

圣经综合解读

以赛亚书

圣经综合解读

以赛亚书

复印：《圣经综合解读》

时间：2021. 4. 29

字数：31.9 万字

开本：B5

目录

《以赛亚书》导读.....	1
1 章.....	6
2 章.....	16
3 章.....	24
4 章.....	28
5 章.....	31
6 章.....	38
7 章.....	44
8 章.....	53
9 章.....	59
10 章.....	66
11 章.....	79
12 章.....	85
13 章.....	89
14 章.....	95
15 章.....	104
16 章.....	109
17 章.....	114
18 章.....	119
19 章.....	123
20 章.....	133
21 章.....	137
22 章.....	145
23 章.....	152
24 章.....	164
25 章.....	171
26 章.....	175
27 章.....	181
28 章.....	187
29 章.....	196
30 章.....	204
31 章.....	214
32 章.....	217
33 章.....	222

34 章.....	230
35 章.....	235
36 章.....	238
37 章.....	248
38 章.....	262
39 章.....	268
40 章.....	273
41 章.....	281
42 章.....	289
43 章.....	296
44 章.....	304
45 章.....	312
46 章.....	319
47 章.....	323
48 章.....	328
49 章.....	337
50 章.....	343
51 章.....	347
52 章.....	353
53 章.....	360
54 章.....	368
55 章.....	373
56 章.....	377
57 章.....	384
58 章.....	390
59 章.....	396
60 章.....	403
61 章.....	409
62 章.....	413
63 章.....	417
64 章.....	423
65 章.....	426
66 章.....	435

《以赛亚书》导读

《以赛亚书》背景

《以赛亚书》的希伯来名是「以赛亚 יֵשַׁעְיָה/yesh-ah-yä」，这个名字的意思是「耶和华已经拯救」。这个书名贴切地表明了本书的主题（八 18）：在南北两国即将灭亡的多事之秋，当选民尝试了各种人的努力，最终还是无可挽回地陷入失败的时候，神却让人看到拯救早已预备，向我们启示了祂在创世以前就已经预定的救恩（弗一 1-11）。

《以赛亚书》在希伯来圣经《塔纳赫》（תנ"ך / Tanakh）中被列为《先知书》中「后期先知书」的第一卷。《塔纳赫》的名字 Tanakh 由三个单词的开头字母组成，代表以下三部分、24 卷书：

《妥拉》（Torah / תורה）：意思是「指导、教导」，共 5 卷。顺序是：创世记、出埃及记、利未记、民数记和申命记。

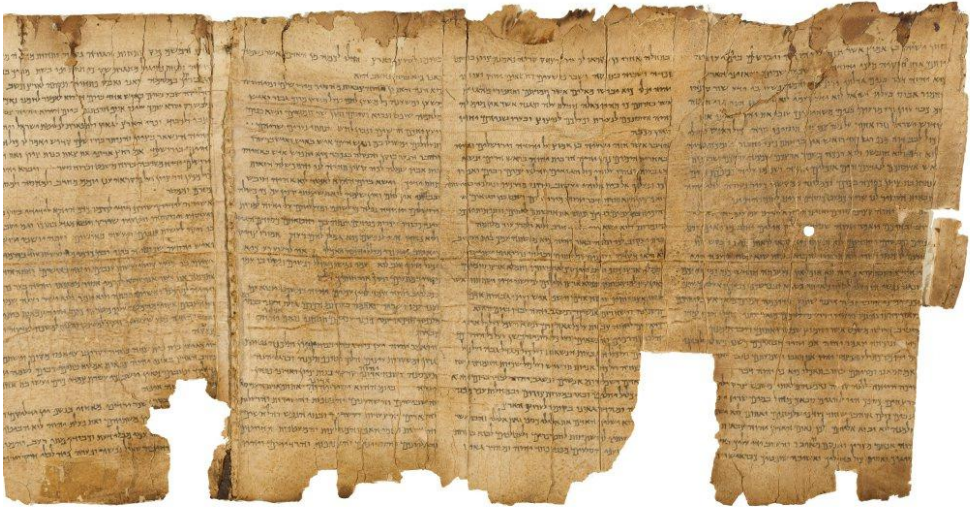
《先知书》（Navim / נביאים）：意思是「先知们」，共 8 卷。现代顺序是：早期先知书（约书亚记、士师记、撒母耳记、列王纪）、后期先知书（以赛亚书、耶利米书、以西结书、十二先知书）。

《圣卷》（Ketuvim / כתובים）：意思是「作品集」，共 11 卷。现代顺序是：诗歌（诗篇、箴言、约伯记），五小卷（雅歌、路得记、耶利米哀歌、传道书、以斯帖记），历史书（但以理书、以斯拉记-尼希米记、历代志）。

犹太传统和新约圣经都认为本书的作者是先知以赛亚（路四 17；约十二 38-41；徒八 28），十八世纪以后有人猜测有多位作者，但并无确凿根据。由于《以赛亚书》对弥赛亚的预言与耶稣基督非常吻合，所以也有人质疑基督徒篡改了旧约。但在 1947 年出土的死海古卷中，发现了主前二世纪的完整《以赛亚书》抄本，内容与主后九世纪的马所拉抄本（Masoretic text）基本一致，使这种质疑不攻自破。

犹太传统认为，以赛亚的父亲「亚摩斯」（一 1）是亚玛谢王的兄弟（《他勒目 Talmud》Sotah 10b:3；Megillah 10b:13），也是劝亚玛谢遣返以色列雇佣军的那位神人（代下二十五 7-9；《米大示 Midrash》Seder Olam Rabbah 20）。因此，以赛亚可能是乌西雅王的堂兄弟、希西家的曾叔祖。他的妻子也是位女先知（八 3），至少有两个儿子（七 3；八 1）。先知以赛亚的事奉经过南

国犹大的乌西雅王、约坦王、亚哈斯王、希西家王和玛拿西王时代，长达五十多年，对应于中国春秋初年从平王东迁到管仲相齐的时代。和他同时期的先知包括南国犹大的弥迦（弥一 1）和北国以色列的阿摩司（摩一 1）、何西阿（何一 1）。以赛亚一直活到希西家的儿子玛拿西登基以后，犹太传统认为，他是被玛拿西下令锯死的（《塔木德 Talmud》Yevamot 49b）。

上图：1947 年昆兰洞穴发现的死海古卷以赛亚书 1:1-5:14。以赛亚书卷包含了希伯来圣经中的 66 章，抄写于主前 125 年之前，是死海古卷中最古老的一卷书，主耶稣时代的以赛亚书可能就是上图中的样式。原件存于耶路撒冷以色列博物馆。

在北国耶罗波安二世（约主前 793-753 年在位）和南国乌西雅王（约主前 791-740 年在位）执政期间，神使新亚述帝国陷入了持续三十九年的衰落，阿达德尼拉里三世（Adad-nirari III，主前 811-783 年执政）的三个儿子撒缦以色列四世（Shalmaneser IV，主前 783-773 年执政）、亚述但三世（Ashur-dan III，主前 773-755 执政）和亚述尼拉里五世（Ashur-nirari V，主前 755-745 年执政）都面临内乱，君权受到贵族的限制，不得不停止对外扩张，使南北两国都有了一个安全的国际环境。乌西雅王去世前五年，亚述王提革拉·毗列色三世（Tiglath-Pileser III，即普勒，主前 745-727 年执政）登基，重新开始对外扩张（王下十五 19、29）。

主前 738-735 年，提革拉·毗列色三世在东方打败了制衡亚述最主要的敌人乌拉尔图王国（Urartu Kingdom），西方的黎凡特诸王失去了重要盟友。亚

述准备发动第二次西征，以征服大马士革、完全控制地中海东岸的黎凡特地区。亚兰和北国以色列结成了抵抗亚述的联盟，并劝说南国犹大加入。遭到犹大王约坦的拒绝以后，联盟就入侵犹大（王下十五 37）。继位的犹大王亚哈斯向亚述求助，结果损人不利己。主前 733-732 年，提革拉·毗列色三世发动第二次西征，亚兰和北国以色列相继被亚述所灭（王下十五 29；十六 9；十八 9-11），南国犹大也成了亚述帝国的附庸（王下十六 10），陷入黑暗的背道时期（王下十六 1-4）。

在这内忧外患之际，神兴起南国的以赛亚、弥迦和北国的何西阿发表预言，让百姓看到这一系列危机背后的属灵真相：他们所面临的国际压力，都是神在管理人类的历史（十三-二十三章），实现祂从前与以色列立约时警告过的咒诅（一 2-3；申三十 19），也成就神从创立世界以前就已经预定的救赎旨意（弗一 4-12）。

亚哈斯王去世以后，希西家王继位，撒玛利亚于主前 722 年被亚述攻破（王下十七 6），耶路撒冷也在主前 701 年被亚述围攻（王下十八 13-16）。以赛亚的预言及时地挽回了希西家的心（耶二十六 18-19），使他致力于带领全国回转归向神，被亚述围困的耶路撒冷就按着预言蒙神拯救（三十七 36；王下十九 29-36）。

但是，百姓的全然败坏并不能倚靠君王的改革来改变，以赛亚所预言的刑罚延迟了一百多年之后，最终还是来到了：耶路撒冷和圣殿被毁（六十四 12；王下二十五 9-10）；百姓被掳巴比伦（三十九 5-7；王下二十五 11）。而以赛亚所预言的恢复，也在神的彻底拆毁之后逐一实现：古列已经下令重建耶路撒冷（四十四 28），大卫的后裔已经诞生（九 6-7；太一 1），以马内利已经来临（七 14；太一 23），施洗约翰已经出现（四十 3-5；太三 1-3），弥赛亚已经宣讲了福音（六十一 1-2；路四 18-19），祂必将带来国度的恢复（三十五 1-10；五十二 1；徒一 6-7）和新天新地（六十五 17；六十六 22；彼后三 13；启二十一 1）。

全书可以分为两大部分，以巴比伦威胁的浮现作为分界线：

一-三十九章是第一部分，组成一个交错对称的结构：

- A. 耶路撒冷悖逆失败的光景（一-五章）；
- B. 预言弥赛亚的救赎计划（六-十二章）；
- C. 宣告神在全地掌权（十三-二十三章）；
- D. 预言神的审判和复兴（二十四-二十七章）；
- C1. 劝阻百姓投靠外邦（二十八-三十三章）；
- B1. 预言弥赛亚国度的降临（三十四-三十五章）；
- A1. 耶路撒冷得着悔改的机会（三十六-三十九章）。

四十-六十六章是第二部分，组成一个交错平行的结构：

- A. 神安慰和拯救被掳的百姓（四十-四十八章）；
- B. 预言弥赛亚的受苦和救赎（四十九-五十五章）；
- A1. 神管教和医治悔改的百姓（五十六-五十九章）；
- B1. 预言弥赛亚的得胜和新天新地（六十-六十六章）。

在旧约圣经中，《以赛亚书》被列为「大先知书」的第一卷，新约圣经引用最多的除了《诗篇》，就是《以赛亚书》。大卫的后裔和耶路撒冷，是本书信息的中心，全书出现了三位大卫的后裔：完全不信的亚哈斯王、信心软弱的希西家王和将来那位完美荣耀的弥赛亚君王。在旧约中，《以赛亚书》对弥赛亚的预言最多、最详细，所以被称为「第五福音」、「旧约中的福音书」。《以赛亚书》一共六十六章，第一部分三十九章、第二部分二十七章；整本圣经也是六十六卷，旧约三十九卷、新约二十七卷。而比形式的巧合更重要的是，本书比任何一卷书都更全面地启示了真理：神、人、罪、审判、救恩、弥赛亚，因此，《以赛亚书》也被称为「小圣经」。当南国犹大每况愈下的时候，从眼见的环境看，神对亚伯拉罕、摩西和大卫的应许好像越来越渺茫，神的百姓越来越没有前途。但恰恰就在人最绝望的时候，神借着以赛亚发表了旧约最完整的启示，作为祂对人的安慰：神的旨意并不倚赖于人的光景和努力，而是祂「亲口应许，亲手成就」（王上八 24）。无论百姓怎样失败、环境怎样黑暗，历史的进展都在神的手中；神的旨意绝不改变，救恩的计划将会一直向前，直到把祂所预定的人全部领进新天新地！

上图：纽约曼哈顿洛克菲勒广场 30 号（30 Rockefeller Plaza）的正门入口装饰，上面的文字引自《以赛亚书》：「你一生一世必得安稳——有丰盛的救恩并智慧和知识；你以敬畏耶和华为至宝」（赛三十三 6）。

1 章

【赛一 1】「当乌西雅、约坦、亚哈斯、希西家作犹大王的时候，亚摩斯的儿子以赛亚得默示，论到犹大和耶路撒冷。」

先知以赛亚在南国犹大事奉，他的信息面向「犹大和耶路撒冷」（1 节），启示了神关于大卫的后裔和耶路撒冷的旨意。这些信息发表于三个时期：

「乌西雅、约坦」（1 节）年间（约主前 791-736 年），这两位君王都「行耶和华眼中看为正的事」（代下二十六 4；二十七 2），犹大国享受了五十多年的繁荣强盛（代下二十六 4-15；二十七 2-6），但百姓却在长期的安逸中渐渐堕落。以赛亚在此期间蒙神差遣（六 1），谴责百姓的愚昧（六 9-10）。

「亚哈斯」（1 节）年间（约主前 736-716 年），这个恶王公开敬拜偶像（王下十六 3-4），遭到以色列王和亚兰王入侵后，又投靠亚述、引虎驱狼（王下十六 5-18）。

「希西家」（1 节）年间（约主前 716-687 年），北国以色列被亚述掳走（王下十八 9-12），希西家努力将南国犹大带回到神面前，但许多百姓暗中的行为仍然败坏。

「默示」（1 节），也被译为「异象」（二十九 7；诗八十九 19；箴二十九 18），指神透过特殊启示赐给先知的真理和预言。

【赛一 2】「天哪，要听！地啊，侧耳而听！因为耶和华说：我养育儿女，将他们养大，他们竟悖逆我。」

【赛一 3】「牛认识主人，驴认识主人的槽，以色列却不认识；我的民却不留意。」

神的百姓还没有进入应许之地，摩西就已经「呼天唤地」（申四 26；三十 19；三十一 28）地向他们陈明「生死祸福」（申三十 19），要求百姓顺服神、「拣选生命」（申三十 19），才能长久地享用恩典（申三十 20）。但摩西也预言后人必然会「全然败坏」（申三十一 29），偏离生命之道。神比人更加清楚亚当后裔的罪性（出三十二 9），但人若经过自己的尝试，总是不肯承认自己悖逆的天性，无法认清「肉体之中，没有良善」（罗七 18）。因此，神在摩西之后的六百多年里，用「丰富的恩慈、宽容、忍耐」（罗二 4）来恩待百姓，直到他们经历了所有失败、找不到任何出路（五 30），然后才

差遣先知以赛亚，要天地一同作证（2 节），谴责百姓的悖逆。

「耶和華說」（2 节），表明先知是代表神說話。先知的工作既不是為人預測前程，也不是幫人趨吉避凶，而是替神說話、作神話語的出口，責備走迷者、安慰回轉者，把神的百姓從軟弱和失敗中帶回到神永遠的旨意里。

【上图】意大利文艺复兴画家多米尼哥·基兰达奥（Domenico Ghirlandaio）于 1485 年创作的油画《牧羊人的崇拜 Adoration of the Shepherds》，画中国绕着马槽的有牛、驴和羊。圣经中并没有提到主耶稣降生时有动物在场，但有关耶稣诞生的传统名画中通常都画有牛和驴，暗示先知以赛亚所说的：「牛认识主人，驴认识主人的槽，以色列却不认识；我的民却不留意」（赛一 3）。神的儿子降生在犹太地、万王之王降生在人间，连牛和驴都知道发生了大事，

神的百姓却茫然无知、世人也不以为然。

本书的开头和结尾都用「悖逆 **שָׁשׁוּ/pä-shah'**」（2 节；六十六 24「违背」原文）一词首尾呼应，表明「悖逆」是神最憎恶的罪：世上最坏的恶行就是「悖逆」、也就是拒绝以神为神，而世上最好的善行就是顺服、也就是把神当神对待。神超越万有，但却不会按照世人的想法来「大度包容」，对罪和偶像视而不见（四十二 8）。人的「悖逆」固然无损于神永远的荣耀（五 16；六 1-4），但却会得罪神，正如儿女的悖逆会让父母伤心、愤怒（2 节）。

「悖逆」暴露了人性的骄傲，也会使人变得盲目而愚蠢。「我的民却不留意」（3 节），原文是「我的民却不明白」（和合本修订版，英文 **ESV** 译本）。万物之灵在动物的本能面前相形见绌：连无知的牛、驴都能认识主人和食物的来源（3 节），神为自己的荣耀「创造、做成、造作」（四十三 7）的百姓却不认识自己的神、不留意恩典的来源，岂不是「禽兽不如」？

一至五章相当于本书的序言，为先知以赛亚的蒙召（六 1-13）铺设了舞台背景。这段序言并没有对应于具体的年代，包括三个部分：

第一章：谴责百姓的悖逆、宣告神的恢复；

第二-四章：发表神对犹大和耶路撒冷的旨意；

第五章：「葡萄园之歌」，宣告百姓不但地上前途黑暗，上面的盼望也变为昏暗。

【赛一 4】「噫！犯罪的国民，担着罪孽的百姓；行恶的种类，败坏的儿女！他们离弃耶和华，藐视以色列的圣者，与祂生疏，往后退步。」

「以色列的圣者 **קְדוֹשׁ יִשְׂרָאֵל/yis-rä-al' kä-doshe'**」（4 节）这个头衔，是以赛亚对神的特殊称呼，原文在本书中出现了二十五次，而在旧约其它书卷中只出现过两次（耶五十 29；结三十九 7）。「圣 **קְדוֹשׁ/kä-doshe'**」的意思是「不同的、独特的」。神的能力、性情和道德都是独特的，属祂的百姓也当圣洁（利十九 2），成为「独居的民」（民二十三 9），过着与罪恶的世界不同的生活。

「国民、百姓、种类、儿女」，这四个词本来都代表选民的身分，现在百姓却活成了完全相反的样式：「圣洁的国民 **גוֹ'עִי/go'e**」（出十九 6）成了「犯罪的国民 **גוֹ'עִי/go'e**」（4 节），神的「百姓 **עַם/am**」（出八 20）成了「担着

罪孽的百姓 ׀ַם/am」(4 节)，亚伯拉罕的「后裔 זֶרַע/zeh'·rah」(创十二 7)成了「行恶的种类 זֶרַע/zeh'·rah」(4 节)，神的「儿子 בֶּן/ban」(出四 23)成了「败坏的儿女 בֶּן/ban」(4 节)。

除了亚哈斯王执政的时候，南国犹大的属灵光景从表面上看并没有那么糟，圣殿的献祭还是按部就班。但先知却严厉地谴责他们，因为他们的内心早已「离弃耶和华，藐视以色列的圣者，与祂生疏，往后退步」(4 节)。今天，许多人表面上还过着教会的生活，但言行却与「藐视」神的人无异，内心早已「与祂生疏，往后退步」，这些都是人开始「离弃」神、回转成外邦人的标志。

【赛一 5】「你们为什么屡次悖逆，还要受责打吗？你们已经满头痛痛，全心发昏。」

【赛一 6】「从脚掌到头顶，没有一处完全的，尽是伤口、青肿，与新打的伤痕，都没有收口，没有缠裹，也没有用膏滋润。」

【赛一 7】「你们的地土已经荒凉；你们的城邑被火焚毁。你们的田地是你们眼前为外邦人所侵吞，既被外邦人倾覆就成为荒凉。」

【赛一 8】「仅存锡安城(原文是女子)，好像葡萄园的草棚，瓜田的茅屋，被围困的城邑。」

【赛一 9】「若不是万军之耶和华给我们稍留余种，我们早已像所多玛、蛾摩拉的样子了。」

亚哈斯王年间，君王带头敬拜偶像(代下二十八 1-4)，南国犹大「屡次悖逆」(5 节)，被神多次「责打」(5 节)，先后遭到亚兰、北国以色列、以东和非利士、亚述的侵略(代下二十八 5-18)，国中一片「荒凉」(7 节)。但亚哈斯却没有把这些难处当作神早已预言的管教和审判(利二十六 31-33)，不但不肯悔改顺服，反而「在急难的时候，越发得罪耶和华」(代下二十八 22)，「祭祀攻击他的大马士革之神」(代下二十八 23)，投靠亚述、苟延残喘。

「锡安」(8 节)原来是耶路撒冷城南面的山丘，在大卫时代指「大卫城」(撒下五 7；王上八 1)，后来也被用来指圣殿山(弥四 2)以及整个耶路撒冷(十 32)。「锡安」和「耶路撒冷」代表圣殿和国度的宝座，更是神与人同在的标志(启二十一 2-3)

希西家王年间，「亚述王西拿基立上来攻击犹大的一切坚固城，将城攻取」（三十六 1），仅存的耶路撒冷城「好像葡萄园的草棚，瓜田的茅屋」（8 节）。「葡萄园的草棚，瓜田的茅屋」是农夫在收获季节用来看守水果的简陋建筑，收割完成后就会被弃置，形容荣耀的耶路撒冷落到了孤单凄凉的地步。

神的百姓顽梗悖逆（2 节）、又屡教不改（5-6 节），却没有「像所多玛、蛾摩拉的样子」（9 节）遭到彻底的毁灭（创十九 24）。这不是因为他们的品行比「所多玛、蛾摩拉」更好，也不是因为君王的外交手段圆滑，而是因着神的怜悯和信实。「万军之耶和华」（9 节）是全知、全能的，但祂却允许自己的百姓陷入彻底的失败，是要显明罪人无法自我救赎；祂又给百姓「稍留余种」（9 节；四 2），是为成就祂救赎罪人的旨意。

【赛一 10】「你们这所多玛的官长啊，要听耶和华的话！你们这蛾摩拉的百姓啊，要侧耳听我们神的训诲！」

【赛一 11】「耶和华说：你们所献的许多祭物与我何益呢？公绵羊的燔祭和肥畜的脂油，我已经够了；公牛的血，羊羔的血，公山羊的血，我都不喜悦。」

【赛一 12】「你们来朝见我，谁向你们讨这些，使你们践踏我的院宇呢？」

【赛一 13】「你们不要再献虚浮的供物。香品是我所憎恶的；月朔和安息日，并宣召的大会，也是我所憎恶的；作罪孽，又守严肃会，我也不能容忍。」

【赛一 14】「你们的月朔和节期，我心里恨恶，我都以为麻烦；我担当，便不耐烦。」

【赛一 15】「你们举手祷告，我必遮眼不看；就是你们多多地祈祷，我也不听。你们的手都满了杀人的血。」

救恩（出六 6-7）、律法（出二十 1）和礼仪（出二十五 40）都是神所赐的，三者按照顺序、成为整体。律法是蒙救恩的人应当活出的顺服生活，而礼仪是用神的恩典来弥补人的不完全。但人若让罪孽与礼仪并存（13 节），即使礼仪中规中矩，也不能表达感恩和顺服，与「所多玛的官长」（10 节）和「蛾摩拉的百姓」（10 节）毫无分别。

「耶和华说」（11 节），原文是未完成式，表示神不断地说。

律法规定，以色列所有的男丁一年要三次「朝见」（12节）神（出二十三17）。但人若没有顺服之心，即使付出了「朝见」的代价，也不算真实的敬拜，只是在「践踏」（12节）神的院宇。

「月朔」（14节），指每月初一举行的献祭仪式（民二十八11）。「节期」（14节），指律法规定的每年三大节期：逾越节、七七节和住棚节（利二十三1-44）。第14节可译为「你们的初一和节期，我心里恨恶，它们成了我的重担，担当这些，令我厌烦」（和合本修订版，英文ESV译本）。「月朔和节期」本来是神所吩咐的，并非重担；让神不耐烦的不是礼仪，而是人心。对于新约信徒来说，也不是聚会越勤越好、事奉越多越好，有名无实的聚会和事奉也会成为神的重担，越做越令祂厌烦！

表面上，百姓似乎非常看重宗教，献祭（11节）、守节（12-14节）和祷告（15节）一样也不少，但却被神「心里恨恶」（14节）、眼睛「不看」（15节）、耳朵「不听」（15节）。因为这些礼仪的背后并无顺服，百姓的「手都满了杀人的血」（15节），他们所做的一切只是在应付神、贿赂神，以为只要完成了宗教的仪式（10-15节），就可以随着自己的喜好生活。有名无实的宗教并非旧约百姓的专利，许多新约信徒的敬拜和事奉，其实只是为了操纵神、服务自己的需要；结果不但不能蒙神悦纳（11节），反而成了神「所憎恶的」（13节）「虚浮的供物」（13节）。人若只有敬虔的外表（11-15节），却没有顺服的实际，无论如何「举手祷告、多多地祈祷」（15节），神也一概不看、不听。

【赛一16】「你们要洗濯、自洁，从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶，」

【赛一17】「学习行善，寻求公平，解救受欺压的；给孤儿伸冤，为寡妇辨屈。」

人若愿意回转，仍然还有盼望。神给百姓指明了九项具体的顺服行动，以便维持与神、与人的正确关系，可以分为三组：

- 1、洁净内心：「你们要洗濯、自洁，从我眼前除掉你们的恶行」（16节）；
- 2、弃恶行善：「要止住作恶，学习行善，寻求公平」（16-17节）；
- 3、爱人如己：「解救受欺压的；给孤儿伸冤，为寡妇辨屈」（17节）。

【赛一18】「耶和华说：你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽像朱红，

必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。」

【赛一 19】「你们若甘心听从，必吃地上的美物，」

【赛一 20】「若不听从，反倒悖逆，必被刀剑吞灭。这是耶和華亲口说的。」

「辩论 נִכְחַת/yä-kahh'」（18 节）原文指法庭上的辩论，也被译为「断定是非」（二 4；弥四 3）、「判断」（十一 4）。神不但是公义的法官，也是慈爱的父亲，祂把自己的百姓传到庭上「辩论」，不只是为了定罪，更是为了恢复；不是让人与神谈判，而是要人认识自己的本相。人在神面前固然会显为有罪（六 5），但回到神面前也能得蒙赦免（六 7）。因此，躲藏并不明智（创三 10），直面才是聪明。

人若照着神的吩咐「洗濯、自洁」（16 节），神应许必定有效。人的罪行无论有多严重，真实的悔改都能蒙神赦免，并且得着圣洁的新性情：「你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛」（18 节）。

「甘心听从」（19 节），就是顺服；「不听从」（20 节），就是悖逆。顺服是神百姓首要的美德和益处，而悖逆则是他们最大的失败和祸患。「你们若甘心听从，必吃地上的美物」（19 节），并不是用顺服去换取神的奖赏。因为行为不是人赚取恩典的根据，当以色列人没有任何好行为的时候，神就已经把他们带出埃及为奴之地、领进迦南应许之地。恩典是神白白赐下的，但承受恩典里的人也有责任顺服神、「拣选生命」（申三十 19）。律法的目的就是让人学习顺服、长久地活在应许和恩典里，「可以存活得福，并使你们的日子在所要承受的地上得以长久」（申五 33）。

「必被刀剑吞灭」（20 节）指遭到外敌侵略。人「若不听从，反倒悖逆」（20 节），不必神亲自降灾，早晚都会自食其果（申二十八、二十九），结果「必被刀剑吞灭」。因为灾祸与悖逆并行，死亡与犯罪同来；历史证明，悖逆神的人一定会彼此背叛、欺压，人类自己就是自己最大的祸患。

【赛一 21】「可叹，忠信的城变为妓女！从前充满了公平，公义居在其中，现今却有凶手居住。」

【赛一 22】「你的银子变为渣滓；你的酒用水搀对。」

【赛一 23】「你的官长居心悖逆，与盗贼作伴，各都喜爱贿赂，追求脏私。他们不为孤儿伸冤；寡妇的案件也不得呈到他们面前。」

【赛一 24】「因此，主——万军之耶和华、以色列的大能者说：哎！我要向我的对头雪恨，向我的敌人报仇。」

【赛一 25】「我必反手加在你身上，炼尽你的渣滓，除净你的杂质。」

【赛一 26】「我也必复还你的审判官，像起初一样，复还你的谋士，像起先一般。然后，你必称为公义之城，忠信之邑。」

21-26 节以「忠信的城 קִרְיַת נֶאֱמָנָה/kir-yä' ä-man'」（21 节）和「忠信之邑 קִרְיַת נֶאֱמָנָה/kir-yä' ä-man'」（26 节）首尾呼应，组成一首交错对称的诗歌，核心是「主——万军之耶和华、以色列的大能者说」（24 节），表明耶路撒冷的复兴，将完全根据神自己的旨意和作为，人已经无能为力：

- A. 忠信之城已经败坏（21a）；
- B. 锡安出现渣滓（22 节）；
- C. 官长带头悖逆（23 节）；
- D. 神的宣告（24a）；
- C1. 神要追讨官长（24b）；
- B1. 神要炼尽渣滓（25 节）；
- A1. 神要恢复忠信之城（26 节）。

「忠信的城」（21 节）指耶路撒冷城，代表神的百姓。「妓女」（21 节）比喻城中的百姓对神不忠，转而敬拜偶像（何二 5-13）。神的救恩，就是将耶路撒冷城从「妓女」变为「新妇」（六十二 5；启二十一 2）。

「你的银子变为渣滓」（22 节），比喻全然败坏。「你的酒用水搀对」（22 节），比喻寡淡无味。「银子」和「酒」既代表物质的丰富，也比喻属灵的实际。人心一旦不肯顺服神，无论物资怎样丰富、地位怎样蒙福，也不能避免全然败坏（23 节）。

乌西雅王年间，南国犹大经历了半个世纪的繁荣稳定，国中充满「银子」和「酒」，结果却是「忠信的城变为妓女！从前充满了公平，公义居在其中，现今却有凶手居住」（21 节）。平安并不能使人更加顺服，富足也没有使社会更加公义；因为「仓廩实而知礼节」并非人类的常态，「饱暖思淫欲」才是肉体的本相。

信徒常常试探神的底线，一旦发现神没有立刻惩罚，就以为神的爱可以包容一切、「耶和华必不追究」（诗十 4）。但神是轻慢不得的，祂亲自宣

告「要向我的对头雪恨，向我的敌人报仇」（24 节；申三十二 41）。这些「对头、敌人」并不是那些拒绝神、不认识神的人，而是悖逆神的百姓（2 节）、带头犯罪的官长（23 节），更是人里面那个不肯顺服的肉体（罗八 7）。神爱儿女的方式是「反手加在你身上」（25 节），用对付和拆毁来达到恢复的目的（26 节），「因为主所爱的，祂必管教，又鞭打凡所收纳的儿子」（来十二 6）。

我们常常觉得自己是在爱主、事奉主，但献上的却是神看不上的「渣滓」和「杂质」（25 节），因为人的肉体总是使「你的银子变为渣滓；你的酒用水搀对」（22 节）。但负责拣选、也负责成就的神一定会「炼尽你的渣滓，除净你的杂质」（25 节），让基督成为在我们心中作主的「审判官」和「谋士」（26 节）。

「像起初一样、像起先一般」（26 节），就是恢复起初大卫在耶路撒冷设立国度宝座、神拣选耶路撒冷的光景（撒下五 6-10）。这句话重申大卫之约必定成就（撒下七 16；诗八十九 3-4），预告弥赛亚君王必将耶路撒冷恢复为「公义之城，忠信之邑」（26 节）。大卫的后裔和耶路撒冷，是以赛亚预言的中心。神的百姓虽然将面临拆毁（25 节），但拆毁的结果却不是叫人绝望，而是要把他们恢复到「起初」蒙拣选的地位。

【赛一 27】「锡安必因公平得蒙救赎；其中归正的人必因公义得蒙救赎。」

【赛一 28】「但悖逆的和犯罪的必一同败亡；离弃耶和华的必致消灭。」

「归正 שׁוּב/shüv」（27 节）的意思是「回转」，原文与「复还 שׁוּב/shüv」（26 节）和「反手」（25 节）的「反 שׁוּב/shüv」是同一个字，也被译为「归回」（申四 30；三十 8）、「归向」（申三十 2、9），指耶路撒冷城中那些认罪悔改、重新归向神的百姓。这个双关语表明，神的预定和人的责任是同一个硬币的两面：

1、人已经全然败坏，若不是神定意「复还」锡安、主动「反手」做工，人不可能主动「归正」；

2、立约的百姓有责任「归正」，顺服神手的引导、「拣选生命」（申三十 19），在管教中「尽心尽性归向耶和华」（申三十 2）；

3、神的旨意并不倚赖于人的决定。即使百姓不肯「拣选生命」，神也会借着万事互相效力，引导所预定的人「归正」，所以摩西预言：「日后你在

患难中，当这一切的事临到你，你必归回耶和華——你的神，听从祂的话」（申四 30 和合本修订版）。

4、神的「炼尽」（25 节）和「复还」（26 节）遵循「公平、公义」（27 节）的原则：首先是神为人付出赎价，才能满足律法的要求；其次是人要「归正」回转，接受赎价的功效，才能「得蒙救赎」（27 节）。因此，拒绝「归正」、不肯接受救赎的人仍要为自己的罪行接受审判，结果必然是「败亡、消灭」（28 节）。

【赛一 29】「那等人必因你们所喜爱的橡树抱愧；你们必因所选择的园子蒙羞。」

【赛一 30】「因为，你们必如叶子枯干的橡树，好像无水浇灌的园子。」

【赛一 31】「有权势的必如麻瓢；他的工作好像火星，都要一同焚毁，无人扑灭。」

第 29 节原文以「因为」开始，表示下文是解释为什么「离弃耶和華的必致消灭」（28 节）。

「橡树、园子」（29 节）都是当时外邦人敬拜偶像的地方，目的是为了追求田地的丰收、牲畜和人口的繁殖。离弃神的人从来都不会得到自由，反而会落到偶像的辖制之下。不肯归正的人表面敬拜神（11-15 节），内心「所喜爱、所选择」（29 节）的却是经济利益。他们以为在「橡树」下（五十七 5）、「园子」中（六十五 3；六十六 17）敬拜偶像，就可以风调雨顺，结果却是自己和偶像一起成了「叶子枯干的橡树、无水浇灌的园子」（30 节）。并非所有的宗教都是劝人为善、殊途同归，跟随谬误的人不管多么虔诚、多么热闹，最终都是和偶像一同「抱愧、蒙羞」（29 节）。

「有权势的」（31 节）指那些自以为强大的人；「麻瓢」（31 节）指亚麻的纤维，是易于燃烧的火种；「工作」（31 节）指这些人为了敬拜偶像所做的一切。容易犯罪的人加上能够犯罪的能力，如同火种碰上「火星」（31 节），结局是「一同焚毁」（31 节）。今天，人类的科技越来越发达、偶像越来越多，人心离神也越来越远，如此多的「麻瓢」和「火星」积聚在一起，灾难还能避免吗？

28-31 节和第六十五、六十六章原文用了大量相同的词首尾呼应，如「悖逆 פָּשָׁע/pā-shah'」（28 节；六十六 24「违背」原文）、「一同 יַחַד/yakh'ad」

（28、31 节；六十五 6，六十六 17）、「败亡 שֶׁבַר/sheh'·ver」（28 节；六十五 14「忧伤」原文）、「离弃耶和华 וַתַּזְבֵּן אֶת־יְהוָה/ä-zav' yeh·ho-vä'」（28 节；六十五 11）、「抱愧 בֹּשָׁם/büsh」（29 节；六十五 13，六十六 5「蒙羞」原文）、「选择 בָּחַר/bä·khar'」（29 节；六十五 12；六十六 3、4「拣选」原文）和「园子 גִּנָּה/gan·nä'」（30 节；六十五 3；六十六 17）、「扑灭」（31 节；六十六 24），表明整卷《以赛亚书》都在宣告人的悖逆无法阻挡神的旨意。神允许百姓落在悖逆和失败里，并非任凭他们灭亡，而是要让人在失败中认清自己无可救药的本相，因此彻底拒绝自己、专心寻求救恩。人类和选民的历史都在神的掌管之中，祂的恢复计划必要成就，并且延续到新天新地（启二十一 1-2）！

