****** Result for Image/Page 1 ******375

穿上 “穿上某些品质"这种比喻说法并不难明（参四24的类似说

法）。我们说：“人靠衣装马靠鞍"，意味着一个人的衣着既能显示他

的身分，又能反映他的性格。同一道理，穿上某种品质——例如真理，

就表示要按真理而行。问题再次关系到身分的定位。基督徒的身分是藉

着以下的东西来塑造的，那就是：真理、公义、准备就绪、信德、救恩

和福音信息。

对于魔鬼和邪灵，我们该怎办？不用多讲，我们都察觉到把第12

节引进我们这个时代的困难。现代人——无论是基督徒或非基督徒——

对魔鬼和邪灵的态度，都表现出两个极端。大部分人抗拒任何与魔鬼相

关的观念，视之为古人的迷信；但另一些人却又深信不疑，兴趣浓厚。

当然自古以来，几乎所有文化群落都相信魔鬼的存在，而且，当我们

刚以为它会逐渐衰落之际，它却挟着强大的能力再度回来。

除了诉诸魔鬼的工作外，我们对这个世界的败坏程度，似乎难有别

的解释。试问是什么导致一个年仅十四岁的少年，竟然非礼和杀害一名

只有四岁的女童？人类单凭自己可以堕落至如此地步吗？是什么造成一

个民族要设法灭绝另一个民族一一管它是德国人、柬埔寨人、赛尔维亚

人，或卢旺达人？究竟是人的堕落，还是魔鬼的诡计？即使那些不相信

有魔鬼的人，也感到有股罪恶的势力在操纵人类，以致他们只得用抱怨

魔鬼的话来诉说自己的感受。

再者，在我们的经验中，罪恶会进入我们的内心，超乎我们所能控

制，却又与我们的意愿相违，使我们不能不相信是有魔鬼在背后搅扰。

人会承认：“我做那件事时，仿佛是身不由己。”我们逐渐有一种意

识：罪恶是超乎我们的能力所能对抗的，有某些外在力量正力图控制我

们。正如波夫（LeonardoBoff）指出：“我们所经验到的罪恶，绝不含

糊和抽象。”罪恶临近时，其攻击既强烈又针对个人，以致我们不能

不相信有另一股势力的存在。温克（walterWink）也同样指出，某些事

情的发生或某人的表现会驱使我们假定有撒但的存在。相信与否，是个

争议的问题；然而，经受撒但攻击却是一个既残忍又可怕的事实。

****** Result for Image/Page 1 ******376

对于新约论述魔鬼的经文，在解释和应用方面有人提出两个可能

性：其一，把经文中“执政的"和“掌权的"的神话色彩除掉，纯

粹理解为人类社会中的架构；其二，把同样的东西理解为字面上的魔

鬼，人生中一切或大部分的坏事都是由魔鬼造成的。正如一般的情况所

显示，上述两种看法都难以令人满意。

倘若去除一切的鬼神观念，所谓“执政的"和“掌权的"，便变成

了一些历史的、人为的、政治的和社会的权力架构，这些都对人生带来

负面影响，又给个人带来压迫。要应用的话，就是叫我们抗衡物质主

义、集团和政治体系、官僚作风、民族主义、军国主义、社会制约和其

他相似的既定权力架构。强调福音要对社会造成冲击的人，通常会认为

这见解具吸引力。由于圣经也用“执政和掌权者"来统称人类中作领袖

的，因此，要摒除这节经文的鬼神色彩相对容易。况且，只要不作极

端推论，这套反对架构的神学也说得上是正确的，因为它们的确可以产

生如“魔鬼"般的影响力。然而，此神学却非出自这段经文，因为从12

节与11节的关系可显示出保罗心目中确实想到邪灵。有些人对此见解

作出合理的改动，辩称魔鬼是透过这些架构胡作非为。

另一方面，经文若理解为字面上的魔鬼操控一切，那么，我们就很

容易会把注意力全部放在魔鬼身上；于是，魔鬼便好像无处不在，并要

为所有罪行负上全部责任。这是更坏的推论，后果不堪设想。

实体是什么？问题是关于实体的性质，我们的第一个反应就是

