

这么大的救恩

So Great Salvation

阿仁·L. 奇特伍德

(Arlen L. Chitwood)

The Lamp Broadcast, Inc.

俄克拉荷马州 (73071) 诺曼市怀恩多特路2629号

2629 Wyandotte Way Norman, Okla. 73071

1989

作者的作品——

- 《圣经研习》（THE STUDY OF SCRIPTURE）
- 《你们如果信摩西》（HAD YE BELIEVED MOSES）
- 《至高者》（THE MOST HIGH RULETH）
- 《为了赢而赛跑》（RUN TO WIN）
- 《这么大的救恩》（SO GREAT SALVATION）
- 《魂的救恩》（SALVATION OF THE SOUL）
- 《从使徒行传到使徒书信》（FROM ACTS TO THE EPISTLES）
- 《在主的日子》（IN THE LORD'S DAY）
- 《聚焦中东》（FOCUS ON THE MIDDLE EAST）
- 《从埃及到迦南》（FROM EGYPT TO CANAAN）
- 《竭力进到完全》（LET US GO ON）
- 《被赎的目的》（REDEEMED FOR A PURPOSE）
- 《基督的审判台》（JUDGMENT SEAT OF CHRIST）
- 《国度的奥秘》（MYSTERIES OF THE KINGDOM）
- 《创世记中的新妇》（THE BRIDE IN GENESIS）
- 《寻找新妇》（SEARCH FOR THE BRIDE）
- 《七代，十代》（SEVEN, TEN GENERATIONS）
- 《神的长子们》（GOD'S FIRSTBORN SONS）
- 《雅各遭难的时候》（THE TIME OF JACOB'S TROUBLE）
- 《犹大书》（JUDE）
- 《路得记》（RUTH）
- 《以斯帖记》（ESTHER）

目 录

1. 承受救恩的人.....	4
2. 因为天使们.....	12
3. 主亲自讲的.....	20
4. 将来的世界.....	27

1

承受救恩的人

所有的天使，神从来对哪一个说，

“你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳”？

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？（来1:13，14）

主耶稣复活后，先在以马忤斯的路上向两个门徒说话，后又在耶路撒冷对十一个使徒说话。《希伯来书》的作者以与耶稣基督相似的解经方式为本书开篇。

基督在以马忤斯的路上，在耶路撒冷，都提醒门徒留意那些关于祂的、真实的事情（祂过去的受害和将来的荣耀，以及祂“有骨有肉的”身体复活的事实）；随后，藉着旧约经文，耶稣开启他们的心窍，使他们能明白这些关于祂的事（路24:25-27，39，44，45）。

《希伯来书》的作者也首先提醒大家留意关于主耶稣的确实的事（祂被立“承受万有”的地位、祂的位格、祂在十字架上成就的圣工，和祂现在坐在高天至大者右边的位置[1:2-4]）。接下来，他也像主耶稣一样，提到了旧约中有关基督的事，而且为了阐明主旨，他引用了旧约中七处不同的经文（1:5-13）。

在路加的记录中，主耶稣向门徒讲解关乎自己的事情时，我们不知道他具体用的是旧约中的哪些经文，我们只知道他是“从摩西和众先知”讲起，并且“凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了”（路24:27，44，45）。

这些经文所说的，当然包括基督过去的受害和将来的荣耀（路24:26）。尽管主耶稣——早已被设立为要统治整个世界——在此之前，已经告诉过门徒祂会被拒绝和受害的事（太16:21；17:22，23；20:17-19；26:1，2），但他们仍未能完全明白，也不能以正确的眼光看待基督的受害和祂的荣耀。因此，基督就藉着旧约经文向门徒详细地解释了这两件事。祂通过旧约中或许是《创世记》有关约瑟的经节，或《出埃及记》有关摩西的经节，连同其它许多经文，引出了这些具有双重意义的教导。

尽管《希伯来书》的作者在阐述这一问题时，与路加所用的方式相似，但仍有一处明显的不同。作者没有首先描写基督过去的受害（来1:3），而是以基督将来的荣耀开篇（1:2）。接着，作者将读者的注意力单单引向旧约中关于基督是“早已被立为承受万有的”经文（1:2，5-13），于是进一步强化了他一开始提到的荣耀。因此，尽管《希伯来书》第一章有提到

基督过去的受害，但这不是最先被提到的，也不是本章谈论的主要内容。本章以有关基督将来之荣耀的教导开篇，并以此为中心，且主要以引用旧约经文作为结尾。

七次（《诗篇》12:6）

引用不同的旧约经文来介绍《希伯来书》的主题，确实出于神。这里引用了七处与基督和祂将来之荣耀相关的经文。“七”这个数字代表完全；引用的这七处经文刻画了一个完全的、丰富的弥赛亚形象，也为本书后面的部分设置好了场景。

《希伯来书》围绕五个重要的警告布局；为了正确理解这些警告及与其相关的经文，我们必须正确理解本书的开篇，因为这些经文是开启本书其它部分的*钥匙*。

七处引文的最后一处（1:13），直接将读者引入下面第一个警告（2:1-4）的引言（1:14）。并且从上下文来看，如果抛开前面引用的旧约经文，我们就不能对第一个警告有正确的理解；从更广义的上下文来看，抛开引文部分及第一个警告，我们也不能对其它四个警告及书中其它的相关主题有正确的理解。

因此，本论文的其余部分将会解决两个问题：1）展现第一章七处引文所表现的弥赛亚形象；2）揭示这些引文如何在逻辑上引出第一个警告，从而引出全书的其它部分。

首先是前两处引用的经文。第一章以基督儿子的身份为中心，以前文提到的*继承权*（1:2-4）为这两句引文的基础：

“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，‘我要作祂的父，祂要作我的子’？”（来1:5；*比较* 诗2:7；撒下7:14）。

基督是那位“早已被立为承受万有的”，“祂所承受的名，既比天使的名更尊贵……”（来1:2, 4）。“儿子的身份”意味着*统治权*，而且，作为神的儿子，基督就是被立将要行使长子继承权，和用“铁杖”（*比较* 诗2:7, 9）辖管世界的那一位。尽管天使是“神的众子”（因为他们各自单独被造），神却从未用《诗篇》2:7和《撒母耳记下》7:14中的口气向他们说话。神只用这种方式跟祂的儿子耶稣基督说话。

毋庸置疑，这两节经文中的弥赛亚的形象在旧约中都出现过。

《诗篇》2:7前后的经节，都与弥赛亚时代的基督有关。6节说：“我已经立我的君在锡安我的圣山上了”；8节和9节说：“你求我，我就将列国[外邦列国]赐你为基业，将地极赐你为田产。你必用铁杖打破他们……”（*比较* 启2:26, 27）。

所引用的《撒母耳记下》7:14具有双重的意义。就近来说，是指大卫的直接继承人——他的

儿子所罗门；就远来说，是指大卫更伟大的继承人——他更伟大的儿子（后裔）耶稣基督。而且两种父子关系，都与国度和王位有关（撒下7:12-14, 16）。这位更伟大的儿子，就是神要将“所应许大卫那圣洁信实的恩典”赐给祂的那一位（徒13:34；比较 13:33）。

《希伯来书》第一章从有关弥赛亚的描述引出了七处旧约经文（1:2-4），作者以关于弥赛亚的经文开头（1:5），又以关于弥赛亚的经文作为延伸（1:6-13），并引入与之相关的主题作为结尾（1:14以后）。

第三处引文讲到，将来神要再使“长子”到世上来（1:6），延续了前面经文谈到的儿子的身份和长子继承权：

“再者，神使长子到世上来的时候，[或作‘神再使长子到世上来的时候’]，就说：‘神的使者都要拜祂。’”（1:6；比较 申32:43[70]；诗97:7）。

耶稣和天使同为“儿子”，不同的是，只有一位拥有“长子继承权”。长子的权柄（希腊语*prototokia*）只有长子（希腊语*prototokos*）才能享有。这两个希腊词语，前者源于后者，而且没有任何天使能进入这两个词所代表的范围之内。就是说，没有任何天使是长子，他们也就没有资格承受长子的权柄。

事实上，在这个时候，神的使者都要拜这位长子（1:6）。当神的长子得着长子的权柄后，神的众子都要拜祂；并且，因为只有神才配受敬拜（比较 太4:10；启19:10；22:8, 9），此时天使拜的这一位一定就是神自己。这一事实在后面引用的旧约经文中被特别提到，父对子说：“神啊，你的宝座是……”（1:8）。

第四处引文继续描述天使的服役，根据上下文，这里所说天使的服役应被看作是弥赛亚时代天使在神子身边的服事：

“论到使者，又说：‘神以风为使者，以火焰为仆役。’”（1:7；比较 诗104:4）

这节引文的出处《诗篇》一百零四篇，揭示了有关创造主和祂的被造物（地、天使和人类）的许多事情。这篇诗歌从一开始地的被造（104:5）谈到了将来的弥赛亚时代（104:31, 35）。因此，这篇诗歌中天使的服役，应该包括天使过去、现在和将来的服役。

比如在《路加福音》2:9,13（基督降生时天使在祂周围的服事），是*过去的*服役；在《希伯来书》1:14（今天在这个世界上天使在信徒身边的服事），是*现在的*服役；在《希伯来书》1:7（在基督的国度中天使在基督身边的服事），则是*将来的*服役。

第五处引文谈到，在将来主耶稣掌权的日子，主和他的后嗣们一起坐在祂的宝座上，执掌

王权：

“论到子却说：‘神啊，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的。

你喜爱公义，恨恶罪恶。所以神就是你的神，用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴。’”（来1:8, 9；比较 诗45:6, 7）。

经文说，神子统治的期限是“永永远远[即，永恒的]”。到了千禧年，在从天而降的新耶路撒冷城里，基督将坐在祂自己的宝座上，与祂的“同伴[同为后嗣者]”一起，统治世界一千年。千禧年之后的永恒国度里，在新天新地的新耶路撒冷城，基督将与父一起坐在“神与羔羊的宝座”上（启22:1,3），对诸世界的统治将由宝座发出，基督的“同伴”将继续与基督一起施行统治，这样看来，基督与祂的圣徒的统治可以说将持续到“永永远远”（比较 启11:15；22:5）。

第六处引文谈到，基督的永恒属性既有历史性又有预言性：

“又说：‘主啊，你起初立了地的根基，天也是你手所造的。

天地都要灭没，你却要长存；天地都要像衣服渐渐旧了，

你要将天地卷起来，像一件外衣，天地就都改变了。惟有你永不改变，你的年数没有穷尽。

’”（来1:10-12；比较 诗102:25-27）

这三节经文出现在《诗篇》一百零二篇结尾，是向神发出的赞美（同前面所引用的《诗篇》45:6,7）。然而，《希伯来书》的作者被“圣灵[也是最初感动诗人写下《诗篇》的那一位]感动”，也将这些经文用在了圣子身上。在新约中，再没有任何言语比《希伯来书》第一章更能表达基督的神性了。