2 章

【赛二 1】「亚摩斯的儿子以赛亚得默示，论到犹大和耶路撒冷。」

【赛二 2】「末后的日子，耶和華殿的山必堅立，超乎諸山，高举过于万岭；万民都要流归这山。」

【赛二 3】「必有许多国的民前往，说：来吧，我们登耶和華的山，奔雅各神的殿。主必将祂的道教训我们；我们也要行祂的路。因为训诲必出于锡安；耶和華的言语必出于耶路撒冷。」

【赛二 4】「祂必在列國中施行审判，为许多国民断定是非。他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国；他们也不再学习战事。」

二-四章是序言（一-五章）的第二部分，用一系列的「日子 יוֹם/yom」（二 2、11、12、17、20；三 7、18；四 1、2）作为关键词，组成一个交错平行的结构，发表了神对「犹大和耶路撒冷」（1 节）的旨意：

A. 到那日，神将在耶路撒冷治理万民（二 1-4）；

B. 呼吁百姓在光明中行走（二 5-9）；

A. 到那日，神将审判百姓的骄傲狂妄（二 10-21）；

B. 呼吁百姓不要倚靠世人（二 22-三 15）；

A. 到那日，神将洁净锡安的狂傲污秽（三 16-四 6）。

人在哪里失败，神就要在那里得胜；人在哪里悖逆，神就会在那里挽回。上一章，神刚刚宣告了人的失败：「他的工作好像火星，都要一同焚毁，无人扑灭」（一 31）；这一章，神立刻预言祂对耶路撒冷的恢复：「耶和華殿的山必堅立，超乎諸山」（2 节）。

「末后的日子」（2 节），将应验在进入千年国度的时候。2-4 节与弥四 1-3 基本相同，弥迦和以赛亚是同时代的先知，他们有可能互相引述对方的话，也可能是分别被圣灵感动。

「耶和華殿的山」（2 节）、「锡安」（3 节）都是指圣殿的所在地、圣城耶路撒冷。「殿 בֵּית/bah'·yith」原文和「家 בֵּית/bah'·yith」是同一个词，这是一个双关语，「耶和華殿」就是「耶和華家」，象征神住在祂的百姓中间（出二十九 46）。

「超乎諸山，高举过于万岭」（2 节），表明耶路撒冷将成为国度的行政中心，全世界都将接受神的管治（启七 9）。耶路撒冷在群山中并不算高（诗六十八 16），但被神恢复为「公义之城、忠信之邑」（一 26）以后，却将「超乎諸山，高举过于万岭」，吸引「万民都要流归这山」（2 节）。

百姓努力了两百多年，结果却使「忠信的城变为妓女」（一 21），荒凉到「仅存锡安城，好像葡萄园的草棚」（一 8）。但被神恢复以后，百姓必能恢复「祭司的国度」（出十九 6）的功用，「训诲必出于锡安；耶和華的言语必出于耶路撒冷」（3 节）。「训诲 תּוֹרָה/Torah」原文与「路 אֹרֶחַ/Orah」（2 节）谐音，「言语 דְּבַר/Dabar」原文与「道 דֶּרֶךְ/Derek」（2 节）谐音。锡安将成为人的「道」和「路」的起点，也将成为神的「训诲」和「言语」的中心。

「施行审判」、「断定是非」（4 节），是「施行统治」的代名词，并非最后的审判，而是比喻神是国度的统治者。「将刀打成犁头，把枪打成镰刀」（4 节），比喻止息战争。世人只有不再以自己为神，而是以神为神；只有不再自以为「如神能知道善恶」（创三 5），而是承认惟有神是绝对真理，纷争才能和平解决，战争才会消失，伊甸园的光景才能恢复。人类的历史证明，离开了神来谈论「和平、博爱」，不是幼稚天真，就是别有用心，最终都是事与愿违。

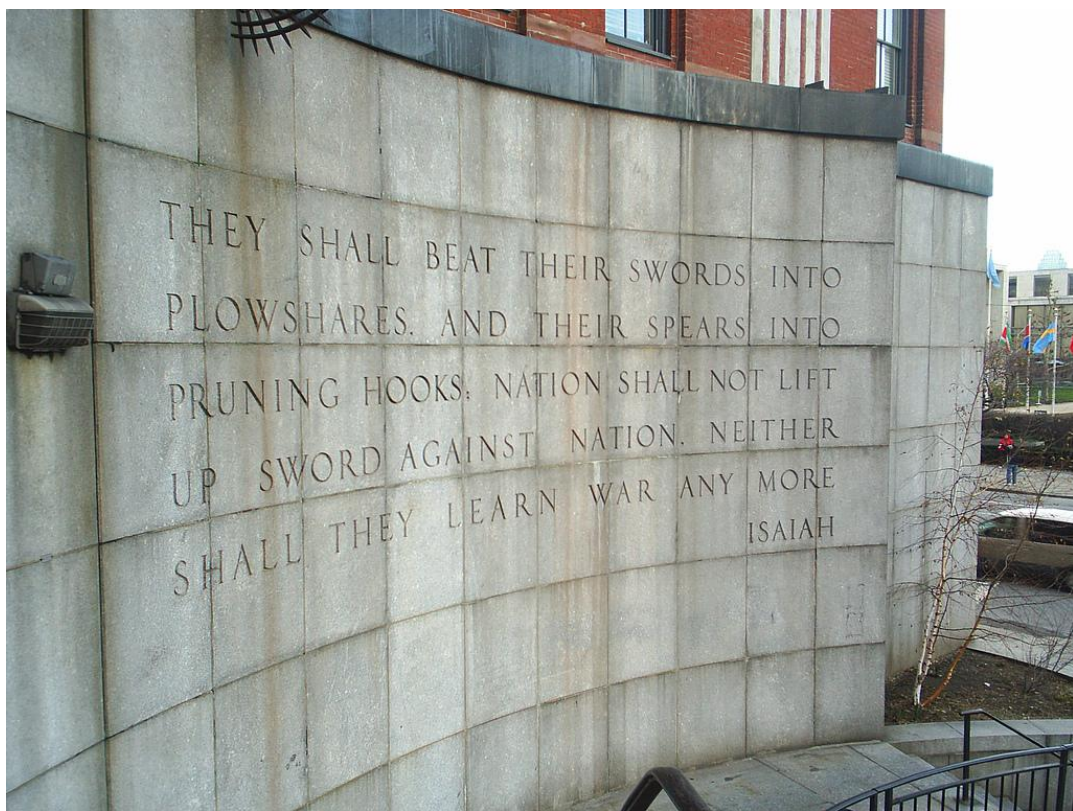
神一切的计划，都是祂「亲口应许，亲手成就」（王上八 24），并不需

要任何人帮忙，也不会被任何势力拦阻。祂应许给亚伯拉罕的「大国」（创十二 2）、应许给摩西的「祭司的国度」（出十九 6），绝不会因着人的软弱和失败而落空。因此：

当百姓偏行己路的时候，神却宣告以色列必将成为真正的「祭司的国度」，用神的话语吸引万民降服在神的权柄之下（2-4 节）；

当百姓即将亡国的时候，神却宣告外邦人必将投靠真神，承认「我们列祖所承受的，不过是虚假」（耶十六 19）；

当圣殿破败、圣城荒凉的时候，神却宣告恩典必将临到，外邦人必将彼此劝说「快去恳求耶和华的恩，寻求万军之耶和华」（亚八 21），「必有十个人从列国诸族中出来，拉住一个犹太人的衣襟，说：『我们要与你们同去，因为我们听见神与你们同在了』」（亚八 23）。

上图：纽约联合国大厦对面 Ralph Bunche 公园里的「以赛亚墙」，上面刻着「他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国；他们也不再学习战事」（赛二 4；弥四 3）。这句话表达了人类盼望和平的美好愿望，但却故意不写前面一句：「祂必在列国中施行审判，为许多国民断定是非」

（赛二 4）。世人要和平、却不要赐和平的神，所以和平的美好愿望注定只是一场美梦。

【赛二 5】「雅各家啊，来吧！我们在耶和華的光明中行走。」

「在耶和華的光明中行走」（5 节），就是在神的同在与眷顾中（民六 25；诗二十七 11），遵行神的旨意（诗四十三 3）和话语（诗一百一十九 105）。

这是先知第一次呼吁百姓回转，劝勉百姓与神同行。当先知宣告了国度的荣耀前景之后（2-4 节），就呼吁百姓回转归向神（5 节）；当神对立约之民的管教完成的时候，也将是「以色列全家都要得救」（罗十一 26）、国度在地上显现的时候。

【赛二 6】「耶和華，祢离弃了祢百姓雅各家，是因他们充满了东方的风俗，作观兆的，像非利士人一样，并与外邦人击掌。」

【赛二 7】「他们的国满了金银，财宝也无穷；他们的地满了马匹，车辆也无数。」

【赛二 8】「他们的地满了偶像；他们跪拜自己手所造的，就是自己指头所做的。」

【赛二 9】「卑贱人屈膝；尊贵人下跪；所以不可饶恕他们。」

第 6 节原文以「因为」（英文 ESV、NASB 译本）开始，表明第 5 节的呼吁，是因为人已经濒临险境：百姓自以为蒙福，却不知已经被神离弃（6 节）、面临审判（6-21 节）；百姓偏行己路，却不知已经离开光明、走向黑暗；百姓看重生活和福气，却不知道已经脱离了生命和福气的源头。日益世俗化的百姓对生活、前途和朋友的观念，都与世人无异：

「他们充满了东方的风俗」（6 节），原文是「他们充满了东方」，百姓不但没有「在耶和華的光明中行走」（5 节），反而向东方的外邦人寻求亮光；不但没有吸引外邦人「登耶和華的山，奔雅各神的殿」（3 节），反而效法东方亚兰、美索不达米亚一带的外邦风俗。如：所罗门敬拜摩押人的基抹、亚扪人的摩洛和米勒公（王上十一 5、7），亚哈斯王在全国敬拜偶像（代下二十八 1-4，23-25；王下十六 10-14），玛拿西敬拜天上的万象（王下二十一 5），亚哈斯（王下十六 3）和玛拿西（王下二十一 6）焚烧自己的儿子献祭等等。

「作观兆的，像非利士人一样」（6 节），百姓不但没有专心寻求神的

智慧，反而效法外邦人的迷信，用人的方法作为生活的指南。

「与外邦人击掌」（6节），百姓不但没有专心倚靠神的看顾，反而与外邦人结盟，靠人的努力在列强之间求生存。

「国 אֶרֶץ/eh'-rets」（7节）和「地 אֶרֶץ/eh'-rets」（7、8、19、21节）原文是同一个词。百姓追求的是地上的「金银、财宝」（7节），倚靠的是地上的「马匹、车辆」（7节），敬拜的是地上的「偶像」（8节）。他们的价值观、安全感和精神寄托都建立在地上，与外邦人无异。

古代以色列的「马匹、车辆」（7节）都是用来打仗的。神吩咐「王不可为自己加添马匹」（申十七 16），「不可为自己多积金银」（申十七 17）。所以大卫说：「有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和华——我们神的名」（诗二十 7）。但从所罗门开始，犹大君王却越来越追求金银、马匹和车辆。

「偶像 אֱלִיל/el-el'」（8节）原文是「虚无的、没有价值的」，与「神 אֱלֹהִים/el-o-hem'」谐音。这正是偶像的特点：它们看起来好像是真的，其实是虚无之物。

在乌西雅王年间，百姓享受长期的和平、稳定和繁荣，但地上的福气不但没有使人「在耶和华的光明中行走」（5节），反而令他们背道而驰（8-9节）；国家的强盛不但没有使人感恩顺服，反而令他们「眼目高傲、性情狂傲」（11节）。正如神借着摩西所预言的，百姓已经渐渐在恩典中堕落，离弃了福气的来源：「耶书仑渐渐肥胖，粗壮，光润，踢跳，奔跑，便离弃造他的神，轻看救他的磐石」（申三十二 15）。

【赛二 10】「你当进入岩穴，藏在土中，躲避耶和华的惊吓和祂威严的荣光。」

【赛二 11】「到那日，眼目高傲的必降为卑；性情狂傲的都必屈膝；惟独耶和华被尊崇。」

【赛二 12】「必有万军耶和华降罚的一个日子，要临到骄傲狂妄的；一切自高的都必降为卑；」

【赛二 13】「又临到黎巴嫩高大的香柏树和巴珊的橡树；」

【赛二 14】「又临到一切高山的峻岭；」

【赛二 15】「又临到高台和坚固城墙；」

【赛二 16】「又临到他施的船只并一切可爱的美物。」

【赛二 17】「骄傲的必屈膝；狂妄的必降卑。在那日，惟独耶和华被尊崇；」

【赛二 18】「偶像必全然废弃。」

【赛二 19】「耶和华兴起，使地大震动的时候，人就进入石洞，进入土穴，躲避耶和华的惊吓和祂威严的荣光。」

【赛二 20】「到那日，人必将为拜而造的金偶像、银偶像抛给田鼠和蝙蝠。」

【赛二 21】「到耶和华兴起，使地大震动的时候，人好进入磐石洞中和岩石穴里，躲避耶和华的惊吓和祂威严的荣光。」

10-21 节是一组交错对称的诗歌，用三个「到那日」（11、17、20 节），预言神将审判百姓的骄傲狂妄：

A. 人当藏在土中，躲避神的惊吓和荣光（10 节）；

B. 高傲者必降卑，惟独神被尊崇（11 节）；

C. 神降罚的日子（12-16 节）；

B1. 狂妄者必降卑，惟独神被尊崇（17 节）；

A1. 人必抛弃偶像，躲避神的惊吓和荣光（18-21 节）。

既然「祭司的国度」（出十九 6）成了「他们的国」（7 节），「应许之地」（申六 23）成了「他们的地」（7 节），人所看重的一切都在地上（7、8 节），神就「使地大震动」（19、21 节），把神的百姓在地上所倚靠的金银财宝、马匹车辆、城邑保障，连同他们在地上所敬拜的偶像一起消灭（弥五 10-14）。那时，凡是看重「地」、倚靠「地」的人，最合适的去处就是「藏在土中」（10 节）、「进入土穴」（19 节）。

「万军耶和华降罚的一个日子」（12 节），指神的主权介入人类历史的时候。「骄傲在败坏以先；狂心在跌倒之前」（箴十六 18），骄傲不但使人与神为敌、也使人彼此为仇；人类越是「骄傲狂妄」（12 节），神降罚的日子就越近。人性的败坏，在于不能在福气中感恩顺服，只有在灾难面前才能降卑屈膝。

「香柏树、橡树、高山」（13-14 节），比喻骄傲的人和民族，也是外邦人敬拜偶像的地方。

「高台和坚固城墙」（15 节）都是人所设计和倚仗的，是古代人类技术

的最高成就，乌西雅（代下二十六 9-10）、约坦（代下二十七 3-4）和希西家（代下三十二 2-6）都曾修筑过防御工程。但在神降罚的日子里，无论多么伟大的人类工程，也没有一样能够抵挡得住。

「他施」（16 节）可能位于地中海最西边的西班牙，以出产金属矿物闻名（结二十七 12）。「他施的船只」（16 节），可能泛指可以远洋航行的大型船只。

「偶像 עֲלִילָה/el·el'」（18 节）原文是「虚无的、没有价值的」。当真神「兴起」（19、21 节）的时候，不必与偶像争战，一切「偶像必全然废弃」（18 节），「惟独耶和华被尊崇」（11、17 节）。因为神「威严的荣光」（10、19、21 节）显明了偶像的虚假和无用。

神三次强调，百姓所追求的都是「地」上的事物（7-8 节）；所以神又两次宣告，祂必「使地大震动」（19、21 节）。今天，教会和信徒如果追求的都是「地」上的福气、「地」上的安全感、「地」上的寄托，神也必使我们所看重的「地」大大震动。

人越来越「骄傲狂妄」、神越来越「使地大震动」，这是末日临近的两大信号。当基督再来、施行审判之前，必有许多大地震（何十 8；启六 14-17；十一 19；十六 18；太二十四 7）。那时，不管多么骄傲、狂妄和自高的人（11、12、17 节），都不得不躲在洞穴中（19 节），与携带大量细菌、病毒的田鼠和蝙蝠作

伴（20 节）。而他们所倚靠的财富（7a、16 节）、武力（7b、15 节）和偶像（8、18 节），没有一样

能够帮助他们，只能当作废物抛弃（20 节）。但他们还是心里刚硬，宁可在黑暗的「磐石洞中和岩石穴里」（21 节）躲避神，也不愿意「在耶和华的光明中行走」（5 节）。

上图：一只倒挂在黑暗洞穴中的蝙蝠。蝙蝠是会飞行的哺乳动物，寿命长、体温高，可以携带大量致命病毒、但却很少发病，所以成为许多病毒的理想宿主，包括埃博拉、SARS、MERS 和 COVID-19 等。当人类侵入蝙蝠的生活空间时，这些病毒就有可能直接或间接地传染给人。

【赛二 22】「你们休要倚靠世人。他鼻孔里不过有气息；他在一切事上可算什么呢？」

「世人 אָדָם/ä-däm'」（22 节）原文就是「亚当」。「气息」（22 节）一词提醒我们，人的生命都是神所赐的（四十二 5；创二 7），唯有那位气息的赐予者，才是我们应当倚靠的对象。犹太南方的埃及和北方的亚述，是当时最强大的「世人」，但却很快就要毁灭。

「他在一切事上可算什么呢」（22 节），这句话并非否定人的价值，而是表明人并不足以作为倚赖的对象。今天，教会和信徒常常把希望寄托于贤明的领袖、公正的法官、民主的制度或慈善的行为，但实际上，任何人本主义的努力，都无法阻止世人的「全然败坏」（申三十一 39）。

这是先知第二次呼吁百姓回转，劝勉百姓不要「倚靠世人」（22 节）。百姓的堕落始于制造和敬拜偶像（8、18、20 节），但他们之所以用偶像来代替真神，根源是因为「倚靠世人」，以致「骄傲狂妄」（11、12、17 节）。教会的历史告诉我们，信徒不管起初多么虔诚、多么摆上，只要在倚靠肉体的轨道上开始下滑，接踵而来的就是「骄傲狂妄」，很快就是随从世俗，最终都会被神离弃（6 节）、管教（11、12、17 节）。

3 章

【赛三 1】「主——万军之耶和华从耶路撒冷和犹大，除掉众人所倚靠的，所仗赖的，就是所倚靠的粮，所仗赖的水；」

【赛三 2】「除掉勇士和战士，审判官和先知，占卜的和长老，」

【赛三 3】「五十夫长和尊贵人，谋士和有巧艺的，以及妙行法术的。」

【赛三 4】「主说：我必使孩童作他们的首领，使婴孩辖管他们。」

【赛三 5】「百姓要彼此欺压；各人受邻舍的欺压。少年人必侮慢老年人；卑贱人必侮慢尊贵人。」

第 1 节原文以「因为」（英文 ESV、NASB、KJV 译本）开始，表明这是不要「倚靠世人」（二 22）的第一个原因：神即将「除掉众人所倚靠的，所仗赖的」（1 节）。

「主——万军之耶和华从耶路撒冷和犹大，除掉众人所倚靠的」（1 节），可译为「看哪，主——万军之耶和华要从耶路撒冷和犹大除掉众人所倚靠的」（和合本修订版），表明三 1-四 1 所描述的并非现实，而是预言（英文 ESV、NASB 译本）。在以赛亚事奉的时代，犹大国人才济济；但「若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒」（诗一百二十七 1），一百多年后，2-3 节所列出的这些人都将被掳到巴比伦（王下二十四 14-16）。

「粮」和「水」（1 节）是生活的必需品，也是敌军围城时、城中最重要的物资。

「孩童、婴孩」（4 节）既可以指年幼登基的君王，如玛拿西；也可以指任性幼稚的君王，如约雅敬、约雅斤、西底家。

「耶路撒冷和犹大」（1 节）代表那些在神的名下、心却远离祂的人。神要把「耶路撒冷和犹大」恢复到祂荣耀的旨意中（二 2-4），首先要除掉人「所倚靠的，所仗赖的」物质（1 节）、人才（2-3 节）、领袖（4 节）和秩序。当这一切都正常的时候，百姓还有一种属灵和蒙福的幻觉；一旦这些被除掉，人性的本相就出来了：「百姓要彼此欺压；各人受邻舍的欺压。少年人必侮慢老年人；卑贱人必侮慢尊贵人」（4 节）；称为神名下的国度转眼就分崩离析、与外邦人无异。

今天，神要恢复我们，也会先除掉我们一切「所倚靠的，所仗赖的」，

甚至包括我们习以为常的安逸生活、固定聚会和秩序环境。因为一切在神以外的人、事、物，都会使我们自义自满、自我陶醉，看不到自己的真实光景和需要，以致倚靠的是聚会、而不是神，追求的是恩典、而不是救赎。

上图：2020年3月，纽约一间教会门口的告示：该教会将因 COVID-19 疫情而关闭。「主——万军之耶和华从耶路撒冷和犹大，除掉众人所倚靠的，所仗赖的」（赛三 1），也可能包括我们习惯的日常聚会和安稳环境，好显明我们的真实光景，带出神所要的真正恢复！

【赛三 6】「人在父家拉住弟兄，说：你有衣服，可以作我们的官长。这败落的事归在你手下吧！」

【赛三 7】「那时，他必扬声说：我不作医治你们的人；因我家中没有粮食，也没有衣服，你们不可立我作百姓的官长。」

第 6 节原文以「因为」（英文 ESV 译本）开始，表明这是不要「倚靠世人」（二 22）的第二个原因：国中将缺乏可以倚靠的领袖（6-7 节）。

习惯倚靠人的百姓将无人可以跟随，所以饥不择食、慌不择路，有件衣服的人就被寄以厚望（6 节）。但他们的希望却要完全落空，因为即使标准如此之低，也无人愿意挺身负责、作他们的倚靠（7 节）。

百姓「所倚靠的，所仗赖的」（1 节）被神除掉以后，不但没有回转，反而继续「倚靠世人」（二 22）：男人随便「拉住 **טָפַס׳**/tä-fas'」（6 节）弟兄，求他当自己的领袖；七个女人随便「拉住 **קָחָה׳**/khä-zak'」（四 1）一个男人，求他作自己的丈夫。这证明百姓的言行仍然「与耶和华反对」（8 节）。

【赛三 8】「耶路撒冷败落，犹大倾倒；因为他们的舌头和行为与耶和华反对，惹了祂荣光的眼目。」

【赛三 9】「他们的面色证明自己的不正；他们述说自己的罪恶，并不隐瞒，好像所多玛一样。他们有祸了！因为作恶自害。」

【赛三 10】「你们要论义人说：他必享福乐，因为要吃自己行为所结的果子。」

【赛三 11】「恶人有祸了！他必遭灾难！因为要照自己手所行的受报应。」

【赛三 12】「至于我的百姓，孩童欺压他们，妇女辖管他们。我的百姓啊，引导你的使你走错，并毁坏你所行的道路。」

【赛三 13】「耶和华起来辩论，站着审判众民。」

【赛三 14】「耶和华必审问祂民中的长老和首领，说：吃尽葡萄园果子的就是你们；向贫穷人所夺的都在你们家中。」

【赛三 15】「主——万军之耶和华说：你们为何压制我的百姓，搓磨贫穷人的脸呢？」

第 8 节原文以「因为」（英文 **ESV**、**NASB** 译本）开始，表明这是不要「倚靠世人」（二 22）的第三个原因：耶路撒冷和犹大在属灵的实际里早已「败落、倾倒」（8 节）了。

「孩童、妇女」（12 节），可能比喻领袖的任性、无能。

「耶和华起来辩论」（13 节），形容神将作为法官进入法庭。

「葡萄园」（14 节）比喻神的百姓以色列，替神看守葡萄园的就是「长老和首领」（14 节）。他们不但没有按照神所托付的责任看管好「葡萄园」，反而监守自盗（14 节），误导（12 节）、欺压（15 节）神的百姓。

今天，一些有基督教传统的国家也和当年的犹大一样，许多人自称是神的百姓，却不再以罪为罪，反而把罪当作多元文化、道德时尚：「他们述说自己的罪恶，并不隐瞒，好像所多玛一样」（9 节）。「因为他们的舌头和行为与耶和华反对，惹了祂荣光的眼目」（8 节），所以社会也要「作恶自害」（9 节）、经历痛苦的崩离撕裂（5 节），教会才能得以恢复。

当「耶和华兴起，使地大震动的时候」（二 19、21），覆巢之下焉有完卵，活在地上的义人也难免受到连累（25-26 节）。但我们完全可以信靠神的公义审判（13 节），因为信实的神仍然把悖逆的百姓称为「我的百姓」（12、

15 节），顺服神的义人必「要吃自己行为所结的果子」（10 节），而反对神的恶人「要照自己手所行的受报应」（11 节）。

【赛三 16】「耶和华又说：因为锡安的女子狂傲，行走挺项，卖弄眼目，俏步徐行，脚下玎珰，」

【赛三 17】「所以，主必使锡安的女子头长秃疮；耶和华又使她们赤露下体。」

【赛三 18】「到那日，主必除掉她们华美的脚钏、发网、月牙圈、」

【赛三 19】「耳环、手镯、蒙脸的帕子、」

【赛三 20】「华冠、足链、华带、香盒、符囊、」

【赛三 21】「戒指、鼻环、」

【赛三 22】「吉服、外套、云肩、荷包、」

【赛三 23】「手镜、细麻衣、裹头巾、蒙身的帕子。」

【赛三 24】「必有臭烂代替馨香，绳子代替腰带，光秃代替美发，麻衣系腰代替华服，烙伤代替美容。」

【赛三 25】「你的男丁必倒在刀下；你的勇士必死在阵上。」

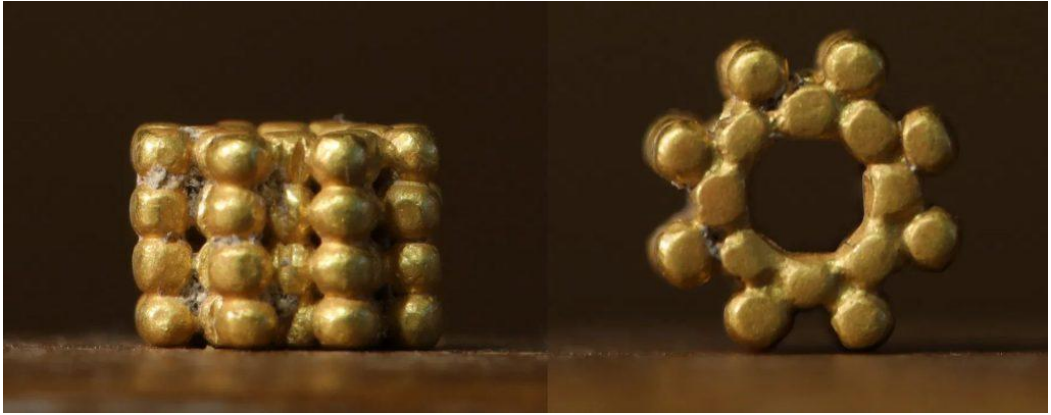
【赛三 26】「锡安（原文是她）的城门必悲伤、哀号；她必荒凉坐在地上。」

三 16-四 6 是一组诗歌，用三个「到那日」（18 节；四 1、2），预言神将洁净锡安的狂傲污秽。

这些狂傲的「锡安的女子」（16 节），实际上是锡安城的化身（25-26 节）。她们不再分别为圣，而是骄傲虚荣，向世界「卖弄眼目」（16 节），就像「忠信的城变为妓女」（一 21）。今天，许多教会也成了招摇过市、招蜂引蝶的「锡安的女子」。分别为圣的教会是基督的新妇，「不要以外面的辮头发，戴金饰，穿美衣为妆饰，只要以里面存着长久温柔、安静的心为妆饰；这在神面前是极宝贵的」（彼前三 3-5）。

18-23 节所列出的 21 种饰物，许多都是美索不达米亚的女神所配戴的，表明当时的犹大「充满了东方的风俗」（二 6）。神对付世俗的方法就是「移除」（18-23 节）和「代替」（24 节），祂将「移除」锡安的华美，用卑贱和羞辱的象征「代替」狂傲和荣耀的标志。「锡安的女子」将被绳子捆绑、加上烙印，如同牲畜被掳（24 节），但目的却不只是刑罚，而是为了「将锡

安女子的污秽洗去」（四 4）。今天，世俗化的教会和信徒，也将经历「移除」和「代替」，但我们也可以相信神管教的美意，因为「罪在哪里显多，恩典就更显多了」（罗五 20）。

上图：2020 年 11 月，以色列 TMSP（Temple Mount Sifting Project）项目宣布发现了一个第一圣殿时期的耳环，很可能就是赛三 19 所描述的耳环（netifot），由四层小金珠组成花瓣的形状。在第一圣殿时期的出土文物中，很少发现黄金首饰。2020 年 8 月，9 岁的耶路撒冷男孩 Binyamin Milt 与家人作为志愿者参与筛选文物时，发现了这个保存完好的饰物，最初被误认为是现代物品，后来才发现有将近三千年的历史。TMSP 项目是对 1999 年伊斯兰运动进行的圣殿山非法装修工程的回应，该工程把 9000 多吨的泥土全部倒入汲沦谷。以色列考古学家们于 2004 年取回了瓦砾，并开始对其进行筛分。多年来，它已发展成为一项具有国际意义的项目，吸引了超过 20 万名志愿者参加，他们帮助研究人员找到了成千上万种无价之宝。

4 章

【赛四 1】「在那日，七个女人必拉住一个男人，说：『我们吃自己的食物，穿自己的衣服，但求你许我们归你名下；求你除掉我们的羞耻。』」

「七个」（1 节）表示多个，不一定实数。

「求你许我们归你名下」（1 节），指因为战争（三 25），犹太男人奇缺，过去狂傲虚荣、风光时尚的女人（三 16）不得不放下身段、争夺男人。

「求你除掉我们的羞耻」（1 节），指让自己生儿育女。古代的中东妇

女若没有儿女，不但老无所养，也会被视为羞耻（创三十 23）。

百姓「所倚靠的，所仗赖的」（三 1）被神除掉以后，不但没有回转，反而继续「倚靠世人」（二 22）：男人随便「拉住 תַּפְּסֵהוּ/tä-fas'」（三 6）弟兄，求他当自己的领袖；七个女人随便「拉住 קָחָה/khä-zak'」（1 节）一个男人，求他作自己的丈夫。这证明百姓的言行仍然「与耶和华反对」（三 8）。

【赛四 2】「到那日，耶和华发生的苗必华美尊荣，地的出产必为以色列逃脱的人显为荣华茂盛。」

【赛四 3~4】「主以公义的灵和焚烧的灵，将锡安女子的污秽洗去，又将耶路撒冷中杀人的血除净。那时，剩在锡安、留在耶路撒冷的，就是一切住耶路撒冷、在生命册上记名的，必称为圣。」

【赛四 5】「耶和华也必在锡安全山，并各会众以上，使白日有烟云，黑夜有火焰的光。因为在全荣耀之上必有遮蔽。」

【赛四 6】「必有亭子，白日可以得荫避暑，也可以作为藏身之处，躲避狂风暴雨。」

「到那日」（2 节），神不但要施行审判，而且要洁净、恢复。「锡安女子」（3 节）将会被神惩罚，但也会被神洁净；神将以公义施行审判，也将以「公义的灵和焚烧的灵」（3 节）来洁净百姓。

「耶和华发生的苗必华美尊荣，地的出产必为以色列逃脱的人显为荣华茂盛」（2 节），可译为「耶和华的苗必华美尊荣，地的出产必成为幸存的以色列民的骄傲和光荣」（和合本修订版）。「耶和华的苗」既可能预言弥赛亚时代的丰盛（耶三十一 12；珥三 18；摩九 13），也可能预言弥赛亚本身。大卫的「苗裔」是弥赛亚的称号之一（耶二十三 5；三十三 15；亚三 8；六 12），当弥赛亚彻底除去罪以后，罪给大地带来的咒诅也将被挪去（创三 17-19；罗八 19-22），恢复起初创造时的丰盛。

在第 2 节，先知用三个双关语宣告：当神住在百姓当中的时候（5 节），祂的「荣光 קָבוֹד/kä-vode'」（三 8）将显为「尊荣 קָבוֹד/kä-vode'」（2 节），祂的「威严 גָּאוֹן/gä-ohn'」（三 10、19、21）将成为百姓的「骄傲 גָּאוֹן/gä-ohn'」（2 节），祂的「光荣 תִּפְאָרָה/tif-ä-rä'」（2 节）将代替人的「华美 תִּפְאָרָה/tif-ä-rä'」（三 16）。

「在生命册上记名的」（4 节），原文是「为生命而记录」（英文 ESV

译本),指被神预定得生命的人。经过神审判之后的余民(十 20; 三十七 31-32),就是那些「以色列逃脱的人」(2 节)、「剩在锡安、留在耶路撒冷的」(3 节),他们的地位和生命都将被改变和洁净(3 节)。这并非因为他们更敬虔、更爱神,而是因为他们是神「在生命册上记名的」。

「耶和華也必在錫安山,并各会众以上」(5 节),是预言神必成就祂与百姓同在的旨意(出二十九 46; 启二十一 3)。

第 5 节原文以「创造 בָּרָא/bä·rä'」开始,与起初神「创造」(创一 1)天地是同一个词。当百姓被洁净之后(4 节),神将为他们新造一个环境(四十一 20; 四十五 8; 四十八 7; 六十五 17-18),「使白日有烟云,黑夜有火焰的光」(5 节),就像旷野中的「日间云柱,夜间火柱」(出十三 22),显明神的同在。

「遮蔽 כָּפָה/khü·pä'」(5 节)原文在圣经中只出现过三次,另两次被译为「洞房」(诗十九 6)和「内室」(珥二 16),代表神和百姓在爱中的彼此相交(约壹一 3)。「到那日」(三 18),神要让「锡安女子」的狂傲被除掉(三 18-24);「在那日」(1 节),神也要让「锡安女子」的找不到丈夫(3 节);而「到那日」(1 节),神更要把「污秽洗去」(3 节)的「锡安女子」带入亲密的洞房——这才是神完整的审判和恢复计划!

