

信是与超越者的相遇

希伯来书 11:1-3

注意：为更好明白本篇及以下数篇讲章，请大家事先细读《希伯来书大纲》一文。

11:1 信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据。2 古人在这信上得了美好的证据。3 我们因着信，就知道诸世界是藉神话造成的，这样，所看见的，并不是从显然之物造出来的。

引言、从「释经」说起

我多次说过我不「反智」（反理性），亦相信并且尊重释经的确须要一定的「知性活动」，例如翻查一下圣经原文字典、比照一下语法词性、再参考一下时代背景等等，尽量发掘出经文原本的意思，或至少减少可能因着时代和语言差异而引起的歪曲或误解。不过，我仍要郑重的告诉大家两个事实：

1、这种所谓「**释经**」实质只是变相的「**翻译**」，是想将已经译成「现代语言」的经文再「译返转头」，「还原」为「原文语言」。其背后一个「不言而喻」的信念，就是我们理解圣经的主要障碍是由**时代和语言差异**造成的，换言之，通过这种知性的「释经」（其实是翻译）动作，就能大幅度减少这种障碍，让我们「明白」圣经。

2、我绝对不会否认，甚至相当尊重这种志在「还原经文」的「释经」（其实是翻译）动作价值和作用。但这种「释经」（我再噜苏一遍：其实是翻译）的真正「释经」作用是非常有限的，证据显而易见，就是与耶稣基督**同时代、同背景、同语言、同文化**的以色列人，却没几个能「明白」耶稣究竟在说甚么，甚至当时最熟悉旧约原文圣经的「专家」——文士与法利赛人，更是钉杀耶稣的主谋之一。就此我们知道，时代和语言的差异并不是我们明白圣经的真正障碍，故此，迷头迷脑地「查字典」与「做考古」意图还原圣经，并不能够在帮助我们真正明白圣经上，有多少实质作用。

说了这么多，与解释希伯来书十一章有甚么关系呢？关系大了。记得，希伯来书有两个紧密相关的主题：第一个就是「**超越**」——就是耶稣基督超越人伦、超越宇宙、超越灵界的超越性。而第二个就是「**信**」，而至为关键的信，就是对基督的超越性的确实相信。这两个核心主题并存在希伯来书里，理由是极合逻辑的，就是对应于「超越」，所需要的就是「信」。换言之，对象若不超越，就不需要信，即是说，信，是我们唯一能「看见」和「明白」超越的方式，是有限的人与超越的神「相遇」的唯一信道、独一桥梁。

回到释经的问题上面。圣经既是从上帝而来的启示，那么，它的真正「原文」就不是表面上的希伯来文、希腊文或亚兰文，而是一种完全超越的「上帝语言」，它有自成一格的逻辑，有独一无二的「语法」，任何人间「字典」都不会查得出它的真正用法和解释。故此，我们要「明白」这套超越的「上帝语言」，就只有一种方法——运用超越的信心。

希伯来第十一章，正是要为这种「超越的信心」立下精准的定义和丰富的典范。今天我只会解说三节经文，就是希伯来书 11:1-3，这三节是全章的引子，事关重大，以下我将会逐节详加解释。

一、信是凭超越的眼看见那看不见的超越的事

11:1 信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据。

首先，圣经完全没有兴趣讲「一般」的信心的定义和应用。「信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据」，绝对不是泛泛的说「信」就是你对正在盼望还未到手的事有信心、有把握。这种「常识」的解法有甚么好说呢？请大家记住，圣经有它自己的一套语言习惯，我们必要根据的是圣经作者如何使用这些措辞用语的习惯，而不是「字典」，甚至所谓「原文字典」怎样解释它们。

经文说「信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据」，其中「**所望之事**」与「**未见之事**」的精确意义，希伯来书自己就给了我们最权威的答案：

11:8, 13-16 亚伯拉罕因着信，蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去；出去的时候，还不知往哪里去。这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人，是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会。他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。

非常清楚，「所望之事」与「未见之事」所指向的绝不是泛泛的某个盼望或梦想，而是带有非常强烈**末世意味**的「天上的城」，换一个说法，就是「天国」的降临与实现。

当然，我们若再进一步紧扣全卷希伯来书的信息，我们更应知道这个「信」对应的，不只是相信「天国降临」，也是对耶稣基督**两度降临**已经及将要成就的工作有确实的信心。换句话说，「信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据」，说了两重意义。第一、我们要对主耶稣基督作为独一无二的上帝之子、最大祭司和永远赎价等等的身份、工作、权柄、能力有信心。第二、我们要对这个信心本身的果效也有信心。因为只有信心才可以帮助我们仿佛已经得到这些所盼望却暂时仍未得见的事实，能够坚持信下去，最终真正得到所盼望的事实。