是神的宝血流在了髑髅地（徒20:28），也是神（“神啊，你的宝座是……”），借着祂儿子（或，来1:2，“在祂儿子里面[直译]”），要在将来的世代统治这个世界。子从太初就已存在，且与父同等。“万物是借着祂造的”（约1:1-3）。“万有都是靠[‘借着’]祂造的，又是为祂造的。祂在万有之先，万有也靠祂而立[即，祂‘用权能的命令托住万有’（来1:3）]”（西1:16, 17）。

《希伯来书》1:10-12引用了《诗篇》102:25-27（这是《诗篇》中描写弥赛亚的经文[比较 102:16, 21, 22]，在《希伯来书》中也用来描写弥赛亚），表明了基督既是创造天地的创造者（Creator），又是废去天地的毁灭者（Destroyer）（比较 创1:1；赛65:17；约1:3；彼后3:10-12）。尽管受造物不断变化，而这位创造者却永不改变，因祂“昨日今日一直到永远是一

样的”（来13:8）。

与第一处引文一样，第七处引文也首先提到了天使：

“所有的天使，神从来对哪一个说：‘你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳？’”
（来1:13；比较 诗110:1）。

《希伯来书》作者对七处旧约引文的结尾，与使徒约翰在《启示录》第二和第三章对得胜者应许的结尾相同。二者都提到了父与子的宝座。《希伯来书》中，子被邀请坐上父的宝座，且坐在父的右边，直等到仇敌成为祂的脚凳。然后，祂将坐在自己的宝座上。《启示录》中神给得胜者的最后一个应许，也提到了子与父一同坐在宝座上；而且这应许是赐给那些得胜的信徒的，有一天他们将与主一同坐在主自己的宝座上（启3:21）。

因此，在《希伯来书》的引言部分，作者刻画了一个完全的、丰富的弥赛亚形象，并以基督登上宝座，执掌王权来结束整段经文。

根据这一逻辑，我们来看使徒约翰在《启示录》第二、三章所谈论的相同主题——在将来的那日，要登上宝座，与基督一同得着王位的人（*同伴、得胜者*）。

从这个方面来看，《希伯来书》的五个重要警告和《启示录》给得胜者的七个应许都是关于同一件事。它们都谈到弥赛亚，都是针对已得救者（译者注：在灵的方面已经得救）而非未得救者（译者注：在魂的方面尚未完成救赎）。它们都是关于灵魂的救恩，而非我们现在已经得到的救恩。只有得胜者（启2, 3），才能得着这么大的救恩（来2:3），将来与神的儿子一同登上宝座（比较 来1:8, 9,14；启3:21）。

（另外请注意：《希伯来书》中第一个警告之前的经文，和《启示录》中给得胜者的应许之前的经文，都是作者们对基督的描写。在《启示录》中[1:13-16]，这里的图画乃是基督作为七个教会中间的*审判者* [在弥赛亚时代之前，主施行完赏赐，家主和仆人站在基督台前的场景]；在《希伯来书》中[1:5-13]，基督作为*君王*，与众教会中的得胜者一同坐在宝座上 [表明在弥赛亚时代基督和祂的同伴一同执掌王权]。）

天使的服役

在《希伯来书》开头的两章，“天使”占据着十分突出的位置。在这些章节中，曾十一次提到“天使”（1:4-7, 13；2:2, 5, 7, 9, 16），而在本书其余十一章中只提到两次（12:22；13:2）。在新约其它二十卷使徒书信中，没有任何章节像这些经文一样反复提到天使。其实，“

天使”一词[希腊文*aggelos*]在其它书信中出现的次数，仅与其它书信的数目相同——共二十次。在这二十卷书信中，有九卷甚至没有出现这个单词；并且在《加拉太书》4:14和《雅各书》2:25，虽然使用了希腊文单词*aggelos*（在《雅各书》2:25译作“使者”），却指的是人。

作者在《希伯来书》开头的两章，反复地提醒读者注意“天使”，从某种意义上来说，这与他在五至七章九次提到“麦基洗德”（5:6, 10; 6:20; 7:1, 10, 11, 15, 17, 21）这一点很相似。在新约中，没有其它地方提到过麦基洗德，整个旧约中也只提到过两次（创14:18; 诗110:4）。所以《希伯来书》的确是与众不同的，因为作者在短短三章经文中竟然九次提到麦基洗德。

在前两章反复提到了“天使”（在新约任何其它书信都未出现过），和在五到七章反复提到了“麦基洗德”（在整本《圣经》任何其它书卷都未出现过），《希伯来书》的这两个互为联系的特殊的、地方，足以引发读者停下来进行深入的思考。圣灵为何感动作者用这种方式写下这卷书信呢？根据上下文，我们很容易发现，这里其实有一个明显的原因，但却常常被人忽略。

（麦基洗德是耶路撒冷的君王和祭司[创14:18; 来7:1, 2; 比较 诗76:2]。旧约两次提到麦基洗德，都是以预表的方式指向弥撒亚。两次都提到了将来在耶路撒冷[天上的和地上的]基督作为伟大的君王和祭司的工作。据此线索，我们一定可以理解《希伯来书》五到七章提到麦基洗德的含义。而类似地，对于前两章提到的天使，我们也可以根据这几章所谈及的内容加以理解。

天使是一种与人完全不同的受造物，并在《圣经》中扮演着重要的角色。他们是特殊的、独立被造的个体，被神赋予多种能力来服事祂。作为神的旨意的执行者，他们被神指派担当多种职分。

神差派天使执行祂的命令，施行祂在诸世界的至高统治（诗103:19, 20）。神有天使军队（王下6:17; 伯25:3; 启12:7; 19:14; 比较 帖后1:7）、天使信差（但10:5以后; 路2:9以后）、服事人的天使（徒12:7-16; 来1:14; 启1:20）、在神对诸世界的统治中具有多种能力和权力职分的天使（伯1:6; 2:1; 比较 14:12, 13; 结28:14），以及具有多种其它能力的执行神命令的天使（创19:13; 申33:2; 比较 徒7:53; 来2:2）。

天使不同于神，和人一样，都有开始。曾在某个时刻，神创造了天使；而且从那一刻起，神的作为开始以不同的能力在许多领域与天使联系在一起。不仅如此，由于天使在神掌权下的服役方式（在确定的、特定的律法之范围内，等等），他们所做的也可看作是主自己做的（比较 创19:13, 24, 25; 但4:17, 25-32; 参考 本书作者的《橄榄山预言》[*PROPHECY ON MOUNT OLIVET*]，第二十二章）。

当有一个天使长翻越神所设定的界限时，神所统治的诸世界中引发了一个重大的问题。这

个天使企图抬高自己的位置（牠所在的位置是神所命定的[结28:14]），想要取代神成为诸世界的统治者[赛14:13, 14]。显然，牠就是今天我们众所周知的撒旦，牠统治着诸世界中的一个领域，就是我们所居住的地球。并且撒旦并非要孤军奋战，牠挑唆三分之一的天使加入到牠的反叛行动中（*比较* 启12:4）。

这导致了撒旦被剥夺其管理的资格，牠的国也遭到毁坏（创1:2；西28:16；*比较* 撒上15:23；赛45:18）。后来，神修复了被毁坏的地方，并创造人类，使他们有朝一日能够代替撒旦和天使来管理地球（创1:2-28）。然而，因着夏娃被撒旦诱骗，人类也因为犯罪而失去了管理资格（创3:1-7）。这使得撒旦目前可以继续坐在地上君王的宝座上。

与撒旦的堕落不同，在人堕落之后，神不仅应许了将来的救主，还直接对人施行了某些的救赎（创3:15, 21）。然而，神的这次救赎并没有产生果效。人类仍未能重获统治和治理世界的权力，因为尽管已被救赎，他们依然是具有罪性的、堕落的生命。

人类要想重获世界的王权，必须等到《创世记》3:15所应许的救主第二次显现。祂显现的第一次乃是“把自己献为祭，好除掉罪”，“将来要向那等候祂的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们”（来9:26-28）。在基督第一次显现时，堕落的人类获得了救赎；有一天，当祂再次显现时，祂将执掌王权，并使那些被赎的人有机会与祂一同登上宝座。

从基督在髑髅地成就救赎之工，到祂日后真正统治世界之间——大约要经历两千年——神特别安排了一个时代（*dispensation*）。在这段时间里，神要召出那些要与祂的儿子一起登上宝座的后嗣们。在将来基督的国里，需要大量的管理者，而在审判台前施行赏赐的时候，这将会最终实现。

有了这一背景，我们才能开始学习《希伯来书》，并且也一定能准确理解这卷书。

与圣子一同承受产业

《希伯来书》1:6, 7，在将来的弥撒亚时代，天使在圣子身边的活动有两种：1) 敬拜圣子（6节）和2) 服事圣子（7节）。在《希伯来书》1:14提到的天使的活动却有所不同，是在现今服事“那将要承受救恩的人”。而且，天使现今服事的人的身份，以及这些人将要承受的救恩的确切含义，是不存在什么疑问的。

在接下来的经文（来2:1以后）中，接续14节的思路，这里谈到的只可能是信徒——“所以*我们*……”。信徒正是之前引用的《诗篇》45:6, 7（来1:8, 9）中提到的基督将来的“同伴”；也是《希伯来书》2:10提到的将被基督一同带进荣耀里去的“许多的儿子”。

接着，作者继续探讨与救恩相关的承受产业的问题。对于这个主题的确切性，上下文未留下任何令人产生疑问的空间。基督是被立为“承受万有的”（1:2, 4），将在弥撒亚时代承受

产业；14节之前的七处旧约引文（1:5-13）都提到了基督与后嗣们一同承受产业的时刻。14节所说的继承权是为信徒预备的，而不是给未信的人（比较 1:8, 9; 2:1）；并且，从整体上来看第一章，这一继承权只能与圣子在将来承受产业这件事有关。

经文之所以将继承权与“救恩”联系在一起，是因为它们的确是有关联的。和圣子一同承受产业等同于行使长子继承权，以此类推，它也等同于得着“你们信心的果效，就是灵魂的救恩”（彼前1:9；比较 来9:28; 10:37-39）。

神的话语中所说的救恩有三种时态——过去、现在和将来：*我们已经得救*（弗2:8, 9），*我们正被神拯救*（林前1:18），*且我们将来被神救赎*（来1:14）。当我们解释《圣经》中的救恩时，首先必须确定特定章节所谈论的是哪一种时态（见本书作者的《魂的救恩》，第一章）。

在《希伯来书》1:14，经文和上下文都清楚地表明，这节经文与信徒现在所获得的永恒救恩是无关的。那些引入这段经文的章节乃是与将来基督和后嗣们一同承受产业有关。一个人除非先得救（经历救恩过去的方面，进入神的家[从上头生的]，才能继承长子的权柄），否则不可能与基督一同承受产业，行使长子的权柄。《罗马书》8:17清楚地告诉我们：“既是儿女，便是后嗣。”一个人必须先成为产业所有者的儿女，然后才有可能来继承产业。

