第2課 希伯來書的信息

1月1日–1月7日　安息日下午

閱讀本週學課經文

來 1：5–14；路 1：30–33；詩 132：1–5；來 2：14–16；來 5：1–4；彼前 2：9；來 8：8–12

存心節

「我們所講的事，其中第一要緊的，就是我們有這樣的大祭司，已經坐在天上至大者寶座的右邊。」（希伯來書 8：1）

在一份寫於〈希伯來書〉之後數十年、約西元100年的猶太文件之中，記載了一則禱告：「主啊，我在祢面前所說的這一切，是因祢曾說祢是為了我們而創造了這個世界……。耶和華啊，看哪，現在，這些被稱為虛無的國家轄管著我們，要吞滅我們。但我們這些祢的百姓，就是祢所稱為長子、獨生子、為你發熱心的、祢所親愛的，已經被交在他們手中。」（詹姆斯・H・查理斯沃斯編，《舊約偽經》第一卷（紐約：亨德里克森出版社，1983），原文第536頁）

〈希伯來書〉的讀者可能也有類似的感受。如果他們是上帝的孩子，為什麼他們要經歷這樣的苦難？

因此，保羅寫了〈希伯來書〉以堅固信徒在試煉中的信心。他提醒他們（和我們），上帝的應許將藉著坐在父右邊的耶穌而應驗，祂很快就會帶我們回家。同時，耶穌為我們向天父代求使我們得著賜福。故此，我們要持守我們的信心直到最後。

■研究本週學課，為1月8日安息日作準備。

【耶穌是我們的王】

〈希伯來書〉主要的要點是：耶穌是王，坐在天父的右邊（來8：1）。作為上帝，耶穌一直是宇宙的統治者。但是，當亞當和夏娃犯罪之後，撒但成了這世界的王（約12：31；14：30；16：11）。然而，耶穌來了，在十字架上擊敗了撒但，恢復了那些接受祂為救主之人的統治權柄（西2：13-15）。

〈希伯來書〉的前兩章特別聚焦在耶穌登基為王的就職典禮上。

閱讀來1：5-14。在這裡有什麼事情發生？

這段經文分成三個部分、分別介紹聖子登基典禮的每一層面。首先，上帝確認耶穌是祂的兒子（來1：5）。其次，上帝把聖子介紹給天上所有敬拜祂的使者（來1：6，8），同時上帝宣告聖子永恆的統治（來1：8-12）。第三，上帝確認聖子為王——權力的真正授予（來1：13、14）。

新約中最重要的真理之一，是上帝在耶穌身上實現了祂對大衛的應許（見撒下7：8-16；路1：30-33）。耶穌從大衛家而出，也生於大衛城（太1：1-16；路2：10、11）。在祂傳道期間，人們經常稱祂為「大衛的子孫」。祂因自稱是「猶太人的王」而被判死（太27：37）。彼得和保羅皆宣揚耶穌已經從死裡復活以實現對大衛的應許（徒2：22-36；13：22-37）。約翰也證實耶穌就是「猶大支派中的獅子」（啟5：5）。

當然，〈希伯來書〉也同意這一點。上帝在耶穌裡已經實現了祂對大衛的應許：上帝給了祂一個偉大的「名」（來1：4），確認祂是自己的兒子（來1：5），建立祂永恆的寶座（來1：8-12），並讓祂坐在自己的「右邊」（來1：13-14）。此外，根據〈希伯來書〉第4章，耶穌帶領世人進入上帝的安息並提醒我們耶穌是上帝聖殿的建立者（來3：3、4）。

因此，耶穌是合法的王，為了我們與篡奪者撒但爭戰。

知道耶穌是宇宙的主宰如何幫助我們得著安慰，特別是在試煉中？

【耶穌是我們的中保】

舊約神學中有一個值得關注的神學概念，就是大衛後裔的君王將在上帝面前代表整個國家。

請比較以下章節：出4：22、23和撒下7：12-14；申12：8-10和撒下7：9-11；申12：13、14和詩132：1-5，11-14。有哪些給以色列的應許將透過大衛後裔的君王而實現？

以色列是上帝的兒子，上帝要賜給他們一個地方，讓他們可以安居樂業，免受敵人侵擾。上帝也要在其中選擇一處，使祂的名得以與他們同在。這些對以色列人的應許轉移到了大衛後裔的君王身上。他將成為上帝的兒子，上帝將使他免受一切仇敵擾亂，他將在錫安為上帝的名建造殿宇。這意味著上帝將透過大衛後裔的君王實現祂對以色列人的應許。大衛後裔的君王將在上帝面前代表以色列。

