

以弗所書預查

信徒的爭戰 / 信徒的軍裝 (6:10-17)

3/2/2026

一. 信徒的爭戰 (6:10-13)

6:10 我還有未了的話、你們要靠著主、倚賴他的大能大力、作剛強的人。

6:11 要穿戴 神所賜的全副軍裝、就能抵擋魔鬼的詭計。

6:12 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。〔兩爭戰原文都作摔跤〕

6:13 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。

1. 前言

- 1) 以弗所書1-3章所描述的真基督徒，若過著 4:1-6:9 所描述的忠實生活，就必將經歷 (6:10-20) 所描述的屬靈爭戰。忠心的基督徒生活本身就是一場爭戰，而且是一場規模很大的爭戰；因為當神開始賜福時，撒但也開始攻擊了。
- 2) 如果我們行事為人與蒙召的恩相稱，謙卑而非驕傲，合一而非分裂，活出新我而非老我，愛而非情慾，光明而非黑暗，智慧而非愚昧，聖靈充滿而非醉酒，彼此順服而非自私自利，那麼我們完全可以確信，我們必將遭遇攻擊和衝突。
- 3) 耶穌的傳道生涯一開始，就與撒但有長達四十天的激烈爭戰 (路 4:1)。耶穌的傳道生涯結束時，撒但再次在客西馬尼園猛烈攻擊祂，以致祂禱告時“汗珠如大血點，滴在地上” (路 22:44)。在許多教導我們的真理之中，這兩段經文教導我們，當我們越來越順服神時，爭戰未必會變得容易。恰恰相反，撒但會加倍攻擊那些恆心服事主的人。信徒越堅強，撒但的攻擊也越猛烈。
- 4) 那些不斷尋求在認識神，和順服祂話語上有長進，並更忠心服事主的基督徒，不會發現事奉越來越輕鬆。當主賜給他們勝過某些試探和軟弱的能力時，撒但就會在其它方面發動攻擊。忠心作見證、講道、教導、探訪，以及為主所做的其它一切事奉，不單單會帶來勝利，也會帶來困難和對抗。一個不再需要與世界、肉體，和魔鬼爭戰的基督徒，要嘛已經陷入罪中，要嘛已經安於現狀。一個沒有爭戰的基督徒，就是一個已經從服事的前線退縮的基督徒。
- 5) 保羅初到以弗所時，立刻開始傳福音。他帶領施洗約翰的一些門徒信靠耶穌基督，並在當地的會堂講道三個月，之後又在推喇奴的學房裡講道 (徒 19:9)。“這樣有兩年之久、叫一切住在亞西亞的、無論是猶太人、是希利尼人、都聽見主的道。神藉保羅的手、行了些非常的奇事” (徒 19:10-11)。他帶領許多猶太人和外邦人認識了基督。那些行邪術的人燒毀了自己的書卷，“主的道大大興旺而且得勝” (20節)。但從一開始，他卻面臨對抗。他被不信的猶太領袖趕出會堂 (8-9節)，被念咒趕鬼的猶太人模仿 (13-16節)，也受到底米丟和他的銀匠同伴的威脅，因為保羅的服事使他們的偶像製造生意遭受損失 (23-40節)。
- 6) 保羅知道，哪裡有最大的屬靈挑戰，哪裡就可能有最大的危險和對抗。正如他向哥林多信徒解釋的那樣，他決心在以弗所再待一段時間，“因為有寬大又有功效的門、為我開了、並且反對的人也多” (林前 16:8-9)。許多牧師在遇到困難時，都

很容易想要離開教會或其它服事領域。然而，輕鬆的服事也可能是軟弱的服事，因為在真正為主做工的地方，撒但必定會竭力反對。身為耶穌基督的信徒，我們不只是神的兒女和僕人，也是祂的戰士；而戰士的職責就是與仇敵爭戰。

- 7) 認識到撒但的詭計，保羅在寫給以弗所的信的結尾，既鼓勵又警告那裡的弟兄姊妹，這與耶穌三十多年後啟示給小亞細亞七個教會的書信中（啟示錄）所做的非常相似。在以弗所書 6:10-13 中，使徒概述了信徒在屬靈爭戰中所需的預備、供應、敵人、爭戰，以及得勝等信息。

