

更美之约的中保——希伯来书读经札记

第一章 向人说话的神的儿子

希伯来书的讯息一开始就点出了神藉着祂的儿子向人说话。这是神在人中间作工的主要方法，因为只有神的儿子作的才能向人显明神自己，才能叫人明白神要作的是甚么。正像约翰一章18节所说的，「从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将祂表明出来」。神创造了人以后，就常常向人说话，甚至在人堕落了以后，神也没有停止向人说话，所不同的只是说话的方式。以前神可以直接向人说话，人堕落了以后，神只能间接的向人说话。因为罪的阻隔，人不再能直接的见神的面，也不能直接的与神说话。在历史上，神偶然向个别的人直接说话，但对整体的人，神仍然是间接的向他们说话。

神必须向人说话，不然后人就没有可能认识神。所以神在历史中向人说了许多的话。「神既在古时藉着众先知，多次多方的晓谕列祖」（一1）。神确实用了许多方法向人说了许多的话：祂用皮子作的衣服向人说出神给罪人的遮蔽；祂又用以诺生下玛土撒拉向人说了祂是悦纳人却又是追讨罪的神；祂用挪亚的洪水向人说了神审判人的事；又用方舟告诉人神给人的拯救；……神一直在向人说话，更用律法向人全面的说出祂的性情并祂悦纳人的心意，也不住的兴起先知们来向百姓说明祂心里向百姓所存的意念。

有一件事情值得我们去加以注意的，就是神藉着众先知向人所说的话，都是指着祂的儿子来说的，叫人可以知道祂是藉着祂的儿子来作成祂要作的工。皮子也好，与神同行也好，方舟也好，虹也好，律法也好，会幕也好，……这些全是指着祂的儿子来说的。当时听见的人并不一定能领会，但神还是这样说了，因为神要藉着以后作的事，使不能领会的人终究能领会过来。

神的儿子亲自向人说话

众先知向人说话，但因着人心里的迷糊，许多人都不能明白神的心意。当天与地不能连结，灵与肉身不能相调合的时候，人与神的距离没有可能拉近。为着让人能明白神的心意，祂「就在这末世，藉着祂儿子晓谕我们」（一2）。人既有难处不容易明白神，祂就亲自来到人的中间，成为人中间的一人，与人一同生活起居，让人接近祂，看见祂，听见祂，也摸着祂。祂以一个真实的人的形像与人相处，让人了解祂，领会祂，又明白祂。这是神最后向人说话的方法；执行这说话的任务的，就是神的儿子。

神的儿子成了肉身；住在人的中间。祂向人说话，把神的心意，神的目的，和神的方法都告诉了人。神的儿子向人说话是神发表祂自己的方式，这方式把神自己完整不遗漏的显在人面前，因为神的儿子就是神自己的发表。因为「我（子）与父原为一」（约十30），「人看见了我（子），就是看见了父」（约十四9）。神既在从前藉着众先知（人）向人多次说了话，人不明白，所以神在末了就用祂

儿子来说话。这不单是神向人说话最后的方法，也是人能听到神说话的最后机会，因为神的儿子来到世上，人间也就给带进「末世」了。希伯来书一开始就叫人注意，神要发表祂自己，但人能看见神自己发表的机会已经来到尽头了。因此人不要再轻忽神向人所存的心意。

神儿子的所是

神藉着祂的儿子来发表祂自己，因为只有神的儿子具备能完全发表神的资格。不管是从神儿子的所是，或是从祂的所作来看，祂实在是这资格，并且只有祂才具备这资格。祂是唯一能将神完全发表出来的那一位。

祂是神荣耀计划的目的，是神永远旨意的中心。神「早已立祂为承受万有的，也曾藉着祂创造诸世界」（一2）。在神永远荣耀的计划里，神定规了祂的儿子要在万有之上为元首，一切被造的都要归到祂那里，并且要在祂里面同归于一，使荣耀称赞归与父神。这就是说，神的所有都要归给祂，祂的所有就是神的所有。因此，祂有足够的资格来作神的发言人。

神定意要让祂去承受万有，因为神「也曾藉着祂创造诸世界」（一2）。祂是创造的主，是万有的起头。祂不单是创造了我们所居住的地的世界，祂是创造了「诸世界」。这也就是说，整个我们所测不透的宇宙中的每一个系统，都是祂手中的工作。藉着祂的设计与安排，「诸世界」（包括了宇宙中的众系统，也包括了物质的世界与属灵的世界，或者还要加上我们到现今仍然不知道的世界。）就这样的出现了。祂的设计与安排完全是根据父神的心意，所以是神藉着祂去创造诸世界。因此，祂是把神的心意发表并作完成的，祂来发表神的心意是最合宜不过的一位。

还有更重要的一点：「祂是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像」（一3）。从祂的身上，人就看见了神。「光辉」是一个现象，目的是让人藉着现象去认识「本体」。神的儿子就是神荣耀的显出；神的性情与能力藉着祂的儿子给人看见了。神的儿子流出神荣耀的性情，也流出了神荣耀的大能，人遇见了神的儿子，就接触到神的圣洁与公义，享用了神无限的怜悯与恩慈，也经历了无穷生命的大能，叫人里外都得了医治。从神儿子身上所发出的光辉，叫人看见了那位荣耀的神，只有神的儿子才配作神完全的发表。因为神的儿子就是神的自己的表明。

神儿子的所作

神的儿子不光是以祂的所是来发表神，祂更以祂的所作来表明神。祂说的话和祂手所作的工，全都是把神显明在人的面前，叫人不能不佩服祂，听从祂。

祂「常用祂权能的命令托住万有」（一3）。「命令」就是「话」，祂曾用祂的话创造了万有，祂也常用祂的话托住万有。祂的话是带着权柄的，祂说有就有，命立就立。万有给创造出来，但万有却不是乱糟糟的一团，而是有规律的在运转。天体的移动，季节的分明，生命的延递，……一切都是规律，有条不紊。就是飘浮在太空中的星球，也不离开它们本身特有的轨道。万有能给维持在这井然有序的光景中，那也是神儿子所作成的工，也只有神的儿子才能有这样的权能来维持这繁复的万有。

还有更重要的一件事：「祂洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边」（一3）。人的犯罪堕落，维护了因撒但的背逆而脱序的万有。人的罪一天不解决，万有就一天不能恢复到同归于一的地步。人的问题成了神荣耀恢复的关键问题。这问题是十分的棘手。神的儿子伸手来干预这事，祂以十字架上的代死，了结了人的罪案。又藉着所流的血洗净了人的罪，洁净了犯罪的人，清除了人与神复和的障

碍。

祂为人与神复和的事作成了一切，祂便使祂自己坐下来了，并且是坐在神宝座的右边，在荣耀中歇了祂所作的工。祂使自己坐下来这一件事，固然是说明了祂已经完成了祂所作的，同时也指明了两个事实：一个事实是藉着坐在天上至大者的右边这事显出来，指出神儿子是与神同等，与神有同一的荣耀，也是与神有同一的权柄。另外的一个事实：祂坐下来是要等候仇敌作祂的脚凳（参诗一一〇1）。两件事都指出一个荣耀的事实，就是神的儿子已经在宇宙中凯旋了。这荣耀的凯旋印证了祂完全成就了神的旨意。这样显出荣耀的儿子替神向人说话，那是理所当然的，也是最合宜的。

比天使们更高的神的儿子

从表面上看来，神的儿子向人说话，就是神的儿子接受差遣到人中间来，祂便是神的使者。按着「从来没有人看见神」这原则来看，在旧约的日子里来向人说话的「耶和華」，也该是神的儿子。在一些圣经的记录上，干脆就称祂为「耶和華的使者」（参士六章）。这样看来，神的儿子就是使者，和其他的使者是一样的。若是从受差遣这一点来看，确实是可以这样说，但是有必要把这事实作一个澄清。

在人的观念中，有着一个非常不准确的认识，就是把使者看得太高了。一提到使者，脑子里就跑出一个穿白衣的，背上长着两个翅膀的形象，英俊美貌，人都称他们为天使。不错，天使也就是使者。一切受神差遣的都是使者。从工作的调度上，神的儿子和其他受差遣的都是使者。但是从原本的身分上看，神的儿子就比其他的使者高超得多了，其他的使者没有一个可以和神的儿子相比。

为了澄清人的观念，圣灵把神的儿子和其他的使者作了一系列的比较，叫人可以更准确的认识神的儿子的所是和所作。有了准确的认识，对神的儿子向人说的话就有准确的反应。「祂所承受的名，既比天使的名更尊贵，就远超过天使」（一4）。这一系列的比较，明确的突出了神儿子的身分，让人必须尊重神藉着祂儿子说出来的话。

神的儿子就是儿子

神儿子与其他的使者头一样的区别就是祂是儿子。「所有的天使，神从来对那一个说，『你是我的儿子，我今日生你』。又指着那一个说，『我要作祂的父，祂要作我的子』」（一5）。这些话一面是说出，使者们并不是儿子，另一面就突出了一个事实：神的儿子虽也作过神的使者，但祂终究是神的儿子，祂与神是在生命的结连里；父的生命传给子，子的生命源于父。作儿子就是在生命中彰显父。

还有一点也是很重要的。那就是儿子是生下来的，是生命的繁衍。其他的使者，是天上的活物也好，是地上的人物也好，甚至是自然界中的各样事物都好，全是神儿子手中所造出来的。这是非受造的与受造的区别，也是造物者与受造物的区别。

神指着祂儿子说：「祢是我的儿子，我今日生祢」。这话叫我们留意到两重的意义。头一样就是神儿子是神生命的繁衍，神在生命中显明祂的儿子，儿子就是神生命的正统。另一个意义就是在使徒行传十三章32~33节所说的主耶稣从死里复活的史实。复活就是生命吞灭死亡，是生命的释放，也是生命大能的彰显。因此，神儿子是非常严肃的把真正的生命显露在人面前。一般的使者可以述说生命的信息，唯有神儿子能叫人得着生命，因为祂的源头是生命，祂自己也是生命的源头。祂从死里复活的经历，更把生命作了大大的释放，成了人得着生命的路。

神儿子是接受敬拜的对象

所有被造之人、事、物都可以成为神的使者，像经上说的，「神以风为使者，以火焰为仆役」（一7）。这些使者的功用是为了成就神的旨意，执行神的安排，像约拿书上的风、浪、大鱼、日头、蓖麻树、虫子，这些东西都在显出神的作为，成了神的使者。它们都是神的使者。

提到儿子的时候，圣灵的启示非常清晰，一点也不含糊，谁也无法忽略过去。「再者，神使长子到世上来的时候，就说，『神的使者都要拜祂』」（一6）。留意中文圣经的小字注，那里说：「神再使长子到地上来的时候」。是主第一次降生到地上来也好，是主再来也好，在神的安排里，我们很容易看到主是给带到至高的荣耀里，接受天地间一切被造之物的敬拜。神把祂升为至高，赐给祂超乎万名以上的名，叫所有被造的都向祂屈膝，称祂为主（参腓二9~11）。这事是其他的使者所不能相比的。

神儿子是宇宙中敬拜的中心。父自己是如何接受敬拜，神儿子也是同样的接受敬拜，因为父与子是同坐在一个宝座上。达秘的诗歌上说，「父所有的一切经纶，表明子是一样尊。子所有的一切光辉，显明子是同尊贵」。这些一点也没有说得过分。神差祂的儿子到地上来，不光是来作使者，而且是来接受人对祂的高举，向祂敬拜。这是神的心意，叫一切顺从神的人（使者）都向祂下拜，所有的天上的使者也一样的向祂下拜。

儿子是在永远里执掌权柄的神

圣灵为神的儿子更深一层的说了严肃的话，指明了神的儿子就是神；祂是从永远到永远的，并且祂是在宇宙中以正直和公义掌权的。这一段话又美又丰富，叫爱慕神的人的心思完全给吸住在神儿子身上。「『神啊！祢的宝座是永永远远的，祢的国权是正直的。祢喜爱公义，恨恶罪恶。所以神，就是祢的神，用喜乐油膏祢，胜过膏祢的同伴』」。又说：『主阿，祢起初立了地的根基，天也是祢手所造的。天地都要灭没，祢却要长存。……惟有祢永不改变，祢的年数没有穷尽』」（一8~12）。儿子是神，正像父是神一样。子神与父神是联结在一起的，祂们的身位可以独立的分开，祂们的实际却是在一个一里。所以圣灵叫我们看见，儿子也是给称为神。这一点启示是非常重要的，儿子是神，超过一切称为神的使者。

儿子不单是神，祂也是坐宝座的；从永远到永远祂都是坐在宝座上的。坐宝座就是执掌权柄，彰显荣耀与权能。祂是超越了时间的限制，在宇宙中显明祂的管理，把神最喜悦的事执行出来，接受神以最喜乐的心来印证祂。彼得在黑门山上所听见的，就是神为祂儿子作的见证：「这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听祂」。摩西和以利亚不能代替祂，也不能越过祂，因为祂是以公义和正直来治理全宇宙。

祂永远在宇宙中掌权。因为在过去的永远里，祂创造了天地；在以后的永远里，祂作了万有的元首，叫一切被造的都归于祂，服在祂的权下，承认祂是主。现今的天地可以过去，而祂的年数却是永无穷尽，并且带进新天新地，使生命的荣美与丰富完全的充满在其中。神的儿子在永远里掌权，祂以公义作治理的根据，以荣美和丰富作供应，使全宇宙都充满了赞美。这些都一般的使者所作不来的。

儿子是神定意所高举的得胜者

撒但的堕落使他成了神的大对头。他在宇宙中兴风作浪，处处与神为敌。他要取代神在宇宙中的地位，推倒神的宝座。在神收拾给撒但捣乱了的残局的过程中，神使用了许多使者，其中也包括了人

心目中的天使，叫他们「为那将要承受救恩的人效力」（一14），使神的荣耀首先在人中间得以恢复。天使为了这个目的服役，确实承担了许多许多的劳苦。但是神从来没有对任何一个天使说：『祢坐在我的右边，等我使祢的仇敌作祢的脚凳』（一13）。神实在是说过这话，但不是对天使说，而是对儿子说的。这是神对祂的儿子说的话。

我们该注意的，神说的这话表露了神心中的意愿。祂要祂的儿子与祂同坐宝座，更要祂的儿子作个得胜者，对付了仇敌，使仇敌服在祂的脚下。作祂的脚凳，就是把仇敌的权势完全的摧毁。在过去的属灵历史中，似乎是撒但在各样的事上占了上风，使神退居守势，但这只是表面的现象，并不是历史的结论。「神的儿子显出来，为要除灭魔鬼的作为」（约壹三8）。神的儿子一来，撒但就败退了，至终是给扔在火湖里。神的儿子是得胜者，是宇宙中的那一位得胜者。虽然祂走的是十字架的道路，但是十字架却显明祂是宇宙中的得胜者。祂的得胜使黑暗的权势再也不能在宇宙中逞强，再也没有存留的机会。

再需要我们多加一点注意的，就是神的儿子作得胜者是神的定意，是神的设计与安排，也是神所作成功的。「等我使祢的仇敌作祢的脚凳」。这话明明是神自己说出祂要作成这一件事。祂要祂的儿子成为宇宙中的得胜者，在天地中恢复神的荣耀，使祂的荣耀得着称赞。因此祂为祂的儿子设计这一场具有决定性的争战；祂定意使祂儿子得高举，祂也实在的高举了祂的儿子。「父阿，时候到了，愿祢荣耀祢的儿子，使儿子也荣耀祢」（约十七1）。这是儿子照着父的定意作的祷告，父神也答应了祂的祷告，荣耀了祂，把祂高举。祂是宇宙的得胜者，等候仇敌作祂的脚凳。神这个荣耀的心意单单作在儿子的身上，祂没有让别的受造物代替祂的儿子，也不让祂的儿子给任何的人、事、物来遮蔽。

天使是服役的灵

圣灵从多方面述说了神儿子的超越，就回到天使的实际去，让我们对天使有准确的认识。「天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力么」（一14）！天使是在天上神的面前侍立，他们可以常常看见神的面。但是他们的身分只是在神面前服役的灵，按着神的吩咐去作神所要作的工。他们并不是神，也不能作为神的发表，他们服事的内容只是传送神的信息，或执行神的安排。

有一点是很清楚的：天使的服役对象是那些将要承受救恩的人，向等候神的人传送神对祷告的答应；保护仰望神的人不陷入仇敌的网罗；搭救神的子民脱离仇敌的攻击；阻挡撒但对属神的人进行控告与伤害……；为要使承受救恩的人按着神的定意进到完全的地步。天使没有作成救恩。救恩是神儿子单独作成的。天使只是为承受救恩的人效力。一切在救恩里的人都接受天使的效力，我们也是在这些接受天使效力的人当中。

既是这样，我们只该把我们的心思放在神儿子身上。注意了天使，或是把神儿子放在与天使同等的地位，都是不合宜的。只有认定了神的儿子，承认唯有祂是主，是我们唯一所该跟随的。这样，我们才是在作一件准确的事。因为神用祂儿子向人说完全的话，也用祂的儿子向人表明祂自己。—— 王国显《更美之约的中保——希伯来书读经札记》

第二章 带领众子进到荣耀里去的儿子

神儿子的身分既是那样清楚的确定了，接着就向人提出一个严肃的劝勉，叫听见的人都要十分留意所听见的。神儿子的所说，和神儿子的所作，都是不能更改的，因为祂的所说和所作，都是把神在创世以前所定规的发表出来。希伯来的信徒听见了神儿子的所说和所作，正如从历代到如今的信徒听见神儿子的所说和所作一样。听见了就该有反应，不管是正面的或是反面的反应，总是要有反应。当然，只有正面的反应才会带入神的祝福。

逼迫与反对的环境很容易动摇人对主的拣选。人可以动摇，但主是永不改变的；人的动摇也不能使祂改变。祂的所说一定会兑现；祂的所作也一定带出神定规的结果。因此，我们必须建立一个准确的态度去对待祂的所说和所作，认定只有祂的所说和所作才是我们唯一的前途。「所以我们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去」（二1）。

当越发郑重所听见的

这一个劝勉实在是非常严肃的，因为这是跟随主的基础。这个基础没有立稳，甚么属灵的前途都不必再提了，因为根基若是毁坏了，义人也没有办法再作甚么去作补救。因此，「当越发郑重所听见的」就有了极重大的意义。我们若是这样作了，就可以脱离忽略神儿子的所说和所作的危险。因为祂的所说和所作就是神在创世以前所预备的救恩。这救恩又是以神的儿子为代价而作成的。忽略了这救恩，那结局就是给定罪。所以对这事必须要十分的郑重。不然就很容易跟从世上的潮流，结果就给潮流冲去了。

天使所传的话

在历史中，神曾藉着众天使向人说话。他们所说的话都是肯定的，因为他们都是在说神要说的话。天使曾催促罗得离开所多玛；天使也曾阻挡巴兰作愚昧的事；天使在士师记的日子多次说神给祂的百姓拯救的话；……。人听从这些话，就脱离危险而进入平安，人若不听从这些话，那结局定然是留在痛苦中。罗得的妻子就是最好的例证。虽然这些话是天使说的，尽管他们是服役的灵，这些话却是带着神的权柄说出来的。

在天使向人所传的话中，最重要的还是律法。律法就是神的性情的发表，也是神向人的要求，更是在旧约的日子里，人可以享用神的路标。在律法上更清楚的说明了天使传的话所带着的权柄：谁若干犯了律法，谁就得按着律法给定罪。所以圣灵在这里提醒人，「那藉着天使所传的话，既是确定的，凡干犯悖逆的；都受了该受的报应」（二2）。

天使所传的话已经是那样的带着权柄，神儿子亲自向人说的话就更带着权柄了。因此，忽略了神儿子说的话，那结局实在是太严重了，因为神儿子说的是神给人的极大的救恩。把救恩忽略了，就失去得拯救的机会，也失去了得脱离死亡的恩典。时势叫人只注意眼前，救恩是把人引入永远。要抓住眼前而失去永远，那是得不偿失的坏主意，因为救恩的意义与内容比地上任何的事物都要宝贵和重要。

这么大的救恩

圣灵所以那样严肃的向听见神儿子的话的人提出劝勉，也可以说是警告，因为神儿子所完成的救恩实在是很大的。「我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢」（二3）！究竟这救恩有多大呢？若是忽略了它，竟然会引出这样严重的后果。我们至少可以从三方面去领会，我们不能不承认这救恩实在是

极大的，不允许人去把它忽略。

头一样，我们从神预备救恩的过程去看这问题。在创世以前，神已经在设计这救恩。从设计到救恩完成，我们不知道经过了多少的时间。但在这个过程中，我们实在看见神花了许多时间，分成几个阶段来把救恩作成。从以皮子为人作衣服开始，中间经过挪亚的方舟，又再经过对亚伯兰的呼召，再后把以色列人领出埃及，把律法传给他们，使他们学习神的法则，这些都是为完成救恩作准备。到最末了，神的儿子才把救恩作成功。用了那么长的时间，又经过了那么复杂的过程所作成的救恩，怎么可以说这救恩不大呢！

其次，我们又从完成救恩所付的代价来看。神在历史中所付出的忍耐，我们不去说了。单是看神儿子在十字架上交出祂自己，这代价已经是极重无比了。我们不要忽略神儿子是生命的主，与死亡是毫无相连的，但祂为了完成救恩，祂亲自进入死亡，这岂是小事呢！还有，祂也是圣洁的主，与罪是不能相容的，但祂却担起了世人的罪，承受了罪的刑罚，这实在是空前绝后的大事。

再从救恩的果效去看，我们不能不称颂主，因为祂愿意万人得救，不愿有一个人沉沦。虽然能享用救恩的人只是肯接受救恩的人，但救恩确实是为所有的人预备的；并且藉着救恩挽回了失落的人以后，再要把失落的宇宙也释放过来（参罗八19~21）。不只是在范围上包括这样大，同时那拯救的果效又是存留到永远，谁也不能使它中途失效，就是撒但也不能改变它的一分一毫。

怎能逃罪呢！

不听从天使所传的话，就受了该受的报应。若是忽略了这么大的救恩，那结果就是更严重了。为甚么呢？固然是因为这救恩是神藉着祂儿子作成的。同时我们也要留意，这救恩是神儿子亲自先传讲的。藉着被造之物来传述的话已经不容轻忽，那么表明神自己的儿子亲自来说的话，自然就带出更严肃的要求来了。「这救恩起先是主亲自讲的。后来是听见的人给我们证实了。神又按自己的旨意，用神迹奇事，和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们作见证」（二3~4）。

神儿子是神在末世向人说话的方法。祂不是说局部的话，而是说完整的话，把神的目的和心意向人作完全的发表。神儿子先向人说了；经历了神儿子所说的话的人，就是使徒们，他们也以他们的经历来证实了神儿子的话是完全真确的。这些见证人没有逃避因证实神儿子的话而招来的难处，反倒摆上自己来证明神儿子所说的，提醒人不要忽视神儿子说的话，他们就是付上了性命的代价，也在所不惜，因为这救恩带来的恩典与追讨都是同样的重大。

我们还需要加以注意的：这救恩不仅是神儿子先说的，也不仅是使徒们为这救恩作了见证，连父神自己也在为祂儿子所说的显明印证。神用祂的大能，藉着神迹奇事，又把圣灵的恩赐显在人的身上，向人证实神儿子向人所说和所作的。神动用了这样的人力，又从那样宽广的面来作表明，更是父、子、圣灵一同来说明，显出了这救恩是何等的重要。

这救恩不单是大，这救恩也实在是重要。不只是对人重要，神自己也看为重要。人若忽略这样大的救恩，实在是不能逃罪的。「信祂（子）的人有永生，不信的人，罪已经定了」（约三18）。不管在甚么样的境遇中，神只注意人用甚么态度去注意祂的儿子。人若忽视神的儿子，他就只好接受神的定罪。除此以外，再没有别的路好走。

神儿子以祂作人的一生向人说话

神用祂的儿子向人说话，不只是用祂的口向人说，并且是用祂整个人向人说话。在神儿子的身上，和祂作人的时候一生所经过的路程，人可以看见了神的心意，也看见了神的安排，并且看见神永远的旨意是怎样的作成功。没有神的儿子所说的和所作的，愚昧的人是不可能去明白神，也不可能知道神要为人作些甚么。神实在喜欢让人去明白祂，领会祂的心意。因此，神的儿子就用着祂作人的一生的经历来向人说话，叫人可以明白神，领会祂向人所存的意念。

神藉着祂儿子所作的，恢复人在神荣耀计划中的地位

神的儿子成为人，以祂的一生来向人说话。「我们所说将来的世界，神原没有交给天使管辖。但有人在经上某处证明说，『人算甚么，祢竟顾念他，世人算甚么，祢竟眷顾他。祢叫他比天使微小一点，赐他荣耀尊贵为冠冕，并将祢手所造的都派他管理，叫万物都服在他的脚下』」（二5~7）。在神荣耀的计划中，祂原是定意让人在祂所赐的荣耀和尊贵中，替神去管理一切被造的。这是一件大事，又是非常荣耀的事。出于尘土的人，竟然给神抬举到这样高的地位，难怪写诗的人在灵里受感动说，「人算甚么，祢竟顾念他」。从人的被造开始，神的心意就放在人的身上。人失落了以后，神的心意也没有更改。祂以满带着恩典的大能把人恢复到祂原来的心意里。

天使是神所使用的，但神却没有使用他们执掌权柄去管理万有。神要把管理的权柄交托给被造的人。在起初的创造里，人就是为着执掌神在全地的权柄而被造的。人也在那一段不长的时间中管理着全地和其上的一切。人失落了，连神所赐的权柄也一并失落了。人因着罪的缘故把荣耀的地位丢了，成为比天使还要微小。我们要注意一件事：人虽然下去了，但神却没有让天使去代替人，所以才有「将来的世界，神原没有交给天使管辖」的这句话。对于将来的世界，神还是要留给人去管理。在丢失荣耀到得回权柄的这一长期的空档里，神的儿子就到人中间来作工，作神恢复人的工。

人失落了，神本可以不再理会人，但神没有这样作。祂反倒让祂的儿子成为人，站在人子的地位上来代表人。这样就可以有人给神顾念的事发生。虽然在这个过程中，神的儿子卑微自己到一个地步，成了比天使还小的人，但这只是暂时的。到了时候，神就把祂升高，把天上地下一切的权柄交给祂。祂是站在人的代表这地位上来作成这事。祂是末后的亚当，是神眼中的第二个人。因此，祂站在人子的地位上接受神的恢复，就叫失落的人也一同得了恢复，重新为神在全地执掌权柄。人是因着神的儿子得着恢复。

神儿子所作的恢复，不只是祂自己成了比天使微小的人，并且还要受死。祂「因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕。叫祂因着神的恩，为万人尝了死味」（二9）。祂既是末后的亚当，也就像头一个亚当一样，把所有亚当的后裔都包括在祂里面。因此，祂的死也就是万人的死。祂尝了死味，也就是众人都尝了死味。祂的死成就了神的旨意，恢复了人再次成为神荣耀形像的显出，也解决了人在神面前的难处。

神荣耀的旨意

神儿子这一位生命的主所以要接受死的苦，因为神的旨意是这样作了安排。「原来那为万物所属，为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅，因受苦难得以完全，本是合宜的」（二10）。我们如今可以领会整个事实了。首先是神在创造的时候，已经定规了要被造的人管理万物。其次是人失落了，神就来恢复，使祂的儿子成为人，经过死而复活，就作了第一个进入荣耀里去的人。

再次就是藉着死而复活的主，释放了生命，神就得了许多的儿子，神儿子就带同这众多的儿子一同进入荣耀。最后，因着这荣耀恢复的完成，使神的儿子得着完全的荣耀。这一系列事情的发生与结束，全是神的儿子独自承担的，叫神荣耀的旨意得着最美的完成。

我们注意到一件十分重要的事：神要人为祂在全地执掌权柄，并不是把人放在臣仆的地位上，而是要人先成为祂的儿子。在创造来说，人的源头是出于神的气息，可以说是有了儿子的地位。只是人的失落，使人与神断绝了，因创造而有的地位也失去了。神差祂的儿子来，经过死而复活造完了救赎，把生命赐给接受神儿子的人。人就因着儿子的生命也成了神的众子，神就得着了许多的儿子，神就让祂儿子把众子恢复到荣耀里去。在这里，我们看到一件明确的事实：神的儿子来到人间是受苦难，但人进到神儿子就是众子进到荣耀里。

从另一方面，我们又看到一个重要的事实。撒但的悖逆把宇宙弄得没有一样是完全的，处处都带着破坏。神的恢复不仅是使残缺的可以复原，并且要显明神永远是完全的。神安排祂儿子作万有的元首，不是因为祂是儿子，而是因为祂是完全的。怎样可以显出神儿子的完全呢？藉着神儿子的所作，完满的作好神的美意，经过罪而除去罪，经过死而胜过死。这一些艰苦的经历，使神儿子的完全显出来，叫一切被造的都承认神儿子配作万有的元首。

产生众子的经历

神定意要得着许多的儿子，再把这些儿子带进荣耀里去，这事一定能作成。但是要作成这事是很有难处。怎样才能把出于尘土的人变作与神相似的人呢？这些人不单要与神相似，并且还要有神的生命，这样才能成为神的儿子。为着这个原故，神的儿子忍受了苦难，使那些称为神儿子的人在生命里与神合一。神的儿子把这天大的难处解决了，显明祂是完全的。完全到一个地步，没有一件难处不能在祂的手中得解决。祂的智慧与能力毫无缺欠。在生命的大能中，把满了残缺的人变作神的儿子，使他们接受了神的生命。因着这从神得着的生命，他们都成了儿子，像神的儿子一样作儿子，因为有了同一的生命。这说出了「那使人成圣的，和那些得以成圣的，都是出于一」（二11）。使人成圣的是赐生命的主，得以成圣的是那些承受救恩的人，都同为神所生的，「所以祂（我们的主）称他们为弟兄，也不以为耻」（二11）。

神藉着祂的儿子得了许多的儿子，神也让祂儿子得了许多的弟兄。接着就是如何把这些儿子带进荣耀里去，也领他们把称颂献给神。人的罪使人服在掌死权的魔鬼的手下，他们的血肉之体必定要朽坏。要使人脱出死权与朽坏，神的儿子就降卑自己，成为人当中的一个人。「儿女既同有血肉之体，祂也照样亲自成为血肉之体。特要藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼」（二14）。神的儿子成为人，因为祂要站在人的地位上去解除属灵的遮蔽。祂背负人的罪，祂进入了死亡。祂这样作，一面是满足神对人公义的追求，一面就堵住了控告人的魔鬼的嘴巴，不让他所掌握的死权发生作用，连同他自己也受了对付，不能再向人兴风作浪。神儿子降卑，解除了撒但的权势。

神的儿子不单是藉着死败坏掌死权的魔鬼，祂从死里复活，更显出生命的大能。祂「释放那些一生因怕死而为奴仆的人」（二15）。这生命不单胜过了死亡，这生命也胜过了罪。祂因为要救拔亚伯拉罕的后裔，不单是拯救肉身的后裔，也拯救信心里的后裔，祂亲自尝过死的滋味，也受过试探的苦。凡是人所必须要经过的，祂都亲自去经历过；祂经过死而胜过了死的权势，祂经过了试探也胜过了那

给人试探的。这个得胜的生命进到人的里面，使人不再作罪的奴仆，也使人活在荣耀的指望中，更使人给领进荣耀里去。

慈悲忠信的大祭司

神的儿子用祂作人的一生来向人说话。祂一生的经历使祂成了解决人在神面前所有难处的唯一方法。是祂除去人与神的阻隔；是祂使人成为神的众子；也是祂把神的众子领进荣耀里去。神的儿子作成了这些事，经历过了人的一切艰困与软弱，也胜过了这些艰困与软弱。这些经历让祂解决了人的难处以外，也使祂在神面前作了「慈悲忠信的大祭司」。祂的经历就是「祂凡事该与祂的弟兄相同，为要在神的事上，成为慈悲忠信的大祭司」（二17）。祂的经历使祂对人满有体恤与同情。祂所作成的果效永不改变，使祂成了人可以靠赖的一位，也是在神面前唯一的一位，因为大祭司只有一位。

只有大祭司可以直接来到神的施恩宝座前，把人的难处交给神，也把神的恩典与怜悯带到人中间。因为尝过了人的经历，神的儿子在神的事上作了人到神那里去的桥梁。祂把自己当作祭物一样的献上，除去人与神中间的阻隔。祂「为百姓的罪献上挽回祭」（二17），把离弃神的人带回神的面前，也把人带回神起初在人身上所定的目的里。这实在是完美的挽回，不只是有赦免，也同时有复原。神起初如何给人作定规，祂就把那失去了的定规完全的恢复在人身上。这就是挽回；神儿子为人作成的就是挽回祭。

在地位上作挽回，在实际的生活中也作挽回。「祂自己既然被试探而受苦，就能搭救受试探的人」（二18）。地位上的挽回，神儿子作一次就可以完成，在实际生活中的挽回是需要多次的，不住的在作挽回。但不管有多少次，祂都能搭救并挽回，因为祂确实经过了试探，也胜过了试探。所以祂一面能体恤受试探的人，另一面祂也能激励受试探的人，因为祂已经为他们开了得胜试探的门，使他们在生活上享受祂的挽回，不至灰心失望而后退。

回头来留意一下忽略救恩的危险：救恩的代价只有神才能付得起，没有一个人可以付这个代价。如今神已经替人付了。人若不取用这恩典，他就无处可得救恩了。神的儿子作了神所付的代价，把人带回神起初的目的里，因此祂在神面前成了大祭司。人若不来支取祂所带来的恩典，人在神面前就没有可走的路，因为没有桥梁，也没有中保。结果只好随着世界的潮流而失去，给世界的潮流冲引到永远的灭亡里。——王国显《更美之约的中保——希伯来书读经札记》

