

坐行站

目录：

01 引言

02 坐——我们在基督里的地位

03 行——我们在世上的生活

04 站——我们对仇敌的态度

05(附录) 以弗所书分段略解

引言

基督徒的生活若要讨神的喜悦，就必须在一件事上都加以适当的调整，使其符合于神。我们在自己的生活中，常过于注重将这原则应用在行为或对神工作的一些简单的细节上；因此我们常不知道所需要调整的范围，甚至不知道这个调整应从何处开始。但神衡量一切的事——从开头到末了——乃是根据于祂儿子的完全。圣经清楚的说出，神喜欢「使一切都归结在基督里……我们也在祂里面成了基业」（弗一9-11另译）。因此我恳切的祷告，在以下的讨论里，我们的眼睛能重新被开启，看见只有将我们所着重的全部放在这里，我们才能盼望领会神对我们的目的，就是「叫祂的荣耀得着称赞」（弗一12）。我们要以保罗给以弗所人的书信，作为我们思想的根据。像使徒的许多书信一样，这卷书很自然的分作两段，就是道理的和实行的。道理的一段（一至三章）乃是主要说到：神在基督里所已经为我们作成的那些伟大的救赎事实。实行的一段（四至六章）接着就向我们提出一些要求，说到基督徒的行为和工作，这些乃是神在那救赎的光中所要求于我们的。这两半是紧密相连的，但是所着重的各有不同。再者，第二部分，就是实行的一半，按照它的主题又可分成一个大段（四1至六9），和一个小段（六10到末了）。前一段说到我们在这世上的生活，后一段说到我们和魔鬼的争战。这样，在以弗所书中我们可分作三段，分述到信徒在基督里的地位（一1至三21），在世上的生活（四1至六9），和对仇敌的态度（六10-24）。我们可以总括的列在下面：

一、道理的（一至三章）

1.我们在基督里的地位（一1至三21）

二、实行的（四至六章）

2.我们在世上的生活（四1至六9）

3.我们对仇敌的态度（六10-24）

在保罗所有的书信中，以弗所书乃是论到基督徒生命的最高属灵真理。这书信满了属灵的丰富，同时又极其实际。这书信的前半启示出我们在基督里的生命乃是一个在最高的天界里与祂合而为一的生命，后半则用非常实际的说法指示我们这样一个属天的生命如何藉着我们在地上活出来。我们在此不预备

详细查读这本书信，我们不过是来摸到本书一些核心的原则。为了这个目的，我们将以上的三段，每一段选出一个钥字，来说明其中的中心思想。

在这书信的第一段我们注意「坐」这个字（二6），这就是这一段的钥匙，和真实基督徒经历的秘诀。神已经使我们与基督一同坐在属天的地位上，每一个基督徒的属灵生活必须从这个安息的地方开始。在第二段我们选出「行」这个字（四1），当作我们在这世上生活的说明，那就是它的主题。这段要求我们表明一种基督徒的行事为人与我们所蒙高超的呼召相称。最后在第三段里，我们找到我们向着仇敌态度的钥匙，包括在一个「站」字里面（六11），说到永远得胜的地位。这样我们有以弗所书的钥字：

- 1.我们在基督里的地位——「坐」（二6）
- 2.我们在世上的生活——「行」（四1）
- 3.我们对仇敌的态度——「站」（六11）

信徒的生活常显在这三方面——对神、对人和对撒但的权势。一个人要在神手中有用，必须对这三方面都有适当的调整。就是：他的地位、他的生活，和他的争战。假若他低估了其中任何一方面的重要性，他就构不上神的要求，因为每一方面都是一个范围，是神要在其中表明「祂恩典的荣耀，这恩典乃是在爱子里所赐给我们的」（弗一6）。

我们将用这三个字——「坐」、「行」、「站」——当作这书信教训的索引，并当作我们这篇信息的中心题见。以下我们会看见这三个字无论是出现的次序，还是彼此的关联，都非常有意义。——倪柝声《坐行站》

第一章 坐——我们在基督里的地位

读经：

「我们主耶稣基督的神……使祂从死里复活，叫祂在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。」（一17-21）

「祂又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，……你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是于自己，乃是神所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸。」（二6-9）

「神……叫祂坐……又叫我们与祂坐。」请我们思想这个「坐」字的含义。就像我们已经说过的，这字启示出属天生命的秘密。基督徒的生命不是以行开始，乃是以坐开始。基督徒的纪元乃是开始于基督，就是当祂洗净了人的罪，「坐在高天至大者的右边」（来一3）的时候。同样的真实，我们也可以说，基督徒个人的生命乃是开始于「在基督里」，那就是当我们藉着信，看见我们和祂一同坐在天上的时候。

基督徒的起点

大多数基督徒都弄错了，企图以行达到坐，但那正好把真正的次序颠倒了。我们天然的观念以为说，

我们若不行，如何达到目的呢？我们若不努力，如何能获得呢？假若我们不动，我们如何到任何地方呢？但基督教是一桩奇异的事！假若我们在起初的时候想要作甚么，我们就得不到甚么；假若我们要获得甚么，我们就失去一切。因为基督教不是以一个大的「作」(Do)开始，而是以一个大的「成了」(Done)开始。所以以弗所书开宗明义就说，神「曾在基督里赐给我们天上各种属灵的福气」(一3)。我们一开头就受邀请来坐下，享受神所为我们作成的，并不是要出去为我们自己尝试获得这些福气。行的含意就是努力。然而神说，我们得救，不是出于行为，乃是「本乎恩……因着信」(二8)。我们常应用「得救是因着信」这句话，但我们说的是甚么意思呢？我们的意思是说，我们是因信赖主耶稣而得救。我们并未作了甚么来救自己，我们只是简单的把自己受罪侵蚀的灵魂卸在祂身上叫祂担负。我们开始我们基督徒的生活，不是靠自己的行为，乃是靠主所已经完成的救恩。除非人这样作，他就不能成为基督徒。因为当我们说，「我不能作甚么以救我自己，但是神因着祂的恩典，已经在基督里为我作好了一切事」，这就是我们在信心的生活里走上了第一步。基督徒的生活从始至终都根据于这个完全依靠主耶稣的原则。神所乐意赐给我们的恩典是无限量的。祂乐意赐给我们每一件东西，但除非我们安息在祂里面，我们就不能得到甚么。「坐下」就是说出一种安息的态度。因为事情已经完成了，工作歇下了，所以我们坐下了。只有当我们首先学会坐下来，然后我们才能在基督徒的生命中往前长进。这件事似乎是矛盾的，但却是真实的。

坐下真正的意义是甚么？当我们行或站的时候，我们是将全身的重量都托负在我们的腿上，但当我们坐下时，我们所有的重量——不论是多重——就都置放在所坐的椅子或床上了。当我们行或站时，我们就逐渐疲累，但当我们一坐下来，我们就觉得得到了休息。在行或站中，我们费很多力气；但当我们坐下时，我们立刻就轻松了，因为压力不再落在我们的肌肉和神经上，而是落在我们身外的某些东西上。在属灵的范围里也是如此，坐下就是把我们的重量——我们的担子，我们的自己，我们将来，每一件事物——都卸在主身上。我们让祂来负这责任，自己不再来背负。

这就是神从起初就立下的原则。在创造里神从第一天一直作工到第六天，而第七天安息了。我们可以确信，在那前六天中，祂是非常的忙。于是当祂该作的工作完成时，祂就歇了一切的工。第七日就成了神的安息日，那就是神的安息。

但亚当如何呢？他与神的安息有甚么关系呢？圣经告诉我们，亚当是在第六天造的。那么明显的他并未有分于那前六天的工作，因为他只是在六天的末了才造出来的。事实上，神的第七日乃是亚当的第一日。神固然是作了六天的工，然后才享受祂安息日的安息，但亚当的生命却是与安息日一同开始的。神是先作工，然后安息；而人却必须先进入神的安息，然后才能作工。再者，乃是因神创造的工已经确实完成了，所以亚当的生命就可以从安息开始。在这里就是福音：神已经先作了一步，并且也完成了救赎的工作，因此我们并不需要作甚么来获得救赎，却能藉着信直接享用祂所完成工作的价值。

当然我们知道，在这两件历史性事实的中间——就是在神创造的安息和神救赎的安息之间——还有整部悲惨的故事，说到亚当的犯罪和审判、人不止息与无益的劳苦，和神的儿子降世受苦并舍了祂自己，直至失去的地位得以恢复。「我父作事直到如今，我也作事」那就是祂的话，直至最后，祂赎罪工作完成，祂才能呼喊说「成了」。

就是因着那得胜的呼喊，我们所传述的乃是真实的。基督教确实是说出，神在基督里已经作成了每一

件事，而我们只要藉着信就得以享受那事实。我们在此的钥字自然不是一个命令「要坐下」，乃是看见我们在基督里面是已经「坐下」的。保罗祷告求神照明我们心中眼睛（一18），明白所为我们包含在这双重事实里面的一切，就是神先藉大能「使祂坐」，然后又藉着恩典「叫我们与祂一同坐」。而我们必须学的头一个功课就是：在起始的时候，工作根本不是我们的，乃是祂的。不是我们为神作工，乃是祂为我们作工。是神赐给我们安息的地位。祂带来祂儿子所完成的工作并赐给我们，然后对我们说「请坐」。祂对我们的表示，我想不能再比大筵席比喻中邀请的话「请来吧，样样都齐备了」（路十四17）更表达得好了。因此我们开始基督徒的生活，不是以「作」，乃是以看见神所已经作的。

祂所成就之工的范围

从这里往前去，基督徒经历的步骤就和开始一样，不是根据于我们自己的工作，而是在于另外一位所完成的工作。每一个新的属灵经历都开始于一次藉着信接受神所已经作的——也可以说，就是一次新的「坐下」。这个是生活的原则，是神自己所指定的，从始至终基督徒生活的每一个阶段都根据神所定规的这个原则。

我们如何能接受圣灵的能力来事奉呢？我们是否必须为此劳力呢？我们是否必须为此向神申诉呢？我们是否必须禁食、舍己、刻苦己心，使我们成为一个应得的人呢？绝不！那不是圣经的教训。再想想看：我们如何接受罪的赦免？以弗所书一章六至八节告诉我们，那乃是「照着祂丰富的恩典」，「在爱子里白白赐给我们的」。我们并没有作了甚么来换得赦免。我们是在基督里「藉着祂的血」得蒙救赎。在祂所已经完成的根基上，那乃是我们的。这就是「我们得救的福音」（一13）。

那么，圣灵浇灌的圣经根据是甚么？乃是主耶稣的升天。因为主耶稣为我死在十字架上，我就得到罪的赦免；因为祂被高举到宝座上，我就得到圣灵的能力（看徒二33）。圣灵赐下既是因为主耶稣已经得着荣耀，所以这恩赐就不是根据于我所是的或我所作的。我不是藉着作任何事来得到赦免，我也不是藉着作任何事来接受圣灵。我获得每一件事物，不是靠着行，乃是藉着坐——那就是说，藉着安息在主里面。所以我们怎样不需要等待救恩入门的经历，照样也不需要等待圣灵的浇灌。让我确实的告诉你，你不需要为这恩赐向神申诉，也不必努力挣扎，也不必举行奋兴会。你受圣灵并不是因你的行为，乃是因着主耶稣基督的高举。「也信了基督，既然信祂，就受了所应许的圣灵为印记。」（一13）这也包括在「能叫你得救的福音」里面。

若是我们说的罪得赦免和得圣灵恩赐是真的，我们的成圣是如何呢？我们如何得知能从罪中蒙拯救呢？我们的「旧人」是如何钉十字架呢？秘诀还是不在于行，乃在于坐；不在于作甚么，乃在于安息在所完成的事实上。「我们向罪死了」；我们「已经受浸……归入和的死」；「我们已经与祂一同埋葬」；「神……叫我们与基督一同活过来」（罗六2、3、4；弗二5）。所有这些叙述都是过去式的。为甚么是这样？因为将近两千年前主耶稣在耶路撒冷城外被钉十字架，而我是和祂一同被钉的。这是个伟大的历史事实。藉祂的经历现在已经成为我的属灵历史，神能说我「和祂」得着每一件事。我现在所有的一切，是「与基督」一同有的。在圣经里我们绝不能发现所说的这些事尚在将来，现在尚需去要。这些乃是基督的历史事实，所有我们已经信的人都已经进入其中了。

