要闭眼睛，许多时候，我都是闭眼祷告，但这不该是规条。无法背诵经节的人，可以看着圣经，边读边祷。他那样祷告，似乎是在用头脑说话，其实是在操练灵。这就如小孩子刚学走路，总需要人引导、扶持、保护，才逐渐学会。所以，人刚学祷读时，好象是用头脑祷告圣经的话；但是祷告来祷告去，就会动灵。因为祷告是灵的事，正象走路是脚的事，慢慢操练就会练达。

若是你祷读时没有什么感觉，那就先照着圣经的话祷告，让圣经的话成为你的感觉和话。以约翰一章为例，我们可以先照着话祷告说，“主啊，感谢你，太初有话，话就是你，你就是神。万物都是借着你的成的。生命在你里面，这生命就是我们的光。”第二个就接着祷告说，“主啊，你是神的话，把神说出来。若是没有你，我们就不认识神。”这就进一步把话化作祷告。再有一位弟兄说，“主啊，你是神的化身和说明，你借着创造万有，说明神。若是没有天、没有地、没有万有，我无法认识神。但是借着你所造的天地，神永远的大能和神性的特征，就是人所洞见的。”这是将话化得更清楚。

也许再有一位弟兄说，“主啊，赞美你，你是话，是神的说明。你不只造天地、万有，并且话成了肉体，活在我们中间。你的一举一动，一言一形，都是神的彰显，神的说明。”或者还有人说，“主，我感谢赞美你，你的生命在我里面，就是光。我一有你的生命，里头就明亮。你是话，又是光，你也是生命。生命进到我里面，又象说话，又象发光。你是话，把神说明了，也进到我里面作生命。”这样用祷告来读主的话，是何等的丰富。

这样的祷告可说是没有穷尽的。当然在实行上，因着程度不同，化祷时也会有分别，但绝不至于没有话、没有感觉。请我们众人想一想，若是小组里六、七个人，这样把主的话化祷了，我们里面会得着多大的供应；我们里面会充满主自己。化祷之后，主的话会很自然地实化在我们的日常生活里。比如，说到主是生命的光，就有人祷告说，“主，你是光。当我们摸着你的时候，你就在里面照亮我们。你的光随时引导我们尽职事奉，并且释放我们，或约束我们。”这样，我们的生活里有主的话，这些话也实化在日常的生活里。

或许有人正处在一种痛苦的境遇，他可以借着化祷，产生灵感，把现实的遭遇和痛苦祷告进去。当然，祷读在技术上，仍有许多讲究。譬如，象马太一章基督的家谱，较难化祷，需要读完整个家谱，稍微提示重点，大家再根据重点消化、祷告。这需要带领的人事先花工夫，有预备。总之，我们将读经化作祷告，对众人有莫大的助益。这是一条非常简单的路，让人容易有感觉，容易有话，并且能操练灵，还能得着话语的供应，实际地享受主。

第二十二篇 分组祷读的实行

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

本篇信息我们要进一步交通，分组祷读的操练与实行。若是我们都能接受这事，必定得着相当的益处。实行上，可以用各分家擘饼聚会，和祷告聚会之后的时段，好好共同操练。如此一来，就无须另外找时间操练，这样既方便又省时。已过分家擘饼聚会，几乎都超过一个半钟头；实际上，聚会用一个钟头已经足够，余剩的三十分钟，不该作其他零碎、没有价值的事，乃该好好读经。这个读经不是研读，乃是祷读。我们可以简单读过一段经文，接着就化作祷告。实行上，可以自然地以六、七人为一小组，在小组里共同祷读。我们若能这样实行，所得的益处远比作其他事都多。

分家祷告聚会也是如此。若是参加的人数不多，不需要用到一个钟头。仅仅三、四十分钟，就可以将召会的代祷项目好好祷告过。剩下的时间就可以用来操练分组祷读，这实在是一件有益处的事。这样，每周最少有两次机会操练，一次在擘饼聚会之后，一次在祷告聚会之后；不需要额外再召聚圣徒操练祷读。

盼望一段时间过后，经常聚会的圣徒们在祷读的事上能有强的操练。甚至我们前去探望人时，也可以好好祷读。探访人不要个人去，乃要同着小组的成员，一同去陪人祷读。作家负责的，要将久不聚会，却有希望被带起来的圣徒，列成名单，交给每个小组。小组成员就依照所得的名单，前去看望。比方，你可以邀约某位弟兄周五到你家，或与他约定周六或主日下午同几位圣徒前去探访他。若是他的时间不方便，可另找方便的时间。你要让他知道，不是你一个人去，乃是有三、五位圣徒同去，众人有一点唱诗、读经和祷告。这种小组探望的力量，远高于个人单独的看望，果效也比较好。每个小组前去探望不常聚会的圣徒时，一面要与他们有交通，一同唱诗，另一面要加强祷读的操练。借着这样的探望，就能将一些久不聚会的圣徒，带回到召会经常的聚会里。

