

对希伯来人书的注释

第一章 12345678910111213

前言

圣保罗乃是外邦人的使徒，正如他在《罗马书》中所言（罗马书 11:13-14）。因犹太人不能容忍他对他们的宣讲，且对他怀有比对其他使徒更大的敌意，因为他藉着自己出人意料的转变，证明了基督那不可战胜的力量，吸引了这样一位强有力的逼迫者归向祂。然而，福音宣讲之真理的伟大证据就在于，保罗，这位律法最严厉的热心者，竟突然归向了基督。故此，犹太人对祂怀有极大的敌意，甚至不能听祂的声音。然而，即使是那些从犹太人中信主的人，也并非完全留意祂，因为祂完全使人脱离律法，并从割礼中得释放。尽管如此，虽然祂被差遣去向外邦人传道，但祂仍然写信给犹太人。正如祂未被吩咐施洗，但祂仍然施洗，因为这并未被禁止祂一样；同样，祂也在尽本分之外，将这书信寄给希伯来人，因为祂非常关心那些祂甚至祈求自己与基督隔绝，也要拯救的人（罗马书 9:3）。祂写信给那些住在巴勒斯坦和耶路撒冷的人。因为他们因着不信的犹太人，被剥夺了财产，并遭受了无数的苦难。因此，使徒也极力关心对他们的施舍，并以此激励哥林多人和马其顿人。并且，祂与彼得分担了在耶路撒冷居住的贫穷信徒犹太人的宣讲，使他们成为共同的。因此，祂必须写信给他们，鼓励那些灰心丧气的人。因为他们因着自己同胞的侮辱而极度沮丧，那些人专断地在耶路撒冷行事，并有权审判和监禁他们想要监禁的人。祂藉着说“所以，把下垂的手举起来，把发酸的腿挺直了”（希伯来书 12:12）来表明这一点。他们既是犹太人，又知道他们的祖先在世时曾享用美物，便极度沮丧，没有从任何人那里得到安慰。因此，使徒在这书信中也多次谈到信心和从亘古以来的圣徒，他们尚未得到美物，藉此提出两点劝勉：第一，要宽宏大量地忍受一切临到之事；第二，要毫不怀疑地期待报应。因为主必不轻看亘古以来的圣徒；因此，你们那时也必得到你们的。使徒也多次谈到旧约和新约，并表明律法不再具有重要的意义；因为虽然圣殿仍然存在，但祂暗示这只是到一定的时候，并且我们的教导是真实的。使徒是从意大利写这书信的。这书信比《提摩太后书》更早。在那书信中，他指出他的生命即将结束：“我现在被浇灌，我离世的时候到了”（提摩太后书 4:6）。然而，在这书信中，祂应许犹太人祂将与他们见面。“你们要知道，”祂说，“**我们的弟兄提摩太已经释放了，如果他很快来，我将和他一起去看你们**”（来 13:23）。这大概是真的。因为祂在罗马被囚禁了两年，后来被释放了，正如祂自己清楚地说的：“**我初次申诉的时候，没有人与我同在……**”（提后 4:16）以及：“**……我脱离了狮子的口**”（参提后 4:17），显然是指尼禄。之后祂去了西班牙，在那里可能也见到了犹太人。后来祂又回到罗马，在那里被尼禄下令处死。

第一章

来 1:1。 **神既在古时借着众先知多次多方地晓谕列祖，**

因为他们，也就是犹太人，被灾难折磨得精疲力竭，认为自己被上帝抛弃，没有得到上帝像他们的祖先那样照顾，所以使徒表明了相反的情况：你们，祂说，得到了比他们更大的恩典。祂对他们派遣了先知，而对你们派遣了祂的儿子。那么，祂的话“**多次多方**”是什么意思呢？这是指：不同和多种方式。“**我**”，上帝说，“**曾晓谕众先知，并且多多加增异象**”（何 12:10）。如果你们被赋予了无可比拟的更多，你们为什么要愤怒和沮丧呢？

来 1:2。 **就在这末世借着祂儿子晓谕我们，**

祂以此更加勉励他们，说：结局近了。因为困乏于劳苦的人，一听到劳苦的终结，便能稍作歇息。祂又借着“末后的日子”暗示了另一件事。祂说，当没有时间可以悔改，当我们受责罚，当我们绝望，当属灵的恩赐衰微时，我们便领受了更大的恩典。“在子”——意为：借着子。注意，这是为了反驳那些说“在”这个介词只适用于圣灵的人。为何不说“基督对我们说话”呢？一部分是因为他们软弱，还不能听关于基督的事；一部分也表明旧约和新约是同一位上帝的工作。也要留意“我们”这个词。在此，祂将自己和门徒们联合起来，与他们相比。虽然不是对他们说的，而是对使徒说的，并通过他们对其他人说的，但祂提升了这件事的重要性，表明也是对他们说的，这是为了安慰他们。

希伯来书 1:2，又立他为承受万有的。

也就是说，祂使他成为整个世界的主。不再是雅各——主的一部分，而是所有人。祂说：“**继承人**”，以此表明儿子身份的真实性和统治权的不可剥夺性。祂是如何使他成为主的呢？就人性而言，正如在第二篇诗篇中所说：“**你求我，我就将列国赐你为基业**”（诗 2:8）。这里所说的统治权是指什么？是指对自愿服从者，即自由者的统治权。因为这个统治权是赐给作为人子的，当祂被所有人承认时。而按本性的权力和对不情愿服从者的权力，祂在所有世纪之前就拥有，正如所说：“**万物都服侍你**”（诗 118:91）。

来 1:2。 **也曾藉着他创造诸世界。**

在谈到儿子在时间中形成的肉身之后，使徒最终也将你提升到他永恒神性的高度。那些说“有一个时候他不存在”的人在哪里？他自己创造了诸世界；怎么会有他不存在的诸世界呢？因为父是子的原因，所以他理所当然地也是从子而来的一切的原因。因此，使徒说：藉着他。因为父是创造者，因为他生了创造者儿子。这里也打击了撒伯流，因为这里提到了两个位格。保罗·撒摩撒他的致命一击，他称儿子不是永恒的，而是从马利亚那里开始的。这段经文也打击了亚流，虽然不是很强烈：他将“**藉着他**”这个表达归因于某种帮助的意义，称儿子为父的助手。但接下来的话也打击了亚流。

来 1:3。 **他是神荣耀所发的光辉**

他对圣子赞美之词达到了最高峰，称他为“**荣耀所发的光辉**”，让你知道他是从父而来，没有情欲，没有减少或贬低，是同一本质，即光从光而来。因为他照亮了我们的灵魂，并亲自向我们显明了父。因此他说：“**我是世界的光**”（约 8:12），因为他与父一同从永恒发光；因为光辉与发光者同时发光。太阳不会在没有光辉的情况下被看到，父也无法在没有子的情况下被想象。因此，当你听到亚流派说，如果子是从父而来，那么他就在父之后，那么就告诉他们，光辉也是从太阳而来，但不是在太阳之后，因为太阳和光辉是同时存在的。

是神本体的真像

说了“**光辉**”，并通过此表明了圣子与圣父的同一本质和共同永恒，再次，因为光辉不是独立的，使徒消除了这个例子中不恰当的想法，以免你接受马赛勒斯和撒伯流的观点，他们说圣子不能在圣父面前拥有自己的位格。因此他说：“**是神本体 (χαρακτήρ) 的真像**”；这意味着：正如圣父是独立的，不需要任何人来达到完美一样，圣子也是如此。在表明了在这方面完全相似之后，使徒用这些话也表明了原型的特殊形象(χαρακτήρα)。因为形象与原型相比是不同的，因为它是独立存在的，尽管与前者相似到没有区别。尼撒的格列高利说：正如通过“**光辉**”表明了圣子与圣父的共同性一样，通过“**形象**”表明了他们的平等。因为理解了位格的伟大之处的头脑，可以通过可见的形象，在任何情况下，衡量位格。因为形象不会超过位格，以免因超过而变得没有位格；位格也不大于形象：否则那部分就没有被反映出来。使徒在另一处也以类似的方式说，圣子存在“**在神的形象 (ἐν μορφῇ) 里**”（腓 2:6），使我们明白了同样的事情，即 μορφή 意味着位格，而 χαρακτήρ 意味着在这形象(ἐν μορφῇ)中被看到的上帝。无论如何，使徒表明了圣子与圣父的平等。因为在形象 μορφή 中看到了圣父的伟大，丝毫没有超过这个形象，因为事实上，从形象中突出的东西会是丑陋和不美的，对圣父来说，这样想是不合适的。如果圣父的伟大是这样的，形象 μορφή 也是如此，而反映 χαρακτήρ 等于形象 μορφή，那么反映 χ -χαρακτήρ 也具有与在上帝的形象 μορφή 中看到的相同的伟大。

用他权能的道托住万有。

你先前一直纠结于“藉着他”(δι' οὗ) 这个表达，并认为圣子像是父的助手；现在听着，如果你能理解的话，保罗在这里是如何将权柄归于圣子的。他没有说“用能力托住”，而是“用他权能的道”，也就是说，用充满能力、彰显他权能的道。因为正如你说父说：“要有光，就有了光”（创1:3）；同样，圣子也用道托住万有，也就是说，管理和维持万有。将万有带入存在固然重要，但更重要的是维持彼此对抗、并倾向于归于虚无的事物。他没有说：管理，而是：“托住”——这个比喻借用自用一根手指移动和转动某物。他以如此伟大的、非凡的创造之重担，视若无物，仅凭全能的道。因为神的道不像我们的那样无力。在书信开头就驳斥了如此多的异端之后，有些人竟然敢于否定这封书信，仿佛它不属于保罗，理由是它的风格与其他书信不同？他们必须确信，思想的高度和不可抗拒的力量，只能属于保罗，因为他里面有基督在说话。如果他们被言语风格所困扰，那么让他们知道，保罗是用希伯来语写的这封书信，因为他是与犹太人交谈；至于希腊语，正如一些人认为的那样，是由路加翻译的，或者，正如另一些人认为的那样，是由克莱门特翻译的，它的风格确实更接近并保留了克莱门特的风格。因此，那些从保罗手中夺走这封书信的人，可以说犯了同样的错误，就像他们从基督手中夺走保罗一样。

来 1:3。 **成就了洗净我们罪的事，**

在说了圣言的神性伟大之后，又说了他通过道成肉身对人类的关怀，这比维持万有更为重要。这里他提出了两个证据：一是他洗净了我们的罪，二是他是“**亲自**”做的。使徒在许多地方都赞叹圣子亲自成就的事。因为他通过自己所承受的十字架和死亡，洗净了我们，不仅因为他是无罪的，为我们的罪而死，承受了自己不应受的惩罚，并且普遍地将人类从对亚当的罪的谴责中解脱出来，而且还因为他赐予我们洗礼，这与他的死亡相似，通过洗礼，我们每次都能获得从祖先那里传下来的罪的赦免，并有力量在余下的时间里不易屈服于罪。

来 1:3。 **就坐在高天至大者的右边，**

在提到十字架之后，又谈到了主的复活和升天。他没有说：被命令坐下，而是说“**就坐**”和“**右边**”，以及“**在高天**”。这并不意味着神受限于某个地方，而是为了表明他与父同等尊荣。因为他到达了父的宝座，正如父“**在高天**”一样，他也是如此。如果有人说：然而经上写着：“**耶和华对我主说：你坐在我的右边。**”（诗 110:1）；那么我们可以这样说，首先，它没有说：命令，而是说：“**说**”。其次，为了让你不要认为他在父神中没有开始和原因，所以才用如此形象的语言表达。

来 1:4. **他成了远超过天使，正如他所承受的名，远超过天使一样。**

在书信的开头，他因为听众的软弱而将他与先知相比，现在，他继续将他置于天使之上，逐渐引导听众走向真理。“**成了**”一词代替了：显现，正如约翰所说：“**在我以后来的，成了在我以前的**”（约 1:15），也就是说，他显现得比我更尊贵。因为他在这里说的不是他本质上的本性。毫无疑问，就肉身而言，说的是“**承受**”，因为作为神的道，他一直拥有这个名字。同样，我们也用低俗和高尚来形容一个人，例如，如果我们说：人是一件伟大的事情，我们指的是他身上所有最好的东西；如果我们说：人是尘土和灰烬，我们指的是所有最坏的东西。同样，关于主，有时我们说的是与神性有关的一切，有时则是与肉体有关的一切。

来 1:5. **神曾对哪一个天使说过，你是我的儿子，我今日生你呢？**（参诗 2:7）

他说，从哪里可以看出他比天使更好呢？从他的名字：儿子这个名字意味着真实的出生，也就是说，他来自他。如果他是因恩典而成为儿子，那么他就低于天使。“**我今日生你**”这句话的意思是，他从一开始就与父同在。正如“是”（“存在”）这个词在现在时态中被用来指神，因为它最适合他：同样，“**今日**”也是如此。然而，有些人认为“**我今日生你**”这句话不是指永恒的出生，而是指他肉身的出生。因为这也是从上面来的：从圣灵而来，蒙父的祝福。

来 1:5. **还有，我要作他的父，他要作我的子？**（参撒下 7:14）

这显然是指肉身说的。因为当他接受肉身时，所有类似的话都可以毫无顾忌地用在他身上。因此，被接受的本性继承了圣子的真实名字，圣子与它结合，因为它在他里面是独立的，正如天使所说：“所要生的圣者，必称为神的儿子”（路 1:35），还有：“他要为大，称为至高者的儿子”（路 1:32）。天使中没有人得到过这样的待遇。如果一些义人被称为神的儿子，那是因为恩典；但基督不是这样：他的儿子身份是由于与他所接受的人类肉身具有独立的同一性。

来 1:6. **再次，当他领长子进入世界的时候，他说：**

基督称自己道成肉身的降临为“出去”，例如，当他说：“**有一个撒种的出去撒种**”（太 13:3），以及：“**我从父出来**”（约 16:28）。这是理所当然的，因为我们原本在神之外，而他作为使者降临到我们中间，与我们同住并洁净我们，使我们与君王和好。而保罗现在称他的降临为“进入”，这是从继承人继承财产的例子中借用的一个比喻。因为“**领进**”的意思是，父将宇宙交给了子；因为那时他接受了自愿服从的宇宙，归他所有，那时他也被认识了。而进入的方式只能是道成肉身。因为他作为神的话语，“**他在世界，世界也是藉着他造的**”（约 1:10）。他将父描绘成领子进入，是为了使言语悦耳。尼撒的格列高利和圣西里尔这样理解“**领进**”这个表达，即在道成肉身之前，他与受造物没有任何共同之处，作为神，他是无形的；但当他道成肉身时，通过参与受造物，因为他在自己里面联合了受造物，所以据说他也被领进了受造物中。

神的使者都要拜他。（参诗 97:7）

显然，他们要敬拜那位接受了肉身的那一位。这里也表明，他比天使更卓越，就像主人比仆人更卓越一样，就像有人领一个人进入房子，命令在那里侍立的人立刻敬拜他一样。

来 1:7. **论到使者，他说，神以风为使者，以火焰为仆役。**（参诗 104:4）

他们之间最大的区别在于：他们是被创造的，而祂不是。“**你创造**”这个表达意味着从无到有的创造。祂不仅优于天使，而且优于所有服役的力量。祂没有说：创造了，而是说“**你创造**”，即用创造他们的道来保守他们。福音书中也有类似的表达：“**我父作事直到如今**”（约 5:17），即包含所有被创造和已经完成的事物，并保守它们，以便使之达到完美。

来 1:8. **论到子却说：“神啊，你的宝座是永永远远的；**（参诗 44:7）

他说，天使是受造物和被造物，因为关于他们说：“**你创造**”。而子不是受造物：关于祂没有说：“你创造”；而是君王、主宰、**神**，宝座归于祂，这是王权的标志，而且是永恒的宝座。这是针对保罗·撒摩撒他，他将真神和永恒的君王描绘成一个普通人；也是针对亚流。

你国度的权杖是正直的权杖。

这也是王权的另一个标志。

来 1:9. **你喜爱公义，恨恶罪恶，**

这些话指的是他作为道成肉身的上帝，因为在接受肉身时，他贬抑了自己。

所以，神，就是你的神，用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴。

这是针对犹太人、萨维利乌斯和马尔凯鲁斯的，因为它指出了两个位格，说：神和神。也是针对马吉安派的，他们认为圣子没有接受肉身，因为受膏的不是神性，而是人性。因此他说：“神啊，你的神膏抹了你”，也就是说，你的父按神性膏抹了你，按肉身也是神。“**喜乐的油**”，也就是圣灵，胜过其他人。因为“**不是按分量**”基督领受了“**圣灵**”

（约 3:34），不是像无能者那样，而是被完全的丰满所膏抹，既是膏抹，也是膏抹者。他的同伴——所有属灵的人，都因着同样的参与而被圣化。还有那些在律法上完全和属灵的人，因着对基督的信仰而领受了圣灵。因此他们也被称为受膏者，例如：“不可触摸我的受膏者”（诗 104:15）。那些因恩典而成为基督同伴的人更为人所知，他们在洗礼中分享了他的死亡，并被圣灵所膏抹，圣灵被称为“喜乐的油”。这油使我们从罪的悲伤中解脱出来，并为我们成就了我们因着对未来福祉的盼望而得安慰的事。敌人辛马库斯作证说，“神”这个名字代替了：哦，神！（ὁ θεός），他这样出版：“因此膏抹了你，神啊，你的神用喜乐的油胜过你的朋友”。请注意，为了那些说“道就是神”（约 1:1）中的“神”一词没有定冠词，表明他不是真正的神²，所以用带定冠词的“神”一词来称呼圣子。

来 1:10。又说：“主啊，你起初立了大地，天也是你手所造的；（参诗 101:26）

为了让你听到“当他领长子进入世界的时候”这句话时，不要认为这是父后来给他的礼物，现在表明他是宇宙的创造者，不是在最近，而是从古时。这也是针对保罗·萨莫萨塔的，并肯定了基督在马利亚之前，因为他是受造物的创造者。也是针对亚流的，他认为基督是助手，或者说是工具，因为上面说过：“通过他创造了世界”（来 1:2）。在这里，他被呈现为创造者。看，关于非受造物本质的教义和关于救赎计划的教义是如何结合在一起的，有时因为前者而高尚，有时因为后者而卑微。

来 1:11。天地都要灭没，你却长存。天地都要像衣服渐渐旧了；

来 1:12。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。（参诗 102:27-28）

这里暗示了比创造更重要的事，即世界的改变。一切都将从朽坏变为不朽坏，就像有人卷起衣服一样容易。如果他如此轻易地完成世界的改变和改造，使其变得更好，那么他在最初创造世界时，怎么可能需要其他人的帮助呢？对于受苦的信徒来说，知道事情不会保持这种状态，而是会得到改变，知道他们所敬拜的那一位活着并且将永远活着，这是一种极大的安慰。因为“你的年数没有穷尽”。

来 1:13。神从来对哪一个天使说过：你坐在我的右边，等我使你的仇敌作你的脚凳？（参诗 110:1）

他又一次鼓励他们；的确，他们的敌人，也就是基督的敌人，难道不会被打败吗？说父会征服敌人，并不是因为圣子无能，因为在那里审判的圣子本可以更早地在这里报复他们，而是为了表明父给予了圣子何等的荣耀。父对圣子的敌人发怒，难道不是一种荣耀的标志吗？难道不是对圣子极大的爱的标志吗？关于这一点，在《哥林多前书》中有更详细的说明。

希伯来书 1:14。天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那些将要承受救恩的人效力吗？

他提升了听众的思想，表明了上帝对我们极大的关怀，甚至连超越我们的天使，他也安排来为我们的救恩服务。似乎也在攻击一些人，他们对天使给予了过度的崇拜，特别是所有普遍忠于通过天使传达的律法和他们在其中服务的犹太人，甚至更喜欢他们而不是基督。因此，他说，不要服侍他们，因为他们是我们的同工。看看他在受造物之间设置了多么小的差异；虽然天使和人类之间有很大的距离，但他把他们放在我们附近，因为受造物并没有比其他受造物高出多少。天使在旧约和新约中都提供了很多服务：当他们用建议帮助约瑟夫时（马太福音 1:24），当他们向牧羊人报喜讯时，当他们坐在坟墓旁并宣布基督的复活时，以及当他们教导说他会以与他升天时相同的方式回来时。天使向哥尼流显现（使徒行传 11:13），向腓利显现（使徒行传 8:26），向狱中的彼得显现（使徒行传 12:7），并且普遍存在无数这样的例子。请注意，天使的工作是服务于人类的救恩，更重要的是服务于基督自己的工作。因此，不应忽视这种服务。

¹
可以翻译为印记。——编者注。

²
注释针对希腊语原文。——编者注

第二章

希伯来书 2:1。所以，我们必须格外留意所听见的道理，

他说，既然对我们说话的圣子比旧约的先知和天使，即旧约的服侍者，优越这么多，那么就应该比律法更留心他所说的话。但他没有直接说出来，免得一开始就打击他们；他让他们从后面的内容中得出结论。他说这话，不是为了比较旧约和新约——不是的，而是为了反驳那些对旧约赞不绝口而忽视新约的人的观点。

免得我们随流失去。（μὴ ποτέ παραρρῶμεν）

也就是说，为了我们不至于灭亡。这个表达是从《箴言》中借用的：智者说，“我儿，不要放松”（«сын мой», говорит Премудрый, «не упускай»（μὴ παραρρήῃς）（箴 3:21）），既表达了堕落的容易，也表达了灭亡的沉重。因为

堕落后很难恢复。

Евр.2:2. 因为，如果通过天使传达的信息是确定的，

这就是他表达的愿望。所谓通过天使传达的信息，应该理解为十诫，因为当时有天使在场是合理的，他们受托管理犹太民族，他们发出了喇叭声、火焰、黑暗等等，正如《加拉太书》中所说：“通过天使传达”（«преподан через Ангелов» (Гал.3:19)），以及在另一个地方：“你们受了天使所传的律法”（«которые приняли закон при служении Ангелов» (Деян.7:53)）；或者，这个信息应该理解为旧约中通过天使传达的所有命令，例如，在士师时代，参孙的哀哭之地（Суд.2:1, 13:3）。因此，他没有说“律法”，而是说“信息”（«слово»），以表明这一点。因此，所有这些都是“确定的”（«твердо»），也就是说，是真实的，威胁已经实现，并且没有丢失任何东西。

凡干犯悖逆的，都受了该受的报应。

并非一个得到，另一个没有；而是“每一个”，没有一个逃脱惩罚。他称惩罚为报应，虽然这个词用在好的意义上，但使徒并不在意措辞。

来 2:3. 我们若忽略这么大的救恩，怎能逃脱呢？

那里是“道”，这里是“救恩”。如果那里也有救恩，那并不伟大：他们从敌人手中被拯救出来，并获得了地上的福祉；而这里则远胜于于此。因此他说：“这么大的”。因为死亡的毁灭，恶魔的灭亡，天国——这一切都因圣子的话语临到你们。

这救恩起初是主亲自讲的，后来听见的人给我们证实了 从他那里

为要证实其言，便说这救恩并非藉着先知或天使所传，乃是从万有之主，从源头亲自起始；然后藉着亲眼见过道，又作执事的人，真诚确实地传扬在我们中间。正如路加所说（路加福音 1:2）。他们将这些事坚定地教导了我们。然则使徒在别处又说：“我不是从人领受的”（加拉太书 1:12）吗？因为在那里，务必坚持他不是从人学习的这个观念。因有人责备他，说他未曾听过主，故此他的讲道恐不能为他的门徒所信。但如今却无此必要。因他并非向犹太人传道，亦无人责备他，说他是从人学习，而非从基督学习。或者，在此提及“神又用神迹奇事和百般的异能”（希伯来书 2:4），表明他领受这些并非从人，乃是从神而来。

神又用神迹奇事和百般的异能，显明自己的旨意，如同 希伯来书 2:4 所记。

说了“得以证实”，表明了是如何证实的。为了不让人说听见的人弄错了，他说：神与他们一同作证；如果他们自己捏造了什么，神就不会作证。他说，是他们在作证；神也与他们一同作证——不是用声音，而是用神迹奇事，这些都证实了他们所说的话。因此，我们相信神，而不是人。

和各种异能，

为了表达恩赐的丰富，他说：“各种”。因为术士也行许多神迹，所以他说：“异能”。那些神迹不是异能，而是无能、虚构和空洞的幻影。

并按自己的旨意分赐圣灵呢？

这又是出于同样的原因补充的。因为术士的征兆不是来自圣灵，而是来自污秽恶魔的欺骗。同时也暗示了其他一些事情。可能当时拥有属灵恩赐的人不多，因为信徒不够热心而减少了。因此，为了安慰他们，他说“圣灵的恩赐”是按照“他的旨意”发生的。他知道什么对每个人有益，并以此来分配恩典。通常，有人因为不洁的生活而没有得到恩赐；通常，即使是生活纯洁的人也得不到恩赐，以免骄傲。因此，这些恩赐更多地是赐予谦卑和朴实的人。

来 2:5. 因为神没有将我们所说的那将来的世界交给天使管辖，

为了进一步表明圣子超越天使，他说神没有将宇宙，也就是这个世界，交给他们管辖，而是交给了圣子。他称其为“将来的”，因为神的儿子永远存在，而它应该出现，因为显然它以前不存在。因此，相对于圣子的永恒存在，宇宙是未来的。

就是我们所说的。

也就是说，关于上面所说的宇宙：“当他领长子进入世界的时候”（来 1:6）。因此，不要让你的思想误入歧途，去寻找另一个宇宙。有些人认为未来的宇宙是指未来的世界。他说，我们所谈论的正是这个世界。那时，天使将作为仆人出现，而圣子将作为审判者坐下。

来 2:6. 但有人在经上某处证明说：“人算什么，你竟顾念他？世人算什么，你竟眷顾他？

来 2:7. 你使他比天使微小一点，赐他荣耀尊贵为冠冕，并将你手所造的都派他管理³，

来 2:8. 叫万物都服在他的脚下。

他没有说出所说之人的名字，因为他是与精通圣经的人交谈。所有这些都是关于整个人类的，但主要可以指基督的肉身。因为他，上帝之子，探访了微不足道的人性，接受了它并与自己结合，变得高于一切。

既叫万物都服他，就没有剩下一样不服他的了。现今我们还不见万物都服他。

因为他们遭受迫害和苦难，为了不让他们说：你怎么说万物都服了，当我们遭受他的敌人的驱逐和迫害时？——这意味着他们还没有被征服，你在欺骗我们吗？——所以他说：不要惊慌，不要灰心：一切都会服从他。圣经上说：“服从”。毫无疑问会发生的事情，即使还没有发生，也被称为已经发生的事情。所以，不要为自己遭受的苦难而悲伤：讲道还没有征服所有人，完全征服的时刻还没有到来，但毫无疑问，他们会屈服。

来 2:9. 惟独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的痛苦得了尊贵荣耀为冠冕，

他努力表明所说的是指基督，并说：虽然“万物都服在他的脚下”这句话，似乎只适用于他，但我们已经表明，这无疑会实现。但与天使相比，稍微降卑一点，更适用于他，而不是我们。因为他作为一个人，在地狱里待了三天，与天使相比，并没有降低多少，因为他们完全不参与死亡。而我们，长期遭受腐朽，与他们相比，不是稍微，而是完全降低了很多。并且因受苦而“得了尊贵荣耀为冠冕”，这更适用于他，而不是我们。使徒说：“因为受死的痛苦”，表明了真正的死亡——不是死亡的想象，而是真正的痛苦。他提醒人们十字架和死亡，是为了劝说他们勇敢地忍受不幸，仰望老师。但他说，十字架成了他的荣耀和尊贵；因此，你们的不幸和苦难也应该是你们的荣耀和尊贵。那么，你们为什么要逃避那加冕你们的東西呢？他为你，一个奴隶，受苦；难道你不能为他，主，忍受苦难吗？

叫他因着神的恩典，为众人尝了死味。

上帝不是按义务，而是按恩典，把他的儿子交给我们去死，不仅是为了信徒，也是为了整个世界。虽然不是所有人都得救了，但他履行了自己的义务。他说得很好：“尝”。因为，确实，就像尝了一下一样，因为他在死亡中停留的时间很短，他立刻复活了。因此，在这方面，他比天使更好，因为他显得高于死亡。就像医生看到病人害怕服用为他准备的药物一样，首先自己尝一下，以说服病人下决心服用：同样，主看到我们害怕死亡，自己尝了尝死亡，尽管他没有必要这样做。他不应该死亡，但他所做的一切都是出于恩典，为了表明死亡的微不足道，并说服我们勇敢地走向死亡。聂斯托留派歪曲圣经，说：除了（χωρίς）上帝之外，他为所有人尝了尝死亡，以捍卫被钉在十字架上的基督没有神性的观点，因为神性没有与他个人结合，而是按状态结合。一位东正教徒嘲笑他们的无稽之谈，说：让圣经像你们说的那样理解——在这种情况下，所说的话对我们有利。因为除了（χωρίς）上帝之外，主为所有人，甚至为天使而死，以摧毁他们对我们的敌意，并为他们赢得喜悦。

希伯来书 2:10 盖因万物皆本于祂，亦归于祂，

也就是说，万物都出于父，即父是万物的根源。

万物也藉着（δι' αὐτοῦ）他

请注意，“藉着他”这个说法是指父说的。如果这是一种贬低，只适用于圣子，那么它就不会被用于圣父。所以，了解一下“藉着他”是什么意思。因为他说：“为了（斯拉夫语“ради”）他，万物存在”，为了防止有人产生荒谬的想法，即他需要万物，因为介词“为了”有这样的含义，例如，如果我们说：“为了（δια-为了，因为）人，创造了万物”，那么使徒补充说：“出于他”，解释说“为了（ради）他”应该理解为“通过他”，也就是说，万物都从他而来。因此，当谈到圣子时也说：“出于他”，将其理解为：从他而来。

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。

此与前文“以荣耀尊贵为冠冕”相关联。其意乃是：父所行甚合其爱人之心，使诸子中首生的、将享其荣耀者，因受苦难而显为至荣，以示众人当如何忍受苦难。“救恩之元帅”，即创始者。观其与我等之别：虽彼亦为子，我等亦为子，然彼乃救人者，我等乃被救者；我等与之联合，复又分离。“领诸子进入荣耀”，藉此联合。“救恩之元帅”，藉此分离。当知苦难乃成全与救赎之途：为他人受苦者，不仅利于他人，亦使自身更为荣耀与完全。此处所谓完全，乃指其所得之荣耀，当以其人性的角度理解；或谓其本性自有荣耀，唯于我等之中未显其荣，因未被识。及至十字架后，为人所识，得享荣耀，故云其领受荣耀，乃其本性固有，非由我等所赐。圣济利禄谓完全乃指不朽，此乃基督人性所缺；父藉复活成全之。当其复活，死已不能再辖制之。且其使万物皆得此完全。

希伯来书 2:11 盖那使人成圣的，和那些得以成圣的，都是出于一；

看，他又一次表明，我们是基督的兄弟，并且受到了如此的尊重。因为他说，“使人成圣的”，也就是基督，和“得以成圣的”，也就是我们，“都是出于一”，也就是父。但他确实是真正的儿子，并且出自父的本性，而我们是受造物。也要注意措辞上的优越性。他使人成圣，我们得以成圣。由此可见，既有同一性，又有优越性。

所以他不以称他们为弟兄为耻，

看，这里也体现了他的优越性。因为用“不以……为耻”这个表达，他表明这不属于本性，而是属于那不以……为耻的温柔的爱。虽然我们都出于一，但我们之间有很大的区别，就像创造者和受造物之间的区别一样。

说：

来 2:12. **我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要颂扬你。**（参诗 22:23）

他既取了肉身，也就接受了弟兄关系；随着肉身，弟兄关系也随之而来。但在这里又一次体现了卓越之处。他说，我要将你的名传给那些蒙昧无知的人；这类似于：“我已将你的名显明与人”（约 17:6）。

来 2:13. **又说：我要倚靠他。**

通过这句话，他也表明他成了人，成了我们的弟兄。因为像每个人一样，他自己也仰望他，也就是仰望父。同时也向我们表明，我们应该仰望独一的上帝，因为他自己，作为儿子，并不缺乏什么，却说他仰望父。有些人这样解释：他们说，既然上面他称基督为弟兄，下面又称他为父，那么中间表明这些都是末世救赎计划的称谓；而他永恒的名字是上帝。谁会真正地仰望别人，而不是仰望上帝呢？仿佛在说：听到他是弟兄和父亲，不要以为他是众多中的一个；他是上帝，经上作证说，应该仰望他，所以这里不是基督的口吻，而是先知的口吻，说：我，先知，要仰望基督自己，作为上帝。但这种理解并不完全正确。

