

希伯來書鳥瞰(楊震宇)

【《希伯來書》鳥瞰】——耶穌基督比一切更美

【為什麼要讀《希伯來書》？】

➤ 任何人若想要認識基督超越的啟示(來一~十 18)，以及知道基督徒更美生活的實行(來十 19~十三)，就必須讀本書。

【如何研讀《希伯來書》？】先將本書從頭至尾讀覽一遍，然後每天花二十到三十分鐘，定時定章，將本書再讀完一遍(讀經)；並且用自己的話，將每日讀經要點和心得，一一筆記下來(寫經)。同時，為了加深對本書內容有總體的瞭解，學習熟練地掌握下列六個主要問題及其答案。對這些問題，可參考《希伯來書》重點式讀經的資料，來對照自己所瞭解的程度。

- (一) 《希伯來書》的主旨和大綱是什麼？
- (二) 《希伯來書》作者是誰呢？
- (三) 闡述基督那超越的身位和工作是什麼？
- (四) 指出《希伯來書》中有關「基督更美」的信息，有哪些方面？
- (五) 《希伯來書》中有哪五次勸勉的話(請寫下經節段落，例如一 1~4 等等)？並指出這五次的勸勉對我們有什麼意義？以及我們可付諸的行動是什麼？
- (六) 《希伯來書》十一章的重要課題是「信心之旅」。有誰是這旅程的「過來人」？從他們美好的見證，我們可學到哪些信心的功課呢？

【本書鑰節】「祂所承受的名，既比天使的名更尊貴，就遠超過天使。」(來一 4)

「我們既然有一位已經升入高天尊榮的大祭司，就是神的兒子耶穌，便當持定所承認的道。」(四 14)

「凡是靠著祂進到神面前的人，祂都能拯救到底；因為祂是長遠活著，替他們祈求。」(七 25)

「弟兄們，我們既因耶穌的血，得以坦然進入至聖所。是藉著祂給我們開了一條又新又活的路從幔子經過，這幔子就是祂的身體；又有一位大祭司治理神的家；…就當存著誠心，和充足的信心，來到神面前。」(十 19~22)

「這樣，我們也當出到營外就了祂去，忍受祂所受的凌辱。」(十三 13)

【本書鑰字】本書是一本「基督更美啟示」的書信，強調無論在啟示、名分、權柄或救贖的成就上，基督都超越舊約的使者或祭司。本書的鑰字是「更」(英文是 better)，和合本大多譯為「更美」，此字原文在本書共出現十三次之多，指出 (1)更美的名(一 4)；(2)更美的盼望(七 19)；(3)更美的約(七 22；八 6)；(4)更美的職任(八 6)；(5)更美的應許(八 6)；(6)更美的帳幕(九 10)；(7)更美的祭物(九 23)；(8)更美的家業(十 34)；(9)更美的家鄉(十一 16)；(10)更美的復活(十一 35)；(11)更美的事(十一 40)；(12)更美的血(十二 14)。所以本書也是一比較的書卷，當中有許多的比較或相對的說法。這書信的第一大段一開始就說主耶穌比天使更尊貴(一~二章)；跟著論比摩西更榮耀(第三章)；比約書亞更偉大(第

四章)；比亞倫更尊貴(五～八章)。第二大段論更美的約(八 6)，更美的應許(八 6)，更大更全備的帳幕(九 11)，更美的祭物(九 23)，第三大段論信心得到天上更美的家業(十 34)，盼望得到更美的家鄉(十一 16)，和更美的復活(十一 35)，承受神給我們更美的事(十一 40)。

【本書簡介】全書的主題乃是神的兒子耶穌基督，祂「超越」過天使和舊約一切偉大人物，而祂所成就的新約也比舊約「更美」，我們這些處在新約時代的信徒，在祂裏面得以藉著「更美」的祭物，進到「更美」的至聖所，來到神面前。因此，我們應當持定信心、盼望和愛心，在這多難的世代中，出到「營外」就了祂去，忍受祂所受的凌辱。到了時候，就得有分於天上那「更美」的家鄉。

【本書大綱】本書共十三章，根據內容要義，可分為二段如下：

(一)更美的基督(一～十 18)——

- (1) 比天使更美(一～二)，
- (2) 比摩西更美(三)，
- (3) 比約書亞更美(四 1～13)，
- (4) 比亞倫更美(四 14～七)，
- (5) 新約超越舊約八～十 18)；

(二)更美的生活(十 19～十三)——

- (1) 信(十 19～十一)，
- (2) 望(十二)，
- (3) 愛(十三)。

【本書特點】

- (一) 希伯來書是一本不易明了的新約書卷，主要原因乃是本書引用許多的舊約經文(約有 39 次直接引用舊約，且每一章都有引用；而間接引用的次數更高達二百十九次。)、事蹟、教訓等等，本書可說是一本「舊約要道註解書」。我們若要明白舊約的真理，宜以本書為入門，按照其解經原則，正確地發掘舊約中許多有益我們靈性的寶藏。本書與舊約的利未記極為接近，利未記是論預表中的救恩，而本書所論，是利未記所預表並已經有了「實體」的救恩，所以本書曾被稱為「新約的利未記」。
- (二) 希伯來書為一本「更美」的書卷，因基督在任何事上都是「更美」；在啟示、身分、工作、生活等，都為信徒成就完全的救恩，因有更美的基督，信徒便應有更美的生活。本書重要內容，係闡述基督榮耀的神性，對忽略救恩之人的警告，元帥的受苦與拯救，對不信者的警戒，信者得進入的安息，神的話語能力，離棄真道者的結局，耶穌為永遠大祭司的職任，新舊兩約的比較，舊約禮拜獻祭的條例，新約中保贖罪的功效，常存充足的信心，故意犯罪的審判，信心美好的證據，放下各樣的重擔，接受神的管教，追求聖潔，敬虔的事奉，諸般溫柔的勸勉，以及最後的寄語，祝福問安等事，全書所論，是以舊約律法一切條例制度，來啟示新約基督真理，完美的救恩。
- (三) 本書的結構很有層次：前部分先講基督的超越(一至十章 18 節)，後部分則帶出基督徒更美生活的回應(十 19～十三)；前者著重啟示，後者則重於實行。啟示是信仰的基礎，生活是信仰的實

行；前者是根是蕾，後者是花是果。既然基督的卓越是那麼清楚，那麼基督徒的生活亦應超越以前。全書亦包括五段實踐性的警告(1~4，三 7~四 13，五 11~六 20，十 26~29，十二 14~29)，緊接在每一重要的真理或勸導之後。

- (四) 本書作者是誰，因全書始終並未題及其名字，故乃為逾千年仍未解之謎，古今解經家意見紛紜，莫衷一是。其實，作者既然受聖靈的感動而自我隱名埋姓，相信必有其用意；因為像這樣一本專門高舉耶穌基督的書信，作者是誰，並不重要。所以我們不必勉強斷定是誰寫的，而把注意力集中在主自己身上。無論本書的作者是誰，反正都是神「藉著祂兒子曉諭我們」(一 2)的。
- (五) 本書是一卷勸勉和警告的書，共有五次的勸勉和警告(二 1~4，三 7~四 13，五 11~六 20，十 26~29，十二 14~29)，為鼓勵正路上的人繼續向前，警告歧路上的人回轉歸向神，著重魂的得救。緊接在每一重要的真理或勸勉之後，本書總有「免得」，「恐怕」這類警告的字句(二 1；三 12，13；三 11；十二 3，13，15)。因此，本書亦可根據這五次的「勸勉」來分段：(1)接受如此大的救恩(一~二章)；(2)嚮應天上的恩召(三~四章)；(3)生命達到完全成熟(五~七章)；(4)進入幔內生活(八~十章)；(5)盼望天城新耶路撒冷(十~十三章)。本書另外還有十三次「讓我們」勉勵的話(四 1，11，14，16；六 1；十 22，23，24；十二 1[二次]，28；十三 13，15)。
- (六) 本書另一中心的思想是「永遠」或「終極」。基督是神計劃的終極，十字架是救法的終極，新約是舊約的終極。永遠的救恩(五 9)，永遠的審判(六 2)，永遠的救贖(九 12)，永遠的靈(九 14)，永遠的產業(九 15)，永遠的約(十三 20)。
- (七) 本書是寫給希伯來信徒。「希伯來」有「過去」的意思，特別是指過河，所以希伯來人是指過河的人。亞伯蘭是聖經中第一個希伯來人(創十四 13)，他從伯拉大河那邊拜偶像之地的迦勒底，過到大河這邊事奉神的迦南地(書二十四 2~3)。本書的信息，就是要幫助那些仍留戀於猶太教的猶太信徒，在屬靈上都能作徹底過河的人，從舊約過到新約、從律法過到恩典；從屬地過到屬天。離開基督道理的開端，進入生命的成熟；離開外院，進入至聖所。
- (八) 從舊約到新約，都有許多信心的見證人，他們一生中忍受了各樣苦難，卻得了美好的證據(十一章)；而耶穌是最好的榜樣！祂也是因忍受了十字架的苦難，現今坐在神寶座的右邊。猶太信徒當接續前人的腳蹤，輕看眼前的逼迫，出到猶太教的營外就耶穌去，憑信走祂的道路，這樣便能與主一同掌權(十二 1~2，十三 12~13)。同樣我們也當離開屬世和宗教的「營」，甘願付任何代價，單單跟隨並仰望這為我們信心創始成終的耶穌。
- (九) 本書裏面充滿了各種對比，例如：(1)眾先知與祂兒子的對比(一 1~2)；(2)古時與這末世的對比(一 1~2)；(3)神兒子與天使的對比(一 4~14)；(4)天地要改變與祂永不改變的對比(一 12)；(5)摩西與基督的對比(三 1~6)；(6)斷不可進入與竭力進入的對比(三 7~四 11)；(7)大祭司亞倫與基督作大祭司的對比(五 1~10)；(8)每日獻祭與只一次獻上的對比(七 27)；(9)外面的律法與裏面的律法、舊約與新約的對比(八 10~11)；(10)牛羊的血與祂的血的對比(九 11~28)；(11)將來美事的影兒與本物的真像的對比(十 1~14)；(12)亞伯所獻與該隱所獻的對比(十一 4)；(13)耶穌的血所說與亞伯的血所說的對比(十二 24)；(14)會被震動與不能震動的對比(十二 27~28)；(15)幔內與營外的對比(十 19~20，十三 10~13)。

【默想】「這一本書乃是寫給已經明白救恩的希伯來人的。「希伯來」就是「渡過」或「渡河」的意思。第一個希伯來人是亞伯拉罕，他渡過伯拉大河，從河東到河西來。「希伯來人」，意思就是「渡河的人」。當初使徒寫希伯來書，就是寫給那些渡河的人，意思就是寫給那些在後面有所撇棄，在前面有所得著的人。他們在後面有舊的世界需要撇棄，在前面因著神的話要往新的地方去。」——倪柝聲

【禱告】親愛的天父，讚美感謝祢，賜給我們《希伯來書》！通過這本書，讓我們認定基督耶穌在任何人、事、物上，都是「更美」的。主啊，既然祢是那麼的卓越，願我們常常思想祢、瞻仰祢，更多的認識祢、經歷祢。因而堅守我們所認定的，持定信心、盼望和愛心，好叫我們的生活亦超越以前，又能彼此互愛互勉。奉我們主耶穌寶貝的名。阿們。

【詩歌】【要思想耶穌】（《聖徒詩歌》283 首）

- 一 要思想耶穌，以祂作模型，好在你身上顯出祂榮形；
祂已經賜你永遠的生命，並使你享受復活的大能。
- 二 要思想耶穌，天天都如此，要自甘卑微，不再有大志；
那無窮生命也要多認識，靠復活大能經歷主的死。
- 三 要思想耶穌，一生當這樣，要活在幔內，常見主榮光；
若棄掉自己，必知主心意，一脫離自己，純潔又安息。
- 四 要思想耶穌，當你在向前，要一直向上瞻仰祂榮面；
必榮上加榮，變成祂形狀，使祂的形像顯在你身上。

視聽—— [要思想耶穌~YouTube](#)

【《希伯來書》重點式讀經】——11月4日~11月18日

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

日	一	二	三	四	五	六
		4 來 1 更尊之名	5 來 2 鄭重救恩	6 來 3 彼此相勸	7 來 4 施恩寶座	8 來 5 長大成人
9 來 6 完全地步	10 來 7 拯救到底	11 來 8 更美之約	12 來 9 更美祭物	13 來 10:1~18 得以成聖	14 來 10:19~39 新活之路	15 來 11:1~22 信心實化
16 來 11:23~40 信心見證人	17 來 12 仰望耶穌	18 來 13 幔內營外				

【希伯來書的作者是誰呢？】

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

【主要參考資料】

- (一) [瑪波羅教會每日讀經網站](#)
- (二) [黃迦勒《查經資料》網站](#)
- (三) [信望愛信仰與聖經資源中心](#)
- (四) [倪柝聲《倪柝聲弟兄文集》](#)和[《曠野的筵席》](#)
- (五) [摩根\(Campbell Morgan\)《解經叢書》\(Morgan's Expository Series\)](#)和[《靈修亮光叢書》\(An Exposition of the Whole Bible\)](#)
- (六) [邁爾\(F. B. Meyer\)《珍貴的片刻》\(Our Daily Homily\)](#)
- (七) [宣信\(A. B. Simpson\)\(The Christ in the Bible Commentary\)](#)
- (八) [麥吉\(J. Vernon McGee\)\(Thru The Bible\)](#)
- (九) [司可福函授聖經課程 \(SCOFIELD STUDY BIBLE COURSE\)](#)和[司可福聖經問答](#)
- (十) [江守道《基督是一切》\(Seeing Christ in the New Testament\)](#)
- (十一) [巴斯德 聖經查經課程](#)
- (十二) [張伯琦《新舊約聖經原文編號逐字中譯\(讀經工具書\)》](#)和[《字典彙編》](#)
- (十三) [羅伯遜\(Archibald T. Robertson\)《活泉新約希臘文解經》\(LIVING SPRING GREEK NEW TESTAMENT EXEGETICAL NOTES\)](#)
- (十四) [文森特\(M. Vincent\)《新約字句研究》\(Word Studies in the New Testament\)](#)

十一月四日

讀經	來一；基督比眾先知和天使更美。
重點	<p>《希伯來書》特別是寫給一班有退回猶太教危機的猶太基督徒。當時他們正面臨信仰的兩大危機：外有羅馬政權的逼迫，要他們放棄對基督的信仰；內有猶太主義者的勸誘，要他們回到舊約律法底下。因此本書的首要目的，一方面指出基督的優越性，另一方面勸勉他們(十三 22)，堅固其信心，不致輕易動搖。</p> <p>本書的主題乃是基督超越過一切(一至十章 18 節)，所以我們應當靠祂，持守信、望、愛的生活(十 19~十三)。本書所啟示的真理和實行，也正適合今日教會的需要。和當時的猶太基督徒一樣，有些人對所聽見的真理並不覺得寶貴(二 1)，沒有勇氣為真道站住(三 6)，信心開始動搖(三 14)，對神的應許不能全心信從(四 1，11)；疲倦灰心(十二 3，12)，甚至停止聚會(十 25)，不顧那些曾經引導他們之人的信心榜樣(十三 7)，正瀕臨被異端教訓勾引了去的危險(十三 9)。在這多難的世代中，我們真需要從本書的信息中，得到鼓勵。</p> <p>《希伯來書》第一章是論基督是神子，比眾先知和天使更美。1~3 節開宗明義地描述基督的身分與工作，指出神的兒子比眾先知更美。神已經在以前，藉著眾先知，多次多方向列祖說話(1 節)；而神在這末世，藉著祂兒子，曉諭我們 (2 節上)。接着，2 節下~3 節描述神兒子尊貴的七方面事實：(1)神立神子為承受萬有的；(2)神藉祂創造諸世界；(3)祂是神榮耀的光輝 (4)祂是神本體的真相；(5)祂以權能的命令托住萬有；(6)祂洗淨了人的罪；(7)祂坐在神的右邊。在這三節精簡的序言裡，作者將基督卓越的位分、職分、榮耀、本質、權能與工作，描寫刻劃入微，淋漓盡致。</p> <p>4~14 節是論神的兒子比天使更美(4~14 節)，指出(1)祂所承受的名，比天使的名更尊貴(4 節)；(2)祂是神的兒子(詩二 7，撒下七 14)，與神的關係比天使更親密(5 節)；(3)祂的地位更崇高，因此祂是天使所敬拜的(詩九十七 7)，而天使是受差遣的使者，引自《詩篇》一百零四篇 4 節(6~7 節)；(4)祂有永恆的王權，因祂的寶座是永永遠遠的，祂的國權是正直、公義的(詩篇四十五 7)，所以神就用喜樂油膏祂(8~9 節)；(5)祂擁有創造的大能(10 節)；(5)祂擁有永不改變和永存的神性，引自《詩篇》《詩篇》一百零二篇 25 節至 27 節(11~12 節)；(6)祂坐在神的右邊，等仇敵作祂的腳凳，引自《詩篇》一百一十篇 1 節 (13 節)；(7)天使是服役的靈，奉差遣為祂所拯救的人效力的(14 節)。本章共引用七處的舊約經節。</p>
鑰節	祂所承受的名，既比天使的名更尊貴，就遠超過天使。(來一 4)
鑰字	<p>「更」(來一 4) (希臘文(kreitton) ，比較級的形容詞)——是全書鑰字之一；亦是全書的主旨，指出基督超越一切的人、事、物！此字在本書出現共十三次(一 4，六 9，七 7、19、22，八 6「兩次」，九 23，十 34，十一 16、35、40，十二 24) ，每次皆突顯基督在某方面的超越。本章作者一開始就說主耶穌更美的名(一 4)，而祂比天使更尊貴(一~二章) 。當日猶太人十分敬重天使認為天使是神人之間的中保，進而有人主張向天</p>