从前我们在读经与祷告的事上不够平衡，不是多读经少祷告，就是只祷告不读经。提到祷告，许多圣徒都感觉为难。有的说不会祷告，有的说没有话语，有的说没有感觉，最终的结果就是不祷告。现在我们操练祷读，乃是既读经又祷告。这个读经不重在研读，也不重在读后分享彼此的摸着。我们乃是简单读过一段经文后，将其中的重点提一提，立刻接着祷告，化祷我们所读的那段经文。如此，祷告就变得非常简单。不会祷告的人也能祷告，因为只要用主的话向他说话；同时，无话可祷的人也就有话了，因为圣经的话就是我们祷告的内容。

当我们有了话，灵感就跟着来。许多圣徒都见证，起头祷读时，没有多少感觉，但因着有位弟兄祷告，引起了他的感觉，就能祷告出来。结果，另一位的感觉也跟上。这种情形就象把六、七块木头摆在一起，彼此焚烧。祷读时你烧我，我烧他，结果火就着起来。这样的操练非常好，虽然只读一、两节经文，却能祷告出许多话，并且相当有供应。甚至这样化祷圣经所得的感觉，还能应用在实际的生活上。这样操练之后，我们会发现祷读非常简单并且容易收效。已过我个人接触许多圣徒，大家共同的感觉就是祷读非常简单，而且收效相当丰富。

操练分组祷读，有技术上的讲究。分组祷读的收效是否丰富，全在乎小组里带领的人技术如何。首先，带领的人要先决定引用经文的出处和分量，并将经文的段落与分量衡量过，绝不可听凭众人随意挑选。原则上，分量不要太多，也不要太少。分量若是太多，众人难以消化。这好比吃早餐时，桌上不只摆了牛奶、面包，还有稀饭、小菜和馒头等丰盛的食物，但是吃的人胃口不够大，就无法完全消化。

其次，带领的人在选取经文时，有两个根据可供参考。第一，根据圣经的内容。圣经里有些段落比较丰富、肥美；有些比较艰深，初学者不容易化祷出丰富来。所以带领的人在取材时，就要根据圣经材料的内容，选择较合式的出处。第二，根据分组成员的情形。这好比有人准备饭食时，看见用餐的成员全是吃奶的孩子，就只能摆上牛奶，而不能摆上干粮等类的食物。相反的，若是全数为青壮年，只摆上牛奶就错了；一定要给干粮，否则众人会挨饿。所以，带领的人要衡量圣经材料的内容，也要根据分组成员的情形，决定选取经文的段落。

带领的人不仅要决定读经的范围，还要点出其中的重点，这样的提示也很有讲究。在提示重点时，不能讲解太多，讲解过多就变作打岔。最好的方法，就是照着经文简要提示一下；这件事必须作得中肯。我们带领的时候，若是重要的地方不提，不重要的地方又太嗦，就会本末倒置。

分组祷读时，还要带领圣徒们有祷告。这种祷告最好每人只祷告一个重点，最多两个点。有的圣徒很有本事，点点都祷告，深怕祷告不够多，无法涵盖每一点。其实，这样不仅没有帮助，反而害事。众人在一起祷告乃是互相的，也是互助的，不需要一个人祷告所有的点。我们在一起祷告，乃是你祷告一点，我祷告一点，他祷告一点；是配搭的祷告。

以路加一章一至四节为例，“提阿非罗大人哪，因为有好些人已经着手作书，述说在我们中间所完全成就的事，是照那些从起初亲眼看见，又将这道供应我们的人，

所交付我们的；这一切的事我既从起头都详确考察了，就认为也该按着次序写给你，使你深知所教导你的事，都是确实的。”我们若用这段经文祷读，开头可以有位弟兄祷告说，“主啊，感谢你，你就是道，你一来到地上，就把神说明了。

你的一举一动都表明神。如果你没有来，没有这个道，我们就不能认识神。”他祷告完，另一位接着祷告说，“主啊，赞美你，你在地上的生活，有人亲眼看见过，还把这些传给别人。若是没有人看见，没有人传扬，今天就没有人能知道。”第三位接着祷告说，“感谢赞美主！你不只给人看见，被人传讲，还有人把所传的，都提笔作书写下来，留在我们手中。我们今天读这书的时候，好象亲眼看见你所作的，亲耳听见你所说的。”再有一位接着祷告：“主啊，感谢赞美你，路加不只看过这些书，听见这些话，并且把这些事从头到尾、有条有理地都详细考察过，并按着次序写下来。”当我们这样化祷的时候，不是一个人把所有的点都祷告过；乃是你祷告几句，我祷告几句，他再祷告几句，众人轮流堆加。每一个小组的六、七位成员，花三十分钟这样操练祷读，就能轮过许多回。每人不只祷告两、三次，甚至能祷告六、七次。在这样的祷告里，你烧我，我烧他，彼此烧来烧去；到末了，就将这段圣经应用到生活里面。如此一来，我们的读经就活了。