还有：“看哪，我与神所给我的儿女。”（参赛 8:18）

这里称基督为我们的父。“给”意味着父喜悦他道成肉身。如果他不喜悦圣子道成肉身，他就不会有儿女。

来 2:14. **儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，**

因此，那些说他是幻影和幽灵出现的人应该感到羞愧。因为使徒不仅说他像儿女一样，即像其他人一样，有份于血肉之体；即使他这样说，也足以证明他是真实地道成肉身，而且还补充说：“照样”，以肯定与我们没有区别，以及真实的道成肉身。

藉着死亡，废掉那掌死权的魔鬼，

这里说明了救赎的原因。他说，为了用自己的死亡，即他所接受的死亡，显然是与血肉之躯结合，来摧毁拥有死亡权柄的魔鬼。如何摧毁呢？——通过罪。因为他使人们因最初的不服从而犯罪，所以他是死亡的罪魁祸首，并利用死亡作为对抗人性的战士和强大武器。因此，基督也用同样的武器来对付他。的确，用敌人杀死许多人的武器来杀死敌人，是伟大的力量和智慧的体现。有些人这样理解：掌管罪的，就是魔鬼，因为罪构成了死亡的权力和力量。

来 2:15. **并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。**

也就是说，为了释放那些做死亡的奴隶、害怕死亡并对死亡负有责任的人，也就是那些被死亡奴役的人，因为死亡还没有被摧毁。或者说，古代人生活在持续的恐惧中，总是期待着死亡，在这种恐惧中，他们无法感受到任何快乐。使徒暗示了这一点，说：“一生”。因此，他们对奴役负有责任，也就是说，他们总是像残酷的主人的奴隶一样，因死亡而战栗，无法享受任何快乐。由此可知，谁害怕死亡，谁就不自由，是万物的奴隶。如果现在受迫害和被监禁的信徒比古代人更愉快和更自由地生活，那么这对受苦的信徒来说是一种安慰，古代人在死亡有力量时，似乎过着奢侈的生活。那些被死亡的恐惧所震撼的人是奴隶，而你们则从这种恐惧中解脱出来。

来 2:16. **他实在不扶助天使，**

也就是说，主没有与天使的本性结合，也没有承担天使的本性。这表明了上帝对人类的伟大爱。他说，他没有赐予天使的东西，却赐予了人类，以便从他们那里接受肉体。

而是接纳亚伯拉罕的后裔。

他没有说“接纳”，而是说“接纳”，是为了表明他追上了我们逃离和远离的人性；追上后，他接纳了它，穿上了它，将它与自己结合，并在它逃离他时阻止了它。他没有说“人类的本性”，而是“亚伯拉罕的后裔”，一方面是为了抬高他们，表明他们的血统是光荣的，并且他们在这方面比异教徒有优势，因为主来自他们；因为保罗总是迎合他们，这对任何人都没有害处；另一方面，他提醒他们承诺：“凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远”（创 13:15）。

来 2:17. **所以，他凡事该与他的弟兄相同，**

他说，既然他乐意接受我们的人性，那么他完全与我们相同，也就是出生、成长、长大、忍受一切该忍受的，最后死去，这是完全一致的；这就是“凡事相同”的意思。

为了在神面前作慈悲忠信的大祭司，

他说，他接受我们的肉身，不是为了别的，而是为了通过它怜悯我们，并恢复那些深深堕落的人。通过什么方式呢？成为我们的大祭司，并带着他我们从那里接受的肉身，而不是其他的祭品，来洁净我们的罪，并成为我们在神面前的中保；因为我们与他为敌。“忠信”——意思是：真实的，能够完成大祭司的工作；因为这是真实的大祭司的职责——从罪中释放那些他是大祭司的人；或者说，他在神面前的调解中是神所喜悦的。

为了赎 **народ** 的罪。

表明了“在神面前忠实”是什么意思，也就是为了洁净 **народ** 的罪。这伟大证明了他的爱，他做了一切来弥补罪过。为什么不说是宇宙的罪，而是：**народ** 的罪？因为主首先关怀犹太人，他主要为了他们而来，为了当他们得救时，其他人也能通过他们得救，虽然结果恰恰相反。天使对约瑟说：“**因他要将自己的百姓从罪恶里救出来**”（太 1:21）。因此，这里显示了犹太人的高贵，以及他们从主那里得到的何等关怀。

来 2:18. **他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。**

这似乎是贬低，谦卑且不配神。当保罗谈到肉体时，触及所有被贬低的，但并非不配肉体的；当圣经对未道成肉身的父说了很多拟人化和被贬低的话时，这并不奇怪：“**耶和华从天上垂看世人，要看**”（诗 13:2），以及：“**我要下去看看**”（创 18:21），以及许多类似的话。因此，关于道成肉身并在肉体中受苦的基督，说了更多，特别是为了完全安慰听众，并因为他们的软弱；因为人们也认为试探是最可靠的手段。这些话的意思是。他不仅作为神知道，而且作为在一切事上受过试探的人知道——基督的肉体也遭受了很多苦难。他知道什么是试探；因此可以帮助，换句话说：随时准备好同情。

* * *

3

“**并让他管理你手所造的**”这句话在布拉戈维斯特·费奥菲拉克的希腊文本中没有。

第三章

希伯来书 3:1. **所以，有分于属天呼召的圣洁弟兄们，**

“**所以**”，也就是说，在我说了他是这样一位大祭司——对我们的罪忠实而仁慈，并且能够帮助我们之后——你们也看看，就会发现完全是这样。说：“**有分于属天呼召的**”，也就是说：我们被召唤到那里，不应该在这里寻找任何东西；奖赏在那里，报应在那里。

要思想我们所承认的使者和大祭司**耶稣基督，**

因为肉体的缘故——一切都被贬低了，正如经常说的那样。使徒这样说，是因为他是被派往以色列家的羊那里。“**我们所承认的大祭司**”，也就是信仰；因为他不是律法下的祭司，而是我们信仰的祭司。

来 3:2. **他对委任他的尽忠，如同摩西在上帝的全家尽忠一样。**

使徒打算描绘基督胜过摩西的优越性，于是谈到了大祭司的职分，并说他们两人都被赋予了人民，但基督被赋予的更多。起初，他没有显示基督的优越性，以免他们反感；因为尽管他们是忠诚的，但仍然忠于摩西。他暂时将主比作他，说主也忠于父，父委任他为大祭司和使徒。这里说的不是本质，而是担保。“**忠诚**”，也就是友善的，为那些属于父的人代求，不让他们灭亡，相反，寻求他们的拯救。“**如同摩西在上帝的全家尽忠一样**”，也就是在人民中。他称人民为家，正如我们通常所说的那样。因为人民也被称为摩西的，例如：“**你的百姓败坏了**”（出 32:7）。他说，摩西在人民中就像一个管家和管理者。

来 3:3. **因为他比摩西配受更大的荣耀，好像建造房屋的比房屋更尊荣一样，**

来 3:4. **因为房屋都必有人建造，但建造万物的就是神。**

这就是主超越摩西的地方。他说，摩西在整个家中也是忠心的，也就是在百姓中，但他也是这个家中的一员：他和别人一样是人；虽然是圣洁的，但和他们一样是奴仆；就像家中的管家一样，虽然他们比其他人优越，但他们和其他人一样是仆人。因此，既然他也是家中的一部分，那么他也是被某人创造的，而创造他的人无疑比他更优越。而创造他的是神的儿子，他取了肉身，为了他而被命名为大祭司：因此，他也更优越。看，使徒是如何从肉身的比较开始，然后达到神性，并表明创造者远远超越被造物的。

来 3:5. **摩西为仆人，在神的全家诚然尽忠，为要证明将来必说的事；**

来 3:6. **基督是儿子**

看，这里又显示了另一种优越性：摩西是忠心的，像一个仆人，被委任去向其他仆人传达主的命令，并在审判时在上帝面前作证他所说的话。因为，如果他呼唤天地作证，例如：“天哪，要听，地啊，要听”（申 32:1；参赛 1:2），以

及山谷，例如：“地坚固的根基啊，要听”（弥 6:2），那么更何况是人呢。基督是忠心的，作为真正的儿子和继承人，按照他的旨意执行父的旨意。确实，这样一位主和一位仆人之间的区别是无法比拟的。

管理神的家；我们若将可夸的盼望和胆量坚持到底，便是他的家了。

摩西的家是人民，他自己也是其中的一部分。基督也有家，那就是我们，但前提是我们坚持到底，不跌倒。这里鼓励他们在不幸中坚定不移，不要灰心丧气：这样，我们也会像摩西一样，成为上帝的家。他称赞他们，表明他们已经开始了应该持续到最后的事情。他说得好：“可夸的盼望和胆量”。因为凡是坚定地希望得到回报的人，就已经夸耀所期待的，好像是现在的一样，并且不会灰心丧气，相反，当他为他所爱的基督遭受不幸时，他会更有信心。

来 3:7 正如圣灵所说：“今日你们若听他的声音，

来 3:8. **不可硬着心，像在旷野惹我发怒、试探我的时候一样。**

来 3:9. **在那里，你们的祖宗试探我，考验我，并且观看了我的作为有四十年之久。**

来 3:10. **所以我厌烦那世代的人，说，他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为。**

来 3:11. **我就在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息。**（参诗 94:7-11）

在谈到希望以及应该满怀信心地期待在那里获得奖赏和摆脱尘世的辛劳之后，他进一步根据先知的話证明：信徒将进入安息，而不信者则不会进入，就像古代人没有进入一样。因为在犹太人渡过红海，并在旷野中获得了无数上帝关怀和力量的证据之后，他们决定派遣探子去考察他们打算进入的土地的性质。那些去的人回来后，惊叹于那片土地的性质，以及居住在那里的人是不可战胜的。因此，这个本应关注上帝不可战胜力量的民族，被这些话所震惊，开始抱怨并决定应该返回埃及。因此，上帝因他们如此迅速地忘记了如此多的奇迹而愤怒，发誓说抱怨的这一代人不会进入应许之地——事实上，除了迦勒和约书亚之外，他们都死在了旷野。因此，如果大卫在这一代人之后说：“**今日若听他的话，就不可硬着心**”（来 3:15），那么为了避免你们遭受与你们祖先同样的命运，并失去安息；显然，他谈论的是我们必须获得的另一种安息。因为如果他们真的获得了安息，那么他为什么要说：“**今日……不可硬着心**”，像你们的祖先一样，免得你们不得进入我的安息呢？这另一种安息是什么呢？难道不是天国吗？安息日是天国的象征，也是那不信的一代人的后代象征性地进入巴勒斯坦。因为有三种安息：安息日的安息，那时上帝歇了他一切的工。大卫现在并没有想到要谈论这种安息，因为它已经很久了。另一种是进入应许之地，犹太人进入后本应从战争和流浪中得到安息。他现在也没有谈论这个，因为在当时大卫的时代，巴勒斯坦已经被犹太人占领了。大卫怎么会把它说成是尚未获得的呢？因此，他指的是另一种安息，约书亚无法带领他的百姓进入。这安息是什么呢？难道不是天上的安息吗？因此，要努力，免得你们像我们的祖先一样，因不信而失去它。这就是这个非常重要的段落的全部含义：应该逐部分地研究它。但要注意，不应该要求上帝解释，而应该相信他，无论他是否从灾难中拯救。他还指责他们试探他，也就是说，没有经过考验就不指望他是全能的。

希伯来书 3:12 弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间有人存着不信的恶心，

这是为了震慑。可能有些人不相信关于报应的说法，因此想在他们所受的诱惑中考验上帝的力量和对他们的关怀。因此，他保护他们，提醒他们古代不信者所遭受的苦难。因为未来的恐怖不如过去和众所周知的恐怖更能约束许多人。还要注意，从不信开始，每个人都会转向邪恶的思想和行为。

免得你们离弃永生神。

不信找不到其他出路，只能让人离弃上帝。只要一个人坚持上帝并信靠他，因为他是全能的，他就不会认为任何事情是不可能的。

来 3:13. **总要趁着还有“今日”，天天彼此相劝，**

也就是说，要互相劝勉，互相扶持，免得跌倒。如果有人跌倒了，要在他还活着的时候纠正他；这就是“趁着还有今日”这句话的意思，因为还有希望。尤其要避免任何人心怀恶念；如果发生了，不要让他陷入绝望，要安慰他，你们就能重新得到他。

免得你们中间有人被罪迷惑，心里刚硬了。

也就是说，不要因绝望而变得刚硬，以致无法医治。因为就像坚硬粗糙的身体不接受医生的努力一样，刚硬的心灵也不顺服神的话语。“被罪迷惑”指的是被魔鬼迷惑，也就是不指望会有报应，或者指漫不经心。因为他说，如果我犯了一次罪，我就没有任何希望了——这确实是罪恶的迷惑。罪恶迷惑并吸引人，使人像这样思考，正如经上所说：“恶人来，藐视也来”（箴18:3）。而藐视的人就不能再相信了。因此，不信是从罪而来的。“他们说：‘耶和华必不看见，雅各的神必不理睬’”（诗93:7）。还有：“心里说：‘你必不追究’”（诗9:34），以及：“神忘记了”（诗9:32），等等。

来 3:14. **我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。**

也就是说，我们和他成为一体，并且我们参与他的程度就像身体参与头一样。这里他给予他们希望，仿佛在说：那位如此爱我们，甚至使我们成为他身体的那一位，不会允许我们与他分离，只要我们不希望如此。与此同时，他暗示了在其他地方所说的话：“**我们若能忍耐，也必和他一同作王**”（提后 2:12）。既然我们现在与基督一同参与，显然是在苦难中，那么我们也要努力在荣耀中与他一同参与。

只要我们将起初确实的信心坚持到底，

也就是说，是信心；因为通过它，我们存在并实现神圣和属灵的存在和重生。这里他要求我们坚定地持守信心直到最后。

来 3:15。 **经上说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心，像惹他发怒的日子一样。”**

他证实了他是如何说的：“直到最后”，并说这在表达方式中表示：“现在”。因为“现在”意味着：总是，就像他之前说过的：“**总要趁着还有‘今日’，天天彼此相劝**”（来 3:13）。或者，更令人赞赏的是，正如圣约翰·克里索斯托所说，使徒从以下的话过渡到：“**趁着还说‘今天’，你们若听他的话**”，到下面的话：“**我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧**”（来 4:1）等等。

来 3:16。 **因为听见这话惹他发怒的是谁呢？**

他说，听到上帝的应许：我要把迦南地赐给你们，他们却不相信，他们的不信激怒了上帝。所以你们也要小心，不要不相信应许。因为单单听道对你们没有益处，除非你们也相信。就像那些人一样，听道对他们没有益处，反而因为他们不相信上帝的话，他们就理所当然地灭亡了。

但并非所有与摩西一同出埃及的人都如此。

迦勒和约书亚不在不信的人之列，因此他们实现了应许，进入了巴勒斯坦。

来 3:17。 **上帝四十年向谁发怒呢？岂不是向那些犯罪、尸首倒在旷野的人吗？**

他用问题来结束他的讲话，为了更清楚，也为了减少争论。这些问题是向忏悔者提出的。他也提出了惩罚。他说，他们的骨头，也就是大的股骨，都倒在了旷野里。通过一部分，他指出了整个身体。

来 3:18。 **他又向谁起誓，不容他们进入他的安息呢？岂不是向那些不顺从的人吗？**

来 3:19。 **这样看来，他们不能进入，是因为不信的缘故了。**

上面他说：“岂不是向那些犯罪的人吗”，而现在说：“不顺从的人”。似乎暗示了那些来自犹太人的信徒，因为他们中的许多人除了胆怯和对未来的不信任之外，还犯了其他的罪。由此可见，不顺从的人没有进入；也就是说，罪的惩罚就在我们眼前，并且被所有人承认。

第四章

来 4:1。 **所以，我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间有人似乎是赶不上的。**

这里回到了之前所说的：“**你们今日若听他的话**”（来 3:7），然后按顺序说：“**就当畏惧**”，免得同样的事情也发生在我们身上。“**所以**”一词是为了恢复被冗长重复打断的讲话。

免得你们中间有人⁴似乎是赶不上的。

也就是说，为了避免完全失去进入这应许安息的机会。他缓和并减弱了自己的语气，没有说：“为了不迟到”，而是说：“为了不显得迟到”。

来 4:2。 **因为有福音传给我们，像传给他们一样；只是所听见的道与他们无益，**

我们也得到了关于未来福祉的福音，就像他们预示着应许之地一样。但如果我们不相信，不抛弃一切怯懦，它对我们来说将毫无用处，就像他们听了道却没有益处一样。请注意，相对于我们，他称这件事为福音，即对未来福祉的承诺，而且是作为胜利的奖励而给予的：相对于他们，他称之为“**所听见的道**”。

因为他们没有信心与所听见的道调和（μη συγκεκραμένος⁵）。

也就是说，没有通过信仰联合起来，也没有与那些听见的人达成一致，反而远离了他们。这里称听见的人为那些相信的人；因为他们确实可以被称为听见的人。圣约翰·克里索斯托认为没有听见的人是迦勒和约书亚的支持者，因为他们没有参与叛乱，没有混杂，没有骚动，也没有和其他所有意见一致的叛乱者一起灭亡。这是和谁一起呢？和那些听见了却没有得到任何好处的人一起。这位圣人以他伟大而深刻的智慧这样说，而我，不配的人，却不明白他这样说的意思。

来 4:3。但我们信的人得以进入那安息，正如他所说的：“我在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息”（参见诗 94:11），

从哪里可以看出我们这些相信的人可以进入安息呢？从上帝所说的不相信的人不能进入可以看出。这从对比中变得清晰：正如不相信的人因他们的不信而受到的报应是他们不能进入安息，相反，我们这些相信的人，将因我们的信而得到进入安息的奖赏。

其实他的工在创世之初已经完成了。

来 4:4。因为经上有一处论到第七日，说：到第七日神就歇了祂一切的工。（参创 2:2）

来 4:5。又有一处说：「他们断不可进入我的安息。」（诗 94:11）

这段话似乎不合逻辑，但实际上并非如此：它说明没有人可以说大卫所说的是安息日的安息。因为如果他所说的是安息日的安息，那他怎么会在很久以前，世界从一开始就得到安排的时候说起呢？显然，大卫所说的是另一种安息。这种安息是指向未来的，因为显然总会有人在之后进入。正如圣经中安息日被称为安息一样，这并不妨碍之后进入应许之地也被称为安息；同样，现在也没有什么妨碍在古老的安息之后，未来的安息也被提及，我指的是天国，不相信的人无法进入。

来 4:6。既然如此，有些人⁶必须进去，先前听见福音的，因为不信从，不得进去。

来 4:7。所以过了多年，就在大卫的书上，又另定一日，说：“今日，你们若听他的话，就不可硬着心。”（参诗 94:8，来 3:8）

来 4:8。若是约书亚已叫他们享了安息，后来就不会再题别的日子了。

他努力用这一切表明，约书亚不能进入大卫和我们现在所说的安息。既然约书亚没有进入，而大卫“过了这么久”又说：“不可硬着你们的心”，像那些因不信而没有进入的父辈一样，并使我们从反面得出结论，如果我们相信，我们会进入。显然，这是未来的安息，它在等待着我们。因为毫无疑问，大卫说的不是巴勒斯坦：他们那时已经拥有了它；也不是指第七天：它从创世之初就存在了。因此，存在着某种第三种安息——天国，真正的耶稣和他的信仰将我们带入其中。

来 4:9。这样看来，必另有一安息日的安息为上帝的子民存留。

他没有说：安息，而是“安息日的安息”，使用了这样一个特别的名称，既让听众感到高兴，又让他们完全理解。他这样称呼天国。因为就像在安息日，律法命令人们停止一切肉体的任意行为，而祭司只做服侍上帝和有益于灵魂的事情一样：那时一切都将是属灵的和神圣的，没有任何肉体的，没有任何沉重的，那里没有疾病，没有悲伤，没有叹息。听听他自己是怎么说的。

来 4:10。因为那进入安息的，乃是歇了自己的工，正如上帝歇了他的工一样。

他解释了为何称那安息为“安息日”。他说，因为我们也歇了自己的工，正如神在创造世界之后歇了自己的工，称那日为安息日一样。因为在此地，义人有许多劳苦、争战，以及在德行上的各种努力；但在那里，没有忧虑，也没有道德上的努力，只有对神无限的享受。所以，他们想听到的，正是他们将从今世的劳苦中解脱出来，因此他这样说，是为了使他们喜悦。

来 4:11。所以，我们务必竭力进入那安息，

在表明还有第三种安息之后，最终促使他们进入那安息。他说“务必竭力”说得很好。因为如果信仰不与美好的生活结合，单凭信仰本身不足以进入那安息。

免得有人学那不信从的样子跌倒了。

“学那不信从的样子”——就像以色列人一样。因为他们虽然已经走过了大部分路程并遭受了苦难，却因不信而跌倒了，所以你们也要注意，免得在经历了你们所忍受的如此多的磨难之后，你们没有保持勇气到最后而跌倒。因为这确实意味着跌倒。

来 4:12。因为神的话是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，

他说，正如那时不是战争，不是刀剑毁灭了他们，而是神的话：因为他们自己倒下了，我们也会这样。因为同样的话语既惩罚了他们，也会惩罚我们：它永远活着，没有消亡。他还用另一种方式说：“活泼”，是为了让你听到这话，不要认为它是一句空洞的陈述，他说：“活泼”，也就是说，是实质性的和有效的，无论落在哪个灵魂上，都会造成打击。注意他的适应性，他如何回忆起我们常见的和熟知的刀剑和打击——这是为了从中向我们展示神的话语的力量

甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入、剖开，

他说了一些可怕的事情，或者说神的话语将灵与魂分开，使魂失去由此而来的圣洁，主在福音书中也称之为切割（太 24:51）。因为，就像国王先剥夺了犯了罪的官员的腰带和尊严，然后再惩罚他一样，在这种情况下，人也会失去属灵的尊严，然后受到惩罚。或者说，它甚至可以穿透最无形的生物。有些人理解这句话，在我看来，与使徒本人的意图不符：神的话语进入灵魂后，会将其分割和分解成各个部分，使其能够接受和包含奥秘。因为，就像箭穿透身体一样，如果话语不分割灵魂的连接部分，就无法进入灵魂。

关节和脑髓，

为了使他们听到关于灵魂的各个部分时，不会因为认为这是一种未知的惩罚而变得麻木不仁，他还提到了身体的各个部分。因为更明显和公开的事物作用更大。

并能辨察心中的意念和主意。

这里显示了圣言的神性。因为审判，即考验和了解思想，是上帝的属性。他说，“因为你考验内心和肺腑，……上帝啊”（诗篇 7:10）。

希伯来书 4:13。并且没有任何受造物能向他隐藏，

他说，不仅考验和了解人的内心，而且即使你提到天使和天使长，基路伯和撒拉弗，在祂面前都是敞开的。没有什么可以逃脱祂的眼睛。

而万物在他眼前都是赤裸敞开的：

为了更形象地说明一切在上帝之道面前是如何赤裸裸和显明的，他借用了—个比喻，取自剥羊皮的场景。就像羊被砍头，或被刀刺入脖子并宰杀后，剥去皮后所有的内脏都暴露出来—样：对上帝来说，一切都是敞开的。有些人将“敞开”（τετραηλισμένα）理解为颈部的装饰品⁷，更准确地说，是挂在脖子上的装饰品。另一些人则理解为，它会向下延伸并倾斜脖子，以至于无法凝视你的审判者和上帝耶稣基督的荣耀。你接受第—种解释吧。

我们要向他交账。

他说，我们要向他交出我们的行为的答复和账目。你看到他是如何提升这件事的吗？为了让你在听到“同样的例子”后，不会认为我们和以色列人受到同样的惩罚，他通过这一点表明，我们的惩罚更加可怕。

来 4:14。既然我们有一位伟大的大祭司，就是那经过诸天之上帝的儿子耶稣，

就像有人请求我们提出建议，以免我们灰心丧气、屈服于怯懦—样，他说，已经说的足以教导我们敬畏，并使我们更加坚定。而且，我们还有一位“大祭司”，只要我们坚持我们的信仰，他就能帮助我们；因为他不是渺小或偶然的，而是伟大的——他是上帝之子。他不像摩西。摩西自己没有进入安息，也没有带领人民进入；而这位，已经穿过诸天，与父同坐，可以让我们进入诸天，并使我们成为应许的安息的继承人。

让我们坚定地持守我们的信仰。

他并没有把一切都归功于大祭司，而是也要求我们参与。他可以，但前提是我们也是配得上的。那么，他在这里说的是什么信仰呢？就是有复活，有报应，那里有无数的祝福，基督是上帝。让我们坚持这个信仰。不要让它在我们里面枯竭。我们在信仰之初所承认的，让我们坚定地持守，—切可怕的事情都会消失。

来 4:15。因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，

他极力劝勉他们，为了证实自己所说的话，他说这位大祭司了解我们的处境，不像大多数大祭司那样，他们甚至不知道什么是痛苦；因此，他们无法帮助受苦的人。相反，我们的大祭司经历了一—切，并在经历之后升天，以便能够“同情”。

而是像我们—样，在各方面都受过试探，只是没有犯罪。

也就是说，他遭受了迫害、唾弃、诽谤、驱逐，最终被钉在十字架上。他所遭受的这一切都与我们相似，也就是说，像我们—样，只是没有犯罪。因为他根本没有犯过罪，而且当他遭受这一切时，也没有说过或做过任何罪恶的事情。因此，你们也可以在苦难中保守自己不犯罪。那么，你们为什么被释放和拯救了呢？有些人对“没有犯罪”的理解是，他遭受这一切，并不是因为犯罪而受到惩罚。

来 4:16。所以，我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，

他说，既然我们有一位无罪的大祭司，他战胜了世界，他说：“放心吧，因为我已经胜了世界”（约 16:33），那么我们就应该大胆地来到他面前，也就是说，不要带着沉重的感觉，不要犹豫，而是要完全相信大祭司。因为即使我们有罪，他也是无罪的。他的宝座是恩典的宝座，而不是审判的宝座；因此，我们应该大胆地来到他面前，希望他会赐予

我们一切我们想要的。存在两个宝座：一个是现在的恩典宝座，来到它面前的人会因神圣的恩典而从罪中得到释放；另一个是耶稣基督第二次降临的宝座，不再是恩典的宝座，因为那时没有人会得到宽恕，而是审判的宝座。他提到宝座是为了让你听到他是大祭司，不要以为他站在上帝面前。因为虽然作为人，他因着祝福和对我们的怜悯而被称作大祭司，但他同时也坐在神圣的宝座上。

为了得到怜悯，寻得恩典，作及时的帮助。

如果我们现在来到他面前，我们就会得到怜悯和恩典；因为我们及时地来到了他面前。如果那时我们再来到他面前，我们就不会得到；因为那时就不会有恩典的宝座了。现在坐在宝座上的是赐予恩典的君王；而那时他将起来审判，因为经上说：“**神啊，起来，审判大地**”（诗 81:8）。

* * *

在布拉任尼·费奥菲拉克特的版本中，“你们中间”一词被省略了。

在布拉任尼·费奥菲拉克特的著作中读到：μη συγκεκραμένους。在布拉任尼·费奥菲拉克特那里，这与 λόγος（如我们的文本中所示）不一致，而是与 εκείνους 一致。值得注意的是，他没有说：不同意的人——而是：没有混合的人（μη συγκεκρομένους）（民数记 11:30–31），以表示最高程度的统一。

在斯拉夫语译本中，不是“仍然有一些”而是读作：“剥夺了一些”：但圣·金口若望和布拉任尼·费奥菲拉克特读作：“仍然有一些”。

注释指的是希腊语原文。——编者注。

第五章

希伯来书 5:1。凡从人间挑选的大祭司，是奉派替人办理属神的事，

如今保罗欲显明新约远胜于旧约。首先，他开始比较旧约祭司的职分与基督的祭司职分，并显明后者之卓越。然则，因他遭遇一阻碍，即许多当归于祭司之物，基督皆无有，例如，祂非出于祭司之支派，亦未曾在地上为祭司，亦非由人所立，简而言之，祂祭司职分之样式，并无任何属肉体之表征，如铃铛与刻有诫命之牌（旧约祭司所有），而皆为属灵。故他先列举基督与广大祭司之共通之处，继而显明基督胜过彼等之优越之处。盖因唯有在共通之处显出优越，方能真正显明其卓越。故“从人间拣选”者，乃基督与广大祭司之共通之处。因祂亦为人，而成为大祭司。同样，“为众人奉派办理属神之事”，即为中保，此亦为共通之处。

为了献上礼物和赎罪祭，

解释了“在神面前为人供职”是什么意思，他说，就是为了赎罪而使神息怒。这是基督与其他祭司的共同之处，虽然并不完全相同：因为他献上了自己，而他们献上的是别的东西。至于“礼物”和“祭品”的区别，按照确切的含义，虽然在《圣经》中它们可以互换使用，你将在下文了解到。

希伯来书 5:2。他能体谅那愚蒙的和失迷的人，

也就是说，要使之相称，同情，宽容，并宽恕那些因无知而犯罪的人。但要注意，无知和谬误会产生各种罪。因为，虽然似乎有人知道邪恶，但在行动的那一刻，他却因无知和谬误而变得昏暗，被快乐的诱惑所吸引。

因为他自己也被软弱所包围，

我认为，更简单也更正确的解释是，正因为大祭司自己“被软弱所困”，所以才能体谅无知的人，并且亲身经历了人类的软弱，从而增加了宽恕之心。然而，有些人却认为，大祭司与民众的区别仅在于他能宽恕：因为在其他方面，他和民众一样，也被软弱所困。

来 5:3。因此，他必须像为百姓一样，也为自己献上赎罪祭。

所有这些都远非基督与他人所共有的，而是在这一点上，他超越了他人。因为主没有软弱，即对罪恶的软弱，他献上的礼物和祭品不是为了他自己，而是为了所有的人。

来 5:4。没有人可以自己取得这尊荣，乃是要蒙上帝所召，

他指出了大祭司的另一个显著特征，这也在基督身上显现出来——他不是自己擅自担任祭司的，而是被上帝呼召并因此获得了祭司的职位。在这里，他暗示了当时的犹太教大祭司，他们通过购买来获得职位，违反了法律。

就像亚伦一样。

因为亚伦也是这样，先是藉着摩西被上帝呼召，才这样担任祭司，不是自己擅自取得这个职位的。还有，当杖开花的时候，就显明他是上帝所差遣的；还有，当火吞灭那些觊觎祭司职分的人的时候（民 16-17）。

来 5:5。 **照样，基督也不是自己荣耀自己作大祭司，乃是那对他说：“你是我的儿子，我今日生了你”的那一位**（诗 2:7）。

来 5:6。 **正如在另一处 所说：“你是照着麦基洗德的等次永远为祭司”**（诗 110:4）。

基督在各处都说：“我奉神差遣，不是凭自己来的”（约翰福音 8:42），保罗现在也指出这一点，即基督是奉神差遣，不是自己荣耀自己，乃是“对他说”的那位，就是神荣耀了他。总要留意这一点。因此，亚伦有许多可见的凭据表明他是奉神差遣的，如前所述，而基督没有任何可见的凭据，相反，当时反对他和杀害他的人却备受尊敬，他们掌控一切，统治一切。所以，保罗根据预言证明，基督是奉神差遣的。表面看来，诗篇第二篇的预言与所要证明的内容并不一致。无疑，保罗想根据某处经文表明基督是神所差遣的大祭司；然而，这段经文却表明他是从父所生的。事实上，他从神而生，是神预先安排的任命。然后，也要考虑到诗篇第一百零九篇所说：“从你出胎，清晨之光就临到你”（诗篇 110:3）。稍后又补充说：“你是照着麦基洗德的等次永远为祭司”（诗篇 110:4）。保罗在此将两篇诗篇中关于诞生的论述结合起来，仿佛在说：免得你以为这是在说别人，“你是永远的祭司”，乃是指“清晨之光”所生的那位，而这正是诗篇第二篇所说的“今日”所生的那位。“清晨之光”意味着永恒；而“今日”则意味着“从起初”，即从父而来。显然，诗篇第二篇将一切都归于基督。因此，关于基督也说“你是永远的祭司”。让犹太人说：除了基督之外，还有谁是照着麦基洗德的等次为祭司的呢？难道不是所有人都遵守律法吗？难道不是所有人都守安息日和献祭吗？因此，很明显，这是指基督说的，因为只有他用饼和酒圣化了祭物，就像麦基洗德一样。那么，“永远”是什么意思呢？意思是，现在，他带着为我们献给神和父的身体，即为我们所受的苦难，作为伟大的动力，无声地对父说：为了人类的本性，你的儿子遭受了这一切：求你怜悯那些我降世受苦的人。或者说：每天由神的仆人所献上和将要献上的祭物，都以主自己为大祭司、祭司和祭物，他为我们圣化自己，被宰杀和分发。每次举行圣餐，都是在宣告主的死。

