

倪柝声文集

第三辑 第一册

教会的正统
权柄与顺服

目录

编者说明	4
教会的正统	5
序	6
导言	7
第一章 以弗所教会	13
第二章 士每拿教会	18
第三章 别迦摩教会	27
第四章 推雅推喇教会	36
第五章 撒狄教会	43
第六章 非拉铁非教会	49
第七章 老底嘉教会	66
第八章 结论	74
权柄与顺服（上编）	83
介言	84
第一篇 权柄的重要	85
第二篇 旧约中背叛的例子	92
第三篇 旧约中背叛的例子（续）	97
第四篇 大卫对权柄的认识	106
第五篇 子的顺服	109
第六篇 神如何建立祂的国	114
第七篇 神要人顺服代表的权柄	119
第八篇 身体的权柄	129

第九篇 人背叛的彰显	136
第十篇 人背叛的彰显（续）	146
第十一篇 顺服权柄该有的限度	152
权柄与顺服 （下编）	157
说明	158
第一篇 神用何种人作代表的权柄	159
第二篇 作代表权柄的凭据 - 启示	171
第三篇 作代表权柄的品格 - 对人有恩典	181
第四篇 作代表权柄的根据 - 复活	187
第五篇 错用代表权柄与神政治的审判	195
第六篇 作代表权柄的人 必是服权柄的人	203
第七篇 代表权柄应有的生活与存心	214
第八篇 作代表权柄的人必须自别为圣	226
第九篇 作代表权柄的条件	231

编者说明

倪柝声文集第三辑共有十六册，乃为倪柝声弟兄职事晚期（一九四三年至一九五二年）的信息，内容包括：（一）其停止尽职期间的查经记录：教会的正统；（二）其职事恢复过程中的信息；（三）其职事恢复后的信息：权柄与顺服、初信造就、教会的事务、主工人的性格、神话语的职事、读经之路、人的破碎与灵的到来、属灵的判定、和鼓岭训练其他信息记录，以及在香港的特会及事奉聚会信息-主恢复中成熟的带领。此外，尚有执事报、复刊敞开的门、复刊复兴报等报刊。当此时期，倪弟兄职事已达成熟，故其所倾倒于召会者，至为宝贵。深愿为召会舍己的主，藉着祂无往不透的灵，亲自膏抹得阅此书者，使其不仅探得书中属灵丰富的宝藏，更且心眼得开，看见神藉其忠仆所揭示，神永远的旨意、目的、与道路。

台湾福音书房编辑部谨识

主后一九九三年五月一日

教会的正统

序

“耶和華說，我的意念，非同你們的意念，我的道路，非同你們的道路。天怎樣高過地，照樣我的道路，高過你們的道路，我的意念，高過你們的意念。”（賽五五 8～9。）

神不但定規了我們個人的道路，祂也命定了教會的道路。凡屬神的人，有義務要尋求神所定准的道路，並且也有責任來行走其間。

本書乃是一位主內弟兄在一九四五年的一次查經記錄。同年十一月，因着需要，曾在重慶印行。此次重行整理，在台出版。目的在幫助人認識神對教會所定的道路。性質在闡明真理，而不在爭辯言辭。盼望讀者以謙卑溫柔的心來讀它。

但愿神施恩賜福，阿們。

台灣福音書房謹識

一九五五年六月

导言

读经：

启示录一至三章：从略。

二十二章七节：“看哪，我必快来。凡遵守这书上预言的有福了。”

十八至十九节：“我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添什么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上；这书上的预言，若有人删去什么，神必从这书上所写的生命树、和圣城，删去他的分。”

约翰所写的，无论是书信，是福音，都是最末后写的；启示录当然也是最末后写的。马太、马可、路加三卷福音书是写主耶稣在地的行为；约翰福音则是说到“从天降下仍旧在天的人子。”（三13。）约翰书信是在知识派纷乱神的道理的时候写的；也是把人带到天上去，来看神在天上所有永远的事实是如何。约翰是把我们从人的里面挪出来，而完全来接受神的儿子。约翰所写的，有一个特点，就是把我们带到太初去。约翰福音是说，基督是在太初的；约翰书信是说，从太初原有的生命之道；约翰的启示录就把我们带到将来的永世去。福音是把神的儿子在肉身里给我们看见。祂在我们中间，但是人把祂认错了，人以为祂不过是拿撒勒人耶稣；约翰就给我们看见，这个在肉身里的耶稣是在太初的。这是最内幕的事实。约翰书信也是照样。祂的身份是神的儿子，祂的职分是基督。但是人不认识神的儿子，也不认识基督。所以约翰书信特别题起这两点，把我们带到起初最内幕的事实去。在写启示录的时候，乃是世界大乱，罗马的该撒最厉害的时候。约翰也就把我们带到将来要到什么地步的最内幕的情形去，使我们知道神对这世界的情形是如何看法。但在启示录里，不只有世界的情形，也有教会的情形。启示录也给我们看见：在教会外表情形非常纷乱的时候，到底那样是主所喜悦的？那样是主所定罪的？主到底对于教会所定的是什么道路？教会

在外表上、在历史上，要有许多不同的表现；但是，那样作，那一个情形，是主所要的呢？这就是约翰所给我们看见的内幕心意。

在圣经里，有两个七封书信。神藉保罗写第一个七封书信，就是罗马书、哥林多前后书、加拉太书、以弗所书、腓立比书、歌罗西书、和帖撒罗尼迦前后书。神藉约翰写了第二个七封书信。前七封是说到教会在正常的时候是如何，后七封是说到教会在非常的时候是如何。马太、马可、路加三卷福音书是神对于正常的反应，叫人怎样认识神；约翰福音是神对于人的不清楚的反应，所以多题到真理和恩典。约翰书信也是神对于不正常的反应，所以多题起光和爱。启示录二、三章是神应付教会反常的现象的。保罗的前七封书信是对付教会正规的行为。现在教会不正规了，所以约翰在启示录里写了后七封书信。前七封是教会应知的道理，后七封是教会应走的道路。今天一个人真要想走主的道路，必须要看启示录二、三章。今天教会出了问题，启示录就告诉我们怎样作。不从启示录里去寻觅道路，我就不知道你们的基督徒是怎样作法的。

还有，前七封信是在末时前写的，后七封信是在末时之后，或说是在末时之中写的。约壹二章十八节那里说，又是一个时代了，是末时了。“小子们哪，如今是末时了；你们曾听见说，那敌基督的要来，现在已经有好些敌基督的出来了；从此我们就知道如今是末时了。”基督徒若光是看见前七封信，就不认识神在末时的旨意。

圣经中有三个人的职事是特别显著的，就是彼得、约翰和保罗。彼得后书是彼得最后写的，那里彼得所题起的是背道。提摩太后书是保罗最后写的，二章说，你要将见证“交托那忠心能教导别人的人。”（2。）提摩太前书说，教会是神的家，是真理的柱石和根基。

（三 15。）现在呢？在大户人家，不但有金器银器，也有木器瓦器。问题是在是不是脱离卑贱的器皿，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。（提后二 20~22。）约翰书信是约翰最后写的，那里也题到敌基督的已经出来，而我们要持守主的道。（约壹二 18，四 3，二 24。）我感觉到我有负担。普通说，教会从起初到现在是

一个时代 - 教会的时代。但是问题不那么简单。正常和不正常，最少要分开。今天教会外表荒凉；你如果看不见这个事实，启示录就不必念了。前七封信是对付正常的。现在反常了，怎么办呢？不错，地上的纷乱不会影响属灵的实际，神的属灵的实际是仍旧在的。但是教会至少在外表上是混乱的。罗马教说她是基督的身体。更正教，据一九一四年的调查，除了那些零星的之外，有组织而有规模的，已经有一千五百多个公会，每个都说自己是基督的身体。在约翰、保罗、和彼得还没有去世之前，这事已经起头了。保罗写给提摩太说，“凡在亚西亚的人都离弃我。”（提后一 15。）以弗所教会就在内。在这种景况之下，神的儿女就得追求一件事，就是我应当如何跟从事奉主。我当怎么办呢？在教会外表荒凉的时候，我们要问：我们当怎么办？启示录二至三章给你一条路走。你在神面前真要追求的话，启示录二至三章就告诉你，应当怎么办。

每一个人读启示录的时候，头一件就是要知道这是一卷什么样的书。人都晓得启示录是预言，但是如果再问他七个教会是不是预言，他就不敢说。在一章和二十二章里给我们看见，启示录的特点是以预言为性质的。不只七印、七号、七碗是预言，连七封书信也是预言。这本书乃是预言的书，所以没有人敢增加，也不容人减少。因为它是预言的书，我们就得把它当作预言，并要寻出预言的应验。启示录这卷书的性质，我们应当注意：第一，它是预言；第二，因为它是预言的缘故，所以它要应验。在亚西亚地方，当时的教会不只七个，为什么约翰就只题这七个教会呢？他在拔摩海岛的时候，他只看见这七个教会，因为这七个教会能够代表所有其他的教会。神拣选这七个性质相合的教会，把预言放在她们的身上。

在地上有七个教会，在天上也只有七个灯台。但是这里有个困难：在地上有一个教会，在天上就有一个灯台。顶希奇的，约翰看见只有七个灯台在天上，难道世界里面只有七个教会么？好像在重庆的教会被割除了，在南京的教会也被割除了。这怎么办呢？所以你要记着，这是预言。因为是预言，所以只有七个教会被拿出来。

这七个教会是作所有教会的代表，没有第八个可以代表的了。地上不只七个教会，但这七个教会是拿出来作代表的。天上只有七个灯台，这七个教会的历史就是完全的教会历史了。

我们要特别注意，就是在一章里给我们看见：“念这书上预言的，和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的。”（3。）十二章又说，“凡遵守这书上预言的有福了。”（7。）因此我们可以说，这些预言都是神的命令。外面虽然是穿上预言的衣服，里面却是神的命令。这一卷是实行的书，不是研究的书。这里的预言和其他的预言两样，这是给人遵守的。在约翰和我们中间，有一个共同的原则，就是这预言是给我们去遵守的，要我们从起头到末了去遵守。不愿遵守的人，怎能明白启示录呢？怎能明白七个教会呢？

读启示录二至三章，不只要看见这是要我们去遵守的预言，并且要看见主是审判的主。启示录一章前半是启示录全书的序，后半是二至三章的序。二至三章是以“主耶稣的启示”作起头的。在这里我们看见，主“身穿长衣，直垂到脚。”（一 13。）祭司是穿长衣服的；这里主耶稣是祭司。灯台是在圣所里，不容熄灭的。它的光要昼夜不熄，所以祭司一直到圣所里修理和加油。主耶稣是祭司，在众教会中行走，看谁的灯亮，谁的灯不亮。修理就是审判，审判是从神的家起首。（彼前四 17。）基督行走在众教会中，作审判的工作。并且今天的审判还是从永世来看的。约翰与主最亲密，他是躺在主怀里的。（约二一 20，24。）子在父怀里，约翰在子怀里。今天他看见了主，就仆倒像死了一样，因为祂是审判者。我们已往看见祂是恩典的主，现在要看见祂是审判的主。不过现在的审判是祭司的审判，还是修理。到了那一天，就全是审判了。每一个神的儿女总得有一天遇见主的可怕和圣洁，这样就不会讲理由了。亮光除去所有的理由。光不只会照亮，光也杀死。圣经中每一处的光照，都是杀死人的天然生命的。人可以有許多理由，但是在主面前，无论什么都没有了，都要像约翰倒在地上像死了一样。离开主

越远的人，自信力越大。但神的光是无法担当的。我们总得有一次，被神对付一下。

每封书信的头一部分，都是说主是谁；以后的话语，都是根据于主的那个启示。凡不认识主的人，就不能看见教会。教会是十字架的继续，断没有不认识十字架而能知道十字架的延长的。

这七封信都是以主为起头，而结束都是得胜者的呼召。谁是得胜者？什么叫作得胜者？是不是特殊的、超过水平线的人呢？圣经中得胜者的意思是说，他们是很普通的、平常的。凡在非常的时候而不反常的人，就是得胜者。现在一般人都在水平线之下。得胜者不是超出水平线之上，乃是在水平线上。今天神在这里呼召得胜者，起来照着起初正常的规矩去作。神的旨意是从来不改变的，好像一根直线一样。今天人堕落失败，一直往下；但是得胜者却又重新恢复到神的旨意里去。

在这里还看见两件事：一是教会是金灯台，主行走在灯台中间；一是主的右手拿着七颗星，就是七个教会的使者。

圣经中的五金，都是有它的意义的：铁是代表政权，铜是代表审判，银是代表救赎，金在圣经里是代表神的荣耀。有一件事是古今中外没有人知道的，就是神的荣耀。神的圣洁虽然是难懂的，但是我们还能明白。神的公义，我们也能领会。惟有神的荣耀没有人知道，因为它是最属于神的。教会是金子作的。教会里面的人是从神生的，不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人的意思生的。教会是和人绝对没有关系的。有人问，什么是草、木、禾楷的工作？草、木、禾楷都是肉体的工作。金、银、宝石中金的工作，意思就是完全出乎神的。

这七封信都是写给七个教会的使者的，和保罗写的前七封信一样。保罗都是写给教会的，虽然特别在腓立比书，我们看见有众圣徒、诸位监督、和诸位执事。这里是写给七个教会的使者，不是直接写给教会，然而就是圣灵对众教会所说的话。七星就是七个教会

的使者。“使者”这两个字，在希腊文是“恩格老斯”（angelos），这个辞是代表作使者的人。许多人读了启示录二至三章，寻找后七封信和前七封信相同的地方，把各样错误的解释来加在使者的身上。这使者到底是谁呢？这里所说的使者都是单数的，写信乃是写给一个单数的使者。不过这个单数是团体性的，所以在每一封信末后得胜者的呼召又是多数的。这使者是个团体的使者，是能够代表整个教会的少数人。现在神的路是两样了。从前是教会站在主面前，现在是使者站在主面前。灯光是不如星光的。主拣选了不熄的星光，主说，这是我的使者。这星是在主的手中。今天有一班人是被主看为使者，因为今天教会的性质是寄托在他们身上。当外表的教会在主面前有问题的时候，主看见有一班人－使者－是可以作教会代表的。从前教会的代表是有地位、有职务的长老；现今是将代表教会的责任交给属灵的使者了。这使者不一定是长老或执事。今天是凡能代表教会的，神就把责任摆在他们身上，神把教会的责任放在能代表教会的人身上。今天不是地位、职分的问题，而是那真实的、在神面前有属灵的能力的问题，神要把责任都挪在他们身上。

启示录是写给神的“众仆人”的。所以，不是仆人就不能懂。凡不是被血买来，受爱的激励而作奴仆的人，就不能懂启示录。

约翰写启示录是在主后九十五或九十六年，正是多米田（Domitian）作罗马该撒的时候。约翰是十二个使徒中末了一个死的，使徒的教会到约翰就结束了。在约翰写的时候，七封书信是预言。我们今天读这七封书信，也以它为预言；虽然在今天看，它已经是历史了。约翰是前瞻，我们是回顾。

现在我们将这七封书信里的这七个教会，一个一个的来看。

第一章 以弗所教会

读经：

启示录二章一至七节：“你要写信给以弗所教会的使者，说，那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的，说，我知道你的行为、劳碌、忍耐，也知道你不能容忍恶人，你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦。然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以应当回想你是从那里坠落的，并要悔改，行起初所行的事；你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。然而你还有件可取的事，就是你恨恶尼哥拉一党人的行为，这也是我所恨恶的。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。”

以弗所教会是预言使徒以后第一段教会的情形。在主后九十六年之前，是使徒的时代。九十六年以后，起首不像使徒的时代了；有许多不对的东西，慢慢开始爬进来了。因为这卷书是预言的书，所以书中的名字也是预言的。“以弗所”在希腊文里原是“可羡慕”的意思。这个教会继续在使徒的教会之后，仍然是可羡慕的。

二节上：“我知道你的行为、劳碌、忍耐，也知道你不能容忍恶人。”主说，“我知道你的行为、劳碌、忍耐。”启示录二、三章所用的“你”字，都是单数的。七个教会中，有五个是被责备的，一个是没有责备也没有称赞，只有一个是被称赞的。以弗所是在被责备之列。但是主在这里先将属灵的实际告诉以弗所的使者。有人以为主在责备之前，先说些好话，使受责备的人好过些，好像主也用所谓的外交手腕。但主并不是这样。主在这里乃是指出教会中属灵的实际。有一个东西，叫作属灵的实际，无论如何是存在的。以色列人虽然按照人看是不行的，但是神却藉着巴兰说，祂在雅各中看不见罪恶。（民二三 21。）不是神不看，乃是说看不见。难道神的眼睛还不如我们的么？乃是因为神看见了那属灵的实际。我们顶

容易看见今天教会的光景是荒凉的，以为某某弟兄或某某姊妹就是这样的。但是神的儿女如果被主光照的话，就要看见我们有许多软弱和失败都是虚谎。如果属灵的实际是事实，这些就都是虚谎。好比有一个小孩子跑到马路上去沾了一身的泥，虽然他进来的时候，全身都是脏的，但是我说他是洁白的，是美丽的。不错，他全身都是污秽，但是这些污秽不是长出来的，只要一洗就清洁了。神的儿女要学习，在他没有洗之前，就看见他是好的。污秽乃是虚谎的，他的实际乃是好的。今天教会不像有神所说的那样荣耀，但今天教会却是荣耀的。你如果有属灵的眼光，不洗也能看见她是好的。因此你就也能常常为着教会来感谢神。教会今天是荣耀的，毫无玷污、皱纹等类的病。（弗五 25～27。）没有玷污，表明是没有罪的。没有皱纹，表明是不老的，常常保持她的新鲜在主面前。神说以弗所教会好，好的是她那属灵的实际。

二节下：“你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。”主说试验使徒，就可证明使徒时代以后教会中仍旧有使徒。假若只有十二个使徒，那么只要问他是不是约翰，若不是约翰，就不是使徒；因为当时其余的十一个使徒都已经去世，只剩下约翰一个人了。使徒还需试验，可见十二使徒后还有使徒。

四节：“然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。”“起初”这个辞，在希腊文是“proten。”它不只指着时间上的第一，也是表示性质上的第一。路加十五章里，父亲把上好的袍子给浪子穿，那“上好”就是同一个辞。

五节下：“你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。”启示录二、三章的教会，不只是预言中的教会，也是当时亚西亚实在有的七个地方的教会。顶希奇的，就是历史告诉我们，以弗所在这一千多年来，已经没有教会了。灯台已经挪去，连外表也挪去了。现在在哥林多、罗马等地都有教会，惟独以弗所没有。因为她不悔改，所以灯台挪去了。

六节：“然而你还有一件可取的事，就是你恨恶尼哥拉一党人的行为，这也是我所恨恶的。”尼哥拉党在教会历史中寻找不到。因为启示录是预言的书，所以我们还得从辞里面去讲究。“尼哥拉”在希腊文是两个辞合成的。“尼哥”就是“征服”或者“在他之上”的意思。“拉”就是“普通百姓”或是“俗人、”“平信徒”的意思。所以“尼哥拉”就是“征服平民，”“爬在平信徒之上”的意思。尼哥拉党就是有一班人高抬自己，过于一班的普通信徒。主在上面，普通信徒在下面；他们在主之下，可是在普通信徒之上。主恨恶尼哥拉党的行为。这一种爬在平信徒之上的行为，是主所不喜悦的。这一种居间阶级的行为，是一件可恨的事。不过在那时才有行为，还没有成为教训。

在新约里有一个基本原则，就是所有神的儿女都是神的祭司。神在出埃及十九章呼召以色列人说，“如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的；你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。”（5~6。）神起初所定规的，乃是全国皆是祭司。但是不久拜金牛犊的事发生了。摩西摔碎了石版，并且说，谁站在神一边的，要动手杀他的弟兄。那时，利未人站到神的一边来。结果那一天以色列人被杀的约有三千人。

（三二 25~29。）从此以后，就只有利未人才能作祭司，从祭司的国度变成了祭司的支派。其余的以色列人就不能作祭司，就得倚靠利未人替他们作祭司，旧约祭司的阶级，就是居间的阶级。但是在新约里，彼得说，“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。”（彼前二 9。）我们全教会都是祭司，是回到起初的情形去。启示录一章五至六节说，血洗了多少人，祭司也就有多少。祭司乃是料理神的事的；每一个信徒都料理神的事，教会中不应当有居间阶级。教会只有大祭司，就是主耶稣。

在教会没有改变之前，全体信徒都办神的事。但是在使徒后开始改变了，人对事奉神的事情渐渐不感兴趣。到了罗马教开始，就是别迦摩的时候，得救的人少而受洗的人多，不信的人把教会充满

了。于是就出来了一批“圣品”的人。因为有一班教友不属灵，那就怎么办呢？叫他们放下账簿拿起圣经来讲，有点不顺。所以就寻出一班人来专管属灵的事，其余的人可去作属世的事。这样就产生了“圣品”人，违反了神的意思。神是要所有作世事的人都来作属灵的事。在罗马教里，分饼、按手、施洗等事，都要神甫来作，甚至婚丧等事也都要“圣品”人来作。更正教中则有牧师。有病请医师，诉讼请律师，属灵的事就请牧师。自己呢，可以专心去作属世的事。可是请你记得，在道教里有道士，替人念经；在犹太教里有祭司，替人办属神的事；但是在基督教里，不应该有居间阶级，因为我们自己都是祭司。我们这二十多年来，一直喊“普遍祭司的职分，”就是这个缘故。亚伯能自己献祭，挪亚也能。以色列人起头也能，后来因为金牛犊的事，才不能自己献祭。神说，每一个信徒都能够直接来到神面前。但是现在教会有了居间的人。谁敢去在更正教的教会中站来说，“我感谢神？”那是不行的。今天教会中有尼哥拉的一党，基督教已经变作犹太教了。拒绝居间阶级的，乃是主所喜悦的。血若是洗了你，你就在属灵的事上直接有分。教会是在这个根基上才成立的，否则便是犹太教。所以我们所争的，不只是宗派的问题，乃是血的权利的问题。今天世界上教会分作三大类：一类是世界教会，就是罗马教。一类是国立教会，就像安立甘会、路德会等。一类是独立教会，像卫理会、长老会等等。在罗马教里有神甫制度，在安立甘会里有圣品制度，在独立教会里有牧师制度。我们所看见的，都是有居间的阶级在那里包办属灵的事。但是神所要设立的教会，乃是要能放得进整个福音，没有居间阶级的。凡是把整个福音放下去就要被炸掉的，都算不得是教会。

七节上：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。”主对七个教会都有同样的说法，表明不只以弗所教会应当听，所有的教会都得听。

七节下：“得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。”神对人当初的目的，就是吃生命树的果子。现在神说，我们可以直

接来到祂面前，按照神当初的目的而行。问题不是生命树是什么；问题乃是你愿意不愿意遵行神的头一个目的，那就是吃神园中生命树的果子。得胜者才能吃；凡能回到神当初的目的和要求的，他就是得胜者。

第二章 士每拿教会

读经：

启示录二章八至十一节：“你要写信给士每拿教会的使者说，那首先的、末后的、死过又活的，说，我知道你的患难、你的贫穷，（你却是富足的，）也知道那自称是犹太人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人，乃是撒但一会的人。你将要受的苦你不用怕；魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼；你们必受患难十日。你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。得胜的，必不受第二次死的害。”

我们现在继续看第二个教会，就是士每拿的教会。愿意神在这里开我们的眼睛，叫我们能多看见一点，有几个地方不叫我们忽略了。在教会历史中，使徒时代和紧接使徒时代后的教会大受逼迫。受苦是教会的特点，所以在这里你就看见教会的名字是士每拿。士每拿是从“没药”这辞出来的，所以是苦的意思，是代表教会遭遇苦难。

八节下：“那首先的、末后的、死过又活的。”这封书信给我们看见主耶稣的名字是特别的，得胜者的赏赐也是特别的。主耶稣题起祂自己是“那首先的、末后的、死过又活的。”对于得胜者，主又题起“必不受第二次死的害。”这是证明生命胜过死亡。许多人只看见“活，”没有看见“永远的活，”没有看见“又活”是何等的大。在五旬节的时候，使徒对人说，“神却将死的痛苦解释了，叫祂复活；因为祂原不能被死拘禁。”（徒二 24。）死不能拘禁祂。换句话说，所有活的人到了死里面去就出不来了，但是主耶稣，祂是死所不能拘禁的。死没有力量抓住祂，那个就是复活。祂的生命是耐死的。所以复活的原则在圣经中变成非常的宝贝。死过又活，就证明那个生命是耐死的。教会从神的眼睛看是耐死的。阴间的门向教会开着，但是阴间的门不能胜过她，不能把她关在里面，所以教会的性质就是复活的。什么时候教会失去胜过受苦的能力，教会

就没有用处。许多人遇见不如意的事就完了，好像遇见死亡一样。但是复活是不怕死的，受苦才能证明他是耐死的。你想某人遇见这件事，恐怕要完了；但是，不，他经过又出来了。经过死而能存在的，这是复活。就是我们个人的生活，多少次都是这样。也许遇到试炼，遇见试探，祷告也没有了，圣经也难读了；弟兄们都说，这回差不多了；但是不久又起来了，神的生命在你里头不久又出来了。经过死就完了的，那不是复活。教会有个基本的原则，她是经过死而不被死埋没的。士每拿教会特别彰显这个真理。你如果读过福克斯（Foxye）的“殉道者，”你就要看见教会如何受难和受苦。

就如：波雷卡（Polycarp）是那时一个教会的监督，他们把他拿住。因为他已经八十六岁了，所以他们不忍处死他。他们特别宽待他，只要他说一声“我不承认拿撒勒人耶稣，”就可以释放他。但是他回答说，“我不能否认祂。我已经服侍祂八十六年，在这八十六年中，祂从没有亏待我，我怎么能爱惜这身体而否认祂呢！”他们把他抬到火里去烧。当他下半身已经烧枯了的时候，他还能说，“感谢神，我今天有机会能够被人烧，在这里用我的命来见证你。”有一个姊妹，他们叫她只要向底阿拿（就是行传十九章里以弗所城的偶像亚底米，又名底阿拿 - Diana）鞠躬，就可以被释放。她怎么说呢？她说，“你们叫我拣选基督呢，还是拣选底阿拿呢？第一次我拣选了基督。现在你们要我再拣选，我还是拣选基督。”结果她也被杀了。有两个姊妹在那里说，“有许多神的儿女已经被拖去，我们为什么还留下呢？”后来她们也被拖去，关在监里。她们看见许多人被拉去给野兽吃掉，她们又说，“许多人用血作见证，为什么我们只能用口作见证呢？”这两个姊妹中有一个姊妹已经出嫁，另一个姊妹也已经订婚了。于是她们的父母、丈夫、未婚夫，都来劝她们，甚至把那一位姊妹的孩子也抱来，求她们否认主。但是她们却说，“你们想拿什么来和基督比较呢？”结果她们也被拉出去给狮子吃。她们两个一面走，一面唱诗，直到被狮子撕得粉碎。

