9月9日～9月15日 **第12课** 安息日下午

为主站立的呼召

阅读本周学课经文

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

存心节

“我还有末了的话：你们要靠着主，倚赖他的大能大力作刚强的人。要穿戴上帝所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。”（弗6：10-11）

仆人眼冒金星，跌跌撞撞地走出他的住处，眼前是一幅令人震惊的景象：一支人数众多、装备精良的敌军已然将城市包围，“到处是军队、马匹和战车”，他跑到先知以利沙面前，结结巴巴地说出了这个可怕的消息，同时还问道：“哀哉！我主啊，我们怎样行才好呢？”

以利沙回答他说：“不要惧怕！与我们同在的比与他们同在的更多。”但这个回答没有让他的仆人得到任何安慰。以利沙只得把他拉近，为他祈祷说：“主啊，求你开他的眼目，使他能看见。”先知的祷告立即得到了回应。当仆人再次走到城墙上观望时，横贯在可见和不可见之间的隔帘被揭开了。他看见站在他面前的不是一支军队，而是两支。“耶和华开他的眼目，他就看见满山有火车火马围绕以利沙。”（王下6：15-17）

在写弗6：10-20的时候，保罗为信徒们增强属灵的眼光献上祈求，使他们能够看到善恶大斗争的全景，并从上帝向他们所启示的内容中汲取希望。

■研究本周学课，为9月16日安息日预备。

战前演说

看看保罗在弗6：10-20中那振聋发聩的结论。保罗的战斗口号对今天在善恶大斗争中争战的我们来说有什么意义？

保罗在〈以弗所书〉的结尾发出了战斗的号召，敦促信徒们在教会与邪恶的斗争中站稳脚跟（**弗6：10-20**）。他以“靠着主……作刚强的人”的劝告作为开始（**弗6：10**），并重申要“穿戴上帝所赐的全副军装”（**弗6：11**）的呼吁。他透过明确目的（**就能抵挡魔鬼的诡计，弗6：11**）和提供理由来支援这一呼吁：这场战斗是针对强大的、属灵气的邪恶力量（**弗6：12**）。然后，保罗重新发出了战斗的号召，这次更为详尽。信徒要“拿起上帝所赐的全副军装”，以便在战斗中站稳脚跟（**弗6：13**），装备腰带、护心镜、鞋子、盾牌、头盔和宝剑（**弗6：14-17**）。保罗邀请现在全副武装、准备进入战场的信徒做古代士兵上战场时会做的事——那就是祈祷（**弗6：18-20**）。

透过呼应旧约中的战前动员或战前讲话，保罗从军事冲突和武器装备的角度谈论了教会的使命。保罗在他的第一个总体性的命令中表明：“我还有末了的话：你们要靠着主，倚赖祂的大能大力作刚强的人。”（**弗6：10**）。

旧约中的战前动员（**例如，见申20：2-4；士7：15-18；代下20：13-20；32：6-8；尼4：14，19、20**）就反复强调了以下观点，即以色列在战斗中获胜并不取决于其自身武器的优势或军队人数多于敌人。相反，胜利的结果源自依靠上帝的同在和大能。成功的关键不是对自己有信心，而是坚定地相信上帝的能力和祂对他们成功的供应。保罗大胆利用这些教训来劝告信徒：❶积极寻求完成教会的使命；❷注意影响他们生活和见证的不可见因素；❸认识到上帝对他们成功的供应；❹留意信徒之间合一和协作的重要性。

保罗警告说，我们不是与属肉体的敌人争战，而是与超自然的力量斗争，这对我们唯一胜利的希望在哪里有什么启示？

在基督里得力

保罗用一个强而有力的战斗口号结束这封信，把对整封信很重要的主题和想法集中起来。他首先宣布这结论的首要主题，并以指挥官发起战前动员的口吻提出："我还有末了的话：你们要靠着主，倚赖祂的大能大力作刚强的人。"(弗6：10)。这段经文的其余部分，即弗6：11-20，说明并解读了这个大主题。

再次阅读弗6：10-20。保罗观点的核心是善恶之争，里面涉及字面意义上的超自然势力，你会以何种态度对待这个现实？为什么在我们每天与上帝同行的历程中，将这一关键真理铭记于心是如此重要？

