

第 一 週	(日)	前言--從那邊到這邊	九 14~14
	(一)	完全的啓示	一 1~3
	(二)	尊貴之名	一 4~14
	(三)	救恩浩大	二 1~4
	(四)	失而復得的尊榮	二 5~9
	(五)	捨生取死的行動	二 10~15
	(六)	慈悲忠信	二 16~18
第 二 週	(日)	爲神盡忠	三 1~6
	(一)	歷久常新的話語	三 7~11
	(二)	彼此相勸	三 12~19
	(三)	真正的安息	四 1~11
	(四)	神的話	四 12~13
	(五)	尊榮和憐恤的大祭司	四 14~16
	(六)	勝過軟弱和甘願獻己的大祭司	五 1~3
第 三 週	(日)	甘心順服	五 4~10
	(一)	屬靈的嬰孩和成人	五 11~14
	(二)	靠恩而行	六 1~3
	(三)	心田片片	六 4~8
	(四)	持定指望一直到底	六 9~12

	(五)	堅定不移的應許	六 13~20
	(六)	平安與公義的王	七 1~3
第 四 週	(日)	真正蒙悅納的奉獻	七 4~10
	(一)	作完全和忠心的工人	七 11~19
	(二)	唯一的拯救、不斷的代求者	七 20~25
	(三)	遠離和親近	七 26~28
	(四)	更美	八 1~7
	(五)	我要	八 8~13
	(六)	進入幔內	九 1~5
第 五 週	(日)	越過阻隔	九 6~10
	(一)	寶血奇妙	九 11~14
	(二)	新遺囑	九 15~22
	(三)	定命	九 23~28
	(四)	影兒與真像	十 1~4
	(五)	神所喜悅的	十 5~10
	(六)	永遠有效、不再記念	十 11~18
第 六 週	(日)	福分與本分	十 19~25
	(一)	棄絕真道的警告	十 26~31
	(二)	追念往昔、忍耐向前	十 32~39
	(三)	實底與確據	十一 1~3

讀經： 希伯來書九 14~14 禱讀： 來九 14

主題信息： 前言--從那邊到這邊

「希伯來」之意思，就是從那邊來到這邊之意。猶太人之所以被稱為希伯來人，大概因為亞伯拉罕是從米所波大米的幼發拉底河那邊渡過來的人，所以迦南人就稱他和他的後裔為希伯來人了（創十四 13，卅九 14、17；出一 16，廿一 2；耶卅四 9．．．）。然而本書名為希伯來書，除了是針對希伯來人所寫之外，對於新約時代的信徒又有著甚麼樣的意義呢？對處在新約時代的我們而言，因著基督耶穌的獻上，得以除去死行，並進而事奉那永生的神。這樣的經歷，正好切合希伯來書名的意義。我們不僅是從舊約「那邊」過到新約的「這邊」來，而且我們雖然不是亞伯拉罕血統上的後裔，可是卻是他道統上的後裔——因信而成為亞伯拉罕屬靈後裔的人（加三 7；羅四 11～12；約八 39）。我們真能體會成為屬靈上「希伯來人」的意義嗎？

對於誰是本書的作者從第二世紀開始便意見紛紜，莫衷一是，有人以為是巴拿巴、路加、亞波羅、西拉、腓力、保羅．．．等等。其中以認為是保羅所寫的人數最多，可是反對的理由也存在。但無論如何，從書中所流露和表達的內容來看，作者必然是出於一位與保羅同一信仰、同一心靈的神僕所寫。而且本書在引論舊約的經文時，多次強調是「聖靈說」的（來三 7，九 8，十 15），可見本書的作者認定聖經是聖靈所默示的，「聖靈說」比作者自己是誰更來得重要，這對我們這些蒙恩得救、事奉永生神的兒女來說豈不是極佳的榜樣嗎？此書約寫於主後六十至七十年間。而受書人則是那些信仰動搖的希伯來信徒。雖然本書是為了幫助這些猶太教背景的基督徒，解決他們在教義和信仰與實際生活之間的不協調之處，但這些教導和勸勉，同樣是你我這些處身在現今世代的基督徒所該了解和學習的。

默想：

- 1 是甚麼原因使我得以除去死行、並進而事奉那永生的神呢？
- 2 我相信聖經真能回應我在信仰與實際生活之間的一切問題嗎？

回應：

親愛的主：謝謝你，讓我因著耶穌基督的獻上，得以除去死行，在神的國度中為兒女，並進而事奉那永生的神，這是何等寶貴的恩典。

希伯來書一 1~3 禱讀： 來一 1 ~ 2 上

主題信息： 完全的啓示

「神既在古時藉著眾先知多次多方的曉諭列祖，就在這末世藉著他兒子曉諭我們．．．」，在這段經文中誰是曉諭者？誰又是被曉諭的對象呢？這曉諭的傳達途徑到底是怎樣？而所曉諭的內容又是甚麼？神是曉諭者，並且是祂主動的向人來啓示祂自己。這一位在諸天之上的神，竟貫穿人類的歷史（古時和末世）來向人說話。祂所啓示的不僅是漸進的、也是持續不斷的（多次多方）。

世人除了是神所曉諭的對象，其中也有被祂所揀選而作為傳達啓示的器皿和工具（眾先知）。但正因為人的有限和對啓示的抗拒，至終神乃藉著祂的兒子耶穌，更完全的來顯明祂對世人的心意。

耶穌基督是最完全的啓示，意思不僅因祂是最完全的啓示傳達者，更重要的是因為祂本身同時也是最完全的啓示內容。基督的一生，包括了祂的降生、受死、復活、升天、再來，就是「救恩」完全的啓示。祂在世上所表現的聖潔（潔淨聖殿）、公義（指責假冒為善的人）、仁愛（接納軟弱犯罪的人）、憐恤（幫助孤苦絕望的人）等各種德行，就是神各種「屬性」的完全啓示。祂在世時的說話行事、所顯的各種權能，或勝過魔鬼、或勝過海洋、或勝過疾病、或勝過死亡，這就是神「權能」的完全啓示。

雖然如此，但至終我們還是不得不問，為甚麼至高的神要主動向人來啓示祂自己呢？到底有甚麼答案足以說明這超越人心智所能測度的原因？或許只有「愛」、也惟獨「愛」，才能說明神為何甘願如此行！『神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生。』（約三 16）

默想：

- 1 我從主耶穌的身上，是否真能體會這啓示的完全和寶貴呢？
- 2 神既「多方多次」的向人來曉諭，故今天可能有那一些人是神要藉著我來傳達祂愛他們的心意呢？

回應：

親愛的主：謝謝你，讓我能從你那得著這寶貴和完全的啓示；求你保守我不僅得蒙恩典，也能在你手中成為一個向世人傳達你心意的器皿。

讀經： 希伯來書一 4~14 禱讀： 一 4

主題信息： 尊貴之名

注釋：

這段經文多處引自舊約：一章 5 節上引自詩篇二篇 7 節；一章 5 節下引自撒下七章 14 節；一章 6 節引自詩篇九十七篇 7 節；一章 7 節引自詩篇一〇四篇 4 節；一章 8 ~ 9 節引自詩篇四十五篇 6 ~ 7 節；一章 10 ~ 12 節引自詩篇一〇二篇 25 ~ 27 節；一章 13 節引自詩篇一一〇篇 1 節。

為甚麼希伯來書的作者要拿天使來跟主耶穌作比較呢？因為猶太人相信天使是奉神的命令給人帶來幫助、保護或拯救（創十九 11；詩九十一 11）、又或者是奉差遣來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。希伯來書的作者不單要指出受書人可能會有的這種錯誤觀念，更重要的是要說明基督比天使更尊貴的原因。到底基督有那些地方比天使更尊貴？主耶穌基督有更尊貴的名（一 4）、有神子的身分（一 5）、有受敬拜的崇高地位（一 6 ~ 7）、有超越的王權（一 8 ~ 9）、有創造的大能（一 10）、有無窮的年數（一 11 ~ 12）並有得勝的榮耀（一 13）。這正是我們所信仰的對象，祂的名是主、基督、救主、中保、羔羊、萬王之王、萬主之主（啓十七 14）、以馬內利（賽七 14）、獨一的神（猶 24）、世界的光（約八 12）、父懷的獨生子（約一 18）．．．；信靠祂的人更可以因祂的名得救（徒四 12）、禱告蒙應允（約十四 13）、疾病得醫治（徒三 6 ~ 8）、捆綁得釋放（徒十六 18）．．．。這樣寶貴的名對受造為神僕役的天使而言焉能相比！但對信靠的人而言卻是一生得力的源頭。

默想：

- 1 在我的心中是否高舉那些人事物過於我們的主？
- 2 在我信主的年日中，曾有過那些體會到耶穌聖名寶貴的經驗？

回應：

親愛的主：謝謝你，你不單成為我與神之間的唯一中保，更因著你名的寶貴，讓我生活有力、行路有亮光。願我一生都能成為傳揚這尊貴之名的使者，在世中見證我主的尊榮。

讀經： 希伯來書二 1~4 禱讀： 二 1 ~ 4

主題信息： 救恩浩大

注釋：

v.2 「那藉著天使所傳的話」是指舊約的律法而言，雖然摩西在傳達律法給以色列民時，清楚說明這是『耶和華在山上、從火中、面對面與你們說話』（申五 4，2 2），但猶太人在他們的口傳和傳統教導中，仍然說摩西所領受的律法是天使所傳的（徒七 3 5，5 3）。

v.2 「干犯」是指作了不該作的；「悖逆」是指該作的卻沒有作。

人在面對真理和救恩時可能會產生那些反應呢？有些人可能會「鄭重所聽、惟恐失去」，但有些人卻對所聽的「干犯悖逆、輕慢忽略」，甚麼是你我常懷的意念呢？不同的心態可能會為你帶來不同的後果，在舊約凡干犯律法的人都得報應——獻凡火的被燒死（利十 1 ~ 2）、背叛的被吞下陰間（民十六 2 5 ~ 3 5）、貪財的死於刀下（民卅一 8，1 6 ~ 1 7）、不信的倒斃曠野（民十四 3 2，3 5）。．．。若干犯律法尚且要受該受的報應，何況是忽略基督的救恩呢！然而這救恩到底有何寶貴之處，為甚麼人要擔負拒絕的罪責呢？因為這救贖之恩的偉大在於那拯救者的偉大——神的獨生兒子！這救贖之恩的偉大在於所付出的代價是何等浩大——十架捨命！這救贖之恩的偉大在於施恩的範圍的廣大——一切相信的都得永生！這救贖之恩的偉大在於聖靈以神蹟、奇事、異能和恩賜同作見證！神的百姓啊，面對如此長闊高深的救贖大恩，我們焉能失之交臂呢？

默想：

- 1 我的信仰和所接受的救恩於我而言到底有多寶貴？我真的看重嗎？
- 2 假如這救恩真的如此浩大，我有多久沒跟人分享過呢？

回應：

親愛的主：求你赦免我曾經因有心或無意地對真理和救恩的「干犯悖逆、輕慢忽略」，幫助我能一生活在這浩大的救恩中。

讀經： 希伯來書二 5~9 禱讀： 二 9

主題信息： 失而復得的尊榮

注釋：

v.6-8 這是引用詩篇第八篇 4 至 8 節，在這所說的「人」，一方面是指人類的第一個人——亞當，和他的子孫；另一方面卻又是指著亞當所預表的那位降世為人的基督。

神在創造之初就宣告祂的旨意，這受造的世界是要交給人管理（創一 2 6 ~ 2 8），可是因著人的犯罪失去了對這世界的管治權，而使魔鬼成為這世界的王了（約十二 3 1；弗二 2）。但感謝神，因我們知道將來這世界仍將交給曾經成為人子的耶穌（啓十一 1 5；腓二 9 ~ 1 1），並且那些在祂面的人，也要一同掌管那「將來的世界」（弗一 1 1 ~ 1 4；啓五 9 ~ 1 0）。

可是這一切是如何作成的呢？人在受造之初本有著尊貴榮耀，但因著犯罪的緣故，人似乎比天使微小，然而有一天神要在那些信靠順服的人身上恢復這尊貴榮耀的地位。就如同主耶穌『祂本有神形象，不自己與神同等為強奪的，反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式』（腓二 6 ~ 7），這種因著順服而甘願降卑，使成為人子的基督暫時比天使微小，但在受死以至於復活的事上，『神將祂升為至高，又賜給祂那超乎萬名之上的名，叫一切在天上的、地上的、和地底下的，因耶穌的名無不屈膝、無不口稱耶穌基督為主，使榮耀歸與父神。』（腓二 9 ~ 1 1）在這我們不單看見因著耶穌基督的「受苦嘗死」而開啓了得著尊貴榮耀的途徑；更可以領悟到過去人曾因著輕看神話語的權威而在神的旨意上失敗了，今天卻可以因著信靠順服而重新得著那尊貴榮耀的地位了。

默想：

- 1 我真能相信有一天我會與主一同掌管那將來的世界嗎？
- 2 有那些事情使我心生驕傲，至令神在我身上尊貴榮耀的形象不能彰顯出來？

回應：

親愛的主：謝謝你，因著神的恩典為我預備了救恩，也因著你的順服而為我受苦嘗了死味；求你保守我能時刻顯出神兒女的尊貴榮美。

讀經： 希伯來書二 10~15 禱讀： 二 14， 15

主題信息： 捨生取死的行動

注釋：

v.12-13 這一共引用了舊約的三處經文：詩廿二 22；賽十二 2；賽八 18，都是根據七十士譯本。說明基督和信徒的密切關係，信徒有基督的生命得以成為神的兒女，是符合舊約的預言；而神將這些兒女賜給基督，成為祂的弟兄（姊妹）。

按人的性情而言大多只有求生而少有尋死的，但耶穌基督卻為甚麼要捨生而取死呢？祂這樣行到底對你我有著甚麼樣的意義和影響呢？「死」是一種權勢，這權勢是因著「罪」而來的（羅五 12）。當人一犯罪，就被神判為當死的（羅一 32，六 23），所以凡在罪的權勢下就等於是在死的權勢下（林前十五 55~56；羅五 12）。魔鬼被稱為掌死權的，故此所有犯罪的人都在牠的死權掌握之中，成為魔鬼的奴僕（約壹三 8；羅六 20）。耶穌基督捨生取死的行動，為我們成就了三方面的工作：

（1）耶穌基督的死，滿足了神律法對罪人的要求。人可以因著接受這代贖的恩典而免去刑罰（羅三 25）。

（2）耶穌基督的死和復活，勝過和粉碎了死亡權勢的陰影，使一切相信和倚靠祂的人都有復活的盼望和確據——不再受死亡的威嚇（林前十五 20~22）。

（3）耶穌基督的死和復活，使一切相信和倚靠的人有勝過罪的自由和力量——不再作罪的奴僕（加五 1）。

我們的人生若有這樣的盼望，還有何憂何懼呢？

默想：

1 「罪」和「死」的陰影對我而言是否還會產生影響呢？

2 主耶穌捨生取死的行動可以給我的人生帶來甚麼意義？

回應：

親愛的主：謝謝你，因著你代贖的恩典使我能免去罪和死的威嚇，求你保守我能在生活中，站在這恩典的基礎上，毋憂毋懼為主作見證

讀經： 希伯來書二 16~18 禱讀： 二 17， 18

主題信息： 慈悲忠信

注釋：

v.16 「亞伯拉罕的後裔」：在此「後裔」的原文與「種子」同字，是指相同生命性質的人。所以亞伯拉罕的後裔不單是指著以色列人而言，也是指著那些因信而成為亞伯拉罕屬靈後裔的人（加三 7；羅四 11~12；約八 39）。

v.17 挽回祭：新約譯為「挽回祭」，即舊約的「贖罪祭」，獻這祭的目的是叫公義的神因著對罪所產生的忿怒得以止息，使那因著信獻上挽回祭的人得以與神復和。

耶穌基督成為人子，是為著作世人的大祭司。那到底這位大祭司有著那些的屬性和職分呢？

在這所描述的這位大祭司是「慈悲」與「忠信」。「慈悲」是說到祂對人方面的體恤；「忠信」則是說到祂對神方面的盡忠。但從那可以看見祂的慈悲與忠信這兩方面的屬性呢？

主耶穌之所以能對人體恤，是因為祂不但與我們一樣曾有血肉之體，也和我們一樣受過各樣的試探（太四 1~10），不過卻沒有犯罪。所以祂可以體恤和了解我們的軟弱，知道我們在面對試探時的掙扎和痛苦，但卻應許可以在我們受試探時與我們同在（提後四 17）、為我們開路（林前十 13）、隨時搭救我們（彼後二 7）。

而另一方面，主耶穌之所以能對神盡忠，是因為祂按著神的心意——「為要在神的事上」（順服父神），站在百姓的地位——「與祂的弟兄相同」（甘願降卑），代表百姓向神獻上挽回祭，祂不僅為祭司，也自願為祭物（羅四 24~25），除去了神和人之間因著罪的緣故所造成的阻隔，使人與神得以和好（羅五 1）。

但願主耶穌基督「慈悲」「忠信」的屬性，也能彰顯和流露在每一個信靠祂的人身上。

默想

1 想想看在我身上有那些性情是與主慈悲忠信的屬性相似的？

2 最近在我的生活中，有那些地方該對人體恤、對神盡忠呢？

默想：

1 想想看在我身上有那些性情是與主慈悲忠信的屬性相似的？

2 最近在我的生活中，有那些地方該對人體恤、對神盡忠呢？

回應：

親愛的主：謝謝你，為我在神面前作成了這挽回的工作，使我這罪人得以與神和好；求你慈悲忠信的屬性也能在我的生活中流露出來。

讀經： 希伯來書三 1~6 禱讀： 來三 3，5，6

主題信息： 為神盡忠

如前文所言，耶穌基督既然是「忠信」的大祭司（來二 17），那祂是向誰效忠呢？如何盡忠？對我們而言可又有甚麼樣的意義？

主耶穌是神所設立的（來一 2），而摩西也是神所設立的（撒下十二 6），都是要向神效忠。但摩西的設立是為著以色列人，而耶穌基督卻是為了全人類。兩者縱然有此不同，可是對設立他們的神盡忠的態度，卻都是每個神的兒女所該效法的榜樣！

到底耶穌和摩西分別在那盡忠呢？他們都是在「全家」盡忠。但摩西的「全家」是指著以色列人，而耶穌的「全家」則是普世的人們。若以房屋為喻，摩西不過是那被建造的房屋（弗二 10），但耶穌卻是房屋的建造者；又若以家庭為喻，摩西不過是家中受託的僕人，但耶穌卻是家中分派託付的主人（兒子）。他們雖然在身分和位分上有所差異，但在盡忠的事上卻同樣盡心竭力。摩西一生甘心樂意的為神管理百姓、教導律法，直到死在摩押之地（申卅四 5~6），因他的盡忠，成為以後基督將如何拯救和教導屬祂的人的預表和見證。耶穌以神兒子的身分來治理神的家——教會（弗二 19；提前二 15），這家——教會——的組成和建立，乃是因著耶穌的救恩而作成的。摩西和主耶穌不單是神所設立的，也是於神所託付和分派的事上盡忠。那是你我的「全家」呢？我們有否忠於所託呢？

在神家屬主的人，盼望、膽量和堅持這三方面是最能顯出我們對神盡忠的心態，環境的改變、事情的順逆都不足以改變我們對神的盡忠，就如同我們是神家屬主的人這身分不能改變一樣。

默想：

- 1 我若真知道我基督徒的生活和事奉都是出於神所命立，我會因此而有所改變呢？
- 2 那是我為神盡忠的「全家」呢？家庭？教會？公司？學校？

回應：

親愛的主：謝謝你，藉著你和摩西在神面前的盡忠和榜樣，讓我該如何在神的家中為神盡忠。求你保守我對你的忠心不僅在教會之內，而能流露在我生活的每個層面中。

讀經： 希伯來書三 7~11 禱讀： 來三 7~8

主題信息： 歷久常新的話語

注釋：

本段經文是引自詩篇九十五篇 7 至 12 節。

詩篇九十五篇 7 至 12 節是論述舊約時代十個探子窺探迦南地後回來報惡訊的時代，因為以色列人的不信和悖逆，常常試探神，故此神對那時不信的百姓乃發出警告的話語（民十四 11~12、22~23、32~35）。但在五百年後大衛時代的詩篇九十五篇的作者，卻引用以色列人出埃及時在曠野失敗的這典故，來警告在大衛時代不信神話語的百姓。而又到距大衛時代五百年之後的希伯來書作者時，同樣也引用了摩西時代不信的以色列人的典故和大衛時代詩篇九十五篇的經文，作為對第一世紀的不信神的人的警告。在這可以讓我們看見，不單神是昨日、今日、一直到永遠都不改變的神（來十三 8），神的話語和信息更是永遠不受時代所限制、也不因時間的過去而有絲毫的影響。相信「今日聽祂的話」不僅僅是對舊約摩西時代和大衛時代的以色列人、更不僅是對第一世紀的基督徒、深信也是對活在現今這新約時代作神兒女的你我所發出的呼籲和警語！

我們要以以色列人為前車之鑑，免蹈覆轍——曠野漂流、試探神、心中迷糊、不得安息，因為許多時候不是因著我們沒有聽見，而是因著心中剛硬、定意不從。所以必須求神賜給我們一顆「溫柔的心領受那所栽種的道」、並且「要行道不要單單聽道，自己欺哄自己」（雅一 21~22）。

默想：

1. 聖經中有那一句話對我而言是歷久常新、受用至今的呢？為甚麼？
2. 我曾否有過因著心中剛硬、悖逆或敵擋神的話而嘗到受虧損的經驗呢？

回應：

親愛的主：謝謝你，因著你愛我們的緣故，所以不斷對你的兒女發出警告和提醒，讓我們知所警惕；求你保守我能時刻聽從並實行你的話，使我在你頭可以得著心靈的安息。

讀經： 希伯來書三 12~19 禱讀： 來三 1 2 ~ 1 3

主題信息： 彼此相勸

在以色列人出埃及、入曠野、進迦南的歷史中，有著許許多多因為不信的緣故而帶來的血淚教訓。但這些事是否也會在今天神兒女的身上再次發生呢？而在神所設立的得救群體中——教會，又該如何避免「因不信的惡心而把永生神離棄」和「被罪所迷惑而使心中剛硬」的這些失敗經驗再次重演呢？

感謝神，藉著希伯來書再次給我們提醒要「謹慎」。是的，我們要謹慎不再讓以色列人失敗的歷史再次發生在我們自己的身上。可是更重要的，是我們也要為弟兄姊妹謹慎，我們不僅求以色列人失敗的歷史不再發生在我們自己的身上，更要求這樣的歷史不要發生在神所設立的得救群體中——教會——的任何一個人身上。但我們該如何為弟兄姊妹謹慎呢？那就是要以愛心來過「相勸」的生活！但這以愛心來過的相勸生活到底是怎樣的呢？

1．趁著還有今天：我們知道這是末後的世代，也知道主快要再來，萬物的結局已經近了，假若有肢體不小心軟弱了，必須把握可以規勸的時刻，並且因「愛能遮掩許多的罪」（彼前四 8）。

2．「天天」：相勸相愛的生活，不是一天或一次便可完全了，我們天天都有可能跌倒，天天都可能會受罪的迷惑，所以要天天彼此相勸，不灰心不失望，因為我們的主於我們是大有盼望。

3．「彼此」：我們都是常有軟弱的，今天可能是我以愛心來規勸別人，明天或許是別人以愛心來規勸我，但信仰的真實和寶貴的地方，豈不就是在這種真誠的相愛和相交的生活中得以流露出來嗎？

默想：

1 我在信仰的路上曾否有過「不信的惡心」和「被罪所迷惑而使心中剛硬」的經驗？是怎樣的經驗呢？而我得著甚麼教訓？

2 我是否能真誠地接受別人以愛心對我的規勸呢？

回應：

親愛的主：謝謝你，為我們設立了這得救的群體——教會，使我們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。

讀經： 希伯來書四 1~11 禱讀： 來四 1 ~ 2 ， 1 1

主題信息： 真正的安息

注釋：

v.9 安息日的安息：是希伯來書作者創製的新字，全本聖經只見於此。特指此安息乃是為著真正聽信神話語的人所預備。

v.11 竭力：原文帶有「快快」的意思。

在這十數節的經文中，竟然十次提到「安息」。到底所題到的「那安息」（來四 3，1 1）是指甚麼？在這所題到的「那安息」（來四 3，1 1）其實就是指另有一「安息日的安息」（來四 9）。但這另有一「安息日的安息」與原先神所命定以色列人遵守的那安息日有何不同？

神以祂權能的話語創造了萬有，因對祂所創造的萬物之完美而感到「安息舒暢」（出卅一 1 7），祂「說有就有，命立就立」（詩卅三 9）。而神也藉誠命來規定祂的百姓以第七日為安息日，好叫他們能經歷敬拜神、思想神的話語、享受神話語的功效所得著之安息。但我們可以知道領受安息應許的以色列人，卻常常違背安息的命令、破壞安息的真義（出十六 2 7 ~ 2 8；民十五 3 2 ~ 3 6），至終不能得著安息的應許。迦南地本為神所應許「安息」之地，但同樣的這些得以進入迦南地的以色列百姓，雖有守安息日的規定，可是卻因著心的「不信」（來三 1 9），自始至終也沒有享受過心靈的真安息。

在這可以讓我們清楚看見，真正的安息最重要的並不乎時間和地點，乃是在於以信心來接受並遵從神話語的心靈（來四 2）。甚麼時候神的子民真心順從神的話語，甚麼時候他的心靈便可立得安息。我們一方面要以戒慎戒懼深怕得不著這安息的心來自省（來四 1，1 1），另一方面更要「務必竭力進入那安息」（來四 1 1）的心志來自勉。

默想：

1 每週主日來到主的面前我是否真正能享受那心靈的安息？

2 最近曾否因著不願信靠和順從神的話而得不著心靈的安息？

回應：

親愛的主：謝謝你，讓我明白真正得著心靈安息的所在，乃是在於信靠和遵從你的話語。

讀經： 希伯來書四 12~13 禱讀： 來四 1 2 ~ 1 3
主題信息： 神的話

既然真正的安息並不乎時間和地點，乃是在於人的心是否真能以信心來接受並遵從神的話語（來四 2）。那甚麼時候神的子民真心順從神的話，甚麼時候他的心靈便可立得安息。但到底神話語的寶貴在那？神的話又能在信靠的人生命中產生甚麼樣的功效呢？

1．神的話是活潑的：神的話不單是生命（約六 6 3），而且一解開就發出亮光（詩一一九 1 3 0），照亮人心，所以「神活潑常存的道」（彼前一 2 3）不但有生命，而且更能使人得著生命。

2．神的話是有功效的：神的話能使瞎子看見、瘸子行走、長痲瘋的得潔淨、聾子聽見、死人復活、使無變有、改變罪人、刑罰罪惡、也能攻破人心中的堅固營壘（太十一 5；徒九 4 ~ 5；林後十 4）。

3．神的話是鋒利的：藉著魂與靈、骨節與骨髓、思念與主意等正說明了人不能在神面前有所隱藏，一切罪惡、詭詐、神所不悅的意念、或在人心中最隱密和黑暗的事，神的話都能作剖解光照的工作。

保羅以神的話語為聖靈的寶劍（弗六 1 7），約翰也在異象中看見榮耀的基督「口中出來一把兩刃的利劍」（啓一 1 6）。故此神的兒女今天不但要藉著神的話語和教訓來作自省的功夫，而且更要在屬靈的爭戰中，靠著聖靈來揮動屬靈的寶劍——就是神的話——來抵擋內外的仇敵。

默想：

- 1 神話語的功效曾顯明在我生命中的那些地方呢？
- 2 最近我嘗試靠著神的話語來勝過的試探有那些？

回應：

親愛的主：謝謝你，因著你的話是活潑的、是有生命的，使我能從中得著了生命；求你的話語常在我的生命頭作光照和感動的工作，好讓我能因著活在你的話語和旨意中而得著安息。

讀經： 希伯來書四 14~16 禱讀： 來四 1 4 ~ 1 6
主題信息： 尊榮和憐恤的大祭司

從三章 7 節開始至四章 1 3 節都是對那些不敬畏神話語的人的警告，可是本段這幾節經文好像是作者擔心有些人可能又會對這位充滿慈愛的神過於畏懼，因而發出的安慰和鼓勵的話。

舊約聖經中記載亞倫是從人間所挑選出來的第一位大祭司，他的尊榮當然超過以後人間的大祭司，可是耶穌基督卻是比亞倫所擔任的大祭司更尊榮，因為祂除了是升入高天滿有尊榮的大祭司之外，更是能時刻深切體恤人們軟弱的大祭司。為甚麼祂是滿有尊榮？為甚麼祂又能深切體恤人們的軟弱呢？

耶穌基督之所以是滿有尊榮的大祭司，是因祂不是按著律法進入地上人間的至聖所而已，乃是因為勝過了死亡，而且復活並進入高天之上的至聖所，在天父的右邊作世人的大祭司。亞倫和他的子孫，都不過是作他們那個時代的人的大祭司，但耶穌基督卻是作每個世代——「我們」——一切信徒的大祭司。

另一方面這位大祭司雖然有如此尊榮，但卻因著愛和救贖我們的緣故，甘願站在人的地位上為我們經歷試探，祂雖然遇見試探，可是因為祂完全順服神的旨意，不隨從肉體的軟弱，故並沒有在所受的試探上犯罪跌倒，反而因此而勝過各樣的試探，深切地體恤了受試探的人們，並且賜給我們也有勝過試探的力量。

正因我們有著這樣的一位大祭司，所以理應立志持定所承認的道，並且時刻都能坦然無懼的來到這位憐恤的主面前，隨時支取恩典和力量。

默想：

- 1 這位在高天之上滿有尊榮的大祭司為甚麼會成為我的大祭司呢？這對我們而言有著甚麼樣的意義？
- 2 我真的能確信只要順服神的旨意、不隨從肉體的軟弱、時刻來到主面前支取恩典和力量，真的就能勝過試探而不犯罪？

回應：

親愛的主：謝謝你，許多時候因著我的不信和不順服，常在試探中軟弱跌倒；但感謝你成為我的大祭司，常在我遇見試探之時，樂意施憐憫、賜恩惠，作我隨時的幫助。

讀經： 希伯來書五 1~3 禱讀： 來五 1 ~ 3

主題信息： 勝過軟弱和甘願獻己的大祭司

大祭司的選立，不是按著人的熱心或標準，而是出於神的挑選和委派。大祭司的責任，乃是站在神和人的中間，履行各種獻祭的工作；他一方面是替百姓將祭物獻給神，另一方面又替神向人宣告赦罪和悅納的信息。亞倫就是神所挑選的人間第一個大祭司。所以從一個角度來說，這站在神和人中間作祭司的，是有著何等尊榮的身分和責任；可是假若從這段經文中的「凡從」和「也是」來體會，則又看見這作祭司的有著許多的缺欠和不足，更是說明人不得不需要基督這位同樣從人間挑選，但現今卻已經升入高天滿有尊榮的大祭司了。

