

竭力进到完全

Let Us Go On

阿仁·L. 奇特伍德

(Arlen L. Chitwood)

The Lamp Broadcast, Inc.

俄克拉荷马州 (73071) 诺曼市怀恩多特路2629号

2629 Wyandotte Way Norman, Okla. 73071

1993

目 录

前言.....	IV
1. 从亚伦到麦基洗德.....	1
2. 永恒救恩的根源.....	13
3. 从吃奶到吃干粮.....	27
4. 离开道理的开端.....	41
5. 如果他们跌倒.....	55
6. 两种成长.....	70
7. 伴随救恩的一些事.....	84
8. 继承那些应许.....	98
经文索引.....	111

作者的著作——

《橄榄山上的预言》	(PROPHECY ON MOUNT OLIVET)
《基督的审判台》	(JUDGMENT SEAT OF CHRIST)
《恩典的救恩因信而得》	(SALVATION BY GRACE THROUGH FAITH)
《为了赢而赛跑》	(RUN TO WIN)
《这么大的救恩》	(SO GREAT SALVATION)
《魂的救恩》	(SALVATION OF THE SOUL)
《属灵争战》	(THE SPIRITUAL WARFARE)
《罗马书壹章 16 节》	(ROMANS 1:16)
《现在是什么时间》	(WHAT TIME IS IT?)
《在主的日子》	(IN THE LORD'S DAY)
《聚焦中东》	(FOCUS ON THE MIDDLE EAST)
《从埃及到迦南》	(FROM EGYPT TO CANAAN)

前言

当我们读完希伯来书的五个警告之后，合乎逻辑的进展会继续带领我们的思绪往前。这些警告都是针对基督徒的，并且它们都围绕着同一个主题，即基督徒要么得着他们灵魂的救恩（译者注：确切的说，应该是魂，而不包括灵，但中文里面通常用灵魂来指魂。），要么得不着。灵魂生命的得救是与基督徒的长子的权利密切相关的，并且这个意义上的救恩直接影响到基督徒将来在弥赛亚时代的地位（来 6:12, 18-20; 10:36-39; 参见 雅各书 1:21; 彼得前书 1:9）。

在第一个警告当中，基督徒所面临的救恩被称为“这么大的救恩”。这个救恩在书卷的下文中被明确地指出是“灵魂的救恩”。这真是神为那些得救的人所设计的最伟大的事情，因为它将围绕着人的从地上被挪移，被安置在天上，并且成为继承人，与那“万有的承受者”一同坐宝座（来 1:2-2:5; 10:39; 并 3:1）。

接着，第二个警告列出了一个人在他天路旅程中必须行走的路径，以便他有朝一日真正得以实现“这么大的救恩”。这条路径就是从埃及到迦南的路。

我们看到书中引述了以色列人在摩西的带领下出埃及的历史事件，以及当中所启示的属灵功课，以此作为预表。这些预表的兑现就是与基督徒在基督里的经历有关。以色列人在摩西的领导下被呼召出离埃及，前往他们在地上的领土，在那里他们的呼召将最终得以实现。同样的，基督徒在基督的领导下被呼召出离世界，朝着天上的国土前行，在那里他们的呼召将得以最终实现。

在这样的基础上，第三个警告继续这个思绪的主题：让我们竭力进入完全！（6:1）。这里思考的主题是从幼稚进入成熟；根据上下文，我们知道这个成熟指的是基督徒得以认识和明白那些与前方的国土有关的事情，从而达到那个已经被启示出来的目的。

换句话说，这么大的救恩已经陈列在基督徒面前（第一个警告），为了实现这个救恩基督徒们所要走的路径也已经被指明（第二个警告）；接着，在这个已建立的背景之下，希伯来书的作者鼓励基督徒继续努力前行，以便进到更成熟的

地步，进而可以知道和理解那些神所启示出来的关乎摆在他们前面的国土的真理（第三个警告）。

可见，得以进入那块国土并且得以在当中享受长子的权益才是每一个基督徒蒙召的目的。显然的，希伯来书的作者不希望我们偏离这个目的，或者用对此目的不明白不清楚，或者被其它的事情所拦阻以至于中途遇挫。

其实，这跟以弗所书六章 11 节后面所教训的道理有类似之处。基督徒必须明确知道那摆在他们面前的是什么，才能够好好地预备自己，以至于在属灵争战中得胜有余。

比如说，“救恩的头盔”被确认为是“得救的盼望”（参见 弗 6:17; 帖前 5:8）；其实，这里所谓的“得救的盼望”指的并不是基督徒现在所已经拥有的那个救赎，而是那将来才会成就的灵魂的得救（来 6:12, 18, 19; 10:36-39），这也正是希伯来书的主题信息。

这个“救恩的头盔”必须是借着“盼望”才能够拥有，而这个“盼望”必须以正确的知识和理解为基础。然而，这头盔也仅仅只是全副军装的一部分而已。如果我们想要穿上其它部分的军装，同样需要我们对基督徒蒙召的目的有清楚明白的认识。正如以弗所书六章 11 节后面的经文所启示的，基督徒们如果没有照着正确的方式来预备自己，就进入争战，结果必然是一次又一次的遭受失败，最终他们蒙召的目的也就不能够得以实现。

本书，《竭力进到完全》，正是按照这样一个循序渐进的方式来陈述主题的，也就是，从第一和第二个警告汲取教训，以致于更好地明白第三个警告；这样一个循序渐进的方式，也是任何一本关于希伯来书第五章和第六章的解经书所应该采用的正确模式。

圣经的经文必须在其它经文的亮光之下得着解释，先是那些较为靠近的上下文，然后是更远的上下文。以我们所讨论的经文为例，最近的上下文是前面的两个警告；更远的上下文则会包括所有其它在新旧约圣经中所启示的与此相关的各处教导。假如我们想要正确地知道并理解神对人类所启示的话语，就必须“将属灵的话解释属灵的事”（林前 2:9-13）。

第一章

从亚伦到麦基洗德

凡从人间挑选的大祭司，是奉派替人办理属神的事，为要献上礼物和赎罪祭（或作：要为罪献上礼物和祭物）。他能体谅那愚蒙的和失迷的人，因为他自己也是被软弱所困。故此，他理当为百姓和自己献祭赎罪。这大祭司的尊荣，没有人自取。惟要蒙神所召，像亚伦一样。如此，基督也不是自取荣耀作大祭司，乃是在乎向他说「你是我的儿子，我今日生你」的那一位；就如经上又有一处说：「你是照著麦基洗德的等次永远为祭司。」（希伯来书 5:1-6）

当以色列的子民，在摩西的带领下，出离埃及为要进入迦南之前，他们在旷野里行走。那时候，亚伦是那位在圣所里服事的大祭司。这个由以色列人所组成的国家，在埃及经历了死亡（代死的逾越节羔羊），看见了在红海的西岸埃及军兵被海水埋葬，以及他们自己在红海东岸旷野中的所经历的复活。那在先的必须除去，为要立定在后的（来 10:9）；并且这个国家，在摩西带领下，经历这些事件，是为了一个核心目标。这个国家是要在迦南地建立直接的神权统治，因为他们是神的长子；然后，在此基础上，所有外邦的国家都要臣服于以色列，并要从以色列得到祝福。

先前，神对亚伯拉罕作了一些应许，并且与亚伯拉罕立约，当中有涉及到这些应许所要实现的地点。甚至在亚伯拉罕离开他的家乡—迦勒底的吾珥—之前，神就向他启示了自己的计划和目的，都是与亚伯拉罕并他的后裔，以及地上其它的外邦国家有关系的。后来，当亚伯拉罕离开吾珥进入迦南地，神紧接着又有与他立约，是关乎那块土地本身的（创 12:1-3; 13:14-17; 15:18-21; 17:7, 8）。

在神的计划和目的当中，就包括会有一个国家，从地上的万国分别出来的、与众不同的国家，通过亚伯拉罕的后裔得以创立。这些亚伯拉罕的后裔（借着以

撒和雅各，参见 创 17:18, 19; 21:12; 27:29），将会组成这个独特的与众不同的国家，并且是领受神的*直接的祝福*；可是其余的外邦国家就不是这样。地上的其它外邦国家将*只能够通过以色列*—从亚伯拉罕腰中所生的一得着祝福。

而且，这些祝福的实现，不论是在以色列身上，还是后来在外邦国家身上，都*只能够借着以色列*在一个特殊的土地上一也就是亚伯拉罕蒙召离开吾珥为要进入的迦南地—居住时才会发生。神借着一个无条件的并且永恒的盟约将这片土地赐给了亚伯拉罕并他的后裔（创 13:14-17; 15:18-21; 17:7, 8; 26:3, 4; 28:13, 14）；从亚伯拉罕并以撒和雅各所繁衍的以色列人已经拥有（并且至今拥有）对迦南地的所有权，乃是为了一个核心的目的，正如创世记十二章 1-3 节记载的。

再者，根据创世记九章 26, 27 节（并参见 撒迦利亚 14:21）的记载，那些借着以色列而得着祝福的外邦国家，还要臣服于以色列之下。以色列将被摆放在列邦之首（参见 创 22:17, 18; 出 19:5; 申 7:6; 28:1），她本身则是接受神权的直接领导。神自己将会居住在他的百姓当中（参见 出 40:34-38; 利 26:11, 12; 珥 2:27-32），好将祝福倾倒在以色列的百姓当中（申 28:2-14），这些祝福再继续从以色列涌流到地上其它的国民（创 12:3）。也就是说，地上的万国将要臣服于以色列—神的长子、祭司的国度—借此再从以色列得着祝福。

这个模式，从前在旧的约当中，在摩西的日子，以及后来的约书亚的时候，是如此计划的；同样，将来有一天，当神在人子的日子里与以色列家立新约的时候，也仍然会是如此。

在摩西的时代，亚伦是圣所的祭司，代表那些从埃及得赎的百姓，为着当时的目标。那时候的圣所是*属地的*，并且当时的目标也是*属地的*。当时的以色列人被救赎，并蒙召从地上的一个地方出来，为要进入地上的另一个特殊的地方，以便接受神权的统治。

作为这个预表的对范（本体，Antitype），基督现在是在*天上的圣所*中服事（地上的圣所原是照着天上的样式造的），并且基督的服事代表的是那些从现今的世界所救赎的子民，他们同样是为着一个特殊的目标。今天的基督徒正蒙召离弃世界，是为了有一天能够在*天上的地方*占据各样的位子（在预表与对范的框架下，类似于以色列人在地上所受的呼召—蒙召成为“国王和祭司”，“是有君

尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民”），且将是在神权的直接统治之下的（彼得前书 2:9; 启 5:10; 并参 出 19:5, 6）。

今天，基督在天上的圣所服事，是照着亚伦的等次。他的服事是建立在他为了那些得蒙救恩的子民所洒的鲜血的基础上的，为要将他们从这个世界挪移以致于达成神所设的目标。这正如当初以色列从埃及被挪移是为着特别的目的。

可是，那照着麦基洗德的等次而来的祭司职分就完全是另外一回事，而且是从时间上看是在更晚的时候才让我们了解的。麦基洗德是耶路撒冷的一位国王兼祭司，并不像当初在圣所服事的亚伦，也不像现今的基督。圣经上从来没有提到麦基洗德与圣所或者流血有任何的关系—这些是亚伦所作的那种职事，而不是麦基洗德的。而亚伦式的服事正是现今基督所作的服事。

所以，将现今基督的大祭司的职事与麦基洗德的祭司职分联系在一起本来是完全不可思议的。尽管如此，现今的基督如果真要称为是“照着麦基洗德的等次”的祭司，只能是在基督生来就是“犹太人的王”的这个含义上（参见 马太福音 2:2; 来 6:19, 20）。事实上，基督还没有进入以上任何一个位子（意即，照着麦基洗德的等次的祭司，和犹太人的王）；这两者都将在那要来的日子，当基督大有能力地降临来做“王”的日子。或者，换个方式来说，这样的情况将会在基督作为那位照着麦基洗德的等次之“君王兼祭司”而降临的日子实现。

希伯来书在接下来的章节里，第四章讲述基督现今在圣所里的服事（按着亚伦的等次和模式）；但是第五章就有了过渡。希伯来书第五章将读者从现今基督在圣所的服事引导到将来基督的服事，也就是他从圣所出来以后所要开始的一种不同层次的服事。这一章经文将我们从亚伦的对范（本体，现今的）引导到麦基洗德的对范（本体，将来的）。

祭司的死

在民数记三十五章，记载着神吩咐以色列的子民们设立六座城市作为“逃城”。在这个事件当中，隐藏着一个真理，是与将来的时代有关的一正如我们在希伯来书第五章所发现的一那就是当现今基督照着亚伦的等次所做的大祭司的服事

结束之后，基督将要从圣所出来，成为那照着麦基洗德的等次之伟大的“君王兼祭司”。

那时候，以色列人先是在约旦河东岸设立了三座逃城，并准备在约旦河西岸同样地设立三座逃城（民 35:14）。在河东的三座逃城是摩西在他死之前，并以色列人进入迦南地之前所选定的（申 4:41-43）；河西的三座逃城则是以色列的百姓在约书亚的领导下，等他们进入迦南地以后才选定的（书 20:1-7）。

这些逃城的设立是为了给那些非故意杀了人的人提供得以保全的圣所（避难所）。我们记得，当初挪亚和他的儿子们在洪水以后，从神领受神圣的法令时有说到“凡流人血的，他的血也必被人所流，因为神造人是照自己的形像造的（创 9:6）”。这个有关杀人者领受极刑的指令，日后神再次向摩西重申，并且也成为摩西时代律法（译者注：西乃之约）的一部分（出 20:13; 21:12）。

由此可见，这个有关杀人者领受极刑的指令，是在摩西领导下的以色列人领受之前的 900 年，就已经颁布给挪亚和他的儿子们了。也就是说，今天的有些人因着自己不再处于摩西式律法时代，而对死刑的适用性或是非适应性来进行争论，是毫无意义的。（译者注：比如认为死刑同样会随着某些摩西律法的消亡而消亡）。因为，这个法令的颁布是在摩西律法之前就发生了的，而这个赐给挪亚和他的儿子们的命令（大约在公元前 2300 年左右）从来都没有被撤销过。

尽管是这样，对于杀人犯的极刑处分虽未被撤销，有些宽容的规定后来得以出台，是针对那些无意中杀了人的。这也就是设立六座逃城的神圣目的（参见 出 21:12, 13）。这些逃城的位置的选择，考虑的是让那些住在迦南地的以色列人能够有最近的一个城市可以前往逃命。这样，假如有一位以色列人因着事故（非故意的）杀了人，他就可以逃到最近的逃城，在那里得着避难的圣所。

通常，照着以色列的律法，与被杀者亲缘最近的同族者有责任去履行神有关死刑的法令。这位同族者就要去追杀凶手。神在这件事上的要求就是 *以血还血*（民 35:16-21; 并参 申 19:21）。

在神给摩西的律法框架之中，神早先对挪亚和他儿子们的吩咐仍然保留未变。然而，有一些事是后来加添在摩西时代的律法里的。比如新的规定使得那未经预谋而无故杀了人的能够得以保全生命。当这样一位无故杀人者享受了这种待遇之

后——也就是他有机会躲避在六座逃城之一的城墙之内时——那位追杀他的最近的同族者就不能够触碰到他（只要杀人者不从逃城里出来）。

这些逃到逃城的杀人犯，必须，在晚一些时候，回到他犯事的地方，站在法庭上接受审判；并且需要有至少两位的见证人才能定罪。

如果他被发现是故意谋杀，他将不再得到逃城的庇护。更确切地说，他将会被交给那位死者的最近的同族者来处死；这位最近的同族者，虽然杀了该犯人，并没有流血的罪。另一方面，如果那位杀人犯被证实是无故杀人的，他将可以继续回到他所去过了的逃城（民 35:22-28）。

进一步的说，还有一种所谓的赎身方式，是给那些无故杀人者所提供的。附带说一下，故意谋杀犯是没有任何方式可以赎身的，他必要丧失自己的生命（以血还血，以命偿命）。这种赎身方式，只是给那些无故杀了人的人。尽管如此，这样的赎身也是有一个约束条件的：*只有在大祭司死了以后杀人者才被允许这样的赎身*（民 35:28, 32）。

一旦当时在以色列营地中的大祭司死了，那位原先因非故意杀人而被迫住在逃城中的杀人者就可以使用这个赎身方式，得以自由地离开那为他提供了避难所的逃城，回到自己的地业去。从此以后，那原先死者的最近的同族者也就不能对他有别的要求了。

1. 以色列，这位杀人者

在旧约当中（预表里面）提到的是个体的以色列人犯罪成为杀人犯（故意的或者非故意的），从而使得他处于要么被处死，要么在逃城中得以偷生的下场。今天（在对范，或叫本体，里面）是整个的以色列国家成为了杀人犯，以致于处在被杀或者得到逃城保护的处境。

以色列这个国家在杀害主耶稣基督这件事上确实是犯了罪。逾越节的羔羊是给以色列人的，而且也只有以色列人可以宰杀这羔羊（出 12:1 并后文）。耶稣正是这只逾越节的羔羊（林前 5:7），是所有旧约里面的献祭的羔羊所指向的那一位；并且只有以色列人能够杀害耶稣这上帝的羔羊。这正如经上所记的，的确确实地是这样发生了（使徒行传 2:23, 36; 3:12-15）。

那么，我们如何来评估以色列人杀人的行为呢？这是有预谋的行动？还是一个无预谋的事故？

如果是有预谋的行动，这个国家就应该被铲除。因为不会有什么可以用来赎身的了（必须是以血还血；这个国家只好用自己的生命来抵偿）；再者，既然是有预谋的杀人，这个国家将永远不会被允许回归到自己的地业（这就意味着，照着上文的分析，神对亚伯拉罕在创世记十二章 1-3 节开始的种种允许，将永远得不到实现）。

然而，假如耶稣被交给以色列这个国家，经由她的手被钉死在十字架上这件事，能够被看成为是*非故意的杀人*—即允许这个国家的杀人行为被看成是因着无知而造成—那么，以色列国就可以有资格得到保护并拥有得以赎身的机会。这样的话，赎身之后，以色列有朝一日也可以自由地回归故土（于是乎神给亚伯拉罕的允许，从创世记十二章 1-3 节开始，都可以有机会实现）。

圣经关于这件事的观点其实已经显明出来了，借着耶稣自己在各各他所见证的；并且同样的观点在晚些时候也借着使徒彼得的见证启示出来了，就是在基督的受死，埋葬，复活，和升天之后。

请留意耶稣亲口说的话：“…父啊！赦免他们；因为他们所做的，他们不晓得”（路加福音 23:34 前半句）。还有，让我们同样留意彼得所说的话：“以色列人哪…你们弃绝了那圣洁公义者，反求著释放一个凶手给你们。你们杀了那生命的主，神却叫他从死里复活了；…弟兄们，我晓得你们作这事是出於不知，你们的官长也是如此”（使徒行传 3:12, 14, 15, 17）。

如此可见，耶稣被交在以色列的手中（参见 出 21:13; 徒 2:23）是照着以上所描述的特殊方式发生的，而且以色列人也的确不能够照着别的方式来做成这件事。结果呢，以色列就得着了保护，并有赎身的条款为他们预备，并且这个国家也就可以在大祭司死后自由地回归她的地业—这样一来，神对亚伯拉罕在创世记十二章 1-3 节开始的种种允许，统统都将有机会得以实现。

2. 大祭司和赎身

赎身 (Ransom 民 35:31, 32 英王钦定本翻译成“满足”) 这个词, 是从希伯来文的“偿还, 弥补 (Atonement)” 的词演变而来的。而在“偿还 (Atonement)” 这个词的词义当中, 则隐含这“遮盖”的意思; 这层意思也正是民数记三十五章里面“赎身 (Ransom)” 所表达的。赎身提供的就是一种的遮盖—使得不被看见, 放到一旁, 涂抹掉—先前所犯的杀人罪 (没有预谋的行动)。这样, 当赎身被用上时, 也就是在大祭司死后, 这整个的事件就可以摆在一旁。杀人犯从此可以得到自由, 可以回归他的地业; 被杀者的最近的同族者也就没有任何理由再来找麻烦了, 因为这件事已经被摆平了, 甚至以后不必再被提起。

事实上, 以色列人所犯的杀人罪的赎身代价已经被付出去了。耶稣在各各他的骷髅地已经付出了赎罪的代价。不幸的是, 尽管这个为以色列赎罪的牺牲已经完成了, 但是以色列这个国家—目前仍然是瞎眼的, 至少部分上—并不能够使自己得着救赎的好处, 也不能回到她的地业去, 除非等到大祭司死了的时候。

在以色列的整个营地中, 任何时候都只有一位大祭司。当一位大祭司过世的时候, 会有另一位从亚伦族系出来的人接替他; 如此这般, 大祭司的职分就照着亚伦的等次延续下来了。

亚伦在地上的帐幕里面服事, 用祭牲的血, 代表了以色列的百姓。而基督呢, 在另一方面, 现今正在天上的圣所里面, 也是用血, 代表他的子民来服事。的确, 按照希伯来书第五章并别处的一些经文所记载的, 我们的主现今的服事也正是照着亚伦的等次来作的。但是, 这不会永远是这样子的。有一个日子会到来, 这种的服事将会结束, 在那日, 伴随着其它一些与以色列有关的事件的发生, 在以色列营地中会特别出现大祭司被杀的事件。其它的与大祭司的过世有关的事件也会一一发生。

就是在那个日子—而不是之前—以色列将会有她全国性的逾越节 (整个国家终于得着了那早已成就了的赎罪祭), 从而得以自由地回归她的地业。只要基督仍然在他今天所住的天上的圣所里面, 以色列人就不能够得着那已经成就的赎罪祭, 也就不能回归故土。在当今这个时代 (Dispensation) 当中, 以色列必须停留在她现在的状态里面 (正如罗马书 11:25 所述); 而且, 根据相关的一些经文, 以

色列不会从目前这种状态中被搬移，直到当今这个时代结束以后一段日子，也就是到这个世代过去以后，在大灾难的后期。

以色列，如同那两位去以马忤斯路上的门徒在路加福音二十四章 13 节后面所遭遇的，必须持续在目前这种蒙蔽瞎眼的状态之中，直到那位复活的基督，亲自地再来到他们当中，给他们清楚讲解旧约圣经，他们才真正会都明白了（参见 16 节，25-27 并 31 节）。

以色列的眼睛将会被打开，并且一旦她得着那早已预备的赎身代价，一个国家在一天之内就会诞生（也就是说，出埃及记十二章 7 节的预言得到实现的时候，以色列将有全国性的逾越节，那一天一个国家就诞生了）。而这一切的发生，都要等到基督将他现今的服事方式终止以后，那时，他将从天上的圣所出来，作为那位照着麦基洗德之等次的伟大的君王兼祭司来临。基督届时将亲自的来到以色列的当中，就在这地球上，正当这个国家让她自己得着那早已预备的救赎的时候（参见 亚 12:10-13:6; 启 1:7）。

（请注意，到时候，也就是这个世代快结束时，基督将会终止他现今在圣所的服事，教会也将在大灾难之前被挪移到了天上。然而，基督并没有立即成为那位照着麦基洗德的等次来的君王兼祭司的样子降临，那要等到这个世代完全结束，在大灾难的末期从发生。）

*只有到了那个时候*以色列才得以才她现今的污秽当中得以洁净。这污秽，是因为她沾染了主耶稣基督的死去的尸体而有的（参见 民 19:1 后面）；*只有到了那个时候*以色列才能够自由地回到那立约应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地，并得以实现她在这块土地上所蒙受的呼召；也*只有到了那个时候*神所应许的各样祝福才得以借着以色列这个国家涌流到其它的外邦国家，正如神最初呼召以色列出来成为大国时所早已意图的那种模式。

（前面所陈述的事实，向我们启示的不只是有关基督现今与将来的服事的真理，还启示了有关以色列作为一个在中东的国家，她现今和将来的状况。基督现在仍然

在天上的圣所，大祭司死亡的对范（Antitype）还未能实现，故此，以色列*必须*停留在背信之中，也就*不能够*在当今的时日里回归自己的地业。那些试图把今天少部分的亚伯拉罕以撒雅各的后裔余民回归以色列地，归结为旧约当中有关以色列回归地业的诸多预言[比如说，以西结书三十七章借着山谷中的枯骨所发的预言]的彻底实现的做法，实际上是忽略了以色列作为杀人者的角色。*然而，这是一个根据圣经来的事实，不容忽视的！*

当今少部分的余民回归故土*根本就不是*任何旧约当中关于以色列得恢复之诸多预言的实现。绝对不是的！所有这些预言的真正实现[不论以何种方式]，只要真是按照圣经的视野来看，绝对不可能在现今得以实现的，因为基督今天仍然是以亚伦的等次在天上的圣所服事着。

话说回来，少部分余民必需于末世临近时在圣地上出现，也是应验了某些关于以色列及外邦国家的预言的，只不过这些余民，不足以全然应验那么多关乎以色列国得到恢复的旧约的预言。所以说，以色列国今天得以在地球上存在[由几百万的犹太人所组成]，既不表示旧约中相关预言应验的开始，也不表示那些预言的部分应验。简单的来说，这些余民在末世到来之前在圣地的出现，是基督第二次降临之前所必需发生的诸样事件之一的落实而已，这些关乎以色列及外邦的事件同样是在旧约圣经中早有预言的。今天在圣地的犹太余民，最终居然会与那位敌基督立约。也正是这些余民，日后将沦落到被人从这块土地上拔除的地步[这种事，显然不会发生在犹太民族彻底实现旧约预言之大聚集之后（参见 赛 2:1-4; 耶 32:37-44; 结 37:19-28; 39:25-29; 珥 2:27-32）]。）

在大灾难的当中，当敌基督废除他与以色列所立的约的时候，以色列这个国家，就是我们今天所看到的，将会被连根拔起；那些在圣地居住的犹太人不是被杀，就是被卖到各个外邦国家做奴隶[参见 珥 3:6; 路加福音 21:20-24; 启 11:2]。

在大灾难时期的后半期，在中东将不存在一个以色列国家。进一步说，耶路撒冷，这个犹太民族的大都城，将会遭受“外邦人的践踏”，一直到但以理书中预言的七十周的最末了，亦即“外邦人的日子”[参见 但 9:24-27; 路 21:24; 启 11:2]满足为止。

到时候，整个的世界—特别是敌基督国度的中心，在中东地区[包含今日我们所知的以色列国土]—将如同纳粹德国在第三帝国[1939-1945]统治期间的最后六年的光景。正当那日子的大屠杀进行到最黑暗的时刻，弥赛亚将会降临，并且他要亲自实

现种种与这个国家有关的预言[太 24:15-31; 路 21:20-27]。基督必须先回来。只有在此之后以色列才能够回来。)

我的儿子，一位祭司

希伯来书五章 5-6 节有引用旧约的两处经文，从它们的实现范围上看，都是与弥赛亚有关的。第一处的引文来自诗篇第二篇 7 节，“你是我的儿子，我今日生你”（来 5:5）；第二处的引文来自诗篇 110 篇 4 节，“你是照著麦基洗德的等次永远为祭司”（来 5:6）。

这两处的引文同时被引用，其实指的是*同一件同时刻的事*。它们所指的时刻，正在诗篇第二篇中神所阐明的，“我已经立我的君在锡安我的圣山上了”（诗 2:6），对于这个时刻，诗篇 110 中神又说，“耶和华必使你从锡安伸出能力的杖来；你要在你仇敌中掌权”（诗 110:2）。

希伯来书的两处引用，都是从旧约中与弥赛亚有关的经文而来的，这就使得我们对于它们何时实现，能够毫无疑问地确定。“锡安”就是耶路撒冷（诗. 76:2; 126:1; 赛. 1:26, 27），于是希伯来书五章 5-6 节引用的旧约经文，明显地指向那未来的日子，基督将会在地上，在这个城市当中，行使他作为君王的权力。

1. 诗篇 2:7

诗篇 2:7 在新约当中有三次被引用。新约作者路加在使徒行传 13:3 中有引用，而希伯来书的作者则引用了两次（1:5; 5:5）。

“你是我的儿子”这几个字，暗指的是撒母耳记下七章 14 节当中大卫的约里面所提到的“我要作他的父，他要作我的子…”。

如果我们站在大卫之约的高度来看待诗篇第二篇，就可以明白这篇诗篇所启示给我们的，神在撒母耳记下七章 12-13 节里面对大卫的三重应许的实现：(1) 大卫将会有个儿子（12 节），(2) 大卫的儿子会坐在他的宝座上（12-13 节），(3) 这个在他儿子统治下的国度会永远被建立（13 节）。

这样看来，神赐给大卫的应许，其实不是在他亲身儿子所罗门的身上成就的，反倒是由大卫的更伟大的儿子，主耶稣基督来成就的。基督是那位蒙神所赐“他父亲大卫的宝座”的；基督是那位将要“统治雅各家直到永远”的；并且基督是那位将来承受那“没有穷尽”之国度的（路加福音 1:31-33）。

这也恰好是使徒行传十三章 33 节所提到的，在那里诗篇第二篇 7 节在新约里第一次被引用。再往后，使徒行传十三章 34 节接着说道，“论到神叫他从死里复活…”。这就是说，神使基督从死里复活，是关乎将来有一天他要坐在大卫的宝座上统治雅各家，从而实现神当初在大卫之约里面的种种应许。同样的这节经文，交代了这样的结论说，“我必将所应许大卫那圣洁、可靠的恩典赐给你们[原文直译的意思是，‘我将把大卫圣洁的事物赐给你’（按照上下文，只能是指那些与大卫之约有关的事物）]。”

照样的，诗篇第二篇 7 节在希伯来书里面的两处引文也必须用弥赛亚式的角度来理解。在希伯来书第一章里面，该引文是七处与弥赛亚有关的引文之一，它们合起来就占据了该章的大部篇幅，并且它是与撒母耳记下七章 14 节的大卫之约的平行引文联系在一起使用的（来 1:5）。然后，在希伯来书第五章，该经文的引用是与将来基督从圣所出来并担任麦基洗德式的祭司职责之事件有联系（来 5:5-6）。

2. 诗篇 110:4

在所有的圣经中，麦基洗德总共出现十一次一两次在旧约（创 14:18; 诗 110:4），另外九次全部在希伯来书里面（第五至第七章）。按照以经解经的原则，麦基洗德在旧约里面被描述的模式，必须指导我们如何了解他在新约里充当的角色。

麦基洗德第一次出现在圣经里，是在亚伯拉罕与诸王争战得胜归回的时候（创 14:18-19）。那时候麦基洗德是“撒冷王[‘耶路撒冷的国王’（诗篇 76:2）]”且是“至高神的祭司”（18 节）。换言之，他是耶路撒冷城的君王兼祭司。

当他遇见与诸王争战归来的亚伯拉罕时，他带着饼和酒来迎接，又给亚伯拉罕祝福，说，“愿天地的主、至高的神赐福与亚伯兰！”（18-19 节）。

很明显的，麦基洗德在亚伯拉罕的日子以他的行动所预表的，有很强的弥赛亚性质，所以后来本体（对范）的实现就有弥赛亚式的范畴。基督在各各他的十字架受难之前的那个晚上，他与他的门徒们一起享用逾越节的晚餐（太 26:19 并后文）。在晚餐快要结束时—确切地说是耶稣与门徒掰饼分杯之后，在耶稣教导门徒饼杯的意义之后（26-28 节）—耶稣告诉他们说，“从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。”（29 节）。

