

希伯来书简介

目录：

- 01 第一章：奇妙的救主——神子
- 02 第二章：完全的救恩——人子
- 03 第三章：忠信的管家——摩西
- 04 第四章：真正的安息——约书亚
- 05 第五章：超越的祭司——亚伦
- 06 第六章：誓言的应许——魂（生命）的锚
- 07 第七章：转换的等次——麦基洗德
- 08 第八章：更美的新约——中保
- 09 第九章：最高的敬拜——帐幕
- 10 第十章：长远的祭物——新活路
- 11 第十一章：独一的道路——信
- 12 第十二章：惟一的目标——望
- 13 第十三章：如一的神子——爱

主题：高举基督--基督超越犹太教及其一切--他所完成的新约比旧约更美

希伯来书简介

感谢神，为我们预备时间，来一同读希伯来书。希伯来书是写给希伯来人基督徒的书信。

亚伯拉罕与希伯来人

希伯来人这个词，首先用在创世纪第十四章。当四王战败了五王，把所多玛和蛾摩拉所有的财物，并一切的粮食都掳掠了去的时候，又把罗得和罗得的财物掳掠了去。圣经在这里，特别用了一句话来提醒我们，那就是：罗得正住在所多玛。13节说：有一个逃出来的人，告诉希伯来人亚伯兰。是借着逃出来人的口，称他为希伯来人。从此以后，他的子孙也就称为希伯来人了。希伯来这个词是过河的意思。第一个希伯来人是亚伯兰，后来神为他改名叫亚伯拉罕。他是一个过河的人。创 12:1 告诉我们，亚伯拉罕本来住在迦勒底的吾珥，但是荣耀的神呼召他说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地方去。”来 11:8 说：“亚伯拉罕因着信，蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。”

出去的时候，还不知往那里去。”他只知道荣耀的神在率领他，他就过了伯拉大河，来到神所应许的迦南地。亚伯拉罕生在迦勒底，就是古代的巴比伦，相当于现在的伊拉克。在迦勒底与迦南美地之间，有一条大河，自北到南。这条大河就是伯拉大河，也就是幼发拉底河。迦勒底这块地方到处都是偶像。书 24:2 告诉我们，亚伯拉罕本来住在大河那边，事奉别神。是神呼召他离开那块迷信、拜偶像的地方；是神把他从大河那边带来，领他走遍迦南全地。大河的那边有偶像、属鬼魔的事物；在这边充满了神的荣耀。神又使亚伯拉罕的子孙众多。神不是呼召一个希伯来人，神是要有一群希伯来人起来事奉他。

希伯来人的神

等一等到了出埃及记。如果我记得不错的话，从出 3:18 开始，有五次神称自己为希伯来人的神。他是那些过了河之人的神。你们记得吗？出 3:15-16 当神对自己的百姓说话的时候，神称自己是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神；但是当神向法老说话的时候，他称自己是希伯来人的神。出 9:1 耶和华吩咐摩西说：“你进去见法老，对他说，‘耶和华希伯来人的神这样说：容我的百姓去，好事奉我。’”这是见证，神是过河之人的神。

过河之人的神

弟兄姊妹，这过河是非常有意义的。你记得吧，这以色列人就是希伯来人所生的希伯来人。从亚伯拉罕过河，到雅各下埃及以后又过了四百多年，他们在埃及地变得老旧了，就还得过河。这当然不是过伯拉大河。神就借着逾越节给他们一个新起头。出 12:1-2 耶和华在埃及地晓谕摩西、亚伦说：“你们要以本月为正月，为一年之首。”神把他们的日历都更换了，这样，以色列人变成新鲜了。他们过了河，进到旷野。在那里，他们作为神的一班新的子民，在新样里建造神的会幕。然而四十年在旷野飘流，他们又变得老旧了，需要再一次过河。第一次他们是过红海，第二次他们是过约旦河，进入美地，在美地上建造神的殿。弟兄姊妹，你们看见吗？那些以色列人第一次过河是过红海，神把他们从埃及地救出来；第二次过河是过约旦河，神拯救他们脱离在旷野的飘流，并把他们引进美地。神需要的是真希伯来人：离开吾珥就不再留恋吾珥的偶像、宗教；离开埃及就不再纪念埃及的鱼肉葱蒜黄瓜韭菜。神需要的是真正过河的人。从属灵的眼光来看，我们每一个信耶稣的人，都是属灵的希伯来人，你记得加 3:7 那里说：“所以你们要知道，那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。”我们都是过河的人，我们都蒙神把我们z从世界里呼召出来，所以今天我们虽然活在世上，却不属世界。

希伯来信徒的危机

在写希伯来书的时候，这些希伯来信徒遇到一些危机。这种危机就是：他们本来是在犹太教里面的，现在信奉了主耶稣。可是在他们信主之后，仍然停留在犹太教里面。他们一面在星期六守安息日，到会堂去“做礼拜”；另一面在主日又掰饼纪念主。他们一面仍然到圣殿里去祷告，遵守摩西的律法，

受割礼；另一面他们也是跟随主耶稣的人。所以人们认为这一班信耶稣的人，不过是犹太教里的一派。我们知道在犹太教里，有法利赛人的教派，有撒都该人的教派，还有别的派别。在罗马政府的眼中，开始的时候也看信耶稣的人为犹太教里的一派。那时犹太教在罗马帝国还算是有了他的合法地位和宗教自由的。为此，在教会开始的时候，并没有遇到太多的难处。但是，神的道兴旺起来，渐渐地有许多外邦人也信了主耶稣，甚至外邦人信耶稣的数目，超过了信耶稣的犹太人。渐渐地人们才看出来这班信耶稣的人，并不是犹太教的一派。犹太教是一直逼迫信耶稣的人，罗马政府于是也开始逼迫基督徒了。“信耶稣”就变成罪名了，这是当时希伯来人信徒的危机。就属灵的眼光来看，神的旨意也是要把信耶稣的人从犹太教里分别出来。因为律法和先知不过是一个准备，为的是要引到基督。大家还记得西 2:17 说：“这些原是后事的影儿，那形体却是基督。”现在主耶稣基督已经来了，这些影儿就应该过去了，这是神的旨意。

人总喜欢保守旧有的东西

但是人总喜欢保守旧有的东西。当时信耶稣的希伯来人就是这样，他们不肯放弃犹太教，而完全进到基督里面。因此，这些影儿就成了他们进入基督的丰富和自由的拦阻。为这个缘故，神要在当时做一件事，就是要把这一班信耶稣的希伯来人完全从犹太教里分别出来。这件事，在犹太人眼中是件不得了的事，就是神定意要拆毁希律建造的圣殿。在写希伯来书以后不久，也就是在主后 70 年左右，罗马的军队围困了耶路撒冷，攻破了城池，最后圣殿也被烧毁了。这件事对犹太人来说，是件不得了的事。因为圣殿是他们的中心，有圣殿，他们就觉得有保障，没有圣殿，他们就失去了一切的倚靠。如果圣殿被拆毁了，那还了得。在犹太人的感觉上这就是一件震动大地的事。会不会是天地的末日到了？！我们应当记得，在主的门徒中间，对圣殿也有类似的看法。可 13:1 说，耶稣从殿里出来的时候，（我们知道这是主在地上最后一次从殿里出来，）有一个门徒对他说：“夫子，请看，这是何等的石头，何等的殿宇！”他们以圣殿为他们的荣耀，因为圣殿是用美石和供物装饰的，但是可 13:2 耶稣对他说：“你看见这大殿宇吗？将来在这里没有一块石头留在石头上不被拆毁了。”门徒听了之后，当时不敢问主，也许是怕旁边走路的人听见。因为这个话，在犹太人眼中是亵渎的话。所以太 24:3 说，当主耶稣从圣殿出来，上了橄榄山坐着，有几个门徒暗暗地来向主说：“什么时候有这些事呢？你降临和世界的末了有什么预兆呢？”如果耶路撒冷的圣殿被拆毁，就是世界的末日到了，这是门徒们当时错误的观念。

不见一人，只见耶稣

但是神定意拆毁圣殿，因为圣殿如果不被拆毁，那班希伯来人信徒，就永远不能脱离犹太教。他们就不能完全进到基督里面。所以就着地上的环境来看，神好像是要信耶稣的犹太人从犹太教里分别出来。就着天上神的旨意来说，神确实要做一件事。因为摩西与以利亚，律法与先知，不能跟主耶稣并列。唯有主耶稣是一切的一切。神是要我们不见一人，只见耶稣。为了应付前面即将临到的大转变，

神就给当时的希伯来人信徒这一卷〈希伯来书〉，来准备他们的心，使他们在那个危机来临的时候，站立得住。这是〈希伯来书〉的背景。

受造之物都要挪去

弟兄姊妹！我们都是属灵的希伯来人。我们现在也面临一个很大的转变。希伯来书第十二章告诉我们：神在西乃山向人说话的声音，震动了大地，甚至连摩西都恐惧战兢。当时那些听见声音的，都求不要再向他们说话，因为他们担当不起。但如今他应许说：“再一次我不单要震动地，还要震动天。”来 12:27 “这再一次的话，是指明被震动的，就是受造之物都要挪去，使那不被震动的常存。”神不单要震动地上的有形质的事物，他还要震动所谓的属灵的事。凡是可以被震动掉的，都要被震掉。好叫我们承受那不能震动的国。现在我们无论从哪一个角度看，都发现今天是处于这个大震动的时期。你看国际间的变化，地上的经济、道德的光景，以及基督教里面的情形，都给我们看见，是处在这个大震动的时期中间。

犹太教化了的基督教

今天的基督教，很多地方已经犹太教化了。为什么这么说呢？因为犹太教有五件东西，基督教同样也有。

圣殿——固定的地方——礼拜堂

第一，犹太教有一个固定的地方敬拜神，就是耶路撒冷的圣殿。所有犹太的男人必须一年三次上耶路撒冷圣殿去敬拜神。除了圣殿，人不能随便在其它地方献祭敬拜神。他们说，应当礼拜的地方，是在耶路撒冷。这是犹太教的一个特点。弟兄姊妹！让我们来看看今天的基督教。在一般基督徒的观念里面是不是所谓的教会就是一个礼拜堂呢？有人说，我们到教会去，其实就是到礼拜堂去。有人说，我们做礼拜去，其实也就是到礼拜堂去聚会。他们忘记了教会乃是神的儿女，并不是一座房子。约翰福音第四章，主耶稣告诉我们，神是灵，所以拜他的，必须用心灵和诚实拜他。我们拜父，不是撒玛利亚人说的“在这山上”；也不是犹太人说的“在耶路撒冷”，乃是在灵里。太 18:20，主告诉我们：“因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”这就是说，无论在什么地方，都可以敬拜神。但是今天在基督教里，有的已经堕落到了一个很严重的地步。人可以在六天为自己活着，六天不敬拜神，六天敬拜玛门；六天不事奉神，六天事奉自己的肚腹；到了星期天，主日，他们来敬拜神了。到哪里去敬拜神呢？到礼拜堂去，因为他们以为礼拜堂是神圣的，只有在那里才有神的同在。等到从礼拜堂一出来，就把神放在礼拜堂里边。仍然去过他们那种唯我独尊的生活了。这种观点，这种外表形式的礼拜，乃是犹太教化了的基督教。

律法——不注意内住的灵律——信条

第二，犹太教有律法：神给他们十条诫命。此外，还有许多的律例、典章，来管理他们。今天，基督教里的光景，也是这样，有人也把圣经当做律法来看待；还有许多在圣经以外的条规和信条。有些人以为能遵守这些条规和信条，就是好的基督徒了。他们不知道林后 3:6 的话：“那字句是叫人死，圣灵是叫人活。”更不知道罗马书第八章，并不知道随从生命之灵的律而行。弟兄姊妹！神是要我们随从圣灵而行，那住在我们里面的圣灵就是我们的律。但是今天许多人不认识生命之灵的律，不注重内住的圣灵；只知道倚靠外面的教条和遵守字句的规则来作基督徒。这就是基督教的犹太教化。

祭司——居间阶级——圣品人

第三，犹太教有祭司的制度，因为人不能直接来到神面前。出 19:6 神说：“你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。”这是神本来的意思。神要以色列人全国都作祭司，但是可惜，因为他们的心地昏暗愚昧，不尊耶和華為圣，后来甚至犯了拜金牛犊的大罪，致使他们不配作祭司。民 3:9-10 告诉我们：神就拣选利未支派，亚伦家来做祭司，还说，近前来的外人，必被治死，因此，人要到神面前来，必须经过祭司。这些祭司成了居间阶级，也就是说：神与人中间有另一班人隔着，这就是犹太教。今天的基督教是怎样呢？我们知道今天的基督教里也有居间阶级。好像我们这班人都是平信徒，平信徒不能摸属灵的事。有一班所谓的圣品人，就把自己凌驾在平信徒之上。他们经过特殊的训练、册封、按立。只有他们才能讲道，才能祷告，才能替人施洗；才能分圣餐，才能为人证婚，才能主持丧葬；他们包办了一切所谓属灵的事情。平信徒不能自己事奉神，要经过圣品阶级才能亲近神。还有更不象话的，有些所谓的圣品阶级他们以敬虔为得利的门路：假冒为善、自高自大、争权夺利、嫉妒分争。这就是今天基督教犹太教化了的光景。

地上的祝福——不要十字架——社会福音

第四，犹太教追求地上的祝福：犹太教里面，神给他们的应许和祝福，有许多都是属地的。比如：一个犹太人敬畏神，神就叫他们的儿女众多，叫他们的牛羊不掉胎，叫他们的篮子里满了食物，那就是得着地上的祝福，因为犹太人是神属地的子民。我们信主耶稣的人却是神属天的子民。弗 1:3 说：“神在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。”不错，神也给我们日用的饮食，那是因为神知道我们在地上一切的需用。我最喜欢太 6:33 的那一个“加”字，就是增加的“加”字。“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”弟兄姊妹，神最大的祝福是属天的、属灵的。是存到永远的。至于我们地上的吃、穿和一切需用都是暂时的，神只要加给我们一点儿，就享用不完了，何必自己忧虑呢？可是今天基督教里的光景是怎样呢？有些人把眼睛放在今世地上的“福、禄、寿、禧”上面。他们讨厌十字架，把林前 2:2 传扬“耶稣基督并他钉十字架”看作是他们的障碍。他们找不着太 7:14 那通向生命的窄门、小路；他们宣讲一种体贴肉体、满足私欲的道理。就是说你如果信了主耶稣，神就给你许

许多地上的好处：作买卖的，能够发财致富；青年人升学、就业能顺利，还能找个好对象；中年人能家庭和睦，心想事成；老年人能子女承欢、身体健康、安度晚年。至于十字架嘛，对不起，那是一千九百多年前的事情了，谁还有兴趣提他呢！他们所标榜的是所谓的社会福音，追求的是地上的祝福。犹太教不承认耶稣是旧约圣经里所预言的弥赛亚；他们对基督的看法，也低于新约圣经的启示，甚至说，耶稣来，乃是做人的表率，是人类的楷模。这不是犹太教化了的基督教又是什么呢？

古人的遗传——废掉神的诫命——忽略圣经

第五，在犹太教里有古人的遗传：当初神给他们律法，后来一代一代是由一些大教师出来解说和教导的。大概有两类：一类是曲解、废弃神的诫命；一类是把人的吩咐当作道理教训人。起初的时候，是那些教师解说神的律法；后来的教师就解说从前的教师的解说。如此一代一代的传下来，许多神的律法就面目全非、完全走样了。所以太 15:6，主责备他们是借着遗传废了神的诫命。今天基督教的光景怎么样呢？我们看见神的儿女缺少启示。没有直接从神那里得着清楚的亮光，就接受历世历代而来的遗传。不错，在这些遗传里，起初也许是解说神的话语，但到后来很多已经沦为遗传的教训了，用人的教训代替了神的话语。有些基督徒热衷于听讲道，跟着人跑，喜欢看著作，却忽略了自己去读圣经、亲近神。他们承继人的遗传，拘守人的吩咐，就背了神的道。这就是今天基督教被犹太教化了的光景。

外面的东西都将震掉

弟兄姊妹，我们的主快要回来了。如果你依靠这些外面的东西，有一天震动来的时候，你也要被震掉。有一位老弟兄告诉我，抗日战争时期，八一三，上海遭到了日本飞机的轰炸。他说，有一天，有一位年轻的弟兄匆匆忙忙地到他那里，很惧怕地说：“弟兄啊！不得了啦！有一颗炸弹投到一个礼拜堂里了。”弟兄姊妹，你知道吗？人有一个错误的观念，认为礼拜堂就是圣所，神应该保护礼拜堂。所以那个时候，一有警报，人就跑到礼拜堂去避难。现在礼拜堂被炸了，岂不是一点保障都没有了吗？弟兄姊妹，请你记得，礼拜堂和别的房子是一样的。没有什么特别的地方，都是外面的东西。如果你依靠外面的条例；如果你依靠一个固定的礼拜堂；如果你依靠所谓的圣品人，那些居间阶级来带你到神面前来；如果你所盼望的是地上的祝福；如果你所遵守的是人的遗传、人的吩咐；有一天，这一些都要被震掉，因为这些不能承受神的国。今天，有许多地方，这些东西都已经被震掉了。弟兄姊妹，我们应当准备好，叫这些震动来的时候，我们能站立得住。不但能站立得住，还能一直往前，让神的旨意成就在我们身上。这就是写希伯来书的目的。

高举基督

希伯来书是一本完全高举基督的书。基督超越犹太教及其一切。他所完成的新约也比旧约更美。

希伯来书最大的任务，可以说是专门清除一切在基督以外，人们所过于高抬或崇拜的人物和道理，使人认识基督是超越一切的。在新约圣经里，没有一卷书信象希伯来书这样讲到主自己。其中充满基督的身位、荣耀和工作。四福音书是述说基督在世的工作，直到复活升天。希伯来书所论的基督，特别阐述他已经升入高天，坐在神的右边，注重在他天上的工作。

惟义人因信得生

弟兄姊妹，你知道吗？罗马书、加拉太书和希伯来书，这三本书论到主的救恩，都引用了旧约哈2:4里的一句话：“惟义人因信得生。”但他们的着重点不同。罗马书注重“义人”，说明人如何才能在神面前被称为义；加拉太书注重“得生”，解释人得救不是靠行为，乃是领受神儿子的生命；而希伯来书却是注重“因信”，他告诉我们“信”乃是寻求神的人，得他应许，走他道路的唯一途径。我们接触这位基督，接受他的道路，乃是“因信”。这就是希伯来书特别要强调的信息。所以希伯来书对于今天的基督徒，有极大的关系。我们的神今天在的地上，要寻找一批清心爱主的人；要寻找一批不受犹太教化的基督教的捆绑，专心跟从基督的人。弟兄姊妹，犹太教化了的基督教要过去，但基督是永远长存的。所以今天的问题在这里，你所有的是基督教呢，还是基督？也许在过去的时候，基督教与基督混在了一起。现在时候到了，神要把基督教震掉，把基督以外的一切人、事、物都震掉，好让基督被高举。

神借着两点装备信徒

为了看清楚希伯来书与基督徒的关系，我想提请弟兄姊妹注意两点。因为神就是借着这两点来装备我们，好叫这些震动的事临到的时候，我们不至于跌倒。这两点是什么呢？用希伯来书里的两句话来说，一是“进入幔内”；二是“出到营外”。进入幔内，意思就是进入主已经在里面，在荣耀里的至圣所，是活在神面前过隐藏的生活；出到营外，意思就是脱离曾弃绝主的宗教，是活在人面前过见证的生活。弟兄姊妹，希伯来书的基本观念就是过河，从这一边过到另一边。今天，几乎每一个基督徒，都有某种的吾珥，某种的埃及，某种的旷野。只要你还留在河那一边，你就在幔子外，还没有在至圣所里。所以，不过河就不能进入幔内，不进入幔内就不会出到营外。但愿神借着希伯来书，能使我们做一个真希伯来人，做一个过河的人。求神怜悯我们，让我们都过河，离开一切外面的东西，一同高举基督。阿们！

第一章 奇妙的救主——神子

奇妙的救主，他是神的儿子，神子就是神。现在让我们从第一章里一同思想三个题目：一、神借着他儿子说话；二、神子基督比天使高；三、从永远到永远是主。

一、神借着他儿子说话 (1:1-3)

神最后晓谕人的话，是借着他儿子晓谕我们的。你记得马太福音二十一章那个葡萄园的比喻吗？主耶稣讲到园主打发仆人到园户那里去收果子，都收不成功。37节说：“后来打发他的儿子到他们那里去。”神就这样借着他的儿子，向世人说最后的话，把自己启示出来。希伯来书所强调的，不是人说话，乃是神说话。所以希伯来书不提作者是谁，甚至一切引用旧约的话，也不提说话人的名字。按照希伯来书的观念，全本圣经都是神说的话。因此，当希伯来书提到旧约的时候，不是说：“那就是神说的话”；就是说：“那就是圣灵说的话”。赞美神，他说话了。在这一段里我们要看三件事。

1、古时的晓谕与末世的晓谕 (1:1-2[±])

1节：“神既在古时借着众先知多次多方晓谕列祖。”

古时，就是指旧约的时候。多次和多方在原文都是副词，在新约里只在这里用过一次。多次，意思是指许多部份或许多阶段；多方，是指许多方面。晓谕，就是明白地告诉。在旧约，神向百姓说话，不是一次就全部说完了。他在某一阶段，从某一方面，向列祖说话；又在另一阶段，从另一方面，借着摩西说话；等一等，他再在某一部份从某一方面借着大卫说话；又在别的部份，从不同方面，借着众先知说话。这表明，那些旧约的人所得着的“晓谕”，都不是完全的。先知们所能了解，所能说明的，只不过是神旨意的某一方面，或是某一部份而已。他们所传的，虽然都是从神而来的；他们所说的预言，虽然都像彼后 1:21 所说的，“乃是人被圣灵感动说出神的话来”，但都只是局部的启示。旧约的预表，也只是一方面的。像摩西，我们知道摩西是预表基督为救主，但他只救以色列人出了埃及，没有带他们进入迦南。约书亚预表主是元帅，虽然带领以色列人进了迦南，却没有消灭所有的敌人。再有像旧约里的许多祭祀、节期、会幕，虽然也都预表基督，但却都没能预表得完全。所以神在古时藉众先知对列祖的晓谕，乃是多次多方的。众先知不过个人得着一部份，要把他们各人所得着的启示合并起来，才比较完全。这也是我们读旧约的时候，应该特别注意的。

2节的上半节：“就在这末世借着他儿子晓谕我们。”

这末世，原文是这些日子的末后。所谓“这些日子”就是指1节神在古时晓谕列祖的日子。所以，这末世不是注重世界的末了，乃是指启示的末期。整个新约时代，就是神启示的末期。以前神藉众先知所没有完全启示的，现在已经藉他儿子完全启示给我们了。整个新约圣经，是神新约计划的完全发表。所以，我们今天，并不能在神的儿子已经晓谕我们的以外，再得着什么新的启示。这也是我们读新约圣经的时候应该特别注意的。

弟兄姊妹，你看见吗？希伯来书一开头就高举基督；向我们启示新旧两约的对比。正像西 2:17 所说的，旧约的律法、礼仪、节期，原是后事的影儿，那实体却是基督。神先晓谕人救法的影儿，最后把救法的实体启示给人，这是神启示的步骤。旧约是神藉众先知多次多方地晓谕列祖，新约是神藉他儿子完全地晓谕我们。“子”是希伯来书的中心和重点。旧约是影儿，新约是实体。现在实体既然来到了，要是我们仍然墨守旧约，不照着新约来事奉敬拜神，就完全背乎神按着他的步骤晓谕我们的旨意

了。赞美主。神的儿子基督比众先知更美。

2、神的儿子基督高过众先知（1:2 下）

2 节的下半节说：“又早已立他为承受万有的。”

“承受…的”，在原文是个名词。就是太 21:38 的那个“承受产业的”；罗 8:17，把他翻译作“后嗣”。“承受万有的”，就是万有的承受者。基督就是那在神计划里要承受万有的合法后嗣。你记得吗？约 16:15，主耶稣曾对门徒说：“凡父所有的，都是我的。”众先知虽然都是神的仆人，但唯有基督乃是神早已立好的承受万有者，所以先知是没有办法跟基督相比的。2 节接下去“也曾借着祂创造诸世界”。诸世界，在原文也可翻译成诸世代。在这里不是指时间，乃是指在时间里经过各世代所创造的宇宙万物。诸世界是神借着基督所创造的。他既能从“无”里创造万有，他既然是宇宙的创造者，他当然是远超过宇宙中任何的被造者。而众先知就都是被造者，所以基督高过众先知实在是太多了。

3、神子的身位和神子的工作（1:3）

3 节：“他是神荣耀所发的光辉。”

这里的荣耀和约 1:14 的两个荣光，在原文是一个词。他正是父独生子的荣光，在肉身之中发出光辉，把那从来没有人看见过的神表明出来；使凡跟从他的人都得着生命的光。众先知虽然也都像约 1:6 所说的，“是从神那里差来的”。但并不是光的源头，乃是为光作见证。神的儿子基督，比众先知高多了。

接下去说“是神本体的真像”。就是说他和神是完全一样的。这是说到神的本质和神子的身位。子是父神的彰显，就像图章的印记一样。他不单代表神，他也就是神。所以，约 14:9 主说：“人看见了我，就是看见了父。”

接下去还说“常用他全能的命令托住万有”。这里的命令，在原文就是我们常提到的雷玛（Rhema），就是实时的话，或者说是活的话。跟路 1:37 天使对马利亚所说的，“因为出于神的话，没有一句不带能力的”那个“话”，在原文是一个词。“托住”在原文有维持、带着、拿来、推动的意思。约 1:3 说“万物”，就是这里的“万有”，万有是借着祂造的。诗 33:9 说：“因为他说有就有，命立就立。”他不但只用有权能的话就创造了万有；他也用有权能的话就托住了万有。希伯来书一开头就告诉我们，神在子里说话，并且“子”用他的话托住万有。弟兄姊妹，你看见吗？这完全是说话的事。因为主的话有权能，主一说话，一切就井然有序了，一切就都成就了。在创造里是这样，在救赎里也是这样。罗 10:17 说：“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”基督的话，不是一般的话。这里说，用祂权能的命令，就是用祂的权柄带着大能的话。马太福音第八章记载着主在迦百农，有一个百夫长为他的仆人害瘫痪病来求主。主回答说：“我去医治他。”你们记得那个百夫长怎么说的？他说：“你到我舍下我不敢当，只要你说一句话，我的仆人就必好了。”百夫长只要主一句话，他信主一说话，工作已经作好了。主说“这是大的信心”。结果怎么样呢？主说话了，就什么都成了。圣经记载：“那时，他的仆人就好了”。不是所有的话，都有力量，乃是有权能的话才有。权能、话语、信心，这三样是连在一起

的。弟兄姊妹，“一句话，就必好”，这是基督徒几十年或一生要学的秘诀。神的话就是唯一放心的根据。当你知道神的权能时，你就非常容易相信神的话。我们所以会有那么多的痛苦、挣扎，就是对神的权能不够认识。记得以前有一次，我问一位老姊妹：“人怎么能相信神呢？”她回答说：“当人认识神，就能相信神。”我不认识，就不能相信；认识了，就自然能够相信。对万有来说，已往神子是创造万有的，现在是托住万有的，将来是承受万有的。赞美主，他是配得荣耀尊贵的。

接下去说：“他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。”

在旧约里，祭司不能除去罪，所以天天站着献祭，一直不能坐下。但是约 1:29 施洗约翰说：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。”神的儿子，成为肉身，已经在十字架上为我们除去罪，一次永远的成就了洗罪的事。所以就永久坐下了，而且是坐在高天至大者的右边。这是神子基督所独有的，远不是任何先知所能做到的事。

二、神子基督比天使高（1:4-9）

希伯来书是一本对比的书。他以神在基督里的计划和旧约的事物对比。我们已经看到，一开头就讲到神子基督比旧约的众先知更美。紧接着给我们看，这位神子远高于天使。因为天使虽然是个灵，但也是被造者，不过是神的仆役，只是为着神的旨意效力而已。在这一段里我们要看三件事。

1、基督承受尊贵的名（1:4）

4 节：“他所承受的名，既比天使的名更尊贵，就远超过天使。”

“更尊贵”的意思是更卓越、超特，与众不同。“超过”也就是更美的意思。在希伯来书里，这是一个很重要的词。原文一共享了 13 次。我希望弟兄姊妹在读的时候把他记下来，我信圣灵会借着这个词，对你有更深的启示。这 13 次是 1:4；6:9；7:7,19,22；8:6,6；9:23；10:34；11:16,35,40；12:24。除了 1:4 翻译作“超过”6:9 翻译作“强过”，7:7 翻译作“大”以外，其它十处都翻译作“更美”，基督所承受的比天使更尊贵、更卓越，超特的名是什么呢？来 1:5 告诉我们，这个名就是“子”——神的儿子，神子。约 3:35 说：“父爱子，已将万有交在他手里。”这个名还有更卓越超特的功效。所以，约 3:36 接下去说：“信子的人有永生。”弟兄姊妹，你看见吗？基督的名是神的儿子，天使的名不过是服役的灵。我不知道这个名比天使的名要高多少！但我承认“他比天使更美”，我俯伏敬拜他。

2、基督崇高的身份、地位（1:5-7）

5 节：“所有的天使，神从来对那一个说：‘你是我的儿子，我今日生你。’又指着那一个说：‘我要作他的父，他要作我的子。’”

这是引用诗 2:7 的话。保罗在徒 13:33 也曾引用他来讲论主的复活。罗 1:4 说：“按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子。”他的复活，是一个新时代的开始，就是教会时代。基督在复活

里被宣告为神的儿子。他已经得着这卓越超特的名。这名是表明他有神儿子崇高的身份。这身份远不是天使所能达到的。在伯 1:6, 伯 2:1 和创 6:2 的经文中, 虽然天使也曾被称为神的众子或神的儿子们, 但那正像“亚当”也被称为神的儿子一样, 是指神是天使和人的来源说的。天使和人都是神所造的。可是神对基督却说:“你是我的儿子, 我今日生你。”基督乃是与神有同样非受造生命的, 神的独生子。

6 节:“再者, 神使长子到世上来的时候, 就说:‘神的使者都要拜他。’”。

本节是说到“子”的再来。他第一次来的时候, 是神的独生子。约 1:14 说:“道成了肉身, 住在我们中间, 充充满满有恩典、有真理。我们也见过他的荣光, 正是父独生子的荣光。”经过复活的过程, 独生子成了许多弟兄中的长子。所以罗 8:29 说:“因为他预先所知道的人, 就预先定下效法他儿子的模样, 使他儿子在许多弟兄中作长子。”因此他再来的时候, 乃是长子。神使他的儿子到世上来的时候, 虽是道成肉身, 但神儿子的崇高地位丝毫没有降低。天使在受造之物中, 虽然是最高的, 仍然要拜他。

7 节:“论到使者, 又说:‘神以风为使者, 以火焰为仆役。’”

这里的风, 跟来 1:14 “天使岂不都是服役的灵”的那个“灵”, 在原文是同一个词。属灵界的天使就像风和火焰, 不过是受造之物, 远不如子。子却是创造主, 远超过天使。

3、基督超越的宝座、国权 (1:8-9)

8 节:“论到子却说:‘神啊!’”请弟兄姊妹注意, 论到子却说‘神啊!’”

这句话显明子就是神。“你的宝座是永永远远的”。子的宝座就是神永远的宝座。天使不过围绕在神宝座的周围, 听候奉行神的旨意。但基督乃是坐在那超越的宝座上, 不能推翻, 不会动摇, 直到永永远远不改变。

“你的国权是正直的”。这里的“权”, 原文的意思是“杖”。就是启 19:15 说的:“他必用铁杖辖管他们”的那个“杖”, 杖是权能的象征。“正直”是个名词, 在全本新约里, 只用过这一次。他国的令牌是正直的令牌, 因为“子”成为肉身, 是藉十字架成功救赎而得国的; 是用他自己的血, 买赎我们成为国民的。所以, 他的国权是正直的。启 5:12, 神宝座周围的众天使却大声说:“曾被杀的羔羊, 是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。”阿们。

9 节:“你喜爱公义, 恨恶罪恶”。

这是“子”正直的性格, 跟他正直的国权相称。“所以神, 就是你的神, 用喜乐油膏你”。旧约的君王, 都要先经过受膏, 然后才可以做王。基督做王, 不是神藉先知或祭司来膏他, 乃是神亲自膏他。这里说:“用喜乐的油膏他”。特别强调基督受膏做王的喜乐。约 3:35 说:“因为神赐圣灵给他是没有限量的。”“胜过膏你的同伴”, 这里的“同伴”有共受、同蒙、有份的意思。他的同伴, 就是那些接受他的救赎, 跟从他走十字架道路的人。也要有份于他喜乐的膏油, 分享他荣耀国度的福乐。

三、从永远到永远是主 (1:10-14)

神子基督从永远到永远是主。在这一段里, 我们要看三件事。

1、创造天地的主（1:10）

10 节：“又说：‘主啊，你起初立了地的根基，天也是你手所造的。’”

这节圣经是引自诗 102:25。请弟兄姊妹注意，“又说：‘主啊’”。这是又论到“子”的话。这显明“子”既是神，“子”又是主；神子基督是创造天地的主。这里的“立根基”跟下一节的“卷衣服”，都是打个比方，用来形容主创造能力的伟大。广阔的大地，在主奇妙的大能手下，好像建造一所小小的房屋一样轻省容易。

2、永存不变的主（1:11-12）

11 节：“天地都要灭没，你却要长存。天地都要像衣服渐渐旧了。”

这里又是一个对比。虽然在人看来，天地的年数是极久远的。但有一天，天地都要灭没，可是基督却要长存。“长存”在原文有不间断、继续不变地存在的意思。“子”既是神，又是主。他就是那永远长存的永远的主。出 3:14 神对摩西说：“我是自有永有的。”

12 节：“你要将天地卷起来，像一件外衣，天地就都改变了。”

在前面我们已经说过，这“卷衣服”是打个比方，用来形容主能力的伟大。神子基督不但创造天地，他也能改变天地，像卷起一件外衣那样容易。

“惟有你永不改变，你的年数没有穷尽”。“子”是永存不变的神。约 1:1 说：“太初有道，道与神同在，道就是神。”西 1:15 说：“爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先。”我们都知，年数是计算时间的单位，惟有永存不变的主，是没有年数限制的。他是从已过的永远到将来的永远，绝对长存的。

3、得胜有余的主（1:13-14）

13 节：“所有的天使，神从来对那一个说：‘你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。’”

弟兄姊妹，你注意到吗？“论到天使，神从来对那一个说”这句话，在第一章里，已经是第三次提了。前面第五节里曾用过两次。这句话的意思，特别强调天使跟基督是没法比的。“你坐在我的右边，等我使你仇敌做你的脚凳”，这是得胜有余。“子”坐在神的右边，表明他的工作已经完成了。他只等候一件事；就是神使他的仇敌做他的脚凳，让他得着完全的荣耀。

14 节：“天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗。”

14 节可以说是第一章的一个小结。在第一章里就基督所承受的名、基督的身份、地位、宝座、国权，这许多比天使超越的地方，证明基督比天使更美。在这里，又就天使的地位和工作，证明天使不但不比基督高，并且还不比承受救恩的人高。天使是个灵，不错，但他只是个服役的灵。他们只是奉差遣为那承受救恩的人效力而已。弟兄姊妹，希伯来书第一章的话是何等丰厚啊！在这十四节圣经里

面，记着一位从已过的永远到将来的永远的基督。在已过的永远里，他就是神，他就是神子。他是天地的创造者；是万有的维持、托住并推动者；是万有的承受者。他成为肉身借着十字架成功了救赎。在复活里，他生为神的长子，把生命分赐给神的许多儿子。他这位“神的长子”，还要再来。在国度里，他要在宝座上做王掌权。在将来的永世，他要存到永永远远。这短短的一章，包括基督从已过的永远到将来的永远，神在他里面向我们说话。

神的话必定带给我们三件东西。头一件是光，当神说话的时候，就有光照亮。诗 119:105 说：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”没有光的时候，就叫做黑暗。你看不见你自己是什么样的人，就是在黑暗里，并不需要增加什么罪恶、过错才叫黑暗。就只照你本来的样子，而你自己不知道、不认识，这就叫做黑暗。一旦你听到神的话，就必定和以前不一样。你起首对自己有怀疑，这就是光照。照亮还不只对自己有疑问，并且对神起首有新的观念，新的认识。这光也显露神的自己。以前人在黑暗里，对自己有一种看法；对神又有另一种看法。现在神的话一进来，叫人对自己、对神的观念，起首有改变，这就叫做光照。神的话不只带给我们光也带给我们生命。约 6:63 主耶稣说：“我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”当你摸着神的话，你就活了。我们只要简单地接受神的话，这话就带来生命，叫我们活出基督。此外，当神的话来的时候，也给我们带来能力。路 1:37 说：“因为出于神的话，没有一句不带能力的。”总之，神说话是要光照；是要我们活；并赐我们能力。感谢神！在这末后的日子，他在“子”里向我们说话了。我们若不听从神的儿子，神也就不再有话向我们说了。求神怜悯我们。愿神的话在我们每一个人的里面发挥作用。阿们。

第二章 完全的救恩——人子

第一个插入的警告

然基督是神子也是人子，人的儿子，是一个真正的人。基督是神子，固然比天使更美；但他虽成为人子，仍然比天使更美。

第一章奇妙的救主——神子和第二章完全的救恩——人子，就是我们相信的福音。福音是一个表显，也是一个启示。就是表显神在创世以前，预定他所创造的人类，应当成为什么样的人。神要亲自住在他所创造的人里面，从他们身上，把他的自己显明出来。神和人联合，神在肉身显现；预定他们明确地与他的性情有份，这乃是世界从前未曾有过的人类。而那位代表他们的人，就是主耶稣基督。他是神的儿子，也是人的儿子。他在一千九百多年前已经到世界上来过，表显了神的形像，借着他的十字架，成功了神所预定的。因此，神可以达到他的目的。成就他最初所定的旨意，这就是福音。

第二章一开头就是一段警告的话。在希伯来书里面有五次警告的话。每一次警告的话，都是因为他前面，或是在他后面，有一段最要紧的道理。第一次的警告，是放在第一章和第二章之间。第一章是讲荣耀；第二章是讲受苦。第一章是讲，在永世里基督是神；第二章是讲，在时间里基督为我们成为人。第一章奇妙的救主，是讲基督的身位；第二章完全的救恩，是讲基督的工作。就在这两章中间，插入了一段警告的话：

我们若忽略这么大的救恩,怎能逃罪呢 (2:1-4)

这第一个插入的警告,就是说,我们对基督的身位和工作,应该抱什么态度;要注重论到“子”的话。在这一段里我们要看三件事。

1、越发郑重所听见的 (2:1)

1节:“所以我们当越发郑重所听见的道理,恐怕我们随流失去。”

“所以”是承上文下来的。因为主耶稣基督,是象第一章里所说的那样高、那样荣耀、那样超绝、在一切被造者之上;他比众先知、众天使更美。“道理”照原文应该翻译作“事情”。因为我们所听见的事情,就是告诉我们主耶稣基督是这样的一位主,所以我们当越发郑重。“我们当越发”,到底写希伯来书的人是谁,圣经既然没有明说,我们也就不必去猜想、去肯定。但有一件事应该注意的是,作者非常小心,他说“我们”,不说“你们”。他在这里,把自己也放在里面。随流失去的危险,包括所有的信徒,没有一个例外。他是这样郑重地看待这件事。我们呢!难道可以无动于衷吗?不!我们已经听见了这么多啦,我们必须越发郑重所听见的。我们没有办法推卸责任说,我没听见。为什么我们要越发注重所听见的呢?因为恐怕我们随流失去。

“随流失去”,原文是个动词,在新约圣经里只用过这一次。他有两个意思:一个意思是“漂”,有随着流水的流漂走的意思;还有一个意思是“漏”,有水从容器下面的洞眼漏出去的意思。这个词中文的翻译是很好的:随流的意思就是漂,失去的意思就是漏;把两个意思连在一起,翻译作“随流失去”,这是很美的。

什么叫做漂?漂,就是不用力气,就是“随流”,随着水流而流,也就是没有目的地,任凭水漂到哪里都可以。你要到专一的目的地去,你就要用专一的力量来反对漂,因为漂不能叫你达到目的地。弟兄姊妹,属灵的事情、属灵的生活、与所有关于基督的事,都必须在神面前出力量,也就是出代价,去牢牢地抓住;同时,还需要我们用力量,也就是出代价,向前去。你如果要抵挡撒但,你就要拒绝肉体,你就要弃绝自己。你想在哪里都可以安歇吗?你以为作基督徒是那么容易吗?你想我们可以漫不经心地在那里随流漂去吗?没那么便宜。我们的心要有一个专一的目的,不能顺水漂荡。今天在座的每一个基督徒,都要问自己一句话:到底我做基督徒的目的是什么?如果我要往北去,而我坐的船却往南漂,我的心就要焦急了。因为这样背道而驰的话,就永远达不到我的目的了。但是,如果我心中无数,没有目的地,那我就随流漂去,随遇而安了。每一个基督徒都必须有一个雄心:要讨神的喜欢。要讨神的喜欢,就不能随遇而安,就要放一个目标在那里,并且要忘记背后,努力面前的,向着那一个目标直跑。有的人没有背后,也没有前面,因为他没有目标。没有目标,当然就没有前,也没有后,就什么地方都无所谓。就像从前农村的驴拉磨一样。驴是毫无意识地拖着石头碾子或磨盘,围着碾盘转,一直在那里绕圈子。一天跑到晚,还是在那一个地方。都是起头、也都是末了;都没有起头,也都没有末了。它就是受环境的支配,围着那一个碾盘转就是了。有的,还把驴的眼睛蒙起来,

就让它一天到晚瞎转。有些基督徒也是这样，一天到晚绕圈子、瞎转悠；没有前，也没有后。一直在那里随流飘荡，既无目的，又无方向。弟兄姊妹，我们都要扪心自问：我做基督徒到底为什么？如果我是按着圣经里所说的，荣耀神，就要注意这一个目标，向前直奔。如果有反对的事情发生，就要在基督里用力气、出代价来拒绝。弟兄姊妹，主若迟延，还没有回来，在我们的前面都还有一段的路程。我们就要忘记背后，努力往前直跑。今天摆在我们面前的，不止是三岔路口，而是多岔的支流。不但对于希伯来信徒来说，犹太教里有一道流，就是在基督教里也有一道犹太教化了的流。同时，在世界里还有五花八门、各式各样的流。今天在基督徒的周围，有很多消极的流。所以这里警告我们：当越发郑重，要格外小心。不然的话，就会随流失去。失去什么呢？失去这么大的救恩。弟兄姊妹，请原谅我顶直地问你一句话，你这个基督徒是在那里随流飘荡呢，还是有目标地向前直奔呢？

有些人不知道随流飘荡的危险，如果狂风来把你卷走，你一下子就觉得了，因为变化太大。但是漂呢？是在不知不觉之中，甚至就在你躺在水流上面睡大觉的时候，已经漂向一个可怕的地方去了。漂是慢慢地漂，不仅不用力气，并且不会感觉。这一分钟和那一分钟，不大有份别；前三分钟和后三分钟，也差不了多少。但是，就是这样慢慢地、慢慢地、事情就差多了。有的人，也许并没有犯什么大的罪。就是在属灵的事情上，在属灵的生活上，好像水上漂浮着的木板，既无目的，又无方向，只是随流漂去。你看他还在读圣经，也许还来聚会，还有奉献。从表面上看，跟从前差不多。但是，今天过去，明天过去，过了半年、一年；过了三年、四年，就和今天差很多了。弟兄姊妹，请你记住，在属灵的事情上，从来没有忽然跌倒的。从来没有一跌就倒的。乃是因为一直在那里随流飘荡，到了有一天才显出来。你们记得创世记第十三章里罗得离开亚伯兰以后的故事吗？罗得并不是一下子就进入所多玛的。创 13:12 说：“罗得是渐渐挪移帐棚；直到所多玛。”“渐渐”就是慢慢地。是一天挪一点，一天差一点，也许自己还不觉得，但是别人觉得。从前有一位很有名的音乐家曾说过，如果我一天不练习，我自己会觉得；如果我两天不练习，我的朋友会觉得；如果我三天不练习，我的听众会觉得。一点一点地渐渐下去，是最不好的事。起头所差的并不多，但是日积月累就差得多了。撒但总是要想法子叫我们在属灵的事情上慢慢地停下来，不求进步了，渐渐挪移帐棚直到所多玛，好让我们随流漂去，结局就把什么都漂走了，到以后，才有跌倒的事情发生。撒但总是像诱惑路 12:16 的那个无知的财主那样，把安安逸逸地吃喝快乐，作为人生追求的目标。就拼命地为自己积存财物，慢慢地向所多玛靠拢，不再思念上面的事，没时间想到神的话。对地上的事贪得无厌，在属灵的事上，却麻木不仁。箴 1:32 说：“愚昧人背道，必杀己身；愚顽人安逸，必害己命。”愿神怜悯在随流漂去这件可怕的事上没有敏锐感觉的基督徒吧！“漂”的结局，总是从高到低；“漂”绝对不能把你带上去。你如果盼望你的灵性进步，就不能随流飘荡。不努力追求的人，是不会进步的。慕迪说：“他没有看见一个懒惰的人会得救。”我们要说，没有看见一个懒惰的人会进步。不追求，就不能得着；不饥渴，就不能饱足。有时候，我们在属灵的追求上放松一点儿，“漂”的情形就发生了。

什么叫做漏？漏，就是失去。就像有一桶水，这个桶的桶底有个洞，迟早这桶水都要漏光，就失去了这一桶水。我们听见了这么多神借着祂儿子晓谕我们的话；听见了这么多关于主耶稣基督的事，千万不要把他漏掉了。你如果问一位弟兄，你记不记得你父亲的名字叫什么，他能立刻回答你说，我怎么会忘了我父亲的名字呢？但是，你如果问他刚刚读过的提多书第一章讲什么，第二章讲什么，第

三章讲什么，也许他就忘记了。恐怕有些人对于约翰福音一到三章所讲的内容也记不得。今天在基督徒中间的难处，就是把神的话漏掉了，失去了。许多事情都记得，就是对于基督的事情总是漏掉。这就证明我们的心在什么地方。我们的家在哪里，我们都记得。但关于圣经上很大的事情，我们竟然不记得；听见了许多关于基督的事我们竟把他一起漏光了。这样的事，我们在神面前没有法子推诿。你不能说你头脑不好，如果头脑不好，怎么讲别的事情你不忘记？怎么你对人间的遗传和世上的小学都博学强记终身不忘呢？弟兄姊妹，漏是顶危险的。许多时候，试探来到，因为漏的缘故，到需要神的话的时候，要找一节圣经对付撒但，怎么找都找不到。有的人所以落在撒但的网罗里，就是因为这一个。如果他没有漏的话，就能立刻有神的话对付撒但。在紧要关头，你不能说，撒但，我知道你来试探我了，请你等一等，让我回去查查圣经好吗？撒但才不理你呢！如果这样，一下子你就失败了。你看见主耶稣对付撒但，他能立刻引用圣经，三次都没有漏掉。我们的难处就是“漏”。我们的心只注意自己的事，就把基督的事漏掉了。有漏就必有洞。我们在那里专心注重的那件东西就是洞。当然，洞可能有大有小，但只要有洞，就必定会漏。有的人的洞也许更大一些，就像有的人从来没有深深地审判过罪。有的人一直不诚实，一直说谎。不审判罪，不诚实，说谎，都是洞，我们每一个人必须找出我们的洞在哪里。如果说我们没有漏洞，那就要问，基督的事情我们漏了没有，

在属灵的事情上，我们不能用属世的眼光来判断。我们不要以为聪明的人，记性好的人，对属灵的事情就容易记得，就比愚笨的人上算一点，没有这回事。我们不是以记性好不好来分别能漏不能漏。

自从今年春节开始，我母亲病了，谢谢神，感动许多弟兄姊妹为她代祷。也赞美神，听了大家的祷告。虽然半年多了，每天仍然有些低热，但我母亲有主的平安，没有被疾病折磨的痛苦。有时候弟兄姊妹来看她，问她的病好了没有。她总是笑着回答说：“我没有病啊！”“主的恩典够我用的。”我的母亲已经 92 岁多了，她的脑力已经不行了。特别是从这次患病以来，她的记忆力，更是大大地减退了。许多人的名字，许多很熟悉的事情，都记不得了。前几天的一个上午，我的一个表弟从外地来看她，她认不出是谁来了。当我表弟问她，我老爷（就是外公）的名字叫什么，她不知道；问她家在什么地方，她不知道；问她今年多大岁数了，她不知道；问她今天早饭吃了没有，吃的什么，她也不知道。你看要命吧！她对别的事情都漏了。但是她对主的事情不漏。她一直说“有主足矣，此外何求！”她对一切都已经忘记了，但她对传福音的事没有忘。对不太熟悉的人来，她总要问人家一句话：“你信耶稣吗？赶快信耶稣吧！”许多事情都从她的记忆里失去了，但她却保留住圣经里神的话。对关心她的肢体，她总要讲诗 39:9,7 的话：“我所遭遇的是出于主，我就默然不语。”“主啊！如今我等什么呢？我的指望在乎你！”她对自己的一切都已经忘掉了，但是她对主的事情没有失去。所以，她满了主的平安和喜乐。

弟兄姊妹，我们必须对付那些叫我们会漏、会失去的原因。有的人，你看他怎么处理时间，就能看出他的漏洞来。读圣经、聚会没时间，或者是忘记了，但是看电视，甚至看电视连续剧，却一集也不能放过，时间记得准得很，这就证明他的心在那里。有的弟兄姊妹，你和他谈什么事情，他都有回应，他都能接下文，但是一谈到属灵的事情，他就一声都不响了，好像是谈到他的题目以外去了。这是很不好的现象。啊！在这里有漏洞。我们所听见关于基督那么多的事情，我们所听见神借着祂儿子晓谕我们那么多的话语，都放到哪里去了呢，愿神可怜我们，让我们看见漂和漏的危险，不要随流失去。

2、干犯悖逆都受回报 (2:2-3^上)

2 节：“那借着天使所传的话既是确定的，凡干犯悖逆的，都受了该受的报应。”

那借着天使所传的话，这是指旧约律法。律法藉天使传下的这一个论点，虽然没有旧约经文的直接支持，但到了新约的时候，似乎已被犹太人普遍接受。你还记得徒 7:53 司提反对那些逼迫主的犹太人怎么说的？他说：“你们受了天使所传的律法，竟不遵守。”

“干犯”指不当做而做；“悖逆”指当行而不行。干犯和悖逆，都是违背神命令的。

“报应”，原文是个名词，只在希伯来书里用过三次。除了来 2:2 翻译作“报应”，其它两次（来 10:35 和来 11:26）都翻译作“赏赐”。原文的意思是回以报酬。也就像加 6:7 所说的，“不要自欺，神是轻慢不得的；人种的是什么，收的也是什么”。种的是干犯悖逆；种的是违背神的命令，必定按着所种的回以报酬，受该受的报应。因为神是轻慢不得的。在旧约时代有许多干犯悖逆的人，都受了该受的报应，因为我们的神乃是烈火。申 33:2 摩西说：“神从他右手为百姓传出烈火的律法。”

象利未记第十章，亚伦的儿子拿答、亚比户，在神面前献上神没有吩咐他们的凡火，结果就有火从神面前出来，把他们烧灭。利未记二十四章，有一个以色列妇人的儿子，他父亲是埃及人，这人跟一个以色列人在营里争斗，他咒诅并亵渎了神的名，结果被治死。

民数记第十四章那些人因不信向神发怨言，厌弃神所应许的迦南美地，想回埃及，结果在这旷野消灭，在这里死亡。

民数记第十六章，可拉一党的人起来，攻击摩西、亚伦，藐视耶和华，结果神使地开口，叫他们活活地坠落阴间；又有火从神那里出来，烧灭了那献香的二百五十个人。这就是叫作种什么收什么。我们不要自欺，神是轻慢不得的，凡干犯悖逆的，都受了该受的报应，我们都要以史为鉴啊！

3 节：“我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？”

这里的“忽略”，原文是个动词，新约里用过四次。在希伯来书里用过两次，另一次在来 8:9 翻译作“不理”；提前 4:14 翻译作“轻忽”；太 22:5 主讲的那个娶亲筵席的比喻说：“打发仆人去请那些被召的人来赴席，但那些人不理就走了。”那里的“不理”，跟这里的“忽略”是一个词。结果那些人的不理，就成了那些人的不配。他们忽略这新约的召请，结果就失去了恩典下的享受。

“这么大的救恩”。这救恩之大是无法形容的。希伯来书所讲的“救恩”是什么呢？这是神完全的救恩，是救到底的救恩。这救恩不仅仅是靠着主耶稣十字架上所流的宝血，得蒙赦罪，免下地狱，能上天堂；这救恩也是拯救我们脱离一切消极的事物，叫我们今天在地上怎样做一个完全得救的人，模成神儿子的模样，成为神所立承受万有者的同伴，并带我们进入荣耀的安息，在国度里与基督一同得荣耀。

第一章告诉我们，基督是神的儿子，他是神。第二章这插入的警告以后，继续告诉我们，基督如何也是人子，是一个真正的人，基督是奇妙的救主，是完全的救恩，就因为他是神又是人。在永远里他是神，在时间里他是人，这就是救恩这么大的原因。没有人的言语，能够适当地说出怎么个大法，只好说“这么大”。这救恩之大，既然是无法形容的，那么忽略这救恩的罪，也就是无法想象之大了。

弟兄姊妹，一开始分享希伯来书的时候，在神的话语面前，我就感到恐惧战兢；对这么大的救恩，

我不但言语贫乏，更是经历太少，我不配向弟兄姊妹说话。我曾不止一次跟弟兄们说，我这不过是抛砖引玉罢了。我所有的不过是砖头，为弟兄姊妹开个头，希望能引出更多的玉来。

我们已经看过，“忽略”并不是什么反对、迫害、或其它什么粗暴的举动；只不过是“轻忽”、“不理”、“不在意”而已。其实说到底，“忽略”也就是不信。不信奇妙的救主，不信完全的救恩，这怎么能逃罪呢？我们知道罪是逃不开的。民 32:23 说：“倘若你们不这样行，就得罪耶和華，要知道你们的罪必追上你们。”弟兄姊妹，人想逃罪，但逃不了；罪会追人，却追得上。约 3:36 说：“信子的人有永生，不信子的人得不着永生。”结果呢“神的震怒常在他身上。”我们知道这个“常”字，原文是“留住”。这就是干犯悖逆的回报。

3、救恩的三重见证（2:3 下-4）

3 节：“这救恩起先是主亲自讲的。”

首先，这救恩不是人传的，是主亲自讲的，也就是指主在世上所讲的一切；是神借着祂儿子晓谕我们的。从这里可以看出，神是如何郑重这莫大的救恩。所以我们应当越发郑重，必须格外注重，不能随流失去。

“后来是听见的人给我们证实了。”这听见的人是指那些曾经听见主的教训的人。“证实”，不但指对这救恩用言语来证实；更是包括对这救恩用经历来证实。这些听见的人，不是夸夸其谈地讲论这救恩的玄妙道理；乃是在自己的经历上证明这救恩的奇妙功效。

4 节：“神又按自己的旨意，用神迹奇事，和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们作见证。”

这救恩，本来就是神的主意。出于神的，都是超凡的，不是人所能做的。所以说，神又按自己的旨意，用神迹奇事和各样的异能，并圣灵的恩赐同作见证。弟兄姊妹，我们若忽略了这么大的救恩，怎能逃罪呢？让我们把这第一个警告作为我们的警戒，让我们看见随流失去的危险。随流失去，原文还有从旁边滑过去，摸不着的意思。我们随着水流漂去，如果我们不够抵挡水流的力量，就达不到我们的目的。所以要越发郑重，不可大意。没有一个大意的人能做好基督徒；所有大意的人都看不见随流失去的危险。只有那些郑重的人才看得见；也只有看见这危险的人，在属灵的事情上，才能有长进。许多时候，我们不够郑重，对属灵的事情太大意，所以越过越滑下去了。腓 2:12 说：“要恐惧战兢地作成自己得救的工夫。”因为在属灵的事情上，“敬畏”是唯一的需要。有些基督徒，一天到晚，嘻嘻哈哈，大大咧咧地过日子，什么都不怕，随便地过去，一点都不觉得敬畏神的需要，自然不会认识属灵事情的价值，也就看不见随流失去的危险。求神施恩给我们，真叫我们在神所给我们听见的属灵的事情上，不随便，不放松，不随流失去。

弟兄姊妹，神的救恩是完全的救恩，是救到底的救恩，我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？

完 全 的 救 恩

前面我们已经说过，在第二章一开头是希伯来书第一个插入的警告：我们若忽略这么大的救恩怎

能逃罪呢？这个警告是放在第一章和第二章之间，告诉我们基督徒最大的危险是随流失去。撒但总是想办法子叫我们失去或漏掉，所听见的关于基督的事情，和神在他儿子那里晓谕我们的话语。叫我们迷失方向，随流漂去，以至跌倒。撒但不是猛然地拖我们去犯大罪。撒但如果现在引诱我们去害一个人，我们必定不肯。撒但是慢慢地来的。今天悄悄地塞给你一个恨人的心，明天又悄悄地塞给你一个嫉妒人的心，久而久之，也许你就滋长出害人的心了。所以，我们每一天都需要属灵的能力；需要神用手抓住我们。不要因为自己与昨天差不多就大意。哪怕一天只随流漂下去一分，按着这微细的尺寸向下流，一年两年，不断地下去，就要差得多了。弟兄姊妹，我们如果随流漂去，我们要失去什么呢？失去这么大的救恩。比方你做了一件事不大好，别人就要说，你们信耶稣的人，也做这样的事啊？虽然不是说你不得救，但是他们看你这一个基督徒跟别人没有份别，显不出你是得救的人。或者你的脾气是顶急的。好，你信了主，你也听见了主耶稣做你得胜的生命；但是你随流飘荡，你发脾气了，不信的人就要说，你们信耶稣的人也发脾气，那你跟我们有什么分别呢？这样，你就失去了这么大的救恩。你没有让主把你从脾气这一个罪里救出来。你在不信的人中间，没有份别为圣。同样的，在你的钱财上，在你的时间上，在你的吃穿上，在你的娱乐上，在你的殷勤服事上，在你的舍己为人上，都该高举基督，显出基督徒的见证。你总不该把神的福音漏掉。无论如何，要保守自己常在神的爱中，不随流失去这么大的救恩。神的救恩是完全的救恩，是救到底的救恩。不但包括在今世的生活，并且也包括在千年国度里与主一同在荣耀里生活。弟兄姊妹，因为我们要得这么大的救恩；因为要在国度的荣耀里有份，所以，今天我们必须越发郑重所听见的，要事事分别为圣，不随流失去。求神怜悯我们。

在第二章这段警告的话以后，我们还要一同思想三个题目：一、在神的计划里神对人所定的旨意；二、基督成为人子完成神对人的定旨；三、主成为大祭司供应更丰盛的生命。我们先思想第一个题目。

一、在神的计划里，神对人所定的旨意（2:5-8^上）

希伯来书第二章在发出警告之后，首先告诉我们：什么是神对人所定的旨意。在这一段里，我们要看三件事。

1、神赋予人的权柄远超越天使（2:5）

5节：“*我们所说将来的世界，神原没有交给天使管辖。*”

这里所说将来的世界就是指国度时代基督作王的世界，就是启 11:15 所说的：“世上的国，成了我主和主基督的国，他要作王，直到永永远远。”这个将来的世界，神原没有交给天使管辖。换句话说，神从来没有指派天使管理将来的世界，神乃是指派人管理那个将来的世界。根据这个事实，希伯来书告诉我们，人超越天使。圣经里有三章经文，都说到一个题目。就是创世记第一章，诗篇第八章，和希伯来书第二章。这三章都说到一个要点：就是神已经定规人来管理他手所造的。在神的计划里，他一开始，就要人治理这地，管理万有。这在创 1:26-28 说得非常清楚。26 节：“神说：‘我们要照着我们

的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”28节：“神就赐福给他们，又对他们说：‘要生养众多，遍满地面，治理这地；也要管理海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物。’”当我们读圣经的时候，神给我们看见，神对人的旨意好像有三个阶段：就是创世记第一章，创造的阶段；诗篇第八篇，预言的阶段；和希伯来书第二章，应验的阶段。在创世记里，在创造里，人是照着神的形像造的，使他能彰显神。神造人之后，就给人权柄，作他的代表，治理全地，管理万有。然而读过创世记的人都知道，神在创世记第一章所创造的头一个人亚当，并没有完成神在人身上所定的旨意。虽然这期间有撒但的打岔，人干犯悖逆，堕落了；但神对人所定的旨意没有改变。以后，诗篇第八篇，6节，又重复创世记第一章的话：“你（耶和華）派他（就是派人）管辖你手所造的。”诗篇第八篇，以预言的方式提到另一个人，说到恢复人所失去的命定。这另一个人，就是林前15:45所说的末后的亚当，以及47节所说的第二个人。希伯来书第二章是诗篇第八篇的应验。这个应验里的人，就是第二个人耶稣，他恢复了人所失去的命定，并且完成了神创造的目的。

2、神对人的顾念、眷顾、赐给、指派（2:6-7）

6节：“*但有人在经上某处证明说：‘人算什么，你竟顾念他；世人算什么，你竟眷顾他。’*”

这里的世人，原文是人的儿子。所以这里所说的人，是指第一个人亚当和他的子孙。人是被造的，在这奇妙的宇宙当中，显得是何等渺小，是算不得什么。但神对人却是何等的顾念和眷顾。这句话的目的在显明人性的尊严和高超。

7节：“*你叫他比天使微小一点（小字：或作“你叫他暂时比天使小”），赐他荣耀尊贵为冠冕，并将你手所造的都派他管理。*”

这节圣经里的小字更贴近原文。虽然神造人的时候，叫人暂时比天使小，却不是永远比天使小。因为神赐给人荣耀尊贵，没有赐给天使荣耀尊贵；又将一切受造之物都指派人管理，没有指派天使管理；并且来1:14说，天使不过是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力而已。所以西2:18保罗说“不可让人因着故意谦虚和敬拜天使，就夺去你们的奖赏”。

3、神叫万有全都服在人的脚下（2:8上）

8节：“*叫万物都服在他的脚下，既叫万物都服他，就没有剩下一样不服他的。*”

神叫万物都服在人的脚下，这显明了人性的尊严。起初神造人是比天使低一些，但那只是暂时的，神对人的最终目的是要把人提升到比天使更高的地位上。这人性的伟大概念，这人类奥秘的尊严，是非常重要的，却也是时常被人忽略的。可以这么说，人类所以一再饱受磨难的原因之一，就是没有认识神对人所定的旨意，结果人就总是错位：不是心中无神，就是目中无人。现在不是有人在说吗，人正在学习控制一切，除了他自己之外。是的，人能把握住不少的知识，从微观到宏观；可是人却没有法子把握住自己。其实人类取得的一切成果，都只不过是不断地发挥神所赋予人的本能而已。

二、基督成为人子完成神对人的定旨（2:8 下-13）

这就是说，基督要完成神对人所定的旨意，就必须成为人。在这一段里，我们也要看三件事。

1、耶稣暂时成为比天使小，为万有尝了死味（2:8 下-9）

这是向人说出神永恒的大爱，以及人得蒙救赎的方法

8 节下：“*只是如今我们还不见万物都服他。*”