来 5:7. **当他在肉身的时候，**

“他在肉身的日子”指的是他在肉身中生活的时间；这并不意味着他现在已经脱下了肉身；绝非如此：因为他拥有肉身，但那是不可朽坏的，并且超越了肉体的无罪的激情——饥饿、口渴、疲劳等等。使徒从大卫那里借用了这段话，大卫在第一百一十四篇诗篇中说：“**我要一生一世求告他**”（诗 114:2）。使徒将整篇诗篇都归于基督。

大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他脱离死亡的；

这是指肉身说的，因为作为上帝，他不需要这样做。但假设他确实祈祷了，但肯定不是大声哀哭，也不是流泪，因为这不属于上帝的属性，而无疑应该归于同一位基督的人性，一方面，为了表明所接受的本性的真实性，另一方面，同时也为了关心我们，并彰显爱的丰盛。因为他为了我们祈求这件事，接受了我们的本性，以便压制他自己本性对死亡的恐惧。然后请注意，福音书中没有记载他祈求复活，相反，他显然带着权柄说：“**你们拆毁这殿，我……要将它建立起来**”（约 2:19），以及：“**我有权柄再取回我的生命**”（约 10:17-18）。

因着他的 虔诚 就蒙了应允；

来 5:8。 **他虽然为儿子，**

这是因为听众的肉体和软弱：因为他们还没有对他有适当的理解。这里的想法是：他的虔诚是如此之深，以至于他被垂听，更多的是因为他的虔诚，而不是因为上帝的恩典；因此，上帝尊敬他，垂听了他的祈祷，尽管作为儿子，他自然有权向他大胆祈求：他的虔诚是如此伟大，值得尊敬。因此，不要灰心，因为你们有一位被父垂听的主。所以，无论你们向他求什么，他都会为你们成就：基督自己在福音书中也对门徒说：“**因为父比我大**”（约 14:28），以及：“**你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们**”（约 16:23）。

虽然经历了苦难，还是学会了顺从，

他说，藉着苦难学习了顺服，习惯了顺服父神。这话听起来似乎难以置信。因为在受苦之前，祂已经如此顺服父，甚至因着顺服而接受了苦难，那么祂又如何能藉着苦难学习顺服呢？因为经上记着说，“既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死”（腓 2:8）。所以，你要明白，因为他们是胆怯的，不顺服，所以他贬低了神的儿子，用祂的这种境况来劝勉他们顺服，遵行神的旨意，使他们不要在不幸中灰心丧气，而是要仰望从上而来的帮助。因为他说，儿子也因着顺服而受苦，被父神垂听，祂的灵魂从死亡中被救出来。从那时起，祂不断地学习顺服神，因为顺服有很大的力量。所以，如果祂从苦难中得到了益处，那么你们就更能得到益处了。你看，使徒保罗为了听众的益处，甚至说了一些似乎不协调的话。但请继续听下去。

来 5:9. **他既得以完全，**

因此，完美是通过苦难实现的。那么，你们为什么要对那些使你们变得完美的苦难感到愤慨呢？

就为凡顺从他的人成了永远得救的根源，

也就是说，他不仅自己得救了，也为他人带来了救赎：而且不是暂时的，就像战争中的救赎一样，而是永恒的。为了谁呢？——“**顺从他的人**”。你们怎么会不顺从，并面临失去救赎的危险呢？你看到了吗，使徒之所以用这种方式说话，是因为听众的胆怯。此外，也要在这里看到崇高之处。因为，他说，他成了救赎的根源，这本是属于上帝的。因为除了上帝之外，没有其他的根源能带来这样的救赎。

来 5:10. **蒙神照着麦基洗德的等次称他为大祭司。**（参诗 110:4）

他说，既然他受苦，将自己献为祭物，因此他“**蒙……称为大祭司**”。此外，虽然他献上了血，但不是照着犹太祭司的等次，而是照着麦基洗德的等次。因为那一位不是由人膏立的，基督也不是，而是由神，通过与他同质的圣灵膏立的。正如那位君王没有献上律法要求的祭物一样，这位也没有，而且在无数其他方面也是如此。

来 5:11. **论到麦基洗德，我们有很多话要说，而且很难解释，因为你们听不进去。**

他打算谈论基督祭司职分的优越性，但他事先责备听众，指出由于他们的幼稚，他才说了这么多关于基督的贬低之词，专注于关于基督肉身的教导。因为，如果他们不软弱，他早就提醒他们更崇高的事了。他说，由于你们的软弱，关于基督如何照着麦基洗德的等次作大祭司的教导对你们来说很难解释；而且因为你们不明白，所以我无法完全向你们解释。就像他对哥林多人说，他不能与他们谈论属灵的事，因为他们中间有争吵和纷争（林前 3:3），因此称他们为属肉体的。但由于这些人的无知是由于苦难造成的，所以他称他们为软弱的，而不是属肉体的。他说：“**变成**”，表明他们曾经是健康的，后来才变成这样的。

来 5:12. **因为，按理说，你们早就应该作师傅了；**

他将责备与赞扬结合起来，说你们应该成为其他人的老师。在这里，他表明他们很久以前就相信了，并且听说了这些奥秘。如果他们没有疏忽，这两件事都值得称赞。他说，时间使人更强大，但你们这些被拯救的人，却白白浪费了时间。

但你们又需要有人将上帝圣道的初步教导你们，

他称关于基督人性的教导为初步。因为就像在外面的科学中，首先应该学习文字一样，在这里，在上帝的道中，首先应该了解关于基督人性的教导，并熟悉祂卑微状态的教导；然后应该开始学习关于神性的教导，这需要更完善的理性。看，你从保罗那里完全清楚地理解了，他为什么专注于关于卑微的谈话，而很少谈论崇高的事物：他这样做是为了迁就听众的软弱。看，这封信也充满了关于卑微的想法。如果其中有崇高的教导，那也是简短的。

成了需要奶，而不能吃干粮的人。

他没有说你们有需要^{*}，而是“**成了**”（“变得如此”），也就是说，你们自己把自己弄成了这样^{**}，自愿地变成了这样。他在这里和在《哥林多前书》中（林前 3:2）都称“**奶**”为简化的教导，而称“**干粮**”为更完善和崇高的教导。因此，他说，现在不应该引入律法下的东西，也不应该将那些祭司与无法比拟的基督进行比较，或者：无论是在祂是大祭司的方面，还是在祂献祭的方面，还是在祂带着哭号和屈膝祷告的方面，然而，因为你们以此为食，所以我才提供这些。请注意，现在对我们来说难以接受的东西，当时却滋养了他们，而且上帝的道是真正的食物。因为“**我必使饥荒临到地上**”，他说，“**人饥渴非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和華的话**”（摩 8:11）。

来 5:13. **凡是只能吃奶的，都不熟练义理，因为他是婴孩；**

这里他称“义”为完全正直的生活方式，仿佛在说“不熟练”的人不擅长高深的智慧，无法过上更高的生活；基督也要求这样，说：“你们的义若不胜过文士和法利赛人的义”（太 5:20）。或者，他称义为基督自己，说：那些接受他们关于肉体的卑微教义的人，不接受关于基督的崇高而有价值的教义，因为他是“婴孩”，无法接受它。

来 5:14. **惟独长大成人的，才能吃干粮，**

也就是说，关于基督神性的崇高教义。你看到了吗，还有另一种幼稚——思想上的幼稚，老年人也有；而拥有完美，年轻人也没有什么可以阻止的。

他们的感官因操练而习惯于分辨善恶。

他称习惯为道德生活方式的完美和坚定。谁在思想方式和生活上坚定，谁就拥有灵魂的感官，通过在《圣经》中的操练，习惯于区分一方面是崇高和低级的教义，另一方面是健全和扭曲的教义。他在这里不是指生活：因为每个人都能区分生活，并且知道邪恶是坏的，而美德是好的。你看到了吗，如果我们打算区分什么是异端，什么不是异端，那么在《圣经》中进行学习、操练和经验是必要的；而不是简单地倾听一切。因为喉咙品尝食物，而灵魂检验教义（参见约伯记 12:11）。

*

-

也就是说，由于自然原因，你们需要牛奶——编者注。

也就是说，你们再次需要牛奶，因为你们无法（忘记了）接受固体食物——编者注。

第六章

来 6:1. **所以，我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步；**

上面说：你们迟钝了，你们成了婴孩，到了需要重新学习信仰最初根基的地步，所以现在说，你们最终应该像完全人一样思考，超越基督道理的开端，也就是信仰的最初根基，努力达到“完全”，也就是能够接受更崇高的事物。或者你也可以这样理解：因为他们似乎在行为上有所欠缺，所以现在告诉他们要过无可指责的生活，就像这样说：你们不应该总是围绕着开端，也就是像新皈依者一样学习信仰，而应该努力达到完全，也就是更好的生活。因为完全的人是信仰和正直生活并存的人。因为信仰是开端和基础，没有它什么也做不了，就像没有字母就无法识字一样。然而，正如不能总是只学习字母一样，也不能总是像婴孩和不完全的人一样接受信仰的教导。如果有人想接受第一种解释，却因为这与使徒保罗之前所说的不符而拒绝它，那么请记住，他习惯于在谈论一件事时迅速转向另一件事：例如，在《哥林多前书》中，在谈论餐食时，他转而谈论圣礼（林前 11:20–30）。因此，现在也是如此，他首先因为他们的软弱和无法接受更完美的事物而责备他们，然后转而讨论生活方式，称他们为不完全的人，因为他们没有按照信仰安排自己的生活。

也不要再立根基，就是离弃死行，信靠神，

也就是说，不要再从头开始做你们打算受洗时所做的事情，例如，“离弃死行”，也就是放弃撒旦的行为。来到基督面前的人，显然是以这种方式来的，也就是悔改过去的，包括教义和生活：因为如果不抛弃过去的，又怎么能达到第二个阶段呢？因此，他补充说：“**信靠神**”。然后才是信仰，正是在悔改死行之后。因此，他说：你们不应该像初学者一样学习信仰，因为你们已经相信了。但这也暗示着他们也动摇了，因此需要根基。

希伯来书 6:2 **洗礼的教义，**

保罗用复数形式说这件事，不是因为有很多洗礼：因为洗礼只有一个（弗 4:5），而是因为它似乎出自以下情况。如果他再次宣布，他也会再次施洗；如果发生背离，他也会再次施洗：根据需要，会有许多新的洗礼，但这是荒谬的。因此，你们不应该重复洗礼，而应该坚持第一次洗礼。也许他们像坚守律法一样，在恩典之下也像犹太人一样承认许多洗礼。请注意，悔改之后是洗礼。因为悔改本身不能使我们洁净，所以我们受洗，使一切都成为基督恩典的工作。

关于按手礼，

通过这个，他们获得了圣灵，可以预言和行神迹。经上说，当保罗按手在他们头上时，他们就领受了圣灵（徒 19:6）。

关于死人复活

这发生在洗礼时，以浸入水中和从水中升起的形象出现，并在信仰的告白中得到确认，因为我们告白我们相信死人复活。

以及永恒的审判。

也就是说，审判会给予永恒的福祉或惩罚。他似乎这样说，是因为他们可能动摇了，尽管已经相信了，或者生活得不好和粗心，同时说：要警醒。不可能说，如果我们生活得疏忽，或者背离了信仰，那么我们将再次受洗，再次有机会洗净罪恶，并获得与以前相同的荣誉。他说，你们这样推理是在自欺欺人。

来 6:3. **如果上帝允许，我们就会这样做。**

“这是我们要做的”——做什么？——就是走向完美，如果上帝也愿意的话。这样说并不是说上帝没有命令我们这样做，而是像平常一样说，如果上帝愿意，这正是我想要做的。

与此同时，这里也教导我们，要把一切都置于他的意志之下，即使在毫无疑问的善行中，我们也不要相信自己的判断和力量。使徒犹大也清楚地劝告我们这一点。

来 6:4. **因为那些曾经蒙光照的人，**

他没有说，没有用处，或者不合适，而是说：“不可能”，所以让他们对第二次洗礼的希望感到绝望。

尝过天恩的滋味，

也就是罪得赦免。因为除了神一位之外，没有人能赐下这种恩典。

又于圣灵有份，

罪得赦免之后，接着就是领受圣灵：因为圣灵不住在被罪缠累的身体里。圣灵是藉着按手传下来的，正如前面所说的那样。

来 6:5. **并尝过神善道的滋味**

他没有直接说这是什么：但当然，他让我们明白，他所说的是关于任何属灵的教导。

以及来世的能力，

他这样称呼，要么是行神迹的能力，要么是像天使一样生活，意思是说不需要任何世俗的东西，而是仰望未来，并且已经在这里获得了未来生活非物质的和属灵的保证。

来 6:6. **若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了。**

也就是说，通过悔改。这是什么意思？难道是拒绝悔改吗？绝不是。而是指通过第二次洗礼来更新。因为更新是洗礼的唯一作用，正如先知所说：“你如鹰返老还童”（诗 102:5）；而悔改的作用在于，它使人摆脱旧的习性，变得坚强。但它不能使人恢复到以前的光明状态。因为在洗礼中，一切都是恩典的作为。因此，他说“悔改”，实际上是指洗礼。因为首先，每个人都要为自己过去的生活忏悔，然后接受洗礼，正如他之前所说：“回转离开死的行为”。从下文可以清楚地看出，他否定了第二次洗礼。

因为他们把神的儿子重钉十字架

洗礼就是十字架。“我们的旧人与他同钉十字架”，并且“我们在他的死上与他联合”。还有：“我们借着洗礼归入他的死”。因为正如基督在十字架上为肉身而死一样，我们在洗礼中也为罪而死。因此，谁接受第二次洗礼，谁就在他的能力范围内第二次将基督钉在十字架上。但这是荒谬的。因为他死了一次又复活了，“死已经不能作他的主了”（参见 罗 6:4-9）。因此，没有第二次洗礼，就像没有第二次十字架一样。那么，有什么能阻止第三次、第四次，甚至无限次地洗礼呢？他不仅仅是简单地说：“重钉十字架”就停止了；而且还补充说：“在自己身上”，以表明我们漫不经心地生活，假设存在另一种洗礼，我们所做的一切就好像自己在支持自己内心的错误观点。

并且辱骂他。

也就是说，他们欢庆，羞辱。对此可以有两种理解；或者说，那些钉死主的人，为了羞辱他，设计了这样一种死亡方式，显然是受诅咒和可耻的，并且是为恶人准备的：或者说，基督一旦被钉死，在随后的时间里就被认为是永生的。因此，第二次钉死他的人，使这种宣告成为虚假的，这给只经历过一次死亡，然后就永生的基督带来了耻辱。因此，这件事的不可能性通过两种方式得到证实：首先，那些被授予如此恩惠却挥霍一空的人，已经不配再次享受同样的恩惠；其次，更重要的是，上帝之子不可能再次被钉死。

来 6:7. **土地，多次饮用降在其上的雨水**

他称灵魂为土地，称教义为雨水，就像在另一个地方说的：“我必命云”，上帝说，“**不要降……雨**”在葡萄园上（赛 5:6）。还有：“**上帝的河流满了水**”（诗 64:10），也就是说，那些从上帝那里获得教导他人恩赐的人，充满了至高的水，或恩赐。在这里，他暗示那些人既接受了也饮用了道，并且经常得到它的恩惠，但仍然没有从中获得益处，就像他之前所说的：“**按时间**来说，你们应该作师傅了”（来 5:12）。

并生长出有益的草木

也就是说，一种充满美德的生活。因为没有什么比纯洁的生活更有益，更得体，更令人向往。

为了那些人而被耕种，

他说，“**草木**”，也就是指有美德的生活，土地为那些耕种它的人而产生，这对他们来说是“有益的”：因为那些带来美德的人自己也会享受它。有些人理解“**那些人**”是指：老师们；因为，确实，是他们培养了良好的行为，所以他们也参与了学生的品德。

得到上帝的祝福；

这里默默地责备了希腊人，他们将果实的生长归功于土地的力量。甚至不是农民的手生产果实，而是说，一切都是上帝的工作：他自己祝福并给予丰收。

来 6:8. **若生荆棘和蒺藜**

没有说“生长”，就像上面说的“**谷物**”一样，而是说“**产生**”，好像说的是——喷出和抛出一些多余的东西。“**荆棘和蒺藜**”——是生活的忧虑，财富的诱惑，以及一般的罪恶，正如大卫所说：“我成了受苦者，因为荆棘刺入了我”^{***}（诗 31:4）。荆棘不仅仅是进入，而是刺入，如果我们没有完全拔出，而是留下了一点，它会造成很大的痛苦，需要治疗和照顾。还有蒺藜：你碰到哪里，它就在哪里伤害你，而且到处都不受欢迎：在地上带来耻辱，在未来的世代更是如此。

无用且接近诅咒，

他说，好地会受到上帝的祝福；而贫瘠的土地——他没有直接说：被诅咒，而是“接近诅咒”，为了不让人绝望。因为谁“接近诅咒”，也许就远离了它。

其结局是被焚烧。

这也是为了不让我们绝望。因为他没有说：土地将被焚烧，而是“其结局是被焚烧”，也就是说，如果它一直保持贫瘠到最后。因此，可以避免贫瘠，烧掉荆棘，变得有用，并获得祝福。

来 6:9. 亲爱的弟兄们，我们深信你们的情况会更好，并且坚持得救，虽然我们这样说。

在充分责备和恐吓之后，他又安慰他们，以免他们变得完全麻木。因为严厉惩罚懒惰的人，会使他更加懒惰。因此他说：我说这些不是因为谴责你们，也不是因为我认为你们充满了荆棘，而是因为我害怕这种情况会发生在你们身上。他没有说：我们期望你们，而是：“我们希望”，也就是说，我们对你们有坚定的信心，你们的生活不是那样，而是更好，并且你们关心自己的救赎，即使我们表达得如此强烈。因此，他所说的要么是他们的生活，即你们是如此的荆棘丛生，要么是报应，即你们不是“接近诅咒”和“焚烧”，而是为你们指定了另一种报应。也请注意以下几点。

来 6:10. 因为上帝并非不公义，以致忘记你们所作的工

看，他是如何鼓励和坚定了他们对美好未来的希望，提醒他们过去的行为和上帝的公义：因为，如果上帝是公正的，祂不会忘记你们的行为，也就是怜悯和兄弟之爱，而是会回报你们。所以不要灰心，而是要完全地寄希望于美好未来，因为上帝是完全公正的。因此，我所说的严厉的话不是针对你们的，因为我知道你们不配受诅咒。

以及你们为了祂的名所表现出的爱的辛劳，服侍并继续服侍圣徒。

他给出了关于他们的重要见证，不仅指出了行为，还指出了热心的行为。因为服侍是热心的标志。他谈到了他们所表现出的爱和怜悯，不是对他们的兄弟，而是为了上帝的名。看，我们所做的事情不是为了人，而是为了上帝，这是多么大的安慰，正如基督在福音书中说的那样：“就是为我做的”（“为我做的”（太 25:40））。因为谁为了上帝的名照顾不义之人，他就是为上帝做的。“圣徒”，也就是信徒。因为每个信徒都是圣洁的，即使他是平信徒。“因为不信的丈夫”，他说，“因着信主的妻子就成圣了，不信的妻子也因着信主的丈夫就成圣了”（林前 7:14）。因此，信仰在这里产生了圣化。所以我们要关注的不仅是隐士，也要关注平信徒，因为他们是圣洁的，不仅因为他们的信仰，也因为他们的生活，而平信徒是圣洁的，因为他们的信仰，许多人也是因为他们的生活。看，他是如何安慰他们的。因为说了“服侍过”之后，他没有停下来，而是补充说：并且“继续服侍”，也就是说，现在你们也在做同样的事情。

来 6:11. 我们希望你们每个人都表现出同样的殷勤，直到最后，以充分确信你们的盼望，

就像有人问：“保罗，如果你不想惩罚我们，那你为什么要说这些话呢？”——他说，他说这些话是为了让你们将来也能行善；不是因为过去的事而责备你们，而是担心将来。他没有说“我想要”，那样就显示出教师的权威，而是说“我希望”，这体现了父亲般的爱。因为我不仅仅是口头上希望这样，我的灵魂也为你们燃烧。就这样理解“希望”这个表达。不仅仅是关于你们，而是关于你们每个人：他如此关心所有人，无论大小，并且了解所有人。为了表现出“对盼望有充分的把握”，也就是说，为了展现出完全和完美的希望，并且不感到困惑。看，他是如何不直接打击，也不说：你们已经绝望，至今还没有恢复过来，而是这样说：我希望你永远勤奋，并且像你现在这样，将来也一样。

来 6:12. 免得你们懒惰，

这也是为了安慰他们：因为这是指未来。虽然上面说过：“因为你们听不进去”（来 5:11）：因为直到现在还在指出听不进去；现在，他说，我提前关心这件事，是为了不让这种听不进去的情况影响到你们的灵魂。因为就像不活动和不动弹会损害身体一样，不操练善行也会使灵魂过于懈怠。

乃是效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。

前面他已经提醒了他们，他们过去在哪些方面是善良的，并以他们自己的行为为例。现在，他将他们引向先祖亚伯拉罕。为了不让他们认为自己是配任何言语的人，被上帝遗忘和抛弃，他指出，在诱惑中度过一生是特别荣耀的人的命运，上帝就是这样对待伟大的人的。因为如果他立刻给予他所承诺的，他们的信仰就无法显现出来：现在他延迟履行，以便通过忍耐来显现他们的信仰。因为只有当一个人在很长一段时间内没有得到承诺的东西，仍然相信他会得到，并且不绝望时，对承诺者的信仰才会变得明显。因此，我向你们表达这些责备，是为了恢复你们，使你们“效法那些因信和恒忍承受应许的人”。至于这些人是谁，他将在后面解释。但请看，他是如何将信仰放在首位，然后是恒忍，因为恒忍源于信仰。因为不相信承诺者一定会给予的人，也不会恒忍。

来 6:13. 当初，神应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大的可以指着起誓的，就指着自已起誓，

来 6:14. 说：“论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来。”（参见创 22:16-17）

因为有很多通过信仰继承了应许的人，所以他现在暂时省略了所有其他人，将他们留到以后，只提到了亚伯拉罕，既因为他地位的重要性，也特别因为他配得并得到了应许。通过这一点，他也表明不应该灰心丧气，而是要信靠上帝，祂通常不会很快实现承诺，而是在很久之后。上帝何时“指着自已起誓”？或者在祂说“我指着自已起誓”的话语中。或者，也许有人会说，在“**真实**”这个词中包含了上帝指着自已起的誓；因为“真实”意味着“确实”。这无非是对真理的肯定；但真理除了上帝之外还能是谁呢？所以主在福音书中说：“**我实实在在地告诉你们**”（例如，[约 6](#) 等），也是用同样的誓言起誓；祂指着自已起誓，就像父一样，因为祂没有更高的可以起誓的。然而，有些人认为当时是圣子亲自与亚伯拉罕交谈：因为经上说：天使对亚伯拉罕说（[创 18](#)）。但是，他们说，父绝不可能是天使，但圣子是伟大的顾问天使。

来 6:15. **这样，亚伯拉罕恒久忍耐，就得了所应许的。**

在书信的结尾，他是如何说他们“**只是从远处看见**”应许的实现“**并且欢喜**”的（[来 11:13](#)），而现在又说亚伯拉罕“**得到了所应许的**”呢？这里和那里说的不是同一件事，这里说的是亚伯拉罕在很久以后得到的地上应许，而那里说的是他还没有得到的天上应许。然而，这两件事——他已经得到的和他还没有得到的——都对胆怯的人来说是一种安慰：一种是因为如果我们表现出耐心，我们也会得到；另一种是因为如果一个在多年前就达到完美的人还没有得到，那么我们抱怨自己还没有得到就太不明智了。看，他是怎么说的：“**恒久忍耐，就得了所应许的**”，为了表明恒久忍耐的巨大力量，以及不仅仅是应许成就了一切，还有恒久忍耐。在这里，他也向他们灌输了恐惧，通过反面暗示，胆怯会阻碍应许的实现。这发生在旷野中，古代的民族胆怯，完全没有得到应许。因此，有人会说：为什么圣徒们恒久忍耐，却没有得到，正如书信结尾所说的那样？无论如何，他们会得到的。而那些抱怨的人，既没有得到，也不会得到。

来 6:16. **人都是指着比自己大的起誓，并且以起誓为实据，了结各样的争论。**

也就是说，誓言解决了所有争论中的疑惑。因为在争论中，双方都会说很多和反驳很多，但誓言作为最后的和确认的，解决了所有可疑的事情。

来 6:17. **照样（ἐν ᾧ），神愿意为那承受应许的人格外显明他的旨意是不更改的，就起誓为证。**

也就是说，正因为誓言能给人完全的信心，所以神才起誓。或者，“**因此**”，不是说在起誓这件事上，神以自己起誓，祂充分地向我们证明，祂会以各种方式坚定不移地履行祂所承诺的。因为即使没有誓言也应该相信神，但祂为了我们而屈尊，不顾自己的尊严，允许人们说一些关于祂的不恰当的话。因为我们这些在祂的后裔，也就是基督里蒙福的信徒，是应许的继承人。看，那时祂也说，圣子是神与人之间的中保。因为神和父以自己，也就是道，起誓。

来 6:18. **好叫我们这逃往避难所、持定摆在我们前头的指望的人，可以大得勉励，**

哪两个？既有祂简单地说和承诺的，也有祂在应许之外附加的誓言。因为在人们看来，经过誓言确认的事情更可靠，所以神也附加了誓言。“**在其中**”，代替“**从其中**”，在这两件事中，应许是最可靠的，并且“**神是不可能说谎的**”。因此，就像祂为了我们而起誓一样，尽管祂不应该起誓，你也应该理解，祂“**因所受的苦难学了顺从**”（[来 5:8](#)）。因为人们也更相信那些通过经验了解的事情。

得着坚固的安慰，就是我们这些逃往 (κρατήσοι) 抓住摆在我们面前的盼望的人，

也就是说，这是极大的安慰和鼓励。这番话与其说是对亚伯拉罕说的，不如说是对我们这些归向他的人说的，也就是对那些寄希望于他的人说的。我们从中得到了什么鼓励呢？那就是要坚持 (κρατήσοι) “**那摆在我们前头的指望**”：也就是说，我们根据给予亚伯拉罕的，也要确信关于我们的应许，并且不要怀疑关于我们所盼望的未来和天上的福祉；相反，我们要坚定而安全地持有这个希望，不要失去它。因为对亚伯拉罕的应许也是对我们的应许，尤其是对我们这些相信基督的人的应许，正如上面所说的。

来 6:19. **我们有这指望，如同灵魂的锚（ἄγκυραν）又稳固又牢靠。**

我们有这希望，就像锚一样。因为就像锚在暴风雨中能使船只稳定一样，希望也能使那些在诱惑的影响下摇摆不定的人变得坚定和有耐心。他不仅仅说了：“**锚**”，而是：“**又稳固又牢靠**”。因为有时锚并不能保持船只的稳定，或者是因为它坏了，或者是因为它太轻了。他完全有理由想起的不是根基，而是锚：因为根基适用于非常坚定和明智的人，而锚则适用于那些遭受风暴的人，就像那些被诱惑所困扰的人一样。

并且进入幔子后面的至圣所，

上文说：要存有盼望，因为我们所盼望的必将实现。现在，为了更加确信，他说我们已经在盼望中拥有了它。因为盼望进入了天堂，使我们已经拥有了应许的祝福，即使我们仍然在地上，即使我们还没有得到它们。盼望具有如此的力量，可以将地上的人变成天上的人。正如在旧约中，幔子将至圣所与会幕的其余部分隔开一样，天堂对我们来说也是一道幔子，将地上与最神圣和超凡的事物隔开。

来 6:20. **耶稣已经作为先锋为我们进入了那里，**

说了我们的盼望升到天上，他通过证实这一点来肯定所说的话。因为基督也进入了：而且不仅仅是进入，而是作为先锋进入，也就是说，好像在劝说我们，我们也应该进入。因为先锋走在跟随他的人的前面，先锋和跟随他的人之间的距离并不大，就像约翰和基督之间一样。所以不要灰心：很快我们也会进入我们的先锋所在的地方。但他不满足于说：先锋，而是补充说：“**为我们**”，为了更大的说服力，好像在说：他自己不需要进入那里：因为他为什么要这样做，当他是**上帝**？但正如他为了我们而接受了肉身一样，他也为了我们而进入了天堂，为我们开辟道路。因此，我们自己也必须进入。或者“**为我们**”这个表达的意思是：为了在父面前为我们代求，就像大祭司一年一次进入至圣所，为人民祈祷一样。

按照麦基洗德的等次成了永远的大祭司。

这是极大的安慰：如果我们的首席祭司在天上，那么他就比犹太人的首席祭司好得多，即：从当选方式来看，因为他不是按照那些人的等级，而是“**按照麦基洗德的等级**”；从地点和会幕来看，因为他在山上和天上；从圣约来看，因为是关于更伟大和更完美的福祉；从持久性来看，因为是永恒的，而不是暂时的；最后，从位格来看，因为他是上帝之子。所以不要灰心。但这一切都是指基督的肉身说的，因为他是以肉身成为首席祭司的。

“当我拔出刺时，我又回到了痛苦中”。

第七章

希伯来书 7:1. **这麦基洗德就是撒冷王，至高上帝的祭司，本是长远为祭司的。他迎接亚伯拉罕，就是杀败诸王回来的时候，给他祝福。**

希伯来书 7:2. **亚伯拉罕也将所得来的，取十分之一给他。**（参见创世记 14:18）

使徒的目的，是要显明旧约与新约之间的分别。他早在开篇就已指出这一点，说古时 神藉着祂的仆人——众先知晓谕列祖，而对我们这些新约时代的人，乃是“在祂儿子”（希伯来书 1:1-2）。然而，鉴于听众软弱，在试炼中显出怯懦，故此他在书信中间坚固那些软弱的人。最终，在充分鼓励他们之后，他再次开始论述新约胜过旧约。且细察他的智慧。他表明麦基洗德是基督的预表，胜过亚伯拉罕。若非如此，他便不会祝福亚伯拉罕，也不会从他那里收取十分之一。既然律法下的祭司皆出自亚伯拉罕，那么显而易见，麦基洗德也胜过他们，仿佛他祝福了他们的先祖，并从他那里收取了十分之一，如同祝福并收取他们的一样。如果基督的预表——麦基洗德，与律法下的祭司有如此大的区别，那么真正的麦基洗德——基督，岂不更加卓越吗？这是这段经文的总体含义。在简要叙述了关于麦基洗德的故事（创世记 14:18-20）之后，他转而考察他，从属灵和奥秘的层面来阐释麦基洗德的历史。

首先，从意义上讲，他是真理之王，

这里表明了麦基洗德在什么意义上是基督的预表。首先，他说，从名字本身就能了解真正的含义。即：“麦基”的意思是国王；“洗德”是真理。除了我们的**耶稣基督**，谁还能是真理之王呢？

然后又是撒冷王，也就是和平之王，

他说，从城市的名字也能清楚地看出这一点。因为撒冷，按解释，意思是“和平”。但除了基督，谁还能是和平之王呢？他使天上和地上的事物和解。除了基督之外，没有人配得上“真理与和平之王”的称号。

来 7:3. **无父，无母，无族谱，**

还有另一种相似之处。也就是说，麦基洗德没有父亲和母亲，但这并不是因为他没有父亲或母亲——作为一个人，他也有——而是因为圣经中没有记载他的家谱，也没有提到他的父母。基督也是如此，从地上的出生来说，他没有父亲；因为就肉身而言，他是从童贞女玛利亚所生。从天上的出生来说，他没有母亲；因为他是从太初以前的独一圣父所生，这是无法言说和理解的。而且，他也是“**无族谱**”。因为“**谁能述说他的世代呢？**”（赛 53:8；参徒 8:33）。既然生他的父在天上，是无法理解的，那么出生的方式也是无法理解的。同样，也不能用理性来理解在地上生他的母亲，即出生的方式，也就是说，童贞女是如何毫无痛苦地生下他的，等等。因此，基督实际上没有父亲和母亲：而麦基洗德没有父亲和母亲并不是真的，因为这是不可能的；但它的意思是，圣经中没有提到他的父母。因此，“**无族谱**”这个表达方式就像是对另一个表达方式的解释：“无父无母”。使徒似乎在说：我说麦基洗德无父无母，是因为圣经中没有他的家谱，也没有提到他的家族。