这里面所暗指的，只能是一件事，那就是，将来的某一天，基督会以麦基洗德的本体（对范，Antitype）的样子降临。正如当初麦基洗德在创 14:18-19 所作的，基督将要用饼和酒来给亚伯拉罕并他的后裔祝福，包括在*地上的*和*天上的*后裔（参见创 22:17-18）。而且，这件事的发生，必然是随着列王的战争而出现的（参见启 19:17-21）。

诗篇第一百一十篇里面，是麦基洗德被又一次，也是在旧约里仅有的另一次的提到，同样在其预表的实现范畴上是与弥赛亚有关的。它也必须如此，因为这正是创世记里面对麦基洗德的描述，后来写成的诗篇是不能对前者进行修改的。

在这诗篇当中，这位儿子被告知他将坐在他父亲的右手边，直到他的仇敌都成为他的“脚蹬”（1 节）。然后，当他的仇敌作了他的脚蹬之后，他将要在他的仇敌的“中间”执掌王权（2 节）。他将要“打伤列王”并且“他要在列邦[外邦国家]中刑罚恶人”，那是在他大有能力“发怒的日子”（3, 5, 6 节）。那一天，基督将以一位在耶路撒冷城中的伟大的君王兼祭司的身份被展现在世人面前，“是照着麦基洗德的等次”（4 节）。

可见，创世记 14 章和第一百一十篇诗篇必须在彼此的亮光中得到圆满的解释（更确切地说，诗篇 110 是从创 14 引申而来的），此后，希伯来书 5-7 章则必须借着旧约里面两处的引文的原本出处得着圆满的解释。这样一来，所有有关麦基洗德的十一处经文，都只能从一个角度和样式来理解—那就是，它们的实现（或说应验）的范畴必然是弥赛亚式的。

第二章

永恒救恩的根源

基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允。他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。他既得以完全，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源。(希伯来书 5:7-9)

基督，照着希伯来书的作者的说法，当他“在肉体的时候”，经受了许多人性的体验。“智慧和身量”随着基督从幼童到壮年而增长是一种这样的体验；试探、情感，饥饿，患难，和不可胜数的其它一些与人性相关的事情，基督同样经历了（路加福音 4:1-13; 22:44; 约翰福音 11:35; 希伯来书 4:15; 5:7, 8）。

当我们回顾这种种基督所受的体验时，有一件事是特别要引起注意的。那就是，基督的神性，在他地上事工的开展中，是与他的人性不可分割的。换言之，耶稣，在他生活在地上的三十多年里，他不仅仅具有神和人的双重身份而已；事实上，他就是神人的完美且单一的结合体。自从道成肉身的那个时刻起，这两者（即神性和人性）就从来都没有分开过。

问题是，既是这样，那么，基督作为完全的神，怎么可能经历“智慧和身量”的增长，怎么可能“被试探”、学会“顺服，”甚或领会其它一些人类所独有的经历呢？换句话说，神自己，这位全知全能者，怎么还需要在人性上有所增长和学习呢，人类和人性不就是他所设计和创造的吗？

毕竟，在他十二岁的时候，耶稣进入耶路撒冷的圣殿，就能够以他的智慧和出众的领悟力使得那时候那些“博士们”大为震惊；另外，那时候他所展示丰富知识，绝对不是他地上的父母约瑟和马利亚所能够提供给他的（路加福音 2:41-50）。还有，不止一次，耶稣的确有彰显出他的神性或者说有能力这么做（太 26:53; 可 1:24-26; 路 22:61; 约 1:48; 11:25, 43, 44; 18:5, 6）。

如果我的判断没错的话，圣经当中最能够将耶稣绝对的人性与神性的不可分割性栩栩如生地描绘出来的，是在他于各各他受死以及空坟墓的事件上面。

在各各他的十字架上，神的血为多人流出，同样的血今天仍然洒在天上帐幕的至圣所里面（参见 徒 20:28; 来 9:11, 12）。然后，耶稣自己从死里复活，将生命重新恢复还给神的殿（约翰福音 2:18-21）（译者注：以身体为殿）。

公元 30 年的逾越节那一天，是神死去的那一天；然而，按照圣经的启示，这不仅仅是圣子自己从死里复活，还有父神使他从死里复活（罗马书 10:9），更是圣灵使他从死里复活（罗马书 8:11）。事实就是如此，因为在三位一体的神的里面，圣父圣子圣灵就是彼此不可分割的整体。

耶稣，在他上十字架之前，称自己的“身体”乃神的殿（约翰福音 2:21）。在新约原著的希腊文里面，有两个希腊字都被翻译成殿堂—海容 *hieron* 和 闹思 *naos*。前者指的其实不是殿堂本身，而是外围的门廊和柱廊等等。后面的希腊字指的则是殿堂本身，包括殿堂最里面的至圣所，在那里，在旧约时代八百多年间，神亲自借着它，在他的子民当中设立居所。

不幸的是，在基督降生人寰之前，主神的荣耀（神在他子民中的彰显）早已经从至圣所离开了。自从神允许他的子民被俘虏去了巴比伦（以西结书 10:4, 18; 11:22, 23），大约在基督降生前的六百年，这荣耀就已经离开了以色列，并且这种状况要持续到整个的外邦时代—尽管从实物上看，圣殿在巴比伦被虏者归回后得以重建（在所罗巴伯的日子以及后来希律王的日子），而且将来在敌基督的时代里又会被重建—在犹太人的圣殿里面已经没有了神性，随后在敌基督的时代也不会有。神的荣耀要回到圣殿里面的话，只有等到外邦人的时候满足了，基督再次降临了，并且千禧年的圣殿出现以后（结 43:2-5）。

值得注意的事，圣经中论到基督的身体是神的殿，所采用的希腊字恰恰是 闹思 *naos*，而不是海荣 *hieron*。这就是说，基督身体的构造，是有神性居住在里面的。基督是“道”，他“就是神”，他“成了肉身，居住[直译是，‘设帐幕’]在我们当中”（约翰福音 1:1-3, 14）。

（由于语言文字和词汇量的限制，在圣经翻译的过程中，有时候不同的希腊字被翻译成同一个英文字。比如，在约翰福音一章 1-14 节当中，1-2 节所使用的动词—“太初有（was）道…”—里面没有提到一个开始的时刻，也没有提到一个结束的时

刻。而且，希腊文里面这里的“太初”前面也没有冠词[这里没有，其它地方也没有出现过]）。其表达的意思明显的就是，“太初的时候[圣经当中其实是有不同的起点的，对于地球、天使、人类，诸如此类]，道就已经存在的，而且既无身之初，也无死之终[因为道就是无始无终的]...”然而，在 14 节，另外一个动词被采用了，那个动词在时间里就有一个特定的起始点—“道成了 (was made) [‘变成’，‘became’] 肉身...” 在历史上的某个特定时刻，永恒的道“成了肉身，住在我们中间，”只是这个道成肉身的举动并没有给那太初已有的 1-2 节所提的道带来任何改变。这道本来就是充充满满地具有完全的神性，道成肉身以前是这样，道成肉身以后仍然是这样。)

所以说，当基督在地上生活的时候，那在以色列当中的真正的帐幕或说圣殿，不是那时候那地上的圣殿山上的建筑（尽管基督自己也称之为“我的殿[太 21:13]”），而是“这个道”，这位成为肉身，居住在他子民当中的道。正是这位个体一神自己，在自己子民当中安设帐幕的那位—遭到了那地上圣殿里面的祭司们的辱骂、虐待、和最终出卖给了彼拉多来用十字架处以极刑（太 26:59 及后文）。

这里我想介绍一句常常容易被人误解的经文，虽然这经文其实是很清楚很明确的关乎基督的神性的，就是马可福音十三章 32 节：“但那日子，那时辰[亦即基督何时再来]，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟有父知道。”

表面上看，这句经文好像是说，基督将自己与父神分割开来，并表态说自己自己，如同一个犯罪堕落的人，无法知道某些只有父神才能够知道的事情。但是，事实并非如此。

这句经文，照着以上这样的翻译，的确是说有些事情只有父神才知道。可是简单的事实是，圣父和圣子原为“一”（约翰福音 10:30 [并参 33 节]；14:9）。因此，圣子必须，且是肯定地，应该具备同样的认知，因为他本来就是，今天仍然是，真真实实的完完全全的神（参见 哥罗西书 1:9）。

问题出在哪里呢？出在英文版圣经的翻译上。对于马可福音十三章 32 节的正确的翻译，将不仅仅会揭示出人子的神人二性，还会揭示出他的人性神性的不可分割性。这位人子曾经是，并且今天仍然是，百分之百的神和百分之百的人。

马可福音 13:32 节后面的“只有”是从希腊文的艾美 (*ei me*) 翻译过来的。照字面直译的话，艾美这两个字的意思是，“假如不是”，或者“除非。”这样一来，耶稣实际上说的是，他不可能知道“那日子，那时辰”*假如他不是父神*，因为*只有父神知道*。

大主教段曲 (Archbishop Trench)，作为以往世代里面最有权威的希腊文学者之一，是这样来翻译这句经文的，“假如我不是同时有神性和人性的话，就是我也不能知道那日子和时辰。”这个翻译非常好，恰恰抓住了原文的宗旨，不但忠实于原文的本意，而且也得到了圣经的整体经文的支持。

所以说，回到我们前面提到的基督在肉身所经历的种种人性的体验，有一件最重要的事必须记得：基督在世上的时候—从道成肉身直到升天—他的神性从来都不能够从他的人性中剥离。他就是神人二性的完美结合体。他是完完全全的神，又是完完全全的人；并且自从道成肉身那个时刻开始，事情就象希伯来书十三章 8 节所论述的，“*耶稣基督，昨日、今日、一直到永远、是一样的。*”

故此，我们看到，路加福音二章 52 节和希伯来书 4:15; 5:7-9 的经文在以上的亮光中得着了完美的解释。推而广之，任何与基督的人性有关的经文，都可以照着这个线索来理解。

苦难和死亡

在耶稣基督受难的前后所发生的事件中，他经受的是常人不可想象的苦难。因为，他不只是要在由物质组成的肉体上遭受磨难，他还要在灵界里面遭受痛苦，那种痛苦是人所不能体会的。事实上，按照圣经的启示，这灵里的痛苦是比身体上的痛苦更加剧烈的。

1. 肉身的苦难

针对基督在肉体所受的痛苦，先知以赛亚早在之前的七百年前就描述到，“…他的面貌比别人憔悴；他的形容比世人枯槁”（赛 52:14）。

他被那些犹太教的宗教领袖们唾弃和拷打；然后被交给彼拉多，两次审问之后，被“鞭打”再“交给”罗马士兵去钉十字架；罗马士兵们在鞭打他之后，又给他穿上袍子装扮成国王状，一再戏弄他，吐唾沫在他身上，还用一种显然是象硬竹杆的芦苇棒来打他的头（太 26:67; 27:26-31）。

借助以赛亚书 52:14 的原文字面的解释，不难想象，耶稣的身体遭受了那么大的虐待之后，当他被挂在十字架上的时候，他的身体的容貌已经不成人样了；同样这句经文启示给我们，正因为他的容貌如此被破坏，许多人在看见这位就要上十字架的基督时，大大地因他“惊奇。”

确切地说，以赛亚书 52:14 这节经文的位置，是摆放在两段圣经的中间的。这些经文讨论的是将来基督如何治理和统治全地（1-13, 15 节）。第一到十三节介绍主题（他带着荣耀和欣喜降临的日子），第十四节则把读者带回到这个再来之前倒退两千年的历史时刻（指的是他在各各他的受辱和受苦），然后，第十五节再把读者带回到末了的时刻，也就是一至十三节所提到的时刻。

在基督的两次降临事件当中，有一个明显的平行对比。他受苦和受辱的程度，对比着他得荣耀和得提升的程度。这也正是为什么希伯来书的作者会写道，“他（基督）因那摆在前面的喜乐[当他要来治理和统治全地的日子]，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难…”（来 12:2）。

在那个至终将会来到的日子里，那些曾经见证了他的苦难与羞辱场景的人事物，将要同样地见证他的荣耀和高升。他将会被“尊崇，”“他必在列国中施行审判，”并且“为许多国民断定是非”（赛 2:2-4; 52:13）。而且，“君王要向他闭口，”因为他们终于得以看见和明白那些“未曾传与他们的”和“他们未曾听见的”（赛 52:15）。

那些在主第二次降临时看见他的，同样要再次地“惊奇”，只不过这一次，是在相反的层次上的，他们是因为看见主的荣耀和尊贵，对照了当初主的受苦和受辱。换言之，正如主过去第一次的肉身的出现使得许多人惊奇，主在将来的肉身的出现同样要是多人惊奇。

在过去的时候，基督的肉身的彰显是没有什么荣耀的。他所拥有的身体就象你我今天所拥有的身体一样，已经失去了荣耀的遮盖。这个荣耀的遮盖在人从伊

甸园里面堕落之前是覆盖在人的身体上的。正是在这样一个普通的身体里面，基督遭受苦难、流血、直至死去；正是在这样一个普通的身体里面，宇宙之主宰的神，以他儿子的位格，代表着犯罪的人，以羞耻和卑微的形象出现；正是在这样一个普通的身体里面，神以他儿子的位格，自己忍受鞭打，甚至于人们看见他的时候都大大惊奇。

但是，以后可不会再是这样了。与此相反，尽管基督再来的时候仍然是以儿子的身体出现，上面再不会没有荣耀的遮盖了。他再来时也不会是受苦的“神的羔羊。”这一切都已经成为过去了。在那个要来的日子里，基督将以得胜的“犹太支派的狮子”的身份来到。那时候，人们看到他，会发现他的“面貌如同烈日放光”（参见 启 1:16; 19:11 及后文）。于是人们再次地大大惊奇。

2. 灵里的受苦

基督在灵里面的受苦是从客西马尼园开始的，持续到他被装扮成国王来戏弄（有两次，一次是被希律王，然后是被罗马兵丁），最后到他悬挂于十字架上时遭受父神的离弃时才结束。

在客西马尼园，当耶稣思想到将要面临的十字架时，曾经三次祈祷，求父神将“这个杯子”挪去；然而每一次这样祷告之后，耶稣总是紧接着说，“然而，不要照我的意思，只要照你的意思。”（太 26:39, 42, 44）。

这个耶稣所要喝的“杯”，在当时指的就是他在灵里面的受苦。喝这个杯应该不是指的各各他的十字架本身，因为耶稣一考虑到人类的被创造之目的和救赎代价的必要性一肯定不会有逃避十字架的想法和请求。可见，耶稣在园子里就开始忍受的痛苦，随着十字架的靠近，其实是在另外一个层次上的。

耶稣请求父神将这些痛苦挪去，但是结果是不被允许。导致的是，“耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大血点滴在地上”（路加福音 22:44）。

不久以后，犹太人的宗教领袖们将耶稣抓捕，交给罗马巡抚彼拉多，整个以色列国家的属灵光景跌落到新的谷底。

彼拉多，在审问了耶稣之后，把他移交给希律王。结果希律王又把耶稣退了回来，其实我们不难发现，这时彼拉多很想找机会释放耶稣；无奈犹太人的宗教

领袖们鼓动民众释放的居然是巴拉巴（那位作乱、抢劫的杀人犯）而坚持要把耶稣钉十字架。彼拉多见“无济于事，反要生乱，”最后被逼无奈，就“把耶稣交给他们，任凭他们的意思行。”他释放了巴拉巴，叫人鞭打耶稣。鞭打还不够，罗马兵丁又把耶稣装扮成国王的样子来戏弄他，不只是添加了更多的羞辱，还添加了更多的拷打。

接着，彼拉多又再次试图救耶稣脱离十字架的刑罚，于是把那满身伤痕的不成人样的耶稣（正如以赛亚书 52:14 中的预言所描述的）带出来，使他站在“祭司长和犹太领袖们并民众”面前，又说了这样的话，“看哪！这是你们的王。”可惜那些在场的犹太人还是不想与基督有任何关系。他们大声的对彼拉多喊道，“除掉他！除掉他！钉他在十字架上！”紧接着，彼拉多问道，“我可以把你们的王钉十字架吗？”祭司长居然对整个事件作了个高潮式的结论，说“除了该撒，我们没有王。”于是乎，耶稣终究被带走，钉死在十字架上（马太福音 27:15-31；马可福音 15:7-20；路加福音 23:13-26；约翰福音 18:39-19:16）。

耶稣在上十字架之前，就经受了这一切的折磨和羞辱，不只是肉体上的，更是灵里面的。那些犹太人的宗教领袖们耸动民众，宁可选择释放一位臭名昭著的坐大牢的罪犯，也不要以色列的君王；此后，耶稣又再一次的被盛装打扮成疯子国王的样式遭受轻视和嘲弄。他之前已经被这样装扮和戏弄过了，那是在希律王面前；而这一次，耶稣被乔装打扮之后，受到的不仅仅是嘲弄，还有不止息的吐唾沫和拳打脚踢。

这些的凌辱似乎还不够解气，还没有上十字架之前，为了把整个事件彻底了结，正当彼拉多把耶稣带出来的时候，那些犹太教的领袖们竟然恬不知耻地喊出了震动寰宇的最具侮辱性的话。他们不但拒绝了那位真正的君王，鼓动人把他钉了十字架，他们还要*自愿地效忠一位外邦人的国王*（译者注：当时的该撒）（参见 马可福音 15:16-20；路加福音 23:6-11）。

（这些犹太人的宗教领袖们，以自己的行动，把整个以色列国家摆放在一个非常悲惨的位置，是恰恰与这个国家原本存在的意义完全对立的位置。以色列国之所以被呼召得建立—作为神的长子—是要来做地上的诸国之首的，而她自己是要在神

的直接统治之下的。以色列国本来是要作神的管道的，神借着她来统治和祝福地上所有的外邦国家[参见 创 12:1-3; 22:17, 18; 出 4:22, 23; 19:5, 6; 申 7:6]。

可是呢，以色列的那些宗教领袖们已经把自己的国家交付给一个外邦的统治者了，因为他们拒绝这位自己真正的国王，反倒要去效忠一个异教的外邦的国王。这样的一个举动，不但抛弃了那位本来要在他们当中居住的、能够在特定时刻使诸多祝福兑现的君王[参见 约珥书 2:27-32; 使徒行传 2:16-21; 3:14, 15, 19-23; 7:54-56]—把他钉死在十字架上而不是让他坐在宝座上—而且把她自己和所归依的宗主国罗马同时陷入了困境。事实上，本来照着神的计划，这两个国家都有自己的正确位置，使得上帝的恩典和祝福能够畅通无阻，结果呢，它们的位置已经是被倒转过来了。)

再后来，在各各他，基督所遭受的肉体和灵里的痛苦达到了最高峰，也是最终得到了解脱。正如前文所述，耶稣在肉体上遭受了残酷无情的鞭打，以致于那些观看他的人无比惊奇，没想到他还有更可怕的苦难在等着他。接下来的苦难是完全在另一个模式上的。现在他必须把全世界的罪恶都背负起来，而且他必须*单独地*来完成这个行动。

基督在在十字架上被悬挂了大约有六个小时，在后面的三个小时当中，他背负了所有世人的罪。上帝用黑暗来遮蔽大地，然后正当自己的独生爱子在付出救赎的代价的时候，在他最痛苦最需要安慰的时候，他的父亲竟然掩面不顾。结果是，在十字架上传出了伤痛至极的呼唤“我的神！我的神！为什么离弃我？”（马太福音 27:45-46）。

（尽管当时父神对儿子掩面，留下圣子*独自*承受，这位人子却仍然是完完全全的神，就象他以前是那样，也象他以后永远是那样；结果就是，在各各他所流出来的血，正是*神的血*。）

三个小时过后，一切都结束了。圣子救赎的工作终于完成了。耶和華“使我们众人的罪孽都归在他身上”（赛 53:6）；这位圣子也就喊出来，“成了”[直译是，‘已经完成了’]（约翰福音 19:30）。

从此以后直到如今，事情就是这样子了。因为人子已经完成了的工作，这已经成就的救恩就可以白白地被有罪的人类汲取了。神的儿子已经付上了代价，人们所要做的一也是他最多能够做的一就是接受那已经替他成就了的。这样，一位位的本来是死罪的巴拉巴就可以得着释放了，因为那义者已经代替他死了。

（在希腊文的经文中，有关基督已经成就的工作和人的得救，都用的是完成时态。完成时态指的是在过去已经发生的事件，但是它的果效延续到现在，即事物仍然处在这种完成了的状态里面。约翰福音十九章 30 节用的就是这样的时态，记载的是基督在十字架上的高声呼喊，“成了”；以弗所书二章 8 节用的也是这样的时态，那里提到信徒之所以能够得着救恩，乃是本乎（神的）恩典并因着（自己的）信心：“你们得救 [直译是，‘你已经被拯救了’] 是本乎恩，也因着信…）

以上两处的行为，从整体上讲，都涉及到神圣的已完成的工作；后者的工作[人的得救]是建立在前者[基督在各各他所完成的工作]的基础之上的；而且信徒得以持续处在得救的状况当中，因为以上两个行为都是已完成的、结束了的、和有保证的。若要进一步探讨，请参考本人其它的著作，比如，《恩典的救恩因信而得》 [原著 13-15 页]，《基督的审判台》 [原著 5-7 页]，《灵魂的救恩》 [原著 5, 6 页]。）

正在被改造得完全

经历了苦难（来 4:15; 5:7, 8），基督的地位就有了改变，就照着圣经所说的，“得以完全”（来 5:9），正如希伯来书的作者在稍稍前面的经文里已经提到的（来 2:10）。不过，这里所说的完全，并不是我们通常使用这个词的时候所采用和理解的意思。确切地说，这个词在这段经文里面的意思，指的是一个能够看到的“最终果效”或者“目标”。

“完全”是词希腊文的泰立欧，*teleioo*，翻译过来的。该希腊字的意思是，“使之终结，”“使某个目标实现，”“使之完成。”基督，因着忍受种种苦难，作为人，被带到一个他先前没有占据过的地位。

从这个字的含义的一个方面来说，基督因着所受的苦难，他学习了顺服以致得着这个地位；可是，从这个字的含义的另一方面来看，这样的转变行为是不可能的。

希伯来书五章 8 节提到基督“因所受的苦难”学了“顺从。”可是，约翰福音七章 15 节明明说道，基督“没有学过，”就对某些事物有深刻的认识（参见 16 节）。希腊文里面翻译成“学习”的那个字，在以上两处的经文里面是同一个字，用的是曼撒农 *manthano*。然而，同样的学习，两处经文后面所指的内涵却是不一样的。其实就不应该是一样的。

那位无所不知者当然可以不需要生活的经历就具备完美的知识。可是，另外一方面，圣经的确又在说，同样一位无所不知的神，通过生活的体验“学了”某些东西。这好像矛盾的两个方面如何能够得到化解呢？

原来，这里所说的学习是发生在基督个人身上的，他作为人，经历了人所共同经历的一些事。他亲身地经历了，*照着一个人的样子*，那些只有人才会经历的事。用希伯来书四章 14-15 节上的话来说，就是，“我们…当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱。他也曾凡事受过试探，*与我们一样*，只是他没有犯罪[是‘与罪隔离’的]。”

即便如此，你还是没有明白为什么那位无所不知的神，那位圣子，会从苦难中学习顺服。好吧，让我告诉你，答案其实很简单：

基督通过自己的个人经历所学习到的，是他原先就已经知道的，这正如耶和华神按照所安排的日期从“守望的”天使那里接受报告，理解那些他本来就知道的事情（参见 但以理书 4:17, 23-25）。再举个具体的例子说，当亚伯拉罕的日子，以那些在平原的城邑为例，神从天上亲自下来，为要察看那些已经经由守望的天使告诉他的事。事实上，守望的天使即使没有告诉，神就已知道了，现在，天使又有告诉了他，他居然还要亲自下来看个究竟，照理是完全不必要的。然而，圣经明明记载着，“耶和华说：「所多玛和蛾摩拉的罪恶甚重，声闻於我。我现在要下去，察看他们所行的，果然尽像那达到我耳中的声音一样吗？若是不然，我也必知道。」」（创世记 18:20-21）。

由此可见，这显然是圣经要把神对人间事物的干预和参与，用人所能够理解的方式，启示出来而采取的一种表达方式。神，有时候，被认为是在学习，通过亲身的体验，那些他本来就知道的事情。

在前面平原的城邑的例子当中，神被人看见是自己下来，为要在那些城市遭毁灭之前，亲自去察看一下实情；而在这位道成肉身的圣子的身上，作为人，神同样亲自地体验了那些只有人才会经历的事情，从而他也获得了某些品质，就象人从类似的经历当中自然会得着一些品质一样。

神之所以这么做，是为了一些启示出来的，相关联的，目的。其中的一个目的就是如同希伯来书五章 7-9 节所说的，“通过他所经受的苦难”学了“顺从，”以致很多事情得以终结，使得某个目标实现。那就是，基督为那些跟随他的脚踪，“顺服他”的人，成了“永远得救的根源[‘创始人’]”。而那些跟随者，同样是需要经受苦难的，且非通过这种方式不行。

可见，苦难有一方面是在神的身上，接着又有一部分在我们这些信徒身上；前者的结果是学会了顺从，后者也必然是这样。这正如彼得前书二章 21 节所说，“…因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行。”

永恒的救恩，顺从

“永恒”这个词在英文圣经中的使用是很容易误导人的。那些以基督为“得救的根源”的人（基督徒们）事实上已经具备了永恒的救恩；况且我们知道，这个救恩不需要通过对基督的顺从就能得到，正如圣经所说的因信称义，它是通过对主耶稣基督的信靠得来的（约翰福音 3:16）。

顺从基督，必须经受诸般苦难，这只有在人有了对主的信心以后才会发生，而不是在此之前。因为，只有那些已经得救，“出死入生”的人，才有资格来为主受苦和顺从主。那些还没有信主的人，仍处于“死在过犯罪恶当中”的状态里面呢（约 5:24; 弗 2:1）。

1. 永恒的

希腊文这种语言，也就是圣经原文所用的文字，是没有一个专门用来描述“永恒的”这样一个词的。所以那些使用希腊文的人，只会用“诸多的年代”来思考时间；那么，在希腊文中，如果没有上下文的帮助，如何来表达永恒这个概念呢？人们使用的是艾思 土思 矮哦纳思 童 矮哦农 *eis tous aionas ton aionon*，意思是，“直到，或者关乎，年代以外的年代”（参考 来 13:21；彼前 4:11；启 1:6；4:9,10 当中有一些例子，就是这些字词，通常就在许多的圣经版本被翻译成“永恒”）。

希腊文圣经里面还有另一种方式是表达“永恒”这个概念的，不过这个用法比较不常见，就是使用一个比前文所述的更简短的片语—艾思 土思 矮哦纳思 *eis tous aionas*，意思是“直到，或者关乎，诸多年代”（参考 罗 9:5；11:36；林后 11:31；来 13:8 当中的一些例子，就是使用这个片语，通常人们也把它翻译成“永恒”）。

在希伯来书 5:9 里面被翻译成“永恒”的希腊文原文的字是矮哦尼哦思 *aionios*。这是矮哦 *aion* 这个名词的形容词的形式，前文段落中出现的是这个字的复数形式。矮哦 *aion* 的意思是“一个时代”或者“一个世代，”通常在希腊文的新约圣经中被理解成“一个年代。”

矮哦尼哦思 *Aionios*，也就是矮哦 *aion* 的形容词形态，在整本希腊文的新约圣经中一共出现了七十一词，通常在诸多的英文圣经版本中大多数情况下都没有加以区分，通通被翻译成“永恒的”或者“永远的。”但是，这个字其实在那七十一处经文里面，有大约三十来处的意思，确切地说应该是“延续一个时代的”，而不是“永恒”；希伯来书 5:9 的用法恰恰是这样的一种情况。

圣经中其它一些使用了矮哦尼哦思 *Aionios* 且照样是指“延续一个时代的”的例子还有加拉太书 6:8；提摩太前书 6:12；提多书 1:2；3:7。这几处经文都是与信徒今天所参与的信心的赛跑有关系的，他们的目标是将来有一天能够得着在神国度里面的产业，这也正是那摆在在每一位基督徒面前的盼望。

在另一方面，矮哦尼哦思 *Aionios* 也可以被理解成“永恒的，”只要经文的上下文有这种提示的话。几个比较明显的经文例子是约翰福音 3:15, 16, 36 当中，矮

哦尼哦思 *Aionios* 指的意思就是“永恒的。”这些经节都是与基督徒的因信基督而得的新生命有关系的，是建立在基督于各各他的十字架上所已经成就的工作之基础上的。（参见 14 节），所以这里所说的生命，就是指“永恒的生命。”

可见，上下文的考虑，对于我们准确地知道这个矮哦尼哦思 *Aionios* 词的含义是非常重要的，因为这个词有两个意思，有时候指的是“延续一个时代的，”有时候指的却是“永恒的；”而且在新约圣经中两个含义都有多次被使用。希伯来书五章 9 节的例子里面，根据上下文，毫无疑问地，我们能够确定这个词在这里的意思，从而对它做出准确的理解和翻译。信徒凭借与基督同为后嗣的资格，在那将要来到的年日里占据特定的位置，那种生活的景象正好是希伯来书所论述的。

2. 苦难，做王

与基督一同受苦，或者代表基督受苦，是必然走在与基督一同做王前面的。后者若是不借着前者就不可能实现。而这种受苦又是与顺从密不可分的；圣经明明的告诉我们，基督为那些“[现在]顺从他的人”成了将来永远得救的根源，就好像基督为了那些“[过去]信靠他的人”成了永生的根源一样（这永生，是所有信徒今天就已经得着的了）。

彼得前书一章 11 节，在论到灵魂的救恩的时候（9-10 节），是这样说的，“论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知早已详细的寻求考察，就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难[原文直译是，‘为着基督而受的苦难’]，后来得荣耀，是指著什么时候，并怎样的时候。”

这里所要表达的思想，如果我们仔细考虑上下文的话，指的并不是基督自己受的苦难。确切地说，这里所表达的思想，乃是基督徒们，因着基督受苦的榜样而跟随，同样地经受了苦难，以致于他们的灵魂得以被拯救，从而得以进入那伴随着苦难来到的荣耀里面去。

这其实恰恰是彼得前书整本书所要表达的主题思想，用使徒彼得自己的话来说，就是他在四章 12-13 节所写到的：“亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪（似乎是遭遇非常的事） 倒要欢喜；因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐。”

这正是基督徒蒙召所要追求的“永恒的[‘延续一个时代的’]荣耀。”当一位基督徒，出于对基督的顺服，甘心承受了这暂时的苦难之后，就能够得着这样的荣耀（彼前 5:10）。

第三章

从吃奶到吃干粮

并蒙神照著麦基洗德的等次称他为大祭司。论到麦基洗德，我们有好些话，并且难以解明，因为你们听不进去。看你们学习的工夫，本该作师傅，谁知还得有人将神圣言小学的开端另教导你们，并且成了那必须吃奶，不能吃乾粮的人。凡只能吃奶的都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩；惟独长大成人的才能吃乾粮；他们的心窍习练得通达，就能分辨好歹了。（希伯来书 5:10-14）

在希伯来书第五章的 1-6 节当中，经文的主题思想有一个过渡，亦即从基督现今在圣所里面的服事（照着亚伦的等次）过渡到基督将来登上宝座之后的服事（照着麦基洗德的等次）。

基督现今在圣所的服事是在天上的，他的服事代表了那些将要与祂一同高升进入宝座的信徒，而且这个服事将是含括现今这整个时代（dispensation）的。在现今这种服事结束的时候，基督将作为那位照着麦基洗德之等次的君王兼祭司降临；而那些祂今天在天上的圣所所代表的得胜的基督徒，将要与祂一同做王掌权，与祂同为君王兼祭司。