这是一句简短而意味深长的话，宣告人类的不足。希伯来书第二章在讲述了在神的计划中，神对人所定的旨意之后，也承认人类的失败。这里说，只是如今我们还不见万物都服他。这个他是指人。这是一般性观看出来的客观事实。失败的原因是什么呢？正象全部圣经所启示和强调的，是因为人干犯悖逆神的管治。那怎么办呢？正是山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村。8 节所承认人类的失败，导致 9 节引出耶稣这最尊贵的名，显出神的智慧。

9 节：“*唯独见那成为比天使小一点的耶稣。*”

请弟兄姊妹注意看圣经中的小字，这里的小字更贴近原文：“或作唯独见耶稣暂时比天使小。”有一点很重要，我们必须明白，这里所说的小，不是指程度，而是指时间。就耶稣为神子来说，原是高过天使的；神却叫他暂时比天使小，这是指他的人性说的。按着人的外形，人有血肉之体，是低于天使。当主耶稣来成为一个人的时候，具有人的血肉之体和性情，暂时受到限制三十三年半。就这一点来说，在那段时间里，他比天使小；但他死后第三天复活了，就脱离了那低微的地位，现今他远超过天使。所以说主暂时比天使小。这里有两个词都跟视觉有关系，但各有不同的意义。就是我们“还不”见，以及“唯独”见。人是要看实际的东西的。今天不是听听道理讲得怎么样好，怎么样清楚；而是看实际怎么样，结果怎么样。人听到人暂时比天使小，却要管理将来的世界的话以后，就要看结果，看落实的情况。多少年过去了，好讥诮的人就要说：创 1:26-28 所启示的，以及诗 8:4-8 所隐秘指出的，落实在哪里了呢？因为从列祖睡了以来，万物与起初创造时仍是一样嘛。希伯来书第二章解决了这个问题。虽然我们如今还不見万物都归服人的管理，但是唯独见耶稣。耶稣来做什么呢？我们把 9 节继续读下去，便会找到主降临的原因。这里说：“*因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着神的恩，为人人尝了死味。*”这里清楚指出：主耶稣道成肉身，不是要启示一个什么理想；而是为了要替人死。在永远里基督是神子，是创造者，是不受限制，无所不在的；然而在时间里，他道成肉身，成为人子的时候，便受到了限制。使他有一天，能够到十字架上，对付宇宙的难处——死。基督要受死，以除灭，并废掉死，就必须成为人，因为如果没有像我们这样一个肉身，他就没法为我们的罪而死。为这个缘故，耶稣暂时成为比天使小。他受了死的苦，完成了救赎以后，复活升天，在他的人性里，他得了尊贵荣耀为冠冕。正像路 24:26 主自己说的“基督这样受苦，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”我们说：“阿们！”

这里为人人尝了死味的“人人”跟西 1:20 的“万有”，在原文是一个词，或者我们来看一下西 1:20:

“既然借着他在十字架上所流的血成就了和平，便借着他叫万有（注意就是这个万有）无论是地上的，天上的，都与自己和好了。”主耶稣所完成的救赎，不仅是为着人，也是为着神所造的每一样东西。因此，神能借着祂，叫万有与自己和好。所以罗 8:21 说：“但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得入神儿女自由的荣耀。”我想创世记第七章挪亚方舟的救赎，是这事清楚的预表。在方舟里，不只是八个人得救了，连神所造的各样的活物也都得救了。赞美主！因着神的恩，他为万有尝了死味。

2、藉苦难得完全的创始者，率领众子进荣耀（2:10）

10 节：“原来那为万物所属，为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅，因受苦难得以完全，本是合宜的。”

这里“为万物所属，为万物所本的”是指创造万物的神。这里“许多的儿子”，就是约 12:24 所说：“若是死了，就结出许多子粒来”里的“许多子粒”。这是耶稣为万有尝了死味的结果，叫凡信他名的人，都作神的儿女。也就是罗 8:29 说的：“使他儿子在许多弟兄中作长子”里的“许多弟兄”。这是生命之灵的律在基督徒里面运行的结果，就是我们常说的模成神儿子的模样。神这么大救恩的最后一步，是要领许多儿子进荣耀里去。

“使救他们的元帅”，这里没有说救他们的救主。这里的“元帅”原文有“领袖”、“创始”、“始创者”等等的意思。在新约里只用过四次，其它的三次：徒 3:15“你们杀了那生命的主”那里翻译作“主”；徒 5:31“叫他作君王，作救主”那里翻译作“君王”；来 12:2“仰望为我们信心创始成终的耶稣”那里翻译作“创始”；来 2:10 这里翻译作“元帅”。神的目标是把我们从堕落的光景拯救到荣耀里；耶稣就是要率领许多儿子进荣耀里去的开拓者、始创者。等一等到了来 6:20 那里称他为“作先锋的耶稣”。他已经领先进入荣耀，现今我们这些跟随他的人，正在同一条路上，也要被带进神为我们命定同样的荣耀里。所以，保罗在帖前 2:12 叫我们行事为人对得起或者说配得过那召我们进他国、得他荣耀的神。感谢神，耶稣不仅是救主，拯救我们脱离堕落的光景；他也是创始者，领先进入荣耀的开拓者。然而耶稣尚未成为救我们的创始者之前，这里说还必须借着苦难得以完全。在我年轻时，读圣经读到来 2:10 说耶稣还要“因受苦难得以完全，”心里感到困惑，想不通。因为太 5:48 说“所以你们要完全像你们的天父完全一样。”耶稣与天父原为一，天父是完全的，耶稣也是完全的，可是来 2:10 却说他还必须因受苦难得以完全，这到底是怎么回事呢？后来才明白，虽然耶稣成为肉身之前是完全的，但他还没有经历人生的苦难。来 2:10 的“完全”和太 5:48“完全”在原文是一个字根，却不是一个词性。太 5:48 的“完全”是形容词；而来 2:10“完全”是动词，跟约 17:4 主说“你（指父神）所托付我的事，我已成全了，”的那个“成全”是一个词。意思乃是借着完成、成全来达到完全。我不知道能不能这么说：“得以完全”或者说“得以成全”实际上就是合格、够资格。主耶稣从永远到永远是完全的，但在他能够成为救恩创始者之前，还必须经历人生的苦难，得以完全，才能合格，担任这个职份；够资格来带领神的许多儿子进荣耀里去。

“本是合宜的”。这里的“合宜”，跟太 3:15 主为了受浸，对施洗约翰所说的“你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义”的那个“理当”在原文是一个词。这乃是神的要求。

3、主不耻于称圣徒为弟兄，在教会中颂扬父（2:11-13）

11 节：“因那使人成圣的，和那些得以成圣的，都是出于一；所以他称他们为弟兄，也不以为耻。”

约 1:18 施洗约翰形容耶稣是父怀里的独生子。主耶稣在约翰福音里常提到神为父或我的父；但是到他复活以后，在约 20:17 他向抹大拉的马利亚说：“你往我弟兄那里去，告诉他们：‘我要升上去见我的父，也是你们的父。’”你看奇妙吧！现在是父的长子说话，主耶稣已经借着成肉身、取人性、经历人生的苦难，被钉在十字架上、复活、升天、得荣、以及被高举之后，叫许多儿子得以生在神的家里。罗 8:16：“圣灵与我们的灵（原文是灵）同证我们是神的儿女。”使我们现在也可以呼叫：“阿爸！父！”

“成圣”就是分别“神所生的许多儿子”归于神。把他们更新变化，模成神儿子的模样，叫他们得荣耀。可见“成圣”不仅是地位的问题，也是性质的问题。那使人成圣的是基督，是长子；那些得以成圣的，是信基督的人、是众子。因为基督和我们都是出于一位父，一个源头，所以他称我们为弟兄，并不以为耻。

12 节：“说：‘我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要颂扬你。’”

这是引自诗 22:22 的话，我们知道诗 22 篇也是一篇弥赛亚诗篇。诗 22:1-21 节详细地预言到基督受难；22-31 节，又简略提到受难后的结果：就是复活，教会和国度。这第 22 节的话，是主复活的早晨第一件事，就是我们方才说的约 20:17。这里的“会”字在原文，就是我们常说的，埃克克利细亚（ek-klesia）是教会。这个词在新约第一次出现，在太 16:18，主对彼得说：“我要把我的教会建造在这盘石上；”末了一次是启 22:16：“我耶稣差遣我的使者为众教会将这些事向你们证明。”从马太福音的“建造教会”，到启示录的“为众教会作见证”，这一首一末都是主耶稣亲口说的。来 2:12 说“在会中我要颂扬你”这是长子在教会的聚会中，在父的许多儿子们赞美父，所以我们越向父神颂扬，就越享受主的同在，圣灵的运行，恩膏的涂抹，并生命的供应。这样，我们就在他里面长大，并且被带进他那超越一切的荣耀里。但愿我们都能在主的启示里更认识教会。

13 节：“又说：‘我要倚赖他。’又说：‘看哪！我与神所给我的儿女。’”

这两句话是分别引自赛 12:2 和 8:18。依赖就是信靠，基督要和神的众儿女一样过信靠神的生活，是合乎旧约预言的。

三、主成为大祭司，供应更丰盛的生命（2:14-18）

这里我们也要看三件事。

1、基督亲自成为血肉之体的作用（2:14-15）

14 节：“儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那掌死权的，就是魔

鬼。”

“血肉之体”是属于罪的，也是属于死的，但神的儿子竟然成了肉体；基督借着血肉之体，为人受死，才能借着死败坏那掌死权的。魔鬼被称为掌死权的，是因为所有的罪人都在魔鬼死权掌握之下。

15 节：“*并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。*”

弟兄姊妹，人生的许多痛苦，都是因为死的权势作祟而有的。象疾病、贫穷、饥饿、损伤、天灾、人祸，无非都是催逼人走向死亡。人为着怕死而求生存，就增加了许多痛苦，做了死的奴仆。但基督得胜了死亡的结果，使我们不再怕死。基督徒把“死”用一个“睡”字代替了。因为信主的人，虽然死了，也必定复活。那永远的死既不能摸着我们，则肉体的死对我们只不过是息了今生的劳苦，进入永远的安息而已。这真是奇妙的释放。荣耀的释放。

2、基督只救拔那亚伯拉罕的后裔（2:16）

16 节：“*他并不救拔天使，乃是救拔亚伯拉罕的后裔。*”

这是基督成为人子的另一个理由。诚然他并不救拔属灵界的天使，乃是要救拔属血肉的人。“亚伯拉罕的后裔”：一方面固然是指以色列人；但更是指我们，正如罗 4:16 所说的，叫应许归给那效法亚伯拉罕之信的后裔。

3、基督已成为慈悲忠信的大祭司（2:17-18）

17 节：“*所以他凡事该与他的弟兄相同，（这是指基督的降卑与舍己，成为血肉之体，在凡事上与人相同。）为要在神的事上（这是基督甘愿降卑与舍己的原因。他全心向着神的事。）成为慈悲忠信的大祭司，（慈悲是对人，忠信是对神。他是神而人的基督，成为我们的大祭司。）为百姓的罪，献上挽回祭。*”

“献上挽回祭”，原文是个动词，有去罪、修好、挽回、平息的意思。在新约里只用过两次，除本处外，另一次是路 18:13，那个税吏只捶着胸说：“神阿，开恩可怜我这个罪人，”里的“开恩可怜”。基督在十字架上除去了神和人中间的阻隔，平息了神因人的罪所发的怒气，使人与神和好。

18 节：“*他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。*”

耶稣不但与我们一样有血肉之体，也和我们一样被试探而受苦，只是他没有犯罪，并且胜过各种试探，所以他能搭救被试探的人。弟兄姊妹，希伯来书头两章的结论，启示我们：人子成为慈悲忠信的大祭司，将神以及神生命的丰富供应我们，好使我们因神一切的丰富而长大。正如约 10:10 主说：“我来了是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”求神怜悯我们，阿们。

第三章 忠信的管家——摩西

希伯来书是一卷高举基督的书，在这十三章经文里每一章都明显地讲到主耶稣基督自己；没有其

它书信像希伯来书这样充满并且照耀着基督的身位、荣耀和工作。希伯来书还给我们看见神的智慧，他选了一个最好的方法，来说明我们认识基督，那就是用对比的方法。希伯来书这样对比的结果，使我们清楚看到：没有任何人（包括天使）可以跟主耶稣相比，基督是超越一切的。他所完成的新约，比旧约更美。

希伯来书所用来跟主耶稣作比较的人物都是在希伯来的宗教上占重要地位的。所以必须给希伯来信徒证明，主耶稣基督比他们更美，并且已经顶替了他们的地位，这样才能使这班希伯来信徒的信仰稳固、信心坚定、不至于随流失去。通过这样的对比，使他们彻底明白过来，摆脱退回犹太教的危险，清除一切在基督以外，人们过于高抬或崇拜的人物和道理。这对我们今天的基督徒来说，同样是非常必要的。

在第一章里，先是提到神子基督比众先知更美，接下去讲神子基督比天使更美。在第二章里说到人子耶稣也比天使更美。到了第三章是用摩西来对比。读过旧约摩西五经的人都知道，神曾经借着摩西向以色列人说话，透过摩西所传的信息，是极具权威性的。摩西是神在律法时代所兴起的第一个工人，在以色列人的心目中，占有崇高的地位。犹太人早期的拉比，把摩西抬得相当高，甚至他们宣称，智慧之门有五十个，而摩西手中有一把钥匙，能开启其中的四十九个。当然，这只是拉比的说法，但却显出了摩西所受的尊崇到了什么地步。所以希伯来书在证明基督比属灵界的天使更美之后，就把以色列人最崇敬的人物摩西，跟基督比较，用来证明主耶稣基督比摩西更美。在第三章里，我们一同来思想三个题目：一、当思想为使者为大祭司的耶稣；二、耶稣比摩西算是更配多得荣耀；三、心硬离弃永生神不能进入安息。我们先思想第一个题目。

一、当思想为使者为大祭司的耶稣（3:1-2）

在这一段里我们要看三件事。

1、同蒙天召的圣洁弟兄当思想（3:1 上）

1 节：“*同蒙天召的圣洁弟兄啊，你们应当思想我们所认为使者，为大祭司的耶稣。*”

原文在这节圣经的前面有一个关系副词——“因此”，中文把它省略了，但从文字的顺序来看，还是可以看出这句话是承接上文的。在没有把耶稣跟摩西比较之前，这里首先提醒信徒，要牢记我们所接受的奇妙的救主，所得到的完全的救恩；牢记我们乃是同蒙天召的圣洁弟兄，正在跟随主，走在一条又新又活的路上，因此要我们思想我们所承认的耶稣。

“同蒙”原文是个形容词，新约只用过六次，除了路 5:7 翻译作“同伴”那一次以外，其余的五次都用在希伯来书中，就是：1:9 的“同伴” 3:1 的“同蒙” 3:14 的“有份” 6:4 的“有份” 12:8 的“共享”。把这五次的意思放在一起看，我们这些蒙恩得救的人，乃是有份于属天、圣洁和属灵事务的人；同有属天的呼召、圣灵和神的管教；我们也是基督的同伴，与他同享属灵的膏油，好完成神永远的计划。因此，我们这些承受了这么大救恩的人，应当留意思想我们所承认的耶稣。

新约其它各卷都没有称我们为圣洁弟兄。这个称呼包含两个要点，我们是圣洁的，正象帖前 4:7 所说：“神召我们，本不是要我们沾染污秽，乃是要我们成为圣洁”：我们也是“弟兄”，是主耶稣的弟兄，这完全是神的恩典，召我们到这个地步。弟兄姊妹，你敢不敢这样承认呢？希伯来书在头两章把基督和我们的地位、资格、实际、生命、性情和源头，一一说明之后，到了第三章，才能称我们为圣洁弟兄。基督借着他的死与复活，使我们成为他的弟兄。从前我们都是罪人，是一生因怕死而为奴仆的人。感谢赞美主，他在十字架上的死，为我们的罪献上挽回祭，成就了平息，并且把我们从死的奴役里释放出来；在他的复活里，我们得生，成为他的弟兄。不仅仅是罪被洗净，更是神圣的圣洁，乃是圣洁的弟兄，是基督的同伴，有份于他的受膏，好完成神对人所定的旨意。这是神完全的福音，我们只有俯伏敬拜我们在天上的父。

弟兄姊妹，请你放眼向你的四周看一看吧！有多少人挣扎在死亡在线，在罪恶里痛苦地呻吟，被三件大事所困扰。第一件是揭不开人生的谜底，就是人生有四大难题，人没有办法自己解答。一是宇宙万物包括人类在内都是从何而来？今天所有科学的发现，只不过是在自然界里，发现已经存在的天然规律而已，那么一切存在的基因（First cause），也就是第一因，是什么呢？人是从何而来？二是人将往何处去，究竟人生的归宿在哪里呢？三是人为什么生在世上，也就是说人生的内容和目的是什么？四是人应当如何生活，换句话说人应当怎样生活，才算值得活，才能活得象样？有些有思想的人，虽然也提出过一些设想，抬出过一些不能自圆其说的假定，来权充答案，结果仍然不能解答人生的四大难题，仍然揭不开人生的谜底。第二件是不能洗净人的罪恶；对付不了宇宙的难处——死亡。聪明的历史学家，曾说过：人类以其努力至终或许会消灭贫穷和愚昧，但无法解决的乃是罪的顽强存在和死亡的不可抗拒。第三件是断不掉捆绑人一生的四条无形的绳索：一条是得失，人总是患得患失，牵肠挂肚没有安息。二条是恩怨，人又总是忘恩负义，积蓄私怨不肯和解，人一旦落在是非恩怨里面，就不知要浪费多少精力时间，伤损多少友谊亲情？三条是祸福，人总是想求福避祸，却又总是难得如意。四条是生死，人都是贪生怕死，却又无法掌握生死，即使是亿万富翁，想用他所有的财物，使自己的寿数多加一刻，不要说多加一刻，就连一分钟，一秒钟也办不到；他也是一个一生因怕死而为奴仆的可怜虫。我想这一点，做医生护士的弟兄姊妹了解得更清楚。这三件大事，正困扰着每一个人，它是不以人的意志为转移而客观存在的。今天世上的人熙熙攘攘地追求名利、权势、地位、爱情、财宝、学问，非常热闹，没有得到时候，斤斤计较，刚刚得到的时候，沾沾自喜，自以为很好，非常得意，等一等得到的时间一长，便又觉得不过如此，渐渐地还会索然寡味，提不起兴趣。正象传 1:2-9 所说的，世界是虚空的虚空，万事令人厌烦，人不能说尽。眼看，看不饱；耳听，听不足。真是日光之下并无新事。这三件大事困扰着人的一生，使人处处失去自由，痛苦到极点。十九世纪末，英国唯美主义作家王尔德说：人生只有悲剧没有喜剧，人生象钟摆一样，摆过来又摆过去，钟摆的两头都是悲剧：一头是追求而得不到，是失望的悲哀；另一头是追求而得到了，是幻灭的悲哀，就是人的希望象幻境一样地消失了，这比失望更悲哀。到了二十世纪初，法国的罗曼罗兰就是一九一五年获得诺贝尔文学奖的那一位，他也说人生象钟摆。不过他说这个钟摆是从悲剧摆到喜剧，又从喜剧摆到悲剧，好像是冲淡了一点悲哀的气氛。不过他们都是只说了一下人生的现象，并没有指出产生悲剧的原因。倒是我们中国的老子，好像比他们要高明一点，老子说：“吾有大患”患就是祸患忧患的患，“为我有身”身就

是人的身体，有身就是有我，“及吾无身”等到我没有我啦“吾又何患”我还忧患什么！老子似乎摸到了一点悲剧的原因，是由“我”产生的。但他同样没有给人指出对付老我的办法。的确，有身就有我，有我就不能没私，人的成见、主观、自高、自大、对人严、对己宽、轻易论断，这种种可怜的本相，你再有本事也脱不掉。这种以自我为中心的光景，乃是发自人类内在的生命，不是教育的训勉，道德的规范，宗教的诱导，法律的制裁，舆论的呼吁，以及社会的约束所能彻底解决的。一句话，这是生命问题，不是知识水平问题，不是道德修养问题，不是严刑峻法的问题，不是社会型态问题。什么树结什么果子，什么种的生命决定什么种的生活。罪人的生命，就不能希望他活出象样的生活来。我国的孔老夫子曾经说过：“闻义不能从，不善不能改、吾忧也。”意思就是说：好的我办不到，坏的我改不了，这是我最大的忧愁。这种自我剖析的话，听起来真是美极了，可惜他老人家忧虑了几十年，拿这些话来教育人几十年，最后得出一个结论说：“善人吾不得而见之矣。”就是说：合格的好人我一个都没有见到过。我国明朝的王阳明说：“去山中贼易，去心中贼难。”这一个心中的贼，人靠自己永远去不掉。孔孟之道、宗教之法、哲学之言，听起来头头是道，拿它来对付心中的贼就不行了，这就是人类一切问题的症结，不能解决的关键。

弟兄姊妹，根据人类的光景，人类所需要的，正是希伯来书所启示的“神完全的救恩”。在我们传福音的时候，最常引用的是约翰福音第三章，罗马书第一章，我不知道你引用了多少次希伯来书呢？现在我们读了希伯来书，这恐怕要改变一下我们以前的传福音。我们再传福音的时候，不仅要告诉人说，你是罪人，罪已经定了，你相信耶稣，就可以罪得赦免，不下地狱上天堂；我们还必须把福音传得完全，把在神的计划里神对人所定的旨意传得清楚，叫人明白人生真正的意义。我们要告诉人说：“神正在招呼人来信耶稣——神的长子，使人得以成为他圣洁的弟兄，成为他完成神永远计划的同伴。”如果你把福音传得不完全，那恐怕是你对福音领受得不完全。如果你传的福音比这个低，那你就需要再重读一下希伯来书。但愿这属天的呼召，使我们能弃绝属地的，而联于属天的；在地上过属天的生活。

2、应当留意思想所承认的耶稣（3:1 下）

3:1 下半节“你们应当思想我们所认为使者，为大祭司的耶稣。”

这里的“认”字，原文是“承认”的“认”，是个名词。跟 4:14 和 10:23 的“承认”是一个词。应当思想我们所承认为使者为大祭司的耶稣，“思想”在原文有仔细察看、留心思想的意思。从来 2:9 的“唯独见”到来 3:1 的“仔细看”，都是高举基督；提醒同蒙天召的圣洁弟兄，要谨慎而严肃地思想，专心考察我们所承认的耶稣。

“使者”在原文跟“使徒”是一个词，意思是奉差遣的人，也可以说是受委派的代表。主耶稣为使者是受父神的差遣到人这里来，使我们有份于他神圣的生命、性情和丰满。主耶稣为大祭司是神所指定作为神和人的中保，在复活里，同着我们回到神那里去，把我们呈献给神，使我们得到他完全的供应和照顾。

3、当思想耶稣在神的全家尽忠（3:2）

耶稣为使者是由摩西所预表，耶稣为大祭司是由亚伦所预表，耶稣为使者为大祭司超越摩西和亚伦。现在我们来看耶稣为使者超越摩西，至于耶稣为大祭司超越亚伦，以后，我们还会来看。

2 节：“他为那设立他的尽忠，如同摩西在神的全家尽忠一样。”

这里的“尽忠”在原文跟来 2:17 成为慈悲忠信的大祭司的“忠信”是一个词。三章对比的着眼点乃是在摩西和耶稣互有关连的地方——神的家。当以色列人在暴虐的法老手下受逼迫的时候，神差遣摩西把以色列人领出埃及带他们经过旷野，为使他们构成神的家，成为神在地上的居所。摩西就成了旧约的使者，在神的全家尽忠，他预表耶稣也是神差来的使者。耶稣是新约里头一个使者，他对那设立他的神，并且对神的家尽忠。虽然都是在神的全家尽忠，但摩西尽忠的“全家”只限于旧约的以色列人；可是耶稣尽忠的“全家”乃是包括古今中外的教会，提前 3:15 说神的家“就是永生神的教会”。教会有双重功用：对基督来说：耶稣基督是头，教会是他的身体；对神来说：神是父，教会是他的家。希伯来书五次提到神的家，只有两次提到教会，一次在 2:12，一次在 12:23，两处的说法都非常深，他紧要透彻地说到教会的性质。教会乃是神长子的众弟兄构成的一个活的团体。基督为长子，兼有神性和人性，他是先有神性后取人性；他的众弟兄是先有人性，后得神性。神是我们在天上的父，我们是父的众子，又是父长子的众弟兄；教会是神的家，你若不在这个家里，你就不能享受耶稣作使者的一面。（在这里我想插几句话，我们蒙恩得救以后，不能单独做基督徒，我们需要在教会里与众弟兄姊妹互相联络作肢体。）摩西不过是神家的一部份，耶稣却是神家的建设者。耶稣超越摩西，所以我们应当留意思想我们所承认为使者的耶稣，一同来高举基督。

二、耶稣比摩西算是更配多得荣耀（3:3-6）

在这里有三点证明耶稣与摩西完全不同，并且比摩西更美。

1、建造房屋的比房屋更尊荣（3:3）

3 节：“他比摩西算是更配多得荣耀，好像建造房屋的比房屋更尊荣。”

这一段里的“家”和“房屋”在原文是一个词，这里是一词二用。摩西的不及耶稣，正像房屋的不及建造房屋的人。房屋不过是果，建造房屋的乃是因。房屋工程的宏美，无非是显出建造者的智慧。如果房屋有尊荣，那建造房屋的人当然更有尊荣。摩西虽然是犹太教里最杰出的领袖，但他不过是受造者，是房屋；而耶稣乃是创造者，是建造房屋的。所以耶稣比摩西被断为配得更多的荣耀。

2、建造万物的比万物更伟大（3:4）

4 节：“因为房屋都必有人建造，但建造万物的就是神。”

房屋证实建造房屋者的存在；万物证实建造万物者的存在。房屋不可能是土、木、钢材自由碰撞

的结果；万物也不可能是自然而然就产生的。小小的地球上的小小的房屋尚且必须有人建造，何况宇宙万物岂不更必须有他们的创造者吗？这是驳不倒的理，建造万物的乃是神。无论摩西在以色列人中间的影响有多大，他仍然是人，是受造者，是神赋予了他智慧和能力，离开神，摩西就不能作什么；但耶稣与摩西不同，他是万物的建造者，他乃是神。

3、治理神家的比仆人更尊贵（3:5-6）

5 节：“*摩西为仆人，在神的全家诚然尽忠，为要证明将来必传说的事。*”

这里的仆人，跟一般用的奴隶、奴仆和服役的仆人不一样，是特别指那些因着爱而自愿服事的人。圣灵很慎重地选择了一个能把服事提升到更高层面的词来说明摩西对神的忠信，非比寻常；也强调了摩西的伟大。这个词的原文，在新约里只用了这一次，是出自旧约希腊文译本，民 12:7-8 神说：“我的仆人摩西不是这样，他是在我全家尽忠的。我要与他面对面说话，乃是明说，不用谜语，并且他必见我的形象。”弟兄姊妹，你看见吗？摩西为仆人，的确是与众不同。5 节这里清楚指明，摩西在神的全家诚然尽忠，并且这种忠信是为要证明将来必传说的事。这就是说摩西的服事本身不是一个结束，而是一个开始，为要引出有待将来才传说的事。什么是将来必传说的事呢？就是指基督和他大能的福音。摩西的尽忠，不过是预表那以后要来的真正配治理神全家的基督将如何尽忠罢了。

6 节：“*但基督为儿子，治理神的家；我们若将可夸的盼望和胆量坚持到底，便是他的家了。*”

在神的家里，摩西是仆人的服事，基督是儿子的治理，在权柄和地位上大不相同。可夸的盼望和胆量就是指因福音的盼望而有的胆量和夸耀。魔鬼常用惧怕和胆怯使人不敢信福音，或是不敢传福音。所以我们需要像提前 3:13 所说的“在基督耶稣里的真道上大有胆量”。这是因盼望而有的胆量；我们还需要像腓 1:26 所说的“在基督耶稣里的欢乐，越发加增”，这里的“欢乐”跟来 3:6 的“可夸”在原文是一个词，这是因盼望而有的欢乐，是值得夸耀的。这盼望的胆量和可夸的欢乐都是在基督耶稣里的。坚持到底，在希伯来书里一共享了三次：3:14 是说“将起初确实的信心坚持到底”；10:23 是说“要坚守我们所承认的指望”。这里的“指望”跟 3:6 的盼望，在原文是一个词。我们所承认的盼望会增加我们欢乐的夸耀，我们所接受的信仰会使我们大有胆量，所以我们若将这个盼望的胆量和夸耀坚持到底，便是神的家了。这家就是我们，包括所有同蒙天召的圣洁弟兄姊妹，也就是全教会，有基督为儿子治理我们。所以我们应当思想，我们所承认为使者、为大祭司的耶稣，因为多思想耶稣的结果，必然会使我们认识他比一切更美。

弟兄姊妹，思维是人类特有的一种精神活动，显出神创造的智慧和对人的顾念，但是人因犯罪而被赶出了伊甸园，人的思想就起了变化。诗 10:4 告诉我们“恶人面带骄傲，说：‘耶和华必不追究。’他一切所想的，都以为没有神。”你看人是何等的愚昧狂妄而又顽固。人心里没有神，所思想的势必以自我为中心。路 12:16-21 主耶稣就用比喻对他们说：“有一个财主，田产丰盛；自己心里思想说：‘我的出产没有地方收藏，怎么办呢？’又说：‘我要这么办：要把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里好收藏我一切的粮食和财物。然后要对我的灵魂说：灵魂哪！你有许多财物积存，可作多年的费用，只管安安逸逸地吃喝快乐吧。’神却对他说：‘无知的人哪！今夜必要你的灵魂；你所预备的要归谁呢？’”

凡为自己积财，在神面前却不富足的，也是这样。”主的话说得够清楚，就不要再用人的话啰嗦了。路12:34 主又说：“因为你们的财宝在哪里，你们的心也在哪里。”这句话对每一个人都是实际的。你心里所思想的，一定是你所认为宝贝的；并且都是以你的自我为中心的。跟你的利害得失毫不相关的人、事、物，你是绝对不会花时间去思想的。你现在一天到晚究竟是在想些什么？自从你承认耶稣为主到如今，你每天有多少时间在思想你所承认的耶稣呢？还是你仍然在思想世界上的安安逸逸地吃喝快乐？在这地上那么多的怎么办当中，一定要找到自己的位置。你自己心里是不是，也在思想为自己拆了盖，盖了藏，拼命积存，可作多年的费用呢？你究竟是要在神面前富足；还是要在地上富足呢？记得从前有位姊妹，在一次主日学的聚会里，给孩子们讲了路加福音十六章里财主和拉撒路的故事，讲完以后她就问孩子们说：“你们愿意做财主呢，还是做拉撒路？”有一个孩子想了想，就回答说：“我活着做财主，死后做拉撒路。”你看见吗？一个孩子都会为自己思想，两边的好处他都要。当然，我们知道这是不可能的。可是今天有些基督徒就是这样明明知道是不可能的，却偏偏要去想，浪费了很多精力和时间。犹太人有句格言，说：“即使是天使，也不能同时做两件事。”所以，同蒙天召的圣洁弟兄啊，你们应当思想我们所认为使者为大祭司的耶稣。是的，我们越多思想耶稣，就越多认识他比一切更美。越多认识他比一切更美，也就越多爱他更深，越多弃绝属地的，而联于属天的，在地上过属天的生活。

末了，我想和弟兄姊妹一同用林后 10:7 的话，来互相勉励：“你们是看眼前的吗？倘若有人自信是属基督的，他要再想想，他如何属基督，我们也是如何属基督的。”求神怜悯我们。阿们！

三、心硬离弃永生神不能进入安息（3:7-19）

这是希伯来书里的第二个插入的警告。在这一段里我们要看三件事。

1、应当记取离弃永生神的教训（3:7-11）

这是指以色列人四十年硬着心离弃活神的历史。我们都应当以古时候以色列人的失败作为鉴戒。

7 节：“*圣灵有话说。*”

三章 7-11 节这五节经文是引自诗 95:7-11 的句子；但希伯来书说这些话是圣灵所说的。在希伯来书里每一章都有直接引用旧约经文的经节；希伯来书可以说是一本旧约要道的注解书，要明白旧约要道与新约信徒的关系，一定要细心地领会圣灵在希伯来书里的启示。

接下去说：“*你们今日若听他的话。*”这个“话”字在原文是声音，就是路 3:22 “神有声音从天上来”；约 5:25 主说“死人要听见神儿子的声音”；约 10:27 主说“我的羊听我的声音”。“他的话”就是神的声音。神儿子的声音，就是来 1:2 神在子里说话的声音。好牧人的声音，就是这里 3:1，我们所承认的耶稣的声音。有了神的声音，“听”就非常重要了。“有耳可听的就应当听，”这句话是主亲自说的，在前三本福音书里，记载着主耶稣在地上的时候，向人说过七次；到了启示录二章和三章，基督在异像里吩咐约翰写信给那七个教会的时候，也说过七次；还有一次是在启示录 13:9。从马太福音到启示

录，主一共说了 15 次“有耳可听的，就当听。”弟兄姊妹，我们都是有耳朵的，但是我们对神的声音听见了没有？对神的话听了没有呢？

“今日”，在第二个插入的警告里一共享了三次：就是 3:7,13,15。这是一个非常重要的词。因为昨天已经过去，成败得失，谁也没法再改变了；明天是不是属于我们，谁也不敢断言；唯有今天是离我们最近的时间，所以我们要抓住今天，诗篇第九十篇是神人摩西的祈祷。他求神指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心；摩西曾用草来形容人生的短暂。诗 103:15 大卫也说，世人的年日如草一样，16 节还说：“经风一吹，便归无有，它的原处，也不再认识它。”当主耶稣在地上指责门徒小信的时候，也提到野地的草。路 12:28 主说：“你们这小信的人哪！野地里的草，今天还在，明天就丢在炉里；神还给它这样的妆饰，何况你们呢！”小信疑惑的弟兄姊妹啊，要听神的话，要信哪！千万不要活在地上像没有神的人一样。我们诚然是草，今天还在，明天就丢，若要等待明天，恐怕就失去接受恩典的机会。路加福音二十三章，当主耶稣被钉在十字架上的时候，那同钉的两个犯人的不同表现，就产生了不同的结果。一个抓住今日，向主祈求，结果主耶稣对他说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”另一个在今日讥消主耶稣，错过机遇，结果明天就丢在炉里，自取灭亡。“今日”才是属神的，“明天”乃是属魔鬼的，所以我们今日就要听神的话。

8 节：“就不可硬着心，象在旷野惹他发怒，试探他的时候一样。”

我们今日若听神的话就不可硬着心。听话要有实际的表现。如果一面硬着心，一面说，要听神的话，那这样的听话，是自欺欺神。我们从圣经记载的以色列人的历史中，可以看到以色列人有三硬：一是心硬，就是来 3:8 的受迷惑不信上主；二是颈项硬，就是徒 7:51 的时常抗拒圣灵；三是嘴硬，就是罗 10:21 的向神悖逆顶嘴。这三硬是我们应当引以为戒的。

“象在旷野惹他发怒，试探他的时候一样。”这是引证出埃及记中以色列人的失败，作为基督徒的鉴戒。古时候的以色列人，虽然已经出了埃及，却仍然在旷野飘流，不守耶和華藉摩西所晓谕的话，常常失败埋怨神。可以说飘流旷野的生活，是惹神发怒的生活，这是以色列人硬着心的结果。他们惹神发怒还不算，还要试探神。民 14:22 耶和華说：“这些人虽看见我的荣耀，和我在埃及与旷野所行的神迹，仍然试探我这十次，不听从我的话。”

9 节：“在那里，你们的祖宗试我探我。”

“在那里”是指在旷野。那么，“试我探我”是指什么说的呢？在开始的时候，我们已经说过，来 3:7-11 乃是引自诗 95:7-11 的话，如果我们把新旧约两处的经文对照一下，就看出原来在来 3:8 是以“惹他发怒”代替了旧约原文的“米利巴”；以“试探他”代替了旧约原文的“玛撒”，表达了这两个地名的实际含义。出埃及记第十七章就记载着以色列人在旷野为没有水喝，第一次与摩西争闹，神命摩西击打盘石，流出水来给百姓喝的那一段。出 17:7 说：“他（就是摩西）给那个地方起名叫玛撒（请弟兄姊妹看圣经里面的小字：就是‘试探’的意思），又叫米利巴（再请弟兄姊妹看，圣经里的小字：就是‘争闹’的意思），因以色列人争闹，又因他们试探耶和華，说：‘耶和華是在我们中间不是？’”我们还要看一下民数记二十章就是记载着以色列人在旷野飘流近四十年以后，第二次为没有水喝，又与摩西争闹。神晓谕摩西吩咐盘石发出水来给百姓喝的那一段。民 20:13 说：“这水名叫米利巴水（再一次提到‘米利巴’），是因以色列人向耶和華争闹，耶和華就在他们面前显为圣（请弟兄姊妹看圣经里的

小字：‘米利巴’就是‘争闹’的意思)。”这两次争闹，可以代表他们整个在旷野的失败；从开始到末了，都是试探神，与神争闹。

“并且观看我的作为，有四十年之久。”

以色列人在旷野，一面观看神的大作为；一面得罪神，与神争闹，试探神，惹神发怒。不但出埃及后的头两年是这样；在后来受管教的三十八年里，仍然是这样，没有改变。有些人以为，只要能看见神的作为，在神迹面前人就容易相信，没有那回事。古时候以色列人的经历告诉我们：硬着的心如果没有软化，即使在那里观看神的作为四十年之久也没有用处。

10节：*“所以我厌烦那世代的人，说：‘他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为！’”*

这里的“迷糊”在原文是个动词，含有被迷惑、受欺哄的意思。在希伯来书中用了三次。5:2的“失迷”和11:38“飘流无定”跟3:10这里的“迷糊”是一个词。这里的“作为”跟9节的“作为”在原文不是一个词。这里的“作为”是道路、法则的意思。在希伯来书也用了三次。9:8的“路”和10:20的“路”跟3:10这里的“作为”乃是一个词。这个词在四福音里用了62次，也都翻译作“路”或“道路”。像约1:23是说“修直主的道路”；约14:6主说“我就是道路”。

这里是说他们心里常常迷糊，不是说他们的头脑迷糊。一个人的心若迷糊了，即使有很聪明的头脑，也会做出迷糊事来。神的作为，神的法则，神的道路，以色列人是应当清楚的。神救以色列人脱离了埃及；神的律法藉摩西清楚地传给了他们；神在四十年里，为他们行了许多明显的神迹：这是当时所有的以色列人都亲眼看见，亲身经历的。可是他们的心却迷糊到一个地步，观看神的作为有四十年之久，竟然不晓得神的作为，看不清神的道路、法则。神宽容忍耐他们四十年之久，不是一年两年，是四十年哪！他们的心仍然刚硬，他们虽然一面献祭、守节，在会幕前有形式上的礼拜；另一面却试探神，怨渎神，惹神发怒，以致成为神所厌烦的那一代人。当我们读以色列人这四十年历史的时候，也许觉得这些以色列人太不象话了，他们的心怎么会那么刚硬呢！对神的慈爱、恩惠，他们很快就都忘记了；可是对埃及不化钱的鱼、黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜，他们却记得牢的很，真是岂有此理。其实我们回头来看自己的光景，也就不会批评他们了。因为我们也像他们一样。也许我们在晚上聚会里大声说，哈利路亚，赞美主！第二天早上又向神发起怨言来。正像诗歌297首所唱的：“当主凡事为他预备，他就大赞美；当主稍微求他一点，就立发怨言。”我们何等需要神的怜悯：能以认识神的道路，知道神的法则，不至于随流飘荡，迷失方向，成为神所厌烦的人哪！

11节：*“我就在怒中起誓说：‘他们断不可进入我的安息。’”*

为什么要在怒中起誓说呢？弗5:5-6回答了这个问题：“因为你们确实地知道，无论是淫乱的，是污秽的，是有贪心的，在基督和神的国里，都是无分的；有贪心的，就与拜偶像的一样。不要被人虚浮的话欺哄，因这些事，神的忿怒必临到那悖逆之子。”是人的悖逆，惹来神的忿怒。因为诗9:8说：“他要按公义审判世界，按正直判断万民。”所以神说：“他们断不可进入我的安息。”我们知道，这个安息，就是指神所应许的迦南美地。弟兄姊妹，我们都应该以史为鉴；记取古时候的以色列人离弃永生神的教训。

2、应当明白离弃永生神的原因（3:12-14）

离弃的原因乃是不信的恶心。

12 节：“*弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间，或有人存着不信的恶心，把永生神离弃了。*”

希伯来书第三章一开头，就要求同蒙天召的圣洁弟兄们应当思想我们所认为使者为大祭司的耶稣。这紧接着的第二个插入的警告里的每一样事情，也就是针对每个基督徒说的。所以说你们要谨慎，没有一个基督徒可以例外。谨慎什么呢？“免得”以下的话就是谨慎的内容。这警戒的里面有两件事应当引起我们的注意：第一是对危险的描述，把永生神离弃了；第二是导致这种离弃的原因，乃是不信的恶心。不信的心是最恶的心，没有一件比不信更得罪神了。恶心产生不信；不信总是按照人天然的观念来讲理由，而不按照神的法则。让我们想一想方才提到的民 13:32 探迦南的探子回来报恶信的推理吧。在出埃及记第三章，神起先应许摩西，并叫他对以色列人说的，是必定把以色列人带进迦南美地。以色列人应该相信这话，也该晓得神的法则。可是他们不是这样，反倒说那地的人民身量高大，是伟人的后裔；据我们看自己就如蚱蜢一样，据他们看我们也是如此。把所窥探的流奶与蜜之地，说成是吞吃居民之地。结论是我们不能上去攻击那民，因为他们比我们强壮。这是不信的逻辑，是按照人天然观念推理的结果；完全不依靠神的法则，不信赖神的应许。约书亚和迦勒相信神的应许；他俩的推理，推出来的结论，是说，我们立刻上去得那地吧，我们足能得胜。对待同样一件事情，却有截然不同的两种结论。约书亚和迦勒信靠神，尊重神，神也因着他们尊重自己而尊重他们。弟兄姊妹，没有什么比我们的相信更尊重神；没有什么比我们的不信更不尊重神，更污辱神。不信就产生不服、刚硬和背叛；并惹神发怒。以色列人因着不信，就把永生神离弃了。这里的永生原文是“活”，就是跟“死”相对的“活”；跟约 3:16 的“永生”不是一个词。它不是指永远的生命，而是指不死的“活”。以色列人是把活神离弃了。虽然神是活的，是信实的；但恶的心，向着他是刚硬的。不信却使我们转离神。离弃是一个很重的词，它不只是指跌倒，更是指明显地背道，故意离弃神。或许有的弟兄姊妹认为：在一个真正得救的基督徒身上，这种事是不可能的。但是请你注意，整个警告的重点，就是要告诉我们：背道的事是随人、随事、随地、都可能发生的。没有人是存心要背道，像可 14:29 彼得也曾经对主说：“众人虽然跌倒，我总不能。”他当时讲这个话的诚意是不容置疑的，他并没有说谎，但是没过多久，就在说了这个话的当天夜里，他仍然否认了他的主，甚至起誓发咒说不认识他。这样的背道，绝对不是一下子造成的。今天有一些人从这方面来说也是背道的。他们虽然不愿意别人说他不像是一个基督徒，但从任何实际意义上讲，永生神、活神对他们来说并不真实存在。他们已经离弃神，把神放在他们的思想范围之外，即使理智上仍然承认有神，但生活却处处表现好像没有神一样。

13 节：“*总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。*”

今日，不但是罪人听信福音的机会，也是信徒彼此相劝的机会。我们要学习表现这实际相爱相顾的生活，就当趁着还有今日。因为今日我们都会遇见试探和罪恶的迷惑，我们也没有绝对刚强不会失败的，所以需要彼此的供应。你唱过向前走那首诗歌吗？那是一位弟兄在年轻的时候写的。在四十年代，这位弟兄在四川西南联大读书，到日本投降，他随学校迁回北京，后来在燕京大学读书。在四川时他有一个女朋友，回北京以后在师大读书。随着环境的改变他俩的恋爱关系也有了改变，不能再继续下去了。可我们这位弟兄不死心，还去师大找她，想再谈谈。那时候刚过完春节。四十年代的北京，

在师大旁边有一个地方叫厂甸，春节前后非常热闹。有点像上海的龙华庙会。有很多摆小摊，卖小玩艺儿的。他的女朋友买了一串小元宝，就是用金色纸做的，像蚕豆大小，一串有十来个。迷信的人买一串，为的是讨个吉利，她就插在她的床头上。这位弟兄就指着纸元宝问她说：“你买这个干什么？”她说：“我就需要这个。”“你既不能满足我，我们的关系就到此为止吧！”事情已经画上了句号，也就没有什么可谈的了，只有告辞喽。他推着自行车出了师大的校们，那位女同学在送别之后，转身就回去了。可是这位弟兄仍是恋恋不舍，转回头想再看她一眼，但是只看见她的背影，很快就消失在墙角的后面。就在这时候，神的话临到他，就是路 9:62 主说：“手扶着犁向后看的，不配进神的国。”他说：“阿们！”立刻转回头来骑上车一直向前走。他一面流泪，一面赞美，并且一面心中写出向前走这首诗歌，一面也为这首诗歌谱了曲。在四十年代，神曾使用他供应了年轻的弟兄姊妹。1948 年，他去美国读神学了。你不要以为美国是所谓的基督教的国家，什么都是好的，满不是那么回事。到了那里，他又遇到了新的试探和罪恶的迷惑。过了两年，传来了消息，他患了小儿麻痹症，这在三十岁左右的人是很少见的。实际上那是神对他的警告，因为他的心已经离弃了活神，表面上看不出来。果然，后来他不读神学，要做买卖了。说什么要赚一笔大钱，好回来传福音。但这个赚钱是没底的，四十多年过去了，也不见他再提福音的事。前几年他破产了，这是神又一次对他警告。但他仍然心硬，不肯回头。据说有个弟兄在他的住处外面唱向前走这首诗歌，他也好像没有听见一样。弟兄姊妹，一个人一次为神使用并不难，难的是一生为神使用，一生不离弃活神。人凭着自己美好的意思所采取的行动，神必不负责。在这个世界上，人最不了解的就是自己，所以人很容易被罪迷惑。落在罪恶的迷惑里面，向神的心就刚硬了。为什么有些人那么刚硬不肯悔改，为自己说许多推诿和辩护的话，甚至会毁谤圣经真理呢？其实就是他们被罪迷惑，不肯丢弃自己的罪的缘故。所以这里叫我们抓住三件事：今日，天天，彼此。

14 节：“*我们若将起初确实的信心，坚持到底，就在基督里有份了。*”

信心是使人与神发生关系的根基。我们必须借着信心，才能到神面前与神交通。所有因环境而有的外表关系来加入基督教的，像什么为了找对象，为了谋职业，为了出国拉关系，而没有确实信心的人，在基督里是没有份的。那现在我们明白了，不信的恶心是导致离弃活神的原因；而没有确实的信心，则是在基督里无份的明证。

3、应当知道离弃永生神的后果（3:15-19）

这个后果就是不能进入安息。

15 节：“*经上说：‘你们今日若听他的话，就不可硬着心，像惹他发怒的日子一样’*”。

这节圣经在上文 3:7-8 节已经引用过了，在下文 4:7 再引用。这样再三引用，显明这警告性的话，是基督徒所应当重视的。圣经并不是让我们把以色列人的失败作为论断的资料；而是叫我们注意神公义的审判，知道惹神发怒的后果。神在古时候，曾向那些不信从他的以色列人发过怒，在现今也要向那些悖逆他的人发怒，正象罗 2:5 所说的：“你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到。”当这话还在说的时候，我们就不可硬着心，应当趁着还有今日，听从

他的话。鸿 1:6: “他发烈怒，谁能当得起呢？他的忿怒如火倾倒，盘石因他崩裂。”

在这里发出三个问题。头一个问题是关于出埃及。

16 节：“那时听见他话惹他发怒的是谁呢？岂不是跟着摩西从埃及出来的众人吗？”

惹神发怒的，不是仍在埃及受苦的以色列人，而竟是那些跟着摩西从埃及出来的以色列人。神曾经为他们施行极大的拯救，为他们分开红海，降下玛哪；但多次试探神惹神发怒的，竟然就是他们，这是我们应当引为鉴戒的。我们既从罪恶的痛苦和极大的死亡中被拯救出来，就不可贪恋今世的罪中之乐，埋怨神的安排，放纵肉体的私欲，硬着心惹他发怒。

第二个问题是关于在旷野。

17 节：“神四十年之久，又厌烦谁呢？岂不是那些犯罪尸首倒在旷野的人吗？”

以色列人虽然出了埃及，却倒毙在旷野，成为神所厌烦的人，就是因为他们犯罪，这是我们所当战兢的。那些犯罪的人有多少尸首倒在旷野里呢？在出埃及进入旷野的成年人当中，只有两个人后来得以进入迦南地，就是约书亚和迦勒。连摩西因为没有听神的话，没有在寻的旷野吩咐盘石出水，而是击盘石出水，不信神，没有尊神为圣，都被排拒在外。神是厌恶罪恶的神，我们不可以以得救为满足，乃要追求圣洁，胜过罪恶，进入基督的安息。

第三个问题是关于进迦南。

18 节：“又向谁起誓，不容他们进入他的安息呢？岂不是向那些不信从的人吗？”

“不信从”就是悖逆、不顺从。正像罗 10:21 所说的：“至于以色列人，他说：‘我整天伸手招呼那悖逆顶嘴的百姓。’”他们的眼睛只看眼前路程的艰难，不信神的应许能够兑现。神不容他们进入迦南享受他的安息，并不是神不愿意，而是他们那种悖逆不信的情形，不配进入迦南。

19 节：“这样看来，他们不能进入安息，是因为不信的缘故了。”

在这第二个插入的警告里，用了三个不同的词，来描述百姓的失败，就是罪，不信，不信从（不信从也就是悖逆）；这些可以说都是同义词。他们都听见了神的话，但因为被罪迷惑，心里就刚硬，心里就迷糊，他们的不信从证明了他们的不信；结果就是他们对神的话，不再有敏锐的反应，对神的事就视而不见，听而不闻了。今天也有一些信徒，只看环境的艰难和自己的软弱，只看试探的厉害和人的失败，而不信神的应许，随流漂荡，放松属灵的追求，可是还要为自己的态度和行为辩护说：“唉！你们不了解我的情况，我的良心并没有定我的罪。”这样说很可怕，表明他的良心已经僵硬了，失去了正常的功能。许多时候，当我们的良心，不再将我们定罪，恐怕我们就应当定罪我们的良心了。其实有许多的不信，并不是理智上的不明白，乃是面对神清楚的话语，而悖逆不肯信从。但愿这个警告能进入每一个同蒙天召的弟兄姊妹心里，真的能以古时候以色列人的失败为鉴戒。求神怜悯我们，除去我们不信的恶心，救我们脱离罪恶，求神保守我们不离弃又真又活的神，认真思想，我们所认为使者为大祭司的耶稣，进入他的安息。阿们！

【附注】

(1) 3:7 节“圣灵有话说”在希伯来书里，每一章都有直接引用旧约经文的经节：1 章 7 次共 9 节，2 章 4 次共 5 节，3 章 2 次共 6 节，4 章 4 次共 4 节，5 章 2 次共 2 节，6 章 1 次 1 节，7 章 2 次 2 节，8 章 3 次 6 节，9 章 1 次 1 节，10 章 6 次 8 节，11 章 1 次 1 节，12 章 4 次 5 节，13 章 2 次 2 节，全书共引用 39 次在这 13 章 303 节经文中占有 52

节,阐明了旧约要道与新约信徒的关系。

(2) 3:8 系指民 14:22 耶和华说:“这些人虽看见我的荣耀,……仍然试探我这十次。”在这十次里,为水和食物埋怨、悖逆神(出 15:23,出 16:3,20,27,出 17:2,民 11:1-4),有两次不顺服神所立的领袖(出 4:11-12,民 12:1-3),另外两次最严重的罪恶是拜金牛犊(出 32:7)和探迦南的探子回来报恶信(民 13:32)。

第四章 真正的安息——约书亚

在来 1:8 有国权,神的儿子坐在宝座上,永永远远不改变。在来 2:12 有教会,神的儿子在教会里借着重子的赞美,一同颂扬父。在来 3:6 有神的家,神的儿子治理、照顾着这家。在第四章提到存留的安息,嘱咐我们务必竭力进入那安息。在第四章里,安息的原文:作为名词有六次,作为动词有三次,还有唯一的一次安息日的安息,总共有十次,可见这一章的主要信息就是安息。

在第二个插入警告里,以古时候以色列人的失败作为鉴戒;以色列人不能进入安息是因为不信的缘故。所以,第四章紧接着就劝勉我们:应当竭力进入神为我们所存留的安息。

在我们读希伯来书的时候,都会意识到,它是以整个以色列人的历史为背景的。希伯来书承认神借着天使说话的那一段时期,同时也承认神子基督是大过天使的,那段时期包括了创世记的年代。再下去就看到神借着摩西,向以色列人说话,摩西为仆人,在神的全家诚然尽忠,但希伯来书也显示了耶稣如何大过摩西,基督为儿子治理神的家,这部份涵盖了出埃及记到申命记之间的历史。来 3:19 为这段历史作了一个小结:“这样看来,他们不能进入安息,是因为不信的缘故了。”这不是指摩西的失败,而是说明那些不信从的百姓的失败;摩西本身是忠信的,但百姓是不顺从的。

再继续往前是约书亚记,就是约书亚领导神的百姓,进入迦南地的那一段时期,这又是一段失败的时期。不是约书亚的失败,仍然是百姓的失败。你看见吗?希伯来书一直使用以色列人的历史,来说明一些重大的原则。摩西领他们出了为奴之地,但却不能领他们进入为业之地。书 1:2,神对约书亚说:“我的仆人摩西死了。现在你要起来,和众百姓过这约但河,往我所要赐给以色列人的地方。”摩西死了,但神的旨意必需继续下去。申 34:6 告诉我们,神埋葬了他的仆人,却继续了他的工作;于是神找到了合适的人选,晓谕约书亚起来,领百姓进入应许之地,但他却不能带给他们安息。约书亚虽然带领以色列人进入迦南,却不能成功地使他们安顿下来,他不能带领他们进入真正的安息。圣灵特意用这个对比来显明神的儿子耶稣基督的荣耀:他不但领人出了为奴之地,进入为业之地,并且领人进入完全的安息里面。所以当我们读希伯来书第四章的时候,要注意两件事:一是约书亚本身的有限,以及未能得着的安息;一是主耶稣的得胜,以及那安息的实现。在第四章里我们一同来思想三个题目:一、进入那安息的应许只给已经信的人;二、务必竭力进入另一个安息日的安息;三、升天尊荣的大祭司能体恤人的软弱。我们先来思想第一个题目。

一、进入那安息的应许只给已经信的人(4:1-7)

在这一段里,我们要看三件事。

1、应当用信心与所听见的道调和（4:1-3^上）

1 节：“我们既蒙留下，有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎是赶不上了。”

“进入他的安息”和 3:11 所说的“进入我的安息”，3:18 所说的“进入他的安息”是相同的一件事。神的应许永远有效，因为神是信实的。在旷野的那些不信从的以色列人没有得到的安息，他们的子孙仍旧有得到的希望。那进入神安息的应许，虽然留给我们，却未必人人都得着了，只是信他的人可以得着的。既是这样，我们就当畏惧，不可以再像古时以色列人那样，失去神为他们所预备的上好的福份了。

人的情形有两方面：积极的、主动的、乃是劳苦；消极的、被动的乃是担重担。劳苦是劳力去得着，去寻找，去追求，真是劳苦一生，一生劳苦；另一方面，乃是重担，压在我们身上；有家庭、个人、惧怕、罪恶、挂虑、忧愁、超乎人力所能担负的重担。主说，这样的人可以到主面前来，主能使他们得安息。世界的确是一个疲倦的地方，真正的安息是主给的。我们传福音，除了约 3:16 以外，太 11:28 也救了许多人。这就是指罪人脱离罪恶重担得着救恩的安息。出了为奴之地的埃及，是得救的安息；不至灭亡，反得永生，是永远的安息。但这仅仅是入门，还需要摸着主的意思，和主同负一轭，调整我们与主之间的脚步，跟从主走。当我们的意思、希望、道路受了打击的时候，必定感觉非常地难受，这就还有一个安息为我们存留，就是前面已经谈到，迦南所预表的安息，是基督徒进一步的灵性经历的安息，是得胜环境和各种生活试探、肉体、老我的安息，也就是太 11:29 学主的样式所享受的安息。一个基督徒得救以后，光出了埃及是不够的，还必须进入迦南，享受神的安息，这是神的应许。这个安息是借着信而顺服得来的。负主的轭，与主联合，每一件落在我们身上的，也都落在了主身上；我们一信，一顺服就有了安息，就能赞美。主自己是安息的人，当他自己受弃绝最痛苦的时候，因为接受神的审判、安排、美意的缘故，他赞美父；他乃是柔和谦卑的人，他温柔，不抵挡，他卑下，不盼望得着更好的待遇，他的心就是柔和谦卑，所以他遇到那么多难处还能赞美父。基督徒不应只有永世的安息，今天活在地上也应该充满了他的安息，学主的样式，顺服神的安排。你这样做的时候，每一次因降服而流的眼泪，比你在世上所有的喜乐还要喜乐。难吗？不难！主说是容易的。主的要求并不苛刻，他说，我还有担子给你，但我的担子是轻省的。弟兄姊妹，你知道什么时候是十字架最重的时候吗？是在路上背的时候；什么时候不重呢？就是当你挂上去的时候，十字架背你的时候，你就一点不觉得重了。你死了，所以一点也不觉得痛苦；如果你对自己真是死了，就对那个轭就一点也不觉得。没有轭的轭是最容易的，也是最恩慈的；没有担子的担子是最轻省的。这是神应许每一个基督徒今天活在地上的安息，可是在我们中间却有人似乎是赶不上了。赶不上，意思就是在这天路历程上掉队了；在那进入神安息的应许上像是为时太晚了。弟兄姊妹我们蒙恩得救之后，不应该浅尝辄止，应当有追赶的态度；应当以史为鉴，存畏惧的态度。否则就会渐渐地落后，起初或只是“似乎是赶不上”，后来却变成实在赶不上了。

2 节：“因为有福音传给我们，像传给他们一样；只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与听见的道调和。”

从神而来的福音传给旧约时代的人，也传给新约时代的人。传的方式虽然不同，但原则是一样的：都必须用信心来接受，才有进入那安息的权利。古时候的以色列人听了没有反应，因为没有信心，得不到真理的益处。可见单听而不信是无益的。所听见的道，这个“道”字，在原文就是话（Logos）。借着信心与所听见的话调和，就像食物经过消化成为身体的益处一样。信心不仅仅是理智上的了解，也包括意志的原则，把所听见的转变成行动。从神而来的福音启示了在神所赐之地得享安息的秘诀，他们听见了，并且在理性上也能完全接受；但是却没有用信心的行动来配合，这是百姓失败的地方。

3节：“*但我们已经相信的人，得以进入那安息，正如神所说：‘我在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息！’*”

这句话。一方面安慰那些已经相信神应许的人；一方面警告那些还不相信神应许的人。完全的救恩，基督已经在十字架上完成了。我们得以进入那安息，不是凭着自己的努力，而是凭着信心。进入安息的应许只给已经相信的人，对于那些不信的人，正如神所说的，我在怒中起誓说：“他们断不可进入我的安息。”

撒但对基督徒最厉害的手段，不是逼迫与陷害，乃是使我们怀疑神，存着不信的恶心。在基督徒的生活里，常常有许多事情悄悄地进来，使我们发生怀疑。怀疑最容易缠累基督徒，摆脱不了罪。尤其当我们初信的时候，撒但第一步叫我们先怀疑神的存在，分不清真神假神，认为所有的宗教都一样，都是一种社会意识形态，是对客观世界的一种虚幻的、歪曲的反映；宗教是人精神上的鸦片，认为神是人构想出来的虚谎，根本否定了有神。但是感谢神！他怜悯了我们，并且乐意将他的儿子主耶稣启示在我们心里；从我们所接受的救恩和许多的见证里，相信神确是存在的。撒但第二步在读经的时候，叫我们在神的话语里打问号。以不信的恶心怀疑神的话，越不信就越读到自己里面去。不仅从主那里得不到什么，反成为撒但的工具，靠自己的意思来解释圣经，所得到的结论不是神原有的旨意，而是自己所企望的主见。其实这并不是什么新鲜事，从创世记第三章人类一开始就有了。创 3:1 蛇对女人说的第一句话就是“神岂是真说。”从亚当到如今，“神岂是真说”这五个字，也不知道重复了多少遍，也不知道这五个字败坏了多少人的信心，害了多少人。撒但第三步叫我们怀疑神的爱；当个人的私欲不能满足，求又求不到手的时候，就怀疑神的能力。施洗约翰是主的先锋，但当他被囚在希律的监狱里的时候仍不免对耶稣发生怀疑。太 11:3 他竟然打发门徒去问耶稣，说：“那将要来的是你吗？”雅 1:7 告诉我们：那疑惑的人“不要想从主那里得着什么。”

2、从神创造的安息来领会那安息（4:3 下—4）

3节下：“*其实造物之工，创世以来已经成全了。*”

安息是在工作之后；当工作达到满意的地步而完成的时候，安息才有可能，这就是安息最完满的意义。当神在六日创造完毕之后，他就安息了，这不是一件小事。创 1:31 给我们看见了安息的原因：“神看着一切所造的都甚好。”出 31:17 也告诉我们，神对他所创造的万物的完备美好感到满意而“安息舒畅”。

4节：“*论到第七日，有一处说：‘到第七日，神就歇了他一切的工。’*”

这里的“歇了”在原文乃是安息的动词。这是神创造的安息。耶稣在十字架上成全了神救赎的大工，他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边，他的美意已经实现。神完成了创造之工，就进入了安息；耶稣也是完成了救赎之工就进入了安息。他已经担当了世人因罪恶所带来的劳苦、重担，所以他呼召我们进入安息。这是不是指在天上的安息呢？不！这是指我们现今在世上所进入的安息，这是信徒停止自己的挣扎和努力，在基督里获得的满足。这是信徒得胜环境和各种生活试探、肉体、老我的安息。

3、从进迦南的安息看进安息的人（4:5-7）

5节：“又有一处说：‘他们断不可进入我的安息！’”

这是引自诗 95:11 的话，在来 3:11 和 4:3 都已经引用过，是指出埃及的以色列人，因不信而不得进迦南的安息说的。进入迦南的安息和创造的安息，所表明的意义是不同的。神创造的安息是预表罪人在基督里成为新造的结果，所得着的安息是信徒灵性第一步经历的安息，就是太 11:28 凡劳苦担重担的人得救的安息。出了埃及的以色列人都是有逾越节和过红海的经历的人，他们进迦南的安息乃是表明信徒灵性第二步经历的安息，就是太 11:29 负主的轭，学主的样式，信徒享受得胜的安息。古时候的以色列人并不是应该一生飘流旷野；神也原不愿意他们这样一生失败。他们不得进入安息，乃是由于他们对神的应许不相信，屡次触犯神怒气的结果。同蒙天召的弟兄姊妹，今天神也绝不原意我们中间任何一人，一生过失败、怨叹、疑惑、飘流、没有安息的生活。你听见吗？神正在不断地呼召我们进入他的安息，赶快结束我们不信的失败生活吧！天父整天所巴望的，莫非就是你！

6节：“既有必进安息的人，那先前听见福音的，因为不信从，不得进去。”