「与基督」——钉十字架、活过来、复活、坐在天上；这些观念对于人的心思，比约翰福音三章一节主耶稣对尼哥底母说的话还要令人费解。那里的问题是如何重生，这里的事甚至是更不可能——不仅

像重生一样是一些要成就在我们里面的事，并且要看见和承认，那已经在另外一位里很久以前所成就的就是我们的。这样的事如何能够呢？我们不能解释。我们必须从神接受，认为这是祂所已经作成的。我们不是与基督同生，但我们是已经与祂同钉十字架（加二20）。因此我们与祂的联合是开始于祂的死。神在那里把我们放在祂里面，我们所以「与祂一同」，因为我们是「在祂里面」。

但我如何能确知我是「在基督里」呢？我所以能够确知，因为圣经坚定的说是如此，是神把我放在那里。「你们得在基督里是本乎神。」（林前一30）「那在基督里坚固我们和你们的……就是神。」（林后一21）那是祂在主宰的智慧中所完成的事，为要让我们看见、相信、接受，并在其中喜乐。

我若夹一张钞票在一本书里面，从此以后这书所遭遇的，也就是夹在它里面这张钞票所遭遇的。我把这个拿到那里，另一个也就到那里。他们的历史已经成为一个。就是这样实际的，神已经把我们放在基督里面了。所以凡祂所遭遇的，也就是我们所遭遇的。一切祂所遭遇的经历，我们在祂里面也都已经遭遇过了。「我们的旧人和祂同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再作罪的奴仆。」（罗六6）那是历史。我们的历史是写在我们诞生之前。你相信吗？那是真的！我们与基督同钉十字架是一件荣耀的历史事实。我们从罪得蒙拯救，不是根据于我们能作甚么，也不是在于神要为我们作甚么，乃是根据于祂已经在基督里为我们作了甚么。当那事实向我们显明，并且我们转回来安息在其上时（罗六11），我们就发现圣洁生活的秘诀。

但在实际上，我们对这一切在经历中知道的太少了。举一个例说，假若有人当面恶言批评你，你怎样来应付这局面？你紧闭嘴唇，咬紧牙关，勉强吃下，竭力控制自己，你若在极大努力之下，能压制而不表露出这一切愤怒的征象，得以在比较合理的礼貌中回复对方，你就觉得已得到很大的胜利了。但那怒气仍然存在，它仅是被遮盖了起来而已。这难处是甚么？就在于你在坐下之前，就试着要去行，这条路是注定了要失败的。让我再重复的说：没有一个基督徒的经历能从行来开始，它必须是从确定的坐下来开始。从罪得蒙拯救的秘诀不是要作甚么，乃是要安息在神所已经作的上面。

有一位工程师，原住在西方的一个大城里，以后离开家乡，来到远东。他离家的两三年，正在这时，他的妻子对他不贞，随他一个好友离家出走了。他回家时，就发现他已失去了他的妻子、他的两个孩子和他的好友。在一次讲道聚会结束的时候，这个受悲伤打击的人向我吐露他心中的重担。他说：「整整两年，我心里日夜满了愤恨，我是基督徒，我知道我应当赦免我的妻子和我的朋友，但是虽然我一而再，再而三的要赦免他们，却是不能作到。每天我都定意要爱他们，而每天我都失败了。我对此能作甚么呢？」我回答说：「完全不要作甚么？」他近乎吃惊的问道：「你的意思是甚么？是要我继续恨他们吗？」于是我解释说：「你问题的解答是在这里，当主耶稣在十字架上死的时候，祂不但担去了你的罪，祂也担去了你这个人。神把祂的儿子钉了十字架，神也把你的旧人在祂里面钉了十字架；同样，那个不赦免人的你，那个根本不能爱那些亏待你的人的你，也已经被钉了十字架，被除去了。神在十字架上已经对付了一切，所以再没有甚么留给你，要你去对付的。你只要对祂说：「主，我不能赦免，我也不再试着这样作，但我信赖你在我里面作。我不能赦免，也不能爱，但我信赖你代我赦免，代我爱，并且在我里面作这些事。」

这人坐在那里很惊讶的说：「这话对我太新奇了。我以为我必须对这件事作一点甚么。」等了一下，他又说：「但我能作甚么呢？」我说：「神在等着你直到你停止要作。你一停止作，神就要作。你曾

经想救一个淹水的人吗？要作这事有两个方法。或者你击昏他使他失去知觉，然后把他拖到岸上来，或者你让他挣扎喊叫，直到他完全无力，然后再去救他。若是他还留着一点力气，你就想去救他，他就要在恐惧之中紧抓住你，把你拖下去，那他和你都要淹死。神正在等着，让你把贮藏的力量完全耗尽，然后来救你。一旦你停下不作任何的事，祂就要作一切的事。神正在等你对自己绝望。」

「这位作工程师的朋友跳了起来，他说：「弟兄，我明白了！赞美神，现在一切全好了！我不需要作甚么了。祂已经作了一切。」于是他面带荣光，欢欢喜喜地去了。

赐给者——神

我想，在福音书所有的比喻中，浪子回头的故事是幅最好的图画，给我们看见讨神喜欢的路。父亲说：「我们理当欢喜快乐。」（路十五32）在这句话里主耶稣启示出来，在救赎的范围中，甚么东西特别使祂父的心喜欢。那并不是大儿子不断的为父亲劳苦，而是小儿子不为父亲作任何事，只让父亲为他作每一件事；不是常要作赐给者的大儿子，乃是常愿意作接受者的小儿子，最叫父的心喜欢。当浪子在放荡的生活中耗尽了他的钱财，回到家中时，父亲并没有一句责备他浪费的话，也没有一句问到钱财的话。他对于这耗去的一切，并不难过，他只是对于小儿子回家使他得以供给更多费用的机会而快乐。

神是太富足了，所以祂所最喜欢的就是赐给。祂的宝藏太丰富了，因此当我们不给祂机会，不让祂使用财宝在我们身上时，对祂反而是一个痛苦。父亲看见浪子需求长衣、戒指、鞋子和筵席，这在他是一个喜乐。但在大儿子身上他找不到这样的需求，那在他是一个忧伤。我们想要为神预备东西，这对神的心是一个忧伤。祂是太富足了。当我们就是这样让祂一再的赐给、赐给、赐给的时候，我们就给祂真实的喜乐。同样，当我们想要为祂作事时，那对祂就是一个忧伤，因为祂是太全能了。祂渴望我们就是让祂作、作、作，祂希望永远是个赐给者，并且永远是个作工者。假若我们看见祂是如何的丰富，如何的大能，我们必定把一切的给和一切的作——让在祂手里。

你以为假若你不想讨神的喜悦，你的好行为就会停止吗？你以为假若你把一切的给和一切的作让在神手里，那个结果较比你作了一些更不令人满意吗？其实当我们要想自己去作时，我们就是把自己再带回到律法之下。但律法的行为——即使是我们的好行为——都是「死行」，是神所恨恶的。在那比喻中，大儿子和浪子都是同样的远离了父家的欢乐。大儿子虽然不是远方，但事实上仅是「地位的」在家里。理论上他的地位也同浪子一样，永远不能享受那实际，因为他拒绝放弃自己的好工作。

正当你停下「给」时，你就要证实神是一位何等的赐给者！停下「作」，你也就要发现，祂是一位何等的工作者！小儿子曾经完全错了，但他回到家里却找到了安息——那就是基督徒生活开始的地方。

「神既有丰富的怜悯，因祂爱我们的大爱……叫我们与基督一同坐在天上。」（弗二4、6）「我们理当欢喜快乐。」——倪柝声《坐行站》

第二章 行——我们在世上的生活

我们已经说清楚，基督徒的经历不是以行开始，乃是以坐开始。每次我们颠倒了这神圣的次序，就必

产生不幸后果。主耶稣已经为我们作了每一件事，我们现在的需要就是确信地安息在祂里面。当我们跑出来，在自己的能力里要作任何事时，我们立刻发现犹如面对着一堵无法通过的石墙一般。只有当我们信靠主时，才能在祂的能力里被带领过去。这不是过分强调，一切真实属灵的经历总是从安息开始。

但那并不是终点。虽然基督徒的生活是以坐开始，而坐总是随着有行的。当我们一旦已经妥当了，真的就座了，并因着坐下已经得到了力量，那么我们在事实上定规开始行。坐说出我们和基督在天上的地位。行是属天地位在这地上实行的活出。我们既是一个属天的人，我们就要在地上的行动中带着那属天的印记。这就带进了些新的问题。那么以弗所书关于行对我们说了甚么？我们要看见，这卷书信劝告我们两件事。我们现在来看其中的第一件。

「所以我为主被囚的劝你们，既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称，凡事谦虚，温柔……」（四1、2）

「所以我说……你们行事不要再像外邦人存虚妄的心行事……人要将你们的心志改换一新。」（四17、23）

「也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己。」（五2）

「行事为人就当像光明之子……总要察验何为主所喜悦的事。」（五8、10）

在以弗所书中「行」这个字用过八次，这字字面的意思是「走动」，保罗在这里就象征性的用以表明「持身处己、整饰品行」。这字立刻将基督徒行为的问题带到我们跟前，这书信的第二段大部份就是说到这个。行为的试验乃是在我们与人的交往关系之中，这就是这里行为问题所要对付的主要方面。信徒之间、邻舍之间、夫妻之间、父子之间、主仆之间，这些关系在这里都很实际的论到。「行事……忍耐……互相宽容」，「要弃绝谎言，各人与邻舍说实话」，「生气却不要犯罪」，「不要再偷」，「一切的苦毒……都从你们中间除去」，「要以恩慈相待……彼此饶恕」，「彼此顺服」，「不要惹气」，「要听从」，「不要威吓」。没有比这些命令更实际的了。

让我提醒你，主耶稣自己就是在这点上开始祂的教训。请细心注意祂登山宝训中这一段话的说法：「你们听见有话说，以眼还眼，以牙还牙，只是我告诉你们，不要与恶人作对；有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去。有人强逼你走一里路，你就同他走二里。有求你的就给他；有向你借贷的不可推辞。你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌；只是我告诉你们，要爱你们的仇敌；为那逼迫你们的祷告。这样就可作你们天父的儿子；因为祂叫日头照好人，也照歹人，降雨给义人，也给不义的人。你们若单爱那爱你们的人，有甚么赏赐呢；就是税吏不也是这样行吗？你们单请你弟兄的安，比人有甚么长处呢；就是外邦人不也是这样行吗？所以你们要完全，像你们的天父完全一样。」（太五38-48）

你说：「可是我作不到，这是不可能的要求。」就如那位工程师一样，你觉得你被人亏待了——可能是极厉害的亏待，你不能使自己赦免人。你是有理的，而你的仇敌所行的完全不义。要爱他可能很理想，但不可能。

天父的完全

自从亚当吃了知识树上果子的那日起，人已经落在分辨甚么是善，甚么是恶之中。天然的人已为自己

定出一个对与错，义与不义的标准，而努力靠此而活。我们作了基督徒自然是不同的。是的，但怎样不同呢？自从我们悔改之后，一种新的公义感已经发展在我们里面，结果我们也是一样，充塞着书与恶的问题。但我们有没有确知，对于我们，出发点是不同的？基督是我们的生命树。我们并不从道德的对错上开始，我们不从那善恶树开始，我们是从「祂」开始，我们所有的问题乃是一个生命的问题。没有一件事损害我们基督徒的见证，比要求自己对和要求别人对更大的了。我们贯注于甚么对或甚么不对。我们问自己受人的待遇公平，不公平。我们就以这些来确定自己的行为。但那不是我们的标准，对于我们整个问题乃是一个背十字架的问题。你问我：「有人打我的脸是对的吗？」我回答：「当然不对！但问题是，你只要对吗？」我们基督徒生活的标准绝不能是对或错，而是十字架。十字架的原则就是我们行动的原则。赞美神，祂叫日头照好人也照歹人。就祂而论，这乃是祂恩典的问题，并不是对或错的问题。那也要作为我们的标准，「彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。」（四32）「对或错」乃是外邦人和税吏的原则。我们的生活乃要受十字架原则和天父完全的原则来支配。「所以你们要完全，像你们的天父完全一样。」

