

2024年3月10日主日講台

題目：教會與我(十七)－基督徒屬靈爭戰要訣

經文：弗 6:10-20

保羅在以弗所書講論教會的生活，他先講到教會的合一，我們要竭力保守聖靈所賜合而為一的心，在教會中各盡其職建立基督的身體。在個人生活方面，我們要脫去舊人，穿上新人，要被聖靈充滿。在家庭方面，要在基督裡彼此相愛順服。最後在結束以弗所書之前，他要講論基督徒屬靈爭戰的生活。他指出我們要認識清楚我們的爭戰對象是誰，並告訴我們如何在心志上及行動上裝備自己，好在這場屬靈的爭戰中得勝。

一、爭戰的認知—要認清爭戰的對象—魔鬼(弗 6:12)

在<弗 6:10-20>保羅很清楚指出基督徒要面對一場屬靈的爭戰。講到「爭戰」，保羅在這裡用了一個很特別的名詞，原文的意思是摔跤。摔跤就是兩人互相比較力，直到一方摔倒另一方，且持續地制服他，使他不能重新再站起來，才定輸贏。換言之，我們所面對的一場屬靈爭戰，就像摔跤一樣，是非常激烈，並且是持續的戰鬥，直到分出勝負為止。

所謂「知己知彼，百戰百勝」，這是爭戰的第一要訣。所以保羅首先要我們弄清楚我們爭戰的對象是誰，他在<6:12>說：「我們並不是與屬血氣的爭戰。」換言之，他警告我們不要把人間的仇敵當作真正的敵人，這是我們經常犯的錯誤，把人當作我們的敵人。但保羅告訴我們，我們爭戰的對象不是屬血氣的人，而是天空屬靈氣的**惡魔**，是超自然，有位格，有權力的靈體，牠的本質是邪惡的。牠是我們的**仇敵**，因為牠要把我們擄去(林後 2:26)，叫我們離開上帝。簡言之，這敵人就是**魔鬼**，是墮落天使的首領。牠又被稱為**撒但**，就是**敵擋者**的意思，因牠是敵對上帝和屬上帝的人。牠是有權勢的，因牠管轄這幽暗的世界，故稱為「**世界的王**」(約 12:31)

此外，魔鬼是滿有詭計(6:11)，因牠是非常狡猾，常常欺騙人，用各種詭計來**試探人**(太 4:3)。有時牠裝作光明的天使(林後 11:14)，像在伊甸園的**古蛇**，用美麗的話來迷惑夏娃。牠又是**說謊人之父**(約 8:44)。總之，牠是詭計多端，用盡辦法來迷惑人。倘若我們不警醒，很容易落在牠的圈套中，叫我們對上帝產生疑惑，因而離開上帝。不過，我們不用害怕。魔鬼的能力雖然比我們強，但我們知道我們的主基督比萬有都大。祂已在十字架上，藉著死和復活，敗壞了那掌死權的魔鬼(來 2:14)。再者，我們有聖靈住在我們面，祂有莫大的能力，祂會保守我們脫離那惡者的攻擊。雖然如此，保羅還是提醒我們，在這場爭戰中仍需盡上我們該盡的本分。

二、爭戰的心志—要靠主剛強站立(弗 6:10, 13-14)

A. 要靠主剛強(6:10)

在爭戰中第二個要訣，就是要有打仗的正確心態，即一般所謂士氣，這是一支球隊能否在比賽中得勝的關鍵。因此，保羅在<6:10>說：「我還有未了的話：你們要靠著主，倚賴祂的大能大力作剛強的人。」簡單地說，在這漫長的屬靈爭

戰中，我們必須作剛強的人。什麼是剛強？意思是要加強，要成為強壯。強壯不只是說身體的強壯，更需要「心裡的力量剛強起來」(弗 3:16)。保羅在這裡所說要剛強，是被動語態，意即我們要被加強。換言之，我們作剛強的人不是靠我們自己來剛強，我們要倚靠主，就是在基督裡面，要在祂的大能大力裡面剛強起來。若我們離開主，我們便軟弱無力。就像參孫一樣，當他的頭髮被剪除後，耶和華便離開他，他便軟弱無力(士 16:19)，任人擺布。猶大王希西家就明白這爭戰的要訣。當亞述王西拿基立帶領大軍圍攻耶路撒冷的時候，他懂得倚靠耶和華。他勉勵那些驚慌的百姓說：「你們當剛強壯膽，不要因亞述王和跟隨他的大軍恐懼、驚慌；因為與我們同在的，比與他們同在的更大。」(代下 32:7)結果，百姓便安然無懼，耶和華果然為他們打敗了亞述的大軍。這是一場信心的爭戰，也是在爭戰中靠主剛強的例子。因此，我們必須在爭戰中充滿鬥志，靠主剛強，

