

目錄

如何作神代表权柄

第一篇 神用何种人作代表的权柄

第二篇 作代表权柄的凭据—启示

第三篇 作代表权柄的品格对人有恩典

第四篇 作代表权柄的根据—复活

第五篇 错用代表权柄与神政治

第六篇 作代表权柄的人必是服权

第七篇 代表权柄应有的生活与存心

第八篇 作代表权柄的人必须自别为圣

第九篇 作权柄的条件

第一篇 神用何种人作代表的权柄

[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。当日百夫长对主耶稣说，‘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。神是用权柄托住整个的宇宙，神也是用权柄把祂的儿女联络起来。若有人是单独的、自立的，不在神代表的权柄底下，他便不能成功神在地上所要成就的工作。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。但是许多人在这一点上失败了。

我们不能信，若不知道所信的是谁；我们也不能爱，若不知道所爱的是谁；照样，我们更不能顺服，若不知道所要顺服的是谁。在教会中有许多代表权柄是我们要顺服的，我们顺服他就是顺服神。我们并非挑选自己喜欢的人来顺服，乃要学习顺服一切在上的权柄。

人若不知道顺服权柄，就不能作神代表的权柄；若不对付悖逆，就不知道怎样作权柄。神的儿女不是一团乱纱，不是一些闲杂的人。若没有权柄的见证，就没有教会，也没有工作。这是一个严肃的问题。我们必须在神面前学习彼此顺服，并顺服代表的权柄。

对于代表权柄的三点要求

一个要作神代表权柄的人，除了他自己是一个认识并顺服权柄的人之外，还有三点基本要求是必须有的：

认识权柄是出乎神

作代表权柄的人必须记得，权柄是神设立的，权柄是出乎神的，自己并不是权柄。没有人可以立自己作权柄。你自己的意见、看法、主张，并没有价值，并不比别人好。只有从神出来的才是权柄，才能叫人服。作代表权柄的人只应该代表神的权柄，不应该以为自己也有了权柄。

无论是在家庭中，在世界上，在教会里，我们自己都没有丝毫权柄。我们今天乃是执行神的权柄，而不是自己造出权柄来。警察、法官，不过为着执行权柄，他们只能执行法律，不能自造法律。今日在教会中作权柄的，也是代表神的权柄。你所以有权柄，乃是因为你在代表着神的权柄，不是因为你这个人有任何内在的原因，而和别人不同。

所以作权柄并不在乎自己有思想、有意见，乃在乎明白神的旨意。你对神的旨意认识有多少，你所代表的权柄才有多少。神设立一个人作代表权柄，全在于他对神的旨意有认识，而不是因他主张多、意念强、思想高。在教会中我们最怕的是这样的人。

多少年轻的弟兄姊妹们，他们没有学习，不明白神的旨意。因此神把他们摆在你们手下，你们作权柄的人就有责任告诉他们，怎样明白神的旨意。每次当你与人有对付时，你必须在神面前有把握，你懂得神的旨意，你知道主在这件事上是如何作。这乃是作代表的权柄，这乃是用权柄服事人。除此之外，你自己并无权柄叫人顺服。

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，他绝不能自己作主来与别人签合同，乃要先问明总经理的意思。照样，你要作神代表的权柄，也必须先明白神的旨意，明白神的道路，才能执行权柄。你绝不该给弟兄姊妹一个命令，是神所没有给的。你告诉人应该如何作，如果神不承认，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。只有神肯承认的断案，才有权柄，从人出来的没有权柄。

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能有更多、更丰富的认识。要看见别人所没有看见的，要摸着别人所没有摸着的。我们所作的是在神面前所学习的，我们所说的是我们在神面前所看见、所经过的。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。一切的权柄乃在乎我们在神面前有了认识和学习。若有年长的人想压住年少的人，弟兄以为可以压住姊妹，性急的想压住性慢的，这都不成功。若想让人顺服权柄，就得自己在神面前先有认识。

要学习弃绝自己

当你不认识神的旨意时，就不可开口，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。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，以为你的意见最好。我们惧怕意见多的人，主张多的人。主观的人，他喜欢替众人作谋士，替众人出主意；只要一有机会，就把主张拿出来。神绝不用一个意见多、主张多、看法多的人作祂代表的权柄。我们不用一个好花钱的人来管帐，因为怕受亏；神也不用一个多出主张的人来作祂代表的权柄，也恐受亏。

我们的自己若不被主彻底的打碎，就不能作神代表的权柄。神是要我们代表祂的权柄，并非要我们代替祂作权柄。在神的神格和身位上，祂是自主的，祂的旨意是祂的，祂绝不和人商议，绝不要人作祂的谋士。所以作代表权柄的人，必须是不主观的人。但这并不是说，你凡事没有意见，没有主张，毫无决断，你就能给神用。不。乃是人真被破碎了，聪明真给打破了，意见和主张都被打破了，这样的人才能给神用。

有的人天性话语是多的，主张是多的，是自作聪明的，就要求神怜悯，给他一次基本的对付，基本的破碎。这不是道理，也不是效法，乃是身上有创口，是经过责打的，他在神面前才起首是个恐惧战兢的人，不敢随便说话了。若只懂得道理，只效法少说话，等时间一过，无花果的叶子就干了，（创三 7，）本相就又露出来了。我们无法用自己的意志约束自己，等一等越谈越高兴，马脚又露出来了。这样的人非得神用光来杀死他不可。神让他撞在墙上，像民数记二十二章二十五节的巴兰，叫他有了伤痕，有了创口，一动就痛，他就自然不敢再出主张了。如果一个人脚跌伤了，你不必劝他，他自会慢慢的走。只有这一个才能救我们脱离自己。

我们作代表的权柄，不是为发表自己的思想，也不是有瘾来干涉别人的事。有的人自以为是大法官，无论是世界、教会，所有的事他都知道。这样的人什么事都有意见，好像要把他的教训如同福音一样白白的送给人。主观的人是从来没有受过约束的，从来没有受过重一点的对付，所以办法多，看法也多，无所不能，无所不知，他的意见像杂货店一样。这样的人根本不能作权柄。作神代表权柄的人，有一个基本的条件，就是里头没有意见，没有主张。

需要时刻与主交通

代表神权柄的人，必须时刻与神有亲密的交通。不只有来往的交通（communion），并且是有东西的交通（communication）。

有人轻易出意见，随便奉主的名说话，就是因为离神太远了。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。

所以交通也是作权柄的基本条件。你越到主面前来，越亲近主，就越看见自己的错误，许多事错了反以为是对的。你面对面遇见过神，从此就不敢那样有把握的说话了，对自己也不信任了，起首恐惧自己会错了。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有。示巴女王一到所罗门面前，就魂不守舍。（王上十 4~5。）但在这里有一位比所罗门更大。（太十二 42。）我们一到主面前，应该是魂不守舍，应该是像仆人一样等在门口，向神说，我实在不知道什么。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更大。人在主面前不清楚而即下断案，实在是一个大难处。