保罗用"靠着主，倚赖祂的大能大力作刚强的人"(弗6：10)这句话指明了基督是信徒能力的泉源，因为"主"是指基督，这和〈以弗所书〉其他的教训一致(弗2：21；4：1，17；5：8；6：1，21)。"教会的力量在于她那位复活之主的全能，这是她战场上的统帅。"——芬尼利(G. G. Findlay)，《以弗所书》(纽约：Ray Long & Richard R. Smith，1931年)，第398页。

保罗在弗6：10中，重复运用"大能"和"大力"这两个同义词强调他的观点：教会要展示的能力不是信徒本该有的，而是被赐予的；它来自主，来自基督。保罗在这里总结了这封信的一个重要主题，即上帝向信徒分享的能力(弗1：19-22；2：4-6；3：16、17)。当前和未来的每场斗争中所需的力量，都可以在信徒与复活及高举的基督之合一中得到。

虽然保罗在最初的命令中宣布基督是为信徒提供能力的源头(弗6：10)，但上帝的三个位格都在帮助他们与邪恶的属灵力量斗争。父上帝提供祂自己的武器作为"上帝所赐的全副军装"(弗6：11，13；比较赛59：17)。早些时候，保罗已经阐明了圣灵在加强信徒方面的积极作用，他祈求上帝"求他按着祂丰盛的荣耀，借着祂的灵，叫你们心里的力量刚强起来"(弗3：16)。在这里，是圣灵赐下了宝剑，"圣灵的宝剑，就是上帝的道。"(弗6：17)另外，信徒要"靠着圣灵，随时多方祷告祈求"(弗6：18)。保罗希望他的听众明白，三一真神正全力装备他们与这些邪恶的势力作战。

保罗书信中的善恶之争

阅读罗13：11-14，帖前5：6-8，林后10：3-6。这些经文与弗6：10-20相比有什么不同？你认为保罗为什么用这种象征？

保罗在信中经常使用军事用语和象征，邀请信徒们仿效士兵的行为。弗6：10-20算是他最长且最集中使用军事语言写作的经文，但从中却能看出他理解福音故事的主要方式。在十字架上征服了“执政的、掌权的”之后（西2：15），被高举的基督现在从祂作为得胜之主的宝座上实现了这个胜利的结果（腓2：9-11）。基督招募祂的门徒作为宇宙大战的士兵，并带领这一支光明的军队走向胜利的大日（林前15：54-58；帖后2：8；罗16：20）。综合保罗对军事象征的使用，我们看到他把善恶之间的冲突理解为“一场长期的宇宙大战：两支军队间的战斗此起彼伏，旷日持久，直到一方赢得最后的胜利”。——彼得．麦基（Peter W. Macky），《圣保罗的宇宙战争神话：福音的军事版本》（纽约：彼得．朗出版公司，1998年），第1页。

保罗经常提到的宇宙之战主题也是〈以弗所书〉的一部分。在他呼吁信徒武装起来的号召中（弗6：10-20），保罗把他用过的宇宙大战的元素结合起来：上帝将“大能大力”赋予信徒（弗1：18-20；3：16，20）；基督战胜并高于一切的权势（弗1：20-23）；那些信徒是一群曾死在过犯里而复活的军队，现在却因他们拥有崇高之主耶稣的认同而获得能力，得以与他们以前的黑暗主人作战（弗2：1-10）；教会的作用是向掌权者揭示他们即将到来的厄运（弗3：10）；使用诗68：18将基督描绘成征服者和神圣的勇士（弗4：7-11）；以及呼吁信徒“穿上”福音的白衣（见弗4：20-24）。所以，当被呼召穿戴上帝的“全副军装”时，我们已经做好了充分的准备，能理解宇宙大斗争的核心功能，但是，我们也要在参与基督最终胜利的应许中保持坚定的信心。

