

1	禱告
----------	----

組長。求神藉着祂的靈指引我們，意識到祂的同在，並聆聽祂的聲音。把這一課有關門徒訓練的教導交給主。

2	分享（20 分鐘）	〔靈修〕 尼四、八、九及十
----------	-----------	------------------

輪流簡短地分享（或讀出你的筆記）你在靈修中從所指定的經文（尼四、八、九及十）學到什麼。聆聽別人的分享，認真地對待他和接受他。不要討論他的分享。

3	背誦經文（20 分鐘）	〔門徒訓練〕 (3) 可十：45
----------	-------------	---------------------

A. 默想

閱讀可十：42-45。“耶穌叫他們來，對他們說：‘你們知道，外邦人有尊為君王的，治理他們，有大臣操權管束他們。只是在你們中間，不是這樣。你們中間，誰願為大，就必作你們的用人；在你們中間，誰願為首，就必作眾人的僕人。因為人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命作多人的贖價。’”

(3)

把以下的背誦經文寫在白板或黑板上，如下：

服事 可十：45
人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命作多人的贖價。
可十：45

然後在卡片背後寫下參考經文。

1. 外邦人的統治者管束人民。

世上許多領袖如何作出統治？耶穌說，世上的領袖自視為領導者，也被人們視為領袖，但在神眼中，他們並非真正的領袖。他們應該是領袖，但不能成為真正的領導者。耶穌用諷刺的語氣說這話。如果這些領袖是真正的領導者，那麼他們的領導風格就會截然不同。

世界各國的領袖全力以赴，攀登頂峰，一旦登上至高寶座，就要叫所有人感受到他們的權威。他們只想到自己，而不是他們領導的人民。在他們的高壓管治下，臣民極不安寧。他們常常對臣民生活各方面施以絕對權力，強迫子民要思考、相信、說話和做事。他們通常表現得好像自己就是“神”，沒有人比他們擁有更高權威，或者他們聲稱神已將權力交給他們，因此違抗他們的人就是違抗神。他們因而給自己封號，例如“先知”、“使徒”或“主教”，以此打動人心。耶穌稱這種領導方式是“管束”人。耶穌拒絕這種領導方式！

2. 耶穌基督的門徒應該服事人。

基督教領袖應該如何領導？耶穌清楚教導基督徒領袖不應像世界的領袖那樣領導！祂說：“只是在你們中間，不是這樣。”世界的領袖站在金字塔頂，以權力和權威管束人。但在基督教會，領導是站在倒金字塔的底部，服事所託付他們的人。耶穌教導說，在基督徒中間，誰願為大，就必作他們的用人；誰願為首，就必作眾人的僕人。耶穌說，在神的國裏，偉大是以服事來衡量的。誰想成為領袖，就必須作眾人的用人！偉大在於無私奉獻，而不是掌握權力。這包括建立他人，而不是利用他人來實現自己的目標。

僕人這個詞通常有一個負面含義，因為它與失去自由、強迫服事和殘酷苦待相關。然而，在可十：45，“僕人”一詞的含義與“用人”相同，應該譯作“卑微的服務員”。

3. 主耶穌基督的榜樣。

(1) 耶穌以服事來作領導。

耶穌基督是萬王之王及萬主之主（啟十九：16），然而在祂第一次降臨時，祂來到地上不是要受人的服事，乃是要服事人！耶穌基督透過服事別人來帶領他們。祂的服事包括將自己的生命獻上，作為多人的贖價。

(2) 贖價

贖價是什麼？贖價最初是為釋放奴隸而付出的代價。耶穌付上的贖價就是祂自己的生命。這是祂為世人贖罪的代價，也是神唯一接受的獻祭。

耶穌向誰付上贖價？祂不是向撒但付上這贖價，彷彿世人是撒但的合法奴隸，需要被贖回。這贖價是向神付上的，即是向造物主和世人合法的主人付上，作為贖罪祭。這贖價付給神，使神平息義怒，即安撫¹或滿足神對多人的罪的義怒，從而使人與神和好，也就是不再被定罪和受懲罰（詛咒），打破神與人之間的分隔，並使人與神和好。換句話說：（聖經中）唯一的神藉着耶穌基督取了人的樣式，進入祂所創造的世界和人類歷史中，並承擔基督徒因犯罪而應有的懲罰！

