

禮賢家訊

2026年10月號

Char牧隨筆

誰的宣教使命？

周國權牧師

最近從《爾道自建》的靈修導讀中讀到：

在《彼得前書》中，神的宣教是由基督徒的「所是」（being）到「所作」（doing），並由順服主的個人見證，到群體中的愛心和彼此尊重。宣教使命，不一定是在風和日麗的場景中才能踐行。即使身處於不穩定且對基督徒不友善的社會背景，基督徒群體因對神的信心而生發的盼望，仍能成為有力的見證。同時，這也讓基督徒既可主動地「宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德」（2:9），又可被動地準備好「交代你們心中盼望的理由」（3:15）。然而，在更多時候，我們是在行善而受苦中，彰顯出一份超越環境的永活盼望。要緊記：我們的身分，就是神所揀選的宣教群體！¹

宣教——這是誰的使命？*Mission*這字中文現多譯為「宣教」、「差傳」或「使命」。在過去，人們常把「宣教」視為教會眾多事工之一，是地方堂會差遣宣教士進行跨文化的福音工作。對於宣教是屬誰的使命這問題，不少信徒帶著對「宣教」的既有看法，下意

¹ 簡國基：〈對眾人的囑咐〉，《爾道自建》（2026年9月30日，經文：彼得前書五7-11）。

識地會認為「宣教」基本上和最主要的是我們做的事——是教會在地上的使命。然而，在近數十年，越來越多倡導者提出，我們需將宣教的焦點重新回歸到神自己身上。1932年，神學家卡爾·巴特(*Karl Barth*) 在他的一篇論文中提出，宣教是神的工作，而教會真正的宣教必須是對神宣教行動的回應。德國宣教學家哈爾特恩斯坦(*Karl Hartenstein*) 承接巴特的思想，並且起用 *missio Dei* 這個拉丁文片語，把「神(*Dei*) 的宣教(*missio*)」(也有譯作「神的差遣」或「神的使命」)，與「教會的宣教」(*missio ecclesiae*) 區分開來。*missio Dei* 這詞源遠流長，至少可以追溯至奧古斯丁，原意是「神的差遣」。阿奎那曾使用這個詞來描述三一神的差遣行動：聖父差遣聖子，聖父與聖子差遣聖靈。巴特和哈爾特恩斯坦想要闡明，宣教是依據神內在的三一行動，表達神在其中主導的權柄。²

曾擔任第三屆洛桑世界福音會議(*The Third Lausanne Congress on World Evangelization*) 神學工作小組主席，領導該次大會宣言起草工作的克里斯·萊特(*Christopher J. H. Wright*) 博士，他在其著作《宣教中的上帝》(*The Mission of God*) 中，對「神的宣教」有如下闡釋：「宣教不是我們的，而是上帝的。當然，上帝的宣教是先存的實在，我們參與的宣教源自這實在。有句話說得好：上帝並非把宣教使命委託祂在世上的教會，而是擁有一個在世上為祂宣教的教會。教會是為了宣教——上帝的宣教——而設的。」³ 他指聖經全面的敘事，包括了神的創造、人的墮落、神的救贖，及未來的盼望。聖經的敘事向我們顯明，神是有位格、有使命的神，祂以祂話

² Eddie Arthur, *Missio Dei and the Mission of the Church*. 刊於Wycliffe Global Alliance。文章網址：
<https://wycliffe.net/articles-for-further-reflection/missio-dei-and-the-mission-of-the-church/>

³ 克里斯·萊特(*Christopher J. H. Wright*)：《宣教中的上帝：顛覆世界的宣教釋經學》(香港：校園書房，2022)，第二章〈形塑一種宣教釋經學〉。

語的大能最終達成其使命，使榮耀歸於祂的名。這就是聖經向我們呈現的神的宣教使命。⁴ 現在於宣教學中，人常以*missio Dei*這神學用語去強調使命的本源是指向神的本性和作為。我們的使命皆源自神。神的子民是受託委身參與在那本身是屬於三一上帝、由祂創始成終的使命。從「宣教」容易被誤解為隸屬於堂會內部的事工之一，到*missio*是三一上帝本性的流露。這種對宣教使命的理解的範式轉移，是從人的行動轉移至神自己的終極旨意；從我們從事的「宣教學事工」，轉移至神在永恆中計畫與完成的宣教使命；從人本（或以教會為本）的觀點，轉移至徹底的神本世界觀。

