

一位永远 的祭司

阿德里安·艾本斯
达努塔森·布朗

一位永远的祭司

阿德里安·艾本斯

达努塔森·布朗

主必快来媒体印制

2016年3月印制

2020年3月更新

目录

活在基督十字架之前的人没有祭司的职分吗?	4
没有实体, 就不存在影子	7
麦基洗德的祭司职任从基督出生开始	10
上帝与以色列人同在	13
对耶稣在肉体的时候听不进去	17
被放在谬道框子里的无价珍宝	21
恩典与律法的关系	25
回答最初的问题	29

活在基督十字架之前的人没有祭司的职分吗？

耶稣祭司的职分是从何时开始的？许多人认为这职分始于耶稣复活后，同时又因看到以下这类经文而开启了十字架后的恩典时代：

来 2:10 原来那为万物所属、为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅因受苦难得以完全，本是合宜的。

来 2:17 所以，祂凡事该与祂的弟兄相同，为要在上帝的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。祂自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。

来 8:6 如今耶稣所得的职任是更美的，正如祂作更美之约的中保。这约原是凭更美之应许立的。

来 5:8-9 祂虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。祂既得以完全，就为凡顺从祂的人成了永远得救的根源，

这意味着什么？意味着耶稣必须降世为人，“与祂的弟兄相同”，才能有资格成为我们的大祭司。祂必须先“受试探”，才能“帮助那些被试探的人”。祂“因着所受的苦难学会了顺服，”才使祂得以“完全”，“成为慈悲忠信的大祭司，”成就“更美的职事”。这是很多像乌利亚·史密斯之人的理解。在“道成肉身”这一副标题下，他写道：

“祂取了我们的本性，又把自己放在称我们为弟兄的地位上（来 2:11）。因此，祂能体会我们的软弱，因为祂也曾凡事受试探与我们一样，只是祂没有犯罪。祂既被试探，就能拯救那些被试探的人（来 4:15；2:18）。祂来到世间，与我们一起经历人生的学校，为我们指明道路。祂来到祂的学生中间，当着他们的面解决那些他们无法解决的棘手问题。凡是我们应走之路，祂都已走过。祂在凡事上受试探，与我们一

样，并且在凡事上为我们得胜了。祂担当了我们的忧患，背负了我们的痛苦。祂名声扫地，被人藐视、厌弃，因为他们不弃绝属肉体的心，倒喜欢不义。他们在祂身上看不到佳形容美容，因为祂所喜爱的美德、纯洁与和平，他们不愿跟随。黑暗不接受光。”——乌利亚·史密斯，《仰望耶稣》，第28页(1898年版)

乌利亚·史密斯指出，基督必须道成肉身，置自己于能称我们为弟兄的地位上，才能体会我们的软弱。那么，在基督道成肉身前一千年，所罗门所写的“但有一朋友，比弟兄更亲密”的(箴18:24)指的是谁呢？

上帝儿子得胜的工作，是为我们罪的缘故作的。祂所受的试探和所获致的胜利，都是为了帮助那些在肉体的软弱下受苦，被强烈的诱惑困扰的普通男女。使徒在这一点上明确地说：“那为万物所属、为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅，因受苦难得以完全，本是合宜的。”“所以，祂凡事该与祂的弟兄相同，为要在上帝的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。祂自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。”“因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱。祂也曾凡事受过试探与我们一样，只是祂没有犯罪。”神圣的救赎主曾受过最猛烈的试探，经历过最可怕的斗争，赢得了最光荣的胜利，这样祂就能拯救人脱离堕落的毁灭、肉体的软弱和魔鬼的试探。——怀雅各，《圣经卫生》，第203页，第2段

上帝是应当称颂的。“因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱。祂也曾凡事受过试探与我们一样，只是祂没有犯罪。”祂的圣名是应当称颂的，因我们能从这句话中得到鼓励：“所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。”**基督受苦不仅是为了满足上帝的正义，也是为了使祂有资格同情祂受苦的子民。**——《评论与通讯》，1861年1月29日

根据希伯来书的经文，基督只有在道成肉身之后才有资格成为祭司这一观点似乎是有道理的。但我想到了一些问题：难道耶稣在降世为人之前就是不完美的吗？在钉十字架之前，祂不能帮助那些受试探的人吗？那么，在创世之后的头四千年里，人们是如何得救的呢？基督在伯利恒降生之前，不真地了解人吗？那么，祂怎能忠实地领导以色列人呢？难道这个国家因为从未有过一位“慈悲忠信的大祭司”就注定要灭亡吗？对于那些活在十字架以前的人来说，这样的待遇岂不是不公平吗？没有大祭司给他们的义，他们怎能成为义呢？如果没有大祭司的帮助，他们如何能战胜罪恶呢？因此，没有大祭司这一事实就使犹太民族的历史成为了不可避免的悲剧，其失败不是因为他们自己的决定，而是因为上帝的儿子不够完美，不足以拯救他们。

此种想法使人极为不安。十字架之前与之后的区别真地这么大吗？与生活在充满荣耀、恩典和战胜罪的过去两千年的人相比，生存在头四千年的人仅仅因为一种不完整的试运行就注定灭亡吗？在最初的四千年里，基督到底是否是祭司？或者祂只是一位不完全、不“慈悲忠信”的祭司？如果人类在髑髅地之前没有祭司的职任，那么，在头四千年里都发生了什么呢？如果以诺、摩西和以利亚不是通过完美的中保得以完全，那么他们是怎样进入天国的呢？

耶稣作我们大祭司的地位和祂作中保的身份一样吗？如果在十字架之前祂不是我们的祭司，那么那时就没有中保吗？“公牛和山羊的血，断不能除罪”（来 10:4）。这是否意味着在旧约时代没有真正的赦罪？因此，大卫在说以下这番话时，是在为我们的缘故充当十字架后罪人的角色：

我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说：“我要向耶和華承认我的过犯，”你就赦免我的罪恶。细拉（诗 32:5）。

怀爱伦这样说：

上帝给亚当和夏娃一段宽容的时期，好使他们重新效忠于祂。这个慈爱的计划是给予他们所有子孙的。亚当堕落之后，基督就成了他的导师。祂在人类面前代表上帝，拯救即将丧

亡的人类。祂在上帝和人之间担负起中保的职责。及至日期满足的时候，祂要以人的形像显现。祂要以自然而非罪恶的方式在人间居首位。在天上声音说：“必有救赎主来到锡安，来到雅各家中转离过犯的人那里。这是耶和華说的。”

—《时兆》1901年5月29日，第11段

“基督就成了他的导师。”但是，如果基督从未受过试探，祂是否已完全准备好教导亚当呢？让我们仔细来研究这个问题。

没有实体，就不存在影子

当以赛亚有机会看见主坐在高高的宝座上时，他就立刻自觉有罪，大声说：“祸哉！我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人”（赛6:5）。有一位天使立刻从坛上取了炭来，用炭沾他的嘴，他的罪孽就除掉了（赛6:6）。这里使用了一个表号。若是一块真正的炭沾到以赛亚的嘴唇上，只会灼伤他的嘴唇，让他感到痛苦。祭坛上的炭是用来烤羔羊的；这羔羊象征着基督的死，除去世人的罪。怎样才能除去以赛亚的罪，使他活在上帝面前呢？

