9月16日～9月22日 **第13课** 安息日下午

成就和平

阅读本周学课经文

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

存心节

“此外，又拿着信德当作盾牌，可以灭尽那恶者一切的火箭；并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是上帝的道。”（弗6：16、17）。

在约翰. 班扬坐牢时所写的基督教经典著作《天路历程》这本书中，主人公“基督徒”被护送到一个宫殿的军械库里，看到“各种各样的器具（武器），这是他们的主为朝圣者所提供的，如剑、盾牌、头盔、胸甲、护身祷文和不会磨损的鞋子。这里有足够的装备适合为主服务的人，就像天上的繁星一样多”。在“基督徒”离开之前，他再次被护送到军械库，在那里“他们给他从头到脚套上（穿戴）护具，以免他在路上遇到攻击”。

班扬在1678年的这本书让人联想到离他约1600年前，在监狱里的使徒保罗所写的〈以弗所书〉。在这卷书中，这位伟大的传教士想像一支伟大的军队——教会——参观上帝的军械库，并穿上上帝的军装——“panoplia”（希腊语；指从头到脚的全套盔甲）。在上帝军械库中那些最上乘的武器，足以将祂军队中的每一个士兵从头“武装到脚趾”，让他们以祂的名出发去争取和平。

■研究本周学课，为9月23日安息日预备。

教会：合一的军队

请阅读弗6：10-20。关于教会所参与的战争，保罗是怎么说的？保罗主要描述的是信徒个人对抗邪恶的属灵争战，还是教会集体对抗邪恶的争战？

在希腊和罗马时代的战争，胜利取决于一个兵团中士兵的亲密合作，特别是他们在激烈的战斗中给予彼此的相互支持。战斗中的个人主义被认为是蛮族战士才有的特征，注定了他们会被打败。

保罗是根据这种普遍的军事策略，在弗6：10-20中重点讨论了整个教会与邪恶的斗争，这一观点由以下重要理由予以支持：❶这段话是这封关于教会书信的最高潮。如果保罗以一个孤独的基督徒战士与黑暗敌人作战的画面来结束他的书信，未免太令人费解了；❷在这段话的结尾，保罗呼吁“为众圣徒”祈求时强调了基督徒之间的友谊（弗6：18-20）；❸最重要的是，在信的前面，当保罗讨论邪恶势力时，他把它们置于教会的对立面，而非仅仅针对单一信徒：“为要借着教会使天上执政的、掌权的，现在得知上帝百般的智慧。”（弗3：10）

因此，弗6：10-20并没有描绘出一个孤身与邪恶对抗的战士。相反，保罗作为一个将军，把教会当作一支军队来看待。他呼吁我们穿戴起全副军装，作为一支合一的军队，积极且团结一致地投入战斗。保罗用了一系列比喻来描述教会的职责，其中包括对教会作为基督的身体（弗1：22、23；4：1-16）、上帝的圣殿（弗2：19-22）和基督的新妇（弗5：21-33）的连续性描述，最后，他选择用一个比喻来结束他对教会最重要的勉励：教会是永生上帝的军队。由于我们正接近那“磨难的日子”（弗6：13），即长期与邪恶斗争的最后阶段，现在绝不是我们对上帝的委身，或对同为基督精兵的弟兄姐妹之间的忠诚产生疑虑的时候。

作为一个协同的肢体，我们可以用什么方式在这场善恶斗争中同工，无论魔鬼的攻击以何种形式出现，都能在这场与邪恶的斗争中互助？

腰带和护心镜

在保罗的想像中，信徒应如何准备与邪恶作斗争？弗6：14；另见彼前4：1；5：8；罗8：37-39。

保罗对一场激烈战斗所发出的警告（**弗6：13**）是为了向读者引出有关最后站立的呼召（**也就是他的第四个呼召，比较弗6：11、13**），其中包含许多细节（**弗6：14-17**）。保罗提到了“束腰”的动作（**比较赛11：5**）。古代的衣服较宽松，因此在工作或战斗前需要系紧腰间（**比较路12：35，37；17：8**）。保罗想像信徒像罗马军团一样穿上盔甲，首先就是束上带有装饰的腰带和带扣的军用皮带。腰带上挂着一些覆盖着金属圆片的皮带，共同组成一个“围裙”，看起来好像是军衔的徽章。这个腰带的基本功能就是绑住衣服和固定物品。

