

教會主題學習系列：十月讀經材料

親近神, 堅守指望, 信徒 彼此激勵

同事奉

共成長

[備註]:

- 本學習材料的目的是：促進不同年齡階段信徒之間更深的關係與屬靈連結，攜手同行，彼此扶持，在生命成長及學習作基督門徒的歷程上一同往前。
- 若進行個人靈修（第 1 至第 6 部分），請參閱第 1 至第 7 頁。為了同時達到準備小組聚會的雙重目的，這些問題與小組討論的問題相同。
- 若進行小組討論，請參閱第 1, 第 8 和第 9 頁。根據不同小組的情況，小組組長可以選擇適合其小組的問題以供討論。小組成員可以分享自己的經歷，談談這些經文如何幫助他們應用在實際生活中，彼此勉勵與支持。

本月聖經經節

又要彼此相顧，激發愛心，勉勵行善。
你們不可停止聚會，好像那些停止慣了
的人，倒要彼此勸勉，既知道那日子臨
近，就更當如此。。

希伯來書 10:24-25

引言

《希伯來書》是研究聖經基督論的必讀材料。全書幾乎每一章都提到耶穌基督的獨特身份，而每個身分都讓我們更瞭解這位救主。單單在第 1 章，作者就用了六個方式介紹耶穌基督：他是神的兒子，是萬有的承受者，他不但是神榮耀的光輝，也是神本質的真像，他超越天使，聖經也稱呼他是神。

從第 2 章到第 13 章，作者再進一步，宣告耶穌基督的屬性。我們的主不但以榮耀尊貴為冠冕，更是救恩的創始者、使者、神的兒子、靈魂的錨、更美好之約的中保、贖罪祭、快要來臨的主、羣羊的大牧人。耶穌基督是我們信心的創始者和完成者。他的本質是聖潔、無邪惡、無玷污。他坐在天上。昨日，今日，一直到永遠，他都不改變。在林林總總的圖象中，作者描述得最細緻的，要算耶穌作為祭司的身份。耶穌是慈愛忠信的大祭司，是穿越高天偉大的大祭司，是屬於麥基洗德類別的祭司，是永遠的祭司，是管理神家的大祭司。

《希伯來書》的信息不只是讓我們頭腦上知道這些真理。從第 10 章開始，作者勸勉信徒，基督的工作既是這樣超越和完美，信徒也應當小心，把起初的信心堅持到底；不然，就是踐踏基督的工作。因此，《希伯來書》不僅向我們顯明耶穌如何從舊約到新約成就了神的救恩計畫，也為我們提供了堅固的根基，好讓我們每天都能活出信仰。

在 10:19-25，作者清楚展示了關於基督的真理與基督徒生活實踐之間的重要連結。在本次學習中，我們將要明白該如何把信心付諸行動。

- 新漢語譯本，《希伯來書》引言。

¹⁹ 弟兄們，我們既因耶穌的血得以坦然進入至聖所，²⁰ 是藉著他給我們開了一條又新又活的路，從幔子經過，這幔子就是他的身體。²¹ 又有一位大祭司治理神的家！（希伯來書 10:19-21）

進入神同在的兩個根基

在 10:19-25 中，作者指出我們該如何把信心付諸行動：（1）靠近神，與祂建立親密關係；（2）堅定持守我們的盼望；（3）不斷彼此勸勉。在這些勸勉之前，他先給出兩個重要的基礎：

（a）耶穌所開啟的又新又活的路

“坦然”一詞的原文是 *parresia*，這個詞在希臘文作品中很少見，它與自由而公開的表達或行為有關。在古代猶太背景中，這個詞特別是在禱告中親近神有關。這是“合理的信心”或膽量，信徒藉此親近神，敬拜者因為基督的工作而有膽量。正如舊約的大祭司藉著動物的血，能夠進入地上的至聖所，耶穌的血（也就是死亡），也為我們贏得進到神面前的信心。

“新的”這個詞 (*prosphaton*)，也有“以前沒有”這個意思，這似乎十分配合更廣闊的上下文 (9:8)。耶穌為我們開了一條路，在祂完成祂的大祭司工作前，人們並不知道有這條路，也不能夠走這條路。再者，這條路是“活”的，因為我們和我們復活的主一起走這條路。因此，進到神面前的“路”，其特點不再是死亡，而是跟隨復活主的路，祂從幔子經過，為我們開了一條路。

