

《希伯來書》讀經課程

【宗旨】熟悉並掌握《希伯來書》論及基督的超越，而明白祂的身位、職分、地位和呼召，叫我們認定惟有祂是我們的一切；以及認識我們因有這超越的基督，便應當憑信進入幔內，出到營外，而過更美的信、望、愛的生活。

課程	主題和重點	讀經
1.	《希伯來書綜覽》——耶穌基督比一切更美	來一 4，四 14，七 25，十 19~22，十三 13
附錄	希伯來書的作者是誰呢？	
2.	《希伯來書第一章》——基督比眾先知和天使更美	來一 1~14
3.	《希伯來書第二章》——鄭重所承受的救恩	來二 1~18
4.	《希伯來書第三章》——嚮應天上的恩召	來三 1~19
5.	《希伯來書第四章》——基督為我們的大祭司	來四 1~16
6.	《希伯來書第五章》——長大成人	來五 1~14
7.	《希伯來書第六章》——當竭力進到完全	來六 1~20
8.	《希伯來書第七章》——拯救到底的大祭司	來七 1~28
9.	《希伯來書第八章》——更美之約	來八 1~13
10.	《希伯來書第九章》——基督獻上更美的祭	來九 1~28
11.	《希伯來書第十章上》——基督流血獻祭的功效	來十 1~18
12.	《希伯來書第十章下》——一條又新又活的路	來十 19~29
13.	《希伯來書第十一章上》——信心的定義和榜樣	來十一 1~16
14.	《希伯來書第十一章下》——信心的見證人	來十一 17~40
15.	《希伯來書第十二章》——盼望的勸勉和警戒	來十二 1~29
16.	《希伯來書第十三章》——愛心生活的實踐與結語	來十三 1~14

【主要參考資料】

- (一) [瑪波羅教會每日讀經網站\(2008~2014\)](#)
- (二) [黃迦勒《查經資料》網站](#)
- (三) [信望愛信仰與聖經資源中心](#)
- (四) [倪柝聲《倪柝聲弟兄文集》](#)，《曠野的筵席》和《希伯來書信息選》
- (五) [摩根 \(Campbell Morgan\)《解經叢書》\(Morgan's Expository Series\)](#) 和《靈修亮光叢書》(An Exposition of the Whole Bible)
- (六) [邁爾 \(F. B. Meyer\)《珍貴的片刻》\(Our Daily Homily\)](#)
- (七) [宣信 \(A. B. Simpson\)《The Christ in the Bible Commentary》](#)
- (八) [慕安得烈《至聖所——希伯來書講義》\(The Holiest Of All\)](#)
- (九) [《司可福函授聖經課程》\(SCOFIELD STUDY BIBLE COURSE\)](#) 和《[司可福聖經問答](#)》
- (十) [艾朗賽\(H. A. Ironside\)《Hebrews》](#)
- (十一) [史百克《上面來的呼召》](#)
- (十二) [江守道《基督是一切》\(Seeing Christ in the New Testament\)](#) 和《[希伯來書信息集](#)》
- (十三) [巴斯德\(Baxter. J. Sidlow\)《聖經查經課程》\(Explore the Book\)](#)
- (十四) [張伯琦《新舊約聖經原文編號逐字中譯\(讀經工具書\)》](#)和《字典彙編》
- (十五) [羅伯遜 \(Archibald T. Robertson\)《活泉新約希臘文解經》\(第九卷\) \(LIVING SPRING GREEK NEW TESTAMENT EXEGETICAL NOTES\)](#)
- (十六) [文森特 \(M. Vincent\)《新約字句研究》\(Word Studies in the New Testament\)](#)

【《希伯來書》大綱】

主題	基督為屬天的大祭司超越一切							
經節	一～七			八～十上		十下～十三		
分段	基督的身位			基督的工作		信、望、愛的生活		
經節	一～二	三～四上	四下～七	八	九～十上	十下～十一	十二	十三
重點	超越天使	超越摩西和約書亞	超越亞倫	立更美之約	獻更美之祭	信	望	愛
經節	一～九					十～十三		
結構	更美的基督					更美的生活		
強調	基督的超越					基督徒的回應		
勸勉	進入幔內					出到營外		
性質	真理					生活		

【《希伯來書》鳥瞰】——耶穌基督比一切更美

【宗旨】本書啟示了基督的優越性，幫助我們認識祂遠超過舊約律法和宗教制度，叫我們賞識、高舉並仰望祂，而不讓任何人、事、物來霸佔我們的心；以及從本書五次的「勸勉」和「警告」，而叫我們應當：(1)不要忽略這麼大的救恩；(2)嚮應天上的恩召，進入神應許的安息；(3)竭力達到生命完全成熟的地步；(4)過進入幔內的生活，而堅固不可動搖；(5)忍耐著奔跑那擺在前面的路程，而盼望天城新耶路撒冷。

【背景】本書乃新約書卷中在著者、受信者、著作地點和日期等問題上，最隱晦不明的一卷，開頭也沒有問候語。歷代聖經學者對本書作者有不同的看法，有的認為是亞波羅、巴拿巴或路加，不過大多數的人認為是保羅。希伯來人自古時的列祖開始，歷代以來皆活在舊約的體系中，其律法觀念已根深蒂固，並視之為神聖的傳承，且引以為榮；外面又有輝煌的聖殿、祭司的獻祭、百姓的敬拜…，天天人來人往，甚為吸引人。對一些有這種背景的希伯來聖徒，要他們放棄猶太教而去跟從被蔑視、凌辱的耶穌，的確不是一件容易的事。另一面，當日耶路撒冷一直飽受猶太教的逼迫，司提反、雅各等被殺(徒七 54～60，來十二 1～2)；許多聖徒遭難，家業被奪，身受捆鎖(徒八 1～3，二十六 10～11；來十 32～34)。這樣的逼害連綿日久，許多人的信心開始動搖；再加上主後 64 年開始，羅馬帝國大肆逼迫基督徒，這無疑令本已在諸般患難中的猶太聖徒雪上加霜，致使他們有人感到疲倦灰心(來十二 3)，也有人停止聚會(來十 25)，甚至萌生退回猶太教(當時的合法宗教)之念，好在其蔭底下苟且偷生。本書就是要幫助猶太聖徒明白新約和舊約的關係，讓他們知道舊約體系中一切正面的事物如聖殿、祭物、祭司、禮儀、節期等等，甚至律法，都不過是影兒，新約才是實體，這一切都已應驗在基督身上，祂是更美之約的中保和救主，為人帶來更美之約和完全的救恩，正如太陽已經出來，眾星就要退縮。因此本書對象是給希伯來聖徒(來一 1)，特別是給一班有退回猶太教危機的猶太基督徒。因他們外有羅馬政權的逼迫，要他們放棄對基督的信仰，內有猶太主義者的勸誘，要他們回到舊約律法底下。因此，本書的首要目的乃是為著勸勉希伯來聖徒(十三 22)，堅固其信心，使他們不致輕易動搖。本書特別從下列幾方面加以勸勉：

- (一) 使他們對信仰的對象——基督——有正確且深入的認識；祂超越過猶太教的一切人、事、物，包括天使、摩西、亞倫、約書亞、律法、禮儀、節期、祭司和祭物等。
- (二) 使他們對信仰的內容——新約——有重新的體認；它乃是更美之約，是舊約所無法與之倫比的。
- (三) 使他們對信仰的歷代榜樣——信心見證人——有所思想和效法；他們都在信上得了美好的證據，如同雲彩圍繞著我們。
- (四) 使他們對信仰的結局——盼望——有所嚮往和警戒；我們若要得著天上更美的家鄉，便須輕看地上世俗的引誘和苦楚。

【本書的重要性】

- 《希伯來書》為一本「更美」的書卷，因基督在任何事上都是「更美」的。作者在前十章論證基督超越舊約體系中一切正面的人、事、物，包括天使、摩西、約書亞、亞倫、聖殿、祭物、祭司、禮儀、節期等；以及後三章幫助我們領悟到信、望、愛的生活超越其他任何方式的生活。因此，任何人若想要認識基督「更美」的啟示，而使我們信仰的內涵更豐富、充實與完全；以及知道基督徒「更美」生活的實行，而使我們活出蒙神祝福的生活，就必須讀本書。
- 《希伯來書》在教會歷史上，產生了極其深遠的影響與作用，使教會能在不斷的迫害與衝擊中屹立而不動搖。本書所啟示的真理和實行，也正適合今日教會的需要。今日的教會也正面臨著兩大屬靈危機：外有撒但假借人手的迫害，內有異端邪說的勾引，令許多聖徒冷淡灰心、軟弱退後，甚至有人跌倒，轉去隨從似是而非的道理或各樣的異端。今日和當時的猶太基督徒一樣，有些人對所聽見的真理並不覺得寶貴(二 1)，沒有勇氣為真道站住(三 6)，信心開始動搖(三 14)，對神的應許不能全心信從(四 1，11)；疲倦灰心(十二 3，12)，甚至停止聚會(十 25)，不顧那些曾經引導他們之人的信心榜樣(十三 7)，正瀕臨被異端教訓勾引了去的危險(十三 9)。因此，我們真需要從本書的信息，得到鼓勵，尤其知道怎樣面對各種挑戰，而使我們能作得勝的見證，榮耀神；且在危難與試驗臨到時，而能站立得住，不至於不信、退後、跌倒、背道，就必須讀本書。

【如何研讀《希伯來書》？】先將本書從頭至尾讀覽一遍（共 303 節，大約 40 分鐘）；倘若時間許可的話最好讀兩三遍，讀的時候不可心急，要慢慢地讀。同時，為了加深對本書內容有總體的瞭解，學習熟練地掌握下列七個主要問題及其答案。對這些問題，可參考本課的資料，來對照自己所瞭解的程度。

- (一) 《希伯來書》的主旨和大綱是什麼？
- (二) 《希伯來書》作者是誰呢？
- (三) 闡述基督那超越的身位和工作是什麼？
- (四) 試找出本書對主耶穌不同的稱呼和描寫。這些名稱對我們有什麼意義？
- (五) 指出《希伯來書》中有關「基督更美」的信息，有哪些方面？
- (六) 《希伯來書》中有哪五次勸勉的話(請寫下經節段落，例如一 1~4 等)？並指出這五次的勸勉對我們有什麼意義？以及我們可付諸的行動是什麼？
- (七) 《希伯來書》十一章的重要課題是「信心之旅」。有誰是這旅程的「過來人」？從他們美好的見證，我們可學到哪些信心的功課呢？

【本書鑰節】「祂所承受的名，既比天使的名更尊貴，就遠超過天使。」(來一 4)本書就是要證明基督的超越性。這裏藉由基督(神的兒子)所承受的名，與天使(服役的靈)的名作比較，突顯基督超越過天使。

「我們既然有一位已經升入高天尊榮的大祭司，就是神的兒子耶穌，便當持定所承認的道。」(四 14)本書從第四章直到第十 10 章，所討論的主題就是基督作大祭司的職分遠超越亞倫和利未人的等次。本節證明基督作大祭司的超越性，指出祂已經升入高天，超越一切，為我們盡中保的職任(來七 21~25；八 1，6)。

「凡是靠著祂進到神面前的人，祂都能拯救到底；因為祂是長遠活著，替他們祈求。」(七 25)這裏證明基督作我們大祭司的確據，而祂的主要職任乃是替我們向神代求，使我們在一切境遇和景況中得著拯救。

「弟兄們，我們既因耶穌的血，得以坦然進入至聖所。是藉著祂給我們開了一條又新又活的路從幔子經過，這幔子就是祂的身體；又有一位大祭司治理神的家；…就當存著誠心，和充足的信心，來到神面前。」(十 19~22)本書作者重在強調我們有權利進入至聖所的事實，而我們的責任乃是當存著誠心和充足的信心，不斷地來到神面前，過新生活。

「這樣，我們也當出到營外就了祂去，忍受祂所受的凌辱。」(十三 13)本書不但要我們進入幔內，還要我們出到營外。進入幔內是活在神的面前，出到營外乃是活在人的面前，過分別為聖的生活。

【本書鑰字】本書是一本「基督更美啟示」的書信，強調無論在啟示、名分、權柄或救贖的成就上，基督都超越舊約的一切人、事、物，包括天使、摩西、亞倫、約書亞、律法、禮儀、節期、祭司和祭物等。本書的鑰字是「更」(英文是 better)，和合本大多譯為「更美」，此字原文在本書中共出現十三次之多，指出：(1)更美的名(一 4)；(2)更美的盼望(七 19)；(3)更美的約(七 22；八 6)；(4)更美的職任(八 6)；(5)更美的應許(八 6)；(6)更美的帳幕(九 10)；(7)更美的祭物(九 23)；(8)更美的家業(十 34)；(9)更美的家鄉(十一 16)；(10)更美的復活(十一 35)；(11)更美的事(十一 40)；(12)更美的血(十二 14)。所以本書也是一比較的書卷，當中有許多的比較或相對的說法。除了這個「更」字，經文的思想也表達出同樣的意義，因這書信的第一大段一開始就說主耶穌比天使更尊貴(一～二章)；跟著論比摩西更榮耀(第三章)；比約書亞更偉大(第四章)；比亞倫更尊貴(五～八章)。第二大段論更美的約(八 6)，更美的應許(八 6)，更大更全備的帳幕(九 11)，更美的祭物(九 23)，第三大段論信心得到天上更美的家業(十 34)，盼望得到更美的家鄉(十一 16)，和更美的復活(十一 35)，以及承受神給我們更美的事(十一 40)。

本書其他重要的關鍵字，包括：「信心」共 32 次(四 2 等)；「大祭司」共 18 次(二 17 等)；「永遠」/「永永遠遠」共 17 次(一 2 等)；「完全」/「全備」/「成全」共 11 次(二 10 等)；「一次」共 11 次(七 27 等)；「血」共 25 次(二 14 等)；「約」共 21 次(八 6 等)；「救恩」共 8 次(一 14 等)。

【本書簡介】全書的主題乃是神的兒子耶穌基督，祂「超越」過天使和舊約一切偉大人物，而祂所成就的新約也比舊約「更美」。因此，我們這些處在新約時代的聖徒，在祂裏面得以藉著「更美」的祭物，進到「更美」的至聖所，來到神面前；並且我們應當持定信心、盼望和愛心，在地上過得勝聖別的生活；在艱難的環境中，出到「營外」就了祂去，忍受祂所受的凌辱；到了時候，就得有分於天上那「更美」的家鄉，得著不能震動的國，與祂一同進入榮耀。

【本書大綱】本書共十三章，根據內容要義，可分為二段如下：

(一)更美的基督(一～十 18)——

- (1) 比天使更美(一～二)，
- (2) 比摩西更美(三)，
- (3) 比約書亞更美(四 1～13)，
- (4) 比亞倫更美(四 14～七)，
- (5) 新約超越舊約(八～十 18)；

(二)更美的生活(十 19～十三)——

- (1) 信(十 19～十一)，
- (2) 望(十二)，
- (3) 愛(十三)。

【本書特點】

- (一) 新約有三卷書是特別多引述舊約的，分別是馬太福音、羅馬書和希伯來書。此三卷書特別交代新約與舊約之間的關連：馬太交代新約乃是舊約的應驗；羅馬書說明新約所引進的福音，就是神從前藉眾先知在舊約所應許的(羅一 12)；而希伯來書更進一步指出新約的中心——耶穌基督，是比舊約的一切更美，舊約中一切正面的人、事、物僅是預表、影兒，新約才是實體，這一切都在基督身上得到應驗，並且比之更超越、更尊貴、更完全和更美好；希伯來書不單把舊約和新約串連起來，更啟示新約中更美的事情。
- (二) 希伯來書是一本不易明了的新約書卷，主要原因乃是本書引用許多的舊約經文(約有 39 次直接引用舊約，且每一章都有引用；而間接引用的次數更高達二百十九次)、事蹟、教訓等等，本書可說是一本「舊約要道註解書」。我們若要明白舊約的真理，宜以本書為入門，按照其解經原則，正確地發掘舊約中許多有益我們靈性的寶藏。本書與舊約的利未記極為接近，利未記是論預表中的救恩，而本書所論，是利未記所預表並已經有了「實體」的救恩，所以本書曾被稱為「新約的利未記」。

- (三) 本書重要內容，係闡述基督榮耀的神性，對忽略救恩之人的警告，元帥的受苦與拯救，對不信者的警戒，信者得進入的安息，神的話語能力，離棄真道者的結局，耶穌為永遠大祭司的職任，新舊兩約的比較，舊約禮拜獻祭的條例，新約中保贖罪的功效，常存充足的信心，故意犯罪的審判，信心美好的證據，放下各樣的重擔，接受神的管教，追求聖潔，敬虔的事奉，諸般溫柔的勸勉，以及最後的寄語，祝福問安等事，全書所論，是以舊約律法一切條例制度，來啟示新約基督真理，完美的救恩。
- (四) 本書的結構很有層次：前部分先講基督的超越(一至十章 18 節)，後部分則帶出基督徒更美生活的回應(十 19～十三)；前者著重啟示，後者則重於實行。啟示是信仰的基礎，生活是信仰的實行；前者是根是蕾，後者是花是果。既然基督的卓越是那麼清楚，那麼基督徒的生活亦應超越以前。
- (五) 本書是一卷勸勉和警告的書，共有五次的勸勉和警告(二 1～4，三 7～四 13，五 11～六 20，十 26～29，十二 14～29)，為鼓勵正路上的人繼續向前，警告不信、退步、背道的人，回轉歸向神，著重魂的得救。緊接在每一重要的真理或勸勉之後，本書總有「免得」，「恐怕」這類警告的字句(二 1；三 12，13；三 11；十二 3，13，15)。伴隨這五個警告的是十三個以「讓我們」開頭的勸勉(四 1，11，14，16；六 1；十 22，23，24；十二 1(二次)，28；十三 13，15)。
- (六) 本書另一中心思想是「永遠」或「終極」。基督是神計劃的終極，十字架是救法的終極，新約是舊約的終極。永遠的救恩(五 9)，永遠的審判(六 2)，永遠的救贖(九 12)，永遠的靈(九 14)，永遠的產業(九 15)，永遠的約(十三 20)。
- (七) 本書是寫給希伯來的聖徒。「希伯來」有「過去」的意思，特別是指過河，所以希伯來人是指渡過河的人。亞伯拉罕是聖經中第一個希伯來人(創十四 13)，他渡過伯拉大河，離開從拜偶像之地的迦勒底(徒七 2～4)，進入迦南地事奉神(書二十四 2～3)。以色列人渡過紅海(出十四 21～22，書二十四 6)，脫離法老魔鬼的轄制；並且渡過約旦河，進入神應許的迦南美地(書三 15～17)。根據聖經的啟示，基督徒乃是亞伯拉罕屬天的兒女，是屬靈的真希伯來人，因脫離了撒但黑暗之權勢，進入了神愛子的國裏(西一 13)；而基督徒受過浸，乃是離開在亞當裏的被定罪，進入在基督裏的有福救恩(羅五)。本書中所講論的是如何從舊約的那邊過到新約這邊來的信息，正合乎「希伯來」這字的意思，其目的就是要幫助那些仍留戀於猶太教的猶太聖徒，在屬靈上都能作徹底過河的人——
- (1) 離開舊約的律法教條，進入新約的恩典生命(四 16，七 18～19，十二 28，十三 9)；
 - (2) 離開魂，進入靈(四 12)；
 - (3) 離開基督道理的開端，進入生命的成熟(五 11～六 1)；
 - (4) 離開舊約，進入新約(八 6～7，13)；
 - (5) 離開宗教儀式，進入新約的屬靈實際(八 5，九 9～14)；
 - (6) 離開猶太教，進入教會聚會生活(十 25，十三 13)；
 - (7) 離開屬地的西乃山，進入屬天的耶路撒冷(十二 18～24)；
 - (8) 離開外院子，進入至聖所(十三 9～10，十 19～20)。
- (八) 從舊約到新約，都有許多信心的見證人，他們一生中忍受了各樣苦難，卻得了美好的證據(十一章)；而耶穌是最好的榜樣！祂也是因忍受了十字架的苦難，現今坐在神寶座的右邊。猶太聖徒當接續前人的腳蹤，輕看眼前的逼迫，出到猶太教的營外就耶穌去，憑信走祂的道路，這樣便能與主一同掌權(十二 1～2，十三 12～13)。同樣我們也當離開屬世和宗教的「營」，甘願付任何代價，單單跟隨並仰望這為我們信心創始成終的耶穌。
- (九) 本書裏面充滿了各種對比，例如：(1)眾先知與祂兒子的對比(一 1～2)；(2)古時與這末世的對比(一 1～2)；(3)神兒子與天使的對比(一 4～14)；(4)天地要改變與祂永不改變的對比(一 12)；(5)摩西與基督的對比(三 1～6)；(6)斷不可進入與竭力進入的對比(三 7～四 11)；(7)大祭司亞倫與基督作大祭司的對比(五 1～10)；(8)每日獻祭與只一次獻上的對比(七 27)；(9)外面

的律法與裏面的律法、舊約與新約的對比(八 10~11)；(10)牛羊的血與祂的血的對比(九 11~28)；(11)將來美事的影兒與本物的真像的對比(十 1~14)；(12)亞伯所獻與該隱所獻的對比(十一 4)；(13)耶穌的血所說與亞伯的血所說的對比(十二 24)；(14)會被震動與不能震動的對比(十二 27~28)；(15)幔內與營外的對比(十 19~20，十三 10~13)。

(十) 本書指出我們對「祂」該有的態度：(1)要聽從祂的話(一 2)；(2)要惟獨見祂(二 9)；(3)要思想祂(三 1)；(4)要坦然無懼的來到祂面前(四 16)；(5)要學祂並順從祂(五 8~9)；(6)要持定祂(六 18)20)，不可羞辱祂(六 6)；(7)要靠著祂進到神面前(七 25)；(8)要知道祂，並要認識祂(八 1，11)；(9)要等候祂(九 28)；(10)要取用祂的寶血和功績，就是經過祂(十 19~20)；(11)要在靈裏看見那不能看見的主(十一 27)；(12)要仰望為我們信心創始成終的耶穌(十二 2)；(13)要出到營外就了祂去(十三 13)。

【默想】「這一本書乃是寫給已經明白救恩的希伯來人的。「希伯來」就是「渡過」或「渡河」的意思。第一個希伯來人是亞伯拉罕，他渡過伯拉大河，從河東到河西來。「希伯來人」，意思就是「渡河的人」。當初使徒寫希伯來書，就是寫給那些渡河的人，意思就是寫給那些在後面有所撇棄，在前面有所得著的人。他們在後面有舊的世界需要撇棄，在前面因著神的話要往新的地方去。」——倪柝聲

【禱告】親愛的天父，讚美感謝祢，賜給我們《希伯來書》！通過這本書，讓我們認定基督耶穌在任何人、事、物上，都是「更美」的。主啊，既然祢是那麼的卓越，願我們常常思想祢、瞻仰祢，更多的認識祢、經歷祢。因而堅守我們所認定的，持定信心、盼望和愛心，好叫我們的生活亦超越以前，又能彼此互愛互勉。奉我們主耶穌寶貝的名。阿們。

【詩歌】【要思想耶穌】(《聖徒詩歌》283 首)

- 一 要思想耶穌，以祂作模型，好在你身上顯出祂榮形；
祂已經賜你永遠的生命，並使你享受復活的大能。
- 二 要思想耶穌，天天都如此，要自甘卑微，不再有大志；
那無窮生命也要多認識，靠復活大能經歷主的死。
- 三 要思想耶穌，一生當這樣，要活在幔內，常見主榮光；
若棄掉自己，必知主心意，一脫離自己，純潔又安息。
- 四 要思想耶穌，當你在向前，要一直向上瞻仰祂榮面；
必榮上加榮，變成祂形狀，使祂的形像顯在你身上。

視聽——要思想耶穌~YouTube

這首詩歌的作者是格蘭姆斯(Emily May Grimes, 1868~1927)。這首詩歌「要思想耶穌 (Consider Him)」，激勵我們反覆要思想我們的主，好叫我們能把我們的心放在主的身上，不放在人心目中以為最好的一切人、事、物上；這樣的思想能影響我們在地上的生活。在《希伯來書》中，作者有兩次要求讀者「思想祂」——「同蒙天召的聖潔弟兄啊，你們應當思想我們所認為使者、為大祭司的耶穌(三 1)；那忍受罪人這樣頂撞的，你們要思想」(十二 3)。「思想」的原文是 *katanoeo*，有思量、觀察的含意；此詞取意於拉丁文的「星」字，原意為觀察。天文學家為要多明白天上的星宿，需用安靜的時間加以恆久忍耐專注的觀察；我們對於這位坐在天上、又活於我們裏面奇妙的耶穌，豈不更當仔細的思想，用心的觀察注視呢？

【希伯來書的作者是誰呢？】

本書作者是誰，因全書始終並未題及其名字，故乃為逾千年仍未解之謎，古今解經家意見紛紜，莫衷一是。雖然古今教會學者多半認為是保羅寫的，但斯特德曼(Ray C. Stedman)說得好，「在英文欽定本裏，有這樣的句子：『使徒保羅致希伯來人的信。在神學院中流行著一個戲謔式的問話：『保羅致希伯來人的信是誰寫的呢？』沒有人確實知到答案。』此書作者是否是保羅，在此試歸納正反(肯定與否定)論據，供讀者參考：

(一)正面肯定的論據：

- (1)此說源自亞力山大教父革利勉的寫作，東方教會一直毫無疑問地接受本書為保羅所寫，至於西方教會則是到第四紀才因耶柔米、奧古斯丁的認定而接受。近代對此說最著名的支持者包括司可福、達秘等人。
- (2)書內確有一些保羅的詞彙和語氣，例如『義人必因信得生』(十 38)是保羅喜歡引用的話(羅一 17；加三 11)；又如本書所論的列祖、應許、律法、諸約等，正合乎保羅在羅九 4~5 所提的。
- (3)本書的內容與《加拉太書》極其相似，教義與保羅其他書信也完全吻合，並且也很符合保羅對猶太人極重的負擔。
- (4)『我們的弟兄提摩太已經釋放了；他若快來，我必同他去見你們』(十三 23)，表明作者乃是親近提摩太的長輩同工(參提前一 2；提後一 2)。
- (5)本書作者請求聖徒為他代禱(十三 18~19)，而在新約書信的作者中，保羅是惟一請聖徒為他禱告的使徒(羅十五 30~32；弗六 19~20；西四 3；帖前五 25；門 22)。
- (6)書末的問安和祝福(十三 24~25)與其他保羅書信的結尾相似(羅十五 33~十六 24；林前十六 19~24；林後十三 13~14；加六 18；弗六 23~24；腓四 21~23；西四 10~18；帖前五 26~28；帖後三 16~18)。
- (7)本書中所用『我們所說』(二 5)、『我們所講』(八 1)表明作者是代表一個同工團說話，這種情形惟獨在保羅書信中出现。
- (8)外證包括初期教父、希臘正典名單、拉丁正典名單、一些古抄本、英王欽定本等，標明『使徒保羅達希伯來人書』達一千二百年之久(主後 400 至 1600 年)。

