

圣经研读经典指南

Classical Bible Study Guide Series-*Hebrews*

希伯来书

导言

《希伯来书》^①的关键词是“更好”，一共出现了 13 次。而整部书信经常被称为“第五部福音书”。这封信启示了更大更高的奥秘（是以前所不知道的），关乎罪、拯救、赎罪、成圣、以及与上帝的亲密关系等诸多事实。这种启示就是，因为基督作为无罪的人，完全顺服天父的旨意而死，藉着他流出的宝血就得以进入属天的帐幕，他就因此得到了上帝完全的悦纳，成为人类罪孽完全的赎罪祭。继而他又

^① 因篇幅关系，并遵循中文解经书的习惯，《希伯来书》在下文中出现时不用书名号，或简称“来”；其他经卷也大都用简称或略语。编者注。

坐在上帝宝座的右边，成为我们的大祭司和中保，继续为我们代求，并且通过圣灵的大能，把**上帝的生命**赐给每一个相信他的人（恢复与上帝的亲密关系）！他真的是我们神圣的引领者和先驱，使“旧约”（《旧约全书》）中本不可能知晓的事情成为可能。

当我们的定睛仰望耶稣，我们的救主、祭司和王的荣耀就出现在我们面前。他是我们信心的创始成终者（来 12:2），他在天上得了尊贵、荣耀为冠冕（来 2:9）。

虽然我们并不知道希伯来书的作者是谁，但它是写给犹太基督徒的，这些人经受了迫害，在信心上非常软弱。他们开始认为，由于接受了基督教，他们已经失去所有的一切，例如祭坛、祭司、祭物等。作者向他们证明，他们失去的不过是**影子**（即犹太人的礼仪和仪式），为的是得到**实体**，耶稣基督。摩西律法已经被写在他们心版上的律法所代替。作者力图让他们仰望耶稣，并通过圣灵的大能，引领他们从基本真理进入到对上帝的纯洁的知识更高把握。基督徒不仅可以从罪恶中得救赎，而且可以进入到成圣的完美事功中去，最后得以见上帝的面，并与他共同住在天上的圣所。

希伯来书 1:1

“上帝……说”（第一节）。上帝不是不说话。上帝是又真又活的，他不是哑巴，不像异教徒的偶像那样。圣经中的上帝，不像哲学家和进化论者所说的那样是绝对的、非人格的“第一因”，他并不沉默不言。在创造地球历史的起初，我们就发现上帝在说话：“上帝说，要有光，就有了光”（创 1:4）。“他说有，就有；命立，就立”（诗 33:9）。他对人说话，今天仍在说话。就为这一点，我们就要永远感恩。

“上帝多次多方地晓谕”（第1节）。大多数解经家都认为，这些词语是指上帝用**各种方式**向先知启示自己——有时是直接的，有时是间接的——如通过天使（创 19:1 等），有时是通过听觉，有时则是通过异梦和异象。但是，根据 J.布朗博士的看法，我们相信这里的特殊点在于，上帝如何通过先知晓谕列祖，而不是他如何将自己的心意向先知本人显明。“启示有时是通过典型的表达和标志性的动作来交通的，有时是通过不断的比喻，有时是通过不同的人物，还有时——虽然相对较少——是通过朴素、直白的语言。启示的形式有时是叙述，有时是预言，有时是论证性话语，有时候是散文，还有时则是诗歌”（J.布朗博士）。这样一来，我们就可以看到对上帝的解释。上帝的行为并不是独一形式的，他对列祖说话也不会使用同一种方法。他通过应许和预言的方式说话，通过类型和象征来说话，通过命令和戒律来说话，通过警示与劝勉来说话。

（《〈希伯来书〉释义》，A. W.平克）

天使和先知绝不能完全启示神的生命、大爱和大能，只有通过圣子本身作为神永活的道才能传递这些，并将人类从罪恶中真正拯救出来。**在基督来临之前，神是如何说话的，举例说明。**

希伯来书 1:2

“在这末世”（1:2）。这个表达不能被绝对看待，而是与“过去的时代”形成的对比。基督的传道标志着“末日”。圣灵降临在希伯来人身上是福音启示的**终结**。上帝藉着“众先知”赐下预言和先兆，藉着圣子，实现了预言，赐下了实体。及至“时候满足”，上帝就差遣他的儿子（加 4:4）。他现在没有任何保留的东西，也不需要任何其它启示。基督是上帝**最后**的代言人。上帝的道现在被写成了文字。总之，我们要注意，基督划分了历史，在他之前的所有事情都指向他，而在他之后的所有事情都回指他。他是上帝所有计划的**中心**。

（《〈希伯来书〉释义》，A. W.平克）

对比旧的启示，上帝在新的启示中如何彰显其更大的生命和荣耀？

来 1:4；来 10:26-29；罗 5:12-21；约 15:13-15；约 16:7。

希伯来书 1:3

基督是上帝的荣耀所发的光辉。中保跟上帝关系就像阳光跟太阳本身的关系。我们可以想象天空中的太阳，如果不再发光，没有光线，我们就不会看到太阳。所以，如果没有基督，我们就无法感知上帝**荣耀**的光明。没有基督，人类就处在黑暗中，对上帝的认识处在完全的黑暗中。正是在基督身上，上帝完全启示出自己。

（《〈希伯来书〉释义》，A. W.平克）

太阳与阳光可以分开吗？天父上帝和圣子可以分开吗？

希伯来书 1:4-5

“远超过天使”，要体会这句话的力量，简单来说，我们必须思考一下“天使”的优越性。天使是上帝最高级的造物，天上是他们的家（太 24:36）。他们“在

力量上超越”（诗 103:20），是上帝的“使者”（诗 104:4）。就像君王“等待的绅士”，他们被说成是“自古就有的使者”（但 7:9-10）。他们是“圣洁的”（太 25:21），像貌如“闪电”，衣服洁白如雪（太 28:3）。他们围绕在上帝的宝座（启 5:11），掌管着自然界的进展。“上帝并不是仅仅通过规律和原则，或通过无意识的和无生气的大能，而是通过充满光和爱的活的生物来掌管并治理世界。他的天使就像火焰，他们掌管着风、土、树木和海洋（启示录表明了这一点）。通过天使，上帝实现了对世界的治理”（萨菲尔）。

（《〈希伯来书〉释义》，A. W.平克）

举出天使干预人类事物的一两个例子。

创 16:7-14，创 28:12；出 3:2；书 5:13-15；王上 19:5-7；路 1:11-20，路 1:26-38，路 2:9-14；徒 12:7-11；启 1:1。

天使受造成为上帝的使者，他们可以告诉我们上帝和天上生命的情况。**上帝的独生子在哪些方面超过了这些天上的受造物？**

诗 2:8,9；启 4:10,11。

希伯来书 1:6

主耶稣不仅在时间上是长子，而且也是元首，不仅是在他们，即许多弟兄当中，而且也超越他们。在罗 8:29 我们读到，上帝已经预定他的选民效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中作长子，即他们的元首和最出色的统治者。在西 1:15，他被命定为“一切被造的首生”，这当然不可能意味着他自身第一个被创造，就像今天许多人所做的邪恶教导那样，因为《圣经》从来没说过他是“上帝的长子”，但是证实说，他是一切被造之首，也是一切被造之主。在西 1:18 他被说成是“从死里首先复生的”，这并不是说他是首先复活的，而是他的圣徒的身体都要与之相连的那位——参见腓 3:21。在来 11:28，这个术语被应用到埃及的繁盛和大能中。在来 12:23，在荣耀中的教会被称为“首生的教会”。这样，这个称号就与“一切事物被膏的后裔”是同义的。但是，在约 1:18 和 3:16 中，它却与“独生子”区别开来。“独生子”是个表示爱慕性的话语，正如来 11:17 所表明的那样，以撒不是亚伯拉罕的独生子，因为以实玛利也是他所生的，但是以撒是他的宝贝儿，所以基督也是上帝的“宝贝儿”——参见诗 22:20,35:17。

（《〈希伯来书〉释义》，A. W.平克）

解释一下基督作为首生的或长子是什么意思。

希伯来书 1:7-9

“所以上帝，就是你的上帝，用喜乐油膏你”（第9节）。圣灵仍然引用了诗篇45篇。敌视上帝真理的人在这儿会发现“平面矛盾”。在第8节，说话的那一位被称为是“上帝”，即坐在宝座上的那位。但是在第9节，他却被称呼为是低一位的“你的上帝膏你”，同样一个位格怎么会既是高位的又是低位的呢？如果他自己有一位上帝，他同时又怎么会是上帝呢？不怪乎上帝的事情“对人来说是愚顽的！”然而，这个谜很容易解释，表面上的矛盾也很容易调解。中保，在他自己的位格上，既是造物主又是被造物，既是上帝又是人。一旦我们把它看作是中保，看作是上帝-人，也就是说，基督是被言说的那位，那么，所有的困难都迎刃而解。这正是理解全篇主旨的关键所在。只有认为圣灵在言说的是基督作为中保的尊贵和荣耀，而不是在说基督本质的荣耀，才能理解希伯来书第一章的很多内容。

（《〈希伯来书〉释义》，A. W.平克）

天父上帝称呼圣子为上帝，来1:8（即基督是上帝），并说他的宝座是永永远远的。然后在来1:9，他说：“你的上帝膏你”。很多假的宗教都从这里推论，拒绝承认耶稣是真上帝。你认为导致那些人否认基督完全神性的根本原因是什么？如果基督并没有向我们启示圣父的本质和位格，我们能够理解或知晓天父是谁吗？举例说明基督的中保工作。

约6:46，约8:18，约10:30，约16:28；创17:7；赛42:6，赛49:8，赛53:10；玛3:1；约3:34，约4:34，约9:4；弗1:22,23；西1:19,27。

希伯来书 1:10

“主啊，你起初立了地的根基”（第10节），开头的“and”表明，使徒继续为第4节所设定的命题提供证据。基督的尊贵是从上帝独一无二的创造事工中获得的。这个论证基于《旧约》中的神圣见证。该论证可以这样表达：创造者要比被造者更尊贵，基督是创造者，天使是被造物，所以，基督要比天使更尊贵。基督是创造者，这里已经证明了，而第7节已经表明，天使是被造物。这节经文也回答了第4节所带给许多人的疑问，即中保到底获得了什么样的“更尊贵的名”呢？答案是“儿子”（第5节），“上帝”（第8节）和“主”（第10节）

（《〈希伯来书〉释义》，A. W.平克）

创1:1说“起初上帝创造天地”。然后我们由来1:10和其它经文（如西1:15-16）可以看出耶稣就是创造者。为了帮助我们理解创造者，我们必须牢记，上帝是圣父、圣子和圣灵三位一体的上帝。他们在创造事工上是如何相互合作的呢？我们可以这样来解释：上帝

天父是创造天地的伟大建筑师，圣子按照天父的计划做成创造天地的工作（西 1:16-17），而圣灵则赋予所有被造物以生命（创 1:2, 26）。上帝的三个位格相互协调做工，为的是实现上帝的美意。现在，用同样的类比，解释一下三位一体的上帝如何对堕落的人类实施救赎计划。

约 3:16；罗 3:10-11，罗 5:17-18，罗 8:1-39；赛 25:8；加 3:10-13；林后 3:11-18；林前 15:42-57；腓 3:21；约一 3:2；启 22:3-4。

希伯来书 1: 11-12

“天地都要灭没，你却要长存”（第 11 节）。这节经文提到了基督的另一种完美性，即他的不变性。地和诸天都要灭没。使徒约翰以先知的异像，看到“新天新地，因为先前的天地已经过去了”（启 21:1）。但是基督“长存”，他在“昨天，今天和永远都是一样的”。

“天地都要像衣服渐渐旧了。你要将天地卷起来，像一件外衣，天地就都改变了”（来 1:11, 12）。这就强调了被造物的可变性。这里借用了两个相似点：第一，地被说成是“像衣服渐渐旧了”，也就是说它并不能永远长存，而是注定会有尽头：参见彼后 3:10。所以，它持续的时间越长，也就越接近于末了，就像一件衣服一样，穿的时间越长，也就越来越破旧，直到被扔掉。第二，天被说成是“像外衣被卷起来”，正如《圣经》宣称的那样：“天被卷起，好像书卷”（赛 34:4）。

“你要将天地卷起来”，这暗示着基督对所有被造物都有绝对的掌控权。他创造了万有，就有能力来托住，改变，打破万有，一切都随他所好。他是窑匠，我们只不过是泥土，随他的意思被他塑造。我们的主耶稣基督是真神，是至高者，对万有拥有最高的主权，他所做的这一切都是“使他们知道，唯独你名为耶和华的，是全地以上的至高者”（诗 83:18）。“诸天藉着耶和华的命而造”（诗 33:6）。它们藉着同样的命令也被卷起来。这节经文对我们心灵的实用价值也很简单；这样的主是可以安全地信靠的；这样的主应当被尊荣和敬拜。他应当是神圣而可畏的！

“惟有你永不改变，你的年数没有穷尽”（第 12 节）。“被造物的可变性被分辨出来，使徒就回到了要表达的主要观点，就是基督的不变性。“你永远长存，”这节经文的主要内容，在前面就已经阐明，在这里是用两个其它分支来论证它。虽然这三个短语在总体上是意指同一件事物，即不变性，然而，为要表明它们虽然都指称同一件事物，但不是同义反复，也不是累赘的重复，它们之间还是有区别的：

“你永远长存”指基督在所有世代之前的永恒性，因为它暗示了基督以前的存在，他至今仍在其中。“惟有你永不改变”宣告了基督的稳定性。在他没有改变，所以，他说自己是“我是耶和华，我永不改变”（玛 3:6）。“你的年数没有穷尽”

意味着基督的持久性。他在所有世代之前，在所有时代都持续存在，而且也必将超越所有世代，继续存在（苟格博士）。

（《〈希伯来书〉释义》，A. W.平克）

从来 1:11-12 可以看出，正如我们所了解的，世界会灭没。那么，废除现今的世界为什么是必要的？怎样去废除？

创 3:22-24；腓 3:17-21；彼后 2:4-6；约一 2:15-17。

希伯来书 1:13-14

我们内心会感到很惊奇。天使被描绘成我们的仆役！如果我们记得他们是谁，他们是什么——他们在存在层次上的高贵地位，他们是无罪的，他们具有神奇的能力、知识和权柄——那么，得知他们竟然是服役的灵，这肯定很令人吃惊。想想吧，未堕落的天使是堕落的亚当的后裔！天上的侍者要效力于地上的虫！大能的天使，“有超常的能力”，却要关心并服事远在他们之下的那些人类！你能想象皇家的王子要找到居住在贫民窟的穷人，且要效力于他们吗？不是偶尔的一两次，而是要持续不断地来服事？但是类比终归是失败的。上帝的使者被派遣下来服事承受救恩的罪人！对此惊奇吧！

（《〈希伯来书〉释义》，A. W.平克）

这是多么奇妙的想法！上帝的儿子坐在右边，上帝派遣我们无法看见的天使来服事那些愿意就近他的人！从《圣经》中举出天使照顾上帝选民的几个例子。

创 19:15；王下 6:15-17；诗 34:7；诗 68:17；诗 91:11,12；但 6:22；路 16:22；徒 12:6-9。

希伯来书 2:1-4

从希伯来书的开头到结尾，我们都真诚相信，这封信的对象是那些真正得救、重生的个人。作者反复要把自己跟那些他写信的对象同一起来。代词“我们”就包含了他自己，而这个词的使用超过二十四次，此外还有作为宾格的“我们”（us）。而且，对这些希伯来人的描述，也只适合于信徒。

仅需注意几个例子，我们在后面会详细解释这些例子。下面的段落怎么可能是意指一个不悔改的信仰宣告者呢？

“同蒙天召的圣洁弟兄阿，你们应当思想，我们所认为使者，为大祭司的耶稣（来 3:1）”。

我们可以说这里描述的是一个不悔改的人吗？不悔改的罪人是蒙天召的人吗？当他们没有接受基督为救主的时候，他们是他们的大祭司吗？或者再思考另一段话：

“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是上帝的儿子耶稣，便当持定所承认的道（来 4:14）”。

这是对那些没归信的、不悔改的、还没有完全得救的希伯来人所说的话吗？一个人不可能“一半得救，一半没得救”，而是要么是这种人，要么是另一种人。他们是哪一种呢？如果他们是假的信仰宣告者，圣灵会劝慰他们持定错误的认信吗？

或者思考一下来 4:16：“所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，”这节经文能是对未得救的人所说的吗？

罪人不能来到施恩的宝座，除非他首先来到各各他的十字架下。

或者来听听这段话，告诉我这些被召的人是否得救。我还从来没有见过哪一个圣经教师不把这段话教给信徒——

“弟兄们，我们既因耶稣的血，得以坦然进入至圣所，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。

又有一位大祭司治理上帝的家。

并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心，和充足的信心，来到上帝面前。

也要坚守我们所承认的指望，不至摇动。因为那应许我们的是信实的。

又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。

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（原文作看见）那日子临近，就更当如此（来 10:19-25）”。

这一劝慰是给信徒的还是给罪人的呢？上帝会催促一个未归信的，半得救的信仰宣告者持守他的错误信仰吗？所有我读到过的对这个主题发表过看法的人都同意，这是针对信徒来说的。这是无可争辩的。通过怎样的解释规则我们可以说下一节经文不是对信徒说的，而是对假的信仰宣告者说的呢？

“因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了”（来 10:26）。

“如果我们故意犯罪，”谁是我们？在前面几节经文中，同样的词显而易见也被认定为是上帝的儿女，即被劝慰要持守信仰的人。第 26 节没有停顿地继续陈述，通过“因为”这个词与前面的经文相连接。“因为我们故意犯罪……”，避免故意犯罪的方式对信徒来说就是持守他们的信仰。

我们只要再给出一个例子。希伯来书的另一部分提到过那些被警告不要故意犯罪的人：

“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。

所以你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐”（来 10:34-35）。

最后一个词“赏赐”是解开希伯来书的关键。这不是写给半得救的信仰宣告者，他们被威胁说上帝会丢弃他们。相反，这是写给那些得救的且不能被丢弃的信徒，但是他们可能会失去赏赐。这些警告是针对那些缺少上帝最好的奖赏，遭到主的惩罚，在基督审判的宝座前失去了赏赐的人的。这些希伯来人知道，他们在天上有更美长存的家业，他们被圣灵劝慰说要持守自己的信仰。

（《〈希伯来书〉研究》，M.R. 德·哈安）

希伯来书的作者发出严肃警告，以防止人们忽视更大赏赐所带来的更大责任和更大危险。因为这是更大的救恩，我们应当怎样做才能确保我们的呼召和拣选呢？（来 2:3）

上帝有权要求我们绝对委身和服从吗？

徒 4:32-5:2；林前 6:19-20，林前 7:23；

来 2:3 中“忽略”一词意味着我们已经拥有的一些事正在被忽略吗？

约 15:4-8；林前 16:13,14；加 5:16,22-26，加 6:14；弗 3:17-19，弗 4:1-3,32，弗 5:1,2,8-11。

解释一下这些经文是如何与腓 2:12 相联系的——就当恐惧战兢，做成你们得救的工夫。

林后 5:10；林前 3:13-15；来 12:1-2，来 12:11-13。

希伯来书 2:5-8

诗篇第 8 篇的真正解释和应用；来 2 引自其中的经文（特别是来 2:6 “人算什么”）并不是指亚当，也不是指整体的人类，也不是单独指基督本人，而是指他所救赎的人。圣灵透过诗篇作者，期待人的新秩序，在其中主耶稣为首。在人子耶稣基督里，上帝建立了人的新秩序。在耶稣基督里的人不仅仅是无罪的，而且是完美的。正是在这个“人”身上，弗 2:15 说：“将两下（从犹太人和外邦人中救赎出来的人）借着自己造成一个新人。”同时也参见弗 4:13：“直等到我们众人在真道上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。”正如上帝看自己道成肉身的儿子，他第一次看到一个完全的人，并在他里面看到我们。正如我们透过信心“看到耶稣戴着荣耀和尊贵”。我们发现我们自己身上的证据和保证也被“戴上了荣耀和尊贵。”

《〈希伯来书〉释义》，A. W. 平克）

人类原本就具有的统治权是如何恢复的？

创 1:26-28；来 2:16，来 2:10；提后 2:21。

人类从上帝那里领受了属灵的生命，能够分享上帝自己的生命和灵，他的意志和他的圣洁——能够具有他的样式，并与他联合——最终目标是分享他对所有被造物的主权和统

治。而耶稣，作为上帝的儿子，成为了人，为人类制定了荣耀的命运，使这无愧于自己神圣的荣耀。那时，还有什么不服在他的脚下呢（来 2:8）？

来 2:15。

在我们的主公义的统治下，新的国度到底像什么样子呢？赛 2:2-4, 赛 11:6-9; 亚 14:16; 启 20:2,3。

希伯来书 2:9

“惟独见那成为比天使小一点的耶稣，（或作惟独见耶稣暂时比天使小）因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着上帝的恩，为人人尝了死味”（来 2:9）。

