

得胜的子民

Yunus Ciptawilangga, M.B.A.

The Belt of Truth
The Shield of Faith
The Helmet of Salvation
The Sword of The Spirit
The Plate of Righteousness
The Gospel of Peace

Ephesians 6 : 10 - 18

ARMOR OF GOD

得胜的子民

其实我们一旦接受了基督为我们主与救赎主，那么我们就已经成为了得胜的子民，就是藉着基督在十字架上的牺牲已经从罪里与死亡的权柄中被救赎出来了， **罗马书第8章：2 因为赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。**

那么，我们为什么还要谈论“得胜的子民”这个主题呢？

我们还要谈论它是因为成为得胜的子民是非常重要的，除此之外，作为一个到了生命的尽头在基督里仍根基稳固且坚定不移的得胜的子民极其重要，就如使徒保罗于提摩太后书第4章：7节里所言的：

“那美好的仗我已经打过了。当跑的路我已经跑尽了。所信的道我已经守住了。”

当主耶稣解释了关于末了的时候， 他很确定地说了上帝的子女将会进入患难期，而那些仍守住对基督的信心将会得救并且进入天国 。 *马太福音第24章： 13 惟有忍耐到底的， 必然得救。*

从上面的解释中， 我们都明白了我们归于基督的路程不是在我们接受了耶稣为我们的主与救赎者之后都完成了， 我们还要继续忠于守住我们对他的信心， 直到我们生命的尽头。

自从我们接受了主耶稣 并且成为了上帝的子民， 试探与挑战也就开始了， 我们不再属于世界了， 所以世界恨我们。主耶稣在约翰福音第15章： 19 节里说： *“你们若属世界， 世界必爱属自己的。 只因你们不属世界。 乃是我从世界中拣选了你们， 所以世界就恨你们。”*

所以若我们活在世上时， 经历很多困难， 都是因为我们不属于世界。 主耶稣在马太福音第10章： 16 也强调了： *“我差你们去， 如同羊进入狼群。 所以你们要灵巧像蛇， 驯良像鸽子。”*

主耶稣差我们去如同羊进入狼群，魔鬼差他的狼群来杀害并且吞下那些羊。作为基督徒，我们为了坚守信心并且作为处在万难中的得胜之子民 都要做出实际行动。 以上经文也解释了我们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。 那么怎样去行动呢？

灵巧像蛇

圣经关于蛇的记载提到了蛇就是比田野一切的活物更狡猾。创世记第3章：1 a *耶和华神所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。*”

我们都了解了蛇的灵巧也被魔鬼所利用，目的就是为了让入堕落。所以灵巧除了能使用于好的事情上，也能使用于坏的事情上。主耶稣要我们把我们的灵巧也使用于好事情方面。灵巧的定义就是很快了解一个问题的根源与它的解决办法以及善于随机应变。

驯良像鸽子

鸽子形容了天真，不危险，并且不会亏待人的性格。这些性格根据范氏词典（Vine's Dictionary）就是没有与其他事情混在一起，纯正，无罪并且也没有犯罪。作为基督的门徒，这就意味着我们要保持自己的行为与动机依然纯正。

腓立比第4章：8节 弟兄们，我还有未尽的话。凡是真实的，可敬的，公义的，清洁的，可爱的，有美名的。若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。

通过以上的解释，我们可以将马太福音第10章：16节解释成：

“我差你们去，如同羊进入狼群。所以你们要很快了解一个问题的根源与它的解决办法以及善于随机应变，并且要拥有纯正的动机与行为。”

吼叫的狮子

我们的仇敌不是那些拥有不同信仰的人， 我们的真正的仇敌就是魔鬼， 因为彼得前书第5章： 8 节记载着：

“务要谨守， 儆醒 。 因为你们的仇敌魔鬼， 如同吼叫的狮子， 遍地游行， 寻找可 吞吃的人。”

高明的骗子总是在暗地里行动。 作为一个很拿手的猎手， 他要很耐心地盯住他的猎物， 并且因善于伪装而看不到的， 在夜晚的时候， 他的眼睛与嗅觉比我们更灵敏。 他在我们身后时， 我们都看不到并且不知道他的到来。