至于「**实底**」与「**的确据**」这两个词，都可以理解为「**事实**」。这个事实既有客观的意义，即上帝的信实和能力必会使祂所应许的成为事实，又有主观的意义，即你的确信会使这个应许成为你身上的事实。

不过，我仍要再强调一遍，这个「信」指向的，是上帝透过基督及祂的工作给我们的永生应许，其核心正是基督的超越性——祂在拯救我们一事上独一无二的地位。希伯来书一至十章里重重复复、苦口婆心要确证的，正正就是基督的超越性，基督徒得以在将来进入「更美的家乡」端赖基督独一无二的救赎工作，及他们对基督救赎的相信。

整合言之，对**基督救赎**的信，与对**天国降临**的信，是二而一不可以分割的，是同一个信的两面，并不是两种信。第十一章及以后对天国降临的信的强调，是第一至十章对基督救赎的信的强调的自然和合理的延伸。总之，在希伯来书里面（其实全本圣经都是）基督论、救赎论与末世论是浑然一体，密不可分的。【今天，有些人将「末世论」边缘化，甚至视为「旁门左道」，是完全歪曲了基督信仰的整全性。施洗约翰与主耶稣传福音，劈头第一句就是「天国近了，你们应当悔改」，没有末日的审判，福音有甚么意思？福音拯救我们的，是脱上帝在末日的「终极大怒」，不好好讲末世论而学人传福音，怎么传？传甚么？】

容我再嚼苏一遍，第十一章断不是讲某种泛泛的信心，而是讲一个整全的对基督的信心应该是怎样的。可以这么说：一至十章是讲「**信甚么**」，而十一至十三章则是讲「**怎么信**」；一至十章要我们「**相信基督的受苦**」，而十一至十三章则要我们「**学效基督的受苦**」来实践信；一至十章向我们阐释了**基督已经完成了**甚么工作来拯救我们，而十一至十三章，则教**我们用信心配合**，使基督已经完成了的救恩可以最终落实在我们每个人自己的身上。

信之所以必要有这两层的意义——信「基督受苦」的功效，又要怀着「基督受苦」的心志来坚信下去，是因为这个「信的功效」是有一个「**已然未然**」（**already-but-not-yet**）的吊诡特色的。基督的工作加上你的认信，救赎的果效已经完满，无可增减。但是，这个果效的彰显（落实）却仍然需要一个漫长的过程。换言之，在今生现世，基督救赎（客观上讲）或我们相信基督救赎（主观上讲）的果效仍是大幅度「隐藏着」的，甚至以相反的面貌（例如我们要为信仰受到迫逼苦难）出现，疑幻疑真。因此，我们要付上的信，就不能只是「一次的决志」，而必须也是「一生的委身」。总之，「**信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据**」所指的信，就是这种对耶稣基督两次降临的救赎果效「**咬紧牙齦、死不放手、锲而不舍、生死不改**」的忠贞到底的信心。

问题是，上帝为甚么这么狠心、忍心，要我们信得这样沉重、艰辛、痛苦，甚至惨烈呢？上帝不是愿意万人得救的么？这样「难」的信法，只会「吓倒」许多想信的人，「妨碍」许多人相信耶稣进入天国。针对这个疑难，我们就必须进入第二节所展示的「信仰世界」。

二、信是让上帝看见你看不见的信心的可见凭据

11:2 古人在这信上得了美好的证据。

圣经真理远远超过一切人间的哲理宗教，因为它更关怀一个更根本的信仰问题：就是不是去找寻「上帝」（及祂的话）是否可信的证据，而是去找寻「人」（及他的话）是否可信的证据。对于「上帝」及祂的话的确实可信，圣经从不怀疑，甚至不太在意去「证明」，它只是明明白白、一五一十、面不可容地宣告「上帝」及祂的话是绝对真实可靠的。

