

目錄

坐行站

第 1 章 引言

第 2 章 坐

第 3 章 行

第 4 章 站

第 5 章 以弗所书里的钥字

第 1 章 引言

[回目錄](#) [下一篇](#)

基督徒的生活若要讨神喜悦，就必须在凡事上向祂调整得正确。我们在自己的生活中，常过于注重将这原则应用在我们的行为或为祂工作的一些细节上，以致我们常不知道需要调整到什么程度，有时甚或不知道该从那一点开始。但神从始至终都是用祂儿子的完全来衡量每件事。圣经清楚断言，神的所喜悦的乃是「使一切所有的，都在基督里面同归于一。我们也在祂里面成了基业。」（弗一 9~11，另译。）我恳切的祷告，在以下的讨论中，我们的眼睛能重新被开启，看见惟有把我们所着重的完全放在那里，我们才能盼望领悟神对我们的定旨，就是「叫祂的荣耀…得着称赞。」（一 12。）

我们要以保罗给以弗所人的书信，为我们思想的背景。

像使徒的许多书信一样，这封书信自然分为两段，就是道理的一段和实行的一段。道理的一段（一至三章）主要与神在基督里为我们所完成救赎的伟大事实有关。然后实行的一段（四至六章）接着从基督徒行为和热心的角度，向我们提出神在那救赎的光中对我们的要求。这两半有密切的关系，但我们会看见所着重的各有不同。

再者，这封书信的后半，更显然是实行的一半，照着它的主题又可简单的再分为四章一节至六章九节的大段，和六章十节至末了的小段。前段说到我们在世界中的生活；后段说到我们与魔鬼的争战。这样，以弗所书共有三段，陈明信徒在基督里的地位，（一 1~三 21，）在世上的生活，（四 1~六 9，）以及对仇敌的态度。（六 10~24。）我们可以摘要如下：

以弗所书

壹 道理的（一至三章）

一 我们在基督里的地位（一 1~三 21）

贰 实行的（四至六章）

二 我们在世界里的生活（四 1~六 9）

三 我们对仇敌的态度（六 10~24）

在保罗所有的书信中，关于基督徒生活最高的属灵真理是在以弗所书里。这封书信满了属灵的丰富，但同时也极其实际。这书信的前半启示我们在基督里的生命，是在至高的天上与祂联合的生命。后半以非常实际的说法给我们看见，这样属天的生命如何借着我们在地上活出来。我们在这里不是要详细研读这书信。然而，我们要来看几个中心的原则。为此，我们要在以上三段各选一个钥字，来表达其中心或管治的思想。

在这书信的第一段，我们留意「坐」字，（二 6，）这是该段的关键，是真实基督徒经历的秘诀。神已使我们与基督一同坐在天上，每位基督徒都必须从那安息之处开始他属灵的生活。在第二段我们选出「行」字，（四 1，）表达我们在世上的生活，这是第二段的主题。那里要求我们，在基督徒的行事为人里展现与我们高超呼召相称的行为。最终，在第三段，我们找着「站」字，（六 11）包含了我们对仇敌态度的关键，表达我们至终得胜的地位。因此，我们可以简列如下：

第 2 章 坐

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

「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，这并不是出于自己，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）…一同坐…。」让我们先思想这「坐」字的含意。正如我们所说过的，「坐」字启示出属天生命的秘诀。基督徒的信仰不是开始于行，乃是开始于坐。基督徒的纪元开始于基督，圣经告诉我们，祂洗净了人的罪，「就坐在高天至大者的右边。」（来一 3。）我们能同样真实的说，个别基督徒的生命乃是开始于一个「在基督里」的人——也就是说，开始于我们借着信，看见自己与祂一同坐在诸天之上的时候。

大多数基督徒都弄错了，想要去行以达到坐，那是颠倒了真正的次序。我们天然的理性说，我们若不行，如何能达到目标？我们若不努力，能达到什么？我们若不行动，怎么能到达任何地方？但基督徒的信仰是一件奇特的事！我们若一开头就想要作什么，就一无所得；我们若设法得着什么，就失去一切。因为基督徒的信仰不是开始于伟大的「作，」乃是开始于伟大的「成了。」因此以弗所书开始就说，神「在基督里，曾赐给我们天上各样属灵的福气，」（一 3，）我们一开始就受邀坐下，享受神为我们所作成的；不是要我们企图努力，为自己得着这福气。

行含示努力，但神说我们得救不是借着行为，乃是「本乎恩…因着信。」（二 8。）我们常说「得救是因着信，」但我们这样说是什么意思？我们的意思是，我们因着信靠主耶稣而得救。我们没有作什么以拯救自己；我们不过是将我们受罪侵害之魂的担子卸给祂。我们开始基督徒的生活，不是倚靠我们自己的作为，乃是倚靠祂所作成的。一个人若不是这样，就不是基督徒；因为人若说，「我不能作什么以拯救自己，乃是神借着祂的恩典，在基督里为我作成了一切，」就是在信心的生活里走上第一步。基督徒的生活从始至终都是基于这个完全倚靠主耶稣的原则。神愿意赐给我们的恩典是没有限量的。祂愿意赐给我们一切，但除非我们安息在祂里面，否则我们就得不着什么。「坐」是安息的态度。事情完成了，工作停止了，我们也坐下了。我们惟有先学习坐下，才能在基督徒的生命里长进，这是矛盾的，却是真实的。

坐下的真正意义是什么？我们行或站的时候，腿上承担着自己身体的全部重量，但我们坐下的时候，全部重量都置于我们所坐的椅子或卧榻上。我们行或站的时候，会逐渐疲倦；但我们暂且坐下，就觉得安息。我们行或站，要花费许多精力，但我们坐下，就立刻轻松，因为压力不再落在肌肉和神经上，乃是落在我们身外的东西上。在属灵的范围里也是如此，坐下就是将我们的整个重量——我们的担子、我们自己、我们的将来、一切——都置于主身上。我们让祂担负责任，不再自己背负。

这是神从起初的原则。在创造里，神从第一日作工到第六日，在第七日就安息了。实在的说，在那前六日，神非常忙碌。然后，祂的工作完成了，祂就歇了工。第七日成了神的安息日；那是神的安息。

但亚当如何？他与神的安息有什么关系？圣经告诉我们，亚当是第六日造的。那么，显然他无分于前六日的工作，因为他在六日末了才被造。事实上，神的第七日就是亚当的第一日。神六日作工，然后享受祂安息日的安息，而亚当的生命开始于安息日；因为神先作工，后安息；而人必须先进入神的安息，然后才能作工。再者，因为神创造的工作真正完成了，所以亚当的生命才能开始于安息。这就是福音：神已经先走了一步，也完成了救赎的工作，我们不需要作什么以配得救赎，却能借着信，直接进入祂所完成之工作的价值。

当然，我们知道在这两个历史事实之间，就是在神创造的安息和神救赎的安息之间，有整个悲剧故事，就是亚当的罪和审判，人不止息、无益的劳苦，以及神的儿子历经坎坷，并且舍了自己，直到失去的地位得以恢复。当祂走祂的道路时，祂解释说：「我父作事直到如今，我也作事。」（约五 17。）祂付了救赎的代价，才能呼喊：「成了！」（十九 30。）

但因着那得胜的呼喊，我们的推论就是正确的。基督徒的信仰实在是说，神在基督里作成了一切，我们只要借着信进入对那事实的享受。这里的钥字「坐，」当然不是吩咐我们「要坐下，」乃是看见我们自己已经在基督里「坐下了。」保罗祷告，愿我们心中的眼睛被照明，（弗一 18，）领会在这双重的现实里为我们所包含的一切，就是神首先借着大能「叫祂…坐，」然后借着恩典「叫我们与祂一同坐。」我们必须学习的第一个功课乃是，工作起先根本不是我们的，乃是祂的。不是我们为神作工，乃是祂为我们作工。神给我们安息的地位。祂把祂儿子完成的工作带来，向我们陈明，然后祂对我们说，「请坐。」祂所给我们的，我想不能比邀请人赴大筵席的话表达得更好：「请来罢；样样都齐备了。」（路十四 17。）我们的基督徒生活开始于发现神所供备的。

祂所完成之工作的范围

从这点起，基督徒经历的往前，就和开始时一样，不是基于我们自己的工作，而总是基于另一位所已经完成的工作。每一个新的属灵经历，都开始于借着信接受神所作成的，也可以说，是一次新的「坐下。」这是生命的原则，是神自己所定的原则；从始至终，基督徒生活每一个接续的阶段，都是遵照神所定的同样原则。

我如何能为着事奉领受那灵的能力？我必须为此劳苦么？我必须为此向神恳求么？我必须禁食、否认己，借此刻苦己魂，来得着么？绝不！那不是圣经的教训。请再想一想：我们如何得蒙赦罪？保罗告诉我们，这是「照祂丰富的恩典，」并且这是「祂在爱子里所赐给我们的。」（弗一 6~7。）我们没有作什么以配得赦免。我们借着祂的血，就是基于祂所作成的，得蒙救赎。那么，神浇灌那灵的根据是什么？就是主耶稣的高举。（徒二 33。）因为耶稣死在十字架上，我的罪就得了赦免；因为祂被高举到宝座上，我就得着从高处来的能力。这两个恩赐，同样都不是倚赖我所是或我所作的。我不配得赦免，我也不配得那灵的恩赐。我得着一切，不是借着行，乃是借着坐下，不是借着作，乃是借着安息在主里面。因此，我们怎样不需要等候，就能得着救恩起初的经历，照样也不需要等候，就能得着那灵的浇灌。让我向你保证，你不需要为着这恩赐向神恳求，不需要挣扎努力，也不需要举行「等候聚会。」那灵的浇灌是你的，不是因着你作了什么，乃是因着基督的高举，「既然信祂，就受了所应许的圣灵为印记。」这与罪得赦免一样，都是包含在「叫你们得救的福音」里。（一 13。）