世人中誰能受惠於這贖價？儘管祂的贖價足以救贖世上所有人，但並不是所有人都能從這贖價中受益。祂的贖價不是對世上所有人都有效。因此，耶穌在可十：45 中不是說“作所有人的贖價”，而是“作多人的贖價”。所以耶穌在約十：11 說：“我是好牧人。好牧人為羊捨命。（在第 14 節是“我的羊”）。”

這些人是誰？這些羊是誰？

- 賽五十三：8 說：“因受欺壓和審判，他被奪去。”
- 太一：21 說：“你要給他起名叫耶穌，因他要將自己的百姓從罪惡裏救出來。”
- 約六：39 中，耶穌說：“他所賜給我的，叫我一個也不失落。”
- 徒二十：28 說：“神的教會，就是他用自己血所買來的。”
- 羅八：32-33 說，“神既不愛惜自己的兒子，為我們眾人捨了”，也就是說，神所揀選和稱義的人。
- 雖然耶穌基督沒有將自己的生命作為歷史上每個人的贖價²，但祂不是只把贖價給予少數人，而是給予很多人。在啟七：9，我們讀到，約翰見有許多的人，沒有人能數過來，是從各國、各族、各民、各方來的，站在神和耶穌基督的寶座前。

4. 聖經中的服事。

參看手冊 12，附錄 17，有關聖經中的“服事”的總結。

B. 背誦經文及複習

1. **寫下**。把經文寫在一張空白卡片上，或寫在小筆記簿的一頁上。
2. **背誦**。以正確的方式背誦經文。（3）服事。可十：45。
3. **複習**。二人一組，互相檢查對方上次背誦的經文。

4	研經（70 分鐘） <i>〔活在世上〕</i> (3) 世上的屬靈爭戰：弗六：10-20
----------	--

採用五個研經步驟的方法一同研讀弗六：10-20。

步驟 1. 閱讀。 閱讀。 讓我們一起閱讀弗六：10-20。 讓各人輪流讀出一節經文，直至讀完整段經文。	神的話語
--	-------------

¹ 安撫：撫慰、緩和和被冒犯的神

² 約壹二：2 說：“他為我們的罪作了挽回祭，不是單為我們的罪，也是為普天下人的罪。”罪是普世性的——每個人都犯了罪（約壹一：8，10）。對罪也預備了普世的拯救——足以拯救每一個人，但條件是他必須悔改/回轉，並承認自己的罪（約壹一：9）。“整個世界”是指有罪和失喪的人的領域，他們與神隔絕，面對神的審判，需要救恩（約三：19）。這是指世上各族、各國、各民有罪和失喪的人，並不是指個別的人。在種族或國籍方面沒有區別（約一：29；三：16；三：17；四：42；六：33，51；八：12；九：5；十一：52；十二：32；約壹二：2；四：14-15）。約翰說，耶穌是神的羔羊，除去世人罪孽的。這裏的世人並不是指每一個曾經在世上生活的人，因為聖經並沒有教導所有人都會得救。此外，約三：16 中也有這個意思，並且說神愛世上各族、各國、各民，但並不是指每一個人（詩五：4-6；十一：5；路十四：26；羅一：18；九：13；雅四：4）。聖經並沒有教導普世都得贖！有些人仍然失喪，因為不是所有人都蒙揀選（帖後二：13-14；提後一：9），也不是所有人都悔改並相信（可一：15；徒十三：48；來四：2，3，6）。

