

大衛·鮑森研經叢書

希伯來書 注釋

A commentary on HEBREWS

大衛·鮑森 著 DAVID
趙士瑜 譯 PAWSON

目錄

導論	9
1 比先知更好 (一1-3)	25
2 比天使更好 (一4~二18)	45
3 比摩西和約書亞更好 (三1~四13)	65
4 比祭司更好 (四14~六20)	83
5 比亞倫更好 (七1-28)	99
6 更美之約 (八1~九22)	113
7 更好的聖所 (九23~十39)	133
8 信心的本質及功用 (十一1~十二2)	149
9 信心的創始成終者 (十二1-17)	171
10 西乃山和錫安山 (十二18-29)	191
11 永不終止 (十三1-8)	211
12 末了的話 (十三8-25)	227

前言

這本書是根據一系列的演講所謄錄的，因此許多讀者會發現其源自口語的風格和我通常的寫作風格不太一樣，希望不致減損這本書在聖經教導上的本質。

如同以往，我要求讀者將我所說或所寫的每一件事都和聖經內容相比較，若發現任何衝突點，都要以聖經教導為主。

大衛·鮑森（David Pawson）

A. 消極的對比（一～十章）

「不要走回頭路」

1. 兒子與僕人的對比（一～六章）
比先知、天使、使徒（摩西和約書亞）、
祭司（亞倫和兒子）更好
2. 實體與影像的對比（七～十章）
比祭司職任（麥基洗德）、約（新的）、
獻祭（只要一次）更好

B. 積極的持續（十一～十三章）

「務必堅持下去」

1. 對神的信心
亞伯、以諾、挪亞、亞伯拉罕、以撒、雅各、
摩西、約瑟、約書亞、喇合、基甸、巴拉、參孫、
耶弗他、大衛、撒母耳和眾先知
2. 對耶穌的專注
信心的創始成終者
新約的中保
營外的受苦者

導論

A. 困難

1. 背景不明
 - a. 作者
 - b. 日期
 - c. 目的地
2. 觀念不熟悉
 - a. 希伯來人——獻祭
 - b. 希臘人——物質

B. 問題

1. 猶太教——舊約聖經
2. 基督教——新約聖經

C. 解答

1. 持續性——聖經——救恩
2. 對比性——「更好的」——兒子

D. 目的

1. 消極方面——不要回頭
2. 積極方面——務必前進

E. 價值

1. 顯明宗教
2. 闡釋聖經
3. 廢除祭司制度
4. 激勵成長
5. 高舉基督

希伯來書並不是最受歡迎的新約書卷，雖然有幾段經文廣為人知，例如有關亞伯拉罕、摩西和其他信心英雄的第十一章，接著發展至下一章那個極美的高潮：奔跑路程，仰望為我們信心創始成終的耶穌。許多人都知道這一章，當然也有人還知道其他章節。

為何整體而言，這卷書不是人們最喜歡的？似乎可以這麼說，你不是整卷都喜歡，就容易整卷都忽略，因為在瞭解的困難度上非常真實：它是新約聖經中最難的一卷，也是最具**神學性**的一本書。就某種意義而言，是使人最傷腦筋的一卷書。

其中一個困難是這卷書的背景不明。我們不知道是誰寫的，也不知道確切的寫作時期。雖然有許多人猜測，但是無從得知第一批讀者是誰。因此，部分難處在於，我們無法掌握這封信背後的真實生活狀況，不過仍可以嘗試回答這些問題。

誰寫的？在英王欽定版聖經中說：保羅給希伯來人的信，但這恐怕是後來加添上去的。這封信極不可能是保羅寫的，因為和他的風格相當不同。事實上，保羅寫的希臘文既粗糙又白話，稱為柯以尼希臘文（Koine Greek），而希伯來書是以優美古典的風格寫成的，顯示作者受過很好的希臘教育。另外有些人說是巴拿巴，因為這封信最激勵人。書信本身是勸勉鼓勵的話，而巴拿巴是個很會鼓