再想想另一个题目，也就是以弗所书特别的主题。我们如何能成为基督的肢体？什么使我们适合成为基督的身体，就是保罗所说「祂的丰满」的各部分？当然我们绝不是借着行到达那里。我不是凭着自己的努力与祂联合。「身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个指望。」（四 4。）以弗所书是把事实陈明。它开始于耶稣基督，以及神在创立世界以前，在基督里拣选了我们的事实。（一 4。）当圣灵给我们看见基督，我们也信靠祂的时候，我们这一面不需要有任何进一步的行动，就立刻开始了与祂联结的生命。

但这一切事，若单借着信就成为我们的，那么如今非常紧急且实际的事，就是我们的成圣又如何？我们如何能知道，如今已从罪的权下得拯救？多年随着我们并搅扰我们的「旧人，」是如何「钉十字架」并除去的？秘诀也不在于行，乃在于坐；不在于作，乃在于安息在已作成的事上。「我们在罪上死了。」我们…受浸…归入祂的死。」「我们…和祂一同埋葬。」神「叫我们与基督一同活过来。」（罗六 2, 3, 4, 弗二 5。）这一切叙述句在原文都是过去式。为什么呢？因为主耶稣约在二千年前被钉在耶路撒冷城外，我也与祂同钉。这是伟大的历史事实。借此，祂的经历如今成了我的属灵历史，神能说我已经「与基督一同」得着一切。如今我所得着的一切，乃是「与基督一同」得着的。我们从未发现圣经里说到这些事是在将来，甚至也不是现在所渴望的。这些是基督的历史事实，我们所有相信的人，都已经进入其中。

「与基督一同」—钉十字架、活过来、复活、坐在天上：这些观念对人的心思，与约翰三章三节里耶稣对尼哥底母所说的话同样费解。那里是如何得重生的问题。这里是更不可能的事—这不仅像重生一样要在我们身上生效，更是因着它很久以前已经在另一位身上生效，所以也要被看见并接受为我们的。这样的事如何可能？我们无法解释。我们必须从神接受，那是祂所作成的事。我们不是与基督同生，我们乃是与祂同钉十字架。（加二 20。）所以我们与祂的联结开始于祂的死。神在那个死里将我们包括在祂里面。我们「与祂一同，」因为我们「在祂里面。」

但我如何能确知我「在基督里」？我能确知，因为圣经确定的这样说，并且说是神将我放在那里。「你们得在基督耶稣里，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。）这是祂在祂主宰的智慧里所成就的事，要给我们看见、相信、接受、并在其中喜乐。

我若将一张钞票夹在杂志里，然后烧掉杂志，那张钞票在那里？它和杂志同样成为灰烬。一个去那里，另一个也去那里。二者的历史已成为一。神将我们放在基督里，也是如此。祂所遭遇的，我们也遭遇。祂所经历的，我们在祂里面也经历了。「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。）这不是劝勉人要挣扎。这是历史，这是我们的历史，在我们出生以前，已经在基督里写下了。你相信这事么？这是真的！我们与基督同钉十字架，是荣耀的历史事实。我们从罪得拯救，不是基于我们所能作的，甚至也不是基于神所要为我们作的，乃是基于祂在基督里已经为我们作成的。当这事实向我们显明，而我们回头倚赖这事实时，（罗六 11，）我们就找着了圣别生活的秘诀。

但实际上，我们在经历上对这事知道得太少了。请看一个例子。若有人当面无情的批评你，你如何应付这局面？你紧闭嘴唇，咬紧牙关，勉强吞下，竭力控制自己；你若以极大的努力，压制一切愤怒的迹象，并且适度有礼的回应对方，你就觉得你赢得了极大的胜利。但怒气仍在，不过是遮盖起来而已。有时你甚至无法成功的遮盖怒气。难处在那里？难处是你在坐下之前，就想要行，那样作必定失败。让我再说：没有一个基督徒的经历开始于行，而总是开始于确定的坐下。从罪得拯救的秘诀，不是要作什么，乃是倚靠神所作成的。

一位住在西方某大城市的工程师，离开家乡，来到远东。他离开两三年，当他不在时，他的妻子对他不贞，随着他一个最好的朋友出走了。他回家时，发现他失去了妻子、两个孩子、和他最好的朋友。一次聚会我讲完道，这个极其忧伤的人来向我吐露隐衷。他说，「整整两年，我的心日夜满了恨，我是基督徒，我知道我该赦免我的妻子和朋友，但我虽然一再试着要赦免他们，却是赦免不来。我每天都定意要爱他们，但每天都失败了。对此我能作什么？」我回答说，「什么也不要作。」他吃惊的问：「你是什么意思？我要继续恨他们么？」于是我解释说，「你问题的解答在这里，主耶稣在十字架上的时候，祂不仅担去了你的罪，祂也担去了你。祂钉十字架的时候，你的旧人在祂里面已经钉了十字架，所以那不赦免人的你，就是不能爱亏负你者的那个你，在祂的死里已被除去了。神在十字架上对付了整个局面，没有留下什么给你对付。只要对祂说，“主，我不能爱人，我放弃尝试，但我信赖你完全的爱。我不能赦免，但我信靠你替我赦免，并且从今以后在我里面这样作。”」

这人坐在那里惊奇的说，「这是全新的，我觉得我必须作点什么。」过了一会，他又加上：「但我能作什么？」我说，「神在等候，直到你停止你所作的。你停止作，神就要开始。你试过抢救溺水的人么？难处是他的惧怕使他不能信靠你。这时，要救他只有两个方法。或者你必须把他击昏，使他失去知觉，然后把他拖到岸上，或者你必须让他挣扎喊叫，直到他的力气用尽，你才去救他。若是他还有力气，你想要救他，他会在恐惧中紧抓住你，把你拖下去，他和你就都要溺死。神在等候你贮存的力量完全耗尽，然后祂才能救你。一旦你停止挣扎，祂就要作一切。神在等候你绝望。」我的工程师朋友跳起来。他说，「弟兄，我看见了。赞美神，现在我没有问题了！我没有什麼要作的。祂作成了一切！」他就面带荣光，欢欢喜喜的走了。

神是赐与者

我想，在福音书所有的比喻中，浪子的比喻是最好的例证，给我们看见讨神喜悦之路。父亲说，「我们理当欢喜快乐；」（路十五 32；）耶稣在这些话里启示，在救赎的范围里，最使祂父的心喜乐的是什么：不是为父亲不断劳苦的哥哥，乃是让父亲为他作一切的弟弟；不是一直要作给与者的哥哥，乃是一直愿作接受者的弟弟。浪子在放荡的生活中耗尽了他的赏财，他回家时，父亲并没有一句责备他浪费的话，也没有一句问到赏财的话。他不为儿子所花费的一切忧伤；他只为儿子回来给他机会花费更多而喜乐。

神很富有，祂最高的喜悦就是赐与。祂的宝库如此丰满，以致我们若不给祂机会，将那些宝贝花费在我们身上，这对祂乃是痛苦。父亲发现袍子、戒指、鞋、和筵席能用在浪子身上，祂就喜乐；祂发现这些无法用在大儿子身上，祂就忧伤。我们想要给神什么，乃是伤神的心。祂极其丰富。我们只要一再的让祂赐与、赐与、赐与，那就是给祂真实的喜乐。我们想要为祂作事，就是叫祂忧伤，因祂极其有能。祂渴望我们只要让祂作、作、作。祂要永远作赐与者，也要永远作工作者。只要我们看见祂是何等丰富，何等伟大，我们就会让祂赐与一切，让祂成一切。

你以为你若不再想讨神喜悦，你的好行为就会停止么？你以为你若将一切的赐与和一切的工作都让给神，结果会不如你也作一些么？我们想要自己作，就是将自己再带回律法之下。但律法的行为，甚至我们最好的努力，也是「死行，」是无效的，因此对神乃是可憎的。在那个比喻里，两个儿子都同样远离父家的喜乐。不错，大儿子不在远方，但他只是理论上在家里。「我服事你这多年，…并没有，」（路十五 29。）他的心没有寻得安息。当他仍固守自己的善行时，他理论上的地位，就不能像浪子那样，成为他的享受。

只要你停止「给，」你就要证明神是何等的赐与者！停止「作，」你就要发现祂是何等的工作者！小儿子完全错了，但他回家并寻得安息—那是基督徒的生命开始的地方。「神既有丰富的怜悯；因祂爱我们的大爱，…叫我们与基督耶稣…一同坐在天上。」（弗二 4，6。）「我们理当欢喜快乐！」

第 3 章 行

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们已经清楚表明，基督徒的经历不是开始于行，乃是开始于坐。每次我们将神圣的次序颠倒，结果就是失败。主耶稣为我们作成了一切，如今我们的需要就是确信的安息在祂里面。祂坐在宝座上，所以我们在祂的力量中被带领过去。所有真实属灵的经历都开始于安息；我们强调这事，是不会太过的。

但事情不是结束于那里。虽然基督徒的生命开始于坐，但坐总是有行跟随在后。一旦我们妥当的、真正的就座，并因坐下得着了力量，那么我们事实上就开始行。坐描述我们与基督在天上的地位。行是属天地位在地上这里实际的显出功效。我们既是属天的人，就必须在我们身上，在我们地上的行为中，带有属天的印记；这就产生新的问题。那么现在我们必须问，以弗所书关于行有什么要对我们说的？我们会发现，这书信劝我们两件事。我们现在要看其中的第一件。

「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；…又要将你们的心志更换一新。」（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的子女；…总要察验何为主所喜悦的事。」（五 8 下, 10。）

「行」字在以弗所书用了八次，原文的意思是「到处行走，」保罗在这里乃是用喻意的方式来说到我们的行事为人。这字立刻将基督徒行为的主题带到我们面前，这书信的第二段主要就是说到这点。但我们先前看过，基督的身体，基督信徒的交通，是以弗所书另一个重大的主题。如今，在四章这里，圣别的行事乃是为着这样的交通。保罗在我们属天呼召的光中往前，论到我们各面的关系，包括家庭的一面和公众的一面，说到邻舍、丈夫与妻子、父母与儿女、主人与仆人，都是极其实际的。