基督信仰只会「**怀疑人**」，不仅在你明明白白不信的时候（那倒爽快），就是你口口声声说你信、甚至道貌岸然、谦谦君子地好似信的时候，基督信仰却仍然相当怀疑你的可信，怀疑你的信是否真的信。世俗宗教关心有甚么「证据」令我们可以安心去相信上帝，基督信仰却是倒过来，关心你自己有甚么「证据」证明你可以令上帝安心去相信你。

坊间有某些布道方法或常识神学，告诉你「信耶稣」就是「信对一堆基本教义」，到天堂门口准确宣告你信甚么，就可以「入门」了。对，教义是重要的，笔者也反对任何形式的含糊糊糊的「信仰相对主义」。希伯来书一至十章的基督论，从某角度看就是为了解明重要的基督教义。不过，上帝真正关心的，却仍然不是你口中所「背诵」的教义是否一字不苟精确无误，祂却是要你向祂「证明」你是否真的「如此相信」。

我们将会看到，在希伯来书十一章的信心典范里面，没有一个例子是说他们拥有某种确凿的「证据」证明上帝可信，并以此来帮助他相信上帝；所有的例子都是倒过来，说他们有某种生命表现作为确凿的「证据」，证明他们对上帝的相信是可信的，并以此得到了上帝对他们的相信。

经文中「美好的证据」中「证据」一词的意思是**评价**（判语），「美好的证据」也就是「良好的评价」的意思。「古人在这信上得了美好的证据」全句，就是说下文所引证的典范（古人）在这种信心的表现上（在这信上），所以得到了上帝给他们的「良好的评价」。换言之，就是上帝裁定他们的信是可信的，是值得夸奖的。再换言之，下文所有信心典范要告诉我们的，就是怎样的生命表现才是信，或怎样的信才是「算数」的，可以得上帝接纳和喜悦的。

请永远记着这个基督信仰独一无二的信仰逻辑——当你担心上帝是否可信时，上帝更担心你是否可信。当你站在天国门口犹疑是否进去时，上帝更犹疑是否让你进来。当你千方百计要验证上帝的话（圣经）是否可信时，上帝更要千方百计去验证你的话是否可信。

感谢天父，圣经说「古人在这信上得了美好的证据」，言下之意，就是要达到这个似乎非常困难的「可信指针」是可能的，因为「**古人**」都做到了。慈悲的天父为确保将来的天国永远太平，进去的人没有一个再会反叛作恶，祂就必要严格检验每一个宣称自己是信的人究竟是不是可信。但天父又爱我们，不忍心我们在这个标准底下被淘汰、被拒诸天国门外，于是，祂就好象一切「慈悲的老师」一样，在不降低考试标准的前提下，尽量给我们「放水」（提供提示）——希伯来书十一章的一系列信心榜样，就是最具体的「贴士」（提示），告诉我们，信，并且信到像他们一样，就是讨上帝喜悦的信了。

三、信是从看得见的世界「看见」看不见的上帝

前两节，非常明显，是希伯来书第十一章的引言，为信下了一个非常精准，真真正正属于基督教自己的定义，并为引出第四节及以下的信心典范奠定了基本的调子。奇怪的是，作为引言的第一、二节后，并不是马上引介第二节提到的大有信心的「古人」，而是有点节外生枝地开展了另一个话题——**创造**。

11:3 我们因着信，就知道诸世界是藉神话造成的，这样，所看见的，并不是从显然之物造出来的。

原来，第三节放在这里，是有一个总引的作用的——就是所有「有信的人」，即第三节提到的「**我们**」，包括下文提到的所有信心伟人，以至作者自己以及一切希伯来书的直接与间接的读者，他们所共同拥有的「**共信**」。意思就是一切「有信的人」的具体信心表现虽然略有

不同，但他们都有一个「共信」，或他们的信都是建基在这一个共同的基础之上（方便起见分为两点）：

- 1、世界是藉上帝的说话造成的。
- 2、看得见的世界万物不是从看得见之物造出来的。

为甚么这个关乎创造的共信是这么重要的呢？

大家应该还记得，希伯来书的核心主题之一是「超越」，但超越是甚么超越甚么呢？我的问题是这里必须有至少**两个层次或两个范畴**的比较，才有所谓超越。希伯来书当然多处提到基督超越天使、新约超越旧约、信心超越律法等，分开来说我们知道，但整合言之，却是甚么超越甚么呢？原来，11:3 说到「所看见的并不是从显然之物造出来的」正正提出了两个层次或范畴，来非常针对性地回答这个关乎「超越」的问题。

