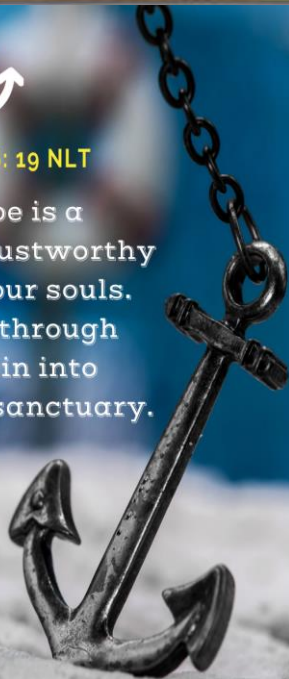

HEBREWS 6: 19 NLT

This hope is a
strong and trustworthy
anchor for our souls.
It leads us through
the curtain into
God's inner sanctuary.

希伯來書研讀

第十六課 生命的錨

六：13-20

希伯來書 六 13 - 20

- 13 當初神應許亞伯拉罕的時候，因為沒有比自己更大可以指著起誓的，就指著自己起誓，說：
- 14 「論福，我必賜大福給你；論子孫，我必叫你的子孫多起來。」
- 15 這樣，亞伯拉罕既恆久忍耐，就得了所應許的。
- 16 人都是指著比自己大的起誓，並且以起誓為實據，了結各樣的爭論。
- 17 照樣，神願意為那承受應許的人格外顯明他的旨意是不更改的，就起誓為證。
- 18 藉這兩件不更改的事，神決不能說謊，好叫我們這逃往避難所、持定擺在我們前頭指望的人可以大得勉勵。
- 19 我們有這指望，如同靈魂的錨，又堅固又牢靠，且通入幔內。
- 20 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。

引言

- 1 希伯來書第六章**19**節說：「我們有這指望，如同靈魂的錨」
），又堅固，又牢靠，且通入幔內。」

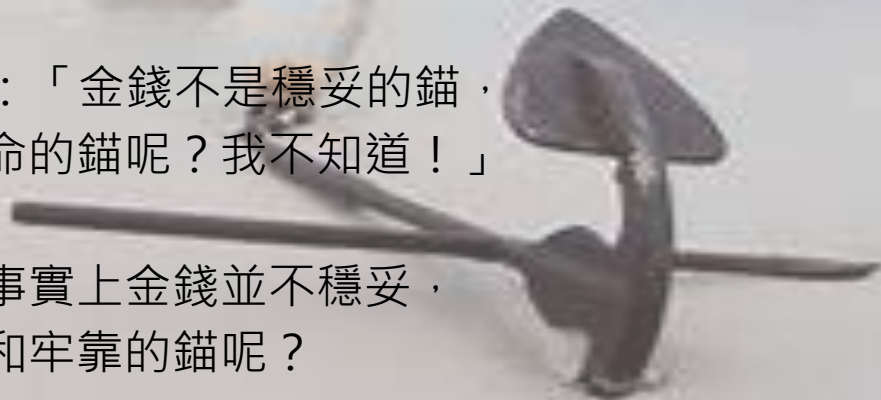
究竟這裏所謂「靈魂的錨」是什麼意思呢？

錨是安全、依靠，船隻泊岸、拋了錨，船不至漂流，撞向礁石。無論是古代，或是現在，錨都是象徵盼望和安全。

希臘哲學家Pythagoras曾經說過：「金錢不是穩妥的錨，名譽更弱，究竟什麼才是我們生命的錨呢？我不知道！」

Pythagoras 看到一個真理：

不少人以為有了錢，便有保障，事實上金錢並不穩妥，一陣子就消失，什麼才是又穩固和牢靠的錨呢？

引言

- 2) 「安全感」這隻怪物，非常有趣，你以為越擁有得多，你就會越安全；但這往往是相反，擁有越多，安全感越少。正如聖經所說：「人正確平安穩妥的時候，災禍突然來到，如同產難的婦人，無可避免。」

