

第五讲

我们打开希伯来书第一章，读第 4 到 13 节，「祂所承受的名，既比天使的名更尊贵，就远超过天使。所有的天使，神从来对哪一个说，『你是我的儿子，我今日生你？』又指着哪一个说，『我要作他的父，他要作我的子？』再者，神使长子到世上来的时候，就说：『神的使者都要拜祂。』论到使者，又说：『神以风为使者，以火焰为仆役。』论到子却说：『神啊，祢的宝座是永永远远的，祢的国权是正直的。祢喜爱公义，恨恶罪恶，所以神，就是祢的神，用喜乐油膏祢，胜过膏祢的同伴。』又说：『主啊，祢起初立了地的根基，天也是祢手所造的。天地都要灭没，祢却要长存。天地都要像衣服渐渐旧了，祢要将天地卷起来，像一件外衣，天地就都改变了。惟有祢永不改变，祢的年数没有穷尽。』所有的天使，神从来对哪一个说，『祢坐在我的右边，等我使祢仇敌作祢的脚凳？』」

《希伯来书》引证《旧约》证明耶稣是神的儿子

这一段圣经是用《旧约》来给犹太人（希伯来人）解释、比较的。因为犹太人不相信神有儿子，所以《希伯来书》就特别提到《旧约圣经》的许多章节——论到儿子的事情，这些圣经可以让犹太人知道神有儿子。比如，第 5 节，「所有的天使，神从来对哪一个说，『你是我的儿子，我今日生你？』（这『儿子』就说出神有儿子）又指着哪一个说，『我要作他的父，他要作我的子？』」（来一 5）但论到使者，只是说，「『神以风为使者，以火焰为仆役。』」（来一 7）「论到子却说：『神啊，祢的宝座是永永远远的……』」（来一 8）圣父、圣子、圣灵三位一体的神；这三位中圣父是神，圣子是神，圣灵也是神。所以，「论到子却说：神啊，祢的宝座是永永远远的，祢的国权是正直的。祢喜爱公义，恨恶罪恶，所以神，就是祢的神……」（来一 8~9）所以，前面「神啊，祢的宝座……」是指着「子」说的；后边「所以神，就是祢的神，」是指着父，父神膏子神。「……用喜乐油膏祢，胜过膏祢的同

伴。』」（来一 8~9）「论到子却说：神啊……」这里的 神是指着「子」说的。「又说：主啊，祢起初立了地的根基，天也是祢手所造的。」（来一 10）这也是论到「子」，子也是主；因此这里的主是指着「子」说的。

天地的主——父是天地的主；子是天地的主；灵也是天地的主——圣父、圣子、圣灵。所以，独一的真 神有三个位格。这种解释就是让犹太人知道，神有儿子。《旧约》里有的地方说到「神」是指着子 神说的；有的说到「主」也是指着子 神说的。那么，神用喜乐油膏子 神，就是父 神膏子 神。因此，父与子在 神的位格上是有分别的。第 13 节，「所有的天使，神从来对哪一个说，『祢坐在我的右边，等我使祢仇敌作祢的脚凳？』」天使怎么能够坐在父 神的右边呢？不可以。圣经里写的天使是侍立在 神的周围，有千千万万，他们不能坐下来。只有子与父同坐；子得了胜，升上高天，坐在父 神的右边，神赐给祂（子）超乎万名之上的名。

所以在希伯来书第一章，作者引证了很多《旧约圣经》。这些圣经，我们也可以查一查，都是引证《旧约》的。比如第一处，「你是我的儿子，我今日生你。」（来一 5）这是诗篇第二篇第 7 节，说到神有儿子。因此，在《旧约》里说神有儿子。但犹太人不懂，犹太人认为神没有儿子。当耶稣来了，说祂是神的儿子，犹太人不相信祂，并且说这是僭妄的话。大家记得，耶稣被钉十字架就是因为这句话，犹太人抓住这句话把祂把自己与神当作同等了（约五 18）。耶稣没有犯过罪，耶稣是无罪的，但祂却被钉十字架。为什么呢？因为祂说僭妄的话，就因为这一句话。诗篇第二篇第 7 节，「受膏者说：『我要传圣旨。耶和华曾对我说：『你是我的儿子，我今日生你。』』」这节圣经引用得太好了！告诉犹太人、告诉希利尼人，神有儿子！这节圣经是重要的。为什么呢？因为他们等的就是弥赛亚。弥赛亚是什么意思呢？就是受膏者。各位你看，第 7 节说到「受膏者说：我要传圣旨……」主耶稣来，祂就是「受膏者」，这里「受膏者」下面有小点说明是在翻译的时候加上去的。我们再看第 2 节说到这位受膏者（这就不是加上去的了）。诗篇第二篇，「外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要抵挡耶和华并祂的受膏者，」（诗二 1~2）这受膏者就是弥赛亚，这弥赛亚就是神的儿子。

