

新約啟示的基督

江守道弟兄

希伯來書-基督為使者和祭司

「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。」

禱告：

親愛的天父，我們繼續等候在祢面前，求祢把那蒙在我們心上的帕子挪去，好叫我們得見耶穌，就是我們所認定的使者和大祭司。求祢賜下那智慧和啟示的靈，使我們能完全認識神。願意我們看見祂的時候，能得以改變，將榮耀歸給祂。我們將這段時間交托在祢手中，相信祢的聖靈能把福的話成為我們的生命和靈。奉我們主耶穌的名求。阿們。

這卷希伯來書在聖經裡是很獨特的一卷。大概你會說我總是這樣介紹聖經裡面每卷書。這一點沒有錯，因為聖經中每卷書都是獨一無二的，而希伯來書也不例外。

我們知道這卷書必定是在耶路撒冷和聖殿被毀（即主後七十年）以前寫的。書內傳送出一個極其重要的信息，不光是寫給在當時初期的希伯來信徒，也是給我們這些活在末世的人。我們不曉得誰是作者，很可能是亞波羅，因為他符合所有已知的外在證據。他是個歸化希臘的猶太人，在亞力山大受教育，最能講解聖經，深諳使徒保羅的思想

和教訓。但歷代以來還有許多其他的意見，差不多在新約裡明顯提及過的人，都有人提出是本書作者。

我們也不知道這卷書信是寫給在耶路撒冷的希伯來人信徒，還是寫給在羅馬的希伯來人信徒，只知道這是在危急時刻寫給他們的。這些希伯來信徒以前是在律法捆綁之下，但如今在基督耶穌裡已得了自由。只是，雖然他們是在基督耶穌裡自由的，卻仍舊附庸於猶太教。這是十分危急的關鍵，是個「過渡時期」。

這封信約在主後七十年前寫的，當時世上發生了重要的變化。基督教初期的時候，世人把它視為猶太教中的一個派別，但到了寫這封信的時候，這個看法已經改變了。在當時的羅馬帝國，作基督徒乃屬犯法，但猶太教在帝國政權下仍然算是合法的宗教，因此當時希伯來人信徒大受壓力，都想恢復猶太教徒身份以求自保。但是與此同時，神的靈作工，神要作一件厲害的事，準備摧毀作為猶太教中心的耶路撒冷，甚至要毀壞最中心的聖殿。神決定這該是希伯來人信徒完全脫離猶太教的時候了，好叫他們能進入基督的豐富裡，因此衝突發生了。一方面外在的環境迫使這些希伯來人信徒考慮重歸「猶太教的圈子裡」，另一方面神的靈作工，要挪走猶太教的影響，好使這些希伯來人信徒得以進入福音的豐富裡。為此，鑒於這一切，寫這封信的目的，是要把希伯來人信徒從猶太教的束縛下釋放出來，並激勵他們進入基督的豐富裡。

我們需要明白，在某種意義上，今天我們同樣處於極其危急的時刻。我們知道我們的主快要再來，要尋找和祂相配的新婦，盼望在祂的新婦身上能找到所有屬於祂的那些性情，好使祂能與祂的新婦聯合，

祂的新婦也能與祂合而為一。我們知道在這時刻，所有外面的事物早晚都要被震動，只有那實際的才能夠存留。

起初當神首次向以色列人啟示自己，開始了神與他們之間的關係的時候，他們的信是活的，但可惜這個活的信仰漸漸變成一個宗教系統，成了一種「制度」——猶太教。從歷史上去看，猶太教始於猶太人在巴比倫被擄的時期，期間的文士和法利賽人不知怎樣的把神活潑的聖言貶化成一種宗教系統，名叫猶太教。最初神給以色列人的先祖屬天的啟示，那些啟示是為了給他們的彌賽亞基督的來臨鋪路。但當這些屬神的啟示貶值成了宗教系統以後，就失去為基督來臨鋪路的作用。這些宗教領袖一方面以別的事物代替基督，另一方面還抗拒祂。這就是為甚麼當基督顯現在他們面前的時候，他們竟然棄絕祂。