步驟 2. 探索。

觀察

思想問題。這段經文中哪一個真理對你十分重要？

或者，這段經文中哪一個真理感動你的心？

記錄。探索一至兩個你明白的真理。思想這些真理，並把你的感想寫在你的筆記簿上。

分享。（讓組員花大約兩分鐘去思想和寫下感想，然後輪流分享）。

讓我們輪流彼此分享各人探索的結果。

（以下是組員分享他們的探索結果的一些例子。謹記，在每個小組裏，組員分享的事情各有不同，不一定是以下的分享）

六：12

探索 1. 魔鬼和他的爪牙確實是存在的敵人。

魔鬼和他的爪牙確實是存在的敵對勢力。牠們會盡一切可能的方法使基督徒墮落、跌倒，以致被擊敗。有些日子是“磨難的日子”（第 13 節），即是說，魔鬼、他的惡魔、敵對的世界，甚至人的罪惡本性，都會來攻擊基督徒。

聖經教導基督徒關於“魔鬼的詭計”（第 11 節）。魔鬼的詭計是從人心中奪走神的話語，使他們不相信神，無法得救（路八：12）。他是所有說謊之人的父（人、書籍、傳媒、政治和宗教）（約八：44）。他蒙蔽不信者的心，使他們無法看到福音的光（林後四：3-4）。他使人相信做壞事可以獲得好處（路四：6-7）。他扭曲神的話語（創三：1），或以斷章取義的方式引用神的話語（路四：6）。他在教會及基督教組織裏的基督徒中間混入非基督徒和邪惡的人（太十三：37-41）。他引誘人行淫，特別是當他們沒有自制能力的時候（林前七：5）。他也透過假先知和假教師傳播虛假的教訓（提前四：1-3）。

六：11

探索 2. 權能恩典與人的責任之間的關係。

一方面，組成神全副軍裝的所有屬靈武器都是來自神。神製造這些武器，賜予祂的精兵。因此，基督徒在屬靈爭戰中完全依靠神、神的恩典及神的資源。另一方面，基督徒士兵必須穿上這副軍裝，並使用這些武器保護自己，並在爭戰中進行攻擊。因此，基督徒完全有責任盡力作戰。所以，基督徒不應尋求自己的能力，而是要在主裏面尋求祂的大能（第 10 節）。我要繼續這樣抵抗魔鬼、他的惡魔和與他們合作的惡人。

步驟 3. 問題。

解釋

思想問題。對於這段經文，你會向小組提出什麼問題？

讓我們嘗試去理解弗六：10-20 所教導的一切真理。請提出任何不明白之處。

記錄。盡可能明確地表達你的問題。然後把你的問題寫在你的筆記簿上。

分享。（組員花大約兩分鐘去思想和寫下感想之後，首先讓各人分享他的問題）。

討論。（然後，選擇其中幾個問題，嘗試在你的小組裏討論並回答問題。）

（以下是學員可能會提出的問題和問題討論的筆記的一些例子）。

六：12

問題 1. 什麼是屬靈的爭戰？

筆記。聖經說我們不是與人爭戰，而是與屬靈氣的邪惡勢力爭戰。“執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的”是魔鬼控制之下的各種邪靈，他們透過邪惡的人影響世界的政治、司法及宗教。邪靈在“天空”中有居所，經文將之描述為地球以上的領域，同時位於蒙救贖者居住的天堂之下。這些邪靈是墮落的天使（啟十二：7-10）。因此，今天他們反對永生神，並試圖破壞祂在世人中間的工作。這也是為什麼世上的邪惡勢力往往對其他宗教友善，而對基督徒、基督信仰，特別是聖經充滿敵意。

屬靈的爭戰在基督信仰中總不是使用武器、恐怖分子、陰謀、綁架和謀殺的“聖戰”。基督信仰中的屬靈爭戰總是以屬靈的武器作戰，完全依賴神賜予的屬靈力量。基督徒爭戰的武器“本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，將各樣的詭計，各樣攔阻人認識神的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。”（林後十：3-5）。屬靈的爭戰是指你必須積極對抗邪靈利用邪惡的人及邪惡的制度進行的詭計和活動！屬靈爭戰的目的，一方面是在受到魔鬼攻擊後仍能站立得住，另一方面是取得進展，領人們離開惡魔的控制。

