

权柄与顺服

[第一章 权柄的重要](#)

[第二章 旧约中背叛的例子（一）](#)

[第三章 旧约中背叛的例子（二）](#)

[第四章 大衛对权柄的认识](#)

[第五章 子的顺服](#)

[第六章 神如何建立祂的国](#)

[第七章 神要人顺服代表的权柄](#)

[第八章 身体的权柄](#)

[第九章 人背叛的彰显（一）](#)

[第十章 人背叛的彰显（二）](#)

[第十一章 顺服权柄该有的限度](#)

第一章 权柄的重要

读经：

「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。」（罗十三1-7）

「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。」（来一3）

「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。」（赛十四12-14）

「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；」（太六13）

「大祭司就站起来，对耶稣说：你甚么都不回答么？这些人作见证告你的是甚么呢？耶稣却不言语；大祭司对祂说：我指永生神，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。」（太廿六62-64）

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，神用祂权柄的话语托住万有，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。

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

以赛亚书十四章十二节和以西结书二十八章十三至十七节，两处都是讲到撒但的犯罪和堕落。但以赛亚书十四章乃是说到撒但干犯了神的权柄，而以西结书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。撒但想设立它的座

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，乃是因背叛权柄而被神定罪，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的一边，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，都是你的」，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。我们要存心信服神的权柄，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，并在大马色城内顺服亚拿尼亚的指示。在这里保罗碰着神的权柄。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（圣经中只有这一次提过他的名），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。

神用了最大的力量维持祂的权柄，神的权柄比甚么都硬。我们这些自以为是（实在是瞎眼）的人，总要有一次碰着神的权柄，碰破了才能顺服下来，才起首学习认识神的权柄。人必须遇见了神的权柄，然后才能顺服神所设立的代表权柄。

神最大的要求是顺服

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。神命令扫罗去击打亚玛力人，灭尽他们所有的（撒上十五）。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。但是撒母耳对他说：「**听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油。**」这里所说的祭，乃是馨香的祭，是与罪无关的（赎罪的祭都不叫馨香的祭），是叫神悦纳，叫神满足的。但撒母耳却说，听命顺从胜过献祭。为甚么？因为连这样的献祭，里面都可能有己意的搀杂。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。

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。不！客西马尼园的祷告，原则上是与撒母耳记上十五章二十二节相合的。主在客西马尼园的祷告，乃是顺服神权柄最高的表示，主顺服权柄胜过十字架的献祭。祂迫切祷告为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。因为神的旨意是绝对的，杯（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，无心明白旨意，怎能顺服权柄呢？

主又说：「父所给我的杯，我岂可不喝呢？」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（被钉赎罪）就是神旨意时，立刻说：「我们走吧！」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，则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，焦点是我们是否碰着权柄？若碰着了，到处都会遇到权柄，我们这个人才受神约束，才起首能被神使用。

顺服权柄

马太福音二十六章记载主耶稣被捉拿，受到二种的审判：一、祂在大祭司面前受宗教的审判；二、在彼拉多面前受政治的审判。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。再看保罗在使徒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。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——不需神的旨意即能作工。哦！这的确需要一个大的启示。

马太福音七章二十一至二十三节，主责备那些奉主的名传道、赶鬼、行异能的人。为甚么人在那里奉主的名行事还不行呢？因为这是以人自己作出发点，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。

（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）。罗马书二章十二节中的「没有律法」与「违背律法」是同一个字。不法就是不服神的权柄，不服神的权柄就是罪。犯法是行为问题，不法是存心态度问题。现今的时代都是不法，世界上充满了不法的罪，不法之子要显明出来。同时世界上权柄的分量愈过愈减轻，末后的时代所有的权柄都被推翻，只剩下不法来掌权了。

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，但撒但在那里笑，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。

第二章 旧约中背叛的例子（一）

亚当和夏娃的堕落

读经：

「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。」（创二16-17）

「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；人给他丈夫，他丈夫也吃了。」（创三1-6）

「因一人的悖逆，众人成为罪人。」（罗五19）

人类的堕落是因不服权柄

我们来看创世记第二、三章里面亚当夏娃的事。当亚当被造以后，神吩咐了亚当一些事，命令他不可吃分别善恶树上的果子。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，神先造亚当，后造夏娃，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神要我们服谁来。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，就作主张，自己定规。当她未伸手摘果子时，已先用头思想，用头接受试探，然后才伸手，这就是出头。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

我们活在地上，头一个问题不是问一件事我该不该作，乃是问这件事我是顺服谁而作。不是作不作的问题，乃是顺服谁的问题。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神而作的；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。夏娃有双重命令和权柄是应该顺服的。这就是今天的我们。但夏娃只看见好吃，忘记了要顺服而吃。神从起头就要人顺服，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。人有行为而没有顺服，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。当人初头跟随主时，充满了行为，却少顺服。我们愈往前去，行为愈过愈少，末期时只有顺服。有多少人的态度是：喜欢就作，不喜欢就不作；至于究竟是不是顺服，他就不管了。因此很多工作，乃是自己作，而不是听命顺服而作。

