

華琦弟兄每日讀經（未經講者校閱，僅供個人追求使用）

希伯來書 11：4-7

弟兄姐妹平安，我是華琦。感謝主，又來到我們讀經的時間。我們要繼續來讀希伯來書 11 章，今天我們讀第 4 節到第 7 節。

希伯來書 11 章是談論信心的偉大篇章。作者先用三節經文給信下了一個精準的定義。「信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。」盼望聖徒們都能夠背下來，或許現在不理解，但沒有關係，在每一個聖徒一生跟隨主的道路，都是信心的操練。我相信在神主宰的權柄中，這個精準的定義都要成為我們的經歷。

有了定義之後，作者就提出內證和外證，內證是在第 3 節，就是我們信的源頭是來自神的話，我們因為信就能夠知道神話語的大能，這就包括了創造宇宙萬物這一個看得見的世界。外證是在第 2 節，就是古代許多信心的偉人都對信作了美好的見證。

從第 4 節到 40 節，作者就列舉了一些信心偉人的見證。當然，舊約中信心的人物非常多，作者經過了精挑細選，他所記載的都是要呈明信心的某個特質，以及這些信心偉人在這個特質上所做的見證。因為作者所列舉的人物也不少，我們不可能一一回顧，在聖經中對這些人物所記載的每一個細節。因此，我們就跟著作者的思路，討論作者提出來的觀點。聖徒們如果想要更進一步地追求，就請聖徒們溫習創世記和出埃及記的每日讀經這些信心偉人的見證，會成為我們跟隨神的榜樣和鼓勵。

第 4 節：「亞伯因著信，獻祭與神，比該隱所獻的更美，因此便得了稱義的見證，就是神指他禮物作的見證。他雖然死了，卻因這信，仍舊說話。」

亞伯和該隱是亞當的兒子，是人類的第二代，他們的事蹟記載在創世記 2：1-16。亞伯因著信獻祭與神，比該隱所獻的更美，在創世記的記載中並沒有強調信。希伯來書的作者既然提出了信，信就成為解釋創世記這一段經文的關鍵。請聖徒們不要忘了，舊約是影子，新約是實際，要用新約的真理來理解舊約的圖畫，這是解經一個非常根本的原則。

那作者為什麼說亞伯因著信就獻上更美的祭呢？亞伯到底信了什麼？我們來回顧當時的場景。亞當和夏娃吃了知識善惡樹的果子之後，知道自己是赤身露體，他們就躲避神的面，並且用無花果樹編裙子來遮羞；結果神找到他們，神就來施行審判。在審判中，神有恩典，也有咒詛。恩典就是女人的後裔要傷蛇的頭，既然有後裔，就說出女人不會死。神還宰了羔羊，又用羔羊的皮做衣服給他們穿，這是在神恩典的一面。咒詛就是地要長出荊棘和蒺藜來，男人要終身勞苦，汗流滿面，才能夠從地裡得吃的。

該隱和亞伯一定聽過他們的父母，重複敘述那一段往事。兄弟兩個人聽到一樣的故事，卻產生不一樣的反應。該隱聽到了咒詛的原則，他就成為農夫，每天辛勤地耕種才得糊口。亞伯卻聽到了恩典的原則，人犯罪本來該死，神卻宰殺了羔羊來代替，並且以羔羊的皮子給人遮蓋，亞伯就成為牧羊人。當時的人還不吃肉，因此他每天的食物必須用羊皮去交換，羊皮做的衣服可以穿很久，而飯是每天都要吃。我們可以想像，亞伯的日子不容易過。

應該是在父母的調教下，他們知道應該要向神獻祭。當時人雖然被趕出了伊甸園，人還是能夠藉著獻祭來到神面前，與神對話。該隱是農夫，他就獻上

地裡的出產，亞伯是牧羊人，他就獻上頭生的羔羊。結果神看中亞伯和他的供物，神卻不看該隱和他的供物。有些解經家說該隱沒有獻上上好的土產，才不被神看中，其實聖經並沒有這麼說。神不看重，真正的原因是因為若不流血，罪就不得赦免。亞伯是在啟示中看到了恩典的原則，因此他願意出代價成為牧羊人，過不容易的生活，為的是能夠宰殺羔羊來向神獻祭。因此，神是先喜悅亞伯，然後再喜悅他的供物。

親愛的弟兄姐妹，或許你會為該隱叫屈，他是聽了神的話，才汗流滿面從地裡討吃的。但你要知道，那不是神上好的旨意，而是神許可的旨意；人犯罪之後，神留給人的一條生路。亞伯卻看到了神上好的旨意，是要用羊羔來代替人，受罪的刑罰，並且要以羔羊的皮子，來給人遮蓋。從新約的含義就是基督要成為我們的義。