第三章 神最大与最荣耀的使者

在以色列人的心思里，再没有一事物比摩西的律法更大。在律法的观念下，他们看摩西是最伟大的神的使者，是神最使用的仆人，因为以色列人所有的宗教与社会的规范，都是摩西从神那里接过来的，连君王也必须要遵从摩西所接受的律法。对于大祭司这职份，他们根据律法的观念，也是认定只有亚伦的子孙才有资格作大祭司。在那个时候，就是那些信了主的犹太人，也没有完全脱离律法的观念；他们还是很受律法的知识所束缚。彼得在到哥尼流的家以前的挣扎，就是一个很好的例子。

第一章里说到神儿子作使者来向人说话。第二章里又说到神儿子是大祭司。这些宣告都与犹太人

的观念发生极强烈的冲突。为着要给信主的希伯来人澄清这个难处，圣灵就先用摩西和神儿子来作一个比较，好显明那属灵事实的真相。「同蒙天召的圣洁弟兄阿，你们应当思想我们所认为使者，为大祭司的耶稣」（三1）。神要信主的人好好的思想律法的精意，好领会律法所表明的神的儿子耶稣基督。

耶稣比摩西算是更配多得荣耀

信主的人都承认神的儿子是使者，是大祭司。在犹太人的心中，他们很看重律法和先知并大祭司。摩西就是律法的代表；他是神差遣到百姓中的使者。犹太人非常的尊重摩西。在第三章里所提到的「使者」不同于第一章的「使者」，第一章所说的「使者」是「服役的灵」，也可以说是「信使」。第三章所说的「使者」是受差遣作代表的人，也可以说是「使徒」。摩西虽不是「服役的灵」，但他在百姓中作的工仍然是在「信使」的范围内，向百姓传递神的意思。而神的儿子作「使者」，却是神的代表。

神设立主耶稣「为使者」，「为大祭司」，那是非常重大的事。使者是作神的代表人，向人显明神的自己。大祭司是执行神的定规，作成救赎的工作。在工作的表现上，主耶稣「为那设立祂的尽忠，如同摩西在神的全家尽忠一样」（三2）。但是在属灵的实际里，「祂比摩西算是更配多得荣耀」（三3）。

耶稣比摩西算是更配多得荣耀

信主的人都承认神的儿子是使者，是大祭司。在犹太人的心中，他们很看重律法和先知并大祭司。摩西就是律法的代表；他是神差遣到百姓中的使者。犹太人非常的尊重摩西。在第三章里所提到的「使者」不同于第一章的「使者」，第一章所说的「使者」是「服役的灵」，也可以说是「信使」。第三章所说的「使者」是受差遣作代表的人，也可以说是「使徒」。摩西虽不是「服役的灵」，但他在百姓中作的工仍然是在「信使」的范围内，向百姓传递神的意思。而神的儿子作「使者」，却是神的代表。

神设立主耶稣「为使者」，「为大祭司」，那是非常重大的事。使者是作神的代表人，向人显明神的自己。大祭司是执行神的定规，作成救赎的工作。在工作的表现上，主耶稣「为那设立祂的尽忠，如同摩西在神的全家尽忠一样」（三2）。但是在属灵的实际里，「祂比摩西算是更配多得荣耀」（三3）。

摩西的职事

希伯来人看摩西的职事是非常非常的大，但他的职事在神永远的计划里，只能算是点滴的小事。他所作的是有一定的属灵价值和意义。只是和神儿子的职事作一个比较，摩西所作的只能算是在湖水中所激起的一阵小涟漪。我们先看一小段圣经的话。「祂比摩西算是更配多得荣耀，好像建造房屋的比房屋更尊荣。因为房屋都必有人建造，但建造万物的就是神。摩西为仆人，在神的全家诚然尽忠，为要证明将来必传说的事。但基督为儿子，治理神的家」（三3~6）。在这一段话里，圣灵给了我们一些确定的事物，显明神的儿子耶稣基督比摩西更尊贵。祂在神永远的计划里比摩西更重要。

从摩西职事的范围来说，他的服事只是在神的百姓当中；他服事的内容是引领百姓学习敬畏神，享用神给他们祖宗的应许。而基督耶稣的职事范围却是在全宇宙中，要将万有都带进神的权柄下，叫万有都显明神的荣耀，叫万有都在神的众子荣耀的自由中得着释放。

有一件必须要我们注意的事，就是从万物的源头来看问题。摩西确实是神所重用的人，但是这事并没有改变他是列在神所造的万物之中，他依然是个被造的人。只有神是建造万物的，而执行神建造万物的就是神的儿子主耶稣，祂是造物的主。

更直接了当的从与神的关系这一点来领会：摩西是被神使用的，但他是给神从百姓中拣选出来的人，他是站在仆人的地位上事奉神。主耶稣从接受父的差遣去作工这一点来说，祂也给称为神的仆人，但祂实实在在的是神所生的儿子。

再从职事的内容去领会。摩西在事奉上忠心，祂的职事是「为要证明将来必传说的事」，就是预告神儿子将来要作的事，成就神救赎的心意。而神的儿子基督是完成了救赎以后，建立了教会，祂自己就作了教会的头，显明神管理的权柄。再从教会扩展到国度，更扩展到新天新地，祂都作了元首，管理神所造的万有。

根据圣灵所启示的作了比较，我们看定了一个事实：摩西的职事是引人进入基督，而不是基督接上摩西并坚固摩西所作的。摩西为神的儿子预备人的心思，他工作的目的是引领人去拣选基督，接受神的儿子。神的儿子才是摩西所事奉的目的。所以说神的儿子「比摩西算是更配多得荣耀」是一点也不过份的。

神的儿子建造神的家

「摩西在神的全家尽忠」，这「神的全家」是指着以色列，是属地的。「但基督为儿子，治理神的家」，这「神的家」是指着教会，是属天的，也是属灵的。摩西把以色列人领进神所应许的属地祝福，叫以色列人可以享用属地的尊贵与丰富，所以以色列人所有的盼望并不能脱离地的范围；他们的指望只是在地上。他们可以享用在地的喜乐与安息，只是在他们有所享用的时候，神并没有因他们的缘故而得着甚么。

神的儿子建造教会，并且亲自作了教会的头，使教会站在属天的地位上，又把属天的荣耀与丰富充满在教会里。在神儿子的治理下，教会渐渐的长成，显明了神的家，就是教会成了神的家，让神在地上有了居所，神可以在其中得着满足，得着安息。神称为赐安息的神。自从人堕落以后，神就不曾有安息。祂在进行救赎的大计划，祂需要安息，但事实上的需要不能让祂有安息。神儿子在救赎里建立教会，神也初步的享用到安息。教会就是神安息的居所。

神完全的得着安息，必须要等到教会完全的长成。教会一天不长成，神也就一天得不着完全的安息。因此，神儿子治理神的家是不受人的寿数所限制。一代一代的人可以过去，但神儿子在神的家中所作的治理是永不过去。祂永远是作教会的头。所以信主的人「若将可夸的盼望和胆量，坚持到底，便是祂的家了」。摩西传给以色列人的盼望是给人的寿数限制的；神儿子所给人的盼望却是不受限制的。因着这个缘故，越过摩西而进入基督是正确的。基督所给的盼望是永远的。越过摩西进入基督需要极大的勇气。我们若是把这盼望坚持到底，神的家的建造就完成了。这里所说的「到底」，从个人来说，就是人一生的年日；从建造神的家这事来说，就是指着主再来的时候。无论是怎样的去看这「到底」，看到近处也好，看到远处也好，以远处为目标，以近处为实际生活的界线，持定基督的所是和所作，「到底」的那一天来到，神就得着完全安息的居所。

在希伯来的信徒中，需要超过律法进入基督。在外邦的信徒中，需要脱出世界的风俗习惯进入基

督。这都是在同一的原则里。不管外面的境遇是如何，就是一心一意的要进入基督。人一进入基督，神儿子的治理就发生效果，神的家的建造就不住的进行，直到建造完成。

以色列人在旷野留下的鉴诫

摩西照着神的吩咐带领以色列人进迦南，他们在经过旷野的时候，留下了非常失败的记录。不是神没有陪伴着他们前行，神实在是步步为他们作安排，作供应，只是他们的愚昧，为自己选择了失败的路走上去。结果是倒毙在旷野，进不到神所应许的迦南地。不是神不喜欢他们进去，而是他们自己先不要进去，以至造成神不容许他们进去。神指着这一段历史向后世的人说警告的话，「圣灵有话说，『你们今日若听祂的话，就不可硬着心，像在旷野惹祂发怒，试探祂的时候一样。……我就在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息』」（三7~11）。

「今日」是圣灵向人说话的时候。在诗篇九十五篇中，圣灵头一次说这样的话时，已经距离当年发生这段历史时至少有四百多五百年，或许是比五百年更多一点。在旧约的日子，圣灵说这些话已经好几百年了，到写希伯来书的时候，这些话不单是没有停止，并且还一再的说。到了现在，就是快要到三千年的时候，圣灵还是在说同样的话。因此，听见这些话的人，必须要十分认真的留心神说的话，和祂所要作的事。

神用希伯来人祖宗的历史向当代的希伯来信徒作劝勉，因为他们当时在拣选主的事上正走到歧路口，不知道怎样选择。神也是用同样的话来劝勉现今所有信主的人，虽然我们没有遇上律法本身所带给人的阻拦，但我们在不知不觉中也走上了律法的原则所造成的心思束缚之中。

竟不晓得我的作为

神在云柱和火柱中带领以色列人走向迦南。在整段旷野的路程上，神再三的向他们显明祂的作为。透过那些神所作的，以色列人不可能推诿说他们不知道神。圣灵的话在证实说：「你们的祖宗试我探我，并且观看我的（众）作为，有四十年之久。所以我厌烦那世代的人，说，他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为」（三9~10）。他们不是只有一次看见神的作为，而是在四十年里常常看见神的作为。在加低斯以前，他们已经多次看见神的作为；经过了加低斯的惩治以后，神的作为还是不住的显在他们中间。神并没有向他们隐藏，可是他们却看不见神手所作的工。

他们心思的迷糊，使他们的眼睛如同瞎了一样。他们的心里常常迷糊，因为他们并没有确认神，再加上心里留恋埃及。没有认定神，就不能把握住神的应许，也不肯接受神的引导，更不相信神所定规的就是最美的。里面没有神的地位，心思自然就发生迷糊。对埃及的留恋更加深了心思迷糊的程度，就算看见了神的作为，也不以为是神的作为。总找个理由来否定神的作为。所以神不是说他们没有看见祂的作为，而是说他们不晓得祂的作为，成了试神探神的一羣人，结果都落在神的定罪里。

从神的所作认识神的所是，这是正常的情形。心思苏醒的人都一定是这样的。只有心思迷糊的人，才会看见神的作为而不认识神的所是。当年以色列人的失败，正好作当代的希伯来信徒的提醒。不要理会眼见的事物是何等的值得留恋，或是眼见的环境有何等的凶险，从神的作为里认定神的所是，就坚定拣选跟随主的心意。见过神的作为而不晓得神的作为是十分可悲的。

趁着还有今日，天天彼此相劝

以色列人的失败是一个严肃的鉴诫，所以圣灵继续的提醒信主的人：「弟兄们，你们要谨慎，免

得你们中间，或有人存着不信的恶心，把永生神离弃了。总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间，有人被罪迷惑，心里就刚硬了」（三12~13）。神既在末世藉着祂的儿子向人说话，向人启示祂自己，这就是说子与父是合一的。子既然「是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像」，拒绝子就是离弃永生神，因为子就是父的显出。

人必须要留心子的所作。不留意子的所作就不能真正的认识子，不信的恶心就自然的产生出来，引向离弃永生神的恶果。子在地的时候的言与行，祂所作的一切事，祂的钉死，复活，与升天，这一切的事实足够作我们认定祂的依据。我们不能说没有这些事，尤其是在当时距离主复活升天不久的信徒心里，对这些千真万确的事，是没有根据去疑惑的，因为在那时，许多亲眼看见复活的主的人还活着，并且他们还亲眼的看着祂升到天上去，又继续的经历因祂的名而显明的叫人得释放的能力。要从主所作的去确认主的所是，别让不信的恶心偷偷的滋长。

因此，「趁着还有今日」，就该学习把握现在的机会，别让「今日」从我们的眼前溜去。我们是不能把失去的「今日」在已过的历史中抓回来的。把握着现今的机会，「天天彼此相劝」，叫我们的眼睛注定在主的身上，不允许任何的人，事，物来摇动我们的心思，也不允许任何环境的影响来震撼我们对主的跟随。在不住的彼此相劝中，不让孤单的感觉在我们的心思中骚扰我们。因着弟兄们彼此的扶持，不使我们的眼睛有一刻是离开主的面。

就在基督里有分了

留心主的所作，弟兄们彼此相劝并扶持，就带出一个非常宝贵的结果。「我们若将起初确实的信心，坚持到底，就（已经）在基督里有分了」（三14）。起初认识主的时候是怎样相信，现今还是怎样相信，并且继续下去还是怎样相信，这样的心思是十分重要的。开始接受救恩的人，心思都很单纯，只是要得着基督，没有其他任何的掺杂。一般人的心思转为复杂，都是以后受环境的影响而渐渐加上去的。能一直保留心思上的单纯，那是十分可宝贵的，因为能确实的享用着基督。

「在基督里有分」是一件完成了的事，不是要等到将来才有分于基督，在我们信主的时候就有分在基督里。所以，照着原来的意思，这句经文应该是：「已经在基督里有分了」。这一点的认识非常激励信主的人，因为这是显明基督是头，教会是身体的事实，头与身体联结在一起。我们不是相信一个空洞的道理；我们是接受了一位具体的基督。祂是神的儿子，祂把神的一切能力，荣耀与丰富都带给信的人。这一切都可以让信的人实际的去经历，去享用。

「有分」的另外一个意思就是「合伙人」。这意思把坚持起初确实的信心的果效说清楚了。人信主的时候就有分于基督，唯有坚持信心的人才成为基督的合伙人。甚么时候失去信心，甚么时候就失去合伙人的好处。坚持确实信心到底的人，就已经是基督的合伙人，有了资格去分享神的受膏者的所有。基督是甚么，他们就有甚么；基督有甚么，他们就分享甚么。所以人的眼睛要看前面的荣耀，不要看眼前的境遇，也不要满足于现今已经得着的。不单是要出埃及（得救），也要进入迦南（享用应许）。

摒除不信的恶心

以色列人出埃及的历史给我们指出一个严肃的事实，特别是对那些满足于仅仅得救的信徒，这一点的说明是非常的重要。「那时听见祂话惹祂发怒的是谁呢？岂不是跟着摩西从埃及出来的众人么。」

神四十年之久，又厌烦谁呢？岂不是那些犯罪尸首倒在旷野的人么。又向谁起誓，不容他们进入祂的安息呢？岂不是向那些不信从的人么」（三16~18）。出了埃及并不就是完全接受了神恩召我们的旨意。出了埃及的人必须进到迦南才算是得着了神完全的应许。我们必须认定：出埃及不是神的目的，只能算是神作工的开始，是神工程的一段过程。出了埃及的人一定要进到迦南才是完满的享用神荣耀的旨意，所以进迦南才是神的目的。

惹神发怒，在旷野倒毙，进不到迦南的那些以色列人，都是出了埃及的人。以预表来说，他们都是得救了的人；他们都是过了红海，脱离了埃及法老权势的人。但是他们没有一个能完全的享用神的应许。他们也有享用神供应的经历，但没有一个能完全的享用神的自己；他们都死在旷野。神「要领许多的儿子进荣耀里去」。人可以满足于信主作了儿子，但神不满足于仅仅是得着了许多的儿子；祂是要这许多的儿子都进到荣耀里，祂才觉得称心满意。这正是我们要将起初确实的信心坚持到底的动力。

「他们不能进入安息是因为不的缘故了」（三19）。这是以色列人出埃及的历史所显明的结论。神喜欢他们进迦南，但他们进不去。不是神不要他们进去。神巴不得所有出了埃及的人都进到迦南去，只是他们的不信使他们失去了进迦南的资格。不信是他们失败的唯一真正的原因，正像人在伊甸园里堕落的一样。以色列人不仅是要出埃及，而且要进到迦南去，因为迦南才是神所赐的安息。正如我们不仅是要得救作神的儿子，而且要进到荣耀里去。因此，以色列人不该让摩西代替基督，要认定主是向人说话的神的儿子。我们也不能允许不信的恶心损害我们对主的认定与跟随。——王国显《更美之约的中保——希伯来书读经札记》

第四章 进入那安息

神在基督里面把信主的人建造成祂的家，又明确的宣告「我们若将起初确实的信心，坚持到底，就在基督里有分了」。这些都是神给我们指出我们在神永远的旨意中所要追求的方向，也是向我们发出的另一个劝勉的依据。「我们既蒙留下有进入祂安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎是赶不上了」（四1）。从起初，神就喜欢人能享用祂的应许，更喜欢祂的应许能完全的成就在人的身上。为着这个目的，神不住的牵引人就近祂自己，让人可以按着祂的定规来作成祂所要作的。

进入祂安息的应许

从人被造出来以后，神再三的给人应许，让人明白祂在人身上所定的美意，也给人知道如何在神面前选择该走的正路。人的历史给我们领会一件事：不是人没有接受应许，而是人没有把神的应许成为人的产业。对照第三章的起头，第四章开始时的「我们」，就是「同蒙天召的圣洁弟兄」。蒙了天召就是接受了神的应许；「圣洁弟兄」就是可以保有应许的资格。这些人已经被召到神面前来，与神再没有间隔了，神也看他们是可蒙悦纳的。

现在的问题是：应许已经有了，但是，怎样才可以使应许成为事实，把应许变作实际的享用呢？圣灵仍旧在以色列人的历史中，把神的心思向我们解开，明确的向我们指出：人若是渴慕进入神的应

许，「就当畏惧」；那就是说必须敬畏神，以神为是。建立了敬畏神的态度，才能生发「竭力进入那安息」（四11）的催促。

两种的应许

我们先要明白：神在圣经中所给人的应许，大体上可以把它们分成两种。一种应许不带任何条件的。另一种应许是带着条件的；人要得着那应许，必须要先履行一些条件；不先让那些条件满足，那应许就不能成就。

没有条件的应许多半是在表达神永远计划的内容。比方说：神起初把菜蔬与果子赐给人作食物，就是一个例子。神要兴起女人的后裔对付魔鬼，又是另一个例子。又如主的再来，国度的建立，……这些都是神自己要作的，祂就以应许来向人表达了祂的定规。人能跟得上神或是不能跟得上神，并不能影响神的应许。主头一次来，并不是神的子民很喜欢祂来，而是神的时间到了，主也就来了，因为主到地上来是神不带条件的应许。

带着条件的应许是相当多的，多半是属于个人实际享用神的信实。比方说，神为人预备救赎是没有条件的，但人要享用这救法却是有条件的，必须是「信祂的」才能享用神赐下独生子的果效。「你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门」（路十一9）。「祈求」、「寻找」、「叩门」，这些就是条件，人必须先作好这些条件，然后才能得着他们所需要的。「我们若能忍耐，也必和祂一同作王」（提后二12）。作王是神的应许，「能忍耐」就是「作王」的条件。国度里的赏赐都是带着条件的，这也正是「你们得救是本乎恩（应许），也因着信（条件）」所表明的意思。

建立敬畏神的心志

圣灵的提醒是要信主的人有畏惧的心。这样的畏惧是畏惧赶不上神的旨意。虽然畏惧是对事情而说，但却是根源在敬畏神的心思上。凡是以神为神的人，都看重神所要作的事，不甘心落在神所喜悦的后边。因着敬畏神的缘故，认定了是神所喜悦的事，就不计较代价的跟上去。古今中外不少爱主的人，就是这样的跟上去，在人间留下了许许多多感人的见证。因为他们敬畏神，以神说过的话为是。神说过了，他们就跟上，这样的跟上就是信心，信神要作成祂说过的事。

出埃及的以色列人都知道神要领他们进迦南。但因着在敬畏神的心志上有缺欠，所以他们的知道并不等于他们得着，因为他们没有相应的信心与他们所听见的调和；他们以为神会改变祂说过的话，就任凭自己赶不上。以色列人的失败是不住的在信主的人中间重演；过去是这样，现在还是这样。以色列人可以给亚纳族人吓倒，信主的人也同样的让眼见的事物使他们退缩不前。这些人所行走的路，不是根据神说过的话，而是根据他们所看见的事。

没有敬畏神的心，就不会畏惧赶不上神要作的事。敬畏神的人里面很明白，赶不上神要作的事就是失落，给人带来的是亏损，正像以色列人倒毙在旷野一样，这是十分可悲的。神的应许是那样的确实，圣灵的催促又是那样的迫切，因此我们必须要求主帮助我们建立敬畏祂的心，赐下信心使我们能与所听见的话调和，可以跟上神要在我们身上作成的事。

「那安息」

「但我们已经相信的人，得以进入那安息，正如神所说」（四3），甚么是「那安息」呢？这不是进安息日的安息，安息日是表明神要为人预备安息。也不是进迦南，进迦南只是作为神所预备的安息

的预表。「那安息」是指着人进入神儿子基督里，在那里享用神，在那里「歇了自己的工」（四9）。「那安息」是神在创世以前所定规的，叫人全然安息在神里面，神也因人得了安息，因为一切该要作的都作好了，神与人都一同歇了自己的工。这安息是先显在基督里，再而显在国度里，最后完全显明在新天新地里。

我们要从神永远的计划里来看「那安息」。在神的创造中，人原是活在享用安息里，因为一切都是神在替人预备齐全，「造物之工，从创世以来已经成全了。……到第七日神就歇了祂一切的工」（四3~4）。人向神背逆叫人失去了安息，但神藉着各样的事物，显明祂要恢复人享用安息的心意，其中就有以色列人出埃及入迦南的历史。以色列人的不信，使他们享用不到在迦南的安息。即使约书亚在以后的日子把以色列人领进迦南，那也只是作为神给人恢复享用安息的预表。因为神在约书亚以后，兴起大衛替祂说了话，劝勉神的子民要追求进入安息。「若是约书亚已叫他们享了安息，后来神就不再题别的日子了。这样看来，必另有一安息日的安息，为神的子民存留。因为那进入安息的，乃是歇了自己的工，正如神歇了祂的工一样」（四8~10）。所以「那安息」就是神与人都歇了自己的工的安息。

「正如神所说」的这些历史，把「那安息」原原本本的说明出来。历史的过程是那样的长久，但神要人享用安息的心意没有改变。祂的计划受了打岔，祂就进行补救。祂的安排受到阻碍，祂就以祂的大能去胜过，总是要把「那安息」作成在人中间，连祂的儿子也交出来，也要把「那安息」作到完全。「那安息」是神最伟大的心意，也是神最伟大的工作。

我们务必竭力进入那安息

神把祂的心意完全的放在救赎的计划中，要藉着祂儿子所作的，把人恢复到完全享用安息的光景中。时间的拖延和事物的改变，并没有让神停止祂这一样伟大的工作。祂不作完这一件事，祂就不收回祂作工的手。正因为是这样，圣灵很严肃的提醒信主的人，「我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了」（四11）。

以色列人因着不信进不了迦南。他们知道了神的应许，却得不到所应许的。同样的，我们信主的人也是知道了神所应许的那安息。若是像以色列人一样存着不信的恶心，也就像他们一样的享用不到那安息。不信是阻挡着人得不着那安息的祸首，因此必须要把一切可能造成不信恶心的事物除去，肯付代价去对付造成不信的各种原因。不管生存在那一个时代，人的本性都是一样的。对属神的事物总是采取疑惑的态度，留下了给不信的恶心有活动的余地。既然找出了问题的症结，就该对症下药去处理它。

不信既是人天然的倾向，要把它扭转过来，使不信成为相信，对人本身来说，那是十分不容易的事。虽然是不容易，还是要下手对付，这就是主的话所提醒的，「务必竭力进入那安息」。「竭力」就是尽上一切的努力，所有的努力都是对准那目的，「进入那安息」。这好像有点不调和，要用不计较安息与否的心志去取得安息。一点也不错，不让不信的心思得安息，为要使全人进入那安息。这并不是不调和，而是要摒除信心的阻碍而制造完全的调和。

建立起准确的信心不是凭空就可以作得到的，必须先要找到正确的路径，然后才能把信心建立起来。圣灵不单是催促我们要竭力进入那安息，也同时给我们指明建立信心的途径，叫信主的人可以走

在正路上，免除盲目摸索的挣扎与苦恼。

接受神的道的光照

人活在黑暗中，对自己的愚昧是一无所知的。无知的人对于自己的处境与实际只有欣赏与陶醉，并不知道自己的可怜。直到有一天，给神的光照亮了一下，才知道自己的瞎眼与贫穷。人不接受神的光照，就永远留在黑暗中。神用甚么来使人得光照呢？祂是使用神的道（话）；不管是用文字记录下来（道），或是神直接向人说的话，都一样的叫人得着光照的。「神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入剖开，连心中的思念和主意，都能辨明」（四11~12）。神的话一临到人，人就受了光照，接着就要求自己脱离黑暗。

神的话不单是在人的思想里作工，也在人里面的深处作工。人的不信的实质就是人的自己。人看不见自己，就不明了不信的真像。神的话在人里面的深处一照明，人立刻就看见自己，立刻就有催促要脱离自己。人若脱离了自己，不信就在人里面失去了立足点。因此，接受神的话的光照是必需的。拒绝神的话的人是得不着光照的。我们在下面看看神的话给人照明的实况是怎样。

一、神的道是活的

首先我们要注意，「神的道是活的」。中文圣经把「活」翻译作「活泼」，动态是表达出来了，但实质却给埋藏了。神的道是活的，不是死的，因为说出这些道的神是活的。神是永不过去的，祂的道因着祂自己也是永不过去的。正因着这一个特点，时间并不能改变神的道，所以在任何的世代中，神的道都显出「活泼」的动态，不像人的思想与主张，跟着时代的变迁而修改。

神的道既是活的，因此就有属灵的果效发生在人的身上，把人带到与「神是灵」可以相配的实际里。这一点很重要，因为人原是死在罪恶过犯当中，这活的「道」把人点醒，也把人点活，叫人脱离罪和死的权势，得以活在那永活的神面前。只有活的道才能把人点活，也只有活的道才能带领人进入永活神的面光中。

「神的道是活的」这事实不是一个道理，而是一个事实。每一个蒙恩得救的人都经历过这事实。是神的道先把我们点亮了，叫我们看见了自己的本相，也看见了神的救法，我们就受吸引来到神那里，神的道也就立时在我们的生命中把我们点活了。在得救的事上是这样，在追求成长的事上也是这样。每一个信主的人都是这样的经历着「神的道是活的」。

二、关于灵与魂的分别

人的完整结构是由灵、魂，与身体这三部份组成的。这是神的道所启示的事实，不是哲学或神学上所说的「三元论」。哲学与神学的思想可以变，可以过去，但神的道所启示的事实永不会变，也永不会过去。因为思想是出于人，而启示是出于神。会过去的人只能作能过去的事，只有永活的神才能作永存的事。

人能活过来是因着神的道把人点活，叫人的灵活过来，恢复灵的功用。在灵的功用还没有恢复以前，人长久是给魂来支配着的，而魂的功能是建基在人的自己上面，因此在追求认识并得着神的事上，魂常起着阻挡并打岔的作用，影响着人对神的拣选与渴慕。人长久活在魂的指导下生活，所以对魂是熟悉的，对灵是陌生的，造成了许多的机会让魂代替了灵，或者掺杂进灵的指导下。因此，在建立信心的追求中，首先要领会怎样把灵与魂剖开与辨明。不然的话，魂会不住的把不信的意念输送到人里

面去。

究竟灵与魂是否可以分开的呢？这是先要解决的问题。近代的神学思想以人性是一个整体的主张，推翻了过去希腊人的「二元论」，和在基督教的神学思想中的「三元论」。这种主张如今是盛极一时，但是不是就是神的道所启示的事实呢？神学思想表面看来是客观的，事实上是片面的和主观的，并且犯了一个基本的错误，就是把神的话看作是人的思想的发表，完全忘记了圣经是神的启示，完全超过人的思想的。把神的道看成是人的思想，这完全是哲学研究的玩意，虽然称为神学，但与神并没有一点的关连。保罗并没有发表「保罗神学」，彼得也没有发表「彼得神学」，使徒都是在发表神的启示，没有发表他们自己的思想产物。明白了这一点，我们才能撇开神学思想所主张的影响，准确的进入启示的实意。

1. 一个必须要掌握好的属灵事实

主张人是一个完整体，灵与魂与身子只不过是一个人的三种不同的表现的人，他们得出这样的结论，是他们从文字学上钻研出来的结果。他们发现在旧约里是以「魂」来代表人，「魂」这个字的使用率特别高，而「灵」这个字用在人的身上是出奇的少。但是在新约里的情形则反过来，「灵」用在人的身上的次数特别的多，不单是多，而且有深重的意义，「魂」字的使用则相对的减少。这些情形特别是出现在保罗书信里。所以「灵」就成了在新约中作为代表人的字。我们不是在这里作学术性的讨论，但我们必须要知道神话语中的事实，不然就成了人云亦云了。

神学家们根据字的使用次数和字义，再加上民族文化背景的阐释，便肯定了灵、魂、体是人的三种表现，正如一个人可以有三种不同的身份一样。他们甚至更认定了保罗发展了「保罗神学」，突出了「灵」的意义，所以要把灵、魂、体看作是人的结构是没有意义的。当然，神学家们作神学思想的学问工夫，谁也无权去过问。不过，他们作他们的，我们却要了解圣经是怎样说。人的学术主张是的人思想，圣经的事实却是神的启示，绝不是人的思想累积与发展的结果。这一条界线必须要守住，不然我们就不是跟从神的启示，而是跟从人的思想。

在旧约圣经中少用「灵」字，而新约圣经中多用「灵」字，以弗所书二章一节正好提出了一个答案：「你们死在过犯罪恶之中，祂叫你们活过来」。人在伊甸园堕落的结果是死，这死一时还没有表现在人的身体上，而是显明在灵失去了功用上。灵失去了功用就是「你吃的日子必定死」的死，因此在旧约里的人基本上是活在魂的指导下，因为只有魂在人的幕后活动，魂就成了人的表明。当主的救赎叫信主的人蒙恩得救了，灵也就苏醒过来，可以恢复功用去指导人活在神的心意里，所以灵的活动就成了在救恩中的人的主流指导。这一个属灵的事实若不掌握好，人就只能落在字或字句的表面上，接触不到字或字句背后的属灵实意。事实上，记录关乎灵的活动不是只有保罗一个人，我们细查神的话，就一定会发现约翰，彼得，甚至雅各都在说出灵的活动，因为在救恩中，灵的功用恢复了活动。

2. 神的话使魂与灵分开

我们认定了圣经是神的启示，就不会给人文主义的历史观点和哲学思想来影响了。神的话是说灵、魂，与身体，这不只是帖前五章23节中清楚的提到，本章12节也一样的提到。若是说帖前所以分开灵、魂、体来说只是为了强调人的完整性，那不过是牵强的解说来满足主观愿望中的主张，因为上下文的文意并不能接受这样的强解。同时希伯来书四章12节中把「魂与灵」和「骨节与骨髓」作相比的发表，

那更显然是结构的问题，而不是一件事的两方面的问题。在复活以前，身体埋葬在坟墓里，如果灵、魂、体是一个人的三种表现，那灵与魂是否也伴着体留在坟墓里呢？但帖前四章14节里说到在主里的人复活的时候，是说「神也必将他与耶稣一同带来」。那时主是从天上来，他们也该是从天上给神带来。复活的经历也给我们证明灵、魂、体是人的结构。虽然这事实与「三元论」相似，但「三元论」是人的思想产物，灵、魂、体却是神启示的事实。

让我们回到讯息的主流上。魂的自主活动既是造成人不信的主要原因，摒除不信就该从降低魂的活动强度着手。但难处是在于魂的活动对人有很大说服力。如何把魂的影响析离出来，不让它影响人的定规呢？要是用思想去分析的话，那一定是没有结果，因为思想就是魂的一份子，它不可能反对魂的。要把魂析离出来，只能用神的道来作鉴别。魂把一些道理，一些合情合理的意见给人。人的正义感，或是权利欲都可以把人的倾向吸引过去，叫人以为那是对的，但事实上却是不对的。当神的道与我们的灵一接触，灵就有了反应，就把魂的倾向分别了出来。

魂的感应在人的思想里，灵的感应在人里面的深处。我们常会经历这种光景；心思可以完全接受一件事，但深处却一直有不平安的感觉，要反对。一些时候，这光景却是反转过来，心思极不愿意接受，但里面却有稳定的催促。这些都是灵对神的道的反应，要澄清魂所加进来的掺杂或假冒。保罗在特罗亚的经历就是这样：看环境，他该留下来传福音，但里面的不安，他就不受眼见的影影响而离开特罗亚。他最后一次上耶路撒冷也是如此；照人的情理看，他该上耶路撒冷，但他灵里所受的捆绑，却让他知道他不该去。这些不是保罗个人所特有的经历，而是每一个信主的人该有的经历。

神的道在我们灵里所引起的反应，就显露我们的光景；是相信或是不信，全都显露出来。神对以色列人说要进迦南，绝大部份的以色列人说不能进去，因为亚衲族人太强大。神的话说「进去」，以色列人说「不能进去」。究竟是进去对，还是不进去对？如何作判断呢？神的话就是那判别的界线，跟上神的话就是相信，不跟上神的话就是不信。魂是拣选人的好，灵是拣选神的好。神的道就是这样把魂与灵的意念全剖开辨别。

