

《穿越聖經》

以弗所書（13）僕人和主人，以及穿戴神所賜的軍裝（弗 6:5-12）

聽眾朋友，你好。歡迎收聽《穿越聖經》這個節目。很高興我們又在空中見面。《穿越聖經》這個節目希望幫助每位聽眾能更加明白神的話語，成為遵行並傳揚神話語的人。

在上一次節目，我們查考與分享了以弗所書 5:25-6:4 的內容，讓我們先來重溫一下。

以弗所書 5:25-6:4 繼續講述有關丈夫和妻子，以及兒女和父母等真理。

為什麼保羅說妻子應該順服丈夫，而丈夫應該愛妻子呢？也許因為女信徒信主後，在基督裏得著自由，便覺得再難以順服；男信徒按照羅馬的習俗，作一家之主，擁有無限的權力，不習慣愛護和尊重妻子。當然，丈夫和妻子都應順服對方，正如他們都要愛對方一樣。

比較妻子順服丈夫的教導，保羅用了雙倍的篇幅來教導丈夫愛妻子。丈夫應當如何愛妻子呢？第一，樂意為對方犧牲一切；第二，以妻子的幸福為最基本的考慮；第三，愛護妻子，如同愛護自己的身體。沒有妻子會害怕順服這樣對待自己的丈夫。

因為丈夫與妻子二人的聯合，影響其中一方的事情，也會影響另一方。在婚姻裏成為一體，不表示會因此失去自己的個性；愛護對方如同愛自己，學習察覺對方的需要，就是一種彼此的成全。

聽命與孝敬是有分別的：聽命表示做對方要求的事情，孝敬則表示尊重和愛。孩子不應為了聽從父母而違抗神。長大成人的兒女，不應對父母蠻橫，而要孝敬他們；孩子聽命父母，直至長大成人，但孝敬父母卻是終身的責任。

若果我們真正信靠基督，就會在家中，在最熟識我們的人當中常有好見證。父母與子女都要向對方負責：即使父母的要求過分或不公平，子女也應該尊敬父母；即使子女不順服、不討歡心，父母也應該溫柔地照顧子女。當然，最理想的是基督徒父母和子女都體貼和愛對方，若雙方都放下自己的利益、彼此順服，理想是可能達到的。

某些社會也能尊敬長者，敬重老年人的智慧，順服他們的權威，關心他們的福樂。這些是基督徒應該做的。老年人若能受到尊敬，長壽就是他們的福氣，而不是活受罪。

父母管教子女的目的是幫助他們成長，而非使他們惱怒或沮喪。教育子女並非一樁易事，需要無限的忍耐，才能使子女在愛和尊崇基督中成長。情緒不穩或憤怒絕不應是懲罰子女的原因。父母要愛子女，對待他們如同基督對待所有人一樣，這樣對子女的成長、對神的認識，都是非常有益的。

接下來，我們繼續研讀與查考以弗所書 6 章剩下的內容。

以弗所書 6:5-8 記載：“你們作僕人的，要懼怕戰兢，用誠實的心聽從你們肉身的主人，好像聽從基督一般。不要只在眼前事奉，像是討人喜歡的，要像基督的僕人，從心裏遵行神的旨意，甘心事奉，好像服事主，不像服事人。因為曉得各人所行的善事，不論是為奴的、是自主的，都必按所行的得主的賞賜。”

僕人要聽從肉身的主人，也就是聽從他們在地上的主人。僕人不要只在眼前事奉，上班時就等著下班，或老闆在的時候才工作。僕人不該只討好地上的老闆，倒要像基督的僕人，從心裏遵行神的旨意。不管是勞工還是資方或僱主，雙方都有彼此的責任和義務。這是僱傭關係。在保羅時代，就是主僕關係。以弗所書 5:21 記載：“又當存敬畏基督的心，彼此順服。”據估計，當時羅馬帝國的一百二十萬人口中，有一半是奴隸。基督教從不是要攻擊奴隸制度，反而向卑微的奴隸伸手，拉他們起來，讓他們知道在基督裏是自由的。福音的本質是譴責奴隸制度，鼓勵奴隸衝破身上的枷鎖，切斷心靈的束縛。很多奴隸信了主，正如在羅馬書 16 章所記載的名字，其中有很多是奴隸或羅馬的守衛。