是非是在神的身上

人不该因知道善恶而作甚么，乃是因顺服而作。分别善恶的原则就是凭着是非而活。亚当、夏娃在未吃果子之先，他们的是非是在神身上，他们若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一个分别是非的东西。因此人吃果子堕落了。以后，人就可以不必找神了，有自己就可以了。人脱离神凭自己分别是非，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。

无论甚么权柄都是出于神的，因为都是神定规的。一切在上的权柄，如果往上推，推到最后就遇到神了。神在一切权柄之上，所有的权柄都在神之下。你摸到神的权柄，就是摸到神自己。神的工作基本上不是用能力，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。

基督徒应该顺服权柄

那个百夫长的仆人病了，他知道我顺服在上掌权的，也有在下的顺服我。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。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。

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。我们到处都看到权柄，在家庭中、在学校里都有权柄。你在马路上看见警察，虽然他不行，学问也不如你，但你是看见他是神所设立的权柄。几个兄弟在一起，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，一个人从未顺服过。在我们身上不该有是非，有善恶，无论到甚么地方，先该知道谁是权柄。你若知道该顺服的是谁，你就自然而然的知道在身体里该站的位置，会站住自己的地位。但今天许多基督徒连顺服的意念都还没有，因此甚么都是纷乱的，不守地位的。这是作工的人头一个要学习的，也是工作最大的部分。

要恢复顺服

自从亚当堕落之后，宇宙间的秩序就乱了。我们绝不能自己分别善恶，乃是要顺服

在权柄底下。人都是自己去分别善恶，觉得这样行，那样不行；人的断案好像比神还要好。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。

我们看见今日的顺服真不够。有的人以为受浸了、脱离宗派就够了，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。今天有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。以往所传的顺服是何等的浅薄！顺服乃是基本的原则。如果权柄的问题不解决，就甚么都作不好。信是我们得生命的原则，顺服是我们生活的原则。今天教会四分五裂，分门别类，都是从背叛而来的。要恢复权柄，就要恢复顺服。有许多人一向作头作惯了，从来不懂得顺服。我们必须学习顺服，顺服要变作我们的反应。

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

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？这实在不是道理和教训的问题，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，则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。一个有学习或受过训练的人，不论在何地，不会觉得是受拘束，且会自然的活出顺服来，一点不为难。

三、要学习作代表的权柄。为神作工的人，不只该学习如何顺服权柄，并要知道在教会中及家庭中，神也要他作代表的权柄。神将许多事托付你的时候，你如果学习顺服在神的权柄底下，你就觉得自己是一无所所有的人。也有人只学习了顺服，神带他到某些地方工作时候，他却不会作权柄。因此不独要学习顺服权柄，还是学习如何作权柄，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。

第三章 旧约中背叛的例子（二）

含的背叛

读经：

「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。人说：耶和華闪的神，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。」（创九20-27）

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兄弟。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。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。

拿答、亚比户献凡火

读经：

「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。」（利十1-2）

拿答、亚比户的故事是何等的严肃！他们所以能作祭司是因属于亚伦家，是因这一家在神面前的光景对，而不是因其个人对。神是设立亚伦作祭司，膏油乃是倒在亚伦的头上。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。利未记八章提到亚伦和儿子有十二次；九章就说亚伦献祭，他的儿子们在旁跟随帮助。亚伦不动，他的儿子们就不该动。乃是亚伦出名，他的儿子们不该出名。若是他的儿子们擅自出头也去献祭，那就是凡火。但是亚伦的儿子拿答、亚比户却以为自己也能献祭，不得亚伦的吩咐就献上凡火。献凡火的意义就是不听命，不服在权柄底下，而来事奉神。他们看见父亲献祭很简单，也没有甚么特别，就以为说我们也能作，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

在这里有一件很严肃的事，就是事奉神与献凡火相当近似，却又不大相同。事奉神是神发起，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。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。连亚伦自己也不知道这事如此严重，但摩西知道违背神权柄的严重性。有多少人以为是事奉神，却单独行动，不服在权柄下；有多少人犯了罪，仍不知道是违背神的权柄。所以，中国以前盛行的自由布道，对教会是一个大的损失。

亚伦、米利暗的毁谤

读经：

「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？耶和华就向他们发怒而去。云彩从会幕上挪开了，不料，米利暗长了大淋痲，有雪那样白。亚伦一看米利暗长了大淋痲，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。」
(民十二1-15)

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：「难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话么？」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兄是可以的，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，就不用着人来保护。谁毁谤他，谁就摸着死亡。不必他开口。只要神给他权柄，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。）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。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；一得罪代表的权柄，就是得罪神。

代表的权柄是神的拣选

神呼召他们三人到会幕门口。亚伦、米利暗很大力的出来，自恃有理，他们认为神召我们了，你摩西娶了古实女子，使家庭不安，我们有许多话要向神说。但是神说，摩西是我的仆人，是在我全家尽忠的，你们为甚么大胆毁谤我的仆人呢？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。

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

亚伦看见米利暗长了大淋痲，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身上，要蒙羞七天。七天后会幕才起行。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

许多人顺服了神，却不知要顺服神代表的权柄。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，不能与他说话，因为他长了大淋病。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，就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。我们会用神的眼光来看罪。神所定的罪就是人的背叛。