既无生之始，也无命之终，与上帝的儿子相似，永远是祭司。

理解这一点也要像理解之前所说的那样。麦基洗德作为一个人，当然也有他日子的开始和生命的结束，但因为我们既不知道他何时出生，也不知道他何时去世，所以在我们看来，他似乎既没有开始也没有结束。然而，基督实际上作为上帝，没有开始，因为就时间而言，他是无始的，虽然他有父作为开始，作为原因；也没有结束，因为他是永生

的；总而言之，他是永恒的。因此，阿里乌教徒在哪里？让他们听听“圣子”没有开始。保罗就是这样解决这个问题。如果有什么让我们感到困惑，那就是：基督如何“照着麦基洗德的等次永远为祭司”，而麦基洗德已经死了，并没有“永远”为祭司。我们也解决这个难题，这样说，基督，作为永恒和不朽的，确实是“永远的祭司”。因为即使现在——我们相信——他每次都通过他的圣职人员为我们献上自己，特别是作为我们在父面前的中保：在这个时候，他为我们进行最高和最神秘的圣礼，以奇妙和超越一切理解的方式，在面包和饮料中向我们提供他自己。关于麦基洗德，说他有永恒的祭司职分，不是因为他是永恒的，因为他死了；而是因为圣经没有指出他的结束，我们无法从中知道他的祭司职分何时结束。就像第一个人的名字只是名称：麦基洗德，即公义的王，和撒冷王（和平的王），而基督是真实的事实：所以表达：“**无生之始，无命之终**”，对第一个麦基洗德来说只是因为没有记录，因为他是一个预表；而对基督来说是真实的。如果相似之处在于一切，那么就不会有预表和真理，而是要么在两种情况下都是预表，要么在两种情况下都是真理。难道我们没有在绘画中看到这一点吗？在那里，简单的轮廓已经与完成的绘画有相似之处，因为线条不清楚地显示了特征；也有不相似之处，因为绘画通过颜色获得了更清晰和更清晰的外观。

来 7:4. **你们看，先祖亚伯拉罕也将自己所掠夺的上品，拿出十分之一来，给了他，可见这人是何等的大。**

在将预表比作真理，或将麦基洗德所代表的比作基督之后，最终他有把握地表明，预表，即麦基洗德，比实际的犹太祭司更荣耀，不仅比他们，而且比始祖本人更荣耀。如果预表胜过他们，那么真正的大祭司基督将更加胜过他们。因此，他说，“**你们看**”，“**何等的大**”，也就是说，那接受礼物的人是多么的卓越，不是一个普通人，而是如此伟大的先祖亚伯拉罕；他并非无意地加上了“**先祖**”一词，而是为了提升这个人的地位。并且“**从最好的战利品中**”，也就是说，从最卓越和最有价值的战利品中。而且不能说，他分出了一些报酬，作为共同战斗和帮助的报酬，而是给坐在家里的人。因此，他在上面说：“**迎接了击败众王后回来的亚伯拉罕**”。如果他高于先祖本人，这从奉献十分之一的行为中可以看出，那么他比律法的祭司高得多。

来 7:5. **那得祭司职分的利未子孙，领受命令，照律法向百姓取十分之一，这百姓就是他们的弟兄，虽是从亚伯拉罕身中生的。**

来 7:6. **独有麦基洗德，不与他们同谱，倒从亚伯拉罕收了十分之一**

现在他指出，麦基洗德是如何高于亚伯拉罕的，他说利未支派的祭司从百姓那里收取十分之一（利未记 27:30—32），显然，他们是因着祭司职分的尊荣，作为更好和更受尊敬的人。百姓自己遭受着艰辛的劳动和苦难，却将各样的十分之一献给那些不遭受这些劳动，也不耕种土地的祭司，若不是因为他们更加神圣，并且服侍更高的事业，又是为了什么呢？这就是祭司职分的尊荣，拥有它的人是如此地高于自己的兄弟，即使他们是从同一个腹中出来的。因此，从亚伯拉罕那里收取十分之一的麦基洗德，而且不是出自他的家族，因为他是外邦人，就更加优越和高于他。如果不是因为他拥有极大的尊荣，亚伯拉罕为什么要将十分之一献给一个外邦人呢？如果麦基洗德，这个预表，甚至超越了亚伯拉罕本人，那么真正的、更伟大的大祭司就更加超越律法的祭司了。

并且祝福了那领受应许的。

既然亚伯拉罕因着他从神那里领受应许而备受尊崇，那么现在他补充说，这样一位伟大的人物，一位配得与神交谈，并且使神成为他的亏欠者的人，被基督的预表所祝福。

希伯来书 7:7. **毫无疑问，位分小的总是被位分大的所祝福。**

他说，麦基洗德祝福了如此伟大的亚伯拉罕。然而，我们一致且毫无异议地承认，祝福者高于被祝福者。因此，麦基洗德，基督的预表，高于族长。

来 7:8. **在这里，收取什一税的是必死的人，在那里，收取什一税的是有证据表明他活着的人。**

还有另一种论证，证明麦基洗德高于律法的祭司。因为“**这里**”，即在律法中，收取什一税的人会死；而“**那里**”，即在麦基洗德的情况下，收取什一税的是圣经见证他“**活着**”的那一位。因为“**你**”，他说，“**是照着麦基洗德的等次永远为祭司**”（诗 110:4）。至于麦基洗德永远活着，要像上面所说的那样理解，即圣经中没有提到他的死亡。有些人认为，利未人会死，而麦基洗德活着，这意味着利未祭司的形象已经死了，因为它已经失效，而麦基洗德的祭司形象，或按照基督的生活，活着并存在，并将永远存在。

来 7:9. **可以这样说，连那受什一的利未，也藉着亚伯拉罕纳了什一：**

为了不让律法的祭司说：亚伯拉罕纳什一与我们有什么关系？——他说，通过亚伯拉罕，我们的祭司始祖利未，“**收取什一税的……纳了什一税**”。这样，麦基洗德岂不高于利未吗？当他显然通过亚伯拉罕从利未那里收取了什一税时？“**可以这样说**”这个表达，要么意味着：简而言之，要么代替：我会这样说。因为说利未还没有出生就向麦基洗德纳了什一税，似乎太冒昧了，所以他缓和了这种说法（使用了“**可以这样说**”的说法——编者注）。

来 7:10. **因为麦基洗德迎接他的时候，他还在他父亲的腰中。**

他表明了利未是如何缴纳什一税的，他说，既然始祖缴纳了什一税，那么他也缴纳了，因为他已经在亚伯拉罕的腰中，将要从他的后裔中出生，尽管他还没有出生。他没有说“利未人”，而是说利未，是为了表明卓越。这是何等的胆识！他完全推翻了所有犹太人的东西。因此，他之前才说：“**听不进去**”（来 5:11），因为他打算提出这些真理，以免他们厌恶倾听。因此，像他所希望的那样，预先调整和预备好他们之后，他才说他想说的话。因为灵魂包含和返回话语的方式，与土地接受种子后返回种子不同。在那里，是具有恒常性的自然；在这里，是自由的意志，是容易改变且极其多样的。因此，教师有必要预先准备很多东西。

来 7:11. **这样，如果藉着利未人的祭司职任能达到完全——因为百姓是在这职任之下领受律法的——那又何必另外兴起一位祭司，照麦基洗德的等次，而不照亚伦的等次被称为祭司呢？**

表明麦基洗德在祭司职任上远高于亚伯拉罕和利未。现在再次提出另一个证据，表明基督的祭司职任远胜于利未人的祭司职任，基督的祭司职任是完全的祭司职任，而利未人的祭司职任是不完全的。因为如果按照律法的祭司职任是完全的，那么就应该按照亚伦的等次兴起一位祭司：因为亚伦是利未支派的。但经上说，兴起一位祭司不是按照亚伦的等次，而是按照麦基洗德的等次。然后，因为那祭司职任是不完全的，所以就引入了另一个祭司职任来代替它。“**另外**”这个词意义重大；它似乎在说，如果基督按照麦基洗德的等次先出现，然后才颁布律法，那么完全可以说，按照律法的祭司职任，即亚伦的祭司职任，之所以被赐予，是因为麦基洗德的祭司职任是不完全的。但事实上，基督后来才获得了另一种祭司职任。由此可见，由于亚伦的祭司职任是不完全的，所以就引入了另一个祭司职任来代替它。“**因为百姓是在这职任之下领受律法的**”这句话是什么意思呢？不能因此说亚伦的祭司职任是完全的，是为其他人而不是为犹太人赐予的；相反，它是完全为同一个民族赐予的，百姓是在这职任之下领受律法的，也就是说，百姓被规定要使用它，受它指导，并通过它完成一切。那么，它为什么被废除了呢？——显然是因为它是无力的。

来 7:12. **因为祭司的职任既已更改，律法也必须更改。**

现在表明，律法是如何逐渐被废除的，并引入了另一个约来代替它。因为如果祭司职任被更改了，那么律法也必须是另一个，因为没有约、律法和条例，就没有祭司。祭司职任的更改不仅在形式上，也就是说，它不是按照亚伦的等次，而是按照麦基洗德的等次，而且在支派上也是如此。因为它从祭司亚伦的支派转移到了君王犹大的支派。注意这个奥秘。起初是君王的支派，然后是祭司的支派：基督也是一直都是君王，最后当他取了肉身并献上祭物时，才成为大祭司。

来 7:13 **因为这些话所论到的人（ἐφ' ὃν）原属别的支派，**

表明圣职是如何按支派改变的，并说基督（“**论到祂**”（ἐφ' ὃν）代替 τον περί ου——即圣职转移到“祂身上”），是另一个支派的，即犹大支派。

这个支派没有人到祭坛前供职。

“这个支派”，即犹大支派，“没有人到祭坛前”，即没有人站在祭坛前，也没有人执行祭司的职务。

来 7:14. **我们的主明明是从犹大支派出来的，**

“兴起”这个词意义重大，它也取自巴兰的预言，他说：“**有星要出于雅各**”（民 24:17），也取自玛拉基的预言，称祂为“**公义的日头**”（“公义的日头”）（玛 4:2）。这表明主显现是为了光照世界。

摩西对他的圣职只字未提。

因为凡是关于圣职的事，摩西都归于利未支派；而关于战争领袖的事，则归于犹大支派。

来 7:15. **如果从另一个祭司按麦基洗德的样式兴起，这一点就更加清楚了，**

什么“**更加清楚**”？是两种圣职之间的中间状态。或者说，圣职和圣约的改变不仅因为祭司是从另一个支派兴起，而不是从利未支派兴起而显现出来，而且，我们也可以更完整地说，也从这一点显现出来：“**按麦基洗德的样式**”等等。这意味着，一位祭司是按麦基洗德的品级兴起的。

来 7:16. **他成为这样，不是照着属肉体的诫命的律法，乃是照着不能衰残之生命的大能。**

麦基洗德不像律法下的祭司；那些祭司是按照包含属肉体诫命的律法获得祭司职分的：割礼、洁净身体、安息，就能获得属肉体的祝福；麦基洗德不是这样，而是靠着神的力量，所以他的祭司职分是永恒的、不可摧毁的。“**生命**”的理解也如上文所述，即他的死亡是未知的。或者，“**他**”这个词可以理解为指祭司，仿佛他在说：这位不同的祭司，即基督，获得祭司职分“**不是照着属肉体的诫命的律法**”，而是靠着父的力量，或者靠着他自己的力量，他的祭司职分是不可摧毁的。在“**属肉体的**”这个词后面，本来应该加上“属灵的”这个词。但他为什么加上：“**照着不能衰残之生命的大能**”呢？因为他用属肉体的来指代暂时的。并且与暂时的相对应，他加上了表达：“**不能衰残之生命**”。这意味着：基督靠着自己的力量活着。

来 7:17. **因为有话说：“你是照着麦基洗德的等次永远为祭司。”**（诗 110:4）

他证实了为什么他说：“不能衰残之生命”，并说圣经证明他“永远为祭司”。然而，有些人认为他证实的不是这个，而是他不是按照属肉体的诫命的律法成为祭司。因为他说，如果他是按照律法成为祭司，那么就必须断言他是按照亚伦的等次。现在，既然经上写着：“照着麦基洗德的等次”，那么显然不是按照律法，而是按照某种其他的神圣方式。

来 7:18. 先前的诫命既被废掉，是因为它软弱无益，

来 7:19. 律法原来一无所成；

他说，律法会被改变，并指出了这一点。接下来，他寻找原因。因为当我们了解原因时，我们才会安心。他说：先前诫命，也就是先前盟约被废除和拒绝，是因为它被发现是无用和软弱的。那么，这是什么意思呢？律法对任何人都没有好处吗？当然，它是有好处的，但它对于使人完全来说是无用的。因为他补充说：“律法原来一无所成”。为什么律法是软弱的呢？因为它只宣告了文字：做这个，不要做那个；但它没有提供任何力量来遵守诫命，而这力量现在是由圣灵赐予我们的。然而，异端分子在这里攻击，诽谤律法，说：甚至保罗也在贬低律法。但是，这些愚蠢的人啊，他并没有说它是坏的，而是说它对于使人完全来说是无用和软弱的。因为，正如牛奶对婴儿有益，适合他们的年龄，但对成年人来说是无用的，所以律法对不完全的犹太人是有益的，使他们远离偶像，并将他们带到上帝面前，向他们传达相应的诫命，但对于需要更完全诫命的人来说，它就不是这样的了。因为它命令肉体的祭祀和洁净，而属灵的人不需要这些。因此，现在它被废除了。废除就是废除那些曾经有效的东西。因此，律法在它存在的时候是有力量的。

现今引进更美的指望，靠这指望，我们就可以进到神面前。

他说，律法的诫命被废除了，带来了犹太人没有的盼望：因为他们也盼望通过取悦上帝来占领土地，战胜敌人，总的来说，他们盼望的是肉体上的好处。但我们的盼望不是这样的，它更优越：因为我们盼望的是天上的，我们将靠近上帝，侍立并与天使一起服侍他。他在前面说：“进入幔内”（来 6:19），现在又说：“借着它，我们得以亲近”，他说，“上帝”。因为盼望将我们带到上帝的宝座前，并与基路伯一起站立。

来 7:20. 既然 这事不是没有起誓立的，——

这就是新祭司与古代祭司以及新约与旧约的另一个区别。因为基督的祭司职分不是简单地应许的，而是带着誓言应许的，以便完全相信上帝的话语，正如他在上面为了更大的说服力而说，上帝曾向亚伯拉罕起誓（来 6:13）。

来 7:21. 因为那些人成为祭司，不是起誓立的，这位成为祭司，是有起誓立的，因为经上指着他说：“主起了誓，决不后悔，你是照着麦基洗德的等次永远为祭司。”——（诗 110:4）

因为，他说，律法的祭司是没有起誓而立的，而且神没有指着他们中的任何一个起誓说：你要按着律法作祭司。但基督是有起誓而立的，是藉着神向他：你是照着某种新样式作祭司：不是照着亚伦，而是照着麦基洗德。

来 7:22. 耶稣就作了更美之约的中保。

也就是说，因为神起誓说祂将永远作祭司。如果祂不是更高的，神就不会起誓。因此，新约比旧约更高。

来 7:23. 那些作祭司的，数目本来多，是因为有死阻隔，不能长久。

来 7:24. 但耶稣，因为是永远常存的，便有不能更换的祭司职任。

这里也显示了基督相对于律法下的祭司所拥有的优势，并说那里有很多祭司，因为他们是会死的；而这里只有一位，因为祂是不朽的。因此，“有不能更换的祭司职任”，也就是说，不与任何人分享，也不传递给任何人。你看到了吗，它有多么优越？不朽的胜过必死的。

来 7:25. 凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底，

因为，他说，祂是不朽的，所以可以为所有人代求，并拯救到底，也就是说，可以赐予不是暂时的，而是完全的救恩，当然，既包括今生，也包括来世。因为旧约中的大祭司，即使是荣耀的，也只是在他活着的时候向神献祭，例如撒母耳和类似的人，之后就不再献祭了，因为他死了。而这里的大祭司是永恒的，永远活着。因此，祂可以永远拯救那些通过祂，也就是通过相信祂而来到神面前的人。因为凡相信圣子的人，毫无疑问，就是来到父面前：因为祂是通往父的道路，谁在这里坚持这条道路，在那里就能得到安息。

祂永远活着，为他们祈求。

这样谦卑地说到基督的肉身。因为，确实，祂是肉身的大祭司：既然祂是大祭司，所以说，祂祈求。复活死人并像父一样使人活着的，当祂应该拯救时，如何祈求？掌握全部审判权，差遣天使将一些人投入火炉，另一些人拯救的人，如何祈求？当然，祂是按人性说的：“祈求”。保罗迁就听众说：不要害怕，也不要说：是的，祂爱我们，并且在父面前有胆量，但并非总是能为我们完成大祭司的工作。当我谈论祂的人性时，我并没有将祂与神性分开，因为两者具有相同的位格，而是让听众理解关于两种本性的应有之义。此外，圣子带着肉身与父同坐，也是为我们祈求：仿佛肉身在为我们恳求父；当然，它也是为了这个目的而被接受的，正是为了我们的拯救。

希伯来书 7:26。 **像这样的大祭司才适合我们：圣洁、无邪恶、**

从这些话中可以清楚地看出，正如上面一样，现在也是在谈论肉身。因为，谁能对上帝说出这样的话，并且将它应用于不可理解的上帝本性而不感到羞耻呢？因此，他是“**圣洁的**”。这样一位不会留下任何应做之事的；并且“**无邪恶的**”，也就是说，远离阴谋和邪恶。“**他口中也没有诡诈**”（以赛亚书 53:9；参见彼得前书 2:22）。

无瑕疵，

这也是谁可以用来赞美上帝的：因为祂的本性是不会被玷污的。显然，这是指基督的人性。

与罪人分离，高过诸天，

他说，律法下的大祭司，即使在其他方面都是圣洁的，但作为人，并非没有缺点，也并非完全“与罪人分离”。否则，如果他们自己也参与犯罪，又怎么能做到呢？此外，他们中没有人上过天堂：而我们的大祭司，不仅充满各种美德，而且“与罪人分离”，还“高过诸天”，坐在父的宝座上。“高过”一词显然是指祂的肉身。因为作为神之道，祂一直“高于诸天”。

来 7:27. **不像那些大祭司，每天必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭，**

既然说了我们的大祭司“与罪人分离”，现在他对此进行扩展，说他是如此的没有罪，以至于即使献上自己的身体作为祭品，也不是为了他自己，因为这怎么可能呢，当他没有犯任何罪，而是为了我们。然而，还有另一个优势。律法下的大祭司每天都献祭，因为他们不能立即洁净；而他献上的祭物具有如此强大的力量，以至于一次就洁净了世界。因此，基督在这方面也超越了祭司。

因为他一次献上为祭了他自己。

这是什么意思？意思是，他献祭是为了人类的罪，而不是为了他自己。“一次”，他说，执行了圣职，此后就坐在父的右边，作为主。为了让你听到他是祭司，不要认为他一直站着执行圣职，他表明他是按照神圣的安排成为祭司的。当神圣的安排完成后，他再次恢复了他自己的伟大。

来 7:28. **因为律法所立的大祭司是软弱的人；**

为了让你不认为他虽然献祭了一次，但也是为他自己献的，所以现在证明他不是为自己的罪献祭。因为“**律法所立的大祭司**”是普通人，“是软弱的”，也就是说，他们无法抵挡罪，而且他们自己也像软弱的人一样，容易跌倒。而他，作为儿子，既然如此强大，怎么会有罪呢？既然没有罪，他为什么要为自己献祭呢？而且不是为别人多次献祭，而是“一次”。作为全能者，他有能力通过一次献祭来完成一切。保罗在许多地方所说的“软弱”指的是罪，甚至是死亡。因为律法下的大祭司是会死的，是软弱的，所以他们自己也不是没有罪的，也不能洁净别人。而他是永生的，是强大的。听听接下来要说的。

起誓的话，是在律法以后说的，就立了儿子，成为永远完全的。

注意对比。那里是律法，这里是起誓的话，也就是更可靠、更真实的；那里是人，当然是奴隶，这里是儿子，当然是主；那里是软弱的，也就是绊倒的，有罪的，该死的，——而这里是永远完全的，也就是永恒的，全能的，不仅现在，而且永远没有罪。因此，如果他是完全的，如果他从不犯罪，如果他永远活着，那么他为什么要为自己献祭，或者 вообще 多次为别人献祭呢？

第八章

来 8:1. **我们所讲的事，其中第一要紧的，就是我们有这样一位大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边，**

所谓“主要”^{****}，总是指最重要的事情；当一个人想用少量的话语表达最重要的内容时，他会说他最关注这一点，就像头虽然体积小，却是身体最重要的部分一样。现在，使徒也这样说：“**我们所讲的事，其中第一要紧的**”，也就是说，我要说出最重要的事情，并简要地概括许多内容：——我们有神作为大祭司。因为只有神才能坐着。请注意，在说了许多谦卑的事情之后，即大祭司在父面前代求，以及属于人性的事情之后，他又上升到崇高和属于神性的事情。他总是这样做，就像他的导师在福音书中那样，通过卑微的事情来引导听众，以便他接受这个词：因为否则听众无法理解，除非他逐渐上升；通过崇高的事情，他教导说，那些卑微的事情是一种屈尊。“**宝座**”被称为“**至大者**”的宝座，或者因为父可以被称为他的伟大，或者仅仅因为“**至大者的宝座**”是最高的宝座。

来 8:2. **并且是圣所的**

正如地上的大祭司进入至圣所服事一样，他也是真正圣洁、真实的、超凡的圣所的服事者。保罗在这里似乎自相矛盾。因为他一开始说：“**神曾对哪一个天使说过：你坐在我的右边……？天使岂不都是服役的灵……？**”

（来 1:13-14）似乎暗示服事者不应该坐着。现在，他说：“**坐在宝座的右边**”，又把他描绘成服事者。那么，如果不

是为了完全迁就听众，并将卑微与崇高混合在一起，他怎么会这么说呢？有些人理解为：“圣洁的服事者”，即被他圣化的人。因为，（使徒保罗说，——译者注），他是我们的大祭司。

真帐幕，是主所支的，不是人所支的。

这里鼓励了相信的犹太人。因为他们可能感到困惑，说：我们没有这样的帐幕，所以，他说，有一个更伟大和真实的帐幕——就是天堂本身。因为旧约的帐幕是它的一个象征：那个帐幕是人，无论是比撒列（出 31:2），还是摩西，所支搭的，而这个帐幕是神所支搭的。在这里要注意，根据圣约翰·克里索斯托的说法，天堂既不移动，也不是球形的：因为“**支搭**”这个词排除了这两种可能性。

希伯来书 8:3. **凡大祭司都是为献礼物和祭物设立的，所以这位也必须有所献的。**

既然说了“**坐在**”（希伯来书 8:1），为了不让你认为他称他为祭司是虚假的，他说，虽然他坐在那里，但他并没有因此而停止成为大祭司；因为所有属于大祭司的，他都有，就像那些人献祭一样，他也献上了他自己作为祭物。坐在右边——属于他的尊严，而大祭司的职位是伟大人道主义的事业。此外，既然有些人问，如果他真的是儿子并且是永恒的，那么他为什么要死，那么他就解决了这个困惑，并说：因为他是祭司，而祭司不能没有祭物，所以“**这位也必须有所献的**”。这无非是他自己的身体。因此，他必须死。在“**礼物**”和“**祭物**”之间，从字面上看，是有区别的。因为祭物是血祭和肉祭，或者更准确地说——所有被火焚烧的东西。因为 θυσία——祭祀这个词，实际上来源于 θύεσθαι 这个词，意思是燃烧。而礼物，例如水果等等，是无血的，不燃烧的。然而，在圣经中，这两者可以互换使用，例如：“**耶和華看中了亚伯和他的礼物**”，虽然礼物实际上是头生的羊，“**只是看不中该隐和他的礼物**”，虽然礼物是地里的出产（创世记 4:3-5）。如果有人试图用我们自己也听过的空洞推理来调和这一点，那么我仍然不明白他如何能摆脱不认真阅读圣经的指责。因为在其他地方也经常互换使用，如果我不认为这是不必要的，我可以举出无数的例子。然而，对我们来说，使徒本人在后面将所有献祭的东西统称为礼物就足够了。听着。

希伯来书 8:4. **他若在地上，必不得为祭司，因为这里有照律法献礼物的祭司。**

还有一点可以证实，虽然他不在地上拥有圣所，而是在天上，但这并不妨碍他成为祭司。请注意他的智慧。有人可能会特别根据什么来断言他不是祭司呢？我指的是，当然，他没有在地上行使祭司职权的地方——他自己最能根据这一点来断言他是祭司，并且说正因为如此他才是祭司，因为他没有在地上行使职权的地方。“**如果他留在地上，他就不会是祭司了**”。因为地上还有其他祭司，而这种情况似乎会成为反驳。现在，他以天空为居所，并将自己的身体带到那里，他在那里为我们在父面前代求。因此，既然他在天上，所以他尤其是一位祭司。

来 8:5. **他们供奉的事本是天上事的形状和影像，**

这里显示了基督祭司职分的优越性，称旧约的祭司职分为“形状和影像”，而我们的祭司职分是天上的。因为当没有任何属地的事物，相反，一切都是属灵的，在圣礼中，有天使的赞歌，有天国的钥匙，有罪的赦免，以及再次的捆绑；当我们的生活天上时，我们的祭司职分怎么可能不是天上的呢？因此，这个天上的祭司职分是由旧约中向摩西启示的事物所预示和例证的，也就是说，是由模糊的形象和仿佛阴影的轮廓所预示和例证的。

正如摩西将要造帐幕的时候，蒙神警戒，说：“你要谨慎，作各样的物件都要照着在山上指示你的样式。”（参见出 25:9）

因为我们用眼睛看到的東西，比我们通过听觉了解的东西更容易理解，所以上帝向摩西“展示”了一切，不仅是会幕的结构，还有关于祭品和所有事奉的内容。

来 8:6. **但如今耶稣所得的职任是更美的，因为他作更美之约的中保；**

这源于这样一个想法：“**他若在地上，必不得为祭司**”。如今，他说，他不在地上，而是以天为圣职之地，他得到了更好的事奉，也就是说，他的事奉不像地上的大祭司那样，而是天上的，因为他事奉的地方是天。

因为他是更美之约的中保，

在地位、祭司和祭物上提升了基督的圣职之后，他也同样公开地展示了基督的圣约。虽然他之前说过，由于听众的幼稚，旧约是软弱无益的，但他很快就停止了对此事的讨论。现在他长时间地停留在对这件事的讨论上，并表明新约比旧约更好，也就是说，福音，它的中保和施予者是基督；因为他自己成了我们福音的仆人，“取了奴仆的形象”，正如摩西是律法的中保一样。

这约是凭更美的应许立的。

他提出了特别鼓励犹太信徒的事情，即我们圣约的应许是更好的应许。因为遵守福音的人所应许的不是地上的好处，也不是后代的好处，也不是多子多孙，而是天国。所以，不要灰心：福音的应许更好；对于拥有更好事物的人来说，沮丧是不明智的。

来 8:7. **如果第一个约是没有瑕疵的，就没有必要寻找另一个约了。**

注意顺序。他说基督的约比旧约更好。这是从哪里看出来的呢？他说，从“**建立在更美的应许上**”可以看出。因为，如果应许和报答更好，那么很明显，约也更好，诫命也更神圣。那么，从哪里可以看出应许更好呢？他说，从那个约被废除，而这个约被引入来代替它可以看出。因为新约之所以有优越性，是因为它更好更完美。“**如果第一个约没有瑕疵**”，也就是说，如果它能使人变得纯洁，就不会引入第二个约。正如我们通常所说：房子并非没有缺陷，而不是说：它正在衰败，变得破旧；所以关于旧约，他说它并非没有缺陷，不是因为它不好，而是因为它没有力量使人变得更好，因为它被赐给了婴孩。

来 8:8. **但先知** 责备他们说：

没有说：责备它，也就是约，而是“**责备他们**”，也就是犹太人，他们无法通过律法的诫命变得完全。

看哪，耶和華說，日子將到，我要與以色列家和猶大家另立新約，

这里更清楚地表明旧约已被废除。因为他引入了上帝，通过耶利米说，“我要立……新约”（耶31:31-34），也就是说，一个全新的约：不像犹太人理解的那样，以斯拉更新了圣经。因为圣经并没有变成新的，而是仍然是古老的，即使它被他们恢复了。

来8:9. 不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候，与他们所立的约。（参耶31:32）

为了不让人认为与亚伯拉罕所立的约被废除了，他补充说：“拉着他们祖宗的手的时候”。因为，他说，我想要废除出埃及记中所说的约，在西奈山上赐给你们那些铸造金牛犊的祖先的约，而与亚伯拉罕所立的约却在基督里得到了实现。因为“万国都必因你的后裔得福”（创22:18），也就是说，在基督里。

因为他们没有遵守我的约，我也就不理他们了。这是耶和華說的。（参见耶 31:32）

你看，罪恶的开端在于我们自己。他说，“他们”“没有遵守”，所以“**我就不理他们了**”。相反，美善和恩惠都源于他。他仿佛在为自己辩解，列举了他离弃他们的原因，正是因为他们的反复无常。

来 8:10. **主说，那些日子以后，我与以色列家所立的约是这样：**（参见耶 31:33）

“**那些日子以后**”：哪些日子呢？有人说是出埃及的日子，那时颁布了摩西律法。但我认为，他说的是他之前所说的那些日子：“**看哪，日子将到**”。因此，在那些日子过去之后，我将立下这样的约，你将在后面听到。

我要将我的律法放在他们的心思里，写在他们的心上；（耶 31:33）

让犹太人指出，他们何时得到了不成文的律法。因为即使从巴比伦归来后，也是由以斯拉以书面形式颁布的。而使徒们没有得到任何书面的东西，而是在心中接受了圣灵的律法。因此，基督说：“**保惠师……要将一切事教导你们，并且要叫你们想起一切事**”（参见约 14:26）。

我要作他们的神，他们要作我的子民。（耶 31:33）

这已通过福音完成。因为那些先前侍奉偶像的人，现在承认了真神，成为了他的子民。

来 8:11. **他们各人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：你该认识主；因为他们从最小的到至大的，都必认识我，**（参阅 耶 31:34）

这里所说的教导是指伴随着劳动的指导。因为你看，我们需要很多话语才能说服有理智的人相信基督。由于犹太律法只存在于宇宙的一个角落，所以很少有人知道它：但使徒的声音传遍了整个大地（诗 18:5）。此外，由于神以肉身住在地上，并且他通过接受而使我们的本性神化，所以他在所有人的灵魂中点燃了真正认识神的真理之光，并且恩典似乎在人类本性中注入了一种真正认识神的能力。

希伯来书 8:12. **因为我要宽恕他们的不义，不再记念他们的罪恶和过犯。（参见耶利米书 31:34）**

他通过洗礼洗净我们以往罪恶的污秽，不再像洗净之前那样记念它们。

希伯来书 8:13. **既说“新约”，就显明前约为旧了；**

他解释了先知的表达，并说他称这个盟约为全新的，这本身就表明第一个盟约最终会变得陈旧。

而衰老和陈旧的事物，就快要消亡了。

从先知那里获得了确信之后，最终谈到了律法，表明现在我们的圣约正在蓬勃发展。因此，他从先知的表达中提取了“旧”这个名称，自己加上了陈旧这个名称，并进一步必然地得出结论，即律法的“消亡”是不可避免的，仿佛这样说：新约废除旧约并非偶然，而是由于它的陈旧、过时，也就是说，由于它是旧的，即“软弱和无益的”，正如他在另一处所说：“律法因肉体的软弱而无能为力”（罗 8:3）。

即“头部的”，——编者注。

第九章

来 9:1. **第一个约也有敬拜的条例**

使徒已经从祭司、祭司职分和约的角度证明了第一个约必须结束，现在他从会幕本身的结构方面证明了这一点。会幕有三个部分：一个是外面的，供所有犹太人和希腊人使用；再往里是幔子，祭司进去每天服事。这个部分被称为圣所：这些部分是旧约的象征，因为那里的一切都是通过献祭完成的。至圣所是我们奥秘的象征。因为，他说，“**第一个**”，也就是旧约，“**有条例**”，也就是象征或律法，但“**有**”在当时，现在没有了，因为它已经结束了。

和属地的圣所。

称它为“**属地的**”，是因为允许进入它，并且在同一建筑物内，犹太人、拿细耳人、归依者和希腊人所站立的地方是已知的。因为它对异教徒也是开放的，所以称它为“**属地的**”（κοσμικόν – 世俗的）。