士每拿教会所受的逼迫是何等厉害！但是不管你怎么作，生命总是死过又活了。逼迫不过显明教会是怎样的一个教会就是了。祂是“那首先的、末后的、死过又活的。”

九节上：“我知道你的患难、你的贫穷。”在地上你们没有根基，但是主知道你们是富足的。“你将要受的苦你不用怕。”（10。）整个士每拿教会是完全受逼迫的，但是死过又活的生命能够冲破这些。士每拿教会所以能够忍受大逼迫，就是因为认识复活。只有复活能够把你从坟墓里带出来。

九节中：“也知道那自称是犹太人所说的毁谤话。”在这里，我们又得注意犹太人的问题。主说，教会在受苦的时候，有患难、贫穷，这些还容易对付；惟有从里头来的，就难以对付了。这里所说的犹太人，不是指世界的犹太人说的，乃是指教会的犹太人说的；像前面看见的“百姓，”不是指着世界上的百姓说的，乃是指着教会的平信徒说的一样。主在这里说起犹太人害他们，这也是他们苦中最苦的一件事。在七封书信里，有一条反对的路线。尼哥拉党题过两次，一次在以弗所教会，一次在别迦摩教会。犹太人也题起两次，一次在这里，另一次在非拉铁非教会。在别迦摩又题起巴兰的教训。在推雅推喇又题到耶洗别。这是站在反对地位上的路线。你们要问，犹太人是什么意思呢？救恩岂不是从犹太人出来的么？为什么他们在这里说毁谤话呢？因此我们需要知道，什么叫作犹太教，什么叫作基督教。

犹太教和基督教有好些基本的分别，在此我愿意题起应该特别注意的四点：第一，圣殿；第二，律法；第三，祭司；第四，应许。犹太人在世上用石头和金子盖起了一座辉煌的圣殿，作他们礼拜的地方。他们有十条诫命，还有许多其他的规条，作他们行为的标准。他们有祭司的职分，是一班特别的人替他们办理属灵的事。他们还有在地上亨通的祝福。请你们注意，犹太教在地上是一个属地的宗教；他们有的是物质的圣殿，是字句的规条，是居间的祭司，是地上的享受。

当犹太人到了迦南地之后，建造了圣殿。我如果是一个犹太人，我要事奉神，就得到殿里去事奉神。我如果觉得自己有罪，需要献祭，我就必须到殿里去献祭。我如果觉得神赐福给我，我要感恩，也得到殿里去感恩。我每一次都得走这条路。到了圣殿，我才能拜神。这个叫作礼拜的地方。犹太人是礼拜的人，圣殿是他们礼拜的地方。礼拜的人和礼拜的地方是两个不同的东西。但是，新约是不是这样呢？基督教的特点是没有地方，没有圣殿，因为我们人就是圣殿。请看以弗所二章二十一、二十二节：“各房靠祂联络得合式，渐渐成为主的圣殿；你们也靠祂同被建造，成为神藉着圣灵居住的所在。”你看见没有？基督教的特点是，你们的身子就是神居住的所在。以个人说，我们每一个人都是圣殿。以团体说，神建立我们，联络得合式，变成神的居所。基督教没有礼拜的地方，礼拜的地方就是礼拜的人。我们是把礼拜堂抬着走的。所以根本上是和犹太教两样的。犹太教的圣殿是物质的圣殿，基督教的圣殿是属灵的圣殿。曾有人把犹太人的圣殿估计过，它的价值可以使全世界的人都拿到多少钱。但是今天基督徒的圣殿怎样呢？有的是瘸腿的，有的是瞎眼的，有的是贫穷的。这个就是圣殿。今天有人说，你们若不能到庄严灿烂的圣殿里去，最少也得有个礼拜堂。但是教会没有礼拜堂。人到那里，礼拜堂就到那里。神是居住在人身上，不是居住在房屋里。在基督教里，神住在人身上。在犹太教里，神住在房屋里。人以为要敬拜神总得有个地方，甚至有人称礼拜堂就是教会。这是犹太教，不是基督教！教会这个辞是“ecclesia，”是蒙召出来的人。教会是被宝血买回来的人，这个就是教会。今天我们在楼上可以有圣殿，在所罗门的廊下可以有圣殿，在美门口可以有圣殿，在楼下也可以有圣殿。犹太教有物质的地方，所以犹太人是谁呢？就是把物质的地方拖到基督教里来的人。神的儿女若要走道路，就要求神开你的眼睛，使你看见教会是属灵的，不是属物质的。

犹太人还有他们生活的规条，就是律法。（神不过是藉着律法叫人知道自己的罪而已。）谁是一个犹太人，谁就得把十条诫命守

住。但是主耶稣明明说，你就是把十条诫命都遵守了，你还是缺少一件。（路十八 20~22。）犹太教有个生活原则的标准，是刻在石版上的，那个是需要去背诵的。但是问题在这里：我认识字就认识它，不认识字就不认识它；我记性好就记得，记性不好就记不得。这个是犹太教。犹太教生活的标准是死的，是放在外面的。在基督教里没有律法，它的律法也不是在另外一个地方。它不是写在石版上，乃是写在心版上。赐生命之灵的律是在我里头的。圣灵住在我里头，圣灵就是我的律法。请你读希伯来八章和耶利米三十一章。神说，“我要将我的律法放在他们里面。”（来八 10，耶三一 33。）今天的是非，不在石版上，而是在心里。我们今天所有的特点，就是神的灵在我们里头。我喜欢题起一件事，可以把这里的意思表明出来。在牯岭有一个姓虞的电灯匠，他识字很少，后来他得救了。在天气寒冷的时候，他又要照他的旧习惯喝酒了。菜都预备好，酒也热了。他和比他识字稍多一点的妻子和一个学徒，坐下来要吃了。他预备祝谢，等了一会儿，没有声音。结果他说，“我现在是基督徒了，不知道基督徒可以不可以喝酒。可惜那传道人下山了，不然就可以问他一下。让我们来查查圣经，看基督徒可以不可以喝酒。”于是他们三个人就翻圣经，翻来翻去又翻不到。后来他妻子就题议：这一次喝了罢。以后写信给那传道人，若回信说不可以喝，那么就不要再喝；若说可以喝，以后就再喝。虞弟兄就站起来再预备祝谢，但是又等了一会儿，没有声音。过后那传道人遇见他，谈起这件事，问他那次到底有没有喝酒；他说，“在我里头的当家不许可，所以就没有喝。”“里头有个当家的，”这是一句顶好的话。圣灵说不通，你怎么说都没用；圣灵说通了，你说怎么不通也没有用。律法变成了里面的东西，不是外面的东西。犹太教有写出来的律法，有成文的规矩。今天教会里也有许多规矩条例写出来了，但是这个不是基督教。凡一切的规条，在外面定出来的，都不是基督教。我们没有外面的律法，我们生活的标准是在里面。士每拿教会的苦难，是因为那自称是犹太人的，要把犹太教的规条加在她的身上。

在犹太教里面，敬拜的人和受敬拜的神是隔得很远的。距离就是犹太教。犹太教的神，人一看见就要死亡。犹太教的人怎么才能够亲近神呢？他要靠一个居间的人，就是祭司。祭司代表他们到神面前去。他们自己是属世的人，只能作属世的事，也可以去属世。至于祭司呢？他们应当完全属灵，来办理属灵的事。结果就变作：犹太人所负的责任，就是把牛和羊带到圣殿去。至于怎样来事奉神，这是祭司的事，不是犹太人的事。但是基督教不是这样。在基督教里面，神不只要你把物质带到神面前，神也喜欢我们人来到神面前。今天这个居间阶级已经除去了。什么是犹太人所说的毁谤话呢？就是在士每拿教会里头，有一班人出来说，“如果什么都给弟兄去作，弟兄都可以施浸，弟兄都能擘饼，就一点秩序都没有！这个不得了！”他们盼望设立一个居间的阶级。今天的基督教已经犹太教化了。犹太教有祭司，基督教有最严格的神甫，有比较严格的圣品人，一直到普通的牧师制度。神甫、圣品、牧师，他们包办一切属灵的事。对教友的盼望，只是捐款而已。我们平信徒是属世的人，只能作属世的事，也可以随便去属世。但是，弟兄姊妹们！教会乃是一个属世的人都没有。这并不是说不作属世的事，乃是说世界不能摸着我们。基督教乃是每一个人都是属灵的。我告诉你，什么时候教会到一个地步，就是属灵的事只由几个人包办，那个教会已经是堕落了。大家都知道，所有的神甫连结婚都是不许的；因为他们越不像人，就越可以把属灵的事放心委托他们。基督教根本不是这样。基督教乃是要我们把整个身体都奉献给神。这是定规的道路。所有的人都是事奉神的，作世事不过是为着养生而已。

我们连着看第四点。犹太人事奉神的目的，是盼望田里麦子多收一点，牛羊不至掉胎，可以多多孳生，好像雅各的情形一样。他们的目的是属世的祝福。神对他们的应许也都是属世的应许，在世界的国家中，可以作头而不至作尾。但基督教头一个应许，就是你要背十字架来跟从主。我记得有的时候对人传福音，人说，信耶稣有没有饭吃？我说，信了耶稣，饭碗打破了。这是基督教。不是说

你信了，什么就可以多得着一点。某次我在南京，有个传道人在那里说，你们若是信耶稣，虽不发大财，也会小康。我想他传的不是基督教。基督教的教训，不是我能在神面前多得着，乃是我能在神面前多放手。基督教不认为受苦是苦事，反而以为是乐事。今天这四样东西 - 物质的圣殿，外面的规条，居间的祭司和属世的应许，是不是在教会里头呢？弟兄姊妹们，我们愿意多传神的道。我们盼望神的儿女虽都作属世的职业，却也都成为属灵的人。

主在这里说一句顶重的话：

九节下：“其实他们不是犹太人，乃是撒但一会的人。”这个“会”字，不是教会，在希腊文乃是“synagoge，”中文应把它译作“会堂。”这个字是特别和犹太教发生关系的；好像“庙”字和佛教发生关系，“观”字和道教发生关系，“寺”字和回教发生关系一样。有一个弟兄说，我们不应该把聚会的地方称为教会聚会所，应当改为基督徒会堂。如果这样，有一个犹太人走过这地方，他就要起很大的误会，因为“会堂”是犹太教专有的名词。你怎么能说有基督徒会堂，而不把犹太教带进来呢？主说，这是撒但一会堂的人。主在这里所说的犹太人，乃是指着在基督教里的犹太人说的，因为他们把“会堂”都带进来了。愿意神施恩给我们，我们必须完全脱离犹太教的东西。

士每拿教会有患难、有贫穷、有犹太人的毁谤；但是主对他们怎么说呢？

十节上：“你将要受的苦你不用怕；魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼。”你不要怕！许多的时候，我们如果知道这是撒但作的，问题就已经解决一半了。你在那里想到是人的时候，那就困难了。若是知道是仇敌所作的，那个问题就解决了，叫我们在神面前的心立刻定下来了。

十节中：“你们必受患难十日。”这里有一个“十日”的问题。许多解释启示录和但以理书的人，常有一个习惯，就是把一日当作

一年。因为把这里的十日当作十年，所以人就想在历史上寻出这十年来，但是寻不到。我个人觉得这是完全没有圣经根据的。许多圣经的日子不能把日当作年。譬如启示录有一处说一载二载半载（十二 14，）就是说三年半。另有一处说一千二百六十天，犹太人的一年是三百六十天，所以一千二百六十天就是三年半。如果一日作一年，那就要变成一千二百六十年了。大灾难若是如此长久，这将怎么办呢？

十日到底是什么意思呢？在圣经里有多次题到十日。创世记二十四章有一个“十天，”仆人要把利百加带走的时候，利百加的哥哥和她母亲说，至少要留在这里十天。（55。）但以理和他的朋友不让王的膳玷污自己，求委办说，试试我们十天。（但一 11~12。）所以“十日”在圣经中有一个意思，就是很短的时间。主在这里说的话有同样的意思。一面是说，受苦是有日子的，我们受苦的日子是被主数过的。过了那天，就要被释放，像约伯一样。另一面是说，十天是很短的日期。不管我们在神面前受如何的试炼，总没有很长的。等到那日子一满，魔鬼就没有法子了。你所受的试炼很快的就要过去。

十节下：“你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。”至死忠心是时间，也是态度。主要求事奉祂的人的生命是属于祂的，所以一直到死的时候，你都得忠心。凡被宝血所买的人，就是属于主的人，就要完全归于主。基督一开始就是要我们的一切。现在祂说，“你务要至死忠心。”按着态度说，我们要忠心以至于死；按着时间说，我们要忠心一直到死。“我就赐给你那生命的冠冕。”冠冕是赏赐，在那个时候，生命变作冠冕了。

十一节：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。得胜的，必不受第二次死的害。”在这里明显的对我们说，不但不死，并且连害也不受，因为你已经学会了。患难是很重的；你若没有落到患难里去，你就不知道患难是多厉害。贫穷也是逼人的；你若没有贫穷过，你就不知道那个味道。毁谤也是压人的；你若没有受过

毀謗，你就不知道它的痛苦。每一个遭遇好像都是拖你到死亡里去，但是当你经过这些的时候，你要证明复活是事实。主从坟墓里出来了，我们也要出来。祂复活的生命今天不能被淹没，我们就敢说，我们也不能被淹没。

第三章 别迦摩教会

读经：

启示录二章十二至十七节：“你要写信给别迦摩教会的使者，说，那有两刃利剑的说，我知道你的居所，就是有撒但座位之处；当我忠心的见证人安提帕在你们中间，撒但所住的地方被杀之时，你还坚守我的名，没有弃绝我的道。然而有几件事我要责备你，因为在你那里，有人服从了巴兰的教训；这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物，行奸淫的事。你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训。所以你当悔改；若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑，攻击他们。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他；并赐他一块白石，石上写着新名；除了那领受的以外，没有人能认识。”

以弗所教会乃是使徒末期的教会，就是使徒约翰还未离世时的教会，也就是约翰自己所说末时到了的教会，也就是彼得后书和提摩太后书所题起的教会。这个我们已经看过了。过后你就看见教会受逼迫的时代，这就是主所给我们看见士每拿教会的预言。这个我们在上面也已经看过。现在我们要来看别迦摩教会。

“别迦摩”这个辞就是“结婚”或是“联结”的意思。在这里你要看见，教会如何的有一个转变。我想在那个时候的信徒，读到别迦摩的时候，也许不大明白是什么意思；但是今天我们回头去看教会的历史，是相当清楚的。吉朋（Edward Gibbon）说，那时若要把罗马城里所有的基督徒都杀光，罗马城就要变成没有人口的城了。所以全世界最大的逼迫还是不能把教会消灭。于是撒但改变了他攻击教会的方法。现今世界不但不反对教会，世界上最大的帝国－罗马，反而接受基督教作国教了。据说康士坦丁作了一个梦，看见一个十字架，并且有字写在上面说，靠着这个记号可以得胜。他打听得知十字架是基督教的记号，所以他就接受基督教作国教。他鼓励

人受洗，甚至凡受洗的人可以得着两件白衣和几两银子。教会和世界联合起来了，你就看见教会堕落了。在前一段我们读士每拿是受苦的教会，但是主对她没有责备的话。在这里，别迦摩和世界联合，变成最大的国教。按着人说，是发达了，但是主却不喜悦。因为教会和世界联合，教会的见证就破坏了。教会在世界上是作客旅的。船在水上，可以；水在船里，就不行。

十二节下：“那有两刃利剑的，”主说祂自己是有两刃利剑的主，在这里是为审判。

十三节：“我知道你的居所，就是有撒但座位之处；当我忠心的见证人安提帕在你们中间，撒但所住的地方被杀之时，你还坚守我的名，没有弃绝我的道。”教会堕落了；但并不是说，教会在那个时代中，从来没有见证。无论在什么情形之下，教会的实际总在。别迦摩是紧紧接着士每拿下来的教会。她所处的是何种的情形呢？主在这里说，“我知道你的居所，就是有撒但座位之处。”“座位”这辞在希腊文是“**thronos**，”就是宝座的意思。主承认别迦摩处境的不容易，她就是住在撒但宝座的地方，所以要教会在其上维持一个见证很不容易。在这里有一个人很特别，就是“我忠心的见证人安提帕；”在历史中从来寻不到这个名字。因为这是预言，所以我们就从字里去讲究。“安提”是反对的意思，“帕”是所有的意思。有一个忠心的人，他是安提帕，他是反对这一切的，他是什么都反对的。这并不是说，不管在什么情形之中故意捣乱；乃是说，他站在神的一边来反对一切。当然这人要作殉道者。历史不知道他的名字，但是主却知道。

当这忠心的人被杀的时候，“你还坚守我的名，没有弃绝我的信（道）。”一个是主的名，一个是主的信。神的儿女就是神从外邦中拣选出来归于主名下的人。基督教和别的宗教有个基本不同的地方，别的宗教只要接受它的教训就够了，但是基督教若不相信主，就没有意义。主的名就是主的代表。这是一个特点。不只这样，这个名也是告诉我们，祂曾来过，祂已回去，祂是死过又活的，所以

留下一个名在我们中间。我们若失去主的名，我们就已经没有见证了。别迦摩接受主的名。有一件事是神的儿女应当特别注意的，就是我们要显出我们是归主名下的人。这个名字是特别的名字，会保守我们不失去见证。

祂也说，“你…没有弃绝我的道。”这“道”字在希腊文不是“logos，”而是“pistin。”这字的意思就是“信。”不是普通的信，乃是惟一的信，从所有的信中分别出来的信。主耶稣说，你没有弃绝我的独一无二的信。基督教不是哲学，不是自然科学，不是伦理学，不是心理学。这些不是基督教。就是十条诫命、山上宝训，也不能代表基督教。基督教乃是一种相信，一个相信。相信实在最好翻作信仰，可惜那两个字被许多人用坏了。“你没有弃绝我的信仰，”是什么意思呢？就是“没有弃绝相信我”的意思。神的儿女在地上要维持这个信仰。我们对于主耶稣的信是一点不能改变的。叫我们和世界的人分别的，就是藉着这个信。所以“你还坚守我的名，没有弃绝我的信，”这两点是主所赞美的。

十四节：“然而有几件事我要责备你，因为在你那里，有人服从了巴兰的教训；这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物，行奸淫的事。”巴兰是一个外邦人，不知什么缘故神也称他为先知。好像扫罗一样，神的灵感动他，但是没有进入他的心。因为以色列人一直打胜仗，巴勒惧怕起来，于是请巴兰来，对他说，你是先知，请你咒诅以色列人。巴兰贪爱钱财，想去。神先拦阻他，后来又容让他去。但他没有办法，他不能咒诅以色列人。在他临走的时候，他因为受了巴勒的钱，又没有替巴勒作事，觉得不好意思，就给摩押人出了一个计谋，教他们的女子去亲近以色列人。于是摩押的女子和以色列人结合，以色列人得了这些女子。这些外邦的女子就把她们的偶像也带了进来，叫以色列人不但犯奸淫，并且拜了偶像。神就发怒，击杀以色列人二万四千人；而摩押却因此得以保存。我们在民数记二十五章，看见摩押女子和以色列人结合；到了三十一章，才知道这个计划是巴兰弄出来的(16。)

神给我们看见什么叫作别迦摩，别迦摩的意思就是和世界结婚。本来世界乃是反对教会的，现在世界竟和教会结婚了。我说过多少次，“教会”（ecclesia）的意思是呼召出来的人。不是联合，不是摆在世界里；乃是被分别出来，被呼召出来的，这个才是教会。巴兰的作法，就是破坏教会和世界的分别，结果是拜偶像。

在这里，对两件事要特别注意 - 奸淫和拜偶像。顶特别的，这两件是放在一起说的，哥林多前书也是把这两件摆在一起。因为在肉体中，神所恨恶的，就是这两件事；在属灵的事上，神所恨恶的，也是这两件事。雅各书四章怎么说？“岂不知与世俗为友，就是与神为敌么？”（4。）和世俗联合是神所恨恶的。玛门也是和神对峙的：“你们不能又事奉神，又事奉玛门。”（太六 24。）人若不事奉这个，就是事奉那个。你们看见一件最重要的事，玛门是和神对立的。许多的偶像都是因着玛门才能存在。今天没有基督徒会去杀人或是拜偶像；但是如果我们贪爱钱财，投靠玛门的势力，这个就等于拜偶像。玛门就是偶像的原则，神要把人从玛门分别出来。你看见奸淫连着就是偶像，和世界的联合连着就是贪爱钱财。我愿意把圣经中相对的方面摆在你们面前；你如果能看见反面，就能看见正面。圣经总是把撒但摆在基督的对面，肉体摆在圣灵的对面，世界和玛门摆在父神的对面。世界是对着父，所以约壹二章说，“人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。”（15。）玛门是对着神的。人什么时候事奉玛门，什么时候就不能事奉神。

巴兰的工作就是世界和教会的联合。需要康士坦丁来高抬我们，这是巴兰的教训。不让巴兰的工作跑进来，没有一件事比这个更难维持。今天神的儿女总是想大、想多，而不注意圣洁和清洁。容让罪恶，容让巴兰的教训，主的名竟被弃绝。

主在这里特别题起巴兰，巴兰是头一个把恩赐卖钱的人。在新约里有好几处题起巴兰。彼后二章题起巴兰是那贪爱不义之工价的，（15，）犹大书又题起巴兰是为利奔跑的。（11。）让我们想想看，如果哥林多教会把保罗请来，而说要先谈妥报酬的事，你想可能不

可能呢？说耶路撒冷的教会和彼得签合同，每年津贴多少，你怎么想像也不会有这事发生。本来所有为神工作的人，都是靠神过活的人，向人一无所取，也不要外邦人的钱。但是到了康士坦丁的时候，所有事奉神的人，都从国库支取薪金。大概是在主后三百余年，这事就已经实行了。所有的人都支取薪金，巴兰的办法来了。巴兰的办法，在神的定规中是从来没有的。你如果问当日的使徒：你们到底每月拿多少薪水？岂不是笑话！但是今天这种情形，却变成了普遍的情形。我们若能信靠神，就去作工；不能信靠，就不要去作工。我们在神面前要特别注意这件事。

十五节：“你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训。”立刻底下又说尼哥拉党的事。“照样”这两个字是特别承上文说的。主对巴兰的教训表示反对；照样，主也反对尼哥拉党的教训。在圣经中，神自己定规教会本来该是什么样的情形。请大家看马太十二章二十五至二十八节：“耶稣叫了他们来，说，你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣操权管束他们。只是在你们中间不可这样；你们中间谁愿为大，就必作你们的用人；谁愿为首，就必作你们的仆人；正如人子来，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。”你看见么？教会是主所立的，不许有君王、有大臣，不许有这个阶级。主说谁为大，谁作仆人；谁作用人，谁就为大。大，不是以地位来定规的，乃是以服事来定规的。你若看马太二十三章八至十一节，就更明显。教会的基本原则是：大家都是弟兄，没有拉比，没有师尊，也没有父。

康士坦丁接受基督教的时候，巴兰的教训发生了，并且尼哥拉党的教训也看见了。我们看见有神甫制度。“甫”实在就是父亲的“父。”在这许多父当中，站在上头的是教皇。当人用嘴亲他的脚的时候，口里还要喊着：“我的主。”同时在教廷还有大臣，许多国家都派公使到教廷去。有君王、有大臣，有的人称为父，有的人称为拉比，这一个就是我们所看见的尼哥拉党的教训。为着这个缘故，在世界上有地位、有身份的人都得小心，你不能把世界的东西

帶到教会里来。你若不能称坐在你旁边卑微的人为弟兄，你就出事了。你坐在弟兄姊妹当中，而你不能作弟兄姊妹，尼哥拉党的人就发生了。“尼哥拉”的“拉”字，不但是有平民之意，也有与专家相对的常人的意思。例如：医生是专家，他们看不是医生的，就称他们为常人；工匠碰着别的工匠是同行，彼此都是专家，碰着不是工匠的人，就称他们为常人、外行人。尼哥拉就是征服常人的意思，就是说有一班人作专家，作内行人，而其余的都是常人，都是外行人。主说，这是祂所“责备”的。

以弗所教会和别迦摩教会的情形不一样。以弗所不过只有尼哥拉党的行为，别迦摩是有了尼哥拉党的教训。行为不知道要经过多少时候才会变成教训。如果作出行为，又能讲出道理来，不只能行，并且还从行为产生出理论，那就更进一步了。行为在教训之前，到了教训来的时候，已经坏透了。前几年我遇见一个教友，他娶了妾。有一次有人要我劝他，他不但不以娶妾为不对，并且还把圣经的例子拿出来，遮掩他的罪。娶妾是行为，引圣经就变作教训。今天也是这样，公开的有尼哥拉党的教训了。别迦摩如何弄出这个教训来的呢？我们已经说过，康士坦丁接受基督教作国教，教会就和世界结婚了。只要你是罗马人，都可以受洗，结果教会里充满了不信的人。本来教会都是弟兄，弟兄都是祭司。今天来了这么多的闲杂人；要叫他们事奉神，没有可能。为着便利的缘故，就选出一班人来，说，你们去弄属灵的事罢。其余的人可以仍旧作他们的俗人，常人。许多入教的人根本不认识主耶稣，所以认识主的人就变作专家，就造出一班尼哥拉党的人来了。这是教会和世界结婚必然的结果。尼哥拉党在以弗所不过是一个行为，在别迦摩就已经成为教训了。现在的主张乃是：从今以后，教会变作是专家办的，而不是常人办的。现在的教训乃是：人可以不属灵，属灵的事可以托给专家去办，我们俗人只要办理俗事好了。现在的道理乃是：教会有两种人，一种是专办属灵事的人，一种是专办属世事的人。你们普通的俗人，只

