9月16日～9月22日 **第13課** 安息日下午

成就和平

閱讀本週學課經文

弗6：10-20；彼前4：1；彼前5：8；賽59：17；賽52：8-10；帖前5：16-18。

存心節

「此外，又拿著信德當作盾牌，可以滅盡那惡者一切的火箭；並戴上救恩的頭盔，拿著聖靈的寶劍，就是上帝的道。」(弗6：16、17)。

在約翰．班揚坐牢時所寫的基督教經典著作《天路歷程》這本書中，主人公「基督徒」被護送到一個宮殿的軍械庫裡，看到「各種各樣的器具(武器)，這是他們的主為朝聖者所提供的，如劍、盾牌、頭盔、胸甲、護身禱文和不會磨損的鞋子。這裡有足夠的裝備適合為主服務的人，就像天上的繁星一樣多」。在「基督徒」離開之前，他再次被護送到軍械庫，在那裡「他們給他從頭到腳套上(穿戴)護具，以免他在路上遇到攻擊」。

班揚在1678年的這本書讓人聯想到離他約1600年前，在監獄裡的使徒保羅所寫的〈以弗所書〉。在這卷書中，這位偉大的傳教士想像一支偉大的軍隊——教會——參觀上帝的軍械庫，並穿上上帝的軍裝——「panoplia」(希臘語；指從頭到腳的全套盔甲)。在上帝軍械庫中那些最上乘的武器，足以將祂軍隊中的每一個士兵從頭「武裝到腳趾」，讓他們以祂的名出發去爭取和平。

■研究本週學課，為9月23日安息日預備。

教會：合一的軍隊

請閱讀弗6：10-20。關於教會所參與的戰爭，保羅是怎麼說的？保羅主要描述的是信徒個人對抗邪惡的屬靈爭戰，還是教會集體對抗邪惡的爭戰？

在希臘和羅馬時代的戰爭，勝利取決於一個兵團中士兵的親密合作，特別是他們在激烈的戰鬥中給予彼此的相互支持。戰鬥中的個人主義被認為是蠻族戰士才有的特徵，注定了他們會被打敗。

保羅是根據這種普遍的軍事策略，在弗6：10-20中重點討論了整個教會與邪惡的鬥爭，這一觀點由以下重要理由予以支持：❶這段話是這封關於教會書信的最高潮。如果保羅以一個孤獨的基督徒戰士與黑暗敵人作戰的畫面來結束他的書信，未免太令人費解了；❷在這段話的結尾，保羅呼籲「為眾聖徒」祈求時強調了基督徒之間的友誼（弗6：18-20）；❸最重要的是，在信的前面，當保羅討論邪惡勢力時，他把它們置於教會的對立面，而非僅僅針對單一信徒：「為要藉著教會使天上執政的、掌權的，現在得知上帝百般的智慧。」（弗3：10）

因此，弗6：10-20並沒有描繪出一個孤身與邪惡對抗的戰士。相反，保羅作為一個將軍，把教會當作一支軍隊來看待。他呼籲我們穿戴起全副軍裝，作為一支合一的軍隊，積極且團結一致地投入戰鬥。保羅用了一系列比喻來描述教會的職責，其中包括對教會作為基督的身體（弗1：22、23；4：1-16）、上帝的聖殿（弗2：19-22）和基督的新婦（弗5：21-33）的連續性描述，最後，他選擇用一個比喻來結束他對教會最重要的勉勵：教會是永生上帝的軍隊。由於我們正接近那「磨難的日子」（弗6：13），即長期與邪惡鬥爭的最後階段，現在絕不是我們對上帝的委身，或對同為基督精兵的弟兄姊妹之間的忠誠產生疑慮的時候。

作為一個協同的肢體，我們可以用什麼方式在這場善惡鬥爭中同工，無論魔鬼的攻擊以何種形式出現，都能在這場與邪惡的鬥爭中互助？

腰帶和護心鏡

在保羅的想像中，信徒應如何準備與邪惡作鬥爭？弗6：14；另見彼前4：1；5：8；羅8：37-39。

保羅對一場激烈戰鬥所發出的警告**（弗6：13）**是為了向讀者引出有關最後站立的呼召**（也就是他的第四個呼召，比較弗6：11、13）**，其中包含許多細節**（弗6：14-17）**。保羅提到了「束腰」的動作**（比較賽11：5）**。古代的衣服較寬鬆，因此在工作或戰鬥前需要繫緊腰間**（比較路12：35，37；17：8）**。保羅想像信徒像羅馬軍團一樣穿上盔甲，首先就是束上帶有裝飾的腰帶和帶扣的軍用皮帶。腰帶上掛著一些覆蓋著金屬圓片的皮帶，共同組成一個「圍裙」，看起來好像是軍銜的徽章。這個腰帶的基本功能就是綁住衣服和固定物品。

