圣经 66 卷书纵览 (58)

希伯来书

维保罗牧师 2021 年 1 月 24 日

翻译：甘晓春 2026 年 7 月 5 日

我们正在进行名为“66 号公路”的系列讲道。之所以叫这个名字，是因为圣经一共有 66 卷书，其中旧约 39 卷，新约 27 卷。

这个系列所采用的主题经文是约翰福音 5 章 39 节，耶稣说：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经。”当时，耶稣尚未被钉十字架，也还没有完成救赎，但祂已经告诉人们，整本旧约，也就是那 39 卷书，都是为祂作见证的。

因此，我们花了一段时间逐卷浏览旧约，寻找“耶稣在哪里”。如今，我们进入了新约。耶稣当然是新约的中心，因此我们采用的是概览性的方式，从整体上了解每一卷书的信息。

今天早晨，我们要来看希伯来书。我给今天的信息取名为“一个属天的家乡”。其实，在预备讲道的时候，我想过很多标题，每读一段就觉得：“这个标题不错，那个标题也不错。”最后还是决定用“一个属天的家乡”，因为等我们读完今天的开头经文，你们就会明白为什么。

希伯来书的作者是谁，我们并不知道。不过，他写信的对象主要是希伯来基督徒。因此，他们对旧约非常熟悉，也非常了解旧约的内容。

当你阅读旧约时，会发现其中不断强调“土地”。神把以色列人从埃及拯救出来，带他们过约旦河，进入应许之地，并赐下许多有关土地的应许。因此，很容易有人误以为，圣经的重点就是拥有中东的一块土地。

但希伯来书作者解释说，对于那些真正忠心信靠神的旧约圣徒来说，中东的土地并不是他们最重要的追求。他们真正所向往的是一个更美的家乡，一个属天的国度，也就是奥古斯丁所称的“上帝之城”。

现在请听神的话语。

“说这样话的人，是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的那家乡，还有可以回去的机会。他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为祂已经给他们预备了一座城。”（希伯来书 11 章 14~16 节）

我们读完神的话语，一同祷告。

天父，我们祈求祢与我们同在，帮助我们正确地分解真理的道。希伯来书所包含的信息十分丰富，也涉及许多沉重而深奥的真理。求祢像掰开一个面包一样，把这些信息分成我们能够一口一口领受、消化吸收的份量，使它们成为滋养我们生命的粮食。

求祢帮助我忠心地教导，也帮助我们每一个人，都能够明白祢的话语，接受祢的话语，并且借着祢的话语不断成圣。我们这样祷告，是奉耶稣基督的名，阿们。

我想先分享一点自己的见证。我并不是出生在基督徒家庭。我是在所谓“耶稣运动”接近尾声的时候信主的。所谓“耶稣运动”，几乎可以说是嬉皮士运动的宗教版兄弟。当时，我们都留着长头发、蓄着胡子，穿着法兰绒衬衫，胸前挂着大大的木十字架。

在那个时代，我们不喜欢“宗教”这个词。我们很喜欢说：“我不是信宗教，我是爱耶稣。”

很有意思的是，就在这周，当我一边开车、一边思想讲章的时候，我前面的那辆车保险杠上，正好贴着这样一句标语：“我不是宗教人士，我爱耶稣。”

整个耶稣运动都带着一种基督徒抗议运动的色彩。毕竟，在二十世纪六十、七十年代，人们特别喜欢抗议各种事情。

当时，我们所反对的是所谓“冰冷、毫无生命的正统信仰”。

其实，我现在并不太喜欢这个说法。因为“正统信仰”本身只是指正确的教导，而生命正是借着正确的教导而来的。所以，把“正统”说成毫无生命，其实并不准确。

那个时代，很多人只是按时去教会，却没有热情，没有火热的心。而我的那些耶稣运动朋友，却充满了热情。他们的圣经早已翻得卷边，到处都是使用的痕迹，因为他们不断阅读神的话。他们举行祷告会，而且祷告会常常持续很久，祷告的声音也十分热切。他

