

安息日學研經指引
Adult Sabbath School Bible Study Guide

就在這末世： 希伯來書的信息

一月 ▶ 三月

注目十字架上的耶穌
從個人、社會、宇宙
認識我們永遠的中保

2022
Q1

CONTENTS

目錄

安息日學研經指引／學課 · 2022年第1季 · 1~3月

就在這末世：希伯來書的信息

作者：菲利克斯·科特茲

導言	02
基本信仰28條.....	04
1 給希伯來人和我們的書信 12月25日－12月31日	12
2 希伯來書的信息 1月1日－1月7日	19
3 耶穌，應許之子 1月8日－1月14日	26
4 耶穌，我們忠實的弟兄 1月15日－1月21日	33
5 耶穌，安息的賜予者 1月22日－1月28日	40
6 耶穌，忠信的祭司 1月29日－2月4日	47
7 耶穌，靈魂的錨 2月5日－2月11日	54
8 耶穌，新約的中保 2月12日－2月18日	61
9 耶穌，完美的祭牲 2月19日－2月25日	68
10 耶穌開通穿越幔子之路 2月26日－3月4日	75
11 耶穌，信心的完美和創始成終者 3月5日－3月11日	82
12 得了不能震動的國 3月12日－3月18日	89
13 常存弟兄相愛的心 3月19日－3月25日	96

*未事先取得基督復臨安息日會全球總會®的書面授權之前，任何人或團體均不得對安息日學研經指引的任一部分，進行從事編輯、變更、修改、改編、翻譯、重製或出版等之行為。基督復臨安息日會全球總會授權轄下的分會，按照明確的指導方針籌劃安息日學研經指引的翻譯，而它們的翻譯權和出版權仍屬全球總會所有。基督復臨安息日會，復臨信徒和火炬圖案，均是基督復臨安息日會全球總會®的註冊商標，未事先取得全球總會的授權之前均不得使用。

**安息日學研經指引是由基督復臨安息日會全球總會研經指引部所編製的。這份指引接受全球安息日學審稿委員會的指導，由該委員會的成員擔任諮詢編輯。這份指引由委員會審核，因此未必完全代表作者本人的見解。

***本季學課所採用之「經文引自《新標點和合本》，版權屬聯合聖經公會所有，蒙允准使用。」其中的聖經人名、地名均採用此版本的翻譯。

導言

【就在這末世：希伯來書的信息】

他第一次見到她是在教堂裡。當時他正在辦事，全神貫注地思考著，突然他看見了她。那幅畫不到兩公尺高，寬不及三公尺，可是畫中的女孩對這個年輕人卻有著一股奇異的吸引力。他為何無法把目光從她身上移開？是什麼原因呢？經過一番思考，他意識到是她的眼睛。這幅畫只畫了她的臉，而她正專注地看著某物。可是她為何如此全神貫注呢？此後很長的一段時間，那幅畫一直縈繞在他的腦海。

幾年後，畫家阿諾德·吉門尼斯 (Arnold Jiménez) 向他透露了這幅畫的一些秘密。這幅畫的目的就是為了讓觀眾注意到她的眼睛，而真正的秘密是她的瞳孔。如果你仔細觀察，你會發現它們反映出她所注視的。她的眼睛正注目著在十字架上的耶穌。

〈希伯來書〉中的耶穌對我們也有類似的吸引力。首先，耶穌被描繪成坐在上帝右邊的宇宙君王。無數的天使稱頌、敬拜、事奉祂 (來1：5-14，12：22-24)。祂藉著自己的犧牲，敗壞那掌死權的魔鬼，贏得了統治的權柄 (來2：14-16)。耶穌也是那尊貴的大祭司。祂是無罪、完全聖潔、祂永遠活著，在天上的聖所為我們服事代求 (來7：26-8：5)。祂有如此權柄是因為祂將自己獻上成為完美的贖罪祭，祂一次獻祭，便叫所有的人得以成聖直到永遠 (來10：1-14)。耶穌也在上帝和祂的子民中間，成為永存的新約的中保 (來8：6-13)。

然而，耶穌吸引讀者的不僅僅是祂所行的事，祂的身分也令讀者印象深刻。祂和我們一樣，是婦人所生，也曾遭遇試探、譏諷。然而，祂卻仍在全宇宙的中心為王。當我們凝視天上的景象，雖有眾多的天使，我們的目光卻被這一切的中心所吸引，就是那位不可思議、看起來與我們相像的那一位，因為祂曾經是我們的一員。耶穌——我們的兄弟，就在那裡，祂在天上代表我們，儘管我們的罪和墮落是如此的可恥。

耶穌身上有著關於救贖故事、彼此相交的三個層面：第一是個人層面；對那些因承受基督徒生命中的逼迫和苦難疲乏的讀者來說 (來10：32-34)，耶穌是信心的創始成終者。他們需要仰望這位同受苦難的主 (來12：1-4)。其次是整體、國家的層面；對那些正走向應許之地的上帝子民而

言，耶穌就是新的約書亞。他們需要跟隨祂的領導（來3、4，11、12章）。第三是宇宙層面。耶穌是新的亞當，在祂這位人子身上，上帝對人類旨意得以成全（來2：5-10；12：22-28）。

耶穌——上帝對我們長潤高深之愛的描繪，是我們這一季學課的主題。希望就如同那幅吸引年輕人目光的畫、畫中女人眼裡的耶穌一樣，〈希伯來書〉所描繪的耶穌不僅僅吸引我們的目光，也吸引我們對祂——是的，我們在天上的兄弟——耶穌的愛和崇敬。

作者簡介

菲利克斯·科特茲（Felix H. Cortez-Valles）是基督復臨安息日會安德烈大學神學院的新約副教授。他和妻子阿爾瑪·葛洛莉亞·阿瓦雷斯（Alma Gloria Alvarez）育有兩個孩子——哈迪是新澤西州的一名牧師，而阿爾瑪也在安德烈大學主修考古學。

基本信仰28條

基督復臨安息日會將聖經作為其信仰的唯一綱領，所堅守的28條基本信仰皆出自聖經的教導。該基本信仰架構出本會對於聖經教訓的理解與表述。以下是28條基本信仰的簡寫版本，僅供參考。完整版本請參見www.Adventist.org/beliefs

(2019年4月更新)

① 上帝的聖言

舊約聖經及新約聖經乃是寫出來的上帝的聖言。由上帝所默示。受默示的作者被聖靈感動說出及寫成。在這聖言中，上帝將得救所需的知識賜給人。聖經是上帝旨意之最高、有權威和無誤的啟示，是品格的標準、經驗的試金石，是各項教訓之特定的顯示，並是上帝在歷史中的作為之忠實的記錄。（詩119:105；箴30:5,6；賽8:20；約17:17；帖前2:13；提後3:16,17；來4:12；彼後1:20,21。）

② 上帝

有一上帝：父、子、聖靈，為一永恆存在之三位的結合。上帝是不死的，全能、全知、超乎一切，並無時無處不在。祂是無窮的，超乎人的理解，但是藉著祂的自我啟示，仍能為人所知。上帝就是愛，這位愛的上帝永遠配得全體受造之物的崇拜、敬仰及服事。（創1:26；申6:4；賽6:8；太28:19；約3:16；林後1:21,22；13:14；弗4:4-6；彼前1:2。）

③ 父上帝

永在的父上帝是創造主，萬物的根

源、維持者，及一切受造之物的統治者。祂公義、聖潔、恩慈、充滿憐憫、不輕易發怒、滿有信實與堅定的愛。聖子、聖靈所顯示的品德與權能，也顯明了聖父。（創1:1；申4:35；詩110:1,4；約3:16；14:9；林前15:28；提前1:17；約一4:8；啟4:11。）

④ 子上帝

永在的子上帝，已在耶穌基督裏成為肉身。藉著祂，萬物得以造成。上帝的聖德因而彰顯，人類的救贖大工得以完成，這世界也受了審判。耶穌基督永遠是真實的神，也成了真實的人。祂是由聖靈成孕，為處女馬利亞所生。祂作為人，度過人的生活並遭受試探，完美地表現了上帝的愛與公義。祂所行的神蹟彰顯了上帝的大能。證明祂是所應許的彌賽亞。祂在十字架上，自願擔我們的罪，代我們受苦、受死。祂已從死裏復活、升天，在天上聖所裏為我們服務。祂將在榮耀中復臨，最後一次拯救祂的百姓，並使萬物復興。（賽53:4-6；但9:25-27；路1:35；約1:1-3,14；5:22；10:30；14:1-3,9,13；羅6:23；林前

15:3,4；林後3:18；5:17-19；腓2:5-11；西1:15-19；來2:9-18;8:1,2。)

⑤ 聖靈上帝

永在的聖靈上帝，在創造、上帝成為肉身及救贖上，都曾積極參與。與父和子一樣，祂也是有位格的。祂曾感動聖經的作者們。祂曾以能力充滿基督的生命。祂吸引人、感動人，那回應祂感動的人，祂就更新，變化為上帝的形像。祂為父及子差遣，常與上帝的兒女同在。祂賜下屬靈的恩賜給教會，使其有能力為基督作見證，並與聖經相和地引領教會進入一切真理。（創1:1,2；撒下23:2；詩51:11；賽61:1；路1:35；4:18；約14:16-18,26；16:7-13；徒1:8；5:3；10:38；羅5:5；林前12:7-11；林後3:18；彼前1:21。)

⑥ 創造

上帝已在聖經中啟示祂創造過程的真實歷史。耶和華創造宇宙，並在一次近代（非遠古）的六日創造中，造了「天地海和其中的萬物」，並在第七日休息。因此，祂設立了安息日作為永恆的記念，記念祂在六個實在的日子之內進行和完成之工作，而這六日和安息日，成為我們今天稱為一週的相同時間單位。按上帝的形像被造的第一個男人和女人，是創造的頂尖傑作，他們得到管理世界的權柄，並負責照顧這個世界。這世界被創造完成時，乃是「甚好」的，為要宣稱上帝的榮耀。（創1-2；5；11；出20:8-11；詩19:1-6；33:6,9；104；賽

45:12,18；徒17:24；西1:16；來1:2；11:3；啟10:6；14:7。)

⑦ 人的性質

男女受造都是依上帝的形像並具有個性，有思想、行動的能力與自由。雖然受造為自由的生靈，但各人都是身、心、靈不可分之整體。生命、氣息及一切，都需依靠上帝。當我們的始祖違背上帝時，他們拒絕依靠祂，就從他們的崇高地位上墮落了。他們身上的上帝形像已被破壞，而且必須死亡。他們的後裔承受了這種墮落的性情與後果。他們出生時就有軟弱，並傾向罪惡。但是上帝在基督裏叫世人與祂和好，並藉著聖靈，在悔改的人身上恢復創造主的形像。他們受造為了榮耀上帝，蒙召愛祂和彼此相愛，並要看顧他們的環境。（創1:26-28；2:7,15；3；詩8:4-8；51:5,10；58:3；耶17:0；徒17:24-28；羅5:12-17；林後5:19,20；弗2:3；帖前5:23；約一4:7,8,11,20。)

⑧ 善惡之爭

整個人類如今都捲入了基督與撒但之間，為了上帝的聖德、祂的律法，以及祂對宇宙的統治而起的善惡大門爭中。這項爭戰始於天庭。那時，一個受造能作自由選擇的生靈，因高抬自我，變成了撒但，成了上帝的仇敵。他領導部分天使參與反叛，又領亞當夏娃犯罪，使背叛的靈進入了這個世界。人類的罪，導致上帝在人身上的形像遭到扭曲，受造世界的秩序被破壞，以及最終在創世

記1-11章歷史記載中全球洪水時期的毀滅。受造的全宇宙都在觀看，這個世界已經成為宇宙爭戰的舞台。從這爭戰中，上帝的愛總會清楚地彰顯。為了在這戰爭中幫助祂的子民，基督差遣聖靈及忠誠的天使，在他們得救的路上一路引導、保護及支持他們。（創3；6-8；伯1:6-12；賽14:12-14；結28:12-18；羅1:19-32；5:12-21；8:19-22；林前4:9；來1:14；彼前5:8；彼後3:6；啟12:4-9。）

⑨ 基督的生，死與復活

在基督完全順從上帝旨意的生活中，祂的受苦、受死與復活，是上帝為人贖罪的唯一方法。使凡因信而接受這項贖罪的人能得永生，並使全體受造物更明白創造主無窮聖潔的愛。這項完全的贖罪，闡明了上帝律法的公義及祂品德的恩慈，因其一面定我們的罪，一面又為我們準備了赦免。基督的死是替代，也是贖罪，使人改變，也使人與神和好。基督的身體復活宣告上帝勝過了罪惡的勢力，並保證那些接受救贖的人，最後會戰勝罪惡與死亡。它宣告耶穌基督是主。一切在天上的、地上的，在祂面前無不屈膝。（創3:16；詩22:1；賽53；約3:16；羅1:4；3:25；4:25；8:3,4；林前15:3,4,20-22；林後5:14,15,19-21；腓2:6-11；西2:15；彼前2:21,22；約1:2,2；4:10。）

⑩ 得救的經驗

上帝因祂無限的慈愛與憐憫，使那

無罪的基督為我們成為罪，為要使我們在祂裏面成為上帝的義。我們在聖靈引導下，感覺自己的需要，承認自己的罪孽深重，悔改我們的罪愆，並相信耶穌為救主和主、代罪者和榜樣。這項拯救的信心，乃得自上帝聖言的大能，為上帝恩典所賜。藉著基督我們被稱為義，被收納為上帝的兒女，從罪的轄制中得釋放。藉聖靈我們重生，並成為聖潔。聖靈更新我們的心意，將上帝愛的律法寫在我們心上。我們蒙賜能力度聖潔的生活。我們常在祂裏面，就與祂神聖的性情有分，如今在審判、得救上都有了保證。（創3:15；賽45:22；53；耶31:31-34；結33:11；36:25-27；哈2:4；可9:23,24；約3:3-8,16；16:8；羅3:21-26；5:6-10；8:1-4,14-17；10:17；12:2；林後5:17-21；加1:4；3:13,14,26；4:4-7；弗2:4-10；西1:13,14；多3:3-7；來8:7-12；彼前1:23；2:21,22；彼後1:3,4；啟13:8。）

⑪ 在基督裏成長

藉著祂在十字架上的死，基督勝過了罪惡的權勢。祂在世上工作時，就征服了邪靈，粉碎了魔鬼的能力，並確定了他們最終的毀滅。當我們在基督的平安、喜樂，以及祂愛我們的保證中與祂同行時，耶穌的勝利，就使我們能勝過那些仍企圖控制我們的邪惡勢力。聖靈現在就住在我們裏面，並賜能力給我們。當我們不斷地將自己交託與耶穌，以祂為我們的救主時，我們就從自己過去所作所為的

重擔中得了釋放。我們不再生活在黑暗、懼怕邪靈、蒙昧無知以及先前行為的虛妄中。在基督裏的自由中，我們蒙召要長成基督的品格及樣式，日日在禱告裡與祂交通，在祂的話中得餵養，默想祂的話及祂的眷佑，唱詩讚美祂，聚在一起敬拜祂，並參與教會的佈道使命。我們也蒙召跟從基督的榜樣，帶著憐憫去服事人在身體、精神、社交、情緒和屬靈上的需要。當我們將自己投身於對周圍之人的愛心服事、為主的救恩作見證時，祂就藉著聖靈與我們持續同在，將每一時刻和任務改變為屬靈的經驗。（代上29:11；詩1:1,2；23:4；77:11,12；太20:25-28；25:31-46；路10:17-20；約20:21；羅8:38,39；林後3:17,18；加5:22-25；弗5:19,20；6:12-18；腓3:7-14；西1:13,14；2:6,14,15；帖前5:16-18,23；來10:25；雅1:27；彼後2:9；3:18；約一4:4。）

12 教會

教會是承認耶穌基督為主、為救主之信徒的團體。繼舊約時代上帝的子民之後，我們蒙召從世界出來，一同聚集，為要崇拜、交通、學習上帝的聖言，舉行聖餐、服務人群及向普世宣講福音。教會是從聖經所啟示那成為肉身的道基督獲得權柄。教會是上帝的家庭，祂所收納的兒女，其中的分子活在新約的基礎上。教會是基督的身體，是以基督為首的信仰的團體。教會是基督的新婦，為使她潔淨與成聖而捨命。當祂凱旋復臨時，祂會獻

給自己一個榮耀的教會，是祂的寶血所買來歷代忠心的信徒，沒有玷污、皺紋等類的病，是聖潔沒有瑕疵的。

（創12:3；出19:3-7；太16:13-20；18:18；28:19,20；徒2:38-42；7:38；林前1:2；弗1:22,23；2:19-22；3:8-11；5:23-27；西1:17,18；彼前2:9。）

13 餘民及其使命

普世的教會是由所有真正相信基督的人所組成。但在末日，背道廣泛蔓延之時，有一批餘民蒙召出來遵守上帝的誠命及耶穌的真道。這批餘民宣告審判的時候已經到了，宣講靠基督得救，並宣告祂復臨的日子已經臨近。這項宣告由啟示錄14章中的三位天使所預表。它與天上的審判工作同時進行，造成了地上的悔改與改革的工作。每一信徒都已蒙召親自參與此項普世的見證。（賽1:9；11:11；耶23:3；但7:9-14；彌2:12；林後5:10；彼前1:16-19；4:17；彼後3:10-14；猶3,14；啟12:17；14:6-12；18:1-4。）

14 基督身體的合一

教會是由許多肢體合成的一個身體。這些肢體是從各國、各族、各方、各民選召出來的。在基督裡我們是新造的人。種族、文化、學識、國籍的不同，以及地位、貧富、性別的差異，都不可在我們中間造成分裂。我們在基督裏都是平等的。藉著一位聖靈，基督使我們與祂並我們彼此之間都合而為一。我們要毫無保留地服事人與接受人的服事。藉著耶穌基督在聖經

中的啟示，我們有同一的信仰與指望，並向所有的人作出同一的見證。這種合一源自三一真神的合一，祂已收納我們為祂的兒女。（詩133:1；太28:19,20；約17:20-23；徒17:26,27；羅12:4,5；林前12:12-14；林後5:16,17；加3:27-29；弗2:13-16；4:3-6,11-16；西3:10-15。）

15 洗禮

藉著洗禮，我們公開承認對耶穌基督的死與復活有信心，並見證我們對罪已經死了，並見證我們要以新生的樣式而活。這樣，我們承認基督是主，是救主，成為祂的子民，並蒙接納成為祂教會的教友。洗禮象徵我們與基督聯合，罪得赦免，並領受聖靈。它是基於對耶穌確實的信心及悔罪的憑據而全身入水。此乃依照聖經的教導，並接受聖經教訓而舉行。（太28:19,20；徒2:38；16:30-33；22:16；羅6:1-6；加3:27；西2:12,13。）

16 聖餐禮

聖餐禮是領用耶穌的血與身體的象徵，表達我們對祂，我們的主與救主有信心。在聖餐禮的經驗中，基督臨格與祂的子民相會，並加力量給他們。我們領用時，喜樂地宣講主的死，直到祂再來。領聖餐的準備包括自省、悔改與認罪。主設立了洗腳禮，代表重新潔淨，表示樂意帶著基督的謙卑彼此服事，並讓我們的心在愛中聯合，聖餐禮是對所有相信的基督徒開放的。（太26:17-30；約6:48-

63；13:1-17；林前10:16,17；11:23-30；啟3:20。）

17 屬靈的恩賜與職事

上帝在各世代都賜給祂教會每一位教友屬靈的恩賜，讓每一教友用在愛的服務上，使教會及人類都共同獲益。這些恩賜是由聖靈按著祂自己的意思分賜給各教友，供給了教會為完成上帝指定任務所需的一切能力與職事。依據聖經，這些恩賜包括的職事有：信心、醫病、說預言、宣講福音、教導、治理、和好、同情、自我犧牲的服務，並幫助人鼓勵人的愛心。有些教友被上帝選召，聖靈賦予能力，從事教會所承認的職務，如牧師、傳福音的、教師，以滿足信徒服務時特別的需要，以建造教會至其靈性成熟之境，培植教友對上帝的知識及信仰上的合一。當教友作上帝百般恩典的忠心管家，而使用這些屬靈的恩賜時，教會就得到保護，免受假道破壞的影響，而獲致出於上帝的增長，並在信與愛中建立自己。（徒6:1-7；羅12:4-8；林前12:9-11,27,28；弗4:8,11-16；提前3:1-13；彼前4:10,11。）

18 預言的恩賜

聖經證明先知是聖靈的恩賜之一。這項恩賜乃是餘民教會的一項特徵，我們相信這項恩賜曾顯現在懷愛倫的事工中。她的著作以先知性權威說話，帶給教會安慰、引導、教訓及督責。這些著作也清楚表明，聖經是一切經驗與教訓必須接受試驗的標準。（民

12:6；代下20:20；摩3:7；珥2:28,29；徒2:14-21；提後3:16,17；來1:1-3；啟12:17；19:10；22:8,9。）

19 上帝的律法

上帝律法的諸般偉大原則表達在十誡中，也表現在基督的生活裏。它們表達上帝的愛、上帝的旨意，以及上帝對人的品行及各種關係上的要求，各世代的人都要遵行。這些命令乃是上帝與祂子民立約的基礎，也是上帝審判的標準。藉著聖靈的工作，它們指出罪惡，喚起人對救主的需要感。得救全是出於恩典，不是出於行為；但是其果子是遵行誡命。這種順從發展基督徒的品格，並帶給基督徒康寧感。它是我們對主的愛及對同胞關心的憑據。出於信心的順從顯明了基督改變人生的大能，因此基督徒的見證便得以加強。（出20:1-17；申28:1-14；詩19:7-14；40:7,8；太5:17-20；22:36-40；約14:15；15:7-10；羅8:3,4；弗2:8-10；來8:8-10；約一2:3；5:3；啟12:17；14:12。）

20 安息日

那賜福的創造主，在六日創造大功之後，第七日便安息了，並為所有的人設立了安息日，作為創造的紀念。上帝那永不改變之律法的第四條誡命，要求人依從安息日的主——耶穌的教訓與作法，遵守這第七日的安息日，作為休息、崇拜與服務的日子。安息日是一個與上帝及彼此交通的喜樂的日子。它是我們在基督裡蒙救贖的表徵，是我們成聖的記號，是我們忠誠

的標記，並在上帝之國中永恆未來的預嘗。安息日是上帝與祂子民之間所立永約之永恆的標記。喜樂地從晚上至晚上，從日落到日落，遵守這神聖的時刻，就是對上帝創造與救贖的慶賀。（創2:1-3；出20:8-11；31:13-17；利23:32；申5:12-15；賽56:5,6；58:13,14；結20:12,20；太12:1-12；可1:32；路4:16；來4:1-11。）

21 管家

我們是上帝的管家。祂託付我們時間與機會、能力與錢財、地上的福分與資源。我們有責任適當地使用它們。我們由於忠心地服事祂及服事我們的同胞，藉著將什一歸還祂，為了福音的宣講，藉著支持教會及教會增長所作的奉獻而承認上帝的主權。管家的身分，是上帝為了培育愛、勝過自私與貪心，所賜給我們的一項特權。管家因他們的忠心而使他人得福時，就歡喜快樂。（創1:26-28；2:15；代上29:14；該1:3-11；瑪3:8-12；太23:23；羅15:26,27；林前9:9-14；林後8:1-15。）

22 基督徒的品行

我們蒙召要成為一批敬虔的百姓，思想、感情、行動，都與聖經上關於個人和社會生活的所有層面的原則相和諧。為了讓聖靈在我們裏面重造主的品格，就讓我們只參與那些能在我們生命中產生像基督的純潔、健康、喜樂的事。也就是說，我們的興趣與娛樂，應該合乎基督徒對美的崇高品味與標準。我們的衣著，雖因文化差異

而有所不同，卻當以樸素、保守、整潔為原則。適合於人的美不在於外在的妝飾，而在於那以溫柔安靜的心為永不磨滅之妝飾。它也表示，因為我們的身體是聖靈的殿，就當聰明的照顧。除了適當的運動與休息之外，我們要儘可能採用最健康的飲食，並禁止食用聖經所指明的不潔淨的食物。由於含酒精的飲料、菸草以及毒品，有害我們的身體，我們也禁戒不用。要參與那能將我們的思想、身體都帶入基督教導下的一切活動，祂熱望我們有健康、喜樂與良善。（創7:2；出20:15；利11:1-47；詩106:3；羅12:1,2；林前6:19,20；10:31；林後6:14-7:1；10:5；弗5:1-21；2:4；4:8；提前2:9；多2:11,12；彼前3:1-4；約一2:6；約三2。）

