

目錄

权柄与顺服

第 1 章 权柄的重要

第 2 章 旧约中背叛的例子

第 3 章 大卫对权柄的认识

第 4 章 神要人顺服代表的权柄

第 5 章 人背叛的彰显

第 6 章 顺服权柄该有的限度

第 7 章 作代表权柄的凭据—启示

第 8 章 作代表权柄的品格—对人有恩典

第 9 章 作代表权柄的根据—复活

第 10 章 错用代表权柄与神政治的审判

第 11 章 作代表权柄的人必是服权柄的人

第 12 章 代表权柄应有的生活与存心

第 13 章 作代表权柄的人必须自别为圣

第 14 章 作代表权柄的条件

第 15 章 神用何种人作代表的权柄

第 16 章 子的顺服

第 1 章 权柄的重要

[回目錄](#) [下一篇](#)

罗马书十三章一至七节：『在上有权柄的，人人当顺服他；因为没有权柄不是出于神的；凡掌权的都是神所命的。所以抗拒掌权的，就是抗拒神的命；抗拒的必自取刑罚。作官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的么？你只要行善，就可得他的称赞；因为他是神的用人，是与你有益的。你若作恶，却当惧怕；因为他不是空空的佩剑；他是神的用人，是伸冤的，刑罚那作恶的。所以你们必须顺服，不但是因为刑罚，也是因为良心。你们纳粮，也为这个缘故；因他们是神的差役，常常特管这事。凡人所当得的，就给他；当得粮的，给他纳粮；当得税的，给他上税；当惧怕的，惧怕他；当恭敬的，恭敬他。』

希伯来书一章三节：『他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像，常用他权能的话（原文）托住万有，他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。』

以赛亚书十四章十二至十四节：『明亮之星，早晨之子阿，你何竟从天坠落？你这攻败列国的，何竟被砍倒在地上？你心里曾说，我要升到天上；我要高举我的宝座在神众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处，我要升到高云之上；我要与至上者同等。』

马太福音六章十三节：『不叫我们遇见试探；救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远，阿们。』

马太福音二十六章六十二至六十四节上：『大祭司就站起来，对耶稣说，你甚么都不回答么？这些人作见证告你的是甚么呢？耶稣却不言语。大祭司对他说，我指着永生神，叫你起誓告诉我们，你是神的儿子基督不是？耶稣对他说，你说的是。』

神的宝座是建立在权柄上

神的作为是出于神的宝座，而神的宝座乃是建立在权柄上。万有被创造是靠着神的权柄，地上一切定律的维系也是靠着权柄。所以圣经说，神用他权柄的话托住万有，（来一 3 下，）而不说神用他的能力托住万有。神的权柄代表神自己，神的能力代表神的作为。得罪能力还容易得赦免，得罪权柄就不容易得赦免，因为得罪权柄就是得罪神自己。宇宙中只有神是权柄，世界上所有的权柄都是神所安排的。权柄乃是宇宙中最大的东西，一切都不能胜过权柄。所以我们要事奉神，不能不认识神的权柄。

撒但的产生

撒但之所以成为撒但，就是因为他僭越了神的权柄，要与神较量，作了神的对头。背叛乃是撒但堕落的原因。

以赛亚十四章十二至十五节和以西结二十八章十三至十七节，两节都是讲到撒但的犯罪和堕落，但以赛亚十四章乃是说到撒但干犯了神的权柄，而以西结二十八章乃是说到撒但干犯了神的圣洁。干犯神的权柄是背叛，比干犯神的圣洁更严重。罪恶是行为的问题，易得赦免；背叛是原则的问题，不易得赦免。撒但想设立他的座位在神的宝座以上，而干犯了神的权柄，所以撒但的原则就是自高。罪恶的产生尚非撒但堕落的原因，乃是因背叛权柄被神定罪，才产生了罪恶。

所以我们若要事奉神，绝不能干犯权柄，这乃是撒但的原则。我们绝不能按撒但的原则来传基督的道。在我们的工作上有一个可能

就是在原则上站在撒但一边，而在道理上却站在基督一边，还以为说，我是作主的工，这是非常恶的事。撒但不怕我们传基督的道，乃怕我们顺服基督的权柄。我们事奉神的人，绝不能凭着撒但的原则来事奉。基督的原则一来，撒但的原则就得出去。现在撒但在天上仍是僭越，要到启示录末了才被摔下来。我们必须把撒但的原则洗得干干净净，才能事奉神。

在主祷文（太六 9~13）中有『不叫我们遇见试探』这句话，试探是指撒但的工作；又有『救我们脱离那恶者』这句话，恶者就是撒但自己。底下主说，『因为国度、权柄、荣耀，全是你的，』这是最要紧的一个宣告。国度、权柄、荣耀都是神的，一切都是神的。我们所以能完全脱离撒但的关系，乃在于看见一件最宝贵的事，就是国度都是神的。因为整个宇宙的管辖都是神的。所以我们要学习服在神的权下，没有一个人可以偷窃神的荣耀。

撒但把地上的万国指给主看，但主说，这诸天的国度是神的。所以我们必须看见，权柄到底是谁的。我们传福音，就是要将人带到神的权柄底下。如果我们要在地上建立神的权柄，能不能我们自己未遇见权柄？这样怎能对付撒但？

宇宙中一切争执是权柄问题

宇宙中争执的中心，乃是谁该得权柄；我们要和撒但争执，权柄是应该属于神的。我们要存心顺服神的权柄，维持神的权柄。我们必须碰着神的权柄，对权柄有基本的认识。保罗在未认识权柄之先，想要从地上铲除教会，但在大马色路上遇见主以后，看见用脚（人的能力）踢刺（神的权柄）是难的，他立刻倒下来，承认耶稣是主，就在大马色城内能顺服亚拿尼亚的指示。（见徒九 3~19。）在这里保罗碰着了神的权柄。所以当保罗得救的时候，不仅认识了神的救恩，也认识了神的权柄。

保罗是一个有聪明、有才能的人，而亚拿尼亚是一个无名的小弟兄，（圣经中只有这一次题过他的名，）如果保罗未遇见神的权柄，怎么会听亚拿尼亚的话呢？人若未在大马色路上遇见权柄，就不会在大马色城里顺服一个无名的小弟兄。这给我们看见，凡遇见权柄的人就只和权柄发生关系，不和人发生关系。我们应该只想到权柄而不想到人，因为不是顺服那个人，乃是顺服他身上神的权柄，否则根本不认识何为权柄。若先碰着人而后顺服权柄，路就完全错了。若先碰着权柄而后去顺服，不管那人是谁，这就对了。

神在教会中有一个目的，就是要藉教会在宇宙中彰显神的权柄。我们可以从教会的配搭中看见神的权柄。神乃是用最大的力量维持他的权柄，神的权柄比甚么都硬。我们这些自以为是（实在是瞎眼）的人总要有一次碰着神的权柄，碰破了才能顺服下来，才起首学习认识神的权柄。人必须遇见了神的权柄，然后才能顺服神所设立的代表权柄。

全圣经最大的要求乃是顺服神的旨意

神对人最大的要求不是背十字架，不是献祭，不是奉献，也不是牺牲舍己，神对人最大的要求就是顺服。在撒上十五章，神命令扫罗去击打亚玛力人，灭尽他们所有的。

（1~5。）但是扫罗战胜亚玛力人后，却怜惜亚玛力王亚甲，也爱惜上好的牛羊，和一切美物，不肯灭绝，想把这些牛羊献与神。（7~9，14~15。）但是撒母耳对他说，『听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油。』（22 下。）那里所献的祭，乃是馨香的祭，是与罪无关的，（赎罪的祭都不叫馨香的祭，）是叫神悦纳，叫神满足的。但撒母耳却说，听命顺从胜过献祭。为甚么？因为连这样的献祭，里面都可能己意的搀杂。惟有听命顺从是绝对尊崇神，以神意为中心。

顺服的对面就是权柄，要有顺服就得先把自己关在外面，不凭自己顺服。只有活在灵里才有顺服的可能。顺服是对神旨意的最高表示。

主在客西马尼园的祷告

有人以为主耶稣在客西马尼园祷告，汗如血点滴下，是主肉身的软弱，怕喝那杯。（路二二 44。）不。客西马尼园的祷告，原则上是与撒上十五章二十二节相合的。主在客西马尼园的祷告，乃是顺服神权柄最高的表示，主顺服神权柄胜过十字架的献祭。他迫切祷告要明白神的旨意如何。他不是说，我要钉十字架，我定要喝那杯；他只是听命顺从。他说，若是可能，让我不必到十字架上。这里没有他自己的主张。接着他说，愿你的旨意成就。（太二六 39。）因为神的旨意是绝对的，杯（即钉十字架）不是绝对的。如果神的旨意不是要主被钉受死，则主耶稣大可不必钉十字架了。主在不明白神的旨意时，『杯』与『神的旨意』是两个。等到清楚了，这『杯』就变成父所给他的『杯，』杯和旨意成为一个了。旨意是权柄的代表，所以明白神的旨意而顺服的，就是顺服权柄。设若不祷告，无心明白神旨意，怎能顺服权柄呢？

主又说，『父所给我的那杯，我岂可不喝呢？』（约十八 11。）主在这里乃是维持神的权柄，主不是维持他自己的十字架。同时当主明白喝杯（即被钉赎罪）就是神的旨意时，立刻说，『我们走罢。』（太二六 46。）主遵行了。因为十字架是成功神的旨意，主的受死就是服权柄的最高表示。整个宇宙中心的十字架都不能高过神的旨意。主是维持神的权柄（旨意）胜过维持他自己的十字架（献祭）。

事奉神不是要叫我们拣选牺牲，拣选舍己，乃是要叫神的旨意成就。不是我们来挑选十字架，乃是顺服神的旨意，这是基本的原则。原则如果是背叛，连献祭都是叫撒但得着享受，得着荣耀。扫罗可以将牛羊献祭，但神不承认是献祭，因为他有撒但的原则。推翻神的权柄，就是推翻神。所以圣经说，悖逆的罪与行邪术的罪相等，顽梗的罪与拜偶像的罪相同。（撒上十五 23。）

我们是作主工的，是作神的仆人，第一碰着的就是权柄。人碰着权柄，会像碰着救恩一样的实际，这乃是更深的功课。我们必须有一次碰着权柄，被权柄打倒了，这时才能作神的工。在与神整个的关系中，就是我们是否碰着权柄？若碰着了，到处都会遇到权柄，我们这个人才会受神约束，才起首能被神所使用。

主与保罗的受审

马太二十六、二十七章主耶稣被捉去受二种的审判：他在大祭司面前受宗教的审判，（二六 57~66，）在彼拉多面前受政治的审判。（二七 11~14。）当彼拉多审问主时，主可以不答，因为主不受属地的管辖。但当大祭司奉永生神的名问他时，主就回答了，这是服权柄的问题。再看保罗在行传二十三章受审判时，知道了亚拿尼亚是神的大祭司，就顺服下来。（1~5。）所以我们作工的人必须面对面的遇见权柄，否则工作的原则不是在神旨意之下，即服权柄原则之下，而是在撒但背叛的原则之下 | 不需要神的旨意即能作工。哦，这的确需要一个大的启示。

马太七章二十一至二十三节，主责备那些奉主的名传道、赶鬼、行异能的人。为甚么人在那里奉主的名行事还不行呢？因为这是以人自己为出发点，是人自己奉主的名。这是肉体的活动，所以主说是作恶的，而不称是作工的。主接着说，遵行天父旨意的，才能进天国。这说出该顺服神的旨意而作工，以神为出发点。工作是神差的，不是人去找的。当人明白神差他的旨意时，才能经历天国权柄的实际。

看见权柄是一大启示

宇宙中有两件大事：信救恩与服权柄，即信而顺服。圣经给我们看见，罪的定义乃是不法。（约壹三 4。）罗马二章十二节中的『没有律法』与『违背律法』是同一个辞。不法就是不服神的权柄，不服神的权柄就是罪。犯法是行为问题，不法是存心态度问题。现今的时代都是不法，世界上充满了不法的罪，不法之子要显明出来。同时世界上权柄的分量越过越减轻，末后的时代所有的权柄都要被推翻，只剩下不法来掌权了。

因此宇宙有两个原则：一是神权柄的原则，一是撒但背叛的原则。我们不能一面事奉神，一面又走背叛的路，带着背叛的灵。背叛的人虽能讲道，撒但在那里笑，因他里头有撒但的原则。事奉的对面就是权柄。到底我们要服或不服神的权柄？我们这班事奉神的人，必须要有一次基本的认识。比方人一次碰着了电，以后就晓得不能随便了。同样，人若一次碰着神的权柄，给神打倒，以后眼睛就越过越会明亮，不独会审判自己，也会审判别人，知道谁是不法。求神怜悯我们，拯救我们脱离背叛。我们自己认识了神的权柄，学了顺服的功课，才能带领神的儿女走上正路。

第 2 章 旧约中背叛的例子

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

壹 亚当和夏娃的墮落

创世记二章十六至十七节：『耶和华神吩咐他说，园中各样树上的果子，你可以随意吃；只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。』

三章一至六节：『耶和华神所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说，神岂是真说，不许你们吃园中所有树上的果子么？女人对蛇说，园中树上的果子我们可以吃；惟有园当中那棵树上的果子，神曾说，你们不可吃，也不可摸，免得你们死。蛇对女人说，你们不一定死，因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。于是女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了；又给她丈夫，她丈夫也吃了。』

罗马书五章十九节：『因一人的悖逆，众人成为罪人。』

人类的墮落是因不服权柄

我们来看创世记二、三章里亚当、夏娃的事。当亚当被造以后，神吩咐了亚当一些事，命令他不可吃善恶树上的果子。我们必须看见，在这里不只是禁止吃果子的问题，在这里乃是神把亚当摆在权柄底下，要他顺服权柄。神将地上所有受造之物交在亚当的权柄之下，叫他管理，叫他作权柄；但同时神也把亚当摆在他的权柄底下，要亚当顺服权柄。只有顺服权柄的人，才能作权柄。

另一面，在神创造的次序里，神先造了亚当，后造了夏娃，神又定规亚当作权柄，要夏娃服在亚当的权下。神在这两个人之中设立了一个人作权柄，一个人顺服。在创造和新造（得救）中，先后的次序乃是权柄的根据，谁先被造谁就是权柄，谁先得救谁也是权柄。所以我们无论到那里，头一个思想就是找出来神要我们服谁。无论我们在那里，都要看见权柄，都要顺服权柄。

人类的堕落就是因为不服神的权柄。夏娃不问亚当，自己就下断案，见果子又好看、又好吃，就自作主张，自己定规。当她未伸手摘果子时，先是用头思想，用头接受试探；然后伸手，就是出头。所以夏娃吃这果子不是从顺服来的，乃是从自己定规来的，她不独违背神的命令，也是不服亚当的权柄。背叛神代表的权柄，就是背叛神自己。亚当听了夏娃的话，伸手摘果子吃，更是违背神直接的命令，所以也是不服神的权柄，也是背叛。

所有的工作都该是因顺服而作的

我们活在地上，头一个问题不是说一件事我该不该作，而在乎说这件事我是顺服甚么而作。不是作不作的问题，乃是顺服甚么的问题。没有顺服，就没有工作，没有事奉。亚当吃这果子，第一个问题先要问是不是顺服神。所以基督徒所有的工作都该是顺服而作的，不是积极的，都是消极的；没有主动的，都是被动的。换句话说，都是出于神的，不是出于自己的。

夏娃不只在神的权柄之下，也是在神所设立的权柄—亚当底下。夏娃是有双重命令和权柄应该顺服的。这就是今天的我们。但夏娃只看见好吃，不知究竟顺服谁而吃。神从起头要人顺服，而不是要人自作主张。夏娃的行为不是出于顺服，而是出于主张。她没有顺服神的安排，没有顺服神的权柄；她乃是自作主张，违背神而堕落了。人没有顺服就有行为，这就是堕落。没有顺服的行为就是背叛。

人的顺服越增加，行为就越减少。当人初起头跟随主时，充满了行为，却少顺服。我们越往前去，行为越过越少，末期时只有顺服。有多少人遇到事，喜欢就作，不喜欢就不作，至于究竟是不是顺服，他就不管了。因此好多工作，乃是自己作，而不是听命顺服而作。

是非是在神的身上

人不该因知道善恶而作甚么，乃是因顺服而作。分别善恶的原则就是凭着是非而活。亚当、夏娃在未吃果子之先，他们的是非是在神身上，他们不活在神面前就一无所知，他们的是非就是神自己。但是人接受善恶知识树，就是人在神之外找到了另外一个分别是非的东西。因此人吃果子堕落以后，人就可以不必找神了，有自己就可以了，人能脱离神凭自己分别是非了。这就是堕落。救赎的工作乃是把我们调回头，到神的身上去问是非。

基督徒应该顺服权柄

无论甚么权柄都是出于神的，因为都是神定规的。一切在上的权柄，如果往上推，推到最后就遇到神了。神在一切权柄之上，所有的权柄都在神之下。你摸到神的权柄，就是摸到神自己。神的工作基本的不是用能力，乃是用权柄；他是用权柄的话托住万有，他是用权柄的命令创造一切。命令就是权柄。神的权柄如何发生功效，我们不知道，但神所成就的，乃是在于他的权柄。

那个百夫长的仆人病了，他知道他顺服在上掌权的，也有在下的顺服他。因此他只要主说一句话，相信事就那样成了，因为一切的权柄都在主的手里，他信主的权柄。所以主说，没有信心比这个再大。（见太八5~10。）碰见神权柄的，就是遇见了神。今天神所设立的权柄充满了宇宙。宇宙中一切的轨道是他所建立的，世界中一切的办法也是他所建立的，所以就都在他的权柄底下。无论在那里，得罪神的权柄，就是得罪神自己。基督徒应该顺服权柄。

作工的人头一个学习就是顺服权柄

我们的地位一面是在人的权柄之下，一面也有人在我们的权柄之下。除了神自己，连主耶稣在地上都得服权柄。我们该到处看到权柄，在家庭中，在学校里都有权柄。你在马路上看见警察，虽然他不行，学问也不如你，但你要看见他是神所设立的权柄。几个弟兄在一起，立刻就要知道如何排列，谁该站谁的地位。一个作工的人该晓得谁是他的权柄。有的人从来不认识谁是他的权柄，一个人都未顺服过。在我们身上不该有是非，有善恶，无论到甚么地方，先该知道谁是权柄。你若知道该顺服的是谁，你就自然而然的知道在身体里该站的地位，会站住自己的地位。但今天许多基督徒连顺服的意念都还没有，因此甚么都是纷乱的，不守地位的。这是作工的人头一个要学习的，也是工作最大的部分。

要恢复顺服

自从亚当堕落之后，宇宙间的秩序就乱了。我们绝不能自己分别善恶，乃是要顺服在权柄底下。人都是自己会分别善恶，自己觉得这样行，那样不行。人的断案好像比神还要明白。这是人愚昧堕落的情形，这个要从我们中间除去，因为这是背叛。我们所看见的顺服不彀。有的人以为受浸了，脱离宗派了，就彀了。这不彀。有多少少年学生以为神苦待他，要他顺服老师。有多少作妻子的以为神苦待她，要她顺服一个不能顺服的丈夫。今天许多基督徒还活在背叛里，连初步的顺服还未学习。

在圣经中的顺服，都是顺服神所设立的权柄。已往所传的顺服是何等的浅薄！顺服乃是基本的原则。如果权柄的问题不解决，就甚么都作不好。信是我们得生命的原则，顺服是我们生活的原则。今天教会四分五裂，分门别类，都是从背叛而来的。要恢复权柄，就要恢复顺服。有许多人一向作头作惯了，从来不懂得顺服。我们必须学习顺服，顺服要变作我们的反应。

关于权柄，神没有留下一点不给我们看见的。在教会中，无论直接或间接，神都给我们看见该如何顺服权柄。有许多人只晓得顺服神，而不晓得怎样顺服权柄。因所有的权柄都是出乎神的，人人都要顺服权柄。所有的难处，都是因人活在神的权柄之外。

没有元首的权柄也没有身体的合一

神现在所走的乃是恢复身体合一的道路。要身体合一，第一要有元首的生命，第二要有元首的权柄。没有元首的生命，就没有身体；没有元首的权柄，也没有身体的合一。我们必须让元首的生命掌权，叫身体合一。神不只要我们顺服他自己，神也要我们作他一切代表的权柄。所有的肢体也要彼此顺服。身体是一个，头和身体也是一个；元首的权柄通行，神的旨意才能通行。神要教会成为神的国。

顺服权柄的几点学习

一个事奉神的人，迟早会在宇宙中，在社会、家庭、教会中遇见权柄。若没有遇见神的权柄，怎能顺服神呢？这实在不是道理教训的问题，如果是道理和教训，仍是抽象的。也有人认为顺服权柄是一件很难的事，但若能碰见神就不难了。若没有碰见神，没有人能顺服神的权柄。所以需要有几点学习：

（一）要有顺服的灵。

（二）要有顺服的训练。有的人好像野人一样不能顺服。所以这次每家安排了家长，盼望大家学习顺服，在自己该站的地位上受训练。一个有学习的人或受过训练的人，不论在何地不觉得是受拘束，会自然的活出顺服来，一点不为难。

(三) 要学习作代表的权柄。为神作工的人，不只该学习如何顺服权柄，并要知道在教会中及家庭中，神也要他作代表的权柄。神将许多事托付你的时候，你如果学习顺服在神的权柄底下，你就觉得自己是一无所所有的人。也有人只学习了顺服，神带他去一地作工的时候，他就不会作权柄。因此不独要学习顺服权柄，还要学习如何作权柄，学习如何站地位。教会因许多人不顺服而受害，也因有人不会作权柄、站地位，而受损失。

贰 含的背叛

创世记九章二十至二十七节：『挪亚作起农夫来，栽了一个葡萄园。他喝了园中的酒便醉了；在帐棚里赤着身子。迦南的父亲含，看见他父亲赤身，就到外边告诉他两个弟兄。于是闪和雅弗，拿件衣服搭在肩上，倒退着进去，给他父亲盖上，他们背着脸就看不见父亲的赤身。挪亚醒了酒，知道小儿子向他所作的事，就说，迦南当受咒诅，必给他弟兄作奴仆的奴仆。又说，耶和華闪的神是，是应当称颂的，愿迦南作闪的奴仆。愿神使雅弗扩张，使他住在闪的帐棚里；又愿迦南作他的奴仆。』

代表的权柄失败是服权柄者的试验

在第一个园子里，亚当堕落了；在第二个园子里，挪亚也失败了。神原先拯救挪亚一家，是因挪亚的义。在神的计画中，挪亚是一家的元首。神将挪亚的一家放在他的权柄之下，并且神也设立挪亚作当时地上的元首。

但是有一天，挪亚喝了葡萄园中的酒便醉了，在帐棚里赤着身子。他的小儿子含看见父亲赤身，便出去告诉他的两个弟兄。（创九 21~22。）这件事按行为说是挪亚错了，他不该醉酒。可是含没有看见权柄的严肃。父亲是神在家中设立的权柄。但是肉体喜欢权柄失态，这样就可以自由不受约束了。当含看见父亲失态时，他毫无羞耻伤恻的感觉，也不知遮盖，这证明他有背叛的灵。同时他反而出去告诉他的兄弟们，指出父亲的丑事，就才有了毁谤的行为。但是你看闪和雅弗如何处理这事：他们两人倒退着进去，背着脸不看父亲的失态，而把搭在肩上的衣服盖在父亲身上。（23。）挪亚的失败成为闪、含、雅弗、和含的儿迦南的一个试验，显明谁是顺服的，谁是背叛的。挪亚的失败使含的背叛显明出来。

挪亚醒酒后就豫言含的后裔当受咒诅，必给他弟兄作奴仆的奴仆。圣经中第一个作奴隶的就是含。『迦南作…奴仆』共说了三次。这就是说，不服权柄的要一直服权柄作奴仆。论到闪，闪必蒙祝福。主耶稣就是从闪的后裔而生。雅弗则是传扬基督的，今日世界上传福音的国度都是雅弗的后裔。洪水后人类第一个受咒诅的就是含，他要世世代代作奴仆，服在权柄底下。每一个学习事奉主的人，必须碰着权柄。人不能在不法的灵里事奉神。

参 拿答、亚比户献凡火

利未记十章一至二节：『亚伦的儿子拿答、亚比户，各拿自己的香炉，盛上火，加上香，在耶和华面前献上凡火，是耶和华没有吩咐他们的；就有火从耶和华面前出来，把他们烧灭，他们就死在耶和华面前。』

烧灭的原因

拿答、亚比户的故事是何等的严肃！他们所以能作祭司，是因属于亚伦家，是因这一家在神面前的光景对，而不是因其个人对。神是设立亚伦作祭司，膏油乃是倒在亚伦的头上。（利八 12。）所以在一切奉献事奉的事上，亚伦是主体，他的儿子们不过是帮手，听亚伦的吩咐作些祭坛旁边的事。神并没有意思叫亚伦的儿子们独立作祭司，乃是要他们在亚伦的权下。利未记八章题到『亚伦和他儿子』有十二次，九章就说亚伦献祭，他的儿子们在旁跟随帮助。亚伦不动，他的儿子们就不该动。乃是亚伦出名，他的儿子们不该出名。若是他的儿子们擅自出头，也去献祭，那就是凡火。但是亚伦的儿子拿答、亚比户却以为自己也能献祭，不得亚伦的吩咐就献上凡火。献凡火的意义就是不听命，不服在权柄底下，而来事奉神。他们看见父亲献祭很简单，也没有甚么特别，就以为说，他们也能作，所以他们自己就作起来了。他们只看见事情能不能作，没有看见谁是神的权柄。

事奉是由神发起

所以在这里就有一件很严肃的事，那就是事奉神与献凡火相当近似，却又不大相同。事奉神是由神发起，人服在神的权柄底下事奉神，结果是蒙悦纳。凡火是由人发起，不必遵行神的旨意，服神的权柄，完全凭着人的热心，结果是死亡。许多时候我们的事奉和工作越作越死，就得求神光照我们，到底是在事奉原则里呢，还是在凡火的原则里？

神的工作是权柄的配搭

拿答、亚比户在亚伦之外作事，就是在神之外作事，因为神的工作是权柄的配搭，是要他们在亚伦的权下事奉。在新约中，巴拿巴和保罗，保罗和提摩太，彼得和马可，都是一面有负责的，一面有作帮手跟在后面的。在神的工作中，有的人神设立他作权柄，有的人神设立他作服权柄的。神是要我们在麦基洗德的等次里作祭司，所以我们也得在权柄的等次配搭下事奉神。

不该出头的人，一出头独立就是背叛，就是死亡。所以人若没有碰着权柄而来事奉神，就是献凡火。凡人说，他会我也会的，就是背叛。神不只注意有没有火，神乃是注意火的性质。背叛能改变火的性质。凡耶和华没有吩咐，亚伦没有吩咐的，就是凡火。神所注意的不是献祭的问题，乃是维持权柄的问题。所以人应当跟随，人永远站在配角的地位。代表的权柄跟随神，服权柄的人跟随代表的权柄。在属灵的事上或工作上，不是个人单独的事奉，乃是众人配搭的事奉；是以配搭为单位，不是以个人为单位。拿答、亚比户和亚伦出事，就是和神出事，他们不能撇弃亚伦而单独的作。干犯权柄的人，神的火就出来烧死他们。连亚伦自己都不知道这事如此严重，但摩西知道违背神权柄的严重性。（利十3。）有多少人以为是事奉神，却单独行动，不服在权柄底下；有多少人犯了罪，仍不知道是违背神的权柄。所以中国已过盛行的自由布道，对教会是一个大的损失。

肆 亚伦、米利暗的毁谤

民数记十二章一至十五节：『摩西娶了古实女子为妻；米利暗和亚伦，因他所娶的古实女子，就毁谤他，说，难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话么？这话，耶和华听见了。摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。耶和华忽然对摩西、亚伦、米利暗说，你们三个人都出来到会幕这里，他们三个人就出来了。耶和华在云柱中降临，站在会幕门口，召亚伦和米利暗，二人就出来了。耶和华说，你们且听我的话：你们中间若有先知，我耶和华必在异象中向他显现，在梦中与他说话，我的仆人摩西不是这样，他是在我全家尽忠的。我要与他面对面说话乃是明说，不用谜语，并且他必见我的形像；你们毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？耶和华就向他们二人发怒而去。云彩从会幕上挪开了，不料，米利暗长了大麻疯，有雪那样白；亚伦一看米利暗长了大麻疯，就对摩西说，我主阿，求你不要因我们愚昧犯罪，便将这罪加在我们身上。求你不要使她像那出母腹，肉已半烂的死胎。于是摩西哀求耶和华说，神阿，求你医治她。耶和华对摩西说，她父亲若吐唾沫在她脸上，她岂不蒙羞七天么？现在要把她在营外关锁七天，然后才可以领她进来。于是米利暗关锁在营外七天；百姓没有行路，直等到把米利暗领进来。』

毁谤代表的权柄惹神发怒

亚伦、米利暗是摩西的哥哥、姐姐，在家庭中摩西该服在亚伦和米利暗的权下。但在神的呼召和工作上，亚伦、米利暗应该服在摩西的权下。亚伦、米利暗因不满摩西娶古实女子为妻，而攻击毁谤摩西说，『难道耶和華单与摩西说话，不也与我们说话么？』（民十二 2。）古实人是非洲人，是含的后裔，摩西娶古实女子为妻，这本是不该的，米利暗年纪比摩西大，她站在家庭关系上责备弟弟是可以的；但她开口攻击时却摸着神的工作，僭越了摩西的地位。在神的工作上，神是把代表的权柄放在摩西手中，他们因家庭问题而来毁谤摩西，这是大错。

神设立摩西带领以色列人出埃及，米利暗却轻看摩西，因此神对她不满意。你能对付你的弟弟，你不能毁谤神的权柄。亚伦、米利暗不认识神的权柄，他们站在天然的地位上起了背叛的心。摩西没有回答，他知道，如果他是神所设立的权柄，就用不着人来保护。谁毁谤他，谁就摸着死亡。不必他开口。只要是神给他权柄，他用不着说话。狮子不要保护，因为它就是权柄。摩西先服在神的权柄底下，他才能代表神作权柄。（他是世上最谦和的人 | 3。）摩西所代表的权柄，乃是神的权柄。所有的权柄都是神给的，所以没有人能拿去。

背叛的话也是往上升的，因此被神听见了。（2 下。）亚伦、米利暗得罪摩西时，就是得罪摩西身上的神，所以神发怒了。人一碰着代表的权柄，就是碰着他身上的神；一得罪代表权柄，就是得罪神。

权柄是神的拣选，不是人爬上去的

神呼召他们三人到会幕门口。（4。）亚伦、米利暗很大方的出来，自恃有理，他们认为神召我们了，你摩西娶了古实女子，使家庭不安，我们有许多话要向神说。但是神说，摩西是我的仆人，是在我全家尽忠的，你们为甚么大胆毁谤我的仆人呢？（7~8。）属灵的权柄不是人自己爬上去的，乃是神所拣选的。属灵与属世完全不同。权柄是神自己，不能得罪。谁毁谤摩西，就是毁谤神的拣选。所以我们不能轻看神的拣选。