我们看到作者不是笼统地说「信上帝的创造」、「信上帝是创造主」或「信世界是上帝造的」。作者的用语非常特别，他是说「我们因着信，就知道诸世界是藉神话造成的，这样，所看见的，并不是从显然之物造出来的」。中间，我们一定不可轻忽「神的说话（神话）」、「所看见的（诸世界）」以及「显然之物」这几个独特的用语。简言之，作者强调的信不是空泛笼统地相信神的创造，而是相信「**可见的诸世界**」（**广义的，不仅包括物质世界，也包括比较抽象的文化世界以至于灵界**）是由一位「**不可见的超越者（上帝）**」所创造的。

我们看到，作者是要充分凸显的其实是可见的世界与不可见的创造者（上帝）之间的绝对分野，强调后者的超越性。因着这个超越性，上帝就不可能从这世界中「推论」或「引伸」出来，因为二者分别属于两个截然不同的界别，而人亦只有用「信」才能「接通」两者。

世界由一位**超越在世界之外者**所造，这就意味这个世界不是「自足」的——它不可以自我解释、自我维持、自我完成，以至于自我拯救；它必须依赖一位超越于它之外的创造者给它解释、维持、完成，以至于拯救。而这位超越者用以介入这世界的媒介，就是「从上而下的话语」，即「**传话**」，上帝创造、救赎、启示，都是通过祂的话语来完成的。

上帝「说话」，无论是透过天使、先知、使徒或主耶稣「传话」，都是超越者向世界介入的「正式方式」。上帝的「话」从天而降，自成一个「体系」，绝非人的「话」，例如任何文化、道德、哲学、科学、宗教等等可以引伸、推论、证明或否定的。对应于超越者向世界的「传话」，人类唯一合法并且有效的响应方式，是「信」。只有通过信，有限的人，才有可能与无限的上帝相遇。

相信可见的世界是由一位不可见的上帝用祂的话所创造，真正的**信仰含意**是谦卑承认「**神人有别**」，明白到上帝与世界和人类是「不同质」的，上帝的话与人的话也属于两个截然不同的「语系」，绝对没有对等沟通的可能。有了这份「觉悟」，进而谦卑在上帝面前俯首下拜，**上帝说一句就信一句，这就是「信」**，也是希伯来书以至全本圣经所竭力宣扬的信。希伯来书第十一章的信心伟人，统统都是指有这种共通认信的人。

结语、我们只有一种信法

圣经就是圣经，真理就是真理。同样讲信，圣经语言与非圣经语言演绎出两个截然不同的信仰世界。希伯来书以至全本圣经讲的「信」都不是泛泛的信，它必须包含以下四个重心：

- 第一、指向上帝与世界的「不同质」，故而人只能通过信心与上帝相知相遇。
- 第二、指向耶稣基督是上帝儿子的唯一性与超越性，坚信除祂以外别无拯救。
- 第三、指向世界的终局、基督再来与天国的荣耀降临，带着强烈的末世关怀。
- 第四、指向借着生死不渝的信仰人格印证，有血有肉的信才是上帝喜悦的信。

夸夸其谈讲信，却偏离这四个重心，就是异端，是上帝不承认不悦纳的「假信」。

最后，很想大家记住两点：

- 1、信是我们的需要，不是上帝的需要。你不信或不肯坚信到底，天国最后依然会降临，主耶稣仍然会拯救一些人进入祂的国度里，之不过，**没你的份儿**。因此，与其天天「疑神疑鬼」担心上帝或圣经是否可信，不如老老实实活出一个让上帝信得过你的信仰生命。
- 2、主流教会的「**静态救赎论**」以为背对答案（所谓正统教义）就会得救，完全无视圣经启示的整个救恩历史。圣经不写成「**点列式**」的得救秘诀或基本教义，而是「**故事式**」的神人相会的曲折迂回的救赎历史，正因为上帝的拯救与人的响应是「动态」的，所以如何用一生去贯彻一个「信的人格」才是关键的。因为上帝不是用「问卷方式」查问你的信仰，而是要你用一生的谦卑忠诚来「证明」你的信真是可信的。

下一篇讲章开始，我会依照希伯来书第十一章的信心典范，告知大家真正「有信的人」其实是怎么样的。