23 婚姻與家庭

婚姻是上帝在伊甸園所設立，並由耶穌所確認，為一男一女在相愛中廝守終身的結合。對基督徒而言，婚約的應許不僅是對配偶立的，也是對上帝立的，並且這種婚姻關係，應該只由信仰相同的一男一女建立。彼此相愛、尊重、有責任感，乃是構成這項關係的因素。這項關係，乃是要反映基督與教會之間的愛、聖潔、親密與關係的永恆性。至於離婚，耶穌教導說，除了姦淫之外，人若離棄配偶與另一個人結婚，就是犯了淫亂罪。雖然有些人的家庭關係不理想，但那在基督裏藉著婚姻完全將自己許配予對方的一男一女，仍能因聖靈的帶領及教會的牧養而在愛中合一。上帝賜

福家庭，要家庭的成員彼此幫助，達到完全成熟之境。家庭親密度增長，乃是末世福音信息的標誌之一。作父母的要教養兒女愛主並順從主。藉著他們的言行來教導兒女明白基督是一位慈愛、溫柔、體貼的嚮導，祂希望他們成為祂的肢體，也就是那包括單身和已婚之人士在內的上帝之家。

（創2:18-25；出20:12；申6:5-9；箴22:6；瑪4:5,6；太5:31,32；19:3-9；可10:11,12；約2:1-11；林前7:7,10,11；林後6:14；弗5:21-33；6:1-4。）

24 基督在天上聖所的服務

天上有一個聖所，是主所支的，不是人手所支的真帳幕。基督在其中為我們服務，為了使信徒能獲得祂在十字架上，只一次獻上的贖罪祭的好處。祂升天時，即就任我們的大祭司，並開始祂代求的工作，這是地上的大祭司在聖所中的工作所預表的。在主後1844年，2300日預言時期結束之時，祂進入了祂贖罪工作的第二階段，也是最後的階段，這是地上的大祭司在至聖所中的工作所預表的。查案審判的工作，是對一切罪惡最終處置工作的一部分，由古時希伯來聖所贖罪日潔淨的儀式所預表。在那預表性的崇祀中，聖所是由所獻祭牲的血來潔淨，但是天上的物件卻是用那完全的祭，耶穌的血所潔淨。查案審判向天上的生靈顯明死去的人中，那些在基督裏睡了的人是在祂裏面的，配在第一次復活中有分；那些住在基督裏的活人，因遵守上帝誠命和耶穌真道，

並在祂裏面，因此也顯明是已預備好可以變化升天，進入祂永恆的國。這項審判顯明了上帝拯救那相信耶穌的人乃是公義的，並宣稱那些忠於上帝的人應承受國度。基督這項工作的完成，就是標明基督復臨前人類恩典時期的結束。（利16；民14:34；結4:6；但7:9-27；8:13,14；9:24-27；來1:3；2:16,17；4:14-16；8:1-5；9:11-28；10:19-22；啟8:3-5；11:19；14:6,7,12；20:12；22:11,12。）

25 基督復臨

基督復臨是教會有福的指望，是福音最高的境界。救主的降臨是真實的，祂要親自降臨，是肉眼能見、普世性的。祂復臨時，死去的義人將要復活，並與活著的義人一同得榮耀，被接到天上。但那不義的人則要死亡。大多數的預言幾乎都完全應驗，目前的世界情況更顯明，基督復臨已經迫近。但那時辰尚未啟示我們，因此我們要隨時準備好。（太24；可13；路21；約14:1-3；徒1:9-11；林前15:51-54；帖前4:13-18；5:1-6；帖後1:7-10；2:8；提後3:1-5；多2:13；來9:28；啟1:7；14:14-20；19:11-21。）

26 死亡與復活

罪的工價乃是死。但是上帝，那唯一不死的，卻要賜永生給祂的贖民。在那日以前，死對所有的人，乃是一種無知覺的狀態。當基督——我們的生命顯現之時，復活的義人與活著的義人要得榮耀，被提到天上，與他們的主

相遇。那第二次的復活，就是不義之人的復活，則要等到一千年之後。

（伯19:25-27；詩146:3,4；傳9:5,6,10；但12:2,13；賽25:8；約5:28,29；11:11-14；羅6:23；16:1；林前15:51-54；西3:4；帖前4:13-17；提前6:15,16；啟20:1-10。）

27 千禧年與罪的結束

千禧年乃是第一次復活與第二次復活之間，基督與聖徒在天上施行統治的時期。在此時期中，已死的惡人會受審判，地會完全荒涼，沒有活人居住，但為撒但與他的使者所佔據。一千禧年結束時，基督與祂的聖徒並聖城，一同從天降至地上。那時死去的惡人要復活。他們與撒但和他的使者一起圍攻聖城。但是從上帝那裡來的烈火會燒滅他們，並潔淨地球。這樣，宇宙就會永遠不再有罪及罪人。

（耶4:23-26；結28:18,19；瑪4:1；林前6:2,3；啟20；21:1-5。）

28 新地

在義人所居住的新地之中，上帝會為蒙贖之人預備永遠的家鄉，並一個享受永生、愛、喜樂，及在祂面前學習的完美的環境。因為在這裏，上帝會親自與祂的子民同住。痛苦與死亡將成為過去。善惡之間的大鬥爭要結束，不再有罪惡。宇宙萬物，有生命之物與無生命之物，都會宣揚上帝就是愛。祂將施行統治直到永遠。阿們！（賽35；65:17-25；太5:5；彼後3:13；啟11:15；21:1-7；22:1-5。）

第1課

安息日學研經指引／學課·2022年第1季·1~3月
12月25日-12月31日 安息日下午

給希伯來人和我們的書信

閱讀本週學課經文

來 2：3、4；彼前 4：14，16；來 13：1-9，13；王上 19：1-18；來 3：12-14；民13。

存心節

「你們必須忍耐，使你們行完了上帝的旨意，就可以得著所應許的。」（希伯來書 10：36）

你是否曾經想像過當你聽到耶穌或是某個使徒的講道時會是什麼感覺？雖然我們擁有一些他們的講章摘要記錄，但這些只是他們講道的部分內容。然而，上帝在《聖經》中為我們保留了至少一篇完整的講章：保羅給希伯來人的書信。

〈希伯來書〉的作者保羅將他自己的書信稱為「勸勉的話」（來13：22）。這個詞句在猶太會堂（徒13：15）和基督徒的敬拜（提前4：13）中皆被當成是講道的意思。因此，有人認為〈希伯來書〉是我們所擁有最早的一篇「完整的基督教講章」。〈希伯來書〉是寫給那些接受了耶穌卻遭受苦難的信徒們。在他們當中，有些人被公開地羞辱和逼迫（來10：32-34），有些人面對錢財的問題（來13：5、6），許多人疲乏了，開始懷疑自己的信仰（來3：12、13）。這些對今天的我們而言，是否也能感同身受呢？

然而，使徒在這一篇文章激動人心的講道中，挑戰他們（也可延伸至我們）對耶穌信心的堅持，並使他們的眼光定睛在天上聖所裡的耶穌身上。

■ 研究本週學課，為1月1日安息日預備。

【榮耀的開始】

為了理解這篇講道並將其信息應用在我們身上，我們需要了解收信者的背景以及他們在收到這封書信時的處境。

閱讀來2：3、4。〈希伯來書〉的收信會眾在開始信主時有什麼樣的經歷？

這段經文暗示他們並沒有聽過耶穌的講道；反之，他們是從其他宣揚「救恩」信息的傳道者那裡領受了福音。

保羅還說，福音傳道者已經向他們「證實」了這些信息，並且上帝親自「用神蹟、奇事和百般的異能，同他們作見證」。這意味著上帝透過神蹟和其他的異能——包括賜下「聖靈的恩賜」提供了對福音的經驗確證。新約經常將這些神蹟如醫治、趕鬼和屬靈恩賜的沛降與福音新工聯繫在一起。

在早期教會，上帝將聖靈沛降在耶路撒冷使徒身上，使他們能用之前所不懂的語言來傳福音，並行許多神蹟異能（徒2、3章）。腓利在撒瑪利亞（徒8章）、彼得在約帕和該撒

利亞（徒9、10章）以及保羅在小亞細亞和歐洲的所有事工上（徒13—28章）皆行了類似的神蹟。這些強有力的神蹟奇事是證實「救恩」信息的證據——就是建立上帝的國度，從定罪中得拯救，以及從邪惡勢力中得解脫的救恩（來12：25-29）。

聖靈讓早期的信徒相信他們的罪過已蒙赦免；因此，他們不再懼怕審判，並且他們的禱告是勇敢和自信的，他們的信仰經歷是喜樂的（徒2：37-47）。聖靈也釋放了那些被邪靈奴役之人，這是上帝的能力勝過魔鬼權勢強有力的證據，也表明上帝的國已經在他們的生命中建立起來了。

你信主的經歷如何？你在哪些方面證明了對耶穌基督是你的救主和生命之主的信心？為什麼不時地記念上帝如何在你的生命中首次動工並把你帶到祂面前，是一件美事？

【掙扎】

當信徒接受了基督信仰並加入教會時，他們就設定了一個界限，將自己與社會的其他人區分開來。不幸的是，這成為衝突的根源，因為這暗示他們對所處的社區及其價值觀作出了負面評斷。

閱讀來10：32-34和13：3。〈希伯來書〉的受眾在信主後有什麼經歷？

〈希伯來書〉的受眾很可能在言語和肉體上遭受到反對者的攻擊（如徒16：19-22；17：1-9）。他們被監禁，也可能被毆打，因為官員在蒐集證據時，往往沒有遵守適當的司法規範，就有權施行懲罰和監禁（如徒16：22、23）。

閱讀來11：24-26和彼前4：14，16。摩西和那些〈彼得前書〉受眾的經歷如何幫助我們理解為何信徒會遭受逼迫？

「為基督的名受辱罵」意味著認同自己與基督的關係以及忍受這種關

係所帶來的羞辱和逼迫。對基督徒的公開仇視是源於他們獨特的宗教信仰。人們可能會被他們所不理解的宗教習俗、或是那些在生活方式和道德行為讓他人感到愧疚或羞恥的人所冒犯。到了西元一世紀中葉，塔西佗（Tacitus）認為基督徒犯有「仇恨世人」的罪行。（阿弗烈德·丘奇和威廉·布羅德里布《塔西佗全集》（紐約：現代圖書館，1942））。無論這項指控確切的原因為何（這指控當然是捏造的），許多早期的基督徒，例如保羅這封信的受眾們，都因為他們的信仰遭受苦難。

不管是不是基督徒，每個人都會面臨苦難。然而，為基督受苦是什麼意思？我們受多少苦是為了基督的緣故，又有多少是因我們自己的選擇所致呢？

【萎靡不振】

儘管遭受拒絕和逼迫，〈希伯來書〉的讀者成功的持守了他們對基督的信仰和委身。然而，從長遠來看，這場衝突造成了巨大的耗損。他們打了一場漂亮的仗，得了勝，但也疲憊了。

閱讀來2：18；3：12、13；4：15；
10：25；12：3，12、13；13：1-9，
13。信徒們面臨了哪一些挑戰？

〈希伯來書〉告訴我們，信徒們不斷的面對困難。不單是言語上，或許還有其他對於個人名譽上的攻擊紛至沓來（來13：13）。有些信徒仍在監獄裡（來13：3）——這可能已經讓教會無論在經濟和心理上，都耗損殆盡了。他們累了（來12：12、13），也容易「灰心」了（來12：3）。

通常不管是個人還是團體，在勝利的興奮心情過後，心理和其他防禦就會鬆懈，變得更容易受敵人反擊。此時，若想在急難當前再次號召個人或群眾之力揭竿而起，難度更甚於前。

閱讀王上19：1-4。以利亞經歷了什麼？

「可是那常隨高貴的信心與光榮的成功而俱來的反作用，這時正壓在以利亞的心上。他惟恐迦密山上所創始的改革不可能持久；於是他意氣消沉了。他曾一度被高舉到毗斯迦的山頂；而今卻落在幽谷之中了。他在蒙受全能者的靈感之下，曾經忍受信心上最嚴重的考驗；但在這灰心的時候，既有耶洗別威脅的話在他耳中作響，而撒但藉著這個惡婦的毒計似乎仍佔優勢，他就放鬆那握住上帝的手了。他曾被過分高舉，如今反作用也就特別強烈。以利亞忘記了上帝，繼續奔逃，直到他發現自己孤處於荒野之中。」（懷愛倫，《先知與君王》，第161頁）

想一想在你基督徒生活中失敗的那段時刻，試著去了解導致崩潰的情況和因素。你原本可以做出什麼樣的改變呢？

【同心協力】

根據他們的處境，使徒保羅建議他們做些什麼？我們可以從〈希伯來書〉中學到什麼讓我們從中獲益？讓我們來分析上帝是如何幫助以利亞，使他從沮喪中恢復過來。

閱讀列王紀上19：5-18。上帝為了恢復祂僕人以利亞的信心，祂做了什麼？

在迦密山事件之後，上帝幫助以利亞的記述是感動人心的，因為它顯示了上帝如何以溫柔的關懷及智慧來幫助處於困境、掙扎著想重獲信心的人。上帝為以利亞做了幾件事：首先，祂關心他身體上的需要。祂提供食物，讓他休息。然後在洞穴中，祂溫和地責問他：「以利亞啊，你在這裡做什麼？」，以此幫助他更深刻的了解自己的工作以及如何實現祂的計畫。上帝不在風中、不在地震中、也不在火中，而是在一個微小的聲音中。然後，上帝給了以利亞一個任務和保證。

閱讀來2：1；3：12-14；5：11-6：3；10：19-25。保羅建議信徒們應當做什麼？

在整卷〈希伯來書〉中，我們都可以找到使徒給讀者們的一些教導，是為了幫助他們恢復起初的力量和信心的。作者特別強調的一件事是照顧其他信徒在生活上具體的需求。他建議他們要熱情接待客旅，並探望那些被下在監獄裡的人，這意味著要為他們提供日常所需。使徒勸勉信徒要慷慨，要記得上帝總不撇下也不丟棄他們（來13：1-6）。保羅既責備也鼓勵他們。他警告他們不可逐漸的「隨流失去」（來2：1），也不可「存著不信的惡心」（來3：12），他勉勵他們應當離開基督道理的開端，竭力進到完全的地步（來5：11-6：3）。他也提到了持續參與聚會的重要性（來10：25）。總而言之，他建議他們彼此同心合力、互相勉勵、激發愛心和多行善工，他也高舉耶穌為他們在天上聖所的職事（來8：1、2；12：1-4）。

【就在這末世】

閱讀來1：2；9：26-28；10：25，36-38；12：25-28。關於時間，保羅在這裡強調了什麼？

在這裡，保羅強調了一個非常重要的元素以增加他勸勉的急迫性：讀者們正生活在「這末世」的日子裡（來1：2），應許即將應驗（來10：36-38）。有趣的是，我們將會看見，在整篇論述中，保羅將他的聽眾當作站在迦南地邊界、準備進入應許之地的以色列會眾。他提醒他們，「因為還有一點點時候，那要來的就來，並不遲延。」（來10：37）接著，他鼓勵他們說：「我們卻不是退後入沉淪的那等人，乃是有信心以致靈魂得救的人。」（來10：39）這最後的勸勉提醒當時的讀者，也提醒我們，在上帝的應許實現之前，上帝的子民在歷史上將經歷到的危險。

〈民數記〉記錄了這個事件。《聖經》記載說，就在進入應許之地之前，以色列人遭受了兩次重大挫敗。第一次記錄在〈民數記〉第13和14章，《聖經》告訴我們有些領袖在會眾中散佈懷疑不信，導致以

色列人在信心上的失敗。結果，就在他們準備進入迦南地的時候，會眾決定任命一個新領袖帶領他們回到埃及去。

第二次是以色列人與巴力毗珥連合而行的淫亂和虛假崇拜之事（民數記24、25章）。在巴蘭無法咒詛以色列人之後，撒但就用淫亂的誘惑使以色列人敬拜假神和犯罪，惹上帝發怒。

使徒保羅警告〈希伯來書〉的讀者要提防這兩種危險。首先，他勸勉他們應當持守所認定的信仰，並仰望為他們信心創始成終的耶穌（來4：14；10：23；12：1-4）。第二，他勸戒他們不可苟合行淫以及貪愛錢財（來13：4-6）。最後，他勸勉他們要依從和順服他們的領袖（來13：7，17）。

論到我們對死亡狀態的理解，我們所知的是——當我們閉上眼睛進入死亡時，我們知道下一件將發生的事是基督的復臨，那為什麼我們還說所有的人都生活在這「末世」裡呢？

進修資料

大衛 A. 德西爾瓦 (David A. deSilva) 清楚地解釋了早期基督徒遭受逼迫的原因：「基督徒採取了一種生活模式……被認為是反社會，甚至是顛覆性的。透過虔誠地參加祭祀之類的活動來表達對神祇的忠誠，這被視為對國家、權威、朋友和家人的忠誠象徵。對神祇的崇拜象徵著一個人對維持社會穩定和繁榮的貢獻。放棄前者，基督徒（如同猶太人）被視為是違反法律和顛覆帝國的潛在分子。（《感恩的堅持》（密西根州急流城：埃爾德曼出版公司，2000年），第12頁）

「對於灰心的人有一道可靠的救治之方——信靠、祈禱、工作。信心和行動所給予的保證和滿足必是與日俱增的。你是否受了試探而致焦慮杞憂或全然灰心呢？即使在最黑暗的日子，各種形勢似乎最拂逆的時候，不要懼怕。當信賴上帝。祂知道你的需要。祂具有一切的權柄。祂那無限的慈愛和憐憫是永不困倦的。不要擔心祂不能實現祂的應許。祂是永恆的真理。祂決不會改變祂與凡愛祂之人所立的約。祂也必按照祂忠心僕人所需要效能的分量賜給他們。使徒保羅曾見證說：『他對我說：我的恩典夠你用的；因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。……我為基督的緣故，

就以軟弱、凌辱、急難、逼迫、困苦、為可喜樂的；因我什麼時候軟弱，什麼時候就剛強了。』（林後12：9-10）」（懷愛倫，《先知與君王》，第164、165頁）

討論問題

- 1 我們有沒有可能因為基督徒的委身而顯得「與眾不同」，卻又不會被指控是與他人「區隔」或無視他人？如果可能，應該怎麼做？
- 2 「勸勉」一詞在《聖經》中既可指責備，也可指鼓勵。在指責一個灰心喪志之人時，我們應該注意什麼？
- 3 你發現〈希伯來書〉受眾的經歷與啟示錄3：14-22老底嘉教會的經歷有什麼相似之處？兩千年後的今天，我們的經歷與他們又有哪些相似之處？從這些共同點我們能學到什麼功課？

第2課 安息日學研經指引／學課·2022年第1季·1~3月 1月1日-1月7日 安息日下午 希伯來書的信息

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，所有他的百姓皆因祂而蒙賜福。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8：16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8：17：8-10）。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。在新約中上帝給我們什麼應許？

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）

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

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？

第3課

1月8日-1月14日 安息日下午

耶穌，應許之子

閱讀本週學課經文

賽 2：2、3；來 1：1-4；出 24：16、17；賽 44：24；來 1：10；路 1：31、32；來 1：5

存心節

「就在這末世藉著他兒子曉諭我們；又早已立他為承受萬有的，也曾藉著他創造諸世界。他是上帝榮耀所發的光輝，是上帝本體的真像。」（希伯來書 1：2、3）

在亞當和夏娃犯罪之後，上帝給了他們一個「後裔」的應許，這個後裔要把他們從敵人手中拯救出來，恢復所失去的產業，並實現他們被創造的目的（創3：15）。這個後裔將取代他們的位置以代表他們，也在最終，透過除滅撒但而救贖他們。

「亞當和夏娃初次聽到這應許時，就切望它快快實現。夫婦二人對他們的長子非常喜愛，指望他或許就是那要來的拯救者。可是這應許的實現遲延了。」（懷愛倫，《歷代願望》，第31頁）這個應許後來向亞伯拉罕確認。上帝向他起誓說，他要有一個「後裔」，並且地上萬國都必因他的後裔得福（創22：16-18；加3：16）。上帝對大衛也是如此。他應許大衛，他的兒子將成為上帝的兒子，並成為世上最公義的君王（撒下7：12-14；詩89：27-29）。然而，亞當、夏娃、亞伯拉罕和大衛可能都從未想到，他們的救贖者「後裔」竟然是上帝自己。

■ 研究本週學課，為1月15日安息日作準備。

【就在這末世】

〈希伯來書〉的開篇顯示保羅相信他已經是活在「末世」。對於將來，《聖經》使用了兩種有著不同含義的表達方式。先知們使用「日後」或「末後的日子」來談論將來（如申4：30、31；耶23：20）。先知但以理使用了第二種表述——「末時」，更具體地談論世界歷史的終了（但8：17；12：4）。

閱讀民24：14-19和賽2：2、3。上帝應許在「末後的日子」要為祂的百姓做些什麼？

有幾位舊約先知宣告說，在「末後的日子」，上帝將興起一位君王來消滅祂子民的仇敵（如民24：14-19），祂將吸引列國歸向以色列（如賽2：2、3）。保羅說這些應許已經在耶穌身上應驗。祂打敗了撒但並吸引了萬國歸向祂（西2：15；約12：32）。從這個意義上來說，「末後的日子」已經開始，因為上帝的應許已經在耶穌身上應驗了。

我們屬靈的先祖們懷抱著信心逝世。他們從「遠處」望見，且歡喜迎接那些應許，可是卻沒有得著所應許的。而我們卻在耶穌身上見證

它們的應驗。

讓我們思考一下上帝的應許和耶穌。天父應許要叫祂的兒女復活（帖前4：15、16）。令人欣喜的消息是，祂在耶穌復活的同時也開始讓祂的兒女們復活（林前15：20；太27：51-53）。天父也應許一個新的創造（賽65：17）。祂在我們裡面再造新的屬靈生命，來完成這個應許（林後5：17；加6：15）。祂應許要建立祂最後的國度（但2：44）。祂把我們從撒但的權勢中救贖出來，設立耶穌為我們的君王，從而開創了這個國度（太12：28-30；路10：18-20）。然而，這僅僅是個開始。天父在耶穌第一次來臨時所做的事，也必在第二次時成就。

看看上帝在過去所實現的一切應許。這如何幫助我們相信祂必會成就那些還沒有實現的應許呢？

【藉著祂兒子曉諭我們】

閱讀來1：1-4。這段經文的中心思想是什麼？

在原文希臘文中，來1：1-4只是一句話，從修辭學的角度來看，它被認為是新約中最美麗的一句話。它的要點是上帝藉著祂兒子耶穌與我們說話。

對於西元一世紀的猶太人來說，他們已經很久沒有聽見上帝的話語了。上帝最後一次的啟示是在四世紀以前，透過先知瑪拉基、以斯拉和尼希米的事工而來。但現在上帝又藉著耶穌與他們說話。

然而，上帝藉著耶穌所曉諭的啟示遠遠優於祂透過先知所給的啟示，因為耶穌是更偉大的啟示。祂自己就是那位創造天地、治理宇宙的上帝。對保羅來說，基督的神性是毋庸置疑的。其他的都只是假設。

對保羅來說，舊約是上帝的話語。那位在過去說話的上帝，現在依然向人說話。舊約傳達了上帝旨意的真實知識。

然而，只有當聖子來到這世上，才有可能理解它的完整含義。在保羅

看來，聖父在聖子身上的啟示是理解舊約的關鍵，就像是拼圖盒子上的完整圖像能夠提供每一塊拼圖的正確位置一樣。耶穌為舊約中的許多信息帶來解釋的亮光。

與此同時，耶穌來成為我們的代表和救主。祂將取代我們的位置並擊敗古蛇的權勢。同樣的，在〈希伯來書〉，耶穌是信徒們的「元帥」、「首領」和「先鋒」（來2：10；6：20）。祂代表我們，為我們爭戰。這也意味著上帝為代表我們的耶穌所行的一切，也會做在我們身上。那高舉耶穌在自己右邊的，也要我們與耶穌同坐在祂的寶座上（啟3：21）。上帝在耶穌裡向我們傳達的信息不僅包括耶穌所說的話，也包括天父藉著祂以及對祂所做的一切，而這一切都是為了我們現在和永恆的好處。