從三一神觀去認識教會受託的宣教使命，這使我們知道宣教是一整全使命。按洛桑信約，宣教使命被定義為：「普世的福音傳揚要求教會全體（*Whole Church*）將整全的福音（*Whole Gospel*）帶給全世界（*Whole World*）。」⁵ 因為神是創造、關愛整個世界和全人的神，神的宣教使命之目的是為了祂自己的整個世界，說得更確切，是祂的整個創造，故此祂的使命並不只限於「靈魂得救」。我們見證的「整全福音」是要帶來全面的救贖，而這整全的使命，是需要教會全體去承擔。教會是因為這整全使命而存在，所有屬神的子民都是宣教人。教會存在的目的絕不是以自己為本位，為了自己的成功和壯大，她只是被差遣在世履行神的使命的工具，跟隨基督道成肉身式的方式，進入不同文化、地域與族群的場景中，見證與宣講上帝國度的臨在。

⁴ 同上。

⁵ 洛桑信約是第一次洛桑世界福音會議的成果，以上所摘錄的文字出現在信約的第六段。全文可至以下網址查閱：<http://www.lausanne.org/covenant>。

記得自己於入讀中國宣道神學院（「中宣」）之前，對宣教的觀念是十分狹隘。感恩在「中宣」裝備這幾年間，有很多機會讓我去認識宣教，包括透過各個宣教科目的課程要求，如：閱讀、討論、課業、反思等；學院每年安排給各級同學的佈道或短宣實習；以及整體校園生活的氛圍，如：參與與宣教主題相關的早會、為各地福音需要代求的祈禱會、師生同學間對宣教負擔之交流和分享等。記得有一年，自己有機會負責主領一次以傳承「三化異象」

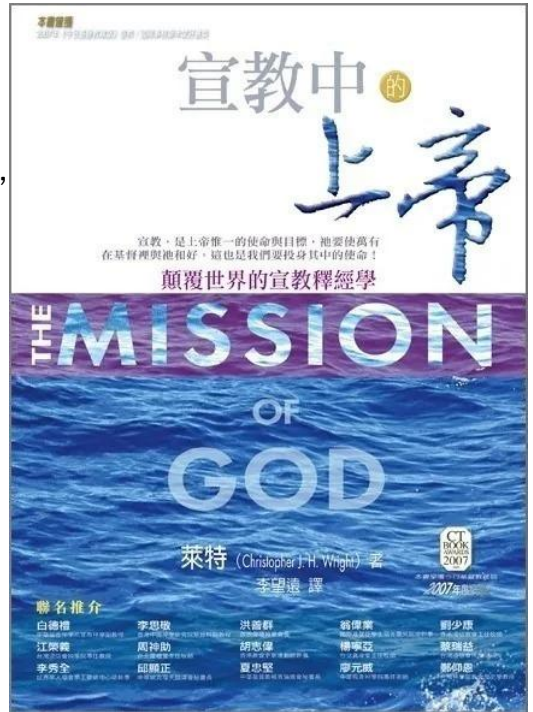
2009年在中國參與短宣

（民族福音化、教會國度化、文化基督化）為主題的早會，當時馮兆成牧師回應：「中宣」只是其中一個領受「三化異象」的群體，這是一個神給全體華人教會的異象。馮牧的分享啟發我們，要以胸懷神國的態度來看「三化異象」，印象十分深刻。經過這些知識學習、使命實踐和生活體驗，感恩神通過母院所著重的這些培育元素，逐漸擴闊自己的宣教視野，亦讓自己潛移默化地被一種神國思維的教會觀所熏陶，這對自己現在的牧職產生重要的影響。

過去幾年，香港社會的種種急變，包括移民潮、人口老化、政治生態改變、經濟衰退、港人對前景的迷茫等等，為香港教會帶來的衝擊尤為嚴峻，地方堂會普遍面對著因社會變遷而導致會友流失、堂會財政緊張等挑戰。面對這些嚴峻的挑戰，深覺堂會更容易傾向以「自己的堂會」為中心去發展教會事工。神國思維的教會觀，正

幫助自己去檢視，自己會否已落入只渴望看見堂會光彩壯大，以堂會為中心的思維去治理堂會，而非渴望看見神國擴展，並以神的國度為中心去建立堂會，以彰顯神的榮耀。

胡志偉牧師在《宣教中的上帝》這書的導讀中一針見血地指出：「不少教會人士對使命的偏差理解，就是看教會為成就使命的唯一工具，就算建立所謂的『使命教會』(missional church)，重點仍是以本身組織為中心點。其實，『使命教會』雖以地方堂會作出發點，注重的卻不是本身物業、事工與服務等擴展，乃是關注上帝國度在世界場景中的運作。華人教會領袖應看『國度擴展』的重要性，過於本身勢力的拓展；萊特於書裡表明使命的焦點不是『教會中心論』，乃是『為了上帝的榮耀』。」⁶