通过提到祭坛，就将上帝的同在和圣所连在了一起。上帝的同在与圣所有关。

又当为我造圣所，使我可以住在他们中间（出25:8）。

上帝啊，你的作为是洁净的，有何神大如上帝呢？（诗77:13）。

地上圣所将提供一种象征性的表号，告诉我们上帝是如何居住在以色列子民中的。羔羊的奉献和祭司的代求表明上帝住在以色列人中间是要付出代价的。然而，公牛和山羊的血并不能使上帝与以色列人同住。在祭坛上烧过祭肉的炭也不能除掉以赛亚的罪。然而，以赛亚的罪被洗净，上帝也借着圣所与以色列人同住了。那么，上帝真实的同在是如何通过象征性的圣所和献上不能说话的动物表现出来的呢？

他们供奉的事本是天上事的形状和影像，正如摩西将要造帐幕的时候，蒙上帝警戒他，说：“你要谨慎，作各样的物件都要照着在山上指示你的样式”（来 8:5）。

现在我们要问一个非常重要的问题：当一个物件不存在时候，它的影子是否可能存在？当树木本身还不存在的时候，它的影子能否留在地上？赐给摩西的献祭制度是天上事物的影像，如果影子已投射到地上，那么这个实体就必定存在。

祭物不是预表基督吗？是的，但这是基督凭信心献上的。基督不在那里吗？**基督岂不是从创世以来被杀的羊羔吗？**基督不是创世以前上帝的恩赐吗？此后，当祂呼召从亚当起的所有人——只要仍如此献上祭物——教导他们奉献这些祭牲时，岂不是要教导他们，**这乃是他们赏识上帝已为他们所做之伟大牺牲的象征**，并且他们因心里拥有耶稣基督这份恩赐，就得享其好处吗？

好了，我们不必再多说了。这些已足能说明了。这样看来，上帝在那日所赐给他们的一切是要教训他们；他们若领受，祂就是他们个人、永活的救主，祂就亲自与他们同在。他们所要做的就是相信祂，接受祂。已有福音传给了他们（来 4:2）。——A. T. 琼斯，《1895 年总会公报》，第 25 篇讲章，第 478 页，第 3,4 段

上帝与以色列人同住的唯一可行之法，就是摩西时代的人直接相信基督的牺牲。如此做是必须的，因为上帝的恩典和上帝的同在是一回事。我们可以从以色列人拜金牛犊的犯罪故事中看到这一点。

出 33:13-17 我如今若在你眼前蒙恩，**求你将你的道指示我，使我可以认识你，好在你眼前蒙恩，求你想到这民是你的民。**”（14）耶和華说：“**我必亲自和你同去，使你得安息。**”（15）摩西说：“**你若不亲自和我同去，就不要把我们从这里领上去。**（16）**人在何事上得以知道我和你的百姓在你眼前**

蒙恩呢？岂不是因你与我们同去，使我和你的百姓与地上的万民有分别吗？”（17）耶和華對摩西說：“你这所求的我也要行；因为你在我们眼前蒙了恩，并且我按你的名认识你。”

上帝与以色列人同在的应许，是通过日间的云柱与夜间的火柱实现的；这就是上帝赐恩的证据。我们要强调这一点，上帝真实的同在是真恩典的结果，而真恩典只能源于有能力带来真同住的真牺牲。因此，无论我们在何处提到上帝与人同在，我们都是在借着基督的牺牲和中保看见上帝恩典的证据。故此，如果上帝的同在是真实的，牺牲也是真实的，那么为了赐下这种恩典，代求也必须是真实的。请再次注意琼斯在 1895 年第 25 篇讲章中表达的思想；这也是 1888 年扩展信息的一部分。

在耶路撒冷的锡安山上，有属地圣殿的祭司职分。在旷野示罗地的圣所中，也有祭司供职。这确实代表了基督的祭司身份，但这是否代表公元元年前基督的祭司身份呢？我们可以说这也代表了很久以前基督的祭司身份？不。耶路撒冷圣殿和旷野圣所中的祭司职任，岂不是照着麦基洗德的等次，早已有的吗？你将照着麦基洗德的等次永远作祭司吗？不，不。“你是照着麦基洗德的等次永远为祭司”（译者注：此处的区别是前者是将来时，后者是现在时）。在亚伯拉罕的时候，麦基洗德岂不是祭司吗？基督岂不是照着麦基洗德的等次成了永远的大祭司吗？大家有没有看到，上帝将整个献祭制度赐给以色列人，是要教导他们基督那时那地的同在是要拯救现时的他们，而非拯救一千八百年、二千年或四千年后的人？当然，肯定，确实如此。—A. T. 琼斯，《1895 年总会公报》，第 25 篇讲章，第 477 页，第 6,7 段

琼斯在“一位永远的祭司”的背景下，论到基督是照着旷野圣所时代所存在的麦基洗德的等次做的祭司。《预言之灵》更明确地指出：

人一犯罪，基督的祭司职任就开始了。祂照着麦基洗德的等次作了祭司。麦基洗德的职分已经失败了，[他们]已处于死

亡的统治之下，但上帝使那被囚的有希望，没有任凭他们灭亡。撒但以为上帝已经放弃了人，但在伊甸园所传之福音的希望之星照亮了黑暗和凄凉的未来。女人的后裔要伤蛇的头，蛇也要伤祂的脚跟。上帝所创造的诸世界正密切地关注这场令人伤心的背叛。“我们讲的，乃是从前所隐藏、上帝奥秘的智慧，就是上帝在万世以前预定使我们得荣耀的。这智慧世上有权有位的人没有一个知道的，他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了”（林前 2:7,8 请参阅：罗 16:25-27）—《怀爱伦文稿》43b-1891(1891年7月4日)第5段

我们在1891年怀爱伦的著作中看到了永约的亮光。以下内容是对1872年内容进行的更新。

大祭司原是要以一种特殊的方式代表基督。**祂要按照麦基洗德的等次永远担任大祭司。**—《评论与通讯》，1872年12月17日

我们如何理解基督永远为祭司这句话？这节经文出自写于基督降世前一千年的《诗篇》，即诗110:4。这里说，那时“你……永远为祭司”。基督是如何在那时成为永远的祭司的呢？在那些寻求救赎之人的心中。这是唯一不矛盾又有意义的解释。

所赐给摩西的影像确实存在一个实体。我们也注意到，从人类堕落以来，直到上帝首先向圣经学生启示基督的祭司职分之前，预言之灵并没有推进这项教义。预言之灵乃是证实了起先通过研究圣经所启示的基督为祭司的教义。

麦基洗德的祭司职任从基督出生开始

（译者注：此标题中所讲的出生并非指基督降世为人时的出生）

让我们在圣经中更仔细地研究麦基洗德的祭司职任。请仔细注意保罗在基督和亚伦之间做的对比。

这大祭司的尊荣，没有人自取。惟要蒙上帝所召，象亚伦一样。（5）如此，基督也不是自取荣耀作大祭司，乃是在乎向他说“你是我的儿子，我今日生你”的那一位；（6）就如经上又有一处说：“你是照着麦基洗德的等次永远为祭司”（来 5:4-6）。

保罗使用的是典型的希伯来语的平行结构。若把它放在一个表格中，我们就可以更容易地注意到这结构。

来 5:4	来 5:5	过程
A. 这大祭司的尊荣，没有人自取	如此，基督也不是自取荣耀作大祭司，	大祭司的职位不是自封的(声明 A)
B. 但是	但是	但是（对比）
C. 他是蒙上帝所召的	他（上帝）向祂说	蒙上帝所召(声明 B)
D. 像亚伦一样	你是我的儿子，我今日生你	定时理论（例证）