在上帝和以色列的關係中插入一位中保，這位中保使他們約的關係得以延續。摩西之約要求所有以色列人忠實方能得到上帝的保護和賜福（見書7：1-13）。而大衛之約，透過一個人的忠實，即大衛後裔的君王，確保了上帝對以色列人約的祝福。

不幸的是，大多數大衛後裔的眾君王皆不忠實，故此，上帝也無法像祂所希望的那樣賜福以色列人。舊約中充滿了關於這些君王不忠實的記述。

好消息是，上帝差遣了祂的兒子成為大衛的後裔，而祂完全忠實。故此，上帝能夠在祂身上成就向百姓所應許的一切。當上帝賜福給王的時候，所有他的百姓皆因他而蒙賜福。這就是為什麼耶穌是上帝所賜福給我們的中保。祂是中保，因為祂是上帝賜福的管道。我們對於救恩最終的盼望，只能在耶穌和祂為我們所成就的一切當中尋著。

想想你是否經常不忠於與上帝所立的約。這對我們必須完全倚靠耶穌的救恩有什麼教導？

【耶穌是我們的捍衛者】

比較撒上8：19、20和來2：14-16。以色列人期望從君王身上獲得什麼，而耶穌又如何實現這些特質？

以色列人想要有一個能夠成為他們的審判官並在戰爭中領導他們的王，因為他們忘記了上帝是他們的王。在耶穌身上，上帝恢復了對祂百姓完全的統治。作為我們的王，耶穌帶領我們與敵人爭戰。

〈希伯來書〉2：14-16將耶穌描繪成是軟弱之人的捍衛者。基督在與魔鬼的爭戰中擊敗了他並把我們從奴役中解救出來。這個描繪讓我們想起大衛和歌利亞的爭戰。在大衛被膏立為未來的王之後（撒上16章），他打敗歌利亞，將他的弟兄們從奴役中拯救出來。因為交戰的條款是戰敗的一方將成為勝利者的奴隸（撒上17：8-10）。如此，大衛就成為了以色列的捍衛者。他代表了他們。

閱讀賽42：13和59：15-20。在這些章節中耶和華如何描繪祂自己？

〈希伯來書〉2：14-16表明上帝將在戰鬥中拯救以色列人。請留意〈以賽亞書〉的這段話：「但耶和華如此說：就是勇士所擄掠的，也可以奪回；強暴人所搶的，也可以解救。與你相爭的，我必與他相爭；我要拯救你的兒女」（賽49：25）。

作為基督徒，我們常常認為自己是與撒但孤軍奮戰。當我們閱讀〈以弗所書〉6：10-18時，我們看到自己確實是在與魔鬼爭戰，但上帝是我們的捍衛者；在戰場上，祂站在我們的前面。我們是祂軍隊的一員；這就是為何我們要穿戴祂的全副軍裝。此外，我們並非孤軍作戰。在〈以弗所書〉第6章使用的是複數的「你們」。我們作為一個教會，一起穿戴上帝的全副軍裝，一起站在我們的捍衛者身後，而上帝祂自己就是我們的捍衛者。

穿戴上帝的全副軍裝是什麼意思？也就是說，在我們每天與自我、試探等作鬥爭時，我們如何才能應用上帝的能力使我們持守忠心呢？

【耶穌，我們的大祭司】

〈希伯來書〉5-7章介紹了耶穌的第二個角色：祂是我們的大祭司。作者解釋說，這應驗了上帝對大衛家君王的應許，就是祂將「照著麥基洗德的等次永遠為祭司」（詩110：4；來5：5、6引述）。

閱讀利1：1-9；10：8-11；瑪2：7；民6：22-26，以及來5：1-4。祭司的功能是什麼？

祭司的任命是在上帝面前代表世人，調解他們與上帝的關係以及與上帝有關的事物。故此，祭司是一位中保。這適用於任何一種祭司制度，無論是猶太人、希臘人、羅馬人還是其他。祭司使我們與上帝的聯繫成為可能，祭司所做的一切都是為了促進我們與上帝的關係。

祭司代表百姓向上帝獻祭。人們不能親自獻祭給上帝。祭司知道如何獻上「可蒙悅納」的祭物，以使我們的禮物可以被上帝接受，或是帶來潔淨和赦免。

祭司也教導百姓上帝的律法。他們精通上帝的誡命，並負責解釋和應用這些誡命。

最後，祭司也有奉耶和華之名祝福百姓的責任。透過他們，上帝向百姓顯明祂在世人身上的賜福和善工。

然而，在〈彼得前書〉2：9中，我們看見了另一個面向。我們——耶穌的信徒們——被稱為「有君尊的祭司」。這個角色意味著不可思議的特權。祭司可以在聖所中親近上帝。今天，我們可以憑信藉著禱告、坦然無懼的來到祂的施恩寶座前（來4：14-16；10：19-23）。這是重要的責任。我們必須在拯救世界的工作上與上帝合作。祂要我們將祂的律法和誡命教導他人，向他們解釋。祂也要我們獻上祂所喜悅的讚美和善工。這是多麼大的特權和責任啊！