上帝自身“在肉身显现”（提前 3:16），降生在伯利恒马槽中的是“全能的上帝”（赛 9:6），被预示为“主基督”（路 2:11）。这一点确定无疑。如果“清空”他任何位格上的卓越，如果把他的神性放置一边，那么，他的赎罪或献祭不会有无穷的价值。当他道成肉身的时候，他位格的荣耀并没有减少一丝一毫，虽然（在度量上）被他所成为的仆人的低等形式所掩藏了。基督降世，却仍然“与上帝同等”。他是“荣耀的主”（林前 2:8），被人类钉上了十字架。

“取了奴仆的样式”，这是伟大的屈尊。然而我们不可能完全理解圣子屈尊的无限意义。如果上帝“自己谦卑，观看天上地上的事”（诗 113:6），那么，他事实上成为“肉身”，住在最低级的人当中该是付出了多少的代价啊。他进入比上帝低的职分（约 14:28，林前 11:3）。他，暂时有一段时间，“比天使微小一点”（来 2:7）；他“生在律法之下”（加 4:4）。他比人的普通条件还要低，因为他“被众人羞辱，被百姓藐视”（诗 22:6）。

所有这些关键点都在于：“你们当以基督的心为心”（腓 2:5）。基督徒需要迫切地寻求上帝的恩典，才能满足于上帝和人指派给他的最低地位，才能进行最卑微的服事，才能成为荣耀上帝的人，并做任何事去荣耀上帝。

（《神性探索》A. W. 平克著）

来 1:4 说基督的名比天使更尊贵，来 2:9 说他比天使微小一点，解释一下这二者之间是不是有明显的矛盾？

希伯来书 2:10

“原来那为万物所属，为万物所本的，要领许多的儿子进入荣耀里去，使救他们的元帅因受苦难得以完全，本是合宜的”（来 2:10）。

“成为他”（原文意译为“本是合宜的”），也可以被翻译成“正在他身上变成”。我们说一个帽子或一件衣服对某人来说是合宜的，意思是，它非常适合这个人的个性，而且看起来很好看。所以，基督为我们而死，他对我们的爱对他是合宜的，因为这恰好符合上帝的性情，并且表达了他的性情。任何别的人都无法做到。如果耶稣恢复了亚当所丢失的继承权，就必须经历死亡。我们必须再一次被提醒这里所说的到底是**谁**，是谁做了所有这一切。正是“万物所属，万物所本”的那一位，是主宰的造物主，因受苦得以完全。

（《〈希伯来书〉研究》M.R.德·哈安）

如果基督已经是完全的上帝和完全的人，为什么说“使救他们的元帅因受苦难得以完全”（来 2:10）呢？

来 2:18；来 5:1-6。

希伯来书 2:11-18

无论代罪者有多么大的尊严，或者无论他自愿承受的羞辱有多么深，都不可能救赎我们，除非代罪者实际——同时也是合法地——成为我们中的一个。为了救赎教会，为了洗净我们的罪，基督必须与他的百姓联合，这样他们的罪才会变成他的罪，他的痛苦和死亡才能变成他们的痛苦和死亡。简言之，上帝之子和他百姓的联合，以及他们与他相联合，必须是真实的，且是亲密的，这就如亚当和他的后裔因着亚当的犯罪和死亡是真实的、亲密的一样。这样，在时间满足之时，他就成为他们的肉体 and 血气，在木头上用自己的身体承担了他们的罪，以至于他们那些因罪而死的人，可以在义上活，因他的刑罚得医治。

（《〈希伯来书〉释义》，A. W.平克）

基督要洗净我们的罪并使自己与他的百姓联合就必须变成人吗？

解释一下基督怎样会是无罪的人，或者换句话说，是另外的一个人，而不是像第一个人的。

诗 51:5；赛 9:6；太 1:20；路 1:35；约 14:30；来 7:26。

希伯来书 3:1-5

摩西的一生自始至终都很出名。他在襁褓之时，上帝的眷顾之手就保守他；在他人生的终点，上帝的手为他埋葬。在他人生这两个端点之间，他历经坎坷，浮浮

沉沉，品味了人生的大喜大悲，实在是非常人所能及。上帝赐给他的荣耀远超其他任何人的荣耀，可谓前无古人后无来者。在以色列历史最值得记忆的部分，上帝对他们的惩罚和祝福都是通过他来完成的。他与耶和華极其亲近，这也是众人皆知，令人敬畏，且独一无二的。他自己本人就是先知、祭司和君王。正是通过他，整个利未支派的秩序得以建立。通过他，会幕得以建立。由此我们可以很好地理解，犹太人为何如此尊重这位上帝所喜悦的仆人。——参见约 8:28,29。

（《〈希伯来书〉释义》，A. W. 平克）

尽可能列举基督如何大过摩西。

希伯来书 3:6

鉴于我们通过恩典获得救恩，第 6 节经文给许多人带来了麻烦。但是，基督作为儿子，治理上帝的家；我们若将可夸的盼望和胆量坚持到底，便是他的家了（来 3:6）。表面上，这节经文好像暗示说信仰者可能完全会迷失，因为作为上帝的家，依赖于对信仰的持守。但是，这段话并不是谈论救恩，而是谈论安慰、信心和指望中的喜乐。危险并不是说这些信仰者可能会失去救恩，而是他们可能失去安慰、信心、喜乐，最终失去那信实的奖赏。这并非说“我们是否持守我们的救恩”，而是说我们是否“持守我们的信心”。这完全符合这封书信的中心主题。这些希伯来基督徒被人恨，被人藐视，被人拒绝，被看作是社会的渣滓，他们受到威逼利诱，被迫妥协。只要他们放弃自己离散的立场，走条捷径，缓和其见证，就可以免受迫害和批判。但是这样做的话，他们就会失去信心、希望和安慰。他们在恩典中就无法成长，就像加拉太人那样滑入律法主义，从而只能处在属灵的襁褓期。为避免在试验和苦难中发昏，更进一步增强信心，我们需要注意彼得的话：

“亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪（似乎是遭遇非常的事），倒要欢喜。因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐（彼前 4:12,13）。

（《〈希伯来书〉研究》M.R. 德·哈安）

不要过多地注意我们的苦难，而要更多地注意在时间和永恒的路程尽头苦难是如何完成的。解释一下为什么这是非常重要的。

罗 8:18；来 10:35-37。

希伯来书 3:7-9

我们要警惕邪恶的心。如果我们的内心处在适当的条件下，信心就会像春天的花儿一样自然开放，或者像健康天真的童年一样，脸上时常挂着微笑。只要我们的内心处在邪恶的状态——隐匿着罪，己所不爱施与给人，放纵自我不洁的思想和欲望，情不自控、欲不自制，那么，警惕！因为这样一颗心已经不再能够信仰上帝。它的头已经发昏，它的眼睛已经瞎盲，已处堕落边缘，危险无可挽回。

（《进入至圣者之路》，F.B.梅尔）

大卫如何培养自己诚实而良善的心？

诗 32:1-5，诗 51:10-13，诗 139:23,24。

希伯来书 3:10-19

悲剧就是许多信仰者都不过是永远的婴孩，营养不良，发育不全，缺少喜乐、成功感和回报感。许多信仰者今天的景况并不比他们五年前有什么进步，否认这个事实毫无益处。这并不是上帝的旨意，因为他有更好的礼物给我们。可能是要我们知道要学会休息，学会安静，不被人打扰，要胜过自我，胜过世界，这是超越我们所有人理解的。那么，当我们意识到会有如此丰盛而满足的生命时，为什么还要继续感到泄气、沮丧？我们相信希伯来书的这些研究会给你指明道路。耶稣说：

“这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足”（约 15:11）。

在约 16:24 他再一次说：

“……你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。”

这样说来，我们很可能得到了拯救，但从来没有获得丰丰满满的救恩喜乐。希伯来书的作者也让我们关注以色列人的经历，并引用了诗篇 95 篇。他用这个很有说服力的例子，告诫我们要避免这种悲剧，以色列是被救赎的民族，上帝把他们从埃及解救出来。这都是恩典，是通过羔羊的死，并通过它的血。他们现在已经出埃及了，但他们的目标是迦南地和胜利。他们从埃及为奴之地被解救出来，但是还没有征服迦南的巨人。从埃及到迦南中间有一片大草原，他们本来在 11 天就可以过去，但是相反，他们却整整花了四十年的时间。他们中大部分人都已经死去，来不及看到在迦南地的胜利。他们出了埃及，但是从来没有品味到达迦南地后丰丰满满的胜利的喜悦。

（《〈希伯来书〉研究》M.R.德·哈安）

上帝救赎以色列出埃及（象征世界）脱离桎梏和奴役，是通过羔羊的血和他的大能。他们就永远不再回来——但这仅仅是这场旅程的开始，上帝不仅想带他们出埃及，而且要带他们进入迦南地，就是他们所要占领之地。**对于基督徒来说，在地上的起点和终点在哪里？**

诗 95:6-11；约 16:33；加 3:1,3；来 2:1；弗 5:15-16；弗 4:14-15。

希伯来书 4:1-11

“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”（来 4:1）。这完全可以应验在约书亚（以色列的古代领袖）和主耶稣基督（我们救恩的大元帅）之间的关系上。在钦定本圣经（4:8）中，“耶稣”这个词无疑就是指约书亚，是旧约中约书亚的名字。约书亚带领上帝的百姓进入应许之地，只是象征着基督，我们救恩的大元帅会带给他的百姓更好的产业。当然，这并不是指我们将来的天国，因为在那儿没有迦南人，也没有冲突。这象征着基督带给那些愿意相信他的人现在的安息。正是在意义上，他在这一段说，“我们既蒙留下有进入他安息的应许”（4:1），我们相信就进入他的安息之中。对我们来说，在基督里就得到了实在的产业，胜利的产业，安息的产业，这与普通基督徒的条件是不同的，正如应许之地与旷野中困倦的漂泊完全不同。现在有一个应许留给我们，可以进入安息之地。这个应许在上帝的话语中一遍又一遍地重复。“坚心倚赖你的，你必保守他十分平安”（赛 26:3），是这个应许的古希伯来形式。“凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息”（太 11:28），这是基督对这个应许的新版本，并把它变成了一个大的要求。“上帝所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里，保守你们的心怀意念”（腓 4:7），这是分给孩子们遗产，并且已经在生命的实际经历中得到证明。

现在，如果这是留给我们的，如果我们不接受，这就变成了非常严重的问题。这就像是你弃权了，使你父亲的遗嘱失效了，从而浪费了他留给你的巨大产业，而这些产业是他奋斗了一生，艰苦创业，留给他最爱的孩子的。如果我们浪费了用基督宝血买回的救恩，让他贵重的牺牲和无穷的爱起不到任何作用，“我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？”（来 2:3）更有甚者，如果缺少了他的救恩，后果是多么严重。这里要指出的并不是公开作恶的生活会有多么危险，而正是几乎与上帝最好的赐福失之交臂的生活。那只是达不到目标，但损失都一样。

一个民族，在云柱和火柱的指引下前进，正好到达了迦南美地的大门口，但是却偏偏在门槛处停住，无法进入，有没有比这更令人惋惜的故事呢？几百万古人转而进入到沙漠中，日复一日，年复一年，在无边无际、草木不生的旷野中徘徊不前，

直到最终埋于黄沙，葬于荒漠，还有比这更凄惨的景象吗？他们不配得上帝的救恩，这就是他们的景象。他们到达了应许之地的边界，再过一天他们就可以完全通过。但是他们犹豫、怀疑，他们胆怯、悖逆，最终他们失败了。他们第二天仍然愿意继续行路，但是上帝拒绝了他们。他们错失了良机。他们来得太晚了。但愿我们都要担忧自己是不是配得进入他的安息之所。但愿我们每个人都能“加速”进入他的安息。

这实际上预示着两种不同的基督徒：一种是旷野中的流浪者，另一种是应许之地的胜利者；一种人曾经学习但是永远不能得到真理的知识，曾经寻找，但是总也找不到，得到的仅仅是一肚子的宗教，让他们更为凄惨，仅仅是让他们知晓他们所失去的到底有多少。但是更令人惋惜的是，这不仅仅影响他们自己，而且也影响到了他人。不仅仅是他们失去，而且他们的工作也经受痛苦，他们为基督的见证完全白费了，他们的祷告得不到应允，他们活出的生命仅仅是上帝的一个影像，不但他们自己失望，其他所有人都对他们失望。

“所以，我们务必竭力（劳作，钦定本）进入那安息”（4:11）。我们可以劳作进入那安息。要取得和平的胜利，必须经过战争的努力。忙碌一年辛苦的劳作必将是富足、休息和安静的序曲。我们在某些强烈的自我意愿上而死，全然顺服，恰恰是为了通过此径获得更新更好的生活。有些事情要想获得必须先要放弃。灵魂必须经过许多冲突的阵痛、经过许多的危机，最终才能得享永恒的安息。所以，在每个人的生命中都会有遇到上帝的时刻，只有完全顺服才能进入他统治的意愿和他完全的安息。

约翰·班扬曾对我们讲过他奇特的梦，当时他正在为是否要进入更好的生命中而思虑挣扎。他梦到一群快乐的女人住在天上的光亮之处，脸上的表情安详而幸福。许多人的面容是他所熟知的上帝的圣徒的面容。但是他却不在这些人当中。一座大墙把他挡在外面寒冷而悲哀的黑暗之中。他痛哭流涕，想找到出口，直到最后他发现在大墙之下有个秘密通道。但是这个通道太窄了，他的东西太多，挤不过去。但是这时他听到她们在呼唤他，而且告诉他，如果愿意放弃一切，他也可以通过窄门进来。最终经过痛苦的挣扎，他能够放弃所有阻碍和财物，慢慢爬过窄门，他醒来后就发现自己已经身处光明之地。“所以，我们务必竭力进入那安息”（4:11）。上帝会在你的一生中引导你进入他的安息。有时你需要抉择，有时需要顺服，有时需要舍弃，有时需要把握，上帝会指引你，正如他曾经一直在指引你，你会发现问题已经解决，事情已成定局，门户已经打开，土地已经归你。所以，愿他帮助你努力争取进入他的安息。

但是“务必竭力”这个词的翻译跟它的字面意思有些许不同。“赶快”才是它的确切意义。它要求的是立刻的行动，这样就与前面的信息“你们今日若听他的话，就不可硬着心”（3:15）相吻合了。有些事情在本质上必须立即去做，否则就失去了果效。有些过程需要缓慢、细致的行为，但是有很多重大决策必须立即确定，很

多行动要立即推进，就像很多堡垒的墙被急速的飓风推倒了一样。当上帝呼召的时候，你必须要做出重大的决定，保罗根本没有时间做属肉体的思量，以利沙也没有时间回家向亲戚朋友告别，年轻的门徒也没有时间回家安葬他的父亲。就是在今日，“正如经上说，‘你们今日若听他的话，就不可硬着心’”（4:7）。这是上帝说话的那一刻。正是在那一刻上帝丰富的恩典准备浇灌你。正是在那一刻，行动的那一刻，上帝不会容忍半点的迟延。他今天也在呼召你吗？你回应的那一刻正是他说话的那一刻。这样看来，“今日，如果你听到他的话，”就加速进入他的安息吧。大胆向前，趟过死亡的约旦河，按他的旨意去行事：大胆迈出步伐，顺服他的呼召；大胆迈出步伐，在黑暗中去信靠他，耐心站立等待他来解救你，带你度过艰难险阻。

所以，上帝所爱的儿女，既然上帝“在这末世....藉着他儿子晓谕我们”（1:2），就让我们“越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去”（2:1）。

让我们注意，“免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生上帝离弃了”（3:12）。

让我们今天如果听到了他的话就不可硬着心（3:15）。

“所以，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”（4:1）。

最后，让我们加速“务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了”（4:11）。

（《圣经中的基督诠释》，A. B. 辛普森）

希伯来书第四章开头是一个警告：我们既蒙留下进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎是赶不上了。这跟腓 2:12b “就当恐惧战兢，做成你们得救的功夫”的劝慰相类似。但是畏惧并不能让我们进入上帝想要我们进入的安息之所，我们必须跟他同行到更远处。**解释一下为了进入上帝所要给我们的安息，我们必须如何劳作（务必竭力）并敬畏他。要记住腓 2:13——因为你们立志行事，都是上帝在你们心里运行，为要成就他的美意。**

诗 37:5，诗 37:7；赛 26:3；罗 15:3；来 11:1。

未警醒的人并不关注上帝的荣耀，并且对他们的行为如何才能取悦于上帝漠不关心。他们对罪的罪性根本就没有概念，而且完全没有意识到他们陷入罪中到底有多深。只有当上帝的灵打开他们的心智，转变他们的良心，他们才发觉自己的状况是如此可怕。只有这样，他们才能全力改变他们的方式，开始意识到他们内在的仇敌是多么强大，而他们却对这仇敌无能为力。**靠着我们自己的能力要找到对付仇敌的方法完全是白费力气。**即使我们被催促，开始理解福音，但也有一段时间（通常是很长的时间），与其说是得到了休息，不如说是一场争斗。但是随着我们逐渐成长，我们就学会了如何住在基督里，并靠着信，从他那里支取能力，我们也就在这方面获得了安息。

正如信的人会更加清醒地意识到基督已经充充足足地完成了事工，他已经经验到自己从律法中被释放出来，就再也不欠律法的债。他就不必再服务于律法了。他的顺服就不再是合乎律法而是属乎福音，不再是出于畏惧，而是出于感恩。他对上帝的服事不再是奴性的，而是在宝贵的圣灵里面。曾经的重担现在成为喜乐。他不再仅仅追求上帝的喜好，他做事再也不是为了赚取上帝的帮助，而是去赢得上帝的微笑。他不再粗心大意，这会鞭策他如何荣耀那位圣者，因这圣者曾经赐给他独生子作为赎价。这样，被掳的得自由，被奴役的得到了儿子的名分；劳苦的得到了安息。灵魂在上帝不变的话语中得到了安息，跟随他安稳地走过光明和黑暗。

（《上帝的特性》，A. W.平克）

希伯来书 4:12-13

“灵魂”是情感的底座（撒上 18:1, 士 10:16, 创 42:21, 等），这是我们本性的一部分，可以刺激“肉体的情欲，眼目的情欲和今生的骄傲”，堕落的人被称为“属血气的人”（林前 2:14）。希腊字有形容词形式“心理”或“灵魂”。也就是说，堕落的人完全受灵魂、情欲、欲望和情感的控制。无论如何，属灵的考虑对他来说无足轻重，因为他“与上帝的生命隔开”。的确，他有个“灵”，正是靠这个灵他才能够感知造物主“永能和神性”的所有证据（罗 1:20）。它是内心中“耶和华的灯”（箴 20:27）。然而虽然有灵，但是因为堕落，并不能与上帝相交。现在，在重生中，字面意思是，“魂与灵分开。”灵就能恢复与上帝相交，使得我们能够与他重新恢复关系，与他“和好”。灵从魂中被高举，并且再一次分开起作用。“我用心灵所侍奉的上帝，可以见证……”（罗 1:9）。“我的灵祷告”（林前 14:14）等。

（《〈希伯来书〉释义》，A. W.平克）

上帝的道或者剑如何进入你的生命使你的属灵生命被上帝掌管？

伯 5:6,7; 伯 42:1-6; 诗 51:6; 启 2:12-16。

希伯来书 4:14-16

他能够在最大可能的程度上体恤我们，“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”（4:15）。“他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人”（2:18）。

他能够体恤我们遭遇的试探。他也曾感到过压力，但是他并没有妥协。他了解我们所有的苦痛、负担和与黑暗势力相争战的可怕境况。没有什么形式的诱惑是他

没有经历的，况且，在我们遭遇痛苦重压的时候，他就在我们身边，“能够搭救被试探的人”（2:18）。

他能够体恤我们的软弱。他知道什么东西特别容易诱惑我们。他仍然记得在那段很长时间禁食的日子，当他疲惫而饥饿的时候，仇敌就想利用他的软弱，让他吃不该吃的面包。所以，当你遭遇不可度量的压力，当你在极端的痛苦中，紧张，疲倦，易受罪的诱惑时，他能理解你。他应许会给你超自然的帮助，拯救你，如果你定睛在他身上，就不会感到灰心沮丧。

他能够体恤我们的失败。他同情无辜的人，并带领他们走出失败。只要罪人想要离开他的罪，且接受救主的帮助，他就不再严厉地审判罪人。他要做的一件事就是对付罪，挽救错误。不但在我们做对事的时候，而且在我们做错事的时候，我们都可以坦然无惧地来到他面前，为的是得蒙怜悯和随时的帮助。