何时上帝对祂儿子说：“你是照着麦基洗德的等次永远为祭司”的答案，已在这节经文之前给出了：

你是我的儿子，我今日生你（来 5:5）。

故此，我们在圣经中看到了怀爱伦和琼斯都说过的事实，即基督的祭司身份是从人类犯罪堕落开始的。

人一犯罪，基督的祭司职任就开始了。祂照着麦基洗德的等次作了祭司。—《怀爱伦文稿》43b-1891(1891年7月4日)，第5段

耶路撒冷圣殿和旷野圣所中的祭司职任，岂不是照着麦基洗德的等次，早已有的吗？你将照着麦基洗德的等次，永远作祭司吗？不，不。“你是照着麦基洗德的等次永远为祭司”。在亚伯拉罕的时候，麦基洗德岂不是祭司吗？基督岂不是照着麦基洗德的等次成了永远的大祭司吗？大家有没有看到，上帝将整个献祭制度赐给以色列人，是要教导他们基督那时那地的同是在要拯救现时的他们，而非拯救一千八百年、二千年或四千年后的人？当然，肯定，确实如此。—A. T. 琼斯，《1895年总会公报》，第25篇讲章，第477页，第6,7段

怀爱伦和琼斯都不赞同这个普遍的观点，即基督钉死在十字架上之后才成为人类的大祭司。他们与圣经矛盾吗？

请记住，已有福音传给十字架之前的人，像传给我们一样(来4:2)。福音不是告诉我们，我们同有一位救主吗？“我们众人的父”(罗4:16)亚伯拉罕没有基督吗？如果没有大祭司，《希伯来书》第十一章中的信心英雄能被算为义吗？倘若亚伯拉罕不认识基督，并且是因着相信一位尚未开始祭司职任的中保而称义，我们又怎能“按我们的祖宗亚伯拉罕（未受割礼）而信之踪迹去行”（罗4:12）呢？

所以你们应当记念：你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的；这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。那时，你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有上帝（弗2:11-12）。

若人类自亚伯到亚伯拉罕再到摩西有指望，有上帝，有所应许的约，属以色列人，那么他们也一定拥有基督。因为他们若没有基督，就没有上帝，没有指望，在以色列人和所应许的约面前，都是外人和寄居的。因

此，从创 3:15 的第一个应许——我要叫你和女人彼此为仇——以来，基督一定从一开始就是中保。

在《撒迦利亚书》第三章中，我们看到基督在十字架之前就是祭司的清楚例证：

天使（原文作他）又指给我看：大祭司约书亚站在耶和华的使者[基督]面前；撒但也站在约书亚的右边，与他作对（亚 3:1）。

但让我们看看基督在约书亚和那控告者面前处于何种地位：“耶和華对撒但说：撒但啊，耶和華责备你！拣选耶路撒冷的耶和華斥责你，这不是从火中抽出来的一根柴吗？”——《评论与通讯》，1896 年 9 月 22 日，第 3 段

撒但会用黑暗遮盖上帝的子民，并毁灭他们，但耶稣介入了。虽然他们犯了罪，但耶稣亲自担当了他们的罪。祂拯救人类好似从火中抽出一根柴。**祂用人类的长臂环抱着人类，同时用上帝的手臂抓住了无限上帝的宝座。**这样，人就有能力战胜撒但，在上帝里面得胜。因此，将亡的生灵能得到帮助；人类的仇敌受到了斥责。——《评论与通讯》，1896 年 9 月 22 日，第 4 段

为什么预言之灵谈到基督使用人性的长臂，又将其应用到大祭司约书亚的故事中，而这故事是发生在基督道成肉身前五百多年？

上帝与以色列人同在

那么，现在我们要说明上帝如何应允摩西恳求上帝不要离开他们，要与他们同去，使他们得安息的祷告。

“他们曾看见上帝在可畏的威严之中颁布律法。他们也曾山前恐惧战兢；但仅仅过了几周，他们就破坏了自己与上帝所立的约，在偶像之前跪拜。他们不能希望藉着自己所破坏

了的约得到上帝的恩眷；如今他们既看出自己的罪孽深重，和自己需要赦免，就觉得需要**亚伯拉罕立约所显示、和献祭制度所预表的救主**。如今藉着信和爱，他们就与那拯救他们脱离罪恶捆绑的上帝坚定了盟约。**这时他们才可以欣赏到新约的福。**”——《先祖与先知》，第 371 页，第 4 段

新约的福是通过悔改和自觉需要救主而赐给以色列人的。我们再一次强调：古以色列人能够在他们的时代“欣赏到新约的福”。新约是为那些“觉得需要救主”的人预备的；他们无需等待一千五百年。他们与我们一样都可以得到新约。

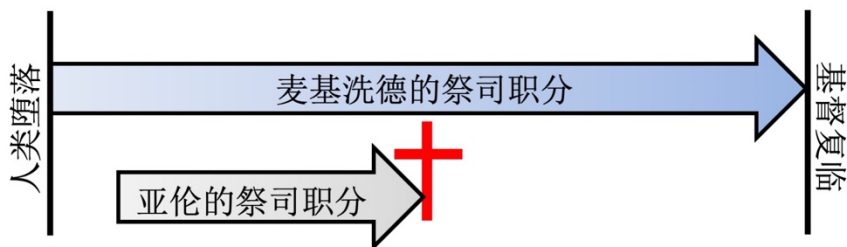
请仔细注意上面的引文，祭物和供物是新约的影子，而非旧约的影子，因为旧约中没有赦罪。

“何况基督藉着永远的灵，将自己无瑕无疵献给上帝，祂的血岂不更能洗净你们的心（原文作良心），除去你们的死行，使你们事奉那永生上帝吗？为此，祂作了新约的中保，既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过，便叫蒙召之人得着所应许永远的产业”（来 9:14,15）。

请注意：—基督作后约的中保，为处于前约之下人的过犯得赦而死这一事实表明，前约不能赦罪。——《圣经之约研究》，瓦格纳著，1899 年版

当我们开始认识到从创世以来就有耶稣基督的恩典，并且新约的应许完全可以借着从那时起就有的基督的祭司职分而得以实现时，我们就已准备好理解第一位天使信息的全面影响了。

我又看见另有一位天使飞在空中，有**永远的福音**要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民（启 14:6）。

福音要成为永远的福音，就需要有一个能借着心中的基督给人提供赦免、恩典和得胜的永远祭司的职任。那些传讲“第一位天使信息”的人就会认识到福音确实是永远的。摩西向以色列人所传讲的福音，不是一千五百年后的福音的应许。

因为有福音传给我们，像传给他们一样（来 4:2）。

这福音乃是赦免与白白赐下恩典的好消息。但是我们若对以色列人说，赦罪和恩典要在他们死后一千五百年才赐下，从而使他们无法在今生战胜罪恶，那这就不是好消息了。这只能是福音的应许，而非福音本身。这么说只是在嘲弄以色列人，定他们的死罪，使他们无法在有生之年品尝基督的恩典。我们要重申：只有实体先存在，才会有影子。

只有当我们看到基督的中保身份自创世以来就已存在的真理，我们才可以说我们拥有永远的福音，并能握住存在于第一位天使信息中的力量。然后，我们就可以开始赏识这些鼓舞人心的话语了：