们拿着圣经走到街头，主动向人传福音，与人谈论耶稣。

我记得有一个朋友根本不想听福音。有一位耶稣运动的弟兄告诉他：“你是个罪人。”结果，我那个朋友当场一拳打在他的脸上。可是，那位弟兄还是继续向他传福音，没有放弃。

在这一点上，我认为那个运动确实有许多非常健康、非常宝贵的地方。

不过，同时我也认为，耶稣运动留下了一些副作用。当时，我们反对制度化的教会，强调个人与圣经的关系。可是，当我们真正开始认真读圣经以后，却发现圣经不断提到一个制度性的群体，就是教会。

于是，我们开始思考：“那现在怎么办？我们一方面反对教会，一方面又认真读圣经；可是圣经却不断写着‘写信给某某教会’、‘写信给某某教会’、‘写信给某某教会’。那教会到底应该放在什么位置呢？”

后来，我许多耶稣运动时期的朋友，直到今天仍然是我的朋友，他们重新回到健康的教会当中，其中很多人后来还成为长老、成为牧师。

他们在属灵生命上渐渐成熟，也开始建立自己的家庭。接着，一个新的问题出现了：他们的孩子会怎样呢？

这些孩子会不会继承耶稣运动那种火热的心志？他们会不会也同样充满热情？还是因为从小在教会长大，最后反而成为那种所谓“毫无生命的正统信仰”的受害者？又或者，他们会走上一条完全不同的道路？

这些变化，我都一路看在眼里。我之所以分享这些，是因为当我们研读希伯来书的时候，现代人其实很难真正体会，当时那些犹太基督徒所面对的诱惑到底有多大。

当时，第一代基督徒大多数都是犹太人。他们从小就在圣殿和会堂敬拜神。后来，耶稣来了，于是某种意义上来说，就好像发生了一场第一世纪的“耶稣运动”。

希伯来书作者写信的对象，起初都是热心、忠心、顺服主的人。作者也提醒他们，不要忘记自己当初的信心，不要忘记起初的顺服。

这封书信大约写于主后 60 至 70 年之间。距离耶稣复活、升天，已经大约二十五年

了。

逼迫越来越严重，他们开始疲惫了。于是，他们开始想：“也许我还是回到圣殿吧。那里让我觉得熟悉、安全，那才是我从小长大的地方。我实在有些走不下去了。”

希伯来书作者用来形容他们的一个词，就是“懈怠”。

我们今天所经历的时代，其实也有一点类似。不知道现在到底算是处于这一切事情的中间，还是快要结束了。不管是政治局势、疫情，还是其他各种纷扰，我不知道你们怎样，反正我已经有点累了。

我们常常会说一句话：“我真的受够了。”人与人之间也越来越没有耐心。于是，我们开始寻找一个让自己觉得安全、舒服、可以躲避现实的地方。

这正是希伯来书读者当时的情况。他们受够了，他们累了，所以开始想着：“我还是回圣殿吧。”

请记住，他们从小就在会堂和圣殿敬拜神。他们的父母、祖父母、曾祖父母都是如此，一代一代往前追溯，可以一直追溯几千年。

圣殿敬拜并不是什么新兴宗教，也不是异端，更不是一个小教派。它原本就是神亲自设立、真正的信仰。如今，他们却受到诱惑，想要回到那里去。

如果你阅读旧约，就会发现神对旧约敬拜的安排极其详细。今天我们也有崇拜程序，有宣召、认罪、赦罪宣告等内容。不过，新约并没有任何一卷书详细规定聚会程序必须如何进行，只提出了一些我们应当遵守的重要原则。

但旧约却完全不同。旧约的敬拜程序极其具体。希伯来书 8 章 5 节也提到了这一点。无论是他们所相信的教义，还是他们敬拜的方式，都是神亲自启示的。当摩西准备建造会幕的时候，神亲自指示他说：“你要谨慎，照着在山上指示你的样式去作各样的物件。”神把敬拜的一切细节，都清清楚楚地告诉了摩西。

