

屬靈爭戰

為真道打那美好的仗

Spiritual Warfare

Fighting the Good Fight of Faith

布萊恩·布羅德森

Brian Brodersen

目錄

前言.....	1
第一章 戰鬥.....	2
第二章 這世界的神.....	9
第三章 魔鬼的詭計.....	15
第四章 試探.....	26
第五章 神所賜的全副軍裝.....	31
第六章 打有準備之戰.....	39
結語.....	44

前言

當人類歷史越走越接近黑夜，面臨著它最後的高潮時，我們更能明顯地看見這是一場善惡之宇宙大戰的歷史。這不僅是哲學上的善惡之戰，更具體的來說，它是一場神與魔鬼之間的戰爭；是耶穌的僕人和撒旦無形軍隊之間的戰鬥。這實在是一場屬靈的戰鬥。這是每一個基督徒，因著與基督的關係，無法迴避而必須加入的一場戰鬥。這場戰鬥肉眼看不見、也不能依靠人手所造的武器來爭戰；卻必須靠著屬靈的管道如禱告、宣揚神的真理和聖潔生活來對抗。

寫作《屬靈爭戰》是爲了提高基督徒對這場靈界戰鬥的認識，以及理解它在日常生活中的真實性。這本書的撰寫也是爲了希望能夠給予「屬靈爭戰」這個至關重要、卻常常被誤解的主題一個符合《聖經》的闡釋。

我祈求神使用這本書裏所闡示的真理來啓發和堅固祂的子民，以致能打好這場信仰之戰。

布萊恩·布羅德森

第一章 戰鬥

要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。因我們並不是與屬血氣的爭戰（原文作摔跤；下同），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。（以弗所書六:11-12）

如果基督徒的生活只是信靠耶穌，從此過著幸福快樂的生活該有多好啊！但是任何誠心跟從主的基督徒都會發現事實並非如此。耶穌告訴祂的信徒：苦難和阻擾將充滿他們在世上的生活。阻擾的主要來源就是魔鬼及眾多的邪靈。他們聯合起來抵擋神的國。

敵人的阻擾明顯地從各方各面來臨，它們卻是緊密相連的。我們可以從很多事件中看出來：比如在巴基斯坦和印度尼西亞的教堂被炸；在菲律賓被綁架的宣教士被殺；在共產國家的教會領袖含冤入獄；美國司法系統禁止在公物上擺設「十戒」和「十字架」等物；媒體長期攻擊教會和聖經道德的倫理標準；科學界無理地憎恨創造論作為生命之源的解釋；來自同事或家人的迫害；學習《聖經》時面對的懷疑和迷惑；試圖禱告時腦海出現層出不窮的分心事；有了分享信仰的機會卻被懼怕緊緊抓住，還有當我們想要到教聚會時遇到接踵而至的困難。

我可以肯定地說，每一個基督徒都經歷過這些阻擾，而部分人可能經歷得比較多。但是我也肯定，很多人沒有意識到這些困難只是激烈的屬靈爭戰的一部分。

撒旦最有效的計謀之一，就是讓我們對這場屬靈爭戰的存在一無所知。他把自己層層偽裝，就是為了不讓我們知道事實真相。引用魯益師的一句話：鬼魔因唯物主義者否定他們的存在而歡欣喝彩。¹

儘管魯益師所說的話對我們不是直接適用——因為我們是基督徒，不是唯物主義者——不過也可以間接應用到，因為我們經常對周遭靈界的存在渾然不覺。

誰也不想被這些阻擾打敗。因此認識屬靈爭戰的真實性能夠幫助我們踏上通往勝利之途——這是主在這場戰爭中對我們的承諾。

敵人的阻擾

首先，讓我們考慮一下這場爭戰的成因：魔鬼和他的天使們。魔鬼是誰？他是真實存在的個體還是僅僅的一個神話人物？

《聖經》告訴我們：魔鬼是絕對真實的。他是個靈，本是神最榮耀美麗的創造物；卻因背叛神而成爲神的大敵（以賽亞書十四）。《聖經》告訴我們魔鬼異常強大，聰明絕頂卻極度邪惡。《聖經》還教導我們魔鬼與神以及神的子民恒久爭戰。他指揮和帶領著衆多和他類似的邪靈。保羅把這支邪惡軍隊稱之爲「執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔」（以弗所書六:12）。這些都說明了我們所面對的是有組織的阻攔。

用羅馬帝國來做個比喻。凱撒高坐羅馬城都，根據他元老院的意見來定國政方針。之後元老院的議員會把決策下達給地方長官和管理者，由他們來執行決策。同樣地，在撒旦的王國裏也有制定政策的高級官員和執行政策的下級代表。

但以理的一則預言幫助我們了解撒旦的國：

波斯王古列第三年，有事顯給稱爲伯提沙撒的但以理。這事是真的，是指著大爭戰；但以理通達這事，明白這異象。

當那時，我一但以理悲傷了三個七日。

美味我沒有吃，酒肉沒有入我的口，也沒有用油抹我的身，直到滿了三個七日。

正月二十四日，我在底格里斯大河邊，

舉目觀看，見有一人身穿細麻衣，腰束烏法精金帶。

他身體如水蒼玉，面貌如閃電，眼目如火把，手和腳如光明的銅，說話的聲音如大眾的聲音。

這異象惟有我—但以理一人看見，同著我的人沒有看見。他們卻大大戰兢，逃跑隱藏，

只剩下我一人。我見了這大異象便渾身無力，面貌失色，毫無氣力。

我卻聽見他說話的聲音，一聽見就面伏在地沉睡了。

忽然，有一手按在我身上，使我用膝和手掌支持微起。

他對我說：大蒙眷愛的但以理啊，要明白我與你所說的話，只管站起來，因為我現在奉差遣來到你這裡。他對我說這話，我便戰戰兢兢地立起來。

他就說：但以理啊，不要懼怕！因為從你第一日專心求明白將來的事，又在你神面前刻苦己心，你的言語已蒙應允；我是因你的言語而來。

但波斯國的魔君攔阻我二十一日。忽然有大君（就是天使長）中的一位米迦勒來幫助我，我就停留在波斯諸王那裡。

現在我來，要使你明白本國之民日後必遭遇的事，因為這異象關乎後來許多的日子。

注意天使所說的話：「但波斯國的魔君攔阻我二十一日。」古列是當時波斯帝國的君王，但是他肯定不是這裡阻擋天使的那位。經文中所指的是波斯帝國背後的靈界勢力。同樣地，在以賽亞書十四章和以西結書二十八章中，兩位先知對巴比倫王和推羅王的預言中有相似的闡述。他們在預言中突然指向這些世俗之君身後的靈界勢力。

以上和很多其它經文都毫無疑問地帶出一個結論——我們今天生活的這個世界不僅僅是所能看見的物質世界。在它之外還有一個靈界，是被「天空屬靈氣的惡魔」所統治的。我們必須認識這個《聖經》的真理。

讓我們看新約裏另一個關於這個無形王國的例子。還記不記得主耶穌被試探？撒旦把天下萬國的榮耀都指給祂看，並且對祂說，「這一切權柄、榮華，我都要給你，因為這原是交付我的，我願意給誰就給誰。」（路加福音四：6）耶穌既沒有質疑撒旦擁有天下萬國權柄的宣稱，也沒有爭論他是否有「願意給誰就給誰」的能力。事實上，耶穌後來稱撒旦為「這世界的王」（約翰福音十四：30），證實了撒旦的宣稱。

理解這些《聖經》中的事實對靈命的健康非常重要。可悲的是，很多基督徒都被誘騙，有著和一般人的想法：認為一切都僅屬物質的事物。可是，保羅說：「我們並不是與屬血氣的爭戰。」我們基督徒必須記住這一點。

爭戰

這裡「爭戰」一詞原文作「摔跤」，因此我們接下來必須考慮到「摔跤」所意味的密切接觸。屬靈爭戰其實有兩方面：一個是一般意義上神的總體勢力和撒旦的總體勢力的較量。另外一方面是個人的，指你我與邪靈之間的肉搏戰。這是一場摔跤比賽。非常密切。非常個人。甚至足以致命。作為一名基督徒，你被敵人有規律地研究、跟蹤和襲擊。不認識這個事實會使你成為戰場上的受害者。

看到這裡也許你會想：「等一下，這不是太誇張了嗎？你說我被魔鬼研究、跟蹤和襲擊？你在胡言亂語什麼啊！」

我可以向你保證我所講的不是胡言亂語，卻是符合經文教導的。我只是實事求是地陳述《聖經》裏所普遍教導的，並且這是在許多人當中，尤其在約伯的經歷上顯得最為明顯。

有一天，神的眾子來侍立在耶和華面前，撒但也來在其中。

耶和華問撒但說：你從那裡來？撒但回答說：我從地上走來走去，往返而來。

耶和華問撒但說：你曾用心察看我的僕人約伯沒有？地上再沒有人像他完全正直，敬畏神，遠離惡事。

撒但回答耶和華說：約伯敬畏神，豈是無故呢？

你豈不是四面圈上籬笆圍護他和他的家，並他一切所有的嗎？（約伯記一：6-10）

你看，魔鬼察看研究約伯。他跟蹤約伯。接下來，他還會襲擊約伯。多年來，撒旦並沒有改變策略。他會用攻擊約伯一樣的方式來攻擊我和你。我的目的不是要危言聳聽，而是希望能夠幫助大家通過《聖經》的視覺來看世界和理解自己的個人經歷。今天的基督徒比任何時候都更需要建立一個以《聖經》為基礎的世界觀。這個世界觀需要包含一個對於靈界的理解和認識。