这里的“有”字，跟 4:9 的“存留”在原文是一个词。这样，这安息既存留下给一些人进入，那先前听见福音的，没有信心与所听见的道调和，就不得进去。

7节：“所以过了多年，就在大卫的书上，又限定一日，如以上所引的说：‘你们今天若听他的话，就不可硬着心。’”

从摩西以后到大卫，大约过了五百年。大卫的书就是指大卫所写的诗篇。又限定一日的后面在原文还有一个词“今日”。神就再指定一个日子，就是过了大约五百年的时间，在大卫的诗篇上所说的“今日”。正像前面所说的，你们今日若听见他的声音，就不可硬着心。感谢赞美神！神的应许并不因古时以色列人的不信而废弃，仍然留给那些以后相信的人。

二、务必竭力进入另一个安息日的安息（4:8-13）

这里就给我们看见基督比约书亚更大。在这一段里，我们要看三件事。

1、是另一个安息日的安息为神的子民存留（4:8-10）

8 节：“若是约书亚已叫他们享了安息，后来神就不再提别的日子了。”

虽然那些在旷野新生的以色列人，跟从约书亚进了迦南，但他们仍同样因不信，并没有把所有的敌人灭绝，没能真正享受安息。我们知道紧接着约书亚记的就是士师记，可是士师记从头到尾都记载百姓的困扰、骚乱、不得安息；可以说这个时期是以色列历史中最黑暗的一段。士师记，记载了以色列人，七次背叛，七次被奴役，七次悔改，七次蒙拯救；可是直到士师记的末了，圣经告诉我们，以色列人还是“各人任意而行”。那是一个持续不得安息的历史，约书亚不能带给他们安息；所以神就再指定一个别的日子，叫信的人进入安息。这个别的日子乃是“今日”。今日乃是神给人的一个可以进入安息的机会。马丁路得说过一句话：“撒但使你灰心、退后的方法，就是当你要做一件事的时候，它说还有明天。”撒但的日历只有昨天与明天，就是没有今天。主的安息必须今天抓住。有人说：“骄傲的人没有神，嫉妒的人没有朋友，忿怒的人没有自己，”骄傲、嫉妒、忿怒，都是灰心人的特征；因为灰心的人看不起任何人，甚至连他自己也成为发脾气的对象，当然就得享不到主的安息了。

9 节：“这样看来，必另有一安息日的安息，为神的子民存留。”

“安息日的安息”在原文是个名词，是希伯来书里创制的一个新词，在全新约里只用过这一次。它不是每周的安息的意思，乃是类似安息日之性质的安息，所以也可以说安息日式的安息，它要我们清楚神的安息与人的想法不一样。第一个安息是在人被造之后，第二个安息是在新造完成之时。创 2:2 的安息，乃是神创造工作之完成的安息，这样，另一个安息日的安息，就是指神救赎工作之完成的安息，因此，也可以说是基督作众圣徒的安息。

10 节：“因为那进入安息的，乃是歇了自己的工，正如神歇了他的工一样。”

人的被造，叫他站在一个与神的安息有着很深意义的关系里。圣经告诉我们，亚当是第六日被造的。很清楚，在神起初的六天，亚当是没有份的，因为只有六日之工完毕以后，他才存在，所以神的第七日就成了亚当的第一日。神是先工作，后安息。人为要与神和谐一致，必须先进入神的安息之后，他才可以工作。这个原则是一切基督徒事奉的基础。因为神第一次的创造，神看着是好的，所以亚当的生命便能有这个满意的出发点。福音就是在这儿：神为着我们这些犯罪的人，已经采取了更进一步的必需步骤，也已完成了整个救赎的工作，我们无需乎再作什么去承受救恩，乃是歇了自己的工。只要凭着简单的信心来接受，我们立刻就可以进入神那已经完成了的工作的安息里。

2、务必竭力进入那安息，免得失信而跌倒（4:11）

11 节：“所以，我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了。”

希伯来书第四章启示基督是真约书亚，带我们进入安息日式的那安息。这里的“竭力”在原文有殷切努力赶紧去做的意思。免得有人在同样不信从的样子，像古时候的以色列人一样不得进入那安息。跌倒就意味是赶不上了，

D.L.慕迪有一次从美国坐船到英国去传福音，经过大西洋的时候，遇到了大风大浪。那是十九世纪，当然现在坐飞机就没有事了。当时风浪大到一个地步，船已经控制不住了。全船的人都很紧张，赶快去找什么救生圈阿，板子阿，乱作一团。慕迪先生对船长说：“你好好负责驾驶，我负责祷告。”他就

拿着一本圣经到甲板上来了，他看见一个老太太跪在那里正在祷告。慕迪非常感谢主，赐给他一个祷告的同工，因为一个人的力量究竟有限。他跪在她旁边同心祷告，不知道经过多少时间，风平浪静了。慕迪把老太太搀起来说：“老姊妹阿。谢谢你和我同心祷告；你脸上有一种奇妙的安详，一点不害怕，很帮助我。刚才风浪那么大，连我这个传道人都有点害怕，请问你为什么一点没有害怕的感觉呢？”那位老人讲得妙极了，她说。“我有两个女儿，大的叫马大，二的叫马利亚。马大在前几年，已经被主接回天家了；马利亚在两年前嫁到英国去了。现在我坐船去看我的二女儿，风浪这么大，我就祷告：‘主阿！你到底要我去看哪个女儿呀？’到地上看大女儿，到地上看二女儿，无论看谁都一样，所以我没有害怕，我有主的安息。”慕迪多次讲到这个见证，腓 1:23 说“情愿离世与基督同在，因为这是好得无比的。”保罗这样说，我们也这样传，但是人不这样信，所以没有主的安息。

3、神的话是活的，有功效的，比一切剑更快（4:12-13）

12 节：“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辩明。”

帖前 5:23 告诉我们，人有三部份：灵，魂，体。前面我们看过的古时以色列人的历史有三个地方：一是埃及，是他们被救出来的地方；二是旷野，是他们飘流的地方；三是迦南，是他们进入的地方。他们在这三个地方的历史，预表我们新约信徒有份于神完全的救恩。第一阶段，我们接受基督，得救赎，并且蒙拯救，脱离埃及；第二阶段，我们在跟随主的时候，成了飘流的人，这种在旷野飘流，总是发生在我们的魂里；第三阶段，我们完满地有份于并享受基督，这是我们在灵里所经历的，进入迦南美地的安息。

这里神的道就是神的话，为什么在说到进入那安息的时候突然提到神活的话呢？因为我们要进入那安息都需要神活的话来刺入我们的深处，把魂与灵剖开，辩明心中的思念和主意。神的话没有进来以前，我们还以为自己是正确的，是完全为着主的。但神活的话一刺到我们的深处，把我们的灵从我们的魂分开，使我们辩明自己心中的思念和主意都是自私的，我们就审判自己，这样才能舍己，负主的轭，学主的样式，享受主的安息，在灵里经历基督。这样看来，我们要进入那安息，是在于神活的话刺入、剖开和辩明。

13 节：“并且被造的，没有一样在他面前不显然的；原来万物，在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的。”

“与我们有关系的主”是什么关系呢？“关系”在原文是娄格斯 (Logos)，Logos 除了话的意思外，还含有另一种意思，就是太 18:23 “王要和他仆人算账”的那个“帐”、太 25:19 “主人……和他们算账”的那个“帐”。这关系乃是帐。弟兄姊妹，你看见吗？万有在我们必须向他交账的主面前都是赤露敞开的。如果我们象马太福音第十八章里的那个不怜恤人的恶奴才，或是像马太福音第二十五章里的那个又恶又懒的仆人，在今日忽略了这么大的救恩，存着不信的恶心，仍在旷野飘流，就会偏离神的目标而跌倒，可就真的赶不上了，求神怜悯我们。阿们。

三、升天尊荣的大祭司能体恤人的软弱（4:14-16）

在这一段里我们要看三件事。

1、持定所承认的信仰（4:14）

14 节：“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。”

这里的“我们”应该是包括古今中外和将来要得救的一切信徒。“我们既然有一位”，可见这是我们所已经有的大祭司。这位大祭司就是已经升入高天，尊荣大过一切的神的儿子耶稣。

在写希伯来书的时候，那些希伯来信徒有一个难处，就是不知道怎样对待他们老旧的希伯来宗教。在他们中间固然有些人对神的话太不畏惧，以致似乎是赶不上了；但也有些人对充满恩慈的神又太过于畏惧，仍然没有脱离律法之下的恐惧生活。所以圣经在上面的警告和劝勉之后，又加上这些充满安慰的话来鼓励信徒，应当坚守所承认的信仰。

使徒行传第二章给我们看见，在五旬节，门徒被圣灵充满以后，彼得对犹太人讲的第一篇信息，主要有两点：一是解释应验预言的圣灵；二是见证作工、受死、复活并升天的耶稣。希伯来书就是顺着这条线进一步讲到基督耶稣在天上的工作。所以来 1:3 一开头论到神子基督，就说：“他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。”来 2:4 论到救恩，就说：“神又按自己的旨意，用神迹奇事，和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们作见证。”到了来 3:1 叫我们“思想我们所认为使者为大祭司的耶稣”。主耶稣是为神所差，借着成为肉身从神到我们这里来，作我们的使者。他是神子，是人子，是救恩的创始者。圣经里所说的众先知、天使，没有人能与主耶稣相比，他比一切更美，远超过摩西，是我们的真约书亚，为要带领我们这班同蒙天召的圣洁弟兄进入荣耀和安息。他已经败坏了那掌死权的魔鬼，借着复活和升天，又从我们回到神那里，作我们慈悲忠信的大祭司，他为百姓的罪献上挽回祭，满足了神公义的要求，平息了我们与神之间的关系，使神能宽恕、怜悯人，而向人施恩。感谢赞美神！我们所需要并且已经有的这位基督耶稣，乃是我们的的大祭司。今天基督在哪里呢？他已经升入高天，坐在至大者的右边。他一直在至圣所里，就是神的同在和神的荣耀所在的地方。没有一个地方比这个地方更靠近神。希伯来书就是启示并且帮助、带领我们进前来到这位现今坐在神的右边的基督这里。这位已经升入高天的基督，不仅是我们的救主，救赎主，救恩的创始者和使者，他也是我们尊荣的大祭司。今天大祭司的主要功用，乃是把神的生命和神一切的丰富供应到神所拣选的人里面，这正是同蒙天召的圣洁弟兄的需要。所以我们都该忘掉我们的环境、遭遇、软弱、烦恼连我们自己，只要记住：今天神的儿子耶稣乃是我们的已经升入高天尊荣的大祭司；只要我们有这样一位大祭司，我们就所需要的一切。

出埃及记第二十八章告诉我们：要为大祭司作圣衣为荣耀、为华美，使他分别为圣，可以给神供祭司的职份。所要作的，就是胸牌、以弗得、外袍、杂色的内袍、冠冕、腰带。按照旧约，每逢大祭司到至圣所去见神的时候，必须穿这圣服。以弗得是按原文的读音翻译出来的，乃是大祭司圣衣中最特出的一件，好像背心式的短外套，有两条肩带把它的前幅与后幅连起来，还有一条带子缚在腰间，

使前后幅束紧与以弗得接连一块。两条肩带上各有一块红玛瑙镶在金槽上，红玛瑙上刻有以色列十二支派的名字，每边六个，大祭司要在两肩上担着他们的名字，在耶和华面前作为纪念。

另外胸牌也是大祭司去见神的时候身上佩带的东西，是贴在大祭司所穿的以弗得上面的。胸牌是四方的，迭为两层，在上面镶着宝石四行，每行有三种宝石，这些宝石上面也刻着以色列十二支派的名字。以色列十二支派的名字就是代表神的众百姓。大祭司进到神的面前，不是他一个人单独去的；他是肩上担着以色列十二个支派，胸中怀着以色列十二个支派进到神面前去的。肩是指能力，胸是指受，所以神的子民是在大祭司的能力上，并在大祭司的爱里。大祭司进至圣所去事奉神的时候，总得把以弗得穿在身上，把胸牌挂上。他必须用肩担着全以色列人，用胸怀着全以色列人，到神面前去。在神的眼里，所有神的子民，都同他在里面了。弟兄姊妹，虽然这是旧约的故事，虽然旧约和新约从外面的形式看来是有份别的，但按神作事的原则，旧约和新约是一样的。旧约是影儿，到新约就是实际。这些实际的事，在原则上还是和旧约一样的。所以当神看我们所有的已经升入高天尊荣的大祭司神的儿子耶稣的时候，也看见我们在他的肩膀上和胸前。感谢赞美神！我们的大祭司在天上的至圣所里，也是在神面前用肩担着我们，用胸中的爱怀着我们，我们是在那里与他一同在神的荣耀里。当基督在天上的至圣所里，在神面前背负我们的时候，他就把神的生命和他一切的丰富供应到我们这人里面，让我们认识他是如何宝贵，如何丰富，他的能力在人的软弱上如何显得完全。所以，我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道，坚守我们所承认的信仰。

2、主能体恤人的软弱（4:15）

15节：“*因我们的大祭司，并非不能体恤我们的软弱；他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。*”

这里的“犯罪”在原文是个名词，不是动词，是“罪”不是“犯罪”。这里的“没有”原文有“除外”的意思，跟太 14:21：“吃的人除了妇女孩子约有五千”的“除了”是一个词。所以“只是他没有犯罪”应当是“只是除罪除外”或“除了罪之外”。这意思是说，任何的试探主耶稣都受过，只是没有受罪的试探。主耶稣成为肉身在世上的时候曾经受过各式各样的试探。他吃苦的时候，也会感觉苦痛；他被人误会的时候，也会觉得难过。他在世上经历过多少的苦难，遭遇了多少的逼迫；他的名被人弃绝，他孤单，没有人与他表同情。当他遇着这种种试探的时候，他也会有与我们一样的感觉；所以他能体恤我们的软弱。

主是体恤人的软弱，但主从来不体恤罪。主耶稣曾在凡事上受过试探，跟我们一样只是罪除外。他从来没有说：“我体恤你犯了罪，所以我饶恕你。”他乃是体恤人肉体的软弱。什么是肉体的软弱呢？就是我们魂的部份的软弱，就是我们里面与灵相对的软弱，就象太 26:41 主说门徒的话：“你们的灵固然原意，肉体却软弱了。”是的，在属灵的事上，我们常是这样。这种的软弱，主会体恤。

体恤在原文是动词，全本新约只在希伯来书里用了两次。另一次是在来 10:34：“你们体恤了那些被捆锁的人。”主体恤了我们，我们也去体恤别人，这就是活水的流通，是神话的道刺入到我们里面，剖开了灵与魂的功效。体恤，换一个说法就是表同情。表同情的意思就是他感觉到你所感觉的。弟兄姊

妹，你有没有感觉过别人的感觉呢？你有没有对别人表同情呢？虽然主在世上的时候并没有人体恤过他，但他却体恤了许多人。他体恤路加福音第九章里的那些不接待他的撒玛利亚人，因此没有答应雅各的约翰要烧灭他们的要求；他体恤路加福音二十二章里那个三次不认主的彼得，使他回转；他体恤约翰福音二十章里的那个不信的多马，向他显现；现在他虽然已经升入高天，仍然体恤我们的软弱。但我们却常常不是体恤别人，而是轻视那些比自己软弱的人。我们并没有用自己的经历扶持人，却用自己的经历定别人的罪。你记得路加福音第十八章主耶稣向那些仗着自己是义人，藐视别人的所设的那个比喻吗？那个法利赛人有头脑的知识，却没法摆脱肉体的软弱；他承认有神，但心中所想的却是自己和自己的优点；他误以为自己真是一朵花，看其它的人都是豆腐渣；他自夸得已经发狂了。他自言自语地胡说什么：“我不像别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。”他是在用自己所谓的优点来论断别人所谓的缺点。我们不是也常会听到一些类似的自我表白吗？有人常说，我可不像他这样；甚至说，我就是没有信主的时候也不会这样。这种人完全陶醉在自我满足里，说不出：“神啊，开恩可怜我这个罪人”的话来。神的儿子耶稣是能体恤我们的软弱的大祭司，如果你不觉得自己有软弱，嘴上谦卑地说：“我不好，我不行！”心里却骄傲地说：“我好，我行！”恐怕就没法经历基督做大祭司，享受他一切的丰富；并且还可能有把永生神离弃了的危险，因为你不再觉得你需要耶稣做大祭司了。

许多时候，你可能对人有帮助，但你对人没有同情心，你不觉得人痛苦。你看见缺乏的人你可能给他物质的帮助，却没有感觉过他生活的艰难。你看见病人，你可能给他吃，给他穿，服事他，但你并不感觉他的痛苦。外面虽然好像有恩典，里面却可能没有同情，就是没有感觉到他的感觉。

主是施恩的主，主也是表同情的主。圣经对主有两个名称：一个是罪人的救主，一个是罪人的朋友。救主，是说他救赎罪人；朋友，是表明他跟罪人有来往。罪人一切的痛苦难当的感觉，他也感觉着。感谢赞美主！主耶稣不只做罪人的救主，也做罪人的朋友！在这里，我们看见一点他丰盛的荣耀，你有时候遭遇艰难，你有时候感觉孤单，许多的脸色使你难堪，许多的声调使你伤心，四围的光景在你看来都是灰色的；但是你要知道，洪涛巨浪漫过你身的时候，主不只做你的救主，他也做你的朋友！他与你同样感觉艰难，他与你表同情，他与你一同经过这一切的境遇。

同情，是主在地上的特点。圣经里有多次记载主与人表同情。他与病人表同情，就医治他们；他与饥饿的人表同情，就变饼给五千人、四千人吃；他听见那喊“大卫的子孙可怜我”的声音，就把瞎眼的医好；他看见死者亲人的悲哀就吩咐死人复活起来。哦！弟兄姊妹！我们的心若开起来，就要看见主的同情倾倒在我们身上。他没有做人罪人的救主之前已经先做了罪人的朋友。我们知道，我们的主到世上来，为的是来死。若是我们，必定会想，我的使命是死，那么我只要成全了命定的死，别的事就可以不必管了。但是我们的主可不是这样，十字架虽然早已摆在他面前，但当他的时候还没有到，他向着死往前走的时候，对于他所遇见的那些需要他的人，他都与他们表同情。哈利路亚！何等慈爱的救主！

一个人要与别人表同情，有三件事是必不可少的。

第一、要有经历。你要与人表同情必须先有经历。你若是从来没有生过病，你就不能与病人表同情。从来没有牙疼过的，就不能与患牙疼的表同情，从来没有头痛过的，就不能感觉头痛的苦况，你本身若没有经历过痛苦，你就不能与受苦者一同感觉，你就不能体恤他。所以，经历是必须有的，经

历帮助你与人表同情。

有一位姊妹说：“我有许多事很难得胜，许多事我失败了，后来我去请教好多比我早信主的信徒，但是他们都不领会我的艰难，他们好像生来就是圣人一样，他们好像从来不觉得失败的苦恼。”这就是说，一个没有经历的人，是不会体恤别人的。

我们的主为什么不从天上降下来一下子就成为大人？为什么必须经过童女的胎，经历人的怀抱乳养，渐渐长大呢？他在世上何必要经过三十多年的苦难呢？他怎么不生在世上，三天就被人钉死，成功他救赎的事，不就完了吗？哦！他所以这样受诸般的限制，受各样的苦难，是为要体恤我们哪！他被人误会、逼迫。被人鞭打、苦害，被人欺凌、唾弃，至终被人钉死在十字架上，他忍受这一切，为要经历人生的苦味，好体恤到人的软弱。他那三十多年之久的为人，他那三年多的周流传道，不只为着完成他的使命和工作，也是为着体恤我们。他站在人的地位上，凡事受过试探，与我们一样，只是罪除外。他必须这样，才能体恤我们的软弱。在这里，若有人有一个破碎的心，有一个伤痕的心，我们的主现今也与你一同感觉，他知道你的苦痛。他不只有恩典能救你，他也在心里体恤你，他也感觉到你的感觉。

第二、还必须要有爱。要与人表同情光有经历是不够的。有人多年患病，三天倒下两天休息，他知道病中的苦况，但是他不能与天下所有的病人表同情，他只能与他所爱的人表同情。他有经历，却缺少爱，所以不能与所有的人表同情。主在世上的时候，能与任何人表同情，是因为他有爱，马太福音第八章记载着：有一次主从山上下来，有一个长大麻疯的来拜他说：“主若肯，必能叫我洁净了。”耶稣伸手摸他说：“我肯，你洁净了吧！”他心里有长大麻疯的人的地位，他感觉到长大麻疯的人的苦痛，所以他用手摸他，主的心是满了爱。

第三、还要自己没有事情。有了经历和爱还不够，还要没有事情，预先把自己抓住。许多时候，人自己先有了心事，把心闭塞了，他就不会体恤别人。他说：“我自己的重担，自己还担当不了，怎么能与别人表同情呢？”主在世上的时候有一个特点，就是他把自己的需要忘记了。弟兄姊妹，我们的主所不做的事，比做出来的更奇妙、更有意义。他饿了，却不把石头变成饼来充饥。仇敌来捉拿他，他并不求父差遣十二营多天使来保护。他的心里没有他自己的事，他从来没有被自己的事抓住，以致不能与人表同情。许多时候，我们自己有了重担，感觉难受，看见别人的痛苦，就只好让他去了。我们的主却不是这样。他如果单顾念到自己将来受的十字架的苦难，他就要天天被自己的苦难抓住了，他就不能体恤别人了。他如果想到他要受的苦是最大的苦，是最难担当的苦，他就不能顾到别人，帮助别人了。但主是若无其事地一天过一天，遇到病人就医治，遇到穷人就传福音。他每一次体恤人的时候，他的心总像洁白的纸一样，任何字迹、画像都可以显在上面。赞美感谢主！他的心是空的，是为着别人。

他不只体恤当时的人，他如今也一样地体恤我们。他做我们的大祭司，他现今在天上体恤我们。他所经历的比我们所经历的更难千万倍；我们可以信赖祈求他。你有什么难处，他与你一同感觉，他要恩待扶持你，使你得享安息。

3、来到施恩的宝座前（4:16）

16节：“所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。”

弟兄姊妹，你记得四章的开头，第一节说：“我们既蒙留下，有进入他安息的应许，就当畏惧，……”可是到了四章的末了，16节这里却叫我们“只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，……”这“畏惧”与“无惧”也不知道有多大的分别？造成这样的分别，乃在于我们对神的应许，是信，还是不信。

宝座这个词，在希伯来书里用过四次。你记得1:8“论到子却说：‘神啊，你的宝座是永永远远的。’”是永远的宝座，这里4:16是“施恩的宝座”，到了8:1是“至大者的宝座”，到了12:2是“神的宝座”。神的宝座对全宇宙是掌权的宝座，对我们信徒却是施恩的宝座，这宝座到了启22:1就成了“神和羔羊的宝座”，从那里流出一道明亮如水晶的生命水的河，凡进到这宝座前的，都会觉得有滋润，并供应的东西，流出来，这就是恩典。

施恩的宝座，毫无疑问，是指在天上至大者的宝座。当我们还活在地上的时候，怎么能来到天上的宝座前呢？秘诀就在于4:12说到借着神活而有功效的话，分开魂与灵。提4:22告诉我们，主与我们的灵同在。弗2:22说：“你们也靠他同被建造，成为神借着圣灵居住的所在。”主就是在我们的灵里。约1:51主又说：“我实实在在地告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。”赞美主！虽然施恩的宝座是在天上，奇妙的救主基督耶稣却把地联于天，并把天带到地，带到我们的灵里。弟兄姊妹，你看见吗？来到施恩的宝座前，完全是一件在我们灵里的事。我们若是在魂的心思里，就难以进入至圣所；我们若是一个属魂的人，在我们魂的旷野里，飘流，势必离弃活神。每当我们转到灵里，就能借着基督摸着天上施恩的宝座。为着这个，我们需要神活的话刺入我们的深处，把我们的灵与魂分开，让我们能辩明心中的思念和主意。神的怜恤和恩惠，都是神爱的彰显；当我们在可怜的光景里，神的怜恤先临到我们，把我们带到一种光景，使神能以恩典厚待我们。神的怜恤比恩典遘得更远更深，我们只要简单地进前来，像路15:20的那个醒悟过来的浪子，“于是起来，往他父亲那里去。”就必定得怜恤，蒙恩惠作随时的帮助。这里的“随时”跟可6:21的“恰巧”在原文是一个词，全新约只用过这两次。这里的“帮助”跟徒27:17的“缆索”在原文是一个词，全新约也只用过这两次，这种“帮助”不是随便说说的帮助，乃是像用缆索把船底捆绑，是牢固可靠的帮助。从这恩典而来的帮助，都是及时的，牢靠的，总是恰合我们的光景和需要。弟兄姊妹，真正的基督徒生活，不是偶然到施恩宝座前来一下就完了，乃是要在宝座前一直过受怜恤得恩惠的生活，享受主的安息。

多少时候，你觉得别人不把你的事当回事，也没有人与你表同情，来安慰扶助你；那个时候，你必定觉得重担是何等重，心情是何等苦。请你记得，在天上有一位与你表同情的，你可以坦然无惧地来到施恩宝座前，恳求他；他要使你的重担变成轻省，使你的心情进入安息。他怜恤你，他也恩待你，他的帮助总是恰合你的光景和需要。感谢赞美神！我们有这样一位主，有这样一位尊荣的大祭司。

末了，我们要说，因主与你表同情，因他亲自感觉你所感觉的，他就不会把你担不起的担子给你担。你要记得，你站的每一个地位，他都与你同在，与你一同感觉，他要赐恩给你，他深深地感觉你每一件难处，体会你每一滴眼泪。你如何难受他也一样地感觉你的难受。让我们信靠他，从他得着安息，他原意体恤我们与我们表同情，他的心总是留着为我们的。

弟兄姊妹，若是约书亚已叫他们享了安息，后来神就不再提别的日子了。感谢赞美神，那另一个

安息日的安息，已经出现，那一位比约书亚更大的已经来到。希伯来书一再用“今日”这个词，我们今天就是活在那个“日子”里，所以我们务必竭力进入那安息。弟兄姊妹，神的怜恤和恩典对我们总是便利的。然而需要我们前来，需要我们来施恩的宝座前，摸着在我们诸般软弱上同情我们的大祭司，才能得怜恤，蒙恩惠。神的儿子耶稣，就是我们已经升入高天尊荣的大祭司，所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时帮助。古时以色列人的历史，启示出神的儿子耶稣永久不变的超越性。他领出，他领入，他赐人完全的安息，这就是我们所承认的信仰。主啊，除你以外在天上我有谁呢？除你以外在地上我也没有所爱慕的，让我们一同俯伏在施恩的宝座前敬拜！阿们！

【附注】

(3) 4:1 的安息在原文是个名词,全新约用过 39 次,除徒 7:49 用了一次外,其余 8 次都在希伯来书里 {3:11,18,4:1,4:3(两次), 5,10,11,}。而 4:4 和 10 的歇了就是 4:8 的安息,在原文是个动词,全新约用了 4 次,另一次在徒 14:18 翻作拦住,4:9 的安息的安息,在原文是个名词,是希伯来书里创造的新字,不是每周安息的意思,乃是类似安息日之性质的安息,或可以说是安息日式的安息,全新约只有这一次。

第五章 超越的祭司——亚伦

在旧约时代，希伯来民族所建立的国家，是一个神权的国家。他们是以“王”为中心，以祭司来事奉。从希伯来书四章 14 节一直到第十章，所阐述的主题就是祭司的职份。它的论点主要在表明基督耶稣不仅仅远超越亚伦的等次，而且神设立祭司职份的目的，唯有从基督耶稣才能了解，也只有在基督里才得以实现。在来 4:14 以前，虽然有两次提到祭司的功能，但都没有详细谈论。来 2:17 论到基督耶稣远超过天使的时候，说：“所以他凡事该与他的弟兄相同，为要在神的事上，成为慈悲、忠信的大祭司。”来 3:1，又说，“你们应当思想我们所以为使者、为大祭司的耶稣。”在旧约时代，当摩西领百姓出了埃及，到了西乃山，出 25:8-9 耶和華晓谕摩西说：“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。制造帐幕和其中的一切器具，都要照我所指示你的样式。”出 39:32 告诉我们：“帐幕就是会幕。”到了出埃及记四十章摩西遵守神的吩咐在正月初一日立起帐幕的时候，34 节说：“当时云彩遮盖会幕，耶和華的荣光就充满了帐幕。”帐幕，是要做神的居所，是神与人会面的地方，是神说话和百姓领受神话的地方，祭司就是在这里尽他的职份。到了启示录二十一章，出现了新天新地，圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，乃是神的帐幕与人同在，直到永远。摩西所造的帐幕，就是这帐幕的预表，至终要最完满地应验在新耶路撒冷。

弟兄姊妹，当我们读新约圣经的时候，会发现祭司这个词以及它的同类词，一直不断出现，总共约有 160 次之多。祭司这个词本身是指一个圣洁的人，带有份别出来，神圣或圣洁的意思。这个词本身没显示职份的功能，但却显示担任这个职份所必须具备的品格——圣洁。

当我们读旧约圣经的时候，会发现祭司这个词一向是指中间人。这就表明了祭司的功能。如果我们把新约和旧约的祭司所表明的意义连在一起，就会发现祭司是一位中间人，并且必须是圣洁的。祭

司的工作是要面对圣洁的神，但他站在神面前是代表那些本身是污秽的人。

出 40:38 说“日间耶和华的云彩，是在帐幕以上；夜间云中有火，在以色列全家的眼前，在他们所行的路上，都是这样。”出埃及记告诉我们，那时以色列人的生活，是以神所在的帐幕为中心。帐幕是绝对圣洁的，但是百姓却都是有罪的不得与神相近。所以亚伦以及整个利未祭司的职务，就是担任神与以色列百姓之间的中保。当这祭司的属灵意义借着神的儿子耶稣实现的那一天，旧约的祭司制度就成了过去。因为耶稣在神的事上成为慈悲、忠心的大祭司，已经全然满足了两方面的要求。第一，他具备了来到神面前所必须有的圣洁品格；再者他具备了中保的权柄和能力，能以处理罪人的需要。所以我们不必再回到过去神在旧约时代所指定的方法。神的儿子耶稣作为大祭司，已经远超越亚伦华美的圣衣，超越摩西尊荣的帐幕，超越一切礼仪和仪式所代表的永恒价值。

现在让我们在第五章里一同思想三个题目：一、基督是唯一完全合格的大祭司；二、基督是麦基洗德等次的大祭司；三、经验神公义的话才能长大成人，我们先来思想第一个题目。

一、基督是唯一完全合格的大祭司（5:1-6）

在这一段里我们要看三件事

1、旧约显明的祭司职份（5:1）

这祭司的功能和需要。如果我们读出埃及记第十九章就会发现祭司的设立是神因应付人的软弱而有的权宜之计，变通的措施。因为在圣经还没有提到任何有关祭司职份的话以前，神对这整个国家的旨意已经宣告出来了。出 19:6 说：“你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。”这就是说，神要他们成为一个具有“中间人”性质和圣洁品格的国度，站在神与外邦世界之间，开创一条通往神那里的道路。但这个国家却从来没有实现神的旨意，直到神的儿子耶稣完成了新约，神的这个旨意才实现。彼前 2:9 说：“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。”启 1:6 告诉我们凡借着基督的血蒙了救赎的人不仅成为神的国民，也成为神的祭司。因此，旧约那暂时性的祭司制度才成了过去。古时候的以色列人，没法达到神的要求，不要说叫他们作祭司的国度来事奉神，就是当西乃山上出现雷轰、闪电等现象的时候，百姓尽都发颤非常害怕，因为他们没有一个是圣洁的。以致神不得不采取变通的措施，祭司职份的设立就是由这儿产生的。但这并不否定祭司功能的重要性，反而是强调堕落的人性，必须有祭司。

1 节：“凡从人间挑选的大祭司是奉派替人办理属神的事，为要献上礼物和赎罪祭。”

“凡从人间挑选”这是大祭司的第一条件。就是说，大祭司必须有人的性格，是属人间的人，才能被设立替人办理属神的事。在第一章和第二章里，我们已经看到基督耶稣是神的儿子，也是人的儿子。他与我们一样，有份于血肉之体，所以他完全够资格作我们的大祭司。来 4:15 说：“神的儿子耶稣，也曾凡事受过试探，与我们一样，只是罪除外。”所以他完全有担任大祭司所必须具备的圣洁品格。

“奉派替人办理属神的事。”这句话，一方面指出祭司的工作；另一方面也说明祭司的需要。人不

能直接到神面前，因为神是圣洁的，所以人不能直接到神面前，必须借着站在神和人之间合格的大祭司才可以。

“为要献上礼物和赎罪祭。”这是祭司的功能，这也就是整个祭司职份的意义。那使神所造的人与造他和爱他的神断绝交通的罪必须要以某种方式对付清楚，才能使人有方法重新回到神的面前。而神的儿子耶稣基督，完全实现了这一要求。礼物是为着神的喜悦，祭物是为我们的罪，这里的属罪祭原文乃是为我们罪的祭物。

2、实现祭司职份的资格（5:2-3）

2节：“他能体谅那愚蒙的和失迷的人，因为他自己也是被软弱所困。”

“愚蒙”原文的意思是无知、愚昧，就是可 9:32 当主耶稣在加利利教训门徒，再次预言，他要被卖被杀过三天他要复活的时候，“门徒却不明白这话，又不敢问他。”的那个“不明白”。“失迷”原文的意思是误入歧途。就是太 18:12 主说：“一个人若有一百只羊，一只走迷了路，……他岂不撇下这九十九只，往山里去找那只迷路的羊吗？”的那个“走迷了路”和“迷路”。这节圣经显示了人的两种光景：愚蒙的，就是指那些无知的人。人因为无知而得罪神，不知道神的旨意，不明白神的启示，又不敢问，不肯寻求，因而做了神所不喜悦的事。失迷的，是指那些虽然知道正路，但却有意或无意地离开了正路的人。弟兄姊妹，公义的宝座，也是施恩的宝座，围绕宝座的是那些愚蒙的和失迷的人。祭司站在这些人和神之间，能体谅这些人。他能体谅那愚蒙的和失迷的人。我觉得这句话，最能安慰罪人了！

在第四章的末了，我们已经看到了施恩的宝座。在施恩的宝座前我们不是可以为我们的罪求怜恤，为随时的帮助求恩惠。不！请弟兄姊妹把 4:16 再仔细阅读一读！我们来到施恩的宝座前不是来求，乃是来得怜恤，来蒙恩惠。对神的话一定要严肃认真，马虎不得。

我记得以前的张大千和齐白石都是中国有名的画家。有一次张大千画了一幅蝉鸣柳枝图，蝉也叫知了，他画得是蝉头朝下在柳枝上振翅欲飞，煞是好看送给了他一个朋友。他的朋友非常高兴，想请齐白石在这幅画上题一首诗就可以作为传家宝了。可是齐白石看了这幅画直摇头，说，大千的画有毛病，当然也就不肯题词了。那张大千听说这个话以后就去问齐白石。齐白石说，蝉的头是非常重的，在树干上或者可以头朝下，但在柳枝上，那柳枝柔细飘摇不定，蝉的头应该是朝上。张大千是将信将疑，后来他到四川有机会就多观察一下蝉的活动，发现果然像齐白石所说的那样。后来有一次，徐悲鸿请张大千，齐白石两位在他家吃便饭，饭后齐白石即兴画了一幅荷花图，张大千一时兴起，在画面上补了几只虾在荷叶下游水，齐白石一看用手拉了一下张大千的袖子，二人到了另一边，齐白石说，虾的身子不是六节不能随便画的，张大千因前一次画蝉的教训立即提笔改正，在虾身不是六节的虾身上面加画了些水草就遮过去了。回去他就买了些虾，仔细一看果然是六节。你看成名的画家在作画上还求真超过审美，我们读经更不能马虎大意，你认为差不多的，有时就差多了。因为圣经都是神所默示的。每一句，每个字，都不能随意改动。

以前戴德生弟兄不知道花了多少功夫寻求得胜。他说，我总是求，神总不给我。有一天读约翰福

音十五章 5 节：“我是葡萄树，你们是枝子，”的话，就立刻得了光亮。他就跪下祷告说：“主阿！我是全世界最笨的一个人。我所寻求的得胜生命，实在我已经有了。因为圣经说，你是枝子，不是你要做枝子。你们是枝子，生命已经有了”。他多年就是求他像枝子一样，能连在树上。那里知道，他已经是枝子，是已经连在树上的。直到那一天，他才得到神的启示，才有了真的信心；从那一天起他得胜了。

“体谅”这个词在全本新约里只用过这一次。原文含有对愚蒙的和失迷的人的感觉，不过于严厉也不过于宽容；乃是设身处地为他们着想，对他们的情形作适当、温和地判断。

“因为他自己也是被软弱所困”这里的“困”与下文来 12:1：“如同云彩围着我们”的“围着”在原文是一个词。这句话本身并没有指明，被软弱所困的人必定犯罪；只是说出大祭司也有被软弱所围着的经历。被软弱所困的人，可能失败，也可能得胜。但从那些人间的大祭司来看，都是被软弱所困而犯过罪的人。像出埃及记三十二章记载的故事：百姓见摩西上了神的山，迟延不下来，就大家聚集到亚伦那里，要他为百姓作神像。亚伦竟然纵容百姓，为他们铸了一只金牛犊，并且筑坛守节献祭。亚伦失败了。还有像利未记第十章记载的故事：亚伦的儿子拿答、亚比卢，各拿自己的香炉，盛上火加上香，在耶和華面前献上凡火，是耶和華没有吩咐他们的。结果就有火从耶和華面前出来，把他们烧灭。亚伦的儿子们也没能得胜，可见亚伦或亚伦的儿子们都是被软弱所困而犯过罪的，所以下一节说：“故此他理当为百姓和自己献祭赎罪。”但是 4:15 已经告诉我们：“因为我们的大祭司，并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探与我们一样，只是他没有犯罪。”（或者说，只是罪除外。）感谢赞美主，这种曾被软弱所困而没有犯过罪的经历，只有神的儿子耶稣有。基督是唯一完全合格的大祭司。因此，他能同情我们的软弱，体谅我们这些愚蒙无知和失迷的人。

3 节：“故此，他理当为百姓和自己献祭赎罪。”

利未记第九章 7 节给我们看见：亚伦受命，在进到神面前的时候，首先必须为自己的罪献祭。因着这一个，虽然亚伦在给神供祭司的职份，进至圣所的时候，身穿特制的圣服，看起来是那樣的华美、荣耀，是由神所任命的，然而在他进去之前，他本身需要中保、祭牲，为自己的罪而献祭。虽然在神恩典的安排下，亚伦得以进入至圣所，他也是神任命的，但他本身仍然有一些缺乏，神的儿子耶稣却不然，基督无须乎为自己献赎罪祭，就已经配为百姓献赎罪祭了，因为他是没有犯过罪的人，他跟凡从人间挑选的大祭司不一样，他的祭司职份之所以远超过亚伦，也就是基于这个原因，这一点到第七章还要详细讲。

3、亚伦和主耶稣的比较（5:4-6）

4 节：“这大祭司的尊荣，没有人自取，惟要蒙神所召，像亚伦一样。”

这里的“尊荣”在原文含有价值、尊贵的意思。与来 2:7,9 的尊贵是一个词，乃是指大祭司地位的尊贵。由于这职份太尊贵，没有人能自己选择做祭司，必须出于神的呼召；这件事情太神圣，因此任命祭司的责任全然在于神而不在于人。

在民数记第十六章记载利未的曾孙可拉和跟从他一党的人藐视耶和華，不服神所安排的权柄和职份，想自取祭司的职任，就攻击摩西、亚伦是擅自专权，自高超过耶和華的会众，结果受了神的重罚：

耶和華創作一件新事，使地開口，把可拉一黨的人和一切屬他們的都吞下去，叫他們活活地墜落陰間。

到了民數記第十七章又記載以色列人曾懷疑亞倫不是神所揀選的那人，亞倫是自取大祭司的尊貴；因而向摩西、亞倫發怨言。結果神叫摩西從各支派的首領手下取杖，每支派一根，共取了十二根。並把各人的名字寫在各人的杖上，把亞倫的名字寫在利未的杖上。叫摩西把這些杖存放在會幕內法櫃前。第二天，利未族亞倫的杖已經發了芽，生了花苞，開了花結了熟杏，神親自證明亞倫是神所選立的。這些事實都證明祭司的職任，確實不是人所能自取的。亞倫不是先有尊榮才得為大祭司；乃是蒙神所召為大祭司才有尊榮。當時的以色列人不明白這一點，他們以為亞倫和他們都是一樣性情的人，為什麼只有亞倫可以做大祭司呢？所以他們才會不服神所安排的權柄和職份。

5 節：“如此，基督也不是自取榮耀作大祭司，乃是在乎向他說‘你是我的兒子了，我今日生你’的那一位。”

基督也不是自取榮耀做大祭司。這裡的“榮耀”原文是個動詞。“自取榮耀”，直譯就是“榮耀自己”。這是基督在世間的原則。約 8:54 耶穌回答說：“我若榮耀自己，我的榮耀就算不得什麼；榮耀我的乃是我的父。”他站在人子的地位上，自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。弟兄姊妹，你注意到了嗎？5 節榮耀這個詞頂替了 4 節的尊貴。凡從人間挑選的大祭司，只有尊榮或者說尊貴，是地位的事；但基督做大祭司，不僅有尊貴，更有榮耀。這榮耀是指與耶穌人位有關的榮美。可是這一切全在乎神。

“乃是在乎向他說：‘你是我的兒子，我今日生你’的那一位。”這句話是引自詩 2:7。保羅在徒 13:33 引用這句話的時候，曾解釋這句話是指基督復活而說的。所以這句話包含他從死里復活的經歷。因為他已經順服至死而復活了，所以神就設立他為我們的大祭司。亞倫被立為大祭司，不過是一生之久，因為有死的阻隔，使他不能繼續，必須有人繼承。但是從死里復活的基督，在榮耀里被立為我們的大祭司，乃是直到永遠，因為在他並沒有死的阻隔，他得著榮耀，永遠做我們的大祭司，無須人來繼承。這樣的經歷和資格絕不是亞倫所能有，而是遠超過亞倫；基督是唯一，完全合格的大祭司。

6 節：“就如經上又有一處說：‘你是照着麥基洗德的等次永遠為祭司。’”

這句話是引自詩 110:4。這是指基督的升天和坐寶座；這是在復活之外，進一步的資格，使他能做我們的大祭司。按照聖經，祭司職份有兩種等次——亞倫的等次和麥基洗德的等次。麥基洗德的等次在亞倫的等次之先。並且不是隨着亞伯拉罕後裔帶進來的；而是隨着亞伯拉罕自己帶進來的。自從亞當犯罪、失敗之後，亞當不能成就神永遠所定的旨意；但神却不能放棄他永遠所定的旨意。這個定旨需要人來成全，因此神照着他的規劃，把亞伯拉罕從墮落的受造人類里呼召出來，使他成為蒙召族類之首。創世記第十四章記載着那臨到這蒙召族類之父的祭司職份，不是照着亞倫的等次，乃是照着麥基洗德的等次。創 14:18 說：“又有撒冷王麥基洗德，帶着餅和酒出來迎接，他是至高神的祭司。”在太 26:26-28 告訴我們，當主耶穌被賣的那同一夜，主耶穌也是以餅和酒供應他們。聖經前後有奇妙的一貫性。麥基洗德以餅和酒供應亞伯拉罕；我們的主耶穌也以餅和酒供應門徒。弟兄姊妹，我們這些有份於主的桌子的人，不知道有多少人領會到：掰餅是跟基督照着麥基洗德等次的祭司職份有關。聖經第一次提到祭司職份，告訴我們：這位祭司是至高神的祭司，以餅和酒供應蒙召族類之父的亞伯拉罕。神的兒子耶穌，經過十字架，好使他作我們生命的供應；以救贖的酒解我們在神定罪之下的干渴。他

是那救赎的神，把自己分赐到我们里面，做我们的供应和满足。感谢赞美主！他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。他乃是坐着，因为他已经满足神一切公义、圣洁和荣耀的要求，今天他是安息的基督。希伯来书也启示：这位安息的基督，虽然完成他救赎的工作，但是他做我们的大祭司，却是把自己的身体——饼和血——酒供应我们。因此，基督不光是照着亚伦的等次，更是照着麦基洗德的等次，做我们的大祭司。他已经救赎了我们，现今他喂养我们。弟兄姊妹，首先我们需要亚伦所预表的基督的祭司职份，为罪献祭；然后我们需要基督照着麦基洗德等次的祭司职份，以生命供应我们，为要成就神永远所定的旨意。为罪献祭，仅仅是对付消极的光景，神原初的目的并不在救赎我们，乃在生命树，乃是要叫我们得生命，并且得的更丰盛。但因着我们死在罪恶过犯之中，已经堕落了，他就要来拯救我们，救赎我们，使我们与神和好，这些是亚伦所预表的祭司职份的功用；但他照着麦基洗德等次的祭司职份，乃是为着神原初的目的。如果我们没有堕落，我们就不需要亚伦预表的祭司职份；但我们还需要基督照着麦基洗德等次的祭司职份，把更丰盛的生命供应到我们里面。今天，有些基督徒只知道亚伦祭司职份所预表的基督的祭司职份，为要使我们与神和好；却没有看见，基督照着麦基洗德的等次，要把神那更丰盛的生命供应到我们里面。希伯来书就是叫我们看见：基督做我们的大祭司，主要的不是为罪献祭的一位，乃是供应饼和酒的一位。今天许多属灵事情上的毛病，乃由于我们仅是客观地接受了道理就心满足；我们只在圣经上寻求表面上和心思里的亮光，而没有进一步把它们化成为我们内在经历的实际。在圣经里，我们遇到许多与心智相互不一致或且相违反的难处，而把这些难处解答了，我们就以为得着了亮光。我们中间有些人，以为只要在道理上维持正统，并在心思上讚成或不讚成某些教义，便有万事大吉的感觉，甚或还认为自己比别人高出一筹；然而，我们都该清楚，我们在神眼光里的属灵分量，只是根据对神儿子耶稣那内在真实的认识之多寡。而不是根据别的标准。我们可能样样都对，但除非我们有了他那更丰盛的生命，并借着那生命而生活，不然，我们还是缺乏了那最高无上的基本东西。弟兄姊妹，为着这一个，我们必须不断地记住一件事：基督是我们今天的麦基洗德，是以饼和酒供应我们的大祭司。他已经救赎了我们，现今他喂养我们，叫我们得生命，并且得的更丰盛。

阿爸父阿！求你怜悯我们，叫我们不停留在字面和道理的理解上；愿基督的生命在我们里面增添；愿圣灵带领我们进入一切的真理。阿们！

二、基督是麦基洗德等次的大祭司（5:7-10）

在这里我们要看三件事。

1、神子耶稣是因受死的苦难学了顺从（5:7-8）

从 4:14 到 7:28 希伯来书陈明另一个对比，告诉我们基督做我们的大祭司，超越亚伦。亚伦的祭司职份是根据亚伦的等次；但基督的祭司职份是根据麦基洗德的等次。前面我们已经说过：首先我们需要亚伦所预表的基督的祭司职份，为罪献祭；然后我们需要基督照着麦基洗德等次的祭司职份，以生

命供应我们。今天我们何等需要近前来，到施恩的宝座前，到他这以生命供应我们的大祭司这里啊！毫无疑问，希伯来 4:16 所提施恩的宝座是在天上。神的宝座对全宇宙是掌权的宝座；但对我们信徒，却成了施恩的宝座。施恩的宝座既在天上，当我们还活在地上的时候，怎么能来到宝座前呢？约 1:51 回答了这个问题。这是主说的话：“又说，我实实在在地告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。”这是旧约创世记二十八章雅各之梦的应验。约翰福音第一章，可以说是约翰福音的引言，更是约翰福音的总纲。它介绍基督是神子，又是人子。基督这位人子带着他的人性，乃是为着伯特利就是神的家，立在地上通天的梯子，使天向地开启，把地联于天，并把天带到地。人子是梯子，把我们地上的人联于天，并把天带给我们。凡是神家里的人，就能借着基督作天梯进入天的门，摸着天上施恩的宝座。

7 节：“基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚，蒙了应允。”

基督在肉体的时候，就是他为人子的时候。马太福音二十六章，马可福音十四章，路加福音二十二章。都记载了客西马尼园的故事。这乃是基督为人子，与父神的相交，与父神的合作的故事。从这个故事里，我们明白了什么是人子的虔诚。他把每一个感受都对神述说：他的惊恐、他的忧伤、他的痛苦。他把这一切和那个最高的目标联在一起就是“阿爸父阿！不要从我的意思，只要从你的意思。”这就是完全的相交，这就是人子的虔诚。弟兄姊妹，神最恨恶的莫过于听到人大声的在那里唱信靠顺服的诗歌，实际上心里却充满了悖逆和不顺服。客西马尼最崇高的地方，是人子把他自己心里的惊恐、忧伤和他愿意顺服于神的心意告诉神。可 14:36 他说：“阿爸父阿！在你凡事都能，求你将这杯撤去，然而不要从我的意思，只要从你的意思。”这就是与神相交：不要从我，只要从你；这样把意志降服于神，本身就是与神合作。虽然他明白地说出自己的惊恐和忧伤，然而他还是进入与神更亲密的相交，与神完全的合作里面，这就是他的虔诚。

人子大声哀哭，流泪祷告，因为他知道摆在前面的痛苦和黑暗，同时他也知道他所恳求的神，是怎样的神，乃是有能力能救他免死的神。基督就是向这位大有能力的神，献上祈祷和恳求，结果因他的虔诚，就蒙了应允。

今天基督徒的祷告，不蒙垂听的原因，也许不少，在这里我想借用林前 9:26 的话：“我奔跑不像无定向的，我斗拳不像打空气的。”去掉两个“不像”，就是祷告得不到答应的原因之一：奔跑无定向，斗拳打空气。我们活在世上，难免会遇到忧伤惊恐痛苦的事。遇到了，就应该恳切祷告。在祷告的时候，必须清楚自己是向谁祷告。我们不是没有定向的，向空气说话；我们乃是向创造万有、掌管一切的神祷告。有多少时候我们也有撒都该人的错误，就是太 22:29 主耶稣给他们指出的，主说：“你们错了，因为不明白圣经，也不晓得神的大能。”这个错误就是人想用人思想人的知识来对待神；好像人不能的神也不能。

今年我母亲从年初患了大叶性肺炎到现在已经 11 个来月了，谢谢弟兄姊妹的代祷。神听了大家的祷告，医治了她的疾病，也医治了我属灵事情上的毛病。我信主已经四十多年了，可是在对待我母亲的疾病上，自己的人情超过了对神的信靠，11 个月来，她每天有些低热，有时候 5、6 分，有时候 1、2 分，总不能完全正常。我因为自己也搞过十几年的医务，就凭这一点可怜的医学常识，和对母亲的感

情，分析来分析去；虽然也祷告，就是交托不出去。每天给她量体温，想找出一个规律来，可就是找不出。有时候上午体温高，有时候下午体温高，为她做的体温记录，已经是厚厚地一本小册子了。如果体温低下来几分，我心里就高兴；有时候体温高上去几分，我心里就紧张。这么说吧，我的情绪就受小小一只体温表的影响。11月11日，这一天是神怜悯我的一天。早晨我又给我母亲量体温的时候，把体温表刚放在她的腋下，就感到体温表断了。抬起她的胳膊一看，果然断了。好像神也正在看着我：你是信赖体温表的度数呢，还是依靠天父那能叫死人复活的大能呢？我赶紧低头认罪，主体恤我的软弱，借着这件事拯救了我。从那天起，我不再给我母亲量体温了。我也学主的样式祷告，说，阿爸父阿！在你凡事都能，赐给我一个完全降服的心吧，在我母亲的疾病上，不要从我的意思，只要从你的意思。赞美神！他的怜恤、慈爱、恩典、能力，临到我家。从上个月X光片所显示的结果来看，肺部的病变已经痊愈了，饮食也增加了，精神也好转了。她还是说“有主足矣，此外何求！”请弟兄姊妹和我一同献上感谢和赞美。

因此，我们必须知道，神向我们这信的人所显的能力是何等浩大。正如弗1:20所说：“就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边。”这也是正是人子所恳求的那能救他免死的主的应允。在这里，可能有些人对大声哀哭流泪祷告有些误会：以为要想祷告蒙应允就得哀哭、流泪。他们忘记了人子的祷告蒙应允，是因他的虔诚，而不是因他的哀哭。我不是说祷告不能哭，而是说心必须虔诚，不能本末倒置。有的人，祷告时候的眼泪是流了不少，可是祷告的内容却不符合主的心意。他们祷告的眼泪，有点像约翰福音十一章拉撒路的两个姐姐马大和马利亚所流的。她俩的祷告，就是不相信主有复活的大能，并且对主都有自己的看法，说，“主阿！你若早在这里，我兄弟必不死。”就是当主对马大说，“你兄弟必然复活”的时候，马大还是不相信是现在复活，她只知道在末日复活的时候，他必复活。这是道理，不是信心。

8节：“他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。”

基督是神的儿子，从来没有不顺从，也不需要学习顺从；但他却为我们站在人子的地位上学了顺从。这里“受的苦难”在原文是个动词，含有受苦、受害的意思，有极痛苦的感觉，就是路9:22，耶稣开始对门徒预言说：“人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，第三日复活。”那个受苦；也就是路24:46主复活以后，在耶路撒冷对门徒说：“照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活”的受害。

弟兄姊妹，你还记得腓2:3-8的那一段有关主自己的话吗？我记得那是许多人都背过的，6-7节是论到神子，8节是论到人子。“他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己。”这是完全在神性之内的行动，然后说到结果，“取了奴仆的形象，成为人的样式。”神子耶稣实现了当初神造人的理想。接下去论到人子，说：“既有人的样子，就自己卑微存心顺服，以至于死且死在十字架上。”这里我们看见人子基督和神一起行动了。在神子的行动（反倒虚己）和人子的行动（自己卑微），二者之间有着完美的和谐。路9:51说：“耶稣被接上升的日子将到，他就定意向耶路撒冷去。”他知道去的后果是死，但他存心顺服，定意面向死亡；他要去，按神的规划，使神的众子完全，并把他们带入荣耀里。神命定基督受死他顺服了；他是因受死的苦难，学了顺从。

2、对凡顺从他者成了永远救恩的根源（5:9）

9 节：“他既得以完全，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源。”

“得以完全”原文是个动词，含有完成、成全的意思。约 4:34 耶稣说：“我的食物，就是遵行差我来者的旨意，作成他的工”的那个作成和徒 20:24 保罗说：“我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事”的那个“行完”与这里的“得以完全”是一个词。可见这里的完全并不是指基督有什么不足之处，还需要得以完全；乃是指他行完了神规划的路程，成全了神的旨意。主耶稣是自有永有的神，从永远到永远是完全的，但他需要成为肉体，取得人性，经历人生被钉十字架，复活升天，得到这些过程的成全，才够资格做神的基督和我们的救主。

凡顺从他的人，就是，凡不拒绝而顺从他救赎的功劳，接受传给他们的福音的人。“顺从”这个词跟徒 6:7 “也有许多祭司信从了这道”的“信从”在原文是一个词。

这里的“根源”在原文是形容词，全新约仅在这里用过一次，原意是形容促成某事的因素，也含有创始者和源头的意思。“成了永远得救的根源”一方面基督因所受的苦难学了顺从，他既得以完全，就对凡顺从他的人，成了永远救恩的根源，也就是我们可以永远得救的根本原因；但另一方面，基督也同时是“永远救恩的创始者”。永远得救，不只是因基督而获得的，也是由基督所成就的。正像赛 64:8 所说的：“耶和華阿，现在你仍是我们的父，我们是泥，你是窑匠，我们都是你手的工作。”弗 2:10 也说：“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。”泥土能成为器皿，完全是窑匠制造的；泥土的本身并不能参与任何工作。这是连小学生都能懂得的道理，可是有些人也不知道是谦虚过度呢，还是什么其它原因，竟然说一次得救不是永远得救。这正像赛 29:16 所说：“你们把事颠倒了，岂可看窑匠如泥吗？被制作的物，岂可论制作物的说，他没有制作我；或是被创造的物论造物的说，他没有聪明。”弟兄姊妹，赛 40:8 说：“草必枯干，花必凋残，惟有我们神的话必永远立定。”基督所成的救恩的效能和结果都有永远的性质，超越时间的条件和限制。

基督做我们的大祭司，他是永远得救的根源，因为他为我们完成了永远的救赎，这救赎比按亚伦等次的祭司们所行暂时的赎罪更美。那种暂时的赎罪只能遮盖罪，但基督永远的赎罪已经除去罪，永远地解决了罪的问题，我们决不可轻忽啊！

3、蒙神照麦基洗德的等次称为大祭司（5:7-10）

10 节：“并蒙神照着麦基洗德的等次称他为大祭司。”

论到基督蒙神照着麦基洗德的等次称他为大祭司，是因为他对凡顺从他的人，已经成了永远得救的根源。这里特别强调永远。感谢赞美主！基督永远的救恩是不受时间空间的限制的。这样永远的救恩，不仅是客观的救赎，在消极方面解决我们罪的问题；也是主观的救恩，在积极方面拯救我们进到他的完全和荣耀里。

三、经验神公义的话才能长大成人（5:11-14）

5:13 的“仁义的道理”在原文“仁义”就是“义”或者是“公义”，道理就是我们常说的 Logos，就是话；所以“仁义的道理”乃是“公义的话”。听起来好像很陌生，但却是希伯来书所注重的。一个基督徒不仅应该懂得徒 15:7 的“福音的话”，徒 20:32 的“恩典的话”，腓 2:16 的“生命的话”，更应该懂得“公义的话”，因为我们必须经验神公义的话，才能长大成人。在这一段里我们要看三件事。

1、听觉迟钝者必须用奶，不能吃干粮（5:11-12）

11 节：“论到麦基洗德，我们有好些话，并且难以解明，因为你们听不进去。”

“你们听不进去”按原文的意思是“你们的听觉已经成了迟钝”。所以这里的难以解明的原因，并不是写希伯来书的人不会解明，乃是在听的人方面听不进去。他们的听觉已经变成迟钝了，对属灵的事反应不灵了。他们在初信的时候，心里饥渴慕义，读经十分有味，听道非常入心，长进得很快；但日久天长，心里渐渐滋长骄傲，自满自足，不肯更深追求，甚至渐渐贪爱世界心里装满了许多的人、事、物而不自觉；对属灵的事听觉迟钝，十分乏味默默无言；对属世的事却听觉灵敏，非常喜欢，津津乐道。弟兄姊妹一个基督徒一旦出现有这样听觉迟钝的光景，恐怕就有希伯来书第一个插入的警告里面来 2:1 所说的“随流失去”的危险。

5:11 的听在原文是个名词，而 2:1 的听在原文是个动词，希伯来书在前几章非常注意听，特别是听的动词。从来 2:1 到 4:7 这 44 节经文里，“听”竟用了七次，一直要我们听神的话。因为只有郑重听见了的人，才能证实这么大的救恩。

论到麦基洗德，希伯来书的确有好些话。从来 4:14 到 7:28 以基督与亚伦对比，告诉我们，基督是蒙神照着麦基洗德的等次称他为大祭司，超越亚伦。他是永远得救的根源，因为他为我们完成了永远的救赎，永远地解决了罪的问题，不受时间、空间的限制。如果我们的听觉成了迟钝，这么些启示的话就与我们无益。并且恐怕还会有第二个插入的警告：心硬离弃永生神，不能进入安息的危险，真要求神怜悯我们。

12 节：“看你们学习的工夫，本该作师傅，谁知还得有人将神圣言小学的开端另教导你们，并且成了那必须吃奶、不能吃干粮的人。”

这里的学习的工夫跟 4:7 过了多年的“年”在原文是一个词，是指按你们的时间来说，该作师傅了。小学的开端也可以说是启蒙的原理或是开端的要纲，就是 6:1 基督道理的开端，道理原文就是 Logos，就是基督开端的话。以时间而论，你们该作师傅，可是你们还需要有人将神的圣言开端的要纲教导你们。

这里把神的话分成两类：奶和干粮。奶是为着婴孩，干粮是为着长成的人。林前 3:1-2 保罗告诉哥林多人，他只能用奶喂养他们，因为他们在基督里为婴孩，仍是属肉体的。来 5:12 的奶，就是神圣言小学的开端。如同小学一年级，从学拼音字母和数目中的 1 到 10 开始。这是基本的，也是必修的。今天在基督徒中间，仍有一些老小孩，只能写属灵的字母和 1 到 10 的数目字。你若是跟他们谈谈马太福音第二十五章，他们会说：“那太难了，只要我们得救了，死后能上天堂就够了。”他们还是满足于“棒

棒糖”，必须吃奶，不能吃干粮。有些基督徒只能说：“我是个罪人，该下地狱；但是神爱我，打发主耶稣来，为我的罪钉死在十字架上。现在我相信他，就得救了。”这就是神圣言小学的开端。或许有人说：“这开端的话，并没有错呀！”是没有错，但总不能一直吃奶，留级在小学一年级里呀！我有一个本家侄子，跟我同岁。我的嫂子在生他以后，又生了两胎，都没有成活，六、七十年前，乡下人不讲究卫生常识，反正他愿意吃，奶水又多，就让他一个接着一个地吃吧，一直吃到十几岁。别人都看不惯，他自己却满不在乎，自得其乐，真就成了一个必须吃奶的大小孩子了。说也蹊跷，他的小学不知道读了多少年也没能毕业，后来他实在不愿意再进学校的大门了，就自己毕业了。

2、只能吃奶者对公义的话没有经验（5:13）

13 节：“凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩。”

在前面我们已经说过，奶是指神圣言小学的开端和基督之开端的话。干粮是为着长成的人，指仁义的道理，就是公义的话。但是公义的话比神圣言小学的开端更深，因为这话具体地说出神在他的规划并行政上，对待他的子民所有公正、公义的更深思想。公义的话比福音的话、恩典的话、和生命的话更难熟练。“不熟练”在原文是个形容词，好像是外科医生用的词，就是没有用探针来探查，没有经验的意思。公义总是指神的行政和行政的对付。希伯来书就是启示神对子民的规划并行政上的对付。

我们想想旧约圣经吧！以色列人全部的历史可以说就是神行政对付的经过。虽然神爱他们，把他们从埃及拯救出来，可是在旷野中神乃是行政的方式来对付他们，所以从埃及出来的人，没有几个能进入迦南美地。民 20:12 给我们看见，甚至就连在神的全家尽忠的摩西，由于在加低斯违背了神的命令，没有吩咐盘石出水，而是击打盘石流水，神说这是摩西不信神，不在以色列人眼前尊神为圣。摩西触犯了神的行政，神还是按着他行政的对付，不容许他进迦南。弟兄姊妹，触犯神的行政，乃是严重的事。今天有些基督徒好像还不知道有神行政的对付，对公义的话不明白，没有经验；觉得不配胃口，没有奶那么好吃，就把这公义的话，丢在一边。但是，不管我们明白不明白，有胃口没胃口，我们还是在神行政的对付之下。像我们刚刚读过的希伯来书第二章第一个插入的警告和希伯来书第三章第二个插入的警告，就是公义的话，不是恩典的话。

当我们读完这本新旧约全书，到末了我们看见启示录，结束于一个应许和一个呼召。启 22:14 的应许是恩典的话，启 22:17 的呼召是生命的话；然而启示录也结束于一句公义的话，就是启 22:12 “看哪！我必快来，赏罚在我，要照各人所行的报应他。”弟兄姊妹，对主的再来，你预备好了吗？他的再来，乃是公义的时期。有些基督徒对于主的再来觉得好奇；别人说：“主耶稣阿！我愿你来。”他也跟着说：“我愿你来”。却不明白主再来的时候还有赏罚。我们都喜欢那个“赏”字，但是那个“罚”字怎么办呢？看来只能吃奶是绝对不行了，我们需要干粮，就是公义的话。