而以色列人就按照这样的敬拜方式，持续了几乎上千年的时间。这些逼迫不断加剧，疲惫感也开始笼罩他们。他们渐渐想回到圣殿，因为那里让他们感到熟悉、安心。

然而，我认为希伯来书的主题，就是要告诉这些基督徒，他们那漫长的宗教历史，

其真正的目的，是为了宣告基督、指向基督。作者仿佛在说：“我知道你们的信仰可以追溯到很久以前，但你们却错过了旧约和旧约之约真正的意义。”

旧约是真正的信仰吗？当然是。从起初开始，它就是神所设立的真信仰。几千年来，神借着先知、祭司、君王、战争、审判、神迹和奇事，不断教导祂的立约百姓。然而，这一切所要教导他们的，都是神将来要差遣弥赛亚所成就的工作。所有这些都只是预备和预表。

耶稣才是真正的先知、真正的祭司、真正的君王。所以，当我们读以赛亚、读大卫、读摩西的时候，我们会学习什么是先知、祭司和君王；但这一切最终都指向基督，而基督所成就的，远远超过他们任何一个人所能做到的。这正是希伯来书作者竭力向读者说明的。

问题就在于，虽然旧约是真信仰，但当应许的对象，也就是耶稣，真正来到的时候，旧约时代的教会已经败坏到一个地步，以致他们竟然认不出祂来。正如圣经所说：“祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂。”他们不是忽略祂，就是攻击祂。

我们读到这里，常常觉得不可思议：“他们怎么会这样做呢？”

可是，我告诉你们，几乎每个星期，我都会问自己一个问题。有时候，一些念头会突然浮现在脑海里。我常常会想：如果耶稣今天来到我们的教会，祂会受到怎样的欢迎？

如果耶稣真的来到我们当中，我们会不会反而与祂保持距离？如果祂在这里聚会一个月、两个月，然后坐下来和我这位牧师谈一谈，祂会不会说：“你们这里真是一间很好的教会。”还是祂会有一些完全不同的话要说？

我认为，这是我们每个人都应该认真思考的问题：耶稣在我们的教会究竟受欢迎吗？

因为当年发生的正是这样的事情。祂来到属于自己的百姓中间，他们却没有认出祂就是神所应许的那一位。

如果要说新约哪一卷书最能帮助我们实践“66 号公路”这个系列的主题，我想就是希伯来书。耶稣曾说：“你们查考圣经，因为你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经。”希伯来书正是在做这件事。作者几乎比新约其他任何一卷书都更详细地解释旧约，让我们明白，旧约的一切都是为了基督。

希伯来书并不是循序渐进地展开信息，它一开始就像一声惊雷，立刻切入主题。作

者面对的是一群长期敬重天使、摩西、约书亚、亚伦等人物的人，因此，他一开篇就宣告：耶稣远远超越他们所有人。

如果要用一个词来概括希伯来书前几章的信息，那就是“基督的超越”。祂超越天使，也超越救赎历史中一切最伟大的人物。

希伯来书一开始就告诉我们，耶稣是创造主。不但万有是借着祂创造的，而且万有也是靠着祂维系。祂创造万有，也托住万有。希伯来书第一章甚至直接称耶稣为神，是父神亲自称祂为神。这是何等崇高的地位！

我们也明白，摩西、亚伦、大卫以及其他所有旧约人物，他们存在的意义，就是引导我们认识基督，并教导我们认识基督。

真正赐给我们“这么大的救恩”的，正是基督。这伟大的救恩，是属于一切在基督里的人。然而，这救恩是付出了极大的代价才成就的。

希伯来书称耶稣为“我们救恩的元帅”，并告诉我们，祂是“因受苦难得以完全”。

这里需要稍作说明，免得我们误解。“得以完全”并不是说耶稣原来有罪，后来变得无罪。绝不是这个意思。“得以完全”是指祂完全成就了神所要求的一切义，成为那完全无瑕、足以献上的祭物。