B.要始終站立(6:11,13,14)

此外，我們要剛強，才能在爭戰中站立得住，「站立」，在這段經文總共出現了三次。在<6:11>說「就能抵擋魔鬼的詭計」，「抵擋」原來的意思是站立對抗。又在<6:13>說：「還能站立得住」；跟著在<6:14>說：「所以要站穩了」。可見保羅強調在爭戰中我們必須要站立得住。為什麼要立得住呢？因為，站住才能打仗，我們不能躺著來打仗。同時，站立得住也代表爭戰中的勝利。因此保羅在這裡強調在爭戰的開始時，便要站穩了(6:14)，不但如此，在對抗魔鬼各種詭計的時候，更要站起來對抗(6:11)。直到磨難的日子過去，勝利的時刻來臨，能以得勝者的姿態站立(6:13)。簡單地說，我們在爭戰中，自始至終都要站立。我們如何才能站立得住呢？保羅在說：「我親愛的弟兄，你們應當靠主站立得穩。」(腓 4:1)。

我們當如何應用這爭戰的原則在我們實際的生活中？讓我們查看幾處經文：
林前 15:1 …這福音你們也領受了，又靠著站立得住，

林前 16:13 你們務要警醒，在真道上站立得穩，要作大丈夫，要剛強。

彼前 5:12 我…證明這恩是 神的真恩。你們務要在這恩上站立得住。

從這些經文，我們看見聖經一直強調我們要在正確的福音信仰上站立得住。因為在這場屬靈的爭戰中，撒但會使用各種的技倆來攻擊我們，目的就是要我們離開上帝，放棄我們的信仰，不要我們跟隨基督。因此，我們必須在這場屬靈的爭戰中，自始至終都要站穩我們的信仰立場。當馬丁路德推動這宗教改革運動時，經歷了不知多少的逼迫、困境。後來在 1521 年，他被帶到名為「沃木斯議會」中受審，被逼要放棄他的信仰。但他對他們說：除非有人能從聖經指出他的錯誤，否則，他沒有理由反悔他的信仰。並且他大聲宣告說：「這是我的立場，我別無選擇，求上帝幫助我，阿們。」這就是在屬靈的爭戰中，我們要始終如一，要靠主作剛強人，要站穩我們的信仰立場，不被打倒。

三、爭戰的裝備—要穿戴上帝所賜的全副軍裝(弗 6:11,13,14-17)

要打仗，必須先在心態上準備好，不但如此，還要有好的裝備，這是爭戰的第三要訣。常言道：工欲善其事，必先利其器。為要對抗撒但，保羅在<6:11,13>囑咐我們要穿戴及拿起上帝所賜的全副軍裝，這是從上帝而來的軍裝，是最好最

完備的裝備。換言之，我們打這場屬靈的爭戰不是靠我們自己的辦法，也不是靠世上的所謂「成功秘訣」，我們必須用「上帝所賜的全副軍裝」。是「全副軍裝」，缺一不可。那麼這套軍裝是什麼？

保羅在<6:14-17>列出屬靈精兵的六項裝備：真理、公義、平安的福音、信德、救恩和上帝的道。有些軍裝是貼身穿上的，另一些軍裝是在採取行動時立刻拿起或戴上的。此外，幾乎全套軍裝都是為要防守，作保護的，只有聖靈的寶劍是可用來打擊對方。換言之，我們在這場戰爭中主要是採取守勢，因為我們的對手撒但比我們強得多，靠我們自己是無法抵擋的。但當我們願意倚靠上帝，順服祂，穿戴這套軍裝來抵擋魔鬼，就如雅各說：「你們要順服上帝。務要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了。」(雅 4:7)。這些軍裝包括：