背叛的显露乃是大麻疯

当时神发怒，云彩从会幕挪开，神的同在失去了，米利暗立刻长了大麻疯。（10。）这不是传染的，是神管教的。长大麻疯不比娶古实女子更好。里头的背叛一显露，就是大麻疯。长大麻疯要被关起来，人不得亲近，失去交通。

亚伦看见米利暗长了大麻疯，就求摩西作中保求神医治。神说，把米利暗带到营外关锁七天，才可以再回来，如同父亲吐唾沫在她脸上，要蒙羞七天。七天后会幕才起行。

（11~15。）何时我们中间有背叛，有毁谤，神就不同在，地上的会幕就不能行动。毁谤的话语未被审判，神的云柱就不降下来。权柄的问题不解决，所有其他的事都是空的。

服神直接权柄，也要服神代表权柄

许多人以为是顺服神了，却不知顺服神代表的权柄。真正顺服的人在环境中、家庭中、以及各种制度上，都要看见神的权柄。神说，你们毁谤我的仆人，为何不惧怕呢？每一次有毁谤的话语，都要注意，不能随便，不是随便说说就算了。毁谤乃是证明里头有背叛的灵，毁谤乃是背叛的发芽。我们要敬畏神，不能随便说话。今天许多人毁谤他前面的人，许多人毁谤教会负责的弟兄，他还不知道这事有多重。有一天教会蒙恩，碰到毁谤神仆人的，就不能和他来往，不与他说话，因为他长了大麻疯。愿神怜悯我们，给我们看见，不是我弟兄的问题，乃是神所设立的权柄问题。我们若遇见过权柄，才知道我们得罪神的地方太多。从此我们对罪的观念，就改变了。我们会有神的眼光来看罪。神所定的罪就是人的背叛。

伍 可拉党、大坍、亚比兰的背叛

可拉党是利未人，代表属灵的支派；大坍、亚比兰是流便支派，代表领头的人；还有二百五十个有名望的人，都是首领；这些人一同聚集背叛。他们攻击摩西、亚伦说，你们擅自专权了，全会众都是圣洁的，你们为甚么自高超过我们呢？（民十六 1~3。）他们不佩服摩西、亚伦。他们也许是很诚实的说这话；他们没有看见耶和华的权柄。他们以为说这是个人的问题，以为在神的子民中没有权柄。他们攻击摩西，并不说摩西与神的关系，和神的命令；他们都不题起。摩西听见了这种非常严重的控告，他不生气，不发怒，立刻服下来，俯伏在耶和华面前。（4。）他没有凭自己作甚么，他没有用权柄，因为权柄是神的。他对可拉一党的人说，你们姑且等一等，到了早晨，耶和华必证明谁是属他的，谁是圣洁的。（5。）他是用正当的灵答复不正当的灵。

可拉党所说的完全是根据道理，都是揣想。但摩西说，耶和華必指示，一切都是耶和華的拣选和命令。不是摩西的问题，乃是耶和華的问题。他们以为说，我们是反对摩西、亚伦，绝不是反对神；他们没有意思背叛神，他们要继续事奉神。他们乃是轻看摩西、亚伦。

但神和他的代表权柄是不能分开的，人不能对神是一个态度，对摩西、亚伦又是一个态度；人不能一手拒绝神的代表权柄，一手又接受神。他们服在摩西、亚伦的权柄底下，就是顺服神。但摩西没有因神给他的权柄而自高，他还是谦卑的伏在神的权柄底下，用温和的态度对他们说，明日将香献上，看神拣选谁，谁就是为圣洁。（6~7上。）摩西年长，知道这事的結果，叹息着说，你们这利未的子孙擅自专权了，神给你们的高抬，你们不满；你们不是攻击我，乃是攻击耶和華了。（7下~11。）那时大坍、亚比兰不在场；后来摩西打发人去叫他们，他们不来，并且抱怨说，你将我们从流奶与蜜之地（埃及）领出来，现在在旷野飘流，难道你还要剝我们的眼睛么？（12~14。）他们的态度背叛，根本不信神的应许，他们所注意的是地上的祝福。他们忘记了自己的错处是他们自己不肯进迦南，（见十四，）还说刻薄的话背叛摩西。

神要从他子民中除去背叛

这时摩西动怒，不向他们说话，而向神祷告。（十六 15。）许多时候，人的背叛逼神出来审判。以色列人十次试探神，五次不信，神都容让赦免；但这次背叛，神出来审判。神说，让我将全会众灭掉。（20~21。）神要从他的子民中除去背叛。摩西、亚伦在神前俯伏祷告说，一人犯罪，你就审判全会众么？（22。）神就听了摩西、亚伦的祷告，只审判可拉党的人。神所设立的权柄不只以色列人要听，连神在以色列人面前都见证说，我也接受他们的话。背叛是阴间的原则，他们背叛，阴间的门就开了，地裂口，把可拉、大坍、亚比兰及其家属财物都吞下去，叫他们活活坠落阴间。（31~33。）阴间的门不能胜过教会，背叛的灵却能开阴间的门。教会所以不能得胜，乃是因有背叛的人。没有背叛的灵，地就不能开口。一切的罪都是释放死亡，但背叛是更厉害的释放死亡。顺服权柄的才能封闭阴间的门，才是释放生命。

顺服的人不凭道理，乃凭信心

关于他们所说，摩西没有把他们领到流奶与蜜之地，没有把田地和葡萄园分给他们为产业，这些话也是有道理的。当时正在旷野，确是尚未到流奶与蜜之地。但是请注意，人凭道理、凭肉眼所见，就走道理的路，但服权柄的人是凭信心走到迦南地。属灵的路绝非讲理由、讲道理的人所能走得上的。

凡凭信心，接受云柱、火柱、以及代表的权柄 | 摩西 | 率领的人，必定能享受属灵的丰满。地开口就是为那些不服权柄的人开了速速下到阴间的路，死亡的路。那些不服权柄的人，眼睛相当明亮，可惜只看见旷野的荒凉。只有像是瞎眼的人，专凭信心摸索前进，不看当前的荒凉，因为属灵的道理是凭信心的眼睛看到将来美好的应许，这等人才能进迦南。所以人总得碰着权柄，受神的约束，也受代表权柄的引领。人若只碰着父亲、哥哥、姐姐，他尚不认识何谓权柄，所以也就碰不到神。总之，权柄问题是里面的开启，不是外面的教导。

背叛的传染

在民数记十六章里有两个背叛：从一至四十节是首领们的背叛，从四十一至五十节是全会众的背叛。背叛的灵是会传染的。二百五十人被审判，不能使全会众受警戒。他们亲眼看见有火从神那里出来，烧灭了那献香的二百五十人，还是背叛，竟然说是摩西杀了他们。摩西、亚伦不能叫地开口，是神开的；摩西不能叫火烧人，是从耶和华神那里出来了火，施行审判。人的眼睛只看见人，没有认识权柄是出乎神。这样的人胆量很大，看见审判也不知害怕，因为他没有认识权柄的知识，这是很危险的。所以全会众攻击摩西、亚伦时，神的荣光显现，证明权柄是出于神。神出来施行审判，瘟疫发作，会众死掉一万四千七百人。摩西属灵的感觉非常快，即刻通知亚伦拿香炉，盛上火，加上香，到会众那里为他们赎罪；他站在活人死人中间，瘟疫就止住了。

神能经得起他们在旷野十次的发怨言，神经不起人来顶撞他的权柄。有许多罪是神受得住，且是可原谅的；但一背叛，神就不能容忍，因为背叛是死亡的原则，是撒但的原则。所以背叛的罪比甚么罪都厉害。每当有人抵挡权柄，神立刻审判，这是何等严肃的事！

第 3 章 大卫对权柄的认识

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

撒母耳记上二十四章四至六节：『跟随的人对大卫说，耶和华曾应许你说，我要将你的仇敌交在你手里，你可以任意待他；如今时候到了；大卫就起来，悄悄的割下扫罗外袍的衣襟。随后大卫心中自责，因为割下扫罗的衣襟；对跟随他的人说，我的主，乃是耶和华的受膏者，我在耶和华面前万不敢伸手害他，因他是耶和华的受膏者。』

二十六章九节，十一节：『大卫对亚比筛说，不可害死他；有谁伸手害耶和华的受膏者而无罪呢？…我在耶和华面前，万不敢伸手害耶和华的受膏者。』

撒母耳记下一章十四节：『大卫说，你伸手杀害耶和华的受膏者，怎么不畏惧呢？』

大卫不用背叛的代价取得王位

神在地上正式建立他的权柄，是在以色列人建国的时候。当以色列人进入迦南，要求神给他们立一个王，神就派撒母耳膏扫罗作头一个王。（撒上十 1。）扫罗是神挑选的，是神设立他作权柄，就是作神代表的权柄。但他作了王，自己却不服神的权柄，破坏神的权柄。他不肯把亚玛力王和上好的牛羊都杀死，悖逆了神，不听神的话，因此神废弃扫罗，另膏大卫。（十五～十六。）但大卫是在扫罗权下的人，他是扫罗的百姓，又是在扫罗营中当兵的，后来又作了扫罗的女婿。他们二人都有神的膏油，扫罗却多次想杀大卫。现在以色列中有两个王，一个是已经被废弃却还在宝座上，一个是被拣选还未登基。这时最难的是大卫。

撒母耳二十四章，扫罗追杀大卫至隐基底旷野，扫罗进洞大解，大卫和跟随的人正藏在洞的深处。跟随的人建议大卫杀扫罗，但大卫拒绝试探，不敢动自己的手背叛权柄。（1~7。）大卫既被神所膏，说起王位来，大卫是站在神的计画和旨意的地位上，谁能抵挡他作王呢？那么大卫帮助自己作王有何不可？这是帮神的忙而成功神的旨意，岂不是正好么？但是大卫深深感觉，这事不能作。他若是杀死扫罗，那就是背叛神的权柄，因为神的膏油还在扫罗身上。扫罗虽然被弃，仍是神的受膏者，仍是神所设立的。虽然这时若将扫罗杀死，他就即刻可以作王，也不至叫神旨意耽延许多时日。但大卫是弃绝自己的人，他宁愿迟作王，宁让神的计画迟延，他不愿作背叛的人。所以最终他能作神的权柄。

神曾有一次设立扫罗作王，大卫曾有一次服在他权下，所以大卫若杀扫罗，便是以背叛的代价来取得王位，他也要落在背叛的地位上。大卫不敢这样作。这和米迦勒不敢用毁谤的话罪责撒但的原则相同。（犹9。）所以权柄是个不得了的东西。

顺服高于我们的工作

今天人要事奉神，必须顺服权柄。顺服高于我们的工作。大卫就是将以色列国全弄好了，若不服在神的权下，还是没有用处，仍像扫罗一样。旧约扫罗爱惜上好牛羊，不肯除灭，要留作献祭之用，这和新约犹大贪爱三十两银子出卖主耶稣，（太二六14~16，）同是背叛的原则。奉献并不能遮盖背叛。如果大卫要成功神的旨意，成功神的计画，自己动手将扫罗杀死，他即刻可以事奉神了。但大卫不敢这样作，他等神作事，他甘心顺服。大卫只割扫罗的衣襟，但割后却心里自责。他的感觉真像新约信徒一样的敏锐。我们所定罪的不仅是杀人，连用小刀将人的衣襟割下也是不对的，也是悖逆。背后批评，或是态度不好看，或是在心里反对，虽然不是杀人，却与割衣襟差不多，都是从背叛的灵出来的。

大卫是从心里认识神的权柄的人，他屡次被扫罗追赶，还是服在神的权柄之下，称扫罗为主，为耶和华的受膏者。这是说出一件重要的事，服权柄不是服那个人，乃是服他身上的膏油，就是神设立他作权柄时的膏油。大卫认识扫罗身上的膏油，承认他是神的受膏者，所以只有自己逃命，不敢伸手害他。扫罗不服神的命令，被神废弃，这是扫罗和神之间的事；大卫服神的受膏者，这是大卫向神负责的事。

大卫绝对维持神的权柄

神要绝对维持他的权柄，神要恢复这一个。再看撒下二十六章，在西弗的旷野，发生同样的情形。第二次的试探又来了，扫罗睡觉，大卫进到扫罗睡卧之处，亚比筛要杀扫罗，大卫仍是不许害他，并且起誓说，谁能伸手害耶和华的受膏者而无罪呢？这是大卫第二次不杀扫罗，只把扫罗的枪和水瓶拿走。（7~12。）这次比前更进步了，不拿他身上之物，只拿他身外的东西。他宁可不救自己的性命，而顺服神的权柄，维持神的权柄。

撒下三十一章和撒下三十二章，扫罗自杀了，有一个亚玛力的少年人到大卫面前来报功，说他把扫罗杀了。大卫的态度仍是完全拒绝自己，服在神的权柄之下。他对那人说，你伸手杀害耶和华的受膏者，怎么不畏惧呢？大卫就吩咐人把那报信的少年人杀了。（撒下三15。）

因大卫维持神的权柄，所以神说，大卫是合神心意的人。（撒下十三14。）大卫的国一直维持到现在，连主都是大卫的后裔。只有顺服权柄的人才能作权柄。这是非常严肃的事。所以我们必须把背叛的根拔出来。要作权柄非先顺服权柄不可，这是惟一要紧的事，否则没有路。教会是顺服的机关，在教会中不怕软弱的人，只怕有造反的人。我们必须从心里服在神的权柄之下，教会才能蒙福。下边的路是在我们身上，我们来到这里是要过严肃的日子。

第 4 章 神要人顺服代表的权柄

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

神设立的权柄制度

一 在世界中

罗马书十三章一节：『在上有权柄的，人人当顺服他；因为没有权柄不是出于神的；凡掌权的都是神所命的。』

彼得前书二章十三至十四节：『你们为主的缘故，要顺服人的一切制度，或是在上的君王，或是君王所派罚恶赏善的臣宰。』

在宇宙中，神乃是所有权柄的根源。一切地上的权柄都是神设立的，所以都代表神的权柄，都有神的权柄。神自己设立了权柄制度，为着彰显他自己，叫人遇见权柄就是遇见神自己。有神的同在，人可以藉神的同在认识神；没有神的同在，人遇见神的权柄也可以认识神。在伊甸园里，神同在时人认识神，神不同在时，人记得神的命令，（不可吃果子，）也可以认识神。人在世界上直接碰到神的时候不多，（这与人在教会中活在灵里，时刻能直接碰到神不同，）神的自己彰显最多的地方是在神的命令上。只有愚昧的园户才须园主亲自来，其实前头打发的仆人和他的儿子就是他的代表。（可十二 1~9。）

有人被神设立是替神命令，替神作权柄。一切掌权的都是神所命定的，因此凡神所设立的权柄，人人都当顺服他。神今天是将权柄交给人。神将自己的权柄交给之后，在地上就有许多人是神设立的，来彰显他的权柄。如果我们要学习顺服神，就得认识神的权柄在谁身上；如果我们只认识神的权柄在他自己身上，我们就可能过半以上干犯了神的权柄。今天我们究竟能在多少人身上看见神的权柄？

我们不能在神直接的权柄和神代表的权柄二者之间有所拣选；我们不只要顺服神直接的权柄，也要顺服神代表的权柄，因为没有权柄不是出于神的。

对于地上的权柄，保罗不只在正面说要顺服，也在反面说，抗拒掌权的就是抗拒神自己的命令；（罗十三 2；）人拒绝神代表的权柄，就是拒绝神自己的权柄。权柄在圣经中只有一个性质，没有一个权柄不是出于神的，抗拒掌权的就是抗拒神，神自己必不放松，抗拒的必自取刑罚，我们不能背叛而不受刑罚，所以人抗拒权柄就是死亡。人不能在权柄上有所拣选。

在亚当时神将政权交给给人，说，你要治理全地。（创一 28。）那时人只不过是治理动物。直到洪水之后，神才将管理人的政权交给挪亚。神说，『凡流人血的，他的血也必被人所流。』（九 6。）从此神把治人的权柄开始交给给人。从挪亚起神设立政府，将人摆在政治之下。

等到神的子民出埃及到了旷野，出埃及二十章就有了十条诫命，接着又有行为的规条，并说，『不可毁谤你百姓的官长，』（出二二 28，）证明神将他们摆在政府官长之下。故在摩西时，已经可以看见，以色列人抗拒掌权的，就是抗拒神。

地上的列国都有官长，他们虽然不相信神，虽然整个国是撒但的国，但掌权的原则还是神所定规的。以色列国是神的国，大卫王是神所设立的，但波斯国王，神也说是他所设立的。

（赛四五 1。）主在地上也是服在政权和大祭司的权下，故主也纳丁税，又说该撒的物当归给该撒；在受审时，因大祭司指着神起誓问他，他只得顺服。主承认他们是地上的权柄，主在地上从来不作革命的事。

罗马十三章，保罗给我们看见，作官的是神的用人。（4。）那时是罗马的政权，按人看，不该顺服外来的侵略者，但保罗没有叫我们反抗异国的政权。我们不只服在自己本国本族的政权下，也当服在每个人所在地之政府的权下。我们不能因自己是某国人，就不服当地的政权。因为律法原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。不管世界各国的律法怎样不同，但总是从神的律法而来的，基本的原则还是赏善罚恶。所有的政权都有它的律法，而政权的功用就是维持并执行它的律法，叫行善的得称赞，叫作恶的受刑罚，因为它不是空空的佩剑。虽然也有政权是把恶人高举，把善人欺压，但它总要改变事实，把恶人冠以善名，把善人冠以恶称。它总不能说，因为他是恶人，所以我们高举他；或者说，因为他是善人，所以我们刑罚他。到今天，任何的政权原则上还都是赏善罚恶的原则，这是不能更改的，所以还是遵守了神的原则。有一天等到那不法的（敌基督的）来到，把整个的权柄颠倒的时候，就是世界末日的时候了，那时候就真的以善为恶、以恶为善，好人被杀、坏人掌权了。

人在地上服权柄的标记有四点：（一）当纳粮的纳粮，（二）当上税的上税，（三）当惧怕的惧怕。（四）当恭敬的恭敬。

基督徒守法不只是因怕受刑罚，更是因为在神面前的良心，若不顺服，良心就受责备。故要学习服在我们所在地的地方政权下。神的儿女不能随便批评政府，毁谤政府，就是马路上的警察也有神设立的权柄，他们是神的差役，常常特管这事。故来收粮收税时，我们的态度如何？是否以之为神的权柄？有无顺服？但人若未遇见神的权柄，就不能顺服，越要顺服越感困难。彼后二章十节说，轻慢主治的，毁谤尊位的，是随肉身、纵污秽情欲的人，是胆大任性、不知惧怕的人。多少人因着毁谤而失去能力，漏掉生命。人不能落到无政府的状态。神如何对付不义的政权，这事我们不必管。（但在祷告中为着公义而求神管治，那是站在另一地位上。）任何不服权柄，就是不服神的权柄。如果我们不服，乃是助长敌基督的原则。有一天那不法的隐意发动时，我们是拦阻的呢，还是帮助的呢？

二 在家庭中

以弗所五章二十二至二十四节：『你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主；因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头；…教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。』

六章一至三节：『你们作儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。要孝敬父母，使你得福，在世长寿；这是第一条带应许的诫命。』

歌罗西书三章十八节，二十节，二十二节：『你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，这在主里面是相宜的。…你们作儿女的，要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。…你们作仆人的，要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前事奉，像是讨人喜欢的，总要存心诚实敬畏主。』

神在家庭中设立他的权柄。许多神的儿女不重视家庭问题，但是在书信中，以弗所、歌罗西乃是属灵最高的两卷书，也不放松家庭的事，特别题起家庭中的顺服，否则对事奉神就有难处。提摩太前书、提多书是讲工作的书，但亦题起家庭的事，以免影响工作。彼得前书是特别讲国度的，但人背叛家庭的权柄，就是背叛国度了。人若遇见权柄，家庭中就减少许多困难。

神设立丈夫作基督的代表权柄，设立妻子作教会的代表。作妻子的如未看到丈夫后面所代表的权柄，就是神设立的权柄，就很难顺服。要看见不是丈夫的问题，乃是神的权柄。提多书二章四、五节说，少年妇人要顺服自己的丈夫，免得神的道理被毁谤。彼前三章一节说，妻子要顺服自己的丈夫，若有不信从道理的丈夫，也可以因妻子的品行被感化过来。五、六节说到『古时仰赖神的圣洁妇人，正是以此为妆饰，顺服自己的丈夫；就如撒拉听从亚伯拉罕，称他为主。』

以弗所六章说，作儿女的要在主里听从父母，因为神设立父母作权柄。并说，『要孝敬父母，使你得福，在世长寿；这是第一条带应许的诫命。』（2~3。）在十条诫命中，这一条是第一个有特许的赏赐的。人若孝敬父母，必能得福，在世长寿。有人早去世，也许就是因为不孝顺父母的缘故。也有弟兄和父母的情形不对，因此常有病，直到他顺服下来，身体就好了。歌罗西三章二十节说，你们要凡事听从父母，这是神所喜悦的事。要服在父母的权柄底下，这个也必须要先看见神的权柄。

作仆人的要听从主人，如同听从主一样。态度上要战兢、惧怕，不可欺骗、用手段、只在眼前事奉。看见与看不见的事都是一样的作，不是以主人的眼见为范围，乃是根据心中的诚实，像是给主作的，不是给人作的。我们所事奉的乃是主基督。提前六章一节说，『凡在轭下作仆人的，当以自己主人配受十分的恭敬，免得神的名和道理，被人亵渎。』提多书二章九至十节又说，『劝仆人要顺服自己的主人，凡事讨他的喜欢；不可顶撞他；不可私拿东西；要显为忠诚，以致凡事尊荣我们救主神的道。』在自己身上维持主的权柄，别人才会维持主在你身上的权柄。当保罗和彼说这些话时，还是罗马帝国买卖奴隶最厉害的时候；所以奴隶制度对不对是另一个问题，仆人应当顺服主人，乃是神所定规的。

三 在教会中

帖撒罗尼迦前书五章十二至十三节：『弟兄们，我们劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们，劝戒你们的；又因他们所作的工，用爱心格外尊重他们；你们也要彼此和睦。』

提摩太前书五章十七节：『那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉；那劳苦传道教导人的，更当如此。』

彼得前书五章五节：『你们年幼的，也要顺服年长的。就是你们众人，也都要以谦卑束腰，彼此顺服。』

哥林多前书十六章十五至十六节：『弟兄们，你们晓得司提反一家，是亚该亚初结的果子；并且他们专门以服事圣徒为念；我劝你们顺服这样的人，并一切同工同劳的人。』

神在教会中有他设立的权柄，就是那善于管理教会的长老，和劳苦传道教导人的，神吩咐人人都当顺服他们。并且所有年幼的都得顺服年长的。彼前五章是说到在肉身年长的。林前十六节的司提反，是亚该亚头一家信主的，（这是在得救的先后上年长的，）他又特别谦卑，愿意服事圣徒。使徒说，这样的人要特别尊敬他，顺服他。

在教会中，女人也要顺服男人。林前十一章三节说，『我愿意你们知道，基督是各人的头；男人是女人的头，神是基督的头。』神安排男人作权柄，作基督的代表；安排女人顺服，作教会的代表。因此女人为天使的缘故，应当在头上有服权柄的记号。（10。）并且女人必须顺服自己的丈夫。林前十四章三十四、三十五节说，『妇女在会中要闭口不言，像在圣徒的众教会一样；因为不准她们说话；她们总要顺服，…她们若要学甚么，可以在家里问自己的丈夫。』有姊妹要说，我丈夫不知道怎么办呢？神叫你问，你就问，问到那个时候，他就会知道了。因他被你常问，他就不得不追求明白，好能回答你。你这样就帮助了自己，也帮助了丈夫。提前二章十一至十三节也题到女人要沉静学道，一味的顺服，不许她辖管男人；因为先造的是亚当，后造的是夏娃。

在神的儿女中间，都要以谦卑束腰，彼此顺服。有的人要故意表现他自己的地位权柄，这是卑鄙可耻的。

神不独在宇宙中设立他代表的权柄，神还在属灵的世界里也有他设立的权柄。彼后二章十至十一节记着：『那些随肉身、纵污秽的情欲、轻慢主治之人的，…他们胆大任性，毁谤在尊位的也不知惧怕；就是天使，虽然力量权能更大，还不用毁谤的话在主面前告他们。』在此有一非常重要的事，在属灵的宇宙中有主治的，有在尊位的，神将天使都摆在他们之下。有的主治的、在尊位的，虽然失败了，但天使今天还不敢用毁谤的话告他们，因为这些主治的和在尊位的，从前曾一次作过他们的权柄。今天他们堕落了，你只能说事实，不能加上断案，若事实加上断案，就是毁谤。犹大书九节：『天使长米迦勒，为摩西的尸首与魔鬼争辩的时候，尚且不敢用毁谤的话罪责他，只说，主责备你罢。』因为神曾一次设立撒但为天使长之长，米迦勒为天使长之一，曾服在他的权柄之下。

有一天摩西要复活，也许在变化山。那时米迦勒顺服神去找摩西的尸首，而撒但拦阻他。米迦勒大可以背叛的灵来对付那背叛的灵，他可以破口大骂撒但，但米迦勒不敢。他只能说，主责备你罢。（人与天使不一样，因神从来没有把人摆在撒但的权柄之下。我们从前乃是落到他的权势之下，并不在他的权柄之下。）大卫曾有一次服在神的代表权柄扫罗之下，也是这个原则，故大卫不敢推翻扫罗已过的权柄。代表的权柄在属灵的地位上是何等尊严，不能毁谤，毁谤的就会失去属灵的能力。

权柄若被你碰着，你就在任何地方都能看见神的权柄。你无论到那里，第一个问题就是你要顺服谁，你要听谁的话。基督徒要有两个感觉：一个是罪的感觉，一个是权柄的感觉。就是有两个弟兄在一处商量或征求意见时，大家都可以说话，但到断定时就只有一个了。行传十五章是一个大会议，各人都起来说话，不管老年的、幼年的，每个弟兄都可以发言，以后彼得、保罗说完后，雅各起来就断定了。彼得和保罗只说事实，而下断案的是雅各。就是在长老或使徒中都有排队的。『我原是使徒中最小的。』（林前十五9。）使徒也有大有小。不是有人替我们排队，乃是我们自己知道该站的地位。这是最美的见证，最美的图画。这个就是撒但惧怕的，叫撒但的国度倒下来的。等到我们都走在顺服的路上时，神就审判世界了。

我们该放心顺服代表权柄

神为他自己设立了权柄，是冒了多大的危险！如果神所设立的代表权柄，把神代表错了，神要受多大的亏损！但神放心他设立的权柄。我们放心顺服代表权柄，要比神放心设立代表权柄容易多了。神既然敢放心把权柄交给别人，我们还不敢放心顺服他么？神放心设立的权柄，我们就放心顺服。如果错了，不是我错，乃是权柄错。主说，在上有权柄的，人人都当顺服他。（罗十三 1。）因为难处在神身上要比在我们身上还大。神敢信托人，我们也敢信托人；神放心信托人，我们更该放心信托人。

路加九章四十八节：『凡为我名接待这小孩子的，就是接待我；凡接待我的，就是接待那差我来的。』主代表父没有难处，因父信托他，叫我们信他就是信父。但这些小孩子在主的眼光中竟然也是代表他，主能信托这些小孩子，所以说，接待这些小孩子的就是接待主。路加十章十六节，主打发门徒出去，对他们说，『听从你们的，就是听从我，弃绝你们的，就是弃绝我。』门徒在外面说话、命令、定规、主张，一切都算是代表主的。主放心到一个地步，把一切的权柄都交在他的门徒身上。他们奉主的名说话，主都承认。弃绝门徒的就是弃绝主。主能完全放心的交托他们，并没有说，你们出去不要随便说话，不要把话弄错。主一点不担心他们弄错了怎么办。主有信心，有胆量，放心的把他的权柄交给门徒。

但犹太人不是这样，他们怀疑，他们说，怎么会有这样的情形呢？怎知道你所说的都是对的呢？我们需要多些考虑罢！他们不敢信，怕得很。比方你在机关里作主管，你派一人出去，对他说，你尽管去作，你随便作，凡你作的我都承认，人听你就是听我。若是这样，你必定要他天天报告工作情形，恐怕他错了。但主能这样信托我们，叫我们作他的代表，这是何等大的信托呢！主既信托他代表的权柄，我们就当更信托这权柄。

或有人说，权柄作错了事怎么办？神敢信托作权柄的人，我们就敢顺服。作权柄的人有无错，那与我无关，换句话说，作代表权柄的人作的对或错，由他向神直接负责。服权柄的人只要绝对服，服错了主不算有罪，这罪主要向代表权柄追讨。不服就是背叛，这要服权柄的人向神负责，为此权柄之间没有人的因素。若只服那个人，就失去权柄的意义。再者，神设立他代表的权柄在先，他也必维持他的权柄在后。别人错不错是别人的事，我错不错是我的事，各人要向神负责。

弃绝代表权柄就是弃绝神自己

路加二十章九至十六节，这里整个的比喻是说到代表的权柄。神把葡萄园租给园户，神自己没有来收租。第一次、第二次、第三次打发他的仆人来，第四次打发他的儿子来，这些都是他的代表。神要看人服不服他代表的权柄。神可以自己来收，但他打发代表来收。在神看，凡弃绝他仆人的就是弃绝他自己。我们不能听神的话，而不听他代表的话。我们服神自己的权柄，也要服他代表的权柄。在圣经中，除了行传九章四至十五节是主直接的权柄，其余无论新约旧约，主都是把权柄交在代表权柄身上。可以说，差不多所有的权柄都是交给人的。许多人以为这样是顺服在人底下，但你如遇见权柄，就知道这是神的代表权柄。一个人顺服神的直接权柄不须谦卑，惟有顺服代表的权柄，必须谦卑、经过破碎。要完全放下肉体，你才能接受、听从代表的权柄。我们一直要看见，神自己不来收租；神是派他的代表来收租。我们对神怎么办？是要等神自己来么？他自己来的时候就不收租了，他来乃是审判了。

主曾给保罗看见，他抵主是用脚来踢刺。（徒二六 14。）他头一次看见光，也看见权柄。他说，『主阿，我当作甚么？』（二二 10。）这是保罗将自己直接摆在主自己的权柄之下。但这时主却将保罗摆在他设立的代表权柄之下，主说，『起来，进城去，你所当作的事，必有人告诉你。』（九 6。）保罗从此就认识权柄。他没有说，我难得遇见主自己，请主告诉我怎么办罢。主头一次就把保罗摆在代表权柄之下，主不乐意自己告诉保罗。我们信主至今，到底曾顺服多少代表的权柄？有多少次顺服代表的权柄？从前我们没有光，今天该严重的看见神的代表权柄。我们说了五年十年的顺服，但到底顺服了多少间接的权柄？神注重的不是他自己直接的权柄，乃是他所设立间接的权柄。一切不顺服神间接权柄的人，都是不服神直接的权柄。