想起黃梵志的一首詩：

世無百年人，強作千年調。
打鐵作門限，鬼見拍手笑。

人會死的、會老的、會變化的，人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，此事古難全。無論我們怎樣努力，絕不會長生不老，正因如此，人往往是活在一種不安全的景況中。

3) 真正的平安，唯有在永生的神才可以找到。

我們就要看看這段非常精彩的經文，尋求那真正靈魂的錨。

(一) 神竟起誓 v.13-17

- 13 當初神應許亞伯拉罕的時候，因為沒有比自己更大可以指著起誓的，就指著自己起誓，說：
- 14 「論福，我必賜大福給你；論子孫，我必叫你的子孫多起來。」
- 15 這樣，亞伯拉罕既恆久忍耐，就得了所應許的。
- 16 人都是指著比自己大的起誓，並且以起誓為實據，了結各樣的爭論。
- 17 照樣，神願意為那承受應許的人格外顯明他的旨意是不更改的，就起誓為證。

(一) 神竟起誓 v.13-17

- 1) 希伯來書的作者強調，唯一真正的安全感，即這裏所謂生命之錨，是主耶穌。他引用了亞伯拉罕獻以撒的故事作為一個例證。

在v.14所提到神給亞伯拉罕的應許，是引自創世記22章17節，這是發生在亞伯拉罕獻以撒之後。

神要亞伯拉罕將他心愛的獨生子以撒獻上，在摩利山上築壇把他獻上燔祭。正當他要下手的時候，神就阻止他，並且為他預備了一隻獻祭的羔羊。亞伯拉罕稱這地為「耶和華以勒」，意思是：耶和華必有預備。其後聖經記載說：「耶和華說：你既行了這事，不留下你的兒子，就是你獨生的兒子，我便指著自己起誓說：論福，我必賜大福給你。論子孫，我必叫你的子孫多起來，如同天上的星，海邊的沙。你子孫必得著仇敵的城門，並且地上萬國都因你的後裔得福，因為你聽從了我的話。」(創世記 第22章16至18節)

)

首先我們要看看這個應許，可以分為三部分：

- ** 起誓的公式 - 「必定」、「一定」，是非常肯定的。
- ** 我要賜福給你 - 也是一個非常肯定的句子。
- ** 我也使你多多繁殖，這更是一個非常肯定的應許。

按著聖經的原文，神的應許有三個：

- ** 神賜福給亞伯拉罕及其後裔，他們會多多繁殖。
- ** 地上萬國都要因亞伯拉罕的後裔而得福。
- ** 亞伯拉罕及其子孫必得仇敵的城門。

希伯來書的作者只討論到第一個應許，因為他的重點並不是應許的內容，而是強調神是怎樣立此應許的。

(一) 神竟起誓 v.13-17

- 2) 神是怎樣起誓的呢？ v.12 「當初神應許亞伯拉罕的時候，因為沒有比自己更大可以指著起誓的，就指著自己起誓。人都是指著比自己大的起誓，而且已起誓為實據，了結各樣的爭端，照樣神願意為那成就應許的人格外顯明他的旨意是不更改的。」