地承认自己的知识贫乏。说到底，我们对邪灵是否存在一无所知。

我们确知罪恶的存在；但至于邪灵的存在，我们却纯属猜测。经文提到

邪灵和恶魔，是否只属一种拟人法的表达，把我们亲身感受到的罪恶描

绘成恶魔的出现？或者真有恶魔存在？于保罗而言，他是在描述真正的

灵界恶魔。这灵界恶魔的观念对我们是否仍然适用？是否只在一些我们

不知晓的领域，我们才需要鬼（或神）的观念去解释？

从某方面来说，邪灵存在与否的问题并不重要，因为我们所有人都

知道罪恶的存在。

****** Result for Image/Page 1 ******

378国际释经应用系列

神已胜券在握。罪恶不会得胜，也不能成为我们的主宰。

这甚至不是一场势均力敌的较量，因为主的复活已显示了

战果。

最后那个问题意义尤其重大，因为许多人实在过分看重魔鬼。我们

口中的魔鬼，仿佛是无所不在、无所不知、无所不能——其实这三种特

质是神所专有。即使人认为魔鬼并非无处不在，他们却会指出魔鬼有一

大群恶魔做它的化身。以弗所书六章11至12节是将魔鬼与执政者、掌权

者明确连上关系的少数经文之一，然而，圣经却不是把这个世界形容

为充满魔鬼的地方。人们往往先入为主，以为魔鬼会随时攻击人，这

其实是另一种形式的自我中心，因为我们总以为这场宇宙争战是集中在

我们身上。

我们尝试换转另一个形式来问这个问题：谁拥有权能，我们面对

谁的时候会显得脆弱？圣经教导我们要敬畏神，却不要怕魔鬼或恶魔。

我们不应害怕恶灵附身或加害我们，但我们却必须处处防备魔鬼用诡计

引诱我们，使我们犯罪。圣经关注的是要有好德行，而非去赶鬼。保罗

在六章10至20节的重点跟四章27节的一致：我们若不留意自己的言行生

活，就很容易让魔鬼乘虚而入，逐步引领我们犯罪。

在有关魔鬼的讨论里，最根本的议题是在于神的荣耀。我们的生

活方式，究竟证明谁才是真正有能力的主宰呢？我们相信魔鬼的程度，

就等于它可以控制我们的程度。正如施利尔（H.schlier）所言：“基督

只将不信者允准魔鬼控制他们的能力，留给魔鬼。”掌权者主宰人

的程度，其实是经由人所允准的。魔鬼不值得我们注意，只值得我们防

备。它们可以是确实存在，但不能主宰我们的人生。

****** Result for Image/Page 1 ******379

新约主要是为了两个目的才提及魔鬼和恶魔：表明基督已经战胜了

罪恶和死亡，以及提醒我们不要被罪恶引诱。罪恶和死亡是人所共的

事实；基督徒却深信基督已经战胜它们。

其他的圣经证据——当我们深入检视圣经的证据，就证实了圣只

为了上述两个目的才论述魔鬼，它们就是：罪恶已被战胜，以及我们不

要被魔鬼的诡计所蒙骗。旧约甚少谈论魔鬼。圣经完全没有探讨过罪恶

的本源或撒但的堕落。基于神学上的需要，我们假定曾有一受造之物

堕落，然而，圣经却从来没有描述过这件事。那条说谎的蛇只出现在

伊甸园里，引诱人犯罪。

旧约只有三卷书提及撒但，完全没有说到魔鬼。只有一次是提

到有恶魔临到扫罗身上，但不能肯定那恶魔就等同于新约所提到的

污鬼。有几处其他经文可能与这个议题相关，例如以赛亚书三十四章

14节（当中提到“夜间的怪物"），和但以理书十章13节（当中出现

“波斯国的魔君"），但这些经文该如何解释仍未有定案。至于提到

“淫心"（何四12，译按：“心"亦可解作“灵"[spirit]）或“谎言的

灵"（王上二十二19一23）的经文，跟提摩太后书二章17节的“胆怯的心

（spirit）"一样，全都不是指到恶魔作祟。旧约确实表明罪恶的存在，

但对于魔鬼却只字不提。

到了第1世纪，无论是犹太人或是外邦人，都较注重魔鬼和恶魔