三、万物向神是赤露敞开的

神的道使人的灵给照明，因为神的道是神自己说的话。祂说的话是根据祂的鉴察。「并且被造的，没有一样在祂面前不显然的，原来万物在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的」（四13）。在神的察看里，人以为是最隐密的事也不能隐藏，在神的眼中是清清楚楚的。所以神说话的时候，一面是向人启示祂自己和祂的永远旨意，另一面是对着人的缺欠与软弱发出亮光，使神的话在人的灵里不只是有消极的把魂的意念析离出来，也积极的使灵刚强起来。

鉴察人的神察看人的外面，更察看人的里面。人一切的光景都在祂如火焰的眼中完全的显露。这正是神的话比两刃的剑更锋快的原因。神的话进到里面，就把出于人的成分析离出来，而把神的心意留下，显明那「甚至魂与灵，骨节与骨髓都能刺入剖开，连心中的思念和主意都能辨明」的能力。虽像骨头看似一整块，但在剖开的结果下，骨节与骨髓就分离出来。

取用大祭司的体恤

从神的道中蒙光照，看见了该追求的方向，这是可喜悦的。只是在实际的追求中，还要加上取用大祭司的体恤作为奔跑的力量。因为在属灵成长的路上有许多的艰难；环境所加的压力，心思里所受

的困扰，都不是单凭属灵的认识就可以完全的胜过，必须要直接从神的儿子那里支取生命的大能，才可以越过一切的艰困，继续的往前行。只有从生命中出来的能力，才可以扶持我们在各种各样里里外外的难处中夸胜。

「我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道」（四14）。希伯来的信徒当日因信主所受的难处，和历代并现今信主的人因信主所受的难处，在原则上都是一样的。圣灵提醒我们，不是放弃信主来求脱离难处，反倒是要持定信主而胜过难处。因为主现今已经升入高天尊荣里作我们的大祭司。祂在神面前经理人与神调和的一切事务。神的儿子在升入高天尊荣以前，经过了死而复活的得胜，败坏了那掌死权的魔鬼，就得了天上地下所有的权柄。这样的一位神的儿子在神面前作我们的大祭司，我们就可以取用祂而胜过一切阻挡我们拣选神的各种难处。

神既是这样对着人的需要来说话，因此，当祂的道向我们发出光照的时候，我们就有把握知道是神在指引我们，使我们脱离魂的活动的影晌，明确我们该选择的方向。所以学习接受神的道的光照，是我们头一步要走的路，也是「我们务必竭力进入那安息」的头一个功课，使我们脱离不信的缠扰，建立准确的信心来奔那前头的路程。

看环境会使我们灰心丧胆，失去勇气活在神的道所发的光中。从环境转过来看我们的大祭司，就甚么都好了。因为我们的祭司替我们满足了律法，我们不必再靠着律法和献祭的事来与神调和，也因着祂复活的大能而不需要向环境低头。因为我们的祭司最能体恤我们的软弱，提供我们所缺欠的，使我们能以挺身昂首的站住。

一、胜过试探的大祭司

神的儿子能体恤我们的软弱，因为祂曾经作过人，经历了人所受的各样试探，因此祂能深深的体会受试探的滋味，也明白受试探的人的痛苦。从实际的经历里出来的体恤，最能摸着人里面的痛处，像膏油一样的滋润着受苦的心，使痛苦变为喜乐，使颓丧变为奋发。

神儿子的体恤不是只有经历上的同情，更有得胜的能力调和在当中。「祂凡事受过试探，与我们一样。只是祂没有犯罪」（四15）。好一个「只是祂没有犯罪」，这就是得胜。这个得胜向所有信主的人供应了得胜的能力，就叫一切的难处都不能摸着取用大祭司的人。

有过受试探的经历，又有胜过试探、不使罪有机可乘的得胜，这些事实就造成「我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱」的认识。祂实在乐意向我们表同情，使我们不至因自己的软弱而退后，从跟随主的道路上消失。

二、流出恩典的大祭司

体恤使我们里面的痛楚停止，也使我们的头可以再抬起来。但是大祭司体恤的功用并不是停在这里。祂更使那些取用祂的人享用源源供应不辍的恩典，使他们可以继续的在主的路上勇往直前。因为祂把我们领到施恩座前，就是那只流出恩典的神的宝座。这个施恩座也叫蔽罪座。不管是怎样的叫法，这里就是叫人遇见恩典的地方。神在这里停止公义的追讨，只流出恩典的供应。

「所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助」（四16）。不必理会眼见的事物，也不必理会自己的软弱。只要认定这一位大祭司，让祂领我们到施恩座前，止息了一切的控告，在那里从新得力，继续的往前跑。大祭司的服事就是这样的把恩典从神那里带到人

中间。支取大祭司的人不会短缺神的恩典。只要承认自己有缺欠，但又绝不甘心离弃主，带着这样的心情来支取大祭司的服事，就没有任何的软弱可以绊住我们。

更宝贝的是支取大祭司的人，一定「得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助」。时刻都可以得着帮助，没有一个时间会缺少帮助。「随时」也有「及时」的意思，这太妙了。从大祭司那儿引来的帮助，不会过早，也不会太晚，正好在正需要的时候就来了。过早，我们用不上；太晚，就失去作用。大祭司的供应总是不早也不晚，很及时的解决我们一切的难处。所以没有理由可以使信主的人从主的道上退去。

圣灵不只是提醒「我们务必竭力进入那安息」，也给我们指出进入安息的路——持守着神的道，和取用大祭司的服事，我们要进入那安息就不会有难处。离开神的道，又离弃作大祭司的神的儿子。那结局一定是倒毙在旷野。——王国显《更美之约的中保——希伯来书读经札记》

第五章 作大祭司的神的儿子

神的儿子在高天的尊荣中作大祭司，把人在神面前所有的缺欠都补满。所有认识神儿子的人都为这事大大的欢欣，因为进入那安息的条件完全具备了。有了作大祭司的神的儿子，就有了进入那安息的力量。对于希伯来人来说，这一件使人大大得喜乐的事确是一件天大的难处，因为在律法的条例里，他们很难接受亚伦的子孙以外的人作祭司，更不用说作大祭司。律法的字句捆绑了希伯来人的心思，使他们很难接受神的儿子。

按着字句来看，不是利未人就不能作会幕中的服事，不是亚伦的后代就不能作祭司。这是在律法下所不能更改的事实。要让希伯来人肯接受神的儿子，必须要把这个难处从他们的心思中解决。为着这个缘故，圣灵说了许多话，把律法中的精意分解出来。字句是叫人死，精意是叫人活。从字句里出来，进入到精意里，就在律法的原则中看见了神的儿子。

从人间所挑选的大祭司

人离弃了神，造成了人与神中间有一层坚牢的阻隔。这阻隔把人分离出神的荣耀与丰富以外。这一层阻隔不挪开，人是绝对没有可以通到神荣耀的宝座去的路。这阻隔就是人的罪。罪一天存留在人的身上，人就一天落在神的定罪中，永远不得见神的面，和祂权能的荣光。原来是照着神的形像被造，又是替神在全地执行权柄，并且要承受与神生命联合的人，竟然落到这样可怜的光景里，这是神所不愿意看到的情形。所以神要挽回堕落了的人，改变这绝望的事实。

为着恢复人与神亲密的交通，在神儿子所作的救赎还没有作成以前，神给人设立了一个方法，就是选召一些作祭司的人，站在神与人的中间，好像桥梁一样，使人与神可以有交通。不是每一个人喜欢作祭司，他就可以作祭司。能作祭司的人必须具备作祭司的条件，不具备作祭司的条件的人就不能作祭司。因为作祭司的人，特别是作大祭司的人，「是奉派替人办理属神的事」（五1）。若是一个不能见神的面的人。他怎样可以替人到神面前办理属神的事呢？

为着要明确的知道神的儿子是如何成为大祭司，我们照着圣灵的指引，先来注意人间所挑选的大

祭司。找出作大祭司的条件，再根据这些条件去看神儿子怎样成为大祭司。

作大祭司的人要认识自己

大祭司的职事是向人流出神对人的体恤。他既然给神指定在人中间作神的代表人，他必须先要认识自己；承认自己是有缺欠的人，承认自己也是需要神怜悯的人。不认识自己的软弱，而又站在「替人办理属神的事」的地位，那就非常容易把流出体恤的路堵住。因此，神不能用那些不认识自己的人站在神和人的当中。

人最大的弱点就是不认识自己。所以神不住的提醒作大祭司的人，天天要承认自己是软弱的，是残缺的。大祭司每次执行事奉的职事的时候，都必须穿上圣衣。照着旧约律法上的定规，大祭司进入圣所必须要穿上圣衣。不穿上圣衣，就是作大祭司的人也不能进去。若是强行进入圣所，就一定死在那里。律法上的话明说，「你要给你的哥哥亚伦作圣衣为荣耀，为华美」（出廿八2）。「亚伦和他儿子进入会幕，或就近坛，在圣所供职的时候必穿上，免得担罪而死」（出廿八43）。这些定规明明说出，人的本身是没有条件见神的面。被选上可以见神的面的人。是因为接受了神给他们加上的那些预表神儿子基督的圣衣，作他们的荣耀与华美。这样，他们才有资格进到神的面前。

不单是要有圣衣，还有好些其他的条例。比方说，他们进去的时候一定要带着血，带着香炉，行走的时候还要使外袍上的铃铛发出响声。这些定规不住的告诉作大祭司的人说，他们虽在「替人办理属神的事」上事奉神，但他们的本身还是和其他的人一样残缺，一样的软弱。「他能体谅那愚蒙的，和失迷的人，因为他自己也是被软弱所困。故此，他理当为百姓和自己献祭赎罪」（五2~3）。亚伦给选召作大祭司以前，他制造金牛犊的事给他留下一个不能磨灭的印象。照着人的本身，他是完全与百姓一样的软弱，一样的亏欠神，他并不比任何的一个人强。他作大祭司以后，那一次与米利暗不服摩西作带领的权柄，也同样深刻给他认识，若没有主的扶持，他还是像世人一样的活在权力欲里。

作大祭司的人要认识神自己和神的事

大祭司能准确的执行他的职事，除了要认识他自己，使他能体恤人以外，还要进一步的认识神自己和神的事，因为他是「奉派替人办理神的事，为要献上礼物和赎罪祭」（五1）。他若是不认识神，不知道神的性情，不知道神作事的法则，也不知道神要作甚么事，更不知道神要作的事的内容，他怎么可以替人办理神的事呢？起码他要知道人是欠缺办理神的事的条件。人能办理神的事，完全是因为祭牲流血的果效。在祭牲流血的事上，他一定要领会神是公义的神，又是乐意向人施怜悯的神，并且祂是永远不改变的信实的神。

律法书上有一卷称为利未记的书，顾名思义就可以知道那是利未人必须认识的一卷书。作大祭司的人更需要清楚的认识这一卷书。当然利未记也是要神的百姓全体认识的。若是神的百姓也要明白利未记，作祭司的就更该明白利未记了。利未记是述说甚么是神的事，并如何办理神的事，也明白的向人宣示，神喜悦甚么事，神不喜悦甚么事。大祭司要替人办理神的事，因此他必须要清楚的知道神的事。

大祭司不能接受有残疾的牛或羊作祭牲；他也不能随己意去判别长大癫疯的洁净或不洁净；他更不能放开乌陵和土明去为百姓出主意；他绝不能自己定规在献祭时是弹血或是抹血；节日的安排；享用祭物的分配；……这许多的事，他们就是按着神的定规去执行。归总的说来，大祭司在替人办理神

的事的事上，他认明了神的自己，他领会了神的性情，他明白了神要作的事和作事的法则。他就是站在一个完全顺服神的权柄的地位上，去作好神所要作的事，显明神向人所存的心意。

作大祭司必须是根据神的选召

大祭司的职份不是根据人自己的意愿，也不能由别人的推举或拥戴而产生。这一点是最重要的条件。这一点若是不明确，即使有一个人，他很认识自己，也很认识神和神的事，若是没有神的选召，这人还是不能作大祭司，连作祭司也没有条件。因为「这大祭司的尊荣，没有人自取，惟要蒙神所召，像亚伦一样」（五4）。没有一个人能凭本身的所是和所有来作大祭司，因为人都是残缺不全的，所以必须是在神的恩召里来作大祭司。没有恩召，根本就没有一个人可以来到神的面前。

亚伦被召的根据是甚么，我们不太清楚。我们也不能说因为他是摩西的哥哥，所以就给选中。我们也不能说他有很美的灵性，所以神就选中他。当摩西在米甸的旷野被召而接受差遣的时候，神也同时在以色列人中点名选召亚伦；以后神再在建造会幕的时候宣告要他作大祭司。亚伦被召完全是被动的，是神在恩典里点中了他。亚伦作大祭司的根据完全是在于神。神选召了他，他就作大祭司。

亚伦作大祭司是根据神的选召。亚伦以后的大祭司也是根据神的命定给兴起。「亚伦的圣衣要留给他的子孙，可以穿着受膏，又穿着承受圣职」（出廿九29）。但亚伦的子孙若是有残疾；他也不能作祭司（参利廿一16~24）。人能不能作祭司完全是根据神。起先是亚伦自己给选召，以后是亚伦的子孙给命定。直接的被选召或是在命定中承接作大祭司，都是在神的选召中。神选召了亚伦和他的子孙作祭司的家族，在人间就再没有别的人可以作祭司，因为再没有别的人给选召。

基督在天上作荣耀的大祭司

神使祂的儿子作大祭司，并没有损害祂在人间挑选大祭司的条件。人间的大祭司怎样给神选召，神的儿子也照着相同的原则给选立作荣耀的大祭司。所不同的是亚伦和他的子孙是在人间作大祭司，神的儿子却是在高天尊荣中作大祭司，直接在神面前显明大祭司职事的功用。「如此，基督也不是自取荣耀作大祭司，乃在乎向祂说，『祂是我的儿子，我今日生祂』」的那一位。

希伯来人怎样看亚伦作大祭司，神也让他们看祂的儿子怎样作大祭司。神不单是让他们看见基督作大祭司完全合乎律法的原则，更让他们看见基督作大祭司的超越和完全。「就如经上又有一处说，『祂是照着麦基洗德的等次永远为祭司』」（五6）。亚伦作的会过去，连亚伦自己也过去了。但基督自己和祂所作的却是存到永远。这就是基督作大祭司是合法并且超越的具体表现。

基督深深体会作人的软弱

神的儿子在天上鉴察人，也明了人间的苦情。所以当以色列人在埃及受欺压，哀声达到天上的时候，祂就下到地上察看，并向摩西说出同情与拯救的话。祂不仅是站在第三者的地位去察看人，祂也亲自成为人来经历人，祂以亲身的经历来与人表同情。「基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救祂免死的主，就因祂的虔诚，蒙了应允」（五7）。祂站在作人的地位上，亲自面对死亡权势的压榨，祂领会在罪权下挣扎的人的心情，因为祂亲自经过那样的苦情。

神的儿子在客西马尼的经历是深刻又沉重的。在祂作人的一生中，祂也从各方面去体会人的痛苦。祂与门徒走路困乏，尝到又饥又渴的滋味，所以祂怜悯那些因为听祂讲道而三天没有进饮食的人，就藉着五饼二鱼去使他们饱足。祂因着拉撒路的死而为活在死权下不能自救的人哀哭。祂也因着神百姓

的顽梗而为耶路撒冷落泪。祂因着活在肉身里而明白人受限制的可怜，因而主动的去释放在格拉森被羣鬼所附的人。祂一生的经历使祂深深的体会人的苦恼，使祂对人发生无限的体恤。

神的儿子在作人的三十多年中，从实际的生活体验里深深的认识了人。祂了解人的痛苦；祂明白人所受的限制；祂更体会落在试探中的人的挣扎；祂也知道在绝望中的人的可怜；祂更知道死亡所加给人的可怕的压力。这一切体会都在客西马尼的经历中表达了出来。祂是这样的认识人和人的软弱，因此祂虽在高天尊荣中作大祭司，也没有使祂忘怀在地上挣扎的困苦人。祂不仅是能体谅他们，祂更能体恤他们，给他们大表同情。「父啊！赦免他们，因为他们所作的，他们不知道」。这是何等感人的同情，竟是出自受害的神儿子的口，为伤害祂的人求赦免。

基督是透切的认识神

作为父怀里的独生子，基督是完全的认识神。祂没有像人间的独生子的娇纵，反倒更深更全面的体贴父神。祂知道父的心意，祂也懂得讨父的喜悦。就是因着这样的情怀，祂甘愿降卑自己来成为人。这样的降卑是何等的不容易。要让神的儿子成为人，要叫赐生命的主进入死亡，要叫不知罪的成为罪，这些都在神儿子的身上作成了。祂肯这样作，是因为祂知道神的性情，祂就让祂自己成为神的性情的发表。

经过人世间各样的痛苦，特别是客西马尼的那一幕，神的儿子「虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从」（五8）。苦难使神的儿子显示祂生命的丰富，苦难更让祂表达了祂对神的认识。祂向神求告使祂免死。死确实是太可憎的，对圣洁的生命的主题是十分不相称的。但神让使者加祂力量去接受死，祂就柔顺的接受神的安排，毫无保留的顺服了神的权柄。这样的承认神的权柄，使祂毫无保留的跟上神所要作的一切事。

只有认识神的人才肯接受神的权柄，而苦难正是接受神权柄的人的考验。活在神权柄下的人是绝对的信服神。不管神要作的是甚么，只要是神要的，祂都以为是最好的。神儿子就是这样无条件接受神要作的事的人。所以祂从神那里所接过来的事，祂都能有最透切的认识，也有最完整的表达，更能最完整的作成神所要作的。神儿子以这样的表现来作大祭司，那是最合适不过的。

神照着麦基洗德的等次称祂为大祭司

因着神儿子的顺服，为人造成了救赎的大功。祂「因所受的苦难学了顺从。祂既得以完全，就为凡顺从祂的人，成了永远得救的根源」（五8~9）。祂的顺从，使祂自己成为祭物，给人向神献上了赎罪祭。这个赎罪祭的果效不是经过一年就停止，而是永远的有功效。因此，祂就成为人永远得救的根源。你可以得救是因着祂。祂是人得救的根据，也是人得救的保证，使人的得救的事实可以存留到永远。因着祂献上自己作赎罪祭，祂同时也作了献祭的大祭司。

神儿子作大祭司同样是因神的选召而显明的。祂不是在亚伦的子孙中作人，但祂依然是神选召的。神是按着麦基洗德的等次来设立祂作大祭司。神儿子在人中间显出以前，神已经选召祂了。「祢是我的儿子，我今日生祢」。儿子是说出生命的渊源，神作为祂生命的源头。「我今日生祢」是指着基督从死里复活而说的。凭着生命的与复活的大能，神就指着祂说：「祢是照着麦基洗德的等次为祭司」。神选召祂的儿子作大祭司，不是依从在地上的亚伦系统，而是依从在天上的麦基洗德的系统。永远的作祭司，献上永远的祭物，成就永远得救的根源。

神儿子作大祭司的服事，在人中间作成了永远的赎罪祭，永远的撤销了顺从祂的人在神面前给定罪。在神面前献上了敬拜，祂带领着顺从祂的人敬拜神。祭司在神面前献上祭物和礼物，神儿子在神面前也献上祭物和礼物。祂献的祭物就是祂自己作赎罪祭的羊羔，祂献的礼物就是领着众圣徒作的敬拜，正如麦基洗德领着亚伯兰敬拜天地的主一样。

神在天上按着祂的条件设立了祭司，神的儿子也照着那些条件的原则给设立作大祭司。祂成为大祭司的事实，不该成为人心思上的难处。相反的，祂该成为人的喜乐，因为祂把神最喜悦的献给神，也把神的最好带给人。

追求在成长中认识神的儿子

因为神儿子给选召作大祭司，引出了麦基洗德的等次，把众人的眼睛从属地的事物引向属天的事物去。一般说来，人对属地的事是比较容易明白，对属天的事总是觉得陌生，不容易领会。这也难怪，因为远离了神的人是长久生活在地的范围里，也没有可能接触到天的事物。但是人却不能以这样的情形作借口，逃避去追寻属天的事。因为神在历世以来都就近人向人说话，向人显现，启示祂自己，叫人受吸引去追寻属天的事。因着麦基洗德的所是与所作，圣灵把人带向属天的认识里，不使人长久停留在律法的字句中。

「论到麦基洗德，我们有好些话，并且难以解明，因为你们听不进去」（五10）。关于麦基洗德这个人物，圣经上的记载并不多，历史也没有留下太多关于他的记录。他的出现好像仅仅止于他带领亚伯兰敬拜天地的主，称颂至高的神。若是神的灵照明我们里面的眼睛，我们就看见他是超越过民族的界限，在地上作神的祭司。也就是说，他是站在作全地的祭司的地位上来事奉神。对他能有这样的领会也就够了，因为神使他在地上出现就是为要显明这事实，好来给神儿子为大祭司的事作个印证。

关于麦基洗德这个人，虽有些使人难明的地方，但难处并不在他的身上，而是在信主的人身上。他是给神安排在地上作属灵的事的见证人，引进神儿子基督的职事。因此要从他身上看见神的心意，必须要脱离婴孩的光景，在生命上长大成人。停留在只能吃奶的阶段中的人，是不可能更进一步吸取神的丰富的。「凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理。因为他是婴孩。惟独长大成人的，纔能吃干粮，他们的心窍，习练得通达，就能分辨好歹了」（五13~14）。要能完全并澈底的认识基督，必须要生命长成。只有对成长的人，神的奥秘才不会向他们隐藏。因此，麦基洗德并不是问题，信主的人没有在生命中追求成长才是真正的问题。——王国显《更美之约的中保——希伯来书读经札记》

第六章 在追求成长中享用大祭司

提到了神的儿子要照着麦基洗德的等次为祭司，圣灵就劝勉信主的人要脱离婴孩的阶段，不要停留在「神圣言小学的开端」（五12）。追求长进，作一个能吃干粮的人，就可以从旧约书上所记的事，看见神为祂儿子所作的安排。为了叫人更完全的认识基督，圣灵继续向信主的人再说劝勉的话，催促他们要继续的在长进的路上往前行。

竭力进到完全的地步

熟练仁义的道理是脱离为婴孩的记号。「仁义的道理」就是关乎神自己和祂的作为的话，这些话使人明白神的性情，神永远的计划，并神作工的法则，和神荣耀的目的。人不熟练这一些，对神要作的事就很陌生，无从走上神的道路。中文圣经在这里把「话」翻译作「道理」，当然这些话里有道理，但不止于道理，而实实在在是一些关乎神心意的话。不少人接受了道理，但没有接受话，所以他们多有自己的理论，却没有神的工作。

为着要让人活在神的工作里，脱离道理进入神的心意，圣灵非常严肃的提醒人：「所以我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步。不必再立根基」（六1）。这里给我们指出「应当离开」一些事物，同时又催促我们「竭力进到」一个目标。不肯「离开」就不能「进到」。因此一面是必需「离开」，另一面是必须「进到」。只有「离开」而没有「进到」是不够的，因为还没有到达目的地。所以「离开」了，还要「竭力」进去。

离开基督道理的开端

要有属灵的成长必须有所离开，舍不得离开就没有条件成长。但是要离开些甚么东西呢？一般人的感觉立刻有的反应就是离开犯罪的生活。这个固然是要离开，只是圣灵在这里所提说的，并不是指那些消极性的东西，而是要离开一些有积极性的效用的东西。我们不要希奇，因为圣灵在这里所说的不是叫人接受生命，乃是说生命要成长到完全。因此，信主的人不能老是停留在初信的地步。

脱离罪是每一个信主的人都知道要作的，但是要脱离基督道理的开端却是许多人没有想过的。因为我们总是以为基督的道理总是好的，没有理由来把它们放下。我们要在这里端正一点认识，圣灵没有说基督的道理是不对的；祂只是给我们指出进入完全的路。祂不是要我们离开基督的道理，祂只是提醒我们要离开基督道理的「开端」。基督的道理（话）是非常丰富的，并且是满了神荣耀的恩典。人只要一接触到它，立刻就感到荣耀和丰富。正因为这样，不少人在基督的话的开端里就停止不再进前。他们以为那个「开端」也就是「完满」，沉醉在开端的丰富，而忽略了基督的丰富就是无限的神自己。

基督的道理不能离开，基督道理的开端必须要离开，不离开开端就不能到达终点。得救的喜乐是宝贝，但只是个开端。因认罪而享用释放是可珍贵的，但仍然是在开端的范围里。神在人身上作工一定有个起头，在起头里也是满了恩典。但起头仍旧是起头，不是终点，起头永远不会成为终点。只是不少信主的人常常把起头当作终点，造成了给开端的恩典绊住了，把好事变成不好的事，所以一定要离开基督道理的开端。没有甚么理由可以把人留在开端里。

竭力进到完全的地步

离开是有个目的的，为要进到基督的完全里。完全的基督才是终点。所以离开了基督道理的开端，必须要进到完全的地步。不然就是悬挂在半空中，那也是十分苦闷的。不单要认定完全的基督作终点，并且还要竭力追求进到那终点。「竭力」就是尽全力，为自己保留下一点点也不叫「竭力」。「竭力」另有一个意思，就是坚定不移。认定了基督的完全作目标，就坚定不移的向这目标进前。

从这节经文的含义来看，那么严肃的内容，应当是用命令的语气来表达才算合宜。可是希奇得很，圣灵没有用命令的语气来说话，只是用平常的叙述语气来表达这个内容，并且还是用第一身来发表。更值得我们留意的，圣灵在这两个动词上是用不定式的时式，就是说，这两件事都应当是已经成了我

们的经历。这点实在很有意思，这样的表达说明这样的「离开」与「进到」是正常的事，不需要别人吩咐，也该是如此。若是不这样作的，那就是不对了。

甚么是「完全」呢？明显的，这「完全」是指着基督的完全。我们承认「开端」也是基督的，是基督的所作造成的，但只是基督的一部分，不是基督的全部。神永远的旨意是要信的人得着全部的基督，包括基督的所是，基督的所作，和基督的所有。神的心意是藉着基督把祂自己完全的给人，「因为神本性一切的丰富，都有形有体的居住在基督里面，你们在祂里面也得了丰盛」（西二9~10）。所以从神的心意来说，「进到完全」就是得着完整的基督。从具体的事实来说，就是要得着亚伯拉罕所仰望的城，是神在创世以前所定规要显出来的新耶路撒冷城。得救是开端，那一座城才是完全，是完整的基督。

不必再立根基

基督道理的开端要离开，但并不等于放弃那些属于开端的事。因为那些虽然称为开端的事，但已经成了信主的人的经历，也就是在属灵的路上已经走过的路程。正如一个人要从甲地到乙地去，中途在丙地停留，当他再起程往乙地去的时候，他从丙地再起行就可以了。他没有必要再回到甲地再开始，因为从甲地到丙地的那段路，他已经走过了，不需要回甲地再走。不然的话，他只能不停的从甲地到丙地来回跑，永远到不了乙地。虽然他不再走从甲地到丙地的路，但他并没有放弃或取消这一段路，因为这一段路已经成了不能改变的事实。

因此圣灵说，在进到完全去的路上，「不必再立根基」（六1），甚么是根基呢？就是基督道理的开端。那些开端的事，就是进向完全的路的根基，「就如那懊悔死行，信靠神，各样的浸，接手之礼，死人复活，以及永远审判，各等教训」（六1~2）。这里提到的这些事，都是我们所相信的最基本的事，也是信主的人最基本的认识。对希伯来的信徒来说，在受浸的事上，他们也许有多层的经历——从遗传上的洁净，到约翰的浸，再到与主联合的浸。但这并不是最重要的，要紧的是有了与主联合的浸就行了。在成长的路上，这些属于根基的事都是必要的，都是不能忽略的。但是经历过了，学习过了，就不必再从头开始。若是再接触这些根基的事，也不是再把它们作为根基，而是在已有的根基上更新而进入丰富。

神的话既指明，「不必再立根基」。就不要再在根基的事上打转。虽然这些根基的事留给我们很甘甜的经历，如同得救时的喜乐，从软弱中得释放时的开朗，在真理的光照中的兴奋，这些经历都是可宝贵的。但主的话既然说「要离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步，不必再立根基」。那就是不需要在这些事上团团转，不要让那些甜美的感觉成为我们要向前行的难处。主一定不会给我们开玩笑的。「神若许我们，我们必如此行」（六3）。神的话既是这样向我们表明，祂必许我们这样行，也要求我们必须这样行。

没有信心与神的道调和的人

在勉励信主的人追求进入完全的同时，圣灵也向那些在信主的事上犹豫的人发出警告。这样的人，从外面看来好像是信主的，但实际上他们只是挨近到信主的边缘，里面并没有把主接过来。关于这些人，长久以来在弟兄们中间一直有解经上的辩论。有弟兄以为他们是已经信了主，另外的弟兄却以为他们并没有信主。在我个人看来，我是倾向他们并没有信主。他们有一些信主的知识，但没有信主的

经历。

尝过天恩滋味

「论到那些已经蒙了光照，尝过天恩的滋味，又于圣灵有分，并尝过神善道的滋味，觉悟来世权能的人，若是离弃道理，就不能叫他们从新懊悔了」（六4~6）。读了这一段话，我们就能稍稍的领会上文所说的「神若许我们，我们必如此行」的意思了。要离开基督道理的开端的人，必须先有基督道理的开端的经历；有了这些经历，神才能同意我们往前行，进到完全的地步。若是没有这些经历，仅是知道一些关于这些事的教导，神不会允许这些人往前行的，因为他们的需要不是进到完全的地步，而是要接受神的儿子作救主，使他们能得着开端的经历。

引起辩论的原因是在「于圣灵有分」这事实。这个辩论牵涉到救恩是否永远稳固。一个人得救了，是否还可能再失落呢？如果这段经文是指着已经得救的人说的，那么救恩就是可以失去的。可是这段经文不是指着得救了的人说的，这些话就扯不上救恩是否稳固的事上去。这些话在字面上好像不够明朗，才会引起辩论。不过我们必须记住，不要让不够明朗的话去影响已经明确的真理。只要用明确了真理和原则，去协助分解不够明朗的经文。

不少听过福音的朋友，他们也曾受过光照，也知道神恩典的可宝贵，圣灵也曾感动他，催促他信主，虽然他一再在圣灵使人「为罪，为义，为审判自己责备自己」的光照与感动中，他们结果还是拒绝圣灵的工作，没有立下心志去信主。或者又有一些人患了重病，羸医束手的时候，因着信主的亲友祷告，他的疾病霍然痊愈了。病危的时候就说，主若治好他的病，他就要信主。可是等到病好了，他就不要信主了。举这些例子就是为了说明，曾经经历过圣灵作工的人，不一定是已经得救的人，他们只有沾到圣灵在外面的工作，而没有因信接受了圣灵的内住。

中文的翻译两次提到「滋味」这个词，正好帮助我们去了解这些人的实况。他们只是尝到滋味，却没有得到生发滋味的本体。他们也确实有分在圣灵的工作里，但他们得着圣灵所作的事是因着别人的原故，他们只是被动的接受别人在神面前殷勤的效果。所以他们只是「觉悟」来世的权能。说清楚一点，他们只是轻轻的碰到，或者说是尝到来世的权能，但是他们并没有因此而信了主。像这样的人，在地上多的是。一个真正得救了的人，他可以因软弱而对神冷淡，但总不会否定神在他身上所作的。

把神的儿子重钉十字架

有过圣灵感动的经历而拒绝信主的人，他们对神的心会变得更刚硬。人的本性已经是拒绝神的，再加上拒绝神的灵感动的经历，人就更加强拒绝神的情绪。所以经上说这些人「若是离弃道理，就不能叫他们从新懊悔了。因为他们把神的儿子重钉十字架，明明的羞辱祂」（六6）。到了救恩的边沿，又掉过头来远远的离开救恩，这是一个大倒退。这个大倒退会使人完全失去得着救恩的机会，因为神的话明说：「就不能叫他们重新懊悔了」。「不能」就是没有机会了。这对在信主的事上犹豫的人实在是一个严肃的提醒。

知道神的救恩而拒绝神的救恩，属灵的后果是非常严重的。圣灵指明说：这是「把神儿子重钉十字架，明明的羞辱祂」。这话实在是容易领会。我试着来把它分解一下，盼望可以接近这事的属灵实意。神的儿子只要一次钉十字架，就完成了人得救恩的方法，不需要再钉十字架。人知道十字架的救恩而拒绝钉十字架的神的儿子，这就是说神的儿子钉十字架是没有意义的。这样的心思一面是说神

儿子不是神给人的救法，另一面是说当日钉十字架的神儿子只是一个平凡人，祂给钉十字架是罪有应得。不管怎么想法，这心思都是在拒绝神儿子的所是和所作，有意无意的承认神儿子是该死的；让死来羞辱神的儿子也是合宜的。

神给人的救法是十字架，人虽拒绝钉十字架的神的儿子，神的救法仍然是十字架。若是这样，对这些拒绝救恩的人来说，神的儿子必须再钉十字架，他们才可能有机会得救。但神不会这样作，神承认祂儿子所作的，只一次钉十字架就完全解决人的难处。所以要神儿子再钉十字架，那就是羞辱神的儿子，贬低神儿子的所作，这是十分得罪神的事。神定规了「信子的人有永生，不信子的人得不着永生，神的震怒常在他身上」（约三36）。这些人既是以不信来羞辱神的儿子，他们也只有接受不信的结果。

结局就是焚烧

没有了懊悔的机会，那个结局实在是可悲的。但是要注意，这样的结局是那些人自己亲手造成的。「就如一块田地，吃过屡次下的雨水，生长菜蔬，合乎耕种的人用，就从神得福。若长荆棘和蒺藜，必被废弃，近于咒诅，结局就是焚烧」（六7~8）。这段话虽是个比方，但引出的结果却是事实。拒绝神儿子的人，当时就使他们自己接近了咒诅，最后就受焚烧作结局。因为拒绝神儿子的人，一定是生活在罪中，惹神的怒气；他们至终走到灭亡里，那是必定会发生的。