此外，沿着《希伯来书》2:1以后的经文思路，我们会清楚地看到什么是与14节所说的继承权有关的。《希伯来书》2:3所说的“这么大的救恩”，只可能是与之前在14节提到的相同的那个救恩。接着，作者在第5节清楚地表明所谈论的主题：“我们所说将来的世界，神原没有交给天使管辖。”更确切地说，将来的世界（将不再被天使管辖，而由人类管理），就是作者在接下来的经文中马上要谈论的主题。也就是说，*这么大的救恩*（2:3），*承受救恩*（1:14），以及*引用旧约关于弥赛亚的经文*（1:5-13），都是关于同一件事。它们都与基督和祂的“同伴”一起“承受万有”、登上宝座、统治世界一千年的时刻有关。

天使现今“为那将要承受救恩的人效力”，表明这种服事不单是为着帮助信徒进入“这么大的救恩”，而且在他们完成现今的服事之后，还会继续进行一种不同性质的服事，一种将来的服事。在弥撒亚时代，天使将要敬拜基督，显然还要服事祂（来1:6, 7）；这种服事（尽管不是敬拜）显然也将延伸到基督的“同伴”，因为他们是作为后嗣与基督一同执掌王权的。从这方面来看，天使现今对将要承受救恩的人的服事，显然有一天在这些人承受救恩之后，将会转变为一种不同范畴上的服事。

纵观历史，神曾使用天使执行了祂统治和管理诸世界过程中的各种命令。我们没有理由相信——尤其是根据《希伯来书》1:7——在圣子的国度里这一切将会改变。到那日，王权将被人类掌管，而非天使（来2:5）；但显然天使将在国度中占据重要的位置，就是作执掌王权的人类的仆役。

基督和后嗣们将会施行统治，天使将要敬拜和服事。圣子国度中的事情将会以这种方式在将来的时代施行。

2

因为天使们

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？

所以我们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去。（来 1:14-2:1）

《希伯来书》以描述被立“承受万有的”基督和“将要承受救恩”的信徒开篇（1:2，14）。父已将“一切所有的”给了子（*比较* 创24:36；25:5；约16:15）；而且信徒若能得到灵魂的救恩（来10:36-39），将与基督同为后嗣，一同承受产业，行使神长子的权柄。

这里引用的七处关于弥赛亚的经文，构成了《希伯来书》第一章的主要部分（1:5-13）。在这些引文中，与基督同为后嗣的人被称为“同伴[希腊原文中与之相同的单词在来3:14译为‘有分’]”（1:9）。

这七处引文，以两处谈到基督拥有长子继承权的经文开始（1:5；*比较* 1:6），以基督坐在神的右边，等待祂的仇敌成为祂的脚凳的那日作为结束，那时，基督将和祂的同伴一同行使长子继承权（1:13；*比较* 1:9）。

接着，话题很自然地引入了作为“将要承受救恩的人”的那些基督的同伴（1:14），且从这里开始，主题立即转入了给信徒的五个警告中的第一个警告（2:1-4）。我们不能将第一个警告并之后的任何一个警告，同第一章所提到的弥赛亚的属性割裂开来看。书中的引言部分谈到且只谈到了一件事——*基督和祂的同伴执掌王权，行使对世界的统治和管理权*。在这个大框架中，我们才可以理解其它几个警告。

我们也可以同样的方法来理解前两章反复提到天使的问题。在开始的这两章，“天使”在有关弥赛亚的经文中被提到十一次；神对《希伯来书》作出如此设计的目的是很明显的。

本卷书信谈到了世界政权的改变，现在执掌王权的“天使”将被“人”取而代之。因此，当圣子作为被立“承受万有的”（指将来的统治权）显现时，我们自然会期望文章中会相应地提到“天使”（涉及现在的统治权），因为圣子的继承权与天使的领地及他们在那里行使统治权有关。而且，因着圣子的身份——神的长子（1:6）——神的灵选择了通过展现圣子相对于“天使”的超越性，来引入继承权这个主题：“祂所承受的名，既比天使的名更尊贵，就远超过天使”（来1:4）。

然后，经文紧接着揭示了为何“比天使的名更尊贵”：“*你是我的儿子……*”（1:5）。被立的后嗣是神的儿子，拥有长子权柄的那一位（1:6）。尽管天使是“神的众子”，但神从未对

任何一个天使说过：“你是我的儿子，我今日生你”（1:5；比较诗2:7）；神也从未对任何一个天使说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳”（1:13；比较诗110:1）。祂唯独对祂的儿子耶稣这样说过。

此外，经文还从另一个角度谈到这些天使。他们被称为“服役的灵”，不管是在现今（1:14）还是在将来的弥赛亚时代（1:7），他们都是服役的。现在他们要服事“那将要承受救恩的人”；在弥撒亚时代，他们在敬拜圣子的同时，要服事圣子，且毫无疑问地也要服事祂的同伴。

然而这些天使是谁呢？除了说他们是神国度里的天使外，我们还可以有其它的论述吗？我们绝不能把他们当作是神任意差派的所有天使，因为有许多（毫无疑问，大部分的）天使与这个世界无关。神有许多天使在诸世界中的其它地方（除了这个世界以外）在其他统治者（除了撒旦以外）权下承担着各种职分（参考本书作者的《橄榄山预言》一书的结论部分）；而且，有许多别的天使担任着具有其它能力的职分，或者与这个世界有关，或者与其它地方有关。

要特别留意的是，《希伯来书》前两章提到的天使只能被当作是与*我们这个地球的统治*有关的天使。圣子被立拥有的地位是远超过他们的（1:4-7，13），而且他们要服事那些将与神的儿子一同执掌政权的人（1:14）。接着，《希伯来书》2:5提到，将来的世界[‘人居在其中的世界’]神原没有交给天使管辖（这暗指现在天使所占据的地位）。

在弥赛亚时代，天使将不再执掌“将来我们所居住的世界”的王权。更确切的说，神正在领祂的长子（1:6）和许多的儿子与祂一起“进荣耀里去”（2:10），在未来的那日将执掌王权。

《希伯来书》从1:4到2:5所提到的每一件关于天使的事都遵循着某种方式，即与这个世界的政权有关。显然，《希伯来书》2:6-9提到的“暂时比天使小”的“人”和“世人”说的是一回事。基督在髑髅地受害（2:9），荣耀随之而来（2:7-9），基督并将要带领“许多的儿子”与祂一起进荣耀里去（2:10）。

当人被造时，神使他“暂时比天使小”。人被造是为着统管这个世界，但当他被造时却没有能够执掌王权。那时候是天使在掌权，今天依然如此。因此，从这方面来看，人现在依然会发现自己的地位“比天使小”。

基督显现在地上时，也“暂时比天使小”，因着祂远离自己的荣耀，处于与人相同的地位。祂出现的目的是“因着神的恩，为人人尝了死味”（2:9），为要领“许多的儿子进荣耀里去”（2:10）。处于这一地位的基督因此为人类作了赎罪祭（2:9），因此人类最终将恢复被造时的地位（2:10）。

结合所有这些事情，我们再来看这个问题，这些天使是谁呢？既然他们一定与世界的政权有关，又不可能是如今与现任执政者撒旦一起掌权的天使（注意：他们都是“服役的灵”，要

服事信徒[1:14])，那么他们只可能是神的话语中提到的特别的一群天使。他们是在撒旦企图抬高自己的地位之前就担任着有能力有权柄的职分的天使，后来他们拒绝与撒旦同流合污，他们是神的话语中唯一提到的一群与世界的政权有直接关系的天使。

因此，《希伯来书》开头的经文提到的天使，应该是在撒旦背叛神时拒绝追随牠的那三分之二的天使。而且，由于这些天使仍然拥有冠冕，尽管事实上他们没能施行统治（《圣经》中关于统治的原则是现任的统治者需保留其冠冕直至真正被取代[比较 撒下1:10；路4:6；启13:2]），神就叫“人”和“世人”“暂时比天使微小一点”。关于世界的政权，第一个亚当和最后一个亚当都处于没有冠冕的地位，暂时比那一群天使微小一点。但是，藉着最后一个亚当的救赎之工，人的命运就完全被改变了。

服役的灵

根据上下文，《希伯来书》1:14提到的天使的服役只可能与一件事有关。这些天使现在所服事的这些信徒有一天将在国度中承受产业，而这个国度是这些天使曾经管辖的，这些信徒将与那位被立“承受万有的”一同承受产业。这些服役的天使将看到信徒最终在基督的国里被抬高到基督“同伴”的地位，成为神的长子们，行使长子继承权。

从这方面来看，天使的服役一定与信徒现在所面对的属灵的争战密切相关（弗6:10以后）。信徒同蒙“天召”（来3:1；比较 腓3:14），有一天将得着属天的产业，与基督一起统治这个世界；被他们称之为产业的地方今天仍被撒旦和牠的天使们管辖着。因此，天使现在对“那将要承受救恩[指承受属天的产业和在那里行使统治和管理权]的人”的服事，必然与属灵争战有关。

1. 对立的双方

这场属灵争战的一方是大有能力的天使（“这幽暗世界现今的管辖者”[弗6:12，直译]），他们企图维持他们现在所占据的领土和管辖者的地位。而另一方是有一天将要进入并占领这一领土的信徒，他们将取代现任的管辖者对这个国度施行统治。对这个世界的领土主权和政权的掌控是双方对立的焦点。

这就是《以弗所书》6:10以后所说的属灵争战的全部内容，我们也可以从以色列人所蒙的属地的呼召中清楚看到这一点。以色列人经历了《出埃及记》十二章的事情后，整个民族离开埃及，被神带往另一个地方，并可以在那里行使长子的权柄（比较 出4:22，23）。也就是说，在埃及以色列人因着逾越节羔羊的血（得到救赎），整个民族得以离开埃及，为要进入迦南地，“在万民中”“作祭司的国度，为圣洁的国民”（出19:5，6）。

一进入迦南地，以色列人将可以行使神所赐给他们的超越万民之上的君王的权柄。不仅如此，在统治中，以色列人还要行使祭司的职能，作神的管道来向外邦赏赐祝福。

然而，当摩西在世的日子，以色列人所说的那片土地已被人占领。它被外邦民族和一些《圣经》中称为“伟人[希伯来文 ‘*Nephilim*’，撒旦国度那些堕落的天使与亚当后代中的女子所生的后裔]”的人所占领（民13:28-33；比较 创6:4）。神呼召以色列人进入迦南，征服那里的居民，占领那地。

为了能够行使君王和祭司的权柄，他们需要战胜敌人；这也是在《出埃及记》十二章之后一切都以某种特定方式发生变化的最终目的。得以在迦南地行使长子继承权，也就成为了百姓在埃及藉着逾越节羔羊的血被救赎和离开埃及的*最终目的*。