借着这样的祷读，我们不仅能将经文读过，还能讲解、交通，发表出感觉。这样用话祷告，就包括了一切，有研读、感觉的发表、讲解，还有灵里的交通。我们将话和祷告联在一起，借此就操练了我们的灵，并且主的话也进到里面。这比我们用头脑读经，研究或默想深刻得多，对我们的影响也更深远。不仅如此，我们还在灵里得着了喂养。

因此，在实行分组祷读时，要注意三个要点。第一，带领的人要选取合式的圣经出处，断定祷读的分量。第二，提示重点时要中肯。第三，带领圣徒不作长的祷告，不要一个人包办所有重点；一次只要祷告一个重点，最多不要超过两个点。一个人祷告后，换别人祷告，轮着几回祷告。轮的时候不要呆板，不一定按照次序。或许你刚祷告过，然后有位弟兄祷告，你再接着祷告，这也无妨。总之，原则上是轮流，你有感觉你祷告，他有感觉他祷告，你又有感觉你再祷告。绝不要作长的祷告，只要一次一个重点，众人的祷告彼此堆加，就会很丰富，也能带出彼此灵里的感觉。

第二十三篇 如何享受圣经中各类的话语

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

许多圣徒都承认，祷读是一条既简单又实际的路。操练过的人都能见证，祷读叫人感觉满足，摸着主的同在。目前我们的操练不过是开头，当我们越往里面深入，越往前进展，就越发觉其中有许多讲究；因为祷读不是呆板的。

我们越操练祷读，越摸着主的话，就越有长进。我们所交通的这条路，并不是出于头脑的想像，也不是一些理论，而完全是借着实际地操练所得的经历。正如我们作一件事，作的时候先有些讲究，然后一面作，一面又带出新的讲究。祷读乃是在读经时，简单地将主的话化成祷告。当我们操练时，看起来似乎很简单，其中却很有讲究。现在我们要继续交通这些基本的讲究。

整本圣经都是主的话，提供属灵的粮食，使人得着生命的供应，其中包含许多成分。正如我们用餐，除了米饭以外，还有鱼、肉、蔬菜等不同菜色，使我们能吸收各种营养。烹调食物是很有讲究的，同样一种肉，或用于熬汤，或用于炖煮，结果并不相同。不同的食材，所需用的烹调方法，也不尽相同。还有，连吃法也有不同餐具的讲究。吃西餐要用刀叉，吃中餐要用筷子，喝汤要用汤匙。餐具不同，吃的方式也不同。照样，我们烹调并享用主的话，也有许多讲究。

圣经里有许多不同类别的话语，其中所包含的各种丰富，需要我们好好进入并且消化。所以，我们不能用统一的方法，乃该照着不同的类别，用不同的方法来进入。就象不同的饭菜有不同的吃法，使用的餐具也不同。照样，不同类别的圣经话语，也该用不同的方法消化。这里所提的，不过是原则。圣徒们若能领会这些原则，就会发觉圣经里有许多不同类别的话，需要用不同的方法消化。简略来分，圣经的话语可分为几十类。我们只说几个明显的类别，圣徒们可以根据这些原则再有操练。

圣经里第一类的话语，是关于主和他的所形、所作。圣经给我们看见主的身位，告诉我们他是怎样的一位。圣经也给我们看见主的丰富，就是主的所形、所作并所能。每逢我们读到这类的话，要先有敬拜、赞美和感谢，接着再有祷告。譬如，约翰一章一节说，“太初有话，话与神同在，话就是神。”到了十四节就说，“话成了肉体。”这些都说明主自己，表明主是如何。所以，我们要先敬拜、赞美和感谢，用祷告消化、吸收这些话。我们可以说，“主啊，你是太初就有的话，

值得我们敬拜。主，你与神同在，你就是神，我们真赞美你，敬拜你。”我们要用这些话消化主自己，以及他的所形和所为。

又如马太二十六章，主与门徒一同吃饼喝杯时，将饼擘开递给门徒说，“……这是我的身体。又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说，你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。”我们读到这里，就要向主祷告：“主，我们赞美你，谢谢你为我们舍了你的身体，流出你的宝血，为我们立了新约，使我们的罪得赦。”我们首先要用敬拜、赞美和感谢的灵，化祷主的话，消化主自己和主所作的一切。其次，要立刻接受这些话，并且对主说，“主，我接受你是神的话，我接受你到我里面作神的话，作神的化身。”