深願神以祂國度的思維，不斷去提醒我們，即使堂會的處境再艱難嚴峻，我們也要堅持以神的國度為念，以神的榮耀為先來追求靈命成長，實踐神所交託我們，本屬於祂、由祂創始成終的宣教使命，活出被神國福音所轉化的生命，宣揚那召我們出黑暗入奇妙光明者的美德。

⁶ 胡志偉：〈同一使命〉，里斯·萊特：《宣教中的上帝：顛覆世界的宣教釋經學》導讀。

中華基督教禮賢會的創立，源於信義宗第一位來華傳道的郭士立牧師（Rev. Dr. Karl Friedrich A. Guetzlaff）致函德國巴冕會（即禮賢會），請求差派牧師來華傳道。1846年，巴冕差會差派柯士德牧師（Rev. Heinrich Koester）及葉納清牧師（Rev. Ferdinand Genahr）前來，二人於1847年3月19日乘船抵達香港，隨郭士立牧師學習華語後，前往廣東新會、江門一帶開荒傳道。可惜柯士德牧師不幸染病，返港治療，最終不治，於1847年9月逝世，即抵港僅約六個月後。葉納清牧師亦於1864年8月殉道；太平天國及第二次鴉片戰爭期間，他曾遷居香港數年，後返回內地，居於廣東歸善（即今惠陽）荷坳鄉。當時當地霍亂與疫病大流行，他因著基督的愛積極救治鄉民與教友，不幸自己與兩個兒子皆感染霍亂，於同月病逝。

十九世紀末至二十世紀初的宣教士，所面對的危險主要來自未開發地區惡劣的衛生環境、地方性傳染病，以及排外思潮下的民變或暴力衝突，例如義和團事變。當時的宣教士多來自歐美西方國家，常伴隨西方殖民擴張的背景。他們通常以「全職宣教士」的單一身分進入工場，公開建立教堂、辦學校、開醫院，主要擔任開荒者與管理者的角色，在當地建立教會並出任領導職位，本土信徒則多處於被動接受、輔助的位置。當時交通以輪船為主，宣教士一出發，往往需要數周甚至數月才能抵達工場，許多人甚至帶著「裝殮自己屍體的棺材」出發，抱著一生不回鄉的決心。與後方差會、家人的通訊，僅靠數月才達的書信，生活環境極其艱苦，疾病（如瘧疾）死亡率極高。

現代基督教宣教士與上世紀初以前的宣教士，因著全球局勢、科技進步、文化思維及神學反思的巨變，宣教經歷展現出截然不同的面貌。現代（後殖民與全球化時代）的宣教士強調「道成肉身」的卑微與平等，身分趨向多元。隨著歐美傳統宣教大國影響力減弱，

南美洲、非洲、亞洲的宣教士大量興起。他們更傾向放下自身文化，極力融入宣教工場的當地文化，並多採用「織帳篷」(Tentmaking)或營商宣教(BAM, Business as Mission)模式，常以專業人士、教師、創業者、非政府組織(NGO)員工等身分進入工場，宣教行為更加隱蔽，也更融入當地的經濟生活。

現代交通發達，飛機數小時內即可跨國。互聯網、即時通訊軟件(如 WhatsApp、Zoom)和社交媒體，讓宣教士能與母會、家人保持零時差互動。這雖然減少了孤獨感，卻也帶來因後方過度關注而產生的心理壓力。此外，現代醫療的進步也大幅降低了宣教士因病殉道的比率。現代宣教更強調「本土化」(Contextualization)，宣教士的角色從「前台的領導者」轉變為「後台的教練或夥伴」。宣教士的核心任務是培訓當地領袖，一旦本土教會能自立、自傳、自養，宣教士就會考慮撤出或轉移陣地。

現代宣教士雖然免去了昔日跨洋航海、音訊全無的肉體煎熬，但身處資訊爆炸與政治敏感的當代，他們在心理韌性、專業技能及文化敏感度上，面對更複合性的挑戰，尤其在一些敏感的「創啟地區」。他們已告別過去物質匱乏、肉體殉道的單一敘事，轉而演變為一種在高度連結、政治敏感與世俗化時代下的「內心拉扯」與「屬靈跨越」。

在創啟地區或限制宗教的國家，宣教士必須依靠「營商」或「專業人士」的簽證居留。他們每天要應付高強度的世俗工作，下班後才能進行宣教事工。這種雙重身分常引發「不務正業」或「在做假事」的內疚感，還要時刻提防網絡監控，面對簽證問題的心理壓力。