他能够体恤我们的悲伤。没有任何伤痛是他不能分享的。你是不是在丧失亲人时哀痛？他也在伯大尼哭过。你是否曾为朋友的虚伪和背叛而难过？他也被他的门徒所拒绝，而他已经为这些门徒尽了最大努力。你是否曾被一些你所保护过的人背叛过，他们接受你的友谊只是为了有更好的欺骗机会？他也曾感受过犹大之吻，“知道人心里所存的”（约 2:25）。你是否曾经很贫穷而且无家可归？他也没有枕头的地方。你是否曾感到过在灵里被抛弃的痛苦，而又寻找不到你父亲的荣面？他也曾在最痛苦的时候发出呼喊：“我的上帝，我的上帝，为什么离开我？”（太 27:46）在人悲伤的黑暗小径，先驱者已经走过；在死亡的罪深谷，先驱者已经走过，所以他能够回到你身边，小声对你说，“不要怕，我与你同在”。

（《圣经中的基督诠释》，A. B. 辛普森）

用来 5:6-8 来阐释一下耶稣如何体恤我们。我们应当怎样来到施恩宝座前？来 4:16。

希伯来书 5:1-4

“凡从人间挑选的大祭司，是奉派替人办理属上帝的事，为要献上礼物，和赎罪祭（或作要为罪献上礼物和祭物），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。故此他理当为百姓和自己献祭赎罪。这大祭司的尊荣，没有人自取，惟要蒙上帝所召，像亚伦一样（来 1:4）”。这里我们要定义祭司职分的内在本质。

上述所引用的经文包含了对利未族大祭司的总体描述。有五件事是关于他们的：第一，他必须“从人间挑选”，也就是他必须富有人的本性，因为他代表这些人的利益。第二，他所做的不是代表个体的人，而是作为公共职分，“奉派替人办事”。第三，他不能两手空空地来到上帝面前，而是要带着“礼物和赎罪祭”。第四，因

为他自己不能被软弱所困，所以他能够时刻准备帮助那些受苦的人。第五，他并不是自己预先想得到这职分就能担任该职分，而是要蒙上帝的拣选，并要有上帝的赞许。

（《〈希伯来书〉释义》，A. W.平克）

解释一下基督多么符合上述关于祭司的五个要求：1.从人间挑选——约 1:14,18,29，约 5:23；

2.奉派替人办事——出 28:9,12,15,17,21,29；利 16:21；赛 59:2；来 10:9；约 1:17；弗 4:18；

3.要献上礼物和赎罪祭——赛 53:12；约 1:29；约 10:11,18；弗 5:25；来 8:3，来 9:14；

4.经历软弱——赛 52:14，赛 53:5-7；可 15:17,19；来 5:7-9；

5.被上帝拣选——太 3:16,17，太 17:5；徒 10:38；来 4:14。

希伯来书 5:5-7

让我们以一个问题开头：为什么上帝要设立祭司的职分？设立祭司的必要性在哪里？首先且最明显的答案就是因为罪。罪使得圣洁的上帝和有罪的被造物之间产生了鸿沟。难道上帝不能靠着他的本质属性而靠近他们吗？但这只能是在审判中，带来的结果是他们确定要灭亡，因为他“必定要消除罪”（出 34:7），罪人也不能靠近上帝半步，因为他们“与上帝所赐的生命隔绝了”（弗 4:18），这样，“死在过犯罪恶之中”（弗 2:1），如果这样的话，不仅仅没有能力做属灵的事，而且也完全缺少属灵的感动。关注于他自身，堕落的人毫无希望。

但是上帝赐给他们恩典，并不是赐给所有人，而是赐给那些从堕落的人群中所拣选的余民。如果上帝已经把恩典显明给亚当所有的后裔，他恩典的荣耀就会被遮住，这看起来就好像人理应从上帝那里领受恩典的供应，因为他不能阻止他们落入罪中。但是恩典是人所**不配**的恩惠，没有任何受造物配得，是他无论如何不能从上帝那里要求的事情。所以，必须由恩典的给予者以独立自主的方式实施（出 32:19），恩典才能成其为恩典（罗 11:6）。

但是，上帝在创世以前就决定把恩典赐给那些在基督里所拣选的人（弗 1:4,2；提 1:9），他的行为必须符合他自己的完美本性。他的百姓的罪不能被忽略。上帝的公义要求惩罚罪恶。如果要把他们从罪的后果中救赎出来，唯一的办法是为他们预备一位令上帝完全满意者。没有流血就没有罪的饶恕。救赎是起码的必要条件。恩典不能以公义的代价来显明；不，恩典必须“藉着义作王”（罗 5:21）。恩典只能建立在已完成的救赎的基础上才能实现（罗 3:24）。

谁能够在上帝的律法上达到完全的满意呢？一个犯罪的民族宣称说他们能被救赎，谁能够完全符合神圣洁的所有要求呢？谁有资格宣称那个民族的责任，同时又说他们不能获得至高神完全的满意呢？谁能够既遵守全能者的权利，然而又能体恤那些要被拯救之人的软弱和需求呢？很明显，唯一解决问题的方法，及这些问题唯一的答案就在于**中保者**，因为中保者既有能力和资格代表上帝的利益，又能代表选民的利益。因为这个原因，上帝的儿子就奉派遣成为罪的样式，作为神-人，他才能成为一个“慈悲忠信的大祭司”（来 2:17），因为中保身份是祭司的首要大事。

（《〈希伯来书〉释义》，A. W.平克）

麦基洗德如何符合所有这些要求呢？

创 14:18；来 7:4；提前 2:5；亚 6:12-13；罗 6:9；来 7:23-25，来 8:1-6，来 9:1-28。

希伯来书 5:8-10

但是，什么是“顺从”？（来 5:8）顺从就是顺服别人的意见，也就是承认别人的权利；就是取悦于别人。这对于圣子来说是个全新的体验。在他道成肉身之前，他本身就拥有权柄，且拥有最高权柄。他的座位是宇宙的宝座。在宝座上，他发出所有的命令，而且要求无条件的顺服。但是现在，他却占着仆人的位置。他取得了被造物的本性，他变成了人。在这个新的位置，他有了新的角色，他让自己完全顺服别人。他曾经“出生在律法之下”，而他自己也必须遵行律法的诫命。但是不止于此，他所占有的位置是一个职分。他来到这儿是作为百姓的担保。他来是为了免除他们的债。他来，是为他们而来，是为完全的义而来。所以，作为他们的代表，他必须遵守上帝的律法。作为圣者，他来到这里是为了保证上帝的命令，他必须通过自己自愿地、完全地、乐意地顺服律法的诫命来“注重律法，且使律法得荣耀”。

（《〈希伯来书〉释义》，A. W.平克）

举例说明基督如何顺服天父？

诗 40:6-8；赛 50:6,7；太 26:39；约 4:34；约 5:19，约 5:30，约 10:18；罗 10:3,4，罗 15:3；来 9:14。

希伯来书 5:11-14

如果基督徒要“多知道上帝”（西 1:10），他必须全身心地投入到上帝的事情中去：他不可能既侍奉上帝又侍奉玛门。如果一个自称的基督徒心里固执，就像一

个名义上的信仰宣告者，他们的心安定在属世的安乐、世俗的富足和暂时的财富中，那么，他“真正的财富”就失去了——卖给了“贪恋世俗”（来 12:16）。但是如果靠着上帝的恩典，通过我们拥有的新的本质，我们就会渴求并且盼望得到属灵的事物。这种渴求和盼望的满足和实现只能通过我们全力以赴地不停地追求。“我们的心”（彼前 1:13）必须被约束，上帝的话必须要“按着正意分解”（提后 2:15）。要得到恩典必须“分外殷勤”（彼后 1:15）。只有殷勤的人才“必得丰裕”（箴 13:4）。

（《〈希伯来书〉释义》，A. W.平克）

描述一下那些只愿吃奶，不愿继续吃上帝的道的干粮的人的严重缺点。

诗 119:105；箴 8:8-10,17;12:2-7;19:24;21:25;24:30-34;26:13-16；约 8:51；加 5:7；西 3:10,16；彼后 1:5,10,11。

希伯来书 6:1-12

希伯来书充满了严肃警告。在全书十三章经文中，有无数个告诫和危险的信号。这些从犹太教中被拯救出来的希伯来基督徒处在十分困难的境地。这意味着有很大的牺牲，因为归信基督意味着要与他们以前所有的伙伴和同伴实实在在地断绝。现在他们被视为与一群最受鄙视的群体等同了，这群人被称为基督徒，且被看作是狂热的宗派，且是这地球上的废物。要与他们旧有的宗教及其社会影响完全划清关系并不是一件容易的事。结果，他们被引诱要妥协他们的立场，要做骑墙者，一只脚在律法中，另一只脚要在恩典中。结果他们根本就没有进步，而且濒临失去喜乐、见证和奖赏的危险。

为防止这种危险，这封书信全部都用非常肯定的语气来警告他们。他们被警告说不要忽略了伟大的救恩，或者缺乏胜利感，而是要坚持他们的信心，继续追求完善。动力就是主的赞许和他所应许的将来的奖赏。要赢得胜利的方式就是耶稣的例证，上帝的话语的大能，圣灵做工的有效性，以及坐在上帝右手边的大祭司的实在性。

（《〈希伯来书〉研究》M.R.德·哈安）

希伯来的信徒好像已经偏离了他们先前的基督徒立场，而且正努力恢复他们曾经失去的东西。他们可能对他们正在做的事情感到愧疚，就像我们在做错事的时候，圣灵会使我们知罪一样。在他们的想法中，他们认为自己已经失去了救恩，现在必须洗心革面重新开始了，“他们把上帝的儿子重钉十字架”（来 6:6）。由于他们的无知，他们明明地羞辱了基督（来 6:6）。他们所说的和所做的事情表明基督第一次的献祭并不能洗净他们的罪，也不能将他们从罪中拯救出来。他们的主要问题是，他们根本就没有完全明白，当基督将他

们从罪中拯救出来的时候，他们发生了怎样的变化。当他们最初接受基督为他们的罪献祭的时候，过去、现在和将来的罪都已经得到赦免。如果他们再次来到基督面前祈求赦免，他就会告诉他们，他已经为他们流出了宝血。这是他与他们所立的血约，这约是当他们第一次来到他面前时就立定的，而且永远有效。这在来 10:26 又一次得到强调：“因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了。”他一次且是唯一一次的献祭正是如此。如果不懂得这一点，“将那使他成圣之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵”（来 10:29b），其结果就是“主会审判他们的百姓”（来 10:30）。

这封写给希伯来信徒的书信有利于帮助他们返回到在基督信仰中的正确立场：“只是义人必因信得生。他若退后，我心里就不喜欢他。我们却不是退后入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人”（来 10:38-39）。这里又一次告诉他们要坚持自己的信仰，因为他们不是要走向沉沦的人，不像那些未得救的人会沉沦。现在上帝想让他们做的事情就是，要理解他在来 6:1 节告诉他们的：“竭力进到完全的地步。不必再立根基，就如那懊悔死行，”不必拘泥于各种形式，就像来 6:2 所说的“又像各样洗礼，按手之礼，死人复活，以及永远审判”。“上帝若许我们，我们必如此行”（来 6:3）。但是“回到你们手所做的工和你们为他名所显的爱心”（来 6:10）。

来 6:1 所说的“进到完全的地步”是什么意思？ 林前 12:31，林前 13:1-13；来 4:1。

解释一下来 6:8 荆棘和蒺藜被焚烧是什么意思。 弗 1:18；提后 1:12；林前 3:11-15，林前 9:24-27，林前 11:28-32；来 4:1，来 5:12，来 12:11。

我们如何有“满足的指望，一直到底”（来 6:11）？

来 10:19-23,26,27,35-36，来 12:1-8；约 15:11-13,20。

希伯来书 6:13-20

在警告信徒们要防止偏离重点，否则后悔都来不及之后，他又赶紧强调说，这并不意味着会失去救恩，而是要认真对待上帝最终洗净信仰者的方法。尽管我们曾遭遇无数次失败，但这一保证不曾改变，为了阐明这点，他引入了上帝如何对待信心之父亚伯拉罕作为例证。他力劝这些信仰者，要坚持他们的安慰和希望（不是救恩）直到终了，并通过信心和忍耐来承受应许（来 6:12）。这样做的动力是上帝的信实，尽管我们会信心软弱，正如上帝对待亚伯拉罕那样。

当初上帝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，就指着自已起誓说，论福，我必赐大福给你。论子孙，我必叫你多子多孙（来 6:13,14）。

上帝应许亚伯拉罕，并不是因为亚伯拉罕有什么价值、品德、事工或行为，而是单单依赖于上帝的应许，所以上帝自己与自已立约要做到这一点。没有什么可以

改变他在恩典中的旨意，所以作者接着写道：这样，亚伯拉罕既恒久忍耐，就得了所应许的（来 6:15）。

上帝应许亚伯拉罕依赖于上帝的信实。应许的喜悦和安慰则在于亚伯拉罕的信实。上帝证实了他的应许。

“照样，上帝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。

借这两件不更改的事，上帝绝不能说谎，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。

我们有这指望如同灵魂的锚，又坚固又牢靠，且通入幔内”（来 6:17-19）。

得安慰者是有福的！“如果我们失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己”（提后 2:13）。

上帝既应许就不会失信。所以，当我们失信的时候，这就成了悔改强有力的动力，这样上帝就可以复兴并洁净我们。上帝信实的应许可以比作抓住了磐石的锚。我们可能会遭遇暴风骤雨，但我们的锚是安全的。原因已经给出——正是幔子背后的锚的作用——在最高之处，祭司在怜悯的宝座上已经洒下宝血。我们的救恩正是靠着幔子之内的大祭司洒下的宝血得以安稳。

“做先锋的耶稣，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”（来 6:20）。

（《〈希伯来书〉研究》，M.R.德·哈安）

参照创 15:1-6，说说亚伯拉罕的失败，以及这些失败如何影响上帝对他的应许。

解释一下基督如何成为我们的灵魂之锚。

赛 57:20；太 28:18,20；约 10:28，约 13:1；林后 6:2。

希伯来书 7:1-22

一个虔诚的希伯来人很难相信说，任何人都可以继任或改变已设定的大祭司。所以作者用了好几章精彩绝伦的论证，来证明上帝的儿子就是亚伦曾做过的祭司和先锋，他具有无比的超越性。在论证过程中，他提出的很多论点很有意思，并且很有启发性，它们详细阐明了新旧约之间的联系，并表明了我们在天上的保惠师赐福的特征，他美丽无比，具有无限的大能。

我们的大祭司位于祭司的最高等次。他不是利未家族的祭司，而是“按照麦基洗德的等次”（来 7:11）。来 7:1-17 更加完满地叙述和扩展了这点。这个古代人物出现在记载不详的族长时代，他具有很大的尊荣，是很重要的人物。他登上历史的舞台，正如作者所写的那样，“无父，无母，无族谱”，也没有家谱，“无生之始，

无命之终，乃是与上帝的儿子相似”（7:3）。或许这意味着麦基洗德的家世没有被记录下来，然而有许多人相信，他就是上帝的儿子，期望他道成肉身。正如安德烈·博纳尔博士曾经说的“提前试穿一下他作为人的特性”。

他的名字——公义之王，也非常特殊，意味深长。作为至高上帝的祭司，他的这一职分使他可以作为上帝的先锋，带来永远的公义。他的资本就是他伟大原型的象征，即撒冷王，也就是和平，预示着和平之王的到来。在亚伯拉罕杀败诸王回来的时候，他去迎接亚伯拉罕，并以所代表的最高上帝的名义来祝福他；确认亚伯拉罕是上帝在人间的代表这一至高的职分，并接受其十分之一的奉献。他作祭司最突出的特征就是，他既是祭司又是君王，这在整个祭司历史上还没有任何一个人，只有基督除外，据说他“坐在位上掌王权，又必在位上做祭司”（亚 6:13）。作为我们的大祭司，基督也是具有权柄的君王，能够回应他自己的请求^①，并保证赐给我们祝福，这祝福来自他替我们的代求。现在，这种尊贵远超过亚伦家族任何祭司所享有的尊荣，使徒用它来说明，亚伦要比麦基洗德低一等次，亚伦和他的儿子们那时“已经在他先祖的身中”（来 7:10），这实际上也就是承认他要比他们位份高，因为作者也很好表达了这一点，“位份大的给位份小的祝福”（7:7）。如果亚伦的位份低于麦基洗德的位份，那自然，他的位份也低于基督的位份，所以使徒的论证就得出了一个不可避免的结论，而同时，我们的大祭司形象被抬到了最崇高的地位。

我们的大祭司属于高等的支派。亚伦和他的儿子是利未支派，但是基督出生于犹大支派。“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”（7:14）。犹大是王室支派，承担着统治的王圭，正如经上记着说，“圭必不离开犹大，杖必不离他两脚之间，直等到细罗来到，万民都必归顺”（创 49:10）。犹大总是行在以色列各支派的首位，而基督特别突出的一点就在于，他是犹大支派的狮子。单就这一点，加上分工的界限，就可以看出他的独特之处，从而可以将他与整个亚伦的祭司家族分别开来。的确，从律法上看，他并不属于希伯来祭司家族，而且“他若在地上，必不得为祭司”（来 8:4），因为所有地上的祭司必须来自利未支派。所以，他的祭司职分是按天国的等次，属于天上的圣殿，适应于上帝与各种族和各时期罪人的关系。

我们的大祭司具有更高的呼召和任命。亚伦族的祭司通过特殊神圣的仪式分别为圣，这记载在《出埃及记》第 29 章。但是基督是为更神圣的权柄所命定，甚至是耶和華自身发誓所命定的（见来 7:21）。在救赎事工和拯救福音的背后，有一个伟大的神圣事务，也就是圣父和圣子之间救赎的约。这是所有恩典祝福的来源和基础，可以追溯到天使歌唱或罪人堕落的那些日子。圣父和圣子预先看到了人类的毁灭，于是定了一个永恒的约；在这个约中，圣子同意通过他自身的顺服和死亡来满足所

^① 参看西 1:15-19；希 1:2-3,8-14。

有破碎律法的条件，而圣父则起誓要以此为代价：他要把独生子赐给那些要得救赎的人，并且要赐给他们所有的祝福，这些祝福是通过他儿子的献祭买回来的。所以，当他完成了在世上的工，我们的主就在最后的祷告中祈求圣父，宣告这个约的完成：

“我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了……圣父啊，求你因你所赐给我的名保守他们”（约 17:4,11）。正是与这个约的关系，圣父宣告了庄严的誓言，命定基督为我们的大祭司。在诗篇 110 那里，我们发现大卫也曾指着这约和誓言，说，“耶和华起誓，绝不后悔，说‘你是照着麦基洗德的等次永远为祭司’”（110:4）。我们救主的祭司职分和他的救恩就在于根基，坚定如岁月之磐石，确定如永恒之宝座。

（《圣经中的基督诠释》，A. B. 辛普森）

对我们来说，要把握的最重要且不可表达出来的祝福的真理就是第 9,10 节所写的：我们有圣经所启示的最可以满足我们灵魂的真理。正如利未是“在亚伯拉罕中”，不仅仅是在生理遗传上，而且也是在代表的意义上，所以，每一个上帝的儿女都是“在基督里”，当他完成了荣耀的事工，这事工尊荣了上帝，取悦了上帝，且将上帝高举于万有之上。当律法宣布基督死刑的时候，死刑也就落到了每一个信徒身上，以至于他可以毫不犹豫地说，

“我已经同基督同钉十字架”（加 2:20）。所以，同样，当基督从坟墓中复活得胜，所有的信徒也都分享了他的胜利（弗 2:5,6）。当他升入高天之后，他们也被提升上去。所有的基督徒读者都应当恳切地祷告说，上帝非常乐意将“在基督里”这个短语的意义、祝福和丰富启示给他们（A.W.平克）。**基督在我们的生命中是否有一个纯粹的宣称不仅不能被忽略，而且我们必须认真地回应？**

弗 1:3-14，弗 3:16-19；西 2:11-13，西 3:1-4,15-17。

比较一下麦基洗德的使命和基督的使命，他的名字是什么意思？

创 14:18-23；诗 110:1-7。

希伯来书 7:23-28

我们的大祭司有一个更好的终身职份。“那些成为祭司的，数目本来多，是因为有死阻隔不能长久，这位既是永远常存的，他祭司的职任，就长久不更换”（来 7:23-24）。对于每一代人来说，都有一个新的履行职务的祭司家庭。有些是上帝真正的祭司，比如亚伦。有些是罪人，比如以利的子孙。但是我们的大祭司在永恒的年岁中。他与我们非常近，使徒约翰就曾经倚靠过他的胸膛。你的父母曾经信靠过他，他对你仍然是真实的。他，今天你的朋友，永远都是你的朋友，当太阳不再发光，天地都已经废去，他仍然是你永远的朋友。

