

《穿越聖經》

希伯來書 (19) 大祭司只可以每年一次進入至聖所，在神面前替全民族贖罪，但基督可以永遠在神面前為我們代求 (來 6:20-7:3)

聽眾朋友，你好。歡迎收聽《穿越聖經》這個節目。很高興我們又在空中見面。《穿越聖經》這個節目希望幫助每位聽眾能更加明白神的話語，成為遵行並傳揚神話語的人。

在上一次節目，我們查考與分享了希伯來書 6:10-19 的內容，讓我們先來重溫一下。

盼望使基督徒不會懶惰或感到枯燥。我們應當像運動員一樣，鍛鍊自己，努力奔跑，為要得前面的獎賞，正如使徒保羅在腓立比書 3:13-14 所記載的：“弟兄們，我不是以為自己已經得著了；我只有的一件事，就是忘記背後，努力面前的，向著標竿直跑，要得神在基督耶穌裏從上面召我來得的獎賞。”

根據創世記 17:16 和 21:1-3 的記載，亞伯拉罕耐心地等候了二十五年，才看見神應許給他的一個兒子以撒出生。今天，試煉和試探常常圍繞著我們，這好像會永遠存在。當我們感到不能再多忍受一刻時，聖經和長者的見證，會鼓勵我們等候神在祂的時間動工。

神的應許是不變和可信的，因為神本身就是不變和可靠的。神應許給亞伯拉罕一個兒子，神指著自己的名起誓，神起的誓就跟神的名一樣美好；神的名就跟神的神聖本質一樣美好。

約翰福音 14:6 記載：“耶穌說：‘我就是道路、真理、生命；若不藉著我，沒有人能到父那裏去。’”神的本質和應許都是永不改變的，祂就是真理，不會說謊，我們可以放心相信祂的應許，不必害怕祂會改變主意。我們的盼望在神裏面是堅固、不動搖的，就如船錨牢牢地抓住海底一樣。真正尋找真理的人藉著信心來到神面前，神會無條件地接納他。當我們敞開心懷，坦誠地求神從罪中拯救我們時，祂必定會應允。真理一定會帶給我們鼓勵、肯定和信心去面對一切。

當基督升到天上，祂是承擔大祭司的職分。“通入幔內”意指身為大祭司的基督，進到天上的聖殿。根據希伯來書 8:5 的記載，地上的會幕是按照天上的樣式建造的。基督穿過幔子，進到至聖所，來到神面前，在那裏獻上祂的寶血。然後他“坐在高天至大者的右邊”。亞倫和主耶穌大不相同，我是存著敬畏的心這樣說的。可憐的老亞倫從來沒有坐下過。在會幕裏沒有座位，只有施恩座，象徵神的寶座。亞倫只能匆忙地進出會幕。今天，你和我有一位超越了地上大祭司的中保，祂已經進入至聖所，坐了下來，祂成就了救贖大工。

接下來，我們繼續研讀與查考希伯來書 6:20-7:3 的內容。

希伯來書 6:20 記載：“作先鋒的耶穌，既照著麥基洗德的等次成了永遠的大祭司，就為我們進入幔內。”

耶穌基督是“先鋒”，表示所有的人必須跟隨祂。“如同靈魂的錨”，這意味著我們所得到的鼓勵，遠比當時的亞伯拉罕所得到的更大，因為我們的大祭司已經為我們先進到神的同在裏，今天祂在那裏為我們代求。

“既照著麥基洗德的等次成了永遠的大祭司，”這句意味著基督作為完全的中保，先於信徒

進入天國，從而確定了我們的救贖。基督的救贖對每一個蒙召者而言，都是持續有效的。基督是完全的中保，是一切信徒得救的保障。

神昔日如何帶領和恩待亞伯拉罕，今天也照樣按神信實的應許，保證我們得到帶領和恩典，原因有以下兩點：第一，神應許之言是可靠的：神的旨意不更改，神說的話必要成就；神決不說謊欺哄人，祂永遠都是對的，祂起了誓，就必守誓約，必不背約。第二，神的兒子是可靠的：這位作先鋒的耶穌基督是可靠的，絕不動搖，祂堅固如“錨”，深深藏在神的應許裏，所以“又堅固又牢靠”，絕不改變。我們有了以上兩樣保證，不需要有任何焦慮，完全可以安然信靠這位永不改變的神，在屬靈的道路上穩步前行。

