大衛鮑森-84希伯來書(一)

希伯來書的重點在於其寫作目的,若不曉得此書的寫作目的,會覺得書中有些內容格格不入,好像沒有關聯,可是一旦掌握這個關鍵,就會豁然開朗,覺得每句話都有關聯。但要了解希伯來書的寫作目的並不容易,因為我們對這卷書信的背景知之甚少,甚至不知道作者是誰。不過從書信中可以推測出,這封信是寫給羅馬教會中的猶太人,而且寫作年代是在保羅寫羅馬書之後,在西元70年之前。在這段期間內,尼祿登基做羅馬皇帝,開始迫害基督徒。這卷書信之所以只寫給猶太基督徒,是因為猶太人可以回到猶太會堂避難,作者想辦法要說服他們,別在信仰上走回頭路。

一、看似深奧難懂的一卷書信：
 有人覺得希伯來書是新約聖經裡面最難了解的一卷書信。原因有以下三點：
 (一)、這卷書信談到很多跟猶太人有關的事情，猶太人讀起來備感親切而外邦人卻覺得不 相干。
 (二)、讀希伯來書，確實需要對舊約聖經有一些了解，尤其是利未記這卷書。基督徒想把 聖經讀完一遍時，常常會卡在利未記這裡。
 (三)、希伯來書中有一些論點，現代人難以明瞭。希伯來書所使用的希臘詞彙是新約聖經 中最精煉的，最接近古典希臘文，就連英譯本的遣詞用字都修飾的很好。 古典希 臘文是學者和教授所講的語言，新約其他書卷是用「通用希臘文」書寫的。上帝要 用普通人的語言來寫祂的聖經，而不是學者使用的語言。

 當然，也有很多人很喜歡這卷書信，可以歸納出以下幾項原因：
 第一，這是談論「信心」的一卷書，尤其是第十一章，讀起來覺得深有同感。
 第二，這卷書可以幫助基督徒了解舊約聖經和新約聖經之間的關連，巧妙的指出基督信 仰跟從前的聖殿儀式有什麼關聯。也能幫助我們基督徒該如何看待摩西的律法。
 第三，讀希伯來書可以更認識基督，對耶穌有嶄新的認識，遠勝過其他書卷。 讀希伯來書時，你會發現「更好」這個詞是貫穿整卷書的關鍵字。作者一直說耶 穌更好，耶穌更好，用「比較」的方式強調耶穌比天使好、比先知好、比其他人 都好。

二、「新約聖經」之謎：
 如果不曉得希伯來書的寫作目的，會覺得書中有些內容好像格格不入、沒有關聯。但如 果了解作者的寫作目的，就會豁然開朗，會覺得每句話都有關聯。不過，在掌握這個關 鍵之前會發現一些難題：
 第一，對寫作當時的背景了解很少，甚至不知道作者是誰。
 第二，不知道這封信是寄到哪裡。但信中最後有一個線索：「從意大利來的每個人也問 你們安」。可以推論出這封信是寄到義大利，而且是寄到羅馬的教會。
 第三，從這條線索可以推測出這封信是寄給羅馬教會的基督徒，而且是給教會中的「猶 太基督徒」。
 第四，這封信的寫作時間顯然是在「羅馬書」之後，因為信上提到的一些事在保羅寫羅 馬書時還沒發生。而且那時耶路撒冷聖殿和獻祭儀式仍然存在，所以顯然是在西 元70年之前寫的。

三、寫作背景及目的：
 既然知道希伯來書是在保羅寫羅馬書之後、西元70年之前寫的，那麼，這段期間內發生 了什麼事呢？答案是：有個叫「尼祿」的人登基做羅馬皇帝。這就是希伯來 書的寫作背 景。這個時期的基督徒，開始受到迫害，希伯來書中也提到了迫害。雖然還沒有基督徒 殉道，但是在財物、家庭方面卻飽受損失，甚至已經有基督徒被關 進牢房，受迫害的基 督徒包括外邦人及猶太人。