「亭子 סֹכָה/sük·kä'」(6 节)原文与住棚节的「棚 סֹכָה/sük·kä'」(利二十三 34、42-43)是同一个词。神在旷野与百姓同在(出二十九 43-46),但人却不可进入神的帐幕(出四十 34-35)。到了弥赛亚的时代,神的同在将非常亲密,「因为在全荣耀之上必有遮蔽」(5 节),不但成为人与神亲密相交的「内室」,而且成为神为人遮荫避暑、挡风避雨的「棚子、避难所、藏身处」(5 节和合本修订版)。这一切,正是住棚节所预表的美好光景:「坐宝座的主要用帐幕覆庇他们。他们不再饥,不再渴;日头和炎热也必不伤害他们」(启七 15-16)。

上图：犹太人所搭住棚节的棚子（Sukkah），在神所支搭的帐幕里，「日头和炎热也必不伤害他们」（启七 16）。

5 章

【赛五 1】「我要为我所亲爱的唱歌，是我所爱者的歌，论他葡萄园的事：我所亲爱的有葡萄园在肥美的山冈上。」

【赛五 2】「他刨挖园子，捡去石头，栽种上等的葡萄树，在园中盖了一座楼，又凿出压酒池；指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。」

【赛五 3】「耶路撒冷的居民和犹大人哪，请你们现今在我与我的葡萄园中，断定是非。」

【赛五 4】「我为我葡萄园所做之外，还有什么可做的呢？我指望结好葡萄，怎么倒结了野葡萄呢？」

【赛五 5】「现在我告诉你们，我要向我葡萄园怎样行：我必撤去篱笆，使它被吞灭，拆毁墙垣，使它被践踏。」

【赛五 6】「我必使它荒废，不再修理，不再锄刨，荆棘蒺藜倒要生长。」

我也必命云不降雨在其上。」

【赛五 7】「万军之耶和华的葡萄园就是以色列家；祂所喜爱的树就是犹大人。祂指望的是公平，谁知倒有暴虐（或译：倒流人血）；指望的是公义，谁知倒有冤声。」

本章是序言（一-五章）的第三部分。

1-7 节是「葡萄园之歌」。先知把「以色列家」（7 节）比作神的葡萄园（三 14；诗八十 8），发表神对悖逆百姓的感受。

葡萄是古代中东的重要出产。以色列的山地石头很多，农夫需要清除石头，有时把石头砌成梯田，防止水土流失；有的用石头盖成守望塔，在收获时节保护作物。农夫也会在附近建造压酒池，以免葡萄在搬运时受损；还要不断用锄头清除葡萄树之间的杂草，以免争夺水分。这位园主「在园中盖了一座楼」（2 节）看守果子，并非简陋的「葡萄园的草棚」（一 8），又在岩石中「凿出压酒池」，可以永久使用。这些都表明园主不遗余力、悉心照料，对收成充满期待。

尽管园主殷勤努力，但这株葡萄却仍然保持野性，不但不出产「好葡萄」（2 节），反而结出「野葡萄」（2 节）。所以神呼吁「耶路撒冷的居民和犹大人」（3 节）自己担任法官与陪审团，让他们自我定罪。

「我为我葡萄园所做之外，还有什么可做的呢」（4 节），表明神已经尽到了责任，付出了「丰富的恩慈、宽容、忍耐」（罗二 4），但百姓仍然藐视恩典、不肯悔改，那么还能指望神做什么呢？先知将用六个「祸哉」（8-30 节）来预言葡萄园的结局，宣告神「必照各人的行为报应各人」（罗二 6）。

「撤去篱笆、拆毁墙垣」（5 节），指神不再保护，将任凭仇敌掳掠百姓。「使它荒废，不再修理，不再锄刨」（6a），指神不再挽回，将任凭百姓偏行己路。「命云不降雨在其上」（6b），指神不再供应，将任凭百姓自生自灭。

「公平 מִשְׁפָּט/mishpat」（7 节）与「流人血 מִשְׁפָּח/mispach」（7 节）、「公义 צְדָקָה/tsēdaqah」（7 节）与「冤声 תְּשָׁאָה/tsa`aqah」（7 节）原文发音相似，只有一个子音不同，但意思却完全不同，讽刺百姓的行为与神的要求相距千里。

「祂指望的是公平，谁知倒有暴虐；指望的是公义，谁知倒有冤声」（7

节），这句话所关注的并非一般的社会公义问题，而是责备神的百姓没有活出立约之民当有的样式。园主悉心照料葡萄园，比喻神已经尽了立约之主的責任；园中结出了野葡萄，象征百姓没有履行立约之民的义务，在地上「作祭司的国度，为圣洁的国民」（出十九 6）。

上图：今日以色列的古代压酒池遗迹。酒醉分上下两层酒池，中间有一条通管相连。酒池可能是一块凿空的石头，也可能用砖石砌成。葡萄放在位置稍高的上层酒池中，工人用脚踹葡萄，汁液透过通管流到下层的酒池中。

【赛五 8】「祸哉！那些以房接房，以地连地，以致不留余地的，只顾自己独居境内。」

【赛五 9】「我耳闻万军之耶和华说：必有许多又大又美的房屋成为荒凉，无人居住。」

【赛五 10】「三十亩葡萄园只出一罢特酒；一贺梅珥谷种只结一伊法粮食。」

【赛五 11】「祸哉！那些清早起来追求浓酒，留连到夜深，甚至因酒发烧的人。」

【赛五 12】「他们在筵席上弹琴，鼓瑟，击鼓，吹笛，饮酒，却不顾念耶和华的作为，也不留心祂手所做的。」

8-12 节向葡萄园宣告第一、二个「祸哉」。

应许之地的主人是神，百姓在神面前「是客旅，是寄居的」（利二十五 23），土地只是立约之民领受恩典的管道。所以神赐给每个家庭各自的产业，并设立了禧年制度，防止土地兼并（利二十五 13；二十七 24）。但长期的繁荣稳定，却使百姓变得「贪图田地、贪图房屋」（弥二 2），不再遵守律法，结果贫富分化悬殊，富人「以房接房，以地连地」（8 节），穷人却一无所有。这也是今天末世的光景。

「三十亩」（10 节）原文是「十轭」，意思是十头牛一天能耕作的范围，大约是两万平方米。一「罢特」（10 节）约 22 公升。「一贺梅珥」（10 节）等于十伊法，约 220 公升。在正常情况下，每三十亩葡萄园大约能出一千罢特酒，一贺梅珥谷种大约能收十贺梅珥粮食。

百姓追求「以房接房」，结果却是「许多又大又美的房屋成为荒凉，无人居住」（9 节）。房屋并非安息，而是享受安息的地方；但人若离开了赐安息的神，房屋再多也难以安息。

百姓追求「以地连地」，结果却是葡萄产量只有千分之一，粮食产量只有百分之一。土地并非财富，而是领受恩典的管道；但人若离开了赐恩典的神，管道再多也无济于事。

凡是看重「地」的人，必然会放纵肉体，只要恩典、却不要恩典的源头，「不顾念耶和华的作为，也不留心祂手所做的」（12 节）。但属灵的法则是：「凡想要保全生命的，必丧掉生命；凡丧掉生命的，必救活生命」（路十七 33）。凡是离弃神的法则、想靠自己追求和享受的人，结果都会事与愿违、得不偿失。

上图：耶斯列平原的葡萄园。以色列

盛产葡萄，葡萄酒是古代中东人的重要饮料。

【赛五 13】「所以，我的百姓因无知就被掳去；他们的尊贵人甚是饥饿，群众极其干渴。」

【赛五 14】「故此，阴间扩张其欲，开了无限量的口；他们的荣耀、群众、繁华，并快乐的人都落在其中。」

【赛五 15】「卑贱人被压服；尊贵人降为卑；眼目高傲的人也降为卑。」

【赛五 16】「惟有万军之耶和华因公平而崇高；圣者神因公义显为圣。」

【赛五 17】「那时，羊羔必来吃草，如同在自己的草场；丰肥人的荒场被游行的人吃尽。」

13、14 节原文用两个「所以 **יָקַן**/kan」开始，预言第一、二个「祸哉」（8、11 节）的后果。贪求土地的将「被掳去」（13 节），追求浓酒的将「饥饿、干渴」（13 节），纵情宴乐的人将被阴间吞吃（14 节）。

此时，圣殿和祭司还在耶路撒冷，犹大百姓还在守各种节期，他们从来不缺乏属灵的知识，但他们在灵里已经「因无知就被掳去」（13 节）。因为百姓只要祝福，却不要赐福的神，「不顾念耶和华的作为，也不留心祂手所做的」（12 节），就成了一个在神面前「无知」的人、一个被私欲和偶像「掳去」的人。

「丰肥人」（17 节）指财主（8 节），「游行的人」（17 节）指流浪者。那些贪求土地的人，所有的努力和经营都将变成荒废的草场（17 节），骄傲的回报乃是虚空。

虽然神的百姓失败了，但没有任何人、事、物可以影响神的信实和荣耀，祂仍然「因公平而崇高」（16 节），仍然「因公义显为圣」（16 节）。神绝不会放弃祂起初的安排，必定要在时候满足的时候，把祂的百姓带回到荣耀和丰富里！

【赛五 18】「祸哉！那些以虚假之细绳牵罪孽的人！他们又像以套绳拉罪恶，」

【赛五 19】「说：任祂急速行，赶快成就祂的作为，使我们看看；任以色列圣者所谋划的临近成就，使我们知道。」

【赛五 20】「祸哉！那些称恶为善，称善为恶，以暗为光，以光为暗，以苦为甜，以甜为苦的人。」

【赛五 21】「祸哉！那些自以为有智慧，自看为通达的人。」

【赛五 22】「祸哉！那些勇于饮酒，以能力调浓酒的人。」

【赛五 23】「他们因受贿赂，就称恶人为义，将义人的义夺去。」

18-23 节向葡萄园宣告第三至六个「祸哉」。

18 节是行恶的人牵着自己的罪孽，犹如用绳拖拉载满货物的车子一般。

百姓「以虚假之细绳牵罪孽」（18 节），好像牲畜拉车，丧失了人的尊严。他们的罪越来越多，拉车的绳索也从「细绳」变成了「套绳」（18 节）。

第 19 节可译为「他们说：『任以色列的圣者急速前行，快快成就祂的作为，好让我们看看；任祂的筹算临近成就，好使我们知道。』」（和合本修订版），意思是他们怀疑神的能力、并不相信审判。

神是善恶是非的绝对标准，但此时的百姓却自以为「如神能知道善恶」（创三 5）。他们狂妄地高举人、挑战神（19 节），凭着感觉颠倒是非（20 节）、自欺欺人（21 节）、放纵肉体（22 节）、冤枉正直（23 节）。这也是今天末世的光景。

【赛五 24】「火苗怎样吞灭碎秸，干草怎样落在火焰之中，照样，他们的根必像朽物，他们的花必像灰尘飞腾；因为他们厌弃万军之耶和华的训诲，藐视以色列圣者的言语。」

【赛五 25】「所以，耶和华的怒气向祂的百姓发作。祂的手伸出攻击他们，山岭就震动；他们的尸首在街市上好像粪土。虽然如此，祂的怒气还未转消，祂的手仍伸不缩。」

【赛五 26】「祂必竖立大旗，招远方的国民，发嘶声叫他们从地极而来；看哪，他们必急速奔来。」

【赛五 27】「其中没有疲倦的，绊跌的；没有打盹的，睡觉的；腰带并不放松，鞋带也不折断。」

【赛五 28】「他们的箭快利，弓也上了弦。马蹄算如坚石，车轮好像旋风。」

【赛五 29】「他们要吼叫，像母狮子，咆哮，像少壮狮子；他们要咆哮抓食，坦然叼去，无人救回。」

【赛五 30】「那日，他们要向以色列人吼叫，像海浪匍匐；人若望地，只见黑暗艰难，光明在云中变为昏暗。」

24、25 节原文用两个「所以 יָקַן/kan」开始，预言第三至六个「祸哉」（18、20、21、22 节）的后果。

既然百姓「厌弃万军之耶和华的训诲，藐视以色列圣者的言语」（24 节），他们要怎样灭亡，神就让他们怎样灭亡。既然百姓要神「急速行，赶快成就祂的作为，使我们看看」（19 节），他们的灭亡就会像火烧干草一般迅速（24 节）。

25-30 节以地震（25 节）和暴风（30 节）首尾呼应，显明「耶和华的怒气向祂的百姓发作」（25 节），这正是「以色列圣者所谋划的临近成就」（19 节）。神是大自然的管理者，也是人类历史的管理者。只要神一招呼（26 节），不但有地震（25 节）、暴风（30 节），地上最强的勇士（27 节）和最好的武器（28 节）也急速赶来执行祂的旨意。蔑视神的人叫嚣「任以色列圣者所谋划的临近成就，使我们知道」（19 节），结果发现临到的却是难以抵挡的侵略（29 节）和无法躲避的风暴（30 节），在百姓所恋慕的地上，「只见黑暗艰难」（30 节）。

在本书序言的第一部分（一章），虽然悖逆的百姓受到责打，但神仍然预言荣耀的复兴（一 25-26）。在序言的第二部分（二-四章），虽然狂傲的锡安女子遭到审判，但神还是用恩典遮盖了罪（四 4）。而在序言的第三部分（五章），「光明在云中变为昏暗」（30 节），这盼望变得昏暗渺茫。因此，屡教不改的百姓应当思想：既然恩典并非理所当然，而是神向不配者所施的怜悯，这恩典总有用完的时候，那将会是怎样可怕的光景呢？虽然「罪在哪里显多，恩典就更显多了」（罗五 20），但人若「藐视祂丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得祂的恩慈是领你悔改.....竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显祂公义审判的日子来到。祂必照各人的行为报应各人」（罗二 4-6）。今天，每一个不冷不热的信徒、自以为富足的教会也当明白：神必要先拆毁、后恢复，先审判、再洁净，恩典和慈爱才能与公义和圣洁相配。

6 章

【赛六 1】「当乌西雅王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上。祂的衣裳垂下，遮满圣殿。」

【赛六 2】「其上有撒拉弗侍立，各有六个翅膀：用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔；」

【赛六 3】「彼此呼喊说：圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华；祂的荣光充满全地！」

【赛六 4】「因呼喊者的声音，门槛的根基震动，殿充满了烟云。」

「当乌西雅王崩的那年」（1 节），大约是主前 740 年。乌西雅王统治了半个世纪，「他寻求耶和华，神就使他亨通」（代下二十六 5），「甚是强盛」（代下二十六 15），但晚年却「心高气傲」（代下二十六 16），在大麻风的刑罚中去世（代下二十六 21-23）。在乌西雅王执政的五十二年里（代下二十六 3），亚述暂停对外扩张，南国犹大和北国以色列都长期享受繁荣稳定。但乌西雅王驾崩之前，乌云已经密集，社会问题严重，五年前登基的亚述王提革拉·毗列色三世（Tiglath-Pileser III，即普勒，主前 745-727 年执政）重新发动对外战争（王下十五 19、29）。犹大开始走下坡路，亚述将成为神施行管教的刑杖（十 5），北国以色列离灭亡还剩十八年，而圣殿在一百五十四年后就要被毁。

「撒拉弗 שָׂרָף/sä·räf'」（2 节）的字根是「燃烧 שָׂרַף/sä·raf'」（创十一 3），又被译为「火蛇」（民二十一 6；申八 15）、「火焰」（赛十四 29；三十 6），在这里是指一类天使。他们以翅膀遮脸，可能表示敬畏（出十九 21）；以翅膀遮脚，可能表示圣洁；以翅膀飞翔，可能表示行动迅速。

希伯来语用重复来表示最高的境界，如：用「金金、银银」来表达「金的银的」（王下二十五 15），用「坑坑」来表达「许多石漆坑」（创十四 10）。「圣 קָדוֹשׁ/kä·doshe'」（3 节）的意思是「不同的、独特的」，「圣哉！圣哉！圣哉」（3 节）是三次重复（耶二十二 29；结二十一 27），强调神的完全圣洁是人的语言无法表达的。

神的完全圣洁（3 节），意味着祂的本性独特，是受造之物不可接近、不可逾越的，所以圣殿的「门槛的根基震动，殿充满了烟云」（4 节）。「门

槛的根基震动」，就像神降临西奈山（出十九 18），象征神的威严不变。「殿充满了烟云」，就像所罗门献殿时的情景（王上八 10），象征神的同在不变。

一-五章的序言描述了当时百姓的属灵光景。先知以赛亚可能早已开始事奉（一 1），但这是第一次在异象中见到神，时间可能在乌西雅王去世的前后。此时的立约之民忽略圣约，藐视神「丰富的恩慈、宽容、忍耐」（罗二 4），不但地上的道路「黑暗艰难」（五 30），上面的盼望也「变为昏暗」（五 30），君王也不再能带来安全感（1 节），人的努力已经走到尽头。这时，神差遣以赛亚，在黑暗之中发出救恩的亮光：祂将赐下一位伟大的君王（九 6-7）。为此，神首先让先知看到永生的「大君王」（5 节）仍然「坐在高高的宝座上」（1 节），「惟独耶和華被尊崇」（二 11、17）；祂的「衣裳垂下，遮满圣殿」（1 节），从来没有离开祂的圣殿和百姓；祂的荣光「充满全地」（3 节），人的失败并不能减少神的荣耀，地上君王的更替、强权的兴衰，始终都在神的管理之中（二 1-4）。

本章记录了先知蒙召的过程，组成一个交错对称结构：

- A. 神的显现（1-4 节）；
- B. 先知蒙赦免（5-7 节）；
- C. 先知接受差遣（8 节）；
- B1. 先知的使命（9-10 节）；
- A1. 神的计划（11-13 节）。

六-十二章预言了弥赛亚的救赎计划，以先知蒙召开始、救恩之歌结束，包括四个部分：

- 1、先知蒙召（六 1-13）；
- 2、神主动应许以马内利（七 1-九 7）；
- 3、神怎样成就以马内利（九 8-十一 16）；
- 4、救恩之歌（十二 1-6）。

上图：佛罗伦萨圣乔瓦尼教堂（Baptistry of San Giovanni）圆顶上的马赛克壁画（1225-1310 年），基督周围环绕着天使。蓝色的是基路伯，红色的是撒拉弗。

【赛六 5】「那时我说：『祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中，又因我眼见大君王——万军之耶和华。』」

【赛六 6】「有一撒拉弗飞到我跟前，手里拿着红炭，是用火剪从坛上取下来的，」

【赛六 7】「将炭沾我的口，说：『看哪，这炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。』」

神全然圣洁，每一个真正遇见神的人（5b），第一反应绝不是兴奋陶醉，而在神的圣洁中看见自己的不洁和不配（利十九 2），发现自己是当「灭亡」的（5 节；士六 22；十三 22），因此战兢畏惧（启一 17）。天使「圣哉！圣哉！圣哉」（3 节）的呼喊，不但使以赛亚承认自己是「嘴唇不洁的人」，而且承认自己「住在嘴唇不洁的民中」（5 节；三 8），与自己用「祸哉」（五 8-22）所谴责的百姓一样「祸哉」（5 节）。

「坛」（6 节）原文指祭坛（出二十七 1）。

「这炭沾了你的嘴」（7 节），象征先知「嘴唇不洁」（5 节）的嘴将被神洁净和使用。

「赦免」（7 节）原文又被译为「洁净」（出二十九 37）、「赎罪」（利

一 4)、「遮盖」(创六 14「抹上」原文)，意思是付出了代价、遮盖了罪。

以赛亚蒙召的整个过程，都是神采取主动：神自我启示(1-3 节)，引导人知罪认罪(3-5 节)，赐下赎罪的恩典(6-7 节)。神主动显明自己的圣洁和荣耀，并非为了定罪，而是引导人归向祂。因此，虽然「殿充满了烟云」(4 节)，所有的一切都令人无法仰视，神却让先知清楚地看见了「红炭」、「火剪」和「坛」(6 节)。火代表神的圣洁和审判(创三 24；民十一 1-3；申四 12、33、36)，祭坛上祭牲的代死满足了神圣洁的要求(利十七 11)，所以祭坛上的「红炭」也带着除罪、赎罪和洁净的果效，不但除去了人所承认的「嘴唇不洁」(5 节)，也赎去了神在我们里面所看见的「罪孽 *ṣā·vōn'*」(7 节；一 4；五 18)和外面的「罪恶 *ḵat·tā·ä'*」(7 节；三 9；五 18)。以赛亚罪得赦免的经验(6-7 节)，使他依稀看见了百姓黑暗光景(五 30)的解决之道，那就是神的仆人「要担当他们的罪孽」(五十三 11)。

【赛六 8】「我又听见主的声音说：『我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？』我说：『我在这里，请差遣我！』」

「我可以差遣谁呢」(8 节)，这句话就像神呼唤亚当「你在哪里」(创三 9)，并非神不知道，而是给人一个主动回应的机会。

「谁肯为我们去呢」(8 节)，这句话可能是三位一体的神彼此商量(约十二 41)，也可能是用来表示尊贵的「华丽的多数」(创一 26)。

先知按着相反的顺序回应了神的呼召，迅速而完全：「我在这里」(8 节)是回应「谁肯为我们去呢」，表示顺服；「请差遣我」(8 节)是回应「我可以差遣谁呢」，表示甘心。

救赎立即带来了和好(8 节)，人从神的发怒之处得着了洁净和赦免，所以能以拯救之神为乐。以赛亚起初是要灭亡的罪人(5 节)，如今却蒙了救恩(7 节)；起初只能听见天使的呼喊(3 节)，现在却能听见神伟大的呼召：「我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢」(8 节)？而与神和好的结果，使以赛亚立刻回应「我在这里，请差遣我」(8 节)。他没有先问是什么任务，也没有先想自己喜不喜欢、合不合适、够不够格，只知道「我在这里」，要让神的心意得着满足，这正是每一个与神和好的蒙恩罪人所当有的回应——「将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；你们如此事奉乃是理所当然的」(罗十二 1)。

【赛六 9】「祂说：『你去告诉这百姓说：你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。』」

【赛六 10】「要使这百姓心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷；恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，便得医治。』」

这是一个奇怪的使命：先知要谴责百姓不明白（9 节），却又要确保他们不明白（10 节）。第 9 节交错地提到外面的「听见」、「看见」和里面的「不明白」、「不晓得」，第 10 节又把「心」、「耳朵」、「眼睛」、「眼睛」、「耳朵」和「心」排列成一个环，反复强调这个看似矛盾的使命。实际上，以赛亚以后的遭遇正是如此，他的信息清楚、全备，但却仍然被人拒绝、讥诮：「讥诮先知的说：他要将知识指教谁呢？要使谁明白传言呢？是那刚断奶离怀的吗」（二十八 9）。

以赛亚所面对的困难，乃是人性的本身：只有真理才能让拒绝真理的人回头，但真理又会使拒绝真理的人更加「硬着颈项」（出三十二 9），以致把得救的机会变成了审判的证据（来六 4-8）。神提前宣告了责备的信息（9 节）、百姓的回应（10 节）和他们的结局（11-13 节），清清楚楚、毫不隐瞒，但百姓却「心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷」（10 节）。在神的话语面前，不懂是因为不肯懂，不信是因为不愿信，罪人的本性都是「心中刚硬，性情顽梗」（申二 30）。人并不能完全认识自己，也无法看清那条下滑之路的终点，甚至开始滑动时还乐在其中。但神不但知道终点是什么，而且整个法则都是祂以完全的公义所定规的：「因为罪的工价乃是死」（罗六 23）！

以赛亚的使命是宣告人心的愚昧和刚硬（9-10 节），这是一个缺乏成就感和喝彩声的使命，听众不但会置若罔闻、而且会讥诮逼迫，他的一生的工作好像都是失败的。「学生不能高过先生；仆人不能高过主人」（太十 24），主耶稣的遭遇是如此（太十三 14-15；路八 10；约十二 37-41），使徒保罗的使命也是如此（徒二十八 26-27），何况是传福音的门徒呢？因此，主耶稣大使命（太二十八 18-20）并不是根据人，而是根据祂所宣告的：「天上地下所有的权柄都赐给我了」（太二十八 18）。所以我们只管说「我在这里，请差遣我」（8 节），只管「无论得时不得时总要专心」（提后四 2），而放心地把工作的结果交托给神。正如主耶稣所说的：「弃绝我、不领受我话的人，有审判他的——就是我所讲的道在末日要审判他」（约十二 48），又如使徒

保罗所说的：「因为我们在神面前，无论在得救的人身上或灭亡的人身上，都有基督馨香之气。在这等人，就作了死的香气叫他死；在那等人，就作了活的香气叫他活。这事谁能当得起呢」（林后二 15-16）？

【赛六 11】「我就说：『主啊！这到几时为止呢？』祂说：直到城邑荒凉，无人居住，房屋空闲无人，地土极其荒凉。」

【赛六 12】「并且耶和华将人迁到远方，在这境内撇下的地土很多。」

【赛六 13】「境内剩下的人若还有十分之一，也必被吞灭，像栗树、橡树虽被砍伐，树墩子却仍存留。这圣洁的种类在国中也是如此。」

「主啊！这到几时为止呢」（11 节），这既是一种代求，也是在问神的计划。因此，神清楚地宣告：「直到城邑荒凉，无人居住」（11 节），当亚述和巴比伦执行神刑罚的时候，百姓才会明白以赛亚所宣讲的一切。

百姓「耳朵发沉」（10 节），把神的话当作耳旁风，但神不会让风轻轻拂过，而会让微风变为风暴。百姓「眼睛昏迷」（10 节），掩目不看四周，但神不会让他们继续盲目，而会让他们看到自己所追求的「城邑、房屋、地土」（11 节）都将毁灭（王下二十五 8-10）。百姓「心蒙脂油」（10 节），不肯思想将来，但神不会让他们继续自欺，而会让他们照着摩西反复警告的（利二十六 33；申四 27；二十八 64）被掳到远方（12 节；王下十七 6；二十四 14-16；二十五 11），剩下的人「也必被吞灭」（13 节）。

「树墩子」（13 节），指大树砍下后留在地里的树根，比喻被掳之后的余民。以赛亚的蒙召以死亡开始，整个过程充满了让人不断思想的死亡的记号：君王的驾崩（1 节）、先知自认「灭亡了」（5 节）、焚烧祭牲的祭坛（6 节）、被砍伐的「树墩子」。死亡似乎是无可避免的，但先知却发现死亡并非结局。祭坛上的审判炭火，却赦免了灭亡者的罪孽（7 节）；树干被砍倒了，「树墩子却仍存留」（13 节），留在地里的根里仍有生命，可重新发出嫩枝、长成一棵新树，基督也将从这个根出来（十一 1）。先知向瞎子和聋子所作的工作绝不会徒然，因为工作的主人乃是神自己。

「圣洁的种类」（13 节），原文是「圣洁的种子、后裔、子孙」，与「行恶的种类」（一 4）对应。这些人并不是比其他百姓更加敬虔、更加爱神，而是神分别为圣、「在生命册上记名的」（四 3）余民，继续承受神对亚伯拉罕的应许（四十一 8；四十八 19；六十五 9、23；六十六 22）。正如以赛

亚看见的是天使带着火来（6 节），让他以为自己的死期已到（5 节），但听见的却是罪已得赎（7 节）。同样，以赛亚在这里看见的是「栗树、橡树虽被砍伐」（13 节），但听见却是「树墩子却仍存留。这圣洁的种类在国中也是如此」（13 节）。这句话与「乌西雅王崩」（1 节）首尾呼应，让我们清楚地看见：虽然百姓已经完全失败、只配接受惩罚，但神的救赎计划是「亲口应许，亲手成就」（王上八 24），承受弥赛亚应许的百姓必将存活下去，直到神的应许成就。

百姓的盼望并非来自社会的改善，也不根据君王的谋划，而是出于神所预定的救恩。神是信实的，祂不但会按着自己公义的本性审判，也会按着自己慈爱的本性施怜悯，这道亮光将成为余民在黑暗的安慰和忍耐（西一 5；帖前一 3）。而到了这段信息的末尾，看似用罄的恩典（五 4）将被恩典的得胜所超越，看到黑暗（五 30）和绝望（六 1）将被拯救（十二 2-3）与歌唱（十二 5）所取代，圣洁的神（六 1-3）将继续住在锡安居民中间（十二 6），祂对大卫的应许（一 26）和锡安的应许（一 27；四 2-6）终将成就（九 1-7；十一 1-9）。

7 章

【赛七 1】「乌西雅的孙子、约坦的儿子、犹大王亚哈斯在位的时候，亚兰王利汛和利玛利的儿子、以色列王比加上来攻打耶路撒冷，却不能攻取。」

【赛七 2】「有人告诉大卫家说：『亚兰与以法莲已经同盟。』王的心和百姓的心就都跳动，好像林中的树被风吹动一样。」

在先知书里，「以色列」（1 节）、「以法莲」（2 节）和「撒马利亚」（9 节）通常都是指北国以色列。「大卫家」（2 节）代表南国犹大王室，因为犹大王都是大卫的后裔。

第 1 节是概述危机，第 2 节是详述细节。仇敌「上来攻打耶路撒冷」（1 节），并非普通的外敌入侵，而是神所施行的管教。亚哈斯「不像他祖大卫行耶和华眼中看为正的事」（代下二十八 1），反而在全国敬拜偶像（代下二十八 2-4），「所以，耶和华——他的神将他交在亚兰王手里……又将他交在以色列王手里」（代下二十八 5）。因为亚哈斯与神的关系出了问题，所

以刚听到亚兰与北国结盟，内心就深感恐惧。「信靠的人必不着急」（二十八 16），人若敬畏神，就不必害怕世人所怕（八 12）；但人若不敬畏神，就会害怕神以外的任何人、事、物，在难处面前「心就都跳动，好像林中的树被风吹动一样」（2 节）。

主前 738-735 年，亚述王提革拉·毗列色三世（Tiglath-Pileser III，主前 745-727 年执政）在东方打败了制衡亚述最主要的敌人乌拉尔图王国（Urartu Kingdom），西方的黎凡特诸王失去了重要盟友。亚述准备发动第二次西征，以征服大马士革、完全控制地中海东岸的黎凡特地区。因此，亚兰和北国以色列结成了抵抗亚述的联盟，并劝说南国犹大加入。遭到犹大王约坦的拒绝以后，联盟就入侵犹大（王下十五 37；十六 5）。此时约坦去世、亚哈斯继位。「亚兰王利汛」（1 节）和「以色列王比加」（1 节）围困亚哈斯，是想废黜他（6 节）、另立新王，迫使犹大加入抵抗亚述的联盟。

虽然南国犹大在亚哈斯王期间才遭到入侵，根源却是在约坦王（王下十五 37）。约坦虽然敬虔，但「邱坛还没有废去，百姓仍在那里献祭烧香」（王下十五 35），所以「百姓还行邪僻的事」（代下二十七 2），破口越来越大，最终被神管教。但此时神的管教还是有限的，所以虽然仇敌「上来攻打耶路撒冷，却不能攻取」（1 节）。

七至十一章组成一个交错平行结构，主题是「以马内利」（14 节）、也就是「神与我们同在」（14 节）：

一、神主动应许以马内利（七 1-九 7）

A1. 神将管教南国犹大（七 1-25）；

B1. 神将使用亚述、管教百姓（八 1-22）；

C1. 弥赛亚的盼望（九 1-7）；

二、神怎样成就以马内利（九 8-十一 16）

A2. 神将追讨北国以色列（九 8-十 4）；

B2. 神将刑罚亚述、拯救余民（十 5-34）；

C2. 弥赛亚的拯救（十一 1-16）。

在这两组平行的经文中，第一组原文用十三个「儿子 בן/ban」串在一起，第二组原文用十三个「手 יָד/yād」串在一起。「以马内利」、「神与我们同在」的经历，就是当百姓信靠神的时候，神的「手」（十一 11、14、15）就

成为拯救，无论人的「儿子」（七 3、14；八 2、3；九 6）看起来多么软弱，他们的「手」（十一 8）也将充满能力；而当百姓不信靠神的时候，神的「手」（九 12、17、21；十 4）就施行管教，无论人的「手」（十 5、10、13、14、32）看上去多么强大，也将被显明不过是人的「儿子」（七 1、4、5、6、9；八 6）而已。

上图：南北分裂后的以色列国和犹大国。耶罗波安在北国最北面的但和最南面的伯特利设立了两个金牛犊，以阻止百姓前往耶路撒冷的圣殿敬拜神。

【赛七 3】「耶和华对以赛亚说：『你和你的儿子施亚雅述出去，到上池的水沟头，在漂布地的大路上，去迎接亚哈斯，」

【赛七 4】「对他说：“你要谨慎安静，不要因亚兰王利汛和利玛利的儿子这两个冒烟的火把头所发的烈怒害怕，也不要心里胆怯。」

【赛七 5】「因为亚兰和以法莲，并利玛利的儿子，设恶谋害你，」

【赛七 6】「说：我们可以上去攻击犹大，扰乱它，攻破它，在其中立他比勒的儿子为王。」

神一面兴起仇敌管教百姓（代下二十八 5），一面差遣先知劝勉亚哈斯回转（3 节），「谨慎安静」（4 节）地顺服神的管教。

「施亚雅述」（3 节）这个名字的意思是「余民要归回」（十 21、22）。神让以赛亚带着这个儿子一起向亚哈斯说话，就像神的话语「道成肉身」，用这个名字宣告神「在全地之中必成就所定规的结局」（十 23）。

「你要谨慎安静」（4 节），原文是「你要谨慎，要镇定」（和合本修订版）。人在神的管教面前应当「谨慎安静」、顺服管教，而不是倚靠肉体苦苦挣扎，像亚哈斯一样忙个不停：一面整顿军备、一面投靠亚述。因为「主耶和华——以色列的圣者曾如此说：你们得救在乎归回安息；你们得力在乎平静安稳」（三十 15）。

「上池的水沟头」（3 节）可能就是基训泉，「漂布地」（3 节）可能是一个洗衣场。希西家后来从「基训的上源」（代下三十二 30）开挖了秘密水道（王下二十 20），把水引到城里的西罗亚池。当敌军即将围城的时候，首先要确保水源，所以亚哈斯的正常反应是前去察看基训泉；但神却派先知在路上「迎接亚哈斯」（3 节），要他回转仰望神。

「冒烟的火把头」（4 节）原文是「冒烟的火把残头」，形容亚兰王和以色列王外强中干，就像快要烧完的火把，虽然声势浩大，实际上是烟雾大于火焰（8、16 节）。亚兰和北国以色列此时都是强弩之末、苟延残喘，不久就要被亚述所灭，但却还能围攻耶路撒冷（王下十六 5）、夺取以拉他（王下十六 6），表明这是出于神的管教（代下二十八 5）。既是神的管教，一切都在神的管理之下，所以虽然仇敌「围困亚哈斯，却不能胜他」（王下十六 5）。

「我们可以上去攻击犹大，扰乱它，攻破它」（6 节），原文是「我们要上去攻击犹大，扰乱它，攻破它来归我们」（和合本修订版）。「他比勒

的儿子」（6节）可能是北国以色列与亚兰联盟的一位支持者，仇敌的目的是在大卫的宝座上设立一个傀儡王。

上图：至今仍然按时喷涌的地下间歇泉基训泉（Gihon Spring），冬季一天能喷水 3-5 次、夏天 2 次、秋天 1 次。耶路撒冷城建在山上，饮水倚靠城内的贮水池和城外的水泉。最近的水泉是城东南山下汲沦谷（Kidron Valley）的基训泉，地势比较低，没有办法用城墙保护，战时只能通过秘密通道引水入城。

【赛七 7】「所以主耶和华如此说：这所谋的必立不住，也不得成就。」

【赛七 8】「原来亚兰的首城是大马士革；大马士革的首领是利汛。（六十五年之内，以法莲必然破坏，不再成为国民。）」

【赛七 9】「以法莲的首城是撒马利亚；撒马利亚的首领是利玛利的儿子。你们若是不信，定然不得立稳。」」

「原来亚兰的首城是大马士革」（8节），原文是「因为亚兰的首都是大马士革」（和合本修订版）。既然犹太是神的百姓，仇敌却只是两个人（8-9节），亚哈斯和百姓何必慌张惧怕呢（2节）？

神可以使用仇敌管教自己的百姓（20节），但决不允许仇敌干扰祂永远的旨意。神的目的是管教，但仇敌的目的却是想「立他比勒的儿子为王」（6

节)、消灭大卫的后裔,所以神宣告:「这所谋的必立不住,也不得成就」(7节)。

此时大约是主前 735-734 年。十二年后,亚述王撒珥根二世将征服北国,把以色列人掳到北方的亚述和东方的玛代(王下十七 6)。再过五十多年,西拿基立的儿子、「亚述王以撒哈顿」(拉四 2; 王下十九 37)(主前 681-669 年在位)将「从巴比伦、古他、亚瓦、哈马,和西法瓦音迁移人来,安置在撒马利亚的城邑,代替以色列人」(王下十七 24),应验「六十五年之内,以法莲必然破坏,不再成为国民」(8节)的预言。

「信」(9节)和「立稳」(9节)的原文是字根相同的谐音字。神并不强迫人,人对神的预言可以选择信或不信;但运用自由意志,就要预备为自由的选择付代价。所以神一面要人作出选择,一面宣告了不信的代价:「你们若是不信,定然不得立稳」(9节)。

【赛七 10】「耶和华又晓谕亚哈斯说:」

【赛七 11】「『你向耶和华——你的神求一个兆头:或求显在深处,或求显在高处。』」

【赛七 12】「亚哈斯说:『我不求;我不试探耶和华。』」

神主动邀请亚哈斯向祂「求一个兆头」(11节),以证明先知的预言是真实的,所以并不算试探神。这个兆头可以「或求显在深处,或求显在高处」(11节),也许还可以让日月停止(书十 12)。但不信的亚哈斯却像撒但一样(太四 6),用「不可试探耶和华——你们的神」(申六 16)的圣经来拒绝神,故作属灵地说:「我不试探耶和华」(12节),实际上是因为对神毫无信心,心中早已定意投靠亚述(王下十六 7)。

神早已知道亚哈斯的不信,因为仇敌的入侵本身就是神的管教(代下二十八 5)。因此,神邀请亚哈斯「求一个兆头」,只不过是要显明「大卫家」(13节)的败坏。今天,我们面临的每个危机,也在考验我们的属灵是否真实、敬虔是否假冒。有些人把信仰和生活当作两件事,在教会标榜属灵,到世界追求实惠。殊不知在生活的每个细节里,神都要我们和亚哈斯一样做出选择:求神、还是求人?