作为预表的本体，信徒藉着耶稣基督的血在世界中（在《圣经》中，“埃及”总是预表“世界”）得赎，是为了有一天离开这个世界进入另一个地方——属天的产业——为着一个特定的目标；这个目标就是在那个地方行使长子的权柄，履行君王和祭司的职责。更确切地说，信徒得救是为要得着“君王和祭司”的职分（启5:10），得着与天国里那位伟大的君王-祭司同为后嗣的地位。并且，一旦他们占领应许之地，那些列邦不仅仅是被他们统治，也藉着他们被神祝福（创22:17,18）。

正如预表中的一样，藉着耶稣基督的血（从信徒得救的那刻起），信徒生命中的一切都以某种方式发生了变化，直到信徒完成他们蒙召的旨意，这旨意是以信徒在天国与基督同作后嗣为中心的，而今天那个国度是被撒旦和牠的天使所管辖着。信徒，就像摩西领导下的以色列人一样，将会进入应许之地，消灭“那些伟人”，住在那地并行使长子的权柄。

然而，跟摩西时代的战争不同，今天的战争是*属灵的争战*。这是一场与天空属灵气的恶魔的争战，因此《以弗所书》6:12说：“因我们并不是与属血气的争战，乃是……”在这场战争中敌人的能力远超过人类，他们是我们看不到也摸不着的；这也是为何神赐给我们*属灵领域*里的帮助的原因。

2. 争战的胜败全在乎耶和華

正如在摩西的时代以色列人不能凭自己的能力进入和占领迦南地一样（民14:40-45），今天的信徒也不可能凭自己的能力取得胜利。在摩西时代的神的子民要胜过敌人占领应许之地，在今天具有相同的意义（比较 民13:30；14:42；弗6:10）。“争战的胜败全在乎耶和華。”过去如此，以后也如此。祂是那位凭着自己的能力可以将仇敌交在那些信靠祂的人手中的神（撒上17:47；代下20:15）。

在《圣经》中，我们一次次看到神差派天使执行命令，也包括救祂的子民脱离仇敌的手（比

较 王下6:17；诗103:20）。神选择藉着祂身边的天使来执行祂的命令，于是天使在神国度的各个方面都发挥着作用。并且，天使在神国度中的服事显然要遵守神所制定的法则，这样他们所做的就可以被看作是神自己做的。

（例如，在亚伯拉罕的时代，神对约旦河全平原中几座城的毁灭。神差天使毁灭这些城，他们执行了神的命令[创19:13]；但经上也说神就是毁灭这些城邑的那位[创19:24, 25, 29]。）

《希伯来书》1:14也谈到同样的事，天使所做的工作在经文其它地方又说是主所做的。更确切地说，这些天使的服事必然以信徒所面临的属灵争战为中心（因为这与信徒行使对属天产业的继承权有关，而那里现在被撒旦和牠的天使管辖着），他们的争战圣经上也说是神在争战。这与神话中其它地方出现的天使的服事有完美的一致性。这些天使，在固定的法则之指引下，所做的就可看作是神自己做的。

因此，这些天使对信徒的服事看起来就像是一场天使的争战——天使与天使之间的战争（比较 但10:13, 20；启12:7-10）。但从更大的范围来看，这是一场信徒与天使、神与天使之间的争战，而争战的胜败全属乎耶和华。

3. 最终的结果

要更好地把握整个属灵争战和事情的发展方向，我们需要扩大视野，来看看撒旦堕落前后牠的国度的情况。了解撒旦的国度，需要考虑几件事情。

在撒旦国度的政权结构中，所有与撒旦一起施行统治且参与到现在争战中的天使，在撒旦堕落之前都是完全的（正如经文所说[比较 结28:15]）。然而撒旦堕落之后，由于那些占据着职权地位的天使们因着不同的立场而造成的善恶双方的分裂，这种完全就不存在了。堕落，因罪而起，如今标志着撒旦国度的状况。

只有三分之一的天使背叛神而追随撒旦，与牠一起统治现今的世界（启12:4）。其余的三分之二就是《希伯来书》1:14所说的“服役的灵”，他们拒绝与撒旦同流合污，而与之分道扬镳是撒旦的罪导致这样的分裂，但正是这一分裂导致撒旦国度中的政权结构不再完全。

现在的属灵争战，与那使目前不完全的世界政权的恢复工作完全紧密相关，而理解整件事的关键之一，是《启示录》中提到的与撒旦分道扬镳的三分之二天使。

这些天使作为“二十四位长老[他们只可能是一个代表性的群体，是指与所谈论的主题相关的一些“古时的”个体（假如是这样的话，根据已知的结论，他们显然就是指对于这个世界的统治）]”出现在《启示录》中（比较 启4:4,10;5:5,6,8,11,14;7:11, 13;11:16;14:3;19:4）。

（二十四位长老通常被解经家认为代表“教会”[有些解经家认为是代表“教会和以色列民”]。但这肯定是不对的。）

首先，请注意这二十四位长老不仅仅是坐在宝座上，头戴冠冕（“座位”一词[KJV]应译为“宝座”[4:4]），从数量上来看，他们是*两组，每组十二位*。“十二”在《圣经》中代表政权的完全；他们坐在宝座上，头戴冠冕，而且是由两组每组十二位组成，这一事实表明他们一定在某种程度上与神在诸世界中政权的某个方面有关；这里所说的政权的某一方面只可能是这个世界。因此，这二十四位长老只可能是世界政权结构中居于某种类型统治地位的个体。

信徒今天还未拥有这样的统治地位（这个世界的政权依然在天使的管辖之下），但总有一天他们会得到。然而，尽管信徒必将得着这一地位，但他们不可能以这二十四位长老为代表，因为信徒那时还没有坐上宝座，戴上冠冕；而且即便他们已经得着这一地位，他们也不会把自己的冠冕放在神的宝座前，因为在将来的时代，与基督一同得此地位的信徒在与基督一同坐上宝座时，将会戴上他们的冠冕，而不会在此之前就把冠冕放在神的宝座前。

二十四位长老把他们的冠冕放在神的宝座前，表明对于信徒而言，长老们的举动恰恰是与他们相反的。长老们的举动表明了统治地位的放弃，而信徒，在《启示录》中，此时将*担任统治地位*。

当与基督一同登上宝座时，信徒将戴上冠冕，这些冠冕现在被两类天使戴着——拒绝跟随撒旦背叛神的三分之二天使，和跟随撒旦的三分之一天使。直到大灾难结束时基督再来后，信徒才能戴上所有这些的冠冕。

二十四位长老与这个世界的政权有关，这一点使我们确知他们的身份。他们只可能是*天使*，因为在《启示录》中，那时（正如现在一样）只有天使才拥有这样的地位。因此，他们只应被看作是代表者，至少部分地代表了在起初神所安排与撒旦一同居于世上的天使，他们分别占据了有能力和权柄的那些职位；由于他们不能被当作是现在正在撒旦的国度中施行统治的天使（*比较来1:14*），这里只剩下一群天使——就是在撒旦企图抬高自己地位时拒绝跟随牠的那些天使。所以，我们的确很容易确定他们的身份。

（还要留意一下，《启示录》5:9,10二十四位长老所唱的歌中的代词。在第9节中，代词“我们”[KJV]在希腊原文中并没有出现，其实，在第10节更准确的希腊手稿中出现的是“他们”而不是“我们”，这样就进一步区分了这二十四位长老和被救赎的人[参考 ASV]。）

因为信徒将执掌王权，代表那些天使的二十四位长老（目前正在服事那些将要得着这些有能力和权柄之职位的人）将自动放下他们的冠冕，而撒旦和牠的天使所戴的冠冕在基督再来时

将被强行摘下。

二十四位长老也戴着某种特殊类型的冠冕（花冠[*stephanos*]），这个希腊词，很具体地表明，尽管他们拥有统治的地位，现在却不在施行统治。这种冠冕（与王冠[*diadem*]形成对比）既表明佩戴者过去担任着有能力和权柄的职分，但现在不再担任，又表明尽管目前还未拥有，他却渴望将来拥有这样的地位（见本书作者的《基督的审判台》，第十二章）。

另外，二十四位长老在《启示录》中出现的位置进一步表明了他们的身份。当经文提到他们时，紧随其后的是基督台前的审判（审判基于第二、三章的记录[信徒的“行为”导致他们中一些人得胜而另一些人失败]）。在《启示录》中，他们在此刻出现是为了放下冠冕，使得其他人（前面提到的有资格站在审判台前的信徒们）在将来得着并戴上这些冠冕（*比较* 来2:5）。

二十四位长老放下的冠冕，显然就是基督再来时要得着的“许多冠冕”（将被与基督同作后嗣的人戴上[启19:12]）；而撒旦现在所戴的冠冕（在千禧年将被基督戴上[*比较* 撒下1:10；5:4，5]），以及现在与撒旦一同管辖世界的天使们所戴的冠冕（信徒要得的其它冠冕），当基督再来时将被强行摘下（启19:17以后）。因此，尽管所有与信徒在基督的国中的不同地位有关的结果和决定都将在审判台前得出，信徒仍要等到基督得国回来时，才能真正得着冠冕并坐上宝座。

为什么《圣经》提到代表三分之二拒绝追随撒旦的天使时使用了数字“二十四”？请注意，这是“两个”十二，比“三个”少一个，而数字“三”代表神的完全。更确切地说，“三个十二”代表了在政权结构中神的完全，这是起初神在世界上设立政权的唯一方式；另外，我们再看三个“十二”，神显然是根据自己三位一体的属性设立了这样一个政权结构。

在这一框架中，《启示录》4:4，10缺少了一个“十二”。这也正是经文要表明的含义，因为二十四位长老代表的只是原有天使的三分之二。另外三分之一，就是另一个“十二”，他们跟随了撒旦（启12:4）。数字“二”在《圣经》中是分开的意思。天使中“两个十二”与撒旦分道扬镳。然而数字“一”代表合而为一。其余的“一个十二”跟随了撒旦。

作为撒旦企图抬高自己地位的一个结果，牠国度中的许多方面都不再有神的完全。不仅牠所统治的领地陷入衰败（创1:2），牠国度中的政权管理也失去了以前三位一体的完美状态。

所有这一切，都使我们更加关注基督将来的国度以及它的政权构成。在将来的时代，由二十四位长老代表的天使将主动放下他们的冠冕，使信徒戴上这些冠冕。而现在天使所戴的和将来信徒要戴的，都不是所有的冠冕。全部的冠冕必须由“三个十二”展现出来，而非“两个十二”。