你在哪些方面不仅体验到宇宙大战是一个现实，而且明白我们可以在耶稣里为自己争取胜利？为什么理解祂为我们取得的胜利对我们的盼望和经历如此重要？

站在古老的战场上

阅读弗6：10-20，留意保罗每次使用动词“站立”时所用的词性。为什么他认为这种用法很重要？

我们必须在古代战争的背景来理解保罗关于军事的比喻。“站立（站稳）”（弗6：11，13、14）究竟是什么意思？这个动词是否暗示了我们只需采取防御性姿态？修昔底德（Thucydides）是一位伟大的古典战争文学作家，他的著作中包含的战前演说就强调，如果一方要取得胜利，必须采取三个连续的行动：❶士兵必须“向敌人靠拢”，这意味着他们必须行进到敌人面前；❷然后，他们必须进攻并“站立得住”，或“在我们的阵地屹立不动”，去与敌人交手；❸最后，他们必须“击退敌人”（**见修昔底德，《伯罗奔尼萨斯战争》，纽约：E. P. Dutton，1910年，4.10.1-5**）。

古代战争最关键的时刻就出现在这三个动作中的第二个，当两个对立的方阵在“可怕的铜器、木头和肉搏声中”争斗时，古代作家色诺芬将其称为“可怕的碰撞”。——维克多．大卫斯．汉森（Victor Davis Hanson），《西方的战争之道》（**纽约：牛津大学出版社，1989年**），第152、153页。这时候站稳脚跟，在这个战略时刻能坚守阵地，是古代战争中最艰难的任务。在接下来的近距离战斗中，敌对双方都会为“推进一步”寻求动力。

保罗的号召反映了战斗中的士兵们“挤在一起，近距离发出并受到数百次的攻击”的情景。——维克多．大卫斯．汉森（Victor Davis Hanson），第152页。这一点在保罗将教会与敌人的战斗描述为一场摔跤比赛（**弗6：12；见星期四的学习**），并在第13节中使用了动词“站立”的强化形式“抵挡”——“好在磨难的日子抵挡仇敌”——中得到了印证。

这并不是一个放松的姿态！“站立”意味着积极地参与战斗，在近距离的战斗中使用各种武器，这在保罗先前的劝勉，即“站立得稳，为所信的福音齐心努力”（腓1：27）中表现得极为明显。

阅读来12：4。这节经文如何帮助我们明白在主里站立的含义？这种站立对团体来说又意味着什么？

对抗邪恶势力

你认为保罗在弗1：21；3：10和6：10-20中将各种邪恶属灵势力的头衔列出来的目的是什么？

保罗描述“我们……的争战”(**弗6：12**)时，使用了一个希腊词，代表摔跤手之间的竞争(palé)。摔跤被认为是战前最好的训练，因为它类比了两军对战时兵刃相接和赤手空拳的情形。保罗在此强调的是信徒与邪恶势力进行零距离斗争的现实。

以下是保罗给这些势力的头衔：

以弗所书 1：21	以弗所书 3：10	以弗所书 6：12
一切执政的	执政的	执政的
(一切)掌权的	掌权的	掌权的
(一切)有能的		管辖这幽暗世界的
(一切)主治的		天空属灵气的恶魔
一切有名的		

在保罗广泛的描述中(“**一切有名的**”**弗1：21**；“**天空属灵气的恶魔**”**弗6：12**)，他确实肯定了所有邪恶和超自然的力量都臣服于基督(**弗1：21**)。然而，在任何战斗中，低估对方的实力绝非正确策略。保罗警告说，我们面对的不仅是人类的敌人，而是由狡猾的将军——魔鬼(**弗6：11**)所领导的“天空属灵气的恶魔”(**弗6：12**)。虽然我们必须对强大的敌人保持警惕，但却不必被他们吓倒。上帝在战斗中与我们同在(**弗6：10**)，为我们提供了最好的武器装备，即祂自己的军装，“上帝……的全副军装。”(**弗6：11；比较赛59：15-17**)祂把祂的真理、公义、和平、信心和救赎以及圣灵放在我们面前(**弗6：13-17**)。有上帝在我们面前，我们从头到脚既受到祂所提供的军装所装备，就不可能会失败(**罗16：20；林前15：23、24；帖后2：8**)。