第三，在接受之后，要立刻享用。主的话是生命的粮，也是活水、亮光和生命，可供我们享用。好比我们读路加五章，看到主伸手摸那患麻风的病人，对他说，“我肯，你洁净了吧。麻风就立刻离开了他。”我们就要对主说，“主，你是能叫人得洁净的主，我敬拜、赞美你。我接受你这位主进到我里面。我身上有一个不洁，直到今天仍未去掉，如同麻风一样。然而，主，我感谢你，今天你也伸手摸我，洁净我。主，我身上还有什么不洁的，求你摸我，洁净我。”这就是享用。所以请记住，我们对主的话要敬拜、赞美、接受和享用。

圣经里第二类的话语，乃是关乎我们的生活形为。当我们读到这样的话，首先要接受它的教训和改正。比方，圣经里有多处说到我们要谦卑、温柔、儆醒；有的说到要在主里孝敬父母、养育儿女、正确待人等。圣经里关于我们形事、为人、生活的话语，不胜枚举。我们读到这些话，就要接受其中的教训和改正。这些话虽然不是直接光照，却都带着光照的能力。我们接受光照，就是接受主的改正和教训。其次，我们接受了这些教训，就得承认自己的无能。我们要对主说，“主，这是你的命令，是我该实行的；但是我形不来。主，我需要接受你到我里面。”我们必须在这些话和教训跟前，承认自己不能。

第三，要接受主作能力，好遵形圣经的吩咐。我们要对主说，“主，我不能，我作不到，但我要接受你进来。主，在我里面作我的力量。你进到我里面穿着我，带我遵守你的话。”譬如圣经说，“殷勤不可懒惰。”我们一读这话，就受到改正。千万不要以为只要我们爱主、认识主、享受主的丰富，就不需要这些教训。根据经历，我们仍需要这些教训。虽然我们已蒙恩，享受主并饱尝他的丰富，但还需要看见自己仍是相当懒惰，应该借着主的话，受到改正。许多时候，该尽的没有尽，该作的没有作；连在读经、祷告上都有点懒惰。所以我们对主说，“主啊，我应该儆醒不懒惰，但我实际的生活却是懒惰、不够儆醒。主，我作不

来，更不知如何胜过自己。然而，我知道你就是殷勤的能力，但愿你在我里面，穿着我来遵守这些话。”

每当我们读到圣经中这类关乎我们形事为人的话时，首先就要接受改正；其次，要承认自己作不来；第三，要立刻接受主作能力。我们必须用这样的方法来消化这类的话语。比方，有些人得救不久，或者刚开始操练祷读，读到殷勤不可懒惰，就可以对主说，“主啊，感谢赞美你，你的话说要殷勤不可懒惰，求你帮助我殷勤不懒惰。”这样简单的祷告也不错。因为刚操练祷读的人，没有多少话语可以祷告，也没有多少经历。我们多祷读几次以后，就会得着窍门。我们要先在主的话语跟前，承认自己的亏欠，接受他的改正，再承认自己无法遵守那些话。我们知道立志没有用，定规也没有用，然而我们可以对主说，“主，这些话只有你能遵守，你若不进到里面，我就无法遵守。我要接受你到我里面，作我遵守这些话的能力。”

圣经里有许多话说到神的计划、神的工作、神的福音、神的教训、神的旨意等。我们每逢读到这些话，都得先赞美；这也是敬畏主，但非呆板地敬畏。我们先赞美神的计划，赞美神的工作，赞美神定规要得着召会，赞美神荣耀的旨意。赞美之后，就得有代祷。比方，我们读到“召会是他的身体”，就要为着这件事赞美主，说，“主啊，你定规召会作你的身体；你是召会的头，召会是你的身体。你与召会有何等生命的联结，如同头与身体的联结一样。”我们先有赞美，而后再为这件事祷告：“主啊，求你使召会显出身体的光景，有身体的功用，也有身体的身量。”这就是为着召会祷告。当我们赞美、代祷之后，就要求问主：“主啊，我在召会这身体里，该有什么地位？该尽什么职责？该怎样在其中有分？”再譬如，读到马太二十四章十四节：“这国度的福音要传遍天下。”这是神的旨意，也是他福音的计划。我们就可以祷告说，“主啊，赞美你，你定规，你也启示国度的福音要传遍天下。”然后，我们就要对主说，“主啊，今天还有许多地方，福音没有传到，就连我所在地的附近，福音也还没有传遍。主啊，求你使福音的传扬更普及，能达到更多地方。”第三，我们要接着问主：“主啊，这福音要传遍天下，我应该负什么责任，我该如何有分？”这就给我们看见，当我们读到圣经里关于神的计划、神的工作、神的福音等话语时，我们要赞美，而后代祷，最后求问主，我们该如何在其中有分；总而言之，不外乎这三项。