3、长大成人者心窍习练能分辨好歹（5:14）

14 节：“惟独长大成人的，才能吃干粮，他们的心窍习练得通达，就能分辨好歹了。”

“心窍”在原文是管理官能的知觉，全本新约只用了这一次。这不仅在于心思的能力，也在于属灵的悟性。这里习练的习字是有或坚持的意思。那个练字在原文是个动词，新约只用了四次，就是提前 4:7 的“操练”来 12:11 的“经练”和彼后 2:14 的“习惯”。“通达”原文是个名词，全新约也只用过这一次，它含有惯用，就是习惯使用的意思。照本节的上下文来看，这里的分辨好歹，是指超越与低下的对比。就像前面已经看过的基督的超越与天使、摩西、亚伦等的对比，类似辨别不同的食物，好像跟事物的道德性质的好坏没什么关系。弟兄姊妹，在我们属灵生命的经历里，总是有主所做的一面，配上我们追求的一面。主要我们长大成人，要带领我们往前，我们就必须让他这么带领：放下只能吃奶的生活，坚持操练吃干粮，就是神公义的话，以享受基督照麦基洗德的等次做我们的大祭司；让我们的心窍习练得通达，让我们知觉的官能因习惯使用而受了操练，就能分辨好歹了。我们若要经历这件事，必须先清楚，神的话主要的不是为给我们知识，圣经的目标也不是为叫我们头脑明白和知道，完全是为着我们属灵的领悟和滋养。按照主耶稣的话，神的话是我们吃的；我们若要活着，就必须把神的话，当作食物来吃。太 4:4 当主耶稣被魔鬼试探的时候，他回答说：“人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”神的话必须是我们的食物我们必须天天吃它凭着它活着。在旧约的时代，耶 15:16 耶利米也说：“耶和华万军之神啊！我得着你的言语就当食物吃了。”所以按照圣经的基本原则，神的话是为着滋养，而不是为着知识。我们必须经验了神公义的话，才能长大成人，求神怜悯我们。

【附注】

- (4) 5:1 的大祭司在全新约中用了 122 次；5:6 的祭司在全新约中用了 31 次。从 4:14 到 10:39 所阐述的主题就是祭司的职份。从 4:14 到 9:25.大祭司这个词一共享了 14 次；从 5:6 到 10:21 祭司这个词一共也用了 14 次。
- (5) 5:11 的听在原文是名词，而 2:1 的听在原文是动词,从 2:1 到 4:7 这 4 4 节经文里，听这个动词竟用了七次。前几章非常注意“听”。
- (6) 5:14 的练原文是动词,全新约只用了四次:提前 4:7 的操练,来 12:11 的经练和彼后 2:14 的习惯。

第六章 誓言的应许——魂（生命）的锚

在希伯来书第六章里，圣灵要我们注意到一个事实：就是神最后一次向亚伯拉罕显现，要他献以撒的那个特别时刻，神应许亚伯拉罕的话是他起誓说的，这是神的誓言。在古时候，人的习俗，起誓是代表最后的保证，奠定信赖的基础。神的应许不仅是陈明他的旨意；他乃是屈尊自己，采用人的方法，指着自已起誓，以表明他的旨意必定会实现，这是誓言的应许。神以誓言约束自己；而他使用誓言，表示他的计划永远不会改变，他的应许永远不能被更改。在第六章里我们一同来思想三个题目：一、要竭力前进，达到成熟，免被废弃，近于咒诅；二、要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人；三、要持定神的应许和誓言，得勉励进入幔内。我们先来思想头一个题目。

一、要竭力前进达到成熟免被废弃近于咒诅(6:1-8)

或者说要竭力进到完全的地步，免被废弃，近于咒诅。这是希伯来书里第三个插入的警告。这也是神公义的话。在这一段里我们要看三件事

1、不需要再立根基（6:1-3）

1 节：“所以我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步。不必再立根基，就如那懊悔死行，信靠神。”

这是圣灵对所有主用宝血买回来的神的儿女们的一个呼吁，也是一个要求。

“基督道理的开端”就是来 5:12 的“神圣言小学的开端”。凡是重生得救的信徒，都已经经历了基督这开端的话。“完全的地步”在原文是个名词，含有完全、成熟、长成的意思。来 5:14 的“长大成人”在原文是形容词，虽然词性不同，却是一个字根，意思是相同的。“完全的地步”就是“长大成人”，神要我们做完全人的愿望，在圣经里很早就有了。亚当是神所创造的第一个人；而亚伯兰却是神所拣选的第一个人。创 12:1 给我们看见，神叫他有所离开，也有所进去。到了创 17:1，神要求他做一件事，对他说：“我是全能的神，你当在我面前做完全人。”这个时候，神才给他改名叫亚伯拉罕，立他做多国的父。“你当在我面前做完全人”，按希伯来文的原意应该是“你当行在我面前做完全人”。这个“行”字（walk）很有讲究，它在古代包括一个人的处身、行为和生活，亚伯拉罕是第一个希伯来人（就是过河的人）。在那个时候，神就要求过河的人，当行在他面前。做完全人。

神从不要求人做一件根本做不到的事。只有像马太福音第二十五章的那个又恶又懒的仆人，才会说神是忍心的。“没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛”。只要我们行在神面前，我们就能做个完全人。因为神在要求第一个过了河的人做完全人的时候，就先告诉他说：“我是全能的神。”神既是全能的，只要我们跟随他，信靠他，顺服他，仰望他，等候他，我们就能做完全人。神向人提出做完全人的要求，同时也向人提供了做完全人的方法。今天我们的难处就在于：我们自己做不到的事，就认为神也做不到；忘记神是全能的神。可 10:27 我们的主在地上的时候，就曾经提醒门徒，说：“在人是不能，在神却不然，因为神凡事都能。”弟兄姊妹，你信这话吗？

亚伯拉罕的子孙又如何呢？当以色列人在埃及地变得老旧，他们需要再一次过河。是神把他们从埃及地救出来，过了红海，进了旷野。申 18:13，神借着摩西，对这批过了河的人又提出同样的要求，说：“你要在耶和华你的神面前做完全人。”如果我们读了申 18:9-14 这段话，就会发现做完全人的道路是如何走法。那里告诉我们，一个人要有所为，必先有所不为；我们要做完全人，必先不做神所憎恶的事。对不信神的人所行可憎恶的事，我们不可学着行。用今天的话说，就是不要算命、打卦、拆字、看相，焚香，求签，烧纸，上供，搞封建迷信活动。这些事，古时候有，现在也有。因为人有个本能，都想预知明天的祸福，关心未来的吉凶。太 6:34，主说：“不要为明天忧虑，……一天的难处一天当就够了。可是人听不进去。我们当尽自己今天的本份，不要寻求明天可能发生什么事情。因为明天在神的手里，不在我们手里。当你忧虑明天将要发生什么事情的时候，你就会发生恐惧的心、不信的心、埋怨的心；许多的忧伤、烦恼、痛苦、罪念就产生了。主说够了的事，我们偏说不够；结果就中了撒

但的诡计，离弃全能的活神。

到了新约，神的儿子来了，我们的主一开始传道，就在马太福音里面用了 5、6、7 三章 111 节经文向门徒讲了山上的教训，提出那么多又高又深的标准。那些标准是我们用人的办法永远达不到的。主要得着一班马太福音 5 至 7 章的人；这班人就是要得着将来国度的人，所以在太 5:48 主说：“你们要完全，像你们的天父完全一样。”约翰福音第三章告诉我们，凡是重生得救的人，都是从上头生的，从灵生的，基督徒是里头有了圣灵，有了生命，所以主敢给我们这么厉害的要求，这个就是基督教。一面是神的要求，一面是基督的供应。只有神厉害的要求能把我们里头的生命显出来，能使我们长大成人，进到完全的地步。“完全”或者说“成熟”，不光是目标，也是过程；是静态，也是动态。

竭力进到完全地步的“进”字，与约 12:24 “若是死了，就结出许多子粒来”的那个“结出”以及约 15:4 “枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子”的“结”，在原文是一个词。在我们属灵生命的经历中，总是有主所作的一面，配上我们追求的一面。主虽然要带我们进到完全的地步，我们自己仍然需要与主合作，竭力前进，才能达到完全、成熟。因为一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒。主是葡萄树，我们是枝子，离了主，我们就不能作什么。我们在完全、成熟上结果子，父神就因此得荣耀，这就是基督徒。

“不必再立根基”是因为根基已经立好了，今天的问题是怎样在上面建造的问题。“就如那懊悔死行，信靠神”这两项和下一节所说的四项，乃是基督道理的开端，是启蒙的话。这六项可以分作三类：就是行为、见证和道理。“懊悔”原文就是“悔改”。悔改是脱开死行，信靠是进入神里面。

2 节：“*各样洗礼，按手之礼，死人复活，以及永远审判各等教训。*”

“各样洗礼”原文没有“各样”二字，但“洗”字是多数式的，“礼”字也是中文为了说着顺口，而加上的。这里的洗字原文是个名词，在全新约里只用过三次，另外两次是可 7:4，“还有好些别的规矩，他们历代拘守，就是洗杯、罐、铜器等物”的那个“洗”和来 9:10 “连那饮食和诸般洗濯的规矩，都不过是属肉体的条例”的那个“洗濯”。这事当然与希伯来信徒的背景有关。可是这同一字根的动词却用过 76 次之多，这就是我们常说的“浸”或者说“洗”。像徒 18:8 是基督徒归入基督的洗，可 10:39 是受苦的洗，林前 12:13 是圣灵的洗，这些浸、洗，在原则上都是洗去并了结消极的事物。

“按手之礼”这“之礼”两个字，原文也是没有的。圣经要我们注重真理的实际，而不是注重什么礼仪，浸洗是了结，按手是联合。死人复活，是从死里出来。永远的审判是进入永远的定命里。

3 节：“*神若许我们，我们必如此行。*”

“神若许”这三个字，对每一个基督徒来说都是非常重要的。你记得在路 9:59,61 里有两个人，竟然对主说“容我先”，那里的“容”字跟这里的“许”字在原文是一个词。既然称主为主，怎么能“容我先”呢？当我们要跟从主的时候，常会有些末了的事，叫我们丢不下，耽误我们跟从主。这些末了的事也许是合理的，但主的要求是最高的要求。谁能做门徒呢？就是把基督摆在第一位的人。是“神若许”，不是“容我先”。今天十个基督徒出事情，十个都是出在他们的奉献上。“我们必如此行”，就是我们必照着 1 节所说的，离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步，不再立根基。

2、不可能重新悔改（6:4-6）

4 节：“论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味，又于圣灵有份。”

“论到”在原文是表示因由的连结词，意思是“因为”，这句话乃是进一步解释上文不必再立根基的理由。

“蒙了光照”在希伯来书里用过两次，另一次在来 10:32 “你们要追念往日，蒙了光照以后……。”这两处蒙了光照的人都是一样重生得救的人。你没有办法说他们是两种人。“已经”这个词，原文的意思是“一次”。这一次蒙了光照跟太 4:15-16，约 8:12 那普照的光不同。一个人只要有一次真的从主那里蒙了光照，就必定悔改信主，这是基督徒生活的开端。有位弟兄曾经做过见证。有人问他：“像苍蝇之类与人无益的东西，神为什么要造它呢？”他说：“我不知道为什么，但我晓得至少对我个人曾有过益处。”原来在他小的时候，父母常带他到礼拜堂去听道，他很不耐烦，尤其是当讲台上指责罪，他就讨厌，往往用两只手把耳朵堵起来，表示抗议！奇妙的神却借着苍蝇来救他。飞来一只苍蝇，落在他的鼻尖上，他想用嘴吹走吧，又吹不着，只好抽出手来赶走苍蝇，赶走了又把手堵住耳朵，但是飞走的苍蝇又飞回来啦，而且仍旧落在他的鼻尖上那个老地方。锲而不舍，几次赶走了，几次又回来，只好两只手都来赶。正当他两只手都离开耳朵，讲台上忽然说：“告诉你，不要掩耳不听真道，将来永久的刑罚你受得了吗？！”这几句话一听进去，立刻扎心，他悔改信主了。你看见吗？他生在基督徒的家庭里，常有听福音的机会；但他恨光，并不来就光。等到他那一次蒙了光照，他得救了。

“尝过天恩的滋味”，原文是“享用过属天的恩赐”，是指我们悔改信主的时候神所白赐的属天事物。就像赦罪、称义、生命、平安和喜乐。

“又于圣灵有份”这里的“于”字跟来 5:9 “成了永远得救的根源”的那个“成了”在原文是一个词。就是成为圣灵的共受分享者。圣灵乃是加 3:14 所说的“使我们因信得着所应许的圣灵”。

5 节：“并尝过神善道的滋味，觉悟来世权能的人。”

这里的滋味和 4 节的滋味在原文都是没有的。是尝过神善的道，道的原文就是我们常提到的雷玛（Rhema）指实时的话，是带有权能的。这里神美善的话，是指 6:1 所说的基督开端的话就是希伯来信徒在信主的时候所尝过的奶。

“觉悟”原文是个连接词“以及”。是以及来世的权能，这不是觉悟，也是尝过。权能就是能力，原文就是弗 1:19 “他向我们这信的人，（注意是信的人）所显的能力，是何等浩大”的那个“能力”。“来世”是指要来的国度时代。太 19:28 主说到在复兴的时候，要来之国度的神圣能力，要复苏、更新并复兴老旧的万物。多 3:5 告诉我们，信徒在重生的时候，都尝过这种出于神的能力，得着了复苏、更新并复兴。

6 节：“若是离弃道理”。

“离弃”原文在全新约只用过这一次，含有偏离、背离的意思。“道理”二字原文是没有的。偏离是指希伯来的信徒，由于回到老旧传统的宗教，偏离了纯正的基督徒信仰，当然也是指偏离一切纯正健全教训之正轨的基督徒。

“就不能叫他们从新懊悔了”。这里的“叫”字原文是个介词，意思就是进入（into）。“他们”二字在原文是没有的。这里的“从”字。原文就是来 6:1 “不必再立根基”的那个“再”字，“新”字在

全新约只用过这一次，意思就是从新。“懊悔”在原文跟来 6:1 的懊悔是一个词，就是路 5:32 主说“我来本不是召义人悔改；乃是召罪人悔改”的那个“悔改”。因为那些曾经蒙了光照，尝过属天的恩赐，又有份于圣灵，并尝过神美善的话以及来世全能的人，在他们信的时候，就已经立好了根基。若是偏离了，并不需要再立根基，只要回转过来，继续往前，竭力进到完全的地步就好了。他们不需要重复地悔改，因为进入再从新悔改是不可能的。

“因为他们把神的儿子重钉十字架，明明地羞辱他”。“因为他们”原文是他自己。“重钉十字架”和“明明地羞辱”原文都只在这里各用过一次，是形容上文的“再从新懊悔”。这就是说已经悔改过又重复悔改是不可能的；这样做就是自己把神的儿子重钉十字架，明明地羞辱他。

3、不得称许的生长（或者说不被验中的生长）（6:7-8）

7 节：“就如一块田地，吃过屡次下的雨水，生长菜蔬合乎耕种的人用，就从神得福。”

1 节指明再立根基是不需要的；6 节是说再从新悔改是不可能的；那些这样做的人，就像吸收屡次下的雨水却不生长菜蔬的田地，这是不对的。林前 3:9 说：“你们是神所耕种的田地。”田地是指信徒。雨水是指来 6:4-5 所说的五类美好的事。耕种的人是指神。菜蔬是指神所称许的田地的产物。生长菜蔬是竭力进到完全的地步的例证，这样就从神得福。

8 节：“若长荆棘和蒺藜，必被废弃，近于咒诅，结局就是焚烧。”

亚当犯罪之后，神告诉他，地为亚当的缘故受咒诅。创 3:18 神说：“地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。”荆棘和蒺藜不是神的创造；是人犯罪的结果。民 33:55 的那种荆棘，是不听神话的结果；箴 24:30-32 的这个荆棘，是懒惰加无知的结果。弟兄姊妹，你看见吗？在创世记第三章就有荆棘和菜蔬。荆棘给人训诲，菜蔬为人食用。到了新约，在四福音里，我们的主多次用荆棘和蒺藜作比喻来教训人。若是我们把马太福音和希伯来书来对照读也许会更清楚。我们知道马太福音五章、六章、七章，这三章是山上的教训。山上的教训一直说到天国的人要怎样怎样。从太 7:13 起，就是主呼召我们做这样的人；这也就是希伯来书五章和六章所说的进到完全地步的长大成人。主在太 7:13-27 这一段里提出三个要点：一是进窄门，走小路。山上的教训是公义的话；这里第三个警告也是公义的话，都是指基督徒在国度时的得赏和受罚说的。我们读圣经必需把得赏赐的事和得救的事分得相当清楚。主也承认门窄路小，但主说你们要进。主知道你总得进了这个门，才能走上这条路；希伯来书也说要离开开端竭力进到。但这是懒惰无知的人所做不到，也不想做到的。二是好树与坏树。主在这里说要防备假先知，因为假先知是来投你之所好，是来修改主的话语；他们外面披着羊皮——像属乎主的人，但里面还是残暴的狼——是没有重生的人。圣经是神的话，但凭自己性情而说话的人，用人的思想，放大、修改、曲解神话的人，都是假先知。所以凭着他们的果子就可认出他们来。马太福音第七章有葡萄、无花果，又有荆棘蒺藜。有人解释：荆棘在当时能结出黑色草莓样的果实，看样子像葡萄，事实上不是。蒺藜也是长着果子，仿佛刚长出来的无花果，但事实并不是。外表很像的不一定是，主说只有好树能结好果子。这里的树不是指生命说的，乃是指教训说的。好树就是指山上的教训——主的教训说的，坏树是指假先知的道理——人为的宗教说的。只有神的话才能产生出天国的人——完全的人来。

弟兄姊妹，你看见吗？马太福音第七章主说，你们要进，是对门徒的呼召；希伯来书第六章说，我们应当进，是对信徒的勉励。马太福音第七章，好树结好果子的过程，也就是希伯来书第六章田地生长菜蔬的过程。如果有人讲坏的教训结了果子，或者说偏离了纯正的信仰（神法则的正轨）长出荆棘和蒺藜，马太福音第七章主说，就砍下来，丢在火里烧。希伯来书第六章这里说，必被废弃，结局就是焚烧。都是烧。废弃原文是形容词，含有不得称许、不合格、不被验中、算为无用的意思。不信主的罪人是真正的咒诅；而信徒一旦得救，就绝不会再成为真正的咒诅。一个长出荆棘和蒺藜的基督徒。乃是近于咒诅，要受责被罚。这与永远的沉沦完全不同，那是真正的咒诅。信徒是神所耕种的田地，绝不会被焚烧；但他们若偏离正轨，不按着神的规划生长出不得称许的荆棘和蒺藜，却要被焚烧。这里神所说的焚烧，我不知道是怎么个烧法；我只知道神健全纯净的话是这样说。这跟林前 3:12-15 所说的烧有点相似。得不着赏赐就要受亏损；人虽然得救，却像从火里经过的一样。有的人只会在嘴里说：“主阿！主阿！”而在事实上不能让主做主，所以说：“不能都进天国”。这是国度问题，不是得救问题。这不是恩典的话，乃是严肃的话——公义的话。凡只能吃奶的，都不大爱听公义的话，都不能吃干粮。弟兄姊妹，不知道山上的教训，可能要被关在国度外面；不注意神公义的话，可能被废弃，近于咒诅。但愿我们从现在起，都把主山上的教训当作我们的路；把神公义的话作为我们的目标。三是盘石和沙土——两种根基。根基和房子有连带关系。每一个基督徒的行为都包括着他所听的道理和原则。这房子不仅是为着给人看，也不只是为着叫人居住，乃是也为着抵挡雨淋、水冲、风吹。盖在盘石上和盖在沙土上的房子在没有审判的日子，可能一样；但审判一来，盖在沙土上的房子就倒了，这和希伯来书第六章所说的荆棘和蒺藜被焚烧的话是并行的。马太福音第七章是用雨、水、风来试验；希伯来书第六章是用火来试验。结果都是被废弃，不得称许的。所以我们不要照自己的意思，必须行主的话。盖房子就是行，盘石就是主的话。听见主的话不去行的，乃是盖在沙土上。弟兄姊妹，人总得盖，总得行；活着的人总有行为。有的人听见主的话去盖，离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步，就盖在盘石上；有的人听见主的话而不去行，但他还是有自己的行为。有行为而没听主的话，就是凭自己的意思，偏离了信仰的正轨，就是盖在沙土上，结局就是倒塌，就是焚烧。这两种人的分别乃是：一个聪明，一个无知，就和马太福音二十五章的两种童女一样。做了门徒之后，盖的房子还可能要倒塌；成为基督徒之后，若长出荆棘蒺藜，还可能被焚烧。但愿我们蒙主的怜恤，从现在起，所有的行为都根据主的教训的原则去做，不能有另外的原则。只有按主的话去做基督徒的，才算基督徒，任何雨、水、风、火的试验都不能胜过你，到那一天，审判会带你进入荣耀。多少年来，有些人说，希伯来书第六章里的这个警告是对没有得救的教友说的，这里所说偏离的人，乃是假基督徒，这是极大的误会。恐怕是没有经验神公义的话，没有份辩神赏罚的事，把得赏与得救混淆了。亲爱的主阿，但愿这第三个警告，能对我们都有震动，能使我们醒悟过来，离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步，只生长菜蔬，不长荆棘和蒺藜合乎神的心意，享受来自神的祝福。阿们！

二、要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人(6:9-12)

或者说要成为凭信心和忍耐承受应许之人的效法者。希伯来书第六章在对希伯来信徒发出第三个

警告之后，紧接着就指给他们一条得救免去 8 节所说被废弃近于咒诅并怎样进到 1 节所说的完全地步的路。信徒进到完全的地步，就能只生菜蔬不长荆棘合乎神的心意了。在这一段里我们要看三件事。

1、坚持神完全的救恩（6:9）

9 节：“亲爱的弟兄们，我们虽是这样说，却深信你们的行为强过这些，而且近乎得救。”

“这样说”是指上面所说的警告话。“行为”二字在原文是没有的。在“你们”的前面有一个介词“关于”，“关于你们”该是指“你们的光景”。这里的“近乎”与 8 节的“近于”不同，原文是“有”、“持有”、“得着”的意思。这里的“得救”原文是个名词，是指神完全的救恩，就是来 2:3 所说的“这么大的救恩”。这句话的意思是“我们虽是这样说，却深信你们的光景强过这些，且都持有救恩。”神这完全的救恩，是信徒进到完全成熟的关键。人靠自己永远没有办法达到神的要求，但基督已经为凡顺从他的人成了永远救恩的根源。这救恩的效能和结果都有永远的性质，超越时间的条件和限制，只要我们坚持神完全的救恩，就必进到完全的地步。

记得有一则寓言故事，说的是从前有一位财主，怕自己的子孙后代没有饭吃，就用金子打了一个金碗，留给他的儿子，老人死后，这只金碗就一代一代往下传。传到一个人，家道败落了，以致沦为乞丐讨了饭，所有的饭碗都摔破了，只剩这只金碗摔不破，他就拿着这只金碗四处讨饭；后来抱着这只金碗饿死在旷野荒郊。他只知道这是金碗摔不破可以用它盛饭，却不知道这只金碗的价值，可以救他不至灭亡。

我们也许会嗤笑这个抱着金碗讨饭的人太愚昧无知了。岂不知我们自己在属灵的事上多少时候也像他一样。我们都持有救恩，却不知道坚持神完全的救恩。总是想靠自己的力量，去响应神的要求；结果使自己落入失败绝望之中。我们虽然都得着救恩，却仍是只能吃奶的婴孩。不知道他的恩召有何等指望，不知道他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀，不知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大，以致偏离主纯全的教训，步入误区，行神所不喜悦的事，真是既可恶又可怜。

2、伺候圣徒所显的爱（6:10）

10 节：“因为神并非不公义，竟忘记你们所作的工，和你们为他名所显的爱心，就是先前伺候圣徒，如今还是伺候。”

赛 45:21 是创造诸天的耶和华，制造成全大地的神自己说的话。他说：“我是公义的神，又是救主。”提后 4:8 保罗称他为“按着公义审判的主”。所以这里说，神并非不公义。“忘记”在原文就是路 12:6 主耶稣所说的“五个麻雀不是卖二分银子吗？但在神面前，一个也不忘记”的忘记。你记得路 12:6 的下面，紧接着还有一句话，7 节：“就是你们的头发也都被数过了，不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重。”说到神不忘记，主引两个比喻：一是麻雀，一是头发。马太福音第十章也有同样的话。但马太是说两个麻雀卖一分银子，路加是说五个麻雀卖二分银子。一分银子买两个，二分银子应该是买四个，但这里又加上一个，就像我们今天买小菜一样，你买得多时，就饶上一个，可见麻雀是当时最便宜最小的

鸟。虽然这样，但父若不许可，一个也不能掉在地上；在神面前一个也不忘记。要学习相信神的照顾、神的安排。二是连我们的头发也都被数过了（数过原文的意思是一一标明它的号数，那远比数过更详细），这最细嫩的他也照顾。主说我们比许多麻雀还贵重，这是极大的安慰。“许多”这两个字顶宝贝，尽管你摆多少进去都可以。我们的难处，常是忘记主的话，忘记在神面前一个也不忘记，没有相信神安排的手。请你记住，一件事临到你，不是倒霉也不是侥幸，乃是神的安排。像盖恩夫人所说的：“我要用嘴来亲责打我的鞭和责打我的手。”顺服会产生喜乐，相信会产生安息；心里充满安息和喜乐的时候，就一点惧怕、挂虑都没有。弟兄姊妹，什么时候你若是怀疑神忘记了你，就请你看看天上飞的麻雀吧；若是看不见麻雀，就请你摸摸自己的头发吧。

“所作的工”在原文就是约 6:29 主耶稣所说的“信神所差来的，这就是作神的工。”也就是罗 2:6 “他必照各人的行为报应各人”的那个“行为”，也就是林前 3:12-15 所说的那个“工程”。圣经告诉我们，当基督再来的日子，主审判的火要使每个信徒所做的工，或者说工程，或者说行为，都显露出来。这火要试验各人的工程是哪一种的，是金银宝石呢，还是草木禾秸？一个麻雀，一根头发，神都不忘记，何况是我们的行为所建造的工程呢！

伺候圣徒的“伺候”原文与路 8:3 “好些别的妇女，都是用自己的财物供给耶稣和门徒”的那个“供给”是一个词，应该是指供应在物质上有需要的圣徒，这里特别提到爱。林前 13:3 保罗说：“我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。”但为着神的名所显出的爱，是神所不忘记的。太 10:40 主把自己和门徒亲密的联合在一起：“人接待你们就是接待我；接待我，就是接待那差我来的。”可见伺候圣徒是生命的关系。接下去 42 节主说：“无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。”这是公义的话，这是主的应许。一杯凉水都能得赏赐，得赏赐的机会是何等地多啊！赏赐只有一个意思，乃是讨主的喜悦；将来的赏赐就是代表今天的喜悦。第三个插入的警告是对付赏赐不是对付恩赐。恩赐是指罪人在神面前，凭神恩典白白得着的，赏赐是已经得恩赐蒙恩得救的人，因好行为特别使神得荣耀，要在国度里给他赏赐。永生是绝对凭恩典和信得着的，但天国绝对是凭着赏赐和行为得着的。在警告之后，再一次告诉我们，神是公义的，要想进到完全的地步应该怎么个走法。神的爱的力量，在神自己里面，今天神对我们的要求，是像他自己的爱一样。爱的原因在自己里面，不在对方里面。这一个生命是爱，所以不能不爱。我们之所以被称为神的儿女，是因为我们是神所生的。我们里头有像神那样的爱。神把许多圣徒摆在我们面前都是好的，固然伺候、供应，都是不好的，还是得伺候、供应。伺候、供应的动力是在生命里面，不是在人里面。神的爱是不受影响的，不因人的缘故而改变。因为神叫日头照好人也照歹人；降雨给义人也给不义的人。神这样，你也这样，这才能进到完全的地步，这才能配称做神的儿女，这里就用得着十字架了。神呼召我们显出神的儿子所显出的爱，所以主说：“你们要完全，像你们的天父完全一样。”

“先前伺候圣徒，如今还是伺候”。这句话说明他们为神的名所显的爱是一贯的。他们不是偶然一次伺候圣徒，乃是从先前到如今，一贯地伺候、供应。这有点像林前 16:15 所说的司提反一家的情况。他们是亚该亚初结的果子，并且他们专以服侍圣徒为念，这是被主培养出来的性情。有人看不起伺候、供应、服侍，认为这是属世的琐事，不属灵，这是极大的误会。殊不知这正是一种长大成人非常紧要

的性格。

最近，与我们有交通的一位姊妹，息了她的劳苦，离开帐棚，更完满地与基督同在；对她来说，那是好得无比的。她是不是已经进到完全的地步，自有主为她鉴定，我们不能说好说歹；但我们愿意用两句话来试着概括她的一生：寄居世间，以神为乐；爱惜光阴，为主而活。同时也想用这两句话，为我们这活着还存留等候主降临的人彼此勉励。我们的姊妹，在世人的眼光中，她是一个女强人；但她在为神的名所显出的爱里，就有伺候圣徒。多少年来，她用时间、精力、金钱、物质，在伺候、供应圣徒：其中有初信的青年，有中年的圣徒，也有衰残的孤老。神是公义的，不会忘记她所做的；那么，我们呢？我们怎么办！

3、显出有指望的殷勤（6:11-12）

11 节：“我们愿你们各人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底。”

这里的“愿”是个很强的词，是迫切的愿，是巴不得的要。这样的殷勤，是指对为着神的名，所显出的爱，切愿每个人都显出同样的殷勤热切。这里的满足跟西 2:2 的“充足的信心”原文是一个词。这就是说，我们切愿你们每个人，对为神名所显的爱都显出同样地殷勤热切，以致对你们的盼望有充足的信心；一直到底。把殷勤和盼望连在一起，显出有指望的殷勤。

12 节：“并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。”

这里的懈怠，原文是个形容词，全新约就在希伯来书里用过两次，另一次就是来 5:11 的那个“听不进去”，原文是听觉迟钝的迟钝，显出有指望的殷勤，就不至于成为迟钝，反成为那些凭信心和忍耐承受应许之人的效法者。

三、要持定神的应许和誓言得勉励进入幔内(6:13-20)

林后 1:20 保罗说：“神的应许不论有多少，在基督都是是的；所以借着他也都是实在的。”神的应许是宝贵的，也是我们人所最需要的。要知道，应许一出来就受约束。比如：我答应我的女儿，明天给她买一支钢笔。这对她是应许；但对我就是约束，我必须明天去给她买。神给我们许多应许，对他就无形中成了许多约束。你知道创 1:1 起初神创造天地的那个神字，原文是 Elohim，意思是“强有力者，起誓约束自己”。这是很奇妙的事，神是强有力者，但神愿意借着誓言的应许约束他自己。好像这应许一出来，他就有了义务，我们就有了权利；神应许的，我就能要，他就得给，所以应许是神赏赐给人的一个最大的福份。我们要进到完全的地步，就需要更进一步认识圣经里许许多多神的应许，并且借着信心和忍耐承受神的应许。弟兄姊妹，你信主可能有一、两年，三、四年，也许更多。圣经至少读过一、两遍，也许更多，我不知道你从圣经里找到了多少神的应许，持定了多少神的应许，又得到了多少神的应许的。其实有人统计过，全本圣经关乎神的应许大概有一万七千多个。凡只能吃奶的婴孩，恐怕找不到多少神的应许，所以必须学会吃干粮。假如你是常常读经、祷告、亲近神的人，你不能说找不到神的应许。在这一段里我们要看三件事。

1、以亚伯拉罕为例（6:13-15）

13 节：“当初神应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大可以指着起誓的，就指着自己起誓，说：”

我们知道，亚伯拉罕是希伯来人的祖宗。要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人，亚伯拉罕是最好的历史实例。虽然创世记第十二章，最初神呼召他出哈兰：在年 75 岁的时候，神曾应许他要成为大国，地上的万族都要因他得福。以后到了创世记第十五章，当亚伯拉罕战胜四王，接受麦基洗德的祝福以后，神对他又重申以前的应许，并且说明：“你本身所生的才成为你的后嗣。”到了创世记第十七章亚伯拉罕年 99 岁的时候，神向他显现，再重申以前的应许，并加以补充，还为他改名亚伯拉罕，以受割礼作为神与他们立约的证据。但是，神指着自己起誓来重复以前的应许，乃是到了创世记第二十二章，在他献以撒之后的事。这是本故事中最引人注目，令人希奇的部份：神以誓言来约束自己。不论亚伯拉罕当时的处境怎么样，不论随着时间的推移会为他的后裔，就是这个国带来什么遭遇，有一件事是确定的，那就是神的应许永不改变。而当时神的誓言是指神的宣告，就是来 6:14 的话。

14 节：“论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来。”

这是神的计划，神指着自己起誓，说这事必永不改变。

15 节：“这样，亚伯拉罕既恒久忍耐，就得了所应许的。”

“恒久忍耐”是信的行为，也是信的结果。雅 1:3 说：“信心经过试验就生忍耐”，接下去 4 节说：“但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠”。这里的成功和成全，与来 5:14 的长大成人在原文是一个词。亚伯拉罕有恒久忍耐，就得了所应许的，这是亚伯拉罕竭力进到完全地步的脚踪，是我们应当效法的。

2、以神的起誓为证（6:16-17）

16 节：“人都是指着比自己大的起誓，并且以起誓为实据，了结各样的争论。”

在西乃山，神吩咐摩西，在百姓面前所立的典章里，就有藉起誓了结彼此争论的话。出 22:10-11：“人若将驴，或牛，或羊，或别的牲畜，交付邻舍看守，牲畜或死，或伤，或被赶去，无人看见；那看守的人，要凭着耶和华起誓（这就是人指着比自己大的起誓）。手里未曾拿邻舍的物。本主就要罢休，看守的人不必赔还。”以起誓为实据，就是以起誓来证实，可以作确定的保证。

17 节：“照样，神愿意为那承受应许的人，格外显明他的旨意是不更改的，就起誓为证。”

为证就是担保、作保证。那承受应许的人原文是多数式，不是单指亚伯拉罕，也包括亚伯拉罕的子孙。神没有必要指着自己起誓，但他愿意这样做，这是公义的神对人所显出的爱，是为人格外显明他的旨意是不更改的。人是指着比自己大的起誓，但神不能这样做，因为没有比神大的。神愿意为那承受应许的人降卑自己，采用了人的方法，就起誓为证，以表明他的旨意，必定会实现，而神这样做是要给予最后的保证，那就是要使它变成亚伯拉罕（以及所有亚伯拉罕的子孙）信心的基础。

感谢赞美神，神誓言的应许已经在基督耶稣里，完全应验了。弟兄姊妹，还记得加拉太书第三章

的内容吗？我想我们应该读一遍。但为了时间的缘故，我们只挑几节来读一下，加 3:7-9：“所以你们要知道那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说：‘万国都必因你得福。’可见那以信为本的人和有信心的人一同得福。”加 3:16：“所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说；神并不是说众子孙，指着许多人，乃是说你那一个子孙，指着一个人，就是基督。”加 3:26：“所以你们因信基督耶稣都是神的儿子。”加 3:28 “并不分犹太人，希利尼人，自主的，为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了”。

3、以进入幔内为勉（6:18-20）

18 节：“藉这两件不更改的事，神决不能说谎，好叫我们这逃往避难所，持定摆在我们前头指望的人，可以大得勉励。”

这两件不更改的事，就是指神的应许和誓言。多 1:2 保罗称神为无谎言的神。“逃往避难所”原文是个动词，与徒 14:6 “使徒知道了，就逃往吕高尼”的‘逃’是同一个词，全新约只用过这两次，是逃难的逃，竭力的逃。逃，是因为我们的处境太危险了，需要逃到能庇护的地方。什么人间的遗传、今世的风俗、世上的小学、无知的辩论、迷信的宗教、假冒的福音、罪恶的引诱、情欲的试探、黑暗的权势、腐朽的观念，从四面八方围拢过来，都在寻找机会，要吞灭我们；如果靠自己活着，实在是太累了。有时候也会发出伯 3:25-26 的叹息：“因我所恐惧的临到我身，我所惧怕的迎我而来，我不得安逸，不得平静，也不得安息；却有患难来到。”从这个意义来说，我们都应该是逃难的人，我们都应该有逃的紧迫感，不能无动于衷。

“持定”就是抓紧，紧紧的抓住。“摆在前头”在希伯来书里用过三次，6:18 是紧紧抓住摆在我们前头的指望。12:1 是凭着忍耐奔那摆在我们前头的路程。12:2 是论到我们必须望断一切，以及于、以达到这位现今在诸天之上坐在神宝座右边的耶稣。他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架，便坐在神宝座的右边。这盼望，这路程，这喜乐，都是摆在前面的，需要我们紧紧抓住的。你若想竭力进到完全的地步，就必需有逃离，也有抓住。借着无谎言之神的应许和誓言，我们逃难的人，可以得着强有力的鼓励，去抓住那摆在前头的指望。

现在我们要注意一件事，就是逃。我们要行在神面前做完全人，就必须逃离一切神所不喜悦的事物。可哪里是我们的避难所呢？哪里是我们能得到庇护的地方呢？我们要往哪里逃，又怎么个逃法呢？那就请看 19 节。

19 节：“我们有这指望如同灵魂的锚，又坚固又牢靠，且通入幔内。”

这指望就是 18 节那摆在前头的指望。灵魂在原文与来 4:12 “甚至魂与灵”的那个魂是一个词，中文为说着顺口，就在魂字前加上个灵字，叫做灵魂。在太 19:26 把它翻译作生命。那里说：“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？”锚这个词，表明我们是航行在狂风大浪的海上。自古以来，锚一向象征着盼望，它同时也指危难中的保障。我们所要逃入的避难所，乃是个避风港。我们若要留在避风港里，就需要一个锚，这锚就是我们的盼望。我们若是没有这盼望的锚，就会像提前 1:19

所说的失去信心和无亏良心的保护，在信仰上犹如船破一样。这锚是藉两件不更改的事构成的：一件是神的应许，另一件是神的誓言。神不仅应许了，还起誓为证。由于神誓言的应许，我们这逃难的人，就有信和忍耐去抓住那摆在前头的盼望，就是我们魂的锚。我们有这盼望如同又坚固、又牢靠的锚，而且是通入幔内到神的面前，也就是通入天上的至圣所。感谢赞美神，藉这盼望的锚，我们能停在至圣所内，永远稳固。即使风浪再大，又能奈我何哉！

20 节：“作先锋的耶稣，既照着麦基洗德的等次，成了永远的大祭司，就为我们进入幔内。”

“作先锋”原文在全新约只用过这一次。先锋就是先行的，主耶稣作先锋，领先经过狂风大浪的海洋，进入属天的避风港，就是幔内的至圣所，照麦基洗德的等次，为我们作了永远的大祭司。这个事实如同魂的锚，是信心最高的秘诀。神誓言的应许在他儿子身上得以成全；主耶稣复活升入高天的时候，人心中的盼望就得到了确据。

作先锋这个词，把基督进入幔内这件事，和旧约一切礼仪作了截然的区分。虽然亚伦也曾经每年一次进入幔内，但他却不是作先锋。他只不过是代表那些留在外面的人进入幔内；而他所代表的那些人，却永远留在外面，没有一个人能跟随亚伦进去，一同站在施恩的宝座前。但是，主耶稣进入幔内的时候，是作为先锋进去的，这显然是为后来跟随他的人开了一条又新又活的路，他就是使万国在他里面借着祂而得福的那一位后裔。祂使那些属祂的人，能和他进到那同一个地方。祂死的时候殿里的幔子从上到下裂为两半就是最明显的象征和启示。

弟兄姊妹，你还记得来 2:10 是怎样称呼主耶稣的吗？是称为救他们的元帅，就是救恩的创始者。做这样一位先锋，他乃是我们救恩的创始者。神完全的救恩，乃是把我们堕落的景况，拯救到荣耀里。作先锋的耶稣已领先进入荣耀，现今我们这些跟从祂的人，正走在同一条路上，也要被带进神所为我们命定同样的荣耀里。感谢赞美神，作先锋，主耶稣开了通往荣耀的路；作元帅，祂已经进入了荣耀，进入幔内的至圣所。在祂那里，有属天的避风港，作我们的避难所。为此，我们要逃离一切，进入幔内，到神的面前。在那里我们抛下有充分确信的生命的锚，得享安息日式的安息。

第七章 转换的等次——麦基洗德

按照基督的工作和职事，希伯来书可以分做两大段，从一章到六章的末了，主要的是启示基督在地上的工作，由亚伦的祭司职份所预表。那一段乃是根基的话。到了第七章，有一个大的转，就是从地转到天。从七章一节起，揭示基督在天上照着麦基洗德之等次的职事。这一段是完成的话。亚伦的工作预表耶稣基督在地上十字架上的工作，使我们的罪得赦免；祂在天上宝座上的职事，供应我们，使我们胜过罪。感谢神！所有蒙恩得救的信徒，都已经有一份于基督在十字架上的工作；现今我们必须竭力往前，享受祂在宝座上的职事。在第七章里，让我们一同来思想三个题目：一、麦基洗德的等次；二、超越亚伦的等次；三、另外兴起的等次。现在先来思想第一个题目。

一、麦基洗德的等次（7:1-3）

在希伯来书第六章的末了，我们看到：“作先锋的耶稣，既照着麦基洗德的等次，成了永远的大祭司，就为我们进入幔内。”在旧约时代，亚伦在赎罪大日进入幔内，在里面担任祭司，完成他的职责以后，又走出幔子；可是耶稣进入幔内，则是留在那里。而当他这样做的时候，幔子就从上到下裂为两半，好让所有蒙恩得救承受应许的人也得以进去。这位大祭司是属于另一个等次的，不是属于亚伦的等次，乃是属于麦基洗德的等次。在这一段里，我们要看三件事。

1、平安王祝福人称颂神（7:1）

1 节：“这麦基洗德，就是撒冷王，又是至高神的祭司，本是长远为祭司的。他当亚伯拉罕杀败诸王回来的时候，就迎接他，给他祝福。”

希伯来人的整个祭司职位都是属于利未人的，是照着亚伦的等次。耶稣不是出于利未支派，而是犹太支派。因此，他不是照着亚伦等次的祭司。在希伯来书里有一个令人瞩目的宣告，他乃是“照着麦基洗德的等次”为祭司。在希伯来书第七章以前，已经有三次提到这个事实了。先是来 5:5-6 这样说，继而来 5:10 又再度说，第三次是来 6:20 这样记载。来 5:5-6 的那段经文，引用了两处诗篇。这两处经文在诗篇里的位置，相隔很远，写成的年代也可能相距甚久。希伯来书把这两处经文连在一起，用来指神的儿子。它从诗篇第二篇引述：“你是我的儿子，我今日生你。”（按徒 13:33 的解释，“我今日生你”是指主复活说的）；又从诗篇第一百一十篇引述：“你是照着麦基洗德的等次，永远为祭司。”这里的“你”，就是指神的儿子，他祭司的职份是照着麦基洗德的等次。

读过旧约圣经的人会发现：整本旧约圣经里，麦基洗德这个名字只出现过两处。而这个名字的原文，在希伯来书里则出现了 8 次（5:6,5:10,6:20,7:1,7:10,7:11,7:15,7:17），另有 5:11 的一个代名词和 7:6 的一个定冠词，中文为了语句的明了、通顺，也都翻译作麦基洗德，所以中文和合本圣经出现了 10 次。

创世记第十四章，对麦基洗德有一段历史性的记载，那是主前两千年的事。从那个时候起，希伯来人的历史和先知书里，再也没有提到他。自那次的历史事件之后一千年，大卫在诗篇一百一十篇里又提到他一次。那篇诗篇是论到弥赛亚的。大卫瞻望弥赛亚的来临，提到了那次历史事件，并且说到了将要来临的这位：“你是照着麦基洗德的等次永远为祭司。”

弟兄姊妹！这一切都有很深的意义。有一件事情，曾经发生过，并且留下了记录。一千年之后，一位诗人提到了他。又过了一千年之后，事件所预表的那一位出现了。何等奇妙、确切的应验。现在是希伯来书引用诗篇，并且提到历史。圣灵把我们所应该知道的有关麦基洗德的事，在这里启示给我们。

这麦基洗德，就是撒冷王。在亚伯拉罕的历史中，他突然出现了，被描述为至高神的祭司。圣经没有记载他从什么地方来，也没有记载他向亚伯拉罕显现之后，到哪里去。他是在一个重要的时刻出现：当时亚伯拉罕刚与罗得分离。罗得选择了雨水滋润的约旦河的全平原，渐渐挪移帐棚，直到所多玛，住进了城市。亚伯拉罕仍然过着游牧的生活，在幔利的橡树那里支搭帐棚与神亲近。后来，那与世俗妥协的罗得遭遇劫难，亚伯拉罕立刻就率领他家里生养的精练壮士，杀败四王，将被掳去的人和一切财物都夺回来。就在亚伯拉罕凯旋而归的时候，麦基洗德出现了。我们仔细读创世记第十四章，

观察麦基洗德所行使的祭司职责。很希奇，这里没有提到献祭。他没有带来燔祭或任何献祭用的东西。他只“带着饼和酒，出来迎接”。他为亚伯拉罕祝福，并且行使祭司的另一项职权：称颂神，就是敬拜神。在创 14:20 里，他向亚伯拉罕指出：“至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的。”弟兄姊妹，你不要以为亚伯拉罕凭自己能杀败基大老玛和与他同盟的王。不！他不是凭自己办到的；是至高的神把敌人交在他手里的。亚伯拉罕本人也认识到这一点，当所多玛王为了酬谢亚伯拉罕率众助战之情，报答他使之转危为安之恩，向他表示：“你把人口交给我，财物你自己拿去。”这时候亚伯拉罕在众人面前作了一个极其美好的见证，他在出去争战以前，已经向天地的主至高的神耶和華举手（创 14:22 的“起誓”原文是“举起我的手”）。这意思是，在他与仇敌战争以前，他先接触神、依靠神，所以杀败仇敌的不是亚伯拉罕，乃是神。他不要所多玛王的一根线，一根鞋带；免得属神的人说：“我使亚伯拉罕富足。”这是他敬畏神，信赖神。因为就在罗得离别他以后，创 13:14-17 告诉我们，神对亚伯拉罕有新的应许。如果说神给亚伯拉罕的应许是大海，所多玛王所能给他的还赶不上大海里的一滴水。只有神能使人真正的富足，并且是直到永远的。世界所能给人的东西，不过是在空中飘荡的肥皂泡，转眼成空。在春节期间，压岁钱就象所多玛王的财物一样吸引了不少人的心。前些时候电台播出过一则新闻，说的是天津市有一个年仅七岁的孩子，听说春节里给大人磕头会给钱，并且头磕得越多得的钱也越多。这孩子觉得这倒蛮好，他就以磕头为乐，仅除夕的那一天他就给三十八个人磕了一百多个头，收到了两千八百多元压岁钱。结果乐极生悲，磕着磕着，孩子的头不能动了。这可把大人急坏了，赶紧送医院；医生诊断他是第三、第四颈椎错位。大人孩子都吃了不少苦头，有什么益处呢？

在我们中间，谁是有智慧的呢？从你的拣选上就可以看出来。你是抓住神的应许呢，还是贪图所多玛王的财物呢？

“这麦基洗德就是撒冷王，又是至高神的祭司，本是长远为祭司的。”这里长远的“远”字原文是个形容词，新约圣经只用过四次，都在希伯来书里（7:1,10:14,都翻译作“远”，还有 10:1 的那个“常”）。它含有连续不断，一直延伸的意思。基督是大祭司，是连续不断地做大祭司，但他的身份是君王。是君王做了祭司，因此他的祭司职份是君尊的。他为着神的建造并神的荣耀把君王的职份和祭司的职份结合在一起。撒迦利亚是以色列人被掳后，回归故国的一个先知。当那些回归祖国的遗民在大卫的后裔所罗巴伯和大祭司约书亚的带领下开始建造圣殿，却遭到了敌人的破坏；并且这些敌人利用政治的力量，使王降旨停止了遗民建殿的工程。在这些停顿的年间，以色列人为自己建造精美的房屋，把建殿的事渐渐忘掉；加以仇敌的反对和拦阻有增无减，荒芜干旱等接连而来，遗民们错误地认为：“建造耶和華殿的时候尚未来到。”就在这种情况下，先知撒迦利亚起来，传达神的话，鼓励百姓继续建殿的工作。同时又给他们关乎将来复兴和荣耀的指望，因此人多称撒迦利亚为复兴的先知。亚 4:6 的“不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵方能成事”。是万君之耶和華所说的话。我们中间很多人能背、能讲、还能教训别人。可是我们自己是不是会常忘掉这句话呢？势力和才能是人的，灵是神的。一切属灵的事，决不是依靠人的能和力成功的；也不是因着人的不能和无力而不成功的。在撒迦利亚书一至六章里的那八个异象，都是关于选民的预言。初步应验在撒迦利亚的时代，完全应验还待将来。接在第八个异象，——列国受审判之后，就是基督作王，由大祭司约书亚加冕的事来做预表。他在位上有两重职份——祭司和君王——施行和平；冠冕放在殿里作纪念，使以色列常抱着对弥赛亚的盼望。

亚 6:13 说：“他要建造耶和华的殿，并担负尊荣，坐在位上掌王权；又必在位上作祭司，使两职之间筹定和平。”这里的“筹定”，在希伯来文有计划、建议、忠告的意思，因此可以翻作“在两职之间有平安的计划”。这个平安的计划是为了他的百姓。代下 26:16-19 给我们看见，在列王时代，王不能任祭司职份，也不能做祭司工作。主耶稣复活升天，被立为基督——受膏的王，但他又是长远为祭司的。这样，主耶稣又是君王，又是祭司。在主耶稣身上，出现了两职之间的和谐，应验了撒迦利亚的预言。这就是麦基洗德的等次。

2、公义王代表神受丰献（7:2）

2 节：“亚伯拉罕也将自己所得来的，取十分之一给他。他头一个名翻出来，就是仁义王；他又名撒冷王，就是平安王的意思。”

麦基洗德收纳亚伯拉罕奉献的十分之一，说明他比亚伯拉罕更大。这种奉献是向着神的，麦基洗德是代表神接受奉献。亚伯拉罕的孙子雅各记得这件事。到了创 28:22，雅各在伯特利向神许愿，说：“凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。”到了利 27:30 更明确地说：“十分之一是耶和华的，是归给耶和華為圣的。”其实创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不需要人奉献的十分之一。圣经里之所以有这个原则，乃是神赐给人的一条蒙福的路；也是用来检查人向着神的心。玛 3:10 万军之耶和華说：“你们要将当纳的十分之一，全然送入仓库，使我家有粮；以此试试我，是否为你们敞开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可容。”弟兄姊妹，教会两千年来，很多人都有这种因奉献而蒙福的经历。你经历过吗？那就试试看！

麦基洗德头一个名翻出来就是仁义王。赛 32:1：“看哪！必有一王凭公义行政。”基督是公义王。接下去 17 节说：“公义的果效必是平安。”他又名撒冷王，就是平安王的意思。赛 9:6 预言那要来的基督说：“他名称为奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君。”公义带进平安，当亚伯拉罕向神举手的时候，当时的光景既没有公义，也没有平安。没有公义是因为罗得和他一切所有的都被仇敌掳去了；没有平安，是因为仇敌还没有被打败。但是，当亚伯拉罕出去争战的时候，他先向神举手，他依靠神。当他杀败诸王，麦基洗德来迎接他的时候，公义和平安就带进来了。他接受了麦基洗德的祝福，也将十分之一奉献给至高神的祭司。

弟兄姊妹，神的应许就是神召我们的目的。正因为这个缘故，我们必须杀败隐藏的自我、天然的心思、狂野的情感、顽固的意志，以及其它与神为敌的。当我们蒙神怜悯，甘心乐意与神合作的时候，必须承认自己的软弱无能，从而进一步抓住神的应许。当我们与仇敌争战以前，必须先向神举手、信靠神。弟兄姊妹，如果你再读希伯来书第七章，就会看见基督尽大祭司的职任，乃是一位代祷者。来 7:25 说：“凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底。因为祂是长远活着，替他们祈求”。当我们正在击杀仇敌的时候，祂在那里为我们代祷；当我们杀败仇敌的时候，祂就从代祷转为祝福，供应我们饼和酒。主和我们，我们和主，就一同在公义与平安里享受饼和酒的美好时光，这就是麦基洗德的等次。这就是我们君尊大祭司的职任。这乃是正确的基督徒的生活。

3、似神子无始终至尊大 (7:3)

3 节：“他无父、无母、无族谱、无生之始、无命之终，乃是与神的儿子相似。”

我们这位君尊的大祭司是永远长存，无始无终的。创世记第十四章记载得相当简单。这麦基洗德是突然地出现，又突然地消失。没有人明了他的来历：他无时日之始，也无生命之终。在创世记里，所有重要的人物都有族谱，唯独他没有。因此，他行动的权柄，不是来自人类的祖先，也与他的后代没有关系。圣灵主宰圣经的作者不记载，使他得以正确地预表基督是那无始无终永远的一位，永久作我们的大祭司。神的儿子是永远的，没有族谱；但耶稣是人子，所以马太福音第一章和路加福音第三章有族谱，这就是神所启示的。

那次事件之后一千年，大卫在诗篇一百一十篇里写道：“耶和华对我主说：‘……。你是照着麦基洗德的等次，永远为祭司。’”大卫回到那次历史事件，宣称那最终的祭司，将象麦基洗德一样，无父、无母、无族谱。诗篇里充满着预言，都和基督有关。诗篇一百一十篇是弥赛亚的诗篇，它启示：主是神，又是神所立的大祭司，等候得国度。值得注意的是，我们的主在地上，为了要使当代的法利赛人认识弥赛亚就是神的儿子的时候，也引用了诗 110:1 的同一段经文。在太 22:41-45 里法利赛人的回答，显出他们对圣经极其熟悉。他们立刻回答说，弥赛亚应该是大卫的子孙。主马上反问说，为什么大卫的子孙又是大卫的主呢？显然法利赛人没有领悟所引的这段经文和主耶稣所提的问题的真正意义。然而我们可以很清楚地看出，在肉身说来，他是大卫的子孙，但实际上他是神的儿子。

神子做先锋进入幔内，住在那里，行使他的祭司职责。如此，麦基洗德的历史记录中所显示的一切奥秘特质在基督里就完全实现了。如果我们只是从人类的范畴来解释他，就是未能明白他的属性和他的祭司权能。所以希伯来书的目的是在指出神子的祭司职份和其它祭司之间的差别。那些亚伦等次的祭司，都是神设立的、授权的，但他们本身并不能满足人类的需要；只有在神儿子祭司的职份里，人的需要才能完全得到满足。这就是麦基洗德的等次。

二、超越亚伦的等次 (7:4-10)

在有些基督徒当中基督的祭司职份被看得非常低。每当说到基督是我们的大祭司，他们就紧持一个观念：基督是大祭司，为我们的罪献祭给神。当然这是正确的，但却不全面。基督作大祭司为我们的罪献祭给神，是亚伦所预表的，那已经过去了；今天我们的基督远超过亚伦。在利未记里我们需要亚伦等次的祭司，但我们不要停留在利未记里，乃要回到创世记第十四章在那里的祭司并不是为可怜的罪人献祭，乃是从代祷到祝福以饼和酒供应荣耀的得胜者，是带进公义和平安，引导人称颂神、敬拜神。他比亚伯拉罕大，比亚伦大，似神子、无始终、至尊大。在这一段里我们要看三件事。

1、比亚伯拉罕更尊大 (7:4-6^上)

4 节：“你们想一想，先祖亚伯拉罕将自己所掳来上等之物取十分之一给他，这人是何等尊贵呢！”

创 14:20 说：“亚伯兰就把所得的”，这个“所得的”原文是所有的。亚伯拉罕是从所有的给他十分之一。来 7:2 的“所得来的”，原文也是所有的。亚伯拉罕是把所有的一切，分了十分之一给他。到了来 7:4，圣灵还特别启示奉献的质量是把上等之物里的十分之一给他。这里的“何等尊贵”原文是“何等尊大”的意思，在全新约只用过两次。另一次是加 6:11，形容保罗亲手写的字是“何等的大”。亚伯拉罕是希伯来人最大的祖宗，是信心之父，尚且把上等之物里的十分之一给麦基洗德。这个事实见证那作基督预表的麦基洗德是何等尊大！

5 节：“那得祭司职能的利未子孙，领命照例向百姓取十分之一，这百姓是自己的弟兄，虽是从亚伯拉罕身中生的，还是照例取十分之一。”

民 18:21-28 告诉我们：那得祭司职任的利未子孙所领的命，是耶和華吩咐摩西亞倫說的。民 18:29 也告诉我们：所有奉献都必须至好的。

6 节^上：“独有麦基洗德不与他们同谱，倒收纳亚伯拉罕的十分之一。”虽然利未子孙和其余的以色列人一样，同是亚伯拉罕的子孙，但他们有资格可以照神所定的，照例向百姓取十分之一。唯独这麦基洗德不与他们同谱，反倒收纳亚伯拉罕的十分之一，这足以说明他比亚伯拉罕更大，也比亚伦和所有利未人的祭司更大。

2、长远活着的祝福者（7:6 下-8）

6 节下：“为那蒙应许的亚伯拉罕祝福。”

这就是说，祝福那拥有应许的人。民 6:23-26 给我们看见，为人祝福乃是凭神的权柄加福于人；替神宣布人可以得的福气。

7 节：“从来位分大的给位分小的祝福，这是驳不倒的理。”

这样为人祝福的人，当然比受祝福的人的位分更大。

8 节：“在这里收取十分之一的，都是必死的人；但在那里收十分之一的，有为他作见证的说，他是活的。”

这“必死的人”就是指那些得祭司职任的利未子孙是能死的人；他们都必死去，职任由子孙来继承，这是亚伦的等次。“他是活的”，这个“活”与来 3:12 “把永生神离弃了”的那个“永生”，在原文是一个词。他的生命没有终结，职任毋须别人继承，本是长远为祭司的。“有为他作见证的说”就是被证实了。同是收十分之一的，在这里是必死的人；在那里却是被证实为他长远活着。这个长远活着的祝福，乃是麦基洗德的等次。

3、超过所有的利未人（7:9-10）

9 节：“并且可说：‘那受收十分之一的利未，也是借着亚伯拉罕纳了收十分之一。’”

那受收十分之一的利未，不光是指利未本人，乃是指那受十分之一的整个利未支派。为什么可以说，他们也是借着亚伯拉罕纳了收十分之一呢？

10 节：“*因为麦基洗德迎接亚伯拉罕的时候，利未已经在他先祖的身中。*”

这就像罗 5:12 告诉我们的，全人类都在亚当里犯了罪；因为亚当犯罪的时候，全人类都在他的身中。虽然亚伯拉罕向麦基洗德纳十分之一的时候，利未还没有生出来；但利未既是亚伯拉罕的子孙，那时就已经在他的身中了。所以亚伯拉罕的举动，充分代表了利未。弟兄姊妹！你看见了吗？希伯来书从麦基洗德与亚伯拉罕的关系，引出麦基洗德与旧约祭司的制度之间的比较，启示出这位不属亚伯拉罕的子孙，而且超过亚伯拉罕，超过所有的利未人的麦基洗德，是神按着另外的等次设立为大祭司的。所有的利未祭司都比麦基洗德低下。亚伦的等次也比麦基洗德的等次低下。希伯来书在第七章有一个转：这一个转乃是从地上的外院子，转到天上的至圣所；从外院子里的赎罪祭坛，转到至圣所里的施恩宝座，在这里我们听见神的说话，享受神的同在。

弟兄姊妹！我们已经得救了，就不该再被罪占满。因为十字架对付了我们的罪，罪过去了；我们都需要被恩典占有、充满、浸透，并流出。什么是恩典？恩典乃是神自己流进我们，又从我们里面流出，为我们做一切。亚伦的工作，预表基督在地上十字架上的工作，使我们的罪得到了赦免。他在天上宝座上的职事供应我们生命，使我们胜过罪。希伯来的信徒已经有份于基督在十字架上的工作。今天每一个得救的基督徒，也都能见证说，他已经完全、绝对、彻底、成功地经历罪得赦免了。但却不能全部见证说，他已经胜过罪。所以，神就借着希伯来书，把基督祭司职份的两面启示给我们。他的洗罪是由亚伦的工作所预表，他供应生命，胜过罪，乃是照着麦基洗德的等次。感谢赞美神！使我们有份于基督在十字架上的工作，现在我们必须竭力往前，享受他在宝座上的职事，弟兄姊妹！但愿神的启示能破除我们的愚昧；但愿神的光照，能使我们的灵魂苏醒。但愿神的生命能吞灭我们一切的死亡。使我们都能经历基督现今在宝座上这个事实。我们需要看见进入幔内在宝座上的基督的一切，并环绕着宝座经历恩典的丰富，求神怜悯我们。

三、另外兴起的等次（7:11-28）

希伯来书是以天上的基督为中心，而关于这位复活升天进入幔内的基督，主要的点是说他做祭司，不是照亚伦的等次，乃是照着麦基洗德的等次。是另外兴起的一位祭司，是律法之外的等次。在这一段里我们要看三件事。

1、利未祭司职任转换的原因（7:11-19）

11 节：“*从前百姓在利未人祭司职任以下受律法，倘若藉这职任能得完全，又何用另外兴起一位祭司，照着麦基洗德的等次，不照亚伦的等次呢？*”

这里告诉我们：为什么神要兴起另外一位来，照着麦基洗德的等次为大祭司。因为旧约利未人祭司的职任和根据职任所领受的律法，已经证明不能使人得以完全。那些利未人祭司只能把律法告诉人，但不能叫敬拜神的人得以完全。正像罗 8:3 所说：“律法既因肉体软弱，有所不能行的。”所以虽然律法是圣洁、公义、良善的，可是在这种律法之下的利未人祭司职任，并不能使人得以完全。因此，神需

要另外兴起一位照着麦基洗德等次的大祭司。神就差遣自己的儿子耶稣基督来，他不但本是完全的，也使信他的人得以完全。

12 节：“祭司的职任，既已更改，律法也必须更改。”

前一个更改，原文有转换的意思，后一个改，原文有变更的意思。这就是说，在新约里祭司的职任已经从亚伦的等次转换为麦基洗德的等次；从利未的祭司支派转换为犹大支派；从人转到神的儿子。旧约的祭司职任有旧的律法，现在新约的祭司职任需要有新的律法，所以律法也必须变更。这是从字句的律法更换到生命的律法；基督就是照这生命的律法成了活着永久的大祭司。在新约里，神不是把旧约律法更正修改了以后再给我们遵守；神乃是转换另外的法则，使信他的人得以完全。在新约里，基督的祭司职任：不是字句的，乃是生命的；不是按照字句的律法，乃是按着不能毁坏之生命的大能。

13 节：“因为这话所指的人，本属别的支派，那支派里从来没有一人伺候祭坛。”

这话所指的人就是上面所说的，另外兴起的一位祭司，是不属于利未祭司支派的。

14 节：“我们的主分明是从犹大出来的，但这支派，摩西并没有提到祭司。”

在旧约里，利未是祭司支派，犹大是君王支派，马太一章和路加三章有两个家谱。依人来看，我们的主耶稣是从犹大出来的。但从以色列人的历史来看，犹大支派里没有一个人伺候过祭坛；论到这个支派，摩西也没有讲到过祭司。是神使祭司职任从利未的祭司支派转换为犹大的君王支派，并且把祭司职份与君王职份合并于一。正像麦基洗德所显明的，他是大祭司，又是君王。