真理不是信徒的，而是来自上帝的恩赐（**对比弗2：8中的救恩**）。但真理又并非抽象或遥不可及，好像对他们的生活没有任何足以产生改变的影响力。他们要“束上”上帝的真理，体验并使用这一神圣的礼物。他们与其说是拥有上帝的真理，不如说是上帝的真理持住并保护着他们。

保罗接下来敦促信徒穿上“公义……作护心镜”（**对比帖前5：8**）。就像真理的腰带一样，这也是神圣的，是耶和华自己作为神圣战士所穿戴之军装的一部分（**赛59：17**）。保罗时代的士兵所使用的全身盔甲是由锁子甲（**小的、交织的铁环**）、鳞甲（**小的、重迭的铜或铁的鳞片**）或重迭的铁带扣在一起制成的。这种全身盔甲或胸甲可以保护重要器官不受重击和刺伤。以此类推，信徒要经历上帝以公义之恩为保护而赐下的属灵屏障。在〈以弗所书〉中，保罗将公义与圣洁、良善和诚实联系在一起（**弗4：24；5：9**），认为这是公正和善待他人的好特质，是教友所必须拥有的。

你是否体会到善良、圣洁和诚实可以成为一种保护？

鞋子：教会成就和平

罗马士兵在准备战斗时，会穿上一双结实的军用凉鞋。这鞋以多层鞋底和粗犷的鞋钉为特征，能帮助士兵坚守阵地并“站立（**站稳**）”（**弗6：11，13、14**）。保罗引用赛52：7来解释这种军鞋，这一章节所描述的，是庆祝由信使带来耶和华已为祂的子民打了胜仗之好消息的瞬间（**赛52：8-10**）和平之君开始了统治：“那报佳音，传平安，报好信，传救恩的，对锡安说：你的上帝作王了！这人的脚登山何等佳美！”（**赛52：7**）。

复习保罗在〈以弗所书〉中强调了八次的和平（**平安**）。既然他对和平如此重视，为什么还要采用军事异象来比喻呢？弗1：2；2：14、15，17；4：3；6：15，23。

保罗赞美基督建立和平的工作，“因祂使我们和睦”，是那一位“来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人”（**弗2：14-17**），将犹太人和外邦人聚到一起“造成一个新人”（**弗2：15**）。透过持守基督的救恩和祂建立和平的工作中所包含的福音，透过庆祝祂过去的胜利和展望未来的得胜，信徒们就穿好了鞋，准备投入战斗。就像赛52：7中的信使一样，信徒是宣扬基督的胜利和祂和平的信使。

然而，保罗并不希望我们把他的号召理解为要荷枪实弹地去对抗敌人。这就是为什么他指出，信徒是在宣扬“平安的福音”（**弗6：15**）。他也不希望信徒在与他人的关系中争强好斗，因为他一直强调合一、有益的言语和温柔的心（**尤其见弗4：25-5：2**）。教会要透过运用福音中的基督徒美德（**谦卑、忍耐、宽恕等**）和实践（**祈祷、敬拜**）来“成就和平”。这种行为是战略性的，指向上帝的宏伟计划，即在基督里合一万有（**弗1：9、10**）。

以下这段话如何帮助我们理解保罗的军事比喻在我们信徒生活中的意义？“上帝呼召我们穿戴军装。我们不要扫罗的盔甲，而是要上帝的全副军装。然后我们就可以满带着基督般的温柔、怜悯和爱心去工作。”——怀爱伦，（**澳大利亚**）联合会会议纪录，1899年7月28日。

