9月9日～9月15日 **第12課** 安息日下午

為主站立的呼召

閱讀本週學課經文

弗6：10-20；申20：2-4；羅13：11-14；帖前5：6-8；林前15：23、24。

存心節

「我還有末了的話：你們要靠著主，倚賴他的大能大力作剛強的人。要穿戴上帝所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。」(弗6：10-11)

僕人眼冒金星，跌跌撞撞地走出他的住處，眼前是一幅令人震驚的景象：一支人數眾多、裝備精良的敵軍已然將城市包圍，「到處是軍隊、馬匹和戰車」，他跑到先知以利沙面前，結結巴巴地說出了這個可怕的消息，同時還問道：「哀哉！我主啊，我們怎樣行才好呢？」

以利沙回答他說：「不要懼怕！與我們同在的比與他們同在的更多。」但這個回答沒有讓他的僕人得到任何安慰。以利沙只得把他拉近，為他祈禱說：「主啊，求你開他的眼目，使他能看見。」先知的禱告立即得到了回應。當僕人再次走到城牆上觀望時，橫亙在可見和不可見之間的隔簾被揭開了。他看見站在他面前的不是一支軍隊，而是兩支。「耶和華開他的眼目，他就看見滿山有火車火馬圍繞以利沙。」(王下6：15-17)

在寫弗6：10-20的時候，保羅為信徒們增強屬靈的眼光獻上祈求，使他們能夠看到善惡大鬥爭的全景，並從上帝向他們所啟示的內容中汲取希望。

■研究本週學課，為9月16日安息日預備。

戰前演說

看看保羅在弗6：10-20中那振聾發聵的結論。保羅的戰鬥口號對今天在善惡大鬥爭中爭戰的我們來說有什麼意義？

保羅在〈以弗所書〉的結尾發出了戰鬥的號召，敦促信徒們在教會與邪惡的鬥爭中站穩腳跟（**弗6：10-20**）。他以「靠著主……作剛強的人」的勸告作為開始（**弗6：10**），並重申要「穿戴上帝所賜的全副軍裝」（**弗6：11**）的呼籲。他透過明確目的（**就能抵擋魔鬼的詭計，弗6：11**）和提供理由來支援這一呼籲：這場戰鬥是針對強大的、屬靈氣的邪惡力量（**弗6：12**）。然後，保羅重新發出了戰鬥的號召，這次更為詳盡。信徒要「拿起上帝所賜的全副軍裝」，以便在戰鬥中站穩腳跟（**弗6：13**），裝備腰帶、護心鏡、鞋子、盾牌、頭盔和寶劍（**弗6：14-17**）。保羅邀請現在全副武裝、準備進入戰場的信徒做古代士兵上戰場時會做的事——那就是祈禱（**弗6：18-20**）。

透過呼應舊約中的戰前動員或戰前講話，保羅從軍事衝突和武器裝備的角度談論了教會的使命。保羅在他的第一個總體性的命令中表明：「我還有末了的話：你們要靠著主，倚賴祂的大能大力作剛強的人。」（**弗6：10**）。

舊約中的戰前動員（**例如，見申20：2-4；士7：15-18；代下20：13-20；32：6-8；尼4：14，19、20**）就反覆強調了以下觀點，即以色列在戰鬥中獲勝並不取決於其自身武器的優勢或軍隊人數多於敵人。相反，勝利的結果源自依靠上帝的同在和大能。成功的關鍵不是對自己有信心，而是堅定地相信上帝的能力和祂對他們成功的供應。保羅大膽利用這些教訓來勸告信徒：❶積極尋求完成教會的使命；❷注意影響他們生活和見證的不可見因素；❸認識到上帝對他們成功的供應；❹留意信徒之間合一和協作的重要性。

保羅警告說，我們不是與屬肉體的敵人爭戰，而是與超自然的力量鬥爭，這對我們唯一勝利的希望在哪裡有什麼啟示？

在基督裡得力

保羅用一個強而有力的戰鬥口號結束這封信，把對整封信很重要的主題和想法集中起來。他首先宣佈這結論的首要主題，並以指揮官發起戰前動員的口吻提出：「我還有末了的話：你們要靠著主，倚賴祂的大能大力作剛強的人。」**(弗6：10)**。這段經文的其餘部分，即弗6：11-20，說明並解讀了這個大主題。

