

衆聖徒

第十二卷 第四期 一九九五年十二月（總56期）

目錄

查經聚會	希伯來書（二）	1.
滕近輝退修會	雅各書中的生命信息（四）	10.
特稿	科學與信仰	21.
海隅書簡	誤會	32.
編後記		封底裏

亨城查經聚會

希伯來書（一一）

神兒子的名

來一：4「祂所承受的名，既比天使的名更尊貴，就遠超過天使。」

照文法來說，這句話本身只是一個子句（並非完全句），是和前面三節連起來的。然而就著意思來說，這句話是承上啓下的。前三節的事實，有極豐富的講究，總括來說，是突出神兒子的榮耀。第5節以後（到12節）是專一和天使比較，證明祂遠超過天使。

前文作者把神兒子和眾先知並列，不僅說到這新舊時代的轉換，當然更有意思證明神兒子超過先知的身份與工作。神的兒子不僅是創造者，祂更是承受萬有者。在創造與承受之間，有了神整體的計劃，而在耶穌基督——神的兒子沒有來到地上以前，所有的眾先知並不清楚明白這個計劃。所以這裏蘊藏著很豐富的思想。

不但如此，神的兒子是神的實質、神的光輝與神的真像——這又是很深的道理。在這句話裏面，隱藏了三位一體的必要因素。

接著我們又看見神兒子救贖的工作，祂洗淨人的罪，坐在高天至大者的右邊。這件事情，是直接和「承受萬有」有關係。神的創造是有目的的，是爲了叫祂兒子承受萬有，但若不先完成救贖，神兒子承受萬有就缺少了人的參與。我們在前文已經思考過罪人蒙救贖，與基督一同承受萬有（同爲後嗣）的關係。但顯然，希伯來書的作者，在「承受」這件事上，還有要補充的話。（第12節的「承受」與第2節的「承受」是同「字根」。）顯然這承受的名，和承受萬有是有關聯的。

祂所承受的「名」是什麼？如果我們不留意，也不看下文（第5節），就會摸不著頭腦。這個名字就

是「神的兒子」，其實在第二節已經指出了。名字也可譯作「名份」，祂被稱作神的兒子，因著這兒子的名份，祂乃能承受萬有。

承受的名

這個名字是從承受而來，如同王位的繼承，君王的長子稱為王子，這是他承受的地位。英國的王儲都有一個封號；稱作威爾斯親王。世世代代的王儲都承受了這個封號，他還沒有生下來之前，封號就已經有了，這是地位的問題。他生在這個家庭與地位中，他就有了這個權柄；這是行政上已經有的管理制度，這個特權是給他這樣尊貴榮耀的人所預備的。

所以，耶穌基督身為神的兒子，這是一件大事情；在神的計劃旨意中虛位以待。難怪撒但想盡辦法要奪得這個地位！你不要以為耶穌基督不如神，或者不是神的自己，聖經上已經說了，祂是神本體的眞像，祂是與神同等地位的；但是「承受萬有的」，這特權是因為兒子的名份，不是講到誰大誰小、誰先誰後的問題，名字已經在那裏了。

耶穌基督從死裏復活以後，才完全承受這個名，也承受了萬有。祂經過了十字架，完成救恩與救贖的

任務，至今坐在高天至大者的右邊。這個「承受」不僅是講到祂的身份，更是說到祂的工作，這個承受是關乎祂的工作而來的。沒有人能奪取神的兒子所承受的尊貴地位。

最大的爭戰

宇宙中最大的爭戰，是撒但要篡奪這個地位，如果牠成功了，牠就是宇宙的主人。牠用盡了一切方法，希望耶穌基督還沒有登上寶座、接受神兒子的名份之前，牠能取而代之。

耶穌在曠野四十天，受魔鬼的試探，魔鬼建議，只要祂向牠一拜，世界的一切就都給牠。撒但知道萬有的創造是爲了神的兒子耶穌，所以牠想用彎曲的方法，換取這個地位。這就是我們讀到福音書中，耶穌受魔鬼的試探，其背後的原因。