盾牌、头盔和宝剑

信徒作为善恶之争中的战士，该在何时及如何使用盾牌、头盔和宝剑？弗6：16-17。

保罗所说的盾牌是指罗马军团中使用的长方形大盾牌。这种盾牌由木头制成，上面包着皮革，其边缘向内弯曲以防止来自侧面的攻击。盾牌在水里浸泡后，“可以灭尽那恶者一切的火箭”，说明它能熄灭浸泡过沥青的火箭。保罗对“信德的盾牌”的描述反映出旧约用盾牌作为上帝的象征，祂借此保护祂的子民（创15：1；诗3：3）。拿起“信德的盾牌”（弗6：16）就是带着对上帝的信心进入宇宙之战，祂代表信徒作战（弗6：10），提供最好的武器装备（弗6：11、13），并确保胜利。

与此同时，罗马的战斗头盔是由铁或铜制成的。在保护头部的碗形结构上，后部还加上护颈的板，两边加上护耳板，前面有眉棱，以及保护脸颊的铰链板。鉴于头盔所提供的保护功能，“救恩的头盔”（弗6：17）象征着信徒与那位复活、升天、被高举的基督在团结合一上所经历的救恩（弗2：6-10）。戴上“救恩的头盔”意味着拒绝当时一般人对灵的势力的恐惧，而是相信基督至高无上的能力（对比弗1：15-23；2：1-10）。

最后一件武器是“圣灵的宝剑，就是上帝的道”（弗6：17），指的是罗马军团中标配的双刃短剑。在战场上，士兵们通常的战斗策略是先投掷两个标枪（保罗没有提到），然后拔剑冲锋，用这把剑来刺杀敌人。信徒所佩的剑是“圣灵的宝剑”，因为这是由圣灵提供的，这种武器被认定为“上帝的道”。保罗作为将军挺身而出，发出号召，重复宣告那来自神圣统帅应许的希望和胜利。正是这些在弗6：10-20中发出的应许，构成了“上帝的道”，成为与邪恶斗争的主要武器。因此，“上帝的道”就是指我们在《圣经》中所见那伴随福音而来的广泛应许。

即使我们可能不喜欢这么多有关军事的象征，但它告诉我们，善恶之争到底有多可怕，我们应该如何认真应对这场战斗？

练习战场上的祷告

保罗在结束他的战前动员时，敦促作为士兵的信徒“为众圣徒”（弗6：18），也为他这个被囚禁的使者（弗6：19、20），献上至关重要的、不间断的祈祷。这种对祈祷的呼召可以看作是军事象征的延伸，因为在祈祷中呼唤上帝（或诸神）的名是古代战场上的常见做法。举一个《圣经》中的例子：在雅哈悉的战前动员之后，约沙法王带领“犹大众人和耶路撒冷的居民也俯伏在耶和华面前，叩拜耶和华”（代下20：18）。虽然祈祷不是上帝军装的第七件武器，但它是保罗在战前动员和军事比喻中不可分割的部分。

两个祷告请求中的第一个，是保罗要求收信人“为众圣徒”献上的热切、迫切和坚持不懈的祷告（弗6：18）。教会要在与邪恶势力的战斗中取得胜利，就需要透过圣灵感召的祷告来实践对上帝的信赖。

保罗的第二个祷告请求是为自己：“也为我祈求。”（弗6：19）他祈求上帝能赐给他正确的信息（“讲明福音的奥秘”），在正确的时间（“开口”），以正确的方式传递（“放胆开口讲明”），其中还涉及一个最重要的主题，“福音的奥秘”（弗6：19）。最后一句话所指的，是我们可以称之为“公开的秘密”，即上帝在基督里将外邦人和犹太人一同拯救（见弗3：1-13），创造了“一个新人”（弗2：15；另见2：11-22），作为在基督里“同归于一”的总计划标志（弗1：10）。

复习新约中列出的“祷告的呼召”。其中哪一个最能激励你？为什么？路18：1-8；腓4：6；西4：2；帖前5：16-18。

为什么信徒们经常被敦促要恳切不倦的祷告？保罗的军事比喻提供了两个答案：❶与一系列超自然的敌人进行属灵战斗的威胁是可怕且真实的；❷上帝对赐下属灵能力和胜利的应许，透过保罗的军事比喻得到了说明（弗6：10-17）。恳切不倦的祷告为我们提供了机会，使我们能够仔细聆听这些应许，因应许而欢喜，并为上帝源源不绝的恩典而感谢祂。

