

11月4日(週二)

讀經：來1 主題：祂超越一切的人、事、物！

重點：當時的希伯來的信徒正面臨信仰的兩大危機：外有羅馬政權的逼迫，要他們放棄對基督的信仰；內有猶太主義者的勸誘，要他們回到舊約律法底下。本書就是要幫助他們認識基督超越過一切（一至十章18節），應當就了祂去，靠祂持守信、望、愛的生活（十：19—十三）。本書所啓示的真理和實行，也正適合今日教會的需要。和當時的希伯來信徒一樣，有些人對所聽見的真理並不覺得寶貴(二1)，沒有勇氣為真道站住(三6)，信心開始動搖(三14)，對神的應許不能全心信從(四1，11)；疲倦灰心(十二3，12)，甚至停止聚會(十25)，不顧那些曾經引導他們之人的信心榜樣(十三7)，正瀕臨被異端教訓勾引了去的危險(十三9)。在這多難的世代中，我們真需要從本書的信息中，得到鼓勵。

本書第一章中，基督是神的兒子，祂超越一切的人、事、物是本書的中心和重點，根據內容要義，本章可分為二段：

- 一、 神兒子的榮耀（一1~3節）——祂的工作超越一切。
- 二、 神兒子的身位（一4~18節）——祂是神的兒子，名字和身位超越過天使。

鑰節：「祂所承受的名，既比天使的名更尊貴，就遠超過天使。」（來一4）

提要：本書是一本比較的書卷，作者一開始就說主耶穌更美的名（1:4），祂比天使更尊貴(一~二章)。為甚麼希伯來書的作者要拿天使來跟主耶穌作比較呢？因為當日猶太人十分敬重天使人視天使是神的使者，幫助、保護或拯救人（創十九11；詩九十一11；又是神最高啓示的傳達者，向人傳達與解明神的旨意（撒下二十四16；但七16）），所以有許多猶太人對天使存著迷信的心態，甚至認為天使是神人之間的中保，進而有人主張向天使敬拜。所以，希伯來書的作者特別指出神的兒子比天使更尊貴：

- 一、 名字——祂所承受的名比天使的名更尊貴(4節)
- 二、 身分——祂是神的兒子；天使不過是使者、僕役(5~7節)
- 三、 權柄和性情——神悅納祂勝過一切(8~9節)
- 四、 工作和存續——天地是祂造的，祂要永遠長存(10~12節)
- 五、 與救恩的關係——祂是救恩的成就者；天使是服役的靈，奉差遣為承受救恩的人效力(13~14節)

默想：在我的心中是否高舉那些人事物過於我們的主？

【希伯來書的作者是誰呢？】

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

【希伯來書鑰字——希伯來】

- ❖ 『希伯來』就是『渡過』或『渡河』的意思。第一個希伯來人是亞伯拉罕，他渡過伯拉大河，從河東到河西來。『希伯來人』，意思就是『渡河的人』。當初使徒寫希伯來書，就是寫給那些渡河的人，意思就是寫給那些在后面有所撇棄，在前面有所得著的人。他們在后面有舊的世界需要撇棄，在前面因著神的話要往新的地方去。——倪柝聲

「希伯來書」概要

主題: 希伯來書為一本「更美」的書卷，因基督在任何事上都是「更美」；在啓示、身分、工作、生活等，都為信徒成全完全的救恩，因有更美的基督，信徒便應有更美的生活。

特點:

- 一、 本書是寫給希伯來信徒。「希伯來」有「過去」的意思，特別是指過河，所以希伯來人是指過河的人。亞伯蘭是聖經中第一個希伯來人（創十四：13），他從伯拉大河那邊拜偶像之地的迦勒底，過到大河這邊事奉神的迦南地（書二十四：2—3）。本書的信息，就是要幫助那些仍留戀於猶太教的猶太信徒，在屬靈上都能作徹底過河的人，從舊約過到新約、從律法過到恩典；從屬地過到屬天。離開基督道理的開端，進入生命的成熟；離開外院，進入至聖所。
- 二、 希伯來書本書引用舊約經文（約有 39 次直接引用舊約）、事蹟、教訓特別豐富，可說是一本『舊約要道註解書』。我們若要明白舊約的真理，宜以本書為入門，按照其解經原則，正確地發掘舊約中許多有益我們靈性的寶藏。本書與舊約的利未記極為接近，利未記是論預表中的救恩，而本書所論，是利未記所預表而已經有了「實體」的救恩，所以本書曾被稱為「新約的利未記」。
- 三、 本書是一本比較的書卷，當中有許多的比較或相對的說法，所以本書的鑰字是「更」（英文是 better），大約出現了共十七次。除了這個「更」字，經文的思想也表達出同樣的意義，這書信的第一大段一開始就說主耶穌更美的名（1:4），祂比天使更尊貴（一～二章）；跟著論比摩西更榮耀（第三章）；比約書亞更偉大（第四章）；比亞倫更尊貴（五一八章）。第二大段論更美的約（七 22；八 6），更美的職任（八 6），更美的應許（八 6），更大更全備的帳幕（九 11），更美的祭物（九 23），第三大段論信心得到天上更美的家業（十 34），盼望得到更美的家鄉（十一 16），和更美的復活（十一 35），承受神給我們更美的事（十一 40），和更美的血（十二:24）。
- 四、 本書是一卷勸勉和警告的書，鼓勵正路上的人繼續向前，警告歧路上的人回轉歸向神。緊接在每一重要的真理或勸勉之後，本書總有「免得」，「恐怕」這類警告的字句（2:1；3:12，13；4:11；12:3，13，15）。本書共有五次的勸勉和警告（二：1—4，三：7—四：13，五：11—六：20，十：26—29，十二：14—29），另外還有十三次「讓我們」勉勵的話（4:1，11，14，16；6:1；10:22，23，24；12:1[二次]，28；13:13，15）。

分段: 本書的結構很有層次：前部分先講基督的超越（一至十章 18 節），後部分則帶出基督徒生活的回應（十：19—十三）；前者著重啓示，後者則重於實行。啓示是信仰的基礎，生活是信仰的實行；前者是根是蕾，後者是花是果。既然基督的卓越是那麼清楚，那麼基督的生活亦應超越以前。本書共十三章，根據內容要義，可分為二段如下：

- 一、更美的基督（一～十 18）
 1. 比天使更美（一～二）
 2. 比摩西更美（三）
 3. 比約書亞更美（四 1～13）
 4. 比亞倫更美（四 14～七）
 5. 新約超越舊約八～十 18）
- 二、更美的生活的回應（十 19～十三）
 1. 信（十 19～十一）
 2. 望（十二）
 3. 愛（十三）

11月5日(週三)

讀經：來2 主題：這麼大的救恩！

重點：在希伯來書裡，共有五次勸勉的話。第一個勸勉乃是在第一章和第二章的中間。第一章是基督的身分，祂的身位如何，到第二章特別注重基督的工作。就在這兩章中間，插入了一段勸勉的話。整本希伯來書都是這樣寫的，每一次有勸勉的話，神總是把一個很重要的題目擺在面前，恐怕我們失落那一件事，就勉勵我們應當來得著神所要賜給我們的。第二章第一節至第四節，勉勵我們當小心所聽見的，警告我們「若忽略這麼大的救恩」怎能逃罪呢？「這麼大的救恩」是指著「榮耀」說的，特別是指著神的兒子要帶領眾子進到榮耀裡去說的(10節)。緊接著，本章論及基督為我們所成就的工作(5~18節)：

- (1) 主因降卑受死而得了尊貴、榮耀為冠冕，萬物都歸服在主腳下，並因此領許多的兒子進入榮耀(5~10節)；
- (2) 主因受死就成了救主，又為人開了贖罪的泉源，使人成聖(11~13節)；
- (3) 主因代死而為人人嚐了死味(9節)，也藉死敗壞了掌死權的魔鬼，並釋放一生因怕死而為奴僕的人(14~16節)
- (4) 主因降卑成人，又因十架上受死而在經歷上得以完全(10節)，成了我們忠信的大祭司，能搭救一切被試探的人(17~18節)。

鑰節：「所以我們當越發鄭重所聽見的道理，恐怕我們隨流失去。」(來二1)

提要：希伯來書第一個警告就是說，忽略了神在創世以前所預備的救恩，而跟從世上的潮流，結果「隨流失去」。「隨流失去」在原文(*pararrein*)有兩個意思，一是『漂』，一是『漏』。「隨流」的意思就是『漂』，「失去」的意思就是『漏』。『漂』如導航員沉睡不醒，疏忽了風向，使船溜過應駛進的港口或避風港，因而隻飄流毀滅。『漏』如指環在手指上滑落，或一些食物不小心掉下來；說話時，不小心漏出了一些隱情；在辯論中，忽略了別人某一論點；一些事實輕輕在心裏溜走而記不起來；透露了一些秘密出來。

『漏』即因為有洞，以致把所聽見這麼多關於主耶穌的事情，以及神的話都漏掉了。我們必須對付那些洞——那些會叫我們漏的原因：不審判罪、不誠實、說謊等等。『漂』就是不用力氣，隨水流，水往那裏去，你也不知不覺的往那裏去。飄沒有一定的目的地，也許一直在那裏繞圈子。你要達到專一的目的地，就你必須用專一的力量反來對漂，向著標竿直跑，並且要有敏銳的感覺。「隨流失去」在原文還有從旁邊滑過去摸不著的意思。你隨著水流去，你不夠抵抗水流的力量，所以你就得不著你的目的物。所以我們要『越發鄭重』，不可大意。沒有一個大意的人能作基督徒。只有鄭重的人，才能看見隨流失去的危險，才能在屬靈的事情上有長進。