他們的子女多是「第三文化兒童」(TCK)，在工場長大，既不完全屬於父母的母國，也不完全屬於當地文化。看著孩子在文化認同中掙扎，或是為了學業被迫與父母分隔兩地，往往是現代宣教士心中最大、最難言的痛。回國時，又要面對「反向文化衝擊」的邊

緣之苦。更甚的是，當他們幾年後回到母國述職，往往發現自己與家鄉的教會、社會已經脫節，顯得格格不入。他們在工場是外國人，回到家鄉卻成了陌生人，產生強烈的邊緣感、孤立感和內疚。

縱使跨越文化的身心契合有極大的苦楚，但他們所經歷的「樂」，卻是精緻、深刻且具有全球視野的。「見證生命自立」的傳承之樂：與宣教士傾談，會知道他們最大的快樂，莫過於看到自己悉心陪伴的當地門徒，從羞澀的信徒成長為能獨當一面的領袖，甚至建立自己的本土差會，去宣教「第三國」。這種「青出於藍」的生命傳承，其成就感無可比擬。

當宣教士放下身段，用當地的語言和居民一起喝茶、聊家常、分享喜怒哀樂時，他們超越了國籍與政治的界限。被當地社群真正接納為「自己人」，並在其中活出基督的愛，這種跨文化深層知己的建立，能帶來極大的心靈富足。

在前方工場，特別是屬靈爭戰激烈的地區，甚至人身安全受威脅時，親眼看見當地人的心突然軟化，願意轉向基督。這種與上帝密不可分、經歷上帝「即時供應」的生命體驗，是在後方安舒區很難體會到的火熱快樂。

現代科技讓不同差會、不同國籍的跨文化宣教士能輕易建立跨地域的互助網絡，令「全球化網絡」的同路人可以輕易聯絡，並互相鼓勵，容易產生普世屬靈同路人的共鳴。另外，也因著進步的通訊科技，宣教士與差會和差遣教會更易聯繫，容易彼此增加了解，減少了不少磨擦，也是這個時代特有的恩典。

如果說上世紀初以前的宣教士，其苦樂是「壯烈的、肉體的、與世隔絕的」，那麼現代宣教士的苦樂就是「細細流淌的、心理的、高度連結的」。他們在多元世界中尋求平衡，在隱密處流淚撒種，也許在網路與現實交織的夾縫中，品嚐著與上帝同工那份最純粹的甘甜。

神奇女俠的飛人生活

轉載自香港差傳事工聯會《往普天下去》期刊2022年1至2月號：
https://hkacm.net/wp-content/uploads/2022/02/20220102_GOUNT0.pdf
已獲授權。

香港差傳事工聯會《往普天下去》期刊編輯室

人稱「MING姐」的任育明姊妹，自1993年起開始參與海外短宣，足跡遍及東南亞，柬埔寨卻始終是她念念不忘的地方。2007年，她決定在踏入50歲的「禧年」獻上給主，放下工作到東國服侍一年。對於這片土地，Ming姐的愛有增無減，往後每年她都往返最少一次，探訪那裏的村民和兒童。以她服侍的年日和活力來看，稱她為神奇女俠也絕不為過！

2007年差遣禮請柬

飛人生活

及至2014年，她正式成立「柬埔寨好朋友事工」，致力以教育改善鄉村貧困兒童的生活；數年間她在柬埔寨買地建堂，建成了幾所座堂教會，成為了當地信仰群體的重要基地；加上農務與醫療支援，事工之廣闊大概要全時間留在柬埔寨才能完成吧？

事實正好相反，Ming姐以帶職宣教的方式服侍柬埔寨，由於香港的工作較彈性，每年都可以抽出時間來往港柬兩地。最要緊的是建立了柬埔寨的同工團隊，縱然沒有差會的支持，卻有一種體制外的自如。「高峰時期，我在2019年差不多每月都會飛回柬埔寨，就算正值大選局勢緊張，也接待了十多隊短宣隊。」言談間Ming姐難掩想念之情「可惜疫情爆發，全部都要煞停，有一整年未能回到柬埔寨。」「幸好2021情況較穩定，終於能夠回去探望5個月，逗留期間的防疫措施雖麻煩，但可以再見同工和年輕人就十分值得。」

打開天上的倉庫

問到這種服侍方式不累嗎？如此擺上時間和金錢會有掙扎嗎？

Ming姐笑言自己已去到「欲罷不能」的地步。從第一次到澳門短宣，就是她生命扭轉的開始。在旅程當中經歷向陌生人傳福音，並且見證他們信主，這才驚覺「原來真係work㗎？！」之後無論去到台灣、日本、菲律賓，Ming姐都享受着與上帝同工的过程，經歷內心極大的滿足。試問這樣又怎會累？

