

希伯來書
生命讀經
研讀進度表

2018 年

週	生命讀經 篇號	日期	頁
1	1, 2	4/9 - 4/13	1 - 15
2	3, 4	4/16 - 4/20	16 - 25
3	5, 6	4/23 - 4/27	26 - 37
4	7, 8	4/30 - 5/4	38 - 48
5	9, 10	5/7 - 5/11	
6	11, 12	5/14 - 5/18	
7	13, 14	5/21 - 5/25	
8	15, 16	5/28 - 6/1	
9	17, 18	6/4 - 6/8	
10	19, 20	6/11 - 6/15	
11	21, 22	6/18 - 6/22	
12	23, 24	6/25 - 6/29	
13	25, 26	7/2 - 7/6	
14	27, 28	7/9 - 7/13	
15	29, 30	7/16 - 7/20	
16	31, 32	7/23 - 7/27	
17	33, 34	7/30 - 8/3	
18	35, 36	8/6 - 8/10	
19	37, 38	8/13 - 8/17	
20	39, 40,	8/20 - 8/24	
21	41, 42	8/27 - 8/31	
22	43, 44	9/3 - 9/7	
23	45, 46	9/10 - 9/14	
24	47, 48	9/17 - 9/21	
25	49, 50	9/24 - 9/28	
26	51, 52	10/1 - 10/5	
27	53, 54	10/8 - 10/12	
28	55, 56	10/15 - 10/19	
29	57, 58	10/22 - 10/26	
30	59, 60	10/29 - 11/2	
31	61, 62	11/5 - 11/9	
32	63, 64	11/12 - 11/16	
33	65, 66	11/19 - 11/23	
34	67, 68, 69	11/26 - 11/30	

來 1:1-2 神既在古時，藉著眾申言者，多分多方向列祖說話，2 就在這末後的日子，在子裡向我們說話；神已立祂作承受萬有者，也曾藉著祂造了宇宙；

第一篇 前言

希伯來書是一卷既深奧又豐富的書。深奧在於其屬天的觀念，豐富在於其屬天的產業。在希伯來書生命讀經裡，我們要來看希伯來書深奧的觀念和屬天的產業。我們需要進入這卷書的深處。

壹 背景

我們若要深入希伯來書的觀念和豐富，就必須了解這卷書寫作的背景。這是很重要的。要得到有關希伯來書的資料實在不容易。這卷書既沒有告訴我們著者是誰，也沒有清楚題到誰是受信者。希伯來書和其他書信完全不同，可謂獨具一格。其他的書信一開始就告訴我們誰是著者，誰是受信者。希伯來書卻這樣開頭：『神既在古時，藉著眾申言者，多分多方向列祖說話，就在這末後的日子，在子裡面向我們說話。』（一 1~2。）誰寫了這卷書？聖經並沒有告訴我們，這卷書是誰寫的。這卷書是寫給誰的？聖經也沒有告訴我們，這卷書是寫給誰的，這完全是個奧祕。因這緣故，很少基督徒能讀懂這卷書。

希伯來書並不膚淺，乃是極其深奧的。所以，我再說，我們需要深入其中。不要光在表面瀏覽，乃要潛入深處，發掘其中的寶藏。你每讀一節，都要讀上下文。有時為著某一節，需要讀好幾章纔可以。

一 受信者是希伯來的信徒

雖然希伯來書本身沒有明言誰是受信者，但這卷書是寫給希伯來信徒的。早期收集聖言經卷的聖徒，將這卷書標為『給希伯來人的書』；這實在很有意思。為甚麼說是寫給『希伯來人』，而不是寫給猶太人或以色列人？

多年來，我對『希伯來人』這辭感到不解。我多方查考，想要知道這辭的意義，發現有幾派不同的講解。有一派說，希伯來人這辭是指閃的後代希伯的子孫。（創十 21。）因為希伯這名的希臘文譯音為希伯來，所以有些聖經學者認為希伯來人是希伯的子孫。我有一段時間接受這派的說法，但裡面還是有疑問。以後我進一步研究，就無法贊同這一派，因為希伯不只有一個兒子。希伯有兩個兒子，一是法勒，另一個是約坍，（創十 25，）而亞伯拉罕是法勒的子孫。如果亞伯拉罕的後代是希伯兒子法勒的子孫，所以稱為希伯來人，那麼希伯另一個兒子約坍的後代，也應該稱為希伯來人。所以這一派的說法是不合邏輯的。不僅如此，聖經告訴我們亞伯拉罕有兩個兒子，以撒和以實瑪利。如果亞伯拉罕的後代因為是希伯的子孫，所以稱作希伯來人，那麼所有的阿拉伯人既然也是亞伯拉罕的子孫，他們也就都該稱作希伯來人。這實在太荒謬了！所以，這種說法並不合邏輯，是不可信也不可靠的。

以後我繼續研究，發現希伯來這辭第一次出現在創世記十四章十三節，亞伯拉罕要去爭戰，救他姪兒羅得的時候。那節經文說，『有一個逃出來的人，告訴希伯來人亞伯蘭。』亞伯拉罕是希伯來人。再經過多方研究，就發現『希伯來』字根的意思是『過去』，特別是指過河，從河這邊過到河那邊，從這一邊過到那一邊，所以希伯來人乃是過河的人。亞伯拉罕就是一個過河的人。他過了大河，（書二四 2~3，）就是伯拉（今稱幼發拉底）河。這條大河分開了亞伯拉罕蒙召以前所在的地方，和神呼召他進入的新地。

第一週，週一(4/9)(續)

亞伯拉罕生於迦勒底，就是古時的巴別，又稱巴比倫。在迦勒底與迦南美地之間，有一條大河從北到南把兩地隔開；這是很有意義的。神創造萬物，包括地，都是為著成就祂的定旨。迦勒底之地後來成為屬撒但鬼魔之地，各處遍滿了偶像，完全被神的仇敵所佔據，為那惡者所佔有。所以神進來呼召亞伯拉罕離開那拜偶像之地，就是那被撒但所佔據、佔有、毒化、破壞並敗壞之地。神只是呼召他出去，但沒有告訴他要往那裡去。（來十一8。）他每走一步都得仰望主，向主說，『主阿！我該往那裡去？』亞伯拉罕知道他該從那裡出來，卻不知該往那裡去。後來神把他帶到那條大河，他就過了河。約書亞二十四章二至三節說，亞伯拉罕本來『住在大河那邊』，是神把他『從大河那邊帶來，領他走遍迦南全地』。所以，希伯來人就是從水那邊過來的人。

現在我們能明白受浸的真義。為甚麼所有悔改的人都必須受浸？因為今天的世界已經被神的仇敵佔據、佔有、破壞並敗壞了，不再適合於成就神的定旨。神的救恩不是僅僅救我們脫離火湖，神的救恩乃是要把我們從撒但所佔有、敗壞之地帶出來。我們怎樣纔能出來？乃是藉著受浸。受浸的水就是一條大河，當你受完了浸，你就是在河的另一邊。阿利路亞！我是一個從河那邊過來的人。請問你今天還在河那邊麼？你也許還在那邊，但我是在河這邊！我已經過了大河，我是一個希伯來人，是一個過河的人。弟兄姊妹，請問你是甚麼人？是美國人、中國人、英國人、德國人、紐西蘭人、日本人、菲律賓人、墨西哥人麼？我們都必須宣告說，『我們是希伯來人！我們是道地的希伯來人！』我們不是猶太人，而是希伯來人。我們是真正的希伯來人，因為我們都已經過了河。我們每一個人都是真正過河的人。

我們看過，第一個過河的人，也是第一個希伯來人，就是亞伯拉罕。亞伯拉罕蒙了神的呼召，過了伯拉大河，進到一個地方，就是以後神建造聖殿的地方。亞伯拉罕進入之地，乃是美地，聖地，也是以後神建造祂家的地方。那裡有神的家，神住在那裡。那不是神的旅店，乃是祂在地上的居所。河那邊滿了偶像、屬鬼的東西、和撒但一切的工作。河這邊有神的殿，滿了神的榮光。把這兩邊分開的，乃是一條大河。

在亞伯拉罕之前已經有一個過了大水的人，就是挪亞。挪亞過了洪水。（彼前三20~21。）那洪水把他從老舊、彎曲、悖謬、邪惡的世代分別出來。洪水把他從鬼魔世界中分別出來，將他引進新地，在那裡築壇獻祭。挪亞過了洪水，亞伯拉罕過了大河。在原則上，這兩件事是一樣的。亞伯拉罕的子孫又如何？以色列人過紅海，在原則上也是一樣。他們過了紅海到了另一邊，就唱歌跳舞。他們能說，『埃及阿，你在那邊，我們卻在這邊！』他們到了另一邊之後作甚麼呢？他們建造神的帳幕。四十年之久，他們不買賣，也不耕種。他們沒有學校，沒有教堂，沒有神學院，也沒有聖經學院。他們只有會幕，其他甚麼都沒有。在紅海的那邊有甚麼？那邊的一切，都是埃及的、屬世的東西。

我們都是從水那邊過來的人。我們在這邊作甚麼？過召會生活！我們都是過河的人，我們都是希伯來人！水把我們分開了。我們在這邊作甚麼？我們所作的，乃是建造帳幕，就是今日的方舟。古代最早過河的挪亞，建造了方舟。摩西時代的希伯來人，建造了帳幕。如今我們這些今日的希伯來人，乃是建造召會。

我們的神是『希伯來人的神』。你聽見過『希伯來人的神』這個辭麼？我雖然研究聖經多年，但直到最近纔看見，我們的神是『希伯來人的神』。多年來我知道，神是亞伯拉罕、以撒、雅各的神；祂也是以色列人的神。但亞伯拉罕的神也是『希伯來人的神』。祂是那些過河之人的神。出埃及三章六節說，『我是你父親的神，是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。摩西蒙上臉，因為怕看神。』這話不是向法老說的，乃是向神的百姓以色列人說的。（15~16。）神對祂百姓說話時，自稱是亞伯拉罕、以撒、雅各的神。但是請注意，祂向法老說話時，就不是這樣了。『耶和華吩咐摩西說，你進去見法老，對他說，耶和華希伯來人的神這樣說，容我的百姓去，好事奉我。』（九1，13，七16。）當神向法老說話時，祂稱自己是『希伯來人的神』。好像神說，『法老，你不知道我是希伯來人的神麼？我是一切過河之人的神。容我的百姓去，讓他們過紅海，好在曠野事奉我。法老，你可要知道我是希伯來人的神！』因為我們的神是『希伯來人的神』，所以我們也應該向世界宣告，我們的神是『希伯來人的神』，而我們是希伯來人，我們都已經過河了。我們就像挪亞、亞伯拉罕和以色列人一樣，都已經過河了。以色列人住在埃及地漸漸變得老舊，神就藉著逾越節給他們一個新起頭。（十二1~2。）神甚至更換了他們的曆法，以聖曆代替他們原來的民曆。按他們一般的算法，逾越節是在第七個月，但神將該月改為正月，為那一年的新起頭。這樣，以色列民就成為新的、新鮮的。他們過河進到曠野，在那裡乃是一班新的子民，在新樣中建造神的帳幕。但四十年之後，他們又變為老舊，又需要再一次過河。第一次他們是過紅海；第二次，他們是過約但河，進入迦南美地。過河是非常有意義的。以色列人進到美地，就建造神的殿。

過了許多世代以後，以色列人又老舊了。他們被仇敵佔有，甚至聖殿連同殿裡的事奉也被仇敵所利用、佔據、佔有並毀壞。但出乎以色列人意料之外，施浸者約翰突然出現，吩咐他們悔改。

（太三5~6。）施浸者約翰作了甚麼？他乃是幫助以色列人過河。他幫助他們脫離老舊，從老舊的、宗教的猶太境地裡出來。他告訴他們必須過河，作個真希伯來人。對於那些悔改的法利賽人和猶太人，這纔是受浸的真實意義。受浸乃是把他們從老宗教的境地裡帶出來，而把他們浸入一個新的範圍裡。受浸就是一個分開。他們受浸後就能說，『以前我們是在河那邊，現在我們乃是在河這邊了。』

很少人對受浸有這樣的認識。受浸使你成為真正的希伯來人，因為希伯來人就是過河的人。你過河了沒有？你或者會說，『我在二十五年前已經過了受浸的水。』但我要問你，現在你怎樣了？你還是新鮮的麼？就著道理說，我不教導你們去埋在水裡，但就著經歷說，我鼓勵你們統統埋到水裡。你得救受浸之後，就在曠野飄流多年，而變得老舊了。雖然你過了紅海，現在你還必須過約但河。過河是極有意義的。我們再來看以色列人。第一次過紅海，把他們從埃及地救出來。第二次過約但河，救他們脫離曠野飄流的生活，並將他們引進美地。基督教傳統的教訓是說，不可以多次受浸；並說，根據新約只可受浸一次。忘掉那些教訓罷。這個次數是在於你實在的情形。如果你從未在撒但所佔有的地方停留，你就一次都不必受浸。如果你一直活在諸天之上，你就根本不必受浸。但是你既墮落到埃及，當然就需要過紅海。你過了紅海之後，若是立即進入美地，你也不必過約但河。但你並沒有立即進入美地。你在曠野飄流一段時間，使你變老舊了。因為你這麼老舊，所以必須再過一條河纔能進入美地。你需要過河。你讀本篇信息時，如果感到自己仍然老舊，就需要像希伯來人一樣得更新。你需要過河。

第一週, 週二 (4/10)

啟 15:2 我又看見彷彿有攙雜著火的玻璃海，且看見那些勝了獸和獸像，以及獸名數字的人，都站在玻璃海上，拿著神的琴。

創 1:2 而地變為荒廢空虛，淵面黑暗。

啟示錄十五章二節有一個特別的海，就是攙雜著火的玻璃海。在這海裡不僅有水也有火。神在墮落並被定罪的造物身上施行審判時，第一次是用水。創世記一章二節給我們看見，亞當以前的世界是用水審判的。挪亞時候的世界，同樣是用水審判。水就是神的審判。神用洪水審判了挪亞的世代以後，就改用火而不用水審判。因此，所多瑪和蛾摩拉是被火焚燒而不是被水毀滅。（十九 24。）又如亞倫的兩個兒子，拿答、亞比戶也是受了火的審判。（利十 1~2。）最後，所有消極的東西都要被扔在火湖裡。（啟二十 14~15。）神是用水攙著火來審判墮落的受造之物、墮落的世界、以及墮落的人類。啟示錄十五章給我們看見攙著火的玻璃海的異象。最終，這個攙著火的玻璃海要總結於火湖。

這個玻璃海是在神的寶座前。（四 6。）在攙雜著火的玻璃海這個異象中，我們看見得勝者都站在海上。那班勝了神仇敵的人，都站在玻璃海上。這表徵他們都是經過水的人，他們都過了海。他們是真正過河的人，是真正的希伯來人，直到永遠。你在那裡？我盼望你能說，你是站在玻璃海上。我們是希伯來人，我們過了海。我有把握說，我已經過了河，不在河那邊了。先祖如何從那邊過來，我也跟著過來。現今我是在玻璃海上，所有消極的東西，都在我的腳底下。得勝者要站在玻璃海上，正如以色列人過了紅海站在岸邊一樣。以色列人過了紅海之後，再回頭看，就看見法老和他的軍兵都被海水淹沒了。我們也要像以色列人過了紅海而唱摩西的歌（出十五 1）一樣，我們要唱羔羊的歌。（啟十五 3。）有一天我們都要站在玻璃海上，看見所有屬世界的東西都在海下面。雖然我知道這是將來必成的事，但我巴望這事現在就成就，而我們都在玻璃海上。我們都是希伯來人，就是過了河的人。

因為我們都是真希伯來人，所以希伯來書是為我們寫的。不要以為只有猶太信徒纔是希伯來人，我們也是希伯來人。我們既是希伯來人，這本奇妙的希伯來書就是為著我們的。只要你還是屬世的，你就不敷資格接受這卷書。只要你自認還是住在這世界中，這卷希伯來人的書就對你毫不相干。這書是專為希伯來人寫的。因為我們是真希伯來人，聖經中最少有一卷是寫給我們的。雖然我不是提摩太，也不是提多，但我是真正的希伯來人。我們都是希伯來人。何等感謝主，給了我們這麼一卷又深奧、又豐富的書。沒有別的書比希伯來書更深奧。神愛祂的希伯來人。我們都是過了河的人，也都站在玻璃海上。因著我們都過了河，所以我們都能明白這卷奇妙的書。我們的神竟然給我們寫了這樣一卷書。

今天我們的美地不是迦南，乃是至聖所；我們現今是在至聖所裡。過河引我們進入至聖所，就是我們的聖地。這聖地、至聖所在那裡？一面是在諸天之上，一面也在我們靈裡。在我們的靈與諸天之間，有一道天梯，就是人子基督；祂把我們的靈聯於天，也把天帶到我們靈裡。在此我們有伯特利，就是神的家，（創二八 10~22，）也有神的居所。（弗二 22。）這就是召會生活，這就是我們的美地。我們來看帳幕。帳幕前面有一個洗濯盆，算是一個小小的海。（出三十 18。）聖殿前面有一個銅海和十個洗濯盆。（王上七 23，38。）不論在帳幕前的洗濯盆，或是聖殿前的銅海和十個洗濯盆，都表明所有神的子民必須經過水，纔能進到至聖所。最後，啟示錄十五章告訴我們，在宇宙中神的殿前，有一個玻璃海。凡進到神面前的，都必先通過那個海。我們就是這樣的人。我們既不在世界裡也不在宗教裡。我們不在猶太教裡，不在天主教裡，也不在更正教裡；

我們乃在至聖所裡。我們是在神的居所，神的家裡，而神的家不僅在諸天之上，也在我們靈裡。基督就是天梯，把兩下聯起來。阿利路亞！在這裡天向我們是敞開的。現在不僅希伯來書向我們是開啟的，我們向希伯來書也是敞開的。我們現在就準備好，要來探測這卷書的豐富。

二 信主之後仍想持守猶太教

這卷書的受者希伯來人，已經相信了主，卻仍想持守他們的猶太教。你是否也這樣？你能否肯定的說你不是？我怕你還持守一些舊東西。你可能還抓住已往一些很好的經歷，抓住那些不是美地的事物。從整個宇宙來看，迦南不過是一小片土地。你可以在千百萬個地方，卻不在那片地上。照樣，你可能在千百萬件事物之中，卻不在正確的點上，那一點就是基督。只要你不是那樣明確、絕對、全部的向著基督，你就仍舊持守著一些東西。我擔心你們許多人，仍舊持守一些基督以外的東西。那些東西可能很好，甚至非常好，但不是基督。因此你需要再次過河。要過河，並被埋葬。

三 受大祭司、撒都該人、法利賽人的逼迫

主後六十三年，在耶路撒冷猶太教中，有一個大祭司亞拿尼亞，和撒都該人、法利賽人一同起來逼迫希伯來人。當時那些親愛的希伯來人寶貴主耶穌，卻又不願意棄絕他們的老宗教。至終，主主宰的興起環境，逼他們脫離。即使他們不想脫離，也被迫必須脫離。大祭司可能說，『你們若要留在我們這裡，就必須像我們一樣。不准作基督徒，只准作道地的猶太人。你們若要作基督徒，就出去！』

有時候，我們也有同樣的經歷。一面我們很珍賞召會生活，但另一面又不願意丟棄老舊的東西；我們仍舊留在老地方。一九二五年的秋冬兩季，我的眼睛得開啟，看見了召會。但是我沒有爽爽快快的即刻跟從那個亮光，仍在猶豫不決。兩年之後，原本和我一起聚會的聖徒起來對我說，『你若還想留在這裡，就得照我們的樣子，不准兩樣。你若不想照我們的樣子，就請出去！』這反倒給了我莫大的幫助，叫我感謝不已。我出去了！