15 节：“倘若照麦基洗德的样式，另外兴起一位祭司来，我的话更是显而易见的了。”

在希伯来人的观念里，祭司职任总该是利未子孙的。现在说祭司职任已经转换了，他们多年的遗传不太容易更改，所以希伯来书一再反复地申述转换的理由，以坚固希伯来信徒的信心。因为神既然能在亚伦祭司职任之前，立一位麦基洗德为大祭司，当然也能在亚伦祭司职任之后，与麦基洗德一样，另立一位大祭司。既然照麦基洗德的样式，兴起一位不同的大祭司来，我们说基督耶稣是从犹大的君王支派出来为大祭司的话，就更是显而易见的了。

16 节：“他成为祭司，并不是照属肉体的条例，乃是照无穷之生命的大能。”

亚伦祭司职任下的条例，乃是属肉体的条例。那些得为大祭司的利未人，并不是由于他们本身的完全，乃是凭着属肉体的关系，承接已死的父辈职位。他们都有父有母，他们都是在利未祭司支派的族谱之内。他们都有生之始，也有命之终。他们都是属肉体的人；并且他们所执行的职务，也不过在属肉体的范围之内；他们所伺候的祭坛和帐幕，他们所用来献祭赎罪的祭牲，是并不能真正除罪的牛羊；所以他们工作的果效，也不过是使人按肉体、仪文、外表方面得着洁净，并不能真正洁除人心灵中的污秽和罪恶。但基督的祭司职份不是字句的，乃是生命的。基督成为祭司，不是照属肉体的条例，乃是照无穷之生命的大能（“无穷”这个词按原文的意思是不能毁坏，不能消除，全新书只用过一次）。作我们大祭司的基督，乃是神的永活儿子自己。一面，他是在天上，已经进入幔内；另一面，他在我们的灵里。因着他的祭司职份，不断从宝座流进我们的灵里，就在属天的梯子上有交通；这交通所流来的不是知识乃是不能毁坏之生命的大能。

17 节：“因为有给他作见证的说：‘你是照着麦基洗德的等次，永远为祭司’”。

在这里，再次引证诗 110:4 的话。希伯来书这样引证大卫的话，乃是要证明：基督照麦基洗德的等

次为祭司，并不是在写希伯来书的时候，才突然宣告的一件新事；乃是在写希伯来书之前一千多年，亚伦祭司职任之后四百多年，就已经藉犹大支派的第一个王——大卫——宣告出来了。若是亚伦等次的祭司果然能够使人完全，那么神又何必在一千多年前，再借着大卫这样地预言呢？由此可见，神要在利未支派以外另兴起一位大祭司——耶稣基督，乃是神早已定好的计划。

18 节：“先前的条例，因软弱无益，所以废掉了。”

“条例”原文就是诫命、命令的意思。先前的条例是指整个旧约律法之下，关于利未祭司职任之律法的诫命或条例。诫命不是生命的事，不过是字句上的诫命，所以毫无益处。正象罗 8:3 所说的：“律法既因肉体软弱，有所不能行的。”换句话说，律法因着人的软弱一无所成。罗 8:3 的那个肉体与罗 3:20 的血气原文是同一个词。那就是说，凡有肉体的没有一个因行律法能在神面前称义。罗马书所说的肉体（也就是血气）乃是指堕落和败坏之人的身体和他的一切私欲。这肉体不是神创造的，乃是神的造物与罪的混杂。神所创造之人的身体，原是纯洁的器皿。但在人堕落的时候，罪就住到人的身体里，这器皿就受败坏变质，成了肉体（也就是血气）。就是罗 7:20 所说的这：“住在我里头的罪”，这不改变的邪恶性情，把众人构成了罪人。所以说我们肉体之中（不是全人），并没有良善。但在我们人别的部份里，的确还存在着神创造的功能，像立志为善的意志，愿意行善的良心，等等。我们都同意律法是善的，但要借着身体行这善是不可能的，因为身体已经成了有罪住在其中的肉体了。所以如果人仍然想依靠律法的条例，在神面前称义，显然是无益的。

这先前的条例，既然已经在以色列人身上证明是软弱和无益的，所以废掉了。这个废掉，原文是两个字，前一个字就是来 7:16 的“成为”，后一个字乃是弃置一旁，抛在一边的意思。全新约只用过两次，另一次是来 9:26 的除掉。这个词与太 5:17：“莫想我来废掉律法和先知”的那个废掉在原文不是一个词。那个废掉在原文乃是太 24:2 的拆毁；徒 5:38 的“败坏”。

这先前的条例既然因软弱和无益，事实上已经被抛在了一边所以我们不再是凭旧约那种体制下的方法，来除罪得救了。这对坚定希伯来信徒的信仰是至关重要的。

19 节：“（律法原来一无所成）就引进了更美的指望，靠这指望我们便可以进到神面前。”

（律法原来一无所成）这是一句十分严肃的话，也是一句十分重要的话，圣灵是这样清清楚楚地启示我们。我们都应当郑重所领受的。所有以为基督徒仍然必须遵守旧约字句上死的律法，作为生活行事准则，而没有转到不能毁坏之生命大能的人，应当牢牢记住这句话——律法原来一无所成。

“引进”在原文是名词，不是动词，含有弃旧取新、另外增加、荐入、带到等意思，全新约只用过这一次。“进到神面前”，原文是亲近神。既然律法软弱无益，一无所成，神为什么还必须设立律法呢？18 到 19 节就回答了这个问题。一面是先前的条例，因它的软弱和无益而被废掉（律法原来一无所成），另一面却在它的地位上引进更美的指望，藉这个指望我们可以亲近神。

律法的更换：一面是把属肉体的条例弃置一旁，抛在一边；一面也在这条例所占的地位上引进更美的指望。这更美的指望是什么呢？就是不能毁坏之生命里的祭司职任。这指望主要的是依靠生命，就是不能毁坏之生命的大能。律法不能真正把人引到神面前，使人与神亲近；结果就引人到基督跟前，使人有更美的指望，指望基督的救赎而得救。正像加 3:23 所说的：“这样，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义”。

现在社会上禁止吸烟的条例，好像多起来了，尽管有人说，吸烟会吸进三千八百多种有害的毒物，影响人的健康。可是那些吸烟的人，却不管别人怎么说，依然是我行我素，悠哉游哉！就是在禁止吸烟的宣传牌的下面，也照吸不误。你如果劝得厉害，他还会引用马克吐温的话来幽你一默，说：“戒烟嘛，最容易啦！我已经戒过一百多次了。”

我的小儿子在日本读书，前年夏天他回来过，没多久又走了。我看他吸烟吸得厉害，并且还喝酒。当面劝说并没有用，异地遥控又不可能。这烟和酒看来是小事，却能说明他在神面前的光景。虽然是父子情深，却也一筹莫展。后来主让我想到徒 20:32 保罗说：“如今我把你们交托神，和他恩惠的道；这道能建立你们。”对呀！我交托，神建立，这是神的应许嘛！反正我也没有别的办法了，既是这样，那就交托吧！虽然我是出于无奈的交托，但神却照他的应许兑现。过了一年多，今年元旦，他突然从日本给我打来一个电话，告诉我一些我意想不到的事。原来这两年他非常痛苦：一方面他的家庭失和，缺少温暖；另一方面他交上去的博士论文，风闻可能有通不过的麻烦。于是他就抽烟解闷，藉酒消愁。结果是吸烟解闷，闷更闷；举酒消愁，愁更愁。就在他苦闷愁烦的时候，主听了他的亲人的祷告，也听了他自己的祷告。基督那不能毁坏之生命的大能，在他里面运行，使他停止了自己的活动，专一仰望神。神又赐给他一颗顺服的心，准备着：接受神的一切安排。就是这样，他有了更美的指望，享受到主的安息：一方面他的家庭问题解决了；另一方面校方通知他在今年 1 月分进行答辩。（我不知道这个答辩是怎么回事，据说答辩是论文通过的一种形式）他说就在这个时候，他里面突然一亮。他说：“上头给了我这么大、这么多的恩典，我为什么还要把精神寄托在烟和酒上呢？”就这样，靠着主的恩典，他把烟和酒丢掉了；并且在丢掉之后，从来没有犯瘾过。不光这样。同时，他的同事和朋友都说他这个人变了，变成另外一个人了。这就是不能毁坏之生命的大能。能丢掉烟和酒，仍然算是外面的小事，这里面人的改变却是最最重要的。这不是说，他已经进到完全的地步了；这乃是告诉我们：我们的大祭司体恤他的软弱，使他蒙了光照，尝到天恩的滋味，是亲近神的开端，还须竭力追求。因为生命的长大，不可能一蹴而就；属灵的经验，也没有一劳永逸的。一个人一次蒙恩得救，并不能保证他永远得胜。在人生的旅途中，还会有新的烦恼、试炼或难处；但只要有生命，就有盼望。律法的转换，把死的字句废掉，也带进生命里的盼望。弟兄姊妹，无论如何，绝不要失望啊！我们有更美的盼望。我们有一个不能毁坏之生命的祭司职任。我们所遭遇到的难处，也许是各种各样的；唯一的分别是，我们不要相信难处。只相信我们的盼望。我们里面都有这样更美的盼望。因为那照顾、供应我们的祭司职任，所藉以构成的律法，已经从软弱无益的属肉体的条例，更换为不能毁坏的生命。借着这带进生命的盼望我们可以亲近神。

2、耶稣成了更美之约的保证（7:20-25）

20 节：“再者，耶稣为祭司，并不是不起誓立的。”

这里郑重地告诉我们。耶稣为祭司的另一个最大的特点，就是他是神起誓立的。

21 节：“至于那些祭司，原不是起誓立的，只有耶稣是起誓立的，因为那立他的对他说：‘主起了誓决不后悔，你是永远为祭司。’”

在旧约里，所有的利未祭司，都不是神起誓立的，只是按着神藉摩西所宣布的律例，履行属外表的仪式而承接祭司的职任。这些律法的条例，不过是以后“美事的影儿”而已。但耶稣为我们的大祭司，并不像人间的祭司那样，他是神自己起誓立的；这样起誓而立的祭司，在旧约是从来没有先例的。可见耶稣为我们的大祭司，乃是照着与旧约利未祭司完全不同的等次，是神用特殊的方法设立的，是起誓立的。换句话说，是神用他自己的信实和权能作证而立的，是永远不会改变的。这里又引诗 110:4 的话，作为强有力的证明。

22 节：“既是起誓立的，耶稣就作了更美之约的中保。”

“中保”在原文的意思是保证人、担保者，全部新约只用过这一次。耶稣不仅是更美之约的完成者，他也是更美之约的保证，是其中一切都必成就的保证。耶稣成了更美之约的保证，乃是基于他是活着、永久的大祭司。人的能力是有限的，他却是无限制的，他的保证也是无限制的。

23 节：“那些成为祭司的，数目本来多，是因为有死阻隔不能长久。”

这里告诉我们一个事实：就是那些为祭司的人数众多，是因为有死的阻隔，不能长久尽祭司职份。正像罗 5:14 所说的：“从亚当到摩西死就作了王”。死成为人生不可抗拒的拦阻。因为有死的阻隔，那些亚伦子孙的祭司，虽然他们的职任是终身的，却不是永久的。如此一代一代的传袭下去，祭司职任不断更换，人数就多了。

24 节：“这位既是永远常存的，他祭司的职任就长久不更换。”

耶稣基督是有大能的因为他是活着的，是永远长存的。他能永远继续他祭司的职任，长久不更换。所有人间的祭司，都被死所阻隔，不能长久尽祭司职份。但死不能阻拦这位永远活着的耶稣基督，使他不能尽祭司职份。耶稣基督昨日、今日、一直到永远是一样的，他的祭司职任也是一直到永远的。

25 节：“凡靠着 he 进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。”

因为神的儿子是照着麦基洗德的等次做大祭司，他不仅有君尊的身份，也有神性。他的属性超越了人类一切的限制。他就是生命吞灭死亡，永远活着，满有公义和平安，所以凡靠着 he 进到神面前的人，他都能拯救到底。

“到底”这个词的原文，在全新约只用过这一次，是一个非常绝对的词。就数量来说，是指全部的，充其所有；就范围来说，是指整个的，包括一切。这样，我们所熟悉的“拯救”这个词，就更显出他的丰富和荣美了。在神的话语面前，我只是感到自己的话语太贫乏，我的的确确是个拙口笨舌的人，我不知道该怎么说，我说不清楚。在这里需要神的怜悯，神的光照，求圣灵在我们每一个人的里面做翻译的工作，叫我们一同领会“拯救到底”的意义。拯救到底就是拯救的全备，拯救得完整，拯救得完全，拯救到极点，拯救到一点儿不剩，一直拯救到底。

“拯救”这个词是有时态的。在这里我们可以思想一下林后 1:10 的话：“他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望他将来，还要救我们。”因此我们可以说，回顾以前，我们曾被拯救；恩及现今，我们正在蒙拯救；前瞻未来，我们也能说出罗 13:11 的话：“我们得救，现今比初信的时候更近了。”（我们知道这是指得救的最后一步，就是我们的身体得赎）感谢主！我们曾被拯救，我们正蒙拯救，我们将被拯救。因着基督是永活不变的，他能拯救我们到底。

“替他们祈求”。因为他为我们代求，使我们可以蒙拯救，并完全被带进神永远的命定旨意里。不

要想办法去领略他是怎么个代求，这我们没办法知道，只要简单地相信，安息在他的代求里。“替他们祈求。”如果你把这个“他们”换成你自己的名字，也许更能增加你的信心。我们的大祭司不断地为我们代求；他知道我们何等容易跌倒，并且一旦跌倒，就留在那个跌到的光景里，爬不起来。也许你忘记应该向主祷告求救，他绝不会忘记你。他正在为你代求，他也能拯救你到底。倘若这拯救没有在今天发生，也许要在明天发生，或是更长一点的时间发生，这我不知道；但是我知道一件事：我们迟早都要借着他的代求，完全蒙拯救。因为耶稣是神起誓立的大祭司，使他成了更美之约的保证。

3、祭司职份从人转换到神子（7:26-28）

26 节：“像这样圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人、高过诸天的大祭司，原是与我们的合宜的。”

“圣洁”原文与启 15:4 “因为独有你是圣的”的“圣的”是一个词。“无邪恶”意思就是正直实在，单纯、无邪。“无玷污”就是彼前 1:4 的“不能玷污”。意思是不但自己是圣洁无邪，并且还不能被染污，“远离罪人”意思是与罪人分别。“合宜的”在希伯来书里这是第二次使用了。头一次在来 2:10 “使救他们的元帅，因受苦难以完全，本是合宜的。”意思就是适宜、合式。像这样完全的大祭司，他当然与我们是合宜的。弗 4:10 说：“那降下的，就是远升诸天之上，要充满万有的。”因着我们的祭司高过诸天，所以他能拯救我们并且拯救我们到底。

27 节：“他不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭，因为他只一次将自己献上，就把这事成全了。”

这里用人间祭司属肉体的软弱，反衬出基督不能毁坏之生命的大能。这里不是指基督今天正在做的，乃是指他过去已经做的，在十字架上一次而永远地解决了罪的问题。

28 节：“律法本是立软弱的人为大祭司，但在律法以后起誓的话，是立儿子为大祭司，乃是成全到永远的。”

亚伦的祭司职位是美好的，是神所设立的，但人是软弱的，没有办法完全满足人类的需求，他的价值在预表上。罗 8:3 说：“律法既因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子，……。”祭司职份从人转换到神的儿子，神儿子的祭司职份却不是预表，而是实际，造成使人满足的经历。

弟兄姊妹，我不知道你有没有注意到第七章所启示的基督祭司职份的两方面，就是他君尊的一面和他神圣的一面。第七章开头有王，末了有神的儿子。来 7:2 在律法以前有公义王和平安王，是至高神的祭司。他的君尊身位，维持一种满有公义和平安的光景，从代祷到祝福，供应我们饼和酒，引导我们敬拜神。来 7:28 说到神的儿子是在律法以后，神起誓立为大祭司，乃是成全直到永远。他的神性生命使他能够永远继续他的祭司职任，消除死亡并显出生命。

多少年来，有些基督徒忘记了创世记第十四章麦基洗德的君尊祭司职份；只注意利未记里亚伦的祭司职份。忽略了神的儿子基督那由不能毁坏之生命的大能，所能供应我们的一切。但愿神的怜悯临到我们身上，光照我们，使我们从希伯来书第七章里能看见神原初的心意，脱离属肉体的软弱，消除死亡的污染，进入基督的完全。阿们！

第八章 更美的新约——中保

这次主带领我们读希伯来书是他莫大的怜恤，给我们一个极好的机会，让我们通过读希伯来书能摸着我们主耶稣基督的神荣耀的父，他那原初的心意。

当我们读创世记的时候，一开头，创 1:22 神第五日创造各样有生命的动物；创 1:28 神第六日造人；创 2:3 神第七日歇了他一切创造的工。就给我们看见三次“神赐福”。特别在创 5:2 说：“在他们被造的日子，神赐福给他们，称他们为人。”接着神原初的心意：福和人是联在一起的。乃是到了创世记第三章，因着亚当的堕落，罪就入了世界，于是死就临到众人。人才有劳苦、担重担，失去安息。但是神原初的心意并没有改变，乌云的出现不过是暂时的。到了创世记第十三章，当神呼召亚伯拉罕的时候，我们又听见神说：“我必赐福给你”。在我们读加拉太书的时候，圣经已经给我们看见了一件令人惊奇的事：就是远在主耶稣来到以前，福音早就传给亚伯拉罕了。加 3:8 说：“并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说：‘万国都必因你得福。’”在创世记第十二章，神对亚伯拉罕所说的话，主要有两方面：一是万国都要在亚伯拉罕独一的后裔——基督里得福；二是这地要赐给独一的后裔。等一等到了加 3:16 圣灵借着保罗指出，神对亚伯拉罕所说的话乃是一个应许，

在创世记第十五章里，神叫亚伯拉罕把祭物劈开，神从其中经过，这是古时双方立约的惯例。所以创 15:18 说：“当那日，耶和华与亚伯兰立约。”这样，创世记第十三章所赐下的应许，到了创世记第十五章就被立为约了；然后在创世记第十七章，这个约由割礼的记号所证实，约比应许更为牢靠。话、应许、约，乃是传给亚伯拉罕的福音。福音就是约，约就是应许，而应许就是神所说的话。这福音不仅是在基督完成救赎以前传的，还是在神借着摩西颁赐律法以前传的。加 3:17 那里说：“神预先所立的约，不能被那四百三十年以后的律法废掉，叫应许归于虚空。”这里所提到的四百三十年，是从创世记第十二章神赐给亚伯拉罕应许的时候算起，到出埃及记二十章，神藉摩西颁赐律法的时候为止。神赐给亚伯拉罕的应许在先，四百三十年以后律法才来到。应许是永久的，而律法是暂时的。神颁赐律法的目的，是在于暴露选民的本相；神用律法显明我们是罪人，引我们到基督那里，使我们因信称义。今天神不只有话语，不只赐应许，神并且与人立约。这是神降卑他自己，来受约的限制。神所以肯在约里失去自由，就是为要使我们得着他所要我们得着的。以神肯受拘束而与人立约来说，约是神恩典最高的表示。

我们怎么能真知道神的约，真懂得神的约呢？诗 25:14 告诉我们说：“耶和华与敬畏他的人亲密，他必将自己的约指示他们。”什么样的人能得着神的指示呢？是敬畏神的人。敬畏神是什么意思呢？就是尊神为大，就是高举神，一心寻求神的旨意。完全顺服神的旨意的人，就是敬畏神的人。这样的人，神必将自己的约指示他。懒惰的人，随便的人，心怀二意的人，骄傲自满的人，自以为是的人，就不要盼望神把他的约指示他们。所以，我们要真想知道他的约，我们就得学习敬畏神。加拉太书第三章给我们看见，新约是继承神与亚伯拉罕所立的约。神与以色列人所立律法的约，就是希 8:7 所说的前约，也就是我们所说的旧约。虽然是在亚伯拉罕的约和新约之间，但加 3:19 说：“律法是为过犯添上的”。唯有亚伯拉罕的约和新约是本乎信，是本乎应许的，所以是一个系统。这新约就是希伯来书第八章所说的更美之约，是更美的新约。在这一章里我们要思想三个题目：一、在神计划中属天事物的实际；

二、凭更美的应许立定更美的约；三、新约神生命之律工作的过程。我们先来看头一个题目。

一、在神计划中属天事物的实际(8:1-5)

在神的计划里，有三件东西总是连在一起，就是祭司职份、帐幕（或圣所）以及律法。这三件结合在一起，来完成神的计划。旧约时期，人不能把这三件东西分开，今天新约时期也是这样。我们有慈悲忠信的大祭司，有圣所就是真帐幕，既在天上又在我们灵里，有更美的生命之律。我们今天所享受的这三样比旧约的那三样更美。旧约的三样不过是影儿，新约的三样乃是影儿的实体。在这一段里我们要看三件事。

1、祭司——完成了救赎之工进入幔内（8:1）

1 节：“我们所讲的事，其中第一要紧的就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边。”

第一要紧的，也可以说是要点，重点，就是指所讲的事里面的头等要事。这句话特别提醒我们：我们读希伯来书已经读到第八章了，照理应当知道什么是第一要紧的了。要抓住神启示的要点，不能舍本逐末，偏离正轨，去从别的福音，听信出于人意的教训。希伯来书所讲之事的要点，就是我们有这样一位已经坐在天上至大者宝座右边的大祭司，这乃是指属天的基督。既说他是坐在那里，就指明他已经完成了救赎之工，现今是在天上神的荣耀里，为他所救赎的人安然地代求。使他们得以完全。希伯来书特别提醒那些希伯来信徒（当然也包括我们每一个信徒在内），应当知道这是第一要紧的。我们已经看过：我们所有的这样的大祭司之祭司职份，就是带来生命，消除死亡，拯救到底，带进荣耀。弗 2:1 说：“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。”什么叫作死在过犯罪恶之中呢？当我们还不认识神，不信主，还没有得救以前，都是死在过犯罪恶之中。这个死是什么死呢？并不是指心跳停止，肉体的死。今天人常讲“醉生梦死”，到有点儿彷彿像这句话的意思。人虽然活在世上，神说你里面没有生命，像个行尸走肉一样。从前英国的首相丘吉尔，到临终的时候，人家问他说：“你有什么遗嘱没有？”他说：“酒店关门了，我就走了。”他把整个世界当作酒店，人人在那里醉生梦死，等到酒店一关门就走了。这就是说一个人活在世上，没有指望，没有神，只懂得随从今世的风俗，放纵肉体的私欲，追求升官发财，贪婪世界的享受，高度扩张自我，处处表现自我，出入在歌舞厅、宴乐会，沉浸于打麻将、看录像，天天活在醉生梦死里面，实际上是饮鸩止渴，就是在饮用毒酒止渴，来摧残自己。人在魔鬼的手下，实在是可怜。最近不是有一则新闻：有两个人打赌吸烟，看谁吸得多。结果其中的一个人一连吸了两包，就觉得天旋地转，头痛恶心，所以就不敢再吸了；可是另一个人为了撑面子，他一连吸了一百支烟，结果硬是吸死了。神说这种人是死人，死在罪恶过犯之中的人。他们心灵的眼睛瞎了：看不见神，不认识神。明明看见整个世界这么奇妙，宇宙这么奥秘而有规律，难道没有一位造物的主吗？明明知道有神，却不把他当作神来荣耀他。罗马书第五章有罪与死，罗马书第八章有虚空、败坏、辖制、叹息、软弱、劳苦。全宇宙一切受造之物，都受了死的污染，这是亚当把罪带进来

的结果。但是感谢赞美神。赛 25:8 论到万军之耶和华时说：“他已经吞灭死亡，直到永远。”感谢赞美主！我们有这样的一位大祭司；他的祭司职份：就是分赐生命，吞灭死亡，拯救到底，带进荣耀。一天过一天，我们里面的那些叹息和虚空就会消失，那些败坏与软弱就被吞灭；他拯救我们到底，把我们带进基督的完全里，就是罗 8:30 所说的“得荣耀”。这样的大祭司，就是在一千九百多年前，曾被钉在十字架上，是已经死了，而且从死里复活了，回到诸天之上，进入幔内，现今在神的右边，还为我们代求的基督耶稣。弟兄姊妹，你知道为什么圣灵要提醒我们注意这第一要紧的吗？就是因为我们常常会忘记这第一要紧的；常常会忘记我们有这样的大祭司已经坐在天上至大者宝座的右边，以致堕落到象腓 3:19 所说的：“以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念”。迷失方向，陷入黑暗，西 3:1 说得好：“所以你们若真与基督一同复活，就当求上面的事，那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事。因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里”。

爱迪生是一位大发明家，也是一虔诚的基督徒。有许多人赞扬、传说他对人类的贡献，却少有人述说神在他身上的工作。这位科学家是个聋子，据说他小时候被打了一记耳光就聋了。有人问他：“你这么爱神为什么却使你成为一个聋子呢？”他说：“神使我成为聋子，有他的美意，对我有许多好处。我听不见世上的声音，我就免受许多不必要的骚扰和刺激。如果世界的声音是称赞我，我就难免会骄傲自大；如果世界的声音是批评我，说我的坏话，我就会激动、发脾气。我现在耳朵聋了，这是神的恩典，免得我落在试探里，使我能安安静静地专一听神的话，神要我做什么，我就做什么”。的确，我们人因有各种官能，就没有办法免于试探；肉体，因为接触世界的结果，就给人带来许多的罪恶。到爱迪生晚年的时候，在一次火灾中，他的实验室，连所有的资料、财产都被烧光了。第二天，他正在废墟上徘徊，有记者来采访他，说：“爱迪生先生，你对这场大火，有什么感想？”他回答得真是妙极了，他说：“我感谢我的神，因为这场火把我许多年的错误都烧光了”。的确，科学家在研究的过程里，难免会有很多的错误，正所谓失败是成功之母嘛！他又说：“我今年六十多岁了，我愿意神给我年日，让我补上以往的亏欠，从头开始做神要我做的工作”。那位记者大概是无神论者，看见他这样潇洒，就说：“我们不谈神的事。请问你一生发明了多少种东西啊？”他回答说：“没有”。记者奇怪地说：“明明你发明了许多东西，怎么说没有呢？”他说：“你说我发明了什么呢？”记者说：“电灯不是你发明的吗？还有其它东西”。爱迪生说：“你错了。我从来没有发明电灯，只是发现电的使用方法。我根本不是什么发明家，最多我只是一个发现者，就象哥伦布发现新大陆一样。你能说哥伦布发明新大陆吗？新大陆老早就有，只是被他发现罢了。因为宇宙中本来是有的，所以不能算发明，不过被我偶然发现了”。记者说：“好！好！好！就算你是发现吧！你有那么多的发现，你认为最大的发现是什么呢？”他想了想，说：“我一生之中最大的发现就是神爱世人。耶稣基督是神的儿子；他为我们死，并且复活升天了”。记者说：“这算什么发现呢？谁都知道耶稣嘛！”爱迪生说：“你如果真知道，你就应当‘阿们’我的发现。”你看见吗？世人所称誉的这位伟大的发明家，神给他智慧，使他谦虚地说自己只是一个发现者。他心尊主为大，他灵以神为乐，他受天的吸引，他认识到这是第一要紧的。

2、帐幕——在主支的真帐幕里作执事（8:2）

2 节：“在圣所，就是真帐幕里，作执事；这帐幕是主所支的，不是人所支的。”

这里的“执事”与罗 12:7 恩赐的执事和腓 1:7 教会的执事，在原文不是一个词。这个执事是指尽祭司职任的，还包含有供应的意思。像腓 2:25 就把他翻作“供给……的”。基督是真帐幕（天上的帐幕）的执事把天（不仅指地方，也指生命的情形）供应到我们里面，使我们有属天的生命和能力，在地上过属天的生活。

这里的“圣所”原文是形容词作名词用，这里是复数，是指帐幕里一切分别为圣归与神的東西，是希伯来书里特用的一个词，一共享了 11 次，新约其它 26 卷里都没有用过。

基督在天上非人所支的真帐幕里作大祭司，带我们进入了天，进入幔内，就是从地上的外院进入天上的至圣所。约 1:51 说：“你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。”这是创世记第二十八章雅各之梦的应验。基督这位人子是立在地上通天的梯子，使天向地开启，并且把地联于天。这至圣所乃是借着基督作梯子，与我们的灵相联。这位在圣所就是真帐幕里作执事的大祭司，他在天上所供应的一切，都是在神的计划里，属天事物的实际。使我们这些蒙恩得救的人，都能在地上过属天的生活。只要我们肯仰望他、信靠他。

3、律法——照天上事的新律法来事奉（8:3-5）

3 节：“凡大祭司都是为献礼物和祭物设立的，所以这位大祭司也必须有所献的。”

礼物是为着神的喜悦；祭物是为着我们的罪。我们的这位大祭司，的确也是有所献的。不过他不是象那些人间的大祭司所献的牛羊祭牲，乃是只一次将自己献上。关于这一点，在希伯来书九章和十章还要仔细讲。

4 节：“他若在地上，必不得为祭司，因为已经有照律法献礼物的祭司。”

我们知道以色列人在地上的祭司，必须是利未支派的人。我们的主依人看来是出自犹大支派，所以按照旧约的律法，耶稣基督在地上是不得为祭司。

5 节：“他们供奉的事，本是天上事的形状和影像，正如摩西将要造帐幕的时候，蒙神警戒他，说：‘你要谨慎，作各样的对象，都要照着在山上指示你的样式。’”

“他们”是指那些照律法献礼物的祭司。“供奉的事”原文是动词，就是事奉。在属灵的工作里，最要紧的一件事，就是知道“山上的样式”。山上的样式就是神的计划。我们如果不明白神的计划。就没有做神工作的可能。希伯来书告诉我们，帐幕是照神所指示的样式造的。基督的仆人的荣耀，并不在乎他能够独出心裁为神做什么大事；乃是在乎他能按着他所明白的神的旨意去做。真正事奉主的人，都能做见证，说：“在神的工作上，人是最不自由的。”

民 12:3 说：“摩西为人极其谦和，胜过世上的众人”。这是当摩西遭到米利暗和亚伦毁谤的时候，神为他做的见证。什么是谦和呢？就是不刚硬，就是顶柔软，神要他怎样做，他就怎样做，每一件事都照着神所指示的去做，没有一点儿是凭着他自己的心意，这就是摩西的谦和。

摩西造帐幕的事，叫我们知道，对于属灵的工作所当站立中的地位。一切关乎帐幕的事，从祭坛到

圣所，从材料到样式，从尺寸到颜色，神都是自己定规；神没有留下一件、一点，让摩西去出主意。所以神才警戒摩西，说：“你要谨慎，做各样的对象都要照着在山上指示你的样式。”神用不着人做他的参谋，神不许可他的仆人自作主张，做神所要作的事。

诗 19:13 大卫说：“求你拦阻仆人，不犯任意妄为的罪；不容这罪辖制我；我便完全，免犯大罪。”

这告诉我们，神的仆人在神面前的罪有两种：一种是干犯悖逆的罪，一种是任意妄为的罪。神不叫你做的，你做了，这是干犯的罪。神叫你做的，你不做，这是悖逆的罪。这个罪我们都知道它是罪，这个罪我们都肯除去，这个罪我们都不愿意犯。但是，弟兄姊妹，请你记得，不止干犯悖逆是罪，还有任意妄为也是罪。干犯悖逆是不照着神的命令去作，任意妄为是做神所没有命令的。凭着自己的意思去为神做工，既使你认为你所作的是最好的事，但在神面前也是犯罪。大卫在这里的祷告真好，他求神拦阻他不犯任意妄为的罪。我想我们也都应该有这一个祷告。

无论是干犯悖逆，还是任意妄为，都是因为人忘掉了自己的地位。春秋时代鲁国的国政搞得并不怎么样。有一次鲁哀公对孔子说：“我听说有一个人在搬家的时候，竟然把自己的妻子忘掉了，这岂不是天大的笑话”。孔子也很具幽默感的，他说：“这没有什么希奇，更希奇的是有的人连自己都忘了。”鲁哀公不信，说：“只有把太太忘掉，那有把自己忘掉的道理呢？”孔子说：“有！夏桀王，商纣王，就是忘掉自己的人。他们施行暴政，最后弄得身败名裂，为天下笑。他们只知道荒淫无度，放纵情欲，却不想到自己是什么人，应该做什么事，这样胡搞下去，将有什么样的结果呢？”孔子这话的用意是在讽示鲁哀公，你不要笑话别人搬家把太太忘了，为人君者，不可忘掉自己的责任。其实一个基督徒什么时候以背向着神，就必然会忘掉自己的地位。我们喜欢讥笑别人，论断别人，就是因为看不见自己的错。我们凭着自己的意思去为神作工，就是因为忘掉了自己不过是一个人。

新约有一个特点，就是人能知道神的心意。基督的仆人可以在他的里面，得着圣灵的启示，清楚知道神对他的要求是什么。在事奉神的事上，神不要志愿军，这是我凭着经历说的。在神的工作上，自告奋勇的人，恐怕多于神所选召的人。今天地上所谓的教会，把世界的东西带到教会里来，什么属世的作风、手段、方法、看法、想法、观点、名称、组织等等，统统带到教会里来，甚至认为在这套事上高过圣经，所以他们就昂首挺胸地依靠自己的属世的经验来做神的工作。因此，许多所谓神的工作，真是死气沉沉；也许会有属世的热闹，却没有属灵的实际。凡认识主不深的人，就以为圣经没有禁止的事，他都可以做。但那些认识主更深的人就知道，许多事虽然圣经没有禁止他去做，但如果神没有命令他做，他去做了，就犯了任意妄为的罪。

任意妄为的原因在哪里呢？没有别的，就是己生命的表现。弟兄姊妹，我们若不审判肉体，若不背起十字架来对付己的生命，就在神有命令的时候，也许还可以勉强顺服，但是我们的心并不一定喜欢神的旨意，我们还是喜欢自己的意思。所以当神安静，没有说话的时候，我们就不能不凭着自己的意思去任意妄为了。

在神的工作上，任意妄为，并不一定存心都是错的。当我们还没有归服神之先，我们己的生命是不喜欢事奉神的；当我们归服神之后，我们是喜欢事奉神的，但这是最危险的时期。从前是绝对地不事奉神，现在是要事奉神，可是又要按着自己的方法事奉神，这是最危险的事情。人往往以为神所要求的，不过是事奉神而已。至于事奉的方法，是可以随着人自己的意思的，这是极大的误会。我们要

知道，无论人的动机多么好，总不能代替神的旨意。你所作的工，若不合乎神的旨意，你也许可以得到人的称赞，但是神用不着你。等到那一天，神要说：“我从来不认识你”。圣经给我们看见，我们不是神所雇的，乃是神用宝血买的，神在我们身上，有完全的主权，所以我们不能随着己意做什么，凡事都要照着山上的样式。

弟兄姊妹，你看利未记第十章，亚伦的两个儿子，从各拿自己的香炉，到献上神没有吩咐他们的凡火，以致被从神面前出来的火烧灭，他们就死在神面前。还有撒母耳记上第十三章，以色列人的第一个王扫罗，从他“心里说”到他勉强献祭，以致为神弃绝，王位不得长久。还有撒母耳记下第六章，亚比拿达的儿子乌撒，从赶这装约柜的新车，到伸手扶约柜，以致被神击杀，他就死在神的约柜旁。还有代下第二十六章犹大王乌西雅，从他心高气傲到他擅自进殿烧香，以致受神的刑罚，他额上发出大麻疯直到死日。这些人都是神未曾命令就去做的人，若没有身体上的死，也必有灵性上的死，为神所弃绝，或受神刑罚，我们都要以史为鉴啊！

感谢赞美神！新约比旧约更美。我们这些同蒙天召的人，今天都是照天上事的新律来事奉，但是当摩西将要造帐幕的时候，蒙神警戒的话，仍然在向我们说话：“你要谨慎，做各样的对象，都要照着在山上指示你的样式。”我们能不凭自己的意思去做，完全按着神的心意来事奉，那就是完全的人，就是神所能用的人，就是合乎神心意的人。弟兄姊妹，我们真要求神怜悯我们，使我们都能摸着神原初的心意。

二、凭更美的应许立定更美的约（8:6-9）

在旧约里，祭司、帐幕和律法（律法就是旧约）这三者合起来，以形状和影像的方式，完成神的计划。圣灵藉这三件事物启示给我们看见，今天基督做我们的大祭司，是属天的执事，在属天的真帐幕里尽更超特的职任；并且基于更美的应许，完成更美的约，不再以形状和影像的方式，而是以实际的方式来完成神的计划。这更美的约就是新约。今天在教会里，最可惜，也最痛心的事，就是：“新约”对于我们，往往只是一个名词，而不是一个实际；只知道新约所划分的时代，而不知道它的内容。信徒所以是这么贫穷，教会所以是这么软弱，就是因为忽略了新约所给我们的权利和福分。尤其是初信的弟兄姊妹，如果你想离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步，就非要明白新约的重要和内容不可。

来 8:8-12 是直接引自耶 31:31-34，这就是新约的根据和它的内容。

希伯来书主要是写给希伯来基督徒的。所以，一开始，就把希伯来人的历史大致做了回顾。神过去对希伯来百姓所说的一切话，都是根据他与百姓所立的约。神在古时借着众先知，多次晓谕列祖的话，都是论到如何执行他与百姓所立的约。神最终在这来世借着祂儿子晓谕我们的话也是受制于一个约，但这个约是新约，更美的约。

希伯来书在第八章里，引用了耶利米的预言。耶利米的世代，在希伯来民族的历史中，是一败涂地的时期。当时的犹大国，日趋衰落。国外的情形：强邻象亚述、埃及、巴比伦等国，虎视眈眈，随时寻找机会进行侵略。国内的情形：上至君王首领，下至百姓，都离弃神，拜偶像，道德堕落。耶利

米在这外患日迫，内忧日增的情况下，受神的差派，做先知有四十年之久。就在那段黑暗时期里，神叫他从阴霾中看到黎明的曙光；他提到，有一日神将与人立一个新约。如今，在耶利米说出这个预言之后的六、七个世纪，希伯来书宣称，预言已经借着神的儿子应验了。

我们前面已经思想过，旧约是凭神起誓所作的应许而立下的。这些应许，首先是指对亚伯拉罕说的：“我必赐福给你”。其次则是指它的结果：“万族都要因你得福”。这些话，显示这约里神一方面的责任。约必须牵涉到两方：一方的履行，取决于另一方的实践。如果立约的一方没有能履行他的义务，这约就废止了。历史证明：他们完全没有履行这约。这种失败，一直持续不已。固然有一些是神所拣选的忠信之人，但从整个国家的立场看，他们自始至终，都没能守住这约。最初，他们求一个王，神答应他们的要求，让他们自食其果。他们最终、最大的失败，那真是骇人听闻的——他们竟杀了神的儿子，把耶稣基督钉死在十字架上。在这里，我们要谨慎地记住，太 21:43 主耶稣那公义的宣判：“神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓”。在犹太人弃绝主之后，杀害神的儿子之前，耶稣已经藉他的全权，将他们从原先被指派的地位上革除了。我们由这里看到：神立了约，却被人破坏了；如果那个约未曾被破坏，就不必有新约。耶利米从六百多年前，神使他用先知的眼光看见：即使在那个时候，神也不会失败，最后必然有一个新约，比旧约更美，可以完成神原初的心意。在这一段里我们要看三件事。

1、耶稣已经得着更超特的职任（8:6）

6 节：“如今耶稣所得的职任是更美的，正如他作更美之约的中保，这约原是凭更美之应许立的。”

“职任”跟 8:2 的“执事”乃是同源字，是指祭司的职任。这头一个更美，与第二、第三个更美在原文并不是一个词。头一个更美原文是形容词，含有超特、不同、卓越的意思。全新约只用过 4 次，就是罗 12:6 的“不同”，来 1:4 的“更尊贵”，来 8:6 的“更美的”，来 9:10 的“诸般”。这第二、第三个更美，乃是我们前面说过的，在希伯来书中出现了 13 次的“更美”中的两个。如今耶稣基督做我们的大祭司，是属天的执事，带着他已经得着的更超特的职任，来执行更美之约。“中保”原文是由“中间”及“去”两个词合成的，就是中间人。加 3:20 说：“但中保本不是为一面作的。”可见中保乃是要在神与人两方面之间作保的。只有我们的大祭司基督耶稣能在神和人之间作中保，因他不但是神也曾经成为人，又曾经舍自己为人受死、流血作万人的赎价。正像提前 2:5 所说的：“因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。”这位中保，在他天上的职事里，是新约的执行人，也是新约的中间人。借着基督那永远有功效的宝血，保证我们可以获得新约中的一切福分。

“这约原是凭更美之应许立的。”这个“立”原文之是“依法而立”的“立”，也是希伯来书所特用的一个词，一共享过两次，另一次是来 7:11 的“受律法”。“更美之应许”是在耶 31:31-34 所赐，而在本章 8-12 节和来 10:16-17 所引用的。以时间来说，旧约是神所立的旧律法，照样，新约也是神所立的新律法，所以这里说，这约是凭更美之应许依法而立的。

2、神指旧约有瑕，应许另立新约（8:7-8）

7 节：“那前约若没有瑕疵，就无处寻求后约了。”

这里的前约就是指旧约，后约就是指新约。我们要明白新约，必须先看旧约。方才我们已经说过了，旧约之所以有瑕疵，并不是神方面的不信实，也不是神的话不完全；乃是因为人方面的软弱，没有听从、遵守所立的约，导致律法一无所成。按旧约有本身来说，罗 7:12 说：“律法是圣洁的。” 14 节说：“律法是属乎灵的。” 提前 1:8 说：“律法原是好的”。但是按旧约的功用来说，罗 3:20 说：“律法本是叫人知罪”。加 3:12 说：“律法原不本乎信，只说：‘行这些事的就必须因此活着’。”这就是说，律法只要求人行善，律法并没有给人以生命和能力去行善。罗 8:3 说：“律法即因肉体软弱，有所不能行的。” 罗 3:20 还说：“凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义”。所以前约是有瑕疵的。旧约本身虽然没有问题，但因其字句上的软弱，毫无益处；而新约正解决了这人和字句的问题。因为新约是凭更美的应许依法而立的，废掉了字句的律法，把不能毁坏之生命的律，分赐到我们里面。这生命之律的功用，主要的不是叫我们，这些重生的人在外面规行矩步、律己甚严、不做错，乃是把我们模成神儿子的模样。正像加 4:19 所说的：“使基督成形在我们里面”。以达到神计划的目标。

8 节：“所以主指责他的百姓说：‘日子将到，我要与以色列家和犹太家另立新约。’”

“指责”原文有“找到短处”或“亏欠”的意思。“另立”原文之有完成的意思。这句话就是：主既找出他的瑕疵就说：“日子将到，我要与以色列家和犹太家完成一个新约”，先知耶利米的预言，乃是因为旧约有瑕疵，软弱无益，并且是渐旧渐衰，快要消失了；已经成了的新约就来顶替、取代了旧约。正像西 2:14 所说的：“又涂抹了在律例上所写，攻击我们有碍于我们的字据，把他撤去，钉在十字架上”。换句话说，这些字句的律例，神已经把他们钉在十字架上而撤去了。这也就是涂抹撤销了有碍于我们的律法上的规条，除灭了守犹太教仪式的基础。如今任何希伯来信徒，还想倒退回到旧约里，就毫无意义了。

3、神不理以色列人的根本原因（8:9）

9 节：“不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及的时候，与他们所立的约；因为他们不恒心守我的约，我也不理他们。这是主说的。”

旧的约是耶和華拉着他们的祖宗的手，领他们出埃及的时候，与他们所立的约。这里把预言要来的更美之新约和那个旧的约加以对比。这个新约完全与那个旧约不同。

这里的“恒心守”，在原文是个动词，有继续下去，住在里面的意思，全新约只用过三次，另两次是徒 14:22 的“恒守”和加 3:10 的“常照”。因为他们不恒心守我的约，因为他们不继续在我的约里。这就是说，神要他们对于他的约能继续忠心遵守，他们却是不能；这就是神不理以色列人的根本原因。在耶利米传达神这些话的前面，曾说到以色列人在旷野蒙恩。耶 31:3：“古时耶和華向以色列显现，说：‘我以永远的爱，爱你；因此我以慈爱，吸引你’”。神是以永远的爱拉着他们祖宗的手，领他们出了埃及地，到西乃旷野与他们立约。出埃及记十九章到二十四章所说的，都是神立约的话，要求他们遵守。在十九章，当时他们同声回答说：“凡耶和華所说的，我们都要遵行”。以后在二十四章又有两次

说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行”。这三次的表态，都很坚决。可是这些以色列人做得到吗？出 32:1-8 给我们看见，摩西还没有把约版拿下西乃山，以色列人就已经在山下拜金牛犊了。换句话说，约版还没有拿下山，以色列人就已经背约了。此后，以色列人也没能遵守神的约；从出埃及，神与他们立约，直到主耶稣降世为人，他们总是行耶和华眼中看为恶的事。不能继续在神的约里。他们虽然曾有一次立志跟从主，却不能天天忠心跟从主；他们虽然曾有一次复兴了，却不是天天那样，这就是前约的瑕疵。由于他们不恒心守神的约，所以神也不理他们，所以神要另立新约。

三、新约神生命之律工作的过程（8:10-13）

新约是一切属灵生活的根基。神永远的目的是显在新约里。所以，一个属乎主的人，如果不知道什么是新约，他在经历上就不能认识神永远的目的是什么。什么是神永远的目的是什么呢？简单地说，就是神要把他自己做到他所创造的人里面去，就是要把人模成神儿子的模样，就是要把人做到完全，像天父完全一样。达到神所要求、神所喜悦的地步。这是神永远的目的是什么，这也就是新约。我们已经看过加 3:8，虽然神曾“传福音给亚伯拉罕，说：‘万国都必因你得福’”。给我们看见一点恩典的影儿，但是我们还没有看见恩典的本身。律法本是借着摩西传的，但罗 5:20 说：“律法本是外添的。”律法根本不在神永远之目的的系统里。众先知和律法说预言到施洗约翰为止，约 1:17 说：“恩典和真理都是由耶稣基督来的。”所以到耶稣基督来，才是恩典时代，才有新约，才看得见神永远的目的是什么。

凭圣经看来，神从来没有跟外邦人立过约。我们既没有前约（旧约），从何而有后约（新约）呢？前面我们刚刚看过，在神领以色列人出埃及的时候，曾与他们立过约，现在神说要与他们另立新约；这话很清楚地给我们看见，是有一天，神要与以色列家和犹太家另立新约。并且 10 节所说的“那些日子”，照这约的内容来看，我们相信是指千禧年开始的时候说的。既是这样，我们怎么能说今天是新约的时代呢？这没有别的，这乃是由于主特别的恩典；主以新约的原则，对待他的教会。

耶利米虽然曾经预言新约，但是几百年来寂寞无声，渐被人忘。我们的主在地上三十多年之久，也从来没有提起过新约这件事。一天过一天，一年又一年，直到主耶稣被卖的那一夜，路 22:20 给我们看见，耶稣“饭后也照样拿起杯来，说：‘这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的。’”从他流血受死那天起，新约就设立起来了。主是以新约的原则建造我们，这是主莫大的恩典；所以我们在经历上，必须认识什么是新约，我们才能说，我们是活在新约时代中的人。

那么，新约的内容到底包含一些什么呢？来 8:10-12 回答了这个问题。这一段圣经很清楚地给我们看见，新约包含了三大部份：一是生命和能力，二是里面的知识，或者说里面的认识神，三是赦罪的洁净。我们知道很多属乎主的人，都接受了这一个赦罪的恩典。但是对于新约所包括的另外两部份，却是被许多人所忽略、所不懂、所信不来的。这是许多神的儿女在属灵方面所以贫穷、所以软弱、所以失败的一个大原因。弟兄姊妹，神赦免了我们的罪是好的，但是在赦罪之后，如果依然故我，人还那个老旧人，还是不能让神得着他所要得着的，还是不能懂得神的心意，还是不能遵行神的旨意，那我们与从前在旷野飘流的以色列人有什么两样呢？如果是这样的话，新约的荣耀在那里呢？所以，我们必须看见，新约更美的地方。在旧约，神是拉着以色列人的手出埃及；在新约，神是吸引我们的心

出世界。在旧约，神是把律法放在以色列人的外面，刻在石版上；在新约，神是把律法放在我们里面，写在我们心上。在旧约，虽然有人的教导，结果以色列人还是心里迷糊，竟不晓得神的法则；在新约，是决用人教导，都能在里面认识神，因为我们得着了神的生命。感谢赞美神！这新约正合乎我们的需要。是不是还要加一点儿呢？不必！是不是可以减去一点儿呢？不行！神已经做得太完全了。神救了我们，就借着主耶稣，把这三样最大的福，赐给了我们。我们现今正在神生命之律的工作过程当中。现在我们就把这三件事分别地看一下。

1、将神的律法写在人的心上（8:10）这就是生命和能力

10 节：“主又说：‘那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上；我要作他们的神，他们要作我的子民’。”

神将他的律法放在我们里面，就是神将他的生命放在我们里面。只要你里面有神的生命，这个生命在你里面就有它的作用，这个功用就是这里所说的生命之律；这就是罗 8:2 所说的“生命灵的律”。旧约的律法有许多条；新约的律法没有第一条没有第二条，没有第三，……也没有末了一条。新约的律法只有一条，就是生命之律，这就是新约。这生命之律的性质，就是自自然然地有一种功用。像眼睛，你不必用力气去管它，它自自然然地会看。像舌头，你不必用力气去管它，它尝到不好的味道，就自自然然地会吐出来，尝到好味道，就自自然然地会咽下去。就连初生的婴儿也是如此。如果有眼睛不会看，有舌头不会辨别味道的好坏，那若不是身体上有病，就是没有生命。神放在我们里面的不是仪文，不是字句，乃是活的，乃是生命之律，是自自然然那样的。就像一颗活的梨树，只要我们不拦阻它，它总会自自然然地发芽、长叶、开花、结果，这就是生命之律。神是怎么样将他的律法放在我们里面，写在我们心上呢？是借着重生。约 12:24 给我们看见，基督就是那一粒麦子，落在地里死了，神的生命就释放出来了。所以彼前 1:3 说：“神藉耶稣基督从死里复活，重生了我们。”23 节还告诉我们，神是借着圣灵，用他的话，将他的生命送到我们里面，种在我们里面的。我们一相信神，我们就得着神的生命。我们一得着重生。约 1:12 说，就有权柄作神的儿女。加 4:6 说：“你们既为儿子，神就差他儿子的灵，进入你们的心。”这样，神做我们的神，我们做他的子民，不是照着旧约字句的律法，不是照着写出来的规条，乃是照着里面的生命。今天神与我们的关系，完全是生命的关系；所以我们今天的行事为人，无须照着外面字句律法的知识，乃是照着里面生命之律的知觉。神的生命，是有神的性情的。彼后 1:3-4 说：“神的神能已经将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主。因此，他已将又宝贝又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有份。”人如果说他接受了神儿子的生命，而在他的生活上，一点儿显不出这生命的性情，一点儿不喜爱公义，一点儿不恨恶罪恶，就这个人的相信，是相信了什么呢？人如果说他重生了，而他对神从来不认识，对罪一点感觉都没有，就这个人的重生是从何而生的呢？不过，我们要知道，我们初信的时候所得的生命是完全的，却不是成熟的。重生的时候是初生的，是吃奶的婴孩，还没有长大成熟；所以人重生之后，还需要圣灵继续不断地更新，才能进到完全的地步。

2、凭生命里面的知觉认识神（8:11）这就是里面的认识神

11 节：“他们不用各人教导自己的乡邻和自己的弟兄，说‘你该认识主’；因为他们从最小的到至大的，都必认识我。”

在新约里，有生命之律的功能，使我们能凭生命里面的知觉认识神。这里的“不”在原文是一个很重的词，与启示录第十八章里的八个“决不”是一个词。是他们决不用各人教导自己的乡邻和自己的弟兄。这里的两个认识，在原文里是不同的词，前者是基诺司寇（ginosko）表明外面客观的知识；后者是艾依豆（eido）指里面主观的知觉。在新约里，我们不需要外面的教训，因为我们可以凭里面生命的感觉认识主。约壹 2:27 说：“你们从主所受的恩膏，常存在你们心里，并不用人教训你们，自有主的恩膏在凡事上教训你们。这恩膏是真的，不是假的；你们要按这恩膏的教训住在主里面。”这话与这里所说的正相合。我们知道我们一重生，我们的灵就活过来了；圣灵就已经住在我们里面了。一个有神生命的人，之所以决不用人教导，是因为有主的恩膏住在他里面，在凡事上教导他；这是非常实际的。神的话说“决不用”，就是决不用。有时候恩典越大，好像我们越有点信不来。所以，神的话说了“这恩膏是真的”紧接着又说“不是假的”。我们千万不要因自己属灵的情形不正常，就怀疑神的话。

3、彻底解决了我们罪的问题（8:12-13）这就是赦罪的洁净

12 节：“我要宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪愆。”

新约内容的最后一项是宽恕我们的不义并赦免我们的罪愆。以神永远的目的来说，神是先把他的生命和能力赐给我们，然后在生命的律里作神的子民；叫我们在里面对神有更深入的认识，在外面把神活出来。这赦罪的洁净，乃是达到神目的的一个手续。

“不再纪念”的“不”与 11 节不用各人教导的“不”在原文是一个词，是“决不”。是决不再纪念他们的罪愆。赦免的意思就是忘记。神不止宽恕我们的不义，也忘记我们的罪愆。新约最大的特点和成功就是彻底解决了我们罪的问题。这类事在旧约里找不到。如今人可以因着罪得洁净，而与神的关系完全是一种生命的关系。洁净的结果，人得着神的生命和能力，得以从里面认识神。但是何等可惜啊！神记得的事，我们却忘记了；神决不会纪念的事，我们偏又念念不忘，在那里自寻烦恼。有一位姊妹，她信主之后，良心一直有控告，一直不安，总觉得自己的罪大得很，不知道神能不能赦免。有一次，她跟一位老姊妹又说到自己的罪。那位老姊妹就同她读约壹 1:9 的话。问她说：“你在神面前认过罪没有？”她说：“认过，并且常常认。”“那神怎么说呢？”她说：“神说：‘我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义！’”“好！这你怎么说呢？”她说：“我不知道神赦免了我没有”。她俩就这样读了又问，问了又读；她仍然说不知道。那位老姊妹就很严肃地对她说：“你想神是说谎的吗？”她说：“这那敢呢！”你看要命吧！后来她俩就一同有点祷告，主的话照亮了她，她明白了；祷告完了，她的良心平安了。

13 节：“既说新约，就以前约为旧了；但那渐旧渐衰的，就必快归无有了。”

这一节可以说是这一段的小结，证明新约比旧约更美。新约的要点：乃是生命之律，就是神的永

活的生命在我们里面的工作。换句话说，凭着生命之律，主正在更新我们，变化我们，把我们模成他的形象。当这个过程完成的时候，他要来救赎我们的身体，正像腓 3:21 所说的：“将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。”我们现今正在神生命之律的工作过程当中，求神给我们一颗信而顺服的心，来经历这更美的新约的内容。

第九章 最高的敬拜——帐幕

在第八章里，圣灵启示给我们看见更美的新约。在第九章里，圣灵将带领我们进入更美的敬拜，也就是最高的敬拜；这是人透过神子基督得以做到的。

在 9:9 里，我们看到“礼拜的人”这一个词组，它在 10:2 里再度出现。这个词组在希伯来书里一共只出现过两次。礼拜的人就是敬拜的人，敬拜者。但它的动词乃是 9:14 的“事奉”，这就显示出敬拜与事奉的关系了。我们记得在太 4:10，当我们的主受魔鬼的试探时，曾经对魔鬼说：“撒但退去吧；因为经上记着说：‘当拜主你的神，单要事奉他。’”启 22:3，当天使把从天而降的圣城新耶路撒冷指给约翰看的时候，说：“以后再没有咒诅。在城里有神和羔羊的宝座；他的仆人都要事奉他。这两处的事奉与 9:14 的事奉，在原文是一个词。事奉是从永远到永远的。事奉是敬拜的表达，敬拜是事奉的秘诀。因为无论是一个人，或者一群人在一起的事奉神，事奉的结果必然是敬拜。

希伯来书从第一章起，就一再给我们看到希伯来人的历史和他们的宗教礼仪，这第九章也是同样。为了显明透过耶稣基督而有的敬拜是如何美好，这第九章又带我们重新回到希伯来人的敬拜和事奉；圣灵引导我们温习了一下旧约时候帐幕的仪式，它的敬拜和事奉，藉以更清楚地了解天上帐幕的敬拜和事奉。在这里，请弟兄姊妹必须要记住一件事，就是希伯来书并不是回到圣殿，而是回顾帐幕本身。当时的圣殿，既不是所罗门初建的圣殿，也不是所罗巴伯等人所重建的圣殿；而是被罗马元老院册封为犹太王的希律，在从前圣殿的遗址上所建造的。这个希律不是犹太人，乃是以东人。他为讨好那些仇恨他的犹太人，大约在主前 20 年时，就开始重建圣殿的工程了。他的统治以奢华著名。为建殿大兴土木，劳民伤财。从外观上看，正像可 13:1，有一个门徒对主说的：“夫子，请看，这是何等的石头！何等的殿宇！”从历史上看，写希伯来书的时候，这希律的圣殿还没有被毁；但是根据历史记载，到主后 70 年，当罗马的庞培率兵攻陷耶路撒冷，掳劫圣殿的时候，曾经进入至圣所，他宣称，那里空无一物。这就是说，那外观华丽的殿宇，内里没有约柜。所以，希伯来书并不回到圣殿，而是回顾帐幕的本身；因为帐幕是从神那里得来的正真样式。圣殿是为了顺应人的软弱而造，正如祭司制度和君王设立一样。帐幕是用物质来表彰属灵的事实。在旧约时代，神透过帐幕的样式来传达他的教训；在新约时代，是透过神的儿子的两次显现于世（这是指他两次的来）和一次上显于天（这是指在两次来之间的事）来启示神的计划。在这一章里，我们要思想三个题目：一、旧约帐幕指向神子成肉身第一次显现；二、大祭司进入真帐幕为我们显在神面前；三、基督洁净天上的帐幕完满第二次显现。现在我们先思想第一个题目。

一、旧约帐幕指向神子成肉身第一次显现（9:1-10）

回顾以色列人扎营时的帐幕，各支派环绕着敬拜的中心地点安营。在他们和实际的帐幕中间有外院。按旧约的帐幕，原分三层。帐幕的院子在第九章里没提起；一开头是给我们看见敬拜的中心有两层帐幕。这两层帐幕乃是显示两约的表征：圣所是显示旧约的征象；而至圣所是显示新约的征象。要认识两个约的真实意义，就得在神面前思想帐幕。旧约的帐幕乃是指向神子成了肉身，在这末世第一次显现。约壹 3:5 说：“你们知道主曾显现，是要除掉人的罪；在他并没有罪。”感谢神！父差子来作世人的救主，是第一次显现。这救主代死，彻底除罪，乃是宇宙间最大的事。在这一段里我们要看三件事。

1、旧约的圣幕是属世界的（9:1-5）

1 节：“*原来前约有礼拜的条例和属世界的圣幕。*”

这里的“属世界的”原文的意思是尘世的，属物质的，在全新约只用过两次。另一次在多 2:12，那里翻作“世俗的”。“圣幕”与 8:2 的圣所是同一个词原文就是圣，但这里是单数的，所以翻作圣幕。这圣幕乃是整个的帐幕（就是出 25:8 神对摩西说：“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间”的那个“圣所”），包括称为圣所的头一层帐幕，和称为至圣所的第二层帐幕。在圣幕前特别加上“属世界的”，要表明这圣幕是属地的，属暂时的物质界的，是非永久性的。

2 节：“*因为有预备的帐幕，头一层叫作圣所，里面有灯台、桌子和陈设饼。*”

“预备的”原文是过去式，与 9:6 的“预备齐了”在原文是一个词。乃是指整个帐幕是装备齐全预备好了的。“头一层”与 9:1 里的前约的“前”在原文是一个词。这称为圣所的头一层帐幕，是显示前约的征象。在预表旧约的圣所里有灯台（灯台是圣所里面唯一的光源），还有桌子和陈设饼，位于圣所的北面，与灯台相对。这两件东西虽然好，但是进入至圣所的路还未显明，离开神的同在还有一段路。一般的祭司，就是来到桌子那里得着滋养，在灯台那里得到光照了，然而他们还是不能接触神。在头一层帐幕里，不仅没有神的同在，也没有路到神的面前；而且在那里也没有神向人说话的地方（因为神说话只在约柜上）。没有神说话的地方，就没有神说的话。不仅如此，头一层帐幕里也会不到神的面，而与神会面才是神最高的祝福。因此，在头一层帐幕里，有四个“没有”：没有神的同在，没有路接触神，没有神说话的地方，没有与神相会面。头一层帐幕只是众祭司事奉神，完成敬拜的地方。

3 节：“*第二幔子后又有一层帐幕，叫作至圣所。*”

这里的“第二”与 8:7 中后约的“后”在原文是一个词。这称为至圣所的第二层帐幕是显示后约的征象。在预表新约的至圣所里有什么呢？

4 节说：“*有金香炉（炉或作坛），有包金的约柜，柜里有盛玛哪的金罐和亚伦发过芽的杖并两块约版。*”

“香炉”原文是烧香的地方，全新约只用过这一次。照着旧约的记载，在圣所或至圣所里没有香炉，所以该是出 30:1 的烧香的坛。关于金香坛的位置，旧约和新约所说的，表面上看来，好像有差别，其实这差别很有属灵的意义。出 30:6，说：“要把坛放在法柜前的幔子外，对着法柜的施恩座。”紧接

着在 30:10，又说：“这坛在耶和華面前为至圣。”希伯来书不是说金香坛在至圣所里，乃是说至圣所有金香坛。香坛虽不是在至圣所里，却是属于至圣所，它的功用是为着至圣所里见证的柜。出 30:10 和利 16:11-15 告诉我们，香坛与约柜的关系最为密切；在赎罪日，香坛和约柜上的施恩座，都洒上同样赎罪的血。因此，出 26:35 只说到圣所里有陈设饼的桌子和灯台，没有说到香坛。焚香是比方祷告，是在至圣所内神面前焚香，使烟云遮掩法柜上的施恩座（它表征凭复活里的基督为香的祷告）；金香坛乃是给我们进到神同在里的路。当我们在主的名里，藉赖他代祷的馨香，就立即进入幔内，蒙神悦纳。

约柜是整个帐幕中最重要的。约柜里面有三样东西：一是盛玛哪的金罐。预表耶稣基督作我们的生命粮，这比圣所里陈设饼的桌子所表征的更深。二是亚伦发过芽的杖。预表耶稣死而复活的生命的供应，使我们蒙神悦纳，在神所赐的职事上有权柄，这比经历基督作香，使我们蒙神悦纳更深。三是两块约版。表征内里的生命之律，比圣所里的灯台照耀的光更深。

5 节：“柜上面有荣耀基路伯的影罩着施恩座（‘施恩’原文作‘蔽罪’）。这几件我现在不能一一细说。”