主耶稣说，‘子凭着自己不能作什么，惟有看见父所作的，子才能作。’又说，‘我凭着自己不能作什么；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，学习明白。而这些都是由于和主有亲密的交通而来的。只有这样活在神面前、有学习的人，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，才能知道如何作。原谅我说句直话：今天的难处是，神的仆人们，许多事奉神的人，胆子太大，或者再重一点说，太放肆。人在神面前没有听见神的话，就敢说话！到底你有什么权柄能这样说话呢？谁给你权柄呢？你有什么和别的弟兄姊妹不同呢？若没有把握是神的话，你有什么权柄呢？

权柄是代表的，不是自己的。必须活在神面前有学习、有创口，才不会把自己摆进去。千万不要误以为自己身上有权柄。只有神有权柄，谁也没有权柄。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。所有叫我和别人不一样的是神，不是我自己。我们要学习敬畏神，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作代表的权柄，我就须活在主面前，与主一直有交通，求主让我知道祂的心意。只有在神那一边有看见，在我这一边才有话说出来。为何要用‘交通’两个字呢？即因不是一次的事，乃是时刻不断的活在主面前。我们一从神面前出来，权柄就走了样子。我们必须一直活在神面前，一直敬畏主。求主怜悯！

以上三件事，都是基本的需要。权柄是神的，人不能主观，并且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，所以我不要主观；因为权柄是神的，所以我必须活在交通里，交通一断，权柄也就断了。

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。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，我为什么要人听话呢？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，不需要我去强迫人听话。神是后盾，有何所惧？我们绝不可为自己的权柄说一句话，应该让人自由。你越有托付，就越该让人自由。人越羡慕得着主，就必到你面前来。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。

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，你就经得起让人反对。反之，你若不是神所立的权柄，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，我是神立的权柄，你要听我；或者长老们在教会中对弟兄姊妹说，我是神所设立的权柄。弟兄姊妹，绝不要建立自己的权柄。神设立你就接受，神不设立你何必争？自己建立权柄的事，非在我们中间消灭不可。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：不是不服落下去，就是服下来蒙了恩。

代表的权柄遇到考验时，不必急，不必争，不必替自己说什么话，更不必作什么。虽然遇到许多不法，许多悖逆，但人不是悖逆我，乃是悖逆神。人悖逆，不是得罪我的权柄，乃是得罪神的权柄。受羞辱的，被批评的，被反对的不是我们自己。若我们的权柄真是出乎神的，凡反对的人，他属灵的路就断绝了，启示就没有了。神的政治是顶严肃的事！我们必须学习不相信自己，敬畏神，认识何为权柄。愿神恩待我们！

第二篇 作代表权柄的凭据一启示

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

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？耶和華神见他过去要看，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。耶和華说，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，我是什么人，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，难道耶和華单与摩西说话，不也与我们说话么？这话，耶和華听见了。摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。耶和華忽然对摩西、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。耶和華在云柱中降临，站在会幕门口，召亚伦和米利暗，二人就出来了。耶和華说，你们且听我的话：你们中间若有先知，我耶和華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？耶和華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。于是摩西哀求耶和華说，神阿，求你医治她。耶和華对摩西说，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。’

权柄被拒绝时如何反应

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些学习。摩西在神面前所经过的对付，我们现在暂且不提；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。

当摩西还没有被神设立作权柄时，他曾杀死埃及人，曾责备希伯来人彼此不可相争；但是希伯来人质问他，谁立你作我们的审判官呢？摩西此时因不认识什么是十字架和复活的经历，全凭血气之勇，以致经不起试炼。虽然他责备人，打起人来好像很勇敢，但里头是虚的，一受试炼就怕起来。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。）他经过好多试炼以后，有一天神给他看见荆棘火焰的异象，荆棘似乎是被烧，却烧不坏。当神给他这个启示以后，神就设立他作权柄。到后来他哥哥亚伦和他姊姊米利暗毁谤批评他，拒绝他代表的权柄，我们就要来看，他这时是如何反应。

不听毁谤的话

根据民数记十二章一至二节的记载，当时他们质问摩西说，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？闪的后裔娶了含的后裔的人还能作神的职事，我们这未与含人结合的闪人，难道就不能作职事么？这时圣经只记载说，耶和华神听见了；却没有说，摩西听见了。我们在此遇见一个人，是人的话语所不能摸着的，他是超越毁谤之话的人。

凡要作职事的，为神作出口的，以及带领弟兄姊妹的，都应该听不见毁谤的话。许多的话要留给神听，让神去听。千万不要去注意人怎样批评你，因着别人的话而生气。凡里头不平不服的人，都证明他是不配作代表权柄。凡是听得进毁谤的话而被摸着的，凡是会被毁谤的话淹倒的，都不能作代表的权柄。

没有表白

一切的表明、表白、反应，都该是从神而来，不该是从人而来。表白自己的人乃是不认识神的人。地上的人没有一个比基督更有权柄，但祂在地上从来不为自己表白什么。权柄和表白是连不起来的。你向谁表白，谁就是你的审判官；你何时向批评你的人表白，那人就比你高。表白的人就是受审判的人，就是没有权柄的人。什么时候表白，什么时候就失去权柄。

保罗在哥林多人面前是代表的权柄，但他说，‘连我自己都不审判自己。’（林前四 3，另译。）表白只能从神而来。你向谁表白，谁就是你的审判官；你在谁面前求明白，你就倒在谁的面前。

极其谦和

二节说，神听见了；四节就说，神有行动了。三节插进一句括弧的话：‘摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。’摩西觉得他自己是错的，所以他不争执。神不能用强项的人作权柄，神不能立气势汹汹的人作祂代表的权柄。神在教会中设立的权柄乃是温柔的人，谦和的人；而且不是平常的谦和，乃是有神的谦和。

我们绝不能建立自己的权柄。人越建立自己，越不配作权柄。我们不能刚硬，不要有魄力。乃是像保罗那样气貌不扬的人，才能作权柄。主说，我的国不属这世界，所以我的臣仆也不必为我争战。（约十八 36。）凡是借着争战得来的权柄，定规不是神给的。

人都以为作权柄的条件是：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。人总是想，作权柄的该有气魄、有主张、会说话等等。但这不是代表权柄，这乃是代表肉体。在旧约中神所设立的权柄，没有第二个人比摩西更大，但他是最谦和的人。他在埃及地相当凶，杀了埃及人，责备希伯来人，凭他肉体的手对付人，但神这时不用他作权柄。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，越自觉是权柄；越以为自己是权柄的，越不是权柄。

启示是权柄的凭据

‘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。）‘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。许多人悖逆权柄都是在会幕之外。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，可见他们从来未听过神的话。他们二人也从不知道什么是耶和华说话。今天耶和华才向他们说话，这是头一次。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。‘且听’就是以前没有说，今天暂且说。还有一个意思，就是你们说了好些日子，今天也让我（神）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。摩西是不说话的，神叫他这样也行，那样也行；向前去行，向后退也行，但亚伦和米利暗二人是刚硬的。神说，‘你们中间若有先知，’（6 中，）好像神还不知道他们是先知，好像神忘了。

神接着说，他们纵然是先知，也不过是在梦中，在异象中。（6下。）但神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。启示是给摩西的，谁能和神面对面，谁就是神所设立的权柄。权柄的建立是神自己的事，人不能插手。权柄的弃绝，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；人在神面前的测量乃是凭启示，启示就是神的估价和测量。权柄的建立乃在对神的启示上。神也是以启示来估量一个人。祂给启示就行，不给启示就不行。什么时候人在神面前被废弃，就没有启示了。