想想真神耶穌來到這個世界意味著什麼？為什麼這個真理會帶給我們如此巨大的盼望？

【祂是上帝榮耀所發的光輝】

閱讀來1：2-4。這段經文教導了我們
哪些有關耶穌的事？

今天的談論內容將聚焦在：「他是上帝榮耀所發的光輝，是上帝本體的真像」這一節上（來1：3）。

閱讀出24：16、17；詩4：6；36：9；89：15。這些經文如何幫助我們了解什麼是上帝的榮耀？

在舊約中，上帝的榮耀指的是祂在祂子民中間可見的同在（出16：7；24：16、17；利9：23；民14：10）。這個同在通常與光或雲彩有關。

《聖經》告訴我們，耶穌是來到這個世界彰顯上帝榮耀的光（來1：3；約1：6-9；14-18；林後4：6）。例如，想想耶穌在山上變化面貌「就在他們面前變了形像，臉面明亮如日頭，衣裳潔白如光」（太17：2）。

正如太陽無法被直視而需要雲彩反射其光輝一樣，上帝也需要透過耶穌而被顯現出來。從我們的角度來

看，兩者是一體的。因為上帝的榮耀就是光本身，是實際的存在，上帝和耶穌之間沒有區別，就像光和它的光輝沒有區別一樣。

〈希伯來書〉也說，耶穌是上帝「本體的真像」（來1：3）。這個比喻的要點是，聖父與聖子在本質上存在著完美的對應。請注意，世人擁有上帝的形象，但沒有祂的本質（創1：26）。然而，聖子與聖父有著同樣的本質，無怪乎耶穌說：「人看見了我，就是看見了父。」（約14：9）

為什麼耶穌向我們揭示天父的品格和榮耀是如此偉大的消息？耶穌告訴了我們什麼有關天父的本質？

【藉著祂創造諸世界】

〈希伯來書〉確立了上帝「藉著」耶穌創造了世界，而耶穌則用祂大能的話語維持了世界。

閱讀賽44：24；45：18；尼9：6。在舊約中，上帝聲稱祂「獨自」創造了世界，並且祂是「獨一的真神」；這份聲明與新約中、上帝「藉著」耶穌創造了世界的真理如何連結且互不矛盾（來1：2、3）？

有些人認為耶穌是上帝所創造的，但這是不可能的。首先，對保羅來說，耶穌是創造世界的主；祂不是一個幫手。來1：10說耶穌是創造天地的主，保羅也把詩102：25-27關於創造主耶和華的經文套用到祂身上。第二，來2：10說宇宙是「藉著」父所創造的（完全與來1：2「藉著」耶穌的表達一樣）。天父創造，耶穌也創造（來1：2，10；2：10）。聖父和聖子在目的和行動上是完全一致的。這是三一真神奧祕的一部分。耶穌創造，上帝也創造；但只有一位創造主上帝，這意味著耶穌就是上帝。

同時來4：13也指出耶穌是審判官。祂統治和審判的權柄源於上帝

創造萬物並維持宇宙的事實（賽44：24-28）。

來1：3和西1：17都聲稱萬有也靠耶穌而立。這個靠祂而立的行動可能包括指導或治理的概念。希臘文 *pheron*（維持，背負）用來描述風驅動著船隻（徒27：15，17）或上帝對先知的引導（彼後1：21）。因此，在真正的意義上，耶穌不僅創造了我們，也供應了我們。我們每一次的呼吸心跳、每一刻的存在都是藉著耶穌，祂是所有受造之物的根基。

閱讀徒17：28。這個章節告訴了我們什麼有關耶穌和祂的能力？然後想想耶穌為我們的罪死在十字架上意味著什麼。這個真理教導了我們什麼關於耶穌克己的品格？

【我今日生你】

來1：5記錄了聖父對耶穌所說的話：「你是我的兒子，我今日生你」。耶穌是上帝所「生」是什麼意思？這是什麼時候發生的？這難道不像許多人所相信的那樣，說明了耶穌是在過去的某個時候由上帝所創造的嗎？

閱讀來1：5；撒下7：12-14；詩2：7；路1：31、32。在〈希伯來書〉，保羅將上帝賜給大衛的什麼應許套用在耶穌身上？

從某種意義上來說，耶穌是上帝所生的意思是祂被上帝「認養」作為大衛的後裔，也是應許的君王。天賦神權的做法在希臘羅馬世界和東方都很普遍。這個做法賦予君王在統治土地上的合法性和權力。

然而，上帝應許大衛，他的兒子將成為列國真正合法的王。祂將「認養」大衛的兒子作為自己的兒子。透過這個過程，大衛後裔的君王將成為上帝保護的對象和繼承人。上帝將擊敗他的敵人，並將列國賜給他為業（詩89：27；2：7、8）。

正如我們在羅1：3、4以及徒13：

32、33中所讀到的，耶穌被公開承認為上帝的兒子。在耶穌的洗禮和變化面貌時上帝親自承認並宣告耶穌是祂的愛子（太3：17；17：5）。

然而，根據新約，當耶穌復活並坐在上帝的右邊時，祂「以大能顯明是上帝的兒子」。就在那一刻，上帝實現了對大衛的應許，就是他的兒子將被認養成為上帝的兒子，而他統治列國的寶座將永遠堅立（撒下7：12-14）。

因此，凱撒（羅馬的象徵）不是合法的「上帝之子」和列國的統治者。反之，耶穌基督才是。耶穌的「生」是指祂統治萬國的開始，而不是祂存在的開始，因為耶穌一直都存在。耶穌從古至今一直都在，因為祂是上帝。

事實上，來7：3說耶穌「無生之始，無命之終」（參來13：8），因為祂是永存的。因此，耶穌是上帝「獨生子」的概念，並不是在描述基督的神性，而是祂在拯救計畫中的角色，因為基督完成了所有約的應許。

進修資料

耶穌作為上帝的兒子來到世界上，同時履行了多項功能。首先，作為上帝的聖子，耶穌向我們啟示天父。透過祂的行為和話語，耶穌向我們彰顯天父的樣式品格，以及為何我們應該相信和順服祂。

耶穌也是那位上帝所應許、將打敗仇敵並統治世界之大衛、亞伯拉罕和亞當的後裔。因此，耶穌取代了亞當成為人類的頭，實現了上帝在起初創造世人的目的（創1：26-28；詩8：3-8）。耶穌來是要成為上帝一直希望這個世界擁有的公義統治者。

「那在約旦河邊對耶穌說的話『這是我的愛子，我所喜悅的。』也是向全人類說的。上帝是以耶穌為我們的代表而向祂說了這話。我們雖有許多罪惡和弱點，上帝並沒有將我們當作廢物丟棄。祂使我們『在愛子裡得蒙悅納』（弗1：6）。那降在基督身上的榮光是上帝愛我們的保證，使我們知道祈禱的力量，以及人的聲音是怎樣達到上帝耳中，我們的懇求是怎樣蒙天庭應允的。地與天因罪而隔絕，斷了交往，但耶穌使之重新與輝煌的天庭連接起來。他的愛既環繞著人類，又達到了高天。當我們求幫助抵擋試探時，那從敞開的天門照在救主身上的光輝，也必照在我們身上。那曾對耶穌說話的聲音，也必向每個

相信的人說：『這是我的愛子，我所喜悅的。』」（懷愛倫，《歷代願望》，第113頁）

討論問題

1 我們深知了解耶穌的話語和行為有助於我們更清楚的認識聖父上帝。在生活中，若要更加理解耶穌，應該在哪些方面加深你和天父的關係？

2 我們得知上帝對耶穌說話和相處的方式，就是祂想對我們說話和與我們相處的方式。這對我們在如何對待他人方面應該有什麼啟發？

3 深思基督永恆之神性的重要性。如果我們相信耶穌是和我們一樣，也是一個被造的生命，但卻被釘在十字架上，這對我們有什麼損失？將這個想法與基督是永恆的上帝卻親自走上了十字架之路這一事實做對照。這兩者最大的區別是什麼？

4 在班上，討論將榮耀歸給上帝這個議題。閱讀啟14：7。將榮耀歸給上帝如何成為現代真理以及三天使信息的一部份？

第4課

安息日學研經指引／學課·2022年第1季·1~3月

1月15日-1月21日 安息日下午

耶穌，我們忠實的弟兄

閱讀本週學課經文

利 25：25-27；來 2：14-16；11：24-26；林前 15：50；來 5：8、9，12：1-4。

存心節

「兒女既同有血肉之體，他也照樣親自成了血肉之體，特要藉著死敗壞那掌死權的，就是魔鬼。」（希伯來書 2：14）

〈希伯來書〉第1章論到耶穌是上帝的兒子，是在天使之上的君王，並且「是上帝榮耀所發的光輝，是上帝本體的真像」（來1：3）。在第2章說到耶穌是人子，比天使微小一點，有著人性的所有弱點，甚至包括死亡（來2：7）。

在第1章，上帝論到耶穌時說：「你是我的兒子」（來1：5）。而隨後在第2章，耶穌稱人類為祂的「弟兄」（來2：12）。

在第1章，聖父宣告聖子之神權（來1：8-12）。在第2章，聖子向聖父彰顯了祂的忠誠（來2：13）。

在第1章，耶穌是上帝、創造主、維持者並擁有權能。在第2章，耶穌是人類慈悲忠信的大祭司。

綜上所述，對於耶穌的描繪，耶穌是聖子上帝，永恆創造主最終極的彰顯，也是慈悲忠信的弟兄（來1：1-4）。

■ 研究本週學課，為1月22日安息日作準備。

【弟兄是救贖者】

閱讀利25：25-27，47-49。誰能贖回因貧窮而喪失產業或自由的人？

摩西的律法規定，人若貧窮，為了生活必須變賣他的產業或自己，到了第五十年——就是禧年時，就可以得回他的產業和自由。禧年是一個「盛大」的安息年，在這一年債務被免除，產業被贖回，奴隸們重獲自由。

然而，五十年的等待是一個漫長的歷程。這就是為什麼摩西的律法也規定，至近的親屬可以幫助償還所欠的債務以便可以更快的將他的親屬贖回。

至親也是在謀殺案件中保證正義得到伸張的人。他是報血仇的，要追趕殺他至親的兇手並懲罰他（民35：9-15）。

閱讀來2：14-16。這段經文如何描述耶穌和我們？

這段經文將我們描繪為魔鬼的奴隸，而耶穌是我們的救贖主。在亞當犯罪之後，世人就落入撒但的權勢之下。於是，我們沒有能力抵抗罪惡（羅7：14-24）。更糟的是，罪惡帶來的死亡代價是我們所無法償還的（羅6：23）。因此，我們顯然是處於毫無希望的處境。

然而，耶穌取了我們的人性，道成肉身像我們一樣。祂成了我們的至親並將我們贖回。而且，祂也不以稱我們為「弟兄」為可恥的（來2：11）。

矛盾的是，透過取了我們的本性並救贖我們，耶穌也揭示了祂的神聖本性。在舊約中，以色列人的真正救主，就是他們的至親耶和華（例如，詩19：14；賽41：14；43：14；44：22；耶31：11；何13：14）。

你可以透過哪些方式，學習更深入經歷基督與你之間的親密關係？為什麼擁有這樣的經歷對你的信心十分重要？

【稱他們為弟兄也不以為恥】

〈希伯來書〉說耶穌並不恥於稱我們為祂的弟兄（來2：11）。儘管身為上帝，耶穌卻把我們當成是祂家庭中的一份子；如此的合一與〈希伯來書〉的讀者在其社區所遭受的、公開的羞辱形成鮮明的對比（來10：33）。

閱讀來11：24-26。摩西的決定以何種方式體現了耶穌為我們所做的？

你可曾想過摩西被稱為「法老女兒之子」意味著什麼？他在當時最強大的帝國中是位高權重之人。他接受了最高等的教育和軍事訓練，並成為傑出的人物。司提反說摩西「說話行事都有才能」（徒7：22）。懷愛倫也說到，「他在埃及的軍隊中很得眾望」，並且法老「已決意使他的孫子承繼他的王位」（見《先祖與先知》，第245頁）。然而，當摩西選擇認同自己的以色列人身分——那個沒有教育和權力的奴隸之國時，他就等於放棄了所有的這些特權。

閱讀太10：32、33；提後1：8、12；來13：12-15。上帝向我們要求的是什麼？

這是〈希伯來書〉讀者的問題之一。在遭受逼迫和拒絕後，他們中的許多人開始以耶穌為恥。透過他們的行為，有些人落入了「明明的羞辱耶穌」、而非榮耀祂的危險之中（來6：6）。因此，保羅不斷呼籲請他的讀者們「當持定所承認的道」（來4：14；10：23）。

上帝要我們承認耶穌是我們的上帝和我們的兄弟。作為我們的救贖主，耶穌已經為我們償還了所欠下的債務；作為我們的兄弟，耶穌已經給我們指明了該怎樣生活，好叫我們「效法他兒子的模樣，使他兒子在許多弟兄中作長子」（羅8：29）。

請思考一下耶穌為了接受我們為「弟兄姐妹」而必須做的決定。為什麼耶穌所做的比摩西所做的更降卑，這教導了我們什麼有關上帝對我們的愛？

【與我們一樣成了血肉之體】

〈希伯來書〉說耶穌取了人性以便能夠代表我們，並為我們而死（來2：9，14-16；10：5-10）。這就是救贖計畫的基礎，也是我們獲得永生的唯一盼望。

閱讀太16：17；加1：16；林前15：50；弗6：12。對於人性的缺陷，這些章節與「血肉之體」的表達有何關聯？

「血肉之體」強調了人性的脆弱，它的軟弱（弗6：12）、屬靈理解的缺乏（太16：17；加1：16）、以及被死亡所捆綁（林前15：50）。〈希伯來書〉說耶穌「凡事該與他的弟兄相同」（來2：17）。這表示耶穌是完全的人。耶穌不只是「像」或「類似」人類；祂是真正的人，是我們的一員。

然而，〈希伯來書〉也說，耶穌在犯罪方面和我們是不同的。首先，耶穌沒有犯過任何的罪（來4：15）。其次，耶穌的人性是「聖潔、無邪惡、無玷污、遠離罪人」的（來7：26）。我們有邪惡的傾向。我們受罪的捆綁始於我們內心深處的本性。我們是「屬乎肉體的，是已經賣給罪了」（羅7：14；也

參羅7：15-20）。甚至我們的善行也被驕傲和其他罪惡的動機所污染。然而，耶穌的本性沒有被罪玷污。必須是如此。如果耶穌是「屬乎肉體的，是已經賣給罪了」，像我們一樣，那祂也需要一位救主了。相反的，耶穌來，成為救主，為了我們將自己「無瑕無疵」的獻給上帝（來7：26-28；9：14）。

然後，耶穌為了我們的罪，藉著死將自己獻為無罪的祭物，以除滅魔鬼的權勢，使我們得以蒙赦免，並與上帝和好（來2：14-17）。耶穌也打破了罪的權勢，透過實現新約的應許，賜給我們活出公義生活的能力，並把律法寫在我們心裡（來8：10）。如此，耶穌打敗了仇敵，救贖了我們，使我們得以「事奉那永生上帝」（來9：14）。然而，撒但最後的毀滅，將是在最後審判的那時刻（啟20：1-3，10）。

既然我們因耶穌有得勝的應許，為何我們中間還是有這麼多的人在罪中掙扎呢？我們做錯了什麼？更重要的是，我們如何活出我們在基督裡的崇高呼召？

【因受苦難得以完全】

閱讀來2：10，17、18和5：8、9。耶穌生命中所受的苦難，其目的為何？

使徒保羅說，上帝使耶穌「因受苦難得以完全」。這是一個令人驚訝的說法。作者曾說耶穌是「上帝榮耀所發的光輝，是上帝本體的真像」（來1：3），祂無罪、無邪惡、無玷污和聖潔（來4：15；7：26-28；9：14；10：5-10）。這意味著耶穌不需要克服任何道德或倫理上的不完美。

然而，〈希伯來書〉說，耶穌經歷了一個「完全」的過程，以提供一條拯救我們的道理。在耶穌因受苦難得以完全的意義上，祂被裝備成為我們的救主。

1 耶穌透過受死的苦難而「得以完全」，成為我們救恩的元帥（來2：10）。耶穌必須作為祭物死在十字架上，以便天父可以擁有一個合法的方式來救贖我們。耶穌是完美，也是唯一的祭牲。作為上帝，耶穌可以審判我們；但是，由於祂的犧牲，耶穌也可以救贖我們。

2 耶穌因所受的苦難學了順從（來

5：8）。有兩件事必須以順從為前提。首先，順從使祂的獻祭得蒙接納（來9：14；10：5-10）。其次，祂的受苦使祂得以成為我們的榜樣（來5：9）。耶穌「學了」順從，因為祂從未經歷過。身為上帝，祂必須順從誰呢？身為永恆聖子，祂與上帝原為一，是眾生靈所順從的宇宙君王。故此，耶穌並不是由不順從而學會了順從，而是從掌權和統治進入到順從和謙卑。上帝崇高的兒子變成了順從的人子。

3 苦難揭示了耶穌是一位慈悲忠信的大祭司（來2：17、18）。苦難不是讓耶穌變得更慈悲。反之，是因為耶穌的慈悲才讓祂自願死在十字架上來救贖我們（來10：5-10；比較羅5：7、8）。也是因為所受的苦難，耶穌對我們的弟兄之愛才真正顯明出來。

如果無罪的耶穌也受了苦難，我們這些罪人也必將受苦。我們如何學會忍受生命中的悲苦，同時又能從藉著許多大能作為向我們顯明愛的主那裡，得到盼望和保證呢？

【耶穌弟兄是榜樣】

耶穌取了人性並住在我們中間的另一個原因，是祂可以藉此成為我們的榜樣，祂是唯一能夠為我們樹立如何正確的生活在上帝面前的榜樣。

閱讀來12：1-4。根據使徒保羅的說法，我們應該如何在基督徒的生命中努力賽跑？

在這段經文中，耶穌是使徒保羅所提供一長串信心偉人榜樣的頂峰。這段經文稱耶穌為「我們信心創始成終」者。希臘文archegos（創始者）也可以翻譯為「先鋒」。耶穌是賽跑的先鋒，這意味者祂跑在信徒們的前面。事實上，來6：20稱耶穌為我們的「先鋒」。「完全」這個詞給人的印象是耶穌以最純潔的形式向上帝顯示了信心。這段經文教導我們，耶穌是第一個在我們的賽跑中成功的人，也是完美示範何謂因信成聖、生活得以完全的那位。

來2：13說道：「又說：『我要倚賴他』；又說：『看哪，我與上帝所給我的兒女』」。這裡是耶穌說祂要倚賴上帝。這是對賽8：17、18的暗喻。

以賽亞的這番話是在猶大面對北國以色列和敘利亞的攻擊威脅時所說的（賽7：1、2）。他的信心與亞哈斯王的缺乏信心形成對比（王下16：5-18）。上帝勸請亞哈斯信靠祂，向祂求一個得救的兆頭（賽7：1-11）。作為大衛的後裔，上帝已經應許亞哈斯，要保護他像保護自己的兒子一樣。現在，上帝讓亞哈斯向祂求一個兆頭來確證祂的應許。可是亞哈斯卻不肯向上帝求一個兆頭，反而打發使者去見亞述王提革拉毗列色，說：「我是你的僕人、你的兒子」（王下16：7）。這是何等悲哀！亞哈斯寧願做提革拉毗列色的「兒子」，而不願意成為上帝的兒子。

然而，耶穌倚賴上帝，相信上帝的應許，「等我使你仇敵作你的腳凳」（來1：13；10：12、13）。上帝也已經給了我們相同的應許，我們需要信靠祂，像耶穌所做的一樣（羅16：20）。

我們如何透過每天做出反映信心的選擇來學習對上帝的信靠？下一個你需要做的重要選擇是什麼？你如何確定它確實彰顯了你對上帝的信靠？

進修資料

來2：13記錄了耶穌對天父所說有關祂弟兄們的話：「看哪，我與上帝所給我的兒女」（來2：13）。派翠克·格雷（Patrick Gray）認為，耶穌在這裡被描述為祂弟兄們的守護者。羅馬的未成年監護制度規定，在他們的父親去世後，「一個家庭導師——通常是大哥，需負責照顧未成年孩子和他們的遺產，直到他們長大成人，從而提升了哥哥照顧弟妹們的自然責任。」（《神聖的敬畏：希伯來書以及希臘羅馬對迷信的批判》（亞特蘭大：聖經文學學會，2003），原文第126頁）。這就解釋了為什麼〈希伯來書〉稱我們既是耶穌的兄弟姐妹，也是祂的孩子。耶穌是我們的長兄，是我們的導師，是我們的看顧者和保護者。

「基督來到世界取了人性，擔任人類的代表。祂在與撒但鬥爭中證明：上帝所創造的人類，只要與聖父和聖子聯合，就能順從上帝的每一條要求。」（懷愛倫，《信息選粹》卷一，第253頁）

「在他的生活和教言中，基督給人以無私服務的榜樣，是發源於上帝的。上帝不為自己生存，祂在造這世界和維持萬物生存時，不斷地為「他人」服務。『他叫日頭照好人，也照歹人；降雨給義人，也給不義的人。』（太5：45）這服務

的理想，上帝已交給他兒子。耶穌站在人類元首的地位，用自己的榜樣闡明為人服務的真諦。他伺候眾人，為眾人服務。他身體力行上帝的律法，以自己的榜樣教導我們應如何遵守。」（懷愛倫，《歷代願望》，第649頁）

討論問題

1 〈希伯來書〉告訴我們，耶穌為了救贖我們而成為了我們的弟兄。想想上帝為了救贖我們而如此行意味著什麼？為何摒棄這份奇妙的恩典會是悲慘的錯誤？

2 為什麼耶穌不像我們一樣「是已經賣給罪了」（羅7：14）對我們如此重要？想想摩西，為什麼他不像以色列人、具奴隸身分，對他們而言是如此重要？摩西的故事在某種程度上，如何幫助我們理解耶穌為我們所做的？

3 深入思考苦難在我們生命中所扮演的角色。為何即使有時苦難能帶來一些好處，我們也絕不能把苦難本身當成一件好事？

第5課

安息日學研經指引／學課·2022年第一季·1~3月
1月22日-1月28日 安息日下午

耶穌，安息的賜予者

閱讀本週學課經文

創 15：13-21；來 3：12-19；4：6-11；4：1，3，5，10；申 5：12-15；來 4：8-11。

存心節

「這樣看來，必另有一安息日的安息為上帝的子民存留。」（希伯來書 4：9）

〈希伯來書〉第1章和第2章聚焦在耶穌登基為上帝子民的王和解放者。第3和第4章則介紹耶穌是安息的賜予者。當我們記得上帝給大衛的應許，就是上帝將賜給大衛王和他的百姓、從仇敵手裡得「安息」時，這個進展就有了意義（撒下7：10、11）。我們現在也可以得到這樣的安息，因為耶穌已經坐在上帝的右邊。

〈希伯來書〉將安息描繪為屬於上帝的安息以及安息日的安息（來4：1-11）。上帝將這屬於祂的安息賜給亞當和夏娃。第一個安息日是個完美的體驗，因它出於那使一切盡都完美的上帝。上帝也賜下了安息日的安息，因為真正的遵守安息日包含了上帝將再現那份完美的應許。

當我們遵守安息日的時候，我們就是在記念上帝創造了世界以及祂在十字架上的救贖。然而，真正的安息日遵守不僅僅只是一個紀念。而是在這個不完美的世界裡，對上帝應許之將來的一個預嘗。

■ 研究本週學課，為1月29日安息日作準備。

【迦南地：一個安息之地】

閱讀創15：13-21。上帝給了亞伯拉罕什麼應許？

閱讀出20：8-11和申5：12-15。安息日當記念的是哪兩件事？它們之間有什麼關聯？

當上帝將以色列人從埃及的奴役中拯救出來時，祂的目的是要把以色列人帶入可以讓他們得享安息的迦南地（出33：14；書1：13）。迦南地是上帝應許給他們的祖先亞伯拉罕的產業，因為他聽從了祂，離開家鄉前往應許之地（創11：31-12：4）。

上帝將這地賜給以色列人的目的不僅僅只是為了讓他們擁有它。上帝此舉是為讓他們回到祂面前（出19：4）。上帝要讓他們住在一個沒有任何事物能阻礙他們享受與祂親近的地方，並且可以向世界見證這位真神是誰以及祂所賜給他們的一切。就像創世的安息日一樣，迦南地是一個框架，使他們與救贖主建立親密的關係，並享受祂的良善。

在申12：1-14，耶和華告訴百姓，他們將要進入安息，不只是在他們進入那地的時候，而是在他們除去那地的偶像之時。在那之後，上帝將賜給他們立為祂名的居所，一個祂將與他們同居的地方。

上帝將創造週的安息日與從埃及的救贖聯繫在一起。祂指示以色列人遵守安息日，作為創造和從埃及得蒙救贖的紀念。安息日的誠命包含創造和救贖。正如我們無法創造自己，所以我們也無法救贖自己。這事只有上帝才能做，透過安息日，我們承認我們對祂的倚賴，不僅是因為生存，也是因為救恩。遵守安息日是因信稱義有力的表達。