其余三分之一撒旦权下的天使，也必须同撒旦一起摘下他们的冠冕。唯有这样，基督和后嗣们才能在主的宝座上得着统治地位，随着政权以神三位一体的方式被重新建立，使得神的完

全再次彰显在世界政权中。

因此，《希伯来书》1:14天使服事的最终目的就是——神的儿子与被赎的人在一个恢复了的政权结构中一同承受产业。这一政权结构既是完全的，又是按照神三位一体的属性被建立的。《圣经》中清楚地表明，这就是过去世界政权最初被建立时的样式；在“万物复原[‘恢复’]”时，神儿子所掌管的未来政权不可能也不会以其它任何方式被建立（徒3:21）。

因此，毫无疑问，《希伯来书》1:14所说的与神儿子一同承受产业——在一个被恢复的、完全的政权中与基督同作后嗣并得着有能力和权柄的地位——就是2:3所说的“这么大的救恩”。

所以……

因着圣灵藉着作者在《希伯来书》第一章尤其是14节所启示出来的道理，紧接着的这句经文就具有双重含义。在2:1，信徒一边被激励，一边被警告。经文激励信徒专注于将来的产业，又警告他们不这样做的后果。

《希伯来书》2:1这样译会更好：

“所以我们必须越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去。”

“所以”，当然是追溯前面提到的事情；而“必须”一词说的是人被神所命定的命运和人被迫（在神命定的命运范围内，基于神所启示给人的道）达到一个特定的目标。人被造是为着一个目的，这一目的最终将被实现；当人认识到这一目的，就被迫竭尽所能为要达到预期的目标，人现在为着自己所做的一切都为要实现这一目标（在第一章所启示的）。

“越发”，这种鞭策将使一个人郑重所听见的道理（第一章所启示的）。一个人必须把注意力集中在目标上，正如手扶着犁的时候（路9:62），或像在赛跑当中（来12:1, 2）。如果一个人不这样做，根据经文，就会有随流失去的危险，以致无法实现蒙召所要实现的目标。

由于神所启示的摆在比赛终点的赏赐，基督徒被激励要在信心的赛跑中得胜（比较 林前9:24-27；提前6:12；来12:1,2）；并且神也已为信徒的得胜预备了必需的供应（天使的服事等等）。

信徒的得救是为着以良好的态度奔跑在信心赛场上，而非以失败告终。但是，在神藉启示激励信徒专注于目标的同时，也警告那些选择把注意力摆在其它地方的信徒将会遭致的后果。

3

主亲自讲的

所以，我们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去。

那借着天使所传的话既是确定的，凡干犯悖逆的，都受了该受的报应；

我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。

神又按自己的旨意，用神迹奇事，和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们作见证。（来2:1-4）

《希伯来书》中有五个重要警告，第一个警告出现在第二章开头。整个第一章作为引论部分，引出了第一个警告。并且，不论第一个警告还是后四个警告，若脱离了这段引论，都不能对它们有正确的理解。

解经者之所以会错解《希伯来书》——即，例如把《希伯来书》当作讨论永恒救恩的一卷书，认为那些警告是写给未得救之人的（理解本书时所犯的常见错误）——都是因为对第一章和本章与整卷书其它部分的关系理解错误。因为一些特殊原因，圣灵会带领圣经作者以特定方式给所写的书卷开头，《希伯来书》就是一个很好的例子。整卷《希伯来书》围绕五个重要警告写成，而第一章的14节经文，不仅为第一个警告定下基调，同时也确定了其余四个警告的基调。

整个第一章主要引用了旧约经文，这些经文都围绕着继承权问题。基督被称为“承受万有的”（1:2）；在承受产业时，祂将会有许多“陪伴者”[‘同伴’]（1:9），这些“同伴”被称为“将要承受救恩的人”（1:14）。基督将来的‘同伴’，是那些要与祂同作后嗣的信徒们。

在此引用了旧约中的七处经文，绝大多数关于引论部分的讲解都在讲这七处经文（1:5-13）。这些经文都与弥赛亚有关，它们为我们展现了基督完全、丰富的弥赛亚形象，是圣灵从前在旧约经文中展现给我们的。

第一章的焦点是：展望基督及其同伴同登宝座，用铁杖辖管世界一千年的那个时刻。这一章也直接引出了第二章出现的第一个警告，同时定下了其它四个警告的基调。从这个方面来看，并且联系上下文，我们只能通过一种方式来理解五个警告——*如前所述，把它们看作写给信徒的有关承受产业的警告。*

这样，我们就不会再对二章开头的第一个警告有任何疑问了。这个警告以“所以”一词开头，更直译一点，就是“因为这个”。因为什么呢？很简单——因为第一章所谈论的内容。

在引论的基础之上，圣灵向信徒宣告了第一个警告，在此不会发生什么理解上的错误（前提是你曾留意引论内容）。而如果你忽略引论……

所以

《希伯来书》2:1这样译会更好：

“因此，我们必须越发郑重地，把我们的注意力集中在那些所听见的道理上面，恐怕我们随流失去。”

由于前面的经文，特别是紧临的一节谈到“将要承受救恩”之信徒的经文（1:14），所以在2:1，信徒一方面被**迫使**，另一方面被**警告**。经文迫使信徒专注于将来的产业，又警告他们不这样做的后果。

信徒是从上面生的，是神的长子，因此拥有长子的特权。他们拥有的特权，乃是长子的产业继承权。这就是第一章探讨的内容——有一天，基督（作为神的长子）将得着祂的产业，而信徒（作为头生，等待得着认养，做神的儿女）将和基督同作后嗣，且得着相同的产业。

所有警告的核心，都围绕着第一章中的一个事实：信徒可能会丧失长子权，和失去将来的产业。

在前四个警告中，讲到了不同类别的天使，并从不同角度看继承产业的问题，同时展现现今客旅生活的不同层面，以此来警告和劝诫信徒。然后，第五个警告也是最后一个警告，对信徒的劝诫更直接，并通过引出以扫丧失长子权的例子来总结前四个警告（来12:14-17; 比较 创25:27-34; 27:1-38）。

《希伯来书》2:1的思想与《希伯来书》12:2的思想很类似，在12:2，信徒奔跑信心的旅程，并被告诫要专心仰望耶稣。它的字面意思是（根据希腊原文），在这个旅程当中，信徒要**抛开**使他分心的一切，单单仰望耶稣。

在《希伯来书》12:2，我们要专心仰望的那一位，1）当祂在髑髅地时，专注于“那摆在前面的喜乐[祂和后嗣们在地上掌权的日子]”，2）祂现今坐在父神的右边，期盼那“喜乐”的一天来到（比较 来1:13）；《希伯来书》2:1是对我们所关注的将来基业的纵观——那时，基督“承受万有”，信徒作为“同伴”与祂一同坐席。

我们不专注于前方目标而将会导致的危险，在每处经文中都是相同的。《希伯来书》2:1讲到，因为随流失去（好像一艘船，由于船员错误航行，错过了停泊地），最终不能实现我们被召的目的；《希伯来书》12:1,2讲到，我们若在信心旅程中失败，至终也无法实现被召的目的。两处经

文中，最终要达到的目标是相同的，那就是本书开篇所提到的——与那位“承受万有的”同作后嗣。

“我们必须越发郑重所听见的道理”——即，根据《希伯来书》12:2，我们当专心仰望耶稣，那位“承受万有者”；并且藉着专心仰望主，专注于将来所要承受的产业。我们不能只专注于其中一个方面，因为这两者本是不可分割的。基督和后嗣们是不可分的，因为他们要共同承受长子产业。

在髑髅地，耶稣为后嗣们付上了赎价，同时，祂又专注于“那摆在前面的喜乐”（祂和祂为之付上赎价[祂流出的宝血]的人们共同执掌王权的那日[参考 本书作者的《为了赢而赛跑》（*RUN TO WIN*），第三章]）。离开将来的产业，我们就无法正确地看待髑髅地，正如离开与基督同作后嗣的“同伴”身份，我们也不能正确地看待作为“承受万有者”的基督。荣耀在受苦之后，而基督和后嗣们，要在将来的荣耀中共同承受产业。受苦与荣耀、基督与后嗣们，任何两者之间都是密不可分的。

我们必须专心仰望基督——那位“承受万有者”；我们也要用基督的眼光看待祂在髑髅地付上的赎价——“因那摆在前面的喜乐…”，否则，恐怕我们会“随流失去”。这样一种“随流失去”——作为人生旅途中的一个错误——如果未得到改正，换得的只能是悲惨的结局。

受了该受的报应

《希伯来书》2:2讲到两件事：1）“那借着天使所传的话是确定的”，2）“凡干犯悖逆的都受了该受的报应”。

在西奈山，神藉天使将祂的话传给摩西（比较 申33:2；诗68:17；徒7:53；加3:19），并且天使所讲的是“确定的[即，‘坚定的’，‘坚固的’]”。这话起初所传的时候是“完全的”（诗12:6），是“坚定的”，“坚固的”。以色列人对神的话是持守或者离弃，都会得到经文所讲的“该受的报应”，就是完全按照一个人所做的得到的回报。

那时，神对摩西说：“如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民；因为全地都是我的，你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民”（出19:5,6）。之后，神又一再重复祂说过的话，同时也说明了不听从的后果，在《利未记》26:3以后和《申命记》28:1以后都有记载。

神总是说到做到的，祂的话也是“确定的”：“你们若遵行我的律例，谨守我的诫命，我就……”，“你们若不听从我，不遵行我的诫命，厌弃我的律例，厌恶我的典章，不遵行我一切的诫命，背弃我的约，我待你们就要这样……”（比较 利26:3,4,14-16；申28:1,2,15）。

接下来的问题就是《希伯来书》2:2讨论的——违背神的话，最终将会得到“该受的报应”。

人得到的报应都是自己该受的，所得的报应都是根据人在神启示的真理之下个人的行为。

神的作为不会违背祂的话语，祂从来都完全遵照祂的话去行。这就是为什么必须要有“该受的报应”。

神将确实的事启示给以色列人，而他们却屡次违背神的真理。结果，他们种的是什麼，收的就是什麼（*比较* 加6:7,8）。以色列人每次都得到了该受的报应，因为如果没有这样的报应，神就没有完全按照祂的话去行。没有这样的报应，神就不是完全公平和公义的了。

这就是为什么神会在怒中降临在西奈山上，为什么后来以色列整个一代人都倒毙在旷野，为什么以色列在后来会被亚述和巴比伦掳去几个世纪，为什么今天的以色列人还会被赶散在天下万国中。*因为神的子民在神话语下的相应行为，他们得到了该受的报应。神怎么说，祂也确实怎么做了。神所做的，祂在祂的话中已经讲过，祂所做的正好对应于以色列人在这确定的话语之下的行为。以色列人得到了“该受的报应”。*

怎能逃罪呢？

现在我们看到了警告的核心——以色列人（那些背离神话语的）所经历的，信徒也要经历。根据神所说的话，神对以色列人行了公义；同样，神也要根据祂说过的话，对信徒施行公义。

