

希伯来书4: 14-16,7: 23-8: 2
希伯来书: 清晰地看见耶稣
《更好的神父》

布赖恩·诺斯牧师
2026年3月15日

今天我们继续讲述《希伯来书》系列，这是一封写给那些似乎正试图回归旧宗教方式和旧体系的犹太基督徒的信。希伯来书不断强调，耶稣是更好的道路——更完整的道路。旧时的一切都指向耶稣基督，并且已经实现了。这就是希伯来书传达的信息。

这一信息在几章中尤为突出，涉及大祭司的工作和角色，以及这对以色列人意味着什么。现在，这听起来可能枯燥或无关紧要。我们大多数人不会被犹太大祭司或圣殿作为耶稣的替代品的诱惑。

但这对我们来说也有实际意义，因为我们都会感受到对熟悉、舒适、触手可及的事物的吸引，这对我们的人生目标感、信心和希望至关重要。有些人在山顶灵性体验的情感中寻求安慰，不断试图回归那种感觉。对另一些人来说，是工作或爱好成功的激动——荣誉、认可，甚至经济回报——我们开始在所做的事情中找到自我认同。这些是现代人们寻求意义和希望的现代“圣殿”和“大祭司”，诸如此类。

那么，我们来看看今天的两段经文。我想读 **4: 14-16**，然后稍后我们会翻到第七章的结尾。这是上帝今天对你我说的话。

我们得到的第一个词是“因此”。这是第四章中三个“因此”中的第三个，也是三章中最为丰富的，追溯到**2: 17**。希伯来书解释了耶稣必须成为人，才能成为仁慈忠实的大祭司，为百姓的罪赎罪。耶稣作为我们“大祭司”的概念首次被提出，我们两周前也讨论过。

现在，在第四章结尾，我们得到了这句话的总结：耶稣能够同情我们的软弱，因为他和我们一样曾被诱惑。耶稣过着完全的人性生活，明白什么是做人。

从某种意义上说，他不需要变成人类也能理解我们的经历。毕竟，耶稣创造了我们。然而，在成为人类的过程中，我们对人类体验有了认同和理解，这使对我们来说更加容易接近。信任正在建立。有共鸣感。有一种“他懂我们”的感觉，因为他一直和我们在一起。尽管他经历了诱惑，他依然没有罪。没有瑕疵。这让他成为唯一一次的祭品羔羊，完成旧约中无瑕的献祭以赎罪。

所有这些都让我们能够自信地接近他。第16节说我们可以自信地接近“恩典的宝座”。宝座并非审判宝座，而是恩典宝座。这与他们旧有思维方式形成了惊人的颠倒。

在摩西体系——旧约中——未经中介（没有祭司挡在你和上帝之间）接近约柜意味着死亡。约柜曾安放在会幕最内侧的房间，后来又安放在圣殿。它的盖子有时被称为怜悯座，但他们相信那里是上帝圣洁临在的安息之地，也是通过牺牲来审判罪恶的地方。只有大祭司才能进入，且每年只能进入一次，必须遵循严格的净化仪式并穿着得体，以为人民的罪恶献祭。

但希伯来书4: 16说，我们现在站在的宝座，不是由审判决定，而是由恩典决定。更重要的是，我们不需要尘世的调解者来接近它。我们能直接接触上帝，因为耶稣实现了旧体系所指向的一切。

我想简要总结一下第5章和第6章，然后在我们看第7章结尾的段落之前，先详细介绍第7章。第五章随后解释了旧约下大祭司的资格和职责，并展示了耶稣如何完美地履行这一职责。章节末，作者简短批评读者属灵的不成熟。第六章警告他们背弃耶稣的危险，但也安慰他们，作者确信这最终不会描述他们。

第七章接着引入了一位来自创世记第14章的神秘人物：麦基洗德。《创世纪》对他描述很少。他的家谱从未被记录——没有出生、死亡、家族血脉。创世记14: 18-20这样描述他：“撒冷的麦基洗德王拿出饼和酒。

他是至高上帝的祭司，并祝福了亚伯兰（亚伯拉罕）.....于是亚伯兰赐给他十分之一的万物“（创世记14：18-20）。

所以，麦基洗德的地位高于亚伯拉罕——较小者总是被大者祝福，亚伯拉罕向他缴纳什一奉献。塞勒姆是后来被称为耶路撒冷的城市。麦基洗德是它的王，同时也是至高神的祭司。他之所以拥有这两个头衔，是因为那时摩西、摩西盟约之前，以及我们通常理解的正式利未记祭司体系之前。

他不是利未人这一点很重要——目前还没有利未人（以色列的十二支派——其中利未人是其中之一——目前尚未确定）。他既是祭司又是国王这一点同样重要，因为摩西盟约后来严格划分了这两个角色。试图以祭司身份行事的国王，或试图以国王身份统治的祭司，都是越权——旧约记录了那些试图者（如扫罗王）会受到严重后果。但耶稣将两者——以及先知的职分——重新统一在自己身上，这正是先知们所预料的。我们稍后会回到这个话题。