遵守安息日如何幫助我們理解我們對上帝的完全倚賴，不僅是為了生存，也是為了救恩？

【因為不信從】

閱讀來3：12-19。為什麼以色列人無法進入所應許的安息？

悲哀的是，那些從埃及被解救出來的人無法進入上帝所應許給他們的安息。當以色列人抵達應許之地邊界的加低斯巴尼亞時，他們缺乏他們所需要的信心。〈民數記〉13和14章說到，以色列的探子「向以色列人報惡信」（民13：32）。他們告訴百姓那地的確是流奶與蜜之地，卻也警告說那地的民強壯，城邑堅固寬大，他們是不可能征服它的。

約書亞和迦勒都承認那地是極美之地，也沒有否認那裡的人高大強壯，城邑也堅固寬大。但他們說，上帝與他們同在，必將他們領進那地（民14：7-9）。然而，百姓雖然看見上帝藉著十災破壞埃及地（出7-12章）、在紅海消滅法老的軍隊（出14章）、從天上賜下嗎哪（出16章）、磐石出水（出17章）以及藉著雲彩讓他們看見祂持續的同在和引領（出40：36-38），他們還是不信靠祂。這真的是一個極大的諷刺！那一代的人看見上帝的大能，卻成了不忠的象徵（尼9：15-17；詩106：24-26；林前10：5-10）。

上帝應許給祂兒女的恩賜是人所無法想像的；這就是為何它只能以恩典為基礎、藉著信心才能得著。來4：2解釋說，以色列人所領受的應許「與他們無益，因為他們沒有信心與所聽見的道調和」（來4：2）。

以色列人作為一個民族來到應許之地的邊界。當他們聽見不同的報告時，他們卻相信了那些缺乏信心之人的報告。充滿信心或缺乏信心是會傳染的。所以〈希伯來書〉勸勉讀者要「彼此相勸」（來3：13），「又要彼此相顧，激發愛心，勉勵行善」（來10：24），也「要謹慎，恐怕有人失了上帝的恩」（來12：15）。

今天，我們也是一群繼續著旅程前往應許之地的上帝之民，所以我們需要對和我們一同踏上征途的人負責任。

你可以用什麼方法來幫助其他的信徒建立信心？你如何確保自己永遠不會說出或做出任何削弱他人信心的事？

【你們今日若聽祂的話】

閱讀來4：6-11。在這段經文中，上帝對我們的邀請是什麼？

在曠野漂流的那一代以色列百姓無法進入安息並不能阻止上帝要為祂百姓所成就的。儘管他們不信，上帝卻依然信實（提後2：13）。因此，保羅多次重複上帝的應許仍然「存留」（來4：1，6，9）。他用希臘文動詞「kataleipō」和「apoleipō」來強調這應許仍然「存留」或被忽略。事實上，這個進入安息的邀請在大衛時期已經重複了多次（來4：6、7；參詩95篇），暗示了該應許還沒有被收回，並仍然存在。事實上，他認為這個安息從創世以來就已存在（來4：3、4）。

與此同時，上帝邀請我們在「今日」就進入祂的安息。「今日」是一個充滿意義的概念。當摩西在應許之地的邊界重新帶領以色列人與上帝立約時，他強調了「今日」的重要性（申5：3；比較申4：8；6：6；11：2等等）。「今日」是個反思的時刻，他邀請人們認識到上帝對他們的信實（申11：2-7）。「今日」也是決志對主忠心的時刻（申5：1-3）。這個決志是不能被推遲的。

同樣的，「今日」對我們來說也是一個決志的時刻，是一個機會，也是一個危險的時刻，這對上帝的子民來說一直都是如此。

在〈希伯來書〉中，「今日」的概念指的是上帝的應許得以實現的時代。上帝用「我今日生你」（來1：5）這句話開創了這個時代，使耶穌成為王，並實現了上帝的應許（撒下7：8-16）。因此，耶穌的登基為我們開啟了一個充滿福分和機遇的新時代。耶穌已經打敗了敵人（來2：14-16），並且立了新約（來8-10章）。這樣，我們就可以「坦然無懼」的去到祂的施恩寶座前（來4：14-16；10：19-23），也可以感恩，照上帝所喜悅的，用虔誠、敬畏的心事奉上帝（來12：28；13：10-16）。「今日」所作的呼召，是邀請我們認識上帝對我們的信實，並且祂也已經為我們提供了立刻接受祂的邀請而不是遲延的一切理由。

哪些屬靈的決定是你必須在「今日」就要做，而不能推遲至下次才決定？你是否曾經有過推遲上帝要你馬上去做之事的經歷？

【進入祂的安息】

閱讀來3：11和4：1，3，5，10。上帝如何描述祂所邀請我們進入的安息？

上帝邀請我們不僅僅是為了安息，而是受邀進入「祂的」安息。在整本《聖經》中，「安息」可以簡單地表示迦南地的平安（申3：20），安置約櫃的聖殿（代下6：41），或是上帝和以色列人從工作上「安息」的安息日（出20：11）。但現在主邀請他們進入祂的安息。

閱讀來4：9-11，16。我們被呼召去做什麼？

安息日的安息是為了慶祝上帝結束或完成了祂的創造大工（創2：1-3；出20：8-11）或救贖（申5：12-15）。同樣的，耶穌進入天上的聖所是為了慶祝祂為我們的救恩獻上了完全的祭物（來10：12-14）。

請注意，上帝只有在確保了我們的幸福之後才會安息。在創造時，上帝在完成了世界的創造後才安息。

後來，上帝在征服了祂所應許給亞伯拉罕的土地，就是透過大衛的勝利而完成、以及當以色列人「安然居住」時才在聖殿中安息（王上4：21-25；比較出15：18-21；申11：24；撒下8：1-14）。上帝是在以色列人和王有了自己的家和宮殿之後才為自己建造殿宇。

上帝應許給我們的終極安息是祂在善惡之爭結束後為我們創造的新天新地。〈希伯來書〉將它稱為「那座有根基的城，就是上帝所經營所建造的」（來11：10），也是在天上的家（來11：14-16）。它預示了主權以及「榮耀尊貴」的恢復，就是上帝起初在創造時所賜給人類的（來2：5-8，12：28）。這是祂的安息。這不僅僅是一個具有平安的完美之地，而是一個安息日的安息之地，有著上帝寶座的新天新地。

即使是現在，我們如何進入祂的安息？也就是說，我們如何因著信和倚靠基督的救恩，而不是我們自己的行為而獲得安息的保證？

【新創造的預嘗】

比較出20：8-11；申5：12-15以及來4：8-11。關於安息日之安息的意義，它們之間有什麼不同之處？

正如我們已經看見的，〈出埃及記〉和〈申命記〉的經文邀請我們回顧過去。它們勸勉我們在安息日安息，以慶祝上帝在創造和救贖上的成就。然而，來4：9-11邀請我們展望未來。它告訴我們，上帝已經為將來預備了一個安息日的安息。它為安息日的遵守提供了一個新的面向。安息日的安息不僅是為了記念上帝在過去的得勝，也是為了慶祝上帝對將來的應許。

遵守安息日對將來之影響一直都存在，只是它經常被忽視。犯罪之後，它預示著有一天上帝會藉著彌賽亞使萬物恢復到起初的榮耀。上帝吩咐我們透過遵守安息日慶祝祂的救贖，因為安息日指向在新創造中的救贖高潮。安息日的遵守是這個不完美的世界對天國的期待。

這一點在猶太傳統中一直都很明顯。詹姆斯·查爾斯沃思（James H. Charlesworth）所著，寫於公元前100-200年之間的《舊約偽經》「亞當和夏娃的一生」，原文第18頁說：「第

七天是復活的標誌，是將來世代的安息」。另一個古猶太資料說到即將到來的時代是「為永生而完全安息的日子。」（雅各·諾伊斯納Jacob Neusner，《密西拿，新譯本》，紐黑文：耶魯大學出版社，1988，原文第873頁）而在一份較晚期的資料，拉比亞基帕（Akiba）說到：「以色列人在聖者面前說到，願祂被稱頌，『世界的主，我們若遵守誡命，將有什麼賞賜呢？』祂對他們說：『將來的世界。』他們說：『請把它的樣式告訴我們。』於是祂將安息日指給他們看。」（希歐多爾·弗里德曼Theodore Friedman，〈安息日救贖的期待〉，《猶太教：季刊》，第16卷，原文第443、444頁）

安息日是用來慶祝、歡樂和感恩的。當我們遵守安息日，我們表明我們相信上帝的應許，表明我們接受祂恩典的禮物。安息日是充滿信心和活力的。就行動而言，安息日的遵守可能是最能表達出因信上帝而蒙恩得救的信念。

在遵守安息日上，你如何展示出因信稱義而非律法行為的內涵？安息日的遵守如何成為一種本乎恩的救贖？

進修資料

保羅在〈希伯來書〉使用安息日，而非星期日，作為上帝賜給我們一個得救是本乎恩的記號是非常重要的。如此使用意味著安息日是被信徒所珍愛和遵守的。然而，從西元第二世紀開始，我們發現在教會中產生了決定性變化的證據。安息日不再被認為是救贖的記號，相反的，它被認為是對猶太教和舊約的忠誠象徵，而且是必須避免的。遵守安息日等同於「猶太化」。例如，安提阿的伊格那丟（約西元110年）評論道：「那些按照舊規定生活的人找到了新的希望。他們不再遵守安息日，而是遵守主的日子——那是與基督一同復活，也是因祂的死而復活的日子。」（雅克·杜漢 Jacques B. Doukhan, 《以色列與教會：同一位上帝的兩種聲音》，麻薩諸塞州皮博迪市：亨德里克森出版社，2002，原文第42頁）類似的例子還有馬吉安（Marcion）命令他的追隨者在安息日禁食，作為拒絕猶太人和他們的上帝的一個標誌。而維克托裡努斯（Victorinus）不想顯示他是「遵守猶太人的安息日」（同上，原文第41-45頁）。如此，就失去了對安息日作為得救是本乎恩之記號的理解，也導致它在基督教會中的消失。

「在基督裡的生活，是安閒恬靜的生活。我們不一定要有狂歡大喜的

感覺，但必須有穩固安靜的信心。你的希望不在自己，乃在基督；你的軟弱要與祂的強壯聯合，你的愚拙要與祂的智慧聯合，你的怯懦要與祂的全能聯合；故此你不可倚靠自己，專想到自己，應當仰望基督，多思想祂的仁愛，祂的美德與純全的品性。基督如何克己，如何謙卑，如何純潔，如何聖潔，如何有無可比擬的愛，這是人所應當沉思默念的題目。」（懷愛倫，《喜樂的泉源》，第70、71頁）

討論問題

- 1 遵守安息日和因信稱義之間有什麼關係？
- 2 真正遵守安息日和律法主義式的遵守安息日有什麼區別？我們該如何才能做到不只能區分兩者的不同，並且還能在我們自己守安息日時體驗到它們的不同？

第6課

安息日學研經指引／學課·2022年第1季·1~3月
1月29日-2月4日 安息日下午

耶穌，忠信的祭司

閱讀本週學課經文

來5：1-10；創14：18-20；彼前2：9；來7：1-3，11-16，22，26。

存心節

「像這樣聖潔、無邪惡、無玷污、遠離罪人、高過諸天的大祭司，原是與我們合宜的。」（希伯來書7：26）

上帝和我們之間的鴻溝是因為罪而產生的。這個問題的複雜性在於罪也意味著我們本性的敗壞。上帝是聖潔的，罪在祂面前無法存活；所以，我們墮落的本性使我們與上帝分離，就像兩塊不相容的磁鐵相互排斥一樣。此外，人墮落的本性使我們無法遵守上帝的律法。罪也包含誤解；人類無法清楚認識上帝的愛和憐憫，把祂看成是易怒和苛求的。

本週我們將探討天父與耶穌為弭平這道鴻溝所做的奇妙大事。〈希伯來書〉5-7章對耶穌大祭司的身分進行了詳細的分析。作者分析了它的起源和目的（來5：1-10），然後勸勉讀者不要離棄它（來5：11-6：8），而是要緊緊抓住它所提供的、關於盼望的保證（來6：9-20）。他也說明了耶穌大祭司職任的特點（來7：1-10）以及它對上帝與信徒關係的應用（來7：11-28）。本週我們將聚焦於來5：1-10和7：1-28。

■ 研究本週學課，為2月5日安息日作準備。

【一位代表人類的祭司】

閱讀來5：1-10。祭司的角色是什麼？根據這段經文，耶穌如何履行這個角色？

祭司的基本角色是罪人在上帝面前的中保。祭司是上帝所揀選、為了在上帝面前代表人類；因此他們要有恩慈之心並能理解人類的弱點。

在來5：5-10，保羅指出耶穌完全實現了這些目的：上帝揀選祂（來5：5、6），而且耶穌理解我們，因為祂也經歷過苦難（來5：7、8）。

然而，兩者之間有些重要的區別。耶穌不是「從人間挑選的」（來5：1）。反之，耶穌取了人的本性，為的是要成為祭司以代表我們。耶穌並不是為自己的罪獻祭贖罪（來5：3），而是為了我們的罪，因為祂本是無罪的（來4：15；7：26-28）。

〈希伯來書〉說，耶穌「流淚禱告，懇求那能救他免死的主，就因他的虔誠蒙了應允」（來5：7）。

〈希伯來書〉指的是第二次的死亡，上帝使耶穌復活，從那次的死亡中拯救了祂（來13：20）。另外也說到耶穌「因所受的苦難學了順

從」（來5：8）。順從對耶穌來說是新鮮的，不是因為祂不順從，而是因為祂是上帝。作為宇宙的主宰，耶穌不需要順從任何人；相反的，每個人都應當順從祂。

耶穌在十字架上所受的苦難和死亡是祂祭司職任的重要部分。苦難並沒有使耶穌在道德上得到完全。苦難也並沒有讓祂成為恩慈。相反的，耶穌來到世上是因為祂本為恩慈，這就是為何祂總是憐憫我們（來2：17）。〈希伯來書〉的意思是，藉著苦難，耶穌對弟兄相愛的心、祂人性的真實以及祂作為人類代表對天父旨意的順從，才真正的被揭示和彰顯。祂「因受苦難得以完全」的意思是因所受的苦難使祂有資格成為我們的大祭司。這是祂完全順從的生命，然後祂死在十字架上，成了祭司在天父面前為我們獻上的祭。

彼前2：9說我們是「有君尊的祭司」。耶穌的生命如何說明，因為你有著如此神聖的角色，所以你與他人的關係應當是怎樣的呢？

【照麥基洗德的等次】

閱讀創14：18-20和來7：1-3。麥基洗德是誰？他是如何預表耶穌的？

麥基洗德既是君王也是祭司。他也高於亞伯拉罕，因為亞伯拉罕將十分之一交給他。同樣，耶穌是君王和祭司（來1：3）；然而，與麥基洗德不同的是，耶穌是無罪的（來7：26-28）。

來7：15說耶穌是「照麥基洗德的樣式」的祭司。這也就是〈希伯來書〉在較早時所說「照著麥基洗德的等次」（來5：6）的意思。耶穌並不是麥基洗德的繼承者，而是祂祭司的身分與麥基洗德相似。

例如，保羅說麥基洗德他無父、無母、無族譜、無生之始，無命之終。有人認為麥基洗德是耶穌在亞伯拉罕時代的道成肉身。但這個說法並不符合〈希伯來書〉的論點。麥基洗德和耶穌「相似」，這意味著他與耶穌不同（來7：3）。

也有人認為麥基洗德是天上的生靈，可是這也破壞了〈希伯來書〉的論點。若麥基洗德無父無母、無始無終，那他就是上帝自己了。這

就產生了一個問題：麥基洗德完全神聖的祭司身分就超越了耶穌。如果是這樣，正如〈希伯來書〉所說，「又何用另外興起一位祭司？」（來7：11）

相反的，〈希伯來書〉利用《聖經》對麥基洗德的生、死和家譜的沉默，為耶穌的祭司職事（創世記14：18-20）以及耶穌是永恆的真理，建立了一個預表和象徵。簡而言之，麥基洗德是迦南的君王祭司，是基督的預表。

「那通過至高上帝祭司麥基洗德說話的正是基督。麥基洗德不是基督，但他是上帝在世界上的聲音，是天父的代表。在過去的歷世歷代中，基督一直在發聲說話；基督始終帶領祂的百姓，向來是這世界的光。」（懷愛倫，《信息選粹》卷一，第409頁）

麥基洗德的啟示，告訴了我們什麼有關上帝如何在那些從來沒有人傳福音給他們的人中行事？

【一位有效能的祭司】

「從前百姓在利未人祭司職任以下受律法，倘若藉這職任能得完全，又何用另外興起一位祭司，照麥基洗德的等次，不照亞倫的等次呢？」（來7：11）。

祭司是上帝與世人之間的中保。然而，〈希伯來書〉說，利未支派的祭司無法提供完全可信的途徑得以使我們進到上帝面前，因為他們無法提供完全（來7：11，18、19）。畢竟，他們本身並不完全；所以，他們如何把完全賦予他人呢？

動物的獻祭也不能潔淨罪人的良心。它們的目的是彰顯耶穌的職任和祂的犧牲，只有耶穌才能使人從罪中得到真正的潔淨（來9：14；10：1-3；10-14）。利未支派的祭司和他們的獻祭作用只是暫時和預表性的。透過他們的工作，上帝要帶領世人將信心專注在耶穌將來的工作上，「上帝的羔羊，除去世人罪孽的！」（約1：29）。

閱讀來7：11-16。為什麼律法也必須更改？

來7：12解釋說，祭司的職任既已

更改，律法也必須更改。為什麼呢？因為有一條非常嚴格的律法，禁止非利未支派亞倫的後裔擔任祭司（民3：10；16：39、40）。來7：13、14解釋因耶穌是猶大的後裔，所以這條律法禁止祂成為一位祭司。保羅認為，任命耶穌為祭司意味著上帝改變了祭司的任命規定。

耶穌的到來也意味著獻祭律法的改變。罪人被要求獻上不同的獻祭以贖罪（利1-7章），但是現在，耶穌來了，提供了一個完全的獻祭。獻上動物之祭的律法被廢（來10：17、18），取而代之的是新約和救贖計畫更充分的啟示。

想想古代被獻為祭的無數動物，牠們都指向耶穌，可是牠們或沒有任何一個能真正為我們的罪付上贖價。為什麼只有耶穌的死才能償還呢？

【一位永恆的祭司】

閱讀來7：16。耶穌是基於什麼成為祭司？

耶穌成為祭司的身分是基於祂的生命是「不能毀壞」的，也因為祂的事工是永恆的。這些事實的含意令人震驚。這意味著耶穌的事工永遠不會被超越。耶穌的救贖是完全、永遠、「能拯救到底」的（來7：25）。耶穌所提供的救恩是完全和終極的。它觸及了人性最內在的層面（來4：12；9：14；10：1-4）。耶穌在上帝面前的代求包含了新約所賜予的一切福惠。

這不僅包括了罪得赦免，它也意味著把律法放在我們心裡，使我們在祂裡面成為新造的人，將福音傳遍天下（來8：10-12）。祂與上帝和世人合一，在天父面前代表我們。耶穌既將自己的生命獻上為祭，就在上帝面前蒙恩寵。

閱讀來7：22。耶穌與新約有什麼關係？

耶穌是新約的保證人，因為上帝曾經起誓說耶穌將「永遠」為祭司（來7：21）。人們很難理解這個誓言的重要性。保羅已經提到上帝對曠野時期的以色列人以及亞伯拉罕所起的誓（來3：7-11；6：13-15）。這些誓言和上帝對聖子所起之誓的不同之處在於這些誓言是對人類所起的。這些誓言的有效性是在受益人還活著的時候。上帝對曠野時期的以色列人以及亞伯拉罕所起之誓的有效性在於他們是曠野時期的以色列人和亞伯拉罕的後裔（見加3：29）。

至於聖子，祂的生命是「不能毀壞」的，上帝對祂所起的誓是永遠的。作為中保或擔保人，所應受的刑罰應該與他所擔保的人相同，包括死亡。然而，天父確立了耶穌作為我們的中保，使祂對我們的應許不至落空。這就使我們堅信我們在耶穌裡所得到的救恩。

【無罪的祭司】

閱讀來7：26。在這段經文中，耶穌的五個特徵是什麼？

耶穌是「聖潔」的。這意味著耶穌在與上帝的關係上是沒有過犯的（來2：18；4：15；5：7、8）。舊約的古希臘文譯本使用了同一個希臘文單詞來指那些與上帝和他人保持立約關係的人。

耶穌是「毫無污穢」的。雖然祂也曾「凡事」受過試探，但祂仍保持聖潔，不受罪惡的影響（來4：15；2：18）。耶穌完全無罪對祂祭司的身分至關重要。舊約規定祭物必須是「沒有殘疾的」，才能被上帝悅納（利1：3，10等）。耶穌在世時完全的順從使祂可以將自己作為可蒙悅納的祭物獻給上帝（來9：14）。

耶穌升天的時候是「遠離罪人」的。希臘文動詞時態表明這是耶穌於一個特定的時間點開始之後、現在的狀態。耶穌在世的時候忍受罪人的敵意，但祂最終得了勝，並坐在上帝的右邊（來12：2、3）。耶穌也是「遠離罪人」的，所以祂是完全無罪的（來4：15）。

耶穌「崇高過於諸天」。它的意思

是，耶穌已被尊崇、高過世間萬物之上，因此祂與上帝原為一。在〈詩篇〉中，上帝是「崇高過於諸天」的（詩57：5，11；108：5）。

耶穌是完全的人，但祂不像我們一樣是有罪的人（來2：14-16；4：15）。耶穌是完全的，不僅僅是因為祂從來沒有犯過罪，而是因為祂沒有像我們一樣被罪敗壞的人性。

因為祂是完全的人，所以祂是我們的榜樣。祂讓我們知道如何奔那擺在我們前頭的路程（來12：1-4）。祂是我們必須學習的榜樣（彼前2：21-23）。因為祂是「聖潔、無邪惡、無玷污、遠離罪人」的（來7：26），祂是我們的救主，故此，我們也能反映祂的品格。

雖然耶穌和我們一樣是人，但是祂從來沒有犯過罪。我們如何可以理解這個驚人的想法呢？想想看祂是多麼的聖潔！既然如此，祂賜給我們因信得稱為聖的應許，如何幫助我們確信我們的救恩呢？

進修資料

「基督正在警醒看守著，祂知道有關我們一切的重擔，我們的危險和我們的困難，而且祂的口充滿以我們為主題，祂為我們各人的需要而代求，正如祂對彼得所做的以防萬一……，我們的中保滿口教導祂所受試煉與試探的人，來對抗撒但的試探，祂闡明仇敵的每個行動，祂乃授令掌握一切事件的。」（懷愛倫，《基督復臨安息日會聖經注釋》卷七，第931頁）

「撒但原來企圖將人與上帝永遠分離。但在基督裡，我們同上帝的聯合，反而比未墮落前更密切了。救主既取了人性，就和我們結成永不分離的關係。他和我們聯成一體，直到永遠：『上帝愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們。』（約3：16）上帝賜下獨生子，不單是為擔當我們的罪，作我們的犧牲而死；上帝竟將他贈送給墮落的人類。上帝為向我們保證他那永不改變的和平之約，便賜下他的獨生子成為人類家庭的一員，永遠保留他的人性。這就是上帝實現他諾言的保證：『因有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們，政權必擔在他的肩頭上。』上帝已在他兒子身上取了人性，並將這人性帶到最高的天上。如今與上帝同坐宇宙之寶座的，就是這位『人子』；那名『稱

為奇妙、策士、全能的上帝、永在的父、和平的君』的主，就是這位『人子』。（賽9：6）這位『自有永有者』，是上帝和人類之間的媒介，他兩手握住雙方。那『聖潔、無邪惡、無玷污、遠離罪人』的主，稱我們為弟兄也不以為恥（來7：26；2：11）。在基督裡，地上的家庭同天上的家庭竟團聚一起了。得了榮耀的基督是我們的長兄。天國居然建立在人心裡，人類被那『無窮慈愛者』抱在懷裡了。」（懷愛倫，《歷代願望》，第25頁）

討論問題

1 第一段引文說到：「祂的口充滿以我們為主題」。這個應許對你來說意味著什麼？想想看這教導了我們什麼有關上帝對我們的愛？為什麼這個真理如此激勵人心？為什麼我們需要有人為我們辯護？