撒但原是天使長，牠明白神的心意，牠也知道宇宙的創造是爲了誰。在耶穌的身份還沒有顯明的時候，牠認爲還有機會，於是牠就處心積慮想要奪取這個地位。福音書裏耶穌受試探，不過是人所能看見的爭戰之一端。

以斯帖記裏也有一個預表的故事，哈曼想要得著

亞哈隨魯王給予的榮耀。王問他：「王所喜悅尊榮的人，當如何待他呢？」他以為王是指著他說的，就洋洋得意，建議該如何如何，並且還要把他仇敵末底改掛在木架上。沒有想到，最終末底改得了榮耀，他自己反被掛在木架上！撒但是同樣的心情；牠攻擊抵擋神的兒子，希望得著這個名份卻不能得著，因爲這是個承受的名。感謝神，牠的試探失敗了，而耶穌基督承受了這個神兒子尊貴的名份。

超越天使的名

「祂所承受的名，比天使的名更尊貴。」這句話可說是奇峰突起。我們知道神兒子的名何等尊貴，但是不會想到作者要和天使相比。（請見上期前文。）所以我們說這第二節是承先啓後的。天使的通稱是基路伯、撒拉弗，有名字的是加百列、米迦勒。他們是天使長。希伯來人尊重天使的名份，因爲天使是神的使者。舊約中神藉著天使顯現是一件大事，因爲有時候使者就是神自己。我們知道「律法是藉著天使經中保（摩西）之手設立的」。這個「天使」一般解經者認爲是神自己——但祂還是以神使者的身份出現的。天使是神差派的使者，爲了完成特定的旨意。

神的兒子名字比天使更加尊貴。從祂的事奉來說：天使只不過是服役的靈，他無法承受產業。他被造雖然如此靠近神的胸懷，但是神沒有給天使承受萬有的名份，神兒子的名份才是眞正承受諸世界的。

亞伯拉罕沒有兒子，他對神說：「我既無兒子，還承受什麼祝福呢？」（因爲後繼無人，）要承受我產業的，就是生在我家中的大馬色人以利以謝。」（參創十五²⁻³）神對他說：「不！一定要從你本身生的，才能承受產業。」以利以謝只不過是僕人，與天使一樣，不能承受產業。亞伯拉罕沒有兒子，他心裏想，不如把產業給這個僕人吧。但是神不許這樣的事情發生，一定要從他本身生的，才能承受亞伯拉罕的產業。這個例子證明，天使與神兒子的名字、尊貴的程度是不能比較的，正如同以撒與以利以謝是不能比較的。

你是我的兒子

「節：「所有的天使，神從來對那一個說：『你是我的兒子，我今日生你。』又指著那一個說：『我要作他的父，他要作我的子。』」

「祂所承受的名，既比天使的名更尊貴，就遠超

過天使。——如何來證明呢？希伯來書的作者尋找舊約聖經的資料。所有的天使，神從來不會對那一個天使說：「你是我的兒子，我今日生你。」神沒有對路西弗、基路伯、撒拉弗與加百列說過這樣的話，沒有一個天使聽見過這樣的應許。神卻對那一位（就是耶穌）說：「你是我的兒子，我今日生你。」這是詩篇二篇「節的話。

大衛的後裔

大衛是神的受膏者，他聽見主對他說：「你是我的兒子，我今日生你。」神要立一位作錫安永遠的君。使徒行傳中，使徒引用這篇詩，宣告耶穌基督是受膏者；結果遭到人們的抵擋。因為一般猶太人認為這是神對大衛說的，至少也是對「那一位大衛子孫」說的。

大衛自己是受膏者，我們可以解釋，他聽見的聲音是代替一位受膏者的地位而聽的。我們也可以解釋他聽見神要立他的兒子受膏，因為所羅門被算作神的兒子（參撒下七：14）。今天我們再讀新舊約聖經，表面上似乎所羅門得著了這個祝福；但是所羅門是預表。馬太福音的家譜中，清楚說明耶穌基督是大衛的