在中国南方，有一位弟兄，在山腰间有一块稻田。在缺水的时候，他就用一个脚踏的水车，从灌溉的水圳踏水到他的田中。他的邻居有两块田在他的下面，一天晚上，在田边挖了一个裂口，排去了他所有的水。这位弟兄补好裂口，打进更多的水，他的邻居又照样地作，就这样重复了三四次。于是他就和弟兄们商量。他说：「我曾试着忍耐，不要去报复，但这样对吗？」他们一同为这事祷告，以后有一位弟兄回答说：「我们若仅仅作对的事，我们就真是可怜的基督徒了，我们必须作得比对更多。」这弟兄非常的受感动。第二天早晨，他去先为着下面的两块田踏水，然后到下午再为自己的田踏水。此后水就留在他的田里。他的邻居非常惊异他的行动，因此来寻求这原因，过了一些时候也成了基督徒。

所以，我的弟兄们，不要站在你的对上。不要以为你已经走了第二里路，你就是行了义。第二里路仅仅是第三里和第四里路的象征说法。那个原则就是模成基督。我们不袒护，不要求，不命令；我们只有给出去。当主耶稣死在十字架上时，祂并不是为了捍卫我们的权利而作。乃是恩典把祂带到十字架上。现在既是祂的儿女，我们也常要给别人，无论是他们该得的，或超过他们该得的。

我们已经说过，我们常是不对的。我们失败，而从我们的失败中学到功课，那总是好的——要承认失败并要行超过所当行的事。主所要的就是这个。为甚么？因为「这样就可以作你们天父的儿子」（太五45）。这是一个实际儿子名分的问题。神真的已经「预定我们，藉着耶稣基督得儿子的名分」（一5），但我们领会错了，以为我们已经「成年」——我们已经是长大成人的儿子。登山宝训教训我们，儿女在度量上要达到儿子应负的责任，这样，他们就与他们的父一同表明共同的灵和态度。我们被呼召要在爱中得以「完全」，以显明祂的恩典。所以保罗也说：「所以你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样，也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己。」（五1-2）

我们现面对着挑战，马太福音五章立了一个标准，我们会觉得那是高得不可能的，但保罗在以弗所书这一段里却附议这标准。困难乃是在于我们不能在自己天然方面找出方法来达到那个标准——行事为人要「合乎圣徒的体统」（五3）。神所确实要求我们的这个问题，我们的答案在那里呢？

行的力量何处来

在保罗的话里，这秘诀就是「运行在我们里面的大力」（三20）。在另一篇信息中他说：「我也为此劳苦，照着祂在我里面运行的大能。」（西一29）

我们再回到以弗所书的第一段。基督徒生活秘密的能力是甚么？从那里得来这能力呢？让我用一句话回答：基督徒的秘诀就是他在基督里的安息。他的能力乃是从神所赐的地位而来的。所有坐的人就能行，因为在神的思想中，后者自然就随着前者。我们一直与基督同坐，我们就可以在人前继续的行。一放弃在祂里面安息的地位，立刻我们就要绊跌，我们在世上的见证就要被毁损。但若住在基督里面，我们这地位就获得主的能力，使我们地上的行动能配得过祂。你若想要这种行动的例证，先不要想在赛跑中跑的人，试想一个在车里的人——或者更好是一个瘸子坐在一辆机动的残废车中。他在作甚么呢？他在行——但他也在坐着。他不断的在行，因为他继续着。他的前进，根据他所在地位。自然这是一个基督徒生活不十分恰切的比方，但可用以提醒我们，我们的行事为人基本是倚赖我们在基督里内在的安息。

这个说明了保罗这里的话。他已经先学了坐，他已经来到在神里面安息的地位。结果他的行并不是基于他的努力，乃是基于神在他里面大能的工作。这里就含着祂里面能力的秘诀。因为保罗已经看见他自己坐「在基督里」，他在人前的行，藉着基督的内住就成为可能。因此他为着以弗所信徒的祷告乃是：「使基督因你们的信，住在你们心里。」（三17）

我的手表如何走呢？是先动呢？还是先被动呢？当然是因先受了外面力量的动，它才能走，然后它只能作所指定的工。我们也有所指定要作的工，「我们原是祂的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善的工（照原文另译），就是神所预备叫我们行的。」（二10）

使徒保罗在生活中所显于外面的，不过都是神在他里面工作的表明而已。神自己正在保罗里面作事——祂是「在他里面大能的运行」（西一29另译）。结果就叫保罗能在外面有所作为。他写给腓立比人说：「就当恐惧战兢，作成你们得救的工夫，因为你们立志行事都是神在你们心里运行，为要成就祂的美意。」（腓二12-13）神先作进来，再作出去！这就是秘诀。但除非我们让神在我们里面作，否则我们就不要想作出去。我们常想要谦卑和温柔，却不知道让神把基督的谦卑和温柔作在我们里面是甚么意思。我们想要显出爱，既发现自己没有，就向主求这爱，于是我们就惊奇，祂好像并不把爱给我们。

让我再用前面的例子。或者有某一位弟兄，你觉得非常为难，你和他常发生难处。每当你遇到他时，他说话行事都会引起你的愤怒。这叫你受困扰。你说：「我是一个基督徒，应该爱他，我要爱他，的确我定规要爱他！」于是你非常热切的祷告：「主阿，加添我对他的爱。哦神，赐给我爱！」于是你加强控制自己，并鼓起你所有意志的力量，立了一个真实的心愿，要向他表示你所祈求的爱。但是，啊呀，当你一来到他的面前，不知甚么东西就把你的好意都赶跑了。他对你的反应，不仅不是鼓励，甚且是相反的，于是旧怒又被点燃，你最多只能再一次对他以礼貌相待。这是为甚么？你向神寻求爱，自然没有错，你的错是在于把爱当作一些事物来寻求。你想要用神的恩赐，靠自己天然的能力，而来作神凭自己的爱所要藉着你作的，那就错了。不同的地方就在此。但愿我们看见这个。

那是积极的方面，消极方面呢？你如何控制那些别的成分，诸如愤怒和恶意的思想感觉呢？因为你稍受激动，这些就要显于形色。在此我要请大家注意我们所曾提过的，就是一个命令，那几乎都是用被

动的说法：「让一切苦毒、恼恨，忿怒、嚷闹、毁谤、并一切的恶毒，都从你们中间除掉。」（四31另译）对于这样的话你毫无疑问会回答说：「那是太难了，我如何能答应这『一切』的要求，使这些东西一点都不留下呢？没有办法。要想彻底除去这一切，并不值得去挣扎，因为我知道我绝不会成功。」对于这话，我是这样答复：自然你是不能——但祂能。保罗的话岂不就是含意说：祂确实要如此作吗？祂十字架的能力足能把从你老旧天性所发出的一切，带到死亡和坟墓之中，你的责任并不是要向那些东西挣扎反抗，而是要信靠祂，让祂的十字架来作工。还要记得你安息在基督里的地位。一直站在那里，而让那一切东西从你身上除去。

神已经把基督给了我们，在祂之外现在再没有甚么要我们来接受，圣灵已经被差遣把基督的所是——不是一些和祂分开的，或祂以外的任何东西——产生在我们里面。我们是「藉着祂的灵，用能力得以在里面的人里刚强起来……以致知道基督的爱」（三16、19另译）。我们在外面所彰显的乃是神已经先放在我们里面的。

如何达成神一切的要求

请再读一遍哥林多前书一章三十节的话。神不仅把我们放「在基督里面」，「……神又使祂成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎」。这是圣经中一个最大的记述。祂「成为我们……」。我们若相信这个，我们能把我们所需要的任何东西放在这句话里，并且能知道神已经把它好，因为藉着圣灵在我们里面，主耶稣已叫祂自己成为我们所缺乏的任何东西。我们常认为圣洁是一种德行，谦卑是一种恩典，爱是从神那里求来的一种恩赐。但神的基督乃是以祂自己作我们所需要的一切。

许多时候，在我需要之中，我常常以为基督是另外一个人，而没有实际的把祂当作就是我所最感缺乏的事物。有两年之久我在暗中摸索，想要建立起我所认为基督徒生活中该有的德行，却徒劳无益。于是有一天——那是在一九三三年——亮光从天上向我打开，我就看见基督被神命定，在祂的丰满中成了我的一切。何等的不同！哦，事物都是虚空！凡与基督无关的，我们抓住的时候不过都是死的。我们一旦看见了那个，那对我们将是一个新生活的开始。我们的圣洁从此以后将要成为一个有位格的圣洁，我们的爱也是一个有位格的爱。我们得到启示，祂的自己在我们里面，就是对于神一切要求的答案。

现在再到那位难以相处的弟兄那里去，但这次在你要去以前，这样向神说：「主，我最终已经非常清楚，在我自己里面我完全不能爱他，但我现在知道，有一个生命在我里面——你儿子的生命这生命的律就是爱。祂不能不爱。」你不需要勉强自己，安息在祂里面，依靠祂的生命，这样就敢去见那位弟兄，并对他说话——就有奇妙的事发生！极其不知不觉地（我要强调这个不知不觉，因为知觉只在以后才来），你发现自己能十分愉快地和他谈话，不知不觉地爱他，不知不觉地认他是你的弟兄。你很自由地和他晤谈，而有真实的交通，你在回来的时候会惊奇的说：「怎么？我刚才一点都没有紧张顾虑，但是我竟然一点怒气都没有！很不可思议的主与我同在，并且祂的爱得胜了。」

祂的生命运行在我们里面，乃是一种真实的自动自发——那就是说，不需要我们的努力。一个绝对重要的定律乃是不要「试」（Try）而要「信」（Trust）——不要靠我们自己的力量，乃要靠祂的力量。

因为生命的流通才显出我们在基督里真实的所是。乃是从生命的泉源才发出甜水来。

我们很多人都是要去「作」基督徒。今天许多基督徒的生活，大部分是假装的。他们过「属灵的」生

活，说「属灵的」话，用「属灵的」态度，但他们是靠自己来作这一切的事。这里所含蓄的努力，该叫他们知道有些地方不对了。他们强迫自己不作这个，不说那个，不欺骗别人，他们发现这一切是何等的离呢！这就像我们中国人要说外国话一样，无论我们多努力，总不能那样自然；我们必须勉强自己那样的说。但当我们说本国的言语时，没有比这再容易的了。甚至当我们完全忘了自己在作甚么的时候，我们仍然能说。这话是流出来的，是完全自然而来的，这种自然就向人显出我们是如何。

我们的生命乃是基督的生命，藉着内住的圣灵进到里面，同时那生命的律也是自然的。我们一旦看见这事实，我们必要停止挣扎，除去假冒为装。没有一件事比装作更伤害基督徒的生命了。没有一件事比我们停下外面的努力，使我们的态度成为自然更有福了。那时我们的话语、祷告、生活，就完全成为内在生命的自然流露。我们有没有发现主是何等美善？祂在我们里面就是那样的美善！祂的能力是否浩大？祂在我们里面的能力也不稍差！赞美神，祂的生命永远是大能的，而在那些敢于相信神的话的人的生活中，这神圣的生命将在权能中彰显出来，丝毫不逊于古时所表现的。

我们的主说：「你们的义若不胜过文士和法利赛人的义，断不能进天国。」（太五20）这是甚么意思呢？我们在前面已经看见，祂在这句话之后，如何重复的说：「你们听见古人说……只是我告诉你们……」。而在摩西律法的要求与祂自己那极大的要求之间作一个对比。但既然已过许多世纪之中，人曾想达到前者标准已经失败了，怎么主还敢把祂标准提得更高呢？祂所以能这样作，只因祂相信祂自己的生命。祂并不害怕对祂自己定下更高更苛刻的要求。的确，我们可以放心愉快地读马太福音五至七章天国的律法，因为它们显示主完全确信祂的生命对祂的儿女是有效的。这三章说出这神圣生命的神圣责任。祂在我们身上这样大的要求，显示祂有大的信心，信任祂所放在我们里面的资源，足够来答应那些要求。