的事，这是旧约时代的人所不及的。犹太人对苦罪的思索，在两约

中间时期颇为积极，这可能是受到安提阿古·伊皮法尼（Antiochus

Epiphanes）之恶行所影响。

新约的资料则叫人诧异。有关鬼附的事例，只有在符类福音和使徒

行传某几章出现过。新约将患病和鬼附明显分开，不过，有某几种

****** Result for Image/Page 1 ******380

生理的病例如哑或聋，却与被鬼附有关。符类福音（和使徒行传）

之所以着重魔鬼，为的是要证明神的国已经临到并战胜罪恶（参太十二

28）。

保罗只有在哥林多前书十章19至21节和提摩太前书四章1节提过

“魔鬼"。事实上，他把人交给撒但，是为使他们有机会回转（林前五

5；提前一20）。此外，“辨别诸灵"的恩赐（林前十二10，参约壹四

1），与侦查邪灵是否存在无关，它所指的，是有能力辨别先知讲道是

否可信（参林前十四29-32）。然而，这并非表示保罗认为撒但或邪

灵是小问题。正如凯尔德（G.B.Caird）指出，除了腓利门书之外，保

罗在他的每封书信中都总会提及执政的、掌权的或撒但。

有关要防范罪恶的警告多不胜数，但有关魔鬼的资料却极为有限。

圣经有关魔鬼的描述多集中在符类福音，这是否表示随着耶稣的降临，

属灵战争便到达高潮？自从耶穌降世之后，魔鬼的活跃程度是否有所改

变？如果我们相信邪灵确实存在，便有三个可能的答案：

（1）魔鬼在今日的势力一如在耶稣时代那样活跃。

（2）他们已被基督战胜，活跃不再。

（3）他们已被基督战胜，活动有限。

我们不可能有肯定答案，但是，综观新约各处的证据和诸如路加福

音十章18节和启示录十二章7至17节的经文，最后那个答案的可能性最

大。

后果严重的错误方向一一不少福音派教会正在经历一次重要、但

方向却是错误的转变。在所谓“圣灵第三波"的影响下，许多教会都比

以前更关注有关魔鬼、鬼附与赶鬼、地区性的灵（territorialspirits）和

捆绑污鬼的问题。那些用以支持这转变的解经和神学的观念，十分肤

****** Result for Image/Page 1 ******383

以弗所书的信息由始至终都是关系到人的心思和意志。保罗期

望他的读者知而后行，他要求他们作出认真的回应。要应用这

段经文，我们也必须坐言起行。以弗所书是很适合用作默想的

素材，不过，最适合的回应却只有一个，就是积极地谨守遵从。

要刚强、警醒和作好准备 “要靠着主，作刚强的人"这个命令背

后，假定了神是愿意并且渴望赐给人力量的，任何人若缺乏能力，就只

可归咎自己忽略这个事实。它同时也确信能力并非必然发生，而是随着

我们寻求与基督深交而获得的。这是一个与基督同活的抉择。

此命令背后亦确信我们需要能力。人生虽有喜乐，但也有苦涩，充

满各种困难、挑战和陷阱。其中有些是来自疾病和死亡，有些是因为别

人的伤害，有些是源于我们的自我。然而，不管环境怎样，活在基督里

要求我们全人投入。标准诚然很高，挑战也确实很大，但与些同时，我

们得着的帮助却是够用的。神会将圣灵的能力赐给我们。

尽管基督教一直强调带给人平安和福乐，可是，假如你一心寻求

一个令你舒舒服服的宗教，基督教却不是一个理想的选择。那些甘于软

弱或好逸恶劳的人，基督教不适合他们。被动的基督徒不能实行神的旨

“被动的基督徒"这称号本身是矛盾形容法。属灵战争持续不息；

而且，与我们的幻觉相反，我们并非生活在一个中立地带。我们要么是

为神而活，要么是与祂为敌。我们所作的抉择，或是反映神的属性，或

是显露罪的本相。正如莫里斯（Leon Morris）指出，当你漫不经心，就

很易进入罪的领域，而不是进入义的范围。

