

希伯來書 (五) 第四章

信心與安息

一節：「我們既蒙留下有進入祂安息的應許，就當畏懼，免得我們中間，或有人似乎是趕不上了。」前面在第三章講到，神給以色列的應許是安息；而我們今天同蒙天召的應許，是「在基督裡有分。」這裡第四章再說我們所蒙的應許就是安息。所以，以色列百姓進入迦南是他們的安息，而我們在基督裡有分是我們的安息。顯然這兩個安息不一樣，我們有「進入祂安息」的應許，不是進迦南地的安息；因為神要把祂的安息給我們。

「祂的安息」

當初神的心意，是藉著迦南地表明，以色列人在神裡面有安息，而事實上這個安息只有新約同蒙天召的人才能真正享受。

本書作者看舊約的以色列百姓與新約的弟兄在神眼中沒有分別。舊約的迦南地怎樣是他們信心的實驗與保證，今天同樣信心的原則，用在基督徒身上；在基督裡屬靈的事情也是我們信心的原則與保證。神應許基督要為我們成就事情，神就在舊約中藉著應許以色列百姓所要得著的迦南地，來讓我們明白兩者都是把信心建立在神的話上。

比方說我有兩個兒子，我要考驗他們的愛，我就對大兒子說「你愛我嗎？」他說：「愛。」我就叫他為我做一件事情。我又問小兒子：「你愛我嗎？」他也說愛我，我又叫他去做另一件事情。這兩件事情可以完全不同，他們是否願意照各人所領受的話去做，就證明他們對我的愛是否真實。以色列就是大兒子，基督徒就是小兒子。所以，在神眼中「信心得應許」原則是一樣的。因著這原則，以色列人和我們同樣有

「福音」。

信心的福音

2節：「因為有福音傳給我們，像傳給他們一樣；只是所聽見的道他們與無益，因為他們沒有信心與所聽見的道調和。」

所不同的，他們聽見的福音是迦南地的福音，我們的福音是基督的福音。迦南地的福音是基督福音的預表；但信心的要求是一樣的。我們聽見神的話語，我們的信心順服以後，就與我們所聽所見的道調和了，因此神所說的話就成爲我們行路的引導和力量。如果我們沒有信心與所聽見的道相和，就沒有益處。而舊約百姓之所以不能進入迦南，正是沒有信心與所聽見的「福音」調和的緣故。

希伯來書的作者從來沒有把信心當作獨立的事情來看。信心必須有行動，行動才能作爲信心的表現。這個行動證明他們裡面的信心，就是證明與所聽見的道調和。

3節：「但我們已經相信的人，得進入那安息，正如神所說，『我在怒中起誓說，他們斷不可進入我

的安息。』其實造物之工，從創世以來已經成全了。

舊約中以色列人盼望摩西引領他們進入迦南地而得安息，在這以前，他們沒有自己的國土，在埃及爲奴。今天我們若沒有進入基督裡面，同樣我們在世上是爲奴的，我們無法安息，生命虛空，被罪惡捆綁。

三重安息

若從安息的角度來看這些經文，這章有三重的安息：創造的安息，迦南的安息，還有一「另一個」安息。從字面上看，這裡是強調進入迦南地的安息，但是對舊約的百姓普遍來說，所有救贖的計劃中，最大的安息，藉著迦南地說明的，他們並沒有得著。第一批百姓沒有進去，不用說了；第二批百姓進去了也沒有安息，充滿了爭戰；所以作者說「若是約書亞已叫他們享了安息：：」，可見約書亞帶他們進迦南並沒有得著正的安息。士師時代更是非常混亂，各人任意而行。神一直要在迦南地證明他們的安息。他們卻沒有得著這個安息——這是舊約講明的安息。

今天新約裡，主也盼望我們得著在基督裏的安息。就是舊約中講到「另一個安息日」所指的安息。

從這裏，作者退回去討論最早的安息，爲什麼神的律法中有守安息日的條例呢？因爲要人享受安息。安息日就是每第七天安息，守安息是爲享受安息，不是爲了守律法。迦南地是我們應當進入的安息；並且在迦南地每隔七年有一個安息年。再過四十九年有一個禧年，因爲百姓有安息的需要，地土也有安息的需要。可惜以色列人不知道神的信息是什麼，所以沒有真正享受安息。