祂经历了魔鬼一切的试探，也接受了施洗约翰的洗礼，为的是完成一切的义，成为那完全的祭牲。而这一切，都伴随着苦难。祂借着受苦，完成了神所托付给祂的使命。

在基督教以外，没有任何宗教领袖，也没有任何所谓属灵人物，能够拥有希伯来书所描述的这些资格。祂是完全的，祂是无罪的，祂是毫无缺欠的。作者不仅要让读者认识基督的超越，更要他们认识基督的完全与充足。

对于当时的读者来说，当他们知道基督借着自己的死，毁灭了那掌死权的，就是魔鬼的时候，这是何等令人惊叹的信息。也就是说，耶稣借着自己的死，击败了死亡的权势。正如有人所说：“基督借着自己的死，废除了死亡。”

由于希伯来书最初的读者都十分熟悉旧约，因此作者努力帮助他们明白，在旧约的故事中，他们真正应该把自己放在哪一个位置。

你们读圣经的时候，会不会这样想：“我到底是谁？”

我读一本书、看一部电影的时候，也常常会这样。我总喜欢把自己想象成故事里最令人敬佩的英雄。我是那个勇敢进入山洞的人，不管里面有什么恶龙，我都会进去救人。最后大家一起欢呼：“太棒了！”然后把书一合，现实生活却还是围绕着自己打转。

希伯来书作者正是在挑战这种想法。他要问他们：“在神救赎历史的这些故事里，你们究竟是谁？”结果发现，这些读者其实已经非常接近他们最不愿意成为的那一群人。

为了提醒他们，作者引用了旧约圣经。虽然我们已经在圣经里读圣经，但这里是圣经引用圣经。他在希伯来书 3 章 7~11 节这样劝勉他们：“圣灵有话说：‘你们今日若听祂的话，就不可硬着心，像在旷野惹祂发怒、试探祂的时候一样。’”

神把他们从埃及的奴役中拯救出来，可是到了旷野，他们开始抱怨、开始疲倦。他们说：“还是回埃及吧！埃及至少还有韭菜和葱吃，总比天天吃吗哪好。”他们变得顽梗、悖逆。

经文继续说：“在那里，你们的祖宗试探我，观看我的作为四十年。所以我厌烦那一代的人，说：‘他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为。’我就在怒中起誓：‘他们断不可进入我的安息。’”因此，这里发出了一个严肃的警告：不要回去。在出埃及记里，他们想回埃及；在希伯来书里，他们想回圣殿。

整卷希伯来书不断提醒我们，不要效法那些因不信而离弃永生神的人，不要存着邪恶、不信的心。

我记得曾经读过一篇司布真讲道，题目叫“不信之罪”。刚看到这个题目时，我心里想：“不相信怎么会是罪呢？如果我不相信独角兽存在，这怎么会成为罪呢？”这是我最初的想法。

可是，当我继续读下去的时候，我发现他的解释非常发人深省。他说，每一个人其实都知道神的存在。也就是说，人本来的状态，就是知道有神。那么，人后来做了什么呢？保罗告诉我们，人不是因为无知，而是用不义压制真理。加尔文把这种现象称为“神性意识”，也就是每个人心里都有一种知道神存在的意识。

人却不断把这种认识压下去。“不要听，不要想，不要理会。”一再压制。

希伯来书作者正是在警告我们：不要效法他们，不要存着这样邪恶、不信的心。

那么，旧约那些立约百姓真正的问题是什么呢？

第四章告诉我们，虽然他们拥有神的话语，正如我前面所说，神已经把祂的旨意说得非常清楚，先知从山上下来，一再宣告：“耶和华如此说。”