我们为着便于解释，才有直接权柄与代表权柄之分，在神看就是一个权柄。我们不能看轻家庭中的权柄、教会里的权柄，不能看轻一切的代表权柄。保罗虽然瞎了眼，但他好像睁着眼等亚拿尼亚来，他看见亚拿尼亚就如看见了主，听从亚拿尼亚就如听从主。代表的权柄严重到一个地步，就是你得罪他，你就和神出了事情。你不要从代表权柄身上得着光，而要在主自己身上得着光，这是不可能的事。保罗没有说，哥尼流是叫彼得来，我也该求神叫彼得或雅各来，我不要这小弟亚拿尼亚作我的权柄。我们拒绝代表权柄而要直接顺服神是不可能的，因为弃绝代表权柄的就是弃绝主自己。愚昧的人才喜欢代表的权柄失败。不喜欢神的代表，就是不喜欢神自己。人背叛的性情是喜欢顺服神直接的权柄，而背叛神所设立的代表权柄。

神尊重他代表的权柄

民数记三十章是讲女子许愿的事。女子年幼在家，许愿要父亲默许才能为定，若父亲不承认就不能为定。若出了嫁，许愿要丈夫默许才算为定，丈夫若不应承，就算废了她的愿。（3~8。）代表的权柄许可时，直接的权柄就成就，代表的权柄不许可时，直接的权柄也不为定。神喜欢有代表的权柄。神也尊重他代表的权柄。女子在丈夫权柄底下，只要丈夫不许可，神就不维持她的许愿，神只要她顺服权柄。但代表的权柄作错了，神就要对付他，神要他担当妻子的罪，与服权柄的妻子无关。（15。）这章圣经告诉我们，人不能越过代表权柄来顺服直接权柄。神既把权柄交出来了，他自己都不越过代表的权柄，他自己都受代表权柄的约束。神以代表权柄的坚立而坚立，也以代表权柄的废去而废去。神要维持他代表的权柄，所以我们在代表权柄下只有顺服一条路。

全部新约的圣经都是维持代表的权柄，只有使徒行传记载公会逼迫彼得不许靠主名传道时，彼得说，『顺从神，不顺从人，是应当的。』（五 29。）这是当代表的权柄明显的违反神的命令和得罪主的身位时，才拒绝代表的权柄。所以只有在这种情形下才能这样说，其余任何情形中都当顺服代表的权柄。我们不能马虎，不能用背叛来成全顺服。

第 5 章 人背叛的彰显

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

人的背叛实际在甚么地方彰显出来呢？第一是在话语，第二是在理由，第三是在心意。所以要脱离背叛，就得对付这三件，否则难得有真实的对付。

壹 话语

彼得后书二章十至十二节：『那些随肉身、纵污秽的情欲、轻慢主治之人的，更是如此；他们胆大任性，毁谤在尊位的也不知惧怕；就是天使，虽然力量权能更大，还不用毁谤的话在主面前告他们。但这些人好像没有灵性，生来就是畜类，以备捉拿宰杀的；他们毁谤所不晓得的事，正在败坏人的时候，自己必遭败坏。』

以弗所书五章六节：『不要被人虚浮的话欺哄；因这些事，神的忿怒必临到那悖逆之子。』

犹太书八至十节：『这些作梦的人，也像他们污秽身体，轻慢主治的，毁谤在尊位的。天使长米迦勒，为摩西的尸首与魔鬼争辩的时候，尚且不敢用毁谤的话罪责他，只说，主责备你罢。但这些人毁谤他们所不知道的；他们本性所知道的事与那没有灵性的畜类一样，在这事上竟败坏了自己。』

马太福音十二章三十四节：『毒蛇的种类，你们既是恶人，怎能说出好话来呢？因为心里所充满的，口里就说出来。』

话是心的出口

一个人如果是背叛的，他的言语定要流出背叛来，他的口中迟早总有背叛的言语显露出来。因为人心里所充满的，口里就说出来。人要认识权柄必须先遇见权柄，人若未遇见权柄，始终不能顺服。人光听顺服的道没有用，必须有一次遇见神，神权柄的根基就建立在他身上。这样，当他说话的时候，只要他说一句不服权柄的话，甚或想说还未说出来，里面就有感觉知道不对，知道越了分，里头就有拦阻。若一个人随便说背叛的话语，而里面没有拦阻的感觉，这人就是从来没有遇见过权柄。人在背叛中说话，是比在背叛中作事容易多了。

舌头是最难管的，所以人不服权柄，舌头很快就说出来。当面说是，背后说毁谤的话；当面不说，背后马上嘴就有话了，因为用嘴是便当的。今天在世界中，人都是背叛的，至多不过是眼前的事奉、眼前的顺服而已。但在教会中不该眼前顺服，乃该心里顺服。要看人心服不服，就看人嘴服不服。神要求我们心服。我们总得碰着神的权柄，否则总有问题，迟早要炸出来。

夏娃随便加添神的话

创世记三章夏娃被试探时，加上几个字：『也不可摸，』（3，）我们要注意这事的严重。人若认识神的权柄，就不敢增加话语。神的话已说清楚：『园中各样树上的果子，你可以随意吃；只是分别善恶树上的果子，你不可吃。』（二 16~17。）神并没有说『不可摸，』这是夏娃加添的。凡是随便将神的话改变，或加添或减少的，皆证明他未遇见权柄，也定规是悖逆的，没有受过教训。譬如政府委派某人作代表到某地去说甚么话，他必把话记牢，不敢另外加上话语。夏娃虽然天天见神面，但她不认识权柄，所以随便说话，以为多说或少说几个字，没有甚么要紧。一个地上的人事奉一个地上的主人，尚且不敢任意加减主人的话，何况我们事奉神的人呢？故一个人若随便说话，就证明他是一个背叛的人。

含宣扬父亲的失败

再看挪亚的儿子含的表现，他看见父亲赤身露体，就去告诉闪和雅弗。（创九 20~22。）一个心里不服的人，总是盼望权柄失败。含找到了机会，将他父亲的错显明出来，这个证明他是不能服父亲的权柄。平常受压勉强顺服，现在父亲的错点被他看见了，他就向他的两个弟兄说出来。许多弟兄们批评人，喜欢拆人的屋顶，是因为没有爱。（林前十三 4~5。）含在此不只没有爱，且没有顺服，是背叛的彰显。

米利暗、亚伦毁谤摩西

民数记十二章米利暗和亚伦对摩西的毁谤，是把家庭的事拖到工作上。在神的呼召中，摩西是独立的，米利暗和亚伦是附属的，这是神的定规。他们二人不服，也是用话（即毁谤）说出来。所以我们若认识权柄，能封闭许多的口，也封住许多的问题。一碰着权柄，天然的问题都过去了。米利暗好像并未说了过分的话，只说，『难道神单与摩西说话，不也与我们说话么？』（2。）但神领会的是毁谤。

（8。）也许他们还有很多的话都未说出来，如冰块十分之一是露在外面，还有十分之九是藏在水里。人只要里面有了背叛的灵，即使说出比较好听的话，神也知道了。背叛的表现是在话，而背叛的话无论轻重，都是背叛。

可拉党攻击摩西

民数记十六章，可拉党和二百五十个首领的背叛，更是用话来表现。他们心里有多少，口里都说出来了，甚至破口大骂。米利暗虽然毁谤，还有含蓄，故可挽回。可拉党在这里是没有含蓄了，如洪水崩溃一样，完全冲出来了。背叛亦有度数，有人肯蒙羞，还可挽回；人若完全挣脱，完全不羁，就是替阴间开了口，阴间也就把他们吞灭了。他们不只毁谤，且是当面攻击，严重到一个地步摩西都要伏在地上。他们的话是何等的重：你们擅自专权了，为甚么高抬自己，高过神的会众呢？我们只承认耶和华在会众中，因全会众个个是圣洁的。我们不承认你的权柄，你是擅自专权。（3。）在此就看见，凡听神直接的权柄而不听代表权柄的，也是背叛的原则。

人如果顺服权柄，定规约束自己的口，不敢随便。行传二十三章保罗受审之时，他是使徒也是先知，他站在先知的地位上说话，对大祭司亚拿尼亚说，『你这粉饰的墙，神要打你。』（3。）但保罗一面也是犹太人，当他知道亚拿尼亚是大祭司时，他即刻服下来，并转过话来说，『不可毁谤你百姓的官长。』（5。）他是何等谨慎言语，约束自己的口。

背叛与随肉体、纵情欲有关

人背叛也和放纵肉体有特别的关系。彼后二章十节先说肉体和情欲，后说轻慢主治的人；而轻慢主治的表现是在毁谤上，就是在背叛的话语上。

甚么种的人，定规住在甚么种人的中间，和甚么种的人来往。背叛的人是和随肉体的人在一起，背叛的人是和纵污秽情欲的人在一起，背叛的人是和轻慢主治的人在一起。随肉体、纵污秽情欲、轻慢主治的人，在神看都是一样的。这样的人，就胆大任性，毁谤在尊位的也不知惧怕。但认识神的人，要替他惧怕。口有个情欲就是喜欢说毁谤的话，你若认识神，你就要懊悔恨恶，因为你知道神是如何恨恶这个。天使因曾一度服在那些统治者之下，故不敢用毁谤的话在主面前告他们。天使不敢用不站地位的方法来对付不站地位的灵。因此我们就是在神面前，也不能用毁谤的话毁谤别人。要注意我们连在祷告中都可能说毁谤的话。大卫能说扫罗是神的受膏者，证明他是个站地位的人，撒但的能力是建立在不站地位上，而天使是要站地位的。彼得以这事作榜样给我们看，天上的使者如此，我们更当如此。基督徒失去能力，只有两个原因：一为罪，二为毁谤在上的话。多一次毁谤，就多一次失去能力。人若只在心里不服，还没有话语出来，能力还不会失去太大。话语的影响能力，比我们所想的大得多。

人的意念和行为，在神看是一样的，只要有那个意念，就是犯那个罪了。但另一面，马太十二章三十四至三十七节说，心里所充满的，口里就说出来。当审判的日子，要凭你的话，定你为义，也要凭你的话，定你有罪。这给我们看见，话语和意念是有分别的。如果没有话语，还可以遮盖；话一出来，甚么都出来了。所以心里不服，比说出来还好一点。今天基督徒的能力，从口漏掉的不比从行为失去的少，实在是从口漏掉的更多。所有背叛的人，都是口出事情的人。故在话语上不能约束自己，就甚么事都不能约束自己。

神用最重的话责备背叛的人

再看彼后二章十二节：『这些人好像没有灵性，生来就是畜类，以备捉拿宰杀的。』这是圣经中最重的话，在责备的话中没有别处比这处更严重。为甚么责备说像畜类一样？是因没有感觉。权柄是全圣经最中心的东西，所以在神看，毁谤是最重的罪。口是不能随便讲话的。人一遇见神，口必受约束，不敢毁谤在尊位的。因一遇见权柄，里面就多了权柄的感觉，像我们还见主就有罪的感觉一样。

教会中的难处常起于毁谤的话

教会合一被破坏，能力被破坏，都是因为人的口随便说话。教会今天的难处，我想也许一小半是真实的难处，一大半是由于毁谤的话语。世界的罪恶一大半也是由谎言造出来的。如果在教会中停止毁谤，就少了大半难处。我们需要在神面前认罪，求主赦免。毁谤的话语要好好的在神面前有一个结束。一个泉源不能流两样的水，一个口不能讲相爱的话，又说毁谤的话。求神把一个守望者摆在我们的口中。不仅在口中，也在心中，禁止我们有毁谤的话语和意念。盼望毁谤的话，从今天起永远离开我们。

贰 理由

罗马书九章十一至二十四节：『（双子还没有生下来，善恶还没有作出来，只因要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎召人的主；）神就对利百加说，「将来大的要服事小的。」正如经上所记，「雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。」这样，我们可说甚么呢？难道神有甚么不公平么？断乎没有。因他对摩西说，「我要怜悯谁，就怜悯谁，要恩待谁，就恩待谁。」据此看来，这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。因为经上有话向法老说，「我将你兴起来，特要在你身上彰显我的权能，并要使我的名传遍天下。」如此看来，神要怜悯谁，就怜悯谁，要叫谁刚硬，就叫谁刚硬。这样，你必对我说，他为甚么还指责人呢？有谁抗拒他的旨意呢？

你这个人哪，你是谁，竟敢向神强嘴呢？受造之物岂能对造他的说，你为甚么这样造我呢？窑匠难道没有权柄，从一团泥里拿一块作成贵重的器皿，又拿一块作成卑贱的器皿么？倘若神要显明他的忿怒，彰显他的权能，就多多忍耐宽容那可怒豫备遭毁灭的器皿；又要将他丰盛的荣耀，彰显在那蒙怜悯早豫备得荣耀的器皿上；这器皿就是我们被神所召的，不但是从犹太人中，也是从外邦人中，这有甚么不可呢？』

毁谤的话是从理由来的

人背叛权柄，是表现在话语中，表现在理由上，以及表现在思想上。人若不认识权柄，就有毁谤的话，但这是从理由来的，是因他有理由。挪亚赤身露体，含是有理由毁谤的。米利暗说摩西娶古实女子是说事实，是有理由的。但顺服权柄、活在权柄下的人，就不活在理由里。又如可拉党及二百五十个首领，他们说，全会众都是圣洁的，耶和华也住在他们中间，你们为何自高超过耶和华的会众呢？这些人的背叛也是有理由的。毁谤的话语常是从理由产生的。大坍、亚比兰所说的，好像理由更充分，他们对摩西说，你没有将我们领到流奶与蜜之地，也没有把田地和葡萄园给我们为业，这里是旷野。你不过想遮蔽我们的眼目，难道你要剜我们的眼睛么？（民十六 13~14。）

这意思是：我们眼睛看得很清楚。他们越想越有理由。理由是经不起思想的，越想理由越多。世界的人都是活在理由里，如果我们也活在理由中，就与世人有何分别呢？

要脱离理由来跟随主

我们的确需要剜去眼睛，不凭理由的跟随主。到底我们的生活是根据理由，还是根据权柄？许多人被主的光一照，他的眼睛就瞎了。他虽有眼睛，却像没有眼睛一样。光一照，甚么理由都丢掉了。保罗在往大马色的路上，被大光一照，就真瞎了眼睛，再也不管理由了。（徒九 3, 8。）摩西不是剜掉了眼睛的人，但他好像没有眼睛一样。他不是没有理由，他很懂得理由，但因顺服神，就高过理由。服在神权柄下的人是不凭眼见的。事奉神的人，眼需要瞎，要脱离理由的生活。心中的理由是背叛的头一个原因。所以若不把理由对付清楚，话语是禁止不住的。若不被主拯救脱离理由，总有一天还是会因着理由说出毁谤的话来。

人要脱去理由的生活谈何容易？我们本是属理性的人，怎能不与神讲理由呢？这是非常难的事。我们讲理由是从小讲到大，从不信主讲到现在，我们生活基本的原则就是讲理由，现在怎能不讲呢？这实在是我们要我们肉体的命！所以基督徒有两等：一等是活在理由的一层，另一等是活在权柄的一层。只要神有命令，我就顺服。我们到底是活在那一层中的人呢？神有了命令，是否我还要考虑一下，理由穀就顺服，理由不穀就不顺服？哦，这是分别善恶树的表现。分别善恶的果子不只分别自己身上的事，甚至神所定的事，都要经过我的理由，经过我的审判。我还能替神想，也能断定神该如何。这是撒但的原则，撒但是要与神同等。所有认识神的人，只有顺服，不讲理由，这两个没有调和的可能。人要学习顺服，就得把理由撇弃。或是靠神权柄活着，或是靠理由活着，这是没有两可的。主耶稣在地上的生活是完全不讲理由的。

他所受的侮辱、鞭打、钉十字架，究竟有甚么理由呢？但他顺服在神的权柄底下，不管任何理由，只负责顺服，其余他都不问。活在权柄里是何等的简单！但活在理由里是何等的复杂！天上的飞鸟，野地的百合花，是过简单的生活。人越服在权柄底下，就越简单。

神从不讲理由

在罗马九章，保罗对犹太人证明神也选召外邦人。保罗说，不是亚伯拉罕的后裔都蒙拣选，只有以撒被选上；也不是所有以撒的后裔都蒙拣选，神乃是拣选了雅各。一切既都是凭着神的拣选，难道神不能拣选外邦人么？神要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。神爱诡诈的雅各，厌恶诚实的以扫；（这是人的看法；）神又让法老刚硬，神是不公平么？但神是在荣耀的宝座上，人是服在他的权下。你是谁？不过是卑微像尘土的人，有甚么理由好讲呢？

他是神，他有权柄作事，你们不能又跟随神，又要神听你们的理由。你要事奉他，就得不讲理由。一切遇见神的人都得把理由丢弃。我们只能站在顺服的地位，不能站在干涉的地位，作神的参谋。神说，我要怜悯谁就怜悯谁，这『要』字何等宝贝，我们要敬拜他。神根本不讲理由，神要这样作，他高兴这样作，他是荣耀的神。保罗又说，『这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。』神对法老说，『我将你兴起，特要在你身上彰显我的权能。』并说，我要叫谁刚硬，就叫谁刚硬。（16~18。）叫谁刚硬不是叫他犯罪，乃是一章里『任凭』（26）的意思。到这里保罗豫料他们又要讲理由了：这样，神『为甚么还指责人呢？有谁抗拒他的旨意呢？』（九 19。）这理由非常充分，许多人都要表赞成。保罗也知道这句话最有道理，充满了道理。但保罗继续说，『你这个人哪，你是谁，竟敢向神强嘴呢？受造之物岂能对造他的说，你为甚么这样造我呢？』（20。）保罗不答理由，反问说，你是谁？保罗不是说，这是甚么话；乃问：你是甚么人，竟敢向神强嘴？当神运用权柄时，他不必和你商量，不用你赞同，乃要你服他权柄，要你说，这是神作的，就好了。

人是一直要说理由的，但是请问，我们得救有甚么理由呢？没有一点理由。我没有定意，也没有奔跑，但是我得救了，这是最没有理由的事了。但他要怜悯谁，就怜悯谁。窑匠把泥土或作成贵重的器皿，或作成卑贱的器皿，这个只有权柄问题，而没有理由问题。今天人基本的难处，就是仍在分别善恶、讲理由的原则之下。如果圣经处处讲理由，我们就处处都要理由了。但罗马九章，神特别从天上开了窗户光照我们，不和我们讲理由，只问说，『你是谁？』

看见神的荣耀就能脱离理由

人要脱离毁谤的话是不容易的，但要脱离理由是更难的。我在年轻时，常因神作无理由的事而过不去。后来读到罗马九章，才头一次稍微摸到神的权柄，看见我这个人是谁，乃是他造的。我最有理由的话，在他面前都是强嘴。那远超万有的神，他的荣耀不是人能靠近的，他的荣光只要有千万分之一给我们看见，我们就得俯伏下来，把理由都丢掉了。只有活在远处的人才是狂傲的，也只有活在黑暗中的人，才活在理由中。全世界的人，没有一个能在自己火把的光中看见自己。（赛五十 11。）只有当主给他一点的光照，让他看见一点神的荣耀时，他就倒下来像死了一般，正如约翰一样。（启一 16~17。）

求神怜悯我们，就在今天给我们看见，我是如何卑微下贱的人，怎敢在神面前强嘴呢？南方女王来见所罗门王，所罗门把他的荣耀稍微给她一看，她就魂不守舍。（王上十 4~5。）这里有一人比所罗门更大，（太十二 42，）我的一点理由还有甚么过不去呢？亚当犯罪是吃了分别善恶树的果子，因此理由就成了人的命根。但是只要主的荣耀向我们显现一下，我们就看见自己不过是一条死狗，不过是一块泥土。所有的理由就在荣耀里都消灭了。一个人越在荣耀里活着，就越不讲理由；一个人越讲理由，你就知道他没见过荣耀。

我在这些年间起首学习一点功课，认识神作事都是没有理由的。就是他所作的事我都不知道，我仍要敬拜他，因我是仆人。如果他所作的事我都知道，都明白领会，我就是也坐在宝座上了。我们一旦看见，他是远超过我的，惟独他是至高的神，我该在灰尘中俯伏，这时一切的理由就都出去了。从今天起只有权柄是事实，不是理由和是非。认识神的人定规认识自己，一认识自己，理由就除去了。

认识神的方法就是顺服。一切在理由里的人，都是不认识神的人。只有顺服权柄的人才能真认识神。一切从亚当来的分别善恶，在此都被除掉。从此我们的顺服就何等的容易。

『我是耶和華』就是理由

利未记十八至二十二章，神每次吩咐以色列人当怎样作怎样作之时，中间就插进来说，『我是耶和華，』连『因为』两字都不用。我这样说就是因为我是耶和華，没有理由。『我是耶和華』就是理由，你若看见了，从今天起你就不再靠理由活着。要对神说，往日我一直靠着思想、理由活着，今天我俯伏敬拜神，只要这一个是神作的，我就穀了，我就要敬拜。保罗从大马色路上倒下之后，理由都丢掉了，光一照人就倒了。保罗头一句话说，主阿，你要我作甚么？他马上顺服下来。认识神的人都不是讲理由的。真被光照审判，理由就被消灭了。

人对神讲理由，就是等于说，神作事需得我的同意。这是最愚昧的人作的事。神作事不需要把理由告诉我们，神的道路高过我们的道路。如果我们把神带下来讲理由，我们就没有神了，因为神和我们没有分别了。我们若讲理由，也就没有敬拜了，顺服一出去，敬拜就没有了。这样就是以自己来审判神，把自己当作神。那么泥土和窑匠有甚么分别呢？窑匠作事还用泥土同意么？但愿神的荣耀的显现叫我们一切的理由都停下来。

第 6 章 顺服权柄该有的限度

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

希伯来书十一章二十三节：『摩西生下来，他的父母见他是个俊美的孩子，就因着信把他藏了三个月，并不怕王命。』

出埃及记一章十七节：『但是收生婆敬畏神，不照埃及王的吩咐行，竟存留男孩的性命。』

但以理书三章十七至十八节：『即便如此，我们所事奉的神，能将我们从烈火的窑中救出来；王阿，他也必救我们脱离你的手；即或不然，王阿，你当知道我们绝不事奉你的神，也不敬拜你所立的金像。』

六章十节：『但以理知道这禁令盖了玉玺，就到自己家里，（他楼上的窗户，开向耶路撒冷，）一日三次，双膝跪在他神面前，祷告感谢，与素常一样。』

马太福音二章十三节：『他们去后，有主的使者向约瑟梦中显现，说，起来，带着小孩子同他母亲，逃往埃及，住在那里，等我吩咐你；因为希律必寻找小孩子要除灭他。』

使徒行传五章二十九节：『彼得和众使徒回答说，顺从神，不顺从人，是应当的。』

顺服是绝对的，听从是相对的

顺服是态度的问题，听从是行为的问题。行传四章十九节：『彼得、约翰说，听从你们，不听从神，这在神面前合理不合理？』但是他们的灵没有背叛，还是服在一切有权柄的之下。听从不是绝对的，有的权柄是要听从，有的权柄是不能听从，像有的涉及基督徒基本问题，如信主、传福音等。作儿子的人，有

事尽可以向父亲题议，但不能有不服的态度。我们的顺服总该是绝对的，有的事我们能听从固然是顺服的，有的事我们不能听从也应当是顺服的。

就是在题议时也该是顺服的。这都是态度的问题。

行传十五章是教会开会的榜样，在开会时可以题议或有辩论；但在断案决定时，各人都该是顺服的。

听从代表权柄的限度

若有父母强迫儿女不聚会，儿女在态度上该是顺服的，但是不可听从。就如使徒们传福音，犹太公会禁止他们，他们在态度上是顺服的，但在行动上仍照主的托付，传福音，不听从公会的禁止。（徒五 19~21。）不是吵着不听，闹着不听，乃是软的不听。无论如何，对于在上有权柄的，毁谤的话、强横的态度绝对不可有。人一碰着权柄，便是嫩的，便是软的。一个人存心的服、态度的服、和话语的服都该是绝对的，不可有丝毫刚愎背叛。

当代表权柄（代表神权柄的人）与直接权柄（神）发生冲突时，你对代表权柄可以顺服而不可以听从。兹归纳三小点如下：

（一）顺是行动问题，是相对的；服是态度、存心问题，是绝对的。

（二）只有神是无限顺服的对象，比神低的人应得有限度的顺服。

（三）若是代表权柄有一个命令明显与神的命令相反，就只能顺服而不能顺从。只服由神来的权柄，不从得罪神的命令。

如父母要儿女去他们不愿意去的地方，若无罪恶问题，这是两可的事。服是绝对的，顺不顺是另一回事。若父母强迫你去，就只好去。若不强迫，你即可不去。如果作儿女的有这种态度，神必在环境上释放他们。

圣经中的例子

(一) 收生婆与摩西的母亲不听从法老的命令，留下摩西。圣经说，她们是有信心的人。(出一 17, 来十一 23。)

(二) 但以理的三个朋友不拜尼布甲尼撒王所立的金像，他们不听从王的命令，他们却服王的烧。(但三 16~23。)

(三) 但以理违命祷告神；但他服王的审判，被丢在狮子坑中。(六 6~10, 16。)

(四) 约瑟带着主耶稣逃往埃及去，免得给希律王杀死。(太二 13~14。)

(五) 彼得违命传福音，并说，顺从神，不顺从人，是应该的；但他服官长的捉拿和囚禁。(徒五 29, 17, 26。)

服权柄的人必有的表现

怎样能知道一个人是服权柄的呢？这有几个表现：

(一) 人一碰着权柄，自然到处要找权柄。教会是训练基督徒顺服权柄的机关，全世界没有顺服的事，只有基督徒必须学会顺服，并且是心里顺服，不是外面顺服。学会了服权柄，你在任何场所，都要寻找权柄了。

(二) 人一碰着神的权柄就软了，就萎了，就硬不起来了。因为怕错，真是软的人了。

(三) 遇见权柄的人，就不喜欢作权柄，没有意思作权柄，没有兴趣作权柄；不喜欢出意见，也不喜欢支配人。服权柄的人，总是惟恐有错，但许多的人喜欢作神谋士。只有不认识权柄的人才喜欢作权柄。

(四) 凡碰着权柄的人，口就关闭了，受约束了，不敢随便说话了，因为他有了『权柄』的感觉。

(五) 人一遇见权柄，别人若有干犯的事，他就马上知道，也能看见许多的不法，也能觉得许多的背叛。他才知道不法的原则遍满了全地，也遍满了教会。只有遇见权柄的人，才能带领人学习服权柄。必须弟兄姊妹服权柄，教会在地上才有见证，才有路。

权柄等次的维持在于认识权柄

人碰不着权柄，就不能在服权柄的原则上设立顺服和权柄。比方把两只狗摆在一起，就不能设立那个作权柄，那个服权柄，这是无用的。人一碰着权柄

,

就甚么都解决了。当他一触犯权柄，他即刻觉得触犯神了。若有人没有看见权柄，指明他的错是应把他带到认识权柄后，再指出他的错。遇见这种情形

,

我们个人要缩回来，且须小心，不要落在他们背叛的范围里。

路德马丁与脱离宗派

路德马丁为着因信称义的基本原则起来说话是对的。今天我们站在地方教会合一的见证上，而脱离宗派也是对的。因为我们看见了基督的荣耀和基督的身体，不能在主名之外有任何其他的名称。主的名是主要的。为甚么不说只靠血得救，而说靠主的名得救呢？（徒四 12。）因主的名是复活的、升天的

,

神只有一个救法，乃是把这个救法归在主的名下。

再下去我们受浸也是归入

主的名下，我们聚会也是奉主的名聚会。所以光是十字架与宝血不能解决宗派问题。人若看见主升天的荣耀，就不能坚持主名之外的名了。我们只能高举主的名，不能有其他任何的名。今天宗派的机构是推翻主的荣耀的，是亵渎主的。

生命与权柄

教会是靠两件事维持的：一是生命，二是权柄。顺服的生命是为叫我们顺服权柄的。教会的难处很少是在不听从上，多数是在不顺服上。我们生命的原则就是顺服，正如鸟生命的原则是飞在空中，鱼生命的原则是游在水中。

以弗所四章同归于一的路，现在看起来好像很远，人若遇见了权柄，就不远了。众圣徒彼此可能有意见的不同，但是没有不服，且是从心里服。这时大家就在真道上同归于一了。今天生命已经有了，生命的原则我们也摸着了。今天生命不只是为着对付犯罪，这不过是消极的一面，生命更是为着顺服，这是最要紧的，也是积极的。背叛的灵一旦脱离我们，教会中顺服的灵就得恢复，那时以弗所四章的光景就显在面前了。若是各地教会都向顺服的路走去，荣耀的事实就在眼前了。

第 7 章 作代表权柄的凭据—启示

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

出埃及记三章一至十二节：『摩西牧养他岳父米甸祭司叶忒罗的羊群，一日领羊群往野外去，到了神的山，就是何烈山。耶和华的使者从荆棘里火焰中向摩西显现；摩西观看，不料，荆棘被火烧着，却没有烧毁。摩西说，我要过去看这大异象，这荆棘为何没有烧坏呢？耶和华神见他过去要看，就从荆棘里呼叫说，摩西，摩西；他说，我在这里。神说，不要近前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地；又说，我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。摩西蒙上脸，因为怕看神。耶和华说，我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们因受督工的辖制所发的哀声，我也听见了；我原知道他们的痛苦。我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地到美好宽阔流奶与蜜之地，就是到迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人之地。现在以色列人的哀声达到我耳中，我也看见埃及人怎样欺压他们。故此我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。摩西对神说，我是甚么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？神说，我必与你同在，你将百姓从埃及领出来之后，你们必在这山上事奉我，这就是我打发你去的证据。』

民数记十二章一至十五节：『摩西娶了古实女子为妻；米利暗和亚伦，因他所娶的古实女子，就毁谤他，说，难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话么？这话，耶和华听见了。摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。耶和华忽然对摩西、亚伦、米利暗说，你们三个人都出来到会幕这里，他们三个人就出来了。耶和华在云柱中降临，站在会幕门口，召亚伦和米利暗，二人就出来了。耶和华说，你们且听我的话，你们中间若有先知，我耶和华必在异象中向他显现，在梦中与他说话。我的仆人摩西不是这样，他是在我全家尽忠的。我要与他面对面说话，乃是明说，不用谜语，并且他必见我的形像；你们毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？耶和华就向他们二人发怒而去。云彩从会幕上挪开了，不料，米利暗长了大麻疯，有雪那样白；亚伦一看米利暗长了大麻疯，就对摩西说，我主阿，求你不要因我们愚昧犯罪，便将这罪加在我们身上。求你不要使她像那出母腹，肉已半烂的死胎。于是摩西哀求耶和华说，神阿，求你医治她。耶和华对摩西说，她父亲若吐唾沫在她脸上，她岂不蒙羞七天么？现在要把她在营外关锁七天，然后才可以领她进来。于是米利暗关锁在营外七天；百姓没有行路，直等到把米利暗领进来。』

在旧约中，神所设立的代表权柄，没有一个大过摩西的，我们可以从他身上有很多的学习。摩西在神面前所经过普通的对付、一生的对付，我们现在暂且不题；我们在这里只注意，当他的权柄被得罪、被讥笑、被反对、被拒绝的时候，他是怎样的反应。摩西曾经多次被弃绝、被反对，他都有正当的反应。