六：14

問題 2. 我們在腰上應當束上的真理帶子是什麼？

筆記。

在實際的戰鬥中，腰帶（或帶子）繫於羅馬士兵所穿的短上衣周圍，因此手腳可以自由活動。每當不用作戰時，士兵就會將護心鏡和劍連於腰帶上。

在屬靈的爭戰中，帶子代表真理、誠意和意願。基督徒士兵要問的主要問題是：“我真的想打這場屬靈爭戰嗎？我完全願意打這場屬靈爭戰嗎？”真理的帶子象徵基督徒士兵去爭戰動機和意願。（“我想參與嗎？”）誠意是一個強大的武器。有真誠動機的人比偽君子更能影響他人！在士七：3，我們讀到超過三分之二的軍隊回家，因為他們沒有真正的爭戰動機！可是，基甸和三百名懷着真誠動機的士兵當晚便擊敗了一支龐大的軍隊。

六：14

問題 3. 我們應該佩戴的公義護心鏡是什麼？

筆記。

在實際的戰鬥中，護心鏡是覆蓋羅馬士兵由脖子到大腿的盔甲。它是由兩部分組成，一部分覆蓋正面，另一部分覆蓋背部（撒十七：5、38，一件鎧甲）。因此，士兵的重要器官，如心臟和肺部，均受到保護。

在屬靈的爭戰中，護心鏡代表道德和屬靈上的義。這不是指神給予信徒稱義的身分，而是神使人活出道德和聖潔的生活時公義的行動。基督徒士兵要問的主要問題是：“我是否過着道德和公義的生活，讓我可以參與屬靈的爭戰？”公義的護心鏡象徵有力爭戰及獲勝所需的道德和屬靈（公義）的生活。（“我能夠獲勝嗎？”）。如果沒有道德和公義的生活，基督徒就無法得着救恩的確據，也沒有防禦去抵抗魔鬼的控告，他在禱告中缺乏信心和果效，在掙扎中也缺乏能力。“義人祈禱所發的力量是大有功效的。”（雅五：16）。若沒有道德和公義的生活，沒有純潔、節制、單純的愛和說實話，士兵就無法有力地作戰。這些武器必須有神的能力，才可以“攻破堅固的營壘”（林後十：4-5）。“公義”是防禦和進攻的強大武器！按照神的旨意生活，士兵就能在爭戰中變得強大。

六：15

問題 4. 我們應該穿上當作預備走路的鞋是什麼？

筆記。

在實際的戰鬥中，羅馬士兵習慣穿上帶有厚鐵釘的鞋，以免鞋子會在長途跋涉而崎嶇的羅馬道路上破爛。因此，士兵做好了充分準備，預備好長途跋涉。凱撒大帝的軍隊不斷在短時間內跋涉長途距離去攻克敵人。

在屬靈的爭戰中，鞋子代表全面準備或完全準備好接受即時爭戰。這種準備或預備是由平安的福音帶來的。平安的福音（因此與基督有正確的關係）使基督徒士兵與神及其同胞建立正確的關係，使他與神和好、與鄰舍和睦，以及個人生命原有的破碎得以復原。基督徒士兵要問的主要問題是：“我是否完全準備好了，已準備就緒馬上面對屬靈的爭戰？”“預備走路的鞋”象徵基督徒士兵完全準備就緒，準備好及有能力立即行動。（我現在可以這樣做嗎？）例如，那個只為自己積財，在神面前卻不富足的財主，完全未準備好那一晚就會離世（路十二：13-21）。愚蠢的童女未準備好與新郎一起參加婚宴（太二十五：10）。那個虐待員工並浪費時間於吃喝飲食和宴樂的管家未準備好主人回來（太二十四：45-51）。