进修资料

“除非所有的人都齐心协力，否则一支战斗中的队伍会变得混乱和虚弱。如果士兵们按照自己冲动的想法行动，不考虑彼此的位置和工作，他们就会成为一群聚在一起的独立原子，无法完成一个有组织的团体的工作。所以基督的士兵们行动必须和谐一致。他们不可怀有唯我独尊的想法。如果他们这么想，主的百姓就不会完全和谐，一心一意，献身于一个重大目标，而会发现努力徒劳无功，浪费了他们的时间和能力。团结就是力量。几个信主的人和谐一致地行动，为了一个伟大的目标，在一位元首的领导之下行动，会在每一次遭遇中取得胜利。”——怀爱伦，《斯波尔丁和马根选集》，原文第121页。

保罗称自己为“带锁链的使者”(弗6:20)是什么意思？

在战争期间，大使的角色往往极具挑战性，所以保罗的自我描述很符合他以军事为背景的比喻。大使应当受到尊重，以此向派遣他们的人或国家表示尊重。因此，保罗是宇宙最高统治者的使者，这身份与他的“锁链”**(字面意思是“链子”)**所代表的完全不受尊重，两者之间形成了鲜明的对比。然而，由于大使也会有“职务的锁链”，所以保罗提到的“锁链”可能是“带有讽刺意味的”，他认为他的锁链是“一种装饰品，可以显得自己与众不同”。——大卫．威廉姆斯(David J. Williams)，《保罗的比喻：背景和特点》**(麻州皮博迪，1999年)**，第152页。

讨论问题

❶你身处在这个充满分裂和战争的世界中，对你和你的会众来说，“成就和平”意味着什么？在这个日益充斥侵略和暴力的世界上，我们如何才能成为和平的使者？

❷有哪些特别的“火箭”正朝你袭来？你如何确保“信德的盾牌”可以及时挡在前面，将它们扑灭？

❸我们有时会说到“祷告勇士”。根据弗6：18-20，我们当如何进行“祷告事工”？

❹我们应该如何对待那些在善恶之争中受伤的人？又当如何对待那些在激烈的战斗中因恐惧而逃跑或公开向另一方投降的基督徒？

9月16日～9月22日 **第13课** 安息日下午

成就和平

第一部分：综览

导言：保罗将上帝所赐的全副军装一项一项列举并加以描写（腰带、护心镜、鞋子、盾牌、头盔和宝剑），并不是要描绘出一位孤独战士的形象。恰恰相反，他所使用的希腊文动词是第二人称复数形式，意指向整个军队下令：①你们（复数）要刚强（弗6：10）；②你们（复数）要穿戴上帝所赐的全副军装（弗6：11）；③这样你们（复数）就能抵挡得住（弗6：11）；④为了我们（复数）的争战（弗6：12）；⑤你们（复数）要拿起上帝所赐的全副军装（弗6：13）；⑥你们（复数）要站立得稳。其实，保罗在与教会对话时所使用的其他动词绝大部分都是复数形式。透过对复数形式的应用，保罗在我们眼前所描述的是上帝荣耀的军团，勇敢的战士们已经全副武装，准备好完成他们的使命。

但这支军团的使命是什么？他们全副武装，已经做好准备向整个宇宙宣扬上帝的好消息，就是上帝为宇宙带来和平，为地球上的人带来和平，为各个国家带来和平，为社区、家庭、两代和阶级之间带来和平。但这种和平不是靠妥协或融合而达成的，冲突中的各方并不能保留自己一部分的世界观、价值观或计划。是上帝透过十字架彰显出的爱与公义，战胜了控诉者与仇敌，从而带来了和平。当人们接受了主耶稣在十字架上所成就的功绩时，上帝便欣然赐给他们基督的义。正是这种爱与公义使人与上帝之间、人与人之间，甚至整个宇宙之间都实现了和平。这就是基督徒所宣扬的和平。国家、宗教、文化、哲学、心