(二)反面否定的論據：

- (1)本書作者從始至終沒有表明或運用使徒的權柄，而內中『後來是聽見的人給我們證實了』(二 3)一句，表示作者未曾親自從主領受啟示，可見本書非保羅所寫(參加一 12)。
- (2)書內有很多舊約經文出自七十士譯本，非保羅慣用的瑣拉本。
- (3)本書的文字體裁，與保羅慣常的風格不同。
- (4)本書沒有具名，這與保羅其他書信慣常的作法不同。
- (5)保羅是外邦使徒，極力提倡外邦聖徒與猶太聖徒同歸於一；但本書專提猶太人的救恩，完全不提外邦教會，似乎和保羅的宗旨不符。

其實，作者既然受聖靈的感動而自我隱名埋姓，相信必有其用意；因為像這樣一本專門高舉耶穌基督的書信，作者是誰，並不重要。所以我們不必勉強斷定是誰寫的，而把注意力集中在主自己身上。無論本書的作者是誰，反正都是神「藉著祂兒子曉諭我們」(一 2)的。正如以下聖徒所說：

- 「只有神自己才肯定知道誰是希伯來書的作者。」——俄利根(Origen)
- 「我們雖不知道是何人寫的，但確知是聖靈曉諭人的。祂將這深奧奇妙的救恩和神兒子的榮耀，向我們顯明了。」——慕安得烈
- 「這是從來沒有人解開的謎。聖經學者提出了不少的答案，有的人斬釘截鐵地說，這封書信是某某人寫的；其餘的人不是附和贊成，就是大表反對。有一派的人主張作者非保羅莫屬；而另一派的人，則提出旗鼓相當的翻案論點。或許是亞波羅寫的罷，因為他「生在亞力山大，是有學問的，最能講解聖經」(徒十八 24)。他的確是非常上選的人物。然而巴拿巴也毫不遜色，他是利未人，當然他對舊約的利未體系，是頂清楚的人選。至於保羅，他則是橫跨猶太教與基督教的頂尖權威，在他那個世代，正需要像他那樣的人，來描述那一個偉大的轉換呢！而司提反要是沒有殉道的話，我個人會傾心於他的。因為你可以在他那篇殉道講辭中，找出希伯來書所有控制性的思想。其實，我們也用不著下甚麼斷案，或許在主看來，不知道這卷書信是誰作的，並沒有甚麼緊要；相反地，祂開宗明義就說：「神在..說話..」(來一 1)。」——史百克《上面來的呼召》
- 「聖經各卷中，這一卷的作者身分最受爭議；然而，內容是默示的，卻最為無可置疑。」——孔尼白與侯生

第二課《希伯來書第一章》——基督比眾先知和天使更美

【讀經】來一 1~14。

【宗旨】這一課幫助我們認識耶穌基督的身分和工作——祂是神子，祂的尊貴比眾先知和天使更美；因而使我們對祂有更豐富的領受、啟示、與經歷。

【主題】《希伯來書》一章主題強調：(1)神兒子的榮耀(1~3 節)；和(2)神兒子的身位(4~14 節)。

【特點】本章我們特別看見，

(一)神兒子的七件事——(1)祂與神的關係最親近，因祂乃是神的兒子(1~2，5，8 節)；(2)祂的話語有權能(3 節)；(3)祂的名極為尊貴(4 節)；(4)祂的寶座永永遠遠(8 節上)；(5)祂的國權正直公義(8 下~9 節)；(6)祂的位格永不改變(11 節)；(7)祂完全的得勝，成就了救贖大工(13 節)。

(二)神子和天使的對比——

對比	引用舊約聖經	神子	天使
在名分上(4~5 節)	詩二 7	祂是神的兒子	他們是使者
在來源上 5 節	詩二 7	祂是神生的	他們是被造的
在地位上 6 節	詩九十七 7	祂是受敬拜的主	他們都要拜祂
在權柄上(7~9 節)	詩一百零四 4， 詩四十五 6~7	祂是君王、掌權者	他們是受差遣的僕役
在創造上(10~12 節)	詩一百零二 25~27	祂是創造的主，要永遠長存	他們是受造之物
在救恩關係上(13~14 節)	詩一百一十 10	祂是救恩的成就者	他們是為承受救恩之人效力

【簡要】本章 1~3 節開宗明義地描述基督的身分與工作，指出神的兒子比眾先知更美。神已經在以前，藉著眾先知，多次多方向列祖說話(1 節)；而神在這末世，藉著祂兒子，曉諭我們(2 節上)。接著，2 節下~3 節描述神兒子尊貴的七方面事實：(1)神立神子為承受萬有的；(2)神藉祂創造諸世界；(3)祂是神榮耀的光輝；(4)祂是神本體的真相；(5)祂以權能的命令托住萬有；(6)祂洗淨了人的罪；(7)祂坐在神的右邊。在這三節精簡的序言裡，作者將基督卓越的位分、職分、榮耀、本質、權能與工作，描寫刻劃入微，淋漓盡致。

4~14 節是論神的兒子比天使更美(4~14 節)，指出：(1)祂所承受的名，比天使的名更尊貴(4 節)；(2)祂是神的兒子(詩二 7，撒下七 14)，與神的關係比天使更親密(5 節)；(3)祂的地位更崇高，因此祂是天使所敬拜的(詩九十七 7)，而天使是受差遣的使者，引自《詩篇》一百零四篇 4 節(6~7 節)；(4)祂有永恆的王權，因祂的寶座是永永遠遠的，祂的國權是正直、公義的(詩篇四十五 7)，所以神就用喜樂油膏祂(8~9 節)；(5)祂擁有創造的大能(10 節)；(5)祂擁有永不改變和永存的神性，引自《詩篇》一百零二篇 25 至 27 節(11~12 節)；(6)祂坐在神的右邊，等仇敵作祂的腳凳，引自《詩篇》一百一十篇 1 節(13 節)；(7)天使是服役的靈，奉差遣為祂所拯救的人效力的(14 節)。本章共引用七處的舊約經節。

【註解】眾天使的希臘文是 angeloi，希伯來文是 malakim，兩者都可以解作信差和天使。天使都是服役的靈，為承受救恩的人效力(一 14)，其效力的工作範圍很廣，如向人宣告救主降臨信息(路二 8，11)，向眾聖徒見證主的復活升天信息(路二十四 4，7；徒一 1，11)，搭救保羅使徒們脫離患難(徒五 19；十二 7~11；二十七 23~24)，設立傳授的律法(加三 19；徒七 53；來二 2)，察看聖徒的行事見證(彼前一 12；林前四 9；十一 10)，等等不一而足。在神位前事奉的七位天使長，各有重要職務的，他們包括撒拉弗(Seraphim)、(Cherabim)、奧花蓮(Ofanim)，拉斐耳(Raphael)，烏利爾(Uriel)，番利爾(Phanuel)，加百列(Gabriel)，米迦勒(Michael)。

【鑰節】「祂所承受的名，既比天使的名更尊貴，就遠超過天使。」(來一 4)本章開宗明義地切入主題，說明基督的超越性。祂因復活升天，被神高舉為主為基督，而取得更「尊貴的名」，乃是超乎萬名之上的名(腓二 9~11)。因此，由此「尊貴的名」之意義便證明基督在名分和身位上遠超過天使。

【鑰字】「更」(來一 4) ——希臘文為 kreitton，是比較級的形容詞，有更好的，更高階層的意思。此字是全書鑰字之一，在本書出現共十三次(一 4，六 9，七 7、19、22，八 6「兩次」，九 23，十 34，十一 16、35、40，十二 24)；每次皆突顯基督在某方面的超越。此字亦是全書的主旨，指出基督超越一切的人、事、物！「遠超」(來一 4) ——希臘文為 diaphoros，有超值，更美，更高的意思。此字表示耶穌基督確是超越天使。

本章作者一開始就說主耶穌更美的名(一 4)，而祂比天使更尊貴(一～二章)。當日猶太人十分敬重天使，因為他們認為：(1)在萬物還沒有被造之前，就已經有了天使(伯卅八 4～7)；(2)天使的能力遠超過世人(彼後二 11)；(3)天使不會死亡(路二十 36)；(4)天使是靈，卻又能隨意藉體顯現(來十三 2)；(5)天使侍立在神面前(但七 10)；(6)神藉天使將律法傳給猶太人(徒七 51～53；加三 19)；(7)神常藉天使傳達信息給世人(路一 26；徒二十七 23)。然而，本節特別指出，基督本身的絕對超越性，而天使絕對不能與祂相提並論。因在名分上，基督超越天使，因祂有先知(1～2 節)、祭司(3 節)與君王(3，8 節)的名分；在位上，祂乃是神的兒子，但天使僅有差役的位分(7 節)，不過是服役的靈(14 節)，要向祂下拜(6 節)。

【綱要】本章可分為二段：

(一)神兒子的榮耀(1～3 節)——祂與神、與萬有和與人的關係，而祂的工作超越一切；

(二)神兒子的身位(4～14 節)——祂是神的兒子，而祂的名字和身位超越過天使。

【鑰義】本章作者一開始就說到神的兒子比眾先知更美(1～3 節)，而且祂比天使更尊貴(一 4)～二章 18 節)。本章值得我們注意的就是，基督在本質上的超越性，

(一)「神兒子」三方面的啟示——基督的尊貴和至高是顯而易見的：

(1)祂是先知(1～2 節)，表明神是啟示的神，今天神乃是透過祂兒子耶穌基督向我們說話，我們惟有藉著祂才能得著神的話、明白神的心意。

(2)祂是祭司(3 節)，因為祂能體恤人的軟弱，又能洗淨人的罪。

(3)祂是君王(3 節)，因為祂今坐在高天至大者的右邊，表明祂的救贖工作已經完成，等候仇敵作祂的腳凳；而祂的寶座是永永遠遠的和祂的國權是正直的(8 節)。

(二)「神兒子」超越天使——為甚麼希伯來書的作者要拿天使來跟主耶穌作比較呢？因為當日猶太人十分敬重天使，視天使是神的使者，是來幫助、保護或拯救人(創十九 11；詩九十一 11；又是神最高啟示的傳達者，向人傳達與解明神的旨意(撒下二十四 16；但七 16)，所以有許多猶太人對天使存著迷信的心態，甚至認為天使是神人之間的中保，進而有人主張向天使敬拜。所以，希伯來書的作者特別指出神的兒子比天使更尊貴。作者在簡明的介紹了「神兒子」的身位之後，立刻引用舊約的經典，來證明「神兒子」是遠比天使更尊貴，更高超的。對「神兒子」的啟示，不是僅從新約開始，神早在舊約中，就曾多次多方向列祖，啟示了祂的名分、來源、地位、權能、與工作目標：

(1)神兒子尊貴的名，遠超過天使的名(4 節)，表明主耶穌基督這名乃是超乎萬名之上的名(腓二 9～11)，故我們都當屈膝，一同高舉這名。

(2)神的兒子因著復活遠超過天使(5 節)，表明基督藉著神的生命，經過死而復活的手續，以大能顯明是神的兒子(羅一 4)，故我們都當欣然高舉和順服祂。

(3)神的兒子還要再來，接受天使的敬拜(6 節)，故我們應當獻上真實的敬拜(太二 11；約二十 27～29)，而且當挺身昂首，迎接祂的再來(路二十一 28)。

(4)神的兒子因受膏承受神國度(7～9 節)，表明基督以永遠之王的身分執掌王權，其國權是以公義為基礎的。而神救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到祂愛子的國裏(西一 13)，故我們都在耶穌的國度裏一同有分(啟一 9)。

(5)神的兒子是萬有的創造者，而要永遠長存(10～12 節)，表明基督不只是創造主，祂亦要將天地改變，而只有祂才是永不改變，故我們應當持定祂和祂的話語。

(6) 神的兒已經勝過仇敵，而高坐在天上(13 節)，表明主耶穌基督的救贖工作已經完成，我們只管憑信安然享受祂的工作成果。

(7) 神的兒子差遣天使為承受救恩的人效力(14 節)，表明天使奉差遣服事、供應我們(徒十二 7～11, 15)。

親愛的，讓我們認識並思想這一章聖經所描述的基督，及對我們的意義。對於這位偉大超越的基督，在我們的心中是否仍高舉一些人、事、物，而過於祂呢？

【默想】

(一) 1～3 節描述基督的身分與工作，指出：(1)基督與萬物的關係——承受萬有，創造世界，托住萬有；(2)基督與神的關係——祂是神榮耀所發的光輝，本體的真像，坐在神右邊；(3)基督與我們的關係——曉諭我們，洗淨我們的罪。這樣的一位主，對我們的意義如何？我們是否以祂為生命之中心呢？

(二) 4～18 節，作者一連引用七處舊約聖經(5 中，5 下，6，7，8～9，10～12，13)，旨在引經據典，力證基督超越天使。請列出舊約出處，並以基督與天使作比較，是在哪幾方面突顯基督的超越？我們是否常常思想這位遠超一切的基督呢？

【禱告】親愛主，祢的名遠超一切，且帶著生命能力，配得我們所有的尊崇。

【詩歌】【我願更多認識基督】(《聖徒詩歌》277 首)

一 我願更多認識基督，更多追蹤祂的道路；更多認識祂的救贖，更多享受祂的豐富。

(副)更多認識基督，更多認識基督；更多認識祂的救贖，更多享受祂的豐富。

二 更多認識復活大能，更多經歷無窮生命；更多取用升天權柄，更多有分榮耀得勝。

三 更多得著聖靈啟示，更多知道父神意思；更多看見幔內的事，更多效法基督的死。

四 更多相信主的聖言，更多倚靠祂的恩典；更多愛慕祂的顯現，更多盼望祂的王權。

視聽——我願更多認識基督～churchinmarlboro

這首詩的作者是愛麗沙華特(Eliza E. Hewitt, 1851～1920)。她出生在美國賓州費城。在她生命當中，有一段長時間身體虛弱有病。在這段期間，她與主親近，研讀聖經真理，藉文字與他人分享她的感受，和以造就聖徒有關的題材作詩歌。1887 年，她的健康逐漸恢復，寫下了這首詩歌。她一生有三愛：愛主，愛兒童，愛教主日學。她一生大部分時間在孤兒院及兒童主日學中間工作。她是美國著名女詩人芬尼克勞斯貝的親近朋友，時常與她相見交誼和討論她們所寫的詩歌。她禱告說：「神的靈是我的導師，像我顯示基督的一切。」這些美好的經歷，呈現在她令人感動的詩歌中。

【金句】

❖ 「沒有別的新約書信像本書這樣迅速進入主題的。作者並沒有加上任何問候或開場白，而是直截了當地開始討論。他心裏好像在聖靈的策動下，急不及待要將主耶穌基督至高無上的榮耀陳述出來。」——馬唐納

❖ 「在第一章，我們看見主耶穌得著一個超過天使之上的名。寫書的人引了不少的聖經，來證明主耶穌是遠超過天使的。他給我們看見，祂是神的兒子，祂就是神。」——倪柝聲

第三課《希伯來書第二章》——鄭重所承受的救恩

【讀經】來二 1～18。

【宗旨】這一課指出本書第一次的勸勉，關於鄭重所聽之道，而切勿忽略救恩；和幫助我們明白神對將來世界的計劃和對人的旨意；以及認識主耶穌以人子的身分及完成救恩的工作而遠超天使。

【主題】《希伯來書》第二章主題強調：(1)第一次的勸勉：鄭重所承受的救恩(1～4 節)；和(2)祂是人子，所成就的超越過天使(5～18 節)。

【特點】本章我們特別看見，

(一)主耶穌與我們的關係——(1)祂為我們嘗了死味(9節)；(2)祂是我們救恩的元帥(10節中)；(3)祂要領我們(許多的兒子)進榮耀裏去(10節中)；(4)祂使我們成聖(11節上)；(5)祂稱我們為弟兄(11節

下)；(6)祂釋放那些一生因怕死而為奴僕的(15節)；(7)祂凡事與祂的弟兄相同(17節)；(8)祂搭救被試探的人(18節)。

(二)人算甚麼，你竟顧念他——(1)人比天使微小一點(6～7 節上)；(2)人因主耶穌的帶領而要進榮耀裏去(10 節)；(3)人因主耶穌受死而得以成聖(11 節)；(4)人要在會中與主一同頌揚神(12 節)；(5)人因怕死而一生成為奴僕(15 節)；(6)人因主耶穌受死而得以釋放(15 節)；(7)人會被試探而受苦(18 節)；(8)人因主耶穌受過試探，而在被試探時蒙祂搭救(18 節)。

【簡要】《希伯來書》第二章1～4節，勉勵我們當小心所聽見的，警告我們「若忽略這麼大的救恩」怎能逃罪呢？因為是主親自講的，遠比天使所傳的話更超越，所以我們要對所傳的道理更加鄭重。藉天使傳的話(指律法(徒七53；申三十三2)，亦即舊約)是確定的，而且凡干犯悖逆的都受了報應。因此我們若忽略這麼大的救恩，怎能逃罪呢？因救恩確實的證據良多，如神蹟、奇事和百般的異能，並聖靈的恩賜，使人無可推諉。「這麼大的救恩」是指我們信主的人所要承受的完全救恩(一14)，包含了已經得著、現今正在得著和將來還要得著的救恩(林後一10)，特別是指著神的兒子要帶領眾子進到榮耀裡去說的(10節)。

緊接著，5～9節論及主耶穌以人子身分超越天使。神沒有將管轄來世的權柄交給天使，卻叫萬物服從比天使低微的人。作者引用詩篇第八篇4～6節解釋：耶穌雖然是「人」，暫時比天使小，萬物似乎還沒有都服祂，但祂因降卑受死而得了尊貴、榮耀為冠冕。然後，10～18節論及基督受苦為我們所成就的救贖工作：

(一)主是救恩的元帥，要領許多的兒子進入榮耀(10節)；
(二)主因受死就成了救主，又為人開了贖罪的泉源，使人成聖，稱他們為弟兄(11～13節)；
(三)主因代死而為人人嚐了死味(9節)，也藉死敗壞了掌死權的魔鬼，並釋放一生因怕死而為奴僕的人(14～16節)；
(四)主因降卑成人，又因在十架上受死，而在經歷上得以完全(10節)，成了我們慈悲忠信的大祭司，能搭救一切被試探的人(17～18節)。

本段12～13節，作者以三段舊約經節(詩二十二篇22節，賽十二章2節，賽八章18節)，指出基督的死，使人成為基督的弟兄及神的兒女。

【鑰節】「原來那為萬物所屬、為萬物所本的，要領許多的兒子進榮耀裡去，使救他們的元帥因受苦難得以完全，本是合宜的。」(來二 10)《希伯來書》作者對主耶穌有一個偉大稱呼——救恩的元帥；以及描寫祂不僅為我們成就了救恩，祂也有計劃要領導我們，完滿達成救恩的終極目標。

【鑰字】「元帥」(來二 10)(希臘文(archegos)——或起始者，開創者，首領，開拓者。這個名稱也曾出現在徒三章 15 節；徒五章 31 節；來十二章 2 節，是指主耶穌說的。本書作者的意思就是說，主耶穌是我們救恩的元帥，因祂是開路先鋒，引導我們到神的面前。本節所說以及二章 3 節和一章 1 到 4 節所題的救恩，乃是把我們從墮落的光景拯救到榮耀裡。身為開拓者、先鋒的耶穌 (六 20)，祂已領先進入榮耀；現今我們這些跟從祂的人，正在同一路上，也要被帶進神所為我們命定同樣的榮耀裡(林前二 7，帖前二 12)。祂已經開了路，我們現今正行在其中。因此，祂不僅是救主，拯救我們脫離墮落的光景；祂也是創始者，領先進入榮耀的開拓者，要把我們帶進同樣的光景裡。

【綱要】本章可分為二段：

(一)第一次的勸勉：鄭重救恩(1～4 節)——
(1)當越發鄭重所聽見的道理(1 節)，
(2)若忽略這麼大的救恩，必不能逃罪(2～3 節上)，
(3)這救恩是三一神藉屬祂的人證實的(3 節下～4 節)；
(二)祂是人子，所成就的超越過天使 (5～18 節)——
(1)那成為比天使微小的耶穌，為人人嚐了死味(5～9 節)，
(2)為要領許多兒子進榮耀裏去，恢復與神正常的關係(10～13 節)，
(3)為要藉死敗壞魔鬼，釋放一生因怕死而為奴僕的人(14～15 節)，

(4) 為要救拔亞伯拉罕的後裔，祂凡事與祂的弟兄相同(16~18 節)。

【鑰義】在《希伯來書》裡，共有五次勸勉和警告的話(二1~4，三7~四13，五11~六12，十26~39，十二14~29)。第一個勸勉乃是在第一章和第二章的中間。第一章是基督的身分，祂的身位如何，到第二章特別注重基督的工作。就在這兩章中間，插入了一段勸勉的話。整本希伯來書都是這樣寫的，每一次有勸勉的話，神總是把一個很重要的題目擺在面前，恐怕我們失落那一件事，就勉勵我們應當來得著神所要賜給我們的。

本章值得我們注意的就是，《希伯來書》第一個警告的重點就是，「**所以我們當越發鄭重所聽見的道理，恐怕我們隨流失去**」(來二1)。

(一)「**所聽見的道理**」——指神子所給我們直接或間接的曉諭(一2)，包括這麼大的三重見證的「救恩」(3~4節)，就是(1)主親自講的救恩，(2)後來是聽見的人所證實的救恩，(3)神又按自己的旨意，用神蹟、奇事，百般的異能，聖靈的恩賜同他們作見證。《希伯來書》所講的「救恩」是說到今天我們在地上怎樣作一個完全得救的人，特別著重魂的得救，因而在千年國度裏與基督一同得榮耀。因此，我們若忽略了神向我們說的話，而跟從世上的潮流，結果就「**隨流失去**」。

(二)「**隨流失去**」——在原文(pararrein)有兩個意思，一個是沒有目的「漂」，另一個是失去的「漏」，就如一條船因為錨，沒有抓緊海底，而被潮流沖走。「隨流」的意思就「漂」，「失去」的意思就是「漏」。「漂」如導航員沉睡不醒，疏忽了風向，使船隻溜過應駛進的港口或避風港，因而飄流毀滅。「漏」如指環在手指上滑落，或一些食物不小心掉下來；說話時，不小心漏出了一些隱情；在辯論中，忽略了別人某一論點；一些事實輕輕在心裏溜走而記不起來；透露了一些秘密出來。「漏」即因為有洞，以致把所聽見這麼多關於主耶穌的事情，以及神的話都漏掉了。我們必須對付那些洞——那些會叫我們漏的原因：不審判罪、不誠實、說謊等等。

「漂」就是不用力氣，隨水流，水往那裏去，你也不知不覺往那裏去。飄沒有一定的目的地，也許一直在那裏繞圈子。你要達到專一的目的地，你就必須用專一的力量來反對漂，向著標竿直跑，並且要有敏銳的感覺。

「**隨流失去**」在原文還有從旁邊滑過去摸不著的意思。你隨著水流去，你不夠抵抗水流的力量，所以你就得不著你的目的物。所以我們要「越發鄭重」，不可大意。沒有一個大意的人能作基督徒。只有鄭重的人，才能看見隨流失去的危險，才能在屬靈的生命上有長進。

【談到屬靈的事，沒有漏洞】寫《救知樂》的喬治卡亭(George Cutting, 1843~1934)弟兄，當他到九十七歲的時候，他的腦力已經不行了，他對於別的事情都漏了，但是他對於主的事情不漏。他一直說：「我沒有祂不行，祂沒有我也不行。」可見他對一切都已經忘了，但是他對於主的事情沒有忘。

【默想】

- (一) 1~4 節，《希伯來書》第一次警告的重點是什麼？我們所得的基督救恩究竟有多大呢？我們是否真的看重嗎？
- (二) 6~9 節，作者指出人子雖然高過天使，卻降卑成為人，並且為人人嘗了死味，成就了救恩，因此恢復了世人的尊榮。我們是否活在祂浩大的救恩中，在生活中彰顯祂的尊貴而與榮耀呢？
- (三) 10~18 節論述基督為我們所成就的救贖工作：(1)領許多人進榮耀去；(2)使人成聖；(3)使人為神的兒子；(4)敗壞掌死權的；(5)釋放怕死的人；(6)在神面前代禱；(7)搭救被試探的人。我們是否完全信靠祂並經歷祂為我們所做的一切呢？

【禱告】主阿，我們豈可再冷淡退後，使神聖靈終日擔憂。拯救我們不隨這世界漂流、漏失生命，幫助我們鄭重並活在這浩大的救恩中，常常讚美祢，將心歸給祢。

【詩歌】【我豈可再冷淡退後】（《聖徒詩歌》261 首）

(一) 我豈可再冷淡退後，使神聖靈終日擔憂，救主也在等候，救主也在等候！

我今願意轉身回頭，不再留戀，不再逗遛，就此跟主而走，就此跟主而走！

(二) 我今將我所是，完全奉獻，一無保留，從今直到永久，從今直到永久；

惟願恩主悅納保守，使我今後無望無求，惟願神旨成就，惟願神旨成就。

(三) 回顧已往，又慚又羞，無一靈魂是我所救一救恩被我扣留，救恩被我扣留；
今求恩主用你膏油，將我全人厚厚澆透，使成救恩出口，使成救恩出口。

(四) 恩主一向施恩深厚，待我遠勝知己愛友，我願作祂配偶，我願作祂配偶；
今後向主時常依投，十字苦架甘心接受，將主生命流露，將主生命流露。

視聽——我豈可再冷淡退後~YouTube

這首詩歌(作者：佚名)指出我們若真正認識了愛我們的恩主與救恩的豐盛和榮耀，豈可再冷淡退後。因為世界上有各式各樣的潮流，吸引並霸佔我們的心，使我們不知不覺地依附潮流的趨向，從而「**隨流失去**」(來二 1)，被帶離開神，漂來漂去，結局不堪設想。

【金句】

- ❖ 「聖子雖然高過天使，卻降卑成為人，並且經歷了死的痛苦，撇下一切，好使祂自己能升到比天使更高的地位，為那些墮落的人開了一條出路，使他們能重新獲得所失去的一切。這是新約聖經論到聖子的不變信息。這信息像樂曲一般，用不同的音調奏出，有時用大調，有時用小調；最後全部匯集到神的終極之言裏，向人說出祂永恆的大愛，以及人得蒙救贖的方法。」——摩根
- ❖ 「本章給我們看見，這一位遠超過天使的神的兒子，所以成為微小的人，沒有別的緣故，只因要帶神的眾子到榮耀裏去。換一句話說，就是要為神造出一班兒子來。再換一句話說，就是要為自己造出一班弟兄來。祂在天使中間找不到弟兄，只有在亞當的後裔中才能得到一班弟兄。主所以成為人，是要叫一班人成為神的兒子，成為祂的弟兄；祂所以進入卑微，是要帶我們進入榮耀。」——倪柝聲

第四課《希伯來書第三章》——響應天上的恩召

【讀經】來三 1~19。

【宗旨】這一課幫助我們認識基督身為神家的建造者和治理者，遠超僕人摩西；以及指出本書第二次的勸勉，關於響應天上的恩召，進入神應許的安息，和包括以色列人因不信不能進入安息為鑑誡的警告。