可拉党、大坍、亚比兰的背叛

读经：民数记十六章

「利未的曾孙，哥辖的孙子，以斯哈的儿子可拉，和流便子孙中以利押的儿子大坍、亚比兰、与比勒的儿子安，并以色列会中的二百五十个首领，就是有名堂选入会中的人，在摩西面前一同起来，聚集攻击摩西、亚伦说：你们擅自专权，全会众个个既是圣洁，耶和华也在他们中间，你们为甚么自高，超过耶和华的会众呢？摩西听见这话就俯伏在地，对可拉和他一党的人说：到了早晨，耶和华必指示谁是属祂的，谁是圣洁的，就叫谁亲近祂，祂所拣选的是谁，必叫谁亲近祂。可拉阿！你们要这样行，你和你的一党，要拿香炉来。明日在耶和华面前，把火盛在炉中，把香放在其上。耶和华拣选谁，谁就为圣洁；你们这利未的子孙擅自专权了。摩西人对可拉说：利未的子孙哪，你们听我说：以色列的神从以色列会中将你们分别出来，使你们亲近祂，辨耶和华帐幕的事，并站在会众面前替他们当差。耶和华人使你和你一切弟兄利未的子孙，一同亲近祂，这岂为小事？你们还要求祭司的职任么？你和你一党的人聚集，是要攻击耶和华，亚伦算甚么，你们竟向他发怒言呢？摩西打发人去召以利押的儿子大坍、亚比兰。他们说，我们不上去！你将我们从流奶与蜜之地领上来，要在旷野杀我们，这岂为小事？你还要自立为王辖管我们么？并且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。难道你要剜这些人的眼睛么？我们不上去。摩西就甚发怒，对耶和华说：求你不要享受他们的供物，我并没有夺过他们一匹驴，也没有害过他们一个人。摩西对可拉说：明天你和你一党的人，并亚伦，都要站在耶和华面前。各人要拿一个香炉，共二百五十个，把香放在上面，到耶和华面前。你和亚伦也各拿自己的香炉。于是他们各人拿一个香炉，盛上火，加上香，同摩西，亚伦站在会幕门前。可拉招聚全会众到会幕门前，要

攻击摩西、亚伦，耶和华的荣光就向全会众显现。耶和華曉諭摩西、亚伦说：你们离开这会众，我好在转眼之间把他们灭绝。摩西，亚伦就俯伏在地，说：神，万人之灵的神啊，一人犯罪，你就要向全会众发怒么？耶和華曉諭摩西说，你吩咐会众说，你们离开可拉、大坍、亚比兰帐棚的四围。摩西起来，往大坍、亚比兰那里去，以色列的长老，也随着他去。他吩咐会众说，你们离开这恶人的帐棚吧。他们的物件，甚么都不可摸，恐怕你们陷在他们的罪中，与他们一同消灭。于是众人离开可拉，大坍、亚比兰帐棚的四围。大坍、亚比兰带着妻子、儿女。小孩子，都出来站在自己的帐棚门口。摩西说：我行的这一切事，本不是凭我自己心意行的，乃是耶和華打发我行的，必有证据使你们知道。这些人死，若与世人无异，或是他们所遭的，与世人相同，就不是耶和華打发我来的。倘若耶和華创作一件新事，使地开口，把他们和一切属他们的都吞下去，叫他们活活的坠落阴间，你们就明白这些人是藐视耶和華了。摩西刚说完了这一切话，他们脚下的地就开了口，把他们和他们的家眷，并一切属可拉的人丁、财物，都吞下去。这样，他们和一切属他们的，都活活的坠落阴间，地口在他们上头照旧合闭，他们就从会中灭亡。在他们四围的以色列众人听他们呼号，就都逃跑，说，恐怕地也把我们吞下去。人有火从耶和華那里出来，烧灭了那献香的二百五十个人。耶和華曉諭摩西说，你吩咐祭司亚伦的儿子以利亚撒，从火中捡起那些香炉来，把火撒在别处，因为那些香炉是圣的。把那些犯罪、自害己命之人的香炉，叫人锤成片子，用以包坛。那些香炉本是他们在耶和華面前献过的，所以是圣的。并且可以给以色列人作记号。于是祭司以利亚撒将被烧之人所献的铜香炉拿来，人就锤出来，用以包坛；给以色列人作纪念，使亚伦后裔之外的人，不得近前来，在耶和華面前烧香，免得他遭可拉和他一党所遭的。这乃是照耶和華藉着摩西所吩咐的。」

「第二天，以色列全会众都向摩西、亚伦发怨言，说，你们杀了耶和華的百姓了。会众聚集攻击摩西、亚伦的时候，向会幕观看，不料，有云彩遮盖了，耶和華的荣光显现。摩西、亚伦就来到会幕前。耶和華吩咐摩西说：你们离开这会众，我好在转眼之间把他们灭绝。他们二人就俯伏于地。摩西对亚伦说：拿你的香炉，把坛上的火盛在其中，人加上香，快快带到会众那里，为他们赎罪，因为有忿怒从耶和華那里出来，瘟疫已经发作了。亚伦照着摩西所说的拿来，跑到会中，不料，瘟疫在百姓中已经发作了。他就加上香，为百姓赎罪。他站在活人死人中间，瘟疫就止住了。除了因可拉事情凡的以外，遭瘟疫死的，共有一万四千七百人。亚伦回到会幕门口，到摩西那里，瘟疫已经止住了。」