勵和勸勉的人，所以有可能是他。也有人認為是亞波羅寫的，他熟知聖經經典，曉得如何用基督教的方式引用舊約聖經，所以這卷書也可能是亞波羅寫的。另一個意見是路加，因為風格有些類似，而且路加擅長希臘文，但除此之外，沒什麼別的根據。還有人說是百基拉寫的，由於婦女的著作可能不被接受，所以她沒有在這封信上留名，這是個吸引人又別出心裁的意見，但我覺得這個可能性不大。

我最認同也令人極為讚賞的意見是，這卷書是由西拉寫的。彼得和保羅兩人都是他的朋友，他對耶路撒冷也很熟，又受過希臘教育，而且是個深知猶太經文的猶太人；西拉的每個條件都符合這封書信。我認為這個答案很不錯，但不能肯定。大約六百年前，有個學者說：「只有上帝知道誰寫了這封信。」的確如此。

從希伯來書的寫作方式看來，當時聖殿顯然還豎立在耶路撒冷，它於西元七十年被毀，因此可以將那年設定為，希伯來書寫作最晚的日期。而往前推最早的日期，因為這封信是給信主多年的基督徒，那時應該長大成熟，不再喝靈奶，可以吃乾糧，所以是第二代的基督徒，因此最早的日期應是西元五十年。若將範圍再縮小一點，可以歸結至西元六十年中期左右，因為這封信上說基督徒失去財產，但所受之苦還沒有到流血的地步。意思是基督徒開始受苦，也尚未殉道。殉道是從西元六十年代中期，尼祿

將羅馬城的大火歸罪於基督徒才開始的。從西元四十五年
起，他們開始在羅馬經歷財物損失，在耶路撒冷被趕出家
園，被迫逃亡。因此範圍可縮小，認為西元六十年代中期
會是正確的。

我們可以推測出這封信是寫給誰，幫助我們經由他們
的眼睛來讀這封信。毫無疑問，這是寫給**希伯來人**，而且
是寫給基督徒，因此可以說是寫給成為基督徒的猶太人。
還可以推測出一件非常重要的事：**他們離開了猶太教，但
未完全脫離；他們進入了基督教，但未完全進入。這封信
基本上就是為了這個問題而寫的。**

即使我們不是猶太人，也可以從這封信中獲得信息：
拋下原有的生活，包括你的宗教，與基督一路同行。你若
只走一半，則容易隨波逐流。因此這封信是寫給那些沒有
完全脫離猶太教，也沒有完全進入基督教，仍腳踏兩者之
人。

你若曾在冷水中游泳過，就會注意到有兩種泳者。
一種是一躍而入，濺起一團水花後，冒出頭來喘著氣說：
「太棒了，下來吧！」另一種是一直待在淺水區，一副可
憐兮兮的模樣，不敢往前進。而且盡可能趕快上岸換衣
服。這就是此處所顯露的基本問題：這種人尚未完全脫離
舊的生活，尚未完全成熟地進入基督裡，所以待在半途
中，有點可憐，容易灰心喪志、隨波逐流。

作者關心這些只有一半歸向基督的猶太基督徒。設法讓他們知道，舊宗教即使再好，現在都需要離棄，他們只需要基督，仰望祂奔跑賽程，而且不能沮喪，因為迫害就要臨到。事實上已經開始，他們失去了財物，還沒有抵擋到流血的地步，可能不久就會失去性命。重要的是，當逼迫隱現時，你不能成為「一半一半」的基督徒，一腳踏在舊生活裡，一腳踏入新生活。你只能仰望耶穌，奔跑賽程。既有如同雲彩般的見證人圍繞著我們，若不想灰心喪志和隨波逐流，就必須定睛全力奔跑。即使我們不是猶太人，但這信息也與我們有關。

這些是哪裡의猶太基督徒？有人認為是在耶路撒冷，因為大多數的猶太基督徒都在那裡，但我認為是寫給羅馬教會的，因為那兒有一個約八萬名的猶太殖民地，其中有些人成為基督徒。研讀保羅寫給羅馬人的書信，就會了解，教會有一半是外邦人，一半是猶太人。我相信這封信是寫給羅馬教會中那一半的猶太人。因為佔一半，所以有離開教會的危險，也許回到自己的猶太教中，比較安全。

