

希伯來書 (五) 基督為使者 - 比摩西更美

前言

第三章一開始即承接前一章以「既然如所以」開始，因為作者已經宣告基督「在神的事上成為慈悲忠信的大祭司」，所以現在要求讀者應當「思想我們所認為使者、為大祭司的耶穌」。當這些猶太信徒面對逼迫和試探，之所以缺乏信心和安全感，是因為他們缺乏對耶穌的更深的認識，而解決的方法就是更深入「思想耶穌」，而且要持守信心，堅持盼望和膽量，不要像倒斃曠野的以色列人，才能進入「安息」。

A. 基督為使者，向神盡忠如同摩西 (1~2節)

「同蒙天召的聖潔弟兄啊，你們應當思想我們所認為使者、為大祭司的耶穌。祂為那設立祂的盡忠，如同摩西在神的全家盡忠一樣。」

Therefore, holy brothers, you who share in a heavenly calling, consider Jesus, the apostle and high priest of our confession, who was faithful to him who appointed him, just as Moses also was faithful in all God's house.

『同蒙天召』：作者似乎有意將信徒與跟隨摩西出埃及的以色列人作一對比，他們所要領受的是屬地的產業，而新約信徒所要領受的卻是屬天不能被震動的產業。『使者』重在指奉神差遣，在人面前作神的代表，或將神話帶給人。『大祭司』重在指作屬神之人的代表，帶著會眾到神面前，盡中保的職任（來七21~25；八1，6）。『為使者，為大祭司』原文只有一個定冠詞而兼顧兩個名詞，表示兩個名詞都在描述同一位人物，就是耶穌，因祂兼具兩種不同性質的職事。

第一節宣告了耶穌基督的雙重職分：祂是神的「使者」（原文是「使徒」）也是「大祭司」，是人在神面前的代表和中保，施行救贖之工。神對摩西的評價說：「我的僕人摩西不是這樣；他是在我全家盡忠的。」（民十二7）。「摩西」乃神所立，帶領以色列人出埃及，他豫表基督「使者」的職份，在舊約時代為神傳信息。『神的全家』指神選民的總和，就是以色列人，他們預表新約時代的教會。

B. 基督是建造房屋的，比那是房屋的摩西更尊榮 (3~4節)

「祂比摩西算是更配多得榮耀，好像建造房屋的比房屋更尊榮；因為房屋都必有人建造，但建造萬物的就是神。」

For Jesus has been counted worthy of more glory than Moses—as much more glory as the builder of a house has more honor than the house itself.
(For every house is built by someone, but the builder of all things is God.)

摩西是奉神差遣頒布律法的使者，在亞倫承接聖職之前兼任大祭司（利八1-24 膏立大祭司）。耶穌基督也兼任「使者」和「大祭司」，但卻超越了摩西。雖然基督和摩西都是向神「盡忠」，但基督是房屋的建造者而摩西是被建造的房屋。「房屋」原文與「家」、「殿」是同一個字，是雙關語。摩西只是神家的一員、被用來建造神家的「活石」，基督卻是神的家（來三6、十21）、教會（太十六18）和聖殿（約二19）的建造者；因此，祂比摩西算是更配得榮耀。

C. 基督是房主的兒子、摩西是房主的僕人（5-6節）

「摩西為僕人，在神的全家誠然盡忠，**為要證明將來必傳說的事。**但基督為兒子，治理神的家；我們若將可誇的盼望和膽量堅持到底，便是祂的家了。」

摩西是在「僕人」的地位上向神的全家盡忠，而基督是在「兒子」的地位上治理神的家。摩西的事奉是為將來要傳說「兒子」的工作預備和作見證。主耶穌說：「你們查考聖經，因你們以為內中有永生；給我作見證的就是這經」（約五39），「你們若信摩西，也必信我，因為祂書上有指著我所寫的話。」（約五46）

在本章一至六節裏，一連四次提到神的家，表示在神的計劃裏，基督的救恩不是以單獨個人為對象，乃是要得著一班人同為後嗣，同為一體，同蒙應許（弗三6），就是教會。

「我們若將可誇的盼望和膽量堅持到底」：『可誇的盼望 hold fast our confidence and boasting in our hope』指在我們相信福音之時，因基督活在我們裏面而有的榮耀的盼望（西一27；帖前一3）。『膽量』原文與「坦然無懼 with confidence」（四16）、「勇敢的心 confidence」（十35）同意思，指向著耶穌基督的信靠和對自己將來的把握。『堅持到底』意指堅定地持守而不放棄，一直到底。