我们要清楚，基督的身体不是遥远、不真实的东西，不只是一种属天的发表。它是非常现实、可行的，在我们与别人的关系上，对我们的行为是真正的试验。的确，我们是属天的人，但只谈到遥远的天是没有用的。除非我们将属天的情形带进我们的居所和办公室，我们的商店和厨房，并在那里实行，不然就是毫无意义的。亲爱的朋友，我题议那些作父母和作儿女的，好好查考新约，看作父母的该如何，作儿女的该如何。我们也许惊讶，因我恐怕我们许多说自己在基督里坐在天上的人，在家里的行事为人却很有问题。丈夫和妻子也是如此；有好些经文说到他们。请读以弗所五章，然后转到林前七章。每位作丈夫的和作妻子的，最好都仔细读一读林前七章，看看真正的婚姻生活—在神面前属灵的生活，不只是理论的一有什么要求，这会很有益处。你怎能将这样实际的一件事理论化？

现在请看，关于基督徒各面的关系，神在这一段摆在我们面前的命令，是何等直截了当。「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。」「一切苦毒…都当从你们中间除掉。」「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。」（四 2, 25, 26, 28, 31, 32, 五 21, 六 4, 5, 6。）没有什么比这一列的命令更实际了。

让我提醒你，主耶稣自己就是在这点上开始祂的教训。请仔细留意祂在山上教训中这段话是怎么说的：「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，就可以作你们天父的儿子；因为祸叫日头照好人，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，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行么？你们若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行么？所以你们要完全，像你们的天父完全一样。」（太五 38~48。）

你说，「但我作不到。这些是不可能的要求。」也许，像我在前一章所说的工程师朋友一样，你觉得你受了亏负——可能是厉害的亏负——你无法使自己赦免人。你是对的，而你仇敌的行动完全不义。要爱他，也许是理想，却是不可能的。

父的完全

从亚当吃了知识树的果子那天起，人就忙于断定什么是善的，什么是恶的。天然的人定出自己对与错、义与不义的标准，并且努力凭这些而活。当然，我们基督徒不同，但我们是怎样不同呢？从我们悔改得救起，一种新的公义感就在我们里面发展，结果我们也相当正确的忙于善与恶的问题。但我们是否领悟，对我们而言，出发点是不同的呢？基督对我们是生命树。我们不是开始于道德的对与错。我们不是开始于另一棵树。我们乃是开始于祂；我们所有的问题，乃是生命的问题。

没有一件事比我们自己想要对，并要求别人对，更损害我们基督徒的见证了。我们充满了什么是对的，什么是不对的。我们自问，我们所受到的对待是公平或不公平的？我们这样思想，以表白我们的行动。但那不是我们的标准。我们所有的问题，乃是背十字架的问题。你问我：「某人打我的脸是对的么？」我回答说，「当然不对。」但问题是，你只要对么？」我们基督徒生活的标准，绝不能是「对或错，」乃是十字架。十字架的原则就是我们行为的原则。赞美神，神叫日头照好人，也照歹人。对祸而言，这是施恩典的问题，不是对或错的问题。但这也要成为我们的标准：「彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。」（弗四 32。）「对或错」乃是外邦人和税吏的原则。我的生活要受十字架和父的完全的原则管治：「所以你们要完全，像你们的天父完全一样。」

在中国南方，一位弟兄在山腰间有块稻田。在干旱的时候，他用脚踏的水车，从灌溉的水圳将水踏到他的田里。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。那位弟兄补好裂口，打进更多的水，他的邻居还是作同样的事，这样重复了三四次。所以他和弟兄们商量。他说，「我曾试着忍耐，不要报复，但这对么？」他们一同为这事祷告以后，其中一人回答说，「我们若只想要作对的事，我们必是非常可怜的基督徒。我们必须不只作对的事。」那位弟兄非常受撼动。次日早晨，他为下面的两块田打满了水，下午再为自己的田打水。然后水就留在他的田里。他的邻居很惊讶他的行动，就开始询问其原因，过了一段时间也成了基督徒。

所以，我的弟兄们，不要站在你的对上。不要觉得因为你走了第二里路，你就行了义。第二里路只是第三、第四里路的象征。原则是模成基督。我们没有什么可袒护的，没有什么可要求或命令的。我们只有给出去。主耶稣死在十字架上的时候，并不是为了护卫我们的「权利」而死；乃是恩典把祂带到那里。如今，我们是祂的儿女，总是尽力将别人所当得的给他们，并且要多给他们。

我们必须提醒自己，我们常常是不对的。我们失败，但我们从失败中有所学习，总是好的；我们要学习承认失败，并愿意行超过所必须行的事。主所要的就是这个。为什么？「这样，就可以作你们天父的儿子。」（太五 45。）问题是实际的儿子名分。的确，神已「预定我们，借着耶稣基督得儿子的名分，」（弗一 5，）但我们若以为我们已经「成年，」已经是成熟的儿子，我们就错了。山上的教训教导我们，儿女达到儿子的责任有多少，乃在于他们与父表显共同的灵与态度有多少。我们蒙召，是要花爱里「完全，」把祂的恩典表明出来。所以保罗也写着：「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。）

我们面临挑战。马太五章所立的标准，我们也许觉得高不可攀，而保罗在以弗所书这段也赞同这标准。难处是，我们在自己里面凭天然找不着方法达到那标准—行事为人要「合圣徒的体统。」（弗五 3。）那么，对于神严厉的要求，答案在哪里？

用保罗的话说，秘诀乃是「运行在我们心里的大力。」（三 20。）在一段平行的章节里他说，「我也为此劳苦，照着祂在我里面运用的大能，尽心竭力。」（西一 29。）

我们再回到以弗所书第一段。基督徒生活的秘密能力是什么？从那里得着能力？让我用一句话给你答案：基督徒的秘诀就是他在基督里的安息。他的能力源自神所赐的地位。所有坐的人都能行，因为在神的思想中，后者自然随着前者。我们永远与基督同坐，使我们能一直行在人前。我们一旦放弃在祂里面安息的地位，我们就立刻跌倒，我们在世上的见证也就毁损。但我们只要住在基督里，我们在那里的地位就保证我们有能力，在这里行事为人配得过祂。

你若想要找个例子来说明这种前进，首先不要想到赛跑中的跑者，乃要想到坐在车上的人，或者更好是坐在机动残障车里的瘸子。他作什么？他行—但他也坐。他继续的行，因为他一直坐着。他的前进乃是随着他被安置在其中的地位。当然，这绝不是基督徒生活完全的图画，但这可用以提醒我们，我们的行为和举止，基本上是有赖于我们在基督里内里的安息。

这说明了保罗在这里的话。他首先学会了坐。他来到在神里面安息之处。结果，他的行不是基于他的努力，乃是基于神大能内里的工作。那是他得力的秘诀。保罗看见自己坐在基督里；所以他在人前行事为人的特性，溯源于住在他里面的基督。难怪他为以弗所人祷告：「使基督因你们的信，住在你们心里。」（三 17。）

我的手表如何走？先动，还是先被动？当然它定是因为先受到外面能力的推动。惟有如此，它才会作所指定的工。我们也有指定的工。「我们原是祂的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。」（二 10。）使徒保罗写信给排立比人：「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。」（二 12~13。）神在作进来；你要作出去！这就是秘诀。但除非我们愿意让神作进来，我们想要作出去是无济于事的。我们常常想要柔和、温顺，而不知道让神将基督的柔和、温顺作到我们里面是什么意思。我们想要显出爱，发觉我们没有，就同主求爱。然后我们希奇，神似乎没有把爱给我们。

让我再举前面的例证。可能有某位弟兄，你发觉非常为难，你与他时常陷入难处。每当你遇见他，他所说所作的，总要引起你的愤怒。这使你困扰。你说，「我是基督徒，应当爱他！我要爱他，我的确定意要爱他！」所以你非常恳切的祷告：「主，加添我对他的爱。神阿，给我爱！」然后，你坚决控制自己，并鼓起所有的意志力，开始以真实的愿望，要向他展现你所祈求的爱。但是哎呀，你来到他面前，有件事情发生，使你所有的好意都归于无有。他对你的反应一点不是鼓励，反倒相反，你的旧怒立刻点燃；你至多只能再次以礼貌对他。这是为什么？你向神寻求爱当然没有错，但你错在把爱当作一样东西，一件用品寻求；而神所渴望的，乃是借着彰显祂儿子的爱。

神已将基督赐给了我们。如今在祂之外，没有什么给我们接受的。圣灵已受差遣，将属基督的产生在我们里面；不是产生与祂分开或在祂之外的任何东西。「借着祂的灵，叫你们心里的力量刚强起来，…明白基督的爱。」（三 16，18。）我们外面所表明的，乃是神已先放在我们里面的。

请再回想林前一章三十节这一句重大的话。神不仅将我们放「在基督里，」「神又使神成为我们的智慧：公义、圣洁、救赎。」这是圣经中一个最重要的叙述。祂「成为我们的…。」我们若相信这事，就能将我们所需要的任何东西放在这句话里，并且能知道神已将它作好，因为借着在我们里面的圣灵，主耶稣自己就成为我们所缺少的。我们已习惯将圣洁视为美德，将谦卑视为恩典，将爱视为从神求来的恩赐。但神的基督自己，就是我们所需要的一切。

许多时候，我有需要，但我以为基督是另一个人位，而没有这样实际的将祂视为我深感缺少的「事物。」整整两年之久，我在这种黑暗中摸索，想要收集我觉得该组成基督徒生活的美德，却徒劳无益。然后有一天—那是在一九三三年—光从天上临到我，我看见神所命定的基督，在祂的丰满里成为我的一切。何等的不同！哦，「事物」都是虚空！我们在与基督的关系之外所抓住的，都是死的。一旦我们看见这点，那对我们将是新生活的开始。我们的圣洁此后将是有位格的圣洁，我们的爱将是有位格的爱。祂自己在我们里面，启示为对神一切要求的答案。