默想：究竟這救恩有多大呢？我真的看重嗎？

【談到屬靈的事，沒有漏洞】

- ❖ 有一個弟兄信主已經六年了，他善忘，但是他沒有漏洞。他對於別的事情會忘掉，但是對於主的事他一點都不漏。你對他說主的事情，他記性好得很。所以，我們不要以為聰明的人，記性好的人，對於屬靈的事情就容易記得，就比愚笨的人上算一點。聰明人和愚笨人，在屬世的事情上是有分別，但是在屬靈的事情上沒有分別。不是以記性好不好來分別能漏不能漏。像寫《救知樂》的那位弟兄，當他到九十七歲的時候，他的腦力已經不行了，他對於別的事情都漏了，但是他對於主的事情不漏。他一直說：「我沒有祂不行，祂沒有我也不行。」他對一切都已經忘了，但是他對於主的事情沒有漏掉。我們必須對付那些叫我們會漏的原因。有的人你看他怎麼花錢，就能看出他的漏洞來。聖經破了讓它去，但是買零食卻有錢，這就證明他所記得的是甚麼事情，他所忘記的是甚麼事情，這就證明他的心在那裏。有的弟兄姊妹，你和他談甚麼事情他都有回答，他都有下文，但是一談到屬靈的事情，他就一聲都不響了，好像是談到他的題目之外去了。這是很不好的現象。哦！在這裏有漏洞，我們所聽見關於基督那麼多的事情，放到那裏去了？願神可憐我們！——倪柝聲

【希伯來書鑰字——元帥】

- ❖ **元帥(來二 10)** (*archef gos*) 或起始者，開創者，首領，開拓者。這個名稱也曾出現在徒三章十五節；五章卅一節；來十二章十二節，也是用來稱呼耶穌的。它的簡單定義是**首領**或**主事人**。有一個很貼切的比喻。當一艘船擱了礁石而擱淺，船中有一個人，把繩的一端繫於船身，然後著著繩子游向岸邊，當他抵岸後，船中的人則跟隨著那條繩游向岸邊逃生。那頭一個帶繩游到岸邊的人就是幫助別人獲得生命安全的首領(*archef gos*)了。希伯來書作者的意思就是說，耶穌是我們救贖的元帥(*archef gos*)，因祂是開路先鋒，引導我們到神的面前。本節所說以及3節和一14所題的救恩，乃是把我們從墮落的光景拯救到榮耀裡。身為開拓者、先鋒的耶穌，(六 20，)已領先進入榮耀；現今我們這些跟從祂的人，正在同一路上，也要被帶進神所為我們命定同樣的榮耀裡。(林前二 7，帖前二 12。)祂已經開了路，我們現今正行在其中。因此，祂不僅是救主，拯救我們脫離墮落的光景；祂也是創始者，領先進入榮耀的開拓者，要把我們帶進同樣的光景裡。

11月6日(週四)

讀經：來3 主題：趁著還有今日，天天彼此相勸！

重點：作者在第一章和第二章已證明基督是神的兒子，超越天使；而第三章1~6節，一開始就提醒我們，基督為使者，比摩西更美，更配多得榮耀。第7~19節中是以引證以色列人先祖在曠野不聽神的話，存心剛硬，惹神發怒，不得進入安息的教訓，來警戒信徒，務要謹慎，免存不信惡心，離棄永生之神，總要趁著今日，天天彼此相勸，將起初確實的信心，堅持到底，就在基督裡面有分，只有信的人，才能進入安息，得享安息（詩九五8，11；創二2）。

三:7-四:13節是插入第二次勸勉的話——揭示屬天的呼召。這個天召有三方面：第一部分就是我們「被召作神的家」(三:6節)，第二方面，是神召我們來「作基督的同伴」(三:14節)，第三方面，乃是神呼召我們進入祂的安息(四:1節)。我們既然有這樣一個天召，聖靈警告我們 勿作：

1. 心裡剛硬的一代 (8節)
2. 外圍觀看的一代 (9節)
3. 被神厭棄的一代 (10節)
4. 失落安息的一代 (11節)

要信神的話語、信神的大愛、信神的不變、信神的大能，作：

1. 留心察看的一代 (12節)
2. 彼此勸勉的一代 (13節)
3. 堅持到底的一代 (14節)
4. 聆聽神話的一代 (15-19節)

鑰節：「弟兄們，你們要謹慎，免得你們中間，或有人存著不信的惡心，把永生神離棄了。總要趁著還有今日，天天彼此相勸，免得你們中間，有人被罪迷惑，心裏就剛硬了」（三12~13）。

提要：每一天我們能活在這個地上，乃是神給我們一個好的機會。我心裡常常覺得，我也感謝神！我說：神阿！你叫我今天還活在地上，你再給我一次機會。因為還活著的時候，神還有機會可以把祂的工作完成在我身上。所以我盼望弟兄姊妹，我們能看見每天都是一個好的機會，不是好的機會發財，乃是好的機會讓聖靈在你身上完成祂的工作。每一天都是寶貴的，因此我們要趁著還有今天。我們不知這樣的日子還有多少？我們看到世界的光景，地上的日子不會長久了，所以我們總要趁著還有今天，要天天彼此相勸。在這個彎曲悖逆的時代裡，一個人是站不住的，我們需要天天彼此相勸，不論你多剛強、不論你多屬靈，你需要你的弟兄姊妹，需要彼此來相勸。

如果你看見在我身上有甚麼不對的地方，你應當用愛心來向我說誠實話，你不要在背後批評我、論斷我，不要定我的罪。如果你是剛強的，你應當用溫柔的心來挽回一個跌倒的人。一個剛強的人，不要自以為不需要弟兄姊妹，因為驕傲在跌倒之先，我們需要彼此相勸。你要勸我，我也要勸你，我們要學習接受勸勉，不要驕傲說我不需要別人來勸我。

許多時候，我們常說自己不好，但是當人說你不好時，你就不高興，其實他說的話與你說的話是一樣的，那為甚麼你不高興呢？那就是驕傲。我們總要趁著還有今天，要天天彼此相勸，這就是弟兄相愛。許多的時候，我們真是大家彼此很客氣，當然應當客氣，我們不要太粗魯。但是我們客氣到一個地步，我們也不論你屬靈的情形了，你如果在神面前有甚麼不對的地方，就讓你受罪去，我也不管。弟兄姊妹！這就缺少愛心，我們要彼此相勸，免得有人存著惡心，有人被罪迷惑心就剛硬了。——江守道

默想：不論在信仰或人生中縱有暫時的軟弱和失敗，卻能時刻藉著弟兄姊妹彼此愛心的相勸，再次剛強站立。

【希伯來書鑰字——在基督裡有分(三 14 節)】

❖ 「有分」這個字 (Metochoi)，可以解釋為同伴，同夥，參與者，協力者。Metochoi 在這裡是用所有格，與七十士譯本和普通用法裡，都有「同夥者」的意思。本辭和一 9「同伴」的關係是我們是基督的同夥，與祂同享，所以亦可譯作「與基督同享者」。本辭原文與三 1，六 4 的「有分於」，十二 8 的「共受」同。那三處的意思是，我們是有分於屬天、聖別和屬靈事物的人；同有屬天的呼召，有分於聖靈和屬靈的管教。

11月7日(週五)

讀經：來4 主題：大祭司的體恤！

重點：第四章前段(1~13節)乃是論及基督為使者，呼召我們進入祂的安息(四:1節)。從四14節起，是論到全書的另一個重點：「基督為我們的大祭司」，呼召我們來到施恩的寶座前(四:16節)。本章可分為二段：

- 一、基督為使者，比約書亞更美(1~13節)。約書亞帶領以色列人進入地上的迦南，卻沒有進入真安息，但基督帶領我們進入真安息，「歇了一切的工作」，與神一同享受屬靈的安息日(3、8、9節)。
- 二、基督為大祭司，比亞倫更美(14~16節)。亞倫是以色列人的祭司，基督卻是進入天上更美的至聖所的大祭司(14節)，要作我們隨時的幫助(16節)。

鑰節：「所以，我們只管坦然無懼地來到施恩的寶座前，為要得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助。」(來4：16)

提要：祂作我們的大祭司，祂現今在天上體恤我們。祂所經歷的，比我們所經歷的更難千萬倍，我們可以信賴祈求祂。你有甚麼難處，祂與你一同感覺，祂要恩待扶助你，使你得平安。希伯來書四章十六節說：「所以我們只管坦然無懼的來到施恩的寶座前，為要得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助。」多少時候，你覺得別人不把你的事當作事，也沒有人與你表同情來安慰扶助你。那時，你必定覺得重擔是何等重，心情是何等苦。但在天上有一位與你表同情的，你可以坦然無懼的來到施恩座前懇求祂。在那裏，有一位與你表同情，憐恤你，也感覺你的擔子的，祂要使你的重擔變成輕省。地上的朋友，有時能減輕你的擔子，但天上這一位朋友，是常常預備好來擔當你的重擔。祂不只在感覺上背負你的重擔，祂也在實際上背負你的重擔。祂憐恤你，祂也恩待你。祂在天上，好像只有你是祂所喜愛的，祂所關心的就是你的事。祂是這樣的一位主！感謝讚美神，我們有這樣的一位主！

末了，我們要說，因主與你表同情，因祂親自感覺你所感覺的，祂就不會把你擔不起的擔子給你擔。你要記得，你站的每一個地位，祂都與你同在，與你一同感覺，祂要施恩給你。祂深深的感覺你每一件難處，體會你每一滴眼淚。你如何難受，祂也一樣的感覺你的難受。讓我們信靠祂，從祂得著安息。祂願意體恤我們，與我們表同情。祂今天雖然不在這裏，但祂的心還是留著為我們的。——倪柝聲