这些人灭亡，不是神没有给他们机会，也不是神不给他们恩典。神把机会和恩典向他们倾注，并且是一再的倾注。只是他们没有用信心去接上，因此就失去了机会，也失去了恩典。机会过去了就不会再来；恩典的门也不会永远打开。他们既是用不信来回报神给的机会和恩典，他们也就只好承担不信的结果。

这样的提醒是十分严肃的。不要忘记，人原是站在等候审判的罪人的地位上，接受定罪是自然的结果。所以知道恩典而拒绝恩典，那是最愚昧不过的事。

仍然是抓住神的话和紧靠神的儿子

说过了对犹豫的人要说的话，圣灵又转回对神的儿女说话，劝勉他们要紧紧的抓住神的应许，勇往的向前行。「亲爱的弟兄们，我们虽是这样说，却深信你们的行为强过这些，而且近乎得救」（六9）。这些人称为「亲爱的弟兄们」，他们是神的儿女；他们的生活表现比那些犹豫的人强；他们是得救的人，和那些「近于咒诅」的人大不相同。「近乎得救」的原意是「与救恩联结起来的」。他们实在是救恩中。他们是信主的人，那些人却仍旧是不信的人。

这些弟兄们按着神的心意来生活，神也记念他们对神和对弟兄们爱心的服事。在这里，圣灵再催促他们：「我们愿你们各人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底。并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人」（六11）。在往完全的地步前行的路上，也许有好些不明白的事物。但是不要给这些不明白的事物扰乱自己，还是要在信心中往前行。「信心」是抓住神的话（应许）；「忍耐」是支取神儿子的结果。从前的圣徒们如何在「信心」和「忍耐」中往前行，直到应许成就在他们身上，信主的人也该是用同样的态度和心情往前行。

在神的话里持定指望

照着神的意思生活，把人吸在「满足的指望」里。要叫这指望吸引我们一直往前行，直到完全的

地步。我们再要看圣灵如何指引我们行走。头一样仍然是持定神的话。这个原则是不会改变的，因为神是照着祂的话作工的。神的信实使祂的话绝对的兑现，因为神的信实永不改变。「当初神应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大可以指着起誓的，就指着自己起誓」（六13）。神本不必向亚伯拉罕起誓，但是为着证实祂的话是绝对可信赖的，祂就迁就人的软弱而起了誓。这样，亚伯拉罕就以神的话建立了信心，越过眼见的平顺，恒久忍耐的得了所应许的。

神起誓是一件非常的事。祂「愿意为那承受应许的人，格外显明祂的旨意是不更改的，就起誓为证」（六17）。这对神好像有点委屈，但祂乐意这样作来成全人。因为那时「人都是指着比自己大的起誓，并且以起誓为实据，了结各样的争论」（六16）。神这样作是要向人指明，祂的话就是祂要作的事，并且一定把那事作成功。因此，人抓住了神的话就是抓住了神的信实，也抓住了成全神的话的能力。

因着神的绝对信实，我们竭力进到完全的地步就一定不会落空，祂的话使我们的指望十分确定。神儿子给我们的拯救，一面是脱离罪和死，一面是领我们到祂荣耀的宝座前，活在祂荣耀的光中，享用祂的荣耀。在律法下，没有人可以随时到神的面前。在会幕中有幔子把施恩座隔开，只有大祭司亚伦一个人可以一年进去一次。虽然亚伦在一年里只能进去一次，但亚伦是人，他给允许进去，即便是只有那么的一次，也表明了神实在喜悦人能进到祂面前。

神的应许是要把挡在神和人中间的阻隔挪开，叫人可以直接到神面前。神这一个心意，不仅是叫持守这指望的人大得勉励，并且「这指望如同灵魂的锚，又坚固又牢靠，且通入幔内」（六19）。神的话应许要把我们带进幔内，在荣耀中与祂面对面，抓住了神的话，我们就有了把握一定可以到达终点。

紧靠着作大祭司的神的儿子

藉着神的话把握住追求的方向与目标，就解决了道路是否准确的问题。但真正在这路上奔跑的人，不单是要寻着正确的道路，也需要得着在这道路上奔跑的力量。不然的话，道路虽然是对的，但没有力量走上去。第四章的末了已经提出过神儿子在大祭司的服事上所作的供应，现今圣灵仍然是引我们去注意这一位「照着麦基洗德的等次，成了永远的大祭司」的耶稣。祂从起头到末了都是那些要进到完全去的人们的帮助。他们是竭力的前行，祂是不住的在给他们扶持。

原来在地上没有一个人可以进到神的面光中。就是亚伦也只能作人可以到神面前去的预表。他一年一次进入幔内预表了「作先锋的耶稣，既照着麦基洗德的等次，成了永远的大祭司，就为我们进入幔内」（六20）。亚伦作大祭司是有限制的。神儿子作大祭司却是永远的，所以祂不是一年一次进入幔内，而是永远的在幔内供职，在神荣耀的光中服事那些倚靠祂的人。

进入幔内的主耶稣给称为「作先锋的」，也就是开辟通路的。祂进入了幔内，把进去的路打通了。倚靠祂的人，也就藉着祂进到原先人不能进去的幔内。祂领我们进入幔内，也供应我们进入幔内所需的扶持，叫我们可以与荣耀的神面对面，又可以直接取用祂的施恩座，使神自己与神的儿子都成了我们的享用。姑且以会幕的次序来作个比方：祭坛是「开端」，施恩座是「完全的地步」。但不管是到祭坛，或是到施恩座，都离不开大祭司的所作。大祭司的所作帮助了寻求神的人从祭坛走到施恩座。

神的话与神的儿子是寻求神的人所不能缺的。缺了别的事物不会发生难处；缺了这两样，属灵的

路一步也不能走。这两样是互相印证的。神的话不会与神的儿子分开的，都联结在一起。神的话表明了神的儿子；神的儿子证明了神的话。不管是在环境上有难处，或是在心思上有难处，若是持定了神的话，紧靠着神的儿子，就不可能有一件事可以阻挡我们到施恩座前来。——王国显《更美之约的中保——希伯来书读经札记》

第七章 更美之约的中保

为我们进入幔内的神的儿子，祂是照着麦基洗德的等次取得作大祭司的资格。这麦基洗德的历史和他的职事，恐怕许多希伯来人也不清楚。这也难怪。用人的话来说，他这个像谜一样的人，留下的记录也不多。要去明白他当然存在着好些困难。但是在圣灵的启示里，麦基洗德所要表明的事实就显明了出来。

不管是麦基洗德本人也好，或是他的职事也好，都是成为神儿子的预表。一面是历史的事实，同时又是预表。从他这个人，我们看见神儿子的所是。从他的历史里，我们看见了神儿子作大祭司这职事的实际。麦基洗德所预表的事实解开了，神儿子作大祭司的疑惑也就解开了。麦基洗德如何作大祭司，神的儿子也是如何的作大祭司，因为他是「照着麦基洗德的等次，成了永远的大祭司」。

与神儿子相似的麦基洗德

麦基洗德在历史的记录中，好像只是昙花一现，就没有甚么踪迹可寻了。但是在他所仅有的记录里，却得了圣灵的印证说，他「乃是与神的儿子相似」（七3）。他怎样能与神的儿子相似呢？从他的所是，并他的所作，再加上他如谜一样的身世，就给神的儿子作了一个确实的表明。不仅是一个表明，更重要的是为神的儿子打开了进入大祭司的职事的门。他的兴起是出于神，他在历史中的消失也是出于神。神就是要用这样的一个人来表明祂的儿子。

麦基洗德的所是

「这麦基洗德就是撒冷王，又是至高神的祭司，本是长远为祭司的」（七1）。「他头一个名翻出来，就是仁义王，他又名撒冷王，就是平安王的意思」（七2）。麦基洗德是在撒冷作王的一个人。他的身分就是一位尊贵的王。他不仅仅是一位普通的王，他的两个名字把他作王的特点表达出来。经上给我们解说，麦基洗德的意义是仁义王，说出他作王的基础是仁义；祂的施政也是（仁）公义的。他的另一个名字叫撒冷王。他在撒冷这地方作王，一般人都以为当时的撒冷就是以后的耶路撒冷。经上告诉我们，撒冷王就是平安王，或是说和平的君王。这说明他以和平管治他的国，他把平安赐给他的百姓。「撒冷」还有一个意思，就是「高处」，说出他是在高处治理他的百姓。

有一件很有意思的事，麦基洗德的完整意思该是「我的王是仁义的」。这意思更清楚的表达一件事，就是麦基洗德所表明的，并不是表明他自己，而是以他所表现的去表明另外的一个人。他不错是王，但他自己也是服在另一个王的治理下；他不错是仁义又和平，但他只是流出他的王的仁义与和平。

王是尊贵的表号，祭司是荣耀的表号。麦基洗德又作王，又作祭司；尊贵与荣耀都环绕着他。如同他的名字一样，他有权柄，因为他是王。他也流露体恤，因为他是祭司。他在那个时候作祭司，显

明了两个特点。第一，他称为至高神的祭司，不是属地的，也不是属于一个特定的民族的，他乃是在神面前作全地的祭司。其次，他是超越时间来作祭司的，他永远侍立在神面前，时间不能限制他的职事，他是永远为祭司。

麦基洗德的所作

麦基洗德以公义与和平（睦）来治理他的国。在他国中的百姓是蒙福的。但他在人中间作了更重要的事，就是在人间作至高神的祭司。在他出现的日子中，全地的人都不认识神，在人中间满了偶像与邪恶的事。他在这样黑暗与混乱的时分，坚定的站立在悖逆的人间作神的祭司。人在地上说不要神，他在地上以实际行动来表明，神还是要悦纳人。他让人知道有神，他也让人知道神要赐福给人。他更引领人去敬拜神，称颂那位天地的主。

他超越了时间与空间作神的祭司。「他当亚伯拉罕杀败诸王回来的时候，就迎接他，给他祝福。亚伯拉罕也将自己所得来的，取十分之一给他」（七1~2）。按着人的关系来看，亚伯拉罕与他没有相干。但他却主动的来把亚伯拉罕接回来，给他祝福，就是把神的恩典带给亚伯拉罕。他也接受亚伯拉罕献上的十分之一。以他作王这个事实来说，这个寄居的人的十分一并不增加他甚么。但他这样作，表明了他所代表的神是配得人的尊崇与供献，是人所要敬拜的那一位。他就是这样站在人与神中间，让人与神可以相接。

那时，以色列人还没有出现，神还没有把祭司的制度设立在人间。但神是首先使用了麦基洗德，向人宣告祂要在人间设立祭司，使远离神的人可以回到神的家中，让神作他们的主，作他们的父。远在以色列民族还没有形成以前，麦基洗德已经向人发表神的心意，向人指明寻求神的路；显明了天地的主，至高的神，祂是掌管全地的，祂配得着人对祂的敬拜。

麦基洗德在地上的踪迹

这一点曾引起好些人误会，以为麦基洗德就是神的儿子。但经上只是说，他有一些事情，「是与神的儿子相似」。这也就明说他并不是神的儿子。若他就是神的儿子，那「照着麦基洗德的等次，成了永远的大祭司」的话就很费解了。圣灵既明说他是与神的儿子相似，他肯定不是与神的儿子是同一个人。他与神的儿子只是相似而已。

「他无父，无母，无族谱，无生之始，无命之终。乃是与神的儿子相似」（七3）。麦基洗德在地上出现，和他在地上消失，在历史上找不到他留下的记录。他只是留下一切零碎的事迹，而这些零碎的事迹又带着一些神秘性；凡此种种都使人对他的踪迹感到希奇。事实上这处经文所说的，乃是说麦基洗德的身世在人间完全没有记录。人都不知道他的父母是谁；他也没有族谱留下可以查到他的家族的渊源；他的身世在人的眼中就成了一个谜；何时出生与何时离世都没有人知道。在这一些事上，他是与神儿子相似。这并不是说神儿子降生以后的事，乃是指人对在永远中的神的儿子一无所知。

以麦基洗德的身世不为人所知，来指明在永远中的神子。这一个表明把神儿子的永远性质表达了出来。神儿子是在永远里的，所以祂成了永远的大祭司。从永远到永远，祂都在作大祭司的服事。这也该是旧约的献祭可以有赦罪果效的原因，也是在救恩中的人永远蒙纪念的原因。

麦基洗德的职事

麦基洗德是王，又是祭司。还有他为亚伯拉罕祝福，宣告神对亚伯拉罕的应许，这又显明他也作

为先知。在他的身上，挂着君王、祭司，和先知的职事，这和神的儿子在神的计划中作君王、祭司，和先知的事实遥遥呼应。虽然在希伯来书中是特别突出祭司这一个职事，但我们必须要看见麦基洗德的祭司职事是和君王和先知调在一起。他是有君尊的祭司，也是宣告神心意的祭司。

麦基洗德所作的祭司职事，表明了他作的祭司等次是不同于律法中的祭司等次；并且是超越过律法中的祭司等次，所以不受律法中的祭司制度所限制。为着明白这个事实，我们要从他的服事记录来看他的职事的特色。

「先祖亚伯拉罕将自己所掳来上等之物取十分之一给他，这人是何等尊贵呢！那得祭司职任的利未子孙，领命照例向百姓取十分之一，这百姓是自己的弟兄，虽是从亚伯拉罕身中生的，还是照例取十分之一。独有麦基洗德不与他们同谱，倒收纳亚伯拉罕的十分之一，为那蒙应许的亚伯拉罕祝福。从来位分大的给位分小的祝福，这是驳不倒的理。在这里收十分之一的都是必死的人，但在那里收十分之一的，有为他作见证的说，他是活的。并且可说，那受十分之一的利未，也是藉着亚伯拉罕纳了十分之一。因为麦基洗德迎接亚伯拉罕的时候，利未已经在他先祖的身中」（七4~10）。

职事的范围

在麦基洗德迎接亚伯拉罕的过程中，显露了他的职事范围。利未的子孙是神从百姓中分别出来专作事奉神的工；亚伦的后代又是神在利未的子孙中分别出来作祭司的。他们虽然都按条例接受十分之一的神的分，但他们都是从自己的弟兄中间出来的。他们的服事也只是在自己的弟兄当中，他们只是一个民族的祭司。

麦基洗德不是从以色列人中出来的。麦基洗德的日子还没有以色列；只有以色列的第一个祖宗亚伯拉罕。他不单是为亚伯拉罕献祭，因为他是天地的主，至高的神的祭司，他是全地的祭司。更引起我们注意的，当时全地的人多是不拣选神的人，他就是为这些不信的人作祭司，为他们寻求神的怜悯。这样的服事比亚伦子孙所作的服事高多了。

事奉的安排比亚伦和亚伦的子孙作得早，服事的内容比亚伦的子孙作的宽广，服事的范围比亚伦作的要大多了。这是麦基洗德的服事。

位分大

亚伯拉罕战胜回来的时候，麦基洗德给他祝福，他也接受了。「从来位分大的给位分小的祝福，这是驳不倒的理」。因着这一个祝福，显明了麦基洗德的位分比亚伯拉罕的大，他的地位也比亚伯拉罕尊贵；他是尊贵的大祭司。

在希伯来人的眼中，再没有一个人比亚伯拉罕更大的。但历史的事实却给他们证明，有一个人比他们的祖宗更大，更尊贵，并且这人是把地上愿意寻求神的人领到神面前。所以他的位份也比亚伦大，他的地位也比亚伦尊贵。因此，亚伦的职事并不能停止他的职事；他的职事也不受亚伦的职事所影响。

神在亚伯拉罕的日子设立了麦基洗德作祭司，明明的让人晓得，神不是只作一个民族的神，而是要作全地的人的神。所以他在以色列中设立祭司以前，就让麦基洗德显明，使人晓得亚伦的等次并不是唯一的祭司等次。在亚伦的等次以外，还有一个更大的祭司等次。

超越时间限制的祭司

因着人必须死的事实，亚伦等次的祭司都是受着时间限制的。他们是一代接一代的作祭司。祭司

的系统虽然可以传留下来，但作祭司的人却不住的更换。自然的规律使他们不能不更换。这样的更换说出依据亚伦等次作祭司的人，都是必死的人。「必死的人」总是给亚伦的等次涂上不够完美的色彩。但这是无法更改的事实。人总是要承担人犯罪的结果，不能超脱时间所加给他们的限制。

提到麦基洗德的时候，经上的话说，「有为他作见证的说，他是活的」。我们不能确知他是怎样的活，因为他没有「命之终」的记载。很有可能他像以诺和以利亚一样，在日子满足的时候，神就把他接去，使他继续的活在神的面前。不过神也没有在圣经上留下有关他怎样长远活着的记载。我们也不能肯定他是活着被提到天上。但是圣经说他的等次是永远的，我们也就相信他是活着的。

他是活着的，显明了他的祭司等次是长久的。作祭司的人不会过去，祭司的等次也就标志着不会过去的性质。「永远为祭司」就是根据这永远性质的等次。在这个等次里作祭司的永不会过去。时间可以限制必死的人，但永远的性质就是超越过时间的限制。在永远里作祭司的，就可向神侍立直到永永远远。麦基洗德的等次正是带着这种超越时间限制，所以在他的等次中的祭司都是永远的。

祭司们的祭司

亚伦是为神的百姓作祭司，麦基洗德是为全地的人作祭司，也包括了为亚伦和他的后代，并利未人作祭司。亚伦需要为自己献祭，然后才能为百姓献祭，因为他也是列在必死的人中。神让麦基洗德站在祭司的职分上服事的时候，他的服事就包括了亚伦，也包括了所有的利未人。他是可以称为祭司们的祭司。亚伦等次里的众祭司，都是取用他作祭司的服事。

亚伯拉罕向麦基洗德献纳十分之一时，利未已经是在他的身上，因为利未是亚伯拉罕的子孙。所以亚伯拉罕献纳的时候，也带着利未一同献纳，因为利未是在他里面。亚伯拉罕所作的，也包括了利未所该作的，他不单是作自己该作的，也代表了利未作所该作的。利未是在亚伯拉罕里，亚伦是在利未里。这一个生命渊源的关系，使麦基洗德的服事涵盖了所有地上的人，连祭司们都是在享用他的服事。

这一个给祭司们的服事，说明了麦基洗德的等次是何等的超越。亚伦的等次并不妨碍他的存在，因为连亚伦也需要他的服事。他的职事不需要为自己先献祭；他的服事就是为所有的人，包括了律法上的祭司们在内，带来了神的祝福和神对人的悦纳。

更美之约的中保

律法是神在人间执行救赎计划的过程中所使用的方法。它的功用不是在澈底解决人与神之间的难处，乃是引进神澈底解决人与神的难处的方法。虽然它是神采用立约的方式来表达，但终究是属于过渡性质的事物。等到它的功用完成了，神就把那能澈底解决难处的方法带出来。所以律法并不是永存的。虽然神是用满足律法的要求来成全它，但毕竟是停止了它的使用价值，不再以律法作依据来解决难处。

因为律法并没有使人得完全，所以神「另外兴起一位祭司，照麦基洗德的等次，不照亚伦的等次」（七11）。以色列人中的祭司是根据律法而来的。如今神既中止了亚伦的等次，这也就意味着神也中止了以律法作为依据。所以圣灵说：「祭司的职任既已更改，律法也必须更改」（七12）。人既不能在律法中找到出路，神就在律法以外为人预备出路，律法也就不能再给人约束。所以不照亚伦的等次，而照麦基洗德的等次兴起祭司，也没有与律法发生抵触，因为律法已经宣告失效了。

照着律法的定规，祭司必须是从亚伦的后代中出来的，不是亚伦的后代就没有资格作祭司。现在神的儿子照着麦基洗德的等次作祭司，他不是律法下作祭司，祂超越律法的范围，但却是合理，合情，又是合法的。合理是因为接上麦基洗德的等次；合情是因为能实际的完全解除人的难处；合法是因为律法的功用已经停止了。由于神儿子在麦基洗德的等次中作大祭司，就使人在神的面前接受了新的环境，也接受了新的希望和新的道路。

神的儿子给兴起作大祭司，虽是不照着律法的条例，但却是照着律法的原则。律法中的献祭条例是指明生命换生命，而「祂成为祭司不是照属肉体的条例，乃是照无穷的生命的大能」（七16）。神儿子是在生命中作祭司，以永远的生命换取必朽坏的生命，使必朽坏的人成为永远活着的人。这一个转变，显明了更美的指望，也作成了更美之约。

更美的指望

律法所能带给人的，只是属地的祝福，并没有给人看见永远的指望。神儿子作祭司，更改了律法的条例。又因为祂是以无穷的生命的大能为依据作祭司，就给人带来了更美的指望。「先前的条例，因软弱无益，所以废掉了（律法原来一无所成）。就引进了更美的指望。靠这指望，我们可以进到神面前」（七18~19）。神儿子是以生命来服事。生命吞灭了死亡，也盖过了死亡的权势，这生命向人显出了无穷的大能，改变了人在神面前的地位，也改变了人永远的结局。

堕落的人本不能见神的面，连摩西也不能见神的面，因为人的罪阻隔了人；而律法另一面的功用却是定罪，因此律法执行了这阻隔，使人不得到神面前来。如今在无穷生命大能中服事的神的儿子，为人打通了这阻隔，再没有甚么可以阻挡人到神面前去。人就可以面对面的见神，也面对面的在神的光中享用神。

无穷生命的大能所带进来的祝福，远超过律法所给人的。在生命的大能中，人可以见神的面，人可以活在神面前，以神为产业。又因着生命是无穷尽的，所以所有的祝福都是存留到永永远远。律法所给人的是属地的，又是短暂的。无穷生命的大能所给人的是属天的，又是永远的，远超律法所给人的。因此，这大能所给人的是更美的指望，这指望领人去享用永远生命的丰富。神儿子的所作保证了这指望要成为事实。

更美之约的中保

神把更美的指望放置在称为更美之约里面，使这指望成为更美之约的结局。神一面是用约的方式来保证这指望，同时又用作祭司的神的儿子来作这约的中保。这是神给人双重的保证，使更美之约没有可能成空，也一定能成就在人的身上。神的信实并不需要任何的保证，祂的公义就已经保证了祂自己。但为着人的软弱，祂作这样双重的保证。

神与人立了约，再以祂儿子作这约的中保。这中保是神儿子站在祭司的地位作的。按字面说，中保就是作保证人，保证契约的完满执行。按着字义说，中保就是站在身旁随时提供帮助的人。神设立祂儿子作祭司，就是要保证更美之约可以完满的执行。律法本身有缺欠，同时也没有眼见的保证，所以律法能成就的是非常有限。神以无穷生命大能作祭司的儿子作中保，使更美之约在执行时永远有保证。

祭司是站在神和人中间的。他要为人在神面前消除神的追讨，也在神的面前不住的提醒神要履行

神的应许。这样的祭司必须是神所承认的，并且是可以存留到永远的。具备了这些条件，中保的功用就确定了，更美之约便毫无疑问的一定能作成功。

神儿子作祭司的特色

神儿子作大祭司的职事影响着神永远的计划。这职事一显明，神的计划就迈向成功。因为这影响是这样重要，所以当神以祂的儿子作大祭司的时候，祂是经过一桩很严肃的手续，表明了这样的设立的严肃性。也因着这严肃的设立，把神儿子作祭司的特色发表了出来。

1. **职分永不变更。**律法下的祭司「原不是起誓立的，只有耶稣是起誓立的。因为那立祂的对祂说，『主起了誓决不后悔，祢是永远为祭司』」（七21）。「起誓」的作用与「立约」相仿，但在判定事情上比「立约」的效力更明确。以神的公义与信实来说，祂实在不需要以起誓来作判定事情的手续，但为着坚固人对这事的信靠，祂还是以起誓作为手续去确定立耶稣为大祭司。希伯来人十分尊重祭司，但那些祭司只是依据律法的条例来承接职分。现在神以起誓来表明祂自己也尊重这一位以无穷生命大能来作祭司的儿子，叫祂的百姓也要同样的尊重祂。神起誓立耶稣为大祭司的话是这样说：「祢是永远为祭司」。神不后悔起这个誓，主耶稣就是永远作祭司；祂的职分永不变更，也没有人可以使祂的职分变更，所以，只有祂能作「更美之约的中保」。

2. **祂的职分带出恩典与生命。**神儿子的大祭司职分永不更改，因为祂不像律法下的祭司。「那些成为祭司的，数目本来多，是因有死阻隔不能长久」（七23）。死可以阻隔那些祭司，却不能阻隔主耶稣。祂经过了死，却没有给死留住；祂从死里复活出来，显明了生命的大能，败坏了掌死权的魔鬼。所以祂能以向死亡夸胜的事实来执行祂作祭司的职事，以生命来服事寻求神的人，把向死亡夸胜作为恩典赏赐给信靠神的人。祂把生命和恩典作为服事的内容，停止了律法里的服事仪文，因为祂作了「更美之约的中保」。

3. **供应永久有保证的服事。**死亡不能阻隔神的儿子，「祂祭司的职任，就长久不更换。凡靠着祂进到神面前来的人，祂都能拯救到底。因祂是长远活着，替他们祈求」（七25）。神儿子作祭司的职任是永远的，一面是因神所起的誓，一面又是因为祂没有死亡的阻隔，所以祂作祭司所带来的供应就有了保证。祂如何是永远的，祂的服事也同样是永远的，没有甚么可以打岔祂的服事。祂一直背起人的难处在神面前求恩典，也不止息的把神的恩典输送到人这一边。永久的职任作了永久服事的保证，所以祂给人的拯救是「救到底」的拯救。「到底」就是到了尽头，神儿子确实是不住的服事信靠祂的人直到尽头，就是把我們救到在荣耀中与神面对面的日子。

最合宜的大祭司

当我们把神的儿子的所是，和祂作大祭司的特色加在一起的时候，我们就不能不承认一个事实：祂实在是最合宜的大祭司。圣灵首先把这个结论告诉我们：「像这样圣洁，无邪恶，无玷污，远离罪人，高过诸天的大祭司，原是与我們合宜的」（七26）。「合宜」就是最适合不过。事实确是这样。祂救我们脱离罪恶，因为祂的圣洁不能容忍邪恶。祂远离罪人，祂不会留下我们在罪人的范围里，也不使我们活在罪中。祂高过诸天，祂就把我们带到天上至高之处，叫我们可以欢然的与神面对面。祂服事的果效是这样的美，谁能比祂更合宜作大祭司呢？谁能具备像祂这样优越的条件作大祭司呢？没有！绝对的没有！只有祂是最合宜的大祭司，真正解决了人在神面前的难处。

无罪的大祭司

首先我们要注意的，神的儿子所以能成为最合宜的大祭司，因为祂是没有罪的。祂是不知罪，也不能接受罪。祂的绝对的圣洁使祂没有沾染一点点的罪行；在祂的心思里也没有罪的地位。所以「祂不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭」（七27）。祂原来就是圣洁没有瑕疵的。在神面前，祂是纯净的。在人面前，连审判祂的人也无法定祂的罪，因为依据人的法律来检察，祂也没有可非议的地方。

有这样一位圣洁无玷污的大祭司，为人侍立在神面前，神怎能不悦纳在祂手中带到神面前的人呢？祂自己不需要凭着血的印记蒙悦纳，祂的自己就是完全可蒙神悦纳的。因此藉着祂来到神面前的人，神是毫无保留的悦纳他们，如同悦纳这位大祭司一样。我们总记得亚伦的圣衣上有一个胸牌，也有两条肩带，这两样事物都分别记上十二支派的名字。亚伦到神面前去，一定带着十二支派一起去。站在大祭司的地位上的亚伦，与十二支派是合而为一的。他记念十二支派，也担负起十二支派。圣洁无玷污的大祭司耶稣，更是这样的与信靠祂的人联结，让神透过祂而看见信靠祂的人，神就承认这些人与他们的大祭司是一样的圣洁。

祂以自己为祭物献上

律法下的祭司以牛羊作祭物献祭，虽然是神的定规，但只是向人表明以生命赎生命来解决罪的原则，以生命代替生命来蒙悦纳。神所有的悦纳，都是基于生命的原则。牛羊虽可以表明这原则，但牛羊的生命价值太低，不足以作人的代替，更不能作全人类的代替，所以只能作一个表明，并不能真正的解决人的罪，并使人蒙神悦纳的问题。

神的儿子作大祭司，祂不再以象征性的牛羊作祭物，祂是以祂自己为祭物。「因为祂只一次将自己献上，就把这事成全了」（七27下）。祂是永远的大祭司，祂服事的果效一定要存留到永远，并且也不可以翻覆的作同样的事来维持永远的果效；祂必须要只作一次就成全了永远的果效，这才算是真正的果效。因此，祂作为永远的大祭司，祂就不再献上牛羊，因为牛羊没有永远的价值。所以祂把祂自己作祭物献上，以有永远价值的自己赎出因怕死而作了奴仆的人。

我们总记得，神儿子是以无穷生命的大能为根据作祭司。祂的生命是永远无穷的，从祂生命所发出的能力也是无限量的。因着这个缘故，祂的自己就是无价之宝的赎价。祂以真正的生命作了代价，澈底的救赎了死在罪恶过犯中的人，显明了真正永远的救赎果效。只有像祂这样的大祭司，才能献上这样的祭物，偿付了全部的赎价。

以神儿子的身分作大祭司

律法下的祭司是作地上的服事。地上的服事会过去，不能存到永远。地上的服事是人照神的意思服事人。虽是在神的意思里，但因着人是要过去的，所以人的服事不可能长久。神的儿子作大祭司，祂是升入高天尊荣的大祭司，祂作的是天上的服事，是可以永存的，因为天上的服事是神服事人。神是永远的神，所以天上的服事可以存到永远。「律法本是立软弱的人为祭司。但在律法以后起誓的话，是立儿子为大祭司，乃是成全到永远的」（七28）。

神儿子的身分是何等的宝贵！祂的地位是何等的崇高！祂以祂极高贵的性情，也是极宝贵的性质，就是死亡也不能摸的性质，并完全没有瑕疵的实际，来表明祂的身分和地位。亚伦作大祭司服事的时

候，必须穿上圣袍；这圣袍是神给他加上的荣耀与华美。没有这荣耀与华美，亚伦也不能凭自己去服事。因为神是荣耀与华美的，在神面前服事神的人，必须与神的荣耀与华美相称，（人没有堕落以前，原是与神的荣美相称）。神的儿子不需要在外面加上荣美，因为祂自己就是荣美，从里到外都是荣美。祂以这样的身分在神面前事奉，那实在是最合宜不过的。

「成全到永远」是神的心意，也是人的需要，更是被造之物的等候。这是神永远荣耀的旨意，藉着照神的形像被造的人得救赎而作成。「软弱的人」绝对没有条件可以作成这一件事；要成全已经是不可能，要成全到永远更是没有可能。若是要让「软弱的人」来作这事，就是永远没有机会可以作成功这事。感谢神，祂让祂的儿子来作这事，以神儿子的所是来完成神所要作的，神永远荣耀的旨意就完全的作成功了。因为作永远大祭司的神的儿子，把祂自己一次的献上，就成全了神在人身上所要作的一切。——王国显《更美之约的中保——希伯来书读经札记》

第八章 在更美之约里服事的大祭司

神的儿子是升入高天尊荣的大祭司；祂的事奉是在天上进行的。祂以祂的所是来执行事奉的职事；祂在无穷生命的大能中作祭司，引进了更美的指望，确定了更美之约，并且永远显明祂所作的果效，使那些靠着祂到神面前来的人，都享用了「到底」的拯救。所以圣灵说：「我们所讲的事，其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边，在圣所，就是真帐幕里，作执事。这帐幕是主所支的，不是人所支的」（八1~2）。

主「已经坐在天上」，就是说祂已经作成祂在地上所要作的，现今祂是在天上执行大祭司的服事。主是在天上服事，叫服事的果效显在地上的人中间。主不是在人手所作的工作中服事，而是在天上祂自己所作的工作中服事。祂服事的地方称为「真帐幕」。在里面的服事是真的服事，就是神真正要得着的服事。

圣灵的话说到这里，明明是叫我们看见一件十分重要的事。就是在天上服事的大祭司，不再照着律法的样式去服事，而是在律法的样式所表明的真样式中服事。祭司是属天的，祭司所作的事也是属天的。在没有看到天上的服事以前，我们先来注意天上服事的地点。

真帐幕

圣灵提醒我们，必须要认定神儿子已经在高天尊荣中作大祭司这个事实。从这个事实里，我们看见大祭司的事奉如何从地上迁到天上，如何从地上的预表成为天上的真像。神儿子在天上的圣所中事奉。天上的圣所称为真帐幕，是神在天上的居所。这事给我们指出，神儿子是实实在在的在神面前事奉，是真正面对面的事奉，昼夜不止息的事奉，把神的心意完全满足的事奉。

我们来看看，天上的大祭司所站的事奉地位，和祂在真帐幕事奉的实际。

至大者宝座的右边

我们千万不能忽略这一个事实：就是那位升入高天尊荣的大祭司，是在天上的甚么地方。能领会这个事实是十分宝贵的，因为这位大祭司是坐在天上神宝座的右边。祂不是在神宝座的右边安设另一

个宝座，祂是与神同坐在一个宝座上：祂坐在右边，神坐在左边。我们不知道主在降世前是否是这样的坐在天上。但祂称为常在父怀里的独生子，很可能祂那时并不是坐在宝座的右边。等到祂升天以后，祂就坐在父宝座的右边。这个事实说明神的儿子与父同得尊荣，同掌权柄，祂就是在这权柄的基础上作执事。

宝座就是荣耀与权柄的记号。神的儿子从死里复活，从父的手中接受了天上地下所有的权柄，祂的权柄是至大的。权柄就是威严；神的儿子确实是满有威严的。祂坐在宝座上，但祂却作大祭司。大祭司是满有体恤的。威严使人不敢靠近，体恤却是叫人感到可亲近。这两个似是极不相称的事，在神的儿子身上调和在一起，就像启示录所说的：祂是坐在宝座上的羔羊。祂的威严对付了一切的仇敌，祂的体恤牧养着信靠祂的人。