现在再到那位难办的弟兄那里去，但这次你去以前，要这样向神说，「主，我终于清楚，我在自己里面一点也不能爱他；但我现在知道，我里面有一个生命，就是你儿子的生命，这生命的律就是爱。这生命不能不爱他。」你无须自己努力，只要安息在祂里面，倚赖神的生命。这样，你可以放胆去见那位弟兄，并对他说话—惊人的事就在这里！完全不知不觉的，（我要强调「不知不觉」这辞，因为知觉以后才来，）你竟然极其愉快的对他说话；你不知不觉的爱他：你不知不觉的以他为你的弟兄。你自由的，且在真实的交通里与他谈话：你回去时自己惊奇的说，「怎么，我刚才一点也不紧张，而我一点也没有动怒！主无法解释的与我同在，并且祂的爱得胜了。」

祂的生命运行在我们里面，的确是自然的，那就是说，没有我们的努力。最重要的法则不是要「试，」乃是要「信」；不是要倚靠我们自己的力量，乃是要倚靠祂的力量。因为生命的水流，显明我们「在基督里」真实的所是。惟有从生命的泉源，才发出甜水来。

我们太多人是「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，采「属灵的」态度，但他们是自己在作这一切的事。这里所包含的努力，该向他们显示有些地方错了。他们强迫自己不作这个，不说那个，不欺骗别人，他们发觉这一切是何等困难！这就像我们中国人试着说外国话一样。无论我们多么努力，总是不自然；我们必须强迫自己那样说。但我们说本国话时，没有比这更容易的了。甚至我们忘了自己在作什么，我们仍然能说。这话涌流出来，是完全自然的；这种自然就同每个人显示我们的所是。

我们的生命是基督的生命，借着内住的圣灵亲自传达到我们里面；并且这生命的律是自然的。我们看见这事实的那一刻，就要结束挣扎，抛弃装假。没有什么比做作更伤害基督徒的生命；没有什么比停下外面的努力，使我们的态度成为自然的更蒙福。那时我们的话、我们的祷告、我们的生活，都成为里面生命自然、非强迫的彰显。我们发现了主多美善么？那么祂在我们里面就是那样美善！祂的能力浩大么？那么这能力在我们里面也一点不差！赞美神，祂的生命和从前一样是人能的；在那些敢于相信神话语者的生活中，神圣的生命要显明在大能中，丝毫不亚于古时所显明的。

我们的主说，「你们的义，若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。」（太五 20，）这是什么意思？我们在前面看过，祂接着如何重复说，「你们听见有…话，说…；只是我告诉你们，」借此在摩西律法的要求，和祂自己极大的要求之间作一对比。但既然在已过许多世纪中，人寻求达到第一个标准，都已经失败了，主怎么还敢题出更高的标准？祂能这样作，只因为祂相信祂自己的生命。祂不害怕对自己作最严格的要求。的确我们可以安适的读马太五至七章所陈明国度的律法，因为这些律法表明主如何完确信祂自己的生命对祂的儿女是有效的。这三章陈明神圣生命的神圣责任。祂对我们要求之高，不过表明祂何等相信祂放在我们里面的资源，完全足以应付这些要求。神不曾吩咐祂所不曾作的事；但我们必须投靠祂，让祂作出来。

我们遭遇某种艰难的情形么？那是非对或非，善或恶的问题么？我们无须寻找智慧。我们不再需要应用知识树。我们有基督，祂是从神给我们的智慧。那在基督耶稣里生命之灵的律，不断把祂的对错标准传达给我们，同时也把我们应付这艰难的情形，灵里该有的态度传达给我们。

许许多多的事发生，要伤害我们基督徒义的感觉，并试验我们会有怎样的反应。我们需要学习十字架的原则—如今我们的标准不是旧人，乃是新人，「这新人是照着神的形像造的，有真理的仁义，和圣洁。」（弗四 22~24。）「主，我没有权利抗辩。我所有的一切都是借着你的恩典，一切都在于你！」我认识一位年长的日本女基督徒，她被闯入屋内的贼所骚扰。她凭着对主简单却实际的信心，给这人作了一顿饭，然后将她的钥匙给他。他因她的行动而羞愧，神就对他说话。借着她的见证，那人今天成了在基督里的弟兄。

太多基督徒有一切的道理，却过着与这一切道理相反的生活。他们知道关于以弗所一至三章的一切，但他们没有将四至六章付诸实行。与其这样矛盾，不如没有道理。神吩咐了某件事么？那么你就要投靠神，让祂使你能行祂所吩咐的。愿主教导我们，使我们看见整个基督徒生活的原则，就是要我们超过仅仅是对的，而行祂所喜悦的事。

爱惜光阴

关于我们基督徒的行事这个主题，除了上面所说的，还要加上进一步的话。「行」字除了已经说明的以外，还有进一步的意义。「行」首先指行为或举止，但也含有进展的观念。「行」就是「前进」，「继续往前。」我们现在要进一步，简单的看我们如何朝目标前进。

「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。」（弗五 15~17。）

你会注意到以上的经文，将时间的观念，联于智慧和愚昧的不同。「行事…当像智慧人；要爱惜光阴，…不要作糊涂人。」这是重要的。我现在要题到两处别的经节，也是同样的将这些事相题并论：

「那时，天国好比十个童女，…其中有五个是愚拙的；五个是聪明的。愚拙的拿着灯，却不预备油：…半夜有人喊着说，新郎来了，你们出来迎接祂。那些童女就都起来收拾灯。愚拙的…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，同祂进去坐席；门就关了。其余的童女，随后也来了…」（太二五 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。）

有许多圣经章节向我们保证，神所开始的，祂必完成。我们的救主是拯救到底的救主。没有一个基督徒最终是「半得救」的，即使现今在某种意义上也许可以那样说。神要使每一个信祂的人得以完全。这是我们所信的，这一点我们必须记住，作为我们以下要说之事的背景。我们与保罗一样「深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。」（腓一 6。）神的能力没有限量。祂「能…叫你们无瑕无疵；站在祂荣耀之前。」（犹 24，参提后一 12，弗三 20。）

然而，当我们转到这事的主观方面—就是现今在地上，在我们生活中实际的显出功效—我们就遇到时间的问题。启示录十四章有初熟的果子，（4，）也有庄稼。（15。）庄稼和初熟的果子之间有什么不同？这当然不是品质的问题，因为都是一种农作物。它们的不同只在于成熟的时间有先后。有些果子比别的果子先达到成熟，因而成为「初熟的果子。」

我在福建省的家乡以橘子闻名。我要说，（无疑我有偏见，）世界上任何一个地方都没有那样的橘子。在橘子季节开始的时候，你看山上所有的果树都是青绿的。但你若更仔细的看，就会看见树丛中开始出现星星点点金色的橘子。这些金色的点子散布在深绿色的果树中间，是一幅美丽的景致。后来所有的果子都要成熟，果树就要变成金色，但如今先采收的是这些初熟的果子。人把这些小心的摘下来，可卖得最高的市价—常是收成价格的三倍。

所有的果子迟早都会达到成熟。但羔羊在寻找初熟的果子。在比喻中「聪明的」不是那些作得更好的人，乃是那些较早作好的人。要留意，别人也是童女—无疑是「愚拙的」但不是假的。她们与聪明的童女一起出去迎接新郎。她们也有油在灯里，并且她们的灯是点着的。但她们没有想到祂会迟延，如今她们的灯要灭了，她们没有预备油在器皿里，别人也没有足够的油分给她们。

有些人因着主对愚拙的童女说，「我不认识你们，」就感到困扰。他们觉得，这些童女若代表祂真正的儿女，「如同贞洁的童女，（许配）给基督，」（林后十一 2，）祂怎么能这样说到她们？但我们必须认识这比喻之教训的重点，必然是指主的儿女将来有某种事奉祂的特权，但他们可能因着没有预备好而失去这特权。圣经说，那五个来到门口说，「主阿，主阿，给我们开门。」这是什么门？当然不是救恩的门。你若是失丧的，就无法到天门来口门。所以当主说，「我不认识你们，」祂必是限于某种意义，我们可以用以下的例子来说明。

在上海一位违警法庭法官的儿子，因着不小心驾驶被逮捕。他被带到法庭，看见他的父亲坐在推事席上。法庭审讯程序在世界各地大致是相同的，男孩被询问：「你叫什么名字？你住在哪里？你作什么职业？」等等。他很惊讶，转向他的父亲说，「父亲，你的意思是说，你不认识我么？」这位父亲重重的敲着桌子，严厉的回答说，「青年人，我不认识你。你叫什么名字？你住在哪里？」当然这并不是说，他一点也不认识他。在家里父亲认识他，但在那地方，那时候，他不认识他。这男孩虽然仍是个父亲的儿子，却必须经过法院的程序，并缴付罚金。

是的，十个童女都有油在灯里。不同的是，愚拙的没有预备油在器皿里。他们是真基督徒，在基督里有生命，在人面前有见证。但他们的见证是断断续续的，因为他们的生活如同无隔宿之粮。他们有圣灵，但我们可以说，他们不是「被圣灵充满。」紧要关头来到，他们就必须出去买更多的油。当然，最终十个人都有了够多的油。但不同的是，聪明的及时有足够的油，而愚拙的最后虽然的确也有足够的油，却失去了预备油的目的。这全是时间的问题，这也是主在比喻末了所要归结的点，就是劝门徒不要只作门徒，乃要作警醒的门徒。