那时，基督作为麦基洗德式的祭司，祂将有双重的统治。一方面，祂在天上的耶路撒冷自己的宝座上，与祂的配偶们，即皇后们（译者注：基督徒们，即羔羊的新妇们）一同做王治理全地；另一方面，祂又在地上的耶路撒冷，坐在大卫王的宝座上，在祂的子民以色列当中（这个国家在基督第二次降临的时候，将会仰望他们自己所枪扎的人从而得救）。所以，到时候，基督具备这双重的统治者的身份，同时在天上的耶路撒冷和地上的耶路撒冷做君王兼祭司。

这样一来，圣经里面所说的那些赐给亚伯拉罕和他的后裔的种种应许，包括天上的和地上的，都将得到完美的实现。有关这些应许，最初的出现是与麦基洗

德在圣经中的第一次出现有关联的（创 14:18-19）。麦基洗德给亚伯拉罕祝福，提到了“天地的主；”并且亚伯拉罕的后裔子孙，无论是天上的（译者注，灵意上的）还是地球上的（译者注，肉身的），将能够“必得著仇敌的城门[含有统治的意思]”（创 22:17-18）。

圣经从创世记十二章 1-3 节以后开始，也就是从神呼召亚伯拉罕并赐给他应许那时起，所有从神来的祝福，人们都必须经过亚伯拉罕和他的后裔才能够得着（确切地说，是经过以撒，雅各，和雅各的十二个儿子并他们的后裔）。我们知道，以色列这个国家是亚伯拉罕的后裔（经由雅各和他的十二个儿子所生）。基督是亚伯拉罕的后裔（经由以撒，雅各，犹大，和大卫所生）；并且所有的基督徒，因着他们“在基督里”的身份，同样是亚伯拉罕的后裔（加拉太书 3:16, 18, 29）。

所以说，在那将来的年代里，亚伯拉罕的后裔（基督并那些“在基督里”与他同做后裔的）将会从天上的范围上来做王；而且，亚伯拉罕的后裔（基督并以色列的国民）将会从地上的范围上来做王。通过这种方式的统治，既是从天上的又是从地上的，地球上所有的外邦国家将会得着神的祝福，从而使得创世记里面的许多应许和预言得以实现（创 12:3; 14:19; 22:17, 18）。

与前文所述相关的，希伯来书五章 7-9 节里面所提到的“救恩，”就是与这位“照着麦基洗德的等次蒙召做大祭司的”基督有关系的（10 节；并参见 6 节）。早在现今基督在天上圣所的服事（照着亚伦的等次）之前，他已经“因苦难学习了顺从；”接着，神按着自己的计划将事情带入那预定的目标，亦即在他儿子这个位格的身上，使得基督“为那些顺从他的人做了永远得救[‘那个时代中的救恩’]的根源[‘创始人’]”（8-9 节）。

这个救恩是赐给那些基督现今在天上的圣所所服事的基督徒们的；按照上下文，我们看到，这个救恩是与将来的时代有关的，那时候，基督将会行使他那麦基洗德式的祭司职分。这也就是指灵魂的救恩（参见 来 6:19, 20; 10:36-39）。并且，这些事，都必然密切地关系到那些未来的“君王和祭司们，”因为，那一天，他们将会与那位伟大的君王兼祭司一同登上宝座（启 4:10; 5:8-10）。

（指的注意的是，在希伯来书五章6节中，基督被称为是“照着麦基洗德的等次永远为祭司。”这里所要的“永远，”是从希腊文的艾思 童 爱哦纳 *eis ton aiona* 翻译过来的。这个片语在希腊文的新约圣经中总共出现了29次。根据上下文的不同，这个片语的意思也不同。它有两种意思一指的是“与某个特定时代有关[一个时代]，”或者“与永恒有关[所有的时代]。”）这两个意思在希腊文的新约圣经里都有被使用[参见 马太福音 21:19; 彼得前书 1:23]。希腊文爱哦纳 *aiona* [*aion* 这个字的另外一种表现形式]是形容词爱哦尼哦思 *aionios* 的单数名词形式，它同样在希腊文里面有两个意思[请参考 第二章]。

这个希腊字在希伯来书里面出现的这四次，照着上下文的帮助，可以确定是指一个时代。也就是说，基督“照着麦基洗德的等次永远为祭司，”应该被理解为，基督“在那个麦基洗德等次之下的后来的时代里面做祭司。”这里所指向的，是一个将来的时代，这也正是希伯来书所关心的。

为了更好的帮助大家理解，让我们再来看一下同样这个希腊字的复数形式，在希伯来书十三章8节有出现一爱思 土思 爱哦纳思 *eis tous aionas*，“关乎诸多的时代。”这句经文照着字面的翻译，会是“耶稣基督昨日，今日，一直到关乎诸多的时代[所有将来的时代]都是一样的。”也就是说，前面希伯来书五章到七章里面基督“照着麦基洗德的等次”施行祭司职责乃是关乎一个时代的，但是基督的永远不变性[因为圣父和圣子原为“一，”而且神是不变的（玛拉基书 3:6）]乃是关乎所有的时代的一过去的，现在的，乃至将来的。

到了千禧年以后，基督仍然会继续地执掌王权，可是要注意，千禧年期间[一个时代]的情景，和千禧年之后[接连无穷的诸多时代直至永恒]的情景，会是很不一样的。让我用具体的例子来说明，在路加福音一章33节，提到基督在“雅各家”做王掌权时，所使用的希腊文的字词与希伯来书十三章8节里面的完全一样的，用的都是爱思 土思 爱哦纳思 *eis tous aionas* [“关乎诸多的时代”]；但是，基督在千禧年期间统治“雅各家”的情况，和千禧年之后的统治的情况是有很大区别的[请注意，这里说的是“雅各”这个自然人，不是属灵意义上的那位“以色列。”

这个犹太国可见很明显的，要在地球上居住，带着他们的血肉之躯，有血有肉的身体，居住的不只是千禧年时代，还要在永恒中永远如此]。

在千禧年期间，基督将要以君王兼祭司的身份，照着麦基洗德的等次，坐在天上的耶路撒冷他自己的宝座上，同时又坐在地上的耶路撒冷大卫王的宝座上。那个未来时代的种种条件的存在，必需有这样一位君王兼祭司者来治理。比如到时候，罪还会存在，故而死亡还存在，等等。基督必须做王掌权，一直到他“把万有踩在脚下。”“尽末了所毁灭的仇敌，就是死。”并且，当“万有”都顺服在他脚下的时候，他要把国“交给”父神[林前 15:24-28]。这其实正是千禧年时代的目标。

然后，当“万有”都顺服了子，子又把“国”交付给父神之后，情况就大为不同了。在千禧年之后的年代里 [永恒的年代里] 那里将会有“一个新天新地，”并有新耶路撒冷在新地上 [我们可以估计那时候的地可能会比现在的更广大，这样才能够容得下这么大的都城]，而且神自己要居住在新地上[很明显的，从那时开始，神将从那个新的位置来治理整个宇宙，而不是从他今天所在的位置]。

罪恶和死亡，以及那些与之具来的东西，将永远不复存在了。到那时候，在神与人之间，再也不需要一位祭司做中保，来在神面前代表神，在神面前代表人。到那一天，神“要与人同住[亦即在新地上]，他们要作他的子民。神要亲自与他们同在，作他们的神” [启示录 21:1后面]。

而基督呢，在那一天，仍将在他君王的位置上继续掌权[那时，就不像千禧年时期只局限在地球上，乃是涉及整个的宇宙范围了]。他将会坐在“神和羔羊的宝座上[从那里神要统治全宇宙]”[启 22:1, 3]，还有其他的人继续与他一起做王掌权 [启 21:5]，并且基督还会继续占据“他父大卫的宝座” [路 1:32-33]。)

我们看到，在希伯来书五章11节，作者转换笔锋，开始讨论到信徒的属灵的成长，从幼稚进入成熟。而且，作者所最关心的，并不是那个更广义范围上的图画—比如那些千禧年之后的事情。更确切地说，作者所最关心的课题，乃是千禧年国度本身。那个更大的图画之所以有被稍微地提起，也是为了衬托出基督那“

照着麦基洗德的等次”的服事，的确只是与一个特殊的时代有关系的，那就是千禧年时代的活动。

希伯来书的作者，在五章11节开始引入了他的主题思想之后，提醒读者要注意神的经营（economy）的渐进性，即从基督现今在天上的圣所的服事（按照亚伦的等次）进入到他将来的服事（按照麦基洗德的等次），到时他会头戴冠冕坐在宝座上（1-6节）。接下来，作者提到有一种救恩，是专门给那些顺从基督的人预备的（9节）；而且这个救恩，从上下文理解，是要在基督行使麦基洗德式祭司职责的未来的年代里面实现的（6, 10节）。它的实现，是取决于那些会与基督一同继承产业，并要与基督一同升高进入宝座的人。

照着这个思路—围绕这麦基洗德（10节）—然后作者写道“论到麦基洗德，我们有好些话…”（11节）。作者本来要说许多的话，是关乎将来基督要照着麦基洗德的等次做一位伟大的君王兼祭司的那类事情，到时候，还有很多的其他人，会与基督一起占据那些君王兼祭司的职位。但是，这里有一个问题…

有好些话要说

本来照着作者思路的进展，他可以继续对他的读者论述那些有关基督再来和日后在地上“照着麦基洗德的等次”做王掌权的各样的真理。这也正是作者想要做的事情，但是事实上他却不能够；为什么呢？因为，他的读者们，也就是希伯来书的收信人，背景不是很强。他们在灵里面的幼稚的光景，使得他们无法理解这些真理。虽然他们有一定的根基，就是基督（林前 3:11），但是他们没有得到好的造就，以致于他们不能够理解某些关乎基督的事，尤其那些围绕着麦基洗德的预表和对范的种种论述。

1. 难以解明

那些关乎基督再来时的那种“麦基洗德式”的服事是“难以解明”的。也就是说，要把这些事解释清楚是很困难的。如果一个人想要了解这些道理，他的灵命绝对需要长进到能够吃干粮的程度。

事实上，那些与麦基洗德的祭司身份有关的预表及本体有关的事情，不仅仅是一般的肉食或者干粮，乃是被作者称为很硬的肉食，很粗的干粮（12, 14 节 [在希腊文里面，仅有的一次用一个限定词来形容“食物”——使泰瑞思 *stereos*，意思是，“强硬的，”“坚固的，”“结实的”]）。这些道理，显然的，不是那些还在吃灵奶的人所能够消化的。这就是希伯来书的作者所面对的问题。

那些接收希伯来书的读者们，还是一群吃奶的人，故此，“都不熟练仁义的道理。”从这个角度看来，他们不只是需要断奶，还更需要能够吃干粮，至少还要吃一阵子，才能够继续在属灵的领悟力上面往前走，更多的来吸取“坚硬肉食”的营养，知道那些与基督未来的君王兼祭司的身份、也就是“麦基洗德式”的统治有关的真理。

事实上，在一个基督徒生命成长的初期，他只能吃圣经上所说的“纯净的灵奶”（参见 来 5:12, 13; 彼前 2:2）。奶水是喂给那些“新生的婴孩”的，无论是在属灵的范畴里，还是在生理的范畴里。正如在生理的范畴，人们若想要身体的成长，就需要离弃奶水自己吃干粮，同样的道理，在属灵的范畴若要有好的成长，也必须是这样。一个“新生的婴孩”自然是要从母奶开始吃的，但他肯定不会一辈子在奶头上。他属灵的生命是需要成长的；借着这个成长他会逐渐的，也是天经地义的，照着成长本身的需要，逐步的离弃奶水，而代之以固体的食物。

而且，他刚开始吃的干粮应该是那些比较容易消化和吸收的，等他长大一些后，可以吃更不容易消化的干粮。成长的过程永远是循序渐进的，虽然成长的目标始终如一。无论是在生理的领域还是属灵的领域里面，一个有序的正常成长过程总是朝着一个共同的目标前进的。而这个目标不外乎成熟，长大成人。

有关成长的一幅全景式的图画，出现在创世记第一章的六天的事件当中。那里面为我们启示了很多的属灵功课。到底基督徒成长的目标是什么呢？它乃是与第二章一直到第七天里面发生的事件紧密相关的。

上帝的创造工程当中，最开始三天里面发生的事件，造成了某些的划分。当我们从对范（antitype）的角度来看的时候，第一天所发生的事，是与人的救恩有关系的，并且在人的魂的得救与灵的得救之间做了一个划分（参见 创 1:3, 4; 来 4:12）。接着，第二天与第三天发生的事件（水与水分开，地与水分开，等等）

描绘的是基督里面的婴孩开始学会划分，分解神的真道——也就是说，学习那些基要真理——亦即那些小学程度的，本质上是属于奶水那一类的教训，还不是干粮。

只有到了第四天以后，直到第六天的图画里面，我们看到这个人属灵生命的成长才到了那能够吃干粮的地步。这个时候，他基本上是什么干粮都可以消化了，从而能够对圣经的理解更加深入，如同将锚抛入水深之处，可以尽情的汲取神话语当中的奇妙，开采上帝那丰富的智慧库里面所埋藏的宝藏了。他可以象雀鸟一般在天空中翱翔（第四天），来度量自己在属灵知识上的高空与深渊；或者象海里的生物那样能够潜入深海（第五天）；或者象那些庞大的陆生动物那些，悠闲地漫步于神话语的美丽花园里面（第六天）。

所有以上这些，都是为了一个目标，并且是与人有关系的，那就是为要在第七天，使得人之所以被造，之所以存在，的目的得以实现——“……让他们管理。”在那第七天里（第七个千年，地球将来的安息年里，亦即千禧年的时代），人将会被摆放在一个荣耀的位置，与那位“第二个人，”“末后的亚当”一起治理全地（参见 创 1:26-2:3; 林前 15:45, 47; 罗 11:29）。

这些事，也正是希伯来书的作者所关心的，也是在他看来比较“难以解明”[‘不容易理解’]的（来 5:11）。他的读者们，在他们的属灵悟性上，只是停留在创世记第一章里第二天与第三天所描述的阶段当中。

也正是因为只能吃奶，这些道理就不能够对他们详细地来讨论。因这些实在是**很硬的肉食**，只能是对那些在属灵的成长和悟性上，已经进入到第四到第六天事件的框架里面的人们才能够适合的，并且是与第七天的事件有关。（如果您想要对创世记 1:1 至 2:3 的讨论有进一步的了解，以致更多的明白当中的预表与对范给予基督徒生活的启迪[出生，成长，目标]，请翻阅本人的另一本著作，《从埃及到迦南》，第五至第八章。）

2. 你们听不进去

“听不进去”这个字，在希伯来书五章 11 节里面，是从希腊文的 *诺市若思*（*nothros*）翻译过来的，这个字的意思是，“偷懒”或者“粗心。”同样这个字也单单的又一次的出现在希伯来书六章 12 节，此外再没有在新约圣经里面出现过

— “并且不懈怠 [诺市若思 *nothros*, ‘偷懒,’ ‘粗心。’], 总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。”

诺市若思 nothros 这个字, 在这两个地方的使用, 都是与听到和领会神的话语有关系。那些被教导的听众, 似乎在这方面都已经变得“偷懒,” “粗心。”可见, 这段经文里面用 *诺市若思 nothros* 所要表达的意思, 的确就是在聆听方面变得懈怠, 或说根本听不见, 因着“偷懒,” 或“粗心”的缘故。

他们这种对神的话语的不认真的态度, 必然地会导致在两个互相关联的领域里的一些负面的分歧: (1) 他们现今的属灵成长领域 和 (2) 他们信心的“果效 [目标], ”也就是他们魂的救恩的领域 (雅各书 1:21; 彼得前书 1:4, 5, 9; 并 希伯来书 6:11, 12, 19; 10:36-39)。

(译者注: 众所周知, 希腊文是一种非常严谨缜密的语言。) 在希伯来书五章 11 节后半句中有一个动词, 它的时态启示出来一个细节, 那就是, 这些收信的信徒们, 并非一直处于这种属灵状态里面的。不幸的是, 他们是后来才变成了这个样子。这节经文后半句所用的动词, 照着字面准确的翻译是, “…你们变成了听不进去[在关乎你们领受神的话和你们属灵的成长方面]。” 同样一层意思 (他们已然变成了这个样子), 在稍后一点的 12 节的后半句也有出现, 照着原文直译是, “并且变成了那必须吃奶, 不能吃干粮的人。”

由此可见, 虽然这些经文所针对的是“在基督里”属灵的婴孩, 却不是针对那些从来没有在属灵成长上做过任何努力的人。事实上, 这些经文所针对的, 是那些曾经欢喜领受过神的话语并曾经在灵里有过某种程度成长的基督徒们。但是, 因着某些事情的发生, 就象我们身边的许多活生生的例子那样, 他们后来在灵性生活的领域就变成了“偷懒、懈怠”和“粗心、无所谓”了; 自然的结果就是, 他们已经在领受神的话语上面变得非常迟钝, “听不进去”了。

他们这些人, 照理说, 得救已经许多的年日, 自己都可以给别人做圣经师傅了。结果呢, 事情并非如此! 因着他们自己所遭致的 (变成了) 灵性低沉状态, 反倒需要别人将神的话语的基础知识来教导他们, 甚至是还要把他们原先所领受过的事情重新再教导多次 (12 节)。

看你们学习的工夫

按照希伯来书对于属灵成长的整体描述，信徒的生命会有一个从幼稚进到成熟的过程。在这样的背景下，第五章和第六章的圣经教训也就需要在上下文的帮助下得到最好的理解。从母乳开始，然后到断奶，再到自己吃干粮的过程，并非只是单单从那些相对简单的圣经教义进到更为复杂的教义和知识。事实是，健康的属灵生命的成长，在其核心里面所应当涉及的，可以说是从事物的字句（letter，仪文）到事物的精意（spirit，圣灵）的过程（参见 林后 3:6-18）。

让我们回顾一下基督在他复活以后，在去以马忤斯的路上，遇见并教导两个门徒的那件事。他的教导是有特定的次序的。基督首先从“摩西和众先知”开始；接着，借助摩西和众先知所写的，“*凡经上所指著自己的话都给他们讲解明白了。*”通过这样的讲解，耶稣基督用旧约的圣经（译者注：当时也只有旧约。），指示那两个门徒，有关他自己的双重身份的图景。他不仅指示他们他刚刚经受了苦难，还指示他们日后他所要彰显出来的荣耀（路加福音24:25-27）。

基督是如何做到的呢？他如何能够进入到旧约圣经当中，从经文汲取出里面的属灵真理，并且用来解释他已受的苦难以及将来的荣耀，更有意义的是，他还使得两位门徒的眼睛睁开了（译者注：指豁然开朗了）。

答案其实很简单。基督首先进入到摩西的书卷里面的历史事件当中，然后进入到其他先知的著作当中（这些先知的著作，可能既包括历史的记录，又包括预言的章节）。如果基督想要用这些旧约的经文来达到他在此教导的目的，他必须也只能参照这样一个程序：他首先处理旧约的字句（letter），然后引出其中的精意（spirit）。

从这个意义上讲，借助我们前面讨论过的“奶水”与“干粮”的区别，这里的字句（letter）应该是圣经事件本身的历史性。也就是单单从圣经论述的文学的角度、历史的角度来看待所发生的事件。这也是每一个查考圣经的人所必须采用的起点。因为否则的话，没有对经文所陈述的事件有基本的认识，更不要想从经

文当中得到任何属灵的成长和进步。然而，单单停留在历史性层次的确是远远不够的。

接下来，就是精意（spirit）方面的工作，即如何从这些简单的历史事件的记录的基础和经文框架上，进一步的往前。上帝就是很奇妙地在这些纷繁复杂的历史事件中，蕴藏了无穷的属灵真理。几乎所有的旧约圣经的历史，都是充满了预表和某些意图，按照某种特殊的方式，启示出基督的位格和基督的工作，尤其是他三重的身份（译者注：君王，祭司，和仆人）。请注意在路加福音二十四章 27 节—“*凡经上所指著自己的话*”（参见 林前 10:6, 11）。

（我们也可以从司提反反对犹太宗教领袖们的演讲当中学习到这个解经的原则。在使徒行传第七章，司提反首先提醒他的听众注意到旧约里面的一些历史事件。然后，一件一件的[7:2 并后文]，当他让那些宗教领袖们留意这些历史事件的字句的时候，他开始从这些事件当中汲取属灵的功课。接着，这些看起来很简单明了的历史事件，居然在司提反的解释下，把明确的属灵真理告诉给那些听的人。结果他们受不了，反而用石头打死了司提反[7:57-60]。）

前面所论述的，显然正符合希伯来书五章 10 节后面所提到的从奶到干粮的这个过程。首先，作者把我们的注意力集中在旧约圣经中的麦基洗德身上。也就是记载在创世记十四章里面的简要故事。接着又提到那与将来弥赛亚在地上的统治有关系的诗篇 110 篇，其实也是从创世记里面的麦基洗德的预表里面引申出来的。以上就是旧约里面对麦基洗德的直接描述的程度。

然而，希伯来书的作者乃是要在这两处经文的基础上往前迈步。当他提到还有许多关乎麦基洗德的事要解释的时候，显然他已经超越了创世记和诗篇里面对这个麦基洗德的历史性和预言性的记录本身了。

首先，希伯来书的作者必然在脑海当中有对于许许多多其它的旧约经文的知識，那些经文会帮助他来了解关乎麦基洗德的那些事，因为经文之间必然是只会互补，不会矛盾的。其次，希伯来书的作者还必须在他的脑海里面，有越过表面

的字句看到里面的精意的能力。从希伯来书第五章所启示的道理来看，很明显的，这里的精意必然是指那些关于麦基洗德解释身份的预表及对范这方面的认识。

换言之，如果要正确地理解那些与基督将来在地上的统治有关的事件，即基督成为那“照着麦基洗德的等次”之君王兼祭司，那么，有两件互为关联的事情是必须做到的：(1) 他首先必须将创世记十四章里面所记载的事件与诗篇 110 篇里面的教导联系起来，当成一个整体，还有，(2) 他必须在整个旧约圣经的架构的指引下按照适当的模式来研究这个课题。也就是说，在一定的程度上，他必须能够从预表本身，进入到对范（本体）的层次里去。

创世记十四章里面的事件，事实上，提供了整个课题的关键。就是这件事，在它的本体当中，涉及到将来的基督，作为伟大的君王兼祭司，如何祝福亚伯拉罕的后裔（包括天上的和地上的）；而这些祝福，紧接着，又会从亚伯拉罕的后裔流到地上的万民当中去。从这个意义上讲，有关麦基洗德的那桩看起来很简单历史事件，其实是充满了许多属灵的真理在后面的，难怪乎希伯来书的作者称之为“很硬的肉食。”

1. 国度的真道

如果我们对新约圣经中针对基督徒的健康成长所给予的启示有正确的领会的话，就会留意到这个成长的一个特殊的地方。事实上，凡是有“干粮，肉食”出现的地方，那些经文都往往与基督的再来和基督徒在主回来时的交帐有关。让我给你列举两处的经文，看看它们是如何生动地来描绘这幅图画的一一处就是当前我们所讨论的希伯来书第五章 11 节后面所说的，另外一处就是在马太福音二十四章 45-51 里面所描述的主人与仆人的故事。这两处其实都是陪伴性的经文。

在马太福音 24:45-51 那里，主人对那管理他全家的仆人的吩咐是，“按时分粮给”家里的人（45 节）。从字面和文本上看，“粮”是与属灵的饮食有关系的，是为了喂养甚或装备那些接收的人，使他们可以生活，迎接家主的归来。因此，在这段经文里面的“粮，”是完全与“奶”不同的一种食物，就象在希伯来书第五章 11 节后面所提到的一样，其实都是与某些特定的事件有关的。而这些件事，都是

围绕着基督的再来，那未来的国度，以及那将来的特殊的一片国土——那位伟大的君王兼祭司要随同那些君王兼祭司们在那里一同做王掌权。

故此，现今这个世代（dispensation）在整体上，是与那将要来到的世代紧密相连的。神的呼召已经发出来了，他在呼召那些会在下一个世代里面与基督一同做继承人的人。位子其实都已经摆放好了，就等着那些预备好自己要做天国产业继承者的人。他们在现今这个世代所舍括的时空当中，必然会因着他们对神国度的这种委身，而结出丰盛的果子来。

就象这个故事里面的第一位仆人，他忠心地“按时分粮，”也就是教导那些他所照顾的家人，有关主人何时归来的种种道理，并有关在将来的国度里面所提供的位置的情况，鼓励他们在主人出门的时候继续结出果子来。这样，当主人回来的时候，他将看到明显的成果；于是乎，不只是这位忠心的仆人会接受新的委派“管理一切所有的[在基督的国度里一同继承产业，一同做王]，”而且那些在他看顾之下的家人们，也都会得着类似的祝福。

可是，如同该故事里接着提到的另一种情况，如果这样的一位仆人不忠心，结果也就会截然相反。他既然没有好好教导那些由他照顾的家人，没有将主人的归回并将来国度里的地位等等有关的道理教导他们，那么，主人回来的时候，也就看不到什么果子；这样，不但这位仆人自己要被重重地处治，连那些被他贻误了的家人，因为拿不出什么果子来（这是因为那位不忠心的仆人的服事所直接造成的），也会遭遇类似的损失和责罚。

如此看来，那些被主人托付要来管理家里的人，并要“按时分粮”的人，会惊讶地发现他们的责任实在是很大的。因为，这些人的在回应和执行他们的呼召上的忠心与否，会产生非常深远的影响，不只是关乎他们本人，还关乎许多其他的人。如果他们对自己的呼召有很好的回应，他们自己的魂（生命）就能够得救，并且许多人的魂（生命）也会因他得救。反之亦然，他若不忠心回应自己的呼召，他与很多人都会因此遭殃。

2. 在面纱的背后

那严谨的神的话语之字句，如果离开那同样是属于神的话语的精意（圣灵），就在一定意义上如同以色列人从摩西所传的律法的情景。让我们仔细的来探讨一下这些律法的字句里面的本质内涵。用圣经自己的话说，“字句是叫人死…”如果我们把圣经只是作为一个学术问题来研究，完全撇开圣灵的话，我们其实在字句的层次上，也同样可以做出很出色的理解和解经，甚至都不觉得有什么缺失，因为圣灵（精意）只是“叫人活”（译者注，也就是“赐人生命，”是在另一个层次上的）（林后 3:6）。

以色列人的不幸就在与此，他们只是单单从字句上来解释圣经，于是犹太教的会众就如同瞎了眼，用圣经自己的比喻，就是有一块面纱（译者注：和合本圣经译成“帕子”）蒙在他们的眼睛前面，只可惜“直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去。”但是，不是没有办法的。其实有一个解决的方案已经出台了，那就是，“这帕子在基督里已经废去了”（林后 3:14-16）。那应该如何来做呢？很简单，只需透过表面的字句看到里面的本质。

这恰恰正是复活后的基督在以马忤斯的路上向那两位门徒所做的事情。他把旧约的经卷向他们解开了，使他们明白里面的深刻含义。换言之，基督带领这两位门徒从经文的字句，进入到精意当中。

当他们把旧约圣经的表面的字句看透之后，他们就看见了弥赛亚。于是他们转向主基督，眼前的面纱被挪去了，他们的眼睛就明亮了（参见 路加福音 24:25-31; 林后 3:14-16）。

就在这个事件里面，其实让我们看到真正符合圣经的向犹太人传福音的方法就在与此。那就是，布道者（承载和宣扬“好消息”的人）必须用犹太人自己所读的旧约圣经来向他们陈明这位犹太人的弥赛亚，只不过要越过字句的层次就是了。换言之，他所做的乃是从字句带领他们进入到精意里面。

另外，路加福音二十四章这里所启示的，除了关乎现今这个时代和日期之外，还以一个预表的形式描述了以色列人在将来的得救的情况。那就是，将来有一天，以色列这个国家会归向主基督，眼前的面纱被挪去了，他们的眼睛就明亮了；而这种状况的实现，将会是由弥赛亚本人直接来做的，那是在他降临以后，住在以色列人当中，使他们的眼睛明亮，从而得以真正理解旧约的经文。

就这样，我们看到了一个简单的奥秘，是关乎人们如何能够真正理解神所默示的圣经的。那就是，*要照着圣经所启示的特定模式来查考*。好好地研究经文字句，但是不要停留在这个层次，乃是要透过字句，进入到字句背后的精意里面去，因为，圣经既然是神的话语，就真是不同于任何人间的书卷，唯有靠着圣灵的引导才能够明白的，正如圣经自己的话所说的，是“惟有属灵的人才能看透”（参见 约翰福音 16:12-15; 林前 2:14）。

第四章

离开道理的开端

所以，我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步，不必再立根基，就如那懊悔死行，信靠神、各样洗礼、按手之礼、死人复活，以及永远审判各等教训。神若许我们，我们必如此行。（希伯来书 6:1-3）

从第六章开始，希伯来书的作者继续论述他在第五章中的主题，也就是那些已经信主的基督徒，在他们属灵生命的成长中，因着偷懒和粗心的缘故，落入到一种懈怠的地步，以致于都听不到神的话了（来 5:11）。本来正常的话，因着他们已经得救相当长的一段时间，应该是在灵里很成熟才对，照理应该已经是别人的属灵老师了。结果却完全不是这么一回事。相反地，他们自己在基督里居然还是婴孩，还需要他人来喂养（来 5:12）。

更确切的，照着圣经的描述，好像情况比这还要糟糕，他们在属灵的成长方面竟然是还往后倒退。他们，曾几何时，已经领教过那些圣经的基础知识；但是不知怎么搞的，他们又变“成了那必须吃奶，不能吃干粮的人。”于是乎，他们到了一个地步，现在仍然“还得有人将神圣言小学的开端另教导”他们。

本来希伯来书的作者想要进一步与他们探讨有关麦基洗德的祭司职分的道理，可是他们的基础这么差，显然那会是完全的对牛弹琴。因为有关麦基洗德的祭司职分的道理，是神的话语当中的“很硬的肉食，”只有那些长大成人的人[就是指那些成熟的基督徒，他们已经断奶，并且通过循序渐进的进食固体食物已经长大了]才能够真正明白（来 5:14）。

这些还在吃奶的基督徒们，就象任何一位“只能吃奶”的基督徒一样，“都不熟练仁义的道理。”他们对属灵事物的洞察力很弱，很不成熟——也就是说，他们的属灵感官功能还没有充足地发育起来——于是他们对于分辨属灵事物的对与错上面显得困难重重（参见 来 5:13-14）。

一个人必须知道并明白神的话语，否则的话，要想过一个正常的基督徒生活——那种建立在圣经教导之上的得胜生活——简直就是天方夜谭，是完全不可能的事。

故此，希伯来书第六章一开始，针对第五章里面那样子的人，就给予了一个劝勉和训导。鼓励他们离开神圣言的小学 and 开端，在根基之上建造，并要以属灵的成熟为目标（来 6:1-2）。

如果我们将希伯来书第五至第七章里面所启示的道理作为一个整体来看的话，第六章开头两节经文就相当于一个连接词。这两节经文，在这大段的经文当中，就好像一个长句子当中的连词，把前面所说的与后面所要陈述的连接到一起。

接着，在这样一个“鼓励信徒前行以致达到成熟”的劝勉之后，经文说道，“神若许我们[神如果允许我们继续前行]，我们必如此行[竭力进入完全，迈向成熟]。”（来 6:3）。再接下来，就是希伯来书五个警告当中的第三个的核心内容（来 6:7-8）。再后面，希伯来书的作者着手处理那些与我们所拥有的“盼望”有关的一些事，以及与这个盼望有关的（9-19 节； 并参见 提多书 1:2; 2:13; 3:7; 彼得前书 3:15），摆在我们面前的“救恩。”最后作者又绕了一整圈，回到麦基洗德这个主题上来，也就是在这大段经文的一开始，即第五章的开头所引进来的主题（6:20-7:1 及后文）。