爭戰的勝敗全在乎耶和華！

現在既然確定了屬靈爭戰的真實性，下一步我們需要學會如何在這場無形戰鬥中生存。

我們首先要知道的是「爭戰的勝敗全在耶和華」（撒母耳記上十七：47）。因此，我們一定要「靠著主，依賴祂的大能大力作剛強的人。」（以弗所書六：10）

我們本身沒有任何能力能戰勝黑暗的勢力。若要得勝，我就必須從神得力。大衛和約沙法等人就是靠著這樣的認知而得勝利的。

當大衛面對歌利亞的時候，他很明顯地聲明自己是靠著神的力量量的。

大衛對非利士人說：你來攻擊我，是靠著刀槍和銅戟；我來攻擊你，是靠著萬軍之耶和華的名，就是你所怒罵帶領以色列軍隊的神。

今日耶和華必將你交在我手裡。我必殺你，斬你的頭，又將非利士軍兵的屍首給空中的飛鳥、地上的野獸吃，使普天下的人都知道以色列中有神；

又使這眾人知道耶和華使人得勝，不是用刀用槍，因為爭戰的勝敗全在乎耶和華。他必將你們交在我們手裡。（撒母耳記上十七：45-47）

同樣地，當約沙法向神大聲疾呼，求神拯救他脫離敵手時，先知雅哈悉回答說：

猶大眾人、耶路撒冷的居民，和約沙法王，你們請聽。耶和華對你們如此說：不要因這大軍恐懼驚惶；因為勝敗不在乎你們，乃在乎神。（歷代記下二十：15）

我們必須要記住這一點，以免被恐懼和挫折所勝過。

戰鬥的武器

另外一個我們必須謹記的重要真理是：「我們爭鬥的兵器本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力。」（哥林多後書十：4）「屬血氣」與「屬靈」這個詞相對立，是指純粹來自人的事物。缺乏神的力量，我們全部的力量加在一起也不是黑暗勢力的對手。既然面對的是一場屬靈戰鬥，我們就需要屬靈的武器。這正是神所提供給我們的——「兵器……乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高之事，一概攻破了」。「在神面前有能力！」「有能力」這個詞也可以翻譯成「活潑有力的」。神已經賜下足以致勝的力量，我們需要做的只是連接在這已經準備好的力量源泉。

神賜給我們的「武器」是什麼呢？最簡單不過，這些武器就是禱告、神的話語和敬拜神。如果我們想打勝這場「美好的仗」，就必須把自己完全沉浸在這些神所賜的「武器」中。等一下，我們會更深入地討論這些「在神面前有能力」的武器。現在先讓我們更深入地研究一下我們的敵人。

第二章 這世界的神

有一天，神的眾子來侍立在耶和華面前，撒但也來在其中。耶和華問撒但說：「你從那裡來？」撒但回答說：「我從地上走來走去，往返而來。」（約伯記一:6-7）

從這段經文可以看到：我們的敵人撒旦確實在這個地上活躍行動。這會促使我們發問：他在做什麼？答案是：他所作的惡比實際上歸咎在他身上的還要多。讓我們看一看魔鬼在這個世界上的一些所作所為。

自然災害

首先，讓我們看一下魔鬼在自然界的惡跡。《聖經》告訴我們魔鬼有能力對自然界造成一定的影響。

很多我們隨口稱為「自然災害」和「天災」的事情，其實都是撒旦所造成的。這並不是說所有的災難都是撒旦作惡的結果，不過當考慮到這些災難帶來的死亡和破壞，並且事後人往往把責任都歸咎于神，我們可以假定至少有部分是魔鬼的傑作。至少來說，撒旦企圖利用這些「自然災害」來破壞、打擊和挫敗神在這個世界所作的工。

《聖經》裏另一個支持這個觀點的依據也是來自約伯記。

耶和華問撒但說：「你曾用心察看我的僕人約伯沒有？地上再沒有人像他完全正直，敬畏神，遠離惡事。」

撒但回答耶和華說：「約伯敬畏神，豈是無故呢？你豈不是四面圍上籬笆圍護他和他的家，並他一切所有的嗎？他手所做的都蒙你賜福；他的家產也在地上增多。」

「你且伸手毀他一切所有的；他必當面棄掉你。」

耶和華對撒但說：「凡他所有的都在你手中；只是不可伸手加害於他。」於是撒但從耶和華面前退去。

有一天，約伯的兒女正在他們長兄的家裡吃飯喝酒，有報信的來見約伯，說：「牛正耕地，驢在旁邊吃草，示巴人忽然闖來，把牲畜擄去，並用刀殺了僕人；惟有我一人逃脫，來報信給你。」

他還說話的時候，又有人來說：「神從天上降下火來，將群羊和僕人都燒滅了；惟有我一人逃脫，來報信給你。」

他還說話的時候，又有人來說：「迦勒底人分作三隊忽然闖來，把駱駝擄去，並用刀殺了僕人；惟有我一人逃脫，來報信給你。」

他還說話的時候，又有人來說：「你的兒女正在他們長兄的家裡吃飯喝酒，不料，有狂風從曠野颳來，擊打房屋的四角，房屋倒塌在少年人身上，他們就都死了；惟有我一人逃脫，來報信給你。」（約伯記一：8-19）

這是撒旦利用自然界來與神爭戰的典型例子。那天上降下來燒毀群羊和僕人的火，和那使房子倒塌在約伯兒女身上，使他們致死的風，都是撒旦作惡直接造成的。可是，報信者卻說火是「神降下來的」。撒旦塗害生靈，並借機嫁禍于神。今天撒旦依然如此。

無論是地震、火災、洪水和風暴，受害者總是感到這些不幸在某種程度上是神的責任。新聞和電視上的報道也總是隨聲附和，把責任歸咎于神。即使在「非自然災害」的事件中，比如當恐怖分子襲擊紐約和華盛頓時，對神的譴責還是隨處可見。

就像約伯所經歷的一樣，我相信這些襲擊背後的罪魁禍首其實是魔鬼。

「魔鬼」這個名字的意思是「誹謗者」或者「控訴者」。撒旦會激起和利用大自然的力量，帶來死亡和破壞，最終把這些混亂的責任都嫁禍在神身上。

最可悲的是，大部分人都聽信魔鬼的謊言。是不是所有的地震、洪水和颶風都是魔鬼的作為呢？我的答案是：不一定，但是可能比我們想象的要多。當我們認識到魔鬼的目的是殺害和毀壞的話，「自然災害」不免也成了他作惡的最佳舞臺。

人爲災害

撒旦的詭計不止如此，他更穿梭游走在人類的事務中。不管是國際政治舞臺、傳媒界和學術界，還是世界娛樂、時尚和潮流，他的影響都是無可否認的。保羅把撒旦稱爲「空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈。」(以弗所書二:2)

無論是從進化論到馬克思主義，從種族歧視到多元文化，從性革命到同性婚姻，從破碎家庭到暴力罪行的汎濫，從酗酒到毒物成癮，這些明顯都是撒旦的作為。仇恨和暴力、死亡和破壞、還有從歷史開端到今日所有的痛苦和不幸，大部分都可以歸結于魔鬼的多端作惡。

魔鬼邪惡的本性、企圖和勢力都清楚地顯現在獨裁者希特勒身上，在他爲了統治世界的手段上。如果你想仔細看看魔鬼的樣

子，就看一下在希特勒統治下第三帝國的所作所為，和在第二次世界大戰中所作出的暴行，特別是在滅絕猶太人的事上。

獨裁政權充分顯示出撒旦的天性。想想世上成千上萬的人被謀殺，就是因為這些主義裏顯出的敵基督精神。不要輕視撒旦，他乃是只可怕的猛獸，一心盡其所能要毀滅多人的性命。

近期，撒旦的作為更顯示在穆斯林極端分子和他們壓制反對意見的恐怖手段上。撒旦的影響在那些反以色列、反基督教的伊斯蘭激進團體上明顯地表露。

正如使徒約翰所說的：「全世界都臥在那惡者手下。」（約翰壹書五:19）

假宗教

另一個把魔鬼的活動顯露無遺的就是假宗教。這是他的拿手好戲，甚至可能是他最富影響力的手段。這更是魔鬼最致命的武器，因為它直接針對人的靈魂。魔鬼的最終目的是要阻止人的靈魂透過基督得到拯救，因此他會不擇手段，甚至通過鼓勵人對宗教的熱誠來達到目標。

使徒保羅說：「連撒但也裝作光明的天使。」（歌林多後書十一:14）魔鬼通過假宗教體系把群眾蒙在鼓裏，使他們不認識真理。就像保羅說的：「如果我們的福音蒙蔽，就是蒙蔽在滅亡的人身上。此等不信之人被這世界的神弄瞎了心眼，不叫基督榮耀福音的光照著他們。基督本是神的像。」（歌林多後書四:3-4）

實際上，今天世上許多所謂的偉大宗教都只是撒旦造出來的贗品，目的是要永恒地毀滅人的靈魂。或許有些人會覺得這個講

法太極端，但是如果我們真正相信《聖經》裏的話，這是唯一可以得出來的結論。

有些人認為宗教都是導人向善，都是殊途同歸。然而，只要約略地作一個比較，比如把基督教和印度教比較一下，就絕對不會得出這個錯誤的看法。

印度教說世上有幾百萬個神祇，但是基督教強調世上只有一個真神。比較佛教與基督教也會得出同樣的結果。實際上佛教根本就不信有神的存在，它在本質上是屬無神論的。伊斯蘭教則完全否定了耶穌基督是神的獨生兒子，然而這是基督教的中心信念。至於那些假裝是基督教的異端，比如摩門教和耶和華見證人等，更是魔鬼撒旦仿造出來的冒牌貨。