动物世界教导我们那些像狮子的仇敌一般会寻找并且攻击很虚弱的猎物。 他会攻击那些信心很软弱的子民， 攻击那些没有知识并且不认真的子民。 当他攻击时， 他会让人失去抵抗力， 同时也会造成巨大的伤害。

寻找可吞吃的人的意思就是魔鬼不但能够伤害我们并且可以杀害我们， 意思就是他能够让我们属灵的生活失去生命。 所以我们要

尽力刚强得胜。那么，怎样做到呢？这件事会在以弗所第 6 章：10 至 18 节谈到的。

10 我还有末了的话，你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。

11 要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。

12 因我们并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。（两争战原文都作摔跤）

13 所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子，抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。

14 所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸。

15 又用平安的福音，当作预备走路的鞋穿在脚上，

16 此外又拿着信德当作藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭。

17 并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道。

18 靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此儆醒不倦，为众圣徒祈求，

依赖上帝的大能大力而刚强

以弗所书第6章：10 我还有末了的话，你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。

所以若要作刚强的人就要像 10 节所记载的：*你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。*若我们依赖主的大能大力，那么我们会在主里作刚强得胜的人。

那么，大能大力包含的意思是什么呢？在以弗所书第 1 章：19 之 20 节谈到了它所包含的意思。

19 并知道他向我们这信的人所显的能力，是何等浩大，20 就是照他在基督身上，所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，

所以大能大力包含了两个意思：

第一， 我们要相信我们刚强的根基就是上帝。哪一个上帝呢？

就是那位使基督从死里复活。

第二， 就是要相信我们作为上帝子民会从死理复活， 保罗在哥

林多前书第15章：12节也谈到了这件事：“既传基督是从死里复活了，怎么在你们中间，有人说没有死人复活的事呢？”

腓立比书第3章：10至11节：使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死。或者我也得以从死里复活。

那么我们也应该相信若基督从死里复活，那么我们也得以从死里复活并且进入天国，这就是我们刚强的重要根基。

神所赐的全副军装

以弗所书第6章：11 要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。

6:13 所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子，抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。

从以上经文可以看到，上帝已经为我们预备军装了或预备了他的计划，让我们可以刚强得胜。我们将研究一下神所赐的全副军装

是什么样的或怎样使用它们，也研究怎样让我们自己成为忠实的子民。

第13节 记载了：*所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子，抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。*

这条经文解释了我们作为得胜的子民为了站立得住并且不跌倒，我们就必须拿起神所赐的全副军装，而不是拿起一部分军装！

四种仇敌

我们的仇敌是什么样的呢？

以弗所第6章：12 因为我们并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，以及天空属灵气的恶魔争战。（两争战原文都作摔跤）

我们将面对四种仇敌， 并且我们的争战不是与属血气的争战，这就表示我们的仇敌并不是属血气的人，但是就是魔鬼向人类所教出的并且施行于人类或某个组织中的知识、教导、思想与原则。

第一， 就是执政的。 包含的意思就是魔鬼所使用的计策， 而这些计策不管是国内政府所颁布的还是国外政府的， 就是那些亏待上帝子民的政府规定与法令。

第二， 就是掌权的。 包含的意思就是魔鬼所使用的计策， 而当地掌权者采用这些亏待上帝子民的计策。

第三， 管辖这幽暗世界。 这就是魔鬼所使用的骗术， 也就是世世界著名人物所传出的虚假教导。

第四， 就是天空属灵气的恶魔。 包含的意思就是魔鬼的骗术， 而这些骗术就是那些来历不明的虚假教导， 就像如今成为焦点的LGBT（汉译： 女同性恋、同性恋、双性恋与跨别恋者）话题， 而此话题其实早已经存在了并且至今还存在。

主动行动

以弗所第6章：11 要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。

6:13 所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子，抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。

第 11 节记载着：“要穿戴” 与第 13 节记载着：“要拿起”，都表示了我们要去做某件事情，就是要穿戴已准备好的东西，并且只管直接使用那些东西。拿起的意思也是已经为我们准备好了，我们就不必再去找。上帝已为他所有的儿女准备好了，我们就只管主动拿起以及穿戴并且使用上帝的军装。