【主題】《希伯來書》第三章主題強調：(1)主耶穌比摩西更尊榮(1~6 節)；和(2)第二次的勸勉：進入神的安息(7~19 節)。

【特點】本章我們特別看見，

- (一)我們應當思想耶穌——(1)祂為使者，為大祭司(1 節)；(2)祂為那設立祂的盡忠(2 節)；(3)祂是建造房屋的，比摩西算是更配多得榮耀(3 節)；(4)祂是神的兒子，治理神的家(6 節)；(5)祂是信心的對象，持定信心就在祂裏面有分(14 節)；(6)祂是神的安息(14，18~19 節)。
- (二)主耶穌與摩西的比較——(1)同為使者，一樣向神盡忠(1~2 節)；(2)耶穌是建造房屋的，摩西是房屋的一部分(3~4 節)；(3)耶穌是神的兒子，摩西是神的僕人(5~6 節)；(4)耶穌治理神的家，是在神家之上，摩西是在神家之內(5~6 節)；(5)耶穌是將來之事的實體，摩西為證明將來必傳說之事(5，14 節)。
- (三)我們當如何追求進入神的安息——

(1)積極方面：要聽神的話(7，15 節)；要曉得神的法則(10 節)；要謹慎(12 節)；要趁著還有今日(13 節上)；要天天彼此相勸(13 節中)；要強出確實的信心堅持到底(14 節)。

(2)消極方面：不可硬著心(8，15 節)；不可試探神(8~9 節)；不可心裏迷糊(10 節)；不可被罪迷惑，心裏就剛硬了(13 節)；不可存著不信的惡心，把永生神離棄了(12，18~19 節)。

【簡要】作者在《希伯來書》第一章和第二章已證明基督是神的兒子，超越天使；而第三章 1~6 節進一步說明主耶穌的超越，比摩西更配多得榮耀。作者一開始就提醒我們同蒙天召，就要「思想」那稱為使者、為大祭司的耶穌。接著，作者將主耶穌與摩西作一對比。主耶穌如同摩西一般是在神的家盡忠，然而：(1)以建造房屋為喻，基督是造物者，摩西是受造者；(2)以家中成員為喻，基督是神的兒子，摩

西是神的僕人；(3)以家中職責為喻，基督是治理神的家，摩西是盡忠於神的家。在結束比較時，作者指出我們若將因盼望而有的勇氣和誇耀堅持到底，便是祂的家了。

三章 7 節～四章 13 節是插入第二次勸勉的話，揭示屬天的呼召。這個屬天的呼召有三方面：第一部分就是我們「被召作神的家」(三 6)；第二方面，是神召我們來「作基督的同伴」(三 14)；第三方面，乃是神呼召我們進入祂的安息(四 1)。

7～19 節是《希伯來書》第二次的警告：不要硬心，因不信者不能進入安息。首先，在 7～11 節，作者引自《詩篇》九十五篇 7～11 節，指出聖靈警告聽神話語的人不要繼續硬著心，並且應以以色列人出埃及的經歷為鑑戒，他們惹神發怒、試探神有四十年之久，以致神厭煩那世代的人，不讓他們進入神的安息。接著，12～19 節論及以色列人之不信的鑑戒。本段重點可分五方面：(1)務要謹慎，勿存不信的惡心，離棄永生的神；(2)趁著現今機會，天天彼此相勸；(3)勿被罪迷惑，以致心裏剛硬；(4)將起初確實的信心，堅持到底，就在基督裏面有分；(5)勿重蹈歷史之鑒，惹神發怒，遭受審判，進不得「應許之地」。

【鑰節】「我們若將起初確實的信心堅持到底，就在基督裏有分了。」(來三 14)《希伯來書》作者提醒我們，若將起初確實的信心堅持到底，就都能在基督裏有分了，也就是基督的同伴，與祂同享屬天的安息。

【鑰字】「在基督裏有分」(來三 14)——原文應該是「基督的同伴」，指與基督一同分享神國的福份。「有分」這個希臘字(Metochoi)，可以解釋為同伴，同夥，參與者，協力者。Metochoi 在這裡是用所有格，與七十士譯本和普通用法裡，都有「同夥者」的意思。本辭和一 9「同伴」的關係是我們是基督的同夥，與祂同享，所以亦可譯作「與基督同享者」。本辭原文與三 1，六 4 的「有分於」十二 8 的「共受」相同。那三處的意思是，我們是有分於屬天、聖別和屬靈事物的人；同有屬天的呼召，有分於聖靈和屬靈的管教。本章揭示屬天的呼召，就是我們被召作「神的家」(6 節)和「基督的同伴」(14 節)。因此我們總要趁著今日，天天彼此相勸，將起初確實的信心，堅持到底，就是「基督的同伴」，才能進入安息，得享安息(詩九五 8，11；創二 2)。

【綱要】本章可分為二段：

(一)主耶穌比摩西更尊榮(1～6 節)——

- (1)基督為使者，向神盡忠如同摩西(1～2 節)，
- (2)基督是建造房屋的，比那是房屋的摩西更尊榮(3～4 節)，
- (3)基督是兒子，比那是僕人的摩西更超越(5～6 節)；

(二)第二次的勸勉：進入神的安息(7～19 節)——

- (1)以色列人試探神，惹神發怒，而不能進入安息(7～11 節)，
- (2)我們若堅持起初確實的信心，就在基督裏有分(12～15 節)，
- (3)以色列人在曠野四十年，因為不信而不能進入安息(16～19 節)。

【鑰義】本章值得我們注意的就是，我們都是「同蒙天召」的人，雖然我們在地上的身份和職業可能不同，但我們都被召「作神的家」(6 節)和「作基督的同伴」(14 節)。因這從天上來的呼召，而竭力進入神的安息。我們如何追求進入神的安息呢？

(一)聖靈警告我們(7～11 節)，勿作：

- (1)心裏剛硬的一代(8 節)——我們可能心裏頑固，拒絕聽見神的聲音，不肯順服神的帶領，於是硬著心，成了一個心靈麻木的『鐵心漢』，何等可憐！
- (2)外圍觀看的一代(9 節)——我們可能信主甚至有『四十年之久』，却冷眼旁觀對待神的話、神的作為，於是不能信靠神，對神的作為成了一個外圍觀看的『門外漢』，何等可惜！
- (3)被神厭棄的一代(10 節)——我們可能因不信和輕看神的話語，於是心裏迷糊，成了一個神所厭棄的『厭煩漢』，何等可怕！
- (4)失落安息的一代(11 節)——我們可能因犯罪及不信從，於是惹神發怒，成了一個失落安息的『流浪漢』，何等可悲！

(二)聖靈提醒我們(12~19 節)，要作：

- (1) 小心謹慎的一代(12 節)——我們當避免以色列人所犯的錯誤，因而不要錯過現今機會，敬聽神的話、神的聲音；不要重複失敗，試探神，而惹神發怒；不要效法世代受罰，以致就不能進入神的安息。因此，我們要當心！
- (2) 彼此勸勉的一代(13 節)——我們當天天在信心和順服上彼此勸勉。基督徒不論在信仰或人生中縱有暫時的軟弱和失敗，但藉著弟兄姊妹彼此愛心的相勸，能再次剛強站立。因此，我們要相愛相勸！
- (3) 堅持到底的一代(14 節)——我們不應受環境變遷的影響，却當持守信心而不屈服、不放棄，好好享受在基督裏的屬靈福「分」。因此，我們要堅持到底！
- (4) 進入神安息的一代(15~19 節)——我們要信神的話語、信神的大愛、信神的不變、信神的大能；勿重蹈以色列人歷史之覆轍，因軟弱失敗而不得進入神的安息。因此，我們要竭力進入！

【默想】

- (一) 1~6 節指出耶穌比摩西更尊榮。請比較主耶穌和摩西的相同和相異之處。對於這位神的兒子，祂既是神家的建造者，又是神家的治理者，我們是否天天思想祂和祂在我們生命上所作的工呢？
- (二) 7~19 節指出以色列人把永生神離棄了，因他們不信而背逆，結果心就變為剛硬，以致不得進入神的安息。我們如何追求進入神的安息呢？我們的心是否願火熱地抓住神給我們每一天的機會，聽見並明白祂的聲音呢？並且無論何時何地，都信靠祂、愛祂、順服祂呢？

【禱告】主啊，除去我們不信的惡心，讓我們活在教會中，學習彼此相勸勉勵。

【詩歌】【福哉以愛聯繫】(《聖徒詩歌》694 首 1~3 節)

- 一 福哉以愛聯繫，聖徒心心相契；
彼此交通一情一意，真如在天無異。
- 二 在父恩座之前，同心尋求眷憐；
有望同盼，有苦同難，同憂、同樂、同安。
- 三 軟弱彼此體諒，重擔互相擔當；
人心傷，眾人淚淌，充滿同情心腸。

視聽——[福哉以愛聯繫~churchinmarlboro](#)

一八世紀中的英國詩人約翰福塞特(John Fawcett, 1740~1817)，因親自經歷了在教會中弟兄相愛的無上福氣，即據此寫成了這首充滿甜美感覺的詩歌。本章指出在教會中，我們需要天天彼此相勸的理由——(1)機會不再，故當趁著還有今日(13 節上)；(2)有人會被罪迷惑而心裏剛硬(13 節下)；(3)救恩是有條件的，故當堅持信心(14 節)；(4)每一天都很重要，故當今日若聽祂的話(15 節上)；(5)有人會惹神發怒(15 節下)；(6)神的審判必會來到(16~17 節)；(7)不信從的人不得進入祂的安息(17 節)；(8)不信會將人關於門外(18 節)。因此，我們不論多剛強、多屬靈，都要一面勸勉別人，一面又接受別人的勸勉。

【金句】

- ❖ 「因為我們都是耶穌的兄弟，我們應該思念這位長兄。我們應與歷代的聖徒一起殷切地注視著主。我們要有聖潔，人若不聖潔，就不能看見主，我們必須與其他帶著基督聖名的人，一同活在聖潔的愛中。你缺少那些經驗嗎？無怪乎你的眼睛是瞎的。你要從濃霧裡走出來，進入清晰的視野之中，你只走前一步，從密雲中轉移你的視線，你就會看見榮耀超乎一切之上，無論是醒著的或夢著，都會看見」——《邁爾《珍貴的片刻》
- ❖ 「在這一段經文裏面有一個字，翻譯聖經的人為助於瞭解而特別用大寫標明出來，那就是『今日』。這是引自一篇詩篇，它說到盼望，以及復原的可能性，雖然前面曾經有過失敗。假如我們曾經為某種原因，而不信從聖子之言，甚或心靈已經開始剛硬，我們仍然擁有『今日』。『今日』是

神顯慈愛的日子，是神賜恩典的日子，是神赦免罪過讓人得著更新的日子。」——《摩根解經叢書》

第五課《希伯來書第四章》——基督為我們的大祭司

【讀經】來四 1~16。

【宗旨】這一課幫助我們認識基督為使者，遠超僕人約書亞，而勸勉我們當竭力進入那更美的安息；以及認識基督為我們的大祭司，遠超亞倫，而呼召我們當持定所信到施恩寶座前。

【主題】《希伯來書》第四章主題強調：(1)基督比約書亞更美(1~13 節)；和(2)基督比亞倫更美(14~16 節)

【特點】本章我們特別看見，

- (一)我們當竭力去作的事——(1)要竭力進入那安息，免得跌倒(1，11 節)；(2)要竭力持定信心，免得失去神的應許(2~3，6，11 節)；(3)要竭力多讀神活潑、有功效的話，免得糊塗得罪神(12~13 節)；(4)要坦然無懼地來到施恩的寶座前，免得失去幫助(14~16 節)。
- (二)基督作大祭司的超越性——(1)蒙神悅納的地位，因祂是已經升入高天尊榮的大祭司(14 節上)；(2)與神合一的生命，因祂是神的兒子耶穌(14 節下)；(3)對人能表同情，因祂能體恤我們的軟弱(15 節上)；(4)對事有得勝的經歷，因祂曾凡事受過試探，卻沒有犯罪(15 節下)；(5)藉施恩而得榮，因祂坐在施恩的寶座上(16 節上)；(6)使人能完成使命，因祂樂給人隨時的幫助(16 節下)。

【簡要】《希伯來書》第三章論及基督為使者，呼召我們進入祂的安息；並指出以色列人沒有進入神的「安息」的原因。第四章是第三章警告和勸勉的延續，提出進入神的「安息」的條件。本章前段(1~13 節)乃是論到「神為祂子民所預備的安息」，而吩咐我們當竭力進入安息(11 節)；從 14 節起，是論到全書的另一個重點，闡述「基督為我們的大祭司」，而呼召我們來到施恩的寶座前(16 節)。因此，本章可分為二段：

第一段——基督為使者，比約書亞更美(1~13 節)。約書亞帶領以色列人進入地上的迦南，卻沒有進入真安息，但基督帶領我們進入真安息，因「歇了一切的工作」，叫人與神一同享受屬靈的安息日(3、8、9 節)。所以我們要竭力進入神的安息，免得學那不信從的樣子而跌倒(11 節)。而神的活話是使我們進入安息的能力，因為神的話是活潑的、是有功效的，且能分別魂與靈、骨節與骨髓、心中的思想和主意，所以我們在神面前是無可隱瞞的(12~13 節)。

第二段——基督為大祭司，比亞倫更美(14~16 節)。亞倫是以色列人的祭司，基督卻是進入天上更美的至聖所的大祭司(14 節)。所以我們就應當持定所承認的道。因主耶穌能體恤我們的軟弱，因為祂也曾經歷試探，所以我們只管憑著信，坦然無懼地來到施恩座前，要作我們隨時的幫助(15~16 節)。

【鑰節】「**因我們的大祭司並非不能體恤我們的軟弱。祂也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是祂沒有犯罪。所以，我們只管坦然無懼地來到施恩的寶座前，為要得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助。**」(來四 15~16) 本段指出基督作我們的大祭司，現今在天上體恤我們，並呼召我們來到施恩的寶座前，叫我們得著及時，應時的幫助。

【鑰字】「**我們的大祭司**」(來四 15)——基督不只是慈悲忠信的「大祭司」(二 7)，而且是已經進入高天的尊榮「大祭司」，作了神人之間的中保。此外，祂也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是祂沒有犯罪。因此，祂完全能「體恤」(希臘文為 *sumpatheo*，含有感同身受的意思)我們的軟弱。為此，我們感謝讚美主，祂嘗過人間一切痛苦困難，祂所經歷的比我們所經歷的更難千萬倍，因此當我們有甚麼難處，祂與我們一同感受，瞭解我們的苦情，與我們表同情；祂愛我們，絕對會憐恤、顧念、恩待、扶助我們，使我們得平安。祂更勝過了試探，作了我們的榜樣，且能幫助我們也得勝。所以，我們只管憑著信，坦然無懼地來到施恩座前，與祂親近，向祂傾心吐意，因祂樂意施恩、憐恤、幫助我們。

摩根說得好，「我不厭其煩地指出，『**作隨時的幫助**』一句的希臘文原文，是一個口語化的句子，意思正好是『**在關鍵時刻得幫助**』。『**為要得憐恤，並且蒙恩惠，成為在關鍵時刻的幫助**』——這恩惠在我們需要的時候便臨到。你常受試探的攻擊。在面對攻擊時，你只要仰望祂，祂便會施恩，在關鍵時刻給

你幫助。你不需要等到晚禱的時候才向祂祈求。當你走在街上，強烈的試探正迎面撲過來時，只要仰望基督，向祂求助，祂便會施恩，成為在關鍵時刻的幫助。」

【綱要】本章可分為二段：

(一)基督為使者，比約書亞更美(1~13 節)——

- (1)信與不信是能否進入那安息的根據(1~6 節)，
- (2)約書亞不能叫神的子民享安息(7~9 節)，
- (3)歇了自己的工——信基督——才能進入那安息(10~11 節)，
- (4)神的道有功效(12~13 節)；

(二)基督為大祭司，比亞倫更美(14~16 節)——

- (1)神的兒子耶穌是那已經升入高天尊榮的大祭司(14 節)，
- (2)祂凡事受過試探，所以能體恤人的軟弱(15 節上)，
- (3)祂沒有犯罪，勝過了試探(15 節下)，
- (4)祂坐施恩的寶座，要給人隨時的幫助(16 節)。

【鑰義】本章值得我們注意的就是，從第二次的警告，讓我們認識安息之真正意義：

(一)安息的種類——從三章 11 節至四章 11 節經節內，竟然有十三次提到「安息」，可分為四種的安息：

- (1) 神創造天地萬物的「安息」(來四 3，10)——神在六日創造完成以後，到第七日，神就歇了祂一切的工，安息了(來四創二 1~3)。安息日的意義不僅是神停工的意思，並且還含有神從祂一切的工作中安息了的意思。今天神的造物之工已經成全了，宇宙萬有都在祂的手中，都在為愛神的人效力(羅八 28)，我們只管安息在神的懷中，存感恩的心，享受祂所為我們作成的。
- (2) 迦南的「安息」(來三 16，17，四 5，8)——《希伯來書》第三章說以色列人在曠野四十年，終究不能進入迦南地，只有約書亞，迦勒和在曠野出生的下一代，才能進入那裡享受安息(申十二 9，10；民十四 29~33，38，二十六 65)。「安息地」(來十一 9)即迦南地所豫表的。迦南地即豫表在基督裏(來三 11，14)，故進入祂安息即指有分於基督裏面的安息。
- (3) 基督的「安息」——「祂的安息」(來三 18)、「那安息」(來四 3，11)、「另有一安息日的安息」(來四 9)，這些都是同義詞，都用來形容在基督裏屬靈真實的安息。因我們的主耶穌曾說：「到我這裏來，我必使你們得安息。」今日一切信主的人，都可放下一切勞苦重擔，在祂裡面享受心靈上的安息(來四 1~3，11；太十一 28~29)。
- (4) 禧年的「安息」(9 節)——與舊約的安息日不同的安息，就是神為祂的子民所存留的另一個安息。這是豫表千年國度時天國的安息而言；那時，天國中的一切，都是快樂的，都是叫人滿意的。

以上前三種的「安息」，希臘原文都是用同一個字 **Katapausis**，直譯就是靜止安息或安憩的地方。它通常出現在古典希臘文裏，用於敘述殖民安頓下來的過程。這指出以色列人在約書亞帶領下，雖然進入安息地，人仍不能得到應許的安息，而人只有在基督裏面，才能享受這種真正的安息。第四章「安息」的原文為 **Sabbatismos**，直譯就是『安息日的安息』，而人只有在千禧年內，才能享受這種應許的安息。

(二)安息之階段——基督作眾聖徒的安息，可分為三個階段：

- (1) 在教會時代，祂這位屬天的基督，歇了一切的工，坐在諸天之上神的右邊，現今在我們靈裡是我們的安息(太十一 28~29)；
- (2) 在千年國裡，撒但從地上除去之後，(啟二十 1~3)，基督連同國度將是得勝聖徒更完滿的安息，他們要與基督一同作王(啟二十 4，6)，有分於並享受祂的安息；
- (3) 在新天新地裡，所有的仇敵，包括最後的仇敵，死，都被基督征服之後(林前十五 24~27)，祂這位全勝者，將是神所有贖民最完滿的安息，直到永遠。

「安息為每個心靈——神說這是祂的安息，祂作完了工作，看一切都是好的，就安息了。從此那安息的門就為疲乏者洞開，使那些兒女可以進入。每一個創造的日子都有晚上與早晨，但是安息日這一天沒有。因為是有關永恆的預表，那時人類在無限的福祉中生活。

安息應充分享受——當然安息只是天堂的預表，是永不窮盡的。迦南地在那完美的平原，使以色列人曠野的溪流已經止息了，仍不完全實現，因為這要等到多少世紀之後由約書亞(耶穌)所賜給。在詩篇中，神說還有另外一天，好似安息還在將來。

安息是現在經驗——「存留」是指天上的實現，在那裡還有更甜蜜的安息。但是「存留」指那用不盡未實現而必實現的，安息是為我們此時此地的。我們因信心得進入安息，在哪裡呢？在主的胸懷：「到我這裡來得安息。」那是在日常的工作之中。「負我們的軛……必得著安息。」

安息必成就大事——他進入安息，並不到靜止的狀態。創造主在第七日歇了一切造物的工，祂在安排之中工作。主耶穌在各各他作完救贖之工，在天上不住代求；你在工作上歇下，也同樣地放棄一切努力，而在聖靈的恩惠下，有更好的事奉。」——邁爾《珍貴的片刻》

【默想】

- (一) 1~13 節論到神為祂子民所預備的安息，指出我們當憑信心，竭力進入那安息。這段說到幾種「安息」，並對我們有什麼意義呢？
- (二) 14~16 節論到基督為我們的大祭司，指出曾經歷人生的主，現今成了天上大祭司，必能體恤、顧念我們的軟弱。面對試探的重重圍困，苦無出路，而對人生悲苦，看不見曙光，可記得——還有祂的瞭解、同情、體諒和及時的幫助。
- (三) 從三章 12 節至四章 11 節的經節內，有一特殊語法：「要(當)……，免得……」，共出現四次。請找出來，並默想對自己的意義，及可付諸的行動。

【禱告】親愛主，感謝祢作我們的大祭司，祢能體恤我們的軟弱，樂意施恩幫助。

【詩歌】【來罷，憂傷的人】(《聖徒詩歌》506 首第 1 節)

來罷，憂傷的人，隨帶你煩惱，向著施恩寶座虔誠屈膝；

來陳你心創痕，來訴你困擾，地無一個憂傷天不能醫。

視聽——來罷，憂傷的人~[churchinmarlboro](#)

這節首詩歌是穆爾(Thomas Moor, 1779~1852)所作。這首感人的詩歌撫慰了許多受傷的心靈，引導人來到施恩寶座面前，得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助(來四 16)。

【金句】

- ❖ 「我們必須不斷記住一件事：當我們親近神的時候，必須有一位作中保的祭司。我們需要一直來到祂面前說：『兩手空空無代價，單單投靠祢十架』(《聖徒詩歌》77 首)。我們的大祭司是在天上。因此，我們可以永遠靠著祂進到神面前。」——《摩根解經叢書》
- ❖ 「弟兄姊妹，你對於禱告已經灰心了麼？快不要這樣。你的中保已經替你取得答應了，勝利已經在路上了。如果祂看見你已經放棄了祈求，這要使祂多麼憂愁、多麼失望呢！祂已經為你進到神的內室，已經將你的名字用兩手遞了上去；報好信的使者也在路上了，聖靈只在等候你信靠的時候，將寶座前答應的回聲——『已成了』——輕聲報在你心裏。」——宣信
- ❖ 「在每一個蒙答應的禱告上，聖靈都曾花了極大的力量來幫助我們，可惜我們將祂的工作輕易忽略了。祂啟發我們的意志，叫我們看見禱告的需要；祂軟化我們的心來同意；祂催促我們的願望；祂叫我們清楚看見神的能力、智慧和恩典來享受慰藉；祂鼓勵我們倚靠主的信實來排斥一切的疑懼。所以在每一個蒙答應的禱告上，父、子、靈，都佔了極重要的地位。」——安格雅各

第六課《希伯來書第五章》——長大成人

【讀經】來五 1~14。

【宗旨】這一課幫助我們基督是按著麥基洗德的等次作大祭司，比亞倫更超越；以及指出本書第三次的勸勉，關於竭力達到生命完全成熟的地步，和避免靈命變為淺薄危險的警告。

【主題】《希伯來書》第五章主題強調：(1)亞倫作大祭司的尊榮(1~4 節)；(2)基督是照麥基洗德的等次作大祭司(5~10 節)；和(3)第三次的勸勉：當竭力長進達到完全的地步(11~14 節)。

【特點】本章我們特別看見，

一、基督是那超絕、適合我們所需的大祭司——

(一)基督在人性裏作大祭司適合我們屬人所需：

- (1)祂能代表人辦理屬神的事(1 節)，
- (2)祂能體諒我們人軟弱的問題(2 節)，
- (3)祂獻祭解決我們人罪的問題(3 節)，
- (4)祂蒙神所召作大祭司證明神並不完全棄絕人(4~5 節上)；

(二)基督在復活裏作大祭司適合我們永遠所需：

- (1)祂在復活裏顯明是神的兒子將神的生命賜給我們(5 節中)，
- (2)祂的復活使我們能勝過死的權勢(5 節下)，
- (3)祂照麥基洗德的等次永遠為大祭司使祂能永遠服事我們(6 節)；

(三)基督因順從而為大祭司的經歷，適合我們順從祂之人所需：

- (1)祂在苦難中學了順從，適合作所有在苦難中人的榜樣(7~8 節)，
- (2)祂因順從得以完全，成為順從祂之人永遠得救的根源(9 節)，
- (3)祂的順從經歷蒙神稱祂為大祭司，表明順從是我們蒙神悅納、達到完全的惟一途徑(10 節)。

二、不長進的基督徒的情形——

(一)缺乏分辨的能力：(1)有好些話聽不進去(11 節)，(2)不熟練仁義的道理(13 節)；

(二)枉費學習的工夫：(1)本該作師傅，卻還得有人教導(12 節)，(2)心竅習練得不通達，不能分辨好歹(14 節)；

(三)僅能進食初步的靈糧：(1)只能吃奶(13 節)，(2)不能吃乾糧(12 節)；

(四)靈命停滯不成長：(1)是嬰孩(13 節)，(2)沒有長大成人(14 節)。

【簡要】《希伯來書》第五章的前半段繼續深入說明基督為大祭司的資格(1~10節)。本段主要論到基督作大祭司比亞倫更超越(1~4節)；而基督是按著麥基洗德的等次，成為我們永遠的大祭司，成為人永遠得救的根源(5~10節)。基督乃是照著亞倫等次的大祭司，為要把人的需要帶到神面前去(1，3節)；並且照著麥基洗德等次的大祭司，為要將一切出乎神的事物分給人。

作者指出基督與亞倫作大祭司的相同之處：(1)不是自取，惟要蒙神所召(4~5節上)；(2)奉派替人辦理屬神的事，獻祭贖罪(1節；來二17)；(3)自己曾經被軟弱所困，所以能體諒人的軟弱(2節；來四15) 基督與亞倫作大祭司的相異之處：(1)亞倫是從人間挑選，但基督是神所生(1，5節)；(2)亞倫一直被軟弱所困，但基督已經完全(2，9節) (3)亞倫當為他自己獻祭贖罪，但基督完全無罪(3節；來四15)；(4)亞倫只在生前為大祭司，但基督永遠為大祭司(6節)；(5)亞倫所贖的罪只及於當時，但基督成了永遠得救的根源(9節)。主基督是神的兒子(詩二7)；又是照麥基洗德的等次作大祭司(詩一百十一4)，使祂能永遠服事我們(5~6節)。耶穌基督在地上因順從，而得以適合承受大祭司的職分，就成了得救的根源，並領受大祭司的名分(7~10節)。

在五 11~六 8 節有第三次勸勉的話，乃是神要我們離開基督道理的開端，竭力進到完全的地步。「完全」就是「成熟」的意思，所以我們不應當一直作嬰孩，應當長大成人。作者指出人若要明白基督是照麥基洗德的等次永遠為大祭司的事，就必須長大成人(11 節)。12~14 節，作者責備他們不長進：(1)有好些話聽不進去(11 節)；(2)本該作師傅，卻還得有人教導(12 節)；(3)不能吃乾糧(12 節)，只能吃奶(13 節)；(4)不熟練仁義的道理(13 節)；(5)是嬰孩(13 節)，沒有長大成人(14 節)。