羅馬當局曾發布一道命令，讓猶太教成為合法登記的宗教，但基督教是不合法的，像今日有些國家的地下教會一樣。這些猶太人知道，他們只要回到猶太人的生活，就可免於迫害。但是希伯來書的作者說：你們若這樣做，就會與教會分離，失去你們在基督裡原有的帶領者。更嚴重

的是，回到會堂的代價是，公開否認耶穌是猶太人的彌賽亞，等同於加入那些將祂釘在十字架上的猶太人。你們要放棄猶太教，不計一切代價，一路與基督同行，趕快投入基督教生活，就能預備好面對迫害。

我相信迫害也即將臨到這個國家，此生我們就可能會受到攻擊。因此這封信也對我們發出信息，要趕快進入教會，仰望為我們信心創始成終的耶穌，一路與祂同行，就不會隨波逐流、灰心喪志。我認定在羅馬是因為不僅與情況吻合，而且作者在書信結尾說：「從義大利來的人也問你們安。」我認為這一點很清楚指出這封信是寫給在羅馬的教會。

看完這封信難解的基本背景之後，我們發現不僅未知的背景是個難題，這卷書中不熟悉的觀念也是個難題。我們要處理的是，廿一世紀所不熟悉的觀念；也是貫穿這封信的一個希伯來觀念。正如皇家海軍使用的每條繩索中都有一條貫穿的紅線一般，貫穿這封信的是一條稱為「獻祭」的紅線。

這是個希伯來的觀念，也是異教的觀念。多年前我曾走訪巴西，一天早晨，我從位於巴西利亞的威克理夫聖經翻譯總會走出來時，就在大門外的塵土路上，有一個破掉的盆子，裡面有小公雞和狗的殘骸。我知道這是一些行巫術的人在晚上獻的祭，就在基督教機構的大門外，有種邪

惡的感覺，因為有百分之六十的人口參與通靈術。我看著那些動物的殘骸相當反感，因為我從未習慣宗教的獻祭。在英國，教友們若是在某位宣教士帶回來的影片中，看見一隻動物的脖子被割開，到處都是血，通常會閉起眼睛或轉向別處；我們不習慣這種事。

如果，在教堂建築物前面的桌子上灑滿了血，門前到處躺著死掉的動物，像個屠宰場一樣，你會很擔心。我們就是不喜歡血、屠殺。我們星期天中午吃肉，卻試圖忘記肉是從哪裡來的，只認為肉來自超市，不是來自屠宰場。

所以我們現在有這個美好、體面的觀念，把一切都隱藏起來，但是獻祭在當時的宗教中，是不可或缺的一部分。只因基督死了，所以我們現在不用獻祭。這一切關於血、祭物、獻祭，以及牛羊被殺的重要性，對我們而言是個陌生的世界。然而除非回到這個觀念，感受到需要流血，罪人才能來到上帝面前，否則不會明白基督的十字架。

還有一個來自希臘世界的觀念，我們也有些不熟悉和奇怪，亦即「物質」屢次在信中出现。希臘人對物質的觀念是：我們會說一個木製講壇是一個真正的物體，希臘人會看著它說：不，這個講壇只是個影子，講壇另有個實體，這只是真實物體的一個複製品，實體在某個屬靈世界中，在天上某個地方。對西方人而言，真實的世界是這個

世界，而不真實的未知世界是另一個世界。這種觀念太根深柢固，以至於不論我們如何談論天堂，始終都有點不真實，此地的大馬路似乎還較為真實。希臘人，尤其是哲學家柏拉圖的觀念正好相反。希臘人說樹木和街道不真實，是影子，它們只是存在於屬靈世界中真實物體的不良複製品。希伯來書的作者採取這個觀念，他說地上一切祭物，只是真實物體的複製品，連會幕本身和聖殿，也只是天上至聖所的複製品而已，後者才是真實的。因此我們在這世界所面對的是影子、象徵、複製品、模仿物，真正的實體在天上。然而，天上的實體來到地上，真正的獻祭在耶穌身上完成。我們有真正的大祭司、祭物；真正的祭壇不是在地上，而是在天上；我們卻是透過耶穌這位大祭司，來到上帝面前。

這對我們而言，也是很陌生的觀念，我們幾乎得掐自己一下，然後說：「這不是真實的，應該是影子，真正的實體在別處。事實上，我將要擁有的真正、永恆的身體，不是這個，這只是複製品，這個不會持久。有一天我要捨棄這個身體，得到真正的身體。」