1.真理(6:14b)—用真理當作帶子束腰。束腰是把寬鬆的衣服用帶子束起來，為方便行動。同時也可使腰挺直起來，顯出爭鬥的力量。所以用真理作帶子，就是用上帝所啟示的真理來約束我們的生活行為，才能爭戰。正如彼得說：「所以要約束你們的心，謹慎自守，專心盼望耶穌基督顯現的時候所帶來給你們的恩。」(彼前 1:13)這裡說要約束你們的心，原文是束上你們心中的腰，就是說用真理約束你心中的思想，藉著上帝的真理叫我們心裡的力量，剛強起來(弗 3:16)。

2. 公義(6:14c)—用公義當作護心鏡遮胸。護心鏡就像現今的防彈衣，可前後保護我們的心，因為心臟是我們身體最重要的部位。心也代表我們的心思意念。<箴 4:23>說：「你要保守你心，勝過保守一切，因為一生的果效是由心發出。」用什麼來保護我們的心？用公義。撒但的攻擊，不一定是從外在的環境來攻擊我們，牠更會用心理戰來打擊我們，常常控告我們，說這樣不行，那樣也不行，你真是一無用處。因此，我們要在行為上秉公行義，讓撒但無話可說。但更重要的是以上帝的義作為我們的護心鏡，來保護我們。正如保羅說：「誰能控告上帝所揀選的人呢？有上帝稱他們為義了」(羅 8:33)我們雖然軟弱，但上帝的義已藉著耶穌的死加給我們了，因此，我們可以靠著基督的義抵擋撒但對我們任何的控告。

3.平安的福音(6:15)—用平安的福音當作預備走路的鞋穿在腳上。打仗必須穿上特製的鞋子，保護我們的腳，支撐我們往前直衝。用什麼作鞋子？要用平安的福音。因為福音一方面叫人因信稱義，得與上帝和好；同時福音也是叫人與人和睦，拆毀人與人之間的牆(羅 5:1；弗 2:14, 16)。魔鬼喜歡在我們的人生旅途中撒下許多釘子，就是到處散播批評、毀謗、謠言、惡毒的釘子，使人與人之間充滿紛爭與仇恨，我們就用平安的福音當作鞋子穿上，走過去，就不怕傷害，繼續向前走。不但如此，保羅更說，我們要將這和平的福音，傳給近處的人，也傳給遠處的人(弗 2:17)，就是說，我們走到那裡，就把基督和平的福音帶到那裡，藉著福音把人從魔鬼的權勢下搶救過來。因為「報福音、傳喜信的人，他們的腳蹤何等佳美！」(羅 10:15)

4. 信德(6:16a)—拿著信德當作盾牌，可以滅盡那惡者一切的火箭。我們說：「明槍易擋，暗箭難防」。在古代的戰爭，弓箭是常用的武器，不但如此，他們還會用火箭，加強殺傷力度。而防守者則手持巨型木盾，外面封蓋皮革，浸水後能止熄火焰。保羅用盾牌來比喻信心。信心的反面就是懷疑，這是撒但最喜歡使用的

火箭，用來迷惑我們，叫我們對上帝產生懷疑，懷疑祂的存在，懷疑祂的慈愛和信實。主耶穌對懷疑的多馬說：「伸過你的指頭來，摸我的手；伸出你的手來，探入我的肋旁。不要疑惑，總要信！」(約 19:27)因此，我們無論遭遇何事，當舉起信心的盾牌來對抗，就能得勝。正如約翰說：「因為凡從上帝生的，就勝過世界；使我們勝了世界的，就是我們的信心。」(約一 5:4)

5. 救恩(6:16b)—戴上救恩的頭盔。頭盔是用來保護兵丁的頭。頭和心一樣，是人最重要的部位，也是代表我們的心思和意念。因此，在打仗時，我們必須戴上頭盔來保護我們的頭。戴什麼樣的頭盔？要戴救恩的頭盔，因為救恩給我們盼望，我們對未來最終的得救要有把握。保羅在<帖前 5:8-9>說：「…把得救的盼望當作頭盔戴上。因為上帝不是預定我們受刑，乃是預定我們藉著我們主耶穌基督得救。」原來魔鬼常常對人的思想進行攻擊，牠會利用苦難叫我們灰心失望。但上帝的救恩是拯救我們進入永生的盼望。因此當我們沮喪失望時，不要忘記主耶穌說過：「我父把羊賜給我，祂比萬有都大，誰也不能從我父手裡把他們奪去。」(約 10:29)因此我們這些得著救恩的人，就像戴上頭盔一樣，撒但無法攻擊我們。