但是魔鬼的活動不只限於通過別的宗教信仰，它也在教會裏出現。今天許多主流的基督教宗派已經離棄了真道，不再相信耶穌基督是神成了肉身，也不相信祂是童貞女生的。他們不再信耶穌在十字架代贖的死，也不相信祂的肉身復活。他們也不相信《聖經》是神的話語。既然拒絕了《聖經》裏大部分的真理，真不明白他們為什麼仍然自稱為基督徒。

不但如此，羅馬天主教裏許多不合《聖經》的教導和儀式，恐怕也得被歸入這一系列裏。無論是彌撒的禮儀、教宗的設立、神父的制度，到聖母瑪利亞或聖人作為中保的教導，都是與《聖經》對救恩清楚而簡單的教導有抵觸的。羅馬天主教會自稱為「唯一真教會」，但是按照《聖經》或歷史角度來看，這都是站不住腳的。²

撒旦今天確實在活躍地行動！他操控著自然界的力量，給人類帶來天然災害；他利用不同的理論哲學，導致暴政和戰亂來壓迫百姓；他更忙於散播假宗教來竊取人的靈魂，奪去他們永生的盼望。

對撒旦今世的活動有更深的認識，能讓我們學會更善用禱告和傳福音，這兩樣神賜下的強大武器。通過禱告，神能把大災難變成大大做工的機會。通過禱告和宣講福音，神能夠介入人的生命，把聖靈澆灌在信徒身上，帶來徹底的改變。無論是宗教改革或大覺醒的出現，都是神利用當時困難的局面來作祂的工。藉著宣講福音，世人才能夠從蒙蔽眼目的假宗教裏被拯救出來，進入基督的救恩。

知己知彼，百戰百勝，這是任何軍事家都明白的道理。對魔鬼的伎倆越了解，我們就越能有效地戰勝敵人，甚至幫助別人得到勝利。現在，讓我們再看敵人的另一作為——魔鬼的詭計。

第三章 魔鬼的詭計

要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計……此外，又拿著信德當作藤牌，可以滅盡那惡者一切的火箭。

(以弗所書六:11、16)

「魔鬼的詭計」和「惡者的火箭」包含的範圍很廣泛，但無疑包括了撒旦對我們思想和情緒的攻擊，如定罪、懷疑、恐懼、邪念和抑鬱，都是來自魔鬼的攻擊。我不敢自認懂得撒旦怎能有介入我們思想和情緒的能力，但《聖經》的經文和衆多神的僕人貫穿悠長教會歷史的見證，都清楚地證明魔鬼有這個能力。讓我們看一下兩個「魔鬼詭計」的例子：一個來自《聖經》，另外一個來自教會歷史。

第一個例子發生在使徒彼得身上，記載在馬太福音十六章。耶穌問門徒：「你們說我是誰？」西門彼得回答說：「你是基督，是永生神的兒子。」耶穌對他的回答加以稱讚說：「西門巴約拿，你是有福的！因為這不是屬血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。」

接下來耶穌就告訴祂的使徒，關於祂將要被耶路撒冷的首領所拒絕，以至最後要在十字架上受死的事情。這時，一片好心，卻被魔鬼誤導的彼得把耶穌拉到一旁，開始教訓祂說：「主啊，萬不可如此！這事必不臨到你身上。」

耶穌轉過來，對彼得說：「撒但，退到我後邊去吧！你是絆我腳的；因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。」耶穌對彼得的回答說明了我的觀點。在前一節中，彼得的思想是受神的感化。幾分鐘後，彼得就受了撒旦的影響，思想也被魔鬼所激發。

敵人攻擊信徒精神思想的第二個鮮明例子就是《天路歷程》的作者——本仁約翰的親身經歷。

在《豐盛的恩典》一書中，他描述了自己的經歷：

約一個月之後，「大暴風雨」臨到了，我所受的打擊較以往更厲害二十倍。我的安慰首先被奪去，然後黑暗侵襲我，此後褻瀆的洪濤襲擊我的心靈，我開始抵抗《聖經》、神與基督。這褻瀆的情緒如潮，也激起了我心中的疑問，就是不信神及其愛子。到底神或者基督是不是真的？《聖經》到底是神聖潔的話語，還是一個巧妙編織的謊言？

魔鬼也狠狠地用下面這個問題來打擊我：「你怎麼能說土耳其人不能證明默罕默德是他們的救主，正如我們證明耶穌基督是我們的救主一般呢？」你真的相信這麼多國家裏有成千上萬的人不知道哪條路是通往天堂的？（如果真有天堂的話），而只有我們生活在這一角的人知道嗎？每一個人都認為自己所信仰的宗教是正確的，不拘是猶太人、回教徒或是異邦人，假如我們對基督和《聖經》的信仰，只是由於我們的幻想，那該怎麼辦呢？

有時候我也會用保羅的話來反對這些思想，但是現在保羅的話早被我心中的疑問所吞沒了。雖然我們很重視保羅的話，但是誰能保證他不是一個詭詐狡猾，或者受到欺騙，甚或故意將他的同道引入歧途的人呢？

這些問題，還有許多其他我在這裡不敢說也不敢寫出的問題，兇猛地緊抓住我的靈，持續不斷地在我心中施展威力、困惑著我，從早到晚我都無法想到別的，只想到這些問題，所以我得到一個結論，認為這是神在向我發怒，已經將我放棄了，任憑這些問題、疑惑如旋風一般將我擄掠而去。

但我仍然覺得在我裏面的某些部分不願意隨從這些思想走，因為這些思想無法在我靈里引起共鳴。就連這樣的辨認能力，都是當神給我機會喘一口氣的時候才會有。不然的話試探的力度和強度排山倒海、喧囂吵鬧，早就把我淹沒覆蓋了。更不會有這樣的辨認能力和對這樣辨認能力的記憶了。當我被試探的這段時間，我的思想經常會被欺騙，以至於說出咒罵的話，或對神、祂的兒子耶穌以及對《聖經》惡言相加。

如今我想，我的確是被鬼附了。有時我又想我是神經錯亂了。當我聽人說起神時，我不但不讚美祂、尊祂為大，反而從心中興起一些可怕的褻瀆思想來抵擋祂。因此，無論我相不相信神的存在，在我內心我都感覺不到愛、平安和仁慈。

這些事情使我陷入絕望的深淵中，因為我認為這些事情是不可能發生在愛神的人身上的。我常將自己比作一個被綁架的小孩，一面踢一面喊的被帶離他的家鄉與朋友，而我真是連踢帶喊，又受試探的捆綁被它帶走。我也想起被邪靈附身的掃羅，並且大大懼怕自己會和他一樣（撒下十六 14）。

在那些日子，當我聽人談起人抵擋聖靈的罪時，魔鬼就試探我去犯那樣的罪，而且是極想去犯，不然就得不到安寧。好像犯其他的罪都不夠，一定要犯那罪。如果抵擋聖靈的罪是指說些抵擋聖靈的話，那麼不論我是否想說，我的口都已經預備好要說了。這個試探是如此的強烈，以致我常將自己的口捂上，不讓它張開說話，有時我甚至想跳起來頭朝下跳進泥坑里，免得口裏流出褻瀆的言語。3

作為神的僕人有時所要經歷的嚴酷戰鬥，這是多麼逼真的一段描述啊！這不僅是一支「火箭」，本仁約翰所遭受到的是連續的密集火力進攻。但他並不是唯一有這樣經歷的人，儘管我們不願意承認，其實很多人都受過相似的攻擊。

現在我們知道了敵人會頻繁攻擊我們的思想和情緒，下面要更進一步研究魔鬼的一些「詭計」，好避免陷入他的圈套。

定罪

魔鬼一個慣用的伎倆是讓你覺得自己與神的愛和寬恕隔離了。這種情況一般發生在人經歷失敗的時候。也許你做了明知道不該做的事，或者你沒有做到你認為應該做的事。這時候魔鬼就會立刻指責你，定你的罪。不過，能分辨定罪和責備的區別非常重要。「責備」是聖靈合理的工，使我們對所犯的罪難過，然後將我們引到十字架前，接受神的寬恕。「定罪」只帶來罪惡感，並將受害者遺棄在絕望之中。

魔鬼可能會暗示說神已經放棄你了，他會說，「你這次錯得太深了。」魔鬼會使你覺得自己罪不可赦，甚至洶湧如潮地感到神已經離棄你、不再愛你。這些都是典型的「惡者的火箭」。要抵擋得這些敵人的火箭，只有拿起「信德的盾牌」——就是神的話語。定罪的破壞力來自撒旦誤導我們，以為這是神的譴責。畢竟，如果神與我們為敵，還有誰能幫助我們？這真是對事實的無恥扭曲！

保羅在羅馬書八章1節中說：「如今，那些在基督耶穌裡的不定罪了。」然後在31節，他又說：「神若幫助我們，誰能敵擋我們呢？」

在33-34節中，保羅又問道：「誰能控告神所揀選的人呢？有神稱他們為義了。誰能定他們的罪呢？有基督耶穌已經死了，而且從死裡復活，現今在神的右邊，也替我們祈求。」

那些譴責和被定罪的感覺是來自那「晝夜控告我們弟兄的」（啓示錄十二:10）。只有通過信靠羔羊的寶血才能戰勝撒旦的定罪。

如果你犯了罪，不要讓魔鬼用定罪來把你從主身邊趕走。趕快認罪，並要記得：「我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。」（約翰壹書一:9）