兒子，這才是真正的受膏者、是神的兒子。

大衛的主

主耶穌問撒都該人：「基督既是大衛的兒子，大衛為什麼又稱祂為主？」他們回答不出。在詩篇中，大衛遇見聖靈，神把彌賽亞的靈放在他裏面，他所說的話超越時代，一直要應驗到耶穌基督。在詩篇一百十篇中，他說：「主對我主說，你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。」（見第3節引用，以下詳釋。）以色列人怎樣讀都不明白。詩篇第二篇是同樣的原則。若非聖靈開啓，叫人看見耶穌基督，這類的聖經就不能解釋。

希伯來書作者，引用舊約的話，證明神已經立了一位受膏者作祂的兒子——「立我的君在錫安我的聖山上了。」（詩二：6）這位受膏者必須是基督。神確定給祂一個名份，稱為兒子。神確定給祂一個地位，是承受萬有的名份，稱為神的兒子。

我們不能在三位一體的真理解之外，來了解神與耶穌基督的關係。今天許多人在三位一體之外來解釋「神的兒子」，認為耶穌基督不是神，或者不能與神同等（次等的神），就弄出許多異端。我們一定要著重

的說，基督就是真神，祂又與神相等，但在同時神立祂作祂的兒子，這又是事實，而這個兒子是極其尊貴的身份。對於屬靈事情，我們缺少可用的話來說明，但是聖經上的這些話，使我們明白，神兒子作君王的地位不一樣，這個兒子的名份與眾不同。

祂要作我的兒子

「又指著那一個說：我要作祂的父，祂要作我的子。」神沒有對天使說過這句話，但照字面說，這句話曾經是給所羅門的應許。大衛要為神建殿，拿單對他說：「你可以照著你的心意去行。」拿單剛走出來，耶和華就對他說，叫他告訴大衛，他不可以建立聖殿：表面是因為他殺人流血太多，真正的原因是神從來沒有要求以色列人為祂建殿（家）。

神反而說，要為大衛建立家室，神說有一位要坐在大衛的位上，直到永永遠遠。大衛聽到這些話就說：「我是什麼人，神竟要為我建立家室！」這是不得了的事情。他了解神的恩典太大，若他的後裔遵行神的話，就永不斷人坐他的國位，（請注意這是有條件的。）這是地上的事情。

我們猜不透他是否明白神要建立他，從他得著一

位受膏者神的兒子？這是可能的，因為我們知道，大衛是多麼進入神的心意；他能測透神的心。從他感恩的表現來看，他所認識的超過了屬地的事情。（參撒下七：8-22）神的恩典太大，使他受不住，他一連叫了幾次「耶和華阿！」似乎以下接不下去說什麼話才好。

其實，大衛認識多少也無關緊要，神就是這樣作了。希伯來書指明，神這個應許是指耶穌基督，路一：31-32也指明這件事情：馬利亞要懷孕生子，起名耶穌。「祂要為大，稱為至高者的兒子；主神要把祂祖大衛的位給祂。」聖經中這一類的經文還有許多（例如詩八十九：27），我們看的已夠多了。

神使長子來

6-7節：「再者，神使長子到世上來的時候，就以風為使者，以火焰為僕役。」

這兩句話是指天使的關係。這兩節的比重顯然是不同的，第6節比第7節更重要。第7節也比較容易處理，這是引用詩篇一百零四篇的話。作者引用舊約的

經節是非常靈活的，風與火都算不得僕役，但是神也可以用他們作僕役。這裏引用的目的是顯明神兒子身份的尊貴，天使不過是服役的靈，他們是來服事神的兒子。

「神使長子到世上來的時候，神的使者都要拜祂。」我們在舊約裏找不到這樣準確逐字的經文。這是借用詩九十七：「（「使者」本文作「萬神」）和申三十二：26的話（希伯來文聖經「外邦人」作「使者」）。希伯來書作者引用舊約有不同的版本；這裏比較像七十士希臘文譯本（註一）。中文聖經這裏有小字註：「神再使長子到世上來的時候」，是指主再來的時候，這是因為原文「再者」這個詞該放到那裏的問題。兩種譯法都是可能的。如果這裏指主第一次來的時候，路加福音記載了天使敬拜主的降生，那時這節經文已經應驗了，雖然其他三本福音書都沒有記載。也有人持有不同的看法，或許這節經文不是指主第一次來的時候，因為從第5節到13節都是講到主再來的時候，那麼，它的應驗就要到啓示錄的時候了。