「不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。」（弗五 18。）在马太二十五章，不是起初接受耶稣基督的问题，也不是圣灵降在祂仆人身上，使他们得着属灵恩赐的问题，乃是器皿里额外的油的问题——这就是说，无论等候的时间多长，我们能否借着里面那灵不断奇妙的供应，使光得以维持。（在比喻里有灯，也有器皿，但实际上我们是灯，也是器皿。）有那一个基督徒不认识这内里的丰满，而能活在天上的永世里？必然没有一个童女能免除这个。所以主在采取所有可能的步骤，带我们现今就认识那丰满。「所以你们要警醒，因为那日子，那时辰，你们不知道。」（13。）

「要被充满，」是这里关于圣灵所用不寻常的发表。「要让你们自己不断被充满。」这不是过一个关，如在五旬节那样，乃是我们一直要有的情形。这不是外面的事，乃是里面的；不是在于属灵的恩赐和外面的表显，乃是在于圣灵在我们灵里亲自的同在和活动，担保器皿里的光不会黯淡，若是需要，可以点着到深夜。

再者，这不完全是个人的事。如下节（弗五 19）确实指明的，这是我们与其他基督徒相泣倚赖所共享的事。因为要被「圣灵充满，」按这节的上下文看，不仅仅要「口唱心和的赞美主，」也要「用诗章、颂词、灵歌，彼此对说。」我们有些人也许知道，独唱很容易，但要在四部合唱，甚或二部合唱中唱得和谐合拍就难多了。但这个在灵里合一的信息，乃是以弗所书第二段的中心。（见四 3，15~16。）那灵的丰满，使我们在宝座前一同唱新歌。（启十四 3。）

我要回到我们主要的重点，再重复的说，愚拙与聪明的分别，只依据这一点；你若是聪明的，就会早些寻求这丰满，但你若是愚拙的，就会拖延到后来。我们有些人是作父母，有儿女的。我们曾发现，我们的儿女在性情上大有不同！一个会立刻顺从；另一个会借着拖延而逃避。若确实有这情形，而你不够刚强，让他有漏洞可逃，那么那拖延的事实上就是聪明的，因为他只要拖延，终于就不用作什么。但你的话若是算得数的，你的命令若不能规避，最终必须顺从，那么那直截了当就顺从的，当然是较聪明的。

要清楚神的旨意。神的话若能不算数，那么你想要逃避其含意，也许就不是愚拙的：但神若是不改变的神，有不改变的旨意，那就要作聪明人，要爱惜光阴。最重要的是要寻求在器皿里有额外油的供应，「叫神一切所充满的，充满了你们。」（三 19。）

这比喻没有答覆我们所有的问题。愚拙的如何买油？圣经没有告诉我们。圣经没有一处告诉我们，神要采取什么进一步的步骤，至终将祂所有的儿女都带到成熟。这不是我们所关切的。我们在这里所关切的是初熟的果子。我们是受催促要往前，而不是推测若不往前可能会发生什么事。

你无法借着躲避而免去达到成熟—或者避免付出达到成熟的代价。但智慧是联于时间。智慧的人爱惜光阴。正如我的自来水笔现在是装满的，在我手边随时可用；照样，智慧的人乃是与主合作，将神所要的给祂，作合用的器皿，随时供祂使用。

看看使徒保罗。他热切如焚。他看见了神对我们的定旨，系于「日期满足的时候。」（一 10。）他是一个安息于「后来的世代」所要完全显现的救恩，而「首先在基督里有盼望」的人。（二 7，一 12。）有鉴于此，他作什么？他行。他不仅行，他也跑。「所以我奔跑，不像无定向的。」（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。）

当人领会属灵的事，开始跟随主往前时，我心中常觉得：「哦，但愿他们早五年看见这事！」即使我们在往前，时间也是如此短促，所以需要这样的迫切。要记得，这不是我们得着什么的问题，乃是现在主必须得着什么的问题。今天主需要得着预备好的器皿。为什么？「因为现今的世代邪恶。」（弗五 16。）今天一般基督徒中间的情况是急迫的。但愿我们能看见这点！

主也许必须彻底对付我们。保罗被迫说，「我如同未到产期而生的人一般。」（林前十 5 8。）他经过了重大的关口，将他带到当时他所到的地步—但他仍然竭力奔跑。这总是时间的问题。神也许必须在我们身上很快的作一些事，把时间缩短；但祂必须作那么多。愿我们心中的眼睛被照明，知道「祂的恩召有何等指望，」然后愿我们作那「明白主的旨意如何」的人，不只行走，更是奔跑。（弗一 18，五 17。）主总是爱迫切的人。

第 4 章 站

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

你们要靠着主，倚赖祂的大能大力，作刚强的人。要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。…好在磨难的日子，抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。所以要站稳了，束腰…遮胸…鞋穿在脚上…拿着…藤牌…头盔…宝剑…祷告…警醒。」（六 10，11，13~18。）

基督徒的经历开始于坐，而引到行，但不是结束于这二者。每位基督徒也必须学习站。我们每个人都必须预备好争战。我们必须知道如何与基督一同坐在天上，我们必须知道如何在地上这里行事配得过祂，但我们也必须知道如何在仇敌面前站住。这争战的事如今在以弗所书第三段，我们面对的是争战的事。（六 10~20。）这就是保罗所称「我们与恶魔的摔跤。」

但让我们先再次提醒自己，以弗所书向我们陈明这些事的次序，乃是「坐…行…站。」因为没有一个人基督徒能盼望进入历代的争战，而不先学习安息于基督和祂所作成的里面，然后，借着里面圣灵的力量，在地上这里，在实际、圣别的生活里跟随祂。他若在任何一面有缺欠，就会发觉所有关于属灵争战的谈论，都仍然只是谈论；他绝不会认识其实际。撒但能不理他，因为他算不得什么。但同样的基督徒先认识祂被高举的价值，然后认识祂内住的价值，借此就能「靠着主，倚赖祂的大能大力，作刚强的人。」（比较六 10 与一 19，三 16。）这两个功课真正好好的学了，他就得以认识基督徒生活的第三个原则，就是「站」字所包括的。

神有一个主要的仇敌，在他的权势之下，有无数的鬼和堕落的天使，设法用邪恶侵略世界，并且将神从祂自己的国排除。这是十二节的意义。这是我们周围发生之事的解释。我们只看见「属血气的」反对我们，那就是敌对的君王、首领、罪人、和恶人所组成的世界系统。保罗说，不，我们不是与这些争战，「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」—简单的说，就是与魔鬼自己的诡计争战。两个宝座在争战。神在要求得着对地的管治权，撒但在设法篡夺神的权柄。召会蒙召要把撒但从他现在的范围驱逐出去，使基督成为万有的头。我们对这事在作什么？

说到这件争战的事，我首先要一般的说到我们个人的基督徒生活，然后比较专一的说到主所托付我们的工作。撒但对神的儿女有许多直接的攻击，当然我们不可将那些因着自己破坏神的律所引起的难处归咎于魔鬼，现在我们该知道如何对付这些。但是对于那恶者对圣徒身体和心思的攻击，我们必须好好重视。当然，还有仇敌对我们属灵生命攻击的事，是我们少有人不知道的。我们要毫不反抗的让这些攻击过去么？

我们有与主同在天上的地位，我们也学习如何在世人面前与祂同行；但我们如何在这敌人就是祂的敌人和我们的敌人面前自处？神的话是「站！」「要穿戴神所赐的全副军装，就能站住抵挡魔鬼的诡计。」（另译。）十一节的「站住抵挡，」真正的意义是「守住你的立场。」神这命令里隐藏着宝贵的真理。这不是入侵外国领土的命令。按现代的说法，争战含示「前进」的命令。军队进入别的国家占领并征服。神没有吩咐我们作这事。我们不是前进，乃是站住。「站」字含示仇敌所争的立场，其实是神的，所以也是我们的。我们无须挣扎以在其上得着立足点。

以弗所书所描述一切争战的武器，几乎全是防御的。甚至宝剑，除了用以攻击也可用以防御。防御战和攻击战的不同是这样，在前者我得着了立场，只设法守住它，而在后者我还没有得着立场，正在争战以得着它。这正是主耶稣所从事的争战和我们所从事的争战之间的不同。祂的是攻击的；我们的在本质上是防御的。祂与撒但争战，为要得着胜利。借着十字架，祂将争战带到阴府门口，把撒但所掳掠的从那里掳掠出来。（四 8，9。）今天我们与撒但争战，不过维持并巩固基督已经得着的胜利。借着复活，神宣告祂的儿子胜过了整个黑暗的范围，并且将基督赢得的立场赐给了我们。我们无须争战以得着它。我们只须抵挡一切的挑战者来持守它。

我们的工作不是攻击的工作，而是持守的工作。这不是前进的事，乃是范围——基督之范围——的事。在耶稣基督的人位里，神已经得胜了。祂已将祂的得胜赐给我们持守。在基督的范围里，仇敌的失败已经是事实，召会已被放在那里，好使仇敌留在失败里。撒但必须努力反击，将我们从那范围逐出。对我们这面说，我们无须挣扎以占有那已经是我们的立场。在基督里我们是得胜者——并且「得胜有余。」（罗八 37。）所以我们在祂里面站住。因此今天我们不是为得胜争战，我们是根据得胜而争战。我们不是争战以得胜，乃是因为在基督里我们已经得胜了。得胜者是那些安息在神所已经赐给他们的得胜里的人。

你若争战要得胜，那你开头就战败了。假定撒但开始在你家或你的事业上攻击你。难处增加，误会丛生，你无法应付，也无法逃避，这种情况威胁你，要把你压倒。你多日祷告、禁食、挣扎并抵挡多日，但没有事情发生。为什么？你想要争战以得胜，但这样作，乃是将你所有的立场交给仇敌。因为得胜对你仍然是遥远的事，是在你前面而你无法达到的。我自己就曾在这样的情况里，神使我想起帖撒罗尼迦后书关于那大罪人的话，主耶稣「要用口中的气灭绝他。」我就想，要把他打败只需要主的一口气，而我在这里还想要掀起暴风！撒但岂不是一次永远失败了么？那么这胜利也已经赢得了。