有没有一些困难的情形对抗着我们？那是不是一个对或错、好或坏的问题？我们不需要去寻求智慧。我们不需要再在知识树上下功夫。我们有基督，祂乃是我们从神而来的智慧。生命圣灵的律在基督耶稣里不断的告诉我们，祂对于对或错的标准，以及圣灵的态度，藉此困难的情形就得以应付。

许许多多的事情要兴起来伤害我们基督徒义的感觉，并且试验我们要有甚么样的反应。我们需要学习十字架的原则——我们现在的标准不再是旧的，而是新人。「这新人乃是照着神在真理的义和圣里面创造的。」（四22-24另译）「主，我没有权利来抗辩。我一切所有的都是因着你的恩典。一切都在于你！」我认识一位日本女基督徒，她有一次遇到一个窃贼挖洞进到她的房子里来。在她简单而实际对主的信心里，她给这人做了一顿饭吃——然后还把她的钥匙交给他。那贼因她的行动感到羞愧，神就对他说了话。藉着她的见证，那人今天成了在基督里的一位弟兄。

许多基督徒懂得一切的道理，但却过着与这一切道理相反的生活。他们知道一切关于以弗所书一至三章的事，但他们却不把四至六章付之于实行。与其这样矛盾，倒不如没有这些道理好些。神不是已经要求一些事么？那么再回到神面前，寻求方法来遵行祂所要求的。但愿主教导我们，基督徒生活的整个原则就是我们超出那些对的，而去作那些讨祂喜悦的。

爱惜光阴

关于我们基督徒的行事，还有一些事要注意。「行」这个字除了已经说过的，还有更进一步的意义。它首先是指着行动或行为，但也包括有进步的观念。「行」就是「前进」、「进步」。我们现在就是

要简单来看，我们如何向着目标前进。

「你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人；要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。

不要作糊涂人，要明白主的旨意如何。」（五15-17）

你会注意到，在上面的经节中，时间的观念，和聪明愚昧的不同，两者之间有所关连。「行事……像智慧人，爱惜光阴……不要作糊涂人。」这是重要的，我现在要提到两处别的经节，也是类似的和这些事连在一起。

「那时天国好比十个童女……其中五个是愚拙的，五个是聪明的。愚拙的拿着灯，却不预备油……半夜有人喊说新郎来了！你们出来迎接他。那些童女就都起来收拾灯。愚拙的对聪明的说……我们的灯要灭了……她们去买的时候新郎到了，那预备好了的，同他进去坐席，门就关了。其余的童女随后也来了……」（太廿五1-13）。

「我又观看，见羔羊站在锡安山，同祂又有十四万四千人，都有祂的名，和祂父的名，写在额上。……他们原是童身，羔羊无论往那里去，他们都跟随祂，他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊。在他们口中察不出谎言来；他们是没有瑕疵的。」（启十四1-5）

有许多圣经经节向我们保证，神所起头的祂必完成。我们的救主乃是一位拯救到底的救主。没有一个基督徒最终是「半得救」的，即使我们现在在某种意义上可以这样说，神必要使每一个信祂的人得以完全。这是我们所信的，我们必须记牢，当作我们再要往下说的根据。我们和保罗一样「深信那在你们里面动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子」（腓一6）。神的能力是无限量的，祂能保守你们不左脚，叫你们无瑕无疵站在祂荣耀之前（犹24；提后一12；弗三20）。

然而当我们回到这事主观方面——就是关于它在我们今生地上生活中实际的行出，我们就遇到时间的问题。在启示录十四章里，有初熟的果子（4节），和熟透的庄稼（15节）。成熟和初熟之间的不同是甚么？当然不是性质的不同，因为所有的收成都是一样的。它们的不同只在于成熟的时间。有些果子达到成熟先于别的果子，因此就成了「初熟的果子」。

我的故乡福建省的橘子是很著名的。我可以说（也许是偏见）世界上任何地方的橘子都没有那样的。在橘子季节才开始的时候，你看到满山的果树都是青绿的，但你若再仔细看一下，就看见在树丛中闪着金色的橘子。这一群金色的点子散布在深绿的树荫中，真是一幅美丽的景色。过后所有的果子都要成熟，树丛就要变成金色，但现在只有这些初熟的被摘下来。它们被小心的用手摘下来，获得最高的市价——常有盛产时节三倍的价格。

全部总会达到成熟。但羔羊乃是寻求初熟的果子。在比喻中的那些「聪明的」，并没有比别人作的更好，但他们是在较早的时间里作好了。请注意，其余的也是童女——无疑是「愚拙的」，但并不是「假的」。她们也是与聪明的在一起去迎接新郎，她们也有油在灯里，并且他们的灯也是点着的。但愚拙的没有想到祂会迟来，现在她们的灯要灭了，她们却没有预备油在器皿里，别人也没有够用的油供应她们。

有些人听到主对愚拙的童女说，「我不认识你」，感到困惑不解。他们觉得，若她们是主真正的儿女，「许配……如同童贞女献给基督」（林后十二2），那主怎么会说这话呢？但我们必须明白这比

喻的教训，神的儿女在将来，确实有一些事奉主的特权，会因着没有预备而丧失。圣经说，其余的五个来到门口说：「主阿，主阿，给我们开门。」甚么门呢？一定不是救恩的门。你若丧失了，你就不能到天门来叩门。因此当主说，「我不认识你」，祂必定是在某种有限的意义中用这句话，就像下面所举的例子一样：

在上海有一个违警法庭法官的儿子，因着不小心驾驶而违警了。他被带到法庭，看见他的父亲坐在推事席上。审案程序全世界差不多都是一样的，推事审问说：「你叫甚么名字？你住在甚么地方？你作甚么职业？」等等。这孩子很惊奇的对他父亲说：「父亲，难道你不认识我？」这位父亲严厉地敲着桌子说：「青年人，我不认识你。你叫甚么名字？」自然这并不是说，他完全不认识他。在家里面他认识他，但在那个地方，那个时候，他不认识他。纵然仍是他父亲的儿子，这孩子还必须遵守法庭的程序付出的罚金。

是的，十个童女都有油在灯里。但那些显出是愚拙的，乃是没有预备油在器皿中。既是真实的基督徒，他们就在基督里有生命，也在人面前有见证。但他们的见证并不持久，因为他们是过着一种随手得来，随口吃掉的生活。他们有圣灵，但我们可以说，他们并不是「被圣灵充满」。当紧要关头来到，他们必须出去再买油。到了最后，自然十个人全都够了。但不同的点在于一事实，就是聪明的及时有足够的油，而愚拙的虽然到末了也有足够的油，却失去了预备油的目的。那完全是一个时间的问题，就是主所要归结的点。因此，在这比喻的末了，祂劝门徒们不要仅仅作门徒，而要作儆醒的门徒。

「不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。」（五18）在马太福音二十五章，那并不是开始接受耶稣基督的问题，也不是圣灵降在祂的仆人身上，赐给属灵恩赐的问题，那乃是在器皿中另外预备油的问题——无论等候多长的时间，藉着在里面的圣灵继续不断奇妙的供应，能以继续不断的发光？（在这比喻中有灯，有器皿；实际上我们是灯，也是器皿。）有谁不知道这里面的丰满，而能活在属天永远中？没有一个童女能避免这个。所以主现在逐步带领我们，使我们对那丰满有认识。「所以要儆醒，因为那日子、那时辰，你们不知道。」

「要被充满。」这是关于圣灵一个很不平常的说法，原文的意思是：「你要不断的被充满。」那并不是过一个关，像在五旬节一样，乃是一种情形，是我们在任何时候都要有的。那也不是外面的事，乃是里面的事；不是一个属灵恩赐和外面彰显的问题，乃是圣灵在我们灵里一种个人同在和行动的问题。祂保持器皿里的光不暗淡，在需要时可以维持到深夜。

再者，那也不完全是一个人的事。就如下面一节（五19）明确的指出，那乃是我们和别的基督徒共同依靠所享有的。因为要被「圣灵充满」，在那节圣经的话语中，不仅是「口唱心和的赞美主」，更是「用诗章、颂词、灵歌、彼此对说」。许多人很容易独唱，却很难在四部合唱，甚至二部合唱中唱得合拍和谐。这个在灵里合一的信息乃是放在以弗所书第二段的中心（看四3、15、16）。圣灵的丰满赐给我们，是叫我们能在宝座前一同唱新歌（启十四3）。

为要守住我们主要的重点，让我再重复的说愚拙或聪明只依据一点而定：你若是聪明的，你要马上去寻求这丰满；但你若是愚拙的，你要把这丰满搁在一边，直到太迟的时候。我们有些人是作父母的，已经有了儿女。那些孩子们在天性上会有何等大的差异，一个立刻就顺服，另一个就想要拖延，免得去作。若确实有这情形，而你不够刚强，准许他有漏洞逃避，那么拖延的那个就实在是一个聪明的，

因为他得以不作甚么。但你若坚持你的话、你的命令，不许规避，最终必须服从，那么那个立刻规规矩矩服从命令就是聪明的了。

要清清楚楚明白神的旨意。神的话若是能够不算数的，那么你想要逃避那些旨意，可能不是愚拙的。假若神是一位不改变的神，并有一个不改变的旨意，那么就要聪明，爱惜光阴。要在器皿里另外准备油远超过寻求别的一切事，「叫神一切的丰满充满了你们」（三19）。

这个比喻并没有解决我们所有的问题。愚拙的如何去买呢？这里并没有告诉我们，我们无从得知。神到底用甚么步骤来带领祂所有的儿女最终达到成熟，那不是我们所关心的，我们在这里乃是说到初熟的果子。我们是受到鼓励要往前去，而不是推究若不这样会发生甚么事。

你不能够藉着躲避而免去达到成熟，或者免去付出达到成熟的代价。聪明乃是连在时间上。是聪明的人就爱惜光阴。正如我的自来水笔现在是满着的，准备好给我的手实时应用；同样，聪明的藉着与主合作，就应付神的需要——成为合用器皿，随时供祂使用。

请看使徒保罗，他的全人热情如焚。他曾看见神对人的旨意乃是系于「日期满足的时候」（一10）。他是一个安息于「后来的世代」中要丰满显现的救恩，而「首先在基督里有盼望」的人（一12，二7）。就这一切而论，他作甚么呢？他行。他不仅行，他并且跑。「我奔跑并不是无定向的。」（林前九26）「向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。」（腓三14）

当人真实认识属灵的事物，开始与主往前去时，心中总常感觉：「哦，我若早五年看见这些，那是多好！」时间是如此短促，即使我们是往前的，实在需要迫切。请记住，这还不是我们有所得着的问题，乃是主现在必须得着的问题。主今天的需要乃是准备好的器皿。为甚么？「因为现今的世代邪恶」。今日基督教的局势实在险恶，但愿我们能看见这个！

主可能给我们非常强烈的带领。保罗曾说：「我是未到产期而生的婴孩」。他曾经过极大的关口，才达到他当时的光景——而他仍然竭力奔跑。这里总是一个时间的问题，神可能在我们里面很快的作一些事，缩短时间的距离，但祂已经作了许多。愿我们心中的眼睛得以明亮，知道「祂的呼召有何等指望」，愿我们行——更是跑，就像那些「认识神的旨意是如何的人」（一18，五17）。主特别喜欢这样拼命努力的人。——倪柝声《坐行站》

第三章 站——我们对仇敌的态度

读经：

「最后，要在主里并在祂的大能大力里刚强。要穿上神所赐全副军装，就能站着抵挡仇敌的诡计……好在邪恶的日子站立，并且成就了一切，还能站立得住。所以要站稳了……束上你们的腰……穿上护胸……鞋穿在脚上……拿着盾牌……头盔……剑……祷告……儆醒。」（六10-11、13-18另译）