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，你为甚么自高超过我们呢？他们不服摩西、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，他们都不提起。摩西听见这种非常严重的控告，他不生气，不发怒，立刻服下来，俯服在耶和华面前。他没有凭自己作甚么，他没有用权柄，因为权柄是神的。他对可拉一党的人说，你们姑且等一等，到了早晨，耶和华必证明谁是属祂的，谁是圣洁的。祂是用正当的灵答复不正当的灵。

可拉党所说的完全是根据道理，都是揣想。但摩西说，耶和华必指示，一切都是耶和华的拣选和命令。不是摩西的问题，乃是耶和华的问题。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，谁就为圣洁。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，神给你们的高台你们不满，你们不是攻击我，乃是攻击耶和华了。

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，现在在旷野漂流，难道你还要剜我们的眼睛么？他们的态度背叛，基本不信神的应许，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，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。许多时候人的背叛迫神出来审判。以色列人十次试探神，五次不信神，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。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？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，阴间的门就打开了，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。阴间的门不能胜过教会，背叛的灵却能开阴间的门。教会所以不能得胜，乃是因有背叛的人。没有背叛的灵，地就不能开口。一切的罪都是释放死亡，但背叛是更厉害的释放死亡。顺服权柄的才能封闭阴间的门，才是释放生命。

顺服的人不凭道理乃凭信心

关于他们所说，摩西没有把他们领到流奶与蜜之地，没有把田地和葡萄园分给他们为产业，这些话也是有道理的。当时正在旷野，确是尚未到流奶与蜜之地。但是请注意，人凭道理凭肉眼所见，就走道理的路，但服权柄的人是凭信心走到迦南地。属灵的路绝非讲理由、讲道理的人所能走得上的。凡凭信心，接受云柱、火柱以及代表的权柄——摩西——率领的人，必定能享受属灵的丰满。地裂开就是为那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，因为属灵的道路是凭信心的眼睛，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，是从耶和华中那里出来了火，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，立刻通知亚伦拿香炉，盛上火，加上香到会聚那里为他们赎罪，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。所以背叛的罪比甚么罪都厉害。每当人抵挡权柄，神立刻审判，这是何等严肃的事！

第四章 大衛对权柄的认识

读经：

「跟随的人对大街说：耶和华曾应许你说，我要将你的仇敌交在你手里，你可以任意待他，如今时候到了。大衛就起来，悄悄的割下扫罗外袍的衣襟。随后大衛心中自责，因为割下扫罗的衣襟。对跟随他的人说：我的主乃是耶和华的受膏者，我在耶和华面前万不敢伸手害他，因他是耶和华的受膏者。」（撒上廿四4-6）

「大街对亚比筛说：不可害死他，有谁伸手害耶和华的受膏者而无罪呢？……我在耶和华面前，万不敢伸手害耶和华的受膏者。」（撒上廿六9-11）

「大衛说：你伸手杀害耶和华的受膏者，怎么不畏惧呢？」（撒下一14）

大衛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時候。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。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，另膏大衛。但大衛是在扫罗权下的人，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，扫罗却多次想杀死大衛。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。这时最难的是大衛。

撒母耳记上二十四章，扫罗追杀大衛至隐基底的旷野，扫罗进洞大解，大衛和跟随的人正藏在洞的深处。跟随的人建议大衛杀扫罗，但大衛拒绝试探，不敢动自己的手背叛权柄。大衛既被神所膏，说起王位来，大衛是站在神的计划和旨意的地位上，谁能抵挡他作王呢？那么大衛帮助自己作王有何不可？这是帮神的忙而成功神的旨意，岂不是正好吗？但是大衛深深感觉，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，也不致叫神旨意耽延许多时日。但大衛是弃绝自己的人，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。

神曾设立扫罗作王，大衛就当服在他权下。所以，大衛若杀扫罗，便是以背叛的代价来取得王位，他也要落在背叛的地位上。大衛不敢这样作。这和米迦勒不敢用毁谤的话罪责撒但的原则相同（犹9节）。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。大衛就是将以色列国全弄好了，若不服在神的权下，还是没有用处，仍像扫罗一样。旧约扫罗爱惜上好牛羊，

不肯除灭，要留作献祭之用，这和新约犹大贪爱三十两银子出卖主耶稣，同是背叛的原则。奉献并不能遮盖背叛。如果大衛要成功神的旨意，成功神的计划，自己动手将扫罗杀死，他即刻可以事奉神了。但大衛不敢这样作，他等神作事，他甘心顺服。大衛只割扫罗的衣襟，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。

大衛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。大衛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；大衛服神的受膏者，这是大衛向神负责的事。

大衛绝对维持神的权柄

神要绝对维持祂的权柄，神要恢复这一个。再看撒母耳记上二十六章，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，大衛进到扫罗睡卧之处，亚比筛要杀扫罗，大衛仍是不许害他，并且起誓说，谁能伸手害耶和华的受膏者而无罪呢？这是大衛第二次不杀扫罗，只把扫罗的枪和水瓶拿走。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。