经文这样问道：“我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？”我们不能逃离什么呢？显然，我们不能逃离“该受的报应”。神的子民在古时没能逃脱，今天神的子民也同样逃避不了。也就是说，以色列人在古时未能逃脱（2:2），今天的信徒也同样不能逃脱（2:3）。

神曾“在古时借着众先知[‘在众先知当中’]多次多方地”向以色列人说话，也“在这末世，借着祂儿子[‘在子面’]”向信徒说话（来1:1,2）。说的话是一样的，都是*神的话*。“在这末世”借着子晓谕人们的话，不论是它的能力还是确定性，都与以色列先知先前所说的话一样。它们都是神的话，是*坚定、坚固，完全的*。

古时以色列人的行为，根据神晓谕他们的话，关系到一个*属地的呼召*；今天信徒的行为，根据神晓谕他们的话，关系到一个*属天的呼召*。因着逾越节羔羊的血，以色列人被呼召离开埃及，去到迦南地。同样，因着耶稣基督的血，信徒被呼召将自己从世界（在经文中“埃及”总是预表*世界*）中分别出来，盼望另一片土地，一片属天的土地。

以色列出埃及的那一代人，由于“干犯悖逆”（迦勒和约书亚除外），未能到达他们被召要到达之地，未能承受他们属地的产业。他们被神救赎（永远得救），却因背离蒙召目标（进入迦南地，作为“祭司的国度，圣洁的国民”，得到“超乎万民”的地位[出19:5,6]）而遭到灭亡，倒毙旷野。他们因犯罪被剥夺了长子的权柄（*比较* 出4:22,23）。

在《哥林多前书》10:1-11，圣灵明确指出以色列人的经历“都要作为鉴戒[希腊文*tupoi*，‘

预表’]，并且写在经上，正是警戒我们这末世[‘世代’]的人”（10:11；比较 10:6，这里的“警戒”在希腊原文中也是*tupoi*）。以色列人遭遇的事是我们今天的预表。

掌管一切的神允许这些事发生；神也使这些事被记录下来，并藉这些预表教导祂的子民许多属灵真理。换句话说，神用有关以色列人属地呼召的事作为预表，来教导信徒有关属天呼召的事情。

许多关于信徒属天呼召的“神深奥的事”（林前2:10），只有在有关以色列人属地呼召的预表中才能找到。圣灵感动不同的人，用几百页的旧约记下以色列人的经历，不单单为了呈现给人们一部民族历史。神的旨意远非如此。旧约中所有的历史事件都构成了预表。这是神认为合适的启示方式，每一个学习和教导旧约圣经的人都必须以这种方式来学习和教导。

以色列人过去的经历是信徒现在经历的预表，《希伯来书》2:2,3已明确指出了这一点。“那借着天使所传的话既是确定的[的确如此]，凡干犯悖逆的，都受了该受的报应。我们若……，怎能逃罪呢[我们不会，我们不能]？”神已经把以色列人的经历作为我们的预表。在预表中发生的事情，也会发生在它的本体中，就像一个另一个的精确复制品。

神已将此预表放在祂的话语当中，它也是一个不变的事实。神根据祂说的话行事，也必会根据放在祂话语中的预表来行事。这一固定的模式不会改变。这也是为何当我们面对属天呼召时，若与以色列人面对属地呼召所行的相同，就不能逃罪的原因。在预表中他们没能逃罪，在预表的本体中，我们也不能逃罪；在预表中有“该受的报应”，在预表的本体中也将会有“该受的报应”。

正如以色列出埃及的一代，由于“干犯悖逆”（迦勒和约书亚除外），未能到达他们被召要到达之地（承受属地的产业）一样，信徒面对属天的呼召（承受属天的产业），若效法他们的行为也将会重蹈覆辙。正如同以色列人被神救赎，却因背离蒙召目标而遭到灭亡，这一切也会发生在信徒身上。以色列人因犯罪被剥夺了长子的权柄，今天许多信徒也正放弃，且在将来国度中要被剥夺，这个长子的权柄。

1. 我们若忽略

希腊语中的“忽略”一词是*ameleo*，意为，“不关心”，“不以为然”，“忽视”。这个词在新约其它地方又出现过四次：太22:5；提前4:14；来8:9；彼后1:12。

在《马太福音》22:5，那些人“不理”，他们“忽视”王室娶亲筵席的邀请；在《提摩太前书》4:14，提摩太被警告不要“轻忽”，即“忽视”所得的恩赐；在《希伯来书》8:9，以色列人不守与神所立的约——他们“忽视”神说过的话——而神也确实如祂所说地“不理”他们。他们种的是什么，收的也是什么。最后一处是《彼得后书》1:12，作者解释说，他“不能疏忽”

(KJV)，要通过“将这些事[与信徒的成熟相关的事，信徒的成熟涉及主的再来和丰丰富富地进入‘我们主救主耶稣基督永远的国’（彼后1:2-11；比较彼后1:15-19）]常常提醒”他的读者，使他们将注意力放在正确的方向上。

理解了希腊语*ameleo*在前几处经文中的使用，能使我们正确理解该词在《希伯来书》2:3中的含义（注意前四处经文的其中三处[太22:5；来8:9；彼后1:12]，这是人对于主的话语的态度[及因此而产生的行为]）。

《马太福音》22:2-14娶亲筵席的比喻中，有对两群人发出的三种不同的邀请。第一群人受到两次不同的邀请。王第一次邀请他们，经文说他们只是“不肯来”（22:3）；而第二次邀请又邀请他们，这些人不仅“不理”，一些人甚至恶意对待王的仆人（22:4-6）。后来王第三次差派仆人出去，报信给其他人。这些人中一些对此邀请表现出良好的态度（22:10，14），而其余的人则没有（22:11-14）。

娶亲的筵席与神儿子的婚礼有关。前两次邀请与神差派到以色列的仆人和以色列人的反应有关。这与前面家主和葡萄园租借者的比喻相同（21:33-44）。

因着以色列人对邀请的态度，审判随之而来（21:41；22:7）。王的仆人又被差去邀请另一群人——一群被召接受以色列人所弃绝的邀请的人——教会（21:43；22:8-10）。这群人中有一些接受了邀请（22:10，14），其余的则没有接受（22:11-14）。比喻在这部分强调的重点与第一部分所强调的相同，都是那些拒绝接受邀请的人。

根据14节，经文11节至13节提到的在婚宴上衣着不合适的客人，应该代表许多与拒绝邀请者有相同思想的人。他没有穿礼服赴宴，在希腊原文中的用词（22:11，12）表明，这个人本知道自己该穿礼服，却故意不为自己预备。结果，当王得知他未穿礼服，进来问他为何在婚宴上时，“那人无言可答。”他说不出话来，因为透过王的问话，他内心的想法被完全揭露——赤裸裸地暴露在王锐利的目光中（比较启1:14）。

许多信徒对于神儿子娶亲筵席所发来的邀请的态度，与以色列人过去的态度无异。信徒不理睬这一邀请；这是对神已启示出来并被记录在祂话语中的事情的一种漠视。而这些人结局将是，也只能是，与以色列人所遭受的相同。

以色列人过去违背神的话语，受了该受的报应；而今天信徒若违背神的话语，也一样不能逃罪。以色列人忽视神的话，神也就不理他们（来8:9）。《希伯来书》2:2，3警告信徒，如果他们“忽略[‘忽视’]这么大的救恩”，主也将完全根据祂的话，以同样的方式对待他们。

正如《彼得后书》1:12所说，我们绝不能忽视主所启示的关于祂的再来和将来国度的事。我们必须以这些事“常常提醒”自己。尽管我们“晓得”这些事，并且在“已有的真道上坚固”，我们仍必须将这些事牢记于心。我们必须专注于前面的目标（比较来12:2）。

若非如此，根据《希伯来书》2:1，我们就有随流失去的危险。而且在《希伯来书》2:3，相应的就是那个忽略、忽视“这么大的救恩”的危险。

2. 这么大的救恩

根据上下文，“这么大的救恩”应与前面1:14所说的是同样的救恩——信徒与那位“承受万有的”同作后嗣，一同承受产业，行使长子的权柄。这就是“所预备，到末世要显现的救恩……就是灵魂的救恩”（彼前1:5，9）。

此外，与这救恩有关的信息“起先是主亲自讲的”，“后来是听见的人给我们证实了”，而且神又“用神迹奇事，和百般的异能，并圣灵的恩赐”为它作了见证（来2:3,4）。

主和祂的门徒为以色列人提供了天国（与基督同为后嗣，一同在天上施行统治）；这个消息伴随着使者的凭证——神迹、奇事和百般的异能被发出，见证了他们所宣告的这一消息的真实性。这些异能是“来世权能”（来6:5；比较赛35:1，5，6；太4:17，23-25；10:7，8），是将来那日的权能，而非今日的。

以色列人失去的救恩如今被神赐给了基督徒（太21:43）。尽管这一赏赐已不再伴随着神迹奇事和百般的异能（犹太人要的是神迹[林前1:22]），而《希伯来书》2:3,4所讲的，正如1:14所讲的一样，都使“这么大的救恩”的含义确定无疑。

在《希伯来书》2:3，圣灵使用一个限定词来区分这一救恩。即，不是信徒（“我们”）忽视“救恩”，而是忽视“这么大的救恩”。

希腊原文中，被译为“这么大[希腊文 *telikoutos*]”的形容词在新约中只出现过三次（林后1:10；雅3:4；启16:18）；它的确切含义可参考《启示录》16:18：“又有闪电、声音、雷轰、大地震，自从地上有人以来，没有这样大[*telikoutos*]、这样厉害的地震。”

在《启示录》16:18，地震的出现表明神在大灾难期间审判的结束。在前面经文中（17节），第七碗被倒出，神对世界的审判在祂的儿子再来之前完成。经文最后的“成了”，在希腊原文中使用了完成式，表明此动作在过去某个时刻已完成，而动作的结果持续到现在，且保持一种完成的状态。随后四节经文（18-21）只简单描述了随着17节中第七碗的倒出，神的审判完成时的概况。接着，十七和十八章详细阐述了与这些审判有关的细节。

在《希伯来书》2:3和《启示录》16:18，*telikoutos*一词都表明了某种前所未有的情况。在《启示录》中，是“这样大的地震[超过自亚当的时代以来曾出现过的任何一次地震]”，而在《希伯来书》，是“这么大的救恩[神为被赎的人预备的最伟大的事情，因为它代表着把人带出这个世界，并使他在天上与“承受万有的”那位同作后嗣]”。

这就是这里讲的救恩——这么大的救恩。它的设立者是神。神称其为前所未有的，并且已把

它赐给被赎的人。因此，神不会赞同有些信徒对于这一救恩不理、忽视之态度，尽管他们是神曾藉祂儿子成就的大工而救赎的人。

4

将来的世界

我们所说将来的世界，神原没有交给天使管辖。

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 2:5,10）

在看第一个警告时，一定不能与上下文分隔开来。第一个警告之前的经文不仅定下这一警告的基调，同时也确定了后四个警告及整卷书的大基调；而第一个警告之后的经文则接续了与前面相同的思路。