可是，他们却没有把神的话与信心调和。他们四周充满真理，却没有信心。

弟兄姐妹，如果你的信仰只是停留在外面的宗教形式，无论这些形式本身多么美好，都不能使人得救。

真正必须有的，是信心。因此，在希伯来书前两章，作者首先大力宣告了基督的超越；而紧接着，很自然地，他便开始说明另一件事，就是新约也同样远远超越旧约。

因此，我们在这里看到基督的超越，也看到新约的超越。

不过需要说明的是，旧约其实仍然是恩典之约。我们马上也会看到，这一切可以追溯到亚伯的时代，一直到最初的信心之路。救恩从来都是因信而得，而不是通过另一种完全不同的方式得救。

但新约之所以更为超越，是因为神的恩典与基督在其中被更完全地显明出来。应许已经来到；应许已经进入历史之中，并且借着无可辩驳的凭据、神迹奇事被清楚证明祂是谁。

若不是人自己故意闭眼不看，就不可能不承认耶稣就是弥赛亚。这也是为什么耶稣常说：“有耳可听的，就应当听；有眼可看的，就应当看。”然而，他们却被自己所熟悉的宗教深深吸引，以至于当那一切宗教制度所指向的那一位真正来到时，他们反而不再感兴趣。

这让我想到一个比喻：一个妻子，她的丈夫出征打仗。在丈夫离开的日子里，她只剩下一张照片。她把照片放在壁炉架上，每天看着它，从中得到安慰。她会坐下来思念他，看着照片，心里觉得满足。

几年过去了，战争结束，丈夫终于回来了。但她却仍然只愿意看那张照片。

如果我是那位丈夫，我可能会想：也许我该把那张照片收起来了。

因为问题就在这里：她已经习惯于“影像中的安慰”，而当真实临到时，她却感到不适应。

旧约的礼仪与宗教制度，已经在某种意义上成为一种不健康的安慰来源。

进入教会时，我们必须谨慎。有人说，人们通常在进入一间教会的六分钟之内，就决定是否要留下来。我认识一些做这类研究的朋友。如果这是真的，那教会的接待就非常重要了。

但问题在于，人往往依据“感觉”来判断：这里舒服不舒服，这里对不对味。然而这种“感觉”必须被谨慎对待，因为当时的以色列人，就更愿意停留在圣殿的熟悉感中，而不是接受耶稣。

希伯来书的作者正在纠正这一种足以危及灵魂的错误。因此，我们看到基督的超越，也看到盟约的超越。

“约”这个词，本身就很重要。它指的是一种由更高一方向较低一方所设立的、以血为基础的关系，有人也把它理解为契约或协议。

但我更喜欢用“应许”这个词。

我们有婚约，但婚约不仅仅是合同，它带着爱与关系的深度，不是冷冰冰的法律条文所能表达的。

我们是神应许的子民，而新约之所以超越旧约，是因为它更完全地彰显了这份应许。

在希伯来书中，有一个词反复出现，就是“更美”。在十三章的内容中，这个词出现了十三次：“更美的盼望”、“更美的应许”、“更美的祭”、“更美的圣所”、“更美的结果”。

在旧约中，以色列人的经历充满了关于埃及奴役与进入应许之地的叙述，充满了“土地”的主题。

但我要先作一个说明。圣经清楚教导：地和其中所充满的都属于耶和华；万物都是祂的。耶稣是万王之王，地上所有的王都应当向祂屈膝。正如有人所说：“在整个受造界，没有一寸土地不是基督所宣告‘这是我的’的。”在我们这个混乱的时代，让基督作王，

是全世界最符合利益的事。

我和妻子也常常讨论：为什么这个世界会变成这样？我们该如何面对政治与文化的混乱？坦白说，我也参与过一些公共议题，包括支持生命、社会议题等等。但如果要问问题的根源在哪里，我的看法是：问题首先出在讲台上。如果人们没有听见福音，没有被真理塑造，你就不可能期待一个国家自然活出公义。问题从讲台开始。