圣经里还有一类的话，是单纯的光照，或是直接的光照。单纯光照的话语虽然不多，但是圣经里有好多话语都带着光照。当我们读圣经的话，觉得蒙光照时，首先就得有接受的灵和祷告。我们的祷告，该表示乐意并接受的态度。比方主对门徒说，“若有人要跟从我，就当否认己……。”这似乎是一句教训、教导的话，但里面却带着亮光，要照亮人。圣经里也有劝勉的话语，例如：“你们既脱去一切的污秽……。”这说出我们应当保守在主面前的洁净。当我们读到这类吩咐的话，里头会被照明。我们蒙了光照，就要祷告，承认自己的错误，并接受这些光照。我们不能只用经文里的话祷告，还要有接受光照的祷告。

例如，我们不能只祷告：“主啊，我是应当舍己。主啊，我应当脱去污秽。”我们还必须接受主的光照，对他说，“主，在你的话语跟前，我看见直到今天，我还爱自己，没有彻底恨恶自己。直到今天，我身上还有污秽，没有完全脱干净。”我们在主面前读到这些话，蒙到光照时，就要有所表示。我们接受光照以后，就需要认罪，这是必定的事。凡光照的话，都会给我们看见自己的亏欠，觉得需要认罪。认罪之后，就是寻求赦免，靠着信心取用主宝血的功效。我们接受光照，认罪了之后，要立刻用信心取用主的宝血洁净。结果靠着主的血，我们就在这件事上再蒙神赦免，得以往前。

圣经里还有一类的话，说到我们在神面前的本分，或者说是神对我们的要求。对于这些话，我们首先该表明自己愿意答应主的要求。比方圣经明言，我们要撇下所有的跟从主；又说到当将“身体献上，当作圣别并讨神喜悦的活祭，这是你们合理的事奉”。类似这些话，一面是神的要求，另一面也是我们应尽的本分。所以，我们在化祷时，就要先表示我们愿意答应神的要求，并且愿意出代价。我们不能光读这些话，而没有一个灵和态度，愿意回应主的要求。我们该答应主说，“主啊，你要我献上身体，我在此就献上身体。你要我撇下一切，我能不能撇下暂且不说，但是我愿意答应你。”我们答应之后，就要向主说，“主，我虽然这样答应，自己还是作不到，我把自己信托在你手中。这个答应力量是你给我的，还求你来供应。”我们需要发表出答应的话，并用灵说信托和倚靠的话，来消化这些本分和要求。

圣经里也有关乎与主交通的话，譬如说要等候神，要切慕神，寻求神的面，朝见神等。这些话使我们与神有交通，也使我们喜乐，并且让我们在交通里看见神的光。我们在消化这些关乎交通的话语时，最好与发表这些话的人，有同样的态度，用同样的话语向主祷告：“神啊，我的魂切慕你，我在这里等候你，我要来朝见你的面。”我们乃是用与神话语中同样的态度、同样的灵、同样的话，来发表、消化这些交通的话。

圣经里提到许多榜样，如旧约的亚伯拉罕、以诺，新约的使徒们等。我们读到关乎榜样的话，首先要为着这些榜样感谢神。如圣经提到保罗，说到他是如何忠信，活在神面前，为着神的福音不顾自己的性命，并且关心、宝爱召会等。我们读这些话，就要祷告：“神，感谢你，你赐给我们这个榜样。在历代的人群中，你选出保罗这个人，装备他，供应他，设立他，并且摆在圣经中，使我们看见榜样。”我们首先为着榜样赞美主，接着就要求恩典，对主说，“主，我愿意蒙同样的恩典。若你喜悦，也给我同样的恩典，叫我跟随这个脚踪。”我们先赞美，而后向主求，愿意蒙受同样的恩典。

关乎神的应许

圣经还有关乎神应许的话。读到这些应许的话，我们消化时要先感谢。我们要感谢主说，“主啊，谢谢你给我们这些应许，其中都是宝贵的话、甜美的话、丰富的话。我们为此感谢你。”然后，要有接受的态度，说，“主，我愿意接受这话。”接着，要表示我们自己没有能力相信。对于神的应许，我们没有能力相信，所以还得在主面前对他说，“主，这个信的能力是出于你。你的应许我信不来，需要你赐给我信的能力。主，我愿意在这里，把自己信托你，接受你到我里面，作我信的能力。”我们先赞美、感谢主赐给我们应许的话，并且用信的态度接受这些话。末了还得承认我们自己信不来，需要主在我们里面作相信的能力。盼望借着以上的分类和说明，圣徒们更能得帮助，懂得如何借着祷读，享受圣经里神圣话语的供应。

第二十四篇 在聚会中的配搭

[上一篇](#) [回目錄](#)