有些聖徒看見基督的實際，也知道召會生活是對的，然而還有一個小小的『但是』。這個『但是』乃是狐狸尾巴。他們想要往前，別人卻抓住他們的尾巴。他們要過召會生活，但有些事狡猾的抓住他們的尾巴。但是即使撒但自己也是一個限度，有一個底限。他只能抓住你的尾巴一段時間。總有一天，那些宗教徒會對你說，『你必須真的回轉，不然我們就把你踢出去。你若和我們在一起，就必須像我們一樣。如果不能一樣，就出去罷！』

那些希伯來的聖徒在這樣的逼迫下真是受苦。猶太宗教徒搶奪了他們的家產，甚至威脅他們的性命。（來十 34。）希伯來的信徒相當受攪擾。他們也許對自己說，『如果我們跟隨基督是對的，神必定會祝福我們。但這逼迫既不是從羅馬政府來的，也不是從異教徒來的，竟然是從神子民的聖議會來的。他們會錯麼？可能是我們錯了。』這些希伯來弟兄們受了攪擾，而開始徘徊。他們不能說彼得和保羅傳講、教導的有錯，也不能說聖殿、聖所有錯；他們左右為難，不能決定到底要往前，還是回頭。希伯來書就是在這個關頭寫給他們的。

第一週, 週二 (4/10) (續)

四 本書為堅固他們對基督的信仰，警告他們不可偏離，倒要棄絕猶太宗教

當他們處在這樣的逼迫之下，並在這樣的情形中，就有這卷希伯來書寫給他們，以堅固他們對基督的信仰，警告他們不可偏離，倒要棄絕猶太宗教。這卷寫給他們的書信，告訴他們只管往前去，不要徘徊，也不要退後。他們不該猶豫不決，而該往前過河。本書的著者好像告訴他們說，『你們是希伯來人，卻不願意過這道分別的水。這水就橫在你們面前，你們必須過去。基督不在這裡，祂已經在那邊。祂是先鋒，祂已經進入幔內。你們不該停在這裡，你們應該到祂那裡。祂是我們的元帥，已經進入榮耀；我們只管跟隨祂。我們當奮勇向前，直到進入榮耀。讓我們都從門出來，出到營外，並跟隨祂進入幔內。』希伯來書裡有兩句極有力的口號，就是『出到營外』和『進入幔內』。希伯來書的著者很顯然的告訴他們：『不可在營和幔子之間猶豫不決。要往前去，立即進入幔內。耶穌不在營中，也不在路上，乃在幔內，我們都必須到祂那裡。那裡纔是我們的目標，我們都去罷！』基督是在幔內，當我們進入靈裡，就過了河，從我們遊蕩的心思出來，經過幔子，而進入至聖所。寫希伯來書的用意，就是要以純正的基督徒信仰，堅固這班猶疑的希伯來人，並警告他們不可偏離，反要棄絕他們的猶太宗教。

來 8:1-2 我們所講之事的要點，就是我們有這樣的大祭司，祂已經坐在諸天之上至尊至大者寶座的右邊，2 作了聖所，就是真帳幕的執事；這帳幕是主所支的，不是人所支的。

貳 內容

一 屬天的基督，現在的基督，現今的基督，今日的基督

希伯來書認為一切積極的事物都是屬天的，將我們指向這位在諸天之上的基督。在福音書，基督在地上生活，並在十字架上受死，為要成功救贖。在使徒行傳，復活、升天的基督，得以繁殖且供應給人。在羅馬書，基督是我們的義，叫我們得稱義；祂也是我們的生命，使我們成聖、變化、模成、得榮、並被建造。在加拉太書，基督使我們過與律法、宗教、傳統、儀式相對的生活。在腓立比書，基督從祂的眾肢體活出來。在以弗所書和歌羅西書，基督是身體（召會）的生命、內容和頭。在哥林多書，基督在實行的召會生活中是一切。在帖撒羅尼迦書，為著祂的再來，基督是我們的聖別。在提摩太書和提多書，基督是神的經綸，叫我們知道在神的家中當怎樣行。在彼得的書信，基督使我們藉著經歷苦難，接受神行政的對付。在約翰的書信，基督在神家中是神兒女的生命和交通。在啟示錄，基督今世行走在眾召會中間，來世要在國度裡轄管世界，並且要在新天新地中完滿的榮耀裡，彰顯神直到永遠。在希伯來書，這位現在的基督，現今在諸天之上作我們的執事（八 2）和大祭司，（四 14~15，七 26，）供應我們屬天的生命、恩典、權柄和能力，並維持我們在地上過屬天的生活。祂是現在的基督，今日的基督，也是在諸天之上、寶座上的基督，作我們每日的救恩並時刻的供應。這就是希伯來書所啟示的基督。我喜愛這卷書所描述的基督。我願盡我所能，來影響你們，感動你們，甚至勉強你們來愛祂。

我要用早餐所喫的雞蛋作為小小的例證。蛋的外面是外殼，裡面是雞的實際。我們所要喫的不是蛋殼，而是殼裡面雞的實際。當小雞孵出來之後，剩下的只是一個殼子。那時，沒有人會喫那個蛋殼，只會忘記牠，把牠丟到垃圾桶裡。這個比方是猶太教的說明。基督還沒有來時，猶太教就是一個雞蛋。有一天，小雞從雞蛋裡出來了，也就是說，基督從那蛋殼中出來了。以前，小雞和蛋殼就是一個。那時整個雞蛋是值得寶貴的，因為裡面有小雞。到了一天，耶穌出生了，就是小雞從殼裡出來了。現今這隻雞不僅在地上行走，或在天空飛翔，更是坐在三層天上。這隻雞遠在天上，殼子卻還留在地上。你何必傻到一個地步，還在考慮到底該到雞那裡去，還是留在蛋殼那裡。當然，你應該到雞那裡，不要再與蛋殼在一起。

讓我對那些還去會堂崇拜的猶太朋友說幾句話。現在你們所寶貝的，不過是破的空蛋殼而已。忘掉蛋殼，丟到垃圾桶，來到雞這裡罷。基督就是那隻雞。基督是生命的元素，是生命的素質，也是生命的本質。為甚麼舊約和猶太教有其價值？因為基督從殼裡出來以前，乃在其中。但現今祂既已從殼子出來，你就必須到雞這裡來，而不要留在殼那裡。

這個原則可以應用到任何宗教的事上。若有基督在裡面，受浸是好的。然而，一旦基督從受浸中挪去，受浸就成了一個空殼。無論甚麼宗教事物，若沒有基督都是殼子。每主日我們都有擘餅聚會，如果只有擘餅桌子而沒有主在裡面，那就是一個殼子。甚至你的禱告或讀經，如果沒有基督在其中，也會成為殼子。你的事奉、傳道、和基督徒的工作，如果只是宗教活動而沒有基督，也都是殼子而已。一切基要、合乎聖經、熱心宗教、為著神的事，如果沒有基督作實際，就都是殼子。姊妹們，你們蒙頭應該有基督在其中；如果沒有基督，蒙頭不過是一個空殼子。不要以為我只定罪某一件事，我乃是定罪一切沒有基督的事。甚至我自己所傳的信息，如果沒有基督在其中，仍然是殼子。甚至這整卷生命讀經，如果不是供應基督，照樣是殼子。

第一週，週三 (4/11) (續)

我們要看見，我們很容易有空殼子而沒有雞；這太容易了。甚麼是宗教？宗教就是事奉神、敬拜神、極力作好討神喜悅，卻沒有基督。敬拜神、事奉神、以及極力在神面前有好行為，這些都是好的，但是其中若沒有基督，就不過是宗教而已。這樣的敬拜、事奉、行為，就都變成宗教。只有基督是實際。我們所作的，我們所是的，都可能只是殼子。這些事有些甚至不是殼子，但即使是殼子，因為沒有基督，也是空的。我們必須有基督！你喜歡作長老麼？那是好事，但作長老這件事必須有基督在其中。如果作長老而沒有基督，你的長老職分就只是殼子。甚麼時候你寶貝殼子，你就必須過河，把自己埋葬，好脫離那個殼子。這就是這卷希伯來書的信息。

希伯來書百分之百是說到基督，也是為著基督。這位基督不是道理的基督；祂是今日的基督，為著我們的經歷。希伯來一章一至三節告訴我們，基督成就了一切，現今坐在高處至尊至大者的右邊。四章十四節說，祂是那位經過了諸天，尊大的大祭司。祂不僅過了河，祂也經過諸天，進入第三層天，就是幔內的至聖所。現今祂就在那裡。六章二十節說祂是先鋒，是第一個奔跑賽程而達到目標的。祂也是第一個進入幔內的。七章二十六節說，祂是這樣一位高過諸天的大祭司，在全宇宙的最高處。八章一節，九章二十四節，和十章十二節也都告訴我們，這位曾經死過的基督，現今在諸天之上，也與我們同在。哦！我們必須來接觸祂！丟棄殼子，忘掉殼子罷！我們都必須來接觸這位屬天的基督，現在的基督，今日的基督。祂是何等的真，何等的活！現今祂以那屬天的生命、權柄和能力供應我們，使我們在地上過屬天的生活。祂不僅是我們每日的救恩，更是我們時刻的供應。何等一位基督！我們都當認識並經歷祂。把宗教忘了罷！我們有『雞』！我們不再有形式、儀文，我們只有實際。這就是希伯來書的內容。我們的生命讀經繼續往前時，將看見本書的深奧和豐富。

二 連同一切屬天的項目

本書的內容不僅說到屬天的基督，更說到這位屬天的基督連同一切屬天的項目：屬天的呼召，（三 1，）屬天的記錄，（十二 23，）屬天的恩賜，（六 4，）天上的事物，（八 5，九 23，）屬天的聖所，（九 24，）屬天的耶路撒冷，（十二 22，）以及屬天的家鄉。（十一 16。）我們都必須看見這些屬天的項目。

參 分段

希伯來書的分段很簡單。首先是引言，說到神在子裡說話。（一 1~3。）最後是結語。（十三 20~25。）在引言與結語之間，給我們看見基督的超越，（一 4~十 39，）也啟示我們一條享受這位基督的路，就是藉著信。（十一 1~十三 19。）基督超越了一切：超越天使、約書亞、摩西、亞倫。祂所立的約超越摩西所立的約。基督遠超過一切。我們接觸祂，得著祂惟一的路，乃是藉著信。這就是希伯來書。

第二篇 神說話了

希伯來書開始於神說話。神的說話是本書開頭的點。讚美神，祂說話了！神說話絕不是一件小事，神若不說話，祂就是奧祕的；但祂已經說話，把自己啟示出來，就不再是奧祕的了。現今祂是那啟示出來的神。

本書所強調的不是人說話，乃是神說話。所以本書不題作者是誰，甚至一切引用舊約的話，也不題說話者的名。按照本書的觀念，全本聖經都是神的說話。因此，當本書題到舊約時，總是說那就是聖靈說的話。（三 7，九 8，十 15~17。）

我們需要來看神的說話這件事。如果宇宙中有一位神，祂第一件要作的事會是甚麼？祂在作一切別的事之前，必然是要說話。如果神是活的，祂當然要說話。如果祂是真實的，祂的說話就見證祂的真實。如果祂有所行動，祂會藉著說話行動。如果祂有所工作，祂也必定藉著說話作工。

活人必定是說話的人。你若是一個活人，我不信你能閉口一小時而不說話。你若一個人單獨在家裡，你會發覺自己還是必須說話；你就算不對天使說話，也會自言自語。活人必須說話。

我們的神是活的！所以我們的神在說話，而祂的說話證明祂是活的。因著祂說話，我們知道祂是活的。說沒有神，這是何等愚昧！你豈沒有聽見祂說話麼？神已經說話了！從永遠起，這位說話的神說了千千萬萬的話。若是祂從來沒有說話，那麼聖經從何而來？無人能否認聖經裡所顯的智慧。聖經裡的話，即便不是每一句，至少有大部分，絕不可能出自於人類的思想。一位很有名的法國哲學家曾說，若是四福音書是假的，也沒有基督這個人，那麼寫四福音書的人，就足敷資格作基督。你若不信這話，就試看你能不能寫出這樣的書。誰能寫出這樣又深奧又智慧的話？彼得不過是加利利的漁夫，約翰不過是補網的人。他們都沒有讀過大學，從那裡有這樣的智慧？『太初有話，話與神同在，話就是神。…生命在祂裡面，這生命就是人的光。』（約一 1，4。）誰能寫出這樣簡單而又深奧的話？當然不是加利利一個小小補網的人所能寫出的。惟獨神自己纔能這樣說話。你怎能說沒有神？有甚麼書能與聖經相比？沒有！沒有一本書能與聖經相比。聖經是書中之書，因為其中蘊藏著深奧的智慧。

第一週，週四 (4/12)

創 3:1-2 耶和華神所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇對女人說，神豈是真說，你們不可喫園中所有樹上的果子麼？ 2 女人對蛇說，園中樹上的果子，我們可以喫，

聖經也帶著光，沒有一本書像聖經這樣能光照人。你們讀這些信息的人，有許多曾受過相當高的教育。你們讀過很多書，看過很多報章刊物，請問你們有沒有因著任何讀過的書籍報章而蒙光照？當人讀報紙時，乃是昏暗、受蒙蔽、被麻醉、受欺的。然而，我們許多人能作見證，每當我們讀聖經，無論是那一章，都有光臨到我們。甚至像創世記三章一節說到蛇的經節，也有光在照亮。有時候光沒有立即照亮，因為你還未豫備好。光總是豫備好要照亮，但你還沒有豫備好敞開來接受。然而，最後光還是會臨到。

以創世記三章一節為例：『耶和華神所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。』有一天早晨，一位年輕姊妹讀到這節，就記在心中，但是不明白其中的意義。當天稍後，她的一個同學以某事來引誘她。『蛇比一切更狡猾』這句話立刻就臨到她。她的同學越說，這句話就越強的臨到她，最後她在心中說，『小蛇，走開罷。』在我盡職的過程中，我聽過許多這類的見證。

人讀到神的話，就會蒙光照。誰能作見證說，他讀完報章雜誌以後，就蒙了光照？沒有這樣的見證，因為報章雜誌不是神的話。但整本聖經都是神所說的話。你若把『撒但』這辭登在報上，並沒有甚麼意義；但是當你在聖經中讀到這辭，尤其當你禱讀時，你就會蒙光照，撒但也會被暴露。

許多時候，神的話不僅光照我們，更點活我們，使我們甦醒，並使我們活過來。你可以試著禱讀報紙上的話，看看會發生甚麼事。你越重複讀那些話，你就越覺得黑暗，越被殺死。然而，你禱讀聖經的時候，就活過來了。這是強有力的證明，聖經是神的說話。神說話了！我曾多次親眼看到一些大罪人，因著讀到一節聖經就得救了。就在那一刻，他們的一生改變了；這是聖言運行的結果。

神從前說話，今天仍在說話。祂在對你的心說話，並在你的靈裡說話。我們怎麼知道神是活的？因為祂對我們說話。我們怎麼知道祂在行動，在工作？也是因為祂說話。想想你的經歷，在已過的四十八小時裡，你能不能說神沒有向你說過話？我們許多人都能見證，在已過四十八小時裡，我們聽到神說話。我們也因著祂說話，知道祂是真實的、活的、有行動的。神在那裡？神是在祂的說話裡；祂天天都在說話。

甚麼是神的說話？神的說話不僅是話，也是祂的呼出。神說話時，就把祂自己吹到我們裡面。每逢神對你說話，祂就進到你裡面。所以每次你聽見神說的話，接受祂的話，你就與神有了關聯。神常常用祂的說話來攪擾我們。我不知道被祂攪擾了多少次。你若不想與神有甚麼牽連，最好的辦法就是在祂說話時掩耳不聽。神一直的說話，祂從不食言；祂一呼出祂的話，就永不收回。假定神對你說，『去向你的妻子道歉。』或許你會爭論說，『為甚麼要我對她道歉？我作不到。』但這句話不斷的臨到你：『去道歉。』有些人不聽從主這樣的話，以後見證說，即使他們在夢中也會說，『去道歉。』妻子可能醒過來問說，『你說「去道歉」，這是甚麼意思？』神叫那位弟兄去向妻子道歉，但他沒有聽從，最後，他連作夢也說『去道歉』。神就是這樣一直的說話。

一九二五年，我開始聽見神向我說話。雖然我八年之久沒有聽從，但是那句話始終沒有離開我。一週又一週，我與神爭論講理，我對神說，『不，我不能這樣作。』但是祂不與我爭論。我一講理，祂就不出聲；我不講理時，祂的話又來了。我說，『主阿，你這話我已經聽過了。』雖然我與祂爭論的時候，祂不作聲，但是當我安靜的時候，祂就一再說話，一直說了八年。最後，我不得不聽從祂，向祂降服。我一聽從祂，祂就不再說了。一旦我們聽從了，祂的說話纔停止。

神的話一說出來，絕不徒然返回。你若是今世不聽從神所說的話，來世還要聽從。人人都會信神的話；他們今天若不信，到永世就要信。

神已經說了話，並且仍在說話。我們知道神是真實的，是因為祂在說話。我們怎麼知道神在祂的恢復裡作工？因為祂在說話。我雖然作基督徒多年，但從來沒有聽到像今天神在我們中間說的那麼多。撒上三章一節說，當那些日子，耶和華的言語稀少。欽定英文譯本的繙譯是說，耶和華的言語寶貴。物以稀為貴。在撒上三章的時候，神的話稀少，但今天並不稀少。今天在主的恢復中，神的話是繁增而洋溢的。神天天在說話，一個聚會又一個聚會的說話。你知道祂正在說話麼？神說話就證明祂正在作工。

在我們當中，每一個人多多少少都有神的話。然而，有許多不在主恢復中的基督徒，聽到我們說我們有神豐富的說話時，不懂我們在說甚麼。若是把這件事對他們解釋了之後，他們會說，『我已經很久沒有聽見神說話了。』為甚麼在這麼多的基督徒中間，沒有神的說話？因為在他們中間沒有神的行動，也沒有神的工作。

沒有神的說話，乃是神的懲罰。在撒上三章的時候，神的話稀少，那是對祭司以利和他全家的懲罰。你若是在神的祝福之下，祂每一分鐘都會向你說話。神向你說話就證明你在祂的祝福之下。在主的恢復裡，在我們中間的確有神豐富的說話，也叫每一個人都聽見了祂的話。神對你說話麼？神說話就表明祂是真的、活的、且是有行動的。

有許多姊妹，在來到主的恢復之前，向丈夫發脾氣並不覺得自責。她們覺得這樣發怒理由很充分，也完全正當。她們甚至告訴別人，她們生氣是絕對合理的。如今這些姊妹在主的恢復裡，發現每當她們要發脾氣的時候，神就立刻對她們說話。她們不再像以前那樣任性的向丈夫發脾氣。現在她們若向丈夫發了脾氣，神就會來對她說話，她們若是在週六晚上向丈夫發了脾氣，到第二天擘餅的時候，裡面就不平安。這樣的說話證明神在我們中間行動並作工。

活的神藉著說話將祂自己分賜到我們裡面。在羅馬書生命讀經的時候，主給我們一個很好的辭—灌輸。神要將祂自己灌輸到我們裡面，這主要是藉著說話來完成的。祂越對你說話，祂神聖的成分就越分賜或灌輸到你裡面。你越在祂的說話裡，祂的一切神聖成分就越多灌注到你裡面。你一旦聽到祂說的話，就絕不會和從前一樣了。

神的話必定帶給我們三件東西。頭一件是光。神一說話，光就照亮。神的話第一個元素就是光。神的話在那裡，光也在那裡。你不需要去解釋，也不需要說明。光自然會照明，因為神的話帶著光。神的話是最好的照明，是最好的光體。神一說話，也就照亮。我們都有經歷，可以證明這事。甚麼時候我們聽見祂的話，我們就在祂的照亮之下，而這照亮帶給我們光。這光又帶著領悟、異象、以及正確的智慧、知識和口才。光包括許多東西：領悟、異象、知識、智慧和口才。你有了光，你就有視力、景象和異象。你有了光，你就有知識、悟性和智慧。這使你有口才，叫你不作