所以希伯來書的作者說，亞伯得了稱義的見證，就是神指著他的禮物所做的見證。因為神喜悅亞伯和他的供物，神也警告該隱，因為在那件事上該隱怒氣大發，神就警告該隱說，罪已經伏在門前，不要被罪轄制，而要制服罪。該隱沒有聽神的警告，殺了他的兄弟亞伯。這是人類歷史上第一樁兇殺案，原因居然是因為獻祭不蒙神悅納而引起的，這實在是很諷刺。

向神獻祭，敬拜神，原來是好事，卻帶下了兇殺的結局。這雖然發生在人類的第二代，這後來也成為人類歷史上一再反覆的事件。宗教就會帶出殺戮，什麼是宗教呢？宗教最標準的定義，就是敬拜神卻沒有神，有敬拜神的儀式和方法，卻沒有神實際的同在。

我們要認識，敬拜神，必須照著神的方式才能夠蒙神悅納；而宗教徒，就是照著自己的方式來敬拜神。他缺少啟示，他不明白神的心意；當神不喜悅他

的敬拜。他就更加努力，他的努力都是人手的工作，當然不能討神喜悅。人努力了又不能討神喜悅，結果就是產生嫉妒，憤恨，而最終就產生了該隱殺亞伯的結局。

亞伯雖然死了，那是身體的死，他的靈魂沒有死，他信心的行為也沒有死，仍舊在說話，並且對後世的聖徒繼續說話。就是到了今天，亞伯的信還是繼續在對我們說話。就好像啟示錄 14：13 所說的，「在主裡面而死的人有福了！聖靈說：是的，他們息了自己的勞苦，做工的果效也隨著他們。」亞伯雖然身體死了，他信的果效就隨著亞伯。

第 5 節：「以諾因著信，被接去，不至於見死，人也找不著他，因為神已經把他接去了；只是他被接去以先，已經得了神喜悅他的明證。」

以諾因著信被神接去，不至於見死。以諾是人類的第七代，也是第一個不見死被神提走的人。聖經中關於他生平的記載很少，被在創世記 5：21-24，只有四節講到他的生平。希伯來書的作者說，以諾是因著信而被接去。那以諾信什麼呢？我們要抓住信這個要字，回頭來看聖經的記載。創世記 5：21-24 那裡說到「以諾活到六十五歲，生了瑪土撒拉。以諾生瑪土撒拉之後，與神同行三百年，」瑪土撒拉，是一個很特別的名字，意思就是死的時候必有大事發生。

以諾為什麼給他兒子取這麼一個奇怪的名字？因為他在信心中尋求，他在信心中得知，瑪土撒拉死的那一年，神就要用洪水來施行審判。原來當時的世代已經開始敗壞了，以諾在信心中看到神的計劃，就給自己的兒子取名瑪土撒拉，作為自己的警惕。瑪土撒拉活了 969 歲，是人類歷史中活得最久的人。

也就是說，神在施行審判之前，還有恩典，給了人有最長的時間悔改。以諾是第一個悔改的人，他不只是在信心中看見神將來要審判世界，他也在信心中過生活，他就與神同行 300 年，這是十分不容易的事。我們的情形都是跟不上神，而強迫神來與我們同行。以諾是完全放下他自己，他與神同行。在這個過程中，他還生兒育女，過一個人的正常生活，他卻能夠在生活中凡事與神同行。

因此 300 年後，神就把他接去了，人也找不著他。他成了人類歷史中第一個被提的人。他在被神接去以先，已經得著了神喜悅他的明證，他也成為後世所有盼望被提的人的榜樣。

親愛的弟兄姐妹，照著真理，在帖撒羅尼迦前書 4：17，「我們這活著還存留的人必和他們一同被提到雲裡，在空中與主相遇。這樣，我們就要和主永遠同在。」這裡告訴我們，基督再來的時候，還活著的聖徒都要被提。其實這就說出那些活著的聖徒，都要和以諾一樣，在日常生活中，也就是在油、米、柴、鹽、醬、醋、茶中，還能夠過一個以神為中心的生活。並且完全放下自己來與神同行，這樣才能夠得著神喜悅的明證而被提。因此，我們今天在生活中也要經常自省，有沒有凡事以神為主，經常把神放在我們生活中的第一位。

第 6 節：「人非有信，就不能得神的喜悅；因為到神面前來的人必須信有神，且信祂賞賜那尋求祂的人。」

這是前面兩個事例的結語。作者非常熟悉舊約，在創世記第一章到第五章的記載都是非常的簡潔，而在這五章的篇幅中，就包括了從第一代的人，亞當

到第十代的人，諾亞。從第六章諾亞的記載開始，聖經就非常的詳細，記載了諾亞的生活。因此在人類歷史的第一個 1000 年，作者就只選了兩個代表人物亞伯和以諾。一個死了卻能藉著信說話，另一個活著被提；在被提之前，信心的生活就已經得著神的喜悅。

這也正是末世的時候，基督再來之前，得勝的基督徒應該有的光景。如果在基督再來之前死了，他的信仍舊在為他做見證，或者就是活著被提。作者就替這兩個人做出了結論，人非有信，就不能得神的喜悅，不論是藉著獻祭，蒙神悅納，像亞伯一樣；或是與神同行，過美好的屬靈生活，像以諾一樣，根本的關鍵就是要有信。