真理不是信徒的，而是來自上帝的恩賜**（對比弗2：8中的救恩）**。但真理又並非抽象或遙不可及，好像對他們的生活沒有任何足以產生改變的影響力。他們要「束上」上帝的真理，體驗並使用這一神聖的禮物。他們與其說是擁有上帝的真理，不如說是上帝的真理持住並保護著他們。

保羅接下來敦促信徒穿上「公義……作護心鏡」**（對比帖前5：8）**。就像真理的腰帶一樣，這也是神聖的，是耶和華自己作為神聖戰士所穿戴之軍裝的一部分**（賽59：17）**。保羅時代的士兵所使用的全身盔甲是由鎖子甲**（小的、交織的鐵環）**、鱗甲**（小的、重疊的銅或鐵的鱗片）**或重疊的鐵帶扣在一起製成的。這種全身盔甲或胸甲可以保護重要器官不受重擊和刺傷。以此類推，信徒要經歷上帝以公義之恩為保護而賜下的屬靈屏障。在〈以弗所書〉中，保羅將公義與聖潔、良善和誠實聯繫在一起**（弗4：24；5：9）**，認為這是公正和善待他人的好特質，是教友所必須擁有的。

你是否體會到善良、聖潔和誠實可以成為一種保護？

鞋子：教會成就和平

羅馬士兵在準備戰鬥時，會穿上一雙結實的軍用涼鞋。這鞋以多層鞋底和粗獷的鞋釘為特徵，能幫助士兵堅守陣地並「站立（站穩）」（弗6：11，13、14）。保羅引用賽52：7來解釋這種軍鞋，這一章節所描述的，是慶祝由信使帶來耶和華已為祂的子民打了勝仗之好消息的瞬間（賽52：8-10），和平之君開始了統治：「那報佳音，傳平安，報好信，傳救恩的，對錫安說：你的上帝作王了！這人的腳登山何等佳美！」（賽52：7）。

複習保羅在〈以弗所書〉中強調了八次的和平（平安）。既然他對和平如此重視，為什麼還要採用軍事意象來比喻呢？弗1：2；2：14、15，17；4：3；6：15，23。

保羅讚美基督建立和平的工作，「因祂使我們和睦」，是那一位「來傳和平的福音給你們遠處的人，也給那近處的人」（弗2：14-17），將猶太人和外邦人聚到一起「造成一個新人」（弗2：15）。透過持守基督的救恩和祂建立和平的工作中所包含的福音，透過慶祝祂過去的勝利和展望未來的得勝，信徒們就穿好了鞋，準備投入戰鬥。就像賽52：7中的信使一樣，信徒是宣揚基督的勝利和祂和平的信使。

然而，保羅並不希望我們把他的號召理解為要荷槍實彈地去對抗敵人。這就是為什麼他指出，信徒是在宣揚「平安的福音」（弗6：15）。他也不希望信徒在與他人的關係中爭強好鬥，因為他一直強調合一、有益的言語和溫柔的心（尤其見弗4：25-5：2）。教會要透過運用福音中的基督徒美德（謙卑、忍耐、寬恕等）和實踐（祈禱、敬拜）來「成就和平」。這種行為是戰略性的，指向上帝的宏偉計畫，即在基督裡合一萬有（弗1：9、10）。

以下這段話如何幫助我們理解保羅的軍事比喻在我們信徒生活中的意義？「上帝呼召我們穿戴軍裝。我們不要掃羅的盔甲，而是要上帝的全副軍裝。然後我們就可以滿帶著基督般的溫柔、憐憫和愛心去工作。」——懷愛倫，（澳大利亞）聯合會會議紀錄，1899年7月28日。