「凡從」和「也是」——指出了從人間挑選出來的大祭司之所以能體諒愚蒙和失迷的人，正因為他自己同樣被軟弱所困，毫無例外。但感謝神，差遣祂的愛子耶穌基督到世間來（約一 14），成為世人慈悲忠信的大祭司（來二 17），祂同樣能體諒愚蒙和失迷的人，但不同於亞倫和他的子孫們也為軟弱所困而犯罪（出卅二 21 ~ 25；民十二 1 ~ 2；利十 1 ~ 2），基督也凡事受過試探，只是祂沒有犯罪（來四 15）。

並且作祭司的亞倫和他的子孫們，在一年一度的贖罪日中，「理當」為百姓和自己的獻上贖罪祭（利九 7；十六 11；來九 7），這不僅因為他們是奉派而行的，更因為他們自己也同樣需要為著自己的罪而獻上贖罪祭。但基督作大祭司，不僅不用為自己贖罪（因祂沒有犯過罪），而且這位作世人的大祭司，至終也成為贖罪的祭物為人而獻上了自己（羅四 24 ~ 25）。

從人間眾多同樣不完全的大祭司中間，神例外和特別的為人預備了基督這位慈悲忠信的大祭司；也在人間眾多同樣理當為自己的罪求赦免的祭司中，看見基督的從並「不應該」「不需要」贖罪到甘願為祭物，正看見了神在人身上愛的彰顯和奇妙的計畫。

默想：

- 1 我能否數算基督這位大祭司在我和神中間作成了那些工作呢？
- 2 我是否也能體諒那些愚蒙和失迷的人？我能為他們做甚麼呢？

回應：

親愛的主：謝謝你，藉著你讓我看見了神在世人身上愛的彰顯和奇妙的計畫，求你助我也能在許多愚蒙和失迷的人中成為你作見證。

讀經： 希伯來書五 4~10 禱讀： 來五 7 ~ 9

主題信息： 甘心順服

注釋：

麥基洗德：是在列祖時代於撒冷城作君王和至高神的祭司（創

十四 17 ~ 20）。在以色列的社會體系中，並沒有祭司兼君王的職分。但耶穌基督正是如同麥基洗德的等次又受膏作王，又作祭司。（有關麥基洗德在第七章中會再作敘述）

基督雖然如同亞倫一般是因蒙神的選召而得著大祭司的職分，但祂所得著的尊榮卻比亞倫所得著的更崇高，因為祂除了是以神子和人子的身分作大祭司（來一 5），更是照著麥基洗德的等次同是君王、亦為至高神的大祭司。可是基督能以作為世人的大祭司，並且顯出祂之所以能得著崇高的尊榮，乃是在於祂的甘心順服。

我們如何能看見基督向神所顯出的順服呢？從祂甘於道成肉身、謙卑虛己降生於世、並被釘在十字架之上、直到埋葬在墓中，所經歷的除了是自我的降卑、肉身的苦楚，更深的傷痛乃在於不為罪人所接納和了解、拒絕祂所傳悔改赦罪的福音、不肯接受祂的救贖。這一切的傷痛和苦楚，完全流露在受死前夕於客西馬尼園的掙扎和爭戰中，但苦杯甘嚐（太廿六 39）、順服以至於死（腓二 7 ~ 8），正顯明主藉著順服而得勝了肉身一切的軟弱和掙扎；更因祂的順服，乃成為我們永遠且完全的救主和大祭司，更是凡順從祂的人永遠得救的根源。對在新約時代的你我而言，我們也得著「君尊的祭司」的身分（彼前二 9），我們能從主對神甘心順服的榜樣上，學習到怎樣的功課呢？我們能否全心順服神在生活 and 事奉中所為我們作出一切的安排和差遣呢？

默想：

- 1 我是否真能體會和明白基督在肉身時為罪人所承擔和背負的苦楚？
- 2 我既有「君尊的祭司」這身分，是否真能事事順服我的神呢？最近有沒有甚麼事情是我心中所掙扎和不願順服於神的呢？

回應：

親愛的主：謝謝你，因為你的順服以至於死，給我本來頑梗悖逆的生命帶來救贖，求你保守我從你對神甘心順服的榜樣中，也學習作一凡事遵從的兒女，好叫我能與所得「君尊的祭司」這身分相稱。

讀經： 希伯來書五 11~14 禱讀： 來五 1 1 ~ 1 4

主題信息： 屬靈的嬰孩和成人

本書的作者在說明了基督為大祭司比亞倫更超越之後，接著引出了基督和麥基洗德的比較，但卻為甚麼沒有持續往下講論呢？因為作者發現難以向對方解明！為甚麼會難以向對方解明呢？只因為對方聽不進去！懶得聽進去！許多時候我們在真道的追求上並不是沒有人幫助我們、教導我們，只是我們常常聽不進去，或是懶得聽進去，所以最後落在如同希伯來書中所描述的信徒的光景中——在真道上沒有長進、在靈命上沒有長大！

怎麼說在真道上沒有長進呢？因為希伯來的信徒按著他們信主和追求的年日來說，本該可以成為別人的教導了，但事實上他們不僅沒有到達這樣的地步，甚至連信仰的基本道理好像也忘記，還須別人再次將神聖言小學的開端教導他們。

怎麼說在靈命上沒有長大呢？因為他們還必須吃奶而不能吃乾糧。為甚麼只能吃奶而不能吃乾糧呢？因為他們都還是屬靈的嬰孩，尚未長大成人。如何能分辨是屬靈的嬰孩還是成人呢？那就是看看他能否對神的話語常常熟讀、默想、實行、運用和操練；另一方面也可看他在心是否能體察神的旨意，順從聖靈的引導，有著屬靈的洞察力。或許我們離這樣的境界還有一段很長的距離，但感謝神，因聖經告訴我們這一切都是可以從不斷的學習和練習而達到的。我們在信靠、謙卑等事上要如同嬰孩般單純，但在真道的長進上、靈命的長大上、屬靈的心志上卻要立志作大人。

默想：

- 1 我是否真能謙卑和積極的接受別人在真理上的教導和指正呢？
- 2 我是否有個人的讀經計畫呢？還在繼續著嗎？若原先沒有的你願意開始嘗試和實行嗎？

回應：

親愛的主：謝謝你，讓我得以看見許多時候我在真道上沒有長進、在靈命上沒有長大，是因著我在追求上的懈怠和缺乏操練，求你保守我在屬靈的事上有作大人的心，有一天也能以作為別人的幫助。

讀經： 希伯來書五 11~14 禱讀： 來五 1 1 ~ 1 4

主題信息： 屬靈的嬰孩和成人

本書的作者在說明了基督為大祭司比亞倫更超越之後，接著引出了基督和麥基洗德的比較，但卻為甚麼沒有持續往下講論呢？因為作者發現難以向對方解明！為甚麼會難以向對方解明呢？只因為對方聽不進去！懶得聽進去！許多時候我們在真道的追求上並不是沒有人幫助我們、教導我們，只是我們常常聽不進去，或是懶得聽進去，所以最後落在如同希伯來書中所描述的信徒的光景中——在真道上沒有長進、在靈命上沒有長大！

怎麼說在真道上沒有長進呢？因為希伯來的信徒按著他們信主和追求的年日來說，本該可以成為別人的教導了，但事實上他們不僅沒有到達這樣的地步，甚至連信仰的基本道理好像也忘記，還須別人再次將神聖言小學的開端教導他們。

怎麼說在靈命上沒有長大呢？因為他們還必須吃奶而不能吃乾糧。為甚麼只能吃奶而不能吃乾糧呢？因為他們都還是屬靈的嬰孩，尚未長大成人。如何能分辨是屬靈的嬰孩還是成人呢？那就是看看他能否對神的話語常常熟讀、默想、實行、運用和操練；另一方面也可看他在心是否能體察神的旨意，順從聖靈的引導，有著屬靈的洞察力。或許我們離這樣的境界還有一段很長的距離，但感謝神，因聖經告訴我們這一切都是可以從不斷的學習和練習而達到的。我們在信靠、謙卑等事上要如同嬰孩般單純，但在真道的長進上、靈命的長大上、屬靈的心志上卻要立志作大人。

默想：

- 1 我是否真能謙卑和積極的接受別人在真理上的教導和指正呢？
- 2 我是否有個人的讀經計畫呢？還在繼續著嗎？若原先沒有的你願意開始嘗試和實行嗎？

回應：

親愛的主：謝謝你，讓我得以看見許多時候我在真道上沒有長進、在靈命上沒有長大，是因著我在追求上的懈怠和缺乏操練，求你保守我在屬靈的事上有作大人的心，有一天也能以作為別人的幫助。

讀經： 希伯來書六 1~3 禱讀： 來六 1 ~ 3

主題信息： 靠恩而行

注釋：

v.1-2 所學這六種都是基本和較重要的道理、卻並非代表全部。

「懊悔死行」和「信靠神」為信心要道；「各樣洗禮」和「按手之禮」屬外在的見證；而「死人復活」和「永遠審判」則是信仰中之基本教義。

信徒既然要長大成人，不再作吃乾糧的嬰孩，在屬靈的事上能以分辦好歹，那是否有途徑可循呢？第六章開首的「所以」不單為前面的教導和警告作出結論，更是為朝向屬靈的成熟和邁向完全的地步提供了一個指標。

信徒是已經踏入信仰的開端了，但問題是不能一直持續在這開端徘徊不前，不思長進。得救的根基已經立好了，我們不必再立，也沒人能再立（林前三 11）。屬靈生命的不能長進成熟，問題不在於根基不好，而是在於沒有離開開端、竭力進到完全之故。「離開」和「進到」都是人在屬靈追求的事上所要承擔的責任。

但信徒要進到完全的地步，是否單靠自己的力量便能作成呢？「神若許」並不是說神可能會不想人進到完全的地步，而是說明了人要從屬靈生命的起點，以至到達完全的地步，當中的每一個過程都需要依靠神的能力和恩典。若不是神打開人的心竅，我們便沒法明白真道，若不是神在我們屬靈生命的各個階段給你我引導和加添力量，我們便不能有所長進，得著突破。

我們理該感謝神，雖然今天我們在屬靈生命上或有些許長進，是因我們已經離開屬靈的起點，但不能忘記的，是從第一步開始以至於是否能到達完全的地步，甚至連在這靈程中是否能保守我們的腳步不會停滯不前甚或冷淡退後，在在都需要神的恩典，也惟靠祂的恩典！

默想：

- 1 我能否具體的說出從初信到如今我屬靈生命有所成長的地方？
- 2 在屬靈生命成長的過程中有哪些地方或事情，是我曾靠著神的幫助和加添力量後才得以突破和進深的呢？

回應：

親愛的主：謝謝你，從信仰的根基，以至於我所踏出的第一步，甚至得到到達如今這光景，每一步都是靠著你的恩典才能以作成的。

讀經： 希伯來書六 4~8 禱讀： 來六 4 ~ 8

主題信息： 心田片片

希伯來書的作者在這所發出的嚴厲警告是針對甚麼樣的人呢？而他們至終將會落在怎樣的光景中呢？這所受警告的人，比起那些作屬靈嬰孩、一直在信仰的開端徘徊不前的人更不如，因為這些被嚴厲警告的人，連信仰的門檻都還沒有踏進來。能從那可以看見呢？這些人是曾「蒙了光照」卻拒絕跟從這福音真光（約八 12）；是「嘗過天恩的滋味」卻不願領受這生命之恩；是曾「於聖靈有分」卻未因著聖靈的感動或責備而讓聖靈居住心中；是曾「嘗過神善道的滋味」卻沒有切願遵行；是「覺悟來世權能」、知道神對罪惡的刑罰和審判後卻不曾誠心回轉歸向神。這樣的人不是神不給他們悔改的機會，而是因著他們自己定意硬心敵擋、不容聖靈在他的心中再作感動，是他們自絕於得救之途。這樣的人他們所作的行為和反應，若與他們所蒙受的恩典和所得著的救贖機會相比較，甚至連那些曾親手把耶穌釘在十字上的人還不如，因為那些人是在不懂不明白的情況下而作的（路廿三 34），但如今這些人卻是在明白救恩後依然離棄、羞辱祂，結局當然只有走向滅亡。

在此我們一方面要感謝神的保守，因我們已在祂救贖的恩典之中；心田是否能長出菜蔬或是荆棘蒺藜，結局是得福還是受詛，中間的分別不在於所領受的雨水，而是在於埋在心田的種子不同（太七 16 ~ 17），信心與所聽的道有否調和，是產生不同結果的最大原因。但另一方面我們也要更加用心傳揚福音、為主作見證，因連這些體會過神極大恩典和權能的人，尚有拒絕接受福音的可能，並且他們將來的結局是何等可怕和可悲，我們焉能不積極把握每個與人們分享福音的機會呢！

默想：

- 1 我既能蒙了、嘗過、有分和覺悟這救贖之恩，卻已有多久沒跟別人分享過呢？
- 2 我的心田長著使人得益的「菜蔬」？還是長著使人受捐的「荆棘蒺藜」來呢？

回應：

親愛的主：求你保守我不單已選擇置身於救贖的恩典中，更能讓我這一片心田能成為恩典流通的管道，榮耀主名。

讀經： 希伯來書六 9~12 禱讀： 來六 9 ~ 1 2

主題信息： 持定指望一直到底

注釋：

v.9 「近乎得救」：意思不是說他們還未好到能以得救；「近乎得救」原文的意思乃是說連接了救恩，或已經得救了。作者在此是要表明他深信這些希伯來信徒，因著他們得救所表現的各種行事，已深信他們強過那些似乎得救而離道不信的人。

甚麼是得救的人所該有的行事呢？而又有那些行事才是真正能蒙神的記念呢？對希伯來信徒而言，因著他們「伺候聖徒」的工作，得以蒙神記念，因為這些不僅是外在可見的工作，更是由內為神的名所顯出的愛心的流露。對今天的你我而言，「伺候聖徒」正是愛人的寫照和說明，真正能蒙公義的神所記念的工作，乃是見於行為、也是發於愛心的行事。

可是叫這樣形於內而行諸外的愛心行為更加可貴的地方，並不在於偶然的一兩次的感動而已，乃是在於無論得時不得時都能保持力行不倦的生命流露，正如希伯來信徒「先前伺候．．．如今還是伺候」，這種從「先前」到「如今」都不曾懈怠的行事作工，不單蒙神所記念，而且更能帶給我們「滿足的指望」。

神沒有保證屬祂的兒女們每次憑著愛心所作的工、為神的名所顯的愛心，都能順利亨通、必見果效；相反，許多時候可能是挫折連連、叫人失望。到底我們如何能持定指望一直到底呢？感謝神，藉著聖經作者對希伯來信徒的期待和勉勵，給我們看見一方面不管環境如何，我們都要「殷勤」、「不懈怠」，另一方面也要「效法那些憑信心和忍耐承受應許的人」的榜樣（參來十一章）。這絕不是一些廉價的應許，對神的兒女而言乃是一條真實不變的信心之路。

默想：

- 1 我能說出有那些行事真的因著我為神的名所顯的愛心而作的？
- 2 在生活和事奉中有沒有一些為神而作的事，曾因著屢試屢敗而已經放棄了？我願意為了神的緣故再次努力試試看嗎？

回應：

親愛的主：謝謝你，讓我明白有那些工作是公義的神所悅納的，更讓我看見如何能有滿足的盼望、並持守到底；求你保守我能常效法那些憑信心和忍耐承受應許的人，好叫有一天我也能成為別人的榜樣。

讀經： 希伯來書七 4~10 禱讀： 來七 4 ~ 7

主題信息： 真正蒙悅納的奉獻

今天所讀的這段經文，不僅讓我們看見麥基洗德的祭司職任比利未支派亞倫的祭司職任更尊貴，因為連希伯來人的祖宗、舊約中的信心之父亞伯拉罕，尚且將所擄來的東西獻上十分之一給他，何況這位藉麥基洗德所預表、照著

麥基洗德的等次為祭司的耶穌基督，自然高過和超越於利未支派的亞倫和他的子孫的地位。可是我們從亞伯拉罕向麥基洗德所獻上十分之一的奉獻行動中，將能發現一些更加寶貴的真理：

1．對神的敬畏——亞伯拉罕向至高神的祭司麥基洗德獻上十分之一，完全是因為他對神敬畏的表現，故此也不敢怠慢神的僕人。這豈不就是今天在教會中神的兒女對牧養我們的人所該有的表現嗎？而也提醒作神僕人的之所以受信徒的敬重，乃是因為我們所事奉的神是當受敬畏的。

2．對神的感謝——亞伯拉罕的奉獻，也表明他在搶救侄兒羅得和僅以三百一十八人的力量戰勝了四王的兵馬（參創世記十四章），完全是神的保守和眷顧。在這讓我們看見感恩的心必然帶來感恩的行動。而我們對神一切所獻上的，是否全都出於真誠感恩的心？或只是出於基督徒外表該有的例行習慣和行為呢？

3．承認神的主權——亞伯拉罕之所以能以卅百一十八人的力量戰勝了四王的兵馬和把侄兒羅得搶救回來，並且得著許多的財物，這一切既然完全是出於神的保守和眷顧，那神當然在他所得著的財物上掌有主權，亞伯拉罕的奉獻正說明了這個道理。

4．支持神的工——其實按著舊約律法中的教導，以色列人須納十分之一給利未人，而利未人又要納所得的十分之一給作祭司的亞倫子孫（利廿七 3 0 ~ 3 3；民十八 2 ~ 2 9；申十四 2 2 ~ 2 9）。本來以色列人這十分之一原應獻給神的，但神將這十分之一給予利未人和祭司，作為他們在會幕中為神作工的生活供應，使敬拜神的事得以繼續進行。既然這是從聖經中看見的真理和教導，我們就深信出於真誠的奉獻，無論是給教會或神的僕人，其實乃是獻與神。

今天我們把所得的十分之一獻給神，除了是如同舊約瑪拉基書所說這是當納的之外，如果不遵從而行，乃是搶奪神的供物（瑪三 8 ~ 1 2）；更讓我們甘心向神獻上的原因，是如同亞伯拉罕蒙麥基洗德的祝福一樣，我們也深盼能得著神的賜福，這是神兒女心中所該渴慕得著的。耶穌基督正是我們一切恩典和祝福的源頭，祂所賜的勝過一切從世上所能得著的。

默想：

- 1 我在神面前所擺上的奉獻，是因為對神的敬畏？感謝？順服？還是因為習慣？責任？或是甚麼樣的原因呢？
- 2 我除了十分之一的奉獻外，是否還固定為那一些福音事工、宣教機構、或神的僕人、宣教士有所奉獻呢？

回應：

親愛的主：謝謝你，藉著亞伯拉罕向麥基洗德的奉獻，讓我認識到真正合神心意的奉獻，絕不僅是外在可見的金錢擺上而已，而是要加上一顆出於真誠的心。也求主保守我對神能常有著一顆感恩的心，好能帶出真實感恩的行動來。

讀經： 希伯來書七 4~10 禱讀： 來七 4 ~ 7

主題信息： 真正蒙悅納的奉獻

今天所讀的這段經文，不僅讓我們看見麥基洗德的祭司職任比利未支派亞倫的祭司職任更尊貴，因為連希伯來人的祖宗、舊約中的信心之父亞伯拉罕，尚且將所擄來的東西獻上十分之一給他，何況這位藉麥基洗德所預表、照著麥基洗德的等次為祭司的耶穌基督，自然高過和超越於利未支派的亞倫和他的子孫的地位。

可是我們從亞伯拉罕向麥基洗德所獻上十分之一的奉獻行動中，將能發現一些更加寶貴的真理：

1．對神的敬畏——亞伯拉罕向至高神的祭司麥基洗德獻上十分之一，完全是因為他對神敬畏的表現，故此也不敢怠慢神的僕人。這豈不就是今天在教會中神的兒女對牧養我們的人所該有的表現嗎？而也提醒作神僕人的之所以受信徒的敬重，乃是因為我們所事奉的神是當受敬畏的。

2．對神的感謝——亞伯拉罕的奉獻，也表明他在搶救侄兒羅得和僅以三百一十八人的力量戰勝了四王的兵馬（參創世記十四章），完全是神的保守和眷顧。在這讓我們看見感恩的心必然帶來感恩的行動。而我們對神一切所獻上的，是否全都出於真誠感恩的心？或只是出於基督徒外表該有的例行習慣和行為呢？

3．承認神的主權——亞伯拉罕之所以能以卅百一十八人的力量戰勝了四王的兵馬和把侄兒羅得搶救回來，並且得著許多的財物，這一切既然完全是出於神的保守和眷顧，那神當然在他所得著的財物上掌有主權，亞伯拉罕的奉獻正說明了這個道理。

4．支持神的工——其實按著舊約律法中的教導，以色列人須納十分之一給利未人，而利未人又要納所得的十分之一給作祭司的亞倫子孫（利廿七 30 ~ 33；民十八 2 ~ 29；申十四 22 ~ 29）。本來以色列人這十分之一原應獻給神的，但神將這十分之一給予利未人和祭司，作為他們在會幕中為神作工的生活供應，使敬拜神的事得以繼續進行。既然這是從聖經中看見的真理和教導，我們就深信出於真誠的奉獻，無論是給教會或神的僕人，其實乃是獻與神。

今天我們把所得的十分之一獻給神，除了是如同舊約瑪拉基書所說這是當納的之外，如果不遵從而行，乃是搶奪神的供物（瑪三 8 ~ 12）；更讓我們甘心向神獻上的原因，是如同亞伯拉罕蒙麥基洗德的祝福一樣，我們也深盼能得著神的賜福，這是神兒女心中所該渴慕得著的。耶穌基督正是我們一切恩典和祝福的源頭，祂所賜的勝過一切從世上所能得著的。

默想：

1 我在神面前所擺上的奉獻，是因為對神的敬畏？感謝？順服？還是因為習慣？責任？或是甚麼樣的原因呢？

2 我除了十分之一的奉獻外，是否還固定為那一些福音事工、宣

教機構、或神的僕人、宣教士有所奉獻呢？

回應： 親愛的主：謝謝你，藉著亞伯拉罕向麥基洗德的奉獻，讓我認識到真正合神心意的奉獻，絕不僅是外在可見的金錢擺上而已，而是要加上一顆出於真誠的心。也求主保守我對神能常有著一顆感恩的心，好能帶出真實感恩的行動來。

讀經： 希伯來書七 20~25 禱讀： 來七 2 5

主題信息： 唯一的拯救、不斷的代表者

注釋：

v. 20-21 「起誓立的」：舊約的祭司都是按著神藉摩西所宣布的律例來履行祭司的職任，但基督為我們的大祭司，乃是本著神的體恤、藉神的信實和權能，保證所應許的必能成就的方式所立的，此等方式在舊約中是從來沒有先例的。

在這段經文中，我們依然看見基督比利未支派亞倫家為祭司更美的原因，在於就數目而言後者是眾多興替、而前者是獨一旦完全；於限制而觀之後者是有死阻隔不能長久、而前者是得勝死亡永遠活著。但雖然如此，到底於我們又有著甚麼樣的意義和功效呢？

1．唯一的道路——我們只有「靠著祂」（耶穌）才能進到神的面前，與神親近（約十四 6）。因為人們唯有藉著信靠耶穌，才能有得救的經歷，也唯有得救的人，才能與神親近。

2．拯救到底——耶穌基督在信靠祂的人身上的救贖功效，並不僅僅在於得救的那一刻，而是一直拯救到底的。意思是說不論我們會遇到任何試煉，耶穌基督救贖的恩典和能力都能覆庇著我們。這是何等寶貴的應許和保證！不是因為我們的行為或努力，而是單單藉著信靠。可是這樣得救的功效是如何能時時刻刻的臨到我身呢？

3．長遠活著、不斷代求——我們之所以能被拯救到底，除了是因為基督救贖功效的完全，更是因著祂長遠活著、不斷的替我們祈求，使我們在理性、情感、意智、觀念、心志、對神、對人的態度上，都能得到全面完整的救贖，甚至能使信徒在軟弱和失敗中再次覺悟回轉，使我們因著祂在我們的生命頭，能如同主所說的：「你們要完全，像你們的天父完全一樣」（太五 48）。

默想：

1 在我所有的認知面，是否有甚麼人、事、物是足以能讓我靠賴過於我的主呢？

2 主為我的緣故不斷祈求，我也能為別人靈

回應： 親愛的主：謝謝你，讓我再次體會到你是我唯一救贖的根源，也在你奇妙的救贖功效中永蒙保守，求你幫助我從你不斷為我代求的榜樣中，更深的學習成為一個忠心代求守望的人。

讀經： 希伯來書七 26~28 禱讀： 來七 2 6 ~ 2 8

主題信息： 遠離和親近

整個第七章，是引用基督照麥基洗德的等次為大祭司，以證明基督是比舊約利未人的祭司體系更加超越，所以到第七章最後這幾節經文，就如同是一個小結論，把前面的論證再次歸納和說明。

基督比舊約利未人的祭司更加超越和「合宜」的原因。一、是不像他們那樣軟弱——為罪惡所困、壽命短暫；二、是不像他們那樣每日需要為自己 and 百姓的罪獻祭——基督只需一次獻上就成全了，而且是成全到永遠。可是基督之所以能成就這一切，整個原因還是要歸結到基督自己本身所擁有完全的品格。到底基督擁有那些完全的品格呢？聖經中清楚的記載著基督完美的品格——聖潔、無邪惡、無玷污、遠離罪人、高於諸天。這些形容基督的完美品格，大抵我們都能認同和接受，只是「遠離罪人」這一點，似乎跟我們所認識的這位「慈悲忠信」「並非不能體恤」世人軟弱的主不大一致。我們的主不是曾經說過：『人子來，為要尋找拯救失喪的人』（路十九 10）？我們的主不是也曾站在淫婦的身旁（約八 3 ~ 9）、不是也跟罪人作朋友（路五 30）、不是常與稅吏同坐席（路十九 1 ~ 10）嗎？是的，我們的主無論是本性和行為確是聖潔完全，但他對罪人卻不是拒之千里，只是在罪人的罪行和罪性上有所「分別」（「遠離」原文的意思），並且要因著親近和體會罪人的軟弱和痛苦，把祂聖潔、無邪惡、無玷污的性情賞賜給那些凡接受祂的人。「遠離罪人」的形容，不僅沒有讓我們覺得所愛的主是不可親近的，反倒是更深體會到聖潔無瑕的主在罪人中所顯出的奇妙和犧牲的愛。

默想：

1 我是否能體會和明白聖潔無瑕的主，竟能住在並作工在我這軟弱和不完整的生命頭？

2 有些時候我是否會覺得自己比別人為義而對對方不屑一顧？又有多少時候我在別人不義的行為上真能顯出分別為聖的生命來？

回應：

親愛的主：謝謝你，讓我能體會你那完美無瑕的品格是何等的寶貴，並且看見你對罪人的接納和親近、對不義的罪行的分別和勝過，求你賜我有愛罪人靈魂的心腸、有拒絕和勝過罪惡的力量。

讀經： 希伯來書八 1~7 禱讀： 來八 6

主題信息： 更美

在這段經文頭我們可以從另一個角度去體會，基督之所以比舊約的祭司體系及新約比舊約更加超越的原因在那。在第六節提到三個新約較舊約「更美」之處：「職任是更美的」「更美之約的中保」和「更美之應許」。

1·「職任是更美的」：耶穌基督所得的職任更美的原因，是因為祂所供職的地方是在天上的真聖所，而舊約的祭司則是在摩西所立的會幕中供職；那會幕不僅是不完全也不永久，而且不外是天上真會幕的影兒而已。會幕的祭祀是基督救贖的影像，基督才是救贖的實體。我們處在新約的信徒，靠著這在天上真帳幕為人代禱的基督，可以直接與神相交（來七 25；太十八 19 ~ 20）。這樣的職任難道不是比舊約的祭司更美嗎？

2·「更美之約的中保」：這更美之約所指的正是「新約」，為甚麼新約是更美之約呢？因為這約是用耶穌基督這位神與人中間的中保的血所立的。在新約中「約」字特指神和人之間所建立的一種關係，這關係的得以建立，乃是因著神與人之間這位「中保」（原意為「居間人」「排解者」）所作成的。而且這位中保更是在神與人兩造之間作保證的，祂在神面前為我們的罪作保證，使信祂的人可以得著神「所應許永遠的產業」（來九 15），而在人面前也作了神公義的保證，因祂既然為了我們的罪受了刑罰，神就不能再刑罰那些接受祂救贖功勞的人了（加三 13 ~ 14；羅七 6）。這樣的中保所建立和見證的約難道不是更美的嗎？

3·「更美之應許」：這應許之所以更美，因它不是說「行這些事的就必因此活著」（加三 12），乃是說「信的人有永生」（約六 37，三 36；加三 11）。不是憑人的工作乃是憑神的恩典（羅三 24，六 23；弗二 8 ~ 9），也不是按外表靠人的力量「守約」，乃是按心靈，靠那為我們信心創始成終的耶穌和聖靈的能力而得的幫助（來八 10，十二 2；加五 25；羅八 16）。這樣的應許於我們而言難道不是更美更寶貴嗎？

默想：

- 1 我是否真能體會這位在天上真帳幕為我代求的主，使我可以直接與神相交的寶貴嗎？我有經驗過主為我代禱的功效嗎？
- 2 我能否確信並清楚的跟別人分享，因著信靠這位在神和人中間的中保，我能得著祂為我成就了那些工作呢？

回應： 親愛的主：謝謝你，讓我看見你於我而言是更美的祭司、更美的中保，而且更賜給我更美之應許；更加超過我該配得的，乃因這一切都是用你的寶血和犧牲所作成的；謝謝你把這一切賞賜在我這卑微和不配的人身上。

經： 希伯來書八 8~13 禱讀： 來八 10~12

主題信息： 我要

注釋：

v.8-12 此段經文引自舊約耶利米書卅一章 3 1 至 3 4 節。

承接上段經文，說明新約之所以優於舊約的原因，是因為就舊約而言有了瑕疵。可是神的律法難道會是不完全的嗎？不然瑕疵又是從何而來呢？其實就整個「約」而言，不僅是約言的本身，也包括了立約的雙方，就神而言祂是信實的、祂的話也是完全的，問題是出在「因為他們不恆心守我的約」，這乃是人自己的軟弱。縱然如此，那另立的新約又在那些地方優於舊約？為甚麼它能取代前約呢？因為：