在聚会里的配搭，第一面是人位上的配搭。例如，有几位弟兄祷告过后，最好再有几位姊妹接着祷告。弟兄与姊妹彼此配搭着祷告，就是人位上的配搭。在聚会中，若一直是弟兄们祷告，姊妹们没有任何动静，就如同一个人半身不遂，既不美丽，也不活泼。然而，我们并不定规几位弟兄祷告过后，才换姊妹祷告。我们乃是强调聚会中的祷告，要有人位上的配搭。在聚会中，弟兄与姊妹需要灵活地互相配搭。几位弟兄祷告后，就有几位姊妹接着祷告；几位姊妹祷告后，再有几位弟兄配上祷告。有时候姊妹们接不上祷告，弟兄们就该等一等，留点时间给姊妹们。所以姊妹们必须领会，当祷告的空气很热烈，而弟兄们却忽然停下来时，就是为了让姊妹们接着祷告。这时候，老练一点的姊妹就要赶紧接上来。若是老练的姊妹不接，那么年幼、柔静、胆怯的姊妹，就更不敢接上去。等到姊妹们接过去了，弟兄们就要晓得，那不过是个开头，千万不要立刻又抢着祷告，要留时间给更多姊妹祷告。弟兄们得学习，不要灵感一来，就完全不顾别人。

在创世记三十二章，雅各回到迦南地时，是带着妻子、儿女，还有牛群、羊群。后来，雅各遇见了哥哥以扫。在三十三章十三至十四节，雅各对以扫说，“我主知道孩子们年幼娇嫩，正在乳养的牛羊也是我所挂心的，若是催赶一天，牲畜都必死了。求我主在仆人前头走，我要按着在我前面群畜和孩子们的步速慢慢前形。”这意思是，年幼的孩子和才生的牛、羊，无法走太快，需要体谅他们。同样的原则，我们在聚会中需要体谅姊妹们。有时候，好不容易姊妹们中间有人起头祷告了，一下子又被弟兄们抢过去。若是能让姊妹们多点机会祷告，她们就能更释放。

所以，盼望不要只有弟兄们一直刚强地祷告，总要让姊妹们也祷告，并且多有配搭。按聚会的人数说，姊妹们人数比较多，应该让她们多有配搭，这样聚会才有味道。弟兄们要负责让姊妹们有机会祷告；姊妹们也有责任，在适当的时候，赶紧配上祷告。如此一来，弟兄与姊妹这两面的功用，就能尽得合式。

在聚会中的祷告，除了人位上的配搭，路线和材料也需要配搭。这一面的配搭更难，因此需要多花工夫操练。比方，在擘饼聚会里的祷告，不论是赞美或感谢，总该有题目、有路线，最好还要有段落。按着祷告的题目先有开头，

然后越爬越高，到末了就达到高峰。这时就该为饼杯祝谢并传递饼杯，因为纪念主的空气达到最高点。

当擘饼聚会达到高峰，开始传饼递杯时，我们要学习停留在这个高点。这如同摩西到了毗斯迦山顶，在那里停留、驻足，观看迦南地的光景。这时若还有诗歌，不一定要唱；若还有赞美，也不一定要发声；众人就是安静在那里默想主。这段时间并不是空白，而是在高峰。众人的灵都达到一个阶段，不需要再有什么声音，只单单在主面前无声默想主，这时反而灵里觉得甜美。所以，在这种情形下，众人都该静默。我们若是有学习，千万不要发声，也不要选诗。因为那样作，不仅打扰别人，也打岔静默的空气。

等到饼杯传递完毕，或者有位弟兄再祷告，感谢主成为我们的享受；如此，纪念主的段落就告结束，接着就转到敬拜父的段落。在擘饼聚会里，前面大部分的时间是为着纪念主，后来就转到敬拜父。可能有位弟兄祷告，开始敬拜父的段落，然后众人接着敬拜父。也许另一位弟兄有灵感，选一首很合式敬拜父的诗歌，众人就能唱得很有味道。

我们这样描述似乎很容易，但在实行时却有技术上的讲究。首先，需要对材料有认识，就是对主有认识。其次，在操练时，弟兄姊妹要能够彼此配搭。换句话说，对主的认识是一件事，如何在聚会中应用，又是另一件事。我们不仅需要对主有认识，还要学习在聚会的祷告中，彼此配搭着一同尽功用。譬如，说到主的受苦这个题目。按照圣经的记载，主耶稣一生的受苦，可分成三大段落。第一大段是从主的降生开始，直到他出来尽职；他从降生起，就开始受苦。第二大段是主尽职的时期，就是他在地上末了三年半里的受苦。第三大段是他钉十字架的受苦。主耶稣上十字架之前，在客西马尼园祷告时，汗珠如大血点滴落在地上，那可算作十字架苦难的开始。主耶稣钉十字架的受苦，乃是他受苦的最后一段。论到主的受苦的前二段，甚至可细分为九个重点。

降生时的受苦

第一，说到主耶稣的降生。路加二章七节告诉我们，主降生时是用布包起来，放在马槽里，因为客房里没有为着他们的地方。这描绘出主耶稣降生时的苦难。“用布包起来”指明没有床垫，没有被盖，更没有衣服穿，是非常寒微的情形。“放在马槽里”指明他虽然降生为人，却连人的地位都没有。我们生下来不是被放在牲畜的地方，乃是与人在一起；但是主耶稣却被放在马槽里，就是牲畜