施恩座原文是形容词，全新约只用过两次。另一次在罗 3:25，翻作“挽回祭”。它的希腊文原意是和解的、蔽罪的、平息的。这里沿用了旧约希腊文译本的作法，以这个词作为约柜上盖的名称。利未记十六章告诉我们，行赎罪之礼的时候，要把血弹在这盖上。约柜是神与人相会的地方，其中放着隐藏的玛哪，发芽的杖和刻律的约版。藉它的圣洁和公义的要求，暴露并定罪前来接触（敬拜）神之人的罪；但借着约柜上的盖，连同赎罪日弹在它上面赎罪的血，罪人的整个光景就完全得着遮盖，平息了人与神之间的难处，使神能宽恕、怜悯人，而向人施恩。因此，神能在荣耀的基路伯的影罩着的盖上与人相会，向人谈话。写希伯来书的目的，并不是要细说以上所列举的；只是想使希伯来信徒明了旧约的圣幕虽然贵重，究竟仍是属世界的，决难与那非人手所造，也不属于这受造世界的更大更全备的帐幕相比。关于这几件，圣经既然说现在不能一一细说，我们也就不能一一细说了。

2、旧约的祭司是受限制的（9:6-7）

6 节：“这些对象既如此预备齐了，众祭司就常进头一层帐幕，行拜神的礼。”

出埃及记四十章给我们看见，正月初一日立起帐幕，这些对象都这样预备好了，亚伦和他的儿子才能受膏，给神供祭司的职份。并且众祭司只能进入头一层帐幕完成拜。他们是受限制的。

7 节：“至于第二层帐幕，唯有大祭司一年一次独自进去，没有不带着血为自己和百姓的过错献上。”

回顾旧约的帐幕，一年有 364 天没有一个人可以进入第二层帐幕。在至圣所里，百姓在帐幕外面扎营，由祭司代表他们每天进入圣所点灯、摆饼、完成敬拜；每年一次在赎罪日那天，只有大祭司一个人被特许可进入至圣所，并且还要带着血。

“过错”在原文是个名词，它的动词就是希伯来书 5:2 的“愚蒙”，有愚昧无知的意思。就是利 4:2 所说的误犯的罪，这是无知的结果。大祭司要带血，这首先表明他自己需要被洁净；其次是表明帐幕外面的百姓也需要被洁净。日落的时候，他离开至圣所；接下去的 364 天，至圣所都是一片肃静。可见旧约的祭司进这属物质的世界的圣幕要受许多限制。

3、旧约祭物不能使人完全（9:8-10）

8 节：“*圣灵用此指明，头一层帐幕仍存的时候，进入至圣所的路还未显明。*”

圣灵在这里指明：既有仍存立，必有除掉时。有一天，幔子除掉的时候，帐幕就无所谓第一层与第二层了；整个帐幕就打通了。头一层帐幕仍存的时候，进入至圣所的路还未显明。意思就是，进入新约的路还没有打通。太 27:51 告诉我们，现今那封闭至圣所的幔子，借着耶稣的死，已经裂为两半了。加 5:24，说：“凡属耶稣基督的人，是已经把肉体，连肉体的邪情私欲，同钉在十字架上了。”至圣所的路也已经显明了。因此，我们无须停留在圣所（就是旧约），我们必须进入至圣所（就是新约）。这是希伯来书的目标。

9 节：“*那头一层帐幕作现今的一个表样，所献的礼物和祭物，就着良心说，都不能叫礼拜的人得以完全。*”

“表样”在原文是个名词，全新约只用过 50 次，意思是比喻。在前三本福音书里，共享了 48 次，绝大多数都是主耶稣说的。象太 13:34：“这都是耶稣比用喻对众人说的话。”另外两次就都在希伯来书里面。就是 9:9 的表样和 11:19 的彷彿。“现今”的“今”在原文就是 9:10 “振兴的时候”的“时候”。现今时候就是指新约时代。那头一层帐幕就是旧约时代，做现今时代的一个比喻，只是新约的预表。按这比喻，所献的礼物和祭物，就着良心说，都不能叫礼拜的人（就是敬拜的人）得以完全；因它只是新约的预表，对内心的赦罪并无功效。这里特别强调出：人的良心需要被洁净，才能得以完全，才能进到神面前，向神献上蒙悦纳的敬拜。

10 节：“*这些事，连那饮食和诸般洗濯的规矩，都不过是属肉体的条例，命定到振兴的时候为止。*”

“肉体”是指约 3:6：“从肉身生的就是肉身”的“肉身”。这些旧约的祭物和诸般的礼仪，都不过是属肉身的条例，只能叫肉身得益；得不到灵性的自由。所以都是暂短的。

“振兴”在原文有改革、整顿、修直、更正的意思，全新约只用过这一次。“振兴的时候”发生在基督第一次来，应验旧约的预表，阐明了 9 节所说的现今时代的那一个比喻---新约。这是对的安排，对的整顿。这与徒 3:21 的“复兴的时候”不一样，那要发生在基督耶稣第二次来的时候。

二、大祭司进入真帐幕为我们显在神面前（9:11-14）

新约最大的成功，就是耶稣基督的宝血。太 26:28 当主耶稣被卖的那一夜，他叫门徒喝杯的时候，曾经宣告，说：“因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。”林前 11:25，主说：“这杯是用我的血所立的新约。”这给我们看见，耶稣基督的血，乃是立新约的血，这血是特别为着立约的。新约是用主的血立的，所以新约是可靠的，是稳妥的。在这一段里我们要看三件事。

1、基督经过大而全备的帐幕（9:11）

11 节：“但现在基督已经来到，作了将来美事的大祭司，经过那更大、更全备的帐幕，不是人手所造，也不是属乎这世界的。”

振兴、整顿是靠着耶稣第一次降临。现在基督已经来到，作了将来美事的大祭司。这个职份，就是他现在在更大更全备的帐幕里所尽的更超特的职任。这美事该是已经实现的事，就是基督既君尊又神圣的祭司职份所供应的事。这更大更全备的帐幕，不是人手所造，也不是属乎这受造的世界的。这是真正敬拜的地方。

2、藉己血一次永远进入圣所（9:12）

12 节：“并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。”

西 1:20 说：“既然借着他在十字架上所流的血成就了和平，便借着 he 叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。”基督的救赎是在十字架上完成的，但乃是等到他借着赎罪的血进入天上的至圣所，就是将他赎罪的血带去献在神面前，他才从神得到这救赎，作有永远功效的救赎。在旧约利 16:15-18 里，山羊和牛犊的血，只能为百姓赎罪；决不能为百姓的罪成功救赎，因为祭牲的血是不能除罪的。在希伯来文里，赎罪的字根，意思就是遮盖。因此，赎罪的意思只是遮盖罪，不是除去罪。约 1:29：“看哪！神的羔羊除去世人罪孽的。”耶稣基督在十字架上为我们成功了永远的救赎，并不是藉山羊和牛犊的血，乃是用自己的血，一次永远地进入至圣所。这与旧约的做法，成强烈地对比。所以，彼前 1:18-19 说，我们得赎，乃是凭着基督的宝血。这里的“只一次”该是宇宙间的最强音之一。原文在全新约只用过五次，并且都是论到基督的。罗 6:10 论到信徒与主同死同活的时候，说：“他（指基督）死是向罪死了，只有一次；他活是向神活着。”林前 15:6 论到基督照圣经所说，为我们的罪死了，并且埋葬了，第三天复活了，并且向使徒显现的时候，说：“后来一时（在原文就是只一次）显给五百多弟兄看。”来 7:27 论到基督与人间的大祭司不同的时候，说：“他（指基督）不象那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭，因为他只一次将自己献上就把这事成全了。这里 9:12 论到血的时候，也是说：“只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。”还有来 10:10 论到基督到世上来为要照神的旨意行的时候，就结合信徒说：“我们凭这旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣”。

从这“只一次”的五次使用上，让我们看见基督只一次就成了一切旧约的圣幕，祭司和祭物所办不到的。基督不是永远在天上不断地为我们赎罪；乃是只一次在十字架上，就已经除掉了罪，完成了神的旨意。如今，永远作我们天上的大祭司，他那一赎罪的功效继续到永远。我们凭神的旨意，靠耶稣基督只一次所成就的，就得以成圣。象基督这样用自己的血只一次进入圣所，成了永远赎罪的事，作了美事的大祭司，才能叫敬拜的人得以完全。

3、基督宝血的功效带进事奉（9:13-14）

13 节：“若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰，洒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净。”

根据利未记第四章，山羊和公牛是赎罪祭所用的祭牲。根据民数记十九章，母牛犊的灰是为那些

沾染了不洁净的人（就象摸了死尸、死物或坟墓等等），调作除污秽的水，洒在他们身上，使他们得洁净。这里的成圣是指在礼仪上获得身体洁净。

14 节：“何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心（原文作‘良心’），除去你们的死行，使你们事奉那永生神吗？”

耶稣基督在十字架上的工作是借着永远的灵做的，所以远超过牛羊血的功效。他的血不仅洗净我们的罪，更洗净我们的良心。

这里的“除去”，在原文是个介词，表示从某地、某时、或某种关系中分离出来。所以确切地说是“脱离”，是使我们脱离死行。弗 2:1 说：“你们死在过犯罪恶之中”。西 2:13 也说：“你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了”。这是指因着罪在灵里死了。所以我们从前在过犯罪恶之中的行事为人，凡我们所做的无论善恶，在活神的面前都是死行。但他的血能使我们脱离死行。我们必须看重这血。不可以当作俗物，好像祭牲的血；若是这样，我们必受神加重的刑罚。关于这一点，到希伯来书第十章还要讲。

弟兄姊妹，在这里，我们必须清楚：基督宝血的功效，并不停在洗净良心，除去死行上；他最终的目的是带进事奉，使我们事奉永生神。这里的“永生”在原文不是约 3:16 的“永生”；而是约 6:57 的“永活”。不是生命的生；而是生死的生，也就是死活的活。基督的血洁净我们的良心，使我们脱离死行，乃是叫我们事奉活神。在死的宗教里敬拜，或事奉神以外死的事物，那不需要良心被洁净，也无须乎脱离死行。现在社会上，事奉死神，搞迷信活动的，事实上都是在贿赂自己的良心。不就是有些人，一面在犯罪作恶，一面在那里烧香叩拜吗？甚至上供烧香的目的，就是要保佑他犯罪顺利，作恶亨通。有些人在作案之前，先顶礼膜拜、焚香许愿：如果能让他作案得手，不被公安局抓住，他就上供烧香，还他的愿。有些人去赌博，打麻将了，他也要求他的假神，叫他手气好。好能赢到钱嘛，也总要分几给他的假神，意思意思吧！如果输了，那对不起，少不得要大发脾气，还要把他的假神臭骂一顿。如果自己没能心想事成，遇到难处，就想上供烧香，贿赂一下假神，妄图消灾免祸，这类迷信行动，正是愚昧无知的表现。但我们所事奉的活神却不同。他总是借着摸我们的良心，来到我们的灵里。神是公义的，圣洁的，也是活的；我们污秽的良心需要被主的血洁净，我们才能事奉神。希伯来书不是讲述宗教的书，乃是启示活神的书。我们要事奉这位活神，就需要有灵里被血洁净的良心。弟兄姊妹，你对基督宝血的认识有多少？如果你要想清楚基督宝血的价值，你就必须接受神对宝血的估价。因为这血首先不是为着我，乃是为着神。是圣洁公义的神接纳了基督的宝血，并且承认他自己已经满足了，这是神对宝血的估价。所以，我们对宝血的估价，也就应该扎根于这个神圣的事实。求神怜悯我们，使我们靠着基督宝血的功效，都有洁净的良心，都脱离了死行，好事奉、敬拜那又真又活的神！

三、基督洁净天上的帐幕完满第二次显现（9:15-28）

最近听到有的弟兄姊妹在读希伯来书的时候，觉得越读越深了，不大好懂。其实不是深了，而是当启示的灵转换题目的时候，恐怕是我们没有跟上。弗 1:3，说：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，

他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。”可能由于我们过多地注重地上这属世俗的福气，因而轻忽了天上各样属灵的福气。我们已经说过，希伯来书可以分为两段：一至六章，主要的是启示基督在地上的工作，他在十字架上的工作使我们的罪得赦免，那是根基的话。在 7:1 有一个转，从地转到天，揭示基督如何在天上的真帐幕里尽职，使我们胜过罪，活在荣耀里，过在地上如在天的生活；并且带进事奉，完全敬拜。圣灵启示已经转到天了，你如果还在思想地，那怎么行呢？今天大部份基督徒所交通的，都是围绕着十字架，这当然是十分重要的；但是如果忽略还应当往前围绕着宝座，那就要受亏损了。有时候我们真像林前 8:2 所说：“若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他仍是不知道。”所以，任何一个基督徒都不能故步自封，安于现状；必须竭力前进，追求完全。在这一段里就是告诉我们：与君王同荣，主拯救到底。我们要看三件事。

1、新约的中保执行新的遗命（9:15-22）

15 节：“为此，他作了新约的中保，既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过，便叫蒙召之人得着所应许永远的产业。”

我们要知道，亚当自从被赶出伊甸园之后，他就失去了与神交通的地位；失去了生命和产业。罗 5:14,说：“从亚当到摩西，死就作了王。”到 21 节，并且说：“罪作王叫人死。”罪也作了王。这并不是说，从亚当到摩西没有罪。罗 5:13 说：“没有律法之先，罪已经在世上；但没有律法，罪也不算罪。”这就是说，没有律法，罪是不被计算的。摩西在西乃山得了神所赐的律法的约，这约是有条件的。人如果遵行这约上的话，神必定赐福给人；人如果不遵行这约上的话，人就必定受咒诅。正如申 27:26 所说的：“不坚守遵行这律法言语的，必受咒诅！”这样，律法给了人什么呢？罗 3:20，说：“律法本是叫人知罪。”加 3:24，说：“律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。”所以当基督还没有来到地上的时候，我们人受到两个大亏损：一是因亚当犯罪而受的亏损；二是因我们不能遵行神的律法而受的亏损。因为死作了王，因为罪作了王，以致我们远离神，不能享受神的同在；以致我们愚昧，不能认识神；以致我们没有属灵的生命和能力来遵行神的旨意。但是，感谢神！主耶稣的流血永远的，完全的为我们解决了这两个问题。我们因着主耶稣流血的缘故，我们就不必死了，我们的罪也都洗干净了；并且恢复了我们与神的关系，恢复了我们所已经失去的产业；还赐给了我们新的东西，把我们从前所没有的加给了我们：使神能把天上各样属灵的福气，一切关乎生命和虔敬的事都赐给我们。这就是说，主的血一面是为赎罪，一面是为立新约。“为止，他作了新约的中保”，这是更美之约的中保。基督这位中保，在他天上的职事里是新约的执行者。

“既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过。”这里的“前约之时”原文该是“第一约之下”。这就是以第一约（就是旧约）的条款为标准所算为罪的过犯。所以，基督流血受死，不但为新约之下的人赎罪，也是为旧约之下那些相信牛羊之血所预表救赎主之血的人赎罪。

“蒙召之人”就是罗 8:30，“预先所定下的人又召他们来。”也就是林前 1:9，“你们原是被他所召，好与他儿子，我们的主耶稣基督，一同得分。”

“得着所应许永远的产业。”加 3:18，说：“因为承受产业，若本乎律法，就不本乎应许。”我们知

道，律法没有供应，只有要求。承受产业，不是本乎律法，乃是本乎应许，是神所应许的恩赐。这永远的产业，就是彼前 1:4 所说的：“……不能朽坏，不能玷污，不能衰残，为你们存留在天上的基业。”

16 节：“凡有遗命，必须等到留遗命的人死了（‘遗命’原文与‘约’同字）。”

这里的“等到”原文是“拿来”，“提供证据”的“提供”，所以是“证实”的意思。这就是说，凡有遗命，留遗命之人的死，必须证实出来。基督的宝血所完成的新约，不仅是约，更是遗命；将基督的死成就的一切，遗赠给我们。在前面我们已经看过，在耶 31:31-34，神先应许要立新约；然后在路 22:20，主用自己的血立了新约，使应许成为完成的事实。这约也就是遗命。这遗命、遗书因基督的死已经得以确定并生效；且由复活的基督执行并实施。神的应许是由神的信实来坚立；神的约是由神的公义来保证；而遗命是由基督复活的能力来实施。主耶稣基督死而复活之后，升上高天，坐在父神的右边；将他借着死所成就的约留给我们。这约一留给我们，立刻成为遗命，成为遗赠给我们的新遗命。在这个遗命里，一切已经成功的事实，不再单是事实了，更成了我们当得的遗产。因为主已经成就了一切，已经坐在天上至大者宝座的右边，做我们的大祭司，做了这更美之约的中保。弟兄姊妹，你还记得我们刚读过的来 8:1 的话吗？那里说这是第一要紧的，这是我们所讲之事的要点。主在复活里现在正执行他所遗赠给我们的一切；我们只要对他一切的遗产，感谢着领受就得到了。今天的信徒之所以这样，苟安于不冷不热软弱可怜；教会之所以这样，热衷于争名夺利，贫穷、败落；都是因为不知道新约的内容，不注重遗命的遗产。信是信了，却没有完全向主敞开，让他来执行他所要执行的。

17 节：“因为人死了，遗命才有效力；若留遗命的尚在，那遗命还有用处吗？”

这就是说，要留遗命的人死了，遗命才能生效。刚才我们已经看过：这里的约和遗命在原文是同一个词。路 22:20，主说：“这杯是用我血所立的新约。”血是代表生命的舍去。这就告诉我们血与约的关系。血是立约的根基，约是用血立的字据。没有血，约就不能成立，更不能发生效力。神给我们的产业开列在字据的约书上，我们就凭着这用主的血所立的新约来承受神给我们的产业。

18 节：“所以前约也不是不用血立的。”

无论是新约，还是旧约，都是用血立的。

19 节：“因为摩西当日照着律法将各样诫命传给众百姓，就拿朱红色绒和牛膝草，把牛犊、山羊的血和水洒在书上，又洒在众百姓身上。说：”

这里的水，是指民 19:9 的以红母牛犊的灰所调成作洁净之用的除污秽的水。这里的书，是指出 24:7 的约书。这节经文是追述摩西当日在西乃旷野立第一约（前约，也就是旧约）的情形。这件事对希伯来信徒来说，应该是家喻户晓，人人皆知的，之所以要在这里追述，除了证明旧约的确，也是用血立的以外，更是要使他们明白血与约的关系；叫他们能从影儿看到实体，看到新约比旧约更美。

主复活升天，将所立的约，留给我们以后，那约就成了新遗命。当主安坐在诸天之上，他还是关心所有新遗命的承受人。他关心那些承受人，是不是够智慧、够殷勤、去取用这些新遗命的遗产；或者他们仗着自己的聪明去做别的什么事情。因着主是那么关心，所以他为我们代求，好叫我们对他在遗命里给我们的全部遗产，能够充分地认识。如果基督徒只照着天然的观念，肤浅地认识神的救恩，却不照着这约和遗命的内容来认识，就要受亏损。弟兄姊妹，我们当在主的新遗嘱里享受并有份每一项遗产。我们不要做可怜的乞讨者；我们乃是荣耀的承受者。

20 节：“这血就是神与你们立约的凭据。”

这节经文是引自出 24:8。摩西所洒的血，就是神与百姓立约的血。

21 节：“他又照样把血洒在帐幕和各样器皿上。”

这里的“器皿”原文是两个词合成的，意思是敬拜（事奉）用的器皿。在这里，摩西完全照着神所指示的去做，没有摩西自己的一点儿行为。

22 节：“*按着律法，凡物差不多都是用血洁净的，若不流血，罪就不得赦免了。*”

没有流血，就没有赦罪，没有赦罪，就没法满足神公义的要求，约就没法成立。但基督的血已经流出，使罪得赦；新约也就凭主的血得以成立了。弟兄姊妹，我们读了来 9:15-22 这段经文，都应该牢牢记住四点：

① 是约也是遗命。凭神的话来看：与我们立约的是神，成功这约的是主，因为这约是用主的血立的。从神那方面来说，神与我们立约，所以是约；从主耶稣这方面来说，是他死了留下给我们永远的产业，所以是遗命。约不必立约的人死才生效；但遗命必须等到留遗命的人死了才生效。新约与遗命所包含的内容是相同的，按我们所得的产业来说也是相同的。我们已经说过，新约的内容包含三大部份，就是耶 31:31-34 里的三个“我要”。按神与我们立约来说：是神要赦免我们的罪，叫我们得洁净；是神要我们得着生命的能力；是神要我们里面有知识，对他有更深入的认识。按主耶稣给我们留下遗命来说：是主耶稣把赦罪的洁净留下给我们；是主耶稣把生命和能力留下给我们；是主耶稣把里面认识神的知识留给我们。

② 主耶稣是留遗命的人。我们已经说过，在先知耶利米的时候，神就已经提起新约。六百多年来，几乎没有人注意到这个约。忽然有一天，就是主耶稣被卖的那一夜，林前 11:23-25 告诉我们，主耶稣拿起饼来，祝谢了，就掰开，说：“这是我的身体，为你们舍的。”饭后，也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约。”这新约就是耶利米书上所说的那一个最荣耀的新约，现在因着主耶稣的血，叫我们能以享受这约里所说的一切了！血是代表生命的舍去。这给我们看见，新约就是主的遗命；我们的主就是留遗命的人。主在他的遗命里，给我们属灵的产业，就是来 8:10-12 所说的新约的内容。我们从这遗命所得着的，都不是我们本来所有的，也不是自己做工得来的；乃是主所遗留给我们的遗产。

③ 主耶稣是执行遗命的人。我们的主不只是留遗命的人；并且也是执行遗命的人。我们在前面已经说过，他做新约的中保，就是做新约的执行人。主耶稣把自己的血，一次永远地带进天上的至圣所，便成了永远的救赎。主流出宝血，说明留遗命的人已经死了，复活的基督在天上做了新约的中保和执行人，说明他是有能力执行遗命的人。主要看见他流血所立的约的功效，叫我们有生命和能力顺服神，叫我们能从里面更深地认识神，叫我们因着罪得赦免，不至于有良心里的控告：他是为着这些事作中保的。按神的信实和公义说，这约是永不能背，永不能废的；按主复活的能力来说，这约是永远有效力的。哈利路亚！主是留丰富遗命的人，主也是有能力执行遗命的人。

④ 这遗命的效力。我们在前面已经看过：凡有遗命，必须等到留遗命的人死了，遗命才能生效。主耶稣把血带进了天上的圣所，就是在神面前见证说，留遗命的人已经死了。就是我们这些还活着的人，也知道留遗命的人已经死了；因为我们每一次聚在一处，吃主的晚餐的时候，我们吃这饼、喝这杯是表明主的死。林前 11:26 的“表明”原文含有宣告、陈列的意思。我们吃主的晚餐，并不是纪念主

的死，乃是宣告并陈列主的死；我们是藉宣告并陈列主的死纪念主自己。我们每逢吃这饼、喝这杯的时候，就是宣告主已经死了。留遗命的人已经死了，这遗命就得以确定，这遗命就已经生效。遗命里的每一件遗产，都是我们所应当得的。来 8:10-12 新约的内容，都是主遗留给我们的遗产。赦罪的洁净，生命和能力，以及更深地认识神，这三部份包括我们灵性生活一切的需要。主耶稣已经为我们死而复活了。他不止留下遗命，他也是遗命的执行者。今天他在天上为我们不住地代求来执行这遗嘱。遗命已经生效，所以我们不应当再过贫穷、枯干、软弱无力的生活了，我们应当用信心来取用遗命里所有的一切遗产。但愿我们每一个弟兄姊妹都能牢牢地记住这四点。

弟兄姊妹，我不知道你想过没有？受浸，我们一生中只一次就够了。为什么掰饼纪念主却要经常举行呢？因为杯是新约的杯。每逢我们喝这杯的时候，就知道我们是站在一个约的关系上。主说：“这杯是用我的血所立的新约。”所以，我们每逢喝的时候，我们所看见的，不是物质的葡萄树的产物，而是主用血所立的新约；主要我们喝他所给我们的一切。每一次聚在一处，我们都温习这新约，叫我们再纪念主，再领受这杯所包含的一切。主要我们每一次都纪念到神是受约的拘束的；他是乐意把约里所应许的都给我们。主要我们长久地记得，新约所包括的一切是我们可以长久享受的。饼是纪念主，杯也是纪念主。主是按着约的条件对待我们；所以，我们纪念主的时候，都是在约里纪念主，不是去注重约以外的人为仪式的规条。

弟兄姊妹，遗命的生效不生效，固然不是在乎我们自己的努力不努力；但是，我们知道不知道这遗命的丰富，相信不相信，这遗命的效力，承认不承认主耶稣是这遗命的执行者，却是大有关系。

2、基督用己血洁净天上本物（9:23-24）

23 节：“照着天上样式作的对象，必须用这些祭物去洁净；但那天上的本物，自然当用更美的祭物去洁净。”

这里“样式”与来 8:5 的“形状”在原文是同一个词。因为按着律法，凡物差不多都是用血洁净的，所以，照着天上样式作的帐幕和一切相关的对象，都要洒上祭牲的血，才得洁净。这是个表征。表明天上之物的本身，必须用比这更美的祭物的血洁净，这更美的祭物就是基督作祭物。摩西照神的吩咐，用血洁净帐幕和各样用以敬拜事奉的器皿，并不是说这些器皿本身有罪；乃是要教导人明白，唯有经过血的洁净使之分别为圣，才能得神的喜悦。当撒但和跟随它的堕落天使背叛神的时候，天和一切天上之物都受了玷污。罗马书第八章告诉我们一切受造之物服在虚空之下，指望脱离败坏的辖制，进入神儿女之荣耀的自由。可见一切天上之物都需要得到洁净，能分别为圣，蒙神悦纳。启 5:13 给我们看见，一切所有被造之物都在颂赞和敬拜坐宝座的和曾被杀的羔羊；这是宇宙的赞美和敬拜。当基督进入了天的本身，就用他自己的血洁净天上本物，成就了这洁净的事。

24 节：“因为基督并不是进了人手所造的圣所（这不过是真圣所的影像），乃是进了天堂，如今为我们显在神面前。”

这里的“影像”原文是代表或表样。这里的“天堂”原文是个名词，全新约至少用过 273 次，只有彼前 3:22 和这里翻作天堂。这个词的本意就是天，没有堂的意思。在希伯来书里共享了十次，像来 1:10

说：“天也是你手所造的。”像 12:26 主应许说：“再一次我不单要震动地，还要震动天。”和上面 23 节，“照着天上的样式”的“天”都指的是天。不过 23 节那个天是多数的，这里的天是单数的，并且还附有一个代名词：“自己”，这在原文是用以加强语气的。“天的自己”可以说是“天的本身”或是“天的本境”。基督第一次来是为着除掉罪。在基督第一次来之前，只有神的计划，神的应许，只有神计划的预表、图样；除了神的创造之外，其它都还没有完成。虽然有像亚伯拉罕、摩西、约书亚、大卫那样的人来了又去了。但在神的计划里算不上有什么成就。但并没完成一件真正的事物。一直到神的儿子道成了肉身，在这地上用了三十三年多时间，把实现神旨意一切所需要的事都成就了；他使神所需要的和我们所需的都完成了。他在十字架上把自己献上作为更美的祭物，但他并不是进了人手所造的圣所（因为那不过是真圣所的代表、表样）；他乃是进了天的本身，如今为我们显在神面前。因此，在神的眼中，罪已经消失，已经成为历史了。

3、完成神计划的第二次显现（9:25-28）

25 节：“*也不是多次将自己献上像那大祭司每年带着牛羊的血进入圣所（‘牛羊的血’原文作‘不是自己的血’）。*”

在基督没有完成除罪之前，大祭司要一年一次带着不是自己的血（就是带着祭牲的血）进入至圣所，但那并不是真正除罪；不过是一个预表而已。真正的除罪，乃是由基督在十字架上一次而永远完成的；并不是多次将自己献上。

26 节：“*如果这样，他从创世以来，就必多次受苦了；但如今在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪。*”

彼前 1:20 说“基督在创世以前是预先被神知道的，却在这末世为你们显现。”启 13:8 说：“凡住在地上、名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜他。”我们以前说过，这里乃是“从创世以来被杀之羔羊。”基督是神在创世以前，按着他的先见，为他的选民所预定，并预备作救赎羔羊的。因此，在神永远的眼光里，从创世以来，就是从人堕落起，基督就被杀了。基督不是人间大祭司所献的祭，所以不必多次受苦。

这里的“末世”是指旧约时代的末了。这与太 28:20 的“直到世界的末了”不同，那是指教会时代的结束。

首先，除罪是一个应许；然后，律法的遮盖罪是一个影子；最终，应许和影子都因基督在这末世显现一次，献上自己为祭，把罪除掉。罪在基督第一次显现的时候就被除去了。

27 节：“*按着定命，人人都有一死，死后且有审判。*”

这里的“定命”，原文是个动词，全新约只用过四次，本意是“存留”。路 19:20 翻作“存着”，西 1:5 翻作“存”，提后 4:8 翻作“存留”，只有这里翻作“定命”。因为按着所留给人的只有一死，这是神的定命。创 2:17 神吩咐亚当，说：“只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死！”亚当犯罪以后，所有亚当的子孙，不但在灵性上是死人，在身体方面也成为必死的。这死之后且有审判。死既不可避免，审判必随之而来，这是不依人们的意志为转移而客观存在的。

28 节：“像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。”

按着定命，人人都有一死，死后且有审判。所以，基督一次受死，担当了人的罪，并且在十字架上为了人受了审判。希伯来书十分着重的一项事实，就是基督第一次显现的时候，借着他将自己献为祭，把罪消除了。约壹 3:5 说：“你们知道主曾显现，是要除掉的罪，在他并没有罪。”基督既在第一次显现的时候，把罪除掉，他第二显现就完全与罪无关。

“等候他的人”原文是热切等候他的人。“拯救”在原文是名词，不是动词。这里既说与罪无关，可见这拯救不是指拯救脱离罪，乃是指罗 8:23 的“我们（信徒）的身体得赎”。就是腓 3:21 所说的，将我们这卑贱的身体改变成荣耀的身体。基督第二次降临所要带给我们的救恩，是要完成神在基督里那包罗万有的救恩的最终极的目标。在基督第二次显现以前，他正向着这个目标，一直供应我们。今天基督在天上做我们的大祭司，替我们祈求，做更美之约的中保，是新约的执行人，正在建立这样的救恩。当他看到这奇妙的救恩得到建立，他就要第二次降临，那就是基督完成神计划的第二次显现。希伯来书第九章，透过帐幕给我们看见神的计划，透过神的儿子基督的两次来在地和一次显于天，给我们看见最高的敬拜，就是借着基督在神面前所献上的敬拜。在第九章的末了，给我们一个极荣耀的指望，就是将来基督要向那热切等候他的人第二次显现。

弟兄姊妹，今天每一个人活在地上都有他热切等候的人、事、物。你热切等候的是什么呢？一位弟兄到法国去读书。他学成即将回国，就打电报给他的妻子，说：“我即将回国，你需要什么法国名贵的物品请电告，我一定为你买回来。”他的妻子复电只有一个字：“你”。意思就是说，我什么都不要，只要你。这件事正表明她热切等候的是什么。但愿我们中间没有一个人对主第二次显现漠不关心。那热切等候主再来的人有福了！

第十章 长远的祭物——新活路

在神的计划里，基督做了两件主要的事：他将那打岔神永远定旨的罪除掉了；并且他将自己作神圣的生命分赐给我们这信他的人，这生命在我们里面运行，以致把我们模成他的形像。来 10:12 说：“基督献了一次永远的赎罪祭。”这意思不只他赎罪祭的效力存到永远；并且这祭物也是长远的。虽然他已复活了，但是他的十字架还是继续着！他所献的是长远的祭物。虽然照人的眼光看来：旧约的人是借着信心接受一位未来的救主；我们是借着信心接受一位已过的救主。其实，十字架是不受时间限制的。愿主开我们的眼睛，叫我们看见这长远的祭物。在这一章里，我们要思想三个题目：一、影儿和本物；二、律法与基督；三、权利及责任。最后，还要思想第四个插入的警告：落在活神的手里是可怕的。我们先思想第一个题目。

一、影儿和本物（10:1-10）

旧约律法不是实际，乃是要来美事的影儿。这要来的美事，就是基督的所是与所作。透过影儿和

本物，给我们看见旧约律法的无效和基督献祭的成功。在这一段里，我们要看三件事。

1、旧约律法是将来美事的影儿（10:1-4）

1 节：“律法既是将来美事的影儿，不是本物的真像，总不能借着每年常献一样的祭物叫那近前来的人得以完全。”

这里的“是”原文意思是拥有。“常献”的“常”原文意思是永远不断、一直延伸，在全新约只用过四次，都在希伯来书里。7:1 翻作长远，10:1 这里翻作常，10:12 翻作永远，10:14 也翻作永远。这就是说律法有要来美事的影儿，却没有本物的真像。虽然照着神的吩咐，把牛羊献上为祭有一千多年了，但这等祭不过是要来美事的影儿。所以，总不能借着每年不断献上的同样祭物，叫那近前来的人得以完全。

2 节：“若不然，献祭的事岂不早已止住了吗？因为礼拜的人，良心既被洁净，就不再觉得有罪了。”

这里的“既”字原文是“一次”，与 9:26,28 的“一次”是同一个词。10:2 和 10:4 的“罪”在原文都是多数的。这节的意思就是说：“不然的话，礼拜的人若一次得了洁净，良心不再觉得有罪，献祭的事岂不早已停止了吗？”但照着旧约律法所献上的祭物，并没有一次、永远洁净的功效；所以，需要不断献上同样的祭物。

3 节：“但这些祭物是叫人每年想起罪来。”

神的用意是要借着这些作影儿的祭物提醒希伯来人：他们是有罪的；需要基督，就是弥赛亚来为我们除罪。他们和现在的人一样需要一位救主。

4 节：“因为公牛和山羊的血，断不能除罪。”

人犯了罪，若没有得着神的赦免，他就要担当罪的刑罚。神不能只因怜悯而赦免人的罪，神不能陪他自己于不义。所以在神的救法里。神就设立了一个代替的方法。在旧约的时候，就用许多的牺牲来替人赎罪；人有了牲畜的代死，就能得着神公义的赦免。在第九章里，我们已经说过，“赎罪”在希伯来文的意思是遮盖，或者说是盖过。旧约里所有的赎罪，不过是用牲畜的血将人的罪盖过而已。所献的祭物既是影儿，所以牛羊的血断不能除罪。乃是要来美事的本物，那真正为着罪的祭物——基督——的宝血能够将罪除去。因此，希伯来的信徒如若再回到犹太教去为着罪献祭，乃是徒劳无功的。

2、基督是旧约所有影儿的本物（10:5-7）

5 节：“所以，基督到世上来的时候，就说：‘神啊，祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体。’”

5 节和 8 节的“愿意”与 12:17 的“想要”在原文是一个词。因为上文说牛羊的血不能除罪，所以接来说基督来到世间不是献上旧约的祭物；乃是照神的旨意将自己的身体献上为人赎罪。这身体是神给他预备的，显明基督道成肉身的必要，表明神的爱。因为儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼。基督原是与神同等的，并没有血肉的身体；却

顺服神的旨意，倒空自己，取了奴仆的形像，成为人的样式，亲自有了血肉的身体。向人显为人的样子，为众人尝了死味。十字架的死是基督降卑的极点，顺服的顶峰。腓 2:6-8 那一段经文最能表现基督绝对顺服，听从神旨意的态度。基督到世上来，献上自己的身体为祭，不但合乎神的旨意，而且是出乎神的旨意。他在世上的一切生活、工作，都是以神的旨意为依据。这样照神的旨意而行的生活，才能真正满足神对人应有的圣洁生活的要求。比祭物和礼物更为神所愿意的。

6 节：“燔祭和赎罪祭是你不喜欢的。”

撒上 15:22，撒母耳也曾对扫罗说过：“听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油。”这清楚地指出，若靠赖这些外表的礼仪，而心却离弃神，是危险的事。

7 节：“那时我说：‘神啊，我来了，为要照你的旨意行，我的事在经卷上已经记载了。’”

这里神的旨意是要除去那在先的，就是旧约的祭牲；为要立定那在后的，就是新约以基督作祭物。到下文 9 节、10 节还有清楚的说明。我们怎么知道基督到地上来就是要实行神的旨意呢？因为旧约用明言和预表给了我们关于基督的完整记载。约 5:39，主在耶路撒冷对犹太人说：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经。”等一等到了路 24:27，当主耶稣复活以后，在与往以马忤斯去的两个门徒的谈论中，“于是从摩西和众先知起，凡经上所指着的话，都给他们讲解明白了。”证明他就是他们等候的弥赛亚。

3、除去旧约祭牲立定新约祭物（10:8-10）

8 节：“以上说：‘祭物和礼物，燔祭和赎罪祭，是你不愿意的，也是你不喜欢的（这都是按着律法献的）。’”

那些按着律法献的祭物和礼物，燔祭和赎罪祭，都是神所不愿意要的，也是神所不喜悦的；可见基督照神的旨意来到世上，又照神的旨意献上自己，才是神所喜悦的祭。

9 节：“后又说：‘我来了为要照你的旨意行。’可见他是除去在先的，为要立定在后的。”

“在先的”原文与 8 章、9 章里的“前约”的“前”和 9 章里的“头一层帐幕”的“头一层”是同一个词。“在后的”原文与 9 章里的“第二层帐幕”的“第二层”和 8 章里的“后约”的“后”是一个词。所以“那在先的”是指第一约就是前约，就是旧约里的祭物——公牛和山羊；“那在后的”是指第二约就是后约，就是新约里的祭物——耶稣基督。基督到世上来乃是要照着神的旨意除去旧约的祭牲，而立定他自己作新约的祭物。这里的“除去”原文是一个很厉害的词，含有废弃、除掉、杀死的意思。在全新约里用过的 24 次当中，使徒行传有 18 次翻作“杀”；路 23:32 翻作“处死”，那也是很贴切的。

10 节：“我们凭这旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣。”

既然“除去在先的，为要立定在后的”是神的旨意，基督是那为着罪的真正祭物已经将罪除掉，成就了一切利未祭司体系的祭牲所做不到的；我们藉他这一次永远地献上他自己的身体，就使我们得以成圣。

这“成圣”的字根是分别为圣的意思。在原文与约 10:36 和约 17:19 的“分别为圣”是同一个词。这“成圣”的原文是被动、现在完成式。罪曾使我们与神分离；然而基督借着他的救赎，使我们与罪

分开，带我们回到神这里，这就是把我们分别为圣归与神。这成圣的工作已经由基督完成了，我们是因他完成神旨意的结果而得以被成圣——得以被分别为圣归与神。现在我们继续思想第二个题目。

二、律法与基督（10:11-18）

一次、坐下、永远完全是神的基督救赎工作的特色；屡次、站着、不能除罪是在旧约律法之下的人间祭司的标记。通过律法与基督的对比，使我们更清楚基督永远的救赎。在这一段里，我们要看三件事。

1、人间祭司在地上的帐幕站着献祭（10:11）

11 节：“*凡祭司天天站着事奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。*”

凡祭司，是指旧约里所有的人间祭司。站着，表示他们的地位，也表示他们仍在工作中。虽然献了许多的祭，但并没有完成他们的工作。这里的“事奉”原文是“供职”，意思就是照着旧约的律法天天例行公事地供职。旧约里的祭司，之所以天天站着，一再献上同样的祭物，是因为他们所献上的祭物永远不能除罪。他们的“站着”，就表明罪没有除掉。而且他们献祭的地点，按照旧约的律法是在地上的帐幕里。正如西 2:17 所说的：“这些原是后世的影儿，那形体却是基督。”

2、神子基督在天上坐于神右边等候（10:12-14）

12 节：“*但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了。*”

这里的“赎罪祭”和 5 节的“赎罪祭”在原文不是一样的词组。这里乃是“为罪的祭物”它的词根“祭物”与 11 节的“祭物”在原文是一个词。不难看出，这乃是两种祭物的对比。这里的“永远”在十章一开头我们已经说过，原文的意思是“永续不断、一直延伸”，是希伯来书特用的一个词，它该是形容坐在神右边的那个“坐”的。

11 节是说旧约里所有人间的祭司都是天天站着事奉，屡次献上同样永不能除罪的祭物。接下来 12 节说，惟独这一位，就是神子基督，既为罪一次献上祭物，就永续不断地在神的右边坐下了。你看见吗？两种祭物，两种结果。他坐在天上，乃是除罪的事已经成就的标记和证明。基督为着罪将自己的身体当做那惟一的祭物献给神，就把罪除掉，因此他永久在神的右边坐下了。他永久地坐在那里，无须乎再为罪做什么；因为他已经一次永远地做成了。凡是做了还要再做的，都表明以前屡次所做的都做得不好；凡一次做了就无须乎再做的，就显见那一次所做的已经完全做好了。神子基督只一次献上自己的身体为祭物，就永久地在神的右边坐下，无须再献；而且是坐在天上至大者宝座的右边，在主所支的真帐幕里作执事，可见他那一回的献上已经完全做成赎罪的工作了。

13 节：“*从此等候他仇敌成了他的脚凳。*”

希伯来书强调一个事实：基督已经为神和我们完成了一切，没有留下什么要我们做的。他坐在神

的右边，表明他的工作已经完成，现今在那里安息了；从此他只等候一件事，就是神使他的仇敌作他的脚凳。这是弥赛亚诗篇里的预言；是诗 110:1 的话。我们的主在地上的时候，曾引这一段话来对付法利赛人的试探。在来 1:13 已经引用过了，表示他所获得的胜利乃是得胜有余的完全胜利。

人间的祭司只是照着律法献祭，完成赎罪的礼仪，并没有击败那陷人于罪里的仇敌——魔鬼；但基督为罪献上自己的身体为祭物，其结果也同时败坏、废掉、除去了那掌死权的魔鬼，就释放了我们这些一生因怕死而为奴仆的人。使凡接受他救赎工作的人，也都有份于他的得胜。

14 节：“因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。”

这里的“得以成圣”与上面 10 节的“得以成圣”在原文是同一个词组。同样是指被分别为圣归与神。这里的“完全”乃是指基督救赎的功效，是指信徒地位上的完全。基督借着一次的献祭，不仅使我们一次永远地得以成圣，还使我们永远得以完全。纵然旧约律法的所有祭牲都永不能叫人完全；基督藉他惟一的祭物，却使我们永远得以完全。他借着那一次的献祭，使我们不仅离开罪、归向神，并且在神面前也得以完全。所以在新约时代的人，只要有一次信入基督里，在地位上就永远成为被分别为圣归与神的圣徒。就象弗 2:19 所说的：“这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。”也就是加 4:7 所说的，神是把律法以下的人赎出来。“可见，从此以后，你们不是奴仆，乃是儿子了；既是儿子，就靠着神为后嗣。”我们这些已经蒙恩得救的人，不需要象旧约在律法以下的人那样，每年一次来重新信靠基督，一年一次成为神的儿子；或是偶然为过犯所胜，犯了某些罪以后就不再是神的儿女，而要再一次信耶稣为救主，以便再一次成为神的儿女。不！绝对不！那是人的错误思想；不是神纯正的话语。当然，信徒犯了罪，这个错误的行为，是对神、对人的亏欠，必须悔改认罪，靠赖基督的宝血得以赦免；而且为着恢复我们与神中断的交通，这悔改认罪是越快、越彻底、越好。但是这并不能使我们失去“永远完全”的地位；因为这“永久完全”的地位，不是根据我们的工作所获得的，乃是凭着基督“一次献祭”所获得的结果。在新约里，神已经废除了那继续不停地屡次献上的祭物；借着耶稣基督只一次献上他的身体，就是先前以这些祭物为影儿的“本物”，叫我们凭这祭就得以成圣，永久完全了。

3、圣灵见证罪已赦不用再为罪献祭（10:15-18）

15 节：“*圣灵也对我们作见证，因为他既已说过。*”

希伯来书极力地向希伯来信徒证明：不再需要为罪献祭了；因为基督已经做了除罪的事。圣灵也对我们作见证：在旧约时代，耶和華的话就曾经临到耶利米，那就是圣灵藉先知耶利米说的预言；为基督献上自己所立的新约作了见证。

16 节：“*主说：‘那些日子以后，我与他们所立的约乃是这样，我要将我的律法写在他们心上，又要放在他们的里面。’*”

这是引用耶利米书三十一章的记载来强调这一个事实。在前面第八章里也曾经引用它阐明新约的内容；在这里的引用，是见证神所立的新约完全与旧约不同。这个新约排除了外在的礼仪和字句。旧约的诫命是刻在石版上的，律例是写在皮纸上的；但是在这新约之下，律法根本就不必写出来，而是

放在人的里面。人生是复杂的，是多变的，人的需求和表现，时刻都在变。所以往往我们都会觉得律法不够完备，不足以适用于一切的环境。或者我们可以大胆一点说，每一个基督徒在日常生活当中，每一天都会面临到一些困难。怎么办？通常会去翻圣经。可是往往我们查阅了圣经以后，发现在圣经的经文里面，似乎根本没有提到你所遇到的事儿；或者仅仅看到一些属灵的原则，而看不到适合你的具体规条。有时还似乎觉得是模棱两可的，叫你无所适从，不知道按哪个办法做才好。你知道旧约文士这个职份之所以兴起，就是因为写下来的诫命常常有这种不易明白的现象。文士的兴起，就是要说明、解释那些写下来的律法，把它适用于人类生活中的需要。可是在人类注释律法的历史中，经常都会有偏差的现象；更糟的是，有时甚至是牵强附会，故意扭曲。这种现象，一直到今天都还没有改变。弟兄姊妹，我们这些跟随基督的圣徒一定要记住，主与我们所立的新约乃是这样：主将他的律法写在我们心上，放在我们的里面。可以使人不再受外表字句的局限；不再受人类诠释者的左右。神的律法放在我们的里面，写在我们心上，借着圣灵，神把他的旨意直接启示给我们，叫我们能够明白，不必经过任何中间的媒介。这就是新约极宝贵的关乎生命和能力的内容，却被许多人所忽略，所信不来的；是许多神的儿女在属灵方面所以贫穷，所以软弱，所以失败的一个大原因。

17 节：“以后就说：‘我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯。’”

按着我们对新约天然的领会，以为赦罪是头一项；事实上是最后一项，好像是附加的一项。生命和能力以及里面的知识（里面的认识神）是永远的。但是人需要有一段附加的话，告诉他们不要再为罪忧虑，因为借着基督所献的祭，一切的罪已经除去了，神也不再纪念罪了。所以这里重复第八章提过的新约主要的一项——生命和能力（内住生命的律）之后，圣灵又说：主决不再纪念我们的罪愆和过犯。感谢赞美神！惟有神有这种忘记。罪已成了历史，生命却在这里。但是何等可惜啊！神记得的事我们却忘记了；神不记得的事，我们偏偏又牢记在心，刻不忘怀。启 4:3 说：“又有虹围着宝座。”虹是什么呢？虹是记号。创 9:17，神对挪亚说：“这就是我与地上一切有血肉之物立约的记号了。”彩虹围着宝座，表征神是立约的神，是信实守约的神。谁今天还有罪的问题没有解决呢？你可以把你的罪摆在神面前，抓住神的话，按着神与我们所立的约来相信他；你可以安息在他的约里。我们失去许多属灵的祝福，都因我们忘记了神与我们已经立了约。

18 节：“这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了。”

我们必须记得：罪得赦免是新约里的事；是神看见了主耶稣的血，就赦免了我们的罪，就不再纪念我们的罪愆。这是新约的特点。神的话再清楚没有了。可有些信徒以为我如果能痛恨罪恶就容易得着赦免；有些信徒还以为我如果一直忧伤痛悔就容易得着赦免。这两种的“以为”都是错误的。神的话并没有这么说。我们为着罪忧伤痛悔是在光照之一种自然而有的态度；却不是交换赦免的条件。有一位老姊妹问一位年轻的小姊妹，说：“假使你犯了罪，你怎么做？主要怎样对待你呀？”她说：“我就向主承认我的罪；主就叫我苦一回，然后才赦免我。”我们不要以为这是年轻人的幼稚话，这也是许多大人的故事。有些年纪大的人也做同样的事。以为要等到心里觉得不苦了，才是得到赦免的凭据。他是用自己的感觉，来决定是不是得到了赦免。凡是这样想、这样做的人，都是不懂得新约的特点的人。

罪既都蒙赦免，就不用再为罪献祭了。这对于那些想退回去照着老习惯献赎罪祭的早期希伯来信

徒来说是很重要的话；对现在的信徒来说，也是很重要的话。因为在我们中间，竟然还有人在渴慕旧约的律法、规条、律例，虽然知道旧的已经被废除了，也没有为罪献祭的行为，却总想在基督已经完成的救赎之外，再加上一些饮食、节期、月朔、安息日等美事的影儿，举止行为要看外面别人的意见而定。不求圣灵在里面的启示，反而接受外来人的指导。也许有些人已经挣脱了人的遗传，然而还会自己规定出许多规条、制度来控制自己的生活，这样做是错误的。之所以会这么做，是因为没有认清新约的内容；是在基督已作成了赎罪祭，并且了结了赎罪祭之外，偷偷地为自己献没有祭物的祭物。

在这一段里，圣灵说神要将他的律法放在我们的心里；接着就说，神不再纪念我们的罪。这就证明圣灵作见证说我们的罪已经除去了，罪的问题已经解决了。所以，不仅以赛亚书 53:6,11,12 预言基督要来担当我们的罪；并且在耶利米书三十一章，圣灵也作见证：我们的罪要除去，神不再纪念我们的罪。这些罪过既已赦免，那么，我们就实在“不用再为罪献祭了”。我们刚刚读过希伯来书第九章，在 9:12-15 有三个永远。如果我们把这三个永远连在一起是非常有意思的。主所要成就的是永远赎罪的事；所以他借着永远的灵将自己无瑕无疵献给神；便叫蒙召之人得着所应许永远的产业。主耶稣所成就的是永远的救赎。所以，无论什么时候，人若相信他，都能得着这救赎。我们应当知道：基督救赎的功效，不是随着人的看法而定的，不是凭着人的感觉而定的，更不是随着宗教的遗传、神学的道理、以及什么教派里的那些居间的圣品阶级的解释而定的；基督救赎的功效是神定的。

弟兄姊妹，为罪献祭的事已经被基督做成了，也被基督了结了，我们绝不该再回到祭牲的影儿，而应该进前来有份于复活升天的基督，并且享受他借着将自己献上给神而成就的一切。这就是希伯来书的目的。

求神怜悯我们，记住神与我们立的约，看见基督所献的是长远的祭物。愿作见证的圣灵带领我们进入真理！

三、权利及责任（10:19-25）

希伯来书的目的：不在于解释神儿子的话语；而在于强调他话语的权柄。从第七章起的那一个转，使我们由地转到天；我们之所以能够由地转到天，是因为神的儿子从天来到地。耶稣在十字架上死的那一刻，殿里的幔子从上到下裂为两半。这一个象征性的超自然的行动启示一个事实：如今通往神面前的道路敞开了。来 10:19-25 显示出我们的权利；也标明了我们的责任。这权利及责任，可以说是希伯来书的要旨。在这一段里，我们要看三件事。

1、信徒所能享受的权利（10:19-22[±]）

19 节：“弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所。”

这里的“坦然”原文的意思是有把握地放胆明说。这里的“得以”就是 10:2 的“有”。我们因耶稣的血得有坦然进入至圣所，这是我们拥有的第一个权利。这里所说的“至圣所”不是指在地上账幕里，乃是指在主耶稣所在的天上。既是这样，我们这些还活在地上的人如何进去呢？秘诀就是 4:12 所说：

我们被神的话所剖开的魂与灵。魂是我们的己；灵是我们接触神的属灵器官。在我们的灵里，我们蒙了重生，在我们的灵里，圣灵居住并作工，所以到了提后 4:22 特别强调主与我们的灵同在。因此，我们不要留在魂里游荡；该竭力进入灵里。我们一转到灵里就进入至圣所，在那里与施恩宝座上的神相会。

20 节：“是借着祂给我们开了一条又新、又活的路从幔子经过，这幔子就是祂的身体。”

我们之所以能坦然进入至圣所，是因为已经有了一条可以通到至圣所的路。这条路是主给我们开创的，而且是只有一条。这路就是主自己。这个“新”字的原文，在全新约只用过这一次，意思是新做的，新献的，而且是新宰杀的。这使我们联想到启 5:6，约翰说：“我又看见宝座与四活物，并长老之中有羔羊站立，像是被杀过的。”原文是“像是才被杀过的。”约翰所看见的在天上的主，不知道离开各各他已经多少年了，然而主还是象才被杀过的。“才”就是“新鲜”。神特别在这关乎永世的书里，称祂儿子为羔羊，而且这羔羊是才被杀的。主知道引诱要来，试探要来，但无论什么时候，什么地点，如果有主耶稣基督钉十字架活画在我们眼前，那我们要如何受它的感动，享受何等地自由呢！约翰福音十九章里的约瑟，本来只敢在暗中作耶稣的门徒；约翰福音第三章里的尼哥底母，本来只敢在夜里来见耶稣。后来他们俩因为看见了主被钉死在十字架上，受了很大的感动。所以敢不顾一切地出来，要求领取主耶稣的身体；敢用细麻布加上香料裹主耶稣的身体。十字架能叫最胆怯的人变为最勇敢的人。多少时候，就是因为我们看不见一位才被杀的羔羊，看不见一个天天的十字架，所以我们才有许多在罪上复活的经历。求神开我们的眼睛，叫我们看见十字架永久地新鲜。但愿我们也能说出加 6:14 的话：“我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。”

这个“活”在原文与 7:25 的“他是长远活着”的“活”是一个词。这条路是新的，因为这条路是旧约所没有的，是永久新鲜的；是活的，因为这条路能使行走在其上的人得着生命和能力，越前进越长成强壮，达到永久完全。

这里的“幔子”是指帐幕里的第二层幔子；预表耶稣的肉体。当耶稣的肉体钉死在十字架上的时候，太 27:51，说这层幔子裂开了。现在经过这裂开的幔子就是祂的身体，并借着祂的血，我们就可以进入至圣所。我听见有人说：“我如果能够爬进天堂，站在天堂门背后，不被赶出来，那就行了。”不！我们不是那样战惊恐惧地爬到神面前；我们乃是坦然无惧地进到神面前。这并不是因着我们行为的好坏，灵性的高低；完全是因耶稣的血而有的从幔子经过进入至圣所的权利。

21 节：“又有一位大祭司治理神的家。”

“又有”原文是个连接词，是承接上文 19 节的“得以”就是“有”的；所以翻作“又有”。“治理”原文是个介词，意思是“在……之上”。本节强调的词就是这个治理。这就是说，我们得有的第二个权利是有一位尊大的祭司治理神的家；在神的教会之上，满有完全的权柄，正象西 1:18 所说的：“他也是教会全体之首；……在凡事上居首位。”

22 节^上：“并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了。”

“天良”与 9:9 的“良心”是同一个词。“亏欠”与 3:12 的“恶心”的“恶”是同一个词。“洒”字是个动词，只在希伯来书里用过 4 次。除了 10:22 这一次外，其余 3 次都是在九章里，即 9:13,19,21 洒祭牲血的那个“洒”。“去”是个介词，是脱开或分离出去的去。这意思就是我们在心的一面已经被耶

稣的血洒过，脱开了邪恶的良心；在身体的一面也已经用清水洗净了。在这里的身体和清水都是寓意的说法，如同弗 5:26-27 的玷污、皱纹和水一样。身体是指我们看得见的外面，犹如心是我们看不见的里面；清水是指主活的话，洁净我们外面的行事为人，正如约 15:3，主说：“现在你们因我讲给你们们的道，已经干净了。”这个“道”原文是娄格斯 (Logos)，就是话。

2、信徒都有应尽的责任（10:22_下--24）

在这三节经文里突出三个字来：信、望、爱，这就是我们的三项责任。头两项是个人的责任，第三项是彼此的责任。

22 节_下：“就当存着诚心和充足的信心来到神面前。”

这个“来”原文是进前来。顺着 10:19 的话来看，应该是进前来进入至圣所，来到神面前。神要在新约时代里成就他永远的旨意。所以进前来不仅是我们得救、得荣的问题，那还是小事；乃是使神永远的定旨得以完成，那才是极大的事。因此，才有这“进前来”的呼召。我们的难处，总是以自我为中心，没有想到神是把我们将包括在他的计划里。弟兄姊妹，主已经给我们开了一条又新又活的路，我们有权利进入至圣所；现在我们的责任乃是使用这个权利。我们必须进去；而且我们的心必须是真诚的，我们的信必须是十分确信的。这信，是我们头一项责任。

23 节：“也要坚守我们所承认的指望，不至动摇，因为那应许我们的是信实的。”

信与望永远是牢不可分的。“坚守我们所承认的指望”是我们的第二项责任。我们之所以能坚守不至摇动，是因为那应许我们的是信实的。

24 节：“又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。”

基督徒的经历没有一件最终是以自我为中心的。一旦流于自信自足，那经历就开始败坏了。“又要彼此相顾”这句话奠定了一个有关责任的重要原则。真正认识神，知道进入至圣所之意义的人，不可能对别人漠不关心。正如林前十二章所说的，我们是基督的身子，并且各自做肢体。总要肢体彼此相顾，不能分门别类。这一节的三点有互为因果的关系：彼此相顾就能激发爱心；爱心受到激发，就能勉励行善；勉励行善的结果，又增进了彼此相顾。所以说这第三项是团体的责任。

3、信徒不可停止自己的聚会（10:25）

25 节：“你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当如此。”

知道有哪些权利却不去享用，权利就形同虚设；不履行自己应尽的责任便无法全然享受这些权利。本节的教训是进一步指出履行责任的方法；标明知与行的关系。正象约 13:17，主在给门徒洗脚以后告知他们的话，说：“你们既知道这事，若是去行就有福了。”

“停止”原文的意思是离弃。“聚会”的前面，按原文有一个代名词——我们自己，该是我们自己的聚会。这个“聚会”的原文，在全新约只用过两次。另一次是帖后 2:1：“论到我们主耶稣基督降临

和我们到他那里聚集”的“聚集”。我们的聚集是与主再来有关的聚集；信徒是靠主聚集在一起的。就希伯来信徒所处的时期和环境来说，他们放弃自己的聚集，就是放弃新约进入幔内的路，好像有些人习惯了一样。这是绝对不可的。这里特别强调聚会与彼此劝勉的关系。聚会能增进我们彼此劝勉的生活；彼此劝勉能防止停止聚会的危险。信徒若停止聚会，渐渐和肢体少接触，得不着彼此劝勉，在灵性上陷于孤立。渐渐地习惯甚至喜欢和没有神的人相处，其结果就会很容易陷入魔鬼的网罗；随从今世的风俗，放纵肉体的私欲，甚至贪恋钱财；就会被引诱、受迷惑，离弃了信仰，用许多愁苦把自己刺透了。“知道”原文作“看见”。“那日子”是指基督再来的日子。今世环境上的苦难，教会里的危机，无非都在指给我们看见主来的日子近了。每一个信徒都不可以停止我们自己的聚集，更当彼此相顾，互相劝勉。现在我们来思想第四个插入的警告。

第四个插入的警告：落在活神的手里是可怕的（10:26-39）

这第四个警告是希伯来书里非常清明而且严肃的部份；告诉他们退缩回到犹太教去，不肯向前进入新约之安排的危险。在这一段里，我们要看三件事。

1、不可退缩返回到那犹太教（10:26-31）

26 节：“因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了。”

“知”原文的意思是认识。“真道”原文是真理。“故意”原文是出自自由意志的自愿。“犯罪”原文是射不中鹄、失误目标。“赎罪的祭”指为着罪的牛羊祭物。

头两个字“因为”是承接上文的。那常常聚会和这故意犯罪是连在一起的。因为聚会是表示我们对基督的态度，所以希伯来信徒认识了真理以后，若放弃基督徒自己的聚集，轻看基督惟一救赎的工作而要回到犹太教去找那人间祭司献祭，想再靠牛羊的血赎罪，就是这里所说的故意犯罪。就不是指一般行为上的犯罪，乃是指信仰上失误目标的罪。因为神在另立新约的时候，已经把旧约废弃了，为着罪的牛羊祭物已经不算数了，所以这里才说“赎罪的祭再没有了”。这就等于一个人蒙恩得救之后，若想在基督之外另去找救主，就再没有救主了。这里是警告希伯来信徒，必须站立得稳，不然的话则是下面

27 节：“惟有战惧等候审判和那烧灭众敌人的烈火。”

“审判”是对付神的子民。诗 50:4，说：“他招呼上天下地，为要审判他的民。”“烈火”常用来形容神的忿怒，这里是对付众敌人的。赛 26:11，说：“有火烧灭你的敌人。”这显出神的公义和圣洁。为什么会这样呢？因为

28-29 节：“人干犯摩西的律法，凭两三个见证人，尚且不得怜恤而死；何况人践踏神的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵；你们想，他要受的刑罚该怎样加重呢！”

我们要明白这段话，必须清楚四个词：救恩、沉沦、赏赐与刑罚。赏赐不是救恩；乃是救恩之外

附加的。弗 2:8, 说：“你们得救是本乎恩，也因着信。”而赏赐是按着我们得救之后的生活和工作而定的。正象林前 3:8 所说的：“将来各人要照自己的工夫得自己的赏赐。”赏赐不同于救恩；同样，刑罚也不同于沉沦。沉沦是为着不信主的人；而刑罚是为着信徒。不信主的人面对着两个选择——得救或沉沦；我们信主的人也必须考虑两个可能——得赏赐或受刑罚，这是神的计划的事，就是神对付他的儿女的路。信徒虽不会灭亡，却可能因失败遭受时代的刑罚。这刑罚要比那干犯摩西的字句律法的人所受的更重。在圣经里，时代的刑罚也称作责罚、管教或惩治，到第十二章还要仔细讲。

在新约里，神的儿子取代了旧约一切的祭物。希伯来的信徒若要返回犹太教献任何一种旧祭，实际上就是践踏神的儿子；若还想倚赖被宰杀的祭牲的血，实际上就是把基督藉以成圣的立约之血当作平常的俗物，这是极度轻看基督惟一救赎的工作。来 6:4 所说的“于圣灵有份”就是有份于圣灵，就是“施恩的圣灵。”“褻慢”原文的意思是违反、强暴、污辱，全新约用过这一次。这里的“褻慢圣灵”与太 12:31 的“褻渎圣灵”不同。褻慢圣灵是故意不顺从圣灵，违反圣灵，许多信徒都有这种情况，若能认罪，必得赦免；但褻渎圣灵，乃是毁谤圣灵，所以不能得赦免，这是不信主的人所犯的罪。希伯来信徒若要返回犹太教，就是失误目标，故意犯罪；褻慢在他们里面内住并工作的恩典之灵。

30 节：“因为我们知道谁说：‘伸冤在我，我必报应。’又说：‘主要审判他的百姓。’”

“伸冤”是伸张正义；“报应”是给以公允。这里没有报复的意味，乃是对各方面完全给予制裁，这说明神是主宰一切的。“主要审判他的百姓”这话是全能圣洁而公义的神说的。所以

31 节说：“落在永生神的手里，真是可怕的。”

“永生神”原文是“活神”。落在活神的手里你说可怕不可怕？那真是可怕的。

2、不可忘记更美常存的家业（10:32-34）

32 节：“你们要追念往日，蒙了光照以后所忍受大争战的各样苦难。”

这个“蒙了光照”就是 6:4 的“蒙了光照”。这里是说希伯来信徒更当追想已往，那时他们蒙了光照，认识了新约的基督，放弃了犹太教，进入基督徒自己的聚会，就忍受了各样苦难中的大争战。他们为福音受了自己同胞的许多逼迫：犹太人恨主，犹太人也恨希伯来信徒，逼迫他们，在各样苦难里都有争战，而且是大的。但主却保守他们得胜。基督和世界的关系到今天还是一样。当日世人恨耶稣，今日还是恨耶稣。人恨主，一提起耶稣来，就莫名其妙地你脸上好像挂了羞耻。世人恨主，世人也恨我们，辱骂我们，逼迫我们。不是因别的，乃是因主，因我是基督徒。所以我们和主的关系定规是真的，才有人来恨我们，也才有对主的逼迫落在我们身上。所以我们要受有受苦的心志，预备好受逼迫。我们不能盼望世界改变；但世界也不能盼望我们改变。