6. 上帝的道(6:17)—拿著聖靈的寶劍，就是上帝的道。上帝的道，即上帝的話，乃聖靈所賜的寶劍。寶劍，不但可以防身，更可以用作攻擊性武器。而這寶劍是聖靈的寶劍，因為聖靈將上帝的話賜給我們 (約 18:13)，作為我們的寶劍。這寶劍是無堅不摧的，因為「上帝的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈，骨節與骨髓，都能刺入、剖開，連心中的思念和主意都能辨明。」(來 4:12)耶穌在試探山上三次被魔鬼試探，主耶穌就是用申命記的話來擊退魔鬼。可見上帝的話對抵擋魔鬼的攻擊是何等有效。

總的來說，為要在這場屬靈爭戰中得勝，我們要穿戴上帝所賜的全副軍裝，包括真理的認識、公義的性情、福音的腳蹤、信心的生活、救恩的把握，都是保護性的軍裝，是從日常生活中操練出來的屬靈品格。而聖靈的寶劍，上帝的話，是可防守又可進攻的裝備。正確運用上帝的話，是攻擊魔鬼詭計最佳的武器。所以我們要在上帝的話語上多下功夫，存記在心，順服並倚靠主的話，才能得勝。

四、爭戰的能力—要隨時多方禱告祈求(弗 6:18-20)

屬靈爭戰最後的要訣是禱告。禱告在屬靈爭戰中非常重要，因為打仗需要能力，而禱告就是我們爭戰能力的來源。保羅在<6:18-20>告訴我們當如何禱告。

在禱告的態度上，首先我們要「靠著聖靈」來禱告，或說在聖靈裡禱告。意思就是我們在禱告時，需要聖靈的幫助，按著聖靈的感動和引導，讓我們可以照著上帝的旨意來祈求(羅 8:26-27)。尤其是面對屬靈的爭戰時，我們要知道靠自己是不能勝過撒但的攻擊，我們必須藉著聖靈裡的禱告，依靠上帝的能力來爭戰，讓上帝來為我們爭戰，好使我們以上六項的軍裝能發揮其功用，彰顯其能力，幫助我們得勝。就如我們在主禱文的祈求，「叫我們不要遇見試探，救我們脫離兇惡」，這是一個爭戰的禱告。因此，保羅更提醒我們，禱告要「警醒不倦」。屬靈的爭戰不是短暫的，是不斷地發生的，因為魔鬼「如同吼叫的獅子遍地遊行，尋找可吞吃的人」(彼前 5:8)。因此，我們必須保持警覺，經常戒備，要忍耐不灰

心，恆切地禱告，才不至被魔鬼吞吃掉。

此外，我們還要「隨時多方禱告祈求」，就是說，我們禱告的時間、方式、性質、地點、對象等，是不受限制的，因為爭戰會隨時隨地，在不同的場合，以不同的方式發生。所以我們要警醒，藉著隨時隨地多方的禱告，抵擋撒但一切的攻擊。

最後，我們更要注意，這爭戰不是只是你我個人的爭戰，更是整體教會的屬靈爭戰。你周圍的弟兄姊妹同樣地面對不同的爭戰，所以保羅說：「要...為眾聖徒祈求，也為我祈求，使我得著口才，能以放膽開口講明福音的奧秘。」(6:18-19)即使是保羅都需要我們為他禱告，好叫他能放膽傳揚福音，何況我們的肢體，我們的長老、執事、同工，豈不需要大家一同用禱告來托住他們嗎？好讓教會在這場屬靈的爭戰中，靠著主的恩典，得著能力，勝過魔鬼一切的詭計。

結語：

今天，主耶穌向你呼召作基督的精兵，你是否願意為主爭戰，順服祂的徵召？倘若你願意，你必須要記住並實行今天所講的爭戰四要訣：一、要認清爭戰的對象，就是魔鬼；二、要靠主剛強站立；三、要穿戴上帝所賜的全副軍裝；四、要隨時多方禱告祈求。若能如此，我們就能「靠著愛我們的主，在这一切的事上已經得勝有餘了。」(羅 8:37)阿們！