这些超自然的邪恶势力是我们自己完全无力抵抗的，这一事实是否提醒我们，为什么我们必须抓住主耶稣，因祂不仅比这些势力更强，而且已经打败了它们？

进修资料

“我们的工作是进攻性的。我们身为耶稣忠心的战士，必须举起血染的旌旗，冲进仇敌的堡垒。‘因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。’我们如果同意解除武装，放下那血染的旌旗，成为撒但的俘虏和奴隶，或许能摆脱战斗和痛苦。但这种平安是靠失去基督和天国得来的。我们不能接受这样的讲和条件。我们宁可作战，直到世界历史的结束，也不借背道和犯罪来换取和平。”——怀爱伦，《评阅宣报》，1888年5月8日。

弗6：10-20与〈启示录〉有没有关联？

这段经文展示了对末世事件或末世论的基本看法，与〈启示录〉中的大斗争主题是相同的（见启12；16：12-16；19：17-21；20：7-10）。在这两卷书中，上帝的子民都受到“在天空的”和“在现今的时代中活跃且强大的”敌人所攻击。在这两种情况下，上帝的子民都受到“未来永恒的场景”鼓舞。此外，“这两种场景都明确指向了最后的战斗，届时敌人将被完全征服，之后新的永恒将永远建立。”在这个新时代中，“上帝的子民最后的荣耀状态”和“敌人的永恒厄运”将是显而易见的。（见约尔丹．哲可夫Yordan Kalev Zhekov，《以弗所书末世论》，克罗埃西亚奥谢克：福音神学院，2005年，第217页，第233-235页）

讨论问题

❶你什么时候明确地对抗过黑暗势力？你发现那个时刻最有用的策略是什么？

❷根据弗6：10-20，你将如何向一个似乎特别受“属灵气的恶魔”所压迫的人传福音（弗6：12）？

❸我们怎样才能最明确地分辨并拒绝“魔鬼的诡计”（弗6：11）？例如，你是否经常想要放弃你的信仰，因为你觉得自己罪孽深重，极度堕落，无法得救？是谁在你的脑海中灌输这种想法，是基督还是黑暗势力？为什么在这样的时刻，你特别要渴求我们在耶稣里得到的那些美好应许呢？

9月9日～9月15日 **第12课** 安息日下午

为主站立的呼召

第一部分：综览

导言：到目前为止，保罗已将福音的几个基础性的事实整合在一起：主已在犹太人和外邦人、丈夫和妻子、儿女和父母、奴隶和奴隶主之间恢复了合一；我们的生命已被改变，我们与基督一同复活、升天，被高举；上帝已将祝福与恩赐给予我们；我们是上帝教会的组成部分，在主里合一。这一切事实是否意味着救赎历史已经结束，我们没有什么事可做了呢？绝非如此。

在〈以弗所书〉的最后一章中，保罗提醒以弗所信徒和我们所有人，基督徒并不只是一群聚在耶稣的阵营中得蒙拯救的人。恰恰相反，保罗坚持认为，一旦基督徒加入上帝的国度，他们就参与了保卫和推进的工作。他们是上帝国度的精兵。但他们与罗马帝国的士兵有着本质上的不同。他们也不是武装的叛乱分子。他们的敌人是属灵的，因此他们的盔甲和武器也是属灵的。这是一场宇宙间的战争，是由“魔鬼”和其他“管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔”（弗6：11、12）在“天上”发起，对抗上帝宝座的。

基督徒的权柄和力量并不是源自他们的肌肉、盔甲、武器、战斗技巧和策略。他们力量的唯一来源，也是永恒的来源，就是主自己。他们要像他们的主一样战斗，用来自十字架的爱与公义的力量粉碎一切邪恶与世俗的力量。但这十字架不是他们的，而是主的。是主在十字架上取得了对恶者的胜利，也是主复活并升到天上。正是由于这场胜利，主耶稣将祂的复活、祂