所以麦基洗德很重要，尽管他在旧约中几乎没有被提及。他是一个祭司，不是利未人，他是个王。希伯来书提到他，**是因为他是耶稣的预演，耶稣既是我们的大祭司，也是我们的君王。**对于任何可能认为合法的大祭司必须来自利未支派的人，希伯来书只是指向麦基洗德：一位非利未人的祭司，甚至亚伯拉罕也尊崇过他。利未体系从未拥有祭司职的最终定论权。

诗篇110篇对此有明确的阐述。诗篇110篇写于利未祭司制度确立几个世纪后，预告着一位完全不同阶层的祭司即将到来——不是利未人后裔，而是麦基洗德的阶层。希伯来书第7章两次引用这篇诗篇（第17节和第21节），作为圣经见证，上帝自己谈到一位祭司将完全超越利未记体系。

论点很明确：如果利未人的祭司职制已经足够，为什么圣经还要宣布替代者？诗篇110篇的存在本身就证明了旧体系本意是指向更伟大的未来

。希伯来书声称耶稣是那个人，这就引出了我们经文的第二部分：**希伯来书7：23–8：2**。

第23节提醒我们，之前的祭司都是普通人，死去后必须被替换。但第24节说，因为耶稣永生，他拥有永久的祭司职。不需要继承人。

对于熟悉天主教神学的人来说，这有助于解释为什么新教教会有牧师而非神父。天主教神学教导，在圣餐中——天主教徒称之为“弥撒”——饼和酒成为基督的肉身和血，弥撒被视为由神父主持的牺牲行为。

新教徒对圣餐的理解不同。我们相信基督确实在场，但只是属灵上的——而非肉体上的——圣餐宣告耶稣已经完成的事，而不是重复牺牲。这就是为什么我们不称牧师为“神父”，也不称圣餐桌为祭坛。没有做出任何牺牲。

理解这一点的关键出现在第27节，我们读到：“**他们为他们的罪献了一次，一次又一次，永远地献出自己**”（希伯来书7：27）。“一次过”是希腊语，**ephapax**。跟我一起说：Ephapax。不是“Equifax”——耶稣不会查我们的信用分数——而是ephapax。这个词在第9章和第10章中再次出现，同样的观点：耶稣的死是一次性的牺牲。它是最终的，且足够。与希伯来书中所表达的观点不同，他的牺牲无需重复。

这也与“所有信徒的祭司职”这一理念相关联。这句话出自彼得前书第二章，回响到出埃及记第19章，以色列被称为祭司的国度。这个理念是，每个信徒现在都能通过唯一的中保——耶稣基督——直接接触上帝。没有人类祭司，没有尘世的中介，能挡在你和恩典宝座之间。

牧师的工作不是代表你向神求助或为你做出牺牲。相反，**你的牧师的职责是帮助你理解并利用你在基督里已经拥有的通道**。这就是为什么在新教神学和敬拜中，我们强调神的话语——圣经——以及神话语的传讲。

这也是神的子民在信仰中被鼓励，并被装备去作为“全信徒的祭司职”来服侍的方式。

第8章的前几节总结了主要观点：我们确实有一位大祭司，他不是尘世的圣殿服侍，而是在天堂本身。他之所以不断服侍，是因为他坐在天上尊贵的右手边。

那么，这一切意味着什么？我认为有三点，我们已经谈过了，但在这里要把它们说清楚。

首先，耶稣理解你。他过着人类的生活。他曾被诱惑。他受过苦。他经历了痛苦、疲惫和悲伤。我想起我和格温在神学院时的神学院教授们。有些人曾在教会担任牧师，甚至仍在教会服侍，而另一些人整个职业生涯都在学术界工作——他们从未成为过牧师。曾任牧师的教授能够以其他教授无法做到的方式将材料与事工背景联系起来。对他们来说，这不仅仅是理论——他们亲身经历过。耶稣不仅仅是理论。他亲身经历过。所以，当我们来到他面前时，我们会有真正的同情和理解。

其次，你可以通过耶稣接触全能的上帝，这意味着你得到了真正的帮助。耶稣是你的中保人，你的大祭司，你不需要其他人来认识上帝并与他连接。这并不意味着我们都是各自在与神的关系中各行各业的流氓基督徒。相反，我们是基督身体的一部分，以耶稣为首，并在他的引导下一起工作。但每个信徒都可以通过基督直接接触上帝。不需要调解人。我们可以自信地接近恩典的宝座——不是因为我们所做的，而是因为耶稣一次又一次地做了什么。

第三，我们再也不需要另一个神父来调解我们。耶稣永生不朽，坐在全能者的右边，祂足够。他之后没有继承人。没人会后来说，“现在我负责，规则变了。”耶稣所成就的，永远铭记于世。正如耶稣自己在十字架上所说：“一切都已完成。”

所以，你可以通过耶稣有信心接近神，不需要别人。我们带着谦卑的态度接近，是的——但也确信上帝欢迎你，因为耶稣是我们的中保，我们的大祭司。如果你正在受苦或悲伤——他会理解。他经历过。如果你不断回到工作表现、爱好或他人的赞誉，不断回头寻找意义、目标、信心和希望.....我们对这些要求太多了，反而只是需要耶稣。他是引导我们进入神面前的人。他足够好，已经彻底解决了一切。

祂邀请我们从现在开始信靠祂，这样有一天我们将站在祂和祂恩典宝座前，与祂同在，直到永远。我们一起祈祷.....阿门。