盾牌、頭盔和寶劍

信徒作為善惡之爭中的戰士，該在何時及如何使用盾牌、頭盔和寶劍？弗6：16-17。

保羅所說的盾牌是指羅馬軍團中使用的長方形大盾牌。這種盾牌由木頭製成，上面包著皮革，其邊緣向內彎曲以防止來自側面的攻擊。盾牌在水裡浸泡後，「可以滅盡那惡者一切的火箭」，說明它能熄滅浸泡過瀝青的火箭。保羅對「信德的盾牌」的描述反映出舊約用盾牌作為上帝的象徵，祂藉此保護祂的子民**(創15：1；詩3：3)**。拿起「信德的盾牌」**(弗6：16)**就是帶著對上帝的信心進入宇宙之戰，祂代表信徒作戰**(弗6：10)**，提供最好的武器裝備**(弗6：11、13)**，並確保勝利。

與此同時，羅馬的戰鬥頭盔是由鐵或銅製成的。在保護頭部的碗形結構上，後部還加上護頸的板，兩邊加上護耳板，前面有眉棱，以及保護臉頰的鉸鏈板。鑑於頭盔所提供的保護功能，「救恩的頭盔」**(弗6：17)**象徵著信徒與那位復活、升天、被高舉的基督在團結合一上所經歷的救恩**(弗2：6-10)**。戴上「救恩的頭盔」意味著拒絕當時一般人對靈的勢力的恐懼，而是相信基督至高無上的能力**(對比弗1：15-23；2：1-10)**。

最後一件武器是「聖靈的寶劍，就是上帝的道」**(弗6：17)**，指的是羅馬軍團中標配的雙刃短劍。在戰場上，士兵們通常的戰鬥策略是先投擲兩個標槍**(保羅沒有提到)**，然後拔劍衝鋒，用這把劍來刺殺敵人。信徒所佩的劍是「聖靈的寶劍」，因為這是由聖靈提供的，這種武器被認定為「上帝的道」。保羅作為將軍挺身而出，發出號召，重複宣告那來自神聖統帥應許的希望和勝利。正是這些在弗6：10-20中發出的應許，構成了「上帝的道」，成為與邪惡鬥爭的主要武器。因此，「上帝的道」就是指我們在《聖經》中所見那伴隨福音而來的廣泛應許。

即使我們可能不喜歡這麼多有關軍事的意象，但它告訴我們，善惡之爭到底有多可怕，我們應該如何認真應對這場戰鬥？

練習戰場上的禱告

保羅在結束他的戰前動員時，敦促作為士兵的信徒「為眾聖徒」(**弗6：18**)，也為他這個被囚禁的使者(**弗6：19、20**)，獻上至關重要的、不間斷的祈禱。這種對祈禱的呼召可以看作是軍事意象的延伸，因為在祈禱中呼喚上帝(**或諸神**)的名是古代戰場上的常見做法。舉一個《聖經》中的例子：在雅哈悉的戰前動員之後，約沙法王帶領「猶大眾人和耶路撒冷的居民也俯伏在耶和華面前，叩拜耶和華」(**代下20：18**)。雖然祈禱不是上帝軍裝的第七件武器，但它是保羅在戰前動員和軍事比喻中不可分割的部分。

兩個禱告請求中的第一個，是保羅要求收信人「為眾聖徒」獻上的熱切、迫切和堅持不懈的禱告(**弗6：18**)。教會要在與邪惡勢力的戰鬥中取得勝利，就需要透過聖靈感召的禱告來實踐對上帝的信賴。

保羅的第二個禱告請求是為自己：「也為我祈求。」(**弗6：19**)他祈求上帝能賜給他正確的信息(**「講明福音的奧祕」**)，在正確的時間(**「開口」**)，以正確的方式傳遞(**「放膽開口講明」**)，其中還涉及一個最重要的主題，「福音的奧祕」(**弗6：19**)。最後一句話所指的，是我們可以稱之為「公開的祕密」，即上帝在基督裡將外邦人和猶太人一同拯救(**見弗3：1-13**)，創造了「一個新人」(**弗2：15；另見2：11-22**)，作為在基督裡「同歸於一」的總計畫標誌(**弗1：10**)。