1．寫在心版上：舊約的律法是寫在石版上，但新約的律法乃是寫在人的心版上，你我能有實行神話語的力量，首先必然是因著明白和接受在先，並且深刻在心，才會真心地去實行。

2．能使人作神屬天的子民：舊約使以色列人能成為神屬地的子民，但新約卻是因著耶穌基督為中保的緣故，使一切蒙救贖的人能成為神屬天的子民。這不僅是一種外表上的關係，更是一種在生命和地位上讓我們真正得以成為神的兒女和百姓的關係。

3．使人能更認識神：猶太人將各樣律例誡命列為六百一十三條，百姓要逐條逐條的來學習，可是在新約下的我們，藉著住在心的聖靈，在凡事上教導我們明白神的旨意，因著聖靈的「教訓」（約壹二 2 7），不論是最大或最小的，都能藉此而認識神。

4．徹底解決人的罪：惟有新約的中保——耶穌基督——的血，能徹底贖去人的罪（來九 1 5），使神寬恕我們曾作的罪和不義、並且永不再記念。

從這段經文中的三次「我要．．．」，更能看見新約的特點都是出於神的恩典和神的工作，我們在此焉能不存感恩的心嗎？

默想：

1 在生活中我真能體會和活出神屬天子民的生命樣式來嗎？

2 我曾有過因藉聖靈的工作而得以更深明白神和祂的旨意嗎？

回應： 親愛的主：謝謝你，對我而言成為新約的兒女和神屬天的子民，不再是一種知識上的認知和了解，而是我生命頭的經驗和確信；這一切全都是因著你所作的工而成的，我心向你獻上最深的感謝。

讀經： 希伯來書九 1~5 禱讀： 來九 1~5

主題信息： 進入幔內

既然會幕的祭祀是基督救贖的影像，基督才是救贖的實體（來八 5），那麼縱使舊約也有著祭司獻祭和供職的條例，甚至連會幕和其中的聖物都視之為貴重，也是比不上新約要顯出的實體來，因為舊約這一切都是「屬世界的」，意思就是屬物質界的和屬肉體的（來九 10），更是暫時和非永久的，不過是基督救贖的「一個表樣」（來九 9）。但假若如此，那到底在聖所和至聖所中所陳設的這些器物，於新約的你我而言是否具有意義呢？

1．燈臺：燈臺是聖所中唯一的光源，祭司每天要清理這燈，使它晝夜發光（利廿四 1~4），預表基督福音的真道是世界的真光（約八 1 2；林後四 4），是教會工作的亮光（約十一 9~10；弗五 1 3），是人心中生命的光（約一 4~9；弗五 8）。這不僅是作神兒女的你我每日所需要的、更是世上每個人所當尋求的。

2．桌子和陳設餅：這桌子和陳設餅是置於聖所的北面與燈臺相對，桌上恆常擺設陳設餅十二個，每七日更換一次，換下來的餅只有祭司在聖所中可吃（出廿五 2 3~30；利二 5~9）。這桌子和陳設餅，預表基督是我們生命的糧，隨時供應我們靈性上的需要。而對處在新約的我們，這桌子和陳設餅也預表教會常舉行的「主的晚餐」，是只有成為「祭司」的信徒可以分受的（林前十一 2 6~2 7）。這桌子與燈臺相對，表示我們應當在祂的光中與祂相交，並彼此相交（約壹一 3~7）。

3．金香爐：是預表基督是我們的中保，是天上的代求者（來七 2 5），藉著祂代禱之功勞（香氣），使我們可以蒙神的悅納得以站在神的面前。

4．約櫃：這是會幕中最重要的器物，也是安放在至聖所中唯一的聖物，預表基督是神的獨生子，是信徒唯一的中保，是世人唯一的救主。而按經文中的記載，約櫃內除了存放著三樣東西之外，在其上則有著施恩座的遮蓋。（a）盛嗎哪的金罐——嗎哪是以色列人出埃及時神在曠野中為他們所預備的食物，並且六天收取，在安息日前一天可取兩份，安息日當天則不許收取、也沒有可收取的，但仍舊有不順服的以色列民在安息日當天出外尋找，惹神發怒（出十六 2 6~2 8）。所以神吩咐摩西要用金罐盛滿一俄梅珥的嗎哪，存在約櫃內以為記念（出十六 3 2~3 3），而一俄梅珥正是一個人一天的糧食（出十六 1 6），這乃是以色列人不順服的記號。同樣基督是我們每日的需要和滿足，我們應當每日記念神的恩典，以祂的信實為糧。（b）亞倫發過芽的杖——這是因為以色列人曾不服亞倫為大祭司，神乃以發芽、開花和結果的杖，證明亞倫為大祭司的職份確是神所揀選的（參民數記十七章）。同樣的這發芽開花結果的杖，也是基督死而復活

的預表，證明祂是神所揀選作我們唯一當信服和倚靠的大祭司。（c）約版——這約版乃是神第二次重寫的，第一次的約版因著以色列人犯罪之故，在摩西下山時已經被摔碎了（出卅二 19，申十 1～5）。這重寫的約版，正是告訴我們人憑著自己是無法遵守神的律法，唯有倚靠那為我們成全了律法的基督，才能得神的喜悅。（d）施恩座：「施恩」原為「遮罪」之意，這座的尺寸長寬與約櫃一樣，正好蓋在約櫃之上，大祭司每年在贖罪日要帶血進入至聖所，彈血在施恩座上，預表基督贖罪的血完全遮蓋了人的罪，使人靠著祂得以進到神的面前，可以得著神的恩典（出廿五 11；利十六 14）。所以在至聖所中，約櫃內的三樣東西是人犯罪不順服的記念，而施恩座則是神對罪人施恩的記念。

默想：

1 到底基督為我生命的「糧」與「光」是有著甚麼意義呢？我是否對此有所經驗呢？

2 從至聖所中約櫃所存放的東西和其上的施恩座，代表著人犯罪不順服的記號與神對罪人施恩的記號，我有何感想？

回應： 親愛的主：謝謝你，讓我看見在聖所和至聖所中所陳設的這些器物，原來是神在基督身上永恆旨意的表彰，更是對新約的我們在神面前當存的態度的提醒；求主助我心中常存感恩和儆醒，好叫我能時刻走在主所喜悅的道路上。

讀經： 希伯來書九 6~10 禱讀： 來九 6～10

主題信息： 越過阻隔

從會幕中的主要器物，以至於整個會幕的佈置與間隔，都是在說明舊約時代祭司制度的諸般有限和對新約時代耶穌基督所要成就的完全工作的預表。其中猶以在會幕的佈置與間隔上的「頭一層帳幕」，不僅顯出了祭司制度的阻隔和限制，更相對地說明了耶穌基督救贖的超越和完全。這是怎麼說呢？

1，舊約的祭司要進到會幕，不僅要各樣所定的物件齊備，而且只能進入頭一層的帳幕中事奉神，唯獨大祭司才能進入第二層帳幕中——即至聖所內，但也是唯獨一年一次的贖罪日而已（利十六 11～34）。可是我們的主耶穌卻是一次便作成了救贖的工作，並且就長久進入天上的至聖所，使凡靠著祂到神面前的人，都能隨時來到祂的施恩座前。還有大祭司進入至聖所，必須帶著祭牲的血才得以進入，為的是贖自己和百姓的過錯。可是基督進入天上的至聖所，乃是帶著身上為人捨命流血的記號，只為百姓贖罪而不需要為自己贖罪（啓五 6～9）。故此，今天我們到神的面前，不僅不是倚靠外在的器物和禮儀，而是以心靈和誠實（約四 23）、並藉著耶穌基督這位聖潔完全的大祭司，可以時刻和直接的來到天上的神面前。

2，「頭一層帳幕仍存的時候」就是說從聖所到至聖所的路還未打通，唯有當兩者中間的幔子裂為兩半時（太廿七 50～51），那通往天父面前的路才得以顯明，這象徵性的意義到甚麼時候顯明呢？就在基督釘十字架時，以祂的身體為我們開了一條又新又活的路（來十 20）、也是唯一能到天父面前的路（約十四 6）。

3，頭一層帳幕是作為現今的一個「表樣」，因為在其中所行的一切獻祭和潔淨的禮儀，只有在律法的要求上滿足身體的潔淨（出廿九 4）、衣服聖袍的潔淨（出廿八章）、食物的潔淨（利十一章）和飲水的潔淨（利十一 34）等，但卻不能潔淨你我的靈魂、使我們良心平安、更不能讓我們得著新的生命和從罪的權勢中得著自由。但感謝神，因為「振興」（原文意為「修直」或「更正」）的時候已到了，這更新的時候正就是耶穌基督藉著救贖之恩為我們所開創的時代！

默想：

1 我每次來到天父面前的敬拜是否都帶著心靈和誠實呢？

2 我到神面前的敬拜，是否有任何的阻隔呢？是否都能經驗平安與自由呢？

回應：

親愛的主：謝謝你，因為你不僅帶領我進入神的家中，更因著你為我所成就的救贖之工，讓我能時刻得以自由的來到天父的面前；求你幫助我每次到神的面前都是帶著心靈與誠實，並能經歷因得著新的生命和已從罪的權勢中得著自由後所帶來的喜樂和平安。

讀經： 希伯來書九 11~14 禱讀： 來九 1 2 ~ 1 4

主題信息： 寶血奇妙

按舊贖罪的祭禮中，凡受膏的祭司或全會眾誤犯了罪，就要用一隻沒有殘疾的公牛犢為贖罪祭（利四 1、3、12~13），若是官長或百姓誤犯了罪，就要用一隻無殘疾的公山羊或母山羊為贖罪祭（利四 22~23，27~28）。除此之外，祭司還可用一隻無殘疾未負軛的紅母牛，宰殺焚燒，將母牛的灰收存，為那些沾染了不潔的人（如摸了死物或墳墓等），調製除污水，灑在他們身上，使他們得潔淨（民十九章）。假如連這些牛羊的血，在律法上尚且能叫人的身體得潔淨，何況是神兒子基督的血呢？到底基督的血有那些特點呢？

1．是藉永遠的靈而獻的：基督是由聖靈感孕而到世上來，也是由聖靈的引導而勝過試探，更是靠著聖靈的能力而行事（太一 20，四 1；約三 34），祂的一生完全順服聖靈而獻上了自己，一直到十字架之上。我們也是藉聖靈而得著和經歷基督流血代贖的功效。

2．是無瑕無疵的獻給神：那些無殘疾的牛羊不過是就表面而言，但基督不論按心靈或德性而言，都是無瑕疵的。唯有如此的「祭牲」，才能完全滿足神公義律法的一切要求。因著基督的無瑕無疵，得以帶給我們成聖的生命，所以自己也要力求作為討神喜悅的活祭。

3．是能洗淨人心的：牛羊的血不過是在律法上算為潔淨，但終究不能改變人心，可是基督的血不僅能完全洗淨我們的心，並且消除一切良心的不安和控告，更能使我們向神坦然無懼，向人能彰顯主愛。

4．是能除去人的死行：牛羊的血不能幫助人除去那些走向死亡和屬於死亡的行事，就是那些靈性死了的人的行事。可是基督的血可以使我們脫離罪和死的律，在生命和聖靈的律下得著釋放（羅八 2）。

5．是能使人事奉永生神的：我們原來在掌死權的魔鬼手下，不能事奉永生的神，可是如今因著基督的血，使我們能與永生神的性情有分（彼後一 4），而且能以清潔的心和順服在聖靈的引導中事奉神。

默想：

1 我的離罪、重生、得救、並事奉神，跟基督的血有何關連呢？

2 我在事奉時是否真的感到所事奉的神是一位永生的神嗎？

回應：

親愛的主：謝謝你，從你為我捨身流血的救贖恩典中，讓我認識到對我生命所得的改變和你在我身上所作成的工是何等的浩大深廣。

讀經： 希伯來書九 15~22 禱讀： 來九 1 6 ~ 2 2

主題信息： 新遺囑

甚麼是遺命？這遺命是由誰所立的呢（來九 16~17）？「遺命」在原文有「約」的意思。可是若用在先人留遺產給後代的字據上，則為「遺命」、或「遺囑」。「約」是需要雙方執行其中的條件，才能承受其中所寫的福分，但「遺命」則是由立約者單方面主權的運用所訂立下來的，繼承者在立約者死後便可憑著信心白白承受，不必履行甚麼條件。基督是立新遺囑（約）的人，祂的死不但敗壞撒但叫人犯罪的能力，也叫這遺囑發生功效。因此凡相信並接受基督為我們的罪和救贖而死的人，都可以憑這遺囑前來領受這恩典，同時享受這遺囑的一切屬天的福分。

可是摩西當日在西乃山上不也是藉著「血」來立舊約的嗎？（參出廿四章）這和新約有甚麼不同呢？其實摩西用牛羊的血和以色列人立律法之約（出廿四 6，8），正是基督用祂自己的血立定新約的預表（林前十一 25）。而且因為「若不流血，罪就不得赦免」，故摩西用牛羊的血潔淨帳幕和其中的器皿，正是基督用祂自己的血使我們從罪惡污穢中得潔淨的預表（啓一 5）。並且表明只有基督的血，才能使我們心中的罪惡得以潔淨，也只有靠著基督的寶血，才能潔淨我們的生命、意志、思想、態度、情感、慾望等問題。

默想：

1 既然我所領受的這新約，是基督以祂的血所立定的，也是因祂的死我才得以白白的承受，我該用甚麼態度來過我每一天的生活呢？

2 我的生命、意志、思想、態度、情感、慾望等問題是否真的常在基督大能的寶血中得蒙潔淨呢？

回應：

親愛的主：謝謝你，因著你寶血的功效，使我得以脫離罪的捆綁，並且在神面前白白領受這救贖的恩典，求你保守我常常思念到你為我所立的這新約是何等寶貴，並能成為這新約的見證人。

讀經： 希伯來書九 23~28 禱讀： 來九 27 ~ 28

主題信息： 定命

按著大多數人對生命歷程的體會，短暫的生命終必有一死，這似乎是大多數的人所能認同的真實情況。可是對於死後是否有審判，則並不見得是所有人的看法都能相同。然而按著聖經的記載，在神面前的定旨中世人因著罪的緣故全都逃不了死亡的結局，而且在死亡的背後尚有審判在等候著人去面對。這是在聖經中對世人的終局所記載如鐵一般的事實（羅五 12）。既然如此，神的定旨是不能因人的了解或接受與否而被推翻，所以基督的受死流血，並且要第二次的顯現，也是人所該接受而不容推翻的事實。

關於人的定命，因著罪的緣故既然在今生必有一死（創二 17，三 19），而且死後尚有審判，所以對世人而言就應當趁著在這短暫的人生中，尋求永生得享的福樂（啓十四 13）。

另一方面，就像人人都有一死，死後且有審判若是出於神的定命，則基督一次被獻上，擔當了多人的罪，也同樣是出於神永恆不變的定旨，而且更是世人所測不透奇妙的定旨。這定旨更不僅是末世的代贖恩典，而且更是基督第二次榮耀再來的盼望，這再來與基督第一次來臨的不同，乃不再是為著拯救世人脫離罪惡，而是迎接那些等候祂再來的人，使我們這些相信的人能得著榮耀的身體並永遠與主同在，對神的兒女而言，這是十字架拯救的高峰（羅八 19；腓三 20 ~ 21；彼前一 5）。

默想：

- 1 於我而言，對肉身死後所要面對的一切有著多大的把握呢？
- 2 我能否深切體會和了解信主的人和不信者在人生最後結局的差異是何等的大，從而明白在我身上有那些責任和託付？

回應：

親愛的主：謝謝你，因著你救贖的恩典，不僅使我在今生得著拯救，而且在你再來的日子中也有永恆榮耀的盼望；但求你保守我在更深體會這永恆的定旨之時，心中能對許許多多靈魂的得救有著熱切的負擔。

讀經： 希伯來書十 1~4 禱讀： 來十 1 ~ 4

主題信息： 影兒與真像

希伯來書的論述至今，已經讓我們看見有一位永遠的大祭司，是照著麥基洗德的等次有長久不更換的職任（來七章）；又有一個新帳幕，是主所支立而不是由人所支立的（來八章）；並有事奉神的新條例與奉獻的新祭牲；而且我們的大祭司已經進入新聖所中，如今為我們顯在神的面前（來九章）；可是至此若沒有一條為我們而開的路，使我們得以直接的進入至聖所，仍不能使我們與神有密切的相交。所以在指明一條為我們所開的新路之先，這幾節經文一方面是對之先的論述作一總括的結論，說明律法在除罪的事上沒有功效，不過是基督救贖工作的「影兒」；另一方面又為了在後頭所要說明基督乃是「真像」作準備。那到底在這總括律法之所以不能除罪的原因有那些呢？

1，律法是影兒而不是真像：舊約的各種律法是為要人知道自己需要一位贖罪者，代替自己擔負罪刑（利十六 11）。感謝神，因我們已經認識和得著了這樣的一位贖罪者，並且已經為我們承擔了一切因罪所帶來的刑罰的救主耶穌。

2，律法的祭是常獻和不能使人完全的：律法的祭之所以要每年（贖罪日）常獻，目的是叫犯罪的人每年有為自己的過犯和罪惡作一次反省悔悟的機會，但之所以每年如此，正因為這樣的行動和祭祀並不能真正使人的良心得著潔淨，所以只有不斷落在犯罪和悔罪的循環中。還是要感謝愛我們的神，因著聖靈重生了我們，使神的兒女不再是在罪中追悔，而是能在重生的生命中活出一榮美的見證。

3，律法的祭不能除罪：公牛和山羊的血雖然是贖罪祭牲中最貴重的，可是仍然不能為人除罪，但之所以還是按著規定每年被殺被獻，乃是要等候和顯出那要來的神的羔羊，並祂一次完成就永遠有效的救贖。我們之所以離開罪惡並得著無虧的良心，也是因著這代贖的神的羔羊之故。

默想：

- 1 在我對主的認識中，是「影兒」還是「真像」呢？
- 2 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？

回應：

親愛的主：謝謝你，因我深知你是我的救贖主，我不是靠著其他的方法得蒙拯救，乃是單靠你代贖的犧牲，得著重生的恩典和生命。

讀經： 希伯來書十 5~10 禱讀： 來十 5 ~ 1 0

主題信息： 神所喜悅的

注釋：

v. 5-7 這段經文是引自舊約詩篇四十篇 6 至 8 節，因是引自希臘文的七十士譯本，故與希伯來文的舊約聖經略有出入。如原引文『你已經開通我的耳朵』在此為『你曾給我預備了身體』；原引文『你不喜悅』在此為『你不願意的』。有解經家認為開通耳朵就是要聽從神的教訓，而聽從神的教訓最具體的表現就是在日常生活上實行出來，所以『你已經開通我的耳朵』在此為『你曾給我預備了身體』的意思是相同的，而且更能把基督道成肉身的事實加以強調。

到底甚麼是神所喜悅的？又甚麼是神所不喜悅的呢？舊約的禮物和祭物、燔祭和贖罪祭是神所指示而定下的律法，是祂的子民必須獻的。為甚麼神自己所定下的獻祭條例，當百姓遵從實行後神反而不喜悅呢？難道神出爾反爾嗎？不是的！神定下獻祭的條例是要人犯罪後得到贖罪，但贖罪的目的是要人立志遵行神的旨意，不要再犯罪。並不是因為有贖罪的祭，就可以有恃無恐地不斷犯罪，將贖罪的祭物當作犯罪的護身符。這是將神聖的贖罪祭當作良心的賄賂和自我的安慰，不改變犯罪的心思意念和邪惡的行為，不能真正得著神的喜悅。所以主耶穌曾引用先知以賽亞的話說：『這百姓用咀唇尊敬我，心卻遠離我，他們將人的吩咐，當作道理教導人，所以拜我也是枉然。』（可七 6 ~ 7）今天你我身為神的兒女，每次在神面前的事奉和擺上，其目的和動機是想賄賂神？或是與神作某種變相的交易？假如我們向神獻上禮物和祭物，卻不按神的旨意而行，甚至沒有真心悔罪改過，行神所喜悅的事，神必定不喜悅！正如彌迦先知所言：『耶和華豈喜悅千千的公羊，或是萬萬的油河麼？．．．耶和華已指示你何為善，祂向你所要的是甚麼呢？只要你行公義、好憐憫、存謙卑的心，與你的神同行。』（彌六 7 ~ 8）神要的是人與祂同心並遵行祂的旨意過於一切！

默想：

- 1 我每次在神面前的服事或奉獻，是否都能省察心中所懷的目的和動機呢？
- 2 最近心中是否有甚麼事是跟神的旨意相背馳，我能為了得神的喜悅而甘心順服嗎？

回應：

親愛的主：謝謝你留下順服的榜樣，好讓我們能學習跟隨你那順服的腳蹤；知道並不是外在的服事和奉獻能得蒙神的喜悅，而是在這一切服事和奉獻背後那一顆甘於順服遵行神旨意的心靈。

讀經： 希伯來書十 11~18 禱讀： 來十 1 1 ~ 1 8

主題信息： 永遠有效、不再記念

注釋：

v. 15-17 這段經文引自耶利米書卅一章 3 1 至 3 9 節。

基督因著順服神的旨意，而成為祭物為人的緣故被獻上犧牲，這正是舊約律法所要說明的那真像。可是如何能保證基督獻上祂自己成為祭物，真能帶給人永遠贖罪的功效呢？我們可以從三方面得著保證：

1．從祂「在神的右邊坐下了」得知——舊約的祭司天天站著，屢次獻上同樣的祭物，「站著」正代表他們的工作尚未完成，而「屢次獻上」則是表明那些祭物沒有功效不能除罪。基督坐在神的右邊，除了表示祂救贖的工作已經完成，只一次獻上便成為了永遠贖罪的祭物，而且更完全得勝了仇敵。今坐在神的右邊乃是表明祂是得著了尊貴無比的榮耀和因完成了贖罪工作而得著了安息與權柄。

2．從祂「叫那得以成聖的人永遠完全」得知——在原文中「永遠完全」是在「叫那得以成聖的人」之前，即「祂永遠完全了那些被成聖的人」，所以在這可以看出重點不是在你我的工作和努力，而是在於基督所成就救贖的功效。因著祂一次獻上的果效，不但使那些在祂面的人「得以成聖」，而且更使得以成聖的人「永遠完全」，這是在地位上的完全。或許我們不慎軟弱跌倒，也不會失去這「永遠完全」的地位，因這不是我們的工作而獲得的。但我們也必須每天在主的恩典上保守聖潔，治死肉體的情慾和軟弱，好叫基督的大能顯在我們的身上（加五 1 5 ~ 2 6）。

3．從聖靈所作的見證得知——當神將祂的律法藉著聖靈的重生放在我們的心中，又將聖靈賜給我們為真理的導師，我們便能像主耶穌一樣天天遵行神的旨意，每天過聖潔的生活。所以過去的過犯既已蒙基督的代贖，如今又能靠聖靈天天遵行神的旨意，自然可以得著神永遠的赦罪，過犯不再被記念了。

默想：

- 1 我是否能有信心跟別人分享基督已經為我所成就的救贖嗎？
- 2 我是否曾懷疑過自己的得救呢？我是怎樣越過疑惑的？

回應：

親愛的主：謝謝你，因你獻上自己成為祭物，使我得著永遠贖罪的功效；求主保守我不僅靠你得著了生命，也能靠你過得勝的生活。

讀經： 希伯來書十 19~25 禱讀： 來十 19 ~ 25

主題信息： 福分與本分

基督為我們成為贖罪的祭物，使我們這些相信神的人能得著那屬神聖潔的生命。在這當中除了包括所得的福分之外，也包含著基督徒在神恩典中所該存有的態度和該盡上的本分與責任。這些福分、態度和本分各指那些方面呢？

1．我們靠著基督所得的福分： 可以坦然進入至聖所與神相交，沒有懼怕、疑惑，這就是耶穌所說與父合一的境界（約十四 11）。有一條又新又活的路，就是耶穌基督為我們所開唯一能到天父那去的道路（約十四 6）。也有一位大祭司治理神的家，耶穌基督不僅在天上作我們的中保，也治理著地上神的家，作歷世歷代教會的元首（西一 18）。

2．作神兒女的你我雖然靠基督得著了這些福分，但是否能在基督徒的生活中盡上該有的責任和本分，則完全跟我們在神面前的態度有著很重要的關係： 當存著誠實的心到神的面前，因為人是看外貌但神卻是看人的內心（撒十六 7），我們既領受了許許多多的恩典和福分，焉能不存著心靈和誠實來敬拜祂呢？ 當存充足的信心到神的面前來，因為人非有信不能得神的喜悅，在這充滿不信的世代中，神的兒女更要成為信心的見證人。 堅守所承認的指望，因為我們是藉著聖靈的能力而大有盼望（羅十五 13），不但在愛中凡事有盼望（林前十三 7），而且更藉著基督耶穌從死復活，重生了我們，叫我們有活潑的盼望（彼前一 3）。唯有對神存著這等態度，才能得著履行基督徒在神面前該承擔的責任和本分的力量。

3．我們不僅要「彼此相顧」、「激發愛心」、「勉勵行善」，而且更「不可停止聚會」，不獨自己的靈性受損，而且更成為別人不好的榜樣。因為神的兒女是共同在基督合一，聯成一個身體（加三 28；林前十二 12 ~ 13），有互相連帶的關係。所以個人在信仰上的成敗得失，也會使全體的見證受影響（林前十二 26），所以身為神兒女的你我在神的家中有責任相愛相顧。

我們之所以要盡上作神兒女該有的責任和本分，不單因著從神所領受而來的恩典和福分，我們之所以要時刻盡心歇力的活在神面前，更是因著主再來的「那日子」近了，我們不能不儆醒，因祂必快來！

默想：

- 1 我對自己在神面前所存的態度是否真誠？信靠？有盼望？能坦然無愧呢？
- 2 我除了個人的屬靈追求之外，是否有對弟兄姊妹盡上相愛相顧的責任呢？有那些？

回應： 親愛的主：謝謝你，為我開了這條又新又活的路，這是一條讓我在神面前得蒙恩典的路，也是一條讓我能神面前毫不掩飾虛假的路，更是一条讓我在神面前學習盡上作神兒女該有的責任和本分的路。

讀經： 希伯來書十 26~31 禱讀： 來十 26，29

主題信息： 棄絕真道的警告

這段經文是希伯來書第四個的警告，到底這段經文是對誰說的呢？

「踐踏神的兒子，將那使他成聖之約的血當作平常，又褻慢施恩的聖靈」等罪，是對那些人所作出的控告呢？到底這幾節經文是要傳達甚麼樣的信息呢？首先這段經文是對誰說的呢？

『因「我們」得知真道以後』中的「我們」是指一切得知真道的人，其中包括了得知真道後乃接受了信徒和得知真道後又故意拒絕此真道的不信者。可是這個警告雖然是對一切得知真道的人說的，但卻是針對那些聽見明白卻拒絕不接受這救恩的人的警告。「故意犯罪」不是指犯一般的罪而言，而是特指甘犯基督一次獻上而至永遠的贖罪祭說的。「故意」這字原文在新約中只用了兩次，另一次是譯作「甘心」（彼前五 2），就是說乃自動的、自願的、不是被迫的或受人勉強的。人若甘願犯罪而不接受基督的贖罪祭，就再沒有別的贖罪祭可為他贖罪了，因為基督的救贖是唯一的救法，拒絕這救恩的人當然再沒有得救的希望了（徒四 12），至終所得到的只是那「審判和燒滅眾敵人（反對神的人）的烈火」。

至於「踐踏神的兒子，將那使他成聖之約的血當作平常，又褻慢施恩的聖靈」等，都是對那些雖然知道真道和救贖恩典卻仍棄絕不要之人的罪狀的說明。雖然如此，對作為神的兒女的你我而言，在接受基督的救恩之後，縱有一時的軟弱跌倒，但只要甚麼時候來到主前悔改認罪，基督贖罪的恩典甚麼時候都能顯出功效，我們難道不應該更加倍珍惜寶貝這恩典嗎？

默想：

- 1 我真能體會基督是我得救的唯一救法到底有著多大的意義和重要性嗎？
- 2 假如那些雖然知道真道和救贖恩典卻仍棄絕不要之人的結局至終只有「審判和燒滅的烈火」，我該有甚麼責任和行動呢？

回應：

親愛的主：謝謝你，我深知能得著寶貴的救恩不是出於我的功勞和當配得的，這完全是你的恩典；求你教導我如何在這寶貴的恩典中活出合神旨意的生活來，並能負起作這恩典見證人的責任。

讀經： 希伯來書十 32~39 禱讀： 來十 3 2 ~ 3 9

主題信息： 追念往昔、忍耐向前

雖然在前面的經文中對那些知道真道和救贖恩典卻仍棄絕不接受的人的警告是那樣嚴厲，可是希伯來書作者之所以這樣警告，其真正的目的乃是要藉對這些人離棄真道的危險和結局，提醒和勉勵那些原本熱誠為主而且受苦受迫的希伯來信徒，能因著回想昔日的熱心而再次從冷淡退後的光景中奮起長進。到底這些希伯來信徒過去曾為主忍受過那些逼迫和苦害呢？他們那時是存著怎樣的態度來面對的？

這些因著明白基督救贖真道之寶貴並且接受相信的人，曾經甘心爲了所接受的福音的緣故，忍受了「大爭戰的各樣苦難」（屬靈的和屬肉體的苦害）、「被毀謗」、「家業被人搶去」等，這些逼迫就正是使徒行傳中所記初代教會所受的逼迫（徒八 1，九 1，十二 1）。但感謝神，雖然如此，這些受苦的信徒依然在苦害中顯出極美的見證來，就如「陪伴那些受這樣苦難的人」、「體恤了那些被捆鎖的人」、甘心忍受為主所受的患難和物質的損失、卻能持定「有更美長存的家業」的盼望。同樣的我們也可能在屬靈的路上偶有灰心軟弱的時候，但爲了再次從軟弱中重新站立並不斷長進，那除了藉著回想昔日在主面前的熱心以激勵奮發之外，並且不能丟棄「勇敢的心」，因唯有存著這樣的心才能得著大賞賜；還有的是必須心存忍耐遵行神的旨意，好能得著神曾應許爲我們所預備的福氣；「義人必因信得生」不僅是相信神並且接受基督救贖恩典的人的保證，而且更是作爲神兒女的你我在苦難中的安慰和該持定不移的信念。