再次閱讀弗6：10-20。保羅觀點的核心是善惡之爭，裡面涉及字面意義上的超自然勢力，你會以何種態度對待這個現實？為什麼在我們每天與上帝同行的歷程中，將這一關鍵真理銘記於心是如此重要？

保羅用「靠著主，倚賴祂的大能大力作剛強的人」**(弗6：10)** 這句話指明了基督是信徒能力的泉源，因為「主」是指基督，這和〈以弗所書〉其他的教訓一致**(弗2：21；4：1，17；5：8；6：1，21)**。「教會的力量在於她那位復活之主的全能，這是她戰場上的統帥。」——芬尼利**(G. G. Findlay)**，《以弗所書》**(紐約：Ray Long & Richard R. Smith，1931年)**，第398頁。

保羅在弗6：10中，重複運用「大能」和「大力」這兩個同義詞強調他的觀點：教會要展示的能力不是信徒本該有的，而是被賜予的；它來自主，來自基督。保羅在這裡總結了這封信的一個重要主題，即上帝向信徒分享的能力**(弗1：19-22；2：4-6；3：16、17)**。當前和未來的每場鬥爭中所需的力量，都可以在信徒與復活及高舉的基督之合一中得到。

雖然保羅在最初的命令中宣佈基督是為信徒提供能力的源頭**(弗6：10)**，但上帝的三個位格都在幫助他們與邪惡的屬靈力量鬥爭。父上帝提供祂自己的武器作為「上帝所賜的全副軍裝」**(弗6：11，13；比較賽59：17)**。早些時候，保羅已經闡明了聖靈在加強信徒方面的積極作用，他祈求上帝「求他按著祂豐盛的榮耀，藉著祂的靈，叫你們心裡的力量剛強起來」**(弗3：16)**。在這裡，是聖靈賜下了寶劍，「聖靈的寶劍，就是上帝的道。」**(弗6：17)** 另外，信徒要「靠著聖靈，隨時多方禱告祈求」**(弗6：18)**。保羅希望他的聽眾明白，三一真神正全力裝備他們與這些邪惡的勢力作戰。

保羅書信中的善惡之爭

閱讀羅13：11-14，帖前5：6-8，林後10：3-6。這些經文與弗6：10-20相比有什麼不同？你認為保羅為什麼用這種意象？

保羅在信中經常使用軍事用語和意象，邀請信徒們仿效士兵的行為。弗6：10-20算是他最長且最集中使用軍事語言寫作的經文，但從中卻能看出他理解福音故事的主要方式。在十字架上征服了「執政的、掌權的」之後（**西2：15**），被高舉的基督現在從祂作為得勝之主的寶座上實現了這個勝利的結果（**腓2：9-11**）。基督招募祂的門徒作為宇宙大戰的士兵，並帶領這一支光明的軍隊走向勝利的大日（**林前15：54-58；帖後2：8；羅16：20**）。綜合保羅對軍事象徵的使用，我們看到他把善惡之間的衝突理解為「一場長期的宇宙大戰：兩支軍隊間的戰鬥此起彼伏，曠日持久，直到一方贏得最後的勝利」。——彼得·麥基（**Peter W. Macky**），《聖保羅的宇宙戰爭神話：福音的軍事版本》（**紐約：彼得·朗出版公司，1998年**），第1頁。

保羅經常提到的宇宙之戰主題也是〈以弗所書〉的一部分。在他呼籲信徒武裝起來的號召中（**弗6：10-20**），保羅把他用過的宇宙大戰的元素結合起來：上帝將「大能大力」賦予信徒（**弗1：18-20；3：16，20**）；基督戰勝並高於一切的權勢（**弗1：20-23**）；那些信徒是一群曾死在過犯裡而復活的軍隊，現在卻因他們擁有崇高之主耶穌的認同而獲得能力，得以與他們以前的黑暗主人作戰（**弗2：1-10**）；教會的作用是向掌權者揭示他們即將到來的厄運（**弗3：10**）；使用詩68：18將基督描繪成征服者和神聖的勇士（**弗4：7-11**）；以及呼籲信徒「穿上」福音的白衣（**見弗4：20-24**）。所以，當被呼召穿戴上帝的「全副軍裝」時，我們已經做好了充分的準備，能理解宇宙大鬥爭的核心功能，但是，我們也要在參與基督最終勝利的應許中保持堅定的信心。