【赛七 13】「以赛亚说:『大卫家啊,你们当听!你们使人厌烦岂算小事,还要使我的神厌烦吗?』」

【赛七 14】「因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利（就是神与我们同在的意思）。」

【赛七 15】「到他晓得弃恶择善的时候，他必吃奶油与蜂蜜。」

【赛七 16】「因为在这孩子还不晓得弃恶择善之先，你所憎恶的那二王之地必致见弃。」

【赛七 17】「耶和华必使亚述王攻击你的日子临到你和你的百姓，并你的父家，自从以法莲离开犹大以来，未曾有这样的日子。」

先知称呼亚哈斯为「大卫家」（13 节），是把他当作大卫后裔的代表，提醒他谨记大卫之约（撒下七 8-16）：神要使用「大卫家」成为弥赛亚的血统，「及至时候满足，神就差遣祂的儿子，为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分」（加四 4-5）。

在神的计划中，人所当做的乃是「谨慎安静」（4 节），顺服、遵行神的话语；人若伸出肉体的手，无论是想阻挡、还是想帮忙，都是不是出于信心，结果只会使神「厌烦」（13 节）。「使.....厌烦」这个动词的原文是复数，表明「大卫家」在历史上已经不断地使神「厌烦」，现在因着亚哈斯拒绝神而到了顶峰，以致先知不再说「你的神」（11 节），而是说「我的神」（13 节）。

神的救恩是不可抗拒的，祂的救赎计划既不依赖于「大卫家」的信心、回应或敬虔，也不取决于环境的顺逆，完全是祂主动「亲口应许」（王上八 24）、定意「亲手成就」（王上八 24）。因此，虽然亚哈斯根本没有信心（12 节），但「主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利」（14 节）；虽然亚哈斯拒绝了神所应许的兆头（11 节），但神却给「大卫家」赐下了更宝贵的「以马内利」，祂要「与我们同在」（14 节）。然而，拒绝管教的亚哈斯却要遭受更大的管教（17 节），拒绝神的人必要承担不信的代价。

「童女 **עַלְמָה/al-mä'**」（14 节），原文既可以指「未婚的女子」（创二十四 43；出二 8；歌一 3），也可以指「年轻的女子」（箴三十 19）。七十士译本将「童女」译为「未婚的女子」，而《马太福音》也见证这「童女」预表童贞女马利亚（太一 23）。「以马内利」的预言首先应验在以赛亚的时代（15-16 节；八 8），有可能是以赛亚的众子之一；而最终的应验是那位「大

卫的子孙」（太二十二 42-45）弥赛亚「道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理」（约一 14）。

「到他晓得弃恶择善的时候」（15 节），指孩子十二岁举行成年礼之后。「他必吃奶油与蜂蜜」（15 节），是预言十二年后，人们由于缺少粮食，只能倚靠天然出产的「奶油与蜂蜜」充饥。犹大将被神管教、遭到入侵，耕地荒废（23-25 节）。

「在这孩子还不晓得弃恶择善之先」（16 节），指孩子十二岁举行成年礼之前。以赛亚发预言后十二年内，亚兰与北国以色列先后都被亚述所灭（王下十六 9；十七 6）。犹大将蒙神拯救，此时让亚哈斯心惊肉跳的「那二王之地必致见弃」（16 节）。

「以法莲离开犹大」（17 节），指所罗门王去世以后，神的百姓分裂成南北两国（王下十二 19）。亚哈斯拒绝信靠神、定意投靠亚述，但将来亚述不但「没有帮助他，反倒欺凌他」（代下二十八 20），百姓将陷入南北分裂之后前所未有的灾难。犹大虽然暂时脱离了亚兰和北国的威胁（王下十六 9），但却付出了更大代价（王下十六 8），引狼入室、成为亚述的藩属国（17 节）。今天，我们若不肯向神降服，只想靠人的方法来解决问题，也只能从一个仇敌转到另一个更凶恶的仇敌手中、从一个难处转到另一个更大的难处之下。

「以马内利」是神主动给「大卫家」、也是给自己百姓的应许，并不是根据人的属灵光景。15-17 节宣告了「以马内利」的双重含义：

- 1、人若信靠神，「神与我们同在」将带来拯救（16 节）；
- 2、人若不信靠神，「神与我们同在」意味着管教（17 节）。

因此，「以马内利」并不是只有恩典，而是「充充满满地有恩典有真理」。当「神的眼目时常看顾」（申十一 12）的时候，祂眼目的鉴察也「无处不在」（箴十五 3）。「神与我们同在」的目的，并不是以人为中心，而是神要「将自己的百姓从罪恶里救出来」（太一 21），让人以神为中心：「祂要与人同住，他们要作祂的子民。神要亲自与他们同在，作他们的神」（启二十一 3）。

【赛七 18】「『那时，耶和华要发嘶声，使埃及江河源头的苍蝇和亚述地的蜂子飞来；」

【赛七 19】「都必飞来，落在荒凉的谷内、磐石的穴里，和一切荆棘篱笆中，并一切的草场上。」

18-25 节用四个「那时」（18、20、21、23 节），预言了「以马内利」（14 节）将带来的四个管教，组成一个交错对称的结构：

- A. 土地将被占领（18-19 节）；
- B. 百姓将蒙羞辱（20 节）；
- B1. 百姓将受贫困（21-22 节）；
- A1. 土地将变荒凉（23-25 节）。

「耶和華要發嘶聲」（18 节；五 26），比喻神把埃及和亞述兩大強國的軍隊當作蒼蠅和蜜蜂一樣差遣。希西家王年間，埃及的「古實王特哈加」（王下十九 9）將進攻入侵猶大的亞述王西拿基立，兩軍佔領了猶大全地。

【賽七 20】「『那時，主必用大河外賃的剃頭刀，就是亞述王，剃去頭髮和腳上的毛，並要剃淨胡鬚。』」

「大河」（20 节）指幼發拉底河，「剃頭刀」（20 节）比喻亞述。「剃去頭髮和腳上的毛，並要剃淨胡鬚」（20 节），對於古代中東男人來說是奇恥大辱（撒下十 4）。「頭髮和腳上的毛」代表全身的毛髮，預言將來猶大沒有一處可以逃過仇敵之手。

亞哈斯不肯信靠神，却「將耶和華殿里和王宮府庫里所有的金銀都送給亞述王為禮物」（王下十六 8），想借助亞述的力量來消除危機（王下十六 7）。亞述本是亞哈斯花錢從「大河外賃的」（20 节）的援軍，結果却被神使用，成了管教猶大的「剃頭刀」。神已經應許了無條件的救恩，但亞哈斯却執意倚靠自己的力量來購買拯救，結果卻發現自己是花錢買羞辱。同樣，我們若在神之外靠賴什麼，它也會成為讓我們蒙羞的「剃頭刀」，轉而毀滅我們（八 6-8）。

【賽七 21】「『那時，一個人要養活一只母牛犊，两只母绵羊；』」

【賽七 22】「因為出的奶多，他就得吃奶油，在境內所剩的人都要吃奶油與蜂蜜。」

21-22 节是預言猶大在戰亂中缺少糧食，幸存的百姓只能倚靠牲畜維生（21 节）。但因着「以馬內利」（14 节），神仍將供應他們，百姓還有足夠的「奶油與蜂蜜」（22 节）充飢。

「奶油與蜂蜜」都不是來自人的努力，而是神白白的恩典。亞哈斯不肯信靠神，一面倚靠自己、積極備戰（3 节），一面倚靠勢力、投靠亞述（王

下十六 7)，但结果没有一样能靠得上，最终还得倚靠神的恩典。神的恩典并非根据人的属灵光景，而是根据祂的旨意。

「因为出的奶多，他就得吃奶油」（22 节），意思可能指人口稀少，鲜奶喝不完，所以必须做成奶油保存起来（箴言三十 33）。

【赛七 23】「『从前，凡种一千棵葡萄树、值银一千舍客勒的地方，到那时必长荆棘和蒺藜。』」

【赛七 24】「人上那里去，必带弓箭，因为遍地满了荆棘和蒺藜。」

【赛七 25】「所有用锄刨挖的山地，你因怕荆棘和蒺藜，不敢上那里去；只可成了放牛之处，为羊践踏之地。』」

「种一千棵葡萄树、值银一千舍客勒的地方」（23 节），是比喻上好的葡萄园，但却将在战乱中荒废，成为野兽的藏身之处，所以「人上那里去，必带弓箭」（24 节）。

「用锄刨挖的山地」（25 节），指已经被开垦的耕地。在战乱中，农夫或战死、或被掳（王下十五 29，十六 9），农田将变成「放牛之处，为羊践踏之地」（25 节）。

18-25 节是亚哈斯与虎谋皮将导致的恶果，也是「以马内利」（14 节）将带来的管教。今天，我们也常常和亚哈斯一样小信，在管教中就更难信靠，总是想用「大河外赁的剃头刀」（20 节）来躲过眼前的难处，结果却使个人、家庭和教会落到荒凉、羞辱的地步。当我们面临神的管教时，是选择信靠神、顺服管教，还是选择倚靠肉体、继续挣扎呢？我们所盼望的「以马内利」，是立志跟从主，还是想让神围着我们的需要转呢？

8 章

【赛八 1】「耶和华对我说：『你取一个大牌，拿人所用的笔（或译：人常用的字），写上“玛黑珥·沙拉勒·哈施·罢斯”（就是掳掠速临、抢夺快到的意思）。』」

【赛八 2】「我要用诚实的见证人，祭司乌利亚和耶比利家的儿子撒迦利亚记录这事。』」

本章预言「以马内利」（8 节）将带来的管教。

「人所用的笔」（1 节），意思是普通人能看懂的字体。

「玛黑珥·沙拉勒·哈施·罢斯 מַהֲרֵךְ שָׁלַל/maḥ-hare' shaw-lawl' khawsh baz」（1 节）原文就是把「速速 מַהֲרֵךְ/maḥ-hare'」（申四 26）、「掳物 שָׁלַל/shaw-lawl'」（十 6）、「赶快 כוּשׁ/koosh」（五 19）、「掠物 בַּז/baz」（十 6）这四个词拼在一起，预言亚述的入侵迫在眉睫，亚兰和北国以色列将被亚述掳掠（4 节）。亚述王提革拉·毗列色三世（Tiglath-Pileser III，主前 745-727 年执政）早就准备发动第二次西征，即使亚哈斯不向亚述求救，神也会借着亚述除去北国和亚兰对耶路撒冷的威胁。

「祭司乌利亚和耶比利家的儿子撒迦利亚」（2 节）都是当时百姓熟知的可靠见证人，神要这两位见证人记录这事，是为了将来预言应验时作证，以印证先知的的话是出于神。「祭司乌利亚」后来奉亚哈斯之命照大马士革的样式建造新坛（王下十六 10-11），神用这样一位软弱者作为见证人，更能显明祂话语的可靠。

【赛八 3】「我——以赛亚与妻子（原文是女先知）同室；她怀孕生子，耶和華就对我说：『给他起名叫玛黑珥·沙拉勒·哈施·罢斯；』」

【赛八 4】「因为在这小孩子不晓得叫父叫母之先，大马士革的财宝和撒马利亚的掳物必在亚述王面前搬了去。』」

3-4 节预言神使用亚述管教百姓的时间。

以赛亚把妻子称为「女先知」（3 节），可能因为她众子的名字都是神的预言「道成肉身」：「施亚雅述」（七 3 节）的名字预言「余民要归回」，「玛黑珥·沙拉勒·哈施·罢斯」（3 节）的名字预言「掳掠速临、抢夺快到」。而这两个名字联合起来，正好宣告了「以马内利」（七 14）、可能就是她另一个儿子名字的双重含义：

人若信靠神，「以马内利」将带来拯救（七 16），「余民要归回」；

人若不信靠神，「以马内利」意味着管教（七 17），「掳掠速临、抢夺快到」。

「在这小孩子不晓得叫父叫母之先」（4 节），大约是一岁之前。主前 733-732 年，这孩子还不到一岁，亚述王提革拉·毗列色三世（Tiglath-Pileser III，主前 745-727 年执政）就发动了第二次西征，南下占领了地中海沿岸的非利

士诸城，征服了大马士革的盟友迦萨和阿拉伯、以东、摩押等小国。这时北国的何细亚杀死比加篡位，然后向亚述投降，以色列北部和东部被亚述吞并为行省，约旦河外和北方加利利地的百姓被掳到亚述（九 1；王下十五 29）。亚述解决了大马士革所有的潜在盟友之后，就围攻大马士革一年，「将城攻取，杀了利汛，把居民掳到吉珥」（王下十六 9），应验了先知以赛亚和阿摩司的预言（七 16；摩一 3-5）。

【赛八 5】「耶和华又晓谕我说：」

【赛八 6】「『这百姓既厌弃西罗亚缓流的水，喜悦利汛和利玛利的儿子；」

【赛八 7】「因此，主必使大河翻腾的水猛然冲来，就是亚述王和他所有的威势，必漫过一切的水道，涨过两岸；」

【赛八 8】「必冲入犹大，涨溢泛滥，直到颈项。以马内利啊，他展开翅膀，遍满你的地。』」

5-8 节预言神使用亚述管教百姓（七 17）的详细路线：首先入侵北国以色列（6-7 节），然后「必冲入犹大」（8 节）。

「西罗亚缓流的水」（6 节）从耶路撒冷城东的基训泉流出，流入城内的西罗亚池，是耶路撒冷的最主要水源。基训是所罗门受膏作王的地方（王上一 33-34、45），那里的泉水代表大卫的宝座，也象征耶路撒冷是信心之城。由于耶路撒冷的水源来自城外，被仇敌围困时需要有信心，相信神既然拣选了这城，就会持守祂对耶路撒冷和大卫之约的应许。因此，「这百姓」（6 节）是指北国以色列的百姓，因为北方十支派「背叛大卫家」（王上十二 9），自立为王、与亚兰结盟，就是「厌弃西罗亚缓流的水，喜悦利汛和利玛利的儿子」（6 节）。

「主必使大河翻腾的水猛然冲来」（7 节），比喻神将使亚述军队像幼发拉底河的洪水一样，淹没列国。

「以马内利啊，他展开翅膀，遍满你的地」（8 节），是把亚述军队比作展开翅膀的大鸟，覆盖了那名为「以马内利」（七 14）的孩子的国家。

上图：位于耶路撒冷的西罗亚池（Pool of Siloam）遗址，是当时最大的浸池（Mikvah）。在主耶稣的时代，住棚节的七日每天早晨都有一位祭司提着金壶到西罗亚池子打水，表示承认以色列人被掳到巴比伦是因为「厌弃西罗亚缓流的水」（赛八 6），所以要悔改仰望「以马内利」（赛八 8）的应许，「从救恩的泉源欢然取水」（赛十二 3）。到耶路撒冷来过节的犹太人在登圣殿山之前，要在这里行净身礼，然后一边走台阶上行到圣殿，一边吟唱上行之诗诗篇第 125-129 篇。

【赛八 9】「列国的人民哪，任凭你们喧嚷，终必破坏；远方的众人哪，当侧耳而听！任凭你们束起腰来，终必破坏；你们束起腰来，终必破坏。」

【赛八 10】「任凭你们同谋，终归无有；任凭你们言定，终不成立；因为神与我们同在。」

神使用外邦人管教自己的百姓，但绝不允许他们超出界限、干扰神的救赎计划。因此，不管仇敌如何「喧嚷、束起腰」（9 节）、「同谋、言定」（10 节），努力「终必破坏」（9 节）、计谋「终归无有」（10 节）、计划「终不成立」（10 节）。

「神与我们同在」（10 节），意思就是「以马内利」（8 节）。「以马内利」意味着既有神的管教（8 节）、又有神的拯救（9-10 节）；虽然「外

邦喧嚷，列国动摇」（诗四十六 6），虽然城内的百姓既不忠心、也没回转（11 节），但因着「神在其中，城必不动摇；到天一亮，神必帮助这城」（诗四十六 5）。

亚哈斯的儿子希西家在位期间，神允许「亚述王西拿基立上来攻击犹大的一切坚固城，将城攻取」（三十六 1），但希西家勉励百姓：「你们当刚强壮胆，不要因亚述王和跟随他的大军恐惧、惊慌；因为与我们同在的，比与他们同在的更大」（代下三十二 7）。最后，神果然保护拯救了耶路撒冷（三十七 35）。

【赛八 11】「耶和华以大能的手，指教我不可行这百姓所行的道，对我这样说：」

【赛八 12】「『这百姓说同谋背叛，你们不要说同谋背叛。他们所怕的，你们不要怕，也不要畏惧。』」

【赛八 13】「但要尊万军之耶和华为圣，以祂为你们所当怕的，所当畏惧的。」

【赛八 14】「祂必作为圣所，却向以色列两家作绊脚的石头，跌人的磐石；向耶路撒冷的居民作为圈套和网罗。」

【赛八 15】「许多人必在其上绊脚跌倒，而且跌碎，并陷入网罗，被缠住。』」

「这百姓」（11 节），指不信靠神的百姓。信靠神的百姓应当走跟随主的小路（太七 14），「不可行这百姓所行的道」（11 节），「因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多」（太七 13）。

「这百姓说同谋背叛，你们不要说同谋背叛」（12 节），可能因为以赛亚反对亚哈斯投靠亚述，被毁谤为「同谋背叛」；所以神命令他持守「无亏的良心」（彼前三 16），「不要怕人的威吓，也不要惊慌」（彼前三 14）。

「他们所怕的，你们不要怕，也不要畏惧」（12 节），因为人若敬畏神，「以祂为你们所当怕的，所当畏惧的」（13 节），就不必再害怕人。亚哈斯不敬畏神，所以才害怕亚兰与北国结盟。

「以色列两家」（14 节），指不肯信靠、顺服神的南北两国百姓。

14-15 节再次宣告了「以马内利」（七 14）的双重含义：

人若信靠神，「以马内利」将带来拯救（七 16），「祂必作为圣所」（14

节)，让百姓亲近神、与神同行；

人若不信靠神，「以马内利」意味着管教（七 17），祂必「作绊脚的石头，跌人的磐石、圈套和网罗」（14 节），让忽视神的人受到当得的报应。

使徒保罗和彼得都把「绊脚的石头」（14 节）应用在基督身上（罗九 33；彼前二 6-8）。

【赛八 16】「你要卷起律法书，在我门徒中间封住训诲。」

【赛八 17】「我要等候那掩面不顾雅各家的耶和华；我也要仰望祂。」

【赛八 18】「看哪，我与耶和华所给我的儿女，就是从住在锡安山万军之耶和华来的，在以色列中作为预兆和奇迹。」

「你要卷起律法书，在我门徒中间封住训诲」（16 节），是先知呼吁门徒持守神的话语，安静「等候」（17 节）神的管教，也凭信心「仰望」（17 节）祂的拯救。

神「掩面不顾雅各家」（17 节），并不是否定「神与我们同在」（10 节），因为管教也是神同在的方式。

「我与耶和华所给我的儿女，就是从住在锡安山万军之耶和华来的，在以色列中作为预兆和奇迹」（18 节），指以赛亚和他众子的名字，都是神所使用的「预兆」：

- 1、「以赛亚」的意思是「耶和华已经拯救」；
- 2、「施亚雅述」（七 3）的意思是「余民要归回」；
- 3、「以马内利」（8 节）可能也是以赛亚的儿子，意思是「神与我们同在」；
- 4、「玛黑珥·沙拉勒·哈施·罢斯」（3 节）的意思是「掳掠速临、抢夺快到」。

「住在锡安山万军之耶和华」（18 节），这句话是强调神的拣选和应许。神既然拣选了锡安作祂的居所，百姓就应当凭信心仰望「以马内利」（8 节），相信神在管教之中必有拯救，而不是倚靠自己、与世界联合。

【赛八 19】「有人对你们说：『当求问那些交鬼的和行巫术的，就是声音绵蛮，言语微细的。』你们便回答说：『百姓不当求问自己的神吗？岂可为活人求问死人呢？』」

【赛八 20】「人当以训诲和法度为标准；他们所说的，若不与此相符，

必不得见晨光。」

【赛八 21】「他们必经过这地，受艰难，受饥饿；饥饿的时候，心中焦躁，咒骂自己的君王和自己的神。」

【赛八 22】「仰观上天，俯察下地，不料，尽是艰难、黑暗，和幽暗的痛苦。他们必被赶入乌黑的黑暗中去。」

人若不敬畏神，就会什么都怕；人若不信靠神，就会陷入迷信，「求问那些交鬼的和行巫术的」（19 节）。但人所说的若不与神的话语相符，「必不得见晨光」（20 节），因为在真理的「训诲和法度」（20 节）之外没有任何盼望、任何亮光。今天，信徒遇到事情若不「求问自己的神」（19 节），反而病急乱投医，求助于各种权威、方法，也是「为活人求问死人」（19 节），必将招致「以马内利」（8 节）的管教。

凡是拒绝信靠神、顺服管教，倚靠自己苦苦挣扎的人（19 节），不但不能自我拯救，反而「必经过这地，受艰难，受饥饿」（21 节），经历更大的管教。

面对神的管教，信靠神的人将等候神（17 节），仰望「以马内利」的拯救；结果「祂必作为圣所」（14 节），让我们能在神的同在中更加亲近祂。而不信靠神的人却是「心中焦躁，咒骂自己的君王和自己的神」（21 节），结果神的同在就成了「绊脚的石头、跌人的磐石、圈套和网罗」（14 节）。他们所倚靠的全都落空，但却仍然不肯悔改，反而埋怨、亵渎神。这正是神所预言的：「你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得」（六 9）。因此，人若没有「以马内利」的拯救和光照，只能陷入「乌黑的黑暗中」（22 节），在天地之间看不到任何帮助和出路，更看不到真正的盼望——「住在锡安山万军之耶和华」（18 节）此时正与我们同在！

9 章

【赛九 1】「但那受过痛苦的必不再见幽暗。从前神使西布伦地和拿弗他利地被藐视，末后却使这沿海的路，约旦河外，外邦人的加利利地得着荣耀。」

【赛九 2】「在黑暗中行走的百姓看见了大光；住在死荫之地的人有光

照耀他们。」

【赛九 3】「祢使这国民繁多，加增他们的喜乐；他们在祢面前欢喜，好像收割的欢喜，像人分掳物那样的快乐。」

1-7 节是神赐给黑暗中百姓的弥赛亚盼望。1-3 节描述盼望的结果，4-7 节解释盼望的原因。

神是使人有盼望的神，祂「向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望」（耶二十九 11）。因此，「以马内利」（七 14）不但有管教的痛苦，更有拯救的盼望。当百姓「被赶入乌黑的黑暗中去」（八 22），在黑暗中走投无路的时候，神突然宣告：「那受过痛苦的必不再见幽暗」（1 节）。神的拯救并非根据人的属灵光景。「在黑暗中行走的百姓看见了大光；住在死荫之地的人有光照耀他们」（2 节），完全是因着神不可阻挡的恩典。人的悖逆并不能拦阻神的光照，百姓的失败也不能阻止神的救赎计划。

「神使西布伦地和拿弗他利地被藐视」（1 节），指主前 733-732 年，亚述王提革拉·毗列色三世（Tiglath-Pileser III，主前 745-727 年执政）发动第二次西征，北国的何细亚杀死比加篡位，然后向亚述投降。以色列北部和东部被亚述吞并为行省，约旦河外和北方加利利地的百姓首先被掳到亚述（王下十五 29）。亚述把这些地方划分为三个行省：「沿海的路」（1 节）是多珥省，「约旦河外」（1 节）是基列省，「外邦人的加利利地」（1 节）是米吉多省。

「西布伦地和拿弗他利地」位于加利利海的西边和西南边，「外邦人的加利利」是拿弗他利向北的延伸，自古就生活着许多外邦人，在以赛亚和新约时代都是被犹太人藐视的地方。但主耶稣却将从这里开始传道，不但让「在黑暗中行走的百姓」看见照亮世人的真光（约一 9），也要使「外邦人必寻求祂」（十一 10）。

「末后...得着荣耀」（1 节），应验在主耶稣在加利利的事奉上（太四 13-15）。主耶稣以迦百农为传道中心，迦百农在加利利海北岸，位于埃及沿海地中海平原通往大马士革的国际商道上，这条商道就是「沿海的路」。

虽然管教之后所剩的只是少数余民（一 9；十 20-22），但神却要「使这国民繁多」（3 节；二十六 15）；虽然信靠神的百姓也要「受过痛苦」（1

节)，但神却要「加增他们的喜乐」（3 节）。「他们在祢面前欢喜」（3 节），意思是在神的同在中不再惧怕、满有喜乐。以赛亚所领受的使命，是「去告诉这百姓说：你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得」（六 9），既没有眼前的成就感、也无法得着人前的荣耀。但神也让他看到奉差遣的劳苦绝不会枉然，因为经过洁净和恢复之后，神必「使这国民繁多，加增他们的喜乐」！

今天，我们若急功近利，就很容易传讲「打折的福音」，高举恩典、回避十架，只讲医治、不提悔改，用各种迎合人性的「教会增长术」来吸引会众，让人盲目乐观，却失去了属天永恒的喜乐。只有神自己才能「使这国民繁多」，基督的身体要成长，必须由主自己「将得救的人天天加给他们」（徒二 47）。

上图：加利利海位于海平面以下 212 米，周长 53 公里，南北长 21 公里，东西宽 13 公里，面积 166 平方公里，最深 43 米，是以色列最大的淡水湖。

【赛九 4】「因为他们所负的重轭和肩头上的杖，并欺压他们人的棍，祢都已经折断，好像在米甸的日子一样。」

【赛九 5】「战士在乱杀之间所穿戴的盔甲，并那滚在血中的衣服，都必作为可烧的，当作火柴。」

【赛九 6】「因有一婴孩为我们而生；有一子赐给我们。政权必担在祂的肩头上；祂名称为『奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君』。」

【赛九 7】「祂的政权与平安必加增无穷。祂必在大卫的宝座上治理祂的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事。」

4-7 节解释盼望的两个原因：神的拯救（4-5 节）和弥赛亚的降生（6-7 节）。

第一个原因是神的拯救。「以马内利」（七 14）的管教是为了拯救，并非为了加增人「所负的重轭和肩头上的杖」（4 节），而是为了折断「欺压他们人的棍」（4 节），叫「被掳的得释放，被囚的出监牢」（六十一 1）。不信者以为远离神就可以自由自在、不受束缚，殊不知罪人从来都不能得着自由，因为「你们不认识神的时候，是给那些本来不是神的作奴仆」（加四 8）。人「或作罪的奴仆，以至于死；或作顺命的奴仆，以至成义」（罗六 16），并没有第三种选择。

「米甸的日子」（4 节），指神使用士师基甸击败米甸人，拯救包括拿弗他利和西布伦在内的北方支派（士六 35）。基甸的得胜是神的作为（士七 22），余民也将白白享受神的得胜（5 节）。百姓无论是得荣耀（1 节）、还是得胜（5 节），都不是根据人的努力或敬虔，而是神主动的作为和白白的恩典。

第二个原因是弥赛亚的降生。「政权必担在祂的肩头上」（6 节），百姓「所负的重轭和肩头上的杖」才能被折断。弥赛亚将实现「以马内利」的拯救，「将自己的百姓从罪恶里救出来」（太一 21），「释放那些一生因怕死而为奴仆的人」（来二 15）。

古代埃及、亚述和乌加列的君王登基后，常有若干称号。弥赛亚也有四个名号，用以启示祂是完美的国度君王：

- 1、「奇妙策士」（6 节），是宣告弥赛亚治理国度的真智慧；
- 2、「全能的神」（6 节），是宣告弥赛亚的神性和大能（十 21）；
- 3、「永在的父」（6 节），是宣告弥赛亚对百姓永远的看顾和管教；
- 4、「和平的君」（6 节），是宣告弥赛亚将把平安带进国度。

弥赛亚将「在大卫的宝座上」（7 节）永远治理国度，这要等到基督再来的时候才能实现。「万军之耶和华的热心必成就这事」（7 节），也惟有神才能成就这事。一切人的努力，最终只能建造假冒的地上天国、高举人的巴别塔，用含糊其辞的「社会公义 Social Justice」来代替神的「公平公义」（7 节）。

【赛九 8】「主使一言入于雅各家，落于以色列家。」

【赛九 9】「这众百姓，就是以法莲和撒马利亚的居民，都要知道；他们凭骄傲自大的心说：」

【赛九 10】「砖墙塌了，我们却要凿石头建筑；桑树砍了，我们却要换香柏树。」

【赛九 11】「因此，耶和华要高举利汛的敌人来攻击以色列，并要激动以色列的仇敌。」

【赛九 12】「东有亚兰人，西有非利士人；他们张口要吞吃以色列。虽然如此，耶和华的怒气还未转消；祂的手仍伸不缩。」

神宣告「万军之耶和华的热心必成就这事」（7 节）之后，立刻启示祂将怎样把百姓带进弥赛亚的荣耀盼望里（8 节-十 4）。十字架是通往荣耀和得胜的唯一道路，神做工的法则是先管教、再拯救，先拆毁、再恢复；只有彻底显明和追讨百姓的愚昧，才能让人否定自己、拒绝肉体，背起自己的十字架来跟从主（太十六 24）。因此，神四次强调「祂的手仍伸不缩」（九 12、17、21；十 4），直到首先被掳的百姓「归向击打他们的主、寻求万军之耶和华」（13 节）。九 8 的「落入 נָפַל/naw-fal'」和十 4 的「仆倒 נָפַל/naw-fal'」原文是同一个词，首尾呼应，把这四段审判组成一个交错平行的结构：

- A. 神将对付百姓的骄傲（九 8-12）；
- B. 神将追讨走偏的领袖（九 13-17）；
- A1. 神将任凭百姓的堕落（九 18-21）；
- B1. 神将对付领袖的不义（十 1-4）。

「以法莲」（9 节）是北方十支派之首，代表北国以色列。「撒马利亚」（9 节）是北国的首都。北国以色列的势力比南国犹大更强，所以更加「骄傲自大」（9 节），也更加悖逆、更早被掳。

「砖墙」（10 节）是用晒干的泥砖做成的，「凿石头」（10 节）则坚硬精美。「桑树」（10 节）是一种普通的无花果树，「香柏树」（10 节）则是上等木料。「砖墙塌了，我们却要凿石头建筑；桑树砍了，我们却要换香柏树」（10 节），是比喻北国狂妄地藐视管教，自信可以克服一切困难、越来越好。今天，许多人岂不也是同样盲目乐观，「凭骄傲自大的心」（9 节）相信文明可以越来越进步、人类可以建立大同世界、教会可以发明各种增长之术？

「利汛的敌人、以色列的仇敌」（11 节），都是指亚述。「亚兰人」（12 节）是北国的宿敌、暂时的盟友。北国的百姓既然盲目自大、偏行己路，神

不但要使用他们自恃可以应付的仇敌来「攻击以色列」（11 节），也要使用他们放心倚赖的盟友来「吞吃以色列」（12 节）。

「仍伸不缩」（12 节；五 25），又被译为「伸出来」（出六 6）。「伸出来的膀臂」（出六 6；申四 34；五 15；七 19；九 29；十一 2；二十六 8）被用来形容神救赎的大能，但神的话语若被百姓拒绝，「以马内利」（七 14）大能的拯救就会变成严厉的管教，救赎主就会变成审判者。

上图：耶利哥的撒该的桑树（Zacchaeus' sycamore fig）。传说个子矮小的税吏撒该为了能看见耶稣，爬上这棵桑树（路十九 1-10）。桑树指西克莫无花果树，是一种桑科榕属聚果榕亚属的榕树，是广义上的无花果，树叶像桑树叶，果子像无花果，味道不同于普通的无花果，甜度一般但香味浓郁。

【赛九 13】「这百姓还没有归向击打他们的主，也没有寻求万军之耶和华。」

【赛九 14】「因此，耶和华一日之间必从以色列中剪除头与尾——棕枝与芦苇——」

【赛九 15】「长老和尊贵人就是头，以谎言教人的先知就是尾。」

【赛九 16】「因为，引导这百姓的使他们走错了路；被引导的都必败亡。」

【赛九 17】「所以，主必不喜悦他们的少年人，也不怜恤他们的孤儿寡妇；因为，各人是亵渎的，是行恶的，并且各人的口都说愚妄的话。虽然如此，耶和华的怒气还未转消；祂的手仍伸不缩。」

神的管教不是为了毁灭，而是为了拯救。所以百姓若还没有「归向击打他们的主」（13 节），「祂的手仍伸不缩」（17 节）。因此，当我们面临神的管教时，首先应当快快认罪悔改、回转寻求神，因为我们若还没学到功课，「祂的手仍伸不缩」。

「头与尾」（14 节）代表从一端到另一端，也是动物控制方向的器官。「棕枝与芦苇」（14 节）代表从高到低、从上到下。两者合起来，是用对比的方式来表示管教的彻底。

「以谎言教人的先知就是尾」（15 节），是讽刺谄媚人的假先知就像摇着尾巴讨好人的狗（王上二十二 11-12）。当教会的领袖成为明哲保身的「哑巴狗」（赛五十六 10）、或者讨好会众的狗尾巴时，神的拆毁也就不远了。

北国的领袖和先知（15 节）倚靠人的方法引导百姓敬拜偶像，结果「使他们走错了路；被引导的都必败亡」（16 节）。因此，神首先就要「剪除」（14 节）他们，「因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要」（路十二 48）。

神不但要追讨领袖的责任，也「必照各人的行为报应各人」（罗二 6），甚至连蒙神怜恤的「孤儿寡妇」（17 节；出二十二 22；申十 18）也不例外。因为神的管教并不根据世人廉价的同情，人只要「亵渎、行恶、说愚妄的话」（17 节），就要为自己的言行接受公义的审判（17 节）。

【赛九 18】「邪恶像火焚烧，烧灭荆棘和蒺藜，在稠密的树林中着起来，就成为烟柱，旋转上腾。」

【赛九 19】「因万军之耶和华的烈怒，地都烧遍；百姓成为火柴；无人怜爱弟兄。」

【赛九 20】「有人右边抢夺，仍受饥饿，左边吞吃，仍不饱足；各人吃自己膀臂上的肉。」

【赛九 21】「玛拿西吞吃（或译：攻击；下同）以法莲；以法莲吞吃玛拿西，又一同攻击犹大。虽然如此，耶和华的怒气还未转消；祂的手仍伸不缩。」

十字架的路是管教之路、也是拯救之路，是得胜之路，也是荣耀之路。百姓自己首先要「成为火柴」（19 节），被神的「烈怒」（19 节）对付，将来才能享受得胜、把仇敌的盔甲「当作火柴」（5 节）焚烧。

「玛拿西」（21 节）和「以法莲」（21 节）都是约瑟的儿子、蒙福的榜样，以致「以色列人要指着你们祝福说：『愿神使你如以法莲、玛拿西一样』（创四十八 20）。但现在兄弟之间却将互相「吞吃」（21 节），又「一同攻击犹大」（21 节），比喻北国血腥政变、兄弟阋墙。

神不但允许外邦人「吞吃以色列」（12 节），也任凭百姓彼此「吞吃」（20 节）、甚至「吃自己膀臂上的肉」（20 节），显明他们的本相与外邦人毫无分别。罪必让罪人互相「吞吃」，最后「吞吃」自己、无人幸免。

北国背离真道，从上到下都偏行己路（13-17 节），结果不是人性自由释放，而是罪性泛滥成灾。人人追求己利（19 节），结果却个个欲壑难填（20 节），从家庭到社会都陷入混乱（19-21 节）。拒绝神的社会必然会自我毁灭，因为「邪恶像火焚烧，烧灭荆棘和蒺藜」（18 节）。因此，神的管教不是解决问题、推动进步，而是任凭矛盾激化、人性暴露。古往今来所有的社会崩溃，都是「因万军之耶和华的烈怒，地都烧遍」（19 节）。世界绝不会越来越好，因为人只有经历了被罪「吞吃」的恶果，才能承认人性的全然败坏、放弃地上乐园的幻想，回转寻求「以马内利」（七 14）的救赎。