祂在宝座上，以权柄来执行祂的职事。从此，不再有仇敌可以破坏祂所作的，因为祂是已经坐上了宝座；祂是坐在那里执行祂的职事。坐着就是得胜的姿态，也是安息的记号。祂的得胜带进了安息，使天上的服事满溢着荣耀与恩典。天上的服事就是建基在这荣耀的得胜上面。

在真帐幕里事奉

神儿子是在真帐幕里作执事。天上的圣所就是真帐幕。这真帐幕是对着在西乃山下建造的会幕来说的，但不是说地上的会幕是假帐幕，地上的会幕是作天上真帐幕的预表。真帐幕的意思是那藉着地上的帐幕所表明的在天上的帐幕。帐幕是事奉神的地方，因为神居住在那里。地上的帐幕是预表；天上的帐幕是那个真的实体，是真正事奉神的地方，又是真正面对面事奉神的地方。

真帐幕的特点是完全没有人手所作的工掺杂在其中。地上的帐幕虽是神的设计，但却全是人的手造成的，所以只能作预表。天上的帐幕不能接受人手造成的东西，因为出于人的都是根源在亚当里，亚当的成分和天上的性质是不能调和的。主自己的手造成天上的帐幕。这真帐幕是主用自己的血所买来的众人所组织成功的。主用着这些人一同给建造，「渐渐成为主的圣殿。……成为神藉着圣灵的居所」（弗二21~22）。

人的设计，和人的工作，都不能放进真帐幕里。真帐幕的造成，从开始到末了都是主自己在作。信靠的人只是建造的材料，他们只要依从主的安排就够了；顺服主是人唯一该作的。人的手一伸出来，就损害了主的建造。主全然是以祂的所有，和祂的所作来支搭天上的真帐幕。只有从主出来的，才能建成真帐幕，因为地上的大祭司的事奉全是根据神儿子的所作来安排。只有神儿子所作的才能造成真帐幕，而天上的大祭司只在真帐幕里事奉。因为神儿子作成了救赎，就不再需要地上的帐幕来作预表了。

天上大祭司的事奉

神儿子是在天上的圣所作大祭司。大祭司不只是领导众祭司进入事奉，他本身也有事奉的内容，并且是别的祭司所不能代替的。「凡大祭司都是为献礼物和祭物设立的。所以这位大祭司也必须有所献的。祂若在地上，必不得为祭司，因为已经有照律法献礼物的祭司」（八3~4）。天上的大祭司在天上事奉，天上的事奉有天上事奉的内容。地上的祭司在地上事奉，地上的事奉有地上事奉的内容。天上的事奉和地上的事奉虽有关连，但事实却不一样。若都是一样，就不必另立祭司了。

地上的事奉不能代替天上的事奉，地上的祭司也不能代替天上的祭司。地上的祭司作地上的职事，

天上的祭司作天上的职事。地上的职事虽反映天上的职事，但地上的职事并不等于天上的职事。祭司既是为献礼物和祭物设立，天上的祭司也该是照天上的职事献上神所要的。祂所献的一定不是依照地上的祭司所献的。但是因为地上的祭司所献的是根据天上的原则，所以从地上的祭司所献的，可以看到在天上祭司所献的是甚么。

天上事的形状和影像

地上的事奉是天上事奉的反映，所以不是随人的意思来作定规，或是作更改。地上服事的意义是在表明天上的真像，因此地上的条例有一定的规范，使地上的服事可以真正的反映天上的实意。所以圣灵明明的说：「他们供奉的事，本是天上事的形状和影像，正如摩西将要造帐幕的时候，蒙神警戒他，说，『你要谨慎，作各样的对象，都要照着在山上指示你的样式』」（八5）。根据天上的事，定规了地上的服事的样式和内容。这些样式和内容，都是天上事的形状和影像。

摩西造会幕的时候，神给了他一个严肃的警告：在制造会幕的事上，那怕是很小的一件事情，「都要照着在山上指示你的样式」。因为会幕中的每一样的事物，都是在表明神的儿子的所是和所作，也就是这一位在天上大祭司的形状和影像。帐幕是表明祂；施恩座是表明祂；祭坛是表明祂；祭司是表明祂；灯台和桌子也是表明祂；各样的祭和祭物都是表明祂，没有一样事物不是表明祂的。所以摩西不能越过「山上所指示的样式」来建造会幕，因为不能把天上的事物代表错。人从祭坛就可以看见神的公义与体恤；人从施恩座就可以看见神的怜悯；从洗濯盆就可以看见神圣洁的要求；从大祭司的圣衣就可以看到神的荣美，……这些虽是在地上的表明，但全是天上事的反映。

在教会里的事奉，已经比律法下的事奉进了一大步，从外面的仪文进到里面的生命。但是严格的说来，现今在教会中的事奉虽是进到灵里面，已经是不在山上，也不在耶路撒冷，但还不能说就全是天上的真像，只能说在原则上是天上真像的显出。所以仍然是属于影像的范围，不过比律法下仪文的服事更接近天上的真像。正因着这个原故，今天在教会里的事奉，依然不能离开「山上所指示你的样式」的要求。虽然现今没有神所给的图样，但是圣经真理的原则就是教会事奉的指导，神的儿女不该自以为是的，在事奉上替神出主意。事奉不是为了满足工作，而是为了表达神自己和祂的心意。

作更美之约的中保

律法里的事物只是天上事的形状和影像，所以律法所能成就的事，也仅仅是作个影像，并不能完全的解决问题。因此天上的大祭司也不会再献律法上所定规的祭物和礼物，而是照着天上的定意献上一次就成全到永远的祭物。与律法下的祭司的事奉作比较，我们就可以明白，「如今耶稣所得的职任是更美的」（八6）。在人仍然活在蒙昧无知的日子里，律法所显明的果效是美的，因为总是给人指出寻求神的路。但因为它能成全的是有限度的。那就还是美中不足。神儿子作了天上的大祭司，祂所作的果效可以成全到永远，因此，祂的职任是更美的。

更美的职任是因为祂作了更美之约的中保。前文已经提过了更美之约的中保，如今要提到更美之约的实际内容。神儿子在更美之约中的服事，首先是献上了祂自己作祭物，成全了神在创世以来所等待的。然后就根据祂所作的，执行中保的职事，使祂所作的有保证的作成在信靠的人身上。天上的大祭司的职任，就因着这中保的功能，显明了更美的功用。

把更美之约执行出来，表明了更美的祭司。而更美之约之所以是更美，是因为神给人的更美的应

许成了更美之约的内容。「如今耶稣所得的职任是更美的，正如祂作更美之约的中保。这约是凭更美之应许立的」（八6）。更美之应许的实质是神与人联合。它的结果是把人从地带到天，使人从承受属地的祝福转向承受属天的产业，就是神自己成为人完全的享用。更美的应许以立约的形式来表明，天上的大祭司的服事就是保证这应许的切实执行。

天上大祭司的所献

天上的大祭司所献的，是把祂自己作祭物，也把信靠祂的人作礼物。祂献上了自己，就把神更美的应许成了更美之约。这约把前约（律法）的缺欠都补满了，改变了人与神的关系，也改变了人与神的交通样式，和人与神中间的彼此享用。因此，我们就明白了，天上的大祭司所献的，远非地上的祭司所献的所可比拟。天上的大祭司把地上所作的那些影像，很确实的作出原来的真像来。

就着立约次序的先后说，律法是前约，所以称为旧约，地上的祭司是在旧约里事奉。更美之约是后约，所以称为新约，天上的祭司是在新约里事奉。神儿子作天上的大祭司，祂使新约毫无保留的实现出来，让神那更美的应许应验在信靠的人身上。人可以毫无保留的享用神，神也可以完全的得着人，让神的荣耀得着称赞。

更美之约

以律法为内容的前（旧）约有瑕疵，因此就有寻求后（新）约的需要。从两约的实质来作比较，我们更能领会为甚么新约称为更美之约。旧约是在地上保存人可以活在神面前，新约是叫人与神在生命中直接有交通，引进人与神毫无间隔的联合，所以是更美的。旧约怎样也不能达到神与人联合的目的，因为旧约是在人外面作工，人的生命没有起变化。「所以主指责祂的百姓说，『日子将到，我要与以色列家，和犹太家，另立新约。不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及的时候，与他们所立的约。因为他们不恒心守我的约，我也不理他们。这是主说的』」（八8~9）。旧约是人在外面接受引导，一切的事都是作在人外面，没有接触到人里面的问题。

神是信实的神，祂立了约就必定守约。但是与神立约的人先破坏了约，使约不能履行。神若是定意要照约履行，人都落在神的定罪里。因此神必须要与人另立新约，使人可以有路可以走。旧约的内容也是不错的，也是合情合理的，只是人实在太不行了，给神拉着手来走路也走不上来。不是他们不愿走，而是他们实在不能走，因为里面败坏了，外面就没有条件可以往前走。人既先破坏了约，不恒心守神的约，因此，神也就废弃旧约，以新约代替旧约。

新约就是那更美的应许的应验，这应许是在耶利米作先知的日子，神向祂的百姓宣告的。所以更美之约的出现不是偶然的，而是神早就定规的，并且也把这定规宣告了。寻求神的人都该知道，更美之约的出现，是照着神预先的宣告成就的。耶利米先知不单是宣告新约要出现，并且也宣示了新约的内容。神的儿子作大祭司，正是把更美之约的内容成就在人身上，使神的定意显明出来。

除了耶利米先知宣告新约的应许（参耶卅一31~34）之外，还有以西结先知也同样的宣告新约的内容。在结十一17~20和卅六24~28中，神一再的宣告更美之约的内容。神既定意这样作，使旧约的功用停止，让更美之约来成全神的心意，这是顺理成章的极自然的事。我们必须认清新约的内容，好认定这位以更美之约来服事人的神的儿子，并享用祂所作成的更美之约。

在人的里面（生命里）作工

更美之约首先使我们看见神在人身上作工的方法的改变。在旧约里，神是拉着人的手走路，领他们进入神的应许。这本该是万无一失的作法，不应该出乱子的。但是人里面的光景不对，外面的牵引并没有产生正常的作用；人的手虽是给神牵引着，只是人的脚要走自己的路。亚当的生命是不拣选神的，而且这悖逆生命的天然倾向，是要以与神相背为喜乐。因此，外面的牵引不能定规人的脚步一定走在神的心意上。

人拣选神的难处既是发生在里面，神就在人里面作工，把人里面的光景纠正过来，使人从悖逆到顺从。「那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样。我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。……他们各人不用教导自己的乡邻，和自己的弟兄，说，你该认识主。因为他们从小的到至大的，都必认识我」（八10~11）。旧约是神把律法放在人的外面，新约是神把律法放在人的里面。神不再拉着人的手使人走路，而是在人里面藉着内住的圣灵给人吸引，给人催促，使人知道自己该走的路，而自动的走上去。因为他们对神的认识是从里面出来的，是神的律法与性情调在一起，放在人的里面，这正是以西结先知所说的「新灵」与「新心」所起的功用。

神把律法放在人里面，是生命改变的结果。人起先只能作外面的事，因为人的生命不对劲。人的难处既是在生命上，神就在生命上给人作澈底的根治，把神的生命赏赐给人。不管人的大小，只要有了神的生命，神就可以在人里面作工。叫人得着神的生命原是神在造人时的定规，那时人没有吃生命树的果子接受生命，反倒因吃了分别善恶树的果子而接受了死亡。在更美之约里，藉着神儿子的死而复活停止了死亡对人的辖制，同时把生命赏赐给人。人有了神的生命，神就可以在人里面作工，把人领回神起初的心意里。这是更美之约的基本内容之一。

人成了神的子民，神也得着了人

神起初造人的时候，神定意让人成为祂的荣耀彰显，也让人成为执掌祂的权柄的人，并且在生命中与神联合。这个荣美的心意因着人的愚昧，受了撒但的欺骗而受到澈底的破坏，使人成了神的仇敌。从那个时候起，人处处都站在撒但的一边，事事以神为对头。所以在人的历史中，满了向神悖逆的记录。神选召以色列人，与他们立约，把律法赐给他们，目的就是要藉着他们去改变人与神的关系。因着这个原故，神把以色列放在「祭司的国度」这样尊荣的地位上（参出十九6），藉着以色列的顺从神而带领万民归服神。

以色列人没有配合神的安排，也没有顺从神的吩咐，所以神在他们身上的定意并没有作成。相反的，先是北方的以色列，后是南方的犹大，都因背逆神转向偶像，越过越离开神的心意，仍旧走着他们祖先所跟不上的路。犹大从被掳之地归回以后，外表好像是神的名大发热心。经过建殿，建城，并马加比王朝的历史，百姓的心似乎是以神为重了。但事实上，他们只是停留在虚浮的仪文上，心里仍是神没有神的地位，直到神儿子降生到地上来的日子，依然脱不了这样虚假的归向神。

旧约所能作的只是在外面对付人的愚昧，因此在天性背逆神的人身上所起的作用并不大。就算是在神特选的以色列人身上也没有例外。所以旧约并没有让神得着人；人依然是在神心意以外各行其是。更美之约改变了这种情势，因着神可以在人里面作工。祂不再拉着人的手，领人走路，祂以生命的吸收与催促来维持人走在合祂心意的路上，结果就成就神的心意。「我要作他们的神，他们要作我的子民」。这话就从应许变成得胜的宣告（参启廿一3）。神得着了人，人也得着了神。

神不再纪念人的罪

造成人生命发生难处的原因是人的罪。里面有的是犯罪的生命，外面有的是犯罪的行为；里里外外都是罪。罪一边把人与神隔开，一边使人落在神的审判与定罪里。这两个事实都叫人不能在神面前蒙悦纳。另外一件更严肃的事，就是人自己不可能解决罪；人没有办法可以脱离罪的权势。即便人可以今后不犯罪，但从前的罪也没法涂抹掉。这个事实使人在神的眼中永远带着污点，永远活在不义的笼罩里。

更美之约是藉着神儿子流血而立的。神儿子的死了结人从前所犯的罪，所流的血洗净罪在人身上留下的痕迹。神儿子的复活给人得着神的生命。从死里复活的神的儿子造成了一个新的地位——这个新的地位称为在基督里。人进到基督里，就成了披戴基督的人。神透过基督看人，人就成为了与基督一个模样的人。所以神说：「我要宽恕他们的不义，不再记念他们的罪愆」。

不是人没有犯过罪，也不是人没有不义的记录，而是因着神的儿子成了信靠祂的人的义袍。在义袍的遮蔽下。信靠的人成了神的众子，神怎样爱祂的儿子，也同样的爱这些众子。祂不再数点他们的过犯，也不再追讨他们的罪愆。祂看见祂儿子所流的血，众子也就成了祂眼中所宝贵的。祂的喜悦也藉着祂的儿子流向众子，因为祂可以毫无保留的悦纳众子。

更美之约之所以是更美，就是因为它能澈底的消除人在神面前一切的难处。旧约所解决不来的，新约完全给解决了。因此「既说新约，就以前约为旧了。那渐旧渐衰的，就必快归于无有了」（八13）。感谢主，祂作天上的祭司，祂以更美之约来作服事的内容，把天上的心意成全在信靠祂的人身上。——王国显《更美之约的中保——希伯来书读经札记》

第九章 更美之约显明更美的事物

更美之约显明出来，前约就要停止它的功用。因为旧约里的一切，都是反映天上事物的真像。它们本身只不过是一个记号，或是表记之物，让人看到它们就想到天上的事物。所以就前约本身来说，它是属地的事物。因此，它是有着不少的缺欠。这些缺欠不能使人与神的关系进到完全和谐的地步，反倒不住的提醒人，让人看见自己在神面前的亏欠。

前约的缺欠使更美之约显得有更迫切的需要。没有更美之约，人永远找不到路可以到神面前，更谈不上可以与神面对面，并且承受神作产业。虽然在利未人接受供给的事上，神已经把神自己要成为人的享用这心意表明出来。但若是没有更美之约，人实在是没有资格去享用神这份荣美的心意。

前约的缺欠

前约的内容可以分作两大类：一个是事奉与敬拜的条例，另一个是日常生活的规范。而前者是前约的主题，后者是依据前者衍生出来的。前者若是有缺欠，整个的前约都有了缺欠。因为基础若是不健全，上层的建筑就不稳固，也会发生严重的问题。「原来前约有礼拜的条例，和属世界的帐幕」（九1）。表面看来，这帐幕是用属世的物质支搭起来的。实质上，这帐幕也确实是属世的。这就是前约里的缺欠的主要原因。属世的条例极其量只能解决属地的事，它绝不可能摸到属天的事。碰到属天的事，

属世的事物就显得无能为力了。

属世帐幕的安排

这属地的帐幕支搭起来，是经过设计与安排的。一切都是依据神在山上所指示的样式。这并不是说神的设计不完善，而是因着人当时的软弱而作出人所能领会的安排。这设计在当时的情形来说，是最完善不过了，因为它充分反映了属灵事物的实际。在表达神的所是和所作这一方面，帐幕的设计是极其完美。而发生缺欠的原因只是因为受了人的光景的限制；它暴露了人的问题，但又不能作切实的解决。

在地上支搭起来的帐幕，「头一层叫作圣所，里面有灯台、桌子和陈设饼。第二幔子后，又有一层帐幕，叫作至圣所。有金香炉，有包金的约柜，柜里有盛吗哪的金罐，和亚伦发过芽的杖，并两块约版。柜上面有荣耀嘒嘒的影罩着施恩座」（九2~5）。帐幕里的安排，不管是在圣所，或是在至圣所，都充分的说明了神对人的预备与供应。从进到神面前的资格，到在神面前的事奉与敬拜，神都按着人的需要作了供应。人需要的是甚么，神就供应甚么；并且神的供应都是藉着成为人子的神子作出来的，所以都是切实的使人得着供应。

只是人的软弱并不限于外表的行为。最严重的还是在人生命的性质上。生命的问题没有解决，神虽然作了充分的预备，人还是在受限制中，不能充分的享用。带着金香炉到神面前去事奉，必须带着以祭坛的火点燃的香，因为祭坛的火让神停止追讨人的罪。人凭着神的供应可以进到神面前（约柜）来寻求怜悯，但柜内的几件东西都是定人罪的事物。施恩座虽是流出神恩典的地方，但恩典的流出必须经过公义的印证。所以神的供应虽是充分，但人的软弱确实是限制了人去享用。

帐幕的安排切实的反映了人的光景。神愿意人都毫无保留的享用祂；只是人的软弱使人受了限制，也使神的心愿受了限制。不仅是对象的使用表明了人受限制，连对象本身都让人明白自己是受限制的。帐幕内的物件若不全是金子作的，也必是包上金子的。这些闪闪生光的金子，除了表明神的性情以外，那不容易损毁的性质，也一样会使会朽坏的人自惭形秽，感到人的卑微。

属世帐幕的安排

这属地的帐幕支搭起来，是经过设计与安排的。一切都是依据神在山上所指示的样式。这并不是说神的设计不完善，而是因着人当时的软弱而作出人所能领会的安排。这设计在当时的情形来说，是最完善不过了，因为它充分反映了属灵事物的实际。在表达神的所是和所作这一方面，帐幕的设计是极其完美。而发生缺欠的原因只是因为受了人的光景的限制；它暴露了人的问题，但又不能作切实的解决。

在地上支搭起来的帐幕，「头一层叫作圣所，里面有灯台、桌子和陈设饼。第二幔子后，又有一层帐幕，叫作至圣所。有金香炉，有包金的约柜，柜里有盛吗哪的金罐，和亚伦发过芽的杖，并两块约版。柜上面有荣耀嘒嘒的影罩着施恩座」（九2~5）。帐幕里的安排，不管是在圣所，或是在至圣所，都充分的说明了神对人的预备与供应。从进到神面前的资格，到在神面前的事奉与敬拜，神都按着人的需要作了供应。人需要的是甚么，神就供应甚么；并且神的供应都是藉着成为人子的神子作出来的，所以都是切实的使人得着供应。

只是人的软弱并不限于外表的行为。最严重的还是在人生命的性质上。生命的问题没有解决，神

虽然作了充分的预备，人还是在受限制中，不能充分的享用。带着金香炉到神面前去事奉，必须带着以祭坛的火点燃的香，因为祭坛的火让神停止追讨人的罪。人凭着神的供应可以进到神面前（约柜）来寻求怜悯，但柜内的几件东西都是定人罪的事物。施恩座虽是流出神恩典的地方，但恩典的流出必须经过公义的印证。所以神的供应虽是充分，但人的软弱确实是限制了人去享用。

帐幕的安排切实的反映了人的光景。神愿意人都毫无保留的享用祂；只是人的软弱使人受了限制，也使神的心愿受了限制。不仅是对象的使用表明了人受限制，连对象本身都让人明白自己是受限制的。帐幕内的物件若不全是金子作的，也必是包上金子的。这些闪闪生光的金子，除了表明神的性情以外，那不容易损毁的性质，也一样会使会朽坏的人自惭形秽，感到人的卑微。

礼拜条例的实施

分开两层的帐幕，又是一个人受限制的记号。不是所有的人都可以进帐幕，也不是能进第一层帐幕的人都可以进第二层幔子后的帐幕，也不是能进第二层帐幕的人可以随时进去。进帐幕的人必须照着条例的规定进去。不照着条例作，谁也不能进去。这些条例明显的说出，人要到神面前去，还是有重重的限制的。表面上是神给的条例限制人，实际上是人的缺欠造成这些限制。

进帐幕的限制是事实。我们若越过这些限制来看神的心意，我们还是能领会神终竟是喜悦人能来到祂面前，更喜悦人进到施恩宝座前。因为人虽是带着那么多的残缺，但神已经准许了一些人进帐幕。帐幕是表明神的居所，神同意让一些人进来，也就是说神同意人进来。「这些对象既如此预备齐了，众祭司就常进头一层帐幕，行拜神的礼。至于第二层帐幕，惟有大祭司一年一次独自进去，没有不带着血为自己和百姓的过错献上」（九6~7）。祭司可以进第一层帐幕，大祭司可以进第二层帐幕。值得我们注意的，祭司们进帐幕礼拜，是为了自己，也是为了百姓。从实意上来说，祭司进去是带着（代表）百姓一同进去的。神要人进去的心意不是已经很明显了么！

进帐幕的限制在希伯来书虽没有列明，但明白律法的人都知道那些条例是很严肃的。「众祭司就常进第一层帐幕」并不等于他们可以随时随地进去，只有在定规他们服事的时候才可以进去，并且还要严格的遵守规定的手续和穿戴，才能平安的进去，又平安的出来。能进第二层帐幕的，只有大祭司一个人，并且也只能一年一次在赎罪日的那天进去。进出至圣所的规定更严格，进去的人总是恐惧战兢的。他们一想到亚伦的两个儿子的结局（参利十1~2），就由不得他们不提心吊胆。

祭物和礼物

两层的帐幕说明了一个事实：神虽然喜欢人到祂那里去，但人的问题太严重，没有得到澈底解决问题的办法以前，人不可能长久在神面光中蒙纪念。「圣灵用此指明，头一层帐幕仍存的时候，进入至圣所的路还未显明」（九8）。神虽给人定下了在帐幕里事奉的条例，但这些条例依然是影像，只是指出神所用的方法，而它自己本身却不是那方法，所以不能解决问题。因此一些被选召的人只能进到圣所，就得停在那里，因为有綉上嚙啾的幔子挡住进入至圣所的路。神公义的要求没有得着满足，进入至圣所的路就不可能打开。

献上祭物和礼物是帐幕内的事奉。祭物和礼物又是人可以进入帐幕的原因。没有祭物和礼物，人根本不能进入帐幕。只是「那头一层帐幕作现今的一个表样，所献的礼物和祭物，就着良心说，都不能叫礼拜的人得以完全。这些事连那饮食和诸般洗濯的规矩，都不过是属肉体的条例，命定到振兴的

时候为止」(九9~10)。帐幕是一个表样，帐幕内的事奉也是一个表样。表样的功能只是说明事情，并不是解决事情的方法。因此，表样的事可以作上很多次；但不管作多少次，结果只是停在说明事实的阶段，没有进一步的果效。这些表样一直在说明事实，直到天上事的真体出现。

在帐幕内所献的礼物和祭物，连同在帐幕内事奉的其他条例，既是不能叫礼拜的人得以完全，这就说明了，在属地的帐幕里的事奉，只是给人知道有亲近神的机会，但人还是不能与神面对面的有交通。所有的动作只是暂时保存人，不受神立时的追讨。等到神预备的真正救法来到，然后人才能长久的活在神面光之中，停留在至圣所的荣耀里。

前约的三个缺欠

前约因为是影像，所以只是表明一些事实，而没有真正解决难处的能力。因此，前约的本身是带着缺欠的。前约的头一件缺欠，明显的显在它并不是为每一个人预备直接到神那里去的路。就是稍微靠近神的地方，也只有极少数作祭司的人可以到那里去，其他的人都不能去。所以前约并不是全面解决人在神面前的难处的方法。

第二个缺欠是，能直接进到神面前去的只有一个大祭司，每年也只能去一次，并且进去的时候必要完全满足事奉条例的要求。就是满足了条例的要求，还是不能在安息的享用里行走。这事也说明了，前约并没有把人与神交通的路打开，只是给人看见人与神交通的可能性。真要与神活在交通里，随时随地都可以与神面对面，就要等待前约所表明的真像来到。

第三个缺欠是，前约所允许进到神面前去的人，他们必须凭着礼物和祭物进去。因为这些都是表样的缘故，所以都没有产生永远的果效。人要维持到神面前去的路，就要不住的把表样重复的一遍又一遍的作下去。没有永远果效的事物，也就没有给人永远享用安息的保证。

基督成全了前约所显明的事

前约是有着不少的缺欠，但前约还是给人一个属灵的理想。这理想不是空洞的；有一天，它要从人的理想转变为人确实的盼望。这个转变的关键就在于神的儿子基督——祂来到世人中间，就把那理想转为确实的盼望。「但现在基督已经来到，作了将来美事的大祭司，经过那更大更全备的帐幕，……用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事」(九11~12)。基督把前约所显明的事都成全了。从此，人藉着基督就可以进入永远的安息与享用里。

永远打开进入圣所的路

基督作了将来美事的大祭司。祂的事奉是天上的事，所以祂不是在地上的帐幕事奉，而是在天上的圣所事奉。天上的圣所是更大的，把所有的人都包括在里面；也是更全备的，在那里的事奉果效是没有缺欠的。值得我们该多加留意的，就是天上的圣所并没有如地上的帐幕一样的设计。在那里不再有圣所与至圣所的分隔，这两下已经连结为一了；阻挡人的幔子不再悬挂在那里，人与神的交通也不再有了。

我们记得，在律法下的大祭司所作的赎罪祭是在至圣所里，而作将来美事的大祭司献祭的地点是在天上的圣所里。在天上圣所与至圣所原是合为一的。因着人的软弱，地上的帐幕才一分为二，成了人的阻隔。如今因着基督的献祭，这合一的原貌再次显明给人看见；说明了基督已经把人与神交通的路打开，人可以直接进到神面前去了。

基督打开到圣所去的路，「不是用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事」（九12）。祭牲的血是人进帐幕的根据；没有血就不能进帐幕。这是不能更改的条例，所以基督进天上的圣所也一样的带着祂自己的血。我们在这里先要注意的：基督只一次用自己的血进入圣所，就完成了永远赎罪的事。这也就是说，只要有这一次的赎罪，就完全满足了神公义的要求。从今以后，不再需要大祭司一年进去一次了，根本就不需要再进去了。这永远赎罪的事成全了，就是到圣所去的路不仅是已经打开了，并且是永远的打开了。从此，人与神可以随时随地直接有了交通。

永远赎罪的祭物

将来美事的大祭司进入天上的圣所献祭，成就了永远赎罪的事。因为祂所献的不是牛羊的血，乃是祂自己的血，就是神儿子的血。血就是生命。神儿子的血就是神儿子的生命。赎罪就是以生命赎生命。没有生命的东西不能赎罪。作为赎罪的代价的必须要有生命，并且那生命必须是更高的生命，才可以显出赎罪的果效。因为赎罪不单是对付个人的罪行，并且是对付罪人的源头——亚当的生命，所以赎罪的生命必须是更高的生命。

以山羊和公牛作祭物，这些是属于表样的事物，藉着它们去说明真相。牛与羊都是有生命的，但却是较低的生命。虽然是这样，只是因为神选中它们作表样，它们也就表明了赦罪的功能。因为它们是在神的指示和信实中作表样，是神以它们来作赦罪功能的表样。「若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰洒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净。何况基督藉着永远的灵，将自己无瑕无疵的献给神，祂的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死行，使你们事奉那永生神么」（九13~14）！神儿子的生命是至高的生命，所以祂的血所显明的赦罪果效是完全的。祂的血不单除去我们各种的不义与不洁，并且还加给我们一个身分，就是祭司的身分，可以事奉那永生神。因为神儿子以自己为祭物的功效，是只要作一次就成全到永远的。

人在伊甸的堕落使人的灵死了，因此要使人恢复必须要叫人的灵活过来，或是说把灵赎回来。物质赎物质，生命赎生命；同样的，灵也该以灵来赎灵。表样的物不能显明永远赎罪的果效，因为它们并不是灵，所以它们所作的赎罪的表样没有碰触到灵。神的儿子是灵，并且是永远的灵，祂是藉着永远的灵，或是说祂在永远的里面，把祂那圣洁没有瑕疵的自己作为祭物；这个祭物所生发的就是以灵赎灵的果效。永远的灵把人死去的灵赎回来。叫人的灵活过来，并且是活在毫无限制的恩典中。这样，信靠主的人的里与外都因神儿子的血得了洁净，可以进到神的面光中，面对面的事奉神。

使人承受所应许永远的产业的中保

律法给了以色列人一个保证。若是他们能遵行律法上的话，他们的子孙可以世代承受迦南地为产业。对子孙来说，产业是永远的；对当代的人来说，因着他本身要过去，所以他并没有永远的产业。事实虽是如此，但神要让人得着永远产业的心意是明显的。在前约中，人因受死亡的限制，不可能有永远的产业。如今那将来美事的大祭司，以自己为祭献给神，「为此祂作了新约的中保。既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过，便叫蒙召之人得着所应许永远的产业」（九15）。

神儿子作更美之约的中保，先是保证人的罪过得着赦免，恢复与神的交通；其次是保证人能得着更美的应许所显明的福份；如今又让我们看见祂又作了人承受永远产业的保证。更美之约的中保领人活在更美的指望里，也让人有把握的接受更美的应许，更让人明确的知道他们必定要承受永远的产业。

中保一面作了促成立约的人，也同时作了保证约能执行的人。基督作更美之约的中保也是这样。

约能确实的执行对立约的双方都很重要。立约的双方对约有权利，也有义务。若是一方没有尽义务，那约就要失效，他就要失去权利，并且还要受亏损。但有一种约是单方面立的，没有立约的对方，却有承受约的权利的受益人。这种约就是「遗命」，也就是一般所称的遗嘱。在遗命的执行上，受益的一方是没有义务要履行的；只要立约的人死亡，那遗命就生效了。更美之约就是属于遗命这一类的约。父神立祂儿子作更美的大祭司，神儿子就向人立了遗命，使人承受神的应许。

更美之约是神儿子单方面立的。在逾越节的晚餐上，我们只看见主宣告这约的成立，却没有看见受益人办理立约的手续。更美之约是把神的心意作成在人的身上，所以是恩典。受益人没有义务要承担，并且约的执行也不受受益人的光景所影响；只要他具备受益人的条件，他就可以享用约的权利。神儿子的死就已经使这遗命生效了，因此这位也作中保的大祭司，就可以切实的执行这遗命，使人承受永远的产业。因为「凡有遗命，必须等到留遗命的人死了。因为人死了，遗命纔有效力」（九16~17）。神儿子已经死过了，遗命也就毫无疑问的生效了。

基督作大祭司的成效

归总的说，神的儿子作了大祭司，把前约的缺欠都补满。并且把神隐藏在前约中的美好心意变为事实，使人与神中间不再有间隔。在神造人的时候，神在人身上所定意要显明的旨意，经过了很多年代的打断，终于因着神儿子在大祭司的职事上所作的，又重新接上来，让神荣耀的心意得以实现。具体的说，这位大祭司所完成的，是人口舌所述说不尽的伟大与完美。

首先是把长久以来不能见神面的人，带回神的面前，这些人不再是极少数的人，而是所有信靠神儿子的人。每一个回到神面前的人，都可以直接事奉神，而且是随时随地都能事奉神。没有任何条例的约束，也没有任何身分的限制。因为到神施恩座去的路已经打通了，人可以面对面的见神。

更进一步，信靠这大祭司的人，都因祂的原故，可以承受永远的产业。虽然各人承受的分不完全一样，但作为承受人的资格却是没有分别。在承受神的应许为产业的事上，隐藏着一个非常宝贵的恩典：就是藉着基督回到神面前来的人，不单可以直接事奉神，并且也得了儿子的名分，这名分就是他们有资格承受永远产业的根据。

更美的祭物

因为以死亡为约生效的根据，我们认定了更美之约是用遗命的方式来表达，是神单方面立定的文约，因此约的内容是充满了恩典。神儿子作祭物成就了更美之约本身，并且也使这约生效。因为神儿子单方面立下这约，又以死使这约在执行的时候有保证，因此神儿子作祭物这一件事是与祂作大祭司有同等的重要。