默想：

- 1 我爲所信之道曾否遭受逼迫呢？我能靠主的力量甘心忍受嗎？
- 2 若面對在苦難中的弟兄姊妹，甚至信心已軟弱後退了，我該如何鼓勵他們呢？

回應：

親愛的主：謝謝你，或平順、或艱苦，在屬靈的路上你總不撇下我，求你助我能常常回想昔日在你的恩典中所走過的日子，好叫我不灰心後退，並且能懂得如何成爲別人的安慰。

讀經： 希伯來書十一 1~3 禱讀： 來十一 1

主題信息： 實底與確據

這幾節經文，就如同是帶領我們踏入由歷世歷代許許多多信心偉人所築構起的信心長廊的一扇門（十一至十二章），讓我們得以看見這些信心英雄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。

甚麼是信心呢？信心就是對所盼望但尚未得到的事所存著的一種堅定不移的信念，因著這信念，使所盼望的事可以得著實現。而在這「所望之事」的重心是在於「望」而卻不是在於具體所望的事。因著「望」使信心成爲了有價值的信心，同樣「信心」也使「望」成爲了有根據的盼望，同時存在，互爲因果（林前十三 1 3）。

至於「未見之事的確據」又是甚麼意思呢？這是指信心是未見之事可以成爲事實的證明，人肉身的眼睛可以讓我們相信所見到的事物，但信心的眼睛卻能讓我們相信所看不見的事物。所謂「未見之事」正是指憑著人的普通知識和了解力所不能及到的事情，但信心卻給我們提供了可以去盼望、去感知那見不到的真實的一個立足點。

信心所能對神兒女產生的功效，大至宇宙萬物的源起，小至人生的得失成敗，都能在信心的基礎中安於所處，更能在信心中看見那位在我們生命頭永恆不變、掌管萬事的主宰。又有甚麼能比以信靠的心作爲神的兒女這樣的人生更有保證呢？

默想：

- 1 我在神面前所盼望並禱告希望得著成就的事，有多少是真的存著信心來求告的呢？
- 2 我和我的家人最近有甚麼事情是盼望得著卻還未得著的？我是否願意學習信心的功課，完全信靠和交託給神，甚至越過如今我眼前所能看見的光景？

回應：

親愛的主：謝謝你，真正寶貴的信心是能幫助我越過眼睛所能看到已成就的或是尚未成就的事，甚至是在這一切背後能發現你那永恆不變的恩手，原來正帶領著我在人生路上的每一個步伐。

讀經： 希伯來書十一 4~7 禱讀： 來十一 4 ~ 7

主題信息： 人非有信不能得神的喜悅

注釋： 在這列出了三位舊約的信心偉人，就是亞伯（參創四 1 ~ 8）、以諾（參創五 2 1 ~ 2 4）和挪亞（參創六 1 ~ 2 2）。為甚麼他們能得以列入這信心偉人的行列中呢？他們對神的信心從那可以看得呢？

1．亞伯因信獻祭——人類自從亞當犯罪以後，就必須藉著獻祭與神交通或向神敬拜。亞伯向神獻上的是羊群中頭生的和羊身上最好的（脂油），而他兄弟該隱所獻的乃是地的出產。為甚麼神會悅納亞伯所獻的卻不悅納該隱所獻上的呢？在聖經中我們可以看見因為亞伯所獻的是「因著信」而獻的，他不僅把最好的獻上，而且是存著信靠的態度而獻上的。但神卻對該隱說：『你若行得好豈不蒙悅納？』（創四 7）所以我們可以知道為甚麼亞伯所獻的會比他兄弟該隱所獻的更美，那是因為在獻上最好的祭物的背後，還獻上了一顆單純信靠的心靈。這顆單純信靠的心靈越過了死亡和時空的阻隔，仍舊在說話！

2．以諾因信被神接去——以諾因信與神同行三百年，也因著信被神接去不至於見死。與神同行是信心的表現，被神接去是信心的結果。以諾不是離開這世界到神那與神同行，而是活在這個世界上，卻憑著信心過與神同行的生活，拒絕罪惡，與神同心，以神為樂，以神為友。神的兒女同樣要如此與神同行，並且因這緣故「必能得著所預備到末世要顯現的救恩」，被接到榮耀（彼前一 5；約十四 3）。

3．挪亞因信蒙神指示——挪亞不僅要同時代的人相信乾地會為洪水所淹沒，而且憑著對神話語的信靠，不懼人們的譏笑而建造方舟。他信心的行動不僅見證了神話語的確實，更拯救了自己的一家，而且更顯明了那世代人心的不信不虔。作神兒女的你我，在世人中間不是要存心定別人的罪，但我們在神面前為鹽為光的見證，相比之下卻必然會顯出這世代人心的黑暗和罪惡來，就如同定了這世代的罪一般。如果我們不是一個能因著為鹽為光的見證而使這世代被定罪的基督徒，可能就會在不知不覺間成為了一個反被這世代所定罪的失敗者。

默想：

1 我在神面前所獻上的禮物、所擺上的生活、所作出的見證，是不是都因信而行的呢？

2 在生活中有那些事情或地方，是我需要藉信心來靠主分別為聖和拒絕不作的，好顯出神兒女當有的見證和那些隱藏在背後的黑暗與罪惡？

回應： 親愛的主：謝謝你，讓我明白不在於在神面前所獻上的禮物多貴重、所擺上的生活多屬靈、所作出的見證多榮耀，若這一切不是因著信而行的，絕不能討主你的喜悅。保守我能常在信靠頭，得你的喜悅和引導。

讀經： 希伯來書十一 8~12 禱讀： 來十一 8 ~ 1 2

主題信息： 因著信

亞伯拉罕除了是以色列人的祖宗，更被稱為信心之父。為甚麼他能得此美稱呢？從這段經文中我們可以看見，亞伯拉罕的信心是「遵命的信」，這是有穩固的根據和基礎的信心，那根據和基礎就是神的呼召和應許。亞伯拉罕「往將來要得為業的地方去」正是他對神「遵命的信」之表現，從亞伯拉罕身上我們看見「遵命」並不是一種願望，也不僅是一個承諾、相信、或決定而已，而是一種向神實際作出的行動。這遵命的行動甚至能越過了他「出去的時候還不知往那去」的疑慮和惶惑，雖然他不了解所要到的是一個甚麼樣的地方？需要怎樣才能到達那個地方？但因著「遵命的信」他可以把自已全然交託在那位對他作呼召和賜下應許的信實的神手中。

另一方面亞伯拉罕的信心也是一種「等候的信」，因為當亞伯拉罕到了神應許的迦南地時，尚未能得著那地為業，然而他卻能因著信在這應許之地上「作客」，他寧願在這「異地」作客也不願回到故鄉吾珥，因為他確信這地已是神所應許給他的地，他以「等候的信」來仰望神應許的實現。至終我們知道亞伯拉罕所能得著的，也是每一個神的兒女至終所能得著的，不僅是神為我們所經營和建造那地上的城，而是要得著那「有根基的城」，就是每個作神兒女至終必能得著那天上更美的家鄉（來十一 1 5 ~ 1 6）。

不僅如此，連亞伯拉罕的妻子撒拉，也因著信靠神和祂所賜的應許，在她雖然過了生育的年歲，還能懷孕生子，得著無數的子孫來。在這我們看見撒拉是先以神和祂的應許為可信，然後乃在自己的經歷上看見神奇妙的作為，由此可看見信心在神作工過程中的重要性。

默想：

1 我對神的帶領和旨意是否真實的相信與遵從呢？為甚麼？

2 我真願神在我生命頭有奇妙的作為嗎？有甚麼條件呢？

回應：

親愛的主：謝謝你，藉著亞伯拉罕的見證提醒了我在信心的功課上，應如何在信心中遵行、在信心中等候；更求主賜我充足的信心，好讓神能在我生命頭有更深且奇妙的作為。

讀經： 希伯來書十一 13~16 禱讀： 來十一 1 3 ~ 1 6

主題信息： 更美的家鄉

「這些人」乃是指前面所舉出的信心偉人而言，其中特別以亞伯拉罕的見證，最能突顯出人們因信心的緣故所能得著的盼望。這因信心所帶來的盼望從那可以看見？而這因信心所帶來的盼望對今天的你我又有著甚麼樣的意義呢？

我們看見這許許多多的信心偉人，不僅是因信活著，甚至到死時雖然還沒有看見神應許的成就，但他們依然是存著信心死。亞伯拉罕、以撒或雅各，在他們死時都沒有看見自己的子孫像天上的星或海邊的沙那樣多，也沒有看見他們真的得著了迦南地為業，更沒有看見那能使萬族得福的「後裔」——耶穌基督的降生；縱然如此，但他們至死仍舊相信神的應許，這正是他們信心的可貴。神的兒女多少時候總會覺得神作工的手和祂的應許久久未能實現，心中甚至會懷疑神的應許和信實是否可信，但願我們不僅因信活著，也能至死深信不移。

另一方面這些信心偉人之所以能「存著信心死」，乃是因為他們在信心頭看見了在永恆之處正有一個更美的家鄉在等待著。這看見能使人們越過了今生的眼界、也越過了此生人事物等等的糾纏和苦痛，以在世上作「客旅」和「寄居」的心態來等待那永恆更美的家鄉。今天你我既為神的兒女，同樣不應以今世短暫和有限的人生作為永恆的歸宿，而應該因著明白屬世的誘惑和罪惡的不可持，進而常常思念和盼望將會得著的那永恆更美的天家，並在這短暫的人生中，因著擁有這藉信心而來的屬天盼望，能在地上活出屬天榮耀的見證來。

默想：

- 1 雖然說我是信靠神的人，但我對神的信心是否只止於今生或只在乎眼見呢？
- 2 我能否因著信心而看見那永恆更美的家鄉正等待著，並且以此安慰和鼓勵那些被今生的人事物等等所糾纏和折磨著的人？

回應：

親愛的主：謝謝你，讓我看見在短暫的人生背後，尚有著那榮美和永恆的家鄉在等待我們，因此我可以輕看今生的苦難，越過可見的得失成敗，進而因著擁有這屬天的盼望，能使我雖然在地上卻能活出屬天的見證來。

讀經： 希伯來書十一 17~22 禱讀： 來十一 1 7 ~ 2 2

主題信息： 真信心

亞伯拉罕對神信靠的最高表現，不僅在於因為他回應神的呼召而離開吾珥要到那將得為業之地去、也不單是因為他雖然身處迦南地上卻能以作客旅的心志來等候神應許的成就；在亞伯拉罕生命頭向神所顯出最高的信靠，乃是在於他甘心順服地獻上那從神應許而生的唯一兒子以撒（創廿二 1 ~ 1 4）！這是被試驗過的信心！亞伯拉罕之所以能甘心順服地獻上以撒，不代表他並沒有掙扎過、沒有為難過，可是最終因著這試驗，卻讓他的信心邁向更高的屬靈領域。亞伯拉罕之所以能甘心順服地獻上以撒，是因為這兒子是從神的應許而生的，神既是賞賜的神，在這個孩子的身上就有絕對的主權；另一方面，神不僅是賞賜的神，祂更是賜生命的主，亞伯拉罕必能相信神除了是使無變有的神、也是能叫死人復活的神。亞伯拉罕的信心因為經過試驗，故此比那經過火的試煉仍會朽壞的金子更加寶貴。這種被試驗過的信心正是對神有真實認識的信心，也是作神兒女所該有的真信心！

接著經文中記載了以撒給雅各和以掃的祝福（參創廿七 2 6 ~ 4 0）、也記載了雅各為約瑟的兩個兒子以法蓮和瑪拿西的祝福（參創四十八 8 ~ 2 0）、並記載了約瑟臨終要歸葬迦南的遺命（參創五十 2 4 ~ 2 6）。他們都有一個共同的特點，就是雖然在年紀老邁面對死亡的時候，神的應許似乎尚未應驗，不僅他們還沒得著應許之地，而且以色列尚未成為大國，可是以撒和雅各不僅深他們後裔必然蒙福的應許，而且更確信神至終必會把應許的迦南地賜給他們的後裔，所以他們才憑著信給子孫祝福並深信不疑。約瑟亦以臨終前把骸骨歸葬迦南的遺命，表現出與以撒和雅各同樣對神所秉持的高度信靠。從他們身上我們可以看見，不論神的應許是否在活著時可以得著應驗，但他們卻至終都保持著完全的信靠，甚至在自己所未能看到應許的成就時，也深信神的應許可以應驗在子孫的身上，永不落空！

默想：

- 1 我對神的信心是否經過試驗呢？又有那些試驗呢？
- 2 我對神的信靠可以持定到最後一刻，至死不渝嗎？為甚麼？

回應：

親愛的主：求你保守我在你面前所持守的信心，是可以經過火的試煉和時光的砥礪，至死忠心，堅定不渝。

讀經： 希伯來書十一 23~30 禱讀： 來十一 2 3 ~ 3 0

主題信息： 信心與抉擇

信心是屬神的兒女在神面前得蒙恩典的原因，信心也是我們屬靈生命不斷邁向成熟的階梯。信心並不是抽象的概念，而是常常見於屬神的人他們生命頭的抉擇——其中包括了有所為也有所不為！

摩西的父母親為甚麼會違抗埃及國王的命令而保存了摩西的性命，並且把他隱藏了三個月呢？（參出一～二章）難道真的只因著骨肉之情和摩西是個俊美的孩子嗎？在這讓我們看見是因著信，摩西的父母親才作出了這樣的抉擇，在他們慈愛的目光中，除了看見摩西是一個俊美的孩子外，最重要的是他們從信心中看見了神要在這孩子和以色列全民族中間將要施行極美的作為。不多不少的三個月，正好讓埃及法老的女兒收養了摩西，因著相信神的旨意所作出的抉擇，使他們越過了埃及王的命令、越過了骨肉間難以割捨的親情！

至於在摩西的生命頭因著信又作出了那些抉擇呢？摩西因著信他拒絕了世界的尊榮（不肯稱為法老女兒之子和不願暫時享受罪中之樂），而選擇了與神的百姓同擔苦害；他因著深信在神面前所能得著的賞賜，故拒絕了在埃及的財寶、君王和生活，而選擇了那位在信心頭與之相遇相知的主；他因著「信」——守逾越（讓以色列百姓逃過滅長子之災）、過紅海（勝過敵人的追殺、經歷神的保護）、陷耶城（攻破敵人的營壘、得著神的應許）。這一切的抉擇——有所為也有所不為，沒有一件不是出於信心的緣故，而作為神兒女的你和我，又是如何為自己生命頭許許多多的事情作出抉擇呢？而在這大大小小的所作的抉擇中，又有多少是出於對神完全的信靠和順服呢？

默想：

- 1 我真能因著天上為我所預備的賞賜，而以信心來跟從神在我人生中的一切帶領嗎？到底我所能得著的天上的賞賜有那些？
- 2 「將萬事當作有捐的」和「以認識我主基督耶穌為至寶」對我而言有著甚麼樣的意義呢？在這當中我有著多少的經歷呢？

回應：

親愛的主：謝謝你，藉著摩西的父母和摩西自己蒙主使用的一生，讓我明白信心並不是一個抽象的概念，而是可以藉屬神的人生命頭的抉擇而得以看見，更謝謝你讓我了解在信心的抉擇頭，是包括了許許多多的有所為和有所不為！

讀經： 希伯來書十一 32~40 禱讀： 來十一 3 2 ~ 4 0

主題信息： 信心史詩

在要結束第十一章的最後一段經文中，宛如一首悲壯的信心之歌，橫跨整個舊約時代而及於新約的信徒，而且其餘音更在歷世歷代神兒女的心中迴盪著。這些信心的偉人和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。這些信心的偉人中有士師（基甸、巴拉、參孫、耶弗他）、有君王（大衛）、有先知（撒母耳）、更有許許多多不一定被記載在聖經上，卻是被記載在神面前的信心榜上的無名英雄（來十一 3 3 ~ 3 8），連希伯來書的作者也不得不承認這麼多的信心偉人焉能一一盡說呢？作為神兒女的我們，在細讀這首悲壯的信心史詩時，心中是否也羨慕著自己可以被記名榜上呢？

這些信心偉人在神的眼中雖然是被看為極其寶貴，可是就世界而論卻是不受歡迎的，在這世上他們大多沒有榮耀、地位，正如保羅所言：「．．．直到如今，人還把我們看作世界上的污穢，萬物中的渣滓」（林前四 1 1 ~ 1 3）。這些人是不受這世界歡迎和接受的，可是相反來說，他們也是這世界不配擁有、不夠資格擁有的人，這些屬神的人只有配在神的國度中，蒙神自己的記念和稱許！

這些為神在歷世歷代中作了美好見證的人，至終卻還未能得著神所應許的救贖主，他們都是存著信心死去，一直持守著信心進入永世的安息中；但我們這些活在新約時代的人，得以經歷主的降生、受死、復活、升天，我們焉能不珍惜所得著的這一切嗎？有一天，我們將與舊約這許許多多不可盡數的信心偉人同列，一同經驗基督耶穌榮耀再來這「更美的事」，神在永恆中並在所有得蒙救恩的人身上的工作才得以完全！這對今天活在神恩典中的我們是何等榮耀的盼望！

默想：

- 1 假如有一天我落在這些信心的考驗中，我會有怎樣的反應呢？
- 2 從這些存著信心死去，一直持守著信心進入永世信心偉人身上，能使我在等候和仰望神的事上帶來甚麼提醒呢？

回應：

親愛的主：我自知信心常有軟弱和不足的時候，但感謝你藉著這許許多多信心偉人的見證，再次成為我的激勵，求你保守我、扶持我，好讓我在信心的功課上，有一天真能與這些信心的偉人同列。

讀經： 希伯來書十二 1~4 禱讀： 來十二 1 ~ 4

主題信息： 如雲彩般的見證

既然在前面列舉了這許許多多信心偉人們如雲彩般的見證，對我們而言除了帶來激勵與安慰之外，我們還能從中發現那些意義和目的呢？我們可以從幾個特別的動詞中更深明白，藉這些如雲彩般的見證人他們的腳蹤可以給我們帶來這些提醒：

1．放下與脫去——基督徒所該放下和脫去的並不是我們的責任和本分，而是那些攔阻我們在神面前盡上作基督徒該有的責任和本分的「各樣重擔」與「纏累的罪」，這些足以成為人們的「重擔」與「纏累」是因人而異，但只要是影響我們不能直奔天路、甚至成為行走天路時的負累的人、事、或物等等，都是我們要放下和脫去的。

2．奔跑——基督徒所奔跑的是一條藉基督的血所築成的通天之路，而且這路是永遠「擺在我們前頭的」，所以當我們越向前走一步，世界就越加遠離我們一步了；在這條路上不一定是平坦順暢，當中或有坎坷、或有崎嶇，所以也要「存心忍耐」，堅穩不移。

3．仰望——「仰望耶穌」是使我們能放下重擔、脫去纏累、存心忍耐奔跑天路的力量來源。這除了表明我們不是靠著自己的力量所能作成之外，也指出唯有耶穌基督是我們奔跑的目標和終點。因為耶穌基督是「為我們信心創始成終」、也為我們立下「輕看羞辱」、「忍受苦難」的榜樣，我們能否「忘記背後、努力面前的，向著標竿直跑」（腓三 1 3 ~ 1 4），完全在於我們是否能專注仰望著耶穌之故。

4．思想——人們假如身體疲乏，可以藉休息而恢復力量，但屬靈的疲倦灰心，則只有藉著「思想」那忍受罪人這樣頂撞的耶穌基督而重新得力。那與天父同榮同尊的耶穌，尚且能忍受罪人的頂撞，何況我們這些跟隨祂的人呢？

5．抵擋——這是對我們兩面的提醒，一方面是我們不該因有些微為主受苦的屬靈經歷而心中自傲，因還未到為主流血的地步；也不應因眼前所受的痛苦而怨嘆灰心，因為許多時候使我們疲倦灰心的原因，是因我們對付罪惡所願付上的代價還不夠高，所以才會因苦難而畏縮不前。神的兒女對待罪惡若能抱定抵擋至流血的地步，便能在天路的奔跑上不受攔阻了。

這正是歷世歷代那些如雲彩般的信心偉人所留下的腳蹤和見證，也是對我們如今在奔跑天路的人最佳的榜樣和提醒。

默想：1 在我信仰的生命頭，有那一些見證曾深深影響過我，甚至直到如今還常常在激勵著我的呢？

2 放下、脫去、奔跑、仰望、思想和抵擋等屬靈功課中，有那一樣是我現今最需要多加努力和學習的？

回應： 親愛的主：謝謝你，這許許多多信心偉人所留下如雲彩般的見證並不僅成為我奔跑天路的激勵而已，而且更讓我從他們的身上，學習和得著放下、脫去、奔跑、仰望、思想和抵擋等屬靈功課。

讀經： 希伯來書十二 5~11 禱讀： 來十二 5 ~ 1 1

主題信息： 神的管教

注釋： v.5-6 此經文是引自舊約箴言三章 1 1 至 1 2 節。「管教」原文含有督責、折服、責備，而使人知罪等意。管教包括了試煉和懲治兩方面的意思，所以管教有時是為處罰人的錯失而使人知道回轉，有時是為試煉人的心性而使他們得著造就。

神的管教若真的包括了試煉和懲治兩方面的意義，對落在管教中的人而言應該抱持著甚麼樣的態度呢？而在管教的背後又可以帶給神的兒女們甚麼屬靈的益處呢？神的兒女應該受管教，因為：

1．這是聖經的教導（來十二 5）——在聖經中神早已給人留下有可能遇見艱難的教導，好使屬神的人能有正確的態度來回應，只是人常常會忘記了神如同父親對孩子般的勸告和提醒，因而會灰心軟弱，不僅不能從所受的管教中得著屬靈的益處，而且更白白受苦，於人於己都無幫助。

2．主所愛的祂必管教（來十二 6）——主的管教人不可輕看，因為管教乃是主要使我們達到祂所期望的目標所用的一種方法，這不是出於惡意或主不眷顧祂的兒女，而是出於父親對孩子般極深的期許。

3．我們是神的兒女（來十二 7 ~ 8）——天父以慈愛待我們，但這卻不是溺愛，焉有孩子不受父親管教之理呢？我們既是同是天父的兒女，當然一同要受神的管教了。而且更因我們受神的管教，反倒顯明我們是神所愛的兒女而不是私生子，乃是在完全合法合理的關係中接受祂的管教。神以管教使我們回轉，也藉管教使我們長進。

4．使我們在祂的聖潔上有分（來十二 9 ~ 1 0）——生身之父的管教總有缺欠和不足之處，可是萬靈的父所施的管教，都是要我們在靈性上得著益處，而且在祂的聖潔上有分，神藉管教使我們從各種罪惡中得以醒悟過來，重新回轉悔改，接受寶血的潔淨，好能在祂的聖潔上有分。

5．能結出平安的果子來（來十二 1 1）——人在受管教的時候常常會因不能明白背後的原因而心生不平安的反應。但經練過後，便能與神的聖潔性情有分，得享神聖潔的生命能力，得勝罪惡，得過神所悅納的生活。這時心靈必能承認神的管教是公義的、是美好的。平安是喜樂順服的表現，義是神悅納的證明。

默想：

1 我曾在甚麼事上受過神的管教呢？之前和之後的反應是如何？

2 在我認識的弟兄姊妹中，有那些人正落在神的管教？我能否清楚的給他帶出安慰和提醒呢？

回應： 親愛的主：謝謝你，讓我藉著這段經文，明白對落在管教中的時候該抱持著的態度，並知道在管教的背後是神要給屬祂的兒女們預備所要得著的屬靈益處。保守我不僅不會因著管教而灰心軟弱，而且更能安慰和勸勉那些同樣落在管教中的人。

讀經： 希伯來書十二 12~17 禱讀： 來十二 1 4 ~ 1 6

主題信息： 追求聖潔與和睦

注釋：

v.16-17 這兩節經文是引以掃為例（參創廿五 2 7 ~ 3 4），來警告貪戀世俗之人的危險。以掃並不是不想得著作長子的屬靈祝福，只是他的心中先有了貪戀世俗的心，乃先想得了「紅湯」——先愛了世俗，以後再得屬靈的祝福，很可惜從此他便無法再得著與長子名分相連的福分了！

當我們明白了為甚麼會受神的管教，而且了解在管教中我們可以得著的屬靈益處，我們便應把下垂的手、發酸的腿挺起來，作應作的事，走應走的路；而且更要因為我們所走過的腳蹤，使那些屬靈有缺欠的人（瘸子）也能得著幫助和益處。但能夠達到這目標，必須有些事情是我們要注意的——「非聖潔沒有人能見主」！

聖經中論到聖潔的意思，乃是毫無瑕疵才算是聖潔（弗一 4，五 2 7；西一 2 2；來七 2 6），可是我們焉能憑自己在生活中的行事達到這標準呢？感謝神，我們乃是因信耶穌基督贖罪的功效（來九 1 0、1 4；林前一 2），以基督的聖潔為聖潔的緣故（林前一 3 0）。在這我們也看見兩方面的教導，一是追求聖潔並非不顧自己與別人的關係，相反的越有聖潔生活的人，越能與別人有良好的關係；另一方面是追求與別人和睦，並不是在包容罪惡的情形下來與眾人保持和睦，乃是在聖潔的原則下竭力尋求與眾人和睦。這是神的兒女常常過尤或不及的兩方面。

希伯來書的作者之所以如此提醒務要追求聖潔與和睦，原因是他心中有好些憂慮（恐怕），他擔心信徒若不謹慎，可能會「失了神的恩」、「有毒根生出來」和「淫亂」與「貪戀世俗」的事發生；這些都如同會影響整個教會的「麵酵」（林前五 6），教會和信徒都不得不謹慎，更不能不在聖潔與和睦的事上竭力追求。

默想：

- 1 我在追求聖潔的事上有沒有軟弱和掙扎呢？願意靠主勝過嗎？
- 2 教會中有那些事會導致眾人不和睦？有沒有出現在我的身上？

回應：

親愛的主：謝謝你，讓我明白追求聖潔與和睦的可貴，並且能警惕避免因不聖潔與不和睦所帶來影響教會與個人的「麵酵」。

讀經： 希伯來書十二 18~24 禱讀： 來十二 1 8 ~ 2 4

主題信息： 西乃山與錫安山

注釋：

v.18-21 這段追述以色列人在西乃山下等候領受神的律法的情景，正是出埃及記十九章 7 至 2 5 節的縮影。

「火焰、密雲、黑暗、暴風、角聲與說話的聲音」正是對西乃山的威嚴可怕的形容，為甚麼西乃山會是極其可怕？使人恐懼戰兢呢？因為西乃山除了代表著律法的神聖、公義之外，更表明了頒布律法的那一位神是何等聖潔、公義和威嚴。律法只能讓人看見自己的罪、看見神的審判、看見人的無能！律法使罪人無法與神交通，也看不見神的慈愛和恩典。但感謝神，因為在新約時代的我們，已經不是來到這代表著律法的「能摸的山」（西乃山），乃是來到「錫安山」（恩典的代表）。錫安山所代表的恩典為甚麼會勝過西乃山呢？因為：

1．錫安山是光耀與愉快的意思——西乃山代表律法，人乃是為奴；但錫安山卻表明在恩典中我們有著自由和愉快，因為我們所領受的是兒子的靈，而不再是奴僕了（加四 5 ~ 7）。

2．來到永生神的城邑、天上的耶路撒冷——這不僅是信徒以後才能到達的天堂，也是從相信神的那一刻開始每有分其中了。

3．天上共聚的總會——那有千萬為蒙恩的人服役的天使；有在耶穌基督同受一個聖靈、同蒙一樣天召、同有一個指望、同奉一名受洗、同事奉一位真神的眾信徒；有審判惡人和施恩義人（因信稱義）的神；有從舊約到新約以及於如今一切因信稱義的信徒的靈魂，他們不分時代、種族、語言、文化、國籍等都同在一起；更重要的是有作為我們中保的耶穌和祂為贖我們的罪所流的寶血。

這代表神恩典的錫安山是何等的榮耀和寶貴，但這錫安山是在那呢？我們要怎樣才能到達呢？這山並不是憑眼見的、乃是憑著我們的信心（林後五 7），正如主所說：『．．．你們拜父，也不在這山上、也不在耶路撒冷，．．．那真正拜父的，要用心靈和誠實拜祂，．．．』。（約四 2 1 ~ 2 3）

默想：

- 1 每當我來到神的面前時是存著甚麼樣的感覺？是畏懼？是感恩？是戰兢？還是親近？
- 2 我真能明白和了解甚麼叫作「用心靈和誠實」的敬拜嗎？

回應：

親愛的主：謝謝你，律法與恩典的差別是何等的大，我能夠坦然無懼的來到你的面前，在永生的恩典中有分，全是你救贖的大功所成就的，求你保守我常持一顆敬畏和感恩的心來事奉你。

讀經： 希伯來書十二 25~29 禱讀： 來十二 2 5 ~ 2 9

主題信息： 從天上來的警戒

這段經文中說是誰向我們說話的和警戒的呢？爲甚麼我們不能不謹慎和不可棄絕所警戒的話呢？因爲向我們說話的和警戒我們的是那位藉著祂兒子耶穌基督和聖靈向我們說話的神（來一 1）。舊約所指的乃是「在地上」藉著摩西來警戒以色列人，而在新約則是「從天上」藉著祂兒子耶穌基督來警戒我們，我們又怎能棄絕和輕看這從天上來的警戒呢！

當初神在頒布律法給以色列人時，震動了整個西乃山，但當主再臨的時候，則「．．．日頭就變黑了、月亮也不放光、眾星要從天上墜落、天勢都要震動，．．．他們要看見人子、有能力、有大榮耀、駕著天上的雲降臨。」（太廿四 2 9 ~ 3 0）這威榮比在西乃山時更甚，但對屬神的兒女而言，卻沒有可以懼怕的，因爲主的再臨除了是基督徒所盼望和等候的，更因爲我們已在一個不能震動、不能挪移的國度，那就是神「愛子的國」（西一 1 3）。爲此我們實在該對神獻上感恩，而最合神心意的感恩，莫過於我們「照神所喜悅的，用虔誠敬畏的心事奉神」。

「我們的神乃是烈火」對那些相信和順服神的兒女而言並不可怕，反倒是叫那些落在苦難逼迫中的信徒心中得著安慰，因爲神既是公義的神，必能爲那些無辜的人伸冤；相反的，對那些以爲神是無限慈愛和寬容的人來說，他們因此反倒輕忽了神同樣亦是公義與威嚴的，存著漠視神的警戒，結果只有得到無情的判斷和刑罰了！以上是希伯來書的作者在本書中所作出的第五個警告。