我们要学习作权柄，就要看我们在神面前到底怎样。神若肯启示，得神明语，在神面前有面对面的交通，就无人能废我们。若是上面不通了，天不开了，地上一切的亨通就都没有用了。天开起来，就是神的印证，也就是作儿子的证明。主一受浸，天就开了。（太三 16。）受浸就是死，当祂进入死地，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。启示是作权柄的凭据。学习不争执、不说话。不要像亚伦、米利暗之流，争执权柄。若争执，权柄就完全是属肉体的，是黑暗的，也是证明你在山上并没有看见什么。

神接着又说，‘他（摩西）是在我全家尽忠的。’（民十二 7。）摩西是预表基督的，他在以色列全家是尽忠的。神称他是‘我的仆人。’作神的仆人，意即我是神的，我是神的产业，我是卖给神的，我是失掉自由的。因此人毁谤神的仆人时，神必出来说话。我们不需要为自己剖白。若神不出来，我出来有什么用？何必建立自己的权柄呢？神若设立我作权柄，就不该自己建立，只让启示来证明。若别人也有启示，也有供应，就证明神没有给你证明。但你若是神所设立的，神就封闭别人，来给你证明。若你是代表的权柄，人和你出事情，就是和你所代表的神出事情。若他是有生命的人，他们会看见封闭的天，就要向你低头，承认你是权柄。所以自己不必建立，一切都看神是否给你证明。神把别人封闭，即是神立你作他的权柄。

没有个人的感觉

在八节神说，‘你们毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？’在神看，有些事乃是可怕的。神是神，说到爱，祂领会；说到光，说到荣耀，说到圣洁，祂都领会；难道祂也领会惧怕么？在此神乃是替亚伦和米利暗惧怕。神本来无所惧怕，祂乃是告诉他们二人，这是可怕的事。到此，神就不再说话了，就发怒而去。（9。）神是如此维持祂的权柄，而并不是维持摩西的权柄。神不是说，你们毁谤摩西；乃是说，你们毁谤了我的仆人摩西。神不让任何人使祂的权柄受亏损。人悖逆祂的权柄，祂就发怒而去。云彩从会幕上挪开了。（10。）云彩预表神的同在，神的同在挪去了。不料，米利暗长了大麻疯。亚伦看见就害怕了，因为他也有分；不过，米利暗在这事上是领头的。

会幕不启示，摩西不说话。他虽有口才，但他一直不响。凡自己的心、自己的口不受约束的，就不能作权柄。当亚伦要求摩西时，摩西就哀求耶和华。摩西在此好像旁观的人一样。他自己一点怨言都没有，他无责备，也无批评。他并没有个人的感觉，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，他很快就赦免。权柄乃是为执行神的命令，不是为高抬自己。权柄是叫神的儿女感觉到神，而不是让神的儿女感觉到他自己。他是要叫人服在神的权柄之下，他自己被拒绝是小事。所以在十三节，摩西祷告说，‘神阿，求你医治她。’我们要脱离个人的感觉，一有自己的感觉，神的事情就要受亏损，叫神不得自由了。

若是摩西不认识神的恩典，第一，他必向亚伦说，你们既然说，神也向你们说话，那你们去求神吧！第二，他或者向神说，你若不为我报复，我就辞职了。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。他的血气受了对付，反而求神医治米利暗，这正如基督在十字架上求神赦免害祂的人一样。（路二三 34。）所以，摩西是神代表的权柄，他能代表神。不被血气摸着，他对自己不保护、不表白，对人的攻击不报复。神的权柄透过他不受遮蔽。在这里可说真遇见了神的权柄。作代表的权柄不是容易的，非把自己倒空不行。

第三篇 作代表权柄的品格对人有恩典

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

民数记十六章：从略。

摩西对背叛的头一个反应—俯伏在地

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，联着流便支派的大坍、亚比兰，还随着会中的二百五十个首领，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。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？

四节说，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。那么多人站在那里说话，只有他俯伏在地，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；第一件事他先倒在地上。五至七节里，他接着对他们说，谁是圣洁的，谁是神所拣选的，神必叫谁亲近祂，我们不必争执。我为自己不敢说什么，谁是属祂，祂必指示。是你、是我都行，让神来分别好了。（摩西有信心，敢交托神。）明日早晨我们都到神面前来，以香炉为试验，让主断定这事。摩西俯伏在地，说话谦和，但他的话也是沉重而厉害的：‘你们这利未的子孙擅自专权了！’这是这个认识神的老年人的叹息。

劝勉与挽回

八至十一节是摩西对可拉说的劝勉话，为要挽回他。摩西知道这事的严重性，真为他们担心；光叹息不够，还要再劝勉，所以对他说，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？你们这样不是攻击我，乃是攻击耶和華了。劝勉不是好胜的表现，乃是谦卑的表示。别人来攻击他，要对付他，他反而劝他们，这真是个谦卑的人。凡是让人错下去的，是证明我们的心地刚硬，不想挽回了。不劝勉乃是因为不谦卑；不劝勉证明你骄傲。摩西被人攻击时还肯去劝勉，并且留给他们一夜的时间，盼望他们能悔改。

摩西对付人的背叛是分开来对付，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；他们不上来，表示决裂了。在此我们看见，作代表权柄的人虽被人弃绝，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。）这话真是掉了头，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，以后他竟反过来怨你说，是你叫他下了地狱。又如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，反怪摩西。他们的悖逆已达绝境了，除了审判，再无法挽回了。这时摩西才发怒，而到神面前去办交涉。（15。）

接着神出来审判。可拉是主动背叛者，会众是附和者。神不只要除灭主动者，连附和者也要除灭。（21。）摩西又向神俯伏，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。）于是神审判了可拉、大坍、亚比兰。（31~33。）

没有审判的灵

当神施行审判之际，摩西一再表示说，这事本不是凭我自己心意行的，我所以如此行，乃是神打发我行的。（28。）在他的感觉里，任何人背叛他，他都无意审判。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华了。我们要学习摸这人的灵，他一点没有审判的意思。因为他是神的仆人，只要作顺服神的事，他对自己并没有感觉。他只有一个感觉，他们乃是得罪神。他又说，这是神打发我来作的，因为必有证据给你们知道。神施行一次大的审判，来建立摩西的权柄。结果三个家灭亡了，二百五十个首领全被烧灭。背叛之人的路是往阴间去，背叛是与死亡相连。权柄乃是神立的，人得罪神所立的权柄，就是藐视神。在此我们也看见摩西作代表的权柄，没有自己的独断和主张，他自己并没有审判的灵。

代祷与赎罪

以色列全会众，虽然亲眼看见地开了口，当时都惧怕逃跑，（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，故惧怕仍是无用，想了一夜，第二天他们又背叛了；全会众向摩西、亚伦发怨言，说，你们杀了耶和华的百姓了。（41。）真的，人若没有遇见神的恩典，里面就不会改变。

