

2022 第 45 周 (11/6-11/12) , 三年細讀聖經-新約】

周日 11/06 希伯來書 5 章	週一 11/07 希伯來書 6 章	週二 11/08 希伯來書 7 章
週三 11/09 希伯來書 8 章	週四 11/10 希伯來書 9 章	週五 11/11 希伯來書 10 章
週六 11/12 希伯來書 11 章		

1. 周日 11/06 希伯來書 5 章

5 章繼續講述耶穌基督是神親自設立的大祭司，是神所揀選的。這裡特別強調所有的祭司職份都是出自神的；此外，大祭司不只是執行職務上的工作，更必須能夠體恤人的軟弱，因為大祭司也是軟弱的人。接著就提到耶穌在客西馬尼園中的禱告，祈求父神因耶穌的虔誠，來應允祂的禱告。很多人會想到，耶穌最終還是受難而死，為何此處 (v5) 說，耶穌懇求那能救祂免死的主。聽他的禱告呢？如果我們去看福音書記載，耶穌向在天上的父神祈求說：然而不要按著我的意思，而是按著你的意思。此處展現出耶穌在人肉體內的軟弱。然而，最終耶穌還是順服父神原先交托給祂的使命。因為耶穌的順服，才能完成救贖的恩典。原先亞當在伊甸園沒有順服神，所以罪進入了世界；如今，只有末後的亞當——耶穌，在極大的苦難中仍然順服父神，才能完成救恩。請記住 5:8-9 節，他雖然為兒子，還是因所受的苦難學了順從。他既得以完全，就為凡順從他的人成了永遠得救的根源。這是救恩的根本，也清楚的說明，永遠得救的根源建立在『順從』上，提醒我們應當順從主，奔跑我們一生的道路。

2. 週一 11/07 希伯來書 6 章

在論述耶穌基督是大祭司職分的經文中，穿插了對信徒的勸勉。信主已經有一段時日的人，不應該還是像小嬰孩一樣，只能吃奶，不能分辨道理。鼓勵信徒要在信仰的根基上，追求學習成長，能吃乾糧，能分辨好歹，熟練仁義的道理。然後，作者警告那些曾經嘗過天恩滋味的人，若是離棄道理，這救恩就與他們無分。好比一塊田地，常常得到雨水的滋潤，應當長出蔬菜，給人食用；若是這塊田地只長荊棘和蒺藜，這塊田地有何用處呢？結局不就是被廢棄嗎？好樹結好果子，壞樹結壞果子，從結出來的果子，可以分辨這棵樹是好或是壞樹。同樣的，從你的生活言語行為，從別人對你的觀感，是像蔬菜和水果那樣的甘甜美味，還是像荊棘和蒺藜，處處紮人；照樣，辨別你裡面的信，是什麼樣的信？第 9 節中“近乎得救”，和合本翻譯不準確，“近乎”原文是“echo”，是擁有，緊握的意思，因此聖經新譯本將此處譯為“結局就是得救”。

3. 週二 11/08 希伯來書 7 章

在 6 章的勸勉之後，作者在 7 章回來解釋耶穌基督按照麥基洗德的等次作大祭司的具體含義。猶太人深信大祭司必須是亞倫的後裔，因此他們對於從猶大支派出來的耶穌，作大祭司的身份，是難於理解的。於是作者在本章引用舊約聖經，告訴我們大祭

司有兩個體系，一個是亞倫的體系（利未人），一個是麥基洗德的體系，並且詳述了這兩個體系的區別。亞倫的體系是按肉身血脈世襲，受壽命的限制，在律法之下軟弱無益；而麥基洗德的體系是由神直接設立，長遠為祭司，超越律法，引進更美的指望。作者隨即解釋了麥基洗德撒冷王的稱號，是平安王和仁義王的意思。麥基洗德作為舊約中耶穌基督的預表，同時具有君王和大祭司的身份，並且位份高於以色列人的先祖。所以麥基洗德的祭司體系要高於亞倫的體系。耶穌自己是聖潔的大祭司（無需為自己的罪獻祭），又是無玷污的贖罪祭（將自己一次獻上就永遠完全）；所以，為我們帶來“更美的指望”，就是：從前不允許進入至聖所的我們，從此可以坦然無懼的來到神的面前。請記住 7:25，凡靠著他進到 神面前的人，他都能拯救到底；因為他是長遠活著，替他們祈求。