要来聚会，其余的事可不必管。若有人把林前十四章聚会的原则摆出来，就办不通。巴兰的道理，引进了尼哥拉党的教训。

我信这件事是主顶恨恶的，所以我们要特别的注意。我承认有职事。我也承认有保罗的兼织帐棚，也有彼得、雅各、约翰的专心传道。但是今天所说的弟兄的地位，和职事的地位是不发生关系的。在地方的教会中，是地方的信徒出来作执事和长老的。所有的弟兄姊妹都管属灵的事，他们是祭司。长老不是替他们作，长老不过是“监督”而已。至于作工的人来到教会中，只有弟兄的地位。尼哥拉党和弟兄的分别，就在这里。在圣经中乃是神的儿女都作见证，不过使徒多作一点。是多少的分别，不是性质的分别。性质是一样的，度数不一样而已。尼哥拉党的教训却掉一个头，属灵的事是专由一班特殊阶级去作的。这个在神面前是被责备的事。因为如果这样，教会就可以属世界，只要有几个属灵的执事就行了。在教会里拣选几个特别属灵的人，让他们去作属灵的事。他们成了另外一个阶级，包办一切属灵的事。世界教会的神甫制度，国立教会的圣品制度，独立教会的牧师制度，在本质上都是一样的。他们都是尼哥拉党。圣经里只有弟兄。有牧师的恩赐，没有牧师制度。牧师制度是人的遗传。神的儿女若不能回到当初的地位，怎么作也不会好。教会不能与世界联合，不能接纳没有得救的人进来。不然就很容易接受尼哥拉党的教训。人必须与世界分别，才能进入教会。什么时候我们容让一个没有得救的人到教会里来，教会就不是教会，反成世界了。教会的圣洁和分别，是在任何代价之下都得维持的。

十六节：“所以你当悔改；若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑，攻击他们。”主在这里说顶厉害的话：你若不悔改，我要用我口中的剑刑罚他们！就是刑罚和审判违背祂的人。求神使我们中间没有尼哥拉党的人！我觉得教会若是属灵，尼哥拉党就不会产生。教会一属世，尼哥拉党就出来。神对以色列人当初的要求是全国都是祭司。是以色列人犯了罪，神才把利未人分别出来作祭司。是在教会属世的时候，才把事奉神的事交给少数的人，现在神

要教会中所有的人都作属灵的事。主在七封信里多少次题起祂自己的名字是什么，但是在下文主都没有用祂的名字；只有在这里祂用了祂的名字：“我就快临到你那里，用我口中的剑，攻击他们。”

十七节：“得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他；并赐他一块白石，石上写着新名；除了那领受的以外，没有人能认识。”得胜者有两个应许：一是隐藏的吗哪，二是白石。隐藏的吗哪和旷野的吗哪是两件事。以色列百姓在旷野的时候，天天有吗哪降下来给他们吃。到了一个时期，摩西说，要拿一个金罐，盛一满俄梅珥吗哪，藏在约柜内。后代的人问起的时候，就可以告诉他们，神如何在旷野的日子，将吗哪赐下，现在有吗哪在约柜内可以证明。（出十六14~35。）后代的人不知道吗哪是怎样的，就可以藉着在约柜内的吗哪指示他们，使他们知道是怎么样的。但是吃过吗哪的人，对于隐藏的吗哪，另有一种感觉。他们已经知道这个味道，再看见时，就有一种回忆。未吃过者看见，虽能知道，但却没有回忆。得胜的人，主要将隐藏的吗哪给他吃，意思就是他们要有回忆。所有在神面前的经历，都是有价值，不会失去的。有许多弟兄问我一句话：我们在神面前所经过的，在永世里有没有用处？你如果知道隐藏的吗哪的意思，你就可以知道这些到底有没有用处。我们如果有机会能够看见那“隐藏的吗哪，”就能将“每日的吗哪”的经历温习一遍。我们经过什么的困难，什么的流泪，我们今天这些东西就变成以后的温习。在我身上，隐藏的吗哪，就是每日的吗哪。从来没有看见过吗哪的人，到那天他们看见隐藏的吗哪，虽然知道这个恩典的带领，但是因为沒有吃过，还是没有回味。而那曾吃过的人，却满了回味。隐藏的吗哪，在圣经中是个很大的原则，也是很大的宝贝。有一天我们要吃那天上隐藏的吗哪。如果我们在这里没有伤痕，不是得胜者，没有经过这些事，那么将来就是给我们那隐藏的吗哪，也没有回味和回忆。千万不要说，我们今天所遭遇的是没有意思的。没有一个经历是一个损失的经历。在那一天我们都能够回味。我们不要说在国度里什么都是一样。不一样！地上的经历和那

天所要享受的要发生关系。隐藏的吗哪在那懂的人就懂，不懂的就不懂。我们今天经过痛苦和患难，到了那一天，主要擦干我们的眼泪。没有眼泪的人，能晓得擦干眼泪的宝贝么？

还有一个赏赐，就是有一块白石，石上写着他新的名字。主赐他一个新的名字，是和他在主面前的情形相合的。有的弟兄要我替他改一个名字，但是我不知道替他改了以后，是否过后还得改。主在这里把名字写在白石上，只有主和你知道。得胜者并不是得着一个特别的名字，乃是得着他所该得的名字。我盼望神开我们的眼睛，使我们知道得胜者的路是什么，使我们能够得着隐藏的吗哪和新的名字。

第四章 推雅推喇教会

读经：

启示录二章十八至二十九节：“你要写信给推雅推喇教会的使者，说，那眼目如火焰，脚像光明铜的神之子，说，我知道你的行为、爱心、信心、勤劳、忍耐；又知道你末后所行的善事，比起初所行的更多。然而有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行。看哪，我要叫她病卧在床，那些与她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。我又要杀死她的儿女，叫众教会知道，我是那察看人肺腑心肠的；并要照你们的行为报应你们各人。至于你们推雅推喇其余的人，就是一切不从那教训，不晓得他们素常说撒但深奥之理的人；我告诉你们，我不将别的担子放在你们身上。但你们已经有的，总要持守，直等到我来。那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国；他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎；像我从我父领受的权柄一样；我又要把晨星赐给他。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。”

现在我们要接下去看推雅推喇。在这里我要特别的说，使徒时代的教会过去了才有以弗所，以弗所过去了才有士每拿，士每拿过去了才有别迦摩，别迦摩过去了才有推雅推喇。使徒的教会过去了，以弗所的时代过去了，受苦的时代也过去了，别迦摩这个时期也过去了，接下去的是推雅推喇。可是推雅推喇教会是要一直继续到主耶稣再来的。不只推雅推喇，撒狄、非拉铁非和老底嘉，都要继续到主耶稣再来。在前三个教会，都没有题起主耶稣再来；但是在后四个教会，都题到主耶稣再来。老底嘉虽然在字面上没有题到主再来，那是她另有讲究，以后我们要解说的。所以后四个教会，都是一直继续到主耶稣再来的。

在圣经中，我们看见“七”的数目是完全的数目。“七”是“三”加上“四”成功的。“三”是神的数目，神自己是三而一的。“四”是神所创造的，就是世界的数目，好像四方、四风、四季等等，都有“四”摆在里面。“七”乃是说把创造者加上被造者。神加上人，就完全了。（不过这个完全是属于这世界的。在永世里，神从来不把“七”摆在里头。永世里的完全的数目乃是“十二。”“七”是“三”加“四，”“十二”乃是“三”乘“四。”神和人摆在一起，是这世界上的完全。创造的和被造的联合起来，才成为永远的完全。）“七”这个数目总是“三”和“四。”七个教会乃是分为前三个教会和后四个教会。三个未题主再来，四个题到主再来。三个教会是一群，四个教会又是一群。存留到主耶稣再来的四个教会，头一个就是推雅推喇教会。

“推雅推喇”是“香的祭祀”的意思，就是充满了许多的祭祀。在这里，主所说的话越过越重。主说，祂是“那眼目如火焰”的。没有一件东西在祂眼睛之中是能隐藏的。祂乃是光，祂自己就是光照。同时祂说，祂的“脚像光明铜。”铜在圣经是审判的意思。眼所看见的，脚就要审判。这推雅推喇的教会，所有读圣经的人都说，是指着罗马教说的。不是起初与世界结婚时的混乱，这个已经过去了；现在是变成高大，充满异端的祭祀了。有一件事项希奇，罗马教的基本就是注重行为，注重祭祀。弥撒就是他们的祭祀。

在罗马教里，按我们看，没有什么好的，但是神却说：

十九节：“我知道你的行为、爱心、信心、勤劳、忍耐；又知道你末后所行的善事，比起初所行的更多。”主承认罗马教里面有实际。盖恩夫人、叨尔勒、芬乃伦，都是罗马教的人。我们还能念出许许多多最好的名字来。罗马教中是有许多人认识神的。千万不要误会，以为罗马教里面一个得救的人也没有。请你记得，神在罗马教里还有祂的人。这个我们在神面前千万要看准。

我们现在所要注意的，是在外表上，教会荒凉到什么种的情形。我们先看见尼哥拉党的行为，后来看见变成教训。现在呢？主在这里说：

二十节：“有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。”什么叫作耶洗别呢？耶洗别是亚哈的妻子，是从外邦人之地西顿娶来的。耶洗别引诱百姓去拜巴力。（王上十六 30~32。）巴力是外邦的神，不是以色列的神。她叫人去拜巴力的像。现在的问题不只是偶像，乃是把神换了，把巴力变作自己的神来拜。犹太（以色列）国的历史一直到王上十六章，从来没有人引导犹太（以色列）人犯罪像亚哈的，亚哈是头一个大规模引导百姓去拜外邦的神的。他所犯的罪，连耶罗波安都赶不上。

我们在这里注意什么是耶洗别。耶洗别是一个妇人。启示录十七章的妇人是指着罗马教说的。马太十三章的妇人拿面酵来藏在三斗面里，（33，）又是罗马教。顶自然的，这里的妇人也是代表罗马教。

神从来不承认神的子民和外邦人结婚算是正当的，神说这是奸淫。所以耶洗别不是王后，亚哈和耶洗别是行了奸淫。奸淫乃是混乱。在神看来，这里有一个妇人是混乱神的话，混乱神的子民的。这妇人带进来的是异拜的神。我一直对你们说这句话；犯奸淫的结果总是拜偶像。新约里题到耶路撒冷的会议；那会议的结果，就是劝告外邦的众弟兄，不要吃祭偶像的物和行奸淫的事。（徒十五。）在这里你就看见，那妇人的奸淫，把偶像带到以色列国来了。

亚哈是藉着耶洗别和世界联合。无论在什么地方，你们都能看见罗马教与政权联合，总把大使、公使派到各国去。在世界重要的关头，罗马教就起来说话。把教会和世界联合在一起，这是罗马教。他们说他们第一个教皇是彼得。可是我想，彼得要说，我是一个贫穷的拿撒勒人耶稣的门徒，地上的尊荣与我无分。但是罗马教乃是

在世界里有地位，受人恭敬的。罗马教在这一千多年来的现象，照着雅各书所说，是最大的奸淫。（四 4。）在这里我们看见，教会的贞洁失去了。今天有一班人，以为他们有那么多的教友，所以他们能够和人讨价还价。教会能够出来讨价还价，按着人看是高升；但从神看，教会要得着世界所得着的，这是罪。

结果呢，拜偶像。事实摆在我们眼前，没有一个教会有像罗马教那么多偶像的。可以说最高等的偶像是罗马教所造的。我曾在罗马住了一个多月，在那时候，我一直觉得一件事：如果他们是基督教，我们的就不是；如果我们的是，他们的就定规不是。两个中间合不起来。顶希奇的，圣经所预言的事，他们都作到了。父有像，子有像，使徒有像，古圣有像。他们拜马利亚，他们拜彼得。在这里你看见耶洗别教导主的仆人行奸淫，吃祭偶像之物。所以题到耶洗别，乃是因为教会将外邦的神带进来了。在彭伯（G. H. Pember）著作的“神秘”（Mystery）那本书上，可以看见这个。他们乃是把外邦的神拿来，给它们挂上基督教的牌子。最明显的就是马利亚的像。有人以为马利亚总是基督教本身所有的。但是事实是这样：希腊有女神，印度有女神，埃及有女神，中国有女神，全世界的宗教都有一个女神，惟独基督教没有。为着无论如何还得有一个女神的缘故，他们就把马利亚拿了出来。其实基督教没有女神，那个女神思想的来源是外邦的。所以这是奸淫加上偶像。这是耶洗别把外邦人的东西挪到以色列国来了！

她自称先知，她要讲道，她要教训。教会在主的面前原是站在女人的地位上。什么时候教会有权柄教训，那个就是耶洗别。教会没有话好讲，换一句话说，教会没有道。神的儿子是道，所以只有祂有道。基督是教会的元首，只有祂能讲。什么时候教会说话，那个就是妇人讲道。罗马教就是妇人讲道。罗马教就是教会这样说，不是圣经说，也不是主说。顶希奇，神在这里说，耶洗别作先知，妇人说话。“我的仆人，”是指个别的仆人。每一个信徒，耶洗别都有权柄支配他们。罗马教的人不读圣经，因为怕把神的意思弄错

了。只有神甫能明白，只有神甫能说，所以也只有他们定规一切。罗马教基本就是妇人讲道，她定规神的儿女应该怎样，把许多道理都改了。因为她说教会这样说，人非听教会不可。她所注意的，不是人听主，乃是人听教会和教皇。

在教会的历史上，有罗马帝国的逼迫，也有罗马教会的逼迫。罗马教会在西班牙逼迫神的儿女时，不知道杀了多少人。他们审问时所用的刑罚，真是残酷到极点。他们把人弄得奄奄一息的时候，就送交政府去办，表明他们没有杀人。他们总是要叫你接受他们的道理。犹太（以色列）国只有一个妇人杀先知的，就是耶洗别。在前几世纪中，也不知有多少见证人死在罗马教手里。他们说他们所定规的都是对的，人的思想完全在他们手里。神说推雅推喇的失败，乃是容让耶洗别的教训在他们中间。

二十一节：“我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行。”他们还是与世界结合，充满世界的行为。

二十二节上：“看哪，我要叫她病卧在床。”不是在棺里，乃是在床上。在棺里就了了，在床上就不了。意思说一辈子都不改。病人好不了了，不能改了。一直继续这样，不肯好，这是罗马教的情形。一九二六年，墨索里尼和教皇订了协约，把梵蒂冈从义大利国分别出来，成为独立国，有她自己的法庭、警察等等。罗马教的信徒逐年都在那里加增。在中国没有一张报纸是更正教办的，但是罗马教却有报纸；人数比更正教多三四倍。在启示录十七章里，我们看见这个教会要发达到什么地步。现在真是越过越强了。不过主对自己的子民说，你们应当从他们中间出来。（十八4。）主说，那些与她行淫的和她的儿女怎样呢？

二十二节下至二十三节上：“那些与她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。我又要杀死她的儿女。”－这几句话，也许是指着神要敌基督和他的党类毁灭罗马教说的；“叫众

教会知道，我是那察看人肺腑心肠的；并要照你们的行为报应你们各人。”（23 下。）

二十四至二十五节：“至于你们推雅推喇其余的人，就是一切不从那教训，不晓得他们素常说撒但深奥之理的人；我告诉你们，我不将别的担子放在你们身上。但你们已经有的，总要持守，直等到我来。”“推雅推喇其余的人；”耶洗别虽在，但是，还有其余的人。耶洗别要杀以利亚，以利亚听了灰心。他怎么作呢？他躲起来了。神对他说，“你在这里作什么？”当他发怨言的时候，神说，“我…为自己留下七千人。”（王上十九 9~18。）这是“推雅推喇其余的人。”在耶洗别活在地上的时候有以利亚，在罗马教里也有许多属主的人。不只在西班牙，在法国、英国，都有多少人被焚烧。有许多人的血流在罗马教会里，这是事实。今天罗马教还是尽他们所能的在逼迫。感谢神，还有“不从那教训，不晓得他们素常说撒但深奥之理的人。”“深奥”这辞在希腊文是“bathea，”意即奥秘。罗马教顶喜欢用这个辞。他们里面有许多的奥秘，或说深奥的道理。这些道理不是出乎主的，乃是耶洗别的话。主对于一班不跟从这个教训的人，并不将别的担子放在他们身上，只是要持守已经有的。你们所认识的“我的道理，”守着就够了。有了的，不要叫它再失去，“直等到我来。”

二十六至二十七节：“那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国；他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎；像我从我父领受的权柄一样。”这是头一个应许。这是什么意思呢？每一个看羊的人，都有一根杖，羊不好的时候，可以轻轻的打它们。马太十三章说，天使要来，在国度里将那绊倒人的全都除去，乃是用强力将一切不对的都除去。（40 下~42。）但这并不是说，在千年国里，这些列国就没有存在的了。我们知道还有。这些东西，神要藉着铁杖，一一打碎。

神所产生的是石头，而人所产生的是砖头。砖头差不多很像石头。巴别塔是用砖头造的。从巴别塔到提摩太后书，凡在那里仿效

神的，神说这些是“瓦器。”主说得胜者要牧养列国，把他们像瓦器敲破了。“辖管，”在原文是“牧养。”“牧养”这个辞表明不是立刻的，乃是看见一个打一个，看见一个打一个，这个就是牧养。这样的事也许要一直作，直到把新天新地带进来。国度乃是新天新地的序。在新天新地里，只有义居在其中。（彼后三 13。）所以这里要有铁杖牧养他们，把他们从人出来的东西都打得粉碎。

二十八节：“我又要把晨星赐给他。”这是第二个应许。晨星就是中国人所谓的启明星，天最黑暗而又快亮的时候，它出现一时，过后太阳就出来了。许多人看见太阳，但是少有人看见晨星。有一天主要被全世界的人看见，如同玛拉基四章所说的，“必有公义的日头出现。”（2。）但是，也许大家都看见光的时候，你们在黑暗里已经预先看见了。这个叫作得着晨星。天没有亮的时候，那一段时间真是黑暗。但是，正在那时候，晨星出来了。主应许得胜者要在黑暗极深的时候得着晨星，意思就是看见主，意思就是被提。看见太阳都是在白天；但是看得见晨星的人，乃是在众人都睡觉的时候，特别起来看见的。这就是得胜者的应许。

二十九节：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。”主不只是对罗马教说的，乃是对众教会说的。

在过去的三封书信里，得胜者的呼召都是在“凡有耳的，就应当听”之后，都是先有“凡有耳的，”而后有得胜者的应许。但是从推雅推喇起，这个次序就颠倒了。这表明前三个教会是一类，后四个教会又是一类。这两类之中有一个不同的地方。从前是以弗所的历史过去了，才有士每拿；士每拿过去了，才有别迦摩；别迦摩过去了，才有推雅推喇。但是现在并不是推雅推喇过去了，撒狄才来。推雅推喇乃是要继续到主耶稣再来的。也不是撒狄过去了，非拉铁非才来；非拉铁非过去了，老底嘉才来。乃是撒狄尚在的时候，非拉铁非就来了；非拉铁非尚在的时候，老底嘉就来了。撒狄、非拉铁非、老底嘉，也都要继续到主耶稣再来。前三个都是出来又过去了；后四个乃是逐渐出来了，一同继续至主再来为止。

第五章 撒狄教会

读经：

启示录三章一至六节：“你要写信给撒狄教会的使者，说，那有神的七灵、和七星的，说，我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的。你要儆醒，坚固那剩下将要衰微的；因我见你的行为，在我神面前，没有一样是完全的。所以要回想你是怎样领受，怎样听见的；又要遵守，并要悔改。若不儆醒，我必临到你那里如同贼一样；我几时临到，你也绝不能知道。然而在撒狄你还有几名是未曾污秽自己衣服的；他们要穿白衣与我同行；因为他们是配得过的。凡得胜的，必这样穿白衣；我也必不从生命册上涂抹他的名；且要在我父面前，和我父众使者面前，认他的名。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。”

我们看见在使徒的时候，就有尼哥拉党的行为。从尼哥拉党行为之后，你看见别迦摩犯大罪，把世界混到基督教会里头来。接在尼哥拉党之后，耶洗别来了，同时也把偶像带到教会里来了。但是在这里还有一点好处，你在推雅推喇看见有耶洗别的审判，叫她摔在床上（原文直译）不能动，同时有一天要杀死她的儿女。这些预言还没有应验，要等启示录十七章的巴比伦时应验。推雅推喇的历史，是从耶洗别把偶像混到教会起，一直到受审判为止。现在你要看见一件事：当教会从尼哥拉党一直堕落到耶洗别的时候，神不能再容让了，所以在看见撒狄来了。“撒狄”就是“余数。”撒狄这教会乃是神对推雅推喇的反应。全世界教会的复兴历史，都是神的反应。什么时候神开始作复兴的工作，就是神在那里起反应。神的反应就是人的恢复。我愿意你们在原则上能记得牢这个。因为主看见推雅推喇的情形，所以撒狄来了。

一节下：“那有神的七灵、和七星的，说，我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的。”启示录有好几个教会是配对的。撒狄是和以弗所相连的，非拉铁非是和士每拿相连的，老底嘉是和别

迦摩相连的。惟有推雅推喇是单独的。主在撒狄说他自己的名字，是“那有神的七灵、和七星的。”主对以弗所说祂右手拿着七星，对撒狄说祂有七星。以弗所是使徒放松下来，是从好的变成坏的；撒狄是推雅推喇恢复起来，是从坏的变成好的。有行为没有爱心，是以弗所；按名是活，其实是死的，是撒狄。所以这两个是配对的。主在这里显出祂是有七灵的。神的七灵是神差遣到世界去作工的，是指着生命的工作。七星在以弗所是指着使者说的，在这里是指着光照说的。复兴的工作，一半在灵里，一半在光里。

撒狄和推雅推喇一样，她包括很长的时间，从更正教起，一直到主再来为止。撒狄虽然赶不上推雅推喇长，但是她并不单指改教时候的教会，乃是改教以后的教会历史。

“我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的。”我想没有人会疑惑路德马丁不是神的仆人，也没有人疑惑这改教不是神的工作。改教是伟大的工作，是神的反应。神的确藉着路德作出口，路德是神特别拣选的人。路德起首的时候，完全是撒狄，他的目的完全是为着恢复。主并不是说路德的工作不好，乃是不完全。（2。）好，但是还不够好。从主的眼睛看来，觉得没有一样是完全的，都是有头没有尾。主是完全的主，所以祂要求完全。为着这个缘故，我们要求神给我们看见。

从路德之后，称义的问题解决了。信就可以称义，信就在神面前可以得平安。路德不只给我们因信称义，也给我们一本公开的圣经。在推雅推喇，权柄是在耶洗别手里，换句话说，在教会身上。问题是教会怎样说，不是主说。所有的问题都是母会怎么说，所有罗马教的人都注重母会。所以主说要杀死她的“儿女。”你说母亲，主说儿女。路德是给我们看见，神怎么说，圣经怎么说。人能够读神的话，人自己可以看，到底神是怎么说的，不是罗马教怎么说。当公开的圣经来的时候，整个教会光明了。

但在这里有个问题发生：更正教没有给我们一个对的教会。以致因信称义的道理和公开的圣经到了那里，就成立了一个国立的教会。路德完成了许多国的国立教会，后来英国也有了安立甘教会，也是国立的教会。从罗马教起头，教会的性质就转变了。等到因信称义和公开的圣经回来的时候，更正教仍旧没有看见教会是应当如何。虽然有了因信称义，有了公开的圣经，但是教会还是效法罗马教，没有回到当初的教会去。改教的时候，对于教会的问题并没有解决。路德没有改革教会。路德自己曾说，不要以为“因信称义”就够了，还有许多的事要改变。可是更正教的人却停在这里了。路德没有停止，他们却停止在那里，说已经够了。虽然回到当初的信仰去，但是教会一点的变化也没有。不过先前是罗马教的国际教会，现在改为英国的国立教会，德国的国立教会…而已。

所以弟兄们，你们看见么？改教并没有把教会改到当初的情形去，不过是叫世界的教会变作国家的教会而已。推雅推喇把教会放在世界里，是如何的被定罪；撒狄把教会放在国家里，也照样的被定罪。“按名你是活的，其实是死的；”改教是活的，但是还有许多是死的。

到了后来，又产生了许多“异议派”（Dissenters），如长老会等。你在这里，一边看见罗马教，一边看见更正教。更正教里，除了以国家来立教会之外，还有以不同的意见和道理来立教会的。凡不以国家作界限，而以道理作界限的，这个就是异议派。于是更正教就有了两种教会：一种是国立的，一种是私立的。你们今天看见德国、英国等完全是政教合一。罗马教有世界的教会，英、德等国也有国立的教会。这些帝王元首，自己不听教皇的话，而要人听他自己的话；在政治上他要作王，在宗教上他也要作王，于是就产生了国立的教会。人根本就没有问过，圣经中的教会是怎么一回事。人没有回到圣经去看该不该有国立教会。后来又有私立教会的产生。私立教会的设立，乃是因为高举一个道理，就把和她道理不同的人分别出来。乃是因为看见受浸而设立浸信会，看见教会的长老制度

而设立长老会。不是因着明白教会真理而设立教会，乃是以制度来设立教会。这两种更正教的教会－国立的和私立的，主说她们都没有回到当初的旨意里去。这句话顶要紧。

二节至三节上：“你要儆醒，坚固那剩下将要衰微的；因我见你的行为，在我神面前，没有一样是完全的。所以要回想你是怎样领受，怎样听见的；又要遵守，并要悔改。”“你要儆醒，坚固那剩下将要衰微的。”这是指着因信称义和公开的圣经，与从这这些所得的生命说的。在撒狄整个历史当中，这些是将要衰微了，所以主说，你要坚固那将要衰微的。今天在更正教里，虽然圣经已经公开，但是人的章程还是有能力，所以主说，“因我见你的行为，在我神面前，没有一样是完全的。”连你所有的，也不完全。你有的东西不完全，从起头就不完全。所以“要回想你是怎样领受，怎样听见的；又要遵守，并要悔改。”

更正教的历史，是不是就这样了呢？不！更正教的历史是一本复兴的历史。你看见路德起头的时候，多少人得救、得复兴，带进一个大恢复。更正教有一个特点，就是“恢复。”你不知道圣灵要作到什么地步。路德改教，路德会就出来了。长老的真理看见了，长老会就组织起来。卫斯理出来了，卫理会就设立了。今天在世界上还有许多其他小的教会，在一九一四年就有一千五百多个了。