的生命和祝福（弗1）、祂的恩赐（弗4）和祂的盔甲（弗6）赐给祂的教会。基督徒们身穿基督的全副武装，在一场祂已经打赢的战斗中为祂而战。

课程主题：本周的课程包含两个主题：

❶基督徒在加入教会时，就自动参与了一场宇宙级别的属灵战争。

❷但基督徒无需担心，因为他的力量与盔甲都是蒙主所赐。他所要做的就是在主里站稳脚跟。

第二部分：注释

站在胜利的一方

当保罗说到“末了的话”（弗6：10）时，他并没有丝毫减低他对基督徒生活愿景之宏大描述。他反而以加入战斗的呼召来结束这封信。诚然，保罗的福音是和平的信息，但之所以是平安的信息，正是因为有一场牵涉整个宇宙的持续战争，上到坐宝座的上帝，下到世间每一个人，都要参与其中。保罗的信息之所以是平安的信息，是因为上帝已经在这场战争中取得了胜利。

然而，对于我们来说，战争仍在继续，因为我们要选择站在哪一方。真正的基督徒是选择与上帝站在一起的人。而这一联盟会将战火延烧到他们家门口。但基督徒不必害怕，反而要晓得他们已经选择了正确的一方，终究会取得战争的胜利。他们要知道自己并不孤单，他们已经获得了胜利所需的一切战斗装备和供应。唯一需要他们做的就是选择其中的一方。选择自己的立场极其重要，以至于保罗在〈以弗所书〉第6章中三次呼吁基督徒要为上帝站稳自己的脚跟（弗6：11，13、14）。

这是我的立场

到了1521年，马丁．路德（1483–1546）已经成为宗教改革的领军人物。这位奥古斯丁的修士当时已经是威登堡大学的神学教授，他在研究了《圣经》原文之后，得出了两个重要结论，两个结论都得到了保罗神学的支持。第一，罪人称义是基于上帝的恩典，是由罪人因信接受的；这一思想最终转化为新教改革的“唯独恩典”（sola gratia）与“唯独信心”（sola fide）的原则。第二，《圣经》构成了上帝自足的启示，《圣经》才是教会中唯一且最终的信仰和权威规则，而不是教会的理事会或教皇。这一思想被囊括在宗教改革中“唯独《圣经》”的原则之中。

当这些想法在路德的脑海中逐渐成型时，约翰．特次尔在威登堡附近售卖赎罪券的行为使路德奋而反抗，在1517年10月31日发表了著名的95条论纲，揭露教会中公然的腐败。可惜路德非但没有看到教会掀起深入改革的浪潮，反而面临着海啸般的攻击，要将他击垮，使他的声音止息。到了1518年奥斯堡会议的时候，路德已将《圣经》视为信仰、道德和神学的唯一基础。但是，面对他在德国与日俱增的人气和来自教皇的巨大压力，路德于1519年同意，如果他的对手不攻击他，他就不再发表自己的观点。

到了1520年，路德在屡次遭到攻击之后，决定公开呼吁教会需要进行深刻的改革。为此，路德发表了一系列的小册子。在这些小册子中，他用《圣经》来驳斥①教皇透过等级制度对教会和世界拥有绝对权威的说法和②教会宣称有权透过圣礼和神职来控制上帝的恩典的说法。路德提出，教会需要回归到信徒皆祭司的原则，信徒借着信心能够直接来到上帝面前，领受祂的恩典。

罗马教会透过教皇利奥十世在1520年发表的谴责书《求你起来》（Exsurge

Domine) 作出回应，在这份档中，教皇指出了路德著作中大约41处所谓的神学错误。同年，路德被逐出教会，他的书也被下令烧毁。路德也有样学样：当教皇的谴责书于1520年12月送到他那里时，他也选择了公开烧毁。本就紧张的局势激化成一场公开的战争。新皇帝查理五世想要稳固自己的统治，便召集路德参加1521年春天在帝国自由城沃木斯（靠近法兰克福市）举行的议会，并要求路德在会上为他的观点和行动作出解释。这位改革家在萨克森的弗德里克的保护下踏上行程并出席议会；弗德里克是威登堡大学的创始人，也是路德的辩护人。路德为上帝而战，动力十足，这一点从他前往沃木斯之前所发表的感言中就可以看到："我将在基督的旗帜下进入沃木斯，对抗地狱的大门。"——罗伦培登，《这是我的立场：改教先导马丁．路德传记》（纳什维尔：Abingdon-Cokesbury，1950年），第179页。