基督徒的经历是以坐开始，而引到行，但那并不是终点。每一个基督徒也必须学习站。我们每一个人必须对争战有所准备，我们必须知道如同和基督一同坐在天上，必须知道如何在地上行祂要我们行的，

但我们也必须知道如何在仇敌面前站住。这个争战的事现在在以弗所书第三段里来到我们面前（六10-20），那就是保罗所说的，「我们和恶魔的摔跤」。

让我们再一次记牢，以弗所书说到这些事的次序。那就是「坐——行——站」。没有一个基督徒能盼望进入时代的争战而不先学习安息在基督和祂所完成的里面，并且藉着里面圣灵的能力，在地上跟随祂，有实际圣洁的生活。他只要在任何一面有缺欠，在这争战中就算不得数，事实上他也无法摸着这个，因为撒但根本不理睬他。但他因着认识主的超越和祂的内住（比较六10和一19，三16），得以「在主里，并在祂的大能大力里刚强了起来」。等他把这两个功课好好的学过了，他就得以来认识基督徒生活的第三个原则，就是「站」这个字所包括的。

神有一个主要的仇敌，在这仇敌的权下有无数的污鬼和堕落的天使，想要用邪恶蹂躏这世界，并要把神逐出祂自己的国度。这就是十二节的意思。这就是在我们周围所发生事情的解释。我们只看见「血与肉」在反对我们——那就是说那些敌对我们的君王、首领、罪人和恶人所组成的世界组织。但保罗说：不，我们并不是和这些争战。我们「乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战」——简而言之，是与恶者自己的诡计争战。两个宝座在争战。神要地成为祂的主权，而撒但要僭夺神的权柄。教会被呼召要在现在的范围内除去撒但，而叫基督在一切上居首。我们对此作甚么呢？

为保守胜利而战

说到这一件争战的事，我现在先一般的说到个人基督徒的生活，然后再专一说到主所托付我们的工作。撒但对神的儿女有许多直接攻击，自然我们不能将那些因着自己破坏神的律而引起的难处归咎于魔鬼，我们应该知道如何把这些弄对。但在圣徒的身体和心思上的确有恶者的攻击。对此我们必须好好的重视，同时我们也确实少有人不知道，仇敌在我们属灵生活上的攻击。难道我们就毫不反抗的让这些过去吗？

我们已有和主同在天上的地位，我们也学习在世人面前如何与祂同行，但我们如何在仇敌跟前自处呢？这仇敌是祂的，也是我们的。神的话是「站」！「穿上神的全副军装，就能站着抵挡魔鬼的诡计。」十一节的「站」字，连着底下的前置词，真正的意思是「守住你的地场」。在神这命令里面含蓄着一个宝贵的真理，它暗指被仇敌争夺的地场，实在说乃是神的，所以也是我们的。如果不是这样，那我们就必须为得着一个立脚点争战。

以弗所书所描写一切争战的武器，几乎纯是防御性的。即使是剑，也可以用作防御，像用作攻击一样。防御战与攻击战的不同就是前者我已经得着了那地场，只是来防守它；而后者是我还没有得着那地场，还要争战着去得着它。这就是主所进行的战争和我们所进行战争两者不同地方。在本质上，祂的战争是攻击，我们的是防御。主向撒但争战，为要得着胜利。藉着十字架，祂把战争带到地狱的大门口，进而把祂的掳物掳掠了（四8-9）。今天我们向撒但争战，仅是要保守并巩固祂所已经得着的胜利。藉着复活，神宣告祂的儿子胜过了整个黑暗的权势（国度），而基督赢得的这立场，祂已经赐给我们。我们不需要争战来得着它。我们只需要抵挡一切挑战来保守它。

我们的工作乃是防守的，不是进攻的，这不是一件进展的事，乃是一件范围的事——基督的范围。在耶稣基督这个人里面，神已经得胜了。祂已经把祂的胜利赐给我们来保守。在基督的范围里面，仇敌

的失败已经是一个事实，教会被放在基督里就是要使仇敌留在失败里。撒但乃是在努力反攻，要把我们从那个范围中逐出来。对于我们这一面，我们并不需要为占有那立场而争战，那已经是我们的。在基督里我们是得胜者——并且「得胜有余了」（罗八37）。所以我们要在祂里面站住。因此，我们今天不必为胜利打仗，我们是因得胜打仗。我们不必为得胜打仗，因为在基督里我们已经打赢了。得胜者乃是那些安息在神所已经赐给他们的得胜中的人。

当你要为得着胜利而打仗时，你一开头就已经失败了。比方撒但在你的家中或你的事业里攻击你，牠制造一种情形使你无法应付，你要作甚么呢？你本能的头一个冲动就是要准备迎接一个大争战，于是就祷告神，叫你在其中得胜。但你若如此作，必定要失败，因为你已经放弃了你所有的立场。你作基督徒失败的起点，就是你开始认为你必须赢。当你说：「我盼望我会得胜，」就是藉着这一句话，你把在基督里属于你的地位放手给了仇敌。那么当牠来攻击时，你该作甚么呢？你应当简单的仰望并赞美主说：「主阿，我正面临着我所不能应付的局面，你的仇敌魔鬼要用这些迫使我堕落。但我赞美你，你的得胜乃是包罗万有的得胜，所以也定规包罗了这个局面。我赞美你，我在你里面，对这件事已经完全得胜了。」

只有那些坐的人才能站，我们站的能力，就像行的能力一样，乃是根据于我们已经先和基督一同坐下。基督徒的行走和争战的能力同样都是从他的地位而产生的，假若他不能坐在神面前，他就不能盼望站立在仇敌面前。

撒但首先的目的并不是要我们去犯罪，牠只要我们离开主带我们达到的完全得胜的立场，就能叫我们很容易的去犯罪。牠藉着头脑或心情，理智或感觉，攻击我们在基督里的安息，或我们在圣灵里的行动。但为着牠攻击的每一点，神都为我们预备了防守的军装——头盗、胸牌、腰带和鞋子。在这一切之外，还有信心的藤牌可以灭尽仇敌一切的火箭。信心说：基督已被高举。信心说：我们已被祂的恩典拯救。信心说：我们已经靠祂得以亲近。信心说：藉着祂的灵住在我们里面（看一20，二8，三12、17）。

因着得胜是祂的，所以也是我们的。我们只要不想去得着得胜，而只简单的保守得胜，我们就要看见仇敌完全溃败了。我们不要求主使我们能以胜过仇敌，甚至也不必要祂来胜过，只要赞美祂，因为祂已经如此完成了，祂是得胜者。那完全是在祂里面信心的事。我们若相信主，我们就不必祷告那么多，而应当赞美祂更多。我们对祂信得越简单，越清楚，我们在这种情形里，就越少祷告越多赞美。让我再说：在基督里我们已经是得胜者。这样，显而易见，我们若仅仅为着得胜祷告——除非是用赞美发出的祷告，在实际上已经丢掉了我们原有的地位而失败了！让我问你，在你的经历中曾有失败吗？你有没有看见，你自己盼望到有一天够刚强能得胜呢？那么我认为你的祷告，不会比使徒保罗为他以弗所书读者的祷告更好。那就是愿神重新开你的眼睛，叫你看见你已经和祂同坐，而祂自己已经坐在天上，「远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的」（一20-21）。围绕着你的困难可能没有改变，狮子可能像以前一样的吼叫，但你不需要再盼望得胜，在基督耶稣里，在战场上你是得胜者。

在祂的名里

但这并不是一切，以弗所书六章所说的比个人一面的争战更多。它也说到神托付我们工作的一面——

就如保罗在前面已经说过很多关于福音奥秘的口才（看三1-13）。乃是为着这个，神就以话语的宝剑配着祷告来装备我们。

「拿着圣灵的宝剑，就是神的道，靠着圣灵随时多方祷告祈求，并要在此儆醒不倦，为众圣徒祈求，也为我祈求，使我得着口才，能以放胆，开口讲明福音的奥秘，我为这福音的奥秘，作了带锁链的使者，并使我照着当尽的本分，放胆讲论。」（六17-20）

关于这争战，我要多讲一点与我们为神作工有关的一些事。在这里我们可能遭到困难。那是真的，一方面我们主耶稣是坐在天上，「远超过一切执政的、掌权的」，并且万有已经「服在祂的脚下」（一21-22）。在这完全得胜的光中，我们明显的要「凡事奉耶稣基督的名常常的感谢」（五20）。然而在另一方面，我们也要承认；我们还没有看见万物都服祂。就如保罗说的，仍然有执政的、掌权的、管辖这幽暗世界，以及天空属灵气的恶魔，霸占那应当属于神的领域。在甚么范围内，我们称它作防守的战争才是对的呢？我们不要虚空的假设，那么在甚么时候，在甚么情形下，我们才应该占据表面上属于仇敌的领域在主耶稣的名里守住它呢？

让我们「拿……神的话」来帮助我们。关于「奉这名」祷告和行动，神的话告诉我们甚么呢？请先思想下面的两段信息：

「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。我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上，同心合意的求甚么事，我在天上的父必为他们成全。因为无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。」（太十八18-20）

「到那日，你们甚么也就不问我了，我实实在在告诉你们，你们若向父求甚么，祂必因我的名，赐给你们。向来你们没有奉我的名求甚么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。……到那日，你们要奉我的名祈求。」（十六23-24、26）

没有一个人能不认识耶稣的名而得救，也没有一个人能不认识那名的权柄而能有效的被神使用。使徒保罗清楚解释，在上面的信息中耶稣所指的「名」，并不单是当祂在人群中时被人所认识的名。确实的，这名与祂作人的名是一样的，但当主存心顺服至死以后，神已将称号和权柄赐给这名（腓二6-10）。祂这被高举和得荣耀的名，乃是祂受苦的结果。今天我们就是在这「超乎万名之上的名」里聚会和祈求神。

这分别不仅是保罗说的，也是主耶稣在上面引用的第二段信息中自己说的：「向来你们没有求甚么……到那日你们要祈求。」对于门徒们，「那日」要和二十二节的「现在」大大的不同。现在他们所没有的东西，他们将要得着，得着了它们就可以使用它。那个东西就是权柄，是和祂的名并行的。

我们的眼睛必须被开启，看见主的升天所带来大的改变。耶稣的名的确是说明一个事实，就是坐在宝座上的，和拿撒勒的木匠是同一位，但耶稣之名的意思比这更多。这名现在代表神所赐给祂的能力和权柄——在这能力和权柄跟前，无论天上的、地上的，和地底下的，无不屈膝。甚至犹太人的首领也知道，在这名里有这方面的意义。所以他们询问门徒瘸腿的人如何得了医治时说：「你们用甚么能力，奉谁的名作这事呢？」（徒四7）

今天这名告诉我们，神已经把一切的权柄交给祂的儿子，所以这名的本身就有能力。再者，我们必须

注意在圣经中一再的说「在这名里」，那乃就是说，使徒们在实际上如何用这个名。不仅祂有这样一个名，乃是我们用这个名。在主最后谈话中，有三段，主耶稣一再重复「在我的名里祈求」这句话（看约十四13-14，十五16，十六23-26）。祂已经把那个权柄放在我们手中，给我们来使用。所以现在这名不仅是祂的，也是「赐给人的」（徒四12）。我们若不知道我们在其中的分，我们就要受很大的损失。祂名的权柄运用在三方面。在我们传道时，这名是有效的能叫人得着救恩（徒四10-12）。就是罪得赦免，被洗净，向神称义和成圣（路廿四47；徒十43；林前六11）。在我们的争战中这名有力能以抵挡撒但的能力，捆绑并制服牠们（可十六17；路十17-19；徒十六18）。还有就是我们已经看过的，在我们的祈求中，这名对神是有效的，因为主两次告诉我们：「无论你们求甚么……」还有两次说：「你们若求甚么」（约十四13-14，十五16，十六23）。面对着这样挑战性的话语，我们真要尊敬地说：「主，你的胆量何其大！」