第二點，希伯來人詢問與回答的主要問題，是關於猶太教與基督教之間，以及舊約與新約聖經之間的關係。這個問題一定要回答，否則會產生許多錯誤的觀念。聖殿與教會之間是什麼關係？猶太人與耶穌之間是什麼關係？這

些問題產生的原因有幾個。第一，許多不信者是猶太人，如同耶穌和十二使徒是猶太人一樣。一些早期的基督徒是信主的猶太祭司。他們的祭司職分該怎麼辦？

另一個原因是，五旬節之後，基督徒仍每天在聖殿裡禱告。聖殿無疑是耶路撒冷中，唯一一個夠大的建築物，能容納所有的基督徒，其數目在幾個月後達到五千人。但是去聖殿必然會產生一個問題：那裡仍在舉行獻祭的儀式，基督徒要參與嗎？進一步的原因是，當時教會只有舊約聖經，新約聖經在耶穌復活後幾十年尚未寫成。

還有一個原因是，所有外邦信徒進入教會時，一定會說：「我們必須有猶太人的特點，才能成為基督徒嗎？」這是幾乎使早期教會分裂為兩派的大問題之一。在使徒行傳，耶路撒冷城內，猶太信徒和外邦信徒不合的情況，愈演愈烈。保羅必須在這問題上與彼得對抗，還寫信給加拉太人，去耶路撒冷溝通協調。他們針對這些事，在那裡開了兩次會議才解決。讚美神，聖靈保守他們沒有分裂。

有些人想維持某些猶太律法。安息日是猶太人要守的，可是我們一旦質疑是否遵守安息日，就會有各種不同的觀點，包括有些人說基督徒要遵守第四條誡命「當記念安息日，守為聖日」（出埃及記二十8），也有些人說基督徒與這無關，希伯來書第四章就是在解決遵守安息日的事。

第一個為信仰殉道的基督徒被石頭打死，因為他說基督徒不受猶太習俗所約束，他的名字是司提反。司提反的教導，和這封給希伯來人的信很接近，有些人甚至認為可能是他寫的，不過這封信是他死後才寫成的。至於舊約聖經和新約聖經有何關聯？答案是雙重的：**持續性和對比性**；必須兩者兼具。持續性的原因在於，上帝給了舊約，也給了新約，上帝說的話是相同的；對比性的原因在於，上帝在舊約中給了類型、影子和複製品，真正的實體在新約中呈現。如同希伯來書的開頭：在舊約聖經中，上帝零星地賜下祂的話語，但是在新約中，祂把那些話都整合起來。

當你有基督在十字架上作為祭物時，牛羊等祭物就不用了。基督教源於猶太教背景，聖經由猶太人寫成，傳給我們，聖子耶穌是猶太人，但基督徒不必是猶太人，才能認識這位猶太人的神。

希伯來書只用兩個不斷在整卷書中出現的關鍵字，強調其對比：**更好的**，以及**兒子**。

第一個關鍵字**更好的**，有些版本譯作**較優的**，出現十三次。我們有的這一位比天使「更好」、比摩西「更好」、比約書亞「更好」、比亞倫「更好」；我們有一個祭物比牛羊更好；有一個約比舊約更好……更好、更好、更好！

當然，你若了解字裡行間的意思，作者真正想說的是「最好的」。但是「更好的」卻能表達出對比。基督徒的道路比猶太人的更好，因為基督比差派來幫助猶太人的所有人好太多了。

但是耶穌**為何**是更好的？答案很簡單，就在第二個關鍵字上：因為祂是**兒子**。天使豈不是服役的靈嗎？摩西豈不是僕人嗎？約書亞豈不是僕人嗎？祭司豈不都是僕人嗎？大祭司豈不也是僕人嗎？但我們擁有的是兒子，有神的兒子遠比有神的僕人更好。