默想：面對試探的重重圍困，苦無出路，而對人生悲苦，看不見曙光，可記得——還有祂的瞭解、同情、體諒和及時的幫助。

【希伯來書鑰字——安息】

- ❖ **安息**一詞的希臘原文 (*Katapausis*)，直譯就是安頓下來，它通常出現在古典希臘文裏，用於敘述殖民的過程。這正是這句話的含義，約書亞雖然領了他們進入那地，卻不能成功地使他們安頓下來。他不能帶領他們進入真正的產業中。作者特意用這個對比，使讀者能頓然領悟，因我們的主耶穌曾面對全人類，說：「到我這裏來，我必使你們得安息。」那就是說，祂不但領人出了為奴之地，進入為業之地，並且領人進入完全的安息裏面。
- ❖ 在本章十數節的經文中，竟然十次提到「安息」。『祂安息』指神的安息，又稱『我的安息』(來三 11；四 3，5)、『祂的安息』(來三 18)、『那安息』(來四 3，11)、『另有一安息日的安息』(來四 9)，這些都是同義詞，都用來形容在基督裏屬靈真實的安息，是舊約時代的『安息日』，即第七日(參 4 節)和『安息地』，即迦南地(參來十一 9)所豫表的。
- ❖ 基督作眾聖徒的安息，分為三個階段：(一)在教會時代，祂這位屬天的基督，歇了一切的工，坐在諸天之上神的右邊，現今在我們靈裡是我們的安息；(太十一 28~29；)(二)在千年國裡，撒但從地上除去之後，(啓二十 1~3，)基督連同國度將是得勝聖徒更完滿的安息，他們要與基督一同作王，(啓二十 4，6，)有分於並享受祂的安息；(三)在新天新地裡，所有的仇敵，包括最後的仇敵，死，都被基督征服之後，(林前十五 24~27，)祂這位全勝者，將是神所有贖民最完滿的安息，直到永遠。

11月8日(週六)

讀經：來5 主題：在成長中認識這樣的一位大祭司！

重點：第五章繼續深入說明基督為大祭司的資格(1~10節)。本段主要論到基督是按著麥基洗德的等次，成為永遠的大祭司我們，成為人永遠得救的根源。在五11~六8節有第三次勸勉的話，乃是神要我們離開基督道理的開端，進到完全的地步。竭力進到完全的地步。「完全」就是「成熟」的意思，所以我們不應當一直作嬰孩，應當長大成人。為此我們應當思想我們的主耶穌，祂是我們的大祭司，祂今天在天上永遠活著，在父的右邊為我們禱告，要拯救我們一直到底。

鑰節：「惟獨長大成人的才能吃乾糧；他們的心竅習練得通達，就能分辨好歹了。」【來五14】

提要：本書的作者在說明了基督為大祭司超越亞倫之後，接著引出了是按著麥基洗德的等次，成為永遠的大祭司，但卻為甚麼沒有持續往下講論呢？因為寫這封信的人說他們：

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

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

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

這也不是今天許多基督徒的寫照嗎？我們聽道已久，但靈性淺薄，生活仍很世俗化，眼光短視，心胸狹窄，缺乏屬靈的度量。因此我們要瞭解麥基洗德，必須要脫離嬰孩的光景，在生命上長大成人。如何能長大成人呢？那就是看我們能否對神的話語常常熟讀、默想、實行、運用和操練；另一方面也可看我們屬靈的感覺靈敏，是否順從聖靈的引導，有屬靈的洞察力。

默想：瞭解麥基洗德並不是問題，信主的人沒有在生命中追求成長才是真正的問題。

【希伯來書鑰字——心竅習練得通達【來五14】】

- ❖ 「心竅」(*ta ais thē tē ria*)或知覺，感覺官能，心智的本能，理解力，知覺力，洞察力這不僅在於心思的能力，也在於屬靈的悟性。心竅(是另一個在新約聖經中只出現過一次的詞，這是指心思的特殊機能，是用來明白或判斷屬靈的事物。在所有人中只有基督徒具有屬靈的洞察力，因為他們的心思在屬靈認識上受過訓練。這種訓練的過程也出現在希伯來書十二11、提摩太前書四7、彼得後書二14，不過彼得後書二14是用在反面的意思，指貪婪的習慣。
- ❖ 「習練」(*dia tēn hexin*)或操練，歷練，成為習慣；這在希臘原文裡則是指習慣。其實，這字可以譯作「藉著習慣」，或許更清楚地表現出這是過去種種經驗的繼續累積。這個字在新約聖經中只出現在這裡。屬靈生命的成長不是由於個別的事件，也不是因為一次大的屬靈奮興，而是來自穩定的屬靈操練。
- ❖ 「通達」是指受過訓練的，純熟的，有經驗的。

11月9日(主日)

讀經：來 6 主題：當竭力進到完全的地步！

重點：第六章作者首先勸勉讀者，應當離開基督道理的開端，竭力進到完全的地步(1~3節)；接著，警戒那些離棄真道之人的危險(4~8節)。9~20節，作者勸慰他們要持定擺在前頭的指望：

- 一、 要殷勤顯出信、望、愛(9~12節)——我們該注意屬靈生命長進的要訣。
- 二、 要持定神兩件不更改的事(13~18節上)——神的應許永不收回；神的起誓永不改變。
- 三、 要拋錨於那為我們進入幔內的大祭司(18節下~20節)——祂是避難所(18節)、靈魂的錨(19節)、先鋒(20節)。

鑰節：「所以我們應當離開基督道理的開端，竭力進到完全的地步；不必再立根基，就如那懊悔死行，信靠神，各樣洗禮，按手之禮，死人復活，以及永遠審判，各等教訓。」(來6:1-2)

提要：第三次勸勉的話，是在第五章至第七章，那件重要的事情，乃是「完全」。神要我們離開基督道理的開端，進到完全的地步。我們知道「完全」在聖經裡就是指著「成熟」說的。我們不要永遠在基督裡作嬰孩，應當長大成人，因為這是神向我們所定規的旨意。如果我們在基督裡把根基打好了，我們就應當在這根基上面向上建造，不應當一直停留在根基上面永遠作孩子，一直不長大成人。因為神的旨意不單要我們作孩子，也要作兒子，所以我們需要勸勉，要竭力進到完全的地步，免得我們懶惰不長進，我們總要效法那些憑著信心和忍耐承受神諸般應許的人。

親愛的弟兄姊妹！「完全」是每一個神兒女的產業，因為神的目的是要我們完全，他生了我們就是要我們長大，這是每一個神兒女的產業。這個應許是給神每一個兒女的，那你為甚麼不長大呢？不要懶惰，我們需要花時間在神面前殷勤追求，你不要想躺在床上懶懶惰惰的等候餅會掉在你嘴裡。這樣，你永遠不會完全，你要向主有一顆心，長大不是為著自己，乃是為著父的喜悅。一個小孩過了三十年五十年還是那麼一點點，你看父母的心是何等傷痛，雖然父母還是愛他，但父母的心是傷痛的。

弟兄姊妹！你就是不長大，神還是愛你的，但是祂的心是傷痛的，因為你沒有達到祂在你身上的旨意。所以我們需要在神面前有一顆心，主阿！我要長大，我願意將我自己擺在你手裡，我願意你無窮的生命在我裡頭運行。雖然有許多的苦難，我願意在苦難裡面來學習順從，因為你自己在地上的時候，雖然你是神的兒子，你還是因著所受的苦難學習了順服，你就成了永遠救恩的元帥。——江守道

默想：在屬靈生命成長的過程中有些地方或事情，我會有突破和進深呢？我怎樣行，才能進到完全的地步呢？

【希伯來書鑰字——開端】

❖ **開端--(Stoicheia)**。這個字有多種解釋：在文法上，是指初學的字母；在物理學上，它是指構成物質世界的四大元素；在哲學上，是指學生研習的基本哲學原則；在幾何學上，是指點和線的初步證明。作者覺得痛心的是他們經過多年信奉基督教，仍在這些『小學的開端』，而裹足不肯向前進步；他們猶如無知的小孩子，不能辨別是非。開端或啟蒙的話。基督開端的話，乃指來6:1-2節所說的六項，構成了基督徒生活的根基：(一)悔改脫開死行，(二)信靠神，(三)浸洗的教訓，(四)按手，(五)死人的復活，和(六)永遠的審判。這六項構成三組；每組的前項是說到我們從某種消極的光景裡出來，後項是說到我們進入積極的事物中。悔改是脫開死行，信靠是進入神裡面。浸洗是離開並了結消極的事物，按手是聯合並交通於神聖的事物。死人的復活是從死裡出來，永遠的審判是進入永世和永遠的定命裡。

11月10日(週一)
讀經：來7 主題：拯救到底的大祭司！

重點：第七章繼續深入說明基督的祭司職分比亞倫更美(四14~七28)，因為是照著麥基洗德的等次，不是照著亞倫的等次(五6、10，七3、17、18~25)。而且祂有更好的資格，因為祂是無罪的、長遠活著不死的、完全的(七26、27、23~25、28)。祂所獻的是更美的祭物，因為所獻的不是牛羊，而是祂自己，所以一次獻上就永遠有功效(第27節)。根據內容要義，本章可分為二段：

- 一、麥基洗德豫表耶穌基督(1~10節)
 - 1. 麥基洗德的身位與神的兒子相似(1~3節)
 - 2. 麥基洗德收取利未人先祖亞伯拉罕的十一奉獻(4~10節)
- 二、耶穌基督照麥基洗德的等次永遠為大祭司(11~28節)
 - 1. 耶穌基督是照無窮生命的大能另外興起的大祭司(11~19節)
 - 2. 耶穌基督是永遠常存的大祭司(20~25節)
 - 3. 耶穌基督是高過諸天，與我們合宜的大祭司(26~28節)