撒母耳记上三十一章和撒母耳记下一章，扫罗自杀了，有一个亚玛力的少年人到大衛面前来报功，说他把扫罗杀了。大衛的态度仍完全拒绝自己，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？大衛就吩咐人把那报信的少年人杀了。

因大衛维持神的权柄，所以神说大衛是合神心意的人。大衛的国一直维持到现在，连主都是大衛的后裔。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，这是唯一要紧的事，否则没有路。教会是顺服的机关，在教会中不怕有软弱的人，只怕有造反的人。我们必须顺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，我们来到这里是在过严肃的日子。

第五章 子的顺服

读经：

「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。」（腓二5-11）

「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。」（来五7-9）

主拣选顺服

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。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。

腓立比书二章，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。子的地位是主自己拣选的。在神格中满了和谐，同等的神，乐意安排父作头，子顺服；神变作权柄的代表，基督变作顺服的代表。

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

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

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

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

主从神格出来与回去的路

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

腓立比书第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。这就是为甚么主要来到地上作人，和一切受造的人完全一样的缘故。

主的降生是神的出来。祂不在神那一边作权柄，却来到人这一边受人的限制，且作了奴仆。主这样作是冒了一个大险，因为主一从神格里出来，便有回不去的可能。祂在子的地位若不顺服，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，就不再充实自己。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，主耶稣离开神位，不预备以神格回去，乃预备以人格地位而得升高。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，全圣经难得有此奥秘。主同神格告别，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。

因受苦难学了顺服

希伯来书五章八节告诉我们，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，主耶稣凭着顺从使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我们。

第六章 神如何建立祂的国

读经：

「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。」（来五8-9）

「我们为这件事作见证；神赐给顺从之人的圣灵，也为这事作见证。」（徒五32）

「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？」（罗十16）

「要报应那不认识和那不听从我主耶稣福音的人。」（帖后一8）

「你们既因顺从真理，洗净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。」（彼前一22）

神在主身上立了顺服的原则，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服，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

天使的堕落和人类的堕落，影响宇宙有多大，给神的难处有多大，你们注意过吗？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，神却不肯撤退祂的权柄。神可以收回祂的同在，祂决不收会祂权柄的制度。神的权柄在甚么地方，神就在甚么地方有地位。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。圣经中为甚么称神的国作天国呢？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，没有一样不顺服的，没有一样阻挡神的权柄，完全顺服，完全让神的权柄通行。主就在那个范围内设立了神的国，通行神的权柄。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

亚当堕落之后，神在那个时代拣选挪亚一家。洪水之后这一家又堕落了，神就拣选

了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增加，神差摩西领他们出了埃及，为要建立一个国度。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，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，并且设立丘坛。他们因为缺少顺服，虽有国王，没有国的内容。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。在主祷文中头尾两次都提到国度。起头提起的是：「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。末尾提起的是：「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。主耶稣在你们中间，就是神的国在你们中间，因为在祂的身上，神的权柄完全通行（路十七21）。神的国是在主的身上，也是在教会身上，因为主的生命释放给教会了，主的国度也要扩充、建立在教会身上。从挪亚起，神虽得着一个国，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。

神的目的是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。

福音不只是一要人信更是一要人顺服

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。罗马书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。」**不听从的人，就是背叛。罗马书二章八节的不顺从真理，也是背叛；神就以忿怒恼恨报应他。彼得前书一章二十二节：**「你们既因顺从真理，洗净了自己的心。」**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，你要我作甚么？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（在家庭、政治、学校、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。人蒙了光照，第一步，眼睛就明亮看见了权柄，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的权柄，是代表的权柄，保罗就服在他的底下。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，就没法建立祂的国。神先在主耶稣身上得着国，后在教会中设立祂的国，再后神的国就建立在全地上。所以有一天要宣告说，地上所有的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。

主在地上对于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。祂又说：「神的物当归给神，该撒的物当归给该撒。」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，就不能作顺从。

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神的国就没有办法通行到万国。因此教会是国度的路，否则教会就作了国度的阻扰。今天教会的一点难处就是不能顺服，神的国怎样出来？人和人讲理由，人和人有意见，神的国怎行？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。

第七章 神要人顺服代表的权柄

神设立的权柄制度

在世界中

读经：

「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。」（罗十三1）

「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。」（彼前二13-14）

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，时刻直接能碰到神不同），神彰显自己最多的地方是在神的命令上。只有愚昧的园户才需园主亲自来，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。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。神必不放松，抗拒的必自取刑罚。我们不能背叛而不受刑罚，所以人抗拒权柄就是死亡。人不能在权柄上有所拣选。

在亚当时，神将政权交给给人说，你要治理全地。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。」从此神把治人的权柄开始交给给人。从挪亚起，神设立政府，将人摆在政治之下。

等到神的子民出埃及到了旷野，出埃及记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。」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，他们虽然都不相信神，虽然整个国是撒但的国，但掌权的原则还是神所规定的。以色列国是神的国，大衛王是神所设立的，但波斯国王，神也