默想：

- 1 我是否能常常在神的話語中得著警戒呢？而在我心中印象最深刻的一個警戒是甚麼？
- 2 我思想到主再臨時心中有著甚麼樣的感覺呢？是喜悅？還是懼怕呢？

回應：

親愛的主：謝謝你，一切出於你的警戒，無非是要警惕屬你的兒女能好好儆醒，照神所喜悅用虔誠敬畏的心來事奉祂；求你保守我每當思想到你的再臨時，心中不是懼怕，而是滿心的安慰和喜悅。

讀經： 希伯來書十三 1~3 禱讀： 來十三 1 ~ 3

主題信息： 愛的彰顯

注釋： v.2 「不知不覺就接待了天使」：是引證創世記十八章 1 至 2 1 節中亞伯拉罕接待天使的事爲例證，鼓勵人們應更加樂意在接待客旅的事上盡心盡力。

在前面的十二章中，作者已從各方面使信徒看見基督爲我們所成就的救恩是何等完備，我們投靠這位完全聖潔的基督是何等有福氣。故此信徒必然會在實際的生活中流露出榮耀基督的見證來。而且基督的信仰更不是一抽象和不切實際的教導，乃是能從相信並遵行的人所處的生活中的各個層面彰顯出來，而其中最明顯的地方就是「愛」！愛是要表明在別人的身上才能看見的，故此愛人必須有付出和施與的對象。希伯來書的作者在這舉出三方面的對象爲例：

1．對弟兄（姊妹）的愛——信徒彼此相愛乃是主的命令（約十三 3 4 ~ 3 5）。「務要」是愛人的心志，而「常存」則是持之以恆的提醒，我們在主頭彼此相愛，除了是因爲表明我們個人是認識神之外，也能叫未信者看見教會真是一個彼此相愛相屬的群體，「從來沒有人見過神，我們若彼此相愛，神就住在我們面．．．」（約壹四 1 2）。

2．對客旅的愛——初代教會除了有許多爲主的名旅行佈道的人之外，也常有信徒因信主的緣故而被人逼迫苦害，居無定所，所以接待神僕和那些爲神受苦的肢體，成爲初代教會信徒們在愛心的服事上一大首要的工作。今天在我們身邊可能也有許多漂流無定的人，或是身體、或是心靈，這都是作爲神兒女的你我應該學習付上愛心的對象。

3．對受苦者的愛——我們對「被捆綁」、「遭苦害」的人，不僅因著責任的驅使不得不愛他而付出關懷，乃是要以「若一個肢體受苦，所有的肢體就一同受苦，若一個肢體得榮耀，所有的肢體就一同快樂」（林前十二 2 6）的心情來分擔他們的重擔。

使徒約翰不就提醒過每一個跟隨神的人嗎？「我們相愛不要只在言語和舌頭上，總要在行爲和誠實上。」（約壹三 1 8）

默想：

- 1 有那一個人曾以愛心對待我和關心我，至今依然深深刻在我的心中？是誰人？是甚麼事？是基督徒嗎？
- 2 在我身邊有那一些人在肉體或心靈中正漂流無定、或被捆綁、遭苦害呢？我能爲他做甚麼呢？

回應：

親愛的主：謝謝你，再次讓我看見基督信仰的寶貴，不僅是我個人得著了益處，而且更能叫我因著這信仰也學習活出使別人同得著益處的生活來；求你成爲我生命頭那永不枯竭的愛的泉源，好叫我的付出與擺上不是出於一己的血氣，而是出於主愛的激勵。

讀經： 希伯來書十三 4~6 禱讀： 來十三 4 ~ 6

主題信息： 聖潔無可指摘的生活

註釋：

v.5 所引用的經文是出於申命記卅一章 6 節；約書亞記一 5 節等。

v.6 所引用的經文是出於詩篇廿七篇 1 節；五十六篇 4， 1 1 節等。

基督的信仰除了可以見於神兒女因愛心所表現出來的行為上，也可以顯明在聖潔無可指摘的生活中，其中包括了婚姻和錢財兩方面。爲甚麼婚姻是人人都當尊重的呢？因爲婚姻是神所創始的，神以亞當獨居不好，乃爲他造了一個配偶，使他們結合成爲夫婦。既然婚姻是神所創始的，人對婚姻的態度豈能不尊重呢？所以如果人沒有照著神的旨意在合法的情形下結合（未婚者），或在結合後沒有保持婚姻的神聖（已婚者），在自己的丈夫或妻子以外，另外與人發生夫妻的關係，就是苟合行淫、不尊重神，縱使所行的沒有人知道，但至終神必審判！故此聖經中對於論到犯姦淫的罪都是十分嚴厲的（申廿二 2 ~ 2 4；林前五 1 ~ 1 2），神的兒女不能不分外小心謹慎。

另一方面是論到對錢財的態度，錢財本身是邪惡的嗎？不是的，貪財卻才是人心中的一種惡慾。對許多人來說，因著貪愛錢財不單不能帶來愛人的心，甚至因著貪財的意念而破壞了許許多多原來美好的關係。所以唯有「存心」不可貪愛錢財，從心中除去這種貪慾，才能從愛錢財與愛世界的心意中轉而愛人。可是怎樣才能「存心」不貪愛錢財呢？首先要以自己所有的爲足，許多人貪財並不一定是因爲貧窮而有所需，錢財的誘惑似乎是不分貧富的。唯有知足的心，不羨慕、不貪求，才能杜絕貪財的意念。然而能叫屬神的人不貪愛錢財的最大原因，乃是我們深信神的眷顧，神的兒女可以不爲眼前或將來的生活而憂慮，是因爲主曾在教訓人不要事奉錢財的時候，也提醒人們在生活的需用上天父必然看顧（太六 2 4 ~ 3 4），這是我們信心的根據！

默想：

- 1 我能否簡單扼要地說明基督徒婚姻的目的和意義？
- 2 曾經有那些人、事、物最容易叫我產生貪財的意念呢？

回應：

親愛的主：謝謝你，讓我看見你所設立的婚姻是何等神聖，你在婚姻頭有何等奇妙的心意；也謝謝你再次提醒我錢財所能對我的影響，好叫我能保守自己常在你的旨意中，過一聖潔無可指摘的生活。

讀經： 希伯來書十三 7~8 禱讀： 來十三 7 ~ 8

主題信息： 昨日今日永遠不改變

在本書的最後一章中，作者依然語重心長的勉勵信徒們，當好好跟從別人的榜樣和所留下的屬靈腳蹤。到底那些人是他們所該學習和跟從的呢？就是在從前曾引導過他們的人。對當時希伯來的信徒而言，那些曾引導過他們的上一輩傳道人，可能是初代教會的使徒和領袖們，他們或已去世、或已身在遠方，可是他們曾留下的屬靈腳蹤，卻是信徒們所該學習和跟從的。那應該如何學習和跟從呢？

1．想念他們——想念他們所傳的道、他們的忠心、他們的敬虔、他們的禱告、他們的愛心和真誠．．．。若不是藉著他們爲主不倦竭力的勞苦和擺上，基督的福音便沒法傳到自己的身上，信徒焉能不珍惜和想念呢？誰曾是把福音傳給我的人呢？

2．效法他們的信心——「想念」正是「效法」的準備，而最該效法的正是他們的信心，因爲在神面前一切美好的榜樣都是從信心所發出來的，這些人能爲了福音的緣故，不爲自己、不顧生命、不懼仇敵．．．，都是因爲他們從信心頭看見了神那堅定不移的愛和應許，所以這樣的信心正是一切跟從神的人所該學習和效法的。

3．留心看他們爲人的結局——我們不僅從這些傳福音的人所傳的教訓中得著幫助，而且也能從這些人身上至終如何活出他們所傳的，好從他們在神面前所結的果子、在神面前所得的獎賞、在神面前所勞苦卻不是徒然的工作中（林前十五 5 8）得著激勵。

但至終我們的目光還是要定睛在我們的主耶穌基督身上，因爲這是那些傳道者所傳的信息的中心，也是引導他們一生傳道的腳蹤，更是他們在一生傳道歲月中的唯一永恆不變的保證。傳道的人和聽道的人都會過去，只有「耶穌基督、昨日今日一直到永遠是一樣的」。

默想：

- 1 過去是誰把福音傳給我的？有甚麼榜樣和見證是我該從他身上學習或效法的呢？
- 2 我能從耶穌基督的身上發現那些事情是具體而永不改變的呢？

回應：

親愛的主：謝謝你，若不是有忠心的傳道者，福音便不能臨到我的身上；若不是因著這個福音所傳達永恆的愛與救贖，我便沒有指望；求你保守我不僅曾是一個蒙恩者，更讓我有分成爲一個傳主道的人。

讀經： 希伯來書十三 9~16 禱讀： 來十三 9 ~ 1 6

主題信息： 獻上為祭

當時可能有人引用舊約有關飲食方面的條例來引誘希伯來的信徒，希望能勸服他們去倚靠律法，所以希伯來書的作者特別提醒他們「人心靠恩得堅固才是好的」，因為只有主的恩典能救助人。人不僅不能期望在飲食的條例上得益處、得聖潔，甚至要立志在神面前有所獻上，然而所獻上的不是飲食之物，乃是：

1．忍受凌辱的祭（來十三 1 0 ~ 1 4）——耶穌基督為我們的罪獻上自己為贖罪的祭物，那祭壇就是十字架。耶穌為我們擔當罪惡，成為污穢被神所丟棄和所咒詛的（太廿七 4 6；林後五 2 1），如同舊約贖罪祭牲要燒在營外一樣（利四 5 ~ 1 2，1 6 ~ 2 1），但祂所流的血，卻被帶到天上的至聖所，成了永遠贖罪的事，帶來完全的贖罪功效。因著主自己在十字架上的獻上和所忍受的凌辱，我們同樣也要在主前獻上我們為活祭，忍受主所受的凌辱。我們甘於如此，是因知道尚有一永存和盼望的城為我們預備，正如主因為愛我們的緣故，就「輕看羞辱，忍受了十字架的苦難」（來十二 2）一般。

2．頌讚的祭（來十三 1 5）——基督為我們所獻上的既然不是牛羊的血，乃是祂自己的寶血，所以我們獻上給神的，也應當是比牛羊更為神所悅納的靈祭——頌讚的祭，因為凡以感謝獻上為祭的，便是榮耀神（詩五十 2 3）。這是我們在神面前常常獻上的嗎？

3．行善的祭（來十三 1 6）——神不僅悅納我們自己願意為主受苦，也悅納我們向祂頌讚，但神更喜悅我們在別人身上顯出我們愛神的心來，因為「不愛他所看見的弟兄，就不能愛沒有看見的神」（約壹四 2 0）。有能力的信徒可以多顧念窮乏的肢體，但在窮乏中的信徒雖然行善的力量會減低，但窮乏卻不能使人不行善，只有愛心冷淡才是使人無力行善和捐輸的主要原因。

默想：

1 在你跟神的關係，除了金錢以外，你最常向神所獻上的祭是甚麼呢？

2 從經文中看來行善與捐輸的對象是人還是神呢？

回應：

親愛的主：謝謝你，讓我看見平常除了獻上金錢為祭之外，作為神的兒女尚有為主受辱、頌讚與行善等祭可以獻上以討神的喜悅。

讀經： 希伯來書十三 17~19 禱讀： 來十三 1 7 ~ 1 9

主題信息： 牧者心

在前面的經文中作者曾提醒信徒們要想念那些從前引導他們的神僕，但在這卻是要他們依從和順服那些現在正引導他們的神的僕人。

神的兒女對神僕人的敬重，不只是在物質上供應，更重要的是要在真理上順服他們。為甚麼我們要順服神的僕人呢？因為他們如同在夜間儆醒守護羊群的牧者一般守護著我們；而且這些神的僕人更謹慎的看顧我們，就如同有一天他須為此要在神面前交賬一般。若神的僕人有一天在神面前交賬的時候，是因為他們沒有忠心儆醒而憂愁，當然他們要在神面前承擔責任，可是若不是因為他們不忠心儆醒而憂愁，乃是因為我們沒有依從他們的引導和教訓，以致他們要為我們憂愁，則這正顯出我們的虧欠了。

希伯來書的作者接著向信徒們發出一個請求，是甚麼樣的請求呢？

是請信徒們能為他禱告！在這我們看見希伯來書的作者不僅注重禱告，也相信別人代禱的功效。雖然作者自覺良心沒有虧欠，但他還是提出兩件盼望信徒可以代禱的事。一是希望自己能「凡事按正道而行」，神的僕人必須在生活上有見證，能成為眾信徒的榜樣，但這同樣是信徒們要為神的僕人所該付上的守望責任。在這可以讓我們看見神的僕人和神的百姓、牧者與羊群之間有著何等美好的關係和互動。二是盼望能快些回到他們中間去，從這我們可以看見和嘗試體會一個牧者對羊群的關切，十三章的筆墨，還是沒法滿足作者心中對信徒們的掛念之情，雖然信中有責備、有安慰、有教導、有提醒、．．．，尚不能與親身跟信徒們相交更能叫作者滿足，神的兒女們，我們真能明白神僕人的心腸嗎？「聖靈立你們作全群的監督，你們就當為自己謹慎，也為全群謹慎，牧養神的教會．．．」（徒廿 2 8）。

默想：

1 我對牧者的敬重是否真實出於我的內心？我該如何表達我對他的敬重呢？

2 我的牧者有那一些迫切的需要呢？有那些事我能為他代禱呢？

回應：

親愛的主：謝謝你在我信仰的路上為我預備了許許多多忠心的牧者，他們的勞苦、犧牲、擺上、撒種、剪裁、澆灌、．．．，成為我生命成長的幫助和引導，求你記念他們所作的一切，都能根植永恆。

讀經： 希伯來書十三 20~21 禱讀： 來十三 20~21

主題信息： 祝禱

作者在本書末後，為希伯來的信徒們作了一個祝福的禱告，這個禱告首先宣告了所信靠的神是一個怎樣的神，然後才是期待信徒們在神面前所能得著的。對作者而言神是怎樣的一位神呢？神是「賜平安的神」，主耶穌曾說：「在我面有平安」（約十六 33），所以屬神的人不論在任何的境況中都能不憂不懼，心中滿有屬天的平安。神也是叫耶穌基督「從死復活的神」，復活使基督勝過死亡，也使一切信徒可以藉著祂勝過死的權勢（林前十五 56~57），這種從神而來使基督復活的「大能大力」（弗一 20），同樣能照樣運行在神兒女的身上（弗一 19）。耶穌基督的復活，成為信徒復活的初熟果子（林前十五 20）。作者對希伯來的信徒們有甚麼祝福呢？

1．願神在各樣善事上成全他們——這善事包括了信徒的德行和工作兩方面。神的兒女不但要有善行，而且也要在各樣的品德上都能彰顯出美善的性情。我們不僅不能靠著自己來行善，而且在我們頭也不可能完全的善，所以必須要靠神來「成全」。你我一切的善工和善果，都是靠神作成的。

2．願神叫他們遵行祂的旨意——神救贖我們的目的，就是叫我們照祂的旨意行各樣的善（弗二 10；提後二 21，三 17）。遵行神的旨意是聖經中極重要的真理，也是建立信徒品格達到完全的唯一途徑。

3．願神藉著耶穌基督在他們心行祂所喜悅的事——耶穌基督降生世上，乃是單單遵行神的旨意，祂一生工作的原則乃是「以我父的事為念」（路二 49）。所以我們必須藉著住在我們心中的耶穌基督，才能行出神所喜悅的事，因為主耶穌基督一生行事的目標，正是單求神的喜悅和神的榮耀（約五 19、30、44，十七 4）。

4．願一切的榮耀都歸給神，直到永永遠遠——世人因罪的緣故，虧缺了神的榮耀（羅一 23），可是神卻能在教會中、在神的兒女身上得著榮耀，正如保羅曾說：「但願祂在教會中，並在基督耶穌得著榮耀，直到世世代代永永遠遠，阿們。」（弗三 21）這不就是與希伯來書作者心中一樣的意念和盼望嗎？願這樣深切的祝福和期待，也能成就在今天處在新約時代中的你我身上。

默想：

- 1 我對心中所信靠、所禱告的神，有著怎樣的認識和了解呢？
- 2 假如我要為所愛的弟兄姊妹獻上祝福，我會祝福那些方面呢？

回應： 親愛的主：謝謝你，願希伯來書作者對信徒們深切的祝禱，也能成就在我的身上，讓我能藉著這些祝福得著激勵，更能按著你永恆的旨意而走完我人生的路徑。

經文： 希伯來書第一章

鑰節： 「就在這末世，藉著祂兒子曉諭我們，又早已立祂為承受萬有的，也曾藉著祂創造諸世界；祂是神榮耀所發的光輝，是神本體的真像，常用祂權能的命令托住萬有，祂洗淨了人的罪，就坐在高天至大者的右邊；祂所承受的名，既比天使的名更尊貴，就遠超過天使。」（1：2~4）

提要：

我們情願再多讀希伯來書內與外兩處經文，而不對上述鑰節加上太多的評論和詮釋：

「我們既然有一位已經升入高天尊榮的大祭司，就是神的兒子耶穌，便當持定所承認的道。因我們的大祭司，並非不能體恤我們的軟弱；祂也曾凡事受試探，與我們一樣；只是祂沒有犯罪。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。」（4：14~16）

「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。」（12：1，2）

我個人一己之見，認為上述三段經文極有效地將希伯來書的主要信息和中心思想勾劃出輪廓和綱要。多默想並研讀本卷書信；本卷書隨處充滿了乾糧，這將剛強、堅固信徒們。

研讀默想之時，謹記「人非有信，就不能得神的喜悅；因為到神面前來的人，必須信有神，且信祂賞賜那尋求祂的人。」（11：6）

禱告：

父神，感謝您藉著您的獨生子向我們說話。幫助我們更多地專心傾聽祂的聲音、默想福音書中上記載主耶穌所說的每句話，求您使我們更深入地思想希伯來書中所啟示的真理。奉主耶穌聖名，阿們！

經文： 希伯來書第二章

鑰節： 「所以祂凡事該與祂的弟兄相同，為要在神的事上，成為慈悲忠信的大祭司，為百姓的罪獻上挽回祭。」（2：17）

提要：

欲明白第二章5至18節的關鍵，在於第14節「兒女既同有血肉之體，祂也照樣親自成了血肉之體；特要藉著死，敗壞那掌死權的，就是魔鬼。」間

上述經文的解釋如下：神爲了要一次並永遠地解決人類罪的問題，祂必須成為我們當中的一份子。理由何在？因為人類伏在死亡之下，掌死權的就是魔鬼、撒但。並且為要在撒但的立足點上有效地抵擋牠，神於是降卑自己、與撒但同等--在戰場上的第一線上與撒但、魔鬼爭戰。神必須把自己縮小成為人的樣式、尺寸才能達成目的，如此一來，祂在撒但的欺凌威脅之下極易被攻擊。然而，祂仍差遣自己獨生子成為血肉之軀，像我們一樣住在人間，且為人人嚐了死味（9節），又因死的苦難，得以完全（10節）。在這段經文之下，指出祂真實的人性，也是終極重要的宣告--如同人死亡，耶穌也死了--祂成為肉身的事是真實無誤的。這也表示祂的救贖（在加略山上的死亡）是真實不假的。因為耶穌所流的寶血滿足了神向罪顯出的公義和憤怒，藉此我們得以成聖。又因我們和耶穌都出於一（11節a），被稱為弟兄，是家裏的人；與天使的族類完全不同（9節）。間

耶穌既是我們救贖主（10節）也是我們的弟兄（11節）。更榮幸的是耶穌不以我們為恥（11節b）。祂知道人們內心所存的以及人的一切，所以能夠搭救被試探的人（18節）。這就是祂能成為完全之中保的原因--祂既具神性，又具有人性。祂是完美大祭司，也是完全的拯救者和救贖主。

禱告：

耶穌，謝謝您成為我們當中的一份子。我們因信靠您，知道被高舉，抬舉成為神家裏的人。幫助我們更多愛慕您，以致於使我們在思想上，或言或行能夠長進，越來越像您自己的樣式。奉主耶穌聖名，阿們！

經文： 希伯來書第三章

鑰節： 「耶穌比摩西算是更配多得榮耀，好像建造房屋的比房屋更尊榮。」（3：3）

提要：

誠如導論中所述，本卷書信寫作之目的，為告訴及提醒已在基督裏的希伯來信徒（說希臘話的猶太籍信徒），耶穌在加略山上所獻上的祭物，遠超過任何舊約中為贖罪而設立的獻祭。第三章內作者把創造之大工比作神的家--建造房屋（3：2~6），也分別論及建造房屋工程中摩西、耶穌和信徒所扮演的各種角色。耶穌建造房屋；摩西頒佈房屋的治理規則；你和我則不僅住在屋內--我們便是祂的家--而且我們基督徒及教會同樣地都是房屋。雖然我們不是宇宙萬物所有受造的總和，但我們是唯一按著神形像受造的人，我們是神創造大工中的精心傑作。間

真正重要的是：就算摩西帶給我們「律法」，他話語中的價值，絕仍比不上房屋建造者所說的話語。作者曾在第二章中談過，這觀念就是建造房屋者也成為房屋的住戶，就和其他住在房屋內的人一樣。祂站在他們的層次和地位交談，並且他們也都明白祂的詞句。祂來是為了完成新計劃中的新建造工程，祂要帶領所有的居民、住戶一同住入嶄新的創造--舊有的房屋治理規則，不再適合新屋的使用和運作。祂將引導我們由舊屋中出到戶外（另一方面祂自己又是「門」，令人省思）；進入新家，就是永遠居住的所在地。凡堅持舊路、舊法的剛硬不信者，永尋不著新路、新法。

禱告：

主耶穌，您是我們生命的建造者。我們知道，認識您是那位建築設計大師，天地萬物的締約者，也是一切附加細則的立約保證者，您創始並成終。幫助我們的心，勿想望成為「靠自己」，一切靠自己的作工者。我們現在和每一天都需要您。奉主耶穌聖名，阿們！

經文： 希伯來書第四章

鑰節： 「神的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈，骨節與骨髓，都能刺入剖開，連心中的思念和主意，都能辨明。」（4：12）

提要：

為什麼總是有許多人強烈的批評、論斷神的話語呢？是否因為人們不敢放心地相信，在歷史上曾經歷過數次的翻譯版本的聖經？還是因為他們不確知，是否信得過解釋神話語的學者專家（他們是善良的、舊式的、令人不太信任的傳道者）？或是單單因為他信不過神（如果真有神存在的話）；神真的有興趣或能力將自己的旨意，向我們這活在銀河外圍邊緣、陸地上微小的灰塵顆粒溝通嗎？

或許上述的理由都不對。可能是因為聖經具有某種刺透滲入內心裏面的功能和作用--這使人們對於天堂與地獄、身體與靈魂、神與人之間，一切都清楚、透亮地顯明、是那麼樣的真實感。聖經也具有使我們在道德觀念方面赤誠坦白地敞開的功用；正好像我們蒙神恩言賜福的管道，同時也具有相等使人受刑罰、苦痛的能力。聖經迫使人面對人性的自私，也要求人們必須作抉擇。閉

聖經為何具有如此大的能力？答案已經明顯寫在上下文信息內--請看第13節：「並且被造的，沒有一樣在祂面前不顯然的；原來萬物，在那與我們有關係的主眼前，都是赤露敞開的。」這節聖經講到神的「無所不知」性情，祂也是「全知」的神。閉

神明察秋毫，因為祂是全知的神。祂不僅知道我們現在發生的每一件事情，對於我們的過去和將來要臨到的事也無不知曉。請留意這裏用的所有格代名詞是「我們」，而不是用「祂的」。在神那裏沒有過去或未來。如同我在另一本書中所說「非神學家中的神學觀」，以及「神是永活--從今直到永遠的神」。神也不隱瞞奧秘之事，也沒有什麼是出乎祂意料之外的事。在祂面前也絕無謊言。閉

神的話裏蘊藏著極大的能力--將來必有一日，我們都要站立在祂面前交帳。從屬靈的層面來談，我們都是赤露敞開的；唯有被神的羔羊之寶血，所遮蓋著的人才得以存活。這聖經中記載的真理，直到如今，這項真理的絕對性主導世人不同的結局和命運。

禱告：

神哪！您活潑又有功效的話語，刺透我們的靈與魂，深入我們的內心之中。潔淨我們的心思和意念，幫助我們以您的心意為我們的心意，與您同心同行。您的話語告訴我們「神就是愛」，這就是您的心願和向著人的態度。求您應允我們能以您的大愛去愛世上的人。奉主耶穌聖名，阿們！

經文： 希伯來書第五章

鑰節： 「惟獨長大成人的，才能喫乾糧，他們的心竅，習練得通達，就能分辨好歹了。」（5：14）開

提要：

作者在此提及的「乾糧」到底所指為何？再看7至10節上下文內容：「基督在肉體的時候，既大聲哀哭，流淚禱告懇求那能救祂免死的主，就因祂的虔誠，蒙了應允。祂雖然為兒子，還是因所受的苦難學了順從；祂既得以完全，就為凡順從祂的人，成了永遠得救的根源；並蒙神照著麥基洗德的等次稱祂為大祭司。」為了幫助我們瞭解這段經文，就必須複習我們曾經讀過的一段經文：「所以祂凡事該與祂的弟兄相同，為要在神的事上，成為慈悲忠信的大祭司，為百姓的罪獻上挽回祭。」（2：17）開

第九節耶穌得以完全（神的兒子原本就是完全的）乃指祂道成肉身後，甘心接受祂侷限於肉身的人性，和肩負祭司的角色和職份。祂也像任何世人一般，必須「大聲哀哭、流淚禱告懇求」；祂和別人相同，必須經歷死亡的恐懼感，懇求那能救祂免死的神；並且必須為了神的旨意而不顧一切，拼了命的「順從」--祂非得學習「順從」和「受苦」的功課。

為什麼要如此行呢？因為父神在預備羊羔--這頭羔羊同時也會成為祭司。這羔羊的寶血供應了永遠得救的根源，並且將超越時間和空間，成了為人贖罪完全的祭物。按此來看，祂在進行的救贖計劃，也包含有永遠的祭司職任和功效。舊約時代的大祭司，理當為百姓的罪獻上毫無瑕疵的羔羊成為贖罪祭。但是現在我們有一位不同等次的祭司--甚至這位祭司超越時空，為所有的人流出祂自己的寶血，而且將存活至永遠，在天上依舊為神和人中間的中保。神乃是照著「麥基洗德的等次」預備了這樣的一位祭司。

禱告：

主神，求您現在應允我們，使我們在主裏面更加長進以致成熟；容我們將您聖潔的說話當作食物吃了、並成為我們靈和魂、身體的養分和力量。奉主耶穌聖名，阿們！

經文： 希伯來書第六章

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。」（6：1，2）

提要：

作者於此處所謂「道理的開端」有：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。這類基本教義是儘早就應該學會的。但若想竭力進到完全地步的人來說，則需要深入瞭解這些基督道理開端的來龍去脈和前因後果。作者本卷書是寫給「希伯來」的信徒們--這些百姓都擁有並繼承舊約中獻祭禮儀、體系的豐富傳統。（爲了更進一步的研討此論題，請參閱希伯來書導論的最後一段）作者以多采多姿、變幻豐富的詞句描繪著一幅畫面--「幔內的至聖所，其內作先鋒的耶穌，就爲我們進入幔內。」（6：19~20上）開

作者對這群希伯來讀者說話，又回到希伯來民族歷史的創始時期。他說論神向亞伯拉罕所立的約：「當初神應許亞伯拉罕的時候，因爲沒有比自己更大可以指著起誓的，就指著自己起誓說：論福，我必賜大福給你；論子孫，我必叫你的子孫多起來。」（6：13~14）並且指向應許和起誓時，就如「藉這兩件不更改的事，神絕不能說謊」（6：18）在他們的文化背景中，若所立的約（應許）是藉由指著比自己更偉大之名起誓證明或作證的話（例如國王或族長之類），這些誓言就會具有特殊的影響力。最要緊的是神的應許、允諾本來已足夠敲定了，不須要任何誓言或其他保證。而我們的神，卻還加上祂自己的誓言來爲祂的應許蓋印，在這份約書上簽上神聖潔的名字。神永不會失信。這就是爲何希伯來的信徒能「逃往避難所，持定擺在我們前頭指望的人，可以大得勉勵這指望如同靈魂的錨，又堅固又牢靠。」（6：18b，19）開

這指望且「通入幔內」；也就是說，這指望絕對強過「夢幻式」的幻想。更好的是，這指望無論怎麼說都因耶穌而得以具體實現；耶穌已經作了先鋒，且爲我們進入幔內。神兒子成了榮耀的盼望，並且也是我們的大祭司。

禱告：

主，感謝您，單單讀您的話語，就能叫我們踏入您豐富屬靈知識和真理的寶庫之內。懇求您特別的眷顧、幫助我們眾人與您同行，並且竭力進到完全成熟的地步。奉主耶穌聖名，阿們！開

經文： 希伯來書第七章

鑰節： 「倘若照麥基洗德的樣式，另外興起一位祭司來，我的話更是顯而易見了；他成爲祭司，並不是照屬肉體的條例，乃是照無窮之生命的大能。」（7：15，16）開

提要：

麥基法德是何許人？除了希伯來書之外，另外只有兩處經文提到此人（創世記14：18；詩篇110：4）。按照創世記的記載、事件，他出現當時正逢九個王之間的爭戰和衝突（四王對五王）。戰爭的地點是所多瑪和蛾摩拉。以攔王基大老瑪爭戰得勝之後，擄掠了所多瑪和蛾摩拉所有的財物和糧食，連亞伯拉罕的姪兒羅得全家也被擄去。亞伯拉罕聽見這消息，立即率領精練的壯丁三百一十八人追趕基大老瑪。他一直追趕以攔王直到加利利地區的北邊上面一帶，在但的區域將他擊敗。亞伯拉罕在回程的時候，遇到撒冷王麥基洗德。麥基洗德爲亞伯拉罕祝福，亞伯拉罕則把他從敵人手中所得的戰利品中的十分之一奉上作爲回應。詩篇中的參考經文乃由大衛所寫，他前瞻性地看見彌賽亞國度的統治、掌權，預言說：「您照著麥基洗德的等次，永遠爲祭司。」開

希伯來書中有關麥基洗德與耶穌之間的關聯性，讓我們試著循本書作者的思想路線來尋找答案。我的意思是指我們能作的事有限，要完全理解他人的思想是不容易的事。開

作者指出麥基洗德是「無父、無母、無族譜、無生之始，無命之終。」（7：3）他要告訴我們什麼事？如果他意圖要我們按字面意思來看，那就是說--麥基洗德是神（因爲唯有神無父母、無族譜，無始無終）。我們可以斷然地拒絕接受這種解釋。還有唯一的選擇--麥基洗德是個奧祕，因爲沒有關於他的歷史、背景的任何現存記錄、檔案。如果把他當作奧祕，他就成爲歷史上最偉大之奧祕的最佳形像、影像或典範、榜樣：耶穌基督是神而人，又是君王而祭司。開