我們今天不是處在同樣的光景嗎？起初的時候，基督徒的信心是很活的，但經過幾個世紀以後，這個活的信仰漸漸淪為一種叫做基督教的宗教體系。這個基督教的制度，不再把人領進基督裡去，而是把別的事物替代基督，結果就實際上是拒絕基督，把基督挪走了。為了說明這樣的趨勢，讓我提浸禮作例子。受浸原是見證我們與基督同死、同埋葬和同復活的一個活的見證：浸入水裡是我們在信心裡見證主耶穌所成就的大事——祂把我們包括在祂的死裡，把我們葬掉在祂的埋葬裡，又在祂的復活裡，祂活在我們裡面。這是個有極大意義的見證。幾百年來基督教認真實行浸禮，但漸漸它發展成為一種禮儀，一種形式，然後更發展出一套受浸重生的教導，宣稱人受浸就可以重生得救上天堂。在基督教的圈子裡，許多人就將救恩的把握放在浸禮上，而不是靠基督的寶血，這就成了誰言，把基督放在一邊了。但是今天主快要再來，這一切系統、制度，這些外面的事物，都要給震動掉，不

能有任何成就。只有那實際，只有那屬於基督自己的，才能領我們進到榮耀裡。

因此我們相信這卷希伯來書，在今天對我們是非常重要的。在初期的時候，這卷書信幫助了希伯來信徒從猶太教的束縛下得解脫，進入基督豐滿的自由裡。所以相信同樣地這卷書能使我們脫離基督教這個宗教體系，領我們進入基督豐滿的自由裡。

這是一封勸勉的信，因為在書信的末了，作者說他寫這封信是要勸勉讀信的人。這封信只有十三章的篇幅，是要勸勉信徒。「勸勉」在希臘原文最少有兩個意義：一個是激勵人向前行，另一個是警戒人要小心，免得後退。因此這封信的目的是警戒我們不要後退回到已經脫離的束縛裡，而且激勵我們竭力追求完全。「完全」的意思是「長成」、「成長滿有基督長成的身量」（以弗所書 4 章 13 節）。

這封信的信息是甚麼？我認為開始的時候所讀的一節經文表達了這個信息：「同蒙天召的聖潔弟兄，你們應當思想我們所認為使者、為大祭司的耶穌。」這就簡短地說明我們所認定的。有人說過：承認和聲明是不相同的；信心的聲明是向朋友發出的，而信心的承認是向與神為敵的世人表明的。「……向本丟彼拉多作過那美好見證的基督耶穌……」（提摩太前書 6 章 13 節）所以對我們來說，不是聲明，而是必須承認：我們要表白所承認的，事實上這也就是我們的信。我們信的是甚麼呢？這裡的經文說：「思想我們所認為使者、為大祭司的耶穌。」

希伯來書可以分為兩部分。第一部分是一章一節至十章十八節，這部分是給我們異象；第二部分是十章十九節到末了，是給我們呼召。

一方面，我們必須看清楚自己所承認的是甚麼，信的是甚麼？真理又是甚麼？看清楚了，這就要成為我們的生活，我們所實行的，我們生活的方式和向世人所作的見證。

希伯來書裡提及的異象是雙重的。在第一至第四章裡的異象，是耶穌作我們的使者；第五章至第十章裡的異象，是耶穌作我們的大祭司。我們必須求神給我們這個主耶穌的異象，因為這是與生命攸關的。對我們來說，是生與死的問題。我們若要從基督教那樣的宗教體系裡解脫出來，若要能進入基督的豐滿裡並追求完全的話，這個異象是絕對重要的。我們必須有這個異象，否則我們不會懂得如何活出基督徒的樣式，根本就不能活像基督徒。

我們的使者——基督

首先，我們必須認識基督是我們的使者。「使者」的意思是「奉差遣出去的」。祂是奉差遣去完成任務。我們可能聯想到那十二個使徒，是主耶穌所揀選與祂同行，接受祂的訓練，然後被差遣去作工。但事實上，主耶穌是按新約的等次首位的使者，是神所差遣去作特別任務的那一位。