「其實物之工，從創世以來已經成全了。」聖經中第一次提到安息日，是在創造的時候，神看一切所造的都甚好，就在第七日歇了祂的工，就定這日爲安息日。

我們知道禮拜六就是安息日，幾千年來星期曆至今還持守這個規律，一個星期有七天，第七天安息。你仔細想想：是什麼時候開始這樣實行的，就會很稀奇。

神創造之工的安息日，不是要我們去得的，神早已有了安息。

神的安息

4-5節：「論到第七日，有一處說，『日到第七

日神就歇了祂一切的工。』又有一處說，『他們斷不可進入我的安息。』」

這裏又有兩個安息的對照，以色列的百姓所要得著的安息，與神創造之工的安息是兩回事。神創造之工已經作完，祂就安息了，但是人沒有安息。每第七日守安息，人是在那裏努力的守律法；並沒有安息。所以主耶穌強調安息日是爲人設立的；祂到地上來的時候，最終證明神所做的一切工都已經完成了。神可以享受安息，神要人也享受安息。

神叫以色列的百姓守安息日，甚至連揀柴也不可。安息日早已分別出來；神一定要他的子民進入安息。但是人讀到安息日，是個律法，是在十條誠命中定規了的；所以人一直以爲要用律法來維持這個安息。這那裡可能呢？

爲了要把這個安息給他們，神帶領以色列整個民族進入迦南地，使他們知道在迦南才有安息。從前在日子上，神說每七日要得著安息，（實際上沒有得著安息。）現在神說：你們要進入迦南才有安息，這個安息是個地方。這是兩種安息。

6節：「既有必進安息的人，那先前聽見福音的，因爲不信從，不得進去。」

他們沒有進去，沒有得著，原因就是沒有信心。按著神的意思「有必進安息的人」，就是在神的計劃中，應當是有人進入安息的，結果卻沒有！「不信」叫他們不能進入；雖然有這好消息（福音），沒有信心也是枉然。

大衛的書

「大衛的書」是指詩篇。以色列人有許多歷史詩，詩篇九十五篇也是一篇歷史詩。希伯來書的作者把它縮減了，原詩「二節」：「因為祂是我們的神，我們是祂草場的羊，是祂手下的民。惟願你們今天聽祂的話。你們不可硬著心，像當日在米利巴，就是在曠野的瑪撒。那時，您們的祖宗試我探我，並且觀看我的作為。四十年之久，我厭煩那世代，說，這是心裏迷糊的百姓，竟不曉得我的作為！所以我在怒中起誓，說，他們斷不可進入我的安息！」

主題是第「節」：「要聽祂的話」。大衛研究歷史，在詩篇裏他的結論是：我們沒有聽神的話，所以沒有安息。

不可硬著心

方法（建殿之前，參徒七：45），大衛以屬靈的眼光又再說明他們沒有得著安息。大衛替神宣告：「他們斷不可進入我的安息」因為他看見這些人沒有真正的信心進入安息。

另一安息日的安息

安息日是什麼滋味？是否以色列百姓每七日守一個安息日就是安息了？是否他們居住在迦南地就有安息了呢？外表的安息不是真正的「安息」。

9節：「這樣看來，必另有一安息日的安息，為神的子民存留。」

所以舊約裏多次提起的安息，無論是神創造之工的安息，或是神子民進入迦南的安息，還不是神真正要給人的安息。今天有些弟兄姐妹星期六不上班，不上課，要恢復舊約中的安息，只不過與猶太人一樣，這沒有真正的價值。

「另一個安息日的安息」是為神的子民存留的。以下我們就要來研究：這個安息是什麼？

10節：「因為那進入安息的，乃是歇了自己的工

」節：「所以過了多年，就在大衛的書上，又限定一日如以上所引的說，『你今日若聽祂的話，就不可硬著心。』」

在這裏也許我們要把時間和關鍵人物的次序順一順：摩西，約書亞，最後才是大衛。大衛出現在此是記載摩西的史實。摩西本人沒有帶領以色列人進入迦南，真正帶領他們進去的是約書亞。神給摩西的命令是帶領他們進入迦南地，他沒有達成這個命令；他自己也沒有進去，也是因為信心出了問題。

就人來說，是因他們不信，倒斃在曠野；就神不改變心意來說還是要他們進入迦南。照著字面的應驗來看，摩西的那一個世紀沒有得著安息，那個世代過了以後因著神的仁慈與憐憫，約書亞的世代還是進入了迦南地。