問題討論：

- (一) 作者如何稱寫信的對象？作者如何鼓勵他們（三6）？
- (二) 作者將耶穌與摩西作了什麼樣的比較？

二、摩西所帶領的以色列人不能進入安息(7~19節)

從三章7到四章13節的主題是「硬心的不信者不能進入安息」。

A. 以色列人試探神，惹神發怒，而不能進入安息 (7~11節)

「聖靈有話說：你們今日若聽祂的話，就不可硬著心，像在曠野惹祂發怒、試探祂的時候一樣。在那裡，你們的祖宗試我探我，並且觀看我的作為有四十年之久。所以，我厭煩那世代的人，說：他們心裡常常迷糊，竟不曉得我的作為！我就在怒中起誓說：他們斷不可進入我的安息。」

7-11節引自詩九十五7-11；第7節原文以「所以」開始，要以出埃及時，倒斃曠野的以色列人為鑑戒。（詩九十五6-7，是猶太人在安息日黃昏崇拜的宣召經文Kabbalat Shabbat。）

『聖靈有話說』這表示聖經上的話就是聖靈的話；乃是聖靈將祂的意思放在寫聖經的人裏面，叫人被感動而說出祂的話來（* 彼後一20-21）。

『心』不僅是指一個人的感情，它也是代表整個人格，包括情感、理智和意志，所以『硬著心』是指在情感、理智、意志上對神的排斥與拒絕。『觀看』指用眼睛看，含有冷眼旁觀的意味；『我的作為』指神許多的工作。在「四十年」的時間，一方面是他們試探神，另一面也是神試煉了他們；結果那一代的人除了兩個人之外，都不能進迦南地（* 民十四29~32）。

「他們心裡常常迷糊」指出埃及的以色列人內心悖逆、不肯順服，往往誤入歧途。「竟不曉得我的作為」可譯為「竟不知道我的道路」，即不明白神的旨意和工作法則。沒有一個世代的人像出埃及的以色列人經歷過那麼多的神蹟奇事（*申四32-35），但他們竟不知道神的道路，甚至「藐視」神（*民十四22-23），如以賽亞書所寫「他們如羊走迷；各人偏行己路」（賽五十三6）。「他們斷不可進入我的安息」：『斷不可』是一個非常決斷的、否定的用字；『進入我的安息』此處指進入迦南地。舊約聖經形容迦南是讓以色列人安息之地，可以不受四圍仇敵的攪擾（*申十二9-10）。那樣的安息，只有當以色列人完全聽神的話、行神眼中看為正的事時，才可以享受到的福氣。（*書廿一44；廿二4；廿三1）。

B. 我們若堅持起初確實的信心，就在基督裏有分(12~15節)

「弟兄們，你們要謹慎，免得你們中間或有人存著不信的惡心，把永生神離棄了。總要趁著還有今日，天天彼此相勸，免得你們中間有人被罪迷惑，心裡就剛硬了。我們若將起初確實的信心堅持到底，就在基督裡有分了 (For we have come to share in Christ, if indeed we hold our original confidence firm to the end.) 經上說：『你們今日若聽祂的話，就不可硬著心，像惹祂發怒的日子一樣。』」

「弟兄們，你們要謹慎」，這是本書的第二個警告。「謹慎」意指要小心，避免犯下舊約以色列人同樣的錯誤。「離棄」：轉離，從站立處離開、拋棄、墜落、跌倒、背道。出埃及的以色列人不相信神的應許、不信靠神的供應，雖然經歷過神的作為，但仍存著不信的惡心，就把神離棄了。現今在信徒中間亦有可能重蹈覆轍。本章三次提到「今日」（7、13、15節），「今日」指還活在世上的時候；「天天」意指常常；「彼此相勸」意要互相提醒、勸告和勉勵。

「免得你們中間有人被罪迷惑」：『免得』指彼此相勸的目的，是不讓底下的事情發生；『被罪迷惑』這話表示『罪』的人格化（* 創四7；羅七17），罪能迷惑人。「心裏就剛硬了」意指全人剛硬，『剛硬』的原文含有習慣性使之形成這樣的結果之意，故表示剛硬非一朝一夕的工夫，而是多次的悖逆與頂撞神所造成的。