你在哪些方面不僅體驗到宇宙大戰是一個現實，而且明白我們可以在耶穌裡為自己爭取勝利？為什麼理解祂為我們取得的勝利對我們的盼望和經歷如此重要？

站在古老的戰場上

閱讀弗6：10-20，留意保羅每次使用動詞「站立」時所用的詞性。為什麼他認為這種用法很重要？

我們必須在古代戰爭的背景來理解保羅關於軍事的比喻。「站立（站穩）」（弗6：11，13、14）究竟是什麼意思？這個動詞是否暗示了我們只需採取防禦性姿態？修昔底德（Thucydides）是一位偉大的古典戰爭文學作家，他的著作中包含的戰前演說就強調，如果一方要取得勝利，必須採取三個連續的行動：❶士兵必須「向敵人靠攏」，這意味著他們必須行進到敵人面前；❷然後，他們必須進攻並「站立得住」，或「在我們的陣地屹立不動」，去與敵人交手；❸最後，他們必須「擊退敵人」（見修昔底德，《伯羅奔尼薩斯戰爭》，紐約：E. P. Dutton，1910年，4.10.1-5）。

古代戰爭最關鍵的時刻就出現在這三個動作中的第二個，當兩個對立的方陣在「可怕的銅器、木頭和肉搏聲中」爭鬥時，古代作家色諾芬將其稱為「可怕的碰撞」。——維克多·大衛斯·漢森（Victor Davis Hanson），《西方的戰爭之道》（紐約：牛津大學出版社，1989年），第152、153頁。這時候站穩腳跟，在這個戰略時刻能堅守陣地，是古代戰爭中最艱難的任務。在接下來的近距離戰鬥中，敵對雙方都會為「推進一步」尋求動力。

保羅的號召反映了戰鬥中的士兵們「擠在一起，近距離發出並受到數百次的攻擊」的情景。——維克多·大衛斯·漢森（Victor Davis Hanson），第152頁。這一點在保羅將教會與敵人的戰鬥描述為一場摔跤比賽（弗6：12；見星期四的學習），並在第13節中使用了動詞「站立」的強化形式「抵擋」——「好在磨難的日子抵擋仇敵」——中得到了印證。

這並不是一個放鬆的姿態！「站立」意味著積極地參與戰鬥，在近距離的戰鬥中使用各種武器，這在保羅先前的勸勉，即「站立得穩，為所信的福音齊心努力」（腓1：27）中表現得極為明顯。

閱讀來12：4。這節經文如何幫助我們明白在主裡站立的含義？這種站立對團體來說又意味著什麼？

對抗邪惡勢力

你認為保羅在弗1：21；3：10和6：10-20中將各種邪惡屬靈勢力的頭銜列出來的目的是什麼？

保羅描述「我們……的爭戰」(**弗6：12**)時，使用了一個希臘詞，代表摔跤手之間的競爭(**palé**)。摔跤被認為是戰前最好的訓練，因為它類比了兩軍對戰時兵刃相接和赤手空拳的情形。保羅在此強調的是信徒與邪惡勢力進行零距離鬥爭的現實。

以下是保羅給這些勢力的頭銜：

以弗所書 1：21	以弗所書 3：10	以弗所書 6：12
一切執政的	執政的	執政的
(**一切**)掌權的	掌權的	掌權的
(**一切**)有能的		管轄這幽暗世界的
(**一切**)主治的		天空屬靈氣的惡魔
一切有名的		

在保羅廣泛的描述中(**「一切有名的」弗1：21；「天空屬靈氣的惡魔」弗6：12**)，他確實肯定了所有邪惡和超自然的力量都臣服於基督(**弗1：21**)。然而，在任何戰鬥中，低估對方的實力絕非正確策略。保羅警告說，我們面對的不僅是人類的敵人，而是由狡猾的將軍——魔鬼(**弗6：11**)所領導的「天空屬靈氣的惡魔」(**弗6：12**)。雖然我們必須對強大的敵人保持警惕，但卻不必被他們嚇倒。上帝在戰鬥中與我們同在(**弗6：10**)，為我們提供了最好的武器裝備，即祂自己的軍裝，「上帝……的全副軍裝。」(**弗6：11；比較賽59：15-17**)祂把祂的真理、公義、和平、信心和救贖以及聖靈放在我們面前(**弗6：13-17**)。有上帝在我們面前，我們從頭到腳既受到祂所提供的軍裝所裝備，就不可能會失敗(**羅16：20；林前15：23、24；帖後2：8**)。