对我们大多数人而言，这表示我们的目标错误。我们追求一种自

由自在、轻松愉快的生活；但它却不在现实中存在。我们对人生的想

法——尤其是那种“退休心态"——必须改变。基督徒的人生目标不是

养尊处优、安宁稳定的生活。诚然，我们蒙召是要得平安，但却是在争

战中的平安。这种平安并非表示我们从此可以闲懒；反之，它使我们有

充足的预备去遵行神的旨意。

我们最需要有一种迫切感，警觉到这场争战，以及意识到自己的危

险。然而，我们当中却有许多人犯了亲敌之罪。倘若我们在驾驶汽车时

也须要保持一种警觉性，那么，在更加凶险的人生道路上，我们就更须

****** Result for Image/Page 1 ******384

要保持警醒和步步为营。要过得胜的基督徒生话，就须要小心留神。

某些国家花费数以百亿元来购买军事配备，以御其他国家的进

侵。雷达、隐形战机、航空母舰、夜视镜、导弹，以及林林总总的进攻

和防御武器，都是用来保障我们的生活。军事专家所部署的各种进攻途

径，都会确保我们的安全。至于日常生活，我们则有警方保障

我们的平安；我们也会在家居周围装置照明灯和加建围栏，经常把门窗

锁好。这一切安全措施，我们都做得十足，但对于我们自己和社会的道

德，我们却毫不设防。结果，我们的生活正受到破坏！“敌人"已经攻

入我们的学校、音乐、电影、法庭，甚至是教会。基督徒在毫无准备之

下，连自己成了囚犯也不知！

我们若要刚强和作好准备，就须意识到两个实体的存在：一是眼

前这个世界，二是在基督里与神同活的那个属天境界。我们大多数人只

意识到我们肉身所处的世界。我们完全被世界的规定、喜好和势力所影

响。当我们意识到神的实体，我们就可以从一个新的角度去评估这个世

界，知道它并不符合神的标准，罪恶充斥其中，而这世界必须改变。我

们若听从神，接受的规定和也的圣灵，我们就可以刚强起来和作好准

备。经文向我们发出一个问题：“你选择活在哪个实体呢？"同时，它

又呼召我们要抗衡这世界的罪恶，并效法神。那就是福音的目的。福音

既是恩赐又是挑战，它帮助我们刚强和作好准备。要活出福音！

有能力，但非好战一一这方面也许不用多说，但是，教会却往往误

解了这个争战的意象，以为它们是动武的许可证。我们的争战，乃是站

阵脚力抗罪恶的引诱，而不是伤害人。第12节的陈述非常重要：我们

是与人争战，他们并非我们的敌人。伤害人根本就与基督徒的信仰不

符。即使我们看见别人犯错，也不可能一下子便把宽容、爱心、忍耐与

和平等忘掉。我们仍然穿戴着真理、公义、平安、信德和福音；至于恶

意、诽谤、恼怒和暴力则早已弃掉。我们在争战中的表现，是我们信仰

的最美好见证。

上述注解显然直接关系到基督徒如何回应一些社会议题如：堕胎和

同性恋等。我们的社会错误地接受了这些行为，可是，假若我们用不

合基督教教义的方式（加：暴力）来对抗罪，我们又会变成什么样子？

****** Result for Image/Page 1 ******385

暴力的手法不能成就美事。一位古代的犹太人说得好：“一个想用暴力

行义的人，就如一名太监想引诱年青女子"（《传道经》二十4）。尽

管在这个罪恶的世界能否做一个绝对的和平主义者备受争议，但是，基

督徒是和平使者这一点却毋庸置疑。教会的历史已经被各种违背福音的

可悲恶行所玷污。我们绝不能让这样的历史重演！

无惧罪恶 多年前，有一本基督教小说在护封上声言：“不可能

再无惧罪恶！” 小说的内容可能相当有趣，但是，从神学的角度来看，

这句话却有亵渎之嫌。它与诗篇的作者们、耶穌和保罗的心声相比，差

别何其大！它与马丁路德对魔鬼的评价相比，也是大相径庭，路德说：

“主言一出就打倒它（魔鬼）！"