複習新約中列出的「禱告的呼召」。其中哪一個最能激勵你？為什麼？路18：1-8；腓4：6；西4：2；帖前5：16-18。

為什麼信徒們經常被敦促要懇切不倦的禱告？保羅的軍事比喻提供了兩個答案：❶與一系列超自然的敵人進行屬靈戰鬥的威脅是可怕且真實的；❷上帝對賜下屬靈能力和勝利的應許，透過保羅的軍事比喻得到了說明(**弗6：10-17**)。懇切不倦的禱告為我們提供了機會，使我們能夠仔細聆聽這些應許，因應許而歡喜，並為上帝源源不絕的恩典而感謝祂。

進修資料

「除非所有的人都齊心協力，否則一支戰鬥中的隊伍會變得混亂和虛弱。如果士兵們按照自己衝動的想法行動，不考慮彼此的位置和工作，他們就會成為一群聚在一起的獨立原子，無法完成一個有組織的團體的工作。所以基督的士兵們行動必須和諧一致。他們不可懷有唯我獨尊的想法。如果他們這麼想，主的百姓就不會完全和諧，一心一意，獻身於一個重大目標，而會發現努力徒勞無功，浪費了他們的時間和能力。團結就是力量。幾個信主的人和諧一致地行動，為了一個偉大的目標，在一位元首的領導之下行動，會在每一次遭遇中取得勝利。」——懷愛倫，《斯波爾丁和馬根選集》，原文第121頁。

保羅稱自己為「帶鎖鏈的使者」(弗6:20)是什麼意思？

在戰爭期間，大使的角色往往極具挑戰性，所以保羅的自我描述很符合他以軍事為背景的比喻。大使應當受到尊重，以此向派遣他們的人或國家表示尊重。因此，保羅是宇宙最高統治者的使者，這身分與他的「鎖鏈」**(字面意思是「鏈子」)**所代表的完全不受尊重，兩者之間形成了鮮明的對比。然而，由於大使也會有「職務的鎖鏈」，所以保羅提到的「鎖鏈」可能是「帶有諷刺意味的」，他認為他的鎖鏈是「一種裝飾品，可以顯得自己與眾不同」。——大衛．威廉姆斯**(David J. Williams)**，《保羅的比喻：背景和特點》**(麻州皮博迪，1999年)**，第152頁。

討論問題

❶你身處在這個充滿分裂和戰爭的世界中，對你和你的會眾來說，「成就和平」意味著什麼？在這個日益充斥侵略和暴力的世界上，我們如何才能成為和平的使者？

❷有哪些特別的「火箭」正朝你襲來？你如何確保「信德的盾牌」可以及時擋在前面，將它們撲滅？

❸我們有時會說到「禱告勇士」。根據弗6:18-20，我們當如何進行「禱告事工」？

❹我們應該如何對待那些在善惡之爭中受傷的人？又當如何對待那些在激烈的戰鬥中因恐懼而逃跑或公開向另一方投降的基督徒？

9月16日～9月22日 **第13課** 安息日下午

成就和平

第一部分：綜覽

導言：保羅將上帝所賜的全副軍裝一項一項列舉並加以描寫**（腰帶、護心鏡、鞋子、盾牌、頭盔和寶劍）**，並不是要描繪出一位孤獨戰士的形象。恰恰相反，他所使用的希臘文動詞是第二人稱複數形式，意指向整個軍隊下令：①你們**（複數）**要剛強**（弗6：10）**；②你們**（複數）**要穿戴上帝所賜的全副軍裝**（弗6：11）**；③這樣你們**（複數）**就能抵擋得住**（弗6：11）**；④為了我們**（複數）**的爭戰**（弗6：12）**；⑤你們**（複數）**要拿起上帝所賜的全副軍裝**（弗6：13）**；⑥你們**（複數）**要站立得穩。其實，保羅在與教會對話時所使用的其他動詞絕大部分都是複數形式。透過對複數形式的應用，保羅在我們眼前所描述的是上帝榮耀的軍團，勇敢的戰士們已經全副武裝，準備好完成他們的使命。