【鑰節】「惟獨長大成人的才能吃乾糧；他們的心竅習練得通達，就能分辨好歹了。」(來五 14)《希伯來書》是寫給那些靈性幼稚，為嬰孩的基督徒，而作者語重心長地敦促他們長大，直到能吃乾糧的地步；以及心竅習練得通達，才能分辨好歹的境地。

【鑰字】「長大成人」(來五 14)——希臘原文 *teleios*，是指成熟的，成年的，完全成長的，發展完全的，到達終點，到達目標。許多的基督徒，靈性淺薄，不能吃乾糧；因而生活仍世俗化，眼光短視，缺乏屬靈的度量。神的心意卻要我們生命上長大成人，進到完全成熟的階段。如何能長大成人呢？那就要看我們是否對神的話語常常熟讀、默想、實行、運用和操練；另一方面也可看我們屬靈的感覺能否靈敏，是否順從聖靈的引導，有否屬靈的洞察力。因此，基屬靈生命的長進，並不在乎才幹、學問、天資、機智，而全在乎是否甘心付代價追求真理，並學習活出真理，且天天操練敬虔(提前四 7)，直到屬靈生命的成熟。

【日日更新的學習】有些基督徒的信仰，經過了三四十年，或五六十年，毫無增長的，有些基督徒對聖經學者補充的新知識和新理論，存心不聞不問，成年人的基督徒男女生活在如嬰兒般的狀況當中，仍感到自滿，實在是一件可悲的事啊！他們好像外科醫生反對引進新的科技，新的麻醉方法和新的儀器，並且說：『昔日李斯特(Lister, Sir Jeseeph 1827~1912 英國外科醫生)認為好的，我也照舊沿用，有何不可？』又如另一個醫生反對用新藥醫病而說：『我五十年前在醫學院時認為好的藥物，我現在也照舊不改了。』在靈性的生活來說，情形比這些例子更壞，因為神是無限的；基督的豐盛是搜索不盡的；我們應該每天都向前邁進，日日更新的學習。」——《每日研經叢書》

【綱要】本章可分為三段：

(一)亞倫作大祭司的尊榮(1~4 節)——

- (1)他是從人間挑選，奉派替人辦理屬神的事(1 節)，
- (2)他能體諒那愚蒙的和失迷的人(2 節)，
- (3)他為百姓和自己獻祭贖罪(3 節)，
- (4)他這尊榮不是自取，乃是蒙神所召(4 節)；

(二)基督是照麥基洗德的等次作大祭司(5~10 節)——

- (1)祂不是自取榮耀作大祭司，乃是在乎神(5 節)，
- (2)祂是照著麥基洗德的等次永遠為大祭司(6, 10 節)，
- (3)祂在肉身苦難中絕對虔誠順服而為完全的大祭司(7~9 節上)，
- (4)祂成了順從祂之人永遠得救的根源(9 節下)；

(三)第三次的勸勉：當竭力長進達到完全的地步(11~14 節)——

- (1)並不是所有聖徒都能明白關於麥基洗德的話(11 節)，
- (2)許多人信主多年，卻只能吃奶，不能吃乾糧(12 節)，
- (3)凡只能吃奶的，是嬰孩，都不熟練仁義的道理(13 節)，
- (4)惟獨長大成人的，心竅習練得通達，才能吃乾糧(14 節)。

【鑰義】本章值得我們注意的就是，本書作者在說明了基督為大祭司超越亞倫之後，接著引出了是照著麥基洗德的等次，成為永遠的大祭司，但卻為甚麼沒有持續往下講論呢？因為寫這封信的人說他們：

(一)聽不進去(來五11)——對一般懶惰學習真理的人，或無心追求聖經真理的人，當然對真理聽不進去，或難以理解了。

(二)只能吃奶，不能吃乾糧(來五12)——因屬靈生命不成長，當然對所學的真道沒有領悟力。

(三)是老小孩，都不熟練仁義的道理(來五13)——因不肯付代價，追求生命長進，當然仍停留在屬肉體的階段(林前三1~2)。

這不也是今天許多基督徒的寫照嗎？然而，我們如何能長大成人呢？14節勸勉我們，若是要追求長大成人，就必須「心竅習練得通達」，才能「分辨好歹」：

(一)「心竅」——希臘原文 *aistheteria*，是指感覺官能，心智的本能，理解力，知覺力，洞察力，判斷力；「心竅」是另一個在新約聖經中只出現過一次的詞，這不僅是指在於心思的特殊能力，也在

於屬靈的悟性，是用來明白或判斷屬靈的事物。

- (二)「**習練**」——希臘原文 *gumnazo*，則是指操練，歷練，成為習慣；這在希臘原文裡通常是在健身房的訓練，才能使技術更臻善境。其實，這字可以譯作「藉著習慣」，或許更清楚地表現出這是過去種種經歷的累積。在尋求神的旨意時，我們必須「**習練**」我們的心思和意志，要習慣地把我們的心思和意志放在神一邊，而與神同工。這種屬靈的習慣，不是因為一次大的屬靈奮興而有，而是來自天天繼續不斷的屬靈操練，才能有辨別善與惡，超越與低下的能力。
- (三)「**通達**」希臘原文 *hexis*，則是指受過訓練的，純熟的，有經驗的。基督徒的屬靈的操練就好比鋼琴演奏家多年的練習，才能彈好琴；又如同奧林匹克運動員需要長年的訓練，才能使技術更臻善境；亦像醫生需要經過艱苦的實習和駐院生涯，才能讓知識與經驗結合。我們屬靈的機能，也需要天天受操練，才能具有靈敏的屬靈洞察力，分辨善與惡，超越與低下。這樣我們就有屬靈生命長大成人的記號。
- (四)「**就能分辨好歹**」就是能察驗出甚麼是善美的，甚麼是惡的(帖前五 21~22)。「**分辨**」希臘原文 *diakrisis*，是指能分別出來，有辨識能力看出不同；「**好歹**」希臘原文 *kakos*，是指善與惡，超越與低下。邁爾說：「當我從事茶葉的貿易，在嗅覺與味覺方面特別靈敏，很會辨別。我們同樣需要辨別是非的能力，在一切導致試探的事上，心中總要靈敏，就及早對付。主啊，求你使我以敬畏耶和華為樂，好似香氣一樣有感受力(以賽亞書十一章 3 節)。」

【默想】

- (一) 1~4 節主要是論到基督成為大祭司所需要的條件。請比較主耶穌和亞倫的相同和相異之處。這樣一位的大祭司，對我們有什麼意義呢？
- (二) 5~10 節主要是論到基督是按著麥基洗德的等次，成為人永遠得救的根源。這指出我們所得著的救恩，乃是永遠的救恩；這個救恩的功效、結果和益處，具有永遠的性質，不因時間的變遷而有所改變。
- (三) 11~14 節指出瞭解麥基洗德並不是問題，然而信主的人沒有在生命中追求成長才是真正的問題。作者責備他們不長進的重點為何？這對我們有何提醒？我們是否「**心竅習練得通達**」，而有能力吸收神更深奧的「**乾糧**」呢？

【禱告】主阿，我們願天天讀祢話而生命長大，不再作嬰孩，因而成為心竅通達能分辨的成人。

【詩歌】【哦主，求祢長在我心】(《聖徒詩歌》567 首第 1 節)

- 一 哦主，求你長在我心，你外再無他求！使我逐日與你更親，逐日向罪自由。
(副) 願你逐日維持的力，仍然顧我軟弱，你的亮光除我陰翳，生命吞我死涸。
- 二 當你榮光照我心頭，所有惡念都消；『我是無有，你是萬有，』我願常受此教。
- 三 你這聖潔、榮耀的主，讓我更多瞻仰；無論快樂或是艱苦，我願作你活像。
- 四 天上喜樂，求你膏我，靈力，求你助我；但願你的熱切愛火，從我全人射過。
- 五 可憐的己，願其消沉，惟你作我目標，使我逐日藉著你恩，更配與你相交。

視聽——[哦主，求祢長在我心~churchinmarlboro](#)

這首詩是由瑞士籍神學家兼詩人拉維特(Johann C. Lavater November 1741 ~1801)所作。作者求主特別長在他的心中，他更配與主相交。他指出要在基督裡長大、成熟(越來越有基督的樣式)，就必須逐日與主更親，一直要瞻仰主的榮光，而讓罪、惡念、己消沉。

【金句】

- ❖ 「我願更多效法耶穌，領悟更多救主旨意；懇求聖靈作我導師，教我學習基督真理。重生得救或許只需片刻，靈性成熟卻要一輩子。」——《生命雋語》
- ❖ 「在神仙故事中有一位不會長大的潘彼得(Peter Pan)在舞台上是很生動和逗人喜愛的；但是在現實的生活中不肯長進是一個悲劇。我們因此要很小心不要把我們的宗教生活仍然滯留在孩子的時代，我們的信仰要向前邁進，直到成熟的境地。」——《每日研經叢書》

第七課《希伯來書第六章》——當竭力進到完全

【讀經】來六 1~20。

【宗旨】這一課幫助我們認識如何在屬靈上長大成人，而竭力進到完全；以及如何堅持盼望，而進到神面前。

【主題】《希伯來書》第六章主題強調：(1)應當離開基督道理的開端，竭力進到完全(1~8 節)和(2)應當持定擺在前頭的指望，進入幔內(9~20 節)。

【特點】本章我們特別看見，基督徒的三不和三要：

(一)三不——(1)不必再立根基(1 節)；(2)不能重新懊悔(6 節)；(3)不可長出壞果(7~8 節)。

(二)三要——(1)要在好行為上顯出殷勤(9~12 節上)；(2)要效法那些憑信心和忍耐承受應許的人(12 節下)；(3)要持定擺在我們前頭的指望(18~20 節)。

【簡要】《希伯來書》第六章1~3節，作者首先勸勉讀者，應當離開基督道理的開端，竭力進到完全的地步。我們應該竭力離開信仰的初步階段，進入成熟的地步，不需要再立一次根基，就如悔改、相信、受浸、按手、復活、審判。接著，4~8節警戒那些不長進，離棄真道之人的危險。這段話所注重的有三點：(1)已經蒙恩得救的人當長進；(2)蒙恩得救了的人當如何長進；(3)蒙恩得救了的人，不長進的結局。不長進的人如同吸收過雨水的田地，既長出荊棘和蒺藜來，就必被廢棄，意指被算為無用；其結局就是焚燒，意指將會受到神行政管治的懲罰。這段話，「必被廢棄，近於咒詛，結局就是焚燒」(8 節)，不是指著假信沒有得救的人，將來永遠滅亡說的。因為這裏所說的人，乃是那些(1)已經蒙了光照，(2)嘗過天恩的滋味，(3)有分於聖靈，(4)嘗了神善道的滋味，和(5)覺悟來世的權能。這樣的人，必是得救的，因為這五種資格，只有得救的人有。這段話是指著得救而不長進，或失敗的真聖徒，將來在國度時要受主一時的懲罰說的。

然後，9~20 節，作者勸慰他們要持定擺在前頭的指望。首先要(1)為神的名所顯的愛心(10 節中)；(2)殷勤服事聖徒(10 節下)；(3)有滿足的指望一直到底(11 節)；(4)效法那些憑信心和忍耐承受應許的人(12 節上)。接著，指出神應許亞伯拉罕的時候，指著自己起誓，而亞伯拉罕堅持到底就得著神的應許(12 下~16 節)。這裡所記載亞伯拉罕的事可以參考創世記十二章 2，3，7；十三 14~17；十五 15~17。然後，要確信不疑神兩件不更改的事，包括「神的應許」和「神的誓言」，叫我們得著強有力的鼓勵，去抓住那擺在前頭盼望(17~18 節)。19~20 節，指出我們的盼望像靈魂的錨，堅固而牢靠，並且藉著作先鋒和永遠大祭司的主耶穌，直接越過至聖所的幔子，進到至聖所，而到達神面前。

【鑰節】「所以我們應當離開基督道理的開端，竭力進到完全的地步；不必再立根基，就如那懊悔死行，信靠神，各樣洗禮，按手之禮，死人復活，以及永遠審判，各等教訓。(來六 1~2)」本章作者勸勉讀者應當在耶穌基督中竭力進到完全的地步，而離開基督道理的開端，包括六項基要真理。

【鑰字】「基督道理的開端」(來六 1)——「開端(原文(stoicheia))」這個字有多種解釋：在文法上，是指初學的字母；在物理學上，它是指構成物質世界的四大元素；在哲學上，是指學生研習的基本哲學原則；在幾何學上，是指點和線的初步證明。在這裡，「基督道理的開端」乃是指基督徒信仰啟蒙的話，包括 1~2 節所列舉的六項基要真理，構成了基督徒生活的根基：(1)悔改脫開死行，(2)信靠神，(3)浸洗的教訓，(4)按手，(5)死人的復活，和(6)永遠的審判。這六項構成三組；每組的前項是說到我們從某種消極的光景裡出來，後項是說到我們進入積極的事物中。悔改是脫開死行，信靠是進入神裡面。浸洗是離開並了結消極的事物，按手是聯合並交通於神聖的事物。死人的復活是從死裡出來，永遠的審判是進入永世和永遠的命定裡。

【綱要】本章可分為二段：

(一)應當離開基督道理的開端(1~8 節)——

(1)竭力進到完全(1~3 節)，

(2)不長進的危機(4~8 節)；

(二)應當持定擺在前頭的指望(9~20 節)——

(1)要殷勤顯出信、望、愛的工作和行為(9~12 節上)，

- (2)要效法那些承受應許的亞伯拉罕(12 下~16 節)，
- (3)要確信不疑神兩件不更改的事(17~18 節上)，
- (4)要拋錨於那為我們進入幔內的大祭司(18 節下~20 節)。

【鑰義】本章值得我們注意的就是，本書第三次勸勉的話(五 11~六 20)，乃是神要我們離開基督道理的開端，進到「**完全(原文(teleiotes))**」(來六 1)的地步。「**完全**」原文與「**長大成人**」(來五 14)同字，在聖經裡是指著「成熟」說的。神的旨意不單要我們作孩子，也要作兒子，並且長大成人。所以我們需要進到成熟完美的地步，就必須繼續不斷的長進，免得我們一直作幼稚的孩子。然而我們當如何行，才能進到完全的地步？本章指出我們若要長大成人，就應當：

- (一) 在基督徒的基要信仰上，要向上建造，在真道上不斷長進(1~3 節)。
- (二) 不可轉離基督，故意背道而行；免得不得蒙神喜悅，將來受到神行政的管治(來十二 7~8)。
- (三) 在日常生活中，要殷勤顯出信、望、愛的工作和行為(9~12 節上)，這是我們屬靈生命長進的要訣。
- (四) 在信心和忍耐上，要效法那些承受應許的亞伯拉罕(12 下~16 節)。
- (五) 要確信不疑神兩件不更改的事(17~18 節上)，包括神的應許永不收回和神的起誓永不改變，而得著強有力的鼓勵。
- (六) 在患難或逆境中，要持定擺在我們前頭的指望，並拋錨於那為我們進入幔內的大祭司(18 節下~20 節)，因為祂是：
 - (1) 我們的避難所(18 節)，使我們能逃避罪惡、世界和撒但的追逼纏擾；
 - (2) 我們的靈魂的錨(19 節)，固定在神的應許上，帶我們通入幔內，得著神同在的安全和安息；
 - (3) 我們的先鋒(20 節)，排除神人之間的阻隔，使我們靠祂得著與神完全的交通。

【默想】

- (一) 1~8節指出我們應當離開基督道理的開端，竭力進到完全的地步。我們當如何行，才能進到完全的地步呢？在屬靈生命成長的過程中，我們曾有突破和進深呢？
- (二) 9~20節指出我們應當持定擺在前頭的指望。有了祂作我們避難所(18節)、靈魂的錨(19節)、先鋒和大祭司(20節)，即使經過人生的風暴，我們有何足懼呢？這樣作先鋒和永遠大祭司的主耶穌，為我們「進入幔內」，且要領我們也「進入幔內」。「進入幔內」(19節)這對我們有什麼意義？

【禱告】主阿！但願我們在祢裡不斷長進，直到生命完全成熟。

【詩歌】【進深，進深】(聖徒詩歌》第 273 首)

一 進深，進深，進入耶穌大愛，每日更進深；
登高，登高，在主智慧學校經歷主恩深。

(副)求主助我進深！我願登峰造極！
使我悟性更新，領我進入真理。

二 進深，進深，藉著全能聖靈，不斷的進深；
直到生命消失在基督裏，溶於祂旨意。

三 進深，進深，雖經艱難試煉，仍不斷進深；
根深蒂固在主神聖愛中，結果好收成。

四 進深，登高，每日活在主裏，直到爭戰過；
靠主得勝，長成基督形像，豐富進天國。

視聽——[進深，進深~churchinmarlboro](#)

本詩的作者是仲斯 (Charles P. Jones, 1865~1949)。他領會到自己才幹的有限，必需有更大的恩典，更深的智慧，更完全順服神的旨意。於是他矢志向神求靈命增長，而神賜給了他這首詩歌。

【金句】

- ❖ 「今天教會的錯誤，和當時希伯來人的錯誤完全兩樣。希伯來人，是有了根基還要立，一直在根基上兜圈子。今天呢，是進步了，而根基沒有立好。所以要補好根基。不然的話，房子蓋得高，而根基沒有立好，就不能維持，就要倒下來。」——倪柝聲
- ❖ 「『完全』是每一個神兒女的產業，因為神的目的是要我們完全，他生了我們就是要我們長大，這是每一個神兒女的產業。這個應許是給神每一個兒女的，那你為甚麼不長大呢？不要懶惰，我們需要花時間在神面前殷勤追求，你不要想躺在床上懶懶惰惰的等候餅會掉在你嘴裡。這樣，你永遠不會完全，你要向主有一顆心，長大不是為著自己，乃是為著父的喜悅。一個小孩過了三十年五十年還是那麼一點點，你看父母的心是何等傷痛，雖然父母還是愛他，但父母的心是傷痛的。」——江守道

第八課《希伯來書第七章》——拯救到底的大祭司

【讀經】來七 1~28。

【宗旨】這一課幫助我們了解麥基洗德的等次比亞倫的等次更尊貴；以及明白耶穌基督是更完美、更完全的大祭司。

【主題】《希伯來書》第七章主題強調：(1)麥基洗德預表耶穌基督(1~10 節)和(2)耶穌基督更超越亞倫的祭司職任(11~28 節)。

【特點】本章我們特別看見，

- (一)「**麥基洗德**」乃是預表耶穌基督——(1)祂名叫麥基洗德，乃是仁義王，憑公義掌權，使人得稱為義(林前一 30；耶二十三 6；卅三 16)；(2)又名撒冷王，乃是平安王，將平安帶給神所喜悅的人(路二 14)；(3)祂是王又是祭司，因祂是王，在人中間，代表至高的神在地上掌權；祂是祭司，在神面前代表人，將人帶到神面前；(4)祂無父、無母、無族譜，表明祂的神性，祂乃是神的兒子；(5)祂無生之始、無命之終，祂表明長遠為祭司。
- (二)麥基洗德的等次比亞倫的等次更尊貴——(1)亞倫的先祖亞伯拉罕獻十分之一給麥基洗德(4~5 節)；(2)麥基洗德給亞伯拉罕祝福，位分大小由此而知(6~7 節)；(3)利未的子孫都是必死的人，而麥基洗德卻是活的(8~9 節)；(4)收取十一奉獻的利未子孫，藉亞伯拉罕納了十分之一(10 節)。
- (三)新舊約祭司之不同——(1)祭司的職任更改了，從不完全的改為完全的(11~12 節上)；(2)律法更改了，祭司的出身從利未支派改為猶大支派(12 節下~15 節)；(3)條例廢掉了，從照肉體的條例改為照無窮生命的大能(16~19 節)；(4)『約』更改了，從不起誓立的改為起誓立的(20~22 節)；(5)數目更改了，從多人(因為會死)改為一位永遠常存的(23~25 節)；(6)祭司的人位更改了，從軟弱有罪的人改為聖潔完全的兒子(26~28 節)。

【簡要】《希伯來書》第七章繼續深入說明基督的祭司職分比亞倫更美(四 14~七 28)，因為是照著麥基洗德的等次，而不是照著亞倫的等次(五 6、10，七 3、17、18~25)，作永遠作大祭司。而且祂有更好的資格，因為祂是無罪的、長遠活著不死的、完全的(七 26、27、23~25、28)。祂所獻的是更美的祭物，因為所獻的不是牛羊，而是祂自己，所以一次獻上就永遠有功效(27 節)。

1~10 節是論麥基洗德預表耶穌基督，藉此指出麥基洗德的祭司職分是高過利未支派的祭司職分。關於麥基洗德，作者描述麥基洗德是撒冷王、至高神的祭司、長遠為祭司的、為亞伯拉罕祝福、接受亞伯拉罕的十分之一禮物、與神的兒子相似。並且說明了麥基洗德的等次比亞倫的等次更尊貴：(1)亞倫的先祖亞伯拉罕獻十分之一給麥基洗德(4~5 節)；(2)麥基洗德給亞伯拉罕祝福，位分大小由此而知(6~7 節)；(3)利未的子孫都是必死的人，而麥基洗德卻是活的(8~9 節)；(4)收取十一奉獻的利未子孫，藉亞伯拉罕納了十分之一(10 節)。

11~28 節是論耶穌基督更超越的祭司職任，藉此指出祂的祭司職任高過亞倫和利未。首先，麥基洗德比舊約的祭司職任更超越：(1)舊約的祭司職任是不完全的(11 節)；(2)規定舊約祭司職任出身的律法

必須更改(12~13 節)；(3)主為祭司是照麥基洗德的樣式從猶大支派出來的(14~15 節)；(4)主為祭司是照麥基洗德的等次(詩篇一百一十篇 4 節)，而不是根據屬肉體的條例，乃是根據無窮生命之大能(16~17 節)；(5)主為祭司引進了更美的指望，使我們能靠著進到神面前(18~19 節)。接著，耶穌基督是更完美的大祭司：(1)主為祭司是神起誓立的(詩篇一百一十篇 4 節)，而成為更美之約的中保(20~22 節)；(2)主為祭司的職任長久不更換，能拯救信靠祂的人到底，因祂長遠活著替信祂的人祈求(23~25 節)；(3)主為祭司是聖潔無罪又高過諸天，故與我們是合宜的(26~28 節)。

【鑰節】「**這麥基洗德就是撒冷王，又是至高神的祭司，本是長遠為祭司的。他當亞伯拉罕殺敗諸王回來的時候，就迎接他，給他祝福。(來七 1)**」本章詳盡論及基督作大祭司和麥基洗德大祭司的關係。這節指出基洗德祭司職分的超越性，是早過並高過利未支派的祭司職分；而在以後提及基督乃是照著麥基洗德的等次作祭司。

【鑰字】「**麥基洗德**」(來七 1)——「**麥基洗德**」在全部舊約聖經中，僅出現過兩次(創十四 18~20；詩一百一十篇)，在希伯來書中卻提及十次(五 6，10，11；六 20；七 1，6，10，11，15，17)。所以研究麥基洗德仍以本書為主要根據。

「**麥基洗德**」在希伯來原文意義是「我的王是公義」。「**麥基洗德**」在希伯來文是 MELKI——ZEDEQ MELED SALEM(麥基——洗德撒冷王)。「頭一個名」是 MELKI——ZEDEQ，ZEDEQ 的希伯來文是仁義或聖潔。第二個名是 MELED SALEM，SALEM 希伯來文是撒冷或是平安。希伯來語 MELKI 及 MELED 都是指王的意思。因此整個名字被拆開來是仁義王，又是平安王。

本章深入說明基督的祭司職分比亞倫更美(四 14~七 28)，因為是照著「**麥基洗德**」的等次，不是照著亞倫的等次(五 6、10，七 3、17、18~25)。

此外，在創世記十四章，「**麥基洗德**」是等亞伯拉罕殺敗諸王回來時，才迎接他，給他祝福。在我們屬靈的爭戰中，祂不但盡大祭司的職任，為我們代禱，並且常用餅和酒供應我們；餅為飽足和加力，酒為復甦和激勵。

【綱要】本章可分為二段：

(一)麥基洗德預表耶穌基督(1~10 節)——

- (1)麥基洗德的身位與神的兒子相似(1~3 節)，
- (2)麥基洗德地位超越(4~10 節)；

(二)耶穌基督更超越亞倫的祭司職任(11~28 節)——

- (1)耶穌基督是照無窮生命的大能另外興起的大祭司(11~19 節)，
- (2)耶穌基督是永遠常存的大祭司(20~25 節)，
- (3)耶穌基督是高過諸天，與我們合宜的大祭司(26~28 節)。

【鑰義】本章值得我們注意的就是，「**凡靠著祂進到神面前的人，祂都能拯救到底；因為祂是長遠活著，替他們祈求。**」(來七 25)

這裏全句意指基督在天上神面前作我們的大祭司，祂的主要職任是替我們向神代求，使我們在一切境遇和景況中得著拯救。「**祂都能拯救到底**」的「**到底**」不只是指著數量，也是指著範圍，就是到極點的意思。摩根說，「**到底**」一詞非常奇妙。它包括兩個要素合起來就是一個完整的啟示。這兩個要素可用兩個詞代表，其中之一是 panteles，意思是「所有的」，指數量而言。另一詞是 telos，意思是伸展，指範圍而言。祂能拯救到底，意思是在祂裏面有數量上充分的供應，也有範圍上完全的供應。」主天天的救恩，就數量說，使我們在所有的境遇和景況中得著拯救；就範圍說，祂能拯救到底。到底祂所以能救我們到底的原因是什麼呢？

(一)祂是唯一的道路——人憑著自己是不能進到神面前的，但主耶穌說，我就是道路(約十四 6)，是我們通往神的惟一道路。所以我們能因著祂，由於祂，以祂為中保而進到神的面前。

(二)祂都能拯救到底——這裏所說的拯救，不是主在十字架上作救主的拯救，乃是主在天上作祭司的拯救；不是主贖罪的拯救，乃是主代求的拯救，是在我們因信得救以後，主天天所給我們的拯

救，叫我們能過屬天的生活。「到底」在這裏，不只是指著時間，也是指著度數，就是到極點的意思。主天天的救恩，就時間說，要拯救我們到底；就度數說，要拯救我們到極點。

(三) 祂長遠活著、不斷代求——基督永遠為祭司，表明祂要用永遠生命的能力，成就在我們身上的工作。祂永遠活著，所以祂能拯救到底。

【默想】

- (一) 1~10 節指出麥基洗德預表耶穌基督。麥基洗德是誰？作者如何描述麥基洗德為大祭司的超越性？何等權利！亞伯拉罕將自己所攜來上等之物取十分之一給麥基洗德而蒙祝福；我們若將一切交給主，豈不叫我們更得祝福嗎？
- (二) 11~28 節指出耶穌基督更超越的祭司職任。思想主耶穌成了永遠的大祭司的獨特性與超越性：(1) 更新的祭司職任(七 11~19)；(2) 起誓的祭司職任(七 20~22)；(3) 永存的祭司職任(七 23~25)；(4) 成全的祭司職任(七 26~27)；(5) 兒子的祭司職任(七 28)。思想這位大祭司的職任，對我們有什麼意義呢？何等有福！主在天上作祭司的拯救，天天為我們祈求，乃是叫我們天天能過屬天蒙福的生活。