舊約聖經提到許多上帝的僕人，也是偉大的信心英雄。但是你看完這所有人，從他們那裡盡可能學習到一切後，要把視線從這些雲彩般的見證人中移開，仰望耶穌這位兒子。

因此希伯來書說：你可以拋下猶太教，拋下信心的英雄，把這些人拋下，轉向耶穌，一路與耶穌同行，直奔賽程，到終點為止，你便不會隨波逐流，因為你有了更好的那一位，就有了靈魂的錨，得以通入幔內，你有了一位可以倚靠的。其他所有的僕人都離開了舞台，他們來了又走，但耶穌一直都在，是永遠的祭司，祂留在你身旁。

這封信有一個實際的目的；說的不是理論性的神學，而是夾在一個相當神學性的辯論中，不時會有實際的勸勉，以及你如何實踐出來。例如，談完耶穌是那位兒子，

比所有天使更優越後，以及你如何實際應用出來？作者寫道：「我們若忽略這麼大的救恩，怎能逃罪呢？」（二3）非常實際且立刻用在生活上。基督比天使好太多了。你可能再也不會聽到有關天使的事，但是你已聽見關於基督的事。因此，如果這是好得無比的，比猶太人所擁有的更為佳美，我們若是忽略，怎能逃罪呢？越是好的信仰，若忽略它，後果就越嚴重。我們既有最好的救恩，若是忽略，怎能逃罪呢？聽見關於基督的事，使我們的責任比猶太人更為重大。這封信被稱為**勸勉**的話，因此它在實際方面，分為警告我們的消極勸勉，和懇求我們歸向基督的積極勸勉。警告我們不要隨波逐流，懇求我們與祂更親近。

信中有針對忽略的警告，有對不信、不順服、不成熟、抗拒等警告，還有對拒絕的警告。

希伯來書中，極嚴肅困難的經文是在第六章。警告我們可能在成為基督徒，覺悟來世權能後，仍離棄善道。語氣極為嚴肅；丟棄真道就沒有希望回頭了。這比只是往後退還嚴重，因為是背教。你可能在基督徒信仰上有夠多的經歷，嘗過來世權能的滋味，但若是回頭，就等於將主重釘十字架，沒有人救得了你，也不能重新懊悔；這是個嚴肅且實際的警告。

然而在積極面，懇求總是以這幾個字開始：「讓我們……」以下是一些積極的勸勉：「讓我們懼怕……」；

「讓我們竭力進入……」；「讓我們堅守所承認的指望……」；「讓我們進到救恩的寶座前……」；「讓我們進到完全的地步……」；「讓我們堅守信仰的告白……」；「讓我們彼此顧念……」；「讓我們放下各樣的重擔……」；「讓我們奔那路程……」；「讓我們蒙恩……」；「讓我們來到祂面前……」；「讓我們獻上感恩為祭……」。

我們在整卷希伯來書中都發現這樣的懇求，期望在查考這封信時，你們的心能回應說：好，我們來這樣做！

這既是新約聖經中最嚴厲的一卷書，同時也是最溫柔的一卷；有最嚴厲的警告，也有最溫柔的懇求。

思想這卷書的**價值**，有五點顯示出此卷書對人們的功用，表示這卷書並非與我們無關（雖然我們不是猶太裔基督徒），也並非過時。

第一，**這卷書顯明宗教**。宗教是個複製品，而猶太教是最好的複製品，但是希伯來書顯明，所有宗教都如複製品不真實。當你來到基督面前時，要拋下你的宗教。這是許多人沒有學會的功課，卻是離棄真道的部分原因。即使你的宗教是近乎完美的複製品，如同猶太教那樣，但是獲得實體時，仍要拋下它。宗教往往會悄悄地回到基督教中，使我們又變得宗教化；宗教是基督教的仇敵。

不信者變得宗教化，一年只去教會三次，他們很虔誠

地想要得到東西。為這場合穿著正式服裝，參與整個典禮和儀式；他們喜歡那種例行的宗教。因為他們尚未得到實體，所以喜歡複製品。當你尚未得到實體時，當然需要複製品。若不是個信徒，也沒有信心，就一定要擁有讓你看見的某個東西。然而信心是所望之事的實底，是未見之事的確據。

那些靠信心前來崇拜的人，不需要一大堆祭袍，也不需要祭物，更不需要複製品；在真神裡已經有了信心。這就是為何不信者來崇拜時，會說：「嗯，這對我來說不夠虔誠。」當然不夠，我們只要實體，把宗教拋下。讓我們來親近神、親近基督。