在此我们必须看见，作代表权柄的应当如何接受反应。按规矩，摩西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。四十二至四十四节说，神的反应比摩西、亚伦来得快。此时神即刻出来显现，有云彩遮盖会幕，要审判全会众。神叫摩西、亚伦离开。神如此吩咐，似乎向摩西、亚伦说，昨天你们的祷告错了，我今日要灭绝全会众。

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，知道这回不是祷告能解决的，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，摩西实在配作代表的权柄。摩西知道以色列民悲惨的后果，他还希望神有赦罪之恩，他的心满了爱和怜悯。

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，因此叫亚伦速速献祭为民赎罪。这里是代祷，又加上救赎。但此时瘟疫已生，亚伦站在活人与死人中间，瘟疫才止住，这一次因瘟疫而死的有一万四千七百人。（48~49。）如果摩西、亚伦再迟一点，恐怕死的人要更多。

摩西的赎罪恩典真像他的主。他顾念神的子民，不仅背负顺服之人的责任，也将背叛的人背负在自己的身上。人若只顾自己，常较量人如何待他，说这个人我吃不消，那个人我吞不下，这样就不配作代表的权柄。你对人有什么样的反应，就证明你是什么样的人。许多人只顾自己的面子，只顾别人怎样批评他，整个的思想都是在自己里面。但摩西乃是尽忠于神的全家。若是神的家受了亏损，也许摩西个人肉体可以痛快，但他不是尽忠的。

我们个人可以被丢弃、被藐视，但还要能背负众人的事。以色列人背叛摩西，但他背负他们的罪；他们反对他、弃绝他，他仍替他们代祷。我们若只顾念自己的感觉，就不能背负神所有儿女的难处。我们要认罪，我们太小、太刚硬。我们要里面有恩典，这是神所乐意的。在凡事上我们只让神施行公义。对人有恩典，是我们作权柄的品格。

第四篇 作代表权柄的根据—复活

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

民数记十七章：从略。

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。在前章有一个从未有过的背叛，这一章是为着止息那个背叛，使人脱离背叛不再死亡。神来证明所设立的权柄是出乎神的，要叫以色列人看见，神设立权柄有什么理由和根据。这是每一个被神设立的人所不可少的。每一个作权柄的人，都不能缺少这一个根据，否则便不能作权柄。

神以复活的生命作权柄的根据

神叫十二个首领按着支派，共取十二根杖，存在会幕内法柜前，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，那根就是神所拣选的。在此说明复活乃是拣选的根据；复活乃是权柄的根据。

十六章说到人背叛，人反对神立的权柄。十七章说到神证实祂所设立的权柄。神要证实祂设立人作权柄的根据乃是复活，用来止息人的怨言。人本没有权柄向神问理由，神乃降卑祂自己，来告诉人祂设立权柄的理由和根据。这根据就是复活，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、天性上都是可怒之子，没有分别。十二根杖都是一样，同是没有叶、没有根的杖，同是死的，没有生命。事奉的根据乃是在我们的天然之外，另给我们复活的生命，我们才能有权柄。权柄不在于人如何，而在于复活。亚伦和其他人没有分别，乃在神肯挑选他，肯把复活生命赐给他。所以权柄的根据，是复活。

枯杖发芽使人谦卑

神让杖发芽。一根枯死的杖，神将生命能力放在其中。发芽的杖是叫杖的主人谦卑，也叫别的杖的主人没话说。如果我们拿一根已干掉的杖，像亚伦所拿的一样，是死的，一点发芽的盼望也没有；（英文 rod 与枝 branch 不同，rod 乃死干者；）但第二天，竟然看见我们的枯杖已发了芽，且开了花，还结出了果子，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。我们自然就谦卑了。这真是宝贝放在瓦器里，显明莫大的能力是出于神，不是出于我们。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，没有可骄傲的；是神的怜悯，不是人的奔跑。没有一点不是领受的，全是因着拣选。

这里让我们看见，权柄的根据不在自己身上，和自己是无关的。从现在起，当亚伦再用权柄事奉神时，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。不是杖有什么不同。杖都是枯的，都算不得数，都不是问题，都不是理由。乃是因神的怜悯，神的挑选。他不是靠杖事奉，乃是靠发芽来事奉。

职事的标记是复活

杖指人的地位，发芽指复活的生命。论到地位，十二支派的十二个人都有首领的地位。亚伦只代表利未支派，与其他支派无异。亚伦不能根据他的地位事奉神，这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，这是死而复活。这是神所承认的，神只承认那些经过死而进入复活的人，作为事奉祂的仆人。职事的标记是复活。人不能凭他的地位，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，就无言可说了。

所以权柄不是争来的，乃是神设立的，不靠你的首领地位，只根据你是否在死而复活里面。我们并不是与别人有什么不同才作属灵的权柄。一切都在于恩典、拣选、和复活。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的。今日的难处，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，众人都喊和散那，奉主名来的是应当称颂的。（见可十一 8~10。）驴驹听人喊和散那，又见人砍下树枝铺在地上让它走过。驴驹或者转过头来向主说，‘这是向你喊，还是向我喊？’又对它母亲说，‘我到底比你好。’驴驹不认识骑在它身上的是谁。许多神的仆人，也常是这样的愚昧。不是那驴驹和别的驴不一样，乃是它身上的主被称赞。人呼和散那，不是对你呼，地上铺的东西也不是为你铺。愚昧人才说，我比别人好。

亚伦见杖发芽，岂不头一个感到希奇，而流着泪俯地敬拜说，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？因为凭我自己，永远不会发芽。从肉身生的永远是肉身。神的众百姓如何，我也如何。别人可以糊涂，亚伦不可糊涂；他应该知道他一切属灵的权柄都是神给的。我们没有任何理由可以骄傲。我今天能蒙怜悯是神愿意。我们本不能承担这职事，我们所能承担的乃是出于神。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，有多少的愚昧，才说那一天的称赞是为它的。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，一点都不在你自己。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，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。从那日起，亚伦认识了所有的事奉，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

但何谓复活呢？复活即不是出乎天然的，不是出乎自己的，不是凭自己所能的。复活是我来不及、办不到的。杖可涂色刻花，但发芽是我办不到的事。全世界的手杖，没听说用了几十年还会发芽。也没听说妇人经期已绝，还能生产的。而撒拉竟然生了以撒，这是神作的。所以撒拉代表复活。复活是凭自己不能，凭神能；凭自己不是，凭神是。不管自己如何，只根据是出乎神；不管你比别人聪明，比别人口才好，你若有一点的属灵，那个根据定规不是自己，乃因神在你身上作了这些。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，我的杖特别光、特别亮、特别直，所以能发芽，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，那才是最愚昧的事。纵然有丝毫的不同，也是主作的。

以撒的名字叫笑，因为撒拉先笑了。撒拉是该笑的，因她认为自己经期已绝，生育已断了，那里能生孩子呢？她认为不可能了。所以神才吩咐给孩子起名叫以撒。（创十八 10~15，‘以撒’字意即笑的意思。）在事奉的事上，若有人说，我不行，他自己也应该笑说，不是我行，我也实在看透了自己，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。

