

14-屬靈爭戰

(經文：以弗所書 6:10-20)

我們如何看待塞爾維亞(Serbian)族人針對波希尼亞(Bosnia)的回教徒進行種族毀滅的邪惡行為?我們如何解釋有些牧師沒有守住他們的呼召,被引誘犯了性方面不忠貞之罪?我們又如何能明白許多教會出現不和及紛爭,使他們所跟隨的基督之名受羞辱?我們怎能理解許多婚姻快速瓦解,離婚率從 1950 年的百分之十一到今天超過百分之五十?當我們不再相信甚麼是正確、真實和高尚,我們又如何為自我毀滅的行為辯解?

聖經說,我們有一個看不見的敵人,若不嚴肅地面對牠,牠將會擊敗我們。「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。」(弗 6:12)若是我們面對超自然的惡者所引發的問題時,卻尋求人的解決之道,就會因沒有正確評估敵方能力而失敗。教育或是輔導小組只能幫助我們到某種程度,但若遇見屬靈問題,那些都僅僅是人的解決之道。

在他的自傳《一位將軍的一生》(A General's Life),伯特萊將軍(Omar Bradley)提到他與年輕的威斯特摩廉(William Westmoreland)第一次會面的情形,威斯特摩廉後來成為美軍在越戰的指揮官。當時,威斯特摩廉是 1936 年西點軍校學生,在暑假一場戰鬥演習中,他指揮一大隊人防守一個山丘,他的表現在糟透了,結果那個山丘被攻佔下來。巴頓將軍當時是位少校,他看著這場演習,把這位年輕軍官拉到一旁,給他一個忠告:「威斯特摩廉先生,回頭看那個山丘,試著從敵人的角度來觀看。把你自己放在敵人的位置,這是十分基本的事情。」

保羅毫不遲疑指出,在人背後的罪、破碎和邪惡,是一股看不見的靈界力量,他說,黑暗的世界有一股能力。就占星學來說,能量常用來形容星球的排列,曾被認為與主宰人的命運有關。保羅使用這個熟悉的字眼,並賦予他自己的內容,他形容這股力量為邪惡的,乃指明它們具破壞性、狂妄、無法無天並充滿敵意,彼得寫道:「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。」(彼前 5:8)

儘管保羅假設一個擬人化的邪惡者,但我們卻不可掉以輕心。魯益師(C. S. Lewis)說在面對魔鬼的事情上,我們犯了兩個相反、卻同具毀滅性的錯誤。在他的小說《地獄來鴻》(Screwtape Letters)的序言中,魯益師寫道:一個是不相信牠們的存在,另一個是相信、並對牠們懷有過度和不健康的興趣。

第一個錯誤是我們不相信有魔鬼。在這個科學時代,認為神有一個超自然的敵人似乎是遠古時代的產物。在現今的時代,我們用因果關係來解釋所有的事情相信魔鬼的存在,似乎是件愚蠢的事,多疑的神學家布特曼(Rudolf Bultmann)表達這種態度:「同時用電線和無線的東西是不可能的。同時活在現代的醫療發展,與相信新的世界裏的惡魔與邪靈,也是不可能的。」富勒神學院校長孟查理(Richard Mouw)拜訪一位剛成為基督徒的著名大學教授。這位新信主的教授後來承認他對那一次談話其實是很緊張的,「你可能覺得奇怪,但

你是第一位談及我信仰的基督教學術界人物。」起初，他怕自己的問題太過簡單，因此不敢發問，其中一個問題是有關惡魔的：「在我成為基督徒之前，我以為相信撒但是延續著中古黑暗時期的話題是處在精神病的邊緣。但現在回顧以往，我感覺那時被一股想要控制我意念的力量抓住，成為一個基督徒之後，我從那股力量中釋放出來。現在我在基督裏，可以自由地以不同的方式看待事情。」

魯益師說，我們所犯第二個有關惡魔的錯誤，是對他們「懷有過度和不健康的興趣。」一些基督徒擁有極端的想法，認為所有的問題都是魔鬼引起的。假若一個人對香菸或是性有很大的癮癖，他們的解釋是香菸或是性的惡魔，進入人的裏面，必須被驅逐出來。對惡魔懷有過度的興趣，可能是不接受自己犯罪需承擔責任的理由之一。喜劇演員威爾森(Flip Wilson)的口頭禪就是：「是魔鬼要我做的。」