我们的大祭司比亚伦家族的祭司拥有更高更圣洁的品格。“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”（7:26）。他绝无瑕疵，而他们是罪人。他没有任何罪需要救赎，然而他们必须首先为自己的罪献祭。因为他是完全的人，所以他完全可以代表我们。他是完全无罪的，以至于他所有的优点都适用于衡量我们的不义和罪。不仅是他的死担当了我们的罪，而且他完美的一生对上帝的顺服也值得我们称赞；我们效仿他的品德和公义，然后，我们就可以站在相同的位置，好像我们跟他一样，已经遵行了上帝颁布的神圣律法。同时，他的伟大和良善不可测度，因为他比诸天还要高。

（《圣经中的基督诠释》，A. B. 辛普森）

基督为之而死的那些人并不是在相信的那一刻就被提升到天上去了，而是仍然被留在仇敌的国度；而且他们也没有被荣耀；相反，肉体仍然保留在他们身上，仍然会有污浊的影响。所以，他们仍然迫切地需要基督祭司般的眷顾，要回应他的代求，上帝可能赐给他们圣灵，让他们可以在恩典的供应下获得更新，将他们从敌人手中释放出来，让他们可以与天父相交，驳回撒旦的控诉，保守他们直到尘世生命的尽头，那时基督亲自接待他们，“叫你们无瑕无疵，欢欢喜喜站在他荣耀之前”（犹 24, A.W.平克）。既然我们接受了耶稣作为我们的主和救主，为什么上帝要我们仍然呆在仇敌的领域？

雅 1:1-6；彼前 1:5-7，彼前 4:1-8,12-14。

希伯来书 8:1-13

这一章仍然在论证前几章继续的关于基督的祭司职分问题。使徒解释说基督是个祭司，但不是按照利未的等次，而是按照麦基洗德的等次。结果是，他证明说这涉及律法的更改，如何命定祭司，而基督的祭司职分在永恒性和非常恰当的道德影响方面，要远超于犹太人。他在本章中继续论证这种思想，并特别指出，这涉及上帝与他的选民之间所立之约的本质变化。在这个过程中，（1）他陈述了所讨论问题的总体或原则要点——基督的祭司职分是真实、永恒的，而希伯来的祭司制度则是象征性的，并且在它的本质中注定是暂时的：第 1-3 节。（2）基督被提到天上，在那里行使他的职分，这是适当且合理的；因为如果他被留在世上，他就不能行使祭司的功能，摩西律法所规定的义务就得委托给另一支派的其他人，第 4-5 节。（3）基督比犹太祭司有更高的使命，因为他是更好之约的中保——这个约与心相连，而不仅仅与外在的遵守相联系，第 6-13 节（阿尔伯特·巴尔恩斯）。

（《〈希伯来书〉释义》，A. W.平克）

由于人类本性的弱点，上帝与人之间旧的约定具有两大缺陷：首先，它没有权柄，也没有道德的驱动力使得盟约中人的一方可以完成他们所应许的事；第二，它不能提供有效的手段以消除那些罪，即由于人类不能遵守盟约所带来的罪（来 9:9）。

（《进入至圣者之路》，F.B.梅尔）

我们的大祭司是更好之约的中保。这部分的论证始于 8:6-13，并在 10:15-16 重复了一遍，所以，他相信这个论证非常重要。这在新旧约信息之间形成了鲜明对比。有四个特殊之处尤其值得强调。第一是成圣的应许。“我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上”（8:10）。上帝并不仅仅要求我们外在顺服他，而且他把本质、原则和性情放到我们里面要我们遵守。他使他的律法成为我们存在的律法，我们在本质上遵守这一点，就像物体依照引力原则落到地上一样，或者，就像橡子长成橡树一样，因为橡树的法则就在橡子的心中。所以他把他的旨意放到我们心中，作为我们本性新的成分和冲动，然后变成了我们的第二本性，使我们可以去爱、去遵守并且去履行他的旨意。

该约的第二个应许是他保证先把他自己献给我们，然后使我们成为他的子民。“我要做他们的上帝”，他说，“他们要做我的子民”（8:10）。他并没有限定自己跟我们之间的关系，而是限定了我们跟他的关系。他采取了主动，将他自己赐给了我们，其结果才是我们把我们自己给了他。

第三个应许是他的友情、亲密关系，并将他的意志以个人启示的方式传达给我们。“他们不用个人教导自己的相邻和自己的弟兄，说‘你该认识主’，因为他们从最小的到至大的，都必认识我”（8:11）。他通过圣灵将自己启示给最小的孩子、最无知的头脑和最谦卑的圣徒，由此，我们不再依靠世俗的祭司和次要渠道，去获得有关他意志的知识，而是我们自身就知道，他是我们的天父、我们的教导者和我们的朋友。

最后，还应加上一些应许：完全的赦罪，永恒的友谊和从罪的意识中得释放。“我要宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪愆”（8:12）。

（《圣经中的基督诠释》，A. B. 辛普森）

解释一下我们今天的生活为什么远远优于圣经中以色列人的生活，尤其是在与上帝同行和洁净的良心和心智方面。

约 16:7,8；加 3:2,3，加 5:18-25；西 2:9,10，西 3:1-3,12-17。

为什么基督必须离开尘世而升入高天？

约 14:16-26，约 16:7,8,13-16；加 5:16-18,22,23；来 9:24。

希伯来书 9:1-27

我们的大祭司带来了更好的献祭和祭物。这一伟大真理占据了第 9 章和第 10 章的大部分篇幅（9:12-14,10:1-14）。亚伦祭司的祭物是哑的、没有灵魂的动物。我们的大祭司所献祭物则是他自己宝贵的生命。亚伦的祭物都是非自愿的，是作为牺牲品被拖到祭坛上。而我们大祭司的祭物则是自愿的。“我在这里”，这是他快乐的呼喊，就像他从至高的天上降世为人，献上自己去拯救堕落的人。他的心在于拯救，他的爱在于拯救，他的旨意在于拯救。“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”（10:10）。他们的祭物没有什么个人的品德。而他的祭物则是宇宙之中最圣洁的生命，他没有任何要为自己所救赎的罪，他的品德完全有益于别人。这生命也是宇宙中最伟大、最尊贵的，具有无限的价值，足以救赎整个世界所有人的罪。“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。何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给上帝，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，使你们事奉那永生上帝吗？”（9:13-14）

而且最后，他的献祭是一次献上，就消除了众人的罪。他们的祭物则要经常更新，因为它们从来没有果效，除了在下一次献上更大的祭物，别无他法。“但如今在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪”（9:26）。这是最终成全了的献祭，现在我们可以进入到它荣耀的果实中，享受它的丰盛。

最后，基督献祭的功效也大于古代祭司的功效。“（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上帝面前”（7:19）。“因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全”（10:14）。他们的献祭并不能除去良心中罪的意识，但是他的献祭则可以，“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，使你们事奉那永生上帝吗？”（9:14，也参见 10:2）。他们的服事只能带来短暂的祝福，并需要经常地重复。他的祭司职分则可以叫我们得着所应许永远的产业，并且解决所有的问题（9:15）。他作祭司，祝福无限，且“凡靠着 he 进到上帝面前的人，他都能拯救到底”（7:25）。这最高救恩的含义是什么，我们中没有人能完全明白。它往下可以惠达最无价值、最无助、最可怜的人，往外可以惠及最广泛的罪人群体并达到最偏远的人类经验和灵性需要的圈内。它可以达到永恒中最遥远的年代，而且它要直等到千禧年结束及荣耀的年代开始显现时才能完全被理解。它会惠达我们暂时的事件，我们的生理需求，甚至我们存在的最外在的极限以及我们的心和生命的最内在的需要。它是无限的，是永远的，是灵、魂和体的完全救恩，这救恩存在于所有时间中，也存在于永恒之中。赞美他的圣名！

这就是对我们的大祭司所做事工并不完美的描述。他的死都可以拯救我们，那么他的生岂不能拯救我们更多人吗？他为我们不仅被埋在死亡和地狱的深渊中，而且他也用自己荣耀的生命为我们铺垫那条曾使我们与上帝和天堂隔绝的鸿沟。

已故著名博物学者路易斯·阿加西小时候的一件事情，最近被披露出来。当时他还是个小男孩，住在瑞士。有一天，他母亲派他带着弟弟去给父亲送信，父亲当时正在一个湖对岸，他们需要穿过这个结了冰的湖。当哥俩动身以后，母亲发现湖中央有一道大裂缝，路易斯或许可以跳过去，但她很确信他弟弟跳不过去。于是她竭力喊他们回去，但是根本就无济于事。因为风刮得很大，他们根本就听不到她的呼喊声。她所有能做的事情就是祈祷并观察。最后，两个小家伙来到冰窟窿前，路易斯观察这个冰窟窿很久，好像是要测量一下距离，并且估算了一下小弟弟的能力。然后，他仔细叮嘱了弟弟几句，俯下身来，趴在冰窟窿上，形成了一座活桥，这样他弟弟就能安然度过，然后他站起来，跳了过去。

有一个圣者，他也为我们搭成了一座活的人梯，从地上一直通到天上；他也为我们搭成了一座活桥，可以度过很多大的深渊；他也为我们搭成了一条道路，可以让我们度过每一个黑暗、陌生且不可能的地方。他用自己的生命拯救了我们。我们接受他完全的救恩，然后继续把他的救恩带给世人。这世界需要他，我们每个人都要成为活桥，让我们那些无助的兄弟可以顺利通过，从而来到他面前。

我们的大祭司在一个更美的圣殿中服事。亚伦服事的地方是旷野中的帐幕，但是“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，如今为我们显在上帝面前”（9:24）。古代的帐幕需要天天更换，而不久它就会破旧而废去。但是天上的帐幕却是更大更美的帐幕，“不是人手所造的”（9:11），“永远在天上”（林后 5:1，钦定本）。不仅如此，当他靠近我们，他自己就成了我们每个人的“小的圣殿”，每个信徒的心都成了神圣的地方，上帝在那里可以遇到他，就像在旧时他遇到他的子民一样。这样我们就明白了下面这些大能的话语：“住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下”（诗 91:1），“你们要常在我里面，我也常在你们里面”（约 15:4），“我要在你们中间立我的帐幕……我要在你们中间行走，我要作你们的上帝，你们要作我的子民”（利 26:11-12）。在我们内心深处，仍然可以来到献祭的祭坛前，洁净人的盆前，闪耀着明亮的光的金灯台前，生命的粮和美好的熏香前，而且，也可以进入到帐幕后面至圣所的最深处，来到上帝的面前。

（《圣经中的基督诠释》，A. B. 辛普森）

为什么施恩宝座（来 9:5）代表着至圣？它在新约中象征或指称什么？

出 25:17，出 37:6；利 16:13-16；罗 3:25；来 9:11-12，来 10:19-22。

如果民众根本没有能力来守住律法，为什么摩西律法的约仍要颁给民众？

赛 51:4,5; 太 22:36-40; 约 1:17; 罗 2:1-4, 罗 2:28-29, 罗 3:1-28, 罗 4:14-16, 罗 5:18-21, 罗 8:2-4; 加 2:19, 加 4:4, 加 5:14; 雅 1:25, 雅 2:8。

“洗净你们的良心，除去你们的死行”，这是基督献祭的一个效果。这效果是律法所不能保障的。因为基督的献祭洗净了我们的罪，当圣灵进入我们心中，也就是，当圣灵给了我们信以代替罪的位置，就除掉了我们罪的意识，传达给了我们平安，我们就能够坦然无惧地来到上帝的面前，高高兴兴地来敬拜他。这里的“良心”被单独挑选出来（参照 10:22 有更大的意义），因为它是对罪产生内疚感的地方，它向灵魂控诉罪，并且阻止我们来到上帝的面前（A.W.平克）。既然通过做工我们没人能够得救，而救恩是上帝白白的恩赐，我们只能靠信心来接受这份恩赐，那么，“死行”（来 9:14）是什么意思，它们怎样阻碍良心？

加 5:19-21; 弗 2:8-10, 弗 4:25-32; 西 3:5-10。

来 9:24 说基督并不进入人手所造的圣所是什么意思？

希伯来书 9:28

“与罪无关，乃是为拯救。”这里基督的第二次来临与第一次来临形成了对比。当他第一次出现的时候，他是背负了“罪”（约 1:29），作为对罪人的担保。所以，他是悲伤的人，自幼受苦（诗 88:15）。但是他再来时是以完全不同的状态：那时他是罪和撒旦的征服者，他子民的救主，万王之王，万主之主。在他再来时，他那只此一次的献祭果效，就会被公开昭示出来。他子民罪的问题已在十字架上完全解决，他那时会荣耀他所拯救的人。“我们却是天上的国民。并且等候救主，就是主耶稣基督，从天上降临。他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似”（腓 3:20,21）。

（《〈希伯来书〉释义》，A. W.平克）

基督再临时我们如何知道，他再临是为了谁？

林前 15:51-57; 帖前 4:13-18。

希伯来书 10:1-3

虽然利未族的祭祀并不能提供永恒的救赎，然而它们并不是根本无用或没有价值的。第一，它们可以让以色列人永远记住，上帝的圣洁难以言表，他必不容忍罪恶。它们不断地提醒人们，罪的工价乃是死。所以，它们使人知道，如果要保持与上帝的亲密关系，必须不断地承认自己的罪。第二，通过这些预表和征兆，上帝向

他们指明了方向，即真正的救恩必须要来，也就是说，一个无罪的殉道者要承载他们的罪所带来的必然和公义的惩罚。所以，上帝指示他们要在信心中等待救赎主显现的日子，等待为除去上帝子民的罪而献上重大祭物的日子。第三，旧约中献祭的功效是要除去暂时的审判，要有沐浴净身仪式，要与耶和华保持外在的关系。藐视这些祭祀礼仪的人，要被“剪除”或者开除犹太教籍。但是那些献祭的人就可以在上帝的会众中保持他们的位置。

（《〈希伯来书〉释义》，A. W.平克）

以色列人不断从上帝那里得到最完美的教导。通过摩西五经（律法）和诸先知，上帝教导他们如何敬拜自己。然而律法和这些教导并不能阻止以色列人的重大罪行和悖逆。陈述一下为了让以色列人重新与上帝和好，并且在顺服中与上帝同行，为什么上帝仍然需要在新约中的最终计划，包括他的儿子和圣灵。

罗 10:4-10；加 2:16,19-21，加 3:10-14,19,22-25，加 4:3-7，加 5:14,18。

希伯来书 10:4

如果上帝乐意，他本可以接受野兽的血，作为我们罪的最完全、最后的救赎。但他不接受的唯一原因就是，因为他命定了基督要来救赎。他自己决定如果要完全满足，就必须需要一个完全而完美的计划。只有上帝才能为万物制定使他喜悦的准则^①，因为他“随己意做万事的，照着他旨意所预定的”（弗 1:11）。正是由于以上所说的，我们必须这样翻译来 10:4：因为三位一体的耶和华永恒的目的，这是“不可能的”。上帝要么完全满意，要么完全不满意。这是圣子所知道的，他也完全同意。

（《〈希伯来书〉释义》，A. W.平克）

在以色列人进入迦南美地的旅程中，上帝设立了用动物献祭的体系以救赎百姓的罪孽，其目的是什么？

利 16:1-3,5-10，利 17:1-11，利 23（全章）。

希伯来书 10:5-14

^① 原文可以理解为“万物可以追溯到他完全的喜悦”。因为“公牛和山羊的血”只是上帝希望的救赎者，即耶稣的预表或象征。

如果利未人的献祭是上帝所命定的，但是并不能够真正完全满足上帝的要求，也不能满足罪人最深的需求，那么人所能想出的办法就更不值得一提了！罗马天主教所发明的认罪、赦免、特赦、弥撒、苦修、炼狱，以及类似的愚蠢举动是徒劳的！某些新教徒的苦行同样徒劳无功：签署节欲的保证，戒烟以及其它一些改革，哭泣，禁食和旨在向上帝保证的宗教行为。

（《〈希伯来书〉释义》，A. W.平克）

为什么上帝在献祭和祭物上并没有喜乐？

为了满足上帝的要求，大祭司的重点是什么？为了做到这一点，他必须献上什么？

约 7:17，约 17:19；罗 8:3,4；林后 5:21；来 9:12,27,28。

彼前 2:24，彼前 3:18，彼前 4:1,2。

希伯来书 10:15-18

“我要把律法写在他们心上”，这与那些生活在旧约，或西奈山约定下的那些人形成了对比。在那里，“十诫”刻在石版上，这不仅是为了宣布它们固定、永恒的权威，而且也显示出那些顽固人的心到底有多硬。但是在新约之下，也就是永恒之约的实施，以及在这个福音时代把恩典应用于上帝的选民，上帝把他的神圣律法的功效给了他所有子民的灵魂。首先，通过征服——并在很大程度上除去——人类本心中对上帝和律法的恨意，这种征服被比喻性地说成心的割礼（申 30:6），“除去石心”（结 36:26）。第二，通过建立顺服律法的原则，这被喻为是给了一颗“肉心”，“把律法写在了心版上”。

（《〈希伯来书〉释义》，A. W.平克）

耶 31:31-34 说伴随着基督一次献上永远的祭，上帝通过新约在我们身上产生新的愿望以完成他的旨意。**在新约之后，是什么改变了一个得救的人的欲望？**

耶 31:31-34，耶 32:40；结 37:26,27；来 8:8-13。

希伯来书 10:19-22

犹太教严格限制以色列人，不准他们靠近耶和華；上帝的至圣所对他们封闭的。而且，即使是利未人，虽然享有在帐幕中服事的特权，但也禁止进入至圣所。但现在，那些承受新约祝福的人们获得了这样的权利，即可以自由地靠近上帝，亲

近他的宝座来恳求他的帮助，进入他的圣殿来敬拜他，参加他的宴席，就像快乐的孩子一样。

（《〈希伯来书〉释义》，A. W.平克）

上帝的话非常清楚地说明，生活在新约之下的真信徒享有荣耀的特权，可以真正进入至圣所，也就是说，可以亲自见到上帝的面，然而，在今天的世界，我们很难看到许多人真正享有这份祝福。**为什么？我们如何利用这特权？**

申 6:5；何 2:19,20；太 25:1-13；弗 5:15-17。

希伯来书 10:23-25

距离产生冷淡与冷漠。当我们停止基督徒团契的聚会，我们就把自己包裹在冷漠之中。但是，当我们看到彼此的需要，并帮助他们的时候；当我们愿意救助别人、救援别人的时候；当我们发现很小的事情也值得我们去爱的时候，当我们感到我们很同情他人的时候，我们自己的爱就在这些需要爱的地方迅速增长，在这些展示爱的机遇中突飞猛进。

（《进入至圣者之路》，F.B.梅尔）

我们可以在哪些方面彼此督促，以做善工彰显上帝的爱？

加 5:1,4,16-18,22-26，加 6:1-3；弗 5:18-21。

希伯来书 10:26-39

主是满有恩典的，他赦免他儿女的软弱、错误和过失，赦免他们无知的罪、疏忽的罪和悖逆的罪。但是，对于那些违背上帝明确的启示而故意犯罪，并始终陷在罪中的以色列人，上帝没有提供献祭的方式。律法中没有一处说到，“有意”犯罪可以不加惩罚。几节经文即可清楚说明这点。

“人若任意用诡计杀了他的邻舍，就是逃到我的坛那里，也当捉去把他治死”（出 21:14）。

要仔细注意这条罪的表述。这是一个明知故犯的罪，是明明知道这条罪，并且知道罪的后果的警告，但是却有意去犯罪。上帝说，“就是逃到我的坛那里”，即使是在坛上献祭也不能阻止他得到惩罚。同样的惩罚也适用于其它明知故犯的罪，即那些明令禁止的罪，例如，殴打父亲或母亲、偷窃、奸淫等。

这就是希伯来书作者所指称的罪，他说：“人干犯摩西的律法，凭两三个见证人，尚且不得怜恤而死”（来 10:28）。

当他把这一点应用于故意犯罪的事情——不是在律法之下，而是在恩典之下——他接着说：

“何况人践踏上帝的儿子，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？”（来 10:29）

再一次，最重要的问题是，到底是谁“践踏上帝的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵”？这个问题很重要，因为关系到他们未得救还是已然得救。这必须是非此即彼。我们说他们是“被基督的血成圣”，由此就能延伸想象力说没有归信的罪人也藉着基督的血成圣了吗？但是，这还没完，第 30 节继续说道：

“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。落在永生上帝的手里真是可怕的。”

这里表达的很清楚，“主要审判他的百姓”，这种审判是针对那些自愿、有意、继续悖逆上帝的人，直等到上帝必须插手，按照他的话和旨意来审判他的百姓。

但最后的论证是在这一章要结束的那节。仔细注意一些描述性的词语，在警告信徒要防止变成这种被抛弃的人，作者论述了智慧的保惠师。

“你们要追念往日，蒙了光照以后，所忍受大争战的各样苦难。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”（来 10:32,33）。

