

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 and 安全感，是因為他們缺乏對耶穌的更深層的認識，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」。

一、耶穌比摩西更配多得榮耀(1~6 節)

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。」

『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 7-8¹)。『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。」

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 14-24)。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

¹我的僕人摩西不是這樣；他是在我全家盡忠的。我要與他面對面說話，乃是明說，不用謎語，並且他必見我的形像。你們毀謗我的僕人摩西，為何不懼怕呢？」(民十二 7-8)

用來建造神家的「活石」，基督卻是神的家（來三 6）、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』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 27²；帖前一 3）；『膽量』原文與「坦然無懼」（四 16）、「勇敢的心」（十 35），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 6-7³，是猶太人在安息日黃昏崇拜的宣召經文 Kabbalat Shabbat。）

² 神願意叫他們知道，這奧祕在外邦人中有何等豐盛的榮耀，就是基督在你們心裡成了有榮耀的盼望。西一 27

³ 來啊，我們要屈身敬拜，在造我們的耶和華面前跪下。因為他是我們的神；我們是他草場的羊，是他手下的民。惟願你們今天聽他的話。（詩九十五 6-7）

『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 20-21⁴）。『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，一方面是他們試探了神，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；申四 34~38）。

「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 32-35⁵），但他們竟不知道神的道路，甚至「藐視」神（民十四 11;22-23⁶），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（申十二 9）。舊約聖經形容迦南是讓以色列人得安息的地方，可以不受四圍仇敵的攪擾（申十二 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，才可以享受到的福氣（書廿一 44⁷；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，就在基督裏有分了。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

⁴ 第一要緊的，該知道經上所有的預言沒有可隨私意解說的；因為預言從來沒有出於人意的，乃是人被聖靈感動，說出神的話來。（彼前一 20-21）

⁵ 你且考察在你以前的世代，自神造人在世以來，從天這邊到天那邊，曾有何民聽見神在火中說話的聲音，像你聽見還能存活呢？這樣的大事何曾有、何曾聽見呢？神何曾從別的國中將一國的人民領出來，用試驗、神蹟、奇事、爭戰、大能的手，和伸出來的膀臂，並大可畏的事，像耶和華—你們的神在埃及，在你們眼前為你們所行的一切事呢？這是顯給你看，要使你知曉，惟有耶和華—他是神，除祂以外，再無別神。（申四 32-35）

⁶ 耶和華對摩西說：「這百姓藐視我要到幾時呢？我在他們中間行了這一切神蹟，他們還不信我要到幾時呢？」（民十四 11）這些人雖看見我的榮耀和我在埃及與曠野所行的神蹟，仍然試探我這十次，不聽從我的話，他們斷不得看見我向他們的祖宗所起誓應許之地。凡藐視我的，一個也不得看見。（民十四 22-23）

⁷ 耶和華照著向他們列祖起誓所應許的一切話，使他們四境平安；他們一切仇敵中，沒有一人在他們面前站立得住。耶和華把一切仇敵都交在他們手中。耶和華應許賜福給以色列家的話一句也沒有落空，都應驗了。（書 21：44-45）

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，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，帶我們進入神的家。

對比：1. 摩西：神的兒子 2. 以色列人：信徒
3. 不信：信心堅持到底 4. 倒斃曠野：進入安息

被摩西(僕人)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』比『不信』(19 節)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」，那些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 29-30⁸)。

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，若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) 分享今天讀經所得。

(二) 我們該如何彼此勸勉？

⁸ 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。(民十四 29-30)