那為什麼這卷書信只寫給猶太基督徒呢？答案很簡單，可以解釋這卷書的內容：猶太人有辦法躲過迫害，但是外邦人卻躲不過。猶太基督徒如何躲過迫害？就是回到 猶太會堂。在當時的基督教是非法的宗教，基督教會是地下教會；但猶太教是合法的宗教。這種情況下，外邦基督徒無處可逃，但猶太基督徒可以回到猶太會堂，好 讓全家人不受迫害。猶太基督徒可以說自己回頭信的是同一個上帝、我所敬拜的仍是耶穌的天父。但是，他們必須付出一個代價才能回到猶太會堂，那就是：在會堂 前面公開否認耶穌是彌賽亞。很多猶太基督徒為了子女的安全，選擇回到猶太會堂。所以，作者的寫作目的只有一個：就是阻止猶太基督徒回到猶太會堂。希伯來書 從頭到尾都是在想辦法解決這個問題，又是懇勸、又是警告，提出各種論點來說服他們別走信仰的回頭路。因此，作者的用意不是在講解教義，也不是在講解基督， 而是「懇勸」他們：別走回頭路！要繼續前行！

四、希伯來書的內容架構：
 這是一封「鼓勵」的書信，也是一封「嚴厲」的書信。作者不斷的警告，也不斷的懇勸。 在各章中，先是論述一件事，再來就是警告與懇勸，一直輪流。有趣的是， 越讀到後面， 「論述」與「勸勉」的比重逐漸改變。第一章和第二章的論述很長，勸勉很短；再來的部份，論述越來越短，勸勉則越來越長。最後第十一章的論述之 後，十二、十三章都是 勸勉的話，重心由論述轉到勸勉。所以希伯來書前面比後面難懂，「論述」難懂但「勸 勉」容易了解。再來，「讓我們」一詞在整卷書信中出 現了有13次之多，而光是十二、 十三章就高達8次。

接著我們來了解一下希伯來書的架構：
Ａ、負面消極的對比(1-10章)『別走回頭路』
1.兒子比僕人更好(1-6章)
好過　先知、天使
 使徒【摩西及約書亞】
 祭司【亞倫及眾子】
2.本體比影子更好(7-10章)
好過　祭司【麥基洗德】
 原本的約
 獻祭【一次獻上】
Ｂ、正面積極的連貫(11-13章)『要繼續前行』
1.對神持守信心
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　撒母耳及眾先知
2.定睛仰望耶穌--信心的創始成終者--新約的中保　營外受苦的那位
回教徒是很難信主的，原因是他們認為信耶穌是走回頭路，他們相信穆罕默德才是最後也是最好的一位先知，他們接受耶穌是先知，但祂不是最後最好的那一位。這種想法當然不對，耶穌才是至高的那一位。就算穆罕默德再崇高，他也不是上帝的兒子。

在舊約聖經裡有耶穌的許多影子，有人稱之為「預表」。在希伯來書則稱之為「影子」。讀舊約聖經就是一直在讀耶穌的影子，這是很重要的觀念。讀「利未記」這 卷書就是在讀耶穌的影子，明白了這一點就可以讀懂。「獻祭」就是十字架的影子。「獻祭的牲畜」、「逾越節的羔羊」就是耶穌的影子。現在我們不必再看羔羊， 因為我們已經有耶穌了。本體會投射出影子，而我們已經有了本體。

我問你們一個問題：亞伯拉罕獻以撒的時候，以撒幾歲？是8歲？還是12歲？每個猶太人都會告訴你以撒是三十幾歲。一個已經長大成人的男子可以輕易板倒他老 爸，但以撒卻選擇順服。這是因為我們將創世紀分章，就忽略了下一章接下來的事件，談到撒拉過世。從撒拉91歲生以撒到撒拉127歲過世，你如果知道以撒當 時大約33歲，耶穌的影子就更清楚了。而亞伯拉罕獻以撒的摩利亞山，正是耶穌被釘十架的地方。當天使阻止亞伯拉罕殺以撒後，亞伯拉罕轉身一看，有一隻公羊 兩角扣在荊棘叢中…。幾世紀以後，上帝的羔羊頭戴荊棘，在摩利亞山上被獻為祭。

五、負面消極的對比：
在這裡作者問：為什麼要回去舊約？如今你們已在新約中，這個約的根基是「赦免」還有「遺忘」。這是非常奇妙的恩典，上帝不但要饒恕，也要遺忘，再也不重提 舊事。「我要和你立新約，不再記念你的罪。」我們需要記住，上帝饒恕之後就會把這件事忘記。問題是我們忘不了，所以才無法饒恕自己，也很難饒恕別人，因為 忘不了他們所言所行。但上帝說：「我不再記念你的罪。」那是新約。你們甘心回到舊約嗎？