懷疑

魔鬼有時候會對我們的思想射出「懷疑」的火箭。他會試圖讓你懷疑一切，無論是神的存在或是你得救的確據。他最終的目標是要讓你懷疑神的話語。可是我們要記住很重要的一點：「懷疑的試探」和「不信之罪」是有區別的。你可能常常被「懷疑」困擾，卻從沒犯下「不信」之罪。

英國著名的傳教士查爾斯·司布真就經常受到這方面的劇烈試探。他說，「不信是我經常受到的試探。我知道神的應許是真實可信的……可是這個試探還是連續不斷地攻擊我，告訴我——懷疑祂、不信祂、祂會離棄你。」⁴

當然，司布真成功地勝過了這些試探，不過他的話顯示出他在這方面確實常常有很大掙扎。

所以我重申一遍：當你經歷「懷疑」的試探時，這不是罪。只有當我們被「懷疑」所控制，而做出不信的行為時才是犯罪。撒旦誘惑夏娃，使她懷疑神的話語。可是只有當夏娃聽從了魔鬼的建議之後，這才是真正的犯罪。你被誘惑而產生懷疑的心，並不代表你已犯了罪。你可以選擇拒絕向這些誘惑和暗示屈服。

我信主不久後，聽說有一些學者和神學家懷疑《聖經》裏一些書卷的真實性。那時撒旦開始在我心中撒下懷疑神話語的種子。我當時這樣想：這些人是研究《聖經》多年的專家，他們既懂希伯來文又懂古希臘文。我什麼都不懂。我怎敢說我是對的，而他們是錯的？

這些話聽起來熟悉嗎？或許你也也有過這樣的經歷，在你讀《聖經》時，腦海裏突然間充斥著許多問題：「你敢肯定耶穌

基督是真有其人嗎？這些奇跡真有發生過嗎？人怎麼可能會死而復生？」

還有，「那麼其他的宗教呢？說耶穌是通往神的唯一道路會不會有點太傲慢自大呢？」這樣的問題真是數不勝數。

撒旦會向你暗示這些想法，因他總是伺機要詆毀神的話語。他在伊甸園裏對夏娃說：「神豈是真的說……？」（創世記三：1）他又在曠野對耶穌說：「如果你真是神的兒子……。」（路加福音四：3）你可以肯定他也會向你故技重施的。神的話語既是我們的指南針，又是船舵，能指引我們度過這多風多雨的基督徒人生。如果魔鬼能促使我們懷疑最微小的真理，就能帶我們偏離航綫。如果我們開始懷疑重大的真理，就有遭到海難的可能。這就是魔鬼的目標。不要向「懷疑」屈服。要認清這是撒旦的詭計，一定要依靠神的話語，站穩其上。

最後一點：千萬不要把真誠的疑問當做懷疑。試比較撒迦利亞和馬利亞兩個人對天使加百列的回應（路加福音一：18，34）。表面上這兩個人好像是在問同一個問題：「怎麼有這事呢？」然而這兩者的區別並不是在「怎麼」這個問題上，而是在態度上。撒迦利亞是以不信的口吻提出問題的，意思是，「你簡直是在開玩笑嘛！不可能！」另一邊，馬利亞卻是在問神要以什麼方式來實現這一個奇跡。她最後對加百列所說的話更清楚地顯明了她謙卑的信心：「我是主的使女，情願照你的話成就在我身上。」（路加福音一：38）馬利亞並沒有懷疑神的話語，她是服從于神的計劃。

提出問題並沒有錯。這是學習的方式。真誠的發問可以將「懷疑」的試探變成長進的機會，使我們更認識神、祂的話語和祂的旨意。在每一個真誠問題的答案裏，你會發現神是真實的，就像保羅在羅馬書三章4節中所誇耀的：「不如說，神是真實的，人都是虛謊的。」

恐懼

魔鬼的另一樣武器是恐懼策略。他以不幸的下場來恐嚇那些信靠和服從神的人。當十八世紀「大覺醒運動」的領袖喬治·懷特腓邀請他的朋友約翰·衛斯理來接手露天講道的事奉時，衛斯理就突然被深深的恐懼侵襲，感到如果答應了的話他就一定會死去。接著他隨意翻開《聖經》來尋求神的指引，在四次不同的情況下，《聖經》好像都印證他必死無疑。

可是到了最後，這些恐懼都被證實是魔鬼試圖阻止他接受神的呼召。事實上，約翰·衛斯理正是因接受這份邀請而開始了他的傳道生涯，並持續了五十多年，帶領了成千上萬的人信主，後來更成立了衛理公會。

敵人製造恐懼的伎倆也出現在猶太拉比利奧波德·高恩的身上。匈牙利籍的高恩幾經波折之後終於相信耶穌是以色列的彌賽亞。信主以後，他決定要選擇一天接受浸禮，做一個公開的信仰聲明。他受洗之日所發生的事，充分地顯示了魔鬼如何利用恐懼，企圖阻擾神工作的行徑。拉比高恩這樣寫：

那天黎明，我發抖著醒過來，好像聽到有人對我說：「你今天要做什麼？」

我跳下床，在房間裏走來走去，像一個發著高燒的人，也不知道自己到底在做什麼。

一直以來，我都焦急地等待著受洗之日，喜悅地期盼著可以在人前公開宣稱耶穌基督為主。可是現在一切都改變了。這一刻，跟我說話的聲音是來自人的大敵，但他是那麼狡猾，使當時的我無法分辨。

接下來快速的一連串問題更讓我不知所措，使我心理和生理上都極為痛苦。他這樣問我：「你決定要受洗了，是不是？你知不知道踏出這一步後，你和你所愛的妻子關係會就此斷絕？她再也不會跟你在一起生活了。還有你熱愛的四個孩子，他們再也不會叫你爸爸，也不會再看你一眼了。你的弟兄姐妹，還有你所有的親人，都會把你當作是已死的人，他們將永遠心碎。」

「你怎麼能夠這麼殘忍地對待你親骨肉呢？你的同胞會恨你和鄙視你。你這樣做是斷絕了和同胞之間的一切關係。你在這個世界上將會變得無依無靠，像塊浮木般在海上孤獨地漂流。你的名聲、信譽和社會地位都要毀於一旦。」

撒旦仿佛以聽得見的聲音以這些思想來打擊我。這是我第一次親身面對這個可怕的敵人，這令我心煩意亂，極端痛苦。我睡不着也吃不下。當與我在一起的朋友發現我這種情況，就想盡辦法來幫助和鼓勵我，可是什麼都無濟於事。我跪下向神禱告，可是來自撒旦的迷惑還是像先前一樣強烈。

接下來，拉比高恩繼續描述他對撒旦認輸投降之後所發生的事情。由於身心俱疲，他不得不通知牧師說他不能受洗了。就在這時候，另一位牧師安德魯·博納博士，以及他教會的會眾，因為知道高恩當天將受洗，蒙感動要為他代禱。當他們開始禱告時，魔鬼的逼迫突然間都消失了。結果他沒有取消參加洗禮，而是照著原定的計劃受洗宣告自己相信主基督。

拉比利奧波德·高恩後來成為了神一位有力的見證人，又成立了著名的美國猶太人傳教團，帶領了很多以色列人同胞相信主耶穌基督。

看到了嗎？當這位拉比要服從神的時候，魔鬼是如何以可怕的下場來恐嚇他的？到頭來，這只不過是一場空洞的威脅，就和發生在約翰·衛斯理身上的一樣。撒旦會威脅恐嚇你，就像掃羅威脅大衛，也像多比雅和參巴拉威脅尼希米一樣。不過他能做的也僅止如此，因為「那在你們裏面的，比那在世界上的更大。」（約翰一書四：4）還有，「神若幫助我們，誰能敵擋我們呢？」（羅馬書八：31）

別讓魔鬼用恐懼來阻止你遵行神的旨意。謹記，「神賜給我們，不是膽怯的心，乃是剛強、仁愛、謹守的心。」（提摩太後書一：7）天上的父總是以我們永恆的益處着想。所以不要懼怕，把一切都交托給祂。觀看祂的作為。父親總知道什麼是最好的。

邪念和幻想

魔鬼攻擊我們的另外一個詭計就是通過邪念。你是否經歷過在禱告的時候，思緒突然被褻瀆神的想法所充滿？或者在敬拜的時候，腦海中突然閃現色情的圖像？

你有否試過在一段時期間，腦子不斷被骯髒邪惡的想法充斥？這些令人作嘔的思想，如淫亂、謀殺和自殺等，不斷地折磨著只求能從中解脫出來的你。要知道有這樣的經歷的不只你一個。這是你親身體驗到使徒保羅所講到的「惡者的火箭」，是魔鬼射出燃燒的箭矢。

這時我們必須提出一個很重要的問題：我們怎樣知道這是惡者的火箭？還是我們自身邪惡的思想？人自身的邪惡是發自內心的，就像耶穌所的一樣：「因為從心裏發出來的，有惡念……」（馬太福音十五：19）因此自身污穢的思想是我們足以控制的，並在暗地裏包含愉悅感。但是惡者的火箭是從外而來的，從某種程度上來說，超出你所能控制，也會令你產生厭惡感。你不但厭惡這些思想，還自覺地抵抗它們。

佈道家查爾斯·司布真有這樣的另一個真實經歷。他年輕時有一段長時間思想受到攻擊，腦裏不斷產生對神有褻瀆的想法。這讓他感到絕望，甚至開始對自己是否真的得救產生了懷疑。畢竟，一個真正的基督徒怎會有這樣的想法呢？