2. 預備：在主裡的力量（6:10）

6:10 我還有未了的話、你們要靠著主、倚賴祂的大能大力、作剛強的人。

- 1) 基督徒有效運作的基礎在於預備。沒有預備的信徒，若想靠自己的智慧和能力服事主，就會成為失敗的信徒。基督徒生命的力量在於倚靠神，【靠著主，倚賴祂的大能大力，作剛強的人】。任何其它的力量都顯得無能為力。
- 2) 以弗所書的核心真理是：身為信徒，我們在基督裡，與祂合而為一。祂的生命就是我們的生命，祂的能力就是我們的能力，祂的真理就是我們的真理，祂的道路就是我們的道路；正如保羅在此所說，【靠著主、倚賴祂的大能大力、作剛強的人】。祂的力量就是我們的力量。
- 3) 主的力量永遠足夠我們爭戰。當耶穌對非拉鐵非教會說：“我知道你的行為、你略有一點力量、也曾遵守我的道、沒有棄絕我的名。看哪、我在你面前給你一個敞開的門、是無人能關的”（啟 3:8）。祂是在肯定，即使是微弱的能力也足以保守他們，因為那是主超自然的能力。我們自身的力量永遠不足以對抗撒但，但當我們靠著主【剛強】時，即使只靠祂一點點的力量，也足以贏得任何爭戰。“我靠著那加給我力量的、凡事都能作”（腓 4:13）。重要的不是我們擁有多少力量，而是力量的來源。
- 4) 從根本上說，教會在與撒但的爭戰已經得勝了。耶穌在十字架上受難並復活，摧毀了撒但及其罪惡和死亡的權勢（羅 5:18-21；林前 15:56-57；來 2:14）。信靠耶穌基督，就能開始這得勝的旅程。基督徒在主裡越【剛強】，就越能戰勝撒但最可怕的誘惑。我們身處一場戰爭，一場殘酷而可怕的戰爭。但只要我們站在主的一邊，就不必害怕。獲得這【力量】的途徑是靠主的恩典；藉著禱告、認識並順服神的話語，以及對神應許的信心。
- 5) 在幾年的事奉之後，提摩太變得膽怯畏縮。他面臨的試探比預想的更強烈，反對也更多。保羅寫信給他：“為此我提醒你、使你將 神藉我按手所給你的恩賜、再如火挑旺起來。因為 神賜給我們、不是膽怯的心、乃是剛強、仁愛、謹守的心。你不要以給我們的主作見證為恥、也不要以此這為主被囚的為恥。總要按 神的能力、與我為福音同受苦難。……我兒阿、你要在基督耶穌的恩典上剛強起來”（提後 1:6-8；2:1）。

3. 供應：神的軍裝（6:11a）

6:11 要穿戴 神所賜的全副軍裝、.....。

- 1) 為了利用神的大能，信徒也必須穿戴【神所賜的全副（屬靈）軍裝】（參考 林後 10:3-5）。【穿戴】（put on）這詞蘊含著一次卻永久的意義。【神的全副軍裝

】並非偶爾穿脫，而是要終身【穿戴】。它不是比賽時才穿的制服，比賽結束後就脫掉了。【神的軍裝】應是基督徒終生的伴侶。它賜給信徒來自神的能力；就是“那能保守你們不失腳，叫你們無瑕無疵、歡歡喜喜站在他榮耀之前的、我們的救主獨一的神”（猶 24）。

- 2) 保羅寫以弗所書時，很可能正被鎖鏈拴在一個羅馬士兵身上。他每天看著士兵的盔甲，受到聖靈的啟發，從中看到主為我們與撒但及其使者爭戰所提供的屬靈裝備（弗 6:14-17）。正如使徒在這些經文中所解釋的，信徒的軍裝所裝備的，遠不止福音本身而已。唯有活出順服、以聖經為準則、被聖靈充滿的生活，才能使我們“站立得住”（13節）。
- 3) 在軍事意義中，“站立得住”（stand firm）指的是遭受攻擊時堅守關鍵陣地。這裡勸勉的意圖，與主耶穌對推雅推喇教會的勸勉頗為相似，祂命令他們“總要持守，直等到我來”（啟 2:25）。