接着，第 13 节说道：“全副”所以指的不是一部分军装，不管是用来挡住的还是能够使用于攻击的，都不是一部分军装。

挡住就是指在安全时挡住的，但“在磨难的日子”指的就是但以理书第11章：32节所讲述的情况：“作恶违背圣约的人，他必用巧言勾引。惟独认识神的子民必刚强行事。”

上帝预备的七样装备

以下就是上帝为我们所预备的七样装备，请看以弗所书第 6 章：

14 至 18 节：

14 所以要站稳了，用真理当作带子束腰（1），用公义当作护心镜遮胸（2）。

15 又用平安的福音，当作预备走路的鞋穿在脚上（3），

16 此外又拿着信德当作藤牌（4），可以灭尽那恶者一切的火箭。

17 并戴上救恩的头盔（5），拿着圣灵的宝剑（6），

就是神的道。

18 靠着圣灵，随时多方祷告祈求（7），并要在此儆醒不倦，为众圣徒祈求

第一样装备

“用真理当作带子束要”

6:14 所以要站稳了，用真理当作带子束腰（1），用公义当作护心镜遮胸。

以上经文解释了在我们尚未穿戴上帝的军装时，我们要先站稳，它的意思就是我们应该先准备就绪，准备去打仗了才穿戴上帝第一样装备即“用真理当作带子束腰”。

我们都知道带子的功能就是束好裤子，使它不容易掉落，以免裸露自己，而用来束要的带子就是真理，也就是上帝的话语，就如约翰福音第17章：17节所道：“求你用真理使他们成圣。你的道就是真理 (Aletheia)。”

无论是在以弗所书第6章：14节或者约翰福音第17章：17节里，两句经文都用了一样的生词，就是 Aletheia。

我们都知道罪恶与赤身露体的关系，就如创世记第3章：7节所记载的：“他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子，为自己编作裙子。

启示录第3章：17节所记载的也是如此：“你说，我是富足，已经发了财，一样都不缺。却不知道你是那困苦，可怜，贫穷，瞎眼，赤身的。”接着，第18节道：“我劝你向我买火炼的金

子，叫你富足。又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来。又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。”

以上所提到的白衣就是我们的态度， 犹大书第1章：23 道：有些人你们要从火中抢出来搭救他们。 有些人你们要存惧怕的心怜悯他们。连那被情欲沾染的衣服也当厌恶。

这就表示我们应该拥有符合上帝的真理标准的态度，使我们赤身的羞耻不露出来。

作者自己曾经历过一次尴尬的事情，并且直到如今还是忘不了的。此事是于 2000 年年初发生的。当时，一个万隆市的神学院的教师给了作者一次为研究生讲课的机会。当时可能由于在讲课时，作者自己的语言讲得不够清楚，使一个学生在问答时间时，突然问作者：“先生，您是否如实交税？”作者顿时感到羞耻，因为作者当时尚未如实交税。说实在的，那时作者感到好像被扒光了衣服似的，使作者突然觉得很尴尬。

若我们的生活符合上帝的话语，那么我们就不会经历以上的事情。不过，与以上的事情相比，有一件在我们犯罪或感到羞耻时更危险的事情。

当我们感到羞耻时，会有更大的缝隙去犯更大的罪。我们就会伤心难过并且就会怀恨在心。

我们因此想要报仇，不管是通过说别人的坏话、诽谤或打伤、虐待甚至杀害别人，也要去报仇。

其实这就是更大的危险，因为当我们犯了罪，罪的副作用会更扩散。罪生罪，就如同大卫王与拔示巴犯淫乱的事情上。

所以我们要好好注意自己的态度与行为，要叫我们自己的生活合乎上帝的话语，使我们自己不去犯罪。这就是我们第一样装备。

第二样装备

“用公义当作护心镜”

6:14 所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸。

我们都了解了护心镜就是为了护胸的，使胸部以及重要脏腑不容易受攻击以及受到敌人的伤害。

护心镜是在身体上部，即在胸部穿上的，目的就是为了保护心脏与肝脏。所以圣经道“公义”是为了遮胸的，代表我们的心与生命的，也就是我们的良心。

关于心或生命，在申命记第16章：20节里谈到了：“你要追求至公至义，好叫你存活，承受耶和华你神所赐你的地。”