在這卷書開始那兩章裡，指出作神的使者的耶穌所擁有的資格證明。人若給差派出外作公使、大使或使者，他必先具備某些憑據。所以這書信一開始就出示祂是基督的資格的證據。

使者資格的證據

在舊約時期，神差遣許多先知。在一定的意義上，這些給神差遣的先知都是使者，他們是受差派去傳信息和完成使命；因此在古時神

藉著這些先知，多次多方地向列祖說話，但在這末世，神是藉著祂那成為人的兒子來向我們說話。雖然在過去神曾差派許多「發言人」向祂的子民傳遞信息，表達祂的心意，但這些給差派出去的都是人。他們是神的聖者，受聖靈大能的感動說話，但他們依舊只不過是人——缺憾不全，能力有限，滿了軟弱；神藉著他們說的話只能限於局部，只是零碎片段。但是在這末世的日子，神差遣了祂獨生的愛子作祂的使者。這位使者、我們的使者，不是別的，正是神的兒子：在這卷希伯來書裡就呈現了祂那七重的榮耀：

祂是承受萬有的；祂是神完全的代表和彰顯；祂是世界的創造主；祂是托住萬有的；祂是潔淨了我們的罪的烈火；祂坐在高天至大者的右邊；祂比天使更美。

這些就是我們的使者——神的兒子耶穌——的資格的憑證。

在第二章，就提到我們的使者——作人子的耶穌——的資格證明。神子成了人子；祂是合神心意的人。起初神照著祂的形像造人，在祂心思裡的人就是耶穌，祂曾成為比天使微小一點，為人人嘗了死味；因此得著榮耀和尊貴為冠冕。祂藉著死，敗壞了那掌死權的，就是魔鬼（希伯來書 2 章 9、14 節）。祂正等候萬物都服在祂的腳下，祂要領許多兒子進榮耀裡去（希伯來書 2 章 8、10 節）。這些就是祂作人子的資格憑證。只要想想這位神子和人子是我們的使者，祂是神所差遣來到世上給我們的使者，祂是何等一位使者啊！

基督是神完美的代表

我們所承認的使者要作甚麼呢？首先，使者是要代表那差遣他的。

沒有任何人能比神的兒子更完美代表神。所有以前差派來的先知只能是十分有限度地代表神，但當神的兒子受差遣來到世上時，祂實在把神很完美地代表出來。

「從來沒有人看見神，只有在父懷裡的獨生子將祂表明出來。」
（約翰福音 1 章 18 節）

主耶穌和祂的門徒在一起吃最後晚餐的時候，腓力對祂說：「求主將父顯給我們看，我們就知足了。」主耶穌轉過身來對他說：「腓力，你和我一起這麼長久，你還問這樣的問題麼？你豈不曉得你看見我，就是看見父嗎？」（參約翰福音 14 章 8~10 節）

主耶穌作為神的使者，在地上的時候，祂把父向我們完全顯明出來。我們若要知道神是怎樣的，那就看看耶穌好了。「道成了肉身，住在世人當中，充充滿滿的有恩典，有真理。」（參約翰福音 1 章 14 節）神是愛，我們就在耶穌基督的恩典裡看見這屬神的愛；神是光，我們就藉著耶穌基督裡的真理得著這個光。在祂裡面，我們能完全地看見神；或用另一個方式說：我們對神的認識，就止於我們對基督耶穌的認識，不可能再有更多的認識了。「神本性一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裡面。」（歌羅西書 2 章 9 節）祂是父神那完美的代表。若要認識神，就必須認識基督，不可能在祂以外可以認識神，因為別無其他途徑。一切都在祂裡面，祂是那位看不見的神的完美代表和真確的形像。神原是看不見的，但藉著祂的使者耶穌使人能看見，這是神極大的恩典和憐憫，我們實在要感謝祂！神原是不可知的，現今藉著祂的兒子主耶穌，使我們能認識祂。簡單的說，認識耶穌就是認識神。

基督為神說話

作使者的要為差遣他的人說話。我們記得主耶穌曾說：「我不能憑自己說甚麼，我能說話，是因為聽見我的父說了話。」（參約翰福音 8 章 28 節）主耶穌每次開口，說的話都不是祂自己的，祂是說神的話；祂為神說話。在舊約的時候，先知為神說話，但他們只是零碎地說一些片段。但神的兒子為神說話的時候，是神完全的啟示，是圓滿完整的話，是不能更改的話，不用再多說了，因為基督把一切都說了。