第一週，週四 (4/12) (續)

啞吧。遊歷過迪士尼樂園的觀光客，就無法作啞吧。他們看見了那裡的一切景象，就會滔滔不絕的說話。你一旦進了迪士尼樂園，還能啞口無言麼？還不太會說話的小孩子，也會有所發表，因為他們看見了好多東西。

為甚麼許多基督教宗派裡的教友，主日上午作禮拜時在座位上啞口無言？因為他們缺少光，看不見甚麼東西。你若在黑暗中，就很難說甚麼。你可以試試在黑暗中說話。你甚麼都看不見，所以無話可說。如果我是一個瞎子，你要我說甚麼，我會無話可說。若是我們在光中，那就大不相同！當光來了，你就有很多可說的，因為你看見了許多。你看見了許多的人、事、物。你看到的那麼多，自然就有話可說。

光叫我們看見，而看見使我們有發表的口才。為甚麼召會的眾肢體來到聚會中就湧出話來？因為他們都看見了一些東西，結果就有話可說。我們有所看見，很自然的就發表出來。不需要先想說甚麼，乃是講我們所看見的。光使我們有所看見。光是從神的話來的。你有了神的話，你就有了光。

多年來我不斷釋放神的話，許多人覺得驚奇，問我從那裡得著這麼多的信息。我的信息都是來自屬天的看見，來自屬天的聖地遊歷。幾乎每天清早我都在那裡遊行一遍，看見了許多東西。我有這麼多的話要說，因為我在神的話裡看到的太多。祂的話帶來光，光帶來看見和異象，而異象賦與知識、智慧和發表的口才。這不是死的字句知識，乃是生命的知識，滿帶著生命。這一切都是來自神的話。

神的話也帶給我們生命。主耶穌說，祂所說的話，就是靈，就是生命。（約六 63。）『太初有話…生命在祂裡面。』（一 1，4。）神的話裡有生命。當你摸著話，你就被點活。我們為甚麼這麼活？乃是因著神的話。多年來我見過許多基督徒團體，但是沒有看過一個團體像今天這些在召會生活裡的人一樣。有這麼多的青年人日夜讀聖經，這是好現象。有人謠傳說李常受叫人把聖經丟在一邊，這是鬼魔的謊言！沒有人比這個職事更多囑咐聖徒接受神的話。你看我們每講一篇信息要用多少聖經節！

我們在召會裡的人為甚麼這麼活？因為有神的話裡的生命。你來到召會之前，原不是這麼活；因為缺少話，所以餓得半死。甚至現在你若轉離神的話，不讀信息，也不聚會，只要兩週，你就發死了。今天有許多人所以這麼活，就是因為他們充滿了神的話。我看到在這個充滿邪惡的世代中，有青年人將自己投身給聖別的話，我非常喜樂。你們有許多人，心中最寶貝的就是神的話；這就是主在你們中間行動最好的證明。祂在我們中間說話，祂的話也在我們裡面。今天每一個過召會生活的人，因為有生命的話，就洋溢出話來。我們有活的話。

羅 4:17 亞伯拉罕在他所信那叫死人復活，又稱無為有的神面前，是我們眾人的父，如經上所記：
“我已經立你作多國的父。”

來 11:3 我們因著信，知道宇宙是憑神的話結構起來的；這樣，所看見的並不是從顯然之物而成的。

神話語裡的生命，包含非常豐富。其中包含了聖別、愛、謙卑、恩慈和忍耐等等。這生命包含一切神聖的屬性和人性的美德。生命的豐富也是用之不盡，取之不竭的。誰能把生命的豐富說盡？不用說神聖的生命，甚至一粒康乃馨種子的生命，也十分的豐富。這麼小的一粒種子，似乎裡面只有一點點生命，可是牠會長！等牠長大開花的時候，你就看見生命的豐富。生命包含一切的豐富。你想想我們所有的生命，所接觸的生命，就知道神的生命有何等的豐富！我有十足的把握說，今天神一切的豐富都在召會中，因為祂的話是在召會中，而這話帶給我們生命。這生命包含一切豐富的屬性、美德和品質。我們只要有這生命，就有這些豐富。你不必想要謙卑，因為謙卑好像一隻飛鳥，你想捉牠，牠就飛了。你也不要試著愛妻子或服從丈夫；你是作不到的。只要接受神的話，話帶來生命，這生命就產生出愛和服從。謙卑、愛和服從都在這生命裡。我們不能憑自己的努力與修養得到這些美德，因為這一切都在神聖的生命裡。

我們怎樣得著生命？只要接受神的話，生命自然就有了。生命有了，一切的美善也就都有了。在這生命裡有謙卑，也有人性的美麗。神既是照著祂的形像造人，人性當然就是美麗的。但這種人性的美麗只能在神聖的生命裡找到，而神聖生命乃在神的話裡。當神的話來了，生命就有了，美麗也隨著生命一同有了。請看召會裡的人，個個又俊秀又美麗。這些人若不在召會生活中，他們就像蠍子、烏龜或猴子一樣。我真是愛上了召會裡的人；甚至年長的也是可愛的。這個美麗，這個可愛是從生命來的，而生命是從話來的。每逢神說話，就帶來生命，這生命是如此豐富。

神的話臨到，也帶來能力。話帶來光，帶來生命，也帶來能力。許多基督徒相信所謂聖靈澆灌的事情，我也十分相信，但不是一般靈恩運動者所說的那樣。他們說，你若沒有『靈恩』的經歷，就沒有能力。我不同意這話。在我的家鄉，靠近召會聚會的地方，有一個靈恩派的會所。他們實行『聖靈澆灌』，宣稱他們有能力。但十年之久，他們的人數仍不到一百。然而，在召會聚會的地方，人總是坐得滿滿的。有一天，靈恩派的領頭弟兄跟我談話。我說，『弟兄，照你們的看法，你們有能力，而我們沒有。但請看事實，你們的人數是這麼少，我們卻這麼多！』能力是隨著話的。

我們傳講活的話，自然就有能力。這能力不是一時的，乃是常時的。牠不是草菇式的能力，乃是不斷生長的能力。這些年間，我見過許多草菇式的運動，一夜之間可以有上百人悔改，但過了兩個月，剩下的沒有幾個。我們勞苦所作的，如同種下一粒小小的康乃馨種子，種下好幾天還不見甚麼動靜。逐漸的，嫩芽冒出來了，最終開花，結出種子，產生第二代。這就是生命的能力。

在主恢復中的眾召會，沒有草菇式的發展。若是某一地方的弟兄們，聲稱在一週內得了三千人，我就要說，『我們且等著看，不要多久，大部分人會不見了。』我們願意看見神的話像種子一樣，種在召會這塊田地裡，並且生長。一年過一年，神的話不斷的長大繁殖。你可以等著看。沒有甚麼東西像在召會中的一樣，存留得那麼長久。召會所有的之所以能存留那麼長久，並且要存到永遠，因為這裡的能力不是別的，乃是生命。這生命是從話來的。話帶來生命，而生命又是永遠長存和不斷繁殖的。就是主帶我離開這個國家，我也確實知道，主的恢復仍然要一直往前，因為這不是人為的運動，乃是神聖生命生長的行動。種子已經撒在這裡，神的話已經有了，生命也在這裡了。阿利路亞！神的話在那裡，生命的能力就在那裡。現在我們知道神為甚麼要說話，祂說話是為著光照，為著點活，為著加給能力。

壹 向列祖說話

神說話分為兩個階段，先是對列祖，後是對我們。在古時，祂向列祖說話；在這末世，祂向我們說話。神對人說話之前，是對著無有說話。祂對著不存在的東西說話。那時一切都還沒有，祂就對著無有說話。祂藉著說話，就稱無為有。（羅四 17。）祂說，『要有光！』就有了光。宇宙萬物是藉著神的說話，神的話，而有的。『宇宙是憑神的話結構起來的。』（來十一 3。）『祂說有，就有；命立，就立。』（詩三三 9。）神是藉著說話行事。今天祂在我們中間真正的工作乃是祂的說話。如果神不在我們中間說話，不論我們多麼勞苦，也作不出甚麼。如果神不說話，各召會的長老們和帶頭弟兄們，都不能作甚麼。但神一說話，我們必定說，『讚美主！』神對無有說話，就產生出有來。祂稱無為有。藉著神說話，萬物就都有了。宇宙萬物是藉著祂的話造成的；隨後，人也造成了。

人受造之後，神就向列祖說話。在古時，神藉著眾申言者，多分多方向列祖說話。（來一 1。）在舊約時代，神向百姓說話，不是一次就全部說了，也不是僅僅從一方面說，乃是分許多部分，從許多方面說：祂在某一部分，從某一方面，向列祖說話，又在另一部分，從另一方面，藉摩西說話；在某一部分，從某一方面，藉大衛說話，又在一些別的部分，從一些不同方面，藉一些申言者說話。甚至舊約聖經頭五卷書，摩西五經，都包含許多不同的部分。創世記、出埃及記、利未記、民數記、申命記，每一卷不僅是不同的部分，每一卷又分作許多部分。你曾看過另一本書像聖經那樣豐富麼？舊約聖經包括好幾部分：有歷史、紀年、詩篇、箴言、以及許多申言者書。有幾卷很長，超過六十章；有的很短，只有幾章。聖經把神說話的各種方面都寫盡了：有時是豫言、豫表、影兒、豫像；有時把女人、蛇、男人、獅子、蠍子、羔羊、水、日頭、月亮、星宿、和各種花草樹木也用上了；明言、例證、格言、比喻、寓言和豫表都有。每一種發表話語的方式聖經都用過了。有一次神向摩西說話，並不是用明言，而是藉著火燒在荊棘上，荊棘卻沒有燒燬，（出三 1~6，）那也是一個最奇妙的說話方式。摩西藉此明白，他不需要被燒燬。他雖然需要燒起來，卻不需要被燒燬；神不會用他作燃料。火燒荊棘這件小事，對摩西說了不少話。這就是神對摩西說話的方式。哦，聖經有何等的智慧！神常藉著一些最微小的事，向我們說深奧的話。神實在是多分多方的說了話。

貳 向我們說話

一 在這末後的日子

希伯來一章二節『末後的日子』，是希伯來用語，指明律法時代的結束，帶著彌賽亞的引薦。（賽二 2，彌四 1。）

二 在子裡

在這末後的日子，神在子裡說了話，並且一直在子裡說話。

1 就是話

子就是話。（約一 1，啟十九 13。）『太初有話…話就是神。』祂就是神的話，是神的說話。子完全全就是話，是神的說話。

2 表明父神

子是話，主要的是要表明父神，（約一 18，）就是要宣明、解釋、彰顯並啟示神。子說得越多，神就越彰顯並啟示出來。

3 傳輸生命

子的整個身位就是神的說話。祂是神的話，也是神的說話，不斷把生命傳輸給我們。祂是話，帶著生命。祂總是把生命傳輸給我們。我們接受祂，就得著生命。

4 藉著那靈啟示實際

子是神的話，是神的說話，藉著那靈啟示實際。（約十六 12~15。）神之於我們的一切，乃是實際。這實際是憑著是話的子，藉著那靈啟示給我們的。

三 在那是靈的子裡

1 向眾召會說話

每當子說話的時候，祂就是那靈；說話的子就是那靈。神的兒子原是話；這話一發聲，就成為靈。啟示錄二至三章的七封書信，可以證明這事。每一封書信的開始都說主在說話，但是到書信的末了卻說，那靈向眾召會所說的話，我們都應當聽。這證明說，當主耶穌說話的時候，祂就是說話的靈。每當子說話，就是靈說話。從二至三章那七個對比中就看出，子說話就是靈說話。（二 1 比 7，二 8 比 11，二 12 比 17，二 18 比 29，三 1 比 6，三 7 比 13，三 14 比 22。）我們有子，祂是神的話。祂不僅是神的話，也是神的說話。祂說話時，就是說話的靈。主說，『我對你們所說的話，就是靈，就是生命。』（約六 63。）

2 與召會一同說話

今天子是說話的靈，與眾召會一同說話。祂不僅向眾召會說話，也與眾召會一同說話。啟示錄二十二章十七節說，『那靈和新婦說，來！』啟示錄開頭說，那靈向眾召會說話，到末了是那靈與眾召會一同說話，因為說話的靈與召會已經成為一了。阿利路亞，這就是神的說話！

研讀試題

- 一、希伯來人一辭是指什麼，為什麼本書信寫給他們？
- 二、描寫本書的內容。

第二週，週一(4/16)

來 1:8 論到子卻說，“神阿，你的寶座是永永遠遠的，你國的權杖是正直的權杖。
約 1:18 從來沒有人看見神，只有在父懷裡的獨生子，將祂表明出來。

第三篇 兒子

神是奧祕的，祂完完全全是個奧祕。但這奧祕藉著神的說話，已經啟示出來了。若非神說話，就永遠沒有人能認識祂。但我們的神不再是奧祕的。祂不再是個奧祕，乃是一個故事；神的故事完全在於說話。神有一個歷史，祂的歷史是一個說話的故事。我們都能講說神的故事，因為神的故事就是不斷的說話；神的故事是個說話的歷史。

神先是藉著一些蒙祂揀選、受祂感動的人說話。祂從各個方面藉著亞當、亞伯、以挪士、以諾、挪亞、以及亞伯拉罕說話。在亞伯拉罕之後，神藉著摩西，以及許多蒙祂揀選的祭司、君王和申言者說話。這些為神說話的人，不論是君王或是申言者，都是被神的靈所推動的。所以神的歷史乃是一個說話的歷史。

雖然神曾藉著許多不同的人說話，其中有高貴的，有卑賤的；有受過教育的，有未受教育的；有君王，也有牧人；但仍舊說得不敷充分。他們無論為神所用說了多少話，總是說得不敷完全。神必須親自直接的說話，因此祂在子的身位裡來。希伯來一章二節說，神在子裡向我們說話。這裡的『子』，原文前面並沒有指定冠詞，所以有些英文譯本繙作『在子的人位裡』，意思是神自己在子的人位裡說話。古時，神是藉著眾申言者說話；現今，祂是在子裡說話。要知道，子與眾申言者不同；眾申言者是神所用來為祂說話的人，子乃是神自己在說話。二節告訴我們，神在子裡向我們說話，而八節說，子就是神。這指明神在祂自己裡面說話。就第二節看，好像神與子是兩位，因為那裡說，神在子裡說話。但八節明顯給我們看見，子與神就是一，因為那裡稱子為『神阿』。神在子裡說話，意思就是神在祂自己裡面說話。

在四福音裡，子來了。祂不單用明言，也藉著祂的所是、所作，把神說出來。祂全然是神的話，也是神的說話。有時候，祂用言語說出來；有時候，祂用行動說出來。祂的一切所是、所作，都是把神說出來。『從來沒有人看見神，只有在父懷裡的獨生子，將祂表明出來。』（約一 18。）

子就是神的話，神的說話，神的彰顯，神的解釋。當子說話時，祂的話就是靈。（六 63。）最終，對眾召會而言，祂乃是說話的靈。在啟示錄二至三章的七封書信裡，每一封的開頭都是子說話，末了卻都說，那靈向眾召會說話。神是在子裡說話，而當子向眾召會說話時，祂乃是說話的靈。藉著祂的說話，眾召會要與祂成為一。所以在啟示錄末了，我們看見那靈與召會如同一人說話。（二二 17。）神在子裡說話，子又成為說話的靈，而這說話的靈又與召會是一，一同為神說話。這就是我們的神說話的歷史，這歷史乃是一個說話的故事。

神說話的故事，記載在聖經上。整本聖經就是神的歷史。我們已經看過，這個歷史是個說話的故事。神創造萬有，是藉著說話。在舊約時期，神與人接觸乃是藉著在申言者裡說話。到了新約時代，神來到人中間，在子裡向我們說話，就是在子這作為神的話之人位裡說話。今天祂如何進到眾召會中？乃是藉著成為說話的靈說話。藉著成為那靈而說話，祂就與眾召會成為一。至終，這個說話的故事不僅包括神自己，也包括了眾召會。一次又一次的聚會，召會生活就是說話的故事。我們是一班說話的人。藉著這樣說話，神就灌注到人裡面。藉著這樣說話，許多人就得著神的元素注入他們裡面並充滿他們。這就是召會生活，這就是神說話。

希伯來書是一卷神說話的書。這封給希伯來人之書信的素質就是神在子裡說話。神在子裡說話，子成為那靈向眾召會說話，最終那靈與召會一同說話。藉著這樣說話的故事，神就被帶進人裡面，人也被帶進神裡面。神與人，人與神成為一。這就是奇妙的召會生活。

壹 祂的身位

現在我們來看神的兒子。希伯來一章啟示出神兒子主要的兩方面—祂的身位和工作。

一 神榮耀的光輝

寫希伯來書的人完全在聖靈的感動裡，他得著智慧說，子是神榮耀的光輝。(一3。)神榮耀的光輝，如同日光的照耀和光輝。子是父榮耀的照耀和光輝。你能把榮耀和光輝分開麼？這就像把太陽的照耀和牠的光線分開一樣，是不可能的，因為照耀和光線就是一個。再以電燈為例，我們能說光與電是分開的兩樣東西麼？當然不能！光乃是電的表現。電是一個奧祕，有誰見過電？雖然電是一個奧祕，卻是非常的實際。你怎麼知道這個房間裡有電？因為你看見燈發光。燈光就是電榮耀的光輝。照樣，我們不該認為子與父是分開的。子乃是神自己的彰顯。

有些所謂的基督徒，不相信基督就是神。這是對主耶穌最大的褻瀆。我們的主一點不差就是神，祂就是神自己。一九五〇年，我在馬尼拉，那裡有一班所謂的基督徒，不相信基督就是神；他們在那裡很有勢力。他們之中有些人轉到主的恢復中。有一天，那班人中有四個代表來看我，兩個是律師，一個是醫生，還有一個是教師。他們帶著聖經來，豫備把我征服。他們所問的第一個問題是：『李先生，你怎麼能說基督就是神？』我回答說，『你們怎能說基督不是神？你們先告訴我，我再回答你們。告訴我，聖經那裡說基督不是神？』他們回答說，『我們不能給你一節聖經說基督不是神，但無論如何，你不能猜想基督就是神！』我告訴他們，我不是猜想的。我進一步引用約翰一章一節。他們立刻就說，『這一節說，話就是神；並沒有說，基督就是神。』我說，『你們究竟是甚麼樣的人？你們的頭腦清不清楚？告訴我，誰是話？』他們說，『話就是話，但話不是基督。』我就說，『十四節不是說，話成了肉體麼？』他們回答，『那是肉體，不是基督。』我就說，『我沒有工夫跟你們纏磨，你們說的太荒唐了。』雖然他們還要裝出極其謙卑的樣子，要我耐心的與他們談下去，但我對他們說，『我不想聽你們的，你們說的太荒謬，你們的頭腦太糊塗。心思清明的人都明白太初有話，話就是神，話成了肉體，這肉體就是耶穌，而耶穌就是神。你們所說的完全是胡言亂語。』於是他們就被暴露並被征服。後來，他們中間也有些人看見他們沒有真理，他們所有的完全是虛謊。

我們都必須看見，我們的主耶穌就是神。不要以為祂是在神之外的一位；祂就是神。因此，希伯來一章三節說，祂是神榮耀的光輝。

第二週，週二(4/17)

來 1:3 祂是神榮耀的光輝，是神本質的印象，用祂大能的話維持、載著並推動萬有；祂成就了洗罪的事，就坐在高處至尊至大者的右邊；

二 神本質的印象

子也是神本質的印象。(一 3。)榮耀是外面的彰顯，本質則是裡面的素質。神有祂的素質、本質，也有祂顯出的樣子。神的素質乃是祂的本質。譬如，桌子是個實質；牠的本質是木。木乃是桌子的素質。照樣，我們的神是有實質的。祂有榮耀，也有本質。我們沒有恰當的話來解釋這些事，我們只能說神是榮耀的，也是有實質的。我們說到神的榮耀時，子就是這榮耀的光輝。我們說到神的本質時，子就是這本質的印象。