這些超自然的邪惡勢力是我們自己完全無力抵抗的，這一事實是否提醒我們，為什麼我們必須抓住主耶穌，因祂不僅比這些勢力更強，而且已經打敗了它們？

進修資料

「我們的工作是進攻性的。我們身為耶穌忠心的戰士，必須舉起血染的旌旗，衝進仇敵的堡壘。『因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。』我們如果同意解除武裝，放下那血染的旌旗，成為撒但的俘虜和奴隸，或許能擺脫戰鬥和痛苦。但這種平安是靠失去基督和天國得來的。我們不能接受這樣的講和條件。我們寧可作戰，直到世界歷史的結束，也不藉背道和犯罪來換取和平。」——懷愛倫，《評閱宣報》，1888年5月8日。

弗6：10-20與〈啟示錄〉有沒有關聯？

這段經文展示了對末世事件或末世論的基本看法，與〈啟示錄〉中的大鬥爭主題是相同的**（見啟12；16：12-16；19：17-21；20：7-10）**。在這兩卷書中，上帝的子民都受到「在天空的」和「在現今的時代中活躍且強大的」敵人所攻擊。在這兩種情況下，上帝的子民都受到「未來永恆的場景」鼓舞。此外，「這兩種場景都明確指向了最後的戰鬥，屆時敵人將被完全征服，之後新的永恆將永遠建立。」在這個新時代中，「上帝的子民最後的榮耀狀態」和「敵人的永恆厄運」將是顯而易見的。**（見約爾丹·哲可夫Yordan Kalev Zhekov，《以弗所書末世論》，克羅埃西亞奧謝克：福音神學院，2005年，第217頁，第233-235頁）**

討論問題

❶你什麼時候明確地對抗過黑暗勢力？你發現那個時刻最有用的策略是什麼？

❷根據弗6：10-20，你將如何向一個似乎特別受「屬靈氣的惡魔」所壓迫的人傳福音（弗6：12）？

❸我們怎樣才能最明確地分辨並拒絕「魔鬼的詭計」（弗6：11）？例如，你是否經常想要放棄你的信仰，因為你覺得自己罪孽深重，極度墮落，無法得救？是誰在你的腦海中灌輸這種想法，是基督還是黑暗勢力？為什麼在這樣的時刻，你特別要渴求我們在耶穌裡得到的那些美好應許呢？

教員良助

9月9日～9月15日 **第12課** 安息日下午

為主站立的呼召

第一部分：綜覽

導言：到目前為止，保羅已將福音的幾個基礎性的事實整合在一起：主已在猶太人和外邦人、丈夫和妻子、兒女和父母、奴隸和奴隸主之間恢復了合一；我們的生命已被改變，我們與基督一同復活、升天，被高舉；上帝已將祝福與恩賜給予我們；我們是上帝教會的組成部分，在主裡合一。這一切事實是否意味著救贖歷史已經結束，我們沒有什麼事可做了呢？絕非如此。

在〈以弗所書〉的最後一章中，保羅提醒以弗所信徒和我們所有人，基督徒並不只是一群聚在耶穌的陣營中得蒙拯救的人。恰恰相反，保羅堅持認為，一旦基督徒加入上帝的國度，他們就參與了保衛和推進的工作。他們是上帝國度的精兵。但他們與羅馬帝國的士兵有著本質上的不同。他們也不是武裝的叛亂分子。他們的敵人是屬靈的，因此他們的盔甲和武器也是屬靈的。這是一場宇宙間的戰爭，是由「魔鬼」和其他「管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔」（**弗6：11、12**）在「天上」發起，對抗上帝寶座的。

基督徒的權柄和力量並不是源自他們的肌肉、盔甲、武器、戰鬥技巧和策略。他們力量的唯一來源，也是永恆的來源，就是主自己。他們要像他們的主一樣戰鬥，用來自十字架的愛與公義的力量粉碎一切邪惡與世俗的力量。但這十字架不是他們的，而是主的。是主在十字架上取得了對惡者的勝利，也是主復活並升到天上。正是由於這場勝利，主耶穌將祂的復活、祂的生命和祝福（**弗1**）、祂的恩賜（**弗4**）和祂的盔甲（**弗6**）賜給祂的教會。基督徒們身穿基督的全副武裝，在一場祂已經打贏的戰