最後他向一位虔誠的老信徒吐露了心聲。老信徒只問了他一個簡單的問題：「你是否憎惡這些想法？」年輕的司布真回答說：「當然是的。」老人說：「那麼這些想法就不是屬於你的。你要為此難過嘆息、認罪悔改，然後把它們扔回給魔鬼——那始作俑者、邪念的父。因為這些思想不屬於你。」⁵

魔鬼很狡猾，他把想法放在你的腦中，然後讓你以為這是源自于你的。千萬別把它承擔過來，而是要抵擋它、認清它幕後的黑手。你甚至可以乘機反擊魔鬼，利用這些機會來禱告和敬拜神。你可以像比拿雅一樣，把敵人的矛奪過來，然後以其矛致其命。（撒母耳記下二十三：21）

弟兄們，我還有未盡的話：凡是真實的、可敬的、公義的、清潔的、可愛的、有美名的，若有什麼德行，若有什麼稱讚，這些事你們都要思念。（腓立比書四:8）

正如自然界不能產生真空，我們的腦海也不能停留在空洞狀態。如果我們的腦海被好的思想充滿，壞的思想自然就無地容身了。

抑鬱

抑鬱可能是「魔鬼的詭計」中最具破壞性的了。魔鬼把所有剛才討論過的，如定罪、懷疑、恐懼、邪念和幻想，把它們和絕望纏繞在一起，讓我們被無助的絕望感所淹沒。

從古至今，很多神的子民都親身體驗過抑鬱的滋味。詩篇的作者和使徒保羅都經歷過消沉和抑鬱，這可能會令你很驚訝。讓我們聽一聽他們的心聲：

我在患難之日尋求主；我在夜間不住的舉手禱告；我的心不肯受安慰。

我想念神，就煩燥不安；我沉吟悲傷，心便發昏。你叫我不能閉眼；我煩亂不安，甚至不能說話。（詩篇七十七:2-4）

我們從前在亞西亞遭遇苦難，被壓太重，力不能勝，甚至連活命的指望都絕了。（哥林多後書一:8）

教會歷史裏也有很多信徒遭受抑鬱折磨的例子。像偉大的英國詩人和聖詩作者威廉·考珀，一生都與躁狂抑鬱病鬥爭。

查爾斯·司布真曾說過：「我靈所經歷的抑鬱是如此可怕，我不希望你們任何人經歷同樣悲慘的境地。」。

由此可見，就算是神的子民也不能免受抑鬱之苦。每一個人都會有抑鬱的時候，有些人所經歷的抑鬱比其他人更頻繁、更嚴重。問題是，我們應該如何對待抑鬱？

首先，我們要知道引起抑鬱的原因。一般來說，抑鬱的起因有四種。有的是器官性引起的（源自機體紊亂，例如：荷爾蒙和體能化學元素失調）。然後是環境性抑鬱：是被生活中的問題所迫使。有些抑鬱直接與罪相關聯。最後一個抑鬱的成因是直接源自于魔鬼的行徑。

確定一個人所患抑鬱的種類往往不是容易的事。不過神有承諾：向祂求問智慧的人，祂必賜下。（雅各書一:5）

一旦辨認出抑鬱的起因，就可以著手處理。如果起因是器官性的，那主要的治療方式就是醫學上的。如果起因是環境性的，那治療方式就是要從《聖經》的角度看你的處境並且信靠神。如果起因是罪，那就必須要悔改。但如果起因是撒旦，那麼神的話語和禱告這些屬靈武器就是唯一有效的工具了。

在抗抑鬱葯還沒有問世的日子裏，威廉·考珀接受了他忠實的朋友和牧師約翰·牛頓的禱告，將他從一個黑暗、深邃的、帶有自殺傾向的抑鬱症中救了出來。儘管藥物的治療可能很有效，但我們也不能將神的話語和禱告排除在外，而單一地使用藥物治療。我認為，不論引起抑鬱的根源是什麼，撒旦肯定有從中作祟。所以，我相信所有的抑鬱症，不論其因為何，都應該用《聖經》來給予忠告和認真禱告來治療。

如果你被抑鬱所折磨，要謹記，「神是信實的，必不叫你們受試探過於所能受的；在受試探的時候，總要給你們開一條出路，叫你們能忍受得住。」（哥林多前書十:13）不要相信魔鬼的謊言——說你的境況無葯可救，乾脆現在自我了斷算了。不！要仰望神！呼求祂的名！依靠祂的話語！要禱告，也請別人替你代禱。向牧師或成熟的基督徒朋友尋求從神來的忠告。最後，要深知「賜平安的神快要將撒但踐踏在你們腳下。」（羅馬書十六:20）

接下來，讓我們看魔鬼跟我們作戰的最後一個方面——試探。

第四章 試探

務要謹守，儆醒。因為你們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人。你們要用堅固的信心抵擋他，因為知道你們在世上的眾弟兄也是經歷這樣的苦難。（彼得前書五:8-9）

試探人類是撒旦最惡名昭著的罪行。試探就是被誘惑而去做邪惡的事，這是每一個人的共有經歷，不論這個人是基督徒與否。但是，撒旦總是下更多的工夫去試探基督徒。他知道如果他能夠叫一名基督徒跌倒，從某種程度來講他就能破壞教會的聲譽並且沾汙神的名。就像大衛和拔士巴所犯的罪給了「叫耶和華的仇敵大得褻瀆的機會」（撒母耳記上十二:14），所以基督徒犯罪的時候結果也是一樣。這是撒旦試探基督徒的動機之一。

另外一個魔鬼試探你的原因很簡單——就是因為他憎恨你，並且想要消滅你。

因為他知道：「罪既長成，就生出死來。」（雅各書一:15）

當彼得說到撒旦「如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人」，他肯定是想起撒旦試探人的惡行。

作家約翰·菲利普為我們生動地描述了一幅撒旦試探人的圖畫：

自從人類被造以後，[撒旦]就開始研究人類的天性。墮落的人性是撒旦幫助鑄造的。他是一個高超的心理學家。他以肉體的情慾試探一個人，使用一個工廠那麼多的火箭來將他的欲望點燃；對另一個人，他用眼目的情慾，或用屬世的驕傲來迷惑。

無法控制的食欲、名譽的追逐、成功的誘惑都是撒旦成批的「火箭」，在我們的靈魂中煽動起兇猛的火焰。

他知道我們的弱點和長處。他發動他的邪靈軍團來挑逗我們的感官、點燃我們的欲望、腐蝕我們的靈魂、削弱我們的意志、迷惑我們的思想；使我們的良心泯滅並且扭曲神的真理。撒旦詭計多端並且決不善罷甘休。⁷

魔鬼的最終目的是死亡和毀滅，因此我們不能對試探掉以輕心。反之，我們在對待仇敵魔鬼的時候，務要謹守、警醒。

認清試探

對於試探，我們首先要學會認清自己什麼時候是在被試探。

撒旦的特性之一就是陰險狡猾。他將自己巧妙隱藏，致使很多時候被試探的人不能察覺這是撒旦在作祟。換句話來說，撒旦不會將他醜惡的嘴臉展現在你面前，對你宣佈：「我是魔鬼。我要引誘你掉入陷阱，這樣我就可以永遠地消滅你。看看我是怎麼做的吧。」魔鬼可不這樣。他躲在陰暗處，使我們不知道他就是幕後主使，在種種情況下機關算計。

他總是佯裝成深切關心你的人。想一想夏娃在伊甸園裏的時候：撒旦暗示神是自私的，神把對她有益的東西隱瞞了起來。

他試探耶穌的時候用的也是一樣的手段。撒旦來到耶穌面前說：「如果你真是神子的話，你就不應該餓死在這裡。有沒有什麼辦法可以讓人子活下去呢？你為什麼不把這些石頭變成麵包？喂飽你自己啊。這是你應得的。畢竟，你是神的兒子啊。」

就像老練的垂釣者知道如何選擇適當的餌，撒旦也知道如何利用合適的弱點來試探你。他可以偽裝成「光明的天使」、困境中的弱女子、經濟困難的解決辦法，或塑造完美自我形象的捷徑。這樣的例子數不勝數。保羅在寫信給歌林多教會的時候，提到了撒旦的這個特性。他說：

我只怕你們的心或偏於邪，失去那向基督所存純一清潔的心，就像蛇用詭詐誘惑了夏娃一樣。(歌林多後書十一:3)

儘管有時候試探不容易辨清，不過當你發現自己在某種情形下開始為違背神的話語而找藉口、妥協、讓步……你可以肯定自己正在被試探了。

迴避試探

對付試探很重要的一步是盡力迴避。首先，你可以通過禱告來迴避試探。耶穌說：「總要警醒禱告，免得入了迷惑。你們心靈固然願意，肉體卻軟弱了。」（馬太福音二十六:41）

第二，你可以通過正確認識自己來迴避試探。意思就是要正視自己的弱點，並且遠離那些會引起你犯錯的事。如果你容易犯性慾方面的罪，就該盡一切所能避免那些會令你失足的場合。這可能代表要遠離某個人或一群人，也可能代表要避免一些娛樂性的媒體，像互聯網、電影、電視、尤其是有綫電視。這也可能代表你要避開超市裏的雜誌架。

如果你以前犯過與酒精和毒品有關的罪，就要避開那些可能致使你跌倒的人、環境和場合。對於其他的弱點也是相同的道理。如果這些你都做了，還是發現自己置身在危險的處境中，就要像約瑟一樣。當波提乏的妻子要求約瑟與她同寢的時候，唯一能做的就是逃走。認清自己的弱點就是向戰勝試探踏近一步。