4. 敵人：撒但（6:11b）

6:11 .....、就能抵擋魔鬼的詭計。

- 1) 我們需要主的力量和盔甲來對抗的是撒但，也就是【魔鬼】。因為他是主的敵人，所以他也是我們的敵人；因此，他攻擊主的唯一方法就是透過我們。也因此，我們可以肯定他會尋找我們，並用他的【詭計】攻擊我們。
- 2) 【詭計】（schemes）一詞演變為英文單字“method”，包含著狡猾、詭詐，和欺騙的意思（參考 4:14）。這個詞通常用來形容一種狡猾的野獸，它悄悄跟蹤獵物，然後出其不意地撲上去。撒但的邪惡【詭計】正是建立在隱形和欺騙上的。
- 3) 在現代社會，存在著一種奇怪的現象：人們越來越不相信【魔鬼】的存在，然而同時，邪靈/神秘主義的參與也越來越多；這兩點都正中撒但的下懷。
- 4) 聖經清楚地表明，撒但真的是存在的，並且是有形的。他曾是天使長、受膏的基路伯、明亮之星，早晨之子，閃耀著造物之美的一切光芒，直到他背叛了造物主，企圖篡奪祂的權柄和榮耀（參考 賽 14:12-17；結 28:1-10；啟 12:7-9）。當他在聖經中首次出現時，是以蛇的形象，引誘亞當和夏娃（創 3:1）。耶穌不只談到撒但（路 10:18；約 8:44；12:31），也曾與他交談（太 4:3-10）。保羅、彼得、雅各、約翰，以及希伯來書的作者都將他描述為一個有位格的存在（羅 16:20；林後 2:11；帖前 2:18；來 2:14；雅 4:7；彼前 5:8；啟 12:9）。我們看到他對抗主的工作（亞 3:1），扭曲主的話語（太 4:6），阻撓主的僕人（帖前 2:18），阻礙福音的傳播（林後 4:4），設陷阱害人（提前 3:7），偽裝成光明的天使（林後 11:14），並與天使長米迦勒爭戰（猶 9）。他將罪帶入世界，如今整個世界都在他的權勢之下（約壹 5:19）。
- 5) 聖經用許多不同的名稱和描述來指魔鬼，例如“受膏的基路伯”（結 28:14）、“這世界的王”（約 16:11）、“這世界的神”（林後 4:4）、“空中掌權者的首領”（弗 2:2）等等。他也被稱為“大龍”（啟 12:9）、“吼叫的獅子”（約壹 5:8）、邪惡者、誘惑者、控告者，以及在“悖逆之子心中運行的邪靈”（弗 2:2）。聖經中有五十二次稱他為撒但（意為“敵對者”），三十五次稱他為魔鬼（意為“誹謗者”）。這位墮落的天使長和他那些墮落的天使們，自人類墮落以來，就

一直在誘惑和敗壞人類。他們是邪惡、可怕、狡猾、強大且隱形的敵人，沒有人能憑藉自身的力量和資源與之匹敵。

- 6) 魔鬼會用各種迷惑和欺騙的手段，“從他們心裡，把道奪去，恐怕他們信了得救”（路 8:12）。主也曾警告說，“假基督、假先知，將要起來，顯大神蹟、大奇事，倘若能行，連選民也就迷惑了”（太 24:24）。
- 7) 魔鬼的【詭計】包括傳播那些敗壞人心，使人墮落的個人信仰和生活方式。包括在信徒心中植入疑惑，使他們遠離對聖潔慈愛的天父的信靠。也包括誘惑神的兒女走向不道德、世俗、驕傲、自恃和自滿。使徒約翰在他的第一封書信中，以一段勸勉概括了魔鬼的攻擊要點：“不要愛世界和世界上的事。人若愛世界，愛父的心就不在他裡面了。因為凡世界（撒但現今的權勢）上的事，就像肉體的情慾、眼目的情慾和今生的驕傲，都不是從父來的”（約壹 2:15-16）。