由於本書的讀者對象爲希伯來基督徒，現在作者試著幫助他們超越一項很大的障礙和困難--事實上，新的祭司職位不是出自利未這支祭司專屬支派，而是出自猶大支派。在第六章時，早已複習過神賜給亞伯拉罕的應許或立約。論及神的誓言：是講神指著自己起誓，神親自用祂聖潔的名來簽這份立約書。至於兩件永不更改的事（神的應許和神的誓言）乃指望的根基，我們有這指望如同靈魂的錨（6：18~20）。耶穌又是先鋒又是這指望的具體形象--耶穌「通入幔內」且「照著麥基洗德的等次，成了永遠的大祭司。」開

作者別具用心地運用麥基洗德為實例教材。按希伯來人的傳統，惟獨利未支派蒙召，擁有得祭司職位的特權。但是先祖亞伯拉罕爭取十分之一上等之物給麥基洗德之時，他奉獻的對象是「不與利未子孫同譜」（7：6）。他怎麼能如此行呢？利未還未出生哩！作者接著指出，事實上利未已經在他先祖亞伯拉罕的身中（7：10）。這未免延伸得太多了些，為何扯這麼遠呢？因為按希伯來人的宗教慣例，若要因信心獲取任何「完全」的話，都必須「藉祭司的職位才能得完全」（7：11a）。如果經由別條得以完全的路徑、方式都被視為「仿冒品」，也就是說，耶穌是介入此體系的第三者。

作者陳明並非如此，耶穌如果照著麥基洗德的等次就不能如此看待祂。甚至連利未都取十分之一獻給麥基洗德（雖然此乃間接意義--7：10）使麥基洗德不同的原因何在？祂伺候祭壇不是照屬肉體（譜系）的條例，乃是照無窮之生命的大能（7：16b）。在復活的真理亮光之中，耶穌永不滅亡、長遠活著。既然那些其餘的祭司會死亡，耶穌又永遠長存，祂祭司的職位、就長久不更換（7：23，24）。因為祂能拯救人到底（7：25a）。既然先前的條例，因軟弱無益，所以廢掉了；律法原來一無所成（7：18，19）。閒

靠著耶穌，我們引進了更美的指望，耶穌作了更美之約的中保（7：22）。祂是最傑出的祭司--因為祂是長遠活著，替我們祈求（7：25b）。

禱告：

耶穌，感謝您成為我們的大祭司，在神面前作我們的中保和代表。謝謝您的應許，為我們代禱。懇求您施恩惠、賜我們願意的心，將自己這一生獻給您，完全為您而活，使您的旨意完全成就在我們身上。奉主耶穌聖名，阿們！

經文： 希伯來書第八章

鑰節： 「如今耶穌所得的職位是更美的，正如祂作更美之約的中保；這約原是憑更美之應許立的。」（8：6）

提要：

作者在第7節說：「那前約若沒有瑕疵，就無處尋求後約了。」他們指的「約」是「延伸、擴展」出來的版本和內容，也就是不單指神與亞伯拉罕所立的約，也包含頒佈給摩西的十誡和所附帶來的規條律法。這也是七章11節中所說的那約，百姓在利未人祭司職位之下受律法、並藉此職位得以完全。作者在此的說法，措辭有意講明起初神所設立的並非完全無瑕疵的。閒

問題不是出在神那一方面，乃在於簽約的另一方--以色列百姓「主指責祂的百姓」（8：8a）神是信實的，可惜祂的百姓是失信的人。神遵守自己這一方的約定，但百姓卻不負他們那一方的責任。閒

結果神如何解決此問題呢？按照滿足神公義的要求，應該是毀滅不負責毀約的那一方，神卻寧願選擇了差遣祂的兒子耶穌受苦、付清罪的工價，賜給失信的那一方蒙恩得救贖的二次機會。耶穌是為我們的罪被殺害，神又叫祂從死裏復活並且升天，坐在天上至大者寶座的右邊（8：1）。這都是為了使耶穌不單成為「被殺的羔羊」，也是成為「長遠活著，為我們祈求」的祭司（7：25）。閒

更進一層，神延伸擴展祂救恩的特色，就是「我要將我的律法放在他們裏面寫在他們心上」（8：10b）。祂立了「新約」不再根據人的守約、信實，乃在乎神兒子的信實。閒

這麼一來，律法主義突然得釋放，找到自由之路了。律法獲得通往恩典之門的途徑了。我們新任的大祭司超越一切形狀和影像（8：5）並且在聖所，就是真帳幕裏（8：2）服事，惟有在這裏才能有最美的事奉。

禱告：

主耶穌，感謝您，因為您的服事是更美，也是最美。我們向您敞開我們的心思、意念。我們存著敬畏的心俯服在您面前；敬拜並尊崇您的所是與所為。奉主耶穌聖名，阿們！

經文： 希伯來書第九章

鑰節：「何況基督藉著永遠的靈，將自己無瑕無疵獻給神，他的血豈不更能洗淨你們的心，除去你們的死行，使你們事奉那永生神麼？為此祂作了新約的中保；既然受死贖了人在前約之時所犯的罪過，便叫蒙召的人得著所應許永遠的產業。」（9：14，15）

提要：

神選擇了以流血與赦罪二者發生關聯有祂自己的理由，（許多隱藏的原因，神沒有曉諭我們）舊約時代，沒有人可以允准進入至聖所，惟獨一年一次、大祭司獨自進去，從不能不帶著血（9：7）。第12節說用山羊和牛犢的血是很要緊的關鍵；血可以遮蓋大祭司的罪，為自己的過錯獻上，也不用付罪的工價--死亡，如此他才能進入至聖所。神是完全聖潔的，在祂面前，罪不能並存。一旦神看見了獻祭時獻上的血，就撤銷了「罪的代價--死亡」，而所見到的就是獻祭懇求者的聖潔和得潔淨。閒

希伯來書的作者指出另外還有一個問題--所獻的禮物和祭物，就著良心說，都不能叫禮拜的人得以完全。（9：9）「若山羊和公牛的血，並母牛犢的灰，灑在不潔的人身上，而且叫人成聖，身體潔淨。」（9：13）外在顯而易見的事被遮住了，然而內在隱而未現的事怎麼解決呢？閒

耶穌適時的於此刻介入需要之中。祂的寶血更能洗淨我們的心，除去我們外在的死行（9：14）。祂在裏面為我們重新塑造了一個新人新心，使我們外在的行為也永遠地被改變了。新造的人能從「死行」中轉回，並且熱心地事奉永生神（9：14b）。閒

前約顯明出我們的本相，是何等的悲慘可憐，但又不能提供長期、永遠的解救之法。另一方面，新約卻能將我們從罪的刑罰和轄制中釋放出來得自由，帶給人榮耀的盼望，叫人得著所應許永遠的產業（9：15）。閒

因著耶穌的救贖，一切都成為可能的了。耶穌在這末世顯現一次，把自己獻為祭，好除掉罪。（9：26）

禱告：

主耶穌，您曾呼召我們。現在我們伏在您腳前、敬拜並尊榮您。懇求您，使千千萬萬、更多的同胞能認識您真實的大愛和所成就的大工；使他們進入並得著您所應許天上那永遠的產業。幫助我們好像從未有過的渴望分享、傳揚您的福音。求您更新我們並更深地將自己獻上給您。奉主耶穌聖名，阿們！

經文： 希伯來書第十章

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。」（10：10）

提要：

讓我們先思想作者在本章第一部份陳述的真理和信息。按摩西的律法書上所說，若為除罪必須獻上祭物的血，但這些只不過是天上美事真像的影兒。年復一年，即使漸漸增強也不能達到完全的地步；惟有神的信實可靠，一次獻上永遠獻上，才得以完全。每年贖罪日時這一切的獻祭儀式乃叫人想起罪來，覺悟自己仍是個有罪的人，仍在罪中而已。因為「公牛和山羊的血、斷不能除罪。」（10：1~4）閒

作者告訴讀者，耶穌自己說「祂來到世上，是因為父神不喜歡燔祭和贖罪祭。」（10：6）耶穌來到世上，為要遵行父神的旨意和挪開影像；也就是說，耶穌只一次獻上祂的身體，就使人得以永遠成聖（10：5~10）。耶穌獻了一次永遠的贖罪祭，就在神的右邊坐下了。在那掌權的至高之處，耶穌，這位被殺的羔羊，等候仇敵成為祂的腳凳，並且叫那得以成聖的人永遠成聖（10：11~14）。閒

從永恆的層面來衡量，凡被羔羊之血所遮蓋的人，從此就永遠完全、得以成聖。但因受時間和空間的限制，今日我們仍處在「得以完全成聖」的過程之中。目前，我們都常被神修剪，神在培植我們。就永恆的眼光來說，我們就是神所栽種的。閒

耶穌為我們親身擔當背負了「罪的工價」。我們從此永不須要祭物和獻祭儀式。羔羊已變成為祭司；因為祂長遠活著，凡因信靠耶穌進到神面前來的人，罪過既已赦免，就不用再為罪獻祭了（10：15~18）。在基督裏，我們永遠得救，免除永死的刑罰。

禱告：

主耶穌，我們領受救贖的恩典。這大恩乃是您付了重價，將我們從罪中救贖回來。我們珍惜並寶貝這救贖大恩。懇求您，賜給我們與人分享此救恩的機會和力量。奉主耶穌聖名，阿們！

經文： 希伯來書第十一章

鑰節： 「信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。」（11：1）

提要：

如果我們在現今教會和基督徒中間來做一次民意調查，徵詢有關「信心的定義」；可能回收的定義就像眾說紛紜般的各說各話。其中得到不同的訊息，從「信心就是信仰」到「信心等於感覺」。或許還會聽到類似有一次在主日學裏的年青男孩所下的定義--「信心乃是去相信、接受明知不真實的事。」到底信心的定義何在？

希伯來書作者給信心的定義說「信就是所望之事的實底和確據。」這盼望（雖然還未看見過）就是第六節中說的「信有神，且信神賞賜那尋求祂的人。」這期望遠超過幻想式的奢望，因根基立在「藉兩件不更改的事」上面，神的應許和誓約，就格外顯得「如同靈魂的錨，又堅固又牢靠」（6：13~20）。閒

因此，信心實在奠基於眼雖未見，卻同時又堅固又牢靠的實體和確據之上。還不夠清楚嗎？我們舉一個很好的實例。作者在本章內就舉了好幾個例子。首先，他提到先祖挪亞，蒙神指示他未見的事（此例中，神所賜的許諾並指示將會來的洪水之災。），而建造方舟。連一滴雨水也沒有落下的當時，又持續多年的時間在修建一隻巨型方舟，真是相當愚昧而不智的事。然而，在以信心為本之情形下，挪亞和當世代周圍的人想法和行動均大不相同。方舟就是未見之事的實體和確據；挪亞的方舟就代表了他的信心，顯明了他的辨識和判斷的實力。

作者繼續引述許多以信為本，以致於在當代活出信心見證的信心偉人。每個信心的實例，都可見到他們因深信不疑而帶出信心的行動，因著所等候的盼望，驅使行為並導致改變和成就。信心的結果就是改變事情。閒

Soren Kierkegaard的至理名言：「對某教義僅只有理智上的認同是不夠的，真正的基督教信仰，絕對包含著改變和完成。」這句話詮釋信心真是唯妙唯肖。我們實在應該「行道」，不應只作個「聽道」專家。閒

禱告：

父神，我們裏面實在缺乏信心--相信在您沒有難成的事--的見識和能力。幫補我們的小信、遲信、不信、主啊！我們願意相信您。奉主耶穌聖名，阿們！

經文： 希伯來書第十二章

鑰節： 「你們乃是來到錫安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷，那裏有千萬的天使，有名錄在天上諸長子之會所共聚的總會，有審判眾人的神，和被成全之義人的靈魂，並新約的中保耶穌，以及所灑的血；這血所說的比亞伯的血所說的更美。」（12：22~24）

提要：

神發怒是可畏懼的事。聖經上很清楚的記載著「神因為罪的緣故大大發怒」，其憤怒好比驚濤駭浪，祂公義的性情需求並保證「罪的刑罰是必要的」--罪的結局就是屬靈上的死亡，與神永遠隔絕。西乃山正是神憤怒的象徵。以色列百姓和大軍紮營在西乃山下時，此山因神的怒氣和「火焰、密雲、黑暗、暴風」而動盪不安（12：18）。如經上所記，當日正是神的律法訂定、頒佈之日。「說話的聲音」和出乎意料之外的角聲令人懼怕，令人壓力很重，且極具威力的聲音和話語，如排山倒海而臨到。甚至摩西也恐懼戰兢（12：19、21）。閒

這就是律法的作用和工作，律法使行走信心之路的天路客沮喪灰心又驚嚇畏懼。我們不僅不可能滿足律法上的每一個規條（從某方面來看，使屬靈的毅力、決心受挫而斷羽夭折），而且因著律法的不變性使人永不得翻身或重見天日。因為神的公義和義怒是純淨又不變的；我們都落入極大的深淵之中--除非神藉著律法所反映顯出祂的部份本性之外另有出路。閒

有一首無名氏所寫的詩，稱頌神說：「啊！神的愛，何等豐富！偉大無限無量！」即使神彰顯祂的潔淨和公義之時，仍顯出祂是充滿了愛心和仁慈的神！「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給我們。」（約翰福音3：16）神不願任何一人沈淪滅亡。神差遣祂的兒子降世成為羔羊被殺害，就是為了要使我們的罪得赦。這羔羊如今成為長遠活著的祭司，並且坐在高天至大父神的右邊，不斷為我們代求。閒

何等歡樂！天上的錫安山已取代了令人恐懼戰驚的西乃山。舊約早已換成了新約。因為救主耶穌，不再有祭物等的獻祭條例存在，而是神的羔羊，只一次將自己獻上，就把這事成全了。因著耶穌的救贖，千萬天使天軍高聲頌讚「哈利路亞」的詩歌，讓我眾前來照神所喜悅的，用虔誠敬畏的心，敬拜事奉神！」（12：28）

禱告：

神哪！我們敬拜您，--「像我這樣，重重罪愆，誰能拯救、誰能赦免神的羔羊，我今來就您。」奉主耶穌聖名，阿們！

經文： 希伯來書第十三章

鑰節： 「耶穌基督，昨日、今日，一直到永遠是一樣的。」（13：8）

提要：

第十三章類似本卷書的附錄，最後附加的話。作者思想本卷書而作的結論，仍集中於耶穌基督與律法比較之下的超越性這重點上：「所以我們既得了不能震動的國，就當感恩，照神所喜悅的，用虔誠敬畏的心事奉神。因為我們的神乃是烈火。」（12：28，29）

作者在第十三章內標榜了一段「勸勉式的結論和尾聲」。若仔細閱讀全章，又發現其中特別對於耶穌基督的可信度有極鼓勵、激勵人心的評論、讚美，（就如上述選出的鑰節）專門講論耶穌永不改變的特性。聞

神的屬性之一就是這種穩定性。神永不會改變，祂的性情始終如一，前後一致，穩固不搖動直到永遠。

這就是耶穌基督直到今日仍是可信賴的原因。有時候，我們會希望，如果耶穌當年還在世上道成肉身，仍是血肉之軀時，我們就能與祂同行、與祂交談，該是多麼美妙、多棒的事！我們認為那樣的話，必定更加的認知或意識到耶穌的同在和實體感。像其餘所有的人類一樣，如果與人面對面，手碰手的話，耶穌不就與我們更加的親近了嗎？但再思量一下「臨近、同在的感覺」是不須要有一個實體存在於空間的。舉例來說，我們能夠與某人住同一屋頂之下，甚至睡在同一張床上，卻仍感覺與他距離很遠。有時候很不幸地冷淡、隔離、疏遠反而勾勒出「親密關係」中的特徵。聞

然而耶穌是獨特與眾不同的。過去祂如何與彼得、雅各、約翰等門徒同在，今日祂同樣地與我們相近。祂依然將人從罪惡中拯救出來；祂醫治、安慰人的身體和心靈，凡向祂求告的人，祂都引導他們的道路。聞

祂總是以祂的愛包圍護衛者我們，祂永不會離棄我們。主應許我們：「常與我們同在，直到世界的末了。」祂是信實守約的。祂為我們的罪獻上了最後只須一次的挽回祭。祂在父神的面前成為我們信心的保惠師。祂是一位「比弟兄更親密」的朋友。

禱告：

主耶穌，感謝您，因為您昨日、今日，一直到永遠是一樣的。我們仍舊歌詠一首古老的詩歌--與主同住，從不間斷，何等聖潔的大喜樂！祂永不會離開我，從不孤單。如此慈聲對我細說，「我永不離開你。」耶穌屬我。奉主耶穌聖名，阿們！

耶穌基督是神最終的啟示

讀經：希伯來書 1：1～4

釋義：

神在古時曾經多次用種種方法向人說話，作者肯定神是一位願意與人溝通的神。

耶穌基督是神最終的啟示。祂是神成了肉身、住在我們中間、充充滿滿的有恩典有真理、並且將從來沒有人見過的神表明出來（參約 1：14、18）；祂是神榮耀的光輝，本質的真像。

神與祂的兒子一起創造了諸世界（諸世界或可譯作「諸世代」），耶穌基督亦是萬有的承受者，因此以祂權能的話掌管萬有，是宇宙的護蔭者。

耶穌基督經已完成了洗罪的事，坐在神的右邊（作者在此借用近東君主們的治理模式），耶穌基督為承受者，便與那「高天至大者」一同治理。

耶穌基督既是神，亦是人，這是人不能明白，理性不能掌握的事實。但這位神卻是用這個事實向人顯明祂最終的啟示。

人只有憑著信心接受耶穌基督是那位成為人的神，並且接受那藉著祂的死亡和復活而為人預備的救恩，便可以承受永遠的生命。

今天你對主的認識有多少？

祈禱：神啊！我是軟弱多疑的人，求你賜給我有足夠的信心，回應你的愛。

搭救人的耶穌基督

讀經：希伯來書 1：5～2：18

釋義：

耶穌基督比天使優越，因為：祂是神的兒子，是那位登基的君王，天使都要拜祂。祂要治理、管轄將來的世界，雖然現在我們仍然看不見萬物服祂，但道成肉身、因著神對人所施的恩典而為人受死並藉著受苦，令祂成為完全的

救贖元帥。耶穌基督是長子，也是那使人成聖的、要救那些憑信心蒙恩的人，帶領他們成為神的兒女、自己的弟兄姊妹，得以成聖（2：10～11）。

耶穌基督並不需要以神蹟奇事和百般異能證明祂是神，這一切僅是祂的見證而已！

如果干犯和不聽從天使所傳的信息都會受到應得的報應，那我們忽略了主親自宣講、並由聽見的人給受書人證實的救恩，又怎能逃罪呢？所以我們要密切注意所聽見的道理，不可以隨流失去。耶穌基督成了血肉之體，敗壞那掌死權的魔鬼，因此受書人亦不要因懼怕殉道而成為罪的奴僕。耶穌基督經已成為仁慈忠信的大祭司，為人贖罪。而祂既曾為人、亦曾被試探而受苦，就能幫助被試探的人。

當面對試探時，我們是否將注意力集中在該項試探上，以致儘管我們想跨勝，最終卻仍失敗呢？或你可曾將思想集中在神的恩典和得勝的主身上而勝過試探呢？

我的

祈禱：親愛的神，當我們面對試探時，求你幫助我們肯定自己的信仰，作得勝的信徒

成為神的家

讀經：希伯來書 3：1～14

釋義：

那些分享神的呼召、分別為聖歸給神的、聖潔的信徒都要思想耶穌。像摩西一樣，耶穌對神全然盡忠。但摩西只是僕人，惟有耶穌才是創立、具治理權柄的主。祂是神的兒子，要管理自己的家，所以，耶穌比摩西更優越（5～6）。

若要成為神家裏的人，我們便要存坦然無懼的心和可誇的盼望持守到底。信徒是因為抓住了生命的確據而有「膽量」的，盼望之所以「可誇」是因為我們深知此盼望必定會實現。那些 跟隨摩西出埃及的希伯來人是我們的活動教材，他們雖然看見神四十年的作為，卻因為不信而不能進入神的安息。

「不信」（原意是指「不願意相信」）是邪惡的，令人心裏剛硬，再也不能夠感觸到神的作為，結果便離棄了永活的神。

所以作者勸勉收書人要天天彼此勸勉，不斷經歷神的恩典。如果我們不斷以信心回應神的作為，便應該相信基督是我們的伙伴，成為有分於基督的人（14）。

耶穌基督是我們生命的主，是信徒思想的專注點、生命的確據、膽量的根源。有了耶穌基督我們便有生命，亦有了盼望。如果我們靠著神，彼此支持，堅持著那顆坦然無懼的心和必然實現的盼望，便是神的家了。問題是我們與弟兄姊妹維持著的是甚麼質素的關係呢？

祈禱：親愛的主耶穌，求你引導我的心思意念，好讓我整個心靈都專注於你。

竭力進入神的安息

讀經：希伯來書 3：15～4：13

釋義：

神的話傳給了跟隨摩西出埃及的一代，亦傳給了受書人。然而，僅僅聽見神的話並不足夠，更重要的是要以信心與所聽見的道打成一片（3：15～19，4：2）。跟隨摩西出埃及的一代並沒有獲得安息，約書亞也沒有使希伯來人享受安息，因為神為信祂的人預備了一個非人所能夠想及的安息，是不信從的人所不能進入的神的安息（4：3～11）。

神成全了創立世界的工作，進入了安息，而凡進入了神安息的便不會心神煩亂，亦可以歇了尋找的工作。因此這安息是指一種生命的質素，並不是叫人進入了安息便不用工作，因為神進入了安息卻仍看顧祂所創造的萬物（4：3、10）。

凡是以信心接受福音的人都可以進入安息，但受書人所面對的景況卻很易令他們像出埃及的一代般跌進了不順從的陷阱。所以，他們要戰戰兢兢、竭力地進入安息，恐怕他們中間有些人會被淘汰（4：1、11）。

神的道固然是福音，同時亦具備審判的作用。因它能把人內心深處的一切意念，都能在神面前顯露出來，無所遁形。「辨明」（4：12）有審判的意味，因此，凡按著神的道生活的人，才能夠進入神的安息。而那些忽略了神的道

的人必須明白，神的道是滿有能力的，視神道所要求為無物的一定要承擔後果。

人找到了神便尋獲安息，因為惟有神能夠令我們的信心獲得安頓；然而只有以信心接受神所給我們預備的救贖恩典，才可以進入安息。

我們能否持定神所白白賜給我們的救恩呢？

祈禱：神啊，是你親自來尋找我，而不是我找到了你。求你幫助我以信心接受你的救贖以及這份無條件的愛。

基督為救贖的根源

讀經：希伯來書 4：14～5：10

釋義：

耶穌曾經被試探而受苦，但並沒有因為受試探而犯罪，所以就能搭救被試探的人。耶穌亦因為受過試探而能夠「體恤」或「同情」（新譯本）我們的軟弱。「同情」乃指祂與我們「一同受苦」。祂同時亦是升入高天尊榮的大祭司，升入高天顯示祂已經去到神的面前，「尊榮」即偉大。祂是神的兒子，是尊榮的，因為祂就是神（4：14）。

耶穌既是那位能夠直達到神面前體恤人軟弱的神、是與我們一同受苦的大祭司，我們便應該無懼於試探，牢牢地握住我們所宣認的信仰，更可以放膽地、不斷來到神和祂施恩的寶座前。有耶穌的帶領，任何時刻我們都可以獲得幫助（4：14、16）。

大祭司被奉派替人辦理與神有關的事。他能夠溫和地對待那些無知和失迷的人，因為他自己也曾被軟弱包圍，因此要為百姓和自己獻贖罪祭。基督是神的兒子，是神指派祂為大祭司的，祂並非自取榮耀作大祭司（5：5），但也不是按照亞倫的體系為大祭司，乃是按著麥基洗德的體系為永遠的大祭司。「永遠」是因為祂沒有繼承者，也無須繼承者（5：6、10）。

基督在世活著時，曾經在客西馬尼園大聲哀哭，懇求神救祂、免祂身體的死亡。亦因祂的虔誠，神應允祂的禱告（5：7）。

神的應允是要祂的兒子從苦難中學習順從。「祂既得以完全」並不是指基督要透過受苦才達致及完成目標，卻是指基督虛己受死，神將祂升為至高，獲得榮耀，臻至成熟的境地，亦成為任何順從祂的人獲得永遠救恩的根源（5：9～10）。

耶穌基督是救贖的根源，是神所指派的大祭司，是沒有瑕疵的祭品，祂能夠帶領我們去到神的面前，亦成為我們隨時的幫助。我們是否已經靠賴祂去到神的面前，並且時刻藉著祂的救助而過著得勝的生活呢？

祈禱：親愛的主耶穌，求你幫助我，讓我體認你是唯一的救主，因為惟有你能夠帶領我進到神的面前。

基督超越先知天使

希伯來書 1：1-14

有人得著世上至寶卻不懂珍惜，本書作者在開首就提醒信徒，基督是無與倫比的，遠超過先知和天使：

1. 神藉兒子說話（1-4）：作者在開始兩節清楚向讀者宣告，神藉著祂的兒子向人作出最末後和最完全的啟示。世人惟有藉著聖子耶穌基督才能有機會來到神面前，先知在舊約雖然是一些受到高度重視的人物，但與聖子的身分相比，則變得暗淡無光。作者指出聖子是那萬有的繼承人、藉祂創造諸世界、有永恆的先存性、藉權能托住萬有、捨己成為贖罪祭、在神右邊作代求者和遠超天使的地位，如此超然的基督，試問我們怎能不愛慕祂呢？

2. 聖子超越天使（5-14）：作者引用舊約的七段引文來證實基督確實超越天使（參詩 2：7；撒下 7：14；申 32：43LXX；詩 104：4，45：6-7；102：25-27，110：1）。5-6 節指出原來基督是神的兒子，受天使敬拜；7-12 節指出天使是被造的，基督才是永恆不變的創造主；13-14 節指出基督原是得勝的王，天使卻是為人服役的靈。作者好像一位靈巧的工匠，將七塊隨手拈來的小石（舊約經文）砌成美麗的人像圖案（基督的輪廓），使讀者很清晰地看見基督真是遠比天使優勝，從而確立下文所強調的，就是神藉著祂兒子所宣佈的信息是更當受到重視；反之，他們會受到更嚴厲的責備。

我們有否認識到，今天在我們的信仰中，主耶穌才是我們心儀的對象，祂遠超過一切被造物，世上沒有任何一樣事物可與之相提並論。讓我們學習保羅的精神，以得著基督為我們的至寶，其他物件只是幫助我們認識主的媒介，主耶穌基督才是我們信仰的核心。

祈禱：

神啊！求你讓我深切認識你愛子耶穌基督的奇妙，好讓我的餘生能緊緊跟隨這位賜真理之光的救主。

忽略救恩大禍臨頭

希伯來書 2：1-4

既然主是那麼超然神聖，我們這些承受莫大救恩的人更加要好好珍惜主的一番心意，以主為榮、以主為樂：

1. 鄭重所聽免隨流失去（1）：我們對於所聽的真理，應當持著一種審慎的態度，好像舊約的祭司在祭壇供職時的留心態度一樣，不可稍有差池。「隨流失去」指船隻因船長的失職引致進入不到避風港，因而遭受沉船的危險，這是相當嚴重的後果。信徒應當在信主的事情上認真和留心，免得遭受天譴，後果堪虞。

2. 律法之下的審判嚴厲（2）：按猶太教之傳統，律法是由天使傳給他們的，天使乃是高級生物，故天使所傳的乃是高級的訊息。人若干犯如此高級的訊息，必然會遭到嚴厲的懲罰。「干犯」乃是指到違反的外在行為；「悖逆」則是指到違反的內在原因。人因為存心不順服神，致使外在的行為干犯了律法，最終受到該得的刑罰。

3. 救恩之下的審判更嚴（3-4）：救恩比律法更大和更超越，人是不可能忽略如此大的救恩。再者，這偉大的救恩是主親自講的，更顯出它的隆重性。加上這個救恩經過多方印證，是鐵一般的事實，人怎可能看不見？故在審判的日子裡，人是沒法抵賴當日忽略救恩之罪，到時必然大禍臨頭，所以現在就要好好珍惜救恩，如守衛生命般守著它，免得因一時疏忽而失去它，致抱憾終生。

人的心眼閉塞真是到了非常可怕的地步，最容易看見的東西偏偏看不見，原因是人沒有認真地去看。不信的心使我們看不見最易看見的神的作為；反之信心使我們看見最不易看見的神蹟奇事。原來神的永能和神性是明明可知的，只要我們配上基督教的世界觀來看事物，必然清清楚楚的看出神的作為來。但願我們都珍惜神的救恩。

祈禱：

求主教導我珍惜救恩，因這救恩是用重價換來的，我願意奮身來回報你的大愛。

基督使人生完全

希伯來書 2：5-18

人被造時是尊貴的，神賦予我們有王者的身分能管治萬物。但這榮耀的職事後來沒有在人的身上完全實現，原因是人選取了背棄神的道路。惟有透過基督，人才能從卑賤的人生中回復他的「超然性」和「凱旋性」身分：

1. 基督成就了人的「超然性」（5-13）：人和世人在原文是指人子，乃是泛指人類或一切的人。原來在神的創造計劃中，神給予人崇高的地位，使我們超越天使，並得著神所賜的榮耀和尊貴，藉以管理地上的萬物，是何等有福的身分。然而，因著人的墮落，人便失去如此尊貴的身分，惟有靠著基督，才得以回復因罪而失去的超然性（超過天使的身分），有分於管轄這未來的世界，這是救恩更深層的一面，人真是得了一份莫大的救恩。

2. 基督成就了人的「凱旋性」（14-18）：基督的受苦和順服，擊敗了人類最大的敵人--魔鬼。人最害怕的事情就是死亡，因著對死亡的恐懼，人被魔鬼轄制而成爲奴隸，惟有基督藉著死敗壞那掌死權的魔鬼，從此，人可以藉著這位與人認同的大祭司，重拾自信，經歷一個得勝死亡的人生。

在世界上某些貧困的角落，一個人的生命竟可卑賤到以十二隻雞來交換，這使我們想到基督以生命的代價來成就我們未完全的生命，我們有否珍惜神給我們寶貴的生命，並尊重每一個生命都是神所看爲貴重的，以致我們服事祂、關懷祂，就好像服事基督、關懷基督一樣。