“幔子”指分隔會幕外院和內院的幔幕，最終指向更大的（也就是“天上”）實體——個人必須通過才得以進到神面前的屬靈障礙。在舊約的制度下，這條通道只有大祭司才能夠進入，它現在因為基督的犧牲而開放給神的子民。作者進一步以幔子作為基督的“身體”的類比——把“他的身體”這個短語指向耶穌代贖的死。因此，整個短語重述關乎耶穌之死的功效：這位新約大祭司所獻的祭，使我們能夠進到神的面前。正如舊約祭司必須通過幔子，神的新約子民也必須通過基督代贖的死才能夠進到神的面前。。

— George Guthrie, *NIV Application Commentary on Hebrews* [2]

（b）耶穌是超越的大祭司

耶穌因著十字架的工作和復活，成了超越的大祭司，並設立了新約。舊約制度下，只有大祭司一年一次能進入至聖所為百姓贖罪。但耶穌一次進入至聖所，在獻上完全的祭後，坐在神的右邊，使所有信徒都能直接親近神。基督徒因此能自由進入天上的聖所，享有與神的親密關係，並自由地敬拜祂——這一切都是因為基督的祭司身份。 — Luke Morrison, *Liberty University* [3]

作者也指出，耶穌是在治理神的家，祂自己就是建造者（來 3:1-6）。這裡的“神的家”指的就是“敬拜的群體”，也就是教會。耶穌作為大祭司的偉大，不僅體現在祂為我們代求，也體現在祂對神家的治理與帶領。 — Ben Solensky, *Greenville Presbyterian Theological Seminary* [4]

1. 當你禱告時，你是帶著信心來到神面前，還是心中仍有猶豫與懼怕？這反映出你對基督已完成救贖的信任有多深？
2. 你有多常真心珍惜這份能藉著耶穌直接進入神同在的特權？你是否已經變得過於隨便或分心？如果你真的珍惜這份特權，你的禱告生活、敬拜，或每天的選擇會有什麼不同？

來到神面前 (希伯來書 10:22b)

我們渴慕的是什麼？

神呼召我們親近祂。但我們有一個問題，那或許是生命的主要挑戰。因為我們的心總是不純正，也常常心不在焉。我們試圖尋找自己的心，卻被引導到隱藏在黑暗洞穴中的貴重財寶那裏（太 6:21）。我們在那裏找到需要潔淨（詩 51:10）和施行手術（申 30:6）的心，那些心是充滿欺詐的（耶 17:9）。我們渴望生命中的錯誤事物，那些事物將神的聲音和對神的愛擠掉了（可 4:19）。我必須每天問自己：“我今天渴望什麼？有什麼吸引我，使我願意為此付出精力和努力？”我是好像摩西一樣，以“面對面的親密方式來到神面前，向神呼喊：“求你將你的道指示我，使我可以認識你，好在你眼前蒙恩”（比較出 33:11、13）？還是我好像所羅門那樣，在轉向別神時，那顆心就變得不再專一（王上 11:1-6）？

— George Guthrie, *NIV Application Commentary on Hebrews* [5]

這信息十分清楚：神要我們親近祂。祂不希望我們停留在遙遠的信仰觀念裡，而是要與祂有真實的相交。命令雖簡單，卻極為深刻：親近祂。不要滿足於一種讓神似乎遙不可及的信仰——只是模糊的觀念或偶爾的想法，而是要真實地經歷祂作為活生生的主，隨時與我們同在。這種「親近」不是地點或儀式的問題，不是靠行善攀登天梯，也不僅是走進禮拜堂或走上台前，而是一種內心的回應——無論你是安靜坐著、躺在病床上，或坐在教會裡聽道，都能親近祂。親近神，就是把你的心向祂敞開，帶進祂的同在裡。祂既是高高在天上的神，同時也因著信心隨時與你同在。祂正在邀請你——甚至是命令你——來更靠近祂，與祂同行、相交。