只有那些坐的人才能站。我们站的能力，如同行的能力，在于我们首先得以与基督同坐。基督徒的行和争战，力量同样源自他在那里的地位。他若不是坐在神面前，就不能盼望站在仇敌面前。

撒但主要的目的不是使我们犯罪，乃是使我们离开主把我们带到完全得胜的立场，借此就使我们很容易的犯罪。他借着头或心的门径，借着我们的智力或感觉，攻击我们在基督里的安息，或我们在那灵里的行事。但为着他攻击的每一点，神都提供防御的军装，就是头盔、胸牌、腰带、鞋子，此外还有信心的藤牌，灭尽他的火箭。信心说，基督已被高举。信心说，我们因着祂的恩典得救。信心说，我们借着祂得以亲近。信心说，祂借着祂的灵住在我们里面。（见一 20，二 8，三 12，17。）

因为得胜是祂的，所以得胜是我们的。但愿我们不想要得着胜利，只要维持胜利，那么我们会看见仇敌完全溃败。我们不可求主使我们能胜过仇敌，甚至也不可仰望祂得胜，却要赞美祂，因为祂已经这样作成了；祂是得胜者。这完全是在于相信祂。我们若信主，就不会祷告这么多，却要更多赞美祂。我们在祂里面的信心越简单，越清楚，我们在这样的情况里就会越少祷告，越多赞美。

让我再说，我们在基督里已经是得胜者。既是如此，我们若仅仅为着得胜祷告——除非这祷告满带着赞美——显然就必定因着丢弃我们基本的地位而失败。让我问你：你曾经历失败么？你在盼望有一天会够刚强以得胜么？那么我为你的祷告，就不会过于使徒保罗为以弗所书读者的祷告。那就是愿神重新开你的眼睛，看见自己与祂同坐，而祂自己已得以坐下，「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。）你周围的难处也许没有改变；狮子也许和从前一样大声吼叫；但你不再需要盼望得胜。在基督耶稣里你就是战场上的得胜者。

在祂的名里

但这还不是一切，以弗所六章所说的不只是我们个人争战的一面，也是与神所托付我们的工作有关，就是讲明福音的奥秘；关于这奥秘，保罗已经说了许多。（见三 1~13。）为此，神现在以祂话语的宝剑，及其伴随的武器，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，并要在此警醒不倦，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，（我为这福意的奥秘，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。）

关于在我们为神作工一面的争战，我要多说一些，因为在这一点上我们也许会有难处。的确，一面，我们的主耶稣坐下，「远超过一切执政的、掌权的，」并且万有「服在祂的脚下。」（一 21, 22。）很清楚，在这完全得胜的光中，我们「凡事要在我们主耶稣基督的名里，常常感谢。」（五 20, 另译。）但另一面，我们必须承认，我们还没有看见万有都服祂。如保罗所说的，仍然有天空属灵气的恶魔，这世界管辖者背后黑暗、邪恶的权势，霸占那应当属祂的领土。我们称这为防御的战争，这是正确到什么地步？我们不愿作错误的假定。所以，我们占有外表上是属仇敌的领土，并在主耶稣的名里持守它，这到底在什么时候，在什么情形下才是正当的？

让我们「拿着…神的道」来帮助我们。关于「在这名里」祷告并行动，圣经怎样告诉我们什么？首先看以下两段话：「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，同心合意的求什么事，…必为他们成全。因为无论在那里，有两三个人在我的名里聚会，那里就有我…」（太十八 18~20, 另译。）「到那日，你们什么也就不问我了；我实实在在的告诉你们，你们若向父求什么，祂必因我的名，赐给你们。向来你们没有在我的名里求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。…到那日，你们要在我的名里祈求。」（约十六 23, 24, 26, 另译。）

没有人能不认识耶稣的名而得救，也没有人能不认识那名的权柄而有效的被神使用。使徒保罗指明，耶稣在以上章节所指的「名，」不仅仅是祂生活在人中间时为人所知的名。当然，这与祂为人的名相同，但祂存心顺服，以至于死以后，神将赐给祂的称号和权柄赋与这名。（腓二 6~10。）这是祂受苦的结果，就是祂得高举和荣耀的名；今天我们就是在「超乎万名之上的名里」聚集并祈求神。

这区别不是只有保罗说过，耶稣自己在以上所引的第二段话也已经说过：「向来你们没有…求什么…到那日，你们要…祈求。」（约十六 24, 26。）对于门徒，「那日」将与二十二节的「现在」大不相同。有一样是他们现在所没有，那日他们将要得着的，他们得着了就会使用。那就是祂的名所带的权柄。

我们的眼睛必须得开启，看见借着主的升天所完成的大改变。耶稣的名的确证实宝座上的那位，就是拿撒勒的木匠，但这名所包含的更多。它如今代表神所赐给祂的能力和管治权，在这能力和管治权之前，天上的、地上的、和地底下的，无不屈膝。甚至犹太首领也承认，仅仅在一个名里就能有这样的意义，所以他们询问门徒瘸腿的人怎样得医治时说，「你们用什么能力，在谁的名里，作这事呢？」（徒四 7, 另译。）

今天这名告诉我们，神已将一切的权柄托付祂的儿子，所以在这名里有能力。但是再者，我们必须留意，圣经里一再说到「在这名里」，也就是说，要留意使徒们如何实际的使用这名。不仅祂有这样的名，我们也要使用这名。主耶稣在末了的谈话中，有三段重复的说，「在我的名里求。」（见约十四 13, 14, 十五 16, 十六 23~26, 另译。）祂已将这权柄放在我们手中，给我们使用。这名不仅是祂的，也是在人间所赐下的。（徒四 12。）我们若不知道我们有分于这名，就要受很大的亏损。

祂名的能力在三方面运行。在我们的传讲里，这名有拯救人的功效，（徒四 10~12,）借着人的罪得赦免，并使人得被洁净、被称义、并成圣归神，（路二四 47, 徒十 43, 林前六 11。）在我们的争战里，这名是大能的，抵挡撒但的权势，捆绑并制服它们。（可十六 17, 路十 17~19, 徒十六 18。）并且，正如我们已经看过的，在我们的祈求中，这名向着神是有功效的，因为圣经两次告诉我们：「你们无论求什么；」又两次告诉我们：「你们若求什么」（约十四 13, 14, 十五 16, 十六 23。）面对这些挑战的话，我们真能虔诚的说，「主，你的胆量何其大！」

神这样将自己托付祂的仆人，的确是重大的事。现在请与我一同看使徒行传的三件事，来进一步说明这事：「彼得说，我在拿撒勒人耶稣基督的名里，叫你起来行走。」（徒三 6, 另译。）「保罗转身对那鬼说，我在耶稣基督的名里，吩咐你从他身上出来；那鬼当时就出来了。」（徒十六 18, 另译。）「有几个赶鬼的，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。）

先看彼得在殿门口对待瘸腿之人的行动。他没有先跪下祷告，求问主的心意。他立刻说，「叫你起来行走。」他使用主的名，好像使用他自己的名一样，这名并非远在天上的东西。保罗在腓立比也是一样。他在灵里觉得撒但的活动太过分了。那里没有告诉我们，于是他停下来祷告。不，因为他是真实的行在神面前，所以他作为这名的保管者，就能立即采取行动，似乎能力就在他自己里面一样。他吩咐，那鬼「当时」就逃跑了。

这是什么？这就是我所要说的，神将祂自己「托付」人的例子。神已将自己托付祂的仆人，当他们「在这名里」采取行动，就借着他们行动。至于祂的仆人，他们作什么？很清楚，他们没有凭自己作什么。他们使用这名。同样也很清楚，没有别的名，无论是他们自己或其他使徒的名，会有同样的功效。凡所发生的事，都是因着主耶稣之名的冲击力，他们乃是被授权来使用这名。

神是注视祂在荣耀里的儿子，不是注视在地上的我们。因为祂看见我们与祂同坐在那里，祂的名和祂的权柄就能在这里托付给我们。我举一个简单的例证来说明这事。不久以前，我的同工差人向我要一笔钱。我读了他的信，就将他所要的预备好，并将那笔钱交给信差。我这样作对么？是的，当然对。那封信有我朋友的签名，对我那就够了。还是我应该询问信差的名字、年龄、职业、和籍贯么？然后，可能因为我不赞同他，就打发他走么？不，绝不；因为他在我朋友的名里来了，并且我尊重那名。

神这样将自己托付祂的召会，乃是大事。祂这样作，就是将最大的能力托付祂的众仆人。这能力所属的那位，其管治权「远超过一切有名的；不但是今世的，连来世的也都超过了。」（一 21。）耶稣如今被高举在天上，祂一切拯救人、对人心说话的工作，以及为人行恩典的神迹，都是借着祂的众仆人在祂名里行动所作成的。因此教会的工作就是祂的工作。耶稣的名事实上是神给教会最大的遗产，因为无论在那里，只要神这样的托付在生效，祂自己就要为在这名里所作的事负责。神愿意这样把祂自己托付人，因为祂不让自己用其他的方法完成祂的工作。

就这一面的意义说，神若没有将自己托付一个工作，那工作就不配称为神的工作。算得数的，乃是被授权使用祂的名。我们必须能站起来，并在祂的名里说话。若不然，我们的工作就缺少属灵的冲击力。但让我告诉你，这不是在紧要关头能「作出来」的事。这是因着顺从神，以致认识并维持属灵地位的结果。这事若要在需要的时候有用，就必须是我们平常已经有的。

「耶稣我认识，保罗我也知道。」为着第二句话赞美神！邪恶的权势承认神的儿子；福音书给我们许多这事的证据。但也有与神儿子联合的人，他们在阴间也算得数。问题是，神能将祂自己这样托付你么？