六：16

問題 5. 信德的籐牌和那惡者一切的火箭是什麼？

筆記。

在實際的戰鬥中，羅馬人的盾牌呈橢圓形，覆蓋着皮革，長闊約為一百二十厘米及七十五厘米。它旨在保護心臟、肺部和其他重要器官，防止敵人浸過油及燃了火的箭射中要害。當這些箭與盾牌相撞時，箭頭給鈍化，火也熄滅。

在屬靈的爭戰中，火箭代表敵人的各種攻擊。他們的箭筒充滿各種各樣燃燒的箭，足以帶來傷害、破損、壓迫、迫害或造成各種麻煩。他們其中一些箭旨在使基督徒思想和內心產生懷疑、猜疑、恐懼、痛苦、貪婪、虛榮、嫉妒或慾望等。有時它們在麥子中散播稗子，就是在神的子民中種植掛名的基督徒、非基督徒和其他邪惡的人，為要在基督教會中製造各種麻煩（太十三：25，38）。有時他們的舌頭就像致命的箭，透過造謠和誹謗去破壞真理、信心和良好的名聲。“他們的舌頭是毒箭，說話詭詐；人與鄰舍口說和平話，心卻謀害他。”（耶九：8）。

在屬靈的爭戰中，籐牌代表基督徒的信心。這種信心是基督徒行為中的信心（主觀信心），而不是基督信仰的內容（客觀信心）。這是指相信神的話語和應許是真實的信心，並根據這些確據行事。信心既是防禦性又是攻擊性的武器。基督徒士兵要問的主要問題是：“我是否積極運用自己對神應許的信心，在敵人攻擊下保護自己，並在世上為神的國度取得勝利？”“信德的籐牌”一方面象徵士兵自我防禦的能力，能夠抵擋如懷疑和恐懼，另一方面可攻擊黑暗勢力並獲得勝利。例如，當睚魯的女兒去世時，耶穌勸誡他不要害怕，只要相信祂有權柄掌管死亡和生命（路八：49-50）。每個相信耶穌基督是神愛子的人都是神真正的兒女（“是從神生的”），正是這種信心使基督徒勝過罪惡的世界（約壹五：1-5）。基督徒透過信心的行動勝過自己生命中的罪、世界的誘惑，以及惡魔猛烈的攻擊。

六：17

問題 6. 救恩的頭盔是什麼？ 筆記。

在實際的戰鬥中，羅馬士兵戴着由鐵、黃銅或皮革製成的頭盔，以保護頭部。

在屬靈的爭戰中，頭盔代表救恩或救恩的盼望（帖前五：8）。在爭戰（艱難和迫害）中，基督徒士兵需要現在和將來的救恩確據。如果沒有盼望或確據，基督徒可能會輕易放棄爭戰的意願。知道神正為他爭戰（出十四：14），當他從水中和火中經過，神必與他同在（賽四十三：2；出十四：26-29；但三：24-27），以及神必再次求他脫離迫害和痛苦（提後三：11），這使基督徒士兵堅強、勇敢和堅忍不拔地繼續爭戰。深信神在基督徒心裏動了善工也必成全這工（腓一：6；腓二：12-13），這份確據使基督徒堅定不移地堅持爭戰到底。信心使一個人成為“完成任務的人”（約十七：4；使二十：24；西四：17）！

“救恩”也可成為一種攻擊性武器。在詩四十：1-3，我們讀到，當神拯救大衛脫離困境和煩惱之後，他唱出“救恩之歌”。他唱道：“他使我口唱新歌……許多人必看見而懼怕、並要倚靠耶和華。”此外，“報好信，傳救恩”（賽五十二：7），並且看到神（救恩）的話語決不徒然返回，卻要成就神所喜悅的（賽五十五：11），這些都是世上最好的攻擊性武器。

基督徒士兵要問的主要問題是：“我是否在保護自己的心思意念，對抗魔鬼的攻擊，使我總能確定自己已得救，神一次又一次從敵人的攻擊中拯救我，也使用我拯救別人？”“救恩的頭盔”象徵基督徒士兵有能力保護自己的思想和情感，抵禦敵人的攻擊，特別是在受到攻擊、滿腹懷疑時能保守救恩的確據。