来 9:2. **因为预备了头一层帐幕，里面有灯台、桌子和陈设饼（参出 10:22–25），这叫作圣所。**

这里称之为“头一层”，是指相对于至圣所而言，至圣所位于中间。在它前面是铜祭坛，是用于燔祭的祭坛，位于露天之下。然后，如果拉起幔子，更确切地说，是罩棚（出 40:19），那么它就显现出中间的部分，里面有灯台、桌子和陈设饼。

来 9:3. **第二幔子后，有幕叫做至圣所。**

你看，这里有第一层幔子，经上称之为罩子，因为它会被卷起和拉紧——这层幔子将所有人都可以进入的院子（人们在铜祭坛上献祭的地方）与祭司可以进入并每日进行服侍的幕区分隔开来。再往里走，穿过这层幔子，还有另一层幔子，幔子后面是被称为至圣所的幕，除了大祭司之外，没有人可以进入，而且他一年只能进入一次。他在这里都称之为幕，因为神居住在其中。

来 9:4. **有金香炉，有包金的约柜，柜里有盛吗哪的金罐，**

约柜之所以被称为约柜，是因为里面有刻着律法的石版（出 40:20）。

里面有盛吗哪的金罐、亚伦发过芽的杖和约版，

所有这些东西都是犹太人不感恩的纪念物。“**盛吗哪的金罐**”是为了纪念他们以奇迹般的方式得到食物，却发出了怨言（出 16:3–10），也为了让后代记住上帝的恩惠和他们的怨恨。“**亚伦的杖**”是为了纪念曾经发生过的反对他的叛乱（民 17）。“**约版**”是为了纪念他们因偶像崇拜而打碎了第一块约版。你可能会问，在列王纪中记载约柜里除了约版之外什么也没有，而使徒现在却说里面放着金罐和亚伦的杖？因为他曾在迦玛列门下接受过最好的犹太教教育（徒 22:3），所以他很可能是从传统中借鉴了这一点；因为现在法利赛派的犹太人也同意是这样的。然而，据说不是从一开始就这样的，而是在耶利米时代，当需要隐藏约柜时，这些东西可能也被放进了约柜里。

来 9:5. **在柜上面有**

也就是在约柜上面。

荣耀的基路伯（参出 25:18–20）

荣耀的，或顺服上帝的；但服侍是为了他的荣耀。这样特别提出来是为了表明我们所拥有的优越性。

遮蔽着炼狱；

“**炼狱**”是指约柜的盖子，正如你从圣经中更准确地了解到的那样，不要被某些人的话所迷惑，认为这是别的东西。当然，他以此指出了基督，他为我们的罪作了挽回祭。他印证了旧约中的一切，并加以确立。

关于这一点，现在无需详细说明。

这里表明，这一切不仅是可见的，而且也是某种其他事物的标志，而解释它需要太多的时间。

来 9:6. **既然一切都这样预备好了，祭司们就经常进入第一层帐幕去执行敬拜的仪式；**

他说，虽然是这样，但犹太人并没有参与其中，因为幔子阻挡了他们。这是为我们保留的，对我们来说，这是一个预表。

来 9:7. **至于第二层帐幕，只有大祭司一年一次独自进去，**

你看到了这里已经提出的预表吗？为了不让人说：基督的牺牲只献了一次，那么它是如何使所有人都成圣的呢？他表明，自古以来就是这样，因为在旧约中，至圣至可怕的祭品也是由大祭司一年献一次。

不是没有血的，

在称十字架为祭品之后，又说它没有火，没有柴，也不是经常献上的，这表明旧约的祭品也是如此；因为它用血献上的，而且只有一次。有些人问，在《出埃及记》中是如何写的：“要叫亚伦在金坛上烧香，这金坛显然是在至圣所里的，**“亚伦要在坛上烧馨香的香；每早晨收拾灯的时候，要烧这香”**；**“每晚点灯的时候，也要烧这香”**

（出 30:7-8），这样，大祭司每天两次进入至圣所，以便在那地方烧香——那里有金坛。那么，使徒在这里怎么说这位大祭司一年进入一次呢？他们的解释是，大祭司一年一次带着血进入，带着香——每天两次。然而，你要知道，他们的怀疑是徒劳的，是出于无知：亚伦不是在金香炉里每天两次烧香，而是在金坛上烧香，后者不在至圣所里，而是在中间的会幕里；会幕里有灯台和桌子：而他带着金香炉进入至圣所，确实是一年一次。因为香炉是一回事，祭坛又是另一回事。我指出这个疑问，是为了让读这些话的人，听到别人提出疑问时，不会被误导，以为它是合理的。

为自己和百姓的误犯之罪献上。

再说一遍：**“为自己”**。合法的祭司长说，要为自己献祭。但基督不是为自己，因为他没有与罪人有份。两者之间处处都有着完全的不同。说了**“为误犯之罪”**，而不是为过犯，以此使古代的犹太人以及所有人更加恐惧，并使骄傲的人谦卑。因为即使你不是自愿犯罪，你也会无意中或因无知而犯罪，没有人能免于此。有些人认为，这样说也是为了表明基督的祭与律法祭之间的区别。按照律法，祭物可以赦免无知之罪；而基督的祭物甚至可以赦免有意识的罪。

来 9:8. **因此** 圣灵表明，通往圣所的道路尚未开通，直到先前的帐幕仍然存在。

最后，他开始以更崇高的角度来考察有关帐幕的事情，并说，既然至圣所，作为天空的象征，是其他祭司无法进入的，而第一层帐幕，也就是紧挨着铜祭坛后面的第一层，却始终对他们开放，作为律法事奉的象征，那么这就象征性地表明，只要这个帐幕仍然存在，也就是说，只要律法仍然有效，并且按照律法进行律法事奉，那么对于那些进行这种事奉的人来说，通往圣徒的道路，也就是进入天堂的道路，是无法进入的。这条路不仅对他们不开放，而且是封闭的，只有唯一的大祭司基督才预备了这条道路。

来 9:9 这会幕是个预表，指明现今的时代，所献的礼物和祭物，都不能使礼拜的人在良心上得以完全。

使徒现在肯定了他上面所说的话，即祭司经常进入的那个会幕是一个寓言，也就是律法规定的现在时代的形象和阴影，即基督降临之前的时代：在这个时代，人们献上这样的祭物，这些祭物是如此的虚弱，以至于不能**“在良心上”**，也就是在内在的人身上，使献祭的人变得完美。它们洁净了肉体的污秽，但没有洁净灵魂的罪过。它们不能洁净通奸、谋杀或亵渎神灵。

来 9:10. **这些规条与食物、饮料和各种洁净的礼仪有关，都是为了肉体，直到改革的时候为止。**

他说，这些规条只是为当时的人设立的，并且与关于食物和饮料的指示有关。这是，他说，吃这个，不要吃那个。为什么他说：**“饮料”**？因为律法没有提到饮料的区别。他说的是祭司，当他要进入圣所时，他不应该喝酒；或者关于许愿的人，也就是承诺禁酒的人，例如拿细耳人；或者他只是为了贬低和羞辱这些规定而说的。洁净的礼仪是各种各样的。如果有人接触了死人或麻风病人，或者如果有人患有遗精，他就会洗净自己，这样，他似乎就被洁净了。肉体的辩解正是肉体的诫命，洁净肉体，并从肉体上辩解那些被认为在肉体上不洁净的人。然而，它们并没有完全被**“设立”**，而是**“直到改革的时候”**，也就是直到基督的到来，他要改革一切，并引入真实和属灵的敬拜。由于律法是沉重的轭，所以很可能因此他说：**“设立”**。正如使徒行传中所写的那样：**“现在你们为什么试探神，要把我们祖先和我们自己都不能承担的轭放在门徒的颈项上呢？”**（徒 15:10）。

来 9:11. **但基督作为将来美事的大祭司来到**

他说道，旧约的敬拜不能领人到天上。但基督“来到”，就一次进入圣所，因为人的心思意念都朝向那里。他没有说：成了大祭司，而是“大祭司……来到”，就是为了这事而来。不是先来，后来才成了大祭司；而是他来到世上的目的就是担任大祭司的职分。他没有说：献祭的大祭司，而是“将来美事的”大祭司；因为言语难以精确地表达一切，所以简单而不确定地称他为我们所成就的事为美事。他称这些美事为将来的，仿佛是相对于律法时代而言。因为他称那个时代为现在的，所以称基督的时代为将来的，仿佛是与那个时代相比，或者也是与将来要向我们显明的奥秘相比。

用更大更全备的帐幕，

这里他指的是肉身，它是一个更大的帐幕，因为神的话语和圣灵的一切能力都居住在其中。因为**“神赐圣灵是有限量的”**（约 3:34）。作为一个更完全的帐幕，它也成就更大的事。

非人手所造，即非如此构造的，

这里有异端分子攻击说：身体是天上的和以太的。然而，如果使徒认为他的身体是“天上的和以太的”，那么他怎么会说它是“**非如此构造的**”呢？因为天并不排除在受造物之外。那么，他的话是什么意思呢？一方面，旧约的会幕是由艺术家比撒列和他的同事们的手建造的（出 31:2-6），而神的话语的会幕是由圣灵形成的。这就是为什么他说它是“**非如此构造的**”，也就是说，不是由这些受造物组成的，而是属灵的和神圣的。因为没有有一个受造物本身就拥有神的话语的本质；而它却在本质上与他结合在一起。因此，就物质而言，主的身体与我们的相似，并且与我们同质，因为它是由至圣童贞女的纯洁血液形成的；就结合的方式而言，它高于我们，因为它在本质上与神的话语结合在一起。由于旧约会幕的材料是木头和皮革、金银、铜和一些织物，所以，当使徒把目光转向这些物品时，他说那个会幕“**非如此构造的**”，不是旧约会幕所需要的那种构造。总的来说，他是进行比较，并表明基督的卓越。主的身体也被称为会幕，就像这里一样，因为独生子住在其中，也称为幔子，因为它隐藏了神性。他也用同样的名称称呼天：会幕，因为大祭司在那里；幔子（来 10:20），因为它保护着圣徒。

来 9:12。 **并且不是用山羊和小牛的血，乃是用自己的血，**

看，一切都改变了，而且改变的程度与主的血超越了律法大祭司所用的动物的血一样。

有一次进入圣所

也就是进入了天堂。

并获得了永恒的救赎。

不是像他们那样暂时的洁净，而是灵魂从罪恶中得到永恒的释放。或者说，一次进入，通过一次进入，为我们成就了永恒的善行。请注意“获得”这个表达。这个表达的使用，就好像事情的发生超出了预期，因为我们的解放是值得怀疑的：但他获得了它。

来 9:13. **若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰，洒在不洁的人身上，尚且叫身体成圣，得洁净，**（参利 16，民 19。）

既然许多人可能觉得，通过一次献祭和一个人的血就能获得永恒的救赎是不可思议的，那么他就根据犹太人自己的信仰来证实并表明这是可能的。他说，如果你们相信，通过洒公山羊的血，以及与水混合的灰烬（因为灰烬被保存下来用于洁净），那么基督的血怎能不洁净灵魂呢？注意他的智慧。他没有说公山羊的血洁净了，而是使之成圣；不是为了荣耀律法，而是为了实现它所期望的。因为，如果像你们所相信的那样，公山羊的血带来了成圣，那么你们就更应该相信基督的血会带来成圣。而他说这些，不是为了抬高犹太人的信仰，而是为了表明，他补充说：“**叫身体成圣**”。因为成圣是为了洁净肉体，而不是灵魂。

来 9:14. **何况基督藉着永远的灵⁹，将自己无瑕无疵地献给神，他的血岂不更能**

不是什么大祭司献祭了基督，而是他自己献祭了自己，不是通过火，像母牛犊那样，而是通过永恒的灵，因此也使恩典和救赎永恒化。“**无瑕无疵的**”，即无罪的。因为在旧约中也要求母牛犊没有瑕疵。

очи净我们的良心，摆脱死的行为，

虽然那里也说了：使成圣，但补充说：“**为了使身体纯洁**”；而在这里，用“**очистит**”这个词，他直接表明了优越性。因为他补充说，要 очи净“**良心**”，也就是内在的人，这是那里没有的。诚然，在那里，接触死人的人在献祭后也会被 очи净；但这里的 очи净是“**摆脱死的行为**”，这些行为确实会玷污并使人远离上帝。

为了服侍永活的真神！

由此可见，参与死亡行为的人不是在服侍永活的真神，而是在神化他所选择的行为。因此，贪吃的人神化肚子；因此，贪婪的人是拜偶像的人。因此，这类行为之所以是死的，不仅因为它们与永生无关，而且因为它们在进行时是可憎的和虚假的，因为它们欺骗我们，虽然看起来令人愉快，但实际上并非如此。

来 9:15. **因此，他作了新约的中保，**

显然，基督的死使许多较为软弱的人感到困惑：他们说，如果他死了，他怎么能给予他所承诺的呢？现在，保罗消除了这种困惑，表明正是因为他死了，他的约才是坚定的，因为人们不会谈论活人的约。他说，为了这个，为了洁净我们，他死了，并在约中留给我们罪的赦免和享受父爱的祝福，成为父与我们之间的中保。父不愿把产业留给我们；他像对待背离他并变得疏远的儿子一样对我们发怒。因此，基督成了中保并恳求他。以什么方式呢？我们本应遭受的，因为我们本应死去。他亲自为我们承担了，并使我们“**配得这约**，这约又因儿子的死而再次确立，因为这约将产业带给了不配的人。因为这约也认为有些人是继承人：听基督的约：“**我在哪里，愿他们也与我在**”（约 17:24）；——另一些人则被剥夺了继承权：“**我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求**”（约 17:20）。这约有见证人：“**差我来的父为我作见证**”（约 8:18）和：“**保惠师……要为我作见证，……你们也要作见证**”（约 15:26-27）。

为要藉着他的死，得以赎清人在前约之时所犯的罪过，

你看到基督的死是为了我们的救赎吗？因此，你怎能认为它是软弱的，当它是如此强大，以至于医治了律法中的罪过？那么，你为什么要转向律法，它是如此软弱，以至于无法纠正其中的罪过？不是因为它不好，而是因为它软弱。

被召来承受永恒的产业¹⁰，就领受了所应许的。

如果基督的死没有把我们从我们用来对抗天父的罪恶中解放出来，我们又怎能得到天上的产业呢？“**被召**”这个词表示，起初神对我们心怀善意，如同父亲对待儿子一样，我们被召来承受产业，后来，因为罪恶，我们自己变得不配承受这产业。

来 9:16. **凡有遗嘱，立遗嘱的人必须死去，**

来 9:17. **因为遗嘱必须等到立遗嘱人死了以后才有效：**

因此，不要因为基督的死而感到困惑：因为如果他不死，他就不会设立圣约，使我们成为后嗣。因为毫无疑问，圣约在死后才生效，而我们根本不配承受产业，因为敌意不会被摧毁。

立遗嘱的人若还活着，遗嘱就没有效力。

以问题的形式阅读和理解它。

希伯来书 9:18. **因此，第一个约也不是没有血立的。**（参出埃及记 24:5）

他所说的，他不仅用普遍的习俗证明了，还用旧约的事件证明了，这更能说服犹太人。他说“**为什么**”，也就是说，因为死亡必须先于约，所以第一个约“**也不是没有血立的**”。血是死亡的象征。但在那里是羔羊的血，因为旧约是一个预表；在这里，当真理显现时，上帝的儿子以肉身为我们而死。那么“**被确认**”是什么意思呢？也就是说，它生效了。因为如果没有先前的流血，它就不会以任何其他方式开始生效。

希伯来书 9:19. **因为摩西照着律法将一切诫命告诉众百姓。**（出埃及记 24:7）

“**按律法**”，即上帝制定律法，以便向全体人民公开宣布他的诫命；或者“**律法中的所有诫命**”，即律法规定的内容。

取了公牛和山羊的血，加上水、朱红色羊毛和牛膝草，洒在书上和全体人民身上，（参见出 24:8）

为什么要洒书和人呢？或许是因为自古以来就预示着宝血，我们和我们的心都因宝血而洒：因为心就是书，正如他上面所说：“**我要将我的律法放在他们的心思里**”（来 8:10）。水是洗礼的象征。这里取血和水，也许是为了表明从主的肋旁流出血和水；也许是因为洗礼（水的象征）宣告了主的死，而血是主的死的标志。牛膝草因其密度而被用作凝结物质，羊毛也用于类似的目的：或者因为基督是羔羊，所以羊毛是“朱红色的”，以便在颜色上也有血的形象。

来 9:20. **说：“这是立约的血，是上帝吩咐你们的。”**（参见出 24:8）

而基督却说：“**这是我立约的血……为赦罪流出来的**”（太 26:28）。那里既不是新约，也没有赦罪。因此，你明白了吗，他称血为约？所以，凡是提到约的地方，都必须理解为死亡。

来 9:21. **他也用血洒了帐幕和一切供职的器皿。**（参出 40:9—11；利 8:30）

这是一种预表：因为帐幕就是我们，正如下面所说：“**我要住在他们中间，在他们中间行走**”（林后 6:16）。我们也是“**神家里的大器皿**”，有金的，有银的（提后 2:20）。因此，我们被基督真实的血所洒，并在他的死里受洗而得以成圣。

来 9:22. **按着律法，凡物差不多都是用血洁净的，若不流血，罪就不得赦免了。**

为什么要加上“绝不”？^{*****}这是因为那里既没有完全的洁净，也没有完全的罪的赦免。如果罪没有被赦免，这怎么可能呢？

希伯来书 9:23. **所以，天上事物的形象必须用这些来洁净，**

他称我们这里与教会有关的事物为天上的事物。前面已经说过，在什么意义上教会是天。因此，犹太人所使用的东西是我们圣事的形象和预表；因此，它们用山羊的血和母牛的灰，以及其他同样微不足道的东西来洁净。

而天上本身

这里指的是属于教会，属于我们的东西。

比他们的祭品更好。

既然我们的比犹太人的更好，而且好到天空比大地更好——的确，他们被承诺了地上的好处，而我们的遗产是天空——那么，完全有理由说，我们的圣礼配得上更好、更庄严的祭品，即上帝之子的宝血，它更完美地洁净我们。因

此，基督的死不仅是为了确立圣约，也是为了完成真正的洁净，即灵魂的洁净。他提醒人们死亡的益处，是因为在许多人看来，死亡是不光彩的，尤其是十字架上的死亡。

希伯来书 9:24. **因为基督并不是进了人手所造的圣所，这不过是真圣所的影像，而是进了天堂，如今为我们显在神面前，**

犹太人非常看重他们的圣殿，因为在地上没有任何一座圣殿在美丽和壮丽方面能与之媲美。由于犹太人沉迷于物质，上帝便命令以最宏伟的方式建造它。因此，甚至从地极都有人来到这里（徒 2:5-10）。保罗做了什么？正如他对待祭品一样，推翻它们，用基督的死来反驳它们，在这里，他也用天来反驳圣殿，显示出差异。其他的祭司长进入**“人手所造的圣所”**，这圣所是**“仿照真圣所而造的”**，也就是说，它是天的象征。因为它是“真”圣所。而基督进入了天本身，虽然祂充满万有，无处不在；但保罗这样说是指祂的人性。显示差异不仅是为了这个，也是为了表明我们的祭司长更接近上帝。因为旧约的祭司长通过象征看到上帝，而基督则注视着上帝本身，显现**“在上帝面前”**。这是按照祂的屈尊，按照祂的人性说的。**“为我们”**是什么意思？祂说，带着能够平息父怒的祭品进入，也使我们与天使和好：因为他们也敌视我们，视我们为他们主的敌人。因此，现在祂**“为我们”**显现；**“现在”**表示祂作为祭司长进入；因为祂是为了我们的和解而进入的。

来 9:25. **也不是要多次献上自己，**

但祂现在进入天，不是为了再次进入，献上自己。

像祭司长每年进入圣所一样

注意基督的卓越之处。那一位是**“每年”**，基督是一次。

带着别人的血；

这就是卓越之处。那一位是**“带着别人的血”**，公牛和小山羊的血，而基督是带着他自己的血。

来 9:26. **不然，从创世以来，他必须多次受苦；**

因为，他说，如果他应该多次献祭，那么他就应该多次死亡，因为他必须献上自己的血。

但他只一次，在诸世代的末了，显现出来，要借着自己的牺牲除掉罪。

这里也揭示了一个奥秘，为什么他显现“在诸世代的末了”，在许多罪恶之后。因为如果他的死发生在最初，当罪恶还没有如此蔓延时，那么没有人会相信，而他第二次就不应该死了；因此，一切都会显得毫无用处。现在，在随着时间的推移出现了许多不法行为之后，上帝才公正地在诸世代的末了显现，以便“借着自己的牺牲”，即他肉身的死亡，来除掉，即推翻和削弱罪。他在另一个地方也说过：“罪在哪里增多，恩典就更加增多了”（罗 5:20）。罪是如何变得无力的呢？因为犯下罪的人被免于惩罚。因为罪的力量就在于招致惩罚。**尼撒的格列高利**也在他的教理问答中提出了这个问题；并在基督降生节日的讲道中谈到了同样的问题：为什么圣子在诸世代的末了道成肉身？他回答说：因为最好的医生，当发烧的热度还在体内缓慢燃烧，并且由于产生疾病的原因而加剧时，不会给病人提供任何食物材料的帮助，而是等待疾病达到最高程度的发展，对我们也是如此。灵魂的医生等待着，直到所有不敬虔的疾病完全显露出来，以便不留下任何隐藏的东西没有得到医治，因为医生只医治显而易见的东西。如果你想阅读他自己的作品，你会更广泛地了解这位神圣的人所说的话。

来 9:27. **按着定命，人人都有一死，死后且有审判。**

现在也说出了基督**“一次”**死亡的原因：他说，正是因为他显现是为了救赎一次死亡。因为人被注定**“一次死亡”**。因此，他也**“一次”**为所有人而死。那么，我们现在不是也在死亡吗？我们也在死亡，但我们不像以前那样屈服于死亡，我们屈服是因为对复活的希望，而复活的源泉是为我们而死的基督，这样的死亡不是死亡，而是安息。因此，既然死亡控制着我们所有人，他才死去，为了解放我们。或者，现在使徒想要表明的不是基督用我们本应遭受惩罚的死亡为我们付出了代价，而是以下内容：既然基督作为上帝，同时又真正是人，那么就像人**“一次”**死亡，然后接受审判一样，他也**“一次”**死亡。听听接下来要说的。

来 9:28. **基督既然一次献上自己，**

虽然他是大祭司，但他也是祭品和牺牲。

为要担当多人的罪，

正如我们在圣礼中献上罪，说：“我们甘心或不甘心所犯的罪，求你赦免”，就是我们先纪念罪，然后求赦免。照样，祂自己也对父说：“我为他们的缘故，自己分别为圣”（约 17:19）。或者说：祂担当了罪，就是把罪从人身上挪去，带到父那里，好叫父赦免他们。为何说“许多人”，而不是所有人呢？因为不是所有人都信了。祂的死足以承担所有人的沉沦，就祂而言，祂是为所有人死的。然而，祂并没有担当所有人的罪，因为他们自己不愿意。因此，他们使

神的儿子的死对他们毫无益处，这是令人恐惧的。圣约翰·金口如此解释。我发现他在福音书中关于“舍命，作多人的赎价”（太 20:28）这段经文的注释中，解释了这个表达：“‘多人’代替‘所有’，因为‘所有’就是‘许多’。”

第二次显现，就不是 为除掉罪，乃是 为拯救等候他的人显现。

他说，他死了，担当了我们的罪，并将它们带到父那里，以便抹去它们，为此他才死了。因为父将罪归于那不知罪的，因为基督使我们的本性归于自己。“第二次显现”，不再背负罪孽，也不需要为罪孽而第二次死亡，而是作为审判官“为拯救等候他的人显现”，即相信他并等候他降临的人：显然，也是为了活得配得救恩的人。当然，他来不仅是为了拯救，也是为了惩罚不信者和罪人，但使徒只说了令人喜悦的事。

8
“也就是说，将他自己的身体献祭，为我们的罪”——根据布拉任尼·费奥菲拉克特的另一种解读。

9
在布拉任尼·费奥菲拉克特的著作中，读作：“永恒的灵”。

10
在布拉任尼·费奥菲拉克特的著作中，读到的是：“永生和继承权”。

在斯拉夫语中是“完全不”，在俄语翻译中是“几乎”。——编者注。

第十章

来 10:1。 律法既有将来美事的影儿，

也就是说，它是新约未来美好事物的象征，基督将这些美好事物赐予接受这约的人。

而不是事物的本来面目，

也就是说，不是最真实的。什么事物呢？我们的牺牲，罪的赦免。因为旧约的事物是不清晰的，类似于阴影的轮廓；而新约的事物则类似于图像，也就是真理，因为它们以光辉和完美的形式出现。圣约翰·金口是这样解释的。接受格里高利·纳西昂在这一段所表达的观点也并非没有用处。他在其他话语中，尤其是在复活节的讲道中，非常清楚地说明：合法的逾越节——我坚决肯定——是比图像更黑暗的图像。因此，他暗示使徒所说的“影子”指的是律法；而图像指的是现在在教会中进行的仪式，作为对其他更完美祝福的反映，这些祝福将在未来的世纪中被配得的人所继承；这些祝福现在被使徒称为“事物”。因此，正如图像与原始事物有所不同一样，现在的奥秘也与未来世纪更完美的事物有所不同；并且轮廓不如图像，律法也不如新约。

用每年不断献上的同样的祭物，总不能（δύναται）¹¹ 使那近前来的人得以完全 与它们。

这段话的意思是：如果律法上的祭物有功效，就不会总是献祭了：一旦献上并发挥作用，它们就会停止。但由于每年都在不断地献祭，很明显它们没有使人完全的能力。因此，在第一次献祭之后，会献上第二次，然后是第三次。就像药物一样，有效的药物只需使用一次就能治愈；而那些经常使用的药物，恰恰表明了它们的无力。但问题是：那么，我们难道不是不断地献上无血的祭物吗？当然，我们总是献祭；但我们是在纪念基督的死。而这祭物是唯一的，而不是许多，因为它只献上了一次。我们不断地献上同一只羔羊，或者更确切地说：我们是在纪念那次献祭，仿佛它现在正在进行。因此，祭物是唯一的。至于祭物在许多地方献上，难道基督不是很多吗？——不，基督是唯一的——无处不在，在那里是完整的，在这里也是完整的，祂的身体是唯一的。正如在许多地方献上的祂是唯一的身体，而不是许多身体一样；祭物也是唯一的。因为我们献上的是那一次献上的祭物。在那里，昨天献上的羔羊与今天的不同。而今天的羔羊不是为了纪念昨天的羔羊而献上的，而是作为它本身所代表的祭物。那么，使徒在什么意义上说“同样的祭物”呢？祭物是相同的，因为献祭的是相同的祭物种类，例如，今天是一只羔羊，明天也是一只羔羊，但它们的数量不同。有些人说，祭物在献祭方式上是相同的，也就是说，通过宰杀或燔祭来完成，但在种类上是不同的，例如绵羊、公牛、斑鸠、鸽子。δύναται——能够——这个词虽然在带有字母 ν 的列表中，但我发现了一个注释，要求去掉字母 ν。“律法”，他说，“既然有将来美事的影子，...总不能叫那近前来的人得以完全”(δύναται)。确实，为了符合语法上的准确性，必须保持经文的正确性，以免出现错误。由于经文中没有关于语音规则的任何内容，因此我们将按照列表中的内容来理解这段经文，即：显然，那些献祭的人永远不能(δύναται)使那些前来的人得以完全。

希伯来书 10:2。 不然，献祭的事岂不早已止住了吗？ 因为献祭的人既一次得了洁净，就不再觉得有罪了。

以疑问的形式阅读。他说，如果罪恶停止了，那么祭品难道不会停止吗？因为需要它们帮助的人会得到充分的帮助，并且不会有“任何罪的意识”？也就是说，他们意识到的任何东西都不再需要医治，因为一旦被洁净，就被治愈了。

来 10:3。 但这些祭物每年使人想起罪来，

他说，祭物除了提醒罪恶，也就是责备之外，什么也产生不了。它们不能带来罪的赦免，而是通过不断地献祭，表明人民的罪仍然没有被赦免。因为如果罪被赦免了，那么献祭还有什么必要呢？他说：“**提醒**”，就让你明白，献祭不是为了后来的罪，而是为了先前的罪，显然，这些罪没有被赦免。因为据说每年都为人民献上公牛的血。因此，由于罪是相同的，所以献祭也是相同的。然而，后来的罪在任何地方都不与先前的罪相同。难道不清楚，以前的罪仍然没有解决，因此总是献上相同的祭物，就像总是使用相同的药物表明相同的疾病总是折磨病人一样。

希伯来书 10:4. **因为公牛和山羊的血，断不能除罪。**

他进一步强调了所献祭物的微不足道和疾病的严重性，就像一个精通医术的人，看到一个麻风病人被提供一种叫做汞草（λινόζωστιν）的草药时，会说：用汞草（蓝铃花）不可能治愈麻风病。

希伯来书 10:5. **所以，基督来到世上时，就说：**

基督以肉身进入世界时，借着大卫的口说话。使徒在这里的目的是：既然他已经表明祭物是无力和无用的，为了防止有人问他：那么犹太人为什么还要献祭呢？因为那时他们的圣殿还在，一切律法上的事都还在执行——为什么他们没有停止呢？——所以现在，为了揭示这一点，他说，虽然祭物是按照上帝的旨意停止的，但那些倾向于野心并总是抵挡圣灵的犹太人，仍然坚持着它们。他也表明，在主道成肉身之前，它们就被上帝拒绝了。请注意，使徒在这里关注这一点。因为他没有说：进入之后，而是“**来到世上时**”，是为了表明，甚至在他进入之前，他就憎恨他们的祭物。

祭物和供物，你并不喜悦，（诗 39:7）

显然，是律法规定的。“供物”在这里指的是与“祭物”不同的东西，我认为它指的是无血的祭物。

而是为我预备了身体。（诗篇 39:7）

也就是说，你决定让我的身体成为最完美的祭品。

希伯来书 10:6. **燔祭和赎罪祭你不喜欢。**

无论是燔祭还是赎罪祭，“**你都不愿意**”，认为不值得接受。祭物的名称各不相同，显然是由于各种原因：一些是为罪（利未记 4:3），另一些是为过犯（利未记 6:5），还有一些是为拯救（民数记 6:14），另一些是为怜悯（民数记 6:5），还有一些是为誓言（利未记 27:2—7），还有一些是为洁净（利未记 14:32）。因此，所有的祭物都被废除了，因为你不愿意祭祀和供奉。

来 10:7. **那时我说：看哪，我来了，正如经卷上所记载的，为要照你的旨意行，神啊！（诗 39:8—9）**

你看到了吗，献祭在道成肉身之前就被拒绝了吗？因为在你拒绝献祭之后，我——基督——说：“**看哪，我来了……要照你的旨意行**”。而父神的旨意是，子要为世人被杀，使人称义，不是通过献祭，而是通过他儿子的死。因为，他说，“**我在大会中传扬你的公义**”（诗 39:10）。然后，顺便说一句，他说：“**经卷上记载着我的事**”。因此，有必要将这些话结合起来。“**经卷的开头**”指的是律法的书卷或旧约的书卷。因此，这本书中记载了我的到来以及我应该为世人被杀。或者“**经卷的开头**”指的是旧约书卷的开头。因为在摩西的第一本书，创世记中，当他说：“**我们要照着我们的形像造人**”（创 1:26），暗示了基督的神性。

来 10:8. **先前说：“祭物和礼物，燔祭和赎罪祭，是你不愿意的，也是你不喜欢的。”这些祭物都是按着律法献的。**

来 10:9. **随后又说：“看哪，我来了，为要照你的旨意行，神啊。”**

保罗自己解释了大卫的话。你会问：这是为什么呢？难道律法下的祭祀不是出于上帝的旨意吗？的确，是出于上帝的旨意，但旨意的表达方式有两种。一种是某人非常渴望某事，胜过一切，就像保罗那样：“**我愿众人像我一样**”（林前 7:7），也就是不结婚。另一种是某人出于迁就而渴望某事，就像保罗自己那样：“**我愿年轻的寡妇结婚**”（提前 5:14）——这是一种迁就的意愿。为了不让他们对基督发怒，他就迁就了他们。同样，上帝起初并不想要脂肪和血，但当他看到犹太人献祭给偶像，非常执着于这些祭祀时，就允许他们为了荣耀他而献祭。保罗为什么引用这个见证，而不是引用无数其他的见证呢？因为犹太人的厚颜无耻。因为他们说，旧的制度崩溃不是因为自身的不完善，而是因为献祭者的罪，并且他们还指出以赛亚谴责他们的罪，说：“**你们的手都满了血**”（赛 1:15），大卫自己也说过：“**我不从你家中取公牛**”（诗 50:9），接着又补充说：“**但上帝对恶人说**”（诗 50:16）。因此，由于这些话是那些最爱慕虚荣的犹太人说的，保罗就引用了一个见证，在这个见证中，旧约的制度本身就被认为是上帝所弃绝的，因为其自身的不完善，而不是因为百姓的罪。因为在第 39 篇诗篇中，也就是这个见证的出处，先知并没有提到百姓的罪。至于他正是因为这个原因而利用了上述的见证，请听他自己怎么说。