而当我们谈到“更美的国度”时，我愿意说，我也希望我们的国家变得更好。但我确信，如果一个国家的人不再看重那座“神的城”，那属天的国度，那么这个国家无论如何都不会真正变好。唯有当人把天上的国度作为优先时，地上的国家才会因此得着真正的祝福。没有福音，这一切都不可能发生。

因此，希伯来书说：“他们承认自己在地上是客旅，是寄居的，寻求一个家乡。”

旧约的圣徒确实是在寻找那个家乡，他们从一个地方走到另一个地方，跨越疆界、河流与海洋。经文也说：“他们若想念所离开的地方，仍有机会回去。”也就是说，他们并不是被迫无法回头，而是主动选择不回去。但他们所渴望的，是一个更美的家乡，就是天上的国度。因此神并不以称他们为自己的神为羞耻，因为祂已经为他们预备了一座城。

他们错过了这一点，而我也祈求我们不要错过。因为确实有敌人在工作，试图让我们把注意力放在不该放的地方。历史上，也不止一间教会因此偏离了起初的中心。

希伯来书还强调基督祭司职分的重要性。耶稣是大祭司。

我不是祭司，我是牧师。祭司与牧师并不相同，先知、祭司、君王这些角色也各有区别。

一个简单的理解是：先知是替神向人说话的人；祭司是替人来到神面前的人。

先知从神那里下来，说：“耶和华如此说”；祭司则带着祭物，为百姓来到神面前。

希伯来书解释了旧约的大祭司制度：一年一次，大祭司进入至圣所。至圣所里有约柜，里面有吗哪、有亚伦发芽的杖，还有十诫的法版。在至圣所外面是圣所，而圣所与至圣所之间，有一层厚厚的幔子隔开。只有大祭司才能一年一次进入那里，为百姓献上赎罪祭。

但当耶稣被钉十字架时，那幔子从上到下裂开了。仿佛神在宣告：如今人可以坦然无惧来到施恩的宝座前。旧约中原本无法进入的至圣所，如今被打开了。因为我们有一位真正的大祭司——耶稣基督。祂不是进入人手所造的圣所，祂乃是进入天上真正的圣所。祂所献上的，不是牛羊的血，而是祂自己的血。祂为我们代求，祂是我们的大祭司。

希伯来书称祂为我们灵魂的锚。“锚”这个词很有意思。有时候人们把基督教比喻成一个溺水的人，被抛给救生圈。但其实这并不完全准确。因为圣经并不是说我们只是“在溺水中挣扎”，而是说我们“在罪中已经死了”。因此，更恰当的比喻也许不是救生圈，而是锚。不是把人拉上来，而是把已经沉到海底的我们，牢牢连接在那位赐生命的基督之中。

耶稣进入水中，把我们从水里拉上来，并且向我们吹入生命的气息。祂成就这一切的方式，就是借着将自己的血在天父面前献上，成为我们灵魂的锚。祂借着这锚抓住我们、保守我们在信心里，就像一条巨大而坚固的链条，将我们稳稳地系住。

你在一些宏伟建筑前可能见过那种巨大的铁链装饰，看起来非常沉重而坚固。但这里所说的是一种无法折断的属灵锁链。基督是头，我们是祂的身体。希伯来书的作者正试图向读者传达：如果他们看不见这一点，反而退回到旧约的影子中，他们最终所拥有的就不会是锚，而只是仪式本身。

我们在希伯来书 9 章 11~12 节读到：“但现在基督已经来到，作了将来美事的大祭司，经过那更大更全备的帐幕，不是人手所造也不是属乎这世界的。并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。”

所以，弟兄们，我们拥有基督的超越，我们也拥有新约的超越。这是更美的约，是更广的约，是完全显明神恩典的约。

圣经甚至告诉我们，连天使以及旧约的众圣徒，都渴望观看这一切的奥秘。他们切慕想要明白，而我们却已经得着了。

那么，最终我们如何将这一切据为己有呢？

有时候我听一些改革宗的讲员讲道，我自己也属于改革宗传统，但有些时候他们传福音的方式，会让我有一点不太舒服。

因为他们常常只是说：“这是好消息。”当然，这确实是福音的本意——“福音”本身就是好消息。

但问题是，我可以回到家打开电视，听到很多“好消息”，却一点反应都没有。我可以听到世界和平的消息、经济繁荣的消息、某个我喜欢的人过得不错的消息，然后关掉电视，一切照旧。这些消息并没有改变我。