公义也是与我们的心的息息相关的，若我们的心有基督，那么作为光明之子，我们也因此得呼召施行公义。以弗所书第5章：8至9节道：“从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女。光明所结的果子，就是一切良善，公义，诚实。”

作为上帝的儿女，我们就要尽心尽力在生活中讲求公义，就如保罗在提摩太前书第6章：11节所道：“*但你这属神的人，要逃避这些事，追求公义，敬虔，信心，爱心，忍耐，温柔。*

我们都知道所罗门建完了神殿之后，上帝就在他的梦中出现了并且问所罗门想要求什么事。

所罗门在列王记上第3章：9节说到他求的事情：“*所以求你赐我智慧，可以判断你的民，能辨别是非。不然，谁能判断这众多的民呢？*”

上帝就应允所罗门所求的，将聪明智慧赐给他，“*我就应允你所求的，赐你聪明智慧，甚至在你以前没有象你的，在你以后也没有象你的。（列王记上第3章：12节）*

因此，所罗门因他公义的行为而著名的。

列王记上第3章：28 道：“以色列众人听见王这样判断，就都敬畏他。因为见他心里有神的智慧，能以断案。”

聪明智慧是否只是专属所罗门王的？我们作为上帝的儿女，是否也可以追求上帝的聪明智慧？雅各书第 1 章：5 节道：“你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人，也不斥责人的神，主就必赐给他。”

上帝也给了每个人一样的聪明智慧，所以聪明智慧不只是赐给所罗门而已，但也是赐给每个求聪明智慧的上帝儿女。

为什么求聪明智慧是一件很重要的事情？因为有了聪明智慧，我们在行为上就会至公至义，哥林多前书第6章：9 节的上文也说了：“你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？”

所以若我们不义，那么我们就不得进入天国！

为什么？若我们看了全部经文，我们就会看到不义的人与那些淫乱的、拜偶像的、等等是同等的：9 无论是淫乱的，拜偶像的，奸淫的，作娼童的，亲男色的，10 偷窃的，贪婪的，醉

酒的，辱骂的，勒索的，都不能承受神的国。

所以我们就可以很清楚地看到行公义就是一件很重要的事情，我们也应该尽心尽力去做，并且求上帝赐给我们聪明智慧。

第三样装备

“用平安的福音，当作预备走路的鞋穿在脚上。”

以弗所书第6章：15 “又用平安的福音，当作预备走路的鞋穿在脚上。”

我们生活中的每个步伐是要以传福音为焦点的。其实传福音有两种方面，就是可以传福音或可以成为世上的光与盐。不过在这里也包含了我们自己必须乐意穿上鞋的。

乐意的事情就是包括抽出时间、出点力、出点资金、甚至乐意放弃我们所喜爱的。与我们的习惯或喜爱有关的事情在哥林多前书第8章：13节也谈了：“所以食物若叫我弟兄跌倒，我就永远不吃肉，免得叫我弟兄跌倒了。”

以上经文是与给偶像献祭的食物有关。 保罗提到了其实偶像是虚无的， 所以那些献给偶像的食物也是可以吃的。

但是若某个人因吃那献给偶像的食物而让他弟兄跌倒， 那么他最好永远不吃那份食物。

在东方生活的社会， 特别是穆斯林的社会， 一般都会轻视喝啤酒或红酒的人或对他们评个不好的人。

与西方国家则不同， 在那边喝啤酒是不成问题的。他们是每天喝的， 并且已把酒当成水一样喝。 西方人不论是白天黑夜， 都习惯喝酒并且将此事当成普通的事情。喝啤酒或红酒在基督教教导里是不禁止的， 只要喝得适当并且不喝醉都可以喝。

为健康的目的而喝红酒也是允许的， 甚至圣餐礼起初也是用红酒与饼进行的。可是若我们喝红酒或啤酒让弟兄跌倒， 那么最好不要喝了， 这就是所谓乐意。 为了传福音， 我们乐意放弃自己所喜爱的。