10 章

【赛十 1】「祸哉！那些设立不义之律例的和记录奸诈之判语的，」

【赛十 2】「为要屈枉穷乏人，夺去我民中困苦人的理，以寡妇当作掳物，以孤儿当作掠物。」

【赛十 3】「到降罚的日子，有灾祸从远方临到，那时，你们怎样行呢？你们向谁逃奔求救呢？你们的荣耀（或译：财宝）存留何处呢？」

【赛十 4】「他们只得屈身在被掳的人以下，仆倒在被杀的人以下。虽然如此，耶和华的怒气还未转消；祂的手仍伸不缩。」

「通往地狱的路都是用善意铺成的」，很少有人承认自己会故意「设立不义之律例」（1 节）。但是，人若藐视神的律法，就会制定自己的法律；

人若拒绝神的真理，就会自恃「如神能知道善恶」（创三 5）；人们若倚靠自己，就会各持己意、追逐私利。因此，人本主义的结果，必然是「吾之蜜糖、彼之砒霜」；某些人的「社会公义 Social Justice」，必然会成为另一些人的「不义之律例」。社会的混乱从来都是从属灵的堕落开始的，离开神来奢谈「公平公义」（九 7），结果只能是缘木求鱼，永远也不能根治社会问题、实现自由平等。

「寡妇、孤儿」（2 节）是社会的弱势群体，当百姓不再「爱人如己」（利十九 18）的时候，他们就会成为第一批牺牲品。神要追讨欺压弱者的人，但「也不怜恤他们的孤儿寡妇；因为，各人是褻渎的，是行恶的，并且各人的口都说愚妄的话」（九 17）。在一个拒绝神的社会里，很少有人是全然无辜的。神的公义不会放过欺压别人的罪人，也不会放过被人欺压的罪人，所有的罪都要被彻底对付，才能「将自己的百姓从罪恶里救出来」（太一 21）。

当北国即将灭亡的时候，人们对神的话语置若罔闻（九 8）、社会大兴土木（九 10）、政坛频频「变幻」（九 21；鲁迅《无题》）、盟友貌似可靠（九 12）、名人到处表演（九 15）、百姓道德沦丧（九 17）、政府滥用职权（十 1-2）。当一个世代面临这种光景的时候，我们也当知道必然的结局不是「屈身在被掳的人以下」（4 节）、就是「仆倒在被杀的人以下」（4 节）。

「仍伸不缩」（4 节；五 25），又被译为「伸出来」（出六 6）。「伸出来的膀臂」（出六 6；申四 34；五 15；七 19；九 29；十一 2；二十六 8）被用来形容神救赎的大能，但神的话语若被百姓拒绝，「以马内利」（七 14）大能的拯救就会变成严厉的管教（3-4 节），救赎主就会变成审判者。神四次强调「祂的手仍伸不缩」（九 12、17、21；十 4），九 8 的「落入 נָפַל/naw-fal'」和十 4 的「仆倒 נָפַל/naw-fal'」原文是同一个词，首尾呼应，把这四段审判组成了一个交错平行的结构：

- A. 神将对付百姓的骄傲（九 8-12）；
- B. 神将追讨走偏的领袖（九 13-17）；
- A1. 神将任凭百姓的堕落（九 18-21）；
- B1. 神将对付领袖的不义（十 1-4）。

【赛十 5】「亚述是我怒气的棍，手中拿我恼恨的杖。」

【赛十 6】「我要打发他攻击褻渎的国民，吩咐他攻击我所恼怒的百姓，

抢财为掳物，夺货为掠物，将他们践踏，像街上的泥土一样。」

为了管教自己的百姓，神将打发亚述攻击南北两国（5-6 节）。但「以马内利」（七 14）的管教是为了拯救，所以在叙述仇敌的入侵之前（27-32 节），神首先宣告对亚述的刑罚（7-19 节）和对余民的拯救（20-26 节）。亚述并不比悖逆的百姓更加公义，两者一样高傲自大（12 节；九 9），最终也要被神刑罚。神使用亚述管教百姓，是要用恶人对付恶人、肉体暴露肉体，让百姓体会到罪的可怕。

「耶和华所造的，各适其用；就是恶人也为祸患的日子所造」（箴十六 4），恶人也可以成为神所使用的器皿。不可一世的亚述帝国以残酷好战闻名，但却被掌管历史的神（七 18）用作施行管教的「怒气的棍」（5 节），所向无敌的亚述军队只是神「恼恨的杖」（5 节）。神不但差遣忠心顺服的以赛亚（六 8），也「打发、吩咐」（6 节）自大高傲的亚述王。百姓若对先知的話充耳不闻、「听是要听见，却不明白」（六 9），神就会「借异邦人的嘴唇和外邦人的舌头对这百姓说话」（赛二十八 11），用掳掠和践踏来唤醒那些装睡的人。

「褻渎的国民」（6 节），包括远离神、敬拜偶像的北国以色列（九 17）和南国犹大（王下十六 1-4）。

「掳物 שָׁלַל/shaw-lawl'」（6 节）和「掠物 בָּזַז/baz」（6 节）的原文都包括在「玛黑珥·沙拉勒·哈施·罢斯 בָּזַז שָׁלַל מַהֲרֵר/mah-hare' shaw-lawl' khawsh baz」（八 1）这个名字里，亚述的入侵将应验以赛亚的预言。

北国耶罗波安二世（约主前 793-753 年在位）和南国乌西雅王（约主前 791-740 年在位）执政期间，神使新亚述帝国陷入了持续三十九年的衰落，亚述面临内乱，不得不停止对外扩张。乌西雅王去世前五年，神「撤去篱笆、拆毁墙垣」（五 5），亚述重新开始对外扩张（王下十五 19、29），成了神手中的刑杖。主前 733-732 年，亚述发动第二次西征，北国以色列的大部分被亚述占领（王下十五 29），南国犹大也沦为亚述的藩属国（王下十六 10）。主前 722 年，亚述攻陷撒马利亚（王下十七 6），北国灭亡。主前 701 年，亚述围攻耶路撒冷（王下十八 13-16），犹大全地都被亚述占领（王下十八 25）。

上图:主前 743 年提革拉·毗列色三世开始扩张之前亚述帝国的核心区域。主前 783 年阿达德尼拉里三世 (Adad-nirari III) 死后, 亚述陷入四十年的衰落期, 失去了对许多附属国的控制权。

【赛十 7】「然而, 他不是这样的意思; 他心也不这样打算。他心里倒想毁灭, 剪除不少的国。」

【赛十 8】「他说: 我的臣仆岂不都是王吗? 」

【赛十 9】「迦勒挪岂不像迦基米施吗? 哈马岂不像亚珥拔吗? 撒马利亚岂不像大马士革吗? 」

【赛十 10】「我手已经搆到有偶像的国; 这些国雕刻的偶像过于耶路撒冷和撒马利亚的偶像。」

【赛十 11】「我怎样待撒马利亚和其中的偶像, 岂不照样待耶路撒冷和其中的偶像吗? 」

亚述「王的心在耶和华手中, 好像陇沟的水随意流转」(箴二十一 1), 但却不知道自己只是神手中的器皿。他并不打算遵行神的旨意, 「心里倒想

毁灭，剪除不少的国」（7节），为的是征服世界（8节）、荣耀自己。

「我的臣仆岂不都是王吗」（8节），意思是被征服各国的王成了亚述王的臣仆。亚述王的碑文上喜欢列出纳贡藩王长长的名单，夸口自己的功绩。

「迦基米施」（9节）位于北方遥远的幼发拉底河拐弯处，「迦勒挪」（9节）在「迦基米施」的南方，「亚珥拔」（9节）在「迦勒挪」的南方，「哈马」（9节）在「亚珥拔」的南方，「大马士革」（9节）在「哈马」的南方，「撒马利亚」（9节）在「大马士革」的南方，「耶路撒冷」（10节）在「撒马利亚」的南方。这些城市从幼发拉底河开始，由北向南、离「耶路撒冷和撒马利亚」（10节）越来越近，数年之内先后都被亚述征服，让读者感受到亚述大军势如破竹、不断逼近，「主必使大河翻腾的水猛然冲来，就是亚述王和他所有的威势，必漫过一切的水道，涨过两岸；必冲入犹大，涨溢泛滥，直到颈项」（八 7-8）。

「我手已经搆到有偶像的国」（10节），指亚述已经征服了敬拜偶像的列国。此时南北两国一面自称是神的百姓、一面公开敬拜偶像（王十六 1-4），所以在骄傲的亚述人看来，他们的神与列国的偶像并没有区别，同样不能拯救他们脱离亚述军队。

「偶像 עֶלִיל/el-el'」（10节）原文是「虚无的、没有价值的」，与「神 עֶלְהִים/el-o-hem'」谐音。这正是偶像的特点：它们看起来好像是真的，其实是虚无之物。百姓在亚述面前的失败，并非因为武器不够精良，而是因为灵里的虚假。今天，有些信徒也愚昧地离开神的话语，想靠世界的方法来解决属灵的问题，结果必然是自取其辱，因为「这些国雕刻的偶像过于耶路撒冷和撒马利亚的偶像」（10节），但最终还是失败了。

【赛十 12】「主在锡安山和耶路撒冷成就祂一切工作的时候，主说：『我必罚亚述王自大的心和他高傲眼目的荣耀。』」

【赛十 13】「因为他说：我所成就的事是靠我手的能力和我的智慧，我本有聪明。我挪移列国的地界，抢夺他们所积蓄的财宝；并且我像勇士，使坐宝座的降为卑。」

【赛十 14】「我的手搆到列国的财宝，好像人搆到鸟窝；我也得了全地，好像人拾起所弃的雀蛋。没有动翅膀的；没有张嘴的，也没有鸣叫的。」

神的百姓有「骄傲自大的心」（九 9），他们的仇敌也有「自大的心、

高傲眼目的荣耀」（12 节）。当我们的内心「骄傲自大」的时候，神也必兴起另一个「自大、高傲」的肉体来显明我们、对付我们，让我们看清自己本相的可怕。

上图：亚述浮雕拉吉之战的一部分，出土于亚述王西拿基立在尼尼微的宫殿中，现藏于大英博物馆。大约主前 701 年，亚述军队攻陷犹太要塞拉吉，

把俘虏处死后挂在木头上示众。

「挪移列国的地界」（13 节），指亚述征服各国后，采用大规模移民的政策，以防止将来的叛乱。北国以色列的百姓被迁移到美索不达米亚和玛代各地（王下十七 6），来自巴比伦、以拦和其他遥远民族的百姓则被安置在撒马利亚各城（王下十七 24）。

「抢夺他们所积蓄的财宝」（13 节），指亚述以掠夺和杀戮为荣。亚述王常在石碑上详细列出掠走的金银、牛羊和财物，钉在木桩上、堆积在城墙外尸体的数量，以及山丘和平原上血流成河的景况。这些都是他们自呈在神面前的罪证。

神不允许人越过祂的界限、也不允许人偷窃祂的荣耀。因此，当神借着亚述管教了百姓、「在锡安山和耶路撒冷成就祂一切工作的时候」（12 节），就会追讨「亚述王自大的心和他高傲眼目的荣耀」（12 节）。因为亚述并不关心神的旨意，只关心征服、杀戮和劫掠，狂傲自大、目中无人，更目中无神。

【赛十 15】「斧岂可向用斧砍木的自夸呢？锯岂可向用锯的自大呢？好比棍抡起那举棍的，好比杖举起那非木的人。」

【赛十 16】「因此，主——万军之耶和华必使亚述王的肥壮人变为瘦弱，在他的荣华之下必有火着起，如同焚烧一样。」

【赛十 17】「以色列的光必如火；他的圣者必如火焰。在一日之间，将亚述王的荆棘和蒺藜焚烧净尽；」

【赛十 18】「又将他树林和肥田的荣耀全然烧尽，好像拿军旗的昏过去一样。」

【赛十 19】「他林中剩下的树必稀少，就是孩子也能写其数。」

工具没有资格向工具的主人自夸（15 节），亚述只不过是神手中的器皿，却敢向神夸口。因此，神「必使亚述王的肥壮人变为瘦弱」（16 节），让亚述的力量消失、荣华变为灰烬。以赛亚发出预言之后一百多年，亚述帝国于主前 612 年被巴比伦摧毁，首都尼尼微长埋土中两千多年，亚述的「树林和肥田的荣耀全然烧尽」（18 节）。

「在一日之间，将亚述王的荆棘和蒺藜焚烧净尽」（17 节），可能预言天使一夜之间「在亚述营中杀了十八万五千人」（三十七 36）。

「他林中剩下的树必稀少」（19 节），指亚述帝国在耶路撒冷溃败之后，将逐渐衰微、不再成为大国。但是，正如以色列的余民将蒙神拯救（21 节），亚述的余民也将成为神的百姓，「当那日，以色列必与埃及、亚述三国一律，使地上的人得福」（十九 24）。今天，全世界有三百多万亚述人，他们大部分都是基督徒。

上图：2015 年，伊拉克北部尼尼微平原上大约 500 名亚述基督徒民兵正在训练，拿起武器保护家园免受 ISIS 伊斯兰国恐怖分子的伤害。今天，全世界大约三百多万亚述人，分布在伊拉克北部、叙利亚东北、伊朗西北部、黎巴嫩、约旦和土耳其东南部，他们大都是东方亚述教会（Assyrian Church of the East）、迦勒底大公会（Chaldean Catholic Church）和叙利亚正教会（Syriac Orthodox Church）的基督徒。亚述人由于没有全民改信伊斯兰教，遭受历代伊斯兰政权的迫害，在一战中被奥斯曼帝国屠杀了将近 30 万人，流散到世界各地。伊拉克是亚述人的祖居地，也是全世界亚述人最多的地方。但自从 2003 年伊拉克战争以后，一半以上的亚述人被迫离开伊拉克，2015 年只剩 40 万。

【赛十 20】「到那日，以色列所剩下的和雅各家所逃脱的，不再倚靠那击打他们的，却要诚实倚靠耶和华——以色列的圣者。」

【赛十 21】「所剩下的，就是雅各家所剩下的，必归回全能的神。」

【赛十 22】「以色列啊，你的百姓虽多如海沙，惟有剩下的归回。原来灭绝的事已定，必有公义施行，如水涨溢。」

【赛十 23】「因为主——万军之耶和华在全地之中必成就所定规的结局。」

亚哈斯企图借助亚述来抵挡仇敌，结果却是引虎驱狼，亚述打败亚兰和北国以后，接着就欺凌犹大（代下二十八 28）。不信靠神的人，总是不甘心顺服管教，总想尽快脱离眼前的难处，结果往往是自作聪明、饮鸩止渴，「倚靠击打他们的」（20 节）。信靠神的人也会落在管教之中，但却不会急着寻找办法、解决问题，而会「谨慎安静」（七 4）、学习功课，接受光照和拆毁、得着更新和恢复。因为神既有公义的审判（六 3-5）、也有恩典的赦免（六 6-7）。

「所剩下的，必归回」（21 节），原文就是以赛亚儿子的名字「施亚雅述 שְׁאֵי יָשׁוּב/sheh-awr'yaw-shoob'」（七 3）。「以色列所剩下的和雅各家所逃脱的」（20 节），包括南北两国的余民。他们并不是因为首先「归回全能的神」（20 节），所以才得以「剩下、逃脱」；而是「剩下、逃脱」之后，才「不再倚靠那击打他们的，却要诚实倚靠耶和华——以色列的圣者」（20 节）。因此，余民「必归回全能的神」（21 节），完全是因着神的恩典怜悯和救赎计划，并非倚靠人的忠心敬虔或主动悔改。

「诚实倚靠耶和华」（20 节），也可译为「诚心仰赖耶和华」（和合本修订版），这是《以赛亚书》最重要的主题之一（十 20；十二 2；二十六 3-4；三十六 7、15；三十七 10；五十 10）。神管教百姓的目的，并非为了败坏人，而是要使人放弃对自己的幻想、回归真实的信心，使「雅各家所剩下的，必归回全能的神」（21 节）。因此，「归回全能的神」，不但是遵行神的律例典章，更是拒绝自己、「诚实倚靠耶和华」。今天，有些人的口号是「倚靠耶和华」，行动却是倚靠才能势力、方法努力、牧者带领、同伴扶持。这都不是诚心「归回全能的神」，只是「归回属灵的感觉」。先知提醒我们：「倚靠耶和华」不能沦为一句套话，真实的信心必会表现为「诚实倚靠」——动机「本于祂」、方法「倚靠祂」、结果「归于祂」，荣耀才能「归给祂」（罗十一 36）——「你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？你们是这样的无知吗」（加三 3）？

22 节原文以「因为」开始（英文 ESV 译本），表明将来百姓之所以「不再倚靠那击打他们的，却要诚实倚靠耶和华——以色列的圣者」的原因，是因为北国必在公义的审判中灭亡，「惟有剩下的归回」，这是神「在全地之中必成就所定规的结局」（23 节）。但是，这并不妨碍神所应许亚伯拉罕的

子孙将「如同天上的星，海边的沙」（创二十二 17），因为管教并非「以马内利」（七 14）的全部、归回并不倚赖于人的忠心。当「以马内利」施行拯救之后，余民「必归回全能的神」、「归向击打他们的主」（九 13），那时神必负责「使这国民繁多」（九 3）。当旧约的百姓完全失败以后，「神就差遣自己的儿子，成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体、只随从圣灵的人身上」（罗八 3-4），而「以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙」（加三 7）。

今天，全世界有几十亿人自称基督徒，但主却说：「你们要努力进窄门」（路十三 24）。因为人很难真正承认自己「全然败坏」（申三十一 29），所以很难「诚实倚靠耶和华」，总想倚靠各种变相的肉体、化妆的偶像，所以「引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少」（太七 14）。而真正「因信称义」（罗五 1）、重生得救的人，神必让我们认清自己的罪性、承认自己无可救药，不但心思行为「必归回全能的神」，而且「不再倚靠那击打他们的，却要诚实倚靠耶和华——以色列的圣者」！

【赛十 24】「所以，主——万军之耶和华如此说：『住锡安我的百姓啊，亚述王虽然用棍击打你，又照埃及的样子举杖攻击你，你却不要怕他。』」

【赛十 25】「因为还有一点点时候，向你们发的忿恨就要完毕，我的怒气要向他发作，使他灭亡。」

【赛十 26】「万军之耶和华要兴起鞭来攻击他，好像在俄立磐石那里杀戮米甸人一样。耶和华的杖要向海伸出，把杖举起，像在埃及一样。」

【赛十 27】「到那日，亚述王的重担必离开你的肩头；他的轭必离开你的颈项；那轭也必因肥壮的缘故撑断（或译：因膏油的缘故毁坏）。』」

神宣告北国「灭绝的事已定」（22 节），但却鼓励耶路撒冷的百姓「不要怕他」（24 节）。这并非因为南国比北国更加忠心（八 11），而是因为北国的灭亡和南国的暂存，都是神「在全地之中必成就所定规的结局」（23 节），要显明「以马内利」（七 14）既有管教、又有拯救。因此，「亚述王虽然用棍击打你，又照埃及的样子举杖攻击你」（24 节），但只要神还没有离开「锡安」（24 节），祂一定能让耶路撒冷摆脱亚述的辖制（27 节），正如当年祂领百姓脱离埃及的奴役一样。

神对祂的百姓并「不长久责备，也不永远怀怒」（诗一百零三 9），因

为祂「向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望」（耶二十九 11）。因此，每当我们落到管教之中的时候，都要知道神的旨意不是败坏、而是恢复，所以「还有一点点时候，向你们发的忿恨就要完毕」（25 节）。实际上，并不是人在等候神的忿恨「完毕」，而是神在等候百姓「归向击打他们的主」（九 13），好施恩给我们（三十 18）。

「万军之耶和华要兴起鞭来攻击他」（26 节），指神将差遣天使在耶路撒冷城外攻击亚述（三十七 36）。「鞭 *šiw/shote*」的原文在本书中只出现过三次（26 节；二十八 15、18「敌军」原文），亚述是管教犹大的「鞭」，但将来这「鞭」却毁于另一「鞭」下，这是一个讽刺。

「好像在俄立磐石那里杀戮米甸人一样」（26 节），指神使用基甸的三百勇士，在不可能的情况下打败十三万五千敌军（士七 19-25；八 10）。「像在埃及一样」（26 节），指神使用红海，将追击的埃及军兵淹没在海里（出十四 21-28）。这两个神迹都是绝处逢生，神过去怎样拯救被置于死地的百姓，将来还要让百姓经历置于死地而后生（三十七 36），好让他们学会「诚实倚靠耶和华」（20 节）。

【赛十 28】「亚述王来到亚叶，经过米矶仑，在密抹安放輜重。」

【赛十 29】「他们过了隘口，在迦巴住宿。拉玛人战兢；扫罗的基比亚人逃跑。」

【赛十 30】「迦琳的居民（原文是女子）哪，要高声呼喊！莱煞人哪，须听！哀哉！困苦的亚拿突啊。」

【赛十 31】「玛得米那人躲避；基柄的居民逃遁。」

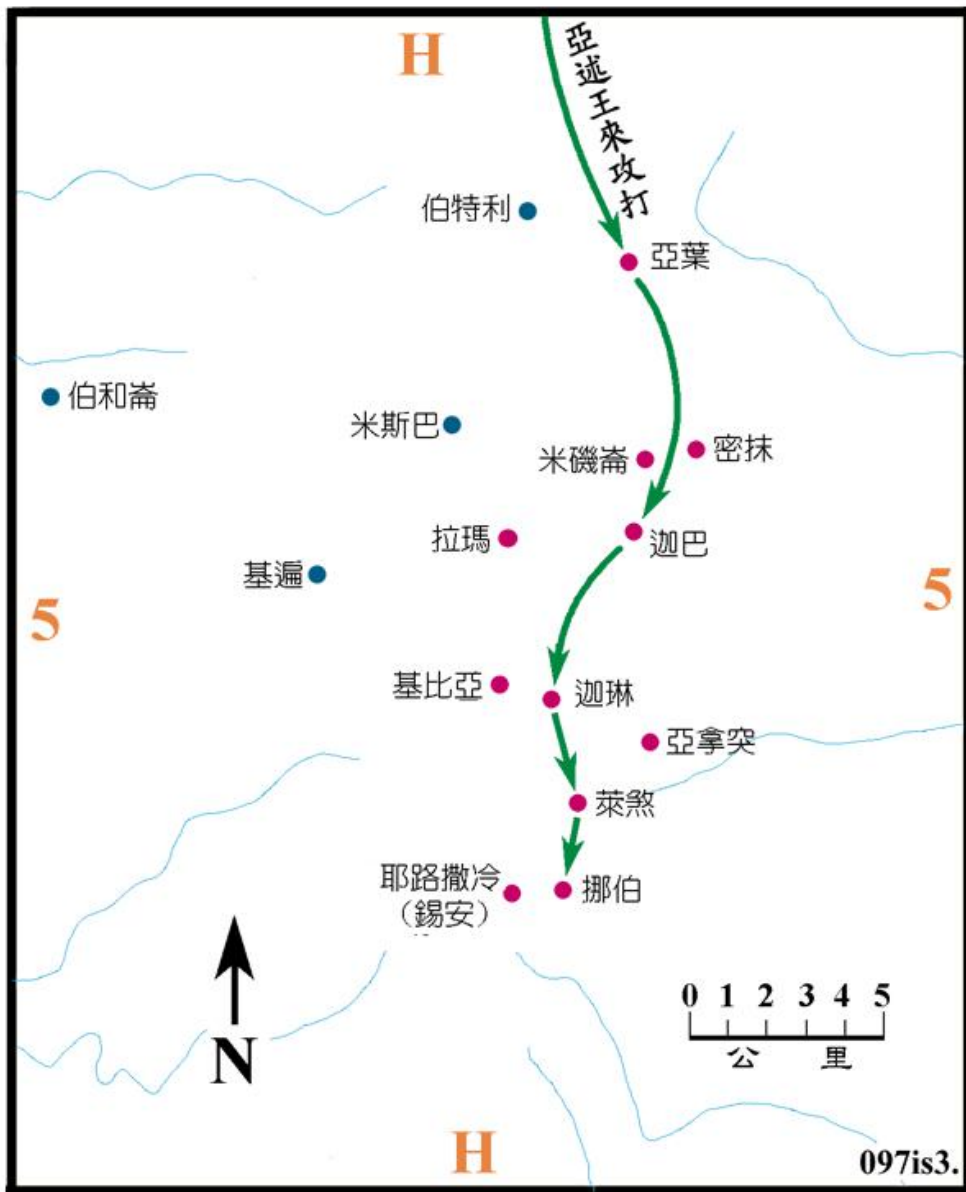
【赛十 32】「当那日，亚述王要在挪伯歇兵，向锡安女子的山——就是耶路撒冷的山——抡手攻他。」

28-32 节所提到的十二座城，是描述将来亚述的行军路线，从北向南、直到兵临耶路撒冷城下。

「密抹」（28 节）位于北国境内，离耶路撒冷只有 12 公里，从北方来的亚述大军将「輜重」（28 节）留在密抹，是要轻装上阵攻打耶路撒冷。

「隘口」（29 节），是南北两国边界的一个深谷。

「迦巴」（29 节）位于南国境内，离耶路撒冷只有约 10 公里。亚述大军在「迦巴」驻营，表示已控制了整个局面。

上图：亚述攻打犹大之行军路线

「拉玛、基比亚」（29 节）、「迦琳、莱煞、亚拿突」（30 节）、「玛得米那」（31 节）和「基柄」（31 节）都是耶路撒冷附近的城镇，「基比亚」是扫罗的家乡。

「挪伯」（32 节）是祭司的城（撒上二十一 1），位于耶路撒冷东北面

的山上。亚述王「在挪伯歇兵」（32 节），耶路撒冷似乎近在眼前、唾手可得，但却永远也无法攻取。因为「众山怎样围绕耶路撒冷，耶和华也照样围绕祂的百姓」（诗一百二十五 2），必使耶路撒冷化险为夷（三十七 36）。

上图：从东南方俯瞰密抹的隘口。

【赛十 33】「看哪，主——万军之耶和华以惊吓削去树枝；长高的必被砍下，高大的必被伐倒。」

【赛十 34】「稠密的树林，祂要用铁器砍下；黎巴嫩的树木必被大能者伐倒。」

正当亚述大军兵临城下、百姓惊慌失措、大战一触即发的时候，先知突然把视线从眼前的危机转向天上的「主——万军之耶和华」（33 节），让我们定睛观看那位「大能者」（34 节）的作为。祂在千钧一发之际突然出手（三十七 36），砍下了亚述这片「稠密的树林」（34 节）。

亚述王夸口自己征服了列国、在黎巴嫩「砍伐其中高大的香柏树和佳美的松树」（王下十九 23），现在神宣告，亚述只不过是伐木的斧锯、祂才是真正的樵夫（15 节），是神砍倒一切「稠密的树林」和「黎巴嫩的树木」（34

节)。神是历史的掌管者，无论亚述（十 18-19）、亚兰（王下十九 23），还是南北两国（六 13），世上一切的树木都将被伐倒，人类的一切历史都是为着那位耶西的嫩枝（十一 1）、弥赛亚的出场作准备！

11 章

【赛十一 1】「从耶西的本（原文是墩）必发一条；从他根生的枝子必结果实。」

【赛十一 2】「耶和华的灵必住在祂身上，就是使祂有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。」

本章预言弥赛亚的拯救，分为两个部分（1-10 节、11-16 节）。1-10 节是第一部分，用耶西的根（1、10 节）首尾呼应，组成一个交错对称结构：

- A. 耶西的嫩枝（1-2 节）；
- B. 弥赛亚的治理（3-5 节）；
- B1. 弥赛亚的国度（6-9 节）；
- A. 耶西的根（10 节）

1-2 节描述弥赛亚的身分：

「耶西」（1 节）是大卫的父亲（撒下十七 12；王上十二 16）；

「耶西的本」（1 节）原文是「耶西的墩」，也就是「大卫家」（七 13）的大树被砍下之后所剩的「树墩子」（六 13）；

「条」（1 节）原文的意思是「嫩枝、树枝」；

「从耶西的本必发一条」（1 节），预言弥赛亚将是「大卫的子孙」（太一 1）。

弥赛亚是大卫的后裔，但先知却故意不提「大卫家」，而是说「耶西的本」，刻意与不信的亚哈斯分开，表明弥赛亚将像大卫那样合神心意。第 2 节描述弥赛亚是完美的君王：

「耶和华的灵必住在祂身上」，弥赛亚是被圣灵膏抹的君王（太三 16），是「全能的神」（九 6）、「以马内利」（七 14）的实现；

祂有「智慧和聪明的灵」，能看透真相、明智选择，胜任「奇妙策士」

（九 6）；

祂有「谋略和能力的灵」，能策划行动、付诸施行，胜任「永在的父」

（九 6）；

祂有「知识和敬畏耶和华的灵」，能认识真理、与神亲密，胜任「和平的君」（九 6）。

当「稠密的树林」（十 34）和「黎巴嫩的树木」（十 34）被神伐倒之后，「大卫家」也即将灭亡，黑暗中的百姓还有前途吗（八 21-22）？大卫之约还能成就吗？先知宣告：神将保留「耶西」的树墩子，要从留存生命的树墩子上发出一条充满生命的枝子，也就是弥赛亚。七百多年后，大卫的子孙、弥赛亚基督将在「大卫家」全然失败、以色列毫无希望的境况中道成肉身，让「在黑暗中行走的百姓看见了大光；住在死荫之地的人有光照耀他们」（九 2）。神百姓的前途不在于人的才干和势力，也不倚靠人的努力和忠心，而在于神的定意和恩典。无论百姓怎样失败，神永远的旨意都不可动摇。

【赛十一 3】「祂必以敬畏耶和華為乐；行审判不凭眼见，断是非也不凭耳闻；」

【赛十一 4】「却要以公义审判贫穷人，以正直判断世上的谦卑人，以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。」

【赛十一 5】「公义必当祂的腰带；信实必当祂肋下的带子。」

【赛十一 6】「豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧；少壮狮子与牛犊并肥畜同群；小孩子要牵引它们。」

【赛十一 7】「牛必与熊同食；牛犊必与小熊同卧；狮子必吃草，与牛一样。」

【赛十一 8】「吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口；断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上。」

【赛十一 9】「在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物；因为认识耶和華的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。」

【赛十一 10】「到那日，耶西的根立作万民的大旗；外邦人必寻求祂，祂安息之所大有荣耀。」

3-5 节描述弥赛亚的治理：

弥赛亚「以敬畏耶和華為乐」（3 节），所以才能以属神的「公义」（4

节；诗七十二 2）、「正直」（4 节；诗四十五 6）和「信实」（5 节；诗八十九 8）治理全地。地上的君王若是离开了「敬畏耶和华」这个智慧之源（箴九 10），一切对弥赛亚的拙劣模仿都会事与愿违。

弥赛亚是「和平的君」（九 6），祂的话语大有能力，除了话语之外，祂不必再使用任何武器（4 节）。

6-9 节描述弥赛亚的国度，与「新天新地」（六十五 17-25）首尾呼应。在弥赛亚的国度里，全地都降服在「和平的君」（九 6）的管理之下，恢复了亚当堕落之前伊甸园的平安。因此，弥赛亚的国度就是伊甸园的重现，祂是伊甸园的君王（二 4）。6-8 节所列举的可能是真实的动物，也可能和上下文中的树木（1、10 节）一样是比喻：

「豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧；少壮狮子与牛犊并肥畜同群」（6 节），比喻不再有流血杀戮和弱肉强食。

「小孩子要牵引它们」（6 节），比喻人将恢复伊甸园的能力，「管理海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物」（创一 28）。

「牛必与熊同食；牛犊必与小熊同卧；狮子必吃草，与牛一样」（7 节），比喻万物将恢复到伊甸园的样式：「至于地上的走兽和空中的飞鸟，并各样爬在地上有生命的物，我将青草赐给它们作食物」（创一 30）。

「吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口；断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上」（8 节），比喻不再有仇恨恐惧，动物不再「惊恐，惧怕」（创九 2）人类，人与动物将和睦相处。

「圣山」（9 节）就是圣殿山，将来的「圣山」也要扩展到全地。

「这一切都不伤人，不害物」（9 节），原文的意思是「这一切都没有伤害、毁灭的动机」，所以也不会有作恶的行动，恢复了伊甸园「神看着一切所造的都甚好」（创一 31）的光景。

弥赛亚国度的和平，是因为「认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般」（9 节），人将与神恢复亲密的关系，不但明白真理、也认识真理的主。

第 10 节描述弥赛亚对全地的影响。「耶西的根立作万民的大旗」（10 节），弥赛亚不但要复兴以色列十二支派，也要成为外邦人的「安息之所」（10 节）。而万民与外邦人得着安息的方法，不是修养行善、也不是万教归

一，而是当神「向万民竖立大旗」（四十九 22；六十二 10）的时候，立刻聚集到「耶西的根」那里：「末后的日子，耶和華殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭；万民都要流归这山」（二 2）。

上图：美国贵格会爱德华·希克斯（Edward Hicks, 1780-1849 年）绘制的 62 个版本《和平国度 The Peaceable Kingdom 》油画之一。

【赛十一 11】「当那日，主必二次伸手救回自己百姓中所余剩的，就是在亚述、埃及、巴忒罗、古实、以拦、示拿、哈马，并众海岛所剩下的。」

【赛十一 12】「祂必向列国竖立大旗，招回以色列被赶散的人，又从地的四方聚集分散的犹太人。」

【赛十一 13】「以法莲的嫉妒就必消散；扰害犹大的必被剪除。以法莲必不嫉妒犹大，犹大也不扰害以法莲。」

【赛十一 14】「他们要向西飞，扑在非利士人的肩头上（肩头上：或译西界），一同掳掠东方人，伸手按住以东和摩押；亚扪人也必顺服他们。」

【赛十一 15】「耶和华必使埃及海汊枯干，抡手用暴热的风使大河分为七条，令人过去不至湿脚。」

【赛十一 16】「为主余剩的百姓，就是从亚述剩下回来的，必有一条大道，如当日以色列从埃及地上来一样。」

11-16 节是第二部分，用神的手（11、15 节）首尾呼应，组成一个交错对称结构：

- A. 神将伸手赎回余民（11 节）；
- B. 以色列与犹太将回归（12 节）；
- C. 以色列与犹太将合一（13 节）；
- B1. 以色列与犹太将得胜（14 节）；
- A1. 神将抡手领回余民（15-16 节）。

「主必二次伸手救回自己百姓中所余剩的」（11 节），指第二次出埃及。「救」的原文就是「赎」（出十五 16）。被掳的余民之所以能归回，并不是因为他们更忠心、更刚强，而是因为神像第一次出埃及时那样，主动差遣弥赛亚付出代价（五十三 10-12），从外邦「赎」回了自己的百姓（出十五 16）。

「亚述、埃及」（11 节）是当时以色列和犹太周围的两大强国。「巴忒罗」（11 节）是南方的上埃及，「古实」（11 节）是南方的埃塞俄比亚，这些是埃及的势力范围。「以拦」（11 节）在东方的波斯，「示拿」（11 节）就是东方的巴比伦，「哈马」（11 节）在北方的亚兰，「众海岛」（11 节）指西方地中海的诸岛，这些是亚述的势力范围。犹太亡国之后，被掳的百姓将散居在这些地方。

百姓在哪里偏离，神就要在哪里挽回。所以神「必竖立大旗，招远方的国民」（五 26）来管教自己的百姓，施行祂在圣约中的警告（申二十八 64-68）；神也「必向列国竖立大旗，招回以色列被赶散的人，又从地的四方聚集分散的犹大人」（12 节），实现祂在圣约中的应许（申三十 2-4）。不止如此，百姓在哪里失败，神还要在哪里得胜。所以神还将「向万民竖立大旗」（四十九 22；六十二 10），吸引百姓被掳往的外邦的百姓归向祂，奇妙地成就地上的万族都因亚伯拉罕得福的旨意（创十二 3）。「深哉，神丰富的智慧和知识！祂的判断何其难测！祂的踪迹何其难寻」（罗十一 33），大使命（太二十八 18-20）超越了我们的能力和想象，绝非人的各种「教会增长术」所能