【禱告】親愛主，祢今在父寶座前為至高的大祭司，為我們代求，帶來祝福，使我們因祢能坦然進到神前，天天經歷祢的拯救。

【詩歌】【我有一救主，在天為我祈求】(《聖徒詩歌》595 首第 1 節)

我有一救主，在天為我祈求，可親又可愛，雖朋友與我疏；

現今祂時時看顧我，情愛深厚，哦，願我救主也成為你救主！

(副) 為你，我今祈求！為你，我今祈求！但願我救主也把你來拯救！

視聽——[我有一救主，在天為我祈求~churchinmarlboro](#)

這一這首詩歌是教會禱告聚會中常唱的詩歌，尤其當教會傳福音時，常引用此詩歌，勸勉聖徒為不信的親友禱告。但是，同時還是一首心被恩感歌頌主，向著主而唱的。今天，祂在天上作我們的大祭司，天天為我們祈求(來七 25)，使我們在一切境遇和景況中可以得著拯救。這首詩歌的作者是克拉夫(Clough. Samuel O'Malley, 1837 ~ 1910)。他生於愛爾蘭的都柏林，一八六二年畢業於三一學院，接受聖職後在托基的愛爾蘭教會服事，喜愛詩歌，曾經發表了一本聖詩集，於一八七四年加入了普里茅斯弟兄會，與達秘弟兄們有很多的配搭，一九一零年於女王郡的提瑪荷息勞。本詩歌是作於一八六零年。這首詩歌的曲調是後來山崎所譜的，其經過是這樣：一八七三年十一月到一八七四年正月，慕迪和山崎(Ira Sankey)在蘇格蘭開奮興佈道會，當地傑出的長老會傳道人波納(H. Bonar)參加了每一次的聚會，且與他們有良好的交通，山崎在愛丁堡首先為波納的「還有地方」(Yet there is room)作曲，在此期間聽聞了施帕福(Horatio G. Spafford)家人遭受海難的悲慘事故，山崎盼望能安慰施帕福，恰巧在愛爾蘭，山崎看到克拉夫一八六零年所作而印成單張的詩，立即為之作了曲調，並且在接下來好幾次的倫敦佈道會中教會眾來唱，極為眾人所喜愛。

【金句】

- ❖ 「過去，亞倫在贖罪大日進入幔內，在其中擔任祭司，完成他的職責，然後走出幔子。耶穌進入幔內則留在那裏，而當祂如此作的時候，幔子裂為兩半，好讓其他的人也得以進去。」——摩根
- ❖ 「人間的祭司職分，由神聖和永恒的祭司職分取代。因此，人按照舊約的規模所設立的祭司制度，來干擾我們這位大祭司的工作，是何等愚不可及！」——《活石新約聖經註釋》

第九課《希伯來書第八章》——更美之約

【讀經】來八 1~13。

【宗旨】這一課幫助認識基督是更美之約的大祭司，因為祂是在天上更美的聖所中作執事；以及祂作了新約的中保，是憑更美之應許立的。

【主題】《希伯來書》第八章主題強調：(1) 祂是更美的大祭司(1~5 節)；(2) 祂作更美之約的中保(6~13 節)。

【特點】本章我們特別看見，我們有這樣的大祭司：

- (一) 在新帳幕盡職——在天上主所支的聖所(1~2 節)；
- (二) 作新執事——所得的職任是更美的(2, 6 節)；
- (三) 獻新祭物——天上事的本體，就是祂自己(3~5 節)；
- (四) 根據更美的應許所建立的更美之約——裏面的律法(6, 8, 10, 13 節)；
- (五) 給人新的福分——(1)使人能夠恆心遵守(9 節)，(2)使人與神更親密的關係(10, 12 節)，(3)使人有認識神的本能(11 節)，(4)使人得著救贖(12 節)。

【簡要】《希伯來書》第五至八章指明基督是按麥基洗德的等次，成了永遠的大祭司，因此比亞倫更尊貴。那麼，舊約的帳幕、獻祭禮儀、祭物，與耶穌基督，這位獨特超越的大祭司的關係是什麼呢？第八章至十章 18 節指出祂所成就的新約超越過舊約，其中包括更美的約(八 6)，更美的應許(八 6)，更大更全備的帳幕(九 11)，更美的祭物(九 23)。

《希伯來書》第八章主要是論到新約比舊約更美，並已取代舊約；而耶穌基督，就是這更美之新約的中保。在第六節提到三個新約較舊約「更美」之處：「更美的職任」，「更美之約的中保」和「更美的應許」。第一個「更美」是指「更優越」的；而第二、三個是指「性質更好」的。因此，新約是憑更美之應許立的，有祂作中保，故是更美之約。根據內容要義，本章可分為二段：

第一段——祂是更美的大祭司，證明祂的職分超越性與真實性(1~5節)。作者指出我們有大祭司基督已經坐在天上至大者寶座的右邊(詩一百十篇1節)，並在真帳幕(在天上的至聖所)裏作執事，盡大祭司的職任(1~2節)。這位天上的大祭司雖不能在地上的會幕(或聖殿)獻上祭物(七13~14)，祂向神所獻上的才是真正的實體。另一方面，摩西所造的會幕是按照神在山上所指示的樣式而造的(出埃及記二十五章40節)，不過是天上事奉的樣本和影兒，因其本體乃是基督。

第二段——祂作更美之約的中保，證明舊約已被新約取代(6~13 節)。耶穌基督得了更美的職任，正如祂作了更美之約的中保，是根據更美的應許所建立的(6 節)。祂所擔保的是更美之約：(1)因這約是憑更美的應許立的(6 節)；(2)因前約有瑕疵(7 節)；(3)這約是神主動另立的新約(8~9 節)；(4)既有新約，前約漸舊漸衰，必快歸無有(13 節)。13 節用四個動詞形容舊約即將成為過去：(1)「為舊」——過去完成式，指已經變成了舊約；(2)「漸舊」——現在式被動分詞，指正在被取代的過程中；(3)「漸衰」——現在式主動分詞，指正在失效的過程中；(4)「快歸無有」——副詞加動名詞，指快要消失無蹤影。作者引自《耶利米書》卅一章 31~24 節，指出新約將律法寫在人的心上，目的是：(1)使人與神有更親密的關係(10 節)；(2)使從最小的到至大的都認識神(11 節)；(3)使人得著完全的赦罪(12 節)。

【鑰節】「主又說：那些日子以後，我與以色列家所立的約乃是這樣：我要將我的律法放在他們心意裏面，寫在他們心上；我要作他們的神，他們要作我的子民；他們決不用各人教導自己的鄉鄰、和自己的弟兄，說：你該認識主；因為他們從最小的到至大的，都必認識我。因為我要寬恕他們的不義，不再記念他們的罪愆。」(來八 10~12) 此段經文引自舊約《耶利米書》卅一章 31~24 節主要是論到新約比舊約更美，並已取代舊約。因神要將律法放在人的心裡使人有順服祂的心，能親自認識祂，並且罪得赦免。

【鑰字】「約」(來八 10)——本書第八至十章中，「約」字是本段的鑰字(全書共用十七次，新約共有三十三次)。「約」的希臘文是 *diatheked*，用來描述最後的意願與約定。此字一般都是指「遺囑」，都是單方面的決定，而非雙方達成協議的結果。故遺囑約文立後，人不能更改，唯有接受或放棄承受。

《希伯來書》論到新約乃是「更美之約」(來七 22, 八 6)，是憑著更美之應許立的(來八 6)，是使人「成聖之約」(來十 29)，也是「永約」(來十三 20)。新約是神主動賜恩，且為我們付出代價，完成了新約；為了是要建立和我們彼此之間的嶄新關係，並拯救我們(徒三 25；七 8；羅九 4；十一 27)，使我們得以坦然無阻的進到祂面前。

【綱要】本章可分為二段：

- (一)祂是更美的大祭司(1~5 節)——
 - (1)祂坐在天上至大者寶座的右邊(1 節)，

- (2)祂在真帳幕裏作執事(2 節)，
- (3)祂向神獻的才是真實的禮物和祭物(3~5 節)；
- (二)祂作更美之約的中保(6~13 節)——

- (1)這約是憑更美的應許立的(6 節)，
- (2)這約是取代那有瑕疵的前約(7 節)，
- (3)這約是神主動另立的新約(8~9 節)，
- (4)這約將律法寫在人的心上(10~12 節)——
 - (a)使人與神有更親密的關係(10 節)，
 - (b)使從最小的到至大的都認識神(11 節)，
 - (c)使人得著救贖(12 節)，
- (5)這約是不舊不衰的「新」約(13 節)。

【鑰義】本章值得我們注意的就是，「主又說：那些日子以後，我與以色列家所立的約乃是這樣：我要將我的律法放在他們心意裏面，寫在他們心上；我要作他們的神，他們要作我的子民；他們決不用各人教導自己的鄉鄰、和自己的弟兄，說：你該認識主；因為他們從最小的到至大的，都必認識我。因為我要寬恕他們的不義，不再記念他們的罪愆。」(來八10~12)

從這段經文中的四次「我要…」(來八10~12)，很清楚的給我們看見舊約是神聖的，新約也是神聖的、最終的。而這兩者的區別乃在舊約是要求「人要」努力追求神的福分，新約則是「神要」給我們的福分：

- (一)「我要將我的律法放在他們裏面，寫在他們心上」(10節上)——神寫在我們心上的律法，就是我們得著神生命之靈的律(羅八2原文)，使人心甘情願的順從，並樂意照神的旨意行。而我們須隨從、體貼靈而行(羅八5~6)，才能發揮這律法的功用。
- (二)「我要作他們的神，他們要作我的子民」(10節下)——根據基督的律法(加六2)，我們和神彼此之間建立了嶄新的關係，叫我們得著神生命的交通和供應(林後六16~18)；
- (三)「他們從最小的到至大的，都必認識我」(11節)——在我們信的時候，神已把兒子放在我們裏面，有神的兒子就有生命(約壹五12)，這生命使我們能認識神。而且我們得著神恩膏的教訓(約壹二27)，叫我們住在主裏面，而更多且更深入的認識祂。
- (四)「我要寬恕他們的不義，不再記念他們的罪愆」(12節)——在相信主耶穌的時候，我們得著神完全的赦免(西二13)，使我們能直接親近神，可以與神相交。

因此，當我們有了新約的中保，就有了神的生命，神就可以在人裏面作工，潔淨我們，叫我們對於神有更深的認識。所以我們必須要認定這位以更美之約來服事人的神的兒子，並享用祂所作成的更美之約。

【默想】

- (一) 1~5 節論及基督與舊約時代的各種制度、條例，互相作對比，以證明祂是更美的大祭司，而祂的職分超越了舊約的祭司。基督乃為摩西所造帳幕的表徵，因「這些原是後事的影兒，那形體卻是基督。」(西二 17)我們是否認識祂職分的超越性與真實性？
- (二) 6~13 節論及基督作更美之約的中保，證明舊約已被新約取代。作者警告讀者不應該繼續守著舊約嚴峻的律法，而是應該進入神計畫的新約應許之中，建立與神正確而親密的關係，而活出豐盛的生命。兩約比較，有何不同之處？我們是否已經享用祂所作成的更美之約？是否體會到「新約」的更美之處？

【禱告】感謝讚美神，因祢的旨意和恩典，使我們成為祢的子民、蒙祢寬饒，且在生命中認識祢。

【詩歌】【全新的你】(讚美之泉，敬拜讚美系列的第五輯)

你說陰天代表你的心情，雨天更是你對生命的反應。
你說每天生活一樣平靜，對於未來沒有一點信心。
親愛朋友，你是否曾經曾經觀看滿天的星星，
期待有人能夠瞭解你心，能夠愛你賜你力量更新。

耶穌能夠叫一切都更新，耶穌能夠體會你的心情，
耶穌能夠改變你的曾經，耶穌愛你耶穌疼你，
耶穌能造一個全新的你。

視聽——[全新的你~churchinmarlboro](#)

這首現代詩歌是由劉榮神作詞，游智婷作曲。這首詩歌的歌詞簡潔動人，曲調優美，深受年輕人喜歡。

【金句】

- ❖ 「本章將思考這建立在更美應許上的更美之約。神過去對希伯來百姓所說的一切話，都是根據祂與百姓所立的約，這約是祂召他們時所立定的。祂所說的話，不論是透過摩西，約書亞，祭司，先知，先見，或詩人說的，都是論到如何執行祂與百姓所立的約。因此，本卷書作者接下去要指明，神最終透過聖子對人說的話，也是受制於一個約，但這約是新的，更美的約。不過，這並不是責怪舊約有任何不好，無論是關於神的方面——例如其中的恩典，或是關於人的方面——例如其要求。」——摩根
- ❖ 「希伯來書第八章十一節裏有兩個『認識』。第一個是『你該認識主』；第二個是『都必認識我』。在原文裏面這兩個『認識』是不同的。第一個是一種普通的認識，第二個是對於事物一種裏面的認識。在人裏面有一種裏面的知覺，或者可以稱它為『裏面的神覺』(Inner consciousness of God)。藉此我們可以在裏面認識神的自己。這種在裏面認識神，纔是真正的知識。…這裏題起兩個認識：第一個是『你該認識主』；第二個是『都必認識我』。後者的認識，乃是一種裏面直覺的認識，也就是藉著裏面生命的感覺來認識神。這是一種內在的知識，像人認識他的自己一樣，並且比認識自己還要深，因為是由於靈的啟示。」——俞成華

第十課《希伯來書第九章》——基督獻上更美的祭

【讀經】來九 1~28。

【宗旨】這一課幫助我們從新舊職事的對比，而認識基督獻上的祭超越舊約所有的祭；以及明白基督已用自己的血，成就了永遠贖罪的事，並成全了新約。

【主題】《希伯來書》第九章主題強調：(1)帳幕中所事奉的條例和屬物質的聖幕(1~10 節)；和(2)新舊約職事的對比(11~28 節)。

【特點】本章我們特別看見，

一、帳幕內物件的配置，表明基督徒的屬靈經歷——

- (一)外院：(1)銅祭壇：帶祭物的血和灰(13 節)——預表一切屬靈的經歷乃根據基督十字架上的救贖；(2)銅洗濯盆——預表經歷聖靈的洗淨。
- (二)聖所：(1)燈台(2 節)——預表經歷生命的光照；(2)桌子和陳設餅(2 節)——預表經歷生命的供應；(3)金香壇(4 節)——預表經歷靠著基督獻上禱告為祭(十三 15)
- (三)至聖所：(1)包金的約櫃(4 節)——預表經歷神的信實；(2)櫃內盛嗎哪的金罐(4 節)——預表對神話的供應有特殊深入的經歷(啟二 13，17)；(3)櫃內亞倫發過芽的杖(4 節)——預表經歷基督復活的生命；(4)櫃內兩塊約版(4 節)——預表經歷神生命的律法；(5)櫃上面榮耀基路伯的影罩著的施恩座(5 節)——預表經歷神榮耀的恩典(弗一 6)。

二、舊約大祭司和基督的對比——

	舊約大祭司	基督
地點	人所造的帳幕(7 節)。	在天上更大更全備的帳幕(11 節)。
憑藉	藉著山羊、牛犢的血(12 節)。	憑著自己(12 節)的血。
進聖所	一年一次(7 節)。	只須進入一次(12 節)。
果效	叫人成聖，身體潔淨(13 節)。(需每年一次)	成了永遠贖罪的事(12 節)；洗淨人心，除去死行，

獻祭以贖罪)。

是人事奉活的神(13 節)。

三、耶穌之血的特點——(1)只一次成了永遠贖罪的事(12，26～28 節)；(2)是藉永遠的靈而獻的(14 節)；(3)是無瑕無疵的獻給神(14 節)；(4)是能洗淨人的良心的(14 節)；(5)是能除去人的死行的(14 節)；(6)是能使人事奉永生神的(14 節)；(7)是確立新約的憑據(15～22 節)；(8)是用來潔淨天上的本物的(23～25 節)。

【簡要】《希伯來書》第八章既已說明，因著舊約的不完全，所以就需有新約，而耶穌基督為新約的中保。第九章則更進一步地講論更美的敬拜，說明這位獨特超越的大祭司與舊約時代的帳幕、獻祭禮儀、祭物的關係，為了證明基督職事的超越性與所成就的永遠性。本章作者列出一連串的比對：(1)屬地的和屬天的比對(1～5、11、24 節)；(2)屬肉體的和屬靈的比對(10、11～14 節)；(3)暫時的和永遠的比對(9、10、12、15 節)；(4)牛羊和神的兒子的比對(23、24 節)；(5)影兒與實體的比對(25、26 節)。

《希伯來書》第九章 1～10 節論到有關帳幕中所事奉的條例和屬物質的聖幕。作者首先介紹舊約帳幕的構造及擺設：帳幕分聖所與至聖所；聖所中有燈檯、桌子和陳設餅，隔幔之後有至聖所，其中有金香爐、約櫃、金罐、亞倫的杖、兩塊約版、基路伯(1～5 節)。然後，作者說明會幕敬拜的條例(6～7 節)。當禮拜的物件齊備妥善，眾祭司就進去頭一層帳幕，履行日常的事奉，而惟有大祭司一年一次，就是每年七月十日，亦即贖罪日(利十六 29，33～34；二十三 26；出三十 10)，獨自帶著血進入至聖所，為百姓的罪獻祭。接著，作者指出在舊約帳幕中事奉的四方面缺陷：(1)進入聖所的路還未顯明(8 節)；(2)舊約帳幕是新約的「表樣」(9 節上)；(3)舊約所獻的祭無法讓獻祭的人得以完全(9 節下)；(4)舊約的條例不過是地上屬肉體的條例，到振興時便停止(10 節)。

11～14 節論到基督作了將來美事的大祭司，進入了更美的帳幕，獻上更美的祭，完成永遠贖罪的工作。作者在本段內運用許多的字彙：「自己的血」，「以祭司之命代替百姓之命」，「一次進入」，「成了永遠贖罪的事」，「叫人成聖」，「藉著永遠的靈」，「無瑕無疵」，「更能洗淨良心」，「除去死行」，「事奉活的神」，多次指出基督的職事遠超舊約的大祭司。

15～22 節論到基督作了新約的中保，以祂的血作立約的根據。作者以遺命(遺囑)，來說明基督作為新約的中保，亦必須受死，為了完成救贖，讓蒙召之人得著神所應許的永遠產業(15 節)。正如遺囑必須等到立遺囑的人死了才能生效，因此即使是前約，也是用血確立的(16～17 節)。18～22 節說明因為舊約也是藉著牛犢山羊的血，作為立約的憑據(出二十四 8)，並以血來潔淨一切敬拜用的器皿(出四十 9)。

23～28 節論到基督成了更美的祭物，一次獻上自己，即已完全除罪的工作。基督為最美之祭，祂所獻的祭物，比舊約更美好，因後者所潔淨的物件僅是影像節或副本，而基督不是進入人手所造的聖所，也不像地上的獻祭方式一樣獻祭，而是進入天上，獻上自己(23～24 節)。再者，基督的祭物不是牛羊的血，乃是祂自己，因此祂只一次獻祭，便把罪除掉(25～26 節)。雖然神命定人人都有一死，死後且有審判；然而主耶穌只一次獻上自己，就擔當許多人的罪；並且祂一定會回來，而等候祂的人必蒙拯救(27～28 節)。本段提及祂三次不同的顯現：(1)過去，祂曾為我們的救贖而顯現在地上(26 節)；(2)現今，祂為我們的成聖而顯現在天上(24 節)；(3)將來，祂要為我們得榮耀而顯現在天空(28 節)。

【來九 3～4 節會幕的金香壇，到底是在「聖所」？還是在「至聖所」內？】

「金香爐」(來九 4)按原文宜翻作金香壇，是供燒香之用的壇(出三十 1，7～8)。按舊約會幕裏面各種物件的安放位置，金香壇是放在會幕內的幔子前(出四十 26)，亦即在聖所裏面，而不是在至聖所裏面，但根據此處的敘述，似乎是放在至聖所裏面，新舊約之間顯然有差異，因此有些解經家認為這裏是《希伯來書》的作者失誤，其實此乃解經家的誤解，這裏將金香壇和約櫃放在一起併敘，有其深厚的屬靈意義：

(一)舊約記載香壇的位置，含示香壇與見證的櫃關係最為密切。見證的櫃上有平息處，是神與祂百姓相會的地方。(出三十 6)舊約甚至記載說，香壇要安在見證的櫃前，而未題到其間有分隔的幔子。(出四十 5)

(二)王上六 22(英譯美國標準本)說，香壇屬於內殿(原文含神說話的地方)。內殿指至聖所，裡面有見證的櫃同平息處，神就在這裡向祂的百姓說話。因此，舊約已經指明，香壇是屬於至聖所的。(香壇雖然在聖所裡，其功用卻是為著至聖所裡見證的櫃。在贖罪日，香壇和見證的櫃上面的平息處，都灑上同樣贖罪的血(出三十 10，利十六 15~16))。因此，出二六 35 只說到聖所裡有陳設餅的桌子和燈臺，沒有說到香壇。

(三)香壇與禱告有關(路一 10~11)，而本書給我們看見，禱告就是進入至聖所，(十 19)來到施恩的寶座前；這施恩的寶座乃是至聖所裡，見證的櫃上面的平息處所表徵的。我們的禱告常由心思開始，心思是魂的一部分，魂是由聖所表徵的；但禱告總是引我們到靈裡，靈是由至聖所表徵的。因著以上各點，本書作者必須把香壇算作屬至聖所的。本節不是說金香壇在至聖所裡，如 2 節說燈臺和桌子在聖所裡；乃是說至聖所有金香壇，因為金香壇是屬於至聖所的。這觀點符合本書的整個重點，就是我們應當從魂(由聖所表徵)竭力進到靈(由至聖所表徵)裡。

【鑰節】「何況基督藉著永遠的靈，將自己無瑕無疵獻給神，祂的血豈不更能洗淨你們的良心，除去你們的死行，使你們事奉那永生神麼？」(來九 14)這裏強調能基督寶血叫人成聖的功效乃是永遠新鮮有效；祂血的洗淨是給帶我們新的身份和地位，叫我們能夠被神悅納，而事奉神。

【鑰字】「永遠的靈」(來九 14)——就是基督的靈。「靈」著重在強調能使祂的血產生叫人成聖的功效(參十 29)；「永遠(原文(aionios))」著重在強調能使祂的血贖罪的功效維持到永遠，沒有終止的(12 節)。請注意在本節中，指出基督藉著「永遠的靈」，將自己無瑕無疵獻給神，因此祂的寶血能洗淨我們的良心，能除去我們的死行；更能救我們到完全的地步，使我們得以事奉活的神。基督藉著「永遠的靈」，以致祂所流的血，永遠新鮮有效；祂受死所成功的救贖，具有無限性，能超越時空，能廣及歷世歷代、各處各方的人。所以，基督所成就是「永遠的靈」的救贖，祂寶血的功效，不受時間和空間的限制；任何時刻、任何地點，我們都能取用寶血來對付我們的罪過(約壹一 7~9)。

「這一節聖經，是講到基督能救我們的良心到甚麼地步。祂的血能洗淨我們的良心，能除去我們的死行。弟兄姊妹們！今天請問你的良心，還有沒有控告？如果你的真心，仍不時的有控告，你所得的就沒有完全。主拯救我們，祂的血是洗淨我們良心的。我們的真心能被祂的血洗淨，再無自責。我們聚會的時候，我們禱告說，神阿，我們感謝你，我們心中天良的虧欠，已經灑去了。但是，多少時候，我們又難受了；我們不過是遮掩、蓋過、不想而已。但是，神兒子的血所能作到的，是洗淨。如果你的真心還有控告，就你所得的救恩，還沒有完全。這並非神的救恩不能救你到這樣的地步。感謝讚美神！祂能救我們到這樣的地步！我們的良心得著洗淨，這是可能的！」——倪柝聲

【綱要】本章可分為二段：

(一)帳幕中所事奉的條例和屬物質的聖幕(1~10 節)——

- (1)舊約帳幕的構造及擺設(1~5 節)，
- (2)會幕敬拜的條例(6~7 節)，
- (3)舊約帳幕中事奉的缺陷(8~10 節)；

(二)新舊約職事的對比(11~28 節)——

- (1)基督作了將來美事的大祭司，完成永遠贖罪的工作(11~14 節)，
- (2)基督作了新約的中保，以祂的血作立約的根據(15~22 節)，
- (3)基督成了更美的祭物，一次獻上自己，完成了除罪的工作(23~28 節)。

【鑰義】本章值得我們注意的就是，因耶穌基督而有的職事是如何的美好。請注意作者在本章中，列出三件更美之事：

(一)更美的聖所(11，24 節)——我們只要勇敢地進到祂面前！因基督在天上聖所，正在其中盡中保之職。祂作工的對象就是我們。基督已經來到，打開了那更大更全備的帳幕(亦即天上的聖所)(11~12 節)；並且祂潔淨了天上的聖所(20~23 節)。如今在天上的會幕，祂為我們顯在神面前(24 節)，好叫我們靠著祂，也得以進到神面前，得全備的拯救(七 25)。

(二)更美的事奉(12~15 節)——我們只要事奉祂、敬拜祂！基督的職事所成就是永遠贖罪的事(12

節)。祂所憑藉的是永遠的靈，將自己無瑕無疵的獻給神，而滿足了神公義的要求，為的是要潔淨我們，領受神的生命；使我們在行為上有所改變，除去已往的死行。基督這一切的事奉，目的是要叫我們能夠合格地事奉神（14 節）。

- (三) 更美的祭物(16~28 節)——我們只要信祂、愛祂、望祂！因基督是無瑕羔羊，祂的寶血有永恆的功效。基督所獻的祭物，比舊約更美好，因後者並非實體，而是照天上樣式作的模型(23 節；八 5)。再者，基督的祭物不是牛羊的血，乃是祂自己和祂的血(12, 14, 25, 26, 28 節)，使我們罪被洗淨；並且祂再來時，身體得贖(25~28)。

【默想】

- (一) 1~10 節指出帳幕中所事奉的條例和屬物質的聖幕。舊約裏所有敬拜的條例，包括聖所、祭司、器具、職分，節期、帳幕、衣袍，祭品以及其他一切與耶穌基督有什麼關係？舊約帳幕的構造及擺設對我們親近神有什麼意義呢？我們是否天天靠著耶穌基督，到神面前事奉敬拜呢？
- (二) 11~14 節指出基督作為大祭司比舊約大祭司更美，因祂血洗罪的功效乃是永遠有效的。請比較基督與舊約大祭司的「獻祭」有何差異？主耶穌藉著永遠的靈獻上自己，為我們完成了救恩，目的是要叫我們能夠事奉神。我們的生命及生活是否以神為中心？是否全人為祂而活？是否全心事奉敬拜祂呢？
- (三) 15~22 節指出基督作了新約的中保，以祂的血作立約的根據。基督之死與遺命(遺囑)有什麼關係？基督讓我們成為約——遺囑(16~17 節)——的受益人，而我們今天是否天天享用所應許的權益呢？
- (四) 23~28 節指出基督成了更美的祭物，一次獻上自己，完成了除罪的工作；祂的職事是完全的(23~24)、永遠的(25~26)，並且是有果效的(27~28)。請列舉基督的職事之完美性。本段提及主的再來，這對我們有什麼意義呢？我們是否天天等候祂的再來呢？