作者又說：而且你們從現在起，每天、每週、每年都要不斷地獻祭，難道說你們還要帶鴿子和羊，割開牠們的喉嚨讓血流滿地嗎？這原是上帝的命令：不流血，罪就 不得赦免。但是你們現在已經有了完美而且足夠的祭了，已經不再需要了，現在你只需要耶穌的血就夠了。這就是希伯來書的信息：難道你要放棄最好的，退而求其 次嗎？

六、正面積極的鼓勵：
希伯來書的前半段作者比較了新約和舊約，而後半段作者強調新舊約的信息是連貫的。有些舊約的東西已經廢棄不用，因為是影子，而我們已經擁有本體。但舊約有 一樣東西到新約仍然適用，那就是「信心」。要知道，我們在基督裡得到的啟示，舊約的信心英雄他們都沒有，他們也沒有聖靈的澆灌，即使到死都沒有看到應許實 現，但他們仍然繼續相信。這樣的信心值得敬佩，我們需要效法他們的信心。

亞伯拉罕、以撒和雅各是以色列的族長，上帝將他們的名字和自己的名字連在一起：「我是亞伯拉罕、以撒和雅各的神」，這是上帝的名字。

喇合是這批名單上第一個女人。她是個外邦人，還是個妓女，卻把她自己的未來完全寄託在上帝的子民身上。她在耶利哥城幫助以色列的探子藏匿，結果當耶利哥城 被攻陷時只有她這一家逃過一劫。聖經將她列為「信心的榜樣」，不只希伯來書提到她，雅各書也提到她，甚至她的名字也出現在耶穌的家譜上，她是大衛的高祖 母。

關於這些信心英雄，請注意兩件事：

第一，他們的信心，是付諸行動的信心。挪亞因著信造方舟；亞伯拉罕因著信獻以撒；摩西因著信做了這個；基甸、參孫因著信做了那個…，用你的行動，讓我看見你的信心。所以，真正的信心要有行動。
第二，十一章有一節經文說：這些人都是存著信心死的，並未看見所信的事成真。但是有些人就算看到也還是沒有辦法持守信心。他們的信心，不只是在佈道會上決志相信而已，而是一生堅定相信，即使沒有看見應許成真。我們要效法這種信心。

大衛鮑森-85希伯來書(二)

希伯來書對基督徒的價值有：第一、幫助我們了解新舊約聖經之間的關係,這個「影子」的觀念,最有助於我們了解舊約聖經；第二、這卷書信以基督為中心,幫助我們定睛在耶穌身上；第三、這卷書信能幫助人建立信心,因為看見這麼多觀眾在看我們,就覺得大受激勵,讓我們想要好好表現一番,願意存著信心直到死亡；第四、這卷書信警告我們,信心冷淡很危險；第五、這卷書信強調基督徒要積極參與教會生活,要跟隨傳道人,要和傳道人配合,不要停止聚會。

一、是罪人？還是基督徒？
當聖經中有些話中的涵義不符合你原本的想法的時候，通常就會貼上『問題經文』的標籤。所謂的『問題經文』有兩種：一種是看不懂意思的經文，另一種是看的懂意思的經文。大多數人有意見的是看的懂的經文而不是看不懂的經文。我們來看看散佈在各章中的這類經文。

首先，大家最熟悉的一段在第六章。其實，這個中心思想貫穿整卷書信。在希伯來書第二章中說：「我們若忽略這麼大的救恩，怎能逃罪呢？」各位，所謂「我們」 是指誰？每次聽人引述這句經文，都是在講罪人，指責罪人忽略福音。但是事實上，這裡的「我們」是指基督徒，指這些猶太基督徒。光是忽略救恩就有危險，很簡 單，不是嗎？你有沒有注意到，這世上的一切東西只要被忽略就會敗壞。該留意卻沒留意，就會變的亂七八糟。人很容易在信仰上漸行漸遠，恐怕每個教會都有會友 漸行漸遠。