神这样把祂自己交托给祂的仆人实是一件大事。现在可以在使徒行传中看三件事作例证：「彼得说……我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。」（徒三6）「保罗……转身对那鬼说，我奉耶稣基督的名，吩咐你从他身上出来，那鬼当时就出来了。」（徒十六18）「几个……赶鬼的，向那被恶鬼附的人，擅自称主耶稣的名说，我奉保罗所传的耶稣敕令你们出来。……恶鬼回答他们说，耶稣我认识，保罗我也知道，你们却是谁呢？」（徒十九13、15）

先看彼得对于在殿门口瘸腿人的行动。他并没有先跪下祷告，求问主的心意。他立刻说「起来行走」！他用这名就像用自己的名一样，这名并不像是远在天上的东西。保罗在腓立比也是这样，他在灵里觉得撒但的活动已经太过分了，那里并没有告诉我们，他停下来祷告，没有；他是真实的行在神面前，这件事是他所能的，他好像这名的保管者，采取行动的时候，几乎如同这能力就在他自己里面一样。他一吩咐，那鬼「当时」就逃跑了。

这是甚么？这就是我所要说的，神把祂自己托付给人的例证。神已经把祂自己托付给祂的众仆人，当他们「在这名里」采取行动时，就要藉着他们作所要作的事。那是很清楚，他们用这名并不为自己作甚么。同样的清楚，没有别的名，无论他们自己的或是使徒的名会有同样的效果。所有的效果都产生于主耶稣之名的冲击，他们就是被授权来使用这名。

神注视祂在荣耀里的儿子——并不是注视在地上的我们。因为祂看我们和祂一同坐在那里，祂的名和祂的权柄才能在这里信托给我们。一个简单的例子可帮助我们清楚这一个。有一次我的同工派人来向我要一笔钱，我读了他的信，就准备好他所要的，把这笔钱交给那送信的人，我这样作对吗？是，一定对。那信有我朋友的签字，我有这签字就够了，我还必须问这送信的人的名字、年龄、职业，和籍贯吗？或者因为不赞同这个送信的人，就把他空手送走吗？不，没有这件事，因为他是奉我朋友的名来的，而我尊重那名。

神圣的托付

神已经这样把祂自己托付给祂的教会，这乃是一件大事。祂这样作就是把最大的权柄信托给了祂的仆人——这权柄所属的那位乃是「超过……一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了」（一21）。耶稣被高举在天上，祂一切救人的工作，在人心里说话，为人作恩典的神迹，都是藉着祂的仆人们，就是在祂名里所作的。因此，教会的工作就是祂的工作。耶稣的名在事实上就是神给教会最大的遗产，

因为无论那里只要神的这个托付真在应用，祂自己就担负起一切在这名里所作的事。神喜欢这样把自己托付给人，祂不愿意用别的方法来完成祂的工作。

若是神在这种意义上没有把祂自己托付给这工作，就没有一件工作配称为神的工作。必须神对一个工作授权用祂的名，这工作才算得数。我们必须能站起来在祂的名里说话，若不是如此，我们的工作必定缺少属灵的冲击力。让我告诉你，这并不是在紧要的关头能作得出来的；这乃是对神顺服，以及认识并维持属灵地位的结果。这件事我们必须准备好，在需要的时候那才有用。

「耶稣我知道，保罗我也认识。」为着第二句话，真要赞美神！邪恶的权势认识神的儿子，福音书告诉我们这样的事很多。但这里有些与神儿子联合的人竟然也被险间所认识！问题是，神能这样把祂自己托付给你吗？

让我再举个例。假若有一件事是「在我的名里」作的，那就是说，为了某一种情形，我把我的名给另外的人使用，并且我准备好为他用我的名所作的负责。那就等于我把支票本和我的签章给了他。自然，如果我是贫穷的，没有地位，也没有银行存款，我的名是微不足道的。我记得当我作学生的时候，我常喜欢把我的图章盖在各处：书上、纸上，和任何手边的东西上。但当我第一次有了一本支票本和银行存款——那是十四元存在邮局里，我就非常小心使用我的图章，生怕别人为造使用它，我的名对我就变得非常重要了。

我们的主耶稣是何等的有权柄！何等的丰富！祂的名对于祂是何等宝贵！祂若要为每一件奉祂名所作的事负责，祂的名被人使用时祂要何等的谨慎！我再问你：神能把祂自己——祂的「银行存款」，祂的「支票本」，祂的「签名」——托付给你吗？这问题必须先解决。然后你才能自由地用祂的名。然后才能「你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑」。因为祂的托付实际的给了你，你就能在这世界中行动，如同祂真实的代表人，这乃是与祂联合的结果。

我们是否与主这样的联合，以致祂在我们所作的事上也能这样把祂自己托付给我们呢？我们几乎常需冒着大险，步入一种情景，只靠神的允许支持我们。要紧的点就是，神要——神能——作我们的后援帮助我们么？

让我清楚的列出四点，就是神能完全把祂自己交托给我们的条件：第一个要紧的需要，就是神永远的旨意实际的启示在我们心里。我们绝不能没有这个而去作甚么。我若为一所建筑物工作，即使我是一个非技术工人，我必须知道这个目的物究竟是一个车库，或是一个飞机库，或是一座宫殿。我必须知道那计划，不然我就不能作一个聪明的工人。今天福音运动被许多基督徒认为是神的工作，但福音运动绝不能是一件与别的不相干的事，它必须与神整个的计划相联，因为事实上那不过是完成计划的一个方法。那计划的目的就是神儿子的超越，而福音运动乃是为着带进许多儿子，叫神的儿子在他们中间得着超越的地位。

在保罗的时代，每一个信徒对神永远的旨意都有特别的关联（看四11-16）。今日我们应该没有不同。神的眼目正向着祂要来的国度。我们所知道的组织基督教，不久就要让路给基督的主权。好像所罗门的国度，先有一段属灵争战的时期，就是大衛的争战所代表的。神今天正寻求那些在预备的战争中和祂合作的人。

这是我们的目的和神永远的旨意符合的问题。一切基督徒的工作凡不这样符合的；就是琐碎的，孤零

零的，最终并不能达到甚么。我们必须向神祈求，藉着祂的圣灵对我们的心启示「祂旨意的计划」，并问我们自己，我们作的工作「是直接关系到那个吗」？当这个确定了之后，一切日常引导的小问题自然都要解决。

第二、所有在神的旨意中要成为有用的工作必须是出于神的。若是我们自己计划了工作，而求神来祝福，我们就不要盼望神把祂自己托付给我们。神的名绝不可能是一个「橡皮图章」，授权给属于我们的工作。在这样的工作上可能有祝福，但那是部分的，而不是丰满的。在那里不可能是「在祂的名里」，而是我们的名！

「子凭着自己不能作甚么」。在使徒行传这卷书中，我们常看到圣灵的禁止！我们读十六章看见保罗和同行的人如何被圣灵禁止在亚西亚传道。又有「耶稣的灵不许」。然而这卷书乃是记载圣灵行动的书——祂并非「不动」的。我们常常以为，实际的做才是算得数的。那知我们必须学不做的功课——我们必须学习保守安静，若是神不动，我们就不敢动。当我们已经学会了这个时，祂才能放心差遣我们前去为祂说话。

所以在我们个人工作的范围内，必须对神的旨意有认识。工作只能开始于那个认识。一切真实基督徒工作永久的原则就是「起初神……」。

第三、一切的工作若要有效，必须继续不断的单单依靠神的能力。甚么是能力？我们常随便用这个字。我们说一个人，「他是一个非常有能力的传道人」，但我们要问自己一个问题，他用的是甚么能力？是属灵的能力呢，还是天然的能力？今天在神的事奉中有太多的地方是用天然的能力。我们必须学习，不用天然的能力来作神的工作；即使是神所起头的工作，我们若想要用自己的能力来完成它，神也绝不把祂自己交托给这个工作。

你问我，我所说的天然能力是甚么意思，简而言之，那就是没有神的帮助我们就能作的。我们交给一个人某些组织方面的工作——计划一次布道大会或别的一些基督徒活动——因为他天然的是一个好组织家。若是如此，他是多难去祷告！他若是惯于靠他天然的恩赐，他会觉得不需要呼吁主。我们众人的难处，就是有许多的事我们能够不用信靠神来作。我们必须被带到一个地步，我们不敢动，我们不敢说，除非在感觉中不断的依靠祂。

司提反论到摩西，学了埃及人一切的学问，乃是一个「说话行事都有才能」的人。然而，当神差遣他的时候，摩西说：「哦，耶和華，我素日不是能言的人，就是从你对仆人说话以后，也是这样，我本是拙口笨舌的。」当一个生来能说话的人到了一个地步说，「我不会说话」，那他已经学了一个基本的功课，可以开始真正为神使用了。那个发现不仅是一个转机，也是一生之久的过程。这就是路加所说「奉主的名受浸」这话所指明的（徒八16，九5）。这话说出每一个信徒都需要对于基督的死而复活与他整个天然人的关系有一个基本的认识。在我们与神之间的经历中，我们必须经历祂的手使我们开始瘸腿的一摸，好叫我们天然的能力衰弱，这样我们才能单单的站在基督复活生命的地位上；在这地位上死亡不再有任何权势，从此以后范围逐渐扩展，我们自己的能力逐渐被带到十字架工作之下。这条路是一条出代价有痛苦的路，但却是达到生命和职事果效的神正确的路，因为这能给神立场，可以把祂一切赐给我们，作为我们奉祂儿子之名所作之事的后盾。

今天在神的工作中，常有许多事的作法，叫我们不需要信靠神，但主所给这类工作的判语是不可妥协

的：「离开我，你们就不能作甚么。」这些能离开神所作的工作乃是草木禾秸——当它经过火的试验时，就要被证明是一无所有。因为神的工作只有用神的能力才能作，而那能力只有在主耶稣里面才能找到。在祂里面，在十字架复活的那边，我们就能取用那能力。那就是说，当我们到了时候，真实的说「我不能说」，我们就要看见神来说话。当我们来到我们工作的尽头，祂的工作就要开头。这样，要来日子的火和今天的十字架，要作同样的事。今天在十字架前所不能站立的，以后也不能经过火。若是「我的」工作，就是用「我的」能力所作的，都被带到死地，那么有多少能从坟墓里出来呢？没有！除了完全在基督里属乎神的，从来没有一件东西经过十字架还能存在。

主从来不要求我们作任何自己能作的事。祂要求我们过一个生活，是我们绝不能过的；作一件工作，是我们绝不能作的。然而，靠着祂的恩典，我们生活，工作。我们过的生活乃是在神的能力中而过基督的生活，我们作的工作乃是靠着所顺服的圣灵而作出的基督的工作。人的己是那生活和工作唯一的阻碍。但愿我们每个人从心里祷告说：「哦主，除去我！」

最后，神所能把祂自己托付上去的工作，它的结果和目的必须是神的荣耀。这意思就是我们没有从其中为自己得着甚么。这是一个神圣的原则，我们从这样工作越少得着个人的满足，对神就越有真实的价值。在神的工作中没有为着人的荣耀的地方。这是真的，任何的事奉若能使神喜悦，并开启使祂工作的门；那个事奉就都有一种深处宝贵的喜乐，但那喜乐的根据，乃是祂的荣耀，而不是人的荣耀。万有乃是要「叫祂恩典的荣耀得着称义」（一6、12、14）。

当这些问题在我们和神之间真实的解决了，祂就要把祂自己交托给我们——我信祂让我们说，祂必定要这样作。我们在中国作工的经历曾教导我们这个，若在任何根基上有问题，不能确定那是神的工作，或者不是神的工作，我们看见祂就不会答应人关于这方面的祷告，但若那工作完全是属于神的，祂就要在奇妙的方式中将祂的自己交托给人。那就是说，你在对祂绝对的顺服中，就能用祂的名，而整个的地狱要承认你这样作的权柄。当神把祂自己交托给一件事时，祂就要出来用能力（权柄）证明祂是在其中，祂是那件事的工作者。