耶稣基督就是《旧约》所应许的弥赛亚

犹太人就在这个地方绊倒了，他们不接纳耶稣。耶稣说祂是神的儿子，正是应验《旧约诗篇》所预言的，他们却不接受。后来在犹太人中有一批学者，就是在耶路撒冷快要被攻破的时候，有一批学者研究圣经就找出来，说神有儿子。并且在诗篇第二篇第12节说，「当以嘴親子，恐怕祂发怒，你们便在道中灭亡，因为祂的怒气快要发作。凡投靠祂的，都是有福的。」这里说到「親子」。子道成肉身、子要用铁杖管辖列国、子要把列国当产业；祂是受膏者。这地方还说明，子来到地上并不是专为犹太国，而是为列国。「祢必用铁杖打破他们，祢必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。现在，你们君王应当省悟，你们世上的审判官该受管教。当存畏惧事奉耶和华，又当存战兢而快乐；当以嘴親子……」（诗二 9~12）这都是讲到子（儿子）。那么，这儿子是谁呢？就是受膏者、就是弥赛亚。受膏者就是弥赛亚，弥赛亚是希伯来文的翻译，基督是希腊文的翻译；受膏者可以翻成基督，也可以翻成弥赛亚。在《新约》使徒行传第四章就引用了这段圣经，说到他们要抵挡耶稣基督，不要这位受膏者（弥赛亚）。我们来读这段引证的话，在使徒行传第四章第25到27节，「祢曾藉着圣灵托祢仆人、我们祖宗大卫的口说：『外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？（这就是诗篇第二篇）世上的君王一齐起来，臣宰也聚集，要抵挡主，并主的受膏者（或作「基督」）』希律和本丢彼拉多、外邦人和以色列民果然在这城里聚集，要攻打祢所膏的圣仆耶稣（「仆」原文是「子」，就是儿子）。」

弟兄姊妹们，后来这些犹太学者就查出来了，受膏者就是神的儿子，神有儿子。可他们已经把耶稣钉十字架了，这些学者才把这些圣经查出来。这些学者好像隐士一样，他们一辈子就在一个地方研究圣经，他们查出来说这受膏者应当是神的儿子，神有儿子。他们把这些圣经都解释了，可是没有机会向以色列人讲，以色列人都不能懂。因为祸患已经临到他们了。罗马太子提多已经带兵攻打以色列耶路撒冷城，耶路撒冷城被外邦践踏了，神的审判已经速速地临到以色列人。他们没有机会再把所研究出来的传讲出去，所有后来有四十个圣经学者逃到马撒大（马撒大是以色列最后一个抵抗罗马兵的山城）的一座山顶上（这地方我也去过）。这四十个圣经学者和九百六十个遗民（就是不愿向罗马投降的犹太人），其中有四百个战士，其余都是老幼妇孺，都逃到马撒大。当马撒大被攻破以后，这些圣经就被埋藏起来了。

一直等到近代，人们才发现在马撒大殉国的这一千人，他们都自杀的，被认为是烈士，他们的骸骨被找出来，并且埋葬，举行了非常隆重的仪式。后来也挖出了这些书，除了挖出他们研究的圣经以外，还挖出一个特别的东西，就是以西结书第卅七章关于枯骨复生的第 1 到 15 节。他们挖出这特别的预言说到耶稣基督将来的时候，就是枯骨复生，无花果发嫩长叶。这样他们就知道了，也在研究圣经。以色列人现在有一批圣经学者承认耶稣是救世主、是他们的弥赛亚。以前他们不承认，现在他们承认了。他们承认 神有儿子，这是从一批马撒大研究圣经的学者所遗留下来的文件中找着的。这批犹太人懊悔了，说「我们把我们的弥赛亚钉十字架了。」他们抵挡主并主的受膏者，把 神的儿子钉在十字架上，可救恩却临到了外邦人，应验了圣经。

这就是《希伯来书》的作者引用《旧约圣经》来告诉希伯来人（希伯来的信徒，因为《希伯来书》是写给犹太人的），让他们知道圣经有预言，说到受膏者是 神的儿子，并且我们当「以嘴親子」，免得 神的震怒临到我们。这些话都告诉他们，但他们没有以嘴親子，反而把这位道成肉身 神的儿子钉了十字架。所以，他们受了审判，亡国两千年，在世界各地漂来漂去。亲爱的弟兄姊妹们，《希伯来书》就引证诗篇第二篇，这个重要的信息，告诉他们，耶稣是受膏者，祂是基督、是弥赛亚；耶稣是 神的儿子。