“你們作僕人的，要聽從你們的主人。”經文說要“聽從”，這顯明基督教不鼓勵透過革命來對抗奴隸制度。基督教傳福音比任何革命更具影響力，革命總會帶來不好的後遺症，留下痛苦和憎恨。基督福音能夠拆毀中間隔斷的牆，是指偏見和種族歧視，用弟兄之愛來取代。有些人自稱是基督徒，在禮拜天是神的兒女，並不表示他們真的就是基督徒，要看他們有沒有忠於僱主、忠於家人，忠於家庭，忠於教會。當一個自稱是基督徒的，在生活上表現出不忠時，他就不會忠於基督，也不能見證基督。

“你們作僕人的，要聽從你們肉身的主人。”奴隸制度只能束縛奴隸的身體，不能束縛他們的靈魂。要“懼怕戰兢”地聽從，不是指僕人在主人面前要可憐兮兮的，而是要尊敬主人、尊重他。“用誠實的心”是說不可以口是心非、作雙面人。當僱主在的時候巴結奉承，僱主離開後又在背後刺他一刀，不可以這樣。“僕人聽從主人，就好像聽從基督一般。”這已經提升了奴隸的地位，他不再是低下卑微，只有主人在的時候，才作一點工；現在他是基督的奴僕，基督使他得著自由，他要討天上主人的喜悅。地上的主人只能控制奴隸的身體，基督的奴僕整個身心都降服於基督。保羅說他自己是耶穌基督的僕人。

“甘心事奉”，從態度上反映出基督徒服事的精神。作為神的兒女，不管是奴隸或是主人，是僱主還是員工，他們行事為人的動機只要是為了討基督喜悅，那麼勞資雙方的障礙就很容易除去了。什麼能打斷人的枷鎖？只有基督福音的大能做得到。基督要使你得到自由。約翰福音 8:36 記載：“所以天父的兒子若叫你們自由，你們就真自由了。”基督使人自由。今天有多少人被毒品、酒精、色情或錢財捆綁，我們周圍到處都是被世俗所奴役的人。我們是基督的奴僕，不是任何人或事的奴僕。大數的掃羅是另一種奴僕，他是法利賽人；當他信主以後、得著自由，他立即順服新的主人，他說：“主啊，你要我做什麼事？”他成了耶穌基督的奴僕。主耶穌提升保羅成為在外邦傳福音的使徒，作神有用的器皿。

以弗所書 6 章的主題是“教會是耶穌基督的精兵”，我們看到基督徒的人際關係是在家開始的。當基督徒進入世界，不管是受僱或是當僱主的，神都有教導；身為神的兒女，基督徒在社會上必須要貢獻一份心力，要認真作工。軍人要打敵人、要打仗的。今天最常被人誤解的一件事，就是神的兒女忽略要打仗，我們是要打屬靈的戰爭。如果對應盡的責任不忠心，就不能在這場戰役中得到屬靈的勝利。我們都知道主再來的日子近了，但基督徒的生活若太過隨便，就與神給我們崇高的職分不相稱。這並非紙上談兵。我們活在世上，生活態度必須切合實際。

如果不能討主的喜悅，有再多的屬靈知識也無濟於事，簡直是浪費時間。常常在基督教的圈子裏，有太多的苦毒、苛刻、仇恨，傷害了基督的信念。為什麼我們有如此崇高的教導，卻過著卑賤的生活？是因為不能表裏一致的緣故。如果空有知識、又流出毒液、馬馬虎虎地過日子是很危險的，這樣做的人是弄錯了爭戰的戰場。我不認為魔鬼會把注意力放在夜總會、