让我再举例说明。若某件事是在我的名里作的，意思就是在某种条件下，我将我的名给另一人使用，然后我就预备好为他用我名所作的负责。这就好像我将我的支票簿和我的图章给人。当然，我若是个穷人的，没有什么身分地位，也没有银行存款，我的名就无足轻重。我记得我作学生的时候，如何常喜欢把我的印章盖在各处：书本上、稿件上、和任何手边的东西上。但我初次有了支票簿和银行存款——在邮局里的十四元——我使用个人的印章，就变得非常谨慎，因为怕别人伪造使用它。我的名对我就变得很重要了。

我们的主耶稣是何等有能，何等富有！祂的名对祂是何等宝贵！所以，祂若要对每件在祂名里所发生的事负责，祂对那名如何被使用，就必须何等谨慎！我再问你：神能将自己——祂的「银行存款、」祂的「支票簿、」祂的「图章」——托付你么？这问题必须先解决。然后你才能自由使用祂的名。然后「你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。」然后，因着祂托付你的实际，你就能作祂真实的代表，在这世上行动。那是与祂联合的结果。

我们是否与主这样的联合，使祂愿意这样将自己托付于我们所作的么？我们似乎常常要冒大险，步入一种情况，必须有神的应许支持我们。问题是，神要——神能——支持我们么？

神能将自己完全完全托付上去的工作，有四个基本的特点，我要简略的概述如下：第一个要紧的需要，是神永远的目的向我们的心真实启示出来。没有这个，我们就不能作什么。我若有分于一座建筑物的建造，即使我只是个非技术工人，我也必须知道这里在盖的是车库、飞机库、还是宫殿。我必须知道计划是什么，否则我就无法作聪明的工人。今天传福音被大多数的基督徒认为是神的工作，但传福音绝不能是一件与别的毫不相干的事，它必须与神的整个计划相联，因为它事实上乃是达到目的的方法。那目的是使神的儿子居首位，传福音就是带进神的众子，使神的儿子能在其中居首位。

在保罗的时代，每位信徒与神永远的目的都有特别的关系。（特别见四 11~16。）今天我们也该是如此。神的眼目正转向祂要来的国度。我们所知道组织的基督教，不久就要让位给别的事物——基督主宰的管理。但正如所罗门的国一样，如今也要先有由大卫掌权所代表属灵争战的时期。神正寻找今天在这预备的争战中与祂合作的人。

这是我的目的与神永远的目的联合的问题。凡不是这样与神永远目的联合的基督徒工作，都是琐碎、不相干的，最终不能达到什么。我们必须向神寻求，借着祂的圣灵向我的心启示「祂旨意所预定的，」（见一 9~12，）然后我们要自问，我们要回去作的工作「与这有直接的关系么？」这个确定了，一切日常引导的小问题都必自动解决。

第二，所有在神目的中会有功效的工作，都必须是神所设计的。我们若计划了工作，然后求神祝福这工作，我们就不可期望神将自己托付于这工作。神的名绝不能是「橡皮印章，」授权给我们所设计的工作。的确，在这样的工作上也许有祝福，但那是局部的，不是丰满的。那样的工作不可能「在祂的名里；」其中只有我们的名！

子「凭着自己不能作什么」。（约五 30。）在使徒行传里，我们常看见圣灵的禁止！我们在十六章读到，圣灵如何禁止保罗和同他一起的人在亚西亚讲道，再者，「耶稣的灵不许。」（6~7。）但这卷书是圣灵行动的书，不是祂「不动」的书。我们需常以为实际的作才是要紧的。我们必须学习不作的功课，就是学习为神保持安静。我们必须学习，神若不动，我们就不敢动。我们学会了这个，祂才能安心的差遣我们前去为祂说话。

所以，在我那一分工作的范围里，我必须对神的旨意有所认识。工作只该起始于这认识。一切真实基督徒工作不变的原则乃是：「起初神…。」

第三，一切工作要有功效，就必须不断的单单倚靠神的能力。能力是什么？我们常随便使用这辞。我们说一个人「讲道很有能力」，但我们必须自问：他在用什么能力？是属灵的能力，还是天然的能力？今天在事奉神上，天然的能力得着人多的地位。我们必须学习，即使是神起始的工作，若我们想要用自己的能力来完成，神也绝不会将自己托付于其中。

你问我，我所说天然的能力是什么意思？简单的说，就是我们没有神的帮助他能作的。我们请某人负责组织某一件工作—策划福音运动或某种基督徒活动—因为他天生是善于组织者。但若是如此，要他祷告会有多难？他若惯于倚靠他天然的恩赐，也许就不觉得需要呼吁神。我们众人的难处，就是有许多事我们不必倚靠神就能作。我们必须被带到一个地步，虽然我们天然也许有恩赐，但我们不敢说什么，除非我们感觉自己是不断的在倚靠祂。

司提反描述摩西，受了埃及人的教育以后，是个「说话行事，都有才能」的人。（徒七 22。）但神对付了他以后，摩西必须说，「主阿，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。」（出四 10。）一个天生的演说家，到一个地步说「我不会说话，」他就学会了基本的功课，并在真正为神使用的路上。这发现不只是过一个重要的关，也是一生之久的过程，二者必然都包含在路加所说的「奉主耶稣的名受浸」里。（徒八 16，十九 5。）这话指出，每位初信者，都需要对基督的死而复活与他整个天然人的关系，有基本的认识。

在我们与神的历史中，我们无论如何，都必须经历祂的手使我们瘸腿的那一摸，使我们天然的力量衰弱，以致我们单单在基督里，在复活生命的立场上站住，在这里死就不再有任何权势。此后这范围继续扩展，我们自己的能力就更多被带到十字架的工作之下。这条路虽然代价很高，却是神通往结果累累之生命和职事确定的路，因为惟有如此，神才能得着祂所要的立场，好使神能作我们在祂儿子之名里所行之事的后盾。

今天在神的工作里，事情当被组织起来，以致我们不需要倚靠神。但主对这一类工作的判决是绝不妥协的：「离了我，你们就不能作什么。」（约十五 5。）人离开神而能作的这类工作，都是草木禾秸，人的试验要将它证明出来。神的工作只能用神的能力作，这能力惟

独在主耶稣里才能得着。在祂里面，在十字架复活的那一面，这能力就能供我们取用。这就是说，当我们到了一个地步，全然诚实的呼喊：「我不会说话，」我们就发现神在说话。

我们的工作到了尽头，祂的工作就起头。因此，来日的人和今日的十字架，乃是成就同样的事。今日经不起十字架的，以后也不能经过火。我用我的能力所作的工作，若被带到死地，有多少能从坟墓里出来？没有！除了完全在基督里属乎神的，没有什么经过十字架之后还存在。

神从不要求我们作任何我们所能作的事。祂要我们过我们绝不能过的生活，作我们绝不能作的工作。然而，因着祂的恩典，我们在这样生活、工作。我们所过的生活，是基督在神的能力里所过的生活；我们所作的工作，乃是基督借着祂，凭着祂顺从的圣灵而完成的工作。已是这生活和这工作惟一的障碍。愿我们各人从心里祷告：「主阿，对付我！」

最后，一切神所能将祂自己托付上去的工作，目的和目标必是祂的荣耀。这就是说，我们没有从其中为自己得着什么。我们从这样的工作得着个人的满足越少，它对神真实的价值就越大，这是神圣的原则。在神的工作里，人的荣耀没有地位。的确，任何带给祂喜悦，并开启祂工作之门的事奉，都有深刻、宝贵的喜乐，但那喜乐的根据是祂的荣耀，不是人的荣耀。一切都要使施恩典的荣耀得着称赞。（弗一 6，12，14。）

这些问题在我们与神之间真实解决了，神就要把祂自己托付给我们——我确信祂会允许我们说，祂必须这样作。我们在中国的经历使我们学知，我们的工作若不能确定是出于神的，那么我们必然发现，神不愿答应与这工作有关的祷告。但工作若完全是出于祂的，祂就要奇妙的把祂自己托付上去。然后在对神绝对的顺从里，你就能使用祂的名，而整个阴府都要承认你这样作的权柄。神将自己托付于一件事，祂就出来用能力证明祂在其中，并且祂自己就是这事的创始者。

以利亚的神

让我说说我自己的经历作结束。我们的工作开始数年以后，我们进入了严重的试炼时期。那是失望、近乎绝望的日子。为了我们所采取的立场，我们受了许多批评和侮辱，甚至一些主的真子民，也对我们冷漠和疏远。我们诚实的面对并察验别人对我们的指控，因为对于批评，我们总得严肃的接受并察验，不能只是说「哦！他只是在批评我！」就了事。但我们有理由相信主与我们同在，因为当特别艰难的一年近尾声时，我们能算出在那段期间，祂赐给了我们好几百位真正悔改得救的人。然后，到了年底，似乎达到了高峰。

我们几年来的习惯，是在每年新年假期，为全省各处的信徒在城里举行大会。这年大会主办人要求我不要参加。这个要求对我们是个打击。我现在领悟，这是那恶者企图将我和我的弟兄们，拖出我们在基督里安息的立场。问题是我们要如何反应？

新年假期是长假，持续整整十五天。除了是大会的适当时期以外，也是传福音的最好时间。我们寻求主的旨意以后，就清楚祂要我们用这段时间传福音，所以我计划带着五位弟兄，到中国南海一个岛上布道十五天。最后一刻，另一位青年弟兄（在后文我要称他为「吴弟兄」）加入此行。他只有十六岁，曾被学校革除，但他最近刚重生，生活上有显著的改变。并且他非常渴望来，所以我有些踌躇以后，同意带着他。这样我们共有七人。

这是个相当大的岛，主要的大村落有六十户。我的一位老同学是村里学校的校长，我预先写信给他，请他安排一个房间，让我们在正月初一到十五日这段停留期间可以居住。

然而，我们到达时，天已经晚了，他发现我们为传福音而来，就拒绝我们住宿。所以我们遍村寻找住宿的地方，直到最后，一家药材店同情我们，并收留我们，我们就住在他们的阁楼，相当舒适的睡在铺板和稻草上。不久，这药材店的老板成了头一位悔改的人。但虽然我们有条有理的努力工作，并且发觉村子里的人极有礼貌，然而我们在岛上得着的果子很少，我们就开始希奇这是为什么。