神本質的印象，如同圖章的印記。圖章都有圖像；把圖章蓋到紙上，紙就會有一個同樣的印象。若是圖章上有『美國』二字，蓋在紙上，紙就會和圖章有相同的圖像。子不僅是神榮耀的光輝，也是神本質的印象。這意思是說，子就是神來到我們這裡。我若是把這個圖章拿在手中，圖章就在我這裡。我若把圖章蓋在你身上，這個印就到了你身上。你無論走到那裡，都會帶著圖章的形象。當神還沒有來到你那裡，祂只是神。當祂臨到你，祂就是子，作為神本質的印象。

基督就是神來到我們這裡，是神臨及我們。太陽怎麼能臨及我們？乃是藉著照射出來的光線。你如果以為外面沒有太陽，只要在中午露天站十五分鐘，太陽會把你灼傷，因為太陽的光線臨到你，也就是太陽臨到你。子是誰？子就是神臨到我們，是神來與我們成為一。人作過日光浴之後，太陽的某些元素就傳輸到身體裡，也可說是太陽臨到了他們。照樣，神的兒子基督就是神自己臨到我們，並進到我們裡面。我們的確有一位臨到我們的神，也就是進到我們裡面的神。這是我們的救恩，也就是二章所啟示的大救恩。我們的大救恩就是神臨到我們，並進到我們裡面。這就是神的兒子。

三 神自己

希伯來一章八節啟示，那位是神榮耀的光輝和神本質印象的子，就是神自己。八節論到子，就說，『神阿，你的寶座是永永遠遠的。』這啟示子就是神自己。

四 主

十節說到子就是主，是創造者：『主阿，你起初立了地的根基，諸天也是你手的工作。』神的兒子基督，就是神自己；祂也是主，就是那創造者。不要以為祂與主，與創造者不一樣。祂就是神，祂也是主，就是創造者。

貳 祂的工作

現在我們來看子的工作。一章二至三節啟示，子兩類的工作：創造和救贖。

一 在創造裡

1 已過—創造宇宙

希伯來一章啟示，子創造了諸天和地。(2, 10。)萬有是藉子而有的。(約一 3，西一 16，林前八 6。)子就是宇宙的創造者。

2 現今—維持、載著並推動萬有

子創造萬有之後，成了維持、載著並推動萬有者。（來一 3。）地球是懸在空中，沒有任何柱子支撐。基督在創造地之後，就維持、載著並推動牠。祂是用祂大能的話維持、載著並推動地。如果你問科學家，到底是誰維持、載著並推動地球，他們只能告訴你是『某種東西』。地球只是許多星體中的一個。天文學家告訴我們，所有的星體都按著自己的軌道運行。如果星體出了軌，就是一場天體災禍。是誰維持、載著並推動宇宙？乃是神的兒子。祂輕而易舉的維持、載著並推動宇宙。祂不必作甚麼，祂只是說話而已。祂是用祂大能的話維持、載著並推動萬有。

希伯來書乃是一卷論到神的話的書。十一章三節告訴我們，宇宙是憑神的話結構起來的；一章三節給我們看見，宇宙是神用祂大能的話維持、載著並推動的。神的話滿有意義。子不僅是創造者，也是維持、載著並推動者。祂創造或維持、載著並推動宇宙，都是藉著祂的話。

3 將來—承受萬有

已過，祂是萬有的創造者；現今，祂是萬有的維持、載著並推動者；將來，祂是萬有的承受者。（一 2。）日頭、地球、太陽系、星宿、銀河系…一切都是祂的，也都是為著祂的，並且都要由祂承受。在神的創造中，祂是創造者，是維持、載著並推動者，也是承受者。『萬有都是本於祂、藉著祂、並歸於祂。』（羅十一 36。）

二 在救贖裡

1 已過—洗淨了罪

神的救贖也可分為三個時期：第一，在已過，主洗淨了我們的罪。（來一 3。）祂不僅遮蓋了我們的罪，而且洗淨了罪。遮罪不過是把罪遮蓋，但洗罪則指我們的罪都被洗去了。在舊約的豫表中，遮罪只能遮蓋罪，（詩三二 1，）不能除去罪；所以遮罪的祭司天天站著，屢次獻上同樣的祭物，一直不能坐下。（來十 11。）但神的兒子已經除去罪，（約一 29，）一次永遠的成就了洗罪的事，因此就永久坐下了。（來十 10，12。）在神看來，不再有罪了。在神看來，整個宇宙中，罪已經完全洗去了。你沒有罪，召會沒有罪，你的家也沒有罪了。罪已經被洗去，洗罪的事已經成就。這就是神的兒子在已過所完成的工作。

第二週，週三 (4/18)

來 1:13 神曾對那一個天使說過，“你坐在我的右邊，等我使你的仇敵作你的腳凳？”

8:1 我們所講之事的要點，就是我們有這樣的大祭司，祂已經坐在諸天之上至尊至大者寶座的右邊，

2 現今—坐在神的右邊

神的兒子現今在作甚麼？祂乃是坐下來，安息了，並且正在觀賞一些絕佳的事，作祂的享受。祂坐在神的右邊，看著那些愛祂並尋求祂的人如何經歷罪蒙洗淨。那裡祂不必再作甚麼工，只是安坐著。在希伯來書中，至少五次題到主耶穌坐著。（一 3，13，八 1，十 12，十二 2。）祂不必再作甚麼工，也不需要再來洗淨你，因為祂已經把你洗得乾乾淨淨。甚至在你認罪之前，祂已經把你洗淨。事實上，你在出生之前就被洗淨了。現今，主再沒有甚麼可作了。這比祭司所作的更美。

3 將來—等候仇敵被征服

主正等著祂的仇敵被征服，這事要在將來實現。主所缺的就是腳凳。祂已經得著寶座和冠冕，但還沒有腳凳。祂為此等待。有一天，祂必要得著這個腳凳。

希伯來書強調一個事實：基督已經為神和我們完成了一切，沒有留下甚麼要我們作的。祂坐在神的右邊，表明祂的工作已經完成，現今在那裡安息了；祂只等候一件事，就是神使祂的仇敵作祂的腳凳。祂在諸天之上坐在那裡，等候得著腳凳，使祂可得完全的安息。

在舊約，神是藉著眾申言者，就是藉著被神的靈推動的人說話。（彼後一 21。）在新約，神是在子裡，就是在子的人位裡說話。子就是神自己，（來一 8，）是彰顯出來的神。父神是隱藏的，子神是顯出的。從來沒有人見過神；惟有子，就是神的話（約一 1，啟十九 13）和神的說話，藉著完全的彰顯、說明並解釋，將神表明出來。（約一 18。）

子是希伯來書的中心和重點。在神格裡，祂是神榮耀的光輝，是神本質的印像。在創造裡，祂是宇宙被造的憑藉，是維持、載著並推動萬有的大能，也是被立的承受萬有者。在救贖裡，祂成就了洗罪的事，現今坐在諸天之上神的右邊，等候祂的仇敵被征服。

希伯來書向我們啟示新舊兩約的對比。舊約是屬乎字句儀式的律法，是屬人、屬地、暫時、憑著眼見的，結果產生一種宗教，稱為猶太教。新約是屬乎生命，是屬靈、屬天、永久、憑著信心的，集中於一個人，就是神的兒子。

第四篇 基督是神的兒子 — 是神，超越天使

希伯來書是一卷對比的書，將神在基督裡的經綸與舊約的事物作對比。收受本書的希伯來信徒，有許多人一面看重對基督的信仰和在基督裡的救恩，但另一面也寶貝他們原有的宗教背景，就是神照著舊約所設立的。那並不是異教邪說，也不是人想像的發明，乃是照著神的諭言設立的。神曾吩咐他們的先祖訂立了聖殿的禮儀、條例、和利未人的事奉。這都是神所吩咐、所設立，甚至也是神所祝福的。希伯來信徒就是來自這樣的背景。但自從他們在基督裡有所看見之後，就困惑起來。我們若處在他們的情形，也會同樣感到為難。希伯來信徒為著基督和他們的老背景這兩端，感到為難。二者都是出於神，而現今他們必須在當中有所選擇。他們如同在橋上猶豫，尚未離開

那一端，仍在邊界徘徊。他們已經蒙召繼續往前，過河渡到另一邊。他們並沒有拜偶像，因為聖殿是為著敬拜他們先祖的神建立的。在利未人的事奉中，祭司們獻上神所命定的祭物，並照著神的吩咐燒香。希伯來信徒很難把這一切完全放棄。他們手持兩端，一手持有基督，一手持有他們先祖的宗教。這就是他們當時的背景。

不僅如此，他們在環境上也遭遇到難處，有逼迫臨到他們。雖然他們熱愛他們的老宗教，當時那宗教裡的大祭司卻領頭逼迫他們，要他們表明立場。也許大祭司這樣說，『你們若要作以色列人，就同我們留在這裡，把基督和基督徒統統忘掉。你們若要作基督徒，就必須離開我們。出去罷，我們不准你們在我們中間生活！』這就是寫希伯來書時，希伯來信徒的處境。

在這卷書信裡，我們看見主的靈的智慧；祂並不責備他們。這卷書中沒有責備的靈，沒有責備的話，也沒有責備的腔調，因為責備並不管用。主這位靈採取一個最好的方法來幫助他們——藉著對比。幫助小孩子最好的辦法，就是給他們一個比較。讓他們以白與黑對比，基督與宗教對比，召會與世界對比，得救與滅亡對比，然後讓他們自己去揀選。本書的作者也是採用這個方法。他陳明在神的經綸中有些甚麼，給他們看見基督的超越與他們老宗教的對比。那老宗教就像漆黑的背景一樣。沒有黑的背景，就顯不出白的有多麼白。若是要顯明白的有多白，就需要黑的背景。要記住這個原則：希伯來書常常用這種對比。

猶太教裡到底有些甚麼重要內容，叫猶太人的先祖那樣的寶貝？猶太教是根據舊約形成並建立起來正統、純正的宗教，其中主要的項目就是神。神是他們的誇口。（羅二 17。）其他任何宗教，都沒有這樣的一位神。譬如，佛教所說的是無稽之談，甚至算不上是宗教。宗教是幫助人敬拜神，事奉神，叫人有好行為來討神喜悅。佛教裡沒有神，只有啞吧佛。佛教的理論說，每個人都能成佛；只要你好好修煉，至終你就能成佛。這完全是魔鬼邪說。

照樣，孔子的教訓也不該視為宗教，而且孔子從來也不教導宗教。他的教訓全是在倫常道德方面。在他的教訓中，有幾次題到神，不過他只是告訴人不要得罪神，因為獲罪於天，無所禱也。

第二週，週四 (4/19)

徒 7:52-53 那一個申言者不是你們祖宗所逼迫的？他們也把豫先宣告那義者要來的人殺了，如今你們又把那義者賣了，殺了。53 你們受了那成為天使典章的律法，竟不遵守。

現在我們來看回教。回教的經典可蘭經，其實是假冒舊約的一本書。這本書非常狡猾。可蘭經雖然說到神，也包括創世記的歷史，但完全是假冒的。

猶太宗教是純正、正統的宗教，所以有真正、獨一的神。就某一面說，他們有真神。這位神是他們的誇口。直到今天，猶太教仍舊以這位神為他們的誇口。

其次，猶太教有天使。其他的異教只有小鬼，而小鬼和天使是無法相比的。聖經指明，天使是非常靠近神的。當神向亞伯拉罕顯現的時候，是和兩個天使一同顯現。（創十八 1~2。）他們三個看起來很相像，可知天使的身分有多麼高。甚至連律法也是藉天使經中保之手設立的。（徒七 53，加三 19。）因此猶太宗教也以天使為誇耀。

第三，猶太宗教也以摩西為誇耀，因為神的律法是經由他頒賜的。特別是在古時，每一個民族都有一些傑出的領袖。但是摩西這個領袖，在所有的領袖中，更是不凡。他的著作也無人能比。不必說全部摩西五經，只需拿出其中之一的申命記，就足以證明。申命記極為超特，乃是在三層天上。聖經以外的書，只能算是在地平面，有的甚至更低，如在地底下。摩西所寫的實在高超，我十分愛讀，尤其是申命記，既甘甜又柔細。他寫的五卷書真是精深，如同金礦。你越挖掘，獲得的寶藏越多，真是深不可測。難怪猶太人都以摩西為誇耀。

第四，是以摩西的哥哥亞倫為首的祭司體系。摩西不是祭司，他乃是舊約時代的使徒，而亞倫是大祭司。摩西受神差遣到百姓這裡來，而亞倫從百姓這裡回到神那裡去。摩西豫表基督從神那裡來到人間，而亞倫豫表基督從人到神那裡去。猶太人有這樣一種的祭司體系，在神面前事奉神，並顧到百姓的需要。

就一面說，祭司不僅是事奉的人，還是天上法庭的辯護律師。能有律師一直顧到你的案件，實在是好。猶太人就有這種祭司律師。今天，人若沒有律師，就沒有保護，但有了好律師的照護，就能安心。其他異邦的宗教裡，並沒有在神前照顧他們的律師，但猶太人卻有祭司，在神面前作他們的律師。這些祭司事奉神，並照顧以色列百姓的案件。所以，猶太人以祭司為誇耀。

第五，也是末了主要的一項，猶太教以神與他們所立的舊約為誇耀。猶太人能成為神的子民，乃是根據神照著祂律法所立的約；他們是神立約的子民。在這地上，沒有其他的國民有這樣神聖的約，使他們可以照著神的心意和要求，作祂的子民。只有猶太人有這種神聖的約，使他們成為神特選的子民。所以他們以這約為珍貴，也以此為誇耀。

希伯來書的用意是要給希伯來的信徒看見，神的救恩超越猶太教。猶太教所誇耀的是神、天使、摩西、大祭司亞倫、舊約及其事奉。作者就用以上五項為根據，來作一個對比。他首先指出，在神的救恩裡，第一超越的，不僅是神，也是彰顯出來的神，就是子神。（一 2~3，5，8~12。）然後，他繼續揭示基督超越天使，（一 4~二 18，）超越摩西，（三 1~6，）超越亞倫，（四 14~七 28，）並且祂所立生命的新約，也超越字句的舊約。（八 1~十 18。）

本書的第一個對比，是將救恩裡的神和猶太宗教裡的神作比較。猶太宗教裡雖然有真神，卻是一位隱藏的神。相反的，在神的救恩裡，神彰顯出來了。這位彰顯出來的神，就是子神；子神乃是神的彰顯。使徒約翰得救以前，還在猶太宗教裡的時候，他不會說，『我們也見過祂的榮耀。』但是當他寫約翰福音時，他說，太初有話，話就是神，這話（就是神）成了肉體，我們都見過祂的榮耀。在一章十八節，約翰又說，『從來沒有人看見神，只有在父懷裡的獨生子，將祂表明出來。』在約翰一書裡，說到將那作我們生命的神彰顯出來的這一位，是我們所聽見過，親眼所看見過，我們的手也摸過的。（一 1。）這就是在救恩裡的神。猶太教裡的神雖然是真的，卻是隱藏的。然而在救恩裡的神，卻是彰顯出來的。

在舊約，神曾藉著眾申言者說話，但祂從不把自己彰顯出來。在新約，就是在神的救恩裡，神在子裡說話，而子乃是神的話，神的說話，甚至就是神自己。祂說出神，表明神，也彰顯神。古時，神是間接的藉著眾申言者說話，但如今，祂是直接的在子裡說話。

彼得與主同在變化山上時，看見了摩西和以利亞，但他還堅持著老舊的觀念，把摩西與以利亞和神的兒子並列在一起。（太十七 1~8。）他該知道，神不再用已往的方式說話。不再有摩西，不再有以利亞，只有神的兒子。彼得需要過河，只聽神的兒子。現在，子是神獨一的話，神獨一的說話。祂是神的表明和彰顯；祂不僅為神說話，祂更是講說神。祂是神榮耀的光輝，是神本質的印象；祂是彰顯出來的神。在救恩裡的神，比在猶太宗教裡的神更美。在猶太宗教裡的神是隱藏的，在救恩裡的神是彰顯出來的。

神在子裡說話，子是創造天地的一位。（來一 10。）祂一點不差就是造物的神；祂也是那維持、載著並推動萬有者。祂用祂大能的話維持、載著並推動萬有。（3。）祂也是受膏者，被立為整個受造宇宙的承受者。（2。）而這位被立的承受者就是神自己。（8。）這位神一點不差就是猶太人的神，但祂又不僅僅是猶太人的神。從來沒有人看見過猶太人的神，但對於我們這些真正的希伯來人，神已經啟示出來，彰顯出來，被我們摸著，被我們接受，被我們得著，更天天被我們經歷。

在主的恢復裡，我們有多位弟兄從前是猶太人，如今成了希伯來人。在他們來到主的恢復之前，他們都知道神，卻沒有享受祂。在他們的宗教裡，他們只有神這個名稱，卻沒有對神的經歷；但如今他們都經歷到神了。

希伯來書的作者，在本書的開頭，就指明真希伯來人的神遠比老猶太宗教裡的神更好。祂不僅是父神，也是子神。神這兩面可以從以賽亞九章六節看到：『有一子賜給我們；…祂名稱為…永在的父。』有一子賜給我們，但祂的名卻稱為永在的父。父如今乃是賜給我們的子。父是指祂的所是，子是指祂賜給了人。就著祂是這位神來說，祂是父；就著祂賜給了我們來說，祂是子。正如以賽亞九章六節清楚啟示，所賜的乃是子，然而祂卻稱為永在的父。父是指神的所是，子乃是指祂賜給我們而臨到我們，在我們的經歷中被我們得著。若是祂只是父，我們就根本得不到祂，也不能享受祂。讚美主，祂是賜給我們的子。神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給我們。（約三 16。）子乃是從父而來神聖的恩賜，這神聖的恩賜就是神自己。神是把祂自己作為神聖的恩賜，在子裡賜給了我們。

我們的神是彰顯出來的神，是臨到我們的神，為我們所接受、所經歷，也成為我們每天的享受。這就是我們的神。這位神當然比猶太教的神更好。這位神是耶穌，神的兒子，也就是神自己。祂是神的彰顯，是神臨及我們，是神被我們接受、經歷、享受並得著。

第二週，週五 (4/20)

來 1:4, 5, 7 祂所承受的名，既比天使的名更超特，祂就比天使更美。5 神曾對那一個天使說過，
“你是我的兒子，我今日生了你？”又說，“我要作祂的父，祂要作我的兒子？”
7 論到 使者，祂說，“神使祂的使者為風，並使祂的僕役為火焰。”

現在我們來看，子這位彰顯出來的神，比天使高得多，祂超越天使。不僅在救恩裡的神超越天使，就是在猶太教裡的神也超越天使，因為天使乃是神的僕役。天使是風和火焰，（來一 7，）不要把天使看得太高。也許你們有許多人想作天使，但要知道天使不僅低於基督，也低於我們。即使在舊約時期，神也遠超越天使。天使只是為著神的定旨效力。因此，我們的基督，神的兒子，當然比猶太教的神更超越天使。天使就像風和火焰，不過是受造之物，子卻是創造主。天使是受造之物，遠不如子；子是創造主，遠超過天使。

壹 子—更超特的名

子有比天使更超特的名。一章四節說，『祂所承受的名，既比天使的名更超特，祂就比天使更美。』這更超特的名就是子，這在以下各節有充分的說明。『神曾對那一個天使說過，『「你是我的兒子，我今日生了你？」』又說，『我要作祂的父，祂要作我的兒子？』』（5。）羅馬一章四節說，基督『按聖別的靈說，是從死人的復活，以大能標出為神的兒子』。祂從死裡出來，這就將祂標出為神的兒子。基督已經被標出，並被宣告為神的兒子。祂已得了這超特的名。