福音的核心真理就在於此：客西馬尼園與受難日的一切，都指向神那奇妙而付出極大代價的工作——要我們得以親近祂。祂賜下自己的兒子，為我們受苦並捨命，好叫我們能藉著祂進入神的同在。這一切的目的，就是要我們親近祂——這是我們的喜樂，也是祂的榮耀。神並不需要我們；即使我們遠離祂，祂也不會因此缺乏，因為祂在三一的團契中早已完全喜樂。然而，祂卻因著豐盛的憐憫與慈愛，藉著祂的兒子為我們敞開一條路，使我們能夠自由地來到祂面前。

— John Piper [6]

3. 在日常生活中，我的思想、時間和精力最自然流向的是什麼？這反映出我心裡真正渴望的是什麼？
4. 哪些屬靈操練（如禱告、默想聖經、安靜、認罪）幫助我保持對神同在的敏銳？我下一步可以如何更深地實踐這些操練？

並我們心中天良的虧欠已經灑去，身體用清水洗淨了，就當存著誠心和充足的信心來到神面前；(希伯來書 10:22)

如何來到神面前？

兩種方式：

(a) 我們必須“存著誠心”。在聖經裏，心往往代表個人的內在生命，也許包括個人的思想、意志、情感或品格。因此，新約涉及將神的律法寫在人心裏(8:10)，這就顯得很重要了。作為內在資源的貯存庫(例如箴 4:23)，心決定外在的行為。神看見人心的動機和心思的所在，故此要求敬拜者的心務須真誠。因此，我們必須懷著“真”(alethine)心前來，這個詞原意包含“真誠、忠心”等概念。因此，如果我們要來到神面前，便必須以真正委身於祂的心這樣做。

(b) “存著...充足(plerophoria)的信心”這個短語也可以譯為“確信”或“確定的信心”。plerophoria 描述真信徒有的信心(非盲目的)和穩定性，那是基督為他們而作之工的效果。對很多受現代文化薰陶的人來說，這裏的“信心”與他們所理解的“信心”似乎是矛盾的，因為他們的觀念，信心——特別是在宗教的背景下一表達一種盲目的跨躍。但在聖經文學中，信心卻暗示一種對神的堅定信靠；事實上，祂在與祂子民的交往中，已顯出祂是信實的。

兩種途徑：

作者進而討論到神面前的方式，即是說，信徒的心該怎樣預備，好使他們得到信心來到神面前。“心中.....已經灑去”和“身體洗淨了”這兩個觀念，必須根據舊約的潔淨禮儀這個背景去理解。作者暗示確立那約的儀式，並且指出在那約之下親近神的人所需要的潔淨。」希伯來書的作者用洗淨這個意象來與摩西五經的潔淨之禮相連(例如：來 9:13)。因此，作者繼續用舊約的意象來傳達：基督的工作使信徒的心已預備好，可以進到神的面前了。

— George Guthrie, *NIV Application Commentary on Hebrews* [7]

有些註釋則連結到以西結書 36:25-26：「我必用清水灑在你們身上，你們就潔淨了……我也要賜給你們一個新心，將新靈放在你們裡面。」這裡的「清水」象徵聖靈的工作。無論是心被灑淨，或身體被洗淨，都指向同一個真理：耶穌藉著聖靈的大能，用祂的死帶來徹底的赦罪與更新(來 9:14)。

— Joshua P. Steele, *Cedarville University*, [8]

5. 我的心中有哪些分心、動機，或隱而未現的罪，使我不能真誠全然地尋求神？

6. 「用清水洗淨」的畫面，如何提醒我每天都需要屬靈的更新？

也要堅守我們所承認的指望，不至搖動，因為那應許我們的是信實的。（希伯來書 10:23）

堅守我們的指望

作者在 10:23 節使用現在時態，或許強調勸讀者“堅守”的號召是持續進行的。這個詞可以用來說學生“保留”了一套教導，這令人想起初期基督教勸導信徒持守信仰的傳統。希伯來書的作者使用 *katecho* 來談論（例如：林前 11:2, 15:2）對基督教信仰的抓緊，防止它滑脫。

在 10:23 節，作者以 *akline* 這個副詞來增強“堅守”的觀念，它被譯為“不至搖動”。這個含義豐富的詞語按字面意思是“不彎曲的”或“是直的”，傳達穩定或不改變這個觀念。例如，這個詞可以用來指長久的友誼，或者不會改變某個既定的觀點或判斷。斐羅 (Philo) 用這個詞來描述的不變—受造物是變幻不定的，在不同的方向和位置之間來回搖擺，但神卻不改變祂的旨意或做法。因此，在 10:23 節，作者挑戰信徒堅守基督教的盼望，他清楚描述這盼望建基於基督的位格和工作，不受環境改變的影響。