2 第二段引文說到：「但在基督裡，我們同上帝的聯合，反而比未墮落前更密切了」，這是什麼意思？我們如何才能體驗到這種密切，你能從這種體驗中得到什麼安慰？請在班上描述這種密切關係的含義，以及經歷它的感覺。「祂的口充滿以我們為主題」如何幫助我們獲得這種經歷？

第7課

安息日學研經指引／學課·2022年第1季·1~3月
2月5日-2月11日 安息日下午

耶穌，靈魂的錨

閱讀本週學課經文

來 6：4-6；太 16：24；羅 6：6；來 10：26-29；6：9-13；6：17-20。

存心節

「我們有這指望，如同靈魂的錨，又堅固又牢靠，且通入幔內。作先鋒的耶穌，既照著麥基洗德的等次成了永遠的大祭司，就為我們進入幔內。」（希伯來書 6：19、20）

〈希伯來書〉5：11至6：20中斷了耶穌為我們成為祭司的神學闡述。保羅在這裡插入了一個有關離開基督道理之危險的嚴厲警告。

顯然，信徒們正陷於自憐和不忠的危險之中。使徒保羅擔心，他的讀者和聽眾可能會因面臨的困難變得遲鈍，從而在福音的理解和經歷上停止成長。

因為試煉灰心喪志而至跌倒，這不是我們所有人的潛在危機嗎？

然而，嚴厲的警告最終以親切的鼓勵結束。保羅對讀者表達了信心，並高舉耶穌是上帝賜給與他們堅不可摧之應許的化身（來6：9-20）。這種警告和鼓勵的循環在來10：26-39中再次出現。

本週我們將學習這個循環，並專注於耶穌對我們所說那些強而有力的鼓勵話語。

■ 研究本週學課，為2月12日安息日作準備。

【品嚐上帝話語的美好】

閱讀來6：4、5。當信徒對基督忠心的時候，他們在基督裡獲得了什麼？

「蒙了光照」意味著經歷了回轉的改變（來10：32）。它指的是那些從撒但的「黑暗」權勢回轉到上帝「真光」的人們（徒26：17、18）。這意味著從罪（弗5：11）和無知（帖前5：4、5）中得到救贖。這裡所使用的語法表明蒙了光照是上帝藉著耶穌，那「榮耀所發的光輝」所完成的作為（來1：3）。

「嘗過天恩的滋味」以及「於聖靈有分」是同義詞。上帝的「恩賜」所指的可以是祂的恩典（羅5：15）或是上帝所賜給我們的聖靈（徒2：38）。那些「嘗過」聖靈的人（約7：37-39；林前12：13）已經經歷了上帝的「恩典」，包括行祂旨意的能力（加5：22、23）。

嘗過「上帝善道的滋味」（來6：5）表明對福音真理的親身經歷（彼前2：2、3）。「來世權能」指的是在將來上帝為信徒所施行的神蹟奇事：復活（約5：28、29）、身體的改變和永恆的生命。然而，信徒們現

在就「嘗過」它們。他們經歷了屬靈的復活（西2：12、13），更新的心靈（羅12：2），以及在基督裡的永生（約5：24）。

保羅腦海裡所想的可能是在曠野時期經歷了上帝恩典和救恩的以色列人。在曠野時期的以色列人藉著火柱「蒙了光照」（尼9：12、19；詩105：39）、享受天上的恩賜嗎哪（出16：15）、經歷聖靈（尼9：20）、並嘗過「上帝善道的滋味」（書21：45）以及從埃及的「奇事神蹟」（徒7：36）中被拯救出來的「來世權能」。然而，保羅認為，正如在曠野時期的以色列人不理那些大能神蹟而背棄了上帝一樣（民14：1-35），〈希伯來書〉的讀者也面臨同樣的危險，就是忽視他們所看見的所有憑證而背棄上帝。

你對〈希伯來書〉這些經文所提到的事件有什麼個人的經驗？例如，你如何經歷過經文所說「蒙了光照」的經驗？

【不可能恢復】

比較來6：4-6；太16：24；羅6：6；加2：20；5：24和6：14。這個比較表明將基督釘在十字架上意味著什麼？

希臘原文強調「不能」這個詞。上帝不能叫那些「離棄道理」的人重新懊悔，因為「他們把上帝的兒子重釘十字架」（來6：6）。保羅強調除了基督以外，別無拯救（徒4：12）。希望透過其他方式獲得救恩是不可能的，正如「上帝決不能說謊」（來6：18）或「人非有信」就不能得上帝的喜悅（來11：6）一樣。

把上帝的兒子重釘十字架是一種象徵性的表達，旨在描繪耶穌和信徒之間、個人關係層面所發生的事情。

宗教領袖把耶穌釘死在十字架上是因為耶穌對他們至高無上的權威和自治構成了威脅。因此，他們希望消滅耶穌這個強大而危險的敵人。同樣的，福音在最基本的層面上挑戰了個人的主權和自我。基督徒生活的本質是背起十字架和捨己（太16：24）。這意味著把「世界」（加

6：14）、「舊人」（羅6：6）和「肉體的邪情私慾」（加5：24）釘在十字架上。基督徒生命的目的是讓我們遭受某種死亡。除非我們經歷了自我的死亡，否則我們將無法獲得上帝想要給我們的新生命（羅6：1-11）。

耶穌和自我之間的爭鬥是走向死亡的鬥爭（羅8：7、8；加5：17）。這是一場不可能一蹴而就的艱苦戰鬥。這段經文並不是指在與「舊人」和「肉體」的爭鬥中偶爾失敗的人。這罪指的是一個人經歷了真正的救恩和它的大能（來6：4、5）之後，仍然認為耶穌對他想要過的生活是一種威脅，並決定扼殺他與祂的關係。也就是說，只要一個人還沒有選擇完全離棄基督，他仍然有得救的希望。

向「自我」死以及背起「十字架」是什麼意思？你覺得你有什麼是最難交給基督來掌管的？

【贖罪的祭就再沒有了】

來6：4-6的警告和10：26-29的警告非常相似。保羅解釋說，拒絕耶穌的犧牲將使讀者無法獲得任何赦免的方法，因為除了耶穌，沒有別的方法能使罪得到赦免（來10：1-14）。

閱讀來10：26-29。保羅用哪三種方式來描述那無法被赦免的罪？

保羅並不是說在認識真理之後所犯的罪就無法得赦免。上帝已經命定耶穌為我們的中保（約壹2：1）。我們因祂得蒙赦免（約壹1：9）。贖罪的祭就再沒有了或不被赦免所說的罪，是指踐踏上帝的兒子，將那使祂成聖之約的血當作平常，又褻慢施恩的聖靈（來10：29）。讓我們來檢視它們的意思。

「踐踏上帝的兒子」（來10：29）是指拒絕耶穌的統治。「上帝的兒子」的稱謂提醒讀者，上帝讓耶穌坐在祂的右邊，並應許使祂的仇敵作祂的「腳凳」（來1：13；也參閱來1：5-12，14）。踐踏耶穌表明背道者將耶穌當成仇敵。從上下文（來1：13）來看，它可能暗示就以背道者的生命而言，他們已奪取了耶穌

的寶座（現在已經被背道者所佔據），且將祂作為他們的腳凳。這就是路錫甫想要在地上做的事（賽14：12-14），也是「不法之人」在將來試圖做的事（帖後2：3、4）。

「將那使祂成聖之約的血當作平常」這句話指的是拒絕耶穌所獻的祭（來9：15-22）。它暗示耶穌的血缺乏潔淨的能力。

「褻慢施恩的聖靈」這句話的措詞很強烈。希臘文enybrisas（褻慢、侮辱）涉及狂妄自大的表現，也就是「無禮」或「傲慢」。這個詞與「施恩的聖靈」的描述形成鮮明的對比。它表示，背道者以褻慢的態度來回應上帝的恩典。

背道者處於一個站不住腳的處境。他們拒絕耶穌、祂的犧牲和聖靈。

【更好的行為】

在來6：4-8強烈而真誠的警告之後，保羅相信，讀者們沒有離棄聖子，在將來也不會。他相信讀者們會收到警告並結出適宜的果子。他們就像一塊「田地」，是上帝所耕種的，會結出祂所期待的果實。這些人將從上帝得福（來6：7），也就是「得救」（來6：9）。

閱讀來6：9-12。列出讀者們已經在做並持續會做的好行為，解釋它們的意思為何。

信徒藉著服事聖徒來表明他們為祂的「名」所顯的愛心。這些不是過去偶一為之的行為，而是延伸到現在的持續行動。偶發性的行為無法揭示一個人的真實品格。對上帝的愛最有力的證據不是所謂的「宗教」行為，而是對世人的關愛行動，特別是那些弱勢的人（太10：42；25：31-46）。因此，保羅勸勉信徒不可「忘記」行善（來13：2，16）。

閱讀來6：12。它警告他們不可「懈怠」，這是那些不成熟和處於墮落危險之人的特徵（來5：11；6：12）。盼望並不是靠知識上的宗教

行為來體現，而是藉著愛的行動所表達的信心活出來（羅13：8-10）。

保羅希望讀者們效法那些憑信心和忍耐承受應許的人。上帝已經將在曠野的以色列人當成是負面的榜樣，因為他們缺乏信心和堅忍，以致無法承受所應許的。祂將亞伯拉罕（來6：13-15）作為一個藉著「信心和忍耐」承受應許的榜樣。〈希伯來書〉在第11章列出許多信心英雄的正面榜樣，並以〈希伯來書〉第12章的耶穌作為信心和忍耐的最佳典範（來12：1-4）。啟14：12指出，在末日，聖徒的特徵就是信心、忍耐和遵守誠命。

有時候我們不得不給那些我們所愛之人一些警告。關於警告和鼓勵他人，我們能從使徒保羅身上學到什麼？

【耶穌，靈魂的錨】

保羅藉著耶穌美好和堅固的保證來表達他對背道者的警告以及對愛和信心的鼓勵。

閱讀來6：17-20。上帝如何向我們保證祂對我們的應許？

上帝用幾種方式來保證祂對我們的應許。首先，上帝以起誓為證（來6：17）。根據《聖經》，上帝對亞伯拉罕和大衛的誓言成為上帝對以色列永遠保護的信心基礎。當摩西在金牛犢的背叛中尋求上帝對以色列人的饒恕時，他提到了祂對亞伯拉罕的誓言（見出32：11-14；創22：16-18）。他的代求根基於上帝的誓言是永不改變的（羅9：4；11：28、29）。

同樣的，當詩人在上帝面前為以色列代求時，他也提到上帝向大衛所起的誓。上帝曾說：「我必不肯棄我的約，也不改變我口中所出的。我一次指著自己的聖潔起誓：我決不向大衛說謊！他的後裔要存到永遠；他的寶座在我面前如日之恆一般，又如月亮永遠堅立，如天上確實的見證」（詩89：34-37）。根據新約《聖經》，這兩個誓言都應驗在

耶穌身上，祂是亞伯拉罕的後裔，祂登上並坐上大衛的寶座（加3：13-16；路1：31-33；54、55）。

第二，上帝藉著讓耶穌坐在祂的右邊來保證祂對我們的應許。耶穌高升的目的是為了應驗對信徒們所許下的應許，因為祂是為我們「作先鋒的耶穌」（來6：20）。因此，耶穌的高升向我們揭示了上帝救贖的確定性。上帝讓耶穌「為人人嘗了死味」，以便祂能夠領「許多的兒子進榮耀裡去」（來2：9、10）。耶穌是在父面前「靈魂的錨」（來6：19），已拋碇在上帝的寶座上。上帝統治的榮耀是建立在耶穌實現了祂對我們的應許之上。我們還需要什麼保證呢？

當你想到上帝已經向你起誓的時候，你有什麼感覺呢？為什麼單憑這一個想法就能幫助你得到救贖的保證，即使你覺得自己並不配得到它？

進修資料

閱讀懷愛倫，《使徒行述》，「蒙愛的約翰」，第539-545頁；《歷代願望》，「猶大」，第716-722頁。

「世上最大的戰爭，就是自我作戰。降服自我，要整個的遵循上帝的旨意，須經一番掙扎，但人的心靈必須先呈獻於上帝，方可以更新成聖。」（懷愛倫，《喜樂的泉源》，第43頁。）

「約翰渴望與耶穌相似；他在基督慈愛的改變氣質的感化力之下，果然成了一個柔和謙卑的人。自我已經隱藏在耶穌裡面了。約翰較比他所有的同伴更為順服那奇妙生命的大能……

約翰之所以時常渴望貼近基督身旁，乃是因為他深切地愛基督所致。救主對於十二個門徒一律愛護，但約翰卻是最具有感受精神的。約翰較比其他門徒年輕，所以他更能以赤子般的信靠，向耶穌敞開他的心門。這樣，他就更能同情基督，而救主最深奧的屬靈教訓也就藉著他傳給眾人了……

他的臉上表現著主的榮光。那使他發生改變的聖潔榮美，以一種基督化的光輝從他的面容上顯耀出來。他以崇拜和敬愛的心瞻仰救主，直

至與基督相似並與基督相交成了他唯一的願望，於是他的品格就反映祂夫子的聖德了。」（懷愛倫，《使徒行述》，第544-545頁）

討論問題

1 蒙愛的門徒約翰和加略人猶大的生活形成了一個重要的對比。當耶穌看見約翰和他的兄弟，就稱他們為「半尼其」，就是雷子的意思。約翰有著嚴重的缺點。猶大也有缺點，但他的缺點並不比約翰的缺點更明顯或更嚴重。為什麼約翰能夠與基督相似，而猶大卻得罪了聖靈？他們之間的區別在哪裡？

2 耶穌邀請信徒們背起他們的十字架來跟從祂。背起十字架和屈從人的逼迫有什麼區別？

3 為什麼上帝要求我們把生命完全奉獻給祂？救贖與自由意志的關係是什麼？

第8課

安息日學研經指引／學課·2022年第1季·1~3月

2月12日-2月18日 安息日下午

耶穌，新約的中保

閱讀本週學課經文

來 7：11-19；8：10-12；耶 31：31-34；來 8：1-6；出 24：1-8；結 36：26、27。

存心節

「如今耶穌所得的職任是更美的，正如他作更美之約的中保；這約原是憑更美之應許立的。」（希伯來書 8：6）

藉著一個完美的生活，然後為我們而死，耶穌成了在我們和上帝之間一個新的、更美之約的中保。藉著祂的死，耶穌消除了我們所犯之罪的刑罰，並使新約成為可能。

來10：5-10說明了這個真理，它指出耶穌已經實現了新約所要求的完全順從。它引用了〈詩篇〉第40章，原指大衛對上帝完全順從的渴望：「那時我說：看哪，我來了！我的事在經卷上已經記載了。我的上帝啊，我樂意照你的旨意行；你的律法在我心裡」（詩40：7、8）。這篇〈詩篇〉表達了上帝與以色列人立約的條件：順從是喜樂以及寫在心裡的律法（申6：4-6）。然而，大衛所渴望做的事，耶穌已經完成了。

對保羅來說，這篇〈詩篇〉因耶穌的道成肉身而具有特殊的意義。耶穌實現了新約的順從，祂是我們的榜樣。我們的得救，不僅僅是因為祂的死，也是因為祂的完全順從。

■ 研究本週學課，為2月19日安息日做準備。

【新約的需要】

閱讀來7：11-19。為什麼需要新約？

根據〈希伯來書〉，耶穌是按照麥基洗德的等次被任命為祭司的事實說明了新約的訂立。舊約是根據利未人祭司的職分而給予（來7：11）。利未人祭司是上帝和以色列人之間的中保，這則律法禁止任何其他的人成為祭司。保羅的結論是，祭司的改變意味著祭司律法的改變，也意味著約的改變（來7：12、18、19）。

舊約的問題是它無法提供完全（來7：11）。保羅說的是利未人的祭司職任及其事工（獻祭、節期等）。透過他們獻上的祭物無法提供對罪真正徹底的潔淨，也無法讓人親近上帝（來10：1-4；9：13、14；10：19-23）。

新約是必須的，這個事實並不意味著上帝在與以色列人訂立舊約時對他們有所不公。利未人的事工和會幕的服事是為了保護他們遠離偶像崇拜，也為他們指明耶穌將來的事工。〈希伯來書〉強調，獻祭是「將來美事的影兒」（來10：1）。

藉著指向耶穌，獻祭應該幫助人們把希望和信心放在「上帝的羔羊，除去世人罪孽的」（約1：29；比較賽53章）。這與保羅所說律法是「我們訓蒙的師傅，引我們到基督那裡，使我們因信稱義」（加3：24）或「律法的總結就是基督，使凡信他的都得著義」（羅10：4）的觀點相同。

換句話說，即使十條誡命是善的、完美的，也無法提供救恩（羅3：20-28；7：12-14）。它們提供了一個完美的公義標準，但它們無法提供公義，就像照鏡子無法抹去歲月的皺紋一樣。為了完全的義，我們需要耶穌來代替我們。

為什麼律法無法拯救我們？如果我們遵守了所有的誡命，並且遵守得很好，甚至是完美無缺——為什麼還是無法拯救我們？

【新的和更新】

比較來8：10-12和申6：4-6；30：11-14；耶31：31-34。這些章節告訴了我們什麼有關新約的本質？

〈希伯來書〉有關新約的應許可以追溯到〈耶利米書〉。根據耶利米書，上帝對新約的應許實際上是祂最初透過摩西與以色列人所訂立之約的更新（耶31：31-34）。因此，嚴格來說，〈耶利米書〉31章所說的不是「新」約，而是上帝與以色列人所立之原約的「更新」。事實上，希伯來文單詞「hadashah」（新），既有「更新」的意思，也有「全新」的意思。

舊約的問題在於以色列人對它的破壞（來8：8、9）。約本身沒有問題；有問題的是以色列人。如果以色列人能夠透過預表看見即將到來的彌賽亞並相信祂，這約就不會被破壞。然而，平心而論，在以色列的歷史上，這約的目的已經成就在許多信徒的身上，而律法也寫在他們的心中（詩37：31；40：8；119：11；賽51：7）。

雖然新約是舊約的更新，但從某種意義上來說，新約確實是新的。

〈耶利米書〉有關「新約」的應許，並不是簡單的對被擄之前所立之約的更新，因為這約已經多次因以色列人的悖逆而被破壞和更新，而是因為以色列人不願意遵守他們與上帝所立的約（耶13：23）。

因此，上帝應許要做一件「新事」（耶31：22）。這約將不像上帝與「他們祖宗」所立的約（耶31：32）。因為百姓的不忠，上帝透過摩西之約所給予的應許從未應驗。如今，藉著聖子的保證（來7：22），上帝必將成就這約的美意。上帝沒有改變祂的律法或降低它們的標準；相反的，上帝差祂的兒子作為這約所提供之應許的保證（來7：22；6：18-20）。這就是為什麼這約沒有咒詛只有祝福，因為耶穌已經完全的實現了它。

閱讀提後2：13。當我們思考我們與他人的關係和我們的計畫時，我們能從上帝對祂子民和祂計畫的信實中學到什麼？

【更美之約的中保】

閱讀來8：1-6。為什麼耶穌是更美之約的中保？

希臘文「mesitēs」（中保）源於「mesos」（中間），表示一個走或站在中間的人。這是一個專有名詞，是指履行以下一項或多項功能的人：①兩方或多方之間的仲裁者；②一個談判代表或業務代理，③具法律意義的證人，或④擔保協議被執行的保證人。

將「mesitēs」翻譯為英文中的「mediator」極為窄化了希伯來文的原意，因為它在希臘文的詞意使用上只著重在前二項或三項。然而，〈希伯來書〉強調了第四種功能。耶穌並不只是作為解決天父和人類之間爭端的調解員，或是調停雙方不滿的和平使者，或是證明契約的存在或被執行的見證人。反之，正如〈希伯來書〉所說的，耶穌是新約的中保（來7：22）。在〈希伯來書〉中，「mediator」一詞等同於「中保」。祂確保約的應許得到應驗。

基督的死使新約的訂立成為可能，因為它滿足了被以色列人所破壞了

的前約（來9：15-22）。從這個意義上，耶穌承擔了所有被違背的法律義務。從另一種意義上來說，耶穌進入天上聖所保證了上帝對人類應許的應驗（來6：19、20）。耶穌做這個約的中保，因為祂已經證明了上帝的應許是真實的。透過使耶穌復活並讓祂坐在上帝的右邊，天父表明祂將使我們復活並把我們帶回到祂那裡。

耶穌是比摩西更偉大的中保，因為祂在天上的聖所為我們代求，並為我們呈上完全的祭物（來8：1-5；10：5-10）。摩西的臉反映了上帝的榮耀（出34：29-35），但耶穌是上帝的榮耀（來1：3；約1：14）。摩西與上帝面對面說話（出33：11），但耶穌是上帝的道（來4：12、13；約1：1-3，14）。

是的，基督已經滿足了對約順從的要求。從這個角度來看，順從在我們的生活中扮演著什麼角色？為什麼它仍然如此重要？

【新約具有更美的應許】

我們可能會傾向於認為新約有「更美的應許」，因為它比舊約有更大的賞賜（天家、永生，等等）。事實是，上帝給舊約信徒的獎賞和祂給我們的賞賜是一樣的（閱讀來11：10，13-16）。在來8：6中，「更美的應許」指的是不同種類的應許。

上帝和以色列人之間的約是上帝和以色列人在應許上的互惠。上帝主動將以色列人從埃及拯救出來，並應許帶領他們進入應許之地。

比較出24：1-8和來10：5-10。這兩個應許之間有哪些相似和不同之處？

上帝和以色列人之間的約是用血來訂立的。這血灑在代表上帝的祭壇上，和代表百姓的十二根柱子上。以色列人承諾儆守遵行耶和華所說的一切話。這是上帝的應許，也是我們與上帝立約時所被要求的。

「得永生的條件古今是一律的——現在與始祖在樂園內未犯罪時一樣——就是完全順服上帝的律法，完全行義。若上帝能讓這條件刪改或減輕，而仍賜永生與人，那宇宙間的樂境必難保全，罪惡之路必無從

斷絕，罪惡的苦楚災殃，也必要存到永永遠遠了。」（懷愛倫，《喜樂的泉源》，第62頁）

上帝滿足了新約對我們的所有要求，因為祂將自己的兒子賜給了我們，並且過一個完全的生活，使這新約的應許在祂身上得以應驗，且因著相信耶穌，把這應許賜給了我們。耶穌的順從確保了約的應許（來7：22）。耶穌從上帝那裡領受了隨後要賜給我們的福氣。事實上，那些「在基督裡」的人將和祂一起享受這些應許。再來，上帝賜給我們祂的聖靈，使我們有能力完成祂的律法。

基督已經滿足了約的要求；所以毋庸置疑的，上帝必定實現祂對我們的應許。這如何幫助你理解林後1：20-22的意思？我們在那裡找到了什麼美好的盼望？

【新約解決了心的問題】

將耶31：33新約的應許和結36：26、27作比較。它們有什麼關聯？

第一份約書是上帝寫在石版上，放在約櫃裡，作為上帝與祂子民立約的重要見證（出31：18；申10：1-4）。然而，石版是可以被破壞的；正如耶利米所經歷的，書卷被割破和焚燒（耶36：23）。

但現在上帝要把祂的律法寫在百姓的心上。心指的是思想、記憶和理解器官（耶3：15；申29：4），尤其是指有意識做出決定的地方（耶3：10；29：13）。

這個應許並不僅僅是保證每個人都能接觸和了解律法。更重要的是，它還帶來了以色列人內心的更新。以色列人的問題是，他們的罪是「用鐵筆、用金鋼鑽記錄的，銘刻在他們的心版上」（耶17：1）。他們的心是頑梗的（耶13：10；23：17）；因此，他們不可能做出正確的事來（耶13：23）。

耶利米沒有宣佈律法的改變，因為以色列人的問題不是律法，而是心。上帝希望以色列人的忠心是出

於對祂為他們所成就的感恩回應；因此，祂賜給他們以歷史前言開篇的十條誡命，表達了祂對他們的愛和關懷（出20：1、2）。上帝希望以色列人遵守祂的律法，藉以承認祂給他們的是最好的，這是他們從埃及獲得拯救中所揭示的真理。他們的服從應該是一種感恩的表示，是他們真實關係的表現。

今天對我們來說也是如此。耶穌為我們犧牲的愛和關懷是新約的序言（路22：20）。真正的順從來自內心愛的表達（太22：34-40）。這份愛是聖靈在信徒生命中同在的顯著標誌。上帝藉著祂的靈將祂的愛傾倒在我們身上（羅5：5），這就是愛（5：22）。