【禱告】親愛主，感謝祢獻上自己，完成了永遠的救贖，如今我們靠著祢的寶血，得以在神面前，親近祢、事奉祢、敬拜祢。

【詩歌】【權能是在血】(《聖徒詩歌》91 首第 1 節)

你願脫離罪惡的重擔麼？權能是在血，權能是在血；

你願勝過罪惡的轄制麼？奇妙的權能是在血。

(副)有權能！能！奇妙大權能，在羔羊之寶血！

有權能！能！奇妙大權能，在聖潔羔羊之寶血！

視聽——[權能是在血~YouTube](#)

這首詩歌的作者瓊斯(Lewis E. Jones, 1865~1936) 是美國人，他年輕時受到同窗宣道的影響進入慕迪聖經學院(Moody Bible Institute)就讀，畢業後在愛荷華州投入基督教青年協會(YMCA)事工，並在愛荷華州、德州、加州服務多年，終其一生喜愛詩歌創作，雖然詩歌寫作為其副業，但他有許多樂曲卻是膾炙人口，其中亦包括了本詩歌。此詩歌的詞是 1899 年作者採用「賽一 18；羅三 24~25；弗一 7~8，二 13；來九 14；彼前一 18~19」等相關經節為底本。此外，作者在強烈的節奏中，不斷拋出疑問句來做內在的省思，並緊接著以主血有權能作為依歸，表達基督徒以主耶穌替罪人受死所流的寶血洗淨罪愆、轉化成新人的喜樂心境。

【金句】

- ❖ 「祂作新約的中保，乃是根據於祂贖了前約的人的罪。神在舊約許多牲畜的血中，遠見祂兒子的血和這血的效力，所以主耶穌的死，就除去了前約的罪，就結束了前約，而開始了新約。本來人已經有永遠產業的應許，然而因為人的罪，人不能得著它。現在因著祂死了，罪已經贖了，蒙召的人就可以得著永遠的產業了。所以，主耶穌因著祂在十字架上的死作了中保，一方面結束舊約的罪，一方面開始新約的福。」——倪柝聲
- ❖ 「在新約下，有：
1. 確定的終結——祂只須顯現一次。祂毋須重複祂的工作。

- 2· 適合的時機——祂在這末世顯現，末世是在舊約充分證明人的不濟和無能為力之後。
- 3· 完全的工作——祂來到好除掉罪。這裏的重點放在除掉兩字上。不再是每年的贖罪了，而是永遠蒙赦免。
- 4· 親身的奉獻——祂把自己獻為祭，好將罪除掉。我們因犯罪所應接受的懲罰，全都落在祂的身上。」——《活石新約聖經註釋》

第十一課《希伯來書第十章上》——基督流血獻祭的功效

【讀經】來十 1~18。

【宗旨】這一課幫助我們從新舊約獻祭的對比，而認識基督為世人獻了一次永遠的贖罪祭，使我們得以成聖。

【主題】《希伯來書》第十章上半段主題強調(1)律法和獻祭的總評(1~4 節)；(2)基督所獻的祭叫人得以成聖(5~10 節)；和(3)基督一次獻祭的功效(11~18 節)。

【特點】本章我們特別看見，基督所獻的祭——

- (一) 舊約按律法所獻的祭是不完全的(1~4 節)；
- (二) 基督所獻的祭完全了神的旨意(5~10 節)；
- (三) 基督所獻的祭能叫我們永遠完全(11~18 節)；
- (四) 基督所獻的祭是我們信心的基礎(19~25 節)；
- (五) 基督所獻的祭具有警戒的作用(26~31 節)；
- (六) 基督所獻的祭具有鼓勵的作用(32~39 節)。

【簡要】《希伯來書》第十章1~18節，更進一步的比較新舊約的獻祭，指出舊約按律法所獻的祭不能使人得完全，基督所獻的祭完全了神的旨意，並永遠完全。

1~4節論到舊約所獻祭物不能叫人得以完全。律法的舊約祭司體系和獻祭制度乃是將要來的美事的影兒，而不能將本物真相完全具體地表現出來，所以無法使人得以完全。以色列人在每年的贖罪日都須獻祭，更是顯明舊約獻祭僅止於外表禮儀上的潔淨。因為若祭物能叫人完全，人之良心被潔淨，不再覺有罪，那就不用繼續不斷的獻贖罪祭了；並且祭物之目的只在使人每年想起自己的罪，而斷不能除罪。第1節作者用「影兒」與「真像」兩個字來表達對比和舊約與新約之間；前者為舊約，後者指新約。一個是「影兒」(希臘文(skia))——只是一個影子，反映出實際存在物體的外在輪廓，或該物的模糊輪廓，並不十分清晰。另一個是「真像」(希臘文(eikon))——就是一個實物的肖像。這節指出舊約一切的律法與禮儀不過是天上事與將來美事的影兒。但這些原是後事的影兒，那實體、本質卻是基督(西二17)。希伯來書的讀者若再堅持遵守律法的禮儀和規條，便是捨本逐末，沒有認清屬靈事物的真諦實意，反而被那些外面的作法蒙蔽了心眼。

5~10節論到基督以祂自己為祭物就叫靠祂的人得以成聖。作者引自詩四十6~8節，說明主耶穌降世為人，乃是照神的旨意，以更美的獻祭來取代舊約以動物為祭的獻祭。我們藉著神的旨意，靠耶穌基督將身體獻上，使我們得以成聖。作者在此表明大衛的話在基督身上已經應驗了。

11~14節論到基督為大祭司與人間大祭司的不同：

人間大祭司	基督
「天天…事奉」(11節)——表示工作不斷進行。	「一次獻祭」(10，12，14節)——表示藉一次奉獻，不須再獻。
「站著」(11節)——表示工作尚未完畢。	「坐下了」(12節)——表示工作已經完畢，完成了神的旨意； 「等候祂仇敵成了祂的腳凳」(13節)——表示基督已得勝，仇敵要完全服在祂的腳下。
「屢次獻上一樣的祭物」(11節)——表示屢次	「只一次獻上祂的身體」(10節)——表示不再須要為我

獻上同樣的祭物。	們的罪獻祭。
所獻「祭物永不能除罪」(11節)——表示只能叫人外表潔淨(九13)，不能對付人的罪。	「獻了…永遠的贖罪祭」(12節)——表示一次獻祭所成就的永久功效。
獻祭無法使人得以完全(1節)。	基督的獻祭叫那得以成聖的人永遠完全(14節)。

15～18 節論到聖靈為新約祭物之完全作見證。作者引自耶卅一 33～34，證明人的罪過已在新約下已蒙赦免，神不再記念我們已往的罪惡，所以不用再為罪獻祭。

【鑰節】「我們憑這旨意，靠耶穌基督，只一次獻上祂的身體，就得以成聖。」(來十 10)這裏強調透過基督一次獻上自己，而成全了神的旨意；如今我們是憑這旨意，蒙聖靈的更新(多三 5)，而得以分別為聖，亦即蒙神悅納。

【鑰字】「一次獻上」(來十 10)——在希伯來書當中，第七、八、九章論到主耶穌為大祭司，為我們獻上「一次」或「只是一次」獻上自己：(1)「因為祂只一次將自己獻上」(七 27)，表示祂只一次將自己獻上，就把贖罪的事成全了；(2)「只一次進入聖所，成了永遠贖罪的事」(九 12)，表示祂藉著自己的血，僅此一次進入聖所，就獲得了永遠的救贖；(3)「在這末世顯現一次，把自己獻為祭」(九 26)，表示僅此一次就永遠完全(once for all) 擔罪(九 28)、贖罪(九 12，15)、赦罪(九 22)和除罪(九 26)；(4)「基督既然一次被獻」(九 28)，表示祂一次受死，就擔當了多人的罪，使我們經歷「靈」的救恩，「魂」的救恩，以及「身體」蒙拯救；(5)「靠耶穌基督只一次獻上祂的身體，就得以成聖」(十 10)；(6)「基督獻了一次永遠的贖罪祭」(十 12)，表示我們藉著耶穌基督一次而永遠的獻上身體，不僅是叫我們在地位上的成聖，並且經歷生活上的成聖；(7)「因為祂一次獻祭，便叫那得以成聖的人得以完全」(十 14)，表示基督只一次獻祭，就使我們永遠得著成聖的地位。從以上幾處經文，我們知道聖靈藉著作者叫我們看見基督「一次」或「只是一次」的獻上，為了證明祂職事的超越性與所成就的永遠性。

【綱要】本章上半段(1～18 節)可分為四段：

- (一)舊約所獻祭物不能叫人得以完全(1～4節)；
- (二)基督以祂自己為祭物，就叫靠祂的人得以成聖(5～10節)；
- (三)基督為大祭司與人間大祭司的對比(11～14節)；
- (四)聖靈為新約祭物之完全，作見證(15～18 節)。

【鑰義】本章值得我們注意的就是，「我們憑這旨意，靠耶穌基督，只一次獻上祂的身體，就得以成聖。」(來十10) 與「因為祂一次獻祭，便叫那得以成聖的人永遠完全。」(來十14)

本書一再提起「成聖」(二 11；九 13；十 10，14，23；十三 12)，可見其重要性，因「成聖」是與神交通來往的必要條件。本章 10 與 14 節指出因基督一次的獻上，我們就得以「成聖」及得以「永遠完全」。10 節說明基督一次獻祭的目的，乃是為著我們成聖。我們得以成聖是因為當我們接受基督時，我們是憑基督為我們所成全的神的旨意，而蒙聖靈的更新(多三 5)，就得以從世界裏被分別出來，而分別為聖歸於神。《希伯來書》提到的「成聖」，是指地位上的成聖。得以成聖，並不是救恩的最終目的，而是救恩的必經程序，使我們得以坦然進入至聖所，來到神面前(19，22 節)，而與聖潔的神有交通。地位上的成聖，是主替我們作成的；但生活上的聖潔(來十二 14)，我們仍須更進一步努力的追求。

【默想】

- (一) 1～4節指出舊約所獻祭物不能叫人得以完全。作者如何總評舊約獻祭禮儀和規條？我們的事奉是否不是憑著字句、規條、禮儀，乃是照著無窮之生命的大能(來七16)，憑著靈的新樣(羅七6)呢？
- (二) 5～10節指出基督以祂自己為祭物，就叫靠祂的人得以成聖。主耶穌降世為人，為我們成就了哪些事？我們在地位上都已成為聖徒，而我們的生活表現呢？
- (三) 11～14節列出基督為大祭司與人間大祭司的不同。基督獻上自己的結果：(1)坐在神的右邊；(2)等候仇敵作腳凳；(3)使成聖之人永遠完全。這對我們有什麼意義呢？我們在地位上已聖，而我們

當怎樣聖別我們的思想、愛好、言語和行為呢？

(四) 15~18節聖靈為新約祭物之完全，作見證。本書上的話乃是聖靈作見證的結果，而我們是否應當勤讀聖經，好讓聖靈能藉著聖經上的話繼續對我們作見證呢？

【禱告】主耶穌啊，祢的寶血永遠有功效，謝謝祢一次獻祭成就救贖大功，使我們信入祢的人永遠成聖。

【詩歌】【沒有血，沒有壇】（《聖徒詩歌》25 首）

一 沒有血，沒有壇，禁祀已成過去； 沒有煙冒，沒有火燃，犧牲再無必需。

更美的血流自更貴的脈； 洗淨人的污穢，清償人的罪債。

二 神，我們感謝你，為你兒子的血，靠它我們被稱為義，靠它我們得捷。

大勝地獄、死亡、黑暗勢力；毋需兩次爭戰，不留一個仇敵。

三 神，我們感謝你，因有天來恩典； 漫過我們最闊不義，赦免最深罪愆。

我們要讚美你所有的愛，像你榮耀、權柄、能力，存到萬代。

四 神，我們感謝你，因為盼望堅固； 下沉的靈籍以再起，直至晨曦顯露。

有福的盼望，何等的鼓舞；最疲倦的曠野，最艱難的道路。

五 神，我們感謝你，為那榮耀之冠， 並非只有一時美麗，轉眼即已枯殘，

乃是像寶座不朽到永遠，樂哉，能向寶座投下所有冠冕。

視聽——沒有血，沒有壇~churchinmarlboro

這首詩歌是鮑納弟兄 (Horatius Bonar, 1808~89) 所作的。他是出生於一個非常虔誠，而且有名的蘇格蘭家族里，從一七六三年開始，他整個家族在蘇格蘭國教里有巨大的貢獻和影響力。他十二歲喪父，得力於母親教導他們三兄弟在信心上學習，他們都是當時非常有能力的神的仆人。

這首詩歌十分突出，真理正確、感情豐富、詩意濃厚，是我們在擘餅聚會常常唱的。這詩詞很美，是論到再沒有血，沒有壇，和其他犧牲。這使我們想到聖經《希伯來書》十 12~14：「但基督獻了一次永遠的贖罪祭，就在神的右邊坐下了... 因為他一次獻祭，便叫那得以成聖的人永遠完全。」救主的代贖，復臨的盼望，得勝的凱歌，永遠的讚美，往往就是鮑納的詩所不可缺少的內容。

【金句】

❖ 「『永遠的贖罪祭』，這意思不只祂贖罪的效力是存到永遠，並且這祭也是永遠的。雖然基督已經復活了，直活到永永遠遠，然而，祂的十字架也是永遠的，是常新的！」——倪柝聲

❖ 「『因禮拜的人良心既被潔淨，就不再覺得有罪了。(來十 2)』基督徒的今天和從前有一點兩樣，不再就是不再。我不知道我們這些得救之後不再覺得有罪的有多少個？但是使徒說，這是可能的事。就是說良心一次被潔淨，就不再覺得有罪了。一個人如果不覺得有罪，他是撒但很不容易控告的人。」——俞成華

第十二課《希伯來書第十章下》——一條又新又活的路

【讀經】來十 19~39。

【宗旨】這一課幫助我們從本書的第四個勸勉，認識我們的權利和責任，而不斷地坦然進入至聖所，並堅定守住所承認的指望，且彼此相顧；以及明白背道危機的警告，而不故意犯罪，且不退後入沉淪。

【主題】《希伯來書》第十章下半段主題強調：(1)勸勉放膽親近神(19~25 節)；(2)警告背道的危機(26~31 節)；和(3)鼓勵勇敢忍耐，前進直到那日(32~39 節)

【特點】本章下半段我們特別看見，

(一) 三樣重要的勸勉——(1)讓我們來到神面前——獻上我們的敬拜 (21~22 節)；(2)讓我們堅守所承認的指望——堅持我們的見證 (23 節)；(3)讓我們彼此相顧，激發愛心，勉勵行善——從事我們的善工(24 節)。

(二) 兩次「有」(中文聖經第一次譯作「得以」)和三次「就當」(中文聖經又譯作「也要」，「就要」)來——(1)我們「有」：「一條又新又活的路」和「一位大祭司治理神的家」，來顯示我們

的權利；(2)我們「就當」：「充足的信心來到神面前」，「堅守我們所承認的指望」和「彼此相顧，激發愛心」，來標明我們的責任。

【簡要】《希伯來書》的論述至今，已經讓我們看見基督這一位永遠的大祭司，是照著麥基洗德的等次任職(來七章)；又有祂作更美之約的中保(來八章)；並且祂是更美的祭物，一次獻上自己，就完成了救恩(來九～十章18節)。接着，十章19～25節是本書的第四個勸勉，指出主耶穌為我們開了一條又新又活的路，信入祂的人能進入至聖所，來親近神以及敬拜神。26～39節則是警告，指出若是故意犯罪，贖罪的祭就再沒有了。

19～25節，作者首先勸勉讀者當坦然進入至聖所，過幔內的生活。他的勸勉有五個根據：(1)因主耶穌的血贖人的罪，使人得以親近神(19節)；(2)因基督身體的裂開，為我們主開了一條又新又活的路(20節)；(3)因有大祭司治理神的家(21節)；(4)因心中天良虧欠已灑去，指罪孽蒙赦免，使人的良心不再覺得有罪疚感(22上節)；(5)因身體用清水洗淨了(22中節)，指重生的洗(多三5)。這是何等的權利啊！那麼，我們當如何呢？所以作者勸勉讀者：(1)當存著誠心和充足的信心，來到神面前(22下節)；(2)要堅守所承認的指望(23節)；(3)要彼此相顧，激發愛心，勉勵行善(24節)；(4)不可停止聚會(25節)。作者在本段勸勉中，言簡意賅地指出「信、望、愛」乃是基督徒更美生活的實行。

26～31節，作者警告背道的危機。作者指出基督的救恩既然是徹底的，人若故意犯罪，就再也無法用贖罪祭，使他們的罪得贖，他們最終惟有面對神可怕的刑罰(26～27節)。如果干犯摩西律法都必須被治死，那「踐踏神的兒子」、「將基督的血當作平常」、「褻慢施恩的聖靈」，豈不應該承受更重的刑罰(28～29節)。然後，作者引自詩五十四，指出神是公義的，必然會報應，而落在永生神的手裏，後果是可怕的(30～31節)。

32～39節，作者勸勉讀者當追念往日，持守所信，至終必得神的賞賜。32～34節，作者要讀者回想往日忍耐苦難的日子：(1)蒙了光照；(2)忍受大爭戰；(3)被譏謗；(4)遭患難；(5)成了戲景；(6)陪伴別同受苦難的人；(7)家業被搶去；(8)甘心領受一切。他們為了天上那更美長存的家業，欣然放棄世上的產業，而忍受苦難。所以，想到將來基督榮耀的再來，他們應該持守勇敢的心，要忍耐行完神的旨意，就會得到所應許的(35～37節)。作者指出義人要因信得生，而退後的人神就不喜悅；而讀者不是退後入沉淪的那等人，乃是有信心以致靈魂得救的人(38～39節)。十章37節作者引自以賽亞書二十六章20節，及哈巴谷書二章3節指基督必要快來(啟三11；二十二7，12，20；彼後三9)。38節作者引用了哈巴谷書二章4節：「義人必因信得生」，而重點放在「得生(原文而活)」一詞，也就是說重在因「信」而「活」，就是藉著信得以繼續活在神面前。

【鑰節】「弟兄們！我們既因耶穌的血，得以坦然進入至聖所，是藉著祂給我們開了一條又新又活的路，從幔子經過，這幔子就是祂的身體。」(來十19～20)這個勸勉鼓勵我們因耶穌的血，無論在任何時間，在任何地方，都可以憑信心，坦然進入至聖所，而親近敬拜神。

【鑰字】「又新又活的路」(來十20)——「新」在原文(*prosphatos*)是指才作成的，新近的，嶄新的，剛開的；「活」在原文(*zao*)是指活著、充滿活力、賦予生命的。可見這條路是「常新」的路，又是「永活」的路。本書的第四個勸勉就是主耶穌替我們開了一條「又新又活的路」，使我們得以直接地進入至聖所，這是何等的權利啊！這條通過至聖所幔子的路，是主耶穌替我們開的。因主死在十架時，聖殿的幔子從上到下裂為兩半(太二十七51)，從此為人們打開了一條親近神的路。現在我們藉著祂所流的血，可以隨時進入至聖所，來到神面前。

「舊約裏的帳幕分為兩層：頭一層叫作聖所，第二層叫作至聖所，兩層之間用幔子隔開；進入至聖所的人，必須經過這幔子。至聖所是神的榮耀顯現的地方，不是平常人所能進入的，只有大祭司一年一次帶著血為自己和百姓的過錯獨自進去獻上。現在我們因著主耶穌在十字架上所流的血，可以隨時進入至聖所。

進入至聖所必須經過幔子。幔子是指主耶穌的身體。當祂在十字架上釘死時，殿裏的幔子從上到下裂為兩半。幔子不裂開，人不能從它經過。主耶穌如果不死，不捨去祂的身體，人就不能從祂經過進入至聖所。我們現在就是藉著主耶穌在十字架上的死來到神面前。

這條通過幔子的路，是主耶穌替我們開的。這條路是「又新又活的」。「新」，在原文是「新獻的」或「新作的」。這裏我們看見十字架的常新！大祭司不能倚靠舊年的祭品或犧牲。他應當有新的祭品、新的犧牲，藉著這些牲畜的血，他才敢，也才能進入至聖所。我們現在呢？我們藉著主的血，經過主的身體，就能來到神面前。每一次我們來到神的面前，我們不必重新去獻祭。我們的祭品是常新的！主耶穌的十字架，並不因年代久遠而陳舊。它在初釘時如何新鮮，在今日，在永世，也不改變。我們每次來到神的面前，都能看見主十字架的新鮮。當日大祭司若非有新獻祭的血，他必定死在神前，因為去年的犧牲不能贖他今年的罪過。如果神不是看主作犧牲贖罪是常新的，我們早已滅亡了。感謝主，十字架在神的面前是常新的，神看十字架好像是剛才成全的事。

這路也是「活」的，或譯作「永活」的。這路是「新作」的路，又是「永活」的路。基督死了又復活，為我們成功救恩，引我們到神的面前。我們不但知道基督已經死了，祂的代死一直繼續到今天，我們也實在知道基督已經復活，祂的復活也是繼續到今天。祂的死和祂的復活，在今天還是新鮮的。我們既有這位新鮮的贖罪救主，我們就當接受祂，倚靠祂來到神的面前，得著祂的赦免和祝福。」——倪柝聲。

【綱要】本章下半段(19~39節)可分為三段：

(一)勸勉放膽親近神(19~25節)——

- (1)祂給我們開了一條又新又活的路(19~21節)，
- (2)我們就當堅守信、望、愛的生活(22~25節)；

(二)警告背道的危機(26~31節)——

- (1)再也無法用贖罪祭(26~27節)，
- (2)加重的刑罰(28~29節)，
- (3)主必報應(30~31節)；

(三)鼓勵勇敢忍耐，前進直到那日(32~39節)——

- (1)要得更美長存的家業，甘心忍受苦難(32~36節)，
- (2)因不是退後入沉淪的人，乃是有信心以致靈魂得救的人(37~39節)。

【鑰義】本章值得我們注意的就是，我們有一位大祭司治理神的家，使我們的信、望、愛都得到加強。在22~24節裏面有一個重要的詞，「讓我們」英文作Let us，可惜中文和合本沒有翻譯出來。此段中每一個句子裏的動詞形式，並不是指一次的行動，而是指持續的行為。在這裡我們看到三樣重要的勸勉：

(一)對神——「讓我們」存誠心和信心來到神面前(22節)。意思是說，讓我們直接去親近神，信心再得著保證、證實。這信心就是仰望大祭司和祂大能的救贖工作，支取屬靈的能力和恩典。因為進入至聖所的路已經開啟；我們亦已得潔淨，所沾染的一切惡習和污穢已被除去。

(二)對信仰——「讓我們」堅守所承認的指望(23節)。意思是說，讓我們的盼望再蒙堅固，戰勝困惑和疑慮。因為神是信實的，凡祂所應許的必實現，必不叫我們的指望落空。

(三)對肢體——「讓我們」彼此相顧激發愛心(24節)。意思是說，我們要彼此勸勉，讓愛心和行善再被激發。因為我們無法孤獨的作基督徒，必須共同支取肢體之間彼此相愛、相顧，互相給力、得力。希伯來書第十章在題過三次「讓我們」之後，接下去就說「你們不可停止聚會」(25節)，是非常有意義的。事實上，這話是前句24節的一部分(參考中希英逐字對照新約聖經)。「聚會」在希臘原文(episunagoge)特指新約基督聖徒按照新約的方式而行的聚會，故原文稱之為「我們自己的聚會」。當時，信主的希伯來人原是出於猶太教，到猶太會堂聚集。他們信了基督，成為基督徒，參加基督徒的聚集，這等於脫離了猶太教。所以作者纔勸他們，不可放棄我們基督徒自己的聚集，而回到舊約猶太教的儀式下聚集。聚會能叫我們彼此相顧，互相勸勉，激發愛心，勉勵行善，能叫我們與眾聖徒有屬靈的交通，從眾聖徒得生命的供應等候主再來。所以我們不可停止聚會，尤其在這末後黑暗已深的日子，更不可停止。我們若停止聚會，不只會失去聚會的祝福，並且會養成一個不聚會的習慣，叫我們越住越冷，而沒法火熱起來，追求主，事奉主。因此，我們過交通團契的聚會生活是何等的重要啊！

【默想】

- (一) 19~21 節指出主耶穌給我們開了一條又新又活的路。如今門已開，路已通，而我們是否常倚靠祂來到神的面前，得著祂的赦免和祝福呢？
- (二) 22~25 節勸我們當堅守信、望、愛的生活。因此，我們對神、對信仰、對肢體、對聚會，應該有怎樣的態度呢？
- (三) 26~31 節指出背道的危機。第四個警告的重點為何？審判要從神的家起首(彼前四 17)，我們若落在永生神懲罰的手中，那是何等的可怕？
- (四) 32~39 節鼓勵勇敢忍耐，前進直到那日。「只是義人必因信得生。他若退後，我心裏就不喜歡他」(來十 38)，這對我們有什麼啟發？追念往昔蒙恩和事奉神所得的快樂與想到將來基督榮耀的再來，我們是否輕看目前的難處，勇敢地去完成我們的責任呢？

【禱告】親愛主，感謝祢已為我們開了這條又新又活的路，讓我們能到神前蒙恩。但願我們不輕看如此福氣，天天親近神。

【詩歌】【親近，更親近】(《聖徒詩歌》586 首)

- 一 親近，更親近，近主心懷！親愛之救主，引我近前來；
雙手護持我，靠你胸前，如在穩靜港，掩蔽我平安，如在穩靜港、掩蔽我平安。
- 二 親近，更親近，我有何能，有何堪奉獻，而承主恩情？
惟攜我憂傷痛悔心靈，求主以寶血完全洗潔淨，求主以寶血完全洗潔淨。
- 三 親近，更親近，我惟屬主，罪惡與愚行甘心全脫除；
撇下罪中樂、驕傲、炫誇，惟要得救主，誇主十字架，惟要得救主，誇主十字架。
- 四 親近，更親近，終生親近，直到榮耀裏，我錨已拋穩；
親近，更親近，永遠親近，無論到何時，與主還相親，無論到何時，與主還相親。

視聽——[親近，更親近~churchinmarlboro](#)

這首詩歌是雷莉亞 (Lelia Naylor Morris, 1862~1929) 所作。雷莉亞開始寫詩歌的時候已步入中年，一旦動筆之後，主的恩賜就不斷地加給她，詩齡也很長，共有三十七年之久，作品豐富超過一千多首，傑作也很多，我們所熟悉並喜愛的有：「親近、更親近」、「加利利陌生人」、「主的愛逾久愈深」、「神旨美甜」、「將器皿多多騰出」、「會否就在今天」……等等；她自己說：「一位作者不是工廠便是管道，我不是工廠而是管道，我只是敞開我的心，讓從某處來的故事流過。」她就這樣地作神流通的管道。