永遠的寶座

亮光，單從舊約來看是難以明白的。主親自說：將來十二個門徒也要坐在寶座上，所以我們這裏這樣引申是合適的。並且，由此可見，第9節開始，就是講到主再來的時候。

惟有你永不改變

10-12節：「又說：『主阿，你起初立了地的根基，天也是你手所造的；天地都要滅沒，你却要長存；天地都要像衣服漸漸舊了；你要將天地捲起來，像一件外衣，天地就都改變了；惟有你永不改變，你的年數沒有窮盡。』」

這裏顯然還是講到主再來的時候；表面上好像暫時離開了「天使」的主題，其實兩者還是有關的。從解經來看，這裏是引用詩一百零二：25-27及賽五十一：8節與三十四：4節的話，講到舊的世界已經受了審判，新的世代要來。當主再來的時候，天使都要敬拜祂，許多事也都要改變。（前文我們找不到確實的經文：「神的使者都要拜祂」，也就不是那麼嚴重了。）使徒時代所傳的信息開始，到啓示錄的預言，都講到主再來，萬物都要改變這件事情。連耶穌自己在地上的時候，都一再的解開舊約聖經中新天新地的

8-9節：「論到子卻說：『神阿，你的寶座是永遠遠的，你的國權是正直的。你喜愛公義，恨惡罪惡；所以神，就是你的神，用喜樂油膏你，勝過膏你的同伴。』」

這和第7節又是對照，第7節說「論到使者」，接著第8節就說「論到子」。

前文講的主從死裏復活，得著神兒子的身份，是指現在已經完成的事情。第8節講到神的寶座是永遠遠的，是指主作王說的。這句話是引用詩篇四十五篇的話；這篇詩是從新婦的地位講到婚姻。我們在15節讀到：「女子阿，你要聽、要想、要側耳而聽，不要記念你的民和父家。」但是同一篇詩在前面第5節卻說：「神阿，你的寶座是永遠遠的，你的國權是正直的。」

這是怎麼回事呢？只有一個可能：若是這篇詩是講到婚姻的事，那麼必是指主再來的時候教會成為祂的新婦。詩篇四十五篇給我們的資料是很多的：「所以神，就是你的神，用喜樂油膏你，勝過膏你的同伴。」這裏講到主的寶座、主掌權、主登基。主坐寶座，祂的同伴也要坐寶座，而我們就是祂的同伴。這裏的引伸與發揮是多重的，詩篇裏這些話，若非新約的

預言。祂再來的時候，天地都要改變，這是聖經特有的啓示。

宇宙觀

宇宙永存與否的觀念，是希臘羅馬文化與猶太文化（以後又成為基督教文化），直接衝突的觀念。希臘文化憑著它特有獨尊理性的立足點，認定了宇宙的先存性。在近代科學發展以前，在理性不能探究的範圍之外，已經接受了天地萬物早已存在的事實，而不追究其起源；不像猶太人認真的接受一神並創造的觀念。（中國人盤古開天闢地的說法，是一種神話性的解釋。）

由宇宙先存的觀念，很容易導致永存的觀念。宇宙的「年齡」是近代人的觀念，在當時希臘文化中，這是不可思議的，也沒有意義的說法。由於近代物理學的發展，才認為宇宙的年齡即使再長，長過人類生命的億萬倍，仍然是有限的；宇宙的能源用盡了，自然由老化而生命現象不存。當然，這與基督教認為在相對的短期內主必再來，又更新萬物的思想是不相干的。

我們特別要指明一件事：希伯來書的作者引用詩

篇一百零二篇是一件很特別的事。

「主阿，你起初立了地的根基，天也是你手所造的。」從創造開始，一跳就跳到結束：「天地都要滅沒，你卻要長存。」猶太人讀到這裏，他們所看見的當然是指著神說的，因為詩篇本身在上文裏也明明這樣說：「惟你耶和華必存到永遠：」（詩一百零二：12）。然而，希伯來書的作者卻把它用在神兒子身上，認為將來天地變舊而廢棄，如同人捲起舊衣，是神兒子所作的事。對比之下，神的兒子永不改變，年數也沒有窮盡。