当摩西还没有被神设立作权柄前，他曾杀死一个打他同族人的埃及人，又曾责备两个希伯来人，劝他们彼此不可相争；但那两个希伯来人反质问他说，谁立你作我们的审判官呢？摩西当时因为没有学习，不认识甚么是十字架和复活，全凭血气之勇，以致经不起试炼。虽然他责备人、打死人时，好像很勇敢，但里头是虚的，一受试炼就怕起来了。他因惧怕，就逃往米甸旷野，在那里住了四十年之久，学习功课。（出二 11~22。）他经过许多的试炼以后，有一天，神给他看见荆棘火焰的异象，荆棘似乎是被烧，却没有烧坏，火烧不坏荆棘。当神给他这个启示以后，神就呼召他，设立他作权柄。因为他是这样受过训练，蒙了呼召，所以才配作首领。等他作了首领，就多次经历被人弃绝。其中有一次，乃是他哥哥亚伦和他姐姐米利暗毁谤他、批评他，拒绝他代表的权柄。我们现在就要来看，那时他是如何反应。

权柄被拒绝时如何反应

一 不听毁谤的话

民数记十二章一至二节说，摩西娶了古实女子为妻。他的哥哥亚伦和姐姐米利暗就因此毁谤他。我们能看见他们毁谤代表的权柄，在属灵上受了多大的损失；我们也能看见摩西这代表的权柄如何反应。亚伦和米利暗好像质问摩西说，『难道就只有你这娶古实女子为妻的摩西能替神说话么？我们就不能么？你这闪的后裔娶了舍的后裔，你这样的人还能作神的出口；我们这没有与舍人结合的闪人，难道就不能作神的出口么？』他们也许与弟妇有许多的争执，但却来摸摩西这代表的权柄。这时圣经只记载说，『这话，耶和華听见了；』却没有说，摩西听见了。我们在此遇见一个人，是人的话语所摸不着的，他乃是超越毁谤之话的人。我们看见这一个人真高，他真是有权柄的；所有的反对、毁谤、背叛，都在他脚下。许多话，他只留给神去听，他没有听见。

凡是要作神话语执事的，为神作出口的，以及带领弟兄姊妹的，都应该学习听不见毁谤的话。许多的话，你要留给神听，你要让神去听。你千万不要去注意人怎样批评你或毁谤你。凡是喜欢打听人如何说他自己，而因着别人的话，里面就生气、不平、不服的人，都证明他是不配作代表的权柄。凡是听得进毁谤的话而被摸着的，凡是会被毁谤的话所淹倒的，都不能作代表的权柄。在此摩西乃是不被毁谤话摸着的人。

二 不表白

摩西受到毁谤时，并没有为自己表白。一切的表明、表白、反应，都该是从神而来，不该是从人而来。凡是表白自己的人，乃是不认识神的人。在地上活着的人，没有一个比基督更有权柄的，但他在地上从来不为自己表白甚么，他是惟一不表白的人。权柄和表白是连不起来的。无论何时，你向谁表白，就表示那人是你的审判官；你何时向批评你的人表白，你就表明了那人是比你高。表白的人就是受审判的人，表白的人就是没有权柄的人。一个人甚么时候表白，甚么时候就失去权柄。如果你有神所托付的权柄，却表白在人的面前，你就是失去你的权柄，因为你是求他们作你的审判官。

保罗在哥林多人面前是代表的权柄，但他说，『我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事；连我自己也不论断自己。』（林前四 3。）一切的表白只能从神而来。毁谤的话、批评的话，只要让神去听；人毁谤的话多到一个地步的时候，神就要动了。但如果你向谁表白，谁就是你的审判官；如果你在谁面前求明白，你就倒在谁的面前。所以你不可向人表白，不可向谁求明白。

三 极其谦和

民数记十二章二节说，神听见了毁谤的话；第四节就说，神行动了。而在第三节先插进一句括弧的话说，『摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。』这就是神所立的代表权柄。为甚么摩西没有听他们毁谤的话？或许摩西觉得他自己实在是错的，所以他不争执。神不能用强项的人作权柄，神不能设立气势汹汹的人作他代表的权柄。神在教会中所设立的权柄，乃是温柔的人，乃是气貌不扬的人；神所设立的权柄，并不是有魄力的人，乃是谦和的人，而且不是普通谦和的人，乃是世上最谦和的人，就是像神那样谦和的人。

作代表权柄的人，绝不能建立自己的权柄。人越建立自己的权柄，越不配作权柄。权柄是出于神的，所以表白也必须是出于神的。我们不盼望碰到硬的人，我们不盼望人误会，以为硬的人、有魄力的人，就是作代表权柄的人。我们盼望人能清楚：乃是像保罗那样气貌不扬的人，才能作权柄。主说，他的国不属这世界，所以他的臣仆也就不必为他争战。（约十八 36。）神的国不是借着争战设立的。凡是借着争战得来的权柄，定规不是神给的。

请你们记得，摩西是世上最谦和的人，所以他能作代表权柄。我如果叫你们开单列出作代表权柄的条件，我可以说，十个人中有九个以上都会说，作权柄的条件是：要有相当的威仪，有相当的魄力，有相当的样子，有相当的能力，有相当的威风。人的心思总是想，作权柄的该有气魄、有威严、有能力、有主张、会说话等。但这些不是代表权柄，这些乃是代表肉体。在旧约中神所设立的权柄，没有第二个人比摩西更大的，但他也是最谦和的人。当他还在埃及地时，相当的凶，他杀了一个埃及人，责备两个希伯来人。他凭他肉体的手对付人，但那时神不用他作权柄。乃是当他经过神的试炼和对付以后，他成了一个谦和胜过世上众人的人时，才能作权柄。人越不像权柄，就越自觉是权柄；人越想自己是权柄，就越不是权柄。

启示是权柄的凭据

四节说，『耶和华忽然对摩西、亚伦、米利暗说，你们三个人都出来到会幕这里。』（民十二 4。）神在这里『忽然』的说话。『忽然』就是出乎人的意料之外。亚伦和米利暗二人可能多次批评摩西，现在忽然神叫他们三人到会幕来。许多人批评很便当，许多人悖逆权柄很容易，许多人说毁谤话很随便，因为他们是住在自己家里，因为他们是在会幕之外。人在家里批评起来很便当、很随便，但一到会幕前，一切都清楚了。他们三个人都到会幕前，耶和华对亚伦和米利暗说，『你们且听我的话。』（6 上。）他们先是说，神只向摩西说话么？现在神叫他们来听神的话，可见他们从来没有学习听过神的话，他们二人也从不知道甚么是耶和华说话。今天耶和华才向他们说话，这是头一次。是的，神现在是向他们说话了，不过并不是启示，而是责备；不是显出神的荣耀，乃是审判他们的行为。神说，你们『且听』我的话。神的意思就是：以前我没有说，今天暂且说。神还有一个意思就是：你们说了好些日子，说了好几次，今天也让我说一次；你们会说话的人哪，今天姑且听我说话。在此我们看见，多话的人不能听神的话，谦和的人才能听神的话。摩西是谦和的、是不多话的，神叫他这样也行，叫他那样也行；叫他向前去，行，叫他向后退，也行。但亚伦和米利暗二人是刚硬的。

接着神说，『你们中间若有先知，』（6 中，）好像神还不知道他们中有人是先知，好像神忘了。神说，他们纵然是先知，神顶多也不过是在梦中，在异象中向他们说话；（6 下；）但他对摩西说话是面对面的，乃是明说，不用谜语。（8。）这是神的表白。神对摩西的话是启示、是光，乃是清楚的。摩西没有为自己表白，乃是神来表白。不错，谁奉主的名出去在神的儿女中间，必有一些权柄。但我不盼望你建立自己的权柄，我不盼望你为自己表白。启示是给摩西的，不是给亚伦和米利暗的。谁能有神的启示，谁就是神所设立的权柄。权柄的建立是神拣选的，是神自己的事，人不能插手。权柄的废弃，也不是人的毁谤所能办到的。神能立摩西，也能废摩西，这都是神自己的事，我们没有资格过问。人不能用毁谤的话废了摩西的权柄。人在神面前的估价，不是别人看他如何，也不是自己看自己如何；人在神面前价值的估量，乃是凭着启示，启示就是神的估价和测量。权柄的建立乃在于神的启示上。神也是以启示来估量一个人。甚么时候人在神面前被废弃，就没有启示了，神就不能向他说话。神说，摩西乃是我的仆人，我和他乃是面对面的说话。神肯给启示就行，神不给启示就不行。亚伦和米利暗不服，神要问说，『你们有多少启示？我的启示乃是在摩西身上。』

你要学习作权柄，就要看你在神面前到底怎样。你们出去时的路，不在于亚伦、米利暗给你们的测量，乃在于神如何测量你。神若肯给启示，你如果得着神的明语，你在神面前与神有面对面的交通，就无人能废弃你。若是上面不通了，天不开了，地上的路再亨通，也没有用。如果天开起来了，就是神的印证，就是神儿女的证明，也是神儿子名分的证明。主一受浸，天就开了。（太三 16。）受浸就是死。当他被钉在十字架上，进入死地，被摆在坟墓里，黑暗到极点，痛苦到极点，通路都绝了的时候，就是天开的时候。启示乃是你作权柄的凭据。所以你要学习不为自己争执、不为自己说话。不要像亚伦、米利暗之流，争执权柄。你到山下去，如果争执权柄，你就完全是属肉体的，是黑暗的，也证明你在山上并没有看见甚么。

神的仆人

到了七节，神就说，『他（摩西）是在我全家尽忠的。』这节在新约希伯来书里引过。希伯来书给我们看见，摩西是豫表神的儿子基督，他在以色列全家是尽忠的。（三 2。）神好像是暗示亚伦和米利暗说，『摩西娶古实女子，这或者是没有在你们家尽忠；但摩西服事我的百姓，在我的全家尽忠。摩西的妻子在你们家里，也许不是好的弟媳妇，所以你们毁谤摩西；但他乃是我的仆人。你们毁谤我的仆人摩西，怎么不惧怕呢？』

神称摩西是『我的仆人。』我作神的仆人，意思就是表明：我乃是神的，我是神的产业，我是卖给神的。所以我如果失掉了，那是神的损失，不是我损失。有奴仆的人失了奴仆，就是丢了财产。摩西是神仆人，就是神的损失，不是我损失。有奴仆的人丢了奴仆，就是丢了财产。摩西是神的仆人，就是神的财产。因此有人毁谤神的仆人时，神必出来说话。我们不需要为自己剖白，我们不需要自己建立权柄。这是神的事。因为我是神的仆人，当我被毁谤时，神自然会出来；若是神不出来，我自己出来有甚么用？何必建立自己的权柄呢？神若设立我作权柄，我就不该自己建立，只让启示来证明。如果别人也有启示，也有供应，就证明神没有给你证明。但你若是神所设立的，神就要封闭别人，来给你证明。**如果你是代表的权柄，人和你出事情，就是和神出事情。**若他是有生命的人，他们会看见封闭的天；这样，他们就要向你低头，承认你是权柄。

我盼望没有人站起来说，我是权柄。你要让时间、启示在你身上作证明。启示就是证明。今天你如果说，你是神拣选的，你有启示，有权柄；如果有人反对、不服，他到神面前，如果能得着启示，神并没有在你后面给你证明，那你出来为自己说话就没有权柄，你如果在神的全家尽忠，把一切都摆在神的家中，这时神把别人封闭，这就是神立你作他的权柄。所以权柄在乎神，不在乎你自己。今天最大的难处，就是人的自己。你如果认识甚么是神的权柄，认识神的路，有一件事你要注意，就是我多次说过的，人与你出事，就是与神出事，因为你乃是神的产业。人一碰你，神就封闭他们的天；那时他们就要回头，他们要悔改，承认你是神的权柄。所以你自己不必建立权柄，一切只看神是否给你证明。神把人封闭了，就是神立你为权柄。

没有个人的感觉

在八节末了神说，『你们毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？』在神看，有些事是可怕的。神是神，说到爱，他领会；说到光，他认识；说到荣耀，他懂得；说到圣洁，他明白。难道神也知道惧怕么？在这里神乃是替亚伦和米利暗惧怕。神对他们说，你们毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？』神本来无所惧怕；他乃是告诉他们，这是可怕的事。神看这事是可怕的；他们如果不是在黑暗里，如果不是无知的，如果不是没感觉的，他们里面就该惧怕。到此神就不再说话；他还未行审判，但他发怒而去。（9。）

神是如此花力量维持他的权柄；我郑重的再说一次：神是维持他自己的权柄，并不是维持摩西的权柄。我们可以恭敬的说，神的仆人如果有错，乃是神的事。神在这里不是说，『你们你毁谤摩西；』乃是说，『你们毁谤「我的仆人」摩西。』这里刚巧的名字是摩西；若是别人，就还是神的仆人，再加上别的名字。所以神是维持他自己的权柄，不是维持摩西的权柄。神不让任何人使他自己的权柄受亏损。人一悖逆他的权柄，他就会发怒而去。

神一离去，云彩就从会幕上挪开了。（10。）云彩豫表神的同在；云彩挪去，就是神的同在挪去了。本来云彩移动时，就是神行动了，会幕也就要跟着起行；不料在这个时候，米利暗却长了大麻疯。本来云彩动，以色列人就要起行；但今天不能起行，因为有背叛的事发生。亚伦看见这事，就害怕了，因为他也有分于这背叛；不过因为米利暗在这事上是领头的，所以是她长大麻疯。

本来摩西一直不说话。会幕不启示，摩西就不说话，他是学过功课的。他虽然有口才，但他一直不响；直到亚伦求他赦免，他才开口。凡自己的心、自己的口不受约束的，就不能作权柄。有神权柄的人，必有神的权柄在心和口上。当亚伦求摩西时，摩西为他们哀求耶和华。在此之前，摩西一直好像旁观的人；他自己一点怨言都没有，他没有责备，也没有批评。亚伦求他，他就祷告神。这就是十字架。在这里我们看见，他是没有个人感觉的人。他看见米利暗长大麻疯，亚伦因害怕而哀求他，他就即刻向神哀求。他没有用冷淡的态度说，『好罢，看在你的情面上，我就试试看，替你们向神开口讲情。』不。摩西乃是即刻哀求神；他一点也没有自己的意见。他自己没有意思要审判、要刑罚。当神的目的达到时，他很快的就赦免了。权柄乃是为着神，不是为着高抬自己；代表权柄是要叫神的儿女感觉到神自己，而不是要让神的儿女感觉到他们自己。你是要叫人服在神的权柄之下，不是叫人服在你自己的权柄底下，所以你自己被拒绝是小事。在十三节，摩西祷告说，『神阿，求你医治她。』这个人实在是配作权柄的，因为他没有个人的感觉。求神使我们脱离个人的感觉。人一有自己的感觉，你就看见，神的事情就要受亏损，神就不得自由了。

到这个时候，摩西不但不幸灾乐祸，反而倒过来求神怜悯，医治米利暗。若是摩西不蒙怜悯，若是摩西不认识神的恩典，首先他必向亚伦说，你们既然说，神也向你们说话，那你们自己去求神罢！第二，他或者向神说，你若不替我报复，我就辞职了。这里好像是神给摩西报复的机会，这机会不是自己求来的，乃是自然来的。摩西可以说，如果神不对付，我不能作甚么；神既然作了，我可以利用这机会来表白。但他没有利用机会表白或报复。他可以对神说，『我的哥哥姐姐批评我，神如果不为我作甚么，我就要辞职。』在此人很可以利用神的表白，来为自己伸冤报复。但摩西没有表白，没有报复，也没有利用神的表白。他是没有自己的感觉，不活在自己里面的人。在他眼中，好像这件事无所谓。我们看见，摩西的血气是完全受了对付。他不但不报复，反而求神医治米利暗。这正如基督在十字架上，求神赦免害他的人一样。（路二三 34。）有人以为出来作神代表权柄是容易的事，然而，作神代表的权柄不是容易的事，你非把自己完全倒空不可。

所以，摩西真像神的儿子，他能是神代表的权柄，因为他真能代表神。他不被血气摸着，他对自己不保护、不表白，对攻击他的人也不报复。因此，神的权柄透过他，一点没有受到遮蔽。在这里我们可以说，这真是遇见神权柄的人。他是完全不被肉体，血气、自己摸着的人，所以他配作神代表的权柄。

第 8 章 作代表权柄的品格——对人有恩典

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

摩西如何对付背叛

以色列人背叛的事，没有比民数记十六章的记载再大的。他们以利未支派的可拉为领袖，联合了流便支派的大坍、亚比兰，跟随着的还有会中的二百五十位首领，大家一齐起来，用极重的话攻击摩西、亚伦。这是一次极大的悖逆。民数记十二章的毁谤，仅仅是亚伦和米利暗两个人的事，也不过是背后讲讲而已。但十六章这里的背叛是集体的，是直接向摩西、亚伦攻击。他们说，『你们擅自专权，…你们为甚么自高超过耶和华的会众呢？…』（3。）他们的话又重又厉害。在这里我们要特别注意的是：（一）摩西这个人的情形如何？他的态度怎样？（二）摩西如何应付这个局面？他怎样回答他们？

一 头一个反应——俯伏在地

四节说到，摩西的头一个反应，就是俯伏在地。这真是神仆人应有的态度。他们那么多人站在那里说话，只有摩西一人俯伏在地。在此我们又看见一个碰着权柄的人。他真是温柔，他没有个人的感觉，他不表白，也不争执。他所作的第一件事，就是先倒在地上。在五至七节里，他接着对他们说，谁是圣洁的，谁是神所拣选的，神必叫谁亲近他，我们不必争执。到了早晨我们都必知道，我为自己不敢说甚么；谁是属神的，他必定明确的指示。是你或是我，都行，让神来分别好了。我们不必自己定规。明日早晨我们都到神面前来，以香炉为试验，让主来断定这事。我们不必争，让神来拣选属他的；让我们到神面前，让神来说话。摩西是俯伏在地，谦和的说这些话。但他最后的那句话，却也是沉重而厉害的，他说，『你们这利未的子孙擅自专权了！』这话乃是这位认识神的老年人的叹息。因着以色列人在旷野许久，还不能进入迦南；摩西还盼望他们能活着进迦南，所以盼望能挽回他们。

二 劝勉与挽回

八至十一节是摩西对可拉所说劝勉的话，为了要挽回他。摩西必须应付他们的攻击，那要等到明天看结果。但摩西知道这事的严重性，真为他们担心。他光叹息不穀，光担心没有用，所以今天还要再劝勉。因此摩西对可拉说，你们利未子孙蒙神拣选，在帐幕里当差，这不是小事，应当知足，怎么还想作祭司呢？你们这样作不是攻击我，乃是攻击耶和华了。摩西是大的人，他所作的事，他有把握。他知道这件事的严重，所以他为他们担心，就劝勉他们。劝勉不是好胜的表现，乃是谦卑的表示。别人来攻击他、对付他；人错到这么厉害的地步，他还肯劝勉，这真是谦和的人。凡是让人错下去的，是证明我们的心地刚硬，不想挽回人了。不劝勉乃是因为不谦卑；不劝勉证明你是骄傲的。摩西被人攻击时，还肯去劝勉，还公开对付他们，并且留给他们一夜的时间思考，盼望他们能悔改。

摩西对付人的背叛是分开来对付，他先对付利未人可拉，再对付大坍、亚比兰。十二节以后，摩西打发人去召大坍、亚比兰；但他们不上来，表示决裂了。在此我们看见，作代表权柄的人虽然被人弃绝，也不盼望决裂，仍想挽回。他们说，你摩西把我们从流奶与蜜之地领出来。（13。）这话真是调了头，正相反了。他们忘了在埃及烧砖，不但奶与蜜没有，连烧砖的草都没有。这就如同你引领一个青年人得救，以后他竟反过来埋怨你说，是你叫他下了地狱。又好像窥探迦南地的那十个探子，明明看见迦南地的丰富美好，但他们自己不肯进去，反而责怪摩西。到此他们的悖逆已达绝境了，除了审判，再无办法挽回了。摩西是盼望能挽回就尽量的挽回；但他们两次说，他们不愿上去。这时摩西才绝望而发怒，到神面前去办交涉，（15，）然后就对可拉说，『明天你和你一党的人、并亚伦，都要站在耶和华面前。各人要拿一个香炉，共二百五十个，把香放在上面，到耶和华面前；你和亚伦，也各拿自己的香炉。』（16~17。）于是可拉一党人就来到会幕前，并且再度攻击摩西、亚伦；这时耶和华的荣光就向全会众显现。

神出来乃是要审判。可拉是主动背叛者，会众是附和者；当时神不只要除灭主动者，连附和者也都要除灭。（21。）但摩西又向神俯伏。摩西头一次是俯伏在弟兄面前，这一次是俯伏在神面前。他为全会众祈求，求神保全会众。神应允了他的祈求，吩咐会众离开恶人的帐棚。（22~24。）摩西就往大坍、亚比兰（他们是流便支派的，另住一处）那里去，（他们不来，摩西就去，）吩咐会众离开他们。于是神审判了可拉、大坍、亚比兰。（25~33。）

三 没有审判的灵

当神要施行审判之际，摩西说，『我行的这一切事，本不是凭我自己心意行的，乃是耶和華打发我行的。』（28。）摩西是谦和的人，他表示说，他为甚么如此作呢？乃是神叫他这样作。在他的感觉里，任何人背叛他，他都无意审判；乃是神要这样作，所以他作了。摩西一直证明他是神的仆人，他不承认他们是得罪他，只说他们是得罪耶和華了。我们要学习摸这人的灵，摩西一点没有审判的意思。因为他是神的仆人，他只要作顺服神的人，他对自己并没有感觉。他只一个感觉：你们乃是得罪神，就是那差我来的。他接着说，这是神打发我来作的，因为必有证据给你们知道。在这里我们必须知道，摩西不能倒；摩西倒了，以色列人出埃及的事就失败了。因为摩西是神所差来，领以色列人出埃及的；就如神差基督来，叫人得永生一样。神必须坚立摩西。神审判的结果，三个家灭亡了，二百五十个首领全被烧灭了。神施行一次大的审判，来建立他代表的权柄。背叛之人的路是往阴间去的，背叛是与死亡相连的。权柄乃是神所立的，所以人得罪神所立的权柄，就是藐视神。在此我们也看见摩西是如何作代表的权柄，他没有自己的独断和主张，他自己并没有审判的灵。

四 代祷与赎罪

以色列全会众，虽然亲眼看见地开了口，当时也都惧怕逃跑，（34，）但他们是惧怕刑罚，而不是惧怕神；他们还不认识摩西，心中并未改变，所以惧怕仍是无用。他们想了一夜，第二天又背叛了；全会众同声向摩西、亚伦发怨言说，『你们杀了耶和華的百姓了。』（41。）真的，人若没有遇见神的恩典，里面就不会改变。这次，神是立即出来，要灭绝全会众。在此我们必须看见，作代表权柄的应当如何接受反对。按规矩，摩西面对以色列全会众的攻击，应该大大的生气才对。明明是神出来作的事，怎么反倒怪我呢？人不对付神，却大大的对付代表的权柄。四十二至四十四节告诉我们，神的反应比摩西、亚伦来得快。那时神的荣光即刻显现，有云彩遮盖会幕要审判全会众。神叫摩西、亚伦离开会众。神如此吩咐，似乎是向摩西、亚伦说，『昨尹悝 A 们祷告错了，但我仍垂听你们；今天我要灭绝全会众，你们怎么说？』神不会错，但神是有怜悯的，所以昨天仍答应祷告；但是今天，神就不肯容让了。

为这缘故，摩西、亚伦第三次又俯伏在地上。摩西属灵的感觉非常快，他知道这一次不是祷告就能解决的；因为昨日的罪不明显，今日的罪是明显的。他立刻叫亚伦起来，拿着香炉快快到会众那里，去为他们献祭赎罪。（45~47。）在此我们看见，摩西配作代表的权柄。摩西知道以色列民将要遭遇的悲惨后果；他也知道以色列人一切的损失，实在乃是神的损失。所以他还希望神有赦罪之恩，他的心是满了爱和怜悯。这乃是一个认识神的人所有的心肠。摩西不是祭司，不能献祭；他也知道事情紧急，不能再与神商量，因此即刻就叫亚伦速速的献祭为民赎罪。

这里是代祷，又加上救赎。但此时瘟疫已经发作，亚伦赶快跑来，站在活人与死人中间，瘟疫才止住；这一次因瘟疫而死的，共有一万四千七百人。（48~49。）如果摩西、亚伦的反应再一慢点，恐怕死的人要更多。

在此我们看见摩西是怎样的人，他怎样作神代表的权柄。他的存心是赎罪，他赎罪的恩典真像他的主。赎罪赦免乃是摩西的心，他不喜欢审判。所以谁能作神代表的权柄呢？作神代表权柄的人必须一面代表神，一面顾念、背负神的儿女。作代表权柄的，必须顾念神的子民；不仅要将对顺服的人背负在身上，也要将对背叛的人背负在自己的身上。你如果只顾自己，常计较人如何待你；你如果说，这个人我吃不消，那个人我吞不下，这样你就不配作代表的权柄。今天神所要的代表权柄，不只是要看个人是否顺服，并且要看当他作代表的权柄时，人反对他，他对人有甚么样的反应。人对背叛、顶撞的反应，就证明他是怎样的人。许多人只顾自己的面子，只顾别人怎样批评他，怎样说他，怎样误会他，怎样顶撞他。他整个的思想都是在自己里面，他看自己是最要紧的人；这样的人，一点不能作神代表的权柄。

作代表权柄的品格——对人有恩典

你们这次出去，要学习摩西；他乃是尽忠于神的全家，他不是尽忠于他自己。摩西如果让神的家受了亏损，也许摩西个人肉体可以痛快，但他就不是尽忠的。我们个人可以被丢弃、被藐视，但还要能背负神儿女的事，还要叫神的家不受损失。我看见摩西在神的全家尽忠，实在是一幅很好看的图画。当亚伦去为以色列民献祭时，摩西俯伏祷告；神要如何作，他不知道。他让亚伦去献祭，为以色列民赎罪。以色列人虽然背叛摩西，但他背负他们的罪，他料理他们的事；他们反对他、弃绝他，他仍替他们代祷。摩西被得罪，却是摩西求赦罪。摩西被毁谤，却是摩西到神面前代祷。在此我们能看见，怎样的人是神代表的权柄。作神代表权柄的人，必须不凭自己的感觉，不为自己，不以己为中心。

我们如果要作代表的权柄，就必须学习背负神的众儿女。我们要求神叫我们作大的人，能包容神所有的儿女，能背负神所有的儿女。我们若只顾念自己的感觉，就不能背负神所有儿女的难处。我们必须认罪，我们太小、太刚硬，不像摩西。神自己不要由自己送出来。他要让他的人，为着神来寻求里面的恩典，以执行神表面的公义。神的工作，外面看来好像是公义的，但在神的心里乃是满有恩典的。神要他的人，就是作他代表权柄的人，里面都能有神的心，都能满了恩典。神要我们施恩给人。我们要求里面有恩典，这乃是神所喜悦的。为甚么心胸小的人、顾自己的人那么多呢？许多人好像自己一点不能被得罪。但神能被得罪，我们也应当能被得罪。

我们如果真学习背负教会，背负神的众儿女，我们能学习俯伏下来，这样，神在地上就能找到作代表权柄的人。我们越执行恩典，越配作神代表的权柄。待人以恩典，乃是作代表权柄的品格。凡是待人以公义的，不配作代表的权柄。你们要把你们所有的摆进来，要学习这件事。你们要学习受攻击还能祝福，被弃绝还能代祷，被得罪还能为人求赦罪。所有作神代表权柄的人，都是有恩典的人；凡是讲公义的人，都要求神怜悯。我们在凡事上，只要让神去施行公义；我们自己对人要有恩典，这是我们作权柄的品格。

第 9 章 作代表权柄的根据—复活

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

民数记十七章所记的这件事，目的乃是为着对付以色列人的背叛。在前一章有一次从未有过的背叛，这一章是为着止息那个背叛，使人脱离背叛，不再死亡。神怎么作呢？神自己来证明他所设立的权柄是出乎神的，为要叫以色列人看见，神设立权柄有甚么理由和根据。这个根据，乃是每一个被神设立作权柄的人所不可少的。一个人缺了这个根据，便不能作代表的权柄。

神以复活作为权柄的根据

神吩咐十二个首领按着支派，共取十二根杖，存在会幕内法柜前。神说，凡神所拣选的人，他的杖必发芽。杖是一根木头，是一根树枝，上下都砍断了，上离叶，下离根。曾有一次它是活的，现在是死了；原来能从树上得汁液，能开花结果，现在是死了。十二根杖都没有叶子、没有根，都是死枯的。神说，若有那一根能发芽，那一根就是神所拣选的。在这里，就说明复活乃是神拣选的根据；复活乃是权柄的根据。

十六章说到人背叛神的代表权柄，人反对神所设立的权柄。十七章说到神证实他所设立的权柄。神证实他设立人作权柄的根据乃是复活，他用此来止息人的怨言。人本来没有权柄向神问理由，神在这里乃是降卑他自己，来告诉人，他设立权柄的理由和根据。神说，他设立权柄的根据就是复活，为要叫以色列人无可非议。

亚伦和以色列人，同样是属乎亚当的，属乎血气的。在天然上、在天性上都是可怒之子，没有分别。十二根杖都是一样的，同样是没有叶、没有根的杖，同样是死的，是没有生命的。这给我们看见，事奉的根据，乃是在我们的天然之外的。乃是神另给我们复活的命，我们才能有权柄。权柄不在于人如何，乃在于他身上有复活。亚伦和其他人本来没有任何分别；他与别人有分别，乃在于神肯挑选他，肯把复活的命赐给他。所以权柄的根据乃是复活。

枯杖发芽使人谦卑

这十二根杖在法柜里过了一夜，神使亚伦的杖发了芽，生了花苞，结了熟杏。这里有一根枯死的杖，而神将生命能力放在其中。摩西把所有的杖，从神面前拿出来给以色列人看。亚伦的杖发了芽有甚么意义呢？发芽的杖首先乃是叫杖的主人谦卑，其次也叫别的杖的主人没话说。如果我们拿一根已经乾掉的杖，像亚伦所拿的一样，是死的，一点发芽的盼望也没有；（英文里『杖(rod)』与『枝(branch)』不同，『杖(rod)』乃是死乾者；）但第二天，竟然看见我们的枯杖已经发了芽，且开了花，还结出了果子。我们该有怎样的反应呢？我们该流泪向神说，这是你的事，不是我的事，是你的荣耀，不是我的荣耀。我们这人在神面前自然就谦卑了。这真是如保罗所说的，宝贝放在瓦器里，显明莫大的能力是出于神，不是出于我们。（林后四7。）所以只有愚昧的人才会骄傲。但蒙恩的人必俯伏在神面前说，『这是神的事，我一点没有可骄傲的；这是在于神的怜悯，不在于人的定意或奔跑。我没有一点不是领受的；我所有的，全是因着神的拣选。』

这里让我们看见，权柄的根据不在人身上，和人自己根本无关。从那时起，当亚伦再用权柄来事奉神的时候，他会向神说，『我的杖和他们的杖是一样的死。我能事奉，他们不能事奉，我有属灵的权柄，他们没有，这不是因为我的杖有甚么不同。我的杖和他们的杖都是枯的，都算不得数，都不是问题，都不是理由。惟一的理由，乃是因为神的怜悯，因为神的挑选。』从那时起，他不是靠杖来事奉，乃是靠发芽来事奉。