路德于1521年4月16日抵达沃木斯，接到命令要在次日下午四点出席议会。4月17日，路德被带到了议会。主审官直接询问路德，摆在桌子上的书是否是他的，以及他是否准备放弃书中的观点。路德意识到这一时刻的关键性及其对福音的未来的影响，他犹豫了一下，并要求得到更多的思考时间。他的请求被批准了，他于4月18日下午六点回到了国会。

他的外表和声音与前一天有所不同：他沉着冷静，声音听起来坚强且自信。在承认堆在他面前的书是他所写的之后，这位改革家解释说，他不能撤回这些书中的观点，因为它们分成三类，每一类都包含着他无法放弃的真理：①宣扬一般的基督教教义，②谴责压迫德意志民族的教廷的腐败，③揭露某些人的腐败。为此，路德要求用《圣经》而不是用教廷的命令来说明他的错误。

主审官斥责路德宣称《圣经》才是最终的权威，他指出如果教会在经过这么多个世纪后被发现犯了错误，是要蒙受羞辱的。因此，主审官要求

路德就他是否放弃自己的作品和教义给出直接的答覆。路德以响亮的声音给出了这个著名的回答："既然陛下要有一个简明的答覆，我要毫不退缩、也毫不愤怒的回答：除非用《圣经》和明白的理由证明我有罪——我不接受教皇和议会的权威，因为他们彼此矛盾——我的良心是被上帝的道束缚的，我不能且不愿撤销任何东西，因为违背良心是不对的，也是不安全的。这是我的立场，我不得不如此。愿上帝帮助我。阿们。"——伦培登，《这是我的立场：改教先导马丁．路德传记》，第185页。

历史学家们注意到，"这是我的立场，我不得不如此"这句话并没有在议会的正式记录中出现，但在最早的印刷版本中有这句话（罗伦培登，第185页）。怀爱伦指出，路德曾经说过这番话（参见《善恶之争》，160页）。许多历史学家相信路德的确说了这句话，但在场的书记员可能听得太过感动，以至于忘记写下来。不管路德在辩护时到底说了什么，他在沃木斯议会上表达自己的立场本身就是一种勇敢的行为：他为了真理、福音、上帝和人类的救赎而坚定站立着。

当一个真诚、被圣灵充满、虔诚的基督徒为基督勇敢站立时，整个世界都会为之改变。而且路德并没有采取大声或不自然的方式为自己辩护。他在信心中站稳了脚跟。他所说的话并非出于自己的能力或谋划，他前往沃木斯时，是一名已被判处死刑的人。但路德是以基督精兵的身份说话，他的身上披戴着上帝的盔甲。他参加的战斗并非为他自己。这是上帝的战斗。他只需要说"这是我的立场"，上帝就会永远改变这场激烈争论的进程。

第三部分：生活应用

❶请在班上大声读出下列问题，并邀请学员们思考：虽然保罗呼召我们在主里“站稳”，但我们总免不了跌跌撞撞。回想一下，你有多少次在属灵的战场上跌倒过。可能你已经跌倒过很多次，请列出让你印象深刻的几次跌倒。分析你会跌倒的原因。有哪些你没有穿戴或正确使用的基督徒装备？有哪些装备你没有及时使用，以至于最终陷入属灵的失败？你能够做些什么来进行补救，重新站立起来——在属灵立场上站稳——与你在信仰中的家人和弟兄姐妹并肩作战？邀请一到两位学员分享他们对最后一题的答案。请记住上帝对祂的精兵的勉励之言：“义人虽七次跌倒，仍必兴起。”（箴24：16）

❷保罗敦促以弗所信徒“在主里”（弗6：10）要刚强。其实，保罗经常说“在他里面”或“在基督里”，很明显，这是使徒书信和福音的主题中不可或缺的一部分（参见弗1：1，3、4，7，9-11，13，20；2：6-8，13，15，21、22；3：6，11，21；4：21，32）。请学员们根据上述经文思考下列问题：在他们看来，当保罗说“在他里面”时，最想要向读者们传达什么信息？保罗为什么总是说这样的话？请学员们在探索答案时参考约15：4-8。