5. 爭戰：對抗惡魔（6:12）

6:12 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。〔兩爭戰原文都作摔跤〕

- 1) 撒但最有效的策略之一，也是信徒面臨的最大危險之一，就是使人誤以為在無形的超自然領域中，善惡之間並不存在真正意義上的衝突。畢竟，有人認為，當今世界似乎有許多美好的事物。許多古代的罪惡，例如奴隸制度和種族仇恨，已經消失或得到了顯著改善。人們從未像現在這樣重視彼此和睦相處、相互理解，並攜手合作，以改善個人生活和社會整體。
- 2) 然而，這種想法不僅天真，而且必然會導致麻木、冷漠、懶惰，和靈性停滯。任何信徒，只要從聖經的角度看待問題，並清楚地認識到事物發展的真正方向，尤其是在聖經關於末世的教導的背景下，就不會有這種錯覺的容身之地。主與撒但之間的戰爭不但沒有減弱，反而愈演愈烈。
- 3) 【爭戰】（struggle）一詞在此處的原意來自古羅馬的“格鬥”，指的是徒手搏鬥，尤其是摔角。如同我們今天一樣，摔角也充滿了詭計和欺騙。不同之處在於，古羅馬的【爭戰】是真刀真槍的較量，勝者存活，敗者死亡。儘管撒但及其爪牙明知自己將永遠墮入地獄的無底深淵，他們仍不遺餘力地試圖改變命運。他們不斷爭戰，企圖摧毀主的權柄，毀滅主的一切，尤其是教會。
- 4) 保羅在此提醒讀者，基督徒的爭戰不僅與撒但本身對抗，也與他眾多的鬼魔爪牙對抗。這些敵人如同魔鬼一樣，並非血肉之軀。我們最大的敵人並非是我們所見的這個腐敗邪惡的世界，而是我們看不見的世界。
- 5) 【執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔】。這些字描述了惡魔及其所運作的邪惡超自然的帝國的不同階層和等級。那些宣揚異教、神秘主義以及其他各種不敬虔、不道德的運動和計劃的人類，不過是撒但及其惡魔的傀儡；他們被罪惡所誘捕，在不知不覺中幫助撒但實現其陰謀。

6. 勝利：得站立得住（6:13）

6:13 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。

- 1) 信徒很容易變得自滿，尤其是在教會普遍繁榮且受人尊敬的西方世界，他們對周圍爭戰的嚴峻性視而不見。他們為那些無需戰鬥的“勝利”而歡欣鼓舞，也為那種僅僅避免衝突而得到的“和平”而沾沾自喜。他們的“勝利”和“和平”，如同那些逃避兵役或叛逃者拒絕參戰一樣。他們對軍裝不感興趣，因為他們沒有參與這場戰爭。
- 2) 神不會批准任何延期或豁免。祂的子民正在爭戰，而且這場爭戰將持續下去，直到祂再來掌管全地。但即使是最熱心、最渴望成為基督戰士的人，若沒有神的供應，也是無能為力的。這就是保羅在這裡要強調的：拿起神所賜的全副軍裝。我們因身為祂的兒女，因擁有祂的話語，因擁有祂內住的聖靈，因擁有天父的一切資源，就蒙祂供應。神是我們的力量，但唯有藉著順服才能領受祂的力量；祂所賜的全副軍裝必須“穿戴”（第11節），並“拿起”（第13節）。
- 3) 在這場偉大的屬靈爭戰中，我們蒙召的只需要抵擋和站立得穩。如前所述，雅各說：“你要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃走了”（雅 4:7）。彼得勸勉我們：“要謹守、要警醒。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”（彼前 5:8-9）。
- 4) 最大的喜樂來自最大的勝利，最大的勝利來自最艱難的戰鬥；而這些戰鬥是在主的能力和全副軍裝的加持下進行的。

二. 信徒的軍裝 (6:14-17)

6:14 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。

6:15 又用平安的福音、當作預備走路的鞋穿在腳上。

6:16 此外又拿著信德當作籐牌、可以滅盡那惡者一切的火箭。

6:17 並戴上救恩的頭盔、拿著聖靈的寶劍、就是 神的道。

1. 用真理當作帶子束腰 (6:14a)

6:14 所以要站穩了、用真理當作帶子束腰、.....