严格的说来，在形式上，律法是人与神双方立的约。那时神在西乃山向人宣告律法的内容，百姓也应允接受律法；前约就是这样就成立了。但是实际上，还是神单方面立的约，因为神吩咐摩西在律法书上和百姓的身上洒血，以死的记号作为立约的根据。所以我们看见百姓多少次的背约，神还是守约。虽然律法的约是带着惩治，但神守约的主要原因，是因为这约是用血立的，所以也带着单方面立遗命的性质。神守约并不是保证百姓一定要受益，而是保证祂藉着律法而显明的启示永不改变。

前约也是以血立的，保证神的启示永远可靠。律法上一切作表样的对象，也得用血来洁净。表样

都是经过人的手造出来的。一经过人的手就有了玷染。所以表明天上事物的表样，都需要血的洁净。要有血就必须要有祭物；没有祭物就不会有血。「若不流血，罪就不得赦免了」（九22）。

天上本物的洁净

「照着天上样式作的对象，必须用这些祭物去洁净。但那天上的本物，自然当用更美的祭物去洁净」（九23）。作表样的对象虽带着天上的样式，但终究是属地的对象，连作祭牲的牛羊也是属地的。属地的祭牲可以洁净属地的作表样的事物，但它们绝不能洁净天上的本物。因为地与天的性质并不相同，所以属地的对象对天不起作用。要洁净天上的本物，必须要用比属地的祭物更美的祭物，才能产生功用。主作祭物使祂所背负的人的罪也全然洁净了，维持了天上的洁净。

更美的祭物不单是洁净天上的本物，也是要把人带到天上去。我们必须很严肃的注意这一件事。人失落了以后，人给罪玷污到一个极难挽回的地步；里面的性质是败坏透了；外面的表现也是邪恶透了；里外都坏得不能再坏了。这样的人若是到天上去（当然是不可能去的），连天也要给玷污。但是更美的祭物所流的血，和所献上的祭，把人整个的改换了。凭着这更美的祭物到天上去的人，不单不玷污天，而且还能与天调和在一起，叫地上的人成了天上的子民，保持了天上的洁净。

主耶稣就是那更美的祭物。祂自己是完全给神悦纳的；祂正是属地的祭物所表明的没有瑕疵的神的羔羊。祂也是施浸约翰所见证的那位背负世人罪孽的羔羊；又是用圣灵与火来施浸的那一位。祂经过了神的审判，就接受了将来审判世界的权柄。具备这样条件的神的儿子来作祭物，我们称祂为更美的祭物，祂是当之无愧的。

天上的祭物

基督「若在地上，必不得为祭司，因为已经有照律法献礼物的祭司」。所以基督是在天上作大祭司；祂也是在天上传献祭的事，因此祂所献的祭物（祂自己）就是天上的祭物。「基督不是进了人手所造的圣所，（这不过是真圣所的影像）乃是进了天堂（「堂」该作「上」：作者注），如今为我们显在神面前」（九24）。

天上的事奉只能用天上的事物；地上的事物没有可能带到天上。就是带得去也用不上。因为天上的事物是永远的，地上的事物是不能存到永远的，而天上所作的却是存到永远的。基督作祭物正是天上所要的祭物。只有天上的祭物才能在天上作在神面前。我们该注意，亚伦在地上的服事的果效，是使人在地上存活在神面前。基督的服事果效，是把人带到天上神的面前，作神的众子。所以要把人带到天上去，必须要有天上的祭物。

基督就是天上的祭物。祂原来就是在天上；祂的性质原是属天的。祂曾到地上来作人，但没有失去属天的性质，反倒更体会人的软弱，而为软弱的人献上自己。祂不是给献在圣殿的祭坛上，那是照律法所献的。祂献上自己是在十字架上，是直接的献在天上神的面前。「父阿，我将我的灵交在祢手里」（路廿三46）。然后就说，「成了」（约十九30）。天上的祭物是这样在永远的灵中给献上了。

永远的祭物

更美的祭物不单是有属天的性质，更有永远的性质，可以带出永远的果效。祂「也不是多次将自己献上，像那大祭司每年带着牛羊的血进入圣所。如果这样，祂从创世以来，就必多次受苦了。但如今在这末世显现，一次把自己献为祭，好除掉罪」（九25~26）。永远的祭物献上一次就行了。一次献

上就永远解除难处的症结，一次献上也使难处永远停止，因为献祭的果效存到永永远远。

这永远的祭物是永存的，所以祂在十字架上献上以后，祂又从死里活过来，并且活到永永远远。但是在永远里，祂还是带着刚刚被杀过的记号（参启五6）。这个永远献祭的标志，是那样新鲜的显在神面前；永远在神的眼中新鲜，就叫藉着这永远的祭物来到神面前的人，永远的给神喜爱和悦纳。

主作永远的祭物，不必像律法所定规的，每年作一次赎罪的事，因为属地的献祭不能带人进永远里。但祂来作一次就够了，因为「按着定命，人人都有一死，死后且有审判」（九27）。所以主以祂永远的灵来为人献祭一次就成了；为人接受一次审判也够了。不需要多次，只要有带进永远的一次就满足了那定命。以后祂显在等候祂的人身上的，不再与罪有关，而是拯救他们进到永远的荣耀里。——

—— 王国显《更美之约的中保——希伯来书读经札记》

第十章 活在更美之约所带来的指望中

「律法既是将来美事的影儿，不是本物的真像，总不能藉着每年常献一样的祭物，叫那近前来的人得以完全。若不然，献祭的事岂不早已止住了么」（十1~2）！在律法下，献祭的事是不能停止。不仅是每年在赎罪日要献，并且每天也在那里献。因为律法只不过是表样，是影儿，不是真像。它所能表达的只是一个讯息，说明人有罪，不能进到神面前。但神有祂的预备来解决人的罪。律法不错是在发表神给人的一个讯息，但律法的本身却不是一个方法。因此，律法下的祭物就引导我们去注意那更美的祭物。

律法是神给人的一个讯息。律法下的祭物是表达神的讯息的方式之一。讯息的表达吸引人留心神所要作的。神所要作的没有作好以前，那讯息的表达就不能停止；那讯息就要一直的说下去。献祭的事在那时没有停止，因为神还没有作好祂要作的。等到更美的大祭司来到，把更美的祭物献上了，神所要作的就作成功了。

更美的祭物的实效

更美的祭物使神所要作的作成了，因此律法下的献祭的事就停止了。因为神不是单给人听见一个讯息（神不因献祭停止而取消旧约圣经），祂也给了人一个方法。藉着这个方法，人在神面前的难处就停止了。所以主说：「我就是道路、真理、生命。若不藉着我，没有人能到父那里去」（约十四6）。藉着主这一个方法，天上的神也成了人的父。更美的祭物显明了极宝贵的实效。藉着这更美的祭物，神的讯息就成了人的经历。

确实的解决了罪

律法下的献祭若能使人完全，人就不会再感觉有罪，因为献祭的人良心已经给洁净了。但事实上并不是这样。所以每年都要献祭。「这些祭物是叫人每年想起罪来」（十3）。一年一年这样的过来，每一次献祭都碰到神的讯息。在去年人有罪，今年人还是有罪；遥望明年，人还是脱不了有罪。每年都带着相同的祭物到神面前。献祭的时候，良心感觉平安一点；但过不多久，良心的控告又指明自己有罪。「因为公牛和山羊的血，断不能除罪」（十4）。

神的旨意是要澈底的除去人的罪，恢复人与神的正常关系，叫神造人的目的达到，因而叫万有都在基督里面归于一。基督照着神旨意的安排，只一次献上永远的赎罪祭，就把人的罪解决了。祂的死满足了律法的要求，使刑罚不再有效。祂的死把人犯罪的生命结束，藉着复活使人得着神的生命，把罪在人身上活动的余地也堵住了。

律法的祭物永不能除罪，所以祭司屡次献上同样的祭物。基督只一次在永远的灵里献上祂的身体，不单使人的罪得着赦免，结束人犯罪的倾向，连以往犯罪所留下的痕迹也都洗干净。牛羊的血断不能除罪，但基督的血把人的罪澈底的除掉，把人完全的洗净；洗净外面的罪行，也洗净里面的良心。良心的控告停止了，人在神面前也满有喜乐了。

作成对付罪的工作

人犯罪的背后是撒但在操纵。他从前在伊甸引诱人悖逆神，叫人的生命倾向了犯罪。以后，他又不停的鼓动倾向犯罪的人，把犯罪的倾向变成犯罪的行动。撒但能使没有犯罪生命的亚当成为罪人；他更能使罪人爱慕罪中的生活，眷恋犯罪的快乐。解决了犯罪的人，而不解决引诱人犯罪的撒但，停止罪的权势，人要从罪中得释放就还是功亏一篑。

基督在十字架上的死，败坏了掌死权的魔鬼。因为那更美的祭物堵住了仇敌的口，也捆绑了撒但的手，使他不能再控告人，诱人。里面赐给人生命，外面对付了罪的权势，罪对人的辖制就宣告完结了。这是更美的祭物所带来的极大的得胜。从今以后，仇敌不能再在蒙救赎的人身上兴风作浪了。「基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了。从此等候祂的仇敌成了祂的脚凳」（十12~13）。

把仇敌践踏在脚下，是更美的祭物所作成的。「凡祭司天天站着事奉神，屡次献上同样的祭物。这祭物永不能除罪」（十11）。我们注意这一点，律法的祭物使祭司天天站着事奉神，他们不能不站着，因为天天都要献祭，天天都要办理赎罪的手续，他们不可能歇下来。但是基督一次献祭完毕，就在神的右边坐下。祂能坐下来，因为祂已经作完了祂要作的。祭司站在华丽的殿中献祭，但坐不下来，因为他们有作不完的事。基督是悬在十字架上献祭，但是一次献上就成功了，再也不需要献祭的事，因为救赎的大功已经完成了。赞美主，祂是更美的祭物，对付了罪与死的权势。

使人永远成圣

更美的祭物解决了人的罪，也结束了罪的权势，并且更进一步的使罪人成圣；不仅是一时之间的成圣，而是永远的成圣。「我们……靠基督只一次献上祂的身体，就得以成圣」（十10）。「因为祂一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全」（十14）。哦，这是何等荣耀的恩典！是作更美的祭物的基督作成的。若是不认识成圣的宝贵，我们就没有话说。若是知道甚么叫作成圣，我们一定会禁止不住自己要从心里涌出赞美，称颂这位作更美的祭物的基督。

人从伊甸园的堕落时开始，外面失去与神的交通，里面失去了该有的神的性质，连神的性情也都丢失，里里外外都不再有神的成分。人所失去的一切，立刻就有其他的事物来代替，来作填补。这样的代替和填补是十分充足的，但是填补进来的事物却是十分糟糕。因为那些事物全是从撒但来的：生命是拒绝神的生命；意念是敌挡神的意念；感情是背弃神的感情。人的一切都改变得与撒但相似，没有一点圣的气味，也没有留下一点神造人的那荣耀目的的痕迹。人是完全的失落了。

人虽是失落到这样深的地步，但是更美的祭物却扭转了这种光景，恢复了人在神起初所安排给人

的地位，重新建立起人与神的交通，使人在生命上与神联合，叫人里面有了神的性情。生命像神了，性质像神了，心意像神了，感情也像神了，在生活上渐渐流出神的形像。在更美的祭物的功用里，人给恢复到神起初的目的里。等到那一天到来，人里里外外都要像神。现在是恢复成圣，也渐渐的增加圣的成分；到那荣耀的日子来到，就全然成圣直到永远。赞美主耶稣，祂是更美的祭物，把神荣耀的心意永远成就在我们身上。

结束前约，引进新约

更美的祭与更美的约都是根据预言来显明的，藉着更美的祭来结束前约，引进新约预言的应验。「神阿，祭物和礼物是祢所不愿意的，祢曾给我预备了身体。燔祭和赎罪祭是祢不喜欢的。那时我说，神阿，我来了，为要照祢的旨意行」（十5~7）。我们要注意，礼物和祭物都是神定规的，但它们只是在传递神的讯息，并没有完成神的心意。所以神并不满足于有礼物和祭物，祂是要得着一个更美的祭物去完成祂的旨意；这样，祂才感到满意。因此基督到世上来的时候，是为着代替律法下的献祭，来成就神的旨意。

神在预言中宣告了，祂要与以色列家另立新约。在新约立成以前，必须先结束旧约。怎样可以把旧约结束呢？那就得照律法所定规的作得完满，把律法的要求全作好。律法的定规并不能全作好律法的要求，就是作齐全了律法的定规，也不能全作好律法的要求。因为律法的要求不只是表明在字句上，也在律法的精意里，在称为「登山宝训」的话中，就说明了这一点。律法的精意就不是字句的律法上的作法所能满足的。基督作了更美的祭，不单在字句上满足了律法的要求，在精意上也满足了律法的要求。因此，就把旧约结束了。

旧约一结束，新约就显明。旧约是让人去作可以得着赦罪的方法，新约是让人去享用赦罪的恩典。藉着更美的祭物，神给人作好了赦罪的恩典，不用人再作甚么，只是去享用就是了。神指着新约说，「我不再记念他们的罪愆，和他们的过犯」（十17）。神所以向人这样说，是因为更美的祭物涂抹了人一切的过犯和罪愆。「这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了」（十18）。献祭停止了，律法的功用也就停止，新约的恩典就显明了。

更美的祭物的实质

更美的祭物是那样的满足神的心意，又是那样的澈底解决人在神面前的难处，并且是那样完整的把人恢复到神的荣耀里。祂作成这一切荣美的事，不是因为祂是神的儿子，而是因为祂作对了一件事。这一件对的事就产生极大的影响，把一切人因堕落而招来的咒诅与重担，完全的扫除干净，使人在因罪而有的辖制与捆绑中释放出来。

人失落的主要原因

要看明更美祭物的实质，必须先从人失落的过程中，找出人失落的主要原因。当初神把人安置在伊甸园，把管理全地的权柄都交给他们，让他们修理看守。神没有给他们限制，他们可以自由自在的活在神所造的一切当中，在其中作为神荣耀的彰显。神给他们有极大的自由，只是告诫他们一件事，就是不要吃分别善恶树上的果子。

这个告诫就是神交给他们唯一的命令，也就是神的旨意。他们只要守住这唯一的命令，他们就能自由的活在神无限的荣耀丰富里。说实在话，这一条命令也不是很难守住的，因为他们并不是活在饥

饿与缺乏中，而是活在无穷的丰富里。神所造的一切全在他们手里，他们并没有需要非吃那果子不可。但是他们吃了，把那唯一的命令也损毁了，结果落在背逆神这个愚昧里。

违背神的命令，带出了人堕落的历史。不顺服神，改变了人的本性，使人失去了神的荣耀，并神交付给人的权柄。人的生命变成了倾向犯罪的生命，以自己代替神，生活以自己的满足为目的，思想和感情也以自己的满足为依据，所有的动与静都以自己为主，把神在人的心里挤出去。这样的堕落实质使人成了可咒诅的族类。人的前途完全毁在一刹那的背逆中，一瞬间的满足造成了永远灭亡的结局。

基督取得人身体的目的

神是灵。神的儿子也是灵。为了作更美的祭物，神的儿子取得了人的身体。神儿子这样作的意义十分重大。祂要藉着人的身体向人说话，将神显明在人的眼前。更重要的是祂要将自己作为祭物，一面让人从祂身上明白神对人的心意，一面要为背逆的人打开通往神宝座的路，让人恢复与神和好，并且以神为乐。

献祭是神给人权宜的方法，并不是真正消除人与神阻隔的方法。人也许不知道这事实，就以献祭为宝贵，但神儿子是清楚知道这事实。所以祂说：「神阿，祭物和礼物是祢不喜欢的，祢曾给我预备了身体。燔祭和赎罪祭是祢不喜欢的。那时我说，神阿，我来了为要照祢的旨意行」（十5~7）。主知道献祭的事只是表样。神所要的是一个真正的祭，可以真正解决属灵宇宙中的难处的。祭的动作背后有一个实意，就是藉着献祭承认神是天地的主，也承认人需要神自己和神的悦纳。这一些承认的内容，正好与人的堕落相反。人不再以自己为大，更不再以自己为主。神儿子知道神的需要，祂取得人的身体就是为着满足神的需要，祂要来作这样的一个祭献给神。

神儿子为了神的旨意而接受了一个身体。这身体虽是给祂有一定程度的限制，但祂并不在意这些限制，祂只是看重神的旨意。神的旨意能作成功，祂就心满意足了。所以祂明明的宣告说：祂得着身体，目的就是要照神的旨意行。祂要取得身体是神的旨意，取得了身体以后作祭物也是照着神的旨意。从开始到末了，都是在遵行神的旨意。身体不是为着别的用途，只是为着神的旨意。神的儿子是这样作过了，因神儿子而蒙恩的人该知道这意义，也跟从神儿子的生命走照着神旨意行的路。

更美的祭物所带来的启示

更美的祭物的特色是照着神的旨意行；行在神旨意中，就把神的旨意作成功在人身上。藉着更美的祭物所表达的，我们可以从其中得着一些启示。从这些启示中，我们更深认识神所作的事，和神作工的法则，使我们在属天的路上奔跑，不至于因外面的事物所造成的迷惘，影响我们追求的方向。

首先要注意到的，人堕落到罪与死的网罗里，是因为人背逆神。不顺从的结果使人不能见神的面，也不能碰见神权能的荣光。因一人的背逆，众人都成了罪人，继续在走背逆神的路。基督作更美的祭物，毫无保留的顺从神；连以赐生命的主的身分去接受死亡，祂也没有推辞。因着祂的顺服，人就给挽回到神的荣耀中。撒但鼓励人的背逆去对付神，结果使人进入绝望的境地。更美的祭物以顺服来拣选神，结果是对付了撒但，也拯救了人。不顺服使人进入死地，顺服救援了死地里的人。顺服的基督拯救并对付了不顺服的人。

其次要注意到的，宗教的工作与仪文并不能解决属灵的难处，所以都不是神所要的。不认识神所要的是甚么的人，一定会宝贵「祭物和礼物」，并「燔祭和赎罪祭」，因为这些都是人看得见的事物，

是很容易牵引人的心，并且捆绑人的心思。所以人往往落在自欺里而不自觉，以工作来代替了神。我们求主帮助我们记住这些话：「耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从祂的话呢！听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油」（撒上十五22）。

再进一步，我们要认定：照着神的旨意行，才是成就神所要作的工。以工作来代替神是人的一个大缺失；以人意来代替神旨意是另一个大缺失。多少人在要事奉的热诚里迷失了方向。热心是非常使人钦佩的，只是热心必须是要发表在神的旨意中。不照着神的旨意行，再多的热心只是更多的破坏神的旨意。只有行在神的旨意中，才能作成神的旨意。

享用恩典的人该有的学习

更美之约明显的带给人三个恩典的内容。在第二章里提到进入至圣所（荣耀）；在第三章里提到神儿子作我们的管理与供应；在第四章里提到全然成圣享用安息。基督以祂的所是与所作来完成这恩典，叫恩典里的每一样都成就在信靠祂的人身上。

圣灵把更美之约显明的经过宣告以后，就向信主的人提出了该学习的功课。神该作的已经作好了，剩下的就是人该有的学习，保守自己常在恩典中。「弟兄们，我们既因耶稣的血，得以坦然进入至圣所。……又有一位大祭司治理神的家。并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了」（十19~22）。这里所提及的事正是在二、三、四章中所提到的事一样，就是神所已经作好了的事。根据神已经作好的事，圣灵向人指示了三方面的学习与操练。

我们不要忘了，圣灵说这些话的时候，希伯来的信徒正受着极深重的试炼。一面是律法观念的捆绑，在守律法的人所制造的压力下，显得更不容易忍受。另一面是来自教会外的反对神的力量，藉着政权的支持，给信徒很残酷的逼迫。在这种环境下，信主的人要站立在恩典中，必须要付代价去学功课，才能在逆流中站住。

持守所承认的指望

主以祂的身体受伤流血，打开了进入至圣所的路。这路从前是向人封闭的，没有人可以把它打开，一直是紧紧向人关闭。我们该记得，当主在十字架上断气的时候，殿里分隔至圣所的幔子，从上到下裂开，从此至圣所就打开了。通往至圣所的路也通了。因着主的所作，神亲手把这幔子撕开。既是神亲自撕开的，谁也不能再把这路封闭。路打通了，信靠的人进到神面前组成了神的家，神儿子在其中照管一切的事，谁也不能使神儿子不纪念神的家。在神家中的每一个人，都给主洁净了，里外都干干净净的，谁也不能再给他们任何的控告。神所作的这些事，已经确定了，没有任何的权势能使它们更改。

神所已经作的绝不能改变，但人对神所已经作好的事，在人的感觉里还是会变。这是属灵的危险，是撒但最喜欢在人身上挑动的。当然人感觉上的改变，并不能使神所作好的改变。神怎样是永远不改变的神，神所作的也像神一样永不改变。但是当人的感觉在改变，或是在给摇撼的时候，我们得知道怎样去对付这些情绪，叫我们不离开神的所作。

「就当存着诚心和充足的信心，来到神面前。也要坚守我们所承认的指望，不至摇动，因为那应许我们的是信实的」（十22~23）。「诚心」就是真诚的拣选神的心；「充足的信心」是里面满有把握的信心。用这样的心思到神面前来，并不是出于人自己的一厢情愿，而是根据神的信实。神作了的事

永远不会改变。神指着祂所作了的事给我们应许，这应许一定会成就在我们身上，因为给应许的神是信实的。因此，我们的眼睛不看周遭的事物，只看那赐应许的神。祂的话是怎么说，事情也就照着祂的话而成就。注意说话的神说了甚么，学习以祂所说的为是，而脱离所有的人、事、物的影响。根据祂说的话来决定我们的脚步和动向，因为我们的指望不在乎别的，只在乎祂。因此，坚守我们所承认的指望是十分重要的，没有指望就是徒然奔跑。所以认识神作工的人都要学习毫无保留的持守神的道。历代的圣徒就是这样的走完他们在地上的路程，我们也是不能例外。

彼此扶持

今天的地是不欢迎天的。自从撒但诱人堕落而霸占了地以后，地一直是以抗拒的态度对待天。我们的主到地上来的时候，地就是以这样的态度对待祂。从降生直到被悬挂在木头上，整个的历程都是满了凌辱与弃绝。因为世界的王绝不愿意把它所霸占的地交回给神，所以它必须鼓动一切的力量，多方面的反对神。主在地上的路程就是这样的满了坎坷与不平，但是主是得胜的走完了祂该走的路。

主怎样走完祂的路程，信靠主的人也该同样的在这路上走。因为主所走的路，也是信靠主的人要走的路。撒但不能叫主不走完祂该走的路，并不是说他放弃阻挡人走主的路。他阻挡不了主，他就来阻挡走主的路的人。他总不肯让神得回人；他不住的兴风作浪的来使人不敢走上主的路。这也是为甚么爱主的人会多遇见难处的原因之一。里面是人的肉体不甘心拣选主，外面是仇敌所布置的各种境遇使人害怕跟从主。里外一合流，就造成我们在主的路上常常发生高低起伏的光景，叫我们在主的路上退去。我们若退下来，撒但的阻挡就成功了。但我们必须记住，主已经得胜的走完了祂的路程，现在是祂以祂的得胜来扶持我们继续的前行。

孤单是最容易磨损跟从主的人的志气。撒但深知其中的奥妙，所以他常制造一些孤单的环境，气氛，情绪给人，来进行他对人的磨损。认识了撒但的诡计，就不要把问题推给性格和习惯上去。总要记得我们被召的结果是进入基督的身体。神不是叫我们孤独的作基督徒，祂要我们在许多的基督徒中作基督徒。既然是身体，肢体的互相扶持就成了非常自然而和谐的事。「又要彼此相顾，激发爱心。勉励行善」（十24）。在神儿女的彼此交通与扶持中，各人的软弱互相担当，就激发了我们爱主的心，也加强了我们的爱弟兄的心，因而一同追求讨神喜悦的事。这样一来，撒但就无从利用孤单来把神儿女们作个别的击破。

不停止聚会

神儿女能常聚在一起是好的。在使徒的日子，信主的人常常生活在一起。能围绕着主而活，那实在是太美了。但是我们该留意一个事实，神儿女们相聚不是为了吃、喝、玩、乐，而是为了一同追求认识主，经历主，在交通里享用主。我们要注意撒但的诡计，他不能利用孤单来磨损我们，他就会让我们有相聚的形式，而没有聚会的实际。所以圣灵紧接着提醒我们：「你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，既知道那日子临近，就更当如此（不可停止聚会）」（十25）。

在逼迫的环境中，或是在世界的吸引旺盛的日子中，人会渐渐的停止聚会。从减少聚会到完全停止聚会，从爱慕聚会到对聚会冰冷。不管是甚么原因或理由，停止聚会就是停止聚会。我们该看见，停止聚会是会成为习惯的。我们更该看见，聚会和主再来的事是有关连的。今天我们不聚会，或是少聚会，到那日，我们还是要不止息的在主面前聚会。那时的聚会，有些人很喜乐，因为他们面见了在

聚会中所等候的主。有些人却不能喜乐。因为他们并没有活在等候主的爱慕中。但主实在是盼望我们众人都能在喜乐中见祂的面。

真正的聚会是叫人都归入主的名；以主自己为聚会的内容，以高举主为聚会的目的，以享用主为聚会的实际。在聚会中人遇见了主就甚么都好了。不管反对神的压力有多大，人离弃神的气氛有多浓厚，都不可能使遇见主的人从主的路上退去，反倒叫神儿女们更靠近主。在消极的方面说，聚会会减少我们落在主的审判中的机会。因为遇见主的原故，人就大大降低了走自己的路的机会。在积极的方面说，聚会把我们紧紧连结在主再来的指望中。当主在荣耀中来提接圣徒以后，众圣徒就不住的以敬拜赞美事奉神，直到永永远远。我们在地上的聚会中操练好了，很自然的就能调进宇宙间永远的敬拜里。「既知道那日子临近，就更当如此」。

两种严肃的劝勉

说明了神的计划如何从旧约到新约的经过，圣灵分别向犹疑不定的人，和已经信了主的人说劝勉的话，激励他们立定心意拣选神与祂的道路，不受环境的影响去拣选神永远的旨意。如果没有把神的定意阐述清楚，人的犹疑还是情有可原的。但如今该说的已经说清楚了，该阐明的也阐明清楚了，所以圣灵在此时所发表的勉励是非常严肃的，让听见神的话的人也用严肃的态度去接受。

圣灵用「我们」这两个字来概括所有听见神的话的人；在感觉上，使听的人的反应不至太尖锐，但说话的内容是非常严肃的，没有留下给人发生错觉的余地。圣灵又用「你们」这两个字直接向信主的人说话，叫听见的人有直接接受命令的感觉，因而毫无保留的依从劝勉的话勇往向前，直到在荣耀中见主的面。

落在永生神的手里真是可怕的

认识了真道，明白了神恩典的安排，还是拒绝接受救恩，这就是「故意犯罪」（十26）。不知道而不信，也不能洗脱不信的罪；知道了还是不信，这不信的罪就更无可推诿了。在神的眼中，人所犯的最大的罪不是道德性的，而是不信。没有一件道德性的罪能比不信更顶撞神。道德性的犯罪是人犯罪生命的显明，发生在人自己身上。不信的罪是从人身上发生，却是直接的指向神而得罪神。

圣灵要让那些不信的人知道，拒绝神的应许的结局是很可悲的，因为他们把自己放在作神的仇敌的地位上。希伯来人以为律法上的赎罪祭，可以一如往昔的遮盖他们的问题。但圣灵说：「赎罪的祭再没有了」（十26）。旧约已经结束了，律法的功用也已经停止了；就算再照律法去献祭，也不再生效了。人若拒绝现在神所显明的赎罪方法，那他是再没有赎罪的方法可用了，「惟有战惧等候审判和那烧灭众敌人的烈火」（十27）。人既用不信把自己变作神的敌人，除了审判和给烧灭，他还能有甚么其他的结局呢？

神那样严厉的对待不信的罪是有理由的。「人干犯摩西的律法，凭两三个见证人，尚且不得怜恤而死。何况人践踏神的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵，你们想，他要受的刑罚该怎样加重呢」（十28~29）！律法只是神的要求。没有满足神的要求，就得接受律法的定罪。不信是直接得罪神自己。这不信表现在三方面：第一是践踏神儿子，看祂是罪人，该死在十字架上。第二是以神儿子的血为平常，不承认神要立的新约。第三是不尊重圣灵的工作，轻忽祂对神儿子所作的启示与感动。这样多方面的得罪神，自然要受更严厉的刑罚。

神的追讨是确实的，谁也不能让祂的公义受损伤。祂对惧怕环境压力的人说：「伸冤在我，我必报应」。祂也对希伯来人：「主要审判祂的百姓」（十30）。主已经向惧怕人的和欺压人的都说了话。因此那些继续留在犹疑中的人，是不能免去神的追讨的。落在永生神的手中实在是可怕的，所以千万不要冒这个险，而不接受更美之约和它的中保。

必须忍耐行完神的旨意

对那些为着主的名而忍受各种苦难的人，圣灵向他们说安慰并勉励的话，让他更新过去的持守，继续坚持在前面的日子里站住。圣灵指出神纪念他们为神的名而摆上的一切。祂欣赏他们甘心忍受苦难，也同时陪伴受苦难的人。祂也数算他们为祂的名而接受的物质损失。神没有忘记他们，因为他们「知道自己有更美长存的家业」（十34），所以他们不顾任何的损失，只要站在主的一边。

在信心里把握了真正的前途，因而轻看了苦难。但若苦难延长下去，它会使人丧失掉信心。因为短期的痛苦容易熬过去，长期的折磨会使人灰心。所以圣灵说：「你们不可丢弃勇敢的心。存这样的心必得大赏赐。你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的」（十35~36）。不管苦难是如何的漫长，都不能改变神的旨意。抓住祂的应许坚强站立才是正途。进入应许的路是艰困的；只是进入应许的路是只凭信心，不凭眼见的。走在信心里，眼见的事物就会失去重量。

最使人得着鼓舞的，就是苦难的日子不管有多长，它总是有尽头的。「因为还有一点时候，那要来的就来，并不迟延。只是义人必因信得生。他若退后，我心里就不喜欢他」（十37~38）。主喜欢信靠祂的人站住，所以就该脱出心思上的挣扎，忍耐的行完祂的旨意，这样的讨祂的喜悦。主再来的时候到了，所有的苦难都要烟消云散，苦难便要变成荣耀的冠冕。—— 王国显《更美之约的中保——希伯来书读经札记》

第十一章 信心跟随成就神所预备更美的事

进入应许的路不是凭眼见，乃是凭信心，这是永远不改变的法则。如今神要向人说的已经说过了，神说要藉着祂儿子作的也作好了，圣灵也把神所作的过程说明了，新旧两约的关系，和旧约如何过渡到新约也阐述清楚了，剩下来该作的就是人用信心去跟上，希伯来人的祖先在信心的路上留下了极多佳美的脚踪，给人看见了那条跟从神的路。

「信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据」（十一1）。信心不是幻想，也不是一厢情愿的心思。信心是有根据的，那根据就是神说出来的应许。神在应许中说了祂要作一些事，这些事虽然还没有实现在人的眼前，也许还要等待一段长的日子才出现，甚至听见的人也不一定有生之年看得见，但因为说话的神是信实的，所以就确认那些是必成的事。虽然还没有看见，但已经在心思上接受它作为事实，这就是信心。

「所望的事」都是在将来发生的，「未见的事」不一定是我们可以看得到的，但因为是出自神的口，是神的话作了印证，我们就接受那些事作为事实。「所望」与「未见」都不影响我们承认那些是事实，因为那些事是建筑在神的应许上。所以信心不在乎人的眼见，只在乎人里面的把握。「古人在

这信上得了美好的证据。我们因着信，就知道诸世界是藉神的话造成的」（十一2~3）。信心的根据是神的自己；神的话是神自己的表明。从前的人因着神的话留下了佳美的信心脚踪。我们也因着神的话，确信物质世界的存留是来自超物质的神。从古到今，信心是引导人进到神那里去的路。

指明了跟上神应许的正确途径，圣灵再用许多的见证人来印证这路径。时代与人事的变迁，并没有叫这路径受影响，因为这路径不是引导人去追寻地上的事物，而是引导人去享用神永存的荣耀与丰富。

跟随神的所是

人因着犯罪背弃神给赶离伊甸以后，始祖们在寻求神这事上并没有留下太多的记录。很可能连亚当和夏娃在内，对寻求神并不太起劲，因为他们前前后后所遭遇的事，或许使他们对神产生了很大的误会。这个虽是出于推测，但若真有这些事的话，那也是可以理解的。一般说来，直到以挪士出生了，人才开始求告神的名（参创四26），那时亚当该是二百三十五岁了。虽然那时地上的人并不多，但在人的生活中，神似乎并没有受到尊重。伊甸园堕落的本质弥漫着全地，因为人对神的所是并不太清楚。连亚当这个始祖也不清楚，所以才犯下了那么严重的错误。

公义的神

在人对神满了沉闷的气氛中，亚伯是唯一的一个寻求神的人。他在神面前作了对的事，作了神眼中看为更美的事。因为在他所作的事上，我们有理由说他是认识神的人。不管他对神的认识到了甚么样的程度，他总是根据他对神的认识来作他所作的事。虽然他因作了神看为美的事而给哥哥杀死了，他还是「因这信仍旧说话」（十一4），向后来的人作了信心的见证。他的死没有改变神对他的悦纳，因为他的信永远在神眼中显为美。

亚伯的信心显在他献给神的祭物上，「因此便得了称义的见证，就是神指他礼物作的见证」（十一4）。从父母的失败中，他认识了神是公义的。从神为父母所作的安排中，特别是在用皮子作衣服这事上，他认识了神是喜欢悦纳人的神。亚伯起码是认识了神的所是这一点点，因此他是真诚的求告神的名，在信心中以羊为祭物献给神，承认人不能靠自己所有的来得着称义，并且也承认人必须寻求神，不惜付大的代价去寻求神的悦纳也是应该的。这就是亚伯的信心。