以屬靈的意義來講，第一代沒有進去的，證明了真理的原則：他們沒有信心，剛硬犯罪，而失去安息的信實：因著神的憐憫，終究把他們領進迦南。

8節：「若是約書亞已叫他們享了安息，後來神就不再題別的日子了。」

從約書亞到大衛，這是聖經上以色列人分時代的

。正如神歇了祂的工一樣。」

要像神歇了祂的工，才是真正安息。這是在基督裏的安息。「那安息」是為著有信心的人預備的，是進入基督裏才能得著的真正安息。舊約第一代離開埃及的百姓已證明沒有信心，第二代的百姓因著神的憐憫，而進入了迦南地，但是約書亞並沒有讓他們真正的安息，這個安息一直要留到新約，才有實現的可能。

這就是前文所講的，主耶穌比摩西更尊貴的原因。摩西雖然盡忠了，真正完成任務的是基督；摩西沒有達到任務，主耶穌真正叫神的子民得著安息。那個安息是歇了自己的工，完全放下了。

歇了自己的工

這裏有很深的啓示，說明今日我們在基督裏的安息；救恩帶給我們的安息，是我們放下自己的工作。救恩的工作不是我們自己掙扎、努力來作成的；信主之後的安息也不是努力得來的。所以，基督工作的偉大，是帶領神的子民進入安息，偉大到一個地步，我們不能加添一件。

在耶穌基督救恩之外，有什麼事情是需要我們做的

，才能享受在基督裏的安息呢？沒有。樣樣都齊備了。如同主耶穌在太廿二章「一節中講的，樣樣都齊備了，牛犢都宰了，又擺上了，祂召人來享受祂的筵席。今天許多基督徒掙扎、努力、感嘆，甚至已經信主了，還是沒有安息，也許這是因為他太努力了；其實是因為他沒有信心，不相信耶穌基督的救恩已經完成了。所有工作都已經完成了，唯一所要的，是藉著信心得著安息。

我們被罪捆绑，因著耶穌基督成全救恩，再沒有什麼掙扎的。當我們把信心交托給主耶穌時就是承認救恩已經完成了。我們成聖的條件主已經預備了，雖然我們需要竭力追求進入，但是不是我們的功勞或努力。

在基督裏的安息，是真正的安息，舊約中講的避難所、高台，在新約「基督裏」一切都是了。

務必進入安息

二節：「所以我們務必進入那安息，免得有人學那不信從的樣子跌倒了。」

多年以前我與一位年長的同工出去事奉時，遇見一家人，主人是基督徒，他的岳母在安息日會聚會，

詩歌「有福的確據」中Fanny Crosby說，一完全順服，所有安息；與主能交通，一無秘密。所以這個安息不是週六不做事，不上班的安息。許多弟兄姐妹事情非常忙，心也忙，沒有一天比週六更忙。事實證明：本來預備得著安息的日子，反而更不安息；因為我們沒有在信心中從基督裏得著安息，只要我們在信心中，一切都安息下來。

在我蒙召以前，有很長一段時間沒有安息；因為沒有順服。但是一順服就安息了。雖然前途如何我不知道，但是我卻相信主，依靠主。這是屬靈的事情。每當我們在信心的裏面，就能得著在基督裏的安息，所以，我們務必竭力進入那安息。不管你是走著進去，爬著進去，還是跌進裏面，反正要進入那個安息。有些人認為「竭力」就是拼命努力，但這是信心裏的竭力，兩者是平衡的。有時放下自己的力量才是信心，能放下自己的努力正是因為有信心。所以作者說，我們務必竭力進入那安息，免得因不信從而跌倒，如同舊約的百姓一樣。

掙扎的信徒

現在我們要從更廣大的角度來問：第三、四章為

家中產生許多問題，到了週六就沒有安息，爭議不休。弟兄說，不需要再守安息日，他的岳母說：非守不可。如何解決呢？「另有一安息日的安息」，這位年長的同工提出這節聖經叫他在看見，不是週六的安息乃是神為祂子民存留的安息；並且真正的安息不是靠我們的努力，守律法。一個小小的家庭因著爭議安息日而失去了安息，這個安息日有什麼價值呢？

當我們在基督裏，就有了安息，也不會去爭議這個問題。這些經文使那位老姐妹看見，不是字句，乃是屬靈的意義。過了幾年她離開了安息日會，不需要外面守安息日了。

主耶穌曾呼召人，到我這裏來得安息。你們若負我的軛，學我的樣式，就必享受安息。我的軛是容易的，我的擔子是輕省的；即使在接受十字架的時候，也是有安息的。這是奇妙的地方。