职事的标记是复活

杖乃是指人的地位，而发芽是指复活的生命。论到地位，十二支派的那十二个人都有首领的地位；亚伦只代表利未支派，与其他人代表其他支派无异。亚伦不能根据他的地位事奉神，因他的地位和其他人的地位一样，这就是其他支派表示异议的。神怎样作呢？神要他们把十二根杖放在至圣所内见证的柜前面，放一个晚上。谁是神所拣选的，他的杖必发芽，这就是死而复活。

死而复活才是神所承认的，神只承认那些经过死而进入复活的人，作为事奉他的仆人。所以职事的标记乃是复活。人不能凭他自己的地位来事奉神，必须靠神的拣选。神叫亚伦的杖发芽、开花、结果子以后，其他支派的人有目共睹，就无话可说了。

所以权柄不是争来的，乃是神设立的；不是靠你的首领地位，只根据你是否在死而复活里面。我们并不是与别人有甚么不同，才作属灵的权柄。一切都在于恩典，在于拣选，并在于复活。人要落到何等黑暗和瞎眼中，才敢骄傲！凭我们自己，杖放在那里一辈子也不会发芽。今天的难处就是，竟然难得有人俯伏着承认说，『我与任何人都是一样的。』

愚昧人才会骄傲

当主耶稣骑着驴驹进耶路撒冷时，众人都喊着：『和散那，奉主名来的，是应当称颂的。』（可十一8~10。）驴驹听到人喊『和散那，』又看见人砍下树枝铺在地上让它走过，或者转过头来向主说，『这是向你喊，还是向我喊？』也许又对它母亲说，『我到底比你好。』驴驹根本不认识骑在它身上的是谁。许多神的仆人，也许常是这样的愚昧。不是那驴驹和别的驴不一样，乃是它身上的主不一样；不是那驴驹被称赞，乃是它背上的主被称赞。人呼喊『和散那，』不是对你呼喊的，地上铺的东西也不是为你铺的。所以愚昧人才说，『我比别人好。』

亚伦看见他的杖发了芽，岂不是头一个感到希奇，而流泪的伏地敬拜说，『如何我的杖会发芽呢？我的杖岂不是与别人的相同么？为何给我这么大的荣耀和能力呢？若是凭我自己，我的杖永远不会发芽。』从肉身生的，永远是肉身；神的众百姓如何，亚伦也如何。经过这事，别人可以糊涂，亚伦不可以糊涂；他应该知道他一切属灵的权柄都是神给的。今天我们也该知道，我们没有任何理由可以骄傲。我今天能蒙怜悯，乃是神愿意的。我们本不能承担这职事，所能承担的乃是出于神。（林后三5。）人若是活在神面前而不谦卑，乃是希奇的事。那驴驹需要有多少的自信、多少的愚昧，才说那一天的称赞是为着它的。有一天它要看见那是何等的可耻。我们纵然要得荣耀，也是将来的，不是现在的。

年轻的弟兄姊妹要学谦卑，你们要知道，你们能走前面的路，一点都不在于你自己。你不要以为在属灵的事上稍微学了一点，就觉得自己与别人不同了。一切都是神的恩典，都是神给的，一切都是我们自己办不到的。亚伦知道杖发芽，乃是神使之发芽，是超越天然能力的。神借此对以色列民说话，也对亚伦说话。从那天起，亚伦认识了：一切的事奉乃是根据于发芽，不是出于自己。今天我们要在神面前事奉，也应该知道，事奉在于复活；而复活在于神，不在于我们。

何谓复活

现在我们要问，何谓复活呢？复活乃是说，一切不是出乎天然的，不是出乎自己的，不是凭自己所能的；复活是我来不及的，复活是我办不到的。任何一根杖可以刻上花，涂上颜色，但发芽是我办不到的事。全世界的手杖，没听说有任何一枝用了几十年，还会发芽的；而亚伦的杖竟然发芽开花了，这是神作的。全世界上的妇人，也没听说有任何一个经期已经绝了，还能生产的；而撒拉竟然生了以撒，这也是神作的。所以撒拉乃是代表复活。复活是甚么呢？复活乃是凭自己不能，凭神能；凭自己不是，凭神是。复活就是说，不管自己如何，只根据出乎神的。不管你是否比别人聪明，是否比别人口才好，你若有一点的属灵，那个根据定规不是你自已，乃是因为神在你身上作了事。如果亚伦愚昧到一个地步，对别人说，『我的杖与你们的杖是不同的，我的杖是特别的光、特别的亮、特别的直，所以能穿发芽。』这该是何等愚昧可笑的话。我们若有一分钟想自己和别人不一样，那是最愚昧的事。纵然你身上有丝毫的不同，也是主作的。复活就是指明一切出于神的。

『以撒』这名字的意思是『笑。』为甚么亚伯拉罕给他儿子起名叫『笑』？这有两个原因。第一，因为神应许亚伯拉罕，撒拉要生一个儿子；撒拉听见，就先笑了。撒拉是该笑的。她看自己就好笑，因为她认识为自己经期已绝，胎已断了，那里能生孩子呢？她认为不可能了，所以神说，她要生一个小孩，她就笑了。第二，隔了一年，撒拉果然生了一个儿子，这次真值得欢笑了。所以神才吩咐给孩子起名叫以撒。（创十八 10~15—『以撒』意即笑的意思。）第一次是笑自己不行，第二次是笑居然行。人如果没有第一次的笑，就没有第二次的笑。人如果没有第一次自己感觉不行，就没有第二次的行。撒拉认识自己，她对自己的认识有把握，她知道自己不行。但当她一看神所作的那一方面，她就可以欢笑了。所以甚么是复活？复活就是凭自己所没有的，神给你了，这就是复活。圣经一直向我们见证，人是不行的，但许多人还一直以为自己行。盼望从今天起，我们都学习低下头来说，我实实在在看透自己是不行的。在事奉的事上，若有人实实在在的笑自己说，『我不行。』这样他自己也应该再笑说，『不是我行，我实在看透了自已；乃是主行。』我们若有一点权柄的彰显，也应当向主说，『这是你作的，不是我的事。』复活就是说，我不行，一切乃是神作的。

复活是事奉的永远原则

一切事奉的原则，乃在于发芽的杖。神把其他的十一根杖都发还，只把亚伦那根发芽的杖留在约柜里，作永远的记念。这个意思就是说，复活乃是事奉神的永远原则。事奉神的人，乃是一个死了的人，再复活了。神一直向自己并向他的子民见证，事奉神的权柄，乃是根据复活，不是根据人自己。事奉神的事非经过死而复活，就不能摆在神面前蒙悦纳。复活就是神，不是我们；复活就是神能，我不能；复活就是神作的，不是我作的。凡自己以为不错的，凡对自己有错误估价的，这人永远不知道复活是甚么。任何人绝不能对自己有丝毫误会，以为自己能。如果有人一直自以为了不得，以为自己行，以为自己有用，这就是不认识复活的人。你也许认识复活的道理、复活的理由、复活的結果，但你不认识复活。所有认识复活的人，都是对自己绝望的人；所有认识复活的人，都是知道自己不能的人。天然的力量还存在时，复活的能力就无法彰显。撒拉自己会生时，以撒就不能生。凡是你能的，乃是天然的；你不能的，才是复活的。

今天神所能的，不是创造，乃是复活。神最大的能力，还不是彰显在创造上，乃是彰显在复活上。神的能力彰显在创造时，前面不需要死；但神的能力彰显在复活时，前面就需要死。凡是创造的，前面没有已过的东西；凡是复活的，前面有东西。所以今天人凭自己原有的能活，就没有复活。人凭自己原来的能，就不是复活；人凭自己原有的是，就不是复活；人凭自己原有的有，也不是复活。我们必须承认自己一点不能、一点不是、一点没有，像死狗一样；这时，我们身上还能活的，就是复活。

创造不需要你认识死，复活则必须你自己倒下去，甚么也不能的向神说，『没有甚么是我能的，没有甚么是我有的，没有甚么是我是的；我就是这样的人。如果有甚么我能给的，其实乃是你给的；如果有甚么我能作的，实在乃是你作的。』当你这样倒下去的时候，一切你所有的，就是神作在你里面的。

从今以后，你就不再误会；你确知凡是死的，全是你的，凡是活的，全是神的。我们必须与主分清：
一

切的死亡乃是我的，一切的生命乃是主的。主不会误会，但我们常会误会。人必须到了尽头，对自己的一无所有才不会误会。撒拉生以撒时，她不会误会以为是自己的能力生的。驴驹子也不会误会说，人喊『和散那』是向它喊的。神要带领我们到一个地步，使我们永远和神没有误会。

一切作权柄的人，都应如此，都该没有误会。作权柄的人必须不误会：权柄是出乎神，不出乎我们，我们不过是看守权柄的人。看见这个的人，才是作代表权柄的人。所以弟兄姊妹，你们出去的时候，我不盼望有一个人是愚昧到一个地步，以为自己有权柄。你甚么时候得罪了复活的原则，甚么时候就没有权柄。你甚么时候把自己的权柄拿出来，甚么时候就没有权柄。因为枯杖只能拿出死亡来。但甚么时候你身上有复活，甚么时候就有权柄，因为权柄是在复活里面，不是在天然里面。我们所有的乃是天然的，所以权柄不在你身上，乃在主身上。

宝贝与瓦器

保罗在林后四章七节所说的，与此处是相合的。我常想，保罗在这里画了一幅好图画。保罗把自己比作瓦器，就是土器，乃是土拧成的；他把里面复活的能力比作宝贝。这也就如同是香膏放在玉瓶里。他相当认识自己不过是土器，但是在他里面的宝贝乃是一个莫大的能力。这两者是大不相同的。保罗说，这复活的能力是宝贝，同时也是莫大的能力。这真是诚实人的话：『莫大』就是『莫大。』底下他就说，凭自己乃是四面受敌，凭宝贝就不被困住；凭自己乃是心里作难，凭宝贝却不至失望；凭自己是遭逼迫，凭宝贝却不被丢弃；凭自己是打倒了，凭宝贝却不至死亡。一面，就自己而言，是四面受敌；另一面，就宝贝而言，乃是不被困住。这一边是死，那一边是生命；这一边是常常被交于死地，那一边是产生生命；死在这一边发动，生却在那一边显明。林后四、五两章乃是保罗职事的中心，这里只有死与复活的原则。在我们自己身上都是死，在主身上都是复活。

有复活才有权柄

我们身上若有权柄，乃是神的，不是我的，在此我们不可误会。我们个个人都该认准，所有的权柄都是出于主的。你在地上只是维持主的权柄，不是维持自己的权柄；权柄不是你自己的。何时我们靠主，何时就看见权柄；何时我们一有天然，就立刻和任何其他人一样，没有丝毫的权柄。一切出于复活的才有权柄，权柄是在复活的上面，不是在你自己身上。不是任何的杖都摆在神面前，乃是复活的杖才摆在神面前。并且，复活在发芽的杖上，不是随便的，乃是完全的复活；不只是一点复活生命的彰显即了，乃是发了芽、开了花、结了果，这乃是成熟的复活生命。只有成熟的复活生命，才能作神代表的权柄。你身上复活的生命越彰显，你的权柄就越大。

第 10 章 错用代表权柄与神政治的审判

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

民数记二十章二至三节：『会众没有水喝，就聚集攻击摩西、亚伦。百姓向摩西争闹说，我们的弟兄曾死在耶和华面前，我们恨不得与他们同死。』

七至十三节：『耶和华晓谕摩西说，你拿着杖去，和你的哥哥亚伦招聚会众，在他们眼前吩咐磐石发出水来，水就从磐石流出给会众，和他们的牲畜喝。于是摩西照耶和华所吩咐的，从耶和华面前取了杖去。摩西、亚伦就招聚会众到磐石前，摩西说，你们这些背叛的人听我说，我为你们使水从这磐石中流出来么？摩西举手，用杖击打磐石两下，就有许多水流出来，会众和他们的牲畜都喝了。耶和华对摩西、亚伦说，因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地去。这水名叫米利巴水，是因以色列人向耶和华争闹，耶和华就在他们面前显为圣。』

二十二至二十八节：『以色列全会众从加低斯起行，到了何珥山。耶和华在附近以东边界的何珥山上，晓谕摩西、亚伦说，亚伦要归到他列祖那里，他必不得入我所赐给以色列人的地，因为在米利巴水你们违背了我的命。你带亚伦，和他的儿子以利亚撒上何珥山；把亚伦的圣衣脱下来，给他的儿子以利亚撒穿上，亚伦必死在那里归他列祖。摩西就照耶和华所吩咐的行；三人当着会众的眼前上了何珥山。摩西把亚伦的圣衣脱下来，给他的儿子以利亚撒穿上；亚伦就死在山顶那里；于是摩西和以利亚撒下了山。』

申命记三十二章四十八至五十二节：『当日耶和华吩咐摩西说，你上这亚巴琳山中的尼波山去，在摩押地与耶利哥相对，观看我所要赐给以色列人为业的迦南地。你必死在你所登的山上，归你列祖去，像你哥哥亚伦，死在何珥山上，归他的列祖一样；因为你们在寻的旷野，加低斯的米利巴水，在以色列人中没有尊我为圣，得罪了我。我所赐给以色列人的地，你可以远远的观看，却不得进去。』

代表权柄当尊神为圣

在民数记二十章这里，以色列人已经在旷野飘流了三十多年；这时他们又忘记了从前他们因背叛所受的教训。当他们到了寻的旷野，因着没有水喝，又起来攻击摩西、亚伦，说了许多怨言。亚伦和摩西已经是在神面前学过相当功课的人，但这次摩西在作神代表权柄的事上有错。我们现在要来看，当代表的权柄失败时，神如何审判。这一次以色列人发怨言，神并没有发怒，只叫摩西拿着杖去吩咐磐石发出水来。摩西拿着杖，这杖就是神权柄的代表；这意思也就是表示，摩西、亚伦是神代表的权柄。神在此并没有说要惩罚以色列民。亚伦和摩西年数都相当大了；但他们却在作代表权柄的事上失败了。十节记着，摩西大大的生气说，『你们这些背叛的人听我说，我为你们使水从这磐石中流出来么？』『你们这些背叛的人』这句话，在英文和希伯来文里很短。在英文里是『Ye rebel!』希伯来文里也是这样短。

摩西在此用了很重的字眼。摩西很生气，他大概想：这班背叛的民，闹了几十年了，现在还闹。他就忘了神的命令，竟用杖击打磐石两下。摩西虽然错了，但水仍是流出来。

因着这事，神就出来责备他的仆人。神说，『你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣。』这意思就是说，没有将神分别为圣，没有把神与摩西、亚伦分开。摩西说错了，也打错了，他的灵完全不对了，把神代表错了。我们读圣经时，必须摸着圣经的灵。在这里神似乎说，『我看见我的百姓渴了，可以给他们水喝，你为何责骂他们呢？』神说，亚伦、摩西没有尊他为圣，就是没有把他分别为圣。神好像说，『你们把我陷在你们里面。』口怎么说话，与态度有关。摩西口所说的，乃是没有把神分别为圣。因为神的态度和摩西的态度不同，神的感觉和摩西的感觉不同。神没有骂百姓，摩西骂了，就使以色列人误会神，以为神是凶的，是破口责骂人的，是一位没有恩典的神。

作权柄的人必须代表神；无论是忿怒或是恩慈，都得随时像神。我们作错了，应该承认这是我自己作的，千万不可把神拉进来；若是将神拉进来，就是将审判拉到自己身上来。所以要谨慎，把神拖到我们的错误里是很严重的事。摩西作代表权柄已经几十年了，但就在这里，他把神拖到错误里。他把神代表错了，所以神就审判他。如果作代表权柄的人错了，而不认错，神就要表白他自己。神如果不审判摩西、亚伦，神就不对。神对付亚伦和摩西，就是表明这是摩西作的，他自己不是这样作的。以色列人这次的埋怨，或许只是态度上的背叛，灵或者不同，所以神并没有审判。摩西不应该当神还没有审判时，就无法忍耐，自行审判他们，随自己说约束的话。

本来摩西责骂以色列人，这是摩西的态度，是摩西的怒气；但可能就让以色列人以为这是神的态度，这是神的怒气。人的怒气不能成就神的义。所以神要表白，神自己必须与摩西、亚伦分开；神要显明给全世界的人，表示今天的事乃是摩西作的，不是他作的；今天的话乃是摩西说的，不是他说的。我们千万不要把神拖到自己的错误里，千万不要把神拖到个人的失败里，使许多人以为这就是神藉代表权柄的人所表示的态度。否则，神就非表白不可。作代表权柄的人，就是代表神处理事情。若是你自己生气，只好承认说，这是你生气，是你作的，不是神作的；你要把二者分开。我们最怕的是人的胆子太大，不表明自己作的，反而把自己的行为挂在神的作为上。我们是太会错的人。一旦我们错了，就要表明是自己错了。这样，一方面不会把神代表错了，免得给那恶者网罗我们的机会；另一方面也不至于使自己落在黑暗里。我们若先表白自己的错，就不必神来表白了。否则，我们就要落到神政治的手里去。

作代表权柄是严肃的事

这事的結果乃是神审判的出来。神说，因摩西、亚伦的代表错误，二人都不得进入迦南地。人随便说话、行事，不把神分别为圣，一旦神出来表白，人就无法向神求赦免了。在这里又有一件事你们要注意，就是每次执行神的权柄，办理神的事时，必须学习战兢恐惧。不能因为人老了就可以疏忽，可以胆大了。从前摩西生气时，把神亲手写的法版摔碎了，神没有审判；因为那时他摸着了神忌邪的心，是有道理的。他为神发热心，神没有责备他。但如今他跟从神这么多年，反而不照神的吩咐，而击打磐石两下，同时口说急躁的话，这是把神代表错了。他把神拉到错误里，把神拖到失败里。他叫人以为他所说的就是神所说的，他的断案就是神的断案。这是大错了。所以事奉神，必须将神分别为圣，不可随便把神拉到自己身上。否则，当神表白时，人就要受严厉的审判。摩西只此一错，就连迦南都不能进了。

神政治的审判

以色列人曾多次背叛，所以他们不能进迦南，但摩西、亚伦只一次的错，就不能进入迦南。所以作代表权柄是非常严肃的事。神对代表权柄的刑罚也是厉害的。民数记十八章记着，耶和華对亚伦说，你和你的儿子要一同担当干犯圣所的罪孽。越是代表神权柄的人，神就越注意他，越不放过他。路加十二章主也说，多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。在民数记二十章记载，亚伦要因这次的审判，死在何珥山的事。我们在此看见摩西、亚伦、和亚伦的儿子以利亚撒，三人一同上何珥山去；这真是一幅美丽的图画。他们三人都是顺服的，都是甘心接受神的审判。他们是认识神的人，所以连祷告都没有。亚伦知道自己的日子到了，摩西也知道自己的前途。就像亚伯拉罕带以撒上摩利亚山，亚伯拉罕知道以撒的前途将如何。神叫摩西带亚伦和以利亚撒上山，因为在米利巴水边，摩西乃是主持人。摩西在此看见亚伦所走的道路，摩西也知道他自己将要走的道路。

亚伦一脱下圣衣，就死了。一般人脱下衣服并不会死，亚伦脱下圣衣就死了。这意思是说，他的生命乃是因着事奉而有的。这是说出一个事奉的人，他的事奉停了，他的生命也就停止了。有许多不是真实事奉的人，他所谓的事奉停了，生命还继续下去。在此显明亚伦乃是真正事奉神的人。

申命记三十二章给我们看见，过了好些年，神的审判并没有过去。神对待摩西与对待亚伦一样，神叫他往尼波山去，死在那里。摩西在这些年中还是忠心的。申命记三十三章记着，摩西在未死之前作诗为以色列民祝福。在此他并没有祷告，祈求神免去他这个审判。他也是谦卑柔顺的服在神的手下。一个作神代表权柄的人，一生顺服神，只一次未代表好，他就不能进迦南了。这是何等大的损失！摩西被带到尼波山，庇斯迦山顶。尼波山上乃是平地，庇斯迦乃是峰顶。在那里神指示摩西说，这就是我向你列祖起誓应许之地，现在我使你的眼睛看见了，你只能远远观看，却不得过到那里去。从亚伯拉罕起，历经五百年的应许，摩西只能看见，而无法得着，只因他在米利巴水边错误的代表神的权柄。他所遭受的损失是何等的大！

我有一个很重的负担要告诉你们，就是没有一件事比代表权柄错了更厉害、更严重的。我很怕年轻的弟兄们把神的权柄代表错了。也许我们一次错了，就有神的审判。我们每次来执行权柄时，要向神求联合。一有错误，就要学习分开，不然就会惹上神的审判了。我们定规一件事时，要问是否神的意思。当我们知道这是神的旨意时，才可说我是奉主名作的。摩西在米利巴水边责骂以色列人、击打磐石，不能说是奉主名作的。那时他要说，『这是我作的。』不然，就好像是给自己找审判。我盼望你们不要作愚昧人，要学习恐惧战兢在神面前。不可随便奉主的名行事，不可随便下断案、出主张；也要约束自己的灵和自己的口，特别是在急躁时不可开口。当你出去作神代表的权柄时，不是作得好，就是把神拖到错误里。所以这是严肃的事。人越认识神就越不敢随便。落在神政治的手中时，有时虽可能得赦免，但有时得不着。神的政治是得罪不得的。这条路我们必须认识，你看见了代表权柄的路，你才能起首作代表权柄。

代表权柄绝对不可错

人凭自己事奉不能蒙悦纳，事实上，人凭自己不能有任何事奉；人必须站在复活的地位上来事奉，才能得称许。主不要我们误会，以为权柄是从别处来。我们并不是权柄，我们只是代表权柄，在此肉体是没有地位的。我们也要给人看见，错乃是出于我，对乃是出于神的。我们每一次对待人、每一次断事，都要记得，不能凭自己，要明白主的旨意。我们不能自己出去，随便出主张，随便断定。权柄不在我们身上，我们不过是代表权柄。若随着自己的意思作，那是大难处。教会怕没有权柄，教会也怕错的权柄。神只有一个意思，就是要建立他自己的权柄。

教会中顺服权柄是绝对的；而权柄的代表，要恐惧战兢，也是绝对的。没有顺服，就没有教会；另一面，作代表权柄的人，也不能随便出主张、下断案、说话、或定规别人的路。随便审判弟兄，随便解释圣经，都不对。顺服要绝对，代表权柄也要绝对。教会今日有两个难处：一是没有绝对的顺服，二是有错误的代表权柄。我们要学习不随便说话，不随便出主张，灵也要向主常常开启，仰望主的光。不然就要把神拉到错误里，还说奉主的名，代表主而行，其实不是出于主的。我们必须一面学习顺服，一面学习代表神。因此，我们必须认识十字架与复活。教会有路与否，要看我们在这点上的学习如何。

权柄根据职事，职事又根据复活

人的权柄根据他的职事，而人的职事又根据复活。没有复活就没职事，没有职事也就没有权柄。亚伦若没有复活，就不能事奉，所以亚伦的事奉是根据于复活；而亚伦在人面前的权柄，也是根据于复活。复活能叫我们在神面前事奉，复活也能叫我们在神面前作权柄。神绝不设立一个没有职事的人作权柄。

今天所有的权柄都不是地位的问题。如果没有属灵的事奉，就不能有地位上的权柄。人在神面前有属灵的事奉，在人面前才有权柄。也就是说，你有了属灵的职事，神才在神的儿女中设立你作权柄。所以权柄是根据于在神面前的职事，而职事是根据于复活。因此权柄是无法争执的，因为职事是无法争执的。职事是主所分配的，因此权柄也是神所定规的。职事没有分配给你，权柄也就没有定规给你。所有的权柄都是根据于事奉；没有事奉，就没有权柄。亚伦所以有权柄，就是因他有在神面前的事奉。亚伦的香炉能赎罪，能叫瘟疫停止；但其他二百五十个首领的香炉，乃是被神咒诅的。民数记十六章的背叛不只是背叛权柄，也是背叛职事。亚伦因为在复活里，而有属灵的职事；因为有职事，所以能作权柄。

我们不该有超过我们职事的权柄。没有人能自己得着权柄，是超过他的职事的。我们不该夸口在我们的职事之外，有另外的权柄。我们要学习在神面前忠心尽职事，也要学习在人面前忠心作权柄。我们该有一个态度：重大和测不透的事，以及和我无关的我都不敢行，我要学习在神面前忠心于我的一分。许多人误会，以为可以随便拿起权柄来。殊不知凡从职事来的权柄，都绝不该越过我们的事奉，去辖管神的儿女。你在人面前的权柄，就该像你在神面前的职事；你在神面前有多少事奉，你在人面前就有多少权柄。权柄若越过职事，就成为地位的权柄，而不是属灵的了。

权柄是从职事里流露出来的，流到别人里面，叫人感觉到神。职事是从复活里生长出来的，并且生根于神。若是作职事的人，把权柄代表错了，他的职事就要停止，正像摩西、亚伦一样。我们要学习维持主的权柄，不可随便出主张，免得受神审判。

神的表白

代表的权柄错了，神就要来审判，神的审判就是他的表白。神的表白乃是神的行政最大的原则。神肯把他的名字交给我们，让我们可以用他的名字，好像有人把他图章交我们，由我们使用一样。既是如此，当我们代表错误时，神就必须出来表白。神要人知道，这错是我们的，不是他的。

摩西和亚伦因着一次代表错，就受了严重的审判，结果亚伦死了，摩西也死了，并且更重的损失是他们都不能进迦南地。但他们二人向神都没有争执，因为他们知道，神的表白比他们进迦南更要紧。所以他们宁可不进迦南，而甘心让神来表白。在申命记三十二章中，摩西特别向以色列人说明是他们的错，不是神的错。所以总要维持真理的绝对，不可求便宜的路走。

忠心事奉主的人，都不可求便宜的路。神的表白比你的面子、喜好、多年的祷告、多年的盼望更要紧。摩西和亚伦是那样的温柔，服在神的手下；他们有理由却不争执，至死也不为他们自己祈求。他们曾多次为以色列民祷告祈求，但他们没有为自己求；这个静默是可宝贵的。他们知道如何让神表白，他们肯背负这个难处。摩西在他的书上，写到这事时，指出错乃是在他自己身上。我们谢谢主，有这一位仆人，知道如何审判自己，让神表白，面向难处不争执。他不随便出主意，不喜欢支配人，谦和有恩，并且敬畏神。他真是我们事奉神之人的榜样。

求主恩待我们，叫我们在神面前作一个受教的人；并且求主在这末后的时代，恩待他的教会。我们需要有一个祷告：主，求你叫你的权柄在教会中彰显出来，叫每一个弟兄姊妹认识甚么是权柄。地方教会的权柄能彰显出来，借着人出来的代表权柄也能。盼望对于权柄的事，教会的负责人没有误会，听命者也没有误会。盼望每一个人都知道自己站在甚么地位上，叫主能走通他前面的道路。

第 11 章 作代表权柄的人必是服权柄的人

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

撒母耳记上二十四章一至六节：『扫罗追赶非利士人回来，有人告诉他说，大卫在隐基底的旷野。扫罗就从以色列人中挑选三千精兵，率领他们往野羊的磐石去，寻索大卫和跟随他的人。到了路旁的羊圈，在那里有洞；扫罗进去大解。大卫和跟随他的人正藏在洞里的深处。跟随的人对大卫说，耶和華曾应许你说，我要将你的仇敌交在你手里，你可以任意待他；如今时候到了；大卫就起来，悄悄的割下扫罗外袍的衣襟。随后大卫心中自责，因为割下扫罗的衣襟；对跟随他的人说，我的主，乃是耶和華的受膏者，我在耶和華面前万不敢伸手害他，因他是耶和華的受膏者。』

二十六章七至十二节：『于是大卫和亚比筛夜间到了百姓那里，见扫罗睡在辎重营里，他的枪在头旁，插在地上；押尼珥和百姓睡在他周围。亚比筛对大卫说，现在神将你的仇敌交在你手里；求你容我拿枪将他刺透在地；一刺就成，不用再刺。大卫对亚比筛说，不可害死他；有谁伸手害耶和華的受膏者而无罪呢？大卫又说，我指着永生的耶和華起誓，他或被耶和華击打，或是死期到了，或是出战阵亡。我在耶和華面前，万不敢伸手害耶和華的受膏者；现在你可以将他头旁的枪和水瓶拿来，我们就走。大卫从扫罗的头旁，拿了枪和水瓶；二人就走了，没有人看见，没有人知道，也没有人醒起，都睡着了；因为耶和華使他们沉沉的睡了。』

撒母耳记下一章五至十五节：『大卫问报信的少年人说，你怎么知道扫罗和他儿子约拿单死了呢？报信的少年人说，我偶然到基利波山，看见扫罗伏在自己枪上，有战车、马兵，紧紧的追他。他回头看见我，就呼叫我，我说，我在这里；他问我说，你是甚么人？我说，我是亚玛力人；他说，请你来将我杀死，因为痛苦抓住我，我的生命尚存。我准知他仆倒必不能活，就去将他杀死，把他头上的冠冕、臂上的镯子，拿到我主这里。大卫就撕裂衣服，跟随他的人也是如此。而且悲哀、哭号、禁食到晚上，是因扫罗和他儿子约拿单、并耶和華的民以色列家的人，倒在刀下。大卫问报信的少年人说，你是那里的人？他说，我是亚玛力客人的儿子。大卫说，你伸手杀害耶和華的受膏者，怎么不畏惧呢？大卫叫了一个少年人来，说，你去杀他罢。』二章一节：『此后，大卫问耶和華说，我上犹大的一个城去可以么？耶和華说，可以！大卫说，我上那一个城去呢？耶和華说，上希伯仑去。』

四章五节至五章三节：『一日，比录人临门的两个儿子，利甲和巴拿出去，约在午热的时候，到了伊施波设的家，伊施波设正睡午觉。他们进了房子，假作要取麦子，就刺透伊施波设的肚腹，逃跑了。他们进房子的时候，伊施波设正在卧房里躺在床上，他们将他杀死，割了他的首级，拿着首级在亚拉巴走了一夜；将伊施波设的首级拿到希伯仑见大卫王，说，王的仇敌扫罗，曾寻索王的性命，看哪，这是他儿子伊施波设的首级，耶和华今日为我主我王，在扫罗和他后裔的身上报了仇。大卫对比录人临门的儿子利甲和他兄弟巴拿说，我指着救我性命脱离一切苦难，永生的耶和华起誓，从前有人报告我说，扫罗死了，他自以为报好消息；我就拿住他，将他杀在洗革拉，这就作了他报消息的赏赐；何况恶人将义人杀在他的床上，我岂不向你们讨流他血的罪，从世上除灭你们呢？于是大卫吩咐少年人将他们杀了，砍断他们的手脚，挂在希伯仑的池旁；却将伊施波设的首级，葬在希伯仑押尼珥的坟墓里。以色列众支派来到希伯仑见大卫，说，我们原是你的骨肉。从前扫罗作我们王的时候，率领以色列人出入的是你；耶和华也曾应许你说，你必牧养我的民以色列，作以色列的君。于是以色列的长老都来到希伯仑见大卫王，大卫在希伯仑耶和华面前与他们立约，他们就膏大卫作以色列的王。』