复活是事奉的永远原则

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，作永远的纪念。这个意思就是说，复活乃是事奉神的永远原则。事奉非经过死而复活，就不能摆在神面前蒙悦纳。复活是神，不是我们。凡自以为不错的，永远不知道何谓复活；所有认识复活的人，都是对自己绝望的人。天然的力量存在时，复活的能力就无法彰显。

神的最大能力还不是彰显在创造上，乃是彰显在复活上。人凭自己能，就不是复活。我们必须认为自己一点没有，像死狗一样；自己倒下去，什么也不能的向神说，要给你的是你给的，要作的是你作的。从今以后，我不再误会，我确知凡是死的，全是我的，活的全是你的。我们必须与主分清楚，主不会误会，但我们常会误会。撒拉生以撒时，她不会误以为是自己能力所生。神要带领我们到一个地步，使我们永远和神没有误会。

权柄是出乎神，不出乎我们，我们不过是看守权柄的人。看见了这个人，才是作代表权柄的人。什么时候把自己的权柄拿出来，什么时候就没有权柄了。因为枯杖只能拿出死亡来。什么时候你身上有复活，什么时候就有权柄，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。

林后四章七节，保罗所说的与此处是相合的。保罗把自己比作瓦器，即土器，把宝贝比作复活的能力。他相当认识自己不过是土器，但是在他里面的宝贝是一个莫大的能力。凭自己是四面受敌，凭宝贝就不被困住。一边是死，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、五两章是保罗职事的中心，只是死和复活的原则。在我们的身上都是死的，在主身上都是复活。

我们若有权柄，乃是神的，在此不可误会。个个人都该认准，所有的权柄都是主的。你在地上只是维持主的权柄，权柄不是你自己。何时靠主，即见权柄；何时一有天然，就立刻和别人一样，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。不是杖摆在神面前，乃是复活的杖摆在神面前。并且还不只是一点复活的表现，乃是发了芽、开了花、结了果，而有成熟复活的生命。这才能作神代表的权柄。

第五篇 错用代表权柄与神政治

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

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。’

二十三至二十八节：‘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

以色列人在旷野飘流了三十多年，又忘记了他们因背叛所受的教训；到了寻的旷野，他们因没有水喝，又起来攻击摩西、亚伦，说了许多怨言。（民二十2~3。）但这次神并没有发怒，只叫摩西拿杖去吩咐磐石出水。摩西拿着杖，这杖就是神权柄的代表。这时摩西大大的生气说，你们这些背叛的民，我为你们使水从这磐石中流出来么？摩西此时忘了神的命令，竟用杖击打磐石两下。摩西虽错，但水仍是流出来。（7~11。）

因着这事，神就责备祂的仆人。神说，你们没有尊我为圣。（12 上。）这意思就是没有将神分别为圣，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。似乎神说，我见我的百姓渴了，可以给他们水喝，你为何责骂他们呢？神未骂百姓，摩西骂了，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。

作权柄就是代表神。无论是忿怒或是恩慈，都得随时像神。我们作错了，应该说这是我作的，千万不可把神拉进来，把神拖到我们的错误里。摩西就是把神代表错了，所以神审判他。如果作代表权柄的人错了，而不认错，神就要表白祂自己，让以色列人知道这是摩西作的，神并没有这样作。以色列人这次的埋怨，或许只是态度上的背叛，神并没有审判。而摩西不该当神还没有审判时就不能忍耐，自行审判他们，随自己说不受约束的话。本来是摩西的态度，是摩西的怒气，但可能让以色列人以为这是神的态度，这是神的怒气。所以神要表白，神自己必须与摩西、亚伦分开，表明这是摩西作的，不是祂作的。我们千万不要把神拖到人的失败里，使许多人以为这就是神借代表权柄的人所表示的态度。若是这样，神就非表白不可。所以作代表权柄的人，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，把二者分开。最怕你把自己的行为挂在神的作为上。

我们是太会错的人。一旦错了，就要表明是自己错了。这样，一方面不把神代表错了，免得给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，神说，摩西、亚伦二人都不能进入迦南。（12 下。）人随便说话、行事，不把神分别为圣，一旦神出来表白，人就无法向神求救免了。所以我们办理神的事，非恐惧战兢不可。不能因为人老了就可以疏忽，可以胆大了。从前摩西生气把神亲手写的法版摔碎了，神没有责备；因为那时他摸着了神忌邪的心，是有道理的。但如今跟从神这么多年，反而不照神的吩咐，击打磐石两下，同时口说急躁的话，这是把神代表错了。这此一错，连迦南都不能进了。

以色列人曾多次背叛，神尚能宽容，但摩西、亚伦只一次的错，就不能进入迦南。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。民数记十八章记着说，耶和華对亚伦说，你和你的儿子要一同担当干犯圣所的罪。（1。）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。（48。）

摩西、亚伦、和亚伦的儿子以利亚撒，三人一同上何珥山，这真是一幅美丽的图画。（民二十 25~27。）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。神叫摩西作此事，因在米利巴水边，摩西乃是主持人。摩西在此看见亚伦所走的路，神也叫摩西知道他将要走的路。

亚伦脱下圣衣就死了。（28。）一般人脱下衣服并不会死，亚伦脱下圣衣就死了。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。

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，叫他往尼波山去，死在那里。（48~52。）摩西在这些年中还是忠心的。申命记三十三章，摩西在未死之前作诗为以色列民祝福，他并没有祷告祈求免去这个审判。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，只末了一次未代表好，他就不能进迦南了。从亚伯拉罕起，历经五百年的应许，摩西无法得着，他所遭受的损失是何等的大！

没有一件事比代表权柄错了更厉害、更严重。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，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。摩西在米利巴水边不能说是奉主名作的。我们不要作愚昧人，要学习恐惧战兢在神面前。不可随便下断案，也要约束自己的灵和自己的口，特别是在急躁时不可开口。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。

代表权柄绝对不可错

人凭自己事奉不能蒙悦纳，必须站在复活的地位上来事奉，才能得称许。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。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，是要建立祂自己的权柄。

教会中顺服权柄是绝对的。没有顺服，就没有教会。而权柄的代表，要恐惧战兢，也是绝对的。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。不然就要拉神到错误里，还说是奉主的名，代表主而行，其实不是出于主的。我们须一面学顺服，一面学代表神。因此就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，而人的职事又根据于复活。没有复活就没有职事，没有职事也就没有权柄。亚伦若没有复活就不能事奉，所以亚伦的职事是根据于复活。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，你在神的儿女中才有权柄。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。

所有的权柄都是根据于事奉。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；其他二百五十个首领的香炉，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。亚伦因有职事，所以能作权柄。没有一个人的权柄是能超过他的职事的。

我们不该有超过我们职事的权柄。我们该有一个态度，重大和测不透的事，以及和我无关的事，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，以为随便可以拿起权柄来。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。

代表的权柄错了，神就要来审判。神的表白是神的行政最大的原则。神肯把祂的名字交给我们，让我们可以用祂的名字，好像有人把他的图章交给我们，由我们使用一样。既是如此，当我们代表错误时，神必须出来表白。神要叫人知道，这错是我们的，不是祂的。

亚伦死了，摩西也死了，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。神的表白比人的面子更要紧。摩西和亚伦有理由却不争执，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，这个安静是可宝贵的。他们知道如何让神表白，他们肯背负这个难处。