他废除了先前的，为了确立后来的。

什么是“第一”？是祭品。什么是“第二”？是天父的旨意，即在十字架上献祭基督的身体。因此，前者被废除，是为了通过基督的献祭来建立和确认天父所喜悦的祭品。因此，祭品被拒绝不是因为献祭者的罪，而是因为它们自身的不完

善。

来 10:10. 我们凭这旨意，靠耶稣基督一次献上他的身体，就得以成圣。

他说，凭着天父的这个旨意，我们得以成圣，因着基督身体的献祭而得以成圣，这献祭是“一次性的”；因为这应该被理解。因为我们这些相信因独生子的献祭而成圣的人，是凭着天父的旨意而成圣的。由此可见，不是律法的规定构成了神的旨意，而是通过基督的献祭和通过这献祭而来的成圣。

来 10:11. 凡祭司天天站着侍奉，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。

因此，站立是仆人的标志；而像基督一样坐着，是被服侍者的标志。

来 10:12. 但基督献了一次永远的赎罪祭

基督自己献上“一次”祭，他说，——他自己的身体，——为我们的罪，永远足够我们，以至于不需要第二次。

就坐在神的右边¹²，

来 10:13. 等候祂的仇敌，成了祂的脚凳。（参阅 诗 110:1）

因此，基督不仅是大祭司，也是神。在完成了祂为了圣工而获得大祭司称号的工作之后，祂最终像神一样坐下，等待祂的仇敌被“放在祂的脚下”。祂的仇敌是不信者和魔鬼，他们自己也会屈服：也就是说，他们的邪恶将变得无力，因为他们将被投入永不熄灭的火中。现在，保罗主要称不信的犹太人为仇敌，以此安慰那些遭受他们无数折磨的犹太信徒。不要灰心，他说，因为现在起来反对你们的人将被征服，或者更确切地说，将被践踏。这显然是因为基督坐在父的右边。既然这件事已经发生了，那么诗篇中所说的话也会实现。为什么他们没有立刻被“放在祂的脚下”，也就是说，没有从世界上被移除？为了那些将从他们那里出生的信徒。

来 10:14. 因为祂一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。

他说，通过在祂的死亡中受洗，完全从罪中释放了那些被祂的血所圣化和膏抹的人。既然所有受洗的人都与祂的死亡相似地联合在一起，那么很明显，他们是被祂的血所圣化的。

来 10:15. 圣灵也对我们作见证，

见证什么呢？——见证祂“一次献祭”就完全救赎了我们脱离罪恶，以至于我们不需要第二次献祭。

因为经上说：

来 10:16. 主说，那些日子以后，我与他们所立的约乃是这样。我要将我的律法放在他们心里，写在他们的意念里。

来 10:17. 我不再记念他们的罪恶，和他们的过犯。（参耶 31:33-34）

你看到了吗：是神自己作证，祂赐下了罪的洁净。祂是在赐下新约的时候赐下的。而新约是祂藉着祂儿子的死赐下并确立的，正如之前所展示的（来 8）。

来 10:18. 既然赦免了这些罪，就用不着再为罪献祭了。

如果一次献祭就能赦免罪，那么之后还需要第二次献祭吗？因此，这里指出，我们因罪得赦免，藉着基督一次献上就得以完全，不再需要其他的祭物。所以，犹太人的祭物是不需要的，而且那些现在仍然顽固地献祭的人，早就被认为是做无用功。

来 10:19. 弟兄们，既然我们坦然无惧

在表明了我们的祭司超越旧约时代的祭司，以及基督的献祭超越律法下的祭物，并且藉着这献祭我们得以从罪中释放之后，祂中断了教义性的教导，让听众得以休息，并非常适时地转向了道德教导。祂刚刚提到罪得赦免，最后劝勉他们不要再犯罪：“既然”，祂说，“坦然无惧”，是因为罪得赦免。正如罪带来羞耻和不确定，罪得赦免则带来勇气。

进入圣所

既然我们的罪已得到赦免，我们就有胆量进入圣所，也就是进入天堂。

藉着耶稣基督的血

也就是通过血。因为我们通过基督的十字架和血，蒙受了罪的赦免，就获得了胆量。

一条又新又活的路，

来 10:20。 **是他给我们重新开辟的**¹³

至于进入圣所，是他亲自为我们开辟了道路，也就是说，是他亲自开辟了一条新的道路，他亲自开始并第一个通过了这条道路。他没有称这条路为新的（νέαν），而是称之为 πρόσφατον——最近的，为我们的时代开放的。我们值得称赞的是，我们有幸获得了亚伯拉罕没有获得的：现在天为我们敞开了。“活的”是因为根据律法，第一条通往圣所的路是致命的。那条路已经不存在了，但对于接受它的人来说，它会成为死亡的原因。而这条（新的，——编者注。）道路通往生命，它本身也活着，并将永远保持这种状态。或者，在“活的”之下，理解为类似于¹⁴“最近的”（πρόσφατον），而不是新的和繁荣的，仿佛与进入旧约圣所相反：因为那条路是死亡之路。

穿过幔子，也就是祂的肉身，

祂用自己的肉身为我们开辟了这条通往天堂的道路：因为当祂的肉身被高举在十字架上并升天时，天堂就向我们敞开了。因此，祂称之为“幔子”是公正的。因为幔子的独特之处在于，当它被移开时，里面的东西就会显露出来。

来 10:21。 **又既有在神家中的大祭司，**

既有“祭司”，显然是指基督，“家”则是我们这些信徒（来 3:6），正如以下经文所说：“我要住在他们中间，在他们中间行走”（林后 6:16，参利 26:12）。或者，我认为更好的是，指天堂：因为祂也称之为“圣所”，并说大祭司在其中服侍，为我们代求。

来 10:22。 **就当存着**

存着什么？存着信心和属灵的事奉，或者——存着天国，那里有我们的大祭司。

诚心，

也就是说，不怀诡诈，待弟兄没有虚伪，或者毫不怀疑，对未来的祝福毫不动摇，毫不疑惑，因此不陷入灰心。因此，他继续说道。

以完全的（εν πληροφορίαι）信心，

教导我们，在什么条件下我们不会陷入怯懦，那就是如果我们拥有完全（πληροφορίαν）的信心，也就是坚定和最完美的信心。因为可以相信，但不是完全相信。例如，有些人说，复活对某些人来说是恩赐，对另一些人则不是；这不是完全的，而是不完美的信心。因此，让我们以完全的信心来接近。因为这里什么都看不见——既没有圣殿，也没有天空，也没有大祭司——基督，而是对我们隐藏的，就像旧约中大祭司进入至圣所时，人们看不见他一样，所以需要完全和毫无疑问的信心。

用洒水洁净了心，脱离邪恶的良心，

在谈到信心之后，现在表明需要的不仅仅是信心，还有美德的生活。犹太人洒水洁净身体，而我们洗净心灵，这样就不会意识到自己有任何邪恶。我们将被美德本身，或圣灵的恩典所洒水洁净，圣灵在洗礼中赦免了我们的罪，并坚固了我们，以至于如果我们努力，我们就不会再陷入罪中。

用清水洗净身体，

即用洗礼的水。“洁净的”，即能使人洁净的，或不含血污的，不像古代那样掺杂灰烬。虽然圣灵的恩典在洗礼中也洁净灵魂，但保罗在此将可见的与不可见的结合起来。至少，在施行洗礼时，身体要用水。因为我们是双重的，所以洁净也是双重的。

来 10:23。 **也要坚守我们所承认的指望，不至摇动。**

也就是说，我们要坚定地持守我们所承认的“指望”。因为在信仰之初，我们盼望自己也能升入天堂；当我们进入信仰的盟约时，我们承认相信死人复活和永生。因此，我们要持守这个承认。

因为应许者是信实的。

祂赐予力量，使我们坚持坚定的盼望，特别是当我们思考“应许者”的尊严时。因为“信实”的，就是真实的基督，祂曾说：“我在哪里，服侍我的人也要在那里”（约 12:26）。

来 10:24。 **又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。**

指出了爱的完美。因为，他说，“又要彼此相顾”，也就是说，我们要看看有没有谁是良善的，好去效法他，不是为了嫉妒，而是为了找到更大的激励，去完成与他一样的善行。而这种激励是爱的工作，而不是嫉妒。因为，正如铁磨快铁，灵魂与灵魂相交，也会激发它去做同样的事，然而是在爱中。或者也因为，你们彼此交往，就会被激发去爱和被爱。

来 10:25. 不可停止聚会，

他知道共同的聚会能够产生爱，因此劝诫人们不要停止聚会，不要发起分裂和非法的集会，“因为无论在哪里，有两个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间”（太 18:20）。教会的祈祷甚至解开了彼得的锁链，把他从监狱里释放了出来（徒 12:5-10）。

好像有些人的习惯；

这里他谴责了那些分裂的人。

乃要彼此相劝，互相

也就是说，互相安慰、互相劝诫、互相教导、互相说服。“弟兄帮助弟兄，说：壮胆吧！”（参见以赛亚书 41:6）。

既然知道那日子临近，就更当如此。

指死亡的日子。因为他说，既然我们还没有离开这个世界，为什么要彼此分离呢？这对于那些在考验的重压下感到疲惫的人来说是一种安慰，就像他在另一个地方所说的那样：“主已经近了，不要为任何事挂虑”（腓立比书 4:5-6）。

来 10:26. 因为我们得知真道以后，若故意犯罪，

他从最有益的角度劝说我们有胆量，我们配得宽恕；现在又用最令人悲伤的方式来恐吓。看，他是多么宽容。“故意犯罪”，他说：好像如果不是出于自愿地犯罪，就存在某种适度的宽恕。还要注意：他没有说：犯了罪，而是“犯罪”，也就是说，不悔改地沉溺于罪中。所以，如果我们不沉溺于罪中，而是表现出悔改，就会得到宽恕。那么，那些说这里拒绝悔改的人在哪里呢？“得知真道”——指的是基督，或者所有的教义。

赎罪的祭就再没有了，

他说这话不是为了拒绝悔改，正如有些人捏造的那样¹⁵，而是表明没有第二次洗礼，因此也没有基督的第二次死亡。他称基督的死为祭，就像在后面的话语中一样。因为他用一次献祭就使他们永远完全：我们的洗礼描绘了基督的死。因此，正如那一次死亡，这洗礼也是一次。那么，你为什么如此无所畏惧地犯罪，既然没有希望你能毫不费力地通过洗礼来消除罪恶呢？因此，与其这样，不如从事善行。

来 10:27. 乃是令人惧怕的，等候审判和烧灭众敌人的烈火。

看，他是如何赋予火焰以生命。正如一只被激怒的野兽，在抓住某人并吞噬以平息愤怒之前不会平静下来一样，那火焰也仿佛因对违反上帝诫命的人的嫉妒而被点燃，并因他们而变得凶猛，无论抓住谁，都会永远吞噬。因为他没有说：准备吞噬，而是说“吞灭”，显然是永远的。“敌对者”不仅指不信者，也指信徒，但他们却违背上帝的诫命。

来 10:28. 如果有人背弃摩西的律法，

从不太重要的事证明未来惩罚的公正性，是为了使他的话更可信。称之为摩西的律法，因为他制定了很多。

凭两三个见证人，尚且不得怜恤而被处以死刑，（申 17:6）

话语的联系是这样的：如果有人背弃摩西的律法，那么在有两三个证人的情况下“不得怜恤而被处以死刑”，也就是说，如果有两三个证人声明他违反了律法。

来 10:29. 想一想，践踏神之子，把那使他成圣的立约之血当作平常，

他把审判权交给他们自己，这是我们通常对所有人公认的事情所做的事情，让听众成为法官。那么，“践踏”是什么意思？也就是说，鄙视。正如我们把受鄙视的人视为无物一样，我们也把基督视为无物，这样我们就犯罪了。“不把立约之血当作圣洁”，也就是说，认为它并不比其他任何东西更好。“立约”，因为为了它，与我们确立了盟约，赐予我们福祉的继承权，正如我们上面所说的那样。这是关于圣礼说的。因为，当我们领受至洁的身体和血，将接受奥秘的肉体浸入肉体不洁的污泥中时，难道我们不是也在践踏神之子吗？地上的尘土不如不洁净那样不配神圣的身体。利用所说的话来反对聂斯托留派。他们认为基督只是一个普通人，并认为他的血是污秽的，与任何其他东西没有什么不同。

使他成圣的，

这里显示了麻木和忘恩负义，因为他说，应该敬畏在血中获得的圣洁。

还侮辱了赐恩的圣灵吗？

因为不配使用所赐恩惠的人，就是侮辱了施恩者。难道他没有使你成为上帝的儿子吗？你却成了情欲的奴隶。难道他没有来住在你里面吗？你却把魔鬼引了进来。那么，这不是对圣灵的侮辱吗？

来 10:30. 因为我们知道谁说过：“伸冤在我，我必报应。”主说。（参申 32:35）又说：“耶和华要审判他的百姓。”（参诗 134:14）

来 10:31. 落在永生神的手里，真是可怕的！（参路 18:7-8）

他说这话是为了表明主承担了对罪人的“报应”。因为他是通过先知说的。这也安慰了那些因犹太人的诱惑和压迫而灰心丧气的人。他似乎在说：不要灰心，你们有一位复仇者和报应者，他永远活着，冒犯你们的人无论如何也逃脱不了他。你们落入了那些必死之人的手中，而他们却落入了永生神的手中，他们无法从他那里隐藏。

来 10:32. 要追念往日，

因此，我们说“伸冤在我”这句话，他是隐晦地引入来安慰他们的，并非毫无道理。因为现在他更清楚地与他们交谈，劝他们不要失去耐心。因此，他说，不要模仿别人，而是模仿自己。在你们信仰的开始，你们曾战斗过；你们要时常回忆起这场战斗，以免因疏忽而毁掉你们先前通过战斗所获得的东西。注意属灵的智慧：先用地狱的提醒震撼他们的灵魂，现在用赞美来安慰他们，但不是奉承他们，而是用他们自己的榜样来说服他们。因为劝人效法自己，效法自己以前所做的事，更值得相信。

你们既蒙了光照，忍受了极大的痛苦，

“既蒙了光照”，是指洗礼，或泛指对奥秘的认识和对信徒的期望。因为，当你们被未来知识的光照时，你们承受了这么多。没有说：诱惑，而是忍受了痛苦，这表达了勇气和力量，他们确实忍受了极大的痛苦。

来 10:33. 有时被人辱骂，遭难，成了戏景，叫众人观看，

注意赞美。的确，一个拥有高贵灵魂的人需要忍受羞辱，正如先知所见证的那样：“人天天对我说：你的神在哪里呢？”（诗 41:4）和：“原来不是仇敌辱骂我，若是仇敌，我还能忍受”（诗 54:13）；和：“求你不要把我交给愚顽人，任他们辱骂我”（诗 38:9）。然而，约伯对羞辱感到愤怒，尽管他像金刚石一样勇敢地忍受了所有的痛苦。如果羞辱是公开的，并且在许多人面前发生，那么这种羞辱需要更强大的灵魂：这就是他在这里用表达方式表达的：“成了戏景”。想想他们是多么伟大，为了基督而鄙视了荣耀和财富——遭受侮辱并成为耻辱，也就是说，好像被放在舞台上，忍受这一切，也许是来自一些卑微和一文不值的人。

就是与那些处在同样 境况 中的人一同受苦；

他说，你们不仅忍受了加在你们身上的苦难，而且非常高尚，与使徒们同甘共苦，也就是说，在苦难和羞辱中生活，自愿与他们一同遭受折磨，分担他们的痛苦。他没有说“我一个人”，而是说“所有人”，以加强对他们的赞扬。

来 10:34. 因为你们怜悯了我的锁链

你们不仅在自己的苦难中不需要安慰，而且还成了其他人的安慰，我就是见证。

并且欣然接受了你们财产被抢夺的事，

在顺便说了他们如何与他人同甘共苦之后，现在又再次说到他们如何忍受自己的悲伤。被抢劫是一件大事；因为你们被抢劫是因为你们相信了。当然，你们也可以不相信。“接受”一词表示自愿的忍耐，以及他们乐意选择的。至于“欣然”这个词，它将你们与使徒们相提并论；他们欢喜地回去，因为他们为耶稣的名受辱（徒 5:41）。

知道你们在天上拥有更美长存的家业。

并且，他说，你们这样做是经过思考、理解和带着信心的。因为你们知道自己拥有更好和更持久的产业，不会像这个一样消亡或被掠夺。

来 10:35. 所以，不要丢弃你们的盼望，

用“不要丢弃”这个词表明，他们还没有背弃，但仍然需要加强和保护。他说：“盼望”，因为他们为了上帝忍受了这么多，所以有很大的胆量。

这盼望有大赏赐。

因为你们是认信者，承认在天上有更好的产业。

希伯来书 10:36. 你们需要忍耐，

你们不需要其他任何东西，只需要忍耐：其他的一切你们都有了，你们不需要再添加任何东西。

好使你们行完了神的旨意，就可以领受所应许的；

神的旨意是让我们忍耐到底。因为，他说，“惟有忍耐到底的，必然得救”（太 10:22）。使徒劝勉他们，就像有人看到一个斗士战胜了所有的竞争者，然后，不等那些迟迟不来颁发胜利奖赏的人，就想离开，忍受不了口渴和酷热，就对他**说**：完成了所有的事情，再等一会儿，你就会得到花环。与花环的迟延搏斗吧，用忍耐战胜它吧。

来 10:37。 **因为还有一点时候，那要来的就来，并不迟延。**（哈 2:3）

引用哈巴谷先知的**话**，说审判者临近，目的是为了报应。如果哈巴谷当时就说：“**还有一点时候，那要来的就来**”，那么很明显，现在他更近了。“**一点点时候**”这个表达方式表示非常短暂的时间间隔。

来 10:38。 **义人必因信得生；他若退后，我心里就不喜欢他。**（哈 2:4）

所以，即使我们是义人，也需要相信。如果义人“**动摇**”，也就是说，受到某种怀疑和困惑，或者“**动摇**”——意思是：在诱惑的影响下变得沮丧，那么“**不喜悦**”，也就是说，“**我的灵魂**”不因他而喜乐。谁的灵魂？是上帝的灵魂，按照圣经特殊的表达方式，就像在下面的地方：“**你们的节期，我心里恨恶**”（赛 1:14），或者：基督的灵魂。

来 10:39。 **我们却不是退后入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人。站立在信心中，以致灵魂得救。**

既然用“**不喜悦……我的灵魂**”这些话语来恐吓，那么他说我们不是因“动摇”和陷入沮丧或怀疑而灭亡的人，而是坚定信仰的人，为了保全自己的灵魂，也就是说，获得、保存和拯救。因为拥有、获得就是“**拯救**”。

* * *

11

根据福·提奥菲拉克特的文本：“可能”。

12

在布拉戈维申斯克·费奥菲拉克的著作中，“**在上帝的右边**”被解读为：在父的右边。

πρόσφατον – 最近的。

13

在布拉戈维申斯克·费奥菲拉克和圣约翰·克里索斯托姆的著作中，这样写道：“他通过一条新的和活泼的道路重新向我们敞开了道路”。

14

也就是说，“**活泼**”一词被用作“最近的”的同义词，即新的、充满活力的。编者注。

15

诺瓦提安派。参见基普勒斯主教圣埃皮法尼乌斯的《驳斥异端》。39 或 49：第一卷。

第十一章

来 11:1。 **信就是所望之事的实底**

最后，使徒向我们描述了信仰，说信仰是尚未存在之事的实现，是尚未到来之事的依据。例如，复活尚未到来，但信仰肯定了这一点，并将其摆在我们的眼前。

是对未见之事的把握。

“**把握**”，即是对“**未见之事**”的证明和显现。因为它使我们的**心灵**能够像看待存在的事物一样看待这些事物。因此，如果信仰有如此的力量，那么你们为什么还想亲眼看到它们，以致背离信仰呢？因为这无异于背离义人赖以生存的东西。因为“**义人必因信得生**”（哈 2:4；罗 1:17）。

来 11:2。 **古人在这信上得了美好的证据。**

也就是说，在同样的信仰中，所有古人都得到了上帝的见证：他们承认自己敬拜他。

希伯来书 11:3。 **我们因着信，就知道诸世界是藉着神的话造成的。这样，所看见的，不是从显露之物造出来的。**

因为那些不明白信仰力量的人，那些说信仰是未经证实的事情，显然是欺骗的人，都在诋毁信仰，所以表明最伟大的事情是通过信仰而不是推理来完成的。因为对于上帝用话语从无到有创造存在的事实，我们有什么证据？没有任何证据，只有信仰。因此，“**我们因着信，就知道诸世界是藉着神的话造成的**”，也就是说，诸世界是藉着神的话完成的。为什么是藉着信？因为可见之物是从不可见之物产生的：这是信仰所要求的。或者这样说：藉着神的话，万物被从无到有地创造出来。当你听到“诸世界”时，要理解所有永恒的事物，包括它们所包含的一切，即时间和其中包含的一切；在非本义上，“诸世界”也指时间，而在本义上，“世界”与时间不同：世界只有一个，而不是很多个。

希伯来书 11:4。 **亚伯因着信，献祭与神，比该隐所献的更美。**（创世记 4:3—5）

因为信仰是一件伟大的事情，需要勇敢的灵魂，而信徒犹太人变得软弱，虽然起初他们表现出信仰，但后来在持续的悲伤的影响下，他们屈服于沮丧，所以他首先用他们自己的壮举来鼓励他们，然后用经文说：“**义人必因信得生**”；然后用推理说：“**信就是所望之事的实底**”，现在他用旧约伟大人物的例子来鼓励他们。因为每当一个人发现自己在苦难中有同伴时，他就会平静下来并感到轻松。因此，他引出亚伯，说他因着信献祭“**更美**”，也就是说，与他兄弟的祭物相比，更有价值。因为他面前看到了谁？父亲还是母亲？但他们冒犯了上帝。兄弟？但他没有尊敬他。因此，仅仅凭着信仰，他才被引导献上他所拥有的最好的东西，相信他会得到奖赏。

藉此得了美好的见证，就是神指着他的礼物作见证，称他为义。

因为神对该隐说：“**你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门了**”([创 4:7](#))¹⁶；神也为亚伯作证，说他献得好（即正确，——编者注），因为他将从神那里得到的献给赐予者，并且分得好，因为他选择了最好的献给主。据说，从天上降下的火也烧尽了祭物，该隐由此得知亚伯更受喜爱。否则怎么会这样呢？因此，一位将希伯来语翻译成希腊语的译者这样翻译：“**耶和華垂顧亞伯的祭物，并将其点燃**”（参[创 4:4](#)）。

他虽然死了，仍旧说话 (*λαλεῖ*) 。

也就是说，通过那同样的信心“**仍旧说话**”，也就是说，信心产生了这样的结果：他如今仍然活着，并成为所有人的老师，几乎就像在说：“人们啊，效法我，做个义人，讨造物主的喜悦。”因此，他通过人们对他的赞美、对他的宣讲、对他的纪念来说话，就像天空仅仅通过可见来说话一样。因为他的苦难比他的话语更有力量。他说这些是为了向那些胆怯的人表明，义人在这里也在一定程度上享受着荣誉；因此你们也将享受。然而，在一些抄本中，写的是：*λαλεῖται*——从自身说话，但我认为这是不正确的。

[来 11:5](#)。 **以诺因着信，被接去，不至于见死**（[参创 5:24](#)），**人也找不着他，因为神把他接去了。只是他被接去以先，已经得了神喜悦他的明证。**

他显出的信心比亚伯更大。因为亚伯所遭遇的事，足以使人困惑，因为亚伯虽是义人，却被他的兄弟所杀。即便凶手受到惩罚又如何呢？这对已死的亚伯又有什么益处呢？因此，他显出了极大的信心，相信即便今生不得赏报，来世上帝必是赏赐者。他因着信得了上帝的喜悦，既得了喜悦，就被“迁去”了。所以，“因着信...被迁去”，就是说，他所喜悦的信心使他被迁去。看哪，上帝借着亚伯显明祂关于死亡的定论是真实的；又借着以诺显明这定论是暂时的，终将被废除。所以，他活着被迁去，如今仍然活着，这是我们知道的，但他在哪里，又是如何，我们却不得而知，因为经上没有记载这些。

[来 11:6](#)。 **人非有信，就不能得神的喜悦**¹⁷；

如果有人不相信善有善报，恶有恶报，他就不能讨神的喜悦。因为如果一个人不相信来世有各种各样永恒的报应，他怎么能走上艰难的美德之路呢？继续听下去。

因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。

我们凭信心持守着神存在且他会赏赐的信念，因为有些人断言，一切存在的事物都是自己存在的；而它本质是什么，对于头脑健全的人来说是完全无法理解的。“寻求他的人”是什么意思？也就是说，那些努力用生命来取悦他的人，而不是那些过于沉迷于外在智慧的人。注意保罗的智慧，他如何在各处补充说：“**赏赐**”，是为了那些信心不足的犹太人。

[来 11:7](#)。 **挪亚因着信，既蒙指示，得知那未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救；**（[创 6](#)）

他说，挪亚“蒙了指示”，就是从神那里得到了关于未知事情的教导，并没有不信。相反，虽然空气清新，所有人都沉溺于安逸，没有预料到任何危险，因为没有任何迹象表明会有危险，但他相信神，害怕洪水，预备了方舟，通过方舟从洪水中拯救了他的所有家人([创 6:22](#))。请注意，神所应许的，圣灵也会预言，正如西缅所说：“**他曾被圣灵应许**”（[路 2:26](#)）。因此，圣灵是神。

因此他定了（整个）世界的罪

也就是说，他表明他们应该受到惩罚，因为即使他们看到当时正在建造方舟，也没有醒悟过来，或者不相信会有洪水。

并因信成了义的后嗣。

也就是说，他得到了在上帝面前显为义的好处：这“义”的名号是因着信而赐给他的。

[来 11:8](#)。 **亚伯拉罕因着信，蒙召的时候，就遵命出去，往将来要承受为产业的地方去，**

因为信主的犹太人认为亚伯拉罕和其他先祖得到了无数的祝福，所以他打算表明没有人得到任何东西。因此他说“**亚伯拉罕因着信就顺服了**”，接受了离开家乡的命令。因为他认识谁，又能效法谁呢？他的父亲是拜偶像的，他没有听过先知。因此，顺服上帝，相信祂所应许的是真实的，并离开他所拥有的，这都是他信心的表现。

就走了，不知道往哪里去。

即使他知道是谁促使他离开现成的，去寻找未预备好的呢？但他根本不知道他被召唤去的那片土地是什么样的。

希伯来书 11:9. 他因着信，就在应许之地作客，好像在异地居住一样，

他说，上帝应许赐给他和他的后裔的那片土地，他却像在异地一样居住。“异地”是什么意思？因为他为撒拉买了一块坟地（创世记 23:4），然而，他并没有怀疑，也没有说：上帝说了谎，而是相信应许者无疑会赐予它。

住在帐篷里

他居住在这片对他来说如此陌生的土地上，甚至没有自己的房子，而是住在帐篷里，这对于没有自己土地、从一个地方搬到另一个地方的异乡人来说是很自然的。

与以撒和雅各一同承受同样应许的；

他说，以撒和雅各也像对待异乡一样对待这片土地。以撒被非利士人嫉妒，亚比米勒的仆人夺走了他的井和他的妻子，然后他从一个地方搬到另一个地方（创 26）。雅各不仅因惧怕以扫而被追赶，而且从美索不达米亚返回的途中，还买了一块地搭帐篷，而且一会儿搬到伯特利，一会儿搬到以法他，像个异乡人一样，没有在一个地方停留（创 35）。与此同时，他们也像他们的父亲一样，是应许的继承人。因为经上说：“我要将这地赐给你和你的后裔”（创 17:8）。然而，他们并不是不信的人。

来 11:10. 因为他等候那座有根基的城，

因此，他说，他们在那片土地上住在没有根基的帐篷里，是因为他们等候那座有真正根基的天上的城，那根基永远坚固，永不朽坏。因此，上帝看到他们鄙视地上福祉的应许，就推迟了这些应许，为他们预备了更好的，因为他们配得这样的福祉，而不是地上的福祉。后来，他们得到了地上的应许，却轻视它，而追求天上的。你们这些信徒，得到了天上福祉的应许，却想要地上的；你们难道不感到羞愧吗？

就是上帝所设计所建造的。

这座城是何等的荣耀，因为它的设计师是上帝！

来 11:11. 因着信，连撒拉自己，虽然过了生育的年龄，

使徒用“连撒拉自己”这句话来使他们感到羞愧，仿佛在说：一个女人都相信了，难道你们不应该感到羞愧，如果你们比一个女人还要胆怯吗？那么，那个曾经嘲笑的人是如何相信的呢？是的，她相信了，即使她嘲笑了，因为后来，当她被责备时，她感到害怕，这是信仰的果实。因为很明显，她相信与她交谈的人是伟大且超越人类的存在。

也蒙了能力怀孕，

也就是说，她获得了接受和保留亚伯拉罕后裔的能力。或者，因为那些仔细研究过这个问题的人说，女人也贡献出某种种子，所以在任何情况下都不应该这样理解“蒙了能力怀孕”这个表达，即好像撒拉自己也提供了种子。

并且不是在她适龄的时候生的，

上文说她是不能生育的，现在又说不是在她适龄的时候生的。因此，她有两个缺陷——一个是天生的——不能生育，另一个是年老。

因为她知道应许者是信实的。

“信实”，即认为是真实的，因为他应许说：“明年这时候我必回到你这里，撒拉必生一个儿子”（创 18:14）。

故此，从一个仿佛已死的人，生出子孙，如同天上的星那样众多，海边的沙那样无数。（希伯来书 11:12）

信心所成就的，不仅是它所孕育的，而且是孕育了许多连多产的妇人都无法孕育的。因此，这是两个奇迹。那么，它们在什么意义上是无数的呢？毕竟，它们常常是可以数得清的。或者这是按照圣经的惯例，夸张的说法，例如：我们看见的城邑，甚至高及于天（参阅民数记 13:29）；或者说：“无数”，指的是那些不断重新诞生的人。

希伯来书 11:13. 这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，

这里产生了两个问题：使徒既然说到以诺“被迁去，不至于见死”，现在又说：“这些人都是死的”，这是怎么回事？还有，他现在既然说：“并没有得着所应许的”，但又说“亚伯仍然说话”，因为他受到所有人的赞扬？还有以诺“被迁去”，挪亚因与家人一同得救并被称为义人而得到奖赏；亚伯拉罕从撒拉生了儿子。因此，“这些人都是死的”这句话，要这样理解：那些死了的人，当然不包括没有见过死亡的人。“并没有得着所应许的”——这句话对所有人来说都是公正的。因为慷慨的上帝所赐予的，不仅仅是这些好处，作为对伟大信心的奖赏——亚伯因在人们中享有荣耀，以诺因被迁去，挪亚因从洪水中得救，亚伯拉罕因生育；相反，很明显，这只是对真正好处的预尝和保证，这些好处是

预先赐予圣徒的，为了我们这些胆小的人，以便我们根据这些来相信真正的好处。但是，为他们预备了一些伟大的东西，是人心里未曾想到的，他们还没有得到，正如主在福音书中说的那样，凡为我的名撇下一切的，在今世“**要得着百倍**”，在来世“**必承受永生**”（[马太福音 19:29](#)）。

却从远处望见，且欢喜迎接。

在这里，使徒表明他们既见过又喜乐，也就是说，他们预见了关于天国、复活和难以言喻的福祉的奥秘：这个比喻取自航海者的生活，他们从远处看到渴望的城市，在进入之前，先向它们致以问候，并已经认为它们是自己的。或者，他指的是亚伯拉罕的后裔，他们没有得到关于土地的应许，而是从远处预见到了这些应许，在四个世代之前，即他们的后裔从埃及出来后，将成为这些应许的继承者。但是，这种解释，因为它只适用于亚伯拉罕的后裔，与“**所有这些人**”这句话没有联系。