鑰節：「凡靠著祂進到神面前的人，祂都能拯救到底；因為祂是長遠活著，替他們祈求。」【來七25】

提要：這裏全句意指基督在天上神面前作我們的大祭司，祂的主要職任是替我們向神代求，使我們在一切境遇和景況中得著拯救。到底祂所以能救我們到底的原因是什麼呢？

- 一、祂是唯一的道路——人憑著自己是不能進到神面前的，但主耶穌說，我就是道路(約十四6)，是我們通往神的惟一道路。所以我們能因著祂，由於祂，以祂為中保而進到神的面前。
- 二、祂都能拯救到底——這裏所說的拯救，不是主在十字架上作救主的拯救，乃是主在天上作祭司的拯救；不是主贖罪的拯救，乃是主代求的拯救，是在我們因信得救以後，主天天所給我們的拯救，叫我們能過屬天的生活。『到底』在這裏，不只是指著時間，也是指著度數，就是到極點的意思。主天天的救恩，就時間說，要拯救我們到底；就度數說，要拯救我們到極點。
- 三、長遠活著、不斷代求——基督永遠為祭司，表明祂要用永遠生命的能力，成就在我們身上的工作。祂永遠活著，所以祂能拯救到底。

默想：我們可以進到神面前！你知道為何我們竟有這福分嗎？

【希伯來書鑰字——麥基洗德】

- ❖ 麥基洗德在希伯來文是 MELKI-ZEDEQ MELED SALEM(麥基-洗德撒冷王)。「頭一個名」是 MELKI-ZEDEQ, ZEDEQ 的希伯來文是仁義或聖潔。第二個名是 MELED SALEM, SALEM 希伯來文是撒冷或是平安。希伯來語 MELKI 及 MELED 都是指王的意思。因此整個名字被拆開來是仁義王，又是平安王。『麥基洗德』在全部舊約聖經中，僅出現過兩次(創十四 18~20；詩一百一十篇)，在希伯來書中卻提及十次(5:6;10,11;6:20;7:1,6,10,11,15,17)，僅在創 14:18;詩 110:4 提及。所以研究麥基洗德仍以本書為主要根據，而本書作者論及麥基洗德乃是豫表耶穌基督(1~3 節)：
 - (一)名叫麥基洗德——仁義王——憑公義掌權，使人得稱為義(林前一 30；耶廿三 6；卅三 16)
 - (二)又名撒冷王——平安王——將平安帶給神所喜悅的人(路二 14)
 - (三)是王又是祭司——祂是王，在人中間，代表至高的神在地上掌權；祂是祭司，在神面前代表人，將人帶到神面前。
 - (四)麥基洗德是等亞伯拉罕殺敗諸王回來時，才迎接他，給他祝福。在我們屬靈的爭戰中，祂不但盡大祭司的職任，為我們代禱，並且常用餅和酒供應我們；餅為飽足和加力，酒為復甦和激勵。
 - (五)無父、無母、無族譜——表明祂的神性，祂乃是神的兒子。
 - (六)無生之始、無命之終——表明祂長遠為祭司。

11 月 11 日 (週二)

讀經: 來 8 主題: 更美之約!

重點: 本書第八至十章中,「約」字是本段的鑰字(全書共用十七次,新約共有三十三次)。第八章主要是論到新約比舊約更美,並已取代舊約;而耶穌基督,就是這更美之新約的中保。在第六節提到三個新約較舊約「更美」之處:「更美的職任」、「更美之約的中保」和「更美的應許」。根據內容要義,本章可分為二段:

一、祂是更美的大祭司(1~5節)

二、祂作更美之約的中保(6~13節)

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

提要: 舊約是神聖的,新約也是神聖的、最終的,而兩者的區別乃在舊約是要求『人要』,新約則是『神要』。從這段經文中的四次「我要...」,很清楚的給我們看見新約所給我們的福分:

一、『我要將我的律法放在他們裏面,寫在他們心上』(10 節上)——得著神生命之靈的律(羅八 2 原文)

二、『我要作他們的神,他們要作我的子民』(10 節下)——得著神生命的交通和供應(林後六 16~18)

三、『他們從最小的到至大的,都必認識我』(11 節)——得著神恩膏的教訓(約壹二 27)

四、『我要寬恕他們的不義,不再記念他們的罪愆』(12 節)——得著神完全的赦免(西二 13)

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

默想: 兩約比較, 你可舉出多少不同之處?

【希伯來書鑰字——約】

- ❖ 約的希臘文是 *diathe{ke}*。新約的約是用來描述神和人的關係。這個約字有一個很特別的地方,也是值得一提的。本來希臘文的『合約』是 *sunthe{ke}*, 如婚『約』, 或兩個國家的『和約』。而新約中的約 (*diathe{ke}*) 不是解作『合約』, 是指遺囑而言的。新約作者不選用 *sunthe{ke}* 一字, 因為它是由兩個相等地位的人而立的, 但神與人的地位不相等。聖經中整個約的觀念是神做發起人, 祂先向人建議立『約』; 人不可跟神討價還價, 不能和神辯論約的條件; 他只能接受或拒絕神所給予的『約』。這樣的『約』最好不過的例子就是借用遺囑一字了。它不是從雙方平等的地位去定立的。遺囑是單方面去決定一切, 而定立的遺囑約文, 後人不能更改, 唯有接受或放棄承受。這就是聖經採用「遺囑」這個希臘字作「約」字用的原來意思, 因為這個約的關係純粹由神作主動, 基於祂的恩典而建立。希伯來書論到新約乃是憑着更美之應許立的(來八 6)。新約是使人「成聖之約」(來十 29), 是「更美之約」(來七 22, 八 6), 也是「永約」(來十三 20)。

11 月 12 日 (週三)

讀經：來 9 主題：更美之約顯明更美的事物！

重點：上章既已說明，因著舊約的不完全，所以就需要有新約，而耶穌基督為新約的中保。第九章則更進一步的講論，這位獨特超越的大祭司與舊約時代的帳幕、獻祭禮儀、祭物的關係，以證明基督的超越性與最後性。請注意作者在本章中，列出三件更美的大事：

- 一. 更美的聖所（1~11節）——在天上，基督正在其中盡職。祂作工的對象就是我們！
- 二. 更美的事奉（11~15節）——主能潔淨我們，使我們合格事奉神。勇敢進到祂面前！
- 三. 更美的祭物（16~28節）——基督是無瑕羔羊，祂的寶血有永恆功效。只要信祂！

鑰節：「何況基督藉著永遠的靈，將自己無瑕無疵獻給神，祂的血豈不更能洗淨你們的良心，除去你們的死行，使你們事奉那永生神麼？」（來九14）

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

默想：我是否真能靠著基督在對人和對神的事上常存無虧的良心麼？

【希伯來書鑰字——金香壇】

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

- （一）舊約記載香壇的位置，含示香壇與見證的櫃關係最為密切。見證的櫃上有平息處，是神與祂百姓相會的地方。（出三十 6）舊約甚至記載說，香壇要安在見證的櫃前，而未題到其間有分隔的幔子。（出四十 5）
- （二）王上六 22（英譯美國標準本）說，香壇屬於內殿（原文含神說話的地方）。內殿指至聖所，裡面有見證的櫃同平息處，神就在這裡向祂的百姓說話。因此，舊約已經指明，香壇是屬於至聖所的。（香壇雖然在聖所裡，其功用卻是為著至聖所裡見證的櫃。在贖罪日，香壇和見證的櫃上面的平息處，都灑上同樣贖罪的血—出三十 10，利十六 15~16）因此，出二六 35 只說到聖所裡有陳設餅的桌子和燈臺，沒有說到香壇。
- （三）香壇與禱告有關，（路一 10~11）而本書給我們看見，禱告就是進入至聖所，（十 19）來到施恩的寶座前；這施恩的寶座乃是至聖所裡，見證的櫃上面的平息處所表徵的。我們的禱告常由心思開始，心思是魂的一部分，魂是由聖所表徵的；但禱告總是引我們到靈裡，靈是由至聖所表徵的。

因著以上各點，本書作者必須把香壇算作屬至聖所的。本節不是說金香壇在至聖所裡，如 2 節說燈臺和桌子在聖所裡；乃是說至聖所有金香壇，因為金香壇是屬於至聖所的。這觀點符合本書的整個重點，就是我們應當從魂（由聖所表徵）竭力進到靈（由至聖所表徵）裡。

11 月 13 日 (週四)

讀經：來 10:1-18 主題：基督流血獻祭的功效

重點：第九章，作者列出一連串的比對：屬地的和屬天的比對(1~5、11、24節)；屬肉體的和屬靈的比對(10、11~14節)；暫時的和永遠的比對(9、10、12、15節)；牛羊和神的兒子的比對(23、24節)；影兒與實體的比對(25、26節)。到第十章1~18節，則更進一步的列出新舊約獻祭的比較：

- 一、舊約所獻祭物不能叫人得以完全(1~4節)
- 二、基督以祂自己為祭物就叫靠祂的人得以成聖(5~10節)
- 三、新舊約祭物之功效的對比(11~14節)
- 四、聖靈為新約祭物之完全作見證(15~18節)

鑰節：「我們憑這旨意，靠耶穌基督，只一次獻上祂的身體，就得以成聖。」【來十10】

提要：在希伯來書當中，第七、八、九章論到主耶穌為大祭司，為我們獻上自己。有幾處經文是講到『一次』或『只是一次』獻上；「因為祂只一次將自己獻上；」（七 27）「只一次進入聖所，成了永遠贖罪的事；」（九 12）「在這末世顯現一次，把自己獻為祭；」（九 26）「基督既然一次被獻；」（九 28）「靠耶穌基督只一次獻上祂的身體，就得以成聖；」（十 10）基督獻了一次永遠的贖罪祭」（十 12）；『因為祂一次獻祭，便叫那得以成聖的人得以完全。』（十 14）從以上幾處經文，我們知道聖靈藉着作者叫我們看見的，是『一次』或『只是一次』的獻上。