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见证，不可随便出主张，免得受神审判。

盼望主恩待我们，在神面前作一个受教的人。求主在这末后时代恩待祂的教会。我们需要有一个祷告：主，求你叫你的权柄能在教会中得着彰显，叫每个弟兄姊妹都认识什么是权柄。神借着人彰显祂的权柄，地方教会就得以显出。负责的人不误会，听命者亦不误会，各人知道自己站何地位，叫主能走通祂前面的道路。

第六篇 作代表权柄的人必是服权

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

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，你是什么人？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，你去杀他吧。’

二章一节：‘此后，大卫问耶和华说，我上犹大的一个城去可以么？耶和华说，可以！大卫说，我上那一个城去呢？耶和华说，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，安放在所预备的地方，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，她们倒要尊敬我。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？我的家算什么？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；为什么与我们同去呢？你可以回去，与新王同住，或者回你本地去。’

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。主对撒督说，你将神的约柜抬回城去；我若在耶和华眼前蒙恩，祂必使我回来，再见约柜、和祂的居所。倘若祂说，我不喜悦你；看哪，我在这里，愿祂凭自己的意旨待我。’

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！去罢去吧。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，谁敢说你为什么这样行呢？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。现在为什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；你们为什么落在他们后头呢？

你们是我的弟兄，是我的骨肉；为什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。现在我们来看大卫如何顺服权柄，而不建立自己的权柄。

等候神来建立权柄

撒上二十四章说到隐基底的事。大卫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，大卫又把扫罗的水瓶和枪拿走了。（12上。）大卫或以为这是扫罗身外之物，如此作是给扫罗一个凭据，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。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，所以他还是自责。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。割掉衣襟，拿走水瓶和枪，话虽然说得响，但心却受责备。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。他不帮神的忙，他能等。一个作神权柄的人，必须学习不为自己建立权柄。

不仅有神的拣选，还得有教会的拣选

撒下一章说，有人把扫罗杀了，大卫反把那人审判了，因为他干犯了权柄。（10~15。）虽然不是干犯他自己，但无论干犯什么权柄，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，大卫按人情说，应该带着他的军兵快快到基比亚去，这机会怎可失去。但他要问神，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。他不是自己抓权，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。（预表教会的拣选。）大卫不能反对或拒绝犹大人膏他，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。不仅有神的拣选，还得有教会的拣选。所以无论何人，不能把自己强压在别人身上。

大卫没有上基比亚，是要等候神的子民来膏他；并且在希伯仑一直等了七年。（五3~5。）这不是一段短的时间，但大卫不急。没有一个充满了自己，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。

犹大人在希伯仑接受他作王，七年之后，以色列众支派才膏他作王；他才又在耶路撒冷作王三十三年。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。所以我们不仅应有主的膏油，更应有教会的膏油，然后才能作神儿女的权柄。大卫从三十岁等到三十七岁，他不疑惑说，以色列人若不来膏我怎么办？大卫就如此服在神的手下。凡认识神的人都能等。你的光景若是对，不只主承认你作祂的代表，教会也承认你是神的代表。绝不可用肉体来挣扎，动自己的指头。没有一个人能站起来说，我是神立的权柄，你们非服我不可。必须学习在主面前先有属灵的职事，等神的时候到了，方可到神儿女中间去事奉。

越会作权柄越能维持权柄

大卫为什么在希伯仑等候呢？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。（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。越会作权柄的人，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失。人一背叛权柄，不管是不是背叛你的权柄，都该审判他。你不该只因人干犯自己的权柄才去对付。

在神面前没有权柄

撒下六章说，大卫在约柜前跳舞；当时大卫作全以色列国的王。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：你既是王，就应在以色列人前分别为圣；要保住面子，像她父亲扫罗一样。但大卫所看见的是：我在神面前是没有权柄的；是卑微的，是下贱的。米甲的错即其父的错。扫罗在以色列人面前把上好的牛羊留下来，违背了神的命令，为神所弃；他还要保面子，要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。）神叫这样的人断了接续。

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。他在宝座上是为王，但在神的约柜前乃与以色列民一样，都是子民，都是一样。米甲乃要维持她的路，以为大卫在神面前亦要为王。所以她看不惯，对大卫说，‘有好大的荣耀阿！’（20。）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。此乃作权柄的根据和秘诀。

作权柄而没有权柄的感觉

撒下七章十八节有我特别喜欢的一句话：‘大卫王进去，坐在耶和華面前。’此时圣殿还没有建造，约柜是在帐幕内，大卫乃是坐在地上。神与大卫立约，大卫在这里有很好的祷告，他给人碰着的是一个柔软的灵，有感觉的灵。在他未作王之先，他本是一个勇士，没有人能在他面前站立。如今他作了王，却能柔软的坐在地上；这是一个保持谦卑的人。

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。出去可以有权柄代表神说话或行事，但是一旦进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。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什么。人若觉得或以为自己是权柄，他就不配作权柄。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。

权柄是不必自己维持的

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。当大卫王离城逃走时，他正缺少人来跟随。但他还能对以太说，你回去吧，和新王同住也好。（19。）大卫真是柔细，他正在患难之中，还不愿把人都带走。人在王宫中不易被人认识，乃是在试炼中方显明他到底如何。

第二件事，就是祭司们愿把约柜抬走，约柜若抬走，许多以色列人也要跟着走。但大卫是个爬得高的人，他不让约柜跟他走，他宁愿神随意待他。大卫的态度乃是绝对的服在神大能的手下，他说，神若喜悦我，祂必使我回来再见约柜；神若不喜悦我，即便约柜随之，亦是无用。祭司撒督和抬约柜的众祭司们，大卫都劝他们回去了。（24~29。）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。大卫的灵真是干净！大卫就蒙头赤脚，哭着上橄榄山。（30。）这是谦和柔软的人！这就是神所设立的权柄的情形。何必与人争呢？我是不是王，乃是神的事；不必多人跟随，也不必约柜陪着。他觉得权柄是不必自己维持的。

权柄是受得起顶撞的

背叛的灵是有传染性的。撒下十六章说，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。没有什么比这个更冤枉了，大卫并没有流扫罗家的血。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此人。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，并说这是神叫他咒骂我。（5~14。）这真是一个破碎柔软的人。我们读圣经要摸此时大卫的灵。大卫到此时如此孤单狼狈，他至少还可以在示每身上出一口气。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，方配作权柄。

学习服在神大能的手下

押沙龙死了之后，大卫并不马上回宫；因为押沙龙也是被膏为王，所以他要等。十一个支派先来请他回宫，惟独犹大支派尚未来请，大卫就差人去挽回犹大人；（撒下十九 9~12；）因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；自己不急，也不为自己争战，所有的仗都是为神的子民来打的。