為什麼神向亞伯拉罕起誓是這麼緊張呢？我們發誓，是因為恐怕別人不相信我們，對我們的誠信有懷疑，為了免除他們的懷疑，就起誓。那麼，神有為什麼要向亞伯拉罕起誓呢？

** 首先我們要明白「約」的意思。在中東上古時代，每逢立約的時候，都要起誓。神與亞伯拉罕立約，願意把自己捆綁在這應許上，永不拋棄，也不背叛這約，既然是如此：神就要起誓了！

- ** 希伯來書的作者又從人的角度去看起誓這事。從消極的方面看，起誓是用來結束人和人當中的一些爭論。「爭論」一字，也曾出現在7章7節，在哪兒中文是譯作「駁不過」「反駁無效」。我可以舉個例子：某某人指著我說：你欠了我一千元，這是我昨日借給你的。我對他說，我沒有，一個仙也沒有向你借過。於是我們二人發生了爭論。我對他說：我可以起誓，我絕對沒有向你借過一千元；你能否也向我起誓，真的借了一千元給我？他不肯。他之所以不肯，是因為他心虛，那就應該結束了這爭論。在昔日的時代，這是一個非常流行的方法來解決爭論。
- ** 從積極方面看，起誓同時也是一種擔保，是有一種保證的作用。所以v.16說：「並且以起誓為實據。」希臘文**bebaiosis**其實就是擔保和保證的意思。考古學家發現：在一些蒲紙的文獻中，這一個希臘文字，往往出現在一些契約之中，顯示出賣主向買主的保證，該物已經屬於買主了！
- ** 然而，當時的規矩，起誓是要向一個比自己大的起誓，但沒有人比神更大，所以神就要指著自己起誓言。

(一) 神竟起誓 v.13-17

- 3) 然而，神和人立約，既有**神**的應許和恩典，同時**人**亦有他的責任。v.15:「這樣亞伯拉罕既恆久忍耐，就得了所應許的。」這裏有一個問題，這裏所謂「就得了神的應許」是什麼意思呢？

我們知道在亞伯拉罕的生平中，v.14的應許還沒有實現，他的子孫還沒有多起來。事實上，希伯來書第十一章13節告訴我們：這些人(包括亞伯拉罕在內)都是存著信心死的，並沒有得著所應許的，他們只是從遠處望見，這歡喜迎接，又承認自己在世上是客旅、是寄居的。為什麼這裏竟然說亞伯拉罕已經得了神的應許呢？如果這應許不是指14節的應許，這樣是什麼應許呢？

我們要知道，神立此應許，是在獻以撒一事之後：所以這應許應該是指「以撒」而言，以撒就是應許之子，新起初應許他有個兒子，歷經25年終於得著了。今次，神為他預備了一隻羔羊代替了以撒，亞伯拉罕感恩的說：「他彷彿從死中得回自己的兒子。」(11章19節) 我們可以說，雖然這應許並非指v.14的應許，但這卻又是應許之開始，陸續有來。不過要有一個條件，就是恆久忍耐，所謂**恆久忍耐即是「信心」**，正如第六章12節說：「憑信心和忍耐承受應許的人」。我們必須相信，完全委身，才能承受這個應許，亞伯拉罕如是，我們也是如此，沒有相信，沒有委身，也就沒有承受這應許了！

(二) 靈魂的錨 v.18-19

- 18 藉這兩件不更改的事，神決不能說謊，好叫我們這逃往避難所、持定擺在我們前頭指望的人可以大得勉勵。
- 19 我們有這指望，如同靈魂的錨，又堅固又牢靠，且通入幔內。

(二) 靈魂的錨 v.18-19

- 1) v.18 告訴我們，神為什麼要這樣做。先前，我們說過：這既有消極原因，亦有積極原因，讓我們知道：神所應許的必成就。到了第18節的時候，作者講得更清楚：「好叫我們這逃往避難所，持定擺在我們前頭指望的人，可以大得勉勵。」神是體恤我們，知道我們都是一班沒有安全感的人，就勉勵我們。

「勉勵」一字，希臘文是parakaleo，意思是在旁鼓勵我們，為我們打氣，作我們的啦啦隊。

首先，我們要看看「藉著兩件不更改的事」是什麼意思。這兩件事是指：

a)神的應許   b)神起誓立此應許。

v.13 提到的兩個字「應許」「起誓」都是動詞，但v.17所用的這兩個字卻是名詞，神的應許：就是亞伯拉罕有子孫，根據加拉太書3:16所說，**這子孫其實是指到耶穌，神為了證明這應許的實據，就指著自己起誓言**，這兩件事是不能更改的，也不會更改的，因為神在這兩件事裏，永不會說謊。或者我們可以說得清楚一點：對神來說，尤其是有關這兩件事，說謊是不可能的。

- 2) 然而，作者並非說：這應許及安慰是普及所有人，非也！只有某些人才得著安慰。希伯來書的作者稱這些人為「我們」，就是「我們逃往避難所，持定擺在我們前頭指望的人。」