要“長期順服”神的呼召，需有決心。要“堅守我們所承認的指望，不至搖動”，需有果斷的反應，堅拒那墮落世界中敵擋神的力量。要“不至搖動”，就需至死忠心，但我們的盼望是牢固地建基於神的信實的。“神若幫助我們，誰能敵擋我們呢？神既不愛惜自己的兒子，為我們眾人捨了，豈不也把萬物和他一同白白地賜給我們嗎？”（羅 8:31 下-32）的確是這樣！

我們堅忍的終極基礎就在這裏。最終，我們沒有靠自己裏面的資源去持守那目標（神擺在我們前頭的）。我們必須選擇。我們必須堅定我們的決心。我們必須堅守。但在那末日，我們必須安息在神的良善、決心和信實中，祂已應許賜祂的兒女產業。即使他抱着我們，帶領我們走畢全程，我們仍要堅守下去。

— *George Guthrie, NIV Application Commentary on Hebrews [9]*

這份勸勉的根基是神的信實。讀者之所以能「堅守所承認的盼望」，是因為那位應許的主是可信的。加爾文曾正確指出：「我們的信心建立在神是真實的這個根基上……若神沒有應許，就沒有信心可言。」

— *Joshua P. Steele, Cedarville University, [10]*

7. 「不動搖」代表堅定與不屈。今天有哪些壓力，會讓基督徒在盼望上妥協或退後？你在生活艱難或混亂時，如何防止信心漂移？
8. 請分享一個你曾想放棄，但卻經歷到神親自扶持的時刻。那次經歷讓你更深認識祂的信實嗎？

²⁴ 又要彼此相顧，激發愛心，勉勵行善。²⁵ 你們不可停止聚會，好像那些停止慣了的人，倒要彼此勸勉，既知道那日子臨近，就更當如此。(希伯來書 10:24-25)

我要與誰同行？

基督徒有一個更高的呼召，要彼此相顧，並在靈性和道德上彼此激發。信徒要將注意力牢牢集中在基督徒羣體中彼此鼓勵的需要上。作者以“激發”(paroxysmos)這個詞表達這種需要。這個詞可以負面地用來指一種強烈的憤怒情緒(徒 15:39)，但在這裏則正面地指激發或推動。信徒需要彼此推動，以好行為表達愛，這個基督徒羣體過去有這方面的特點(來 6:10)。接受挑戰，積極地表達愛，這是基督徒倫理恆常存在的需要，也是真正基督徒羣體的基石。

作者在 25 節解釋要激發信徒相愛和行善的背景，他使用對比的措詞，指出讀者必須做甚麼，和必須不做甚麼。他們必定不能做的是停止定期聚會。“停止”一詞的原文是分詞 *enkataleipontes*，包含“放棄”或“拋棄”某人或某些東西的意思。耶穌在十字架上發出被遺棄的呼喊(太 27:46)——“我的神！我的神！為甚麼離棄我？”，其中被翻譯為“離棄”的原文，正是希伯來書這裏的 *enkataleipontes*。很明顯，讀者羣體中有些人放棄了聚集在一起敬拜這種做法。神永遠都不會離棄他們(來 13:5)，但有些曾經和基督徒羣體相連的人卻離棄神(6:4-8)和祂的子民。他們不再願意參加基督徒的聚會。

無論是甚麼原因，作者認為他們停止彼此的團契和敬拜，就意味着他們在信仰中不能再堅忍下去。鼓勵不能在孤立中進行。因此，他們必須聚集一起彼此鼓勵。基督徒要表現出有深度的彼此相顧和關懷，不單透過正面的支持和肯定，也透過責備和警告表達出來。在屬靈生命上給別人的安慰、鼓勵和提醒，都應該考慮到基督再來這大“日子”。

