本周四查经

经文：[弗6:10-20]，拟讨论问题：

1.在属灵战争中是否可以保持中立？

所谓知己知彼百战不殆，你对敌人有哪些了解？

1.1 战争与和平

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。正如神学家莫里斯指出：“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。

关于身体方面的安全措施，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！

1.2 敌情分析

11-13节分别提到魔鬼，恶魔，仇敌，都是指魔鬼的首领——撒旦。

A）从本段经文认识魔鬼

善用诡计（v11）；不属血气而是属灵的（v12a）；有管辖世界的能力（v12b）；可以被抵挡、被战胜（v13）；

B）从旧约认识魔鬼

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。旧约确实表明罪恶的存在，但对于魔鬼却只字不提。

C）从新约认识魔鬼

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。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）。

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。

D）从罪的角度认识魔鬼

对魔鬼的认识虽然有限，但对魔鬼的作为——罪——却无人不知，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。

小结：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。

应用：11节提到魔鬼的诡计，这里使徒没有指明魔鬼的诡计是甚么。但既是诡计，当然是变化多端，并且使人难以提防的。例如“猜疑”就是魔鬼的诡计之一，猜疑极大地破坏了人与人人与神之间的信任。祂借着诡计使始祖夏娃犯罪，又便现今无数人否认神或误认神，又使信徒与信徒之间发生种种竟见和误会而引起纠纷。祂使贫穷的信徒猜疑别人有看不起他，又使富足的信徒猜疑别人想从他的身上得看好处……。我们求主帮助我们，坚固对神对人的信心，化解各种误解和猜疑，我们一旦遇到怀疑神的时候，想想是不是魔鬼在挑拨离间，怀疑家人和弟兄姐妹对自己有负面看法时，也仔细分辨。

2.神所赐的军装有哪些装备？

你的强项弱项分别是哪些？

2.1“真理的带子”

带子指系在腰间的腰带， 在此使徒论及属灵的第一样军装，是以真理作腰带束腰，有下列几点要训：

aa. 真理是一条带子。带子总是一条的，不是一片或一块。表示我们不是只以片断的真理“束腰”，乃应以一贯的、完整的真理作带子束腰。

bb. 用真理当带子束腰，带子将衣服束起以便利行动及工作，表示我们的生活行为要受真理的约束，信徒的行为若不受真理的约束，便无法与魔鬼作战，更不能在世上事奉神了。

cc. 用真理当带子束腰，也表示以真理为行事的能力。腰是一个人用力的中心。武士们都是要束腰的，中国的拳击家更注意腰力。信徒要以真理束腰，才有属灵的能力；我们受真理的约束到什么程度，属灵的能力也到什么程度。

2.2“公义的护心镜”

护心镜指穿上胸前的盔甲，在此“心胸”可代表信徒的心意，[箴言4:23]说“你要保守你心，胜过保守一切；因为一生的果效，是由心发出”。魔鬼显然十分留意攻击信徒的心，牠曾诱使夏娃的心远离神，也要同样诱惑信徒，设法占据人的心意，使人自高自大。所以作为一个基督的精兵，不能不留意防卫我们的心。这里使徒教训我们，要用“公义”当作护心镜遮胸，这意思就是：

aa. 常行公义，爱公义，主持公义，不贪不义，不偏护肉体，不给魔鬼留地步，使牠没有机会攻击我们；

bb. 要仰仗神所赐的公义胜过魔鬼的控告。神是公义的，基督徒得以被神称义，乃因承受了基督的义。正如使徒保罗对腓立比人所说的──“并且得以在祂里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义”。

2.3“平安福音的鞋”

灵战的第三样军装，是平安福音的鞋，以平安的福音为鞋穿在脚上，至少有两层意思：

aa. 行事为人依循福音真理的原则，不走罪恶的道路。罪恶的道路就是危险的道路，福音的道路就是平安的道路；

bb. 所到之处都把福音带给人。让平安的福音像鞋一样穿在脚上，人走到那里，平安的福音也带到那里。随时随地向人讲述福音的好处，引人走平安的路。

2.4“信德的藤牌”

指信心的盾牌，盾牌为了抵挡“火箭”，这里的“火箭”必是与“信德”相反的事，使人的信心摇动，对神美意发生疑惑的各种坏事。从始祖夏娃亚当开始，魔鬼不断借着“疑惑”的“火箭”使许多人陷在各种罪中，直到现今仍然是这样。抓住信心的盾牌，就是坚定信心，持续信靠仰望神，以不变应万变，不论魔鬼用甚么诡计，都必失去效力。

2.5“救恩的头盔”