基督遵行神的旨意

作使者的是要作工，去完成任務。主耶穌的使命是要遵行父的旨意，祂說：「獻祭、燔祭和供物等，神啊，這一切祢都不喜歡，但祢曾給我預備了身體。看啊，我來為要照祢的旨意行，福的律法是我心裡喜悅的。」（參詩篇 40 篇：6~8 節）主耶穌在地上的一生，不是為祂自己的意願而活，祂的一生是為了照父的旨意行，完成父交付祂去作的任務。這個任務是救贖的工作，祂來是要受死，在十字架上祂說：「成了。」工作完成了，任務成全了。為此感謝神！

基督是我們的先鋒

基督為使者，祂就是那一位為我們開了又新又活的路的，要領我們進到幔子裡神面前。祂是我們的先鋒，我們曉得祂早已進到幔子裡，到了父的面前；但祂並不是為了自己先到那裡，祂是要領我們到那裡去。祂作神的使者先開路，祂走在我們前頭，作我們的先鋒，並且祂要領我們到神面前去。

摩西和約書亞

這些工作都是作使者的人要作的，而基督是我們的使者。在希伯來書裡，有兩個人作祂的預表：摩西和約書亞。這兩個人是神差給以色列子民作他們領袖的。神用摩西把以色列人帶出埃及，祂又用約書亞領他們進迦南。但主耶穌比摩西和約書亞更配多得榮耀，因為摩西不過是僕人，在神家裡盡忠的；但基督為兒子，建造和治理神的家。約書亞領以色列人進迦南，卻沒有給他們永遠的安息；而主耶穌給我們安息日的安息，我們可以歇了自己的工得安息，就如神歇了祂的工安息一樣。

聽從我們的使者基督

認識基督作我們的使者，對我們所要作出的承認，是極其重要的。如果我們不認識基督作為我們的使者，那麼我們根本沒有認識基督。希伯來書提醒我們說：「所以，我們當越發鄭重所聽見的道理。」

（希伯來書 2 章 1 節）基督受神差遣來向我們說話，那麼我們就要聽祂的話，不要像以色列的子民那樣硬著心。他們沒有留心聽，結果雖然出了埃及，卻不得進入那應許地。哦，我們多麼需要聽從基督——這偉大的救恩起先是主告訴我們的，又藉著先知和使徒說明，我們必須要聽。哦，願主基督賜給我們柔軟的心、聽話的心，好叫我們可以聽見祂所要說的話，不要光聽自己喜歡聽的話，也不是只聽小部份祂所說的話，而是要聽祂全部說過的話。願我們仔細聆聽主說話，因為事實上，聽祂的話就是生命。

相信我們的使者基督

我們不光要聽基督的話，還必須相信祂。以色列的子民聽了，但沒有信心與所聽見的話調和。他們只用耳朵聽，但心裡剛硬，不肯相信。神說：「你們過去得那地為業。」他們卻說：「不，那地太可怕了，是吞吃人的地方。」他們不信，結果倒斃在曠野。所以我們聽使者說了話，就要信從。這一點不但是應用在起初我們得救的時候，我們聽見祂是我們的救主，在加略山上背負我們的罪，我們就相信了，為此感謝神。但我們這些相信了的還要聽一切我們的使者要向我們所說的話。祂說為我們預備了安息，迦南美地是給我們的，那是流奶與蜜之地；祂還說，在那裡可以得著並經歷基督那測不透的豐富，且為我們預備了國度，是要我們去承受的產業。我們就要進去，聽祂向我們說的話。

跟從我們的使者基督

我們需要跟從。以色列子民屢次拒絕跟從摩西，要折返埃及，另挑他們自己的領袖。他們又不肯跟從約書亞和迦勒，這兩個人鼓勵他們說：「我們進去吧。」但以色列人說：「不要，我們不能進去。」