別忘了信的定義就是在啟示中，看到了神的應許，這應許要成為人的盼望。有了盼望之後，在生活中的行事為人，在生活中做的每一個決定，都是向著盼望而去的。信就是實化這個盼望的機制，有了信，就能討神喜悅。

信這個機制是如何運作的呢？這有兩個方面。第一，來到神面前的，必須信有神。如果我們照著 KJV 的翻譯，就是來到神面前的，必須相信神就是那「我是」，believe that He is，神的名字就叫做 I Am，我是。神是那自有永有的，神永遠掌權；就是在我們的環境中，神也在掌權。神容許亞伯被殺，但神仍是我是，神要亞伯的信，在他死後仍然說話，這是信第一面的運作。無論你的情形如何，得時或不得時，神仍然在，神仍然掌權，神還是那「我是」。

信第二面的運作，就是對尋求祂的人，神是那賞賜者。神滿了憐憫和恩典，必定賞賜那些尋求祂的人。以諾看到了神要來審判這個敗壞的世代，以諾就尋求神，並且與神同行；神就賞賜他，讓他不死，直接被提。

我們要在信中來認識神，知道祂是施恩賞賜的神，就要過一個積極追求神的生活；到一個地步，能夠與神同行。人類前十代信心的功課，就帶出兩面的信心，信神是那我是，並且信神是那賞賜者。

第 7 節：「挪亞因著信，既蒙神指示他未見的事，動了敬畏的心，預備了一隻方舟，使他全家得救。因此就定了那世代的罪，自己也承受了那從信而來的義。」

挪亞是人類的第十代，在挪亞 600 歲那一年，也正好是瑪土撒拉死的那一年，神用洪水審判了那個世代。創世記第六章到第九章，就記載了挪亞的事蹟。四章篇幅的經文，記載了挪亞生活中的許多細節。我們就照著希伯來書作者的思路，來看挪亞信心的功課。

挪亞因著信蒙神指示他未見的事，這應該是指創世記 6：3，「耶和華說：人既屬乎血氣，我的靈就不永遠住在他裡面；然而他的日子還可到一百二十年。」他認識神的義，不容許敗壞的世代繼續下去。但是在神施行審判之前，還是滿了恩典，給了 120 年的緩衝期。挪亞在信心中看見了未見的事，就動了敬畏的心。他不僅在信心中看見，他也在信心中跟隨，他就動員了全家，一家八口蓋造方舟，並且把方舟蓋在山上，向當時的世代做一個相反的見證。

眾人都汲汲營營地，追求在罪中之樂，而挪亞一家八口卻照著神的吩咐，在旱地蓋造巨大的方舟。在彼得後書 2：5 特別提到，挪亞一家八口傳義道，挪亞和家人一面蓋造方舟，一面傳道，總共有 120 年。結果傳了 120 年，一個相信的人也沒有，他們一家卻成為那個世代的笑柄，挪亞在信心中堅持下來。時候到了，大淵的泉源裂開了，天上的窗戶也敞開了，洪水來了，挪亞

全家進入了方舟，從洪水的審判中蒙了拯救。當時全地都敗壞了，全地都受了審判，唯一的活路就是進入方舟。

挪亞傳道 120 年，方舟的門也開了 120 年，卻沒有一個人願意進來，這方舟就是基督救贖的預表。在一個墮落敗壞的世代，要逃離滅亡，唯一的出路就是基督的救贖。挪亞信心的行動就定了那世代人的罪，而挪亞一家八口就從審判中蒙拯救。挪亞和家人是在舊約，他們是往前看，當基督一次獻上自己，完成了永遠的救贖，這救贖的功效也臨到挪亞一家，他們也都得到了從信而來的義。

今天已經到了世代的末了，基督再來的時候近了，基督也曾說祂再來，要來審判這個世界；而我們今天也正在建造教會這個方舟，並且向教會周圍的群眾傳福音。我們的情形和挪亞非常相似，因此我們搶救一個是一個，直到基督再來了，恩典的門就關了。那時候凡是沒有接受基督救贖恩典的人，他們都要接受審判。而我們接受救恩，蒙神稱義的人，和挪亞一樣，我們要定這個世代的罪。信是所望之事的實底，未見之事的確據。耶穌基督所應許給我們的，就是我們的盼望；我們今天就用信，來實化這個盼望。

我們一同來禱告：主啊，謝謝你，把這些信心的偉人擺在我們面前。亞伯如何喪失了生命，卻能用他的信來做見證。以諾因著信能夠與神同行，得了美好的賞賜，不見死直接被提。挪亞因著信蓋造方舟，不僅拯救了他一家人，還定罪了那一個世代。信在這些人身上產生了功效，今天也發生在我們身上。幫助我們，也能夠在信心中跟隨，讓我們的信，也能夠成為我們的見證。祝福我每天的生活，禱告奉主耶穌基督的聖名。