貳 在復活裡

基督乃是在復活裡被宣告為神的兒子，祂遠超過天使。復活的意思就是一個新的開始，指新生的起頭。希伯來一章三節指著祂的死說，『祂成就了洗罪的事。』五節指明祂的復活，就說祂生為神的長子，（徒十三 33，）這是召會這新時代的開始；召會是那些藉著祂的復活，由神而生的許多弟兄組成的。

參 在升天裡

希伯來一章也說到基督復活之後的升天。十三節說，『神曾對那一個天使說過，「你坐在我的右邊，等我使你的仇敵作你的腳凳？」』這裡清楚是指升天說的。基督這位升天的神子，在祂的升天裡，遠超過天使。祂不再在墳墓裡，也不在地上；祂乃是在『至尊至大者的右邊』（3。）這是基督的升天；在升天裡，祂正式就職，以執行神永遠的定旨，就是建造召會，並帶領許多弟兄進入榮耀。

肆 在再來裡

基督升天登上寶座以後，就等著祂的仇敵被征服，作祂的腳凳。以後祂還要再來。祂這位神的兒子，在祂再來時也超越天使。六節就包含著這個意思：『再者，神再帶長子到世上來的時候，就說，「神的眾使者都要拜祂。」』怎麼知道這裡是指祂的再來？因為這裡說到基督是長子。基督第一次來時，是神的獨生子。（約一 14。）經過復活的過程，獨生子成了許多弟兄中的長子。（羅八 29。）這裡說長子，所以我們知道這節是指著祂的再來。祂再來時，乃是長子。神第一次帶祂到地上時，祂是獨生子；但神再帶祂到這居人之地時，祂乃是長子。那時，眾使者都要拜祂。

伍 在國度裡

基督再來之後，就是祂的國度。在祂的國度裡，祂這作為神的長子而來的一位，也遠超過天使。希伯來一章八節說，『論到子卻說，「神阿，你的寶座是永永遠遠的，你國的權杖是正直的權杖。」』在這裡，子被稱為『神阿』。這是強有力的證明，子就是神。神當然超越天使。這節也指明，子的寶座就是神永遠的寶座。因此，祂的國必定也就是神的國。在國度裡，在這些奇妙的事上，基督遠超過所有的天使。

陸 在永世裡

國度之後就是永世。十至十二節啟示，基督在永世裡也超越天使。十節說，『主阿，你起初立了地的根基，諸天也是你手的工作。』這是指祂的創造。『天地都要滅沒，你卻長存；一切都要像衣服漸漸舊了。』（11。）這是指舊造將要了結，新天新地將要來到。十二節說，『惟有你仍是一樣，你的年數也沒有窮盡。』這意思是說，在永世裡，祂是永遠長存的一位。祂是創造者，也是那永在者，所以祂超越祂所造的天使。

希伯來一章的話，何等奇妙！這一章記述從已過永遠到將來永遠的基督。在已過的永遠裡，祂就是神；（8；）祂是地與諸天的創造者；（10，2；）是萬有的維持、載著並推動者；（3；）是萬有的承受者；（2；）祂成為肉體，藉著釘十字架成功救贖；（3；）在復活裡，祂生為神的長子，將生命分賜給神許多的兒子；（5；）祂這神的長子，還要再來；（6；）在國度裡，祂要在寶座上作王掌權；（8~9；）在將來的永世，祂要存到永永遠遠。（11~12。）這麼短的一章卻包括得這麼廣泛，啟示出從已過永遠到將來永遠基督的所是。這就是我們的基督。祂是何等超越了天使！

研讀試題

- 一、本書是如何開始? 為何這是重要?
- 二、描寫神說話的兩個階段。

第三週，週一 (4/23)

西 1:16 因為萬有，無論是在諸天之上的、在地上的、能看見的、不能看見的、或是有位的、主治的、執政的、掌權的，都是在祂裡面造的；萬有都是藉著祂並為著祂造的；
來 1:9 你愛公義，恨惡不法；所以神，就是你的神，用歡樂的油膏你，勝過膏你的同夥。 “

第五篇 承受救恩的人

希伯來書是一卷特別的書。全新約中，只有一卷書與希伯來書同類，就是啟示錄。我個人確信希伯來書是使徒保羅寫的，因為在本書的末了題到提摩太。(十三 23。)保羅最少寫了十三封書信。在新約所有的書信中，希伯來書最為特殊，與眾不同，極不尋常。啟示錄在聖經各卷書中也極為突出。這兩卷書都是基督的啟示，用獨特的方式把基督啟示出來。基督的許多方面，只有在希伯來書裡纔看得到；基督另外一些特殊方面，也只有啟示錄中纔看得到。這兩卷書對基督的啟示都非常高深奧妙，以至於這兩卷書向許多基督徒是封閉的。許多基督徒雖然能講說四福音中的故事，知道因信稱義，以及蒙頭、擘餅、顯出恩賜等事，卻不能深入領會希伯來書和啟示錄。有些人研讀啟示錄只談論角、獸、馬、蠍子、蝗蟲、青蛙等等。另一些人討論的比較高一點，談論到大災難有多長或被提的時間等。但我從來沒有聽見人講論，啟示錄乃是獨特的啟示在神行政中的基督，也沒有聽說啟示錄乃是說到眾地方召會是耶穌的見證。我從年輕時起，就聽過許多關於啟示錄的信息，但從未聽到人說啟示錄開始於七個金燈臺，而結束於一個獨一的燈臺，就是一座金山，托著基督作燈，把神的光照耀出去，直到永遠。

讚美主！因著主的憐憫，在這末後的日子，祂把這兩卷書向我們開啟。祂也把這兩卷書中基督的深奧向我們開啟。我要你們注意希伯來書和啟示錄，不是因為這兩卷書有深奧的道理，乃是因為這兩卷書對基督有深奧的揭示。對基督這樣的揭示，在其他的書卷中是看不到的。基督，我們親愛的主，是一位奇妙的人物。祂的奇妙，遠超過我們所能領會，所能述說。我們實在不能把祂的深奧說盡，因此，希伯來書和啟示錄就用各種不同的表達方式，來描寫、刻畫、揭示這位奇妙的人物。我請求大家，要仔細留意這兩卷書種種的啟示。

本篇信息是說到承受救恩的人，似乎與基督無關。但是請相信我的話，你若要認識基督，就必須明白這篇信息，因為其中說到基督特別的一方面。基督是奇妙、深奧、無限、豐富、超絕的。這樣一位基督，當然需要我們眾人作祂救恩的承受者。救恩一點不差就是基督自己這奇妙的人位。這位最深奧、最超絕、無限無量的基督自己，乃是我們的救恩。說我們是救恩的承受者，意思就是說，我們承受這位深奧、超絕、無限無量的基督。基督的深奧需要我們與祂同夥；我們與基督同夥，就把祂的深奧揭示出來。

壹 長子是被立的後嗣

在神的經綸裡，祂不僅有偉大的工作，也有無窮的豐富。在神的工作中，有許多事情已經完成，也有許多事情將要完成。祂也創造並產生了許多東西。為此，神不僅立祂的兒子為工師，也立祂為後嗣。神給子權柄，按著神的定旨作成一切；也給祂權利，承受祂工作中的一切。希伯來一章二節說，神藉著子造了宇宙，並且立祂作承受萬有者。歌羅西一章十六節說，萬有都是藉著子並為著子造的。約翰十三章三節告訴我們，父已將萬有交在子手裡。因此，子是萬人的主。(徒十 36。)

首先，子為父神所立；（來一 2；）然後，子為父用靈所膏；（9；）最後，子被標出是神的兒子，（羅一 4，）在復活裡為神所生，成為神的長子之後，（來一 5，徒十三 33，）祂就在升到諸天之上時，就職作萬有的主。（二 36。）祂不僅為神所立所膏，更在祂被高舉時，就職為主為基督，以管理神的工作，並且被標出為合法的後嗣，承受神經綸中的一切。祂如同亞伯拉罕的兒子以撒一樣，要承受全地、（詩二 8、）國度、（但七 13~14、）寶座（路一 32）和萬有。（太十一 27。）因著祂不僅是神的兒子，也是神的後嗣，就是神合法的承受者，所以凡父神所是並所有的，都是祂的。（約十六 15。）這位就是我們的救主，也是我們所要承受的救恩。

貳 眾子得救成為共同承受者

要領會我們是救恩的承受者，就必須認識在神的經綸裡，神有長子也有眾子。在基督成為肉體之前，神有幾個兒子？祂只有一個獨一的兒子，聖經稱這兒子為獨生子。（約一 14，18。）基督徒頂熟悉的約翰三章十六節說，神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們。神的獨生子就是基督。在祂死而復活之前，祂是神惟一的兒子。新約聖經啟示，藉著基督的死與復活，產生了神的眾子。（彼前一 3。）主耶穌在復活的那一天清早，對馬利亞說，『你往我弟兄那裡去，告訴他們說，我要升到我的父，也是你們的父那裡，到我的神，也是你們的神那裡。』（約二十 17。）在那日之前，主從來沒有稱祂的門徒為弟兄。即使在約翰十五章，祂也不過是說，『以後我不再稱你們為奴僕，因為奴僕不知道主人所作的事；我乃稱你們為朋友。』（15。）在復活以前，祂對門徒最親密的稱呼乃是『朋友』。但主復活以後，遇見了一位女性門徒，並叫她到祂的弟兄那裡去。詩篇二十二篇已經豫言到這件事；第一節說，『我的神，我的神，為甚麼離棄我？』這句話是主在十字架上說的。（太二七 46。）詩篇二十二篇前二十一節是說到主被釘十字架，到二十二節忽然說，『我要將你的名傳與我的弟兄。』這證明主經過了死而進入復活。祂經過死與復活，就產生了許多弟兄。祂是那一粒麥子，經過死而復活，就結出許多子粒來。（約十二 24。）如今神有許多兒子，祂不僅有一個兒子，乃是有長子和眾子。基督在復活之前，是神的獨生子；祂復活後，因著產生了許多神的兒子，祂就成了神的長子，有許多弟兄。

甚麼是子？子是父的彰顯。許多時候，我看見一個人的兒子，就認出他父親的樣子，因為兒子總是彰顯父親。有時候，我看到一個孩子就知道他是誰的孩子，因為我看見他的面孔，就看見了他父親的面孔。父親不是兒子的彰顯，兒子乃是父親的彰顯。神有幾個兒子？在基督復活之前，神只有一個兒子。這意思是說，神只有一個獨一的彰顯。今天神有多少彰顯？祂有許多的彰顯，因為祂有許多兒子；這些兒子都是祂的彰顯。我們若能領會這事，基本上就能明白救恩的承受者是怎麼回事。

第三週, 週二 (4/24)

約 1:12-13 凡接受祂的，就是信入祂名的人，祂就賜他們權柄，成為神的兒女。 13 這等人不是從血生的，不是從肉體的意思生的，也不是從人的意思生的，乃是從神生的。

在神的救恩裡，我們不僅由神而生，作神的兒子；（約一 12~13；）我們也成為『神的後嗣，和基督同作後嗣』（羅八 17，加四 7，多三 7。）生為神的兒子是一件事，成為神的後嗣是另一件事。你知道兒子和後嗣有甚麼分別麼？你可能是兒子，卻不是後嗣。要作兒子，只要生下來就行；要作後嗣，卻必須長大成人。一個孩子要成為後嗣之前，必須先成人；但是成人之後，還不一定完全有資格作後嗣。後嗣除了成熟以外，還必須經過法律的認可。你或許已經到了成熟的年齡，卻不一定是法律上認可的後嗣。因此，要作後嗣，必須成人，也要經過法律的認可。人要作神的後嗣，也需要經過三個階段：重生成為神的兒女，長大成熟，還要有法律的認可。

假定一個君王有五個兒子，五個都能繼承王位麼？不能，只有長子纔能繼承王位。但是長子也必須長大，經過冊立為太子，纔成為合法的王位繼承人，承受國度。你聽到這裡或許會說，『基督既然是長子，國度的寶座就與我們無關了。』但是我願意告訴你們，雖然英國國王的寶座只為著一個人，屬天國度的寶座卻是為著長子以及祂許多弟兄的。我們都是祂的弟兄，和祂同作後嗣。祂登寶座，我們也要與祂同坐；（啟三 21；）我們要與祂一同作王。（二十 4，6。）

我們的父是一位偉大的父，遠比亞伯拉罕為大。我們作為父神的眾子，要與基督這位神的長子，一同承受無比的豐富。但是我們必須在生命裡長大成熟，使我們成為合法的後嗣。

一個得救之人的定命是甚麼？神拯救許多兒子的目的是為著甚麼？祂的目的就是要我們和祂的兒子同作後嗣。神的長子是神所立的後嗣，而我們這些眾子蒙了拯救，乃是和祂同作後嗣。救恩的最終目的，就是要我們和基督同作後嗣。我們竟然和基督同作後嗣！基督是被立的後嗣，而我們和祂同作後嗣。

我們到底要承受甚麼？希伯來二章說，我們這些和基督同作後嗣的人要承受全地。當然，我們所要承受的，遠超過地。承受地土只是在千年國裡的獎賞，如同學校裡優秀的學生得獎一樣。我們所要承受的當然遠超過這些。林前三章二十一節說，萬有全是我們的。

參 同作後嗣者乃是被立為後嗣者的同夥

同作後嗣者乃是被立為後嗣者的同夥。（來一 9。）因著神的長子基督是神所立的後嗣，而我們這些眾子是和祂同作後嗣的，所以我們是祂的同夥。祂與我們，我們與祂，乃是在神聖的企業中為同夥，同享權益。你聽說過我們是基督的同夥麼？阿利路亞！我們是祂的同夥。假若你是個億萬富翁的合夥人，你也必定很富有，因為這個億萬富翁的所有也屬於你，你和他同在一個大企業裡。照樣，神在宇宙中有一個最偉大的企業，叫作『基督與召會』，我們都是這企業的合夥人。我們不是這企業的雇員，乃是合夥人。在整個宇宙中，神只有這一個企業——基督與召會，其中有千萬的天使為我們效力。猶太人不該再以天使誇口；天使不過是我們的僕役。（一 14。）

肆 眾子組成了神的家—伯特利

眾子，就是和基督同作後嗣者，並祂的同夥，組成了神的家—伯特利。神的家是由祂所有的兒子組成的。我們是和基督同作後嗣者，並祂的同夥；我們也是眾子並神的家。希伯來二章十節說，我們是神許多的兒子；然後三章六節說，我們是神的家。神這個家是活的，因為是由我們這班活神活的兒子建成的。這完全是是靈的神，居住在我們靈裡的故事。這位是靈的活神，居住在我們重生的靈裡。這就是神在地上的家。因此，這乃是神在我們靈裡的居所。（弗二 22。）

伍 長子是那在伯特利的天梯

聖經第一次題到神的家，是在創世記二十八章。要記住，凡是聖經第一次題起的事，就確立了那件事的原則。創世記二十八章說到神的家時，也確立了許多屬靈的原則：神的家在那裡，那裡就有天梯；神的家和天梯乃是天的門；那裡有神的家和天梯作為天的門，那裡就有服役的天使在梯子上上去下來。在地上，那裡有神的家，那裡就有天梯。這天梯把地聯於天，並把天帶到地。這個有天梯的地方就是天的門。在這裡，天使上去下來執行他們的職務，就是照顧神的家，天的門。這是神的家在地上的一幅圖畫。

我們要記得希伯來書說，我們是和基督同作後嗣，是基督的同夥，也是神的家，就是今天在地上的伯特利。我們既是神的家，真正的伯特利，那麼天梯基督也就在這裡。天梯既在這裡，就必有天使在梯子上上去下來的服事。今天，召會就是神的家，由神的眾子，以及祂長子基督這天梯所組成。因此，召會就是天的門，有基督作為天梯，把地聯於天，並把天帶到地。在這梯子上，有天使上去下來服事。

創世記二十八章所啟示的，主耶穌在約翰一章五十一節裡也加以證實：『我實實在在的告訴你們，你們將要看見天開了，神的使者上去下來在人子身上。』主耶穌在這裡清楚的告訴我們，祂自己這人子，在復活裡生為神的長子，就是天梯；在祂身上，服役的天使要上去下來為神的家效力。

陸 神的家就是天的門

召會這神的家，活神在地上的居所，乃是天的門。神的家在那裡，那裡就有天梯基督。基督在那裡？祂在諸天之上，同時也在地上，在召會中。因此，祂在召會裡作梯子，把地聯於天，也把天帶到地。這是我們該在的地方。我們這些蒙神拯救之神的眾子，和基督同作後嗣的，並基督的同夥，活在地上的時候，就當在召會中生活並行事為人。在這裡，我們享受神開啟的天。在這裡，我們有分於基督作天梯。在這裡，我們有許多服役的天使，在各方面為我們效力。最重要的，在這裡，我們在神的榮耀裡彰顯神。

第三週，週三 (4/25)

徒 12:5 於是彼得被囚在監裡，召會就為他切切的禱告神。7 看哪，有主的一位使者站在旁邊，囚室裡有光照耀；天使拍彼得的肋旁，叫醒了，說，快快起來。那鐵鍊就從他手上脫落下來。

柒 天使為那承受救恩的人效力

在這榮耀的希伯來一章末了，說到神兒子的無限量時，也告訴我們，天使不過是我們的僕役：『天使豈不都是服役的靈，奉差遣為那些將要承受救恩的人效力麼？』基督是神的後嗣；我們和祂同作後嗣。我們更是祂神聖企業中的合夥人，這是何等高的身分！比天使高多了！在神的經綸中，天使不過是服役的靈，服事我們這些和基督同作後嗣的，並神所立之後嗣的同夥。在神的宇宙中，我們乃是業主，天使不過是僕役。他們乃是為我們這班神的眾子，承受救恩的人效力的。

我們一同看幾個天使服事的實例。當彼得被囚在監裡時，有一個天使來，把監門打開，領他出來。（徒十二 5~10。）彼得就去到馬利亞家叩門，使女羅大來開門，並告訴屋裡的人說是彼得；他們卻說那必是他的天使。我們每人至少都有一個天使。馬太十八章十節證實這事：『你們要當心，不可輕看這小子裡的一個。我告訴你們，他們的使者在諸天之上，常見我在諸天之上父的面。』我們不可惡待我們的弟兄，因為他們的使者常在父面前。神的使者常在天梯上上去下來，為承受救恩的人效力。再看哥尼流的事例，他在禱告的時候，天使向他顯現。（徒十 1~4。）不僅如此，詩篇三十四篇七節說，『耶和華的使者，在敬畏祂的人四圍安營，搭救他們。』你若愛神並尋求神，祂必差派天使在你的四圍安營。

我們是誰？我們是承受救恩的人。天使是誰？他們是我們的僕役，時刻為我們效力的。我們怎樣成為後嗣？是因著基督。祂是神的長子，我們是神的眾子。祂是被立的後嗣，我們蒙了拯救，和祂同作後嗣。我們是『基督與召會』屬天企業的合夥人，並且有千萬的天使為我們效力。願主開我們的眼睛，使我們看見這事。現在我們要總結這篇信息的重點。神的長子基督，被神立為承受萬有者。我們這些神的眾子，和基督同作後嗣，（羅八 17，）不僅承受救恩，也要與祂一同承受萬有。（林前三 21~22。）所以，我們乃是祂的同夥，與祂同作宇宙的擁有者，天使不過是我們的僕役，不僅低於祂，也低於我們。子已經被立為後嗣。我們蒙了拯救，和祂同作後嗣，同享祂的產業。希伯來二章三節所說『這麼大的救恩』，能拯救我們到一個地步，使我們成為祂的同夥，有分於神的設立。因此，凡祂所承受的，我們都有分。我們這些子的同夥乃是神的家、真伯特利、天的門；在此子是天梯，把地聯於天，並把天帶到地。在這梯子上，神的使者上去下來，（創二 8 12，16~19，約一 51，）作服役的靈，為我們這些承受這莫大救恩的人效力。希伯來書所說的，猶如天的門；在此我們享受基督作那屬天的一位，使我們聯於天，並把天帶給我們，使我們得以成為屬天的子民，在地上過屬天的生活，且承受一切屬天的事物。天使不過是服事我們的僕役，我們卻是神奇妙救恩中榮耀的後嗣；希伯來的信徒怎能退回他們的老宗教，以天使為誇耀？