要謹記「自己以為站得穩的，須要謹慎，免得跌倒。」（歌林多前書十:12）不要讓自己陷入被試探的境地，而是要「逃避這些事，追求公義、敬虔、信心、愛心、忍耐、溫柔。你要為真道打那美好的仗，持定永生。」（提摩太前書六:11-12）

戰勝試探

被試探時唯一的好消息是——我們必然戰勝試探，認清這一點非常重要。有一些基督徒會讓你以為勝過試探是不可能，而倒退只是基督徒經歷的一部分。這是完全背離真理的！《聖經》告訴我們勝利是可能的。使徒約翰說：「我小子們哪，我將這些話寫給你們，是要叫你們不犯罪。」（約翰壹書二:1）雅各在他的信中指導我們如何獲得勝利：

故此，你們要順服神。務要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了。你們親近神，神就必親近你們。（雅各書四:7-8）

勝利從完全順服神開始。如果耶穌不是我們生命的主，戰勝試探如果不是不可能，也是千難萬險的。順服神之後，我們就可以抵抗魔鬼，就是用神賜給我們的武器來抵擋他。我們首要的武器就是神的話語。只要我們抵擋他，到了時候撒旦就會逃跑。

馬太福音第四章裏記錄基督的生平時，精彩地把這一點展現出來。耶穌禁食了四十個晝夜以後，撒旦對祂說：「你若是神的兒子，可以吩咐這些石頭變成食物。」（3節）這裡我們的主耶穌做了我們應當仿效的事：祂用神的話語來抵擋魔鬼：「經上記著說：『人活著，不是單靠食物，乃是靠神口裡所出的一切話。』」（4節）

每一次撒旦試探耶穌的時候，祂都以神的話語來還擊。我們也當如此。當撒旦試探你，想叫你舊習重犯的時候，要用歌林多後書五章17節來抵擋他：「若有人在基督裡，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。」還有羅馬書第六章11-12：

「這樣，你們向罪也當看自己是死的；向神在基督耶穌裡，卻當看自己是活的。所以，不要容罪在你們必死的身上作王，使你們順從身子的私慾。」

當撒旦以不道德行爲或神禁止的事情來引誘你，要用歌林多前書六章19-20來抵擋他：「豈不知你們的身子就是聖靈的殿麼？這聖靈是從神而來，住在你們裡頭的；並且你們不是自己的人；因為你們是重價買來的。所以，要在你們的身子上榮耀神。」

只有當我們實際地考慮試探，才能從大衛的話中看到屬神的智慧：「我將你的話藏在心裏，免得我得罪你。」熟背經文在我們面對試探的時候是大有益處的。

最後，謹記：

為知道我們的舊人和他同釘十字架，使罪身滅絕，叫我們不再作罪的奴僕……你們既從罪裡得了釋放，就作了義的奴僕。(羅馬書六:6,18)

你們所遇見的試探，無非是人所能受的。神是信實的，必不叫你們受試探過於所能受的；在受試探的時候，總要給你們開一條出路，叫你們能忍受得住。(歌林多前書十:13)

我們既然有一位已經升入高天尊榮的大祭司，就是神的兒子耶穌，便當持定所承認的道。因我們的大祭司並非不能體恤我們的軟弱。他也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是他沒有犯罪。所以，我們只管坦然無懼的來到施恩的寶座前，為要得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助。(希伯來書四:14-16)

第五章 神所賜的全副軍裝

所以，要拿起神所賜的全副軍裝，好在磨難的日子抵擋仇敵，並且成就了一切，還能站立得住。所以要站穩了，用真理當作帶子束腰，用公義當作護心鏡遮胸，又用平安的福音當作預備走路的鞋穿在腳上。此外，又拿著信德當作籐牌，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，就是神的道；（以弗所書六:13-17）

每一個上戰場的士兵都必須對他佩戴的戰鬥武器有全面的了解。在上面的經文中，保羅為我們描繪了一幅古羅馬士兵穿戴整齊上陣的畫面，並以此來解釋神所賜的全副軍裝的不同部分。與其花時間去討論古羅馬人的盔甲種類，不如專注理解這比喻後面的含義：到底什麼是神所賜的全副軍裝呢？

神所賜的軍裝就是《聖經》裏的神永恒真理。穿上軍裝是指將《聖經》的真理運用到日常生活中。軍裝的各部分代表真理的各個方面。在我們為榮耀神和延展祂的國而活的時候，必須有著這盔甲來保護我們抵擋敵人攻擊。真理的腰帶、公義的護心鏡、平安的鞋子、信心的盾牌和救恩的頭盔，這大部分都是用作防禦的，使我們能夠站穩且不退卻。聖靈的寶劍和禱告則是攻擊性的武器。我們首先來看一下軍裝防禦性的部分，然後在下一章再思考攻擊性的特徵。

真理的腰帶

首先被提起的是腰帶，因為它是軍裝最基礎的一部分。它支撐起士兵的身體並提供靈活性。對我們來說，這腰帶就是真理。神話語的真理性是我們征戰的基礎。用真理束腰就是認識真理並相信真理。人的理智、傳統、個人魅力或者任何屬血肉的手段都不足以抵擋敵人；我們必須以神的真理來塑造我們的思想和生活。

你們肯定已注意到我們是生活在一個謊話連篇的世界裏。現在想要知道事實的真相真是不容易。你相信所有在報紙上讀到的消息嗎？最好還是不要。遺憾的是，對很多人來說真理並不是最重要的。在美國，我們親眼目睹了商業團體和政治領導人的重大信譽危機。至於那些每天都可遇見，多種多樣的小謊言就更不用一提了。我們活著的這個時代，真理這個觀念正收到嚴重的挑戰，甚至在某些情況下遭到公開否定。這促使我們這些基督徒更要做真理的兒女。

用真理的腰帶束腰，就是不但要認清真理，更要做誠實正直的人。我們心中不應有任何的詭計和謊言。

公義的護心鏡

接下來，我們要看一下公義的護心鏡。護心鏡，當然是用來保護重要的身體器官的：心、肝、胰和肺。古人認為這些就是情感的所在地。這就是為什麼我們把悲傷稱作「心碎」，把同情稱作「慈悲心腸」。因此，護心鏡是用來保護我們的情感的。注意，這裡是說「公義」的護心鏡，因撒旦常常以與公義有關的事情來攻擊我們的情感。

在前面已經討論過定罪——就是神與我們為敵的感受。當我們感到被定罪，第一條防綫就是要清楚理解那屬基督的公義。這樣的知識是來自《聖經》經文的：

神使那無罪（無罪：原文是不知罪）的，替我們成為罪，好叫我們在祂裡面成為神的義。（歌林多後書五：21）

這恩典是祂在愛子裡所賜給我們的。（以弗所一：6）

並且得以在祂裡面，不是有自己因律法而得的義，乃是有信基督的義，就是因信神而來的義。（腓立比書三：9）

保羅說要穿上公義的護心鏡，主要指的就是屬基督的公義。

換句話說，穿上公義的護心鏡就是指將公義付諸行動。過聖潔的生活方式，魔鬼就很難絆倒我們。作義人、做好事、順服神的指令，就是對魔鬼的攻擊再好不過的防禦了。

平安的鞋子

我們要把平安的福音當作預備走路的鞋子穿在腳上。羅馬士兵穿上帶釘的鞋上戰場，能給他帶來安全感，幫助他在戰場上站穩不動搖。這樣的鞋更能給他信心。來自神的平安也是如此，能給我們在戰鬥中帶來安全感和信心。來自神的平安能保護我們遠離沮喪和絕望。

但是把平安的福音當作預備走路的鞋子穿在腳上，也意味著要時刻準備好與別人分享福音。在日常生活中，無論是在工作的地方、在社區裏面、還是在度假的時候，神的子民無論走到那裏都應該時刻準備好與他人分享福音。你知道福音是什麼嗎？你知道如何把它講給別人聽嗎？你看到了學習神的話語是多麼重要，更是益人利己的事吧！使徒彼得也說過跟保羅相似的話，他說：

只要心裡尊主基督為聖。有人問你們心中盼望的緣由，就要常作準備，以溫柔、敬畏的心回答各人。(彼得前書三:15)

信心的盾牌

研究了真理的腰帶、公義的護心鏡和平安的鞋子之後，現在我們要看一下信心的盾牌。這裡所指的盾牌是那種極大的、能把士兵整個身子都遮蓋的盾牌。它能夠完全保護士兵免受敵人密集弓箭的傷害。這盾牌為羅馬士兵所起的作用，就是信心的盾牌為基督徒在受到惡者不斷的火箭攻擊時所能起的作用。信心的盾牌就是積極地信靠神的本質、性格、大愛和承諾。這一切都是神通過祂的話語來啓示我們。

我們永遠不能逃避撒旦火箭的攻擊，但是這些火箭能被信心的盾牌所熄滅。不管撒旦有多狡詐、多邪惡、多無情，我們都能通過信心，也就是簡單地以信靠神來戰勝他。

救恩的頭盔

信徒最後一件防禦性的裝備就是救恩的頭盔。這個頭盔能保護我們的思想不受攻擊，對自己得救的確據不受動搖。撒旦常會控告我們為神做得不夠，使我們懷疑自己是否真正得救。「得救獨靠神的恩典」這一教導必須得以理解和運用，這肯定是戴上救恩的頭盔其中一層含義。