在人生中，我們跟甚麼人聯繫，對我們的前途有很大的影響，或好或壞。朋輩可以對我們的行動、目標產生很大的影響，對我們在某個任務或旅程上能否堅忍下去也有影響。因此，對希望堅守基督徒盼望的信徒來說，聖徒羣體是必不可少的，它提供我們所需的責任和鼓勵。正如身體的不同部分需要其他部分供應資源和能力一樣，基督身體裏的信徒也不能離開其他信徒而單獨生存。我們在基督裏的身份是一個“集體身份”，在其中，我們是有意義地跟整體連接起來的個體。我們既不是靠自力成功，也不是靠自己活下去。我們需要別人。- George Guthrie, *NIV Application Commentary on Hebrews*. [11]

《那日子》- 希伯來書中多處提及的危機，指向耶穌所預言耶路撒冷和聖殿被毀的「那日子」。因那一代猶太領袖拒絕彌賽亞，他們成為神的「敵人」，落在祂的忿怒之下。作者警告信徒，不要退回去與那些「敵人」（逼迫他們的猶太領袖）一同滅亡，而是要藉著堅守信心，保存自己的生命(來 10:39)。今天的讀者也能以類似方式應用這警告。就像作者引用舊約例子提醒新約的信徒一樣，神在歷史中曾因祂的百姓陷入不信而施行審判，如今祂也可能嚴厲懲治那些輕看自己在基督裡信仰告白、逐漸遠離祂同在的子民。- Randall C. Gleason, *Tyndale Bulletin*. [12]

9. 「激發」這個詞很強烈，有時甚至讓人不舒服。我們如何建立一個文化，使彼此的勸勉不只是客套，而是真正能挑戰生命？你能否想起有人曾在愛中對你說真話，而那次經歷改變了你與神同行的方向？
10. 當我們意識到「那日子」臨近時，會如何改變我們生活的緊迫感？又會如何影響我們彼此勸勉的方式？

小組討論

問題

進入神同在的兩個根基 [請閱讀 希伯來書 10:19-21]

在《希伯來書》10:19–25 中，我們被勸勉要親近神、堅守盼望，並彼此勸勉。這呼召建立在兩個根基之上：耶穌藉著祂的死與復活，為我們開了一條又新又活的道路，使人得以進入神的同在；同時祂也是那位超越的大祭司。與舊約的大祭司一年只能進入至聖所一次不同，耶穌一次獻上的永遠贖罪祭，為所有信徒打開了坦然、永久進入神面前的通道。作為復活的主和神家中的元首——真正敬拜群體的領袖——祂扶持祂的子民，並邀請我們與祂一同過敬拜與團契的生活。

1. 當你禱告時，你是帶著信心來到神面前，還是心中仍有猶豫與懼怕？這反映出你對基督已完成救贖的信任有多深？
2. 你有多常真心珍惜這份能藉著耶穌直接進入神同在的特權？你是否已經變得過於隨便或分心？如果你真的珍惜這份特權，你的禱告生活、敬拜，或每天的選擇會有什麼不同？

我們渴慕的是什麼？ [請閱讀 希伯來書 10:22b]

《希伯來書》的核心呼召既簡單卻深刻：親近神。雖然我們的心常常搖擺不定、詭詐多變，又容易被各種欲望牽引分散，但神呼召我們要以誠實的心尋求祂，藉著基督的工作得潔淨，並因信心而更新。親近神不是關乎外在的儀式、地點或行為，而是內心轉向神的同在，透過禱告、聖經和日常與祂的同行來培養這種親近。這樣的親近帶來親密、確據與喜樂，因為基督為我們代求，使我們得以進入神面前。最終，我們每天都要問自己：我們真正渴慕的是什麼——世上短暫的事物，還是那位邀請我們進入與祂交通的永生神？

3. 在日常生活中，我的思想、時間和精力最自然流向的是什麼？這反映出我心裡真正渴望的是什麼？
4. 哪些屬靈操練（如禱告、默想聖經、安靜、認罪）幫助我保持對神同在的敏銳？我下一步可以如何更深地實踐這些操練？

如何來到神面前？ [請閱讀 希伯來書 10:22]

要親近神，我們必須帶著真誠的心，並存著充足的信心。真誠的心代表著內在生命真實地獻給神，而不只是外在行為；充足的信心則是建立在對神信實和基督已完成工作的堅定信靠上。這樣的親近是藉著神所賜的潔淨而可能的——用「心被灑淨、身體被洗淨」來象徵，這些意象源自舊約的潔淨禮儀，但在基督