理学和科学的历史进程已经证明，没有其他途径可以达成和平。由于基督徒已在个人的生活、家庭、社区和教会中尝到这种和平的滋味，所以他们如今可以向全人类，甚至全宇宙宣扬这种和平。

课程主题：本周课程的重点是四个相关的主题：

❶教会要投身在这场宇宙级别的战争中，肩负着宣扬和平福音的使命。

❷在这场斗争中我们并非单独奋战：我们是“在主里”，身着祂的全副军装作战。

❸我们不是孤军奋战，而是作为上帝的军队，即上帝的子民来打这场仗。

❹我们参与的这场战斗，结果并非悬而未决：上帝在十字架上已经战胜了罪恶、邪恶、死亡和撒但。

第二部分：注释

战争与和平

保罗在弗6：10-17的开头用了三个不同的词来描述能力（弗6：10），分别是动词endunamoó（赋予力量）和两个名词——kratos（力量或威力）和ischus（力量、威力、武力或能力）。使徒在信的开头（弗1：19-21）描述上帝彰显在基督身上的伟大和权能时，也用到了这三个词的名词。现在到了结尾（弗6章），保罗告诉以弗所信徒他们也能获得这种大能大力。保罗之所以提到能力，是因为他接下来要引入冲突、战争、斗争和得胜的话题。

不幸的是，基督徒的生活总是与挣扎和克服分不开。诚然，所有的宗教、哲学、科学、文学和历史——实际上是所有的叙事，就连进化论、马克思主义、纳粹主义也不例外——都将生活视为一场战斗或冲突。任何

想要写出卖座故事的人都要在冲突与斗争上做文章。在这样的故事中，主人公或英雄人物会与某件事或某个人争斗：例如，主人公与超级强权斗争，另一个英雄正在努力战胜黑洞，第三个英雄则与不治之症斗争。

但保罗的解释是，基督徒是与“魔鬼的诡计”（弗6：11）斗争。他说我们“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”（弗6：12；另见1：19-21；2：6；3：10）。这场发生在“天上”的属灵争战对我们的生活产生了直接且重要的影响。我们直接卷入这场战争之中，必须选择其中一方。不过，保罗在整封信中都强调，我们参与这场战争并不是因为两个超强极权在作战，而导致无辜的我们间接受害，被迫卷入这场违背我们意愿的战争之中。

情况恰恰相反。是上帝为了我们而被卷入这场战争。是我们曾站在黑暗势力的一方来对抗上帝。上帝非但没有毁灭我们，反倒为拯救我们而战斗。祂背负了我们的罪债，替我们死，好为我们带来平安，使我们在祂的国度中恢复原貌。

这就是为什么当我们成为基督徒时，便接受了祂所赐下的和平，听从祂的呼召去体验这种和平，并愿意与那些世上仍与上帝对抗的人分享这和平。我们并不是从中间的立场加入基督的阵营，而是从祂仇敌的阵营中转过来的。当我们加入基督的军队时，就会受到魔鬼和一切其他邪恶势力对我们发起的攻击。为了抵挡他们的攻击，我们需要穿上上帝的全副军装来宣扬祂和平的福音。请思考怀爱伦这段话中的深刻含义：

“许多人以为基督与撒但之间的这场斗争，对于自己的生活没特别关系，因而不怎么感兴趣。殊不知在每个人心中，这场斗争一直在重演。从来没有人离开那恶者的行列来服务上帝而不遭受撒但的攻击的。基督所抗拒的引诱，正是我们感觉难以抵挡的试探。他的品格如何高过我们

的品格，这些引诱在他身上怂恿的力度也大过我们所经受的。基督肩负着全世界罪孽的千钧重担，还要在食欲、贪爱世界及导致骄傲的虚荣心上忍受考验。这些就是胜过了亚当和夏娃的试探，也是常轻易胜过我们的诱惑。”——《历代愿望》，116、117页。