謹記：

你們得救是本乎恩，也因著信；這並不是出於自己，乃是神所賜的；也不是出於行為，免得有人自誇。（以弗所書二:8-9）

祂便救了我們；並不是因我們自己所行的義，乃是照祂的憐憫，藉著重生的洗和聖靈的更新。（提多書三:5）

戴上救恩的頭盔，我認為還有另一層含義。在寫信給帖撒羅尼迦教會的時候，保羅勸告他們要把得救的盼望當作頭盔戴上。（帖撒羅尼迦前書五:8）我認為以弗所書裏也是這個意思。簡單實際地講，有一天我們基督徒會被救離開這個邪惡的世界，並榮耀地進天堂！因此保羅要我們把未來的希望擺在思想的最中心。不論情形有多險惡，曙光就在前面。有一天這場戰爭會結束，我們就會和偉大的王、我們的救主，在祂那無法言喻的榮耀之國中永遠安定下來。謹記這一點，讓它來鞭策你向前。

聖靈的寶劍

現在來看一下我們唯一的攻擊性武器，也是以弗所書六章裏提到的最後一件裝備——聖靈的寶劍，就是神的話語。

《聖經》是神口中所出的話。它比任何雙刃的劍都要鋒利。它是神的智慧，又是神的力量。它是理智和良心所追求的標準。它不光具備真理的力量，而且是屬神真理的力量。若要與所有錯誤、所有謬論、所有虛偽的道德標準、所有謬誤而致的墮落、所有魔鬼的暗示勢不兩立的話，那唯一的、基本而可行的答案就是神的話語。神的話語使一切黑暗的力量逃之夭夭。

神話語的力量是賜給每個個別的基督徒，也是賜給每一個教會群體的。若要戰勝罪和錯誤，我們都必須藉著神的話語。只要借助神的話語並單單依靠它，我們便戰無不勝。若讓任何其他力量取代神話語的位置，或使之與神的話平起平坐，無論是理智、科學、傳統還是人的法律，都只會將教會或基督徒交在敵人手中。⁸

《聖經》就是聖靈的寶劍。寶劍是用來做什麼的？寶劍是用來護身和攻擊仇敵的。神的話語就是聖靈用來保護教會、攻敗神的仇敵和延伸神國度的武器。

這就是為什麼撒旦這個精明的戰略家，總是集中火力要攻擊神的話語。撒旦已經多次成功地藉著打掉手中的寶劍來擊敗教會。他不斷攻擊《聖經》，使很多基督徒對《聖經》失去了信心，成了手無寸鐵的士兵。手無寸鐵的士兵能做什麼？只有逃跑了！

這就是今天很多信徒的悲劇——他們只是不停地逃跑！教會非但不前進，反而大踏步地後退。非但不大膽宣講永生神永恆的話語，很多信徒在恐懼和懷疑中退縮。非但不在《聖經》的真理上站穩腳步，卻把信心放在屬血氣的智慧上，並試圖與基督不共戴天的死敵認可。

保羅告訴我們要拿起和信靠聖靈的寶劍，就是神的話語。只有這樣我們才可以確保勝利。

當保羅提到神的「話語」時，他用的古希臘字是 *rhema*，而不是另外一個我們比較熟悉的 *logos*。*Rhema* 這個詞很有趣，意思是「一句話、格言」，或，在這個情況下，指一節或幾節經文。通過使用這個詞，保羅是想強調我們要仔細研讀神的話語來對付魔鬼，是多麼的重要。

保羅對提摩太也有相似的教導，說要「按著正分解真理的道。」

(提摩太後書二:15) 意思就是要正確地引用神的話語來應付不同的情況。簡短地思考一下主耶穌在這世上的事工，能幫助我們更準確地認識和理解保羅所說的話。我們已經討論過基督如何在曠野中抵擋撒旦，也見識了耶穌是如何運用神的話語讓魔鬼逃之夭夭。主耶穌在祂一生在世的事工，都用了同樣的方法來應付律法師和法利賽人。

我們的主每一次都嫻熟地運用聖靈的寶劍來辯駁，使敵人啞口無言。就拿馬太福音二十一章15-16節記述的來舉例。因為耶穌允許兒童稱祂為「彌賽亞」，這使那些宗教領袖異常憤怒。你還記得耶穌是如何回答他們的嗎？「經上說你從嬰孩和吃奶的口中完全了讚美的話，你們沒有念過麼？」

還有那次當撒都該人向耶穌提出了一個假設的情況，來證明沒有復活的事。他們以為這是一個無懈可擊的論據。但耶穌回答說：「你們錯了；因為不明白聖經，也不曉得神的大能。」然後祂又說：「神在經上向你們所說的，你們沒有念過麼？」（馬太福音二十二章:29-31）

最後一個例子是來自主回應法利賽人，因為他們認為基督僅僅是大衛的子孫。耶穌說：

人怎麼說基督是大衛的子孫呢？詩篇上大衛自己說：「主對我主說：……」大衛既稱他為主，他怎麼又是大衛的子孫呢？(路加福音二十:41-44)

在以上的每一個例子裏，我們救恩的元帥都間接地教導了該如何揮舞聖靈的寶劍。因此，我們一定要認真學習《聖經》，以致在神面前得蒙喜悅，成為按著正意分解和實踐真理之道的工人。

如何有效地使用聖靈的寶劍，取決於對《聖經》的認識有多深。要對《聖經》的認識加深，必須靠多花時間閱讀、靈修、研究和默記經文。下面讓我們來簡短地探討一下這幾種學習《聖經》的不同方法。

閱讀

一般的閱讀是最基礎、最簡單、最普遍地學習《聖經》的方式。我們可以從創世記開始讀起，一直讀到啓示錄。我們一邊讀，聖靈就會緩慢而確定地改變我們的思想，幫助我們樹立一個以基督為中心的世界觀。通過堅持不懈地閱讀《聖經》，聖靈會把我們培養成有屬靈思想的人。主耶穌也藉此把屬基督的心賜給我們。

我喜歡在晚上睡覺前閱讀《聖經》。用這樣的方式來結束一天很好。每天晚上閱讀大約四十五分鐘到一個小時，不到一年就可以讀完整本《聖經》了。讀完以後，可以翻回到《創世記》從頭至尾再讀一遍。越認識神在《聖經》裏的道，對那永生的道——主耶穌基督就認識得越深。

默想

默想是另一種學習《聖經》的方式。默想經文的過程中當然也包括閱讀，不過是一種更具分析性的方式。默想這個詞的意思是去思索，跟自己對話。我們也應該這樣對待神的話語——思索、考慮，然後在心裏進行分析。

默想跟隨意休閒閱讀不一樣，因為它消耗較多的時間和注意力。在默想經文時，我是一邊禱告，一邊就經文向自己發出問題。這段經文是為誰寫的？它說的是什麼？如何適用在自己身上？其他與此相關的經文又說些什麼？

默想經文時，我身邊通常會帶有筆和筆記本，用來寫下神特別提醒我的事情。我覺得在早上默想比較適合，並且我比較喜歡默想《新約聖經》裏的經文。但是，每個人都應該找到適合自己的默想方式，找到最適當的默想時間。神的應許是那些「惟喜愛耶和華的律法，晝夜思想」的人必蒙得福。（詩篇一：2）盡你的所能多花時間來默想神的話語，把它擺在首要的位置吧！

研讀

研讀《聖經》是每一個基督徒都應該學習去做的事情。研讀《聖經》與閱讀和默想不同，因研讀《聖經》要借助其他的工具。這些工具包括參考資料，比如說：詞彙索引、《聖經》字典、《聖經》手冊、古希臘文和希伯來文方面的書籍、《聖經》註釋等等。這些都對我們理解《聖經》大有幫助。如果因為某種原因你得不到以上這些工具的話，一本好的研讀版《聖經》也是可以的。

另一個研讀神話語的方式，就是坐在那些有教導恩賜的《聖經》教師腳前，聽他們有系統地講解經文。如果神賜你這樣難得的機會，我勸你真的要好好感謝神並善用良機。

趕快用最合適的方式把學習《聖經》變成你日常生活的一部分吧。可以肯定的是，這樣你會進一步以神所賜的全副軍裝來裝備自己。

默記

對學習《聖經》，我最後的一點忠告就是要默記經文。將神的話語存入腦海中是穿戴神全副軍裝很重要的一部分。在約翰壹書二章14節裏，他提到少年人戰勝魔鬼的力量，是源自長存在他們心中的神的道。再也沒有比默記神的話語更能將神的道常存在我們心裏的了。

首先要那些對你有極大影響的經文重復地閱讀，或者把它們寫在紙上，然後每天都讀上幾遍，直到它們完全成為你的一部分。你會發現主耶穌會使那些經節在你腦海中浮現，成為你整個屬靈武器庫中極為有力的資源。

第六章 打有準備之戰

靠著聖靈，隨時多方禱告祈求；並要在此儆醒不倦，為眾聖徒祈求。（以弗所書六:18）

現在基督的士兵已經整裝待發了。然而，他還未完全準備好可以開始戰鬥。他還差兩樣至關重要的制勝法寶—技能和力量。一個士兵可以配備最精良的裝備，但若沒有技能和實力的話，還是不能保證會得勝。

禱告對基督精兵非常重要，就像士兵必須擁有健壯的體魄和心理準備一樣。所以禱告是基督徒士兵的最後一件裝備，能確保基督徒士兵打有準備之戰。

經文裏到處都是有關禱告的勸戒：「禱告要恆切」（羅馬書十二:12）；「你們要恆切禱告，在此警醒感恩」（歌羅西書四:2）；「不住的禱告」（帖撒羅尼迦前書五:17）。

所以禱告是至關重要的，是我們在屬靈爭戰中勝利的保證。可是我們卻常常忘記。今天很多基督徒以及教會軟弱的其中一個重大原因就是忽略了禱告。他們什麼都做參與，就是不禱告！顯然我們未完全理解禱告的重要性。