说是祂所设立的。主在地上也是服在政权和大祭司的权下，故主纳了丁税，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。

罗马书十三章，保罗给我们看见，作官的是神的用人。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。我们不能因我是某国人，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，因为他不是空空的佩剑。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，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，就是世界没日的时候了。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，愈要顺服愈感困难。彼得后书二章十节说，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）。任何不服权柄的，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？

在家庭中

读经：

「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。」（弗五22-24）

「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。」（弗六1-3）

「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，不要只在跟前事奉，像是讨人喜欢的，总要存心诚实敬畏主。」（西三18、20、22）

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

所书和歌罗西书乃是属灵最高的书，也不放松家庭的事，特别提起家庭中的顺服，否则对事奉神就有难处。提摩太前书和提多书是讲工作的书，但亦提起家庭的事，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。彼得前书三章一节说，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。五节、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。

以弗所书六章说，作儿女的人要在主里听从父母，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。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。歌罗西书三章二十节说，你们凡事听从父母，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，只在跟前事奉。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。提摩太前书六章一节说：**「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。」**提多书二章九节、十节又说：**「劝仆人要顺服自己的主人，凡事计他的喜欢；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。当保罗和彼得说这些话时，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。

在教会中

读经：

「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。人因他们所作的工，用爱心格外尊重他们；你们也要彼此和睦。」（帖前五12-13）

「那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉；那劳苦传道教导的人，更当如此。」（提前五17）

「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。」（彼前五5）

「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。」（林前十六15-16）

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。彼得前书五章是说到在

肉身年长的。哥林多前书十六章的司提反，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。哥林多前书十一章第三节说，**「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。并且女人必须顺服自己的丈夫。哥林多前书十四章三十四、五节说：**「妇女在教会中要闭口不言，像在圣徒的众教会一样，因为不准她们说话。她们总要顺服，她们若要学甚么，可以在家里问自己的丈夫。」**有姊妹要说，我丈夫不知道怎么办呢？神叫你问，你就问，问到那个时候，他就会知道了。因他被你常问，他就不得不追求明白，好能回答你。你这样就帮助了自己，也帮助了丈夫。提摩太前书二章十一节也提到女人要沉静学道，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。彼得后书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它，只说，主责备你吧。」**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，曾服在它的权柄之下。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。米迦勒可以背叛的灵来对付背叛的灵，他可破口大骂撒但，但米迦勒不敢。他只能说，主责备你吧。（人与天使不一样，因神从来没有把人摆在撒但的权柄之下。我们从前乃是落到它的权势下，并不在它的权柄之下。）大衛曾有一次服在神的代表权柄扫罗之下，也是这个原则，故大衛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。使徒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。彼得和保罗只说事宜，而下断案的是雅各。就是在长老或使徒中都有排队的。「我是使徒中最小的。」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，我们还是不敢放心顺服祂吗？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。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。

路加福音九章四十八节：**「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，接待小孩子的就是接待主。路加福音十章十人节，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？怎知道你说说的都是对的呢？我们需要多些考虑吧！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，由祂向神直接负责。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，因为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

路加福音二十章九至十六节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。圣经中除了使徒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祂。许多人以为这样是顺服在人底下，但你遇见权柄，就知道这是神代表的权柄。一个人顺服神直接权柄不需谦卑，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？是要等神自己来吗？祂自己来的时候就不收租了，祂来时是审判了。

主曾给保罗看见，他抵挡主是用脚来踢刺。他头一次看见光，也看见权柄。他说：主阿，我当作甚么？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：你起来进城去，你所当作的事，必有人告诉你。保罗从此就认识权柄。他没有说：我难得遇见主自己，请主告诉我怎么办吧。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，他看见了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。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。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，祂自己都不能越过代表的权柄，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。」这是当代表的权柄明显地违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。

第八章 身体的权柄

读经：

「就如身子是一个，却有许多肢体；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；他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；他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，把肢体俱各安排在上身了。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，我不用着你；头也不能对脚说，我用不着你。」（林前十二12-21）

「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。」（太十八15-18）

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礼——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，在父子、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作为代表。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，但头和身礼是永远合一，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。因为权柄是祂，顺服也是祂，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，不用头化力气发命令，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，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，第三段还没有到来，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，没法叫他们分开，自然就有和谐。我们连想都不必，其和谐超过话语所能说的，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

身体的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，他必须接受眼的断案。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，需要接受眼的权柄。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，就是身体所作的，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。

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。神不能等你到了甚么时候，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，也许你经个五十年，你所学的还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。

代表的功用即代表的权柄

谁也不敢说他不听主的权柄，但神所配搭的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。当元首指挥眼睛在看时，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。但我们是有关生命的关系，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。为甚么要相咬相吞呢？为甚么要彼此批评呢？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。这是唯一要起头的地方。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。

权柄在以往都是客观的，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。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）。在这里若再碰不见权柄，就没有办法了。

第九章 人背叛的彰显（一）

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

话语

读经：

「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。」（彼后二10-12）

「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。」（弗五6）

「这些作梦的人，也像他们污秽身体，轻便主治的，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它，只说，主责备你吧。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。」（犹8-10）