33 节：“一面被毁谤，遭患难，成了戏景，叫众人观看；一面陪伴那些受这样苦难的人。”

“成了戏景”原文是个动词，意思是公开展示给人观看；也可以说是搬上舞台、公演。它的名词就是林前 4:9 的“一台戏”。“陪伴”原文就是门 17 节的“同伴”。

有时候逼迫还好受，因还不至于污秽；但毁谤、辱骂是污秽的。我们受了这些，并且被押上人生的舞台公开展示，成了给众人观看的一台戏。我们受了这些，该有怎样的态度呢？主在山上的教训里已

经告诉我们了。太 5:11-12，主说：“人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造（不是有根据的）各样坏话毁谤你们，你们就有福了！应当欢喜快乐！因为你们在天上的赏赐是大的，在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。”主说这种遭遇是福，我们的态度是应当欢喜快乐。希腊文的意思还是欢喜大快乐。为什么大快乐呢？因为在天上的赏赐是大的。主说那赏赐是大的，那定规是无比的。从主的眼光看是大的，这就足够了。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。这就是教会的历史。有这样遭遇的人不孤单，有主的同在，也有先知同在。所以另一面就作了那些受如此对待之人的同伴，陪伴那些受这样苦难的人。

34 节：“*因为你们体恤了那些被捆锁的人，并且你们的家业被人抢去，也甘心忍受，知道自己有更美、长存的家业。*”

“体恤”就是表同情。“被捆锁的人”就是那些受这样苦难的人。“甘心忍受”原文是欢喜接受。“更美、常存的家业”就是彼前 1:4 所说的：“不能朽坏，不能玷污，不能衰残，为你们存留在天上的基业。”这更美常存的家业乃是希伯来信徒的一大激励，使他们能忍受属地事物的损失，还能欢喜大快乐。

在文革期间，我母亲在北京住的是自己的房子。有一天，好几个红卫兵来抄家，进门就打，要把她扫地出门，还不许带任何东西。就在那时候，神的话临到她，就是约伯记 1:21：“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华；耶和华的名是应当称颂的。”荣耀的灵降在她身上，使她欢喜大快乐。就在红卫兵打她的时候，（事后她发现自己的身上被打得青一块紫一块的，）但她不感到疼痛，只感到喜乐，并且笑出声来了。红卫兵就呵斥她，说：“你是专政的对象，要严肃一些。”我母亲却笑得更厉害了。这么一来，把那些红卫兵给笑愣住了，反而不打了。他们抄了那么些家，可能遇到的都是些难过悲恐的样子；那些被扫地出门，挨打受气的人所留给他们的印象，总是难舍家业，哭哭啼啼；还从来没有碰到过这样喜乐会笑的人。他们弄不懂。我相信在他们认识神以前，他们永远弄不懂。他们想这是怎么回事？这老太太会不会是受不了这种刺激，神经不正常啊？算了，算了。把她扫地出门就完了。前一分钟，这房子、这家业还都是她的；就在一眨眼之间，这房子，这家业，都不是她的了。但是，主却给了她大的喜乐是没有人能夺去的；她知道自己有更美常存的家业，所以她感觉这属地事物的损失，乃是她的福。三十年过去了，这个福一直使她欢喜快乐。不再有地的牵挂，一心想着天；所以她才会说出：“有主足矣，此外何求！”

3、不可丢弃信徒已有的坦然（10:35-39）

35 节：“*所以，你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐。*”

“勇敢的心”原文就是 10:19 的“得有的坦然”，就是 3:6 的“胆量”。所以你们不可丢弃信徒得有的坦然；或者说，不可丢弃信徒无惧的胆量。这勇敢，这胆量，会得有大赏赐；这赏赐不是在今世，乃是在要来的国度。

36 节：“*你们必须忍耐，是使你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的。*”

这里“神的旨意”就是走新约的路。这里的“应许”就是上一节所说的“大赏赐”。得着的条件就是我们忍耐并行完神的意旨。

37 节：“因为还有一点时候，那要来的就来，并不迟延。”

“一点点时候”就是赛 26:20 的“片刻”。“那要来的就来”是指主再来说的。

38 节：“只是义人必因信得生，他若退后，我心里就不喜欢他。”

“生”就是“活”。“义人”是指在神眼中看为义的人；这等人是因信而活的。“义人必因信得生”是引自旧约哈巴谷书 2:4 的话。神在哈巴谷书里一再给我们看见一个坚定不移的原则：就是公义、圣洁的神对罪必须加以审判；可是，神并不止是公义、圣洁的神，他也是慈爱的神。当我们发觉人在神面前都被定罪，都须要受审判的时候，神又指给我们看见一条活路，就是义人因信得生，这就是福音。如果我们在这信仰上退后，神就不喜欢我们。

39 节：“我们却不是后退入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人。”

这“沉沦”原文意思是毁坏、丧失、枉费。希伯来信徒退缩回到犹太教，就是退缩到枉费的地步。丧失以致毁坏，并不是永远的沉沦，乃是受到活神的刑罚。这个“得救”的原文意思是“保全、得着、拥有拯救”。这个灵魂与太 16:25 的生命在原文是一个词，就是“魂”。这就是说，我们却不是退缩到枉费的地步以致于遭毁坏受刑罚的人；乃是有信心以致得着魂的人。太 16:25，主耶稣对门徒说：“因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。”刚才我们已经说过了，这里的“生命”在原文都是“魂”。我们现今若肯为主的缘故丧失魂，就必得着魂。这是提出赏赐的问题。弟兄姊妹，因为那要来的就来，所以我们不可退缩回到旧约的律法，不可忘记更美常存的家业，不可丢弃我们已有的坦然。主要审判他的百姓。我们不要轻忽主的警告！有耳可听的就应当听：落在活神的手里真是可怕的！

弟兄姊妹，我还有末了的话：我们读圣经只能把圣经里的东西读出来；千万不能把圣经里没有的东西读进去。常有人问我说：“怎样能明白圣经呢？”我说：“要明白圣经，就必须先作一个不明白圣经的人；不明白才能明白。”你如果说：“我这个也知道，那个也知道。”你就不能持平。一不持平了，就发生难处。希伯来书的六章和十章，本来是顶容易明白的；是象约 3:16 那样清楚的。人的思想所以糊涂，是因为把人的话摆进去了。人读圣经感到为难，不是因为圣经不清楚，是因为他头脑里累积了一大堆别人的想法，已经有了自己的成见和主见。这就是说他有了很多的知识。徒有知识而没有启示，那还不如一无所知的好，因为知识是叫人自高自大。如果听到有人说：“这个人知道得好多哟！”就会骄傲得忘乎所以。启示却使人得着从上头来的智慧；使人了解到人知道的有限，自然会谦卑信靠神。我们刚刚看过的 22 节，信徒在神面前的头一项责任就是信。我们的心必须是真诚的，我们的信必须是十分确信的。要否定自己的魂，才能随着圣灵的引导，进入一切真理。

【附注】：

7、10:1 的“常”原文意思是“永续不断，一直延伸。”全新约只在 希伯来书里用过四次，即：7:1 的“长远”，10:1 的“常”，10:12 的“永远”，10:14 的“永远”。

8、10:9 的“除去”原文意思是“废弃，除掉、杀死，”全新约共享了 24 次，其中有 18 次在使徒行传里译作“杀”；路 23:32 译作“处死”。

9、10:19的“坦然”原文意思是“有把握地放胆明说”，在希伯来书里共享了四次，即3:6的“胆量”；4:16的“坦然无惧”；10:19的“坦然”；10:35的“勇敢的心”。

10、10:26的“得知真道”原文意思是“认识真理”（不是得了重生）；“故意”是“出自自由意志的自愿”。全新约只用过两次，另一次是彼前5:2的“甘心”；“犯罪”是“射不中鹄”，“失误目标”；“故意犯罪”不是加拉太书6章的“为罪所胜”，亦非罗马书7章的“交战失败”；这不是行为上的罪，乃是信仰上意志失误的罪。“赎罪的祭”指“为着罪的牛羊祭物”。

第十一章 独一的道路——信

当神的灵带领我们开始读希伯来书时，我们曾经提醒请弟兄姊妹注意两点：一是进入幔内，二是出到营外。进入幔内，是活在神的面前；出到营外，是活在人的面前。进入幔内，是过隐藏的生活，出到营外，是过见证的生活。进入幔内，是人所看不见的，却是神所看得见的；出到营外，是给众人看见的。这两方面有连带的关系。因为不进入幔内，就不会出到营外。如果我们有幔内的生活，就会有营外的生活。

希伯来书头十章是论新约如何成全旧约，耶稣基督是怎样为我们进入幔内，我们又是怎样因着耶稣基督得以进入幔内，在诸天之上享受他荣耀生命的供应。这后三章是论新约信徒的生活，耶稣基督是怎样为我们出到营外，我们也当怎样出到营外就了他去，在地上跟随他走十字架的窄路。这生活的要素就是信、望、爱。第十一章说到信和信的历史。从神的创造，经过历代神的选民到所有的新约圣徒，完成于永远的新耶路撒冷，证明信乃是寻求神的人得他应许，走他道路的独一途径。列在这信史上的每一个人都是一个见证人。他们有信心的生命，度信心的生活，走信心的道路，这就是来12:1所说的信的见证人。在这一章里，我们要思想三个题目：一、得美好证据的人；二、为神所喜悦的人；三、世界不配有的人。我们先思想第一个题目。

一、得美好证据的人（11:1-3）

来4:2告诉我们：信是接受福音之话的惟一路。来6:1论到基督道理的开端，那已经立好的根基，说到“信靠神”。因为我们看不到神，只有凭信才能接受他。如果我们有信心，神就是一切，如果我们没有信心，神就什么都不是。人要抓住神，就必须有信心。在圣经里，神赐给我们许多应许。有人统计过，全本圣经，关乎神的应许约有一万七千多个。你想承受这些应许吗？来6:12告诉我们，信是承受神应许独一路。我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。来10:22告诉我们，信徒应尽的头一项责任就是信。我们必须以十分确定的信进入幔内，来到神面前。我们走在新约的路上，在神的计划里，跟随主的生活乃是信心的生活。要在来世的国度时代里得着魂，我们就须有信心。所以在3:12和3:19就曾警告我们，不要存不信的恶心。因为在神的眼中，没有一个人比不信他更可恶。不信的心乃是最恶的心。没有一件事比不信更侮辱神；也没有一件事比信神更尊重神。我们必须相信神所说的一切话。

我们刚读完希伯来书第十章，在 10:38 引用了旧约的一句话：“义人必因信得生。”或作“我的义人必因信得生。”请记住，这句话是神对先知哈巴谷的回答。哈巴谷被称为“信的先知”，可是他也被称为“问的先知”。他一直向神发问：“为何……，为何……。”他的问不是出于疑惑神，而是出于信神。哈巴谷这名字的意义就是“抱住”或者“黏附”。诚然，当他为寻求本国子民益处的时候，他抱住神的公义，他黏附于神的信实。在发问之后，哈 2:1 说：他就“立在望楼上观看，看耶和华对我说什么话。”这就是确信，儆醒，等候，忍耐；这也就是哈巴谷以及所有的信徒对神应有的态度。当时，哈巴谷环顾四周的难处，不禁大感困惑，不明白神的管理。他用自己的眼光看艰苦的环境。他惊奇神容忍犹太人的罪，不禁问道，为什么神不采取行动呢？就在那时，神对他说，神是在行事。当神使他确知不久神要借着迦勒底人向犹太施行审判。他又惊奇神怎么会用比犹太人更坏的迦勒底人做审判的工具呢？神又使他确信迦勒底人也必因罪受审判。神回答了先知的问题，赐给他一段伟大的信息，是一切生命的奥秘：“我的义人必因信得生。”他宣告：真正的生命是靠信心维持的。换句话说，信心最终的结局就是圆满的生命，这就是信心的实际。因这信心，前辈长者得获了神所称许的美好的见证，成为得美好证据的人。在这一段里，我们要看三件事。

1、阐明信心的意义（11:1-3）

1 节：“*信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据。*”

“实底”原文意思是本质、实体、指事物里面的实质，与外表相对的。“的确据”原文的意思是真实的确证、坚信的证据。这实底和的确据乃是信心的作用。达秘弟兄把“实底”翻作“实体化”。我们不能生存在一个没有实体化的世界里。事实上我们每天都在实体化一些东西。“实体化”就是在我身上有了视、听的官能，把那些不能触摸得出的“物质”，像声音或颜色成为我所能感应或辨认得出来的实际东西。例如：红的颜色是十分实在的，但如果我闭着眼睛，那么，红色对于我就失去了它的实在性，至少我没有它存在的感觉了。但借着视觉的功用，我以我的视觉官能去把它实体化，那么，不只红色是具体地呈现在我面前，并且它在我的意识里也成为实际了。但我们在基督里的“所望之事”比那些触摸不着的声音或颜色更加实在；因为那是永存不朽的，所以就更实际了。同时，神已赐给我一个很宝贵的官能，得以把那永存的事物实体化。信乃是我们领略并享受属神事物的路；但信不是我们天然的所是。弟兄姊妹，迟早我们要象使徒们在路 17:5 所发出的那一个聪明的祷告：“求主加增我们的信心。”信心是在我们天生的五官之外的另一个特别的官能，它好像是我们的第六感官。这个宝贵的官能，将那属灵的事物，在我的经历中成为我生命的实际。信心安定在神的信实上，就能将我在盼望中而未见的物实体化了。罗 8:24-25 告诉我们，所望之事都是未见之事。新约给我们带进了更美的盼望。借着这个，我们可以亲近神。弟兄姊妹，弗 2:12 告诉我们，不信的人活在世上没有指望、没有神；但我们在基督里的信徒是有神、有指望的人。我们生活的目标，不该放在所见的，乃该放在所不见的。正如林后 4:18 所说：“因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。”信心就是未见之事的确实证据；我们凭信心能够得其所望、见所未见。

2、证明信心的功效（11:2）

2 节：“古人在这信上得了美好的证据。”

“证据”原文是动词，意思是做见证。与下文 5 节的“明证”和路 4:22 的“称赞”是一个词。“古人”是泛指前人的。古人在信心上的成就乃是信心的证据，显出信心的功效。信心并不是随着社会发展而有的新产物，乃是在人类受造之始，原有的恩赐。真信仰是古今一致的。信心固然随启示的进步而有更清楚地发现，但它的本质却是越古越纯的。

3、说明信心的实用（11:3）

3 节：“我们因着信就知道诸世界是藉神话造成的，这样，所看见的，并不是从显然之物造出来的。”

凭信心可以使你有属灵的眼睛，就是真信仰的实际。有信心眼光，认识活神，透视灵界。这里只举了一个信心实用的例子，就是凭信心清楚知道诸世界之由来与真相，非常明确地说出：“是藉神话造成的。”多少年来，人们花了大量的时间，从微观到宏观，盼望察究宇宙究竟是怎样构成的。虽然随着时间的推移，人们从这一个假设转换为另一个假设，终因不肯接受“是藉神话造成的”这一事实，所以至今还是只能研究他们的假设。宇宙是凭神的话结构起来的。神说话，事就这样成了。我们并不是凭着我们的五官知道的，乃是凭着信，凭着信心我们可以把握眼见之事后面的实底；凭着信心，我们可以明白现象后面的实体。所以这里进一步指出：这些可看见的事，并不是由可看见的显然之物造成的。

二、为神所喜悦的人（11:4-31）

我们读圣经或者解释圣经有一个基本的原则必须要尊重的。这原则就是凡在圣经里第一次出现的，不论它是人、事、物，其本身都有代表性。所谓代表性，有正面，有反面。正面是好的榜样，反面是坏的鉴戒。我们都要认真地学习。在这第十一章里所讲到的信心的见证人，都有正面的代表性。他们是历代圣徒信心的榜样；他们都有经过试炼的信心。赛 37:31 说：“犹大家所逃脱余剩的，仍要往下扎根，向上结果。”等一等到了约 15:16，主说：“不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子常存。”结什么果子呢？加 5:22 告诉我们，是圣灵所结的果子。你知道那九种果子中间的“信实”就是希伯来书十一章里的“信”。信是信徒最需要结的果子。在这一段里，我们要看三种为神所喜悦的人。

1、殷勤寻求活神的人（11:4-7）

4 节：“亚伯因着信，献祭与神，比该隐所献的更美，因此便得了称义的见证，就是神指他礼物作的见证。他虽然死了，却因这信，仍旧说话。”

亚伯是圣经所记载的第一个献祭与神的人。他所献的祭里面有血。说到血，就联想到罪；血是为罪预备的。亚当犯罪以后，自己想用无花果树的叶子来遮盖，但树叶是植物，不能盖罪。神用动物（可能是羊羔）的皮子，为亚当和他妻子做衣服给他们穿，这就是最早的牺牲。但该隐所献的祭物是地里的出产，里面没有血。流了血，这是赎罪的表现；但动物的血不能永远赎罪。我们读希伯来书，已经看见：惟有基督自己，才是真正更美的祭物。而亚伯因着信，献上这种祭物的预表，这本身有代表性。亚伯称义的信心，有赦罪称义的实验。从亚当的第二代，便得了这因信称义的见证。神为他作了见证，所以亚伯是虽死犹生，因这信，仍就说话。

5 节：“以诺因着信，被接去，不至于见死，人也找不着他，因为神已经把他接去了。只是他被接去以先，已经得了神喜悦他的明证。”

以诺是圣经所记载的第一个被神接去的人。他不仅是不死，并且是不至于见死。从亚伯身上，我们看见地位的改变——罪人成为义人；从以诺身上，我们看见生活的改变——与神同行。创 5:22 第一次说以诺“与神同行三百年，并且生儿养女”。他仍在世上带领全家事奉。创 5:24 第二次说：“以诺与神同行，神将他取去，他就不在世了。”以诺有与神同行，不尝死味的信心，便得了神喜悦他的明证。这对那些要追求属灵，就不顾生儿养女，要寻求与神同行，就想逃避现实的人来说，应该从以诺身上看见自己错在什么地方。

犹太书 14 节还告诉我们：以诺是圣经所记载的第一个说预言的人。他在主前二千五百年就预言主耶稣会第二次再来。主第一次来到人间是一个人来，为救赎罪人；主第二次来是带着他的千万圣者来，要审判众人。

6 节：“人非有信，就不能得神的喜悦；因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”

“信有神”原文的意思为“信他是”。这不是指着含糊地相信有一位神，而是要确信神是一位活的神。我们不但信神存在，并且要寻找出存在的神，因为神是那些殷勤寻求他的人的赏赐。

7 节：“挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救。因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。”

挪亚是圣经第一个称为敬畏神的人。敬畏耶和华是智慧的开端。挪亚的智慧表现在工作上：他照着神的吩咐预备方舟。路 17:27 说：“那时候的人又吃又喝，又娶又嫁，”都在注意人的生活，并没有一个人相信他；但他注重神给他的启示。彼后 2:5 称挪亚为“传义道的”。用罗 1:16 保罗的话说，他是一个“不以福音为耻”的人，且承受了那从信而来的义。

亚伯、以诺、挪亚是古时候殷勤寻求活神的人，在这信上都得了美好的见证，得神喜悦。

2、羡慕等候天家的人（11:8-22）

8-10 节：“亚伯拉罕因着信，蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去，出去的时候，还不知往哪里去。他因着信，就在所应许之地作客，好像在异地居住帐棚，与那同蒙一个应许的以撒、雅各一样。因为他等候那座有根基的城，就是神所经营、所建造的。”

读过希伯来书，我们已经知道：亚伯拉罕是圣经所记载的第一个过河的人。他被称为信心之父。他因着信，答应了神的呼召，离开了本乡；他因着信，在应许之地作客，等候那座有根基的城，就是活神的城。我们也照样等候它。

11-12节：“因着信，连撒拉自己，虽然过了生育的岁数，还能怀孕，因她以为那应许她的是可信的；所以从一个仿佛已死的人就生出子孙，如同天上的星那样众多，海边的沙那样无数。”

撒拉是圣经所记载的第一个信而顺服的女人。她不看自己的肉体 and 客观的条件，因她认为那位应许要赐她一个儿子的神是信实的，是绝对可信的。就因着这信，神的应许兑现了。

13-16节：“这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会。他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。”

这些列祖的信心，在于他们对神应许的盼望。他们虽然直到死的时候，仍然还没有见到应许的实现，但却从远处望见，并且欢喜迎接神的应许。他们不以自己的故乡或寄居之地为家；而是羡慕等候神为他们预备的天家。弟兄姊妹，希伯来书我们可不能白读啊！要从这些信心见证人的脚踪看到我们自己该走的路。应当承认自己在地上也是客旅和寄居的，并且盼望那比属地家乡更美的属天家乡；因为神已经给我们预备好了一座城。真基督徒都确信：我们荣美的属天家乡，必会补偿我们今天路上的辛苦。

17-19节：“亚伯拉罕因着信，被试验的时候，就把以撒献上，这便是那欢喜领受应许的，将自己独生的儿子献上。论到这儿子，曾有话说：‘从以撒生的才要称为你的后裔。’他以为神还能叫人从死里复活，他也仿佛从死中得回他的儿子来。”

亚伯拉罕还是圣经所记载的第一个相信神能叫死人复活的人。这是关乎信仰的。罗 4:17 说：“亚伯拉罕所信的，是那叫死人复活，使无变为有的神。”亚伯拉罕在两件事上信神：一是以撒的出生，关系到神是“使无变为有”的神；二是献上又得回以撒，关系到神是“叫死人复活”的神。他因着这信被试验，显出何等的宝贵！

20节：“以撒因着信，就指着将来的事给雅各、以扫祝福。”

以撒是圣经所记载的第一个指着将来的事给儿子祝福的人。你读过以撒的故事就知道他十分平凡，没有什么特点可说。他的一生是承受父亲的产业，享受神的预备；然而他却做了非凡的事——他指着将来的事给两个儿子祝福。虽然他年老眼花，不能看见，他却是因信而做的。

21节：“雅各因着信，临死的时候，给约瑟的两个儿子各自祝福，扶着杖头敬拜神。”

雅各是圣经所记载的第一个神给他改名叫以色列的人。以色列的意思就是“神的王子”。他给约瑟的两个儿子祝福的时候，不仅凭着信，并且看得十分清楚，他里面的眼睛非常明亮，他知道自己所做的是什么。

雅各也是第一个扶着杖头敬拜神的人。这指明他承认自己在地上是客旅，是寄居的；并且承认神牧养了他的一生。因此，这里记载雅各扶着杖头敬拜神，作为信的证据。

22节：“约瑟因着信，临终的时候，提到以色列族将来要出埃及，并为自己的骸骨留下遗命。”

约瑟是圣经所记载的第一个被爱、被憎、被高举的人。约瑟提到以色列族将来要离开埃及，并嘱咐将他的骸骨带出埃及，进入迦南；这需要有大的信心。到了出 13:19：“摩西把约瑟的骸骨一同带去。”

说到在地上是客旅和寄居的，我想到居里夫人，她先后发现钋和镭两种放射性元素，对原子核科学的发展起了不少的推动作用。她和她丈夫共同获得了诺贝尔物理学奖；后来又获得了诺贝尔化学奖。许多人都钦佩她在科学上的成就，却很少有人注意到她对世界的态度。她结婚的时候，一切从简，没有效法当时的世界。不摆筵席招待亲友，也没有披婚纱，搞热闹的婚礼。只有两家人欢聚成婚。对房间的布置，她说了一句话，真是妙极了，她说：“有一张桌子就足够了，可以坐下来写写论文，不要把时间浪费在不必要的布置上。”她清除了隐性的腐败。当她得了诺贝尔奖之后，有记者来采访她。看见居里夫人小女儿，正在拿着她的那枚金质奖章在玩。记者大吃一惊，说：“这还了得，这么贵重的奖章，怎么可以给小孩子拿着玩呢？”居里夫人淡淡地一笑，说：“这种东西只配给孩子拿着玩玩。”你看见吗？这就是她对世荣、世福的估价。

弟兄姊妹，从亚伯拉罕到约瑟，都是羡慕将来的事，都在等候神的应许，都表现出自己在世上是客旅，是寄居的。我们呢？我们羡慕等候的是什么呢？我们竭力追求的是什么呢？我们在世界上是寄居的，还是定居的呢？

3、宁舍罪中之乐的人（11:23-31）

23 节：“摩西生下来，他的父母见他是个俊美的孩子，就因着信，把他藏了三个月，并不怕王命。摩西的父母是圣经所记载的第一对没有名字只有信心的人。不怕王命是信心的胆量，摩西是生在他父母的信心之中。

24-27 节：“摩西因着信，长大了就不肯称为法老女儿之子。他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受罪中之乐。他看为基督受的凌辱比埃及的财物更宝贵，因他想望所要得的赏赐。他因着信，就离开埃及，不怕王怒；因为他恒心忍耐，如同看见那不能看见的主。”

摩西是圣经第一次称他为在神的全家尽忠的人。父母因着信，不怕王命；儿子因着信，不怕王怒。他在一生最关键的时刻，作了伟大的选择，付出最大舍弃的代价。拒绝埃及法老的权位，宁可和神的百姓同受苦害，不愿有罪的短暂享受。弟兄姊妹，今天这世界所能给我们的就是王宫、地位，罪中之乐，真是虚空的虚空，只有一件事是实际中的实际，就是那要来的赏赐。

28-29 节：“他们因着信，就守逾越节，行洒血的礼，免得那灭长子的临近以色列人。他们因着信，过红海如行干地。埃及人试着要过去，就被吞灭了。”

这两节经文给我们看见：摩西带领以色列人是因着信出了埃及，是因着信过了红海。红海在有信的人显出道路；红海在试着过去的人，就成了坟墓。

30 节：“以色列人因着信，围绕耶利哥城七日，城墙就倒塌了。”

在第十一章里，一点没有提及以色列人在旷野飘流四十年的事。因为在那些年间，他们非但没有因着信，做过任何讨神喜欢的事，反倒因着不信，一直惹神发怒。甚至他们过约旦河的事，这里也没有记。因为那次过约旦河的事，乃是由于他们因不信，而造成的耽延。所以这里只记载了两件事：一

是因着信，出埃及过红海，没有道路的时候，海中显有道路；二是因着信，进迦南，围绕耶利哥坚城，不攻而自倒。

31 节：“*妓女喇合因着信，曾和和乎平地接待探子，就不与那些不顺从的人一同灭亡。*”

喇合是圣经所记载的第一个因接待神的选民而蒙恩得救的外邦人。和平接待的赏赐是一家之得救。妓女喇合相信以色列之神的大能，就凭她的信心行事。她因着信，蒙拯救，脱离迦南人所遭受的毁灭。还不仅如此，等一等到了马太福音第一章，神给我们看见，喇合的名字被列在耶稣基督的家谱里。她代表受试验而蒙恩的人；代表世人应如何才能到基督面前来。喇合是外邦人，她代表信，这是一个很好的印证，叫希伯来信徒看清楚，神的恩典也给外邦人；关键在于信，不在律法。路 18:8 主说：“人子来的时候，遇得见世上有信德吗？”这个“信德”原文就是希伯来书十一章里的“信”。弟兄姊妹，那要来的就来，并不迟延；当我们的主回来的时候，在地上找得到信心吗？

三、世界不配有的人（11:32-40）

希伯来书用了十章经文将犹太教与神的计划作了透彻地比较之后，就嘱咐那些在退缩危机当中的希伯来信徒，生活、行事、前进都要本于信；正如林后 5:7 所说：“因我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。”紧接着在第十一章，说到独一的道路——信。不论是过去，或是现在，神对人说话的目的，都是为了使他能对他运用信心。希伯来书一开始就告诉我们：神曾对人说话；并且以神说话，把人类的时代分为两个阶段。第一阶段，神在古时候借着众先知多次多方地晓谕列祖；第二阶段，神在这末世借着祂儿子晓谕我们。不论是借着众先知或是借着祂儿子说话，神都只有一个目的，就是使人能寻到他；并且在寻到他之后，对他产生信心。我们常说，我们的信仰，不是人创的宗教，而是神的启示。其实启示这件事，便是神主动接近人，以启发人对他的信心。这也就是为什么希伯来书在反复指出神儿子话语的优越性，以及它为神启示的最终话语之后，在这结尾部份，论到“信心”这个重大的主题。

新约圣经里有三项关于神的事实，构成了真实信心的基础：一是太 9:28 的“他能”；二是太 8:3 的“他肯”；三是来 11:6 的“他是”（在前面我们已经说过：6 节的“信有神”，原文的意思就是“信他是”。）弟兄姊妹，请你们特别注意这真实信心的基础，不是指着含糊地相信有一位神，而是要确信，神是一位又真又活的神，且是现在的，并在积极行动中的神。就象我们传福音，你在带领一个罪人归向基督，你和他一同祷告，而他自己也祷告了。那时你问他目前站在什么地位上？是得救，或是沉沦呢？如果他回答说，神能够拯救他。你对这个答案满意吗？不！如果他再进一步，肯定地说神愿意拯救他。这个回答够了吗？不！绝对是不够的。必须直到他表示：确信现在神已经拯救了他，并且神现在已经是他的救主了，才够。如果我们只认识“神能”和“神肯”，却缺少了“神是”，我们在属灵上是不能达到任何的结果的。因为神的能力和慈爱，只能激励我们，叫我们有盼望，但信心乃是建立在神现在的行动上。除非你能够说：“我的所是和我的所有，都是因为基于‘神是’！”不然，你就不要认为自己有了信心。弟兄姊妹，基督徒得胜的秘诀全在信心，全在用信心靠主的大能，用在天的心在世行走，凭主内住的灵在世生活。那得胜的基督为我们并同我们活在荣耀里，我们也与他同活，他就是我们的得胜能力，他是我们现在的分，这真是世界不配有的人。在这一段里，我们要看三种人。

1、软弱变为刚强的人（11:32-34）

32节：“我又何必再说呢？若要一一细说，基甸、巴拉、参孙、耶弗他、大卫、撒母耳和众先知的事，时候就不够了。”

希伯来书的内容涵盖得太广了。历代以来的信心见证人，所留下的无数榜样，十分充足地见证神的恩典和信实，是我们所无法一一细说的。这里不是根据年代先后列出的名单，只是收集一些各有不同特点，突出的人物，其中四人是士师，一人为君王（大卫），然后是最伟大的士师撒母耳，最后的“众先知”则是指那整个启示的阶段。

基甸出身贫寒、微小，但因着信，只带着三百人就击败米甸全军，使以色列人享受四十年的平安日子，这就是亚4:6万军之耶和华说：“不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵，方能成事。”随从基甸的本来有三万二千人，只因惧怕胆怯，有二万二千人被淘汰了；又因放松、懈怠、不能儆醒，有九千七百人又被淘汰了。今天的信徒，也极可能在自以为是一件小事上够不上主的标准而被淘汰了。

巴拉是当时的女先知底波拉照神的旨意召来的，吩咐他率领以色列人制服迦南王耶宾，直到灭绝。巴拉要求底波拉同行才肯出战。这不是他的胆怯，而是他信心的表现。他不看中自己在所行的路上能不能得着荣耀，他所看中的乃是在战争中能不能得着神的指示和同在。他要一位代表神说话的先知同去，就是表明他相信神过于相信自己的勇力。

参孙每次的失败，都是在大得胜、大成功之后。他从小就是一个拿细耳人（可是拿细耳人的禁例条条都被他破坏无遗），要离俗归耶和华，他偏亲近妓女；不可喝清酒、浓酒、葡萄汁，他偏到葡萄园里去；不可剃头，他偏把长头发的秘密告诉人；不可挨近死尸，他偏在已死的狮子之内取蜜。他是顶勇敢去战胜仇敌，他却是顶软弱去对付自己。然而他在那背道和不信的时代中，对神始终有信心，所以耶和华的灵才多次大大感动他，甚至他死的时候所杀的仇敌比活着所杀的还多。不过，毫无疑问，如果一个人只有信心在工作上，被神使用，却在人的生活上失败，他的结局必使自己受亏损，正象参孙的悲剧所告诉我们的一样。

耶弗他的出身可算是众士师中最不好的了。他虽是个大能的勇士，却是妓女的儿子，被赶出家门，成了一个土匪头。当基列的长老来请他作元帅与亚扪人争战的时候，他不依靠自己的能和勇，而是将自己的一切话陈明在耶和华面前。他因着信，耶和华的灵就降在他身上，并将亚扪人交在他手中。这样，亚扪人就被以色列人制服了。

士师记的内容与今天的教会很有关系。如果教会不让基督作王，信徒各人任意而行；如果教会远离神，事奉偶像；如果教会分门别类，与世俗联合；她的结果必和当初以色列人相同。士师记说明人叛离神的倾向：以色列人蒙神大能的拯救，出了埃及；又蒙神奇妙的带领，进入迦南；可是他们还会远离、背叛神。士师记也说明神的公义，有罪必讨。还说明神的恩典和信实，只须以色列人真心悔改，向神呼求；神就垂听他们的祷告，拯救他们脱离仇敌的手。甚至七次背叛，七次被奴役，七次悔改，七次蒙拯救。士师记所提的士师有十三位。这里只提到其中四人的名字，各有其代表性。

大卫是圣经所记载的第一个合神心意的人。大卫是以色列人最著名的一个王。他在少年时期就曾

因着信，杀死巨人歌利亚。到了徒 13:22，神又为他作见证，说：“我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。”大卫靠着恩典作王，离开神就堕落。他的失败是在灵性大复兴和争战大得胜之后。大卫是由骄奢而放松，由放松而犯奸淫，由犯奸淫而欺哄，由欺哄而谋杀忠心的仆人。可见犯罪是极容易连续下去的，欲罢不能。一个大能的勇士，一个合乎神心意的属灵人，如果他离开了神的保守，立刻陷在罪中。任何信徒自恃聪敏的头脑，坚强的意志，灵活的手腕，雄厚的财富，而不需要神的保守，他就是世界上最愚昧的人。

撒母耳是圣经所记载的第一个祷告的人。撒母耳的意义就是神听祷告。撒上 12:23 告诉我们，他不为神的百姓祷告是罪，是得罪神。撒母耳是士师，是神所立的先知。在过去，祭司是居于重要的地位，百姓要事奉神，亲近神，非得经过祭司不可。自从神立撒母耳为先知，以及祭司以利死去以后，祭司不再占有重要的地位，先知起而代之。所以这里接下去说众先知的事，则是指那整个启示的阶段。百姓或是君王，要知道神的心意，就得经过先知（在新约时代里，祭司和先知的特殊地位，都已经过去了。因为至圣所的幔子已经从上到下裂为两半，我们有了一条又新又活的路，就不再需要通过祭司而可以直接亲近神了；同时恩膏的教训也在我们里面，我们就不再需要通过先知而可以直接明白神的心意了。）。以利的两个儿子是恶人，不认识耶和华；他们藐视耶和华的祭物，却在作祭司。奇怪的事就是撒母耳也会重蹈以利的覆辙。他的两个儿子不行他的道，贪图财利，收受贿赂，冤枉正直，可是他年纪老迈的时候竟然会就立他的儿子做以色列的士师。真愿意神怜悯他的仆人们，能够注意到自己的下一代。

33-34 节：“他们因着信，制伏了敌国，行了公义，得了应许，堵了狮子的口，灭了烈火的猛势，脱了刀剑的锋刃；软弱变为刚强，争战显出勇敢，打退外邦的全军。”

基甸、巴拉、参孙、耶弗他、大卫、撒母耳和众先知，都因着信作了许多奇事，为主作了得胜的见证。在圣经里有的提到他们的名字，有的没有明明提及他们的名字；但他们所遭遇的一切，同样是神所纪念和称许的；他们的名字都记在神的生命册上，他们在不同的环境里，都有人的软弱；但他们的共同之处，就是都借着信得着加力，争战显出大能，都能凭信心克服万难，得到胜利。真是显自得胜的见证，软弱变为刚强的人。

2、胜过苦难试探的人（11:35-38）

35 节：“有妇人得自己的死人复活，又有人忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得着更美的复活。”

妇人得自己的死人复活，在旧约有，在新约也有。如列王记下第四章的那个书念妇人，就是因着信，得她已死的儿子复活。马太福音第九章的那个迦百农管会堂的，也是因着信，得他的女儿从死里复活。

这里的“又有人”原文的意思是“另一个”。“忍受刑罚”原文是个动词，全新约只在这里用过一次，是很厉害的一个词，意思是“受严刑至死”。“苟且得”原文意思是“接受”。“释放”看圣经中的小字（“释放”原文作“赎”）是因付了赎价而得到的释放。

有妇人得自己的死人复活，可是另有人受严刑至死，不肯接受释放。这些信的见证人是特殊的，

是最高尚的。他们为了信仰，宁可忍受严刑，胜过苦难的试探，至死不屈。他们不肯接受那因付了什么赎价、罚款而得到的释放。他们不肯用否认他们的主来换得避免苦害。他们因着信，为主作得胜的见证，为要得着更美的复活。什么是更美的复活呢？更美的复活不仅是启 20:6 的头一次复活，约 5:29 的生命复活，并且是腓 3:11 特殊的复活，就是主的得胜者要在其中得着国度赏赐的复活，这正是使徒保罗所追求的。

36 节：“又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁各等的磨炼，”

“磨炼”原文是个名词，它的动词就是下面 37 节里的“受试探”。你记得希伯来书论到我们的主的时候，2:18 说：“他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。”4:15 更说：“他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。”也就是说“只是罪除外”。那两节里的三个“受试探”都是这里的受试探，所以我们并不孤单。要学习与主联合，因为学生不能高过先生；要顺服主的道路，因为父的美意本是如此。从第十一章这些例子可以看见，信的见证人的胜利有两种：一种因着信，克服困难，在险境里获救。例如：制服列国，逃脱刀剑；另一种是因着信，承受苦害。例如：戏弄、监禁、受刑至死，虽然他们行了奇事，但其中好些人至终还是殉道。

37 节：“被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀，披着绵羊、山羊的皮各处奔跑、受穷乏、患难、苦害。”

37 节举出了一些遭受磨炼的例子，神为他们中有的人行了神迹，但并不是为所有的人行神迹。因此你不要以为你有了信心，神就必定为你做事。许多时候，我们运用信心的结果，只享受到神静默的安息。也许有人快被石头打死了，而主好像是在睡觉。当他祷告说：“主阿！救救我吧！我要被打死了！”主可能只给他一个平安的静默，而不拯救他。在使徒行传第七章里。当司提反受害的时候，主没有拯救他，却让他看见神的荣耀，在神那种甜美的静默里睡了。

弟兄姊妹，让我们扪心自问，我喜欢什么，要神的神迹呢，或是要神的静默？恐怕我们中间大多数人都喜欢主的神迹。太 27:39-42 给我们看见，当主耶稣被钉十字架的时候，从那里经过的人讥诮他，摇着头说：“你这拆毁圣殿，三日又建造起来的，可以救自己吧！你如果是神的儿子，就从十字架上下来吧！”祭司长和文士并长老，也是这样戏弄他，说：“他救了别人，不能救自己。他是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信他。”主在十字架上六个小时当中，最少有半个小时，宇宙是静默的。那时好像没有神，那些嘲笑、亵渎的人，要说什么就说什么，没人管，那是他们的世界。从前有两位弟兄，在他们为主殉道的那一天，就彼此勉励。其中一个说：“每一个殉道者的脸都像天使的脸。”另一个说：“如果我还有一条命，我愿意再献上为主殉道。”神让他们殉道，并没有拯救他们。他们因着信，享受了神的静默的安息。我们读第十一章信的历史的记载，就看见这不仅是神迹的记录，也是神静默的记录。神并不常常在外面做事去帮助他的圣徒，而是常常使他们能够享受他的静默。这就是教会两千来年的历史。

38 节：“在旷野、山岭、山洞、地穴，漂流无定，本是世界不配有的人。”

这些信的见证人，虽然在神眼中看来是宝贵的，但这世界却不欢迎他们。他们在世上并没有享受什么荣耀，这世界没有他们的地位。他们是特殊的，是最高尚的，这真是世界不配有的人。只有神的圣城新耶路撒冷才配得着他们。主说其信徒是地上的盐，是世上的光。信徒是对世界有益的；但这正

是信徒在这个世界上被人讨厌的地方，是被视为“不配有的人”。所以只能在旷野、山岭、山洞、地穴，到处飘流，没有一定的地方。这到处飘流的结果，反而是遍留荣耀、佳美的脚踪，因着信，为主做得胜的见证。保罗在哥林多前书第四章说到他自己的经历时，也曾说过类似的话。11-13节说：“直到如今，我们还是又饥，又渴，又赤身露体，又挨打，又没有一定的住处，并且劳苦，亲工作工；被人咒骂，我们就祝福；被人逼迫，我们就忍受；被人毁谤，我们就善劝。直到如今，人还把我们看作世界上的污秽，万物中的渣滓。”这就是主在山上的教训里所说的盐与光。基督徒有主的生命还不够，必须让这生命变作我们的性情。从主看来，世界乃是腐败的。盐的功用能防腐，在一个有罪的社会里、家庭里、机关里、学校里，有了咸味的基督徒，就拦阻了不知道多少不正当的事情，拦阻他们变得更坏。这不是借着你的宣传，乃是借着你的性情。另一面，世界是黑暗的。光的作用能照亮，有的基督徒虽然是光，但是照不照呢？不照！他故意把光盖起来。所以你不但只是光而已，并且要照。怎么照呢？当你虚心的时候，你就照亮了；你饥渴慕义的时候，你就照亮了；你为义受逼迫，你为主遭毁谤，你就照亮了。弟兄姊妹，没有一个试炼是太大的。因为不是试炼你这一个人，乃是试炼主自己的那个生命。这生命被试炼的时候，就照亮了。为什么我们虚心、温柔、饥渴慕义的时候，我们就称之为光的照亮呢？因为我们的性情和所有的世人不一样；主留我们在这里，叫我们显出这些性情来，就照亮了世界。光是没有声音的，但能被看见。人从你嘴里听见的，是否和在你身上看见的一样？你喜欢传福音，你能作见证，但人从你身上所看见的，和你所见证的是不是一样的呢？光要显出来，不必说话；不仅劝人信基督，且要让人看见，你是基督徒和他们不一样。光的照出，是神的性情，在我身上彰显出来，不是我自己。这就成了世界不配有的人了。如果你这盐若失了味，你故意把光盖起来，世人就看不出你和他们有什么不一样；你就失去了见证。

这些信的见证人，都有胜过苦难、试探的经历。他们披着绵羊、山羊的皮各处奔跑。在太 10:16，当我们的主在世差遣他的门徒的时候，曾说：“我差你们去，如同羊进入狼群。”教会两千来年的历史，是处在这一种情形之中，没有改变。基督徒出去传福音，为主作见证，全凭信心，不能自卫，真象驯良的羊一样；而所进去的环境都是反对的人。羊进入狼群是危险的，应当怎么样呢？所以你们要灵巧象蛇那样，但不要象蛇那样的诡诈；不能因灵巧而圆滑，乃要清洁纯一象鸽子。历史上因主的缘故，在亲人间、社会上会产生一种莫名其妙的嫉恨，谈不到信仰自由，信主就算犯罪，而且是犯死罪。在罗马帝国时期，许多神的儿女，是为主的缘故流血。到罗马教皇掌权的时期，改教前后，许多真信主的人，也被残杀；罗马教团所残害的基督徒，比罗马帝国所残害的还要多。而这些都是弟兄指控弟兄，父亲指控儿女，恨恶远超过亲情。人恨恶基督徒，没有别的缘故，你带着主的名，就够叫人恨恶。其实人不是恨恶你，乃是恨恶你所信的基督。你只要坚持信仰，你就是世界不配有的人。“世界不配有的人”，原文意思是“世界配不上他们”。这个“配”字很有意思。太 10:37-38 主说：“爱父母过于爱我的，不配作我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配作我的门徒；不背着他的十字架跟从我的，也不配作我的门徒。”在主对我们的这三个特别的要求里，就有三次用过这个“配”字，你知道这两节经文里中文译文三次的“作”和“的门徒”，原文都没有，就是“不配我”。你非给主第一位，你就不能事奉主。“不配我”这三个字非常宝贝。我们就是把父母儿女扔下来，我们还是“不配他”。因为他是荣耀的主。但主却退了一步，好像说只要把你的父母儿女放一下，你就配得上我。我知道他给我有多少！“主阿！爱

你过于一切是应该的，是没有疑问的。”不止于此，还有第三个不配，就是太 10:38 的那个要求：背上十字架。基督徒三件事：父母、儿女要撇下，要爱主，要背上十字架。主乃是背着十字架走的人，你不背十字架就不配他。你配得上主，世界就配不上你；如果世界配得上你，你就不配主。这二者必居其一，没有中间路线。弟兄姊妹，你怎没有伤痕？你怎么能走舒服的路？到今天主仍旧呼召我们，象那天呼召门徒一样。哦！主阿！为着要配得上你的缘故，我愿背任何十字架。

3、同得更美之事的人（11:39-40）

39 节：“*这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的。*”

你看见吗？末了又回到 11:2 的开头的话：“古人在这信上得了美好的证据。”但却告诉我们这些信的见证人，仍没有得着所应许的。正像上文 13 节所说：“这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接。”

40 节：“*因为神给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同得，就不能完全。*”

这节经文含示了许多意义。神所预备的更美的事，在那些信心的见证人有生之年没有实现；因为要等基督再来，神的应许才应验在他们所盼望的救赎主身上。不过他们对神的信心，已经有充分的证明。那些信心的见证人，没有一个已经完全，都需要新约信徒才得以完全。神在他的计划里，并不是要得着个别的彰显，他乃是要一个团体的彰显。这一个彰显，需要一个完全数目的得胜者，而这一个数目只有神知道。这一个数目一天没有达到，时间就仍没有到，从前的得胜者，就仍要等候我们。启示录第二十一章那由神那里从天而降的圣城新耶路撒冷，要由旧约圣徒和新约圣徒组成，那些以前信的见证人没有完全，他们需要和我们同得那更美的分。他们若没有我们就不能完全，所以我们的责任是何等重大！弟兄姊妹，他们预备好了，但我们还没有预备好。得胜者的数目现在还没有满足，从前的得胜者就仍要等候我们，这实在不是一件小事。因此这第四十节，对所有在徘徊中的信徒，应该是一个强有力的鼓励，叫我们进前来，补满得胜者的数目。

第十二章 惟一的目标——望

十一章说到信和信的历史，列举出一些信的见证人。他们是因着信，而活着，而工作，而受苦，而得胜。十二章就呼吁我们继续加入这个伟大的行列，专心向前奔跑。这是一个重要的呼吁，我们要继续下去，不能让神的计划受亏损。所以要面向这唯一的目标，以同样的原则，同样的殷勤，奔跑那摆在我们前头的路程。

当写希伯来书时，许多希伯来信徒，有被圣殿、祭司、祭物、节期、饮食、安息日等引诱出去的危险，他们可能从神的目标，转到撒但所用以使神的子民从神的路上岔开的事物上去。因此，希伯来书用了十一章之多，把这条道路清楚地指给希伯来信徒以后，就呼吁我们：不仅应当拒绝离开基督退回犹太教；也不可在此基督里停住不动。我们必须奔跑路程，不要花时间瞎考虑，东张西望，慢慢行走，甚至站住不动。在来 6:18 告诉我们：要逃跑。我们必须逃离一切的事物，进入至圣所，就是我们的先

锋耶稣基督所进入的幔内。第六章是逃，第十二章是奔。这就是我们持定摆在前头盼望的人，对这唯一的目标所应采取的行动。在这一章里，我们要思想三个题目：一、凭忍耐奔那神摆的赛程；二、顺服万灵的父而得活着；三、看重长子名份走新约路。末了，是第五个插入的警告：不可弃绝那向你们说话的。我们先思想头一个题目。

一、凭忍耐奔那神摆的赛程（12:1-4）

12:1 的“路程”原文意思是“竞赛”，应该说是赛程，基督徒的一生就是一个赛程。一个人一得救，神就把他摆在一个路程里去奔跑。你知道，神是把两件事放在人类的面前：第一、将永生放在罪人面前；第二、将国度放在已经得永生的人面前。信的人有永生。但是太 5:20 主说：“你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。”太 7:21 主还说：“凡称呼我‘主啊，主啊’的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。”这就给我们看见，得永生只要相信；进国度却是另外有条件的。林前 9:24-27，保罗用在赛场上赛跑得冠冕打个比方。这个赛跑并不是为着得永生，并不是说赛胜的人才能有永生。不！乃是已经得永生的人，才有资格参加赛跑。这个赛跑的结局，就是有的人得着冠冕，有的人得不着冠冕。冠冕是什么呢？冠冕就是国度的代表；是与主一同作王，掌权，得荣耀的代表。基督徒的得永生，是没有问题的了；但是他们的得国度，却是要看他们如何奔跑而定。

人得救之后，神就把他摆在这个直望着国度的路程上去奔跑。他的言语、行为、思想、生活，以及他的一切，都与他将来能不能得到国度有关。不肯奔跑的人，是他自己断定自己不配得国度；奔跑不好的人，乃是自己耽误自己得国度。神给每一个基督徒的机会都是均等的。他们都被已经放在这条跑道上了。至于能不能得着国度，那就看各人自己的表现了。他的舍弃，他的奉献，他的忠心，他的得胜，要帮助他作个得冠冕的人；而那些贪恋世俗，随从肉体的人，迟早都要看见，他们虽然已经靠着主耶稣得了永生，然而天国还不是他们的。在这一段里，我们要看三件事：

1、奔跑的先决条件（12:1）

1 节：“我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。”

这里“见证人”，按着原文，与徒 1:8，22；2:32 等处的“见证”是同一个词。所以实在说来，不是指那些大有信心的人，乃是指着那些人的事情。神的话是说那些人的事情所得的见证，如同云彩围着我们。民 9:15-22 告诉我们，云彩是为着引导百姓跟随主。并且出 13:21-22 告诉我们，主是在云彩中与百姓同在。这许多的见证是证明什么事呢？是证明来 2:3-4 所说的“神这么大的救恩”。这么大的救恩，不只是罪得赦免，更是指着国度。国度就是我们奔跑的目标。神给我们这么多如同云彩围着我们的见证，为要鼓励我们度信心的生活，来奔跑神摆在我们前头的这个赛程，来得着国度的荣耀。“许多的见证”就是神因许多人的信心所赐给的恩典。神已经这样地听祷告，行神迹，来证明他们这样的奔跑赛程是神所喜欢的。我们因为有了这许多的见证，就必须奔跑这信心的赛程，直到终点。那时，主在马

太福音第六章教导我们的祷告，就蒙了应允：“愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”因为天国降临的难处不在天上，乃在地上。在这个时代里，神要先得人做天国的人；然后，借着这班人把天国带进来。你奔跑能得着冠冕，你才是天国的人。如果不是，你光会背主祷文，那没有用。

路已经摆在这里了，奔跑的先决条件，就是两脱一忍。

“放下”原文的意思是除掉，脱去。要跑的人，有两件最要紧的事，就是两脱：一、脱去（放下）重担；二、脱去罪。而要跑到终点的人，还需要有一忍，就是还须凭着忍耐。

我们先说脱去重担。“重担”原文的意思是重量，障碍，全新约只用过这一次。重量不是罪，重量在许多时候是合法的，但到底它是个重量，会减低你奔跑的速度，成为你竞赛的障碍。可 4:19 主说的话，我们要注意。主没有说因为犯了罪所以不能结果子，乃是说“世上的思虑钱财的迷惑和别样的私欲”能使人不结果子。思虑、钱财的本身，固然不是罪，但思虑、钱财不能像两个翅膀那样帮助你飞。好思虑的人，他必定不能专心跑；打算发财的人，他必定跑不快。凡是神所给我们的本分，我们应当尽力去做；但我的心若被什么挤住了，我们就要跑不动。也许你的重量是一个舍不得的朋友，是一个追求中的地位，是一个属世的雄心，是一间可留恋的房屋，是一碗可口的小菜，是一件华丽的衣裳，是一些高雅的音乐，这些东西和千百样其它的东西，虽然不是罪，但如果你一旦被它挤住，摆脱不掉，甚至非它不行啦。它就会拦阻你快速地奔跑。关于重担，我们没有办法列出一张统一的清单来。这里说各样的重担，就显明是因人而异的。妨碍我奔跑的事物，可能对我的弟兄不构成任何妨碍；而妨碍他的事，可能一点也不困扰我。不过在弟兄姊妹中间，有一种现象好像带点普遍性，那就是企图找出别人的重担：一味吹毛求疵地批评弟兄，喜欢求全责备地对待姊妹。这可能会妨碍我专心赛跑。的确，许多时候，我们因努力要去掉弟兄眼中的刺，而耽误了赛程，却忘了自己眼中有一根梁木。越有污秽的人，越能从别人身上看出污秽来；越是圣洁的，越不容易找出别人的错。因为我们天性还是接近罪恶这一边的，一听见一个弟兄的名字，马上产生的印象是他的短处；一个接近圣洁的人，一听见一个弟兄的名字，立即产生的印象乃是他的长处。这是你自己可以去试的。你眼中的梁木，反而叫你一直注意弟兄眼中的刺。你里面的东西多，所以你对那种事领会得也多，而且还能看得那么仔细。约翰福音第二十一章，彼得在提比哩亚海边，就犯了这项错误。他望着约翰，问耶稣说：“主啊，这人将来如何？”主的回答相当直率，就等于叫彼得少管闲事。“我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧！”主就是叫彼得脱去重量，轻装快跑跟从主！

再说脱去罪。罪是最会拦阻人进步的。罪就是犯规，犯规会使人失去奔跑的资格。信徒应该脱离、弃绝他所已经知道的罪。不论是嫉妒、骄傲、心中的污秽、口中的谎言、急躁的性情、放纵的私欲，都会使信徒不配作个赛跑的人。所以信徒必须拒绝罪，不让罪作王。所有得罪神的地方，都得真实地承认过，悔改过，弃绝过，而得着神的赦免。如果有得罪人的地方，也必须好好地向人认错；如果在物质上有亏负人的地方，也得按力赔补偿还，不要怕损失，不要怕丢脸，不能采取蒙混过关的态度；没有一个不平安的良心，是能奔跑前面的路程的。但是希伯来书在这里却用了一个很特别的字：“容易缠累”。它的原文意思是“得人心的”，全新约也只用过这一次。也可以解释为“被人羡慕的”。依人看来，这种罪是相当不错的，所以就变成了容易缠累我们的罪，使我们不能在新约的路上跟从主，奔跑那属天的赛程。正像来 10:26 所说的“故意犯罪”一样。对于那些摇摆不定的希伯来信徒们要退缩回到犹

太教去的思想，就是缠累他们的罪。这一节所提的罪是特别的，而且是唯一的。这独一无二缠累人的罪，就是故意犯的罪，就是背弃已经认识的真理，放弃已经得到的权利和应尽的责任，停止自己与圣徒们的聚集，离开神计划中新约的路，回到犹太教里去。这个容易缠累我们的罪，虽然是得人心的，却是不得神心的；虽然是被人羡慕的，却是神所恨恶的。因它的实质，就是“不信神”。

不信的罪，常常不被人看为邪恶，反而被人认为是“不错”的罪。有些人似乎以为知识分子嘛，就应该存着某种程度的不信。有一位弟兄，在四十年代初，我们就在一起聚会，随着时间的推移，他现在可以说是一位名符其实的知识分子了。他就是被不信的罪所缠累，从神的路上岔出去了。他是搞生物化学的，有一次他说：“圣经里的挪亚方舟有问题。你想啊，把牲畜一公一母带进方舟，像狮子、老虎都是食肉动物，它们都长有裂齿（就是食肉齿），它们的胃液也有其特殊性，在方舟里一年多，看见那么多的小动物，怎么可能不去吃呢？”我说：“你应该好好看看圣经。创世记第一章，神造野兽、牲畜、昆虫、飞鸟，各从其类，但神给它们的食物却是青草（创 1:30）。到了创世记第六章，神叫挪亚要拿各样食物积蓄起来，好作人和动物的食物（创 6:21），也没有说叫吃肉。所以你所设想的方舟里那种弱肉强食的现象根本不存在。乃是到了创世记第九章，神才叫吃肉的。等一等到了以赛亚书六十五章，在新天新地里，豺狼必与羊羔同食，狮子必吃草与牛一样，又不存在弱肉强食的现象了。你说的是创世记第九章以后的今天的情况，但是你却把创世记第一章神起初的创造和以赛亚书六十五章将来的改变都忽略了。”你看见吗？这位弟兄就是被不信神的罪所缠累，轻忽了神和神的话语。这种不信的缠累，会麻痹人努力奔跑的勇气，以致最后对未来的盼望没有信心，所以必须脱去。这是希伯来书一直提醒我们的，要脱去罪，脱去容易缠累我们的不信的罪。在这赛程中，会有许多的反对，因此在奔跑的时候，就要凭着忍耐；并且赏赐也不是在一起头就给你，也不是在中途就给你，乃是到路终才给你。起头虽好，中途也好，但未必至终能好。起头得胜，中途得胜，最后也得胜，才是得胜。腓 3:12 保罗尚且说：“这不是说，我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求。”何况我们呢？没有到终点，谁也不敢担保他是必定得赏赐的，所以必须忍耐。

什么叫做奔呢？奔就是往前快跑。你要得着冠冕，就得跑在前面。我们是奔那摆在我们前头的赛程。从创世记到启示录，只有一条路；我们只奔这一条神所摆的路。你不能拣选一条你自己所喜欢的道路去奔。这就是提后 2:5 所说的：“人若在地上比武，非按规矩，就不能得冠冕”的意思。最可惜的，就是有许多基督徒，跑是跑得很热心，却没有奔跑在神所摆的道路上。我们自己的热心、劳苦、工作、活动，并不能代替神的旨意。一切在神的旨意之外的奔跑，都是引到损失的。神已经把路摆在我们的前头了，我们必须跑在这条路上，才能得赏赐。

2、望断以至于耶稣（12:2）

2 节：“仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。”

我们的脚要跑在神所画定的路线里，我们的眼睛要“仰望为我们信心创始成终的耶稣”。这句话按原文的意思可以翻作：“望断以至于为我们信心创始成终的耶稣。”意思是：你对别的一切都不望了，

惟去望耶稣。这就是奔跑赛程的秘诀。

“望断”是仰望主的先决条件，所以神叫我们望断一切。不仅如此，就是我们里面的回想，也是灵程上很有害的事。自己分析自己的感觉，一直顾念自己的进步与否，都会成为奔跑的障碍。什么是仰望耶稣呢？就是不望自己。灵程前进的秘诀，就是被主耶稣吸引你，离开你外面环境中的一切人、事、物，和你里面的世界——最宝贝的自己；而把你自己联合在你所仰望的，包罗万有的耶稣里面。为什么这里说仰望耶稣，而不说仰望基督呢？我们知道，耶稣是他为人的名字，神就是叫我们注意到他为人的那一边，好叫我们效法他。耶稣是如何奔跑呢？“他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架，便坐在神宝座的右边。”这喜乐是什么喜乐呢？就是太 25:21 的那个“快乐”。这是指千禧年的喜乐，他以在神荣耀里的盼望为喜乐。神的赏赐和称许，特别是国度，也有相当的影响在人子身上。羞辱是人给他的，他便轻看；十字架是神给他的，他便忍受。结局怎样呢？他得胜地到了他的终点——“坐在神宝座的右边”，等候荣耀的显现。我们是何等要保守自己的面子呢？我们怕羞辱，我们怕人的误会，怕人的批评，怕人的反对，我们尽力做一个圆满的人。我们躲避羞辱，我们不肯舍己，不肯为主的缘故受羞辱。就是受羞辱，也是勉勉强强的，不肯没有声音的，没有辩护的，没有躲避的接受会使己的生命衰微的羞辱。

神让每一个十字架临到我们身上，都有他特别的目的；可是我们并不肯背负，甚至我们还不知道什么是十字架的道路，我们并不知道一切临到我们身上的都是神所许可的，都有神的美意。一切与我们心意相反的，冤枉我们的，使我们感觉痛苦的，挫折我们境遇的，使我们的打算落空的，都是神所给我们的十字架。我们如何对待呢？我们心里是不是在那里反抗呢？是不是见人就要申诉呢？是不是巴不得能免去这些难处呢？我们如果按着神的旨意忍受了，我们天然的生命就多一次经过对付，我们就有更大的度量来充满神儿子复活的生命。我们不服、反抗的态度，和挣扎、求脱的力量，都会叫我们在这路上奔跑得不好，使十字架空空临到我们身上，没有成功神所要成功的。

3、思想耶稣的结果（12:3-4）

3 节：“那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。”

“这样”，把我们指回四福音书里，耶稣如何忍受罪人的顶撞。那个时候的罪人，就是所有的宗教家、祭司长、文士和民间的长老。耶稣在地上的时候，面对着这许多反对他的人，他们尽其所能地阻挠耶稣走神新约的路。甚至不择手段地以宗教利用政治来钉他十字架，但是耶稣不仅没有受到阻挠，他反而藉十字架受死的苦，为我们开了一条又新又活的路。耶稣忍受罪人这样的顶撞，我们要思想，要估量，要比较。因为太 10:25 主说：“学生和先生一样，……也就罢了。”我们所得的待遇，并不更甚于耶稣所得的。和耶稣一样，也就罢了。我们如果仔细地思想过，就纵然受苦、受辱、受反对，也不至于疲倦灰心。

在神摆的赛程里奔跑，最怕疲倦灰心。“疲倦灰心”是指魂里疲倦沮丧，意思就是魂提不起劲儿来，好像什么都是空的，什么都听其自然。当反对的事物来自四面八方，好像招架不住了，便放松了一切，不再认真地奔跑，说：“唉！算了！将来冠冕就听命运吧！”我们如果肯思想到耶稣，揣摩、比较他的

经历。我们就不至于如此狼狈不堪了。我们应当像士 8:4 所说的：“虽然疲乏，还是追赶。”

4 节：“你们与罪恶相争，还没有抵挡到流血的地步。”

这里的“相争”原文意思是“尽全力争斗、对抗”，全新约只用过这一次，是一个非常激烈的词。这里的“罪”，因为必须抵抗，甚至要付出最高代价，到流血的地步，必是阻挠信徒，使之不走新约之路的罪。这一节的话，还是叫我们思想耶稣，比一比耶稣。

弟兄姊妹，在我们奔跑的时候，受伤，不成问题，受苦，不成问题，遭人误会，被人厌弃，就是好像要失败了，也不成问题。跌倒了，爬起来再跑，仍是最好的。今天我们都在路上，什么都算不得数，到了路终，才有定评。我们不必因任何的缘故而自暴自弃，而疲倦灰心。我们要望断以至于耶稣，我们要仔细地思想耶稣。轻看他所轻看的，忍受他所忍受的，像他那样以在神荣耀里的盼望为喜乐，向着标竿直跑。

二、顺服万灵的父而得活着（12:5-11）

希伯来书有个基本观念，就是神要希伯来信徒圣洁，绝对分别出来归于他。不要他们在犹太教里随俗，不要他们在那依照神的圣言构成的宗教里游荡；乃要他们因耶稣的血进入至圣所里，好有份于神的圣洁。为着这个目的，神要管教他所有的儿女，所以我们都应当顺服他而得活着。在这一段里，我们要看三件事。

1、忍受众子所共受的管教（12:5-8）

5-6 节：“你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说：‘我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候，也不可灰心；因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子’。”