根基并之后的事

希伯来书六章 1-2 节给我们列举了六项与圣经教义的全景有关系的领域。对于这两节经文里面这些事情的正確理解，离不开上下文的帮助。上下文告诉我们，这些事情乃与基督徒之追求成熟有关，而这个成熟的目标，是圣经已经明明启示出来了的；结果正如所预料的，当一个人把握了这两节经文里面理解的六个不同领域的时候，他必然被带入到成熟的里面去。

在引入这里所列的六个领域时，作者是这样开篇的，“所以，我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步[‘成熟’]”（1 节前半句）。这里所谓“道理的开端”正是前面第五章 12 节里面的“圣言小学的开端。”这些道理都是与奶水差不多，算不上是固体食物，而且它们是与紧接着所提到的六个领域相关联的。

不过，这里列出来的六个领域本身，并非根基的一部分。它们只是一些连接在那根基上面的基础性的教导而已。在这些基础性教导之地步上，再往前走，同样的道理可以进到更深的程度。以致于能够，也必然会，转入到照前面所说的“很粗的干粮”的领域里去—因为那是需要的也是自然而然的事情。

这里其实也同样是有“字句”和“精意”的分别，对于六章 1-2 节这六个领域的每一个都是适用的。我们知道，“字句”是一回事，从字句出来，进入“精意”—也就是按照圣经所教训的方法—又完全是另外一回事（查考 第三章， 并 林后 3:6-18）。这恰恰正是希伯来书五章 11-14 节所说的那些人，在六章 1-2 节所受到的劝勉。

他们被劝勉要离开那些道理的开端（亦即那些单单围绕着“字句”的事物），在那根基上面继续建造（显然这里指的必是超越“字句”，领会“精意”方面的事物）。不管怎么样，“字句”也好，“精意”也罢，各样的教训仍然还是要从所列举的这六个领域的圣经教义里面被汲取出来的。

让我们仔细来看一下，这六个列出的领域，在逻辑上可以归纳为三类，每类刚好两个。圣灵已经把他们归类列出，所以它们的顺序都不是随便的，这显然也是为了一些明确的特别的理由；另外我们研读它们的时候，要继续留意整个的主题思想，使得它们能够完美地与上下文结合起来。

当我们以这样一个模式来考查两个领域的圣经教义的时候，会发现：(1)“懊悔死行”与“信靠神”配对，(2)“各样洗礼”与“按手之礼”配对，(3)“死人复活”与“永远审判”配对。并且，当信徒在这些领域里面循序渐进地，有条不紊地迈进的时候—借助于对“字句”背后的“精意”的掌握和理解—必然的结果就是其属灵生命的逐渐的有序的成熟。接下来让我仔细分析给你看。

一开始的时候，是关乎懊悔死行与信心，中间的地方是关乎洁净与认同，终端的地方是关乎以上这一切在未来的结局和总的目标。奇妙的是，在这三个类别当中，我们可以看见圣经真理的完备的全景，即从神话语的“奶水”开始，直到神话语的“很粗的干粮”为止。

1. 悔改，信靠

第一项被列举的，是“懊悔死行；”但是这是与第二项的“信靠神”分不开的。“死行”当然指的是信徒那些不需要信心就能够做的事情。倒过来说，所有的行为，如果不想成为“死行”的话，都必须是由信心的（雅各书 2:14 并后文）。所以，我们首先要能够“信靠神；”只有在这基础上，我们才会有讨神欢喜的行为，有蒙神悦纳的举动，因为，“人非有信，就不能得神的喜悦”（来 11:6）。

也就是说，对于非基督徒，他所作的一切工作，都不会是蒙神悦纳的，因为那些不是出于“信靠神”而作的（他必须先信靠耶稣这位神的儿子；在此基础上，他才有适当的位置可以来信靠父神）。

基督徒就不一样了，他有机会能够来施行“对神的信靠，”尽管他可以选择不这样做。当他正确地选择去做的时候，他在生命当中的工作和行为可以获得神的悦纳和欢喜（因他有信心，活的信心就会产生行为）；假如他选择不做，他就如同一个不信神的人，不能够产生什么在神看来有价值的工作（既然没有真的信心存在，自然地，有的也只是“死行”）。

并且我们知道，那不信的人，乃是“死在过犯罪恶当中，”但那些信主的人，就已经“出死入生”了（约翰福音 5:24; 弗 2:1）。照理说，信徒，与非信徒不一样，是已经在信心的平台上，能够因着信（忠心），做出讨神喜悦的行为来的。但是呢，如前所述，他可以选择不做这种性质的行为，因为他还是可以选择不去继续地“信靠神。”

“悔改”是与人的心意更新有关系的。在本质上，当我们换个角度来看，那些制造“死行”的基督徒，是需要有“信靠神”上面有心意的更新。就是说，基督徒的生活之所以产生了“死行，”乃是因着他的不忠心；他需要的是在这件事上的心意更新，以致于重新使用“信心“，信靠神、对神忠心，结果自然也就不会一样了。

问题是，一个人如何来施行“信靠神”呢？

根据罗马书十章 17 节的记载，“…可见信道是从听道来的[‘出之于’]，听道是从基督的话来的[‘通过’]。”在希腊文里面，“信心 faith”和“信靠 believe”乃是同一个字。前者是名词，后者是动词。它们的意思乃是同一个。故此在约翰福音

3:16 中用“信（动词），”而在以弗所书 2:8 中用“信心（名词），”尽管两处经文指的是同样的事情。

“信心”就是单纯地持续地信靠神，相应的，这个人的行为和生活就有适当的表现。

对于那仍未得救的人来说，就是把他的信任，倚靠，摆在神的儿子身上。他是那位救主，他已经为我们付了神所要求的代价，那信靠神儿子的人就能得着拯救。就是这么简单。

当一个人得救以后，他已经“出死入生”了，他接着要做的，就是继续施行“对神的信靠。”怎么做呢？也很简单，就是把他的信任，倚靠，摆放在神在圣经中所说的真理上面。

因此，我们很容易明白，为什么那些还没有得救的人，不能够施行“信靠神，”因为，他们还没有“出死入生，”他们在灵里面也没有容量，来明白这些属灵的道理。他们既没有得救的“人的灵”可以来领受神的话，又没有内住的“圣灵”帮助他这些话转化为“各样的真理”（约翰福音 16:13）。结果是，他们在对于神的话语的理解和领悟的范畴上，只能像圣经所说的，神的话对他们“反倒以为愚拙”（林前 2:14）。

圣经里面，有关“信心和行为”的论述，雅各书二章 14-26 节是最精彩的一段。当中所提到的因着信心（忠心）而发出来的行为，乃是与魂的得救有关系的（参见 雅各书 1:21; 2:14）。而魂的得救，接下来，又是与“很粗的干粮”有关系，却是与“奶水”无关。并且是与麦基洗德的对范相关联的。麦基洗德在圣经中出现在创世记 14:18-19，对他的详细讨论是在希伯来书第五至第七章（有关更多细节，请参阅本人的另一著作，《魂的救恩》，第四章）。

所以，顺着这个思路，我们看到“懊悔死行”与“信靠神，”这个被希伯来书第六章 1-2 节列举的三个类别里面的第一个类别，其实已经包括了整个基督徒的属灵经历—从幼稚期直到成熟期。“悔改”和“信靠”其实是最基本，也是最关键的。把它们摆在一起共同探讨，的确是非常合适的和必要的神学治学方式。自然地，这两者就被列在了三个类别的最前面。

但是我们知道，基督徒在他信心的赛跑当中，不会一直停留在起跑线上的（来 12:1, 2; 参见 林前 9:24-27; 提前 6:12; 提后 4:7, 8）。更进一步说，他在赛跑中是要往前冲的，他会持之以恒的朝着既定的目标稳步迈进、竭力前行。前面所讨论的“悔改”和“信靠”是很基本又是很重要的，它们不仅是与赛跑的起点有关，更是与赛跑的终点有关。

也就是说，当我们考虑到信徒需要竭力进入完全这件事的时候，“悔改和信靠”既可以是神话语中的“很硬的肉食，”又可以是容易吸收的“奶水。”用罗马书一章 17 节的话说，“…本於信，以致於信[从起点到终点，靠的全是‘信心’]。如经上所记：「义人必因信得生。」”（参见 哈 2:4; 来 10:36-39; 11:1 并后文）。

2. 洗礼，接手之礼

圣经在希伯来书六章 2 节所用的“洗礼，”在英文圣经的翻译中，以及希腊文的原文中，都用的是复数形式。并且，围绕着洗礼，以及接手之礼的诸般教训，都是引申自旧约圣经里面耶和華神对待以色列人的那些典故。

英文里面的“洗礼 baptism，”其实就是从希腊文的字，巴普替奏 *baptizo*，演变过来的，它的意思很明确，就是蘸一下或者浸泡。所以如果把它翻译成“洗濯，”（脑海里浮现出蘸或者浸泡在水中的图画）可能最接近希伯来书的作者所想要表达的意思。

那么，在六章 2 节里面的“洗濯”又到底指的是什么呢？让我们来回顾一下利未支派的祭司们在会幕中代表以色列民众所操办的那些礼仪。所有的祭司，在他们正式担任祭司职责之前，都需要对他们的身体进行一次彻底的清洗、洗涤。这个洗涤只需要一次，以后再不必重复。然而，在他们后来代表众百姓所作的诸般服事当中，他们却仍然需要不断地，重复的清洗他们身体的某些部分—主要是他们的手和脚，因为是在他们服事期间最容易沾上尘土的。这些洗濯的仪式是在帐幕的院子里面，在处于会幕（圣所）和坛中间的洗濯盆那里（出 29:4; 30:18-21; 40:12-15, 30-32）。

在旧约圣经里这件事上所预表的，竟然实现在耶稣基督给门徒洗脚的事件上，记载在约翰福音十三章 2-20 节。基督时候对门徒有关完全的洗涤与部分的洗涤的教导，正是从旧约里面汲取出来的。在基督与使徒彼得的有关洗脚的对话当中，他使用的两个不同的希腊字——虽然都是有洗濯有关的一路哦 *louo* 和 尼普投 *nipto*。

他用 *路哦* 来描述“整个的身体”的清洗，而用 *尼普投* 来描述“身体某个部分的”洗涤。照着基督所给的解释，当时所有的门徒（出卖耶稣的犹大除外）都已经是有过全身的洗涤了（即前者，*路哦*，以后再也不必重复来洗了），但是后者（*尼普投*，部分肢体的洗涤）却是需要不断施行的。相应的，那位施洗者必须常常提供后面这种的洗涤服务。

也就是说，使徒们（犹大除外）已经被彻底地洗过一次了（基督用的 *路哦* 一字所显示的）。他们已经被拯救，已经称义了。但是，虽然有过这样彻底完全的清洗，因着他们生活在这个充满污秽的世界当中，难免常常接触一些的污秽，从而有必要继续的不断的洗涤被弄脏的那部分身体（正如基督用的 *尼普投* 一字所显示的）。

可见，之所以需要部分的洗涤，是因着接触和经历到世上的污秽。这两者是并驾齐驱的。事实上，门徒们会持续地在与这个“卧在那恶者手下”的世界接触[“在那恶者手下”的直译是，在那恶者（撒旦，这个目前在职的统治者）里面的]（约翰一书 5:19）。正是因为这个缘故，门徒们在许多次的，各种时间的与世界的接触交往过程中，不可能不沾染污秽（约翰一书 1:8-10）。结果就是，从这种与世界接触而来的污秽中洗涤（得洁净）的需要就一直会存在。

基督徒其实是新约的祭司，他们已经被一次性的完全的洁净过——就在他们因信称义的时刻。但是，因为他们与周围世界常常的接触，被沾染被污秽的事无可避免地会发生。一旦这样的被污秽的事发生，这位不洁净的人就需要得到清洗，乃是部分的清洗。

这正是约翰一书的开头部分（1:3-2:2）所提到的事。基督，在现今的整个时代当中，一直在天上的圣所代表基督徒担任着大祭司的职分（2:1-2）。而且，正是因着这位大祭司的服事，一个 *即时的* 洗涤成为可能，就是给那些过去已经得着全

身洁净的人（这里的对范[antitype]的其实是指向旧约当中的两个预表，一个是关乎帐幕的院子里面的铜祭坛[代表过去的]和铜洗濯盆[代表现在的]）；另一个就是利未支派的祭司们所做的关乎全身洁净和部分洁净的洗涤仪式）。

“我们若说是与神相交，却仍在黑暗里行[如果我们说与神有团契、有交往，却又不接受洗涤，不用院子里洗濯盆里面的水来洁净自己，我们就只有呆在圣所外边的黑暗里面了，因为只有圣所里面有光—金灯台的光]，就是说谎话，不行真理了。”

然而，

“我们若在光明中行，如同神在光明中[如果我们用洗濯盆里面的水洗涤自己，得到了洁净，就可以进入到圣所里面去，在那里有光]，就彼此相交…”（约翰一书 1:6-7）。

刚刚我们是从预表的框架里面来看待这个关乎洗涤的事情。现在，让我们来仔细探讨一下这个预表的本体（antitype）：第七节经文继续写道：

“…他[神]儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。”

可见，地上帐幕里洗濯盆提供的清洗形成了预表，而在那天上帐幕里施恩座上“耶稣基督的血”提供的清洗乃是本体（也叫对范）。信徒今天所领受的清洗，实际上，不是从院子里的洗濯盆里面的水而来，乃是从施恩座上神儿子的血而来。当我们在旧约的预表所启示出来的亮光的指引下，就能够对本体有更清楚的看见和更准确的理解。

（如果想要对约翰福音13:2-20里面关乎完全的和部分的洗涤的事情有更详细的认识，同样借助于旧约预表的亮光，可以参阅本人的另一著作，《从埃及到迦南》，第八章。）

有关“按手之礼”的圣经教义，尤其是与“洗礼[‘清洗’]”有联系的那些教训，都是需要建立在旧约预表的基础上来得到更好的理解的。就象前面的“关乎洗礼的教义”一样，我们若要确切了解希伯来书六章2节所说的，也必须到预表当中去汲取属灵的道理。

在整个圣经当中，手的出现有许多次都是通过比喻的形式。在诸多不同的地方，透过不同的方式，手被用来代表神与人双方的行动（参见 创 16:12; 民 11:23; 撒上 26:18; 传 2:24）。

举个具体的例子，手有被用来做“大能，”或者“力量”的象征（参见 出 15:6; 诗 17:7; 110:1）。它们被用来演示“纯洁的”或者“不义的”行为（参见 诗90:17; 赛1:15）。或者，洗手这个动作的外在形式，就象彼拉多在把耶稣交给犹太人的宗教领袖们（任凭他们所为）之前所做的，也是他希望达成的，被用来表明内心的“无辜”（太 27:24; 参见 申 21:6, 7; 诗篇 26:6）。

而“按手”这个形式所代表的行动，是有其特殊含义的。对于其含义的比较详细的启示，是在耶和华神指示亚伦在赎罪日如何处理那两只公山羊的记录当中（利 16:5及后文）。

亚伦被告知去取一头公牛和两只公山羊来。这头公牛和其中的一只公山羊（用抽签决定是哪一只）需要被宰杀，两个祭牲的血被用来在“圣所里面赎罪，”“为亚伦自己，他的本家，并以色列的全会众”赎罪（14-19节）。

亚伦要把祭牲的血带到至圣所里面，弹在施恩座的前面和上面，做完这些以后，他要把那只活着的公山羊带出来，然后施行一个高潮性质的举动。也就是把他的两只手按在那只活着的公山羊的头上，并承认以色列子民的诸般“罪孽”和“过犯。”借着这个按手的举动，以色列人的“罪孽”和“过犯，”就是不久前刚刚被血所赎的，就被摆放在“公山羊的头上”了。然后，这只公山羊被带到“旷野”里面被释放，再也不会回到以色列的营地里来（20-22节）。

借着亚伦在那只活着的公山羊的头上的按手，完成了一个认同，也表达了一个分别。为什么这么说呢？因为，当以色列全会众的罪孽过犯被转移到公山羊身上的时候，建立的关系是认同。公山羊所真正认同的，乃是他们的罪，而不是百

姓这些人。同时，这里也表达了*分别*的意思，特别表现在公山羊被带到无人居住的旷野和被释放离开的举动上面。

像这样既有*认同*又有*分别*的思想，同样在新约圣经里面有明确的例子，就是在使徒们的一个行动的记载当中。那时，为了照顾早期教会里面的一些特殊事工，使徒们选出了一些弟兄来（使徒行传6:1-6）做执事。被选出来的是七位“被圣灵充满、智慧充足的”的弟兄。这七位执事站在使徒面前，使徒们为他们祷告，并且又“*按手*”在他们身上（5, 6节）。

在这里，我们看到使徒们与这些执事的*认同*，而这些执事显然是从教会中被*分别*出来，*区分*出来的，专门要来照顾一些特殊的事物。而这正是通过使徒们的*按手*来表达的。

所以，当我们把“*洗礼*”和“*按手之礼*”放在一起来看的时候，就发现其中有清洗，*认同*，和*分别*的含义；而这些含义是同时出现的，如同手在手套里头那样。

事实上，基督徒正是一群被从世界当中*分别*出来的人，为要成就一个特殊的目的（彼得前书2:9-11）。他们，组成了教会这个“*身体*，”又是与他们的主有着紧密的“*认同*。”因为主基督乃是身体的“*头*”（弗 5:23-32; 西 1:18）。而这些基督徒，在位份上，就是这个完全*新造*的人，即这位“*在基督里*”的*新人*的一部分（弗 2:13-15; 林后 5:17）。进一步的，基督徒一旦拥有了这样一个地位，而且明白自己已经得救，又明白那摆在自己前面的道路，他们就需要常常用洗濯盆来清洗己身，以保持自己的洁净。

（附带说一下，在希伯来书的五个主要的警告当中的第四个警告，也就是希伯来书10:19-39那里，有对于这方面问题的更细致的讨论。因着基督大祭司的服事[也就是他在天上的帐幕里面所施行的，用他的血洒在施恩座上的那种服事]，现今的洗涤是提供给那些与主紧密相连、与主*认同*、又是被*分别为圣*的那些神的子民的。）

3. 死里复活，永远的审判

希伯来书六章1-2节里面第三类的教导，像前两类一样，在它所涵盖的范畴上同样是与那“奶”与“干粮”的道理有关系的。这些教导本身的确是基础性的，初信主的人就会开始接触到这些关乎复活和接下来的审判的那些教训，然而，同样这些教训，又是可以延伸到远超过基础性这个程度以外的。（译者注：就象我们远远地看一群山峰的时候，认为它们知识一座，或者就是彼此连在一起的。等到走近了，才发现原来是很多的单独的山峰和山岭。）

就拿复活来说，简单的说，就是教导人们那已死的人，日后会复活过来。可是，当我们走近看的时候，会发现其实复活不是那么简单，比如说，圣经又有进一步的启示出一些细节，我们就知道原来，并不是所有的死人都在同一个时刻复活的。每一个人的复活都是“按着自己的次序[‘组群’]。”

基督是首先复活的，是“那些睡了之人初熟的果子，”然后他等待着所有其他人的复活，不管是得救的，还是尚未得救的人。因为“在亚当里众人都死了；照样，在基督里众人也都要复活”（林前15:20-22）。以上经文里面的“都”是包揽一切的。所有“在亚当里”死去的人（这包括所有的人类）都会“在基督里”复活过来。也就是说，每一位死了的人（无论信主不信主）都将有一天复活过来，这是因为基督已经复活过来了。但是，每一个人都要“按着自己的次序复活。”教会的信徒是一个次序（组群），大灾难中的圣徒是一个次序，同样旧约里面的圣徒又是一个次序。再下来，在弥赛亚时代结束的时候，又会有一个组群的人从死里复活—所有那些在历世历代没有得救的人们（林前 15:22-24; 参见 结 37:1-14; 路 24:5, 6; 帖前 4:16, 17; 启 20:4-6, 11-15）。

接着，按照圣经的教训，审判总是紧跟在复活的后面的。希伯来书在这里所说的是第一次的死，紧随着的就是已宣告的审判（来 9:27）。这是圣经里面的次序，而且还不只是这里提到。圣经中还有别的地方提到死了的人只能在复活以后受到审判（参见 林后 5:10; 启 1:10-18 [并参 4:1ff]; 20:4）。

每一个人，不但是“按着自己的次序”复活，而且在复活之后，是“按着自己的次序”接受审判。将来每一类特殊的审判，只能是在相应的特别的组群从死里复活之后来进行。

就教会来说，基督徒都会于大灾难之前的时间，站在基督的审判台前面领受审判（林后 5:10, 11; 参见 Rev. 1:10-20）；而以色列呢，会跟那些亚伯拉罕之前的旧约圣徒一起，并伴随着那些在大灾难中殉道的圣徒，在大灾难结束并基督再来的时候领受审判（约伯记 14:14; 19:25-27; 结 20:33-38; 启20:4-6）；而那些在历世历代中没有得救的人，将会在大灾难以后的一千年的弥赛亚时代结束的时候，都从死里复活并接受审判（启 20:11-15）。

以上所说的这些基本概念，在整个圣经教义的大框架里面，只能算是灵奶而已，还谈不上是干粮。它们其实只是诸般真理的简洁的纲要，还不够具体。不过，我们通常是需要先了解纲要，然后在此基础上再明白那些在纲要里面的具体知识。

希伯来书六章2节所说的“死里复活”和“永远的审判，”从上下文来看，必然是与基督徒有关的，而不是与其他组群（次序）的人——不管是其他得救的还是未得救的人。也就是说，希伯来书一开始所列出的整个的教义全景，单单是与基督徒有关系的，日后这些教义的落实和完美的实现同样是关乎基督徒而已。

其实，这段经文里的“永远的审判”是比较容易被人误解的。基督徒在将来面临的到底是怎样的审判呢？因为我们知道，基督徒从永恒真理的角度看，其实已经被审判了（参见 约翰福音3:18; 罗马书 8:1）；既然如此，那唯一可能的情况就是，将来等待着他们的审判，乃是与“一个时代”有关的一即弥赛亚时代（到时候，在基督的审判台前，案卷展开，真情显露，审判的决定出来之后，基督徒的去向和结局就只会与弥赛亚时代有关系，而不会涉及到永恒那边）。

这里的经文为什么会使人产生误解呢？原因是，这里所用的希腊字（*爱哦尼哦思 aionios*），通常是被翻译成“永恒的，”其实它有两个相似却有不同意思，一个是“延续一个时代的，某段时期，”另一个是“永恒的，”具体是那一个意思要靠上下文来决定。而这段经文的上下文，告诉我们它的意思应该是前者，不是后者（请参阅前面第二章，在那里有更详细的讨论，使你可以对 *爱哦尼哦思 aionios* 在希腊文新约圣经里面的应用有更多的了解）。

好了，让我们再来看一下，关乎日后基督徒所要经历的复活及审判，除了这些简明的，事实性的教导之外——这些看起来就是灵奶而已，还有什么干粮级的道理蕴藏在里面呢？答案是显然有的。在这些简单的事实后面，的确还有更深刻的

圣经教训，是与外复活 (*outrésurrection*) 有关的,而这个“之外的复活”是与审判台那里的事件密切相关的。这个外复活，其实正是从这个审判的目的和结果所产生出来的。

这个“之外的复活”以及与它有关的教训主要是在腓立比书三章10-14节那里（这里常常被简单地翻译成“复活”[11节]的那个希腊字，是爱克斯阿纳斯塔丝丝 *exanastasis*，更准确的直译应该是，“外复活”）。这里的上下文（10节，12-14节）主要与今日的基督徒生活和行动有关系，再者，这个生活，又是关系到那在未来审判台前所揭示的事情以及到那时候的决定。

事实上，希腊文里面的“复活”一字，通常用的是阿纳斯塔丝丝 *anastasis*，来自一个复合字，意思是“使之站起来。”阿纳 *ana* 意指“起来，”而斯塔丝丝 *stasis* 意指“使之站立。”可是，在腓立比书三章11节这里，阿纳斯塔丝丝 *anastasis* 的前面还有一个前置词连在上面，就是“艾克 *ek*，”意思是“出来[即，‘从里面出来’]（这个艾克 *ek*，如果后面紧接着的是个元音，就变成了艾克思 *ex*，正如这里的情况）。”因此，艾克思-阿纳-斯塔丝丝 *ex-ana-stasis* 的意思就是“从…里面站起来。”

这个“从…里面站起来，”或简称为“外复活，”在腓立比书三章11节其实指的是将来在审判台前的又一次的分别。我们已经知道，基督徒复活的时候，乃是从所有非基督徒（犹太人和外邦人）当中分别出来；而接下来的外复活，将会在基督徒这个组群内部来区分，那就是把一部分基督徒（那些忠心的人）从其余的基督徒（那些不忠心的人）里面分别出来。

也就是说，在基督的审判台前，将会有一些基督徒“站起来，”“从”剩下的其他基督徒当中“出来。”如此区分的依据是什么呢？就是取决于到时候那位公义的法官所做的决定和裁判。当然啦，到时候能够从这个基督徒团队里面被分别出来，作为特别蒙拣选的一组人，自然是个殊荣。而领受这个殊荣的对象，正是那些在地上的时候，当主人出门的时候，在所托付的家事上面忠心耿耿的那些仆人们。

可见，就是在这个领域里，我们找到了干粮和很硬的肉食，是与基督徒所要面对的复活和审判有关的；也正是在这个领域里面，我们找到了希伯来书六章1-2节里面所论述三个类别的教义的终点或者说目标。

神若许我们，我们必如此行

前面我们已经提过，希伯来书六章3节引入了五大警告的第三个警告的核心（来6:4-6）。并且，第一节和第二节组成了一个巨大的连接词，将前面的经文的论述与后面的加以连接和过渡。然后，第三节经文又提供了一个额外的思绪作为连接，就把读者直接带入警告的核心里面去。

从本质上讲，这节经文告诉我们，我们必须响应作者的劝勉，竭力前行，进入到成熟的地步去，*假如神允许的话*。言下之意是，神可能会不允许某些基督徒这么做，也就是不允许他们领会到圣经里面更深奥的教导。真的会这样吗？接下来的警告回答了这个问题。果真如此！那到底是为什么呢？

因为，他们“若是离弃道理，就不能叫他们从新懊悔了…”

第五章

如果他们跌倒

神若许我们，我们必如此行。论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味、又於圣灵有分，并尝过神善道的滋味、觉悟来世权能的人，若是离弃道理，就不能叫他们从新懊悔了。因为他们把神的儿子重钉十字架，明明的羞辱他。（希伯来书 6:3-6）

这里让我们仔细的来看一下希伯来书五大警告里面的第三个警告，它是与前面的第一个和第二个警告当中所提到的事情有连贯性的。而且，它不断地指向那将要来临的基督在地上做王掌权的时代，那时，基督会是万王之王，万主之主。有一天，也就是在大灾难的当中，有一位天使会吹响那七个号筒的最后一个；当那时，人们会听见“天上就有大声音，”宣告说，“世上的国成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远”（启示录 11:15）。

上帝给人的全部的启示，从创世记一开始的两章经文起，就一直循序渐进地朝着一个共同的目标在展开着——也就是启示录十一章 15 节所宣告的那日子。而希伯来书所给我们的启示，是与上帝所有的启示完全一致的，并且是把那个日子当成是所有过去和现今事件的核心。

警告性的经文

希伯来书里面五大警告的第一个，处理的是“这么大的救恩”（来 2:3），也就是神为那些得救的人所预备的最伟大的事。这个救恩关系到基督徒从现今这个地球上被提升，被安放在天上的宝座，与那位万王之王并万主之主一同做王，一同承受产业；而且希伯来书还进一步启示出来这件事发生的时间，那就是当有一

天，基督完满地实现了那些在第一章里面所陈列的七段与弥赛亚有关的经文的时候。这七段经文，构成了第一章的主要内容，并且是直接连在第一个警告之前的。

另外，在这第一个警告当中，也启示出来一些与天上使者们的服事有关系的细节。天使们曾经有一阵子是在地上的国度里面掌权的（在撒旦的带领下，那时候撒旦还没有堕落，他是天使长）。而现在呢，希伯来书启示说，天使们是在代表基督徒做服事（来 1:13, 14; 2:5）；而这个服事，又牵涉到将来基督徒们在基督的带领下，在那国度里面戴着王冠，做王掌权，只不过这些王冠，现今暂时是由天使们戴着（有关细节，请参阅本人的另一著作，《这么大的救恩》，第二章）。

五大警告的第二个警告（第三第四章）一开始就点出了其针对的对象：“同蒙天召的圣洁弟兄啊…”（来 3:1）。然后，作者就以以色列那属地的呼召跟基督徒在属天的呼召来了个平行排列以作对比，从预表（围绕着以色列的呼召）当中广泛地汲取许多属灵的功课（围绕着基督徒的呼召）。

让我们稍微来回顾一下旧约的一些历史，在摩西和约书亚的时代，迦南地上面居住着亚衲族人，他们已经渗透和腐化了到那时候在迦南的各个外邦国家（民数记 13:32-33 [亚衲族人, 原文的字面意思是，“堕落的人们，”他们的起源可以在圣经中追溯到“神的儿子们”与“人的女儿们”的同居的时候，他们正是这种同居的产物]）；而这些外邦国家，在受到亚衲族人的渗透和腐化之后，是在迦南地那里，按照撒旦并其使者（他们在天上，借着这些外邦国家治理全地 [但 10:13, 20; 并参 路 4:6; 启 13:2]）的事先计划和逐步引导，预备与以色列人争战，企图剥夺以色列进入和占据那块土地的权力。

而在另一方面，基督徒被呼召所要进去的天上的国土，现今却正是在撒旦以及他的爪牙的亲自占领之下（撒旦曾经鼓动三分之一的天使与他一同兵变，进而从其他没有与他苟合的三分之二的天使分开[这些没有跟随他的天使，现今正代表基督徒在服事]）。其实，所有围绕着这第二个警告的教训，其核心就是一个预表与对范的平行体，也就是以色列人在摩西（并后来的约书亚）的领导下与基督徒在基督的领导下的比较。

以色列人，在预表这一方，蒙神的呼召离开地上的某个地方（埃及），为要去到地上的另一个地方（迦南地），并要做“祭司的国度，圣洁的子民。”他们

将会在那应许之地居住，作为神的“长子，”并且领受神直接的统治（参见 出 4:22, 23; 40:34-38; 珥 2:27ff）。按照这个模式，当上帝居住在以色列中间，那些外邦国家就可以接受亚伯拉罕后裔的治理并也因此得到祝福，这样就实现的圣经上的诸多应许，比如创世记12:2, 3; 14:18, 19; 22:17, 18等等。

而另一方面，基督徒们，作为对范（本体），蒙神的呼召，是要离开这个地球到天上去居住，作为“君王和祭司”并“圣洁的子民。”并且他们在天上的国土里面，同样是在神直接的统治之下，与基督一同坐在宝座上（参见 彼得前书 2:9, 10; 启 2:26, 27; 5:10）。按照这种模式，当基督徒与基督一同做王掌权的时候，那些外邦国家就可以接受亚伯拉罕后裔的治理并也因此得到祝福，只不过是从天上来的，这样就同样实现了圣经上的诸多应许，比如创世记12:2, 3; 14:18, 19; 22:17, 18等等。

然而，在现今这个时代，天上的国土是被撒旦和他的使者占据着—正如摩西和约书亚的时候迦南地的外邦国家被亚纳族所渗透和腐化一样—他们定意要抵挡基督徒，试图争夺基督徒日后进入和拥有那国土的权利。如此说来，我们就明白了什么是“神百般的智慧，”并且他是如何“藉著教会，使天上执政的、掌权的”得以知道的（以弗所书 3:9-11）。而且，我们也能够更明白，以弗所书六章 10 节后面所说的属灵争战，到底是怎么一回事了。