前面提到的約翰·班楊，因為宣講福音而在監獄中度過了十三年。他說：「禱告之後你可以做更多別的事，但是若你還未禱告，除了禱告你什麼都不能做。」司布真說：「我心中再也沒有比這更堅定的信念：禱告是除了聖靈以外宇宙中最有效的屬靈媒介。……照我想，活著而不禱告，就像活著而不吃不呼吸一樣。」求神使我們像這些屬靈偉人一樣，對禱告有堅定的信念。

接下來，以弗所書六章18節教導我們五件禱告跟屬靈爭戰有關的事情。

隨時禱告

首先，經文說我們要隨時禱告。「隨時禱告」就是指在一天的時間內，一遍又一遍地把心事交托給神，把自己所面對的問題帶到祂面前。約翰·衛斯理這樣描述一個能做到「不住禱告」的人：

他是一個無時無地把自己心事交付給神的人。他從不被任何人或事物所阻礙或打擾。無論是在獨處時還是群聚、休閒、工作，或與人對話時，他的心都向著神。不論是臥是站，他心中想的都是神。他總是與神同行，心眼總是帶著深情地凝望著神，並在各處都看到那無形的神。

這就是保羅所指的「不住的禱告」。

靠著聖靈禱告

我們又要靠著聖靈禱告。意思是要讓聖靈引導禱告。若要確保自己是靠著聖靈禱告，就必須邀請聖靈來幫助我們。

在禱告的時候經歷聖靈的力量，再也沒有比這更美妙更令人激動的了。這時心是熱情洋溢的，頭腦是清醒的，而且每一個思想都是條理分明的。禱告、請求和代禱都自然流露。這樣的禱告可以長達數小時，感覺卻好像只有瞬息之間。總要尋求靠著聖靈禱告。開始禱告前先請求主帶領你。這樣禱告是最美妙的經歷，也最能堅固我們的信心。

海外基督使團的前總主任孫德生在談到聖靈所引領的禱告時說：「神之所以把禱告的重擔放在我們心上，讓我們為之繼續禱告，證明神必定會應允這禱告。」

喬治·慕勒曾為他兩個朋友禱告了五十多年，當被問及他是否真的相信他們會相信基督時，他回答道：「你以為神會讓我白白地替他們禱告這麼多年，而根本不打算拯救他們嗎？」這就是聖靈引領的禱告。

警醒禱告

靠著聖靈禱告之後，接下來的勸告就是要警醒禱告。要小心，要警惕。要全神貫注並且時刻準備以禱告爭戰。主開始行動了嗎？要禱告！敵人開始攻擊了嗎？要禱告！戰友倒下了嗎？要禱告！要做守夜禱告！找一個禱告的同伴吧！必須要禱告！禱告！禱告！

堅持不懈地禱告

討論完警醒禱告之後，下一步是要堅持不懈地禱告。你曾否感到禱告不蒙垂聽？你一次又一次地把請求帶到主面前，可是看不到任何改變。這時候你會怎麼辦？如果你和大部分人一樣，你會想放棄。但千萬別放棄！耶穌講過一個比喻，是關於一個婦人如何不停地煩擾一個法官，直至他聽取了她的請求。這個比喻是要教導我們不要喪失信心，乃是要不住地禱告。（路加福音十八:1-8）

禱告而不立刻蒙神應允時，我們往往就想放棄。這就是必須堅持不懈的時候。有效的禱告就像是跑馬拉松，持久力是關鍵。你還記得耶穌對禱告所給予的美好承諾嗎？「你們祈求，就給你們；尋找，就尋見；叩門，就給你們開門。」（馬太福音七:7）

然而很多人都沒有留意到這個承諾是帶有條件的。可惜大部分的聖經翻譯本都漏掉了這個條件：就是要「堅持不懈」。這段希臘文的字面解釋應該是「不停地祈求，不停地尋找，不停地叩門。」有多少次我們的禱告不蒙應允，是因為沒有做到堅持不懈這個前提條件？

妨礙禱告堅持不懈的最大阻礙之一，可以在使徒們身上清楚看到。耶穌對他們說：「你們心靈固然願意，肉體卻軟弱了。」（馬太福音二十六:41）堅持不懈的禱告需要人全身心地投入、嚴格的紀律和有獻身的精神。

喬治·慕勒為他兩個朋友的救贖禱告五十多年，你能想象他有多少次想放棄嗎？但是他全身心地投入。所以如果我們想要看到敵人被徹底擊敗、神的工作繁榮昌盛、靈魂被主救贖的話，也必須要全身心地投入，在禱告中堅持不懈。「呼籲耶和華的，你們不要歇息，也不要使他歇息，直等他建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成為可讚美的。」（以賽亞書六十二:6-7）

為眾聖徒祈求

以弗所書六:18 最後一句說要「為眾聖徒祈求」。為神的子民禱告是每一個信徒都擁有的特權和榮幸。你想事奉神嗎？你想服侍主但是還沒有找到神對你的特別呼召嗎？那就把為教會禱告當做你為神國所做的事工吧！

為你的牧師和所有真心服侍神的牧者禱告吧！為神的福音事工禱告。為傳教士代禱。為所有神的僕人獻上祈求，為那些以不同形式事奉基督教會的人禱告。

也替那些每天在社會忙碌工作的神的子民禱告，求神讓他們被聖靈充滿，好叫他們成為世上的鹽、世上的光。為那些生病的和經歷苦難的弟兄姊妹禱告。你可以通過為眾聖徒祈求，足不出戶卻擁有一個環球的事工。

雖然有太多人低估了禱告的力量，但神確實使用普通人在家中的禱告來大大地影響和賜福祂的事工。

我們可以從戴德生的美好例子見證到禱告的大能。戴德生是到中國的宣教士，也是中國內地會的創始人。

多年前，神在中國內地會傳福音的某個地區成就了奇妙的工作，吸引了很多人的注意。這個地區信主的人數和信徒的靈命都遠勝其他地區，可是當地宣教士所擺上的努力和其他地點宣教士所做的並無兩樣。這個靈魂大豐收的秘密直到戴德生回到英格蘭的時候才被揭曉。

在他的一個演講結束之後，一位紳士上前來打招呼。在他們的交談過程中，這個人對那個地區的情況有著透徹的了解，這令戴德生感到非常驚訝。戴先生問道：「可是爲什麼你對這個地區的情況如此熟悉？」「哦！」紳士回答說，「我和那兒的傳教士是老同學。我們互相通信多年。他把尋道者和信主的人的名字郵寄給我，我每天都替這些人在神前面禱告。」謎底終於揭曉了——這一個禱告勇士明確地為這個地區的人禱告，並且是每日的禱告。

禱告是一個重要的屬靈操練，使人能「打有準備之戰」。

結語

保羅在他寫給歌林多人的書信裏提到他並非不曉得魔鬼的詭計（歌林多後書二：11）。

同樣地，我們也不能不曉得魔鬼的詭計。我寫這本書，目的不只是爲了揭露魔鬼的本質和詭計，還希望能指引你緊神賜給我們戰勝魔鬼的勝利。

我們已經討論過魔鬼的國、他在這世上的惡行以及對神子民的攻擊。儘管他詭計多端、狡猾奸詐、裝備齊全，不過對一個藉著禱告堅固自己屬靈生命，並穿戴著神全副軍裝的基督徒來說，還是無能爲力的。但光知道這些事實毫無益處，我們必須把所學到的付諸于日常的信仰生活中。神話語裏的屬靈原則唯有通過聖靈的力量才能行使出來。

現在就求神以聖靈充滿你、引導你走上勝利的征程吧！祂一定會聽這樣的禱告的。

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。（以弗所書六：10）

註釋

- 1 魯益師，地獄來鴻，翻自 San Francisco, CA: HarperCollins, 2001, p. IX
- 2 詳情請看 Barna Research Online (www.barna.org)
- 3 本仁約翰，豐盛的恩典，翻自 URL:
www.johnbunyan.org/text/bun-abounding.htm (January 23, 2004).)
- 4 司布真，吼叫的獅子，（十一月 17 日，1861 年）翻自 URL:
<http://www.spurgeongems.org/vols7-9/chs419.pdf>
(November 3, 2003).
- 5 司布真，敞開和清晰之王的大道，（一月 8 日，1860 年）翻自
URL: <http://www.spurgeon.org/sermons/0293.htm>
(November 3, 2003).
- 6 司布真，信心之喜悅與平安，（五月 20 日，1866 年）翻自 URL:
<http://www.spurgeongems.org/vols10-12/chs692.pdf>
(November 3, 2003).
- 7 約翰·菲利普，探索以弗所書和腓立比書，（翻自 Grand Rapids, MI: Kregel Publications, 1993), p. 196 - 197.
- 8 查爾斯·賀智，以弗所書，（翻自 Carlisle, PA; Banner of Truth, 1998), p. 287.

作者介紹

布萊恩·布羅德森從 1981 年開始從事教牧事工。曾先後在南加州維斯塔市各各他教會(Calvary Vista) 和英國倫敦西敏市各各他教會 (Calvary London) 擔任主任牧師。

布萊恩對歐洲各地的宣教事工有著積極的參與。他現正擔任南加州可斯他梅莎市各各他教會 (Calvary Chapel Costa Mesa) 的主任牧師。

布萊恩是解經節目「回歸基礎」(Back to Basics) 的主講，對聖經清晰和具有挑戰性的闡述是眾所周知的。

布萊恩和妻子謝麗爾現住在南加州。