这两节是引自箴言第三章里的智慧话，要使人晓得智慧和训诲，能分辨信徒所遇的苦难不是刑罚，乃是因父爱的管教或造就。所以不可轻看，要心存敬畏，欢喜接受。单凭看见异象，得到属灵的启示，是不能叫一个人的生命有所改变，这可以说是确定的。请大家想一想创世记二十八章里，雅各所梦见的梯子。他因着自己那弯曲、诡诈的行为，以致失去了家庭和父亲的产业。虽然如此，神仍在伯特利向他施恩，给他一个何等奇妙的异象，使他感动地说：“这地方何等可畏！”随着这个异象所给他的应许，又是多么丰盈，而且是毫无条件的。然而雅各却相反地，以三个“神如果……，”然后“我就必……。”来回答神。他甚至向神也要玩弄手腕，讨价还价；他仍然是那位本性难移的雅各。可是不久，他与拉班发生了关系。这拉班是另一个像雅各那样的人。神就是借着这种种的遭遇，使雅各经过了多年的折磨，而受到有效的训练。这个在家庭内最得宠的儿子，竟被苦待、劳役，但是神的道路和方法，永远是宝贝的，最后当他再回到伯特利的时候，他已经改变成了一个新的雅各了。

7-8 节：“你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢？管教原是众子所共受的。你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。”

这两节是指希伯来信徒所受的犹太教的逼迫。从神的眼光看，这乃是一种管教。玉不琢不成器嘛！

为了受管教，我们要忍受。我们遭遇苦难，正是表明父爱我们，也是表明我们是儿子，因为管教是众子共受的。

2、万灵父与生身父的比较（12:9-10）

9 节：“再者，我们曾有生身的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父，我们岂不更当顺服他得生吗？”

这里的“得生”原文意思是“得活着”。生身的父就是肉身的父。神被称为万灵的父，是因为我们重生是在我们的灵里由神而生。肉身的父管教我们，我们尚且敬重他；何况万灵的父管教我们，我们岂不更当顺服他而得活着吗？

10 节：“生身的父都是暂随己意管教我们；惟有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。”

这一节告诉我们：肉身的父是在短暂的日子里，照他自己以为好的管教我们；惟有万灵的父管教我们，是为了我们的益处，使我们有份于他的圣洁。

3、藉管教受过操练的益处（12:11）

11 节：“凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义。”

这里的“经练”原文与来 5:14 的“习练”，提前 4:7 的“操练”，和彼后 2:14 的“习惯”是一个词，全新约只用过这四次。

一切管教，都是为着我们圣洁，为给那藉管教受过操练的人，结出平安的义果。圣洁是内里的性情，公义是外面的行为。神的管教不仅帮助信徒有份于他的圣洁，也使信徒与神、与人都是对的。叫他们在这种义的光景里，享受平安做甘甜的果子，就是平安的义果。

有一位老姊妹，在他的祷告里，常说：“主，我称颂你的道路。”起先我不懂，她为什么这样祷告，后来我渐渐知道，这是顶深的祷告。弟兄姊妹，神的道路不一定是那么顺利的，神摆在我们前头的路程不一定是那么容易跑的。对神的管教不一定能觉得喜乐，神也不一定会那么听你的祷告。在这种时候，你能不能说：“神，我敬拜你，我称颂你的道路。”在这时候，你要学习顺服神，学习接受神的道路。我告诉你：当你服在神的道路下面的时候，你就能敬拜，能赞美！

弟兄姊妹，我不知道你所经历的是什么，但是我知道，神在许多人身上做剥夺的工作，做修理、造就的工作。叫你失去许多，叫你的道路不亨通。你在那里怎么样呢？许多人不蒙福的缘故，就是在那里一直踢，一直不平，一直挣扎，一直埋怨，说：“为什么别人都没有这样的难处，难处就是偏偏临到我身上呢？”让我告诉你：你可以说许多话，但是没有用，反而更愁苦。基督徒为什么这样地贫穷、可怜呢？这都是由于不晓得神的管教是为着带领我们往前去！暂时贫穷的目的，是为着要赐给我们永远的丰富。神从来不会无缘无故叫压力和贫穷临到我们身上的。神为着他子民所定规的，既不是不断

地受苦，也不是长期地贫乏；因为这些决不是神的目的，而只是神要达到他目的的手段。神的计划就是叫一切的压力带领我们进入宽广，叫一切的贫穷带领我们进入丰富。神把国度放在我们面前，神把一个赛程给我们去跑，从古到今，也不知道有多少的信徒，因着要得着国度的荣耀，便舍弃一切来跟随主。除了神，什么都不怕；除了主，什么都不爱；除了罪，什么都不恨。凭忍耐奔那神摆的赛程，顺服万灵的父而得活着。那么你呢？弟兄姊妹，为了受管教，我们要忍受；为了奔跑赛程，我们要望断以至于耶稣；为了有份于神的圣洁，我们要仔细地思想耶稣。求神怜悯我们！

三、看重长子名份走新约路（12:12-17）

什么是长子名份呢？雅 1:18 说：“他按自己的旨意，用真道生了我们，叫我们在他所造的万物中，好像初熟的果子。”神要更新他的整个创造，好得着以新耶路撒冷为中心的新天新地，首先他用真道，就是用真理的话，重生了我们，叫我们做他新造中初熟的果子，使我们过完全的生活。真正的基督徒都是从上头生的，都是由神而生，是他所造万物中的初熟的果子，是神在他的造物中所收割的。就这个意义说，我们乃是神的众长子，因而就有长子的名份。包括来 2:5-6 所说的：管辖世界，启 20:6 所说的：做神和基督的祭司，启 20:4 所说的：“与基督一同作王一千年”。这些是在要来的国度里主要的福分；是那些贪恋世俗的基督徒，在主回来的时候所要失去的。至终，在千年国里，这长子的名份要成为得胜的基督徒的赏赐，所以必须看重这长子的名份。

在我们重生之后，神就把一条新约的路摆在我们面前，叫我们走。神也在环境中安排了各样的试炼，允许我们遇到困难、波折，碰到伤心的事情，以及种种的拦阻：或者疾病，或者下岗，或者失恋，或者丧子，总之叫你感到痛苦。这实际是神给你机会，借着这些苦难，把你逼到神面前来，让你从他找到安慰，找到帮助，找到安息，找到真正的满足。所以我们要晓得，这种苦难使人懂得需要他；当你产生了需要神的心，就是你蒙福的开始。当你平安喜乐的时候，你很难想到神，自然不会去寻找神。必须等到环境困难了，情况不对了，感到自己靠不住了，朋友也靠不住了，你的资格，你的学问，你的本事，都靠不住了，双手都已经落空了，真正产生了对神的需要。这时候，是神的机会，也是你的机会。可以说，你给神提供了一个机会，也可以说，神给你制造了一个机会，让他得着你，让你得着他。

弟兄姊妹，让我们自己看看，我们的道路怎样呢？我们跟随主的情形又怎样呢？真要求神怜悯我们，让我们都能看重长子的名份，来走新约的路。巴不得到路终的时候，没有一个掉队的，都能满足父神的心，都能得到神的奖赏。在这一段里，我们要看三件事。

1、对己（12:12-13）

12 节：“所以，你们要把下垂的手、发酸的腿挺起来。”

这里的“腿”原文是“膝”。“挺起来”原文含有“重新竖立”、“再直起来”的意思，是形容手和膝的。这“下垂的手”和提前 2:8 的“举起圣洁的手”是相对的。诗篇里也有举手的话，象诗 63:4 大卫

说：“我还活的时候，要这样称颂你，我要奉你的名举手。”诗 134:2 说：“你们当向圣所举手，称颂耶和華。”“手”象征我们的所做所为。手的下垂与举起，显示我们过得是什么样的生活，神的能力能透过举手而生效。出 17:11，当亚玛力人来在利非订与以色列人争战的时候，约书亚照着摩西所说的话，选出人来，出去和亚玛力人争战。摩西、亚伦与户珥都上了山顶。摩西何时举手，以色列人就得胜；何时垂手，亚玛力人就得胜。发酸原文的意思是瘫痪。我们知道，膝是在大腿与小腿交接的部份，内有股骨与胫骨连接而成的膝关节。主要做伸直和弯曲的运动。一旦膝瘫痪了，那就要影响人的站立、行走和奔跑。所以当我们蒙恩走这条新约的路，要想在神摆在我们前头的赛程上奔跑得好，我们的手和膝的问题，必须解决。下垂的手必须重新举起，瘫弱的膝必须再挺起来。怎么个举法，怎么个挺法呢？那就是望断以至于耶稣。唯独耶稣是信心的创始者和源头，也是信心的开拓者和先锋。他开了信心的路，并作了先锋，领先开拓这路。因此他能带我们随着他的脚踪走完信心的路。耶稣在他的一生中，在地上的行径里，做了信心的创始者；又在荣耀里，在天上的宝座上，做了信心的成终者，也是信心的完成者。他要完成他所起始的，完全他所开创的；当我们不断地仰望他的时候，他就要完成，并且完全我们奔跑属天赛程所需要的信心。

13 节：“也要为自己的脚，把道路修直了，使瘸子不致歪脚，反得痊愈。”

这一节告诉我们：基督徒的生活，不是一些理论的道理，供人的心痒痒考，乃是实际可行的道路，给人的脚行走。圣经里一切健全、健康的道理，都是切实可行的道路。希伯来书首先把关于基督和他的新约，那些最高、最健康的道理供应我们；然后根据所指示正确的道理，嘱咐我们要奔跑赛程，并要为自己的脚把道路修直。

箴 4:25 说：“你的眼目要向前正看；你的眼睛当向前直观。”接下去 26 节说：“要修平你脚下的路，坚定你一切的道。”这就是说，不可偏向左右。新约的路必须是直的，没有弯曲。任何的妥协、迁就、姑息、随俗，都是一个弯曲。所以要把道路修直，是需要付出完全的代价。并且把道路修直的事，是关系到全教会的。请弟兄姊妹放眼四周，看一看：由于道路弯曲，有多少瘸子歪脚，走不上新约的路。“歪脚”这个词，圣经里的小字“或作差路”，就是偏离、转向的意思；另外还有一层意思，就是肢体的脱臼，也就是脱位。你自己修不直路，就没法引别人走上正路。“痊愈”是指得医治的痊愈。对那些徘徊不前的希伯来信徒来说，应该放弃犹太教一切做法的外表，把道路修直。这不光是为自己，也是为那些基督身体里的瘸肢体，使他们不至于脱臼、背道，反而会完全得到医治、痊愈，被完全带回到新约的路上。为此，我们都要振作精神，忍受管教，努力前进，修直道路。

2、对人 (12:14)

14 节：“你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁；非圣洁没有人能见主。”

这里的“和睦”原文意思是“平安”。与约 20:19,21,26，耶稣复活以后，向门徒三次说的那个平安是一个词。这平安乃是约 14:27，耶稣将他的平安留给我们的。正常的基督徒生活，就是平安与圣洁的平衡。就神而言，圣洁是他圣洁的性情；就我们而言，圣洁是我们分别为圣归于神。我们追求与众人和睦，并不是抛开真理，去与众人在感情上妥协；更不能弃绝神的话，在道路上迁就众人，随俗弯曲。

当我们追求与众人和睦的时候，也必须留意在神面前圣洁的事。我们天然的倾向，总是贪享安逸，不愿意进窄门，走小路。把弯曲的道路修直，是要付出代价的。但当你把道路修直，不只自己好走路，也方便那些瘸子，把他们带回到新约的路上来，叫他们也享受主的平安，并与神有交通，这才是主所喜欢的“与众人和睦”。所以我们追求与众人和睦，必须以我们在神面前的圣洁，就是以我们的分别为圣归于神为平衡；非圣洁没有人能见主，只有圣洁才可以与神有交通，才能把正路告诉人。犹疑的希伯来信徒，想与反对他们的人和睦，结果却失去了圣洁。和睦是为着我们好与人相处，而圣洁是为着我们能见主。也许你与人和睦了，可是你仍有主的同在吗？我们必须先顾到主的同在，然后再顾到与人相处。我们的和睦，必须来自主的同在。今天对我们来说，主的同在，就是我们实际的圣洁。

3、对神（12:15-17）

15-16 节：“又要谨慎，恐怕有人失了神的恩；恐怕有毒根生出来扰乱你们，因此叫众人沾染污秽；恐怕有淫乱的，有贪恋世俗如以扫的，他因一点食物把自己长子的名份卖了。”

这里的“谨慎”原文有监察的意思。监察什么呢？监察我们对神的光景。

15-16 节有三个否定词“恐怕”，也可以翻作“免得”。这三点是我们要监察的。

一是失了神的恩。“失”原文与来 4:1 的“赶不上”是一个词。这是堕落、离开神的恩典，是从恩典的自由，漂到律法的辖制里。希伯来信徒的危险，是不愿意丢弃那照着律法弄成的老宗教，而从神新约的路上岔开。

二是苦根来缠扰。15 节的“毒”，原文意思是“苦味”。“扰乱”原文与路 6:18 “被污鬼缠磨”的“缠磨”是一个词。我们套用罗 11:16 的话来说：“树根若是苦毒，树枝也就苦毒了。”一旦有苦根长起来，转向犹太教的虚浮的礼仪，因而轻忽神的圣洁，就会象被污鬼缠磨的一样，许多人便因此沾染了污秽。

三是轻看长子名份。创世记二十五章的以扫，并不是唯一失去长子名份的人。创世记四十九章告诉我们，流便是另一个失去长子名份之福的人。以扫失去，是因贪吃一点食物；流便失去，是因着情欲的污秽。16 节“恐怕有淫乱的”这句话，也许是因流便的背景写的。因为下面“有贪恋世俗”的“有”字，原文是“或者”。这淫乱的或贪恋世俗的，都该是我们的警戒。

17 节：“后来想要承受父所祝的福，竟被弃绝，虽然号哭切求，却得不着门路使他父亲的心意回转。这是你们知道的。”

以扫的“号哭切求”，并不是悔悟过来，又看重了长子的名份。他只是想要承受祝福。因为创世记二十五章记载以扫为红豆汤把长子名份买给雅各的时候，说：“以扫吃了喝了，便起来走了。”他无所谓，根本没把长子的名份当回事。所以创 25:34 说：“这就是以扫轻看了他长子的名份。”等到创世记 27 章，以扫放声痛哭，也只是为了父亲的祝福，并不是反悔自己轻看长子的名份；他所看重的，仍是地上属物质的福。“得不着门路”，是说他没有门路凭号哭切求，来扭转他所造成的结局。这也就是说，后来以扫虽然哀求父亲为他祝福，但他先前的出卖、弃权，已经没有反悔的余地了。其实他并没有悔改，反而怨恨雅各，甚至产生杀弟弟的念头，这是我们知道的。

第五个插入的警告：不可弃绝 那向你们说话的（12:18-29）

“不可弃绝那向你们说话的”这句话启示了希伯来信的最终目的。当时的希伯来信徒，正面临丧失信心的危险；并且对基督完全而最终的权柄，产生理性上的犹豫。这种怀疑，主要是导因于他们没有彻底经验过基督。他们是基督徒，他们已经离开希伯来人的宗教模式，而转向耶稣基督；但是他们不够稳定。他们还记得旧制度的庄严荣美，它有天使的管理，摩西、亚伦、约书亚的引导。毫无疑问的，这些希伯来信徒，被基督的单纯所困惑。圣殿废弃了，仪式成为过去了，他们所熟悉的祭司，献祭的牛羊，都不见了。可是他们对这一切，并没有望断。他们回顾过去，却没有充分思想到耶稣，以致有背弃信仰的危险。他们多半是在知识的层次上探讨这整件事。对基督完整的意义，并没有真正把握住；因为他们没有向他完全忠诚、信赖。约 7:17 耶稣说：“人若立志遵着他的旨意行，就必晓得这教训或是出于神。”这里的“立志”原文与来 13:18 的“愿意”是一个词。要认识圣经神话语的神圣本质，必须愿意遵照神的话去行。凡是将自己顺服在基督的呼召之下，在必要时宁可抵挡到流血的地步也不退缩的人，终必发现这圣经是从神来的。这里的“遵……行”，原文与来 12:13 把道路修直了的“修”是一个词。可见只有愿意遵着神的话去行的人，才能把道路修直。

希伯来信从头到尾，一直注意神的话。因此，这第五个警告：“不可弃绝那向你们说话的”应该和开头 1:1-2 的话放在一起读：“神既在古时借着众先知，多次多方地晓谕列祖，就在这末世，借着他儿子晓谕我们。”这样就把开端和结尾连在一起，简短的说：神借着他儿子晓谕我们，所以不可弃绝那向你们说话的。在这一段里，我们要看三件事。

1、属地的律法----可怕的西乃山（12:18-21）

18 节：“你们原不是来到那能摸的山；此山有火焰、密云、黑暗、暴风。”

“你们原不是来到”，是与下面 22 节的“你们乃是来到”相对照的。“那能摸的山”，是指属地、属物质的西乃山，是神颁律法给以色列人的地方；西乃山代表律法。本来是能摸的山，可所显现出来的景象竟是如此可怕。感谢神，这原不是信徒来到的地方，这里所列举的，没有一项是可乐的。首先有烧着的火，谁敢靠近这样的地方？接着有密云的阴暗，和墨黑的幽暗，还有狂暴的旋风。密云与黑暗，使百姓不敢接近；暴风则使百姓难以站立得稳。

19 节：“角声与说话的声音。那些听见这声音的，都求不要再向他们说话。”

接下来还有号筒的响声，和说话声音。以色列人在没有听见神的声音之前，都想亲自听见神的声音；等到他们听了以后，都恳求不要再对他们多说话。为什么呢？

20 节：“因为他们当不起所命他们的话，说：‘靠近这山的，即便是走兽，也要用石头打死。’”

21 节：“所见的极其可怕，甚至摩西说：‘我甚是恐惧战兢。’”

这一节告诉我们：当西乃山上呈现出可怕的现象以后，所有的人，包括摩西在内，都恐惧战兢。申 4:10 告诉我们：神叫摩西召聚以色列人到西乃山的目的是，要叫他们听见神的话，使他们存活在世

的日子，可以学习敬畏神。出埃及记第十九章还告诉我们：在神没有降临之前，以色列人已经先有三天的时间洁净自己了，可是当山上出现景象之后，营中的百姓，尽都发颤。这给我们看见，罪人是无法在神圣公义的律法之下，与神有坦然无惧的交通。

2、属天的恩典----更美的锡安山（12:22-24）

22 节：“你们乃是来到锡安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷。那里有千万的天使。”

“锡安山”，乃是我们来到的地方。古旧的翻译称它为“郇山”，耶路撒冷就是建在它上面，原来住有耶布斯人。撒母耳记下第五章告诉我们：大卫攻取了耶布斯人在锡安的保障，给它起名叫大卫城。到了撒母耳记下第六章，大卫把神的约柜抬到大卫城里，安放在大卫所搭的帐幕里。到撒母耳记下第七章，大卫立意为耶和華建殿。神的话临到先知拿单，叫他把神的话告诉大卫。撒下 7:8-16 就是著名的“大卫的约”，里面包括弥赛亚的预言。锡安山的东侧，就是所罗门建造圣殿的所在地，也就是代下 3:1 所说的，亚伯拉罕献以撒的摩利亚山地。锡安山于旧约，可做耶路撒冷的同义词。王上 14:21 说：耶路撒冷是神所选择立他名的城。来 12:22-24 所说的事物，是属天的，属灵的。锡安山代表恩典。我们新约之下的基督徒，是来到恩典这面。这与加 4:21-31 一样，给我们看见，我们不在律法的辖制下，乃在恩典的自由下，作承受产业的后嗣，这就是我们长子的名份。所以我们要谨慎鉴察自己对神的光景，免得堕落，离开恩典，而放弃长子的名份。我们来到锡安山，就是来到永生神的城邑。“永生”原文的意思是“活”，是活神的城，是属天的耶路撒冷，就是加 4:26 那在上的耶路撒冷，启 21:2 的圣城新耶路撒冷。那里有千万的天使，这地方何等可爱，比一切更美！

23 节：“有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的神和被成全之义人的灵魂。”

“诸长子之会”的“会”字，原文就是我们常说的 ek-klesia（埃克克里西亚）教会。教会里的许多长子虽然还在地上，但他们的名字，却已记录在诸天之上。正象路 10:20 主说：“要因你们的名记录在天上欢喜。”

“所共聚的总会”原文是一个特殊的名词，全新约只用过这一次，意思是全体大会，全部的聚集，用来说到庆祝全民大节期的聚集，就象最近召开的奥林匹克运动会。整个新约时代就是一个节期。神拣选了那么多人成为他的儿女，并把他们摆在赛程上努力奔跑，去得那胜利的冠冕。这个词很可能应该属于 22 节的末尾，指天使的一个整体的聚集，庆祝这么大的救恩，这么奇妙的节期。这是宇宙中最大、最令人兴奋的运动。路 15:10 主告诉我们：“一个罪人悔改，在神的使者面前，也是这样为他欢喜。”彼前 1:12，指明天使对察看基督为着神救恩的事多么感兴趣，渴望详细察看。路加福音第二章就有天使报佳音，天上赞美神的记载。这天使的整体聚集，是何等欢乐的展示！他们庆贺那些承受救恩的人，成了众长子的教会，有份于新约的福分。

“有审判众人的神”，显出神的公义。“灵魂”原文就是 4:12 的“灵”。这“义人”就是旧约的圣徒为展示神如何是义的；就因旧约里的圣徒的信心，称他们为义。

24 节：“并新约的中保耶稣，以及所洒的血。这血所说的比亚伯的血所说的更美。”

接来说，还有主耶稣是新约那更美之约的中保；他的血说出更美的事。创世记第四章告诉我们，

亚伯的血，有声音从地里向神哀告，是为着控诉和伸冤；耶稣的血，却是为着赦免、称义、和好、并救赎。圣经为什么说血会说话呢？这就是约翰一书第五章八节所说的“血作见证”。耶稣的血见证什么呢？血在神面前，就是见证赎罪的事实在神面前。地上若没有流血（赎罪），就这个洒在神面前的血从哪里来呢？血替神作见证，就是说神爱你。不然，就这血从何而来呢？同时，血替你做见证；就是说，你是得救了。不然，这血为什么流呢？血是一方面见证神的爱，一方面见证你的得救，另一方面可向撒但做见证，他不能再控告我们了。感谢赞美神，这血所说的，比亚伯的血所说的更美。

看过这属地的律法和属天的恩典的对比以后，谁还会那么愚昧地离开恩典，而转向律法呢？

3、从主而来的——不能震动的国（12:25-29）

25 节：“你们总要谨慎，不可弃绝那向你们说话的。因为，那些弃绝在地上警戒他们的尚且不能逃罪，何况我们违背那从天上警戒我们的呢？”

这里向我们提出警告：“不可弃绝那向你们说话的。”这个警告是针对希伯来信徒的，也成了给教会的信息，并扩大到全世界。“那向你们说话的”和“那从天上警戒我们的”都是指来 1:1 的神。

如果人弃绝神，会造成什么结果呢？其实不用回答，只要放眼看看今天世界的光景，看看今天教会的情况，就一目了然。今天的问题在什么地方呢？就在神的主权被忽略，神的话语被轻忽，神的道路为人鄙视，人们拒绝思考、默想神。一些有识之士都慨叹：人心不古。古时的人还有苍天在上的良心，现在的人却以无神为时髦，唯我独尊。结果是只有人的眼光，都在拼命追求个人、家庭、社会生活的实惠，却永远达不到目的。四十年代初，我在读书的时候，由于对现实不满，也慨叹过人心不古。那时我对王安石的一句话非常欣赏，于是我奋笔疾书，做为自己的座右铭：“天怒不足畏，祖宗不足法，人言不足恤，大丈夫宁犯天下所不为，不为我心所不安。”这意思就是说：老天发怒不害怕，祖宗遗传不墨守，人言好坏不顾虑：大丈夫宁可触犯天下没人敢做的事，也不做自己良心不平安的事。后来这“天怒不足畏”竟使我心硬不肯接受神的恩，而“不为我心所不安”却使我时常自责，因为我无论如何也做不到。我是外表潇洒，内心痛苦；但是神怜悯了我，因着神的恩，我成了我今天的这个人。感谢神，他的恩临到我不是徒然的。

希伯来书一开头就告诉我们，耶稣是神的儿子，神在子里向我们说话。今天虽然有成千上万的其它的声音会吸引我们的注意力，让我们只听神的声音：“不可弃绝那向我们说话的。”

26 节：“当时他的声音震动了地，但如今他应许说：‘再一次我不单要震动地，还要震动天。’”

“当时”，是指神降临在西乃山颁布旧约的时候，“他的声音震动了地”。有一天，主不单要震动地，还要震动天。这个应许是按照哈该书第二章六节的话说的，是指基督第二次降临。

27 节：“这再一说的话，是指明被震动的，就是受造之物都要挪去，使那不被震动的常存。”

这里提醒我们注意“这再一说的话”，就是受造之物都要挪去，唯有主和出于主的主要存到永远。这就是说，我们所要领受的，不属于地，也不属于天，乃是出于主自己。

28 节：“所以我们既得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚、敬畏的心事奉神。”

这里给我们看一件非常严肃的事——不能震动的国。我们所要领受的国，乃是不能震动的，永远坚

固的。弟兄姊妹，我不知道你得救以后，知不知道还有国度的实现。你信主那么多年，你有没有经历国度的实际呢？国度的实际今天在地上对我们乃是操练和管教。我盼望弟兄姊妹认真读一下马太福音五、六、七这三章，主在山上的教训。而国度的实现，将随着基督的第二次来，要在来世的千年国里，对我们成为赏赐和享受。我更盼望弟兄姊妹认真读一下马太福音十六章和二十五章。真要求神怜悯我们，认识国度，坚定盼望，接受圣灵的操练和神的管教。不然，我们就会失去要来的国度，无法在主回来的时候，得着国度实现的赏赐，无权进入国度的荣耀，无份于基督在千年国里的掌权，并要失去长子的名份。希伯来书里的五次插入的警告，说到底，都是指失去国度的赏赐，并受神的惩罚。所以，我们既得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚、敬畏的心事奉神。

29 节：“因为我们的神乃是烈火。”

凡与神的圣洁不符的，他的烈火就要烧尽。求神怜悯我们吧！

第十三章 如一的神子——爱

如一的神子或者有说是不变的神子。这一章里特别突出爱。

林前 13:13 说：“如今常存的有信，有望，有爱；这三样，其中最大的是爱。”爱是认识神最短的路。因为神就爱，越活在爱里，对神的认识就越清楚，越具体，越实际；所以爱使我们认识神。

这第十三章是希伯来书最后一章。这里的命令和指示，是根据前面一切的教导而产生的。生命的秘诀在于：藉顺服神的启示，表显对他的信心。神曾说话，人也听见了。他们若相信神说的话，不管是过去的世代借着众先知多次多方地晓谕列祖的，或者是在这末世借着祂儿子最后晓谕我们的；只要人信而顺服，就找到了生命的秘诀。

神在他自己的话里，已经很清楚地向我们阐明：他对人类每一个的需要，只有一个答案，那就是他的儿子主耶稣基督。这就是神的爱。在神对待我们的一切道路中，他工作的方式就是把“我们”的成份除掉，然后以基督代替那真空的位置。神的儿子代替我们死了，使我们的罪得赦免；他现在又代替我们活了，使我们得赦放，得自由。弟兄姊妹，你看见吗？在这里有两个替换：第一个“替换”是在十字架上，为着使我们得赦免；另一个“替换”是在我们里面，为着叫我们得胜。如果我们经常不断地把这真理的事实摆在我们面前，那就是：神只用一个方法——借着更多将他的儿子启示给我们——来答应我们一切的问题。那么我们不但可以减少了许多纷乱和麻烦，同时也可以得到真实确切的帮助。

今天教会的缺点，信徒的难处，并不是在于所得的基督太少，而是在于基督之外的东西太多了。神旨意中的那个教会是完全出于基督的，是没有罪的，是没有人天然的生命在里面的。我们实际的光景怎样呢？我们每一个真实属乎基督的，都有一点儿是完全出乎基督的（不然的话，你就不是真的基督徒）。为着这个，我们要感谢赞美神。但是除了这一点之外，还有许多不是出乎基督的东西。因为有其它许多东西的缘故，所以弗 5:26 说：“要用水借着道把教会洗净，成为圣洁。”我们知道这里的水，是指神涌流的生命。这水的洗涤与基督救赎之血的洗净不一样。救赎的血洗去我们的罪；而生命的水乃是洗去我们旧人天然生命的瑕疵。这也就是我们方才说的那两个替换。

希伯来书最主要的叙述，乃是论到神藉祂儿子对人说话的最终性。到本书的末了，说出一句很重

的话：“耶稣基督昨日今日一直到永远，是一样的。”他的话不会改变，因为他是不改变的；他的救赎稳妥，因为他是始终如一的。时代在改变，社会在改变，科学上也有改变，天地万物都在改变。每个人的生命都需要一个持久不变的中心；我们也需要一个不断常新的秘诀。这两者，你只有在神的儿子耶稣基督里面找得到。我改变，他永不改变；我动摇，他始终如一。我们要住在他里面，他也住在我们里面；我们就能结出果子来，与悔改的心相称。弟兄姊妹，迟早我们都会发现，离了主，我们就不能做什么。在这一章里，我们要思想三个题目。一、教会生活的美德；二、对于基督的经历；三、良心无亏的期望。现在我们先思想第一个题目。

一、教会生活的美德（13:1-7）

在第十三里，虽然没有提到教会这个词，但是整章都是说到教会生活。本章包括了对基督的经历和实行上的美德，都是为着教会的。在这一个题目里，我们要看三件事。

1、应实行的爱心（13:1-3）

1 节：“你们务要常存弟兄相爱的心。”

这里的“常存”，原文含有“持久不变”的意思。这里的“弟兄相爱的心”与罗 12:10 的“爱弟兄”和帖前 4:9 的“弟兄们相爱”在原文是一个词。因着我们在教会生活里是一小群蒙召的人聚在一起，所以弟兄相爱必须持久。保罗在林前 8:1 说：“知识是叫人自高自大，惟有爱心能造就人。”这也就是说，惟有爱建造人。我们若要被建造起来，就必须有弟兄相爱，爱能使人像神。苏格拉底也说：“人生的目的在求像神。”可以说什么地方有爱，什么地方就有神，因为爱是从神而来。没有神的生命在人的里面，人想爱也爱不来。纵然是爱，也爱得不完全，不彻底，有条件，有限度，这都不是真的爱。所以一个基督徒能活出爱的生活，就证明是主的生命的活出；是神性情的流露。彼后 1:4 告诉我们：“他已将又宝贵、又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有份。”我们既蒙恩脱离世界的败坏，接受了从神而来的性情，我们里面有了永生，就会改变过去的生活。旧的去掉，新的活出。旧的生命是从亚当来的，是败坏的，软弱的，自私自利的，自高自大的，即使有点爱，也只能爱可爱的，爱那爱我们的。凡可爱以及不爱我的，我们都不爱，即或勉强爱一下，也不能持久。新的性情是从神赏赐来的，是谦卑、温柔、忍耐、公义、圣洁、慈爱、信实、和平、良善、怜悯的。这个性情一进入我们里面，生命就该有大的改变。改变到什么程度呢？主耶稣在山上的教训里，谈到天国的品格时，最末了，在太 5:48 提出一个标准：“你们要完全像你们的天父完全一样。”这把天上的父作标准，是何等高的标准！不只要我们像他，还要完全像他。坐在宝座之上的生命如何能爱，在我们里面的生命也照样能爱。我们如果和世人一样，单爱那可爱和爱自己的人，天国就根本了啦，你不配称作是神的儿女了。这个标准的确是高，所以有些基督徒一听见，就要说：“哎哟！这话甚难，谁能听呢？”请你记得，弟兄相爱这件事，不是你能听、不能听的问题，乃是主的命令。约 13:34 主说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”既是命令，就

当绝对服从，但不是靠我们自己。主从来不迁就人的软弱，而降低神的标准。在我们蒙恩得救的时候，圣灵重生了我们，主的生命、神的性情进到了我们里面，所以主才敢给我们这么厉害的命令。主所给我的生命，我永远使用不完。若盼望我自己爱，是不可能的，但结果爱出来了，一点也不稀奇。神的要求不停止、不降低、越来越厉害，但里头的生命还供应有余，一一把我们带过来了。所以实在说来，发命令的是他，守命令的是他，成全这命令的还是他；离了他，我们就不能做什么。

希伯来书提到弟兄相爱要持久，太 5:21-26 主特别提到弟兄相爱出了毛病该怎样对付。你看到吗？马太福音在这一段里所注意的字都是“弟兄”。因为主特别要维持在弟兄中的合一。主把弟兄相爱与不可杀人联系在一起。约壹 3:15 也说：“凡恨他弟兄的，就是杀人的。”你不要以为“拉加”、“魔利”是严重骂人的话，在上海说起来，不过是骂人是傻瓜、笨蛋、废物之类的意思罢了，但基督徒就不用这些话。神看在弟兄中间的不和睦、辱骂、动怒，是危险得很的事，是弟兄相爱出了毛病。今天的怒气到明天会变作恨，后天就变作骂人。主定罪那些心里活动的谈话，是并在论杀人里的。你只要向弟兄动怒，就难免受审判。“审判”乃是当时犹太人所用的话，原意是判断，有点像我们所说的“吃官司”，如果发展到辱骂，就难免地狱的火了。地狱也是当时犹太人所用的话原文是从希伯来文“欣嫩子谷”翻译过来的。欣嫩子谷是在耶路撒冷的西南，王下 23:10 告诉我们，这个地方古时为犹太人使儿女经火拜邪教的地方，后来经过约西亚王宗教改革，这地方成为堆积垃圾的地方，因为它臭气熏天，充满了虫子与不熄的火，所以就被藉喻为恶人死后永远受惩罚的地方。主就用这些不同的字，分别作过犯轻重的比喻。一面得救是永远的，但另一面又难免地狱的火。所以你在祭坛上献礼物的时候（我们要知道这是犹太人所做的最大的事），若想起弟兄向你怀怨（因为你向他发过怒气、嫉恨、辱骂，也对他不起），就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物、敬拜神（山上的教训有三个“先”：先求、先除去、先去同弟兄和好）。和弟兄不和睦，就拦阻你和神中间的交通；所以千万不要随便说话、随便动怒、随便骂人、随便责备人；主看所有不是出于爱的，都是杀人的。

“怀怨”的确是严重的事，说明弟兄相爱出了毛病。对某位弟兄或姊妹，你觉得不对，不管这个怀怨有道理、没道理，你都要尽力去挽回。即或有理由，你如果恨他，你仍是杀人的，你要去掉杀人的罪；如果你的弟兄没有理由地怀怨你，是你的弟兄有杀人的罪，你也要除掉弟兄杀人的罪。弟兄的罪，都是在教会里的罪；我们要除掉教会里每一个罪，神就可以十倍、百倍地祝福我们。所以，弟兄和弟兄之间所有的怀怨都必须除去，圣灵的流才能在我们身上通过无阻。主山上教训里的话相当重。对你怀怨的弟兄，有一天他的怨声要达到神面前去；这是我们祷告得答应得最大拦阻之一。所以主说：“你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和息，或者说赶紧去与他和好”。因为人不一定能一直在路上，对你怀怨的弟兄可能去世，你也可能去世；只要有一个不在路上，或是主回来了，两个人就无法和息了，就太迟了。我们不可能永远都在路上，所以主在这里的话非常重要，那就是“赶紧与他和息”。主说要赶紧，就是时间不会多。“恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监里了”。（这是比喻的话：审判官是主，衙役是天使，监里是外面黑暗里，是惩治的地方。）末了，主强调必须清理干净。“我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来。”这就是说，非到你还清最后一文钱，你断不能从监里出来。路上不能解决，在监里也要解决，总得要解决。主看弟兄相爱是教会里非常重的事，所以既有主的生命在我们里面，弟兄相爱并不是太难的事。我们若有彼此相爱的心，众人因此

就认出我们是主的门徒了。

弟兄姊妹，弟兄相爱是主的命令，所以弟兄相爱必须要持久不变。约 14:21 主说：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”但愿我们都能做顺命的儿女，做爱主的门徒，在教会里切实弟兄相爱，活出神的性情。如果一旦弟兄相爱出了毛病，就要靠着主的恩典，用山上教训去认真对付。

2 节：“不可忘记用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。”

接待客旅是对社会的爱。“用爱心接待客旅”原文是个名词，意思就是“喜爱接待客旅”，或“款待宾客”全新约只用过两次。另一次是罗 12:13 的“客要一味地款待”那里的“一味”原文是个动词，意思是追寻、逼迫。这就是说，待客要追寻机会。接待最能造就人。提前 3:2 和多 1:8 都提出作监督的必须“乐意接待远人”。彼前 4:9 也劝勉我们，“要互相款待，不发怨言”。创世记第十八章的亚伯拉罕和创世记第十九章的罗得，都是不知不觉就接待了天使。但愿在我们中间，务要常存弟兄相爱的心，也不可忘记用爱心接待客旅的事。因为西 3:14 说：“爱心就是联络全德的。”15 节还说：“又要叫基督的平安在你们心里作主。”可见在教会生活的美德里没有人血气活动的地位。

3 节：“你们要纪念被捆绑的人，好像与他们同受捆绑，也要纪念遭苦害的人，想到自己也在肉身之内。”

“被捆绑的人”与太 27:15 的“囚犯”和提后 1:8 的“被囚的”在原文是一个词。“同受捆绑”原文意思是“捆在一起”、“一同被囚”。“遭苦害”也可以说是“受虐待”。这就是与基督的身子上（就是教会里的）受苦的肢体一同受苦。正像林前 12:26 所说的：“若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。”因为你们就是基督的身子，并且各自作肢体。你看见吗？纪念被捆绑、遭苦害的人，乃是基督身体里的功用，就是教会生活里的功用。我们都是罪人蒙恩典，看见别人受捆绑，就像我自己受捆绑一样，对被捆绑的人，千万不要讥笑、轻看。不要忘记我们自己也是罪人，不过他们犯的罪是有形的，可能我们犯的罪是无形的；也许你没有杀人、放火，但你恨人就等于杀人，随便说话就等于放火；也许你没有犯奸淫、做坏事，但你看黄色小说、喜欢黄色录像、做黄色梦，有心去看妇女，为着动淫念，也就等于犯奸淫。弟兄姊妹，请你记住，无形的罪较之有形的罪更危险，在神看来更严重。假冒为善是主所厌恶的。外面一本正经，里面一塌糊涂。你不要轻看税吏和娼妓，当主在世上的时候，他们倒蒙了恩典，因为他们老老实实地认罪，不像法利赛人只会定别人的罪。太 21:31 告诉我们，当那些道貌岸然的祭司长和民间的长老来找主耶稣的麻烦的时候，耶稣说：“我实在告诉你们：税吏和娼妓倒比你们先进神的国。”所以今天我们看到别人软弱、犯罪、被捆绑、遭苦害，应当想到你我也在肉身之内，也同样会犯罪，同样会跌倒。若不是神的手托住，没有一个人不会失败的。我们今天所以能站立得稳，都是蒙恩的结果。不是因为你了不起、会行善、能修养、有道德，这一些在神前都算不了什么。人的义是暂时的，有条件的，靠不住的，会改变的，一个真正蒙恩的人，他知道自己实在是一无所有、一无所能，全是靠恩典才站得住，因为离了主，我们就不能做什么，要常常想到自己也在肉身之内，就容易饶恕、宽容、体谅和赦免别人了，而这就是教会生活里爱的功用，使我们能爱特殊环境里的人。

有些弟兄姊妹去医院探望病人，很有爱心，但我不知道你有没有想到过与那病床上的人同受捆绑，

好像他生病就是你生病。从前有位弟兄在病里面祷告说：“主啊！我感谢你！虽然我病了，但是我的弟兄却没有病。”这是爱心的表现。如果看见别人生病，也当看作像是他在替我生病。为什么我没有病呢？我有什么资格蒙神保守不生病呢？我们知恩、感恩，就能爱人如己，活出神的性情来。惟有爱建造人。

2、应保守的清洁（13:4-6）

4 节：“*婚姻，人人都当尊重，床也不可污秽，因为苟合行淫的人，神必要审判。*”

婚姻是教会生活中一个重要的因素，所以婚姻当在众人中间受尊重。保罗在哥林多前书五章、六章和七章里特别提到圣洁，婚姻，污秽。林前 6:13 说：“身子不是为淫乱，乃是为主；主也是为身子。”因为我们的身子是基督的肢体，所以接下去 18 节就说：“你们要逃避淫行。人所犯的，无论什么罪，都在身子以外；惟有行淫的，是得罪自己的身子。”帖前 4:3-4 说：“神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行；要你们各人晓得怎样用圣洁、尊贵守着自己的身体。”帖前 4:6 还说：“不要一个人在这事上越分，欺负他的弟兄。”也就是说，不要一个在这事上越分，占他弟兄的便宜。

在教会生活里，弟兄姊妹的接触是无法避免的；因此，为着保护自己不受玷污，我们必须尊重婚姻，行为不可放肆。这件事严重地影响我们在神计划的长子名份。代上 5:1 说：“以色列的长子原是流便，因他污秽了父亲的床，他长子的名份就归了约瑟。”你看见吗？流便就是因他的污秽，失去了长子的名份；约瑟就是因他的纯洁，得着长子的名份。在教会生活里，弟兄姊妹之间的接触必须是圣洁的。这就是说，我们尊重自己的婚姻，也尊重别人的婚姻；因为苟合行淫的人，神必要审判。圣洁的神绝不容忍我们中间任何的污秽，他必审判他的百姓。为此，林前 5:1-2 告诉我们，教会也必须审判。

5-6 节：“*你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为足。因为主曾说：‘我总不撇下你，也不丢弃你。’所以我们可以放胆说：‘主是帮助我的，我必不惧怕，人能把我怎么样呢？’”*

“存心”是指我们生活为人。“不可贪爱钱财”原文是“不可盲目地迷信金钱、溺爱金钱”。贪爱钱财的人，必不能进入教会生活的实际。我们总该以现有的为足，使我们不受玛门的迷惑。你记得太 6:24，主提出一个新的事实：“一个人不能事奉两个主。”今天的基督徒有一个最大的试探，就是有两个主要事奉。但神自己和玛门是不能调和的；你不能把神所不和的，硬和在一起。在基督徒的经历里，玛门的势力和神厉害地冲突的时候，好像吃亏的总是神。钱的问题没有解决，你虽然是基督徒，问题还是没有解决。神的本质和玛门的本质绝对不同到一个地步，你不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。今天神呼召我们做一个明确的拣选。人需要丢弃一切，才能有专一单纯的眼睛。什么时候钱一出去，什么时候属灵的火就点起来，而这个焚烧是厉害的。钱出不去，是因为里面有惧怕。多少时候，我们的难处就象被撇下的孤儿，无助的寡妇，忘记主的应许说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”人有惧怕，就是因为人不相信神，也不相信神的话。神知道我们的软弱，有弟兄数过圣经里有 365 个“不要怕”。刚好一天一个叫我们享用。主既是帮助我们的，我们就当满足、安心、听神的话，专一事奉他。

3、应效法的信心（13:7）

7节：“从前引导你们、传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。”

这在教会生活中是必要的。神话语的执事们，该有一种为人，可以成为信心的榜样，给教会的众肢体，就是接受神话语的人去效法。这样，教会的众肢体就不仅接受他们所供应的话，也效法他们为人所显出的信心。他们的为人就是上面所说的，不贪爱钱财，且以自己所有的为足的生活为人。他们的信心是指他们相信主是他们的帮助者。他们所供应的话语和所过的生活都是基督；他们的信心也是在基督里的信心。基督就是他们这信心的创始成终者。这样的为人和信心，对那些接受他们所供应之神的话，并留心看他们为人结局的信徒当然是值得效法的。

想念是效法的准备，留心是效法的严肃，那中心却是基督。

如果你是一个基督徒，最要紧的就是该知道神早已为你标明一条该走的道路，并且要行在其中。我们在地上的生命只活一次，而最悲惨的乃是当我们到生命的终了的时候，才知道自己已往所走的是一条错误的道路。主啊！我们只有一个愿望，就是将自己献给你，让你带领我们在你所命定的道路上往前走。但愿教会生活的美德，因着更多的弟兄姊妹的信而顺服，能以遍地开花、结果。当我们放眼四周的时候，能不见一人，只见耶稣在那里。

二、对于基督的经历（13:8-16）

主耶稣基督的主权是基督徒的中心。我不过是一个瓦器。但在这个瓦器里藏着一个无价之宝就是荣耀的主。我们不要太强调基督徒生活的技术问题，但却要注意到我们是“属于基督的”这一个基本事实。今天许多属灵的弊病，乃由于我们仅客观地接受了道理就心满意足了；我们只是在圣经里寻求表面上和心思里的所谓的亮光，而没有进一步将它们化成为我们内在经历的实际。当我们在光中发觉今后不再属于自己而是属于主的时候，这是一件大事。如果我口袋里的钱是属于我的，我可以有权来处理；但若是别人托我保管的，那我就不能随意用这些钱去买我自己的东西了，同时我也不敢让它丢掉。弟兄姊妹，我们中间到底有多少人由于认识我们的所有都是属乎主而不是属乎自己，因此不敢随意滥用我们的时间、金钱和才干呢？我们是不是有这强烈的感觉，真知道我们自己是有所属，以致不敢浪费1元钱、1小时或任何精神与力量呢？我们是为神而活，并不是为己而活。真正的基督徒生活，就是从认识开始。

当神着手修理、造就一个人的时候，总是要使他经历基督。可是基督徒又是何等轻易被试探为着自己的缘故去追求其它属灵的经历！这是错的。哥林多前书第十二章论到属灵的恩赐，明明地说：“这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给各人的。”并且强调信徒属基督，如同肢体属身子，是“神随自己的意思把肢体俱各安排在身上”的。全教会的生活，都是对基督的经历。可现在有些人，不顾到教会的建造，却热衷于为自己的追求。放弃对基督的经历，以自我为中心，去追求说方言，甚至说，不会说方言就没有得救。还有人在教人说方言的方法，是既无知有荒唐。这种违背圣经的做法就是错的。像徒8:1的西门，“他信了福音，也受了洗，”你没有办法说他没有得救。但他在神面前心不正，经不起神迹和大异能的试探，竟然想用钱买神的恩赐，那更是大错而特错了。圣经从来没有给我们看见“经

历”本身是一件单独的事。神在恩典里所成就的，乃是将我们包括在基督里。因此，我们若离开了基督，就绝不能够在自己身上保持任何属灵生命的东西。神从来不愿意我们从他那里得着一些属于个人的独有的东西，他也不愿意让这样的事情发生在你和我的身上。所有真正基督徒的经历，就是对于基督的经历。西 3:4 说：“基督是我们的生命。”葡萄树枝子的生命与质量是从葡萄树来的。有了对基督的经历，我们才能结果子荣耀神。在这一段里，我们要看三件事。

1、耶稣基督永不改变（13:8-9）

8 节：“*耶稣基督昨日今日一直到永远，是一样的。*”

这是希伯来书最主要的叙述，是最重要的宣告。希伯来书一开始，在第一章里就告诉我们，子既是神，他就是那永远长存、始终如一、不能改变、也没有改变，直到永远他仍是一样的永远之主。在教会里绝不可像林后 11:4 所说的“另传一个耶稣”和加 1:6 所的“去从别的福音”。我们要过真实、稳固的教会生活，就必须持定那昨日今日一直到永远是一样的耶稣基督，不被各样怪异的教训带入歧途。耶稣基督——主的这种综合称呼，在希伯来书里出现过三次。一次在来 10:10，是宣称神要我们成圣的旨意，是借着耶稣基督只一次献上他的身体而实现。一次在这里，是宣称耶稣基督昨日今日一直到永远，是一样的。还有一次在来 13:21，是宣称神在我们里面借着耶稣基督成全我们，实行他的旨意。这一位始终如一、永远不变的神子，就是神完全的救恩。

“耶稣”就是来 4:8 的“约书亚”。这本来是世上的一个普通的人名，但却意味深长。这个名字第一次出现，是在旧约出 17:9。民 13:16 告诉我们：“这就是摩西所打发窥探那地之人的名字。摩西就称嫩的儿子何西阿为约书亚。”约书亚在希伯来文的意思是耶和华的救恩。到了新约太 1:21，主的使者向约瑟说：“你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”耶稣是希腊文，等于希伯来文的约书亚。那是他肉身在世上的时候使用的人的名字，却蕴含深厚的道成肉身的意义。太 1:1 新约头一个名字和启 22:21 末了一个名字都是耶稣。他是新约的主题，也是新约的内容。至于“基督”，就是弥赛亚，他是神的受膏者，是全本圣经奇妙的中心。根据希伯来书开头所介绍的，这一位是神的儿子，是承受万有的，神曾借着祂创造诸世界，祂是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像，常用祂权能的命令托住万有，又洗净了人的罪。这就是耶稣，世人可以看见祂，听到祂的声音；而祂也是基督。

弟兄姊妹，神的真像和我们自己的本性，原是远超过我们所能理解、明白的，这正是道成肉身的重要性。永恒存在于耶稣暂时的显现里。那无限的道来到一个层次里，道成了肉身，使人类有限的眼睛能看到祂，并且借着祂，得以看见神无限的事物。

耶稣基督的昨日，从祂肉身在世上的那段日子来看祂的时候，祂的外表与常人没有什么两样。也是从小到大渐渐增长的，但祂却以祂圣洁的人性，把从来没有人看见的神表明出来，使人接受神的爱。我们看见祂在世的时候，四周充满了罪恶和悲伤。祂虽然从不宽容罪，却也从不撇弃罪人。我们常说，“一个人无药可救”，但祂从来没有这样说过。太 9:12-13 主说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。经上说：‘我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。’这句话的意思，你们且去揣摩。我来，本不是召义人，乃是召罪人。”世界上没有真正健康的人，只有自己以为健康的人才用不着医生。主来是拯救自认为罪

人的人；有病的人多得很，但承认自己是病人的不多。是罪人而自己不承认的，主的恩典不能临到他身上。在黑暗里的罪人，是未蒙光照的罪人，所以他以为不需要主耶稣。人一看见自己的罪，就接受耶稣是一件容易的事。世界上的人基本的难处，不在认识主，乃在不认识自己。不认识自己的人，对于主觉得可有可无；认识自己的人，对于主觉得非常宝贵。法利赛人是熟悉圣经的人，所以在主这里就引一段旧约的话：“我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。”怜恤是神替人做的事，祭祀是人替神做的事。神是喜欢给，不喜欢受的。这一个乃是主来到地上所宣告、所启示给我们看见的神。人不认识神的恩典，而想奉献，是绝不可能的。要先让我们接受主耶稣做赎罪祭，才能把我们当做活祭献给神。人的第一件事是得神的怜恤，不是马上献祭；我们当按神所喜悦的去作。“揣摩”原文的意思是“学习”。就是约 6:45 主说：“凡听见父之教训又学习的。”谈圣经是一件事，学圣经又是一件事。税吏、罪人都是神怜恤的人，你们法利赛人是献祭的人，但是神喜欢他们过于你们。主来不是召自以为义的人，乃是召自以为罪的人。没有一个人能先事奉耶稣，每一个人都需要主做他们的医生。要做基督徒，先得以病人的资格进来，然后才能以护士的资格去帮助人。这真理今天仍是一样。

谈到悲伤，他是常经忧患，与人交往的时候，他也从未轻忽过人的忧伤。他不认为悲伤就该带来绝望，所以在他即将离开门徒的时候，曾对他们说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的，不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”这正是赛 53:4 的应验。“他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦。”我们怎样才能得到这个恩典呢？约 14:1 主告诉我们：“你们信神，也当信我。”只要信，信是得着的就必得着。只要信，忧愁要变为喜乐，胆怯要转为平安。这真理今天仍是一样。

另外我们也看见，昨日的他在四周人的心中，不断带来新的惊讶！他不时用某种行动、话语或态度，使接触他的人惊奇，使他们摸不着头脑；他更是一步一步地用奇妙的事来训练门徒，显出他与父原为一。耶稣基督今日仍是一样。当然，昨日和今日是有差别。昨日，他肉身在世上的时候，受到时间、空间的限制。今日，因从死里复活，他不再像从前与门徒同在时那样，以他的肉身与我们同在，但他当日所彰显的一切根本事实，仍然与我们同在。福音书并不是主耶稣的传记，福音书乃是神的启示，要我们借着福音书里多方面的启示，多方面认识、经历神的独生子耶稣基督。

再看“永远”，这是望向未来使用的词。因为耶稣基督已经完成了神计划中的救恩，神在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代永永远远。

不论未来如何，他永远是真理的启示者，是恩典的彰显者，是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像。

9 节：“你们不要被那诸般怪异的教训勾引了去。因为人心靠恩得坚固才是好的，并不是靠饮食；那在饮食上专心的，从来没有得着益处。”

“那诸般怪异的教训”，总是为撒但所利用，在教会里引起分争，甚至分裂。根据希伯来书的内容来看，这里“那诸般怪异的教训”必是指当时热衷犹太教者所教导的。所以警告希伯来信徒，不要被他们的教训勾引了去，带入歧途，离开新约之下的教会生活。加 5:4 说：“你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。”在当时，“靠恩得坚固”，就是留在新约里享受基督作恩典，不被勾引了去，回到犹太教，有份于他们宗教的礼仪，吃他们的食物（这里的“饮食”原文就是食物。与西 2:16

的“饮食”不一样，那里是指饮和食)。这里单是食物，很可能是指祭物作食物，因为这里的食物与恩典相对。如果希伯来信徒被勾引去靠祭物做食物，就是从恩典中坠落了。

2、出到营外就了他去 (13:10-14)

10 节：“我们有一祭坛，上面的祭物是那些在帐幕中供职的人不可同吃的。”

这里的“祭坛”该是指十字架，“祭物”是指主耶稣。耶稣基督为我们的罪，在这祭坛上是将自己当作祭物献上的。根据利 4:12,16:27,6:30。照旧约献祭的条例，赎罪祭的血要带进会幕，在圣所赎罪，那赎罪祭的肉都不可吃，全祭牲要搬到营外，用火焚烧。没有什么给献祭的祭司或献祭的人吃的。热衷犹太教者的怪异的教训，是企图用食物勾引新约信徒，进入歧途，使他们不能享受基督。希伯来书根据旧约圣经，对这一点作了有力的反驳。

11 节：“原来牲畜的血被大祭司带入圣所作赎罪祭，牲畜的身子被烧在营外。”

在新约里，主的十字架就是祭坛的应验，现今真正的赎罪祭乃是基督。他已经为我们的罪，将自己献给神。照话，他的血，被带进真至圣所里，为我们完成救赎；他的身体，乃在耶路撒冷城门外，为我们牺牲。我们今天所需要的，不是吃旧约事奉中的食物，乃是接受基督献祭的功效，并在新约的恩典里，出到营外，离开犹太宗教跟随他。

12 节：“所以耶稣要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦。”

这里的“城门”是指耶路撒冷城的门。“城”表示属地的范围，上一节里的“营”表示属人的组织。这营和城实际上都表示一件东西，就是犹太宗教。犹太教是既属地又属人，他们只注重地上的福乐，看不见天上的荣耀；只拘守人的遗传，不知道神的奥秘的智慧。正像林前 2:8 所说的：“他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了。”

神属天的呼召，是要我们成为圣洁的子民，就是分别为圣归与神的人。耶稣基督就是那使人成圣的。他在十字架上受死、流出血来，使我们借着他的血，得以成圣。

13 节：“这样，我们也当出到营外，就了他去，忍受他所受的凌辱。”

这里的“出到营外”和 6:20 的“进入幔内”是希伯来书两个非常显著的点。基督徒进入幔内，意思就是进入主已经在里面，在荣耀里的至圣所，是活在神面前，过隐藏的生活，经历基督；出到营外，意思就是脱离主曾从它里面被人弃绝的宗教，是活在人面前，过见证的生活，还是经历基督。福音书告诉我们，耶稣被卖、被捉拿以后，经过宗教和政治的审问，都查不出有什么罪来，他是无罪的受凌辱。所以我们必须自己清净洁白，才配忍受他所受的凌辱，这就是十字架的道路。如果你因为自己犯罪、作恶受凌辱，那是咎由自取，不能说是忍受耶稣所受的凌辱。

至圣所、十字架的道路以及国度是希伯来书所摆出的三件重大的事。至圣所丰富的供应，使我们能走十字架狭窄又艰苦的道路。十字架的道路引我们进入在实现里的国度，得着荣耀的赏赐。

14 节：“我们在这里本没有常存的城，乃是寻求那将来的城。”

这就是正常基督徒的生活。

3、献上神所喜悦的祭（13:15-16）

15 节：“*我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。*”

这一节是上面 8-14 的延续。赞美是经历基督的必然结果，赞美是我们借着耶稣献给神的最美、最高的祭。弟兄姊妹，你承认主名吗？你有嘴唇的果子吗？

16 节：“*只是不可忘记行善和捐输的事，因为这样的祭是神所喜悦的。*”

这里“捐输”与腓 2:1 “圣灵有什么交通”的“交通”，在原文是一个词。“行善”指施与，“捐输”指交通，就是在圣徒的需要上有交通。这样的行善和捐输也是信徒献给神的祭物，这些也是正当教会生活中所需要的。倘若有一些缺乏的圣徒得不着妥善的照顾和供给，有一些遇到难处的圣徒得不到肢体的帮助和关心，这的确是教会的失误，这是表明没有交通或交通不足，就不是神所喜悦的了。

三、良心无亏的期望（13:17-25）

有一件真正令人深感伤痛的事，就是当我们遇见有些神的儿女，他们毫不认识凭天然力量而行的生活是可憎的，也很少有在生命上以基督为元首的重要经历；然而他们却终日吹毛求疵地要求在事奉神的方法上，达到绝对地正确性和合理化。他们热衷于“布道的方法”、“讲台的培训”这里公式化的名词，却忽略了对基督的经历。希伯来书的作者，在神安排的路上，靠着耶稣，深信自己良心无亏，特向希伯来信徒提出三点期望。

1、凡事都按正道而行（13:17-19）

17 节：“*你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人；你们要使他们交的时候有快乐，不至忧愁，若忧愁就与你们无益了。*”

17 节所说的，是教会生活中极其需要的。这个期望是对双方面的。信徒的依从、顺服，是取决于那些带领者对信徒的魂时刻儆醒、准备交账，双方是互相依从的。

18 节：“*请你们为我们祷告，因我们自觉良心无亏，愿意凡事按正道而行。*”

18 节的为使徒祷告，也是教会生活的一面。凡事都按正道而行，使徒们自觉良心无亏，愿意凡事都行得好。信徒有责任用祷告托住他们，这样代祷对双方都有益处。

19 节：“*我更求你们为我祷告，使我快些回到你们那里去。*”

这一节是说明在教会中应该用祷告互相联络作肢体。

2、神成全人实行神旨（13:20-21）

20 节：“*但愿赐平安的神，就是那凭永约之血使群羊的大牧人、我主耶稣从死里复活的神。*”

希伯来书不是论到暂时的事物，乃是论到永远的事物。如第五章“永远的救恩”，第六章“永远的

审判”，第九章“永远的救赎”，“永远的灵”，“永远的产业”和这里 13:20 “永远的约”。新约不仅是更美的约，也是永远的约。这新约之所以永远有功效，是因为借着主耶稣那永远有功效的宝血所立的。羊群就是教会，主耶稣是教会的大牧人，他是我们平安稳妥的保障。

21 节：“在各样善事上成全你们，叫你们遵行他的旨意，又借着耶稣基督在你们心里行他所喜悦的事。愿荣耀归给他，直到永永远远，阿们！”

有些基督徒认为遵行神的旨意要靠自己的努力，这是极大的误会。这里告诉我们，神说出他的旨意，神也亲自来成全。神是在我们里面借着耶稣基督，行他看为可喜悦的事，使我们能遵行他的旨意。正像腓 2:13 所说的：“因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。”这就是说，神发出要求，神也亲自来应付这个要求，如果我们试着要凭自己来包办，并且完成一切，神就受限制而不能做什么。我们之所以屡屡失败，就是因为我们挣扎努力，要一试再试。我们的难处，乃在于我们虽然软弱到不能遵行神的旨意，但却仍然不够软弱到全然放手，让神负责来处理一切。只有当我们到了山穷水尽的地步，我们才会在绝望中，回归、投靠那位准备在各样善事上成全我们的神。

一个基督徒要得拯救，他第一件事就必须知道神对他这个人有没有盼望，从今以后，他对自己也不再有所盼望。神知道你是没有一点儿能力，什么都不能做，所以才把你与基督同钉在十字架上。在基督里有两个事实：一个是基督死了，我们也死了；第二个就是与基督一同复活。在基督里复活的人，要结果子荣耀神。

有些基督徒没有对基督的经历，乃是因着他们的眼睛还没有被开启，因而没有看见基督内住的严肃事实。今天为什么有些神的儿女是过着得胜的生活，但另有一些信徒经常在失败的情况中呢？这是因为有人已经清楚认识他们的生命是属于神的；而有人却仍然是自己生命的主人。只要我们看见了自己的心是神居住的所在，就会有革命性的巨变。

3、恳求容纳这劝勉话(13:22-25)

22 节：“弟兄们，我略略写信给你们，望你们听我劝勉的话。”

这里的“望”字与可 5:18 的“恳求”在原文是一个词。这里的“听”字，原文的意思是容纳、忍耐、接受。徒 2:42 说门徒“都恒心遵守使徒的教训。”容纳使徒的话，也是教会生活里所必需的。

23 节：“你们该知道，我们的兄弟提摩太已经释放了。他若快来，我必同他们去见你们。”

这里说到提摩太已经释放了。这是教会生活里肢体的交通。

24 节：“请你们问引导你们的诸位和众圣徒安。从意大利来的人也问你们安。”

这一节的问安，也是在教会里以及众教会之间的交通。

25 节：“愿恩惠常与你们众人同在。阿们！”

“恩惠”就是恩典。约 1:17 说：“恩典和真理都是由耶稣基督来的。”我们要了解、领略并有份于希伯来书所揭示的一切，就需要恩典。要接受恩典，就需要来到施恩的宝座前。我们有恩典同在，就能奔那摆在我们前头的路程，望断以至于耶稣，经历基督以达到神计划的目标。愿恩惠与我们每一个人同在。阿们！

感谢神，带领我们读完了希伯来书。神使我们认识基督超越犹太教及其一切；他所完成的新约，比旧约更美。希伯来书揭示了一个事实，就是基督作我们的生命；带着生命之律，在我们里面运行做工，把我们模成他的形象。这是希伯来书所启示对基督之经历的中心重点，这就是神计划的目标。面对着神所启示的事实正象伯 36:24 所说的：“你不可忘记称赞他所行的为大。” 我们都要高举基督，在我们读圣经的时候，切忌对圣经所记载的事实，轻易便加以“灵意的解释”。有些人对圣经所记载的事实，由于缺少经历，觉得难以理解，于是不分清红皂白，就牵强附会、随私意解说。加以“灵意的解释”。这是危险的事。太 11:25：“那时，耶稣说：‘父阿，天地的主，我感谢你！因为你将这些事，向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。’” 藏起来，不是因人的缘故，乃是因有聪明、通达的缘故。聪明通达对于任何学问、人事，也许都有用处，但对于属灵的事，一点儿用处也没有。向婴孩就显出来，就是指虚心要学的人、自己不知道的人。婴孩像一张白纸一样，一无所有。人到这样的時候，就是神向他显现、启示的时候。你为什么不得启示，也许就是因为你太聪明、太世故、太通达的缘故。我们如果能转回婴孩，能简单地学习依靠，能简单地信而顺服，我们就能得到许多启示。求神怜悯我们！