以這個觀念延伸來看下去：第三章有兩段經文，而最重要的一段在第六章，還有一段在第十章。第十章26節：「因為我們得知真道以後，若故意犯罪，贖罪的祭就 再沒有了。」這話相當重。有些人會問：不是一旦得救就永遠得救嗎？最簡單的解釋會說：這裡講的人並沒有真正重生。請注意，聖經其實沒這麼說。根據希伯來書 這裡的描述，那些可能會失去救恩的人，是已經重生的基督徒。第六章4-5節：「論到那些已經蒙了光照、嚐過天恩的滋味、又與聖靈有份，並嘗過 神善道的滋味、覺悟來世權能的人…。」這裡是在講罪人、非基督徒嗎？我告訴各位，這根本就是在講基督徒。若是保羅的書信有這樣的描述，沒人會懷疑所指的就 是基督徒，對吧！在彼得前書裡有一段經文幾乎是相同的描述。彼前二章2-3節：「就要愛慕那純淨的靈奶，像才生的嬰孩愛慕奶一樣，叫你們因此漸長，以致得 救。你們若嚐過主恩的滋味，就必如此。」這是在描述誰呢？基督徒嗎？當然是！希伯來書所講的人已經嚐過上帝善道的滋味，並覺悟來世的權能，與聖靈有份，並 且蒙了光照… …。很抱歉，我不能曲解這段經文說那些人並未真正重生，這完全是在描述已經信主的人，而且整卷書信是寫給猶太基督徒的。甚至，我們從「屬靈嬰孩」的稱呼就 已經看出他們已經重生了。既是嬰孩，就已經出生，就已經重生。

二、『救恩』有可能無法挽回：
信心冷淡之後，就可能出現最嚴重的情況：「背離信仰」。信心冷淡還可以挽救，但若是一直走下坡，就會走到無法回頭的地步。在希伯來書第六章中有一個最嚴重 的警告在第6節：「若是離棄道理，就不能叫他們從新懊悔了。因為他們把　神的兒子重釘十字架，明明地羞辱祂。」各位，希伯來書第六章並不是在討論人會不會 失去救恩，而是在講一旦失去救恩之後還能不能再找回來。希伯來書說：不行！我們必須要嚴重警告那些信心冷淡、忽略救恩的人：你的處境很危險！你有可能會走 到無法回頭的地步。真希望聖經不是這樣講的，但我必須實話實說。不只第六章這樣說，整卷希伯來書從頭到尾都是在迫切地懇勸讀者，也就是猶太基督徒：可怕的 危機將要臨到那些拉錨、收帆、忽略救恩及信心冷淡的人。我們必須要嚴正的看待這個警告，「聖經」是不會唬人的，「聖經」的話都是真理。所以，光看希伯來書 就足以證明人有可能不斷的遠離耶穌，直到無法回頭。這些猶太基督徒是否背離耶穌的關鍵，就是在猶太會堂的面前否認耶穌是彌賽亞。這樣的作法等於重新把耶穌 釘上十字架，就會失去救恩。

新約聖經告訴我們，只要與主同行，就有得救的確據。這確據不是根據廿年前的決志，而是根據現在跟主的關係。聖經說：聖靈與我們的靈一同見證我是上帝的兒 女。換句話說，你可以確定你自己正朝天國的路走，但這不保證你一定到得了天國。只要你繼續走下去，繼續相信耶穌，將來必定到得了天國。所以，這不會讓基督 徒整天緊張兮兮地擔心自己是否得救，反而會讓基督徒更認真地看待上帝。不要信心冷淡、不要忽略救恩、不要漸行漸遠；要繼續相信。馬太福音和希伯來書這兩卷 書都對基督徒提出了嚴重的警告，新約的其他作者也提過，甚至耶穌也親口說過：「我是真葡萄樹，你們是枝子，你們要常在我裡面，我就常在你們裡面。」祂還 說：「不常在我裡面的，就要被砍下來燒了。」我無法扭曲這些話，用常識就可以了解。

三、『救恩』需要堅持到底：
在出埃及記中，兩百多萬名猶太人他們離開埃及然後往迦南去，卻走不到那裡。以色列人順利的離開了埃及，卻無法順利進入迦南。你的起點也許正確，但是終點也 要正確；你也許離開了埃及，但你需要抵達迦南美地。新約聖經有三個作者用這件事來警告讀者：保羅在哥林多前書十章中提及此事；希伯來書四章也提及此事；猶 大書再提及此事來警告基督徒：光出發不夠，還要努力的抵達終點。