- 1) 羅馬士兵總是穿著束腰外衣，這是他們的主要服裝。束腰外衣通常由一塊大的方形布料製成，上面留有頭部和手臂的開口。平時，它寬鬆地披在士兵的全身。由於古代戰爭主要以近身搏鬥為主，寬鬆的束腰外衣可能會妨礙行動，甚至造成危險。因此，在戰鬥開始前，士兵會仔細地用腰帶將外衣束緊，並塞進綁在腰上的厚重皮帶裡。
- 2) 近東的一般百姓也面臨類似的問題，他們的長袍也需要妥善處理。當他們趕時間或需要從事繁重體力勞動時，要麼脫下長袍，要麼將其束在腰間。在以色列人離開埃及之前，主預備他們吃逾越節晚餐。祂指示摩西告訴他們：“你們喫羊羔當腰間束帶、腳上穿鞋、手中拿杖、趕緊地喫、這是耶和華的逾越節”（出 12:11）。關於祂的第二次降臨，耶穌告訴我們要“束上（腰）帶”（路 12:35）。彼得也用了同樣的表達方式，他說：“所以要約束你們的心、〔原文作束上你們心中的腰〕謹慎自守、專心盼望耶穌基督顯現的時候所帶來給你們的恩”（彼前 1:13）。束腰是預備的標誌，認真作戰的士兵一定會用腰帶繫緊自己的戰袍。
- 3) 將一切牢牢繫在一起，並展現信徒預備好迎接屬靈爭戰的束腰帶子正是【真理】。
【真理】基本上指的是真實事物的內涵。對信徒而言，在對抗撒但的詭計中，主真

理的內涵至關重要。正如使徒保羅所指出的，若不了解聖經的教導，信徒就容易“被一切異教之風搖動、飄來飄去、就隨從各樣的異端”（4:14）。唯有藉著神話語的真理，才能有效地抵擋撒但的這些詭計。

- 4) 然而，【真理】也指誠實的態度。【真理】不僅代表具體真理的準確性，更代表發言者誠實，實事求是的品質。這似乎正是保羅在此所指的主要意義。基督徒應以完全誠實的態度來約束自己。因此，“用真理束腰”顯示了一種預備妥當和真誠委身的態度。這是真誠信徒的標誌，他們摒棄虛偽和欺騙。一切可能阻礙他們為主做工的重擔，都被他們用【真理的腰帶】束起來，不再成為累贅。正如認真的賽跑者在比賽前會脫掉所有不必要的衣物，認真的士兵在戰鬥前也會把所有寬鬆的衣物都塞進褲腰。希伯來書的作者也告訴我們“當放下各樣的重擔、脫去容易纏累我們的罪”（來 12:1）。
- 5) 當基督徒面對撒但的勢力時，預備得當是多麼重要啊。保羅說：“凡在軍中當兵的，不將世俗纏身，好叫那招他當兵的人喜悅”（提後 2:4）。令人遺憾的是，許多基督徒安於任由日常的憂慮和煩惱如同短外衣一般在他們周圍隨風飄蕩，不斷干擾他們對主的忠誠，並給了魔鬼一切機會來擊敗他們。
- 6) 【用真理當作帶子束腰】首先在於完全委身的自律。委身的基督徒，正如委身的士兵和運動員一樣，才是預備得當的。人們常說，戰爭和體育比賽中的勝利，直接來自於渴望，這種渴望促使他們精心準備並全力以赴。最渴望勝利的軍隊或團隊，即使面對巨大的劣勢，也最有可能最終獲勝。
- 7) 【用真理當作帶子束腰】，就是更新我們的心思意念，好叫我們“察驗何為神的善良、純全可喜悅的旨意”（羅 12:2）。當心思意念被更新了，委身於神的【真理】時，基督精兵便得著力量，成為“活祭，是聖潔的，是神所喜悅的”，成為信徒屬靈的“事奉”（羅 12:1）。在許多方面，成為活祭比成為死祭更難，要求也更高。為信仰被火燒死固然痛苦，但很快就會過去。一生忠心順服並非總是輕鬆，要求是繼續不斷的。這需要持守到底的毅力，而唯有持續不斷的、完全委身於主才能提供這種毅力。
- 8) 安於平庸、懶散、冷漠，和三心二意，就如同沒有用神的真理束腰，使自己暴露在撒但的詭計之下。