那“借着教会”发出来的宣告显然已经让现今在天上的撒旦和他的使者们听到了，就是说，他们也知道自已将会被取代。“基督，”这位元首，并“教会，”这个身体，已经预备好了，等待着交接那一天的到来。撒旦知道了这些信息，也就知道自已的日子不多了，几乎屈指可数了。

基督已然用行动证明自己是完全有资格来接收这个国度的（太 4:1-11），他已经为那些犯罪堕落的人们付了赎价，为要把他们带回到当初还未犯罪之前的那个位子，就是使人能够实现他原初被造的目标（参见 创 1:26, 28; 3:15; 约 19:30）。而今天圣灵已经在地上，呼召主的新妇从世界里面出来，并要在将来与圣子一同登上宝座。

撒旦和他的爪牙当然是不喜欢这个主意的，他不愿意看到基督和门徒们有一天来占据天上的位子，那些位子今天正是他自己所控制着的。这正像当初，也就

是主道成肉身之前差不多 1,500 年前，那些在迦南地居住的外邦国家（在撒旦的带领和控制下），不愿意让以色列人进来抢夺他们手中的地土。因此，以弗所书六章 11 节那里所提到的属灵争战就展开了。

而且，正因为有这个争战，基督徒被提醒需要有适当的装备。他们蒙召备战，必须穿戴整齐，而那争战是*非常真实的*。并且，到时候得胜者还会有“奖赏，”同样是很*真实*的——那就是有朝一日会得着地位，以便与基督一同在他的国度里做王掌权（参见 腓立比书 3:10-14）；而这个奖赏对基督徒来说，既有可能得到（通过在争战中的得胜），也有可能丧失（因着在争战中被打败）。

希伯来书五大警告的第三个警告（第五第六章）的属灵功课，则是取自于创世记十四章 18-19 节——整本旧约里面唯一提到麦基洗德的地方（诗篇 110:4 是唯一的另一次提到他，不过仍然是从创世记 14:18-19 那里引申而来）。尽管这个典故其实很简短，他的属灵价值之重大却是无与伦比的。围绕着这个短短的旧约经文的记载之整体，竟然为希伯来书第五至第七章的整体的属灵功课提供了丰富资源。

麦基洗德是一位耶路撒冷城的君王兼祭司（参见 创世记 14:18; 诗篇 76:2），虽然基督现在已经是“按着麦基洗德的等次的祭司，”因为他现今是“王[他生来就是‘犹太人的王’]，”他其实还没有在真正意义上进入这两个职分（参见 马太福音 2:2; 希伯来书 5:10; 6:20; 7:11）。基督现今在天上的圣所里面的服事，在建立在他已洒出的血的基础之上的，乃是照着亚伦的等次。只有等到他离开现今在圣所的位子，并真正以“国王”的身份降临，他才能够行使那君王兼祭司的职分，乃是“照着麦基洗德的等次”（参见 第一章）。

希伯来书的作者处理了这个主题（来5:1-10）之后，接下来处理那些“在基督里”还是婴孩、还不够成熟、以致不能明白这些道理的人（来5:11-14），再接下来，作者又劝勉这些不成熟的基督徒离开那些基础性的真理，竭力进到完全和成熟的阶段（来6:1-2）。

在这整个大篇幅的经文当中，有一个不容忽视的核心真理：信心的成熟，正如五章1节直至六章2节所说，离不开信徒对于未来那些事情的认识和理解，就是那些神已经启示在他的话语中，关乎将来基督在地上以君王兼祭司的身份来施行

统治，“照着麦基洗德的等次，”等等的真理。事实上，没有前面所说的这个真理的框架的指引，我们就不能够好好的理解六章3节所说的（“神若许我们，我们必如此行”）以及六章4-6节这个警告本身的核心问题（“就不能…”）。这些经文，从上下文来看，都是鼓励基督徒要追求长进，以致于能够认识和明白基督日后必要再来，并且还要在地上做王掌权的那些圣经真理。

很多人对于圣经的认识没有这么深刻，所以在查考希伯来书六章4-6节的时候就以为这里是在说那些基本救恩的事，即得救是本乎恩因着信。这种做法，不但与这里的经文牛头不对马嘴，而且也是不符合整本圣经中对因信称义这个道理的教导—从创世记最初的两章就开始的教导。这里的经文，所讨论的是基督徒的成长的问题（其核心内容是，好好明白那些关乎未来的事，使得你蒙召的总目标可以实现）；而那本乎恩因着信的救恩论到的是基督徒现在就拥有的地位（建立在一神两件已完成的工作上—(1) 圣子在各各他已成就的工作，和 (2) 在信徒的生命中所完成了的工作 [因着圣子在前面所成就的工作，使得这后一方面的工作成为可能，也有了基础]）。

希伯来书六章4-6节的经文，很明确的是关乎神现今和将来在基督徒生命中要做的工作，而不是关乎他过去的工作。那过去的工作，已经使得信徒们今天能够“在基督里”了。写这段经文的目的，只是针对那些已经得救的人，确切地说，是要把这些得救的基督徒引领到更加成熟的地步，使他们能够知道和明白那些将要来到的事，就是基督的再来并以君王兼祭司的身份，在地上执掌王权，“照着麦基洗德的等次。”

我们必如此行，假如…

希伯来书六章3节的意思是很明确的，我们只需照着它的字面意思来领会就好了。那就是，“神若许我们前行，我们必如此竭力，进入完全[1-2节]。”这样一来，读者就会想，神是否会不允许某些基督徒进入完全，进入成熟呢？让我们仔细来看一下。

在引进六章3节之前，希伯来书的作者在前面刚刚已经谴责了一组的基督徒，因为他们缺乏属灵的成熟度。他们虽然已经得救一段时间了，照理说，他们应该在神的话语上有足够的根底，可以来做两件事：(1) 有能力去明白基督的麦基洗德式的祭司职分，并且 (2) 有能力教导其他人这些事情（来5:10-14）。

然后，在指责了这群基督徒之后，希伯来书的作者又劝勉同样这些人离开“基督道理的开端[基督教信仰的基础知识]”并要“竭力进到完全的地步[在信心上面成熟起来]”（来 5:12; 6:1, 2）。

接下来，就是这六章3节的观点，原来进入成熟是*有条件的*。这个条件就是神是否允许一个基督徒继续往前。请注意，这里所说的成熟，不是普遍意义上的成熟，乃是在一个*特别的层次*上的。这个层次上的成熟，乃是圣经上所说的“真道”或者“天国的道”（参见 马太福音 13:19; 提摩太前书 6:12; 犹大书 3）—成熟的范围乃是特指那些与基督将来做王掌权有关的圣经教训，具体来说，就是到时候基督会在地上做王，且是“照着麦基洗德的等次”（来 5:10及后文）。

因此，希伯来书的作者所处理的，乃是圣经教训里面一个很特定的领域，可惜对于这个领域的真理，今天西方的基督教界没有多少人是真正明白的。之所以会有目前这样的局面，也是不难理解的（尤其当我们与马太福音13:33那里所提的酵的功效联系起来看的时候）。事实上，在今天的基督教界，不只是对这整个的教导相当欠缺（更不用说明白了），而且还有更糟糕的情况。那就是，除了普遍的在知识和理解力上的欠缺，即使有人要教导这方面的真理，他居然还会遭到公然的反对和厌弃。

（顺便提一下，这种的反对必然是出自两个领域：(1) 无知，缺乏知识，(2) 不成熟。）

事实上，当我们遥望这个时代的结尾，即基督快要再来的时候，像这样的信息估计还是不会得到广泛的教导。尽管，这是基督徒所要聆听的关键性的信息，特别是在他们领会了圣经的基础知识之后。但是，很不幸地，基督自己就预言过，在当今这个时代结束的时候，也就是他再来的时候，地上的光景会是很糟糕的，

完全是事与愿违的，到时候，“人子来的时候，”他几乎看不到“世上有信德”的人（路加福音18:8）。

接下来，希伯来书的作者进一步来解释，为什么神不允许某些基督徒前行以便成熟，答案就在紧接着的下文里面（4-6节），这几节经文实际上构成了这个警告的核心部分。第3节经文其实有过渡的性质，所以对这节经文的准确理解，也离不开它前后的上下文所给的亮光。

在我们进入这些解释之前，让我们很快的来回顾一下六章3节之前的经文。那些经文是从一个预表的角度来理解所讨论的主题。同样的，这里的解释也是从另一个预表的角度来思考问题。

希伯来书第五章的属灵教训，取自于创世记十四章（还有诗篇110，其实最终也是出于创14）。那里的典故就是亚伯拉罕与列王争战之后，在回来的路上遇见了麦基洗德。

麦基洗德，在当时，带着“饼和酒”来迎接，接着又为亚伯拉罕祝福，乃是借着“天地的主、至高的神”的名义（创世记14:17-19）。这件事，很明显的，是指向将来的本体，就是在那一天，当基督与地上的列王争战之后（启示录19:17-21），拿出“饼和酒”——以君王兼祭司的身份，乃是“照着麦基洗德的等次”——来为亚伯拉罕和它的后裔祝福，同时包括天上的和地上的后裔（马太福音26:29）。

请留意这个预表里面的另一个细节，它必须要在本体当中落实的。亚伯拉罕，在会见了麦基洗德之后，就对*世界上的事物*失去了兴趣。那时候，所多玛王想要赐给亚伯拉罕财物，但是他的回答是坚决不要。亚伯拉罕对所多玛王说，

“我已经向天地的主至高的神耶和华起誓： 凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说：『我使亚伯兰富足！』 只有仆人所吃的，并与我同行的亚乃、以实各、幔利所应得的分，可以任凭他们拿去。”（创世记 14:22-24）

自从遇见了麦基洗德，亚伯拉罕对那些所多玛王所提供给他财物显示完全的没有兴趣。事实上，他发现了那*更加有价值的事物*，是*远远超过*这个世界所能够提供的。故此，亚伯拉罕婉言谢绝了所多玛王，连一针一线都不要（除了仆

人们已吃的那一点点)。亚伯拉罕的兴趣，完全聚焦在那些与麦基洗德有关的事情上面（参见希伯来书12:2，“仰望…耶稣…”[字面直译是，‘从（那些世上的物事里）仰脸，观望耶稣…’]）。

通过这件事的经历，亚伯拉罕必定是对地上的事情有了崭新的视野，因着他能够仰望将来，倒过来思考也是一样（译者注：即对将来的事情有认识有新的视角，也会影响我们对地上事物的态度）。因此，面对所多玛的国王的宽宏大量的赠送，亚伯拉罕斩钉截铁地说了一个“不”字！言下之意，也许他心里在默默地说，“我已经把我的手从世上的财物挪开，为要举起来，朝向那位主耶和华，就是至高的神，*拥有天与地的主人…*”

就是这样。现在，让我们来看看，基督作为伟大的君王兼祭司，如何进入这幅预言的图画当中，以致于成了“照着麦基洗德的等次”。这位父神—“*天地的主*”（创14:22）—已经把他所有的都赐给了那位圣子（参见创24:36; 25:5; 约16:13-15）；在那要来的日子里，当圣子同时坐在天上自己的宝座和地上大卫的宝座之上的时候，诸般的祝福将从亚伯拉罕的后裔（包括天上的信徒和地上的犹太民族，因他们已经继承和拥有了“天与地”）流入地上的万国万民。

当一位基督徒，在这样一幅图画，这样一个框架的指引下，来认识基督的时候，也就是明白基督的君王兼祭司身份，并他如何“照着麦基洗德的等次”来服事和统治，该基督徒必然会受到感动和激励，以致于他也想要学习亚伯拉罕，对这个世界的事物表现出类似的态度，就象当初亚伯拉罕在遇见麦基洗德之后对世上的事物所表现的态度那样。正如一些诗歌所唱的，“世上事必然变为虚空，”或者，“在你荣耀光中，所有一切都失去光彩。”因着对将来的认识，基督徒应该会具备一个崭新的眼光，来正确的看待今天的生活，反之亦然。

但是，让我们环视一下周围，有多少基督徒是这样生活的呢？有多少人是领悟了这些道理了呢？换言之，有多少基督徒能够真正在这样一个框架之中，在“上帝荣耀和恩典的光”中来为人处世的呢？

在这里，其实隐藏着一个奥秘，是与围绕着希伯来书六章3节的许多问题有关的。我们这里所要处理的事项，实在是神在诸多的选择当中精挑细选出来的，且是专门为基督徒预备的，只不过神又设置了一些的条件，来决定信徒是否能够

得着这些有关圣子王国的知识（参见 腓立比书 3:10-14）。神自然是清楚人心里面所藏的；而且他也清楚人们在知道和理解了这些事情之后通常会有反应。

神知道，会有许多的基督徒，尽管认识和明白了那些关乎基督会成为君王兼祭司的道理（乃是“照着麦基洗德的等次”），但是却不会在态度上有什么好的转变，不像当初亚伯拉罕在遇见麦基洗德之后态度的转变。相反地，这些基督徒，还会继续在他们属世的追求上面奔忙；或者，假如他们有过离弃世界的决定的话，又会重新回到世界里面去奔忙和沉迷（参见 约翰一书 2:15-17），那可是今天被撒旦和他的邪灵所统治着的世界啊！正因着他们这么做，这些基督徒实际上只会羞辱基督的名（有关这方面，进一步的讨论在稍后一点的经文里面有，在第六节所提到的框架里面）。

当我们在思考神允许或者不允许一个基督徒继续前行以便进入成熟这个课题的时候，让我来提醒你一下，我们要多多地来考虑人自己对于这些事情的态度，而不要总是想从神的万能和主权这个框架上来切入。圣经明明的写道，“人若立志[‘有这个意愿’]遵著他的旨意行，就必晓得这教训…”（约翰福音 7:17）。

也就是说，你是否*真正的*渴望认识基督，这位“永远得救[使人进入弥赛亚时代的那个救恩]的根源[‘创始人’]”（希伯来书 5:9）？你是否愿意*严肃的*来对待今天的属灵争战并盼望将来能够承受神国度的产业？如果你的回答是肯定的，神没有理由阻止你在信仰的追求之路上往前，竭力进入成熟，以致能够认识和明白那些围绕着基督未来在地上的统治的真理。

反之，在另一方面，如果你没有这样的真实的渴望，对那些事也没有严肃的态度，神又何必允许你来认识和明白这些属灵真理呢？圣经里面显然没有对神有着这样的要求。事实上，从圣经的视野来看，就是这样子的，神必然是不会让这样的一个人在灵程上继续进深，这个道理已经被启示得再清楚不过了。

好了，当你记住上面这些话之后，让我们继续讨论这里所警告的核心问题，并且，借着另一个预表的帮助，我们要看看第三节的解释到底是怎样的。

他就不能…从新…

希伯来书六章 4-6 节这一段的经文，可能对许多基督徒来说，是所有圣经里面最困难、最具有争议性的段落了。之所以会是这个局面，乃是因为他们在解经方面的错误的出发点。大多数人，那些没能够正确明白这段经文的人，在解释这经文的时候，他们的出发点都几乎固定的是：这段经文里面讲的是基督徒现在所拥有的那个永恒救恩——也就是那“本乎恩因着信”而得的救恩。

然而，这个出发点却是错误的。这段经文，如前文所说，根本就不是针对这个主题的。所以也就难怪那些人会像丈二和尚摸不着头脑，对它无从下手，只能硬是用“因信称义”而得的救恩的诸方面在这里生搬硬套。结果是，不但不能够正确解释这段经文，甚至连他们的救恩神学都被迫进行调整，进入到错谬当中。

而那真正重要的主题，也就是这段经文里面所实际讨论的，反而得不到应有的认识。换言之，因着以上那种错误的解经方法，这里面真正的主题反而被忽略了，反而变得模糊不清，甚至于彻底不见了。如此一来，很不幸的，我们其实无形中助长了仇敌今天的工作，正如哥林多后书四章 4 节所说的一基督徒们“被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照著他们。”

从上下文来看，希伯来书六章 4-6 节所讨论的乃是围绕着基督徒的四个基本方面的问题，而且是从*可能性*这个出发点来考虑的：(1) 基督徒对于基督日后的君王兼祭司的职分，有过清楚的认识和了解，就是基督降临是如何会“照着麦基洗德的等次，”(2) 这个基督徒却又离弃了真道（离经叛道），(3) 此后发生在这样一个基督徒身上的事情会是什么样子的，最后，(4) 基督徒如此这般的举动如何来从负面影响到耶稣基督本身。

这四个问题在接下来的探讨中，乃是借助两个互为关联的小标题来阐述的。前面两个方面的问题（1）和（2）在第一个小标题下面，而后面两方面的问题（3）和（4）则是在第二个小标题下面。

1. 已经蒙了光照…却又离弃道理

在第四节和第五节的经文里面所使用的某些个形容词，显然不像是在描述一个未信主的人。让我们仔细的来看一下。

“蒙了光照 enlightened”（4节）这个词，同样有出现在希伯来书十章32节，在有的英文圣经中被翻译成“被光照亮了 illuminated。”而根据哥林多前书二章14节，那些“属血气的人”不能够领会神圣灵的事，就是说他们是不会被光照亮的。

更何况，这里面的经文所处理的不是那种简单的“灵奶，”而实在是“坚硬的干粮”（来5:12-14）。

接下来，有“尝过”这个词（4,5节），同样这个词，出现在希伯来书二章9节，那里提到基督“为人人”尝了死味。希伯来书6:4,5这里的尝，必须在程度上等同于基督在十字架上对“死亡”的尝。后者显然是彻底和完全的，所以前者也必须如此。因为是同一个词，它的意思就是这样的。

再有，最后一个形容词是“与…有份的”（4节）。同样这个词，在希伯来书一章9节被翻译成“同伴，”还有就是出现在希伯来书三章1节和14节，分别被翻译成“同蒙呼召者，”“一同有份的。”可见这个词在一章和三章里面是被用来描述基督的同伴，也就是与他在日后大有能力降临的时候，同为后嗣，同为继承者的那些人。

由此可见，以下这些的形容词和修饰词，“已经蒙了光照”、“尝过天恩的滋味”、“又於圣灵有分”，“并尝过神善道的滋味”、“觉悟来世[将来的时代]权能的人”，其实是在描述一个基督徒逐渐成长的过程，特别是在描写他怎样一步步地来更完全地认识和理解第五章里面那些与麦基洗德有关的事情。所以，这里所讨论的，乃是基督徒生命的成长过程，即他如何不断得以成熟，以致于能够认识和理解那些关乎将来基督，并一些同伴们一起，在地上做王的那些真理。

接下来，在讨论基督徒离弃真道的可能性的时候，许多的属灵教训是从另一个预表里面来的。那个预表，就是发生在摩西带领之下的以色列人身上的故事。其实这个预表在希伯来书的引入（第三、第四章）比麦基洗德的引入（第五章）还来得早。

当初那些在摩西带领下的以色列人，同样处在一个属地的呼召的大框架里面，他们有类似的经历，其中的一个巅峰经历就是派探子进入迦南地的那件事。当时，以色列人听到了十二个探子带回来的报告，而且也品尝了那被探子们从应许之地带回来的真实的果子。当时所发生在以色列人身上的事情，作为旧约里面的预表（type），正是我们要好好研究的，这样，就可以用来帮助我们了解希伯来书第六章6节里面的这个本体（antitype）——也就是当中提到的离弃真道的现象以及相关的那些论述。

当初以色列人在加低斯巴尼亚的时候，他们拥有神的话语（从西乃山领受的），神也是居住在他们当中（在帐幕的至圣所里面，在西乃山那里制造和支搭的），他们也听到了探子们的报告，并且他们已经品尝了那从应许之地来的真实的水果（被探子们带回来的）。他们其实处在很好的位子上，有很好的预备，接下来所需要做的，就是竭力前进，去征服和占据前面那片国土，从而得以实现上帝给他们的呼召，在那应许之地真正履行神长子的权利和义务。

那些以色列人，在那个关键的时刻，对于整个的事件，其实已经拥有了足够的成熟的知识。你看，他们明白自己的呼召，也知道那摆在前面的产业。结果就在这个时刻，他们居然选择了放弃、恐惧，他们跌倒了，他们后退了。于是乎，借助希伯来书第六章4-6节本体当中的框架让我们看见的，结局竟然是“不能叫他们从新懊悔了。”

2. 不能叫他们从新懊悔了…因为…

那十个探子带回来的关于应许之地的报告，既有正面的好消息，又有负面的坏消息。一方面，那块地确实很好，是“流奶与蜜之地；”可是另一方面，那里的居民，包括当中的亚纳族的人，非常强壮，而且住在有城墙围护的城市里面（民数记 13:26-29, 32, 33）。

迦勒和约书亚，劝勉众民说，“我们立刻上去得那地吧！我们足能得胜。”但是，其余的十个探子却说，“我们不能上去攻击那民，因为他们比我们强壮”（民数记 13:30, 31）。

以色列的百姓听到了探子的报告，也听取了两种不同的劝勉，可是他们居然相信了那十个探子的*邪恶报告*，而没有听从迦勒和约书亚的*真实报告*。他们这种缺乏信心的态度，在他们接下来的行动中表露无疑。他们就“都哭号，”并开始向摩西和亚伦发怨言，又回想到埃及的好处，甚至希望当初根本就不要离开埃及。这样还不够，在此事件的高潮上，他们竟然还企图另外设立一位领袖，好带领他们返回埃及去（民数记 14:1-4）。

这些以色列民，用对范里面的话来说就是，*离弃了道理*。他们把后背转过来对着神，而上帝呢，也就相应的，对他们转背。因为百姓作出了这样悖逆的事情，他们那一整代的成年人，也就遭致了最严重的审判。那一代人中间，凡年龄在二十岁以上的人，除了迦勒和约书亚之外，都在旷野中倒毙了，无一例外。

可见，一旦发生这种离经叛道的事情（并紧接着所宣告的审判），就再也“不能叫他们从新懊悔了”（正如在对范中的情形一样）。之所以会是这样的结局，借助对范里面的亮光（“他们把神的儿子重钉十字架”），原因是他们大大地羞辱了那位住在他们当中的神，就是那位本来要带领他们竭力前进，以致胜利地进入应许之地的神。

（“懊悔”的意思其实是*心意的转变更新*。而在这里的预表和本体当中，我们看到的是，这个心意的转变，乃是在于神这一方，并不是在以色列的一方[预表]，也就不会在基督徒的一方[本体]。）

事实上，以色列人，就在第二天，就懊悔了（改变了心意）。而且，他们“清早起来，”预备上山顶去，也就是想要去占领神所赐的美地。但是呢，*神并没有懊悔*（他没有改变自己的心意）。神在那件事上，不再与他们同行，不再带领他们进入应许之地，也不再引领他们去战胜仇敌；结果呢，以色列人仍然试图要在没有神做元首的情况下靠自己的血气去争夺土地，遭受的是敌人的疯狂击杀，只得落荒而逃（民数记 14:40-45）。

这恰恰就是希伯来书六章 4-6 节所要论述的情况。当上帝允许一个基督徒对于基督日后的统治有了成熟的认识，知道圣子会“照着麦基洗德的等次”担任君王

兼祭司，可这位基督徒后来还是离经叛道的话，那些发生在摩西所带领的以色列人身上的事情，照样会发生在这位基督徒身上（事实也必须如此，因为本体就是会遵照预表里面的细节来展开的）。

在那些与呼召有关的事情上，这位基督徒失败的基督徒将会被“砍下来”。再也不允许他进入天上的美地，虽然他曾经蒙召是要去到那里，并曾有应许给他，让他去与那里的仇敌争战和得胜的。然而这是他本来拥有的地位，可惜这位子他再也回不去了。也就是说，他“不能…从新懊悔了。”

尽管后来，这位基督徒可能后来又会良心发现，想要在这件事上懊悔，即改变心意（就象当初的以色列人那样），神却不会改变自己的心意（也正像预表里面那样）。象这样的基督徒，就如同当初的以色列人，从赎身的血那个层面上讲，是在正确的一边（译者注：指有了永恒的救恩），但是在他蒙召的目标的那个层面上讲，他是处于错误的一边（译者注：在魂的得救上他失败了，没有得胜）。

神之所以如此严厉地对待那位退后的基督徒，乃在于他的背道的行动，的确只能是给基督的名带来无比的羞辱和侮慢。这正如经文所说的“因为他们把神的儿子重钉十字架[‘重’这个字在希腊文圣经里面是没有的，但的确是隐含了的]，明明的羞辱他”（6节）。这里的思绪仍然是关乎各各他那里的羞辱和侮慢，而不是真正意义上的把圣子再来一次钉十架，因为这举动显然是不可能的（来7:27）。

让神的儿子受到这种的羞辱和侮慢，在今天这个世界里是非常普遍的现象；可是，任何一位基督徒，如果照着以色列人在加低斯巴尼亚那样的表现，真的变成了那件事的本体，他就同样会给基督带来羞辱。

不过，真要如此跌倒的话，这位基督徒需要做的是两件事情：(1) 他首先要对那些关乎基督将来在地上做王掌权的道理有成熟的认识和理解，并且 (2) 他需要离经叛道，照着当初的以色列人变节那样的方式（亦即，转眼不看基督和前面的应许之地[天上的地土]，反而重新回到世界里面去；就象当初以色列人转眼不看摩西和前面的美地[地上的国土]，企图重新回到埃及去）。

借着这样的举动，一位基督徒会把神的儿子放在凌辱和羞耻当中，正如基督在各各他所曾经遭受的。“他们把神的儿子重钉十字架，”这个描述，被接下来的后半句经文做了进一步的解释—“明明的羞辱他[把他暴露出来]。”就这样，借

着这位“在基督里”的信徒的变节，就是他从那摆在前面的应许当中转回，重新将注意力放回到现今的世界系统当中（那里魔鬼撒旦是在职的国王），会使得那将要来的全地的统治者受到极大的凌辱和羞耻。

而这样的事情，是上帝不会允许的。因此，就有了这节经文，“神若许我们[允许我们继续往前]，我们必如此行[我们必定要进入成熟的地步，以致理解那些关乎基督将来在地上的统治的事]。”

第六章

两种成长

就如一块田地，吃过屡次下的雨水，生长菜蔬，合乎耕种的人用，就从神得福；若长荆棘和蒺藜，必被废弃，近於咒诅，结局就是焚烧。（希伯来书 6:7-8）

这段经文的主要议题，从上下文上讲，必须是接连在前文的论述之基础上的。希伯来书的作者使用了一个大自然中的事件来进一步解释他所刚刚讨论过的主题。这个例证是关乎两种植物的生长情况，以及各自所产生的结果。

这个例证是与前面刚刚讨论过的经文有关的，那里面提到地上信心的成长。也就是讲到基督徒的成长或者不长进，以及因此而导致的结果子的状况。而这两种结果是有显著区别的，其中的一个结局，在圣经其它的经文里面被称为是不育（参见 马可福音 11:13; 雅各书 2:20 [有些圣经的古抄本，在这节经文里面用的希腊字是 *阿巨 arge*，“不育，”而不是 *内克若思 nekros*，“死的”]。不过，无论是“死的”还是“不育，”在这里所关心的意义上说，也都差不多）。

希伯来书第六章 7-8 节里面，其涉及的并不是那些未信主的人；其讨论的也不是一个人在永恒里面的去处。这里面所真正关心的问题，其实仅仅是针对那些已经得救了的信徒，即那些有能力有地位能够结出果子来的基督徒。

借助上下文里面预表的背景，这段经文是与出埃及记十二章后面的事件有关系——就是当人们在击杀长子事件以后的表现。这里所处理的事情，乃是一个人在他呼召的盼望底下，是否能够在他的位子上结出果子来。

而在击杀长子那件事并与其相关的那些事之前，人们还没有被摆放到这种性质的位子上。这正如，在重生得救的那一刻之前，一个人就单单的与属地的事情相连。他是与亚当相连的，而亚当正是“用地上的尘土造的”（创 2:7）。而在亚当犯罪堕落的时候，地上的尘土也遭受了咒诅：“…地必为你的缘故受咒诅；你

必终身劳苦才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来……”（创世记 3:17-18）。

堕落的人乃是“死在过犯罪恶当中”（以弗所书 2:1）。就着他做工的果效或者果子这方面来说，他只能做两件事：(1) 他只能做出或者产生出那些与地相连的果子，因为他自己乃是出于地（那受了咒诅的地），另外 (2) 他的这种工作也只能在他仅有的一辈子里面来完成（“自然人，”亦即“属魂的”[参见 林前 2:14 并后文]）。

他从来都不会，在永恒的时空当中，从这种与地相连的状态里面脱离；照样，在这永恒时空当中，他不能使自己从“自然人”的状态里面脱身。因此，在自己里面，凭着自己的能力，从来都不会做出任何让上帝悦纳的事情。所有那些在他自己看来是“义”的成就，以他堕落者的身份，只能被上帝用一种眼光来看待——就是“污秽的衣服”（以赛亚书 64:6），只不过是破铜烂铁而已。

所以说，人根本的问题是一个灵里面的问题，那是在伊甸园里面的堕落开始的。人类，自从那时起，就发现自己已经与神分隔开了；而且，除非神特别的介入，导致人的得救，人就只能在这种状态当中（译者注：即与地相连，与神隔绝的状态），今天如此，在永恒中仍然如此。

未蒙拯救的人，因着他与“自然、血气”的连接，使得他与神隔离；而人与“地”的连接，则导致他注定要被毁灭。

这就是为什么人**必须**重生，即从上头来的属灵的再生。*此外别无他法*。如果有人想要从他现在所处的状态里面脱离的话，他只能通过上帝已经提供的路径来逃脱。

未得拯救的人在那些“属灵范畴内”的事情或者与此相关的事情上，是毫无能力来做什么的。一旦涉及到属灵的事物，未得拯救的人一点都不比那些被埋葬在坟墓里面的死人强。因为两者都是死的一只不过一个是灵性的死亡，一个是肉体的死亡。肉体死了的人不能够再有什么活动和工作，灵性死了的人照样在属灵方面毫无作为。所以，除非神的介入，这两者都是永远都不会，哪怕是稍微的，移动一下的一个在属灵的意义，另一个在物质的层次上。

因此，未得拯救的人，若要脱离现在这个状态，他必须在灵里面活过来（约翰福音 3:6）。他必须从那死的、隔离的状态当中，被带领到那活的、不受隔离的状态里面。换言之，他必须从现今的状态里面被搬出来，再放到一个完全不同的状态中。他必须“出死入生”（约翰福音 5:24）。

这样就是为什么耶稣告诉尼哥底母说，“人必须重生 [字面直译是，‘从上头生下来’]”（约 3:7）。这就是那个伟大的命令。回到旧约的预表里面，就相当于，人必须在处理完那些与长子之死有关系的事情以后（出 12），才能够前往红海的方向并且承受那些摆在前面的事情（出 13 章后面）。

在他处理完那件事之前，他只会是与埃及并那地的事物相连接，而不能与任何其它的事物相连。但是，一旦他处理完那件事，就有一片新的土地展现在眼前。一旦他处理了那件事，他就发现自己已经与那远离埃及的土地连接起来了。

然而，这里还有一个问题。

这个仍然存留的问题就是希伯来书六章 7-8 节所关心的。当初以色列人从奴隶的生活中承蒙救赎得以脱离埃及，开始与应许之地联系起来，可是，埃及地并没有从地球上消失。埃及仍然存在在那里。