事工中有不少建築項目，獨立自由身意味着她需要自籌一切經費。然而當她清楚這是上帝的帶領，就憑信心踏上，主必親自作成祂要成就的事。「並非我能作甚麼，我只是被主使用，作成祂的工，而我十分樂意照祂的心意而行。」對Ming姐來說，時間和金錢全都本於上帝，自己只是與主合作。

「上帝的法則其實很簡單，全都寫在聖經裏，我們只要跟從就會得福，不過信主的人好像總是不懂得捉緊這些祝福。」不管外間如何評論她為「富貴神學」、「成功神學」，反正 Ming姐堅持如此行，將財富用在神的國裏，也就這樣一次又一次經歷神蹟般的供應。

傳道同工培訓班合照

我們和差傳的距離

差傳使命在 Ming姐口中是如此的輕鬆自在，為何在不少教會口中卻是叫苦連天呢？

「首先，是不是每間教會都積極推廣差傳？明顯不是吧。差傳對於很多教會來說不是首要的東西，只着眼於維持崇拜團契的運作，群體漸漸沒有使命和異象，最終只會變成坐着不動的 Sunday Christian。」在這種思維下，差傳往往只能淪為財政預算中的一項支出、會員大會中被質詢的一個項目。

「差傳應是教會的首要使命，並要由牧師親自帶領，像父親教養子女一樣，整個教會迎向同一異象。」Ming姐看此不只為一個責任「如果教會沒有差傳，其實是少了一個被上帝祝福、看見祂榮耀同在的機會。」領袖的視野對教會相當重要，否則只是因循地服侍，久久看不到上帝的同在，像打工一般誰都會累吧。

「我相信上帝向每一個信徒都發出呼召，但不是人人有反應。退一萬步來說，就算是傳福音也沒有很多人回應，成了隱形基督徒，信徒應有的特質光彩在哪裏？不被聖靈所帶領的生活與未信者又有甚麼分別？」

「我們被太多東西奪去了焦點：靠自己有太多計算，就不需要倚靠上帝；有太多資源，卻不敢投資在永恆裏；着眼太多環境限制，看不見上帝的恩典；着意太多宗派，就限制了聖靈的大能…」背上如此多的包袱，又哪有空間揹起十字架跟從主？

J-O-Y

一連串思考的背後，其實指向一個非常簡單的問題：我們有多愛耶穌？「愛耶穌就會回應祂，無視卻使祂傷心。」誠實問一下自己，愛耶穌到甚麼程度？還是我們比較愛自己？「JOY這個英文字拆開來看是：J- Jesus， O - Others， Y - You。先是耶穌，與他人分享，最後才到自己。我們太容易忘了最簡單根本的喜樂，就是介紹耶穌給他人認識。」

世界局勢瞬息萬變，計劃趕不上變化，Ming姐認為再多的應變也不及「愛」重要。「在這些日子，人的愛心漸漸冷淡、遲鈍。上帝是我們支取愛的源頭，有祂在我們裏面才有力承擔周遭的衝擊，並且能夠去愛那些無力愛、需要愛的人。以神的原則去做新的事，在嘗試之中堅持屬神的價值觀。」愛神、愛人的誠命大家

都耳熟能詳，唯有切實活出來才叫我們與蒙救贖的恩典相稱。

回到根本

回應差傳呼召的根本，源自我們與上帝間的愛。跟上帝沒有實際連結的關係，不論身處任何地方、處於任何狀態都只會是徒有外表的「基督徒」。

正如經上所記：「我若能說萬人的方言，並天使的話語，卻沒有愛，我就成了鳴的鑼，響的鉞一般。我若有先知講道之能，也明白各樣的奧秘、各樣的知識，而且有全備的信叫我能夠移山，卻沒有愛，我就算不得甚麼。我若將所有的賙濟窮人，又捨己身叫人焚燒，卻沒有愛，仍然於我無益。」(林前十三 1-3)

投身差傳使命大半生，不管環境變遷，Ming姐始終如一 —— 以實際行動回應上帝的愛。或許這也是我們在動盪世代中重要的提醒，無論身在何方，放下心中的包袱，一心跟隨主。

後記：

感謝上帝從2014年開始至今，教會從一間發展至今天16間分布於六個省份，16間教會都是由本地傳道人負責管理和牧養，12年內都是神的供應一切都是豐豐富富。全是恩典！感謝讚美主哈利路亞！
任育明