	使敬拜。然而，本節特別指出，神的兒子比天使更尊貴。
綱要	本章可分為二段： (一) 神兒子的榮耀(1~3 節)——祂的工作超越一切； (二) 神兒子的身位(4~18 節)——祂是神的兒子，名字和身位超越過天使。
核心啟示	本書是一本比較的書卷，作者一開始就說主耶穌更美的名(一 4)，而祂比天使更尊貴(一~二章 18)。為甚麼希伯來書的作者要拿天使來跟主耶穌作比較呢？因為當日猶太人十分敬重天使，視天使是神的使者，是來幫助、保護或拯救人(創十九 1 1；詩九十一 1 1；又是神最高啟示的傳達者，向人傳達與解明神的旨意(撒下二十四 1 6；但七 1 6)，所以有許多猶太人對天使存著迷信的心態，甚至認為天使是神人之間的中保，進而有人主張向天使敬拜。所以，希伯來書的作者特別指出神的兒子比天使更尊貴： (一) 在名字上——祂所承受的名，比天使的名更尊貴(4 節)； (二) 在身分上——祂是神的兒子，天使不過是使者、僕役(5 節)； (三) 在敬拜上——祂是受拜者，天使要拜祂(6 節)； (四) 在權柄上——祂是掌權者，而天使是受差遣的使者(7~9 節)； (五) 在創造上——天地是祂造的，祂要永遠長存；天使是受造之物(10~12 節)； (六) 與救恩的關係上——祂是救恩的成就者；天使是服役的靈，奉差遣為承受救恩的人效力(13~14 節)。 親愛的，讓我們認識並思想這一章聖經所描述的基督，及對我們的意義。對於這位偉大超越的基督，在我們的心中是否仍高舉一些人事物過於祂呢？
默想	(一) 1~3 節描述基督的身分與工作。請列出神兒子尊貴的七方面事實。我們是否以祂為生命之中心呢？ (二) 4~18 節，作者一連引用七處舊約聖經，旨在引經據典，力證基督超越天使。請列出處，並以神的兒子與天使作比較。我們是否常常思想這位遠超一切的基督呢？
禱告	親愛主，祢的名遠超一切，且帶著生命能力，配得我們所有的尊崇。
詩歌	【祢名在全地何其美】 (《補充本詩歌》3 首第 2, 3 節) (二)當我們觀看這宇宙，祢指頭的工作一日頭、 月亮、並眾星宿，憑祢智慧陳設。 不禁要說：人算甚麼，祢竟如此顧念？ 在祢神聖經營裡面，叫人特蒙恩眷！ (三)哦，主耶穌，祢是那人—神來聯於人類； 祢穿上了血肉之體，取了卑微地位。 如今祢得主宰權柄，榮耀為祢冠冕，

祢將萬有服祢腳下，藉祢『身體』掌權。

視聽——祢名在全地何其美～hymnal.net

十一月五日

讀經 來二；鄭重救恩。

重點 《希伯來書》第二章1～4節，勉勵我們當小心所聽見的，警告我們「若忽略這麼大的救恩」怎能逃罪呢？因為是主親自講的，遠比天使所傳的話更超越，所以我們要對所傳的道理更加鄭重。藉天使傳的話(指律法(徒七53；申三十三2)，亦即舊約)是確定的，而且凡干犯悖逆的都受了報應。因此我們若忽略這麼大的救恩，怎能逃罪呢？因救恩確實的證據良多，如神蹟、奇事和百般的異能，並聖靈的恩賜，使人無可推諉。「這麼大的救恩」是指我們信主的人所要承受的完全救恩(一14)，包含了已經得著、現今正在得著和將來還要得著的救恩(林後一10)，特別是指著神的兒子要帶領眾子進到榮耀裡去說的(10節)。

緊接著，5～9節論及主耶穌以人子身分超越天使。神沒有將管轄來世的權柄交給天使，卻叫萬物服從比天使低微的人。作者引用詩篇第八篇4～6節解釋：耶穌雖然是「人」，暫時比天使小，萬物似乎還沒有都服祂，但祂因降卑受死而得了尊貴、榮耀為冠冕。

然後，10～18節論及基督受苦為我們所成就的救贖工作：

- (一) 主是救恩的元帥，要領許多的兒子進入榮耀(10節)；
- (二) 主因受死就成了救主，又為人開了贖罪的泉源，使人成聖，稱他們為弟兄 (11～13節)；
- (三) 主因代死而為人人嘗了死味(9節)，也藉死敗壞了掌死權的魔鬼，並釋放一生因怕死而為奴僕的人(14～16節)
- (四) 主因降卑成人，又因在十架上受死，而在經歷上得以完全(10節)，成了我們慈悲忠信的大祭司，能搭救一切被試探的人(17～18節)。

本段12～13節，作者以三段舊約經節(詩二十二篇22節，賽十二章2節，賽八章18節)，指出基督的死，使人成為基督的弟兄及神的兒女。

【主耶穌與我們的關係】

- (一) 祂為我們——為『人人』嘗了死味(9節)；
- (二) 祂救我們——救『他們』的元帥(10節中)；
- (三) 祂領我們——要領『許多的兒子』進榮耀裏去(10節中)；
- (四) 祂使我們——那使『人』成聖的(11節上)；
- (五) 祂稱我們——稱『他們』為弟兄(11節下)；
- (六) 祂釋放我們——釋放『那些一生因怕死而為奴僕的人』(15節)；
- (七) 祂俯就我們——凡事與『祂的弟兄』相同(17節)；

	(八) 祂搭救我們——搭救『被試探的人』(18節)。
鑰節	原來那為萬物所屬、為萬物所本的，要領許多的兒子進榮耀裡去，使救他們的元帥因受苦難得以完全，本是合宜的。(來二 10)
鑰字	「元帥」(來二 10) (希臘文(archegos))——或起始者，開創者，首領，開拓者。這個名稱也曾出現在徒三章 15 節；徒五章 31 節；來十二章 2 節，是指主耶穌說的。《希伯來書》作者的意思就是說，主耶穌是我們救恩的元帥，因祂是開路先鋒，引導我們到神的面前。本節所說以及二章 3 節和一章 1 到 4 節所題的救恩，乃是把我們從墮落的光景拯救到榮耀裡。身為開拓者、先鋒的耶穌 (六 20)，祂已領先進入榮耀；現今我們這些跟從祂的人，正在同一路上，也要被帶進神所為我們命定同樣的榮耀裡 (林前二 7，帖前二 12)。祂已經開了路，我們現今正行在其中。因此，祂不僅是救主，拯救我們脫離墮落的光景；祂也是創始者，領先進入榮耀的開拓者，要把我們帶進同樣的光景裡。
綱要	本章可分為二段： (一) 第一次的勸勉：鄭重救恩(1~4 節)—— (1) 當越發鄭重所聽見的道理(1 節)， (2) 若忽略這麼大的救恩，必不能逃罪(2~3 節上)， (3) 這救恩是三一神藉屬祂的人證實的(3 節下~4 節)； (二) 祂是人子，所成就的超越過天使 (5~18 節)—— (1) 那成為比天使微小的耶穌，為人人嘗了死味(5~9 節)， (2) 為要領許多兒子進榮耀裏去，恢復與神正常的關係(10~13 節)， (3) 為要藉死敗壞魔鬼，釋放一生因怕死而為奴僕的人(14~15 節)， (4) 為要救拔亞伯拉罕的後裔，祂凡事與祂的弟兄相同(16~18 節)。
核心啟示	在《希伯來書》裡，共有五次勸勉和警告的話 (二1~4，三7~四13，五11~六12，十26~39，十二14~29)。第一個勸勉乃是在第一章和第二章的中間。第一章是基督的身分，祂的身位如何，到第二章特別注重基督的工作。就在這兩章中間，插入了一段勸勉的話。整本希伯來書都是這樣寫的，每一次有勸勉的話，神總是把一個很重要的題目擺在面前，恐怕我們失落那一件事，就勉勵我們應當來得著神所要賜給我們的。 《希伯來書》第一個警告的重點就是，「所以我們當越發鄭重所聽見的道理，恐怕我們隨流失去」(來二1)。「所聽見的道理」指神子所給我們直接或間接的曉諭(一2)，包括主救恩的道理(3節)。我們若忽略了神向我們說的話，而跟從世上的潮流，結果就「隨流失去」。「隨流失去」在原文(pararrein)有兩個意思，一個是沒有目的「漂」，另一個是失去的「漏」，就如一條船因為錨，沒有抓緊海底，而被潮流沖走。「隨流」的意思就「漂」，「失去」的意思就是「漏」。「漂」如導航員沉睡不醒，疏

忽了風向，使船隻溜過應駛進的港口或避風港，因而飄流毀滅。「漏」如指環在手指上滑落，或一些食物不小心掉下來；說話時，不小心漏出了一些隱情；在辯論中，忽略了別人某一論點；一些事實輕輕在心裏溜走而記不起來；透露了一些秘密出來。「漏」即因為有洞，以致把所聽見這麼多關於主耶穌的事情，以及神的話都漏掉了。我們必須對付那些洞——那些會叫我們漏的原因：不審判罪、不誠實、說謊等等。「漂」就是不用力氣，隨水流，水往那裏去，你也不知不覺往那裏去。飄沒有一定的目的地，也許一直在那裏繞圈子。你要達到專一的目的地，你就必須用專一的力量來反對漂，向著標竿直跑，並且要有敏銳的感覺。

「隨流失去」在原文還有從旁邊滑過去摸不著的意思。你隨著水流去，你不夠抵抗水流的力量，所以你就得不著你的目的物。所以我們要「越發鄭重」，不可大意。沒有一個大意的人能作基督徒。只有鄭重的人，才能看見隨流失去的危險，才能在屬靈的生命上有長進。

【談到屬靈的事，沒有漏洞】寫《救知樂》的喬治卡亭（George Cutting，1843～1934）弟兄，當他到九十七歲的時候，他的腦力已經不行了，他對於別的事情都漏了，但是他對於主的事情不漏。他一直說：「我沒有祂不行，祂沒有我也不行。」可見他對一切都已經忘了，但是他對於主的事情沒有忘。

- 默想**
- (一) 1~4 節，《希伯來書》第一次警告的重點是什麼？我們所得的基督救恩究竟有多大呢？我們是否真的看重嗎？
 - (二) 6~9 節，作者指出人子雖然高過天使，卻降卑成為人，並且為人人嘗了死味，成就了救恩，因此恢復了世人的尊榮。我們是否活在祂浩大的救恩中，在生活中彰顯祂的尊貴而與榮耀呢？
 - (三) 10~18 節論述基督為我們所成就的救贖工作：(1)領許多人進榮耀去；(2)使人成聖；(3)使人為神的兒子；(4)敗壞掌死權的；(5)釋放怕死的人；(6)在神面前代禱；(7)搭救被試探的人。我們是否完全信靠祂並經歷祂為我們所做的一切呢？

禱告 主阿，拯救我們不隨這世界漂流、漏失生命，幫助我們鄭重並活在這浩大的救恩中，常常讚美祢，將心歸給祢。

詩歌

哦，願我有千萬舌頭】（《聖徒詩歌》200 首第 1，6 節）

一 哦，願我有千萬舌頭，前來讚美救主；
說祂恩典何等深厚，榮耀何等豐富。

六 我既從祢可愛的名，知祢待我美意；
假若我有千萬的心，也當一一歸祢。

視聽——[哦，願我有千萬舌頭~churchinmarlboro](#)

十一月六日

讀經 來三；屬天的呼召。

<p>重點</p>	<p>作者在《希伯來書》第一章和第二章已證明基督是神的兒子，超越天使；而第三章 1～6 節進一步說明主耶穌的超越，比摩西更配多得榮耀。作者一開始就提醒我們同蒙天召，就要「思想」那稱為使者、為大祭司的耶穌。接著，作者將主耶穌與摩西作一對比。主耶穌如同摩西一般是在神的家盡忠，然而：(1)以建造房屋為喻，基督是造物者，摩西是受造者；(2)以家中成員為喻，基督是神的兒子，摩西是神的僕人；(3)以家中職責為喻，基督是治理神的家，摩西是盡忠於神的家。在結束比較時，作者指出我們若將因盼望而有的勇氣和誇耀堅持到底，便是祂的家了。</p> <p>三章 7 節～四章 13 節是插入第二次勸勉的話，揭示屬天的呼召。這個屬天的呼召有三方面：第一部分就是我們「被召作神的家」(三 6)；第二方面，是神召我們來「作基督的同伴」(三 14)；第三方面，乃是神呼召我們進入祂的安息(四 1)。</p> <p>7～19 節是《希伯來書》第二次的警告：不要硬心，因不信者不能進入安息。首先，在 7～11 節，作者引自《詩篇》九十五篇 7～11 節，指出聖靈警告聽神話語的人不要繼續硬著心，並且應以以色列人出埃及的經歷為鑑戒，他們惹神發怒、試探神有四十年之久，以致神厭煩那世代的人，不讓他們進入神的安息。接著，12～19 節論及以色列人之不信的鑑戒。本段重點可分五方面：(1)務要謹慎，勿存不信的惡心，離棄永生的神；(2)趁著現今機會，天天彼此相勸；(3)勿被罪迷惑，以致心裏剛硬；(4)將起初確實的信心，堅持到底，就在基督裏面有分；(5)勿重蹈歷史之鑒，惹神發怒，遭受審判，進不得「應許之地」。</p>
<p>鑰節</p>	<p>我們若將起初確實的信心堅持到底，就在基督裏有分了。(來三 14)</p>
<p>鑰字</p>	<p>「在基督裏有分」(來三 14)——原文應該是「基督的同伴」，指與基督一同分享神國的福份。「有分」這個希臘字(Metochoi)，可以解釋為同伴，同夥，參與者，協力者。Metochoi 在這裡是用所有格，與七十士譯本和普通用法裡，都有「同夥者」的意思。本辭和一 9「同伴」的關係是我們是基督的同夥，與祂同享，所以亦可譯作「與基督同享者」。本辭原文與三 1，六 4 的「有分於」十二 8 的「共受」相同。那三處的意思是，我們是有分於屬天、聖別和屬靈事物的人；同有屬天的呼召，有分於聖靈和屬靈的管教。本章揭示屬天的呼召，就是我們被召作「神的家」(6 節) 和「基督的同伴」(14 節)。因此我們總要趁著今日，天天彼此相勸，將起初確實的信心，堅持到底，就是「基督的同伴」，才能進入安息，得享安息(詩九五 8，11；創二 2)。</p>
<p>綱要</p>	<p>本章可分為二段：</p> <p>(一)耶穌比摩西更尊榮(1～6 節)——</p> <ul style="list-style-type: none"> (1)基督為使者，向神盡忠如同摩西(1～2 節)， (2)基督是建造房屋的，比那是房屋的摩西更尊榮(3～4 節)， (3)基督是兒子，比那是僕人的摩西更超越(5～6 節)； <p>(二)第二次的勸勉：進入神的安息(7～19 節)——</p>

	<p>(1)以色列人試探神，惹神發怒，而不能進入安息(7~11 節)，</p> <p>(2)我們若堅持起初確實的信心，就在基督裏有分 (12~15 節)，</p> <p>(3)以色列人在曠野四十年，因為不信而不能進入安息(16~19 節)。</p>
<p>核心啟示</p>	<p>本章揭示我們基督徒都是『同蒙天召』的人，雖然我們在地上的身份和職業可能不同，但我們都被召「作神的家」(6 節) 和「作基督的同伴」(14 節)。因這從天上來的呼召，而竭力進入神的安息。我們如何追求進入神的安息呢？</p> <p>(一)聖靈警告我們(7~11 節)，勿作:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 心裡剛硬的一代(8 節)——我們可能心裏頑固，拒絕聽見神的聲音，不肯順服神的帶領，於是硬著心，成了一個心靈麻木的『鐵心漢』，何等可憐！ (2) 外圍觀看的一代(9 節)——我們可能信主甚至有『四十年之久』，却冷眼旁觀對待神的話、神的作為，於是不能信靠神，對神的作為成了一個外圍觀看的『門外漢』，何等可惜！ (3) 被神厭棄的一代(10 節)——我們可能因不信和輕看神的話語，於是心裏迷糊，成了一個神所厭棄的『厭煩漢』，何等可怕！ (4) 失落安息的一代(11 節)——我們可能因犯罪及不信從，於是惹神發怒，成了一個失落安息的『流浪漢』，何等可悲！ <p>(二)聖靈提醒我們(12~19 節)，要作:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 小心謹慎的一代(12 節)——我們當避免以色列人所犯的錯誤，因而不要錯過現今機會，敬聽神的話、神的聲音；不要重複失敗，試探神，而惹神發怒；不要效法世代受罰，以致就不能進入神的安息。因此，我們要當心！ (2) 彼此勸勉的一代(13 節)——我們當天天在信心和順服上彼此勸勉。基督徒不論在信仰或人生中縱有暫時的軟弱和失敗，但藉著弟兄姊妹彼此愛心的相勸，能再次剛強站立。因此，我們要相愛相勸！ (3) 堅持到底的一代(14 節)——我們不應受環境變遷的影響，却當持守信心而不屈服、不放棄，好好享受在基督裏的屬靈福「分」。因此，我們要堅持到底！ (4) 進入神安息的一代(15~19 節)——我們要信神的話語、信神的大愛、信神的不變、信神的大能；勿重蹈以色列人歷史之覆轍，因軟弱失敗而不得進入神的安息。因此，我們要竭力進入！
<p>默想</p>	<p>(一) 1~6 節指出耶穌比摩西更尊榮。請比較主耶穌和摩西的相同和相異之處。對於這位神的兒子，祂既是神家的建造者，又是神家的治理者，我們是否天天思想祂和祂在我們生命上所作的工呢？</p> <p>(二) 7~19 節指出以色列人把永生神離棄了，因他們不信而背逆，結果心就變為剛</p>