《希伯来书》2:3 所讲的“这么大的救恩”不是指我们已拥有的救恩，而是指将来的救恩，从这段经文和它前后邻近的经文，我们可以清楚地看明这一点。

*前面临近的经文（1:1-14）*讲到，在将来的弥赛亚国度中，基督将行使祂长子的权柄，信徒将作为基督的同伴，享有共同的权利，并与基督共同承受产业。经文也提到，神会再使祂的长子（将来承受长子产业的那一位）——那“承受万有的”——到世上来（1:2,5,6），那时，作为基督同伴的赎民们，将与祂同作后嗣（1:9,14）。

*论述第一个警告的经文（2:1-4）*首先回顾了第一章的内容（2:1），这一警告也是完全根据前面引论内容而来的。2:3 中的救恩与引论 14 节所指的救恩是同一个救恩。也就是说，将来要得到的“这么大的救恩”（2:3），就是要承受的“救恩”（1:14）。同时，承受救恩（进入“这么大的救恩”）也即得着长子的权柄，并作为基督（神的长子，被神立为“承受万有的” [1:2,5,6,9]）的同伴来承受产业。

*接下来的经文（2:5 以后）*讲到将来世界的统治权（2:5）。那时，神要领许多儿子和祂的长子耶稣一起进荣耀里去，得着长子的权柄。简言之，这里讲到了人，在被造六千年以后，人最终将恢复被造时的地位。而基督——“第二个人”，“末后的亚当”——将会与众多作为祂同伴的赎民一起，登上宝座，执掌王权。

这就是《希伯来书》所讲的内容，而很多人却试图在本书许多经节中找出并不存在的内容（例如，把《希伯来书》2:3 当作福音性质的经文，把它与我们今天已拥有的永恒救恩联系在一

起），带来的只能是混淆。这些混淆在解经中表现为两个不同的方面：

- 1) 引用一些与所教导的主题无关的经文，通常会产生异端教义。例如，在今天所谓的福音派中，为何对主的救恩问题会有那么多争议。一些根本与永恒救恩无关的经文，被从上下文中隔离出来，以为是指永恒救恩的。结果，由神恩典而来的纯正、简单的福音就变质了。在救恩论（有关救恩的教义）的各个方面，也都出现了许多混淆。
- 2) 引用一些与所教导的主题无关的经文，还会掩盖这些经文的原意。这就是为什么今天在各地教会都听不到有关国度（有关灵魂的救恩、作为同伴与基督同作后嗣等等的信息）的讲道。许多年来，讲道人因曲解和误用有关这一主题的经文，没有将这一主题讲解清楚，以致今天教会中大量信徒对国度的真理表现出无知，而这恰恰正是信徒最应该了解的真理。

神用祂的话表明祂的旨意，并且透过圣灵，感动人记录下祂的话语。在《希伯来书》，当神说要再使祂的长子到世上来，以承受长子的产业（1:2,5,6），祂的原意就是如此；当祂讲到将有许多同伴和祂的儿子一起登上宝座，执掌王权，在国度中同作后嗣（1:9），祂的本意也的确如此；当祂用与进入“救恩”同义的表达来讲基督的同伴承受产业时（1:14），或说他们得着“这么大的救恩”（2:3），祂讲的也正是这个意思。然而，人们却忽略神的本意，曲解经文实为这个时代的悲哀。

与此相关的，是今天一个颇具讽刺意味的事实——在信徒当中普遍存在。那就是人们喋喋不休地为着经文的字句而争论（*即*，纯粹为着某个字或词而争论），却不理睬也不注意那些他们为之极力争论过的字句的具体文法。他们曲解经文或经文的字句，用固有的神学思想去解释经文，致使讲出的内容与经文原意不符。

他们忽略了一点，那就是，任何字句在特定的章节中都有特定的含义。若忽略了这一点，就肯定会曲解经文（*比较* 诗 12:6；提后 3:16）。神透过人而写给人的，只可能是神自己的话语。

神的赎民必须明白并牢记一点，在他手上的这本书，要向他传达神希望他了解的过去、现在和将来的事件。神用一种特定的方式启示祂自己、祂的计划和祂的旨意。在研读这本书时，我们理当了解这一点。

我们必须注意经文的原本的文法。在看一个词时，要看到它所出自的经文，并要把它跟与之相关的词和其出自的经文结合起来看，又要注意经文出自的篇章和上下文。唯有这样，我们才能对神启示的真理有正确的理解。

政权的改变

《希伯来书》一开篇，神就启示了祂的计划和旨意，乃是要改变地上的政权。经文启示，当人被造六千年之后，人的日子满足了的时候，神最初造人的旨意将最终实现。《创世记》开篇讲到，人被造为要“管理”全地和其上的一切（创 1:26-28），而《希伯来书》揭示了神在这方面计划和旨意的最终完成。

作为“第二个人”、“末后的亚当”，基督担当了“第一个亚当”被造要担当的角色，因“第一个亚当”在此角色中堕落了。基督被神立为“承受万有的”，同时，许多透过“末后的亚当”所成就的大工而被救赎的人们，到那日将作为基督的“同伴”和“同作后嗣者”，与祂一同登上宝座。

然而，要拥有在国度中与基督同坐的地位，仅有得救的事实是不够的。那些座位只为那最终要得着它的人存留。结出义果的忠心仆人，才配获得这样的地位。《希伯来书》着重探讨了这些问题，透过基督那测不透的丰富，劝诫、警告和激励信徒看重今天的忠心，并期盼那将来的基业。

1. 不是天使管辖

经文清楚地讲到，“我们所说将来的世界（‘人居在其中的世界’），神原没有交给天使管辖……”（2:5）。如今我们居住的世界握在天使权下，天使是掌权者。而将来的世界，将由人来管理。那时，天使将交出主权；人将会取代天使，掌握政权。

（希腊人用这里译作“世界[‘人居在其中的世界’]”的词 [*oikoumene*，又见 来 1:6] 来指他们的世界，即相对于化外人中间的不稳定状态而言，一个代表稳固政权的席位。尽管这一思想符合这段经文，而对于新约中别处的经文却并不适用（例如，太 24:14；路 2:1；4:5；21:26）。希腊文新约中，在提到今天撒旦权下的世界和将来基督统治下的世界时，用的都是这个词。）

当政权改变时——“世上的国”变成“我主和主基督的国”（启 11:15,ASV）——神统管的诸世界将会有一种全新的管理模式。天使从起初就是统治者，只不过它们是在神的权下，管理诸世界中的一些领地。神拥有一些掌管不同领地的天使长（撒旦作为天使长，掌管我们今天生活的世界），在他们下面还有各种等次的天使。

神通过天使以这种方式来统管诸世界，尽管我们很少听到天使在我们生活的世界之外的管辖，但却没有经文证明，神还会通过除天使之外的其它方式统管诸宇宙的其它地方。尽管这个世界的统治者和与祂一起管辖的天使在多年前就失职了，但神仍没有通过其它方式管理过世界。结合这一点和神造人的相关问题，以及神对世界的计划和旨意，都清楚地显明了，从诸世界被造开始，它的政权就从未改变过。

人的被造与神的管理有密切联系，不仅关系到管理我们生活的世界，也关系到管理诸世界。从这个方面来说，神造人有远近两个旨意。直接的、近的旨意，即让人管理地球，而终极的、远的旨意是让人管理诸世界。

人类被造，首先是为着取代反叛神至高主权的天使，管理他们所管理的领地。撒旦曾企图抬高自己的地位，坐到神的位置上。牠不满足于在神之下统治一个领区而已，想要成为诸世界的最高主宰。撒旦企图进行反叛，并挑唆三分之一的部下参与这次反叛行动（赛 14:13,14；启 12:4）。最后的结果是，撒旦失去了继续统治牠所在领地的资格。神最终将这个统治权交给了被造的人类（创1:26,28；结28:15,16）。

然而当人类被造时，并没有立即承担起统治世界的责任。并且，由于撒旦的诱骗，人犯了罪，致使人至今也没有施行这一统治权。作为人类的联邦代表，亚当在还没有施行对世界的统治权之前就堕落了。这就使得撒旦继续理所应当坐在这个位置上，作世界的统治者。并且，在神把人放回到这个位置前，撒旦都会一直掌权。

这就是为什么“第二个人”、“末后的亚当”要来到世上的原因。祂来为要赎回在大约六千年前“第一个亚当”因堕落而失去的统治权。并且作为人类新的统帅，祂和被赎的人有一天将会取代撒旦和属牠的天使，得回这一统治权。

基督和后嗣们将会首先在世界上统治一千年，变无序为有序，使原本混乱的世界有秩序起来（林前 15:24-28）。在新耶路撒冷，他们也要在天上圣子的宝座那里如此掌权（来 3:1；启 3:21）。这就是《希伯来书》2:5 所讲的，在“将来的世界”，政权将由天使手中转到人的手中。

然而，在弥赛亚国度之外，诸世界的统治权则以新地上的新耶路撒冷为中心，神会亲自居住在其中，在那里统管诸世界；而基督和那些被赎的人，那时将会在诸世界中行使权柄。能力将会从“神和羔羊的宝座（代表诸世界统治权的宝座）”那里发出，人也会在这些能力的施行上面有份（启 22:1,3,5）。

人类的被造是一个特别的事件，它缘起于撒旦的反叛。事实是，人类是很特殊的，显然的，宇宙中再没有别的受造物是与人相似的。在未来，神会以祂的儿子（“第二个人”、“末后的亚当”）、亚当的后裔（被赎的人）和地球（新地）作为诸世界的中心。人类是按着神的形象样式被造的，为要实现神的统治权（创 1:26）——先是地球，后是诸世界。

在将来的弥赛亚时代，人类会取代天使成为这个世界的统治者；然而当进入永恒时，人类会发现他们本来具有统治诸世界的能力，于是很显然的，他们会以某种方式拥有像天使一样的统治权。将会有许多按着神的形象样式被造的人，从神的宝座那里施行能力。这些人显然会处于神之下天使之上的某个位置，统治诸世界（比较 林前 6:3）。

从这个方面来说，亚当在人类被造中是特别的。所以谈到人类被造这一主题的经文，都提

到了这个按神的形象样式在六千年前被造的人。并且，显明在经文中关于神对人类的计划和旨意，早在神造人之时就在神的心意当中了。

这就是为什么正确理解《创世记》的开篇那么重要。如果在这里理解错了，其余内容就都理解错了。

2. 我们所说

与今天的世界相对的是将来的世界，天使仍掌管着今天的世界，而在将来的世界，就会不同了。今天“万物”没有交给人类管理，同样也不在基督的权下（来 2:6-9），然而有一天这一切将要改变（来 2:10）。