第六篇 這麼大的救恩

本篇信息的題目是『這麼大的救恩』。（來二 3。）很多人傳講這個題目，說成是上天堂。在他們看來，上天堂就是『這麼大的救恩』。這種觀念太低淺了。這麼大的救恩絕不是這樣低。為甚麼人用這麼高的題目傳福音，卻帶著這麼低的觀念？因為他們對救恩的經歷非常低淺。他們雖然有『這麼大的救恩』這個辭，卻不領會希伯來書中這個辭的深奧。為著要進到『這麼大的救恩』的深處，我們也需要過河，從對神救恩的傳統觀念過到對神極大的救恩有更深的認識。

希伯來書的基本觀念就是過河，從河的一邊過到河的另一邊。首先是從猶太教那邊過河，到『這麼大的救恩』這邊。老猶太教成了一個老舊的地方，是在我們都必須離開的河那邊。雖然我們不是猶太信徒，但實際上，我們有可能還在『那一邊』。我們可能還在老基督教那一邊。我擔心你們在讀本篇信息時，有人仍然留在老基督教的範圍裡，或者仍然堅持基督教的老觀念。或許你已經進到召會，聽到一些更好的東西，但是你仍然認為已過有許多東西是好的，而無法忘掉。甚至現在，就在這一刻，也許你還猶豫著說，『我該往前去，還是留在原處？』你也許不返回去，但仍在考慮是否該留在原處。為此，你需要希伯來書，你需要受激勵，過河到另一邊去。

我們每天都需要過河。最低限度，也需要過一條小河。你得罪你的妻子，就需要過河。因為你得罪了她以後，會覺得自己的光景老舊，需要過河。你若不願意付代價，你就猶豫不能往前。你需要過那條小河。那條河雖小，卻能把你從至聖所隔開，叫你享受不到『這麼大的救恩』。每一次你所過的河，都會成為你的救恩；但是每一次你所不肯過的河，卻會成為幔子。只要你留在河那一邊，就是在幔子之外，還沒有在至聖所裡，享受『這麼大的救恩』。你若過了河，就進入幔內，有分於這極大的救恩。

已過我查讀希伯來書，喜歡用兩句口號。第一句是十三章十三節的『出到營外』。那裡說，『…我們也當出到營外就了祂去，忍受祂所受的凌辱。』我們都應當出到營外。營是甚麼？在本書，營原是指猶太教。今天的營可能是基督教、天主教、或任何宗教和屬世的東西，這些會將你與神莫大救恩的享受隔開。所以我們都必須出到營外。但我們要往那裡去？於是有第二句口號，就是六章十九至二十節所說的『進入幔內』，也就是進入至聖所。作先鋒的耶穌，已經進入幔內，如今是在至聖所裡，並不在任何的營裡。

有些基督徒喜歡住留在他們好分析的心思裡，他們的心思就成了他們的營。事實上，心思甚至成為他們的迦勒底，他們的米所波大米，就是亞伯拉罕進入美地之前的所在地。只要你不在美地，就需要過河。你實在需要過河，好進入美地！你的迦勒底是甚麼？幾乎每個基督徒都有他的迦勒底。有些基督徒固守他們的聖經知識。他們堅持查考聖經這件事，自以為懂得聖經。但是聖經知識成了他們的迦勒底。我們中間有些弟兄也需要過河，有些人需要從他們傳統的聖經知識過河，有些人需要從他們的宗教背景過河，也有些人需要從他們已往的經歷過河。哦，我們都該知道，希伯來書是一卷過河的書！千萬不要堅持任何在『這麼大的救恩』標準之下的東西。

多年前，我有好些同工。他們開頭都很好，因為他們沒有固執於任何事物。然而，過了幾年後，他們有些人固執於某些東西；那些東西雖然是好的，卻成了他們的迦勒底。當約書亞要帶以色列人過約但河時，若這班同工中有人也在那裡，可能會有人起來阻擋說，『不要過河，我們出埃及過紅海時，並沒有人告訴我們要過約但河。』老舊的知識和經驗成了那些同工的迦勒底，使他們不肯過河。但是不管怎樣，主卻天天往前去，並不停留。我們任何人都不該停留在已過的經歷裡，而必須往前，一直往前。希伯來人就是一直往前的人。

現在我們來看甚麼是『這麼大的救恩』。這個救恩之大不在於上天堂，甚至也不在於罪得赦免和因信稱義。我寶貝罪得赦免和因信稱義，但希伯來書論到『這麼大的救恩』，是說到更高的事。罪得赦免和因信稱義是救恩，但還不是『這麼大的救恩』；『這麼大的救恩』之所以大，甚至也不是在於重生。那麼，這救恩大在那裡？

壹 大在基督的所是

首先，救恩之大，大在基督的所是。希伯來書的作者用『這麼大』這辭；我們很難解釋。究竟多大纔算『這麼大』？雖然我們不能充分的形容『這麼大』，但是『這麼大的救恩』之大，在於基督的所是。你知道基督的所是麼？你也許認識四福音裡的基督，但是你認識希伯來書裡的基督麼？

一 是神的兒子—是神

你認識基督是神的兒子麼？可能你對基督是神的兒子只有片斷的認識。也許在你的下意識中，認為父是一位神，子是另一位。你可能不這麼講，但在你的深處總是這麼以為。這就是為甚麼我說，『這麼大的救恩』是大在基督是神的兒子，也就是神。當我們說基督是神的兒子，我們的意思是說，祂是神。祂一點不差的就是神。

這使我們再次來看神聖的三一。根據聖經，關於神聖的三一，可以從兩方面來解釋：一面是道理的，另一面是經歷的。有一天，主的一個門徒腓力對主說，『主阿，將父顯給我們看，我們就知足了。』（約十四 8。）這是道理上的問題。在道理上，子是子，父是父。或許腓力這樣想：『對我們說話的是子，但我們從來沒有見過父，所以我要求子將父顯給我們看。』但是主沒有從道理上答覆他，乃是從經歷上答覆他。『耶穌對他說，腓力，我與你們同在這樣長久，你還不認識我麼？人看見了我，就是看見了父；你怎麼說，將父顯給我們看？』（9。）腓力看見了主，就是看見了父。就著道理看，父和子是兩個；但就著經歷說，當你看見了子，就是看見了父。許多基督徒用頭腦和道理講說神聖的三一，卻忽略了他們的經歷。在前面有一篇信息裡我曾說過，聖經啟示，父、子、靈全在我們裡面。就著道理說，有父在我們裡面，有子在我們裡面，也有靈在我們裡面。但就著經歷說，我們知道在我們裡面的只有一位。因此，道理是一回事，經歷又是一回事。

來 1:8 論到子卻說，“神阿，你的寶座是永永遠遠的，你國的權杖是正直的權杖。

9 你愛公義，恨惡不法；所以神，就是你的神，用歡樂的油膏你，勝過膏你的同夥。”

我年輕的時候，因為我的家人與美國傳教士非常接近，所以聽到很多關於美國的事；我對美國有道理上的認識。我在頭腦中想像舊金山、洛杉磯、芝加哥、匹茲堡、底特律、華盛頓特區和紐約市的樣子。等到一九五八年我來到美國，纔在經歷上看見這些城市。這是何等不同！這些城市和我在道理上所知道的大不相同。我的經歷和我的道理大不相同。所以不要太相信你的道理，你需要經歷。

本仁約翰所著『天路歷程』裡，有一個地方稱作浮華世界。道理離開了經歷，就是浮華世界，是販賣一些沒有價值東西的市集。只有頭腦領會的道理而沒有經歷，就不過是虛空的。我曾經留在那種浮華的市集裡七年半之久，除了道理和辭句之外，並沒有得著甚麼，也很少可以讓我實行的。那個浮華市集就是我的迦勒底。直到有一天，我過了河，我纔進入經歷基督與召會生活的美地。

不僅道理如此，恩賜也是這樣。有一段時期，我和我的一些同工，也想嘗試所謂靈恩的事。所以，我開始說方言。最終，我發現那不是浮華市集，而是混亂市集。你若要知道牠今天混亂的光景，你可以到那個市集去看看，那裡每一樣都是混亂的。有真的也有假的，有好的也有壞的，全都混雜在一起。在基督教國裡，沒有比所謂的靈恩運動更混亂的了。因此，我們同工們從那裡再過了河。

即使在召會生活裡的弟兄姊妹，也需要過河，脫離老舊。在十五、二十年前你得著一些東西，那時是好的，但現在已經變老舊了。從前你過了紅海，但現在必須過約但河。最近我遇到一位二十年前受我訓練的弟兄。我很關心他的情形，他似乎仍在老舊的境地。你看見這個原則麼？當初，每一樣根據出埃及記、利未記、民數記、申命記裡神的諭言設立的事物，都是對的。但是經過一段長時間，這些都變成了老的系統，就是猶太教。凡是在那個系統裡的，都必須過河。照樣，你在二十年前所領受的雖是好的，但今天你必須過河，從那個境地出來。我勸你快快過河，脫離老舊。

基督是神的兒子，也就是神自己。你若憑頭腦理解神聖的三一，你對希伯來一章八至九節如何解釋？『論到子卻說，「神阿，你的寶座是永永遠遠的，你國的權杖是正直的權杖。你愛公義，恨惡不法；所以神，就是你的神，用歡樂的油膏你，勝過膏你的同夥。」』八節說，『論到子卻說，「神阿，你的寶座…，」』九節卻說，『神，就是你的神，…膏你。』這裡的『神阿』和『你的神』，都是指子說的。這是甚麼意思？看起來好像是指神的神：『神阿，…你的神。』因著子是神自己，子就是神；所以八節說，『神阿。』因著子也是人，神就是祂的神；所以九節說，『你的神。』基督不是簡單的；祂有多方面的講究。祂是神子，甚至就是神自己。祂也是人子，是真正的人。為著揭示『這麼大的救恩』，希伯來書首先指明基督是神子，甚至是神自己。神子，就是神自己，乃是『這麼大的救恩』的元素。這救恩之大，乃在於神的所是，以及祂格一切的豐滿。

二 是人的兒子—是人

希伯來書在二章三節說到『這麼大的救恩』之前，先啟示基督如何是神的兒子，就是神自己。然後，為了給我們看見我們在基督裡所得著的是極大的救恩，希伯來書就在二章三節之後，繼續說

第三週，週四 (4/26) (續)

到基督如何也是人子，是真正的人。我們在基督裡所得的救恩，不僅是罪得赦免、稱義、與神和好、救贖、重生等等事項，更是在永遠裡是神、在時間裡是人的奇妙、無限的一位。乃是這樣一位奇妙者，使祂的救恩成為『這麼大的救恩』。

基督是真神，也是真人。(二 6。)我雖然得救多年，但一直不清楚這位救主是神又是人。我只知道祂是神的兒子，甚至不知道祂就是神，更不知道祂也是人。我們的主耶穌是神又是人。

有些基督徒，甚至一些基督教工人爭辯說，基督受死的時候是人，但祂從死裡復活，升到諸天之上以後，就不再是人。他們宣稱，耶穌升到諸天之上，就不再是人。根據這個觀念，耶穌復活時，就脫去了祂的人性。因為這些爭辯的話直接攻擊我，我特意寫了一首詩歌，其中一節說：

看哪，耶穌天上坐著！我主基督登寶座！

祂是那人神所高舉，榮耀、尊貴已得著。(詩歌一一五首，第一節。)

我反問這些爭辯的人：『倘若耶穌在諸天之上，不再是人子，怎麼司提反看見祂是人子？』(徒七 56。)不僅如此，馬太二十六章六十四節給我們看見，祂是人子，現今坐在諸天之上，將來還要駕著天上的雲而來。再者，啟示錄告訴我們，祂是在眾地方召會中間的人子，(一 13，)並且祂要以人子的身分再來。(十四 14。)提前二章五節是在祂升天後寫的，仍稱祂為『那人基督耶穌』。我們的救主是人。雖然耶穌復活了，祂仍然是人，是復活、拔高、在升天裡在諸天之上登寶座的人。耶穌有資格作我們的救主，因為祂是神又是人。這就是救恩『這麼大』的原因—不僅有神的元素，也有人的元素。一切神聖的屬性和人性的美德，都是『這麼大的救恩』裡的成分。在這個大救恩裡，我們能享受神格一切的豐滿，和那人耶穌拔高的人性。在『這麼大的救恩』裡，我們有基督的神性和人性。『這麼大的救恩』的構成成分，是何等的奇妙！這絕非人的言語所能充分形容的。怪不得希伯來書的著者說，『這麼大的救恩！』

三 救恩的元帥

我們來看救恩的元帥。(來二 10，創始者或作元帥。)如果救恩僅僅救我們脫離沉淪，我們就不需要元帥；但如果我們要進入榮耀，進入使人安息的美地，我們就需要元帥。神的救恩不是僅僅救我們脫離沉淪；祂的救恩乃是要救我們脫離一切反面的事物，而帶我們進入榮耀，進入一個榮耀的安息。我們很快就要看見，這救恩不是一夜之間的事，乃是一生之久的過程。我們需要一生來跟隨我們的元帥。

以色列人一個晚上就離開了埃及。這的確是一夜之間的事。但他們要進入美地的安息，就需要跟隨他們的元帥。起初他們跟隨摩西，後來他們跟隨約書亞。他們有一位元帥，叫他們能得著救恩。過了紅海之後，他們的確得救了，但只是有限的得救。他們只不過走了一段很短的路，還需要跟著他們的元帥往前，直到路終。他們有這樣一位救恩的元帥。

元帥不僅是首領，也是戰士。這首領作為元帥，不單要在前面開路、鋪路，也要一路爭戰。你若仔細讀聖經，就看見以色列人從離開埃及，直到進入美地這段時期，一路都在爭戰。所以他們也被稱為『耶和華的軍隊』。(出十二 41。)他們一路爭戰著進入美地。他們需要一位元帥帶領他們爭戰往前。他們的往前，乃是爭戰的事。因此，他們被編組、受訓練，成為聖別的軍隊。他們無論到那裡，都在爭戰。他們前面如果沒有通路，就要打出一條通路。

來 2:14-15 兒女既同有血肉之體，祂也照樣親自分於血肉之體，為要藉著死，廢除那掌死權的，就是魔鬼，15 並要釋放那些一生因怕死而受挾於奴役的人。

照樣，從我們得救、得赦免、被稱義、蒙重生的那日起，爭戰就開始了。就著一面的意義說，我們這些在主恢復中的人，乃是一支大軍，一直在爭戰，取得通路。我們沒有別路可行，只有爭戰。我們都要在元帥的帶領下爭戰。我們的救主耶穌，是爭戰的元帥。祂正在爭戰，我們必須跟隨祂，打通每一步路。基督是救恩的元帥。我們的救恩裡若沒有這位元帥，我們的救恩就不是『這麼大的救恩』。『這麼大的救恩』，不僅包括基督是神的兒子，是神；是人的兒子，是人；也包括祂是救恩的元帥，帥領我們爭戰，叫我們跟隨祂進入榮耀。這位救恩的元帥，也是救恩之所以『這麼大』的因素。

四 大祭司

基督是元帥，為我們爭戰，也是大祭司，一直供應我們。不要憂慮，祂一面是爭戰的元帥，一面也是供應的大祭司。祂能供應我們一切的需要。因此，我們理當一無所缺，因為基督供應一切。

亞伯拉罕擊敗敵人，救回祂姪兒羅得以後，大祭司麥基洗德以餅和酒來供應他。（創十四 14~20。）我們往下讀希伯來書，就會看見，我們的耶穌乃是麥基洗德。你要享受麥基洗德的供應，就必須爭戰。只有在你爭戰時，祂纔來供應你。你若不爭戰，就不要盼望基督像麥基洗德那樣來供應你餅和酒。你若肯爭戰，我能保證，每一場爭戰之後，基督會作供應的麥基洗德來迎接你，叫你享受祂餅和酒的供應。這是何等美妙！這也是救恩之所以『這麼大』的另一個因素。

『這麼大的救恩』不僅有救贖主和救主，還有為我們爭戰的元帥，和供應我們的大祭司。我們應該得鼓勵。如果你不爭戰，就必定失敗，也得不到餅和酒的餵養。但是，如果你爭戰，就不僅要得勝，還要得到餅和酒。為著『這麼大的救恩』，我們要說阿利路亞！這救恩之大，乃在於基督的所是。

貳 大在基督所作成的、正在作的、和將要作的

一 成就了洗罪的事

基督作成了甚麼？祂成就了洗罪的事。（來一 3。）放心，你的罪已經洗淨了。你雖然還是應當恨惡罪，但是不用再受其困擾了。基督已經一次永遠的把我們的罪洗淨了。（七 27。）

二 為我們嘗了死味

基督已經為我們嘗了死味。（二 9。）自從祂嘗過了死味，死就被廢掉，（提後一 10，）死就被了結。不要再相信死，要否認死。在你的召會裡有死麼？不，要否認牠！你身上是否有一種疾病，指明死就在那裡？不要相信，也不要接受；那是謊言。

三 藉著有分於我們的性情，廢除撒但，使我們從奴役裡得釋放

基督已經廢除撒但。祂有分於我們的性情，為要廢除那掌死權的魔鬼。（來二 14~15。）祂在十字架上已經成就了這事。撒但已經完了！當撒但來的時候，你應當說，『撒但，你來錯地方了。你不知道你已經被廢除了麼？誰把你放出來？回你的地方去罷！』趕走撒但最好的方法就是羞辱他，說，『撒但，你不知道你已經被擊敗了麼？你已經被廢除了。退回去，留在你的原位上。』撒但必會退去。基督藉著有分於我們的性情，廢掉了撒但，就釋放我們脫離奴役。死已經被廢去，掌死權的撒但也已經被廢掉，我們也脫離了奴役。

四 聖別我們

現今基督正在聖別我們。(二 11。)祂是那聖別人的，我們是被聖別的。祂天天都在聖別我們。(帖前五 23~24。)我們要在祂不斷的聖別工作之下，直到我們完全變化成為主的形像。(林後三 18。)

五 能幫助我們

基督能幫助我們。(來二 18。)祂能幫助我們到底。不要聽信謊言，也不要聽信你的環境、你的軟弱、你的光景、你的丈夫或妻子。你的妻子或丈夫可能是個小撒謊者。你的疾病、軟弱和環境也可能都是謊言。不要相信謊言。召會中領頭的弟兄們絕不該聽信謊言。許多時候，仇敵利用弟兄姊妹向帶頭的弟兄散佈謊言。譬如，有人會說，『召會的聚會很低沉。』若是有人這樣說，你不必與他爭辯，只要閉起眼睛說，『這是謊言，退去罷。我相信召會是活的，是高昂的。』這就是信心，你可以試試看。姊妹們，如果你說你的丈夫不好，我可以向你保證，他以後必定不好，因為你已經這樣說了豫言。你必須過河。不要相信你的丈夫不好，反倒要說，『我的丈夫在男子中是最好的。』如果你肯這樣說，主會尊重你的豫言，使你的丈夫成為最好的。祂能在凡事上幫助我們，也能在各種景況中搭救我們。

基督已往已經作成的，現今正在作的，以及將來所要作的，全都包括在『這麼大的救恩』裡，這些也都是救恩之所以『這麼大』的因素。

參 大在救恩的範圍

一 使我們成為神所立之後嗣的同夥

『這麼大的救恩』範圍如此廣泛，甚至使我們成為神所立之後嗣的同夥。(一 2，9。)我們已經在第五篇信息裡充分的說到這一點，所以在此不再複述。

二 領我們進榮耀裡去

這個極大的救恩還要領我們進榮耀裡去。(二 10。)我們曾在別處說過，榮耀就是神顯明出來。我們這些神的眾子，要被帶進那榮耀的顯出裡。(羅八 19~21。)這就是我們在基督裡有分的救恩所達到的極點。因此，這一點當然也是我們救恩之所以『這麼大』的一個主要因素。