	<p>硬，以致不得進入神的安息。我們如何追求進入神的安息呢？我們的心是否願火熱地抓住神給我們每一天的機會，聽見並明白祂的聲音呢？並且無論何時何地，都信靠祂、愛祂、順服祂呢？</p> <p>(三) 13 節指出身體中各個肢體的屬靈情況，與其他的肢體息息相關。因此，我們不論多剛強、多屬靈，都要一面勸勉別人，一面又接受別人的勸勉。</p>
禱告	主啊，除去我們不信的惡心，讓我們活在教會中，學習彼此相勸勉勵。
詩歌	<p>【福哉以愛聯繫】（《聖徒詩歌》694 首第 1，2，3 節）</p> <p>一 福哉以愛聯繫，聖徒心心相契； 彼此交通一情一意，真如在天無異。</p> <p>二 在父恩座之前，同心尋求眷憐； 有望同盼，有苦同難，同憂、同樂、同安。</p> <p>三 軟弱彼此體諒，重擔互相擔當； 人心傷，眾人淚淌，充滿同情心腸。</p> <p>視聽——福哉以愛聯繫~churchinmarlboro</p>
十一月七日	
讀經	來四；基督為我們的大祭司。
重點	<p>《希伯來書》第三章論及基督為使者，呼召我們進入祂的安息。第四章前段(1~13 節)乃是論到「神為祂子民所預備的安息」，吩咐我們當竭力進入安息(11 節)；從 14 節起，是論到全書的另一個重點，闡述「基督為我們的大祭司」，而呼召我們來到施恩的寶座前(16 節)。因此，本章可分為二段：</p> <p>第一段——基督為使者，比約書亞更美(1~13 節)。約書亞帶領以色列人進入地上的迦南，卻沒有進入真安息，但基督帶領我們進入真安息，因「歇了一切的工作」，叫人與神一同享受屬靈的安息日(3、8、9 節)。所以我們要竭力進入神的安息，免得學那不信從的樣子而跌倒(11 節)。而神的活話是使我們進入安息的能力，因為神的話是活潑的、是有功效的，且能分別魂與靈、骨節與骨髓、心中的思想和主意，所以我們在神面前是無可隱瞞的(12~13 節)。</p> <p>第二段——基督為大祭司，比亞倫更美(14~16 節)。亞倫是以色列人的祭司，基督卻是進入天上更美的至聖所的大祭司(14 節)。所以我們就應當持定所承認的道。因主耶穌能體恤我們的軟弱，因為他也曾經歷試探，所以我們只管憑著信，坦然無懼地來到施恩座前，要作我們隨時的幫助(15~16 節)。</p>
鑰節	因我們的大祭司並非不能體恤我們的軟弱。祂也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是祂沒有犯罪。所以，我們只管坦然無懼地來到施恩的寶座前，為要得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助。(來四 15~16)

<p>鑰字</p>	<p>「我們的大祭司」(來四 15)——祂作我們的大祭司，現今在天上體恤我們，並呼召我們來到施恩的寶座前。感謝讚美神，祂所經歷的，比我們所經歷的更難千萬倍，我們有甚麼難處，祂與我們一同感覺，與我們表同情，祂憐恤、恩待、扶助我們，使我們得平安。所以，我們只管憑著信，坦然無懼地來到施恩座前，祂樂意施恩、憐恤、幫助我們。</p>
<p>綱要</p>	<p>本章可分為二段：</p> <p>(一)基督為使者，比約書亞更美(1~13 節)——</p> <ul style="list-style-type: none"> (1)信與不信是能否進入那安息的根據(1~6 節)， (2)約書亞不能叫神的子民享安息(7~9 節)， (3)歇了自己的工——信基督——才能進入那安息(10~11 節)， (4)神的道有功效(12~13 節)； <p>(二)基督為大祭司，比亞倫更美(14~16 節)——</p> <ul style="list-style-type: none"> (1)神的兒子耶穌是那已經升入高天尊榮的大祭司(14 節)， (2)祂凡事受過試探，所以能體恤人的軟弱(15 節上)， (3)祂沒有犯罪，勝過了試探(15 節下)， (4)祂坐施恩的寶座，要給人隨時的幫助(16 節)。
<p>核心啟示</p>	<p>從第二次的警告，讓我們認識安息之真正意義。</p> <p>(一)安息的種類——從三章 11 節至四章 11 節經節內，竟然有十三次提到「安息」，可分為四種的安息：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 神創造天地萬物的「安息」(來四 3, 10)——神在六日創造完成以後，到第七日，神就歇了祂一切的工，安息了(來四創二 1~3)。安息日的意義不僅是神停工的意思，並且還含有神從祂一切的工作中安息了的意思。今天神的造物之工已經成全了，宇宙萬有都在祂的手中，都在為愛神的人效力(羅八 28)，我們只管安息在神的懷中，存感恩的心，享受祂所為我們作成的。 (2) 迦南的「安息」(來三 16, 17, 四 5, 8)——《希伯來書》第三章說以色列人在曠野四十年，終究不能進入迦南地，只有約書亞，迦勒和在曠野出生的下一代，才能進入那裡享受安息(申十二 9, 10；民十四 29~33, 38, 廿六 65)。「安息地」(來十一 9)即迦南地所豫表的。迦南地即豫表在基督裏(來三 11, 14)，故進入祂安息即指有分於基督裏面的安息。 (3) 基督的「安息」——「祂的安息」(來三 18)、「那安息」(來四 3, 11)、「另有一安息日的安息」(來四 9)，這些都是同義詞，都用來形容在基督裏屬靈真實的安息。因我們的主耶穌曾說：「到我這裏來，我必使你們得安息。」今日一切信主的人，都可放下一切勞苦重擔，在祂裡面享受心靈上的安息。

(來四 1~3, 11; 太十一 28~29)。

(4) 禧年的「安息」(9 節)——與舊約的安息日不同的安息，就是神為祂的子民所存留的另一個安息。這是豫表千年國度時天國的安息而言；那時，天國中的一切，都是快樂的，都是叫人滿意的。

以上前三種的「安息」，希臘原文都是用同一個字 Katapausis，直譯就是靜止安息或安憩的地方。它通常出現在古典希臘文裏，用於敘述殖民安頓下來的過程。這指出以色列人在約書亞帶領下，雖然進入安息地，人仍不能得到應許的安息，而人只有在基督裏面，才能享受這種真正的安息。第四章「安息」的原文為 Sabbatismos，直譯就是『安息日的安息』，而人只有在千禧年內，才能享受這種應許的安息。

(二)安息之階段——基督作眾聖徒的安息，可分為三個階段：

- (1) 在教會時代，祂這位屬天的基督，歇了一切的工，坐在諸天之上神的右邊，現今在我們靈裡是我們的安息(太十一 28~29)；
- (2) 在千年國裡，撒但從地上除去之後，(啟二十 1~3)，基督連同國度將是得勝聖徒更完滿的安息，他們要與基督一同作王 (啟二十 4, 6)，有分於並享受祂的安息；
- (3) 在新天新地裡，所有的仇敵，包括最後的仇敵，死，都被基督征服之後(林前十五 24~27)，祂這位全勝者，將是神所有贖民最完滿的安息，直到永遠。

「安息為每個心靈——神說這是祂的安息，祂作完了工作，看一切都是好的，就安息了。從此那安息的門就為疲乏者洞開，使那些兒女可以進入。每一個創造的日子都有晚上與早晨，但是安息日這一天沒有。因為是有關永恆的預表，那時人類在無限的福祉中生活。

安息應充分享受——當然安息只是天堂的預表，是永不窮盡的。迦南地在那完美的平原，使以色列人曠野的溪流已經止息了，仍不完全實現，因為這要等到多少世紀之後由約書亞（耶穌）所賜給。在詩篇中，神說還有另外一天，好似安息還在將來。安息是現在經驗——「存留」是指天上的實現，在那裡還有更甜蜜的安息。但是「存留」指那用不盡未實現而必實現的，安息是為我們此時此地的。我們因信心得進入安息，在哪裡呢？在主的胸懷：「到我這裡來得安息。」那是在日常的工作之中。「負我們的軛……必得著安息。」

安息必成就大事——他進入安息，並不到靜止的狀態。創造主在第七日歇了一切造物的工，祂在安排之中工作。主耶穌在各各他作完救贖之工，在天上不住代求；你在工作上歇下，也同樣地放棄一切努力，而在聖靈的恩惠下，有更好的事奉。」——邁爾《珍貴的片刻》

默想	<p>(一) 1~13 節論到神為祂子民所預備的安息，指出我們當憑信心，竭力進入那安息。這段說到幾種「安息」，並對我們有什麼意義呢？</p> <p>(二) 14~16 節論到基督為我們的大祭司，指出曾經歷人生的主，現今成了天上大祭司，必能體恤、顧念我們的軟弱。面對試探的重重圍困，苦無出路，而對人生悲苦，看不見曙光，可記得——還有祂的瞭解、同情、體諒和及時的幫助。</p> <p>(三) 從三章 12 節至四章 11 節經節內，有一特殊語法：「要（當）…，免得…」，共出現四次。請找出來，並默想對自己的意義，及可付諸的行動。</p>
禱告	親愛主，感謝祢作我們的大祭司，祢能體恤我們的軟弱，樂意施恩幫助。
詩歌	<p style="text-align: center;">【來罷，憂傷的人】（《聖徒詩歌》506 首第 1 節）</p> <p style="text-align: center;">來罷，憂傷的人，隨帶你煩惱， 向著施恩寶座虔誠屈膝； 來陳你心創痕，來訴你困擾， 地無一個憂傷天不能醫。</p> <p style="text-align: center;">視聽—— 來罷，憂傷的人~churchinmarlboro</p>
十一月八日	
讀經	來五；長大成人！
重點	<p>《希伯來書》第五章的前半段繼續深入說明基督為大祭司的資格(1~10節)。本段主要論到基督作大祭司比亞倫更超越(1~4節)；而基督是按著麥基洗德的等次，成為我們永遠的大祭司，成為人永遠得救的根源 (5~10節)。基督乃是照著亞倫等次的大祭司，為要把人的需要帶到神面前去(1，3節)；並且照著麥基洗德等次的大祭司，為要將一切出乎神的事物分給人。</p> <p>作者指出基督與亞倫作大祭司的相同之處：(1)不是自取，惟要蒙神所召(4~5節上)；(2)奉派替人辦理屬神的事，獻祭贖罪(1節；來二17)；(3)自己曾經被軟弱所困，所以能體諒人的軟弱(2節；來四15) 基督與亞倫作大祭司的相異之處：(1)亞倫是從人間挑選，但基督是神所生(1，5節)；(2)亞倫一直被軟弱所困，但基督已經完全(2，9節) (3)亞倫當為他自己獻祭贖罪，但基督完全無罪(3節；來四15)；(4)亞倫只在生前為大祭司，但基督永遠為大祭司(6節)；(5)亞倫所贖的罪只及於當時，但基督成了永遠得救的根源(9節)。主基督是神的兒子(詩二7)；又是照麥基洗德的等次作大祭司(詩一百一十一4)，使祂能永遠服事我們(5~6節)。耶穌基督在地上因順從，而得以適合承受大祭司的職分，就成了得救的根源，並領受大祭司的名分(7~10節)。</p> <p>在五11~六8節有第三次勸勉的話，乃是神要我們離開基督道理的開端，竭力進到完全的地步。「完全」就是「成熟」的意思，所以我們不應當一直作嬰孩，應當長大成人。作者指出人若要明白基督是照麥基洗德的等次永遠為大祭司的事，就必須長大成人(11節)。12~14節，作者責備他們不長進：(1)有好些話聽不進去(11節)；(2)本該作師</p>

	傳，卻還得有人教導(12節)；(3)不能吃乾糧(12節)，只能吃奶(13節)；(4)不熟練仁義的道理(13節)；(5)是嬰孩(13節)，沒有長大成人(14節)。
鑰節	惟獨長大成人的才能吃乾糧；他們的心竅習練得通達，就能分辨好歹了。(來五 14)
鑰字	「長大成人(原文(teleios))」(來五 14) ——是指完全的，長成的，發展完全的，到達終點，到達目標。許多的基督徒，靈性淺薄，不能吃乾糧；因而生活仍世俗化，眼光短視，缺乏屬靈的度量。神的心意卻要我們生命上長大成人，進到完熟的階段。如何能長大成人呢？那就要看我們是否對神的話語常常熟讀、默想、實行、運用和操練；另一方面也可看我們屬靈的感覺能否靈敏，是否順從聖靈的引導，有否屬靈的洞察力。
綱要	本章可分為三段： (一)亞倫作大祭司的尊榮(1~4 節)—— (1)他是從人間挑選，奉派替人辦理屬神的事(1 節)， (2)他能體諒那愚蒙的和失迷的人(2 節)， (3)他為百姓和自己獻祭贖罪(3 節)， (4)他這尊榮不是自取，乃是蒙神所召(4 節)； (二)基督是照麥基洗德的等次作大祭司(5~10 節)—— (1)祂不是自取榮耀作大祭司，乃是在乎神(5 節)， (2)祂是照著麥基洗德的等次永遠為大祭司(6，10 節)， (3)祂在肉身苦難中絕對虔誠順服而為完全的大祭司(7~9 節上)， (4)祂成了順從祂之人永遠得救的根源(9 節下)； (三)第三次的勸勉：當竭力長進達到完全的地步(11~14 節)—— (1)並不是所有信徒都能明白關於麥基洗德的話(11 節)， (2)許多人信主多年，卻只能吃奶，不能吃乾糧(12 節)， (3)凡只能吃奶的，是嬰孩，都不熟練仁義的道理(13 節)， (4)惟獨長大成人的，心竅習練得通達，才能吃乾糧(14 節)。
核心啟示	本書的作者在說明了基督為大祭司超越亞倫之後，接著引出了是按著麥基洗德的等次，成為永遠的大祭司，但卻為甚麼沒有持續往下講論呢？因為寫這封信的人說他們： (一) 聽不進去(來五11)——對一般懶惰學習真理的人，或無心追求聖經真理的人，當然對真理聽不進去，或難以理解了。 (二) 只能吃奶，不能吃乾糧(來五12)——因屬靈生命不成長，當然對所學的真道沒有領悟力。 (三) 是老小孩，都不熟練仁義的道理(來五13)——因不肯付代價，追求生命長進，當然仍停留在屬肉體的階段(林前三1~2)。 這不也是今天許多基督徒的寫照嗎？然而，我們我們如何能長大成人呢？14節勸勉我們，若是要追求長大成人，就必須「 心竅習練得通達 」：

	<p>(一) 「心竅」(原文(aistheterion))(來五14)——是指知覺，感覺官能，心智的本能，知覺力，理解力，判斷力，洞察力。「心竅」是另一個在新約聖經中只出現過一次的詞，這不僅是指在於心思的特殊能力，也在於屬靈的悟性，是用來明白或判斷屬靈的事物。</p> <p>(二) 「習練」(原文(gumnazo))(來五14)——是指操練，歷練，成為習慣；這在希臘原文裡通常是在健身房的訓練，才能使技術更臻善境。其實，這字可以譯作「藉著習慣」，或許更清楚地表現出這是過去種種經歷的累積。在尋求神的旨意時，我們必須「習練」我們的心思和意志，要習慣地把我們的心思和意志放在神一邊，而與神同工。這種屬靈的習慣，不是因為一次大的屬靈奮興而有，而是來自天天繼續不斷的屬靈操練，才能有辨別善與惡，超越與低下的能力。</p> <p>(三) 「通達」(原文(hexis))(來五14)——是指受過訓練的，純熟的，有經驗的。奧林匹克運動員需要長年的訓練，才能使技術更臻善境；我們屬靈的機能，也需要天天受操練，才能具有靈敏的屬靈洞察力，分辨善與惡，超越與低下。這樣我們就有屬靈生命長大成人的記號。</p>
<p>默想</p>	<p>(一) 1~4 節主要是論到基督成為大祭司所需要的條件。請比較主耶穌和亞倫的相同和相異之處。這樣一位的大祭司，對我們有什麼意義呢？</p> <p>(二) 5~10 節主要是論到基督是按著麥基洗德的等次，成為人永遠得救的根源。這指出我們所得著的救恩，乃是永遠的救恩；這個救恩的功效、結果和益處，具有永遠的性質，不因時間的變遷而有所改變。</p> <p>(三) 11~14 節指出瞭解麥基洗德並不是問題，然而信主的人沒有在生命中追求成長才是真正的問題。作者責備他們不長進的重點為何？這對我們有何提醒？我們是否「心竅習練得通達」，而有能力吸收神更深奧的「乾糧」呢？</p>
<p>禱告</p>	<p>主阿，我們願天天讀祢話而生命長大，不再作嬰孩，因而成為心竅通達能分辨的成人。</p>
<p>詩歌</p>	<p style="text-align: center;">【哦主，求祢長在我心】（《聖徒詩歌》567 首第 1 節）</p> <p style="text-align: center;">哦主，求祢長在我心， 祢外再無他求！ 使我逐日與祢更親， 逐日向罪自由。 （副）願祢逐日維持的力， 仍然顧我軟弱， 祢的亮光除我陰翳， 生命吞我死澗。</p> <p style="text-align: center;">視聽——哦主，求祢長在我心~churchinmarlboro</p>
<p>十一月九日</p>	
<p>讀經</p>	<p>來六；當竭力進到完全！</p>
<p>重點</p>	<p>《希伯來書》第六章1~3節，作者首先勸勉讀者，應當離開基督道理的開端，竭力進到完全的地步。我們應該竭力離開信仰的初步階段，進入成熟的地步，不需要再立一次根基，就如悔改、相信、受浸、按手、復活、審判。接著，4~8節警戒那些不長</p>