世界已交在基督的手中，而且上帝赐给堕落人类的每一福份，都由基督而来。祂在未成肉身之先和成了肉身之后，都是世界的救贖主。—《历代愿望》，第 210 页

亚当一犯罪，上帝的儿子就作了人类的中保，以祂在髑髅地十字架上受死的能力，改变宣布在罪人身上的厄运。—《信仰的基础》，第 75 页，第 4 段

福音最早是由基督传给亚当的。亚当和夏娃为罪深感忧伤，并悔改己罪。他们因信上帝的宝贵应许，就脱离了完全的灭亡。—《评论与通讯》，1875年4月29日

被杀的鸟是宰在活水上面的，活水象征着常流不息，发挥洁净功能的，那创世以来被杀基督的宝血。这个泉源为犹太和耶路撒冷敞开，让人们可以洗净每一点罪污。我们应当放心就近基督赎罪的宝血，把它看作为赐给罪人的最宝贵的特权和最大的福气。—《圣经注释》卷一，第1111页

我们可以拥有以诺、约瑟和但以理的精神，可以从同样的源头汲取力量，体验同样的自制力，并在我们的生活中焕发出同样的美德。—《崇高的恩召》，第278页，第6段

基督“在肉体的时候”

然而，我们还是会因一些经文而感到困惑。这通常是因为我们所继承的传统观点。例如，我的圣经《希伯来书》第五章的副标题是“基督预备作大祭司”：

“基督在肉体的时候既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救祂免死的主，就因祂的虔诚蒙了应允。祂虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。祂既得以完全，就为凡顺从祂的人成了永远得救的根源，并蒙上帝照着麦基洗德的等次称祂为大祭司”（来5:7-10）。

“在肉体的时候”指的是基督在世的三十三年，对吧？此后，祂“成了永远得救的根源”。但我们怎能确定这点呢？耶稣只是在降世为人的时候才开始与人有联系的吗？上述经文的最后一节所讲的意思并非如此，因为照着麦基洗德的等次作祭司意味着做祭司直到永远，也包括旧约时代，因为：

耶和華起了誓，决不后悔，说：你是照着麦基洗德的等次永远为祭司（诗110:4）。

甚至在大卫的时代，父上帝就起誓说基督是永远的祭司。当亚当犯罪的时候，耶稣就为他献上生命，成为“创世以来被杀的羔羊”（启 13:8），基督就进入了“肉体的时候”。

“祂用人性的长臂环抱着人类，同时用上帝的手臂抓住了无限上帝的宝座。”——《评论与通讯》，1896年9月22日，第4段“在撒迦利亚的时代”

因此基督也取了人的性情，以便接触到人类。为要拯救世人，必须有一位兼有神人二性的救主。所以上帝已经将宣传“基督那测不透的丰富”（弗 3:8）的神圣委托，交付给一班普通的儿女。——《使徒行述》第134页

赛 63:9 他们在一切苦难中，祂也同受苦难，并且祂面前的使者拯救他们。祂以慈爱和怜悯救赎他们，在古时的日子常保抱他们、怀揽他们（自从罪恶进入以来，祂就保抱人类）。

当人类屈从了撒但的试探，做了上帝所禁止的事情时，上帝的儿子基督站在活人死人之间说：“让惩罚落到我身上吧，我要代替人类，再给他一次机会。”——《信仰的基础》，第75页，第3段

基督的本性怎样比人的本性更伟大，祂就在自己的人性中照样遭受更大试探的考验，也较比人忍受了那恶者更恒久努力的磨难。基督以最敏感的同情与人类连系在一起，这是一项深为奥妙的真理。亚当每个儿女的一切恶行、恶念、恶语，都压在祂神圣的心灵上。——《使我认识他》第119-120页

对耶稣在肉体的时候听不进去

并非所有人都明白这一点，只有属灵的人才能明白。在保罗关于基督“在肉体的时候”的陈述之后，他在第11节又作了一个有趣的陈述。

论到[基督为大祭司]，我们有好些话，并且难以解明，因为你们听不进去（来 5:11）。

怀爱伦如此表述我们的感官在这个问题上的麻木：

那些想到促进或阻碍福音工作结果的人，往往只想到它与他们自己或世界的关系。很少有人想到它与上帝的关系，想到我们的创造主因人的罪所受的苦。**全天庭都因基督的苦难而受苦；但这痛苦并不开始或结束于祂在肉身显现。十字架向我们麻木的感官显明罪恶从一开始就给上帝的心所带来的痛苦。**每一次的偏离正道，每一种残忍的行为，以及每一次人类达不到祂的理想，都使祂忧伤。——《教育论》，第 263 页

瓦格纳对此也不明白。1891 年，他用两千年前基督可见的道成肉身解释了来 5:7-10。

“基督在肉体的时候既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救祂免死的主，就因祂的虔诚蒙了应允。祂虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。”耶稣彻夜向天父祷告。若不是因为祂一直被仇敌所压迫，又因与生俱来的肉体的软弱，祂怎会如此呢？祂**“因着所受的苦学会了顺服。”**这并不是说祂曾是不顺服的，因为祂**“没有犯过罪”**，而是因在肉体的时候**所受的苦难，祂就学会了人在竭力顺从时要抗争什么。**所以“祂自己既然被试探而受苦，就能救那被试探的人。”“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是上帝的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，祂也曾凡事受过试探，与我们一样，只是祂没有犯罪。所以，我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助”（来 4:15,16）——瓦格纳，《现代真理》，英国，1891 年 7 月 2 日

在《神圣的模式》中，（请参见 fatheroflove.info 网站中名为《神圣的生活模式》的小册子），那可见的把人引向那不可见的（西 1:15）；默想

可见的基督的工作，最终使瓦格纳认识到，在亚当犯罪的那一刻，基督就取了人性或肉体。只有这样，祂才能成为我们的救主。

人们普遍认为，道是在一千八百年前成为肉身的拿撒勒人耶稣的，以便祂能了解人的处境和需要，从而能够同情和帮助他们。只要稍加思考，再加上圣经中的清楚陈述，就可以看出这是一种错误的想法。诗人说：“因为祂知道我们的本体，思念我们不过是尘土”（诗 103:14）。又说：“耶和華啊，你已经鉴察我，认识我。我坐下，我起来，你都晓得，你从远处知道我的意念；我行路，我躺卧，你都细察，你也深知我一切所行的。耶和華啊，我舌头上的话，你没有一句不知道的”（诗 139:1 - 4）人们必须依靠上帝来认识自己。“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？我耶和華是鉴察人心、试验人肺腑的”（耶 17:9）。“耶和華啊，我晓得人的道路不由自己；行路的人也不能定自己的脚步”（耶 10:23）。

公元前一千八百年和公元后一千八百年，这一切都一样真实。四千年前，上帝也像今天一样了解人，同情人。以色列人在旷野的时候，“他们在一切苦难中，祂也同受苦难”（赛 63:9）。早在基督降世前七百年，先知就说明了这个真理：“祂诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦”（赛 53:4）。上帝在基督里，不是为要了解人，乃是要叫人知道祂了解他们。我们从耶稣身上得知上帝是何等仁慈、同情的上帝，并且祂还为那些完全顺服祂的人树立了榜样。—瓦格纳，《现代真理》，英国，1895年12月19日