我們要時刻紀念我們的使者耶穌，祂是我們要跟從的那一位。不管情勢多險惡，也不管仇敵多兇猛，祂若說去跟從祂，我們就要跟從。雖然這是十字架的道路，我們得要跟從，因為知道十字架的道路是引到榮耀去，引到寶座去。我們要記住主耶穌是我們的使者，我們一切的救贖都在祂裡面，祂已經為我們成就了一切，剩下來要我們作的，就是聽祂、相信祂、跟從祂。我們這樣作，就不會受制於一個宗教系統裡，我們就得著釋放，竭力追求，向著基督，叫我們得以完全。我們需要認識基督是我們的使者。

我們的大祭司——基督

接著我們發現希伯來書用了更多篇幅談論基督作我們的大祭司。我能瞭解是甚麼原因，因為我有同樣的問題，感覺要認識基督作我們的使者比較不難，但要認識基督是我們大祭司，似乎有點摸不著邊際。其實對基督作我們的使者的認識是基礎，而對祂作我們的大祭司的認識是為了建造。使者是神差來給我們的，大祭司是在人中間挑選出來，領我們到神那裡的；基督作使者，是要在地上向我們代表神，而祂作大祭司，是把我們帶到神那裡。這兩個職事是聯在一起的，缺一不可。

為了主耶穌是我們的使者，我們感謝神，相信在這方面，我們懂得較多。但對主耶穌是我們的大祭司這方面，我們能明瞭多少呢？祂在加略山的十字架上成全了救贖的大工，死了又埋在地裡三天以後，祂從死裡復活，向門徒們顯現四十天之久，然後被接升天，坐在天上父神的右邊。我們的主耶穌升到天上，祂就給神膏立。在五旬節那天，使徒彼得和其他十一位使徒一起見證這位被釘在十字架上的耶穌，已經蒙神高舉上升，並給立為主為基督：這就是當天眾人所看見和所聽見傾注下來的光景，那就是聖靈降臨了。

詩篇一百一十篇提到主升上高天以後，神膏立祂，照著麥基洗德的等次作大祭司。同樣的描繪出現在另一篇詩篇裡：「這好比油澆在亞倫的頭上，流到鬍鬚，又流到他的衣襟。」（參詩篇 133 篇）在舊約時期，猶太人膏立大祭司的時候，不是僅灑幾滴油在他身上，而是把大量的油倒在他頭上，油流到他臉上，又流到身上。油是代表聖靈；所以主耶穌升上高天，就從父手裡接過聖靈後，把聖靈傾注地上，當時祂也照麥基洗德的等次給膏立，作為我們的大祭司。

一方面說，主耶穌作神的使者的工作已經完成，祂作使者的任務成就了，因此祂就坐在神的右邊。一個人的工作還沒有完成以前，他不會坐下來的。現今主作使者的工作已經完成了，祂就坐了下來。但不要以為主耶穌坐在那裡，無聊打瞌睡。不是的。祂的職事的一方面已經完成，但另一方面才剛開始。祂升上高天坐在父右邊的時候，給神膏立為我們所承認的大祭司，因此主耶穌在天上還是一刻都沒有空閒的。事實上，「祂是長遠活著，替那些因祂得以進到神面前的人祈求，好使他們得著拯救到底。」（希伯來書 7 章 25 節）如果主耶穌今天不是大祭司，我們就不可能得著在基督耶穌裡各樣在天上屬靈的福氣；我們不可能作基督徒，更不必說可以過合基督心意的生活。我們根本沒有能力，一切都是因為今天主耶穌是我們的大祭司，這樣才有了可能。

基督作大祭司的資格憑證

基督作大祭司的資格憑證是甚麼呢？祂是照麥基洗德的等次作我們的大祭司。聖經只有三次提過麥基洗德，至於有關他的歷史，就只有在創世記十四章其中幾節提過一次。那裡記載亞伯拉罕戰勝了四王，把他的侄兒羅得救了出來，回到王穀。就在這裡提到麥基洗德，意思就是「仁義的王」。他是撒冷王，就是平安王的意思。他在王穀帶著餅和酒出來迎接亞伯拉罕，以至高者的名祝福亞伯拉罕，因為當時他是至高神的祭司。亞伯拉罕將自己所得來的，取十分之一給他。就歷史資料說，這就是在聖經裡有關麥基洗德的記錄的全部了。