曾经，罪、死亡和败坏划过历史的轨迹，带来了今天世界的情形（堕落的人类生活在咒诅之下并堕落天使的统治之下）。我们生活在一个撒旦掌权下的世界，这世界只会有一种命运。神允许这个世界体系仍在撒旦权下——一个一天天走向败坏的体系——延续着这个时代，直等到某个特定的时刻到来。那时，神要藉着基督——祂要将国交给祂的那一位——介入进来（但 7:14；比较 路 19:12），一场突然、迅速和彻底的毁灭将会在那时临到（但 2:34, 35, 44, 45；8:25）。

这就是为什么基督第一次到来时，没有介入进来，也没有试图改变这个世界的发展进程，也是为什么今天的信徒仍需在这种管理体系下生活。神要介入并带来改变的日子尚未来到（比较 太 12:20）；当那日来到时，对这个世界的毁灭将会在一瞬间发生，而不是一个漫长的用地上的事务来抵制的过程（这不是基督首次降世要做的事，同样也不应该是信徒的人生目的）。

并且，当那日子到来时，撒旦权下外邦世界的势力会在*瞬间*被毁灭；这种毁灭是迅速且彻底的。外邦世界的毁灭将是基督直接介入的结果，祂一切的衣裳将会沾满被杀者的血，血流出来，甚至高到“马的嚼环”。这场毁灭如此彻底，任何敌对势力都难免此劫（赛 63:3；启 14:14-20；19:17-21）。

不仅世上的人要遭此毁灭，撒旦也会在之后立即退出历史舞台（启 20:1-3）。在撒旦和属撒旦的天使权下的国度，将从此宣告终结。它将被完全摧毁，同时，基督和后嗣们将会来到，执掌统治权（启 20:4-6）。

《希伯来书》展现给我们的，不是今天撒旦权下的世界，而是将来基督和后嗣们统治的世界。它给我们展现了一个美好的明天。伴随着圣子国度的来到和现今世界体系的毁灭，人类将会取代天使，成为世界的统治者。《希伯来书》的作者指出，这是接下来要谈论的主题。这也是作者一直在谈论的主题。

“我们所说”更恰当的翻译是，“关于我们所说的”或“有关我们所说的”。“我们所说

”的是，人类将要执掌政权的将来的世界，是作者在前面章节所谈论的，也是第一个警告和引入此警告的经文所谈论的。

这些经文谈论的是，被神立为“承受万有的”那位将会得着产业，作为其“同伴”的信徒将与祂同作后嗣（1:2,5,6,9）——作者所说将来要承受的“救恩”，也就是那个“这么大的救恩”（1:14;2:3）。与之相关的警告经文（2:1-4），则以这样一个事实为中心：信徒若忽略了圣子的继承权并他自己将要承受的产业——忽略了前面的目标（*比较* 来 12:1,2）——就会失去承受产业的权利，无法实现这个目标。一个信徒一旦如此来生活，他就会失去产业，并成为信心赛场上的失败者（*比较* 林前 9:24-27）。

当《希伯来书》的作者论到将来的世界时，他所考虑的就是这些事情，并包括前面章节中出现的许多与之相关的问题。这一切都以“承受万有者”与祂的同伴在那日执掌王权为中心。

国度中的统治者

在将来基督的国度中，不论在天上还是地下，都会有许多的统治者。基督和后嗣们会在天上的新耶路撒冷基督宝座那里作王；同时，在地上的耶路撒冷，基督会在大卫的宝座上作王，以色列也将被放在列邦之首的位置。天上和地下的统治者都将执行他们的权柄——包括以色列的统治者们的和外邦来的统治者们的。

十二门徒将从天上统治以色列（太 19:28；路 22:28-30）；同时会有众多统治者与他们共同执掌王权（包括旧约圣徒中被应许要在天上作王的人[*比较* 太 8:11,12；路 13:28,29；来 11:12-16,39,40]）。然后，那十四万四千人将在最后三年半的大灾难中向列邦传天国的福音，他们也会统治外邦列国，正像十二门徒坐在宝座上统治以色列那样（启 12:5）；同时，会有许多从赎民中出来的统治者和他们共同执掌王权（信徒从未被应许统治以色列，他们只被应许统治外邦列国[启 2:26,27]）。

到那日，这些人都是基督的“同伴”。尽管经文告诉我们，他们分别坐在各自的宝座上（太 19:28），但他们仍是与基督同坐的（启 3:21）。在经文展现给我们的画面中，尽管基督的同伴坐在各自的宝座上，而能力还是从基督宝座那里发出，而非从同伴的宝座发出。

我们可以从经文中看到，过去和今天这个服在撒旦权下的国度，也有着同样的情形。

在《启示录》4:4，二十四位长老也是分别坐在各自的宝座上（“座位”一词[KJV]应译为“宝座”），而他们头上（希腊文 *stephanos*）的冠冕表明，他们不是自那时才拥有权柄的。他们也曾经坐在各自的宝座上，与撒旦共同掌权（参见本论文第二部分）。在行使此权柄时，他们实质上是与被神赋予掌管世界权柄的撒旦同坐宝座的（这是神在诸世界所设立的政权结构，在将来基督的国中，仍要使用这种政权结构）。

同样，在将来敌基督的国度，撒旦会把“自己的能力、座位和大权柄”都给了敌基督（启 13:2）。而敌基督并不需要直接坐在撒旦的宝座上，他不需要这样做，就可以表明自己拥有如此的地位。

所有权柄都出自神，从北方的极处——神的宝座那里发出。神通过天使来执政；并且，尽管天使曾经有反叛，神仍使他们管理“人的国”。从这方面来讲，“诸天掌权了”——至高权柄出自神（但 4:25,26）。

因此，在神的国中，祂要将权柄赐给谁，就赐给谁（但 4:17,25,32；比较 太 20:20-23）。神曾将祂国度中的一个领地交给今天世界的统治者（结 28:14），而将来祂要把这地（在经文中多次提到的“国度”）交给祂的儿子管理（但 7:14；比较 结 28:16；太 28:18；路 19:12）。那时，人也会执掌王权，第一次实现被造的旨意。

1. 领许多的儿子进荣耀里去

“儿子的身分”意味着统治权，只有“儿子”才能施行统治；当《希伯来书》的作者讲到“领许多的儿子进荣耀里去”时，祂其实是讲基督领许多的统治者进祂的国中。

统治现今国度的天使，是“神的众子”（伯 1:6；2:1；38:7；诗 89:6）。尽管信徒今天还不是“儿子”，但他们等候得着“儿子的名分”（罗 8:17,23）。因此，今天信徒还没有统治权；其它受造物则等候信徒作为儿子“显出来”（信徒在国度中得着能力和权柄），使基督“在许多弟兄中作长子”（罗 8:19,29）。

《罗马书》中“在许多弟兄中作长子”，与《希伯来书》中基督“领许多的儿子进荣耀里去”讲的是同一件事。二者都是讲基督与后嗣们在将来的国度中共同享有权柄和承受长子的产业。

基督“在许多弟兄中作长子”，也可理解为基督在诸长子中作首生的。这就是“神的众子显出来”——信徒作为儿子和神的长子耶稣一起显出来。因此，“万事都互相效力[‘正在互相效力’]，叫爱神的人得益处，就是按祂旨意被召的人”（罗 8:28）。信徒被召要“进祂国、得祂荣耀”（帖前 2:12），并且神的旨意是“要领许多的儿子进荣耀里去”。

作为神的儿子，首先是得到永恒的救恩，而还有一件更重要的事，就是作为荣耀的儿子，与基督一同在祂的国中登上宝座。

2. 救他们的元帅

在《罗马书》8:29和《希伯来书》2:11,12，那些被领进荣耀里的“儿子”都被称为基督的弟兄。那使人成圣的（分别为圣的）和那些得以成圣的（被分别为圣的），都是“出于一”（来 2:11）。他们都出自一个源头——神。

然而经文所讲的不仅仅是这一从上面所生的联合体。经文内容以这一联合体为基础。第10节

中的信徒进入“救恩”，与基督“领许多的儿子进荣耀里去”是紧密相连的。11节所讲的一性，和11、12节所提到的基督的弟兄，也彼此相连。

这里所指的救恩，与《希伯来书》1:14,2:3所讲的是同一个救恩；所讲到的基督“因受苦难得以完全”这一点，也要根据上下文，与这一联合体结合起来理解。

“完全”一词在希腊原文中是*teleioo*，该词被用作“使达到目标”或“成全”。

根据《希伯来书》5:8,9（那里也用到*teleioo*一词），基督“因所受的苦难”得以完全；不仅为我们留下“榜样”，叫我们“跟随祂的脚踪行”（彼前2:21），并且祂既得以完全，就为“凡顺从祂的人，成了永远得救[‘将来的救恩’，同 来1:14； 2:3,10所讲的救恩]的根源”。

祂的目的是要成全信徒，成全神召他们的旨意。联系上下文，这就是《希伯来书》2:11所指的出于一。信徒与基督一同受苦（罗8:17），因此，基督称“他们为弟兄，也不以为耻”，“在会中”[在那日，被召出的诸长子会聚集，彰显出来（比较 来12:23，希腊文的*teleioo*一词再次出现，这里的出现与诸长子的显现有关）]，祂要‘颂扬’他们。

基督和信徒将同被成全，不论是受苦还是将来得荣耀，他们都密不可分地联系在一起。他们乃是“出于一”。

封底

《希伯来书》2:3 所讲的“这么大的救恩”不是指我们已经拥有的救恩，而是指将来的救恩，从这段经文和它前后邻近的经文，我们可以清楚地看到这一点。

前临近的经文（1:1-14）讲到，在将来的弥赛亚国度中，基督将行使祂长子的权柄，信徒将作为基督的同伴，享有共同的权利，并与基督共同承受产业。经文也提到，神会再使祂的长子（将要承受长子产业的那一位）——那“承受万有的”——到世上来（1:2,5,6），那时，作为基督同伴的赎民，将与祂同作后嗣（1:9,14）。

论述第一个警告的经文（2:1-4）首先回顾了第一章的内容（2:1），这一警告也完全是在前面引论的基础上而提出的。2:3 中的救恩与引论 14 节所指的救恩是同一个救恩。也就是说，将来要拥有“这么大的救恩”（2:3），指的就是要承受救恩(1:14)。同时，承受救恩（实现“这么大的救恩”）也就是得着长子的权柄，并作为基督（神的长子，被神立为“承受万有的” [1:2,5,6,9]）的同伴承受产业。

接下来的经文（2:5 以后）讲到将来世界的统治权（2:5）。那时，神要领许多儿子和祂的长子耶稣一起进荣耀里去，得着长子的权柄。简言之，这里讲到了人，在被造六千年以后，人最终将恢复被造时的地位。而基督——“第二个人”，“末后的亚当”——将会与众多作为祂同伴的赎民一起，登上宝座，执掌王权。