感谢神，撒狄常蒙神的赐福。可是一有神的赐福，人就组织一个东西来盛神所赐的福。神的赐福虽然还有，那个范围却就只有那么大了。更正教好像一个杯。在复兴起头的时候，什么地方有活水，人们就往什么地方去。什么时候神的灵在那里运行，人们就往那里去。结果人们就用一个杯，要想保守活水不流去。这样作的好处，是保守了恩典，坏处是只有这一杯的恩典了。头一代这个杯是满的；第二代只剩了半杯，起首不清楚了；到了三代、五代，水没有了，只是一个空杯。于是就和别的宗派争说谁的杯好，可是杯都是不能喝的。结果呢，神又有一个反应，又是一个撒狄。全部复兴的历史都是这样。当神的恩典来的时候，人就设立一个机构来保守恩典。

结果团体存在，而里头的东西没有了。但是那个杯却不会破，总有热心的人一直在那里维持那个杯。

这里有一件事，是原则的问题：卫斯理的学生永远赶不上卫斯理，喀尔文的学生永远赶不上喀尔文。先知学校很少出过先知，所有的大先知都是神从旷野里拣选出来的。神的灵要降在谁的身上，就是降在谁的身上。教会的头是祂，不是我们。人总是想活水宝贵，要用一个机构来保守。但总是一代不如一代，直到干了为止。等它干了之后，神另外在旷野又给了活水。全部更正教的历史，就是用撒狄来代表，复兴之后还得复兴，整个的历史就是复兴的历史。

一面有复兴，感谢神；另一面在神面前要受责备，因为总没有回头到当初去。更正教一直有复兴，但是主说不完全，总没有回到当初去。所以要回想当初。问题不是目前怎样领受，怎样听见；问题是当初怎样领受，怎样听见。在行传二章里，有一些人得了救，神说，他们都恒心遵守使徒的教训和交通，擘饼、祈祷。（42。）擘饼和祈祷，没有说继续在使徒里的；但是教训和交通，非继续在使徒里的不可。基督的交通就是使徒的交通；基督的道理就是使徒的道理。只有使徒的交通，神才算是交通；也只有使徒的道理，神才算是道理。我们不能发明一个交通，不能发明一个道理。推雅推喇的错误，就是她自己造教训，有了耶洗别。神不是叫我们去发明，神乃是叫我们去领受。在二十世纪，什么东西都能发明，但是道理不能发明。我们可以在灵里讲发现，但是在道理上却没有发明。你要查查看，你领受了什么东西，是怎么听见的，那么你要遵守，同时非悔改不行。

三节下：“若不儆醒，我必临到你那里如同贼一样；我几时临到，你也绝不能知道。”“临”字是降临的“临。”“到”字在希腊文是“epi，”应当译作“于。”乃是说：我要临于你的身边，不是临于你的身上，是在你之外。贼的来就是一个“epi”的来；我们在这里，他从旁边溜过了。主用字顶巧妙，你可以把它翻作：“我要临过你，但是你还不知道。”

贼来不会把贱物偷了，总是偷上好的。主也要把地上最好的偷去。这些最好的是在祂手里，不是在祂外面。我们在房间里，一个被捉，一个撒下。所以主说，若不儆醒，我要临过你如同贼一样。许多神的儿女都觉得，主耶稣快再来了，那个日子现在更近了，盼望我们够宝贝被主“偷”去。

四节：“然而在撒狄你还有几名是未曾污秽自己衣服的；他们要穿白衣与我同行；因为他们是配得过的。”雅各带七十个魂进埃及，（出一5，原文，）普通只说，几个人几个魂。但是主在这里说有几名，就是名字，主特别注意我们的名字。祂说，你们还有几名没有污秽自己的衣服。这衣服乃是我们所行的义。我们站在神面前的时候，是穿上基督，因为基督就是我们的白衣。但是，这里我们不是站在神面前，乃是站在基督面前，在审判台前。所以在这里我们不是穿基督，乃是穿上启示录十九章“光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。”（8。）这“义”字在希腊文是多数。有几名没有污秽自己衣服的，就是他们的行为是清洁的。他们要与主同行，因为是配得过的。

五节：“凡得胜的，必这样穿白衣；我也必不从生命册上涂抹他的名；且要在我父面前，和我父众使者面前，认他的名。”这里不是记名没有记名的问题，乃是承认不承认的问题。主所承认的人有分，主所不承认的人没有分。名字都记在生命册上，但是主所不承认的人，好像把他圈一圈，这个人就没有分。这里不是永生的问题，乃是能不能同主掌权的问题。记上了而没有分，是件可惜的事。求神施恩，使我们在主前穿白衣。你们在神面前有白衣穿，在主面前有没有呢？

第六章 非拉铁非教会

读经：

启示录三章七至十三节：“你要写信给非拉铁非教会的使者，说，那圣洁、真实，拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的，说，我知道你的行为，你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名；看哪，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的。那撒但一会的，自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎话的，我要使他们来在你脚前下拜，也使他们知道我是已经爱你了。你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。我必快来，你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也不必再从那里出去；我又要将我神的名，和我神城的名，（这城就是从天上从我神那里降下来的新耶路撒冷，）并我的新名，都写在他上面。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。”

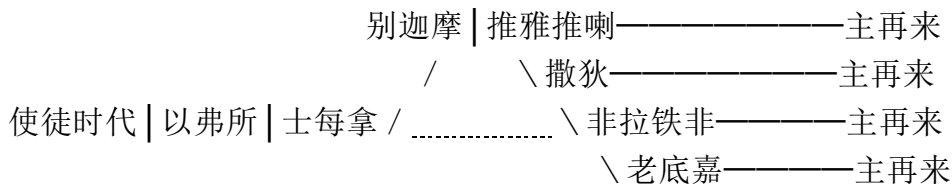
马太福音二十三章八至十一节：“但你们不要受拉比的称呼；因为只有一位是你们的夫子，你们都是弟兄。也不要称呼地上的人为父；因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。也不要受师尊的称呼；因为只有一位是你们的师尊，就是基督。你们中间谁为大，谁就要作你们的用人。”

约翰福音二十章十七节：“耶稣说，不要摸我；因我还没有升上去见我的父；你往我弟兄那里去，告诉他们说，我要升上去，见我的父，也是你们的父；见我的神，也是你们的神。”

哥林多前书十二章十三节：“我们不拘是犹太人、是希利尼人，是为奴的、是自主的，都从一位圣灵受浸，成了一个身体；饮于一位圣灵。”

加拉太书三章二十八节：“并不分犹太人、希利尼人，自主的、为奴的，或男或女；因为你们在基督耶稣里，都成为一了。”

教会历史系统表

这里画了一个系统表，也许会使我们明白一点。头一段代表使徒时代的教会。以弗所虽然已经是一个放松的教会，但还是一条直线，因为主承认以弗所教会是接在使徒教会之下的。士每拿来了，又接上去。士每拿的的确确是一个受苦的教会。没有赞美，也没有责备。士每拿下来，有一件事情发生，别迦摩来了。她不继续在使徒正统之下，她和世界联合起来，转弯下去了。她接在士每拿教会之下，但不是继续在使徒教会正统之下的。自从别迦摩转了大弯之后，推雅推喇就接在别迦摩之下。她是和别迦摩成一条直线的，她不是和使徒成一条直线的。撒狄是从推雅推喇出来，她也转了弯，但她的转弯是回头的转弯。推雅推喇要一直继续到主耶稣再来，撒狄也要继续到主耶稣再来。现在要题起的是非拉铁非，非拉铁非是回到使徒正统来的教会。非拉铁非也有一个转弯，乃是回到圣经中当初地位的转弯。恢复的转弯始于撒狄，完成于非拉铁非。现在和使徒时代又成一条直线了。非拉铁非是从撒狄出来的，她不是罗马教，也不是更正教，她乃是继续使徒时代的教会。以后还有老底嘉，等我们读到的时候再看。现在我们要花一点工夫，看什么叫作非拉铁非，盼望我们能清楚什么叫作非拉铁非。

在七个教会中，五个受责备，两个没有受责备。那未受责备的两个：一个是士每拿，一个是非拉铁非。只有这两个，主看得上。顶希奇的，你看主对非拉铁非和士每拿所说的话很像。士每拿的困难是犹太教；非拉铁非也有犹太教。在士每拿教会里，主说，“叫你们被试炼；”在非拉铁非教会里，主说，“我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。”主也只对两个教会说到冠冕，对士每拿说，“我就赐给你那生命的冠冕；”对非拉铁非说，“你

要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。”这两个教会有这几个相同点，显明她们是在一条线上，就是在使徒教会正统的线上。撒狄教会是一个恢复，但是不完全，不到家。非拉铁非恢复到了合乎主的心意。非拉铁非教会给我们看见，她不只像士每拿的不受责备，并且还受赞美。这里所画的一条直线，乃是一条被拣选的线。我们很明显的知道，主拣选的是非拉铁非。非拉铁非乃是继续在使徒正统之后的，她是恢复到士每拿里头去的。所以主对她的话语，乃是给我们去遵守，给我们去顺服的。别迦摩和推雅推喇那一个转弯太大了；因此，当撒狄来的时候，虽然是浩浩荡荡的，但是她没有恢复到完全；虽然是往恢复的路走，但是不到家。非拉铁非才是完全的恢复。盼望对于这件事，我们能看得清楚。

“非拉铁非”在希腊文是两个字合成的：一个字的意义是“相爱，”另一个字的意义是“弟兄；”“非拉铁非”就是“弟兄相爱”的意思。“弟兄相爱”乃是神的预言。祭祀作了推雅推喇的特点，应验在罗马教身上。恢复也作了撒狄的特点，应验在更正教身上。神现在对我们说，有一个教会已经完全恢复，并且也给主赞美了。读圣经的人就要问，这个到底是谁呢？在历史上，我们到那里去寻找呢？这个问题，我们不能随便过去。

我已经在以弗所教会和别迦摩教会里题起尼哥拉党的行为和尼哥拉党的教训，并且指出他们怎样是代表祭司的阶级。在以色列中，利未家可以作祭司，其余的人不可以作祭司。但是在教会里，所有神的儿女都是祭司。彼前二章明明说，所有被宝血所买的人都是祭司。（9。）但是尼哥拉党却特别造出祭司的职分。平信徒要到世界里去谋职业、作俗事。在平信徒之上，有人来作祭司，管理属灵的事。我在这里重复的说这居间阶级的事。犹太人有犹太教；尼哥拉党由行为而到教训。你看见有了神甫阶级。属灵的事让他们去作，俗事我们来作。接手是他们的事，只有他们能祝福。我要问什么事，不能自己问神，只好托他们去问神。等到撒狄的时候，情形进步了，神甫制度取消了，可是圣品制度又起来代替了它。在更正教里，有

极端严紧的国立的教会，另有散漫的私立的教会。但是不管国立私立，你总看见有居间阶级存在 - 前者有圣品制度，而后者有牧师制度。对于这一种祭司阶级的制度，你称它神甫也好，称它圣品也好，称它牧师也好，总是被主弃绝的东西。更正教乃是变相的继续别迦摩的尼哥拉党的教训。更正教内虽然没有人称为神甫，但是圣品人和牧师乃是同样原则的东西。就是改称他为工人，只要仍旧站在那个地位上，还是同样的味道。

我们都是祭司，我已经举出很多圣经的根据。但是现在神和人中间有了争执。神说教会里每一个人都有资格作祭司，为什么人说属灵的权柄只在神甫一类的居间阶级手里呢？我再说，凡被宝血所救赎的都是祭司。宝血所救赎的有多少人，祭司就有多少。为什么非拉铁非主在那里不责备，且又赞美呢？你记得阶级的起点是在别迦摩，阶级的实行乃是在罗马教。他们有君王管理他们，有大臣操权管理他们，他们有教廷大臣等等。但是主说，“你们都是弟兄。”马太二十章二十五节和二十三章八节，你们要抓牢。不错，圣经里头有“牧师，”但是，圣经没有牧师这个制度。并且这个辞是个翻译，原文是牧者的意思，你可以称他为牧人或者牧童。主耶稣说，你们中间不可有师尊，也不可有父。但是你看见罗马教的神甫是称为“父，”而在更正教的牧师是称为“师。”在十九世纪来了一个大复兴，把居间阶级除掉了。在撒狄之后，来了一个大恢复，教会中弟兄彼此相爱，把居间阶级取消了。这个就是非拉铁非。

一八二五年在爱尔兰的首都都柏林，有几位信徒，他们的心被神感动，爱所有神的儿女，不管他们是在那一个宗派之内。这一种的爱，不是宗派之墙所能拦阻的。他们就起首在圣经里看见，神的话乃是说，基督的身体乃是一个，不管人把它分成多少门类。他们再读圣经，又看见一人治会制，一人讲道制，是不合圣经。所以他们就起首每主日聚会、擘饼、祷告。一八二五年，乃是在一千多年的罗马教和几百年的更正教之后，头一次回到圣经中简单、自由、

属灵的敬拜里去。起头的时候，人不过只有两位，后来也不过四五位。

这些信徒，从世界的眼光来看，又是卑下，又是默默无闻的；可是他们有主在他们中间，也有圣灵的安慰。他们站在两个清楚真理的立场上：第一，教会乃是基督的身体，只有一个。第二，新约圣经里面没有圣品阶级，所有由人设立的话语执事，都是不合圣经的。他们相信，所有真的信徒，都是这一个身体里的肢体。他们温暖的欢迎所有要到他们中间的人，不管他们是属乎那一个宗派，他们没有任何门类的感觉。他们相信，所有真实的信徒，都有祭司的职分，所以他们都可以自由的进入至圣所。他们也相信，升天的主，曾将各样的恩赐赐给教会，为要成全圣徒，来建立基督的身体。所以他们能脱离圣品阶级的两个罪恶－献祭与讲道。

这些的原则，就叫他们能欢迎一切在基督里的人，与他们一同作弟兄；也同时开放给所有圣灵设立的话语的执事，叫他们能够事奉。

在这一个时候，有一位安立甘会的圣品人，名字叫达秘，对于他自己教会的地位十分不满意，认为不合圣经，所以也常与弟兄们聚会；虽然那个时候他还穿着圣品的制服，虽然他还是安立甘会的圣品人。达秘乃是一位属神、大有能力的人。达秘不只是有能力的人，也是一个肯受苦的人。他也不只是一个肯受苦的人，他乃是一个认识神、认识圣经、审判肉体的属灵人。到了一八二七年，他就正式的脱离了安立甘会，脱下他圣品人的制服，作一个简单的弟兄，与弟兄们一同聚会。本来弟兄们所看见的非常有限；到了达秘正式加入的时候，天上的亮光就像洪水般倾倒下来。达秘的工作，在许多地方，和卫斯理非常相同。但是，他们对于安立甘会的态度完全不一样。在前一个世纪的时候，卫斯理觉得他总不能坦然的离开这个国立教会；在后一个世纪的时候，达秘觉得他总不能坦然的继续在安立甘会里面。不过对于热心、专心、忠心，他们两个有许多相同的地方。

就在那一年，柏勒（Bellett）也来聚会，他也是一位深深属灵的人。这一种简单合乎圣经的聚会，大大的叫他受感动，他说到当时的情形，曾有以下的话：“一位弟兄刚告诉我，从他所认识的圣经看来，信徒以基督门徒的资格聚集在一起的时候，就可以照着主的命令来擘饼；并且如果照着使徒的榜样来带领的话，就我们应该把每主日都分别出来，来纪念主的死，来顺服祂临别的命令。”还有一次，柏勒说，“有一次我和一位弟兄走到下彭街，他对我说，‘我相信主对于我们的意思是：我们要简简单单的以门徒的资格来聚会；不是来等候任何的讲台，只是倚靠主来集体造就我们，随着祂的意思，从我们中间拣选谁来讲道。’正在他说这几句话的时候，我想，我心里看见了光。那一天好像是我的生日，头一次生下来作弟兄。弟兄们就是这样逐渐的摸索，逐渐的得着启示，逐渐的看见亮光。”

过一年，一八二八年，达秘出一本小书，名叫“基督教会的性质与合一。”这一本小书乃是弟兄们所出的千万本书中的第一本。达秘在这本书里，表明弟兄们并没有意思设立一个新的宗派，或者一个教会的联合会。他说，“第一，正式的到来联合分歧的团体，并不是一件好的事。希奇，许多有思想的更正教徒，竟然会羡慕这一个联合。我相信这种联合并没有好处，并且联合以后的团体，也绝不可能成为神的教会，它不过要成为罗马教合一的对照而已。在这种团体里，教会的生活，话语的力量，要完全丧失。属灵生命的合一，更是绝对的不可能。真实的合一，乃是圣灵的合一，所以必须是圣灵工作的结果才可以。没有一个教会，不完全根据神儿子的国度，来包括神所有的儿女，能得着完全的祝福；因为这个聚会并没有想要这个祝福，因为这个聚会的性质并不搂抱这个祝福；圣经是说，聚会是靠着祂的名，而祂的名乃是为着祝福。…并且合一乃是教会的荣耀。但是，合一来成功并得着我们的事业，并不是教会的合一，不过是一种的联合，并否认教会的本质和希望。教会的合一就是圣灵的合一。这一个合一，只能在圣灵的事情上，所以只能在

属灵的人中间才能完全。…神的子民应该怎么作呢？应该等候主，要按着圣灵的教训来等候，要按着圣灵的生命来效法祂儿子的模样。他们应该跟随羊群的脚步，如果他们要知道好牧人是在那里放羊。”

在另外一个地方，达秘说，“因为我们的筵席乃是主的筵席，不是我们的筵席，所以我们接受所有神所接受的人，就是所有贫苦的罪人，逃避来寻求主作他们藏身之处，不安息在自己里面，只安息在基督里面的人。”

就在那一个时候，神在英属圭亚那与义大利，同时作工，同时有同样的聚会起来。一八二九年，在阿拉伯也有了聚会。一八三〇年，英国的伦敦、普里茅斯（Plymouth）、不列斯铎（Bristol），都有了聚会。不久，美国许多地方也有聚会，欧洲大陆上也有许多聚会。不久，差不多全世界各地爱主的人都这样起来聚会。虽然没有外表的联合，但却都是神所兴起的。

这些弟兄的起来有一个特点，就是有爵位的丢掉爵位，有地位的放下地位，有学位的撇弃学位，大家除去任何属世和教会的阶级，而简单的来作基督的门徒，而彼此作弟兄。“父”字如何通行在罗马教中，“师”字如何通行在更正教中，现在“弟兄”这个辞，也通行在他们中间。他们乃是被主所吸引，而聚集在一起；他们因着爱主的缘故，也就自然而然的彼此相爱。

在几十年时间之内，神就赐下许多恩赐给祂的教会。除了达秘和柏勒之外，我们看见神还赐给许多的弟兄有专一的职事，来叫祂的教会得着供应。设立孤儿院的慕勒，恢复了信心的祷告；他一生祷告的答应有一百五十万次。写摩西五经注解的马金多

（Mackintosh），恢复了对预表的认识；慕迪说，全世界的书，如果全烧掉的话，他只要一本圣经和一部马金多的五经略解就够了。德克（James G. Deek）给我们许多好的诗。卡亨（George Cutting）恢复了救恩的把握；他的一本“救知乐，”在一九三〇年，已经卖到三千万本，乃是圣经之外销路最大的书。开雷（William Kelly）

是写了许多注解的人，司布真说他的思想有宇宙那么大。格兰（F. W. Grant）乃是十九、二十世纪最认识圣经的一个人。安达生（Robert Anderson）乃是近代最认识但以理书的人。司丹来（Charles Stanley）乃是最会传神的公义救人的人。屈来格尔（S. P. Tregelles）乃是有名的新约文字家。米勒（Andrew Miller）的教会的历史，乃是所有教会历史中最合圣经的一本。威伯门（R. C. Chapman）乃是主所大用的一个人。这些都是当时的弟兄们。此外，如果要仔细述说弟兄们中间的人，最少有千名以上，都是主所重用的人。

我们现在要看，这些弟兄们所给我们的是什么？主的血如何满足神的义；救恩的把握；最软弱的信徒如何在基督里被悦纳，像基督蒙悦纳一样；如何相信神的话来作得救的根据。自从教会有历史以来，没有一段时间，福音是比他们的时候更清楚的。不只这样，也是他们给我们看见：教会不能得着全世界；教会属天的呼召；教会没有世界的盼望。也是他们头一次将预言解开，叫我们看见主的再来乃是教会的盼望。乃是他们解开启示录和但以理书，是他们给我们看见国度、灾难、被提和新妇。没有他们，就我们今天对于将来之事的明白，还没有百分之几。也是他们给我们看见：什么叫作罪的律；什么叫作释放；什么叫作与主同钉十字架；什么叫作与主同复活；如何因信与主联合，因着仰望而天天改变。也是他们给我们看见：宗派的罪恶；基督身体的合一；圣灵的合一。也是他们给我们看见：犹太教与基督教的分别；在罗马教与更正教之中，这个分别已经看不见了，但他们重新叫我们看见。也是他们给我们看见：居间阶级的罪恶；神的儿女如何都是祭司，都能事奉神。也是他们把林前十四章聚会的原则恢复给我们，叫我们看见：讲道不是一人的事，讲道乃是两三个人的事；讲道的根据不是按立，讲道的根据乃是圣灵的恩赐。我们如果要一一的题起他们所恢复的，就简直可以说，今天纯正的基督教，没有一样的真理，是他们没有恢复，或者没有把它恢复得更多的。

所以怪不得潘汤说，“弟兄们的运动，其重要性乃是远超过改教的运动。”多玛格力菲（W. H. Griffth Thomas）说，“他们乃是神儿女中，最会按着正意分解真理的人。”爱昂赛（Henry Ironside）说，“不管是认识弟兄们的人，或者不认识弟兄们的人，所有认识神的人，直接或者间接都受了弟兄们的帮助。”

这个运动，比改教的运动还要大。我在这里要说，非拉铁非的工作比改教的工作更大。非拉铁非所给我们的东西，是改教所没有给我们的。我们感谢神，教会问题到了弟兄们运动就得了解决。神的儿女的地位差不多都恢复了。所以，在量上、在丰富上，你看见它比改教更大。另一面我们要注意一件事，弟兄们运动远赶不上改教出名。改教是刀和枪打出来的，弟兄们运动是传道传出来的。为了改教，欧洲的战争死了很多人。改教还有一个原因叫它出名，就是和政治发生关系。许多国家藉着改教，在政治上脱离罗马教的势力。和政治无关的，就不容易给人知道。还有一点，弟兄们看见两件事：一个就是我们所说的有组织的世界，即精神的世界；另外一个弟兄们给它取的名字，就是基督教的世界。他们不只脱离了精神的世界，他们同时也脱离了基督教的世界，就是更正教所代表的。所以他们连更正教的广告也没有。他们不只从罪恶的世界出来，并且从基督教的世界也出来了。

从那个时候起，人知道什么是教会，知道教会乃是基督的身体，神的儿女是一个教会，不能分开的。他们的着重点，就是弟兄，就是切实的相爱。主耶稣说，有一个教会要出来，她的名字是“非拉铁非。”我们现在看启示录。

七节上：“你要写信给非拉铁非教会的使者，说。”非拉铁非，是弟兄相爱。神对非拉铁非教会赞美什么呢？祂说是弟兄相爱，居间的地位完全被除去了。我利用这个机会多说几句话。在教会里没有男，没有女。教会里头一个姊妹也没有。我们坐在这里的都是弟兄，没有姊妹。那么我们的姊妹要问：“我是谁呢？”都是弟兄。为什么我们是弟兄？因为我们都有基督的生命。今天世界上有许多

的男人，但他们不是我们的弟兄。人之所以作弟兄，不是因为他是男人；乃是因为你里头有基督的生命，我里头也有基督的生命，所以我们是弟兄。主耶稣复活，要升天了，祂说，“我要升上去，见我的父，也是你们的父。”（约二十 17。）在约翰一章里，祂是神的独生子；在二十章里，祂是神的长子。在一章，神只有祂这一个儿子；到了二十章，祂的生命可以分给人，自然而然的，祂是长子，我们都是弟兄。藉着死而复活，神的独生子变作长子。我们所以能够作弟兄，是因为接受祂的生命。因为都是接受基督的生命，所以都是弟兄。一个男人是因接受基督的生命作弟兄，一个女人也是因接受基督的生命而作弟兄。女人自己虽然是女性，但是这个和她在基督里的情形不发生关系。男人女人所接受的是一个生命，所以都是弟兄。所有的书信都是写的弟兄，没有姊妹。依照他们个人来看，有些人是姊妹；但在教会里，只有弟兄。因着那个生命，我们都成了神的儿童（teknia）。所有在新约里的“儿女，”都该翻成“儿童。”除了林后六章之外，神没有女儿。（18，原文。）所以，你看见么？在教会中都是站在弟兄的地位上。有一次我在上海，有一个弟兄是泥水匠，我对他说，“你出去请几个弟兄进来。”他说，“你要我请男的弟兄来，还是请女的弟兄来？”这个人是受神教训过的。所以我们称呼姊妹，是对个人称呼；在教会，没有男女的分别。

教会里面也不分自主的、为奴的。不是因为他是主人，他得的生命就大一点；我是仆人，得的生命就小一点。我记得从前有一个弟兄对我说，普通聚会的地方太不好了，最好我们预备一个地方，专门请弟兄们讲道给政府里的人听。我说，你想将来牌子怎么挂呢？那不是基督教会，是官绅教会。到了教会里面，就没有官绅。在教会里，所有的人都是弟兄。当你的眼睛被神开启了，你要看见，比别人高，在世界是荣耀，在教会里头却没有这个分别。

保罗说，在基督里不分犹太人或希利尼人，自主的或为奴的，或男或女。（加三 28。）教会不是站在分别上，而是站在弟兄相爱上。

这里也像其余的地方一样，主题起自己的名字。这里是说：

七节下：“那圣洁、真实，拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的。”圣洁是祂的生命，祂自己就是圣洁。祂在神面前就是真实，祂就是神的实际，神的实际就是基督。祂手里拿着钥匙。在这里我要请你们注意一件事：撒狄站起来为主作见证的时候，有地上君王帮助她打仗。在欧洲大陆打了几十年，在英国打了几十年。但是弟兄们的运动怎么样呢？没有势力在后面帮忙。那怎么办？主说，祂拿着大卫的钥匙，意思就是权柄。（圣经称大卫是王。）不是武力的问题，不是广告的问题，是开门的问题。英国有一位报馆编辑说，“我从来想不到有这么多的弟兄，不知道这些人长得这么快。”你如果在世界兜一圈，就能知道在各处都有许多的弟兄。他们虽然有的懂得道理深一点，有的浅一点，但是弟兄的地位还是相同。看见这种情形，我们要感谢神。神说，开了没有人能关，关了没有人能开。