瓦格纳对这个问题作了精彩的总结。耶稣降生为人，“不是为要了解人，乃是要人知道祂了解他们。”基督是我们的创造主，祂比我们更了解我们自己。我们是罪人，我们的心“比万物都诡诈”（耶 17:9），并且我们不知道耶稣是如何一直怀握我们的——祂“在古时的日子常保抱他们”（赛 63:9）。认为耶稣不降世为人就不能了解我们的这种想法是多么傲

慢啊！虽然基督已经在以诺和以利亚身上得胜，但除非基督可以“证明”祂能真正地过一种无罪的生活并得胜，否则有罪的人仍很难相信。“我们从耶稣身上得知上帝是何等仁慈、同情的上帝，并且祂还为那些完全顺服祂的人树立了榜样。”这就是十字架之后人能更容易得到恩典的原因，因为我们更愿意相信恩典就在那里，尽管恩典一直都在。

仍在肉体中——“凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于上帝的；从此你们可以认出上帝的灵来。凡灵不认耶稣，就不是出于上帝；这是那敌基督者的灵。你们从前听见他要来，现在已经在世上了”（约一 4: 2-3）。人承认基督，仅仅相信祂曾经活过、受苦、受死、复活是不够的。我们不但要承认祂曾成了肉身来，而且要承认祂“是成为肉身来的”。祂是现今的救主。正如古以色列人在一切的苦难中，祂也同受苦难一样，现今“我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱”（来 4:15）。祂仍能体会我们的一切感受，因为祂仍在肉身中，即使祂现在在天上，祂也仍是“人子基督耶稣”（提前 2:5）。祂是我们的先锋，也就是说祂是为其他人预备地方的一个弟兄。祂再来的时候要以肉身来，因为祂的肉身未见朽坏，并且进入坟墓的这肉身也升入了高天。“那降下的，就是远升诸天之上要充满万有的”（弗 4:10）。—瓦格纳，《现代真理》，英国，1895年12月19日

现今，否认耶稣的灵进入我们的肉体就是敌基督的灵。今天，基督通过祂的神性与我们人性的结合在肉身显现。我们得与上帝的性情有份，也就是基督的神圣本性（彼后 1:4）。

此种神性与人性的结合，在十字架之前和十字架之后都是一样的，正如以下这段经文所指出的。

并且得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩。论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知早已详细的寻求考察，就

是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指着什么时候，并怎样的时候(彼前 1:9-11)。

在接下来的章节中，我们又一次看到基督在以西结身上。

他对我说：“人子啊，你站起来，我要和你说话。”他对我说话的时候，灵就进入我里面，使我站起来，我便听见那位对我说话的声音（结 2:1 -2）。

大卫的祷告乃是要将他的人性基督的神性结合起来，使基督可以在人的肉体中显现。

上帝啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵（诗 51:10）。

论到亚比该的一生，我们读到：

从拿八的妻子亚比该的品格上，我们看出了照基督命令行事的女性实例…《文稿发布》第 21 卷，第 213 页

这些话只有一个具有从上头来的智慧的人才说得出来。亚比该的虔诚象一朵芬芳的鲜花，不知不觉地在她的姿容，言语和行动上发出馨香之气。有上帝儿子的灵住在她心中。她的言语温柔合宜，并满有仁爱和平，发出一种属于天上的影响。——《先祖与先知》，第 667 页

当亚比该因拿八的忘恩负义而祈求大卫放弃复仇计划时，基督在亚比该身上显现了出来，因她顺服了耶稣的灵，并让祂的品格从她心中闪耀出来。基督在她心里，就是那荣耀的盼望。

被放在谬道框子里的无价珍宝

那么，在这末日这宝贵的永远的福音向人类隐藏的主要原因是什么呢？请再次注意琼斯在第 25 篇讲章中的话。他引用了《历代愿望》的前身，即《基督生平》对这一点的论述：

救主来并不是要废掉列祖和先知所说的话，因为祂自己曾通过这些代表说话。圣经中所有的真理都是从祂而来的。每块真理的宝石都来自基督。但这些无价的珍宝曾被人镶在谬道的框子里，以致它们宝贵的光芒反被谬道所利用。人们却用它们来装饰传统和迷信，耶稣来是要把他们从错误的框架中带出来，放在真理的框架中。—琼斯，《1895年总会公报》，第25篇讲章，第472页，第16段；《历代愿望》，第287页

挡在永远的福音和基督照着麦基洗德的等次永远为祭司这一真理道路上的谬道框子的关键是什么？杰罗姆（Jerome）说，现代基督教之父奥古斯丁“重新建立了古老的信仰”；他说，“上帝只明确应许了犹太人属世的福惠。”他们若尚未有一位完全合格的大祭司，这句话就是有道理的。

然而，在西奈山赐下、应被称为旧约的约中，**仅明确应许了属世的福惠**。因此，那蒙引领经过旷野的民族所进入的那地被称为“应许之地”，其中拥有和平和王权，能战胜仇敌，后裔繁多，地上结实累累。**诸如此类的恩赐均是旧约的应许；实际上，这些都是属新约之属灵福气的预表**。—菲利普·沙夫（Philip Schaff），《奥古斯丁，反贝拉基主义的著述》，“尼西亚和后尼西亚教父系列之一”，第五卷

新教延续了这一理念，正如约翰·加尔文所表达的那样：

从“律法”的独特观点来看，旧约是一种“束缚”，而新约是藉着福音获得“自由”。—约翰·加尔文，《基督教要义》2.11.9-10，第458-460页。

亚当·克拉克是这样评论这个观点的：

祂作祭司的职任，比利未人的更美。因为这约本是更美的，且建立在更美的应许上：旧约指的是地上的事，而新约则关乎天上的事。旧约应许属世的好处；新约则关乎属灵和永恒

的福惠。因为基督教优于犹太教，基督优于摩西，属灵的祝福优于属世的福气，与上帝同在到永远的乐趣优于现世属世利益的交流，因此，到目前为止，新约比旧约优越。——来 8:6 注释

罗马教徒与新教徒都遵循的框架是：约是时间的巧合。对他们来说，旧约及其相关的祭司职任一直存在到十字架时代，而与新约相关的祭司职位在基督死在十字架后才生效。这个框架使真理反被利用，主便差遣琼斯和瓦格纳长老传达了一道最宝贵的信息，以拆除这个错误的框架，使福音的真力量闪耀出来。¹1888 年，瓦格纳回应了乔治·巴特勒（George Butler）所说的约的时代神学法。他引用巴特勒的话作为开始：

“因此，在他们和他人之间仍然筑起隔墙是不恰当的。现在他们在上帝面前都是平等的。所有人都必须通过那来到世上的弥赛亚来亲近祂；惟有藉着祂才能得救。”——（引自巴特勒）

你的意思是说，以前有人可以不靠基督亲近上帝吗？否则，以上的话就毫无意义。你的话似乎在暗示，在基督第一次降临之前，人们是通过仪文律法来亲近上帝的，而此后，人们是通过弥赛亚来亲近上帝的。但我们不得不在圣经以外找到支持“任何人不藉着基督可以到上帝面前”这一观点的证据（摩 5:22；弥 6:6-8）。——《加拉太书中的福音》，瓦格纳 1888 年版，第 7,8 页

由奥古斯丁和加尔文等人所建立的新旧约的错误框架，阻挡了第一位天使完全拥有永远福音的道路。复临教会的真理被误用了，因为它被束缚在了错误的约的框架中。瓦格纳在 1896 年更明确地阐述了这个观点：