當時迦南地受七個邪惡的民族所霸佔，事實上這是代表黑暗的邪惡勢力。然而在這塊地土上有個地方名叫撒冷（即耶路撒冷）。耶路

撒冷王麥基洗德在這充滿邪惡黑暗的地方，是那仁義的王，是至高神的大祭司。這不是很奇妙嗎？在那樣的地方，神還有祂的見證。麥基洗德前來祝福亞伯拉罕。從來只有在上的給屬下祝福，這是無庸置疑的。換句話說，他比亞伯拉罕更大。

在聖經裡第二次提到麥基洗德，是在詩篇一百一十篇。一千年過去了，寫詩的人受感說：有一天彌賽亞要受膏立為王，「耶和華對我主說，你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。」又說：「你是照著麥基洗德的等次，永遠為祭司。」

然後又過了一千年，希伯來書再次提及麥基洗德，說：「這麥基洗德無族譜，無生之始，無命之終——與神的兒子相似。」（希伯來書 7 章 3 節）不要以為麥基洗德是個虛構的人物，他是生在亞伯拉罕時期的真實人物。當然，他有生命的始終，但聖靈把這個有關他的生死的資料隱而不宣，因為要用他作那大祭司基督的預表。把麥基洗德生命的開始和終結隱藏起來，好像他果真是無生之始、無命之終，使他可以表明作大祭司的基督。

主耶穌是照著麥基洗德作祭司的等次作大祭司，那麼，這麥基洗德的等次是甚麼呢？這個等次和利未人作祭司的等次有甚麼分別呢？這是大有分別的。利未支派的祭司制度，是揀選人作祭司，但麥基洗德的等次是以神的兒子作大祭司；利未的等次所揀選作祭司的人是軟弱的凡人，但麥基洗德的等次是挑選神永生的兒子作祭司。利未的等次裡的祭司會死亡，所以作祭司的人常有更換，但在麥基洗德的等次裡，作祭司的永不更改，因為基督是永遠長存的，祂是因祂那永恆不死的生命而作祭司，祂永遠活著。利未的等次裡，祭司自己有軟弱，

所以能同情軟弱的人；在麥基洗德的等次裡，基督來到地上成為人，凡事受試探，祂卻沒有罪，所以祂能與我們表同情。祂不但能與我們表同情，祂也是照那無窮之生命大能成為祭司，所以祂能把我們拯救到底。

我要問：我們是否認識主耶穌作我們的大祭司？不管你是否能意識到，還是懵然不察，今天我們身在此地，都是因著基督作大祭司的職事；但是，只要我們能更多知道祂拯救我們的能力有多浩大，我們的處境就會更好。因此，我們必須認識祂作我們的大祭司。我相信我們對基督作我們的使者的認識有相當程度，只可惜我們還未認清祂是我們的大祭司，所以今天我們作基督徒的才會那麼軟弱。

大祭司的工作

（一）獻祭

在地上的大祭司要作甚麼呢？首先，他要獻祭。猶太人的大祭司每年一次，帶著山羊和公牛的血進入幔內到神的施恩座前，為全國子民灑血贖罪。主耶穌是我們的大祭司。如果山羊和公牛的血，並母牛犢的灰可以叫不潔淨的人得潔淨，那麼主耶穌藉著永遠的靈，將自己無瑕無疵獻給神，豈不是更美和更有功效？祂一次就永遠為我們成就永遠的救贖，祂只一次把自己向神獻為祭，就永遠成全了那些成聖的人。主耶穌升上高天，把祂的血（不要把這個當作物質身體的血，因為這血不是物質的）帶到神面前，這血就在那裡永遠帶著憐憫為我們說話。亞伯所流的血是為報仇說話，但主耶穌的血是表明憐憫。主耶穌作我們的大祭司，已經獻祭——甚至把祂自己獻上——給神，好使我們永遠得救贖，是永遠取用不盡的，充滿大能的救贖。

我們的罪全得赦免，因為祂是我們的大祭司，祂已經把祂的血呈獻在父面前，只要作了一次，就永遠有效。在沒有得救前，我們來悔改，相信主耶穌寶血的救贖，接受祂作我們的救主，因此這血為我們求情，父就赦免我們，我們的罪都得除淨。但在我們每天的生活中，有時因軟弱或不小心，我們仍會跌倒，仍會犯罪。那麼會有甚麼後果呢？