4. 週三 11/09 希伯來書 8 章

前章論述了耶穌基督是大祭司的身份和事奉，超越亞倫的後裔所作的大祭司；本章就講到耶穌所成就的約，是新約、是更美之約，是更美的應許。作者引用耶利米書 31:31-34 的預言：我要將我的律法放在他們裡面，寫在他們心上；我要作他們的神；他們要作我的子民。我要寬恕他們的不義，不再紀念他們的罪愆。此處申明，因為耶穌的代贖，神不再紀念人的罪愆，神要赦免人的罪過，神與信祂的人，是王與子民的關係。在其他經文中，表示神與信祂的人，是父與子女的關係。這裡，讓我們注意這句話：我要將我的律法放在他們裡面，寫在他們心上。這是什麼意思？從以西節書 36:27，我必將為的靈放在你們裡面，使你們順從我的律例，謹守遵行我的典章。因此我們明白，神的靈就是神的律法，神的道就是神自己，就是祂所說的話。從此，信主的人不是靠自己的意志力來遵行律法，而是靠信徒裡面的聖靈的力量，順從聖靈的指示，行走在神的道上。

5. 週四 11/10 希伯來書 9 章

第9章進一步闡明第8章提出更美之新約是什麼意思。詳述聖所的第一層帳幕有哪些擺設；至聖所的第二層帳幕，只有大祭司一年進去一次；以及贖罪用的山羊和牛犢的血，這些都是預表。預表的意思，就是藉由事先設立的東西和儀式，為了指向後來必定會發生的事。就像是影子和本體。舊約的聖所和獻祭，如同影子，為了指向後來的本體，就是耶穌。耶穌才是真正的聖所，才是真正有功效的獻祭。9:15節，為此，他作了新約的中保，既然受死贖了人在前約之時所犯的罪過，便叫蒙召之人得著所應許永遠的產業。默想9:28節，像這樣，基督既然一次被獻，擔當了多人的罪，將來要向那等候他的人第二次顯現，並與罪無關，乃是為拯救他們。

6. 週五 11/11 希伯來書 10 章

舊約是新約的影子和預表，舊約的律法和條例也是將來要成的美事的影子。每年照律法去作的獻祭，並不能真實除去人的罪；獻祭的功能不過是讓人想起自己的罪來。因此，知罪的人仍需要一個更真實的獻祭。所以，舊約的獻祭是影子，所指向的本體，

就是耶穌一次獻上自己的獻祭。10:10 節，我們憑這旨意，靠耶穌基督，只一次獻上他的身體，就得以成聖。10:14 節，因為他一次獻祭，便叫那得以成聖的人永遠完全。這就是救恩的道理。作者在第 10 章明確指出，如果這樣大的救恩，叫一個人聽明白了卻不相信，還是要恪守舊約的禮儀，那就是明擺著把主的寶血當作俗物；這些人是信耶穌的猶太人，在受逼迫時，退縮回去遵守獻祭禮儀條例的人，他們就是“退後入沉淪”的那等人；因此，耶穌所完成的贖罪的祭，對他們就沒有用了。所以，作者勉勵讀者，當存著誠心和充足的信心來到 神面前，要堅守我們所承認的指望，不可停止聚會，倒要彼此相顧、激發愛心、勉勵行善。(v24-25)

7. 週六 11/12 希伯來書 11 章

前章強調，我們是因著對耶穌基督的信心而得救，而非堅守律法和禮儀而得救；在 11 章就更深入地講論信心的意義；信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。在 11:3 節指出，看得見的這個世界（宇宙）是由看不見的神所造；對照羅馬書 1:20 節，自從造天地以來，神的永能和神性是明明可知的，雖是眼不能見，但藉著所造之物就可以曉得，叫人無可推諉。當我們觀察自然界被造的奇妙，就相信有神的存在。所以，我們對『看不見的神』的信心，是出於『看得見』的被造的世界。這樣就接續了之前所論證的，看得見的帳幕是影子，看不見的帳幕才是真實的。讓猶太人（我們亦然）眼目轉離可見的律法儀式，去信靠看不見的基督救恩。因此作者列舉出舊約諸多憑信心不憑眼見的有信心的人，作為這段論述的證明；並且更深入地講論，為何能使神喜悅的是我們的信心，而不是遵守律法的儀式。默想 11:6 節，人非有信，就不能得 神的喜悅；因為到 神面前來的人必須信有 神，且信他賞賜那尋求他的人。