正月初九日，我们在外面布道。吴弟兄同另外几位在村里的一个地方，忽然公开的问：「为什么你们没有人要信？」群众中立刻有人回答：「我们有神——一位神——大王，它从不失误。它是灵验的神。」吴弟兄问：「你们怎么知道你们能信靠它？」回答说，「我们二百八十六年来，每年正月举行节日游行。所选的日子是预先靠卜卦显示的，每年都不会失误，它的日子都是好天，没有雨也没有云。」「今年什么时候游行？」「定于正月十一日早晨八点。」吴弟兄急性的说，「那么，我向你们保证，十一日一定会下雨。」从群众中立刻爆出喊声：「那就够了！我们不要再听布道了。十一日若有雨，那么你们的神就是神！」

这事发生时，我在村里别的地方。我一听到这事，就知道这事极其严重。消息像野火一样传开了，不久两万多人就会知道这事。我们怎么办？我们立刻停止我们的布道，全心祷告。若是我们越过了自己的限度，我们求主赦免我们。我告诉你们，我们迫切极了。我们作了什么？我们是否犯了可怕的错误，或者我们敬求神行神迹呢？

你越要祷告从神得答应，你就越渴望和祂弄清楚。交通必须没有疑问，没有阴影。你的信心若构得上，你就能与祂有所争论，否则就不能。我们若作了错事，被逐出也不在意。毕竟。你不能将神拖进违反祂旨意的事里！但我们想，这就等于说福音的见证在那岛上完了，大王就要永远统治下去。我们该作什么？我们现在该离开么？

到那时为止，我们很怕为下雨祷告。然后，有话像闪电一样临到我：「以利亚的神在那里呢？」（王下二 14。）这话来得这样清楚、有力，我知道那是从神来的。我很有信心的向弟兄们宣告：「我得了答应。十一日主会降雨。」我们一同感谢祂，然后我们七个人，满了赞美，一同出去，并告诉每个人。我们能在主的名里接受魔鬼的挑战，并且我们要叫人知道，我们接受魔鬼的挑战。

当晚那药材店的老板题出两点非常率直的评价。他说，毫无疑问，大王是灵验的神。魔鬼与那偶像同在。他们相信它不是没有根据的。不然，你们也该接受较理性的解释：这里全村都是渔民，这些人一连两三个月在海上，十五日他们要再出去。他们所有的人凭着长久的经验，两三天前就知道天不会下雨。

这搅扰了我们。我们晚祷的时候，又开始为着下雨祷告。那时主给我们一个严厉的责备：「以利亚的神在那里呢？」我们要在这争战中凭自己打出路来，或者我们要安息在基督所完成的得胜里？以利沙说那些话的时候作了什么？他要自己个人的经历中，行如今在荣耀里的主人以利亚曾行过的神迹。用新约的说法，他是借着信，站立在已完成之工作的立场上。

我们再次承认自己的罪。我们说，「主，我们不要下雨，直到十一日早晨。」我们去睡觉，次日（十日）早晨，我们出发到邻近的岛布道一天。主非常有恩典，那天有三家人转向祂，公开承认祂，并烧毁他们的偶像。我们回来得很晚，虽然疲倦，却很喜乐。我们第二天可以睡得很晚。

第二天，从阁楼惟一的窗户射进来的阳光，把我照醒了。我说，「没有下雨！」时间已经过了七点。我起来，跪下祷告。我说，「主，请降下雨来！」但那句话再次在我耳中响起：「以利亚的神在那里呢？」我谦卑下来，在神面前安静走下楼来。我们坐下吃早餐——我们一共八人，包括接待我们的主人——大家都非常安静。天空无云，但我们知道神要负责。我们在食物跟前低头祝谢时，我说，「我想时候到了。现在必须下雨了。我们求主纪念。」我们安静的祷告，这次主的答覆来到，其中毫无责备之意。

「以利亚的神在那里呢？」甚至在我们说阿们之前，我们就听见瓦上数滴雨声。我们吃饭，盛第二碗时，就有稳定的阵雨。我说，「让我们再献上感谢，」于是我们求神下更大的雨。我们开始吃第二碗饭时，雨就倾盆而降。我们吃完的时候，外面街上的水已经很深了，房门口的三层台阶也被淹没了。

不久，我们听见了村里所发生的事。刚下雨时，较年轻的一辈有数位已经开始公开说，「有神；不再有大王！它被雨困住出不来了。」但大王没有被困住。他们用轿子把它抬出来了。它必然会使阵雨停止！接着下了倾盆大雨。只走了十或十二码，轿夫有三人跌倒了。轿子倒了，大王也随之倒下，头跌扭了，左手臂也断了。他们仍然很坚定，急忙将大王修好，放回轿中。他们又跌又滑，总算连拖带抬，在村子里转了一半的路。然后洪水打败了他们。一些村里的前辈，六十到八十岁的老人，光着头，又没有带伞，因他们信大王会给好天气，就跌倒了，并且跌得很重。游行停止了，偶像被抬进房子里。他们卜卦，答案是：「今天的日子错了，节日要在十四日，游行在晚上六点。」

我们听见这事，心里立刻确信：「十四日神要降雨。」我们去祷告：「主，十四日下午六点降下雨来，在那时以前给我们四天晴天。」那天下午天放晴了，人就好好的听福音。那短短的三天里，在岛上那村子里，主给了我们三十多位真正悔改得救的人。十四日到了，又是晴天，我们也有美好的聚会。将近傍晚的时候我们聚集，在指定的时候，我们再安静的把这事带到主面前求祂纪念。神的答应一点也不迟，暴雨和洪水像以前一样来到。

次日我们的时候到了，必须离开。我们没有再回去。别的工人要那些岛，而我们从来不问地盘是谁的。但对我们而言，要紧的点是撒但在那偶像里的权势被击溃了，那是永远的事。大王不再是「灵验的神」。人的得救会随之而来，但比起这重大、不变的事实，却是次要的。

我们众人的印象是持久的。神把祂自己托付了我们。我们试过那超乎万名之上的名的权柄，这名在天上、地上和阴府里都有能力。在那不多的日子里，我们认识了我们所说，「在神旨意的中心」是什么意思。这些话对我们不再是模糊或理想的事，乃是描述我们亲身的经历。我们已一同得以瞥见「祂旨意的奥秘」。（弗一 9。）我们今后必定会温顺的往前去。数年后，我遇见「吴弟兄」。我们曾失去联络，其间他成了航空驾驶员。我问他是否仍跟随主，他说，「倪先生，你的意思是说，在我们所经过的一切之后，我能撇弃祂么？」

你看见「站」是什么意思么？我们不是想要得着立场；我们仅仅是站在主耶稣为我们所得着的立场上，并坚决的拒绝从那里移动。我们的眼睛真正得开启，看见基督是得胜的主，那么我们的赞美就自由且不受限制的涌流出来。我们口唱心和的赞美主，凡事在祂的名里常常感谢。（五 19~20。）从努力而来的赞美有劳苦、不和谐的音调，但因着心里安息在祂里面而自然涌出的赞美，总有纯洁、甜美的音调。

基督徒的生活由与基督同坐、凭祂而行、并在祂里面站立所组成。我们借着安息在主耶稣所完成的工作里，开始我们属灵的生活。那安息是我们力量的源头，使我们持续、坚定的行在世界上。在与黑暗众军激烈争战的末了，最终我们要在战场上得胜的行列中，与祂站在一起。

「愿荣耀归给神，…直到永远。」

以弗所书分段略解

讲时：一九三六年十二月二十日早上   讲地：福州铺前顶

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什么亏损，并要如何抵挡他。

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：神得什么、人得什么、并撒但失去什么。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。圣经给我们看见，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，所抓着的重点都是人自己。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。比如保罗说，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，神为人作了什么，然后才告诉我们，人应作什么。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。

我在漳洲的时候，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，为什么我仍然很贫穷呢？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，还过着受试探扰搅的日子，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何等的丰富。

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，他不能和主有不断的交通。有一天他读到约翰十五章说，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的姊妹说，「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。你陈贞藩也不必求作陈贞藩。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。这二个祷告是为着什么？一章的祷告，乃是要我们借着圣灵的启示「知道；」三章的祷告，乃是要我们借着圣灵的能力能够「得着。」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，保罗题到启示，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，保罗题到信，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—在人面前的应用一行

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。神在何时创造亚当和夏娃？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大祭司，连平常的祭司都不能进去。（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，乃是神白白赐给我赦罪之恩。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。」信就是没有行为，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，总共题到九次「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何。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。主尊重女人，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，可以抽烟，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—在撒但面前的抵挡一站

以弗所书第三段，从十章十节到末了，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。」为什么说站立得住？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，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，我们能够地上，行在人的面前，并且我们能够站住抵挡撒但。感谢神，我们能够「坐、」「行、」「站」了。

第 5 章 以弗所书里的钥字

[上一篇](#) [回目錄](#)

壹 我们在基督里的地位—「坐」（二 6）

贰 我们在世上的生活—「行」（四 1）

叁 我们对仇敌的态度—「站」（六 11）

信徒的生活总是显明这三方面—对神，对人，并对撒但的权势。人要在神手中有用，必须在这三面都调整得正确：他的地位、他的生活、和他的争战。他若低估其中任何一面的重要，就构不上神的要求，因为每一面都是一个范围，神要在其中彰显「祂恩典的荣耀…这恩典是在爱子里所赐给我们的。」（一 6，另译。）

那么，我们要用这三个字—「坐，」「行，」「站」—作为引导我们进入这封书信之教训的指引，并作为这封书信当前要给我们之信息的题目。我们会发觉，留意这三字出现的次序和关联，都是极其有益的。