進，離棄真道之人的危險。這段話所注重的有三點：(1)已經蒙恩得救的人當長進；(2)蒙恩得救了的人當如何長進；(3)蒙恩得救了的人，不長進的結局。不長進的人如同吸收過雨水的田地，既長出荊棘和蒺藜來，就必被廢棄，意指被算為無用；其結局就是焚燒，意指將會受到神行政管治的懲罰。這段話，

「必被廢棄，近於咒詛，結局就是焚燒」(8節)，不是指著假信沒有得救的人，將來永遠滅亡說的。因為這裏所說的人，乃是那些(1)已經蒙了光照，(2)嘗過天恩的滋味，(3)有分於聖靈，(4)嘗了神善道的滋味，和(5)覺悟來世的權能。這樣的人，必是得救的，因為這五種資格，只有得救的人有。這段話是指著得救而不長進，或失敗的真信徒，將來在國度時要受主一時的懲罰說的。

然後，9~20節，作者勸慰他們要持定擺在前頭的指望。首先要(1)為神的名所顯的愛心(10節中)；(2)殷勤服事聖徒(10節下)；(3)有滿足的指望一直到底(11節)；(4)效法那些憑信心和忍耐承受應許的人(12節上)。接著，指出神應許亞伯拉罕的時候，指著自己起誓，而亞伯拉罕堅持到底就得著神的應許(12下~16節)。這裡所記載亞伯拉罕的事可以參考創世記十二章2, 3, 7；十三14~17；十五15~17。然後，要確信不疑神兩件不更改的事，包括「神的應許」和「神的誓言」，叫我們得著強有力的鼓勵，去抓住那擺在前頭盼望(17~18節)。19~20節，指出我們的盼望像靈魂的錨，堅固而牢靠，並且藉著作先鋒和永遠大祭司的主耶穌，直接越過至聖所的幔子，進到至聖所，而到達神面前。

鑰節 所以我們應當離開基督道理的開端，竭力進到完全的地步；不必再立根基，就如那懊悔死行，信靠神，各樣洗禮，按手之禮，死人復活，以及永遠審判，各等教訓。(來六1~2)

鑰字 「基督道理的開端」(來六1)——「開端(原文(stoicheia))」這個字有多種解釋：在文法上，是指初學的字母；在物理學上，它是指構成物質世界的四大元素；在哲學上，是指學生研習的基本哲學原則；在幾何學上，是指點和線的初步證明。在這裡，「基督道理的開端」乃是指基督徒信仰啟蒙的話，包括1~2節所列舉的六項基要真理，構成了基督徒生活的根基：(1)悔改脫開死行，(2)信靠神，(3)浸洗的教訓，(4)按手，(5)死人的復活，和(6)永遠的審判。這六項構成三組；每組的前項是說到我們從某種消極的光景裡出來，後項是說到我們進入積極的事物中。悔改是脫開死行，信靠是進入神裡面。浸洗是離開並了結消極的事物，按手是聯合並交通於神聖的事物。死人的復活是從死裡出來，永遠的審判是進入永世和永遠的命定裡。

綱要 本章可分為二段：
(一)應當離開基督道理的開端(1~8節)——
 (1)竭力進到完全(1~3節)，
 (2)不長進的危機(4~8節)；

(二)應當持定擺在前頭的指望(9~20 節)——

- (1)要殷勤顯出信、望、愛的工作和行為(9~12 節上)，
- (2)要效法那些承受應許的亞伯拉罕(12 下~16 節)，
- (3)要確信不疑神兩件不更改的事(17~18 節上)，
- (4)要拋錨於那為我們進入幔內的大祭司(18 節下~20 節)。

核心啟示

本書第三次勸勉的話(五 11~六 20)，乃是神要我們離開基督道理的開端，進到「**完全(原文(teleiotes))**」(來六 1)的地步。「**完全**」原文與「**長大成人**」(來五 14)同字，在聖經裡是指著「**成熟**」說的。神的旨意不單要我們作孩子，也要作兒子，並且長大成人。所以我們需要進到成熟完美的地步，就必須繼續不斷的長進，免得我們一直作幼稚的孩子。然而我們當如何行，才能進到完全的地步？本章指出我們若要長大成人，就應當：

- (一) 在基督徒的基要信仰上，要向上建造，在真道上不斷長進(1~3 節)。
- (二) 不可轉離基督，故意背道而行；免得蒙神喜悅，將來受到神行政的管治(來十二 7~8)。
- (三) 在日常生活中，要殷勤顯出信、望、愛的工作和行為(9~12 節上)，這是我們屬靈生命長進的要訣。
- (四) 在信心和忍耐上，要效法那些承受應許的亞伯拉罕(12 下~16 節)。
- (五) 要確信不疑神兩件不更改的事(17~18 節上)，包括神的應許永不收回和神的起誓永不改變，而得著強有力的鼓勵。
- (六) 在患難或逆境中，要持定擺在我們前頭的指望，並拋錨於那為我們進入幔內的大祭司(18 節下~20 節)，因為祂是
 - (1) 我們的避難所(18 節)，使我們能逃避罪惡、世界和撒但的追逼纏擾；
 - (2) 我們的靈魂的錨(19 節)，固定在神的應許上，帶我們通入幔內，得著神同在的安全和安息；
 - (3) 我們的先鋒(20 節)，排除神人之間的阻隔，使我們靠祂得著與神完全的交通。

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

弟兄姊妹！你就是不長大，神還是愛你的，但是祂的心是傷痛的，因為你沒有達到

	<p>祂在你身上的旨意。所以我們需要在神面前有一顆心，主阿！我要長大，我願意將我自己擺在你手裡，我願意你無窮的生命在我裡頭運行。雖然有許多的苦難，我願意在苦難裡面來學習順從，因為你自己在地上的時候，雖然你是神的兒子，你還是因著所受的苦難學習了順服，你就成了永遠救恩的元帥。」——江守道</p>
默想	<p>(一) 1~8節指出我們應當離開基督道理的開端，竭力進到完全的地步。我們當如何行，才能進到完全的地步呢？在屬靈生命成長的過程中，我們曾有突破和進深呢？</p> <p>(二) 9~20節指出我們應當持定擺在前頭的指望。有了祂作我們避難所(18節)、靈魂的錨(19節)、先鋒和大祭司(20節)，即使經過人生的風暴，我們有何足懼呢？這樣作先鋒和永遠大祭司的主耶穌，為我們「進入幔內」，且要領我們也「進入幔內」。「進入幔內」(19節)這對我們有什麼意義？</p>
禱告	<p>主阿！但願們我在祢裡不斷長進，直到生命完全成熟。</p>
詩歌	<p>【進深，進深】(聖徒詩歌) 第 273 首</p> <p>一 進深，進深，進入耶穌大愛，每日更進深； 登高，登高，在主智慧學校經歷主恩深。 (副) 求主助我進深！我願登峰造極！ 使我悟性更新，領我進入真理。</p> <p>二 進深，進深，藉著全能聖靈，不斷的進深； 直到生命消失在基督裏，溶於祂旨意。</p> <p>三 進深，進深，雖經艱難試煉，仍不斷進深； 根深蒂固在主神聖愛中，結果好收成。</p> <p>四 進深，登高，每日活在主裏，直到爭戰過； 靠主得勝，長成基督形像，豐富進天國。</p> <p>視聽——進深，進深~churchinmarlboro</p>
十一月十日	
讀經	<p>來七；拯救到底的大祭司！</p>
重點	<p>《希伯來書》第七章繼續深入說明基督的祭司職分比亞倫更美(四 14~七 28)，因為是照著麥基洗德的等次，而不是照著亞倫的等次(五 6、10，七 3、17、18~25)，作永遠作大祭司。而且祂有更好的資格，因為祂是無罪的、長遠活著不死的、完全的(七 26、27、23~25、28)。祂所獻的是更美的祭物，因為所獻的不是牛羊，而是祂自己，所以一次獻上就永遠有功效(27 節)。</p> <p>1~10 節是論麥基洗德預表耶穌基督，藉此指出麥基洗德的祭司職分是高過利未支派的祭司職分。關於麥基洗德，作者描述麥基洗德是撒冷王、至高神的祭司、長遠為祭司的、為亞伯拉罕祝福、接受亞伯拉罕的十分之一禮物、與神的兒子相似。並且說明了</p>

麥基洗德的等次比亞倫的等次更尊貴：(1)亞倫的先祖亞伯拉罕獻十分之一給麥基洗德(4~5 節)；(2)麥基洗德給亞伯拉罕祝福，位分大小由此而知(6~7 節)；(3)利未的子孫都是必死的人，而麥基洗德卻是活的(8~9 節)；(4)收取十一奉獻的利未子孫，藉亞伯拉罕納了十分之一(10 節)。

11~28 節是論耶穌基督更超越的祭司職任，藉此指出祂的祭司職任高過亞倫和利未。首先，麥基洗德比舊約的祭司職任更超越：(1)舊約的祭司職任是不完全的(11 節)；(2)規定舊約祭司職任出身的律法必須更改(12~13 節)；(3)主為祭司是照麥基洗德的樣式從猶大支派出來的(14~15 節)；(4)主為祭司是照麥基洗德的等次(詩篇一百一十篇 4 節)，而不是根據屬肉體的條例，乃是根據無窮生命之大能(16~17 節)；(5)主為祭司引進了更美的指望，使我們能靠著進到神面前(18~19 節)。接著，耶穌基督是更完美的大祭司：(1)主為祭司是神起誓立的(詩篇一百一十篇 4 節)，而成為更美之約的中保(20~22 節)；(2)主為祭司的職任長久不更換，能拯救信靠祂的人到底，因祂長遠活著替信祂的人祈求(23~25 節)；(3)主為祭司是聖潔無罪又高過諸天，故與我們是合宜的(26~28 節)。

鑰節 這麥基洗德就是撒冷王，又是至高神的祭司，本是長遠為祭司的。他當亞伯拉罕殺敗諸王回來的時候，就迎接他，給他祝福。(來七 1)

鑰字 「麥基洗德」(來七 1)——「麥基洗德」在全部舊約聖經中，僅出現過兩次(創十四 18~20；詩一百一十篇)，在希伯來書中卻提及十次(五 6，10，11；六 20；七 1，6，10，11，15，17)。所以研究麥基洗德仍以本書為主要根據。

「麥基洗德」在希伯來原文意義是「我的王是公義」。「麥基洗德」在希伯來文是 MELKI——ZEDEQ MELED SALEM(麥基——洗德撒冷王)。「頭一個名」是 MELKI——ZEDEQ，ZEDEQ 的希伯來文是仁義或聖潔。第二個名是 MELED SALEM，SALEM 希伯來文是撒冷或是平安。希伯來語 MELKI 及 MELED 都是指王的意思。因此整個名字被拆開來是仁義王，又是平安王。

本章深入說明基督的祭司職分比亞倫更美(四 14~七 28)，因為是照著「麥基洗德」的等次，不是照著亞倫的等次(五 6、10，七 3、17、18~25)。而本書作者論及「麥基洗德」乃是預表耶穌基督：

- (一) 名叫麥基洗德——仁義王——憑公義掌權，使人得稱為義(林前一 30；耶廿三 6；卅三 16)；
- (二) 又名撒冷王——平安王——將平安帶給神所喜悅的人(路二 14)；
- (三) 是王又是祭司——祂是王，在人中間，代表至高的神在地上掌權；祂是祭司，在神面前代表人，將人帶到神面前；
- (四) 無父、無母、無族譜——表明祂的神性，祂乃是神的兒子；
- (五) 無生之始、無命之終——表明祂長遠為祭司。

	<p>此外，在創世記十四章，「麥基洗德」是等亞伯拉罕殺敗諸王回來時，才迎接他，給他祝福。在我們屬靈的爭戰中，祂不但盡大祭司的職任，為我們代禱，並且常用餅和酒供應我們；餅為飽足和加力，酒為復甦和激勵。</p>
<p>綱要</p>	<p>本章可分為二段：</p> <p>(一) 麥基洗德預表耶穌基督(1~10 節)——</p> <p>(1) 麥基洗德的身位與神的兒子相似(1~3 節)，</p> <p>(2) 麥基洗德地位超越(4~10 節)；</p> <p>(二) 耶穌基督更超越亞倫的祭司職任(11~28 節)——</p> <p>(1) 耶穌基督是照無窮生命的大能另外興起的大祭司(11~19 節)，</p> <p>(2) 耶穌基督是永遠常存的大祭司(20~25 節)，</p> <p>(3) 耶穌基督是高過諸天，與我們合宜的大祭司(26~28 節)。</p>
<p>核心啟示</p>	<p>本章值得我們注意的就是，「凡靠著祂進到神面前的人，祂都能拯救到底；因為祂是長遠活著，替他們祈求。」(來七 25)</p> <p>這裏全句意指基督在天上神面前作我們的大祭司，祂的主要職任是替我們向神代求，使我們在一切境遇和景況中得著拯救。「祂都能拯救到底」的「到底」一詞非常奇妙。不只是指著數量，也是指著範圍，就是到極點的意思。主天天的救恩，就數量說，使我們在所有的境遇和景況中得著拯救；就範圍說，祂能拯救到底。到底祂所以能救我們到底的原因是什麼呢？</p> <p>(一) 祂是唯一的道路——人憑著自己是不能進到神面前的，但主耶穌說，我就是道路(約十四 6)，是我們通往神的惟一道路。所以我們能因著祂，由於祂，以祂為中保而進到神的面前。</p> <p>(二) 祂都能拯救到底——這裏所說的拯救，不是主在十字架上作救主的拯救，乃是主在天上作祭司的拯救；不是主贖罪的拯救，乃是主代求的拯救，是在我們因信得救以後，主天天所給我們的拯救，叫我們能過屬天的生活。「到底」在這裏，不只是指著時間，也是指著度數，就是到極點的意思。主天天的救恩，就時間說，要拯救我們到底；就度數說，要拯救我們到極點。</p> <p>(三) 長遠活著、不斷代求——基督永遠為祭司，表明祂要用永遠生命的能力，成就在我們身上的工作。祂永遠活著，所以祂能拯救到底。</p>
<p>默想</p>	<p>(一) 1~10 節指出麥基洗德預表耶穌基督。麥基洗德是誰？作者如何描述麥基洗德為大祭司的超越性？何等權利！亞伯拉罕將自己所攜來上等之物取十分之一給麥基洗德而蒙祝福；我們若將一切交給主，豈不叫我們更得祝福嗎？</p> <p>(二) 11~28 節指出耶穌基督更超越的祭司職任。思想主耶穌成了永遠的大祭司的獨特性與超越性：(1)更新的祭司職任(七 11~19)；(2)起誓的祭司職任(七 20~22)；(3)永存的祭司職任(七 23~25)；(4)成全的祭司職任(七 26~27)；(5)兒子的祭司職任</p>

(七 28)。思想這位大祭司的職任，對我們有什麼意義呢？何等有福！主在天上作祭司的拯救，天天為我們祈求，乃是叫我們天天能過屬天蒙福的生活。

禱告 親愛主，祢今在父寶座前為至高的大祭司，為我們代求，帶來祝福，使我們因祢能坦然進到神前，天天經歷祢的拯救。

詩歌 【我有一救主，在天為我祈求】（《聖徒詩歌》595 首第 1 節）
我有一救主，在天為我祈求，可親又可愛，雖朋友與我疏；
現今祂時時看顧我，情愛深厚，哦，願我救主也成為你救主！
(副) 為你，我今祈求！為你，我今祈求！但願我救主也把你來拯救！
視聽——[我有一救主，在天為我祈求~churchinmarlboro](#)