明姐於柬埔寨當地服侍照片

教會位置圖

「所以，你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。」(馬太福音28:19-20)

香港堂是一間注重傳福音的教會，我們有三福、啟發旅程及每年的短宣。你是否有參與其中一項，實踐耶穌吩咐的大使命呢？

2024年11月，我第一次參加越南的短宣，那是一個五日的行程。讓我們認識當地的教會：參與星期六社區街道清潔、佈道會和少年團契等聚會。讓我看見越南教會的部分事工。

2025年2月，我又踏上越南這土地，這一次沒有佈道會或其他傳福音事工，只是和少年人一齊參加春令會。2026年1月，我又再一次去越南帶領少年人的春令會，你可能會問：為什麼去那麼多次越南呢？

這三次旅程，我並沒有專注向當地越南人傳福音，只是參加華人教會的一些聚會。其實他們自己已經承擔起向四圍越南人傳福音及在教會讓他們成長的事工。我見到他們彼此分享、彼此關顧，在信仰上、在生活中，雖然遇到不同的問題：面對經濟改革開放、政治的不穩定、人們普遍轉向享樂，對福音冷淡等，但是他們堅信上帝的帶領，仍然堅持實踐傳福音的使命、信仰生命的培育，是香港信徒缺乏的一份堅持。我們在豐富的物質、自由的風氣的香港，有沒有努力傳福音？還是把機會讓給其他的弟兄姊妹？

我接觸的多數是華人信徒的信二代，他們在信仰上怎樣更新自己，在生活中面對越南和華人的身份的認同等，作為香港的一位普通信徒，實在能幫助他們的，真的不多。他們大多未必能說流利的廣東話，仍然會主動和我打招呼和分享神的恩典。記得在一次春令會營火會中他們擁抱我，對我說謝謝，這一刻我們真切感受什麼叫主內一家。

越南的教會就像80年代初香港的教會，弟兄姊妹不是忙忙碌碌地生活，反而有時間留在教會彼此分享關顧，不同的弟兄姊妹會思考在不同的地方傳福音，在教會層面培育信徒。今日我想挑戰弟兄姊妹，在你的生活中可以抽多一點點時間，多參與傳福音和多留在教會彼此分享關顧。如果你覺得在生活中真的很難，歡迎你參加短宣，去看看世界其他教會的弟兄姊妹怎樣實踐信仰。

2025年2月，第二次去越南春令會

七、信徒成聖過程中的掙扎（v. 14-29）

- 1) 這段經文描述的是誰？由於所用的代名詞都是「我」，描述的應是經文的作者，即保羅。
- 2) 所描述的保羅是在信仰甚麼階段？
 - a) 14節上：知道律法是屬靈的；因上帝是靈，而律法是從神而來，表明神對人的心意。又或16節下：承認律法是善的、美好、極佳。
14節下：但他卻是屬肉體的；未能經歷從罪性的權勢得釋放，是已經賣給罪，感覺上像仍是賣給了罪作它的奴隸，因罪在人信主後仍不斷嘗試佔據人為它所擁有的。
18節：在他裏面的，就是在他肉體之中；由亞當遺傳下來他的敗壞、邪惡罪性，透過他的心思身體表現出來，並沒有善。這罪的律在信主前像主人操控奴隸一般，但信主後仍有其影響力。
21節：他願意行善。
22節：他喜歡上帝的律法，重生的信徒有新的脾性喜愛屬靈真理。
25節：他感謝上帝，藉著主耶穌基督能脫離必死的身體，內心順服上帝的律。

保羅所經歷的掙扎

- 15節：他所做的，他自己不明白，因似是被操控，不由自主；他所願意的，他並不做；他所恨惡的，他反而去做。
- 19節：他所願意的善，他不去做。他所不願意的惡（甚至有譯作恨惡的），他反而去做。
- 24節：他覺得很苦，似無人能救他脫離必死的身體，即罪性透過他的身體帶來死亡。
- b) 引致掙扎的解釋
20節：由於他（的舊人）做他（新人）所不願意做的，他覺得不是他這個人做的，而是住在他裏面的罪做的。
21及23節：他覺得有個定律，就是他願意行善的時候，就有