「今日」是我們進入安息的得勝關鍵，不但曠野的百姓如此，本信的讀者是如此，今天的信徒更是如此。因為「現在正是悅納的時候！現在正是拯救的日子，」（林後六2）。

若我們能「將起初確實的信心堅持到底」：「信心」原文也譯「確信 confidence」，並不是指得救的「信心faith」；『堅持到底』指不受環境變遷的影響，持守信心而不屈服。「就在基督裏有分了」：『有分』按原文是完成時式，表示我們在基督裏維持「有分」的情形，也能在基督裡得著安息。我們為什麼要「天天彼此相勸」，因為人的罪性和撒但的試探從來沒有停過，我們天天都有可能「被罪迷惑」。基督徒應當天天在信心和順服上彼此勸勉，互相警戒，免得有人受罪的迷惑；『彼此相勸』這也是每個信徒的權利和義務。

C. 以色列人在曠野跟著摩西四十年，因為不信而不能進入安息 (16~19節)

「那時，聽見祂話惹祂發怒的是誰呢？豈不是跟著摩西從埃及出來的眾人嗎？神四十年之久，又厭煩誰呢？豈不是那些犯罪、屍首倒在曠野的人嗎？又向誰起誓，不容他們進入祂的安息呢？豈不是向那些不信從 **disobedient** 的人嗎？這樣看來，他們不能進入安息是因為不信的緣故了。」

「那時，聽見祂話惹祂發怒的是誰呢」：這是修辭學上的提問話，用意不是要讀者答覆問題，而是要讀者藉思考而得出相同的答案。「豈不是跟著摩西從埃及出來的眾人嗎」：『豈不是』是藉著反面的話而帶出正面的答案；『跟著摩西從埃及出來的眾人』這就把第三章的後半段(7~19節)與前半段(1~6節)連貫起來，整章都表明基督為使者，比摩西更超越。

對比：1. 摩西：神的兒子 2. 以色列人 : 弟兄 (信徒)

3. 不信：信心堅持到底 4. 進不去迦南地：進入安息

被摩西領出來的以色列人，因為不信，不能進入安息；而我們因著神兒子的治理，若我們將可誇的盼望與膽量堅持到底，便可進入安息，便是他的家了。

『屍首倒在曠野』形容他們未得善終，表明得罪神的後果是可怕的(來十二25)。『不容他們進入』這話表示他們不是不想進入，而他們超越了神寬容的限度，以致不再有機會進入了。

『不信從』(19節)比『不信』更進一步；『不信』是內心的狀況，『不信從』含有以行動表達其不信的意思，所以其程度比不信更為嚴重。「他們不能進入安息是因為不信的緣故了」意指以色列人不順服，不能將起初確實的信心堅持到底，所以沒有進入安息。人若「硬著心」、定意悖逆，即使是「聽見祂話」跟隨摩西從埃及出來的眾人，最終的結局也是「屍首倒在曠野」。

問題討論

(三) 7-11節，摩西帶領的以色列人為什麼不能進入神所應許的安息？

(四) 何為「不信的惡心」？什麼時候，基督徒會心裡剛硬有不信的惡心？該如何避免？

(五) 作者用以色列民倒斃曠野的故事，是要提醒或警告猶太的信徒什麼？

三、結論：

人若「存著不信的惡心」，就會「心裡常常迷糊」，再多的神蹟奇事也不能讓他們順服神的道路、遵行神的旨意。因此，雖然神用「豐富的恩慈、寬容、忍耐」（羅二4）領他們悔改，但他們卻因心裡剛硬、沒有信心，使神「厭煩」，所以神「就在怒中起誓說：他們斷不可進入我的安息」。出埃及時二十歲以上的以色列男丁，除了約書亞和迦勒，都不得進入迦南（*民十四29-30）。

你們的屍首必倒在這曠野，並且你們中間凡被數點、從二十歲以外、向我發怨言的，必不得進我起誓應許叫你們住的那地；惟有耶孚尼的兒子迦勒和嫩的兒子約書亞才能進去。

人裡面「不信」神的應許，外面就會「不信從」神的道路。外面的「犯罪」反映了裡面的「不信」。凡是自稱信主，生活中卻「不信從」主的人，其實就是「不信」。許多自稱信主的人雖然理智上承認有神，但卻把神排除在自己的日常生活之外，心思言行好像沒有神一樣，這就是「存著不信的惡心」。信徒不可以為蒙恩得救以後就可隨己意行，成了出了埃及卻不能進迦南的以色列人；若是如此，其光景比先前就更不好、更可憐（出十六3；民十一4-6）。

作者在這裡鼓勵我們「若將可誇的盼望和膽量堅持到底，就是祂的家了。我們要天天彼此勸勉，不要被罪迷惑，要將起初的信心堅持到底，就在基督裡有分，得享安息。」

四、生活應用：

(一) 分享今天讀經心得。

(二) 我們該如何彼此勸勉？