与此类似的，虽然得救的基督徒已经开始有了新的本性，那个老我的本性也还是存在着。这也正如那最初的预表，创世记一章 3-5 节记载道，当神“吩咐光从黑暗里照出来”的时候（林后 4:6），黑暗仍然是存在的，尽管有光从黑暗里面照出来了（请参阅本人的另一著作，《从埃及到迦南》，第七章）。

得着救赎的人发现自己处在这样一个位子上，那就是他有两个方向可以选择。他既可以选择定睛在前方的土地上，也可以转身定睛在他已经蒙召离开的土地上。

而且，事实上，不管他最终选择哪一个方向，对于他在永恒里面的归宿，都不会有丝毫的影响的。只不过，对于他那个蒙召的盼望—他被拯救的目标—就会在很大的程度上取决于他这时候的选择。

希伯来书六章 7-8 节给信徒在这个领域上提供了两个选择。就是说，他有力量朝着其中的任何一个方向前进。因此，我们看到，不管是从上下文，还是从这段经文本身，都显示出这里所讨论的事情，只是与那些已经“出死入生”的人有关。

而那些仍然“死在过犯罪恶当中的人，”因为根本不具备这种双重选择的能力，自然也就不在这里讨论的图画当中。

（天然的人必须首先在“灵里面”活过来[约 3:6]，因为“神是个灵[或无个字]，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他”[约 4:24]。换言之，人如果想要重新回到与神同在的位子上——而不是隔离，他必须借助神圣的介入（因为他自己是根本无力行动的），在“灵里面”得着重建；而这件事只能通过从上头来的属灵的重生才能成就。

约翰福音四章 24 节往往被人们误解，（译者注：尤其是和合本中文圣经翻译在“灵”前面的“个”字，更使人被误导。）其实这句经文并不是讲神的物质方面的形体的特性 [有人以为这里讲的是神没有物质形态]。希腊文圣经在这里的“灵，”用的是阿纳斯入思 *anarthrous*，指的是神的品格，而不是他的身份。“神是灵”这个表达方法，就象约翰在另一个地方说，“神是爱”[约翰一书 4:16]是一样的道理。后者显然不是在说神在物质方面的特性，前者亦是如此。其实这两者都是在说神的品格、神的属性。

这就是为什么自然人发现自己是与神隔离的。因为他在自己的品格框架里面，所作的行为就是“自然的、属血气的；”这也是他唯一能够行动的领域。然而神却不同，他在自己的品格的框架里面，他的行动就是“属灵的，”从来不会是“属血气的。”这两者必然就水火不容，彼此不合，如同以实玛利之不能够在以撒的领域当中来行事。完全是不可能的。

因此，“自然人”不能够“以心灵和诚实”来敬拜神；他也不能够施行“信靠神，”而人非有信，是不能够讨神的喜悦的[来 11:6]。这些只有那已经经历了从上头来的重生的人，才有资格和地位来做出。

只不过呢，重生的人可以选择在这个属灵的层次上行事，也可以选择不做。尽管，圣经里面一次又一次地劝勉他去做些事。故此，这个重生之人的生活见证，既可以与神的品格完全一致，也可以是背道而驰，尽管照理说应该是前者。因为他同时有旧我的性情 [自然人，属魂的人所拥有，与地相连的那种]，又有新我的性情 [属灵人，与神相连，与将来的产业等等相连的那种]。而且，这个基督徒完全是有能力 and 自由来随从其中任何个性情，选择任何一个方向。

就是因为这个缘故，圣经里面充满了各种属灵的功课，并诸多的劝勉，甚至还有不少的警告，就是希望帮助这位基督徒在他的呼召上面可以有更好的表现。事实

上，健康的属灵成长和成熟实在是非常重要，也是非常必要的，因为，得救的人所生活的领域，就是取决于他所耕耘、所喂养、所栽培的到底是哪个性情。）

从神得到祝福

我们可以从希伯来书六章 7-8 节里面得到好几个方面的教训。其中一个关乎的是那个得救的人与两块土地的关系——一块是属地的，另一块是属天的。另一方面的教训是将这两块土地本身进行对照——一块是与我们自然的出生有关，另一块是与我们属灵的出生有关。只不过，后者（有关两块地的）仍然是要在前者（有关得救的人）的基础上来理解，因为这两者是密不可分的。

1. 迦南地

基督徒在基督的带领下蒙召前往的是天上的国土（那个地方是在地球以外的），而这个呼召的预表，乃是旧约里面以色列人在摩西的带领下蒙召前往的地上的国土（迦南地）。而那以色列人蒙召离开的地方（埃及），也就是基督徒蒙召离开之地（地球）的预表。

就象当初以色列人需要从埃及分别为圣，定睛仰望那前方的地土，基督徒也是需要从世界当中分别为圣，定睛仰望那摆在他们前方的地土。这两处的呼召其实都关系到两块土地——一块是这人蒙召离开的地方，而另一块是这人蒙召前往的地方；并且，神往往借用那些从以前发生的呼召当中（摩西所带领的以色列人）汲取属灵的教训，来教导他的百姓那些伟大的属灵真理，同样是与实现他们的呼召有关的（基督所带领的信徒们）。

迦南地是那些在摩西带领下的以色列人用来实现“安息”和承受“遗产”的地方（申12:9）。对于迦南地，耶和华神曾经这么说过，“你们要过去得为业的那地乃是有山有谷、雨水滋润之地，是耶和华你神所眷顾的；从岁首到年终，耶和华你神的眼目时常看顾那地”（申11:11-12）。

“雨水，”在这里所指的是神的祝福。申命记三十二章2节，耶和华说，“我的教训要淋漓如雨；我的言语要滴落如露，如细雨降在嫩草上，如甘霖降在菜蔬中。”

照样，在那将要来的弥赛亚时代里，“雨水”的丰富或是缺乏，同样是与神的祝福的丰富和匮乏相关联的。一方面，先知所预言的“将来的秋雨”是与以色列所领受的祝福有关，当然这些福气也是会接着降临到外邦的（约珥书2:23）；而另一方面，“雨水”的缺失则表示诸多外邦国家所领受的祝福非常匮乏（撒迦利亚书14:17-19）。

（虽然迦南地也是地球的一部分，照理也是在咒诅之下的，但是在末世论的神学意义上，它还是提供了一个很好的预表的框架 [指向的是未来地上的咒诅被挪去之后的状态]。从而，迦南地被用来代表那摆在我们前面的安息 [在将来的第七天里面，地要享受安息]，以及成为与埃及作对照的地土。在后面的考量当中，迦南地就会与“属灵的事物”相关联，而埃及地则乃是与“天然的事物”相关联。）

因此，迦南地就与希伯来书六章7节里面提到的“田地”联系起来。这块田地，“吃过屡次下的雨水，”并且“从神得福。”并且，迦南地（摩西带领下的以色列人蒙召前往的）正是预表了那块天上的美地（基督带领下的信徒蒙召前往的）。

从上下文来看，这句经文所指的是那些得到神的允许而竭力进入到成熟的基督徒，是那些在希伯来书六章 1-6 节的框架下，仍然对他们的呼召忠心的人。这里所提到的祝福，自然是关系到前方事物的进一步的光照—“尝过天恩的滋味…并尝过神善道的滋味、觉悟来世 [‘时代’] 权能”—并且在许多的事情上，成为那“於圣灵有分 [‘同伴，参与者’]”的人，在圣灵的带领下明白“一切的真理”（4, 5 节）。

再接下来，按照上下文，这句经文还与将来那个特别的日子有关，那一天，基督会成为伟大的君王兼祭司，乃是“照着麦基洗德的等次”（5:5-14）。也就是在那一天，神的诸般祝福要彻底地成就，这些都是关系到我们这生活在现今这个

地球上的人。在那一天，神的各样祝福将会从亚伯拉罕的后裔中间涌流到万国万民当中，包括从天上的范围并地上的范围。而在那一天，亚伯拉罕的后裔将会在这些土地上面居住（天上的并地上的），这也就是希伯来书六章7节的所说的土地。

2. 迦勒和约书亚

迦勒和约书亚—在加低斯巴尼亚摩西带领下的以色列人中的两个人，也是被差派进去窥探迦南地的十二个探子中的两位—对于神的呼召以及那摆在前方的国土有正确的认识。在一开始的时候，十二个探子带回来的报告是异口同声的一致的（他们提到，迦南地实在是流奶与蜜的地方，他们又把那地的果子给百姓看，但是又说，那里的外邦居民很强壮，还住着亚纳族人，等等）。然后，迦勒和约书亚就从其余的十个探子当中分别出来了，他们“在摩西面前安抚百姓，”又劝勉众民说，“我们立刻上去得那地吧！我们足能得胜”（民数记 13:26-30; 参见 33 节）。

尽管敌人的确比以色列人强壮且比他们数目更多，迦勒和约书亚仍然相信神的应许，相信神所说的那些关乎他们的呼召和关乎前方美地的那些话。因为他们曾经看见神先前是如何在逾越节的晚上对待埃及全地的人（出 12:29 及后文），他们也曾经看见神是如何奇迹式地把红海的水分开（出 14:21, 22），他们曾经看见神是如何用红海的水淹没了埃及的军兵（出 14:23-28），他们曾经看见神在空旷的野地是如何给以色列人提供食物和饮水（出 16:4-18; 17:1-7），并且，他们曾经看见神是如何一次又一次地带领以色列民在与敌人的争战中得胜，无论是在去往西乃山的路上的，还是在后来朝着迦南地的征途中的，遇见的那些挡在他们路上的仇敌（出 17:8-14）。

（事实上，我们若留意，就会看到神对待那些挡在以色列的路上的国民的态度是非常严厉的。他不但彻底地毁灭了那些尾随以色列人进入红海的埃及的全军 [“那些跟著以色列人下海法老的全军，连一个也没有剩下”（出 14:28）]），而且他还会宣告了一个终极性的和灭绝性的审判，正如神对那“原为诸国之首”的在旷野袭击

以色列民的亚玛力所作的。他吩咐摩西说，“我要将亚玛力的名号从天下全然涂抹了；你要将这话写在书上作纪念，又念给约书亚听” [出 17:14; 并参见 申 25:17-19]。

亚玛力这个国家，自从在旷野与以色列人争战之后，还继续存活了几百年的时间；但是，在希西家做犹大王的时候，这个国家终究是照着神几个世纪之前在旷野所宣告的，完全遭到了毁灭 [历代志上 4:39-43]。结果呢，直至今今天，当人们想要寻找这个国家的时候，唯一能够找到的一处线索，就是在圣经的纸张里面。世界上的历史学家对于亚玛力这个国家一无所知，因为神彻底将它毁灭，以致于在这个世俗的世界里面，一点踪迹都没有留下。）

迦勒和约书亚看见了和经历了这诸多的事件；而且他们清楚地知道，之所以在每一个紧要关头，总是有拯救或者供应的出现，乃是在于神的力量和大能，而不是靠他们自己。那击杀埃及举国上下长子的是主耶和华（出 12:12），那淹没埃及全军的是主耶和华，而且那与亚玛力人争战的是主耶和华（直至最终将他们从历史上涂抹掉 [出 17:14-16]）。同样的，是主耶和华，在以往的一年半时间中，奇迹般的在旷野为以色列通国的人一次又一次地提供粮食和淡水（出 16:4; 17:5-7）。

所以，对迦勒和约书亚来说（其实剩下的以色列全体百姓都应该是这样的），对于那摆在面前的应许之地，他们所要做的，实在是再简单不过了，只要单单地信靠神就可以了。无论那地上的居民如何强壮，或者以色列民相对的是何等的软弱无能，只要有神的带领，以色列人必然能够“立刻上去，得那地。”以色列的百姓定然是“足能得胜，”只不过靠的不是自己的力量和能耐。他们，就象以前那样，必须是倚靠主，倚靠主的大能大力；而当他们这样信靠神的时候，必无一人能够站在他们面前挡路，他们必要昂首挺胸地进入迦南地，并击败那里所有的敌人。

可是好景不长，迦勒和约书亚的话音刚落，另外一方的态度就展现出来了，那就是来自其余十个探子的军事报告，他们报的却是“恶信。”这些人，因着自己不信的恶心，把先前上帝所有的作为弃之不顾，居然对以色列人说，“我们不能上去攻击那民，因为他们比我们强壮。”（民数记 13:31）。

这两组人的报告（一组是迦勒和约书亚，另一组是其余的以色列全国的百姓）以及所产生的后果，给我们提供了一个平台，使我们能够更清楚地来领受希伯来书第三章到第六章的教训。在这四章经文组成的大篇幅的经文快要结束的时候，希伯来书第六章7节和8节里面，以上两条完全水火不容的道路被再次陈列在我们面前。当初的以色列人，应该如何来看待那摆在他们面前的迦南美地呢（预表着，基督徒今天应该如何看待那照样摆在脚前的土地，如何从两条道路中做出选择）？为了说明问题，希伯来书的作者很聪明地从大自然里面找到了一个简单的例子。

如果我们选择的是其中的一个范畴，就会有*接纳和祝福*；而如果选择的是另一个范畴，就会有*拒绝和咒诅*。此外再没有别的中间地带（参见 马太福音 12:30）。因此，这两节经文，为我们扼要地列出了基督徒仅有的两个选择：(1) 有一天使得所蒙的恩召得到实现（7节），或者 (2) 有一天被推翻，呼召的目标无法达成（8节）。

被废弃…

迦南地，在一方面，对应的是希伯来书第六章7节里面的田地；而另一方面，又是被用来与埃及地（对应于那在咒诅之下的大地）作强烈的对比。尽管，地所受的咒诅，在千禧年的时代会被暂时解除，但是到了千禧年结束的时候，“有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了”（参见 彼得后书 3:10-13）。

那与希伯来书第六章8节相对应的土地就是埃及地—这块土地上生长出来的是“荆棘和蒺藜…结局就是焚烧 [与7节里面的土地实在有天壤之别]。”埃及地是人类今天所居住的世界的预表—那是一个处在咒诅之下的世界，所产生出来的尽是“荆棘和蒺藜”（创 3:17, 18）。

无论是那遭咒诅的地，还是与这个地相连的自然人，对于神来说，唯一对待它们的方式就是完全的废弃。“若长荆棘和蒺藜，必被废弃。”

尽管如此，在希伯来书里面提到这些事的时候，所针对的并不是那些在地上尚未得救的人（尽管他们确实是而且已经被废弃了）。这里针对的是那些已经得救的人，他们所恋恋瞻望的居然是那出“荆棘和蒺藜”的土地（来 6:8），而不是

那能够“生长菜蔬，合乎耕种的人用”的田地（来 6:7）。这两节经文所针对的，就是当初在加低斯巴尼亚摩西领导下的以色列人的本体（antitype），那些以色列人相信了十个探子关于应许之地的邪恶报告，竟然回头恋慕埃及地，不愿继续往前去征服迦南地以便实现神在他们身上的呼召（民数记 13:31-14:4）。

这些以色列人所恋恋瞻望的乃是那出“荆棘和蒺藜”的土地，而不愿仰望前方那能够“生长菜蔬，合乎耕种的人用”的美地。结果，他们在旷野被推翻，完全符合神自己宣告的对待埃及地的方式，就是对待这些以色列人想要再回去的那片土地的方式。对于他们所受的呼召和那摆在他们前面的国土来说（蒙召出埃及进迦南，做为神的长子），以色列人是被“废弃”了。他们在旷野被推翻，再也不能达成他们人生的目标，那本来可以很丰盛的目标。

这个写在新约希伯来书里面的警告，的确确实是给基督徒的，希望他们不要走上以色列人所走的老路，以致于遭受同样的命运。我们常常听见有人说，我信主了，不就有永恒的救恩了吗？没错！因信而得的救恩是有了。但是，但…是…，千万不要就此掉以轻心！就象当初的以色列人，在摩西的带领下，尽管承蒙逾越节羔羊之血的拯救保住了性命，结果在他们的人生道路上还是后退、跌倒，最终不能够达成他们的恩召；今天的基督徒，在耶稣基督的带领下，同样会因着类似的理由而被推翻，按照同样的模式被废弃（参见林前 9:24-10:11）。

1. 义人罗得

“义人”罗得（彼得后书 2:7, 8）的经历，同样是一个旧约里面的预表—从一个不同的视角—关乎那得救的人所蒙的呼召，就是从世界里面出来为要进入那片远离世界的土地。并且，在这个典故当中，预表很清楚地描绘出这个属肉体的、属世的人（尽管是得救了）如何完全缺乏能力，不能够在“属灵的”层次上有任何真实的贡献。

据创世记十四章的记载，亚伯拉罕与列王争战，从他们手中救回来的人当中，就有罗得。根据事件的进展，很明显的，当麦基洗德带着饼和酒来迎接得胜归回的亚伯拉罕的时候，罗得应该也是与亚伯拉罕在一起的。可是，只有亚伯拉罕一

个人领受了麦基洗德的祝福，并且只有他被允许来明白所发生的那事件，进而他就对这个世界所能提供的财物完全失去了兴趣（创 14:18-24）。

就圣经的记载来看，罗得却根本没有象亚伯拉罕那样的领悟力和转变。尽管他，从可能性上看，应该是站在亚伯拉罕身边，但他对所发生的事件，显然不能够看见任何“字句”以外的道理。

（请注意这个预表当中的另一个层面，那就是它所启示的有关基督徒在将来的国度里面的情况。当基督以麦基洗德式祭司的身份来到的时候，所有的信徒都会站在他面前，但是并非每一位基督徒都能够被祝福。）

亚伯拉罕和罗得，在某方面，刚好可以与希伯来书六章1-6节的框架相对应。他们两个中有一个被允许继续前行，进入到完全当中，以致于明白那些关乎麦基洗德的教训，但是另一个却不被允许。为什么会是这样呢？如果我们稍微考查一下他们的背景，就可以知道个中原因；另外，我们也可以审查那日后发生在两个人的生活里面的事件，他们的结局同样地会给我们更多的启迪。

亚伯拉罕住在希伯仑“幔利的橡树”那里，是在高处的山地当中（创 13:18; 14:13; 18:1; 23:17-19; 35:27）。而罗得呢，却不一样，住在所多玛，在“约旦河的平原，”是在低处的平地上面（创 13:10-12; 14:12; 19:1）。

这两个地方的区别有点类似于耶路撒冷城和耶利哥城的区别。耶路撒冷位于高处的山地，而耶利哥却是处于地上差不多最低洼的地方，是在约旦河平原南端的死海附近（也就是我们通常认为的所多玛及附近城市的遗址所在地）。

在圣经当中，耶路撒冷和耶利哥是常常摆在彼此对立的位置上的。一个是“大君的京城，”从那里将来的许多祝福都会流出来，流到地上的万族（诗篇 48:2; 撒迦利亚书 14:1-21）；另一个呢，却是会有“咒诅”降临（约书亚记 6:18, 26）。与此类似，亚伯拉罕与罗得所居住的地方也是被放在彼此对立的角上。

罗得的“人往低处走”的路径在创世记13:10 到19:1 当中的经文里面可以看到，并且这种往下走的后果可以从创世记14:12-24及19:1-38当中的经文里面看到。

罗得“举目看见约但河的全平原，直到琐珥，都是滋润的，那地在耶和未灭所多玛、蛾摩拉以先如同耶和未的园子，也像埃及地。”于是罗得“选择约但河的全平原，往东迁移；…渐渐挪移帐棚，直到所多玛。”罗得就在这么做的过程里面，他渐渐的与亚伯拉罕分离了（创世记13:10-12）。就是说，那属肉体的信徒将自己从那属灵的信徒分离出来了。

当有一天来到，罗得出了事情，亚伯拉罕不得不过来拯救他（创 14:12-16 [这件事里面其实蕴藏了许多的属灵功课]）。可是呢，罗得在平原的城市里面居住了好长一段时间了，正是这种连接，使得他在遇见麦基洗德的时候，根本就没有长远的眼光来看到“字句”以外的真理（14:18-24）；而他这种只是局限在“字句”上面的级差的领悟力，再加上他先前与平原诸城的长期连接，逐渐导致了罗得的继续住在所多玛。更有甚者，他不只是住在其中而已，他还积极地参与该城市的日常事务（19:1 [古时候，一个城市的重大事件的裁决，都是由那些坐在城门口的长老们来作的，罗得就是那坐在城门口的人之中的一位]）。

与此同时，亚伯拉罕却住在高地，是从平原的城市搬移出来的地方。而且，除了象他带人营救罗得的那类的事情，加上他为所多玛里面的义人代祷的那些事，亚伯拉罕与约旦平原里面的事务几乎是毫无牵连的。

所以，当日子来到，平原的诸城遭到毁灭的时候一如同今天的世界体系会遭到毁灭一样一我们就看见那完全对立的两位信徒的光景。

这正是希伯来书六章7-8节里面所关心的问题，还有就是关乎每个领域里面的结果子的事情—一个是有价值的，另一个是分文不值的（参见 林前3:12）。

有一些基督徒被允许继续前进，得以明白那些关乎麦基洗德的真理。因此，他们的兴趣就不在于约旦平原的那些事物上面，而是在于高地上面的事。并且，他们也就居住在自己的兴趣所在的地方（译者注：有点儿象，你的财宝在哪里，你的心就在哪里）。

另外的一些基督徒，就象罗得一样，没有被允许前行，也就不明白关乎麦基洗德的那些真理（理由与当初罗得的生活境遇完全相似）。因此，他们对于高地的事情没有什么兴趣（他们的对此认识很浅或者根本无有），他们的兴趣只是在低处的山谷。他们同样是住在自己的兴趣所在的地方。

2. 逃离所多玛

在亚伯拉罕和罗得的日子里，约旦河平原和它上面的一些城市被从天而降的“硫磺和火”彻底毁灭了（创 19:24, 25）。虽然罗得本人是在这场灾难到来之前承蒙天使带领，算是被拯救出来了，他的得救，用新约哥林多前书 3:15 的话说，却是“虽然得救，乃像从火里经过的一样。”

毁灭降临之前，罗得就被带到所多玛的城外，得到的命令是，“逃命吧！不可回头看，也不可平原站住。要往山上逃跑，免得你被剿灭。”（创 19:17）。

请注意这个命令所包含的五个部分。首先，“逃命吧 [原文意思有点象，逃魂吧！为了保留你的‘魂’起来逃跑吧]！”这里所指的真的是魂的生命！你说不对呀，明明是肉体生命的逃跑。没错！但是，不仅仅是肉体生命而已。这里所涉及的内容很丰富，这在接下来的命令里面被揭示出来了。

接下来的命令的三部分提供了魂生命得救的途径：(1)“不可回头看”（参见路加福音 9:62；希伯来书 12:1, 2），(2)“也不可平原站住”（不要再住在低洼的平地 [与埃及遥相呼应]），并且 (3)“要往山上逃跑”（“山上”在圣经里面是国度的象征，尤其是基督未来的国度[参见 赛 2:1-5；但 2:35, 44, 45；太 17:1-5]）。

（请注意：圣经实在是字字珠玑，虽然很多圣经的翻译不小心把这里的“山”翻译成多数，希伯来圣经的原文里面，这里的“山”是单数的。英王钦定本 KJV 在此的翻译是正确的。而这个单数的“山，”象征的是一个国度，而不是多数的国度。这种在“山”与复数的“诸山”之间的区别，可以清楚地以赛亚书二章 2-3 节看到——“…末後的日子，耶和华殿的山 [基督的国度] 必坚立，超乎诸山 [地上众多的国度们]，高举过於万岭” …）

象这样从平原向山地的逃跑正是从埃及往迦南地的逃跑——前往那与将要来的国度相连的土地。那里才是我们应该关注的地方！那里才是我们需要居住的地方！

五层命令的最后一部分，乃是与一个人不听从主的吩咐的时候所要遭遇的事情有关：“免得你被剿灭。”就是说，他会与那被毁灭的地土一同被烧；结果就是，他会丧失他的魂生命。

可惜的是，罗得对天使所说的置若罔闻，一点也不明白；事实上，尽管主给了他这五部分的警告，罗得还是没有跟从。

他的属灵的悟性没有得到健康的成长，也没有得到足够的操练。他无法超越那种属乎肉体的生活方式，他只能随从肉体而活着（创 19:19, 20）。这也是为什么，耶和华神没有再一步的规劝他，而让罗得照着自己的意思，选择住在琐珥这个小城，而没有直接去往山地（创 19:21-23）。

但是，事情还没有结束，琐珥—那个平原的城市，也就是罗得逃生的去处—并非罗得的终点站。当他看到平原诸城的毁灭之后，罗得开始害怕了。他不敢继续住在琐珥，就搬出来住到山地去了，也就是他本来被命令要逃去的地方。然而，与亚伯拉罕不同的是，罗得到了山地以后，没有能够“站在耶和华面前”（创 19:27; 并参见 18:22）来生活，反而躲到“山洞”里面去居住（创 19:30）。就其结局来说，罗得所居住的是一个羞辱的地方，而不是一个荣耀的地方。

这个预表是给我们这些基督徒准备的，就象两位天路旅程上的朝圣者，他们如果以完全不同的方式来管理自己的人生，将来等他们到达目的地的时候，尽管都是到了同一个地方，他们的结局可能是很不一样的，而那个结局完全对应于他们在旅途期间是如何管理自己的生活。在那日，基督徒们在那个山上的光景将会是遵循同样的属灵原则。

第七章

伴随救恩的一些事

亲爱的弟兄们，我们虽是这样说，却深信你们的行为强过这些，而且近乎得救。 因为神并非不公义，竟忘记你们所做的工和你们为他名所显的爱心，就是先前伺候圣徒，如今还是伺候。 我们愿你们各人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底。 并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。(希伯来书 6:9-12)

在希伯来书五大警告的第三个警告里面，作者首先陈述的是事情的负面的诸方面。他先是揭示出那些收信人的灵性是不成熟的；但同时又劝勉他们“竭力进入完全 [‘成熟’]”（来 5:11-6:6）。然后，借助大自然里面植物生长的例证，他从正面与负面两个角度来看待所论述的问题（来 6:7, 8）。接着，希伯来书的作者开始完全地转向正面一方的论述，并且照着这个方式完成了他整个的劝勉（七章 1 节开始）。

第九节可能这样子来翻译会更好，

“亲爱的弟兄们，我们虽是这样说，却深信你们的行为强过这些，就是那些与你们的救恩有关联的 [‘伴随着的’] 行为。”

这里面作者所关心的问题——也是他已经说过了的——就是他的听众的属灵状况，他们是“听不进去”的，是基督里的婴孩（来 5:11-14）。然后，作者又提到了基督徒的退后的可能性，也就是在信徒被允许进入成熟之后，又再次跌倒，离经叛道，以致于会给基督的名带来羞耻和侮辱（来 6: 1-6）。而这一切，在大自然里面，可以对照于地上的植物，看能否结出果子或生长菜蔬（就是那些能结果子的

好行为)，还是只能生长出“荆棘和蒺藜，”后者的结局就是“废弃…用火焚烧”（来6:8）。

但是，在进一步将基督徒这种后退与结果子方面的“荆棘和蒺藜”的比较进一步陈述之前，作者介绍了另一种结果子的情况—就是那对应于“生长菜蔬，合乎耕种的人用”的情况（7节）—就是那事情的正面的情况，从第九节开始。

这类果子的养分来自于“[从天而降的]雨水，”并且这种果子是与“神的祝福”分不开的。这些养分和祝福都是从上头来的。故此这里的中心思想就是借助正确的养分和神的祝福得以结出果子来。

按照上下文，这里针对的是基督徒，就是他应该如何饮用生命的活水，即神的话语，是从上头来的（参见 约翰福音 2:6-9; 4:14）；然后，通过正常的生长和合宜的活动（从神的话得着喂养，让真实的信心 [忠心] 产生出好行为，等等），这位基督徒必会在信心上面成熟起来，从而结出适当的果子来。换言之，用作者取自自然的例证里面的话说，“生长菜蔬，合乎耕种的人用，”而不是长出“荆棘和蒺藜。”

行为强过这些

这封书信的收信人被劝勉，离开那些婴孩吃的奶水，竭力进入到成熟当中去。他们被劝勉，不要再另外设立根基，而是要在他们已经明白的根基性的真理之上继续来建造（来6:1, 2）。并且，作者也深信他们的行为“强过这些，”也就是会比那些中途后退的人更好，不至于在相对应的结果子那件事上面，结出“荆棘和蒺藜”来（3-9节）。

在这经文里面，“行为强过这些”指的是那些“与救恩有关的 [‘相伴随的’] 行为。”救恩与行为实在是彼此平行的。或者，换一个角度说，9节里面所提到的强的“行为”是与7节的结果子相关联的，然后又与10节里面的行为密切相关的（从忠心的品格所发出来的行为，结出合宜的果子来）；这里面真正的目标只有一个—通过这个信心与行为的互为关联的过程来达成—那就是“救恩”（9节）。

照着圣经启示的如此展开，我们应该很容易就看到，这段经文里面所探讨的救恩到底是指哪一个。这显然不会是那个因着信本乎恩的救恩（弗 2:8, 9; 来 1:3），因为这个救恩是所有的基督徒都已经得着了，并且是与信徒的行为无关的，也就是说，这个救恩与信徒的是否结果子毫无关联。信徒所拥有的这个救恩，在它的整体上说，完全是通过他人的努力成就的。不但这个拯救的代价已经偿付，而且神已经对此充分满意。再不需加添什么，也不能删减什么（约翰福音 19:30）。

所以，希伯来书六章 9 节这里的救恩，指的是与前面五章 9 节的警告里所提的同一个救恩。在那之前，作者曾经称它为“这么大的救恩”（来 2:3）接下来在往后一点的篇章里，作者有把这个救恩与基督的再来联系在一起（来 9:27, 28）。再往后，作者就直接把这个救恩点明，称为“魂的救恩”（来 10:39）。

就是这个救恩，它是与那将来的产业相关的（来 1:2, 14），并且，它的成就靠的是“通过信心和忍耐”（来 6:12, 15）。这正是那“摆在我们前头的指望，”就是那“灵魂的锚”（来 6:18, 19）。

希伯来书整本书里面，始终贯穿的，就是这个救恩。整个希伯来书所论述的，就是这个“魂的救恩，”而不是那因信而得的本乎恩典的救恩。一旦读者明白了这个根本性的道理，他将抓住了解释希伯来书的金钥匙，并且，圣经中其它地方的许多经文都会得到准确的理解，许多疑难的经文也会迎刃而解。

1. 因着信本乎恩的救恩

让我在这里再慎重地重申一下，每一位基督徒今天所拥有的永恒的救恩，完全是与他本人的好行为或者功德没有任何关系的。如果说永恒救恩需要有什么善行和功德的话，耶稣基督已经全部做完了，就在各各他的十字架上面；信徒之所以能够得救全部是建立在基督已经完成的工作之基础上的，而不是靠信徒自己的任何善行，不管是过去做的、现在做的、或是将来做的。

简单的事实就是，基督已经把救赎的工作做完了，整个地做完了，因为，在那个属灵的领域里面，未重生的人是完全无能为力的，他连最最轻微的工作也是做不了的。在那个层次上，天然人是死人一个，毫无力量做任何事情。不但如此，

他又是与神隔绝的。因此，若不是基督代替这个人所作的，此人就会永永远远处在他目前那种死的、与神隔绝的状态当中（弗 2:1, 12）。

请应许我在这里再花点时间，给你解释一下，什么是人自己在救恩上面的无能为力。让我们来看一下哥林多前书十五章 52 节，那里的希腊文原文有一个字，*阿托摩思 atomos*，从这个字衍生出来英文里面的“原子 atom。”在这句圣经当中，该希腊字被翻译成“一霎时。”这里所描述的是基督徒被提时的情景。亦即描述在基督徒从地上被挪移（从死里复活后，或者活着被提）并与主在空中相遇那个时刻，其间所跨越的时段。这件事的发生，会是需要时间里面的*阿托摩思 atomos* 那么长，经文接着说可以拿“眨眼之间”所用的时间来比拟。