惡纏著他，但他看出肢體中另有個律與他內心的律交戰，（嘗試勝過並奪取控制權）把他攙去，使他附從那肢體中罪的律。信徒雖然與主同死同復活，會竭力活出基督喜悅的行為或有這方面的心志，但他不能靠自己的能力抗拒內裏的罪性，以致一次又一次經歷挫敗。

c) 在掙扎中的出路

25節：他感謝上帝，靠著主耶穌基督他能脫離必死的身體，以致內心心思能像奴隸一般順服上帝的律。這境地的完全實現有待主再來時，身體得救贖（羅8:23），以致卑賤的身體得改變形狀，和基督榮耀的身體相似，不再被罪轄制（腓3:20-21）。

d) 對他信仰階段的推論

i) 認為是指保羅信主後經歷的理據

- 一) 他描述自己是屬肉體的並在他裏面（肉體之中）沒有善，而實情未信者是自義及自信，只有信徒才會對自己的表現失望及討厭。
- 二) 他認為律法是聖的，義的、善的，屬靈的，是他所願意的善，而按他裏面的人喜歡上帝的律（法），且在他內心（in his mind）順服上帝的律法（slave to God's law）。可見他承認律法本質是善，且喜愛及渴慕它，並看自己受制（enslaved to）於它。這些描述並不適用於未信主者。而保羅在羅8:7更指出體貼肉體（未信主）者是與上帝為敵，對上帝的律法不順服，事實上也無法順服。反之，保羅愛律法而非敵視，順服律法而非反叛。
- 三) 24節的訴苦表示他對最終從必死的身體得拯救的渴求而非失望，那拯救是指從目前受罪操控必死的身體轉為嶄新榮耀復活的身體，正是他在羅8:23表達內心呻吟地等待身體得救贖的心態。

ii) 對以上立場的一些質疑

- 一) 14節描述他是賣給罪作它的奴隸，但羅6:18, 22表明信徒應是從罪裏得了釋放，作了義的奴僕，而8:2亦指

出信徒在基督耶穌裏是從罪和死的律中被釋放。

iii) 對以上質疑的一些回應

- 一) 由於羅7:14-25就保羅對律法態度的描述明顯看出他是已信主者，要了解他為什麼說他是賣給罪作奴隸的說法，需留意羅馬書七章提到律法31次，提到聖靈只有一次（7:6），反而在羅馬書八章則21次提及聖靈，甚至在8:9指出沒有聖靈內住的就不是屬基督的，而羅馬書八章才解說到信徒如何可靠著聖靈勝過罪的轄制。故有說法指羅馬書七章描述的基督徒是活在聖靈降臨節前的基督徒，以致未有聖靈的內住，也不能靠聖靈勝過罪的轄制。
- 二) 但由於稍前已解釋這段經文應是描述保羅的個人經歷，而保羅寫羅馬書時，使徒行傳二章所描述的聖靈降臨已發生多年，故所描述的基督徒不可能是沒有聖靈內住。故有另一說法指該信徒其實有聖靈內住，但對聖靈沒有頭腦或經歷上的認識或未掌握要成聖不再是按著儀文的舊樣而是按著聖靈的新樣，這些信徒信主後仍然嘗試靠著自己的力量去守律法，故註定失敗。這種狀態仍然會在現今的信徒出現，但應不是常態，而這階段是應可盡量縮短的。
- 三) 總括來說，重生得救的基督徒會經歷多方面的改變，包括聖靈的內住、在內心（mind）對神律法有強烈的渴慕及執行的意慾、不再需要作罪的奴隸（或不以罪作為他的主），而是作神或義的奴隸。但實質上信徒信主後，肢體中另有個律與他內心的律交戰，（嘗試勝過並奪取控制權）把他擄去，使他附從那肢體中罪的律，若他嘗試靠自己的力量面對，他會作他不願意作的惡，或不能作嘗試做的善。這種願望與實踐的落差會令他有很大的挫敗感，以致有7:24 期望脫離必死身體訴苦的呼喊。但該呼喊並非絕望的呼聲，因在7:25保羅表明靠著主耶穌基督就能脫離必死的身體，正如在羅馬書八章會詳細解說靠著聖靈勝過的秘訣。其實

在基督徒的人生中面對屬靈的爭戰是無止息的，但基督徒既有聖靈的內住，而因已洗禮的信徒已與基督同死同復活，必能靠著基督從死裏服活的大能勝過罪惡，不再作罪的奴隸。在出17:8-16以色列人與亞瑪力人爭戰時，摩西、亞倫和戶珥都上了山頂，摩西何時舉手，以色列就得勝；何時垂手，亞瑪力就得勝。同樣，在我們屬靈爭戰中，得勝與否很在乎我們對神倚靠有多少。