《新旧约圣经》的其它引证

我们再看《约翰福音》，约翰写的时候也特别注重这个题目，我们一看就懂了。当时犹太人都不相信这位耶稣是基督、是弥赛亚，是 神的儿子；他们就是不相信这事。我们看约翰福音第廿章第 31 节，大家读了这节圣经就知道，当时约翰写的时候，也是给犹太人作一个特别的见证。我们读约翰福音第廿章第 30 到 31 节，「耶稣在门徒面前另外行了许多神迹，没有记在这书上。但记这些事要叫你们信耶稣是基督，是 神的儿子，并且叫你们信了祂，就可以因祂的名得生命。」亲爱的弟兄姊妹，你可以看到，这记载也是给犹太人，让他们信这位拿撒勒人耶稣就是基督、就是弥赛亚，这弥赛亚就是 神的儿子。因为 神在《诗篇》说，「祢是我的儿子，我今日生祢。」（诗二 7）祂是受膏者。这些预言都清楚地说明了，让犹太人相信。可他们误解了说，「神没儿子，神哪有儿子呢？弥

赛亚是武将要来救我们的。」他们弄错了，不懂 神的圣经，也没有详细考察。所以，到了《希伯来书》， 神就藉着作者来引用祂的话证明这件事。

我们再看一处圣经，在撒母耳记下第七章，又提到 神的儿子。撒母耳记下第七章第 14 节，「我要作他的父，他要作我的子；他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他。但我的慈爱仍不离开他，像离开在你面前所废弃的扫罗一样。」（撒下七 14~15）从大卫后裔要生一个王，坐在他的国位上。「他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远。」（撒下七 13）各位，这不是指着普通的血肉之体，祂的国要到永永远远，是指着弥赛亚，就是受膏者。

「我要作他的父，他要作我的子……」 神对大卫应许给他建立家室，有一位后裔要接续大卫的位， 神要坚立祂的国位。那后裔是谁呢？就是主耶稣。耶稣才是大卫真正的后裔。所以，圣经反覆地引用这些预言， 神所应许的这位「我要作祂的父，祂要作我的子」，祂的国要永永远远，就是主耶稣。弟兄姊妹们，你看这多清楚呢！以色列人不懂，希伯来人不懂；说实在，我们读圣经，我们也不懂。神在《旧约》里藉着对大卫所应许的话；在《诗篇》里大卫受圣灵感动所说出来的这些事，都证明耶稣基督就是犹太人的受膏者。

从 神生的，才是 神的儿子

《希伯来书》下面引用的圣经就是解释前边这句话，「祂所承受的名既比天使的名更尊贵，就远超过天使。」（来一 4）天使不是 神的儿子。天使是什么呢？我们读第 14 节就知道了。希伯来书第一章第 14 节，「天使岂不都是服役的灵、奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？」所以，天使是服役的灵，不是儿子，因为天使没有 神的生命。亲爱的弟兄姊妹们，作 神的儿子并非只要是灵就行了。天使的灵是有限的灵，他们不能作 神的儿子。

儿子是什么呢？儿子要从 神出来，是从 神生的。所以这里说，「祢是我的儿子，我今日生祢。」（来一 5）现在有些人改圣经，把圣经的这个「生」字改成「造」字。像箴言第八章里面的「生」字，说「……我已生出」（箴八 24~26）他们把「生」改成「被造」。这就糟糕了！儿子必须是生的，不能造。我们怎么能造一个儿子呢？我们拿泥巴造一个泥娃娃当儿子，那就不行！一定是我们

生的，有我们的生命。所以，耶稣基督是神的子，神一切的丰盛都在祂里面居住（西二 9）；神的能力、智慧、生命、爱……神本性一切的丰盛都在祂里面。尤其生命更要紧，「……父怎样在自己有生命，就赐给祂儿子也照样在自己有生命；」（约五 26）儿子必须有父亲的生命，所以，这叫「生命之道」。我们信耶稣，不只于是信教，信一个神、拜一个神；乃是得了祂的生命。祂的生命怎么传给我们呢？藉着子——儿子就是那生命的种。我们得了儿子，我们把儿子接受到我们心里，我们就有了种，就有祂的生命。亲爱的弟兄姊妹们，这是不易之理。耶稣基督有神的生命，所以祂是神的儿子。我们接受耶稣这个「子」、接受祂的生命，基督作我们的生命，我们就是神的儿子。

天使却不是，天使只是一个服役的灵、是受造的灵，不是自有永有的灵。这在灵界里还是有区别的。所以，天使没有法子跟主耶稣基督比。天使是差役，耶稣基督是主人；我们信了耶稣就是小主人，我们是承受救恩的人，因此，天使必须给我们效力。亲爱的弟兄姊妹们，这段圣经一解释开了，我们的身位就高了。

下面还有许多圣经，都不是对着天使说的，都是对着儿子说的。儿子才有这样的尊贵。比如，「**祢的国权是正直的**」（来一 8）、「**祢喜爱公义，恨恶罪恶**」（来一 9）、「**祢的宝座是永永远远的**」（来一 8）、「**神用喜乐油膏祢，胜过膏祢的同伴**」（来一 9），这些都是指着「子」说的，天使挨不上个。所以，这些圣经都是引证出来，告诉我们这位子是多么尊贵。也是对犹太人讲的，因为犹太人熟读（旧约）圣经。