成就，只能凭信心「诚实倚靠耶和華」（十 20），倚靠基督「天上地下所有的权柄」（太二十八 18）。

今天，以色列虽然已经复国，但却还没有信主，国内充满纷争，住在国外的犹太人比住在以色列的犹太人还多。当弥赛亚再来的时候，祂必招回以色列「剩下的余数」（罗九 27），「从地的四方聚集分散的犹太人」（12 节）。长期兄弟阋墙、彼此吞吃的以色列全家（九 21），将因弥赛亚而心意更新而变化（罗十二 2），得以真正合一、弟兄和睦同居（13 节）。

「非利士人」（14 节）在犹大的西方，「以东、摩押、亚扪」（14 节）在犹大的东方，这几个民族都是犹大的宿敌。在大卫的国度里，这些都是被大卫征服的地方（撒下五 17-25；八 14；八 2-13；十-十二）；而在弥赛亚的国度里，这些民族也要被「平安的福音」（弗六 15）征服（徒十五 16-17）。

「埃及海汊」（15 节），指埃及附近的苏伊士湾或红海。「大河」（15 节），指幼发拉底河。

「耶和華必使埃及海汊枯干，抡手用暴热之风使大河分为七条」（15 节），比喻神将除去一切障碍，保护被掳的余民归回应许之地（16 节），好象出埃及时分开红海一样。无论是强权、宿敌，还是大河、大海，无论是空间的距离，还是内心的隔阂，无论是人性的败坏，还是信徒的软弱，没有任何力量可以阻挡那第二次更伟大的「出埃及」（三十五 1-10；四十八 20-21），因为「万军之耶和華的热心必成就这事」（九 7）。那些被掳回归的「主余剩的百姓」（16 节），将被称为「神的以色列民」（加六 16）；而那条带领余民回归的「大道」（16 节），也将成为吸引埃及、亚述和以色列「一同敬拜耶和華」的「大道」（十九 23-25）！

上图：靠近叙利亚 Halabiye 附近的幼发拉底河（Euphrates），河的左岸是 Zalabiye 考古遗址。幼发拉底河在圣经中也被称为伯拉河（Perath）、伯拉大河、大河，发源于土耳其境内的安纳托利亚山区，依赖雨雪补给，流经叙利亚和伊拉克，注入波斯湾。幼发拉底河与其东面的底格里斯河形成的两河流域，被称为美索不达米亚（Mesopotamia），是重要的古代文明起源地。由于河水带来的沙泥把河床不断填高，最终使两河的河口不断南移，现在下游合流在一起，称为阿拉伯河。

12 章

【赛十二 1】「到那日，你必说：耶和华啊，我要称谢祢！因为祢虽然向我发怒，祢的怒气却已转消；祢又安慰了我。」

【赛十二 2】「看哪！神是我的拯救；我要倚靠祂，并不惧怕。因为主耶和华是我的力量，是我的诗歌，祂也成了我的拯救。」

本章是救恩之歌，与第六章首尾呼应，是六-十一章的结语，也是一-十一章的总结。六-十二章以先知个人的蒙召开始，以百姓的敬拜结束，启示了弥赛亚的救赎计划。

虽然神五次宣告「耶和华的怒气还未转消，祂的手仍伸不缩」（五 25；九 12、17、21；十 4），但「祂不长久责备，也不永远怀怒。祂没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们」（诗一百零三 9-10）。即使在严厉的管教之中，祂也安慰百姓：「还有一点点时候，向你们发的忿恨就要完毕」（十 25）。因此，「到那日」（1 节），当弥赛亚为百姓付上赎价（五十三 10-12）、「伸手救回自己百姓中所余剩的」（十一 11）的时候，神的怒气将「已转消」（1 节）。而百姓有了蒙拯救的个人经历，才能体会自己的败坏、称谢神的安慰（1 节）。经历救恩的结果，是让人倚靠神，得着安息、力量和喜乐（2 节），所以「要常常喜乐，不住地祷告，凡事谢恩；因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意」（帖前五 16-18）。

「我要倚靠祂，并不惧怕」（2 节），这是《以赛亚书》最重要的主题之一（十 20；十二 2；二十六 3-4；三十六 7、15；三十七 10；五十 10）。神管教百姓的目的，并非为了败坏人，而是要使人放弃对自己的幻想、回归

真实的信心，「不再倚靠那击打他们的，却要诚实倚靠耶和華——以色列的圣者」（十 20）。

第 2 节的开头和结尾都是「拯救」（2 节），宣告神是救恩的源头和施行者：祂是我们的「拯救」，祂也定意要成为我们的「拯救」。

「主耶和華是我的力量，是我的诗歌，祂也成了我的拯救」（2 节），引自摩西的得胜之歌（出十五 2），这也是主耶稣在最后的晚餐后所唱的得胜之歌（诗一百一十八 14）。正如第一次出埃及的结果是摩西之歌（出十五 2），第二次出埃及的结果也是救恩之歌。

神所要的乃是个人的见证、更是团体的见证：选民团体中的每个人都要认识神的「拯救」，得救的个人也必须加入基督的身体，一起饮于「救恩的泉源」（3 节），一起向「万民」（4 节）作见证。为此，本诗原文的动词交错使用了阳性和阴性、单数和复数，组成了一个交错对称的结构，

A. 弟兄个人的敬拜（1-2 节）；

B. 众人的敬拜（3-5 节）；

A1. 姊妹个人的敬拜（6 节）。

【赛十二 3】「所以，你们必从救恩的泉源欢然取水。」

【赛十二 4】「在那日，你们要说：当称谢耶和華，求告祂的名；将祂所行的传扬在万民中，提说祂的名已被尊崇。」

【赛十二 5】「你们要向耶和華唱歌，因祂所行的甚是美好；但愿这事普传天下。」

进入救恩是个人的经验（2 节），但却要在团体中享受它（3 节），所以 3-5 节原文的动词都是复数。

「救恩」（3 节）和「拯救」（2 节）原文是同一个词，不是只有一次经验，而是一个不断的泉源，好让倚靠神的得救团体不断取用，正如出埃及的百姓不断得着神活水的供应（出十五 25、27；十七 6；林前十 4）。主耶稣在住棚节的最后一天邀请百姓到祂那里（约七 37），因为祂就是那活水的泉源（约四 13-14）。将来全体以色列人都将接受主耶稣的救恩，「从救恩的泉源欢然取水」。

「称谢耶和華，求告祂的名；将祂所行的传扬在万民中」（4 节），这是祭司的职责。经历了拯救的以色列全家将被恢复成为「祭司的国度」（出

十九 6），而每一个重生得救的新约信徒也当成为「有君尊的祭司」（彼前二 9），「宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德」（彼前二 9）。

「你们要向耶和华唱歌」（5 节），引自出埃及、过红海之后的摩西之歌（出十五 1、21）。

神对百姓的管教和拯救，不但是为了洁净（四 4）败坏的「锡安的居民」（6 节；三 16-四 1），更是为了把神的作为「普传天下」（5 节）。百姓在哪里失败，神就要在哪里得胜；失败的百姓被掳到列邦（十一 11），结果却是将神「所行的传扬在万民中」（4 节）。新约世代有许多犹太人弃绝福音，却使「外邦人在基督耶稣里，借着福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许」（弗三 6）。「若他们被丢弃，天下就得与神和好，他们被收纳，岂不是死而复生吗」（罗十一 15）？

上图：位于耶路撒冷的西罗亚池（Pool of Siloam）遗址，是当时最大的浸池（Mikvah）。在主耶稣的时代，住棚节的七日每天早晨都有一位祭司提着金壶到西罗亚池子打水，表示承认以色列人被掳到巴比伦是因为「厌弃西罗亚缓流的水」（赛八 6），所以要悔改仰望「以马内利」（赛八 8）的应许，

「从救恩的泉源欢然取水」（赛十二 3）。到耶路撒冷来过节的犹太人在登圣殿山之前，要在这里行净身礼，然后一边走台阶上行到圣殿，一边吟唱上行之诗诗篇第 125-129 篇。

【赛十二 6】「锡安的居民哪，当扬声欢呼，因为在你们中间的以色列圣者乃为至大。」

当神重新回到锡安（四 5-6），住在祂的百姓当中，被百姓高举为「至大」（6 节）的时候，以色列十二支派将被恢复到「祭司的国度」（出十九 6）的实际里。

「以色列圣者」（6 节）就是神自己（一 4；五 16、19、24；六 3；十 17、20），这个称号贯穿了全书。神是圣洁的，这是《以赛亚书》另一个最重要的主题之一。

本章是一首救恩之歌，也是一首信心之歌。先知以赛亚在发表这篇救恩之歌的时候，百姓已经堕落到「心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷」（六 10）的地步，环境里「尽是艰难、黑暗，和幽暗的痛苦」（八 22）。惟有透过信心的眼睛，才能在羞辱、黑暗的环境里「等候那掩面不顾雅各家的耶和华」（八 17），相信「万军之耶和华的热心必成就这事」（九 7）。今天，实践大使命的信徒之所以能「时常坦然无惧」（林后五 6），是「因我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见」（林后五 7）。任何一种急功近利的事奉或「教会增长术」，都是否认「耶稣基督并祂钉十字架」（林前二 2），都是在传「别的福音」（加一 6）。只有相信「这福音本是神的大能」（罗一 16）的人，才能不看人数、不求喝彩，在被拒绝、被耻笑、被逼迫的时候仍然「不以福音为耻」（罗一 16）；因为我们知道，福音的果子「只在那叫他生长的神.....但将来各人要照自己的工夫得自己的赏赐。因为我们是与神同工的」（林前三 7-9）。

13 章

【赛十三 1】「亚摩斯的儿子以赛亚得默示，论巴比伦。」

「默示 מַשָּׂא/mas-saw'」（1 节）的原文与一 1 的「默示 קֶחָז/khaw-zone'」和二 1 的「默示 קֶחָז/khaw-zaw'」并非同一个词，又被译为「预言」（王下九 25）、「重担」（二十二 25），指神放在人心中的负担、不得不说的预言。

十三-二十三章的预言并非按照时间顺序，而是用十个「默示」（十三 1；十四 28；十五 1；十七 1；十九 1；二十一 1、11、13；二十二 1；二十三 1）组成一个交错平行结构，两组预言各包括五个「默示」，启示神在全地掌权：

- A. 巴比伦必不长久（十三 1-十四 27）；
- B. 非利士错估前途（十四 28-32）；
- C. 摩押徒然祈求偶像（十五-十六章）；
- D. 北国错误倚靠盟友（十七-十八章）；
- E. 埃及的谋略将被败坏（十九-二十章）；
- A1. 巴比伦必要倾倒（二十一 1-10）；
- B1. 以东前途黑暗（二十一 11-12）；
- C1. 阿拉伯徒然互助互保（二十一 13-17）；
- D1. 南国错误倚靠自己（二十二章）；
- E1. 推罗的货财必不存留（二十三章）。

在亚述威胁的背景之下，十三-二十三章预言了十个国家的众生百相，包括巴比伦、非利士、摩押、亚兰、北国以色列、埃及、以东、阿拉伯、南国犹大和推罗。这些国家的反应和结局显明：神不但是以色列的神，更在全地掌权；祂不但将以公义管教百姓，更要以慈爱拯救他们；不但将以公义审判仇敌，更要使国度扩展到全地（十一 9）。因此，当神使用亚述作为斧锯（十 15）削伐列国（十 33-34），「打发他攻击衰淩的国民」（十 6）、管教神「所恼怒的百姓」（十 6）的时候，百姓不应该倚靠任何地上的势力，而应当「谨慎安静」（七 4）地学习「诚实倚靠」（十 20）自己的神，因为祂必将使锡安成为全地的中心（二 2-4）。

十三 1-十四 27 是论巴比伦的默示，由四个部分组成一个交错平行的结构：

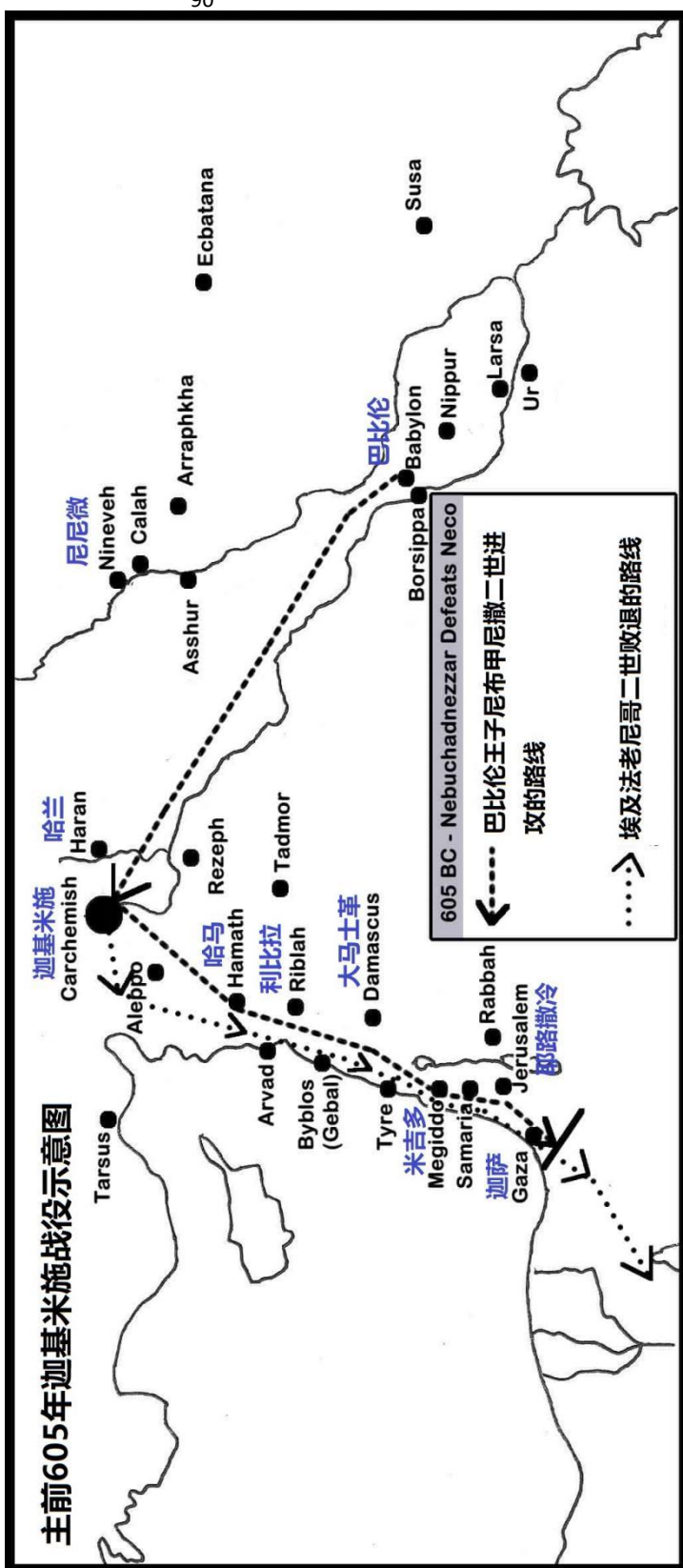
- A. 巴比伦必将倾覆（十三 1-22）；

B. 神自己会领回百姓（十四 1-2）；

A1. 巴比伦必将被弃（十四 3-23）；

B1. 神自己会拯救百姓（十四 24-27）。

「巴比伦」(1 节) 是位于亚述东方的一个古老城市，就是宁录所建的「巴别」（创十 10）。大洪水之后，人类在这里开始悖逆、建造巴别塔（创十一 1-9），逐渐成为美索不达米亚的宗教中心。因此，「巴比伦」比任何名字都更能代表人类想高举自己、倚靠自己的心态（十四 14）。在亚伯拉罕的时代，古巴比伦王国曾是美索不达米亚的强权，到摩西的时代被埃及和赫人帝国取代。当以赛亚发出本章预言的时候，亚述帝国是神的百姓所要面对的世界强权和最大威胁，巴

比伦只是亚述帝国东部一个动荡不安、经常反叛的藩属国。一百多年以后，新巴比伦帝国（Neo-Babylonian Empire，主前 626-539 年）将重新崛起。主前 605 年，尼布甲尼撒二世将率领巴比伦和玛代联军打败亚述和埃及联军。主前 586 年，尼布甲尼撒将摧毁耶路撒冷和圣殿、掳走百姓，巴比伦从此将成为神仇敌的代名词。此时巴比伦并非犹太人的敌人，而是盟友（三十九 1）。但神却首先宣告了巴比伦的灭亡结局，好让百姓对地上的任何势力都不存幻想，「不再倚靠那击打他们的」（十 20）。

上图：迦基米施战役示意图。主前 612 年，巴比伦和玛代联军摧毁了亚述首都尼尼微，亚述迁都哈兰。主前 610 年，哈兰被攻陷，亚述残余力量逃到幼发拉底河上游埃及统治下的迦基米施。主前 609 年春天，埃及法老尼哥二世于率军北上援助末代亚述王。主前 605 年，尼布甲尼撒二世率领巴比伦和玛代联军，在迦基米施战役（Battle of Carchemish）中打败亚述和埃及联军，亚述帝国灭亡。

【赛十三 2】「应当在净光的山竖立大旗，向群众扬声招手，使他们进入贵胄的门。」

【赛十三 3】「我吩咐我所挑出来的人；我招呼我的勇士——就是那矜夸高傲之辈，为要成就我怒中所定的。」

【赛十三 4】「山间有多人的声音，好像是大国人民。有许多国的民聚集哄嚷的声音；这是万军之耶和华点齐军队，预备打仗。」

【赛十三 5】「他们从远方来，从天边来，就是耶和华并祂恼恨的兵器要毁灭这全地。」

「净光的山」（2 节），指没有树木的荒山，所以在远处能看到所立之大旗。

「使他们进入贵胄的门」（2 节），比喻推翻世上的统治者。「门」是防卫的象征。

「我所挑出来的人」（3 节），原文是「我所分别为圣的人」（和合本修订版），指被神使用的军队。这些战士耀武扬威、高傲自信，却不知道自己是神差遣的器皿。

玛代和波斯位于巴比伦东方五百多公里，就像「从远方来，从天边来」（5 节）的，他们将于两百年后联合攻陷巴比伦城（但五 30-31）。

【赛十三 6】「你们要哀号，因为耶和華的日子临近了！这日来到，好像毁灭从全能者来到。」

【赛十三 7】「所以，人手都必软弱；人心都必消化。」

【赛十三 8】「他们必惊惶悲痛；愁苦必将他们抓住。他们疼痛，好像产难的妇人一样，彼此惊奇相看，脸如火焰。」

「耶和華的日子」（6 节），指神介入历史，施行审判和「毁灭」（6 节）的日子，包括对个别城市和国家局部的审判，以及对全世界终极的审判，最终将应验在基督再来「审判的日子」（太十一 24）、「主耶稣的日子」（林前五 5；林后一 14）或「主的日子」（帖前五 2；彼后三 10）。「耶和華的日子」既是神审判和得胜的日子，也是神的百姓得赎的日子。先知以赛亚、以西结、约珥、阿摩司、俄巴底亚、西番雅、撒加利亚和玛拉基都反复提到「耶和華的日子」（赛十三 6、9；结十三 5；三十 3；珥一 15；摩五 18、20；俄一 15；番一 7；亚十四 1）、「耶和華的大日」（番一 14）或「耶和華大而可畏之日」（玛四 5）。

「好像毁灭从全能者来到」（6 节），是预言神将毁灭巴比伦。「毁灭 שֹׁד/shode」和「全能者 שָׁדַד/shad-dah'-ee」原文谐音，是双关语。

「产难的妇人」（8 节），形容痛苦、无助。

「脸如火焰」（8 节），形容羞愧、尴尬。巴比伦城是在骄傲自信的欢宴中陷落的（但五 1-2）。

【赛十三 9】「耶和華的日子临到，必有残忍、忿恨、烈怒，使这地荒凉，从其中除灭罪人。」

【赛十三 10】「天上的众星群宿都不发光；日头一出就变黑暗；月亮也不放光。」

【赛十三 11】「我必因邪恶刑罚世界，因罪孽刑罚恶人，使骄傲人的狂妄止息，制伏强暴人的狂傲。」

【赛十三 12】「我必使人比精金还少，使人比俄斐纯金更少。」

【赛十三 13】「我——万军之耶和華在忿恨中发烈怒的日子，必使天震动，使地摇撼，离其本位。」

【赛十三 14】「人必像被追赶的鹿，像无人收聚的羊，各归回本族，各逃到本土。」

【赛十三 15】「凡被仇敌追上的必被刺死；凡被捉住的必被刀杀。」

【赛十三 16】「他们的婴孩必在他们眼前摔碎；他们的房屋必被抢夺；他们的妻子必被玷污。」

9-16 节形容神将任凭拒绝祂的人无拘无束地渲泄本性（罗一 24、26、28），毫无怜悯地互相毁灭（14-16 节），作为对罪人的公义审判。人类战争的「残忍」（9、16 节），并非因为神不怜悯，而因为罪的可怕。

实际上，神不必主动伸手「除灭罪人」（9 节），只要祂收回保护的手，任由罪人自己作主、尽情发挥，结果必然会自取灭亡。在「耶和华的日子」（9 节），凡是不要神的人，都会得到他们所要的结果：「邪恶」（10 节）自己就会「刑罚世界」（10 节），「罪孽」（10 节）本身就会「刑罚恶人」（10 节），骄傲的结局必然会「使骄傲人的狂妄止息，制伏强暴人的狂傲」（11 节）。

【赛十三 17】「我必激动玛代人来攻击他们。玛代人不注重银子，也不喜爱金子。」

【赛十三 18】「他们必用弓击碎少年人，不怜悯妇人所生的，眼也不顾惜孩子。」

【赛十三 19】「巴比伦素来为列国的荣耀，为迦勒底人所矜夸的华美，必像神所倾覆的所多玛、蛾摩拉一样。」

【赛十三 20】「其内必永无人烟，世代代无人居住。阿拉伯人也不在那里支搭帐棚；牧羊的人也不使羊群卧在那里。」

【赛十三 21】「只有旷野的走兽卧在那里；咆哮的兽满了房屋。鸵鸟住在那里；野山羊在那里跳舞。」

【赛十三 22】「豺狼必在它宫中呼号；野狗必在它华美殿内吼叫。巴比伦受罚的时候临近；它的日子必不长久。」

17-22 节预言巴比伦的倾覆。

「玛代人」（17 节）是古代伊朗北部的一个民族，又译为「米底亚人」，是与波斯人同一民族的不同部落。在亚述帝国时期，巴比伦与东方的玛代长期结盟，最终将一同攻陷尼尼微、毁灭亚述，但神却预言「我必激动玛代人来攻击他们」（17 节）。巴比伦征服亚述之后大约七十年，波斯阿契美尼德王朝的创建者古列（Cyrus the Great）于主前 539 年派遣「玛代人大流士」（但

五 31) 攻占巴比伦城，应验了这个预言。

「不注重银子，也不喜爱金子」（17 节），指玛代人的兴趣不是财富、而是权力，所以不会被金银收买，毫无怜悯之心（18 节），一心只想征服。

「迦勒底」（19 节）位于巴比伦尼亚（Babylonia）的南部，即现代的伊拉克南部和科威特。主前 11-9 世纪，在美索不达米亚西北部黎凡特地区游牧的「迦勒底人」（伯一 17）迁入这一地区，之后又有许多民族陆续迁入。主前 780-748 年，迦勒底人从亚述的附庸手中夺取了巴比伦王位，但很快就被镇压。亚述王撒珥根二世（Sargon II，主前 722-705 年在位）即位后，正被迫与东方的乌拉尔图（Urartu）和玛代争战，南方的埃及乘机鼓动非利士和犹大背叛亚述，迦勒底人「米罗达·巴拉但」（三十九 1）也在古代伊朗南部的「以拦」（十一 11）支持下再次短暂夺取巴比伦的王位（主前 721-710 年）。主前 626 年，迦勒底人那波帕拉萨尔（Nabopolassar，主前 626-605 年在位）在巴比伦建立了新巴比伦帝国（Neo-Babylonian Empire，主前 626-539 年）。因此，圣经中常用「迦勒底」来代指「巴比伦」。

「巴比伦素来为列国的荣耀」（19 节），指巴比伦历来都被美索不达米亚的各国、包括亚述视为宗教中心。主前 689 年，巴比伦因叛乱而被亚述王西拿基立彻底摧毁，城墙、寺庙和宫殿被夷为平地，碎石被扔到阿拉图（Arakhtu）的海边。此举引发众怒，导致西拿基立被两个儿子暗杀赎罪（三十七 38），继位的以撒哈顿则迅速重建了巴比伦。

以赛亚发出预言一百多年以后，尼布甲尼撒把巴比伦建成古代世界最美丽的城市之一，成为「迦勒底人所矜夸的华美」（19 节），后来的波斯王和亚历山大也将把巴比伦城作为首都之一。继承亚历山大东部帝国的塞琉古一世迁都塞琉西亚以后，巴比伦开始变得无足轻重。到了主前 141 年帕提亚帝国接管这片地区的时候，巴比伦已经被彻底废弃，「世代无人居住」（20 节），连在沙漠游牧的「阿拉伯人也不在那里支搭帐篷」（20 节）。

「必像神所倾覆的所多玛、蛾摩拉一样」（19 节），表明巴比伦的倾覆表面是玛代人的作为，实际上是神对巴比伦「邪恶、罪孽、狂妄、狂傲」（11 节）的审判。

此时，亚述帝国是统治世界的强权、百姓最大的威胁，巴比伦只是遥远东方的小国，但神却首先宣告一百多年后新巴比伦帝国的崛起和灭亡，而犹

大所寄予厚望的外援巴比伦将成为百姓最大的仇敌。当被掳巴比伦的百姓回顾这一预言过程时，不能不承认与巴比伦结盟是他们最愚蠢的错误（三十九 1-8），从此回转「诚实倚靠耶和华」（十 20）。因为人在神之外无论倚靠什么，「它的日子必不长久」（22 节）。

上图：曾经举世无双的巴比伦城，如今只剩一片废墟。

14 章

【赛十四 1】「耶和华要怜恤雅各，必再拣选以色列，将他们安置在本
地。寄居的必与他们联合，紧贴雅各家。」

【赛十四 2】「外邦人必将他们带回本土；以色列家必在耶和华的地上
得外邦人为仆婢，也要掳掠先前掳掠他们的，辖制先前欺压他们的。」

十三 1-十四 27 是论巴比伦的默示，由四个部分组成一个交错平行的结构：

- A. 巴比伦必将倾覆（十三 1-22）；
- B. 神自己会领回百姓（十四 1-2）；
- A1. 巴比伦必将被弃（十四 3-23）；
- B1. 神自己会拯救百姓（十四 24-27）。

第 1 节原文以「因为」开始（英文 **ESV** 译本），表明「巴比伦受罚的时候临近；它的日子必不长久」（十三 22）的原因，是因为「耶和华要怜恤雅各，必再拣选以色列」（1 节）。百姓面对亚述的威胁，对远方的巴比伦寄予厚望（三十九 1-2）。但神却首先宣告巴比伦必将倾覆（十三 1-22），因为祂自己会眷顾自己百姓的未来，让选民「得享安息」（3 节），不必倚靠地上的任何势力。

「必再拣选以色列」，是把被掳的百姓回归比作第二次出埃及（申四 37；七 6-7）。

「寄居的必与他们联合，紧贴雅各家」（1 节），是预言神将使百姓重获安息，那时到百姓中间寻求庇护的外邦寄居者（申十四 29）将十分羡慕神百姓的生活，以致盼望定居在应许之地。

「外邦人必将他们带回本土」（2 节），是预言玛代波斯征服巴比伦以后，将释放百姓返回故乡，重建圣殿（代下三十六 22-23）。

「以色列家必在耶和华的地上得外邦人为仆婢，也要掳掠先前掳掠他们的，辖制先前欺压他们的」（2 节），是预言弥赛亚国度的扩展（九 7；启二十一 24-26），凡归信神的外邦人都成为选民团体中的一员，正如当初强大的非利士人成了他们的仆人（撒上十七 9）。

【赛十四 3】「当耶和华使你脱离愁苦、烦恼，并人勉强你作的苦工，得享安息的日子，」

【赛十四 4】「你必提这诗歌论巴比伦王说：欺压人的何竟息灭？强暴的何竟止息？」

【赛十四 5】「耶和华折断了恶人的杖，辖制人的圭，」

【赛十四 6】「就是在忿怒中连连攻击众民的，在怒气中辖制列国，行逼迫无人阻止的。」

【赛十四 7】「现在全地得安息、享平静；人皆发声欢呼。」

【赛十四 8】「松树和黎巴嫩的香柏树都因你欢乐，说：自从你仆倒，再无人上来砍伐我们。」

3-21 节是论巴比伦王之歌。巴比伦是世上一切强权的代表，也是撒但的象征。

「恶人的杖，辖制人的圭」（5）象征地上的王权。百姓在危机之中所盼

望的外援只是「恶人的杖，辖制人的圭」，结果是「倚靠那击打他们的」（十20）。惟有弥赛亚的王权，才能带来真正的平安（九7），所以神会负责使「圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗来到，万民都必归顺」（创四十九10）。

3-8 节的主题是「安息」（3、7 节）。巴比伦「在忿怒中连连攻击众民」（6），使列国不得安息。所以它将成为神击打的对象，好让「全地得安息、享平静」（7 节），回到起初创造的光景（创二3）。而选民「得享安息的日子」（3 节），首先应验在被掳巴比伦的百姓回归，最终应验在基督再来的时候。

【赛十四 9】「你下到阴间，阴间就因你震动来迎接你，又因你惊动在世曾为首领的阴魂，并使那曾为列国君王的，都离位站起。」

【赛十四 10】「他们都要发言对你说：你也变为软弱像我们一样吗？你也成了我们的样子吗？」

【赛十四 11】「你的威势和你琴瑟的声音都下到阴间。你下铺的是虫，上盖的是蛆。」

9-11 节是想象阴间的一幕，征服者和被征服者的结局没有两样（10 节）。今生无论多么伟大的强权，都无法逃脱死亡、软弱和羞辱的结局。所以「你们休要倚靠世人。他鼻孔里不过有气息；他在一切事上可算什么呢」（二22）。

【赛十四 12】「明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这攻败列国的何竟被砍倒在地上？」

【赛十四 13】「你心里曾说：我要升到天上；我要高举我的宝座在神众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处。」

【赛十四 14】「我要升到高云之上；我要与至上者同等。」

【赛十四 15】「然而，你必坠落阴间，到坑中极深之处。」

【赛十四 16】「凡看见你的都要定睛看你，留意看你，说：使大地战抖，使列国震动，」

【赛十四 17】「使世界如同荒野，使城邑倾覆，不释放被掳的人归家，是这个人吗？」

「明亮之星」（12 节）可能指金星，拉丁文武加大译本和英文 KJV 译本

译为「路西法 Lucifer」，象征巴比伦王背后的撒但（路十 18）。12-17 节暗示了撒但的来历，牠是堕落的天使长，「明亮之星，早晨之子」（12 节）。圣经另一处暗示撒但来历的是结二十八 12-19。

「北方的极处」（13 节）是迦南神话中诸神的住所（诗四十八 2）。

巴比伦王和撒但一样，不但想自己成为神，「如神能知道善恶」（创三 5），而且还想在众神之中高居首位（13 节）；他并不是寻求有神的性情，而是追求地位、权力和荣耀「与至上者同等」（14 节）。将来的敌基督也是「抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里，自称是神」（帖后二 4）。而基督却是「本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的；反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式」（腓二 6-7）。

「坑」（15 节）是「阴间」的同义词，比喻死人的领域。

坑中「极深之处 יִרְכָה/yer-ay-kaw'」（15 节）和北方的「极处 יִרְכָה/yer-ay-kaw'」（13 节）原文是同一个字，是双关语。「骄傲在败坏以先；狂心在跌倒之前」（箴十六 18），凡是把自己高举「在神众星以上」（13 节）的人，结果都是「坠落阴间」（15 节）；凡是自己能构到「北方的极处」（13 节）的人，结局却是在「坑中极深之处」（15 节）。

【赛十四 18】「列国的君王俱各在自己阴宅的荣耀中安睡。」

【赛十四 19】「惟独你被抛弃，不得入你的坟墓，好像可憎的枝子，以被杀的人为衣，就是被刀刺透，坠落坑中石头那里的；你又像被践踏的尸首一样。」

【赛十四 20】「你不得与君王同葬；因为你败坏你的国，杀戮你的民。恶人后裔的名，必永不提说。」

【赛十四 21】「先人既有罪孽，就要预备杀戮他的子孙，免得他们兴起来，得了遍地，在世上修满城邑。」

【赛十四 22】「万军之耶和华说：我必兴起攻击他们，将巴比伦的名号和所余剩的人，连子带孙一并剪除。这是耶和华说的。」

【赛十四 23】「我必使巴比伦为箭猪所得，又变为水池；我要用灭亡的扫帚扫净它。这是万军之耶和华说的。」

「列国的君王俱各在自己阴宅的荣耀中安睡」（18 节），比喻极尽哀荣的国葬。而巴比伦王的尸体却将被人践踏（19、20 节），并被仇敌斩草除根

（21 节）。

神借着宣告巴比伦的毁灭，也宣告撒但权势的结束。巴比伦的经历，也是人在地上的经历，属灵的巴比伦所追求、所夸耀的都只是地上的荣耀和丰富。以色列是有前途的，巴比伦是没有前途的，「这是万军之耶和华说的」（23 节）。

「箭猪」（23 节），原文可能指豪猪、刺猬或一种水上的猛禽。

「灭亡的扫帚」（23 节），形容巴比伦这座骄傲的城市污染了神所造的地，在神的眼里只是必须扫除的垃圾。

上图：主前 6 世纪尼布甲尼撒二世时代的巴比伦城废墟，墙用土砖做成。

【赛十四 24】「万军之耶和华起誓说：我怎样思想，必照样成就；我怎样定意，必照样成立，」

【赛十四 25】「就是在我地上打折亚述人，在我山上将他践踏。他加的轭必离开以色列人；他加的重担必离开他们的肩头。」

【赛十四 26】「这是向全地所定的旨意；这是向万国所伸出的手。」

【赛十四 27】「万军之耶和华既然定意，谁能废弃呢？祂的手已经伸出，谁能转回呢？」

既然百姓所寄予厚望的巴比伦将来也会「辖制列国」（6 节），并且最终「被砍倒在地上」（12 节），神的百姓就不应该「倚靠那击打他们的，却要诚实倚靠耶和华——以色列的圣者」（十 20）。

「在我地上打折亚述人，在我山上将他践踏」（25 节），预言主前 701 年亚述王西拿基立进攻耶路撒冷，亚述大军将占领犹大全地，但神早已定意在耶路撒冷城外击杀仇敌，挪去仇敌所加的轭和重担（25 节）。

当亚述大军即将摧毁耶路撒冷的时候，神的百姓若是看见「这是神向万国所伸出的手」（26 节），就会在管教之中单单仰望、信靠神。因为「以马内利」（七 14）不但带来管教，也将带来拯救；若是「祂的手已经伸出」（27 节），不但管教不能停止，拯救也无法阻挡。因此，当我们面对危机的时候，不必东奔西跑、寻找帮助，只需要回到神面前，寻求神「向全地所定的旨意」（26 节）。

上图：西拿基立年鉴（Sennacherib's Annals）是三个主前 691-689 年的完整粘土棱柱，上面都刻有相同的文字，分别收藏于大英博物馆（The Taylor Prism）、芝加哥东方博物馆（Oriental Institute Prism）和以色列博物馆（Jerusalem Prism）。这份年鉴记录了西拿基立于主前 704-681 年的军事行动，宣称从犹大掳走了二十万零一百五十人，攻陷了四十六所坚固城及无数的小村镇，并把希西家王如笼中之鸟关在耶路撒冷，把所占领的城镇交给了亚实突、以革伦和迦萨三个投靠亚述的非利士王。