八节上：“我知道你的行为，你略有一点力量。”我们读到这里，自然联想到所罗巴伯回来以后，有位先知说，“谁藐视这小事的日子？”（亚四 10，达秘译本。）你们不要轻视小事的日子，就是盖圣殿的日子。教会在圣经里有一个很大的预表，就是圣殿。大卫作王的时候，神的子民是合一的。后来分开了，一个是犹大国，一个是以色列国。神的子民起头分门别类了，同时偶像起头了，奸淫起头了，结果被掳到巴比伦去。大家都承认被掳到巴比伦就是推雅推喇－罗马教－的预表；因为圣经以巴比伦预表罗马，所以教会也有一个巴比伦的被掳。神的子民被掳回来以后，他们怎么作呢？他们很软弱的回来，一批一批的回来。他们建造了圣殿。他们很像是一个弟兄们运动的预表。有许多犹太人，就是见过旧殿的老年人，现在亲眼看见立这殿的根基，便大声哭号，因为这殿比起所罗门时

的荣耀差得太多了。但是神却藉着小先知说，你们不要轻看小事的日子，因为这是恢复的日子。主在这里也说同样的话：“你略有一点力量。”教会今天在世界的见证，如果拿来和当初五旬节比较的话，这真不过是小事的日子。

八节中：“也曾遵守我的道，没有弃绝我的名。”主承认他们两件事：没有弃绝主的名，没有弃绝主的道。教会历史中，没有一个时代里，有人认识神的话语像弟兄们一样。亮光之多，可说是如同洪水巨流，倾倒而下。我在上海，有一天晚上，遇见一个弟兄，他说他是在船上作厨子的。我和他谈了许久，普通的传教士恐怕很少像他那样认识神的话。有一位戴勒，他也是一个弟兄。有一次，有人问他为什么圣经里只有琴而没有笛。他回答说，“神欢喜音乐不错，但是神也欢喜赞美。”对了，如果用嘴吹，那里还会赞美？他在不知不觉中就这样说了，就在小的地方叫你觉得他真是认识神的话。有一位姊妹陷入困难之中，有位弟兄来问他什么原因，他说，“立场不清，又要争战，结果头发定规挂在树上。”有一回，有位教士在船上问他说，“我很希奇新约中好些地方都是饼和鱼。”他就回答说，“地上的丰富加上海中的丰富。”是的，他们有一个特点，就是他们认识神的话。你就是遇见他们中间一个顶简单的信徒，也比许多教士还清楚。

主说，“你没有弃绝我的名。”从一八二五年以后，弟兄们说，我们只能称为“基利斯底亚挪士”－基督徒（christianos）。你如果问他们说，你是谁？他们要说，我是一个基督徒。但是你如果问一个卫斯理宗的人，他要说，我是“卫斯理人。”你遇见一个公谊会的人，他说，我是一个“朋友。”信义会的人说，我是“路德人。”浸信会的人说，我是“浸人。”除了基督之外，人还用许多的名字来称呼他们自己。但是神的儿女只有一个名字是可以自称的。主耶稣说，“奉我的名祈求，”“奉我的名聚会。”（约十六 26，太十八 20。）我们只能有主的名。怀特腓（Whitefield）说，“但愿所有的名字都被废去，只有基督的名被高举。”这些弟兄就是起来这

样作的。主的预言也这样说，他们对于主的名最尊重。基督的名字是他们的中心。他们中间常有一句话：“基督的名字是否足够把我们从世界里分别出来？我们身上背负主的名字是否真好？”我记得我在火车上曾遇见一个信徒，他问我是那一种的基督徒；我说，我就是个基督徒。他说，“世界上没有这样的基督徒。光说你自己是基督徒没有意义；必须说你是那一种的基督徒才有意义。”我说，“我就是基督的人。人作基督徒，没有意义？你要说是那一种基督徒，才有意义？但是我至多只作到基督徒为止。”那一天我们有一次很好的谈话。我愿意你们看见一件事，许多人根本的思想，是主的名字还不够；许多人以为需要宗派的名字才行，非在主名之外，另有名字不可。弟兄们，你们不要以为我们的态度太坚决。主在这里说，你们“没有弃绝我的名。”我的感觉如果是对的，一切别的名都是羞辱祂的。这个“弃绝”与彼得的否认主是同样的辞。我是什么样的基督徒？我是基督徒！我不愿再称别名。许多人不愿尊重基督的名字，不愿单称作基督徒。但是感谢神，在历史上，非拉铁非的预言到了弟兄们就应验了。他们再没有其他分别的名字。他们是弟兄，他们不是“弟兄会。”

八节下：“看哪，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的。”主对非拉铁非教会说到“敞开的门。”人常说，你如果照圣经而行，不久门都要关了。顺服主最大的难关，就是关门。但是这里有一个非常的应许：“看哪，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的。”在他们这是事实。全世界无论是讲经，是布道，没有一班人有他们所有的机会。在欧洲、美洲、非洲，都是如此。用不着人的拥护、广告、鼓吹、捐助，但是他们还是有许多机会工作，工作的门还是开着的。

九节：“那撒但一会的，自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎话的，我要使他们来在你脚前下拜，也使他们知道我是已经爱你了。”已往我们已经看见，最少有四件东西叫基督教变成犹太教：居间的祭司，字句的规条，物质的圣殿，和属地的应许。主怎

么说呢？“我要使他们来在你脚前下拜。”犹太教在他们手里破坏了。全世界各地都有这么一个运动，他们所在的地方，犹太教就失败了。在真认识神的人当中，犹太教主要的力量现今已经成为过去了。

十节上：“你既遵守我忍耐的道。”这是和一章的“在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分”相连。你不可以把“忍耐”两字当作状词用，因为这里是名词，不是状词。今天是基督忍耐的时候。今天主在这里遇见人骂祂，但祂忍耐。有一天审判要来，但是今天祂忍耐。祂今天的道是忍耐的道。祂在这里没有名誉，作一个卑微的人，还是一个拿撒勒人，还是一个木匠的儿子。我们跟主走的时候，祂说，要“遵守我忍耐的道。”

十节下：“我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。”“时候”两个字在原文是“钟点，”所以这句话的意思是：“我要保守你免去普天下人受试炼的那个钟点。”把重庆拿来作比方：若说，我保守你们免去轰炸，意思就是你们仍在重庆，不过免去轰炸而已。如果说，我要保守你脱离那个钟点，那就是说刚刚好你去成都。全世界受试炼的时候，大家都知道是指大灾难，你却碰不着那个灾难。就是在那个钟点没有到之先，我们已经被提了。全部圣经里只有两个地方讲到被提的应许：一个是路加二十一章三十六节，一个就是启示录三章十节。今天我们要跟从主不随便的过日子，学习非拉铁非所走的路，并且求主拯救我们脱离这一切要来的试炼。

十一节：“我必快来，你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。”主说“我必快来，”所以这个教会要一直继续到主来。推雅推喇没有过去，撒狄没有过去，非拉铁非也没有过去。“你要持守你所有的，”就是“我的道，”“我的名。”我们不能忘记主的话，不能羞辱主的名。“免得人夺去你的冠冕；”整个非拉铁非全都有冠冕了。别的教会是得的问题，这里是失的问题。主说，你们冠冕都有了。全部新约只有一个人知道他自己有冠冕，就是保罗。（提

后四 8。)所有的教会中也只有非拉铁非知道自己有冠冕。现在不要叫人夺去，不要从非拉铁非出来，放弃你的地位。所以这里说，持守，免得夺去。

这是说明非拉铁非也有她的危险；不然，主就不会有这样的警告。并且这个危险是相当实际的。所以主才如此严重的吩咐。他们的危险在那里呢？他们的危险乃是在乎失去他们所有的。所以主叫他们持守他们所有的。他们的危险不是不进步，乃是退步。他们之所以蒙喜悦，乃是因为他们彼此相爱，与对主话语和名字的忠心。他们的危险就在乎失去这个相爱和忠心。祸哉！事实上真有这样的事情发生。二十年后，我们看见弟兄们也分裂了。他们分裂为“闭关”和“公开”两派，而两派之中又有好些的分派。所以在非拉铁非也有得胜者的呼召。

这个难处的原因在那里呢？我们要十分的小心，也十分的谦卑；不然我们就要陷入同样的失败。我想，任何的分裂，都是因为相爱的缺欠；爱不存在，或者减少，人就会注意律法、讲手续、吹毛求疵。爱一出问题，人也会对自己骄傲，对别人嫉妒，就有争执和纷争。圣灵是合一的力量，肉体是分裂的力量。肉体没有受对付，迟早是要分裂的。

另外，我想，当初的缺点，就是弟兄们没有看见教会的“地方”立场和范围。他们对于教会消极的罪恶，看见得很清楚；但是他们对于教会如何积极的在地方立场上和范围上，彼此相爱，同心合意，看见得不够多。罗马教乃是注意地上一个联合教会的合一；弟兄们乃是注意迹近理想的天上一个属灵教会的合一。他们没有看见，或者看得不够透彻，书信中的相爱乃是一个地方的教会的相爱；合一乃是一个地方的教会的合一；联络乃是一个地方的教会的联络；就是造就也是一个地方的教会的造就；就是革除也是一个地方的教会的革除。总之，讲教会合一的，只有两种人：罗马教讲地上所有众教会的统一；弟兄们讲天上属灵的合一。结果，前者不过是外表的

合一；后者则迹近理想的合一，而事实上是分裂。二者都没有注意到圣经中的一个个地方的教会，在那一个个地方的合一。

弟兄们因为不够注意到教会是以地方为范围的，“闭关”的弟兄们就要求各地的一致行动，结果就冲破了地方的范围，陷入联合会的错误；“公开”的弟兄们就要求每一个聚会的独立行政，结果在许多地方，叫一个地方有了好些个教会，陷入公理宗以堂会为单位的错误。“闭关”的弟兄们越过了地方的范围；“公开”的弟兄们又跟不上地方的范围。他们忘记了，圣经中的教会，乃是一个地方有一个教会，也只有一个教会。圣经中对教会说的话，都是对这一种的教会说的。奇怪，今天的倾向乃是将圣经中对地方教会说的话，变作对属灵教会说的话；而有的弟兄在那里设立教会时，又要设立比地方小的教会——“家”的教会就是其中的一种。但是圣经中没有各地“联合会”的教会，也没有一地各堂会或各聚会单独成立为教会的各教会。数地一会，或一地数会，都不是神所定规的。神的话语乃是一地一会，一个地方一个教会。数地一会乃是要求圣经所没有要求的合一；一地数会乃是分裂圣经所要求的合一。

当日弟兄们的难处，就是对于圣经中地方的教训，不够清楚。结果有“联合会”式的合一者，因为和别地的弟兄有了联合，也就不怕和本地的弟兄分裂。也有以聚会为单位者，只要在本聚会中与弟兄没有问题，就不怕和同地其他聚会的弟兄分裂。由于没有明白圣经中对于地方教训的紧要，结果都是分裂。神没有要求不切实际的各地合一。神也不许以一个聚会为合一的范围，那是过于自由，过于放纵，没有限制，没有学习；只要一言不合，另立聚会，三五成群就可以算为合一的了。一个地方只能有一个合一，对于放纵肉体的人是何等的限制！

弟兄们运动现在仍在进行中。“地方”的光是越过越清楚。到底神要工作到什么地步，我们不知道。只有等候历史的来临，我们才能清楚。我们如果向着神的奉献是绝对的，自己是谦卑的，也许我们可以蒙怜悯、蒙保守，脱离错误。

十二节：“得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也不必再从那里出去；我又要将我神的名，和我神城的名，（这城就是从天上从我神那里降下来的新耶路撒冷，）并我的新名，都写在他上面。”弟兄彼此革除的事，在非拉铁非很多，但是在这里不再会被革除了。在神的殿中作柱子，柱子除去就不成。非拉铁非叫神的殿站住。有三个名字写在上面：神的名、新耶路撒冷的名、和主的新名。神永远的计划完成了。非拉铁非的人归于主，也满足了主。

十三节：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。”请你记得，神并没有把祂的心意隐藏起来，神已经把道路很清楚的摆在我们面前。

第七章 老底嘉教会

读经：

启示录三章十四至二十二节：“你要写信给老底嘉教会的使者，说，那为阿们的，为诚信真实见证的，在神创造万物之上为元首的，说，我知道你的行为，你也不冷也不热；我巴不得你或冷或热。你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。你说，我是富足，已经变作富足（原文直译），一样都不缺；却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的；我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。凡我所疼爱的，我就责备管教他；所以你要发热心，也要悔改。看哪，我站在门外叩门；若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。”

现在我们讲末了一个教会。在前面，我们已经看见罗马教、更正教和弟兄们运动。在这当中，神所挑选的就是弟兄们运动。推雅推喇是完全失败的。撒狄虽然比推雅推喇好，但主还是责备。惟有非拉铁非，一句责备也没有，主的应许在非拉铁非。（不过非拉铁非也有得胜者的呼召。）如果是我们人的话，写到非拉铁非就不写了。可是主在这七个教会当中，是为我们预言教会的情形，所以还要往下走一步，就是老底嘉，就是大家最熟的一个。你如果问，到底老底嘉是指着那个教会呢？好多人都答不出来。许多神的儿女对老底嘉弄不清楚，有人打算从她学习个人的功课，有人把她当作普通教会荒凉的情形来看。但是主却是在这里说预言。

老底嘉也像其他教会一样，她的名字也非常特别，是两个字合起来的。“老”是常人的意思；“底嘉”译“风俗”也行，译“意见”也行。所以老底嘉的意思就是常人的风俗，或是常人的意见。在这里，我们就很明显的看见一个意思，教会已经是失败了。现在

教会不过是以常人的意见或风俗为依归的了。在非拉铁非你所看见的弟兄，你所看见的是相爱。但在这里，你所看见的是常人，是意见和风俗。

有一件事，请你记得，如果神的儿女不站在非拉铁非的地位上，他跌倒了，他失败了，他回不去撒狄。一个人看见了弟兄真理，就是要回去更正教也回不去了。结果是，他既不能站稳在非拉铁非里，他就从非拉铁非进化变成这里的老底嘉。从罗马教出来的，叫更正教；从更正教出来的，叫弟兄；从非拉铁非出来的，就叫老底嘉。撒狄是从推雅推喇出来的，非拉铁非是从撒狄出来的；照样，老底嘉是从非拉铁非出来的。今天神的儿女有一个误会，就是他们看见一个公会的情形不对的时候，就说它是老底嘉。这是错误的。一个不对的公会乃是撒狄，不是老底嘉。各公会是更正教。公会没有资格变老底嘉。只有非拉铁非失败，才能变成老底嘉。老底嘉的情形并不是撒狄的情形。曾经尝过美味，现在堕落下来的，才是老底嘉。根本没有多少的，不过是撒狄。不在圣灵里持守属灵的财富的，才成功老底嘉。

那么，这个堕落是怎么堕落的呢？从以弗所起，你看见正常中发生反常。到了别迦摩，看见巴兰的教训。到了推雅推喇，看见耶洗别，所以居间的阶级在那里生根。撒狄给我们一本公开的圣经，但是撒狄自己又造出一个居间阶级。到了非拉铁非，你看见只有弟兄，那个征服平信徒的阶级没有了。人都回到主的话来顺服主的话，来顺服圣灵藉着主的话所说的。但是有一天，不站在弟兄受圣灵管治的地位上，从弟兄的地位落到常人，老底嘉就来了。在撒狄中，权柄操在牧师制度的手里。到了非拉铁非，权柄操在圣灵的手里；圣灵藉着话语和名字而掌权，而大家都是弟兄相爱。现在既不是圣灵掌权，又不是牧师制度掌权，就变成常人掌权了。什么是常人掌权呢？就是说多数人的掌权。多数人的意见就是通过的意见，多数人赞成就行了。这个就是老底嘉。换句话说，不是神甫管他们，不是牧师管他们，不是圣灵管他们，乃是自己多数人的意见就是了。

这里不是弟兄，是人来了。老底嘉不是站在弟兄的地位上；乃是人
在这里，凭着肉体的意思，大家都举手，就完了。我们应当明白神
的旨意，在神的旨意里来看非拉铁非。什么时候，没有弟兄的相爱，
只有凭着肉体的人的意见，你就遇见老底嘉。

十四节下：“那为阿们的，为诚信真实见证的，在神创造万物
之上为元首的。”主在这里说，祂自己是谁。主是阿们；阿们就是
行，就是可以；所以所有的祂都要应验。神的一切祂都要应验，没
有一样落空；主耶稣在世上就是为着神的工作作见证。神所创造这
么多的人物，主是元首。

十五至十六节：“我知道你的行为，你也不冷也不热；我巴不
得你或冷或热。你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把
你吐出去。”撒狄按名是活的，其实是死的；老底嘉也不冷也不热。
对以弗所是“把你的灯台从原处挪去；”对老底嘉是“把你吐出去。”
主不再用他们，他们不再是阿们。问题就在你也不冷也不热。充满
了知识，却缺少了能力。在热的时候，他们曾作过非拉铁非；但是，
现在比从前冷了。非拉铁非一堕落，就成功作老底嘉。只有非拉铁
非的人，才能够落到这个地步。

十七节上：“你说，我是富足，已经变作富足，一样都不缺。”
（原文直译。）前面我曾题起，弟兄们运动比改教还要重大。因为
改教不过是量的改革，而弟兄们运动乃是质的改革，恢复了基督教
原有的本质。那个力量实在是个很大的力量。由于这些弟兄们在行
为方面，在真理方面，比什么人都强，他们的一个厨子比更正教的
教士还要明白真理，结果就骄傲了。“你们都不行，就是我们行。”
更正教没有一个行的。有名的司可福（Scotfield）要到弟兄们中间去
受教。大家都知道的结普恤司密斯（Gipsy Smith）要到他们中间去
得着益处，把他们的道拿去讲。全世界的工人、学生、传道和信徒，
都要从他们得帮助、得亮光。从他们书本上得帮助的，更不知有多
少。许多人心里都承认，在全世界上，教圣经没有像弟兄们那样行
的。结果弟兄们有的就骄傲起来了；“我们的学生都是人家的先生。”

他们虽然满受反对，但是，他们也有人自雄。顶明显的结果，就是有人自满自足了。有的弟兄是弟兄相爱，就寻求别人的益处；有的人所有的不过是知识，就不免自高大了。主给我们看见，骄傲的非拉铁非就是老底嘉，老底嘉乃是堕落的非拉铁非。他们中间的聚会，结果就有好些地方，在行为上、教训上出问题了。老底嘉的特点就是属灵的骄傲。在历史一面，主给我们应验了。

我们今天还能遇见非拉铁非，也能遇见老底嘉。二者在教会的地位上，差不多很像；所不同的，非拉铁非有爱，老底嘉有骄傲。二者在外表上没有分别；所不同的，老底嘉就是骄傲的非拉铁非。我不愿意题起他们许多的事，只举一个例。他们中间有位弟兄说，“有什么属灵东西是在我们中间寻找不到的？”一个弟兄看见一本新的报，就说，“它能够给我们什么新的呢？有什么是我们所没有的呢？”于是把报还给人不读了。一个弟兄说，“主给了我们最大的光，我们就当满意；如果读别的，就是空花时间。”又有一位弟兄说，“有那一样东西是人家有，而我们没有的呢？”又有一位弟兄说，“人家所有的，我们都有；我们所有的，人家不一定有。”我们听见这样的话，立刻就会记得主在这里所说，“你说，我是富足”的。我们要何等的小心，才不会变作老底嘉阿！

大西洋有一个真美克岛，岛上有好些弟兄。有一次因大风，房屋倒了很多，弟兄的家和聚会所都倒了。在几个钟点之内，全世界弟兄们汇到了二十余万镑，比政府的救济还快。在他们中间的确有弟兄相爱；但是，也有变成骄傲的人。更正教没有资格作老底嘉；撒狄承认自己没有东西。我作工二十多年，未曾遇见公会里的一个教士或一个牧师说，他们有了属灵的东西。他们往往说他们自己不行。失败软弱的更正教，乃是撒狄，不是老底嘉。只有老底嘉的特点，乃是属灵的骄傲。更正教有许多的罪，但是属灵的骄傲不是她的特殊的罪。只有堕落的弟兄才说，“我是富足，我已成富足，一样都不缺。”只有堕落的非拉铁非，才能变成老底嘉。对于属灵的丰富，撒狄明知道自己不行，常听见他们说，“我们热心的不多，

热心的教友都跑了。”丰富是非拉铁非的情况，夸口丰富是老底嘉的标记。只有老底嘉能夸口。一个离开非拉铁非地位的人，他不能退回去作撒狄。一个非拉铁非的弟兄，要叫他再回去更正教，乃是不可能的事，他只能前进去作老底嘉。老底嘉也不是接在使徒正统之下的。她乃是超过了使徒的直线。他们是徒有知识，没有生命、自满自足、自高自大的人。

十七节下：“却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。”他们的的确确说，我是富足，我已变作富足，一样都不缺！真的，他们在神面前是了不得的人。他们有理由可以夸口。我们承认他们中间有许多值得夸口的。但是，这些最好是给别人感觉，不给自己感觉；让别人知道，自己不必知道；别人说就很好，自己说就不好。属灵的事是不能夸口的。如果是属世的事，你夸你自己富足，钞票不会飞走，数字也不会变少；但是属灵的事，一夸口就逃跑了。一个人说他自己强，他那个强就没有了。摩西的脸上发光，他自己不知道。（出三四 29。）所有知道自己脸上发光的人，他脸上的光都是走开了的。你如果不知道你自己的长进，你就是蒙福的人。有许多人懂得自己的情形太清楚，反倒没有了。你有属灵的权柄，可以；你知道你自己有权柄，不可以。他们对自己的估计太清楚了，他们所有的太多了；结果在神的眼光中是瞎眼，是贫穷，是赤身。所以在这里让我们学一个功课，老底嘉对自己的丰富太清楚了，我们盼望能长进而自己不知道。

主说，“你是那困苦。”这里的“困苦”和罗马七章保罗那个“苦，”（24，）是同样的字。主在这里是说，你像保罗在罗马七章一样；在属灵方面，你是苦的，你是尴尬的，这个也不像，那个也不像，从主眼光看是可怜的。底下就指出三个缘故，为什么他们是困苦、可怜的：一个是贫穷，一个是瞎眼，一个是赤身。

十八节：“我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。”关于贫穷方面，主对他们说，“我劝你向我买火炼的金子，叫你富

足。”他们虽然道理富足，但是，主看他们仍旧是贫穷的。必须有活的信心；不然，神的话语对他们就没有用处。他们的失败，他们的不好，就是信心没有了。彼得说，火炼的金子就是受试验的信心。

（彼前一7。）在话语贫穷的日子中，你需要祷告。到了话语丰富的时候，你要有信心和所听的话语相调和。你要经过各种试炼，叫你所听的话语，有实地的用处。所以要买火炼的金子。你们要学习在苦难中相信，那么你们就真的可以富足。

主又说，“又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来。”“白衣”在上面题起过，是指着行为说的。这里的白衣，是像启示录好几个地方所题起的白衣一样。神的目的是要他们没有玷污，像衣裳是洁白的一样。神要他们一直行走在祂面前。赤身在神面前是不可能的。在旧约，没有不穿衣服到神面前的；祭司上祭坛，不可露出下体。林后五章给我们看见：“倘若穿上，被遇见的时候就不至于赤身了。”（3。）但是在里的问题，不是有没有衣服穿，乃是白不白的问题。主耶稣说，“无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。”（太十42。）这个是白衣。我们拿酒席给人吃，却不一定是“白。”为着要维持我们团体的光荣而行的都不行；比这个存心还要卑鄙的那更不行，不够清洁。主要人有一个够清洁的目的，有一个够清洁的存心，来为主工作。有许多的活动，有许多的存心，你一摸就觉得里面有许多的污秽，不是白的。“叫你赤身的羞耻不露出来，”行走在神面前，就不至于羞耻。

第三件事“又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。”这里是“药膏，”不是“药片。”买药膏来擦你的眼睛，这是圣灵的启示。要有圣灵的启示，你才能算看见；道理太明白了，圣灵的启示反减少了。许多的时候，道理乃是从一个思想传到另一个思想；属灵的眼睛并没有看见。许多人是行走在别人的光中。有很多年长的弟兄是这么讲，所以你就这样作。今天你说，“某人告诉我；”如果没有某人告诉你，你就不知道怎样好。道理是从人传授的，而不是从主

那里接受的。主在这里说不行，非有圣灵的启示不可。我不能写一封信给朋友，叫他替我听福音，使我得救。照样，一个东西从人的手里接过来，到了自己的身上就完了，和神没有发生关系的，按照圣经说，这个就是瞎眼。属灵的事非摸着圣灵不行，不是在你听了多少。许多的时候，不过是道理增加，知识增加，在神面前都没有看见。所以我们要在神面前学习一件事——买药膏。只有我自己看见的，才是看见。看见乃是已经得着的根据，也是再看见的根据。

十九节：“凡我所疼爱的，我就责备管教他；所以你要发热心，也要悔改。”以上这么多的话都是责备。不过主给我们看见，祂是因为爱，所以才如此责备管教。那么你们要热心。怎么作？悔改！第一要悔改。悔改不只是个人的事，教会也要悔改。

二十节：“看哪，我站在门外叩门；若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。”这句话大有讲究。这个门是什么门呢？许多人拿这一节圣经去传福音。传福音是可以借用的，这句话借给罪人用是可以的，但不能久借不还。这节圣经是对神的儿女说的，所以这句话不是指着主叩罪人的心门。这个门是教会的心门。因为这里的门是单数的，所以主是指着教会说的。顶特别的，主是教会的元首；或者说是教会的起头。但是祂反而站在教会门外！“看哪，我站在门外！”这实在是不得了的事。主在教会门外，那么这个教会是什么教会？

主在这里说，“看哪！”主这句话是对整个教会说的。门是教会的心门。“若有”听见声音就开门的，这“若有”两字给我们看见，开门是个人的问题。你知道在圣经里，真理有两条线：一条是圣灵的线，一条是基督的线；一个是主观的，一个是客观的；一是经历，一是信仰。如果有人过分的注重客观的真理，你就看见他腾云驾雾、不实在；如果一直站在主观方面，一直注重圣灵在里面的工作，他就一直向里面看、不满意。所以每个在神面前追求的人，要有这两个真理来维持才好。一个使我看见，我在基督里面是完全的；另一个使我们看见，圣灵在我里面工作使我完全。弟兄们最大