第四样装备

“拿着信德当作藤牌”

以弗所书第6章：16 此外又拿着信德当作藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭。

藤牌就是保护或攻击与灭尽恶者火箭的武器。我们的藤牌就是我们的信心，也就是我们相信上帝在我们生活中的一切计划并且相信他对我们拥有的计划是最美好的。

上帝在我们生活中已安排了最美好的计划在圣经的经文里常常被提到的。

作者只是引用一些部分而已，比如诗篇第 37 篇：23 所道：“义人的脚步，被耶和华立定。他的道路，耶和华也喜爱。”或耶利米书第 29 章：11 节所道：“耶和华说，我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。”

罗马书第8章：28 节道：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神

的人得益处，就是按他旨意被召的人。”

所以若我们处在困难时期中并且魔鬼攻击我们时，我们还能承受得住，因为我们相信上帝为我们预备的计划一定是最美好的。

不过我们自己要记住，作为上帝的儿女，上帝从不承诺我们的生活一定是一帆风顺，一切安好，并且没有任何困扰，但实际上是相反的，就如马太福音第 16 章：24 节道：“于是耶稣对门徒说，若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我。”

在提摩太后书第 3 章：12 节也记载了：“不但如此，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。”

而在马太福音第 24 章：9 节道：“那时，人要把你们陷在患难里，也要杀害你们。你们又要为我的名，被万民恨恶。”

所以我们的生活不一定是一帆风顺的，但是我们要拥有如哥林

多前书第10章：13节提到过的信心：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”

腓立比书第4章：13节也提到了：“我靠着那加给我力量的，凡事都能作。”

当我们处在试探、疾病、穷困、饥饿、逼迫中并且魔鬼用它的火箭想要摇动我们的信心时，那么我们的信心就因为相信上帝的计划是最美好并且上帝能够为我们开一条道路而能够灭尽那些火箭。

若我们仔细研究，藤牌与护心镜是不同的，护心镜是贴身的并且是无法使它动来动去，而藤牌是可以用手动的，可以学习拿着它来抵挡敌人的攻击。

所以我们的信心也要得到锻炼，好叫它成长，我们可以先从十一奉献开始锻炼，我们将在生活中经历他在玛拉基书曾应许的是否得以成就。

玛拉基书第3章：10 万军之耶和华说，你们要将当纳的十分之一，全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我，是否为你敞
开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可容。

若您想要更清楚地去了解，您能够看看《回转，变成小孩子的样式》以及《耶稣对玛门》。

我们的信心是必须得到锻炼的，所以提摩太书前书第6章：1
节道：“你要为真道打那美好的仗，持定永生。你为此被召，
也在许多见证人面前，已经作了那美好的见证。”

这条经文其实是在讲述信心美好的仗，什么意思呢？您要尝试
锻炼您的信心，要当真理的施行者并且去行圣经里的原则。我
们要尝试去行，让我们自己去了解，因为常锻炼自己就会叫
我们自己在发生更激烈的仗时已经有更好的准备了。

雅各书2章：17 节 道：“这样信心若没有行为就是死的。”
若信心无可以体现出我们自己信心的行为，那么我们的信心就是
死的。

第五样装备

“ 救恩的头盔 ”

*以弗所书第6章： 17 并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，
就是神的道。*

头盔就是戴在头上的护具。因为头部就是身体上一个非常重要的部分，因为头部里含脑并且五个器官都在头部上： 耳朵、眼睛、鼻子，舌头与嘴巴。

头盔的意思就是我们对救恩的正确理解。 若我们对救恩有正确的理解， 那么这样的正确理解就会保护我们的思维方式甚至我们的生活方式。

一个人信心的成长取决于他对救恩的理解。这里所指的救恩就是与救赎的恩典和救恩的价值有关的救恩； 请读一读《救恩的价值》与《圣灵的果子》。

若我们对救赎的恩典与救赎的价值有正确的理解，那么我们会更加坚固地去坚守自己地信心。第二，我们将会更洁净自己的想法以及我们的感官即我们所想的、所看的、所听的以及所感受的，叫一切更加纯洁。

罗马书第 8 章：29 节道：*“因为他预选所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中作长子。”*