【赛十四 28】「亚哈斯王崩的那年，就有以下的默示：」

【赛十四 29】「非利士全地啊，不要因击打你的杖折断就喜乐。因为从蛇的根必生出毒蛇；它所生的是火焰的飞龙。」

【赛十四 30】「贫寒人的长子必有所食；穷乏人必安然躺卧。我必以饥荒治死你的根；你所余剩的人必被杀戮。」

【赛十四 31】「门哪，应当哀号！城啊，应当呼喊！非利士全地啊，你都消化了！因为有烟从北方出来，他行伍中并无乱队的。」

28-32 节是论非利士的默示。

非利士人来自迦斐托，即地中海的克里特岛（创十 14；摩九 7），在亚伯拉罕的时代就小规模地迁到迦南沿海平原（创二十一 34）。以色列人进迦南大约一百年多后，非利士人大量定居在迦南沿海平原的迦萨、亚实基伦、亚实突、迦特和以革伦五个城邑（撒上六 17-18），与以色列人冲突不断（士三 31；十 7-8；撒上七 13-14），直到被大卫制服（撒下五 17-25；撒下八 1）。亚述第二次西征以后，非利士和南北两国一样，沦为亚述的藩属国。

主前 715 年，北国灭亡已过七年，投靠亚述的亚哈斯王驾崩。亚哈斯去世之前，非利士曾屡次图谋背叛亚述，均被镇压。亚哈斯去世时，亚述王撒珥根二世（Sargon II，主前 722-705 年在位）正被迫与东方的乌拉尔图（Urartu）、玛代和巴比伦争战，南方的埃及乘机鼓动非利士和犹大背叛亚述。非利士人可能是想趁亲亚述的亚哈斯去世之机，联合继位的希西家对抗亚述、寻求独立。

「从蛇的根必生出毒蛇；它所生的是火焰的飞龙」（29 节），可能是预言继位的亚述王将一个比一个厉害。「不要因击打你的杖折断就喜乐」（29 节），是说非利士人错误地估计了前途，高兴得太早了。

以色列是神的「长子」（出四 22）。「贫寒人的长子必有所食；穷乏人必安然躺卧」（30 节），不是倚靠分析国际形势，而是倚靠神的眷顾。

「我必以饥荒治死你的根；你所余剩的人必被杀戮」（30 节），是预言拒绝神的非利士人结局悲惨。

「有烟从北方出来，他行伍中并无乱队的」（31 节），是预言亚述的军队将再次从北方入侵。主前 701 年，亚述王撒珥根二世的儿子西拿基立（Sennacherib，主前 705-681 年在位）首先打败了东方的巴比伦，然后发动

第三次西征，掳掠了腓尼基、非利士和犹大。

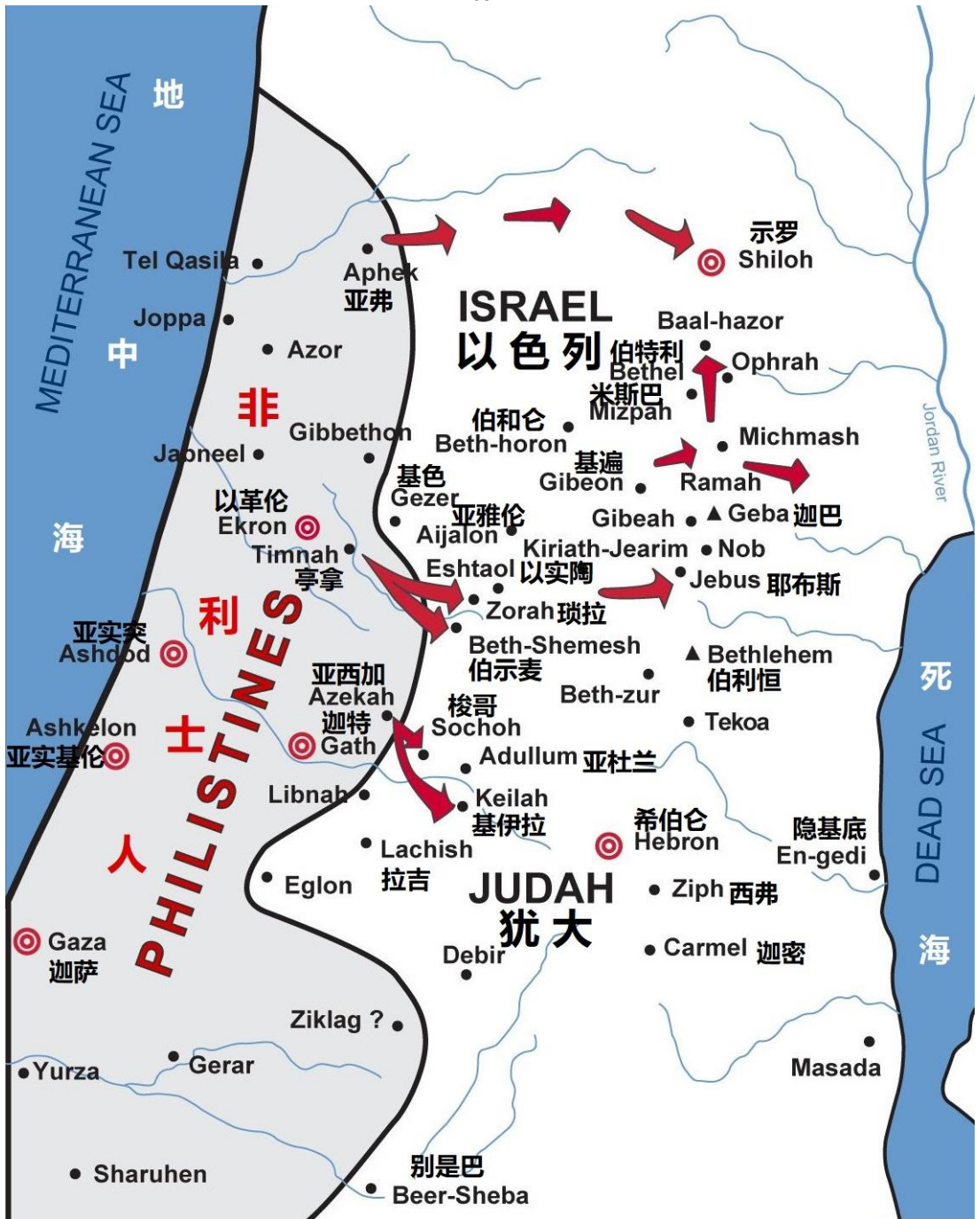
【赛十四 32】「可怎样回答外邦（或指非利士）的使者呢？必说：耶和華建立了錫安；祂百姓中的困苦人必投奔在其中。」

「可怎样回答外邦的使者呢」（32 节），意思是怎样回答邀请犹大结盟反对亚述的非利士使者。

「耶和華建立了錫安；祂百姓中的困苦人必投奔在其中」（32 节），是预言当亚述攻陷犹大全地、百姓逃到耶路撒冷城的时候，神将宣告「因我自己的缘故，又为我仆人大卫的缘故，必保护拯救这城」（三十七 35），所以亚述始终无法攻克「锡安」，百姓在城中得以保存。

当亚述王西拿基立第三次西征的时候，非利士人全然无助、只能束手待毙（31 节）。而被管教的犹大百姓虽然也落到困苦的地步，却仍可投奔「锡安」，因为「神在其中，城必不动摇；到天一亮，神必帮助这城」（诗四十六 5）。因此，大卫的百姓何必与被大卫征服的非利士联盟呢？百姓无论是投靠亚述、还是投靠反亚述联盟，都是「倚靠那击打他们的」（十 20）。「信靠的人必不着急」（二十八 16），当我们遇到难处、陷入管教的时候，也不应该倚靠势力、与世界联合，唯一正确的选择就是投奔锡安、「诚实倚靠耶和華」（十 20）。

下图：非利士五城（迦萨、亚实基伦、亚实突、迦特、以革伦），以及非利士人与以色列人争战的主要地点。以色列人称非利士人为「帕利士丁 P'lishtim」，他们的地为「巴勒斯坦 Pelesheth」。主前 5 世纪，古希腊历史学家希罗多德开始用「巴勒斯坦 Palaistinē」来称呼这个地区。主后 135 年，罗马帝国赶走犹太人，把犹太省改名为「叙利亚巴勒斯坦 Syria Palaestina」，后来被称为「巴勒斯坦 Palestine」，一直到 1948 年以色列复国。今天的巴勒斯坦人是二世纪以后陆续迁入的各民族混杂形成的，他们在七世纪之前大都是希腊化的基督徒，七世纪被阿拉伯人征服后仍然是基督徒，一直到 1187 年被萨拉丁（Saladin）征服后，才逐渐伊斯兰化。

15 章

【赛十五 1】「论摩押的默示：一夜之间，摩押的亚珥变为荒废，归于无有；一夜之间，摩押的基珥变为荒废，归于无有。」

【赛十五 2】「他们上巴益，又往底本，到高处去哭泣。摩押人因尼波和米底巴哀号，各人头上光秃，胡须剃净。」

【赛十五 3】「他们在街市上都腰束麻布，在房顶上和宽阔处俱各哀号，眼泪汪汪。」

【赛十五 4】「希实本和以利亚利悲哀的声音达到雅杂，所以摩押带兵器的高声喊嚷，人心战兢。」

十五-十六章是论摩押的默示，由五个部分组成一个交错对称的结构：

- A. 摩押的危机（十五 1-4）；
- B. 神为摩押悲哀（十五 5-9）；
- C. 摩押因骄傲拒绝庇护（十六 1-8）；
- B1. 神为摩押哀哭（十六 9-12）；
- A1. 摩押的结局（十六 13-14）。

摩押位于约旦河东，摩押人是罗得的女儿乱伦而生的后代（创十九 37）、以色列人的亲戚，但在进迦南的路上就给百姓制造难处（书二十四 9），在士师时代也曾欺压过百姓（士三 14）。大卫的曾祖母路得是摩押女子（得一 22），所以他在逃避扫罗追杀的时候曾把父母送到摩押王那里避难（撒上二十二 4）。犹太传统认为，摩押人后来杀了大卫的父母，所以大卫征服了摩押（撒下八 2）。

「亚珥」（1 节）位于摩押中部的亚嫩河以南（民二十一 13-15），「基珥」（1 节）可能是位于摩押的中部的堡垒吉珥·哈列设（十六 7、11；王下三 25）。一夜之间，这两处「变为荒废，归于无有」（1 节），表明敌军可能从东方的沙漠而来，迅速征服了摩押的心脏地带。

「底本」（2 节）位于摩押中部的亚嫩河以北，「尼波和米底巴」（2 节）在更北边，而「希实本、以利亚利、雅杂」（4 节）位于最北边的摩押平原。列出这些地名，表明绝望之情从南到北、从一城传染到另一城，军队和平民一样「人心战兢」（4 节）。

「高处」（2节）指异教拜偶像的邱坛。当摩押陷入危机的时候，他们首先的反应就是寻找自己的宗教，「到高处去哭泣」（2节）。

「各人头上光秃，胡须剃净」（2节），是表示悲伤哀悼（二十二 12；弥一 16）。

上图：米沙石碑（Mesha Stele），又名摩押石（Moabite Stone），是一块黑色玄武岩石碑，用原始希伯来字母记载了约主前840年摩押王米沙与以色列争战的事迹，1868年被发现于约旦的底本（Dhibon），现藏于卢浮宫博物馆。米沙石碑证明了圣经中以色列及摩押争战的事件（王下三5-27）是史实，

也提到了「亚他录、底本、比稳、基列亭、雅杂、尼波」等地名，并宣称摩押人的神是「基抹」。

【赛十五 5】「我心为摩押悲哀；他的贵胄（或译：逃民）逃到琐珥，到伊基拉·施利施亚。他们上鲁希坡，随走随哭；在何罗念的路上，因毁灭举起哀声。」

【赛十五 6】「因为宁林的水成为干涸，青草枯干，嫩草灭没，青绿之物，一无所有。」

【赛十五 7】「因此，摩押人所得的财物和所积蓄的都要运过柳树河。」

【赛十五 8】「哀声遍闻摩押的四境；哀号的声音达到以基莲；哀号的声音达到比珥·以琳。」

【赛十五 9】「底们的水充满了血；我还要加增底们的灾难，叫狮子来追上摩押逃脱的民和那地上所余剩的人。」

5-9 节是神「为摩押悲哀」（5 节）。

「琐珥」（5 节）位于死海南端，摩押的始祖罗得曾经从所多玛逃难至此（创十九 20-22）。这个小城代表神对摩押祖先的怜悯，但如今摩押人在大难之中，却拒绝接受神的怜悯（十六 6）。

「伊基拉·施利施亚、鲁希坡、何罗念」（5 节）可能都在摩押西南部、琐珥附近，摩押的难民从西南面越境而逃。

「宁林的水」（6 节）可能是摩押南部的南美拉溪谷（Wadi Numeira）。

「柳树河」（7 节）可能是摩押南部与以东交界的撒烈溪（民二十一 12；申二 13）。

「以基莲」（8 节）可能位于死海北端，「比珥·以琳」（8 节）可能位于摩押南界。「哀号的声音达到」（8 节）这两个地方，代表哀声已经「遍闻摩押的四境」（8 节）。

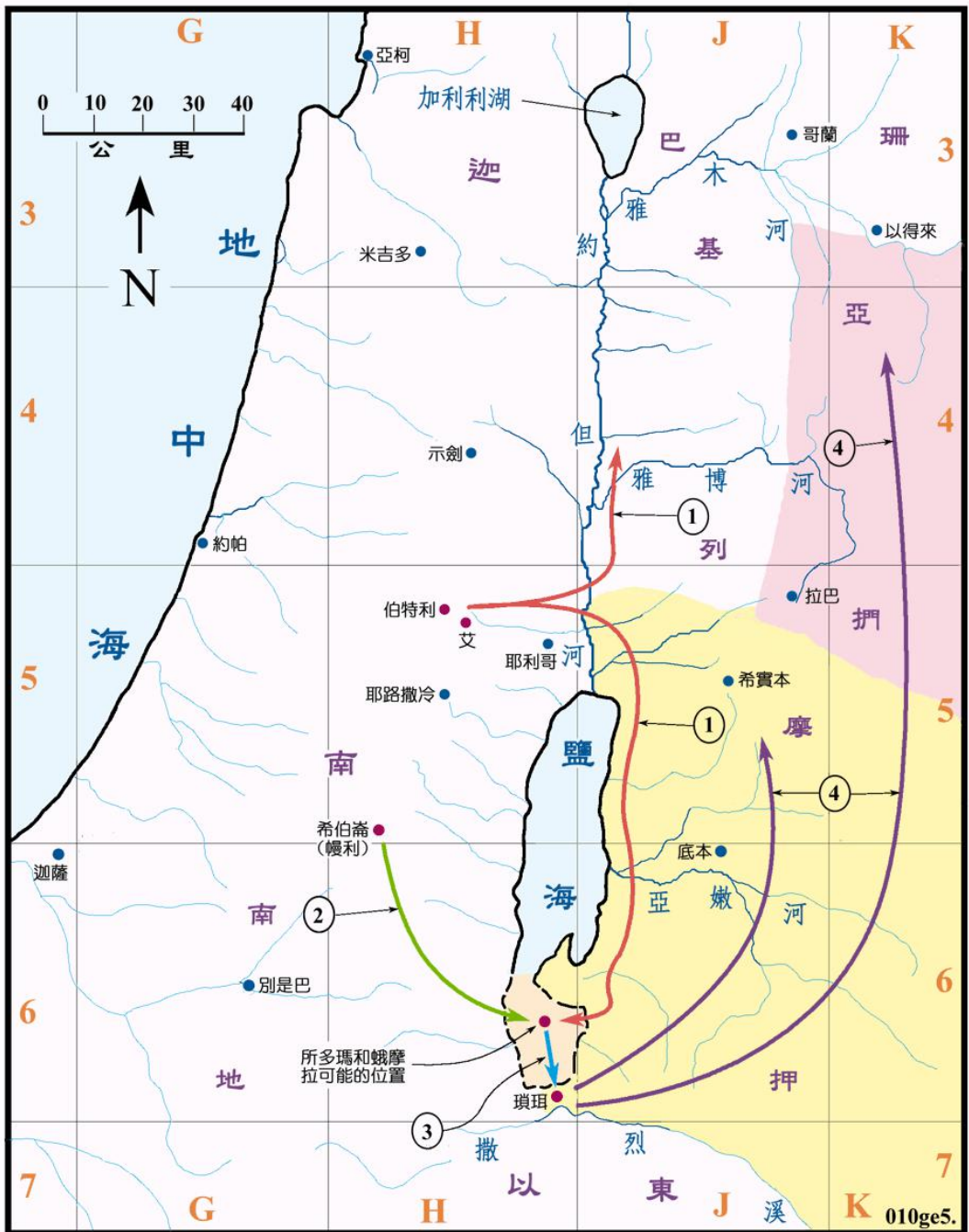
「底们」（9 节）可能是「底本」（2 节）的别名，「底们的水」可能就是亚嫩河。「底们 דִּימוֹן/dee-mone'」原文与「血 דָּוָם/dawm」（9 节）谐音，与「底本 דִּיבוֹן/dee-bome'」首尾呼应。「底们的水充满了血」（9 节），这句话使人想起从前摩押人看到血的幻象（王下三 22-23），但现在却是真实的灾难。但河中的血仍然不能满足神的公义要求，所以祂「还要加增底们的灾难」（9 节）。

「狮子 אֶרֶי/ar-ee'」（9 节）比喻侵略者。摩押勇士「亚利伊勒 אֶרֶיֶאל/ar-ee-ale'」（撒下二十三 20；代上十一 22）名字的意思就是「神的狮子」。

子」。神「要照各人所行的待他们」（代下六 30），以狮子骄傲自夸的摩押人，神就「叫狮子来追上摩押逃脱的民和那地上所余剩的人」（9 节），才能满足公义的追讨。

5-9 节原文用七个「因为 כִּי/kee」（5b、5c、6a、6b、8a、9a、9b）连成一个整体，表明「我心为摩押悲哀」（5 节）与「我还要加增底们的灾难」（9 节）是同一位发言者，也就是神自己。让神悲哀的原因，不但包括摩押人的悲惨境遇（5b-9a），也包括神自己「还要加增底们的灾难」（9b）。神击打人的同时、也在为人悲哀，祂的心中充满了人类无法想象的同情和怜悯（诗一四五 8-20），只有不认识神的人才会觉得祂的公义与爱有矛盾。神用「烈怒」（十三 13）表达了公义，也用「悲哀」显明了怜悯，这种公义和怜悯的顶峰，是在十字架上所成就的救赎（罗八 3-4；约三 16-18）。

下图：罗得及其后裔摩押和亚们：1、罗得离开亚伯兰，往东迁移，直到所多玛，被北方四王所掳，但被亚伯兰救回（创十三 4-13，创十四 12-16）；2、天使自希伯仑到所多玛，罗得接待天使（创十九 1-14）；3、天使救罗得等出城后，神毁所多玛等城，罗得和两个女儿逃到小城琐珥（创十九 15-22）；4、罗得与两个女儿乱伦生了摩押和便亚米（创十八 30-十九 38），成为摩押和亚们两国的祖先。

16 章

【赛十六 1】「你们当将羊羔奉给那地掌权的，从西拉往旷野，送到锡安城（原文是女子）的山。」

【赛十六 2】「摩押的居民（原文是女子）在亚嫩渡口，必像游飞的鸟，如拆窝的雏。」

【赛十六 3】「求你献谋略，行公平，使你的影子在午间如黑夜，隐藏被赶散的人，不可显露逃民。」

【赛十六 4】「求你容我这被赶散的人和你同居。至于摩押，求你作他的隐密处，脱离灭命者的面。勒索人的归于无有，毁灭的事止息了，欺压人的从国中除灭了，」

【赛十六 5】「必有宝座因慈爱坚立；必有一位诚诚实实坐在其上，在大卫帐幕中施行审判，寻求公平，速行公义。」

十五-十六章是论摩押的默示，由五个部分组成一个交错对称的结构：

- A. 摩押的危机（十五 1-4）；
- B. 神为摩押悲哀（十五 5-9）；
- C. 摩押因骄傲拒绝臣服（十六 1-8）；
- B1. 神为摩押哀哭（十六 9-12）；
- A1. 摩押的结局（十六 13-14）。

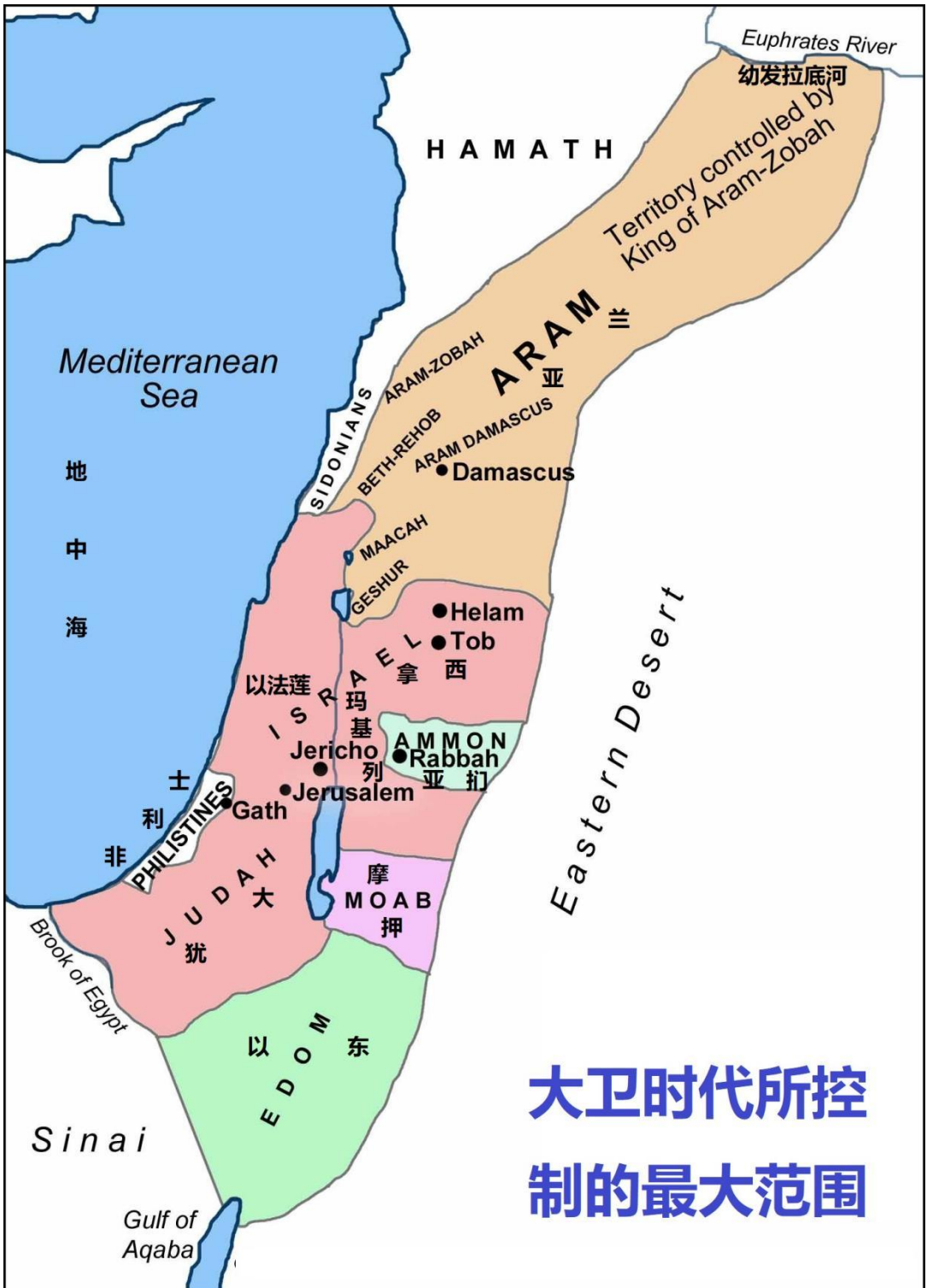
「你们当将羊羔奉给那地掌权的」（1 节），是建议摩押人向南国犹大进贡。「羊羔」历来是摩押人向以色列王进贡之物（王下三 4）。而用「那地掌权的」来代替「大卫家」（七 2），是先知刻意顾念摩押人的面子，因为「亚哈死后，摩押王背叛以色列王」（王下三 5）、获得独立，摩押人一向以此为傲，现在再次向大卫的后裔进贡，面子上过不去。

「西拉」（1 节）是以东的首都（四十二 11；王下十四 7），可能就是现代约旦的佩特拉城。「旷野」（1 节）指犹大南方的旷野，这是从「西拉」出发到「锡安城」（1 节）的必经之地。此时摩押北方的难民还在「亚嫩渡口」（2 节）徘徊、无家可归，「像游飞的鸟，如拆窝的雏」（2 节）。因此，已经逃到「西拉」的摩押首领必须到耶路撒冷给难民们寻找庇护。

3-4b 是模仿摩押使者的口气发出请求。「隐藏被赶散的人，不可显露逃

民」(3节)，意思是请求「锡安城」庇护摩押难民，不要把他们交给敌军。

「慈爱 כֶּחֶד/kheh'-sed」(5节)可译为「不变的爱」(英文ESV译本)，是盟约中的用语，特指神向祂的百姓信守圣约的「不变的爱」。这是《以赛亚书》一-三十九章的原文中唯一一次出现这个立约用语，而在四十-六十六章

的原文中却将出现七次（四十 6「美容」原文；五十四 8；五十四 10；五十五 13「恩典」原文；五十七 1「虔诚」原文；六十三 7）。

4c-5 节是以赛亚在想象中对摩押使者的回答：世上的任何危机都是短暂的，但大卫的宝座却是永久的。地上的危机都是暂时的，「勒索人的归于无有，毁灭的事止息了，欺压人的从国中除灭了」（4c），但大卫的宝座将永远「因慈爱坚立」（5 节）。因此，如果摩押希望与「锡安城」的百姓「同居」（4a），就应当接受神所设立「大卫帐幕」（5 节）的权柄，进入神对大卫之约（撒下七 8-16）应许的保护。「锡安城」能提供给外邦人的不只是暂时的保护，更是弥赛亚的盼望与平安。弥赛亚是照亮外邦人的光（四十九 6；路二 32；徒十三 47），凡投奔「锡安城」的都会受到欢迎，甚至包括「不可入耶和华的会」（申二十三 3）的摩押人！今天，世上所有的「摩押人」都只有一条出路：不是倚靠方法、暂时解决问题，而是彻底拒绝自己、顺服神的权柄，才能永远得着真正的安息。

上图：大卫时代所控制的最大范围，非利士、以东、摩押都在以色列的版图之内。

【赛十六 6】「我们听说摩押人骄傲，是极其骄傲；听说他狂妄、骄傲、忿怒；他夸大的话是虚空的。」

【赛十六 7】「因此，摩押人必为摩押哀号；人人都要哀号。你们摩押人要为吉珥·哈列设的葡萄饼哀叹，极其忧伤。」

【赛十六 8】「因为希实本的田地和西比玛的葡萄树都衰残了。列国的君主折断其上美好的枝子；这枝子长到雅谢延到旷野，嫩枝向外探出，直探过盐海。」

「忿怒」（6 节）原文是「自大」（和合本修订版）。

「我们听说摩押人骄傲」（6 节；耶四十八 29），意思是「摩押人的骄傲众所周知」，但没想到「是极其骄傲」（6 节；耶四十八 29）！他们可以「将羊羔奉给那地掌权的」（1 节），却却不肯向「锡安城」（1 节）的王臣服，是因为内心的「骄傲、狂妄、自大」（6 节）。如果要他们付出更多的「羊羔」，或许他们还会接受；但若他们接受神所设立「大卫帐幕」（5 节）的权柄，他们「骄傲」的玻璃心就完全破碎了。所以说「他夸大的话是虚空的」（6 节），始终活在不真实的世界里。

摩押人最终并没有在锡安得着庇护，反而继续陷入「哀号、忧伤」（7节）。「吉珥·哈列设」（7节）可能就是「基珥」（十五1）。摩押盛产葡萄，但现在家园被敌人占领（8节），所以「要为吉珥·哈列设的葡萄饼哀叹，极其忧伤」（7节）。

「希实本、西比玛」（8节）都是摩押盛产葡萄的地方，现在因为无人照料「都衰残了」（8节）。「列国的君主折断其上美好的枝子」（8节），比喻许多国家的军队参与入侵摩押。「雅谢」（8节）在摩押北界，「旷野」在摩押的东方，「盐海」在摩押的西方。葡萄枝子延伸到这些地方，比喻摩押的葡萄闻名国外。

今天，有些人所谓的信主，也只是在「锡安城」暂避危机，并不是接受「大卫帐幕」的权柄。他们可以献上「羊羔」、热心助人、积极事奉、广传福音，但若要求他们放下心中那点「骄傲」、承认自己全然败坏，就会成为他们「生命中不能承受之轻」（米兰·昆德拉）。因此，「骄傲」往往是信徒肉体的最后防线，对付「骄傲」，是我们需要学习一生的功课。

上图（见15章）：1868年在约旦发现的摩押王米沙石碑（Mesha Stele），现存于卢浮宫。碑文以原始希伯来字母书写，大约刻于主前840年，以纪念米沙王战胜以色列王。这块石碑证明了圣经有关以色列人及摩押人争战的事件（王下一1-三27），并提到了以色列王暗利的名字。其中褐色部分是原来石碑的碎片，黑色光滑部分是1870年代重建的。石碑被发现时是完全的，后来奥斯曼帝国卷入了所有权纠纷，拥有石碑的贝都因部落便在篝火上加热石碑、然后浇冷水，打破了石碑。但发现者之前已经拓下了完整的碑文，最后重建了石碑。

【赛十六9】「因此，我要为西比玛的葡萄树哀哭，与雅谢人哀哭一样。希实本、以利亚利啊，我要以眼泪浇灌你；因为有交战呐喊的声音临到你夏天的果子，并你收割的庄稼。」

【赛十六10】「从肥美的田中夺去了欢喜快乐；在葡萄园里必无歌唱，也无欢呼的声音。踹酒的在酒榨中不得踹出酒来；我使他欢呼的声音止息。」

【赛十六11】「因此，我心腹为摩押哀鸣如琴；我心肠为吉珥·哈列设也是如此。」

【赛十六 12】「摩押人朝见的时候，在远处疲乏，又到他圣所祈祷，也不蒙应允。」

9-12 节是神为摩押哀哭。为摩押哀哭的「我」（9、11 节），与「我使他欢呼的声音止息」（10 节）的「我」是同一位发言者，也就是神自己。

「摩押人朝见的时候，在远处疲乏，又到他圣所祈祷」（12 节），指到远处的邱坛向偶像献祭求救。摩押人的「极其骄傲」（6 节），并不是因为自信，而是对偶像有信心。骄傲使人致命，偶像使人盲目。今天，许多人对神没有信心，只是因为对心中的偶像有信心；许多人拒绝接受救恩，也是因为「此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们」（林后四 4）。

摩押选择了「骄傲、狂妄、自大」（6 节），结果却永远失去了喜乐。他们失去了现在：「夏天」（9 节）本来是收获葡萄的欢乐季节，但战祸却「从肥美的田中夺去了欢喜快乐」（10 节）；他们也失去了未来：摩押人不肯接受锡安的庇护，却枉然祈求偶像，结果「也不蒙应允」（12 节）。

摩押人本是最不配神怜悯的（摩二 1；耶四十八 27），他们曾经雇佣巴兰咒诅百姓，所以神命令：「亚扪人或是摩押人不可入耶和华的会；他们的子孙，虽过十代，也永不可入耶和华的会」（申二十三 3）。但是，神却为遭灾遇难的摩押「悲哀」（十五 5），也为走投无路的摩押「哀哭」（9 节）。神的眼泪甚至与罪人的眼泪交织在一起，像「与雅谢人哀哭一样」（9 节）。因为神「不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改」（彼后三 9），所以当神带着圣洁的公义临到时，祂也同样带着圣洁的哀伤。虽然人的哀伤都是「极其骄傲」（6 节）自找的，但神却并非冷眼旁观；虽然人的痛苦都是公义审判的结果，但神却亲身替我们承受——「祂为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因祂受的刑罚，我们得平安；因祂受的鞭伤，我们得医治」（五十三 5）！摩押既然拒绝神如此的怜悯，将来神「为万民用肥甘设摆筵席」（二十五 6）的时候，「摩押人在所居之地必被践踏，好像干草被践踏在粪池的水中」（二十五 10）；人若拒绝神如此的大爱（约三 16），「不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名」（约三 18）。

【赛十六 13】「这是耶和华从前论摩押的话。」

【赛十六 14】「但现在耶和华说：『三年之内，照雇工的年数，摩押的

荣耀与他的群众必被藐视，余剩的人甚少无几。』」

「这是耶和华从前论摩押的话」（13节），可能指神已经向其他的先知发表过类似十五 1-十六 12 的预言（耶四十八 1-47），现在因为亚述的危机，各国在外交上频繁来往（二十一 11-12），以赛亚趁摩押使团到访之际再次提醒他们。

「照雇工的年数」（14节），意思是雇工对时间特别注意，所以「三年之内」（14节）的期限一到、绝不耽延。

摩押因为「极其骄傲」（6节），不愿意接受神的救恩，所以三年之内「必被藐视」。摩押可能在三年之内遭到来自沙漠的阿拉伯部落袭击，被洗劫一空。从波斯帝国开始，摩押不再出现在史料中，摩押地被阿拉伯人占据。但神的救恩是不可抗拒的，虽然摩押如此骄傲、「余剩的人甚少无几」（14节），但神最终「还要使被掳的摩押人归回」（耶四十八 47），只是这个国家再也不会存在了（二十五 10b-12）。

神邀请摩押接受锡安的王，在「大卫帐幕」（5节）的荫底下寻求保障；但摩押却看重面子，被偶像和骄傲拦阻了这个好消息（6节），结果只能继续活在忧伤之中（7-11），因为再也没有别的避难所（12节）。今天，无论我们的葡萄园有多么旺盛（8节），如果拒绝接受基督作主，终究也会如「摩押的荣耀与他的群众必被藐视」（14节），因为「除祂以外，别无拯救」（徒四 12）。神「愿意万人得救，明白真道」（提前二 24），但是，当福音临到你的时候，你是像摩押难民一样倚靠偶像，还是像摩押女子路得一样「投靠耶和华——以色列神的翅膀下」（得二 12）？你是做「极其骄傲」（6节）的摩押难民，还是做「你的国就是我的国，你的神就是我的神」（得一 16）的路得呢？

17 章

【赛十七 1】「论大马士革的默示：看哪，大马士革已被废弃，不再为城，必变作乱堆。」

【赛十七 2】「亚罗珥的城邑已被撇弃，必成为牧羊之处；羊在那里躺卧，无人惊吓。」

【赛十七 3】「以法莲不再有保障；大马士革不再有国权；亚兰所剩下的必像以色列人的荣耀消灭一样。这是万军之耶和华说的。」

十七 1-十八 7 是论大马士革的默示。

亚哈斯在位时，亚兰与北国以色列结盟进攻南国犹大，以赛亚已经预言了他们的失败（七 7-8），现在则预言他们最终的结局。

「大马士革」（1 节）是亚兰的首都，位于美索不达米亚到埃及的必经之路上，自古就是国际贸易的必经之道，也是列强争霸的必争之地。

「亚罗珥」（2 节）位于约旦河东（王下十 33）。「羊在那里躺卧，无人惊吓」（2 节），形容荒无人烟。

「以法莲」（3 节）代指北国以色列。

「亚兰所剩下的必像以色列人的荣耀消灭一样」（3 节），是讽刺亚兰与北国所倚靠的金牛犊和势力一样（4 节；何九 11；十 5），一点也不可靠。主前 733-732 年，亚述王提革拉·毗列色三世发动第二次西征，围攻大马士革，「将城攻取，杀了利汛，把居民掳到吉珥」（王下十六 9），亚兰亡国。