以利亚的神

让我在结束的时候告诉你们一个我自己的经历，当我们的工作开始不多几年以后，我们进入了严重试验的时期。那是失望和近乎绝望的日子。为了我们所取的立场，我们遭到了厉害的批评和污辱，结果甚至受到一部分神真正儿女们的排斥和远离。我们曾诚实地面对并察验对我们所作的控告。因为我们要严肃地接受批评，仔细察验，不能随随便便丢开，说「他就是批评我」。然而我们有把握相信，主是和我们同在，因为在那一段几乎一整年特别困难的时期里，主还赐给我们几百真正得救的人。在那年的末了，困难似乎达到了高峯。

我们几年来有一个习惯，就是在每年新年的假期，全省各地不同会别的信徒要在城里举行一次联会。这一年联会主持人要求我不去参加。这对我们是一个打击。我现在领会，那乃是恶者想要把我和我的弟兄们拖出在基督里安息的立场，问题是我们当如何反应？

新年是一个长的假期，足有十五天之久，不仅是举行联会的合适时间，也是传福音最好的时候。经过寻求主的旨意以后，我们清楚祂是要我们利用那个时间传福音。于是我计划带着五个弟兄到中国南海一个岛上去有五天的布道。在最后一刻，另一位年轻的弟兄，就是我要说的吴弟兄，加入这小组。

他年纪只有十六岁，曾被学校开除，但是后来重生了，在生活上有了明显的改变。他非常渴望要来，所以经过一度踌躇后，我就允许带他去。这样我们一共有七个人。

这岛是相当大的一个，有一个村落约有六千户人家。我的一个老同学在那里作村里学校的校长，我预先写信给他，要求他让一间房子，在我们停留的期间，从正月初一到十五可以居住。然而当我们到达时，天色已经很晚很黑，他发现我们是来传福音的，就拒绝我们在那里住宿。因此我们只好遍村里寻找住的地方，直到最后，一家中国草药店主同情我们，带我们进去，叫我们在他的阁楼里，十分舒适的睡在铺板和稻草上。

不久的时候，这药店主人就头一个得救了。但是虽然我们不断的竭力工作，这村里的人也非常的有礼貌，但我们在这岛上却很少果效，我们就开始希奇这是为甚么。

在正月初九，我们正在外面传道。吴弟兄和别的几位在这村里的一个地方，突然公开的问说：「你们为甚么没有人相信？」群众中立刻有人回答说：「我们有神——就是大王。它我们从来没有失信，是一位有灵验的神。」。吴弟兄问：「你们怎么知道能信靠它？」回答说：「我们已经二百八十六年了，每年正月都有庙会游行，选的日子是靠它预先显示的。而每年都不会错，那一天一定是好天，没有云也没有雨。」「今年甚么时候举行呢？」「已经定规了在正月十一日早晨八点钟。」吴弟兄激烈地说：「那么，我告诉你们，十一那天必定要下雨。」立刻从人群中爆发出喊声来：「那就够了！我们不要再听甚么道了。假若十一那天是下雨，那么你的神就是神。」

当这事发生的时候，我正在村里别的地方。当我听到了这事时，我看这事非常严重。这消息像野火一样已经传开，两万多人不久都知道了。我们怎么办呢？我们立刻停了我们的工作，全心来祷告。若是我们越过了自己的范围，我们求主赦免我们。我告诉你，我们真是迫切极了。我们作了甚么呢？我们是否犯了一个可怕的错误，或者我们敢求神行一次神迹呢？

你越要你的祷告从神得着答应，你就越要和祂弄得清清楚楚的。交通必须没有问题——没有阴影。假若你的信心够得上，你也可以和祂发生争论，不然就不能如此。我们若是作错了而被弃绝，我们也不在乎。总之，你不能勉强神在一件事上违反祂的旨意！但我们想，这就等于叫福音见证在这岛上就此完了，而大王必要永远统治下去。我们应该作甚么呢？我们现在应该离去吗？

到那时为止，我们很怕为下雨祷告。后来，突然像一个闪电，对我来了一句话：「以利亚的神在那里呢？」这话来的是那样清楚有力，我知道那是从神来的。我就满有信心的对弟兄们说：「我已得着答应，主在十一那天必定要下雨。」于是我们一同感谢祂，然后充满了赞美，我们出去——一共七个人——告诉每一个人，我们必要在主的名里接受魔鬼挑战。

那天晚上药店的主人提出了两个可注意的点。他说，毫无疑问的大王是一个很灵的神，魔鬼是和那偶像同在，他们信它并不是没有根据的；不然我们也要接受理性的解释：这里全村都是渔民，他们两三个月的时间都在海上，并且在十五日他们必定要再出去，他们靠着长久的经验，在两三天以前就知道，天不下雨。

这个搅扰了我们。当我们作晚祷的时候，我们都再一次为着下雨祷告——就在那时主给我们一个严厉的责备：「以利亚的神在那里呢？」我们在这争战中是要自己打出路来呢？还是我们要安息在基督完成的得胜里呢？当以利沙说了那话的时候，他作了甚么呢？他就是要在自己个人的经历中来行一个神

迹，是现在在荣耀里的以利亚曾作过的，照新约的话说，他是藉着信在已完成工作的立场上，取得了他的地位。

我们再次承认我们的罪。我们说：「主阿，我们不要下雨，直等到十一日早上。」我们上床去睡，第二天早晨（日）我们出去到邻近的岛上传了一天福音。主实在有恩惠，那一天有三家人归向祂，公开的相信接受祂，并焚毁了他们的偶像。我们回来得很晚，身体非常的疲乏，但心里很喜欢。明天我们可以睡得很晚再起来。

我被从阁楼的小窗户射进来的太阳光照醒了。「没有下雨」，我说。时间已经过了七点。我起来跪下祷告说：「主阿，求祂下雨。」但又一次在我耳中来了那一句话：「以利亚的神在那里呢？」我伏下来，我在神面前很安静的走下楼来。我们坐下来吃早饭——我们一共八个人，包括房东——大家都非常沉静。在天上没有云彩，但我们知道神是可信托的。当我们低头祝谢时，我说：「我想时问到了，现在必须下雨了。我们求主记念。」我们安静的这样作，而这时答复未到，里头并没有责备的意思。

「以利亚的神在那里呢？」就在我们说阿们之前，我们听见在瓦上有几滴雨的声音。当我们吃粥；要添第二碗时，阵雨就下大了。我说：「让我们再献上感谢吧！」我们这次求神把雨下得再大一点。当我们吃第二碗饭时，雨就倾盆的降下来。当我们吃完的时候，街上外面的水就已经很深了，门外的三层台阶都被淹没了。

不久，我们听见了在村中所发生的事。在雨刚下的时候，少数年轻一辈的人已经开始公开的说：「有神，不再有大王！它被雨扣住出不来了。」但大王并没有扣住，他们用轿把它抬了出来。它必定要停止这骤雨！然而雨却倾盆的倒下来。走了只有一二十码路，轿夫中有三个滑倒了，轿子和大王一起倒了下去，折断了大王的下颚和左手。他们急忙将大王修好，放回到轿里去。就这样又滑又跌，他们连拖带抬，在村子里转了一半的路。最终洪水打败了他们。一些村里的前辈，约六十到八十岁的老人，都光着头，又没有带伞，他们信大王会给他们好天气，都跌倒并一连的遭受困难。游行的队伍停住了，偶像被抬到一间房子里。扶乩占卜的说：「今天的日子弄错了，节日应当是在十四日，游行是在晚上六点钟。」

我们一听到了这个消息，心里立刻来了一个确信：「神还要在十四日降雨」。我们去祷告：「主阿，求你十四日下午六时要下雨，但从现在起给我们四天好天。」那天下午天晴了，这次有许多人好好来听我们的福音。在那村里，在那岛上，短短的三天中，主赐给我们三十多个相信的人——真正相信的。十四日来了，又是一个大晴天，我们也有很好的聚会。将近晚上的时候，我们又在指定的时候，聚集在一起，再安静地把这事带到主面前求祂记念。没有几分钟，祂的回答来了，暴雨和洪水像以前一样。第二天我们时候到了，必须离开。我们没有再回去，别的工人要那些小岛，我们从来不问这是谁的地盘。但对于我们首要的点乃是撒但的权力在那偶像里已经被打破了，这是一件永远的事。大王不再是「一个有灵的神」。接着逐渐有人得救，但比较起这件重大不变的事实来，只能算是其次的。

这件事在我们的印象上是很长久的。神曾把祂自己交托给了我们。我们已经尝过这超乎万名之名的权柄——这名有天上、地上和地底下的权柄。在那几天里，我们知道我们所说「在神中心的旨意中」是甚么意思。这对我们不再是一些模糊蒙眛的事情。人只是说到一个经历，而我们是亲身经过。我们一同得以看见一次「祂旨意的奥秘」（一9，三10）。我们必定在我们所有的日子里温顺的前去。几年后

我再遇到吴弟兄，那几年我没有和他接触，而在这期间他已经成了一个航空驾驶员。当我问他是不是还跟随主，他说：「倪先生，你的意思是说，我们在经过那一切的事之后，我还能撇下祂吗？」

你看见「站」是甚么意思了吗？我们不是要想得到地盘，我们仅是站在主耶稣为我们获得的立场，而坚决地拒绝从那里挪开。当我们的眼睛真正被开启，看见基督是我们得胜的主，我们的赞美就自然的涌出来而没有止息。我们从心里向主发出歌颂，奉祂的名献上感谢（五19-20）。从努力勉强出来的赞美，不会和谐，但从心里，在祂的安息里很自然地发出来的赞美，乃是一首纯洁甜美的诗歌。

基督徒的生活包括和基督一同生在天上，靠祂而行，和在祂里面站立。我们藉着安息在主耶稣已经完成的工作里，而开始我们属灵的生活。那个安息乃是我们力量的源头，叫我们能持续而不迂回地在世界行走。而在和黑暗的权势疲乏争战的末了，我们和祂仍然站立，最后在得胜中占有土地。

「愿荣耀归给祂，直到永永远远。」——倪柝声《坐行站》

(附录)以弗所书分段略解

引言

在保罗所有的书信中，以弗所书乃是论到基督徒生命最高的一卷书。以弗所书可分为三大段。第一段，由一章至三章，特别注重我们在基督里的事实。第二段，从四章至六章九节，说到我们在基督里所得的如何应用在人身上。第三段，从六章十节至末了，说到我们除了在基督里的所得，以及在人面前的应用之外，我们在撒但面前还要受到甚么亏损，并要如何抵挡牠。

今天我们并非要来详细查读以弗所书，只是根据以上的分段，来看在本书里所启示的属灵原则。二章六节说到我们与主同「坐」在天上；这个「坐」乃是第一段的钥字。四章一节说，我们既已蒙召，就当「行」得与蒙召的恩相称；这个「行」就是第二段的钥字。六章十三节说，一切都作完了，所以我们要「站」住；这个「站」就是第三段的钥字。

每一次我们来读圣经都该注意三件事：神得甚么、人得甚么，并撒但失去甚么。我们在基督里的地位若是正确的，在人面前的生活也正确，自然在撒但面前也就正确。圣经给我们见，我们在人及撒但面前能够正确，根基乃是在基督里。我们所以能在人面前行得正确，乃因我们在基督里得了丰满；我们所以能够站住，叫撒但失败，乃因我们在基督里已经有根有基了。圣经里其他人所讲的道，都不如保罗所讲的。人所注重的都是人自己怎么作，所抓着的点都是人自己。结果总是叫人达不到所要求于他的。说的是一件事，作出来的往往是相反的。譬如保罗说，没有贪心的律之前，他还不知道何谓贪心，一旦知道以后，反而贪心起来（罗七7-8）。保罗的信息乃是告诉人，神已经作了，所以你能这样作。福音的特点就是，神的儿子已经作了，所以你能了。

有一个医生叫看护去告诉一个病人作一件事，看护两次回来告诉医生说，「他不肯作。」以后医生自己去查看，病人对他说，「我不是不肯，我乃是不能。」因他神经衰弱至极，医生就说，他不是「不能」，也不是「不肯」，他乃是「不能肯」。他不只外面失去不能作的力量，他连里面「肯」的力量也没有了，连肯的心也没有了。福音的特点乃是神先替人作，以后人再去作。神不是叫你去赚钱买东