六：17

問題 7. 聖靈的寶劍是什麼？ 筆記。

在實際的戰鬥中，羅馬士兵腰帶上戴着一把短劍，作為防禦和攻擊性武器。這把劍為羅馬贏得許多勝利。

在屬靈的爭戰中，劍代表神的話語。這裏並非指整體上的聖經，而是指聖經中在具體的情況下所說具體的話語³。只要傳講神的話語是根據整本聖經中神的啟示，那麼傳道就是“聖靈的寶劍”。聖靈會使用聖經的話來揭示人們的罪，使他們承認罪惡和感到羞愧，反駁他們拒絕真理的論點，讓他們相信神的真理，消除他們的疑惑，驅走他們的恐懼，使魔鬼逃跑，並照亮基督徒該走的道路。基督徒士兵要問的主要問題是：“我在屬靈的爭戰中，到底是使用自己的說話，還是神在聖經中特定的話語？”“聖靈的寶劍”象徵基督徒士兵有能力揭穿謊言，駁斥爭論，讓人們相信神話語中的真理。例如：

³ 希臘文：不是“logos”，而是“réma”。例如，當耶穌基督在太四：4引用申八：3時，祂使用了“聖靈的寶劍”這個意思。

- 當耶穌受魔鬼試探，祂三次引用聖經中神的話語來駁斥魔鬼的謊言（太四：1-11）。
- 祂用聖經中特定的話語來回答人們的提問（路十：25-28）
- 祂用聖經中特定的話語來教導人關於神的國度（太二十一：42-44）。

六：18-20

問題 8. 為什麼禱告是屬靈爭戰的一部分？

筆記。第 18 節有時不被視為基督徒士兵軍裝的一部分。禱告絕對是屬靈爭戰的一部分。耶穌基督的使徒首要任務，就是宣告神的話語和禱告（徒六：4）。基督徒應該在個人生活中使用聖經中特定的話語，並且把握每個機會禱告及懇求（參看箴三：5-6）。

“靠着聖靈禱告祈求”的意思是：“當你禱告時，讓聖靈引導你，換句話說，按照聖經所啟示聖靈的旨意來禱告，並依靠祂的幫助。基督徒士兵多方禱告：他傾心吐意（心中的需要）、呼求幫助、祈求智慧、為別人代求、感謝神賜予的答覆。他徹醒不倦，以免在禱告上軟弱。他不斷為“眾聖徒”祈求，也就是神讓他在生命路上相遇的所有基督徒，祈求神的權能/統治、旨意和榮耀在他們的生命中變得越來越明顯。基督徒要問的重要的問題是：“我有不住的禱告嗎？”（帖前五：17）。“靠着聖靈禱告祈求”象徵基督徒士兵有能力與神保持直接交通。神透過禱告將問題轉化為機遇！

步驟 4. 應用。

應用

思想問題。這段經文所教導的哪一個真理可以讓基督徒應用？

分享和記錄。讓我們集思廣益，從弗六：10-20 想出一些可能的應用，並記錄下來。

思想問題。神希望你把哪個可能的應用變成你個人的生活應用？

記錄。把這個個人應用寫在你的筆記簿上。隨時分享你的個人應用。

（請謹記，每個小組的組員會應用不同的真理，甚至透過相同的真理作出不同的應用。下列是一些可能的應用。）

1. 從弗六：10-20 找出一些可能應用的例子。

六：10. 永不要靠着人的能力或計劃剛強，而是依靠神的能力和計劃剛強。

六：11. 永不要單靠一至兩件屬靈軍裝去打屬靈的仗，而是要穿上神所賜的全副軍裝。

六：11. 行事為人要像基督徒！安坐於與神的關係中，即是有信心而安穩於在天上與基督同在的屬靈稱義地位上（弗二：6）。行在與其他人的關係中，即是以獨特的基督信仰方式去行事為人（弗二：2，10；四：1，17；五：2，8，15），以及對於撒但及其邪靈，要站穩，即是面對這些敵人，避開牠的詭計和攻擊，甚至擊退其猛烈的攻擊。