2. 用公義當作護心鏡遮胸（6:14b）

6:14 .....、用公義當作護心鏡遮胸。

- 1) 沒有一個羅馬士兵會不穿【護心鏡】就上戰場。【護心鏡】是一種堅韌的無袖盔甲，覆蓋整個軀幹（torso）。它通常由皮革或厚重的布製成，上面縫有重疊的動物蹄片、角片或金屬片。有些胸甲是用大塊金屬模製或錘打而成，以貼合身體。這件盔甲的用途顯而易見；保護心臟、肺、腸和其他重要器官。
- 2) 在古代猶太教的思想中，心臟代表思想和意志，而腸子則被認為是情感的所在。撒但攻擊信徒最猛烈的兩個領域就是思想和情感。他創造了一個世界體系，一個罪惡的環境，引誘我們產生錯誤的思想和情感。他想用錯誤的教義、錯誤的原則，和錯誤的訊息蒙蔽我們的思想，從而誤導和迷惑我們。他也想擾亂我們的情感，從而扭曲我們的愛慕、道德、忠誠、目標，和承諾。他企圖從我們心中奪走神的話語，代之以他自己邪惡的思想。他試圖破壞純潔的生活，代之以不道德、貪婪、嫉妒、仇

恨以及其他各種惡習。他要我們嘲笑罪惡，而不是為之哀慟；想讓我們為罪惡辯解，而不是認罪悔改，將罪帶到主面前尋求赦免。他誘惑我們對自身和周遭的罪惡習以為常，以至於不再感到良心不安。

- 3) 人用來防禦撒但攻擊的就是【公義的護心鏡】。應像古代士兵用盔甲遮蓋胸膛那樣，我們應當用【公義】包裹我們的整個生命。
- 4) 保羅顯然不是在談論“自以為義”，因為自以為義根本不是公義，而是罪惡中最惡劣的形式。自以為義不但會使信徒無法與神相交，也會使不信的人無法進入神的國（太5:20）。即使身為信徒，我們自己的義也只不過是“污穢的衣服”（賽 64:6）。它既不能使我們蒙神恩寵，也不能保護我們免受撒但的攻擊。
- 5) 保羅在這裡所說的義，也並非指歸咎的義（imputed righteousness），就是神在每個基督徒信基督的那一刻就賜給他們的完全的義（羅 4:6, 11, 22-24）。“神使本無罪的（基督），替我們成為罪，好叫我們在祂裡面成為神的義”（林後 5:21）。我們無法真正穿上神已經賜給我們的義。我們終生披戴這義袍，直到永恆。
- 6) 神所賜的歸咎的義是我們基督徒生命和生活的根基。它保護我們免於地獄之苦，但它本身並不能保護我們今生免受撒但的攻擊。我們所穿戴的義袍，如同屬靈的盔甲，抵擋仇敵，這義袍乃是活在神的話語中，順服神的話語所帶來實際的義。
- 7) 保羅在腓立比書3章中闡明了這兩種真正的義之間的關係。他告訴我們，他的救恩完全是根據神所賜的義，“並且得在他裡面、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 3:9）。但他的基督徒生活包含另一種義，即活出他所領受的義，“我不是說，我已經得著了，已經完全了；我乃是竭力追求，或者可以得著基督耶穌所以得著我的（或作所要我得的）。弟兄們，我不是以為自己已經得著了；我只有一件事，就是忘記背後努力面前的，向著標竿直跑，要得神在基督耶穌裡從上面召我來得的獎賞”（腓 3:12-14）。歸咎的義使實際的義成為可能，但只有順服主才能使實際的義成為現實。