但這支軍團的使命是什麼？他們全副武裝，已經做好準備向整個宇宙宣揚上帝的好消息，就是上帝為宇宙帶來和平，為地球上的人帶來和平，為各個國家帶來和平，為社區、家庭、兩代和階級之間帶來和平。但這種和平不是靠妥協或融合而達成的，衝突中的各方並不能保留自己一部分的世界觀、價值觀或計畫。是上帝透過十字架彰顯出的愛與公義，戰勝了控訴者與仇敵，從而帶來了和平。當人們接受了主耶穌在十字架上所成就的功績時，上帝便欣然賜給他們基督的義。正是這種愛與公義使人與上帝之間、人與人之間，甚至整個宇宙之間都實現了和平。這就是基督徒所宣揚的和平。國家、宗教、文化、哲學、心理學和科學的歷史進程已經證明，沒有其他途徑可以達成和平。由於基督徒已在個人的生活、家庭、社區和教會中嘗到這種和平的滋味，所以他們如今可以向全人類，甚至全宇宙宣揚

這種和平。

課程主題：本週課程的重點是四個相關的主題：

❶教會要投身在這場宇宙級別的戰爭中，肩負著宣揚和平福音的使命。

❷在這場鬥爭中我們並非單獨奮戰：我們是「在主裡」，身著祂的全副軍裝作戰。

❸我們不是孤軍奮戰，而是作為上帝的軍隊，即上帝的子民來打這場仗。

❹我們參與的這場戰鬥，結果並非懸而未決：上帝在十字架上已經戰勝了罪惡、邪惡、死亡和撒但。

第二部分：註釋

戰爭與和平

保羅在弗6：10-17的開頭用了三個不同的詞來描述能力（**弗6：10**），分別是動詞endunamoó（**賦予力量**）和兩個名詞——kratos（**力量或威力**）和ischus（**力量、威力、武力或能力**）。使徒在信的開頭（**弗1：19-21**）描述上帝彰顯在基督身上的偉大和權能時，也用到了這三個詞的名詞。現在到了結尾（**弗6章**），保羅告訴以弗所信徒他們也能獲得這種大能大力。保羅之所以提到能力，是因為他接下來要引入衝突、戰爭、鬥爭和得勝的話題。

不幸的是，基督徒的生活總是與掙扎和克服分不開。誠然，所有的宗教、哲學、科學、文學和歷史——實際上是所有的敘事，就連進化論、馬克思主義、納粹主義也不例外——都將生活視為一場戰鬥或衝突。任何想要寫出賣座故事的人都要在衝突與鬥爭上做文章。在這樣的故事中，主人公或英雄人物會與某件事或某個人爭鬥：例如，主人公與超級強權鬥爭，另一個英雄正在努力戰勝黑洞，第三個英雄則與不治之症鬥爭。

但保羅的解釋是，基督徒是與「魔鬼的詭計」（**弗6：11**）鬥爭。他說我們「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」(**弗6：12；另見1：19-21；2：6；3：10**)。這場發生在「天上」的屬靈爭戰對我們的生活產生了直接且重要的影響。我們直接捲入這場戰爭之中，必須選擇其中一方。不過，保羅在整封信中都強調，我們參與這場戰爭並不是因為兩個超強極權在作戰，而導致無辜的我們間接受害，被迫捲入這場違背我們意願的戰爭之中。

情況恰恰相反。是上帝為了我們而被捲入這場戰爭。是我們曾站在黑暗勢力的一方來對抗上帝。上帝非但沒有毀滅我們，反倒為拯救我們而戰鬥。祂背負了我們的罪債，替我們死，好為我們帶來平安，使我們在祂的國度中恢復原貌。

這就是為什麼當我們成為基督徒時，便接受了祂所賜下的和平，聽從祂的呼召去體驗這種和平，並願意與那些世上仍與上帝對抗的人分享這和平。我們並不是從中間的立場加入基督的陣營，而是從祂仇敵的陣營中轉過來的。當我們加入基督的軍隊時，就會受到魔鬼和一切其他邪惡勢力對我們發起的攻擊。為了抵擋他們的攻擊，我們需要穿上上帝的全副軍裝來宣揚祂和平的福音。請思考懷愛倫這段話中的深刻含義：

「許多人以為基督與撒但之間的這場鬥爭，對於自己的生活沒特別關係，因而不怎麼感興趣。殊不知在每個人心中，這場鬥爭一直在重演。從來沒有人離開那惡者的行列來服務上帝而不遭受撒但的攻擊的。基督所抗拒的引誘，正是我們感覺難以抵擋的試探。他的品格如何高過我們的品格，這些引誘在他身上慫恿的力度也大過我們所經受的。基督肩負著全世界罪孽的千鈞重擔，還要在食欲、貪愛世界及導致驕傲的虛榮心上忍受考驗。這些就是勝過了亞當和夏娃的試探，也是常輕易勝過我們的誘惑。」——《歷代願望》，116、117頁。