这里的证据显示了恩典的真正作用、真正救恩的果效。他们被毁谤，为信仰遭患难，成了众人观看的戏景。但是，还有更多的描述：

“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”（来 10:34）。

这描述的是一个未归信的人吗？想想吧。这些人不仅被拯救，而且结满了果实，作为救恩的证据。他们体恤那些被束缚的人，并且也甘心忍受自己的家业被抢，尤其是，他们确信已经得着了救恩，因为关于他们，经上说：

“知道自己有更美长存的家业。”

但是让我们继续，我们继续看到证据在不断增加。听一下这种劝慰：

“所以你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐”（来 10:35）。

这里有两个词非常重要，那就是“勇敢的心”和“赏赐”。它并不是在说，“所以不可丢掉你们的救恩”，这并不是失去救恩的事情，而是失去确信。而且更危险的是失去赏赐。但证据还在增加：

“你们必须忍耐，使你们行完了上帝的旨意，就可以得着所应许的”（来 10:36）。

赏赐是当基督再来时，在基督审判的宝座前给出的。在那里上帝儿女的行为将受到审判。在那儿，忠信的人会得赏赐。未悔改、不顺服的人将会被扔到火湖里，

被弃的人也将被扔到火里。只一段经文即可确定这一点。我们再来思考一下林前 3:12-15 所说的：

“若有人用金，银，宝石，草木，禾楷，在这根基上建造。

各人的工程必然显露。因为那日子要将它表明出来，有火发现。这火要试验各人的工程怎样。

人在那根基上所建造的工程，若存得住，他就要得赏赐。

人的工程若被烧了，他就要受亏损。自己却要得救。虽然得救乃像从火里经过的一样。

因为还有一点时候，那要来的就来，并不迟延”（来 10:37）。

在基督来临时，我们做的所有事情都要受评价，没有什么东西不被清算，所以结尾警告说：“只是义人必因信得生。他若退后，我心里就不喜欢他”（来 10:38）。

这是警告那些要退后的人，而不是强迫那些获得冠冕的人。这就是开头那个警告的影响：

“因为我们得知真道以后，若故意犯罪……”（来 10:26a）。

这就是“退后”。退后会带来什么结果呢？他是否意味着这样一个人所失去的呢？或者它是否是指要失去赏赐，且是在耶稣来临时“遭受损失”呢？答案在最后一节。作者担心有些人会误解“退后”的意思，很快就解释说，

“我们却不是退后入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人”（来 10:39）。

这是最后的答案。不要认为信仰者会退后入沉沦。他可能退后从而受到上帝的审判，或许是因为病痛、软弱或惩戒，甚至是犯罪而死，但是上帝不会在他的应许上后退。所以我们被提醒说“我们却不是退后入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人”。是的，我们可能会后退，但是不会沉沦。

那么我们是否要犯罪以便恩典可以增多呢？因为我们是被恩典所救，那么我们是不是想怎么活就怎么活呢？圣经中上帝的恩典是不是允许我们犯罪呢？千万不要上当！

“不要自欺，上帝是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么”（来 6:7）。

当一个人接受耶稣基督做他的救主，罪就已经被永远除去了，无论是过去的，现在的，还是将来的罪。信徒不会受谴责。他已经出死入生了（约 5:24）。但是，他也可能会忽略这救恩（来 2:3），他可能会赶不上上帝最好的祝福（来 4:1）。我们要记住，因为我们的救恩是白白的，不需要付出努力，我们的责任就是“使它实现”，这是最大的事情。后面将会有解释，而根据这种清晰的启示，让我们注意歌罗西书 3:23-25：

“无论作什么，都要从心里作，像是给主作的，不是给人作的。

因你们知道从主那里，必得着基业为赏赐。你们所事奉的乃是主基督。

那行不义的，必受不义的报应。主并不偏待人”。

（《〈希伯来书〉研究》，M.R. 德·哈安）

谁是上面提到的那些人呢——践踏上帝的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵？（来 10:29，新钦定本）

利 5:5,6；来 10:30。

那些接受了真理知识的人仍然有意地犯罪，上帝会实施怎样的审判呢？记住，当以色列人在沙漠中犯罪时——抱怨上帝，藐视摩西的权威，出埃及后的欲望，建造金牛犊去崇拜，上帝对他们实施了怎样的审判？

申 32:35,36；拉 9:15；诗 19:13；路 12:5；罗 6:23，罗 8:13。

我们是不是也在那些灵魂得救的人当中呢？这里，人们经常认为，灵魂得救是一个过程。在某种程度上，当我们第一次转向十字架，并且信靠被钉十字架的耶稣的时候，我们的确被拯救了。但是，只有当我们处在从十字架涌流下来的源泉中，只有当我们与救主保持持久的亲密关系，只有当我们习惯于顺服圣灵恩典的影响，救恩才能充满我们，并且治愈我们整个人。然后我们才能说灵魂被得着了（修订版圣经旁注），也就是恢复到它以前的样式，就像当初上帝在用泥土造人并把生命之气吹给他使他成为有灵的活人之前，上帝心中所预想设计的那样。

（《进入至圣者之路》，F.B.梅尔）

希伯来书 11 章简介

希伯来书第 11 章被称为圣经中“信”的篇章，为我们记载了旧约中一系列英雄，他们已然得胜，而且，

“……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。”（来 11:33,34）

这一章不仅仅是关于信的篇章，因为它记述了信的“胜利”。紧接着希伯来书第十章的叙述，这一章具有非常重要的意义。希伯来书的主题不能被忽视。这一章严肃警告那些缺乏胜利感的人，激励那些信徒不要忽略如此大的救恩，不管有多大的困难，也要坚持信心。在我们前面，总是存在着各样的危险，如错失恩典的机会（2:1），缺乏胜利感（4:1），灵性处于婴孩期（5:12），而不顺服的可怕结果也被反复论述。一个基督徒可能拒绝上帝的管教，在歧路上越走越远，最终他到达一个“刚硬”的地方，从此就不再可能悔改了。在我们的生活中，有意的犯罪，故意、持续的不顺服，不能判断已知的罪恶，都可以导致我们“堕入歧途”。这就会导致上帝的审判，而我们只需记住，上帝的审判只有一个目的，就是要管教我们，而决

不是咒诅。如果这关乎救恩，上帝不会通过严厉的对待来纠正他们，因为上帝并不管教罪人。正如我们在 12 章所看到的，“上帝所爱的，他必管教”。

对于这个含义，很多人会提出质疑，如果上帝如此对待他的儿女，那么谁还能取得胜利？有没有人可以配得上帝的赞许，接受上帝的称赞？这些问题，第十一章都做了回答。是的，的确，如果我们注意到这些警告，并且坚信“若将起初确实的信心坚持到底”（来 3:14），胜利就是可能的。希伯来书十一章列出了一连串榜样的伟人来鼓励我们，在这些人当中，有亚伯、以诺、诺亚、亚伯拉罕、撒拉、以撒、雅各、约瑟、摩西、喇合、基甸、巴拉、耶弗他、大卫、撒母耳和其他先知。这些人的性情都跟我们一样，然而他们却赢得了胜利。

这些人都不完美，也都经历了试炼。他们经受的苦难并不比我们轻松多少，然而他们仍然坚守信仰，尽管他们经历了很多暂时的挫败、经常的跌绊、不断的挫折和无法形容的抵挡。但是胜利意味着战争，因为只有经过争战才能获得胜利。救恩是白白的，但是胜利意味着牺牲，要赢得竞赛就意味着管教。

（《〈希伯来书〉研究》，M.R. 德·哈安）

希伯来书 11:1, 2

作者在前面已经揭示了该书信的两大主题，即基督是我们的使者（参见来 3:1），和基督是我们的大祭司。现在，作者继续解释第三个主题——基督是我们信心的创始成终者。基督是我们的使者，是指上帝来到了我们中间，而基督是我们的大祭司则是从我们当中回到上帝那里。基督是我们信心的创始成终者，亲自把我们带到上帝面前，实际地接触上帝，并跟他建立关系。信心是接触点，是灵性生活的器官，是我们接触周围不可见灵性世界的第六感。书信的最后一部分旨在讨论信心的本性和影响，以及信心对圣经故事中那些诸多圣洁的见证人生命的重要影响。

（《圣经中的基督诠释》，A. B. 辛普森）

信是见证上帝的实底。信依赖于上帝的应许，并在我们的生命中使这些应许成为当前的现实。我们如何能够信靠并相信这些应许是真实的呢？

约 13:13；徒 9:1-6，徒 10:36；罗 4:13-25，罗 10:8-10,17；林前 12:2,3；腓 2:9-11。

希伯来书 11:3

“我们因着信，就知道诸世界是借上帝的话造成的。这样，所看见的，并不是从显然之物造出来的”（第 3 节）。这一节经文跟前面两节有很相近的联系，甚至

比许多释经学家能感受到的关系还要切近。使徒仍在详细解释信的重要性和卓越性：这里，他证实说，凭着信心，那些蒙上帝喜悦的有信心的人才能够理解那些远高于人类理性的事情。宇宙起源所呈现的问题，科学和哲学都无法解决，因为很明显，他们的动机是冲突的和荒谬的；但是在信心面前这些困难就完全消失了。

“因着信，我们知道”，信是属灵感知的工具或媒介：“你若能信，就必看到上帝的荣耀”（约 11:40）。“上帝所造叫那信而明白真道的人、感谢着领受的”（提前 4:3）。信不是盲目依赖上帝的话语，而是被上帝的话语的真实、智慧和美妙深深地折服，从而使自己满有智慧。基督徒非但不是世人眼中容易轻信傻瓜，而是这个地球上最智慧的居民。

（《〈希伯来书〉释义》，A.W.平克）

罗马书 14:23b 简单叙述说：“凡不出于信心的都是罪”。你能说信靠上帝的话语可以给我们百分之百的能力去打退撒旦每日的攻击吗？如果不能完全倚靠上帝的话语，其后果是什么？

约 16:33；提后 2:1-4,10-13；雅 4:7,8；彼前 5:8,9；约壹 5:4,5。

希伯来书 11:4 上

关于亚伯的信，第一件事情就是信显出了他的罪。他作为一个罪人来到上帝的面前，需要救赎，并带来祭物。该隐作为一个君子而来，作为一个拜访者来到上帝的面前，带来了水果和鲜花，和上帝在平等的关系中换取上帝的称许。但是上帝却跟他没有任何关系。信总是取代罪人的位置，然后宣称上帝才是罪人的救主。

关于亚伯的信的第二件事就是信带来血祭，作为上帝即将死去的羔羊。这必须总是信的首要能够接受的行为，献上基督的宝血作为我们罪得救赎以及我们被悦纳的凭证。正是由于这个原因，亚伯被悦纳，上帝不仅验证他，而且要验证他的礼物。上帝并不关注亚伯，而是关注羔羊，但是他，像我们一样，在“他的爱子中被悦纳”（弗 1:6，钦定本，和合本译为“这恩典是他在爱子里所赐给我们的”）。

发生在亚伯身上的第三件事就是他的称义。他被称为义人。因着他美好的祭物和代表，他被认为是站在和上帝有同样关系的位置上。所以上帝宣称我们是公义的，而且就像我们跟他的儿子一样公义，且像他儿子一样遵守律法中的所有命令。

最后，亚伯获得这一切都是因着信。他并没有感觉到这一点或者等着感觉这一点，但是他宣称他信仅仅是因为这是上帝预定的道路。他仰赖上帝的指引。他坚守信，然后上帝就让他信给他带来好处。所以，他被拯救了，这和今天所有可怜的罪人都能够被拯救的方式完全一样，只需凭着简单的信心，承认自己是个罪人，宣告上帝的应许，坚守信，然后走出去践行信心犹如信心对他是真实的。关于信，赫

德利牧师（Hedley Vicars）的简单见证是最好的说明：在接受基督宝血洗净了他所有罪的那一刻，他就说：“如果这是真的，那么我从这一刻起就做一个像蒙基督宝血洗净所有罪的人那样去生活。”

（《圣经中的基督诠释》，A. B. 辛普森）

该隐有没有被赋予第二次机会带来同样的献祭？今天的人们有没有第二次机会？

希伯来书 11:4 下

“他虽然死了，却因着信，仍旧说话。”这些话语最明显的意义首先在于，正如在创 4 和来 11 所记载的那样，因着信心的顺服，亚伯给我们做了一场非常重要的布道。其中，他的敬拜和成果在圣经永恒的档案中记录在册，所以，他说的非常清晰，就像我们可以亲耳听到一样。从很遥远的过去飘来一个声音，传到我们的耳朵，说：“堕落的人只有通过无罪的替代者的死亡才能靠近上帝：然而没人可以拯救上帝所拣选的人，他们会感到他们的需求，悬搁他们的爱好，拜服于上帝启示的意志，然后顺从他的安排，但是这样做的人，会得到一些见证，说他们是‘义人’”（参见太 23:38），并在他的爱子里得到上帝的安慰，他们因着爱子的缘故而顺服（虽然顺服本身是不完美的，然后我们的心却渴望并完全取悦于他）。

“他虽然死了，却因这信，仍旧说话。”他是怎样死了的呢？因为有个恨他的且在宗教上假冒伪善的人杀了他。然后，就开始了使徒所证实的话语，“当时那按着血气生的、逼迫了那按着圣灵生的。现在也是这样”（加 4:29）。这里是第一次公开展示女人（神秘的）后裔和蛇（神秘的）后裔之间的仇恨，且是可见的。所以，亚伯的死也保证并代表了基督自身的死——被宗教的世界所杀害。上帝所赞许的那些人必须期待不被人所赞许，尤其是不被那些承认是基督徒的人所赞许。但是，时候已经到了，当现在的情况被完全翻转的时候。在创 4:10 中，上帝对该隐说：“你兄弟的血，有声音从地里向我哀告。”亚伯自己的血会“说话”，向上帝哀求伸冤。

“他虽然死了，却因这信，仍旧说话。”虽然亚伯被自己的兄弟无情地杀害了，但是亚伯的灵魂仍然以单独的状态存在，且是活着的、有意识的，并可以发出声音。

“我看见在祭坛底下，有为上帝的道并作见证被杀之人的灵魂，大声喊着说：‘圣洁真实的主啊！你不审判住在地上的人给我们伸流血的冤，要到几时呢？’”（启 6:9,10）这样，亚伯不仅象征着信仰上帝的人所受的迫害和苦难，而且也象征着上帝会在时候满足的时候向他们的压迫者伸冤。上帝的选民（在天上的和在地上的）、昼夜呼吁他、他纵然为他们忍了多时、岂不终究给他们伸冤么（路 18:7,8）。那么，就让我们耐心等待恩典降临到我们的身上，并且知道上帝不久就会奖励义人而惩罚恶人。

（《〈希伯来书〉释义》，A.W.平克）

几乎所有真正信仰上帝的人都会被对手伤害或击打过，因为这些对手往往以貌似可以伤害上帝和他的伟业取得的明显“胜利”而得到一种邪恶的快感。当撒旦好像取胜，而上帝显然也在保持沉默的时候，一个基督徒要怎样做才能使灵魂安稳？

诗 42:1-11，诗 37:1-5,28,39,40，诗 108:12,13，诗 109:1-5，诗 112:6-8。

希伯来书 11:5

我们已经找到基督作为救主，接下来我们就应该把他当作成圣者和真正的生命，与他同行。所以在以诺的生命中我们发现了信的第二步。关于以诺，我们首先看到的就是他信靠上帝的生命。他开始被接走，现在仍与上帝在一起。与主同行包括我们生命、我们的内在经验和我们外在行为的每一个部分。这一切都是因着信，而且是在上帝的影响之下。

接下来我们看到以诺的同伴。关于以诺，作者并没有告诉我们很多，但是以诺与之同行的那位圣者，他却告诉我们很多。这里标记的并不是他的圣洁，而是他的朋友。这就是新约中圣洁的概念。与耶稣的契友关系，与上帝联合，让基督住在心中，“你们要常在我里面、我也常在你们里面”（约 15:4）。关于信的生命，除了保罗关于真理的定义版本外，再没有更简单，更深刻，更高级的定义了：“你们既然接受了主基督耶稣、就当遵他而行”（西 2:6）。成圣是基督的生命，我们应当了解他，与他同行，让他住在我们里面，时时刻刻仰望他，在任何事情上都倚靠他，每时每刻都要完全从他身上获得我们的生命。

接下来，作者告诉我们，以诺得了上帝的喜悦。上帝的旨意是他生命的法则。上帝的悦纳是他永恒的目标和喜悦。他最高的目的就是主的榜样，主的道。我们也可以得到上帝的喜悦。生命中最好的部分就是想着得上帝的喜悦。一个小孩，虽然有很多不好的地方，但是他仍然有一颗完全的心去取悦他的母亲。即使我们的判断全部都错，我们的步子仍然趑趄，但是我们的内心，就像指南针那样，仍然可以转向他，说：“主啊，……你知道我爱你”（约 21:16）。

最后，作者告诉我们，以诺得了上帝的喜悦，并且与上帝同行，他得了上帝喜悦他、并且爱他的明证。正是因着信。他只是相信上帝的爱。他在信心中与上帝同行，他像个小孩那样仰望上帝。他仅仅依靠上帝，并且住在主爱的生命中。所以，我们因着信就可以记住主说过的宝贵话语：“我爱你们、正如父爱我一样。你们要常在我的爱里”（约 15:9）。

（《圣经中的基督诠释》，A. B. 辛普森）

倪柝声写过一本书，书名叫做《行走站》，描述了一个基督徒从起初的软弱到最后坚强的行走过程。你认为他所说的一个人在学会行走之前必须要学会坐是什么意思？

诗 23:1-6，诗 37:3-7,34；赛 40:28-31；弗 1:3,7,11；雅 1:2-4；彼前 2:20。

“二人要不同心，岂能同行呢？”（摩 3:3）。“同行”这个词表示了一种自愿的行为，一种稳定的前进，属灵事物的一种进步。“与上帝同行”意味着我们的生命要完全顺服上帝，为上帝所掌控，并且为上帝而活。

（《〈希伯来书〉释义》，A.W.平克）

希伯来书 11:6

回应上帝的信实。不要观看风和浪，而是要观看上帝的品质和意愿。与上帝单独相处，使你的心思意念沉浸在上帝那宝贵且极其伟大的应许之中。要尽你所知顺服，要在圣灵中过信靠上帝的生活，圣灵的一个果子就是信。

（《进入至圣者之路》，F.B.梅尔）

当我们处在最严重的困苦和患难之中，许多信徒都曾经历过放弃的地步，说“虽然我不理解，我们的问题没法解决，但是我选择信靠上帝，并且坚守他的应许”。那么，不需要任何清楚的解释，平安就会降临在那个人身上。虽然他或她看不到明确的答案，但个人仍然静静地盼望来自上帝的回答。这样做的结果是怎样呢，在自然界抑或在属灵界会怎样呢？

伯 19:25,26，伯 23:10；诗 42:5,11，诗 43:5，诗 46:10,11。

希伯来书 11:7

“挪亚因着信，既蒙上帝指示他未见的事、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”（来 11:7）。诺亚和他同时代人的区别就在于，那些人是为当今的时代而活，建房子，赚钱，置业，就好像现存事物的秩序会永远进行下去，而诺亚相信当今的时代是被咒诅的，很快就会消逝，而他所有的计划和工作都指向洪水过后的那个时代。他们是“人照常吃喝嫁娶”（太 24:38），但是诺亚在建造避难所，这个避难所可以让他承担在新世界岸边的真正产业，这个新世界在以前是通过信心看到的。这样，诺亚就过着分离的生活，这种生活是被他的信心所分开的。他相信上帝已经告诉他关于洪水灭

世以及要到来的新时代的事情。所以，亲爱的朋友，我们的生命必须与当今的时代相分离。

“弟兄们，我对你们说，时候减少了。从此以后，那有妻子的，要像没有妻子。哀哭的，要像不哀哭。快乐的，要像不快乐，置买的，要像无有所得。用世物的，要像不用世物。因为这世界的样子将要过去了”（林前 7:29-31）。

唯一可以使我们脱离这个世界，并且要去另一个世界的，就是我们要相信并意识到基督复临带给我们的盼望。这种福气使得那将来的时代是如此真实，以至于现今的时代失去了吸引力，我们将要生活在“将来的时代”。支持主会再来的理论是一回事，而相信并实行这种理论，持续不断地生活在这种理论所带来的力量之中，则是另外一件事。这只能通过一种明确的信念，这种信念认为，这个世界不值得我们爱，也不值得我们信任，这个信念给了我们在那个将来的时代所能拥有的产业。

当古罗马帝国的首府旧罗马城被毁，而君士坦丁堡成为新址的时候，所有居住在旧罗马城的人都毫无疑问会赶紧变卖在凯撒古城的所有财产，来换取博斯普鲁斯海峡岸边的一片不毛之地，因为他知道，再过不久，后者的价值就会远远超过并大于前者的价值。所以，如果我们真的相信主的再来，我们就会把所有的事物都换成将来那个时代的货币，并将我们的整个生命都投资在其上。我们是否在做呢？我们已经与当今这个邪恶的时代分离开，且像他们一样过着一种寄居的生活，并且“等候那座有根基的城，就是上帝所经营，所建造的”（来 11:10），我们是否相信这些呢？