的失败，就是太注重客观的真理，而忽略主观的真理。非拉铁非失败就变成老底嘉；她那个失败的应许，是因为客观的真理太多了。这并不是说完全没有圣灵在里面的工作，不过以普通来说，客观太多，主观太少。如果你开门，“我要进到他那里去。”这意思就是客观变成主观。意思就是说，你所有的客观的，我都要将它变成主观的。在约翰十五章，你看见讲两方面：主说，你们要在我里面，我就在你们里面。“我与他，他与我一同坐席，”主在这里说，你如果肯开门，我就要同你坐席。这就是交通，这也就是喜乐。我们就能与主有极亲密的交通，和从交通而来的喜乐。

二十一节：“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。”在七个教会的得胜者的应许中，许多人说这个最好。虽然有的人欢喜得胜者其他的应许，但是有许多的人对我说，主对老底嘉的应许最好。已往的得胜者的应许里，主没有题起祂自己如何。在这里主题起说，你如果得胜，你要和我同坐。我是经过各种各样的得胜，然后我才和我父同坐在宝座上；你们也得得胜，才能和我同坐在宝座上。得胜者在此有一个很高的应许。为什么呢？教会到了这里完了。那么，得胜者就在这里等候主耶稣再来。因此宝座就在这里。

第八章 结论

旧约里头，犹太有很清楚的预言。（以色列就没有预言。以色列在耶罗波安的时候悖逆了神，而也是先亡国的。明显的说，神对以色列不喜悦，它是被神弃绝的，所以就没有预言。）犹太的预言一直接到主耶稣身上来；从马太一章的家谱，你可以看见这个。旧约里，有许许多多的先知，他们的工作没有别的目的，就是给我们看见将来的事如何。像但以理这人，他所预言的是列国的情形如何。犹太要亡国；亡国之后，在这二千五百年之中，外邦国家一个一个的兴起，到主耶稣再来的时候。所以著名的像但以理二章、七章、九章、十一章，都是对于外邦很仔细的预言。除了犹太和外邦的预言之外，在神的计划中，还有神的教会。教会的预言在那里呢？你读前七封书信，没有预言。马太十三章好像有预言，但不够仔细、也不够清楚是指教会，因为那里是指着天国的外表说的。所以可说，只有启示录二至三章，只有这后七封书信，给我们看见教会的预言。在上面，我们已经略略的读过了，并且看见每个都应验了。我们已经看见主给我们的预言，和历史给我们的应验。我们感谢神，因为预言已经应验了，我们凭着应验来看这七封书信，所以就容易了许多。

主是要藉着这七封书信，给我们以作得胜者的指引。主在这里专门对我们说，我们应该怎样就能够得胜。藉着书信的应验，叫我们看见在地上作得胜者的路。所以这个是和我们各人所走的路发生关系。

我们把这七封书信合起来看，每一封书信都是四段。从头一封到末了一封都是一样。先有主自己的名，有教会的情形，而后有得胜者的赏赐，和有耳朵的呼召。每一封书信，主给我们看见，祂自己是谁，教会是如何的情形，然后就说得胜者主要给他什么，有耳朵的就应当听。得胜者的呼召，对每个教会都有，并且都有它的特点，得胜者主要给他的赏赐也不一样。

所以在这里让我们学习一件事，不管教会处在怎样的情形中，每个教会有问题发生的时候，人如果在神面前是忠心的，就要寻找出自己该怎么办。主给我们看见那个解决的方法。主说，祂就是道路，祂就是真理，祂也是生命。（约十四 6。）所以不管在那封书信中，在任何情形之下，主并不叫我们注意情形多糟，乃是叫我们看见祂自己是谁。启示是恢复看见。对于主的认识，是由启示一下就看见的。我们一看见，所有失败就都被焚烧了。你要在神面前看见教会的困难是非常急促的。在这种情形之下，我们喊救。但是主说，认识祂的人才救。所以在每封书信里，主都有一句话说到祂是谁。像祂这么一位主，能不能对付这种景况呢？

在我们个人的身上，也像教会一样，在困难的环境中，我们要认识和我们困难相反的主。其余的问题乃是其次的问题。所有的问题就在于我所认识的主到那里为止。有的人能担当的那么多，有的人能担当的就那么少。那担当的力量或多或少，就在于怎样认识主。所以在七封书信中，开章就注意到主到底是谁。一个人不认识主，就不会认识教会。许多人今天对教会情形能满意的，就是因为在神面前没有看见，没有看见坐在宝座上的那位是谁，也没有看见主各方面的荣耀，和祂各方面的德性。你如果认识主，你就发现个人的罪，也就知道教会的罪。所有的问题，乃是在你对于神是怎样认识的。认识神不多的人，神的启示也不多，而对于任意的事情也更能容让。每个站在主面前的人，主都把我们不合祂旨意的容量除掉，在主面前的启示一得着，主就把不合祂旨意的都除掉。你就要知道：要圣洁，就有主；不圣洁，主的交通就失去。

已往我们所看关于七封书信的事，我们千万不要误会我们是争执那个制度问题。请你记得，这都是与主发生关系的。你认识主，你就定罪神子民的任意妄为；你若认识主不多，也就能容让神的子民随己意行事。许多的时候，人能宽容基督徒，乃是因为他对基督不够忠心。对主不够忠心的人，乃是因为他还没有启示来认识定这

个为罪的主。阿，竟然有时候，我们当在主和祂的子民中，拣选我们所当事奉的。

我们已经知道，“七”的数目很明显的分作三和四。以弗所接下去就是士每拿，士每拿接下去就是别迦摩。这三个是一类，因为他们都过去了。底下那四个又是一类。推雅推喇、撒狄、非拉铁非和老底嘉，这四个和前三个有一个基本不同的地方。撒狄在地上的日子，推雅推喇还在地上；非拉铁非在地上的日子，撒狄也在；老底嘉在地上的日子，非拉铁非也在。换句话说，末了这四个教会是一同在世界上过日子的。她们不是同时起首的，她们乃是同时结束的。这四个教会今天摆在我们面前，是顶有意思的。更正教出来的时候，罗马教已经一千多年了。非拉铁非出来的时候，更正教已经二三百年了。老底嘉在地上的时候，非拉铁非也已经好几十年了。我们今天生在这时代，有一件很特别的事，就是有四种不同的教会可以给我们拣选。如果我们生在十四、五世纪之前，我们除了作罗马教的人以外，没有路走。如果生在十八世纪，我们可以拣选是作罗马教的人呢，还是更正教的人。到了前一个世纪，在一八二五年，非拉铁非来了，弟兄们起来了，那么我们有三个可以拣选。到一八四几年，老底嘉进来了。

今天有四种不同的教会。这四个里面都有得救的人，有的比较好，有的比较坏。神把我们摆在这里，有四条路给我们去拣选。不过主也把祂的心意打开给我们看。祂的心意不在罗马教，这个问题已经过去。我要不要作教皇的门徒，这个根本用不着祷告问神。虽然在启示录二章里摆着这个，但是这个拣选的需要已经没有了，读圣经的人都知道拣选罗马教的问题是过去了。困难却在这里，就是有许多弟兄，不都知道拣选更正教的问题也已经过去了。主是不是叫我们作撒狄呢？希奇的，有许多人作撒狄很满意。但如果读神的话，主就要给我们看见，祂对撒狄并不满足。主的心意是在非拉铁非身上。你所看见的七封书信，只有一个非拉铁非被主称赞。其余书信，主总有责备的话。士每拿好一点，没有责备，但也没有称

赞。非拉铁非却不同，从起头到末了，主全是称赞。那么你们问说，我们好不好加入弟兄们运动呢？好像这个运动是可以“加入”的一样！弟兄们运动中，有许多的人已经变成老底嘉了。那么现在我们怎么办呢？老底嘉也是主所弃绝的。我们如果一不小心，非拉铁非没有赶上，反赶上老底嘉了。

所以今天有一个很大的问题，是神的儿女所该注意的。在中国，从一九二一年之后，我们看见福音越过越清楚，得救的人也越过越多，神对教会的真理也越过越注重。我们起首看见教会完全是神的，只有得救的人才能在里面，也只有神在圣经里所定规的话是教会应当遵守的。在那个时候，谁也没有听说过什么是弟兄们运动。到了一九二七年，才起首听见说，在国外有这样的运动。继续的藉着书报，才知道有个很大的运动充满在全世界各国，改教也不过是这么大的运动。但是另一面我们感觉，其中也有许多人已经落到老底嘉的地位了。那时，我们就有一个问题：到底圣经是怎么说的？神的儿女应当加入一个运动么？基督徒的联合，应该是在基督里，而不是在运动里。所以，我们就用更多的工夫去读圣经。我们越过越清楚，比地方大的不是教会，比地方小的也不是教会。

在这个时代中，神给我们看见有四个不同的教会。或者我们可以这样说，有罗马教、更正教、弟兄相爱和弟兄会。第四个的弟兄会，它已经落到老底嘉的地位上了；以那个团体说，已经变成一个宗派了。我曾问一个弟兄说，“你看我像不像一个弟兄？”他说，“像是像，不过在‘你们’中间还有…”我立刻就说，“那么‘你们’是什么？我在这里作弟兄还不够？在‘我们’里面包括所有被宝血救赎的人！”什么时候，重庆有弟兄得救了，而重庆教会说他还不是弟兄，重庆教会就变成宗派了。一个人除了他是弟兄之外，还要加上一个东西，才叫他作弟兄，那就是一个宗派。虽然他们没有自己说他们是弟兄会，但是却有一个无形的界限放在那里。

今天的非拉铁非是怎样的人呢？在各处的教会可能都是非拉铁非，也可能有的不是。究竟谁是谁不是，我没有办法说。可能重庆

的教会是非拉铁非，可能昆明的教会不是；可能成都的教会是非拉铁非，也可能兰州的教会不是。今天变作是地方的问题了，像七封书信是地方的一样。罗马教非弃绝不可，更正教非离开不可。在消极方面，这两个你们能除去；但在积极上，你们是不是非拉铁非？还是老底嘉呢？脱离罗马教是简单的事，脱离更正教也是简单的事，只要你写一封信，从前门走出来了；但是你是不是非拉铁非还有问题，要看你后门走出去了没有。非拉铁非不会落到撒狄去，但是会落到老底嘉去。主对于老底嘉的批评，比对于撒狄更重。主在这里要我们学习高举主的名。无论在那里，有两三个人奉主的名聚会，主就在他们中间。但是你千万不要为自己高举。凡自己说自己是非拉铁非的，这人就有一点不像了。

如果今天你脱离了宗派，你看见了教会，就只有神的话来作标准。比方说，有一个弟兄，他也是重生的人，你能说他不是弟兄么？道理清楚的人是弟兄，不清楚的人也还是弟兄。他住在家里是我的弟兄，他跌在马路的沟里也还是我的弟兄。千错万错，只能怪我的父亲生他。非拉铁非的特点是弟兄相爱。今天这条道路，你非走不可。但是你却不可抱着这样的态度：我爱清楚的弟兄，我爱可爱的弟兄；不可爱的，我就不爱。他清楚不清楚，这是他的事。我们绝对不能说，你是一个悖逆的人。你今年所看见的，是你去年没有看见的。也许明年他也看见了你今年所看见的，神也在他读经的时候给他看见亮光。神的心如果有那么大，我们也得有那么大。我们要学习有个够大的心来包括神所有的儿女。什么时候你说“我们”而不能包括神所有的儿女，你就是最大的宗派，或者站的地位不是弟兄相爱，而是高举自己。非拉铁非这条路是非走不可的。困难的点是非拉铁非包括所有的弟兄，有的人却不能包括那么大。

举一个例子：抗战前我到昆明，有一位××会的弟兄找我去谈话。他是很好的一个弟兄。他见我的时候说，“你还记得不记得，我在上海问你一个问题，你还没有答我——我们如何才能合作？”我就说，“弟兄，你有一个××会，是我所没有分的。”他说，“对，

但是你不要管这个；我是说我们在神面前好好的合作。”我说，“我有一个会，我在里面，保罗也在里面，彼得也在里面，约翰、路德马丁、卫斯理、戴德生…都在里面，你也在里面。我那个会好大，所有在基督里的，大的、小的都在里面。”我又说，“弟兄，你和我有一个分别：我只建立一个会，你要建立两个会。我的工作只有基督的教会，没有××会。如果你所说的是建立基督的教会，而不是××会的话，我绝对可以合作。”弟兄姊妹们，你们看见这个分别么？那个弟兄的相爱不够大，他注重××会内的基督教会，他是建立两个会。我话说完了，他承认头一次看见这是怎样一回事。他拉着我的手说，盼望以后不会再起这个问题。

弟兄相爱就是说，所有的弟兄我们都得爱。他有软弱是另一个问题。我说神的儿女非受浸不可，但是不能说他没有这样作就不是弟兄了。他浸到水里是重生，他没有浸到水里也是重生。千错万错，都是我的父亲错生了他。（求主赦免我如此说。）不错，有机会的时候，要同他读圣经，要让他知道太监和腓利下到水里去，（徒八36~38，）主耶稣从水里上来。（太三16。）圣经的受浸是人下去，人上来，不是两根指头下去上来。但是我们不能说，他还没有作这件事，所以他还不是弟兄。弟兄的根据是生命，不是受浸。虽然我们相信受浸是对的，但我们不是浸礼会。交通的根据是血，是圣灵的生命，不是知识，连圣经的知识也不是。最大的问题就是有没有神的生命；他如果得了重生，他就是弟兄。相爱只有站在这个地位上。什么时候我们把其他的东西拿进来，加上几个条件，就是宗派。比方说擘饼：初信的保罗到了一个地方，有人把他带去，的的确确有了见证，知道他是弟兄，他就可以擘饼。根本没有第二个条件发生。他相信不相信大灾难是不是七年？被提是局部或全体的？你如果要这样问，根本就错了。要看见和我同样的弟兄才相爱的，就是宗派，就违反了弟兄相爱的见证。感谢神，我们都是弟兄。每个被宝血赎回的人，都是弟兄。你自己的那一分出来，定规是骄傲。“我

们才对，你们这些弟兄不对；”但是饼要包括所有对的和不对的弟兄。

当你要这样的跟从主的时候，要爱所有的弟兄的时候，不是说，所有的弟兄都会爱你。这一点是你要知道的。撒狄从推雅推喇出来，撒狄虽然是跟从主的旨意，但是难免受了罗马教的恨恶。照样，非拉铁非是从撒狄出来的，宗派就也要反对你们。他们因为要维持他们的机构，就要对你们说，你们这样作，不是爱弟兄。从他们的眼光看，爱弟兄就是爱撒狄，好像爱弟兄和爱宗派是没有分别似的。总有存心要维持宗派的人，要批评你们爱心不够，因为你们没有建立他们的宗派。但是，你们要清楚：爱弟兄自己，和爱这位弟兄所爱的宗派，乃是两件事。

并且我们要知道，爱整个的教会，只因着他是弟兄就爱他，才是爱弟兄。如果在全体的弟兄中，只有局部的弟兄我们爱，只有我们范围内的弟兄我们才爱，就这爱弟兄不是爱弟兄，乃是爱分门别类。我们若不脱离这个门户之爱，我们就不能爱弟兄。门户之爱不只是不对的，并且是错的。爱门户乃是爱弟兄最大的拦阻。人若不除去爱门户的心，他就不能爱弟兄。爱弟兄的人，因为他没有门户之爱，就受人批评，说他无爱心，这是常有的事，不要以为希奇。

另外再题一点，这里有七次说到得胜。主对以弗所教会说，你要悔改。怎样得胜呢？在乎发现起初的爱心放松了。士每拿的得胜没有别的，主说，你要忠心到底，你就要得冠冕。在别迦摩，主反对巴兰和尼哥拉党的教训，所以凡弃绝巴兰和尼哥拉党教训的人，就是得胜的人。到了推雅推喇，虽然耶洗别在那里，但是还有人不服从那教训。主说，你如果持守已有的，这个就是得胜，不是叫他们起来作路德。在撒狄，有几个人他们是活的。虽然撒狄本身没有一样是完全的，但是主说，穿白衣的就是得胜的。非拉铁非顶希奇，有试炼、有困难，但是主说，你持守你所有的，就已经得胜了。老底嘉就是光有客观的不行，还得主观的与主同走。这里所有的得胜，都是指着神儿女中间的分别。得胜的应许是赐给教会，所以在教会

中分作得胜的和失败的两种人。这分别的点在这里：神有一个计划，有一个标准；凡能达到神这个标准的，就是得胜的人；不能达到神这个标准的，就不是。得胜的人，不过就是仅仅作他所该作的而已。许多人有个错误的原则，以为得胜是特别好的意思。请你记得，得胜是最低的限度；得胜不是超过水平，乃是达到水平。你能够达到这个标准，就是得胜者。失败乃是因你赶不上神的计划，落在水平之下。

今天我很高兴一件事，不知道你们怎样觉得？从推雅推喇时代起，差不多一千四百年，神没有叫我生在那里。神也没有叫我生在撒狄的时代里。我们就是生在这一百多年才有非拉铁非的时代里。主就是把我们摆在非拉铁非里面，要叫我们作非拉铁非。老实说，过去许多的人，他们还不能作非拉铁非。今天在公会里有许多得胜者，但是还不在非拉铁非里。今天在老底嘉里也有许多得胜的人，但是这不过是老底嘉的得胜者。在全部教会历史中，没有一个机会比今天这个机会更好。

“得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也必不再从那里出去。”（启三 12 上。）你要注意那个“再”字，“再”是已经出去过一次了。在弟兄们中，十个有八个是出去过的。主在这里的应许，我就觉得顶奇妙。在神殿中作柱子，再出去，神的殿要垮了。底下三个名字特别：“我神的名，和我神城的名，…并我的新名。”（12 下。）名字是什么意思呢？名字意义顶大。神的名字，就是代表神的荣耀；除了非拉铁非之外，没有一个教会得到神的荣耀。神城的名字就是新耶路撒冷，换句话说，非拉铁非成功了神的计划。还有“我的新名，”你知道主耶稣升天的时候，领得了一个新名，超乎万名之名。（腓二 9~11。）所以在这里，主给我们看见，所有的教会中，主就是特别看中一个非拉铁非。今天我们感谢神，我们是生在一个能够作非拉铁非的时代。虽然我们是生在一个教会情形纷乱的时代，但是感谢神，我们能够作非拉铁非的人。

末后请你记得，对七个教会有七次主都说同样的话：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。”这话你要注意，主的眼睛不只是看摆在这里的七个教会，主的眼睛也是看全世界古今中外的教会。主所说的，乃是对众教会说的。在以弗所时期里那种放松的情形，很可能在今天的非拉铁非里产生。士每拿的时期虽然过去了，但是还可能产生在今天。每个教会的情形，很多的时候可能产生在一个教会身上。教会不是那么单纯的。那些特别的情形，不过是在一段时期里主要的情形而已。所有的情形，可能在这七个教会中同时发生。

主在这里说，圣灵向众教会所说的话，“凡有耳的，就应当听。”有两个人走在马路上，有一个说，“等一等，我听见蟋蟀的声音。”那个朋友说，“你疯了！马路上车马的声音这么多，讲话的声音都听不见，那里还能听见蟋蟀的声音？”但是他跑到马路的一处墙边，叫他的朋友在那里听，果真有蟋蟀在叫。他朋友问他，怎么会听见？他说，“在银行里的人，他们只听见银钱的声音；许多音乐家，他们只听见音乐的声音；我是昆虫学者，我的耳朵就能听见虫叫的声音。”主告诉你说，凡有耳会听主话的，就应当听。有许多人是没有耳、不会听主话的人。你如果有耳朵，就应当听。求神给我们走一条正直的路，无论如何，我们要拣选非拉铁非的路。

权柄与顺服

(上编)

介言

主后一九四九年，在福州鼓岭同工训练中，神的仆人倪柝声弟兄曾释放多篇有关权柄与顺服的信息，凡与会者莫不在神的光中仆倒，深感那不法者的工作真是充塞全地，但蒙恩者的感觉竟何等迟钝，际此世代的末了，神的儿女若不在顺服上见证主，如何能带下神的国度！

这十余年来，这些宝贵的信息在有些地方曾编成纲目作为追求参考，有些地方曾将个人的笔记油印研读，惟均感简略残缺。本书房有鉴于此，乃于去年初搜集海外所能得之笔记抄本，加以编纂，陆续刊登于话语职事正刊上，至年底登完，共得十一篇。因笔记资料不足，各篇内容仍感残缺，辞句语调亦较原讲台相去甚远，谨能视为至目前为止较为详细之笔记而已。为着应付各地神儿女的需要，先将此十一篇刊登成书，盼日后主有预备，能有更完美之记录应世。

台湾福音书房编辑部谨识

主后一九六七年一月二十日

第一篇 权柄的重要

读经：

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：“祂是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像，常用祂权能的话（原文）托住万有，祂洗净了人的罪，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。”

马太福音第六章十三节：“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，你什么都不回答么？这些人作见证告你的是什么呢？耶稣却不言语。大祭司对祂说，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，神用祂权柄的话托住万有，（来一3下，）而不说神用祂的能力托住万有。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祂的权柄，神的权柄比什么都硬。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。在撒母耳十五章，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。为什么？因为连这样的献祭，里面都可能有己意的搀杂。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，原则上是与撒母耳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。祂迫切祷告要明白神的旨意如何。祂不是说，我要钉十字架，我定要喝那杯；祂只是听命顺从。祂说，若是可能，让我不必到十字架上。这里没有祂自己的主张。接着祂说，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”就变成父所给祂的“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，主不是维持祂自己的十字架。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）胜过维持祂自己的十字架（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：祂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祂时，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。为什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。同时世界上权柄的份量越过越减轻，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。

第二篇 旧约中背叛的例子

壹 亚当和夏娃的堕落

读经：

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。”

人类的堕落是因不服权柄

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祂的权柄底下，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什么而作。不是作不作的问题，乃是顺服什么的问题。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什么，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

无论什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；祂是用权柄的话托住万有，祂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，乃是在于祂的权柄。

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祂所建立的，世界中一切的办法也是祂所建立的，所以就都在祂的权柄底下。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，虽然他不学无术，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，无论到什么地方，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，因此什么都是纷乱的，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够。有的人以为受浸了，脱离宗派了，就够了。这不够。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，就什么都作不好。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。神不只要我们顺服祂自己，神也要我们顺服祂一切代表的权柄。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。若没有神的怜悯临到我们，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有的人。也有人只学习了顺服，神带他到某地去作工的时候，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。

第三篇 旧约中背叛的例子（续）

贰 含的背叛

读经：

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，耶和华闪的神是，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。在神的计划中，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，就又有了毁谤的行为。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、和含的儿子迦南的一个试验，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。

挪亚醒酒后就预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。

叁 拿答、亚比户献凡火

读经：

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，在耶和華面前献上凡火，是耶和華没有吩咐他们的；就有火从耶和華面前出来，把他们烧灭，他们就死在耶和華面前。”

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，是因为属于亚伦家，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，也没有什么特别，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

读经：

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。”

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，你们为什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

读经：民数记十六章：从略。

团体的背叛

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，你们为什么自高超过我们呢？（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。）他没有凭自己作什么，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祂的，谁是圣洁的。（5。）他是用正当的灵答覆不正当的灵。

可拉党所说的完全是根据道理，都是揣想。但摩西说，耶和华必指示，一切都是耶和华的拣选和命令。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。但神和祂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，知道这事的结果，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，乃是攻击耶和华了。（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，难道你还要剜我们的眼睛么？（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。

神要从祂子民中除去背叛

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。）神要从祂的子民中除去背叛。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，乃是因为有背叛的人。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，神经不起人来顶撞祂的权柄。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。所以背叛的罪比什么罪都厉害。每当有人抵挡权柄，神立刻审判，这是何等严肃的事！

第四篇 大卫对权柄的认识

读经：

撒母耳记上二十四章四至六节：“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。”

二十六章九节，十一节：“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？…我在耶和華面前，万不敢伸手害耶和華的受膏者。”

撒母耳记下一章十四节：“大卫说，你伸手杀害耶和華的受膏者，怎么不畏惧呢？”

大卫不用背叛的代价取得王位

神在地上正式建立祂的权柄，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。

撒上二十四章，扫罗追杀大卫至隐基底的旷野，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，大卫是站在神的计划和旨意的地位上，谁能阻挡他作王呢？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，宁让神的计划迟延，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，这和新约犹太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，成功神的计划，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

神要绝对维持祂的权柄，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一章，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。（撒下一5~15。）

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，我们来到这里是通过严肃的日子。

第五篇 子的顺服

读经：

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，才配得到顺服的质格。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，为什么要我顺服？或者问，我是弟兄，你也是弟兄，我为什么要顺服你？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，神有一个计划要创造宇宙。在这个计划中，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。神的先见预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。这就是为什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去，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，不预备以神格回去，乃预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着作人，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。

第六篇 神如何建立祂的国

读经：

希伯来书五章八至九节：“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。”

使徒行传五章三十二节：“我们为这事作见证；神赐给顺从之人的圣灵，也为这事作见证。”

罗马书十章十六节：“只是人没有都听从福音；因为以赛亚说，‘主阿，我们所传的有谁信呢？’”

帖撒罗尼迦后书一章八节：“要报应那不认识神，和那不听从我主耶稣福音的人。”

彼得前书一章二十二节：“你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。”

主因苦难学了顺从

神在主身上建立了顺服的原则，因此神也藉着祂建立了神的权柄。今天要看神怎样因此建立祂的国。主到地上来是空着手来的，没有带着顺服来，主是因着所受的苦难学了顺从，就替一切顺从的人成就了永远得救的根源。祂在地上顺服，以致于死，且死在十字架上，都是从一次过一次的苦难中学习来的，是经过苦难而后才学成的。主从神格的自由里出来作人，就变成一个软弱、多受苦难的人。主所受的每一个苦难，都结成顺服的果子。所有临到主身上的苦难，不能在主身上引出怨尤，引出不平。可是许多基督徒虽然经过若干年日，仍然没有学会顺从。苦难虽然加增了，顺从却没有增加。当苦难来到之时，往往从他们的口中会发出懊恼的话语，这就是没有学好顺从的表现。主曾受过一切苦难，每件都显出祂的顺从，所以主的顺从就成了我们得救的根源。因为一人的顺从，便叫许多人得了恩典。主的顺服是为着神的国，救赎的目的是为着扩充神的国。