三 使我們與基督同得要來的世界為業

這個莫大的救恩也要使我們與基督同得要來的世界為業。(來二 5。)我們不必去競選作市長、議員、州長或總統。我們將承受要來的世界為業。這不是夢話，乃是聖經如此告訴我們。你可以宣告說，『我知道我將承受要來的世界，因為聖經這樣說。』

四 拯救我們到底

在這莫大的救恩裡，我們要蒙拯救到底。(七 25。)這救恩是無限的，在任何時候，都能完全、

完滿、完美的拯救我們到底。這就是『這麼大的救恩』的範圍。『這麼大的救恩』，是大在基督的所是、所作、和救恩的範圍。這救恩最寶貴的部分，是在今世享受基督作拯救我們的生命和安息。這救恩最榮耀的部分，是在來世承受基督的國度和榮耀。

肆 警告

一 越發注重所聽見的

二章一節說，『所以，我們必須越發注重所聽見的。』你們在這些信息裡已經聽見了許多，所以要注重你們所聽見的。你們無法推卸責任說，你們沒有聽見，沒有看見。

二 不要隨流漂去

為甚麼我們要越發注重所聽見的？因為『恐怕我們隨流漂去』。要注重，免得漂離你所聽見的。不要像漂浮在水面上的木塊，既無目標，又無方向，只是隨著水流漂盪。水中必須有一道流，纔能叫你隨流漂去。對於希伯來信徒，猶太教就是一道流。現今不僅世界裡有流，就是在基督教裡也有流。今天有很多反面的流。所以我們應當謹慎，恐怕會隨流漂去，離開『這麼大的救恩』。不要隨流漂去，要過河！

三 不要忽略

不僅如此，我們不該忽略『這麼大的救恩』。(二 3。) 我們若忽略了，就會受到該受的報應，(2,) 就要受虧損。(林前三 15。) 但這並不是說我們會失喪，乃是說由於我們的忽略，我們會得到一種該受的報應。這可能是極大的虧損。我盼望我們中間沒有一個人會受虧損。讓我們一同過河，跟著我們救恩的元帥進榮耀裡去。

研讀試題

- 一、“神榮耀的光輝”與“神本體的真像”是什麼意思？
- 二、描寫基督在創造與救贖的工作。

第四週，週一 (4/30)

約 5:17-18 耶穌就對他們說，我父作工直到如今，我也作工。18 所以猶太人就越發想要殺祂，因祂不但犯了安息日，並且稱神為祂的父，將自己與神當作平等。

第七篇 耶穌是人的兒子—是人，超越天使

在第四篇信息中，我們看見基督是神的兒子，是神，超越天使。這是希伯來一章所啟示的。現在我們來看這個對比的第二部分—耶穌是人的兒子，是人，超越天使。這是二章所揭示的。我們首先看過基督是神的兒子，是神；現在要來看耶穌是人的兒子，是人。祂無論是神還是人，都超越天使。

我們這位奇妙的耶穌具有神聖和屬人的這兩種性情。祂有神性和人性，是神又是人。祂既是神，就是神的兒子。祂既是人，就也是人的兒子。按聖經的用法，『人』和『人子』可交互使用。這可由詩篇八篇四節為證；那裡說，『人算甚麼，你竟顧念他？人子（直譯）算甚麼，你竟眷顧他？』因此，人子就是指人。同樣的原則，神的兒子也就是指神。在約翰五章十七至十八節，耶穌稱祂自己是神的兒子，意思是說，祂就是神。當法利賽人聽見主自稱是神的兒子，就定罪祂褻瀆神，因為他們認為主耶穌將自己與神當作平等。因此，說耶穌是神的兒子，就等於說祂是神。基督是神又是人。希伯來一章是說祂的神性，二章是說祂的人性。不論是祂的神性方面，或是祂的人性方面，都超越天使。即使說祂是人的兒子，祂也超越天使。

說到神絕對超越天使，不難領會，但是說到人也超越天使，就不容易領會。你仍然有一種觀念，認為你比天使低微麼？今天若有一個天使顯在你面前，我怕你會向他下拜。至少你會景仰他，下意識裡覺得他比你更高。這種想法是不對的。你若以為天使比你高，就是缺少異象。你需要讀希伯來二章。即使在一章末了，（14，）我們也看見，我們這些承受救恩的人是超越天使的，因為天使不過是僕役，我們是他們的主人。我們是基督的同夥，而天使不過是僕役，為我們這些承受救恩的人效力。我們是神的家，有屬天的梯子將我們聯於神，也將神帶給我們；天使不過是服役的靈，在這天梯上，上去下來的服事我們。因此，他們遠低於我們。在第四篇信息裡我們曾指出，馬太十八章十節啟示，我們每一個人都有天使服事。詩篇三十四篇七節說，『耶和華的使者，在敬畏祂的人四圍安營，搭救他們。』一位神的使者向哥尼流顯現，（徒十3，）告訴他到何處去接觸那位傳福音的人。再者，行傳十二章七至十一節也告訴我們，主的使者如何把監門打開，領彼得逃出來。你雖然不知道服事你的天使叫甚麼名字，但是我確信他一定知道你的名字。我們每人至少有一位天使，不斷的服事我們。這不是迷信，這是事實。根據我的經歷，在已過四十年外出的行程中，我體驗到我的天使與我在一起，並且多次保護了我。

基督是人的兒子，是人，超越天使。希伯來二章並沒有把祂說成一個偉大的人，只說祂是一個微小的人。但即使是一個微小的人，祂仍然超越天使。在說到耶穌是人超越天使之前，我們需要來看祂是人的一個基本因素，就是神命定人管理全地，如創世記一章二十六至二十八節所啟示的。

壹 要來的世界

希伯來二章五節說，『我們所說要來的世界，神原沒有交給天使管轄。』本節開頭原文有『因為』一辭，將這節聯於本章前面幾節。二章一至四節是一個警告，告訴我們若忽略這麼大的救恩，就會受到該受的報應。主奇妙的人位加上祂輝煌的工作，就是這麼大的救恩，是我們沒有一個人可以忽略的。三節的逃，原則是逃避二節所說的報應。我們若忽略這麼大的救恩，理當受到某種

報應。該受到甚麼報應呢？雖然我們在以後的信息裡還會詳細的來看這事，但我們若注意五節的『因為』一辭，現在便可以看到一些端倪。『因為』是指回三節所說的『忽略』。我們若忽略這麼大的救恩，就會受到該受的報應。『因為我們所說要來的世界，神原沒有交給天使管轄。』所以『該受的報應』必定是與『要來的世界』有關。

我們若忽略這麼大的救恩，『怎能逃罪？』這不是說我們會失去救恩，以致失喪。只要我們一得救，就永遠得救。約翰十章二十八節向我們保證：『我又賜給他們永遠的生命，他們必永不滅亡，誰也不能從我手裡把他們奪去。』我們相信主耶穌，祂就賜給我們永遠的生命，叫我們永不滅亡。主的話是永存的，祂告訴我們，我們要永遠得救。我們有永遠的保障。但這並不是說，一個得救的人就毫無問題了。根據希伯來書這裡所說的，一個得救的人，雖然確實得到了永遠的救恩，仍然可能會錯過那個『要來的世界』。現在我們需要來看，甚麼是『要來的世界』。

一 在要來的國度時代

你若對聖經有整體的認識，就曉得『要來的世界』是指來世有神國度的這地。詩篇二篇八節說，神已將列國賜給基督為基業，將地極賜祂為田產。啟示錄十一章十五節說，『世上的國，成了我主和祂基督的國，祂要作王，直到永永遠遠。』這日要來，也許不久就到了，那時地上的萬國，都要成為基督的國。但以理二章三十五節告訴我們，當主耶穌再來的時候，地上的列國乃由一個鐵、泥、銅、銀、金所造成的像代表。這些元素代表地上的列國。突然間，有一塊『非人手鑿出來的』的石頭，（34，）從天而降，把鐵、泥、銅、銀、金砸得粉碎。三十五節啟示，『打碎這像的石頭，變成一座大山，充滿天下。』這塊成了大山的石頭，就是神的國。

基督就是那塊『非人手鑿出來』的石頭，把地上列國砸得粉碎。為著神的建造，基督不僅是基石、（賽二八 16、）房角石、（太二一 42，徒四 11、）頂石，（亞四 7，）也是活石；（彼前二 4；）對不信的猶太人而言，祂是絆跌人的石頭；（太二一 44，彼前二 8；）對列國而言，祂是砸人的石頭。（太二一 44。）第一，對信徒而言，祂是為著神建造的石頭。作為神建造的石頭，祂是基石、房角石、頂石，又是活石，產生了我們這些石頭，為著神的建造。（彼前二 5。）第二，對不信的猶太人而言，祂是絆跌人的石頭。不信的猶太人被祂絆跌了。不要以為主耶穌對每個人都是恩慈的。至少對不信的猶太人，祂是絆跌人的石頭。第三，對外邦人，列國而言，主要成為那塊從天而降，把地上列國砸得粉碎的砸人的石頭。（但二 34~35，44。）這塊砸人的石頭要成為大山，意思是說，主耶穌要成為充滿天下的國度。這個國度，也就是充滿天下的大山，乃是基督自己。那時，這地上要成為主的國。這就是希伯來二章五節所指『要來的世界』。這『要來的世界』是指來世要成為主國之地。這事不久就要發生。

這個在來世『要來的世界』，並不受天使管轄。換句話說，神從來沒有命定天使去管理那個世界，神乃是命定人去管理那要來的世界。根據這個事實，希伯來書的著者給我們看見，人超越天使。就著人要在來世掌管要來的世界這一面說，人超越天使。

第四週，週二 (5/1)

創 1:26 神說，我們要按著我們的形像，照著我們的樣式造人，使他們管理海裏的魚、空中的鳥、地上的牲畜、和全地、並地上所爬的一切爬物。

28 神就賜福給他們；又對他們說，要繁衍增多，遍滿地面，並制伏這地，也要管理海裏的魚、空中的鳥、和地上各樣行動的活物。

在神的經綸裡，一開始神的心意就是要人管理這地。從已過的永遠，神就定意要人管理這地。根據聖經，神在創造時，就定意要人為祂掌權，管理這地。創世記一章二十六至二十八節，對這事說得非常清楚。

聖經裡有三章可以歸類在一起，就是創世記一章、詩篇八篇、和希伯來二章。這三章說到同一個重點，就是神命定人管理祂所創造的地。神為甚麼命定人管理地？因為神需要一個範圍，一個空間，一個領域來施行祂的權柄。神若沒有這麼一個領域來施行祂的權柄，祂的榮耀就無法彰顯。神榮耀的彰顯需要一個領域。倘若神不能在地上掌權，神的榮耀怎能得到彰顯？馬太六章主在禱告的末了說，『國度、權柄、榮耀，都是你的。』（另譯。）有國度就有權柄，神的榮耀就能得著彰顯。國度是為著權柄，而權柄是為著榮耀。若是神沒有一個國度，祂就不能執行祂的權柄，祂的榮耀也就不能得著彰顯。主的禱告乃是為著國度。在國度裡，神的權柄得以施行，神的榮耀也得以彰顯。

神的定旨是一貫而永遠的。祂的定旨是從永遠到永遠的。祂要得著人，在這地上施行祂的權柄，好叫祂得著一個範圍，彰顯祂的榮耀；神這個定旨從未改變。

今天的召會生活就是一個領域。每個地方召會都是神掌權的地方，叫神的榮耀得以彰顯。所以說，今天的召會生活就是國度的小影。（羅十四 17。）召會生活雖然不是國度的全貌，但至少是國度的小影，在同樣的原則上表徵同樣的事。正確的召會生活就是神的國，在其中神的權柄可以施行，使神的榮耀可以得著彰顯。這就是神創造人的定旨。

二 使基督得著全地為基業

『要來的世界』在來世的國度時代裡，乃是基督的基業。基督要得著『要來的世界』為基業，（詩二 8，）作祂的國度。神的定旨，是要從撒但霸佔的手中恢復這地，並在這地上建立祂的國，彰顯祂的榮耀。神已將這地賜給基督為基業。當我們這班蒙拯救的人，基督的同夥，有分於祂所承受『要來的世界』的時候，我們就要有分於那樣榮耀的地，連同在其上所建立神的國，為著彰顯神的榮耀。我們若忽略了這麼大的救恩，將來『該受的報應』，就是不能有分於要來的世界。我們今天若忽略這麼大的救恩，就逃不掉『該受的報應』，就是無分於要來國度的世界。

貳 那人耶穌

神對人的定旨有三個階段：創造的階段，豫言的階段，以及應驗的階段。在神定旨裡的那個人，乃是亞當和基督。亞當是第一個人，基督是第二個人。（林前十五 45，47。）在這兩個人身上有三個階段，我們先來看在創造裡的人。

一 在創造裡的人

1 有神的形像，彰顯神

在創造裡，神命定人有祂的形像，好彰顯祂。（創一 26~28。）人乃是照著神的形像造的，使人可以彰顯神。

2 有神的管治權，代表神

神也定意要人有祂的管治權，好代表祂。祂創造人之後，就給人權柄，代表神掌權。因此，人一受造，就被命定要作兩件事，彰顯神和代表神。

3 失敗了，不能達到神的定旨

但是，在創造裡的人在神前失敗了。人中了撒但的毒，而墮落了。因此，在創造裡的人受了破壞，不能達到神的定旨。

聖經如果只有創世記，我們必定非常失望。無論創世記有多少超絕的記載，末了卻結束於約瑟死了，棺材停在埃及。（五十 26。）創世記這卷書如此結束，何等可憐！那曾經代表神的約瑟死了，收殮在棺材裡，停在埃及。

我們繼續講下去之前，我想先講一點雅各和約瑟的事。雅各後來變成以色列，就是神的王子；他和約瑟實際上代表一個完整的人。約瑟是以色列的一部分，而不是雅各的一部分。雅各原是篡奪者、偷取者，後來卻變化成為以色列，神的王子。（三二 28，三五 10。）當他老練成熟後，就有神的形像，能彰顯神。雅各年輕的時候，是一個篡奪者，幾乎每一個人都被他騙過。譬如他的哥哥、父親、母舅、以及表兄弟們，都被他騙過。但神是奇妙的，祂能把這樣一個篡奪、欺詐的人變成神的王子。到雅各晚年的時候，他再也不會欺騙、爭鬥或篡奪了。他只知道伸出手來給人祝福，祝福每一個到他面前來的人。當約瑟領他父親雅各去見法老的時候，即使法老是當時地上最偉大的國王，也接受了以色列的祝福。（四七 7。）以色列比法老還要大。那時以色列已經生命成熟，能彰顯一位賜福的神。我們的神是賜福的神，以色列既然完全有神的形像，就能在所到之處，把祝福給人。他被帶到法老跟前時，伸出手來給法老祝福。這真是神的彰顯！

以色列的『列』，原文意思是神，因此以色列這個名字，包含著神的名。但以色列還需要約瑟作他的一部分，就是為神掌權、代表神的部分。那時全地實際上並不在法老管治之下，乃是在約瑟的管理之下。以色列帶著約瑟，一面有神的形像彰顯神，另一面也有神的權柄代表神。儘管這樣，創世記結束於約瑟死了，收殮在棺材裡，停在埃及。創世記這樣的結束，真是可憐。

二 在豫言裡的人

雖然創世記末了的光景非常可憐，但我們來看詩篇第八篇，卻又充滿了盼望。寫詩的人必定是受了感動，而說出這樣的話：『我觀看你指頭所造的天，並你所陳設的月亮星宿，便說，人算甚麼，你竟顧念他？世人算甚麼，你竟眷顧他？』（3~4。）在神的感動之下，詩人豫言人要恢復在亞當裡所失去的。他重複創世記一章的話，豫言人所失去的定命要得著恢復。因此，詩篇第八篇乃是恢復創世記一章人失去的定命。在創世記一章，人墮落的時候，神所賜給受造之人的神聖定命就失去了。詩人豫言這定命要得著恢復。我們接下來會看見，詩篇第八篇所豫言的人，乃是指主耶穌。這是希伯來二章所啟示的。

第四週，週三 (5/2)

來 2:7 你使祂比天使微小一點，賜祂榮耀尊貴為冠冕，並派祂管理你手所造的，

9 惟獨看見耶穌得了榮耀尊貴為冠冕，祂為著受死的苦，成為比天使 3 微小一點的，好叫祂因著神的恩，為樣樣嘗到死味。

1 比天使微小一點

詩篇第八篇說到人所失去的定命要得著恢復，在這豫言裡，說到神叫人比天使微小一點。希伯來二章七節引這話說，『比天使微小一點，』這是指著形體方面說的，不是指著地位說的。按著外面形體說，人比天使低，比天使微小。

2 得了榮耀尊貴為冠冕

然而，詩篇第八篇豫言說，那比天使微小一點的人，得了榮耀尊貴為冠冕。這件事並未應驗在任何人身上，直到那人耶穌升到諸天之上纔應驗了。因此，這個豫言是指為人的主說的，並且也應驗在祂身上。

3 被派管理神手所造的

詩篇第八篇的豫言也說到，神給人權柄，好管理祂手所造的，又使萬有服在人的腳下。希伯來二章也引用這一段說，神派人管理祂手所造的，叫萬有服在這人的腳下。這明顯的是複述創世記一章二十六至二十八節所說的。這可說是恢復人在創世記一章所得著，而在三章因著墮落所失去的。

三 在應驗裡的人

希伯來二章六至九節，是詩篇第八篇之豫言的應驗，並且告訴我們，這個應驗裡的人就是耶穌。耶穌是第二個人；（林前十五 47；）雖然第一個人因失敗不能達到神的定旨，第二個人卻成功了。在創世記一章，神所創造的人原是為著神永遠定旨的，但那個人沒有達到神的定旨。以後詩篇第八篇豫言說，將有另外一人恢復人所失去的定命。若不是有這第二個人，我們就失喪了，當初賜給人的定命也就失去了。但是我們有了第二個人，祂恢復了人所失去的定命，成就了神原初的定旨。希伯來二章就是說到這第二個人。

1 為著受死的苦，成為比天使微小一點的

那人耶穌，應驗了詩篇第八篇的豫言，為著受死的苦，成為比天使微小一點的。（來二 9。）按著外面的形體，我們是比天使微小；天使的形體比我們高超一點。當主耶穌來成為人的時候，祂外面的形體也比天使微小。祂成為人，取了人的性情和血肉之體。為甚麼祂要取一個比天使微小的形體？乃是要為我們受死的苦。為著受死的苦，祂需要一個肉身。沒有這樣的一個肉身，祂就無法為我們的罪而死。為這緣故，祂成為比天使微小一點的。

2 得了榮耀尊貴為冠冕

耶穌受了死的苦，完成救贖之後，就在復活裡得著榮耀，（路二四 26，）並在升天裡在諸天之上得著榮耀尊貴為冠冕。（來二 9。）雖然主耶穌是神子也是人子，但在說到祂得了榮耀尊貴為冠冕時，我們要特別注意祂的人性，注意祂是人子。希伯來一章說祂是神，二章說祂是人。我們讀一章時，應當特別注意祂的神性；讀二章時，就要特別注意祂的人性。祂乃是在祂的人性裡得著榮耀尊貴為冠冕。祂乃是以升到諸天之上人的身分，得了冠冕。