六章十六至二十三节：『耶和华的约柜进了大卫城的时候，扫罗的女儿米甲，从窗户里观看，见大卫王在耶和华面前踊跃跳舞，心里就轻视他。众人将耶和华的约柜请进去，安放在所豫备的地方，就是在大卫所搭的帐幕里；大卫在耶和华面前，献燔祭和平安祭。大卫献完了燔祭和平安祭，就奉万军之耶和华的名给民祝福；并且分给以色列众人，无论男女，每人一个饼、一块肉、一个葡萄饼；众人就各回各家去了。大卫回家要给眷属祝福。扫罗的女儿米甲，出来迎接他，说，以色列王今日在臣仆的婢女眼前露体，如同一个轻贱人无耻露体一样，有好大的荣耀阿！大卫对米甲说，这是在耶和华面前；耶和华已拣选我，废了你父和你父的全家，立我作耶和华民以色列的君，所以我必在耶和华面前跳舞。我也必更加卑微，自己看为轻贱；你所说的那些婢女，他们倒要尊敬我。扫罗的女儿米甲，直到死日，没有生养儿女。』

七章十八节：『于是大卫王进去，坐在耶和华面前，说，主耶和华阿，我是谁？我家算甚么？你竟使我到这地步呢？』

十五章十九至二十节：『王对迦特人以太说，你是外邦逃来的人；为甚么与我们同去呢？你可以回去，与新王同住，或者回你本地去罢。你来的日子不多，我今日怎好叫你与我们一同飘流，没有一定的住处呢？你不如带你的弟兄回去罢；愿耶和华用慈爱诚实待你。』

二十四至二十六节：『撒督，和抬神约柜的利未人，也一同来了，将神的约柜放下；亚比亚他上来，等着众民从城里出来过去。王对撒督说，你将神的约柜抬回城去；我若在耶和华眼前蒙恩，他必使我回来，再见约柜，和他的居所。倘若他说，我不喜悦你；看哪，我在这里，愿他凭自己的意旨待我。』十六章五至十四节：『大卫王到了巴户琳，见有一个人出来，是扫罗族基拉的儿子，名叫示每。他一面走，一面咒骂；又拿石头砍大卫王和王的臣仆；众民和勇士，都在王的左右。示每咒骂说，你这流人血的坏人哪！去罢去罢。你流扫罗全家的血，接续他作王；耶和华把这罪归在你身上，将这国交给你儿子押沙龙；现在你自取其祸，因为你是流人血的人。洗鲁雅的儿子亚比筛对王说，这死狗岂可咒骂我主我王呢？求你容我过去，割下他的头来。王说，洗鲁雅的儿子，我与你们有何关涉呢？他咒骂，是因耶和华吩咐他说，你要咒骂大卫；如此，谁敢说你是为甚么这样行呢？大卫又对亚比筛，和众臣仆说，我亲生的儿子，尚且寻索我的性命，何况这便雅悯人呢？由他咒骂罢；因为这是耶和华吩咐他的。或者耶和华见我遭难，为我今日被这人咒骂，就施恩与我。于是大卫和跟随他的人往前行走；示每在大卫对面山坡，一面行走，一面咒骂，又拿石头砍他，拿土扬他。王和跟随他的众人，疲疲乏乏的到了一个地方，就在那里歇息歇息。』

十九章九至十五节：『以色列众支派的人纷纷议论，说，王曾救我们脱离仇敌的手，又救我们脱离非利士人的手；现在他躲避押沙龙逃走了。我们膏押沙龙治理我们，他已经阵亡。现在为甚么不出一言请王回来呢？大卫王差人去见祭司撒督和亚比亚他，说，你们当向犹大长老说，以色列众人已经有话请王回宫；你们为甚么落在他们后头呢？你们是我的弟兄，是我的骨肉；为甚么在人后头请王回来呢？也要对亚玛撒说，你不是我的骨肉么？我若不立你替约押常作元帅，愿神重重的降罚与我。如此就挽回犹大众人的心，如同一人的心；他们便打发人去见王，说，请王和王的一切臣仆回来。王就回来，到了约但河。犹大人来到吉甲，要去迎接王，请他过约但河。』

在旧约中大卫乃是第二个被神设立的王，在大卫之前有扫罗，也是被神所设立的王。大卫是神现在所要建立的权柄，是神现在的受膏者。扫罗是被神废弃的权柄，是过去的受膏者，神的灵已经离开了他，但是扫罗还在位。大卫已经被立为王，而扫罗还下不来，大卫怎么办呢？从这里我们可以看见，大卫如何顺服权柄，而不建立自己的权柄。大卫是合神心意的人，他能作代表的权柄，因为他是真正服权柄的人。

等候神来建立权柄

撒上二十四章说到在隐基底发生的事。扫罗追杀大卫，大卫进一个洞去躲藏，后来扫罗也进那个洞去大解。大卫藏在洞的深处，他把扫罗的衣襟割下一块拿走，他便心中自责。（4下~5。）他的良心非常嫩，非常敏锐。撒上二十六章说到大卫又有机会杀扫罗，但这次他只把扫罗的水瓶和枪拿走了。（12上。）大卫割了扫罗的衣襟，拿走扫罗的身外之物，如此本来可以给扫罗作一个凭据，好向他说响亮的话；（17~20；）但这是律师的作法，不是基督徒的作法。律师是只讲理由，只讲凭据的。但基督徒只讲感觉，不讲理由；只讲事实，不讲凭据。大卫有基督徒的感觉，所以他割了扫罗的衣襟就自责。我们是在神面前讲事实的人，不是讲政治的人，所以不能注重手续。在上海、在福州我们都看见有弟兄重手续、重凭据。但在这里有一个人，他割掉扫罗的衣襟，就以为错。基督徒乃是讲里面的感觉，不是讲凭据的。世人是讲凭据的。割衣襟，拿走水瓶和枪，话虽然能说得响，但心中却受责备。大卫是能顺服权柄的人，他从没有破坏扫罗的权柄，他等候神来建立他的权柄。大卫能等，他不帮神的忙叫扫罗早点死。一个作神权柄的人，必须学习不建立自己的权柄；反而必须建立在他之上的权柄。

不仅有神的拣选，还得有教会的拣选

撒下一章说，有一个人来报告大卫说，是他把扫罗杀了，以为可以得赏，结果大卫反把那人杀了。那人的错乃是，他干犯了神的权柄。（10~15。）对大卫来说，这虽然不是干犯他自己，但干犯扫罗的权柄也错了。无论干犯甚么权柄，他都加以审判。

扫罗死后，大卫问神：我上何城去？当时扫罗已经死了，王宫是在基比亚。全以色列国谁不认识大卫？大卫一看见扫罗死了，就应该立刻带战士去京城；就是按人情来说，也是应该带着他的军兵快快到基比亚去。这机会稍纵即逝，怎可失去？而就是按常识说，也应该去基比亚。顺服至此可以了，谁不认识大卫是战士？但大卫作事很特别，他要求问神；结果神却叫他到希伯仑去；（二1；）希伯仑是一座小城，是不关紧要的。但这时从犹大就有人来，膏他作犹大家的王。这给我们看见，大卫不是自己抓权，乃是让神的子民来膏他。（4。）撒母耳膏他，是神拣选他；犹大人膏他，是神的子民拣选他。（豫表教会的拣选。）大卫不能反对或拒绝犹大人膏他，他不能说，我既有神的膏，何必还要你们来膏我呢？有神的膏是一件事，有神子民的膏乃是另一件事。代表的权柄，不仅要有神的拣选，还得有教会的拣选。所以无论何人，不能自己把权柄强压在别人身上，必须让神的儿女来拣选。

大卫没有上基比亚，乃是在希伯仑等候神的子民来；并且在希伯仑一直等了七年六个月。七年半并不是一段短的时间，但大卫不急。我没有见过一个充满了自己，要自己得荣耀的人，是神所拣选作权柄的人。神膏大卫不只作犹大家的王，也作以色列全国的王。但神的子民还没有接受，他就不出来。现在只有犹大家膏他，他就先作犹大家的王。他不急，他能等。

七年半之后，以色列众支派来到希伯仑，对大卫说，『我们原是你的骨肉。从前扫罗作我们王的时候，率领以色列人出入的是你；耶和华也曾应许你说，你必牧养我的民以色列，作以色列的君。』（五1~2。）犹大人在希伯仑接受他作王，七年六个月之后，以色列众支派的长老才来膏他作王。然后他又在耶路撒冷作王三十三年。在大卫身上我们看见，权柄不是自己立的，不是要压服人；而是神设立的，也是人来膏的。作权柄的人不是自己立自己为王，作权柄的人也不只是神立他为王；乃是神拣选，再加上神的百姓承认。大卫是真正的王。所以新约说到大卫，就冠上『王』的称呼。（太一6。）

但所罗门就没有被冠上王的称呼。大卫为王，乃是新约特别承认的。因为他不凭自己，他有神的膏，并且等神子民的膏，就是教会的膏。

我们不仅应有主的膏油，更应有教会的膏油，才能作神儿女的权柄。大卫从三十岁等到三十七岁，他没有疑惑说，以色列人若不来膏我，怎么办？大卫就是如此服在神手下。凡认识神的人都能等，认识神的人不必用自己的小指头动一下来帮助自己。你的光景若是对的，不只主承认你作他的代表，教会也承认你是神的代表。盼望你们不仅得着神的膏抹，也得着教会的膏抹。你们绝不可用肉体来挣扎，动自己的指头。肉体在这里没有地位。没有一个人能站起来说，『我是神所立的权柄，你们非服我不可。』我们必须学习在主面前先有属灵的职事，等神的时候到了，才可到神儿女中间去事奉。

越会作权柄的，越能维持权柄

大卫为甚么在希伯仑等候七年半呢？乃是因为扫罗死后，还有他的儿子伊施波设在玛哈念接着为王。（撒下二8~9。）后来伊施波设被利甲、巴拿所杀，他们拿着他的首级到希伯仑见大卫，以为是报好消息给大卫；那知大卫却把他们杀了。（四5~12。）大卫在此是审判背叛权柄的人。这又给我们看见，一个越会作权柄的人，他越能维持权柄。我们不能因建立自己的权柄，而让别人的权柄受损。人不寻求权柄，神就越给他权柄。人一背叛权柄，不管是不是背叛你的权柄，都该审判他。大卫这样作，就蒙神子民的喜悦，所以撒下五章说，十一个支派的人，就因此派代表来找大卫。一个认识神权柄的人，就顺服权柄，并且配作权柄。你不该因人干犯自己的权柄，而去对付他；你必须等候神的儿女来膏你作权柄。在神的儿女还没有膏你之前，你如果有任何的不平、埋怨等，就错了。

在神面前没有权柄

撒下六章说，当大卫把神的约柜请回大卫城的时候，大卫在约柜前极力的跳舞；当时大卫已经作了全以色列国的王。扫罗的女儿米甲看见了，就心里轻视他。（14~16。）米甲所看见的是：大卫既是王，就应在以色列人面前分别为圣；这固然没有错，作王应当不随便。但大卫所看见的也没有错，他所看见的是：我在神面前是没有权柄的；我是卑微的，是轻贱的。米甲的错就是她父亲的错。扫罗在以色列人面前把上好的牛羊留下来，违背了神的人命令，为神所弃；他还要保住面子，请求撒母耳在以色列民面前抬举他。（见撒上十五1~30。）米甲所认识的路和大卫所认识的路不同。神悦纳大卫，而审判了米甲；因此米甲就断了后裔。（撒下六23。）这意思是说，神叫这样的人断了接续，这样的人，神不要让他继续下去。

大卫到神面前时，他觉得自己与别人一样卑贱，不该自以为高。代表权柄的人，在神面前是和神的众百姓一样低贱，一样卑微。他不该自高，也不该自己维持在人中间的权柄。大卫在宝座上是作王，但在神的约柜前乃与以色列民一样，都是子民，都是一样。米甲是要维持她的路，以为大卫在神面前也要为王。所以她看不惯，对大卫说，『有好大的荣耀阿！』（20。）但神接受了大卫的路，而审判了米甲的路。摩西到神面前去，与以色列民一样，大卫到神面前去，也与以色列民一样。我们在教会中或者是作权柄，但是到神面前时，乃是与众人完全一样。这是作权柄的根据和秘诀，就是到神面前去时，乃是与所有的弟兄一样。

作权柄而没有权柄的感觉

撒下七章十八节有一句话我特别喜欢：『大卫王进去，坐在耶和華面前。』这时圣殿还没有建造，约柜是在帐幕内，大卫乃是坐在地板上。神与大卫立约，大卫在这里有很好的祷告。我们在这里碰着的是一个柔软的灵，有感觉的灵。大卫在未作王之先，本是一个勇士，没有人能在他面前站立。如今他作了王，国家强盛了，他却能柔软的坐在地上，与约柜同坐；这是一个保持谦卑的人。他能非常简单的祷告，这是一个作代表权柄的人。

生在王宫中的米甲，乃是那样有威风，像她父亲一样。她不认识人在神面前出去和进来是不同的人。你出去可以有一点权柄，代表神说话或行事；但是你一进到神面前来，就要俯伏在主脚前，知道自己是谁。大卫实在是神所设立的王，他有从神来的权柄。扫罗不算的话，大卫是神所立的第一个王。基督不只是亚伯拉罕的子孙，也是大卫的子孙。全部圣经最末了记着的一个王的名字就是大卫。（启二二 16。）但是很希奇，大卫虽作王，却一点不觉得自己是王；他在神面前知道自己算不得甚么。一个人若觉得或以为自己是权柄，他就不配作权柄。要作权柄的人必须学习认识自己。越是作权柄的人，越是没有权柄的感觉。作神代表权柄的人，须有这个有福的愚昧——作权柄而不觉得自己是权柄。

权柄不必自己维持

撒下十五章记载押沙龙造反，那是双重的背叛：一是儿子背叛父亲，二是子民背叛君王。这是大卫所遭遇最大的背叛，是自己的儿子领头背叛。当时跟随押沙龙的人日渐增多，大卫王就离开京城逃走。这时他正缺少人来跟随，迦特人以太要来跟随他，但他还能对以太说，『你可以回去，与新王同住，或者回你本地去罢。』（19。）大卫真是柔细，他的灵真是柔软。他不是说，我是王，所有的人都要跟随我。他对以太说，你可走你的路，我没有意思要拖累许多人。即使你与新王同在，也可以。他正在难患之中，还不愿把人都带走。人在王宫中不易被人认识，乃是在试炼中才显明他到底如何。大卫在此并没有放肆、大意，仍是谦和、顺服。

大卫过了汲沦溪，正往旷野去，这时大祭司撒督带着祭司和利未人一同来，愿意抬着约柜跟他走；约柜如果抬走，许多以色列人也要跟着走。撒督和利未人的态度是对的，背叛的事发生，他们必须将约柜抬走。此时大卫没有说，这样作很好，不可把约柜留给背叛者。大卫考虑到，约柜若不在耶路撒冷城，恐怕以色列民许多人会不安。大卫是个爬得高的人，所以他不让约柜跟他走，他宁愿神随意待他。大卫的态度和摩西一样，乃是绝对的服在神大能的手下。他们都是爬在背叛者的上面。大卫说，第一，神若喜悦我，他必使我回来再见约柜和他的居所；第二，神若不喜悦我，即便约柜随着我，也是没有用。所以对于大祭司撒督和抬约柜的利未人，大卫都劝他们回去了。（24~26。）这话说是容易，走的时候实在是难。逃出来的不多，耶路撒冷满了背叛的人，如今还把好友打发回去。我们能摸着大卫的灵真是干净！大卫在此仍是温柔的伏在神前，如摩西那样。

到了二十七节，大卫又对撒督说，你是大祭司，又是先知，请你领着众祭司把约柜抬回去罢。于是第三批人又走了。我们读到这里时，要摸着大卫的灵。他的灵是：我何必与人争呢？我是不是王，乃是神的事；不必多人跟随我，也不必约柜陪着。他觉得作权柄是神自己的事，不必自己维持权柄。大卫就赤脚蒙面，哭着上橄榄山。（30。）这是谦和柔软的人！这是大卫被干犯之时的情形，就是不拉住权柄。这就是神所设立的权柄应有的态度。

作权柄该受得起顶撞

背叛的灵是有传染性的，到了撒下十六章就说，在路上又来了示每，他用石头砍大卫，又咒骂他，说他是流扫罗全家的血的；大卫的臣仆也跟着受苦。没有甚么比这个更冤枉了，因为若有人是不流扫罗家人之血的，就是大卫一个。示每说，大卫接续扫罗作王，这是事实。他说，大卫逃难，这也是对的。但他说大卫流扫罗家的血，这就是大冤枉。但大卫没有辩论，没有报复，也没有拒绝。按大卫当时还有勇士在身旁，还有能力可轻易的杀掉这人。但他不这样作。示每边走边骂，连跟随的人都受不了了，大卫还劝他们不要动手杀他，并说，这是『因耶和华吩咐他说，你要咒骂大卫。』（5~14。）这真是一个破碎柔软的人。他乃是学习服在比自己更高之上的权柄。大卫说，是神叫示每咒骂他的。我们读圣经要摸着这时大卫的灵。大卫到这里，是如此孤单狼狈，他至少还可以在示每身上出一口气，为自己伸冤。但大卫是绝对顺服的人，他绝对服在神面前，接受神所作的一切事。

弟兄姊妹们，你们要学习认识，神所设立的权柄是受得起顶撞的，是可以被得罪的。若你所得的权柄是不能被得罪的，你就不能作权柄。不要以为神派你作权柄，你就可以随便作权柄；只有学了顺从的人，才配作权柄。十三节说，示每还一直咒骂大卫。但大卫真是一个顺服的人，这样的人才配作权柄。这里有一个人在神面前实在是柔软的人。大卫和跟随他的人，疲疲乏乏的在一个地方休息。当押沙龙背叛时，大卫却能有这样的态度；他虽然是旧约的人，但满有新约的恩典。他破碎到一个地步，能毅有那样的灵。这真是配作权柄的人。

学习服在神大能的手下

到了撒下十九章，押沙龙兵败被杀之后，以色列民听见大卫坐在城门口，就各自逃回家去。（8。）这时大卫并不马上耀武扬威的回王宫；因为押沙龙也是被膏为王，所以他要等。这时十一个支派就来请他回宫，惟独犹大支派尚未来请，大卫就差人去挽回犹大人；（9~12；）因为大卫乃是犹大支派的，且是被赶出去的，所以他必须等众民来请他回去。大卫本是神所设立的权柄，但当他受试炼时，总是学习服在神大能的手下，他不建立自己的权柄。他一直接受环境中的安排，他顺服在神大能的手下，他自己不急。他自己是勇士，但他不为自己争战，所有的仗都是为神的子民打的。他从前是神的子民膏他为王，现在要回来作王，也要神的子民来膏他。

所以每一个被神所用作权柄的人，都得有大卫的灵。我们不应为自己申辩甚么，不为自己说甚么话。我们不随自己作事，不必动一跟小指头，来证明我是神拣选的。我们要能信、能等候、能谦卑。我们要等神的时候，神所要作的，他一定会作。你越会顺服，就越会作权柄。你越能伏在神面前，神就越为你表白。但你如果越为自己说话，越为自己表示不平、埋怨，你就将一切神的作为破坏了。你必须学习服在神大能的手下。你越凭自己要作权柄，就越不对。这条路是顶清楚的。在旧约里最大的权柄是摩西，而在列王中最大的权柄是大卫。这两个人作代表权柄，都是如此。我们必须摸着他们的灵，才能维持神的权柄。

第 12 章 代表权柄应有的生活与存心

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

马可福音十章三十五至四十五节：『西庇太的儿子雅各、约翰进前来，对耶稣说，夫子，我们无论求你甚么，愿你给我们作。耶稣说，要我给你们作甚么？他们说，赐我们在你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。耶稣说，你们不知道所求的是甚么，我所喝的杯，你们能喝么？我所受的浸，你们能受么？他们说，我们能。耶稣说，我所喝的杯，你们也要喝；我所受的浸，你们也要受；只是坐在我的左右，不是我可以赐的；乃是为谁豫备的，就赐给谁。那十个门徒听见，就恼怒雅各、约翰。耶稣叫他们来，对他们说，你们知道，外邦人有尊为君王的，治理他们；有大臣操权管束他们。只是在你们中间，不是这样；你们中间，谁愿为大，就必作你们的用人；在你们中间，谁愿为首，就必作众人的仆人。因为人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人；并且要舍命作多人的赎价。』

要喝主的杯，受主的浸

当主在地上时，很少教人如何作权柄，因他在世的目的，不在设立人作权柄。只有马可十章这几节圣经，是主教人作权柄最清楚的地方。人要知道如何作权柄，必须读这段圣经。这是主亲自的教训，主给我们作权柄的路也就在此。我们知道，这件事是从雅各和约翰起首的，他们想要在主的荣耀里坐在主的左右边；但他们知道这个要求不恰当，也不好意思直接向主题起，只好先对主说，『我们无论求你甚么，愿你给我们作。』他们这样说，是想先得着主的一个应许。但主也不立即回答，只问说，『你们要我为你们作甚么？』主的意思是：我不知道你们要我作甚么，我如何能答应呢？这时他们才说，求主赐他们在主的荣耀里，一个坐在主左边，一个坐在主右边。这祈求有两个意思：一个是亲近主，一个是在荣耀里的权柄。他们羡慕亲近主是对的，这样求的方向是对的；但他们所求的不只如此，他们更是要得着在荣耀里的权柄，企图高居在另外十个门徒之上。主怎么回答他们呢？他先是说，我不知道你们要我作甚么；接着又说，连你们自己也不知道你们所求的是甚么。

他们以为一个坐在主的左边，一个坐在主的右边，是主可以赐给的，是主可以分给的。但主在这里说，这事不是那么简单。他们要求亲近主，得着权柄的地位，主没有说这个要求是错的，主也没有说有心羡慕主的左边和右边是错的。但主回答说，你们必须喝过我的杯，受过我的浸，才能坐在我的左边和右边。雅各和约翰以为只要求就可得着，但主说，不在乎求，乃在乎喝杯与受浸。这里不是祷告的问题，不是有心坐在主左右的问题；乃是你如果不是喝主的杯、受主的浸的，你的求就是白求。所以人若不喝主的杯并受主的浸，就不能亲近主，不能得着权柄。不是任何人，主都可以给他地位与权柄；只有喝主的杯、受主的浸的人，主才把地位与权柄给他。喝主的杯、受主的浸乃是根基；根基有错，就不能得结果。比方一个小孩子到山上采花，把花插在土里，就以为是花园了。但这些花底下没有根。雅各和约翰乃是根基有错的，他们要能亲近主，并得荣耀的权柄，非喝主的杯、受主的浸不可。门徒们不喝主的杯，受主的浸，基本上就不能亲近主，也不能得权柄地位；等一等门徒们就要看见这事，但这件事今天就有关系，不只将来。

何谓主的杯

何谓主的杯呢？主的杯只有一个意思。当主在客西马尼园时，有一个杯摆在主的面前，（当然只是表征神公义的杯要主喝，）主祷告父说，『倘若可行，求你叫这杯离开我，然而不要照我的意思，只要照你的意思。』这时我们清楚看见，杯和神的旨意并不是一致的；在那一个特别的时刻，杯是杯，神的旨意是神的旨意，二者还没有合一。杯是可改动的，神的旨意是不可改动的。主只说，或者我可以不喝杯，但他没有说，或者你的旨意我可以不遵行。主可能不喝杯，但主绝对要遵行神的旨意。杯不是必须的，不是长久的，乃是偶然的。如果杯不是神的旨意，就可以不喝；反之，如果杯是神的旨意，就喝。主的态度是，神的旨意若叫我喝，我就喝；若不叫我喝，我就不喝。主的话实在叫我们敬拜。主永远不能将这句话颠倒过来，如果倒过来求，就不对了。换句话说，主在园中末了一分钟所抓牢的，就是这杯是否神的旨意。在杯与神的旨意未合一时，主可以祷告。主为此祷告三次，末了当主知道杯和神的旨意相合时，主在园外就对彼得说，我岂可不喝呢？在园子里可能叫这杯离开，因杯与神的旨意还没有合而为一；而在园子外，杯和旨意是合而为一的。现在这杯不同了，乃是父给他喝的了。所以主就说，『我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？』这乃是最深的属灵功课。主耶稣甚至在临上十字架时，都不着急；主只专一的遵行神的旨意，他不是一直要钉十字架。主钉十字架虽是最要紧的事，但仍不能代替神的旨意；主钉十字架虽是最重大的事，但主仍是服在神的旨意之下。主来虽是要为多人赎罪，要为世人钉十字架，但这十字架也远赶不上神的旨意。他不是看十字架叫人得救，是最好的，所以就去作了。主来不是为着钉十字架，乃是为着遵行神的旨意。乃是因神的旨意是钉十字架，所以他才来钉十字架；他去钉十字架的原因，乃是神的旨意，不是十字架本身。神的旨意是高过十字架的。所以主钉十字架并不在乎十字架的本身，乃在乎遵行神的旨意。乃是父让他钉十字架，他才钉十字架。

你能看见，这里杯是活动的，但神的旨意是不动的。主没有求神的旨意离开他。主与十字架没有直接关系，只有间接关系；而主与神的旨意乃是有直接的关系。所以主在客西马尼园祷告所说的，可否叫这杯离开他，他是要凭神的旨意而行。主是拣选神的旨意，不是拣选十字架。所以主所喝的杯，意思就是他服在神大能的权柄底下，他俯伏着拣选神的旨意，他一意要遵行神的旨意。因此主才问：『我所喝的杯，你们（雅各、约翰）能喝么？』换句话说，主是问：我在神面前俯伏，我在神面前拣选神的旨意；你们能同样的俯伏拣选否？好像我从前说过，亚伯拉罕献以撒的事。至终亚伯拉罕又把以撒拿回来了，许多人也许既献了以撒，又要他拿回来，就为难了，他以为没有面子。

许多人很容易和奉献本身发生直接关系，许多人容易和受苦发生直接关系，许多人也容易和工作发生直接关系。然而我们只该和神的旨意发生直接的关系。喝主的杯，意思就是不与任何事物发生直接关系。如果不是神的旨意，杯可以不喝。虽然人人知道主要上十字架，但主到最后还祷告问，上十字架是否神的旨意。所以一切都是神旨意的问题，不是自己的问题。许多人出来作工，乃是为作工而作工。他们一作工，就不能再作别的事情了；就贴在工作上，沉在工作里，无暇再接受神的旨意了。他以为他的工作要维持到底。这不是因神的旨意而工作，乃是为工作而工作。但主遵行神的旨意到一个地步，连钉十字架都可以不去。当主明白神的旨意就是钉十字架时，他就接受，而不管钉十字架有多么痛苦。喝杯就是说：我如此除去己意，降服在神的旨意之下。主说，你们降服神的旨意，能像我一样降服么？这就是主的杯。一个人想要亲近主，想要得着荣耀，就要顺服神的心意。

顺服神的旨意乃是重的事，是不得了的事。如果一个人很便当的说，我要顺服神的旨意，恐怕这人还没有看见神旨意里的内容是何等重。顺服神的旨意，就是只和神的旨意发生直接关系，其他甚么都可以改变；即使是十字架、神忿怒的杯也可以变，但神的旨意不能变。人必须是服在神的权下，才能遵行神的旨意。当你读到客西马尼园的祷告时，你必须摸着这个灵。客西马尼园是主在地上顺服的最高点。他没有把神的旨意挪到杯这边来。这里有一个深的原则。神的旨意才是他顺服的对象，神的杯不是他顺服的对象。从头一日到最末了一日，基督所抓牢的对象就是神的旨意。他是顺服神的旨意一直到底，这个是高过一切的。我信主在地上时，他在客西马尼园的经历有最深的启示。我们要从这里头去认识基督自己。他在快到十字架前几小时，还不是为着十字架的工作，乃是为着顺服神的旨意。所以最高的事，不是作工，不是受苦，也不是十字架，乃是神的旨意。因此主对雅各和约翰说，我的杯你们能喝么？在此我们看见，主好像说，『人如果要亲近我，要得荣耀地位，超过其他神的儿女，就必须像我一样，降服神的旨意，以神的旨意为惟一的对象。这样才能亲近我，才能坐在我的左右边。』所以要亲近主，要坐在主的左右，乃在于能喝主的杯，就是绝对顺服神的旨意。

何谓主的浸

那么甚么是主的浸呢？很明显的，主在这里所说他所要受的浸，不是指约但河的浸，因为那已经是过去的事了。主要受的浸，是将来的，就是指他在十字架上的受死说的。路加十二章五十节主说，『我有当受的浸；还没有成就，我是何等的迫切呢。』史百克在『主的释放』一书里说，『这乃是指主要释放他自己而言。』主在那里的盼望是要释放他自己。『迫切』应番作窄，或番作紧。这就是说，基督有一个圣别的身体，神一切的丰富装在其内；这荣耀的丰富如今困在他的肉身里，他是何等的窄，何等的紧呢！这些丰富若能释放出去，是何等的好！好像说，神的生命在他里面是太窄、太挤了，若能释放出去，是何等好呢！十字架一方面是赎罪，另一方面是释放生命。神乃是把他的生命借着十字架释放出来，冲出来。主盼望他的生命释放出来，在没有到十字架之前，好像生命在他里面太挤了；所以我们看见，这浸基本上起头的意思，乃是放出生命。

主底下又说，神的生命一释放出去，这生命就要像火一样在地上着起来。所以这浸的结果是甚么呢？这浸的结果就像火一着，就叫人分争，而不是叫地上太平。火一遇见东西就要烧起来。从此一家和一家争，信的和不信的争，有生命的和没有生命的争，有火烧的和没有火烧的争。这个叫作受主的浸。生命一放出去，一送出去，一冲出去，人就要分争。这生命所到之处，那里就不太平，就有分争。有人认识主，有人不认识主，他们就要分争。生命到一家人去，这家人就要分争。受过这个浸的，马上就和没有受过这个浸的分开了。所以主说，我到十字架上，把生命释放出去，让人起分争，你们能行么？你们喜欢么？先有死，后有生命的释放，这是浸的本身；而浸的结果就是叫人分争。死人不争，只有有生命的人才争。这里主所说的，就是死在我们身上发动，生就在别人身上发动。主的浸就是借着死，把外壳拿去，释放出生命。我们今天也是这样。我们必须把外面的人打破，里面的生命才能流出去。

我们在海关巷的时候说，我们外面的人不破碎，生命就不能出来。我们外面的人将生命挤着，使它不能出去。我们必须认识，外面的人不破碎，就不能流出生命。一个人的外壳一打碎，就离人很近，生命就容易出来了。否则生命包在里面，人的灵不容易出来，就不能把生命分给别人。解释林后四章十二节是一回事，但真能叫人摸着生命乃另一回事；许多人以为这一节所讲的不过是道理。我再说，你外面的人若不破碎，即不能流出生命。一个人的外壳一破了，与人就很近，如同麦种落地壳破，生命自然从裂缝流出。所以主在约翰十二章就说，『一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。』麦种落在地里，壳裂开，生命就流出来。主接着又说，『爱惜自己生命的，就丧失生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。若有人服事我，就当跟从我；我在那里，服事我的人，也要在那里。』人救了自己的壳子，就不能生出生命；人失了壳子，就能多生子粒。

十字架有两面：救赎的一面，和释放生命的一面。主没有说受死，而说受浸，是因怕人误会雅各、约翰一同有分赎罪的事。赎罪的事，只有基督作我们的大祭司才能作，此外无人能作，无人有分。主在十字架上受死，在赎罪的一面，你我无分；但在释放生命的一面，我们也有分。所以主在这里题十字架，只说受浸那一面的死，就是释放生命一面的死，和赎罪无关。