神要设立祂的国

天使的墮落和人类的墮落，影响宇宙有多大，给神的难处有多大，你们注意过么？神要受造之物接受祂的权柄，而这两类受造之物却都拒绝了神的权柄，以致神不能在受造之物身上建立祂的权柄。虽然如此，神却不肯撒退祂的权柄。神可以收回祂的同在，祂绝不收回祂权柄的制度。神的权柄在什么地方，神就在什么地方有地位。所以神一面维持权柄制度，一面建立祂的国。撒但虽然干犯神的权柄，人也天天干犯神的权柄，天天背叛神，神却不让这个背叛继续下去，祂要设立祂自己的国。圣经中为什么称神的国作天国呢？（太四 17，可一 15。）天国乃是诸天的国，因为背叛不只是世界背叛，连宇宙诸天中的天使都背叛了。

主如何建立神的国呢？主是以顺服建立神的国。主在地上一切所行的，没有一样是不顺服的，没有一样阻挡神的权柄。主完全顺服，完全让神的权柄通行，就在那个范围内设立了神的国，通行于神的权柄。照样今天教会也要因着顺服，而有神权柄的通行，有神国度的彰显。

神要教会先成为神的国

亚当墮落之后，神在那个时代拣选挪亚一家。洪水之后这一个家又墮落了，神就拣选亚伯拉罕作多国的父，将神的国建立在他身上。继又拣选以撒、雅各。以后雅各的后裔在埃及受苦，在苦难中他们的人数加增，神差摩西领他们出了埃及，为要建一国度。又因他们中间有不服权柄的人，所以神领他们经过旷野，使他们学习顺从，（申八 3，）而后建国。但是他们在旷野路上仍背叛了神，全都倒毙在旷野。第二代虽然进了迦南，他们仍不能完全听话，未将迦南人赶出。到了扫罗作王，这位头一个王又因背叛使国不能建立。直到大卫蒙了拣选，顺服神的权柄，才成了头一个合乎神心意的王。但是此时国内仍有背叛，神吩咐立祂名的地方应在耶路撒冷，百姓却给祂摆在基遍，并且设立邱坛。（代上十六 37~39。）他们因为

缺少顺服，虽有国王，却无国的内容。所以在大卫以前有国无人，大卫之时有人有国而无内容。因此神的国终未建立起来。

主来地上是要建立神的国。福音有两方面，一是个人，一是团体。说到个人是叫人相信得永生；说到团体是叫人悔改进神的国。神的眼光乃是为着国度。在主祷文（太六 9～13）中头尾两次都题到国度。头上题起的是：“愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”神的国就是神的旨意通行（不受干犯）的范围。末尾题起的是：“因为国度、权柄、荣耀，全是你的。”国度、权柄、荣耀，这三样是有关联的。启示录十二章十节有句话说，神的国度来了，就是基督的权柄来了，国度就是权柄的范围。主说，看哪，神的国就在你们中间，（不是在你们里面，）是指主耶稣就是神的国说的。（路十七 21。）主耶稣在你们中间，就是神的国在你们中间，因为在祂身上神的权柄完全通行。神的国是在主身上，也是在教会身上，因主的生命释放给教会，主的国度也要扩充建立在教会身上。从亚伯拉罕起，神虽然得着一个国，还不过是人的国，而不是神的国。神的国起头是在主耶稣身上，但是范围何等的小。到了今天，一粒麦子已经结出许多子粒来了。今天神的国的范围不只在主一个人身上，也在许多圣徒身上了。

神的目的不只要我们成为神的教会，也要教会成为神的国度，成为神国度的范围，神要在此通行祂的权柄。所以神不是要在几个人身上有地位，乃是要全教会没有背叛，完全顺服，绝对给神有地位，使祂的权柄完全通行。如此就在神的受造之物中设立了权柄。神不只要人顺服祂自己直接的权柄，也要人顺服祂所设立一切代表的权柄。神要的不是一点点的顺服，乃是完全的顺服。

福音不只是要人信，更是要人顺服

圣经中不只说到信，也说到顺服。我们不只是罪人，也是悖逆之子。罗马十章十六节的“听从福音，”就是顺服福音的意思。信福音在性质上乃是听从福音。帖后一章八节：“要报应那不认识神，

和那不听从我主耶稣福音的人。”不听从的人，就是背叛。罗马二章八节的“不顺从真理，”也是背叛；神就以忿怒恼恨报应他。彼前一章二十二节：“你们既因顺从真理，洁净了自己的心。”可见得救是因顺从。信就是顺服，“信徒”最好也称作“顺徒，”不只是信，也服在主的权柄底下。保罗被光照时，他说，主，你要我作什么？（徒二二 10。）他不只是信主，也是顺服主的人。保罗的悔改不只是明白恩典，也是顺服权柄。他被圣灵感动，看见福音的权柄，便称耶稣为主。

神呼召我们，不只叫我们因信得生命，也是叫我们顺从而维持祂的权柄。神在教会中的计划，就是叫我们服祂的权柄和祂所设立的一切权柄，无论是在家庭、政治、学校或教会中。不是要指明谁是你所该服的，只要你在主里遇见神的权柄，就要学习顺服。

许多人在某人底下，就能服、能听话，在另一个人身上就不能服，这就是没有看见权柄。顺服人没有用，乃要看见权柄。一切制度都是要我们学习顺服。人遇见了权柄，一不顺服，他里头会觉得今天又悖逆了。不认识权柄的人，不知道自己是何等的悖逆。保罗未被光照，用脚踢刺自己还不知道。（徒二六 14。）人蒙了光照，第一步眼睛明亮看见了权柄，而后就会看见许多的权柄。这时保罗遇到一个小弟兄亚拿尼亚，他不看人了，他不问亚拿尼亚是如何的人，有无学问。他学习认识亚拿尼亚是被差派的权柄，是代表的权柄，保罗就服在他的底下。（九 17~18。）遇见权柄之后，顺服是何等容易。

神要经过教会使万国成为神的国

如果教会不接受神的权柄，神就无法建立祂的国。神先在主耶稣身上得着国度，后在教会中设立祂的国，再后神的国就建立在全地之上。所以有一天要宣告说，地上所有的万国，都成了我主和主基督的国了。（启十一 15。）从主耶稣个人身上的国，达到地上万国成了我主基督的国，教会是介在两段之间的。国度在主耶稣身上

被建立，才能在教会身上被建立；国度在教会身上被建立，地上的万国才能被建立成为神的国。无主耶稣则无教会，无教会则无神的国的扩充。

主在地上为着很小的事都是顺服的，例如纳税问题，主都照纳。即使无钱，从鱼口里也得拿出一块钱来纳税。（太十七 24~27。）祂又说，神的物当归给神，该撒的物当归给该撒。（二二 21。）该撒虽是背叛，但因神设立了他，所以仍要顺服。主等到我们完全顺服之后，就要起来责备一切不顺服的人。我们顺服，国度就能扩充到全地，许多人对犯罪有感觉，对悖逆无感觉。人不光要有罪的知觉，更该有权柄的知觉。如果缺乏罪的知觉，不能作基督徒；若缺乏权柄的知觉，就不能作顺徒。

教会必须服神的权柄

我们在教会中要知道如何顺服。教会中没有一个权柄是可以不顺服的。神要将国度在教会中流出来，将一切权柄在教会中通行出来。教会这样的顺服，地就要伏在神的权下了。教会不能让神的国通行，神的国就没有办法通行到万国里。因此教会是国度的路。否则教会就作了国度的阻扰。

今天教会一点难处就不能顺服，神的国怎能出来？人和人讲理由，人和人有意见，神的国怎能通行？我们耽延了神的时间。我们必须将所有的悖逆除掉，神的路才通行。教会顺服了，万国就都要顺服了。所以教会的责任相当大，相当重要。神的生命、神的命令、神的旨意通行在教会中时，国度就来到了。

第七篇 神要人顺服代表的权柄

神设立的权柄制度

一 在世界中

读经：

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，为着彰显祂自己，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祂的儿子就是祂的代表。（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给人。神将自己的权柄交给给人之后，在地上就有许多人是神设立的，来彰显祂的权柄。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祂自己身上，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人类，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人类。从挪亚起神设立政府，将人类摆在政治之下。

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，神也说是祂所设立的。（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祂，祂只得顺服。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。

人在地上服权柄的表记有四点：（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

读经：

以弗所书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。”

第六章一至三节：“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。”

神在家庭中设立祂的权柄。许多神的儿女不够重视家庭问题，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

读经：

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。”

神在教会中有祂设立的权柄，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，…她们若要学什么，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，问到一个时候，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祂代表的权柄，神还在属灵的世界里也有祂设立的权柄。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

神为祂自己设立了权柄，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！但神放心祂设立的权柄。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祂，我们还不敢放心顺服祂么？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，人人都当顺服祂。（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

托祂，叫我们信祂就是信父。但这些小孩子在主的眼光中竟然也是代表祂，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祂的门徒身上。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。主一点不耽心他们弄错了怎么办。主有信心，有胆量，放心的把祂的权柄交给门徒。

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，叫我们作祂的代表，这是何等大的信托呢！主既信托祂代表的权柄，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，神设立祂代表的权柄在先，祂也必维持祂的权柄在后。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、第三次打发祂的仆人来，第四次打发祂的儿子来，这些都是祂的代表。

神要看人服不服祂代表的权柄。神可以自己来收，但祂打发代表来收。在神看，凡弃绝祂仆人的就是弃绝祂自己。我们不能听神的话，而不听祂代表的话。我们服神自己的权柄，也要服祂代表的权柄。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；神是派祂的代表来收租。我们对神怎么办？是要等神自己来么？祂自己来的时候就不收租了，祂来乃是审判了。

主曾给保罗看见，他抵挡主是用脚来踢刺。（徒二六 14。）他头一次看见光，也看见权柄。他说，“主阿，我当作什么？”（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祂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？神注重的不是祂自己直接的权柄，乃是祂所设立间接的权柄。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，我不要这小弟兄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。

神尊重祂代表的权柄

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。神也尊重祂代表的权柄。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，祂自己都不越过代表的权柄，祂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。神要维持祂代表的权柄，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。

第八篇 身体的权柄

读经：

哥林多前书十二章十二至二十一节：“就如身子是一个，却有許多肢体；而且肢体虽多，仍是一个身子；基督也是这样。…身子原不是一个肢体，乃是许多肢体。设若脚说，我不是手，所以不属乎身子；它不能因此就不属乎身子。设若耳说，我不是眼，所以不属乎身子；它也不能因此就不属乎身子。若全身是眼，从那里听声呢？若全身是耳，从那里闻味呢？但如今神随自己的意思，把肢体俱各安排在身上了。若都是一个肢体，身子在那里呢？但如今肢体是多的，身子却是一个。眼不能对手说，我用不着你；头也不能对脚说，我用不着你。”

马太福音十八章十五至十八节：“倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来；他若听你，你便得了你的弟兄。他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。”

身体是权柄最高表现的地方

神的权柄最高的表现乃是在基督的身体－教会中。神虽然在世界中设立了权柄的制度，但是无论在政治上，父子、夫妇、主仆的关系上，都不能使权柄表显得完全。神虽然设立了许多权柄在地上，但这不过是神所设立的权柄制度，人可能只在外表上顺服而在心里不顺服。比方官方有命令，人民可能是从心里听从，或不是从心里听从，这是无从得知的。子女听从父母，也无从分辨他是从心里顺服，还是仅在表面和行为上顺服。故顺服权柄不能以儿女顺服父母来作代表，也不能以仆人顺服主人作为代表，更不能以人民顺服

官长为代表。没有顺服，当然不能建立神的权柄，就是有外表的顺服而没有心中的顺服，也不能建立神的权柄。并且这许多的顺服都是人与人的关系，父与子、主与仆的关系；主仆可以分开，父子也可以分开。故在这些关系中，找不到彻底而完全的顺服。

只有基督与教会才是权柄与顺服的最高彰显。因为神建立教会不是叫教会作一个机关，乃是叫教会作基督的身体。我们以为说，教会是信仰相同的信徒的聚会，或是爱心的聚会，但神另有看法。教会不只是信心相合，爱心相合，更是一个身体。教会是基督的身体，基督是教会的头。父子、主仆、夫妻，都可以分开，但头和身体是永远合一，不能分开的。照样，基督和教会也是永远不能分开的。基督和教会有完全的顺服，完全的权柄，是远超过其他一切的权柄和顺服。父母虽然爱儿女，但可能有错误，可能错用权柄。政府发命令也会错发命令。主人的权柄也会错。在世界里不独顺服不完全，权柄也难免不完全。为此神要设立一个完全的权柄和一个完全的顺服，就是基督与教会，元首和身体。有的父母害儿女，有的丈夫害妻子；主人能害仆人，官长能害人民。但是没有一个头害自己的身体，故此，头的权柄不会错，乃是完全的。

再看身体顺服头，也是完全的，只要头有意志，手指就能动，不用发声，不用勉强，非常和谐。神的心意是要我们完全的顺服，我们必须被神带领到一种程度，像身子顺服头一样，神才满意。这不是丈夫和妻子等可以代表的。因为权柄是他，顺服也是他，权柄和顺服是一个。不像世界上的权柄和顺服是两件事。一个身体的行动，不用头花力气发命令，只要有一个意念，身体就能动，非常和谐。我们若只是像儿女对父母的顺服，或妻子对丈夫的顺服，神不能满意，神是要我们顺服到像身体顺服头一样的地步。不是像用绳子捆绑着的顺服，如同地上的列国一般。乃是像身体顺服头，只要元首有一点意思，就能很和谐的顺服。

你如果在神面前多有顺服，你就会知道，神的命令和神的旨意完全不同：命令乃是神口里有话，旨意乃是神里头有一个意念。命

令是要说出来，旨意不一定说出来。主耶稣不只在神的话语上顺服神，只要有旨意主就作了，主就动了。神必须作到基督与教会的关系，像神与基督的关系一样。神必须作到我们顺服基督像基督顺服神自己一样。神第一段的工作是叫神作基督的头，第二段的工作是叫基督作教会的头。祂要作到不用圣灵管治就能顺服，只要祂有意念，我们就立刻顺服。神第三段的工作是叫世上的国成为我主和主基督的国。第一段已经有了，第三段还没有来到，今天我们正在当中的一段。第二段的工作若未完全，就不能作第三段。到底我们在此是顺服叫神有路呢，还是不顺服叫神的工作受拦阻呢？神在宇宙中一直得不着权柄，直到祂的权柄完全成功，其中转变的地方就是教会。教会是当中的一段，是转弯的地方，所以神给我们的荣耀也最多。看不见权柄就没有路走。我们不解决，别人也必不能解决。我们都负着彰显权柄的责任。

身体顺服头是最自然而且和谐的

今天神已经为我们预备好了，头与身体是同一生命，同一性质，所以顺服是很自然的，不顺服反而是希奇的。比方手随着头的意思举起来，这个一点不希奇；如果手不能动，那才希奇呢，恐怕这手一定有病。神给我们生命的灵与主自己也是一样的，生命、性质与主都是一样，所以在此也没有不和谐、不顺服的可能。我们身体的行动有的是经过意识的，有的是无需意识的；头和身体的合一都不是只在意识上的顺服，就是没有意识也能顺服。如呼吸，可以有意识的叫它深呼吸，也可以无意识的、自然的平呼吸。又如心跳是无需意识的，不必命令就能一直跳动，这是生命上的顺服。头要身体顺服是没有声音，不用勉强，没有摩擦，完全和谐。许多人只顺服命令还不够，从命令里生出旨意，旨意里有生命的律，顺服生命的律才是完全的顺服。若没有像身体顺服头一样，不叫顺服。有许多人的顺服，觉得勉强得很，这不能算是顺服。

主是把我们放在身体中，联合是完全的，顺服也是完全的。圣灵的意念能让肢体受支配，实在是奇妙的事。甚至不觉得两个肢体是两个，没法叫它们分开，自然就有和谐。我们连想都不必，其和谐超过人话语所能说的，其顺服权柄也是最完全的。所以我们不可作一个有病的肢体，不可作一个有声音、有摩擦的肢体。我们是活在神的权柄的机构里，应顶自然的顺服。教会不只是弟兄姊妹交通的地方，也是彰显权柄的地方。

拒绝肢体权柄即是拒绝头

身体权柄不只是直接的彰显，有时也是间接的彰显。身体不只顺服头，且是互相帮助，互相顺服。左手和右手没有直接的交通，乃是头叫右手动，头叫左手动。不是左手支配右手，也不是右手支配左手。不是手命令眼去看，乃是手通知头，头命令眼看。故各肢体与头的关系是一样远近。但每个肢体所作的都归在头上，如我的眼看见、我的手作、我的脚行走，就说是我看、我作、我行。所以许多时候肢体的断案就是头的断案，肢体的权柄就是头的权柄。手不能自己来看，它必须接受眼的断案。手若要求头自己来看，或者要求自己能看，这两种都是错误的要求。这都是不可能的。但这是神的儿女们常有的难处。故我们必须以别的肢体为元首的代表权柄。手的功用不过是手，脚的功用不过是脚，眼的功用不过是眼，我们必须接受别人的功用来作我们的功用。我们不能拒绝肢体的功用。脚若拒绝手，就是拒绝头。所以我们接受肢体的权柄，就是接受头的权柄。每一个肢体，在交通中都是我的权柄。手的功用虽大，但在走路的事情上，非接受脚的功用不可。手不能摸出颜色，须要接受眼的权柄。肢体的功用，就是肢体的权柄。

权柄就是基督的丰富

今天要每一个肢体都像整个身体，这是不可能的。所以每一个人都应站在肢体的地位上，接受别个肢体的功用。别人看见了、听

见了，就是我看见、听见了，接受肢体的功用就是接受元首的丰富。没有一个肢体是独立的，我不过是一个肢体而已。一个肢体不能作身体的工作，其他肢体所作的，就是身体作的，也是每一个肢体作的。今天的情形是眼看见了，手说我还未看见，我现在等着要看见。人要自己都有、都会，而不接受肢体的供应，这就叫他贫穷，教会也就因此陷在贫穷里。权柄就是基督的丰富，接受别人的功用（即接受权柄）就叫你接受整个身体的丰富。服每个肢体的权柄，就得着每个肢体的丰富。不服权柄就贫穷。眼睛明亮，全身就明亮；耳朵听见，全身就听见了。

我们总以为权柄是压我们、打伤我们、或是为难我们。神没有这个意思，这是我们想错了。神用权柄乃是要补满我们所有的缺欠。神设立权柄的目的乃是要将祂的丰富赐给我们，要补满所有软弱人的缺欠。神不能等你到了什么时候，经过几十年才能看见。若是这样，你要经过多少黑暗痛苦的日子，你也不知道带领多少的人走黑暗的路，真是瞎子领瞎子，神不知要受多大的亏损。所以神先在过去祂所用的人身上作工作透了，现在神把他赐给你，作你的权柄，使你学习顺服，你就得着你从未得着的，他所得的丰富就变成你的。你若忽略这个，也许你经过五十年，你所学的还不一定会达到他所学习的。

神给我们的恩典有两面：一面是直接给我们的，这个并不多。另一面是间接的丰富，就是神在教会中，藉着在你前面的弟兄或姊妹作你的权柄，藉着他们的断案作你的断案，叫你不必经过他的痛苦就能得着他的丰富。在教会中有许多的恩典，神只给他而不给你。一颗星有一颗星的荣耀。所以权柄就是教会的丰富，所有个人的丰富都是众人的丰富。背叛乃是走贫穷的道路。拒绝权柄就是拒绝接受恩典和丰富的路。

代表的功用亦即代表的权柄

谁也不敢说不听主的权柄，但神所配搭之肢体的权柄也应听从。应知道许多肢体是连在一起的，若不接受别的肢体的帮助，便是悖逆。有时主直接使用一个肢体，有时主用另一个肢体供应另一个肢体。当元首指挥眼睛去看时，全身都接受眼睛的看作为他的看见，因眼看见就是全身的看见。这个代表的功用，亦即代表的权柄，也就是元首的权柄。若其他肢体自以为能看，便是悖逆。我们总不能愚昧到一个地步，以为我是全能的。

永不要忘记，你只是一个肢体，需要接受别的肢体的功用。当我们服在看见的权柄底下，我们和元首即毫无间隔，因为供应即是权柄。谁有恩赐，谁就是那个职事；谁是职事，谁就是权柄。非眼不能看见，你要看就非服眼的权柄，接受其供应不可。神所派的职事，就是权柄，别人不该不接受他。人都愿意直接接受神的权柄，但神有更多的间接权柄（即代表权柄）要我们顺服，而得到属灵的供应。

有了生命顺服就不难

对于世人与以色列人，顺服是难的事，因无生命的关系。但我们有生命的关系，不顺服反是难事，因里面是合一的，是同有一个生命，一位圣灵。圣灵要支配一切的事。若能彼此顺服，这是快乐的事，是一生安息的事。若将所有的担子背在自己身上，是累的事；若分给各肢体，那是舒服的事。若能接受主的限制，便是安息的事。所以顺服肢体的权柄是个大释放，否则站了别人的地位，自己也受勉强。所以我们顺服是自然的，不顺服反而是难的。为什么要相咬相和呢？为什么要彼此批评呢？这才是难的事。

主不只叫我们在家庭中、世界里学习顺服，乃是叫我们在身体上，即教会中学习顺服。若能在身体上学得好，在其他地方自然学得好。这是惟一要起头的地方。所以教会是试炼的地方，也是成全

的地方。在这里学不好，外面一切都不成功；在教会中学得好，国度解决了，世界解决了，宇宙也解决了。

权柄在已往都是客观的，顺服也是客观的。即以身外的顺服身上的。今天把权柄变作一个生命的东西，即里面的东西。在基督的身体中，权柄和顺服在一个身体里遇着，权柄和顺服都变作主观的了，都是活的了，合一的了。这是神权柄最高的表现。权柄和顺服是在一个身体里，是带到极点了。让我们在这里得着造就，否则都走不通了。碰着权柄的地方就是在身体上。元首在教会里（是权柄的根源），肢体也在教会里（依其各体的功用作为，代表权柄和顺服权柄是彼此供应着）。在这里若再碰不着权柄，就没有办法了。

第九篇 人背叛的彰显

人的背叛实际是在什么地方彰显出来呢？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

读经：

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，自己必遭遇败坏。”

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。”

犹大书八至十节：“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。神的话已够清楚：“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什么话，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，没有什么要紧。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，为什么高抬自己，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 and 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。

什么种的人，定规住在什么种人的中间，和什么种的人来往。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主治者之下，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，什么都出来了。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，就什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此处更严重。为什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。不只在口中，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。

貳 理由

读经：

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，我们可说什么呢？难道神有什么不公平么？断乎没有。因祂对摩西说，‘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，祂为什么还指责人呢？有谁抗拒祂的旨意呢？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，你为什么这样造我呢？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？倘若神要显明祂的忿怒，彰显祂的权能，就多多忍耐宽容那可怒预备遭毁灭的器皿；又要将祂丰盛的荣耀，彰显在那蒙怜悯早预备得荣耀的器皿上；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，这有什么不可呢？”

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，什么理由都丢掉了。保罗在往大马色的路上，被大光一照，就真瞎了眼睛，再也不管理理了。（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，理由够就顺服，理由不够就不顺服？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。祂所受的侮辱、鞭打、钉十字架，究竟有什么理由呢？但祂顺服在神的权柄底下，不管任何理由，只负责顺服，其余祂都不问。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，人是服在祂的权下。你是谁？不过是卑微像尘土的人，有什么理由好讲呢？

祂是神，祂有权柄作事，你们不能又跟随神，又要神听你们的理由。你要事奉祂，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，我们要敬拜祂。神根本不讲理由，神要这样作，祂高兴这样作，祂是荣耀的神。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。到这里保罗预料他们又要讲理由了：这样，神“为什么还指责人呢？有谁抗拒祂的旨意呢？”（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，你为什么这样造我呢？”（20。）保罗不答理由，反问说，你是谁？保罗不是说，这是什么话；乃问：你是什么人，竟敢向神强嘴？当神运用权柄时，祂不必和你商量，不用你赞同，乃要你服祂权柄，要你说，这是神作的，就好了。

人是一直要说理由的，但是请问，我们得救有什么理由呢？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。但祂要怜悯谁，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，乃是祂造的。我最有理由的话，在祂面前都是强嘴。那远超万有的神，祂的荣耀不是人能靠近的，祂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，她就诧异得魂不守舍。（王上十 4~5。）这里有一人比所罗门更大，（太十二 42，）我的一点理由还有什么过不去呢？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，你就知道他没有见过荣耀。

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。就是祂所作的事我都不知道，我仍要敬拜祂，因我是仆人。如果祂所作的事我都知道，都明白领会，我就是也坐在宝座上了。我们一旦看见，祂是远超过我的，惟独祂是至高的神，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，我就够了，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，你要我作什么？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。那么泥土和窑匠有什么分别呢？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。

第十篇 人背叛的彰显（续）

叁 心意

读经：哥林多后书十章四至六节：“我们争战的兵器，本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督；并且我已经预备好了，等你们十分顺服的时候，要责罚那一切不顺服的人。”

理由和心意的关联

人不只在话语中，在理由中彰显他的背叛，也在心意中彰显他的背叛。人有背叛的话语，因有背叛的理由，而理由又是表现在心意上，故心意是背叛最中心的点。

林后十章四至六节是圣经中最重要的一段，因在这里特别指出：人的那一部分应该顺服基督。五节说，将人的心意夺回，使他顺服基督。故人的背叛是在心意上背叛。保罗说，要攻破坚固的营垒，就是人各样的计谋，一切拦阻人认识神的自高之事。“计谋”原文的意思就是讲理由。在人身上，人是用讲理由来作营垒包围自己的心意。讲理由是要攻破，心意是要夺回。理由是不要的，心意是要的。夺回有掳来的意思。今天人是用理由来作营垒，将心意包在中间，故属灵的争战必先攻破营垒，然后才可把心意夺回。故要人的心意顺服神，而理由不被打掉，是不可能的。

一切的讲理由都是拦阻人认识神的。“自高之事”原意是高的建筑物。从神的眼光来看，人的理由乃是高的建筑物，摆在那里是个大的障碍，叫人不能认识神。人一讲理由就是把心意包围起来，叫心意不能顺服神，因为顺服乃是一个心意的事。理由说出去就是话语，理由藏在里头就使心意被包围，人就不能顺服神。保罗在此不是以讲理由来对付讲理由，人的讲理由严重到一个地步，非用一场争战来解决不可；这个头脑，这个讲理由，是要用属灵的兵器