希伯來書十 10 節說因着基督一次獻上，我們就得以成聖。因為當我們接受基督時，我們就接受了基督所為我們成全的神的旨意；如今我們是憑這旨意，蒙聖靈的更新(多三 5)，而得以分別為聖。而『成聖』是與神交通來往的先決條件，難怪本書一再地提起(參二 11；九 13；十 10，14，23；十三 12)，可見成聖的重要性。地位上的成聖，是主替我們作成的；生活上的成聖，便須我們努力追求。

默想：基督獻祭的目的，乃是為着我們成聖。

【希伯來書鑰字——影兒與真像】

- ❖ 作者用兩個字來表達對比和舊約與新約之間。一個是影兒（skia）——只是一個剪影，依稀反映出來的影，是形像而沒有本體。另一個是真像（eikon），就是一個肖像或我們日常的照片。影子當然不能完全顯示物體的本身，充其量僅能表現出物體的外在輪廓而已。而且，當看見實體時，影子就不重要了。作者在這節的意思是說：『若沒有基督的話，你們極其量只不過是站在神影兒之內而已。』

11月14日(週五)

讀經: 來 10:19-39 主題: 一條又新又活的路!

重點: 希伯來書的論述至今, 已經讓我們看見這一位永遠的大祭司, 是照著麥基洗德的等次任職(來七章); 又有祂作更美之約的中保(來八章); 並且祂是更美的祭物(來九~十章18節), 為我們開了一條又新又活的路。從第十章19節開始, 一直到第37節是本書的第四個勸勉。我們已經有了一條進到神面前的路, 使我們得以直接的進入至聖所, 這是何等的權利啊! 那麼, 我們當如何呢? 此段有三樣重要的勸勉(註: 原文有三次『讓我們Let us』):

- 一、『讓我們』來到神面前(21~22節)——存誠心和信心, 來見神 (Let us draw near to God)。
- 二、『讓我們』堅守所承認的指望(23節)——堅守指望, 絕不動搖 (Let us hold fast our hope)。
- 三、『讓我們』不停止聚會(24節)——彼此勸勉, 等候主再來 (Let us not give up our meeting)。

鑰節:「弟兄們! 我們既因耶穌的血, 得以坦然進入至聖所, 是藉著祂給我們開了一條又新又活的路從幔子經過, 這幔子就是祂的身體。」(來十19-20)

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

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

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

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

默想: 如今門已開, 路已通, 我是否常倚靠祂來到神的面前, 得著祂的赦免和祝福?

【希伯來書鑰字——聚會】

25 節你們不可停止聚會。在希臘文裡, *episynagō gē* 這個字在此特指新約信徒按照新約的方式而行的聚會。當時, 信主的希伯來人原是出於猶太教, 到猶太會堂聚集。他們信了基督, 成為基督徒, 參加基督徒的聚集, 這等於脫離了猶太教。所以作者纔勸他們, 不可放棄我們基督徒自己的聚集, 而回到舊約猶太教的儀式下聚集。聚會能叫我們彼此相顧, 互相勸勉, 激發愛心, 勉勵行善, 能叫我們與眾聖徒有屬靈的交通, 從眾聖徒得生命的供應。所以不可停止聚會, 尤其在這末後黑暗已深的日子, 更不可停止。我們若停止聚會, 不只會失去聚會的祝福, 並且會養成一個不聚會的習慣, 叫我們越住越冷, 而沒法火熱起來, 追求主, 事奉主。

11月15日(週六)

讀經: 11:1-22 主題: 人非有信不能得神的喜悅!

重點: 新約書信每卷特征之一乃是先有啓示, 後有實行; 啓示是信仰的基礎, 生活是信仰的實行; 前者是根是蕾, 後者是花是果。本書第一至十章深入的說明基督的卓越性; 既然我們有更美的基督, 就從第11章開始講論基督徒應過更美的「信」、「望」、「愛」的生活。本書第十一章, 主要是論到信心的定義(1~3節)和榜樣(4-40節)。其實這段整段是從第10章結尾部分開始的, 在那裏希伯來書作者引用了哈二4:「義人必因信得生」(10:38)。而他的重點放在「得生」一詞。也

就是說重在因『信』而『活』，就是藉著信得以繼續活在神面前。因為信的生活是：

- 一、 稱義的憑據(4~7節) ——得著神的喜悅！
- 二、 得勝的秘訣(17~38節) ——勝過死亡、敵對、患難、苦害！
- 三、 得應許的條件(39~40節) ——得著美好證據、更美復活！

鑰節：「信就是對所望之事的實底（實體化），未見之事的確證。」（來11:1達秘譯本）

提要：我們如何將一些東西「實體化」？事實上，我們每天都在實體化一些東西。我們不能生存在一個沒有「實體化」的世界里。一件「物質」必是一個物體，是在我面前的某些東西，雖然它可能像聲音或顏色那樣，是我們所無從觸摸的，「實體化」就是在我身上有了某種視听的官能，將那些不能觸摸得出的「物質」，成為我所能感應或辨認得出來的實際東西。例如：黃的顏色是十分實在的，但如果我們閉著眼睛，那麼，黃色對於我就失去了它的實在性，并且是全然消失——至少我沒有它存在的感覺了。但借著視覺的功用，我以我的視覺官能去把它「實體化」，那麼黃色對於我就具體化了。不只那顏色是呈現在我面前，并且它在我的意識里也成為實際了。哦！神賜給我的視覺，真是多麼的寶貝！但我們在基督里「所盼望」的事物，比那些觸摸不著的聲音、或顏色更加實在，因為那是永存不朽的，所以就更實際了。同時神已賜給我一個很寶貴的官能，得以將那永存的事物「實體化」。信心——神兒子的信心，就是這個寶貴的官能。信心將那屬靈的事物，在我的經歷中成為我生命里的實際。信心安定在神的信實上，就能將我在盼望中而未見的事物「實體化」了。——倪柝聲

默想：基督徒得勝的生活是因信而維持的。但我對神的信……？請舉一些實際例子。

【希伯來書鑰字——實底和確據】

- ❖ 「實底」（*hypostasis*），此字原文與一 3 的本質，三 15 的確信和林後十一 17 的自信（知道有穩定的根基）同字。此外，此字也可譯為證實、實際、素質（意指事物裡面的實質，與外表相對）、根基、或支持的根據。此字原用來證實所有權的文件(如地契)或材料(如抵押品——質)，轉用來形容將所盼望的事加以實化。此字的質字是作動詞用，即將未見之本質的實際質實出來。意即有一種本能，能把一件東西顯為實在。比方，眼睛把顏色顯為實在，耳朵把聲音顯為實在。所有神的事實，都是實實在在的，但是，只有信心，才能把神的事實證明出來。信心——神兒子的信心，就是這個寶貴的官能。信心乃是看見了屬靈的事實，將那屬靈的事實「實體化」。
- ❖ **確據**（*elenchos*），原文也可譯為證明，顯露出來，證據，證實，或信念。原用來指提出法律控告的證據，基本上這個字的意思是「證明、驗明」。信乃是看見一件在神裏面的事實，並且有能力將它顯為實在；所有在神裏面的事實都是實實在在的，但惟有信心才能將那件事實證明出來。

11月16日(主日)

讀經: 來 11:23-22 主題: 信心的見證人

重點: 第十一章讓我們看見歷世歷代許許多多信的見證人是如何在百般的患難中依然堅定不移地信靠神的應許，好叫我們這些在新約恩典下得著神所應許的救贖並享有新的自由生活的人，能繼續他們信心的榜樣，過著得勝的生活。本章4--40節宛如一篇信心英雄榜，橫跨整個舊約時代而及於新約的信心見證人。這些信心見證人中有名的共十六名，無名的約二十二位。然而，所有這些人都並不完美；但是他們所顯出的信心功效，除了為神在他們那時代中作了美好的見證，更成為許許多多為主的名忠心忍受苦難的人心中無可比擬的安慰。

鑰節:「因為神給我們預備了更美的事，叫他們若不與我們同得，就不能完全。」（來十一40）

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

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

默想: 在細讀信心英雄榜時，從他們我們可學到那些信心的功課？我們心中是否也羨慕著自己可以被記名榜上呢？

【信心英雄榜】

经节	有关经文	人物	信心的見證
11:4	创 4:1-10; 太 23:35	亚伯	献上喜悦神的祭品
11:5-6	创 5:21-24	以诺	与神同行，被接上天
11:7	创 6:9-7:5; 太 24:36-42; 彼后 2:5	挪亚	造方舟，定了那世代的罪
11:8-19	创 12:1-25:1	亚伯拉罕	遵从神的话
11:20	创 28:1-5	以撒	给雅各和以扫祝福
11:21	创 49:1-28	雅各	为儿子祝福，扶着杖敬拜神
11:22	创 50:24-26	约瑟	预言以色列人会离开埃及
11:23-29	出 2:1-10	摩西	与神的子民一起受苦
11:30	书第 2-4 章	约书亚	攻打耶利哥城
11:31	书 2:8-14; 太 1:4-6	喇合	接待了以色列探子
11:32	士 6:11-7:25	基甸	打败米甸人
11:32	士 4:1-5:31	巴拉	战胜迦南王耶宾
11:32	士第 13-16 章	参孙	打败非利士人
11:32	士 11:1-12:7	耶弗他	打败亚扪人
11:32	撒下 8:14-15	大卫	战胜周围的国家
11:32	撒上 3:19-21	撒母耳	传达神的话
11:33b	但第 6 章	但以理	在狮子坑中安然无恙
11:34a	但 3:23-28	但以理的三个朋友	从烈火中走出来
11:35	王上 17:7-24	撒勒法的寡妇	以利亚救活了她的孩子