基督徒生活中的一个重要元素，就是对罪恶保持一个平衡的看法。

一方面，我们不可以轻看罪恶，它是一种我们必须警惕和提防的破坏势

力；另一方面，罪恶和它的化身显然都是骗子。根据新约的教导，撒但

是一种经常搅扰人的势力，却不是一种拥有巨大威力的权势。威胁虽然

存在，但这个敌人已被击败，没有任何控制权，它本身的力量也有限。

难道神会畏惧罪恶或魔鬼吗？这简直是荒谬。况且，神已经将抵挡罪恶

的军装赐给我们。为何我们要惧怕罪恶？我们应该具备生存的勇气，因

为敌人已经被击败。

罪恶是一个陷阱——我们如何能在没有夸大罪恶的情况下，合理地

正视它的威胁呢？罪恶终究是什么？罪恶就是僭越界限，以及将原本不

属于我们或某些事物的价值观，强加给我们或它们。这是对神的一种悖

逆，不接受弛原定的界限和价值观。圣经中的十诫和其他道德教训，早

已清晰标示了神定的界限和价值观，让我们知道如何对神、待人（如：

父母、他人）和处事（如：财物、生命、我们的身体、事实）。罪恶引

诱我们去改变这些原有的规范，结果神不再成为我们惟一忠于的对象，

我们便任意给财物、生命和别人尊严等重新赋于意义。人的自我中心乃

是罪恶的根源，我们总是想为自己争取最好的东西。这正解释了为何罪

恶是陷阱；它总是看来会给我们带来好处，然而，它却从不问问是否给

神和别人带来好处，也不探求长远的结果。在我们受引诱的过程中，神

原先给人的界限和价值观便遭到严重扭曲。

****** Result for Image/Page 1 ******386

以弗所书提到的灵界罪恶势力，是四处设置陷阱的大骗子，试图引

诱我们逾越神所设定的界线。有些陷阱我们很容易察觉，因为我们看见

以前的俘虏在通往毁灭的道路上所留下的痕迹。但另一些陷阱则难以察

觉，因为我们对于那经过改动的价值观已完全接受。我们所面对的，大

部分都并非善恶分明的抉择，而是在两个似乎都正确有利的选择中任择

其一。正如温克指出，撒但留意我们的喜好和倾向，然后投其所好，猛

攻我们所倾向的一方面。当撒但穿戴的军装很像神的军装时，要识别神

的心意就很困难了。罪恶用看来美好的事情一只有一丁点儿逾越神

的界限——引诱我们堕入陷阱。每个稍为逾越的抉择，都牵引我们离开

神的界限，而且越走越远，直至我们与神的心意背道而驰。这说明了为

何罪恶是大骗子，而我们又为何必须警醒。

切勿聚焦于罪恶或魔鬼——我们之所以相信有魔鬼，并不是有此需

要，乃是因为经文要我们相信。但我们即使相信，也没有得到特别的帮

助，因为无论有没有这种信念，我们仍然要对付罪恶。我们的目标是要

逃避罪恶，而非注重它。基督徒往往犯了给魔鬼让步太多的错误。魔鬼

变得比神更有吸引力，获得更多的注意力。这是另类的拜偶像，也正是

罪恶所期望的事情。假如你被罪的魔力迷住，你就会被罪的魔力引诱。

新约教导我们要警醒，并站在正义一方去抵挡魔鬼，如此，它就会拔腿

而逃。

把过多的注意力放在罪恶或魔鬼身上，会产生几个反面的后果，当

中包括：

（1）我们的注意力从神转移到罪恶。

（2）我们将犯罪的责任，从我们本身的败坏转移至某些外在因

素上。

（3）我们越来越难于认罪和悔改。

（4）我们对刚强勇敢的意识会减少。

把焦点放在罪恶上只会摧毁我们自己；但专注于神，我们却得着生