十一月十一日

讀經 來八；更美之約！

重點 《希伯來書》第五至八章指明基督是按麥基洗德的等次，成了永遠的大祭司，因此比亞倫更尊貴。那麼，舊約的帳幕、獻祭禮儀、祭物，與耶穌基督，這位獨特超越的大祭司的關係是什麼呢？第八章至十章 18 節指出祂所成就的新約超越過舊約，其中包括更美的約(八 6)，更美的應許(八 6)，更大更全備的帳幕(九 11)，更美的祭物(九 23)。

《希伯來書》第八章主要是論到新約比舊約更美，並已取代舊約；而耶穌基督，就是這更美之新約的中保。在第六節提到三個新約較舊約「更美」之處：「更美的職任」，「更美之約的中保」和「更美的應許」。第一個「更美」是指「更優越」的；而第二、三個是指「性質更好」的。因此，新約是憑更美之應許立的，有祂作中保，故是更美之約。根據內容要義，本章可分為二段：

第一段——祂是更美的大祭司，證明祂的職分超越性與真實性(1~5節)。作者指出我們有大祭司基督已經坐在天上至大者寶座的右邊(詩一百十篇1節)，並在真帳幕(在天上的至聖所)裏作執事，盡大祭司的職任(1~2節)。這位天上的大祭司雖不能在地上的會幕(或聖殿)獻上祭物(七13~14)，祂向神所獻上的才是真正的實體。另一方面，摩西所造的會幕是按照神在山上所指示的樣式而造的(出埃及記廿五章40節)，不過是天上事奉的樣本和影兒，因其本體乃是基督。

第二段——祂作更美之約的中保，證明舊約已被新約取代(6~13節)。耶穌基督得了更美的職任，正如祂作了更美之約的中保，是根據更美的應許所建立的(6節)。祂所擔保的是更美之約：(1)因這約是憑更美的應許立的(6節)；(2)因前約有瑕疵(7節)；(3)這約是神主動另立的新約(8~9節)；(4)既有新約，前約漸舊漸衰，必快歸無有(13節)。13節用四個動詞形容舊約即將成為過去：(1)「為舊」——過去完成式，指已經變成了舊約；(2)「漸舊」——現在式被動分詞，指正在被取代的過程中；(3)「漸衰」——現在式主動分詞，指正在失效的過程中；(4)「快歸無有」——副詞加動名詞，指快要消失無蹤影。作者引自《耶利米書》卅一章31~24節，指出新約將律法寫在人的心上，

	目的是：(1)使人與神有更親密的關係(10節)；(2)使從最小的到至大的都認識神(11節)；(3)使人得著完全的赦罪(12節)。
鑰節	主又說：那些日子以後，我與以色列家所立的約乃是這樣：我要將我的律法放在他們心意裏面，寫在他們心上；我要作他們的神，他們要作我的子民；他們決不用各人教導自己的鄉鄰、和自己的弟兄，說：你該認識主；因為他們從最小的到至大的，都必認識我。因為我要寬恕他們的不義，不再記念他們的罪愆。(來八 10~12)
鑰字	「約」(來八 10)——本書第八至十章中，「約」字是本段的鑰字(全書共用十七次，新約共有三十三次)。「約」的希臘文是 diatheked，用來描述最後的意願與約定。此字一般都是指「遺囑」，都是單方面的決定，而非雙方達成協議的結果。故遺囑約文立後，人不能更改，唯有接受或放棄承受。《希伯來書》論到新約乃是「更美之約」(來七 22，八 6)，是憑著更美之應許立的(來八 6)，是使人「成聖之約」(來十 29)，也是「永約」(來十三 20)。新約是神主動賜恩，且為我們付出代價，完成了新約；為了是要建立和我們彼此之間的嶄新關係，並拯救我們(徒三 25；七 8；羅九 4；十一 27)，使我們得以坦然而無阻的進到祂面前。
綱要	本章可分為二段： (一)祂是更美的大祭司(1~5 節)—— (1)祂坐在天上至大者寶座的右邊(1 節)， (2)祂在真帳幕裏作執事(2 節)， (3)祂向神獻的才是真實的禮物和祭物(3~5 節)； (二)祂作更美之約的中保(6~13 節)—— (1)這約是憑更美的應許立的(6 節)， (2)這約是取代那有瑕疵的前約(7 節)， (3)這約是神主動另立的新約(8~9 節)， (4)這約將律法寫在人的心上(10~12 節)—— (a)使人與神有更親密的關係(10 節)， (b)使從最小的到至大的都認識神(11 節)， (c)使人得著救贖(12 節)， (5)這約是不舊不衰的「新」約(13 節)。
核心啟示	本章值得我們注意的就是，「主又說：那些日子以後，我與以色列家所立的約乃是這樣：我要將我的律法放在他們心意裏面，寫在他們心上；我要作他們的神，他們要作我的子民；他們決不用各人教導自己的鄉鄰、和自己的弟兄，說：你該認識主；因為他們從最小的到至大的，都必認識我。因為我要寬恕他們的不義，不再記念他們的罪愆。」(來八 10~12) 此段經文引自舊約《耶利米書》卅一章 31~34 節主要是論到新約比舊約更美，並已取

代舊約。因神要將律法放在人的心裡使人有順服祂的心，能親自認識祂，並且罪得赦免。而從這段經文中的四次「我要…」(來八10~12)，很清楚的給我們看見舊約是神聖的，新約也是神聖的、最終的。而這兩者的區別乃在舊約是要求「人要」努力追求神的福分，新約則是「神要」給我們祂的福分：

(一) 「我要將我的律法放在他們裏面，寫在他們心上」(10節上)——神寫在我們心上的律法，就是我們得著神生命之靈的律(羅八2原文)，使人心甘情願的順從，並樂意照神的旨意行。而我們須隨從、體貼靈而行(羅八5~6)，才能發揮這律法的功用。

(二) 「我要作他們的神，他們要作我的子民」(10節下)——根據基督的律法(加六2)，我們和神彼此之間建立了嶄新的關係，叫我們得著神生命的交通和供應(林後六16~18)；

(三) 「他們從最小的到至大的，都必認識我」(11節)——在我們信的時候，神已把兒子放在我們裏面，有神的兒子就有生命(約壹五12)，這生命使我們能認識神。而且我們得著神恩膏的教訓(約壹二27)，叫我們住在主裏面，而更多且更深入的認識祂。

(四) 「我要寬恕他們的不義，不再記念他們的罪愆」(12節)——在相信主耶穌的時候，我們得著神完全的赦免(西二13)，使我們能直接親近神，可以與神相交。

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

默想

(一) 1~5 節論及基督與舊約時代的各種制度、條例，互相作對比，以證明祂是更美的大祭司，而祂的職分超越了舊約的祭司。基督乃為摩西所造帳幕的表徵，因「這些原是後事的影兒，那形體卻是基督。」(西二17) 我們是否認識祂職分的超越性與真實性？

(二) 6~13 節論及基督作更美之約的中保，證明舊約已被新約取代。作者警告讀者不應該繼續守著舊約嚴峻的律法，而是應該進入神計畫的新約應許之中，建立與神正確而親密的關係，而活出豐盛的生命。兩約比較，有何不同之處？我們是否已經享用祂所作成的更美之約？是否體會到「新約」的更美之處？

禱告

感謝讚美神，因祂的旨意和恩典，使我們成為祂的子民、蒙祂寬饒，且在生命中認識祂。

詩歌

【我無能力，我的主】(《詩歌(美本)》101 首第1, 2 節)

(一) 舊約律法寫在石版，聖潔、公義、良善；

人屬肉體，無力實踐，引人接受恩典。

(和)新約律法寫在我們心間；賜人生命能力無限，

成全神的意願：生命律法。

(二) 生命律法今在我心，時刻運行施恩；

祂在生命律法裡作神，我作祂的子民。

視聽——新約律法寫在我們心間～詩歌音樂

十一月十二日

讀經 來九；更美的敬拜！

重點

《希伯來書》第八章既已說明，因著舊約的不完全，所以就需要有新約，而耶穌基督為新約的中保。第九章則更進一步地講論更美的敬拜，說明這位獨特超越的大祭司與舊約時代的帳幕、獻祭禮儀、祭物的關係，為了證明基督職事的超越性與所成就的永遠性。本章作者列出一連串的比對：(1)屬地的和屬天的比對(1~5、11、24節)；(2)屬肉體的和屬靈的比對(10、11~14節)；(3)暫時的和永遠的比對(9、10、12、15節)；(4)牛羊和神的兒子的比對(23、24節)；(5)影兒與實體的比對(25、26節)

《希伯來書》第九章 1~10 節論到有關帳幕中所事奉的條例和屬物質的聖幕。作者首先介紹舊約帳幕的構造及擺設：帳幕分聖所與至聖所；聖所中有燈檯、桌子和陳設餅，隔幔之後有至聖所，其中有金香爐、約櫃、金罐、亞倫的杖、兩塊約版、基路伯(1~5節)。然後，作者說明會幕敬拜的條例(6~7節)。當禮拜的物件齊備妥善，眾祭司就進去頭一層帳幕，履行日常的事奉，而惟有大祭司一年一次，就是每年七月十日，亦即贖罪日(利十六 29，33~34；廿三 26；出三十 10)，獨自帶著血進入至聖所，為百姓的罪獻祭。接著，作者指出在舊約帳幕中事奉的四方面缺陷：(1)進入聖所的路還未顯明(8節)；(2)舊約帳幕是新約的「表樣」(9節上)；(3)舊約所獻的祭無法讓獻祭的人得以完全(9節下)；(4)舊約的條例不過是地上屬肉體的條例，到振興時便停止(10節)。11~14節論到基督作了將來美事的大祭司，進入了更美的帳幕，獻上更美的祭，完成永遠贖罪的工作。作者在本段內運用許多的字彙：「自己的血」，「以祭司之命代替百姓之命」，「一次進入」，「成了永遠贖罪的事」，「叫人成聖」，「藉著永遠的靈」，「無瑕無疵」，「更能洗淨良心」，「除去死行」，「事奉活的神」，多次指出基督的職事遠超舊約的大祭司：

	大祭司	基督
地點	人所造的帳幕(7節)。	在天上更大更全備的帳幕(11節)。
憑藉	藉著山羊、牛犢的血(12節)。	憑著自己(12節)的血。
進聖所	一年一次(7節)。	只須進入一次(12節)。
果效	叫人成聖，身體潔淨(13節)。 (需每年一次獻祭以贖罪)。	成了永遠贖罪的事(12節)；洗淨人心，除去死行，是人事奉活的神(13節)。

15~22節論到基督作了新約的中保，以祂的血作立約的根據。作者以遺命(遺囑)，來說明基督作為新約的中保，亦必須受死，為了完成救贖，讓蒙召之人得著神所應許的

永遠產業(15 節)。正如遺囑必須等到立遺囑的人死了才能生效，因此即使是前約，也是用血確立的(16~17 節)。18~22 節說明因為舊約也是藉著牛犢山羊的血，作為立約的憑據(出廿四 8)，並以血來潔淨一切敬拜用的器皿(出四十 9)。

23~28 節論到基督成了更美的祭物，一次獻上自己，即已完全除罪的工作。基督為最美之祭，祂所獻的祭物，比舊約更美好，因後者所潔淨的物件僅是影像節或副本，而基督不是進入人手所造的聖所，也不像地上的獻祭方式一樣獻祭，而是進入天上，獻上自己(23~24 節)。再者，基督的祭物不是牛羊的血，乃是祂自己，因此祂只一次獻祭，便把罪除掉(25~26 節)。雖然神命定人人都有一死，死後且有審判；然而主耶穌只一次獻上自己，就擔當許多人的罪；並且祂一定會回來，而等候祂的人必蒙拯救(27~28 節)。本段提及祂三次不同的顯現：(1)過去，祂曾為我們的救贖而顯現在地上(26 節)；(2)現今，祂為我們的成聖而顯現在天上(24 節)；(3)將來，祂要為我們得榮耀而顯現在天空(28 節)。

【來九 3~4 節會幕的金香壇，到底是在「聖所」？還是在「至聖所」內？】

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

(一)舊約記載香壇的位置，含示香壇與見證的櫃關係最為密切。見證的櫃上有平息處，是神與祂百姓相會的地方。(出三十 6)舊約甚至記載說，香壇要安在見證的櫃前，而未題到其間有分隔的幔子。(出四十 5)

(二)王上六 22(英譯美國標準本)說，香壇屬於內殿(原文含神說話的地方)。內殿指至聖所，裡面有見證的櫃同平息處，神就在這裡向祂的百姓說話。因此，舊約已經指明，香壇是屬於至聖所的。(香壇雖然在聖所裡，其功用卻是為著至聖所裡見證的櫃。在贖罪日，香壇和見證的櫃上面的平息處，都灑上同樣贖罪的血(出三十 10，利十六 15~16)。因此，出二六 35 只說到聖所裡有陳設餅的桌子和燈臺，沒有說到香壇。

(三)香壇與禱告有關(路一 10~11)，而本書給我們看見，禱告就是進入至聖所，(十 19)來到施恩的寶座前；這施恩的寶座乃是至聖所裡，見證的櫃上面的平息處所表徵的。我們的禱告常由心思開始，心思是魂的一部分，魂是由聖所表徵的；但禱告總是引我們到靈裡，靈是由至聖所表徵的。

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

鑰節	何況基督藉著永遠的靈，將自己無瑕無疵獻給神，祂的血豈不更能洗淨你們的良心，除去你們的死行，使你們事奉那永生神麼？(來九 14)
鑰字基督	<p>「永遠的靈」(來九 14)——就是基督的靈。「靈」著重在強調能使祂的血產生叫人成聖的功效(參十 29)；「永遠(原文(aionios))」著重在強調能使祂的血贖罪的功效維持到永遠，沒有終止的 (12 節)。請注意在本節中，指出基督藉著「永遠的靈」，將自己無瑕無疵獻給神，因此祂的寶血能洗淨我們的良心，能除去我們的死行；更能救我們到完全的地步，使我們得以事奉活的神。基督藉著「永遠的靈」，以致祂所流的血，永遠新鮮有效；祂受死所成功的救贖，具有無限性，能超越時空，能廣及歷世歷代、各處各方的人。所以，基督所成就是「永遠的靈」的救贖，祂寶血的功效，不受時間和空間的限制；任何時刻、任何地點，我們都能取用寶血來對付我們的罪過(約壹一 7~9)。</p> <p>「這一節聖經，是講到基督能救我們的良心到甚麼地步。祂的血能洗淨我們的良心，能除去我們的死行。弟兄姊妹們！今天請問你的良心，還有沒有控告？如果你的真心，仍不時的有控告，你所得的就沒有完全。主拯救我們，祂的血是洗淨我們良心的。我們的真心能被祂的血洗淨，再無自責。我們聚會的時候，我們禱告說，神阿，我們感謝你，我們心中天良的虧欠，已經灑去了。但是，多少時候，我們又難受了；我們不過是遮掩、蓋過、不想而已。但是，神兒子的血所能作到的，是洗淨。如果你的真心還有控告，就你所得的救恩，還沒有完全。這並非神的救恩不能救你到這樣的地步。感謝讚美神！祂能救我們到這樣的地步！我們的良心得著洗淨，這是可能的！」——倪柝聲</p>
綱要	<p>本章可分為二段：</p> <p>(一) 帳幕中所事奉的條例和屬物質的聖幕(1~10 節)——</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 舊約帳幕的構造及擺設(1~5 節)， (2) 會幕敬拜的條例(6~7 節)， (3) 舊約帳幕中事奉的缺陷(8~10 節)； <p>(二) 新舊約職事的對比(11~28 節)——</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 基督作了將來美事的大祭司，完成永遠贖罪的工作(11~14 節)， (2) 基督作了新約的中保，以祂的血作立約的根據(15~22 節)， (3) 基督成了更美的祭物，一次獻上自己，完成了除罪的工作(23~28 節)。
核心啟示	<p>本章值得我們注意的就是，因耶穌基督而有的職事是如何的美好。請注意作者在本章中，列出三件更美之事：</p> <p>(一) 更美的聖所(11, 24 節)——我們只要勇敢地進到祂面前！因基督在天上聖所，正在其中盡中保之職。祂作工的對象就是我們。基督已經來到，打開了那更大更全備的帳幕(亦即天上的聖所) (11~12 節)；並且祂潔淨了天上的聖所(20~23 節)。如今在天上的會幕，祂為我們顯在神面前(24 節)，好叫我們靠著祂，也得</p>