（神的能力）才能解决。这个争战乃是神和我们争战，我们作了神的对敌。人这个讲理由的头脑是从分别善恶树遗留下来的，这个头脑不知道给神多大的难处。撒但用各种的理由来捆绑我们，使我们作了理由的囚犯，无法被神得着，且作了神的仇敌。

创世记三章就是林后十章的注解。撒但对夏娃讲理由，夏娃看见树上的果子好作食物，也讲理由了。她不听神的话，因为有理由。一有理由，人的心意便被陷在其中。理由是和心意连在一起的，理由专扑捉心意，心意一被掳，人便不能顺服基督了。所以我们若要顺服神，必须碰着神的权柄，把理由的营垒攻破了才行。

心意的被掳与夺回

在新约原文中，“心意”一辞共用过六次：腓立比四章七节，林后二章十一节，三章十四节，四章四节，十章五节，十一章三节。这辞是 *noema*，还是翻作心意好，即心里的主意。心是机关，主意是行动，是人意的产品，能自由出主意、出主张，代表人的自己。要保守我的自由，就要说，我所出的主意全是好的，全是对的，不容干涉，因而四围必须用好多的理由包围起来。人不肯信主，常是因为有一二点理由作了坚固的营垒，把他圈住了。譬如：等到老了再信，许多基督徒行为不好，等父母过世再信等等。人不爱主也有理由：如学生说功课忙，商人说生意忙，或是因身体不好等。神若不把这营垒打破，人永远得不到自由。撒但把理由当作营垒把人圈住，人有许多理由像营垒一样保护在外面，人凭自己无法攻破获得自由，必须神用权柄把心意夺回来，作为神的奴隶，人才能顺服基督。

人要认识权柄，必须先把理由攻破。人看见了罗马九章里头所说神是神，理由就被打破了。撒但的营垒就攻破了，就没有理由了，也就把人的心意夺回顺服基督了。人在话语上碰着权柄还不够，把理由除掉还不够，更需要把心意夺回，使他顺服基督。所以当心意夺回来的时候，人才能真顺服基督。

我们要分别一个人是否碰着权柄，就在于看人的话语、理由、和主意有没有受过对付。人一遇到神的权柄，舌头就不敢随便说话，理由也不敢讲了，而更深的就是不出主意了。平常人都有主意，并且外面用许多理由如同营垒保护他的主意、主张。所以总得有一天，神的权柄攻破撒但藉理由所设的营垒，把人的心意夺回，人就甘心作神的奴隶，顺服基督，自己没有主意了。这样才是彻底的拯救。

一个没有碰着权柄的人，常愿作神的谋士。这样的人，他的心意尚未被神夺回，所以他到一个地方，头一个思想就想“改良。”心意没有受管教，理由是满多的，是没有被攻破的。为此我们要受割治，割开思想，一直割到深处，割到心意被神夺回为止。这样才能看见神的权柄，才不敢藏在理由里随便出主意了。

“全世界有两位无所不知者：一是神，一是我。我是谋士，什么都知道。”这是明显的说出心意没有被夺回，没有认识权柄。一个真被神用权柄攻破以理由为营垒的人，他的心意是被神夺回，就能顺服基督，就能不出主张了，也没有兴趣出主张了。他的心意就作了神的奴仆，是失去自由的人，（凭天然的自由，正是撒但扑捉的对象，这一种自由要失去，）只愿听话。人的心意只有两个地方能用它：一是理由支配它，一是基督的权柄支配它。事实上，全世界没有一个人是自由意志的人，不是被理由得着，就是被主得着；不是作撒但的奴仆，就是作神的奴仆。

一个弟兄到底有没有遇见权柄，要看他：第一，有没有背叛的话语；第二，在神面前讲不讲理由；第三，出不出主张。人在神面前不只要注意理由被打破，这不过是消极的。理由被打破，是为叫人的心意被掳回，使他顺服基督；也为他的心意不再自己出主张。本来我是根据自己的主张说出很多的理由来，今天我没有理由了，谁掳我去，我就顺服谁。一个俘虏是没有自由的，就是出主张也没有用处。俘虏是不呈上自己的意见的，俘虏只有接受意见。我们被主掳去就是如此，自己不再出主张，不再出意见，只接受神的意见。

出主意者的鉴戒

（一）保罗 - 保罗原先是一个聪明、能干、有智慧、有理性的人，他作事有办法、有把握，并且凭着自己的热心事奉神。当他带着一批人到大马色去捉拿基督徒的时候，忽然遇见了大光，把他照得仆倒在地。这时他的主意没有了，办法没有了，什么本领都被拆光了。他没有回大数去，也没有回耶路撒冷去。他不只摔掉去大马色的事，他是把一切的理由都摔掉了。有许多人，遇见难处就转变方向，这路不通，设法再走另一条路，仍照自己的办法，自己的主张。许多人就是这样的愚昧，被神打倒，仍是不倒。只给神打掉了这件事，但没有打掉了他的理由，他的心意还在那里。许多人大马色的路打断了，但是他还有大数的路，耶路撒冷的路。但是保罗一次被打，什么都完了，什么都不说了，什么都不想了，所有的事都不知道了。他问主说，主阿，我当作什么？这里有一个从心里顺服下来，他的心意被主掳去了。从前的扫罗到任何场所，都是出人头地的，如今他一遇见神的权柄，他的主张没有了。遇见神最大的表现就是主见没有了，所有的聪明都走了。我们真要求神给我们光中的糊涂。遇见神的权柄便倒在神面前，自然不敢再出主意了。保罗说，我是被神掳回的人，作神的囚犯。现在根本不是我出主意的时候了，只有听话，只有顺服。

（二）扫罗王 - 扫罗王被神弃绝，不是因为偷窃，乃是因把自以为好的牛羊献上为祭。这是他的主见，想凭自己的心意讨神的喜悦。他的心意没有被夺回，因而被神弃绝。不能说扫罗王事奉神不热心，他并没有撒谎，的确是好牛好羊，就是因为他自己出主意就定规了。（撒上十五。）所以事奉神的人，绝不能凭自己出主意，乃要执行神的旨意。我们只有一个盼望：“主阿，你要我为你作什么？”否则便完全错了，听命总胜于献祭，人在神面前没有出主意的余地。扫罗王看见许多肥的牛羊，愿意留下献祭，他的心是向着神的，但是顺服的心不够。有心向着神不能代替“我什么话都不敢说。”脂油的奉献不能代替“没有声音。”神叫扫罗王把亚玛力人

和牛羊都杀光，他不肯，以后杀他的就是亚玛力人，（撒下一 10，13，）他的掌权就停在此了。凡自己出主意留下亚玛力人的，将来也必被亚玛力人所杀。

（三）拿答、亚比户 - 拿答、亚比户在献祭的事上也成为背叛的人，因为他们没有服在父亲的权柄底下，擅自出主张。他们是犯了干犯神的罪，是犯了献凡火的罪，是犯了干犯神执事的罪。他们虽然没有说话，也没有讲理由，但是随自己的心意，凭自己的感觉去烧香。他们自以为这样事奉是好事情，如果有错，至多也不过错在事奉神的事情上。他们以为这罪不要紧，那知马上被神弃绝，马上就死了。

有顺服才有国度的见证

神不是查看我们如何热心传福音，如何甘心受苦，神乃是查看我们是否是顺服的人。不出主意，不讲理由，不说毁谤的话，完全顺服神，这就是国度的起头，是荣耀的日子，是神创世以来所等候的日子。神虽有长子是顺服的，是初熟的果子，但神是等候众子都像祂儿子一样。在地上若有一个教会真服神的权柄，就有国度的见证，撒但就失败了。撒但不怕我们工作，只要我们站在背叛的原则上，凭自己出主意随便行动，撒但就要暗笑了。

按摩西的律法，约柜该是由利未人抬的。但是非利士人要把约柜送回以色列人时，却用牛车拉。（撒上六 10~12。）等到大卫要把约柜接到大卫城的时候，他没有寻求神的旨意，自己出主张，也用牛车拉约柜；结果牛失前蹄，约柜要倒，乌撒伸手一扶，立刻被神击杀而死。（撒下六 2~7。）即使约柜不倒，也不过是在牛车上，并未在利未人的肩膀上。当利未人抬着约柜过约但河时，虽然风浪甚大，亦极平安。（书三 14~17。）这是说出一件事：神不愿人出主意，人非顺服神不可。神要把我们倒空挖透，才能使祂的旨意不受拦阻。若带着人的主意来，事奉永远没有路。所有的都是神掌权，不是人出主意。人的主意非彻底拆毁不可，人的心意总得关起来，

不许它出主意。已往凭自己活着是自由的。现在心意被神夺回，没有自由，这样才能顺服基督，才有真的自由，就是在主里的自由。

林后十章六节：“并且我已经预备好了，等你们十分顺服的时候，要责罚那一切不顺服的人。”等到心意被夺回，才能十分顺服。凡在神面前还会出花样，还会出主意的，都不是十分顺服的人。主已经预备好了，当我们十分顺服时，祂要起来责罚不顺服的人。所以我们这一班人若能彻底转过来，惧怕自己的意见和主张，作一个十分顺服的人，神就要在地上彰显祂的权柄。教会若不能顺服，世人就更不能顺服。教会若没有顺服，就不要想得着顺服福音的人。有顺服的教会，才有顺服福音的人。我们要个个学习受约束，口受管教不说话，脑子受管教不讲理由，心受管教不出主意，前面便有荣耀的路，这样，神就要在地上彰显祂的权柄了。

第十一篇 顺服权柄该有的限度

读经：

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，祂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祂。”

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 17~32。）

服权柄的人必有表现

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，就什么都解决了。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，指明他的错是无用的。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。为什么不说只靠血得救，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了一了。今天生命已经有了，生命的原则我们也摸着了，神若怜悯的话，这条路就很快的走上去了。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。

权柄与顺服

(下编)

说明

以下九篇关于如何作神代表权柄的信息，乃倪柝声弟兄于一九四八年第一期鼓岭训练中所释放者。台湾福音书房前所出版“如何作神代表的权柄”一书，系根据一位弟兄现场笔记修润整编而成。今因多得魏光禧弟兄笔记，再予添加补足，使其内容更为丰富达意，汇整为“权柄与顺服”一书下编。

第一篇 神用何种人作代表的权柄

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；无论我们到哪里去，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；神也是用权柄生了祂的儿女，（约一 12，）并且用权柄把祂的儿女联络起来。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什么；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，就不知道顺服是什么。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划，他要知道总经理的意思是要他开口说什么，他在什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够多，在神的法则上若是学习够多，就当我们到神的儿女面前去的时候，我们才可以说，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，写好计划书。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，来作祂代表的权柄。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祂代表的权柄，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”祂的权柄，神并非要你“代替”祂作权柄。不

错，在许多方面我们和神相像，但在神的神格和地位上，祂乃是自主的，祂的旨意是祂的，是至高无上的，是祂主宰的；祂绝不和我们商议，绝不要我们作祂的谋士。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，也没有許多自己的主张了。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，他无花果的叶子就干了，（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己不可。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（communion），并且是有东西的交通（communication）。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，神就能逐渐将祂的心意指教他。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（near）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：为什么我当时那么眼瞎，为什么那时那么有把握，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，你對自己也不信任了，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；那么今天所以为的，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，就诧异得魂不守舍。（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，我实在不知道什么。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：到底你有什么权柄能这样说话呢？谁给你权柄呢？你有什么是和别的弟兄姊妹不同呢？你若没有把握是神的话，你有什么权柄呢？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，那你有什么权柄呢？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，你有什么资格来说话，你有什么资格来作事？

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，求主让我知道祂的心意。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。

我们为什么要用“交通”两个字呢？因为这不是一次在主面前了的事，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，我为什么要人听从呢？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。没有一个人能够为自己建立权柄。你在一个地方能够给人的，没有别人能代替你；你有职事，人不顺服你，他就得不着什么。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，更不必作什么。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，你有何不能忍耐？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！

第二篇 作代表权柄的凭据－启示

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，不认识什么是十字架和复活，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？你这闪的后裔娶了含的后裔，你这样的人还能作神的出口；我们这没有与含人结合的闪人，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，耶和华听见了；”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，但祂在地上从来不为自己表白什么，祂是惟一不表白的人。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。一个人什么时候表白，什么时候就失去权柄。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。为什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祂代表的权柄。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，祂的国不属这世界，所以祂的臣仆也就不必为祂争战。（约十八 36。）神的国不是藉着争战设立的。凡是藉着争战得来的权柄，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，我可以这样说，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什么是耶和华说话。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；）但祂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。谁能和神面对面说话，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。什么时候人在神面前被废弃，就没有启示了，神就不能向他说话了。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，地上的道路再亨通，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。当祂被钉在十字架上，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什么。

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，摩西是预表神的儿子基督，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。有奴仆的人失了奴仆，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，我自己出来有什么用？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；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用。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，这就是神立你作祂的权柄。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。你如果认识什么是神的权柄，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，祂领会；说到光，祂认识；说到荣耀，祂懂得；说到圣洁，祂明白。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；祂乃是告诉他们，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；祂还未行审判，但祂发怒而去。（9。）

神是如此花力量维持祂的权柄；我郑重的再说一次：神是维持祂自己的权柄，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，“你们毁谤摩西；”乃是说，“你们毁谤‘我的仆人’摩西。”这里刚巧神的仆人的名字是摩西；若是别人，就还是神的仆人，再加上别的名字。所以神是维持祂自己的权柄，不是维持摩西的权柄。神不让任何人使祂自己的权柄受亏损。人一悖逆祂的权柄，祂就会发怒而去。

神一离去，云彩就从会幕上挪开了。（10。）云彩预表神的同在；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，摩西就为他们哀求耶和華。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。权柄乃是为着执行神的命令，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。在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，我不能作什么；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，神如果不为我作什么，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，求神赦免害祂的人一样。（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。祂不被血气摸着，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。

第三篇 作代表权柄的品格

— 对人有恩典

读经：民数记十六章：从略。

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，…你们为什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，神必叫谁亲近祂，我们不必争执。到了早晨我们都必知道，我为自己不敢说什么；谁是属神的，祂必定明确的指示。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，让神来拣选属祂的；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。他光叹息不够，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，乃是攻击耶和華了。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，都要站在耶和華面前。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，乃是耶和华打发我行的。”（28。）摩西是谦和的人，他表示说，他为什么如此作呢？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华了。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，来建立祂代表的权柄。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。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，“昨天你们祷告错了，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，摩西实在配作代表的权柄。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、亚伦的反应再迟一点，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。作代表权柄的人，必须顾念神的子民；不仅要使顺服的人背负在身上，也要使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，他对人有什么样的反应。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。我看见摩西这样在神的全家尽忠，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，能够包容神所有的儿女，能够背负神所有的儿女。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。神自己有恩典，但祂不要由自己送出来。祂要让祂的仆人，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。神要祂的仆人，就是作祂代表权柄的人，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。为什么心胸小的人、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祷告摆进来，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。

第四篇 作代表权柄的根据－复活

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。在上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？神自己来证明祂所设立的权柄是出乎神的，为要叫以色列人看见，神设立权柄有什么理由和根据。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

神吩咐十二个首领照着支派，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。十七章说到神证实祂所设立的权柄。神证实祂设立人作权柄的根据乃是复活，祂用此来止息人的怨言。人本来没有权柄向神问理由，神在这里乃是降卑祂自己，来告诉人，祂设立权柄的理由和根据。神说，祂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生命的，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，肯把复活的生命赐给他。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。亚伦的杖发了芽有什么意义呢？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；（英文里“杖（rod）”与“枝（branch）”不同，“杖（rod）”乃是死干者；）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什么不同。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，作为事奉祂的仆人。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什么不同，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。”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。神藉此对以色列民说话，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。复活是什么呢？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己，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。”为什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。所以什么是复活？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。神一直向自己并向祂的子民见证，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什么。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、复活的结果，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，什么也不能的向神说，“没有什么是我能的，没有什么是我有的，没有什么是我是的；我就是这样的人。如果有什么我能给的，其实乃是你给的；如果有什么我能作的，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。我们必须与主分清楚：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。你什么时候得罪了复活的原则，什么时候就没有权柄。你什么时候把自己的权柄拿出来，什么时候就没有权柄。因为枯杖只能拿出死亡来。但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。

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。

第五篇 错用代表权柄与神政治的审判

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。这水名叫加利巴水，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，因为在加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，加低斯的加利巴水，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。（2～3。）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。（7～11。）

因着这事，神就出来责备祂的仆人。神说，“你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣。”（12上。）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、摩西没有尊祂为圣，就是没有把祂分别为圣。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，神就要表白祂自己。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，祂自己不是这样作的。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，随自己说不受约束的话。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，不是祂作的；今天的话乃是摩西说的，不是祂说的。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。（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，耶和华对亚伦说，你和你的儿子要一同担当干犯圣所的罪孽。（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。）

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。（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。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。（28。）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。

（48~52。）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，毗斯迦山顶。尼波山上乃是平地，毗斯迦乃是峰顶。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。（三四 4。）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。落在神政治的手下时，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，错乃是出于我们自己，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，就是要建立祂自己的权柄。

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，复活也能叫我们在人面前作权柄。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，神的审判就是祂的表白。神的表白乃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。祂要叫人知道，这错是我们的，不是祂的。

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。我们感谢主，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，恩待祂的教会。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什么是权柄。地方教会的权柄能彰显出来，藉着人出来的代表权柄也能彰显出来。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什么地位上，叫主能走通祂前面的道路。

第六篇 作代表权柄的人 必是服权柄的人

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、并耶和华的民以色列家的人，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，你伸手杀害耶和华的受膏者，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，耶和華今日为我主我王，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，永生的耶和華起誓，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；耶和華也曾应许你说，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，大卫在希伯仑耶和華面前与他们立约，他们就膏大卫作以色列的王。”

六章十六至二十三节：“耶和華的约柜进了大卫城的时候，扫罗的女儿米甲，从窗户里观看，见大卫王在耶和華面前踊跃跳舞，心里就轻视他。众人将耶和華的约柜请进去，安放在所预备的地方，就是在大卫所搭的帐幕里；大卫在耶和華面前，献燔祭和平安祭。

大卫献完了燔祭和平安祭，就奉万军之耶和華的名給民祝福；并且分給以色列眾人，無論男女，每人一個餅、一塊肉、一個葡萄餅；眾人就各回各家去了。大卫回家要給眷屬祝福。掃羅的女兒米甲，出來迎接他，說，以色列王今日在臣仆的婢女眼前露體，如同一個輕賤人無耻露體一樣，有好大的榮耀阿！大卫對米甲說，這是在耶和華面前；耶和華已揀選我，廢了你父和你父的全家，立我作耶和華民以色列的君，所以我必在耶和華面前跳舞。我也必更加卑微，自己看為輕賤；你所说的那些婢女，他們倒要尊敬我。掃羅的女兒米甲，直到死日，沒有生養兒女。”

七章十八節：“于是大卫王进去，坐在耶和華面前，說，主耶和華阿，我是誰？我家算什么？你竟使我到這地步呢？”

十五章十九至二十節：“王對迦特人以太說，你是外邦逃來的人；為什麼與我們同去呢？你可以回去，與新王同住，或者回你本地去罷。你來的日子不多，我今日怎好叫你與我們一同飄流，沒有一定的住处呢？你不如帶你的弟兄回去罷；愿耶和華用慈愛誠實待你。”

二十四至二十六節：“撒督，和抬神約柜的利未人，也一同來了，將神的約柜放下；亞比亞他上來，等着眾民從城里出來過去。王對撒督說，你將神的約柜抬回城去；我若在耶和華眼前蒙恩，祂必使我回來，再見約柜，和祂的居所。倘若祂說，我不喜悅你；看哪，我在这裡，愿祂凭自己的意旨待我。”

十六章五至十四節：“大卫王到了巴户琳，見有一個人出來，是掃羅族基拉的儿子，名叫示每。他一面走，一面咒罵；又拿石头砍大卫王和王的臣仆；眾民和勇士，都在王的左右。示每咒罵說，你这流人血的坏人哪！去罢去罢。你流掃羅全家的血，接续他作王；耶和華把这罪归在你身上，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說，这死狗岂可咒罵我主我王呢？求你容我过去，割下他的头來。王說，洗鲁雅的儿子，我与你们有何关涉呢？他咒罵，是因耶和華吩咐他說，你要咒罵大卫；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；因为这是耶和華吩咐他的。或者耶和華见我遭难，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，愿神着重的降罚与我。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，而扫罗还不下来，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，话虽然能够说得响，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。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。（预表教会的拣选。）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。大卫才是真正的王。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。你的光景若是真的，不只主承认你作祂的代表，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

大卫为什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。（见撒下十五 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什么。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，祂必使我回来再见约柜和祂的居所；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。）这话说的是容易，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。没有什么比这个更冤枉了，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，能够有那样的灵。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什么，不为自己说什么话。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，祂一定会作。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。

第七篇 代表权柄应有的生活与存心

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，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。但主也不立即回答，只问说，“你们要我为你们作什么？”主的意思是：我不知道你们要我作什么，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。（36~37。）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？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。）

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。”（太二六 39。）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，但祂没有说，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，（44，）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，乃是父给祂喝的了。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。主耶稣甚至在临上十字架时，都不着急；主只专一的遵行神的旨意，祂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。祂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，所以祂才来钉十字架；祂去钉十字架的原因，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。乃是父让祂钉十字架，祂才钉十字架。

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祂。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，可否叫这杯离开祂，祂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，意思就是祂服在神大能的权柄底下，祂俯伏着拣选神的旨意，祂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，祂就接受，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，其他什么都可以改变；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。祂没有把神的旨意挪到杯这边来。这里有一个深的原则。神的旨意才是祂顺服的对象，神的杯不是祂顺服的对象。从头一日到最末了一日，基督所抓牢的对象就是神的旨意。祂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，祂在客西

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。祂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

那么什么是主的浸呢？很明显的，主在这里所说祂所要受的浸，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。”史百克在“主的释放”（*The Release of the Lord*）一书里说，“这乃是指主要释放祂自己而言。”主在那里的盼望是要释放祂自己。“迫切”应翻作窄，或翻作紧。这就是说，基督有一个圣别的身體，神一切的丰富装在其内；这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！这些丰富若能释放出去，是何等的好！好像说，神的生命在祂里面是太窄、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。神乃是把祂的生命藉着十字架释放出来，冲出来。主盼望祂的生命释放出来，在没有到十字架之前，好像生命在祂里面太挤了；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。所以这浸的结果是什么呢？这浸的结果就像火一着，就叫人分争，而不是叫地上太平。（51。）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。（林后四 12。）主的浸就是藉着死，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。”（24。）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。”（25~26。）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，而与其他人不同；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。”（可十 39。）他们两人求主，但不知道这件事是如何严重的。其实不仅他们两人，所有亚当的子孙都一样。主说了条件，他们说他们能。主说这是事实，要坐在祂的左右，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，人若不能喝祂的杯、受祂的浸，就不能坐在祂的左边和右边；但即使喝了杯、受了浸，也不一定能坐在祂的左右，这乃在乎神的预备。（40。）人如果不喝主的杯、受主的浸，就不能坐在祂的左右；人如果喝了主的杯，受了主的浸，也不一定能坐在祂的左右。不喝主的杯，不受主的浸，一定不能坐

在祂的左右；但即使喝了主的杯，受了主的浸，也不一定能坐在祂的左右。这样雅各、约翰可能问：“那么还有什么话好说？”不喝杯、不受浸，定规没有可能；喝了杯、受了浸，就有可能，乃看神的预备如何。雅各、约翰问的可以不准确，主的回答不能不准确。主若把祂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坐那位置。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。”（42~45。）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。主乃是将那日的灵，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，那是最丑陋的事。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，那在于神的预备。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。我们应该先把这个外邦人的灵，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，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。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。在这里我们看见，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，人一面要有属灵的根据，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。所以主答覆雅各、约翰时，乃是先用第一个根据对付他们；但又不是有了属灵根据的人，就给他们坐在祂的左右。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，否则什么都谈不到；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在口头上；谦卑必须是真的由心里发出来的。

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，神立时把他摆在一边。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。（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，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。”（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，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。主是取了奴仆的形像，作了众人的奴仆。主从来没有伸手抓权，祂所有的权柄乃是神赐给祂的。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。

第八篇 作代表权柄的人必须自别为圣

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。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，但祂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，祂不作。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，祂是不知罪的；祂在地上可以作的事，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，所以祂不需要忍耐。有许多的约束主都不需要，因为主根本没有罪。所以主耶稣作人，如果没有我们这些污秽的人，祂的自由不知道要多了多少倍。连祂发怒都是圣洁无罪的。但主说，祂因门徒的缘故，要分别为圣，甘愿受许多的限制。

主不仅在神面前是圣洁的，祂的本身也是圣洁的。主凭祂自己的性格，是无罪的；但是祂活在门徒中，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，所以祂能

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。许多的话是祂能说的，而我们不能说，因主耶稣是从里到外没有一点罪。所以祂比我们自由多了。但主甘愿受限制。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，人将会按着人有罪的思想来批评主的，所以祂自愿受限制。我们是因罪而不作的，但祂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，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。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什么事。但是有一天拿答、亚比户未经父亲许可，就随意献上凡火，因此就遭了神的审判而被烧死。摩西说，这就是耶和华所说，“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，连自己的儿子都不记念呢？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。膏油把我们分别出来，膏油也把我们从中分别出来。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。必须什么代价都得出，就是自己最深的情感——亲情、友情、爱情，都得放下。这些若拉住了，就不能事奉神。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，所以死后，人给他们穿袍子。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，分别为圣与俗、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，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，他不可挨近死尸，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。神对于事奉祂的人，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。这乃是在教会中的路。

第九篇 作代表权柄的条件

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：“若有无可指责的人，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：“你们也因着祂，信那叫祂从死里复活，又给祂荣耀的神，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；在上有君王、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，所应有的条件是什么。

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，并且是在神的权柄之下，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 - 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，譬如生活不够严紧，随便而不受约束，别人就要轻看你。你必须不放纵自己，人才不轻看你，才能作权柄，代表神。保罗对提摩太也是这样说。（提前四 12。）

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。作榜样的人必须和别人不同，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，神要建立祂所设立的代表权柄。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。丈夫若废了她的愿，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。因此作代表权柄的人，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；我们要活在身体的生命里，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。