神兒子（彌賽亞）與神同等的觀念，是猶太人不認同主耶穌而不能明白的。希伯來書的對象是已經信主的猶太人，它的作者所要表達的正是這兩種不同的讀經觀點。接受主耶穌是神兒子，就可以找到許多經文的支持。在前文祂已經確定了子與父同質、同等的地位（第3節），並且找著詩篇的印證，認定子與父同登寶座（第8節），祂的寶座與國權存到永遠；現在再進一步說明祂的年數沒有窮盡（第12節），豈不是順理成章嗎？

你坐在我的右邊

13-14節「所有的天使，神從來對那一個說：『你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。』天使豈不都是服役的靈，奉差遣為那將要承受救恩的人效力麼？」

這裏引用詩篇一百十篇，講到主作王掌權的時候，打碎仇敵的頭。1節：「耶和華對我說：你坐在我的右邊，等我使你的仇敵作你的腳凳。」這句話在福音書中，及使徒行傳中，再三引用。（太廿二：33，徒二：34-35）每次引用都表示主作王了。神不僅從來沒有對那一個天使說，你是我的兒子；神也沒有叫過那一個天使坐在祂的右邊！這是何等尊榮的地位！神的兒子坐下了，祂作王而坐下了。天使是服役的靈，只配站著侍候。兩者相差何等遠！從前作王的人都把仇敵擄來，踏在腳下。我們中國人也有「階下囚」的說法，都是一樣的意思。

在現時的末世，耶穌基督作王名份已定，但是還沒有登基。有人說現在是主祕密地作王，在暗中作王。（如同小王子約阿施一樣。）主在信祂的人心中作王，不是公開在全宇宙中。但是主再來的時候，祂必定作王，這是確定的。萬民都要仰望祂，眾人的眼目都要看見祂，承認祂是基督、是王。

14節是個有力的結論：天使的地位無論多麼尊貴

，也不能與神兒子的地位相比。我們在序言已經提過了，可能在當時，他們對天使的地位尊貴有加，而對主耶穌的身份地位卻不清楚。尤其主曾一度道成肉身，他們或者會想：人怎能與天使相比呢？或許因為信主的希伯來人回到猶太教，他們只看見聖殿中的基路伯，卻看不見耶穌，所以格外尊重天使的地位。我們不知道當初確實的原因是什麼，但是希伯來書的作者必定是話出有因，來對付這個問題。在他解釋其他的真理之前，首先所論證的，就是耶穌基督神兒子的地位，祂的身份比天使尊貴。14節是小的結論，整體的論證還沒有完，到第二章一直到結束時，還是講這個問題。

作者的思路

第一章中作者直接引用舊約七次經文，有五次是詩篇；他對於神兒子的認識是從舊約脫胎而來的。他所說的，舊約的拉比不一定說過，而又事實是在建立在舊約的根基上。他要對猶太人宣講這些事情，他必須在舊約的根基上立得非常牢靠。

今天，這一卷書既然經過聖靈的選擇成為聖經的一部分，作者所申訴真理的論證與神學的立場，根基

穩扎在神的話上。這也成了今天釋經學的立場。神的話，是說明一件屬靈的事情、解決一個真理的問題所必須站的根基；這不是從我們的頭腦裏想出來的。越是靠近神話語的結構與心思的人，他就越容易明白神學上的理論與它的重要性。在真理上站住之後，才能言之有理，不會搖動。

這章聖經，給了我們非常重要的解經原則與榜樣，就是以經解經。新舊約原是相通的。有一位老姊妹說得好：在舊約裏新約是隱藏的，在新約裏舊約是解開的。根據作者寫下來的次序，又揣摩他為什麼引用這幾節經文，就可知道解經的原則：不是隨著私意，乃是根據他的引證與立論；從他前後講的事情，可以分析出他的思路如何。從他所引用的這些經文中，加上新約的亮光與解釋，這就能與作者的心思溝通了。這就是我們讀經時需要尋找的東西。

註一：請參考 Guthrie, Donald 著, Tyndale New Testament Commentaries, Vol. 15: Hebrews, P. 74