【金句】

- ❖ 「踏上又新又活的路徑，通過幔子入內，這是神的呼喚；不再誠惶誠恐，挺胸昂首向前，應主呼召進來；有基督我神與我同在，在施恩寶座前與神相見！在神面前我唯一能誇，基督寶血的價值；在神面前我敬拜呈獻，基督這初熟果子。神既完全喜悅祂，也就完全接納我！」——佚名
- ❖ 「我們作得好不好，與我們來到神面前是沒有關係的。這節聖經告訴我們，來到神面前，不是靠別的，乃是靠主耶穌的血。作好、熱心，或是屬靈的經歷，都不能使我們更有資格來到神面前，更配親近神。惟有主耶穌的血，能叫你親近神。讓我們學習因著血敬拜神，藉著血來到神面前。…我聽見有人說，我若能爬進天堂，站在門背後，就足意了。不，我們不是那樣戰懼的，爬到主面前來敬拜。我們是坦然無懼的進到神面前。我們若知道血的價值，我們就必定坦然無懼。知道血的價值是敬拜的條件。」——倪柝聲
- ❖ 「沒有任何其它活動可以取代你在主日與其它信徒相聚時所能得到的。聚會見！除非我們把主日聚會訂成目標，否則我們仍未完成一周的工作；當我們敬拜和向神支取恩典時，我們面對工作所的各项幫助也就自然臨到。基督徒就像燃燒的煤炭一樣堆在一起火勢炙熱，遠離就變冷。」——《生命雋語》

第十三課《希伯來書第十一章上》——信心的定義和榜樣

【讀經】來十一 1~16。

【宗旨】這一課幫助我們認識信心的定義；並從信心的榜樣，而知道人非有信，就不能得神的喜悅。

【主題】《希伯來書》第十一章上半段主題強調：(1)信心的解釋(1~3節)；和(2)信心的榜樣(4~16節)。

【特點】本章上半段我們特別看見，

(一)信心的本質——(1)信心的定義(1節)乃是「所望之事的實體，未見之事的確證」(原文直譯)；(2)信心的證據(2節)乃是蒙神悅納；(3)信心的來源(3節)乃是神的話。

(二)信心的榜樣——(1)亞伯因信獻更美的祭(4節)乃是信心的敬拜(Worship)；(2)以諾因信被接去(5節)乃是信心的明證(Witness)；(3)挪亞因信豫備方舟(7節)乃是信心的工作(Work)；(4)亞伯拉罕因信遵命出去(8節)乃是信心的行走(Walk)；(5)亞伯拉罕因信等候那座有根基的城(10節)乃是信心的等候(Waiting)；(6)撒拉因信領受力量(11~12節)乃是信心的心願(Willingness)；(7)他們因信承認並羨慕一個更美的家鄉(13~16節)乃是信心的迎接>Welcome)。

【簡要】新約書信每卷特徵之一乃是先有啟示，後有實行；啟示是信仰的基礎，生活是信仰的實行；前者是根是蕾，後者是花是果。《希伯來書》第一至十章深入的說明基督的卓越性；既然我們有更美的基督，就從第十一章開始講論基督徒應過更美的「信」、「望」、「愛」的生活。簡單說來，十一章之重點在「信」，十二章在「望」，十三章在「愛」。《希伯來書》第十一章，主要是論到信心的定義(1~3節)和信心的榜樣(4~40節)。本章是聖經中有名的信心見證，作者列舉舊約中許多信心的偉人，以激勵讀者，堅持到底，也要和他們同列。

1~3節，作者詳細闡釋信心的定義。他指出信就是所望之事的實底，是未見之事的確據(1節)。他說明古人因著「信」，得了美好的證據，而我們也因著「信」，就知道諸世界是藉神話而造成的(2~3節)。從以上三處經文，我們知道信與「盼望」及「未見之事」有關，信亦與「實底」及「確據」相連；同時，信的來源乃是建立在神的話之上。

4~16節，作者以舊約聖徒在信心功課上，蒙了神的悅納，而列出：(1)亞伯因著信，獻更美的祭與神(4節，創四3~7)；(2)以諾因著信，與神同行，得神喜悅(5~6節，創五21~24)；(3)挪亞因著信，預備了方舟(7節，創五28~九29)；(4)亞伯拉罕因著信，往應許之地(8~10節，創十二1~二十五1)；(5)撒拉因著信，還能懷孕，生出子孫(11~12節，創二十一)。作者指出這些人的信心一直到死都沒有搖動，因而：(1)「遠處望見」神所應許的；(2)「歡喜迎接」神所應許的；(3)「得著」神所應許的(13節上)。他們承認自己在世上是客旅，是寄居的，卻仍然羨慕一個更美的家鄉；因此神樂意被稱為這些人的神，也為他們預備了一座城(13下~16節)。

【鑰節】「信就是對所望之事的實底(實體化)，未見之事的確證。(來十一1，達秘譯本)本節指出信心的定義，又告訴我們信心所產生的作用。全句意即雖未得著，卻因信如同得著；信心是對所盼望的事有把握、有必然成就的確念。

【鑰字】「實底」(來十一1)——此字原文(hypostasis)與一3的本質，三15的確信和林後十一17的自信(知道有穩定的根基)同字。此外，此字也可譯為證實、實際、素質(意指事物裡面的實質，與外表相對)、根基、或支持的根據。此字原用來證實所有權的檔(如地契)或材料(如抵押品——質)，轉用來形容將所盼望的事加以實化。此字的質字是作動詞用，即將未見之本質的實際質實出來。意即有一種本能，能把一件東西顯為實在。比方，眼睛把顏色顯為實在，耳朵把聲音顯為實在。所有神的事實，都是實實在在的，但是，只有信心，才能把神的事實證明出來。因為信心乃是看見了屬靈的事實，將那屬靈的事實「實體化」。

「確證」(來十一1)——此字原文(elenchos)也可譯為證明，顯露出來，證據，證實，或信念。原用來指提出法律控告的證據，基本上這個字的意思是「證明、驗明」。信乃是看見一件在神裏面的事實，並且有能力將它顯為實在；所有在神裏面的事實都是實實在在的，但惟有信心才能將那件事實證明出來。

「我們如何將一些東西「實體化」？事實上，我們每天都在實體化一些東西。我們不能生存在一個沒有「實體化」的世界裡。一件「物質」必是一個物體，是在我面前的某些東西，雖然它可能像聲音或顏色那樣，是我們所無從觸摸的，「實體化」就是在我身上有了某種視聽的官能，將那些不能觸摸得出的

「物質」，成為我所能感應或辨認得出來的實際東西。例如：黃的顏色是十分實在的，但如果我們閉著眼睛，那麼，黃色對於我就失去了它的實在性，並且是全然消失——至少我沒有它存在的感覺了。但借著視覺的功用，我以我的視覺官能去把它「實體化」，那麼黃色對於我就具體化了。不只那顏色是呈現在我面前，並且它在我的意識裡也成為實際了。哦！神賜給我的視覺，真是多麼的寶貝！但我們在基督裡「所盼望」的事物，比那些觸摸不著的聲音、或顏色更加實在，因為那是永存不朽的，所以就更實際了。同時神已賜給我一個很寶貴的官能，得以將那永存的事物「實體化」。信心——神兒子的信心，就是這個寶貴的官能。信心將那屬靈的事物，在我的經歷中成為我生命裡的實際。信心安定在神的信實上，就能將我在盼望中而未見的事物「實體化」了。」——倪柝聲

【綱要】 本章上半段(1~16 節)可分為二段：

(一)信心的解釋(1~3 節)——

- (1)信心的定義是所望之事的實底，是未見之事的確據(1 節)，
- (2)信心的證據是蒙神悅納(2 節)，
- (3)信心的來源是神的話(3 節)；

(二)信心的榜樣(4~16 節)——

- (1)亞伯因信，雖死仍舊說話(4 節)，
- (2)以諾因信，不至於見死(5~6 節)，
- (3)挪亞因信，定了那世代的罪(7 節)，
- (4)亞伯拉罕因信，在地作客等候天城(8~10 節)，
- (5)撒拉因信，彷彿已死卻仍生產(11~12 節)，

(6)這些人因信，羨慕天上更美的家鄉(13~16 節)。

【鑰義】 本書第十一章主要是論到「信心」，其實這段整段是從第十章結尾開始論到這個重大的主題。作者首先向讀者發出「信心」生活的挑戰(十32~39)，要他們甘心忍受苦難，為得更美長存的家業；接着，他再詳細闡釋「信心」的定義(十一1~3)；然後以舊約信心的見證人(十一4~40)，舉例說明信心的大能，指明信心在歷史上一連串的得勝。本章值得我們注意的就是，

(一)「信心」的榜樣——在這裡讓我們看見：歷世歷代許許多多「信心」的見證人是如何在百般的患難中，依然堅定不移地信靠神的應許；好叫我們這些在新約恩典下，得著神所應許的救贖並享有新的自由生活的人，能繼續他們「信心」的榜樣，過著得勝的生活。

(二)「信心」的價值和大能——從這些人「信心」的表現，讓我們看見：

- (1)因信稱義的憑據(4~19節)——得著神的喜悅！在這裡有：(1)神悅納亞伯所獻祭物的明證，是他因信獻祭而仍舊說話；(2)神喜悅以諾的明證，是他因信與神同行而活著被提；(3)神稱挪亞為義的明證，是他因信蒙神指示而預備方舟；(4)神稱亞伯拉罕為義的明證，是他因信生以撒和獻以撒。
- (2)因信得勝的秘訣(20~38節)——勝過死亡、罪、敵對、患難、苦害！在這裡有：(1)列祖(以撒、雅各、約瑟)臨終因信對子孫的祝福；(2)摩西因信不願享受罪中之樂；(3)以色列人因信過紅海和使耶利哥城牆倒塌；(4)妓女喇合因信不與那些不順從的人一同滅亡；(4)眾士師和眾先知因信勝過敵對仇敵，及忍受逼迫、患難。

(3)因信得應許的條件(39~40 節)——得著美好證據，更美復活！這些信心的見證人，已經作了美好的見證，激勵我們更要學習信心的功課。等到基督降臨時，他們要與我們承受所應許的，同得更美的事——主榮耀降臨及身體得榮。

【默想】

- (一) 1~3 節指出信心的真義。《希伯來書》作者如何定義「信心」？「實底」和「確據」是什麼意思？基督徒得勝的生活是因信而產生和維持的。但我們是否信而順服神的話，而得著祂的喜悅呢
- (二) 4~16 節指出信心的榜樣。請歸納這段提及的信心見證人(如亞伯——獻上最好的；以諾——與神同行；挪亞——造方舟；亞伯拉罕、撒拉——生以撒)，他們對神的信心表現有何特別之處？

13~16 節的「更美的家鄉」、「天上的城」指什麼而言？這些人都承認自己在世上是客旅，是寄居的，這對我們又有何意義呢？我們是否以信心和盼望，等候神已經給我們預備了一座城呢？

【禱告】親愛主，求祢加我們信心，好叫我們能經歷屬靈的事物，把祢所應許的實化在我們的生活中。

【詩歌】【信而順從】（《聖徒詩歌 161 首第 1 節》）

當我與主同行，在祂話的光中，何等榮耀照亮我路程；

當我肯聽命令，祂就充滿我心，信而順服者主肯同行。

〈副歌〉信而順從！因為除此以外，不能得主喜愛，惟有信而順從。

視聽——[信而順服~churchinmarlboro](#)

本詩的作者是山姆士 (J. H. Sammis, 1846 ~ 1919)。一天，陶納爾弟兄 (D. B. Towner) 參加一個聚會，一位弟兄站起來作見證說：「I'm going to trust, and I'm going to obey.」。這兩句話，令陶納爾大受感動，就將這個見證告訴了山姆士弟兄 (J. H. Sammis)。不久，陶納爾收到山姆士弟兄的回信，信中附了一首詩歌的歌詞，就是「當我同主行動，在祂話的光中...」。他非常被這首詩感動，就為它配上了調子。當時正值慕迪為主大用，慕迪頂愛唱這詩，因此這首詩就被人不斷的歌唱著。

【金句】

- ❖ 「人的盡頭，是信心的起點。若事情還有一點兒的可能，就不能彰顯神的榮耀。」——佚名
- ❖ 「信心，強而有力的信心定睛在應許上，並單單仰望神；信心無視各種絕境，並高呼：「這必定實現。」」——佚名
- ❖ 「跋涉人生旅程，基督導我前行；誠信步主腳步何憂跋涉艱辛！世人看重速成，神看重你一生之久的信靠。」——《生命傳語》

第十四課《希伯來書第十一章下》——信心的見證人

【讀經】來十一 17~40。

【宗旨】這一課幫助我們從歷代信心的見證人，而使我們了解「義人必因信得生」；以及從他們憑信心而活的見證，而使我們了解信心的價值和結局。

【主題】《希伯來書》第十一章下半段主題強調：(1)勝過死亡，經歷奇蹟之信心的榜樣(17~30 節)；(2)抵抗仇敵，勝過患難、苦害之信心的榜樣(31~38 節)；和(3)信心的結局(39~40 節)。

【特點】本章我們特別看見，

(一)信心的見證人——

經節	有關經文	人物	信心的見證
4	創 4:1~10; 太 23:35	亞伯	獻上喜悅神的祭物
5~6	創 5:21~24	以諾	與神同行，被接上天
7	創 6:9~7:5; 太 24:36~42; 彼後 2:5	挪亞	造方舟，定了那世代的罪
8~19	創 12:1~25:1	亞伯拉罕	遵從神的話
20	創 28:1~5	以撒	給雅各和以掃祝福
21	創 49:1~28	雅各	為兒子祝福，扶著杖敬拜神
22	創 50:24~26	約瑟	預言以色列人會離開埃及
23~29	出 2:1~10	摩西	與神的子民一起受苦

30	書 2~4 章	約書亞	攻打耶利哥城
31	書 2:8~14; 太 1:4~6	喇合	接待了以色列探子
32	士 6:11~7:25	基甸	打敗米甸人
32	士 4:1~5:31	巴拉	戰勝迦南王耶賓
32	士 13~16 章	參孫	打敗非利士人
32	士 11:1~12:7	耶弗他	打敗亞捫人
32	撒下 8:14~15	大衛	戰勝周圍的國家
32	撒上 3:19~21	撒母耳	傳達神的話
33b	但 6 章	但以理	在獅子坑中安然無恙
34a	但 3:23~28	但以理的三個朋友	從烈火中走出來
35	王上 17:7~24 王下 4:8~37	撒勒法的寡婦 書念的婦人	以利亞救活了她的孩子 以利沙救活了她的兒子

(二)信心的類別(來十一章)——(1)稱義的信心(4 節，加二 16)；(2)成聖的信心(5 節，十二 14)；(3)得救的信心(7 節，弗二 8)；(4)順服的信心(17~19 節，林後十 5)；(5)忍耐的信心(22 節，雅五 7~8)；(6)克苦的信心(24~26 節，但三 17~18，六 10，羅八 18)；(7)得勝的信心(28~31 節，弗六 16，林後一 24 末句)。—— 丁良才《經題模範》

【簡要】《希伯來書》第十一章下半段(17~40 節)繼續提及歷代信心的見證人，使我們了解信心的價值和結局。而作者列出：(1)亞伯拉罕因著信，信神能叫人由死裡復活就把以撒獻上(17~19 節)；(2)以撒因著信，給雅各和以掃祝福(20 節)；(3)雅各因著信，給約瑟的兩個兒子各自祝福(21 節)；(4)約瑟因著信，臨終時提到以色列族將來要出埃及，並為自己的遺骨預作安排(22 節)；(5)摩西父母因著信，藏匿摩西三個月(23 節)；(6)摩西因著信，不肯稱為法老女兒之子，為基督受凌辱，並領以色列人離開埃及，且守逾越節(24~26 節)；(7)以色列人因著信過紅海，且因信攻下耶利哥城(27~28 節)；(8)喇合因著信，接待探子，而得救(31 節)。其他信心的實例：(1)因為他們因著信，抵抗仇敵，獲得勝利的有；基甸、巴拉、參孫、耶弗他、大衛、撒母耳，和眾先知(32~34 節)；(2)因為信忍受苦難的無名見證人，甚至被殺，為要得著更美的復活(35~38 節)。這些信心的見證人已因著信，都得了美好的證據；但仍然尚未得著應許的實現，是因為神要他們與我們一同得那更美的事(39~40 節)。

【鑰節】「**這些人都是因信得了美好的證據，卻仍未得著所應許的；因為神給我們預備了更美的事，叫他們若不與我們同得，就不能完全。**」(來十一 39~40)本章的結論指出，雖然歷代信心的先聖見證了信心的大能，但是尚未達到最後的目標；他們都在等待著我們被成全，能以早日達到信心的成熟，並與我們同得更美之事的成就和賞賜，以達完全的地步。

【鑰字】「**叫他們若不與我們同得，就不能完全**」(來十一 40)——「這章經文證明歷代的聖徒原是同一的，有連環將他們系在一起，從這手傳到那手，都在一個圓圈之內。在眾多的聲音中有一個主題，在許多臉面上只有一個態度，在很多的心裡只有一個感動。在主耶穌降世之前的聖徒以及以後的，都在向永生的神有同一的信仰，使不見的看見，使距離縮短，從短暫的看到永恆。

現在天正等候，因喜樂還不完全，有福的雖已蒙福，但他們現在的光景與將來的情況之間仍有一個空隙——他們現在享受的，以及可能享受的，也有間隔，若不是我們參與，歌聲與詩班也不夠完全。有一點停頓，一點期待，一點缺陷，直到我們來加入。你所愛的人要你在這裡，他們還沒有達到神賜福的中心，還徘徊在門邊，直到你也來參加。

你的朋友在瑞士寫信給你說到美麗的景色。「你來了就好，我們已經定妥最好的旅遊，等你來，快些來吧！你不來就不夠圓滿。」用詞正如那些蒙福者正等待著我們。天上的靈也好似那位老先知，不肯與耶西的眾子一同吃飯，等到大衛這最小的兒子來。全家聚在一起，就十足美滿了。

這是何等永恆喜樂的事！我們伸張手臂，有無限的期望，讓別人的手也與我們接觸。」——邁爾《珍貴的片刻》

「這裏給我們注意到一件事，就是在舊約裏等候神的人，他們得著所應許的，與我們在新約裏的人有直接的關係。這就是說，新約的完成使舊約的等候成為事實，舊約的人因新約的執行完畢而得著所應許的。40 節的中文翻譯不夠清楚，原來的意思該是：「**叫他們若沒有我們，就不能完全**」。因此我們說，新約的完成使舊約的等候成為事實；舊約的人在更美的復活裏得著所應許的事實。因此，我們要看定，神兒子所作的救贖，把人召聚而建造成為教會，是完成神永遠心意的一個重要關鍵，也是使舊約的聖徒們的等候成為事實的原因。

更美之約作成更美的事。更美之約使人與神聯合，讓神的權柄通行在人中間。從教會到國度，從國度再到新天新地，神一步一步完成祂恢復的工作，把神在起初所定的那榮耀旨意作成功。藉著新耶路撒冷的顯出，宣告神所要作的都作成了，那時候更美的家鄉不再是一個指望，而是成了實際的生活。神藉著教會的建立作為完成祂旨意的開始，這一點的意義是非常重大的。往前是完成神榮耀的旨意，往後是成就舊約聖徒們的等候。因此接受神兒子所帶來的更美之約，就成了尋求神的人所不能忽略的極重大的事。」——王國顯《更美之約的中保——希伯來書讀經劄記》

【綱要】本章下半段(17~40 節)可分為三段：

(一)勝過死亡，經歷奇蹟之信心的榜樣(17~30 節)——

- (1)亞伯拉罕因信，彷彿從死中得回兒子(17~19 節)，
- (2)以撒、雅各、約瑟因信，臨終預見將來的事(20~22 節)，
- (3)摩西的父母因信，勇敢不怕王命(23 節)，
- (4)摩西因信，免得那滅命的臨近以色列人(24~28 節)，
- (5)以色列人因信，過紅海未被吞滅(29 節)，
- (6)以色列人因信，使耶利哥城牆倒塌(30 節)；

(二)抵抗仇敵，勝過患難、苦害之信心的榜樣(31~38 節)——

- (1)妓女喇合因信，不與那些不順從的人一同滅亡(31 節)，
- (2)眾士師和眾先知因信，勝過敵對(32~34 節)，
- (3)世界不配有的人因信，勝過患難和苦害(35~38 節)；

(三)信心的結局(39~40 節)——

- (1)至死仍未得著所應許的(39 節)，
- (2)卻要和我們同得神所預備更美的事(40 節)。

【鑰義】本章值得我們注意的就是，這些信心的見證人，對我們有何意義？

(一) 信心的功課——本章 4~40 節宛如一篇信心英雄榜，橫跨整個舊約時代，而及於新約的信心見證人。這些信心見證的人中有名的共十六名，無名的約二十二位。然而，名單中雖然有多人例如參孫，耶弗他，和喇合，在道德上並不完美；但是他們所顯出的信心功效，却見證了信心的大能。從他們的見證，我們可學到信心的原則是如何實現的。藉著信心，他們領受了從神來的啟示。因此，他們信心的表現絕不是一種盲目、冒險的行動，而是信心開啟了他們屬靈的眼睛，使他們認識了那不能看見的神，並且也認識了祂作事的軌跡和法則。他們對神堅定不移的信心，除了在他們那時代中，為神作了美好的見證；也不知安慰了多少為主名忠心，忍受苦難的人；更激勵了許多聖徒，學習信心的功課。

(二) 信心之旅——在聖經中，基督徒的人生常被描述成是一種「信心之旅」(創十二 1；詩八十四；提後四 7；來十二 1)。從這些旅程的「過來人」，我們看見神處處事事的帶領他們，使他們因信安然渡過人生危機。有些人的經歷雖坎坷，然而他們却因信抓住神的應許，有把握必定得著更

美的復活，而樂意忍受苦難，凌辱，迫害，甚至被殺害。但他們旅程中之苦絕不是徒然的，因他們的終點乃是承受所應許的那座有根基的城。神也期待在我們人生的旅程中，因信持定目標向前，而成為一個抵達旅程的終點者。

【默想】

- (一) 在細讀這些信心英雄榜時，我們從他們可學到哪些信心的功課？我們心中是否羨慕自己也可以被記名在這榜上呢？
- (二) 17～30 節指出因信勝過死亡，經歷奇蹟之信心的榜樣。請注意：(1)信心如何使人有確實的把握——以撒，雅各，約瑟臨終的時候，仍能安然信靠祂，對子孫祝福(20～22 節)；(2)信心如何使人看見那不能看見的主——摩西不願享受罪中之樂，而為基督受凌辱(23～28 節)；(3)信心如何使人經歷奇蹟——以色列人因著信過紅海，且因信攻下耶利哥城(29～30 節)。這些信心的見證對我們有何意義呢？
- (三) 31～38 節指出因信抵抗仇敵，勝過患難、苦害之信心的榜樣。請注意：(1)信心如何使人得勝——「因著信，制伏了…，行了…，堵了…，滅了…，脫了…，打退」(33～34 節)；(2)信心如何使人堅忍——「又有人忍受…，又有人忍受…，受」(35～38 節)。這些人似乎是世界不配有的人，卻是天上配有的人。這些信心的見證對我們又有何意義呢？
- (四) 39～40 節指出信心的結局，乃是「所有人都將一同見到主的榮耀」——宣信。因此我們蒙召，要繼續他們的「信心之旅」，一同邁向榮耀的終點站，就是神所經營、所建造的那座有根基的城。這對我們是何等大的鼓勵和安慰呢？

【禱告】主啊，願祢得著我們這一代的人，能順服祢並配合祢，好完成祢永遠的旨意。

【詩歌】【他等候一座城】(《聖徒詩歌》544 首第 1，4 節)

(一)他等候一座城，卻住在帳棚，這天城的旅客，一直奔前程；

他有美好證據，前途實甚誇，難怪他不尋求地上的榮華。

(副歌)家！家！甘美家！主耶穌在家等，要歡迎我們。

(四)他等候一座城，我們今亦然；望能在你城中，同你永為伴，

享受你的預備；因此也願意以帳棚為寄廬，同你客此地。

視聽——[他等候一座城~churchinmarlboro](#)

這首詩是何受恩教士所寫；乃是描寫信心之父亞伯拉罕一生的經歷（來十一 8—10）。一九二五年年底那天，有位弟兄去找何教士一同禱告。她對主說：「主啊！難道你真要讓一九二五年過去麼？難道你真要等到一九二六年才再來麼？但是，在這末了的一天，我還求主今天就來。」幾個月之後，這位弟兄在路上遇見她，她拉著他的手說：「小弟兄，真希奇，為何到今天，祂還沒有來！」這弟兄說：「有多少預言者還不知道什麼叫作等候主的再來呢！當我到她面前，我知道她是真等候主的人，對於主再來的事，她實在內行。」

【金句】

- ❖ 「先賢的信仰，雖然經過刀劍水火牢獄之苦，卻依然堅立。每當我們聽到那榮耀的福音，我們的心是何等的雀躍！我們未必重蹈殉道者的火烙之刑，但一定要跟從救主的腳蹤。」——《生命傳語》
- ❖ 「舊約聖徒的靈魂，在主面前已得以成全(來十二 23)，但他們要等到主回來接屬祂的人時，身體才會復活。那時候，他們就可以享受完全的、復活的榮耀。從另一個角度看，我們的情況較舊約的信徒有利。然而，他們所面對的試驗是何等艱巨，他們的勝利是何等扣人心弦！可別忘記他們英勇的事跡和堅定的忍耐！他們活在基督降世之前；我們卻清楚得知十字架的榮耀。可是，相比之下，我們生命的素質又如何呢？這正是希伯來書第十一章給我們的有力挑戰。」——《活石新約聖經註釋》

第十五課《希伯來書第十二章》——盼望的勸勉和警戒

【讀經】來十二 1～29。

【宗旨】這一課幫助我們從本書的第五個勸勉，認識如何活出「仰望」基督的生活，而奔跑前程，且忍受管教；以及明白不可棄絕神說話的警告，而追求和睦聖潔，並期盼天城，等候不能震動的國。

【主題】《希伯來書》第十二章主題強調：(1)盼望的勸勉(1~17節)；和(2)盼望的警戒(14~29節)。

【特點】本章我們特別看見，

- (一)我們當奔那擺在前頭的路程的理由和態度——(1)因有這許多的見證人，如同雲彩圍著我們(1節)；(2)因有得勝的先鋒耶，一直在激勵著我們(2節)；(3)不讓各樣的重擔負累著我們(1節)；(4)不讓各樣的罪纏累著我們(1節)；(5)不讓疲倦灰心叫我們放棄(3節)。
- (二)我們當忍受管教的理由——(1)因管教是出於聖經的教訓(5節)；(2)因主所愛的祂必管教(6節)；(3)因所忍受的是神的管教(7節)；(4)因管教原是眾子所共受的(8節)；(5)因管教是要使我們在祂的聖潔上有分(9~10節)；(6)因管教會使那經練的人結出平安的果子(11節)。
- (三)我們享有的權利——(1)來到天上榮耀的錫安山(22節)；(2)來到永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷(22節)；(3)有千萬的天使服侍(22節)；(4)有名錄在天上諸長子之會所共聚的總會(23節)；(5)有審判眾人的神(23節)；(6)有被成全之義人的靈魂(23節)；(7)有新約的中保耶穌(24節)；(8)有耶穌所灑的血，這血所說的是為赦免不是為申冤(24節)。