并说自己是异乡人，是在地上寄居的；

不仅在应许之地，而且在整个宇宙中。因此，不适合得到它。他们配得不是它，而是天堂。他们的后裔得到了它，因为他们配得上土地。“**我在你们中间是外人和寄居的**”（[创 23:4](#)），亚伯拉罕对赫人的儿子们说。但他们和所有的人都是如此，正如大卫所见证的：“**我在你面前是客旅，是寄居的，像我列祖一样**”（[诗 38:13](#)）。

来 [11:14](#)。 **因为这样说的人，是表明自己要寻找家乡。**

来 [11:15](#)。 **他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会。**

来 [11:16](#)。 **他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。**

他说，他们自称为寄居的，表明“**他们正在寻找家乡**”。因此，让我们看看他们“**正在寻找**”什么样的家乡：是他们离开的世俗家乡吗，比如亚伯拉罕的美索不达米亚？但他本可以回到那里。但他没有回去，所以很明显他没有想起它，它也不是他的家乡，而是渴望另一个更好的家乡，即天上的家乡，他还没有时间进入。

所以神也不以他们为耻，称他们为自己的神：

他说，由于这种美德，他们在上帝面前是如此伟大，以至于作为整个世界（可见和不可见）的上帝，他不羞于特别称自己为他们的上帝（[出 3:15](#)），因为他们与所有受造物等值，或者更好的是，上帝被称为可见世界的上帝，作为创造者和主；因此，他也是异教民族的上帝；但对于他们来说，他就像朋友一样，这更重要。

因为他为他们预备了一座城。

他是如此不以他们为耻，认为他们是自己的，以至于为他们预备了一座他们渴望的城，一座在天上的城。

来 [11:17](#)。 **亚伯拉罕因着信，被试验的时候，**（[创 22](#)）

亚伯拉罕的信心高于一切。因为在这里，不仅是自然，而且是神的话语与神圣的命令作斗争。因为那说“**我要将这地赐给你和你的后裔**”（[创 17:8](#)）的那一位，也命令说：“**把他献为燔祭**”（[创 22:2](#)）。因此，经上说“**亚伯拉罕受了试验**”，不是因为神需要试验他的美德，而是为了让我们通过这个试验和他的行为来学习他的美德。请注意，试探是如此有益，以至于神不仅允许别人给信徒带来试探，而且自己也试探他们，使他们显得更有经验。

献上了以撒为祭，并且在领受了应许之后，献上了他的独生子，

来 [11:18](#)。 **论到这儿子，曾有话说：“从以撒生的，才要称为你的后裔。”**

来 [11:19](#)。 **他以为神能叫人从死里复活，**

令人惊叹的是，亚伯拉罕只有一个儿子，本可以指望他来实现应许，但他却把他献祭了。为什么呢？因为他有伟大的信心。因为他相信，即使他被宰杀，上帝也有能力让他从死里复活，实现应许，并通过复活的他来增加后裔。既然以实玛利也是亚伯拉罕的儿子，那么以撒怎么能说是独生子呢？但就应许而言，以撒是独生子：因为他才是真正的后裔：“**从以撒生的，才要称为你的后裔**”（[创 21:12](#)）。

因此，亚伯拉罕以预表的方式得到了以撒。

“以预表的方式”是什么意思？也就是说，以一种象征，一种与基督有关的奥秘的展示。因为正如当时以撒被留下，而公羊被宰杀一样，只有基督，同时是神又是人，按着人性为我们献祭，而神圣的本质却没有遭受痛苦。总的来说，亚伯拉罕是天父的象征，以撒是上帝之子的象征：因为上帝出于祂伟大的爱，决定完成这个伟大而超越理性的奥秘——为我们献出祂的儿子，所以祂希望赐予这个礼物，不是作为祂自己的礼物，而是作为一种偿还债务，仿佛在说：我没有给人类本性任何新的东西，而是为它献上我的儿子。因为亚伯拉罕“献上”了他的儿子，为我宰杀他。所以我是在偿还债务，而不是给予礼物。或者“以预表的方式”，也就是说，亚伯拉罕用公羊献祭了以撒，也就是说，用公羊代替了以撒，公羊是以撒的象征，也就是说，被宰杀的是代表以撒的公羊。

来 11:20. 以撒因着信，指着将来的事，给雅各和以扫祝福。

如果他不相信上帝会赐予应许，他怎么能向他的儿子们承诺这么多的福祉，而自己却生活在异国他乡呢？“在未来”是什么意思？或者——在未来时代的福祉中，因为他们知道复活，并且对他们来说这些祝福是可以理解的，或者——在他们自己或他们的后代将要获得的这片土地上的福祉中。他更喜欢雅各而不是以扫，因为雅各是善良的，获得了长子的权利，并且在各方面都值得优先考虑。

希伯来书 11:21. 雅各因着信，临死的时候，给约瑟的两个儿子各自祝福（参见创世纪 48），扶着杖头敬拜神。

约瑟的儿子是玛拿西和以法莲；虽然玛拿西年长，以法莲年幼，但雅各却用更伟大的祝福和十字形的按手祝福了以法莲，并且非常相信他的祝福会实现，以法莲支派将会统治，甚至用实际行动表明了这一点。因为他向约瑟鞠躬，象征着整个民族的敬拜。他是怎么敬拜的呢？“扶着杖头”，也就是说，因为年老而拄着拐杖。有人说：他向约瑟的杖头鞠躬，通过杖头象征着应该被敬拜的王权。

希伯来书 11:22. 约瑟因着信，临终的时候，提到以色列子孙离开埃及的事，并嘱咐要迁移他的骸骨。

他说，他非常相信以色列人会从埃及获得解放，甚至以起誓的方式命令他们带走他的骨头（创 50:25）。他这样做不是因为关心坟墓——他非常聪明，知道“地是属于主的”（诗 23:1）——而是为了让人民完全确信上帝的应许无论如何都会实现，他们会离开埃及。为了让他们不因当地的不敬虔而留在埃及——这非常合上帝的心意，以至于他自己也不想把骨头留在埃及。

来 11:23. 摩西生下来，他的父母见他是个俊美的孩子，就不怕王命，把他藏了三个月。

在列举了靠着信心成就伟业的伟人之后，他也提到了摩西的父母，他们是默默无闻的人，以此来鼓励那些胆小的人，即使是这些人的次要行为也具有意义。接下来，他甚至提到了妓女，以便更加羞辱他们。因此，他说，他们为什么要藏一个三个月大的孩子，而且是违背杀害男婴的命令？他们怎么不怕呢？很明显，他们相信他会被拯救。他们为什么相信他会被拯救呢？因为“他们见他是个俊美的孩子”，也就是说，外表美丽，有吸引力，并且相信上帝从他还是婴儿的时候就爱他。据说，他们也打算抛弃他，但当孩子露出可爱的笑容时，他们就留下了他：他的一切都是神圣的。

来 11:24. 摩西因着信，长大了就不肯称为法老女儿之子。

来 11:25. 宁可和上帝的百姓一同受苦，也不愿暂时享受罪中之乐，

他举了一个对他们来说最宝贵的例子——摩西，因此他更详细地谈论了他。他的思路是这样的：“因着信，摩西长大后就拒绝被称为法老女儿的儿子”。什么时候？“长大后”，也就是说，已经达到了成年。显然，因为他希望得到更大的回报。而“拒绝”这个词表明了他对国王命令的强烈憎恨和内在厌恶。看，他是怎么称不与兄弟们一同受苦为罪的。上帝也通过先知谴责这一点：“却不为约瑟的苦难担忧”（摩 6:6）；还有：没有出来为邻居的家哀哭（摩 5 中的共同思想）。在哀叹的人身上，先知以西结放了一个记号；而那些没有忍受任何类似事情的人，天使们被命令击杀（结 9:4-6）。如果那些不自愿与受苦者一同受苦的人犯了罪，那么应该如何看待那些给他人造成伤害，总的来说是作恶的人呢？因此，他称参与王室的奢华作为“暂时的罪中之乐”。

来 11:26. 他认为基督受的凌辱比埃及的财宝更宝贵，

他没有说：在天上积攒的财富，而是为了表明他的美德并再次鼓励他们，他说：“为基督受的凌辱”。因为就像后来那些被基督祝福的人凌辱基督，最终将他钉在十字架上一样，以前那些从摩西那里受益的人也这样对待他。因为正是那个被摩西从埃及人手中救出来的犹太人，第二天对他说：“谁立你作我们的首领和审判官呢？难道你想杀我，像杀那埃及人一样吗？”（出 2:14）。总的来说，毫无疑问，受到亲近的人和受益者的凌辱或折磨，这就是“为基督受的凌辱”。任何因行善而受到的凌辱，以及总的来说无端的攻击，这就是“为基督受的凌辱”。因此，主也受到诽谤，被称为税吏的朋友，因为他为了拯救他们而与他们一同吃饭。因此，正如奢华是罪恶的，凌辱是基督的。所以，不要因为受到同胞的压迫而愤慨，要仰望如此荣耀的摩西，更重要的是，仰望基督自己。在磐石那里对摩西的抱怨也是对基督的凌辱。因为磐石就是基督（林前 10:4）。

因为他仰望那将来的赏赐。

显然是用信心的眼睛。

来 11:27. 他因着信，离开埃及，不怕王怒，

你会说什么呢？在出埃及记中写道：“摩西害怕了”，因为“这事被人知道了”（出 2:14）。但是：“不怕”在这里理解为摩西再次出现在埃及并承担了犹太人的领导权。因为害怕的人根本不应该回来并重新开始。但是因为他再次回来了，所以表明他相信上帝。那么，如果他真的不怕，为什么不留在埃及，而是离开了呢？因为让自己处于明显的危险之中并说：难道上帝不会拯救我吗？——这属于试探上帝和魔鬼的行为，就像魔鬼对主说：“跳下去”（太 4:6）。或者

“不怕王怒”可以理解为他逃跑了，相信他会逃脱，并且国王，因为对他生气，不会追捕他，即使追捕也不会抓住他。这的标志是他宁愿远离邻居，并躲藏起来。因此，这是信心的行为。

因为他，好像看见那不能看见的主，就坚持住了。

因为，好像看见神与他同在，所以凡事都能忍受。因为心里常有神，是极大的忍耐，正如大卫所说：“我常将耶和华摆在我面前”（诗 16:8）等等。

来 11:28。 **他因着信，就守逾越节，行洒血的礼，免得那灭长子的临近以色列人。**

保罗随处顺便引入奥秘，就像这里在劝勉中提到了逾越节的奥秘。因为那血的倾洒，也就是涂抹门框，象征着主血的倾洒，我们因着这血的涂抹，就在这生命的黑夜中，躲避了灭绝一切被涂抹之人的长子的灭命者。因此，摩西当时相信血的涂抹会拯救长子，就吩咐百姓这样做。虽然那是羔羊的血，但因为它象征着基督的血，所以显出了如此的力量。你们既然被真血涂抹，难道不希望靠它来保护自己吗？当然，是的。他守了逾越节，也就是吃了羔羊、无酵饼和苦菜，并且相信百姓出埃及后会得救。因为那晚的仪式是为了配合出埃及。

来 11:29。 **他们因着信，过红海如行干地。**

为了不让人说：你为何要举出那些无法效仿的人？这里也举了人民作为例子。他说，至少要效仿那些相信水不会淹没他们的人，他们因着对上帝的希望而鼓起勇气，以至于他们“**在海中行走如在旱地上**”（出 14:21-22）；因此，信仰使不可能成为可能。你们为什么不相信呢？

埃及人妄图这样做，结果却被淹死了。

他说，没有人能说那只是想象，说没有水。因为埃及人证明了那是海，他们虽然试图进入海中，却被海淹没了，因为水突然向他们涌去，而当犹太人过海时，水却像墙一样立着：同样，后来针对三个年轻人的火焰表明它确实是火焰，因为它摧毁了巴比伦人，而为但以理准备的狮子也撕裂了他的诽谤者。

来 11:30。 **因着信，绕耶利哥城七日，城墙就倒塌了。**

“**因着信**”：因为当上帝命令时，约书亚和人民并没有怀疑这一点，也没有说：这是什么？难道喇叭声能摧毁石头和堡垒吗？但他们相信这会发生，而且确实发生了（书 6）。

来 11:31。 **妓女喇合因着信，曾和和乎平地接待了侦察人员（并从另一条路送走了他们）¹⁸，就没有与不信的人一同灭亡。**

正如我上面所说的，他举出了最卑贱的人，为的是羞辱他们，如果他们真的比这个女人还不如；同时也表明，如果信心甚至在卑贱的人身上也能产生这样的作用，那么信心的力量是伟大的。因此，她也表现出了她的信心，藏匿了那些被搜寻的男人，因为他们是侦察人员。如果她不相信这座城市会被攻占，她就不会藏匿他们。因为她是这样说的：“我知道你们必得这地；因为我们听见了你们的事迹”（参书 2:9-10）。她相信了所听到的；而那些不相信上帝奇迹的人，就灭亡了。

来 11:32。 **我又何必再说呢？**

在谈到妓女，并充分地以这个人的身份羞辱了他们之后，为了简洁起见，他没有一一列举所有人，以免显得不知礼数：然而，他也没有完全沉默不语，而是看似结束了谈话，却没有忽略。这样，既不使听众感到厌倦，又丝毫不逊色地通过列举大量的人来教导他想要教导的内容。

我没有足够的时间来叙述

什么样的？或者这只是像我们通常说的那样，一种夸张的说法；或者：写这封信所需的时间。

关于基甸（参见士师记 6:11-26），关于巴拉（参见士师记 4:4-9），关于参孙（参见士师记 14-16）和耶弗他（参见士师记 11-12），关于大卫（参见撒母耳记上 16-31，撒母耳记下 1-24 等），撒母耳（参见撒母耳记上 1-10）和（其他）先知，

有些人问：为什么这里要提到耶弗他、参孙和巴拉。你在说什么？既然提到了妓女，为什么不能提到他们呢？没有必要向我讲述他们其余的生活；但如果他们因信而发光，那就注意这一点。因为使徒不是在写传记，而是在展示信心。

来 11:33。 **他们因着信，战胜了列国，（参士 7）**

与基甸同在的战士。

行了公义，

谁？就是他们和参孙。他们击退了敌人的同胞和同族，一方面对自己的同胞表现出仁爱，另一方面奋起反抗欺压他们的敌人。这就是“公义”的属性——按功过赏罚。

得到了应许，

例如大卫。因为他说：“**耶和华向大卫起了誓：我要从你腹中所生的，安置在你的宝座上**”（[诗 131:11](#)）。这在所罗门身上得到了感性的应验，而在主耶稣身上，即真正的所罗门，和平的，最和平的那一位身上，得到了属灵的应验。人们这样解释所罗门这个名字，意思是和平的。

堵住了狮子的口，

但以理（[但 6](#); [但 14](#)）和参孙。

[来 11:34](#). **灭了烈火的猛势，**

如三个童子（[但 3:10–22](#)）。这里没有说：灭了火，而是说“**烈火的猛势**”，这更加强烈。因为火虽然包围着他们，却没有力量烧毁他们。

躲避了刀剑的锋刃。

如三个童子，或者更确切地说——以利亚——躲避了耶洗别的刀剑（[王上 2–18](#)），还有大卫——躲避了扫罗的刀剑。

因软弱变为刚强，

从巴比伦被掳归回的人：因为他们与死人的骨头没有什么区别，正如以西结书中所说（[结 37:11–14](#)）。但软弱的希西家也得到了生命的加增（[王下 20:1–11](#)）。

在争战中成为坚强，赶退外邦的军队；

这也适用于那些从巴比伦归回的人。因为邻近的民族总是嫉妒他们，那时更加攻击他们，但他们依靠神的力量，凭着信心战胜了他们（[玛喀比一书 6:28–42](#)；[玛喀比二书 8:1–6](#) 等）。但最适合的还是参孙。

[来 11:35](#). **有妇人得回从死里复活的亲人；**

撒勒法的寡妇通过以利亚（[王上 17:20–23](#)）和书念妇人通过以利沙（[王下 4:32–37](#)）。

又有人忍受严刑，

也就是说，像施洗约翰（[太 14:3–11](#)）和西庇太的儿子雅各（[徒 12:2](#)）一样被斩首。然而，有些人将“严刑”解释为用棍棒鞭打。

不接受释放，

也就是说，他们本可以不去指责他们所指责的人，从而免受惩罚，但他们不愿意这样做。

为了得到更美的复活；

“更美”，不是指那些妇人的孩子所得到的；或者“更美”是与其他的人相比。因为圣徒将在光辉中被提到云里，在空中与主相遇，这在别处（[腓 3:11](#)）被称为复活——ἐξανάστασις。总而言之，是为了永生。其余的人将留在下面，他们的复活将是永远的惩罚。

[希伯来书 11:36](#) **其他人遭受责备**

例如，以利沙成了孩童嘲笑的对象（[列王纪下 2:23](#)），或者参孙在眼睛被剜之后成了外邦人的笑柄（[士师记 16:25](#)）。

还有鞭打，

许多先知，后来是彼得和约翰（[使徒行传 5:40–41](#)）。

以及捆锁和监禁，

例如，耶利米（[耶 33:1](#)）和弥迦（[王上 22:26](#)），以及后来的使徒，例如彼得和约翰（参见[徒 5:18](#) 等）。

[来 11:37](#). **被石头打死，**

例如，拿伯（[王上 21:1–15](#)），后来还有司提反（[徒 6:8–15](#), [7:1–60](#)）。

被锯锯开¹⁹...，

例如，玛拿西——以赛亚，据说他甚至被木锯锯开，以此作为对他最严厉的惩罚，尽管他已经受到了过度的折磨。

死于刀剑之下，

例如，弥迦和撒迦利亚，施洗约翰和雅各。看，有些人凭着信心“躲避了刀剑的锋刃”，另一些人则“死于刀剑之下”。这就是信心的意义；它成就伟大的壮举，忍受极大的苦难，并且丝毫也不认为自己在受苦。那么，你们这些从未经历过类似事情的人，为什么抱怨呢？

披着绵羊皮和山羊皮流浪，

例如，以利亚的门徒们——他们是如此的清贫。因为犹太人对使徒还没有这样的概念，所以在提到他们之后，就转而提到被接到天上的荣耀先知。“流离失所”这个词意味着他们遭受迫害，因此没有停留在一个地方。“米洛特”则是山羊或绵羊的皮。

忍受缺乏，

例如，同样的以利亚和以利沙。因为妇女们供养他们。

悲伤，苦难；

伊丽莎白追捕以利亚，给他带来了不少悲伤。

来 11:38. 这世界不配有的人，

他说，你们不能说他们是因为是罪人才遭受这些，而是因为他们比世界本身更有价值。《圣经》中的“世界”既指众多的人，也指整个受造物。这里可以理解为两者兼有。因此，他说，如果将整个受造物连同其中包含的人与他们相比，你找不到任何在价值上与他们相等的东西。这里激发了他们的心，使他们不要关心任何世俗的事物，如果世界不配拥有圣徒。如果你在这里得到奖赏，那是一种耻辱（ὄβρις）。因为你表明你自己一文不值。如果整个世界都不配拥有一个圣徒，那你为什么还要费心在其中拥有一份呢？

在旷野、山岭、岩穴、山洞漂流无定。

例如，以利亚，以及俄巴底亚秘密在洞穴中供养的先知（列王纪上 18:4）。甚至旷野，他说，他们也不敢无所畏惧地居住，而是因恐惧而被驱逐，他们从一个地方迁徙到另一个地方。然而，他们相信会从上帝那里得到永恒的安慰，因此忍受了这一切。

希伯来书 11:39. 这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的。

他说，你们因为在争战中还没有得到奖赏就灰心丧气吗？所有这些被提及的圣徒，虽然已经被证明是因信而蒙悦纳的，但还没有得到天上的应许。然而，有些人得到了地上的应许，比如大卫。但这不是他们所寻求的。在天上的，才是真正的应许。

希伯来书 11:40. 因为神给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同得，就不能完全。

他称那与我们的荣耀有关的事为更美的。为了不让他们在我们之前被加冕这件事上显得比我们更有优势，神为所有人定了一个加冕的时间。他没有说：为了不让他们在我们之前被加冕，而是说：“叫他们若不与我们同得，就不能完全”。因此，那时他们才会变得完全。现在，他们总体上拥有荣耀的保证。否则，他们从哪里获得力量来帮助那些呼求他们的人呢？他们从哪里获得在神面前代求的勇气呢？他们将在那时接受完全。那么，如果他们在奋斗中领先于我们，而在获得冠冕时却等待我们，神对他们是公平的吗？相反，这正是他们所渴望的，即与弟兄们一同达到完全。我们都是一个身体；当整个身体都被加冕时，身体会感到更大的快乐。因为神是一位慈爱的父亲，他有很多儿子：他们中的一些人更快地完成了他们的工作，从田野里回来了，而另一些人仍然留在那里，忙于工作。对于那些先劳作的人，他赐予了一些预先的品尝，吩咐他们等待弟兄们参加最后的盛宴：而他们，因为是爱人的，所以高兴地等待着，以便他们能够享受共同的庆祝。

* * *

16

圣·约翰·克里索斯托：“你想到要献祭，这是值得称赞的；但是你分配不公（选择果实作为祭品），这导致你所献的祭品被拒绝”（In 创世纪 18,6）。

17

在布拉任尼·费奥菲拉克特的文本中，“上帝”一词被省略。

18

括号中的文字在布拉任尼·费奥菲拉克特的文本中没有出现。

在俄语主教公会译本中，“锯开”之后，我们读到：“遭受酷刑”，但布拉任尼·费奥菲拉克特的文本中省略了后面的词语。

第十二章

来 12:1. 我们既有这许多见证人，如同云彩围绕着我们，

他没有说：在我们之上升起，而是说：“围绕”，即从四面八方包围着我们。他称见证人不仅是新约的人，也是旧约的人，后者见证了上帝的伟大，如三个童子、但以理和所有先知。他没有说：所有的人，而是“云彩”，这在目前的教导中最为合适。由于使徒所写信的人被痛苦的火焰所包围，所以他说，对见证人的回忆，就像云彩一样，从四面八方包围着你，会让你精神焕发。

就当放下各样的重担

也就是说，放下世俗的事务和对它们的关心。因为，他说，这只不过是徒劳的重担。那么，当你们从这些重担中解脱出来时，为什么还要悲伤呢？

以及缠累我们的罪，

或者轻易地控制我们，或者轻易地使我们遭受不幸。因为如果我们愿意，我们很容易屈服于罪。或者通过罪很容易陷入不幸，因为没有什么比罪更危险的了。

就当存忍耐奔那摆在我们前头的路程，

他没有说：让我们战斗，或者：让我们搏斗，而是强调了在奋斗中最容易的事情；他没有说：加强奋斗，而是：让我们保持在同样的奋斗中。有些人通过禁欲，有些人通过仁慈，另一些人通过其他某种美德来奋斗；而你们——“用忍耐”。因为你们需要它，正如上面所说的。

仰望为我们信心创始成终的耶稣。（希伯来书 12:2）

也就是说，如果我们想学习忍耐的功课，就要仰望基督，就像学习艺术的人仰望老师一样，正如他自己所说：“你们当负我的轭，学我的样式”（太 11:29），又说：“人既骂家主是别西卜，何况他的家人呢”；以及：“学生不能高过先生”（太 10:24-25）。那么，“创始成终的”是什么意思呢？也就是说，他自己从一开始就把信心植入我们心中：因为“不是你们拣选了我”，他说，“是我拣选了你们”（约 15:16）：他自己也使之完善，使你们拥有最完美的信心。

他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，

因为他本可以不受苦，也不必死：既然是无罪的，他就不该受死，正如他自己所说：“世界的王将到，他在我里面是毫无所有”（约 14:30）。因此，如果他不愿意，就不会被钉在十字架上，正如他自己所说：“我有权柄舍去（我的生命）”（约 10:17-18）。然而，“他忍受了十字架”，也就是说，不仅仅是死亡，而且是可耻的死亡，并且轻视了这种死亡的耻辱。他没有说：轻视悲伤，因为他没有悲伤地承担了一切。

就坐在神宝座的右边。

你看到了忍耐的结局，它会把你引向何方，正如他在别处所说：“所以神将他升为至高”（腓 2:9），这是指他的肉身说的。因此，他也能报答你们为他所受的逼迫。因为坐在右边的宝座表明他与父是平等的。

来 12:3. 你们要思想，那忍受罪人这样顶撞自己的。

如果有人想到与自己一样的仆人的苦难，并得到足够的安慰，那么更多地思考主人的苦难，他忍受了这样的“顶撞”，也就是嘲笑、羞辱、掌掴——这与他的教导相悖——在彼拉多面前的呼喊，以及最后的十字架。这里表达得很清楚：“这样”，也就是忍受到死，而且是与强盗一起，而且是来自罪人，显然是外邦人，或者甚至是犹太人自己。

免得疲倦灰心。

对基督的思考会提升你的灵魂，恢复你的精神，并且不会让你在受到压迫时变得软弱和绝望。

来 12:4. 你们与罪恶相争，还没有抵挡到流血的地步。

两种安慰的方式截然相反：一种是当有人对另一个人说：你遭受了很多，记住这一点；另一种是当他们说：你还没有经历过任何伟大的事情。第一种方式鼓励疲惫的灵魂，它有很多苦难的见证；第二种方式使打算抬高自己的灵魂谦卑，并唤醒漫不经心的灵魂。保罗现在对犹太人使用了这两种方式。因为他在上面说过“忍受了苦难的伟大斗争”

（来 10:32），并劝说他们效法自己，现在，相反，表明他们还没有做出任何值得称赞的事情，以免他们骄傲。并注意他的智慧。在回忆起旧约中遭受如此巨大苦难的圣徒和主自己之后，他表明他们的悲伤微不足道。因为，他说，你们

还没有走到死亡的地步，你们正在遭受迫害和财产掠夺：但基督已经走到了死亡的地步。用“战斗”这个词表明，虽然罪恶在某种程度上强烈地反对他们，但他们在斗争中仍然坚定而强大，诚然，还不是在有利的斗争中，而是相当轻松的斗争中。

与罪作斗争，

反对魔鬼，他是罪恶本身，作为罪恶的发明者和导师；或者反对同样的罪恶和可耻的激情，它们对我们是敌对的和有害的。

来 12:5. 你们竟忘了那劝你们的话，

你们已经堕落和虚弱到甚至忘记了那些鼓励你们勇敢的话语，尽管你们还没有经历过什么伟大的事情。因为伟大而值得称赞的苦难常常会让人忘记必要的事情。

这劝勉的话，是劝你们好像劝儿子一样，我的儿子啊，你不可轻看主的管教，（参见箴言 3:11）

因为所罗门不是对他自己的儿子们说的，而是对所有能听到的人说的，当然也包括你们：所以他补充说：“好像”。

被他责备的时候，也不可灰心。（参见箴言 3:11）

所以，试探是上帝派来的；如果是上帝派来的，毫无疑问是为了我们的益处。因为要么是他自己愿意先让我们经受试探，从而使我们摆脱罪恶，要么是允许试探来考验我们，并给予更大的奖赏。

来 12:6. 因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。（参箴 3:12）

在蒙神眷爱的人中，找不到一个没有经历过苦难的人。难道强盗和小偷不会受到鞭打吗？那么，他们是儿子吗？不是。因为经上没有说，凡受鞭打的都是儿子，而是说：凡儿子都要受鞭打。因此，鞭打强盗不是因为他们不是儿子，而是惩罚他们，因为他们是恶人。这里先说“管教”（παιδεύει），然后补充说：“鞭打”（μασηγῶι），是为了让你明白，对儿子的鞭打不是为了报复罪恶，而是为了教导。“所收纳的”，就是允许他到自己面前，比其他人更频繁地接纳，把他当作亲密的朋友来亲近。

来 12:7. 你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢？

来 12:8. 你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。

以那些他们认为被上帝抛弃的人为例，向他们表明，他们是上帝关心的对象。因为如果你们没有经历过苦难，那就表明你们是私生子，而不是儿子。因为哪个父亲会关心私生子的教育和贞洁呢？但正因为你们受到压迫，所以你们的生活是贞洁和节制的——就像所有上述的，显然是正直的人，他们也被称为上帝的儿子：显然，这并不与上帝待你们如待儿子相矛盾，并且关心你们，免得你们因为没有教养而堕落，以致祂因此剥夺你们的继承权。

来 12:9. 再说，如果我们肉身的父亲管教我们，我们尚且敬重他们，何况万灵的父，我们岂不更当顺服他，才能得生吗？

他再次根据他们自身的情况表明，有必要忍耐。因为如果当肉身的父亲惩罚我们时，我们不敢退缩，而是忍受羞辱，耐心地承受他们给我们带来的一切，那么现在当上帝惩罚我们时，我们更应该如此。请注意，他没有说：我们更应该忍耐，而是说：“更当顺服”，表明不忍受苦难是上帝的敌对者和仇敌的行为。“万灵的父”，即恩赐之父，或无形力量之父，或者最接近的说法是灵魂之父。因为与肉身的父亲相对，他称之为灵性的父亲。并且补充说：“才能得生”，目的是表明，不顺服的人，就不能活：因为他不在上帝里面，而上帝就是生命。

来 12:10. 生身的父都是暂随己意管教我们；

“暂随己意”。当然，父亲喜欢的东西，不一定对儿子有益：因为许多人教导可耻的事情。“为时短暂”。因为他们不能一直教育我们，使我们变得完美。因为父亲的去世，或者儿子的成熟，或者儿子的残暴都会停止教育；而上帝，总是教育，可以使我们变得完美。

而他是为了我们的益处，使我们得以分享他的圣洁。

上帝进行管教是为了我们的益处，不是为了从我们这里得到什么，而是为了让我们更多地分享他的圣洁，也就是他的纯洁，这样，他说，我们就能接受他的恩惠。因此，管教就是分享圣洁，这是完全自然的：因为它使灵魂转向圣洁的上帝，不允许它转向任何属人的事物。

来 12:11. 一切的管教，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；

他再次从一个普遍的观点出发，引出劝诫，他说：“凡管教的事”，无论是来自上帝的，还是来自人的，“当时不觉得快乐，反觉得愁苦”。他说“觉得”这个词用得很好，因为实际上它并非愁苦。如果它本身就是愁苦，又怎会是喜乐之母呢？但对于我们这些对管教不满的人来说，才说是“觉得”。

后来却为那些经过操练的人结出平安的果子，就是义。

“平安”是什么意思？——意思是坚定不移、轻松愉快。因为悲伤的人感到困惑，而快乐的人则感到某种轻松和平静。这就是义的果实，因为上帝是公义的，祂会安慰那些今世悲伤的人。请注意，管教被称为操练（γυμνασίαν），因为它能坚固信徒，使他们如同运动员一般，更加坚定。那么，你们为什么要逃避那些能坚固你们灵魂的东西呢？

来 12:12。 **所以，要挺起下垂的手，扶正发酸的腿**

他说，就像对战士和斗士说话一样。他从以赛亚书（赛 35:3）中引用了这句话，通过主要部分的隐喻表明，所有人的灵魂都变得虚弱。因为手是行动的象征，脚是运动的象征。因此，当一个人陷入沮丧时，首先是精神器官，然后是身体器官逐渐变得虚弱。

来 12:13。 **也要修平你们脚下的路（参箴 4:26），使瘸子不至歪脚，反得痊愈。**

这里就像对快跑者说话一样，就像上面所说的：“存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程”。因此，他说：“修平你们脚下的路”（在俄语译本中是“也要修平你们脚下的路”）。“路”是奔跑的战车在地上留下的痕迹（车辙，——编者注），或者是奔跑者脚下的地方。因此，他说，让你们的路，或者你们的道路变得轻松和平坦，也就是说，在你们的灵魂中不要有任何粗糙、悲伤和不平坦的东西，而是直接、没有悲伤和轻松地行走，这样瘸腿的，也就是说，天生就过于胆小，就像犹太人一样，因为这个民族就是这样，或者在对未来的信仰方面是瘸腿的，就不会被迫徘徊，并且因此你们的脚就不会被引离正路，也就是说，你们就不会变得完全邪恶。因为一个人，如果被天生的或者一开始偶然发生的气馁所控制，不加强自己，而是越来越屈服于它，就会完全不知不觉地达到绝望的极端程度，以至于从这里很难阻止他。但是要努力使你们的瘸腿尽快痊愈，也就是说，如果你们至今还有任何不信，那就尽快改正。因为在忍耐的人中，哪里有不信的地方呢？看哪，他是如何明显地引入悔改的想法，并注意到这是为了诺瓦提安派。