因此我认为，仅仅把福音当作“信息”是不够的。圣经教导我们，人被呼召要对福音作出回应。而使人真实回应的主要工具，就是信心。希伯来书正是在谈这个主题。

事实上，他在说：这从来都是信心的道路，并不是新的方法。他是在提醒读者：如果你真正认真读旧约，你会发现，从一开始就是因信称义。

他回到亚伯、以诺、挪亚、亚伯拉罕、撒拉、以撒、雅各、约瑟、摩西的父母，以及摩西本人，甚至耶利哥城的倒塌，还有喇合——这一切都是因信发生的。

如果你想成为这“无形的教会”的一部分，如果你想与旧约的圣徒一同被记为神的子民，就必须明白这些真理。

作者不仅谈信心，也谈他们的忠心与坚忍。他描述他们所经历的一切：被锯开、披着羊皮和山羊皮生活，受尽苦难。他甚至说，这些人是“世界不配有的人”。

这一切都是因着信心。他们经历痛苦，也经历逼迫。而这也正是对我们的提醒：我们也当预备面对同样的道路。耶稣说过：“世人既恨我，也必恨你们。”因此，我们不应期待所有人都会为我们鼓掌。

我有时候会想，当同工在台上祷告、讲道的时候，会不会有人因此离开教会。即使我们风格不同，但很多时候我们讲的内容其实是一致的。只是，并不是每个人都会喜欢这样的信息。

然而我们不能因为不受欢迎，就沉默下来。我们必须准备好，与历代信心的圣徒一同站立。

希伯来书说：“我们既有这许多的见证人，如同云彩围绕着我们。”他们仿佛在为我们加油。

我以前跑田径，最难跑的项目之一就是四百米赛跑。那是一圈全力冲刺，会让人进入极度缺氧的状态。

但最令人振奋的时刻，是你转过最后一个弯道，看到整个体育场的人都在为你加油。那一刻，你会突然有力量继续冲刺。

这正是希伯来书所描绘的画面：我们奔跑这场摆在我们前面的赛程，而那些信心的见证人，就像观众一样在为我们加油，鼓励我们坚持到底。

因此，对于那些感到疲惫、觉得人生沉重的人来说，要记得：这些经历并不是毫无意义的。

在世人看来，困难只是“人生就是这样”的结果，但在基督徒眼中，这些都是天父的管教。是神的训练，是祂的修剪，是祂的塑造。甚至直到我们最后一口气，神仍然在做成圣的工作。当祂决定接我们回天家的那一刻，那也仍然是在祂恩典中的成全。

我大学时有一位非常杰出的教授，他几乎是我见过最聪明的人之一。他曾培养出一位飞行员，完成横跨英吉利海峡的飞行壮举，他的名字也曾登上《国家地理》杂志。

他是创造论者，思想非常独特，也常常用一些方式“刺激”学生思考。在运动生理学的课程中，他不断强调一个概念：疼痛与不适的区别。他说：“你现在感觉到的，很多时候不是疼痛，而是不适。”因为真正的疼痛，是受伤；而训练中的不适，是变强的过程。这可能会让一些人不太舒服，但他甚至举了分娩作为例子来说明这一点。他的意思是：有一种痛是伤害，有一种“痛”却是成长。一个会导致受伤，另一个却带来力量。

希伯来书也这样说：“凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦。后来却为那经练过的人，结出平安的果子，就是义。”