西吃，神乃是把钱放在你手中，给你去买东西吃。这样，如果你还不能买，你这人真是没办法了。神已经作了，你如果还不能，那是你不肯，并不是你不能。

以弗所书一至三章，先说到人在基督里的事实，四至六章才说到人在世上生活的实行，以及人对撒但所应作的事。这就是保罗的信息，保罗的作法，他是先告诉我们，神为人作了甚么，然后才告诉我们，人应作甚么。我这十年来只学习神的作法与保罗的作法，就是首先认识自己在基督里的地位，其次再根据这地位对付为人的生活，并站住抵挡神的仇敌。

第一段 在基督里的所得——坐

一章三节说，父神「**在基督里，曾赐给我们天上各样属灵的福气**」。这节乃是头三章的中心思想，是最重要的点。「各样」在希腊文里的意思乃是「一切」，或者「每一件」。保罗告诉人，这卷书不是说到地上的事，乃是说到天上的事，神赐给人的乃是天上每一件属灵的福气。

我在漳州的时候，有几个弟兄不明白，我们怎能得着一切天上的福气。我就用汲水桶为比喻来说明。神的救恩好像水井，但神的救恩不是要你用汲水桶下去取水，像撒玛利亚的妇人所作的。人自己去拿，很靠不住，也许绳子太短，构不到，也许力量不够，拿不到。然而神乃是把整个水井给你，你所需要的，神一次都给你了。撒玛利亚的妇人一心一意只看水桶，然而神已经在祂的儿子基督耶稣里，为我们预备一切了。中国有一句话说，「留得青山在，不愁无柴烧。」如果有一座山都是你的，你就不必愁没有柴烧了。但人常想，自己若不去砍柴，就没有柴烧了。基督是我们的青山，有这青山在，一切的供应都有了，我们可以不必愁了。

一章四节开始说到，神拣选我们，预定我们得儿子的名分、得着救赎、罪得赦免、得着圣灵等，这些都是**一章三节所说天上的福气**。在这里有一个问题：我既然有这一切，为甚么我仍然很贫穷呢？我要回答说，「你乃是一个穷财主。」比方，有一个浪子，不知道父亲写了一张产业的契纸留给他，却过了许久的穷日子。后来有一天他从契箱中读到那张契纸，以后他就去管理他的产业。这样，他就成为一个富财主了。我们在属灵上，常常都作穷财主。你如果一天过一天，眼睛没有得开，你就还是过穷苦的日子，还过着被罪所胜的日子，还过着受试探搅扰的日子，你看不见神在基督里所已经赐给你的一切。所以，我们的眼睛必须得开启，看见神在基督里为我们所预备的产业。

因此，保罗在一章四至十四节，说到神所赐属天的福气之后，接着就从十五节至二十三节，为圣徒祷告，要叫他们的眼睛得开，有智慧和启示的灵，好知道去读他们产业的「契纸」。所有的问题都在于神的启示。你需要神的启示，才能看见你在基督里的丰富。传道人能够传得救的道，不一定能够救人；传道人能够传得胜的道，不一定能够叫人得胜。主说：「有耳可听的，就应当听。」许多人只有第一个「听」，没有第二个「听」。他们有耳朵可以听，但没有来听，他们就得不到。我们需要祷告，求神给我们启示，好看见我们在基督里的产业有同等的丰富。

内地会的创始人戴德生，在中国的工作作得很好，但他曾经有几个罪不能胜过，他和主有不断的交通。有一天他读到约翰福音十五章说，主是葡萄树，我们是枝子，常住在主里面，就能多结果子。他想到他没有常住在主里面，于是一天到晚求作一个枝子。他写信给他的姊妹说，「我几个月之久，一直求作一个枝子，还没有得着。我很难过，请你也为我祈求。」以后他又写一封信给他姊妹说，「我眼睛上的鳞片掉下了，我看见主的话明说，我『是』枝子，我居然还一直求要作枝子，我真傻。」他

看见他「是」枝子了，他就不用再苦苦求作枝子了。他的眼睛一旦得开，就知道主乃是葡萄树，是枝子、水、汁浆、土、根、日光，以及果子，主乃是葡萄树的一切。他只要留在葡萄树上就行了。从看见这事的那天起，他的灵性有了一次大转机。

这只玻璃杯，不必求作玻璃杯。你陈某某也不必求作陈某某。一个人能够在半路上拾到救恩，但得胜不是半路拾得的。当你盼望作一个圣洁的人，作一个得胜的人时，你就会努力寻求主。然而一旦你的眼睛得开，你就能看见，你在基督里已经有了这一切。你就会像戴德生兴奋的对麦卡锡（Mc Carthy）大跳说，「我从今以后是一个新的人了。」

从以弗所书二章起，保罗回头去述说人未得救之前，神怎样一步一步的引导人，神怎样引人行路。十一至二十二节说到，我们作外邦人时，怎样由最低下被提拔到最高的境界。

在三章一至十三节保罗说到，他怎样被神设立为外邦人的使徒，好叫我们外邦人也能够得到同样的恩典。按着连贯的道理，三章十四至二十一节，乃是接着一章末了一节。二章一节至三章十三节，事实上乃是一个大括号，说到我们从前作罪人的光景，和我们从前作外邦人的地位，以及保罗作使徒，使人得提拔。

一章二十三节和三章十四节乃是相连的，这两段说到保罗两次的祷告。这二个祷告是为着甚么？一章的祷告，乃是要我们藉着圣灵的启示「知道」；三章的祷告，乃是要我们藉着圣灵的能力能够「得看」。一章在于启示，叫我们知道我们所得着的有多少；三章在于圣灵刚强里面的人，使我们能有根有基。三章不是说你在基督里如何，乃是说基督在你里面有多少。我们没有空气，就不能活，然而鼻子若塞住了，也不能活。所以，一个人能够活，必须在空气里，也必须有空气在他里。三章所着重的，不是你在基督里，乃是圣灵住在你里面。感谢神，我所在其中的空气，也在我的里面。在第一个祷告里，保罗提到启示，启示乃是要叫人知道在基督里一切都作好了；在第二个祷告里，保罗提到信，信乃是相信神所作的是实在的。启示一直都与相信连着。一至三章有三个要点：第一是神的预备，第二是神的启示，第三是人的相信。

第二段 在人面前的应用——行

现在我们来看第二段。四章一节说，我们既已蒙召，就应当「行」得与蒙召的恩相称。如果一个人一直没有坐过，他就一直不能行走。坐乃是安息，表明一切都作妥当了，或者有人代劳了，好比坐车、坐船都有别人代替你动。同样的，我们坐，因为主已经作了一切，主代替、主带同、主赐给生命。神在同时创造亚当和夏娃？乃是在第六日，所以神的第七日乃是人的第一日。人的第一日就是神的安息日；人一造好之后，就与神同享安息。你如果不能坐，请你记得，你还没有得着救恩。进到至圣所里赎罪的只有一个祭司，连平常的祭司都不能去（来九7）。会幕四围的帷子，将外人隔在外面。神的意思是，不要你误会「在赎罪的事上，人也有分」。对于罪得赦免，人乃是「坐」在主的救赎之上。不是我服事神，去得着救恩，乃是神白白赐给我敬罪之恩。对罪与旧人的问题，神都是要人用坐的法子；一个人还没「坐」，就永远不能「作」。这就是没有行为，一切乃是神作的，你只接受而已。

你如果能坐，神就叫你能行。因此第二段，四至六章乃是说到「行」。四章十七节说到「你们行事」，十九节说到「贪行」，二十二节说到脱去「行为上的旧人」，五章二节说到「凭爱心行事」，五章八节说到「行事为人」，十一节说到「行」，十二节说到「所行的」，十五节说到「谨慎行事」，六章

八节说到「各人所行的善事」。在这段经文里，总共提到九次「行」，着重的讲到基督徒的行为。请你记得，不仅你在主里，主也在你里。你与基督接得着，基督的生命就会流到你里面，这样，你就能行。好像电灯一样，电灯泡联在发电厂的电流里，电也在灯泡内，灯泡就会发光。乃是神先运行，我们才能行。如果没有三章二十节神的运行，就没有四章以后的行。我们乃是先得胜，以后才去交战。基督的救恩就是先安息而后行的救恩，不像其他宗教，先作以后才能达到。

四章二至十六节说到，我们对弟兄姊妹、对教会、对基督的身体当如何。三节说到保守圣灵的合一。保罗是说「保守」圣灵的合一，而不是去「作出」圣灵的合一。十七至二十四节说到，在外面我们对从前的行为当如同。二十二节说到「脱去」，脱去不是去改变。脱去的经历是宝贝的，是主已经钉死我们的旧人了，我们只要脱去行为上的旧人。

四章二十五节至五章十四节，特别注重口中的言语。四章十七至二十四节是针对行为，四章二十五节至五章十四节是对话语。到了五章十五至二十一节，最重要的点乃是圣灵的充满，以及如何赞美感谢。你或者把五章十五至二十一节连在上段也可以。五章二十二至三十三节说到，作丈夫的当如何，作妻子的当如何。六章一至四节说到父母和儿女当如何，六章五至九节说到主人和仆人当如何。

现在我把第二段作一个总结：第一，保守圣灵里的合一。不可得罪弟兄，因为得罪弟兄就是得罪圣灵。第二，脱去旧人。脱去旧人，乃是因为新生命在里面长大，就如旧叶子从树上脱去，乃是因为新叶子长出来了，新叶子的新生命顶掉了旧叶子了。第三，注意话语。我们要从各种消极的话里得着释放，谈话时不可以弟兄姊妹为题目，最好只说赞美感谢的话。第四，对作丈夫的和作妻子的。这里所着重的是作妻子的。神所相信、所信托女人的价值，乃是作顺服的见证。我巴不得也作个女人来顺服。基督与神一样大，然而祂作为儿子，肯凡事顺服神（腓二6、8；来五8）。妻子与丈夫也是一样大，然而妻子需要愿意凡事顺服。顺服乃是一个温柔态度的表显。主拿重女人，叫她们顺服，主对她们有更大的盼望。第五，对作父母、作儿女的。作父母的要用主的教训和警戒养育儿女。「养育」在原文里是带大的意思。许多父母很想要把儿女「送」到主那里去，自己却不去。有人对孩子说，「我是大人，可以抽堙，你是小孩子不可以抽。等你长大了，就可以抽。」这种教训不可以。作父母的人必须把孩子带大，也就是作榜样，叫他们跟上来。第六，对仆人和主人。仆人不要想与主人一样大，乃要听从肉身的主人，好像听从基督一样。许多人不想雇信主的弟兄作仆人，因为许多弟兄作了弟兄的仆人，就想，主人和我一样是弟兄，应当对我好一点，不像一般的仆人一样。这不可以。作弟兄的仆人，反而应当更加服事主人，听从他，像听从基督一样。

第三段 在撒但面前的抵挡——站

以弗所书第三段，从六章十节到末了，乃是「末了的话」；末了的话乃是说到如何对付撒但。我们必须先认识自己与基督同坐在天上，然后知道如何在地上行得合宜，最后，我们还要知道如何对付神的仇敌撒但。保罗说，要穿戴神全副的军装，叫你们能够「站立得住」。为甚么说站立得住？因为我们不是与撒但交战，去得着胜利，乃是因为主已经得胜了，主已经把我们放在得胜的地位上，我们只需要站住抵挡。神的军装没有一件是为着进攻的，都是为着保守的。二章说到我们坐在天上；「坐」乃是已经胜过执政掌权的了，现在我们只要守住就可以了。六章没有说到交战，只说要「抵挡」。如果有人知道了，我们只要抵挡就可以了，一切就都好了，都没有问题了。

感谢主，我们已经与基督一同坐在天上，我们能够在地上，行在人的面前，并且我们能够站住抵挡撒但。感谢主，我们能够「坐」、「行」、「站」了。——倪柝声《真理》