這裏有兩個字非常重要：第一個是「逃」，第二個是「持定」，或譯作「找緊不放」。這是一幅舊約的圖畫。指到一些沒有安全感的人，逃到神的祭壇哪裏避難，抓著祭壇的角。在列王記上1:5及12:28，我們看到亞多尼雅和約押，因怕所羅門報復，就逃到耶和華帳幕中的祭壇，抓住祭壇的角。所以，「我們」就是指到一班體會到自己沒有安全感，倚靠自己是沒有可能，只能逃到神哪裏，找緊神給我們的應許，這應許就是耶穌基督的救恩。

我們抓住些什麼呢？就是「擺在我們前頭的盼望」，我們的安全感，不是建基在哪些看得見的東西，如：金錢、權力、地位，這都是**false sense of security**。而是擺在前面的盼望，憑著信心所持有的盼望，雖然是將來，好像有點不肯定的元素，但是這句是神的應許，就是肯定的了，正如希伯來書第十二章第1節說：信是所望之事的實底：是未見之事的確據。只有那些用信心持守者盼望的人才真正得到勉勵和安慰。

- 3) 作者用了一個非常生動的詞句內形容我們這些滿有指望的人：「如同靈魂的錨，又堅固、又牢靠，且通入中幔內。」

什麼是靈魂的錨？ 這個字在新約聖經出現過四次 (使徒行傳 27:29,30,41)，但使徒行傳是描述一個真正的錨，唯有在這裏卻是一個寓意的錨。「靈魂」是指生命，「錨」是指安全感，我們所依靠的既堅固、又牢靠，非常安全的。

跟住作者說：「且通入幔內」，這是一個非常精彩的比喻。作者有意把錨的比喻和帳幕內部(幔內)連在一起，非常有意思。我們想想，當我們船隻泊岸的時候，把錨拋在海裏，走著海底，牢靠堅固，不致動搖，但我們的生命之錨，卻不是拋在海底，而是拋到會幕的幔子內部。原來猶太人的會幕分為三層，最內的一層稱為至聖所，象徵神所在之地。大祭司每年進行一次。我們生命的錨，是拋到神哪裏，既不是海底，也不是祭壇的角，而是神自己。約押抓緊祭壇的角，還是被殺，但我們卻是非常牢固。我們之所以能夠進入幔內，是因耶穌的死，把幔子分為兩半，以致我們可以進入幔內，就如20節說：「作先鋒的耶穌，就為我們進入幔內。」我們就要詳細看看這一節非常重要的經文。

(三) 作先鋒的耶穌 v.20

v20 「先鋒的耶穌，記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。

」

1) 首先，我們來看看「作先鋒」是什麼意思？為什麼作者稱耶穌為先鋒呢？

「**先鋒**」這個字希臘文是prodromos，在新約聖經，這個字只出現過一次，就是在這裏。他有三個意思：

** 先頭部隊。

** 開路先鋒。

** 探子。

無論是先頭部隊、或是開路先鋒，或是探子，他們都是走在人的前頭，更是為後隨的人預備道路和鋪路，讓他們也可以安然抵達目的地。Prodromos不是一個理論家，只躲在後面的指揮官，但不是一個高高在上，不識人間煙火的元帥，而是經歷諸般憂患，嚐過各樣試探，為我們開了一條又生又活的道路之先鋒。正因如此，他不但是我們的先鋒，也是我們的大祭司，為我們代求的大祭司。

(三) 作先鋒的耶穌 v.20

- 2) 正因如此，耶穌已經為我們進入了幔內，升到高天，我們只管坦然無懼來到他的施恩寶座前，為要求憐憫、得憐恤、蒙恩惠、作隨時的幫助。而且，他是按麥基洗德的等次為大祭司，一次過為我們的罪獻上要自己，成就了救恩。

(三) 作先鋒的耶穌 v.20

- 3) 在人生的道路上，總有生命死別、得失成敗。面對這不明朗的人生，

你的錨是拋在哪兒呢？

是哪些隨時可以失去東西？

是哪些眨眼間便消失的肥皂泡，你話事有永恆價值，是基督所似我們的生命呢？

我們有這指望，如同靈魂的錨，
又堅固又牢靠，且通入幔內。(來6:19)