耶穌在甚麼地方得著榮耀尊貴為冠冕？在三層天上。這位生於馬槽，長於拿撒勒貧寒之家，沒有佳形美容的微小耶穌，卻在升到諸天之上時，得了榮耀尊貴為冠冕。甚麼是榮耀尊貴？榮耀是指與耶穌人位有關的榮美；尊貴是指與耶穌價值、寶貴（彼前二章七節的寶貴與這裡的尊貴，原文同字）及尊榮有關的珍貴，這尊榮與祂的地位有關。（彼後一 17，羅十三 7。）

a 被立為主為基督

耶穌已經得了榮耀尊貴為冠冕，被立為主為基督了。（徒二 36，十 36。）在祂成為肉體之前，祂原是主。然而當祂成為人，祂就不是主。現今祂在升天裡，以人的身分被加冠為主。這是一件不得了的事。一面，因著祂是神，所以祂早就是主；另一面，在祂的人性裡，祂被加冠為萬有的主。祂又是基督，是那位受膏者。祂是主，意思是祂乃是管理萬有的主。祂是基督，意思是祂是受膏者，被設立來完成神計畫的每一件事。這位受膏者也就是被選立者，被神選立來經營神宇宙的大企業——基督與召會。

b 被高舉作元首，作救主

基督已經被高舉作元首，作救主。（徒五 31。）這裡的元首，原文與希伯來二章十節的創始者同字。這字也可繙作元帥、起始者、開創者或開拓者。基督已經得著榮耀尊貴為冠冕，所以祂能作我們的創始者。如原文所指明的，祂也是我們的元首、君王、開拓者和先鋒。耶穌就是那位爭戰、領先、走在前面、首先達到終點的。祂已經開創了一條進入榮耀的路，我們現今正行在其中。因此，祂不僅是救主，拯救我們脫離墮落的光景和一切消極的事物；祂也是創始者，領先進入榮耀的開拓者，要把我們帶進同樣的光景裡。今天，主耶穌是主，是基督，是創始者，也是救主。

希伯來一章啟示基督是神的兒子，祂來說出神、表明神並彰顯神。作為這樣的一位，祂超越天使。在希伯來二章這裡，祂是人的兒子，要成為主、為基督、創始者和救主。祂是我們的主、基督、創始者和救主，主要的還不是根據祂的神性，乃是根據祂的人性，這是一件很實際的事情。為甚麼耶穌是我們的主？因為祂是人。為甚麼祂是基督、是創始者、又是救主？都因為祂是人。天使沒有人性，絕不可能成為我們的主、基督、創始者和救主。只有基督在祂的人性裡能成為這樣的一位。不僅如此，這個人性不是天然的人性，乃是復活、拔高、並升天的人性，是得了榮耀尊貴為冠冕的人性。這不是我們天然的觀念，乃是完全新鮮的觀念，我們需要在這上面花很大的工夫，使我們能看見得更多。

第四週，週四 (5/3)

來 2:14 兒女既同有血肉之體，祂也照樣親自分於血肉之體，為要藉著死，廢除那掌死權的，就是魔鬼，

第八篇 成為肉體、釘十字架、復活、得榮耀、並被高舉的耶穌

在本篇信息中，我們要來看耶穌的成為肉體、釘十字架、復活、得榮耀、並被高舉。這些都是意義重大的辭，也許我們都很熟悉。我在本篇信息的負擔，是要給大家看見，希伯來二章如何把以上五項擺在一起。這是聖經其他章節或其他部分所沒有的。聖經有的章節叫我們看見基督的釘十字架，有的章節叫我們看見基督的復活、得榮和高舉。但沒有一處像希伯來二章這麼短的篇幅中，把成為肉體、釘十字架、復活、得榮耀、被高舉擺在一起。基督所經過、所達到的這五個要點，本章以非常特別的方式陳明給我們，與四福音、使徒行傳、或別的書信所陳明的方式不同。多年來，主已將本章的一切重點都指給我看。我們在第四篇信息裡說過，希伯來一章如何啟示基督的許多階段，說到祂如何在已過的永遠裡，在創造裡，在成為肉體裡藉著受死救贖我們，在復活裡把生命分賜給我們，在高舉裡，在祂的再來裡，在國度裡，以及在將來的永遠裡。把基督這位神的兒子，從已過的永遠直到將來的永遠，這樣的啟示出來，是其他章節所沒有的。本章的順序，非常的奇妙。希伯來二章原則上也是一樣。沒有別的章節說到基督的這五大方面，但在希伯來二章，這五項的啟示很特別，甚至很奇特。我們都必須對基督這五大點，有深刻的印象。

壹 成為肉體

一 與兒女同有血肉之體

我從幼年的時候，就聽到牧師們說，基督成為肉體，完全是因為神愛我們，所以差祂的兒子來到這罪惡的世上，為我們的罪死在十字架上，拯救我們不下地獄。我對於基督的成為肉體，就知道這麼多。雖然這種說法也對，但是過於膚淺。有些受過高等教育的人對於這種說法就很難接受，認為過於低下，也沒有目的或目標。只有低層的人肯接受這種低等的福音傳講。福音原本不低，是他們把福音傳低了。我從未聽到一個傳道人說，基督來成為一個人，是要有分於我們的血肉之體。這種觀念就高得多了。基督成為肉體的目的，乃是要與兒女同有血肉之體。（來二 14。）用人的話說，這種說法非常富有哲理。這種高品的傳講纔能使有哲理思想的人折服，認為所傳的富有深思。

一九二〇年代，主垂聽了眾多親愛西教士的禱告，在全中國各大專學校中，作了奇妙的工，許多富有思想的大學青年得救了。我也是其中之一。我們得救後，就開始用高品的方式傳揚基督。那時，我們這些年輕人熟悉中國哲理思想，因此很懂得如何叫人信服。我們傳揚高品的福音，不是照著人的想法，乃是根據『神聖的哲理』。神是極有哲理的。『有哲理的』是甚麼意思？我說有哲理，意思是指富有思想。神不是一位簡單、膚淺、低下的神。祂是深奧、有思想、有目的、有意義的。我們的神是有定旨的神。有誰比祂更有哲理？我們傳揚這高品福音的結果，有許多醫生、護士、教授、以及知識分子歸向了主。

希伯來書非但不膚淺，反而既高又深，是最高品的。本書不是說，因著我們墮落、犯罪，基督來拯救我們；乃是說，兒女既同有血肉之體，基督也來有分於我們的性情。這種觀念實在更高更深。試想神的兒子，我們的救主，我們的神，有一天竟然成為一個和我們同樣性情的人。祂成為人，有分於我們的血肉之體。這是何等的奇妙。我們的救主，在性情上並非與我們不同。我們的神和

救主，與我們完全相同。我能見證，在中國有許多學者，就是因著這一個思想而信服了主。他們開始思索這事，認為這事極有思想。他們看見這位神成為肉體，不是來命令我們作甚麼，乃是要與我們成為一。祂不是以神的身分來拯救我們，免得嚇著我們。祂也不是作天使來擁抱我們，因為我們接受不了。祂來的時候，實實際際的與我們一樣。祂有分於人性，有分於我們的血肉之體。這種觀念，自然折服了那些知識分子。他們欽佩說，『這種觀念真是高超，這位神竟然成了和我們同性情的人，有分於血肉之體。』這就是成為肉體，這也是最深的思想和最高的『哲理』。

成為肉體不該聯於聖誕節。你應當把和聖誕節有關的一切全都燒掉。你若到中國的知識分子中間傳福音，而講聖誕節，就沒有人要聽你的。他們會告訴你，像聖誕樹、襪子裡的糖果、聖誕老人這類的事，實在太膚淺幼稚。那不是出於神話語中的福音，而是出於異教的東西，就是主耶穌在馬太十三章三十三節所題的麵酵，由主所豫言的『婦人』帶進羅馬天主教。這種的傳講，如何能叫有知識的人信服？你只能到街上去說服窮孩子，但不可能使有思想的人信服。

基督教把主最高的救恩傳得太低下，所以我們需要一些經歷至高救恩的人，到那些有思想的人中間去傳講，纔會使人很快的信服。他們既都是為神所造，同樣的在尋求真理；他們的本性是尋求神的。可惜基督教所傳給他們的福音，又膚淺又不準確。神來成為肉體不是聖誕節這類的事；乃是這位神，就是全能的神，來成為肉體。正如約翰一章十四節所說的，『話成了肉體。』話是誰？就是創造天地萬物的神！這話，就是創造的神，來成了肉體。這是何等有思想，何等有意義！神為甚麼要來成為肉體？是要與我們一樣一式。我們是血肉之人，基督也來有分於血肉之體。藉著成為肉體，基督也成了與我們同等的人。基督雖然是神，卻來成為一個與我們同等且同性情的人。這種福音纔是大學生需要聽的，也是他們願意聽的。你傳這種福音，會吸引他們每晚一再的來聽。知識分子和大學生並不喜歡那些低下的福音傳揚，他們認為那些既卑下又自私，缺少目的。我們必須告訴他們神的定旨，就是神來成為人，為著要建立祂的大企業—基督與召會。

我所說的這種福音傳揚，並不是我沒有親自經歷過的。在中國的時候，我們就是這樣傳福音。我們傳講神的定旨是基督與召會時，一些教授和學生說，『我們必須深入這件事。多年來我們在尋找這些問題的答案：人的意義是甚麼？人生的真義是甚麼？宇宙為何而有？』所以我們為他們傳講神的定旨。這就是以高品的方式傳講高品的福音。

二 凡事與祂的弟兄一樣

基督也是為著同情我們，而有分於我們的性情，與我們同有血肉之體。祂是神的長子，我們是祂的許多弟兄。然而，我們在肉體裡，都是衰微脆弱的，所以祂成為在肉體裡的人，與我們一樣一式。因為我們衰微脆弱，所以需要祂同情我們。你若要同情別人，就必須和那人一樣。若是我和你既不同等，處境也相異，我就無法同情你。然而，倘若我變成與你完全一樣，我就能與你表同情。主同情我們，也是祂成為肉體的一方面。這是希伯來二章十七節所指明的。主在凡事上與祂的弟兄一樣，為使祂能同情他們。

第四週，週五 (5/4)

來 2:7 你使祂比天使微小一點，賜祂榮耀尊貴為冠冕，並派祂管理你手所造的，
提後 1:10 但如今藉著我們救主基督耶穌的顯現，纔顯明出來。祂已經把死廢掉，藉著福音將生命
和朽壞照耀出來；

貳 釘十字架

一 為樣樣嘗到死味

我雖然從幼年起，一再聽見說，基督死在十字架上為我們的罪，但我從來沒有聽見說，基督乃是為樣樣嘗到死味。（二 9。）基督嘗到死味，不僅是為著人類，也是為神所造的每樣東西。這話你曾聽說過麼？你曾聽說過基督為動物嘗到死味麼？雖然這話似乎難以理解，但是你若查二章九節的原文，那裡確有『樣樣』這個辭。若不是基督為樣樣嘗到死味，神如何能叫萬有與自己和好？歌羅西一章二十節說，神藉著基督的死，叫萬有都與自己和好了。挪亞的方舟就是這事清楚的豫表，因為方舟裡不僅有人，還有活物。方舟不僅拯救其中的人，也拯救別的造物。方舟就是基督在這一方面的圖畫和豫表。關於這一方面的事極為深奧，需要足數的時間纔能說得完備。這是一個深奧的啟示。要深刻認識基督不僅是為人嘗到死味，祂也為樣樣嘗到死味。因此，我們稱基督的死為包羅萬有的死。

二 為神百姓的罪成就平息

基督的死，也為神百姓的罪成就了平息。（來二 17。）『平息』原文的意思是滿足一方的要求而使雙方和息相安。主耶穌為著我們的罪成就了平息，滿足了神公義的要求，使我們與神和好。因此，祂平息了我們與神之間的關係，使神能和順的恩待我們。

基督死在十字架上，為我們嘗到死味，也平息了我們與神之間的關係。因祂嘗了死味，就把死廢掉。（提後一 10。）藉著祂成就了平息，就叫神與我們全然和息相安。現今我們都不在死與罪之下。雖然罪與死還存在於宇宙中，但是因著基督的死，也就是祂包羅萬有的釘十字架，我們已經與罪和死無分無關了。不要相信你的感覺，不要說你不覺得死和罪已經廢掉了。你的感覺是假的。神說已經廢掉了；你是相信你的感覺，還是相信神的話？我不在意我的感覺，我只在意神的話。聖經說，死已經被廢掉，基督已經為我們的罪成就了平息。

三 廢除魔鬼

在死和罪之外，我們還有一個難處，就是魔鬼。基督在祂的釘死裡，也廢除了魔鬼。（來二 14。）

『廢除』原文的意思是，使之歸於無有，使之失效，廢掉，消除，取消，棄絕。魔鬼，蛇，引誘人墮落後，神應許女人的後裔要來傷蛇的頭。（創三 15。）及至時候滿足，神的兒子就為童女所生，（加四 4，）來成為肉體，（約一 14，羅八 3，）好在十字架上藉著肉體受死，廢除在人肉體裡的魔鬼。這是要將撒但廢掉，使他歸於無有。阿利路亞！撒但已經被廢掉、被除去了！

你也許懷疑說，『魔鬼若已經廢除，他怎麼仍然如此猖狂？』說魔鬼仍然猖狂，乃是騙人的話；聖經從未這樣說。不要相信這樣的謊言。聖經說魔鬼已經被打傷、被廢除，他的頭已被打碎。你是信你的感覺，還是信神的話？神的話告訴我們說，基督藉著十字架上的死，廢除了魔鬼。這是一個完成的事實，記載在神的聖言中，作為主的遺命，遺贈給我們。我們應該照著聖言，憑信取用這遺贈。

四 釋放我們脫離因怕死而有的奴役

基督的死也釋放我們脫離因怕死而有的奴役。(來二 15。)基督藉著死，為我們嘗到死味，也廢除了那掌死權的魔鬼，所以祂的死也釋放我們脫離因怕死而有的奴役。我們已經脫離這個奴役。因著基督包羅萬有的釘死，就不再有死，不再有罪，不再有魔鬼，不再有對死的懼怕，也不再有奴役。因著主的憐憫，祂開了我們的眼睛，給我們看見基督這包羅萬有的死。並且藉著經歷，我們也的確體認，死、罪、魔鬼、對死的懼怕和奴役，都已經在基督的釘死裡消除淨盡了。

參 復活

基督受死之後，又復活了。這是生命中最有意義的事。但即使真正重生的基督徒，對這事也沒有充分的體會。因為有思想的人，對於基督復活這件事，並沒有受到適當的教導，撒但就把新神學的思想灌輸到他們的心思裡，說復活乃是迷信。一九三六年我受邀請到中國一所著名的大學，對學生傳福音。有一天晚上，在一位教授的家中，一個出生在基督徒家庭的聰明學生，問我一個問題。他說，根據科學的觀點，他無法以迷信的方式接受復活的事，問我能不能加以解釋。當時主與我同在，我就指給他看，復活的事在自然界裡隨處可見。那位教授的家有許多窗戶，從窗戶往外望可以看見麥田。我對這個學生說，『看那些田裡生長的麥子，你豈不看見復活就在麥田裡麼？麥種種在土裡，死了，最後長出麥子來，這就是復活。你隨時隨處都能看見復活。你看見母雞孵蛋，蛋殼破了，小雞出來；這豈不就是指向死與復活麼？不要以為這是我的哲學思想，我的頭腦沒有這麼聰明。這乃是聖經的教訓。』他問我在聖經甚麼地方，我說在林前十五章，保羅告訴我們種子經過死再生長起來，就是一幅復活的圖畫。那天晚上，那位青年學生得救了，今天是臺灣領頭的同工。若只是低品的福音傳揚，就不可能折服那樣有思想的大學生。

一 產生許多弟兄

希伯來二章十一至十二節指明，基督在復活裡，產生了許多的弟兄。藉著祂的復活，我們得蒙重生。(彼前一 3。)基督的死把祂裡面神聖的生命釋放出來，祂的復活把神的生命分賜到我們裡面，使我們成為神的眾子，並基督的許多弟兄。基督就是那一粒麥子，落在地裡死了，又結出許多子粒，就是我們。(約十二 24。)祂原是那一粒麥子，現今我們是許多的子粒，祂許多的弟兄，是祂在復活裡產生的。所以祂復活之後，立刻稱我們為弟兄。(二十 17。)

二 向祂的弟兄宣告父的名

基督在復活裡不僅產生許多弟兄，也來到祂的弟兄中間，向他們宣告父的名。(來二 12。)甚麼是父的名？這是太大的事。父的名就是父，父乃是祂的名。父的意思是生命的源頭和萬有的由來。你的生命是從那裡得來的？是從你的父親領受的。你這個人是從那裡來的？也是來自你的父親。父乃是源頭，我們都是出於祂。那聖別人的長子，和被聖別的眾子，都是出於一位父。主復活的那日，向門徒宣告父的名。從那日起，彼得就知道，他得著了神聖的性情。因此，他在彼得後書裡說，我們『有分於神的性情』，並且得到『一切關於生命和敬虔的事』。(一 4, 3。)我們是怎樣得著神的性情，一切關於生命的事又是怎樣賜給我們呢？乃是因為我們都由父而生。父的名對我們實在是意義重大。

第四週，週五 (5/4) (續)

三 在召會中讚美父

在復活裡，基督不僅向祂的弟兄宣告父的名，也在召會中讚美父。（來二 11~12。）當主向祂的弟兄宣告父的名，祂也在召會中讚美父的名。弟兄們也就是召會。個別的說，他們是祂的弟兄；集體的說，他們是祂在復活裡產生的召會。主復活的那天晚上，祂的眾弟兄聚集在一起時，祂來與他們相聚。那是第一次的召會聚會。召會第一次的聚會不是在五旬節那天。召會在五旬節那天擴大了，但召會第一次的聚會乃是在主復活的那天晚上。在召會的聚會中，主不僅向祂的弟兄宣告父的名，祂也在召會中讚美父。

肆 得榮耀

一 進榮耀裡去

基督復活之後，不僅在祂神性的彰顯上得了榮耀，也在祂升天進入神的榮耀裡得了榮耀。作我們救恩創始者的基督，在升天裡進入了神所在的榮耀裡。神的心意是要領許多的兒子進榮耀裡去。（二 10。）基督乃是先鋒，（六 20，）領先進入了這榮耀。耶穌雖然在地上被人棄絕，卻在天上為神所榮耀。我們都當仰望這位在榮耀裡的主。

二 得了榮耀尊貴為冠冕

基督不僅進入了榮耀，也得了榮耀尊貴為冠冕。（二 9。）榮耀是祂神聖的榮美，尊貴是祂美德之珍貴並祂地位之尊榮的價值。人加給祂荊棘冠冕羞辱祂，（約十九 2，）但神卻以榮耀尊貴為冠冕榮耀祂。我們曾見祂在地上，頭戴荊冕掛在十字架上，如今卻見祂登上了天上的寶座，得了榮耀尊貴為冠冕。這就是希伯來書所啟示的耶穌。

伍 被高舉

基督復活後的升天，乃是一種高舉。以屬地的眼光來看，是從人這裡升上去；以屬天的眼光來看，乃是被神高舉。

一 管理一切受造之物

基督在升天裡得了榮耀尊貴為冠冕之後，神將祂高舉，使祂管理萬有。（來二 7。）這與神當初對亞當所作的相像，亞當失去神所給他的管治權，但是根據詩篇第八篇的豫言，亞當所失去的，都由基督恢復了。同樣的管治權，現在已經賜給第二個人。你是在第一個人裡，還是在第二個人裡？我們都必須回答說，『我們原是在第一個人裡出生的，但我們在第二個人裡重生了。』我們原是在第一個人裡出生，並且隨著他喪失了一切。但自從我們在第二個人裡重生之後，我們又得回了一切。第二個人已經得著榮耀，也得了榮耀尊貴為冠冕，並且受託付，得著第一個人所失去的神聖管治權。

二 在萬有之上

基督被高舉，成為萬有之上的元首。（二 8。）神叫萬有都服在祂的腳下。現在基督只等候一件事，就是等那狡猾的撒但和祂一切的仇敵，成為祂的腳凳。我們看見耶穌在成為肉體、釘十字架、復活、得榮耀、並被高舉的各方面。我們所看見的不是像傳統所說的那麼低下，乃是像希伯來二章所說的那樣高超。

研讀試題

- 一、為何希伯來書是一本比較的書？
- 二、希伯來書 1:4-12 如何顯示基督比天使高超？