主说，我所受的浸，就是说，我外面的壳子被打开，让生命释放出来，就像一粒麦粒壳裂了，生出许多子粒来一样。所以受主的浸，意思就是人在神面前需要被打碎、被拆毁，让生命能出来。外面的人如果不被打破，主的生命要出来，就不知离多远。你里面有生命不能出来，虽然你可以与人坐得很近，但是你里面的生命不能出来碰着人。

受浸的结果，就是火烧与分争。当这生命流出来时，地上就不太平了，就有了分争。许多人因着这生命就分开了。跟随主的人和不跟随主的人，属主的人和不属主的人，分别就很大了；人一摸着基督的生命，就有一条不同的路。因此有主的和没有主的，认识神的和不认识神的，付代价的和不付代价的，忠心的和不忠心的，接受试炼的和不接受试炼的，彼此间就要有许多的难处发生。主好像说，受我的浸的结果，你们能负担么？你们要坐在我的左右边，而与别人不同；但你们今天能不能接受我的浸的结果，因而和其他神的儿女有分别呢？所以要坐在主的左右边，要得着荣耀的地位，就要喝主的杯、受主的浸，也就是要知道神的旨意超过一切，要外壳破裂，释放生命，这样的人才知道何谓坐在主的左右。这就是基督徒的路。

主对雅各约翰所说的话，意思就是：『你们必须先喝我的杯、受我的浸，才能在荣耀里坐在我的左边和右边。你们能喝这杯、受这浸么？』他们就回答说，『我们能。』他们两人求主，但不知道这件事是如何严重的。主说了条件，他们说他们能。主说这是事实，要坐在他的左右，必须喝主的杯、受主的浸。但主还没有答应他们，让他们坐在左右边。主的意思是，人若不能喝他的杯、受他的浸，就不能坐在他的左边和右边；但即使喝了杯、受了浸，也不一定能坐在他的左右，这乃在乎神的豫备。人如果不喝主的杯、受主的浸，就不能坐在他的左右；人如果喝了主的杯，受了主的浸，也不一定能坐在他的左右。不喝主的杯，不受主的浸，一定不能坐在他的左右；但即使喝了主的杯，受了主的浸，也不一定能坐在他的左右。这样雅各、约翰可能问：『那么还有甚么话好说？』不喝杯、不受浸，定规没有可能；喝了杯、受了浸，就有可能，乃看神的豫备如何。雅各、约翰问的可以不准确，主的回答不能不准确。主若把他左右的位置给了雅各、约翰这两位，教会二千年来，这两个位置就没有了。别的位置或者还有，但这两个好位置给他们两个人包办了，作他们的包厢了，那也许就没有人要走主这条路了。但主没有答应他们，所以这两个位置还空在那里，我们中间或者有人可以去。因此这功课对我们还有用。但这里的教训，重点还不在于上文所说的，乃是在下文所说的。

作权柄不是操权管辖，乃是降卑服事

主接着说到权柄的问题。四十一节说，其他十个门徒听见雅各、约翰去问主这件事，就恼怒他们。雅各和约翰好像偷偷去问主的，后来被其他十个门徒知道了。接下去，主就给他们一段教训。全段故事的重点就集中在这里。主将门徒都叫了来，教训他们，给他们看见将来在荣耀里的事。主说，『你们知道，外邦人有尊为君王的，治理他们；有大臣操权管束他们。

只是在你们中间，不是这样；你们中间，谁愿为大，就必作你们的用人；在你们中间，谁愿为首，就必作众人的仆人。因为人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作多人的赎价。』到这里，他们两个的问话引出权柄的问题。主在这里说，这事不是将来的问题，乃是今世的事。这件事的灵，不仅将来在荣耀里是如此，就是在今天也是如此。主乃是将那日，带到今天来。这里有人想坐宝座管理人，主就给他们看见，在外邦人中，有君王、大臣操权管束人；在外邦人中，人是寻求权柄，人喜欢作君王治理人，作大臣管束人，但在你们中间不是这样。在我们中间，若有人追求将来的荣耀，那是好事，但今天不能有意思要管束神的儿女，也不能有意思要管辖别人，治理别人。

今天人可以盼望坐在主的左右边，但在神的儿女中间，不可以有争大的思想，不可以有争权的思想，不能有意要管理别人。否则，你就要落到外邦人的情形里去了。没有一种情形，比一个人想要作权柄更不好看的。你若只求在外面辖管别人，那是想要掌权，想要作大臣，那是外邦人的思想。我们要把这样的灵，从教会中赶出去。只有认识主的杯、主的浸的人，才是主所使用的人。你若喝主的杯、受主的浸，权柄自然在你手中。这是主定的路，这也是根。你如果不走这条路，却想要到目的地，你如果没有根，却想要得着果子，没有这样的事。我们必须多多认识神的旨意，接受破碎，叫里面的生命释放出来。至于我们在神面前的地位，那在于神的豫备。如果有人想要比任何神的儿女更大，想要操权管束，我要说，你乃是外邦人。我们不要外邦人的灵，从我们中间赶出去。在我们中间，不能容让外邦人的灵。我们是要寻求神能用的人，不是要管辖人的人。这种外邦人的灵，必须彻底从你里面赶出去，否则，你下山去，就不能带领别人，你不能应付事情。

凡是越想要掌权的人，越想要作大的人，就越不能给他权柄。神从来不把权柄赐给愿意掌权的人。人越有外邦人的灵，神越不能用他。我盼望你们中间没有一个人是政治家，将人摆布管束，叫人不说话，只自己一个人发号施令。我们不可以这样。越不行的人，反而神越给他权柄。主既是如此拣选，我们也当如此。我们绝不能作政治家，耍政治手腕。我们不能说，这人若不给他一点地位，怕他会造反。你不能这样对付人。在神的家中，我们只能照属灵的原则，走属灵的路，不能走政治家的路。我盼望你们能忠心。你们的态度要温和、要柔软，但是在神面前要忠心。人总是在神面前倒下来的时候，才能被神使用；人挺起来的时候，就不能被神使用。

在四十二节主说，在外邦人中间，有君王治理，有大臣管束，但『在你们中间』不是这样。『在你们中间，』我最喜欢这句。这意思是，权柄的事，在外邦人中间和在教会中间，是有何等大的分别！这件事不小心，在教会中就没有路。外邦人是根据地权柄，教会是根据属灵生命的服事。教会一有外邦人的情形，就完全糟了。所以教会要严格维持与外邦人的分别。外邦人中间乃是争权夺利。在我们中间越看自己可以作权柄的，越不配作权柄。谁越感觉自己配，他就越不配。我们要一直维持这个感觉。

谁愿为大必作用人，谁愿为首必作仆人

『你们中间』这句话，主说了三次。主要是在教会中设立权柄；在教会中为大的人，就是主愿意建立他为大的人，乃是作大家的用人，作众人的仆人的。谁愿为大，就必作你们的用人；谁愿为首，就必作众人的仆人。这就是教会中的权柄。在这里我们看自神所设立的权柄，必有两大根据：第一，喝杯—绝对遵行神的旨意，并受浸—接受死而释放生命；第二，就是没有意思掌权，只预备作用人，作众人的仆人。换句话说，就是一面有属灵的根据—以神的旨意为中心，且高于其他的一切，并且主的生命能出来；另一面是谦卑—在弟兄姊妹中间不愿作权柄，只愿作用人、作仆人。这样的人神才能用他作权柄。凡愿意作用人的，主就要说，可以立他为大，把权柄交给他；凡愿意作仆人的，就是愿意事奉弟兄姊妹的，主就要立他为首。换句话说，人一有属灵的根据，另一面自己对权柄要有对的态度、对的看法，对权柄没有要求。这样的人就可以作权柄。

我今天把这两点顶直的摆在弟兄姊妹面前，你如果没有第一样属灵的根据，而有第二样的谦卑，也没有用。你再谦卑，都没有用。所以主答复雅各、约翰时，乃是用第一个根据对付他们；但又不是有了属灵根据的人，就给他们坐在他的左右。主是说神给谁预备，就给谁坐。所以有了第一样的根据，还要有第二样的条件，就是要在弟兄姊妹中间作用人、作仆人。有这两方面的人，他们是看自己不行，看自己是没有本领的，就能作权柄。主所要的，乃是自己以为不配的，只觉得自己是用人、是仆人的。主说，这样的人就可立他为大为首。要作权柄的就得喝杯，就得受浸，否则甚么都谈不到；并且他还要真是谦卑，自以为不行，觉得只配作众人的用人（不是口头说说，乃是里头实在如此感觉）。主说，这样的人可以为大。我们怕看见人的谦卑只是口头上；谦卑必须是真由心里发出来的。

所以我们要作代表权柄，就必须有属灵的条件，加上谦卑的条件。作权柄的条件，乃是根据自以为不配，自己觉得不行。我觉得有一句话不错：在新旧约圣经中我们看见，神所用的人，没有一个是骄傲的人。我顶直的告诉你，人一有骄傲，神立时把他在一边。我站作工地位二十余年，从来没有看见一个骄傲的人是神能用的。人在那里偷偷的骄傲，迟早会在话语里显出来，因为话语是走漏里面消息的。就是谦卑的人，将来在神的审判台前还不知要有多少的惊骇！而骄傲人的惊骇也不知要超过谦卑人多少倍！我们必须觉得自己不行，因为神只用无用的仆人。这不是我们客气，乃是真觉得我们是无用的仆人；虽然放了羊、耕了地，但回来时，仍说自己是无用的仆人。我们总要站在仆人的地位上。神绝不把权柄交给自以为是的人。我们要拒绝骄傲，学习谦卑温柔，不为自己说话。要学习有神的眼光，学习认识自己。

末了主说，『人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人；并且要舍命，作多人的赎价。』主从来不是要作权柄，乃是要服事人。人越没有抱负，越卑微，在神面前就越有用。人越自命不凡，自觉与众不同，在神面前越是无用。主是取了卑微作了众人的奴仆。主从来没有伸手抓权，他所有的权柄乃是神赐给他的。主耶稣是从卑微而升为至高，这是主的原则。我们不要伸出肉体的手，来拿肉体的权柄。我们乃是作众人的仆人，等到有一天神将某项责任托给了我们，那时我们才能学习代表神。所以职事才是权柄的根据。有复活才有职事，有职事才有事奉，有事奉才有权柄。求主拯救我们脱离高大的思想。

人用肉体的手，夺取神的权柄，不知要受何等严重的审判。我们要惧怕权柄，像惧怕地狱的火一样。代表神是不容易的事，这是太大的事，是人测不透的事，也是我们所不敢摸的事。在顺服的路上，我们要走得正直。因我们的路是在顺服上，而不在权柄上；是在作用人上，而不在为大上；是在作仆人上，而不在为首上。摩西、大卫都是最大的权柄，但他们都不是建立自己权柄的人。今天作权柄的人，也当如此，在作权柄这件事上，总要战战兢兢的。愿神怜悯我们。

第 13 章 作代表权柄的人必须自别为圣

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

约翰福音十七章十九节：『我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。』

我们曾经看过，属灵的权柄乃是在乎属灵方面的造就。权柄不是人分派的，甚至不是单单根据神的设立。请记住，你的权柄，一方面是根据你在属灵方面的造就，再一方面是根据你在神面前谦卑顺服的情形。今天我们要再说到一点，就是作权柄的人，要从众人中分别出来。我们的主，虽然是神所差来的，和神有绝对的交通，但他在约翰十七章那里说，『我为他们（门徒）的缘故，自己分别为圣。』一个作代表权柄的人，也必须为别人的缘故自己分别为圣。

何谓主的自别为圣

何谓主的自别为圣呢？那就是说，有许多的事，在主耶稣身上是合法的，但为门徒的缘故，他不作。他有许多的事可以作，有许多的话可以说，也有许多的态度可以有，有许多的衣服可以穿，有许多的食物可以吃；但是主为门徒的缘故却不作了。主耶稣是神的儿子，他是不知罪的；他在地上可以作的事，不知要比我们增加多少倍的自由。许多事我们不能作，是因为我们这个人有毛病；有许多话我们不能说，是因为我们是污秽的人。但在主身上都没有难处，因他是圣洁的。我们天性是骄傲的，所以我们需要谦卑；但主没有骄傲，所以他不需要谦卑。同样，我们是性急的，所以需要忍耐；但主不是性急的，所以他不需要忍耐。有许多的约束主都不需要，因为主根本没有罪。所以主耶稣作人，如果没有我们这些污秽的人，他的自由不知道要多了多少倍。连他发怒都是圣洁无罪的。但主说，他因门徒的缘故，要分别为圣，甘愿受许多的限制。

主不仅在神面前是圣洁的，他的本身也是圣洁的。主凭他自己的性格，是无罪的；但是他活在门徒中，就需要分别为圣。我们若是圣洁的，所作的事就少。而主耶稣的性情就是圣洁的，所以他能作的事，比我们多得多了。若有人说他是良善的，那就大错了；而主耶稣是良善的，就对了。许多的话是他能说的，而我们不能说，因主耶稣是从里到外没有一点罪。所以他比我们自由多了。但主甘愿受限制。主不仅有他自己的圣洁，并且他也接受我们的圣洁。我们所得着的圣洁，乃是叫我们与世人有分别，因此就有许多的事我们不能作了。

主除了他自己是圣洁的之外，再加上一层我们的圣洁，因此他自己分别为圣。主是为我们的缘故，来受限制。人是根据自己的罪说话或论断，若主凭他的圣洁来作事说话，人将会按着人有罪的思想来批评主的，所以他自愿受限制。我们是因罪而不作的，但他是因圣洁把自己摆在限制底下，而也不作了。我们是不可以作而不作，他是可以作而不作。我们是不该作而不作，他乃是该作而不作。主因为是神的权柄的缘故，好多可作的事不作了，为要显明自己与世人不同。这就叫作主的自别为圣。

作权柄的人常是孤单的

我们要学习作权柄，也必须在弟兄姊妹中有分别。许多能作的不作，许多能说的不说。在话语上有分别，在情感上也要有分别。凭自己可以有那样的态度，但在他们中间就得有分别。你与弟兄姊妹的交通，只到某一程度为止，不能随便，不能嘻嘻哈哈。你要丧失自由，宁愿孤单。孤单乃是作权柄的标记。凡是在弟兄姊妹中间嘻嘻哈哈的，不能作权柄。这不是骄傲，乃是因代表神权柄的缘故，和弟兄姊妹的交通，就只到某一个程度为止，不能太松、太随便。麻雀是成群飞的，但天上的老鹰是一只一只飞的。若我们只在低处飞，受不住高飞的孤单，就不能作权柄。你要作权柄，就得受约束，把自己分别出来。别人能作的，你不能作；别人能说的，你不能说。你要顺服主的灵，圣灵在你里面会教导你。如此，你会觉得孤单，失去了热闹，不敢混在弟兄姊妹中一起说笑。这就是作权柄的代价。我们必须像主耶稣那样分别为圣，才能作权柄。

但在一同作肢体的方面，作权柄的人又绝对要平常，与弟兄姊妹一样，以维持身体的交通。所以作权柄的人在代表神的时候，要受神的约束，自别为圣，成为众弟兄姊妹的榜样；而在作肢体的时候，便要与众人一同配搭事奉，不能自居是另一阶级。

作权柄的人要在情感上受约束

利未记十章一至七节说到拿答和亚比户受神审判，是因他们没有服在父亲亚伦的权下。亚伦共有四个儿子，和他同日在圣所受膏为祭司，但他们并不是单独的，乃是帮助父亲来事奉神。所以他们不能主动的作甚么事。但是有一天拿答、亚比户未经父亲许可，就随己意献上凡火，因此就遭了神的审判而被烧死。摩西说，这就是耶和華所说，『我在亲近我的人身上，要显为圣。』（3。）

这是神要显明一件事，就是亲近神的人，不能随便。这比神管教一般的子民更为厉害，更为严格。

拿答和亚比户在一日之间都死了，现在亚伦怎么办？在神面前他是祭司长，在家中他是家长，他有双重的关系。一个人能否因事奉神到一个地步，连自己的儿子都不纪念呢？按以色列人的习俗，人死了，家中的人要蓬头散发，撕裂衣裳。但是在这里，摩西吩咐人把尸首抬出去，不准亚伦和他的儿子们蓬头散发，撕裂衣裳。

悲伤举哀本是人之常情，是应该作的；但在这里事奉神的人就不能作，免得死亡。这是非常严肃的事。事奉神的人和普通以色列人所受的审判不一样。所有以色列人都能作的，事奉神的人不能作。父哭子，弟哭兄，是应该的，也是合法的；但有神的膏油在身上的人，就必须分别为圣。这不是罪恶的问题，乃是分别为圣的问题。许多事你不能认为是合法的、无罪的，就能作。问题不是有罪与无罪，乃是分别与不分别。别人能作的事也许是对的，但事奉神的人不能作，因为要分别为圣。

圣洁的对面是平常。圣洁就是大家都能作而我不作。门徒能作的，主不作。别的弟兄能作，作权柄的人不能作。祭司长连合法的情感都不能显露，若是随便，就要死亡。以色列人因犯罪而死亡，祭司因不分别为圣而死亡。以色列人中杀人的要死亡，但亚伦哭儿子就要死亡。这是何等的分别！作权柄的人总得付上代价。

亚伦连会幕都不能出去，只能让别人去埋葬死人。以色列人根本不住在会幕中，但亚伦和他的儿子不能出会幕的门。他们要谨慎遵守神所托付的。膏油把我们分别为出来，膏油也把我们行为中分别为出来。我们要尊重神所赐给我们的膏油。所以我们都得到神面前去办一次交涉，就是求神使我们能和别人分别为出来。世人和一般的弟兄姊妹可以维持家庭的情感，但代表权柄的人是维持神的荣耀。他们不能为着舒服，不能维持自己的情感，不能悖逆、不能随便，却要因神的荣耀而赞美。

事奉神的人是有神膏油的人，应该牺牲自己的情感，即使合法的情感也得摆下，这样才能作代表的权柄。凡是能维持神权柄的人，必须能拒绝自己的感觉。必须甚么代价都得出，就是自己最深的情感——亲情、友情、爱情，都得放下。神的要求是严格的，若放不下自己的情感，就不能事奉神。有分别的是神的仆人，不能分别的是普通的子民。神的仆人要为神子民的缘故分别为圣。

作权柄的人要在生活和享受上分别为圣

拿答、亚比户为甚么献凡火？根据利未记十章九节，神事后对亚伦说，『你和你儿子进会幕的时候，清酒、浓酒都不可喝。』会读圣经的人，都感觉他们二人是因喝了酒，才献上了凡火。又根据五节的记载，他们也许是在圣所中露了身体，所以死后，给他们穿袍子。喝酒的人也是最容易露体的。以色列人可以喝清酒浓酒，作祭司的就不能喝酒。这乃是享受的问题。别人能享受的，我们不能享受；别人能喜乐的，（酒也代表喜乐，）我们不能喜乐。事奉神的人总得受约束，分别圣与俗、洁与不洁。我们固然应维持与众弟兄姊妹在身体中的交通，但因我们有特别事奉的缘故，所以不能随便。凡叫我们不能约束自己的，都不能作。

利未记二十一章特别记载，神对事奉他的祭司，有分别的要求：

（一）

不可因死亡沾染自己，要有分别；除非是骨肉之亲。（1~4。）这是普通的要求。

（二）

在服装上、身体上，要有分别。（5~6。）不可使头光秃，不可剃除胡须周围，（这是埃及人拜太阳时所作的，）也不可用刀划身。（这是非洲人作的事。）

（三） 在婚姻上要有分别。（7~9。）

（四）

作大祭司的有更高一层的要求，他不可接近死尸，连父母死了都不可受沾染。（10~15。）所以事奉神的职位越高，神所要求的也就越高。神对于事奉他的人，乃是注意到底他们分别自己没有。越亲近神的人，神的要求也越高。你亲近神的度数，就变作神要求你的度数。越是神所托付的人，神所要求的就越多。神对于事奉他的人，非常注意他有没有自别为圣。

权柄根据于分别

权柄根据于分别。没有分别，就没有权柄。你若喜欢与一群人同过生活，你就不能作权柄。你若有非常放松的来往，就不能作代表权柄。权柄越高，分别越大。神是最高的权柄，所以神有最大的分别。我们每一个人，在不圣的事上，要学习和别人有分别。主耶稣本可随意作事，但他为门徒的缘故，就自己分别为圣，就是分别出来站在圣洁的一边。我们要甘心的喜欢追求更深的分别。（是与不圣有分别，不是与神的儿女有分别，作自命不凡的人。）越分别为圣，受神的约束，服在神的权下，就越能作权柄。在教会中如果作权柄的不行，顺服就不能维持。权柄不解决，教会总是纷乱的。作权柄的人，乃是不夺权柄的人；作权柄的人，乃是事奉神的人，乃是付上代价而不要热闹的人；乃是要爬得高，不怕孤单，而有分别的人。愿我们都能摆上一切，以恢复神的权柄。这乃是主在教会中的路。

第 14 章 作代表权柄的条件

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

以弗所书五章二十二节：『你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。』

二十五节：『你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。』

二十八节：『丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子；爱妻子，便是爱自己了。』

三十三节：『然而你们各人都当爱妻子，如同爱自己一样；妻子也当敬重她的丈夫。』

六章一节：『你们作儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。』

四节：『你们作父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒，养育他们。』

九节：『你们作主人的待仆人，也是一理，不要威吓他们；因为知道他们和你们，同有一位主在天上，他并不偏待人。』

诗篇八十二篇一至二节：『神站在有权力者的会中；在诸神中行审判；说，你们审判不秉公义，徇恶人的情面，要到几时呢？』

提摩太前书四章十二节：『不可叫人小看你年轻；总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上，都作信徒的榜样。』

三章四至六节：『好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服。人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？初入教的不可作监督，恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑罚里。』

提多书二章十五节：『这些事你要讲明，劝戒人，用各等权柄责备人。不可叫人轻看你。』

一章六至八节：『若无可指责的人，只作一个妇人的丈夫，儿女也是信主的，没有人告他们是放荡不服约束的，就可以设立。监督既是神的管家，必须无可指责，不任性、不暴躁、不因酒滋事、不打人、不贪不义之财、乐意接待远人、好善、庄重、公平、圣洁、自持。』

彼得前书一章二十一节：『你们也因着他，信那叫他从死里复活，又给他荣耀的神，叫你们的信心、和盼望，都在于神。』

神所设立的权柄，在家庭中有父母、夫妻、主仆；在上有权王、臣宰；在教会中有长老、工人等。各种不同的代表权柄都有他们作权柄的条件。今天我们要分别来看，这些不同的代表权柄，所应有的条件是甚么。

各种代表权柄的条件

一 关于作丈夫的

丈夫—圣经中的教训，乃是叫作妻子的顺服丈夫，而作丈夫的要运用权柄；但是丈夫作代表的权柄是有条件的。在以弗所五章里一连说了三次丈夫要爱妻子，并且爱妻子要像爱自己一样。家庭中虽有运用权柄的事，但作权柄的人应履行神所要求的条件。丈夫作代表权柄的条件，就是要爱妻子。丈夫爱妻子是有榜样的，就是基督爱教会。基督如何爱教会，丈夫也当如何爱妻子；丈夫对妻子的爱，应该赶得上基督对教会的爱才可以。丈夫若要维持神代表的权柄，对妻子非有爱不可。

二 关于作父母的

父母—儿女应当听从父母，但为父母者作代表的权柄，也有其责任和条件。圣经中说，父母不要惹儿女的气。父母虽有权柄，但应在神面前学习约束自己，不能认为儿女是自己生的，自己养的，就可以随便对待。神是创造我们的，但神并不任意待我们。神给我们每一个人有自由，所以父母不能随便惹儿女的气。有人在朋友身上不敢作的，在学生身上不敢作的，在下属身上不敢作，或者在亲戚身上不敢作，而在女儿身上就随便的作，这是不对的。作父母的，最需要的是能约束自己，要靠着圣灵管住自己。父母对待自己的儿女，也只能达到某种程度而已。父母对儿女一切的权柄的目的，是为着教育；父母要用主的教训警戒他们，养育他们。这里一点没有辖管和刑罚的意思。作父母的，存心乃是为教育，不是为刑罚。

三 关于作主人的

主人—作仆人的应当听从主人，但作主人的也有其条件，就是不可以在仆人身上施威风，不可威吓他们，不能使气。作权柄的人，神不让他放纵，他应当向神有敬畏的心；因为无论主人与仆人，都同有一位主在天上。作主人的要记得，自己也是个在权柄底下的人。虽然有人在我权下，但我也在别人的权下，并且在神的权柄之下，所以不能放肆。越认识权柄的人，越不威风，越不吓人。我们要学习温柔、有爱心、有教导。这些是作权柄的人必须有的态度。作代表权柄的人若只威胁别人，审判别人，他迟早要受神的审判。所以作主人的务要学习在神面前战兢。

四 关于作官的

作官的—在上的君王和臣宰，我们应当服他们的权柄。全部新约圣经找不出教导我们怎样作官。神将世人交给不信的人去管，神没有交给基督徒来管，在新约中神无意叫我们在地上作官。但在旧约中有描绘作官的情形。（诗八二。）神对那些执政的、掌权的，有一个基本的要求，就是公义、不偷、不徇私情，要援救穷乏的人。这是一切作官执行权柄的人应守的原则。在上位的人，应当不维持自己，应当完全主持公义。

五 关于长老

长老—地方教会中作权柄的人是长老，弟兄们要顺服长老。提多书一章说到作长老的一个基本条件，乃是受约束、会顺服。不法的人永远不能执法；背叛的人永远不能叫人顺服。作长老的人，自己必须先严格的受约束。不受约束是许多人普遍的现象；所以设立长老应该拣选特别受约束的人才行。神设立长老作管理教会的人，他们必须先会顺服，先受约束，存心在凡事上作众人的榜样。神从来不设立一个好为首的人（像丢特腓）作长老。长老是在地方教会中最高的代表权柄，所以必须是个受约束的人。

提前三章四、五节又题起作长老的一个基本的要求，就是会管理自己的家。这里的管理自己的家，不是指对父母说的，也不是指对妻子说的，乃是特别指对儿女说的。长老要使儿女端端正正，凡事顺服。一个人若能作个好父亲，就能作长老。一个人在家中会作权柄，在教会中才能作长老。

长老也必须是不自高自大的人。如果一个人一有权柄，马上就骄傲，他就不配作长老。一个地方教会的长老，应该自己感觉好像没有权柄一样。长老如果自觉有权柄，他就不配作长老，不配处理教会的事。愚昧的人，小的人才骄傲，因他经不起神的荣耀，经不起神的托付和使用；这样的人一受托付，就落在网罗里。所以初入教的人（希腊文指初学的生手，如木匠当中有作过数十年的老手，有初拿斧头的生手），不能叫他作监督，恐怕他自高自大，就落在撒但的网罗里，受他所受的刑罚。

六 关于主的工人

工人一提多书二章十五节是人在工作中作代表权柄的条件。提多不是教会的长老，乃是站在使徒的地位为主作工的人。保罗吩咐提多说，要劝戒人，不只要公开的讲，还要个别的劝；要用各等的权柄责备人，同时不可在言行上叫人轻看。要人不轻看，自己就得分别为圣。你如果在许多事上和别人一样，譬如生活不彀严紧，随便而不受约束，别人就要轻看你。你必须不放纵自己，才不轻看你，才能作权柄，代表神。保罗对提摩太也是这样说。（提前四 1 2。）作工的人虽然不求人的荣耀和尊敬，但也不能让人轻看，而失去圣别的体统。

全部新约中只有这两卷书（提摩太前书、提多书）是保罗写给年轻作工的人，其中都是说，作工的人不能被人轻看，要在凡事上作榜样。任何会叫人轻看你的事，都不可作，都得拒绝。作权柄是有代价的，就是要和众人有分别，要能过孤单的生活。作个必须和别人不同，必须把自己分别为圣。若和别人一样，就不是榜样。我们不该高抬自己，但是却不该被人轻看。我们总得把自己分别为圣，不随便说笑，要学习在主里的分别。作工的人不要自高自大，但也不可让人轻视。作工的人一旦太平常了，就从工作中拖出去了；你一平常，用处就失去了，权柄就失去了。作工的人也要站住地位，维持神的权柄。权柄是显在分别上，显在不平常上。代表权柄是重在代表神；作权柄是重在作榜样。这是非常严肃的事。代表权柄就是『代表』权柄，不能使用权柄。

神如何处置代表权柄的错误

民数记三十章十三节给我们看见，神要建立他所设立的代表权柄。那里说，丈夫能成全他妻子所许的愿，也能废弃他妻子所许的愿。神一面叫妻子顺服丈夫，一面是建立丈夫的权柄。丈夫就是把妻子两样的愿全废了，妻子也要顺服，不算她有罪。丈夫废了她的愿，他就要担当他妻子的罪。我们代表权柄的人，如果出了一个主意，另一方应当顺服权柄；虽然他也许作错了，但不算有罪。然而出主意的人要担当他的罪。所以你千万不要随便出主意、出主张，因为你要负责。凡作教会谋士的，随便出主张的，乃是最危险的事。全部圣经叫人顺服代表的权柄，没有像民数记三十章那么清楚的，那里说，神是让人无条件的顺服代表的权柄。同样，全部圣经也没有一个地方说到，作权柄的人在神面前所负的责任是那么重，像神在民数记三十章所说的。因代表权柄的人，多出主张就是多招罪，就是请求神的审判。

我们要学习不随便支配别人的生活，不要用自己的意思压住人；我们若不是十分有把握，不要背负别人的重担。只有破碎的人、柔软的人，在神面前才能不担罪。一切刚硬的人，多有主张的人，在神面前才多担罪。身体的生命乃是教会引导的根据；我活在身体的生命里，学习在神面前有交通，也在弟兄姊妹中间有交通。定规事情总不要太单独，不要自以为是。我们的断案，总是越摆在教会当中，越经过肢体的交通，越有把握。因此我们千万不要用的名称是身体，而内容是肉体。若是这样，除了担罪之外，没有别的事发生。我们乃是等候在神的面前，明白神的心意，而向人敞开的；不是没有受教就说话，没有看见就告诉人，以致替自己积蓄了罪。作代表权柄的人要能温柔，要谦卑，才没有难处。不然，对于作代表权柄的人，神的话语是很重的，他们要担当别人的罪。这是严肃的事。

第 15 章 神用何人作代表的权柄

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

顺服代表权柄与作代表权柄

神的儿女总得学习认识权柄，并且寻找该顺服的权柄；无论我们到那里去，第一件事总是先问：我当顺服在谁的权柄之下。我们到一个地方，不是一坐下来就当家，不是立刻就要人顺服我。我们乃是要像那位百夫长一样，他对主耶稣说，『我在人的权下，也有兵在我以下，』（太八 9，）他实在是个认识权柄的人；他能顺服权柄，也知道如何作代表权柄。我们说过，神乃是用权柄托住整个宇宙，维持整个宇宙；神也是用权柄生了他的儿女，（约一 12，）并且用权柄把他的儿女联络起来。所以如果有人是单独的、自立的，不在神代表的权柄底下的，他就是神管理整个宇宙之制度的局外人，他不能与神别的儿女相合，这样，他便不能成功神在地上所要成就的工作。神在教会中，设立了代表的权柄；教会乃是因着神的权柄而建立起来的，并维持起来的。所以每一个神的儿女，都要寻找他所要顺服的权柄，好与别人配搭联络在一起。但是许多人就是在这一点上失败了。