（《〈希伯来书〉释义》，，A.W.平克）

怀着拯救他全家的神圣敬畏而行，而且谴责这个世界——推动诺亚前行的是一种多么全面的信心啊！他顺服上帝整整 120 年，把完全的拯救带给了那些信的人，也把完全的审判带给了拒绝上帝所赐之爱的人。如果这一点打动了你，就大声说出来。

“诺亚因着信，既蒙上帝指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救。”哦，这是我们这节经文的关键，我们要把它高高挂在大门之上。跟上帝其他的选民一样，诺亚也是因着信被上帝的恩典所拯救，但是并不是通过被动的信心——弗 2:10 讲的与第 9 节一样！信是他所有事工的源泉，信心远超过理性的认同，信是超自然的原则，使上帝的恩典可以降临在他身上。上帝决定发一场洪水毁坏这个邪恶的世界。但是，在这之前，他让诺亚先知晓他的目的（创 6:13）。他对我们也做了同样的事情，参见罗 1:18。上帝的警告是诺亚信心的凭据。他并没有争论，也没有推论它的可疑性，相反，他相信上帝。与上帝的应许一样，威胁也可以用来检验信心；上帝的正义是可以看到的，他的慈爱也有目共睹。

（《〈希伯来书〉释义》，，A.W.平克）

希伯来书 11:8-10

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”（11:8）。在某种意义上，亚伯拉罕在他自己的生命中把其他所有已经表达出来的品质都联系了起来。他是古代信心和神圣品格的重要人物，是信心之父，正如某些人所说的，是第一个迈进属灵世界新领域、并发现信仰和福气新大陆的克里斯托弗·哥伦布。亚伯拉罕信心的第一件事就是他遵从上帝。这里我们看到，信心并不是要竭力要求上帝为我们做什么事情，而是相信做什么事情可以取悦上帝。如果停下来思考一下，你就可以发现，你不能从上帝那里得到更多，是因为上帝已经等了很久要从你那里得到某些东西。你学会在信心中顺服了吗？你回应亚伯拉罕的上帝的呼召了吗？让我们吸取这种伟大信心行为的意义。现代研究已经告诉我们，亚伯拉罕的家乡，迦勒底的吾尔，不是半野蛮的地方，而是古代迦勒底地区一个文明、富足和重要的城市。事实上，这是一个伟大的大学城，直到今天那个地方还存在，可见其重要性，它的文化也保留着。当时亚伯拉罕居住在属世的吸引中间。可能他处在一个很有影响力的地位，因为接下来他所经历的一切都证实了他作为一个阿拉伯首领的威严，是位举足轻重的人物，在文化上也影响深远。但是，他现在蒙上帝呼召要放弃这一切，然后横穿 **400** 英里的不毛之地来到荒芜的大沙漠，而且不知道要往哪里去，或者下一步的路该怎么走。他所知道的一切就是上帝说过：“我会与你同在”。但这是他想知道的一切，因为关于亚伯拉罕信心第二件事情就是，我们应当注意他相信上帝这个事实。这不仅仅是上帝的应许，也不是上帝向他显示要奖励他的顺服这种吸引力，而是他相信的正是上帝本身。对他来说，上帝是涉及个人的真实存在，对他来说，有上帝的话语、上帝的临在、上帝的引导就足够了。那么，当他信靠上帝的时候，他信上帝的话语就很容易了。回归到真实的信心，这不仅是一个真理，不仅是一个应许，也不仅是一个信条。这里也必须要活生生的品格，以及对上帝亲自临在的清醒意识。这正符合亚伯拉罕的信心，使他可以很容易地迈出这一步，虽然不知道往哪里去，但是有上帝同在就足够了。这就是他的信心。亲爱的朋友，这也是你的信心吗？

但是接下去，亚伯拉罕还不得不再一次去学会相信上帝的话语，因为上帝的应许更加明确和清晰，而且很快就应许他会有一个大国，而且也会有一个孩子。虽然这样，但从人的角度来说，这个应许也好像是不可能的。上帝应许他在老年时候才得到孩子，这与自然相悖，然而，亚伯拉罕相信，并且等候上帝，即使人们都在嘲笑他。当然，他的信心看上去也好像完全是天方夜谭。他甚至胆敢采用一个新名字，亚伯拉罕，即“多国之父”，这显然只能成为朋友对他的极大嘲讽。但他仍然信靠上帝，等待上帝话语的实现，在时候满足的时候，这个应许就实现了。不过，他的信心却受到最残酷的试验，上帝已经给他的东西要放弃和归还，虽然看起来，为着

上帝自己的荣耀——这荣耀应当受到维护——这要做是必要的。以撒，作为上帝应许给他的后裔，要被放在祭坛上，而上帝自己的话语好像也成了矛盾。但是，亚伯拉罕仍然坚持信仰不动摇，直到所有的试验被证实，而亚伯拉罕在上帝面前成为世人信心的最高榜样，成为所有信徒的信心之父。

（《圣经注释中的基督》A.B.西普森）

从上帝对亚伯拉罕在一系列困难中的训练，我们看到行走天路并不是一件容易的事情。这个世界有许多意外之事会搅扰信徒，而在期盼进入天国时也有许多杂事会吸引信徒的心。首先，我们对来自这个世界的东西必须能够自我否定，并且与我们最亲密的罪和最深爱的兴趣分离，然后必须耐心等待上帝的怜悯以进入永恒的生命，必须耐心等待上帝的应许，因为他将按照自己的时间实现他的旨意。这是我们操练的时间，并且我们必须期待这种操练，因为信心之父在他能够承受应许之前，也是这样被训练的。

（《〈希伯来书〉释义》，A.W.平克）

上帝渴望与人成为契友并建立密切联系，而得到这些的唯一方式只能是通过人的信心和顺服。你自己为什么相信上帝从一个不敬上帝的文化中拣选亚伯拉罕（那时称为亚伯兰），从而使他成为以色列民族之父？

太 7:14；路 9:23,62；罗 4:1-3,13-25，罗 8:29-30；林前 3:10；西 3:1,2；彼后 2:20。

希伯来书 11:11-12

“因着信、连撒拉自己、虽然过了生育的岁数、还能怀孕。因他以为那应许他的是可信的”（来 11:11，钦定本）。这里的措辞加强了语气。代词“她自己”好像暗示着撒拉被认为是最不可能期待相信的人，因为的确，她在一开头就嘲笑关于后裔的应许。但是时候到了，即使撒拉自己也只能相信，并且在她的身体内吸入一种超自然的能力，就跟后来的玛利亚那样，在要来的救主家谱中留下了荣耀的部分。作者并没有告诉我们她所经历的争战，直到最后说，她开始相信她以前所嘲弄的话语，但是我们知道，上帝已经将她的怀疑转变成了超自然的信靠，并且通过她向世人讲授了信心的第一目标课程，即信心可以让上帝的生命进入我们必死的躯体，并且像鹰一样让我们返老还童。这是后来参孙的生命所要学习的教训，大使徒这样表达过：“使基督的生在我们这必死的身上显明出来”（林后 4:11）。这是在最真实教训中的神圣医治，上帝用自己的生命亲自把我们举到众人之上，并且可以期待将来的复活。

（《圣经中的基督诠释》，A. B. 辛普森）

在创世记中，当撒拉无意中听到上帝应许说她会在老年时候生个孩子的时候，她笑了（创 18:13）。但希伯来书中却只字未提她笑了——而只有她对上帝的信实和应许的反应。为什么会这样呢？

诗 107:1,2；赛 51:11；约壹 1:9，约壹 3:2，约壹 5:4。

希伯来书 11:13-16

“寄居的”这个形象应用到居住在地上的上帝的儿女身上，非常贴切而充分。居住在外邦的人和居住在此世界的基督徒之间，有很多、很明显的类似之处。在异邦之地，一个人不会感激自己的出生，而是避而不谈（约 15:19）。该地的习俗、生活方式、语言，对他来说是陌生的（彼前 4:4）。他必须满足于作为一个寄居者的待遇（提前 6:8）。他需要注意不要反对掌权者（西 4:5）。他必须不断向上帝问他的道路（诗 5:8）。除非他已经适应了异邦的生活方式，否则他就很容易被视为异类（太 26:73）。他经常遭受思乡病，因为他的心并不在身体所在之地（腓 1:23）。

“客旅”这个形象应用到基督徒身上同样具有启发性。从一个地方搬到另一个地方，他从来就没感觉到是在自己家中。他发现自己非常孤独，因为在旅程中他很少遇到同路人。那些他实际上遇到的人都不能给他多少鼓励，因为他们认为他很奇怪。他会感激任何人的好意，感觉到自己是在依靠上帝的护佑，他很感谢上帝，因为坏人看他为恶，但他却蒙上帝喜悦。除了旅途的必需品外，他不背负任何别的东西；所有多余的东西都被认为是累赘。他不再专注于各样虚荣的事物。旅途中遇到各样困难之时，他也从来不想转回；他看到了一个确定的目标，并且向着这个目标稳步前行。

（《〈希伯来书〉释义》，A.W.平克）

虽然我们是寄居者和客旅，我们应当对那些居住在此世界的人尽到怎样的责任？

箴 27:1；约 15:19；腓 1:21-23，腓 4:11；西 4:5；提前 6:6-8；来 12:1；彼前 2:11，彼前 4:4。

希伯来书 11:17-19

我们在这里还看到信心的另一种属性，即把事情交托给上帝。肉体的理性并不能安息，除非我们看到解决事情的办法，直到我们看清楚所有困难都能顺利克服为止。但是信心却是在上帝面前撒种，把重担交托给他，并且很平静地让他来解决问题。“你所作的，要交托耶和华，你所谋的，就必成立”（箴 16:3）。当我们因着

信真的这样做的时候，就卸下了所有的思虑和灵魂的不安，否则的话，我们就很烦乱。所以在这里，亚伯拉罕把事情交托给上帝，虽然以撒要被杀死，但是仰赖上帝的能力，上帝就能仍使以撒复活。这是属灵信心的本质，让我们把重担卸给他，然后平静地等待他，满怀期待，等候上帝所应许的拯救，虽然我们并不能感知到，也不能想象上帝会用什么样的方式，“当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全”（诗 37:5）。

（《〈希伯来书〉释义》，A.W.平克）

在下面的各种情况中，陈述一下哪一种推理是被应用的：肉体的理性还是信心？

扫罗王被非利士人围困（围堵）。撒上 13:1-14。

大卫对歌利亚威胁的反应。

撒上 17:26,32。

以色列被亚述人攻击时候的反应。

王下 18:13-37，王下 19:1-10。

当沙得拉、米煞、亚伯尼歌不跪拜尼布甲尼撒王的神像时，尼布甲尼撒王决定杀死他们。

但 3:17,18。

希伯来书 11:20

但是现在我们面临一个困难的问题：以撒有意要让自己违背那已知的上帝的劝告吗？他是不是对抗性地打算把自己已经确定的上帝对雅各的赐福转移到以扫身上呢？“无论我们说以撒到底有什么借口，非常肯定的是，他在两件事情上失败了。第一，他过度偏爱以扫（他知道以扫不敬上帝），仅仅因为他爱吃野味，这很不负责任（创 25:28）。第二，当他妻子接收到关于他们儿子的神谕时，他没有仔细询问上帝的心意。一方面，这没什么问题，但是他很清楚上帝的心意，另一方面，他又不理解上帝的心意。因为如果一个圣洁的人知道这是上帝明确的旨意，他就不会反对它。但是，这都是源于他未能通过祷告，殷切地寻求上帝的心意”（约翰·欧文）。

（《〈希伯来书〉释义》，A.W.平克）

当以撒说：“他将来也必蒙福”（创 27:33），你认为他认识到了什么呢？

撒下 6:6；箴 19:21。

希伯来书 11:21

雅各呈现给我们的是这样一种生命，他幼年时候遭遇坎坷，在生活的每一个阶段都被苦难修剪打磨，直到最后因所受的苦难学了顺从（来 5:8）。世上的这个普通人转变成为属于上帝的以色列^①。当上帝在管教我们的时候，我们的心变得沮丧，被魔鬼迷惑，认为上帝在与我们作对，这个时候比任何时候都需要对上帝的信心。而且这个时候，我们需要坚信上帝永恒的爱，相信我们就是在窑匠手中可塑的泥土，或者像炼金的坩埚中的金子，说“他试炼我之后、我必如精金”（伯 23:10）。今天你处在这样的境况中吗？信靠他吧！你眼必看见你的教师（赛 30:20）。接受他严厉教导的功课。感谢他，因为他爱你，他的爱不可超越，不会让你走向歧路，总有一天，你会看到现在让你最伤痛的事情都是来自于他的赐福。并不是亚伯拉罕，也不是以撒，也不是约瑟，而是雅各，罪人中的罪魁，最卑劣的人，成了上帝的族长之王，成了以色列各支派的首领。他自己的新名字以色列成为永存的民族，而与之同时代的很多王朝和帝国都已经荡然无存。

（《圣经中的基督诠释》，A. B. 辛普森）

“雅各因着信、临死的时候、给约瑟的两个儿子各自祝福、扶着杖头敬拜上帝”（来 11:21）。在我们年少时期，我们从父母、祖父母或至亲那里得到祝福到底有多重要呢？

创 1:21-28，创 27:24-29；可 10:13-16。

希伯来书 11:22

由于篇幅所限，我们不能更深一层详述约瑟这位杰出的王子，只能说到他经历过如此多的羞辱和痛苦，这一切并不像雅各那样，是由于他自己的罪和愚蠢，而只是由于他人的恶行，终有一天金色的阳光总会照进每一个黑暗的地方。情况正是这样的：上帝参与一切，且掌管一切。“从前你们的意思是要害我、但上帝的意思原是好的、要保全许多人的性命、成就今日的光景”（创 50:20）。只有当我们靠信心看到他控制一切的手，以及他最终胜利的目的，我们才能够度过人生的苦境，即使在患难中也能够荣耀他。

在一个暑假，有一次我站在圣劳伦斯河岸边，把自己旁边的一个纸船和松木船放进了河流中，我注意到这两艘船都可以逆流而上。起初我挺疑惑，说，“难道我

^① 上帝赐给雅各一个新名字，叫做“以色列”。雅各因此成为以色列人的祖先。参看《创世记》32:28。

看错了，河流是向另一方向流的吗？”接着，我注意到，在河流当中有一块大木头正在顺着下方的激流往下漂。“原来这样，”我说，然后又仔细看了一眼，然后我明白了。“这不过是一个岸边的漩涡，事情原来并不是他们表面看起来的那种样子。”所以，亲爱的朋友，如果你乍一看到你周围的事物好像走错了方向，但是如果你仰赖上帝，把你的信心定睛在他的爱与信实的伟大洪流中，你就会发现他的赐福有一个永不更改的目标是会伴随所有发生在你身上的事情，你就会知道：“我们晓得万事都互相效力、叫爱上帝的人得益处、就是按他旨意被召的人”（罗 8:28）。

上帝赐给我们亚伯拯救的信心，以诺成圣的信心，诺亚分离的信心，亚伯拉罕顺服的信心，以撒忍耐的信心，雅各汲取教训的信心，约瑟克服冤枉和痛苦，并把每一个午夜都变成清晨的信心，最终，这所有的信心都不及耶稣的信心：“仰望为我们信心创始成终的耶稣。（或作仰望那将真道创始成终的耶稣）他因那摆在前面的喜乐、就轻看羞辱、忍受了十字架的苦难”（来 12:2）。

（《圣经注释中的基督》A.B.西普森）

当约瑟要求把自己的骸骨带出埃及的时候，他在想什么呢？

创 50:24-26。

希伯来书 11:23

是什么力量使得摩西的父母可以如此大胆公然蔑视王命呢？我们的文本给出了非常清楚的答案：是因着信，他们才有如此的行为。如果没有信心，最可能的是“王的命令”让他们感到沮丧，为了他们自己能够苟活，他们就会立刻把摩西出生的消息告诉给长官。但是他们没有通知埃及人，而是隐瞒了事实，虽然为了保护这个婴孩他们经历了很多高风险的过程，然而在上帝的护佑下，这过程也变成了安全的路径。这样，我们这里需要解释的特别主题就是信心的勇气和胆量：信心战胜人的恐惧。

（《〈希伯来书〉释义》，A.W.平克）

通常我们要顺服在上有权柄的（罗 13:1），但是有没有一些时间或有没有一种情况，这并不适用呢？

徒 5:27-29。

希伯来书 11:24-29

“摩西因着信、长大了就不肯称为法老女儿之子。他宁可和上帝的百姓同受苦难，也不愿暂时享受罪中之乐”（来 11:24-25）。有的时候，连母亲的祷告也不能成为我们个人责任的代替品。那么我们就必须自己做事，自己做选择。摩西可以从母亲的教诲和信心中受益颇多，当危机来临的时刻，他逐渐倾向于信服母亲所灌输给他的思想，他迈出来，自己承担起信心的完全责任。

他的宗教生活跟其他生活一样，都具有真实的目的，有着正确的选择。生活靠意志掌舵。我们的选择决定了我们的命运。在这个希伯来年轻人面前具有两种生活选择，这两种生活都很真实，但是却有着天壤之别：一种生活充满了荣耀、奢华和权势；事实上，这个世界所能提供的所有最好的东西他都唾手可得：因为他是埃及王位的继承者，人的雄心壮志所渴求得到的一切，他没有不能得到的。另一种生活则充满了危险、苦难和牺牲，也可能因为他拒绝了那些给他好意的人而得到报复，导致他残酷的死亡。然而，此外还有来自上帝的祝福，以及在患难中上帝的同在，而且会成为上帝的子民。但是这期望和赏赐都遥遥无期，而这诱惑却近在咫尺，而且，只有信心的眼睛才可以真实地看到上帝的事情具有超乎寻常的价值，并且会带给人以永生。但摩西具有很高的意象，他可以让遥遥无期、未曾显现的事物比当前事物更加真实。他尊重上帝的赏赐，毫无犹豫地做出了自己的选择。他对这个世界说了一个永恒的“不”，对上帝则说了一个永远的“是”。他放弃了王位与王冠，选择了自己的命运要与上帝受苦的子民在一起，以至于“他看为基督受的凌辱比埃及的财物更宝贵”（11:26）。这正是信心的本质。这是成圣的第一原则。这就是敬虔的根源。这就是对上帝的敬畏，是智慧的开端。这就是每个灵魂的转折点。这是在旷野中巨大的诱惑，那时我们的主拒绝魔鬼绚丽的贿赂，而相反选择了只遵上帝的旨意。这个伟大的决定具有两个方面。有选择也有拒绝。有“是”，也有“不”。亲爱的朋友，你是不是也说过选择性的话语？你是不是也毫无保留地对上帝说“是”呢？是不是对世界、对自己、对罪都说“不”呢？

“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”（11:27）。时候到了，旨意必须成为行为，选择必须化为行动；时候到了，以色列的子孙要离开为奴之地，各种准备工作已经完成。这是最危险的一步。法老已经严厉地拒绝并反对他们离开，后来虽然勉强同意，但是摩西知道最终这种同意会很快收回，而且法老军队的能力会迫使他们回转，但是“因着信，离开埃及，不怕王怒”。他勇敢地前行，直到发现自己处在后有法老的追兵，前有波涛汹涌的海水。所以，亲爱的朋友，你的选择必须被证明。上帝会根据你的话语来托住你。他会试炼你，而且他会帮助你，就像他帮助摩西一样，恒心忍耐，“因为他看见那位不可看见的上帝。”

（《圣经中的基督诠释》，A. B. 辛普森）

我们周围有很多世俗的价值、欲望和引诱，在竭力诱惑我们进入他们的网罗中，我们如何与上帝保持笔直的交往，做出生活中正确的选择？

罗 4:20,21；林后 5:7,14-21。

这样，他们就必互相不理解对方。世人认为真正的基督徒是疯子，基督徒知道可怜的世人精神是多么疯狂。

（《〈希伯来书〉释义》，A.W.平克）

希伯来书 11:30-31

“以色列人因着信、围绕耶利哥城七日、城墙就倒塌了”（11:30）。这里我们一跃就经历了 40 年的希伯来历史，从红海一直到约旦河的另一端。旷野已经通过，应许之地就在眼前，他们最大的希望也开始实现了，信心的产业正等待他们去抓住。但是这也需要信心才能获得。