希伯來書 7 章講述的主題，是像麥基洗德的祭司。這位從死裏復活的基督永遠活著，並且已經坐在神的右邊了。現在的教會往往忽視了這個主題，我們說很多有關於基督的死和復活的道理，這很好，可是還要繼續講永活的基督，祂坐在神的右邊，為我們代求。這項服事是要試驗我們的屬靈生活，要衡量你我的生命。我們一起來看看希伯來書 7 章的真理能不能影響你的屬靈生命。希伯來書作者在這一章要對照麥基洗德祭司身分和亞倫祭司身分有什麼不同。基督是永遠的大祭司。

希伯來書 7:1 記載：“這麥基洗德就是撒冷王，又是至高神的祭司，本是長遠為祭司的。他當亞伯拉罕殺敗諸王回來的時候，就迎接他，給他祝福。”

希伯來書的作者用“這”作為連接詞，把先前說過的話和現在要說的話連接起來。這節經文承接 6:20，指出麥基洗德是象徵基督的。惟一不同的是：麥基洗德是人，但基督既是人，也是神。根據創世記 14:18-24 的記載，麥基洗德被稱為“撒冷王”，也是“至高神的祭司”。創世記 14 章提到麥基洗德的地方並不多，這會讓我們把他忘了，但是神的靈沒有忘記他。當我們讀到詩篇 110:4 時，我們看到與彌賽亞主耶穌基督有關的預言，經文記載：“耶和華起了誓，決不後悔，說：你是照著麥基洗德的等次永遠為祭司。”你我現在活在基督作祭司的時代。有很多批評家不喜歡“教條”的說法。很多牧師也不願意提到這個字。我要提，因為聖經是這樣說的。教條是在不同的時代、不同的時期，顯明神和人類家族之間的關係和秩序。例如：在舊約時代，亞倫是大祭司，在地上有一個會幕。今天，我們有一位大祭司，但是祂不是在地上的建築物裏服事，祂現在正坐在父神的右邊。雖然在舊約很少提到麥基洗德，但是在希伯來書卻說了一些。希伯來書 5:10 記載：“並蒙神照著麥基洗德的等次稱他為大祭司。”然後在希伯來書 6:20，作者又說：“作先鋒的耶穌，既照著麥基洗德的等次成了永遠的大祭司，就為我們進入幔內。”現在，在 7:1，作者說：“這麥基洗德就是撒冷王，又是至高神的祭司，本是長遠為祭司的。他當亞伯拉罕殺敗諸王回來的時候，就迎接他，給他祝福。”

在 7 章，作者提到很多關於麥基洗德的事。你可以在 7:17 看到這節很重要的經文：“因為有給他作見證的說：‘你是照著麥基洗德的等次永遠為祭司。’”當我們讀到這一章提到基督的經文時，我們要把基督看作是按照麥基洗德等次的祭司，所以我們要盡力認識麥基洗德，我們要回頭看創世記 14 章的敘述。創世記 14 章的事件，是在亞伯拉罕的侄兒往南遷移到所多瑪之後發生的，在那一章，我們可以看到戰爭的第一手報導。東方諸王組成一個聯盟，前來攻打西方的諸王，也就是攻打住在死海周圍的那些人。東方諸王贏得這場戰爭，擄掠百姓為奴隸，搶奪了城市的財富作戰利品。亞伯拉罕聽說羅得被擄。他立刻從自己家中挑選了三百一十八名男丁，全副武裝準備去救人，這表示他的家業很大。這些男丁，每一個人必然至少有一個女人和一個小孩。因此，亞伯拉罕家中應該有一千個人在服事他！他帶了這三百一十八個男丁，突襲東方諸王，贏得了勝利。他一心只想要救回侄兒羅得，但是當他救回羅得的同時，也救了其他很多人。創世記 14:17 記載：“亞伯蘭殺敗基大老瑪和與他同盟的王回