所以每一个被神所用作权柄的人，都得有大卫的灵。不为自己申辩什么，不为自己说什么话；能等候，能谦卑。越会顺服，就越会作权柄。你越能伏在神前，神就越为你表白。

第七篇 代表权柄应有的生活与存心

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

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，我们无论求你什么，愿你给我们作。耶稣说，要我给你们作什么？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什么。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；乃是为谁预备的，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，因祂在世的目的是，不在设立人作权柄。马可十章这几节圣经，是主教人作权柄最清楚的地方。人要知如何作权柄，须读此段圣经。这是主亲自的教训，主给我们的路也就在此。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，不好意思直接向主题起，只好先对主说，我们无论求什么，愿你给我们作。（35。）他们这样说，是想先得着主的一个应许。但主不立即回答，却问说，你们要我为你们作什么？这时他们才说，赐他们在主的荣耀里，一个坐在主左边，一个坐在主右边。（36~37。）这祈求有两个意思：一个是亲近，一个是权柄。他们羡慕亲近主是对的，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？祂先是说，我不知道你们要我作什么；接着又说，连你们自己也不知道你们所求的是什么。（38 上。）

人要求亲近主，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。所以人若不喝主的杯和受主的浸，就不能亲近主，不能得着权柄。

何谓主的杯和主的浸

何谓主的杯呢？当主在客西马尼园时，有一杯摆在主的面前，主祷告说，若是可能，让这杯离开我；但不要照我的意思行，要照你的意思行。（太二六 39。）这时，杯和神的旨意并不是一致的；杯是杯，神的旨意是神的旨意；杯是可改动的，旨意是不可改动的。主可能不喝杯，但主绝对要遵行神的旨意。主的态度是说，神的旨意若让我喝，我就喝；若不让我喝，我就不喝。主的话实在叫我们敬拜。主在园中所抓牢的，就是这杯是否神的旨意。主为此祷告三次，（44，）末了当主知道杯和神的旨意相合时，主马上说，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，现在此杯不同了，乃是父给的了。所以主就说，我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？（约十八 11。）

这乃是最深的属灵功课，主耶稣连到十字架上去，都不着急，只专一的遵行神的旨意。主钉十字架虽是最要紧、最大的事，但仍不能代替神的旨意。主来虽是为多人赎罪，是为世人钉十字架，但这十字架也远赶不上神的旨意。主来不是为着钉十字架，乃是为着遵行神的旨意。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。是父让祂钉十字架，祂才钉十字架。主和十字架没有直接关系，主只和神的旨意发生直接的关系。主是拣选神的旨意，不是拣选十字架。所以主所喝的杯，意思就是祂服在神大能的权柄底下，俯伏着遵行神的旨意。主说，我所喝的杯，你们（雅各、约翰）能喝么？

许多人能和奉献受苦发生关系，能和工作发生关系；然而我们只该和神的旨意发生直接的关系。有人一作工，就不能再作别的事情了；他就贴在工作上，沉在工作里，无暇再接受神的旨意了。他以为要维持到底，他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，连钉十字架都可不钉。当主明白神的旨意就是钉十字架时，祂就接受，而不管十字架有多么痛苦。所以祂说，你们降服神能像我降服么？这就是主的杯。

顺服神旨意的人，只和神的旨意发生关系，其他什么都可以改变。但人必须服在神的权下，才能遵行神的旨意。客西马尼是主在地上顺服的最高点。祂没有把神的旨意挪到杯这边来。神的旨意才是祂顺服的对象，神的杯不是祂顺服的对象。祂是顺服神的旨意一直到底，这个是高过一切的。不是作工，不是受苦，也不是十字架，乃是神的旨意。主对雅各和约翰说，你们能坐在我的左右边，乃在于能喝我的杯，就是绝对顺服神的旨意。

那么什么是主的浸呢？主说，祂所要受的浸，不是指约但河的浸，因为那已是过去的事了。主要受的浸，是将来的，就是指祂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。’主在那里的盼望是要释放祂自己。迫切应翻作窄，或作紧；就是说，神荣耀的丰富如今困在祂的肉身里，祂是何等的窄，何等的紧呢！若能释放出去，是何等的好！所以十字架一方面是赎罪，一方面是释放生命。神乃是把祂的生命借着十字架释放出来。

神的生命一释放出去，这生命就要像火一样在地上着起来；这火一着就叫人分争，而不是叫地上太平。（51。）火一遇见东西就要烧起来；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。生命在那里，那里就不太平，就有分争。受过这个浸的，马上就和没有受过这个浸的分开了。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？先有死，而后有释放，这是浸的本身；而浸的结果就是叫人分争。这就是死在我身上发动，生就在别人身上发动。（林后四 12。）主的浸既是借着死，把外够拿去，释放出生命，我们今日亦然。我们必须把外面的人打破，里面的生命才能流出去。人的外够一打破，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。麦种落地，够裂生命流出。所以主说，人丧失魂就得着生命。（太十 39，原文。）

主没有说受死，而说受浸，是因怕人误会雅各、约翰同有赎罪的事。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。所以主只说死的一方面，就是释放生命的死，和赎罪无关。主说，我所受的浸，就是我外面的够子被打开，让生命释放出来，你们也要受么？人需要被打碎、被拆毁，生命才能出来。因不打破，就离人很远，虽然可以与人坐得很近，但是总碰不着人，里面的生命就不能流出来。

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。属主的和不属主的，分别就很大了。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了。主说，你们要坐在我左右边而与别人不同，但你们今天能不能和其他神的儿女有分别呢？你们必须先喝杯，受浸，才能在荣耀里坐在我的左边和右边。他们说，我们能。（可十 39。）但主还没有答应他们，让他们坐在左右边。雅各、约翰问的可以不准确，主的回答不能不准确。主的意思是，人若不能喝祂的杯，受祂的浸，就不能坐在祂的左边和右边；即使喝了受了，也不一定能坐在祂的左右，这乃在乎神的预备。（40。）

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。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。（42~44。）而这个灵，不仅将来在荣耀里是如此，就是在今天也是如此。在外邦人中，人都是寻求权柄，都愿意管束别人。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。若是这样，就要落到外邦人的情形里去了。要掌权，要作大臣，那是外邦人作的。要把这样的灵，从教会中赶出去。乃是认识主的杯、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。你若只求在外面辖管别人，那是最丑的事。我们应该先把这个外邦人的灵，从我们中间赶出去，不然就不能带领别人。

凡想要掌权的人就不能给他权柄。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。越感觉自己不行的人，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，用政治手腕，不能说，这人若不给他一点地位，怕他会造反等等。神的家中只能走属灵的路，不能走政治家的路。我们的态度要温和、要柔软，但是在神面前还得忠心。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。

权柄在外邦人中间和在教会中间是有何等大的分别！外邦人是根据地位掌权，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。教会要严格维持与外邦人的分别。在我们中间越看见自己可以作权柄的，他越不配作权柄。我们要把这个感觉维持下去。

谁愿为大必作用人，谁愿为首必作仆人

神所设立的权柄，必有属灵的根据，就是喝杯—绝对遵行神的旨意，受浸—接受死而释放生命。另一面，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，一面是谦卑，不愿作权柄，这样的人神才能用他作权柄。要作权柄就得喝杯，就得受浸，否则什么都谈不到。他真是谦卑，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。