鬥中為祂而戰。

課程主題：本週的課程包含兩個主題：

❶基督徒在加入教會時，就自動參與了一場宇宙級別的屬靈戰爭。

❷但基督徒無需擔心，因為他的力量與盔甲都是蒙主所賜。他所要做的就是在主裡站穩腳跟。

第二部分：註釋

站在勝利的一方

當保羅說到「末了的話」(弗6：10) 時，他並沒有絲毫減低他對基督徒生活願景之宏大描述。他反而以加入戰鬥的呼召來結束這封信。誠然，保羅的福音是和平的信息，但之所以是平安的信息，正是因為有一場牽涉整個宇宙的持續戰爭，上到坐寶座的上帝，下到世間每一個人，都要參與其中。保羅的信息之所以是平安的信息，是因為上帝已經在這場戰爭中取得了勝利。

然而，對於我們來說，戰爭仍在繼續，因為我們要選擇站在哪一方。真正的基督徒是選擇與上帝站在一起的人。而這一聯盟會將戰火延燒到他們家門口。但基督徒不必害怕，反而要曉得他們已經選擇了正確的一方，終究會取得戰爭的勝利。他們要知道自己並不孤單，他們已經獲得了勝利所需的一切戰鬥裝備和供應。唯一需要他們做的就是選擇其中的一方。選擇自己的立場極其重要，以至於保羅在〈以弗所書〉第6章中三次呼籲基督徒要為上帝站穩自己的腳跟 (弗6：11，13、14)。

這是我的立場

到了1521年，馬丁・路德 (1483–1546) 已經成為宗教改革的領軍人物。這位奧古斯丁的修士當時已經是威登堡大學的神學教授，他在研究了《聖經》原文之後，得出了兩個重要結論，兩個結論都得到了保羅神學的支持。第一，罪人稱義是基於上帝的恩典，是由罪人因信接受的；這一思

想最終轉化為新教改革的「唯獨恩典」(sola gratia) 與「唯獨信心」(sola fide) 的原則。第二，《聖經》構成了上帝自足的啟示，《聖經》才是教會中唯一且最終的信仰和權威規則，而不是教會的理事會或教皇。這一思想被囊括在宗教改革中「唯獨《聖經》」的原則之中。

當這些想法在路德的腦海中逐漸成型時，約翰·特次爾在威登堡附近售賣贖罪券的行為使路德奮而反抗，在1517年10月31日發表了著名的95條論綱，揭露教會中公然的腐敗。可惜路德非但沒有看到教會掀起深入改革的浪潮，反而面臨著海嘯般的攻擊，要將他擊垮，使他的聲音止息。到了1518年奧斯堡會議的時候，路德已將《聖經》視為信仰、道德和神學的唯一基礎。但是，面對他在德國與日俱增的人氣和來自教皇的巨大壓力，路德於1519年同意，如果他的對手不攻擊他，他就不再發表自己的觀點。

到了1520年，路德在屢次遭到攻擊之後，決定公開呼籲教會需要進行深刻的改革。為此，路德發表了一系列的小冊子。在這些小冊子中，他用《聖經》來駁斥①教皇透過等級制度對教會和世界擁有絕對權威的說法，和②教會宣稱有權透過聖禮和神職來控制上帝的恩典的說法。路德提出，教會需要回歸到信徒皆祭司的原則，信徒藉著信心能夠直接來到上帝面前，領受祂的恩典。

羅馬教會透過教皇利奧十世在1520年發表的譴責書《求你起來》(Exsurge Domine) 作出回應，在這份檔中，教皇指出了路德著作中大約41處所謂的神學錯誤。同年，路德被逐出教會，他的書也被下令燒毀。路德也有樣學樣：當教皇的譴責書於1520年12月送到他那裡時，他也選擇了公開燒毀。本就緊張的局勢激化成一場公開的戰爭。新皇帝查理五世想要穩固自己的統治，便召集路德參加1521年春天在帝國自由城沃木斯 (靠近法蘭克福市) 舉行的議會，並要求路德在會上為他的觀點和行動作出解釋。這位改革家在薩克森的弗德里克的保護下踏上行程並出席議會；弗德里克是威登堡大學的創始人，也是路德的辯護人。路德為上帝而戰，動力十足，這一點從他前往沃木斯之前所發表的感言中就可以看到：「我將在

基督的旗幟下進入沃木斯，對抗地獄的大門。」——羅倫培登，《這是我的立場：改教先導馬丁・路德傳記》（納什維爾：Abingdon-Cokesbury，1950年），第179頁。