如果我們確實是「有君尊的祭司」，那我們的生活將會有什麼不同？這個真理應該如何影響我們的生活？

【耶穌，更美之約的中保】

〈希伯來書〉8-10章聚焦於耶穌是新約的中保。舊約只是那即將到來更美好之約的預表。它的設計旨在預表和說明耶穌將要完成的工作。因此，祭司預表耶穌，但他們是凡人和罪人。他們提供的無法像耶穌那樣完全。他們在聖所中所進行的事奉只是天上聖所的「形狀和影像」（來8：5）。

耶穌是在真正的聖所裡事奉，使我們得以與上帝親近。動物的獻祭預表耶穌的死，是代表我們的祭物，但牠們的血無法潔淨我們的內心。反之，耶穌的死潔淨了我們的內心，使我們可以坦然無懼的來到上帝面前（來10：19-22）。

閱讀來8：8-12。在新約中上帝給了我們什麼應許？

透過任命耶穌為我們的大祭司，天父另立一個新約，這個新約將完成舊約所期待的。新約提供了只有完美永恆的大祭司才能成就的救贖。這位大祭司不僅解釋了上帝的律法，並且將律法放在我們心裡。這位祭司獻上的祭物可以帶來赦免。這位祭司潔淨並改變我們。祂使我們的石心變為肉心（結36：26）。祂新造了我們（林後5：17）。這位大祭司以最不可思議的方式祝福我們，讓我們得以進入天父的同在。

上帝設計了舊約以指向將來耶穌的工作。它的設計和目的是美好的。然而，有些人卻誤解了它的目的。他們不願意離開這些表號和影兒，不願意相信這些表號和影兒所預表的真理，他們錯過了耶穌所要給他們的奇異恩典。

「基督乃是聖殿的根基和生命。殿中的禮節都是上帝兒子犧牲的預表。祭司職分的設立，是要預指基督作中保的身分和工作。獻祭敬拜的整個計畫，是預表救主受死，來救贖世界。所以這種獻祭的禮，到歷代以來所指的大事（基督受死）成就之後，便再無功效了。」（懷愛倫，《歷代願望》，原文第165頁）

進修資料

儘管〈希伯來書〉有許多美好而充滿盼望的真理，但在第10-12章中，也記載了一系列的警告，這正是整本書信息的最高峰。

這些部分至少有兩個共通的元素：首先，它們都將在曠野的以色列人與〈希伯來書〉的讀者進行比較。第二，它們勸勉我們要有信心。

在曠野的以色列人見證了上帝將他們從埃及的奴役中拯救和釋放出來的大能神蹟奇事。他們也聽見上帝從西奈山上所宣告的十條誡命。他們經歷了夜晚的火柱和白天雲柱的保護。他們吃了嗎哪，就是天上的糧。他們也喝了從磐石中流出來的水。可是當他們來到了應許之地的邊界，他們卻不信靠上帝。他們缺乏信心，就是上帝所要求的核心。「人非有信，就不能得上帝的喜悅」（來11：6）。

保羅說，我們也像在曠野的以色列人一樣，已經來到了應許之地的邊界（來10：37-39）。然而，我們的特權和責任更大。雖然我們沒有在西奈山聽見上帝親口所說的話，但是我們透過《聖經》在錫安山看見了上帝更大的啟示：道成肉身的上帝，耶穌（來12：18-24）。問題是：我們有信心嗎？〈希伯來書〉的作者鼓勵我們效法書中的信心偉人，並最終以耶穌本人作為我們終極的榜樣。

討論問題

1 我們已經看見耶穌是我們的捍衛者，祂在我們前面與魔鬼爭戰。我們要如何才能成為團結合一的教會，站在我們的捍衛者身後，共同爭戰？是什麼阻礙了這個合一的發生？撒但有什麼方法可以削弱教會？撒但在過去如何絆倒以色列人？

2 作為信徒，我們是一個在上帝引導之下的祭司團體。你的教會可以用什麼方式向上帝獻上更美好的讚美和善工之祭？請具體、務實的分享你的建議。

3 在哪些方面，我們的處境與即將進入應許之地的以色列人一樣？我們能從這些相似之處學到什麼教訓？