我们如果不知道所信的对象是谁，我们就无法信；我们如果不知道所爱的对象是谁，我们也无法爱。我们若要叫一个人相信，就必须让他知道所信的对象是甚么；我们若要叫一个人爱，也必须让他知道所爱的对象是谁。照样，我们若不知道所要顺服的对象是谁，我们也就无法顺服。我们要叫一个人顺服，就必须让他知道他所要顺服的是谁。在教会中有许多代表的权柄，是我们要顺服的；我们顺服他们，就是顺服神。许多人能传顺服权柄的道，但自己不能顺服权柄。我们必须作一个顺服权柄的人，才能作代表的权柄。并且我们不是挑选自己喜欢的人来顺服，乃要学习顺服一切在上的权柄。即使是马路上的警察，我们也要顺服。

必须彻底遇见权柄

在教会中，在你之上有许多代表的权柄，你必须学习顺服一切在上的权柄。你必须学习遇见所有的权柄，你要看见权柄在那一个人身上。你一见到某个人身上有权柄，就要立刻顺服，而不是先看看这人如何再说。你如果是看人可不可以顺服，而决定顺服不顺服，你就只是碰着人，而没有碰着权柄。一个人如果没有遇见权柄，他就不能作代表的权柄；一个人如果不知道顺服权柄，他就不能作神代表的权柄；一个人如果不对付悖逆，他就不知道怎样作权柄。我们如果不先审判自己背叛的罪，就不知道顺服是甚么。神的儿女不是一团乱纱，不是一些闲杂的人。如果神的儿女中间没有顺服权柄的见证，那就没有教会，没有职事，也没有工作。你必须看见这是一个严肃的问题。我们必须在神面前办一次很大的交涉，彻底的遇见权柄这件事。我们必须学习彼此顺服，并顺服代表的权柄；惟有这样，我们才能起首学习作代表的权柄。

对于代表权柄的三点要求

今天我们要来看，神用何种人作代表的权柄。一个要作神代表权柄的人，除了他自己必须认识神的权柄，并顺服神的权柄之外，还有三点基本的要求是必须有的：

一 认识权柄都是出于神的

一个作代表权柄的人必须记得，没有权柄不是出于神的，一切的权柄都是神所设立的。他身上如果有权柄，乃是出于神的；他自己并不是权柄。没有人可以立自己作权柄。你个人的意见，不能成为别人的律法；你自己的意见、看法、或主张，并没有被接受的价值，并不比在你之下的人好。你必须记得，一切的权柄都是出于神的。只有从神出来的权柄，才是权柄，才能叫人顺服。只有由神出来，显在你身上的权柄，你才可以叫弟兄姊妹服。作代表权柄的人，只应该代表神的权柄。作代表权柄的人，不应该因为自己是代表的权柄，就以为自己也有了权柄。这是一个基本的问题。所有作代表权柄的人，都必须记得：他只是代表神的权柄，他自己并没有任何的权柄。

无论你们是在家中，或在世界上，或在教会里，或在神的工作中，请你们记得，你们自己没有丝毫的权柄，你们没有一个人有任何权柄。请你记得，在全宇宙中，除了神之外，没有第二个人有权柄。今天所有人的权柄，乃是执行神的权柄，而不是自己造出权柄来。警察不过是执行法律，法官不过为着执行法律。他们只能执行法律，不能自己订定法律。所有神在世上所设立的官员、掌权的，都只是执行法律；他们是代表神的权柄来执行法律，他们自己不能订出法律。今天在教会中作权柄的，也是代表神的权柄。你所以有权柄，乃是因为你是在代表神的权柄，不是因为你这个人有任何内在的原因，使你与别人不同，而给你有权利作权柄。

一个人是作权柄的人，乃在于他是认识神的旨意，有神的思想，有神的意思。你作权柄，并不在于你自己有思想、有意见，乃在于你明白神的旨意，你知道神的意思。你不能盼望弟兄姊妹以为是你的旨意、你的意思，而叫别人顺服你；乃是你明白神的旨意有多少，你对神的思想知道有多少，你所代表的权柄才有多少。神所以设立一个人作代表的权柄，乃在于他对神的旨意认识得多，他对神的思想明白得多，而不是因为他的主张多、他的意念强、或他的思想高。在教会中我们最怕的，就是这样的人；他们以为自己的主张好，自己的意见高，就以为自己是权柄，就要压在人身上。

有许多年轻的同工，年轻的弟兄姊妹们，他们没有学习，不明白神的旨意，也不知道神的意思，因此神把他们摆在你们手下。你们作权柄的人，就有责任把神的旨意、神的意思告诉他们。请你记得，你自己本身并没有东西，可以叫人来顺服你；乃是因为你认识神的旨意，所以你能叫人顺服你身上的权柄。所以每一次，当你在一件事上与人有对付时，你必须在神面前有把握，你自己要明白神的旨意，你知道主在这件事上是如何作的。当你知道主在一件事上是如何作的，这就是你作代表权柄的时候，这就是你用权柄服事人的时候。除此以外，你自己并没有任何权柄能叫人顺服你。

没有一个人不学习顺服神的权柄，不明白神的旨意，而能作神代表的权柄。比方：一个人代表一家公司和别人谈生意，他绝不能照自己的意思随便出主张。他不能照自己的喜欢就答应人，或自己作主来与别人签合同；他乃是要先问明总经理的计画，他要知道总经理的意思是要他开口说甚么，他在甚么情形下可以签合同。照样，你不作神代表的权柄则已，你要作神代表的权柄，你就必须先明白神的旨意，明白神的道路；这样，你才能执行神的权柄。你作代表的权柄，就必须先认识你所代表之人的意思；你不能有自己的主张、自己的思想、自己的话语。所以，凡是作神代表权柄的人，必须认识神的旨意。你绝不该给弟兄姊妹一个命令，是神所没有给的。如果你告诉一个人应该如何作，假定他有机会和你同在神面前，问神这件事如何定规；如果神不承认你定规的，你就不是代表神，而是代表你自己了。所以你必须明白神的旨意，而代表神来执行。这样，凡你所作的，就都是神所承认的。只有神肯承认你的断案，你才有权柄；从你出来的一切，都没有权柄。

所以我们在属灵的事上，总要学习爬得高、摸得深；对于神的法则与旨意，总要有更多、更丰富的认识。我们需要多有看见，多有学习；我们总要学习经过许多的事，能有丰富的经历。我们要看见别人所没有看见的，要摸着别人所没有摸着的。我们所作的，必须是我们在神面前所学习的；我们所说的，也应该是我们在神面前所看见、所经过的。我们在神面前若是经历多，在神的法则上若是学习多，就当我们在神的儿女面前去的时候，我们才可以这样说，这是我在神面前所认识的，这是我在神面前所学习的，这是我在神面前所经过的。这样，我们就有权柄。没有神，就没有权柄。在神面前没有看见，在人面前就毫无权柄。一切的权柄，乃在于我们在神面前有了认识和学习。若有年长的人以为可以压住年少的人，若有弟兄以为可以压住姊妹们，若有脾气急的人以为可以压住脾气慢的人，这都是出于自己的，也都不能成功。如果你想作别人的代表权柄，你想让人顺服你的权柄，你就得自己在神面前先认识权柄。你必须知道，你自己没有权柄；你乃是要在神面前有认识，知道神的旨意。惟有这样，你才能代表神的权柄。

二 要学习弃绝自己

一个作代表权柄的人，第二个基本的要求乃是要弃绝自己。当你不认识神的旨意时，就不可开口，不可随便使用权柄。一个作神代表权柄的人，不仅要在积极方面认识何为神的权柄，也要在消极方面学习弃绝自己。请你记得，你的意见，神并不宝贝，弟兄姊妹也不宝贝，恐怕全世界上只有你一个人宝贝你自己的意见；你以为你的意见是最好的，你以为你的意见，神宝贝，弟兄姊妹也宝贝。你乃是在梦里。你千万不要愚昧到一个地步，硬将自己的意见压在别人心上。我们惧怕意见多的人，我们惧怕主张多的人；我们惧怕喜欢作谋士的人，我们也惧怕主观的人。有许多人就是主观强，就是喜欢替众人作谋士；对于任何事，他都要替人出主意，写好计画书。只要一有机会，他就把主张拿出来。这样的人，是作不了总统、主席、警察等的职位；然而虽然他没有坐上这些位子，却以为自己知道坐这些位子的人该如何作。他就喜欢替人出主张。只要一有机会，他就开口说自己的话，就把他的主张放在人面前；就是没有机会了，他也要把话塞进去。他在人面前若没有机会，他就要在背后寻找机会。请你记得，神绝不用一个意见多、主张多、看法多的人，来作他代表的权柄。我们不会用一个喜欢花钱的人来管账，因为我们怕吃亏；照样，神也不用一个多出主张的人来作他代表的权柄，因为神也恐怕受亏损。

我们的自己，若不被主彻底的打碎，就不能作神代表的权柄。在我个人的经历中，我还没有见过一个主张多的人，不是被神打碎，以致不干涉别人的事，不为人作谋士，而神是用他作代表权柄的。神乃是要你『代表』他的权柄，神并非要你『代替』他作权柄。不错，在许多方面我们和神相像，但在神的神格和地位上，他乃是自主的，他的旨意是他的，是至高无上的，是他主宰的；他绝不和我们商议，绝不要我们作他的谋士。所以神所要的代表权柄，必须是不主观的人。但一个人要办事，还必须有断案、有决定。不是说，你凡事没有意见，没有主张，毫无决断，你就能给神用。不。乃是说，你真的被破碎了，你的聪明真的给神打破了，意见和主张也都被神打碎了，这样，你才能给神用。有许多人基本的难处就是：天性思想多、话语多、主张多，并且天性聪明，喜欢作谋士；他就要求神怜悯，给他一次基本的对付，给他有基本的破碎。但这不是一句空话，不是一个道理讲讲说说，也不是一种的效法；乃是人受了基本的对付、基本的破碎之后，身上有了创口，而产生出一个结果，就是他这人的聪明、意见、主张被打破、被拆毁；他是这样的人了，自然就不再有許多自己的思想，也没有许多自己的主张了。一个经过神责打的人，他在神面前才起首是个恐惧战兢的人，他就不敢再随便说话，恐怕自己错了。只要神工作的创口还在，人一动，就立刻会觉得痛，不必别人的题醒。

如果一个人只懂得破碎的道理，只是装作，只是效法别人少说话，就他迟早必要露出马脚。有人平常是多话、多主张、多意见的，他是很难得不说话，很难得不发表意见的；但因为他认识一点破碎的道，他知道不该多说话，不该多出主张，就学个样子，效法别人的榜样。但过一些时候，他无花果的叶子就乾了，（创三 7，）本相就又露出来了。我们无法用自己的意志去约束自己，你如果靠意志约束自己，等一等越谈越高兴，马脚就又露出来了，你又得到神面前去认罪。所以这样的人，非得神用光来杀死他的已不可。神要让他撞在墙上，撞得头都破了，骨头都脱节了，好像民数记二十二章二十五节的巴兰一样。神要叫他有了伤痕，有了创口，一动就痛，自然他就不敢再出主张了。好像一个人的脚跌伤了，你不必劝他，他自然就会慢慢的走。只有这一个，才能救我们脱离自己。所以我常说，我们总得有创口，我们的身上必须是有伤痕的。因此，除了到神前彻底认罪、对付之外，没有别的路。

我们作代表的权柄，必须学习不是自己在出主张，不是为了发表自己的思想，不是有瘾头喜欢干涉别人的事。有的人自以为是大法官，好像无论是世界上的事、教会里的事、所有的事，他都知道如何管。这样的人以为凡事他都知道，凡事他都有主张、有意见。人来请教他，他就教导人；人不来请教他，他就把他的教训如同福音那样的白白送给人。这样主观的人，乃是从来没有受过约束的；这样的人，从来没有受过重一点的对付。他们也许只受过轻微的对付，一点点的对付，所以他们的意见多、看法多、办法也多，他们好像是无所不能，无所不知，他们的意见就像杂货店一样。这样的人根本不能作权柄。每一个作神代表权柄的人，必须有一个基本的条件，就是不喜欢随便有意见、不喜欢随便有批评；就是他心里也没有唧咕的意见，没有未发表的主张。惟有己是这样受过对付的人，才能作神代表的权柄。

三 需要时刻与主交通

一个作神代表权柄的人，第三个基本要求，就是必须时刻与神有亲密的交通。不只有来往的交通，并且是有东西的交通。有些人一天到晚有许多意见，他必须学习丢弃他的意见。他每碰到一个意见，都要带到神面前办交涉，看看这些意见是出于肉体的，还是出于神的。这样，神就能逐渐将他的心意指教他。这乃是基本的需要。许多人基本的难处，就是因为缺少亲近神，就随便说话。这样的人轻易的出意见，随便的奉主的名说话，就是因为他离神太远了。越随便说神的名字，就证明他离神越远。只有亲近神的人，才有敬畏的心，才知道随便发表意见是何等污秽的事。比方：今日在鼓岭的人，就是樵夫，皆能随便讲说政府大官的事；但若是在南京或重庆，你就很少听见有人批评。今天在这里人随便叫总统的名字，若有一日他到鼓岭来，人见他只敢敬畏的称呼某先生或某总统，没有人敢连名带姓的叫他。照样，只有亲近神的人，有敬畏神的心，不敢随便奉主的名说话作事。

我们要知道，交通也是作权柄的基本条件。你越到主面前来，越亲近主，你就越看见自己的错误；你越看见，从前许多事错了，你反以为是对的。你多认识神以后，前十年、二十年你满有把握的事，你以为不错的事，今天如何呢？常常你想：为甚么我当时那么眼瞎，为甚么那时那么有把握，以为自己不错？今天就发现那些是错得不能再错了。你面对面遇见过神，从此就不敢那样有把握的说话了，你对自己也不信任了，你起首恐惧自己会错了。你从前那么有把握的，今天发现是错的；那么今天以为的，将来会如何呢？所以如果你是与主有交通的人，你就不敢随便说话。一个人认识得越少，越说他知道得多。凡随便说话的人，都是证明他是离神很远的人。

敬畏神不是外表的装作，只有常到神面前的人才能敬畏神；反之，随便的人，不能约束自己的人，乃是远离神的人。示巴女王一到所罗门面前，就魂不守舍。（王上十 4~5。）但今天在这里有一位比所罗门更大的。（太十二 42。）所以我们到主面前，应该是魂不守舍，不敢随使用主的名，不敢随便说话；应该是像仆人一样等在门口，向神说，我实在不知道甚么。求主使我们脱离不明白就说话，不明白就下断案的难处。有时有一件事你必须即刻去作，你又是不常在主面前的人，于是你就骤下断案；这乃是许多人的难处。一个神的仆人，当他不知道神的旨意时，而能随便说话，就没有一个难处比这个更大。人在主面前不清楚即下断案；他一直不清楚，却一直说话，这实在是一个大难处。我们只有常活在神面前，常与神亲近，才能清楚神的旨意。

主耶稣说，『子凭着自己不能作甚么，惟有看见父所作的，子才能作。』又说，『我凭着自己不能作甚么；我怎么听见，就怎么审判；我的审判也是公平的；因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。』（约五 19，30。）所以我们要学习听见，学习知道，学习看见。这些都是由于和主有亲密的交通而来的；只有活在神面前的人，才能听见，才能知道，才能看见。有这样学习的人，才能认识神的旨意。当你这样学习活在神面前时，才能对弟兄姊妹说话。当弟兄姊妹有难处，或是教会出事情的时候，你才能知道如何作。除此之外，都是妄称主的名。

你们原谅我说句直话：今天的难处乃是，神的仆人们，或是许多事奉神的人，胆子太大，或者再重一点说，太过放肆。人在神面前没有学习听见神的话，没有学习看见启示，没有学习明白神的旨意，就敢出来说话！我问你：到底你有甚么权柄能这样说话呢？谁给你权柄呢？你有甚么是和别的弟兄姊妹不同呢？你若没有把握是神的话，你有甚么权柄呢？我今天如果把你和争执的人一同带到神面前对证时，你将要如何？你有把握你说的是出于神的么？如果神说，我承认你的话，那就罢了；如果神不承认你的话，那你有甚么权柄呢？你必须记得，权柄乃是代表的，不是自己的。如果你不是代表神的权柄，你有甚么资格来说话，你有甚么资格来作事？

所有作神代表权柄的人，都必须活在神面前，必须学习与神有交通，必须在神面前受对付、有创口。这样，当你到弟兄姊妹中间，到教会中去说话时，你才不会把自己摆进去，你才有把握你说话的背后有权柄。你千万不要误会，以为自己身上有权柄，以为有权柄是出于你自己。请你记得，只有神有权柄，无论谁都没有权柄。因为圣经说，一切的权柄都是出于神的。所以今天，即使在我身上有权柄，不过乃是从神出来，流经过我罢了。必须是神的权柄流出来，流到我身上，我才有权柄，我才能把神的权柄流到别人身上去。否则，我与所有的人都一样，与愚昧的人也没有不同。所有叫我与别人不一样，叫我有权柄的，乃是出于神，不是出于我自己。所以我们要学习敬畏神，与神有交通。这不是随便的事。我们应当对主说，我与别的弟兄姊妹没有一点不一样。今天在地上，若是神安排我学习有一点权柄，叫我学习作代表的权柄，我就必须活在主面前，与主一直有交通，求主让我知道他的心意。只有在神那一边有看见，在弟兄姊妹这一边才有话说出来。这样，我才能作代表的权柄。

我们为甚么要用『交通』两个字呢？因为这不是一次在主面前即了的事，乃是要时刻不断的活在主面前。交通是一生的事。我们可以有一次基本的学习；但活在主面前，必须是继续不断的。我们一从神面前出来，权柄就走了样子，味道就不对了。所以我们必须一直活在神面前，一直敬畏主。我们必须认识，我们是经过审判的，乃是因为神要使用我，所以我必须活在神面前。

以上三件事，都是作代表权柄的人基本的需要。权柄是出于神的，我不过是代表的；权柄乃是神的，所以人不能主观，必须弃绝自己；权柄乃是神的，所以我需要时刻活在交通中。因为权柄是神的，所以我自己并没有权柄，不过是代表而已；因为权柄不是我的，所以我不能主观；因为权柄是神的，所以我必须活在交通里，交通一断，权柄也断了。所以作权柄的人乃是站在一个地位上，是在不作不行、作又不行的情形里。所以我们能看见，这件事与人的想法相差是何等的远。没有一个真认识神的人，喜欢作权柄；作代表的权柄乃是大事，是严肃的事。

不自己建立权柄

权柄既是神设立的，作代表权柄的人就不必自己来建立权柄。我认识几个弟兄姊妹，在已往实在很愚昧，他们以为自己有权柄可以支配人，他们好像在那里建立自己的权柄。这在神面前乃是愚昧的。希伯来书说，大祭司的荣耀不是自取的，乃是神所立的。（五 4。）权柄也是这样，不是人自取的，乃是神给你，你就有权柄。所以你不必要求别人听你的话。人要错，可以让他错；人若不顺服，可以让他不顺服；人要走自己的路，可以让他走。你绝不可与人争执。我若不是神所设立的权柄，我为甚么要人听从呢？反之，我若是神所设立的权柄，

我何必怕人不顺服呢？我若是神所设立的权柄，人不听从我，就是不听从神。所以我何必怕人不听从呢？我身上如果有权柄，人与我出事，就是与神出事。在世上没有比这一件事更大的。所以，我不需要去强迫人听我的话，我可以让人自由。神是权柄的后盾，我们有何可惧？地上的君王，有没有为臣子作后盾、作支持的？没有。但你如果是代表的权柄，神就维持你，神就支持你，神就作你的后盾。

你越认识神的权柄，你越有路，越有启示，越有职事，你也就越能让弟兄姊妹走他自己的路。我们绝不可为自己的权柄说一句话，应该让人自由。我盼望当你们出去时，你身上如果是越有托付的，你就越该让人自由。弟兄姊妹要越自然来就你越好；如果有弟兄姊妹不要你作权柄，不来就你，你不必勉强人。你身上若有权柄，人越羡慕得着主，就必越乐意到你面前来。你若为自己的权柄出来说话，要为自己来建立权柄，那是最污秽的事。没有一个人能彀为自己建立权柄。你在一个地方能彀给人的，没有别人能代替你；你有职事，人不顺服你，他就得不着甚么。神的政治是最奇妙的事。许多人以为自己属灵的长进，但他如果不顺服，神的光立刻就断了。一天两天你不知道，但过些时候，你就看见这样的人落下去了。

在大卫身上，我们能看见一个最好的榜样，他是一个绝不自己建立权柄的人。当扫罗被神弃绝之后，大卫虽然受了神的膏，被神设立为王，但他仍然多年服在扫罗的手下，他不用自己的手来建立自己的权柄。所以神若立你作权柄，你就要花得起代价让人反对，让人不服，让人背叛。反之，你若不是神所立的权柄，却想要自己建立权柄，那是丝毫无用的。我不喜欢有的丈夫对妻子说，『我是神所立的权柄，所以你必须听我。』或者长老们在教会中对弟兄姊妹说，『我是神所设立的权柄。』你如果是代表的权柄，人自然而然会来顺服你。人不顺服，他自己就要落下去；他反对，在属灵上就不能进步。保罗说，凡在亚西亚的人都离弃他。（提后一 15。）我们绝不会看见，这些反对的人在属灵上能有进步。所以，弟兄姊妹们，绝不要建立自己的权柄。神设立你作权柄，你就接受；神如果不设立你作权柄，你何必争？自己建立权柄的事，非在我们中间消灭不可。任何的权柄，应该让神建立，不要自己建立。神若真是命令你作权柄，人就只有两条路：不是不服而落下去，就是服下来而蒙了恩。

代表权柄遇到试炼时

代表权柄遇到考验时，要信靠神的政治，不必急，不必争，不必替自己说任何话，更不必作甚么。我不喜欢，我也不怕听到有人说，『我乃是神所设立的权柄。』当你们出去，会遇到许多反对、许多不法、许多悖逆。但如果你真是代表的权柄，你就不该建立自己的权柄，不该维持自己的权柄。人悖逆，他悖逆的对象不是你，乃是神。人悖逆，不是得罪你的权柄，乃是得罪神的权柄。你不过是代表的权柄罢了。被羞辱的，被批评的，被反对的，不是你自己，乃是神。神如果能忍耐，你有什么不能忍耐？你是谁？你乃是跟随拿撒勒人耶稣基督的卑贱之人，本来就是该被人轻视的人。你如果没有看见这点，求神怜悯你。你要知道，人得罪权柄，不是得罪你，乃是得罪你身上的权柄。我照我的经历可以这样说，如果你的权柄真是出乎神的，凡是人反对、破坏的，受损失的是他自己，他属灵的路就必定要断绝，启示也会没有了。神的政治是顶严肃的事！我们必须学习不相信自己，必须敬畏神，必须认识何为权柄。愿神恩待我们！

第 16 章 子的顺服

[上一篇](#) [回目錄](#)

腓立比书二章五至十一节：“你们当以基督耶稣的心为心。祂本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的；反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式；既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的、和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。”

希伯来书五章七至九节：“基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告恳求那能救祂免死的主，就因祂的虔诚，蒙了应允。祂虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从；祂既得以完全，就为凡顺从祂的人，成了永远得救的根源。”

主创造顺服

神的话告诉我们，主耶稣和父原为一。太初有道，像太初有神一样。道就是神，道创造天和地。神在太初有荣耀，乃是人不能亲近的荣耀，这也就是子的荣耀。父和子是同等的、同能的、同有的、同时的。但在身位里有父和子的分别，这不是基本性质的分别，乃是神格中的一种安排。所以圣经说，主不以自己和神同等为强夺的。（腓二 6。）强夺就是勉强的意思，主与神同等不是勉强的，不是插进去的，不是僭越的，因主本有神的形像。

腓立比二章，五至七节是一段，八至十一节又是一段。前段的反倒虚己，即反倒虚空了自己。下段的自己卑微，即卑微了自己。在此主有两次降卑，即在神格里虚空了自己，在人格里卑微了自己。主到地上来，是把祂神格中的荣耀、能力、等级、形像都倒空了，以致当时那些没有启示的人都不认识祂，不承认祂是神，以为祂不过是人，是世上一个平常的人。

主在神位之中自己拣选作子，服在父的权柄底下，所以主说，我父是比我更大。（约十四 28。）子的地位是主自己拣选的。在神格中满了和谐，同等的神，乐意安排父作头，子顺服；神变作权柄的代表，基督变作顺服的代表。

我们是人，要顺服很简单，只要谦卑就能顺服。但主要顺服不简单，主的顺服比祂的创造天地还难，因为祂必须倒空了一切神格的荣耀、能力等等，必先取了奴仆的形像，才配得到顺服的资格。所以顺服是神的儿子创造的。

原来子和父是一样的荣耀，但主来到地上，一面把权柄丢掉，一面把顺服拿起来，存心要作奴仆，接受时间和空间的限制，作了一个人。不只到此，主又卑微了自己，存心顺服，神格中的顺服是全世界顶奇妙的事。因祂顺服以至于死，且死在十字架上，是痛苦的死，是羞辱的死，结果神将祂升为至高。自卑的必升为高，这是神的原则。

充满基督的也必定充满顺服

本来在神格中没有顺服的必须，但由于主创造了顺服，父就在神格里作了基督的头。权柄和顺服是神设立的，是从太初就有的。所以认识主的人，就很自然的顺服。不认识神和基督的人，即不认识何谓权柄与顺服。基督就是顺服的原则，接受顺服的就是接受基督的原则。所以充满基督的人，也必定是充满了顺服。

今天人常问，为甚么要我顺服？或者问，我是弟兄，你也是弟兄，我为甚么要顺服你？其实人没有资格这样说，只有主有资格说，但主从来没有这样说过，连这一个思想都没有。基督就是代表顺服，并且代表完全的顺服，就如神的权柄是完全的一样。今天有人以为认识权柄，却没有顺服，只有求神怜悯。

主从神格出来与回去的路

关于神格方面，主是与神同等；但祂所以作主，是神赏赐给祂的。主耶稣基督为主是神格倒空之后的事。所以主耶稣的神格乃是凭着祂的所是而有的，祂为神是祂本来的地位；但祂得着为主的地位是凭着祂所作的，是当祂放弃神格，完全维持了顺服的原则，被升到高天，神才赏赐祂为主。凭祂的自己说，祂是神；凭祂得的赏赐说，祂是主。主位原来在神位中是没有的。

腓立比二章这一段是最难解、最起辩论的地方，但也是最神圣的地方。我们今天要脱下鞋站在圣地，来看这一段圣经。好像当初在神位中有一个会议，神有一个计画要创造宇宙。在这个计画中，神位间彼此赞同，彼此领会，就有了作权柄代表的父。但如果有权柄而没有顺服，权柄就不能建立，因为权柄不是独立的，所以神在宇宙中必须找到顺服。神在宇宙中造出两种的活物：第一种活物是天使 | 灵。

第二种活物是人 | 魂。神的先见豫知天使的背叛和人的失败，神的权柄不能建立在天使和亚当的后裔身上。所以神格中有一个和谐的定规，要在神格中先有权柄的建立，从那时起就有父和子神的分别。然后到有一天子神又倒空自己，甘心乐意出来成为受造的人，来作顺服权柄的代表。背叛的乃是受造之物，所以现在必须受造之物来顺服，

才能建立神的权柄。犯罪背叛的是人，现在仍要藉着人的顺服来建立神的权柄。这就是为甚么主要来到地上作人，和一切受造的人完全一样的缘故。

主的降生是神的出来。祂不在神那一边作权柄，却来到人这一边受人的限制，且作了奴仆。主这样作是冒了一个大险，因为主一从神格里出来，便有回不去的可能。祂在子的地位上若不顺服，虽可用权柄把神格取回来，但顺服的原则就永远断绝了。主出来有两条路可走回去：一条是出来作人，事事处处绝对无保留的完全顺服，凡事建立神的权柄，无丝毫背叛，一步一步顺服神带祂回去，让神立祂为主。

第二条路，如果祂以作人、作奴仆有难处，因肉身的软弱与限制，实在不能顺服，祂也可以用祂神格的权柄、荣耀、能力冲回去。但主将第二条不该走的路丢掉了，祂却存心顺服，走这一条顺服以至于死的路。祂既倒空自己，就不再充满自己；这种出尔反尔，是祂所不作的。祂既已将神的荣耀、权柄倒空，从那边出来，来作奴仆，若不能走顺服的路，祂就不能回去了。必须祂在人的地位上顺服至死才能回去。祂现在能回去乃是因祂完全而单纯的顺服，一个苦难一个苦难加上，祂都绝对的顺服，丝毫没有反抗和背叛。因此神把祂高举，使祂进入神格为主。不是祂把以前倒空的又充满了，乃是父神把这一个人带到神格里去——子神变作耶稣（人），又回到神格里去。为着这个缘故，才知道耶稣这名的宝贝，全宇宙没有一个像祂的。

当主在十字架上说“成了，”不只是救恩成了，更是祂所说出来的一切都成了。所以祂得着超乎万名之上的名，天上地上因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣为主。从此祂不只是神，又是主。祂为主是说出祂与神的关系，是祂在神前得的赏赐。祂为基督是说出祂与教会的关系。

简言之，主耶稣离开神，不豫备以神格回去，乃豫备以人格的地位而得高升。神是这样维持祂顺服的原则。我们若有一点悖逆的痕迹，都是不可的，应当完全顺服权柄，这是大事。主耶稣回到天上乃是藉著作人，成为人的样式而顺服，被神升上去的。我们非面对面看见这件事不可，全圣经难得有如此奥秘。主向神格告别，不再凭神格回去，因祂已穿上肉身。祂里面没有一点不顺服，才在人格里面被神高升。出去是放下荣耀，回来又得着荣耀。神成功了一切。所以我们当以基督耶稣的心为心，全体都应走主的路，以祂顺服的原则为原则达到顺服，并彼此顺服。

认识这原则的，就看见没有一个罪比背叛更难看，没有一件事比顺服更紧要。你看见了顺服的原则，才能事奉神；也惟有顺服像主，才能维持神的原则。一有背叛，就是在撒但的原则里。

因受苦难学了顺从

希伯来五章八节告诉我们，主顺服是从苦难中得到的，苦难给了祂顺服。遇到苦难还能顺服才是真顺服。人的用处不在有无苦难，乃在因苦难学得了顺服。顺服神的人才有用处。心不软下来，苦难总不离开你。多有苦难是我们的路，贪安逸爱享受的人没有用处。总要学习在苦难中能顺服。因主到地上来，不是带了顺服来，乃是因苦难而学了顺服。

救恩不光是为叫人喜欢，也是为叫人顺服。人若光为喜乐，其所得的必不丰盛，惟有顺服的人才能经历救恩的丰盛，否则就把救恩的性质改变了。我们当顺服像主一样，主耶稣凭着顺从便成了我们得救的根源。神拯救我们，盼望我们顺服祂的旨意。若碰着神的权柄，顺服便很简单，明白神的旨意也很简单，因主一直顺服，也把顺服的生命赐给了我们。