當你在信心中接受主的時候，即使在痛苦中、軟弱中、失敗中、難處壓力中也有安息，因為耶穌基督呼召我們去接受安息。一有信心，所有的事情就停下來，有完全的安息。

竭力進入安息

什麼放在這裏？這必定是希伯來的信徒在掙扎之中；他們不知道信心的果效，而失去了安息。他們的掙扎很可能是不要繼續獻祭，或者是否要回到猶太教中去守安息，他們完全失去了從神呼召來得的安息。掙扎中的基督徒是非常痛苦的人。今天我們也可能會有這樣的情形，我們與世界之間有掙扎，使我們失去安息。由於剛硬堅持己意，家庭中夫妻不肯順服主而失去了安息，教會中的事奉，經常由於我們沒有信心，而失去了安息。這些都是可能的。

這個原則不是指一、二件小事，幾乎我們每一件事情都在這個原則中。所以主說：要竭力進入那安息，並且在那個安息裏面，歇了自己的工。若我受人的誤會與逼迫而失去了安息，這不因為受人的逼迫，乃是因為我對主失去了信心。我對前面的道路，許多的困惑、掙扎，不知道明天如何。不是事情太複雜不能分析，乃是失去了在主裏的安息。

這是很真實的，我們都要回到這個點上。另一方面我們也看見神的計劃與旨意，只有在耶穌基督裏面，我們才能把舊約中沒有得到的安息，重新得回來。

讚美神的話

12-13節：「神的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的利劍更快，甚至魂與靈，骨節與骨髓，都能刺入剖開，連心中的思念和主意，都能辨明。並且被造的，沒有一樣在祂面前不顯然的；原來萬物在那與我們有關係的主眼前，都是赤露敞開的。」

照著希伯來書的大綱與本題來說，這是引出去的話。寫書的人寫了一段，就加上他的感想與勸勉。這段話顯然是離開了前文所講安息的內容，但是放在這裏有巧妙之處。我相信是作者講完安息以後，鬆了一口氣，他看通了舊約的道理與新約的經歷，他解開了神的話，所以他在這裏讚美神的話：神的話是活的。

神的話是活的

每一次當我們解開了神的話，也可以引用這段經文。每一次我們看見神的話語有屬靈的亮光，有祂的豐富，舊約與新約有了對照；就證明神的話是活的。什麼叫活的？就是有生命的，神的話自己會做工。中文在這裏譯成活潑，但「活」不是活潑，活潑是神的話顯得很輕鬆，「活」乃是有活力的。神的話是有活力的，常常是被我們這些人弄死了。舊約的百姓守字

神的話比兩刃的劍更快，聖靈作起工來得心應手。我們如果讓神作工，就怎樣讀都有功效，都有能力；甚至魂與靈，骨節與骨髓都能刺入剖開。這裡用的形容好像廚師切肉，當你切肉的時候必須有一把很利的刀。這裏講到魂與靈，帖前五：23也講靈魂體；這些經文支持三元論。林道亮院長的意見認為人死了以後，靈魂都不在了，靈魂可能是一個，所以他贊成二元三元論。二元、三元論的辯正這裏不去細說，這節經文卻講靈與魂會分開。魂是人的感情、思想、意志，物質所摸不到卻實在有的東西；一個人會欣賞美術與音樂，這絕對不是體。魂不在身體範圍之內；靈也不在身體範圍內。靈是講到我們與神之間的關係，講到人的良心與直覺。

神的話語進來是有果效的。當我們在迷糊中，找不到安息時，很需要神的話；神的話語一進來，就把我們裏面的迷惘挑開了。有時候我們不知道怎樣做是順服神，還是我們的私慾；當神的話語進來時我們才看見，原來兩個不一樣，我們就知道如何來調整。

辨明靈魂的思念與主意

當我們在難處中失去安息時，我們必定會想許多

句、守儀文、守律法、守行為，弄得它毫無活力！但是當我們從字句中看見精意時，從神的話中看見那個生命時，祂就開始產生功效。這不是我有功效，也不是多年它沒有功效，現在忽然有功效了；神的話乃是活的，所以祂會發生果效。神的話運行作工，就有活的东西出來。這功效是把新約與舊約中的安息對照起來，使我們看見信心的重要，並知道信心的過程是叫我們享受安息的原因。以色列的百姓因為沒有信心才失去了安息，今天我們同樣蒙了神的呼召，所以要進入那個安息，並且要竭力進入那個安息。