	王下 4:8-37	书念的妇人	以利沙救活了她儿子
--	-----------	-------	-----------

11月17日(週一)

讀經：來 12 主題：盼望、管教與勸勉！

重點：十一章論到「信」之后，本書第十二章即論「望」。十二18~29節是插入的第五次勸勉的話。神擺在我們面前有一個最終的目標，是要我們達到的，就是那個天上的家鄉，那座有根基的城，那長子的名分和福分 and 那不能震動的國度。由於我們前面有這樣美好的盼望，所以就當存心忍耐，奔走那有盼望的路程，忍受有盼望的管教，用虔誠敬畏的心事奉神，等候那盼望中的國度。本章指出基督徒在信心路上奔走的秘訣是：

- 一、仰望耶穌（1~4節）——忍耐奔跑前程，投身先賢古聖的得勝行列！
- 二、接受管教（5~13節）——體驗天父堅定不移的愛心！
- 三、珍惜恩典（14~29節）——不可失去盼望，防避罪惡（15~17節），期盼天城（18~24節），等候不能震動的國（25~29節）！

鑰節：「我們既有這許多的見證人，如同雲彩圍著我們，就當放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪，存心忍耐，奔那擺在我們前頭的路程，仰望為我們信心創始成終的耶穌；祂因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在神寶座的右邊。」（來十二 1-2）

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

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

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

默想：我們的屬靈生活在哪些方面像賽跑呢？有什麼事情是有可能阻止我們跑完比賽呢？

【希伯來書鑰字——仰望】

希伯來書十二章 2 節的「仰望」是一個不尋常的動詞（*aphoronteseis*），原文是「轉移視覺」，或以專一的注意力注視。它暗示著堅定不顧他處，只將注意力集中在主耶穌身上。定睛在主耶穌是我們生命成長的最佳途徑，信心在祂裡面開始，信心在祂裡面成終。有時在教會中，即使弟兄姊妹之間產生了爭論與衝突，甚至彼此控訴、貼標籤，因此關係破裂，親愛的同工都可能變成了「可怕的同攻」。若我們的眼睛只看到所遭遇的人、事、物，這一切都會令我們覺得失望、無奈、遺憾。那時候我們該怎麼辦呢？哦，讓我們望斷一切的環境、人、自己，仰望為我們信心創始成終的耶穌，定睛在祂慈容光照中，世上的一切爭端、是非皆會顯為虛空。因為當我們愈親近主時，在祂的榮耀光中，一切攪擾就變得愈微不足道。一位聖徒曾說：「時常面向陽光，陰影只可在你的背後。」

11 月 18 日 (週二)

讀經：來 13 主題：愛心的生活

重點：本書結束我們對更美的基督該有的回應——信心、盼望和愛心。第十一章論信，第十二章論望，本章論愛。愛心的生活最大的表現乃是彰顯基督徒生活應有的美德。故在全書結束前，作者將在教會中的服事及在個人的生活上加以詮釋，叫讀者實行愛心的生活。本書第十二章的后段，作者注重父愛的管教，十三章的前段注重愛心相待。前者是講神對人的關係，後者是講人與人的關係。神對祂兒女的管教，是屬於上下縱的層面；兄弟相愛的心，甚至用愛心接待客旅，是屬於左右橫的層面。這二者的範疇，都包含在神的愛中，因為神就是愛的源頭（約壹四8~9）。本章根據內容要義可分為五段：

- 一、對人的愛心生活(1~3節) —— 相愛、接待、憐恤。
- 二、對己的愛心生活(4~6節) —— 貞潔、知足、代禱。
- 三、對神的愛心生活(7~16節) —— 獻二祭：讚美、行善捐輸 (財物)。
- 四、對傳道人的愛心生活(17~19節) —— 記念、順服、效法、關懷。
- 五、愛心的祝福和問安(20~25節) —— 平安、牧養、成全、榮耀、恩典同在。

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

提要：希伯來書作者呼籲基督徒邁向成熟，雖然這封信是寫給第一世紀的基督徒的，卻對當今任何年齡或背景的基督徒都適用。要邁向成熟，我們必須藉著「進入幔內」，（來六 20，十 19），還要「出到營外」（來十三 13）來準備我們、裝備我們。「進入幔內」是活在神的面前，「出到營外」是活在人的面前。「進入幔內」是過隱藏的生活，「出到營外」是過見證的生活。「進入幔內」是人所看不見的，卻是神所看見的，「出到營外」是給眾人看見，這是見證的問題。甚麼是操練「營外的生活」秘訣呢？本章指出 1. 是跟從主，分別為聖的生活（來十三 12），2. 走主十字架的道路，忍受祂所忍受的凌辱（來十三 13），3. 營外的生活，是寄居、客旅的生活（來十三 13），4. 常常以頌讚為祭獻給神（來十三 15），和 5. 行善捐輸的祭(財物)（來十三 16）。

親愛的弟兄姊妹！在今生過營外生活的人，他有果子，他的生活有見證，他也能遵行神的旨意，這些都好像祭一樣，是要出代價的。感謝讚美神！這是神所喜悅的。所以我們今天能過「進入幔內」、「出到營外」的生活，就能不倚賴宗教禮儀，也不活在罪惡中墮落，更不信靠自己，不讓任何事物使我們與基督分隔，因為基督滿有能力，超越一切。

默想：有甚麼人、事、物阻礙我們「進入幔內」、「出到營外」呢？

【希伯來書鑰字——營外】

「出到營外」，本節的「營外」有特殊的意義。著者寫信給希伯來信徒時，以色列人已結束曠野營幕的生活將近兩千年，在曠野的帳幕早已建成聖殿，所以這裡所說的「營」，不過是借用 11 節「營」的名稱，以說明親近基督的人必須脫離的某些事物。基督既然必須拒絕「城門」內的人的擁護，才能在十字架流血，既然不用牛羊的血為人贖罪，而「用自己的血叫百姓成聖」；這樣，我們也必須從舊約的律法中出來，接受基督十字架的救恩，又從今世的虛榮、地位、權勢、財富和各種試探中出來，忍受主所受的凌辱。所以這「營」是代表所有與基督十字架道路相反的屬世宗教、道理、事物及其他。在此著者勸勉那些已蒙救贖的信徒，不但不可因為主受苦而退縮，想重回猶太教中，反倒應當脫離舊宗教的束縛，和一切阻擋他們行走主所走過道路的事物，來到十字架的祭壇下，獻上自己為活祭，忍受祂所受的凌辱。—— 陳終道《新約書信讀經講義》

【讀完希伯來書，你是否能回答這些問題？】

- 1、你能說出希伯來書的主旨和大綱嗎？
- 2、你知道希伯來書作者是誰呢？
- 3、你能把基督那超越的身位和工作說出來嗎？
- 4、希伯來書中有那五個勸勉的話(請寫下經節段落，例如 1:1-4 等等)？
- 5、本書的一個重要課題是「信心之旅」。有誰是這旅程的「過來人」？從他們我們可學到那些信心的功課？

希伯來書——耶穌基督比一切更美

題示：研讀這一課之前，請先將這卷長的希伯來書讀兩遍，讀的時候不可心急，要慢慢的讀。

一、作者：本書作者不詳。歷代聖經學者對此有不同的看法，有的認為是亞波羅、巴拿巴或路加，不過大多數的人認為是保羅。俄利根（Origen）曾寫過一句評語：『只有神自己才肯定知道誰是希伯來書的作者。』因為本書所強調的不是人說話，乃是神說話。所以本書不題作者是誰，甚至一切引用舊約的話，也不題說話者的名。按照本書的觀念，全本聖經都是神的說話。因此，當本書題到舊約時，總是說那就是聖靈說的話。（三 7，九 8，十 15～17。）

二、對象：本書是寫給那些信仰動搖之希伯來信徒的，乃無疑問的。按本書的內容：

- （一） 本書稱為希伯來人書，特別是給一班退回猶太教危機的猶太基督徒。
- （二） 他們於許多舊約的屬靈偉人都十分敬重，對舊約律法及各種敬拜的儀式都很熟識，又與那些在舊約受眾先知所囑諭的希伯來人有「列祖」與後代之關係（1:1;2:2;3:2;6:1-2,12）。
- （三） 他們沒有親自聽見主的講論（2:3）。
- （四） 他們信主已經很久，卻不長進（5:11-12）。
- （五） 他們是亞伯拉罕的子孫（7:4）。
- （六） 他們當中有些人已經開始灰心，停止聚會（10:25;12:3）。
- （七） 他們曾經熱心愛主，為主受苦，並抵擋罪惡，卻沒有到流血的地步（10:32,36;12:4）。
- （八） 他們不但認識寫書的人，也認識提摩太（13:23）。

三、寫作時地：本書多處提到會幕，祭司供職等，可見當時聖殿仍在，並未毀壞（聖殿於主後七十年被毀）；而十二章亦暗示大迫害尚未到，故必然不會早於七十年；所以說希伯來書大概書成於主後六十至七十年在聖殿被毀壞之前所寫的。本書若是保羅寫的，可能是在寫主後六十七年，當他第一次被囚羅馬獲釋之後，留在米利都時。（提後四 20。）本書寫作地點未詳。本書十三 24 所說從義大利來的人，證明此書並非寫在羅馬。