3. 又用平安的福音當作行路的鞋（6:15）

6:15 又用平安的福音、當作預備走路的鞋穿在腳上。

- 1) 如今，我們幾乎擁有適用於所有活動的鞋子。我們有正裝鞋、工作鞋、休閒鞋。在田徑運動中，每項運動都有專門的鞋子，有時一項運動甚至需要好幾種鞋子。網球選手可能在水泥球場上穿一種鞋，在紅土球場上穿另一種鞋，在草地球場上又穿另一種鞋。同樣，足球員和棒球運動員也會根據不同的場地穿著不同的鞋子。
- 2) 士兵的鞋子甚至比運動員的鞋子更重要，因為他們的生命可能取決於鞋子。當他們行軍在崎嶇炎熱的道路上，攀爬凹凸不平的岩石，踐踏荊棘，涉水過佈滿碎石的河床時，他們的雙腳需要得到充分的保護。如果士兵的腳起了水泡、割傷或腫脹，他們就無法有效地作戰，甚至常常無法站立；這在戰場上是極其危險的。他們無法有效地使用刀劍或盾牌，也無法快速前進或後退。
- 3) 基督徒屬靈的【鞋】在與魔鬼的爭戰中同樣重要。如果他用真理束腰，用公義護胸，卻沒有用【和平的福音、當作預備走路的鞋穿在腳上】，就注定會跌倒、失敗，遭受許多挫敗。

- 4) 【預備】這詞通常指隨時準備好。在提多書3:1中，保羅用這個字勸勉信徒，要“預備行各樣的善事”。一雙好靴子能讓士兵隨時準備行軍、攀爬、戰鬥或做任何其它必要的事情。基督也要求祂的子民同樣預備好。
- 5) 因為保羅在傳福音的上下文中引用了以賽亞書52:7（“報福音、傳喜信的人，他們的腳蹤何等佳美！”；羅 10:15），許多註釋家也將以弗所書 6:15 解釋為與傳福音有關。但在以弗所書的經文中，保羅並非在談論傳道或教導，而是在談論屬靈的爭戰。他也不是在談論四處奔走，而是在談論堅守陣地（11, 13, 14節）。他的主題不是向失喪的人傳福音，而是與魔鬼爭戰。
- 6) 這段經文中的【平安的福音】指的是信徒與神和好的好消息。未得救的人是無助的、不敬虔的、有罪的，是神的仇敵（羅 5:6-10）。而得救的人則因信神的兒子而與神和好（羅 5:10-11）。正如保羅在前幾節經文中所宣告的：“我們藉著我們的主耶穌基督，得與神相和”（羅 5:1）。

4. 又拿著信德當做藤牌 (6:16)

6:16 此外又拿著信德當作藤牌、可以滅盡那惡者一切的火箭。

- 1) 羅馬士兵使用多種【藤牌】（盾牌，“shield”），但其中有兩種最常見。第一種是較小的圓形盾牌，可能直徑約兩英尺，用兩條皮帶固定在手臂上。這種盾牌相對輕便，用於在近身搏鬥中抵擋對手的劍擊。
- 2) 第二種是保羅在此提到的。這種盾牌寬約兩英尺半，高約四英尺半，旨在保護士兵的全身；當時的士兵比今天的普通人要矮小得多。盾牌由整塊木頭製成，表面覆蓋著金屬或厚重的，浸過油的皮革。
- 3) 攜帶這種盾牌的士兵位於戰鬥的最前線，通常並肩站立，盾牌緊挨在一起，形成綿延一英里甚至更遠的巨大盾牆。弓箭手站在這道盾牆後，一邊向敵人推進，一邊射箭。任何站在或蹲伏在盾牌後面的人都能免受敵人箭和長矛的攻擊。
- 4) 保羅在此所指的【信德】（或信心；faith）並非指基督教信仰的整套系統神學，而是對主的基本信靠；就是對基督的信心。基督教的本質在於相信主的存在，並且相信“祂賞賜那尋求祂的人”（來 11:6）；完全信靠祂的兒子為被釘十字架、埋葬、復活，和升天的救主；順服聖經，因為聖經是祂絕對無誤且具有權威的話語；並盼望主的再來。哈巴谷的偉大宣告“唯義人因信得生”（哈 2:4）曾兩次被保羅引用（羅 1:17；加 3:11），也被希伯來書的作者引用了一次（來 10:38）。
- 5) 每個人都以某種形式的信心活著。我們憑著對被支撐的橋樑的信心過橋。我們相信我們食用的食物沒有被下毒。我們把生命託付給飛機、火車、船、公車和汽車的安全保障，確信它們是安全的。正是這種對事物的信任通常是有充分依據的，才使得我們可以每天過著安心的日子。
- 6) 但對神的信心遠比我們日常生活中賴以生存的實用信心可靠得多，也重要得多。它絕非僅僅是“對某事物的信心”。信心的可靠性和益處取決於其對象是否值得信賴；而基督徒的信心之所以強大有效，是因為信心的對象是耶穌基督，並且知道祂擁有無限的力量和絕對的可靠性。基督徒的信心永不失敗，因為承載信心的神永不失敗。
- 7) 在新約時代，箭尖常常被包在浸過瀝青的裹布裡。在箭射出之前，點燃箭尖，然後將這支燃燒的箭射向敵軍。箭矢燃燒，除了刺穿敵人的身體，它還會嚴重燒傷敵軍