相比之下，该隐对神的态度就显出来了。他是以应酬神的心思对待神，他并不要去了解神的心意。他以为他所想的的就是神所想的，他看为宝贵的就是神也看为是宝贵的；他向神夸耀他的所有；他勉强神收纳他以为美的作祭物。他到神面前的时候，好像他自己是主人，神该听他的，要欣赏他的。透过该隐看亚伯，亚伯是给世人作了见证，见证神悦纳在信心里所有承认神是公义的人。

喜悦人的神

「以诺因着信被接去，不至于见死」（十一5）。他是第一个被提，不必尝死味而到神那里去的人。神本来就是喜悦人不在死亡里，也不沾死亡的气味，因为神的定意是要人吃生命树的果子，永远活在生命中。人虽是离弃了神，为自己选择了死亡，但神却没有改变祂原来的定意，祂仍旧是要让人完全脱掉与死亡的关系。以诺就给人作了这样的见证——指出因信进入神原来的定意的道路，在信心里跟上神的话，神就把他带回原先的定意里。

被提是以诺所作的见证的结局；他是他的一生来作神的见证的。「只是他被接去以先，已经得

了神喜悦他的明证」(十一5)。神给他启示，他要得一个儿子叫玛土撒拉。从这个启示里，他明白了神是喜悦人的，所以给该灭亡的人留下机会；他也明白神是越过他所配而给他这样的启示，因为神喜悦他。神实在是喜悦人的神，祂不要人在死亡里，祂为人预备活路。以诺认识了神，他就一心一意的信神。

在以诺的见证里，很明确的指出：「人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信祂赏赐那寻求祂的人」(十一6)。这见证里的启示很重要，把信心的基础发表了出来。没有信心就不会遇见神。要看见神的面，首先要相信祂是神；不只是信有神，并且要承认神是神。圣经原来的意思是「信祂是神」。以诺承认神是神，所以他「与神同行三百年」，紧紧的跟上神，并且相信神一定赏赐这样跟上祂的人，而且那赏赐就是脱离死亡的生命，是神的自己。结果他的信没有落空，完全的兑了现。

审判全地的神

「挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心」(十一7)。神向挪亚说了话，他知道了在前面要发生的事，他就照着神的话去预备方舟。这事在当时的人眼中看来好像是很可笑，但他没有受人的同情与否来影响他的信，甚至他自己也许也不了解事情要怎样发生。只是他认定了神说的话一定不会落空，他就依从神的话作了神所吩咐的。信心不是根据别人的同情，而是单单根据神的话。

在神向挪亚说的话中。挪亚看见了神不仅是公义的神，也看见了神要以公义来审判全地。祂是审判全地的主。神对人虽是有宽容，但神也有祂的界线。人没有越过祂的界线，祂就要给人怜悯；若是人越过了祂的界线，祂只能执行祂的审判与刑罚。没有看见神的审判，人就以为神是懦弱的，甚至是不会治理人的事，并不知道神是在宽容等待人。人若认识神有审判的权柄，并且要对全地执行审判，人就会敬畏神。

挪亚信神宣告了审判，就一定执行审判。所以他没有把神的话放在一边不理睬，反倒照着神的话去作准备。结果「使他全家得救，因此定了那世代的罪，自己也承受那从信而来的义」(十一7)。相信神的话不只是叫人接受神所应许的福，并且也证实了跟从神的话而行是准备的道路。信心保护了人不受神的审判，信心也印证了神的审判没有错误，显明了信与不信的结局。

跟随神的所作

从亚伯到挪亚，他们分别在不同的认识上，以信心见证了神。自从人堕落了以后，人对神的认识是很模糊的，甚至是无知的。神选中了这三个人在三方面来表明祂的所是。这三个人是神在人类的历史里的见证人。在渊源上，他们与希伯来人有关系，但他们所表明神的见证却远超过希伯来人的范围。他们是对全地的人见证信心的道路。

从亚伯拉罕开始，神的见证就直接连在希伯来人这个范围里，然后再穿透希伯来人以及于全地的人。由于神按照祂永远旨意的程序来启示祂自己，所以从亚伯拉罕起，神给人的引导就偏重在神的所作。虽然在认识上重在神的所作，但在人这方面还是以信心的跟上为准则。事实上，神的所是和神的所作是不能作绝对分开的，因为神的所作是根据神的所是，神的所是保证了神的所作。这两样该是一而二，二而一的。

神让人认识祂的所是以后，也向人启示祂的所作；因为祂不单要人认识祂是谁，也愿意人认识祂

要作甚么。在这两方面对神有了认识，人就会进入神永远的计划里，让神用着他们去恢复神起初的心意。所以在信心里跟上神的所作也是同样重要的，这样就可以让神的计划可以在地上实际的执行出来。

亚伯拉罕信心的表现

亚伯拉罕是希伯来人的始祖。他的信心引进神永远计划的启示，所以他又是信心跟从神的领先人，或是说信心跟从神计划的人的祖先。不管是希伯来人，或是信靠主的人，都十分重视亚伯拉罕所走过的路程。对希伯来人来说，他们为神那里接受产业的应许。对信靠主的人来说，他走出了一条承受神应许的路。

我们试着从他的一生中归纳出他的信心表现。但我们先要指出，他不是一开始就满有信心的。我们可以这样说，他是从没有信心到满有信心，当中经过不少次信心的失败，才把信心建立起来。正因为他的经历是这样的曲折，所以他走过的路就成了信心见证的路。

1. 离开败坏

「亚伯拉罕因着信，蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候，还不知往那里去」（十一8）。吾珥是美索不达米亚（圣经译作米所波大米）平原上的一个繁华的城市。在亚伯拉罕的日子，那里已经是文化很发达的地区。考古学家在发掘出土的文物里已经证明了这一点。文化的发达也造成了生活上的糜烂与败坏，拜偶像的风气是非常盛行。神呼召亚伯拉罕从这个地方出来，到神指示的地方去。他听从神的话，就出来了。

我们该留心的，神并没有预先告诉他，要把他领到那一个地方。他出发的时候，也实在不知道要往那里去。离开一个安逸舒适的环境，要到一个完全陌生又是不可知的地方。作这一个决定实在很不容易。但因为神说了话，而且吾珥太败坏了，所以一定要离开。同时神又告诉他，要把神永远的计划交托给他，所以他一定要到神指示的地方。神既说了话，他就在神的话中前行。他不理会环境的顺逆，只注意神给他的带领。就是这样，虽然在中途经过一点打岔的事，他终究是到达了神应许的迦南地。

2. 寄居与仰望

有一件事，我们不能不注意的。「他因着信，就在所应许之地作客，好像在异地居住帐棚」（十一9）。吸住我们注意力的地方，就是他在「应许地」作寄居的。「应许地」就是神赐给他和他的子孙承受为业的地，也就等于是自己的产业。他不是存心要在应许地久居，所以他在应许地是住在帐棚里。他在吾珥是住在房屋里，在应许地，他却住在帐棚里。他并不是欠缺财力建造房子，他也不是因有死的隔断，所以不作久居之想，而是因为他看见「应许地」还是「地」。「地」虽是神应许给他的，但他知道神藉着这「地」的应许，要领他去接受「天」的应许，因此，他领会到应许的实意不是在「地」，而是在「天」。所以他就在应许地作寄居的。

他放弃了他原有的好与安逸，却接受了神给他的简与陋。因为他听见了神向他说的话，他真正的产业是在天上。他听见了，他也相信了。因此他就安然的住在帐棚里，维持着他在地是个寄居者的心意，不让地来占去他向着天的心意。他让罗得先选择地业，他不取所多玛王的财物，因为他的心并不是黏在地上。那怕那地原是神所应许给他的。

在他接受神把迦南地赐给他的时候，他也同时接受神在天上为他作的安排。也许就是在神告诉他，

他的后裔要像天上的星那样多的时候，也告诉了他要在天上得产业的事。不管神怎样对他说，他就是在应许地作个寄居的人。「因为他等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的」（十一10）。他在信心里接上了神永远的计划。他知道了神所规划的大计划；他知道神的设计，并神对祂自己的计划的执行和管理，所以他的等候就没有黏在地上，而是一直等候那座在天上有着根基的城。

3. 支取复活的生命

亚伯拉罕在等候天的应许成就时，他也没有忽略地的应许。虽然地的应许不是永远的，但总是神的应许，并且又是带着神心意的启示。他在地上的年日不能长久，所以他一定要有后裔来承受地的应许。他的难处就在这里；他在地上的生活甚么都不缺，就是没有儿子。没有儿子，地的应许就变得没有意义。所以他必须要有儿子，不然就像他回答神的话一样。若是他没有儿子，神就是再多的赏赐给他，那也是没有用处。

他需要有儿子，但他的妻子撒拉不能生育，他就得不着儿子。他曾经用人的办法去得了一个儿子，但神不接受这个事实，不承认以实玛利可以作后嗣，这就使他为难了。只是神说一定要从撒拉生的才是后嗣。人说不可能的事，神说能就一定是能，亚伯拉罕就信了神所说的。「因着信，连撒拉自己，虽然过了生育的岁数，还能怀孕。因他以为那应许他的是可信的」（十一11）。他信神所说的，他就照着神所说的得了儿子。

在人看来，撒拉是没有生孩子的条件。但是神作事是越过人的知识界限。他超然的能力是使无变有，使死人复活。亚伯拉罕在信心里支取了复活生命的大能，叫人看为不可能的事，也变为能。「所以从一个仿佛已死的人，就生出子孙，如同天上的星那样众多，海边的沙那样无数」（十一12）。因信接受了复活的能力，产生了生命的丰盛。

亚伯拉罕、以撒、雅各在信心里的等候

神选上亚伯拉罕来接受应许，把他放进祂永远的计划中。这应许从亚伯拉罕开始，传递给以撒，又传递给雅各。祖孙三代都是承受同一的应许，也同样的等候仰望神所要作成的。亚伯拉罕「因着信，就在所应许之地作客，好像在异地居住帐棚，与那同蒙一个应许的以撒、雅各一样。因为他等候那座有着根基的城，就是神所经营所建造的」（十一9~10）。在地上接受同一的应许，也以同样的态度过地上的生活，也同有一个荣耀的等候。

他们有属地的应许，但他们不停留在属地的应许中；他们仰望神永远的旨意完全的成就；他们在等候天上的那一座城。他们超越过属地的应许而等候那一座城，因为那城是神亲自设计，亲自建造的。神把祂的心意设计在这城，也用祂手中的巧妙来造成这城，更把祂自己荣耀的丰富充满在这城中，使这城处处显出祂的能力和权柄。这城是神最荣美的发表，是神经过长时间设计、经营而建造成的。他们的指望就是这荣耀的城。

他们因信神的话，就持定神的话作他们等候的根据。他们死的时候，还没有看见属地的应许成就，更不要说得着天上的城。但是信心不只是不看眼见的，也不是看眼见的得着，而是紧紧抓住神说过的话。神的话成就的时候，他们可能不再活在地球上，但他们有把握知道自己一定活在神应许的结局里。因为神永远的计划不是为某时某地的某一个人，而是为所有蒙选召的人。因此神计划的成就虽然不在他的眼见的中，但神的结局一定有他们的分。

更美的家乡

信心使人超越了眼见的过程与结局的限制，只是紧紧的抓住神的应许。宇宙中再没有比神更可靠的。祂的应许就成了人能欣然追求离地向天的盘石。亚伯拉罕、以撒、雅各作了希伯来人的直系祖先，为希伯来人接受了神的应许，也给希伯来人走出了一条承受应许的路。在祂们活在世上的年日中，从曲折的经历里给子孙们归纳出了一条准确的路，也可以说是神藉着他们的一生，向人启示了进入享用应许的路。

「这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。……他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会。他们却羡慕一个更美的家乡」（十一13~15）。很显然的，在人的眼中看来，当时神所应许的迦南地比不上吾珥。地既荒凉，人也孤单，生活的条件与内容更是简陋。亚伯拉罕、以撒，和雅各，尤其是雅各，他们若要追求地上生活的多姿多采，他们大可以回到故乡去。在人看来，当时的迦南生活是孤苦伶仃，谁又能确实知道子孙们一定能得着这荒凉的地为业呢？就是真个得着了，也不见得有什么好处。信心叫人抓住神的应许；信心叫人不看眼前；信心叫人以神的信实为喜乐的泉源。他们拣选停留在迦南地，并且站在应许地上仰望着天上更美的家乡。他们在信心里向人作了很美的见证。

天上的家乡所以是更美的，因为它是在天上，并且是与神面对面的地方。「他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为祂已为他们预备了一座城」（十一16）。地上的最好还是会过去的，只有在天上的才永不衰残。但是天上的更美还不只是有永不衰残的性质，而是有神的同时，有神自己的满足，和祂作为人的满足。「祂要与人同在，他们要作祂的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神」（启廿一3）。祂实在是配作他们的神，因为他为他们预备了永远的居所。「在我父的家里，有许多住处，……我去原是为你们预备地方去，我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在那里，叫你们也在那里」（约十四2~3）。这更美的家乡吸引着亚伯拉罕、以撒，和雅各，也吸引着历代以来爱慕神的人。

在神的应许中跟随神

在信心中跟上神的应许的经历，是付代价拣选神的见证。因为环境常是与神的应许并不配合，甚至是对等候应许的人生发极重的压力。在这样的环境里跟随神的应许，少付一点代价就跟不上来，只好在神应许的路上退去。因此在信心的路上需要不住的把心意更新，好在享用神应许的路上，一段一段的向前跨越过去。

更美的应许使人向往更美的家乡；进入更美的家乡得要经历更美的复活。这一个贯串在享用应许的过程中是很明显的经历。没有更美的复活就进不到更美的家乡；为了得着更美的复活，就得付代价去持守神的应许，不住用信心维持自己的脚步不偏离神应许的道路。

神应许的成就不是只在一个人的身上，而是经过一代又一代的人，把神的应许一阶段又一阶段的推向前，在每一个阶段中又是一点一滴的完成。一部份人从神手中接过应许，一部份人跟从神的引导进入应许，又一部份的人接受神的管理而维持继续享用神的应许，末了再藉着一部份人，把神的应许从属地的转变为属天的。这一个过程既漫长，又艰苦，但是向往神更美应许的人在信心里一直进前，任何复杂的事情都阻挡不了他们。神荣耀的应许就因着他们的信心完全的作成了。

接受神应许的人

从亚伯拉罕到约瑟，这四代的人成为一组人。他们是在接受神的应许这一个阶段里作见证，显明神的应许不受眼见的环境影响。在信心里，神的应许都是那样的活而真确。透过属地的应许而看见属天的应许，因而坚持不离开神的应许地，就是这一阶段的见证焦点。神让这一组见证人经历许多的曲折经历，使信心的见证格外显得突出。

「亚伯拉罕因着信，被试验的时候，就把以撒献上」（十一17）。神把他带到更进一步的信心里。若是没有儿子，神给他的应许就毫无意义。但他因为相信神的应许，他还是把儿子献上去。他不知道神会怎样作事。在不明白神的作为中，他仍旧相信神的话。虽然他在信心里的想法，和神的作法并不一致，但一点也不影响他对神自己的相信。

以撒的一生虽是比较平淡，但经过神拦阻他，不让他离开应许地，他里面就透亮了。他的祝福不单把地的富足放进去，连天的定意也摆在里面。雅各走完了他满了坎坷的一生，他在敬拜中接受了自己的前途，也给后代留下了祝福。他「扶着杖头敬拜神」（十一21），显明了肉身的死不能限止属天的指望。约瑟不能在应许地生活，死了也要归葬在迦南地，并且指明以色列不会永远留在埃及，必要回到神的应许地。

这一批人因着神的话而紧紧的持定应许。他们没有在他们还活的时候看见应许成就，但他们在信心里却是十分有把握的为子孙接受了应许。没有看见应许成就并不要紧；在信心里看见应许在以后的日子一定会成就，那就很足够了。信心使他们一直在活的指望中行走。

进入神应许的人

接受应许需要有摆上，进入应许也一样需要摆上。因为神的应许在人身上发生功用，不管那功用是大或是小，都是神的对头所不喜欢的。因此，进入应许的人会遭遇各种的阻挡，是完全可以领会的。另一方面，进入应许的人既是享用神所应许的，理所当然的也成了发表神的见证人。因此，神给他拆毁和造就，使他能成为神手中合用的器皿。为了这些原故，进入应许的人的路并不是完全通达的；他必须要在信心里通过各种各样的阻挡和试炼。

要保存以色列人的后裔，才能让神的应许有成功的机会。摩西的父母就在这样的信心里把摩西保存下来。他们有勇气向死权应战并夸胜。他们也在信心里教养摩西，叫他从小就知道神给他们祖宗的应许。因此摩西「长大了，就不肯称为法老女儿之子。他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受罪中之乐。他看为基督受的凌辱，比埃及的财物更宝贵。因他想望所要得的赏赐」（十一24~26）。这是摩西心志的成长。他分辨了暂时和永远的事物，在信心里，他看见了基督的国度，因此他毅然的脱离了人所珍贵的埃及关系，要进入神的应许。

经过四十年的磨炼，神向他说话，把他从灰心中再振奋起来。磨炼除去了他的自信和自恃，也造就了他，使他学会了单单以神的话为是。他就凭着这样的信心跟随了神的话，领了以色列人离开埃及。「不怕王怒，因为他恒心忍耐，如同看见那不能看见的主。他因着信，就守逾越节，行洒血之礼」（十一27~28）。信心跟随神的话，就接触到基督的所作。这样在信心里，一步一步的越过人以为不能解决的各种难处，进向神应许的迦南地。

信心使以色列人攻下他们祖先以为攻不进去的耶利哥。四十年前的环境也就是当时的环境；那时

的亚衲族人仍然是和四十年前的亚衲族人一样。外面的事物没有改变，但以色列人的里面改变了。信心使他们看重神的话过于一切眼见的事物；信心领他们进入了神的应许地，连那外邦人妓女喇合也因着信而活在神的应许里，融和在神百姓的中间。

维持享用神应许的见证人

属地的应许是属天的应许的小影。以色列人进入了迦南地，也享用了在迦南的应许。他们在迦南地肩负着两重的见证：一个是在地上继续的享用神的应许，另一个是继续的等候那存留在天上的应许。这两重的见证都需要在信心中守着，如同接受和进入应许一样。只有信心能维持他们继续站在应许当中。神的应许一天没有全部完成，属灵的争战就一天不会停止，因此在信心里的站立也一天不可缺短。

申命记给以色列人指出继续享用神应许的路，也指明背离神的结果。以色列人的历史就是沿着申命记的原则来发生。以色列人活在神的话中，神的祝福就满溢在百姓中间；百姓在背离中转回归向神，神也使咒诅改变为祝福。神的祝福与管教，不住的提醒百姓不要离开信心跟从神的路，好维持他们继续活在神的应许中。为此，在以色列的历史中不断的涌现出在信心里恢复作神见证的史实。

「他们因着信制服了敌国，行了公义，得了应许，堵了狮子的口。灭了烈火的猛兽，脱了刀剑的锋刃，软弱变为刚强，争战显出勇敢，打退外邦的全军。有妇人得自己的死人复活，又有人忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得着更美的复活。又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁、各等的磨炼，被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀，披着绵羊山羊的皮各处奔跑，受穷乏、患难、苦害、在旷野、山岭、山洞、地穴，飘流无定。本是世界不配有的人。这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的」（十一33~39）。为着不让神的应许流失，这些人付出了极重的代价，甚至把性命也交了出去，在地上成了美好的见证。他们这样的摆上，因为他们不肯停留在属地的应许里；他们要得着属天的应许。所以他们重看在信心里所接受的启示，为要得着更美的复活，就给带进更美的家乡里去。即便因此而成了世界不配有的人，那也心甘情愿，因为得着神应许的成就，比得着世界的一切更美更好。

更美的复活与更美的事

十一章上半提到「这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接」（十一13）。到末了又提到「这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的」（十一39）。这两批人包括了从亚伯开始，直到旧约结束时的众先知与所有清心等候神的人。在那么漫长的岁月中，他们的等候好像并没有结果，但是他们等待的信心却没有衰竭。因为他们在信心里看见了更美的复活。在肉身活着的时候没有得着应许的结果，在更美的复活中还是要把那结果接过来。

透过更美的复活，进入更美的家乡，显明了更美之约的珍贵，成就了神给我们所预备的更美之事。因此这些人乐意成了「世界不配有的人」，事实上是世界配不上他们，他们也不屑世界的好处。他们的信心引进了神所要作的更美的事，他们也承担了作神更美的应许的见证人。

更美的复活

更美的复活使等候神应许的人勇往直前，轻看一切的凌辱、伤害，甚至是在酷刑下丧生。因为更美的复活是胜过死亡权势的夸胜，是无穷生命大能的发挥。「在头一次复活有分的，有福了」（启廿6）。头一次的复活就是美的复活，一切在基督里的人都在头一次复活的范围里。虽然头一次的复活的次序有先后，但还是在头一次的复活里（参林前十五23）。头一次的复活确实是美事，但在头一次的复活

里还有更美的事，那就是历代的得胜者在复活里接受与主一同作王的至高荣耀，这才是那些圣徒们所等候的更美的复活。

按着定命，每一个人都要从死里复活，但是复活后的结局不都是一样。「死人要听见神儿子的声音，听见的人就都要活了。……行善的复活得生，作恶的复活定罪」（约五25、29）。所有不在神救赎的恩典里的人，都是在神眼中看为作恶的，这些人复活是要到神面前受审判，给定罪。他们虽是活过来，但却是落到更深的死里，并且永远不能从那里出来。复活这个词儿很动人，但这样的复活却没有一点美的反映。

更美的复活所以是更美，是因为这样的复活不单把人带进更美的家乡，在那里永远联合于神的荣耀与丰富里，并且是永远联合在神至高的荣耀丰富里。这是更美之约所带来的结果。更美之约使人有了神的生命，这生命是死亡所不能拘禁的；这生命是神的荣耀与丰富所充溢着的；这生命使复活的人给领进荣耀里，在荣耀中永远的作神的众子。这更美的复活是从神的儿子身上先显出来，以后就在那些在祂里面又活在得胜里的人身上显出来。神的儿子如何在复活中进入至高的荣耀，在更美的复活里的人也照样地与祂一同显现在荣耀里。

更美之约完成神荣耀的旨意

在旧约时期等候神应许的人，都在更美的复活的指望中离世。他们在世的时候没有得着所应许的，但并不影响神荣耀的旨意。因为神一定叫他们得着所应许的，神绝不会使他们失望。只是神让他们得着以前，神必定要先作好一件事，就是更美之约的执行。更美之约执行完毕，神荣耀的旨意也宣告完成，那时他们就要得着所应许的，在荣耀的复活里进入那有根基的城。

「这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的。因为神给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同得，就不能完全」（十一39~40）。这里给我们注意到一件事，就是在旧约里等候神的人，他们得着所应许的，与我们在新约里的人有直接的关系。这就是说，新约的完成使旧约的等候成为事实，旧约的人因新约的执行完毕而得着所应许的。40节的中文译译不够清楚，原来的意思该是：「叫他们若没有我们，就不能完全」。因此我们说，新约的完成使旧约的等候成为事实；旧约的人在更美的复活里得着所应许的事实。因此，我们要看定，神儿子所作的救赎，把人召聚而建造成为教会，是完成神永远心意的一个重要关键，也是使旧约的圣徒们的等候成为事实的原因。

更美之约作成更美的事。更美之约使人与神联合，让神的权柄通行在人中间。从教会到国度，从国度再到新天新地，神一步一步的完成祂恢复的工作，把神在起初所定的那荣耀旨意作成功。藉着新耶路撒冷的显出，宣告神所要作的都作成了，那时候更美的家乡不再是一个指望，而是成了实际的生活。神藉着教会的建立作为完成祂旨意的开始，这一点的意义是非常重大的。往前是完成神荣耀的旨意，往后是成就旧约圣徒们的等候。因此接受神儿子所带来的更美之约，就成了寻求神的人所不能忽略的极重大的事。——王国显《更美之约的中保——希伯来书读经札记》

第十二章 持定更美之约往前走

神把祂儿子在更美之约当中的所是，所作，和所承担的，向人作了那么明确的启示。圣灵也把历代的见证人，并他们的路向，向人作了那么坚定的宣告。现在该是听见更美之约的人作决定的时候，不能再有犹豫不前的心思了。圣灵的劝告很清楚：「我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣」（十二1~2）。

在信心路上走的秘诀

许多的见证人在过去的历史中，缀结成一条见证的路，好像一气呵成的直接把人引到作更美之约的中保的神儿子耶稣那里。他们的见证给我们确定了信心的方向与内容；他们所作的见证美到一个地步，使我们有把握知道这见证的路是不会有差错。

放下重担

因此「就当放下各样的重担」，就是我们心思上的疑虑，不再让律法的观点捆绑我们，也不再让环境的风暴吓唬我们。这些疑虑既是那样重的压着我们，只是加增我们的疑虑，又不能解决问题；卸下这些重担，我们没有理由再背着它们，使我们不能往前走。

脱离那不信的罪

也要「脱去容易缠累我们的（那）罪。」经文的原意不是指着许多的罪，而是指着一件特别的罪，因为在「罪」这个字的前头有一个冠词「那」，而罪又是单数的。「那罪」就是前文所不住提到的「不信」。这罪实在是很容易缠累人。亚当是这样下去的；在挪亚洪水中死去的人也是给它牢笼着的；巴别塔的对抗也是它促成的；以色列人的祖先也是因它的缘故在旷野绕行；以色列和犹大的衰亡更是「那罪」一手造成的；人拒绝神的救恩而情愿留在永刑里，「那罪」也脱不掉关系。「不信」只有在人间制造更多和更深重的悲剧，因此非要把它脱掉不可。如云彩一样的见证人给了我们勇气，证实「不信」并不能永远辖制人的。人有坚定向着神的心，至死不渝，「不信」对这些人就无能为力了。因为他们只有一个心意，要跑完那摆在前头的路程，谁也不能使他们停止不跑。

「存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程」。这个「奔」字太有意思了。找着了正确的路，就含忍不住要往前奔。跑的速度还嫌太慢，必须要奔才能舒畅。因为这路是引我们直接进到至圣所，我们在那里可以得着主自己。要能在路上奔，放下重担和脱去不信就成了急不容缓的需要。这「放下」和「脱去」虽是作在消极那一面，但总是不能不作的，并且还要先把它们作好，然后才能轻松上路。

仰望耶稣

有了消极的「放下」与「脱去」，还要加上积极的「仰望耶稣」，这样跑在神应许的路上的人就一定不会迷路或沮丧，以至中途停了下来。「仰望」就是「坚定的注视」，把眼睛固定在既定的目标上，无论踏足点怎样改变，方位怎样转动，眼睛就是看定那目标。在神应许的路上走，把眼睛固定在耶稣的身上是十分重要的功课。

主耶稣是我们信心的对象与内容。我们信的对象是祂；我们信的内容也是祂。祂是为我们所信的创始成终者。看不见祂，我们就不知道要信的是甚么；看不见祂所作的，我们也是一样的不知道该信的是甚么。中文圣经的小字译作，把这句话译作「那将真道创始成终的耶稣」，就更明确的把这意思说明出来。

确定了信心的对象与内容，就坚定的注视着祂，不让祂在信心中消失掉。历史上许多的见证人都这样走完他们该走的路程。一些人朝着那座有根基的城；另一些人看定了更美的复活。我们也该是一样的往前走，照着圣灵感动保罗所说的——「忘记背后，努力面前的，向着标竿直跑，要得神在基督从上面召我来得的奖赏」（腓三13~14）。

神应许的路上有困苦的原因

神的启示显明了应许的事实，见证人的脚踪印证了承受神应许的道路。只是在人的心思里常有一样的错觉，就是在神的心意上行走，一定是亨通宽敞的。这不过是宗教性的观念，而不是神的道路。但这样的观念却牢固的影响人的心思。我们该记得主说过这样的话：「你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多。引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少」（太七13~14）。圣灵也感动保罗说：「我们进入神的国，必须经历许多艰难」（徒十四22）。神应许的路的终点是荣耀丰富又华美的，但这路程不一定是全程宽敞，毫无阻难的。

在跟上神应许的路上，会有许多的困苦的事发生的。除了撒但的阻挡这一样，在本书没有直接的提及之外，在本书中提到了两样很确实的原因。这两个原因中的任何一个，都在感觉上使人有困苦的味道。其中一个原因是十字架道路的性质，另一个原因是神的管教。前一个原因是积极的把荣耀的生命调进人的里面，后一个原因是消极的催促神的儿女回到正路上走，叫我们能准确的走到路程的终点。

十字架道路的性质

主耶稣是真道的创始成终者。祂是真道的开始，祂也是真道的结束。从开始到末了都是祂。在开始到末了这一整个的过程，祂是亲自经历过的。祂的经历就成了十字架道路的性质。这性质把失落的人变作荣耀的人。因此，这经历成了成就神旨意的必经路程，是人进入神的荣耀里的唯一道路。神也用这经历作奔走天路的人的指导原则。

「祂因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心」（十二2~3）。我们千万别忘记：我们的主是站在人子的地位来走上这十字架的路，显明人是如何的进到荣耀里去。在亚当里的人是不能进到荣耀里去的，因为背逆的生命不能活在神的面光中。所以当主来作人子的时候，事事显明活在神面前的人该有的质量，使人受光照而承认自己的缺欠，建立接受神权柄的心意。在亚当里的人真正的难处是在生命里；生活上的修正并没有改变那生命的性质，所以主也接受十字架的死来结束亚当的生命。在亚当里的结束了，在基督里的就开始。这就是十字架的真意。

十字架既是对付在亚当里的生命，就是人的自己，在人的感觉里就确实是不好受，这就造成了带着苦味的经历。主既是以人子的身分去接受十字架的对付，所以在祂所走的路上也是有苦味的。但是祂不看十字架的过程，祂是看定了十字架的结局（目的），因此在过程上的羞辱与苦楚并没有将祂压缩，反倒使祂更有把握的去走完那通到喜乐里去的路。祂走完了这路程，就坐在神宝座的右边，与神同坐在一个宝座上，祂得着了至高的荣耀和权柄。

人都喜欢看结局，不注意过程。羡慕在荣耀里的一切，却忽略了进入荣耀前的一切忍受。只是奔走天路的人不能这样，不然在路上一定会疲倦灰心而退后。十字架的性质既是除去人的自己，我们就认定这路上除了有在恩典中的欢笑以外，同时也有在神造就中的苦味。我们也看定了我们的主已经走

过了这一条路，我们就因着祂的扶持也一定能走完这道路。因此我们不盼望有毫无难处的路引我们到荣耀里，我们只是认识主的道路而跟上祂的脚踪。是主走过的路，我们也要走。主走过的路比我们跟上的路难走得更多，我们更没有理由不走上主的路。

主的管教

人的心思非常容易接受主以外的事物的吸引，以至偏离神赐福的道路。神要纠正人的脚步，不让人远离祂的祝福，祂会伸出管教的手来调转人的脚步。对于神的管教，一般是加深误会神过于顺服神。总是觉得神太严厉，少有人体会神的心意。清心的人都能领会，神管教人是迫于无奈的，并不是滥用权柄。神的管教是疼在祂心头上，祂不能眼见人走上了歧途而闭上眼睛不管。「因为主所爱的祂必管教，又鞭打凡所收纳的儿子」（十二6）。

十字架会带来苦的滋味，落在神的管教中也一样的带来苦味。只是圣灵提醒我们，不管在那一种的光景中，都不要灰心。十字架是与主联合的经历；管教是显明我们作儿子的事实。不是神的儿子，神不会去管教。神若是管教了，就说明受管教的人是神的儿子。「焉有儿子不被父亲管教的呢？管教原是众子所共受的，你们若不受管教，就是私子，不是儿子了」（十二7~8）。我们是神的众子。神爱我们，祂才给我们管教。所以不要因受管教而觉得苦，因而对神的心意产生犹豫。

神给我们管教是有目的的，「是要我们得益处，使我们在祂的圣洁上有分」（十二10）。我们的心思走岔了，脚步走歪了，结果一定是偏离神，甚至是落在罪里，更甚的会下到不信的地步。这样就损伤了神与我们的联合，减少了神在我们里面的成分。神管教是为要我们转向祂，使祂的成分在我们身上增加，我们自己的成分减少，这样就叫神的心意成全在我们身上。「凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦。后来却为那经练过的人，结出平安的果子，就是义。所以你们要把下垂的手，发酸的腿挺起来」（十二11~12）。

神要我们追求圣洁，「非圣洁没有人能见主」（十二14）。神儿子的身分是圣洁的印证，因此要好好的守住儿子的身分，重视作儿子的地位，拒绝属地的一切眼前的好处。以扫只要属地的好处和眼前的满足，就向地的权势投降了；为要得一碗红豆汤，「把自己长子的名分卖了」（十二16）。这样的贪恋属地的事物，就失去了属天的祝福。神不要我们走以扫的路，不要我们失去儿子的身分，就用管教作方法。在我们有了偏离的倾向时，就把我们牵引回家。

在信心里持守神定意要作的

十二章的前半段是消极的除去心灵上的阴影，后半段是在除去阴影的基础上，引入积极的追求神定意要作成的事。这一段劝勉神儿女要追求的话非常的宝贵，把神要作的事很简要的述说了一下，澄清了信主的人在认识上的含糊，古往今来，不少信主的人只知道信主得救，甚至有些人连得救是甚么也不知道。就是那些知道得救的，对神永远计划的内容也不大清楚。这样的含糊是非常严重的影响人的追求。若是澄清了，人火热的追求就会起来。

神用着更美之约来完成祂的旨意，祂用约的形式来发表祂要作的事。不管这约是单方面立的，还是双方面立的，神都有责任去履行这约上所述说的一切。所以我们说更美之约是神一定要作成的事。神既是一定要完成更美之约，我们就得清楚知道，在更美之约里有分的人，他们所得的分是甚么。