因此，在这一切的光照之下，我们被呼召要忍耐奔跑这场赛程。

最后，希伯来书以一些非常实际的劝勉作为结尾。

如果我们的财宝真在天上，如果我们所盼望的是那属天的家乡，是神的城，那么我们的生命就应当结出相应的果子。其中最基本的一点，就是弟兄相爱。这看似简单，却极其重要。

作者在结尾说：你们彼此之间不要再互相攻击了。你们在教会里彼此争论、彼此对立。我在疫情期间也看到类似的情况。

我常常试图在各种讨论中做“调停者”，因为我在乎的是弟兄姐妹之间的关系。那种在基督里的关系，应当比一切分歧都更重要。他们彼此之间甚至因为意见不同而影响了彼此的成长，这种情况正在发生。作者在这里提醒他们：如果你们的心真的是定睛在那属天的家乡，就要活出弟兄相爱的生命。

他继续说，要记念被捆绑的人，好像你们与他们一同被捆绑一样，而不是只是远远地同情他们。又要款待客旅，因为有人曾在不知不觉中就接待了天使。他也教导他们，要对婚姻有敬虔的态度。

我相信在疫情期间，许多婚姻都受到了考验，并不容易。我们每个人在压力之下都容易变得急躁、敏感。因此，婚姻需要被以敬畏神的心来持守。

他也劝勉信徒要远离贪婪。不要只是想着“我不喜欢我现在拥有的，我想要别的”。而是要学习知足。

他也谈到对属灵领袖的尊重，特别是教会中的带领者。虽然我自己也是其中之一，但我可以代表长老和执事来说：当我们聚在一起开会时，我们的心愿都是要在神面前作出最智慧、最敬虔、最合乎圣经的决定。

我们彼此讨论、辩论，也会有不同看法。有时候甚至会有人想：“他们这样做不太对，他们没有很好地带领。”但现实是，如果你真的觉得自己有一个如此清晰、如此高超、远胜一切的解决方案，我们也欢迎你参与讨论。然而事实上，这种情况并不常见，因为这些决定往往非常艰难。

希伯来书的作者也知道，在这样的张力之中，人们很容易开始质疑领袖。因此他提醒说，教会的领袖是向神交账的，你们应当让他们的工作成为喜乐，而不是忧愁。

接着，他呼召信徒要认识耶稣基督的不改变性。“耶稣基督昨日、今日、一直到永远是一样的。”

他也提醒信徒要谨慎，不要被各种“奇异的教导”所摇动。总会有人说：“我有一个新的、更秘密的属灵方法，可以让你更快脱离现在的困境。”但作者提醒他们要分辨。

旧约时代即将结束，圣殿也即将被毁灭。整卷希伯来书在某种意义上，都在预告这一历史性的转变。仿佛神在说：这个圣殿已经成为人的依靠与分心之处，如同父母要移走孩子容易分心的东西一样。这一切将要走向一个决定性的结束。

在这期间，作者呼召信徒远离一个“无神的宗教生活”。正如耶稣是在营外受苦一样，我们也当走到营外与祂同行，担当祂所受的羞辱。如果我们跟随祂，就必须预备好面对困难。

但希伯来书并没有停在困难上。这卷书在结尾，以一个极其美丽的祝福作为结束。希伯来书 13 章 20~21 节：“但愿赐平安的神，就是那凭永约之血、使群羊的大牧人我主耶稣从死里复活的神，在各样善事上成全你们，使你们遵行祂的旨意，又借着耶稣基督在你们心里行祂所喜悦的事。愿荣耀归给祂，直到永永远远。阿们。”

我们一同祷告。

天父，我们祈求，即使在新约那看似简单的礼仪与圣礼之中，我们也能够不断看见基督。

无论是在圣餐中，在洗礼中，还是在讲道中，我们都看见祂。若我们要献上任何祭物，就如希伯来书所说，愿那祭是“赞美的祭”。

因此，当我们在这敬拜的尾声唱诗时，愿我们以感恩、喜乐、热切的心，向祢献上赞美的祭。

我们奉祂圣名祷告，阿们。