貧民窟、黑社會，牠會把注意力放在禮拜天早上的教會裏。牠在屬靈的最前綫工作，有太多昏沉沉的基督徒完全不瞭解這一點。很多基督徒應該閉上他們的嘴，不要說閒話、亂批評。魔鬼工作的地方是我們料想不到的。禮拜六晚上牠不會出去，會很早就上床睡覺，這樣才能在禮拜天早起去教會。屬靈的戰場是有人出去傳福音、持守真理的地方。魔鬼要摧毀這些地方，那就是屬靈的戰場。有時候最危險的地方就在禮拜天早上的教會。主耶穌被拿的那晚，耶路撒冷最危險的地方在哪裏？是和法利賽人在一起嗎？是與黑道殺手在一起嗎？最危險的地方是在馬可樓上與主耶穌同在的地方。你知道為什麼嗎？因為那天晚上魔鬼也在。聖經說，牠進入加略人猶大的心，讓猶大背叛主耶穌。魔鬼就在那裏。我相信加略人猶大和西門·彼得都能見證那天晚上最危險的地方就是耶路撒冷。我們要認清楚戰場在哪裏。

在開始查考以弗所書的時候，我曾經把以弗所書和約書亞記作了比較。約書亞記在舊約，就像以弗所書在新約一樣。約書亞帶領以色列民過約旦河、進到迦南地，在迦南地有敵人等著他們。他們要打仗，也要得勝。約旦河不是預表我們的死，應許之地不是預表我們要進天堂；而是預表耶穌基督的死和復活，藉著基督的死和復活，我們要離開世界的曠野路，進到迦南地。神的兒女應該在迦南地。請記住迦南地不代表天堂，也不可能代表天堂，因為那裏有敵人，要打仗。我們是耶穌基督的精兵，已經確定敵人是誰，馬上就要開戰了。

當約書亞進入應許之地，他要面對三個敵人。第一，耶利哥城，這個城擋路。耶利哥代表今天的世界。耶利哥對約書亞來說，就像世人對基督徒一樣。神叫約書亞要繞城行走，不是要打仗。我們和世人打仗並不能得勝，如果想要用這種方法，那就錯了。約翰一書 5:4-5 記載：“因為凡從神生的，就勝過世界；使我們勝了世界的，就是我們的信心。勝過世界的是誰呢？不是那信耶穌是神兒子的嗎？”我們戰勝這個世界惟一的方法，就是靠信心、要信靠神。約翰一書 2:15 記載：“不要愛世界和世界上的事。人若愛世界，愛父的心就不在他裏面了。”世界上的事會過去，神的兒女不要愛世界。

第二，艾城。艾城代表肉體。約書亞認為要攻下艾城很容易，所以只派了一小隊人馬上去，結果打了大敗仗。當他們回來的時候，約書亞臉俯伏在地、向神哭泣。神說：“起來！你為何這樣俯伏在地呢？以色列人犯了罪，”在神給以色列人勝利之前，先要他們認罪、除罪。如果我們要戰勝肉體，就要這樣做。很多基督徒可以勝過世界；他們繞著耶利哥行，吹號角，就像以色列民吹號角一樣，但是當他們說：“我不要做這個，不要做那個。”他們被肉體、被壞脾氣、被閒話打敗了。有一個弟兄對我說：“為什麼我老愛說謊，到底是怎麼一回事？”這是肉體做的事。肉體戰勝了我們許多人。艾城代表肉體。

第三，約書亞必須和基遍人爭論。基遍人很聰明，很狡猾，他們住在山的另外一邊，但他們拿著老舊、發霉的餅，穿著破爛的鞋子，看來好像是從遠方來的。他們來到約書亞扎營的地方，說：“弟兄，我們聽過你們的名聲。聽說神怎樣拯救你們脫離埃及人的手，帶領你們戰勝西實本王西宏和巴珊王噩，我們想和你們立約，希望和你們作朋友。”這是魔鬼接近我們的方法，牠是撒謊的，但會裝作光明的天使。