八、屬靈爭戰得勝的秘訣（羅八）

1) 得勝的應許：羅8:2

因為賜生命的聖靈的律，使信徒有能力過聖潔的生活，在基督耶穌裏從罪和死的律（把人拖向死亡的律）中把你釋放出來。

2) 得勝的秘訣一：羅8:4-5

不隨從肉體、只隨從聖靈去行，需讓聖靈掌控，好叫我們有力去愛神愛人，體貼聖靈的事，為有永恆價值的事而活，專注神的話、禱告、敬拜及事奉。

3) 最後勝利的盼望：羅8:11

那使基督從死人中復活的，也必藉著住在你們裏面的聖靈使你們必死的身體又活過來，指主再來時的羅8:23提到信徒的身體得贖，榮耀像主。¹

4) 得勝的秘訣二：羅8:13

靠著聖靈把身體的惡行處死。

5) 得勝的秘訣三：羅8:14-17、26

謹記我們是上帝的兒女，上帝的後嗣、和基督同作後嗣，能享受祂一切的豐盛及資源，可將我們的需要向阿爸父祈求，並得其引導。

1) 羅馬書九至十一章粗略重點

以色列人（神的選民）本有神兒子的名份…（羅9:4-5）追求憑

¹ He who raised Christ from the dead *will* also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you.

著行為（即守律法）稱義而非憑著信心，反而達不到律法的義（羅9:31-32）。耶穌不是他們所期望的彌賽亞，反而成為他們的絆腳石，甚至當時的宗教領袖合謀把耶穌釘死在十字架。結果神讓本不是祂子民的外邦人向祂呼求，因信上帝叫耶穌從死人中復活而得救（羅9:30, 10:9-10），亦應驗何西阿書所說「那本來不是我子民的，我要稱為『我的子民』（羅9:25）。那麼，上帝是否棄絕了祂的百姓嗎？保羅在羅11:1清楚回應絕對沒有。雖然有不少以色列人頑梗不化，如經上所記：「上帝給他們昏沉的靈、眼睛看不見，耳朵聽不到，直到今日。」（羅11:8），蒙揀選的以色列人是會得著救恩的（羅11:7）。

可惜直到如今，根據網上資料，全世界的猶太人大約只有0.5%相信耶穌是彌賽亞。但羅11:11指出外邦人因信基督而得救是要激發以色列人嫉妒的心。是何時發生？根據羅11:25-26應是到福音傳遍地極（可13:10）外邦人的數目添滿，而基督再一次降臨在地上（錫安山）時，以色列全家都要得救。外邦人的數目添滿究竟指何時？有指是基督的身體最後一外邦人成員加入，亦是教會被提之時。而以以色列全家都要得救是否所有以色列人都會信主？有指以色列人歸信基督在整個末世大災難時期開始，但被揀選的餘數得救是要待基督再降臨地上作萬王之王萬主之主時才發生，而全家得救亦只限求告主名歸信基督者，但由於估計佔相當大的比例，故整體來說用「以色列全家」字眼也恰當。而這巨大的轉變可參考羅11:26-27「因當時有一位救主（耶穌）從錫安出來，要消除雅各家（以色列）一切不虔不敬…而那時神要除去他們的罪」

全文完結

若想重溫王啓蕃長老的《羅馬書讀經靈修分享》全文，可掃描以下QR Code 觀看。

主日崇拜

10:00直播中堂，同日仍可收看錄影

10月4日	宣主美德系列	徒21:1-16	張海燕傳道
10月11日	智慧人生系列	傳5章	李宏熙傳道
10月18日	牧養自由題	講員自訂	殷兆威牧師
10月25日	牧養自由題	講員自訂	簡國基博士

全年主題：

結伴成長、宣主美德
連於基督、以愛款待

教會祈禱會

10月7日(三)	晚上8:00 - 9:15	祈禱會	來恩樓8樓
10月14日(三)	晚上8:00 - 9:15	ZOOM祈禱會	網上
10月24日(六)	早上10:00 - 11:15	大團聚祈禱會	來恩樓8樓
10月26全週	區區祈禱會		

為教會群體的更新禱告

親愛的天父：

求祢光照我們，讓我們看見生命中一切虛假、自義和偏離祢的地方。求祢賜我們真實悔改的心，不讓我們只停留在宗教的外表、熟悉的身份和口頭的相信，卻沒有生命的改變。

主耶穌，祢是我們的君王。求祢除去我們對知識、經驗、事奉和過去經歷的倚靠，使我們謙卑回到祢面前，重新讓祢掌管生命。聖靈啊，求祢幫助我們把悔改活出來：該放下的就放下；該承認的就承認；該修補的就修補；該順服的就不再拖延。

主啊，求祢從我們每一個人的內心開始更新，使我們結出與悔改相稱的果子，在家庭、教會和日常生活中活出祢的樣式。願我們不只是祈求教會更新，也願意今天就先讓祢更新自己，為主預備道路。奉主名求，誠心所願！