他们前进的路上有难以想象的障碍。当上帝要给予我们一些新的荣耀经历时，总是有很多困难的事情，有些危机的时刻，有些深夜的挣扎，有些高耸的耶利哥城我们不能超越。到那个时候，就像雅各一样，我们必须与上帝相处，挤过那段试炼的狭窄空间，就能进入到上帝赐福的广阔天地，并赢得终生的胜利。或许某些读过这些经文的人都正在经历这些，所有你正在经历的这些挣扎将决定你的整个宗教生活的未来。这是上帝赐予你属灵胜利的机会。上帝可以带你平安度过，但是只有因着信心，你的耶利哥城才能倒塌。首先要做的事情就是相信这是可能的，这是你的机会，是你今天的机会。然后，凭着信心接受，坚守七天，经历住这七天的考验，直到胜利的呐喊响起，祷告最终将变成赞美。亲爱的朋友，你已经迈出更大的信心步伐了吗？你已经离开了埃及，而且也进入了迦南美地吗？你愿意接受上帝的旨意吗？你愿意一直坚持，直到这一切都为了你荣耀地实现，就像当时为了他们荣耀地实现一样吗？

你会注意到，这段记载省略了在旷野的 40 年历史。因为这 40 年没有信心，所以就不算数。由此可见你的很多年岁都失去了，你只有劳作的痛苦，直到你相信上帝，并且进入到信心的安息中，你的胜利和你的产业都得到满足的日子。

希伯来书告诉我们，信心可以提升，并可以使最卑鄙的罪人进入到最高的蒙福之地，并带给我们丰满的祝福以拯救迷失者。

“妓女喇合因着信，曾和和平平地接待探子，就不与那些不顺从的人一同灭亡”（来 11:31）。喇合的故事与约书亚的取胜交织在一起，这非常奇怪。圣经告诉我们最高尚的基督徒的生命，但很快也提醒我们上帝对最卑鄙的罪人的怜悯，嘱咐我们要把拯救的事工与更高的成圣的事工相结合。上帝的心意是不仅关心寻找并拯救

那些失丧者，而且也引导他的子民进入到更高的祝福中。我们像他一样，也曾经被人发现跟税吏和罪人呆在一起。我们到达应许之地最好的拯救就是我们被人发现正在到处寻找喇合，并且为杀人犯和罪人建立避难之城。我们知道上帝从最深的罪孽中把可怜的喇合高举起来，使她成为我们的主（在属人的族谱中）的祖先，而且继续等着去把最迷失和最无助的人提升到蒙福的最高之地，这是多么美丽的事情！

“这些东西是什么啊？它们是什么时候形成的呢？”当我们看到夕阳西下，绚烂的云彩围绕着太阳，我们可能会这样问道。答案可能是这样，即这些都是来自于沼泽和湿地难闻的和恶臭的瘴气，但是远处的太阳已经把他们变成了荣耀的形状，等着他上升的车冕了。“这些东西是什么啊？它们是什么时候形成的呢？”当我们看到一本书，每一页都闪闪发光，印着充满灵感的话语，我们可能会这样问。答案可能是这样：“这些都是肮脏的破烂，被过往的人群反复践踏，沾染了垃圾而发出恶臭，但是它们已经被洗净了，并且被净化过，直到他们成为上帝的天使，和生命之树的树叶。“这些东西是什么啊？它们是什么时候形成的呢？”这个问题终有一天也会被从遥远世界而来的参观者提到，因为他们看到了宝座周围已经被救赎的圣徒的脸庞和形状，有个声音就会回答道，“我对他说：‘我主，你知道。’他向我说：‘这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血，把衣裳洗白净了’”（启 7:14）。

这是上帝恩典的最大实验室，是上帝之爱永活的神迹，上帝最甘甜、最高和最能忍耐的事工。他让我们成为这事工的一部分。他拯救了我们，并让我们活着就是为了要拯救他人和服事他人，我们要记住，我们之所以具有拯救他人的力量，其秘密跟我们自己被拯救的古老的秘密一样——是靠着信心，而且仅靠着信心。

上帝，给予我们这样的信心，
然后，无论发生何事，
我们都要品尝，
直到我们在这儿，
得到神圣的赐福，
这福气来自我们永恒的家乡。
（《圣经中的基督诠释》，A. B. 辛普森）

喇合在耶稣族谱中的哪个位置？

希伯来书 11:32

打赢战争必须靠信心，也要靠预备好的军队。首先，基甸必须从主那里得到证据，才知道会取胜。他受派去米甸人的军营侦察，同行的仅有一个同伴。看啊！一个米甸人从梦中醒来正在告诉他的同伴们，他刚刚梦到一个大麦饼滚入米甸营中。

这足够了。这正是上帝所赐即将得胜的证据（预兆）。基甸很快返回准备进攻。很确定的是，战争的武器就是信心的武器：易碎的瓶子，只有当被摔成碎片的时候才能被使用；燃烧的火把和猛烈的号角宣告上帝的名字和基甸的刀剑——这就是全部。这些仍然是我们今天战争得胜的武器。我们自己必须成为破碎的器皿，然后光才能完全照到我们身上，我们所发出的信息才能成为上帝的大能，才能拯救世人，才能打败仇敌。跟以前一样同样真实的是，阻碍上帝做工的最大障碍仍然是对于人的才能、财富、影响力和权势的依赖。上帝今天所使用的人仍然要学会跟保罗一起说：

“他对我说、我的恩典够你用的，因为我的能力，是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱、好叫基督的能力覆庇我”（林后 12:9）。

当成千上万的人涌进伦敦穆迪先生的集会时，英格兰最有名的报社派去一位有经验的记者调查他能力的秘密。他连续听了好几天，然后宣布说，他实在看不出这位布道家到底用什么方式或他所讲的内容为何能吸引如此多的人来，也无法解释这场运动。当穆迪先生听说这事之后，他轻轻地笑起来说：“这场运动为什么要有秘密呢，除了上帝的能力，没有什么可以解释它。”这正是“‘不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵才能成事，’这是万军之耶和华说的”（撒 4:6）。

巴拉在底波拉召他的时候就走了出去，甘愿在上帝的事工中居于一个女人之下的位置。他希望通过她的口中得到了他取胜的秘诀。非常幸运的是，在士师记 4:14 她给出了这一关键消息。她名字的意思是蜜蜂，这在他的话语中有完全的穿透性可以使他从慵懒与迟延中警醒过来：“你起来，今日就是耶和华将西西拉交在你手的日子。耶和华岂不在你前头行吗？”这里我们看到了信心的本质。那就是走出去遇见上帝，因为他已经在你前头行了。这并不是等着某事出现，或者希望某事发生，而是立刻行动，是接受而不是期待。

有一天我听到一个非常谦卑的非裔美国人讲述自己丰富的经历，以及上帝使用他的方法，我知道那是真实的。他告诉我们，这所有的经历都始于有一天他读到马可福音第十一章的一句经文，其字面意思说：“凡你们祷告祈求的、无论是甚么，只要信是得着的，就必得着”（11:24），或者，正如他所表达的：“相信你能接受它们，你就能得到它们”。罪人啊，基督遇见你们，正如他遇见在迦百农的瘫子，说：“你的罪赦了”（可 2:5）。如果你此时相信它，它对你来说就是真的。沮丧的人和被打败的人，他遇到你，正如遇到基甸一样，他说：“大能的勇士，耶和华与你同在！”（士 6:12）如果你根据他的话语就能接受他，这就成为你经历中活的事实，正如在基甸的经历中一样。对于罪恶的、争战的灵魂，他对你说：“现在你们因我讲给你们们的道，已经干净了”（约 15:3）。如果你接受这句话，它对你就是真实的，你靠着他的宝血已经被洗净了。

（《圣经中的基督诠释》，A. B. 辛普森）

关于耶弗他，我们了解到了什么？

士 11:1-12:7。

希伯来书 11:33-34

“他们因着信、制伏了敌国、行了公义、得了应许、堵了狮子的口。灭了烈火的猛兽、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”（来 11:33-34）。这里描述了三种成就。制伏敌国指的是约书亚和大卫；他们因着信，赢得了伟大的产业。我们不要认为已经没有王国留给我们去征服了，还有许多人要成为比亚历山大或帖木儿更伟大的胜利者。“不轻易发怒的，胜过勇士。治服己心的，强如取城”（箴 16:32）。

有许多王国是自我征服的，这要比铁骑冲锋或军队围困的攻击代价更大，有很多服事上帝和世人的荣耀王国，这些王国是靠世代代的信心的伟人来赢得的。当罗伯特·莫法特（Robert Moffat）^①进入南非的时候，当时的南非是一片荒野，而且道德水平也很低下。但是罗伯特离开的时候，南非不仅是大英帝国最富裕的省份，也是现代福音最成功的禾场。这个王国的征服要比凯撒的帝国更有价值。当大卫·李文斯顿（David Livingstone）^②通努力拼搏，充实自己的教育，准备宣教，然后他横穿了整个非洲的心脏地区，使得这些地区从野蛮进入到了文明、商业和基督的时代，在许多当地人的心中，他留给人们的记忆就是高贵的品格和他的良善，以至于由于他的缘故，在他所经过的地区，白人仍然获得当地人善意的尊重。李文斯顿通征服的王国，其价值不可估量。当威廉姆·邓肯（William Duncan）在加拿大北部不好客的地区坐下来的时候，在原始森林和野蛮的印第安部落也逐步建立起了定居区，一个文明的土著人基督徒居住区已经建立起来。今天在迈特拉卡特拉村庄里仍然可以看到土著人基督徒，还有他们的工业、学校、教堂和幸福的家园——这是基督教文明的典范；很确定，这个王国值得世俗的英雄可以为之放下王冠。当约翰·戈地^③在新赫伯里奇获得其伟大的回报，在他的墓碑上镌刻着简单的墓志铭，叙述了 30 年来否定自我的胜利：“当他来这儿时没有基督徒，当他离开这儿时没有野蛮人。”很明显，这是一种天使也很乐意离开宝座的胜利。现在，在这个罪恶的世界，仍然有大片广阔的禾场可以建立这样的王国，只要我们有信心，并且能为上帝赢得他们。正如当以法莲要求约书亚给他们更大的产业时，约书亚对他们说：“去往众山之地，

^①罗伯特·莫法特（Robert Moffat, 1795-1883 年），英国宣教士，1817 年到达南非，在那里宣教长达五十多年。

^②大卫·李文斯顿（David Livingstone/David Livingston, 1813-1873），或者称为戴维·利文斯通。英国探险家、传教士。

^③约翰·戈地（John Geddie, 1815-1872），又称出生于苏格兰的邦夫，后来成为加拿大的宣教师，曾到过澳洲与纽西兰宣教。

为你们自己征服你想要的土地。你可以拥有尽可能多的土地，只要你能够征服他们”（作者对亚 17:1-18 节的释义）。所以，上帝同样对所有渴望的灵魂说：“凡你们脚掌所踏之地，我都赐给你们”（亚 1:3）。

你可以征服自己的王国。你可以铸造自己的王冠。你可以赢得你敢于做的一切。从来没有一个时代，像今天这样既有英雄式的信心又有自我否定的可能性。

神子去争战，

王冠将可得。

血旗流长远，

谁愿跟主行？

（《圣经中的基督诠释》，A. B. 辛普森）

这些圣徒遭遇了怎样的危险？他们怎样与我们所遭遇的危险相比较呢？

希伯来书 11:35-38

但是，为什么上帝允许他亲爱的儿女遭遇如此可怕的经历呢？在许多其他的答案中，下面的答案可能比较中肯。第一，**得胜**之路经历的考验越是彻底，则他们的信心、勇气、耐心和其它恩典可能就越明显。第二，可以更加平实地封缄或认可他们所承认的真理。第三，可以鼓励或加强信心软弱的弟兄的信心。第四，可以使他们更深刻感受到基督为他们忍耐了多大的痛苦。第五，要使他们更好地察觉到地狱的折磨：如果上帝爱的那些人被允许忍受这样大的痛苦和疼痛的试炼，我们就能够明白上帝所憎恶的那些人被上帝的怒气所折磨，他们的痛苦是怎样大啊！

（《〈希伯来书〉释义》，A.W.平克）

对于如此大的痛苦和思考，我们应该做出怎样的反应？——还是我们为没有经历这些而高兴？

“你的旨意是至善，愿在我身上成全；我选择你的道路，因为它高过人的道路，那么我就要把结果放在你智慧和充满慈爱的手中。”我们的内心可以对主这样说吗？如果这是你内心中迫切而真实的愿望，简单叙述一些你在这种探索中的位置，从 1 到 10——10 分是完全的顺从和降服。那么，通过祷告和顺服，圣灵就会告诉你任何仍在拦阻你的东西，并且指示你怎样才能战胜这一切。

希伯来书 11:39-40

但是在说完这一切之后，使徒又加上了一句，这些荣耀的见证人没有得着所应许的。“因为上帝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”

（11:40）。我们在更美的事情上到底具有怎样的优点？很确定的是，在这一点上，我们有圣灵和活着的基督的应许，而且他们偶尔也会向我们显现。对我们来说，圣灵驻扎在我们心中。活着的基督驻在我们心里，不仅作为我们的榜样，而且也作为我们“信心的创始成终者”（12:2）。我们不仅被呼召要仰望先锋者所走过的闪光的道路，而且他还要回来牵着我们手，引导我们信心的脚步，直到我们也可以完成我们的加冕礼——但是他所赢得的一切，我们也可以拥有，他所进入的地方，我们也可以跟随进去。

（《圣经中的基督诠释》，A. B. 辛普森）

我们大多数人都喜欢“捷径”，都想不经过苦难与试炼就可以获得上帝的应许。在我们的生活中经历试炼与苦难的时候，我们应当具有什么样的态度？

希伯来书 12:1

“奔那摆在我们前头的路程”，当我们急切想要到达某个地方的时候，当有某物吸引我们的时候，我们只有“奔（跑）”着去。“奔”这个词就预设了心要急切地树立目标。“目标”就是要从内驻于心的罪中完全得释放，完全适应基督爱的形象，进入到应许的安息和至高的祝福之所。只有这一切都按计划稳步进行，只有当信心和希望处在真实的和日常的训练中，我们才可以沿着顺服的道路向前进。

（《希伯来书评述》A.W.平克）

关于我们为什么要奔那路程，什么因素会阻碍我们失去达到目标的意念？

来 11:10,19；提前 6:11-16；提后 2:15,19-21；多 2:13,14。

思考一下基督自身是如何奔那路程的，并以此来自我激励。

诗 16:7,8，诗 18:1-3,16-24，诗 22:8；箴 3:5,6；可 1:35；路 2:49；约 6:57，约 8:29，约 15:10，约 18:11；加 5:6；弗 4:15；来 2:10；启 3:21。

到底是那些负担会阻碍我们？知道是那些负担就会帮助我们对它们加以预防。

箴 28:13；太 16:24-26；罗 4:19，罗 6:11-13，罗 8:13；加 5:16；弗 4:22；来 13:5,6；彼前 2:11。

希伯来书 12:2-4

这封给希伯来人的书信提出三个伟大的思想。第一，耶稣基督是我们的大使徒，从上帝那里来到我们中间。第二，耶稣基督是我们的大祭司，从我们中间回到上帝那里。第三，耶稣基督是我们信心的创始成终者，是我们救恩的元帅，带领我们回到上帝那里去。作者借这几节经文表达了最后的思想。他也解释了信心的本质和范围，并且从旧约中给了我们四组例证。现在，他把这个系列带进了高潮部分，那就是介绍主耶稣基督作为信心荣耀的见证者，作为权势的例证，以及在信徒心中与生命中的创始成终者。

基督是信心的创始者，在更直接的意义上就是他激发我们的信心，并且通过圣灵，将信靠与信仰的灵浇灌在我们身上。因为我们的信心需要基督做工，如同他在我们的圣洁性、我们的爱或基督徒生命中的任何恩典的同样的事工那样。当他降临下来驻在我们身上，他很简单地就把自己的本性和圣灵赐给我们，并且在我们心里放进对天父的同样的信任情感，这份情感也是他自己一直珍惜的。在我们内心中，最兴奋的事情就是我们意识到基督的生命和基督的心意，在我们胸中立即就产生信靠感，祷告自身就是祷告，赞美诗歌自己就会唱出自己的胜利，就算周围的一切都是黑暗和生疏。上帝帮助我们理解主最深的秘密，并且可以用最直接的意义来说：“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。并且我如今在肉身活着，是因信上帝的儿子而活，他是爱我，为我舍己”（加 2:20）。

在主的生命中，最感动人的事件就是他告诉彼得说，巨大引诱将会临到他（耶稣）。主又说：“西门，西门，撒但想要得着你们，好筛你们，像筛麦子一样。但我已经为你祈求、叫你不至于失了信心（路 22:31-32）。

西门和犹大的区别并不是他们难过的程度，而是西门的信心并没有跌倒。在最后一刻，只有一条绳索留下就可以让他坚持下来并且把他带回到主的面前——即他对基督的信心。这的确是基督自己的一根心弦。正是祷告保守了彼得的心。所以他也能保守我们的信心。在我们生命中可能还有许多更黑暗的时刻，一次又一次，要击败我们，但是我们的信心仍然能信靠。基督正在保守我们的信心。

但是他不仅会保守我们的信心，而且还教导我们的信心。他允许试炼临到，以增强我们的信心，并且建立我们的信心。他让我们遭遇很多境况，我们只有靠更大的信心，否则就会被打败。他在我们需要的时候给予我们信心，引导我们力上加力，恩上加恩。正如鹰要教会幼鹰飞翔，就要从温暖的巢中击打他们，强迫他们用力拍打自己幼嫩的翅膀，学会向广袤的天空高飞，所以基督让我们处于不可能的境地，以至于他可以向我们证明，信他的人凡事都能，在上帝没有难成的事。有时，在这个过程中，他会隐藏起来，就像天父曾经向他隐藏一样，教会我们在无法追寻他的时候仍能够信靠他，在黑暗中与他同行。这样，通过各样的方式，他预备我们，为的是将来某天我们因着信或许就像他一样可以创造一个世界，并且证明他自己大能的话语的完全意义，“在信的人凡事都能”（可 9:23）。“因此、你们是大有喜乐，但如今，在百般的试炼中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验，仍

然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵”（彼前 1:6-7）。

（《圣经中的基督诠释》，A. B. 辛普森）

解释一下拥有属肉体的信心和上帝赐予的信心之间的区别。

希伯来书 12:5-15

并不是所有的惩罚对于被惩罚者来说都是可以成圣的。有些人会因惩罚而变得更加心硬，另一些人会因惩罚而被击败。在很大程度上依赖于灵里所经受的痛苦。试炼和烦扰在他们身上并没有多大影响；仅仅是因为它们是上帝所祝福的，所以基督徒就能从中受益。正如来 12:11 告诉我们的，只有那些“经练过”上帝的杖的人才能结出“平安的果子，就是义”。敏感的良知和温柔的心都是必须的。

许多人都犯了一个很大的错误，那就是他们倾向于取悦自己的这种思想：他们的属灵生命被上帝的恩典牵绊住了，而上帝的恩典理应在很大程度上帮助他们。相反的情况往往是在他们的家中，来自于他们那些不敬虔的亲属，试炼是与他们日常的工作紧密相连，突然出现的坏人往往是在商店中或是在办公室，这些才是真实的试炼（上帝认为他们应当是——提醒我们处在一个邪恶的世界中，要锻炼我们的恩典，要证明他的力量够我们用的），但是他们并不一定是阻碍或“负担”。许多人都错误地认为只有当他们的“环境”改变的时候，他们在属灵方面才能取得更大进步。这是一个严重的错误，是对上帝对待我们的完美计划的反抗。他改变了我们的“环境”，以便更好地管教我们的灵魂，只有当我们学会在“环境”之上站立起来，并在环境中与上帝同行，我们才能“奔那摆在我们前面的路程”。一个人无论处在什么样的“环境”中，他都始终没有改变。

（《〈希伯来书〉释义》，A.W.平克）

在我们抱怨的时候，我们实际在说些什么事情？我们是在回击上帝吗？对于以色列人持续不断的抱怨，上帝说了什么，做了什么？我们的态度如何决定我们从试炼中所学的功课？

出 32:9,10；申 8:2-7；诗 106:24,25；哀 3:39-43。

希伯来书 12:16,17

上帝有权柄可以在我们每个人的生命中划一条线，标记我们人生道路的分界点。当一个人到达那条线的时候，上帝就会把以下两件事中的一件做在他身上：或者是上帝行恩典的神迹，以至于他可以变成“在基督耶稣里的新人”；或者从此彻底抛弃这个人，直到他的心极端刚硬，顽固不化。要如何做，完全取决于上帝自己是否乐意。没有人可以说清自己到底离那条线有多么近，因为根据上帝的主权和命令，某些人在生命中比其他人要较早到达那条线。所以对于每个罪人来说，智慧的一部分就是立刻注意到“当趁耶和华可寻找的时候寻找他”（赛 55:6），这很明显地表示，这很快就会感觉太晚了——正如箴 1:28-31 和太 25:8-12 节所明显表达的那样。