这个希腊字*阿托摩思 atomos* 是指“极其微小”；在林前 15:52 这里它用来表示时间的最小单位，也就是不能再往下分割了。我们今天这个电脑的时代，通常是用微秒（百万分之一秒）来作为时间的极小的单位。当然我们知道，还可以再往下划分的，比如一亿分之一秒，十亿分之一秒，诸如此类。

阿托摩思 atomos，在林前 15:52 这里所指的“时间，”就是那不能再往下分的最终的极短的时刻。这么微小的时间实在是没有别的办法来描述，只好用*阿托摩思 atomos*。而这恰恰是将来基督徒的复活和被提所需要的时间，就是这么快！

好了，现在，让我们把这个希腊字*阿托摩思 atomos* 带回到善行的领域里面来。当我们考虑一个人的永恒救恩问题的时候，他自己在这个领域里所能够做的，就是连*阿托摩思 atomos* 这么微小的一点点都不行。就是这样！他是完完全全的无能为力。就是连那我们人能够想象得到的最小最小的一点贡献，这个人都做不出来，因为他在属灵的领域里，是彻底的死了的人。

如前所述，救恩，在整体上讲，是一个从上而来的属灵的重生（约翰福音 3:3-6）—在那个上面的领域里，未得救的人是完全不能够做什么的。如果他在这属灵的领域里面想要做点什么，即使是很小的事情，小到*阿托摩思 atomos* 那样的程度，他还是必须先要在灵里面活过来才行。他必须首先“出死入生”（约翰福音 5:24）。而这件事的发生—只能够借助而且是完全的借助—从上面来的生产，即重生。

在救赎这件事上，一个人所唯一能够做的，就是凭信心接受那已经替他成就了的。也就是说，他唯一需要做的就是“信靠 [把他的信任、倚靠放上去]”已经替他把工作完成的那一位。这就是圣经里面很清楚明白的救恩的信息，从*创世记*第一章第一节开始（述说那在耶稣诞生之前 4,000 年甚至更早的事情），直到*启示录*最后一章最后一节为止（述说耶稣诞生之后 3,000 年甚至更往后的事件）。

上帝救赎那犯罪堕落的人类的方法在圣经中从来没有改变过。在圣经给人类提供启示的一开始，神就设立了一条规则，那就是“第一次出现”的规则，在*创世记*第一章一开始的经文里面就设立了；一旦有了这个规则，此后再不会改变了。

圣经，在刚开始的时候，就启示出来，在人的“出死入生”这件事上面的工作，必须是倚靠神圣的介入才能够完成的。圣灵运行，上帝说话，于是就有了光（创 1:2b, 3）。圣经一开始就让我们看到，那遭到毁坏的被造物（创 1:2a）在这件事上是一无所为，照样的，遭到毁坏的被造物（弗 2:12）在接下来的任何的历史时刻都是在这件事上一无所为的（参见 本人的另一著作，《从埃及到迦南》，第五至第八章）。

若说人们能够通过其它的途径得到救赎（比如通过积德行善，遵守律法，以及别的行为等等），无论是在过去还是在未来的时代中，这种观点都显然是出于对神在他自己的话语一开始就设立的原则的无知（用更严厉的话说，是违抗，是腐败瓦解）。

未得救的人就是不能够在属灵的领域里面有所作为的，绝对不能，就这么简单！而且在人一生的时间里面，从来不会出现这样一种情况（无论是过去、现在、还是将来），就是说他已经部分的得救了，然后通过自己的努力，来成全这个救恩。这个救恩人要么是完全的得着，要么就是什么也没有得到。一个人要么是彻底的完全的得救了，要么是连阿托摩思 *atomos* 那么一丁点都没有得救。

正如约拿书二章 9 节所说的，“救恩出於耶和华。”以前一直是这样的，今天仍然是这样的，以后也永远还是这个样子的。

2. 魂的救恩

魂的救恩则完全是另一回事了。前面所提的从上而来的属灵的重生—因着信本乎恩的救赎—是与人的灵有关系，但不涉及到他的魂。一个得救的人，作为三合一的存在（译者注：灵、魂、体），他的灵是得救了，魂还没有得救（这部分的人正在被拯救的过程中），而且身体也还没有得救（现在也不是在得救过程中，而是要等到主再来的时候被救赎）。

就人的灵来说，救恩已经是完成了的事。就是这部分的人，在那从上而来的重生中活了过来（约翰福音 3:3-6）。接下来，得救的人的魂开始了被拯救的过程（参见 林前 1:18; 来 1:14; 10:36-39），这个救赎的全部实现（或者无法实现）要等到现今这个时代（dispensation, 彼得前书 1:4-9）结束，当基督徒们站在基督的审判台前时。而那身体的救恩—“赎身”—则完全是将来的事情，那是在基督为着他的教会再来时得以实现，也就是刚好在审判台前那些事件发生之前（罗马书 8:23）。

所以说，基督徒这个人，作为三合一的存在，可以说是已经得救了，正在得救的过程中，并且将要被拯救。救恩，在其完整的意义上说，不只是过去的事，更是现在的和未来的事。

然而，当我们在讨论这三方面的救恩的时候，要非常的小心，才不会将它们混淆起来。与某一方面有关的经文，不能够被人从它的上下文当中抽取出来，来解释关乎另一个层面的救恩。如果有人这么做，只能够导致两个后果：(1) 混乱，也就是不能够清楚地来解释救恩的道理，并且 (2) 腐化瓦解，使得那些本来可以实现的救恩反而无法得着实现。

让我用具体的例子来说明。如前所述，灵的救恩是完全倚靠基督在十字架所成就的工作，而魂的得救却是需要倚靠那已经“出死入生”的人自己的工作。正是人的这些从信心和忠心所发出来的行为（雅各书 2:14-26，如果没有忠心，自然就看不见好行为），将会在基督的审判台前受到检阅。

不难发现，如果有人把那关乎今天的救恩的那些经文，运用到过去的救恩上去，或者倒过来运用，其结果是很麻烦、很糟糕的。其结果会是，要么人的行为被带入它们无立足之地的场所（因为得救是靠信心和恩典的），要么就是这些行

为被发现是毫无价值（因为灵的救恩是不靠行为的），亦即，现今所必须有的善行（那能够帮助他的魂之得救的）却反而被人忽略了，还有就是有人企图用他的好行为来换取灵得救的确据（用好行为来证明自己的信心），诸如此类…

借着那从上而来的重生而得的救恩（亦即那与灵有关系的），这个人被摆在了一个特别的位子上，在那里他能够做出一些使神悦纳和欢喜的行为（这些会影响到他的魂）。真正意义上的善行现在成为可能，因为他有了属灵的生命，就可以在灵的范畴里面操练他的信心，进而产生有价值的行为。

也就是说，当人已经“出死入生”以后，他就能在他的属灵生命当中操练信心—这个生命是他重生以前所没有的—于是，那些讨神喜悦的行为也就能够从他的忠心的品行里面发出来。

希伯来书所处理的，就是这方面的得救。那些警告是针对人的魂的，关乎魂的得救或者丧失，完全不是在讲灵得救的那件事。前者，即魂的救恩是会失去的，但后者不会；而且，人只有在获得了后者之后，才能够使得那些与前者有关的事物与他的真正生命挂上钩。

（如果想要对这方面的整体性主题有详细的认识，请参阅本人其它的著作，《魂的救恩》和《从埃及到迦南》。）

所做的工，所显的爱心

希伯来书的作者在第九节所说的，那些收信人所显示出来的“强过这些”的行为，他在第十节里面用两个词来形容—做工和爱心。他们借助服事其他的基督徒来体现他们对基督的忠心，就是借助那些“在爱心里面的工作和劳苦。”

这样的服事有很多种的表现形式—从“给人一杯水喝”到“彼此教导彼此激励”（马可福音 9:41; 哥罗西书 3:16）。服事他人（如希伯来书 6:10 所说的）和服事基督这两者之间是有着密不可分的联系的，这个潜在的原则很清楚地在马太福音二十五章 31-46 节那里面的经文被启示出来了。

虽然马太福音那段经文的本意是关乎外邦国家所面临的审判，取决于他们到时候在大灾难中怎样对待以色列国，其中所启示出来的原则依然是适用的，而且在圣经中是不会改变的。这个原则在马太福音里面，在希伯来书里面，以及在其它任何有相关主题的圣经经文里面，都是一样的。它是*那永不改变的神的话语的永不会变的一部分*。

根据马太福音 25:34 及后文的论述，那些从大灾难里面出来的外邦人，将会根据他们的行为受到审判。在那之前他们已经被分成两组—得救的和未得救的（33 节）。然后，基督先审判那组得救的，照着他们已经做出的具体的工作（34-40 节）。接下来，他会审判那组未得救的，同样是照着他们已经做出的具体的工作（41-46 节）。

这里的审判是与这些被审判的人将来在永恒里面的救恩毫无关系的（正如基督的审判台前的审判，不会影响到基督徒的永恒救恩）。而且这两组人所受到的审判的全部内容，都是、且只是建立在他们的工作的基础之上的（结局也是与他们的永恒救恩无关）。请注意从这两组审判里面汲取出来的属灵原则。

第一组人，那些得救的人（审判必须从“神的家里”开始[彼得前书 4:17]），领受的审判是建立在他们在大灾难中如何对待“我的弟兄 [犹太人]。”其中那些做在基督“最小的”弟兄（外邦国家里面那最不受重视的犹太人）身上的事，也是不会被忽视的。

这里面的原则再清楚不过了：通过对基督的弟兄的服事，这些外邦人其实是服事了基督本人。换言之，他们对待犹太人的方式，就等同于他们对待基督的方式（37-40 节）。

同样的道理接着又被教导了一次—不过这次是从负面来说的—在基督处置另外一组人的过程中。这组人是没有得救的，他们没有服事过犹太人。请注意这里同样提到了那“最小的”基督的弟兄。

这里同样清楚明白地启示了那个原则，虽然是反过来说的：因着不愿意服事基督的弟兄，这些外邦人也就没有服事基督本人。换言之，他们对待犹太人的方式，就等同于他们对待基督的方式（44, 45 节）。

让我们回到希伯来书六章 10 节，这里面的原则仍然是一样的。通过服事“众圣徒，”这些基督徒就是在“为他 [基督的]名”“做工”和“显爱心。”（译者注：也就是，为了基督的缘故，做出那些有爱心的工作。）借着马太福音 25:34ff 那些事件启示出来之原则，我们更加确信：他们服事圣徒的行为，其实就是在服事基督本人。

希伯来书的收信人是基督徒们，他们的好行为乃是出于他们对弟兄的爱。但是，严格的说，这些好行为不是从爱里面发出来的。实际上，这些行为，包括爱心本身，都是从信心发出来的。

“信心”必须走在前面；虽然就其伟大性来说，爱是排列在信之上的（林前 13:13），但爱心是不能够脱离信心而存在的。这个道理是很显然也是很基本的。离开了信心，就不会有对众圣徒的爱心，更不会有对弟兄的真正意义上的服事。

这个道理，可以借助希伯来书第十一章来验证，“因着信，亚伯…因着信，以诺…因着信，挪亚…”整个成圣的道路（属灵成长的旅程）就象罗马书一章 17 节所说的：“本於信，以致於信。如经上所记：「义人必因信得生。」”（参见哈巴谷书 2:4）（译者注：本于信以致于信，在英文中的表达是，from faith to faith, 即，从信心到信心。）

所以，首先要有的是“信心”（也就是基督徒的“忠心”——因着对神所说的话的单纯“信靠”。）然后，才会有“爱心”和随之而来的“行为”产生出来。爱心尽管是行为后面的动力，但是爱心的来源与行为是一样的。他们都是从信心发出来的（参见 雅各书 2:14-26; 彼得前书 1:9）。

满足的指望

这封新约书信的收信人已经因为他们“有爱心的工作和劳苦”受到了称赞（来 6:10），而作者他之所以按照特定的方式提到这些行为，是有其目的的。在紧接着的下文里面（11, 12 节）作者想要借着他们在这个领域的信心来继续在另一个领域里面勉励他们。他开始从一个思想转换成另一个思想，不过这不是一个新的思想，乃是在希伯来书的各处一再被强调着的思想。在书信的该处，我们看到，

这个思想乃是一从经文本身并上下文上看——作者的最关心的问题，是他内心最底层的渴望，是他通篇的希伯来书所想要表达的中心思想。

为了进入到作者的脑子当中，充分认识他写这些话时的内心世界，以便更好的明白这几节经文，让我们先来留意一下这里所用的“愿”有一个这个字。在希腊文原文里面，有一个前置词埃匹 *epi* 放在那个翻译成“愿”的希腊字前面，（构成了埃匹苏每哦 *epithumeo*），使得这个字的意思更加被强化。当我们把这里面所转达的强化意识表达出来的时候，一个更接近原文意思的翻译差不多会是，“极端地渴望，强烈地愿望。”

让我另外举一些例子来说明这个前置词埃匹 *epi* 的功用。让我们来看一下路加福音 13:24 里面所用的希腊字阿果尼走麦 *agonizomai*，它是不带前置词的，再看一下犹大书第三节里面所用的同一个希腊字，是带有前置词埃匹 *epi* 的。在路加福音中的希腊字被翻译成“努力，”但是在犹大书里面的希腊字被翻译成“竭力的争辩 [或者，‘拼命的努力’]。”另外，从这两处经文我们也看到，“进窄门”是需要努力的，而在那与“真道，信心”有关的事情上，是要竭力争斗，拼命努力的。

希伯来书的作者极端地渴望（六章 11 节里面的前置词所告诉我们的）看见那些收到他书信的基督徒，每一位都能够显出同样的殷勤，以致于有（‘关于，’ ‘冲着’）“满足的指望，”这种殷勤，就象他们在对待众圣徒时，凭爱心里所做的工以及劳苦一样。也就是说，作者提醒和称赞他们已经在服事圣徒上面的积极的表现，然后，他非常希望他们在“满足的指望”上面表现出同样积极的行动。

那么，到底什么是这个“满足的指望”（译者注：英文圣经在这里的翻译是“full assurance of hope，”即“对于指望具有充分的确信”）呢？这正是问题的核心所在，所有的思想都集中在这几个字上面了。

“满足，”或者“充分的确信，”在希腊文原文里面的字词所传递的意思是：完全的信服，确定的，因着认识而确信。值得注意的是，同样这个希腊字，还有出现在歌罗西书 2:2 和希伯来书 10:22。在歌罗西书的例子中，这个字是与“悟性”连在一起的。尽管，严格的说，这个字本身没有“理解力”或者“悟性”这样的意思在里面。不过，在隐含的的层次，难免也有一点。因为，如果没有足够的理解做基础，又怎么会有充分的确信和满足可言呢？

而这里的上下文，倒是很凑巧地可以把“悟性”镶嵌在希伯来书六章 11 节里面。因为，这节经文的位置，乃是在一大篇段落的尾部，而整段经文的主题思想就是与“竭力进入完全 [‘成熟’]”（1 节以后）有关的。而这个成熟的最终结果就是 11 节所说的（以及在 12 节进一步阐述的）：带领他们到一个地步，他们能够理解和明白，从而，就会对前方的指望有充足的信心，有期待式的确定（知道有一天必要实现这个指望）。

而这里的“指望”本身则比较简单，就是提多书二章 13 节里面所说的那个有福的盼望（译者注：中文和合本圣经翻译成“盼望的福，”不够准确），乃是与“至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现”有关的。另外，在提多书 1:2 和 3:7 里面，这个盼望被清楚地启示出来，是与那在将来的世代所要实现的，现在正等着信徒的产业有关系的。

请注意提多书 3:7。这里提到的首先是“得称为义；”然后是有产业等着这些称义了的人去承受，并与“永生的盼望”相关联。这里的“永生，”来自希腊文的艾哦尼哦思 *aionios*，在这儿应该有更好的翻译，就是“在一个世代里面的生活。”这个字在希腊文圣经里面的意思，可以是“永恒的，”又可以是“延续一个世代的，”因而必须借助上下文的帮助才能确定是哪一个意思（请参阅 本人另一本著作，《魂的救恩》，57, 58 页；以及本书第二章）。

回到提多书三章 7 节，这里的艾哦尼哦思 *aionios* 的意思是很容易确定的。那些称义了的人（他们已经拥有永生）不可能被说成是“继承人，照着永生的盼望。”对于永生（灵的得救，通过信靠主耶稣基督而得的 [约 3:16]）来说，根本是与这里的“盼望”联系不起来的。圣经里面提到的“盼望，”乃是与魂的救恩相关联的，那个在将来世代里面的生活，那个正等待着基督徒的产业（例子是有的，参见 来 6:18, 19; 10:23, 36-39 [来 10:23 照着原文的字面应该翻译成，“让我们坚守所确认的指望…”]）。

就是这个“盼望，”的的确确是希伯来书的作者愿意他的收信人定睛仰望的。他极度地渴望他们当中的每一位，都能够对于这个摆在面前的盼望有充足的信心和喜乐的期待，并要殷勤，如同他们在爱心的工作和劳苦中所表现的那样。并且，他希望他们能够持守住这样的确信和期待，一直“到底。”

（不难看出，当时的信徒所面对的问题，今天的基督徒同样是有。今天的基督徒参与了无数的事工—有一些人还相当“努力”—但是，这些人当中有多少人真的是认识那“满足的指望”的呢？有多少人是*在这个领域里面*来显示他的“殷勤”的呢？）

凭信心和忍耐

接续这同一个思绪，作者又让我们注意到一些他前面已经提到过的事情（参见 5:11; 6:12）；接着他把这个劝勉带进了尾声（12 节），不过在此之后，他又一次地回到旧约圣经里面，来为当下所讨论的主题寻找背景和支持（13 节以后）。

希伯来书的收信人在灵里面是幼稚不成熟的，然而作者给他们的劝勉，照前所述，是要他们“竭力前行…”（来 6:1）。在六章 12 节里面，“懈怠”一词，与前面五章 11 节里面的“听不进去”在希腊文里面是同一个字。作者在第五章里面使用这个字来最恰当的描述那些信徒的幼稚状况。而这里，在第六章，他又一次用了同样的字，提醒信徒不要停留在目前这种幼稚的状态里面，劝勉他们要竭力前行，进入成熟，*朝着那个已经启示出来的目标*。

为了让我们更好的来明白希伯来书的作者到底是在讲什么，他已经说了哪些事情，接下来他的思路又要往哪里走，请允许我把 11 节和 12 节的前面部分的经节重新为你来翻译一下，照着希腊文原文的意思，再加入一点点的解释：

“在此我们强烈地渴望你们当中的每一位 [那些处在 5:11 及后文状态中的人] 都显示出这样的殷勤 [如同他们在服事圣徒的事上那般]，在那所盼望的事情上面有充足的信心和期待 [借着真理的知识，在从幼稚进入成熟的过程中得来的]，且要持守到底 [亦即把盼望持守到底，确信并期待着它必定要实现]，这样你们就不会停留在“听不进去” [5:11 (或者，‘懈怠’)]，而是…”

12节的后面部分，紧接着前面的论述，给出了这整个劝勉的明确目的；这一章接下来的部分则提供了从旧约圣经里面来的背景和支持。也就是说，接下来的经文乃是用以经解经的方式来支持和进一步阐明道理。

那些希伯来书的收信人被鼓励要竭力进入成熟的地步，以致于能够成为那些古圣先贤的“跟从者 [在信心的旅程当中以他们为榜样]，”亦即“总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人”（12节后半句）。

未来有一个产业等待着这些基督徒去继承（希伯来书一开始就提到了[1:2]，并且继续这个思想 [1:14]，揭示出这个产业是属于长子们的[参见 2:10; 12:16, 17, 23]）；基督徒如果要得着这个将来的产业，只能用一种方式，那就是好好把握他们现今的信心之旅，能够“凭信心和忍耐”坚持到底。

请留意这里所用的文字：“…凭信心和忍耐 [照字面翻译是，‘耐心的持续’] 承受应许”（12节后半句）。“耐心的持续”和“信心”是手牵着手，因为假如没有忍耐就不能够在信心中持续地前行（雅各书 1:2-4）。

这正是我们从整本希伯来书的顶石（capstone）当中（11章，12章前面）所发现的教训，而且是直接延伸到五大警告的最后一个警告的核心里面去的（12:16, 17）—那个警告是专门针对长子的权利的。

希伯来书十一章是关于信心的伟大讲章，不过如果想要对它有准确的认识，离不开前面的十个章节。贯穿于第十一章的，全部是旧约中那些圣徒的经历，即他们如何在种种的试炼和考验面前，凭着耐心的坚持继续前行，“因着信…因着信…因着信…”

这也正是承受应许的关键所在。那就是，简单的来说，“因着信”—在各样的试炼和考验面前保持忠心（继续地信靠神，在忍耐中坚持到底）。这些旧约的圣徒们“这些人都是存著信心死的，并没有得著所应许的；却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的”（11:13）。就是靠着这样的忠心，以致于“有信心以致灵魂得救”（10:39）。

让我们再留意一下希伯来书十二章 1 节，它是这样开篇的：“我们 [基督徒们] 既有这许多的见证人 [十一章所列举的旧约圣徒们]，如同云彩围著我们，就当…”

这里面隐含的意思是很明显的。那些旧约里面的圣徒们以某种方式跑完了他们的比赛，冲着—个目标；今天的基督徒们也是要以类似的方式来参与和完成他们的赛跑，冲着—个目标—就是那已摆在前面的，在将来的世代所要实现的产业。

第八章

继承那些应许

并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。当初神应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大可以指著起誓的，就指著自己起誓，说：

「论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来。」这样，亚伯拉罕既恒久忍耐，就得了所应许的。人都是指著比自己大的起誓，并且以起誓为实据，了结各样的争论。照样，神愿意为那承受应许的人格外显明他的旨意是不更改的，就起誓为证。藉这两件不更改的事，神决不能说谎，好叫我们这逃往避难所、持定摆在我们前头指望的人可以大得勉励。我们有这指望，如同灵魂的锚，又坚固又牢靠，且通入幔内。作先锋的耶稣，既照著麦基洗德的等次成了永远的大祭司，就为我们进入幔内。（希伯来书 6:12-20）

耶稣基督是神所指定的“万有的承受者”（来 1:2 前半句）。这是希伯来书一开始就提出来的，并且以此设定了通篇书信的语调。其中有一个中心思想是贯穿于那未来的世代当中的，那就是，上帝对于那些围绕着圣子在将来世代里面的活动——作为神指定的继承人——有很周详的计划（来 1:2 后半句）。我们知道，圣子耶稣乃是所有圣经经卷里面的中心人物，从创世记一章一节开始（参见 约翰福音 1:1-3, 14）；而圣子的继承权乃是圣经经卷的中心主题，同样在那个起点上开始的，亦即创世记一章一节（参见 诗篇 8:1-9; 林前 15:45-50; 来 1:4-13）。

人类的被创造是有其目的的，这在人刚刚被造的时候就已经启示出来了（创 1:26-28）。他被造是为了要来“治理。”而圣子之被指定为“万有的承受者，”其立足点乃在于人当初被造的目的。

因为当初第一个人，第一个亚当的行为，人类丧失了治理的权柄和能力。因着亚当的犯罪堕落，人类都进入了堕落状态，使得救赎成为必需。然而，那第二

个人，末后的亚当，接下来用他在各各他所成就的工作偿付了救赎的代价；这样，人类，通过救赎，重新回到了堕落之前的位置上面，能够最终实现他被造的目的。

这位第二个人，末后的亚当，将会实现他被指定的“万有的承受者”之身份，进而治理神一切的造物（与地球相关的）。他，并那些伴随着他一同做继承人的，将会施行治理权一千年，也就是在将来整个的弥赛亚时代里面。

在这个意义上说，圣经的中心主题还不是救赎这件事本身，而是因着救赎而成为可能的那件事（圣经的中心人物依然是基督，是他付出了救赎的代价）。

救赎这个话题进入到创世记的图画当中，是在人类犯罪以后，当人发现自己丧失了地位，以致于不能够再实现他原初被造的目的（创 3:15, 21-24; 并参见 vv. 1-13）。而救赎进入我们今天的图画里面——或者历史上任何时刻的图画——乃是为了与六千年前同样的目的。未得救的人是从神隔离的，没有资格来手握权杖，也不能够有地位来实现他被造的目的。他首先是要被拯救。然后，救赎的目的，也就是回归到他被造的目的，自然的就接踵而来，又有了实现的可能。

因此，不管是处理人的被造，人的堕落，或是堕落以后救恩的提供，同样一个中心目的总是在那里；而这个目的就是围绕着人施行治理的权柄。人类当初的被造是为了要来治理，撒旦让人跌倒使人不能够治理，而救恩的提供就是为了把人带回到一个位子，使人有一天又能够来治理。

这个关乎人的治理的思想在圣经中是很显著的，并且无论在经文的什么地方，总是出现在救赎之前与救赎之后。它也必需如此，因为从创世记开始就已经介绍了这个思想，建立了一个不能改变的模式。

希伯来书开篇的那部分，就列出了这样的模式。这本书，照前所述，一开始就把读者的注意力安放在基督乃是“万有的承受者”这个事实上（1:2）。然后，提到了基督的救赎工作以及它现今在父神的右边这个位置（3节）。再接着，那把圣经启示给希伯来书的作者的，神的灵，从旧约里面提供了七处的引文，都是指向那将来的日子，到时候人子将会以指定继承人的身份来承受他的产业的那件事（5-13节）。

这本书一开始就是以这样的方式把圣子摆在中心点上。但是，让我再提醒你一下，由圣子所提供的救赎乃是有目的的；而这个目的，就在接下来的篇幅中，

紧接着七处弥赛亚式的引文里面，逐渐得以展开，并且提醒读者们把注意力集中到现今这个时代的上面——那就是成为产业的共同继承者，与那位“承受万有”的主一同坐在宝座上，在那个基督大有能力来到的日子里（1:14 及后文；并参见 罗马书 8:17）。

这第二个人，末后的亚当，已经提供了救赎，那些堕落的人们（从第一个人、起初的亚当繁衍下来的），就有机会被带回到他们当初受造时所拥有的地位上来。因此，救赎本身不是目的。事实上，救赎乃是达成目的的一个手段。那最终的目的是得着“继承者的身份，”也就是说，救赎把人放置在一个位子上，使得他能够有一天实现这个继承者的身份。

这正如出埃及记十二章里面的预表。那些埃及长子的死并非一个目的。那在逾越节的晚上在埃及所发生的事件只是达成目的的一个途径。但是长子的死必须先发生。那件事所要达成的目的，乃是关乎一个“产业，”就是在一片远离埃及的土地上所摆放的，也是摆在所有那些经历了逾越节事件的以色列众人的面前。

这正是希伯来书所要叙述的，作为相对应的本体。这里要说的，是关乎那个得救的人，他是有一个目的的。得救的人将来有一天，会与圣子一起承受产业，在那远离地球的一片土地上。希伯来书正是关乎得救的人，得以实现“这么大的救恩，”在那未来的“第七天”里面——第七个一千年里面——最早在创世记第二章 2-3 节就有提到了的（来 1:14-2:5; 4:4-9）。

（对于这个问题的详细论述，请参阅本人的另一本著作，《从埃及的迦南》。）

上帝把两千年的时间作为一个时代（dispensation）摆在历史当中，在这个时代里面，他在呼召一批的将来与基督一同承受产业的人，也就是在那未来的日子里，当圣子做王掌权施行治理的时候。而这些继承人，乃是从那些已经得救的人当中被呼召出来的。在这个意义上说，希伯来书的主题思想，乃是围绕着永恒救恩（灵的救恩）以外的事情。它所涉及的乃是神如何处置那些已经得救的人，在关乎他们在未来国土上的继承权的这件事上面。它所涉及的乃是那些得救的人被带回到原初被造时候的地位。

关于希伯来书里面这个得救的人的最初的预表，可以追述到创世记第二章里面与夏娃有关的记载当中。借助本体当中的亮光，回头看创世记这章的时候，发现这里其实呈现给我们的是基督的陪伴，那与他结婚做皇后的，同为继承人的，也就是夏娃所预表的。

基督是第二个人，末后的亚当，乃是由第一个人，起初的亚当所预表的（罗 5:14）。在今天这个时代被救赎的信徒组成了基督的身体（歌罗西书 1:18）；正如夏娃从亚当的身体里面被挪出来，为要成为结发皇后与亚当一同治理（“使他们管理” [造男造女，男的和女的一起；创 1:26, 27]），同样的，基督的新妇也是要从基督的身体里面被挪出来，为要与基督成为结发皇后一同治理。

在旧约里面，接着又有一个预表，揭示了圣灵在今天这个时代在地上的中心使命，居然不是救赎本身，而是围绕着救赎所要达成的目的。

根据创世记二十四章，圣灵今天在世上的中心使命是要给神的儿子寻找一位新娘。

在创世记二十三章，我们看到，如同新约的各各他事件之后所发生的，耶和華的妻子被摆放在一边（与撒拉的死有关，紧接在亚伯拉罕献以撒之后[22 章]）。而在二十五章，以色列被恢复，原因是亚伯拉罕第二次结婚取了基土拉为妻。而在撒拉之死（23 章）与亚伯拉罕的再婚（25 章）之间，发生了二十四章所记载的诸事件。

二十四章里面的那些事件只有一个中心主题——那就是，*亚伯拉罕的老仆人被差派到遥远的地方去为主人的儿子以撒寻找妻子。并且，这位新娘必须只能是从亚伯拉罕的本族里面出来的*（创 24:3, 4）。

那些与灵的救赎有关的道理，即让那些未得救的人成为主家里的一个成员，在预表里面，是出现在之前的二十二章（以撒的被献，亚伯拉罕的信心）；而这里在二十四章所处理的事情，乃是与那发生在家族内部的事情有关系，也就是那些救赎之后，与救赎又有区别的事件。

（更具体的说，当我们把预表和本体摆在一起研究的时候，就会发现，救赎的基础是建立在 22 章父亲奉献儿子这件事上面 [预表的是与各各他有关的事件]，而

救赎工作在时空中的进展则是由 24 章里面的事件所描述的 [预表的是今天这个时代所发生的事件]。然后，事实还是一样，24 章不是关乎得救这件事，而是关乎家庭里面成员的事情 [预表的是那些已经得救的人]，并且关乎寻找新娘这件事。)

圣灵，就是亚伯拉罕的仆人所预表的对范，今天正是在世界当中；而他主要的使命乃是为神的儿子呼召出一位新娘。救恩是要先发生的。这是基础性的和主要的。但是这个救赎是有目的的，而这个目的的实现，是要跟从和附随在二十四章那些预表事件的展开之方式。

这里有一个分三步走的次序：(1) 救赎，然后 (2) 找到新娘，再后来 (3) 圣子和他的新妇一起治理全地。在这个意义上说，基督的新妇—完美地遵照夏娃从亚当身体里面被挪出来（创 2）或者利百加从亚伯拉罕的父家本族被召出来—是要到神的家里面去寻找的。也就是说，新娘是要从那些得救的人里面被呼召出来的。

故此，创世记二章与二十四章里面记载的事件，而不是二十二章所描述的事件，是我们在希伯来书里面所遇见的教导的相对应的旧约经文。希伯来书是关乎圣灵在为神的儿子寻找新妇，使他们这些得救的人能够得着特权和机会，将来参与那些基督的新妇所要做的事情。这本书所围绕的中心，就是那摆在前面的救恩、那个安息、那个产业。希伯来书所述说的，就是基督徒有一天会得以进入一个位子，在那里与基督同为后嗣，同为产业的继承人，并组成那位圣子的新妇，成为结发皇后来治理全地，正如夏娃和利百加所预表的那样。