但是关于麦基洗德最主要的是，亚伯拉罕和我们一样都生活在同一种“职分”下。那时的祭司职任与现今的是一样的。

¹ 参见“主必再来”网站上《丢弃奥古斯丁的圣约眼镜》小册子

我们若以信为本，就不单是亚伯拉罕的子孙，并且那已经升入高天的大祭司，是上帝起誓立的、“照着麦基洗德的等次”为永远的大祭司。因此，我们看到了这句话的双重含义：“你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。”“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子，既看见了就快乐”（约 8:56）。

因此，亚伯拉罕也是一位基督徒，与基督被钉十字架以后的人一样。“门徒称为‘基督徒’是从安提阿起首”（徒 11:26）。但是门徒被称为基督徒之后，与他们以前并没有什么区别。当人们只知道他们是犹太人的时候，他们已经是基督徒，与他们被称为基督徒时一样。这个名字没有什么意义。他们之所以被称为“基督徒”，是因为他们是基督的追随者，但他们在此之前就是基督的追随者，如在被称为基督徒之后一样。**比拿撒勒的耶稣早几百年的亚伯拉罕，与在安提阿被称为基督徒的门徒一样；他也是基督的门徒。**因此，他是一个真正意义上的基督徒。所有的基督徒都是亚伯拉罕的子孙。——瓦格纳，《现代真理》，1896年5月28日

在旧约中，我们试图通过自己的行为 and 肉体进到上帝面前，但在新约中，我们是通过基督的血来到祂面前。无论我们生活在十字架之前还是之后都是如此，因为亚伯拉罕单靠基督才得称义，因为在基督以外没有义

。

“我们有这指望，如同灵魂的锚，又坚固、又牢靠，且通入幔内。作先锋的耶稣，既照着麦基洗德的等次成了永远的大祭司，就为我们进入幔内”（来 6:19-20）。

弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是藉着祂给我们开了一条又新、又活的路从幔子经过，这幔子就是祂的身体。又有一位大祭司治理上帝的家。并我们心中天良的

亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到上帝面前（来 10:19-22）。

恩典与律法的关系

雅各王版本圣经的译者，在这错误之约体系的影响下，在圣经中添加了許多词语，以使之符合他们的理解。

（译者注：中文译本没有将这句话开头的 for 一词翻译出来）律法本是藉着摩西传的，但是（译者注：“但是”一词是经文的译者加入的，英文译本有，但中文没有）恩典和真理都是由耶稣基督来的（约 1:17）。

经文增加了“但是”一词，为的是将十字架前与十字架后做以对比，使律法与恩典对立起来。当我们把后添上的词去掉，再深入一点研究希腊语中“for”这个词的用法时，我们就会看到一幅不同的画面。

因为律法本是藉着摩西传的，所以恩典和真理都是由耶稣基督来的（约 1:17）。

你会在很多地方找到类似错误的用法。西 2:16, 17 是最关键的一个。

西 2:16-17 所以，不拘在饮食上，或节期、月朔、安息日（译者注：英文的安息日为复数），都不可让人论断你们。这些原是后事的影儿，那形体却是基督。

在永约的光照下，律法就不再与福音为敌，所以这样读这两节经文会更自然：

西 2:16-17 所以，不拘在饮食上，或节期、月朔、原是后事影儿的安息日（其实那形体是基督）上，都不可让人论断你们。²

当我们看到永约在摩西的时候显露出来时，圣日、月朔和安息日就不再与福音冲突。这就是上帝子民为何将在新地上欢欢喜喜地守安息日和月朔的原因。

赛 66:23 每逢月朔、安息日，凡有血气的必来在我面前下拜。这是耶和華说的。

若以约的错误框架来理解圣经，我们就会遇到各种各样的问题。请注意《希伯来书》中的这段话：

来 1:1-2 上帝既在古时藉着众先知多次多方的晓谕列祖；就在这末世藉着祂儿子晓谕我们…

如果我们反着理解这节经文，这里就是在告诉我们，上帝只在这末世才开始藉着祂的儿子向世人说话；而在此之前，祂是藉著先知，而非基督对列祖说话的，但此种理解是错误的。

那些认为基督废了律法的人教导称耶稣犯了安息日，并为门徒干犯安息日的行为辩护。如此，他们就是与那些吹毛求疵的犹太人取了同一立场。他们这样说是与基督亲口作的见证——“我遵守了我父的命令，常在他的爱里”（约 15:10）——相矛盾的。救主和祂的门徒都没有干犯安息日的律法。基督是律法活生生的代表。祂一生中未曾有过干犯神圣律法的行为。祂看到国中寻找借口定祂罪的见证人，便质问他们：“你们中间谁能指证我有罪呢？”（约 8:46）。

² 请参阅 maranathamedia.com 网站中题为《尊重歌罗西书 2:16-17》的小册子。

救主来并不是要废掉列祖和先知所说的话，因为他自己曾通过这些代表说话。圣经中所有的真理都是从他而来的。但這些无价的珍宝曾被人镶在谬道的框子里，以致它们宝贵的光芒反被谬道所利用。上帝要把这些珍宝从谬道的框子里取出来，重新安置在真理的框架里。——《历代愿望》，第 287, 288 页

曾藉众先知向列祖讲话的是上帝和人中间的唯一中保基督。当上帝借着祂儿子在这末世向我们说话时，就是在告诉我们：借着基督降世，从创世以来所隐藏的事就向我们显明了。

惟有上帝能照我所传的福音和所讲的耶稣基督，并照永古隐藏不言的奥秘，坚固你们的心（罗 16:25）。

基督两千年前来到世上所显出的基督的受苦与之后的祭司职份是早已存在的，但直到拿撒勒的耶稣降世，才被显明出来并得到公认。

信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据（来 11:1）。

当摩西写《创世记》时，他写出了创造世界时的福音。保罗作了如下联系：

可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。但我说，人没有听见吗？**诚然听见了。他们的声音传遍天下；他们的言语传到地极**（罗 10:17-18）。

保罗引用了《诗篇》中有关创造世界的内容：

诸天述说上帝的荣耀；穹苍传扬祂的手段。这日到那日发出言语；这夜到那夜传出知识。无言无语，也无声音可听。**祂的量带通遍天下，祂的言语传到地极**。上帝在其间为太阳安设帐幕（诗 19:1-4）。

上帝在创世第一天所创造的光没有光源。光就那样出现了。直到创世的第四天，天空才出现了两个大光。这代表基督就是真光。

那光是真光，照亮一切生在世上的人（约 1:9）。

旧约中有光，只是四千年后基督道成肉身成为人时才显明出来。摩西有未见之事的的确据，有所盼望之福音的实底。十字架之前，人们知道天上有一个圣所，上帝住在那里，但直到基督以肉身显现，圣所才清楚地显明出来。

诗 11:4 **耶和华**在祂的圣殿里，**耶和华**的宝座在天上；祂的慧眼察看世人。

王上 8:30 你仆人和你民以色列向此处祈祷的时候[1]，求你在天上你的居所垂听[2]，垂听而赦免。

来 9:8 圣灵用此指明，头一层帐幕仍存的时候，进入至圣所的路**还未显明**。

许多仰望地上圣殿的人却对它所预表的天上的属灵实体视而不见。直到基督回到天上，天上圣所的真理才最终明朗起来。基督升天、耶路撒冷的圣殿被毁之后，上帝的灵才得以把这个真理更清楚地印在他们脑海中。