當時以色列的百姓要出的代價，是必須拋棄舊約守律法的習慣。今天我們要進入安息，也必須有所拋棄——也許我們不能再貪戀世界了。所以神的話語一作工就產生功效，有結果出來；因此我們能脫開舊約的字句，進入在基督裏的安息。

同樣，任何一段神的話，一旦解開發出亮光，就引導我們，作為我們腳前的燈、路上的光，神的話是活的，是產生功效的，叫我們有信心進入安息而歇了自己的工。

神的話是兩刃的利劍

方法自己分析，自己來找出路。直到神的話進來，我們的思念、主意才辨別清楚。這是經歷上的話。

這些情形是信主的人都應當有的確實的經歷；並且有把握說，這是主說話了。因為我裏面的迷茫，主已經解開了。有些人對這類事不仔細、不注意，他就會失去這方面的經歷。若他不注意魂與靈之間的分別，他的思念與主意不願意放在神的光中；那麼他是憑著自己的努力、決志、判斷來作事。

我們應當是靠著神的話語，不是靠自己的努力；真正的安息是歇了我們的工。當神的話語進來時，我們才有所行動。這能夠把我們從自己作主的範圍引出來，叫我們活在聖靈的境界中，讓主的話在我們身上有掌權的地位。這是希伯來書作者對神話語的深刻領會。

他讀聖經是非常通的，你看他講起道來左右逢源！他不僅講安息，又講大祭司，又提到使徒（基督）與摩西相比：比大祭司職分問題——於是提起摩西的使命有否達到，於是講到進迦南的安息。

耶穌是神的話語

這段話（神的話語）似乎是外加的，但是與第一

章也有關係。我們不能忽略一：「告訴我們：神的話語在古時，藉著先知傳給我們的（就是聖經）。因為沒有耶穌基督，話就不能活起來，只得落在舊約的字句中。今天主耶穌來了，使神的話活起來。我們有了救恩的經歷再去讀舊約，神把這些話挑活了。換言之，有信心的人讀神的話語不管新約、舊約都是活的；大衛是活的，他講的話是有生命的，是活的。

不信從的人對神的話語無法解出生命，所以這段話（神的活道）與本卷書開始是有關係的。那些先知講的話是活的，因為他們有信心。神的話是活潑的，在他們身上有功效，大有能力。今天有信心的人，神的話也是活的；也是因為信耶穌基督的緣故。祂活的話在我們裏面，當我們讀神的話語時，聖靈會運行、工作，而產生果效。

我認識一位弟兄是藥劑師，他讀神的話常有啓示有光照。他到紐約去，（六十年代）在街上對一位嬉皮士傳福音，他就得救了。他很希奇，神的話是活潑的，會產生功效，連人心裏的思念，主意都能辨明。凡是被造的，在祂面前都是赤露敞開的，神的話是有力量的。

神的道在生命中產生力量，神的道會有各種分辨的能力，因為神的道就是神自己。主的話與主自己是

不能分的。主怎樣超過萬有，祂在萬有中作主，祂用權能的命令托住萬有，萬有都在主的手中；神的話語也能把萬事顯明出來。

「一節：「我們既然有一位已經升入高天尊榮的大祭司，就是神的兒子耶穌，便當持定所承認的道。」這裏又講「持定」，與第三章講的二次「堅持到底」是一樣的意思。

體恤軟弱的大祭司

15節：「因我們的大祭司，並非不能體恤我們的軟弱；祂也曾凡事受過試探，與我們一樣；只是祂沒有犯罪。」

這句話的根源在第一章中。經過錯綜複雜的講論安息現在又回到了主題。耶穌基督爲了要成全救恩，祂親自道成肉身，凡事與祂的弟兄相同，在凡事上受試探；只是祂沒有犯罪。

作者已講過基督爲大祭司的尊榮勝過天使，藉此點出道成肉身的必要性，這裏又回來講祭司。

16節：「所以我們只管坦然無懼的，來到施恩的

寶座前，爲要得憐恤，蒙恩惠作隨時的幫助。」

「我們既然有一位已經升入高天尊榮的大祭司」，這句話是從二：9-10而來的，祂遠超過天使，祂是神的兒子，祂的身份又是大祭司。希伯來書作者的思想是分歧多變，錯綜交織的；但他每一條思路都沒有斷。講到摩西就講到他的職份與盡忠。他從摩西的使命又講到安息日的奧秘，又講到神話的活潑，現在又回來再講到大祭司的事情。這位大祭司已經完成了救恩，已經坐在父神的右邊。祂已經得了榮耀尊貴爲冠冕，等候仇敵作祂的腳凳。