六：12. 明白基督徒蒙召不是與其他（屬血氣的）爭戰，也決不動用軍事武器去爭戰。基督徒總是與邪惡的靈、邪惡的詭計、邪惡的影響和邪惡的攻擊爭戰，而且總是使用屬靈的武器。

六：13. 基督徒不是使用世俗的武器去執行邪惡詭計的恐怖分子。基督徒士兵穿上神的全副軍裝，那是由屬靈武器組成的。只有這樣，當敵人發動攻擊時，他才能站立得住。

六：14. 決心不要逃離屬靈的爭戰，而是真誠地打屬靈的仗。

六：14. 決心不要在沒有保護的情況下受邪惡勢力的攻擊，而是過着道德和公義的生活，讓你能夠面對屬靈的爭戰。

六：15. 決心不要被邪惡的勢力嚇倒，而是成為一個由福音裝備完全的人，這樣你就能準備就緒，預備好面對屬靈的爭戰。

六：16. 決心不要在邪惡勢力的攻擊下繼續保持被動，而是相信神的應許，按照神的應許去採取行動，這樣你就能在屬靈的爭戰中保護自己、征服敵人並獲得勝利。

六：17. 決心不要在沒有保護的情況下使你的思想和情感受邪惡勢力的攻擊，而是以神的真理來充滿你的思想和情感，深信神必拯救你脫離人生中許多艱難和迫害，最終保守你，讓你永遠與祂同在。

六：17. 決心不要在邪惡勢力的攻擊下繼續保持被動，而是積極地運用聖經的話語去攻擊邪惡的思想和行為，使你能夠勝過屬靈爭戰中的試探和網羅。

六：18-20. 決心不要害怕邪惡勢力的攻擊，而是主動地按着聖靈在聖經中的啟示禱告祈求，讓你在屬靈的爭戰中與神直接交通。神可以將屬靈的爭戰變成屬靈的機遇！

2. 從弗六：10-20 找出個人應用的例子。

我想束上真理的帶子。我想不再逃避困難，真心希望參與屬靈的爭戰。我立志這樣行，我會經常禱告，求神除去我的恐懼，讓我像基甸一樣勇敢無畏。

當邪惡的勢力攻擊我的思想或情感時，我要拿着信德當作籐牌。當懷疑、猜測、恐懼、痛苦、貪婪、虛榮、嫉妒或慾望等，如火箭般向我來襲，我要憑信心行事，抵擋這些思想和感覺。我要學習透過活潑的信心去抵擋魔鬼和他的詭計。

步驟 5. 禱告。

回應

讓我們輪流為着神在弗六：10-20 教導我們的真理禱告。

（就你在這次研經中所學到的教訓在禱告中作出回應。練習只用一至兩句來禱告。請謹記，每一個小組的組員會為不同的問題禱告。）

5

禱告（8分鐘）

〔代求〕
為他人禱告

分成兩至三個人一組，繼續禱告。彼此代禱，也為世人禱告（羅十五：30，西四：12）。

6

準備（2分鐘）

〔習作〕
準備下一課

（組長。寫下並分派此家中備課事項給組員，或讓他們抄下來）。

1. 立志。立志成為門徒。
與另一個人或群體傳講、教導或研習弗六：10-20 的教導。
2. 與神相交。每天在靈修中從斯二、三、四及五閱讀半章經文。
採用“領受最深的真理”的靈修方法。記下筆記。
3. 背誦經文。(3) 服事：可十：45。每日複習剛背誦過的五節經文。
4. 禱告。這個星期為某人或特定的事情禱告，並看看神的作為（詩五：3）。
5. 更新你的筆記簿。包括靈修筆記、背誦經文筆記、研經筆記和這次準備的習作。