的地方。“客房里没有为着他们的地方”，说出他是无家可归，没有为着他的地方。简短三句话，说出主耶稣出生时所受的苦难。主耶稣原是宇宙之主，伟大的神，却来成为一个婴孩。他由崇高变为低下，从伟大转成渺小，并且从富足变为贫穷。我们将主原来的情形，与他降生时的光景作比较，就可明了主降生时所受的苦。

第二，说到主耶稣的成长。一个人的出生与成长是两件不同的事。他生在犹太的伯利恒，却长在被人藐视的拿撒勒。伯利恒虽是个小城，但在犹太人眼中，却是王族之城。在圣经里，伯利恒又被称作大卫的城。犹太人中最高的君王——主耶稣，生在伯利恒这王族之城，却没有机会长在那里。他在伯利恒只停留相当短暂的时间，就被迫逃往埃及。当他再回以色列地，不是回到伯利恒，而是被带到加利利境内，定居在名叫拿撒勒的小城里，所以他被称为拿撒勒人。事实上，这乃是一个不好的称号。在约翰一章四十五节，腓力找着拿但业，对他说，“我们遇见了……拿撒勒人耶稣。”拿但业的第一个反应是：“拿撒勒还能出什么好的么？”到了七章，还有人甚至说，“你且去查考，就知道没有申言者是出于加利利而兴起的。”这就是主耶稣成长时所经历的苦难。他虽然降生在受人崇敬的王族之城，却长在被人藐视、轻看的小城。

第三，说到主耶稣出生的家庭。以赛亚五十三章二节说，“他……象根出于干地

。他无佳形威仪叫我们观看他，也无美貌使我们羡慕他。”这是指他出于贫寒之家。干地就是贫寒之家，没有丰富的供应和营养。主耶稣出生后，他的父母带着他上耶路撒冷，按律法献上祭物。他们没有羊羔可献，只能献上一对斑鸠或两只雏鸽。这是最穷苦的以色列人所献的祭物。利未记十二章说得很清楚，为着新生婴孩的献祭，最好是献一只羊羔；若是献祭的人力量不够，就献两只斑鸠或雏鸽。约瑟和马利亚所献上的，指明他们的贫穷。所以，主乃是生在贫寒之家。

第四，主成为一个贫穷的人。他长在拿撒勒，出于贫寒之家，是一位道地的穷人。主耶稣的口袋里不常有钱。有一次，人来收殿税，他并没有从口袋里掏出钱，反而叫彼得到海边钓鱼，在鱼的口中找着一块钱，作为殿税。另有一次，法利赛人和希律党人联合试诱他，问他可不可以纳税给该撒。他自己没拿出钱，倒向他们要了一个银币。这都给我们看见主耶稣乃是贫穷的。

第五，主在地上作木匠。这位出于贫寒之家的穷人，究竟作什么职业呢？马可六章三节说，“这不是那木匠么？”关于主耶稣受苦的点，我们有很多可

以祷告的。以他作木匠为例，我们可以祷告说，“主耶稣，我们从来没有想到，你竟然作了一个木匠。当我们看到一般的劳工，就想到你作劳工的苦情。”我们或许会想到主在荣耀里的光景，以及他在宝座上的情形，但相较于主在地上作木匠，我们有更多可以赞美的。主在创造诸天与地时，乃是说有就有，命立就立。然而，他在地上却作了卑微的木匠。作木工需要花费相当的时间和力气；对此，我们能有所发挥，并深入祷告。同时，这类祷告的发表很有味道，很能摸着人的感觉。我们可以祷告说，“主啊，你是这样一位创造的主，竟然甘愿作一个穷苦的木匠。”这种祷告能摸着人的感觉，叫人得着供应。我们可以接着祷告：“主，连你都耐心地替人作木工，今天我还有什么事不能耐心去作呢？”我们只要摸着门窍，圣灵必能给我们许多的发挥。

第六，主是一生多受痛苦的人。这乃是一个结论。主耶稣生于马槽，长在拿撒勒，出于贫寒之家，是个穷人，又是劳工；所以，他实在是个多受痛苦的人。以赛亚五十三章三节说，“他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。”

第七至第九，乃是说到主生活、尽职的情形。第七，他居无定所，没有枕头的地方。路加九章五十八节说，“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”他居无定所，甚至连狐狸和飞鸟都不如。第八，他四方奔波，常形远路。有一次，他在炎热的太阳下，形路疲累、困乏，便坐在井旁，向人讨水喝。他讨水时，对象并非尊贵人，乃是被犹太人藐视的撒玛利亚人，甚至是不名誉的撒玛利亚妇人。他向一位卑贱的人要水喝，这说出主在地上是何等卑微、受苦。