所以作权柄的条件，乃是自以为不配，自己觉得不行。在圣经中我们看见，自从神使用人以来，神从来没有用过一个骄傲的人。人一有骄傲，神立时把他摆在一边。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吓！而骄傲人的惊吓也不知要超过谦卑人多少倍！我们必须觉得不行，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，总要站在仆人的地位上。（路十七 10。）神绝不把权柄交给自以为是，自以为行的人。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，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。’（可十 45。）主来不是要作权柄，乃是要服事人。人越没有抱负，越卑微，就越有用。人越自命不凡，自觉与众不同，越是无用。主是取了奴仆的形像，作了众人的奴仆。主从来没有伸手抓权，那是神赐给祂的。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，而不在为首上；是在作仆人上，而不在为大上。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。今日作权柄的人，也当如此，在作权柄这件事上，总要战战兢兢的。

第八篇 作代表权柄的人必须自别为圣

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

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。这一点是非常重要的。今天再说到一点，就是作权柄的人，要从众人中分别出来。我们的主，祂虽然是神所差来的，和神有绝对的交通，但祂在约翰十七章那里说，我为他们（门徒）的缘故，就自己分别为圣。

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，祂有许多的事可以作，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，有许多的饭可以吃；但是主为门徒的缘故却不作了。主耶稣是神的儿子，祂是不知罪的；祂在地上作事，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。但在主身上都没有这个难处，因祂是圣洁的。我们天性是骄傲的，所以我们需要谦卑；但主没有骄傲，所以祂不需要谦卑。同样，我们是性急的，所以需要忍耐；但主不是性急的，祂不需要忍耐。有许多的约束主都不需要，因为主根本没有罪。连祂发怒都是圣洁无罪的。但主说，我因他们（门徒）的缘故，要分别为圣，甘愿受许多的限制。

主不仅有祂自己的圣洁，并且祂也接受我们的圣洁。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。主除了祂自己是圣洁的之外，再加上一层我们的圣洁，因此祂自己分别为圣。主是为我们的缘故，来受人的限制。人是根据自己的罪说话或论断，若主凭祂的圣洁来作事说话，人将要按着人有罪的思想来批评主的，所以祂自愿受限制。我们是因有罪而不作，而祂是因圣洁把自己摆在限制底下而不作。我们是不可以作而不作，祂是可以作而不作。我们是不该作而不作，祂乃是该作而不作。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。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。要丧失自由，宁愿孤单。孤单乃是作权柄的标记。这不是骄傲，乃是因代表神权柄的缘故。

这不是犯罪的问题，乃是分别的问题。圣洁的对面不是罪，乃是平常；分别为圣就是不和别人一样，许多可行的不行，可说的不说。并且这样的分别并不是外表的装作，乃是灵里受神的约束。如此方能作神代表的权柄。

作权柄的人要在一举一动上代表神。民数记二十章十二节，摩西因为没有在以色列人眼前尊神为圣，也就是他没有在以色列人眼前自己分别为圣，而把神代表错了，以致不得进迦南。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。要顺服主的灵，圣灵在我们里面会教导我们。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，乃是帮助他们的父亲来事奉神。所以他们不能主动的作什么事。而今拿答、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，‘我在亲近我的人中，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。

悲伤举哀本是人情之常，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，他们不能作。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，须分别为圣。这不是罪恶问题。不能认为凡合法的、无罪的，就能作；问题不是有罪与无罪，乃是分别与不分别。

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。别的弟兄能作的，作权柄的人不能作。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，祭司因不分别而死亡。以色列人中杀人的要死亡，但亚伦哭儿子就要死亡。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。膏油把我们从情感中分别出来，膏油也把我们从中分别出来。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。他们不能放松自己的情感，不能悖逆而随便有举动，却要因神的荣耀而赞美。

事奉神的人是有神膏油的人，应牺牲自己的情感，即使合法的情感也得撇下。凡是能维持神权柄的人，必须能反对自己的感觉，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。

作权柄的人要在生活和享受上分别为圣

拿答、亚比户为什么献凡火？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，所以死时又给他们穿袍子。喝酒的人也是最容易露体的。

以色列人可喝清酒、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，神对事奉祂的祭司，有分别的要求：

（一）不可因死亡沾染自己，除非骨肉之亲。（此处是普通的要求。）

（二）在服装上、身体上，要有分别。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。

（四）作大祭司的有更高一层的要求。他不可挨近死尸，连父母死了都不可受沾染。所以事奉神的职位越高，神所要求的也就越高。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。神对于事奉祂的人，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。你若喜欢与一群的人同过生活，你就不能作权柄。你若有非常广的交通，非常放松的来往，就不能代表神。权柄越高，分别越大。神是最高的权柄，所以神有最大的分别。在不圣的事上，要学习和别人有分别。主耶稣本可随意作事，但祂为门徒的缘故，就自己分别为圣，就是分别出来站在圣洁的一边。我们要甘心讨神的喜欢，要追求更深的分别。（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。

第九篇 作权柄的条件

[上一篇](#) [回目錄](#)

读经：

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，祂并不偏待人。’

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？’

提多书一章六至八节：‘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，不贪无义之财，乐意接待远人，好善，庄重，公平，圣洁，自持。’

提摩太前书三章四至六节：‘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。’

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。’

彼得前书二章二十一节：‘你们蒙召原是为这；因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随祂的脚踪行。’

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。

(一) 丈夫—圣经中的教训，是叫作妻子的顺服丈夫。而作丈夫的要运用权柄，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。家庭中虽有权柄，但作权柄的人应履行神所要求的条件。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) 父母—儿女应当听从父母，但为父母者的权柄，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。神虽是创造我们的，但神并不任意待我们。有人对朋友、学生、下属、或亲戚，有的事是不敢作的，而对儿女就随便的作，这是不对的。作父母的，最需要的是能约束自己，是要靠着圣灵管住自己。对待自己的儿女，也只能达到某种程度而已。父母对儿女一切权柄的目的，是为教训；要用主的教训警戒他们，养育他们。这里没有辖管和刑罚的意思，存心乃是为教育和爱护。

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

(四) 作官的一在上的君王和臣宰，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。但在旧约中有作官的情形，神对那些执政的、掌权的，有一个基本的要求，就是公义、不偏、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。应当不维持自己，应当完全主持公义。

(五) 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的条件，乃是受约束、会顺服。不法的人永不能执法；背叛的人永不能叫人顺服。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，而他们必须先会顺服，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，就是管理自己的家。这里的家，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。要使儿女端端正正，凡事顺服。人若能作个好父亲，就能作长老。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。人若一有权柄，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。若自觉有权柄，就不配作长老，不配处理教会的事。愚昧的人、小的人才会有骄傲，因他经不起神的荣耀，经不起神的托付和使用。所以初入教的人，（希腊文即生手的人，如木匠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。

（六）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。若在许多事上和别人一样，比如过生活不够严紧，随便而不受约束，别人就要轻看。必须不放纵自己，人才不轻看，才能作权柄代表神。保罗对提摩太也是这样说。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，都是说不能被人轻看，要在凡事上作榜样。任何的事会叫人轻看的都不作，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。作榜样的人必须和别人不同，必须把自己分别为圣。我们不该高抬自己，但是却不该被人轻看。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。一平常，用处就失去了，权柄就失去了。

要站住地位，维持神的权柄。权柄是显在分别上，不是显在平常上。代表权柄重在代表神；作权柄重在作榜样。这是非常严重的事。