善恶之争

诺曼．古利在他的巨著《系统神学》中强调，基督教的神学普遍忽略了宇宙冲突或善恶斗争这一主题（参见诺曼．古利《系统神学：教会和最后的事》，密西根州贝林泉：安德烈大学出版社，2016年，第四卷，第478页）。对于其他教派的基督徒来说，这场大斗争（上帝与撒但的邪恶势力之间宇宙级别的属灵冲突）与神义论更加相关。但对于怀爱伦和复临信徒来说，这场善恶间的大斗争是将其他一切教义整合起来、兼具系统性和历史性的首要教义。对于复临信徒来说，这场斗争的主题不仅是教义体系，更是一个故事，是有关上帝的故事。这个故事讲述了上帝爱的创造，我们对祂的背叛，祂对我们牺牲的爱，祂道成肉身，直接进入人类的历史，祂死在十字架上，之后复活、升天，祂想要恢复我们与祂之间的关系的愿望与工作，祂借着教会重建人类之间的合一与爱，祂应许要将罪恶与邪恶的历史终结，祂承诺要让我们领入祂永恒的喜乐与和平之中。为此，复临教会将善恶之争作为基本信仰第8条，于1980年在总会投票透过：

“为了上帝的圣德，祂的律法，以及祂对宇宙的统治，整个人类都参与了基督与撒但之间的善恶大斗争。这项争战起始于天庭。那时，一个受造能作自由选择的生灵，因高抬自我，变成了撒但，成了上帝的仇敌。他领导部分天使参与叛乱，又领亚当、夏娃犯罪，使背叛的灵进入了这个世界。人类的罪，导致上帝在人身上的形像遭到扭曲，受造世界的秩序被破坏，终于导致洪水灭世，这段历史记载在〈创世记〉1-11章中。受造的全宇宙都正在观看，这个世界已经成为宇宙争战的舞台。从这争战中，上帝的爱终会清楚地彰显。为了在这战争中帮助祂的子民，基督差遣圣灵及忠诚的天使，在他们得救的路上一路引导、保护、及支持

他们。”——《善恶之争》，摘自https：//www.adventist.org/the-great-controversy.

赫伯特．E. 道格拉斯 (Herbert E. Douglass) 对善恶之争的主题在复临教会神学中起到的作用作出巧妙而丰富的解释：“对复临教会来说，善恶之争是一个核心概念，能让所有《圣经》中的主题和谐一致。它超越了那数百年来使得基督教会分裂的古老分歧。它为那些突然在曾极力争辩的真理中看出新和谐的神学对手带来和平。这就是基督复临论的独到之处。这种独特性并非来自其神学中的某些特定要素，例如圣所的教义，而是在于它对圣经核心信息的整体理解，而这一理解是由其开创性的主导原则——善恶之争的主题——所支配的。”——《善恶之争的主题：对于复临信徒意味着什么》，摘自《传道者》杂志，2000年12月，第5页。

第三部分：生活应用

请学员们在课堂上阅读并讨论下列问题：

❶在日常生活中，有什么的方法会让人的语言充满好战的意味？想一想，在一些赞美诗、诗歌或《圣经》段落中有没有使用一些表面看起来“好战”的语言？作为复临信徒，我们非常清楚我们是在属灵意义上使用这些语言和表达方式。但是这种表达可能会被周围的人误解，因为他们会把一般的基督教，特别是复临教会看作是和平的宗教。我们如何能在善恶之争的大框架内保持与邪恶的属灵力量作战的精神，同时又能帮助我们的朋友和社区的人了解我们的教会是一个充满上帝的爱、恩典与和平的地方。请在安息日学中探讨这一问题的答案，同时也就此问题与地方教会作深入探讨。

❷请想像在你的社区、所在地区或国家中正在推行促进和平的事业，而你的教会也受邀参与其中。那么你的教会可以透过哪些方式参与这项事业当中呢？教会如何确保自己并非出于政治理由参与其中，而是基于耶稣和使徒们在善恶之争与福音背景下所发出的教训？