第九，主为着作神的工，忙碌到连吃饭的时间都没有。马可三章二十节和六章三十一节都记载，他因着殷勤、忠信于服事，连吃饭的机会都没有。所以，从主耶稣出生开始，受苦乃是他人生的记号。他生于马槽，长在拿撒勒，出于贫寒之家，是个穷人，又作木匠，多受痛苦，常经忧患。不仅如此，他还居无定所，奔波劳碌，食不按时。

我们依照这九点，简要地勾勒出主受苦的轮廓和路线。圣徒们在擘饼聚会中祷告时，可以按着这些路线，连接着祷告。有人祷告关于主降生在马槽，有人说到客店没有为着他的地方，有人感谢他是至大的神，却为我们成为小小的婴孩；再有人赞美他从天上的宝座，来到地上低微的地方。众人在那里连接着祷告赞美。有时是弟兄祷告，有时是姊妹祷告。这样的祷告很有味道，也很透彻。同时，众人对主耶稣的降生，会满有享受。

再往前到了主耶稣长在拿撒勒这一段，需要有几位弟兄祷告。然后再有几位弟兄或姊妹加上去，祷告关于主象根出于干地。弟兄姊妹要一段接着一段，一站又一站地祷告。每段都有两、三位弟兄或姊妹祷告，每位祷告不需要太长。这样，二、三十位祷告下来，实在是美丽。等到每段都祷告过后，再有一位弟兄有综合、总结的祷告。那时，聚会就达到高峰，众人自然地站起来赞美和感谢，并为饼杯祝谢。这样的聚会就很有味道，并且那个味道非常浓厚。

经过这样的描述，你们就能领会，这并不是理想，而是实在能作到的事。我们不是在要求初信的弟兄姊妹达到这地步；我们众人聚会多半已经超过十年，作不到实在说不过去。十年的时间可以让一个人读完初中、高中，直到大学毕业。我们聚会了十年，却没有多少操练，的确不象样。我们不能找借口，说自己已经尽了责任。我们在这些事上实在不太注意，并没有给弟兄姊妹好的带领。盼望今后我们能谨慎、慎重看待这事，因为这些操练是很细微的。

我们在祷告的路线和材料上的配搭，都必须按着顺序。比方，主降生在马槽这段落还没有结束，就不要跳到主是木匠。这样的祷告不是错，而是显得无头无尾。如果有位姊妹祷告关于主是木匠，另一位弟兄却接着祷告主降生在马槽，那就会显得颠三倒四。类似这些情形，都证明我们没有受过训练。

此外，我们要操练避免一种不好的情形，就是祷告完全离题。当众人顺着主受苦的路线，祷告、赞美、感谢时，也许有人受感动，觉得主的爱真大，就不管路线，离题祷告主的爱。我们必须学习不离题，要留在路线上，并且要承先启后。我们的祷告不但要接连前面的祷告，还要为后面的人铺路。这就好象打球一样，与别人连接配搭，不仅接球，还要作球，使别人容易接上。

每个分家若有十位左右的圣徒一起配搭，就能有很好的带领，慢慢地形成风气。这个责任是在带领的人身上。好比球队若是打得不错，后面加进来的人，经过一、两年也会跟上。我们的聚会，最好由家负责带着弟兄姊妹，约十位左右一同操练。他们十位就是领头的，每次聚会都要将规模作出来，并且留时间让其他人尽功用。有些圣徒可能刚学习赞美，或许操练得不好；这并不要紧，因为其他人能将聚会拔高起来。如此，聚会不仅象样、有享受，还能带起新进的圣徒。结果，参加聚会的人都受了操练。等到得救的人数增多，即使从

一个分家繁增出另一个分家，聚会的光景必定一样能托住人。盼望主怜悯我们，使我们有操练，叫我们聚会刚强，能托住新蒙恩的人。

我们在这里所说的，多数是擘饼聚会的轮廓。若是还有机会，我们要再细讲擘饼聚会的路线和材料。千万不要将这件事看得太容易，但也不要觉得太难。这需要我们平日花时间揣摩，并且要操练祷告。等我们来到聚会中，还要操练彼此连接。这样，我们的聚会才会有味道。

关于属灵争战的祷告，首先要认识，祷告关系到宇宙中的三方面：神、人、撒但。事实上，宇宙就是这三方面的故事。我们读圣经时，需要认识这三个主要的角色。圣经说到神的事和人的事，也说到撒但在神和人之间的事。我们的祷告总不超出这三方面、三个角色。然而，我们平日的祷告，多半注重我们自己。我们常常祷告：“主啊，你恩待我，眷顾我。我有这个需要，又有那个难处，求你记念我。”在我们的祷告里，都是“我”：我的家庭、我的孩子、我的灵性、我的罪、我的软弱、我的难处。这些并不是太高的祷告。我们需要学习的祷告，乃是站在神那一面：神的计划、神的旨意、神的工作、神的福音、神的召会。我们需要为着神的心意祷告，从神的眼光来祷告。这种祷告才是高的祷告。