如果古代的以色列人在不了解基督之犧牲時就愛上帝，我們是否更應該比他們愛上帝呢？順從如何使真實的愛彰顯出來？

進修資料

「人心既然種著仁愛之道，身心既已照著造化主的形像而更新，那新約的應許也就應驗在他身上：『我要將我的律法寫在他們心上，又要放在他們的裡面。』（來10：16）律法既已刻在我們心中，豈會不影響我們的行為呢？順從——盡忠盡愛的服務，是真門徒的記號，所以《聖經》說：『我們遵守上帝的誡命，這就是愛他了。』『人若說我認識他，卻不遵守他的誡命，便是說謊話的，真理也不在他心裡了。』（約壹5：3；2：4）信心並不叫我們可以不順從，其實我們要得著基督的恩助，非信心莫屬；使我們能以順從上帝的，也非信心不可……

你與耶穌越親近，就越覺自己有過失，因為你的眼光比從前更明亮，你的缺憾與他的純全相比較，自然就劣跡畢露。但這也就是撒但迷惑人的權柄已經失敗，上帝聖靈的感化力已在激動你的內心了。

凡心裡不覺自己有罪的，絕不能有深愛耶穌的心。由耶穌基督之恩而更新的人，必愛慕基督神聖的品性；但我們若不能看出自己道德的缺點，這就是我們還沒有看見基督美德的明證。」（懷愛倫，《喜樂的泉源》，第60，64、65頁）

討論問題

- 1 思考以上懷愛倫的引文：「你與耶穌越親近，就越覺自己有過失」。為何我們不應該因為認識到自己的過失而在絕望中失去信心？
- 2 深入思考「律法已經寫在我們的心上」這個真理。這對基督徒的屬靈生活意味著什麼？為何理解和經歷這個真理能夠幫助我們避免來9：14所稱為「死行」的律法主義之「順從」？

第9課

安息日學研經指引／學課·2022年第1季·1~3月
2月19日-2月25日 安息日下午

耶穌，完美的祭牲

閱讀本週學課經文

來 9：15；創 15：6-21；耶 34：8-22；弗 3：14-19；來 7：27；10：10；9：22-28。

存心節

「因為他一次獻祭，便叫那得以成聖的人永遠完全。」（希伯來書 10：14）

在古代，一個被判有罪、被釘在十字架上的人，卻成了受人敬拜的神，此種想法對當時的人是僭越、大不敬之舉。羅馬文獻對十字架的鮮少記錄正表明了他們對這個想法的厭惡。對猶太人而言，律法明示，一個被掛在木頭上的人是被上帝所咒詛的（申21：23）。

因此，我們在地下墓穴的基督教繪圖中所發現的第一個圖像是孔雀（據說是象徵著不朽）、鴿子、象徵運動員勝利的棕櫚枝和魚。後來，其他主題相繼出現：挪亞方舟、亞伯拉罕獻公羊代替以撒、但以理在獅子坑、約拿被大魚吐出、抱著羔羊的牧羊人；或是對奇蹟的描繪，例如癱瘓病人得醫治和拉撒路的復活。這些都是救贖、勝利和關懷的象徵。可是另一方面，十字架所傳達的卻是挫敗和羞恥。然而，十字架卻成為了基督教的象徵。事實上，保羅聲稱福音是「十字架的道理」（林前1：18）。

本週我們將探討在〈希伯來書〉中所出現的十字架。

■ 研究本週學課，為2月26日安息日做準備。

【為什麼需要獻祭？】

來9：15說，耶穌的死是一個獻祭，其目的是「贖了人在前約之時所犯的罪過」，使上帝的百姓「得著所應許永遠的產業」。

在古代近東，兩個人或國家之間的盟約是一件嚴肅的事情。它涉及在承諾下的利益互惠。它也預設神明會懲罰那些違背誓言的人。通常，這些契約是以動物的獻祭來確認訂立的。

例如，當上帝與亞伯拉罕立約時，儀式包括把動物切成兩半（創15：6-21）。雙方從被劈成兩半的動物中間走過，藉此承認被劈成兩半代表了違反盟約一方的命運。重要的是，在與亞伯拉罕立約時，只有上帝從被劈成兩半的動物中間走過，目的是要告訴亞伯拉罕祂絕對不會違背祂的誓言。

比較創15：6-21和耶34：8-22。這些經文教導了什麼有關約的真理？

與上帝立約使以色列人得以承受應許之地作為他們的產業。然而，它涉及到一套誠命以及在祭壇上灑血。灑血預示了違約一方的命運。

這就是為什麼〈希伯來書〉說「若不流血，罪就不得赦免了」（來9：22）。

當以色列人背棄約的時候，上帝面臨了一個痛苦的困境。因為在約之中，明文規定背約者死，但上帝愛祂的百姓。如果上帝只是睜隻眼閉隻眼，或者拒絕懲罰違法者，祂的誠命將永遠無法被遵守，而這個世界也將陷入混亂。

然而，上帝的兒子卻把自己獻上成為代罪羔羊。祂為我們死，好叫我們「得著所應許永遠的產業」（來9：15，26；羅3：21-26）。也就是說，祂既要維護律法的神聖，同時又要拯救那些違反律法的人。為此，祂只能藉著十字架才能做到這一點。

從這方面，我們如何看見律法對福音信息的重要性？

【各種的獻祭】

耶穌的死為我們的罪提供了赦免。然而，赦免我們的罪，不僅僅是免除我們違約的刑罰。它還包括其他重要的因素。這就是為什麼以色列人會有五種不同的獻祭。每一種都是必要的，以完全表達基督在十字架上的意義。

閱讀弗3：14-19。保羅在禱告中為信徒代求什麼？

燔祭的規定是將整隻祭物全燒在壇上（利第1章）。它預表為我們犧牲生命的耶穌。贖罪要求耶穌為我們完全的犧牲。雖然祂與上帝同等，卻「反倒虛己，取了奴僕的形像」（腓2：5-8）。

素祭是百姓因為感恩上帝是供應者而獻上的禮物（利第2章）。它也預表耶穌這位「生命的糧」（約6：35，48），藉著祂我們才有永恆的生命。

平安祭是一個與親朋好友一起的歡宴聚餐以慶祝上帝所賜的平安（利第3章）。它預表基督為了我們的平安所作的犧牲（賽53：5；羅5：1；弗2：14）。它也強調我們需要藉著吃

祂的肉、喝祂的血以便在祂裡面有份（約6：51-56）。

贖罪祭或潔淨祭是為贖罪而獻上的祭（利4：1至5：13）。這個獻祭強調了動物之血的作用，因為活物的生命是在血中，故此預表從罪中的救贖（利17：11），並指向那將我們從罪中救贖出來的耶穌寶血（太26：28；羅3：25；來9：14）。

贖愆祭（利5：14至6：7）是在可能賠償或償還的情況下提供饒恕。它告訴我們，在可能的情況下，上帝的饒恕並不能免除我們對所虧欠之人作出賠償或償還的責任。

聖所的獻祭教導我們救贖的經驗不僅僅是接受耶穌作為我們的中保。我們還需要以祂為糧，與他人分享祂的賜福，並對那些我們所虧欠之人作出償還。

【耶穌完全的獻祭】

閱讀來7：27和10：10。這些章節如何描述耶穌的獻祭？

「那些成為祭司的，數目本來多，是因為有死阻隔，不能長久」（來7：23），這與永遠活著的大祭司耶穌形成對比（來7：24、25）。利未祭司「每日」（來7：27）和「每年」（來9：25）所獻的祭「都不能叫禮拜的人得以完全」（來9：9；10：1-4）。

然而，耶穌「只一次獻上他的身體」（來10：10，12-14）便叫那得以成聖的人永遠完全（來9：14；10：1-10）並將罪除掉（來9：26）。耶穌的獻祭在一切獻祭之上，因祂是上帝的兒子（來7：26-28），祂完全成就了上帝的旨意（來10：5-10）。

耶穌「只一次獻上他的身體」的描述有幾個重要的含義。

首先，耶穌的獻祭是完全有效並永遠不會被超越的。利未祭司一再獻祭，因為這些獻祭沒有永遠的功效；「若不然，獻祭的事豈不早已止住了嗎？因為禮拜的人，良心既被潔淨，就不再覺得有罪了」（來10：2）。

第二，舊約所有不同類型的獻祭都在十字架上得到了應驗。因此，耶穌不僅洗淨我們的罪（來9：14），祂也藉著除去我們生命中的罪（來9：26）使我們成聖（來10：10-14）。在祭司還沒為他的同胞們進入聖所代求之前，他們必須潔淨自己、使其聖化（利第8、9章）。然而，耶穌的獻祭卻能潔淨和聖化我們（來10：10-14），使我們可以坦然無懼的來到施恩的寶座前（來10：19-23）並以「有君尊的祭司」的身分來事奉祂（來9：14；彼前2：9）。

最後，耶穌的獻祭也為我們的屬靈生命提供了滋養。它提供了我們一個需要留意和遵循的例子。因此，〈希伯來書〉邀請我們仰望耶穌，特別是十字架上的事件，並跟隨祂的引導（來12：1-4；13：12、13）。

十字架是上帝賜給我們一切福氣的基礎。它使人從罪中得到潔淨，成為聖潔以服事人並得以滋養成長。我們如何才能更好的體驗耶穌給我們的一切呢？

【十字架以及饒恕的代價】

閱讀來9：22-28。關於基督在天上聖所的工作，這段經文說了什麼？

天上的聖所需要被潔淨的想法可以從舊約聖所的背景中找到。聖所是上帝統治的象徵（撒下4：4；撒下6：2），並且祂處理罪的方式影響了全宇宙對祂公義統治的看法（詩97：2）。作為統治者，上帝是祂子民的審判官，祂應該是公平、維護無辜之人並對犯罪之人宣判的。因此，當上帝饒恕罪人時，祂就承擔了司法上的責任。如此，上帝的聖所，就是祂品格和統治的代表就被污穢了。這就說明為何在上帝饒恕我們時也擔負了我們的罪（出34：7；民14：17-19，在這些經文中的希伯來文單詞「赦免」*nōsē*也有背負、承擔的意思）。

以色列聖所的獻祭制度說明了這一點。當一個人尋求饒恕時，他會帶著一隻代表他的動物作為獻祭，悔改並將罪過轉移到牠的身上，然後將牠宰殺。那動物的血就被塗抹在祭壇的四角，或是灑在聖所的幔子前。因此，罪惡象徵性的轉移到了聖所。上帝承擔了百姓的罪過，並親自背負。

在以色列人的制度中，從罪惡中的潔淨或贖罪分為兩個階段。在一年當中，悔改的罪人將祭物帶到聖所，他們的罪被潔淨，而罪則轉移到了聖所，就是上帝自己的身上。在一年一度的贖罪日，也就是審判日，上帝就會潔淨聖所，透過將罪從聖所轉移到代罪羔羊阿撒瀉勒，就是撒但的代表身上以清除祂的司法責任（利16：15-22）。

這個兩階段，預表了天上聖所在地上的聖所和至聖所的樣式（出25：9；來8：5），這就同時彰顯了上帝的慈愛和公義。那些在一年當中悔罪的人，藉著將贖罪日守為聖安息日並刻苦己心來表達對上帝的忠誠（利16：29-31）。那些凡不刻苦己心的，必從民中被「剪除」（利23：27-32）。

想一想如果你必須為你的罪面對公正的懲罰時，你會如何面對？這個真理如何幫助你理解基督為你所做的一切？

【審判以及上帝的品格】

閱讀羅3：21-26；1：16、17；5：8。為了赦免我們的罪，耶穌在十字架上犧牲的救贖向我們啟示了上帝的什麼品格？

我們的罪得赦免意味著耶穌在天上的聖所和至聖所作中保的兩個階段。首先，耶穌除去了我們的罪，並在十字架上親自背負它們，以便讓每一個相信祂的人得到赦免（徒2：38；5：31）。在十字架上，耶穌贏回了赦免凡相信祂之人的權利，因為祂背負了他們的罪。祂還立了新約，使祂能夠藉著聖靈將上帝的律法放在信徒心中（來8：10-12；結36：25-27）。

耶穌中保的第二個階段是審判，就是基督復臨前的審判，從希伯來書的觀點來看，這是在將來才要發生的事（來2：1-4；6：2；9：27、28；10：25）。這個審判從上帝的子民開始，在但7：9-27；太22：1-14和啟14：7中皆有描述。它的目的是透過饒恕祂的子民來彰顯上帝的公義。在這個審判中，他們在生命冊上的記錄將被打開讓全宇宙觀看。上帝會向全宇宙展示信徒心中所發生的事，以及他們如何接受耶穌為

救主，並在他們的生命中接受祂的聖靈。

論到這個審判，懷愛倫寫道：「人不能自己應付這些控告。他穿著罪所污穢的衣服，承認己罪，站在上帝之前。但我們的中保耶穌卻要為一切凡因悔改以及因信而把自己靈魂交主保守的人們，發出有效的代求。祂為他們求情，並用觸體地偉大論據來克服他們的控告者。祂完全順從上帝的律法，甚至死在十字架上，使祂得了天上地下所有的權柄，而要求祂的父親開恩與罪人和好……我們一面應當明白自己有罪的情形，同時卻要倚靠基督為我們的公義，聖潔和救贖。我們不能應付撒但對我們的攻擊。只有基督能為我們作有效的代求。祂能用那不是出於我們的功勞，乃是出乎祂自己的功勞的論據止息那控告者。」

（懷愛倫，《教會證言》卷五，第471、472頁）

為什麼十字架和耶穌為我們所作的事工，應該讓我們滿懷信心，但同時也要帶著謙卑和悔改來面對審判？

進修資料

閱讀懷愛倫，《歷代願望》，「觸躑地」，第741-757頁；「成了！」，第758-764頁。

葉堤·莫斯卡拉 (Jiri Moskala) 教授說明了基督復臨前審判的性質。上帝「不是為了像在櫥窗裡那樣展示我的罪過。相反的，祂先彰顯祂那大能奇異的更新恩典，在整個宇宙面前，作為我一生的見證人，祂將說明我對上帝的態度，我內在的動機、思想、行為和人生方向。祂將證明這一切。耶穌會指出我所犯的許多違反了祂聖潔律法的過錯，但也會指出我已經悔改、祈求饒恕、並因祂的恩典而改變了。祂會宣稱：『我的寶血夠罪人莫斯卡拉使用，他的人生方向是在我身上，他對我和其他人的態度是熱情而無私，他值得信賴，他是我忠心又善良的僕人。』」（《邁向上帝審判的聖經神學：在宇宙的審判中慶祝十字架的七個階段》，基督復臨安息日會神學期刊，卷15，2004年春季號，第155頁）

「蒙救贖的人們和那些未曾墮落的生靈，都要把基督的十字架作為他們的科學和詩歌。他們將要看出：從耶穌臉上煥發出來的，乃是自我犧牲之愛的榮光。他們將要看出：從耶穌臉上煥發出來的，乃是自我犧牲之愛的榮光。從觸躑地所發出的光輝中可以看出：捨己之愛的

律，正是貫通天地的生命之律。那『不求自己的益處』的愛，本發源於上帝之心；而且，那住在人不能靠近之光中的天父的品德，顯明在那位心裡柔和謙卑的主基督身上。」（懷愛倫，《歷代願望》，第19、20頁）

討論問題

1 人類一直有一種傾向，就是向上帝獻上各種各樣的祭，以換取赦免或救贖。有些人向上帝獻上英雄般的苦修（長途遠行等），有些人獻上一生的服務，或刻苦的行為，等等。根據耶穌的犧牲以及《聖經》的真理，十字架已經終結了一切的獻祭（但9：27；來10：18），那這些行為應該如何被看待？

2 與此同時，獻祭在信徒生命中的角色是什麼？耶穌說我們需要背起十字架來跟從祂（太16：24），或是使徒保羅所說我們應當「將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是上帝所喜悅的」（羅12：1）又是什麼意思？耶穌和保羅的指示（太16：24；羅12：1）與來13：15、16之間有什麼關聯？

第10課

安息日學研經指引／學課·2022年第1季·1~3月
2月26日-3月4日 安息日下午

耶穌開通穿越幔子之路

閱讀本週學課經文

來 9：24；出 19：3、4；來 12：18-21；利 16：1、2；來 10：19-22；西 3：1。

存心節

「因為基督並不是進了人手所造的聖所（這不過是真聖所的影像），乃是進了天堂，如今為我們顯在上帝面前。」（希伯來書 9：24）

在耶穌升天之後，門徒們從橄欖山回來時，他們充滿了喜樂和勝利。他們的主和朋友已經升至一個超越世界權力的地位，祂也邀請他們因祂的名坦然無懼地來到施恩寶座前，並且上帝會對他們的禱告作出正面回應（約14：13、14）。即使他們必須繼續活在世界上，受到邪惡力量攻擊，他們的盼望卻是強大的。他們知道耶穌已經升到天上為他們預備地方（約14：1-3）。他們知道耶穌是他們救恩的元帥，祂已經藉著祂的血開啟了通往天家之路。

耶穌升天是〈希伯來書〉神學的核心。這標誌著耶穌做王以及祂成為大祭司的開始。最後，也是最重要的是，耶穌升天標誌著新約的訂立，它提供了一個途徑可以使我們透過信心、勇敢的來到施恩寶座前。如今，我們有此特權可以靠著耶穌和祂的功勞坦然無懼的去到上帝面前。

■ 研究本週學課，為3月5日安息日做準備。

【顯在上帝面前的耶穌】

閱讀來9：24。根據這個章節，耶穌升天進入天堂的目的是什麼？

上帝吩咐以色列人，他們的男丁要每年三次帶著供物上耶路撒冷去「朝見耶和華」。這三個節期是逾越節（除酵節），七七節（五旬節），住棚節（出23：14-17；申16：16）。逾越節是慶祝以色列人出埃及的拯救。五旬節是慶祝大麥收成的節日，到新約時代，它與西奈的律法有關。住棚節是為了慶祝以色列人在曠野漂流時上帝對他們的看顧。

來9：24說到耶穌進了天堂，顯在上帝面前。祂進入了天上的聖所，「真正的」以更美的祭物，就是祂自己的血「顯」在上帝面前（來9：23、24）。

耶穌以驚人的準確性遵守了這些節期。祂死於預備逾越節的那一天，也就是在午正——宰殺逾越節羊羔的那一刻（約19：14；太27：45-50）。耶穌在第三天復活並升天，以確保祂的獻祭已被接受（約20：17；林前15：20），如同祭司將成熟的大麥在耶和華面前搖一搖作為初熟的莊稼

（利23：10-12）。然後，在40天之後祂升天，坐在上帝的右邊，並在五旬節那天啟動新約（徒第1、2章）。

古代以色列人到聖殿朝聖的目的是為了「朝見上帝」（詩42：2）。這意味著要經歷上帝的恩典（詩17：15）。同樣的，希伯來文「尋求上帝的面」意味著向上帝尋求幫助（代下7：14；詩27：8；105：4）。在〈希伯來書〉中，這就是耶穌升天的意義。耶穌以完全的獻祭升到上帝面前。耶穌也作為我們的先鋒升到上帝面前（來6：19、20）。祂為那些「要找一個家鄉」，渴望「一個更美的家鄉」，「等候那座有根基的城，就是上帝所經營所建造的」（來11：10；13-16）信徒成就了真實的應許。

為什麼基督為我們帶來得救之確據的事實不僅顯現在祂的十字架上，也顯現在天上聖所所做的事上？

【上帝的邀請】

閱讀來12：18-21。以色列人在西奈山的經歷是什麼？

當上帝從埃及呼召以色列人時，祂的計畫是要與他們建立一種個人的、親密的關係。祂說：「我向埃及人所行的事，你們都看見了，且看見我如鷹將你們背在翅膀上，帶來歸我」（出19：4）。

因此，透過摩西，上帝給了必要的指示讓百姓預備迎見祂。百姓需要先自潔（出19：10-15）。那些沒有預備自己人將不得活。在百姓預備好了的第三天，「到角聲拖長的時候，他們才可到山根來」（出19：13）。祂希望他們也有摩西和長老們在山上「觀看上帝；他們又吃又喝」的經歷（出24：9-11）。之後，百姓知道他們已經看見了上帝的榮耀，並且「得見上帝與人說話，人還存活」（申5：24）。可是，當那一刻到來時，他們卻缺乏信心，要求摩西作他們的中保（申5：25-27，比較出20：18-21）。故此，摩西後來說到：「因為你們懼怕那火，沒有上山」（申5：5）。

上帝在西奈山彰顯祂的聖潔是要教導百姓學會「敬畏」或尊敬祂。

「敬畏耶和華」帶來生命、智慧和尊榮（申4：10；比較詩111：10；箴1：7；9：10；10：27），也教導他們上帝的恩典和憐憫（出34：4-8）。然而，當上帝要以色列人到祂那裡時，百姓卻害怕了，並要求摩西作他們的中保。〈希伯來書〉對西奈山事件的描述緊扣著摩西提醒百姓他們信心的缺乏，在金牛犢事件中的背叛以及他是如何因為百姓的罪而害怕與上帝會面（申9：19）。百姓的回應不是上帝對他們的計畫；反之，這是他們沒有信心的結果。

為何我們可以因耶穌之故而毫無畏懼的親近聖潔的上帝呢？我們又需要有什麼條件才能親近祂呢？

【幔子的功能】

幔子有雙重的功能。〈希伯來書〉中的幔子 (katēpetasma) 可以指院子的門簾 (出38:18)，「帳幕的門簾」 (出36:37)，或是分隔聖所和至聖所的幔子 (出26:31-35)。這些幔子既是入口也是界限，只有某些人才能進入。

閱讀利16：1、2；10：1-3。這些章節提出了什麼警告？

幔子是祭司們在神聖的上帝面前事奉時的一種保護。在金牛犢的犯罪之後，上帝對摩西說，祂不同他們上去應許之地，因為他們是「硬著頸項的百姓，恐怕我在路上把你們滅絕」 (出33:3)。故此，摩西把會幕支搭在營外，離營卻遠 (出33:7)。然而，在摩西的代求下，上帝同意與他們同去 (出33:12-20)，但是祂設立了一些措施來保護他們，因為祂要住在他們中間。

例如，以色列人按照嚴格的安排在會幕的四圍紮營。此外，利未人在以色列人和會幕之間四圍安營，保護會幕和其中的器具，以不被外人侵佔 (民1:51; 3:10)。實際上，他

們 (指利未人) 是保護以色列人的一種人形幔子：「但利未人要在法櫃帳幕的四圍安營，免得忿怒臨到以色列會眾；利未人並要謹守法櫃的帳幕」 (民1:53)。

耶穌既是我們的大祭司，也是我們的幔子。藉著祂的道成肉身，上帝在我們中間搭起祂的帳幕，使我們可以瞻仰祂的榮耀 (約1:14-18)。祂使聖潔的上帝能夠與不完全的世人同住同居。

想想這意味著什麼，創造宇宙的上帝，願意居住在祂的子民中間，而且他們在當時還只是一個逃亡的奴隸國家。這告訴我們上帝與我們的距離可以多麼近？

【一條又新又活的路，從幔子經過】

閱讀來10：19-22。這段章節給了我們什麼邀請？

〈希伯來書〉說耶穌已經進入了天上的聖所，並邀請我們跟隨祂的引導。這個想法與先前所提到耶穌是信徒們的「元帥」和「先鋒」的概念一致（來2：10；6：19-20；12：2）。

「又新又活的路」是耶穌以祂的獻祭和升天所立下的新約。「又新又活」這句話與「漸舊漸衰」之舊約的描述形成對比（來8：13）。新約提供了罪的赦免以及將律法放在我們心上，才讓我們可以坦然無懼的來到上帝的面前，這不是出於我們自己或我們所做的任何行為，而是因為耶穌藉著履行約的義務而為我們所成就的一切。

〈希伯來書〉指出，舊約的訂立包括聖所的祭祀以及祭司承接聖職之禮（來9：18-21；比較出40章和利8、9章）。立約的目的是要讓上帝和祂的子民之間建立一種親密的關係（出19：4-6）。當以色列人接受了這一關係時，上帝立即吩咐他們建造聖所使祂可以住在他們中間。聖所的建立以及上帝臨格在祂的子民中

間確認了上帝和以色列人立約的完成。

新約也是如此。新約指出耶穌成為了我們的中保（來5：1-10，7：1至8：13）。

耶穌升到上帝面前為上帝的子民開創了一個新時代。〈撒迦利亞書〉第3章提到撒但在上帝面前控告由大祭司約書亞代表的上帝子民。這個控告者也是指控約伯對上帝忠誠的同一位（伯1、2章）。然而，隨著耶穌的犧牲，撒但被逐出了天庭（啟12：7-12，比較約12：31；16：11）。如今，替我們代求的是耶穌，也藉著祂的犧牲和信實使我們得著救恩！