祈禱：

神啊！感謝你透過基督的降卑與得榮，使我們這些在罪惡過犯中的人能重拾你給予的尊貴生命。

基督身分超越摩西

希伯來書 3：1-6

作者在上文提到基督就是那位慈悲忠信的大祭司，現在他就著忠信的大祭司這一點來加以發揮，因此列舉摩西在神的家全然盡忠來加以比較，藉以闡釋基督比摩西更超越：

1. 基督忠信像摩西（1-2）：在以色列人中，摩西是人間最偉大人物的代表，因他在神的家全然盡忠，律法也是經他手而頒佈的，他更可以面對面與神交談，可見他的身分特殊，在人間無可比擬。然而，基督在道成肉身的時間，也是全然忠於神的託付，將忠信的大祭司這個模範展示出來，使我們可以信賴祂的代求，安心將我們的事情交託給祂。作者在此提出摩西的忠信，暗示讀者要忠心於基督，免得好像以色列人在不忠於神的事上跌倒。

2. 基督尊榮勝摩西（3-6）：基督與摩西最大的分別，就是兒子和僕人的分別，也是建造房屋者和房屋的分別。摩西的德高望重，對比基督的無與倫比，就好像是創造主和被造物的關係一樣，高下立見。人對所信仰的對象之尊崇，應遠遠高於對宗教領袖的尊崇。信仰的真諦，在於人能分辨甚麼是好的，和甚麼是不可或缺的。

忠心和信心兩字都是出自同一個原文的字根，意思是忠心於神的人必然有信心，有信心的人必然對神忠貞不二。我們有沒有這顆對神忠貞不二的心呢？無論在任何時刻，我們都要持守對神不變的信心。然而，我們有否聽到主的慨嘆：在這個世代中，哪裡能尋得見有信德的人呢？求主幫助我們知道自己的光景，原來我們都是信心不足的人，都需要主的幫助。

祈禱：

神啊！求你教導我學習基督的忠信，爲所持守的信仰堅定不移，以致在世界中仍站立在你不變的真理之上。

提防硬心不信之險

希伯來書 3：7-19

靈命成長的路上會遇到很多攔阻，一不留神便會落在硬心不信的危險中。以色列人在出埃及入西奈曠野的時候，因為對神失去信心，結果發出十大怨言，失去進入神所賜安息的良機。作者以史為鑑，向信徒發出三方面的提醒：

1. 謹慎：1 不信的惡心：「惡心」指邪僻的心，因對神的不信而產生的惡心。魔鬼鼓勵人犯罪的藉口，就是說服他相信一生之中只此一次，不妨放縱自己。2 剛硬的心：指頑固的心。第 8 節提到「瑪撒」和「米利巴」的事件，「瑪撒」指試探，「米利巴」指困苦澀而生的背叛（參詩 95：8）。以色列人在西奈半島試探神和背叛神（參出 17：7），顯出人因為不信而存著剛硬的心，竟然公開敵擋神，令人認識到罪惡可怕的一面，故此我們要謹慎自己屬靈的光景，免得落入罪惡深淵。

2. 勸勉：「趁著還有今日」（13），可指趁著今天還有機會的時候，就當誠心接受弟兄姊妹的勸勉。教會中摻雜著麥子和稗子，信徒在不理想的環境下仍要互相學習，遇到不好的情況出現，反而要互相提點，切忌彼此批評破壞教會的合一。勸勉就是以愛心挽回一些行在錯誤路上的肢體，使他們走在真理的路上，避免中了魔鬼的圈套。

3. 堅持：原文是指到令船頭向前邁進，引伸為靈命的追求，需要對準正確的方向奮力前進。靈命前進有時會遇到阻力，若有信心便能排除萬難，不斷進步。作者提醒信徒在靈命追求上更要努力才能看到成果。靈命的追求就好像逆水行舟，不進則退。

當我們舉行燒烤大會時，常會以一些易燃的炭精來幫助燃點炭火。信徒靈命的興旺也需要一些熱心愛主的信徒刺激挑旺，才能使冷淡的信徒也成為熱心信徒。求主使我們成為一個「炭精」信徒（使全團火熱起來的熱心份子），而不是一個對信仰不冷不熱的信徒。

祈禱：

主啊！求你幫助我除去石心，換上肉心，在屬靈追求的道路上，使我能夠對準前面的方向，奮力前行。

不能進入安息之險

希伯來書 4：1-13

作者在上文警告，不信者會遇到很大的危險，故此我們要小心被拒於恩典的門外，因為進入神的安息原來富有更深的含意，信徒更要立志努力進入神的安息：

1. 小心被拒（1-2）：出埃及、進曠野的一代以色列人因為不信神，得不到神為他們預備的救贖之愛（進入迦南的安息）；而新約的信徒，站在基督救贖之愛的高峰，如仍硬心不信，便會失去莫大的福分，得不到另類而更美好的安息。

2. 另類安息（3-10）：對於舊約的以色列人，進入安息就是進入迦南，因他們不需再在曠野流蕩；然而，本書寫作時以色列人已進入了迦南。因此，這個安息是另有所指，乃是指一種屬天而永恆的安息，是一種在神的六日創造時設立的永恆的安息（猶太教的傳統說創造的第七日，並沒有提及「有晚上」一詞，乃是意味著安息日是永恆無盡的），這個安息的應許是為信徒設立的，作者提醒讀者，這個安息的應許，現在對他們仍然生效。

3. 努力進入（11-13）：作者勸勉讀者努力進入那安息的應許，秘訣就是持守所信，因他們已在這個應許之內（3），只要他們繼續相信，最終便能得著美好的福分。作者繼而提出神的話是帶著應許和警告，具有活潑和有功效的特性，能正確地判斷人心，況且信徒有朝一日都要在神面前交帳，故此更加要慎重行事。

在信仰的道路上堅持所信是非常重要的，成功與失敗往往是一念之差，我們有沒有因為一念之善而不為，一念之惡而為之呢？願神的話語教導我們，深切地認知屬天和永恆的安息是何等寶貴，並且持定信念，永不放棄，為要得著那上好的福分。

祈禱：

主啊，願你吸引我，我便快跑跟隨你，使我進入你那永恆的安息，這是你為信心堅強的人所預備上好的福分。

慈悲憐憫的大祭司

希伯來書 4：14-5：10

古希臘哲學斯多亞派認為神是不能感覺任何情感的事，伊壁鳩魯派則認為神對人的世界是毫不知情的，猶太人就認為神是不容易與人分享共同生活經驗的。惟有基督教提出祂是一位憐憫人的神，樂意與人分享苦與樂。這在當時的世界是突破性的真理，原來神是一位有情的神，願意扶持軟弱的人行走天路：

1. 到施恩座前（4：14-16）：基督在世上曾經面對過的種種試探，都是非一般人所能承受的。故此，在受苦的程度來說，祂嘗盡人間疾苦，深知人在苦難中的心情和感受，這正是一位完美的大祭司必要具備的條件，就是對人在痛苦中的感受有充分的瞭解。信徒在這位滿有慈悲的大祭司的代求下，必然深感安慰。

2. 神立的職分（5：1-10）：大祭司必須明白，在舊約的傳統中，只有那些因無知和失迷而犯罪的人才可得饒恕，這包括人在盛怒失控和感情用事的情況下所做的錯事，但絕不包括那些處心積慮、明知故犯的罪。大祭司也是其中的一分子，在服飾帶給他滿有尊榮的背後，同樣充滿各樣人性的軟弱，因此他能體諒罪人所面對的試探和引誘。基督成為人，經歷人間最大的苦楚，最能體恤人的軟弱，只是祂沒犯過罪。另外，大祭司是神所選立的，人不可自立為大祭司，因為所有人都帶有罪污，沒有資格到神面前，更不可能為別人向神代求，惟有神施恩予他才能勉強符合神的要求，成為神人中間的代求者。基督在神面前優秀的表現——順服和敬虔，正適合作神的選立者。基督有效且體恤地執行祂代求的工作，我們這些蒙大恩的人，不知該如何報答祂的深恩大愛。

這是一份怎樣的愛？！祂竟放下尊榮，進入我的生命，成為我的知心友。世間上沒有一個自稱為神的，對人如此有情有義。基督卻超乎人所想到的甘願降卑，成為人的樣式，為人受苦、受死，稍有良心的人都會被這大愛所感，立志一生忠誠愛主事主，永不退後。

祈禱：

主啊，感謝你無微不至的大愛，縱然落在極大的苦痛中，你的體恤關懷使我的心靈得以重新振奮，面對明天。

真心相信必定得救

希伯來書 5：11-6：20

作者首先勸勉讀者在信仰中要堅定相信，繼而對他們作出安慰，最後是向他們保證神的應許永不落空。

1. 更深的真理（5：11-14）：信徒靈命幼弱，以致不能分辨真假的道理，原因是他們不作更深的追求，結果靈命疲弱，不能捍衛真道。作者向讀者挑戰要長大成人，能分辨好與壞（好壞原文只是一個字母之差，要很小心分辨才能分清對錯）。

2. 堅定的相信（6：1-3）：作者勸勉讀者要放下屬靈的「奶咀」，原文是指關於基督的基本教導，如懊悔死行（從引致死亡的行為悔改過來）、信靠神（朝向神或基督的信心）、各樣洗禮（猶太教的洗濯之禮和入教的洗禮，約翰的洗禮，以及異教入教之潔淨禮儀）、按手之禮（入教儀式之一部分，可能是指受聖靈）、死人復活（信徒及非信徒的復活，也包括耶穌的復活）及永遠審判（神所判決、永遠有效的審判），以上都是猶太教與基督教之接觸點。作者暗示信仰基督乃是成熟的信仰體系，故要求他們追求靈裡的成熟。

3. 不信的結果（6：4-8）：不信之罪是相當嚴重的，「重釘十字架」和「公然羞辱」（6）相信是指信徒背道的真實狀況。作者指那些蒙了光照（領受真理的知識）、嘗過天恩滋味（經歷過天上恩賜——救恩的滋味）、於聖靈有分（因領受了聖靈的恩賜而有分於聖靈）、嘗過善道的滋味（體驗到神話語的佳美）、覺悟來世權能（伴隨著福音的神蹟和異能）的人，他們若背道，後果是非常嚴重的，他們的結局就是失去救恩，歸於滅亡。

4. 安慰相信者（6：9-12）：一番嚴厲的警告後，作者好言相勸，認為他們的表現必蒙神悅納，只要信徒一心向神，為主作工，他們的救恩是有保障的。

5. 救恩的保障（6：13-20）：救恩的確據是建基於神的話，惟有神不變動的應許才是我們得救的莫大保障。故此，我們出於信神而有的好行為必蒙記念，最終必享受神給我們得救後的平安。

作者在此所作嚴厲的警告，對於一些成長的信徒來說，是完全不用擔心的，因為他們的好行為已反映了他們內心的真信仰，必然享受從主而來的平安和喜樂，在救恩永不失落的保證下，他們必得著救恩的確據。

祈禱：

主啊，你是偉大的真神，權能尊榮無可比擬，但願我在你恩典的扶持下，不偏不離你的教導，一生行在活人之路。

基督偉大神聖無比

希伯來書 7：1-10

作者引用一位舊約的超然人物來帶出基督的偉大神聖，他就是麥基洗德。

1. 麥基洗德比亞伯拉罕偉大（1-7）：公義王強調他的彌賽亞身分，公義與和平在舊約是緊密相連的（參賽 9：7，32：17），舊約預言的彌賽亞也是擁有公義的特質。「至高神的祭司」（1）乃作者指出祭司君王的雙重特性（參亞 6：13），此重要人物在猶太人心中亦是彌賽亞的預表，地位超然。他為亞伯拉罕祝福，亞伯拉罕在讀者心中有著超然地位，但麥基洗德卻為亞伯拉罕祝福，顯示麥基洗德的位分更大。至於亞伯拉罕所作的什一奉獻，古時此舉是代表對王權或主權的承認（參撒 8：15、17），在此反映麥基洗德對亞伯拉罕擁有特別的主權。作者基於創世記之記載加以發揮，指出麥基洗德之特殊性——無家譜仍能成為祭司（這在祭司的體系中是不尋常的），甚至是永遠的職任。由此可見，麥基洗德的尊貴身分無人可比，足以被作者借來預表基督的偉大神聖。我們有著一位如此超然而又源遠流長的彌賽亞，就更當持守所信，忠心到底。

2. 麥基洗德比利未偉大（8-10）：利未因亞伯拉罕的緣故向麥基洗德納了十分之一奉獻，這表示了從利未出來的亞倫祭司體系，遠不及麥基洗德體系之超越。作者暗示猶太教是有其不足之處，故鼓勵讀者更要朝向基督，向那更高層次的體系學習。作者更指出活與死的分別（10），原來人間的體系只是影兒，惟有屬天的體系才是長遠活著。故此，我們更要珍惜那屬天的祭司體系，一心追求，為要得著那更加美好的福分。

認識基督的偉大神聖使我們不用懼怕，因為有一位大能的保護者成為我們的倚靠。認識基督的偉大神聖使我們生命滿足，因我們一切的需要都有一位豐盛之主供應。認識基督的偉大神聖使我們對主尊崇，因為我們信仰的對象原來是那麼尊貴崇高。認識基督的偉大神聖使我們能抬起頭來做人，並且懂得珍惜祂的寶貴，熱切地親近祂、追求祂。你愛主比這些更深嗎？

祈禱：

主啊，世上有誰人可與你相比，惟有你是最珍貴和最值得我愛慕的真神，得著你勝過世上一切珍寶，惟有你滿足我心。

神起誓立的大祭司

希伯來書 7：11-28

作者繼續指出舊不如新，基督就是以新的祭司體系來勝過舊的亞倫祭司體系。這個新的祭司體系乃是神起誓所立的，成為更適合的代求者。

1. 舊不如新（11-19）：亞倫的祭司體系是著重身體和外表的條件，他的血統必須是亞倫的直屬子孫，他的身體必須是沒有瑕疵，他的按立必須要經過與身體和外表都有密切關係的禮儀（如沐浴更衣、膏油塗血等）；而新的祭司體系則是著重那不能朽壞的生命力量，即是指基督因勝過死亡而有的復活大能，這種無窮生命之大能，才是這位另類大祭司在事奉上的有效基礎。

2. 地位超然（20-28）：基督祭司的職任乃是神所選立的，有別於人間祭司的體系，在此更顯出其超然和神聖。這個被神所立的職任，是長久擔當的，不需要因人的死亡而更替，可維持長久有效的代求。因此，這位基督祭司更適合成為我們的代求者。祂擁有五個特別的條件足以勝任此職，就是聖潔（心志和行為符合神的要求）、無邪惡（完全美善的生命品質）、無玷污（沒有被污穢之物沾染）、與罪人不同（因生命聖潔，故與罪人分別出來）和高過諸天（神性尊貴的身分）。

基督的地位如此超然，遠比人間的大祭司神聖高尚。然而，仍有很多人因心眼閉塞而寧願選擇次等而忽略優等，這是相當可惜的事情。求主幫助我們，藉聖靈除去我們心中的茅塞，以致能看到基督的超然神聖，我們有這樣的智慧嗎？

祈禱：

主啊，因你一次過將自己獻為祭物，使我得著永恆的赦免，你犧牲自己救贖罪人的大愛，激勵我不為己活，乃為主活。

上下聖所新約舊約

希伯來書 8：1-13

作者在接著的段落（8：1-10：18），將重點放在大祭司的工作上，就是工作的地方（聖所，8：1-5）、工作的條款（約，8：6-13）和工作的內容（祭物，9：1-10：18）。現在讓我們看看「聖所」和「約」的描述，好成為我們靈命的提醒：

1. 上下聖所的對比（1-5）：基督事奉的場所是在天上，天上的聖所比地上的聖所明顯超越，因為地上的聖所只是天上聖所之輪廓和影像。基督坐在神的右邊，表明祂是尊貴無比；然而祂卻樂意成為天上聖所的事奉者，享受祂在工作後的成果，就是人可透過祂通往認識神的道路。原來地上的事物只是天上事物的影兒，我們若要得著那永恆而真實的東西，惟有藉著基督的引領才能成事。
2. 新約舊約的對比（6-13）：作者引用舊約耶利米書 31：31-35 帶出新約三方面的特性：1 人可從內心遵行神旨（10）：刻在石上乃是指十誡，刻在心上乃是指聖靈改變人的心，人可藉著聖靈的幫助行出神的旨意，比靠個人意志死守舊約律法的條文更勝一籌，因此新約更勝舊約。2 人可直接認識神（11）：在舊約時期，人要經過很多重「關卡」才可到達神面前，新約乃藉著基督的死開創了一條又新又活的路，從此人可暢通無阻地認識神。3 人可得到神的憐憫（12）：人得神的赦免才能真正無憾，沒有遺憾地離世乃是人生一大福氣。在新約神所施的恩典下，人可得著神永恆的赦罪，這是何等大的恩寵。

對於愛情，人的天性往往是貪新忘舊，結果是嘗不到真摯愛情的滋味。對於信仰，人的天性往往是懷舊棄新，結果是錯失了神豐盛的恩典。作者提醒我們要嚮往天上的聖所（即天堂），要渴慕新約的祝福（即救恩）。求主給我們一顆心意更新而變化的心靈，好領受神給我們每天新而豐富的恩典。

祈禱：

求主將敏銳的心靈賜給我，使我明白你那謙卑的服事，就是為要愛我到底；透過你的事奉，將屬天的福氣賜給我。

基督之血威力無比

希伯來書 9：1-14

作者在這段經文提出地上聖所雖然華麗非常，但人到神面前的進路是受到極其嚴厲的限制，所獻的禮物和祭品亦不能使敬拜者的心靈得著真正的潔淨。因此，舊約的獻祭制度都是不完全和暫時的，需要以新的獻祭制度來完成之：

1. 地上聖所的華麗（1-5）：作者指出地上崇拜的會幕本身是多麼的華麗壯觀，他把很多無價的珍寶一一展示出來。但在華麗的背後，原來只不過是真體的一個幻影而已。人間繁華景象，原來只是鏡花水月，不能帶給人真實的幫助；惟世人不察，往往陷於這個不真實的世界中，只能獲得一絲的心靈寄託，徒呼奈何！
2. 重重關卡的進路（6-10）：在舊約贖罪日的獻祭中，大祭司必須隆重地穿上華美的服飾，其光耀奪目成為全場的焦點，但他也要在眾人之前，為自己和全家的罪向神認罪禱告。整個禮儀旨在反映出基督真祭禮的依稀樣本，人在這樣嚴格的祭禮要求下，縱然依足規矩去做，也只是一年一次藉著大祭司才能到神面前「相聚一刻」而已。
3. 真正有效的祭禮（11-14）：人沾染了罪惡的污穢，便必須經過潔淨的禮儀才能到神的面前。基督就是擔當了這個唯一的大祭司的角色，獻上潔淨的祭禮，開通神的道路，而祂所獻上的就是自己的身體，以此作為有效而永遠的祭物，完成了真正的獻祭。

人間的祭司、祭禮和祭物，原來只是基督獻祭的影兒。羊血和牛血只是重複預習的工具，惟有基督的寶血才能產生真正永遠的功效，因著基督擁有神人二性的特質，足以成為最適合的祭品，以一人之命救贖所有罪人的生命。當我們認識到基督的血其威力無比時，更加要珍惜基督的寶血，好好倚靠主，過每天的生活。

祈禱：

主啊，人藉著宗教禮儀的幫助，只能獲得表面的潔淨和平安；惟有藉著基督的代贖犧牲，才能得著真正的潔淨。

基督以死確立新約

希伯來書 9：15-28

此段經文繼續談到獻祭的問題。作者為要論證「基督的獻祭」比「利未的獻祭」更有效，特別解答一些普遍存在於讀者心中的疑問，藉以消解他們在信仰上的掛慮，鼓勵他們接受聖經超然的启示。

1. 赦罪的唯一方法（15-22）：作者在此提出兩個問題的答案：1 人在舊約時期已犯的罪孽，在進入新約的時期又怎麼辦呢？2 為甚麼這個與神交往的新生命，必須牽涉基督的死呢？作者回答第一個問題，就是基督的獻祭可以追溯、補救以前的罪過。基督作為祭物，其效力可以對以前的罪產生無比的功效，祂更為將來的新生命鋪了一條又新又活的路。這對讀者來說乃是一大喜訊，使他們得以放下心頭大石。至於第二條問題，作者指出「約」乃解作遺囑（16），因此基督必須死亡，遺囑才能產生效力。不單如此，按照猶太教的傳統，赦罪必須流血，故基督的被釘流血乃是必須的。在此我們一方面看到罪的嚴重性，另一方面亦看到基督的愛和偉大。

2. 得完全的淨（23-28）：基督的救贖工作，不單只是潔淨地上的一切，同時亦包括天上的一切。因此，基督的救贖不單是全球性的救贖，更是宇宙性的救贖。因著基督的超然神聖，祂只需一次過獻上自己，便產生了廣泛而永恆的救贖效果。當時世界的人受著希臘文化的影響，相信死後便是生命的終結；但作者指出，原來人死後還會有審判，而基督在死後亦會復活，並以審判者的姿態向人顯現。

基督救贖的果效，遠超過我們所能想象的。基督教吸引人之地點，就是窮你一生的精力，都不能完全明白箇中的奧秘，因此，聖經中豐富的真理，就更加吸引我們花上時間來學習追求了。求主給我們有屬靈的胃口，好不斷學習研讀祂的話語。

祈禱：

主啊！人的死只是因為罪有應得，你的死卻是成就新約的必要條件——以無罪的生命為世人流出寶血，確立救恩。

獻祭與順服之對比

希伯來書 10：1-18

本章與上一章的內容互相對應，基本上是繼續發展第九章所論證的主題。本章第一分段論及舊約祭物的無效，第二分段論及基督為祭的成就，第三分段論及（基督）獻祭後在神右邊，以及第四分段論到新約獻祭的果效。作者在此強調基督獻祭的主觀性效能，好與上一章強調客觀性效能互相補充。

1. 舊約祭物的無效（1-4）：舊約的人需重複地獻祭，這正顯出它沒有果效的特性，其作用只是提醒人有關罪的真實性，需要加以正視。

2. 基督為祭的成就（5-10）：基督自己成為祭物，這是一涉及心靈和意志的行動，藉以顯示祂對神的順服。在神的心目中，祭物只是其次，祂對人更重要的要求是順服，基督就是在順服的要求上成為世人的榜樣。

3. 獻祭後在神右邊（11-14）：基督一次順服的獻上，得以坐在神的右邊，身分地位得以無比高升，在與神的關係上達致完全的地步。在此，基督顯示了順服神所帶來的尊貴和榮譽，為人立下了榜樣。

4. 新約獻祭的果效（15-18）：基督獻祭帶來顯著的果效，就是耶利米書 31 章 33 至 34 節所預言的結果至今終於成就。作者指出這個赦罪的應許，終於在基督獻祭這事情上應驗了，以此證明今後無需要再重複獻祭了。

「聽命勝於獻祭；順從勝於公羊的脂油。」（撒下 15：22 下）這句話就是整個獻祭制度的焦點所在。神期望我們遵行祂的旨意，過於我們獻上萬千的牛羊。獻祭只是訓練我們遵行神旨意的心，它本身根本不能除罪。因此，我們在神眼中是一名順命的兒女，還是一名遵守宗教禮儀卻不順命的兒女呢？

祈禱：

求主賜我一顆受教的心，聽從你的教導行事為人，使我成為一個順命的兒女，效法基督在世時順服你的旨意一樣。

激發追求成長之心

希伯來書 10：19-25

信主的人得以進入基督的蔭庇之中，這是莫大的榮幸和福分。神給予我們一個寶貴的權利，就是：1 信徒能懷著大的信心來親近神，這是因為我們的良心得蒙潔淨，不需再被罪疚攔阻；2 信徒能走在一條又新又活的路上（即是基督自己），以致這條通往親近神的路能暢通無阻。作者以三個命令式語法的動詞，帶出上述權利的三項責任：

1. 來親近神（22）：這是有關信的行動。「來到神面前」原文是指讓我們親近神，也可指祭司前來向神獻祭，引伸為崇拜神。作者鼓勵讀者以真心和充足的信心來親近神，坦然無懼地來到神面前表達對祂的愛慕之情。

2. 堅守指望（23）：這是有關盼望之行動。「堅守」原文指「以船頭指向前方邁進」或「堅定地認為擁有」，即是信徒要堅守那公開宣認的信仰，以及所應許永遠的產業。信徒要接受意志的磨煉，以堅定的心態，排除萬難地行走前面的道路，雖千萬人吾往矣，對所持的盼望義無反顧。

3. 彼此關心（24）：這是有關愛的行動。「相顧」原文指注視、認識，引伸作肢體間互相的守望。我們有否看守身旁的肢體，留心他的行動和近況，以關心的態度提出及時的鼓勵和幫助？這在相交的生活上是十分需要的。

在屬靈的追求上，我們要開展尋找「炭精信徒」（炭精就是在燃點炭爐時的助燃物料，引伸為那些幫助其他人火熱追求的信徒）的行動，一個「炭精信徒」就是一心立志在靈命上成長，盡力使其他肢體都能成為熱心追求的信徒。你願意成為「炭精信徒」嗎？

祈禱：

神啊，原來靈命成長的光景有如逆水行舟，不進則退。求你幫助我成為一個靈命有進無退、熱心追求和愛主事主的人。

背棄真道後果嚴重

希伯來書 10：26-39

作者在此再次對背道者作出警告，當心在背道的嚴重罪惡中，最終要面對極其嚴厲的審判。然而，經過了一番恐嚇性的警告後，作者又回復語重心長的口吻，對讀者加以勉勵：

1. 背道的罪非常嚴重（26-31）：作者指出背道是等如把基督踐踏了，這是極其嚴重的罪行，背道者將來的刑罰是難以想象的。作者又提到背道的人將神聖的血當作俗物，基督如此付上高昂的代價換回來的新約之血，竟然被看為毫無果效，這種忘恩負義的行為，實在叫人噁心。最後，作者清楚指出，背道是對聖靈工作的極大侮辱，因聖靈是那位使人知罪認罪的「動者」，若經過聖靈感動知罪的人仍然明知故犯，漠視聖靈的感動，就等如對聖靈作出極大的侮辱了，將來所受的刑罰更是嚴厲非常。

2. 堅持到底終必得救（32-39）：作者提醒讀者，他們不是背道沉淪的人，因為他們在最初的時候都是經過一番考驗。雖然現在他們經歷逼迫危險，但是在主的保守下再堅持多一刻，必會順利過關，最終得著所應許的救恩。作者在此的勸勉好像軟硬兼施，為要使讀者知道退後的嚴重和可怕，因為神真是輕慢不得的，故背道之先要瞭解其後果之嚴重性，免得後悔莫及。然而，作者又提醒他們，將來所得的是莫大的福分，如果還差最後一點點未能忍耐而放棄，那是相當可惜的事。故此，作者勸勉他們忍耐到底，必然得救。

屬靈的祝福往往就是一線之差，成敗的關鍵就看我們能否忍耐到底。人的問題是在一些應該害怕的事情上卻不懼怕，例如神對背道者審判的嚴厲；又或在一些應該忍耐的事情上缺乏忍耐，例如對患難逼迫作出持久忍耐。求主給我們智慧，怕所當怕，忍所當忍。

祈禱：

神啊，你的威嚴和大能是如此輕慢不得，求你保守我一生貫徹始終地敬畏你。

以信爲本以至於信

希伯來書 11：1-6

基督教信仰的進路是先信而後明，故此信徒不要期望知道了全部真理才肯相信，這是沒有可能的。人的腦袋這麼渺小，怎能容得下神的浩瀚和偉大呢？惟有我們謙卑下來，接受作爲人的渺小和限制，才能以信心與這位偉大的真神相遇。作者在這段信心之章中，指出以信爲本的三個要素：

1. 信心指出事物面的真實（1-3）：「所望之事的實底」乃是指所盼望之事（神應許末後的福分）背後之實體，有如我們吃橙乃是指吃其肉而不是吃橙皮，這例子正好指出事物的內涵才是真實。「未見之事的確據」可解爲所不見之事（指天上的）的證據。今天我們都是活在一個條理分明的信仰系統當中，如此我們的人生才不致混亂。因此，信仰真神才是信心重要的基礎。

2. 信心是藉生命見證出來（4-5）：亞伯的祭物蒙神悅納，是因為他以信心獻上，皆因他留意「神所喜悅的」，從而挑選精美的祭物，背後反映出順服神的外顯行爲。因此，亞伯的信心藉行爲見證了出來。以諾因行爲表現有信心，信心使他得到神的喜悅，並蒙了大恩寵——被神接去不見死亡。這些都是明顯的例子，信心是有外顯行爲見證出來的。生命的改變正是信心真實的有力明證，從而證明基督教是千真萬確的信仰。

3. 信心是神喜悅人的方法（6）：以信爲本是全智的神採用最公平的方法，藉以使世上的人可公平地得到救恩，因爲信心是人人皆有的。世人以爲要用盡方法來取悅神，但神只以最簡單的方法叫人得到祂的喜悅，原因是祂甚麼都有，根本不需要人獻上任何禮物。

信心與順服是一體的兩面，兩者相輔相成，互爲肢體。原來信心與忠心是同一個原文，即是說人有信心必會對神有忠心，人對神有忠心必表現在他對神的信心之上。對神忠心的人就是以神的旨意爲念，樂意順服祂的旨意作爲行事爲人的標準。因此，順服神就是一種對神有信心的最佳明證。你是一個對神有信心的人嗎？

祈禱：

神啊，我們是生存在一個講求信心的世界，信得正確才是蒙福的途徑，求你保守我一心信靠你，在光明的路上直奔天家。

信心偉人足可爲證

希伯來書 11：7-40

時間是檢驗真理的有效方法，作者在歷史上列舉多位信心英雄，以此證明信心是真實和有效的。信心好像以望遠鏡看見遙遠前方的目標，便排除萬難勇往直前，最終達到目標，完成使命。作者鼓勵讀者效法信心偉人，藉信心堅持信仰，最後得著更美的祝福：

1. 有名英雄的見證（7-31）：作者列舉一系列在歷史上有大名的信心英雄，以此作爲強烈的證據——持守信心是有可能的。挪亞展示了長時間建造方舟的信心；亞伯拉罕展示了彷彿從死中得回兒子的信心；以撒展示了爲將來事情祝福的信心；雅各展示了爲約瑟兩子祝福的信心；約瑟展示了遺骸入迦南的信心；摩西展示了帶以色列人出埃及的信心；喇合展示了接待探子的信心。這些信心偉人都是讀者所尊重的，因此更加具有說服力地叫他們學習這些榜樣，堅守信仰。