前文提到更美之约的时候，只是原则性的说到约的内容——神要进到人里面与人联合。现在就

具体说到这约所带给人的前途的内容，叫信主的人现在确切的知道他们所要得着的，可以在还活在地上的时候，照着神的心意去预备好自己，不使自己在神荣耀的计划中有一点点的失漏。

天上的耶路撒冷

读希伯来书的时候，我们千万不要忘记当时的收信人是希伯来信主的人。所以在本书里希伯来的背景特别浓郁，但是也不要因这希伯来的背景，以至忽略了圣灵向众教会所说的话，因为更美之约是涵盖了全地的人。更美之约是把隐藏在律法里的神的心意明显的扩大出来，因此圣灵用比较的方式，把神要作的事发表出来，使信主的人更清楚的明白，他们因信所接受的是何等大的恩典。

律法是把人带到神的威严里。罪人来到神面前，确实是需要明白神的威严。不知道神的威严，人就不知道自己的可怜与可憎，他们就更放肆的沉浸在罪中的生活里。神当日传下律法的时候，那光景实在怕人，罪人在神面前的实际显露无遗。那时，「此山有火焰、密云、黑暗、暴风、角声与说话的声音。那些听这声音的，都求不要再向他们说话，因为他们当不起所命他们的话，说：『靠近这山的，即便是走兽，也要用石头打死』。所见的极其可怕，甚至摩西说，『我甚是恐惧战兢』」（十二18~21）。神的面没有见到，只听见神在说话，人都受不了。这就是罪人在神面前的光景，罪人根本不能见神的面。罪人在神的光中只能有恐惧战兢与死亡。

感谢神，「原来你们不是来到能摸的山。……你们乃是来到锡安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷」（十二18、22）。更美之约带给人的不是属物质的东西，乃是带给人属灵的事物。它把人带到天上，天上原来是罪人所不能到的地方。如今人到了天上，也就是说罪人的身分与实际都不再存留在信主的人身上了。他们可以见到神的面而不再战兢恐惧。因为他们到了永生神的城，那里再也没有死亡。他们是永远的与神同住，享用着神荣耀的心意所作成的。

圣灵把神的心意向我们打开。我们都得承认，神要我们去得着的，实在是我们所不配得的。在天上，我们不再在律法的原则下活，而是在神的同在下活；活在大衛所渴想要住的神的殿下，亲近神，敬拜神，享用神，直到永永远远。

天上耶路撒冷的组成

不知道该用甚么适当的词句来表达这儿所说的「天上的耶路撒冷」，说「组成」又不够包括，说「内容」又不完全是。好像又有组成，又有内容的成分在内。还是回到神的话里去领会吧！「那里有千万的天使，有名录在天上诸长子所共聚的总会，有审判众人的神，和被成全之义人的灵魂，并新约的中保耶稣，以及所流的血，这血所说的比亚伯的血所说的更美」（十二22~24）。在天上的耶路撒冷有这么一些人物，这些人物都在说明天上家乡的性质，表达了「要将祂极丰富的恩典，就是祂在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看」。（弗二7）是怎么一回事。

1. 千万的天使

天上的耶路撒冷有千万的天使。这似乎与我们没有甚么相干。至少在我们到了天上以后，天使的多少并不是我们所注意的。我们有这种想法并不为奇，因为我们总是以工作为前提。我们既已回到天上，那儿是不需要有作工的事了。我们若是没有忘掉，「天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力」。我们就会了解到，我们就是到了天上，神还是藉着天使用天上各样属灵的福气来服事我们。那时我们就更清楚的领会，从永远到永远，神都是实实在在的爱我们。

2. 诸长子之会的凝聚

教会在天上承受了永不衰残的基业。那时教会给称为「名录在天上诸长子之会所共聚的总会」。能「在天上」，是救恩的最基本果效。我们可以越过这一点继续往前看。「长子」是承受双倍祝福的人，一家人中只能有一个。在神的家中也只有一个长子，就是父的独生子。现在出现了「诸长子」，在人看是不可思议的事，在新约里面却是充满了恩典的事。我们在基督里不单成了儿子，更因为基督耶稣是长子，而我们是在祂里面作儿子，是在祂的围绕下作儿子，或是说我们是穿戴着祂作儿子，所以我们也成了诸长子了。因为祂是怎样的儿子，我们也是怎样的儿子。教会在天上是站在长子的名分上来承受产业。在那里，全教会是以一个基督的身体来表彰作头的基督的丰富与荣美，是成全神定意的「那充满万有者所充满的」器皿。

还有另一个意思：「诸长子之会所共聚的总会」的清楚解释，就是地上的众教会所组成的神的全教会。在地上，教会因着地区以外的各种原因而分成各宗各派。但在天上，只有一个神的教会。到那天，我们在天上只看见一个教会。地上的众教会所合成的全教会，那时就显明出来。各宗各派和各种把神儿女分开的东西，都不能带到天上去，只有一个基督的身体在那里显出来。「诸长子之会」就是地上的众教会。「总会」就是全教会。全教会在天上说明了头与身体的完全联合，人与神无间隔的合一。那真是荣耀中的荣耀！

3. 审判的神与被成全的义人

神是永远掌管审判权柄的神。但是在天上，祂不需要使用这权柄，因为一切都是那样的和谐与优美的调和在一起。神审判的权柄没有改变，祂的圣洁与公义也没改变。但是到了天上去的人可以不住的在祂荣耀的光中亲近祂，不需要恐惧战兢，也不需要蒙帕子蒙上脸。所有的人都可以敞着脸去朝见这位审判全地的主。

圣灵的启示把「审判人的神和被成全之义人的灵魂」放在一起，这真是一幅太美丽动人的图画。「被成全的义人」不是指着教会，教会已经在上文给提说过了。所以这批人是教会以外的蒙格外怜悯的人。我们不敢肯定说他们原是甚么样的人，但是有一个原则可以作为辨认的参考。一切愿意寻求神，但又没有机会听福音，或是不具备听福音条件的人，神都向他显明格外的怜悯，把永生赐给他们。这包括罗马书二章七节和十一至十六节里所说的人，也包括生来是白痴，或是因身体有残疾而不能听福音的人，也包括还没有福音传到的地方的人。这些人只是心里寻求神，神就成全他们。绝对公义圣洁的神，和没有条件接近神的人，在天上能融洽的同住，这真是太美的事。

4. 新约的中保与血

教会是在恩典中被造成的：被成全的义人是在神格外的怜悯中蒙恩的。经历与结局虽不相同，但原则却是一个。那就是神的智慧与能力，把不完全的造成完全。这个智慧与能力就显在「新约的中保」和「所洒的血」上，这是二而一的事实。中保在那里，那里就有了和谐；血在那里，那里就有了永久的保证。中保与血使天上不止息的有喜乐，也不止息的使天上的宝座周围满了敬拜与赞美。

中保所洒的血呈现在神眼前，叫神的怜爱，在那些带着血的记号的人身上大大发动，因为那是爱子的血。亚伯的血在神眼中也算美，因为它要求神伸张公义，但不如爱子的血那样美。爱子的血先向神满足了公义，然后就为人请求赦免。亚伯的血说的是寻求伸冤的话，中保的血说的却是「赦免他们」。

这更美的血叫神向人倾倒出怜爱与恩典，使天上的家乡处处都是华美，都是荣耀，使那里时时刻刻都有称颂。

不能震动的国

当神传下律法的时候，神在威严中向人说话。在当时各种可怕的光景中，最使人恐惧的是地大震动。神藉着这次的大震动，叫人领会神的能力足可以把他们眼见的一切事物挪去。那次神只是震动地；在以后的日子，神宣告说：「再一次我不单要震动地，还要震动天」（十二26）。祂要把天地都震动，并且还要把天地移去，把一切在旧造里的事物全都废去。「那日天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了」（彼后三10）。神也早宣告说：「天地都要灭没，祢却要长存。……祢要将天地卷起来，像一件外衣，天地就都改变了」（来一11~12）。神既定意要这样作，所有不能长存的事物就都要过去，都要给神震动掉。

神把不能长存的天地震动掉，就以新天新地代进来。天上的耶路撒冷就在其中，神的国也是在其中，神在其中设立宝座，统管在基督里同归于一的万有。更美之约的终局，就是叫我们得着这长存不能震动的国。我们在救恩里给迁到爱子的国，以后子又把国交与父神。从爱子的国到父神的国，我们都在其中。「我们既得了不能震动的国」（十二28）。得国的意思不单是取得入境的资格，而且是要与基督一同掌权（参路十九11~19；罗八17；提后11~12；启五9~10，廿二3~5）。从国度到永世，就是从基督的国到父神的国，神定意要让接受更美之约的人，在祂的国里掌权。

我们所得的国是不能给震动掉的。这国存到永永远远。在这国中，神要我们掌权。虽然不是每一个在新约的人都作主，但总是在神的国中掌权。神在起初造人的时候的心意，那时不单是成全，并且是扩展的成全。起初人只替神管理全地和其上的，到那时神要使用他们管理全宇宙。在更美之约里，我们是实实在在的给恢复到神起初的心意里。我们与神在生命上联合，我们就成了神荣耀与权柄的发表，正如神的独生子把神完全发表一样。

不可弃绝向你们说话的

确定了该奔跑的路程，也领会了在这路上发生难处的原因，又明白了神在更美之约里所定规的福分，圣灵就十分严肃的说出很沉重的劝勉。这一次的劝勉内容很广阔，也指出实际该作的事，但是总题离不开一个原则性的提醒——「你们总要谨慎，不可弃绝那向你们说话的，因为那弃绝在地上警戒他们的，尚且不能逃罪，何况我们违背那从天上警戒我们的呢」（十二25）！

神在末后的日子藉着祂儿子向我们说话。神的儿子用口说了，也用实际的行动来确实的说了，并且是说得那么清楚完备。在人这一方面，不该再有犹豫的心思，徘徊在信与不信之间。我们必须要看清楚，拒绝神儿子说的话，也就是拒绝神的儿子。没有神的儿子，人在神面前就绝不能再有别一条路可以进入至圣所。因此我们只剩下一个方向可以走，就是听从向我们说话的神的儿子。祂为我们作了这许多事，造成了这么大的救恩，我们怎能弃绝祂呢！

每一个接受神这么大的救恩的人，都该有一个准确的反应，和一样准确的认识，保守我们不至走上弃绝向我们说话的神的路。

因感恩而事奉神

认识并享用了恩典，该有的直接反应是感恩。我们原知道我们的本相，都是不配得神的顾念的。

我们远离神；我们与神为仇；我们有关乎神的知识而不尊重神；我们的脚是走向永远的死亡。但是神不看我们的无知，反倒为我们付了重价来买赎我们，改变了我们的身分和地位，扭转了我们的前途和结局。面对这样的恩典，我们怎能再向神悖逆，向神顶撞，不把自己交出来献给神呢？我们必定要献上自己，不再为自己保留甚么，全心全人的归向神。

「我们既得了」神这么大的救恩，「就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚敬畏的心事奉神」（十二28）。我们承认是神把我们买了回来，又把我们放在至高的尊荣里。从今以后，我们不再是自己的人，不再为自己活着，更不再讨自己的喜悦。我们向神建立一个准确的心意，我们只讨祂的喜悦，敬畏祂，站稳作仆人的地位，依照祂的心意去事奉祂。

我们的神是烈火

上文提到落在永生神的手里是可怕的，作神敌人的人要落在烈火里。这里给我们提到要感恩事奉神的时候，就指明我们要这样作是「因为我们的神是烈火」（十二29）。好像说，我们若没有准确的态度对待神，我们会落到烈火里。这样似乎加添了我们一点困惑，好像神在威胁人。我们千万不要这样误会神。

不错，敌挡神的人的结局是焚烧。但是火不是单为烧灭敌人的。我们不要忘记，祭坛上的火也是不熄灭的。祭坛上的火不单是烧赎罪祭，也烧燔祭和平安祭。罪是神所憎恶的，但是赎罪祭却是神所悦纳的，燔祭和平安祭更是神悦纳的。所以火从一面说是敌对神的人的结局，另一面说，火又是神悦纳人的徽号，像基甸和以利亚献的祭一样。

我们的神是烈火，我们在祂面前活得不对，祂是烈火；但若果我们在祂面前活得对，祂仍然是烈火。祂要烧掉在我们身上祂所不要的事物，祂也悦纳在我们身上祂所喜悦的。祂要藉着祂手所作的如火一样来把我们炼净。—— 王国显《更美之约的中保——希伯来书读经札记》

第十三章 活在更美之约里的实际操练

「用虔诚敬畏的心事奉神」不是一个道理，而是一条实行的路。神的儿女在其上行走，定然给神带到路的终点，进入更美的家乡。因为走在这路上的人，都是存着「照神所喜悦的去行」的心志。这一个心志叫人紧紧的靠近神，不求自己的喜欢，只求神的喜欢。人最大的属灵难处是跟从自己，虽然知道神是用祂的话来引导我们，但在要实际去活的时候，仍然是跟从自己。不管人是如何的习惯于跟从自己，神还是告诉人说：只有「照神所喜悦的去行」，人才是走在正确的路上。

建立「照神所喜悦的去行」的心志，必须有敬畏神的心思作基础。不敬畏神的人永远不会想到要照神所喜悦的去行。真的认识恩典的人才不会顺从神；真心领会神是烈火的人才不敢向神放肆，胆敢与神强嘴。神喜欢看见人乐意讨祂喜悦。神多得着乐意讨祂喜悦的人，神永远的旨意就会更快更好的成全。

敬虔事奉神的原则

神的话提醒人要敬虔事奉神，圣灵也给人说出几个敬虔事奉的原则。事奉神的工作与范围都很大，

工作的方法也因人因地而异。但是若能领会神所发表的事奉原则，掌握好这些原则，让这些原则来指导我们的实际生活，我们的事奉方向就对了。事奉的事务与内容可能有千百种，但照着圣灵所启示的原则去作，去活，神就一定会给我们的事奉说「阿们」。

我们把圣灵所启示的原则来作一个总的归纳，我们很明显的看到那总纲，就是要神的儿女活出身体的见证来。信主的人活进基督的身体，把一切与基督无关的事物都关在身体以外，明确的高举作头的基督，叫基督的身体长成，带进更美之约的全部完成，神的心意就满足了，人也回到神起初的定意里，宇宙中的一切都显露神的荣耀与华美。「诸天述说神的荣耀，穹苍传扬祂的手段」。都因着这些敬虔事奉神的人的顺从，就要从诗篇上的抒发，成为眼见的境况，洋溢在全宇宙里。

弟兄相爱——活出基督身体的见证

「不爱所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神」（约壹四20）。「这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了」（太廿五40）。神在天上，但祂又是居住在神儿女当中，因此服事弟兄就成了事奉神的一个重要内容。「你们务要常存弟兄相爱的心」（十三1）。爱弟兄一面是因为爱神的原故，同时也因为弟兄的连结组成了神的居所。活出弟兄相爱就显明了基督身体里互相作肢体的事实，基督的身体能显出，神的喜悦就在其中。

弟兄相爱不是只在自己所认识的弟兄中相爱，当然这是我们学习相爱的起点。但神所要的弟兄相爱，是要我们在所有神买赎的人中间去相爱。我们原先是否彼此认识的，这并不是问题。问题是在是不是弟兄，是否有主的生命。有主生命的就是弟兄。只要是弟兄，就该彼此相爱，因为是同在一个身体里。看见身体的就一定会爱弟兄，会接待弟兄。所以「不可忘记用爱心接待客旅」（十三2）。作客旅的弟兄不一定是我们认识的，但因为是弟兄，我们就在爱里接待他。这样的接待弟兄，就如同是接待了主。

那时候作客旅的弟兄，不少是因信主的原故而被迫流亡在外边，这些弟兄更需要爱的接待与安慰。「你们要记念被捆绑的人，好像与他们同受捆绑，也要记念遭苦害的人」（十三3）。这样的陪伴弟兄是神悦纳的。弟兄受苦害是说出神子民是活在人反对神的环境里。在这些敌对神的环境中给弟兄同情，给弟兄作陪伴，也会使反对神的情绪焚烧到自己身上来。但是因为爱弟兄的原故，甘愿忍受苦害而陪伴弟兄，庇护弟兄。这样的代价是很重的，但神在这事上的喜悦更重，因为神在祂的子民中间，看到了祂的子民为着神的原故，已经不再分彼此了。弟兄为我背重担，我也为弟兄背重担，弟兄的事就是我的事，我的事也就是弟兄的事。

不跟从世界的风气

事奉总是要藉着生活与工作表达出来。接触到实际的问题，人的眼睛很容易就停留在察验果效这件事上，因为人的心思里所要的是成绩。为了要求得成绩，最容易的方法就是吸取世界的技巧，和跟随世界的风气与兴趣。我们必须先确定，事奉神是要显出神的见证，而不是显露工作的成绩。见证显不出来，再成功的工作也是徒然的，因为神所要的是见证，不是工作。

见证能否显明出来，就得看神的儿女能否与世界分别出来；分别出来就是见证。「婚姻人人都当尊重，床也不可污秽。因为苟合行淫的人神必要审判」（十三4）。这似乎是只特别指出一种生活上的罪行，事实上却是标志出一个重要的原则；就是在神的子民中间，一切属地的风气都该排除出去，那

怕是世人都习以为常的生活与动作。世风渐渐不以淫乱为羞耻，神的子民就不能跟从这种风气。神是圣洁的，祂绝不能容忍与祂性情不相合的事。因此事奉神必须要有圣洁的生活作基础。我们要学会拒绝道德生活的淫乱，再进一步拒绝属灵的淫乱；一切与世俗之联合都包括在属灵的淫乱里，教会不能给这些来玷污。

不单是在生活上要与世界的风气有分别，在工作的方式与方法上也同样的不能跟从世界的潮流。为了吸引人的兴趣而投其所好，也许能使人数有可观的增加，但人若不能遇见神，工作上的成功并没有在神的旨意中增加了甚么。在事奉的工作上，我们可以合宜的采用各种的科技的事物，但绝不能采纳世界的风气作内容。一切与神的性情不调合的事物，神绝不能接受它们作为对祂的供献。

以主为满足

有了前面的两个原则的学习，更要加上学习以主为满足。人多以地上的事物为满足，也以地上的事物为追求的目标。他们宁愿放弃主去得着地上事物的满足。只是活在信心里跟从主的人却不该这样。「你们存心不可贪爱钱财。要以自己所有的为满足。因为主曾说，『我总不撇下你，也不丢弃你』」（十三5）。世人没有主，没有永远的前途，他们的心贴在地上的事，这是可以理解的。但神的儿女有主，主就是我们的前途与满足。这是极宝贵的财富，也没有人可以把这财富夺去的。

别人不能了解神儿女怎能自甘淡薄，却又满有喜乐。但我们自己必须看定，我们的所有也许比别人少，但我们所有的是主自己。祂说不撇下我们，祂就一定是常常陪伴着我们。祂说不会丢弃我们，祂就一定处处事事都看顾我们。以祂的恩情、丰富，和能力来作我们的陪伴与看顾，我们怎能不满足于我们的所有呢！就算我们因着祂而失去地上的所有，只要还有祂，那我们还是喜乐的，因为祂是我们的万有；有祂就是有了万有。这原则的学习对受逼迫的人是个大安慰，对所有信主的人是一个大长进。

以主为满足的实意，是承认主基督是我们的头。我们高举作头的基督，接受祂一切的管理与安排，相信祂一定是把上好的给我们。我们既是这样的相信，那些在我们所遭遇的事上的顺或逆，得或失，没有一样不是不经过主的手才发生在我们身上的。我们承认头要把一切的荣美给身体，特别的认定作头的主是我们的，就没有一样主以外的事物可以夺去我们的喜乐和满足。「所以我们可以放胆说，『主是帮助我的，我必不惧怕，人能把我怎么样呢』」。

具体跟随主的学习

敬虔事奉神的原则有了，但不是每一个信主的人都会掌握原则，总得或多或少有了一点属灵追求的人，才会运用原则来指导自己。为这个原故，圣灵再说一些具体学习的事，叫每一个人都可以实际去操练。不管他们能不能掌握原则，都可以一件一件的去实行，在实行中得着长进。

长进最大的妨碍是在只追求认识，而不把所认识的实行出来，甚或寻找一些理由来把所认识的解释掉，就可以安心的不去实行。得长进的基本原因是顺服神，一个认识上的追求是给我们得着顺服的内容。所以没有实行就是没有顺服，没有顺服的实行就不会有长进。更美之约的中保所留给我们的榜样，就是毫无保留的顺服，实行神所定规的一切大小事。

具体的实行跟随主的学习，不住的在这些事上操练自己，叫我们在属灵的事上老练。这样，不管人间的思潮是如何的波涛汹涌，环境是如何的惊涛骇浪，都不能叫我们的脚步偏离主的道路。主走过

的路，我们也要走；信心的见证人所走过的路，我们也一定能走。问题只在我们是不是正在走。

效法作带领的弟兄们的信心

在跟随主的路上，要认定不能以人来代替主，也不要看人而决定自己的脚步。看人而不看主，这样的人是不能在主的路上走得上的。但是初信主的人，对一切属灵的事都不了解，也不熟悉，需要走在前头的人来带领，所以不得不看人，不然就不知道如何的向前走。这样的看人，圣灵是允许的，也是鼓励的。「从前引导你们，传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局」（十三7）。

圣灵教导我们看人，不是叫我们跟从人，而是叫我们跟上他们跟随主的脚踪。这些人忠心跟随主，他们无条件的顺服主的话，他们不计较得失的站立在主的一边，他们为神的儿女得造就而受的劳苦，他们为爱主而忍受人的讥诮和践踏，放弃自己该有的权利，在人的误会中保持默然，在人的愁苦中给人的分担与体恤，还有许许多多属灵的美德，都可以作为我们学习的榜样，也成为我们追求的激励。

只是人毕竟是有限的，也不可能完全脱离软弱。因此圣灵的指导是非常的明确。我们效法的是前头的弟兄们的信心，却不是前头的弟兄们的自己。他们向主的信心是对的，他们的所作不一定全对，所以圣灵再提醒我们看他们为人的结局。这不是看他们的遭遇是顺或逆，而是看他们如何活在神的喜悦中。从他们对主单纯的拣选，看见我们该选择的正路，叫我们也同样的活在主的喜悦中。

认定主的自己

开始追求与学习事奉时，可以效法人的信心，但是却不能长久停留在这个阶段，必须继续往前走，把我们的跟随固定在主自己的身上，这样才是正常的成长。长久跟从人只能造出软弱的基督徒。要我们的事奉与追求在神面前被数算，我们必须认定并跟从主自己，祂才是我们唯一的标准。属灵人的软弱与失败，也不能改变这标准。

「耶稣基督，昨日今日一直到永远是一样的，……因为人心靠恩得坚固纔是好的」（十三8~9）。只有主自己是不改变的，祂的所是和祂的所作也是不改变的，祂的要求仍然是不改变的。主这样不改变，使我们有把握在神永远的旨意中交出自己，也有把握在神永远的计划成就的时候，我们的奔跑不会落空。认定了这些，就不要存有贪新好奇的心思，使那些「诸般怪异的教训」失去勾引的力量。在我们的周围确实有不少败坏人信心的主张与倾向。甚么时候我们里面失去了恩典的感觉，立刻就要回到主那里，这样保守自己坚固的住在祂的恩典中。

怪异的教训会勾引人偏离主，饮食的事也一样会勾引人，方式虽然不一样，目的却是相同的，就是叫人不专心跟随主。「人心……得坚固……不是靠饮食。那在饮食上专心的，从来没有得着益处」（十三9）。饮食是生活中必须的，但在饮食上专心却成了体贴肉体。体贴肉体的人一定不体贴主，这样就偏离了跟从主的路。一切使人体贴肉体的事物，都起着代替主的作用。人代替了主，人就不会再在主的路上走，那就失去了主，造成无可补救的亏损。因此，坚持认定主自己，就成了我们跟随主的一个很重要的实行指导。

接受主的道路

上面提及不要在饮食上专心，似乎那饮食是特别指着吃祭肉。希伯来人很重视吃平安祭肉，也留意吃可以吃的赎罪祭的肉。因为他们以为这些祭肉都是圣的，吃了祭肉就可以在神面前安稳。只是圣

灵说，「人心靠恩得坚固纔是好的」。所以重要的事不是在吃喝的事上面，而是在从祭坛上所带出的恩典。

由于在祭坛上的操作，把主的道路引发出来，并且作了清楚的说明。「原来牲畜的血，被大祭司带入圣所作赎罪祭，牲畜的身子，被烧在营外。所以耶稣要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦」（十三12）。城外或是营外，都是不给神纪念，也是人受羞辱的地方。长大痲疯的人与不洁的人都不得进营内的。主为了使神的恩典显在人中间，祂甘愿接受弃绝，忍受羞辱与痛苦，好成就神的美意。人给带到神的施恩座前，因为神的儿子为人受了弃绝。这是主所走过的道路，也就是十字架的道路。

主是这样的走过祂的路，敬虔事奉神的人也该这样的与祂同走一路。「这样，我们也当出到营外就了祂去，忍受祂所受的凌辱」（十三13）。主为我们下到极低下的地，但那地正是祂升为至高的起点。祂已经到过我们中间来，如今该是我们到祂那里去。祂在地并没有受到地的欢迎，我们也不盼望在地有通达的路程。祂是从最低处升到至高，我们也愿意因祂的缘故下到最低，叫我们也在那儿让神使我们升高。

接受主的道路是神所喜悦的。这路虽然难走，但是主先走过了，现在祂还是陪伴着我们走。所以这路再难，我们还是可以走完的，一直走到天上主的宝座那里。这样走在主的道路上来事奉神。是神最觉得满意的。因为他们的走上去，神得胜的权能就藉着他们显明出来，使神永远的旨意作成功。因此，跟随主的人不是只有一时走在主的道路上，而是常常的接受主的道路，因为「我们也当出到营外就了祂去」。

活在不不住的赞美中

出到营外就主，并不是我们的损失，因为我们并不是在地上寻找富足，而是为着要累积在天上的丰富。神给我们的城乃是在天上，所以地上的事物不该累住我们的心。不管我们的遭遇是好是歹，「我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭，献给神，这就是承认主名的人嘴唇的果子」（十三15）。这一样的操练不太容易，但必须要作。在顺境中没有多大的难处，但是在逆境中怎能说出颂赞的话来呢？何况还要常常的颂赞，不间断的颂赞？

秘诀是在认识我们的地位。承认主名的人就是已经在主里面的人。既是在主里面，一切临到我们身上的事情，都是先经过主的。不先经过主就不能来到我身上。既然能先经过主，那就是主看为好的，所以主不给我们挡回去。我们感谢主，因祂看我们配受更大的试炼，要叫我们成为精金。我们感谢主，因为祂知道我们所能承担的重量，祂会及时给我们安息与喜乐。光是我们在祂里面，就足够使我们不住的颂赞神。

靠着耶稣来献颂赞的祭，又是另一个操练的秘诀。靠着主可以胜过难处，这是无可疑的。靠着主可以喜乐，这也是真实的。但是牢牢的把握住主作为赞美神的管道，那更是宝贝的。这里的意思是重在支取主作赞美的管道。从神子民的历史中，多次的给我们看见赞美神就胜过仇敌，赞美神就打开了牢狱的门。赞美使神的宝座显明；赞美叫神得着享用；赞美一升起，一切的幽暗都要停止。主是我们赞美的管道，没有人能使这管道闭塞。会常常使用这管道的人是有福的，因为他有果子带到神面前，也在神面前为自己累积丰富。

颂赞是一个祭，是满足神，又使人享用安息和喜乐。时刻活在颂赞里，就证明我们在神面前走在正路上。真正颂赞神的人必不作物质与地上财富的奴隶，他们也必定作神眼中看为美的事，也一定会用他的所有，去供应神工作的需要，和有缺欠的肢体。在新约里的祭不再是牛羊，而是从人里面出来的那一分体贴神的心意，并讨神喜悦的操作。

顺服在主里作带领的弟兄

圣灵说话的次序是非常有意义的。祂不在一开始就告诉人要顺服作带领的弟兄，而是告诉他们要效法传神的话的人的信心。然后从人的身上转到自己，再进一步接受主的道路，更进深一层毫无保留的在赞美中接过主一切的安排。有了这样的学习与安排，圣灵才引导人去学习顺服在教会中作带领的弟兄。

在我们属灵学习的过程中，顺服主比较上没有那么大的难处，要顺服人就不是那么容易接受得下来。但是圣灵的话是那样清楚——「你们要依从那些引导你们的，且要顺服。因他们为你们的灵魂时刻儆醒，好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不至忧愁。若忧愁就与你们无益了」（十三17）。就是要依从和顺服作带领的弟兄。人承认神的话就是神的权柄已经要经过许多的挣扎，要承认神的权柄藉着人显出来，那实在是非常的困难。像摩西那样的领以色列人出埃及，还发生亚伦和米利暗的顶撞，更有可拉党的叛逆。在新约教会的日子，也有哥林多人对保罗的疑惑。这个学习是困难，但圣灵说要顺从，我们还是要努力的去克服心思上的阻挡，实际的去学习顺服。

圣灵要求我们顺从带领的弟兄，并不要求我们盲从人，也不是要我们顺从那些只是在组织上作领袖的人，而是要我们顺从那些清心寻求主，实际的在属灵的路上奔跑，也陪伴着神的儿女们一起跑的人。作领袖的人，只会发号施令，自己却不服神的权柄，这样的人，虽然他在教会的行政组织中居高位，但神不会藉着这样的人显出权柄。真正带着神的权柄的弟兄，自己是毫无犹豫的投入神的旨意中，活在神的计划里，也领着众人同样的投入神的永远旨意里。这样的人，我们要顺从他们，因为他们是把神的旨意带了出来。我们顺从他们，也就是我们顺服了神的引导。

圣徒间的交通

在律法下的希伯来人是不会与外邦人交往的。基督所完成的更美之约，把这个界限打开了，希伯来人与外邦人的界限已经不存在了。他们在基督里给造成一个新人，在教会中互相作肢体，在身体里建立了交通。从此，信徒的交通建基在基督的生命里。

希伯来书的最末了，就是一些圣徒们中间的交通。这些交通极其美丽，话虽然并不多，但灵里面的牵引却是十分的明显。与写这书的人在一起的弟兄中间，肯定有外邦的弟兄。从意大利来的人中间有外邦的弟兄的成分是非常的高，提摩太显然就是外邦人。但是在基督里，他们只看见同一生命的弟兄，再也不看民族、文化，和其他的一切背景。他们彼此劝勉一同仰望神；他们也在灵里彼此记挂，互相担当重担。在身体里的交通就是这样的美。越过了人本身各自有的限制，把弟兄的事看作自己的事，也把自己的事交托给弟兄。

祷告中的扶持

在祷告中的接纳，在祷告中的记念，那是在神宝座前宝贵的交通，在生命中作弟兄的供应。「请你们为我们祷告。因我们自觉良心无亏，愿意凡事按正道而行。我更求你们为我祷告，使我快些回到

你们那里」(十三18~19)。把自己的光景交通给弟兄们，让弟兄们在祷告中作他的扶持。

在他个人的认识里，他觉得已经可以在主面前过得去，也遵行了神的旨意。但神是那样伟大，那样的圣洁，又是那样的崇高。他不能单凭个人的感觉来定规自己的一切；他需要弟兄们的印证；他需要弟兄们的扶持；他更需要弟兄们的祷告，使他在神面前蒙更亮的光照，可以知道自己在神眼中的实际光景。

没有弟兄们的印证与扶持，个人很容易走岔出去。有了弟兄们在生命中的保护，我们愿意行在神的旨意中的心愿，就有了把握，使我们安然的前行。这是活在身体中的享用。律法是把人在神面前分开，基督是把人凝聚在神丰盛的怜悯里。

认定神是我们一切属灵祝福的根源

圣徒的交通建基在同一的生命中，这生命领我们到同一的祝福的源头，也共享从这源头所发出的一切丰富。在交通的享用里，叫我们大得安慰的，是神亲自负责来成全祂所要作成在我们身上的事。「但愿那赐平安的神，就是那凭永约之血使羣羊的大牧人我主耶稣，从死里复活的神，在各样善事上，成全你们，叫你们遵行祂的旨意，又藉着耶稣基督在你们心里行祂所喜悦的事」(十三20~21)。

首先使我们注意到的，神是立约的神。祂先以基督的所作来与我们立约，然后就凭这约来作工在我们身上，并且负责去作成。我们不能忽略一个事实，就是祂先前如何在我们主耶稣身上作工，祂也同样的在我们身上作工。

其次是祂也是把基督赏赐给我们的父。祂让基督在我们里面作带领，藉着生命的催促，指引我们行祂所喜悦的事。都是父在主持一些属灵的事物，而子就照父的心意去执行。我们就在灵里面进入交通，在交通中享用一切属灵的丰富。所以圣徒的交通是有方向，有内容的，绝不是生活情趣的交流，而是生命中的彼此供应，使父神得着荣耀。「愿荣耀归给祂，直到永永远远，阿们」(十三21)。

肢体的动向与问安

圣徒的交通也包括肢体的动向和问安，好在祷告中彼此记念，求主管理并引领。提摩太的得释放的消息，使众人一同欢欣。这是肢体的感觉。「一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦。一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐」(林前十二26)。藉着肢体的相交，使我们更确实的享用神在所立的约上所应许的一切祝福。

彼此的问安，使众人真正接触到在更美之约里面的真实。素不相识，素未谋面的人，相隔在不同的地方，竟然在基督里联为一体。这是神奇妙的作为显在我们身上，叫我们能彼此对说：「愿恩惠常与你们众人同在，阿们」(十三25)。——王国显《更美之约的中保——希伯来书读经札记》