「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。」（太十二34）

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，至多不过是跟前的事奉，跟前的顺服而已。但在教会中不该跟前顺服，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。我们总应得碰着神的权柄，否则总有问题，迟早要炸出来。

夏娃随便加添神的话

创世记三章记载夏娃被试探时，加上几个字：「也不可摸」，我们要注意这事的严重性。人若认识神的权柄，就不敢增加话语。神的话已够清楚：「园中各样树的果子，你可以随意吃；只是分别善恶树上的果子，你不可吃。」神并没有说「不可摸」，这是夏娃加添的。凡是随便将神的话改变，或加添或减少的，皆证明他未遇见权柄，

也定规是悖逆的，没有受过教训。譬如政府委派某人作代表到某地去说甚么话，他必把话记牢，不敢另外加上话语。夏娃虽然天天见神面，但她不认识权柄，所以随便说话，以为多说或少说几个字，没有甚么要紧。一个地上的人事奉一个地上的主人，尚且不敢任意加减主人的话，何况我们事奉神的人呢？故一个人若随便说话，就证明他是一个背叛的人。

含宣扬父亲的失败

再看挪亚的儿子含的表现，他看见父亲赤身露体，就去告诉闪和雅弗。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，这是证明他是

不服父亲的权柄。平常受压勉强顺服，现在父亲的错点被他看见了，他就向他的两个弟兄说出来。许多弟兄们批评人，喜欢拆人的屋顶，是因为没有爱。含在此不只没有爱，且没有顺服，是背叛的彰显。

米利暗和亚伦毁谤摩西

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，能对闭许多的口，也对住许多的问题。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？」但神领会的是毁谤。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，如洪水崩溃一样，完全冲出来了。背叛亦有度数，有人肯蒙羞，还可挽回；人若完全挣脱，完全不羁，就是替阴间开了口，阴间也就把他们吞灭了。他们不只毁谤，且是当面攻击，严重到一个地步摩西都要伏在地上。他们的话是何等的重：你们擅自专权了，为甚么高抬自己，高过神的会众呢？我们只承认耶和华在会众中，因全会众个个是圣洁的。我们不承认你的权柄，你是擅自专权。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。使徒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。」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服下来，并转过话来说：「不可毁谤你百姓的官长。」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。彼得后书二章十节先说肉体 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。

甚么种的人，定规住在甚么种人的中间，和甚么种的人来往。背叛的人是和随肉体

的人在一起，背叛的人是和纵污秽情欲的人在一起，背叛的人是和轻慢主治的人在一起。随肉体，纵污秽情欲，轻慢主治的人，在神看都是一样的。这样的人，就胆大任性，毁谤在尊位的也不知惧怕。但认识神的人，要替他惧怕。口有个情欲就是喜欢说毁谤的话，你若认识神，你就要懊悔恨恶，因为你知道神是如何恨恶这个。天使因曾一度服在那些主治者之下，故不敢用毁谤的话在主面前告他们。他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。大衛能说扫罗是受膏者，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，马太福音十二章三十四至三十七节说：**「心里所充满的，口里就说出来。当审判的日子，要凭你的话，定你为义，也要凭你的话，定你有罪。」**这给我们看见，话语和意念是有分别的。如果没有话语，还可以遮盖；话一出来，甚么都出来了。所以心里不服，比说出来还好一点。今天基督徒的能力，从口漏掉的不比从行为失去的少，实在是从口漏掉的更多。所有背叛的人，都是口出事情的人。故在话语上不能约束自己，就甚么事都不能约束自己。

神用最重的话责备背叛的人

再看彼得后书二章十二节：**「这些人好像没有灵性，生来就是畜类，以备捉拿宰杀的。」**这是圣经中最重的话，在责备的话中没有别处比这处更严重。为甚么责备说像畜类一样？是因没有感觉。权柄是全圣经最中心的东西，所以在神看毁谤是最重要的罪。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，像我们遇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，都是因为人的口随便说话。教会今天的难处，我想也许一少半是真实的难处，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。

理由

读经：

「双子还没有生下来，善恶还没有作出来，只因要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎召人的主。神就对利百加说，将来大的要服事小的。正如经上所记：雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。这样，我们可说甚么呢？难道神有甚么不公平么？断乎没有。因祂对摩西说：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，并要使我的名传遍天下。如此看来，神要怜悯谁，就怜悯谁；要叫谁刚硬，就叫谁刚硬。这样，你必对我说：祂为甚么还指责人呢？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：你为甚么这样造我呢？窑匠难道没有权柄，从一团泥里拿一块作成贵重的器皿，人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；人要将祂丰盛的荣耀，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，这有甚么不可呢。」（罗九11-24）

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

要脱离理由来跟随主

我们的确需要剜去眼睛，不凭理由的跟随主。到底我们的生活是根据理由，还是根据权柄？许多人被主的光一照，他的眼睛就瞎了，他虽有眼睛却像没有眼睛一样。光一照，甚么理由都丢掉了。保罗在大马色路上，被大光一照，就真瞎了眼睛，再也不管理由。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，总有一天还是因着理由说出毁谤的话来。

人要脱离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，或是靠理由活看，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，究竟有甚么理由呢？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！但生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