（《〈希伯来书〉释义》，A.W.平克）

我们已经知道上帝赐给人自由意志，问题在于：上帝已经做了所有可能的事情以便把罪人（或者后退的基督徒）带回到自己身边，并完全赦免他们，并给他在基督里的新生命吗？如果是这样的话，那些拒绝上帝的人，像埃及法老，根本就不配得怜悯吗？

箴 8:35,36；赛 56:1，赛 57:15,20,21；可 7:21-23；罗 9:14-26，罗 10:3。

解释一下以扫是如何变得没有忏悔余地的。

箴 1:24-33；赛 55:6,7；结 8:18。

来 12:18-23

在这封给希伯来人的书信前面的研读中，我们已经看到，我们救恩的元帅已经把他许多的儿女带回到荣耀的信心之路上来。现在，在这个宏伟的篇章中我们要来看一些他带给他们的最后目标。这个形象是很强烈的对偶，呈现了旧约和新约之间强烈的对比反差。整封书信都很丰富地引用了旧约中典故。作者把我们带回到亚伯和以诺，诺亚和亚伯拉罕，以撒和雅各，麦基洗德和约瑟，摩西和约书亚，基甸和巴拉，撒母耳和大卫、旧约中的先知和古代最高的祭司，旷野中的帐幕和所设立的礼仪。的确，古代圣经中所有的条例和象征都被设立了，为的是要揭开耶稣基督的丰富性，因为这一切都在耶稣基督的身上得到了完全的实现。现在作者又收集了那些古代预表和形象的实体，把律法和福音、旧约和新约的对比完全揭示出来。

他在第 11 章末尾已经告诉我们，“因为上帝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”（来 11:40）。在当前这一段，他通过这个强烈的对立向我们展示了上帝给我们的是怎样更美的事，福音和我们主耶稣基督的恩典给了我们多么崇高、多么庄严的豁免权和特赦权。

他告诉我们“你们原不是来到那能摸的山；此山有火焰、密云、黑暗、暴风”（12:18）。这些都描述了古代律法的可怕。这些都是审判的制度。我们现在已经不再受制于它。我们已经从律法之下脱离出来，且“那些在耶稣基督里的就不定罪了”

（罗 8:1）。并不是靠恐惧的约束和审判的危险，而是靠上帝的爱温柔的约束，我们才得以坚持自己的神圣责任。我们不要生活在律法之下或者返回到束缚之中，而是要站立得稳——“基督释放了我们，叫我们得以自由”（加 5:1）。我们处在信心的律法之下，而不是行为的律法之下，信心的律法是爱的律法，是恩典支配的律法。

锡安山是西奈山的对立面。这是一座恩典之山，正如西奈山是审判之山一样。所以，上帝的方舟是在锡安山上建立的，上帝的约和恩典的象征都在那里建立，并且成为了有意义的上帝的恩典。方舟和会幕是上帝怜悯的象征，也象征着耶稣基督，因为他成全了律法并且使我们从律法的诅咒和谴责中释放出来，所以，锡安山代表着上帝的恩典，与西奈山的恐惧形成了对比。让我们永远记住这一点，并且要住在恩典中，如此“保守（我们）自己常在上帝的爱中，（我们）仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生”（犹 21）。

我们来到“天上的耶路撒冷，永生上帝的城邑”（来 12:22）。地上的耶路撒冷是上帝属地子民的中心；天上的耶路撒冷是上帝属天子民的家园。这座城邑是他出于属灵的现实为我们预备的，他的神圣子民是材料和成分，由他来建立在一起，这些子民有一天会被看到升到天上去，带着天上荣耀的异像，甚至比彩虹还要绚丽，比地上所有的宝石都要珍贵。我们现在已经来到了这座城邑。我们是它荣耀社会中的成员。我们的公民身份是在天国之上，我们的名字记载在生命册上。信心甚至可以使我们在这里占领高位，

希望预期欢乐日
旧天已不再分离
天家欢乐人相爱。

我们会来到“千万天使”的家（12:22），这些天上的存在也是上帝之城里的居民，也是那些承受救恩之人的侍者。我们已经被这些服役的灵包围，虽然看不见他们，但无疑，他们的爱时时进入我们的生活，救我们脱离潜在的危险和网罗。毫无疑问，他们是我们在地上生活经历的观众，正在饶有兴趣地观看我们的冲突和我们的胜利。我们对他们来说，不过是上帝治理下的目标课程，是上帝救赎的爱的奇迹。他们毫无疑问是我们的保护者和保卫者，是看不见的信使，回答我们的祷告，带来上帝的祝福。我们认识到跟天使之间这些荣耀的联系，就可以更配得与如此高的同伴同行。

我们来到“有名录在天上诸长子之会所共聚的总会”（12:23）。字面来看，这里的意思是“诸长子”。这个描述语包括所有被救赎的人，上帝的圣徒，包括各个时代，各个地方的圣徒的大聚会。他们都被称为长子；也就是说，他们共享长子的产业，他们跟基督——上帝的儿子，上帝家里的长兄，处在完全一样的位置。我们作为上帝儿女的产业并不是小儿子的产业，而是与长子耶稣基督具有同样的产业。

耶稣，作为上帝的长子，与我们共享他的特权，提醒我们上帝是“（他的）父也是（我们的）父，（他的）上帝也是（我们的）上帝”（约 20:17）。在何种意义上我们来到这个总会与天上的教会？我们的名字被记录在那里。我们已经被认可了，就像我们已经在哪儿了一样。我们被算为以上已被救赎的圣徒中的一员了。

《圣经中的基督诠释》，A. B. 辛普森）

福音并没有把你带到那些物质的和可见的、通过自然感官可感的和可触的地域，而是只把你带到属灵的并且只能通过信心来理解的天上的领域。“山”是地上的事物，而基督教的荣耀则完全是天上的。在主耶稣与井边妇人的谈话中我们可以找到这个短语清楚的解释文本：“耶稣说，妇人，你当信我，时候将到，你们拜父，也不在这山上，也不在耶路撒冷。……时候将到、如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他”（约 4:21,23）。（A.W.平克）在耶稣准备受死、复活和升天时，他完成了对门徒的教导，告诉他们福音的真理，特别是在《约翰福音》第 14-16 章。请说出他们如何在信心中行走，承认耶稣基督是救主和弥赛亚，从而把自己由对人类的知识的追求转移到对灵的知识追求。

诗 125:1,2；路 1:33；约 14:1-3,7-11,15-27，约 15:3-8，约 16:5-15；林前 15:24；林后 5:7；提后 2:14,15；彼前 1:10,11。

来 12:24

我们来到“这血所说的要比亚伯的血所说的更美”（来 12:24）。所洒的血指的是基督作为祭司为能使我们被上帝悦纳，得享上帝完全的救恩而经常地供应我们。他所流的宝血象征着基督为救赎我们的罪而献上的生命，但是所洒的血则指基督为要我们成圣并让我们远离罪的权势而不断用恩典浇灌我们的灵魂。他的血比亚伯的血说更美的话，是指亚伯的血呼求的是对谋杀者的审判，但基督的血则呼求对谋杀者和仇敌的宽恕。或许这更美的话也可以指亚伯的血只适用于称义，而基督的血则适用于成圣，从罪恶和罪的权势中将我们完全洗净。

《圣经中的基督诠释》，A. B. 辛普森）

亚伯献给上帝的血祭跟基督的献祭有什么区别？

来 12:25-29

“你们总要谨慎，不可弃绝那向你们说话的”（12:25）。这些崇高而荣耀的尊严和特征属于耶稣基督的福音，加上我们也站在他里面，这就在我们的肢体上产生了相应的责任，要比我们在古代律法下的责任更大。所以，使徒说：“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”（12:25）。我们不要设想，因为福音的灵要比律法的灵更仁慈，我们违背福音的恩典和爱而产生的罪愆就不会遭受惩罚。恩典的绝对温柔只会加重我们的罪孽，增加我们的惩罚。忽视这种恩赐且将这种爱视为儿戏的人只会受到严肃的惩罚。新约的上帝就是旧约中的上帝，是燃烧着的火。现在只有火才能消除罪而不是罪人，但是如果罪人拒绝与罪分离，那么火也必将他也烧掉。

“当时他的声音震动了地”（12:26）。信心的目标不会完全到达，除非这段话在结尾那节经文所说的更荣耀的日子来临。那时，基督将会带着荣耀的能力回来，他的声音会震动地。但如今他应许说，“再一次我不单要震动地、还要震动天。”

“再一次”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(12:26-27)。也就是说，不久，这种应许就会来临，那时天地都会大大震动，比西奈山更可怕的悲剧就会发生。那么，所有能够震动的事物都会震得粉碎，并且在消融的世界中完全消失。所以上帝现在试验我们，可以把我们身上那些短暂的和暂时的东西全部震掉，我们就可以在那些不能震动的、永远常存的事情上被建立起来。这就是我们生命中遵守所有试探和试炼的意义。基督作为我们信心的创始成终者，正在查究并证明我们的信心，并且将我们所有的软弱和缺点都暴露出来，这样我们才可能被建立，被稳定下来，并且被试验的日子被预备。无论我们的哪一部分要改变，就让它改变并且消逝吧。我们不要害怕火。我们不要在被筛选和震动的过程中退缩。我们要心怀感恩，因为我们有一位爱我们的上帝，他的爱是那么不可动摇，他不会让我们进入未曾准备的审判之中，而是会给我们盔甲，这些盔甲是在试验的日子来临之前就被证明过和试穿过的，非常耐用。让我们接受这些考验，并且回应祷告说：

燃烧吧，上帝的火啊，燃烧吧，
直到我所有的渣滓被炼尽，
烧尽我所有的自我和罪孽，
好为试验的日子预备我。

所以我们既得了不能震动的国、就当感恩、照上帝所喜悦的，用虔诚敬畏的心事奉上帝(12:28)。让信心占领他的王国，在信心满满和荣耀的日子，让信心也获得恩典和权势，这是他本来配得的。从始至终，都是恩典。恩典预备王国，也为我们预备王国并且让我们真实经历这王国，直到完满之地。荣耀归上帝，感谢与颂赞归于丰盛的恩典和可能的信心！

（《圣经中的基督诠释》，A. B. 辛普森）

在过去的日子以及未来的日子，上帝用什么样的方法来震动世界？

诗 93:1-5; 但 2:44, 但 7:14,27; 提后 2:19; 来 1:10-12, 来 2:14,15; 彼后 1:11; 启 1:6,17-19。

他怎样震动诸天？

启 15:5, 启 21:1,2。

希伯来书 13:1-3

第 3 节的原则在所有时间段都适用，且在所有受苦的基督徒身上都适用，这几乎不用多说。同样的原则也被归纳在“你们各人的重担要互相担当，如此，就完全了基督的律法”（加 6:2）。这节经文的情感，在一首珍贵的赞美诗中被非常优美地表达出来了，这首赞美诗表达了神圣的记忆：

福哉！爱主圣徒，
彼此以爱接连；
和睦相处同心合意，
在地如同在天。
彼此同当忧患，
彼此同肩重担；
彼此共洒同情眼泪，
彼此慰问劝勉。^①

主赐给作者和读者更多的恩典，以至于我们可以“与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭”（罗 12:15）。

（《〈希伯来书〉释义》，A. W. 平克）

你是否有喜欢的赞美诗或诗歌，也表达了同样的主题？如果没有这些话，是否有某节圣经经文呢？

希伯来书 13:4-9

^① 这首赞美诗的作者是法斯德博士 (John Fawcett, 1740-1817)，原题为“兄弟之爱”。详见 <http://cyberhymnal.org/>; <http://sh.jiang.blog.163.com/blog/static/128571685200982810636116/>

一个人只有在重生之后才会注意到**内在**的罪的运作，并认识到他的**心意**的状态。那么，撒旦就会伺机劝他，他并不需要为这些不由自主的想法负责（是未被要求就出现的），坏的想法超出我们的控制，我们的软弱是有理由的。但是上帝对他说：“保守你的心，胜过保守一切。因为一生的果效，都由心发出”（箴 4:23），这样就能使他认识到他所禁止或阻止的每一个欲望都是一系列的自我意志。所以我们有责任去**判断**向善的第一丝倾斜，并且在诱惑出现的第一时间**抵抗**诱惑。事实上我们发现，我们的内里与上帝的神圣要求是相反的，这个事实应当使我们更深地谦卑自己，使我们越来越不再靠自己而活，而是靠主而活。

（《〈希伯来书〉释义》，A. W.平克）

如同基督和使徒都曾经指示我们的那样，我们倚靠谁的力量和权势才能够活出基督的生命？我们可以退回到我们的心思意念和自然（肉体的）理性中，且仍然期望行在基督的道路之上吗？

罗 6:4-7，罗 7:5,6，罗 8:6-13,20,21。

来 13:10-16

上帝通过指定自己的儿子要在耶路撒冷城外被处死，就把象征性的暗示赐给了犹太人——上帝已经**结束了所有在圣殿中的献祭**，有关的问题只是他们如何才能被上帝接受：既然基督自己已经被献在了祭坛之上，就不必要再献上其他祭物了。影儿和实体并不能站在一起，因为如果利未人的献祭在基督死后仍然被继续下去，要么意味着基督还没有来，或者基督的祭物并不足以使他们得到救恩。

（《〈希伯来书〉释义》，A. W.平克著）

当今在敬拜中用什么来完全替代动物的祭物呢？

诗 34:1，诗 51:17；太 15:8,9；罗 3:24,25，罗 12:1,2；林后 8:5；弗 5:1；林后 1:12-14；来 10:9-14。

来 13:17-19

良心被称为道德感官，因为它与那些肉体的官能相对应，通过这一官能我们就能与外在世界相交流，也就是看、听、触、尝和闻五种官能。人类有一种道德本能，一种官能或道德感应力可以告知他，并给他以深刻印象。“这要比任何纯粹的身体感官在衡量上更高等，在感知上更敏锐。有一只内在的眼睛，可以深刻感知对与错

的本质；一只内在的耳朵，敏感于对道德义务的最微小的声音，一种内在的触觉，可以感受责任的压力，并对之报以同情的反应”（A. T. 皮埃逊）。

良心是我们里面可以见证善与恶的神秘准则，所以，这是人类责任的正中心，因为如果一个人继续犯罪，违反这种内在哨兵的命令，良心就会增加对他的谴责。良心为我们提供了自我认识和自我判断的能力，导致我们根据理解的标准，可以自我认可或自我谴责。良心是所有理性受造物的部分理解力，可以对所有的行为做出判断——支持或反对这些行为。

（《〈希伯来书〉释义》，A. W. 平克著）

解释一下不信者的良心是怎样的。

罗 1:19-21，罗 2:14-16。

解释一下相信者的良心是怎样的。

约 8:9；徒 24:16；罗 9:1；提前 3:9；来 9:14，来 10:22,23；彼前 3:16。

希伯来书 13:20-25

临别的祝福

这时，作者的全部心思从教导性的言谈和个人劝说转移开，倾倒入火热的祷告和祝福，形成了他的这封赐福书信中最深刻的教导。“但愿赐平安的上帝、就是那凭永约之血使群羊的大牧人我主耶稣、从死里复活的上帝，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”（13:20-21）。

1. 赐平安的上帝

在这个简单的短语中，这个美好的短语表达了整卷希伯来书所要传递的信息，即上帝伟大的救赎事工所带来的属灵结果。我们已经看到，第一个伟大的思想是耶稣基督从上帝而来，带给我们关于他旨意的信息。接着，耶稣基督作为我们的大祭司回到上帝那里去。但是作者的思想成就则是要把我们带回到上帝那里，跟上帝完全和好，并建立起完善的关系，正如我们信心的创始成终者那样。这就是“赐平安的上帝”所要表达的观念。耶稣基督把我们带回到上帝那里，现在他从图画的前景中退后，把我们留在天父的房间里，跟上帝自己建立起直接的关系。在我们与永恒的天父之间没有任何隔阂。对我们来说，他正是赐给我们平安的上帝。

2. 群羊的大牧人

但是，当我们认识到我们可以与天父和好的时候，我们一刻都不能忘记那位赐福的中保，正是通过他，我们才能与上帝和好，并且仍然能够保持与上帝和好。这里引入了一个新的形象，虽然它曾经被用来表达一个旧的事实，这就是牧人的形象。在他之后，就产生了迷失的和迷茫的羊群的意象，这些群羊仍然在长久地寻找，渴望得到爱的抚慰，它们在深夜，在旷野，付出了极大的代价，渴望被带回家，得到属天的平安和安全。虽然在希伯来书信中这是一个新的形象，但是在旧约中却不是，尽管这封优美的书信很大程度上来自于旧约圣经。的确，这是最古老、最甜美和最常用的形象，这个形象描述出了上帝的恩典，从亚伯直到基督自身。所以，这个形象代表我们的主耶稣基督，在他的位格和事工的最后图像中，又增加了群羊的大牧人的形象，为整部书信也增加了些许愉快的温柔感和完整感。

3.永恒的约

这约表达了我们救赎的安全性，通过耶稣基督的事工，我们与上帝之间的关系可以建立起稳固和永恒的基础。这种安排的结果跟上帝的宝座一样稳固。正义与平等的所有条件都可以满足。失败的所有可能的原因都被预料到了。基督所救赎百姓的利益可以被圣父与圣子之间永恒的约所保证，在这个约中所有的条件都被满足了，所有的合约和承诺都被完全批准，正如大卫所说的“这约凡事坚稳”（撒下 23:5）。这是希伯来书中所传达的最有益的真理之一，我们不是通过践行律法而得救赎，而是通过一个新约得到救赎。在这个新约中，耶稣已经满足并实现了所有的条款，并留给我们所有的应许。正如作者在前面的篇章中所说：“借这两件不更改的事，上帝决不能说谎、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。我们有这指望如同灵魂的锚、又坚固又牢靠，且通入幔内”（来 6:18-19）。

4.宝血

“凭永约之血”（13:20）。这个约是用血所建立的，这血作为一条深红的线贯穿了这封福音书信的全部。这在该信的中间部分可能是最突出的思想。圣经这一部分的教导涉及到耶稣的十字架，没有任何歧义。正是这宝血买回了我们的救赎。正是这宝血除去了我们所有的罪。正是这宝血给这约盖了章，批准了这约。正是这宝血使我们成圣，并且保守我们。正是这宝血开辟了通往最神圣之路。正是这宝血在为我们请求，回应我们的祷告。在这本优美的书中，每一页我们都可以写上这样的主题：“基督的宝血”。

5.实用的外在的工

接下来，这项伟大的救赎具有实用的外在事工。“在各样善事上成全你们，叫你们遵行他的旨意”（13:21）。这并不仅仅是关于系统上帝学的约定，也不仅仅是理智的分歧；而是引向了神圣生活的最高标准。他的旨意变成了我们行为的准则，与我们要达到的目标完全一致，是我们在所有善事上都要达到的崇高标准和属天目标。信心的生活，如果是真实且真诚的，总会引导到神圣行为和实际公义的生活。

但是这里所讲的远远超过普通的公义标准。使徒要求他的读者要达到最高的完美程度。就像在这封书信中要求的信心是最高的信那样，所以，所呈现的神圣性作为我们的理想是完全符合上帝的旨意的，“一切都是好的”。这对我们来说是不可能的，但是当我们记住这整部书信最崇高的思想的时候，这就并非是不可能的了。因为耶稣自己是我们信心的创始成终者，这个真理在快结束的祝福中仍然没有被忘记，因为在下一个短语中，他提醒我们圣灵在我们生命里面的工作。

6. 圣灵在我们生命里面的工作

本章接着提到圣灵在我们生命里面的工作会带来我们实用的外在的工作。这条崇高而神圣的标准并不需要我们花尽心思才能达到，而是要靠上帝，“又借着耶稣基督在你们心里行他所喜悦的事”（13:21）。这是与基督的联合，住在基督里，基督的心意和生命在我们心里，是西 1:29 所表达的美好经文的实现：“我也为此劳苦、照着他在我里面运用的大能、尽心竭力。”而且，我们在腓 2:12-13 也可以找到同样的表达：“就当恐惧战兢、作成你们得救的工夫。因为你们立志行事、都是上帝在你们心里运行、为要成就他的美意。”

7. 赞美

于是，那神圣的祝福在庄严的赞美声中结束：“愿荣耀归给他、直到永永远远。阿们”（来 13:21）。作者没有用气馁的话打击我们，也没有给我们一种不可能完成使命的感觉来阻止我们。相反，一切都不是我们在做工而是上帝在做，这个事实令我们欣慰，从而大大提升了我们的信心，也让我们更好地赞美他。因此，我们的责任转化成愉悦，我们的心就只能高唱：

以往曾是我做工，
而今变成他做工，
以往曾是我用他，
而今是他使用我。

我们可以说这样一位救主真是太好了，这样的救恩真是太伟大了，“愿荣耀归给他、直到永永远远。阿们。”

（《圣经中的基督诠释》，A. B. 辛普森著）