三、背景：希伯來人自古時的列祖開始，歷代以來皆活在舊約的體系中，其律法觀念已根深蒂固，並視之為神聖的傳承，且引以為榮；外面又有輝煌的聖殿、祭司的獻祭、百姓的敬拜...，天天人來人往，甚為吸引人。對一些有這種背景的希伯來信徒，要他們放棄猶太教而去跟從被蔑視、凌辱的耶穌，的確不是一件容易的事。另一面，當日耶路撒冷一直飽受猶太教的逼迫，司提反、雅各等被殺（徒七：54—60，十二：1—2）；許多信徒遭難，家業被奪，身受捆鎖（徒八：1—3，二十六：10—11；來十：32—34）。這樣的逼害連綿日久，許多人的信心開始動搖；再加上主後 64 年開始，羅馬帝國大肆逼迫基督徒，這無疑令本已在諸般患難中的猶太信徒雪上加霜，致使他們有人感到疲倦灰心（十二：3），也有人停止聚會（十：25），甚至萌生退回猶太教（當時的合法宗教）之念，好在其蔭底下苟且偷生。本書就是要幫助猶太信徒明白新約和舊約的關係，讓他們知道舊約體系中一切正面的事物如聖殿、祭物、祭司、禮儀、節期等等，甚至律法，都不過是影兒，新約才是實體，這一切都已應驗在基督身上，祂是更美之約的中保和救主，為人帶來更美之約和完全的救恩，正如太陽已經出來，眾星就要退縮。

四、主題：希伯來書為一本「更美」的書卷，因基督在任何事上都是「更美」；在啓示、身分、工作、生活等，都為信徒成全完全的救恩，因有更美的基督，信徒便應有更美的生活。

五、特點：

- （一） 希伯來書是一本不易明了的新約書卷，主要原因乃是書內遍布舊約背景（約有 39 次直接引用舊約），其中有 26 次是引用希臘文舊約七十士譯本，可見本書是以舊約之事的預表，來啓示新約，以新約的應驗，來顯明神實際的救恩，其重要性是可想而知。本書與舊約的利未記極為接近，利未記是論預表中的救恩，而本書所論，是利未記所預表而已經有了「實體」的救恩，所以本書曾被稱為「新約的利未記」。本書與舊約摩西五經一切禮儀制度，獻祭的條例，有前後印證的關係，啓示基督為應驗一切獻祭犧牲的代替者，所有摩西的制度，都是因著基督成就，而失去作用。盡都消逝了。
- （一） 新約有三卷書是特別多引述舊約的，分別是馬太福音、羅馬書和希伯來書。此三卷書特別交代新約與舊約之間的關連：馬太交代新約乃是舊約的應驗；羅馬書說明新約所引進的福音，就是神從前藉眾先知在舊約所應許的（羅一：12）；而希伯來書更進一步指出新約的中心——耶穌基督，是比舊約的一切更美，舊約中一切正面的人、事、物僅是預表、影兒，新約才是實體，這一切都在基督身上得到應驗，並且比之更超越、更尊貴、更完全和更美好；希伯來書不單把舊約和新約串連起來，更啓示新約中更美的事情。所以本書曾被稱為第五福音。
- （二） 本書著重論到基督那超越的身位和工作，特別是祂的神人二性。本書也是一比較的書卷，當中有許多的比較或相對的說法，所以本書的鑰字是「更」（英文是 better），大約出現了共十七次（3:3 上,3 下; 4:12; 6:13;7:19,22;8:6 上,6 中,6 下;9:11,14,23;10:34;11:4,11:16,26,35, 40; 12:24）。除了這個「更」字，經文的思想也表達出同樣的意義，這書信的第一大段一開始就說主耶穌更美的名（1:4），祂比天使更尊貴（一～二章）；跟著論比摩西更榮耀（第三章）；比約書

亞更偉大(第四章)；比亞倫更尊貴(五一八章)。第二大段論更美的約(七 22；八 6)，更美的職任(八 6)，更美的應許(八 6)，更大更全備的帳幕(九 11)，更美的祭物(九 23)，第三大段論信心得天上更美的家業(十 34)，盼望得到更美的家鄉(十一 16)，和更美的復活(十一 35)，承受神給我們更美的事(十一 40)，和更美的血(十二:24)。

- (三) 本書另一中心的思想是「終極」或「永遠」。基督是神計劃的終極，十字架是救法的終極，新約是舊約的終極。本書提到永遠的救恩(五：9)，永遠的審判(六：2)，永遠的救贖(九：12)，永遠的靈(九：14)，永遠的產業(九：15)，永遠的約(十三：20)。請參考下列經文，里面所記載的，都是一次過發生永不再有的事，亦即終極的事：六 4，七 27，九 12、26、28、十 2、10，十二 26、27。
- (四) 本書自始至終，乃是一種井然有序，而合乎邏輯的長篇論文，其中所用的文體詞藻精美，含有雄辯而富於激發共鳴的作用，聖經學者評論本書，是一顆崇高而動人之文學上的珍寶，它在詞藻上，可稱為新約中的以賽亞書，在文字與文法結構方面，是聖經最美麗的，其價值之高，實為眾所共鑑。本書的結構很有層次：前部分先講基督的超越(一至十章 18 節)，後部分則帶出基督徒生活的回應(十：19—十三)；前者著重啓示，後者則重於實行。啓示是信仰的基礎，生活是信仰的實行；前者是根是蕾，後者是花是果。既然基督的卓越是那麼清楚，那麼基督的生活亦應超越以前。
- (五) 本書是一卷勸勉和警告的書，鼓勵正路上的人繼續向前，警告歧路上的人回轉歸向神。緊接在每一重要的真理或勸勉之後，本書總有「免得」，「恐怕」這類警告的字句(2:1；3:12，13；4:11；12:3，13，15)。另外還有一個不同的字，「就當」、「務必」、「又要」、「只管」在原文裡也是一個字，那就是勉勵的話。所以希伯來書是一本又勸又勉的書，勸我們乃是因為有危險，要我們能避免這些危險，恐怕我們跌倒了。勉我們乃是因為前面有更美好的應許，叫我們應當如此，只管坦然無懼的來得著神所給我們的應許。全書亦包括五段實踐性的警告(二：1—4，三：7—四：13，五：11—六：20，十：26—29，十二：14—29)，緊接在每一重要的真理或勸導之後。在每一次提到警告之前總有「免得」，「恐怕」這類的字句(2:1；3:12，13；4:11；12:3，13，15)，另外還有十三次「讓我們」勉勵性的勸告話(4:1，11，14，16；6:1；10:22，23，24；12:1[二次]，28；13:13，15)(注 35)。
- (六) 雖本書沒有注明是保羅手筆，按本書豐富高深的內容和話語的語氣與保羅極大雷同，茲列表代述：

希伯來書

保羅書信

1:1-3	西 1:15-17
1:3	林后 4:4
2:4	林前 12:4，11
2:6-9	林前 15:27 (詩 8)
2:14-17	腓 2:7
5:8	羅 5:19；腓 2:8
7:1-10	羅 4:1；9:7；11:1；林后 11:22；加 3:6；4:22
8:6	林后 3:9；西 2:17
9:28	林前 5:7；弗 5:2
10:25	羅 15:7
10:30	羅 12:19 (申 32:35)
10:38	羅一 17；加 3:11 (哈 2:4)

六、重點：

- (一) 本書是寫給希伯來信徒。「希伯來」字根的意思是過去，特別是指過河，從河這邊過到河那邊，從這一邊過到那一邊所以希伯來人乃是過河的人。亞伯蘭是聖經中第一個希伯來人(創十四：13)，他從伯拉大河那邊拜偶像之地的迦勒底，過到大河這邊事奉神的迦南地(書二十四：2—3)。本書的信息，就是要幫助那些仍留戀於猶太教的猶太信徒，在屬靈上都能作徹底過河的人，從舊約過到新約、從律法過到恩典；從屬地過到屬天。離開基督道理的開端，進入生命的成熟；離開外院，進入至聖所。這對於我們在新約時代的信徒同樣的重要，我們的屬靈生活，聚會和事奉也會落在外面的儀文、屬地的觀念裏的危機，我們都得作一個真正過河的基督徒。
- (二) 本書多方面啓示神兒子的身位和職分，顯出其超越與榮耀：
- 兒子的榮耀(一：1—3)，與神、與萬有和與人的關係。
 - 兒子的身位(一：4—二：18)，是神而人一超越天使。
 - 兒子的職分(三：1—十：18)，是使者—超越摩西；是大祭司—超越亞倫；是更美的中保；是更美的祭—超越舊約一切的祭物。神的兒子不僅比舊約主要的三個人物—先知、祭司、君王—更尊貴、更榮耀；祂所成就的救恩，所賜給的福分都是最美好的，就如：更美的約(八：6)；更美的應許(八：6)；更大更全備的帳幕