这条经文解释了我们作为上帝的儿女已经被预选了，也已经预先定下效法基督的模样。若我们想拥有像基督的模样，那么我们就要戴上头盔，就是对救恩的正确理解。

所以以弗所书第4章：1 节道：*“我为主被囚的劝你们，既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称。”*

腓立比书第1章：27 节道：

只要你们行事为人与基督的福音相称。叫我或来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的景况，知道你们同有一个心志，站立得稳，为所信的福音齐心努力。

我们不只是在耶稣作为弟兄中的长子的情况下而成为上帝的儿女的，上帝也叫我们效法基督的样式。

若我们想做好这件事，那么我们所需要的根基就是对救恩要拥有正确的理解。

第六样装备

“拿着圣灵的宝剑，就是神的道。”

“以弗所书第6章：17 并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道。”

我们都很了解宝剑的功能就是挡住敌人的攻击或攻打敌人。以上经文提到了我们的宝剑就是神的道。这里所指的意思是什么呢？若我们对神的话很了解或掌握神的话，那么我们就能拒绝那些恶者的攻击即异端邪说，并且能够明确地表示：“这就是不正确的教导。”

我们甚至能够攻击那些异端邪说的论点。 那些被以为正确的，我们也能够攻击并且指出它的错误。 不过，像藤牌一样， 我们也要磨练我们自己的宝剑， 所以我们必须学习并且更深地去研究上帝的话语。

在圣经里， 有一个非常明显的例子， 就是当主耶稣受到魔鬼的试探的时候。当时主耶稣没有受到魔鬼的逼迫， 也没有被魔鬼关在牢里。魔鬼只是将自己改编好的经文告诉耶稣， 而这些经文不符合神的道。所以， 我们便知道， 魔鬼是不可能用极其简单的方法去试探耶稣。

他会使用最有效的试探， 而这样的试探并不是逼迫， 也不是监牢， 而是看似正确的教导却是假的， 耶稣在此试探中用圣灵的宝剑打败了魔鬼。

当那试探者， 即魔鬼说：*“你若是神的儿子， 可以吩咐这些石头变成食物。”* 主耶稣却拒绝了， 并且说：*“经上記着说， 人活着， 不是单靠食物， 乃是靠神口里所出的一切话。”*

之后的试探也是如此， 耶稣总是拒绝魔鬼的试探因为他完全了解神的道。 那么从这试探中得出的意思是什么？ 若我们明白神的道， 那么我们就能够打败最有效的试探， 即所谓的假教导。

对神的道的了解就是拒绝魔鬼试探的最有权力的武器。

马太福音第4章： 1 当时， 耶稣被圣灵引到旷野， 受魔鬼的试探。

4： 2 他禁食四十昼夜， 后来就饿了。

4： 3 那试探人的进前来对他说， 你若是神的儿子， 可以吩咐这些石头变成食物。

4： 4 耶稣却回答说， 经上记着说， 人活着， 不是单靠食物， 乃是靠神口里所出的一切话。

4： 5 魔鬼就带他进了圣城， 叫他站在殿顶上， （顶原文作翅）

4： 6 对他说， 你若是神的儿子， 可以跳下去。 因为经上记着说， 主要为你吩咐他的使者， 用手托着你， 免得你的脚碰在石头上。

4： 7 耶稣对他说， 经上又记着说， 不可试探主你的神。

4 : 8 魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国，与万国的荣华，都指给他看，

4 : 9 对他说，你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。

4 : 10 耶稣说，撒但退去吧。（撒但就是抵挡的意思，乃魔鬼的别名）因为经上記着说，当拜主你的神，单要事奉他。

4 : 11 于是魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他。

所以在这末了的时代里，那些能够坚持得住的子民不是那些积极侍奉的子民或在教会里拥有很高的职位或那些能够忍受困苦的人，而是那些认识神的道的人。但以理书第 11 章：32 节 作恶违背圣约的人，他必用巧言勾引。 **惟独认识神的子民必刚强行事。**

启示录第 13 章：11 节 记载了在末了时，将会出现假先知：

“ 我又看见另有一个兽从地中上来。有两角如同羊羔，说话好像龙。”