“头盔”是保护头部的军装，头代表人的思想，是全身的指挥中心，不断指挥全身的器官，是身上最重要的部分。神以祂的救恩为我们的头盔，意思就是神以祂的拯救作为我们思想的保护。因为魔鬼在思想方面仍继续攻击信徒，仍然不断设法使信徒的思想世俗化、肉体化，使信徒不能成为一个属灵的人。

2.6“圣灵的宝剑”

前5样装备都比较偏重于防守性的。但“圣灵的宝剑”则不但可用于防守，也可用于进攻。基督的精兵不是只一味防守魔鬼的攻击，也要借着神的道，救回那些被魔鬼奴役的人。

“神的道”就是神的话，指圣经的真道。[来4:12]说到：“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入剖开，连心中的思念和主意，都能辨明”。“活泼的”表示它是有生命的、活的。“有功效”表示它能在心中产生实际的效果。“比一切两刃的剑更快”，因为它能剖开一切属物质的利剑所不能剖开的东西：不论是人隐藏在内心的思想，或表露在外面的主张，都能“刺入剖开”，使人无法掩饰任何罪恶或诡计。又能把各种错误的异端，难分辨的道理显明出来，使人走在正确的道路上。

许多基督徒似乎把这“宝剑”收藏起来，以致变成长满了锈的剑。他们很少读圣经，对神的话十分生疏，以致完全不知道如何随着圣灵的意思，挥动这犀利的武器。且看主耶稣基督，虽然是神的儿子，祂在旷野受魔鬼试探时，还是倚赖这“圣灵的宝剑”来战胜魔鬼。

2.7“多方的祷告”

祷告也是属灵的武器之一，并且是所有属尽兵器中最重要的武器。它可说是属灵军装中的“万能武器”，具有多方面的效能。

3.祷告属于防守型还是进攻型装备？

如何使用祷告这件属灵装备？

3.1攻受兼备

祷告不但本身兼备防守和进攻的效用，且能使一切其它的装备成为人有效力的兵器。缺乏了祷告，一切军装都会变成软弱、迟钝，不能发挥完全的功能。

3.2 如何使用祷告这件属灵武器

aa. 要“靠着圣灵”祷告

靠着圣灵祷告的意思，就是靠着圣灵的帮助，凭着圣灵的引导，顺着圣灵的感动而祷告。－27说：“况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息，替我们祷告。鉴察人心的，晓得圣灵的意思；因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。”所以我们必须靠着圣灵祷告，才不至于在祷告上软弱，所祷告的事也能合乎神的旨意。

“靠着圣灵”祷告，包括内心仰赖圣灵帮助的态度，和行动上留意圣灵的感动，圣灵甚么时候感动我们，便立即顺着圣灵的感动而祷告。

bb. 要“随时多方”的祷告

“随时”指时间方面之不分限制，“多方”指形式方面之不受限制。随时多方，说明祷告是不拘时间和形式，十分灵活的。可以在指定的时间祷告，亦可以在不指定的时间祷告。可以用某种形式，亦可以不拘形式。

“随时”祷告就是无论什么时候都祷告的意思。不论平安或危险，软弱或刚强，顺境或逆境，万乐或愁苦，无论甚么时候都要祷告。正如保罗劝勉帖撒罗尼迦信徒那样，要“不住的祷告”。“多方”亦指为所要祷告的事，从多方面祈求。把一件事的每一方面都交托在主全能的手中，等候主的引领与恩助。

cc. 要儆醒不倦

“儆醒”是保持警觉，不沉睡，经常戒备看。“不倦”就是不厌倦松懈，不灰心懒惰，有恒心地保持原有的精神。

主耶稣曾教训门徒要儆醒祷告，免得入了迷惑。可见“儆醒祷告”是“免得入了迷惑”的要诀。魔鬼的迷惑是渐渐使人在不如不觉中陷入牠的圈套。必须提高警觉地祷告，才不至于中计。信徒按看天性的败坏，对于所面临的困难，很容易忘记倚靠神的能力去应付，而仅凭自己的手段去应付。所以必须儆醒地祷告，才不至陷于单靠自己而不靠主的情况下。

dd. 要为众圣徒祈求

祷告容易灰心疲倦的原因，常因为祷告的范围过于狭窄，以致祷告的内容过于简单而乏味。如果祷告的范围广阔，需要祷告的事项既多，内容就比较丰富。所以除了儆醒不倦祷告之外：远要为“众圣徒祈求”。这不特增加我们祷告的负担，激发彼此代祷的心，也使信徒彼此之间藉互相代祷，在属灵方面联结起来。

ee. 要为主仆代祷

除了为众信徒祷告之外，也要为主的仆人代祷，代祷就是与他们同工，彷佛一种属灵的投资。使徒保罗能以那么有能力地为主作工，很可能是由于有某些圣徒为他暗中代祷的结果。