。

犹太人自始至终最大的问题就是他们离主太远，以致上帝赐下表明祂与人亲近之物，反被他们当作祂远离人类的标志了。**祭物，礼物，帐幕，圣殿及其崇祀，所有这些都**被犹太教师和广大民众用来说明**这些崇祀指的是在远方某处的基督**。人们明白这些事物是指向弥赛亚的，但这位弥赛亚却很遥远。他们必须自己行善，好叫主亲近他们。因此，这些事就被视为自己的美德，而能得以称义了。

我不确定基督复临安息日会信徒是否已经超越了那些观念——那些事物仅预表在远处某个地方的基督。我并不是说本会信徒认为基督现在已经离开了。但我担心当他们看到圣所及其崇祀，祭物和礼物时，他们还未放弃这些事物指向在远处某个地方的基督的观点。人们听说这些都是指向基督的。这些

事物的确都是指向基督的，千真万确。但基督就在近处，不在远方。上帝的意思是，所有这些事都应指向住在他们心中的基督，而非一千八百年之遥，也非像天离地那样远，而是指向他们每一天生活经历中的基督。当我们紧紧握住这个概念，再去研究圣所，祭物，礼物，简而言之，就是《利未记》中的福音时，我们会明白，这意味着基督每天都是他们永活、今日的救主，我们还应看到，今天祂对我们也是如此。——琼斯，《1895年总会公报》第25篇讲章，第476页

琼斯为我们揭示了一个深刻的真理：如果我们相信犹太人的祭物和圣殿制度指向的是遥远未来的基督，那么我们所有的这些想法都会鼓励我们的肉体去相信基督离我们很远，即使我们宣称祂离我们很近。请记住，罗马教专门发明了一套体系来创造：

“…一种外表上是纪念上帝，而在实际上是忘记上帝的办法。罗马教正足以适应这一等人的需要。”——《善恶之争》，第572页

罗马天主教体系的关键人物之一奥古斯丁，以两种职分的观点教导了两约的体系，并故意让基督看起来与我们很近，但实际上却把祂推得更远。

回答最初的问题

在结束此研究之前，我们有必要再思考一下说明基督的祭司职任只是在祂死在十字架上后才开始的那段原始经文。虽然我们已经阅读了怀爱伦在灵感之下所清楚写到的基督的祭司职任是在人类堕落后开始的，而且圣经也清楚地教导我们，从天父告诉耶稣你是我的儿子时开始，基督就做了永远的祭司，但仍有一些人情愿因以下这类经文而无视这项真理：

来 2:16-18 祂并不救援天使，乃是救援亚伯拉罕的后裔。所以，祂凡事该与祂的弟兄相同，为要在上帝的事上成为慈悲

忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。祂自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。

许多人在阅读这些经文时认为，基督直到两千年前降世为人后，才有资格成为祭司，因为祂没有要赐给人类的人性与神性的结合。这一推理是在说，在基督降世前，祂无法完全成为慈悲忠信的大祭司。祂没有资格真正代表我们，也不能帮助我们，因为祂显然没有那种经验。祂必须降世为人才能“真正”理解人类的经历。

我对这一推理的第一反应是想提出这样一个问题：创造我们的上帝是否有能力理解受造物的喜乐和痛苦？如果我们允许这个想法存在而不加以约束的话，我们就会愚蠢地认为我们在天上的父仍无法理解我们的痛苦，因为祂没有来到地上，表明祂与我们有同样的历过（只有祂的儿子完全了解，父不了解）。难道我们忘记圣经的这些话了吗？

诗 139:1-7 **耶和華啊**，你已经鉴察我，认识我。（2）我坐下，我起来，你都晓得；你从远处知道我的意念。（3）我行路，我躺卧，你都细察；你也深知我一切所行的。（4）**耶和華啊**，我舌头上的话，你没有一句不知道的。（5）你在我前后环绕我，按手在我身上。（6）这样的知识奇妙，是我不能测的，至高，是我不能及的。（7）我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃、躲避你的面？

我们在天上的父全然了解我们；祂知道我们生活的方方面面，因为即使是一只麻雀落在地上，祂都知道。祂数过我们的头发，“我们生活、动作、存留，都在乎祂”（徒 17:28）。其次，圣经清楚地告诉我们，自古以来基督就非常熟悉祂子民的试炼和喜乐。

赛 63:9 他们在一切苦难中，祂也同受苦难，并且祂面前的使者拯救他们，祂以慈爱和怜悯救赎他们，在古时的日子常保抱他们，怀攄他们。

我们因基督的第一次降临而得到安慰的原因是，正如瓦格纳所说，人类不知道基督与父非常了解我们，但一旦基督来了，我们就立刻知道祂是一位慈悲忠信的大祭司了。那从起初所隐藏的，如今已显明了，并且进入至圣所的路现今也已显明了。

对于那些需要摸基督身上的伤痕，并需要更清楚的证据来证明自人类堕落以来基督是否有资格代表人类的人，我们要反问：谁是女人的后裔？

加 3:16 所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的。上帝并不是说“众子孙”，指着许多人，乃是说“你那一个子孙”，指着一个人，就是基督。

这子孙是什么时候来到地上的？

创 3:15 我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头；你要伤祂的脚跟。”

圣经告诉我们，在伊甸园中宣布这句话的时候，女人的后裔就已经存在了。我们要问这个问题：我们认为一个孩子只有出生后才是人吗？在此之前，尽管一开始他可能完全不为人知，也不为人所见，但他岂不是在母腹里以孩子的身份存在了九个月吗？当亚当和夏娃犯罪时，耶稣的灵已赐给他们以及所有之后承认祂牺牲的人。自有人类以来，基督就在世人心中努力分娩。正如孩子在子宫里能感受到父母的影响，并与他们一起受苦一样，人心中基督的灵就获悉了人类的苦难，并被他们所影响。弥赛亚花了四千年的时间才被带到世上并生出来，但是祂从人堕落之时起就一直在人类的子宫里作为女人的后裔，因此从那时起祂就有资格成为我们的大祭司了。

基督降世的经历增加了祂对人类经验的认识和理解吗？当然，但这并不意味着在此之前祂不是一位完全慈悲忠信的大祭司。这是在说，祂的智慧和身量，并上帝和人喜爱祂的心都一同增长，心灵强健，如同月亮渐渐变为满月一样（路 2:52；路 1:80）。

那时人类的体力、智能和品格已经受过四千年的退化；而基督承受了堕落人类一切的软弱。惟有如此，祂才能将人类从堕落的深渊中拯救出来。——《历代愿望》第 117 页，第 1 段

随着人类道德价值的不断下降，基督在世上的经验就赋予了祂更多的知识和智慧，以将人类从堕落的深渊中拯救出来。当人类的身体和智力如道德价值一样持续衰退时，基督就会不断扩展祂的能力，运用上帝从罪恶进入世界时就预备好的恩典和能力。“罪在哪里显多，恩典就更显多了”（罗 5:20）。

在此还有一段因为谬道的框架而被误解的经文：

来 7:11-12 从前百姓在利未人祭司职任以下受律法，倘若藉这职任能得完全，又何用另外兴起一位祭司，照麦基洗德的等次，不照亚伦的等次呢？（12）祭司的职任既已更改，律法也必须更改。