善惡之爭

諾曼·古利在他的巨著《系統神學》中強調，基督教的神學普遍忽略了宇宙衝突或善惡鬥爭這一主題(**參見諾曼·古利《系統神學：教會和最後的事》，密西根州貝林泉：安德烈大學出版社，2016年，第四卷，第478頁**)。對於其他教派的基督徒

來說，這場大鬥爭（上帝與撒但的邪惡勢力之間宇宙級別的屬靈衝突）與神義論更加相關。但對於懷愛倫和復臨信徒來說，這場善惡間的大鬥爭是將其他一切教義整合起來、兼具系統性和歷史性的首要教義。對於復臨信徒來說，這場鬥爭的主題不僅是教義體系，更是一個故事，是有關上帝的故事。這個故事講述了上帝愛的創造，我們對祂的背叛，祂對我們犧牲的愛，祂道成肉身，直接進入人類的歷史，祂死在十字架上，之後復活、升天，祂想要恢復我們與祂之間的關係的願望與工作，祂藉著教會重建人類之間的合一與愛，祂應許要將罪惡與邪惡的歷史終結，祂承諾要讓我們領入祂永恆的喜樂與和平之中。為此，復臨教會將善惡之爭作為基本信仰第8條，於1980年在總會投票透過：

「為了上帝的聖德，祂的律法，以及祂對宇宙的統治，整個人類都參與了基督與撒但之間的善惡大鬥爭。這項爭戰起始於天庭。那時，一個受造能作自由選擇的生靈，因高抬自我，變成了撒但，成了上帝的仇敵。他領導部分天使參與叛亂，又領亞當、夏娃犯罪，使背叛的靈進入了這個世界。人類的罪，導致上帝在人身上的形像遭到扭曲，受造世界的秩序被破壞，終於導致洪水滅世，這段歷史記載在〈創世記〉1-11章中。受造的全宇宙都正在觀看，這個世界已經成為宇宙爭戰的舞臺。從這爭戰中，上帝的愛終會清楚地彰顯。為了在這戰爭中幫助祂的子民，基督差遣聖靈及忠誠的天使，在他們得救的路上一路引導、保護、及支持他們。」——《善惡之爭》，摘自https：//www.adventist.org/the-great-controversy.

赫伯特．E. 道格拉斯（Herbert E. Douglass）對善惡之爭的主題在復臨教會神學中起到的作用作出巧妙而豐富的解釋：「對復臨教會來說，善惡之爭是一個核心概念，能讓所有《聖經》中的主題和諧一致。它超越了那數百年來使得基督教會分裂的古老分歧。它為那些突然在曾極力爭辯的真理中看出新和諧的神學對手帶來和平。這就是基督復臨論的獨到之處。這種獨特性並非來自其神學中的某些特定要素，例如聖所的教義，而是在於它對聖經核心信息的整體理解，而這一理解是由其開創性的主導原

則——善惡之爭的主題——所支配的。」——《善惡之爭的主題：對於復臨信徒意味著什麼》，摘自《傳道者》雜誌，2000年12月，第5頁。

第三部分：生活應用

請學員們在課堂上閱讀並討論下列問題：

❶在日常生活中，有什麼的方法會讓人的語言充滿好戰的意味？想一想，在一些讚美詩、詩歌或《聖經》段落中有沒有使用一些表面看起來「好戰」的語言？作為復臨信徒，我們非常清楚我們是在屬靈意義上使用這些語言和表達方式。但是這種表達可能會被周圍的人誤解，因為他們會把一般的基督教，特別是復臨教會看作是和平的宗教。我們如何能在善惡之爭的大框架內保持與邪惡的屬靈力量作戰的精神，同時又能幫助我們的朋友和社區的人了解我們的教會是一個充滿上帝的愛、恩典與和平的地方。請在安息日學中探討這一問題的答案，同時也就此問題與地方教會作深入探討。

❷請想像在你的社區、所在地區或國家中正在推行促進和平的事業，而你的教會也受邀參與其中。那麼你的教會可以透過哪些方式參與這項事業當中呢？教會如何確保自己並非出於政治理由參與其中，而是基於耶穌和使徒們在善惡之爭與福音背景下所發出的教訓？