除了不相信和過度的興趣之外，還有第三個、也是最流行和具危險性的問題。那就是我們相信擬人化惡魔存在的事實，卻不覺得牠們對我們的生活有實際影響。舉例說，當疾病或憂鬱症發生時，我們處理的方式不外乎尋求醫療和心理上的幫助。雖然我們承認有一個惡者，但仍照著科學的世界觀來看所有的問題，覺得自然的問題就用自然的方式去解決。事實上，將罪和邪惡趕出我們的生命而帶來的更新與改變，是聖靈對抗罪和惡者能力的作為。我們很容易誤認靠著自己的努力可以產生果效，但實際上，我們被呼召進入一個屬靈的爭戰，是無法用人的武器可以得勝的。

我們有一個敵人，這個敵人與我們爭戰，保羅寫道：「我們並不是與屬血氣的爭戰。」爭戰的原意是「摔角」，源自於體育活動和徒手戰鬥的用語。保羅想要形容這場爭戰是近在眼前，仿若短兵相交，如同摔角手必須要知道對方的動作，才能將他壓倒；我們也必須知道那要毀壞我們的惡者行為，我們要穿戴神的全副軍裝，好讓我們能對抗惡魔的詭計。

魔鬼使用四種伎倆攻擊基督徒、教會和世界：試探、控訴、欺騙和直接的攻擊。牠們的對象並不僅限於個人。基督徒常忽略一件事：撒但不只要我們個人成為不冷不熱的基督徒，牠更要破壞基督的教會，並為整個文化覆蓋上黑暗的毯子。但我們無需害怕這位看不見的敵人，因為我們的主已戰勝了。

坎波羅(Tony Campolo)在一個受難節的講道中戲劇性地描述十字架和復舌的大能。他是受難節七位證道牧師中的第六位坎波羅講得極好。他坐下來對第七位牧師說：「你還能再增添甚麼嗎？」那位牧師對他說：「你等著瞧吧。」接下來的四十五分鐘，這位牧師只專注在一句話上：「現在是星期五，星期日就要來了。」他開始慢慢地、卻逐漸加強其戲劇性，「現在是星期五，耶穌在十字架上。也死了，消失了，也不復存在。但那是星期五，星期日就要來了。」他愈講愈激烈，「現在是星期五，馬利亞痛哭流涕，門徒也四處散去，這個世界失去盼望。但那是星期五，星期日就要來了。」會眾喊著「繼續講。」「現在是星期五，彼拉多在洗他的手，法利賽人竭力嚷著，羅馬士兵們正闊步地到處行走，但那是星期五，星期日就要來了！」「繼續講，弟兄！」「現在是星期五，魔鬼亂蹦亂跳，牠以為掌管了全世界，世上組織都遵照牠的命令，政府按照牠的吩咐，企業也任憑牠指使，但那是星期五，星

期日就要來了！」牧師在結束時大聲地喊著：「星期五！」所有一千五百位會眾回應：「星期日就要來了！」。不要喪膽,星期日已經來了。

默想、分享問題：

1. 用自己的話來描述為甚麼我們無法充份地接受惡魔的真實性？
2. 你認為你自己最容易被撒但攻擊、受其影響的是哪方面？
3. 你覺得教會最容易被撒但攻擊、受其影響的是甚麼？

背誦經文：

(以弗所書 6:14-18) ¹⁴ 所以要站穩了，用真理當做帶子束腰，用公義當做護心鏡遮胸，¹⁵ 又用平安的福音當做預備走路的鞋穿在腳上。¹⁶ 此外，又拿著信德當做藤牌，可以滅盡那惡者一切的火箭；¹⁷ 並戴上救恩的頭盔，拿著聖靈的寶劍，就是神的道。¹⁸ 靠著聖靈，隨時多方禱告祈求，並要在此警醒不倦，為眾聖徒祈求。