第二，**這卷書為我們闡釋聖經**。你若想將聖經從頭讀到尾，很可能會卡在利未記。但是讀完希伯來書後，利未記就會活過來，而且對你充滿意義。獻祭開始具有意義，因為你像在讀實體的複製品般讀它們，而希伯來書幫助你明白那實體——基督成為祭物。因此，你看著燔祭、素祭、平安祭、贖罪祭、贖愆祭時，突然明白十字架五方面的意義。十字架是包含這一切的實體，所以希伯來書為我們闡釋聖經，在最困難的舊約經文中，帶給我們極大的幫助。

第三，**它廢除祭司制度**。祭司制度簡單來說就是：「走高派教會路線。」（編按：英國聖公會中的一派，

與羅馬天主教最為相似)。高派基督教是恢復不真實的複製品，回到舊約聖經和祭壇、祭司、燒香等；然而在基督裡，我們不再需要那些東西。

第四，**希伯來書激勵屬靈成長**。希伯來書第五章結尾明白說道：不要繼續當嬰孩。每當你來到教會，不要只想要一瓶牛奶，應該準備吃乾糧。整卷希伯來書都在呼籲基督徒長大，變得強壯，因此它激勵你成長。而且或許這是給第二代基督徒的信，你的父母、祖父母或曾祖父母是基督徒，但身為第二代基督徒的危險是，慢慢遠離你父母的信仰，不再像他們那樣深入。你或許有宗教的外表、樣式，卻沒有敬虔的力量，所以到了第三代，父母那樣的信仰就會喪失了。

希伯來書是寫給第二代的基督徒，要效法那些已經死了、不再與他們同在的偉大基督徒領袖們。擁有他們的信心，達到他們的標準，像他們一樣，一路與耶穌同行，走得夠遠；不要單單倚靠他們，只追求一個二手的信仰。

希伯來書最後一個價值是**高舉基督**；基督在每一頁中顯而易見。在每一個辯論階段，你的眼目都能轉向基督。無論我們討論摩西、約書亞、亞倫、麥基洗德，或是所有信心的英雄，每一次，你的眼目都轉向耶穌，定睛在祂身上，並且在你未來的生活和賽程中仰望祂。

這是希伯來書有時被稱為「第五卷福音書」的原因。

如果馬太、馬可、路加和約翰告訴我們，耶穌在世上的事奉，那希伯來書就是告訴我們，祂在天上的事奉。因此，希伯來書是新約聖經中，唯一專注於基督某一項特殊層面的書卷。福音書談到祂是救主和君王，其他書信談到祂是主，但是在這封信中，看見祂是我們的祭司。

我們不應該把教會領袖說成祭司。就某方面而言，我們每一個人都是祭司，所有在耶穌裡的信徒，都可以直接來到上帝面前。但是我們有一位大祭司，而且我們不應該忘記，基督是我們在天上的祭司。若無這位大祭司，我們不能靠近上帝，而且你需要向耶穌基督這位祭司，坦承你的罪。讓我們不要忘記這一點，這是基督教的一部分；**希伯來書高舉耶穌基督的祭司職任。**

我相信這是作者沒有署名的原因。也許讀者都認識他，他不想作個匿名者，但是他希望所有的讀者都把注意力轉到主耶穌基督身上，並且仰望祂。因此，當我們查考希伯來書時，要定睛於耶穌基督，奔向祂，並且要在恩典和對主的知識上長進。

大衛·鮑森 著

「我不是希伯來人啊！為什麼要讀寫給猶太基督徒的信呢？」

作者為此提出警告和請求：「不要走回頭路，務必堅持下去！」這是所有站立不穩、正在斜坡路上往後退，或站著不動的基督徒所需要的提醒。而對於仍在奔跑賽程的火熱信徒，這封書信將使你們以嶄新的角度，認識舊約聖經和主耶穌，並且回答了關鍵性的問題：祂現今在哪裡？正在做什麼？

過去人們視祂為先知，現在視祂為將來的君王，而希伯來人視祂為不可或缺的祭司，祂「昨日、今日，一直到永遠是一樣的」！

定價 300 元

www.goodtv.tv