假先知的形象如同羔羊，看似温柔但说话好像龙，它所说的尽是谎话，所以若我们不了解神的道，即圣灵的宝剑，那么我们就很容易误入歧途。

所以彼得后书第1章：5节道：“*正因这缘故，你们要分外地殷勤。有了信心，又要加上德行。有了德行，又要加上知识。*”

我们作为上帝的儿女不能单单去崇拜、赞美主以及行奉献，更要在我们的信心上加上知识。我们要正确地学习神的道，使我们在恶者用火箭攻击我们的时候，我们就能够抵挡，并且可以还击，最终取得了美好的胜利。

第七样装备

“祷告”

以弗所书第6章：18 靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此儆醒不倦，为众圣徒祈求，

以上经文解释了我们要随时**靠着圣灵祷告祈求**。靠着**圣灵**祷告祈求不是用**方言**祷告，而是在**圣灵**的带领下祷告。

印尼圣经公会或詹姆斯王译本的圣经将上帝的灵与人的灵之写法区别开来。上帝的灵使用大写字母写的，而人的灵使用小写字母写的。方言就是我们人的灵之语言，就如使徒保罗在哥林多前书第14章：14节所说的：“*我若用方言祷告，是我的灵祷告。但我的悟性没有果效。*”

回到以上所写的以弗所书第6章：18节，那么可以很清楚地看到祷告所指的意思就是在圣灵的带领下祷告，如同罗马书第8章：26节所记载的：

*“况且我们的软弱有**圣灵**帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是**圣灵**亲自用说不出来的叹息，替我们祷告。”*

所以我们要做好两件事。第一件事就是祷告，第二件事是互相代祷。但是必须强调的就是我们必须时时刻刻在圣灵的带领下祷告，不只是每个星期一次在教会里崇拜时才祷告的，更要随时

随地每次能够祷告时就应该去祷告。每日，我们应该抽出特定的时间去向上帝祷告，并且每次有机会祷告时去祷告。

笔者固定每日三次祷告，就是在开始那一天的活动之前，即早晨与妻子祷告，晚上时在家庭崇拜中祷告以及在深更半夜时去祷告。不过，以上的经文也提醒了作者要提升自己的祷告次数，就是在每个能够祷告的机会上而祷告。

结论

为了叫我们自己作为得胜的子民能够依然刚强，那么我们就必须要做好准备并且拿起上帝的全副军装。

第一，就是要用真理当作带子束腰，意思就是我们的生活必须合乎神的道，以免露出我们赤身的羞耻。

第二，在我们的生活中，我们必须穿戴公义的护心镜。我们在行为上应该至公至义，而要这样做到的就应该祈求上帝的聪明智慧。

第三，我们要用平安的福音，当作预备走路的鞋穿在脚上。我们的生活必须以传福音为主，成为世界的光与世界的盐，并且愿意牺牲自己。

第四，拿着信德即上帝的承诺，将其当作藤牌去灭尽那恶者一切的火箭。

第五，拥有救恩与其价值的正确了解并且效法基督的样式。

第六，圣灵的宝剑，也就是神的道。我们必须学习并且研究神的道，使我们自己能够挡住并且还击魔鬼的假教导。

第七，我们要时时刻刻去祷告并且在圣灵的带领下互相努力代祷。

跟随主耶稣就是在一刹那之间决定的，但是直到我们生命的尽头仍忠于跟随主是一辈子的斗争。所以，使徒保罗也劝了腓立比的教会当恐惧战兢作成他们得救的工夫。

腓立比书第2章：12 这样看来，我亲爱的弟兄你们既是常顺服

的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的，就当恐惧战兢，作成你们得救的工夫。

为什么我们还是要作成我们得救的工夫呢？因为还有很多事情必须作的，使我们自己能够依然忠实并且不会上魔鬼的当。为什么当恐惧战兢？因为我们有可能会失败，若我们失败了我们就背道了，上魔鬼的当了，并且会失去我们的救恩。

所以若我们明白了我们要作的工作是何等繁重的，那么我们必定感到恐惧战兢。

马太福音第22章：14 因为被召的人多，选上的人少。