(九：11)；更美的祭物(九：23)；更美的家業(十：34)；更美的家鄉(十一：16)；更美的復活(十一：35)；更美的事(十一：40)。

- (三) 本書也啓示基督是我們的先鋒(六：20)，我們的元帥，要帥領許多的兒子進榮耀裏(二：10)。祂照著麥基洗德的等次，和那無窮生命的大能成了永遠的大祭司，並且已經升入高天在至大者寶座的右邊，長遠活著為我們祈求(六：20，七：16—八：1)，祂更呼召我們當走上屬天的道路，持守所承認的道，竭力進到完全的地步(三一六)。我們當以信心回應這個呼召：藉著主的寶血，為我們所開出的又新又活的路，進入幔內，存著誠心和充足的信心，來到神面前(十：19—22)；不可停止聚會，倒要彼此勸勉、相顧而行善(十：23—25)；放下重擔、脫去纏罪，恆忍奔前程(十二：1)。
- (四) 本書第一章中，基督是神的兒子是本書的中心和重點。(一)在神格裡，祂是：(1)神榮耀的光輝；(一3)；(2)神本體真像一(3)。(二)在創造裡，祂是：(1)被立的承受萬有者(一2)；(2)宇宙被造的憑藉(一2)；(3)維持、載著並推動萬有的大能(一3)。(三)在救贖裡，(1)祂成就了洗罪的事(一3)，(2)現今坐在諸天之上神的右邊(一3)。本章引證舊約詩篇七處，讀者須注意查考之(詩篇二7；七14；九七7；一〇四4；四五6，17；一〇二25，27；一一〇1，參西二9)。
- (五) 在本書，每個重點都附帶一個警告。全書共有五個這樣的警告。一4~二18揭示第一個重點，基督超越天使，附帶1~4節中第一個警告。本書第二章中，警告信徒當鄭重聽道，忽略救恩怎能逃罪，因基督降卑成了人完全的救主：(1)主因降卑受死而得了尊貴、榮耀為冠冕，萬物都歸服在主腳下，並因此領許多的兒子進入榮耀(5~10)；(2)主因死而為人人嚐了死味(9)，也藉死敗壞了掌死權的魔鬼，並釋放一生因怕死而為奴僕的人(14~16)；(3)主因降卑成人，又因十架上受死而在經歷上得以完全(10)，成了我們忠信的大祭司，能搭救一切被試探的人(17~18)；(4)主因受死就成了救主，又為人開了贖罪的泉源，使人成聖(11~13)。因為這位拯救我們的主，要率領我們眾子進到榮耀裡面去。因為救恩是這樣的浩大，我們就應當小心我們所聽見的，應當好好的放在我們心裡，免得我們隨流失去。我們讀時需明白而要儆醒自守的(參引詩八4~6；廿二2；十八2)。
- (六) 本書第三、四章中，是以引證以色列人先祖在曠野不聽神的話，存心剛硬，惹神發怒，不得進入安息의教訓，來警戒信徒，務要謹慎，免存不信惡心，離棄永生之神，總要趁著今日，天天彼此相勸，將起初確實的信心，堅持到底，就在基督裡面有分，只有信的人，才能進入安息，得享安息(參引詩九五8，11；創二2)。本書第三、四章中有第二次勸勉的話揭示屬天的呼召。這個天召有三方面：第一部分就是我們「被召作神的家」(三6)，第二方面，是在三章十四節，神召我們來「作基督的同伴」，第三方面，乃是第四章第一節，神呼召我們進入祂的安息。我們既然有這樣一個天召，就應當常常思想我們的使徒主耶穌基督，祂是我們的使徒，在前面為我們開路，祂帶領我們進入幔子裡去，叫我們能與神有甜美的交通。我們也要趁著今天彼此相勸，我們要存著一個畏懼的心，唯恐我們失去這個安息，要竭力進到這個安息裡去。我們要小心，免得我們有個不信的惡心，免得我們心被罪所迷惑叫我們墮落跌倒了。
- (七) 本書第五至七章中，主要論到基督是按著麥基洗德的等次，成為永遠的大祭司，成為人永遠得救的根源。麥基洗德是撒冷王，就是平安王的意思，又是至高神的永遠祭司，他無父無母，無族譜，無生之始，無命之終，乃是與神的兒子相似(來一1~3；創十四17~20)。麥基洗德是誰，身世如何，無可確知，但他乃是基督的預表，使人明白基督是照麥基洗德的等次，成為完全而永遠的大祭司，這是毫無疑問的(六20；詩一一〇4)。在第五章至第七章有第三次勸勉的話，乃是神要我們離開基督道理的開端，進到完全的地步。我們知道「完全」在聖經裡就是指著「成熟」說的。我們不要永遠在基督裡作嬰孩，應當長大成人，因為這是神向我們所定規的旨意。如果我們在基督裡把根基打好了，我們就應當在這根基上面向上建造，不應當一直停留在根基上面永遠作孩子，一直不長大成人。因為神的旨意不單要我們作孩子，也要作兒子，所以我們需要勸勉，要竭力進到完全的地步，免得我們懶惰不長進，我們總要效法那些憑著信心和忍耐承受神諸般應許的人。
- (八) 本書第八至十章中，「約」字是本段的鑰字(全書共用十七次，新約共有三十三次)，亦是猶太人信仰的中心。他們認為神與祖宗立了約，故他們永遠是神的儿女，這身分與榮耀永不動搖；再者，他們認為神以「約」(摩西的)將他自己與他們連結在一起，又透過舊約的獻祭制度表明神與他們常在溝通的關係內。但作者在此處指出，舊約的祭司與獻祭制度經已古舊(8:13)，如今被新約取代了；況且新約本不是未曾預告過的，反是按照神給耶利米的應許而來的。從「新約」應許來的新大祭司，在其所作的獻禮事上，遠超舊約的預備。作者在本段論到耶穌在真帳幕裡作執事，祂是新約的中保(參約壹一1)，是一次獻上自己，成了永遠贖罪的祭，我們得知真道以後，若故意犯罪，那贖罪的祭就再沒有了(十26)。這是極為嚴厲的警告，在這幾章中，多有引證舊約摩西五經律法的禮制條例，來作比較，以解釋新約恩典之約的實效及重要，須我們前後一同研讀領受。在第八至十章有第三次勸勉的話，乃是進入幔內之路的三個根據：
- (1) 是神藉著祂愛子的血另立新約，寫在心版上。
 - (2) 是耶穌基督在天上真帳幕裏建造教會，生命達更豐盛。
 - (3) 是耶穌基督身子裂開，幔子從上裂到下，使信入祂的人能進入至聖所不斷與神交往。
- (九) 本書第十一章中，主要論到信心與盼望兩大重點，信是望之實底與確據，故以信是在先，而後產生盼望，義人必因信得生這句話，是信徒得救的不二法門(十38~39)，就是那座有根基的城，是神自己所建造的。本書第五次勸

勉乃是進入天城新耶路撒冷的關鍵是對神的「信心」。本章專論因信稱義，得救得神喜悅的諸般真實的見證，因信盼望神在天上預備那一個更美的家鄉。

- (十) 本書第十一至十三章中，作者論及基督徒「信」、「望」、「愛」的生活。十一章論到「信」之后，本書第十二章即論「望」，尤在基督里那當有的盼望。雖然人生面對不少困難，但因主在前頭領導，就不用灰心，反應存心忍耐，奔那滿有盼望的旅程；事實上，盼望的考驗是忍耐，故盼望之路亦是忍耐的路。本書第十二至十三章中，作者論點隨著注重愛的管教，愛心相待。前者是講神對人的關係，後者是講人與人的關係。神對祂兒女的管教，是屬於上下縱的層面；兄弟相愛的心，甚至用愛心接待客旅，是屬於左右橫的層面。這二者的範疇，都包含在神的愛中，因為神就是愛的源頭（約壹四 8~9）。信心的路最大的表現乃是愛的生活，故在全書結束前，作者將愛在教會中的服事及在個人的生活上加以詮釋，叫讀者能真正實行信心生活，亦即是盼望生活和愛心生活。

七、鑰字/鑰節:

鑰字：(1) 更美（一：4 等 14 次）(2) 耶穌基督有(57 次)

鑰節：(1) 一：2-3 (2) 七：25 (3) 十二：1-2

八、主要信息：希伯來書主要信息係闡述基督榮耀的神性，對忽略救恩之人的警告，元帥的受苦與拯救，對不信者的警戒，信者得進入的安息，神的話語能力，離棄真道者的結局，耶穌為永遠大祭司的職任，新舊兩約的比較，舊約禮拜獻祭的條例，新約中保贖罪的功效，常存充足的信心，故意犯罪的審判，信心美好的證據，放下各樣的重擔，接受神的管教，追求聖潔，敬虔的事奉，諸般溫柔的勸勉，以及最後的寄語，祝福問安等事，全書所論，是以舊約律法一切條例制度，來啟示新約基督真理，完美的救恩。本書著重魂的得救，共有五次「勸勉」，鼓勵正路上的人繼續向前，警告歧路上的人回轉歸向神。

九、分段：本書的結構很有層次：前部分先講基督的超越（一至十章 18 節），後部分則帶出基督徒生活的回應（十：19—十三）；前者著重啟示，後者則重於實行。本書共十三章，根據內容要義，可分為二段如下：

一、更美的基督（一~十 18）

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

二、更美的生活十（19~十三）

1. 信（十 19~十一）
2. 望（十二）
3. 愛（十三）

本卷大綱根據五次「勸勉」，可分為五段如下：

第一段，接受如此大的救恩	一~二章
第二段，嚮應天上的恩召	三~四章
第三段，生命達到完全成熟	五~七章
第四段，進入幔內生活	八~十章
第五段，盼望天城新耶路撒冷	十~十三章

本卷大綱根據【以主為中心】，可分為七段如下：

1. 耶穌是神(神子，一章)；
2. 耶穌是人(人子，二章)；
3. 耶穌是神的使者，是大祭司(三至七章)；
4. 耶穌是中保(八章~十 18)；
5. 耶穌是道路(十 19~39)；
6. 耶穌是我們的榜樣(十一至十二章)；
7. 耶穌是大牧人(十三章)。

九、話中之光：希伯來書的「祂」：(1)思想祂(三 1)；(2)藉著祂(一 2)；(3)惟獨見祂(二 9)；(4)來到祂寶座前(四 16)；(5)順從祂(五 9)；(6)靠祂(七 25)；(7)有祂(八 1)；(8)等候祂(九 28)；(9)經過祂(十 20)；(10)看見祂(十一 27)；(11)仰望祂(十二 2)；(12)跟著祂(十三 13)。--牛述光