有人形容一些異教的領袖，說：“我聽他講話很有魅力，很吸引人。他講得很好，很令人感動。”哥林多後書 11:14-15 記載：“因為連撒但也裝作光明的天使。所以他的差役，若裝作仁義的差役，也不算希奇。他們的結局必然照著他們的行為。”你以為魔鬼會敲你的門說“我是魔鬼，我要來騙你、愚弄你”嗎？牠才不會這樣接近你呢，牠會用各種詭計欺騙你，會派某人敲你的門，給你一份雜誌，對你說些似是而非的道理。哥林多後書 6:17 記載：“你們務要從他們中間出來，與他們分別；”魔鬼說：“但我們這裏真的需要你，請你留下來吧。”牠很狡猾。基遍人代表魔鬼，他們欺騙約書亞，和他訂了合約。他們就這樣讓約書亞陷入困境。

在艾城，要先認罪、嚴厲地對付罪，神才讓他們勝利，這就是我們戰勝肉體的方式。但怎麼對付基遍人呢？約書亞和他們結了盟，他們卻給約書亞帶來麻煩。如果我們和撒但同一陣綫，我們就會一敗塗地。我們該怎麼做呢？請注意：靠自己不能戰勝魔鬼，我們不是魔鬼的對手。聖經沒有叫我們自己要和魔鬼打仗，聖經告訴我們神會為我們爭戰。

雖然基督徒在地上的社會中，有階層的分別，但是在神面前，卻是平等的。

以弗所書 6:10-12 記載：“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。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（原文是摔跤；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。”

保羅在此談論靈界的惡魔、撒但邪惡的勢力。他指出，信徒不能靠自己戰勝魔鬼，要靠主才有能力。基督徒要對抗的敵人不是屬血氣的肉體，敵人是屬靈界的，這是一場屬靈的戰爭，因此我們需要屬靈的大能。信徒的肉體不能對抗敵人，信徒必需看肉體是死的，要靠神。羅馬書 6 章提供戰勝肉體的方式；和老我對抗會導致失敗，在羅馬書 7 章，保羅記載了這些經驗。只有神的軍裝才能抵擋撒但的陰謀和攻擊，撒但有各種不同的武器。因此基督精兵要認清自己不是和屬血氣的敵人作戰。我們不是要對抗其他的人，敵人是屬靈界的，戰爭也是屬靈界的。魔鬼是每個信徒都要抵擋的敵人。戰勝魔鬼的方式，就是遵守命令，“穿上神全副的軍裝”並“站立得穩”。我們在打屬靈的戰爭。魔鬼在戰場上配置了一排排爪牙。經文說我們要和牠們爭戰，這是指要和屬靈的邪惡力量打肉搏戰。

我們周圍有一個屬惡魔的世界。今天信奉魔鬼是很流行的。有些城市有撒但教。如果你不信，請睜開你的眼睛，看看發生在我們周圍的事。人們正掉進網羅裏，被引誘進入撒但教。有一些屬靈的力量運行在世上，邪惡的勢力在對抗基督教會，他們在對抗信徒、對抗神、對抗基督。不要輕忽這種事。真的是有的，單靠自己是打不過的。但以理書 10 章有很好的例子，提到與靈界敵人對抗的事實。但以理在禱告，他沒有得到回應，他一直禱告了三個禮拜。但以理書 10:2-3 記載：“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。”但以理書 10:10-13 記載來了一位天使，按手在他身上，對他說：“‘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裏。’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；21 節同）中的一位米迦勒來幫助我，我就停留在波斯諸王那裏。’”天使和魔鬼有爭戰，他必須回去找救兵。當時正在進行一場屬靈的爭戰，今天也是一樣。

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裏。如果你對節目中所分享的內容有什麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我們很樂意為你再做說明；若是你生活中有什麼難處，也請讓我們知道，我們可以彼此記念代禱。

我們下次節目再見。願神賜福與你！