	<p>以進到神面前，得全備的拯救(七 25)。</p> <p>(二) 更美的事奉(12~15 節)——我們只要事奉祂、敬拜祂！基督的職事所成就的是永遠贖罪的事 (12 節)。祂所憑藉的是永遠的靈，將自己無瑕無疵的獻給神，而滿足了神公義的要求，為的是要潔淨我們，領受神的生命；使我們在行為上有所改變，除去已往的死行。基督這一切的事奉，目的是要叫我們能夠合格地事奉神 (14 節)。</p> <p>(三) 更美的祭物(16~28 節)——我們只要信祂、愛祂、望祂！因基督是無瑕羔羊，祂的寶血有永恆的功效。基督所獻的祭物，比舊約更美好，因後者並非實體，而是照天上樣式作的模型(23 節；八 5)。再者，基督的祭物不是牛羊的血，乃是祂自己和祂的血(12，14，25，26，28 節)，使我們罪被洗淨；並且祂再來時，身體得贖(25~28)。</p>
<p>默想</p>	<p>(一) 1~10 節指出帳幕中所事奉的條例和屬物質的聖幕。舊約裏所有敬拜的條例，包括聖所、祭司、器具、職分，節期、帳幕、衣袍，祭品以及其他一切與耶穌基督有什麼關係？舊約帳幕的構造及擺設對我們親近神有什麼意義呢？我們是否天天靠著耶穌基督，到神面前事奉敬拜呢？</p> <p>(二) 11~14 節指出基督作為大祭司比舊約大祭司更美，因祂血洗罪的功效乃是永遠有效的。請比較基督與舊約大祭司的「獻祭」有何差異？主耶穌藉著永遠的靈獻上自己，為我們完成了救恩，目的是要叫我們能夠事奉神。我們的生命及生活是否以神為中心？是否全人為祂而活？是否全心事奉敬拜祂呢？</p> <p>(三) 15~22 節指出基督作了新約的中保，以祂的血作立約的根據。基督之死與遺命(遺囑)有什麼關係？基督讓我們成為約——遺囑(16~17 節)——的受益人，而我們今天是否天天享用所應許的權益呢？</p> <p>(四) 23~28 節指出基督成了更美的祭物，一次獻上自己，完成了除罪的工作；祂的職事是完全的(23~24)、永遠的(25~26)，並且是有果效的(27~28)。請列舉基督的職事之完美性。本段提及主的再來，這對我們有什麼意義呢？我們是否天天等候祂的再來呢？</p>
<p>禱告</p>	<p>親愛主，感謝祂獻上自己，完成了永遠的救贖，如今我們靠著祂的寶血，得以在神面前，親近祂、事奉祂、敬拜祂。</p>
<p>詩歌</p>	<p style="text-align: center;">【權能是在血】 (《聖徒詩歌》91 首第 1 節)</p> <p style="text-align: center;">你願脫離罪惡的重擔麼？權能是在血，權能是在血； 你願勝過罪惡的轄制麼？奇妙的權能是在血。 (副) 有權能！能！奇妙大權能，在羔羊之寶血！ 有權能！能！奇妙大權能，在聖潔羔羊之寶血！</p> <p style="text-align: center;">視聽——權能是在血~YouTube</p>

十一月十三日

讀經

來十 1~18；基督流血獻祭的功效。

重點

《希伯來書》第十章1~18節，更進一步的比較新舊約的獻祭，指出舊約按律法所獻的祭不能使人得完全，基督所獻的祭完全了神的旨意，叫我們得以成聖，並永遠完全。

1~4節論到舊約所獻祭物不能叫人得以完全。律法的舊約祭司體系和獻祭制度乃是將要來的美事的影兒，而不能將本物真相完全具體地表現出來，所以無法使人得以完全。以色列人在每年的贖罪日都須獻祭，更是顯明舊約獻祭僅止於外表禮儀上的潔淨。因為若祭物能叫人完全，人之良心被潔淨，不再覺有罪，那就不用繼續不斷的獻贖罪祭了；並且祭物之目的只在使人每年想起自己的罪，而斷不能除罪。第1節作者用「影兒」與「真像」兩個字來表達對比和舊約與新約之間；前者為舊約，後者指新約。一個是「影兒」(希臘文(skia))——只是一個影子，反映出實際存在物體的外在輪廓，或該物的模糊輪廓，並不十分清晰。另一個是「真像」(希臘文(eikon))——就是一個實物的尚像。這節指出舊約一切的律法與禮儀不過是天上事與將來美事的影兒。但這些原是後事的影兒，那實體、本質卻是基督(西二17)。希伯來書的讀者若再堅持遵守律法的禮儀和規條，便是捨本逐末，沒有認清屬靈事物的真諦實意，反而被那些外面的作法蒙蔽了心眼。

5~10節論到基督以祂自己為祭物就叫靠祂的人得以成聖。作者引自詩四十6~8節，說明主耶穌降世為人，乃是照神的旨意，以更美的獻祭來取代舊約以動物為祭的獻祭。我們藉著神的旨意，靠耶穌基督將身體獻上，使我們得以成聖。作者在此表明大衛的話在基督身上已經應驗了。

11~14節論到基督為大祭司與人間大祭司的不同：

人間大祭司	基督
「天天…事奉」(11節)——表示工作不斷進行。	「一次獻祭」(10, 12, 14節)——表示藉一次奉獻，不須再獻。
「站著」(11節)——表示工作尚未完畢。	「坐下了」(12節)——表示工作已經完畢，完成了神的旨意； 「等候祂仇敵成了祂的腳凳」(13節)——表示基督已得勝，仇敵要完全服在祂的腳下。
「屢次獻上一樣的祭物」(11節)——表示屢次獻上同樣的祭物。	「只一次獻上祂的身體」(10節)——表示不再須要為我們的罪獻祭。
所獻「祭物永不能除罪」(11節)——表示只能叫人外表潔淨(九13)，不能對付人的罪。	「獻了…永遠的贖罪祭」(12節)——表示一次獻祭所成就的永久功效。

	獻祭無法使人得以完全(1節)。	基督的獻祭叫那得以成聖的人永遠完全(14節)。
	15~18節論到聖靈為新約祭物之完全作見證。作者引自耶卅一33~34，證明人的罪過已在新約下已蒙赦免，神不再記念我們已往的罪惡，所以不用再為罪獻祭。	
鑰節	我們憑這旨意，靠耶穌基督，只一次獻上祂的身體，就得以成聖。(來十 10)	
鑰字	<p>「一次獻上」(來十10)——在希伯來書當中，第七、八、九章論到主耶穌為大祭司，為我們獻上「一次」或「只是一次」獻上自己：(1)「因為祂只一次將自己獻上」(七27)，表示祂只一次將自己獻上，就把贖罪的事成全了；(2)「只一次進入聖所，成了永遠贖罪的事」(九12)，表示祂藉著自己的血，僅此一次進入聖所，就獲得了永遠的救贖；(3)「在這末世顯現一次，把自己獻為祭」(九26)，表示僅此一次就永遠完全(once for all) 擔罪(九28)、贖罪(九12, 15)、赦罪(九22)和除罪(九26)；(4)「基督既然一次被獻」(九28)，表示祂一次受死，就擔當了多人的罪，使我們經歷「靈」的救恩，「魂」的救恩，以及「身體」蒙拯救；(5)「靠耶穌基督只一次獻上祂的身體，就得以成聖」(十10)；(6)「基督獻了一次永遠的贖罪祭」(十12)，表示我們藉著耶穌基督一次而永遠的獻上身體，不僅是叫我們在地位上的成聖，並且經歷生活上的成聖；(7)「因為祂一次獻祭，便叫那得以成聖的人得以完全」(十14)，表示基督只一次獻祭，就使我們永遠得著成聖的地位。從以上幾處經文，我們知道聖靈藉著作者叫我們看見基督「一次」或「只是一次」的獻上，為了證明祂職事的超越性與所成就的永遠性。</p>	
綱要	<p>本章上半段(1~18 節)可分為四段：</p> <p>(一) 舊約所獻祭物不能叫人得以完全(1~4節)；</p> <p>(二) 基督以祂自己為祭物，就叫靠祂的人得以成聖(5~10節) ；</p> <p>(三) 基督為大祭司與人間大祭司的不同(11~14節)；</p> <p>(四) 聖靈為新約祭物之完全，作見證(15~18 節)。</p>	
核心啟示	<p>本章值得我們注意的就是，「我們憑這旨意，靠耶穌基督，只一次獻上祂的身體，就得以成聖。」(來十10) 與「因為祂一次獻祭，便叫那得以成聖的人永遠完全。」(來十14)</p> <p>本書一再提起「成聖」，可見其重要性，因「成聖」是與神交通來往的必要條件。本章10與14節指出因基督一次的獻上，我們就得以「成聖」及得以「永遠完全」。10節說明基督一次獻祭的目的，乃是為著我們成聖。我們得以成聖是因為當我們接受基督時，我們是憑基督為我們所成全的神的旨意，而蒙聖靈的更新(多三5)，就得以從世界裏被分別出來，而分別為聖歸於神。《希伯來書》提到的「成聖」，是指地位上的成聖 (二11；九13；十10, 14, 29；十三12)。地位上的成聖，是主替我們作成的；但生活上的聖潔(來十二14)，我們仍須更進一步努力的追求。</p>	
默想	(一) 1~4節指出舊約所獻祭物不能叫人得以完全。作者如何總評舊約獻祭禮儀和規	

	<p>條？我們的事奉是否不是憑著字句、規條、禮儀，乃是照著無窮之生命的大能(來七16)，憑著靈的新樣(羅七6) 呢？</p> <p>(二) 5~10節指出基督以祂自己為祭物，就叫靠祂的人得以成聖。主耶穌降世為人，為我們成就了哪些事？我們在地位上都已成為聖徒，而我們的生活表現呢？</p> <p>(三) 11~14節列出基督為大祭司與人間大祭司的不同。基督獻上自己的結果：(1)坐在神的右邊；(2)等候仇敵作腳凳；(3)使成聖之人永遠完全。這對我們有什麼意義呢？我們在地位上已聖，而我們當怎樣聖別我們的思想、愛好、言語和行為呢？</p> <p>(四) 15~18節聖靈為新約祭物之完全，作見證。本書上的話乃是聖靈作見證的結果，而我們是否應當勤讀聖經，好讓聖靈能藉著聖經上的話繼續對我們作見證呢？</p>
<p>禱告</p>	<p>主耶穌啊，祢的寶血永遠有功效，謝謝祢一次獻祭成就救贖大功，使我們信入祢的人永遠成聖。</p>
<p>詩歌</p>	<p style="text-align: center;">【沒有血，沒有壇】（《聖徒詩歌》25 首）</p> <p>一 沒有血，沒有壇，禁祀已成過去； 沒有煙冒，沒有火燃，犧牲再無必需。 更美的血流自更貴的脈； 洗淨人的污穢，清償人的罪債。</p> <p>二 神，我們感謝你，為你兒子的血，靠它我們被稱為義，靠它我們得捷。 大勝地獄、死亡、黑暗勢力；毋需兩次爭戰，不留一個仇敵。</p> <p>三 神，我們感謝你，因有天來恩典； 漫過我們最闊不義，赦免最深罪愆。 我們要讚美你所有的愛，像你榮耀、權柄、能力，存到萬代。</p> <p>四 神，我們感謝你，因為盼望堅固； 下沉的靈籍以再起，直至晨曦顯露。 有福的盼望，何等的鼓舞；最疲倦的曠野，最艱難的道路。</p> <p>五 神，我們感謝你，為那榮耀之冠， 並非只有一時美麗，轉眼即已枯殘， 乃是像寶座不朽到永遠，樂哉，能向寶座投下所有冠冕。</p> <p style="text-align: center;">視聽——沒有血，沒有壇~churchinmarlboro</p>
<p>十一月十四日</p>	
<p>讀經</p>	<p>來十19~39；一條又新又活的路！</p>
<p>重點</p>	<p>《希伯來書》的論述至今，已經讓我們看見基督這一位永遠的大祭司，是照著麥基洗德的等次任職(來七章)；又有祂作更美之約的中保(來八章)；並且祂是更美的祭物，一次獻上自己，就完成了救恩(來九~十章18節)。接着，十章19~25節是本書的第四個勸勉，指出主耶穌為我們開了一條又新又活的路，信入祂的人能進入至聖所，來親近神以及敬拜神。26~39節則是警告，指出若是故意犯罪，贖罪的祭就再沒有了。19~25節，作者首先勸勉讀者當坦然進入至聖所，過幔內的生活。他的勸勉有五個根據：(1)因主耶穌的血贖人的罪，使人得以親近神 (19節)；(2)因基督身體的裂開，為我</p>

們主開了一條又新又活的路(20節)；(3)因有大祭司治理神的家(21節)；(4)因心中天良虧欠已灑去，指罪孽蒙赦免，使人的良心不再覺得有罪疚感(22上節)；(5)因身體用清水洗淨了(22中節)，指重生的洗(多三5)。這是何等的權利啊！那麼，我們當如何呢？所以作者勸勉讀者：(1)當存著誠心和充足的信心，來到神面前(22下節)；(2)要堅守所承認的指望(23節)；(3)要彼此相顧，激發愛心，勉勵行善(24節)；(4)不可停止聚會(25節)。作者在本段勸勉中，言簡意賅地指出「信、望、愛」乃是基督徒更美生活的實行。

26~31節，作者警告背道的危機。作者指出基督的救恩既然是徹底的，人若故意犯罪，就再也無法用贖罪祭，使他們的罪得贖，他們最終惟有面對神可怕的刑罰(26~27節)。如果干犯摩西律法都必須被治死，那「踐踏神的兒子」、「將基督的血當作平常」、「褻慢施恩的聖靈」，豈不應該承受更重的刑罰(28~29節)。然後，作者引自詩五十四，指出神是公義的，必然會報應，而落在永生神的手裏，後果是可怕的(30~31節)。32~39節，作者勸勉讀者當追念往日，持守所信，至終必得神的賞賜。32~34節，作者要讀者回想往日忍耐苦難的日子：(1)蒙了光照；(2)忍受大爭戰；(3)被譏謗；(4)遭患難；(5)成了戲景；(6)陪伴別同受苦難的人；(7)家業被搶去；(8)甘心領受一切。他們為了天上那更美長存的家業，欣然放棄世上的產業，而忍受苦難。所以，想到將來基督榮耀的再來，他們應該持守勇敢的心，要忍耐行完神的旨意，就會得到所應許的(35~37節)。作者指出義人要因信得生，而退後的人神就不喜悅；而讀者不是退後入沉淪的那等人，乃是有信心以致靈魂得救的人(38~39節)。十章37節作者引自以賽亞書二十六章20節，及哈巴谷書二章3節指基督必要快來(啟三11；廿二7，12，20；彼後三9)。38節作者引用了哈巴谷書二章4節：「義人必因信得生」，而重點放在「得生(原文而活)」一詞，也就是說重在因「信」而「活」，就是藉著信得以繼續活在神面前。

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

鑰字 「又新又活的路」(來十 20)——「新」在原文(prosphatos)是指才作成的，新近的，嶄新的，剛開的；「活」在原文(zao)是指活著、充滿活力、賦予生命的。可見這條路是「常新」的路，又是「永活」的路。本書的第四個勸勉就是主耶穌替我們開了一條「又新又活的路」，使我們得以直接地進入至聖所，這是何等的權利啊！這條通過至聖所幔子的路，是主耶穌替我們開的。因主死在十架時，聖殿的幔子從上到下裂為兩半(太廿七 51)，從此為人們打開了一條親近神的路。現在我們藉著祂所流的血，可以隨時進入至聖所，來到神面前。

「舊約裏的帳幕分為兩層：頭一層叫作聖所，第二層叫作至聖所，兩層之間用幔子隔開；進入至聖所的人，必須經過這幔子。至聖所是神的榮耀顯現的地方，不是平

常人所能進入的，只有大祭司一年一次帶著血為自己和百姓的過錯獨自進去獻上。現在我們因著主耶穌在十字架上所流的血，可以隨時進入至聖所。

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

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

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

綱要

本章下半段(19~39 節)可分為三段：

(一)勸勉放膽親近神(19~25 節)——

- (1)祂給我們開了一條又新又活的路(19~21 節)，
- (2)我們就當堅守信、望、愛的生活(22~25 節)；

(二)警告背道的危機(26~31 節)——

- (1)再也無法用贖罪祭 (26~27 節)，
- (2)加重的刑罰(28~29 節)，
- (3)主必報應(30~31 節)；

(三)鼓勵勇敢忍耐，前進直到那日(32~39 節)——

- (1)要得更美長存的家業，甘心忍受苦難(32~36 節)，
- (2)因不是退後人沉淪的人，乃是有信心以致靈魂得救的人(37~39 節)。

核心啟示

本章值得我們注意的就是，我們有一位大祭司治理神的家，使我們的信、望、愛都得到加強。在22~24節裏面有一個重要的詞，「讓我們」英文作Let us，可惜中文和合

本沒有翻譯出來。此段中每一個句子裏的動詞形式，並不是指一次的行動，而是指持續的行為。在這裡我們看到三樣重要的勸勉：

(一)對神——「讓我們」存誠心和信心來到神面前(22節)。意思是說，讓我們直接去親近神，信心再得著保證、證實。這信心就是仰望大祭司和祂大能的救贖工作，支取屬靈的能力和恩典。因為進入至聖所的路已經開啟；我們亦已得潔淨，所沾染的一切惡習和污穢已被除去。

(二)對信仰——「讓我們」堅守所承認的指望(23節)。意思是說，讓我們的盼望再蒙堅固，戰勝困惑和疑慮。因為神是信實的，凡祂所應許的必實現，必不叫我們的指望落空。

(三)對肢體——「讓我們」彼此相顧激發愛心(24節)。意思是說，我們要彼此勸勉，讓愛心和行善再被激發。因為我們無法孤獨的作基督徒，必須共同支取肢體之間彼此相愛、相顧，互相給力、得力。