來的時候，所多瑪王出來，在沙微谷迎接他；沙微谷就是王谷。”所多瑪王要送財物給亞伯拉罕，可是亞伯拉罕不收，創世記 14:18 記載：“又有撒冷王麥基洗德帶著餅和酒出來迎接；他是至高神的祭司。”

麥基洗德兼任王和祭司，這是舊約律法所不允許的，這一點證明他是耶穌基督的預表。根據創世記 14:18 和 14:22 的記載，“至高神”說明亞伯拉罕和麥基洗德所事奉的神是同一位神。這表明麥基洗德並非是異教的祭司。神在全世界都存留了屬神的人，而且在邪惡的世界中，也照樣實行神的救贖計劃。

根據創世記 14:18-24 和詩篇 110:4 的記載，麥基洗德是個撲朔迷離的人物，他在人類歷史舞臺上只出現了片時便消失了。多個世紀之後，他的名字再由大衛提起。然後再過了好幾個世紀，他的名字在希伯來書中出現。有一點是可以肯定的，神仔細地安排麥基洗德的一生，讓他成為主耶穌基督最美好的預表。

在希伯來書 7:1-3，作者陳述了一些關於麥基洗德的背景資料。作者提醒我們，麥基洗德身兼王者與祭司的身分。他是撒冷王，又是至高神的祭司。他是國民的政治和屬靈領袖，也就是說，他體現了神“無分聖俗”的理想。倘若由罪人來統治，教會與國家當然要分開；只有當基督憑公義統治一切時，兩者才可合一。以賽亞書 32:1 記載：“看哪，必有一王憑公義行政；必有首領藉公平掌權。”以賽亞書 32:17 又說：“公義的果效必是平安；公義的效驗必是平穩，直到永遠。”

亞伯拉罕打勝仗回來的時候，麥基洗德迎接他，給他祝福。這行動的意義，要留到希伯來書 7:7 才加以闡明。如果我們只有舊約聖經，我們便永遠不會明白，這看似無關痛癢的行動，其意義何等深遠。

希伯來書 7:2 記載：“亞伯拉罕也將自己所得來的，取十分之一給他。他頭一個名翻出來就是仁義王，他又名撒冷王，就是平安王的意思。”

有人認為撒冷就是耶路撒冷。我認為不對。撒冷不是地方，撒冷是“平安”的意思。聖經沒有說麥基洗德是耶路撒冷的王。麥基洗德是平安王，是當時能帶來和平的人。我相信他是某個地方的王，但並不表示他是耶路撒冷的王。他是平安王，也是“仁義王”。麥基洗德這個名字在希伯來文是“王”的意思，“洗德”是“仁義”的意思。根據耶利米書 33:16 的記載，耶利米提到“耶和華—我們的義”。麥基洗德象徵基督，這可以從好幾個不同的地方看出來。麥基洗德是平安王，也是仁義王；主耶穌基督也是滿有公義的王，祂成為我們的義。麥基洗德是“至高神的祭司”；主耶穌是我們的大祭司。根據創世記 14 章的記載，當麥基洗德出來迎接亞伯拉罕的時候，他帶了餅和酒。我相信，這兩個舊約的名人、這兩個族長，一起在慶祝戰爭的勝利，這一切都因神的保守，其喜樂程度和興奮心情，如同今天我們記念主的聖餐時的感恩之心！他們兩人期待神的應許的最終應驗。

今天你我聚在一起，領受聖餐，是記念基督在兩千多年前的降臨，我們的心情，正如麥基洗德出來迎接得勝歸來的亞伯拉罕時，這兩人所表現出來對神的順服和感恩之心一樣。不要問我為什麼，我不能解釋清楚；我只能要求你注意這件事。這是一件令我們感到敬畏、驚奇、要讚美的事情。這就是信心運行在高處的情形。

“將自己所得來的，取十分之一給他。”指的是古代有一習俗，身分低的人向身分高的人交十分之一，表明順服對方。然而，在這節經文中，亞伯拉罕取十分之一給麥基洗德，不僅是

對神的順服，也表明他的一切所有都來自神。麥基洗德頭一個名翻出來就是仁義王，他又名撒冷王，就是平安王的意思。通過麥基洗德這名字的含義，我們可知基督賜平安給信他的人，並稱他們為義。這句經文告訴我們以下兩點教訓：第一，基督是義和平安的惟一根源；第二，不以“義”為基礎的和平，絕非是真正的和平。