在罗马书第九章，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吗？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，神是不公平吗？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，有甚么理由好讲呢？

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。」叫谁刚硬，不是叫他犯罪，乃是第一章里「任凭」的意思。到这里，保罗预料他们又要讲理由了：「这样神为甚么还指责人呢？有谁抗拒祂的旨意呢？」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？意敢向神强嘴呢？受造之物岂能对造他的说，你为甚么这样造我呢？」保罗不答理由，反问说：「你是谁？」保罗不是说，这是甚么话？乃问，你是甚么人，竟敢向神强嘴？当神运用权柄时，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，我们得救有甚么理由呢？没有一点理由。我没有定意，也没有奔跑，但是我得救了，这是最没有理由的事了。但祂要怜悯谁，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。但罗马书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

人要脱离毁谤的话颇不容易，要脱离理由则更难。我在年轻时，常因神作无理的事而过不去。后来读到罗马书九章，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，也只有活在黑暗中之人才活在理由中。全世界的人没有一个能在自己火把的光中看见自己，只要当主给他一点的光照。让他看见一点神的荣耀时，他就倒下来像死人一般，正如约翰一样。

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。这里有一人比所罗门更大，我的一点理由还有甚么过不去呢？亚当犯罪是吃了分别善恶树的果子，因此理由就成了人的命粮。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。就是祂所作的事我虽然都不知道，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不是认识神的人。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之时，中间就插进来说，「我是耶和華」，连「因为」两字都不用。我这么说，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，今天我俯伏敬拜你，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，你要我作甚么？」他马上顺服下来。认识神的人都不是讲理由的。真被光照审判，理由就被消灭了。

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

第十章 人背叛的彰显（二）

心意

读经：

「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。」（林后14-6）

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，而理由又表现在心意上，故心意是背叛最中心的点。

哥林多后书十章四至八节是圣经中重要的一段，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。故此，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情。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。

创世记三章就是哥林多后书十章的注解。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。

心意被掳与夺回

在新约原文中，「心意」一字共用过六次：腓立比书四章七节；哥林多后书二章十一节，三章十四节，四章四节，十章五节，十一章三节。此字为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，因而四围必须用很多的理由包围起来。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，人靠自己无法攻破获得自由，必须神用权柄把心意夺回来，作神的奴隶，人才能顺服基督。

人认识权柄，必须先把理由攻破。人看见了罗马书九章里头所说神是神，理由就被打破了，撒但的营垒就被打破了，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，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，甚么都知道，这是明显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，也没有兴越出主张了。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。俘虏是不能呈上自己的意见的，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，甚么本领都被拆光了。他没有回大马色去，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，甚么都完了，甚么都不说了，甚么都不想了，所有的事都不知道了。他问主说：「主阿，我当作甚么？」这里有一个人从心里顺服下来，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，乃是因为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，绝不能凭自己出的主意，乃要执行神的旨意。我们只有一个盼望说：「主阿，你要我为你作甚么？」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，愿意留下来献祭，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「我甚么话都不敢说」；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，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

神不是察看我们如何热心传福音，如何甘心受苦，神乃是察看我们是否顺服的人。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，但是非利士人把约柜送回以色列入时，却用牛车拉。等到大衛要把约柜接到大衛城的时候，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，乌撒伸手一摸，立刻被神击杀而死。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，虽然风浪大亦极平安。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。以往凭着自己活着是自由的；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。

哥林多后书十章六节：**「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。

第十一章 顺服权柄该有的限度

读经：

「摩西生下来，他的父亲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。」（来十一23）

「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。」（出一17）

「即使如此，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，你当知道我们决不事奉你的神，也不敬拜你所立的金像。」（但三17-18）

「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。」（但六10）

「他们去后，有主的使者向约瑟梦中显现说：起来，带着小孩子同祂母亲，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。」（太二13）

「彼得和众使徒回答说，顺从神，不顺从人，是应当的。」（徒五29）

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。使徒行传四章十九节：「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，有事尽可以向父亲提议，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。就是在提议时也该是顺服的。这都是态度的问题。

使徒行传十五章是教会开会的榜样，在开会时可以提议或有辩论，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。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。

(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。

(三) 但以理违命祷告神，但他服王的审判被丢在狮子坑中。

(四) 约瑟带着主耶稣逃往埃及去，免得给希律王杀死。

(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。

服权柄的人必有的表现

怎样能知到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，但许多人喜欢作神的谋士。只有不认识权柄的人才喜欢作权柄。

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

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

权柄等次的维持在于认识权柄

人碰不着权柄，就不能在服权柄的原则上设立顺服和权柄。比方把两只狗摆在一起，就不能设立那个作权柄，那个服权柄，这是无用的。人一碰着权柄，就甚么都解决了。当他一触犯权柄，他即刻觉得触犯神了。若有人没有看见权柄，指明他的错是无用的。应把他带到认识权柄后，再指他的错。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。

马丁路德与脱离宗派

马丁路德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之名称。主的名是主要的。为甚么不说只靠血得救，而说靠主的名得救呢？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。今天宗派的机讲是推翻主的荣耀，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。

以弗所书四章同归于路，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路了。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，那时以弗所书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。