希伯來書第十章在題過三次「讓我們」之後，接下去就說「你們不可停止聚會」(25節)，是非常有意義的。事實上，這話是前句24節的一部分(參考中希英逐字對照新約聖經)。「聚會」在希臘原文(episunagoge)特指新約基督徒按照新約的方式而行的聚會，故原文稱之為「我們自己的聚會」。當時，信主的希伯來人原是出於猶太教，到猶太會堂聚集。他們信了基督，成為基督徒，參加基督徒的聚集，這等於脫離了猶太教。所以作者纔勸他們，不可放棄我們基督徒自己的聚集，而回到舊約猶太教的儀式下聚集。聚會能叫我們彼此相顧，互相勸勉，激發愛心，勉勵行善，能叫我們與眾聖徒有屬靈的交通，從眾聖徒得生命的供應等候主再來。所以我們不可停止聚會，尤其在這末後黑暗已深的日子，更不可停止。我們若停止聚會，不只會失去聚會的祝福，並且會養成一個不聚會的習慣，叫我們越住越冷，而沒法火熱起來，追求主，事奉主。因此，我們過交通團契的聚會生活是何等的重要啊！

默想

- (一) 19~21 節指出主耶穌給我們開了一條又新又活的路。如今門已開，路已通，而我們是否常倚靠祂來到神的面前，得著祂的赦免和祝福呢？
- (二) 22~25 節勸我們當堅守信、望、愛的生活。因此，我們對神、對信仰、對肢體、對聚會，應該有怎樣的態度呢？
- (三) 26~31 節指出背道的危機。第四個警告的重點為何？審判要從神的家起首(彼前四 17)，我們若落在永生神懲罰的手中，那是何等的可怕？
- (四) 32~39 節鼓勵勇敢忍耐，前進直到那日。「只是義人必因信得生。他若退後，我心裏就不喜歡他」(來十 38)，這對我們有什麼啟發？追念往昔蒙恩和事奉神所得的快樂與想到將來基督榮耀的再來，我們是否輕看目前的難處，勇敢地去完成我們的責任呢？

禱告

親愛主，感謝祢已為我們開了這條又新又活的路，讓我們能到神前蒙恩。但願我們

	不輕看如此福氣，天天親近神。
詩歌	<p style="text-align: center;">【親近，更親近】（《聖徒詩歌》586 首）</p> <p style="text-align: center;">一親近，更親近，近主心懷！親愛之救主，引我近前來； 雙手護持我，靠你胸前，如在穩靜港，掩蔽我平安，如在穩靜港、掩蔽我平安。</p> <p style="text-align: center;">二親近，更親近，我有何能，有何堪奉獻，而承主恩情？ 惟攜我憂傷痛悔心靈，求主以寶血完全洗潔淨，求主以寶血完全洗潔淨。</p> <p style="text-align: center;">三親近，更親近，我惟屬主，罪惡與愚行甘心全脫除； 撇下罪中樂、驕傲、炫誇，惟要得救主，誇主十字架，惟要得救主，誇主十字架。</p> <p style="text-align: center;">四親近，更親近，終生親近，直到榮耀裏，我錨已拋穩； 親近，更親近，永遠親近，無論到何時，與主還相親，無論到何時，與主還相親。</p> <p style="text-align: center;">視聽—— 親近，更親近～churchinmarlboro</p>
十一月十五日	
讀經	來十一1~16；信心的定義和榜樣。
重點	<p>新約書信每卷特徵之一乃是先有啟示，後有實行；啟示是信仰的基礎，生活是信仰的實行；前者是根是蓄，後者是花是果。《希伯來書》第一至十章深入的說明基督的卓越性；既然我們有更美的基督，就從第十一章開始講論基督徒應過更美的「信」、「望」、「愛」的生活。簡單說來，十一章之重點在「信」，十二章在「望」，十三章在「愛」。《希伯來書》第十一章，主要是論到信心的定義(1~3節)和信心的榜樣(4~40節)。本章是聖經中有名的信心見證，作者列舉舊約中許多信心的偉人，以激勵讀者，堅持到底，也要和他們同列。</p> <p>1~3節，作者詳細闡釋信心的定義。他指出信就是所望之事的實底，是未見之事的確據(1節)。他說明古人因著「信」，得了美好的證據，而我們也因著「信」，就知道諸世界是藉神話而造成的(2~3節)。從以上三處經文，我們知道信與「盼望」及「未見之事」有關，信亦與「實底」及「確據」相連；同時，信的來源乃是建立在神的話之上。</p> <p>4~16節，作者以舊約聖徒在信心功課上，蒙了神的悅納，而列出：(1)亞伯因著信，獻更美的祭與神(4節，創四3~7)；(2)以諾因著信，與神同行，得神喜悅(5~6節，創五21~24)；(3)挪亞因著信，預備了方舟(7節，創五28~九29)；(4)亞伯拉罕因著信，往應許之地(8~10節，創十二1~二十五1)；(5)撒拉因著信，還能懷孕，生出子孫(11~12節，創二十一)。作者指出這些人的信心一直到死都沒有搖動，因而：(1)「遠處望見」神所應許的；(2)「歡喜迎接」神所應許的；(3)「得著」神所應許的(13節上)。他們承認自己在世上是客旅，是寄居的，卻仍然羨慕一個更美的家鄉；因此神樂意被稱為這些人的神，也為他們預備了一座城(13下~16節)。</p>
鑰節	信就是對所望之事的實底(實體化)，未見之事的確證。(來十一 1 達秘譯本)

鑰字

「實底」(來十一1)——此字原文(hypostasis)與一3的本質，三15的確信和林後十一17的自信(知道有穩定的根基)同字。此外，此字也可譯為證實、實際、素質(意指事物裡面的實質，與外表相對)、根基、或支持的根據。此字原用來證實所有權的檔(如地契)或材料(如抵押品——質)，轉用來形容將所盼望的事加以實化。此字的質字是作動詞用，即將未見之本質的實際質實出來。意即有一種本能，能把一件東西顯為實在。比方，眼睛把顏色顯為實在，耳朵把聲音顯為實在。所有神的事實，都是實實在在的，但是，只有信心，才能把神的事實證明出來。因為信心乃是看見了屬靈的事實，將那屬靈的事實「實體化」。

「確證」(來十一1)——此字原文(elenchos)也可譯為證明，顯露出來，證據，證實，或信念。原用來指提出法律控告的證據，基本上這個字的意思是「證明、驗明」。信乃是看見一件在神裏面的事實，並且有能力將它顯為實在；所有在神裏面的事實都是實實在在的，但惟有信心才能將那件事實證明出來。

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

綱要

本章上半段(1~16 節)可分為二段：

(一)信心的解釋(1~3 節)——

- (1)信心的定義是所望之事的實底，是未見之事的確據(1 節)，
- (2)信心的證據是蒙神悅納(2 節)，
- (3)信心的來源是神的話(3 節)；

(二)信心的榜樣(4~16 節)——

- (1)亞伯因信，雖死仍舊說話(4 節)，
- (2)以諾因信，不至於見死(5~6 節)，

- (3)挪亞因信，定了那世代的罪(7 節)，
- (4)亞伯拉罕因信，在地作客等候天城(8~10 節)，
- (5)撒拉因信，彷彿已死卻仍生產(11~12 節)，
- (6)這些人因信，羨慕天上更美的家鄉(13~16 節)。

核心啟示

本書第十一章主要是論到「信心」，其實這段整段是從第十章結尾開始論到這個重大的主題。作者首先向讀者發出「信心」生活的挑戰(十32~39)，要他們甘心忍受苦難，為得更美長存的家業；接着，他再詳細闡釋「信心」的定義(十一1~3)；然後以舊約信心的見證人(十一4~40)，舉例說明信心的大能，指明信心在歷史上一連串的得勝。本章值得我們注意的就是，

- (一)「信心」的榜樣——在這裡讓我們看見：歷世歷代許許多多「信心」的見證人是如何在百般的患難中，依然堅定不移地信靠神的應許；好叫我們這些在新約恩典下，得著神所應許的救贖並享有新的自由生活的人，能繼續他們「信心」的榜樣，過著得勝的生活。
- (二)「信心」的價值和大能——從這些人「信心」的表現，讓我們看見：
 - (1)因信稱義的憑據(4~19節)——得著神的喜悅！在這裡有：(1)神悅納亞伯所獻祭物的明證，是他因信獻祭而仍舊說話；(2)神喜悅以諾的明證，是他因信與神同行而活著被提；(3)神稱挪亞為義的明證，是他因信蒙神指示而預備方舟；(4)神稱亞伯拉罕為義的明證，是他因信生以撒和獻以撒。
 - (2)因信得勝的秘訣(20~38節)——勝過死亡、罪、敵對、患難、苦害！在這裡有：(1)列祖(以撒、雅各、約瑟)臨終因信對子孫的祝福；(2)摩西因信不願享受罪中之樂；(3)以色列人因信過紅海和使耶利哥城牆倒塌；(4)妓女喇合因信不與那些不順從的人一同滅亡；(4)眾士師和眾先知因信勝過敵對仇敵，及忍受逼迫、患難。
 - (3)因信得應許的條件(39~40節)——得著美好證據，更美復活！這些信心的見證人，已經作了美好的見證，激勵我們更要學習信心的功課。等到基督降臨時，他們要與我們承受所應許的，同得更美的事——主榮耀降臨及身體得榮。

默想

- (一) 1~3 節指出信心的真義。《希伯來書》作者如何定義「信心」？「實底」和「確據」是什麼意思？基督徒得勝的生活是因信而產生和維持的。但我們是否信而順服神的話，而得著祂的喜悅呢？
- (二) 4~16 節指出信心的榜樣。請歸納這段提及的信心見證人(如亞伯——獻上最好的；以諾——與神同行；挪亞——造方舟；亞伯拉罕、撒拉——生以撒)，他們對神的信心表現有何特別之處？ 13~16 節的「更美的家鄉」、「天上的城」指什麼而言？這些人都承認自己在世上是客旅，是寄居的，這對我們又有何意

	義呢？我們是否以信心和盼望，等候神已經給我們預備了一座城呢？
禱告	親愛主，求祢加我們信心，好叫我們能經歷屬靈的事物，把祢所應許的實化在我們的生活中。
詩歌	<p style="text-align: center;">【信而順從】（《聖徒詩歌 161 首第 1 節）</p> <p style="text-align: center;">當我與主同行，在祂話的光中，何等榮耀照亮我路程； 當我肯聽命令，祂就充滿我心，信而順服者主肯同行。</p> <p style="text-align: center;">〈副歌〉信而順從！因為除此以外，不能得主喜愛，惟有信而順從。</p> <p style="text-align: center;">視聽——信而順服~churchinmarlboro</p>
十一月十六日	
讀經	來十一 17~40；信心的見證人。
重點	《希伯來書》第十一章下半段(17~40 節)繼續提及歷代信心的見證人，使我們了解信心的價值和結局。而作者列出：(1)亞伯拉罕因著信，信神能叫人由死裡復活就把以撒獻上 (17~19 節)；(2)以撒因著信，給雅各和以掃祝福(20 節)；(3)雅各因著信，給約瑟的兩個兒子各自祝福(21 節)；(4)約瑟因著信，臨終時提到以色列族將來要出埃及，並為自己的遺骨預作安排(22 節)；(5)摩西父母因著信，藏匿摩西三個月(23 節)；(6)摩西因著信，不肯稱為法老女兒之子，為基督受凌辱，並領以色列人離開埃及，且守逾越節(24~26 節)；(7)以色列人因著信過紅海，且因信攻下耶利哥城(27~28 節)；(8)喇合因著信，接待探子，而得救(31 節)。其他信心的實例：(1)因為他們因著信，抵抗仇敵，獲得勝利的有；基甸、巴拉、參孫、耶弗他、大衛、撒母耳，和眾先知(32~34 節)；(2)因為信忍受苦難的無名見證人，甚至被殺，為要得著更美的復活(35~38 節)。這些信心的見證人已因著信，都得了美好的證據；但仍然尚未得著應許的實現，是因為神要他們與我們一同得那更美的事(39~40 節)。
鑰節	這些人都是因信得了美好的證據，卻仍未得著所應許的；因為神給我們預備了更美的事，叫他們若不與我們同得，就不能完全。(來十一 39~40)
鑰字	<p>「叫他們若不與我們同得，就不能完全」(來十一 40)——「這章經文證明歷代的聖徒原是一體的，有連環將他們系在一起，從這手傳到那手，都在一個圓圈之內。在眾多的聲音中有一個主題，在許多臉面上只有一個態度，在很多的心裡只有一個感動。在主耶穌降世之前的聖徒以及以後的，都在向永生的神有同一的信仰，使不見的看見，使距離縮短，從短暫的看到永恆。</p> <p>現在天正等候，因喜樂還不完全，有福的雖已蒙福，但他們現在的光景與將來的情況之間仍有一個空隙——他們現在享受的，以及可能享受的，也有間隔，若不是我們參與，歌聲與詩班也不夠完全。有一點停頓，一點期待，一點缺陷，直到我們來加入。你所愛的人要在那裡，他們還沒有達到神賜福的中心，還徘徊在門邊，直</p>

到你也來參加。

你的朋友在瑞士寫信給你說到美麗的景色。「你來了就好，我們已經定妥最好的旅遊，等你來，快些來吧！你不來就不夠圓滿。」用詞正如那些蒙福者正等待著我們。天上的靈也好似那位老先知，不肯與耶西的眾子一同吃飯，等到大衛這最小的兒子來。全家聚在一起，就十足美滿了。

這是何等永恆喜樂的事！我們伸張手臂，有無限的期望，讓別人的手也與我們接觸。
——邁爾《珍貴的片刻》

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

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

綱要

本章下半段(17~40節)可分為三段：

(一)勝過死亡，經歷奇蹟之信心的榜樣(17~30節)——

- (1)亞伯拉罕因信，彷彿從死中得回兒子(17~19節)，
- (2)以撒、雅各、約瑟因信，臨終預見將來的事(20~22節)，
- (3)摩西的父母因信，勇敢不怕王命(23節)，
- (4)摩西因信，免得那滅命的臨近以色列人(24~28節)，
- (5)以色列人因信，過紅海未被吞滅(29節)，
- (6)以色列人因信，使耶利哥城牆倒塌(30節)，

(二)抵抗仇敵，勝過患難、苦害之信心的榜樣(31~38節)——

- (1)妓女喇合因信，不與那些不順從的人一同滅亡(31節)；
- (2)眾士師和眾先知因信，勝過敵對(32~34節)，
- (3)世界不配有的人因信，勝過患難和苦害(35~38節)；

(三)信心的結局(39~40節)——

- (1)至死仍未得著所應許的(39 節)，
 (2)卻要和我們同得神所預備更美的事(40 節)。

核心啟示

本章值得我們注意的就是，這些信心的見證人，對我們有何意義？

(一) 信心的功課——本章 4~40 節宛如一篇信心英雄榜，橫跨整個舊約時代，而及於新約的信心見證人。這些信心見證的人中有名的共十六名，無名的約二十二位。然而，名單中雖然有多人例如參孫，耶弗他，和喇合，在道德上並不完美；但是他們所顯出的信心功效，却見證了信心的大能。從他們的見證，我們可學到信心的原則是如何實現的。藉著信心，他們領受了從神來的啟示。因此，他們信心的表現絕不是一種盲目、冒險的行動，而是信心開啟了他們屬靈的眼睛，使他們認識了那不能看見的神，並且也認識了祂作事的軌跡和法則。他們對神堅定不移的信心，除了在他們那時代中，為神作了美好的見證；也不知安慰了多少為主名忠心，忍受苦難的人；更激勵了許多聖徒，學習信心的功課。

(二) 信心之旅——在聖經中，基督徒的人生常被描述成是一種「信心之旅」(創十二 1；詩八十四；提後四 7；來十二 1)。從這些旅程的「過來人」，我們看見神處處事事的帶領他們，使他們因信安然渡過人生危機。有些人的經歷雖坎坷，然而他們却因信抓住神的應許，有把握必定得著更美的復活，而樂意忍受苦難，凌辱，迫害，甚至被殺害。但他們旅程中之苦絕不是徒然的，因他們的終點乃是承受所應許的那座有根基的城。神也期待在我們人生的旅程中，因信持定目標向前，而成為一個抵達旅程的終點者。

【信心英雄榜】

經節	有關經文	人物	信心的見證
4	創 4:1~10; 太 23:35	亞伯	獻上喜悅神的祭物
5~6	創 5:21~24	以諾	與神同行，被接上天
7	創 6:9~7:5; 太 24:36~42; 彼後 2:5	挪亞	造方舟，定了那世代的罪
8~19	創 12:1~25:1	亞伯拉罕	遵從神的話
20	創 28:1~5	以撒	給雅各和以掃祝福
21	創 49:1~28	雅各	為兒子祝福，扶著杖敬拜神
22	創 50:24~26	約瑟	預言以色列人會離開埃及

所經營、所建造的那座有根基的城。這對我們是何等大的鼓勵和安慰呢？

禱告 主啊，願祢得著我們這一代的人，能順服並配合，好完成祢永遠的旨意。

詩歌

【他等候一座城】（《聖徒詩歌》544 首第 1，4 節）

（一）他等候一座城，卻住在帳棚，這天城的旅客，一直奔前程；
他有美好證據，前途實甚誇，難怪他不尋求地上的榮華。

（副歌）家！家！甘美家！主耶穌在家等，要歡迎我們。

（四）他等候一座城，我們今亦然；望能在你城中，同你永為伴，
享受你的預備；因此也願意以帳棚為寄廬，同你客此地。

視聽——[他等候一座城~churchinmarlboro](#)