如果撒但受到許可的話，他會在上帝面前控告你什麼？雖然他是個騙子，但他需要撒多少謊才能讓你被定罪？你唯一的盼望是什麼？

【他們將見祂的面】

閱讀來12：22-24。如何理解我們進入了天上的耶路撒冷並來到上帝的面前？

有人認為，信徒們藉著信心「來到錫安山」，即天上的耶路撒冷。從這個意義上說，他們經歷了將來。因此，屬天的耶路撒冷是屬於「所盼望的」和「尚未看見的」的國度，卻仍因信向我們提供了保證（來11：1）。雖然這是正確的，但這並不是這段經文的全部意思。我們也藉著我們的中保耶穌，進入了天上的耶路撒冷並來到了上帝的面前（弗2：5、6；西3：1）。耶穌進入天上的聖所不是信心的問題，而是事實。正是耶穌升入高天的歷史面向，為〈希伯來書〉的勸勉提供了強而有力的力量，使他們持定所承認的道（來4：14；10：23）。保羅說：「我們既然有一位已經升入高天尊榮的大祭司……便當……坦然無懼的來到施恩的寶座前。」（來4：14，16）

因此，我們已經藉著我們的中保而到達了，所以也應該採取相應的行動。藉著祂，我們是「已經蒙了光照、嘗過天恩的滋味……並嘗過上

帝善道的滋味、覺悟來世權能的人」（來6：4、5）。耶穌升入高天以及在天上聖所的服務是「靈魂的錨，又堅固又牢靠」（來6：19），這確保了這個應許是實質和值得信靠的（來7：22）。對我們而言，信心是歷史的錨。

然而，上帝的目的不僅要在耶穌身上應驗，也要在我們的身上實現。我們已經看見，耶穌升入高天應驗了前兩個每年要到耶路撒冷朝聖的節期，就是逾越節和五旬節。根據〈希伯來書〉和〈啟示錄〉的記載，最後一個朝聖的節期——住棚節，還有待應驗。就是當我們在「那座有根基的城，就是上帝所經營所建造的」天家與耶穌一同慶祝時（來11：10，13-16）。到時，我們將不搭棚，因為上帝的帳幕必從天而降，我們就必與祂永遠同住了（啟7：15-17；21：1-4；22：1-5；民6：24-26）。

在這個充滿痛苦和苦難的世界裡，我們如何才能將永生的應許活在我們的生活中？對於那些認為這只是一種幻想，只是為了讓我們對當下的生活感覺更好的人，你會如何回應他們？

進修資料

「基督的升天乃是一個信號，表示跟從祂的人必要領受所應許的福分。他們在開始工作之前，必須為此等候。基督進入天上的門戶之後，祂要在眾天使簇擁崇拜之中即位為王。這典禮一經完成，聖靈隨即豐富地傾降在門徒身上，基督便真正得到了榮耀，就是祂自亙古以來與父同享的榮耀。五旬節聖靈的沛降，乃是天國所發的通告，說明救贖主的登基典禮已經完成了。祂已按照祂的應許，從天上賜下聖靈給跟從祂的人，作為一種證據，表示祂已經以君王和祭司的身分取得了天上地下所有的權柄，並且是祂子民的受膏君了……

他們之所以能用確信的口氣講述耶穌的聖名，豈不是因祂是他們的朋友和長兄嗎？他們既與基督有密切的交往，便得以和祂在天上的席位上同坐。他們在為祂作見證時所用以修飾思想的，該是何等熱誠的言詞啊！」（懷愛倫，《使徒行述》，第38，46頁）

討論問題

1 詩人說：「我的心渴想上帝，就是永生上帝；我幾時得朝見上帝呢？」（詩42：2）。我們如何能夠有這種朝見上帝的渴望？如果我們現在無法在信心的敬拜和朝見上帝中

得著喜樂，那我們可能在將來喜樂嗎？什麼因素能使人在朝見上帝時感到喜樂？

2 在一本嘲笑信仰的書中，有人創造了一個機器人來譏笑我們的信心。雖然這只是一個惡作劇，但我們如何能夠避免犯上如同在曠野的以色列人所犯的過錯，以至於需要一位在上帝面前的中保？我們傾向於讓別人替我們研讀《聖經》，並在《聖經》中找到真理的瑰寶。有些人可能會以為自己的禱告比別人的禱告更有分量。為什麼我們需要躲避這個屬靈的陷阱呢？為什麼因為耶穌，我們就可以不需要靠著其他人而到上帝面前呢？

3 〈希伯來書〉是有關得救的保證。然而，我們必須如何小心，才能不把假設當成是保證呢？

第11課

安息日學研經指引／學課 · 2022年第1季 · 1~3月

3月5日-3月11日 安息日下午

耶穌，信心的完美和創始成終者

閱讀本週學課經文

來 10：35-39；羅 1：17；來 11章；書 2：9-11；來 12：1-3。

存心節

「仰望為我們信心創始成終的耶穌（或譯：仰望那將真道創始成終的耶穌）。他因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在上帝寶座的右邊。」（希伯來書 12：2）

〈希伯來書〉第11章和12章可能是這卷書信中最受歡迎的兩章。它們把基督徒的生命描繪成在賽跑的選手，凡是忠心的都可得到獎賞。它們也把救贖的故事描繪成一個過去儘管面對苦難卻持守信仰，並尚未獲得獎賞的群體。

那是因為故事的結局是我們，而不僅僅是他們。我們是最後的一幕。救贖計畫的高潮是當我們在最後接棒起跑，耶穌坐在終點線，在上帝的右邊等著我們的時候。祂為這場比賽的勝利提供了最好的典範。祂是證明獎賞是真實的證人，也是為我們開路的先鋒（來6：19，20；10：19-23）。

〈希伯來書〉第11章說，信心就是相信上帝的應許，即使我們尚未看見。這一課我們將探討什麼是信心，以及如何透過過去的例子，特別是透過「為我們信心創始成終的耶穌」來獲得信心（來12：2）。

■ 研究本週學課，為3月12日安息日做準備。

【義人必因信得生】

閱讀來10：35-39。上帝在這段經文中對我們說了什麼？

忍耐是上帝末日子民的一個特徵，沒有忍耐，他們就無法承受應許（啟13：10；14：12）。然而，為了忍耐，信徒們需要「堅守」他們的信心（來10：23；4：14）。保羅已經證明，在曠野的以色列人因為不信所以無法承受應許（來3：19）。〈希伯來書〉也把信徒們描繪成正站在應許的門檻上（來9：28；10：25，36-38），如果他們想要得著應許，就需要操練信心（來10：39）。

保羅引用了〈哈巴谷書〉2：2-4有關信心的論述。哈巴谷曾質問上帝為何容許惡人欺壓義人（哈1：12-17）。祂的先知和子民都在受苦；因此，他們希望上帝採取行動。然而，上帝回答說，祂的應許有定時，他們需要等待（哈2：2-4）。哈巴谷和他的百姓，像我們一樣生活在應許與應驗時期之間。上帝的信息在〈希伯來書〉中繼續說到：「那要來的就來，並不遲延」（來10：37；參哈2：3）。

這個信息指的是耶穌。祂是義人，是信心的化身，祂讓上帝喜悅並提供生命（來10：5-10）。

那麼，祂為何「遲延」呢？不，祂並未遲延。祂已經來到並為我們而死（來9：15-26），而且祂也一定會指定的時候再來（來9：27、28；10：25）。

上帝的信息繼續說到：「只是義人（有古卷作：我的義人）必因信得生」（來10：38）。保羅在羅1：17和加3：11也說了同樣的話。羅1：16、17特別有啟發性，因為它說明了上帝的義是「本於信，以致於信」。保羅的意思是，上帝先對祂的應許信實，然後祂的信實讓我們產生了信心或忠心。

因此，因為上帝對祂的應許保持信實（提後2：13），義人也會以忠心來回應上帝的信實。

為什麼承認我們的信心是來自於上帝的信實以及以祂的信實為糧是如此重要？我們如何學習更加相信祂對我們的信實以及祂對我們的應許？

【亞伯拉罕因著信】

〈希伯來書〉把信心定義為「所望之事的實底，是未見之事的確據」（來11：1）。然後，它提供了一份信心偉人的名單，並展示了他們如何藉著行為來證明他們的信心。

閱讀來11：1-19。這些信心「英雄」做了什麼來證明他們的信心？他們的行為與未見之事的確據有什麼關聯？

亞伯拉罕可能是這一章最重要的人物。亞伯拉罕最後的信心行動，對於信心的真正本質特別具有啟發性。

〈希伯來書〉指出，上帝指示亞伯拉罕將以撒獻上為祭，似乎表明上帝的自相矛盾（來11：17，18）。以撒不是亞伯拉罕唯一的兒子。以實瑪利是亞伯拉罕的長子，但上帝告訴亞伯拉罕可接受撒拉的要求，把以實瑪利和他的母親送走，因為上帝會看顧他們，也因為亞伯拉罕的後裔必須是從以撒而來（創21：12、13）。然而，在下一章，上帝要求亞伯拉罕將以撒獻為燔祭。上帝在創第22章的教導似乎與上帝在創第12-21章的應許完全矛盾。

〈希伯來書〉的結論是，亞伯拉罕神奇地解決了這個難題，因為他相信上帝在他把以撒獻祭之後會使他復活。這非常不可思議，因為當時還沒有人從死裡復活。然而，似乎是亞伯拉罕在之前與上帝的經歷讓他得出了這個結論。來11：12指出以撒是藉著上帝的大能從一個「彷彿已死的人」而出生。保羅還指出，儘管亞伯拉罕是「彷彿已死的人」，而撒拉也無法生孕，亞伯拉罕卻「因信仍有指望，就得以作多國的父」，因為他信靠「那叫死人復活、使無變為有的上帝」（羅4：17-20）。因此，亞伯拉罕一定認為，如果上帝在某種意義上讓以撒從彷彿已死的人而來，那祂必能讓他再活過來。在上帝過去的引領中，亞伯拉罕看見祂將來所能成就的啟示。

為什麼思想上帝在過去的引領對維持我們對祂的信心和信靠是如此的重要？

【摩西：相信所未見的】

閱讀來11：20-28。這些信心偉人做了什麼？他們的行為與盼望和未見之事有什麼關係？

摩西是這一章信心偉人中第二個主要的例子。在此章裡，摩西的一生是藉著對法老王的兩次反抗行動為開場和結束的。摩西出生的時候，他的父母把他藏起來，因為他們「並不怕王命」（來11：23），而摩西離開埃及，也因為「不怕王怒」（來11：27）。然而，摩西最重要的行動是，他「不肯稱為法老女兒之子」（來11：24）。將摩西的養母稱為「法老女兒」暗示他將成為下一任的法老。然而，摩西卻願意放棄成為當時最強大國家的統治者而成為那一群剛剛被釋放、實則為難民奴隸的領袖。

比較來11：24-27和10：32-35。〈希伯來書〉的原讀者和摩西的經歷有什麼相似之處？

摩西的偉大之處在於他能看見超越埃及法老王的王位之外、那未見的上帝應許。〈希伯來書〉說其關鍵在於摩西的目光放在「所要得的賞賜」，而不是埃及的財物上。這個獎賞和來10：35所提到的獎賞是一樣的，也就是上帝應許賜給所有信祂之人的。

保羅論到摩西的決定之勸勉一定在他的原讀者心中激起了強有力的回響。他們因信基督忍受了苦難凌辱。他們受苦並失去了他們的家業（來10：32-34）。有些也被下到監裡（來13：3）。同樣的，摩西選擇與上帝的子民同受苦難，並看為基督所受的凌辱比埃及的財物更寶貴，因他想望所要得的賞賜比埃及所能給予的更大。

你曾經因你的信仰而遭遇過哪些挑戰？你為此放棄了什麼？為什麼最終賞賜是值得的，即使你現在尚未看見？

【喇合和其他人因著信】

閱讀來11：31和書2：9-11。為什麼喇合這麼一個外邦的妓女也被列在這份信心偉人的名單中？

喇合可能是我們在〈希伯來書〉第11章所發現最出人意料的人物。喇合是被提到的兩個女人之一。她在名單中排名第十，名單頭前列是以色列的祖先和族長們，他們每一位皆被認為是公義的。當我們讀到她的時，我們發現她不僅是一個女人，還是個外邦的妓女。

最令人驚訝的是，她也是這一章的主題中心和高潮。這份名單的結構比較獨特。每一個偉人都以「因著信」這個片語開始介紹。它的基本模式是「某人因著信做了某事」或「因著信某事發生在某人身上」。這個重複的模式提高了讀者所期望聽見的高潮，即「約書亞因著信帶領百姓進入應許之地。」

可是經文卻不是如此記載。相反的，約書亞的位置被一個妓女取代了。在提到喇合之後，這個重複的模式突然被「我又何必再說呢？」

（來11：32）給打斷。然後，保羅列出了一些他沒有詳細解釋的名字和事件。

喇合的信心是因她聽見、相信且順

從，即使她沒有親眼看見。她沒有見到埃及的十災、紅海的拯救、磐石出水、天降嗎哪；可是，她相信了。她是〈希伯來書〉聽眾的好榜樣，他們沒有聽過耶穌講道，也沒有見過祂行神蹟，就如同我們這些沒有見過任何以上神蹟的人一樣。

「喇合是一個住在耶利哥城牆上的妓女。她把兩個到城中窺探的以色列探子藏了起來。由於她對他們的仁慈，以及她對上帝的信心，探子們承諾，當耶利哥城遭襲時，喇合和她家人的生命將不會受到傷害。」（《上帝的女兒》，「喇合：序言」，第35頁）

保羅接著列舉了許多經歷苦難的偉人（來11：35-38）。「不肯苟且得釋放」（來11：35）這句話表明他們有逃脫的機會可是卻選擇不逃，因為他們的目光是注目在上帝的賞賜上。

雖然我們沒有看見任何這些事情發生（六天的創造，出埃及，基督的十字架），為什麼我們有理由相信它們是真實的？

【耶穌，為我們信心創始成終者】

閱讀來12：1-3。這些經文要求我們做些什麼？

信心偉人的典範耶穌在〈希伯來書〉第12章高潮登場。保羅以耶穌是「那要來的」以及「並不遲延」的作為這個單元的開篇（來10：37），並以我們信心「創始成終」的耶穌為（來12：2）結尾。耶穌是「我們信心創始成終者」，這意味著耶穌是使信心成就且又是完美體現信心生活的典範。在耶穌身上，信心達到了最完美的彰顯。

耶穌是我們信心的「創始者」（「創立者」或「先鋒」）至少有三種意義。

首先，祂是唯一一個完成信心賽程的選手。在前一章所提到的信心偉人還沒有完成他們的目標（來11：39、40）。然而，耶穌已經進入上帝在天上所賜的安息，並坐在天父的右邊。而我們和他們，在將來要和耶穌一同作王（啟20：4）。

其次，正是耶穌完美的生活使這些人能夠跑完他們的賽程（來10：5-14）。如果耶穌沒有來，所有信心

的賽跑都是徒勞的。

最後，耶穌是使我們有信心的原因。祂與上帝原為一，向我們顯明上帝的信實。上帝從來沒有放棄拯救我們的努力，這就是為什麼如果我們不放棄，我們最終必得著獎賞。耶穌以忍耐和信實奔跑賽程，我們縱然失信，祂仍是可信的（提後2：13）。我們的信心只是對祂的信實的一個回應。

耶穌是我們信心的「成終者」，因為祂為信心的賽跑活出了完美的典範。祂是如何跑的？祂為了我們捨棄一切的尊榮（腓2：5-8）。祂從來沒有犯過罪。耶穌定睛在上帝的獎賞上，就是擺在祂面前的喜樂，看見人類因祂的恩典得救。故此，祂輕看羞辱，忍受了十字架的苦難（來12：2、3）。

現在輪到我們開跑了。雖然我們藉著自己的能力永遠無法達到耶穌所成就的，但是，我們有祂的美好榜樣擺在我們前面，故此，信靠祂，注目仰望祂（如同那些在我們之前的信心偉人們），努力奔跑信心的賽程，堅信祂所要賜給我們美好獎賞的應許。

進修資料

「你歸屬基督，是依著信心；要在祂裡面生長，也是依著信心——一面獻出，一面接受。所要獻出的，是獻出一切——你的心、你的意、你的服務——獻上全身來遵行凡祂所吩咐的。所要接受的，也是接受一切——接受富有一切的基督來住在你心裡，為你的能力，為你的公義，為你永久的扶助者，給你能力可以順從。」（懷愛倫，《喜樂的泉源》，第69頁）

「上帝絕不要他們相信無憑無據的事。祂的存在，祂的品格，祂言語的真實性，都是有合理的憑證可以征信的，而且這種證據極多；然而上帝並未完全消除疑惑的可能性。我們的信心，是根據憑證的，不是根據形式的。歡喜疑惑的人，總有疑惑的機會，但誠心要明白真理的人，必可得著許多可信的憑據來建立他信心的基礎。

世人以有限的心力，要完全明白上帝無限全智的品格與作為，是辦不到的。無論人如何聰明，如何有學識，絕難看透上帝的奧秘，《聖經》說：『你考察，就能測透上帝嗎？你豈能盡情測透全能者嗎？他的智慧高於天，你還能作什麼？深於陰間，你還能知道什麼？』

（伯11：7、8）」（懷愛倫，《喜樂的泉源》，第105頁）

討論問題

1 一位早期的基督教學者曾經寫道：「*Credo ut intelligam*（拉丁文）」，意思是「我相信是為了讓我能夠理解」。而來11：3則說到：「我們因著信，就知道」。信心和知道之間的關係是什麼？為什麼信心總是先於知道？也就是說，為什麼我們有時必須先以信心去接觸那些我們所不知道的事物，至少在一開始，然後才有了更多的理解隨之而來？

2 希臘文單詞「*pistis*」既有「信心」、也有「忠心」的意思。為什麼在尋求理解「憑信心」生活的意義時，這兩個意思都很重要？在〈希伯來書〉第11章，信心偉人們如何透過他們的忠心來展示他們的信心？我們如何才能做到他們所做的同樣事情？

3 雖然我們明白信心是上帝的恩賜（羅12：3），但若有的話，我們在領受和維持這個恩賜上扮演什麼角色？

第12課

安息日學研經指引／學課 · 2022年第1季 · 1~3月
3月12日-3月18日 安息日下午

得了不能震動的國

閱讀本週學課經文

來 12：18-29；出 32：32；但 7：9、10，13-22；哈 2：6-9，20-22；詩 15：5；16：8；來 13：15、16。

存心節

「所以我們既得了不能震動的國，就當感恩，照上帝所喜悅的，用虔誠、敬畏的心事奉上帝。」（希伯來書12：28）

本週的這段經文〈希伯來書〉12：18-29，是這封書信的高潮，透過重複一開篇所提及的論點來總結其重點：上帝已經藉著祂兒子對我們說話，所以我們需要格外專注於祂（來1：1、2；12：25）。來12：22-24對耶穌的描述概括了信中有關祂的身分職任：耶穌是新約的中保，祂的寶血為信徒提供了救恩。祂在上帝面前作為我們的大祭司是天上眾天使歡慶的原因。最後，來12：25-29包含了最後勸勉的高潮：上帝的審判即將來到。它將為祂的敵人帶來毀滅，卻為祂的子民帶來辯護和天國（來12：28、29）。

結尾重申了耶穌在十字架上所成就之事的重要性，並引導信徒們走向耶穌完全的勝利。保羅使用〈但以理書〉第7章的異象來提醒讀者，耶穌已經從上帝那裡得到了國度（但7：9-14），並將與信徒們，就是那些必要得國享受、直到永永遠遠的「至高者的聖民」一同分享（但7：18）。

■ 研究本週學課，為3月19日安息日做準備。

【來到錫安山】

閱讀來12：22-24。保羅在這裡說了什麼？

〈希伯來書〉確定我們乃是來到錫安山參與一個偉大的慶典。「你們乃是來到錫安山，永生上帝的城邑，就是天上的耶路撒冷。那裡有千萬的天使」（來12：22）。我們已經靠著我們的中保耶穌的信心來到了錫安山。在這個慶典中，我們看見了無數的天使以及慶典的中心主角上帝和耶穌。我們是「有名錄在天上諸長子之會所共聚的總會」中的一份子（來12：23）。我們的名字被記錄在天國的名冊中，就是上帝所承認之子民（出32：32；詩56：8；但12：1；瑪3：16；路10：20；啟13：8；17：8）。

我們是「首生」的，因為我們擁有卓越的長子耶穌的繼承權（來1：6）。因此，我們不是以賓客的身分，而是以公民的身分到來（比較腓3：20）。我們也被稱為「被成全之義人的靈魂」（來12：23）。這句話是一種修辭表達方式，代表人性整體的面向。它類似於來12：9中的「萬靈的父」，表示上帝是我們這

些所有本質上具有靈性之人類的天父。

慶典的目的是慶祝耶穌的王權就職、大祭司的就任以及新約的訂立。在〈希伯來書〉中，錫安山是進行這些事件的地方。來1：5-14中的三首詩歌描述了聖子在錫安山的登基（詩2：6、7；詩110：1、2；詩102：21-27）。

錫安山也是聖子被任命為「永遠的祭司」的地方（來5：6），引用了詩110：4的經文。根據〈詩篇〉110篇，錫安山也是聖子被任命為大祭司的地方（詩110：2）。最後，〈希伯來書〉表明，耶穌大祭司的就職典禮也標誌著新約的訂立（來7：11-22）。因此，錫安山也是新約被確認的地方。來12：22-24描述了耶穌升天後在天國裡所將舉行的盛宴。

在生活和敬拜中，我們可以透過哪些實際的方式來慶祝耶穌的真實，祂大祭司的就任以及新約的訂立？為什麼對這個偉大的真理感到興奮是信心的確定表現？

【來到了審判眾人的上帝面前】

閱讀來12：23。如果這是一個慶典，為什麼上帝會被描繪為一個審判官？成為審判官為何能夠成為一個慶典或被慶祝的理由？也請閱讀但7：9、10，13-22。

來12：22-24的慶典預示了將來的審判。審判官上帝開庭審判，案卷也被打開了，從案卷中的記錄，這個將來審判的結果是上帝的子民將要得國（來12：28）。

這個場景讓人想起〈但以理書〉第7章所描述復臨前大審判的場景，就是「亙古常在者」上帝（但7：9）坐在火焰的寶座上，事奉祂的有千千，在祂面前侍立的有萬萬（但7：10）。案卷被打開了（但7：10），判決是至高者的「聖民得國的時候就到了」（但7：22）。

同樣的，來12：22-29描述了發生在錫安山，就是天上的耶路撒冷的審判場景，在那裡，「審判眾人」的上帝被「千萬的天使」環繞著。烈火的上帝也在現場（來12：29）。案卷也被打開因為聖民的名字被記錄在其內（來12：23），這意味著對聖徒有利的審判。

耶穌是審判現場的中心人物（來12：24）。在〈希伯來書〉第2章祂被描繪為「因為受死的苦，就得了尊貴榮耀為冠冕」的人子（來2：9）。根據來2：10，「人子」（參來2：6）受苦是為了「要領許多的兒子進榮耀裡去」；也就是說，是為了使信徒們也能夠「得了尊貴榮耀為冠冕」。現在，「聖子」已經藉著新約（來12：22-24）將信徒們帶到錫安，天上的耶路撒冷，就是應許他們要得國的地方（來12：28）。

那麼，這個審判對信徒來說確實是個好消息，因為這是一個對他們有利的審判。它證明了他們的公義。這是打敗他們的仇敵大龍的審判，這大龍就是在過去逼迫信徒之可怕勢力的背後黑手（但7章），而它在將來也還會這麼做（啟13章）。

今天的課文內容如何幫助我們理解在三天使信息中，上帝的審判對今天的我們是一個「好消息」（啟14：6，7；比較申32：36，代上16：33-35）？

【震動天地】

在描述了天上的慶典之後，保羅警告讀者需要留意上帝的聲音，因為上帝「再一次……不單要震動地，還要震動天」（來12：26）。保羅說，雖然耶穌已經進入了天上的聖所，但我們的救贖還沒有完成。我們需要留意因為還有一件重要的事將要發生。

比較該2：6-9，20-22；詩96：9、10；99：1；來12：26、27。上帝震動天地的目的是什麼？這是什麼意思？

在舊約，大地震動是上帝臨格其中、要拯救他百姓的情景。當底波拉和巴拉與西西拉交戰時，上帝從天上為他們爭戰（士5：20）。這場景被描述為一場強大的地震，由於上帝的臨格，大地和高山皆震動（士5：4、5）。我們發現在舊約中，當上帝臨格幫助受欺壓之人時，同樣的情景也出現（詩68：7、8；60：2；77：17、18）。因此，當祂宣稱自己擁有對地上各族審判的權柄時，震動就成為了上帝審判的標誌。先知預言這將發生於耶和華的日子（賽13：13；24：18-23）。