有這樣一位大祭司，我們就有確定的把握，因爲大祭司的工作已經有把握了。所以我們要堅持我們的信心。這位升入高天尊榮的大祭司，就是神的兒子耶穌基督，祂親自爲我們成了血肉之體，因著祂的死、敗壞一切掌死權的。

這位大祭司取了人的形像，祂不自己與神同等爲強奪的，反倒虛己，取了奴僕的樣子，既有人的樣子，就自己卑微，存心順服以至於死，且死在十字架，所以神將祂升爲至高。

福音書使我們看見，祂在地上的三十三年半，真是活在人的生命，真是活在人的感覺裏面；祂也是活在人的軟弱裏面。拉撒路死了，祂看見人沒有信心

相信復活，祂就流淚心裏難過。祂看見人們來尋找祂，心裏知道他們是爲了吃餅得飽；祂覺得被人利用。祂沒有在這件事上表現神兒子的超越而不在乎。祂是完全活在人的軟弱中，人的感覺是軟弱的。祂每次遇事就有人的感覺。所以祂能知道我們每一個人的感覺，祂並不因爲是神的兒子而把人的感覺撇在一邊。我們可以到祂面前來，傾吐心意。這也是本段的題旨。

不犯罪的大祭司

祂並非不能體恤我們的軟弱，祂也凡事受過試探與我們一樣，只是祂沒有犯罪。不僅撒但試探過祂，彼得的話也是試探祂。彼得剛說過，你是永生神的兒子，主稱讚祂是有福的。接下去主對祂說要上耶路撒冷釘十字架，彼得就對主說：萬不可如此。這句話對主是個試探，因爲彼得的話是「一夫當關」的語氣，只要我在，事情必不會臨到你身上。主當然知道彼得力不從心；然而有這樣一個人要保護主，愛主，甚至願意爲主捨命；如此濃厚的人情對祂是個試探。主沒有受迷惑，基於屬靈的原則祂拒絕這樣的感情。

祂去客西馬尼園禱告也有試探，祂說：「父啊！

（下接第32頁）

道，就能解決前面的三個遺憾。或者說，神把前三個知道放在人裏面，實在是爲了那一個最後的知道作預備的。

耶穌說：「叫世人知道你差了我來」（約十七：23），就這麼簡單。知道耶穌是神所差派來的。這個知道，就是前面三個知道的答案。怎麼說呢？永遠、良心、神，這三件事之所以成爲我們的遺憾，實在不是因爲神使我們知道，而是因爲我們離開了他們。就好像思鄉成病，不是因爲人會思念，而是因爲遊子離了家鄉。如果我們仍然住在永遠裏與神聯結，又沒有罪在良心裏的控告，神放在人裏面的這些知道，只會成爲我們的享受與滿足。

如今神從永遠裏、差派祂自己的獨生愛子耶穌基督來，爲我們的罪死在十字架上，其心難道還不夠明顯嗎？看見耶穌，就該知道父親要接我們回家。良心裏所積欠的債怎麼辦呢？只要你肯接受，十字架上祂早爲你還清了。「叫世人知道你差了我來，也知道你愛他們如同愛我一樣。」全世界的學問加起來，也比不上這一個知道。千山萬水、負籍異鄉的學子們哪，我們出來不正是爲的要求「知」嗎？請您細想耶穌的話。

（上接第25頁）

倘若可行，求你叫這杯離開我，但是不要照我的意思，只要照你的意思。」

祂凡事受了試探，但是祂沒有犯罪，所以我們能坦然無懼地來到施恩寶座前，得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助。大麻瘋的人對主說：你若肯就叫我潔淨了。那人沒有說，你能不能叫我潔淨？主就照祂的話回答他：我肯，你潔淨了吧。我們能坦然無懼地來到施恩的寶座前，不僅是相信主能，而且也相信祂肯，祂願意。這位大祭司已經在天上作大祭司。

更美祭司的職份

從這裏開始作者比較更美祭司的職分。祂比摩西更尊貴，不僅是在盡忠職守上，也是引領百姓進入安息上，更是在大祭司的職分上。下一章開始要大大的講大祭司了。

這段經文叫我們明白祂的優越性。麥基洗德的等次比亞倫更高得多，耶穌基督在預表中是麥基洗德的等次。不僅如此，這段經文更是叫我們對舊約中的利未制度，有非常明確的認識。每一件事物，祭司、祭物、制度都是引我們到基督身上，引我們到主的救恩上。