的獻祭裡得以完全成就。有些註釋家也將這些意象與以西結書所應許的「新心與新靈」相連結，強調真正能親近神，是靠著聖靈的潔淨與基督十字架之死的功效。

5. 我的心中有哪些分心、動機，或隱而未現的罪，使我不能真誠全然地尋求神？

6. 「用清水洗淨」的畫面，如何提醒我每天都需要屬靈的更新？

堅守我們的指望 [請閱讀 希伯來書 10:23]

在《希伯來書》10:23 中，「堅守」的呼召強調持續不斷地緊緊抓住我們所承認的盼望，即使在生活挑戰中也不動搖。「不動搖」這個詞表達堅定與穩固，提醒信徒在環境變動時仍要保持忠心。持守需要人內心的決心，也需要依靠神，因祂不改變的性情與應許才是我們最終的保障。因著神的信實，信徒能有信心忍耐，知道祂必扶持我們，並引領我們進入所應許的基業。

7. 「不動搖」代表堅定與不屈。今天有哪些壓力，會讓基督徒在盼望上妥協或退後？你在生活艱難或混亂時，如何防止信心漂移？

8. 請分享一個你曾想放棄，但卻經歷到神親自扶持的時刻。那次經歷讓你更深認識祂的信實嗎？

我要與誰同行？ [請閱讀 希伯來書 10:24-25]

基督徒蒙召彼此關懷，並在愛心與善行上積極互相勸勉，細心留意群體的屬靈需要。《希伯來書》的作者強調，真正的勸勉需要透過規律的聚集，並警告不可停止聚會，因為這會削弱信心與忍耐。信徒要藉著支持與提醒彼此激勵，帮助大家保持屬靈的警醒，好迎接「那日子」的到來。這「日子」原本指向耶路撒冷受審判的時候，但同時也是對每一代信徒的警告，提醒我們不要偏離信仰。持續的群體敬拜與彼此守望，是我們在信仰中堅忍、並常常親近神同在的必要途徑。

9. 「激發」這個詞很強烈，有時甚至讓人不舒服。我們如何建立一個文化，使彼此的勸勉不只是客套，而是真正能挑戰生命？你能否想起有人曾在愛中對你說真話，而那次經歷改變了你與神同行的方向？

10. 當我們意識到「那日子」臨近時，會如何改變我們生活的緊迫感？又會如何影響我們彼此勸勉的方式？

引言

1: 新漢語譯本,《希伯來書》引言. P.623

第一部分

2: 摘錄自 “NIV Application Commentary - Hebrews”, George Guthrie, Zondervan, 2010, Kindle version, p.341.

3: 摘錄並轉述自 “Exegetical Paper Hebrews 10:19-25”, Luke Morrison, John W. Rawlings School of Divinity, Liberty University, 2022.

4: 摘錄並轉述自 “Exegetical Assignment on Hebrews 10:19-25”, Ben Solensky, Greenville Presbyterian Theological Seminary, 2021, p.5.

第二部分

5: 摘錄自 “NIV Application Commentary - Hebrews”, George Guthrie, Zondervan, 2010, Kindle version, p.347-348

6: 摘錄並轉述自 “Let Us Draw Near to God”, John Piper, 1997-Mar-23, url=
<https://www.desiringgod.org/messages/let-us-draw-near-to-god>

第三部分

7: 摘錄自 “NIV Application Commentary - Hebrews”, George Guthrie, Zondervan, 2010, Kindle version, p.343 & 347.

8: 摘錄並轉述自 “Hebrews 10:19-25”, Joshua P. Steele, Cedarville University, 2012.

第四部分

9: 摘錄自 “NIV Application Commentary - Hebrews”, George Guthrie, Zondervan, 2010, Kindle version, p.344 & 351.

10: 摘錄並轉述自 “Hebrews 10:19-25”, Joshua P. Steele, Cedarville University, 2012.

第五部分

11: 摘錄自 “NIV Application Commentary - Hebrews”, George Guthrie, Zondervan, 2010, Kindle version, p. 345-346.

12: 摘錄並轉述自 “The Eschatology Of The Warning In Hebrews 10:26–31”, Randall C. Gleason, Tyndale Bulletin 53.1 (2002) 97-120.