【簡要】《希伯來書》十一章論到「信心」之後，第十二章立即論到有關「盼望」的勸勉(1~13節)和警戒(14~29節)，指出如何奔那擺在我們前頭的路程，並認識管教的意義及目的，以及認識神國的本質及事奉的態度。

1~3節論到如何活出「盼望」的生活，而奔那擺在我們前頭的路程：(1)要效法如同雲彩圍著我們的見證人(來十一章)；(2)要放下各樣的重擔；(3)要脫去各樣容易纏累我們的罪；(4)要仰望為我們信心創始成終的主耶穌，就是定睛在主耶穌身上；(5)要思想主耶穌的忍耐，免得疲倦灰心。

4~11節論到神管教的意義及目的，以及我們當用怎樣的態度來面對管教。作者首先勸慰讀者，縱然正與罪惡相爭，還沒達到身體上受傷害的地步(4節)。接著，作者說明基督徒受苦是如同兒子受管教，並指出神管教我們的六個理由：(1)因管教是出於聖經的教訓(5節，箴三11~12)；(2)因主所愛的祂必管教(6節)；(3)因所忍受的是神的管教(7節)；(4)因管教原是眾子所共受的(8節)；(5)因管教是要使我們在祂的聖潔上有分(9~10節)；(6)因管教會使那經練的人結出平安的果子(11節)。神管教我們，是因祂眷愛我們，待我們如父親待兒子一般。天父的管教與生身之父的管教作一對比：

生身之父的管教	萬靈之父的管教
我們當「敬重」他(9節上)	我們當「順服」祂得生(9節下)
「隨己意管教」(10節中)	為了「要我們得益處」，在祂的聖潔上有分(10節下)
為時短「暫」(10節上)	「後來」結出平安的果子(11下節)

所以，不要因為管教灰心，反要舉起手來，作所當作的事；挺起腿來，走所當走的路(12~13節)。

14~29節則是插入第五次的警告，恐怕有人失了神的恩，並指出神國的本質及我們事奉的態度。這裏警告的重點與其他警告是一樣的，都是警告人不可離棄主耶穌，回到猶太教。14~17節，作者首先勸勉讀者，一方面要積極對人追求與眾人和睦(14節上)，對己要追求聖潔(14節下)；另一方面要消極的小心：(1)恐怕失去了神的恩(15節上)，(2)恐怕有毒根生出來叫眾人沾染污穢(15節下)，(3)恐怕淫亂和貪戀世俗如以掃把自己長子的名分賣了(16~17節)。接着，18~24節，作者比較舊約西乃山(18~20節)與新約錫安山(21~24節)。舊約西乃山的經驗是令人恐懼戰兢的，共有七種可怕的情形：(1)那山是能摸的(18節)；(2)有火焰包圍(18節)；(3)有密雲覆蓋(18節)；(4)有黑暗籠罩(18節)；(5)有暴風吹襲(18節)；(6)有角聲警戒(19節)；(7)有說話的聲音，是人所當不起的命令(19~20節)。新約的天上錫安山是更好更美的、更榮耀的，共有八種可誇的情形：(1)來到天上榮耀的錫安山(22節)；(2)來到永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷(22節)；(3)有千萬的天使服侍(22節)；(4)有名錄在天上諸長子之會所共聚的總會，是指千萬天使和諸長子之會一同匯合的天上盛大聚集(23節)；(5)有審判眾人的神(23節)；(6)有被成全之義人的靈魂(23節)；(7)有新約的中保耶穌(24節)；(8)有耶穌所灑的血，這血所說的是為赦免不是為申冤(24節)。25~29節，作者進一步警告，不可拒絕聽神的聲音。所以，

要謹慎，不可棄絕那些在地上警戒人的，何況是從天上發言警戒的那一位(25 節)。再者，在舊約時，神的話震動了地，但將來也要震動天，也就是震動一切受造之物；那時，天地都要廢去，只剩下那不能震動的國(26~27 節)。所以，既然享有不能被震動的國度，就應當感恩、虔誠敬畏地來事奉神，而勿忘神是烈火(意審判)的神(28~29 節)。

【鑰節】「仰望為我們信心創始成終的耶穌。祂因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在神寶座的右邊」(來十二 2)本節指出主耶穌是我們信心的創始者和先驅者，又是我們信心的成全者，因祂憑信心忍受苦難，跑完十字架的路，成全了救恩。因此，我們當仰望那至高的主耶穌。

【鑰字】「仰望」(來十二 2)——是一個不尋常的動詞(*aphoronteseis*)，原文是「轉移視覺」，或以專一的注意力注視。它暗示著堅定不顧他處，只將注意力集中在主耶穌身上。定睛在主耶穌是我們生命成長的最佳途徑，信心在祂裡面開始，信心也在祂裡面成終。有時在教會中，即使弟兄姊妹之間產生了爭論與衝突，甚至彼此控訴、貼標籤，因此關係破裂，親愛的同工都可能會變成了「可怕的同攻」。若我們的眼睛只看到所遭遇的人、事、物，這一切都會令我們覺得失望、無奈、遺憾。那時候我們該怎麼辦呢？哦，讓我們望斷一切的環境、人、自己，仰望為我們信心創始成終的耶穌，定睛在祂慈容光照中，世上的一切爭端、是非皆會顯為虛空。一位聖徒曾說：「時常面向陽光，陰影只可在你的背後。」因為當我們愈親近主時，在祂的榮耀光中，一切攪擾就變得愈微不足道。

「我們的腳要跑在神所畫定的路線裏，我們的眼睛要「仰望為我們信心創始成終的耶穌」。這句話按原文的意思可譯作「望斷以至於為我們信心創始成終的耶穌」，意思是你對於別的一切都望斷了，而去望耶穌。別的都不望了，惟去望耶穌。惟有仰望祂，我們才能筆直的跑。周圍有很多的事情，要影響我們的視線，改變我們的目標，我們惟有仰望耶穌，才能有始有終的奔跑在神的道路上。

祂是我們信心創始成終的主。我們的信心起首於祂，結局於祂。我們所信的只有祂而已。我們一次在主裏面了，我們就要常住在主裏面。我們所思念的應當只有主耶穌而已。就是聖潔、得勝、完全的愛、聖靈的浸、熱心救人、屬靈的爭戰，也不應當奪去我們的心。一切的「始終」都在乎主耶穌。我們的信心，是以祂為始，也是以祂為終。除了祂之外，我們不應當仰望別的。我們若只仰望主耶穌，這些聖潔、得勝等等就要很自然的彰顯在我們的生活上。若在基督之外有所追求，那都是使我們的道路彎曲的。在屬靈的路程上，必須求神啟示給我們看見，甚麼都是在基督裏的；赦免、稱義、重生是在基督裏，聖潔、得勝、聖靈的充滿等等也都是在基督裏。甚麼都是基督。祂是始的始，祂是終的終；祂是阿拉法，祂是俄梅戛。我們的一切都在乎祂。離祂，我們就不會奔跑前頭的路程。

「望斷」是仰望主的先決條件。我們若非先有所不望，我們就不能仰望主。在路上奔跑的人，如果東張西望，就必定跑得不好，或者跑錯了路，或者竟至於完全停步。所以神叫我們不望別的，只望奔那擺在前頭的路程主耶穌。不只如此，就是我們裏面的回想，也是靈程上很有害的一件事。自己回想到自己，自己分析自己的感覺，自己一直顧念到自己的進步與否，自己過度的掛慮自己的靈性情形，都會攔阻我們前進。奔跑路程的一個極大的危險，就是因為我們急於進步的緣故，就不知不覺的不斷回想到自己的情形如何，以致不能「望斷以至於……耶穌」。甚麼是仰望耶穌呢？仰望耶穌，就是不望自己。仰望耶穌，就是被耶穌吸引你離開了你裏面的世界，而把你自已聯合在你所仰望者的裏面。仰望怎樣的耶穌呢？仰望為你信心創始成終的耶穌，包羅萬有的耶穌。靈程前進的祕訣，就是在乎知道如何合宜的不回想自己的情形。知道甚麼是不望自己的人有福了。但願神的靈親自啟示給我們看，甚麼叫作「望斷」，甚麼是不當有的回想。」——倪柝聲。

【綱要】本章可分為二段：

(一)盼望的勸勉(1~17 節)——

- (1)當存心忍耐，奔那擺在前頭的路程(1~4 節)，
- (2)當接受父神的管教，必要結出平安的果子(5~13 節)；

(二)盼望的警戒(14~29 節)——

- (1)要謹慎免得從恩典中墜落，避免以掃的錯誤(14~17 節)，
- (2)舊約西乃山與新約錫安山的比較(18~24 節)，

(3)要謹慎不可拒絕聽神的聲音(25~29 節)。

【鑰義】本章值得我們注意的就是，

- (一) 我們有美好的「盼望」的意義是什麼：神擺在我們面前的有一個最終的目標，就是進入那個天上的家鄉，那座有根基的城，使我們享有那長子的名分和福分 and 那不能震動的國度。由於我們前面有這樣美好的「盼望」，就當「仰望」信心創始成終者——主耶穌，而存心忍耐，奔走那有「盼望」的路程，接受有「盼望」的管教；並用虔誠敬畏的心事奉神，忍耐等候那天城及不能震動國的實現。
- (二) 我們當有哪些態度、行動來回應這榮耀的「盼望」：
 - (1) 奔跑前程 (1~4節)——基督徒的人生是一場漫長的馬拉松式賽跑，必須忍耐直跑到終點(1 節)。所以，我們要放下重擔，脫去罪，定睛在信心創始成終的耶穌，而奔那擺在我們前頭的路程。讓我們鼓舞的，乃是在這一個賽程，我們四周有許多好榜樣的人與事，正在鼓勵著我們面向目標，專心向前奔跑。因此讓我們仰望主耶穌，投身先賢古聖的得勝行列！
 - (2) 接受管教(5~13節)——基督徒的人生是聖潔的人生(14節)，因聖潔乃是我們與神交通的首要條件。所以，神教導、訓練、管教我們，乃是因為我們是祂所愛的，而目的是使我們在神的聖潔上有分，結出義的果子。因此讓我們學習體驗天父堅定不移的愛心，接受祂愛的管教！
 - (3) 珍惜恩典(14~29節)——基督徒的人生感恩的人生，要向神獻上祂所喜悅的敬拜(28節上)。基督徒的人生也是事奉的人生，要為主而活(28節下)。所以，我們要委身基督，整個人的生命、生活都為事奉主。因此讓我們不可失去盼望， 防避罪惡(15~17節)，期盼天城(18~24節)，等候不能震動的國 (25~29節)！

【默想】

- (一) 本章聖經指出基督徒對人生當有的態度，如：(1)奔跑的人生(1節)；(2)聖潔的人生(14節)；(3)感恩的人生(28節上)；(4)事奉的人生(28節下)。這樣的人生對我們有什麼提醒呢？
- (二) 1~4節指出我們當存心忍耐，奔那擺在前頭的路程。我們的屬靈生活是否在神的旨意中賽跑呢？今日有什麼人、事、物阻止了我們奔那擺在我們前頭的路程呢？
- (三) 5~13節指出我們當接受父神的管教，必要結出平安的果子。神管教我們的意義及目的是什麼？我們當用怎樣的態度來面對祂愛的管教呢？
- (四) 18~24節乃是舊約西乃山與新約錫安山的比較。列出西乃山與錫安山的不同。23節論到「名錄在天上諸長子之會所共聚的總會」是什麼意思，這會對我們有何意義呢？
- (五) 25~29節指出我們要謹慎不可拒絕聽神的聲音。這裡警戒的重點是什麼？對「神乃是烈火」(29 節)，我們的態度當如何？

【禱告】親愛主，激勵我們直向著標竿跑完人生的旅程，拯救我們的眼目單單仰望信靠祢。

【詩歌】【當轉眼仰望耶穌】(《聖徒詩歌》509 首第 1 節)

暗中摸索無一線亮光，何等疲乏，何等憂愁！

一見主面就立刻明朗，生命豐盛加上自由。

(副)當轉眼仰望耶穌，注目仰望祂的慈容，

所有事物在祂榮耀光中，都要次第變色成朦朧。

視聽——當轉眼仰望耶穌~churchinmarlboro

「當轉眼仰望耶穌」是一首大家熟識和喜愛的詩歌，曾鼓勵了不少信徒從軟弱中得剛強，在危難中得安慰。這首也是一首幫助信徒生命成長的詩歌。這首詩歌的詞曲都是李梅爾 (Helen Howorth Lemmel, 1864~1961) 所作。李梅爾, 1864 年 11 月 14 日出生在英國的華度 (Wardle)；是美以美會傳道人的女兒；12 歲隨家庭遷居美國，先在密西西比，後移居威斯康辛，不久她成為有名的歌唱家，花四年時間在德國接受聲樂訓練；1900 年之後，經常在美國中部及西部的各教會舉行音樂會，獻唱詩歌。她曾在慕迪聖經學院

任教；1961年定居在華盛頓州的西雅圖。李梅爾不但在聲樂上有成就，也曾譜寫了500首詩歌和詩詞，又為兒童編寫聖經故事和兒童歌集。她活躍教會，一直事奉主到97歲離世為止。

李梅爾講到寫這首詩歌的情境：「1918年，一位宣教士朋友給了我一張單張，題目是「焦點」，講到當專心注目仰望耶穌時，地上的一切就轉為平淡虛空。這一句話給了我很大的衝擊，使我霎時間停頓下來，心靈旋即湧出副歌的旋律，繼而在同週中聖靈默示了我正歌的歌詞。」李梅爾看完單張之後，小冊子中的詞句常在腦中縈繞，難以忘記，於是開始用心靈和誠實唱出，並且把歌詞與音樂配在一起，正是這詩的副歌，而正歌的三節，則在神的靈感動下，於一星期內完成。這詩在1918年以小冊子形式在英國倫敦出版。四年後，這詩被收集在「喜樂之歌」詩集中。「喜樂之歌」共有67首李梅爾太太所寫的詩歌。同年這詩在英國北部著名的基士域集會中(Keswick Bible Conference)，第一次被公開使用，深得好評。

「當轉眼仰望耶穌」第一次在美國出現是在1924年，收集在「福音真理之歌」中，以後這詩又被收集在其他福音詩歌集裡，也被翻譯成為多國語文，成為普世教會唱詠的詩歌。

美國當代的屬靈導師之一富蘭基(Devern Fromky)有一次遇到嚴重車禍，有殘廢的可能，消息傳出，引起美國各地聖徒的關切。許多人趕來安慰富蘭基，其中有一位印象最為深刻，就是這一位作者，安慰的話當然是「轉眼仰望耶穌」吧！

【金句】

- ❖ 「那麼我們仰望耶穌時，會看見甚麼呢？作者接下去的話回答了這個問題。他用『祂』這個字，將下面的敘述和前面提到的名字『耶穌』相連。『祂因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在神寶座的右邊。』這幾句話讓我們看到主當日在世的情景，短短數言，每一句都閃耀著榮美和亮光。首先我們可以提綱挈領地說，作者為我們呈現了一幅理想生命的畫面：祂是信心的創始者和成終者。然後作者又指出，祂熱愛見到神的得勝：『那擺在前面的喜樂』；接著揭露祂行過的路徑：『就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難』；最後描述祂得到絕對的勝利：『便坐在神寶座的右邊』。」——摩根
- ❖ 「祂是我們信心創始成終的主。我們的信心起首於祂，結局於祂。我們所信的只有祂而已。一切屬靈事物的『始終』都在乎主耶穌。無論甚麼美善的，都不應當奪去我們的心。在屬靈的路程上，必須求神啟示給我們看見，甚麼都是在基督裏的。甚麼都是基督。祂是始的始，祂是終的終；祂是阿拉法，祂是俄梅戛。我們的一切都在乎祂。離了祂，我們就不會奔跑前頭的路程。」——倪柝聲

第十六課《希伯來書第十三章》——愛心生活的實踐與結語

【讀經】來十三1~14。

【宗旨】這一課幫助我們認識愛心生活的實踐，而明白基督徒該有的標記。

【主題】《希伯來書》第十三章主題強調：(1)對人的愛心生活(1~3節)；(2)對己的愛心生活(4~6節)；(3)對神的愛心生活(7~16節)；(4)對傳道人的愛心生活(17~19節)；和(5)愛心的祝福和問安(20~25節)。

【特點】本章我們特別看見，正常基督徒的標記——(1)常存弟兄相愛的心(1節)；(2)用愛心接待客旅(2節)；(3)記念被捆綁、遭苦害的人(3節)；(4)保持純潔的婚姻生活(4節)；(5)知足，不貪愛錢財(5節上)；(6)放膽信靠神的幫助(5下~6節)；(7)效法那引導並傳神之道的人(7~8節)；(8)出到營外就耶穌(9~14節)；(9)要常張開頌贊的嘴唇(15節)；(10)要行善，樂意在錢財上捐輸(16節)；(11)要敬重神的僕人(17~19節)；(12)當禱告與祝福(20~25節)。

【簡要】《希伯來書》結束我們對更美的基督該有的回應——信心、盼望和愛心。第十一章論信，第十二章論望，本章論愛。愛心的生活最大的表現乃是彰顯基督徒生活應有的美德。故在全書結束前，作者將在教會中的服事及在個人的生活上加以詮釋，叫讀者實行愛心的生活。本書第十二章的後段，作者注重父愛的管教，十三章的前段注重愛心相待。前者是講神對人的關係，後者是講人與人的關係。神對祂兒女的管教，是屬於上下縱的層面；兄弟相愛的心，甚至用愛心接待客旅，是屬於左右橫的層面。這二者的範疇，都包含在神的愛中，因為神就是愛的源頭(約壹四8~9)。

1~19節，作者指出基督徒應有的愛心生活——

- (一) 對人(1~3節)：(1)要常存弟兄相愛的心(1節)；(2)要用愛心接待客旅(2節)；(3)要記念被捆綁的人和遭受苦害的人(3節)。
- (二) 對自己(4~6節)：(1)要尊重婚姻，保持純潔，不可苟合行淫(4節)；(2)要知足，不可貪愛錢財(5節上)；(3)要信靠神的幫助，因有神的應許(申卅一6，8)，可以放膽(詩一百十八6)，而無所畏懼(5節下~6節)。
- (三) 對神(9~16節)：(1)不要被諸般怪異的教訓勾引(9節)；(2)出到營外(指離開猶太教)就耶穌，忍受祂所受的凌辱(10~13節)；(3)尋求那將來的城(14節)；(4)當靠著耶穌常獻頌讚、行善、捐輸的祭(15~16節)。
- (四) 對傳道人(7~8，17~19節)：(1)要思想他們及他們所傳的道(7節)；(2)要效法他們的信心(7節)；(3)要留心他們的結局(7節)；(4)要依從、要順服那些帶領的人(17節)；(5)要為他們禱告(18~19節)。

20~25節乃是愛心的祝福和問安。作者願讀者：(1)享受神賜的平安(20節上)；(2)享受基督的保守、牧養和復活生命(20節下)；(3)享受神在各樣善事上的成全(21節上)；(4)能確實遵行神的旨意(21節中)；(5)能讓主在我們心裏行祂所喜悅的事(21節中)；(6)能將榮耀歸給神，直到永遠(21節下)；(7)享受神恩典的同在(25節)。在這段結語的附筆，作者提到提摩太已經釋放，可能會前來見他；並且他向讀者問安，也轉達從義大利來的人的問候。

【鑰節】「所以耶穌要用自己的血叫百姓成聖，也就在城門外受苦。這樣，我們也當出到營外就了他去，忍受祂所受的凌辱。」(來十三12~13)

【鑰字】「出到營外」(來十三13)——從廣意來看，這世界就是一個「營」，也就是代表所有與基督十字架道路相反的屬世宗教、道理、事物。從狹意來看，猶太教也是「營」，就是一切猶太教的一切人、事、物的束縛，包括天使、摩西、亞倫、律法、禮儀、祭司和祭物等。今天變質的基督教也似「營」，其中滿了敬拜偶像，高舉屬靈偉人，以及各種肉體和屬魂的活動。所以我們當「出到營外」，離開屬世和宗教的組織，與清心禱告主的人一同追求公義、信德、仁愛、和平(提後二22)。《希伯來書》作者呼籲我們要「進入幔內」事奉神，和要「出到營外」忍受主所受的凌辱。也就是說，我們要過「營外的生活」，首要是跟從主，「進入幔內」，仰望這為我們信心創始成終的主耶穌，並甘願付任何代價「出到營外」，單單跟隨祂，走主十字架的道路，忍受祂所忍受的凌辱，過分別為聖的生活。

【綱要】本章可分為五段：

- (一) 對人的愛心生活(1~3節)——相愛、接待、記念、憐恤；
- (二) 對己的愛心生活(4~6節)——貞潔、知足、不懼怕；
- (三) 對神的愛心生活(7~16節)——不被勾引，出到營外，獻頌讚、捐輸；
- (四) 對傳道人的愛心生活(17~19節)——記念、效法、順服、關懷、代禱；
- (五) 愛心的祝福和問安(20~25節)——平安、牧養、成全、榮耀、恩典同在。

【鑰義】本章值得我們注意的就是，「所以耶穌要用自己的血叫百姓成聖，也就在城門外受苦。這樣，我們也當出到營外就了他去，忍受祂所受的凌辱。」(來十三12~13)

希伯來書作者呼籲基督徒邁向成熟，雖然這封信是寫給第一世紀的基督徒的，卻對當今任何年齡或背景的基督徒都適用。要邁向成熟，我們必須藉著「進入幔內」(來六20，十19)，還要「出到營外」(來十三13)。「進入幔內」是活在神的面前；「出到營外」是活在人的面前。「進入幔內」是過隱藏的生活；「出到營外」是過見證的生活。「進入幔內」是人所看不見的，卻是神所看見的；「出到營外」是給眾人看見，這是見證的問題。

我們過「營外的生活」秘訣是什麼呢？本章指出：(1)要跟從主，過分別為聖的生活(來十三12)，(2)走主十字架的道路，忍受祂所忍受的凌辱(來十三13)，(3)營外的生活，是寄居、客旅的生活(來十三13)，(4)常常以頌讚為祭獻給神(來十三15)，和(5)行善捐輸的祭(財物)(來十三16)。

親愛的弟兄姊妹！這樣過營外生活的人，生活必定有見證、有生命果子，也是神所喜悅的。然而這些都好像獻祭一樣，是要出代價。。所以我們今天能過「進入幔內」、「出到營外」的生活，就能不倚賴宗教禮儀，也不活在罪惡中墮落，更不信靠自己，靠著耶穌，不讓任何事物使我們與基督分隔，因為基督滿有能力，超越一切。

【默想】

- (一) 1~3節指出對人的愛心生活，包括相愛、接待、憐恤。我們對弟兄是否相愛、包容？我們對陌生客旅是否對樂意接待？我們對那些被捆綁、遭苦害的人是否認同、同情？
- (二) 4~6節指出對己的愛心生活，包括貞潔、知足、不懼怕。我們對婚姻是否尊重？我們對錢財是否知足？我們對任何境遇是否仍能安然信靠神，放膽無所畏懼？
- (三) 9~16節指出對神的愛心生活，包括不被勾引，出到營外，獻頌讚、捐輸(分享財物)。我們是否不受怪異教訓影響？我們是否肯出到營外，忍受主所忍受的凌辱？不論順境之時或是逆境，我們是否常常獻讚美的祭？而我們是否是常常感恩，而同時也施恩(行善和捐輸)給他人？
- (四) 7~8和17~19節指出對傳道人的愛心生活，包括記念、效法、順服、關懷、代禱。我們是否敬重忠於職守的主的僕人？是否在真理上順服他們的教導和勸告？在私下是否常常為他們禱告？
- (五) 20~25節愛心的祝福和問安，包括平安、牧養、成全、榮耀、恩典同在。我們生命最高的目的是否「遵行神旨」？我們生命最大的需要是否「在各樣善事上得到成全」？我們生命最完美的表白是否「心裏行祂喜悅的事」？我們生命最榮耀的證實是否「賜平安的神」？我們生命最廣泛的保障是否「主耶穌由死裏復活」。我們生命最簡單的秘訣是否「藉著耶穌基督」？我們生命最完美的實現是否「願榮耀歸給祂，直到永永遠遠，阿們」？
- (六) 《希伯來書》作者呼籲我們要「進入幔內」事奉神，和要「出到營外」忍受主所受的凌辱。今天有甚麼人、事、物阻礙我們「進入幔內」、「出到營外」呢？

【禱告】主阿！激勵我們天天過著「進入幔內」、「出到營外」的生活。叫我們連於祂、靠著祂，而活出祂。

【詩歌】【進入幔內】(《聖徒詩歌》361首)

- 一 「進入幔內」，願這福分你珍藏，永遠居住至高者隱密處；
瞻祂榮臉，至你反映祂榮光，至你生命成祂愛的流露。
- 二 「進入幔內」，惟在此至聖之殿，方能注視祂無比的榮美；
你纔可能成為祂活的彰顯，祂愛的泱泱，祂恩的廣沛。
- 三 「進入幔內」，祂馨香將你熏浸 出到幔外，流露祂的香味；
「進入幔內」，祂親手調弦定音，使你在地奏出祂的讚美。
- 四 「進入幔內」，你魂已拋錨天界，使你在世超越紛亂之境；
「進入幔內」，你靈與祂緊聯結，使你在地活出復活生命。

視聽——[進入幔內~churchinmarlboro](#)

這是一首與主交通的詩歌，作者是芙瑞達亞蓮(Freda Hanbury Allen)。她的詩歌是典型的受開西大會的影響所產生出來的，這首【進入幔內】是她的詩作中最好的一首。

【金句】

- ❖ 「希伯來書所注重的兩件事，就是我們在幔子後事奉神，和在營外忍受主所受的凌辱。」——倪柝聲
- ❖ 「甚麼是『營外的生活』呢？營外的生活，是『出到營外就了祂去，忍受祂所受的凌辱』。我們的主在世界上的時候，不論就著墮落的世界說：或就著宗教的世界說：祂都受到許多的凌辱。不但在祂被釘十字架的時候，受了極度的凌辱。就是當祂去傳道的時候，也被他們輕視、誤會、反對和逼迫。我們的主在地上，是背著祂的十字架，直到祂被釘在十字架上。祂的道路是十字架的道路。

今天凡跟從主的人，不要盼望在這世界上得著榮耀，也不要盼望在宗教的世界上得著榮耀。主當日在地上怎樣走十字架的道路，我們這些跟隨主的人，也該怎樣走主十字架的道路，樂意出到城外，忍受祂所忍受的凌辱。

親愛的弟兄姊妹！我們今天如果肯與祂一同忍辱、受苦，有一天我們也要與祂一同得榮耀。凡是今天在地上貪圖榮耀的人，到了那一天就要在黑暗裡哀哭切齒。凡是今天肯到營外，忍受主所忍受的凌辱者，到了那一天就要與主耶穌一同得榮耀。」——江守道