- 士兵，並毀壞他們的衣物和裝備。在此處，這種箭被稱為【火箭】。對付【火箭】最可靠的保護是盾牌，其外面的金屬或皮革可以偏轉或滅盡火焰。
- 8) 信徒需要抵擋的是屬靈的【火箭】，似乎主要是各種誘惑。撒但不斷地用各種誘惑攻擊神的兒女，引誘他們走向不道德、仇恨、嫉妒、憤怒、貪婪、驕傲、懷疑、恐懼、絕望、不信靠以及其它各種罪惡。
  - 9) 這裡的【惡者】指的是魔鬼，我們要抵擋他超自然的邪惡詭計，好在“磨難的日子”用神所賜的全副軍裝抵擋他（11-13節）。

5. 戴上救恩的頭盔（6:17a）

6:17 並戴上救恩的頭盔、.....

- 1) 神的軍裝的第五部分以羅馬士兵的【頭盔】為象徵。沒有【頭盔】，士兵絕對不會上戰場。有些頭盔是用厚皮革製成，上面覆蓋著金屬片；有些則是用厚重的模壓或煉造金屬製成。它們通常帶有護頰片來保護臉部。
- 2) 頭盔的功能當然是保護頭部免受傷害，尤其是免受當時戰爭中常用的危險闊劍的傷害。這並非本節後面提到的小劍（聖靈的寶劍），而是長約三到四英尺的大型雙手兩刃劍（rhomphaia，參見啟示錄 1:16；2:12；6:8）。騎兵經常攜帶這種劍，用它砍向敵軍士兵的頭部，以劈開他們的頭骨或將其斬首。
- 3) 【頭盔】與【救恩】有關，顯示撒但的攻擊目標是信徒在基督裡的保障和確信。撒但屬靈闊劍的兩大危險利刃是沮喪和懷疑。為了打擊我們的信心，他會指出我們的失敗、罪過、未解決的問題、糟糕的健康狀況，或者生活中其它一切看似負面的事物，以此讓我們對天父的愛和眷顧失去信心。

6. 拿著聖靈的寶劍（6:17b）

6:17 .....、拿著聖靈的寶劍、就是 神的道。

- 1) 保羅在此提到的劍是羅馬長劍（machaira），長度從六呎到十八呎不等。它是羅馬步兵常用的劍，也是近身搏鬥的主要武器。長劍裝在劍鞘中，繫在腰帶上，隨時可用。前來逮捕耶穌的士兵所持的就是這種劍（太 26:47），彼得砍下大祭司僕人的耳朵時所用的也是這種劍（太 26:51），希律王的劊子手處死雅各時所用的“刀”也是這種劍（徒 12:2）。
- 2) 從【聖靈的】可知，這是屬靈的武器，用於我們與屬靈仇敵的爭戰。這表明聖靈是這把劍的來源。作為真理的靈（約 14:17），聖靈是信徒內住的真理教師，祂教導我們一切，並使我們記起神的話語（約 14:26）。
- 3) 這段經文所強調的是信徒應如何使用聖靈的寶劍。它並非人為設計或人手煉造的有形武器（如哥林多後書 10:3-5 所述），而是源自於神聖、擁有神聖能力的完美屬靈武器。如同信心的盾牌和救恩的頭盔，它應當時刻在手，隨時準備拿起（16a 和 17a 節），並在爭戰開始時使用。
- 4) 保羅明確指出，【聖靈的寶劍】就是聖經，就是神的話語。