让我们来看一些教父对这些经文的注释。

那么，为何需要另一位祭司的职任呢？“祭司的职任既已更改，律法也必须更改。”若必须有另一位祭司，或另一种祭司职任，也必定要有另一种律法。这就是那些人所说的我们需要新约吗？因为他也确实可以从预言中得到所谓的证据。

“这是我与你们列祖所立的约”（来 8:10）。但现在他在为祭司的职任争辩，请注意他一开始是怎么说的。他说：“照麦基洗德的等次。”这样，他就把亚伦的等次排除在外了。若说另一种等次更好，他就不必提说“照麦基洗德的等次”了。因此，若引进了另一种祭司职分，也必须有[另一种]约。因为若没有约，律法和典章，也就不可能有祭司，他也不可能已经在领受了另一种祭司职任时仍使用前约。——赫里索斯托姆（Chrysostom）论《希伯来书》的讲道

出处：<http://www.newadvent.org/fathers/240213.htm>

倘若藉这职任能得完全。使徒通过同一见证断定：**基督来就废了旧约。**到目前为止，他一直在谈祭司的职任和祭司本人；但由于上帝设立祭司职任的目的乃是要认可律法，所以前者既已被废，后者也就必要停止了。为了更好地理解这一点，我们必须牢记一个普遍的真理——**除非有祭司的职任，否则上帝和人之间的任何约都无法生效并得到认可。**因此，使徒说，律法是在利未人祭司职任下引进到古时百姓中间的，他藉此宣布这律法不仅在律法的时代能使用，而且它已被建立了，正如我们所说的，为要坚固律法。—约翰·加尔文对《希伯来书》的注释

认为新旧两约是相互排斥的，而且分别存在于十字架前后的两个时间段，这种说法使得基督和亚伦的祭司职分相互排斥。亚伦的祭司职任是从摩西时代起到十字架时止，而基督的祭司职任则是在十字架之后。这个概念有许多明显的问题。首先，利未人的祭司职分不能使人完全。如果这是那时唯一存在的祭司职分，那么在这个时期中人的品格就不可能得以完全，我们就很难解释以利亚是如何被接升天的。其次，利未人的祭司职任无法赦罪，因为公牛和山羊的血不能洁净良心，它只能象征赦罪。

以色列人并不是从利未人祭司职任那里承受的上帝律法。在《出埃及记》二十至二十三章中，摩西接受了十诫和一些律例典章，那时利未人的祭司职任还没有出现。事实上，上帝的旨意从来都不是要设立利未人的祭司职任，因为祂要他们成为一个祭司的国度（出 19:6）。这意味着上帝要使以色列人照着麦基洗德的祭司职任成为祭司（彼前 2:9），但是他们拜金牛犊的罪使之无法实现。故此，上帝就设立了利未人的祭司职任，又将圣所立在营外。利未人的祭司职任是一种属死的职事（林后 3:7）。这种职事除了可以带来一个更美的指望之外，一无所成（来 7:19）。律法的功用是使人向自我死去。如果人愿意的话，它要成为一个训蒙的师傅，将人带到基督脚前。亚当·克拉克在注释这句话时说：

百姓在利未人祭司职任以下受律法——也就是说，正如大多数人解释的那样，人们认为律法是在利未祭司职任以下领受的，因为整个摩西律法和犹太经济都有赖于祭司的职任。但我们最好理解为“因着”这职任领受律法，而不是在这职任“以下”领受律法。因为这是一个积极的事实，原来律法是在立任何祭司职任以先就颁布的，那时亚伦和他儿子还未蒙召，也没有分别为圣归这职任，直等到摩西打碎法版，第二次带着新石版下山之时（出 40:12-14）。但是律法是根据这个伟大的献祭制度而赐下的，而祭司的职任就建立在此律法的基础上。——亚当·克拉克对来 7:11 的注释

律法中的改变是使祭祀和供献止息了（但 9:27），因此管理这一切的祭司职任也就停止了。证明人有罪的工作是借着把罪人指向被钉十字架的救主而由圣灵直接完成的（约 16:8）。十字架一旦显明出来，之前的职事就多余了。麦基洗德的祭司职任不再需要利未人的祭司职任作为通道来引领罪人归向基督。现在，上帝的灵要直接通过宣讲那位钉十字架的救主来完成这工作。因此，上帝起初想要建立祭司国度的愿望，最终在基督死在十字架上就得以实现了，正如彼前 2:9 所揭示的。那长久以来鲜为人知的麦基洗德的祭司职任现在已清楚地显明出来。

我们能明白救主赐给我们的丰盛恩典，是何等的奇妙啊！并且祂照麦基洗德的等次永远为祭司，愿意把丰盛的恩典平等地分赐给所有世代的人。事实上，麦基洗德自己就是基督职事的通道。

那通过至高上帝祭司麦基洗德说话的正是基督。麦基洗德不是基督，但他是上帝在世界上的声音，是天父的代表。在过去的历世历代中，基督一直在发声说话；基督始终带领祂的百姓，向来是这世界的光。——《评论与通讯》，1890年2月18日

如从创造第一天开始，这世界的光照亮了黑暗，然后光在第四天从太阳、月亮和星辰中显明出来一样，自人类堕落以来，基督一直都是祭司，只是

在世界历史四千年结束时才显现出来。那被隐藏不言、通过影像而显现出来的奥秘，在两千年前被显明出来，发出亮光，并被无限地放大了。

我们不要像罗马皇帝、叛教者朱利安一样，声称《创世记》的创造故事是个神话，是不合理的，因为光是在第一天被造的，而太阳则是在第四天被造的。他相信光出现之前，需要一个可见的光源；他需要太阳在第一天出现。也有许多人在属灵方面跟随他的脚踪，不相信耶稣从最初就与我们同在，因为他们看不见祂，只在公元四千年后祂降世为人，使我们可以看到时才相信祂与我们同在。然而，属灵的人能明白创世故事的属灵教训及其属灵应用。

只有上帝藉着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是上帝深奥的事也参透了。除了在人里头的灵，谁知道人的事？象这样，除了上帝的灵，也没有人知道上帝的事。我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从上帝来的灵，叫我们能知道上帝开恩赐给我们的事。并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的语言，乃是用圣灵所指教的语言，将属灵的话解释属灵的事（林前 2:10-13）。

你愿意全心投入到手持永远福音的《启示录》第十四章第一位天使的工作中，还是要坚守两约的错谬框架，继续误用真理呢？难道你要坚持剥夺耶稣永远祭司的职分，就是那从创世以来把祂丰盛的恩典赐给你的那位吗？

一位永远 的祭司

人一犯罪，基督的祭司职任就开始了。祂照着麦基洗德的等次作了祭司…撒但以为上帝已经放弃了人，但在伊甸园所传之福音的希望之星照亮了黑暗和凄凉的未来。女人的后裔要伤蛇的头，蛇也要伤祂的脚跟。—《怀爱伦文稿》43b-1891(1891年7月4日)第5段

这永远的福音是从亘古就有的，并要在这末世传给全地的人。这福音首先传给了伊甸的夫妻，再由传义道的挪亚传给洪水以前的世界，再传给亚伯拉罕的后裔以撒、雅各、以色列民。耶稣“自古以来”就把他们抱在胸前，借着从创世以来被杀之羔羊的血永远为人代求而拯救他们。

埃本斯牧师根据基督麦基洗德的祭司职任解释了两约；这职任是“人一犯罪就开始的。”