2. 無名英雄的見證（32-40）：作者亦技巧地提到一些無名英雄的事跡，他們都是讀者耳熟能詳的人物。這些無名英雄一點也不比上面那些大名鼎鼎的英雄遜色。這些無名英雄在歷史上留下慘烈的事跡（35-38），都是爲了捍衛信仰，堅守真道。作者暗示給讀者知道，他們不是孤單的，因爲神同樣重視那些爲主犧牲的無名英雄。總的來說，作者提出凡爲主付上代價的人，他們的信心都沒有落空，故此讀者大可以放心，事主真是蒙福，事主真是上算的。

人是群體的動物，不可能遺世獨立，超然世外。人是容易受其他人影響的，故此我們在信仰的道路上，也要定下一些歷史人物作爲效法的目標。聖經中的信心偉人正好爲我們立下了美好的榜樣，使我們的信心更加向前進步。求主幫助我們在信心的功課上不需要與人比較，因主的賞賜是最公平和公正的。

祈禱：

神啊，求你賜下恩典，使我在信心的路上不斷進步，效法歷史上的信心英雄，成爲雲彩見證的一員，榮耀主名。

希伯來書 12：1-13

作者在本章提醒讀者：有時苦難是神的管教，忍受管教帶來的痛楚是對他們有益的。作者在此指出神管教的三個要素：

1. 遭管教乃表明神兒子的身分

（4-8）：管教是加諸痛苦使其改過之意（如馬之嚼環可幫助馬兒行在正路上）。管教表明了我們有神兒子的身分，因為神以管教訓練我們在不合意之時仍然委身順服。作者提醒讀者，在面對管教時很容易有兩個偏差：1 輕看（不夠關注）：因不願受約束（這是針對性格較強的人而說）而產生輕看管教的心態。2 灰心（沒有勇氣的心）：因認為過分苛刻（這是針對性格較弱的人而說）而放棄追求改進的心態。今日我們同樣需要神的管教，使我們的生命能更加強壯。

2. 天父比地上父親的管教更完全（9-10）：「靈父」（天上的父親）有更正確的管教，因為「身父」（地上的父親）有人的限制，惟「靈父」是無所不知和全然智慧的，因此祂的管教更有果效。再者，「靈父」的管教是無條件的，「身父」有時是為私心而管教，「靈父」卻不會如此，因為「靈父」的管教是沒有要求的，只為愛的緣故。另外，我們是透過被管教而知道神的看顧，因「靈父」是看不見的；管教的另一面就是反映「靈父」非常關心我們的表現，希望我們有改進。

3. 管教讓人結出平安的義果（11）：管教的目標是叫受教的人得著益處，最終得著聖潔的生命，這便是義的結果。此外，當受教的人欣然接受神的管教，他心裡因順服神而帶來莫大的平安，使他與神有著一種美好而和諧的關係。總而言之，受教的人是先苦後甜，因為嘗了管教而來的苦楚，結果回轉過來，得著美好的結果。為此我們不要逃避艱難而失去了忍受苦難的信心，因為這是神給所愛的兒女所施行的訓練。

愛之深，責之切，愛和管教是相連的，神對信祂之人的管教，原來是變相的祝福，為要鍛煉我們的靈命如精金。我們要謹記：責備的手背後原來是無比的慈愛。

祈禱：

神啊，當我遭受你的管教時，求你賜我一顆順服的心，並且為到你沒有離棄我而心存感恩。

希伯來書 12：14-29

作者在此段經文中，引用了舊約聖經加以嚴厲說明，背道是非常嚴重的罪，本段乃全書第五個、亦是最後一個警告。

1. 以掃失敗的原因（14-17）：以掃原來可以承受莫大的祝福，這是神給他預備的恩典，可是他卻藐視這福分，結果被神棄絕了。作者指出因以掃一次魯莽的決定而帶來永遠且沉重的損失，藉此暗示讀者要珍惜眼前的機會，不要明知故犯，在真道上因一次的不小心而被神永遠離棄。

2. 西奈立約的嚴峻（18-24）：作者指出西奈立約時的情況，「人不可靠近」和「恐懼戰兢」都顯示出當時的場面是極其可怕的。作者在此提出三件重要的事情：1 神是有絕對的威嚴；2 神是完全不可觸摸的；3 神是可畏的。雖然是這樣，基督的救贖已改變了這個情況，以前的聖山已變成天上的耶路撒冷；以前不可摸的變成可親近的；以前「戰兢的中保」變成「使人罪得赦免的中保」。這一切的描述，都是要指出神是輕慢不得的。

3. 留意天上的警誡（25-29）：地上的警誡是以地的震動來顯出它的嚴厲性；天上的警誡所帶來震撼性的結果，就是遠超於地震的天上的震動。作者在最後亦如以往一樣，鼓勵讀者安心事奉神，因為他們將來是在不能震動的國中——天堂。只要我們常存敬虔的心，神是我們樂意親近的對象，因我們不是在刑罰裡，乃是在獎賞裡。故此，我們可以時常以神為樂，以神為榮。

基督教常常強調神慈愛的一面，將神變成為一個人見人愛的慈祥老翁。反觀希伯來書提醒我們，神是威榮無比的大能主宰，擁有一切人和物的絕對主權。作為蒙恩的人，我們當獻上生命的活祭來回報神的大愛，如此才不致辜負神的恩典。

祈禱：

神啊，你是偉大而可畏的，求你教導我曉得你的威嚴和信實，在當慎重的事情上認真謹慎，持守信仰直到終結。

留心聆聽勸勉的話

希伯來書 13：1-6

希伯來書的特色，就是作者有如在面前面諄諄地說出勸勉的話，背後代表著作者對讀者愛心的關懷。

1. 愛人的心（1-3）：作者提醒讀者要有愛弟兄姊妹的心，這在當時異端充斥的世界裡是很容易忽略的。另外，信徒用愛心接待客旅的舉動，在當時來說也是相當重要的；接待客旅除了是美德之外，也是襄助聖工的重要環節，因為當時代的客店並不便宜，對於宣教士來說這是很大的幫助。另外，信徒也要愛困苦者，他們有些是因信仰受苦，有些是因為人生遭逢不幸，信徒就要對這些困苦人提供具體的援助，致使真道不會受阻，福音得以廣傳。

2. 尊重婚姻（4）：婚姻乃是神所設立的，是神給人美好的禮物，因此人要在「一夫一妻」的規限下進行婚姻的生活，這是美好和值得尊重的事情。在婚姻生活，人要小心淫亂，因為撒但欺騙世人，說淫亂是人性的本能，叫人放縱自己，這是極大的謊言。故此，信徒當在婚姻的事上有美好的見證。

3. 滿足所有（5-6）：信徒應當滿足自己目前所擁有的，因為這是主給他所得的分。貪財是萬惡之根，人對錢財的思慮會使他的心不再放在神的身上。信徒當明白「有主萬事足」，豐盛的主自然會按祂的心意為我們安排一切所用所需，只要我們有信靠神的心，生命自然知足常樂，這是我們可以無憂無慮地過活的重要基礎。

生命不是在乎私慾的滿足，人在放縱私慾的事情上已經離開真道太遠了。求主給我們一顆智慧的心，謹守遵行神所教導的真理，活出和諧而幸福的人生。因為基督來是要叫人得豐盛的生命，這豐盛的生命就是滿有平安、滿有喜樂的人生。你有基督的豐盛生命嗎？

祈禱：

神啊，信徒在生活言行上都要有清潔的樣式，求你賜我行道的力量，使我的生命能表裡一致。

與主同行 **超越天使與以色列領袖之主**

希伯來書一至四章

在第一世紀作主的門徒並非易事，他們常要面對世人之逼害。公元64年，羅馬城大火，尼祿皇嫁禍於基督徒，並敕令基督徒為非法宗教，愛害至死之信徒無數。因此，有些信徒想恢復猶太教以祈「苟且偷生」。為此，作者（一位不知名的主僕）寫信勸他們要繼續進到完全地步，不可回頭，因我們的主基督，我們的信仰，甚至門徒均超越猶太教的一切。首先，作者介紹，是我信仰之中心——主基督，是超越天使的

祂是我們信仰中心，因為：祂超越天使，因為：
1．祂是創造萬有的；1．祂是神的兒子；
2．祂是承受有的；2．祂要受天使敬拜；
3．祂是神榮耀的光輝；3．天使是祂的僕役；
4．祂是神本體的真像4．祂是王；
5．祂用權能托住萬有5．祂是造物主，天使是受造物；
6．祂洗淨人的罪6．祂的屬性遠超天使；
7．祂掌管萬有。7．祂是差遣者，天使是受差遣。

一篇淋漓盡致的基督論後，是一個警告：不可忽略救恩，免隨流失去。因這麼超越的主，竟成血肉之軀，忍受一切試探，以致於死，來救贖我們，這愛是無可比擬的（二章）。跟著，作者針對猶太教，說明主基督超越他們的領袖摩西，因為雖然二者同是盡忠的，但是：

- 1．主是建造者
- 2．祂是神，摩西是人；
- 3．祂是主、是治理者，摩西是僕。

在這裏，作者發出第二個警告，勸信徒不要像以色列人一樣，因硬心、試探主、離棄神，以致不能享神的安息，無法享流奶與蜜之地（三章）。同樣，

神也為新約信徒預備了天上的、屬靈的安息，豐盛得勝的人生。然而，這安息是要我們「竭力」才能進去的。我們比以色列人更優勝之處，是因我們有活潑而大有功效的之道，且祂能體恤我們一切軟弱。

第一章	第二章	第三章	第四章
主超越天使	第一警告	主超越摩西	主超越約書亞
七方面的超越	不可忽略的救恩	第二警告	要竭力進安息

默想：
耶和華見證人將耶穌基督視為天使長，是被造的，與我們一樣，只不過是祂比較聖潔、順服，以致被神提升而已。希伯來書作者怎樣反駁這謬論（來一4－14）？我們回應他們最好的方法，是挑戰這些認為只可拜耶和華，不能拜耶穌，否則等於拜偶像，神吩咐天使、門徒均拜耶穌基督，難道神也有錯？又叫他們讀希伯來書一章4至9節，問他們是否相信聖經所說。

與主同行：
救恩是白白得到的，但豐盛生命（安息）卻是要付代價，要我們緊緊跟隨主、竭力進去的，否則我們的生命與不信時不一定有分別。你對主的追求如何？

金句：

希伯來書四章15節

超越大祭的主基督

希伯來書五至七章<

主基督不獨超越天使及以色列人領袖，也超越以色列所有的祭司。所以離棄主基督走回頭路，回到祭祀的猶太教是最為不智的。主優勝之處，包括：

1．大祭司是人，有軟弱，要為自己獻贖罪祭；但主乃是神的兒子，沒有人的軟弱。

2．大祭司是短暫的，但主基督是永恆的。

3．地上大祭司是奉派的，但主基督為大祭司是自有的（五章）。

所以作者提出第三個警告，要我們離開道理的開端，竭力進到完全地步。若離棄道理，必受神管教，如長滿荊棘之田焚燒一樣。作者鼓勵信徒在信望愛的操練上更進一步。他又引亞伯拉罕為例，說明堅忍的信能產生活潑的盼望，這盼望亦能使我們進到完全境界（六章）。警告完後，作者又回到主基督的越這主題上。主超越亞倫，是因祂乃按麥基洗德等次為大祭司的；祂優勝之處還包括：

4．利未的始祖亞伯拉罕也得向祂獻上十分之一的祭。

5．利未職任是可更改的，但基督屬猶大支派，王之職份是永不更改的。

6．主之等次不是照肉體的條例，乃是安神無窮之性命的大能。

7．主為大祭司是神起誓立的，是永不能更改的。

8．主的獻祭是獻自己，是一次過成就的，而不是好像人的大祭司般，每日為自己為人獻祭。因為主基督是無瑕無疵、無罪的，為我們的罪代死，以玫一次獻上便完成了永遠的贖罪祭。

第五章	第六章	第七章
超越亞倫	第三警告	麥基洗德等次
至高永恆祭司	竭力進到完全地步	起誓立的祭司

默想：

麥基洗德是誰？可能是神在舊約之顯現，更可能是主基督的預表。舊約的人根本不知道他父母是誰，而是主基督是神子，實際而言，在地上是無族譜的、是無始無終的。麥基洗德一名在原文乃有「公義的王」之意，他是在耶路撒冷作王，所以又名「平安王」（即 Shalom，「撒冷」之意）王。他們的主基督實際就是「和平之君」，公義的王。

「祭司」在拉丁文則有「搭橋者」的意思，透過這橋、這中保，我們能坦然無懼的去到神那裏，與神和好。這顯然不是人間祭司所能做到的，因他們自己都有罪，與神隔絕了。

與主同行：

仍有些罪咎感困優著你嗎？你認識一些被罪咎感困擾的弟兄姊妹嗎？你要做的，是坦誠去到主那裏，將你所犯的罪寫下，向主承認，願意悔改，求主寬恕，然後將紙條撕碎或燒掉；再讀約翰一書一章9節，提醒自己：「神已赦免我了！」！

金句：

希伯來書七章26節

基督救贖功效遠超舊約

希伯來書八至十章

主基督不獨在職分上遠勝舊約一切祭司，祂所成就的工作果效也遠遠超越舊約，是無可比擬的。祂是在天上的真帳幕內服侍，而不是在地上人所搭之帳幕內服侍。祂的工作乃建立在更美之約上，這約稱為「新約」，取代舊約，是神應許立約，藉先知耶利米啓示出來的。當它一出來，舊約便要歸於無有了（八章）。其次，主基督所經長幕遠超越舊約之帳幕，因為：

1．舊約之帳幕有多重的，大祭司一年只進進至聖所一次，且要先為自己的過錯和百姓之罪獻祭；但主基督經過那更大更全備之帳幕，直入至聖所。

2．舊約所獻的祭不能叫禮拜的人得以完全；但主基督以自己無罪之身體獻上，是更美的祭物，卻能洗淨我們的心，除去我們的死行。

3．舊約的祭要多次獻上，仍不完全；但主的祭一次獻上，便完全了，擔當了多人的罪。祂的祭，是完全按著「約」的規定獻上的，所以便完全了律法（九章）

4．舊約祭物只叫人每年想起自己的罪來；但主自己這祭卻能潔淨人的良心，使人不再覺得有罪，被罪控訴。

5．獻祭後，舊約祭司仍要天天站著事奉神；但主基督獻完一次永遠的贖罪祭後，便坐在神右邊，等候祂的仇敵祂的腳板凳。

6．舊約之律法是寫在石版上；但新約將要寫在信徒的心版上。

所以，作者勸勉信徒要存著誠心和充足的信心來到神面前，要彼此相顧，激發愛心，勉勵行善，且不停止聚會。跟著，者對信徒發出第四次警告，不可故意犯罪，免受神之審判，並以堅忍的信，等候主的再來。

第八章	第九章	第十章
更美的約	更美的帳幕	更美的祭物
舊約與新約	地上與天上	牲畜與主自己

默想：

在舊約，人通常以下列三種方法來立約：

1．交換鞋子，稱之為「鞋約」（得四7）

2．吃鹽，稱之為「鹽約」（民十八19）

3．殺牲獻祭，立約雙方以「8」字方式走過祭物，稱之為「血約」（創十五7－21）。

其中以第三種最為嚴肅，是不能反悔的，違約的一方將遇到如獻祭牲一般的收場。「新約」是用甚麼方式立約？顯然是用「血約」形式立的，是主代表著人與神立約，因主也就是神，所以這約明顯表達了神對人無條件之愛，人做不到的，祂完全承擔了。

與主同行：

聖經叫我一方面不要停止聚會，另一方面，要更進一步的在聚會時與弟兄未互相牧養，彼此激勵去實行愛與善。弟兄姊妹，你對聚會之參與如何？這直接影響你靈命的長進。

金句：

希伯來書十三章8節

基督徒超越舊宗教信仰

來十一至十三章

希伯來書作者為勸勉信徒不要走回頭路，重回舊約用行為、守律法、獻祭之死胡同裏去，有系統地詳述了主基督無比的超越性和新約的超越性。最後，他也望信徒明白，因信稱義之信徒比舊約的教徒更優勝。他首先解釋「信心」的真義——信心是未曾眼見便深信神的應許會實現。跟著他列舉十八位信心偉人的例子，說明信心的動力，及述出神對信祂者的賞賜。他除了舉古人的例證外，也引出現代信徒之見證去激勵信徒，加入信心行列，以致他們也可以照樣地承受神更美的應許（十一章）。因信稱

義之門徒超越舊約教徒之第二要素，是在他們弱、犯錯、跌倒時，神只會施愛的管教，而不會給他們毫無意義之刑罰。他們與神的關係乃如子女和父親般。管教使我們不致走枉路，能結出平安的果子，就是義，使我們更成熟，所以作者美我們要努力追求和睦和聖潔。信徒超越舊約教徒的第三個要素，是我們並非如舊約般接近何烈山（西乃山）者都要受罰而死。我們乃是來到永生神的賜安山，是天上耶路撒冷；被成全之義人、被救贖的因信稱義者必能與神永遠同在。故此，作者提出第五個警告，叫信徒不要違背從天上來之警誡，不要輕忽神的管教（十二章）。在實際生活中，要超越舊約的人，特別要彼此相愛、接待客旅、尊重婚約、守節、愛主、知足、效法神的僕人、堅信主的不變、堅守真道、獻上事奉、行善及頌讚的祭，順服施教的人。

第十一章	第十二章	第十三章
因真信必能行	有天父之管教	有更美的挑戰
信心偉人的榜樣	愛的建立	門徒的祭

默想：

管教與懲罰有何不同？杜博生（James Dobson）說至少有下列分別：

管教	懲罰
1．為建立人	為拆毀人
2．出於愛	出於惱怒、恨
3．針對將來的改善	針對過去犯的錯
4．管教者「打在兒身，痛在親心」	懲罰者在施罰後較舒暢
5．受教者能學到功課、原則	無原則可循
6．管教後可改進彼此關係	懲罰後彼此係更差
7．以受管教者為中心	以懲罰者為中心

與主同行：

主基督成了我們的死祭，祂希望我們成為活祭。聖經提到我們應獻的祭也包括：1．對神的頌讚；2．奉獻；3．行善。

你今天向神獻了祭沒有？若否，現在獻上吧！

金句：

希伯來書十二章 1 1 至 1 3 節

讀經日引

希伯來書一至四章

重點：神子為何成了肉身；基督遠超過天使和摩西；基督救贖的工作；不信的危險；基督是我們的大祭司。

鉤節：同蒙天召的聖潔弟兄啊，你們應當思想我們所認為使者、為大祭司的耶穌。（三1）

內容：感謝神，我們是同蒙天召的聖潔弟兄。天召是指天上來的呼召，不單是召我們上天堂，也召我們在地過天上的生活。凡蒙天召的，都是弟兄，是基督的弟兄。在天召的弟兄身上有一個記號，就是聖潔。因為在基督裡，我們都得以成聖。我們既蒙天召，得著屬天的福分，就當思想我們所認為使者、為大祭司的耶穌；以致我們活出天上的生活。耶穌基督是使者，是神差到世上來的人子，祂為我們死，復活後升天，坐在父神右邊，為我們代求，成為我們的大祭司，使我們得著屬天的生命和福分。保羅說：「你們要思念上面的事，不要思念地上的事。」（西三2）思念地上飲食、娛樂、發財等等的事，只會將我們帶離天上，過屬地的生活，受世俗的污沾，被利慾薰心。因此要思念天上的事，要思念主耶穌，才能在罪惡的世界中活出主的樣式。人一切的愁苦也在於思念地上的事，專看自己，沒有思想主耶穌。來思想主，主是一切問題的答案。

默想：現今在你腦海中的思想是甚麼？是基督嗎？

希伯來書五至七章

重點：基督是至高的大祭司；麥基洗德的大祭司等次；亞倫祭司的職任在基督祭司職任之下。

鑰節：祂成為祭司，並不是照屬肉體的條例，乃是照無窮之生命的大能；因為有給祂作見證的說：「你是照著麥基洗德的等次永遠為祭司。」（七 16-17）

內容：耶穌基督蒙神所召作大祭司，像舊約亞倫為祭司一樣。因為亞倫為祭司的失敗和不完全，神另外預備了一個神秘人物麥基洗德，作為基督為祭司的預表和系統。在以色列，誰可以任祭司呢？就是在亞倫族譜內的人。非利未支派亞倫家族的人，都不能任祭司。耶穌是猶大支派，按族譜來說，是沒有資格任祭司；但是，耶穌基督是按麥基洗德的等次為祭司。「這麥基洗德就是撒冷王，又是至高神的祭司，本是長遠為祭司的。」聖經上沒有他的家譜，也沒有記載他的出生和死亡；預表了他無窮之生命，永遠長存。耶穌基督是被神召來按麥基洗德的系統成為祭司，因著祂生命是豐盛的、完美的、滿有能力的、不能毀壞的、長存的，所以耶穌永遠為祭司，不像亞倫那樣會軟弱、衰老、死亡；這亞倫祭司的條例因軟弱無益，所以廢掉了。因著耶穌基督照無窮之生命的大能，永遠為祭司；以致祂能拯救我們到底，使我們的生命強壯，將祂豐盛的生命成就在我們身上。

默想：因為基督永遠為祭司，我們可坦然無懼的在父神前面，有甜蜜的相交。

希伯來書八至十章

重點：基督作了完美的祭物獻給神；要堅守信仰。

鑰節：原來前約有禮拜的條例和屬世界的聖幕。…眾祭司就常進頭一層帳幕，行拜神的禮。至於第二層帳幕，惟有大祭司一年一次獨自進去。（九 1、6-7）

內容：舊約時代，神設立了禮拜的條例，和禮拜的地方一會幕（聖殿）。神的百姓要敬拜神，只能在會幕之外院，那裡有祭壇，他們可將牛、羊獻上，為贖罪，為感恩。會幕又分為兩部分，第一層是聖所，第二層是至聖所，二者間有幔子隔開。二層的聖所預表了兩種敬拜事奉，第一層是眾祭司經常事奉神的地方，第二層是只准大祭司一年一次進入去事奉神；因為聖潔公義慈愛的神住在至聖所中。感謝神，當耶穌釘死在十字架上時，聖殿的幔子從上到下裂為兩半；自此以後，通往至聖所的路開了。不獨大祭司可進去，眾祭司也可以進去事奉神。不是一年一次的敬拜事奉，乃是任何時候，都可以直接的事奉神。弟兄姊妹，我們都因羔羊基督而罪得赦免，都成了祭司，但是，我們怎樣敬拜神呢？是否像舊約時代禮拜的條例呢？只是有祭壇罪得赦免的經歷，而沒有進入聖所去，在聖所中事奉，尋求神的旨意呢？我們是否

也沒有進入至聖所，停留、安息在神裡面，與神同在，在基督裡不斷與神交通，敬拜事奉祂？

默想：時下教會常講「敬拜」，我們到底有沒有聖所、至聖所的敬拜？

父親管教

經文：希伯來書 12:5-13

金句：「凡管教的事，當時不覺得快樂，反覺得愁苦；後來卻為那經練過的人結出平安的果子，就是義。」（來 12:11）

聖經以地上的父親管教子女為例，說明神也是這樣管教我們。祂的管教和責備，是為我們的好處，是對我們照顧的具體表現。

不過，從人性來說，大概沒有幾個人能夠歡歡喜喜、快快樂樂地接受管教的；往往等到事情過後才會恍然覺悟，為甚麼當日要受管教。

耶利米先知曾說：「人在幼年負軛，這原是好的。」說明愈年輕接受管教愈是好事，情形一如父母教養子女一樣。年幼時可塑性高，如果那時候讓孩子隨意放任，等到年長再去管教就很困難。幼年的管教是為將來做好預備。

有位神父告訴我，他年幼時有父有母，但由於生逢亂世，輾轉流離，做父親的在絕境中，忍心親手把他們三兄妹送進孤兒院。一直至他長大成人，都始終無法明白為甚麼要遭逢這樣的厄運。神多次呼召他，他都拒絕回應，掙扎多年，才終於走上獻身之路。後來，他被派往一間專門收容來自破碎家庭、單親家庭的工業中學當校長。就在那一年，他終於明白從前的際遇，原就是為今日預備。因為他若不曾經歷家庭破碎的悲苦，如何能忍受那些來自破碎家庭孩子的叛逆、頑梗？如何能明白他們的傷痛？如何能愛那些實在並不可愛的孩子？

如果可以選擇，人人都希望一生平順，無災無難，但神的道路，非人能知。如果你今日愁苦，請記著神管教我們，是要我們得益處；祂的管教，是要讓那「經練過的人結出平安的果子，就是義」。

默想：神啊，讓我今日就明白，你的管教是為著我的好處。

希伯來書一至四章

重點： 神子為何成

了肉身；基督遠超過天使和摩西；基督救贖的工作；不信的危險；基督是我們的大祭司。

鉤節： 所有的天使，神從來對那一個說：「你是我的兒子，我今日生你。」又指著那一個說：「我要作他的父，他要作我的子。」（一 5）

內容：

希伯來書是寫給希伯來人的，在他們的信仰中，有天使、摩西、祭司、先知等將神的話告訴他們。但希伯來書的作者卻指出耶穌基督已來了，祂是神話語的總歸和終極。

天使是最早傳神話語的中介人，在人的觀念裡是神祕的、聖潔的、大能的；但他們與主耶穌相比，就相差太遠了。作者引用舊約說，所有的天使，神從未對那一個說：「你是我的兒子，我今日生你。」（詩二 7）又沒有指著那一個天使說：「我要作他的父，他要作我的子。」（撒下七 14）天使不過是神的使者，是服役的靈。

耶穌基督卻是超越的，祂是神的兒子（徒十三 33），比天使更尊榮。天使不過是傳達神的話和生命，而耶穌基督卻是神的話和神的生命；又將生命賜給凡信祂的，叫我們得永生。

雖然天使「為那將要承受救恩的人效力」，但我們不需要他們作中保，也不需要他們來傳神的話才能認識神的旨意；因為神兒子的生命已賜給我們，祂的靈已住在我們裡面了。藉著耶穌基督，我們就認識父，也認識祂的旨意。感謝讚美主！

默想： 耶穌基督就是真理，神的話也完全寫在聖經裡，此外再沒有救恩、真理和預言了。

希伯來書五至七章

重點： 基督是至高的大祭司；麥基洗德的大祭司等次；亞倫祭司的職任在基督祭司職任之下。

鉤節： 從前百姓在利未人祭司職任以下受律法，倘若藉這職任能得完全，又何用另外興起一位祭司，照麥基洗德的等次，不照亞倫的等次呢？（七 11）

內容：

在以色列人的信仰裡，律法和祭司非常重要；祭司代表百姓進到神面前，也將神的律法教導百姓，讓他們知道神的心意，好按神的心意而活。

可是祭司這職任並不完全，「律法既因肉體軟弱，有所不能行」（羅八 3）；祭司本身也帶著罪，因此「都不能叫禮拜的人得以完全」（來九 9）。所以，神要另外興起一位祭司。「耶和華起了誓，決不後悔，說：你是照著麥基洗德的等次永遠為祭司。」（詩一一〇 4）

耶穌基督就是這位大祭司，但祂不是照亞倫的等次為祭司，乃是照麥基洗德的等次。「這麥基洗德就是撒冷王，又是至高神的祭司，本是長遠為祭司的。」（1 節）

神之所以更改律法的條例，廢棄亞倫祭司的系統，因為這系統不能將人帶到神面前，恢復人與神的關係。麥基洗德系統的祭司，「引進了更美的指望；靠這指望，我們便可以進到神面前；」「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。」（19、25 節）感謝神賜我們這樣的一位大祭司！

默想： 我們若依靠守律法討神喜悅，豈不辜負神的恩典？

希伯來書八至十章

重點： 基督作了完美的祭物獻給神；要堅守信仰。

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心（原文是「良心」），除去你們的死行，使你們事奉那永生神麼？（九 14）

內容：

神的子民最大的目的就是事奉神、敬拜神。在摩西帶領以色列出埃及，來到西乃山的時候，神就啓示摩西為祂建造會幕，好讓祂住在民中，讓敬拜成為百姓起居生活的中心，又讓祂的百姓能到祂面前來敬拜祂、事奉祂。

但是，聖靈用此指明，頭一層帳幕仍存的時候，就著良心說，都不能叫禮拜的人得以完全。因為進入至聖所的路還未顯明，在至聖所外面有一層幕阻隔人到裡面來親近神；只有大祭司一年一次，且帶著血才能進去。

讚美神！基督已經來到，作了這美事的大祭司。祂將自己無瑕無疵獻給神，用自己的血，只一次進入聖所，成了永遠贖罪的事，打開了進入至聖所的路。因著祂的血洗淨了我們的良心，除去了我們引致死亡的罪行，我們便能坦然無懼的進到神面前，敬拜祂，事奉祂。

我們無須在會幕或聖殿裡敬拜神，無須按律法的禮儀敬拜了。無論在那裡，無論在甚麼時候，我們都可以心靈誠實敬拜神，事奉永生神。

默想： 事奉永生神是我們人生目的嗎？

希伯來書十一至十三章

重點： 信心；管教；不順服的警告；神所喜悅的事奉。

鑰節： 我們有一祭壇，上面的祭物是那些在帳幕中供職的人不可同吃的。（十三 10）

內容：

在舊約的獻祭中，那為全會眾獻上的贖罪祭牲，是所有百姓及在帳幕中供職的人不可分享的。

希伯來書的中心點是耶穌基督，書信的對象是以色列人。作者闡明基督超越一切，律法的敬拜條例、會幕、祭司、祭牲等等都指向基督，是基督的預表。祂是大祭司，又是神所悅納的祭牲。

「我們有一祭壇」，祭壇就是預表基督的十字架。「上面的祭物」，就是神的羔羊耶穌基督。祂已在城外釘在十字架上，流出寶血，潔除了人的罪，成就了救贖。然而基督這祭物與舊約的祭物不同，基督這祭物是可以與所有人分享的，人人都可以藉基督得救贖。

只是那些拘泥於舊約律法的人，上面的祭物就與他們無分了。因為他們固執於律法，無法與那些因信心領受救恩的人，同享基督的救贖。可惜以色列人不明白神在希伯來書所啓示的基督，至今仍固執於他們的律法，因此未能與我們同享神在基督裡的救恩。

默想： 我們有否陷入以色列人的後塵，看不見舊約中的基督，而注意其規條呢？這會妨礙生命的成熟！