亞伯拉罕從他的戰利品中取十分之一，給這位神秘的王者兼祭司。再一次，我們要等到這一章 4、6、8-10 節，才能明白亞伯拉罕行十分之一之禮所蘊含的意義。

在聖經中，人的名字代表他的特質。作者告訴我們麥基洗德這名字及其名銜的意義：他名字的意思是“仁義王”，而他的名銜“撒冷王”就是平安王的意思。

作者先提到仁義，然後才是平安，其中意味深長。如果不是先有公義，就不能有平安。基督所成就的工作，清楚地表明瞭這一點。根據詩篇 85:10 的記載，在十字架上，“慈愛和誠實彼此相遇；公義和平安彼此相親。”由於救主已滿足了神對罪的一切公義要求，我們才得以與神和好。

我們繼續看麥基洗德到底是誰。

希伯來書 7:3 記載：“他無父、無母，無族譜，無生之始，無命之終，乃是與神的兒子相似。”

在這裏，麥基洗德是預表基督，是象徵基督。主耶穌來自永恆，又進入永恆。祂是無始無終的，祂是始，也是終。你不能讓祂使你回到過去，也不能超越祂進到未來。基督超越時間和永恆。你怎麼可能找出一個人來象徵基督呢？麥基洗德出現在創世記，創世記是記載家譜的書，告訴我們亞當生了誰，誰又生了誰，亞伯拉罕生以撒，以撒生雅各和以掃，你可以跟著家譜一直讀下去，這是記載許多家族的書。可是在這記載家譜的書中，忽然冒出一個身兼王和祭司職分的麥基洗德，進到聖經裏，然後他又從聖經消失無踪，讓我們再也看不到他的踪影。為什麼神要省略麥基洗德的家譜呢？因為麥基洗德象徵主耶穌祭司的身分。從詩篇 110 篇的預言就可以明白，麥基洗德預表基督，預表主耶穌是永恆的王，祂也是祭司，因為基督是神的兒子，祂是永遠的祭司，也就是說，基督會一直擔任祭司的職分，祂的祭司身分永遠不會改變，因為祂是永恆的。

從創世記的記載中我們看到，麥基洗德迎接亞伯拉罕的時機正是恰到好處。亞伯拉罕正面臨考驗，他需要有人鼓勵他，支持他。麥基洗德帶著餅和酒前來，他是“至高神的祭司”。這是聖經第一次稱神為“至高神”。麥基洗德出現的時候，所多瑪王正要向亞伯拉罕提出建議：“亞伯拉罕，你真厲害，竟然把羅得和其餘的人都救回來了，我們很感激。我知道，你不想讓這些人成為奴隸；所以請把這些人交給我，你留下戰利品。你把戰利品留下，亞伯拉罕，戰利品全是你的。”根據當時的漢謨拉比法典，戰利品的確是屬於亞伯拉罕所有，但是根據創世記 14:23 的記載，亞伯拉罕說：為什麼這麼說呢？我絕對不會這麼做的。連你的一根鞋帶，我也不會拿走，連你的一根綫，我也不要。我拒絕接受從你而來的任何東西。然後根據創世記 15:1 的記載，神向亞伯拉罕顯現，對他說：“我是你的盾牌，必大大地賞賜你。”麥基洗德來服事亞伯拉罕。主耶穌基督是尊榮的大祭司，祂卻來教導我們。我告訴你，如果主不教導你，不讓你的心、你的生命蒙福，那是因為你屬靈上還是一個嬰孩，還沒有長大成人，還不能體會這個偉大真理。

請問你經歷過試煉嗎？有身處在困境中的經驗嗎？主耶穌有教導你、幫助你嗎？你感受到主每天都在賜福你嗎？我可以感受到大祭司耶穌基督正在執勤；祂正在作工，祂在賜福世人。

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裏。如果你對節目中所分享的內容有什麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我們很樂意為你再作說明；若是你生活中有什麼難處，也請讓我們知道，我們可以彼此記念代禱。

我們下次節目再見。願神賜福與你！