對〈希伯來書〉而言，天地的「震動」是指上帝敵人的毀滅。這是上帝在耶穌登基時所應許的。上帝對祂說：「你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳」（來1：13）。因此，耶穌已經擊敗了仇敵（來2：14-16）並已登基（來1：5-14），只是仇敵尚未被消滅（來10：11-14；林前15：23-25）。

但當上帝震動天地時，這些仇敵就將被摧毀。故此，天地的震動意味著迫害上帝子民之地上勢力的瓦解；更重要的是，被瓦解的也包括那在地上勢力背後控制著它們的屬天勢力（撒但和他的天使們）。

為什麼對我們所有人而言——尤其是那些直接遭受邪惡蹂躪的人，最後正義將獲得伸張以及世上猖獗的邪惡終有一天會被摧毀的應許，是一個充滿盼望的應許？

【不能震動的國】

上帝已經宣告，祂將「震動」天地，這意味著祂將摧毀敵國。但是，有些事既不會被震動、也不會被破壞。

比較詩15：5；16：8；21：7；62：2；112：6和來12：27。有哪些東西不會被震動？

許多現代譯本認為來12：27的天地震動意味著它們將被移除並永遠消失。

然而，《聖經》清楚表明，上帝將再造一個新天新地（賽65：17；啟21：1-4），我們將要在這個地球上復活並擁新的身體（帖前4：13-17；腓3：20）。因此，「震動」意味著對創造的潔淨和更新，而不是將它完全的去除。這經文所說的是再造，而那裡也將成為得贖之人的居所。

然而，有些事情不會被震動。他們包括義人。他們不會被震動因為他們信靠上帝。創造主看顧他們並保障了他們的永生。

請注意，在〈希伯來書〉中，長存和穩定與耶穌有關。來1：10-12論到耶穌說：「又說：主啊，你起初

立了地的根基；天也是你手所造的。天地都要滅沒，你卻要長存。天地都要像衣服漸漸舊了；你要將天地捲起來，像一件外衣，天地就都改變了。惟有你永不改變；你的年數沒有窮盡」。〈希伯來書〉也說，贖民的家業將長存（來10：34）如同耶穌大祭司的身分將永遠長存一般（來7：3，24）。在最後的審判中，只有那些「在耶穌裡」的人才不會被震動（詩46：5）。

來12：28還說，我們將得到一個「不能震動的國」。這是引用但7：18所說聖徒「必要得國享受，直到永永遠遠」。這國就是但2：44所說「必存到永遠」的國。這國屬於聖子所有，但祂願意和我們分享。啟20：4說，我們將與祂一起審判那些逼迫我們的邪惡勢力（林前6：3）。

從被震動的角度來看，你現在的狀況如何？如果不是很好，你可以做出哪些選擇以便在這重要的方面得到幫助？（見弗4：14）

【就當感恩】

〈希伯來書〉在本節的結尾指出，對上帝為我們所做的一切大事的適當回應是以正確的方式獻上感恩的敬拜。

比較來12：28和13：15、16。我們如何向上帝獻上可蒙悅納的敬拜？

在舊約的制度中，動物的獻祭是人們悔改和感恩的方式，但是，這些獻祭只不過是獻祭者心中感恩和悔改的一種象徵而已。因此，上帝在〈詩篇〉和先知書中明確表示，真正讓祂悅納的不是動物的血，而是敬拜者的感恩、善行和公義（詩50：7-23；賽1：11-17）。

因此，保羅邀請我們以讚美、悔改、感恩和善行的祭來敬拜在天上聖所中的上帝，這才是蒙祂悅納的真正敬拜。這些祭物雖於地上所獻，卻在天上蒙上帝悅納。這項勸勉包含了保羅在整封書信中以耶穌之名認罪的所有呼籲（來3：1；4：14；10：23）以及對我們繼續行善的勸勉（來6：10-12；13：1、2，16）。

保羅邀請讀者「照上帝所喜悅的，用虔誠、敬畏的心事奉上帝」（來

12：28），這表明，信徒們如今藉著耶穌完全的犧牲和成聖已經成為了一個祭司的國度（來10：10-14，19-23）。這滿足了上帝對以色列的初衷，即他們將成為一個向世界宣揚救恩好消息的祭司國度（出19：4-6；彼前2：9、10；啟1：6；5：10）。

來13：1-6用務實的勸勉敘述何謂行善和實質的分享。其意指明要常存弟兄相愛的心，如同耶穌對我們表現出弟兄般的愛心一樣（來2：11、12）。這意味著接待客旅，記念被捆綁和遭苦害的人（來13：3），並拒絕苟合行淫和貪愛錢財。

為何將行善和分享我們所擁有的，並以此作為敬拜上帝的一部分是十分重要的？同時，我們向上帝獻上的屬靈奉獻有哪一些是不蒙悅納的（賽1：11-17）？

進修資料

「在第一次與第二次復活之間的一千年中，要進行審判惡人的工作。使徒保羅曾指明這場審判乃是基督復臨之後所發生的事。他說，『時候未到，什麼都不要論斷，只等主來，祂要照出暗中的隱情，顯明人心的意念。』（林前4：5）先知但以理說，當亙古常在者來臨的時候，祂要『給至高者的聖民伸冤。』（但7：22）這時，義人要作上帝的祭司，並與祂一同作王。約翰在〈啟示錄〉中說：『我又看見幾個寶座，也有坐在上面的，並有審判的權柄賜給他們。』『他們必作上帝和基督的祭司，並要與基督一同作王一千年。』（啟20：4-6）保羅所預言的『聖徒要審判世界，』（林前6：2）就是在這個時候。他們要與基督一同審判惡人，把他們的行為與上帝的法典——《聖經》——互相對照比較，並按各人所行的定案。然後又照惡人的行為規定他們所當受的處分，並在死亡冊中記在他們的名字下面。

撒但和惡天使也要受基督和祂子民的審判。保羅說：『豈不知我們要審判天使嗎？』（林前6：3）猶大也曾說：『又有不守本位，離開自己住處的天使，主用鎖鏈把他們永遠拘留在黑暗裡，等候大日的審判。』（猶6）」（懷愛倫，《善惡之爭》，第660、661頁）

討論問題

- 1 聖徒將參與對惡人的審判（林前6：3；猶6）如何說明上帝的品格以及祂對我們的良善，並公正的處理罪與邪惡？
- 2 閱讀出32：32；詩56：8；69：28；139：16；賽4：3；但12：1；瑪3：16；路10：20；啟13：8和17：8。這些都是有關生命冊等書卷的章節。這些書卷記錄了什麼？例如，為什麼上帝記錄我們流淚一事是十分重要的（詩56：8）？如果上帝知道一切，這些書卷或記錄的目的又是什麼？
- 3 你認為為什麼將〈希伯來書〉的結尾與〈但以理書〉第7章的應許聯繫起來是如此重要？在耶穌進入天上聖所的背景下，為什麼這些聯繫如此重要？〈但以理書〉第7章告訴了我們什麼關於地上的國度以及犯罪之人的結局？

第13課

安息日學研經指引／學課・2022年第1季・1~3月
3月19日-3月25日 安息日下午

常存弟兄相愛的心

閱讀本週學課經文

來 13；羅 12：13；弗 5：3-5；彼前 5：1-4；來 2：9；4：16；加 2：20。

存心節

「你們務要常存弟兄相愛的心。」（希伯來書 13：1）

〈希伯來書〉13章記錄了使徒保羅的勸勉：「務要常存弟兄相愛的心」（來13：1）。他在整本書信中確定了我們是君王大祭司耶穌的弟兄姐妹。保羅並沒有將他的讀者僅僅看作是一群與耶穌有著個別救贖關係的個體，而是作為一個蒙救贖的家庭單位。保羅將耶穌為我們所做的工稱為「弟兄相愛的心」：祂「稱他們為弟兄也不以為恥」（來2：11）。因此，信徒們應該將耶穌為他們所做的行在彼此身上。

在整本書信中，弟兄相愛的心包含了「彼此相勸」，以致不會有人失了上帝的恩（來3：13；10：24、25；12：15-17）。在第13章涉及了許多要素：用愛心接待客旅（來13：2），記念被捆綁和遭苦害的人（來13：3），尊重婚姻（來13：4），不可貪愛錢財（來13：5、6），記念和服從教會領袖（來13：7-17），並為保羅禱告（來13：18、19）。

■研究本週學課，為3月26日安息日做準備。

【看顧上帝的子民】

閱讀來13：1、2；羅12：13；提前3：2；多1：8；彼前4：9。在早期教會用愛心接待客旅扮演著怎樣的角色？

基督教在過去是一種不斷往來、經常移動的運動，因此得時常倚賴基督徒和非基督徒的款待。以「不可忘記」來表示用愛心接待客旅的教訓可能不只是指未曾想過要接待某人，而是指故意的忽視。

在保羅的心中，用愛心接待客旅並非只針對主內弟兄姊妹。他提醒他的讀者，因為曾有接待客旅的，不知不覺就接待了天使（來13：2）。他所說的可能是指去拜訪亞伯拉罕和撒拉的那三個人（創18：2-15）。接待客旅意味著與他人分享財物，與他人一同受苦，這正是耶穌為我們所做的（來2：10-18）。

對被捆鎖（在監獄裡）之人常存弟兄相愛的心不僅表明要信徒在禱告中記念他們，也包含物質和情感上的支持。當時會有故意忽視被捆鎖之人的危險。那些向被捆鎖之人提供物質和情感支持的人等於是與他們共情。在某種意義上，他們是被捆

鎖之人的「夥伴」，結果使自己更容易遭受世界的仇恨（來10：32-34）。

保羅使用圖像和語言來勸勉讀者看顧被捆鎖之人。首先，保羅喚起讀者對過去被捆鎖之弟兄們的支持。他們已經成為那些公開受到「這樣苦難的人」的「同伴」或「夥伴」（來10：33）。其次，「苦害」一詞與摩西的例子相呼應，摩西選擇了「寧可和上帝的百姓同受苦害，也不願暫時享受罪中之樂」（來11：25）。最後，將主旨集中在弟兄的愛。他提醒讀者，他們「也在肉身之內」（來13：3）。他們都是一樣的人，因此，應當待他們如同自己身處相同的處境，就是在監獄裡希望如何被對待一樣。故此，應當為被捆鎖之弟兄們提供物質和情感支持，讓他們知道他們沒有被遺棄。

對於被囚之人，無論是否是教友，我們還能為他們做些什麼？

【貪愛錢財與苟合行淫】

閱讀來13：4、5；路16：10-18；林前5：1；弗5：3-5；西3：5。在這些章節中提到哪兩種罪惡？

保羅警告讀者不可貪愛錢財以及苟合行淫，因為它們是對弟兄相愛之心的兩個嚴重威脅。實際上，《新約》的作者們和古代道德主義者都指出了這兩者之間的聯繫。

保羅對婚姻人人都當尊重的呼籲意味著應當避免任何貶低婚姻的事情。這包括違反婚姻的誓言以及不正當的離婚（比較太19：9）。床也不可污穢的教導是指不可有婚外的性關係褻瀆婚姻。在新約中，「苟合行淫」一詞指的是各種形式的不道德性行為（林前5：9-11；林前6：9、10；弗5：5；提前1：9、10；啟21：8；22：15）。希臘羅馬社會在性道德方面比較放縱。雙重標準是非常普遍的。男人只要低調謹慎一點，就可以在婚外情上自由行事。然而，保羅警告說，苟合行淫的人，上帝必要審判。信徒們不應當以社會慣例來建構自己的道德標準。

「貪愛錢財」是古希臘羅馬主要的惡習之一。實際上，保羅在另一封

書信中提到「貪財」是萬惡之根（提前6：10）。

反對這種惡行是保羅在幾封書信中所鼓勵的行為。首先，他們應當「知足」於他們所擁有的（林後9：8；腓4：11、12）。此外，基督徒應該信靠並倚賴上帝的應許，即上帝「總不撇下……也不丟棄」他們（來13：5）。這個應許已被列在許多章節中給予祂的子民，並適用於今天的我們（創28：15；申31：6、8；書1：5；代上28：20）。然後，信徒們受邀以詩118：6來回應上帝的應許：「有耶和華幫助我，我必不懼怕，人能把我怎麼樣呢？」使用詩118篇是適當的，因為詩人在那裡表達了他對上帝的信靠，儘管當時不信之人帶給了他許多的苦難。

現今社會是如何破壞性的聖潔，同時又灌輸對金錢的熱愛？我們可以透過哪些實際的做法來加強對這兩種惡習的防範？

【記念你們的領袖們】

閱讀來13：7-17。我們與領袖的關係應該是如何的？

來13：7-17記載了當尊重和服從領袖的勸勉。首先是以邀請他們要「想念」那些從前引導他們、傳上帝之道給他們的領袖開始，最後以要「順服」領袖的勸勉為呼召的結束（來13：17）。那些從前的領袖很可能是那些起初向會眾傳講上帝的道並建立教會的人。呼籲他們要「想念」的勸勉不僅僅是指對他們的回憶，也不是外在對他們所表示的敬意。保羅解釋說，「想念」他們的意思是要效法他們的信心，留心看他們為人的結果。

對於保羅而言，想念和讚美的最深含義是要效法他們。這樣，保羅將這些教會的創辦領袖加入了信徒應該追想的信心偉人名單中。該清單包括〈希伯來書〉第11章的信心英雄，以及在第12章中最完美的英雄耶穌。保羅進一步指出，耶穌「昨日、今日、一直到永遠、是一樣的」（來13：8）。祂與那些假教師形成了鮮明的對比，那些假教師不但多變，並且他們的教導「諸般」和「怪異」（來13：9）。

在本段末尾以更有力的措辭於來13：7再次呼籲對領袖們的「想念」。信徒被勸勉要服從領袖，因為他們為信徒的靈魂守望。領袖在這裡被描繪為牧師，負責會眾的屬靈福祉，並且將為他們羊群的屬靈狀況向上帝交賬（見彼前5：1-4；林前3：10-15）。當然，這個想法也應當適用於我們所有的教會領袖，以及今天的所有教派。

上下文還表明，這些領袖是在耶穌「群羊的大牧人」手下服務的牧羊人（來13：20）。領袖的關懷和忠誠以及信徒的順從和信任將帶來喜樂。這可能意指領袖能夠以「喜樂」的心態為會眾服務，或是他們將喜樂地、而不是哀傷地向上帝交賬。

你如何能夠加強或改善你教會的會眾和領袖之間的關係，以及與世界各地領袖之間的關係？

【提防那諸般怪異的教訓】

比較來13：9；2：9；4：16和6：19、20。恩典從何而來？我們的心如何得到堅固？

來13：9提到錯誤的教導與飲食之間的關係，這可能不是指有關潔淨與不潔淨食物的區別。

為什麼？首先，在〈希伯來書〉當中，保羅似乎並不是指有關潔淨與不潔淨食物的區別。我們從〈使徒行傳〉第15章得知，早期的基督教會已經確立信徒得救是本乎恩（徒15：7-11），以及應當繼續遵守一些飲食上的規定（徒15：19、20）。潔淨與不潔淨食物的規條以及其他《聖經》的規定與恩典並無衝突。實際上，保羅認為，新約已經將律法寫在信徒心上（來8：10-12）。而他也非常清楚地表明，獻祭以及聖所中的祭司制度已經被更卓越的獻祭和大祭司耶穌的工作所取代（來8：4、5；10：1-18）。

其次，上下文表明保羅不是批評會眾不吃某些食物，而是指他們想要藉著某種方式來獲取救恩的做法（來13：9）。他可能是警告會眾不

要參與遵守某些猶太人的宗教節期和傳統文化飲食的儀式，他們將這些儀式或食物視為對獻祭制度的延伸而慶祝，認為可以提供屬靈上的好處或恩典。但是恩典無法透過這些儀文飲食來取得；恩典只能藉著耶穌基督的犧牲和大祭司的代求才能獲得。信徒「有一祭壇」（來13：10），就是基督的十字架，他們可以從那裡獲得生命的糧（約6：47-58）。

在〈希伯來書〉，「恩典」來自上帝的寶座（來4：16）。這恩典，是藉著基督的工作，是一個「錨」，「又堅固又牢靠」，緊緊在上帝的寶座上（來6：19、20；比較4：16）。這是我們藉著基督的犧牲而得到的恩典，為我們的心靈提供了穩固和保證。當我們的心以這個方式所「建立」時，它就不會被那些假教導「勾引了去」（來13：9），也不會「隨流失去」（來2：1）。

深思基督的完全犧牲。為什麼我們在這個犧牲上的任何「添加」都與耶穌的福音和恩典相衝突？

【當出到營外，就了祂去】

比較來13：10-14；可8：34；太10：38，路14：27和加2：20。「當出到營外，就了祂去」是什麼意思？

營外是整個營地最不潔淨的地方。祭物的屍體在那裡焚燒（利4：12）。痲瘋病人也需獨居營外（利13：46），褻瀆上帝和罪犯也在那裡被處死（利24：10-16，23；王上21：13；徒7：58）。這些規定以上帝住在營內為前提。任何不潔之物都要被丟到營外，因「不潔」或「污穢」之物無法與上帝共存（民5：3；申23：14）。

耶穌被釘十字架是在耶路撒冷城外（約19：17-20）。這強調了祂所遭受的羞辱（來12：2）。祂被控訴說了「僭妄的話」，因此遭到以色列人的棄絕，並在城外被處決（可14：63、64；見利24：11，16）。耶穌因為「羞辱」、「不潔」或「污穢」而被丟棄營外（來12：2）。然而，保羅勸勉信徒們跟隨耶穌走到營外，忍受祂所忍受的羞辱（來12：2；見來13：13）。這也是摩西所走的道路，他選擇承受「基督受的凌辱」而不是埃及的財物（來11：26）。

然而矛盾的是，〈希伯來書〉表明上帝現在就在營外。跟隨耶穌走到營外的行為不僅意味著「忍受祂所受的凌辱」或羞辱，還包含「就了祂去」（來13：13），就像當初摩西在金牛犢事件之後將上帝的會幕從營中挪到營外（出33：7）、而那些「凡求問耶和華的」以色列人「就到營外的會幕那裡去」迎見上帝一樣。這個記述表明，信徒對耶穌的拒絕等於對上帝的拒絕，就像以色列人在金牛犢的背道中所做的那樣（出32、33章）。因此，苦難與羞辱的道也是通往上帝之路。

保羅邀請讀者仰望為他們信心創始成終的耶穌（來12：2），這隱含邀請他們思考，目前所受的苦難乃是暫時的，而且是一個能結出「平安的果子，就是義」的苦難（來12：11）。他們正離開一個腐敗的城或營地，「尋求那將來的城」「就是上帝所經營所建造的」（來13：14；11：10，16）。

「出到營外，就了祂去」對你而言意味著什麼？相信耶穌會對我們生活的哪些方面帶來「凌辱」或「羞辱」？

進修資料

「在聖靈降下之後，門徒出去宣講一位永活的救主時，他們唯一的願望乃是救人。他們在與聖徒交往的甜美經驗中歡喜快樂。他們是溫柔、體貼、克己的，甘願為真理的緣故作任何犧牲。他們在每日的彼此交往上，表現了基督所吩咐要表現的愛。他們力求藉著無私的言行，在別人的心裡生出這種愛來。

這種愛乃是信徒所須永遠懷存的。他們必須樂願遵從這條新命令向前邁進。他們必須與基督有非常密切的聯合，以便能滿足祂一切的要求。他們的生活乃是要彰顯一位能因自己的義而稱他們為義之救主的能力。

可惜漸漸地起了變化。眾信徒開始在別人身上吹毛求疵了。他們既然經常注意過失並進行惡意的批評，就忘記了救主和他的愛。他們愈益嚴格拘守各種外表的禮節，愈益講究信仰的理論過於信仰的實踐。他們既熱中於指摘他人，就疏忽了自己的過失。他們喪失了基督所吩咐的弟兄之愛，但最可悲的，就是他們沒有感覺到自己所有的損失。他們並未發覺自己生活中已經漸漸失去快樂與幸福，而且也未感到他們既將上帝的愛關在心門外，自己不久就必在黑暗裡行了。

約翰既發覺教會中弟兄的愛日益淡薄，就向信徒強調經常保持這種愛的必要。他寫給教會的書信中充滿著這種思想。他寫道：『親愛的弟兄啊，我們應當彼此相愛，因為愛是從上帝來的；凡有愛心的，都是由上帝而生，並且認識上帝。沒有愛心的，就不認識上帝；因為上帝就是愛。上帝差祂獨生子到世間來，使我們藉著他得生，上帝愛我們的心，在此就顯明了。不是我們愛上帝，乃是上帝愛我們，差祂的兒子，為我們的罪作了挽回祭，這就是愛了。親愛的弟兄啊，上帝既是這樣愛我們，我們也當彼此相愛。』（懷愛倫，《使徒行述》，第547、548頁）

討論問題

- 1 基督徒的生活通常被認為是耶穌與信徒之間的個人關係。但是，這只是基督徒生活其中一個面向。為什麼記得在基督裡我們是一個整體如此重要？我對教會有什麼責任？我可以對教會有什麼期望？
- 2 在教會中，弟兄相愛之心最好的指標是什麼？請預備並在班上列出這個清單。
- 3 什麼是真正的弟兄相愛之心？它的特徵、原因和結果是什麼？你如何分辨出虛假的弟兄之愛？

2020~2025年 「我願去」(I Will Go) 全球教會策略

- ▶ **「我願去」**旨在使全球每一位教友受聖靈充滿，接受裝備參與服事，發揮上帝賦予的屬靈恩賜廣泛接觸人群，為基督在世界各地行出美好的見證與服務。此策略計畫包含下列**四大領域共10個主要目標**，每一項都有不同的關鍵績效指標 (KPI)，助我們衡量各項進展。

使命	<ul style="list-style-type: none">① 重新強調不單牧者要為全球佈道及宣教盡心盡力，每位教友不論老少都要如此行，並在生活中擁有為基督作見證而領人信主的喜樂。② 讓復臨教會在各大城市、10/40視窗地區（註）、未接觸和接觸不足的群體，以及非基督教的宗教群體中，加強各項事工的多元化發展。③ 優先為非基督教的宗派和信仰體系發展資源。④ 加強復臨教會機構，藉著耶穌更能維護自由、全人健康和希望，並使人恢復上帝的形象。
屬靈成長	<ul style="list-style-type: none">⑤ 加強對信徒個人及家庭的培訓，使其生活更為屬靈所充滿。⑥ 增加兒童、少年和青年人對教會的加入、保留、挽回和參與程度。⑦ 幫助青少年把上帝放在首位，並體現以《聖經》為核心的世界觀。
領袖	<ul style="list-style-type: none">⑧ 加強牧師、教師和教會第一線職員培訓，為其提供定期的成長學習機會。⑨ 讓全球教會資源與策略目標保持一致。⑩ 提升教會組織、行動小組和宣教機構的透明度、問責度與可信賴程度。
聖靈	遵從聖靈引領，達成各項目標

- ▶ 正如懷愛倫所述：「國外佈道工作的興盛，離不開傳道士們自由、克己、自我犧牲的精神。在上帝的帶領下，家庭佈道工作也必然拓展，但這**有賴於我們在各方面進一步的發展。我們需積極努力地提供上帝聖工一切的需要，並使我們的生命與全能之源緊密連接。**」（懷愛倫，《給教會的證言》卷六，第27章）
- ▶ 欲知更多關於「我願去」(I Will Go) 全球教會策略資訊，請至<https://iwillgo2020.org/>

註：「10/40視窗地區」是指在北緯10至40度之間的地理區域，涵蓋北非、中東、亞洲近68個國家的範圍，在這片地區平均每5人就有3人無法獲得福音。

就在這末世：希伯來書的信息

作者	者	菲利克斯·科特茲
譯者	者	吳金財
董事	長	金時英
發行	者	基督復臨安息日會
出版	者	時兆出版社
服務專線		886-2-27726420
傳真		886-2-27401448
地址		10556台北市松山區八德路二段410巷5弄1號2樓
校對		吳惠蓮、林思慧
審訂		王君
美術設計		林俊良
電話		886-2-27066566
出版日期		2021年12月初版
郵政劃撥		00129942
戶名		財團法人臺灣基督復臨安息日會

時兆出版社編製／免付費客服專線（限臺灣地區）0800-777-798

敬請支持教會文字事工，請勿翻印。版權所有，侵犯必究。
本季刊由台北時兆出版社授權印製