命和保护。神配得我们专注，罪恶却不。经文在吩咐我们穿上神的军装

****** Result for Image/Page 1 ******

389

需要，我们就更不用说了。藉着祈求和代祷，我们可以摆脱狭隘的人生

观，可以表达我们对别人的爱和关怀，同时更可明白和遵行神的旨意。

这种代求的神学也确信了神并没有预定人的一生，神看重我们对别

人的关怀，愿意回应我们的祷告。假若我们与神的相交有可能改变事情

的结果，那么我们所做的一切便很重要，而祷告便赋予人生一个特别

意义了。当然，这方面亦需要小心和平衡，因为祈祷并非改变一切事情

的魔法。我们祈祷，是因为我们希望神与我们一起走过这条人生路；的

确，我们与神的相交和祷告能改变事情。

基督的代表 保罗自视为基督的使者，负起特别任务去传扬福音。

尽管其他基督徒没有相同于保罗的任务，但是，“大家活在基督里"这

个事实，却使每个基督徒都成了基督的代表。我们的主藉着属祂之人的

行为，使人认识祂自己。在有关仆人和主人的论述中，我们知道人所做

的一切，其实都是做在基督的身上。至于我们是祂的代表，这一点

强调了我们所做的每件事都是源于祂。当我们的行为未能表现基督的属

性，那么我们的生命就与蒙召的恩不相称（四1）。

从保罗的情况清楚可知，别人的认可与自己的地位都不足以使“基

督代表"这角色生效，而客观的景况一即使是悲惨的遭遇一也不

足以贬损这角色。这角色的验证，体现于人与基督的关系、行事为人按

基督的属性，以及明确有力地表达福音。我们必须认真地做一个称职的

“基督代表"。基督教信仰不只是关系到上天堂，也是关系到与基督同

参3·355页。

****** Result for Image/Page 1 ******

390国际释经应用系列

活和为基督而活。我们是以基督的样式和作祂代表的身分，来与别人建

立关系。再一次，我们找到一套看人生是美好而具意义的神学。

传福音一一一以弗所书由始至终都以福音为焦点，使这卷书成为我

们思想福音工作的基本指南。信末尾特别强调传福音，突出了它在保罗

眼中的重要性。神的道一即福音信息——不单是保护信徒的工具（17

节），也是信徒必须与人分享的东西。传福音不是教会众多任务之一，

而是惟一的任务，因为我们所做的一切，目的都不外乎传扬福音，使人

认识基督。这番话显然否定‘传福音’只限于用言语去传，但也不是

说我们无须制定传福音的计划。基督徒——尤其是福音派的基督徒一一

都是“福音人"。

对于传福音一事，我们不须感到罪咎，也不用觉得自己必须向每个

遇见的人都“说教"一番。其实，我们只须要跟随基督的带领，正直无

伪地生活，以及祈求祂赐下智慧，使我们得知该如何和何时与人谈道。

尽管清楚解明福音是很重要，跟随基督并过正直无伪的生活更重要。社

会人士大都对福音的内容听过很多，可是，眼见真正活出基督的人却太

少。

我们要有像保罗一样的心愿和祈祷。保罗迫切觉得有需要去传扬基

督，于是下定决心去完成这项工作。我们也当这样做。奇怪的是，当

我们透过言行生活来彰显基督，我们的生命便获得在别处无法得到的尊

贵和意义。为基督失去生命的，将要得着生命。保罗也知道他需要有适

当的言语和传道的自由，因此请求读者为他代求。我们也须要祈求神赐

给我们智慧和传福音的自由，然后我们便付诸行动。