路德於1521年4月16日抵達沃木斯，接到命令要在次日下午四點出席議會。4月17日，路德被帶到了議會。主審官直接詢問路德，擺在桌子上的書是否是他的，以及他是否準備放棄書中的觀點。路德意識到這一時刻的關鍵性及其對福音的未來的影響，他猶豫了一下，並要求得到更多的思考時間。他的請求被批准了，他於4月18日下午六點回到了國會。

他的外表和聲音與前一天有所不同：他沉著冷靜，聲音聽起來堅強且自信。在承認堆在他面前的書是他所寫的之後，這位改革家解釋說，他不能撤回這些書中的觀點，因為它們分成三類，每一類都包含著他無法放棄的真理：①宣揚一般的基督教教義，②譴責壓迫德意志民族的教廷的腐敗，③揭露某些人的腐敗。為此，路德要求用《聖經》而不是用教廷的命令來說明他的錯誤。

主審官斥責路德宣稱《聖經》才是最終的權威，他指出如果教會在經過這麼多個世紀後被發現犯了錯誤，是要蒙受羞辱的。因此，主審官要求路德就他是否放棄自己的作品和教義給出直接的答覆。路德以響亮的聲音給出了這個著名的回答：「既然陛下要有一個簡明的答覆，我要毫不退縮、也毫不憤怒的回答：除非用《聖經》和明白的理由證明我有罪——我不接受教皇和議會的權威，因為他們彼此矛盾——我的良心是被上帝的道束縛的，我不能且不願撤銷任何東西，因為違背良心是不對的，也是不安全的。這是我的立場，我不得不如此。願上帝幫助我。阿們。」——倫培登，《這是我的立場：改教先導馬丁・路德傳記》，第185頁。

歷史學家們注意到，「這是我的立場，我不得不如此」這句話並沒有在議會的正式記錄中出現，但在最早的印刷版本中有這句話（羅倫培登，第185頁）。懷愛倫指出，路德曾經說過這番話（參見《善惡之爭》，160頁）。許多歷史學家相信路德的確說了這句話，但在場的書記員可能聽得太過感動，以

至於忘記寫下來。不管路德在辯護時到底說了什麼，他在沃木斯議會上表達自己的立場本身就是一種勇敢的行為：他為了真理、福音、上帝和人類的救贖而堅定站立著。

當一個真誠、被聖靈充滿、虔誠的基督徒為基督勇敢站立時，整個世界都會為之改變。而且路德並沒有採取大聲或不自然的方式為自己辯護。他在信心中站穩了腳跟。他所說的話並非出於自己的能力或謀劃，他前往沃木斯時，是一名已被判處死刑的人。但路德是以基督精兵的身分說話，他的身上披戴著上帝的盔甲。他參加的戰鬥並非為他自己。這是上帝的戰鬥。他只需要說「這是我的立場」，上帝就會永遠改變這場激烈爭論的進程。

第三部分：生活應用

❶請在班上大聲讀出下列問題，並邀請學員們思考：雖然保羅呼召我們在主裡「站穩」，但我們總免不了跌跌撞撞。回想一下，你有多少次在屬靈的戰場上跌倒過。可能你已經跌倒過很多次，請列出讓你印象深刻的幾次跌倒。分析你會跌倒的原因。有哪些你沒有穿戴或正確使用的基督徒裝備？有哪些裝備你沒有及時使用，以至於最終陷入屬靈的失敗？你能夠做些什麼來進行補救，重新站立起來——在屬靈立場上站穩——與你在信仰中的家人和弟兄姐妹並肩作戰？邀請一到兩位學員分享他們對最後一題的答案。請記住上帝對祂的精兵的勉勵之言：「義人雖七次跌倒，仍必興起。」（箴24：16）

❷保羅敦促以弗所信徒「在主裡」（弗6：10）要剛強。其實，保羅經常說「在他裡面」或「在基督裡」，很明顯，這是使徒書信和福音的主題中不可或缺的一部分（參見弗1：1，3、4，7，9-11，13，20；2：6-8，13，15，21、22；3：6，11，21；4：21，32）。請學員們根據上述經文思考下列問題：在他們看來，

當保羅說「在他裡面」時，最想要向讀者們傳達什麼信息？保羅為什麼總是說這樣的話？請學員們在探索答案時參考約15：4-8。