《天路歷程》這本書把基督徒的生命比喻為旅程，要從「罪惡城」走到「天城」。當最後來到約旦河，這是個又暗又深的死亡之河，基督徒和他的同伴心中十分為 難。於是基督徒的同伴選擇不過河，走旁邊那條路。本仁約翰寫道：我在夢中看見，連在天門前面都有一條路通往地獄。這就是「聖經」從頭到尾一貫的信息。在啟 示錄上，耶穌對受到極大壓迫的基督徒說：「凡得勝的人，我必不從羔羊的生命冊上塗抹他的名。」這是什麼意思？如果希望自己的名留在生命冊上，就必須得勝。 一定要走到終點，不要回頭，定睛仰望耶穌直奔向前。上帝願意實現祂的應許，但前提是我們要保守自己。猶大書最後說：「祂能保守你們不失腳。」請注意，不是 「必定」，而是「能夠」。因為在前面有一句話說：「要保守自己常在　神的愛中。」堅持下去！堅持下去！繼續往前走！這就是希伯來書從頭到尾的中心思想。

上帝愛你，但祂不會強迫你。祂會帶領、保守、引導你，但你要保守自己。保羅說：「我深信祂必能保全我所交付祂的。」又說：「那美好的仗我已經打過了，當跑 的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。」所以重點就是：上帝會保守你，但你也要持守信心。希伯來書十一章所列出的這些信心英雄，他們到死都存著信心。 但願我們也是如此，希望我們都能繼續相信，希望我們都將靠著羔羊的寶血得勝。不是靠著行為得救，而是靠著持續的信心。聖經講的很清楚，千萬別扭曲了。

四、結論：
首先，希伯來書清楚的告訴我們，基督徒有可能失去救恩。
第二，一旦沉淪就無法挽回。
第三，上帝的命定需要我們持續的配合。預定的結果不會自動產生，上帝確實預定揀選我們。祂先揀選我們，我們才選擇祂，但祂需要我們的配合。舉例來說：一個快要溺斃的人，有人丟給他一條繩子，叫 他趕快抓住，而且要緊緊抓住直到上岸為止。試問：這個人上岸之後會不會說「是我抓住了繩子才救了自己」？我想不可能。他一定會說：「是那個人救了我！」如 果認為是自己抓住繩子才得救的話，那他就是驕傲，而且錯的離譜。 預定論？這我相信。上帝預定我做祂的兒女，上帝揀選我，早在我選擇祂之前，祂就揀選了我。但我需要使所蒙的恩召和揀選堅定不移，這是彼得在彼得後書中說 的。要緊緊抓住繩子，直到安全上岸。是上帝救了我，不是繩子，也不是因為我抓住繩子的緣故。不可能說是因為繩子救了你，或說因為我抓住繩子才得救，是祂救 了你。但是祂說：要緊緊抓住直到我送你到安全之地。到時，你就可以說：我終於得救了。上帝完成了祂所展開的善工，但整本聖經都在強調「持續相信、持續信 靠、持續抓住繩子、直到抵達終點」。我希望自己又是加爾文派又是亞米念派，預定論和自由意志是老掉牙的主題了。這兩派都希望能夠重寫部分的新約聖經，兩派 都有他們所謂的「問題經文」。我相信上帝能夠保守我們，我也要保守自己常在上帝的愛中。緊緊的抓住祂，直到抵達終點。耶穌曾經對祂的門徒說：「你們若在人 面前不認我，我在父面前就不認你們；但你若能堅持到底，就可以分享我的榮耀。」就是這麼簡單。
第四，要得到上帝的赦罪，還要竭力的追求聖潔。因為非聖潔，沒人能見主。上帝會管教我們，使我們痛苦，因為祂希望我們更聖潔。「赦罪」跟「聖潔」都是上帝 的恩賜，兩者都是根據「信心」而來。耶穌受死不只是為了赦免你的罪，還要賜給你聖潔。若你能堅持到底，不斷的仰望耶穌，持續的向前直奔，直到跑到終點得到 獎賞，你就是耶穌在尋找的人。
第五，上帝是聖潔的神，祂不願見到他的兒女不聖潔。
第六，希伯來書幫助我們了解新約和舊約聖經之間的關係。
第七，希伯來書以「基督」為中心，能幫助你定睛在耶穌身上。
第八，希伯來書能幫助你建立信心。
第九，希伯來書能讓我們體認到「信心冷淡」的危險。
第十，希伯來書強調基督徒要積極參與教會生活，不要停止聚會。當你面臨逼迫壓力時，團契生活可以堅定你的信心。