来 12:14。 **你们要追求与众人和睦**

前面所说的：“不可停止聚会”（来 10:25），现在也是在做同样的事，引导人们去爱。他劝诫人们不仅要与朋友和睦相处，也要与敌人和睦相处。因为他说，“若是能行，总要尽力与众人和睦”（罗 12:18）。如果你们有这样的心态，那么在受到压迫时就不会灰心丧气。也要注意“有”这个词，也就是说，要努力通过吸引他们来牢牢地保持与远方的人的和平。

和圣洁，

也就是说纯洁：如果有人是单身，就保持童贞；如果已婚，就保持贞洁：不是因为婚姻是神圣的，而是因为合法的关系可以保持洗礼的圣洁不受损害。

非圣洁没有人能见主。

因为无论是淫乱的、奸淫的、变童的、与男人苟合的^{*****}，都不能承受天国（林前 6:9-10）。正如主在福音书中说：“清心的人有福了，因为他们必得见神”（太 5:8）。

来 12:15。 **又要谨慎，恐怕有人失了神的恩典；**

就像一个人在许多人的陪伴下走很长的路，说：注意，不要有人掉队。因为我努力不仅是不让你们疏远，而且要让你们也关注其他人，也就是说，探望、了解、打听那些软弱的人：即使有一个人落在最后，也不要忽略他。他称信仰、良好的行为和未来的福祉为神的恩典，因为这一切都来自恩典。

恐怕有苦根生出来扰乱你们，

这在《申命记》中（申 29:18）。他从植物中提取了这个隐喻。他在另一处说：“少量的酵能使整个面团发起来”（加 5:9），他在这里也这样说，免得有人邪恶，以致多数人灭亡：砍断苦根，也就是罪，免得它长出新芽，也就是免得使其他人也变成这样。罪是苦的，没有什么比罪更苦的，这是那些在犯罪后受到良心谴责的人所知道的。注意，他没有说：苦的根，而是：苦根；因为苦的根可以结出甜美的果实，但苦根，也就是（这种苦涩的）来源和原因（编者注）永远不可能结出甜美的果实。

免得许多人因此被玷污；

因为，看到不敬虔的人，轻率的人就会与他们竞争，从而玷污灵魂。因此，必须铲除这样的根源。

来 12:16。 **免得有你们中间有淫乱的，或贪恋世俗的人，像以扫一样，因一点食物就放弃了自己的长子名分。**

他不是以扫是淫乱的，而是在这里停下来：“免得你们中间有淫乱的”。因为虽然暗示他们中有些人是可憎的，但他不想指责他们，而是假装不知道，以便他们改正。然后他又说：“或贪恋世俗的人……像以扫一样”，也就是说，贪得无厌、属世、玷污和践踏属灵事物的人；因为他为了“一点食物”，放弃了上帝赐给他的长子名分的优势（创 25）。

这就是“贪恋世俗”，即对神圣事物的漠视。这里向他们展示了疏忽的恶果，因为年长的，陷入沮丧，没有抵挡住想吃的欲望，就变成了年幼的。

来 12:17. **你们知道，后来他想要承受祝福，却被拒绝了；**

他被他的话拒绝了：“我已经立他为主……我为你做什么呢，我的儿子？”(创 27:37)。有些人解释说：“**被拒绝**”是上帝拒绝的。因此，首先，他被上帝拒绝了。因为上帝是受骗的以撒祝福雅各的原因。至于随之而来的拒绝，当他请求祝福时，——必须认为，这是来自父亲的，或者同时来自两者；因为很明显，父亲也按照上帝的旨意拒绝了他。

无法改变 父亲的想法，尽管他含泪恳求。

那么，保罗在这里是否否认悔改呢？绝不。那么，他以什么意义说“**虽含泪恳求，也得不着悔改的机会**”呢？首先，表达式“**他**”(αὐτήν)不要理解为这里需要理解为“悔改”，而是祝福(εὐλογία)；“**因为他没有找到悔改的地方**”——这是在括号里。因为悔改的事情难道是说：“**为我父亲哀哭的日子近了，我就杀我的兄弟雅各**”(创 27:41)吗？因此，他“没有找到悔改”，因为他没有按照应有的方式寻求它。因为即使他哭了，也不是悔改的眼泪，而是嫉妒和敌意的眼泪，因为他无法忍受也不喜欢超越他，就像该隐的“悲伤”不是悔改的果实，而是嫉妒，结果他成了凶手。因此，这要么具有我所说的意义；要么：保罗非常明智地恐吓尚未堕落的人，表达了这样一种想法，即对于大罪，没有悔改的余地；他这样做是为了通过恐惧来防止他们堕落。当他看到有些人堕落时，他又劝诫他们——不要绝望，就像在《加拉太书》中一样：“**我的孩子们，我为你们再次受生产之苦，直到基督成形在你们里面**”(加 4:19)。因此，保罗在这里并没有否认悔改，而是保护信徒免于堕落。

来 12:18. **你们不是来到那能摸的山，有烧着的火，以及黑暗、幽冥、暴风，**

来 12:19，非震耳之角声（参 出 19:19）。

表明，如果他们不忍受，同时也不相信承诺，那么他们比旧约时代的人更有罪。看看他是如何进行比较的。在已经知道的许多方面表明新约优于旧约之后，现在又展示了西奈山上发生的旧约时代的伟大和奇妙事件（申 5:22），并表明它们微不足道，无法与新约时代的事件相提并论。因为那里，他说，有很多形象来吓唬那个幼稚的民族。他还加上了“火”，以揭示立法者的惩罚力量，并使他立刻显得可怕。“云”和“黑暗”表明旧约的意义，就像影子一样。因为如果那个约是形象，那么很明显，在真理到来之前，形象是不清晰的，因此他们不知道它们代表什么。通过它们，上帝那看不见的一面被揭示出来。因为，他说，云是他的脚凳。而暴风雨则促使粗心的犹太人注意。号角则意味着国王的存在。因为这也会发生在基督的第二次降临中。

以及听到话语的声音，听到的人请求不要再对他们说下去，

因为他们听到了上帝所说的话，是为了使律法值得相信，并且不要认为这是摩西的话。总的来说，上帝的声音是可怕的，而摩西的声音是微弱的。因此，他们拒绝听上帝的声音，对摩西说：“**你和我们说话……不要让上帝和我们说话**”（出 20:19）。

来 12:20. **因为他们无法忍受所吩咐的事：**

也就是说，他们无法忍受用耳朵去听上帝所说的话，觉得那太可怕了。因此，他们成为了上帝以肉身显现的原因，以便变得更容易接近他们。

如果连野兽触摸到山，也会被石头砸死（或被箭射穿）；

来 12:21. **这景象是如此可怕，**

这表明了新约在这方面的优越性。因为旧约没有像新约这样伟大的东西，所以有些可怕，以至于连野兽都不能触摸那座山（出 19:12），也就是百姓拥有的任何动物。而新约拥有所有的完美，不包含任何可怕的东西，相反，一切都是仁慈的。

正如摩西所说：“我甚是恐惧战兢。”（参 申 9:19）

如果连进入云中的伟大摩西都如此感受，那么百姓又该如何呢？

来 12:22. **你们乃是来到**

他们没有靠近，而是远远站立：你们却是来到。你难道没有看到优越之处吗？

乃至锡安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷

我们拥有的不是西奈山，而是属灵的锡安山和属灵的耶路撒冷城，也就是天堂本身，而不是像他们那样的荒野。

和无数的天使，

来 12:23. 到乐意的总会

我们这里不是人民，而是无数的天使；不是恐惧，而是喜乐，这正是“乐意”一词所表达的。因为哪里有乐意，哪里就有喜乐。因此，这种乐意发生在天使之中。

有名录在天上的长子之会，

他称那些献身于上帝、被圣化、名字记录在生命册上的信徒为长子，正如主对他的门徒所说：“你们的名字记录在天上”（路 10:20）。既然上帝是万物的父，那么所有人都是他的儿子；而他们中的长子就是那些相信并特别值得被收养的人。或者，所有的信徒都被称为儿子；而长子则被称为那些取悦上帝，并因其言语和生活而有资格成为上帝使者的人。

以及审判众人的神，

这里也震慑了他们。因为祂是审判众人的神，不仅是犹太人，也是所有信徒。所以，要敬畏祂。同时也表明了他们相对于旧约时代的优势，因为那些人连只言片语都无法承受，甚至不敢靠近山，而你们却接近了审判者本身，也就是基督。“因为父不审判任何人，乃将一切的审判都交给了子”（约 5:22）。

以及义人的灵魂，他们已经达到了完全，

也就是那些在神面前显得荣耀和完全的灵魂，显然是由于信仰的力量，正如他清楚地表明的那样：如果你们效法他们，你们也将与他们联合。

来 12:24. 以及新约的中保耶稣，

不是奴仆摩西，而是我们的主耶稣。

并所洒的血，

也就是洁净。因为基督的血洒在我们身上，洁净并圣化了我们。

所说的比亚伯的更好。

亚伯的血会说话吗？是的。因为经上说：“你兄弟的血的声音从地里向我哀告”（创 4:10）。或者说，以前所说的，现在也在说，这是众所周知的，并被所有人歌颂。但基督的血发出了更明亮、更清晰的声音，用实际行动呼喊，它已经圣化了所有人。但它也以另一种方式说话：在没有纯洁思想的地方，它会唤醒并促使人们表达出来。因为“**圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告**”（罗 8:26）。而圣耶路撒冷的西里尔也这样理解，亚伯的血控诉谋杀，而基督的血在父面前为我们代求。

来 12:25. 你们总要谨慎，不可弃绝那向你们说话的。

“不可弃绝”，就是不要因不信他的应许和绝望而弃绝。那么“说话的”是谁呢？不是基督吗？因为如果他的血说话，那么他自己就更会说话了。

从前那些弃绝在地上警戒他们的，尚且不能逃脱刑罚，

他们没有逃脱什么呢？刑罚，灭亡。“在地上警戒他们的”指的是摩西，或者说是从天上降临的上帝，但他通过摩西在地上说话。因为他在西奈山上说话，也就是说，他交谈、讨论并确立了一切。

那么如果我们背弃了从天上说话者，就更不能逃脱了，

也就是指基督，从天上预言，也就是指祂升天后，通过圣灵赐予我们律法。他不是说那时有一种律法，现在又是另一种律法，而是律法颁布的方式有所不同。因为那时，祂在地上说话，颁布了律法；现在，正如所说，是在升天后。因此，祂会更加可怕。但那时不是另一种，现在也不是另一种。继续听他自己说。

来 12:26. 当时祂的声音震动了大地，

难道你没看到，那时说话的，和现在从天上向我们预言的，是同一位吗？因为祂的声音，在立法时，震动了大地。

如今祂已应许说：“再一次，我不单要震动地，还要震动天。”

我们从《圣经》中得知两次地震：第一次是在西奈山上颁布律法时，正如大卫所说：“地就惧怕”（诗 75:9）；第二次是在基督道成肉身显现时。因为经上说：“全耶路撒冷都惊动了”（太 2:3）和“埃及的偶像必在他面前震动”（赛 19:1）。因为它们被震动了，也就是说，它们失去了欺骗供养它们之人的能力，它们的力量也被推翻了。因此，

“再一次”这个表达指的是第三次震动，它将在第二次降临之后发生，或者在世界末日更新时发生，那时一切都将被改变，从朽坏变为不朽坏。先知哈该也说过这件事（[该 2:7](#)）。

来 [12:27](#). **“再一次”**这句话是指被震动之物的改变，如同受造之物一样，

也就是说，指会朽坏的受造物的改变，它本质上是能够被震动的；因为它被创造了，也就是说，它获得了存在的开始，那么，毫无疑问，它也有终结。因为所有被创造的事物都有开始，因此，就其本质而言，也有终结。天使的本质也不是无限的；他们是因着神的恩典才获得不朽的。

为了保持坚定不移。

也就是未来的福祉。因为当一切会朽坏的事物改变时，所有为义人预定的事物都将是不朽的和不可动摇的，不会受到任何“动摇”或改变。

希伯来书 [12:28](#). **所以，我们既领受那不能震动的国，就当感恩，**

他说，既然我们配得那不变和不可动摇的福祉，那么我们也将获得这样的国度，在这里已经接受了它的抵押品——属灵的福祉，“**就当感恩**”，也就是说，我们不要悲伤和灰心，而是要感谢已经赐予我们这些福祉，并且还将赐予我们更多福祉的那一位。

藉此，我们才能以蒙神悦纳的方式事奉他，

“**藉此**”（即藉着恩典来事奉——[编者注](#)）——藉着感恩。因为如果我们心怀感恩，那么我们才能以蒙神悦纳的方式事奉，仿佛知道我们的主宰是谁。因为如果我们不为摆脱苦难和压迫而感恩，那么我们就不能以蒙神悦纳的方式事奉。一个奴隶，如果抱怨他的主人（因为抱怨的人就是没有好好服侍他），他能以蒙悦纳的方式服侍吗？因此，他在另一处也说：“**不要发怨言**”（[林前 10:10](#)）；又说：“**凡所行的，都不要发怨言**”（[腓 2:14](#)）。以色列人因发怨言而死在旷野。

存敬畏和恐惧的心，

也就是说，我们不要说任何轻率的话，任何无耻的话，而是要让外表也表达对人的尊重和对上帝的“**恐惧**”。

来 [12:29](#). **因为我们的神乃是烈火。**（[申 4:24](#)）

一方面，他表明旧约事件令人恐惧，另一方面，新约中没有任何此类事件——为了让他们不要轻视温柔，他说：以敬畏和恐惧感谢上帝。因为灵魂在灾难中屈服于绝望，就会失去羞耻感。或者：我们的服侍应该以敬畏和恐惧来进行。因为我们的神是火，因此我们必须心怀恐惧，免得他像对待粗心 and 冷漠的人一样毁灭我们。因为他说：让以色列的儿子们心怀敬畏。这也给他们带来了安慰，即我们拥有一位可以消灭我们敌人的神。

* * *

妓女或与男人在婚姻之外同居的人，——[编者注](#)。

第十三章

来 [13:1](#). **弟兄相爱** 在你们中间 要常存。（参见[罗 12:10](#)）

来 [13:2](#). **不可忘记用爱心接待客旅，**

他没有说你们已经获得了弟兄之爱和款待客旅之心：因为他们似乎已经拥有了这些；但由于他们面临着因持续的悲伤而放弃对这些美德的关心的危险，所以他说：“**弟兄相爱……要常存**”，要坚定，你们不要让自己逃避它。并且，他说，“**不可忘记**”款待客旅。因为在遭受财产被掠夺之后，他们可能表现得很吝啬。或者，他也在为未来保护他们。

因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。

款待客旅、普遍接纳所有人以及不评判弟兄是如此重要，以至于亚伯拉罕和罗得有机会接待天使（[创 18–19](#)）。“**不知不觉**”，也就是说，他们不知道这些陌生人是天使，但还是以礼相待。这使他们变得伟大，因为如果他们知道，他们就不会做出任何伟大的事情。

来 [13:3](#). **你们要记念被囚的人，好像与他们同受捆锁，**

因为凡与人有关系的，即使想忘记，也是不可能的。

也要记念受苦的人，好像自己也身在肉体之中。

“受苦的人”——或在监狱里，或在饥饿中，或在其他灾难中。因为凡是想到自己也穿着类似肉体的人，一方面会出于同情而保护他们，另一方面也会因为害怕自己因不人道而遭受类似的灾难。

来 13:4. **人人都当尊重婚姻，也当尊重床榻，不可污秽；**

你看，他多么频繁地谈论贞洁。前面，在提到婚姻的神圣性时（来 12:14），就谈到了这种贞洁，之后又谈到了奸淫的和苟合的人。或者：在所有情况下和任何时候。不仅仅是在苦难中，也不仅仅是在平静的时候：不仅仅是在这部分“尊重”，而在另一部分则不是，而是完全地尊重。这里也让诽谤婚姻的异端分子感到羞愧。因为你看，它之所以被称为尊重，是因为它保持着贞洁。

因为苟合的和奸淫的人，神必要审判。

这里，对奸淫的禁止与惩罚的威胁联系在一起，因为神要审判，也就是说，要定罪。这是很自然的。因为如果允许婚姻，那么奸淫的和苟合的人理应受到惩罚。

来 13:5. **你们存心不可贪爱钱财，**

他说：什么都不要获取，而是说，即使拥有，也不要成为它们的奴隶，而要自由地对待你所拥有的，这样，如果你失去了任何财产，也不会感到悲伤，正如他之前所说：“**你们的家业被人抢去，也甘心忍受**”（来 10:34）。总而言之，因为许多人在失去财产后，努力再次获取它，所以为了帮助他人，他说：“**你们存心不可贪爱钱财**”。因此他继续说。

要以自己所有的为足。

表明了如何才能不贪爱钱财，那就是：如果我们以我们所拥有的为满足，如果我们不追求获得任何超出所需和必要的东西。因为谁追求获得超过需要的东西，那人显然是贪爱钱财的。

因为他自己说过：“我决不撇下你，也决不丢弃你。”（参书 1:5；创 28:15）

因为可能有些人会说：如果我们连必需品都没有怎么办？——他回答说，这绝不可能发生，因为上帝借以赛亚的口说：我决不撇下你（参赛 43:2），当然不会说谎。但因为可能同样是犹太人会说：我们现在要满足于什么呢？我们被掠夺一空，什么也没剩下——他说：即使剩下的很少，也可以满足于剩下的。因为上帝说过：我决不撇下你，也就是说，我不会让你落到那种地步。如果使徒可能理解这是关于必需品的，那么你可以理解为这是关于任何事情的。

来 13:6. **所以我们可以放胆说：“主是帮助我的，我必不惧怕，人能把我怎么样呢？”**（参诗 117:6）

既然这是上帝自己说的，那毫无疑问是真的。因此，让我们再次大胆地说，掠夺我们财产的人不会束缚我们。

希伯来书 13:7 当記念你们的教牧，就是将上帝之道传给你们的人。

他也劝勉帖撒罗尼迦人，要格外尊重他们（帖前 5:13）。正如那些导师使他们分享上帝的道一样，他们也应尽可能在物质需求上帮助他们。关于这一点，他用“**記念**”一词来暗示他们。或者鼓励他们效法他们。

要效法他们的信心，留心看他们为人的结局。

也就是说，更准确地说，是观察。正如画家的学生看着原作一样，你们也要常常留心看“**结局**”，也就是他们生命的终结，他们有好结局的生活方式，要效法他们的信心。因为从信心而来的是纯洁的生活。如果他们不相信未来，而是怀疑，那么他们的行为就不会无可指责。他再次医治了他们的胆怯；或者说的是对教义的信仰。因此，他继续说道。

来 13:8. **耶稣基督昨日、今日、一直到永远、是一样的。**

因为，似乎有些人歪曲了信仰，说另一个人会来，而犹太人至今仍在等待。所以，他说基督是“**昨日**”的那一位，即在过去的所有时间里，“**今日**”的那一位，即在现在，以及“**直到永远**”的那一位，即在未来和无限的时间里，不会有另一个人来。所以，不要被迷惑。或者：正如他没有抛弃你们的导师，而是在各方面帮助他们一样，他也会帮助你们。因为他始终如一。

希伯来书 13:9. **不要被各样怪异的教义勾引去；**

“**各样**”，一会儿是这种，一会儿是那种，一会儿来自这种，一会儿来自那种，但都与正确的教义相悖。因为教义可以是“各样”的，但不一定是“怪异的”，因此也不一定是虚假的。当教义各不相同，即一种来自一方，另一种来自另一方，那么它们就是“怪异的”，即与真理相悖，那么就有必要提防。因为真理是简单的，并且只有一个目标。注意“**不要被勾引去**”这个表达，他似乎在说那些轻率的人，他们在这里和那里都很容易被勾引。

因为靠恩典坚固内心是好的，而不是靠食物，那些沉迷于食物的人并没有从中得到益处。

这就是一些奇怪的教义。暗示有人引入了犹太人对食物的执着。因此，他说，我们需要通过“恩典”，也就是信仰，来坚定自己，并完全相信没有什么是不洁净的，对于信徒来说，一切都是洁净的。因此，需要的是信仰，而不是对食物的观察。因为“专注于食物的人”，也就是那些一直严格遵守饮食规则的人，对灵魂没有任何益处，因为他们不相信，并且奴隶般地服务于无用的律法。总的来说，他说，当他们如此被玷污以至于无法参与祭祀时，他们从观察食物中获得了什么好处。

希伯来书 13:10. **我们有一座坛，那些在帐幕中供职的人没有权柄吃上面的祭物。**

说了不必拘泥于食物，免得让人觉得我们这种不拘泥的态度是可鄙的，他又说，我们也有拘泥之处，只不过不是在食物上，而是在祭坛上，或者说是无血的、赋予生命的圣体祭献上。因为旧约律法的大祭司不可能参与这种祭献，只要他们还在侍奉会幕，也就是律法的表象，那些会消逝、会被摧毁的东西，或者只要他们还在侍奉这个世界，就像不配的民众一样，他们也不能参与旧约律法的献祭。

来 13:11. **因为牲畜的血，被大祭司带进圣所作 赎罪祭，牲畜的身体是在营外焚烧的，**

来 13:12. **所以耶稣要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦。**

他表明，犹太人所尊崇的，是我们所尊崇之事的预表，又说，民众不能参与的祭献是毫无意义的；而在我们的祭献中，旧约律法的大祭司也不能参与；因为那些祭献是这种祭献的预表。因为就像大祭司将为民众罪孽献上的牲畜的血带入圣所，而尸体在营外焚烧一样，基督为了世人的罪孽受苦，作为大祭司，将自己的血带入圣所献给父，而身体则在城门外被钉死。因此，在纪念那次祭献时，我们的大祭司将主的血带入我们的圣所和祭坛，如同带入天堂。所以旧约律法的大祭司不能吃这祭坛上的东西，就像外邦人一样，就像那些不思念高于这个世界之物的人一样：但我们不是这样。

来 13:13. **这样，我们也当出到营外，就了他去，忍受他所受的凌辱。**

既然耶稣基督在城门外受苦，我们也当出到城门外，就他去，也就是说，要脱离世界，“忍受他所受的凌辱”，忍受同样的苦难。他像一个被定罪的强盗一样，在城外被钉死；我们也不要羞于离开世界和它的奢华，即使这看起来是不光彩的。再次劝诫他们忍受犹太人加给他们的侮辱或掠夺。

来 13:14. **因为我们在这里没有长存的城，乃是寻求那将来的城。**

这证明了走出营门，也就是脱离世界的必要性。因为我们与这个世界没有任何瓜葛，而且它也不会永远存在。因此，我们应该逃离这个世界，努力追求那将来的城，也就是天堂。

来 13:15. **所以，我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。**

通过他，作为肉身的祭司长，我们将赞美的祭献给父，也就是圣餐。因为我们感谢父，因为他赐下他的儿子来使我们成圣。这是为了软弱的人。儿子拥有恩典，这一点显而易见，因为他与父拥有同等的荣耀。“叫人都”，他说，“尊敬子，如同尊敬父一样”（约 5:23）。因此，圣餐本身就是“那承认主名之人嘴唇的果子”。因此，旧约律法的祭司们不能参与这个祭献。因为那些完全没有被基督的血所洁净的人，不能为它感恩，因为他们仍然处在同样的不信之中。请看，他是如何再次敦促他们感恩，而不是抱怨，也不是因为胆怯而说出任何大胆和无耻的话。

来 13:16. **也不要忘记行善和捐输，**

那些以贫穷为借口而不施舍的人在哪里？让他们听听保罗如何劝勉那些最贫穷、被掠夺的人，不要忘记施舍。他称施舍为“捐输”，原因我们已经多次说过。

因为这样的祭是神所喜悦的。

感恩和行善的祭。因为很明显，感恩的人也是慷慨的，因为他知道自己会得到什么样的祝福。

来 13:17. **你们要依从那些引导你们的人**

这里指的是主教。之前赞扬了他们，称他们是忠实的，值得那些仰望他们的人效仿，然后继续说：“依从”。什么？难道没有必要服从任何一位长官，即使他是邪恶的吗？你说的“邪恶”是什么意思？如果是在信仰方面，那么就逃离他，即使他是来自天堂的天使。如果他在生活方面是邪恶的，那么就服从他。“凡他们所吩咐你们的，都要谨守遵行；但不要效法他们的行为”（太 23:3）。至于那些在信仰上堕落的人，他说：“不要被各样怪异的教训勾引了去”。那么，为什么呢？因为行为不好的人，或许不会劝别人过不好的生活，因为他自己也为坏事感到羞耻，这一点从他千方百计地掩盖自己的行为中可以清楚地看出；而信仰邪恶的人会将思想方式灌输给人民。

且要顺服，

通过“且要顺服”这个表达，他表明了这样一种强烈的服从，以至于如果需要，他们可以用行动来服侍他们。

因为他们为你们的灵魂时刻警醒，好像要交账的人；

愿导师们听到，正如人民应该服从一样，祭司也应该时刻关心人民，因为他要为他们的罪过交账。

使他们能欢欢喜喜地做这事，不叹息，若叹息，对你们就没有益处。

他说，如果你顺服并取悦你的导师，你就会减轻他照顾你的负担，因为他会因你的顺从而高兴。如果你行为无耻，即使在这种情况下，他也会关心你的灵魂，但除非你弥补你的不服从，否则他会在上帝面前为你叹息，这对你没有好处。你看，他不允许导师用其他方式来保护自己，只能叹息。虽然这不知不觉地在他（导师，——编者注）心中注入了温柔的精神，但对于那不可救药的、激怒上帝的可怕复仇者（即激怒上帝愤怒的罪人，——编者注），他（即上帝，——编者注）点燃了可怕的惩罚之火。因此，你不服从导师的人，不应该因为他叹息而轻视他，而更应该害怕他把你们交给上帝。

来 13:18. **请为我们祷告，因为我们深信自己有美好的良心，**

因为有些人诽谤使徒，说他教导人背离律法，所以许多犹太人对他怀有敌意。因此，他在书信开头没有署名，因为他们甚至无法听到他的名字。因此，他们在他们面前为自己辩护，首先请求他们为他祷告，这是我们通常向朋友提出的请求；然后揭示了自己的清白。因为在所有人中，不仅在外邦人中，而且在你们中间，我们都没有虚伪地做任何事，我们的良心是纯洁的，我们知道我们没有阴谋反对你们，没有对你们做任何坏事，没有诽谤你们。

因为我们凡事都愿意行得诚实。

也就是说，努力谨慎而完美地度过一生。我说律法没有效力，这不是敌人和仇敌的言论。因为我宁愿引入律法的履行，并表明“影子”已经结束。那么，这难道是背离吗？当我引导你们走向完美，完全摆脱影子和幼稚的心态时，难道我对你们不是有益的吗？

我更求你们如此行，使我可以更快地回到你们那里。路加福音 1:16

如此热切地希望他们，并全心全意地祈祷，以便尽快回到他们身边——这源于对他们强烈的爱。与此同时，也表明他信赖自己的良知，因此才向他们求助。如果他的良知中感到有什么不好的地方，他就不会这样做。

希伯来书 13:20. **愿赐平安的神，**

首先请求他们为自己祈祷，以此来尊重他们，然后自己也为他们祈祷。因为他说，神是赐平安的神，所以你们不应该仅仅因为一个传闻就反对我。

曾将群羊的大牧人、我们的主耶稣、从死里复活

他利用以赛亚的预言（赛 10）向他们灌输复活的教义。因为还有其他的牧人——小的，所以他说：“伟大的”。因为先知是许多教师，但基督是所有人的唯一导师。

以永约的血。我们的主耶稣基督，

也就是说，在他死后和他的血倾流之后，使他从死里复活，这样他就给了我们一个盟约，不像律法的盟约那样可以废除，而是永恒的。因为他也用永约的血使他从死里复活。因为在他复活后，他在盟约中赐予了我们他的血。因为如果没有复活，他的血就不会成为我们的盟约。

来 13:21. **愿他在一切善事上成全你们，**

表明他们有好的行为，只需要在这些行为上有所完善。他为此为他们祈祷。注意，我们自己首先应该开始，然后祈求上帝的完善。

为了成全他的旨意，

凡在各样善事上得以完全的，就是遵行上帝旨意的人，而不是只做一半善事的人。

借着耶稣基督，在你们里面运行他所喜悦的事。愿荣耀归给他，直到永永远远！阿们。

故此，我们行善之时，乃是上帝藉耶稣基督在我们里面所成全的，祂是中保，亦是成事者。祂既在起初成就了我们的救恩，那么，祂在德行上的成全中，作为中保，并在我们里面成就父的旨意，亲自坚固我们，并将行善的力量注入我们里面，又有何足为奇呢？至于“蒙悦纳”一词，他补充说：“于祂”。因为我们若在上帝面前为善，而非在人面前为善，才是真正蒙悦纳。大卫说：“因我手中清正，在祂眼前”（诗篇 18:24）；以赛亚说：“要止住作恶，从我眼前除掉你们的恶行”（以赛亚书 1:16）。

来 13:22. **弟兄们，我劝你们容忍我这劝勉的话，**

你看到了吗？他向他们提出了他从未向任何人提出的要求。他没有说“说服”，而是“**劝勉**”，也就是鼓励、激励他们忍耐，因为他的讲话是针对那些遭受迫害的人。

我略略地写信给你们。

尽管他说了这么多，他仍然说：“**略略地**”，当然，与他想说的相比。他似乎在这里对他们说：即使你们胆小，也请支持我，因为不应该有人因为说了太多而放弃，尽管我们看到这种情况在胆小的人中确实会发生。因为他们无法忍受冗长的讲话。

来 13:23. **你们要知道，我们的弟兄提摩太已经获释了，**

他们对提摩太并没有特别的敌意，所以他把他放在首位。他从哪里获释的呢？或者他被关在监狱里，然后被释放了，或者他从雅典被放走了，因为他当时在那里（参腓 2:19）。

如果他很快来，我将和他一起去看你们。

这足以说服他们放弃对他的敌意，因为他准备和他的门徒一起来。也许这已经发生了，他从罗马前往犹太。因为正如我们在本信的引言中所说，他第一次是被尼禄释放的。

来 13:24. **问候你们的诸位导师和众圣徒。**

看，他是多么尊重他们，甚至通过他们来问候导师：因为他更应该写信给导师，并通过他们来问候被他们管理的人：他以这种方式非常巧妙地医治了特别软弱的人。

意大利人问候你们。

我非常依恋你们，以至于不仅我一个人问候你们，而且我还将这种对你们的喜爱之情传递给其他人，以至于即使相隔如此遥远，他们也爱你们，因此问候你们。

来 13:25. **愿恩惠常与你们众人同在。阿们。**

因为“**恩惠**”是普遍的，所以他普遍地为“所有人”——导师和被管理者——祈求它。那么，恩惠是什么呢？是罪的赦免、洁净、与圣灵的相交。它怎么能与你们同在呢？如果你们不轻视它，如果你们过着配得上它的生活。因为它与我们同在，当我们做好事时；当我们不按照赐予我们恩惠者的诫命生活时，它就会飞走。但是，认识到恩惠以及我们通过它所获得的，我们不要在生活中冒犯赐予我们如此伟大祝福的那一位；而是通过善行荣耀他，并表明他降下这恩惠不是给忘恩负义和不感恩的人，我们将通过我们灵魂的恩人——基督自己的力量——掌握它在我们灵魂中。愿荣耀归于父，与圣灵同在，从今时直到永远，永世无尽。阿们。

您可能感兴趣：

- [圣使徒保罗致提摩太后书注释](#) – 布拉戈维斯特·费奥菲拉克特，奥赫里德大主教
- [希伯来书注释](#) – 居鲁士的狄奥多雷特
- [公众书信注释摘录](#) – 圣约翰·克里索斯托
- [圣使徒保罗致希伯来人书注释](#) – 亚历山大·帕夫洛维奇·洛普欣教授
- [希伯来书注释](#) – 圣徒隐修士费奥凡
- [希伯来书](#) – 圣以法莲
- [《新约研究指南。使徒——希伯来书》](#)。——亚历山大·瓦西里耶维奇·伊万诺夫教授
- [注释版使徒书信集。公函](#) – 米哈伊尔主教（卢津）
- [保罗致希伯来人书注释](#) – 圣伊库梅尼奥斯·特里基斯
- [圣使徒约翰神学家第一封公函的注释](#) – 圣犹斯丁（波波维奇），切利伊斯基

[Telegram 频道](#)

[Пожертвовать](#)

[Обратная связь](#)

□ 251 □ 1

[Ошибка? Выделение + кнопка!](#)

1 条评论

CAKCLE

Оставьте свой комментарий...

Любовь Шевченко 2016.06.01 08:08

“宽宏大量地忍受一切发生的事情，毫无疑问地期待回报”

[回复](#)

为 CACKLE 网站所作之评注。