因着信心和忍耐

我们看见，在圣经许许多多的地方，经文明确地启示出来，那将来与神的儿子一同做王的位子，不是那些“在基督里”的人全部就会自动的得着的。事实上，基督徒在今天的行为将被用来决定他将来在这方面的位子（罗马书 8:17）。

在所有的圣经经文里面，希伯来书六章 12 节这里对于此事的描述，可能是最为简洁明了的。这节经文启示出两件事，是必须在基督徒的生活中要有的，才使得他能够在上帝于创 22:17, 18 那里给亚伯拉罕的应许上有份—“信心和忍耐”耐

心的坚持’ J”。这两件不可或缺的事情—两件包围着其它一切事件的事—所指的就是基督徒需要在他信心的整个旅途中（罗 1:17）操练他的“信心，”并且在那些路上遇到的诸般的试探和考验面前，能够“耐心地坚持到底”（雅各书 1:2-4）。

有关这个方面的真理，论述起来相对的说还是比较简单的，但是，在通往那个目标的道路上实际的旅行，可就不是那么简单或者容易的事。相反地，这条路是崎岖难行的。在朝圣者所要走的路上布满了陷阱和艰难。事实上，在天路历程上，几乎没有轻松的路程。

其实，本来的意图就不是要使这段旅程轻松。至少神没有这么来设计。有一样无价之宝—神为那得救的人所设计的最伟大的事情—已经摆在我们面前，借着圣灵今天在世上的服事；而人类也已经被呼召来为之争战和努力。新娘，照着前面刚刚讨论的，将是由那些对于所提供的奖赏有足够兴趣以致于愿意付上代价的人们所组成的。

不过这里有一个很大的难题，就是仇敌—就是那些现今在空中掌权的这个世界的统治者（撒旦和他的爪牙们），对此事也是有相当的认识，并且也在采取行动。基督和那些伴随他的人有一天会代替撒旦和他的爪牙们。撒旦和他的随从知道了这件事（弗 3:9-11），于是就有了争战（弗 6:10 及后文），而这些仇敌正尽其所能的来阻止基督徒们，不让他们在今天这个信心的赛跑当中得胜。

但是，在这幅图画的另一侧面，基督徒们有“一位中保 [希腊字是帕若克雷特思 *parakletos*，‘那位被派来在旁边帮助的’] 在父神那里，就是那义者耶稣基督”（约翰一书 2:1），并有一位“先锋，”现今坐在上帝的右边（诗篇 110:1; 来 6:20）。而我们这位“先锋”就是那“为凡顺从他的人成了永远得救 [‘延续一个时代的救恩’—指的就是在那一千年的弥赛亚时代里面魂的得救] 的根源[‘创始人’]”（来 5:9）。

是的，在这条道路上面有无以数计的麻烦和重担；但是神所预备的、那在许多的地方启示出来的无价之宝，的确是完全值得基督徒做出一切的努力来赢得的。我们所应该做的，就是定睛在前方的目标上，将我们一切的顾虑卸给神，将我们的道路交托给主，倚靠他的大能大力来帮助我们挪开重担，带领我们安全地经过一切的试炼（参见 诗篇 37:5; 来 12:1, 2; 彼前 5:7）。

当我们遇见各样的试炼和考验的时候，我们“都要以为大喜乐，”因为知道我们这信心的“试验”会“生忍耐 [‘耐心的坚持’]；”只要我们在种种的试炼和考验当中以这种方式忠心的坚持下去，圣灵保惠师就可以逐渐地在我们的生命里面完成一件工作，其结果就是你们“成全 [‘成熟’]、完备 [‘完全’]，毫无欠缺 [‘全然满足’]”（雅各书 1:2-4）。

当一个基督徒以这里所教导的方式来约束自己的天路历程的时候，他必然会“因着信心和忍耐 [‘耐心的持守’]”有一天得以“承受应许”。

1. 给亚伯拉罕的起初的那些应许

神的灵在希伯来书这处经文所提供的例证，用来展现“信心和忍耐”与一个人的呼召的关系，就是亚伯拉罕的例子。亚伯拉罕被呼召离开一个地方，为要到另一个地方去承受产业。他在迦勒底的吾珥被呼召，要往迦南地去承受产业。

当亚伯拉罕还在吾珥的时候，神给他命令和应许，说：

“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。 我必叫你成为大国。我必赐福给你，叫你的名为大；你也要叫别人得福。 为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福”（创世记 12:1-3）。

后来，在亚伯拉罕离开吾珥进入迦南地以后，在经历了许多事件之后，神又一次对亚伯拉罕说：

“从你所在的地方，你举目向东西南北观看； 凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的後裔，直到永远。 我也要使你的後裔如同地上的尘沙那样多，人若能数算地上的尘沙才能数算你的後裔。 你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。”（创世记 13:14-17）。

再后来，主耶和华又针对迦南地，与亚伯拉罕立约，那是一个无条件的、永恒的约：

“当那日，耶和华与亚伯兰立约，说：「我已赐给你的後裔，从埃及河直到伯拉大河之地，就是基尼人、基尼洗人、甲摩尼人、赫人、比利洗人、利乏音人、亚摩利人、迦南人、革迦撒人、耶布斯人之地。」”（创世记 15:18-21）。

当我们把以上这些经文摆在一起，从一个符合圣经的视角来看的时候，就会知道，亚伯拉罕的后裔（经由以撒和雅各[创 17:19, 21; 21:12; 25:23; 26:3, 4; 27:37; 28:13, 14]）将会大大地繁衍增殖，并且成为一个与众不同的、从地上万族分别出来的国家居住在迦南地，也就是亚伯拉罕蒙召前往的地方；而且，当亚伯拉罕的后裔在这块土地上存在的时候，神会照着他的计划使地球上的所有其它国家（外邦国家）都从以色列得着祝福，也就是那个从亚伯拉罕的腰中（经由以撒和雅各）出来的国家。

2. 给亚伯拉罕的后来的那个应许

在前面的段落里面，我们看到了神给亚伯拉罕的几个应许，在他刚刚蒙召的时候以及在他信心的旅程当中的不同时间给他的，乃是关乎一群后裔和一块土地，伴随着神的目的。不过，新约希伯来书里面所指的却是神在更晚一些的时候给亚伯拉罕的那个应许（“这样，亚伯拉罕既恒久忍耐，就得了所应许的”[来 6:15; 并参见 13, 14 节]），于是把应许又大大地往前推进，乃至超越了以上那些应许。这一个相关的神的应许，记载在创世记二十二章，紧接于亚伯拉罕在摩利亚地的山上献儿子那件事的后面（创 22:1-14; 并参见来 11:17-19），那是在神最初在吾珥赐应许给亚伯拉罕之后的大约五六十年后所发生的。

这一次，神对亚伯拉罕说：

“你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指著自己起誓说：论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙。你子孙必得著仇敌的城门，并且地上万国都必因你的後裔得福，因为你听从了我的话。”（创 22:16-18）。

更早一些时候的那些给亚伯拉罕的应许—在他蒙召的起点和信心旅程中的不同时刻（也就是在他那长期的“信心和忍耐”的起点和中途的不同时刻）—其实是，照前所述，在性质上是*无条件的*。这些应许虽然主要是与亚伯拉罕地上的后裔有关（属地范畴的那些应许），天上的后裔（并相应的，需要那些属天范畴的应许）也是被提到了（参见 创 12:1-3; 13:16; 15:5）。虽然，在这些应许的祝福里面，从没有提到治理和做王，这件事其实在更早的时候已经处理过了，那是在这些应许以外的经文里面，在亚伯拉罕从与列王争战中回来并遇见麦基洗德的那个故事当中启示出来的（创 14:17 及后文）。这就是说，创世记 22:17-18 所说的，那些与做王和祝福有关的事情，包括亚伯拉罕属天的和属地的后裔，都在这一章所发生的事之前就已经被启示出来了。

就祝福而论，创世记 22:17-18（还有希伯来书 6:14）这里所不同的和新颖的地方，在于神指着自已起誓—这个行动表示的是最牢固的口头承诺（参见 创 22:16; 来 6:13, 16, 17）。圣经别的地方再没有记载神曾经在关乎应许的事情上有这么做过。亚伯拉罕之照着创世记 22:17-18 和希伯来书 6:13-17 所启示的方式“得着所应许的，”是在“他忍耐等候 [凭着‘信心’走完长长的一段旅程]”之后，尽管那个应许的实现是要等到将来的日子（来 11:8-16）。

这个应许，如同创世记 22:17-18 所列出来的，其实有把先前所启示的具体事项连接到一起。这里的主题在神最初在吾珥给亚伯拉罕的应许里面就有介绍了（创 12:1-3）。接着，又提到了那块亚伯拉罕蒙召前往的迦南地，以及他的属地的和属天的后裔（创 13:14-17; 15:5, 18-21）。而且，那些与这个起初的应许（关乎属天的和属地的领域里面的统治权）有关的细节，已经在亚伯拉罕与列王争战归来时遇见麦基洗德的那件事情里面得到了介绍（参见 创 12:1-3; 14:18-20; 诗篇 110:1-4）。最后，当我们把以上这些全部联系在一起的时候，如同创世记 22:16-18 里面神对亚伯拉罕的应许里面所说的，就知道，原来，地上的万国万民将会借着亚伯拉罕得着祝福，乃是借着他在天上的、并同时在地上的后裔，得着外邦国家的“城门”（“得着城门”这个表达，指的是*统治权*，即“从上面来治理”）。

而这个时候，主耶和華指着自已起誓（因为没有比自已更大的可以指着起誓），表明他给亚伯拉罕的应许是必定要成就的。它的成就，是在基督行使麦基洗德式的祭司职分的时候，也就是创世记 14:18-19（参见 来 6:20）所预表的。

而关于这件事，请留意父神对自己的儿子在诗篇 110 第四节所说的：“耶和華起了誓 [指着自已]，决不後悔 [他不会改变心意]，说：‘你是照著麦基洗德的等次永远为祭司’。”

那摆在我们面前的指望

亚伯拉罕会同时有天上的子孙和地上的子孙，并且他们将来有一天会统治所有的外邦国家，并且这些外邦国家也会从他们得到祝福，关于这件事情，其肯定性就象神的誓言的可靠性一样，绝对不容置疑。对于这件事神是*指着自已起了誓的！*

以色列，就是亚伯拉罕属地的子孙，即那些经由以撒和雅各、照着自然的直系的生产而出现的，将会有一天居住在迦南地，并且成为万国之首，并有基督在他们中间坐在大卫的宝座上。从一方面说，以色列会以这种方式统治万邦，而从另一方面说，乃是万邦会从基督和以色列得着祝福。

而教会，就是那借着在位份上“在基督里”而成为亚伯拉罕天上的子孙的（加拉太书 3:16, 28, 29），将会有一天居住在天上的应许之地里面做万国之首。教会要坐在结发皇后的位子上，与基督同坐宝座（基督事实上会是施行双重的统治—在地上的耶路撒冷*大卫的宝座*上面，以及在天上的耶路撒冷*他自己的宝座*上面。而教会做为陪伴的皇后，只会在天上与基督一同坐在*他自己的宝座*上，而不会在地上*大卫的宝座*那里）。到时候，不只是教会要以这种方式统治万邦—伴随基督做王—而且万邦也会从基督和教会得着祝福。

以色列和教会同样的拥有一个*指望*，那个指望都是与他们各自的呼召有关系的。对以色列来说，那是一个*属地的呼召*，乃是根据创世记 22:16-18；而对于教会来说，那是一个*属天的呼召*，乃是根据圣经中同一个地方的记载。

1. 以色列的指望

以色列的指望在使徒行传二十八章 20 节有提到。那时候使徒保罗在罗马，是在监牢里面戴着铁链的，却是“为了以色列的指望。”而那个指望在使徒行传二十六章 6-7 节里面有解释。它是与“神向我们祖宗所应许的”事情有关系的，并且关乎以色列将来的“复活”（使徒行传 23:6; 24:15）。合在一起来看，就是，“以色列的指望”是围绕着神给亚伯拉罕的应许，这应许神又有对以撒和雅各重申，并且它的实现会是在基督再来之际，旧约圣徒复活之后。

当然，以色列人如果想要实现这个指望，离不开两件必须的事情——“信心和忍耐 [‘耐心的持守’]。”以色列在将来会经过一段艰难的时期，乃是“雅各遭难的时候，”这样的灾难之严重，乃是“从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有”（耶利米书 30:7-9; 马太福音 24:21）。以色列，在那个时期里面，会经历大艰难，以致于他们会走投无路，不得不向他们列祖的神呼求。他们会实实在在地在极其窘迫的境况当中，对神开始信靠（有信心）；而当基督再来的时候，整个犹太民族都会仰望他们的弥赛亚，到时整个国家都会信靠他（参见 出 2:23-25; 3:7, 8; 何西阿书 5:13-6:2; 约珥书 2:1-27; 约拿书 2:1-10; 撒迦利亚书 12:10-13:1; 14:1-9）。

对于单独的以色列人来说，“以色列的指望”指的是在那将要来的日子的事件上有份，那日子就是神的应许实现的那一天。可惜的是，在大灾难的时候，以色列的国民中的大部分可能不会活着看见那一天。事实上，只有少部分的犹太人能够在那段时期过后还能够生存下来，从而在弥赛亚再来的时候还活着，使得这个国家所拥有的指望得以实现（撒迦利亚书 13:8, 9）。

2. 基督徒的指望

在希伯来书第六章（18 节）里面的“指望”其实不是在说以色列人。事实上，这里面讲的是基督徒们——“…摆在我们前头的指望”——尽管在更大的范围里面，以色列也是包括在亚伯拉罕所领受的应许之内（14, 15 节）。

（其实，在当初的应许之范围上面看，它只是关乎以色列的。亚伯拉罕、以撒和雅各的直系后代本来是那属天的和属地的诸般应许的承受人。但是后来，在耶稣在世的时候，那个属天范畴上所应许的统治权和祝福是有提供给了以色列，结果却是遭到了拒绝，于是被神从以色列手中拿走了，那个时候，正是新约里面所说的“天国近了”的时候 [马太福音 3:1, 2; 4:17; 10:5-7; 12:22-32; 21:43]。接下来，那“在基督里”的一位新人，被呼召出来，成了那部分被以色列所拒绝的产业的继承人 [马太福音 16:18; 加拉太书 3:28, 29; 以弗所书 2:12-15; 希伯来书 3:1; 彼得前书 2:9-11]。)

基督徒的指望，建基于与以色列人一样的基础上一就是神在创世记 22:17-18 中给亚伯拉罕的应许—在新约圣经里面有许多次地被提到；各处经文都揭示出这个指望的不同层面。

在以弗所书，这个“指望”是与一个产业的继承有关的（弗 1:11-18）；在歌罗西书中，它是与将来的救恩有关的（西 5:8）；在提多书中，它是与那未来世代中的产业和生命有关的（1:2; 2:12, 13; 3:7）；在彼得前书中，它是与一份产业，一个人魂的救恩，并他得以参与主再来时的荣耀有关的（彼前 1:3-9; 3:14, 15; 4:12, 13）；在约翰一书中，它关乎基督徒们在审判台前看见基督的“真体”的时候，能够不至於惭愧并要像他等等（约一 2:28-3:3）。

希伯来书，照理看来，也不会在这方面有什么不同；事实也正是如此。“指望，”在这封书信里面，是那摆在基督徒面前的事物，是与神给亚伯拉罕的祝福有联系的，是一个产业，并且是魂的救恩（来 6:13-19; 10:36-39）。那个“可夸的盼望和胆量”是要被基督徒们所持守的，而且是要用“不至摇动”的方式来坚守到底的（来 3:6; 10:23）；并且，基督徒们还被劝勉要常常在一起聚会，希伯来书对于这种聚会的目的也有具体的阐述，就是要来讨论这个指望，彼此劝勉，在那些与此指望有关的事情上面彼此帮助（来 10:23-25 [23 节里面的“坚守我们所承认的指望，”中文圣经翻译得很准确，有些英文圣经把它翻译成“坚守我们所承认的信心，”就有点跑题]）。

灵魂的锚

这个指望也被比喻成“魂的锚”（来 6:19）。这个锚是“又坚固又牢靠，且通入幔内 [亦即，在幔子的后面，在至圣所里面]。”而且基督，在幔子后面，被比喻成“先锋…为我们”（那位代表我们，走在我们前面的）。他今天是在代表我们做大祭司，期待着他那大有能力的一天的到来；并且，基督，那位幔子后面的大祭司，正在为那些将来的“国王们兼祭司们”（启 5:10）提供即时的使之洁净的洗涤，他们则在那要来的日子，会与基督同登宝座。

以上这些道理在希伯来书第六章的结尾是这样反映出来的：“作先锋的耶稣，既照著麦基洗德的等次成了永远的 [‘在一个时代里，’ 那将要来的弥赛亚时代] 大祭司，就为我们进入幔内”（20 节）。

我们的指望不只是牢固的象锚一样停泊在那位幔子后面的基督身上，而且是停泊在那位将来有一天要显现的基督身上——那位伟大的君王兼祭司，“照着麦基洗德的等次。”这个指望是我们今天所拥有的，虽然它的实现是要等到我们所遥望的将来的那一天，并且乃是与魂的救恩有关系的。

这就是为什么，在希伯来书的顶石之处，基督徒们被劝勉把他们的目光定睛在耶稣身上（来 12:1, 2）。基督徒们被劝勉要定睛在那位幔子后面的人子身上，那里是他们灵魂的锚所停泊的地方；并且，以此方式，他们要忠心地凭着耐心的坚持来完成那摆在面前的赛跑。

关于这个“信心和忍耐[‘耐心的坚持’]”的道理的最好的归纳，可能就是希伯来书的第四个主要警告当中的结尾之处的话语，也就是把那“信心”的篇章，十一章，引进来的那段话：

“你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意，就可以得著所应许的。因为还有一点时候，那要来的就来，并不迟延；只是义人（有古卷：我的义人）必因信得生。他若退後，我心里就不喜欢他。我们却不是退後入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人。”（希伯来书 10:36-39）。

经文索引

(以下页码乃英文原著中的数字, 与中文译本稍有出入, 不过仅仅在 1-2 页误差范围内)

创世记

1:1	99
1:1-2:3	35
1:2, 3	89
1:3, 4	35
1:3-5	73
1:26, 27	102
1:26, 28	59
1:26-28	99
1:26-2:3	35
2 章	102, 103
2:3	101
2:7	72
3:1-13	100
3:15	59
3:15, 21-24	100
3:17, 18	72, 79
6:4	58
9:6	4
9:26, 27	2
12:1-3	2, 6, 7, 22, 30, 105, 107, 108
12:2, 3	59
13:10-12	81
13:14-17	2, 106, 107
13:18	81
14 章	63

14:12-24	81
14:14-16	82
14:17 后面	107
14:17-19	63
14:18, 19	12, 13, 30, 47, 59, 60
14:18-20	108
14:18-24	80
14:22	64
14:22-24	63
15:5, 18-21	107
15:18-21	2, 106
16:2	51
17:7, 8	2
17:18, 19	2
17:19, 21	106
18:1	81
18:20, 21	25
18:22	84
18:23-33	82
19:1	82
19:1-38	81
19:17	82
19:19-23	83
19:24, 25	82
19:27, 30	84
21:12	2, 106
22, 24 章	103
22-25 章	102
22:1-14	106
22:16-18	107, 108, 109

22:17, 18	13, 22, 30, 59, 104, 107, 110
22:17-19	81
24:3, 4	102
24:36	64
25:5	64
25:23	106
26:3, 4	2, 106
26:29	63
27:29	2
27:37	106
28:13, 14	2, 106
35:27	81
出埃及记	
2:23-25	109
3:7, 8	109
4:22, 23	22, 59
12 章	73, 101
12:1 后面	6
12:7	8
12:12	78
12:29 后面	77
13 章后面	73
14:21-28	77
15:6	51
16:4	78
16:4-18	77
17:1-14	77
17:5-7	78
17:14-16	78
19:5	2
19:5, 6	3, 22

20:13	4	19:21	5	126:1	11
21:12	4	21:6, 7	51	传道书	
21:12, 13	5	25:17-19	77	2:24	51
21:13	7	28:1-14	2	以赛亚书	
29:4	49	32:2	76	1:15	51
30:18-21	49	约书亚记		1:26, 27	11
40:12-15, 30-32	49	6:18, 26	81	2:1-4	10
40:34-38	2, 59	20:1-7	4	2:1-5	83
利未记		撒母耳记上		2:2-4	20
16:5ff	51	26:18	51	52:1-15	19
16:14-22	51	撒母耳记下		52:13, 15	20
26:11, 12	2	7:5, 6, 14	12	52:14	21
民数记		7:12-14	11	53:6	23
11:23	51	历代志上		64:6	72
13:26-30, 33	77	4:39-43	78	耶利米书	
13:26-33	68	约伯记		30:7-9	109
13:31	78	14:14	53	32:37-44	10
13:31-14:4	79	19:25-27	53	以西结书	
13:32, 33	58	诗篇		10:4, 18	16
14:1-4	68	2:7	10, 11, 12	11:22, 23	16
14:40-45	69	8:1-9	99	20:33-38	53
19:1 后面		17:7	51	37 章.....	9
9		26:6	51	37:1-14	53
24:20	77	37:5	105	37:19-28	10
35:14	4	48:2	81	39:25-29	10
35:16-21	5	76:2	11, 12, 60	43:2-5	17
35:22-28	5	90:17	51	但以理书	
35:28, 32	6	110 篇	63	2:35, 44, 45	83
35:31, 32	7	110:1	51, 104	4:17, 23-25	24
申命记		110:1-4	108	9:24-27	10
4:41-43	4	110:1-6	13	10:13-20	58
7:6	2, 22	110:2, 4-6	11	何西阿书	
11:11, 12	75	110:4	12, 60	5:13-6:2	109
12:9	75				

约珥书	17:1-5 83	4:1-13 15
2:1-27 109	21:13 17	4:6 58
2:23 76	21:19 31	9:62 83
2:27 后面..... 59	21:43 110	13:24 94
2:27-32 2, 10, 22	24:15-31 10	18:8 63
3:6 10	24:21 109	21:20-27 10
约拿书	24:45-51 39	22:44 15, 21
2:1-10 109	25:31-46 91	22:61 16
2:9 89	25:34 后面 93	23:6-11 22
哈巴谷书	25:34-46 92	23:13-26 21
2:4 48, 93	26:19 后面 12	23:34 7
撒迦利亚书	26:39, 42, 44 20	24:5, 6 53
12:10 9	26:53 16	24:13 后面 8
12:10-13:1 109	26:59 后面..... 17	24:16, 25-27, 31 8
13:1, 8, 9 109	26:67 19	24:25-27 37
13:6 9	27:15-31 21	24:25-31 41
14:1-9 109	27:24 51	24:27 38
14:1-21 81	27:26-31 19	约翰福音
14:17-19 76	27:45, 46 22	1:1-3, 14 99
14:21 2	马可福音	1:1-14 17
玛拉基书	1:24-26 16	1:48 16
3:6 31	9:41 91	2:6-9 86
马太福音	11:13 71	2:18-21 16
2:2 3, 60	13:32 17, 18	2:21 16
3:1, 2 110	15:7-20 21	3:3-6 88, 90
4:1-11 59	15:16-20 22	3:6 74
4:17 110	15:24-32 22	3:6, 7 73
10:5-7 110	路加福音	3:14-16, 36 26
12:22-32 110	1:31-33 11	3:16 25, 47, 95
12:30 79	1:32, 33 32	3:18 54
13:19 62	1:33 31	4:14 86
13:33 62	2:41-50 16	4:24 74
16:18 110	2:52 15, 18	5:24 25, 46, 73, 88
		7:15, 16 24

7:17	65	8:11	16	5:17	52
10:30, 33	18	8:17	101, 104	11:31	26
11:25, 43, 44	16	8:23	90	加拉太书	
11:35	15	9:5	26	3:16, 18, 19	30
13:2-20	49, 50	10:9	16	3:16, 28, 29	108
14:9	18	10:17	47	3:28, 29	110
16:12-15	41	11:25	8	6:8	26
16:13	47	11:29	35	以弗所书	
16:13-15	64	11:36	26	1:11-18	110
18:5, 6	16	12:2	105	2:1	25, 46, 72
18:39-19:16	21	哥林多前书		2:1, 12	88
19:30	23, 59, 87	1:18	90	2:8	23, 47
使徒行传		2:14	41, 47, 66	2:8, 9	87
2:16-21	22	2:14 后面		2:12	89
2:23	7	72		2:12-15	110
2:23, 36	6	3:11	33	2:13-15	52
3:12-15	6	3:12, 15	82	3:9-11	59, 104
3:12, 14, 15, 17	7	5:7	6	5:23-32	52
3:14, 15, 19-23	22	9:24-27	48	6:11	60
6:1-6	52	9:24-10:11	80	腓立比书	
7:54	38	10:6, 11	38	3:10-14	54, 60, 64
7:54-56	22	13:13	93	3:11	55
7:57-60	38	15:20-24	53	歌罗西书	
13:33, 34	11	15:24-28	32	1:5, 23, 27	110
20:28	16	15:45, 47	35	1:9	18
23:6	109	15:45-50	99	1:18	52
24:15	109	15:52	88	2:2	94
26:6, 7	109	哥林多后书		3:16	91
28:20	109	3:6	41	帖撒罗尼迦前书	
罗马书		3:6-18	37, 45	4:16, 17	53
1:17	48	3:14-16	41	5:8	110
.....	93, 104	4:4	66	提摩太前书	
5:14	102	4:6	73	6:12	26, 48, 62
8:1	54	5:10, 11	53		

提摩太后书	5, 6 章..... 60	6:2 51
4:7, 8 48	5-7 章..... 12, 13	6:1-3 43
提多书 31, 47	6:1-4 55
1:2 26, 44, 94, 110	5:1-6 1, 29	6:1-6 61, 81
2:12, 13 110	5:1-6, 9, 10 33	6:1-7 76
2:13 44, 94	5:1-6:2 60	6:1-9 86
3:7 26, 44, 94	5:5 11	6:1-19 44
..... 95, 110	5:5, 6 10	6:2 50, 54
希伯来书	5:5-14 76	6:3 64
1:2 96, 99	5:6 30, 31	6:3-6 57, 63
1:2, 3 101	5:6-10 30	6:4-6 65, 66, 67, 68, 69
1:2, 14 87	5:7-9 15, 18, 23, 25	6:7 77
1:3 87	5:8 24	6:7, 8 71, 73, 75
1:4-13 99	5:9 26, 27, 65 78, 79, 82
1:5 11 87, 105	6:9 87
1:5-14 101	5:10 60	6:9-12 85
1:9 67	5:10 后面 38, 62	6:10 91, 92
1:13, 14 58	5:10-12 96	6:10-12 93
1:14 90, 96	5:10-14 29, 62	6:11, 12 94
1:14-2:5 101	5:11 32, 35, 36, 95	6:11, 12, 19 36
2:3 57, 87	5:11 后面 ... 33, 36, 39,	6:12 36, 95
2:5 58	40 97, 104
2:9 67	5:11, 12, 14 43	6:12, 15 87
2:10 23, 96	5:11-14 45	6:12-20 99
3, 4 章..... 58, 67	5:11-6:8 85	6:13 后面 96
3-6 章..... 78	5:12 37	6:13-15 106
3:1 58, 110	5:12-14 34, 66	6:13-17 107
3:1, 14 67	5:13, 14 44	6:13-19 110
3:6 110	6:1 96	6:18 109
4:4-9 101	6:1 后面 94	6:18, 19 87, 95
4:12 35	6:1, 2 45, 48, 52, 62	6:19 110
4:14, 15 24		6:19, 20 3, 30
4:15 15, 18, 23		6:20 31, 60, 104
	 108, 111

6:20-7:1 后面	44	1:2-4	97	1:6, 7	50
7:11	60	104, 105	2:1	104
7:17, 21	31	1:21	36, 47	2:1, 2	50
7:27	69	2:14 后面	46	2:15-17	65
9:11, 12	16	2:14-26	47, 90, 93	2:28-3:3	110
9:27	53	2:20	71	4:16	74
9:27, 28	87	彼得前书		5:19	49
10:9	1	1:3-9	110	犹大书	
10:19-39	52	1:4, 5, 9	36	3	62, 94
10:22	94	1:4-9	90	启示录	
10:23-25	110	1:9	93	1:6	26
10:23, 36-39	95	1:9-11	27	1:7	9
10:32	66	1:23	31	1:10-20	53
10:36-39	30, 36, 48	2:2	34	1:16	20
.....	90, 110, 111	2:9	3	2:26, 27	59
10:39	87, 97	2:9, 10	59	4:1 后面	53
11, 12 章.....	97	2:9-11	52, 110	4:9, 10	26
11:1 后面	48	2:21	25	4:10	30
11:6	46, 74	3:14, 15	110	5:8-10	30
11:8-19	107	3:15	44	5:10	3, 59, 111
11:13	97	4:11	26	11:2	10
12:1	97	4:12, 13	27, 110	11:15	57
12:1, 2	48, 83	4:17	92	13:2	58
.....	105, 111	5:7	105	19:11 后面	20
12:2	19, 64	5:10	27	19:17-21	13, 63
12:16, 17	97	彼得后书		20:4-6, 11-15	53
12:16, 17, 23	96	2:7, 8	80	21:1 后面	32
13:8	18, 26, 31	3:10-13	79	21:5	32
13:21	26	约翰一书		22:1, 3	32
雅各书		1:3-2:2	49		

封底

麦基洗德在圣经中出现的身份是耶路撒冷的君王兼祭司，他乃是基督的一个预表。当耶稣基督大有能力降临的时候，并在将来弥赛亚的时代里，基督就是一位君王兼祭司。这个真理在旧约圣经两处提到麦基洗德的经文里面（创 14:18, 19; 诗篇 110:4），以及新约希伯来书 5-7 章里面对麦基洗德的论述当中，可以清楚地看到。

旧约中的这两处经文在它们的应验上面都是与弥赛亚有关的，希伯来书里面的论述也是如此。在这个层次上说，基督现今并不是照着麦基洗德的等次在行使祭司的职分，因为麦基洗德同时还是耶路撒冷的国王。事实上，基督现阶段的祭司职责，乃是照着亚伦的等次。亚伦是在圣所里面代表得赎的百姓，用洒出的血来服事。基督照样是在圣所里面（天上的），用洒出的血（他自己的），代表那得赎的子民（基督徒们）来服事。

基督现今在位份上已经是一位照着麦基洗德之等次的祭司，并且他现在又是王（他生来就是王 [太 2:3]）。但是，基督还未有真正在这两个职位上面来服事；按照圣经的启示，基督将会在同一起来行使这两个职分，乃是在那要来的时代里面。

照着圣经启示的框架，麦基洗德在一个特殊的场合和一个特殊的时间出现在创世记十四章；并且，就在那个场合和时间里面，神安设了许多基本的真理，以致于他在后来的时候可以从中汲取许多的属灵教训，以用来教导他的子民一些深奥的属灵真理，而且是围绕着那些与他儿子将来在地上的统治有关的各种事情。

这些基本的真理原则在亚伯拉罕的日子就已经确立了，通过创世记十四章所发生的事件的记录。后来，诗篇一百一十篇的作者有从这个事件当中汲取出一些属灵原则，同样的，希伯来书的作者在第五至第七章里面也是这样做了。

因此，在所有的三段经文当中，三位不同的作者所处理的问题，都是围绕着弥赛亚时代的基督，而不是关乎今天这个时代。而且，许多的圣经段落，例如希伯来书六章 4-6 节，从上下文来看，都必须是用与此同样的亮光来对待和解释。