我想起為甚麼在基督教的圈子裡，有人用灑水方式受洗。讀教會歷史，我們知道早期都是浸入水裡受浸，但後來發展出一種奇怪的理論（我不稱它為神學），假定受浸可以洗去所有的罪。但在受浸以後所犯的罪就很難解決，因此人就儘量延後受浸，到垂危時才要受浸；但顯然那時將死的人不可能浸入水裡，於是用灑水方式受洗。他們沒有看清主耶穌一次獻上的血的功效是永遠的，而且是完全的。

「我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。」（約翰一書 1 章 9 節）

神既是公義的，我們也認了自己的罪，那就很好了。祂沒有必要折磨我們，叫我們再要認罪；若是這樣，我們就會被定罪。但祂已經一次接納祂的兒子作贖罪祭，祂也曾一次把祂壓傷在十字架上，代價已經付清了，懲罰也執行過了。神是公義的，祂不能再懲處我們，不然祂就成了不義。神是信實的，因基督的血已經印蓋了祂自己和我們之間所立的新約，這樣神就必須因祂的這約守信。因此，我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。這就是主耶穌作我們的大祭司的職事。就是因著這個原因，我才會說：如果沒有祂作我們的大祭司的職事，我們怎能過基督徒的

生活？我們會一生內疚，一生自感定罪，根本不能活下去。但感謝神，基督是我們的大祭司。

（二）代求

大祭司的工作是代求。古時猶太人的大祭司進入至聖所不光是為了獻祭，也是為百姓代求；他從至聖所出來就向眾民祝福。今天主耶穌在作甚麼呢？祂是坐在父的右邊替我們祈求，祂為我們代求。主耶穌基於祂為我們所成全的，把你和我的案件——帶到父面前。祂是那更美的新約的中保，好像祂正向父這樣為我申訴：「父阿，看祢這個孩子犯了罪，但我已經為他流血，我是這新立的約的保證人，根據這個新立的約，祢會赦免他所有的罪，不但赦免，還會一筆勾銷。父阿，求祢作成這事。」父就這樣作了。

這好像祂把我們的軟弱陳明在父面前，說：「父阿，祢的兒女多有軟弱，他們並不知道福的旨意，但照著那新立的約，他們在自己裡面該是認識祢；但願他們在內心裡真正認識祢。」祂又說：「父阿，我是這新約的中保，我要把這新約的精華和福份輸送給這些祢的兒女，好叫他們能靠著我那復活的生命而活，使他們能勝過一切。」作大祭司的主耶穌就在那裡替我們祈求。

主耶穌在地上的時候，祂對彼得說話曾提到祂這個作大祭司的職事。當時祂告訴門徒，祂要被釘受死，第三天從死裡復活，而門徒將會如羊四散，因為那牧人逮捕了。彼得深愛主，聽見這話就馬上說：「哦，不要這樣。別人雖然會逃跑，我卻不會，甚至和祢同死，我也不會離開祢。」主耶穌對他說：「彼得，撒但想要篩你們，像篩麥子一樣，但我已經為你祈求。」（參馬太福音 26 章 31~35 節；路加福

音 22 章 31~32 節)

這不是很奇妙嗎？沒有神的允許，撒但不能在神的兒女身上有任何動作。但神有時候准許撒但，當然祂是有很好的理由的。彼得不認識自己，他太自信，自視太高，所以神用撒但篩他，好篩去糠秕，他就得潔淨。但這樣的過程相當冒險。撒但要來篩我們，但我們的主為我們祈求：「我為你祈求，求父叫你不至於失去信心，要給煉淨，好使你能幫助你的弟兄。」這說明了主耶穌作大祭司的職事。

主耶穌在父面前為我們代求。我們實在不認識自己，但祂深認識我們，祂洞悉一切；全因著祂的代求，我們才得保全，這是何等有力的代求！沒有祂的代求，我們會在甚麼光景呢？我們會被篩去。但感謝神，有基督的代求，即便我們被篩，糠秕吹去了，麥子就得煉淨。