十一月十七日

讀經 來十二；盼望的勸勉和警戒。

重點 《希伯來書》十一章論到「信心」之後，第十二章立即論到有關「盼望」的勸勉(1~13節)和警戒(14~29節)，指出如何奔那擺在我們前頭的路程，並認識管教的意義及目的，以及認識神國的本質及事奉的態度。

1~3節論到如何活出「盼望」的生活，而奔那擺在我們前頭的路程：(1)要效法如同雲彩圍著我們的見證人(來十一章)；(2)要放下各樣的重擔；(3)要脫去各樣容易纏累我們的罪；(4)要仰望為我們信心創始成終的主耶穌，就是定睛在主耶穌身上；(5)要思想主耶穌的忍耐，免得疲倦灰心。

4~11節論到神管教的意義及目的，以及我們當用怎樣的態度來面對管教。作者首先勸慰讀者，縱然正與罪惡相爭，還沒達到身體上受傷害的地步(4節)。接著，作者說明基督徒受苦是如同兒子受管教，並指出神管教我們的六個理由：(1)因管教是出於聖經的教訓(5節，箴三11~12)；(2)因主所愛的祂必管教(6節)；(3)因所忍受的是神的管教(7節)；(4)因管教原是眾子所共受的(8節)；(5)因管教是要使我們在祂的聖潔上有分(9~10節)；(6)因管教會使那經練的人結出平安的果子(11節)。神管教我們，是因祂眷愛我們，待我們如父親待兒子一般。天父的管教與生身之父的管教作一對比：

生身之父的管教	萬靈之父的管教
我們當「敬重」他(9節上)	我們當「順服」祂得生(9節下)
「隨己意管教」(10節中)	為了「要我們得益處」，在祂的聖潔上有分(10節下)
為時短「暫」(10節上)	「後來」結出平安的果子(11下節)

所以，不要因為管教灰心，反要舉起手來，作所當作的事；挺起腿來，走所當走的路(12~13節)。

14~29節則是插入第五次的警告，恐怕有人失了神的恩，並指出神國的本質及我們事奉的態度。這裏警告的重點與其他警告是一樣的，都是警告人不可離棄主耶穌，回到猶太教。14~17節，作者首先勸勉讀者，一方面要積極對人追求與眾人和睦(14節

上)，對己要追求聖潔(14節下)；另一方面要消極的小心：(1)恐怕失去了神的恩(15節上)，(2)恐怕有毒根生出來叫眾人沾染污穢(15節下)，(3)恐怕淫亂和貪戀世俗如以掃把自己長子的名分賣了(16~17節)。接着，18~24節，作者比較舊約西乃山(18~20節)與新約錫安山(21~24節)。舊約西乃山的經驗是令人恐懼戰兢的，共有七種可怕的情形：(1)那山是能摸的(18節)；(2)有火焰包圍(18節)；(3)有密雲覆蓋(18節)；(4)有黑暗籠罩(18節)；(5)有暴風吹襲(18節)；(6)有角聲警戒(19節)；(7)有說話的聲音，是人所當不起的命令(19~20節)。新約的天上錫安山是更好更美的、更榮耀的，共有八種可誇的情形：(1)來到天上榮耀的錫安山(22節)；(2)來到永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷(22節)；(3)有千萬的天使服侍(22節)；(4)有名錄在天上諸長子之會所共聚的總會，是指千萬天使和諸長子之會一同匯合的天上盛大聚集(23節)；(5)有審判眾人的神(23節)；(6)有被成全之義人的靈魂(23節)；(7)有新約的中保耶穌(24節)；(8)有耶穌所灑的血，這血所說的是為赦免不是為申冤(24節)。25~29節，作者進一步警告，不可拒絕聽神的聲音。所以，要謹慎，不可棄絕那些在地上警戒人的，何況是從天上發言警戒的那一位(25節)。再者，在舊約時，神的話震動了地，但將來也要震動天，也就是震動一切受造之物；那時，天地都要廢去，只剩下那不能震動的國(26~27節)。所以，既然享有不能被震動的國度，就應當感恩、虔誠敬畏地來事奉神，而勿忘神是烈火(意審判)的神(28~29節)。

鑰節 仰望為我們信心創始成終的耶穌。(來十二2上)

鑰字 「仰望」(來十二2)——是一個不尋常的動詞(aphoronteseis)，原文是「轉移視覺」，或以專一的注意力注視。它暗示著堅定不顧他處，只將注意力集中在主耶穌身上。定睛在主耶穌是我們生命成長的最佳途徑，信心在祂裡面開始，信心也在祂裡面成終。有時在教會中，即使弟兄姊妹之間產生了爭論與衝突，甚至彼此控訴、貼標籤，因此關係破裂，親愛的同工都可能會變成了「可怕的同攻」。若我們的眼睛只看到所遭遇的人、事、物，這一切都會令我們覺得失望、無奈、遺憾。那時候我們該怎麼辦呢？哦，讓我們望斷一切的環境、人、自己，仰望為我們信心創始成終的耶穌，定睛在祂慈容光照中，世上的一切爭端、是非皆會顯為虛空。一位聖徒曾說：「時常面向陽光，陰影只可在你的背後。」因為當我們愈親近主時，在祂的榮耀光中，一切攪擾就變得愈微不足道。

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

祂是我們信心創始成終的主。我們的信心起首於祂，結局於祂。我們所信的只有祂

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

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

綱要

本章可分為二段：

(一)盼望的勸勉(1~17 節)——

- (1)當存心忍耐，奔那擺在前頭的路程(1~4 節)，
- (2)當接受父神的管教，必要結出平安的果子(5~13 節)；

(二)盼望的警戒(14~29 節)——

- (1)要謹慎免得從恩典中墜落，避免以掃的錯誤(14~17 節)，
- (2)舊約西乃山與新約錫安山的比較(18~24 節)，
- (3)要謹慎不可拒絕聽神的聲音(25~29 節)。

核心啟示

本章值得我們注意的就是，

(一) 我們有美好的「盼望」的意義是什麼：神擺在我們面前的有一個最終的目標，就是進入那個天上的家鄉，那座有根基的城，使我們享有那長子的名分和福分 and 那不能震動的國度。由於我們前面有這樣美好的「盼望」，就當「仰望」信心創始成終者——主耶穌，而存心忍耐，奔走那有「盼望」的路程，接受

有「盼望」的管教；並用虔誠敬畏的心事奉神，忍耐等候那天城及不能震動國的實現。

(二) 我們當有哪些態度、行動來回應這榮耀的「盼望」：

- (1) 奔跑前程 (1~4節)——基督徒的人生是一場漫長的馬拉松式賽跑，必須忍耐直跑到終點(1節)。所以，我們要放下重擔，脫去罪，定睛在信心創始成終的耶穌，而奔那擺在我們前頭的路程。讓我們鼓舞的，乃是在這一個賽程，我們四周有許多好榜樣的人與事，正在鼓勵著我們面向目標，專心向前奔跑。因此讓我們仰望主耶穌，投身先賢古聖的得勝行列!
- (2) 接受管教(5~13節)——基督徒的人生是聖潔的人生(14節)，因聖潔乃是我們與神交通的首要條件。所以，神教導、訓練、管教我們，乃是因為我們是祂所愛的，而目的是使我們在神的聖潔上有分，結出義的果子。因此讓我們學習體驗天父堅定不移的愛心，接受祂愛的管教!
- (3) 珍惜恩典(14~29節)——基督徒的人生感恩的人生，要向神獻上祂所喜悅的敬拜(28節上)。基督徒的人生也是事奉的人生，要為主而活(28節下)。所以，我們要委身基督，整個人的生命、生活都為事奉主。因此讓我們不可失去盼望， 防避罪惡 (15~17節)，期盼天城(18~24節)，等候不能震動的國 (25~29節)！

默想

- (一) 本章聖經指出基督徒對人生當有的態度，如：(1)奔跑的人生(1節)；(2)聖潔的人生(14節)；(3)感恩的人生(28節上)；(4)事奉的人生(28節下)。這樣的人生對我們有什麼提醒呢？
- (二) 1~4節指出我們當存心忍耐，奔那擺在前頭的路程。我們的屬靈生活是否在神的旨意中賽跑呢？今日有什麼人、事、物阻止了我們奔那擺在我們前頭的路程呢？
- (三) 5~13節指出我們當接受父神的管教，必要結出平安的果子。神管教我們的意義及目的是什麼？我們當用怎樣的態度來面對祂愛的管教呢？
- (四) 18~24節乃是舊約西乃山與新約錫安山的比較。列出西乃山與錫安山的不同。23節論到「名錄在天上諸長子之會所共聚的總會」是什麼意思，這會對我們有何意義呢？
- (五) 25~29節指出我們要謹慎不可拒絕聽神的聲音。這裡警戒的重點是什麼？對「神乃是烈火」(29節)，我們的態度當如何？

禱告

親愛主，激勵我們直向著標竿跑完人生的旅程，拯救我們的眼目單單仰望信靠祢。

詩歌

【當轉眼仰望耶穌】（《聖徒詩歌》509 首第 1 節）
暗中摸索無一線亮光，何等疲乏，何等憂愁！
一見主面就立刻明朗，生命豐盛加上自由。

(副) 當轉眼仰望耶穌，注目仰望祂的慈容，
所有事物在祂榮耀光中，都要次第變色成朦朧。

視聽——當轉眼仰望耶穌~churchinmarlboro

十一月十八日

讀經 來十三；愛心生活的實踐與結語。

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

1~19節，作者指出基督徒應有的愛心生活——

(一) 對人(1~3節)：(1)要常存弟兄相愛的心(1節)；(2)要用愛心接待客旅(2節)；(3)要記念被捆綁的人和遭受苦害的人(3節)。

(二) 對自己(4~6節)：(1)要尊重婚姻，保持純潔，不可苟合行淫(4節)；(2)要知足，不可貪愛錢財(5節上)；(3)要信靠神的幫助，因有神的應許(申卅一6，8)，可以放膽(詩一百十八6)，而無所畏懼(5節下~6節)。

(三) 對神(9~16節)：(1)不要被諸般怪異的教訓勾引(9節)；(2)出到營外(指離開猶太教就耶穌，忍受祂所受的凌辱(10~13節)；(3)尋求那將來的城(14節)；(4)當靠著耶穌常獻頌讚、行善、捐輸的祭(15~16節)。

(四) 對傳道人(7~8，17~19節)：(1)要思想他們及他們所傳的道(7節)；(2)要效法他們的信心(7節)；(3)要留心他們的結局(7節)；(4)要依從、要順服那些帶領的人(17節)；(5)要為他們禱告(18~19節)。

20~25節，乃是愛心的祝福和問安。作者願讀者：(1)享受神賜的平安(20節上)；(2)享受基督的保守、牧養和復活生命(20節下)；(3)享受神在各樣善事上的成全(21節上)；(4)能確實遵行神的旨意(21節中)；(5)能讓主在我們心裏行祂所喜悅的事(21節中)；(6)能將榮耀歸給神，直到永遠(21節下)；(7)享受神恩典的同在(25節)。在這段結語的附筆，作者提到提摩太已經釋放，可能會前來見他；並且他向讀者問安，也轉達從義大利來的人的問候。

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

鑰字 「出到營外」(來十三13)——從廣意來看，這世界就是一個「營」，也就是代表所有與基督十字架道路相反的屬世宗教、道理、事物。從狹意來看，猶太教也是「營」，

	<p>就是一切猶太教的一切人、事、物的束縛，包括天使、摩西、亞倫、律法、禮儀、祭司和祭物等。今天變質的基督教也似「營」，其中滿了敬拜偶像，高舉屬靈偉人，以及各種肉體和屬魂的活動。所以我們當「出到營外」，離開屬世和宗教的組織，與清心禱告主的人一同追求公義、信德、仁愛、和平(提後二22)。《希伯來書》作者呼籲我們要「進入幔內」事奉神，和要「出到營外」忍受主所受的凌辱。也就是說，我們要過「營外的生活」，首要是跟從主，「進入幔內」，仰望這為我們信心創始成終的主耶穌，並甘願付任何代價「出到營外」，單單跟隨祂，走主十字架的道路，忍受祂所忍受的凌辱，過分別為聖的生活。</p>
<p>綱要</p>	<p>本章可分為五段：</p> <p>(一) 對人的愛心生活(1~3節)——相愛、接待、記念、憐恤；</p> <p>(二) 對己的愛心生活(4~6節)——貞潔、知足、不懼怕；</p> <p>(三) 對神的愛心生活(7~16節)——不被勾引，出到營外，獻頌讚、捐輸；</p> <p>(四) 對傳道人的愛心生活(17~19節)——記念、效法、順服、關懷、代禱；</p> <p>(五) 愛心的祝福和問安(20~25節 ——平安、牧養、成全、榮耀、恩典同在。</p>
<p>核心啟示</p>	<p>本章值得我們注意的就是，「所以耶穌要用自己的血叫百姓成聖，也就在城門外受苦。這樣，我們也當出到營外就了他去，忍受祂所受的凌辱。」(來十三12~13)</p> <p>希伯來書作者呼籲基督徒邁向成熟，雖然這封信是寫給第一世紀的基督徒的，卻對當今任何年齡或背景的基督徒都適用。要邁向成熟，我們必須藉著「進入幔內」，(來六20，十19)，還要「出到營外」(來十三13)。「進入幔內」是活在神的面前；「出到營外」是活在人的面前。「進入幔內」是過隱藏的生活；「出到營外」是過見證的生活。「進入幔內」是人所看不見的，卻是神所看見的；「出到營外」是給眾人看見，這是見證的問題。</p> <p>我們過「營外的生活」秘訣是什麼呢？本章指出：(1)要跟從主，過分別為聖的生活(來十三12)，(2)走主十字架的道路，忍受祂所忍受的凌辱(來十三13)，(3)營外的生活，是寄居、客旅的生活(來十三13)，(4)常常以頌讚為祭獻給神(來十三15)，和(5)行善捐輸的祭(財物)(來十三16)。</p> <p>親愛的弟兄姊妹！這樣過營外生活的人，生活必定有見證、有生命果子，也是神所喜悅的。然而這些都好像獻祭一樣，是要出代價。所以我們今天能過「進入幔內」、「出到營外」的生活，就能不倚賴宗教禮儀，也不活在罪惡中墮落，更不靠自己，靠著耶穌，不讓任何事物使我們與基督分隔，因為基督滿有能力，超越一切。</p>
<p>默想</p>	<p>(一) 1~3節指出對人的愛心生活，包括相愛、接待、憐恤。我們對弟兄是否相愛、包容？我們對陌生客旅是否對樂意接待？我們對那些被捆綁、遭苦害的人是否認同、同情？</p> <p>(二) 4~6節指出對己的愛心生活，包括貞潔、知足、不懼怕。我們對婚姻是否尊重？</p>

	<p>我們對錢財是否知足？我們對任何境遇是否仍能安然信靠神，放膽無所畏懼？</p> <p>(三) 9~16節指出對神的愛心生活，包括不被勾引，出到營外，獻頌讚、捐輸(分享財物)。我們是否不受怪異教訓影響？我們是否肯出到營外，忍受主所忍受的凌辱？不論順境之時或是逆境，我們是否常常獻讚美的祭？而我們是否是常常感恩，而同時也施恩(行善和捐輸)給他人？</p> <p>(四) 7~8和17~19節指出對傳道人的愛心生活，包括記念、效法、順服、關懷、代禱。我們是否敬重忠於職守的主的僕人？是否在真理上順服他們的教導和勸告？在私下是否常常為他們禱告？</p> <p>(五) 20~25節愛心的祝福和問安，包括平安、牧養、成全、榮耀、恩典同在。我們生命最高的目的是否「遵行神旨」？我們生命最大的需要是否「在各樣善事上得到成全」？我們生命最完美的表白是否「心裏行祂喜悅的事」？我們生命最榮耀的證實是否「賜平安的神」？我們生命最廣泛的保障是否「主耶穌由死裏復活」。我們生命最簡單的秘訣是否「藉著耶穌基督」？我們生命最完美的實現是否「願榮耀歸給祂，直到永永遠遠，阿們」？</p> <p>(六) 《希伯來書》作者呼籲我們要「進入幔內」事奉神，和要「出到營外」忍受主所受的凌辱。今天有甚麼人、事、物阻礙我們「進入幔內」、「出到營外」呢？</p>
禱告	<p>主阿！激勵我們天天過著「進入幔內」、「出到營外」的生活。叫我們連於祂、靠著祂，而活出祂。</p>
詩歌	<p style="text-align: center;">【進入幔內】(《聖徒詩歌》361首)</p> <p>一 “進入幔內，”願這福分你珍藏，永遠居住至高者隱密處； 瞻祂榮臉，至你反映祂榮光，至你生命成祂愛的流露。</p> <p>二 “進入幔內，”惟在此至聖之殿，方能注視祂無比的榮美； 你纔可能成為祂活的彰顯，祂愛的泱泱，祂恩的廣沛。</p> <p>三 “進入幔內，”祂馨香將你熏浸，出到幔外，流露祂的香味； “進入幔內，”祂親手調弦定音，使你在地奏出祂的讚美。</p> <p>四 “進入幔內，”你魂已拋錨天界，使你在世超越紛亂之境； “進入幔內，”你靈與祂緊聯結，使你在地活出復活生命。</p> <p style="text-align: center;">視聽——進入幔內~churchinmarlboro</p>