（三）向神獻禮物

大祭司不單要獻祭，他還要將禮物獻給神。禮物與祭物不同。首先，主耶穌把自己當作禮物獻給神，這是多麼叫父喜悅啊！祂是燔祭，事實上燔祭更帶有禮物的意味，因為燔祭是自願和全然的獻上，表明完全擺上的生命，這正是神所喜悅的。基督是我們的大祭司，祂把我們獻上給神。

羅馬書十二章宣告說：「所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭。」我們怎能把自己的身體獻上呢？除非那是在基督裡獻上。今天我們可以把自已的身體獻上，當作活祭，這是父所喜悅的。當我們祈禱的時候，主就把香混合在我們的禱告裡，使我們的禱告蒙悅納。不要以為我們的禱告有什麼力量；我們的禱告本身很

薄弱，差不多沒有作用，但作大祭司的主耶穌在我們的禱告上加上祂的香火，意思是祂在我們的禱告上加上祂的功勞，祂在我們的禱告上加上祂的禱告，這就使我們的禱告大有功效。

祂使我們能頌讚和敬拜神，使我們能事奉神。這一切都是主把我們獻給神作禮物的，一切都要藉著基督。沒有基督，我們的事奉不蒙悅納；沒有祂，我們的頌讚和敬拜不蒙悅納；沒有祂，我們的禱告不蒙垂聽；沒有祂，我們的奉獻也不蒙悅納。一切作為禮物獻上的都蒙悅納，只因祂——我們的大祭司耶穌——已經把這一切獻給父了。

經歷基督作我們的大祭司

我們如何實際經歷主耶穌作我們的大祭司呢？問題是主在天上，而我們在地上。我們知道祂在為我們代求，也知道祂在作我們的大祭司，但如何能得到這樣的親切經歷呢？秘訣在於：主耶穌在升天前對門徒說：「我去，但我會差另一位保惠師到你們那裡。」（參約翰福音 16 章 7 節）主自己是保惠師，是那加上能力的監護者；祂說：「我去，但我會差另一位保惠師來。」這「另一位」是指同類型的另一位。聖靈住在我們裡面，永不離棄，我們要明白，聖靈在我們裡面並不是代表我們自己，而是代表基督。基督在天上代表我們，而聖靈在我們裡面代表基督，這就是基督作我們大祭司的職事起作用的方式。

基督為我們代求時，聖靈就在我們裡面作工：聖靈使我們知罪、信服、受教、被引導、被帶領、被激勵、被禁制、加力量，使我們能作工。在我們生命裡，聖靈的一切工作，都是根據主耶穌作我們大祭司的職事。若我們真知道這一切，就能每天每刻真實經歷主作我們的大祭司。

若不認識聖靈，我們怎能活出基督徒的生命？若不認識聖靈，怎能認識基督作我們的大祭司？聖靈在我們裡面，是為榮耀基督。祂改變我們，使我們模成基督的形像，而聖靈的工作是基於基督的所作。因此，我們要永遠記住：我們經歷基督作我們的大祭司，全靠聖靈的工作。這也是為什麼保羅在以弗所書提到施浸約翰那十二個門徒時問：「你們信的時候受了聖靈沒有？」換句話說，若沒有受聖靈，怎能成為基督徒？不可能。每一個相信主耶穌的人，必有聖靈內住，聖靈在裡面代表作大祭司的基督。就好像主在天上禱告說：「我見這個孩子裡面不對，必須叫他知罪。」於是聖靈使他知罪；又如主耶穌祈禱：「我見這個孩子仍在黑暗中，他需要受光照。」聖靈就把光帶進他心裡。所以可以看出，如果沒有主作我們的大祭司，我們根本不能活。祂作大祭司永遠活著，常為我們代求，使凡靠著祂進到神面前的人，都得拯救到底。

這整卷書信的目的，是要讓我們認清楚基督是我們的使者，是我們的大祭司。我們如此認定祂，就能在信心裡滿有把握地到施恩寶座前。願我們能堅守所承認的指望直到末了，又彼此勸勉，心裡勉勵行善。

禱告：

親愛的天父，求祢開我們的眼睛，使我們能看見我們所認的使者、為大祭司的耶穌，好讓我們存著在信心裡完滿的把握，到祢的施恩寶座前，堅守我們所認定的，彼此勸勉相愛。我們奉我們的主耶穌的名祈求，阿們。