这段默示表面上是「论大马士革」（1 节），实际上是向神的百姓说话。面对亚述的威胁，北国的反应是与宿敌亚兰结盟，把自己的命运与从前的强敌紧密联系在一起。神的百姓若忘记救自己的神（10 节）、与世界联合，结局必然是与世界一同衰败。神是掌管世界历史的主（十四 1-2），祂能管教自己的百姓，也能拯救自己的百姓，祂也从不背弃大卫之约的应许（十四 32）。摩押人若想得救，还得顺服「大卫帐幕」（十六 5）的权柄，何况是北国以色列呢？今天，许多信徒也忘记了救自己的神，不但不能为外邦人指明得救之路，反而想从外邦人那里寻找保障、寻求方法，结局也将是「不再有保障」（3 节）。

【赛十七 4】「到那日，雅各的荣耀必至朽薄；他肥胖的身体必渐瘦弱。」

【赛十七 5】「就必像收割的人收敛禾稼，用手割取穗子，又像人在利乏音谷拾取遗落的穗子。」

【赛十七 6】「其间所剩下的不多，好像人打橄榄树——在尽上的枝梢上只剩两三个果子；在多果树的旁枝上只剩四五个果子。这是耶和华——以色列的神说的。」

4-6 节用三幅图画来比喻北国的衰败：身体瘦弱（4 节）、拾穗子（5 节）

和打橄榄（6节），从里面的难处一直到外来的灾难。

律法规定：「你在田间收割庄稼，若忘了一捆在田间，就不要再回去拿，要留给寄居的、孤儿和寡妇；好让耶和华——你的神在你手里所做的一切，赐福给你。你打了橄榄树，枝上剩下的不可再打，要留给寄居的、孤儿和寡妇」（申二十四 19-20）。北国经历管教之后，余民就像田间剩余的穗子和枝头留下的橄榄一样稀少。这既表明是神的恩典，也表明百姓越遵行神的话语，将来剩下的余民也越多。

「雅各」（4节）代指北国以色列。「雅各的荣耀必至朽薄；他肥胖的身体必渐瘦弱」（4节），是预言宣告北国将逐渐衰败。主前 733-732 年，北国在亚述第二次西征时沦为藩属国，北部和东部被亚述吞并为行省、百姓被掳（王下十五 29）。主前 724 年，亚述王撒幔以色列五世（Shalmaneser V，主前 727-722 年在位）围攻撒马利亚三年。主前 722 年，继位的撒珥根二世（Sargon II，主前 722-705 年在位）攻陷撒马利亚，北国灭亡。亚述掳走大批百姓，只把贫穷弱小的留在本地。

「利乏音谷」（5节）位于耶路撒冷南面的一个山谷，土地肥沃。

在管教之中，神仍给百姓留下盼望。坏消息是「其间所剩下的不多」（5

节)，好消息是仍有「剩下的」，更好的消息是「到那日，万军之耶和华必作祂余剩之民的荣冠华冕」（二十八 5）。

上图：新亚述帝国撒缦以色五世（Shalmaneser V，主前 727-722 年执政）围攻撒马利亚三年，于主前 722 年攻陷撒马利亚，北国以色列亡国，「将以色列人掳到亚述，把他们安置在哈腊与歌散的哈博河边，并玛代人的城邑」（王上十七 7）。

【赛十七 7】「当那日，人必仰望造他们的主，眼目重看以色列的圣者。」

【赛十七 8】「他们必不仰望祭坛，就是自己手所筑的，也不重看自己指头所做的，无论是木偶是日像。」

「木偶」（8 节），指巴力崇拜中立在祭坛旁边代表亚舍拉の木柱。

「祭坛，就是自己手所筑的」（8 节），指北国敬拜金牛犊和巴力的祭坛。

「日像」（8 节），指百姓仿效亚述和巴比伦人所拜的太阳神像（王下二十三 5）。

「自己指头所做的」（8 节），包括一切偶像。神是「照着自己的形像造人」（创一 27），人却按着自己的形象造神；神是白白赐下救恩，人却宁可付出代价发明各种人造的拯救方法。

神的管教是为了挽回自己的百姓，让他们把眼目从偶像转向「仰望造他们的主」（7 节）。并不是这些人「仰望造他们的主」以后，才得以「剩下」（6 节）；而是神让他们「剩下」以后，他们才「眼目重看以色列的圣者」（7 节；十 20）。这一切都是神自己的工作，正如主耶稣对彼得说：「我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后，要坚固你的弟兄」（路二十二 32）。

【赛十七 9】「在那日，他们的坚固城必像树林中和山顶上所撇弃的地方，就是从前在以色列人面前被人撇弃的。这样，地就荒凉了。」

【赛十七 10】「因你忘记救你的神，不纪念你能力的磐石；所以，你栽上佳美的树秧子，插上异样的栽子。」

【赛十七 11】「栽种的日子，你周围圈上篱笆，又到早晨使你所种的开花；但在愁苦极其伤痛的日子，所收割的都飞去了。」

「从前在以色列人面前被人撇弃的」（9 节），指从前迦南人的「城邑

又广大又坚固，高得顶天」（申一 28），但却被神的百姓一一攻克。现在的百姓却不再倚靠神，而是建造「他们的坚固城」（9 节），倚赖那些神从前所摧毁的东西。

「你能力的磐石」（10 节）指神。倚靠「他们的坚固城」（9 节），还是倚靠「你能力的磐石」，这个选择不是个人的偏好或自由，而是生死攸关。

「栽种的日子，你周围圈上篱笆，又到早晨使你所种的开花」（11a），可译为「栽种的日子，你使它生长，栽种的早晨，你使它开花」（和合本修订版；英文 ESV 译本）。10b-11 节可能是当时的「搭模斯」（结八 14）崇拜仪式，妇女们用生菜、茴香等速生植物的种子做成微型花园，在仲夏放在屋顶，让这些植物在阳光下迅速发芽、也迅速枯萎，然后妇女们为「搭模斯」神的死亡痛哭。百姓离弃真神，却求助于偶像，结果无论怎样努力，都无法享用成果。这正如「搭模斯」崇拜一样，完全是自寻烦恼。

上图：撒马利亚卫城挖掘出来的白色王宫遗址，可能就是亚哈所「修造的象牙宫」（王上二十二 39），于主前 721 年被亚述摧毁。城墙厚约五英尺，用当时最上等的工艺筑成。亚哈王进一步加强城防设施，加建了厚度超过三十英尺的夹壁城墙。

【赛十七 12】「唉！多民哄嚷，好像海浪匍匐；列邦奔腾，好像猛水滔滔；」

【赛十七 13】「列邦奔腾，好像多水滔滔；但神斥责他们，他们就远远逃避，又被追赶，如同山上的风前糠，又如暴风前的旋风土。」

【赛十七 14】「到晚上有惊吓，未到早晨他们就没有了。这是掳掠我们之人所得的分，是抢夺我们之人的报应。」

「多民哄嚷，好像海浪匍匐；列邦奔腾，好像猛水滔滔」（12 节），形容亚述军队由所征服的各个民族组成。

「如同山上的风前糠，又如暴风前的旋风土」（13 节），形容仇敌在神面前毫无抗拒能力，也比喻他们声势浩大，实际上只是虚张声势、转瞬即逝。

「到晚上有惊吓，未到早晨他们就没有了」（14 节），可能是预言天使一夜之间「在亚述营中杀了十八万五千人」（三十七 36）。

12-14 节原文非常戏剧性：在对世界的哄嚷奔腾（12-13a）与突然消失（13c-14 节）的大段生动描写之间，只用了一个简单的动词作为转折：「斥责 גָּאַר/gaw-ar'」（13b）。今天，这个反对神的世界也是「列邦奔腾，好像多水滔滔」（13a），但创造世界（创一 3）、托住万有（来一 3）和掌管历史的，都只是神的一句话而已（诗二 5；四十六 6；一百零四 7）。当以赛亚发表这些预言的时候，事情还没有发生，而今天却已经成为历史。今天的信徒若是忘记神大能的话语，转而倚靠人的「高言大智」（林前二 1）来宣讲福音，利用世界的心理辅导和企业营销术来建造教会，岂不比当年的北国以色列更加愚昧吗？

18 章

【赛十八 1】「唉！古实河外翅膀刷刷响声之地，」

【赛十八 2】「差遣使者在水面上，坐蒲草船过海。先知说：你们快行的使者，要到高大光滑的民那里去。自从开国以来，那民极其可畏，是分地界践踏人的；他们的地有江河分开。」

十七-十八章是论大马士革的默示。

「古实河」（1 节）指尼罗河的上游。「古实」指埃及南方尼罗河沿岸

的努比亚（Nubia），位于现代苏丹的北部。古希腊人用「衣索匹亚 Aethiopia」（徒八 27）来称呼这个地区，但并不包括现代的埃塞俄比亚国（Ethiopia）。埃及和亚述是当时的两大强权，此时古实人建立的第二十五王朝（主前 744-656 年）刚刚统一了上下埃及，跃跃欲试地要与亚述争霸，所以鼓动非利士、犹大等国背叛亚述，作为自己和亚述之间的缓冲。

尼罗河流域的飞虫很多，「翅膀刷刷响声」（1 节）可能比喻埃及积极备战、忙个不停。当时犹大有不少人对埃及这个外援心存幻想，但他们真正的保障是藏在神「翅膀的荫下」（诗十七 8），而不是埃及虚张声势的「翅膀刷刷响声」。

「蒲草船」（2 节）是尼罗河上常见的轻便船只，用蒲草做成。

「高大光滑的民」（2 节），形容古实人是身材高大、皮肤光滑的黑人。努比亚自古就被视为沿地中海的埃及与黑色非洲的交接处。

「是分地界践踏人的」形容埃及有能力征服列国。

「他们的地有江河分开」（2 节），指埃及地有尼罗河及支流滋润。

十八 1 与十七 12 原文都以「唉 יִי/hoh'ee」开始，表明十八 1-7 是十七 12-14 的扩展。十七 12-14 宣告了神用话语管理世界的原则，十八 1-7 则是把这个原则的应用。亚兰与北国以色列两个小国的联合失败了，现在若是强大的埃及与更多的国家联合，会不会有所改变呢？「历史不会重演，但经常押

韵。History doesn't repeat itself, but it often rhymes」(马克·吐温)。今天世上的一切社会实验，史上岂都没有试过吗？进步主义(Progressivism)最大的问题，就是不肯承认人性的全然败坏，总是幻想会比前人更加进步，岂料进步的只是破坏的能力而已。

上图：轻巧的蒲草船。

【赛十八 3】「世上一切的居民和地上所住的人哪，山上竖立大旗的时候你们要看；吹角的时候你们要听。」

【赛十八 4】「耶和華对我这样说：我要安静，在我的居所观看，如同日光中的清热，又如露水的云雾在收割的热天。」

【赛十八 5】「收割之先，花开已谢，花也成了将熟的葡萄；祂必用镰刀削去嫩枝，又砍掉蔓延的枝条，」

【赛十八 6】「都要撒给山间的鸢鸟和地上的野兽。夏天，鸢鸟要宿在其上；冬天，野兽都卧在其中。」

【赛十八 7】「到那时，这高大光滑的民，就是从开国以来极其可畏、分地界践踏人的，他们的地有江河分开；他们必将礼物奉给万军之耶和華，就是奉到锡安山——耶和華安置祂名的地方。」

「如同日光中的清热，又如露水的云雾在收割的热天」(4 节)，可译为「如同日光下闪烁的热气，又如收割时露水蒸发的云雾」(和合本修订版)。在神的眼中，历史的发展犹如夏天收割之前帮助葡萄成熟的热气和露水，一切都是向着祂收割的时机发展。

「收割之先，花开已谢，花也成了将熟的葡萄」(5 节)，可译为「收割之前，花蕾先谢，花成了将熟的葡萄」(和合本修订版)。以色列的葡萄在五月开花，八月成熟。当葡萄开始结果的时候，多余的嫩枝会被削去，以便结果更多。而在收割之后，农夫会砍掉蔓延的枝条，让葡萄进入冬季休眠。剪下的枝条可以当作柴火(结十五 2-4)、或给鸟兽筑巢(6 节)。同样，神也会在成熟的时机修剪地上的万邦，而剪下来的枝叶对神的计划也有用处。

「奉到锡安山——耶和華安置祂名的地方」(7 节)，是提醒百姓耶路撒冷是「神所选择要立为他名的居所」(申十二 11；十四 23；十六 2、6；二十六 2)。立约之民与神的关系若是对了，就不必再与外邦人订立盟约。

第 4 节原文以「因为」开始(英文 ESV 译本)，表明先知呼召世人注意

的原因，是因为他从神那里得着了话语（4a）：世人喧嚷忙乱，神却在「安静」（4节）旁观，等候（4b）葡萄成熟（5a）。那时，人类的一切努力终将崩溃（5b-6节）；那时，古实必因着看到神的拯救而到锡安敬拜神（7节；代下三十二23）。而当弥赛亚的国度成就的时候，列国的余民都将归向神（十九23；亚十四16）。

上图：尼罗河从南向北流经古实、上埃及、下埃及

及，将沙漠分开，并在地中海的入海口形成一个巨大的三角洲，所以说「他们的地有江河分开」（赛十八 2）。几乎所有的古埃及遗址均位于尼罗河畔。从喀土穆（Khartoum）到阿斯旺（Aswan）之间的尼罗河有六大险滩，河水又浅又急，石头河床露出水面，在洪水季节之外无法航行。

19 章

【赛十九 1】「论埃及的默示：看哪，耶和華乘駕快云，臨到埃及。埃及的偶像在祂面前戰兢；埃及人的心在里面消化。」

【赛十九 2】「我必激動埃及人攻擊埃及人——弟兄攻擊弟兄，鄰舍攻擊鄰舍；這城攻擊那城，這國攻擊那國。」

【赛十九 3】「埃及人的心神必在里面耗盡；我必敗壞他們的謀略。他們必求問偶像和念咒的、交鬼的、行巫術的。」

【赛十九 4】「我必將埃及人交在殘忍主的手中；強暴王必轄制他們。這是主——萬軍之耶和華說的。」

十九-二十章是論埃及的默示，宣告埃及的謀略將被敗壞。

1-4 節是預言神將擊打埃及。

「耶和華乘駕快云，臨到埃及」（1 節），比喻神將迅速行動（詩十八 9-15），「擊打埃及」（22 節）。南國猶大此時正試圖與埃及結盟，所以神要迅速行動，使百姓「與死亡所立的約必然廢掉，與陰間所結的盟必立不住」（二十八 18）。在神的打擊之下，埃及將發生內亂（2 節），雄才大略全部落空（3 節），落到亞述的轄制之下（4 節）。因此，百姓不應該與注定要失敗的外邦人結盟。

埃及是巴別塔（創十一 1-9）的擴大版：人類可以倚靠尼羅河滿足自己的需要，倚靠自己的智慧解決所有的問題，完全不需要神。歷史上，每逢神的百姓遭遇患難，埃及常常成為他們最後的投靠之處（創十二 14；四十二 1-2；出十四 12；王上十一 40），以致一些百姓倚靠眼見的埃及，多於信靠眼不能見的神。因此，這次神定意要让倚靠偶像和謀略的埃及徹底失敗，挪去人在地上所倚靠的，好讓百姓「誠實倚靠耶和華」（十 20）。

神「必敗壞他們的謀略」（3 節），指神將敗壞古實王朝的雄心大志，

挪去神的百姓在地上所依靠的。古实王皮耶（Piye，主前 744-714 年在位）从南方的那帕塔（Napata）侵入埃及，统一了上下埃及，建立了古埃及新王国时代版图最大的第二十五王朝（Twenty-fifth Dynasty of Egypt，主前 744-656 年）。皮耶雄才大略、野心勃勃，重新建造金字塔、扩展阿蒙神庙，并且挑战亚述，试图扩大在亚洲的影响。主前 720 年，他派遣军队支持非利士背叛亚述，结果被亚述击败。

「我必将埃及人交在残忍主的手中；强暴王必辖制他们」（4 节），可能是预言主前 671 年，亚述王以撒哈顿攻陷孟菲斯和埃及北部，自称埃及与古实之王。

上图：位于苏丹北部 El-Kurru 的皮耶金字塔（Piye's pyramid）。古实王皮耶（Piye，主前 744-714 年在位）建立了古埃及新王国时代版图最大的第二十五王朝，并复兴了古王国和中王国时期的伟大特征——金字塔的建造。他在 El-Kurru 建造了第一座金字塔。

【赛十九 5】「海中的水必绝尽，河也消没干涸。」

【赛十九 6】「江河要变臭；埃及的河水都必减少枯干。苇子和芦荻都必衰残；」

【赛十九 7】「靠尼罗河旁的草田，并沿尼罗河所种的田，都必枯干。庄稼被风吹去，归于无有。」

【赛十九 8】「打鱼的必哀哭。在尼罗河一切钓鱼的必悲伤；在水上撒网的必都衰弱。」

【赛十九 9】「用梳好的麻造物的和织白布的都必羞愧；」

【赛十九 10】「国柱必被打碎，所有佣工的，心必愁烦。」

5-10 节预言埃及的经济崩溃。

「海」（5 节）可能指尼罗河下游洪水泛滥的样子，「河」（5 节）指尼罗河，「江河」（6 节）指尼罗河的灌溉系统，「埃及的河水」（6 节）指尼罗河三角洲的分支。5-6 节原文四次间接提到尼罗河，7-8 节原文四次直接提到「尼罗河 יַהֲרֹעַ/yeh-ore'」，表明灾难极其严重。

没有尼罗河，就没有埃及。埃及的降水稀少，国家的生存和繁荣完全倚赖尼罗河，灌溉渠结束的地方、就是沙漠的开始。尼罗河的最后一千多公里没有任何支流，水况非常容易预测，每年洪水泛滥的周期几乎是固定的。这一生命资源的丰富性和可预测性，使埃及人的自信满满。人倚仗什么，神就取走什么；一旦尼罗河「消没干涸」（5 节），就会导致全国的崩溃。埃及人自以为不需要神，其实命脉完全掌握在神的手中。这样脆弱的国家，怎么能值得神的百姓倚靠呢？

「苇子和芦荻」（6 节）是尼罗河的出产，「打鱼」（8 节）是埃及的重要行业，「麻造物、白布」（9 节）是埃及的特产。尼罗河的干涸，严重影响了埃及的农业（7 节）、渔业（8 节）和麻纺业（9 节），经济的崩溃又将导致社会的崩溃。

「国柱」（10 节），可能指经济的支柱。

上图：尼罗河下游从沙漠中间穿过，两岸灌溉渠的终点，就是沙漠的起点。尼罗河丰富的水资源，使埃及成为罗马帝国的粮仓，也使埃及的生存和繁荣完全倚赖尼罗河。

【赛十九 11】「琐安的首领极其愚昧；法老大有智慧的谋士，所筹划的成为愚谋。你们怎敢对法老说：我是智慧人的子孙，我是古王的后裔？」

【赛十九 12】「你的智慧人在哪里呢？万军之耶和华向埃及所定的旨意，他们可以知道，可以告诉你吧！」

【赛十九 13】「琐安的首领都变为愚昧；挪弗的首领都受了迷惑。当埃及支派房角石的，使埃及人走错了路。」

【赛十九 14】「耶和华使乖谬的灵搀入埃及中间；首领使埃及一切所做的都有差错，好像醉酒之人呕吐的时候东倒西歪一样。」

【赛十九 15】「埃及中，无论是头与尾，棕枝与芦苇，所做之工都不成就。」

11-15 节预言埃及的政治崩溃。

「琐安」（1 节）就是位于尼罗河三角洲的塔尼斯（Tanis），是埃及北部的行政中心。

「挪弗」（13 节）是下埃及的古都孟斐斯，皮耶之后的古实法老迁都于此，成为当时抵抗亚述的前沿基地。

「谋士、智慧人」（11 节）、「首领、房角石」（13 节）都是指埃及的祭司、贵族。这些领袖「所筹划的成为愚谋」（11 节），把国家带入歧途（13 节）。因为他们与神为敌，所以神也与他们为敌（14 节）。

「无论是头与尾，棕枝与芦苇」（15 节），比喻整个社会从上层到下层，所有的人「所做之工都不成就」（15 节）。

【赛十九 16】「到那日，埃及人必像妇人一样，他们必因万军之耶和华在埃及以上所抡的手，战兢惧怕。」

【赛十九 17】「犹大地必使埃及惊恐，向谁提起犹大地，谁就惧怕。这是因万军之耶和华向埃及所定的旨意。」

16-25 节是预言神对埃及的五个旨意。

神「击打埃及」（22 节），但击打的目的却是「医治」（22 节）。神的管教是为了拯救，击打是为了医治，祂的旨意对犹大、埃及、亚述和所有的

外邦人都是一样的。所以先知用五个「那日」（16、18、19、23、24 节）和五个「万军之耶和华」（16、17、18、20、25 节），宣告了神在救恩计划里对埃及和外邦人的五个旨意，也就是新约将阐明的「历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘」（弗三 9）。

第一个旨意，是神要让埃及人敬畏神（16-17 节）。

「万军之耶和华在埃及以上所抡的手」（16 节），就是为了让埃及人敬畏祂。因为「敬畏耶和华是智慧的开端」（诗一百一十一 10），只有敬畏神才能让埃及脱离「愚昧」和「迷惑」（13 节）。

犹太只是一个小国，埃及却是古代的世界强国。「犹大地必使埃及惊恐，向谁提起犹大地，谁就惧怕」（17 节），是因为他们敬畏神、又看到神站在祂的百姓一边。

上图：努比亚弓箭手的木制模型，出土于主前 2000 年左右第十一王朝上埃及的 Mesehti 墓，现存于开罗的埃及博物馆。

【赛十九 18】「当那日，埃及地必有五城的人说迦南的方言，又指着万军之耶和华起誓。有一城必称为『灭亡城』。」

第二个旨意，是神的国度将临到埃及五城（18 节）。

「五」是埃及人的吉祥数目（创四十三 34；四十五 22；四十七 2），「五城」（18 节）可能代表埃及全地的许多城，这些城将首先成为神的国度。

「迦南的方言」（18 节）指希伯来话，如「哈利路亚」，将来有许多埃及人转向敬拜真神，用希伯来话「指着万军之耶和华起誓」（18 节）。

「灭亡 הֶרֶס/heh'-res」（18 节）原文与「日头 כְּהֶרֶס/kheh'-res」（伯九 7；士十四 18）谐音，七十士译本把「灭亡城」（18 节）译为「太阳城」，影射埃及的太阳神敬拜中心「埃及地伯·示麦」（耶四十三 13），古埃及人称之为「支柱 lwnw」，古希腊人称之为「太阳城 Heliopolis」。这是双关语，预言将来埃及那些坚持敬拜偶像的人结局就是「灭亡」。将来，巴比伦王「必打碎埃及地伯·示麦的柱像，用火焚烧埃及神的庙宇」（耶四十三 13）。

【赛十九 19】「当那日，在埃及地中必有为耶和华筑的一座坛；在埃及的边界上必有为耶和华立的一根柱。」

【赛十九 20】「这都要在埃及地为万军之耶和华作记号和证据。埃及人因为受人的欺压哀求耶和华，祂就差遣一位救主作护卫者，拯救他们。」

【赛十九 21】「耶和华必被埃及人所认识。在那日，埃及人必认识耶和华，也要献祭物和供物敬拜祂，并向耶和华许愿还愿。」

【赛十九 22】「耶和华必击打埃及，又击打又医治，埃及人就归向耶和华。祂必应允他们的祷告，医治他们。」

第三个旨意，是神将使埃及人归向祂。

神的国度将从「五城」（18 节）扩展到整个「埃及地」（20 节），从「埃及地中」（19 节）扩展到「埃及的边界上」（19 节）。埃及人「归向耶和华」（22 节）将包括五个方面：

成为属神的国度：用「坛、柱」（19 节）「在埃及地为万军之耶和华作记号和证据」（20a）；

蒙神拯救：「埃及人因为受人的欺压哀求耶和华，祂就差遣一位救主作护卫者，拯救他们」（20b）；

认识神：「耶和华必被埃及人所认识」（21a）；

敬拜神：埃及人「要献祭物和供物敬拜祂，并向耶和华许愿还愿」（21b）；

蒙神复兴：「祂必应允他们的祷告，医治他们」（22 节）。

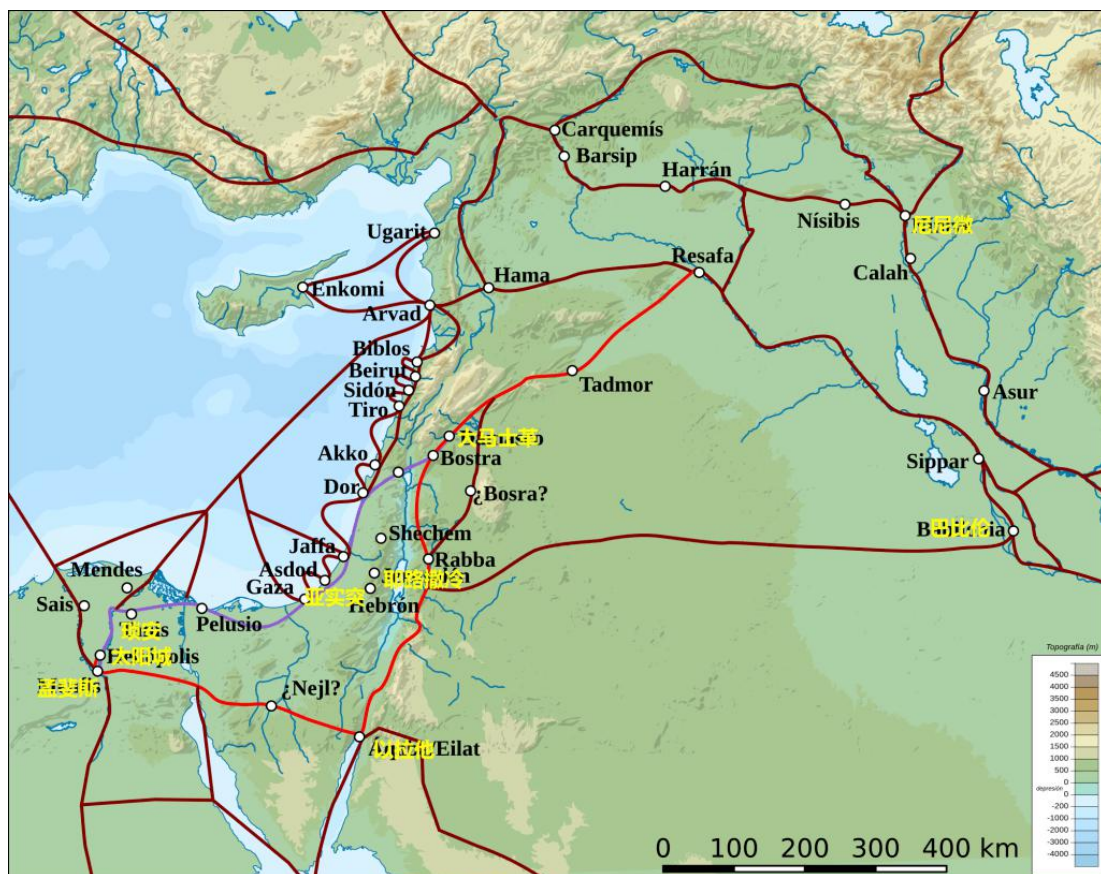
上图：古埃及第十二王朝法老辛努塞尔特一世(Senusret I, 主前 1971-1926

年在位）在太阳城赫里奥波里斯所建的方尖碑。「在埃及的边界上必有为耶和華立的一根柱」（赛十九 19），可能就是类似的方尖碑。

【赛十九 23】「当那日，必有从埃及通亚述去的大道。亚述人要进入埃及，埃及人也进入亚述；埃及人要与亚述人一同敬拜耶和華。」

第四个旨意，是神要借着埃及把亚述接纳进国度。

当时已经有一条「从埃及通亚述去的大道」（23 节），就是古代的国际商道「沿海大道 Via Maris」，埃及和亚述通过这条路彼此攻击，夹在中间的犹太也因此遭殃（王下二十三 29）。但在弥赛亚的国度里，列国不再彼此争战（二 4；九 6-7），「从埃及通亚述去的大道」将使埃及和亚述彼此接纳，并且一同到耶路撒冷拜神：「亚述人要进入埃及，埃及人也进入亚述；埃及人要与亚述人一同敬拜耶和華」（23 节）。

上图：从埃及通往亚述的道路，既是古代国际贸易大道，又是列国争战的道路。将来这条路将成为敬拜神的福音之路，「必有从埃及通亚述去的大道。亚述人要进入埃及，埃及人也进入亚述；埃及人要与亚述人一同敬拜耶和華」。

和华」（赛十九 23）。

【赛十九 24】「当那日，以色列必与埃及、亚述三国一律，使地上的人得福；」

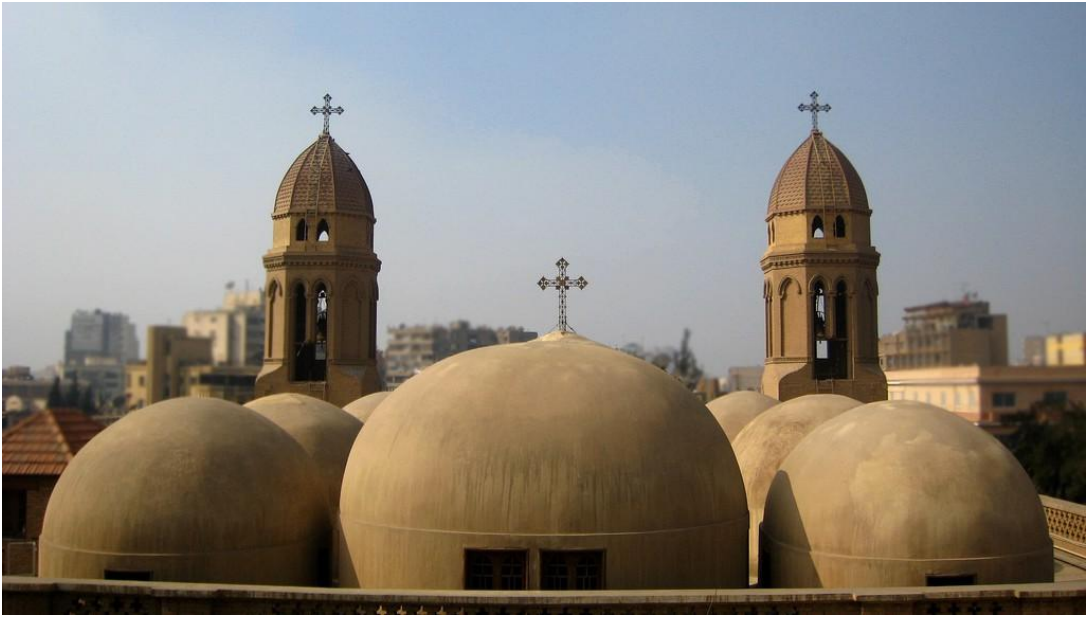
【赛十九 25】「因为万军之耶和华赐福给他们，说：『埃及——我的百姓，亚述——我手的工作，以色列——我的产业，都有福了！』」

第五个旨意，是神要借着埃及、亚述，以色列一起把国度扩展到全地，「使地上的人得福」（24 节）；不是借着武力，而是借着「平安的福音」（弗六 15）。

出埃及时，神曾向法老宣告「容我的百姓去」（出五 1）；但将来，神却要宣告埃及是「我的百姓」（25 节）。「百姓」（出五 1）、「工作」（赛二十九 23）和「产业」（诗二十八 9），是以色列十二支派在神面前所特有的地位和称呼，但将来外邦人也将获得同样的地位。这正是福音的奥秘，「这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借着福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许」（弗三 6）。

今天，大部分亚述人和古埃及人的后裔科普特人都是基督徒，应验了「埃及人要与亚述人一同敬拜耶和华」。现在，「以色列人有几分是硬心的，等到外邦人的数目添满了，于是以色列全家都要得救」（罗十一 25-26），与埃及、亚述一起见证神、「使地上的人得福」。

神拣选以色列，是救赎的方法、而不是目的。因为神不只是以色列的神，更是全地的主、全人类的创造者，祂「不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改」（彼后三 9）。埃及、亚述和以色列同样都是罪人，也同样拥有神的形象（创一 27）；在神眼里，他们都是「我的」（25 节）。埃及过去被神咒诅（创九 25），将来却要成为神的百姓；亚述过去是被神利用的工具（十 5），将来却要成为神手的工作，祂「要照所安排的，在日期满足的时候，使天上、地上、一切所有的都在基督里面同归于一」（弗一 10）！

上图：位于埃及首都开罗的圣马可科普特教堂（Coptic Saint Mark's Church）。科普特的教会是马可建立的，所以其教宗以马可的继承人自居，犹如天主教的教宗以彼得继承人自视。「科普特」一词原意是「埃及人」，随着大部分埃及居民皈依伊斯兰教，该词现在专指埃及的基督徒。埃及的科普特人是中东地区最大的基督教族群，人口约占埃及 8 千多万总人口的 10-15%。现在，大多数科普特人使用阿拉伯语，但在敬拜时使用由古埃及语演变而来的科普特语。现代最有名的科普特人是布特罗斯·布特罗斯-加利，他曾担任联合国第六任秘书长。

20 章

【赛二十 1】「亚述王撒珥根打发他珥探到亚实突的那年，他珥探就攻打亚实突，将城攻取。」

【赛二十 2】「那时，耶和华晓谕亚摩斯的儿子以赛亚说：『你去解掉你腰间的麻布，脱下你脚上的鞋。』以赛亚就这样做，露身赤脚行走。」

十九-二十章是论埃及的默示。

「他珥探」（1 节）是亚述军队统帅的称号（王下十八 17）。

「亚实突」（1 节）是非利士五城中，最北的城邑，位于从亚述到埃及的

必经之路上，是亚述和埃及之间的缓冲区，迦特也属亚实突王管辖。主前 713 年前后，亚实突驱逐了亚述扶持的傀儡王（Ahimiti），联络非利士各城、犹大、以东和摩押背叛亚述（十四 29）。主前 711 年，亚述王撒珥根二世（Sargon II，主前 722-705 年在位）派「他珥探」率军镇压，结束了亚实突的独立，反叛领导者亚玛尼（Yamani）逃往埃及。

「麻布」（2 节）可能是先知常穿的粗布衣裳（王下一 8）。「解掉你腰间的麻布，脱下你脚上的鞋」（2 节），是让以赛亚装扮成俘虏的样子，给百姓留下深刻的印象。

「露身」（2 节）原文是「裸体」。亚述为了羞辱敌人，会脱去俘虏的衣服，「露身赤脚，现出下体」（4 节），有时保留一条短裙。罗马兵丁为了羞辱被钉十字架的人，也会把他们的里衣、外衣都剥去，正如对待主耶稣那样（约十九 23）。

「以赛亚就这样做，露身赤脚行走」（2 节），这句轻描淡写的话，意味着三年面对周围各种异样目光。今天，许多人都能说「我在这里，请差遣我」

（六 8），但有几愿意「露身赤脚行走三年」（3 节）呢？有多少人肯像众先知那样，用蒙羞来付出顺服的代价呢（结四 1-17；何一 2）？我们也许可以受苦，但却很难受辱；也许可以忍受世人的歧视和误解，但却很难接受弟兄的藐视和委屈。因为人最难舍去的就是骄傲，羞辱就是测量骄傲的温度计，能让我们看清自己是否认识十字架、是否「以基督耶稣的心为心」（腓二 5-8）。

上图：位于伊朗唐伊瓦尔悬崖上（Tang-i Var）的亚述王撒珥根二世（Sargon II）铭文，记录了他与古实王谢比特库（Shebitku）的互动，以及对亚实突叛乱者亚玛尼（Yamani）的引渡。

【赛二十 3】「耶和华说：『我仆人以赛亚怎样露身赤脚行走三年，作为关乎埃及和古实的预兆奇迹。』」

【赛二十 4】「照样，亚述王也必掳去埃及人，掠去古实人，无论老少，都露身赤脚，现出下体，使埃及蒙羞。」

【赛二十 5】「以色列人必因所仰望的古实，所夸耀的埃及，惊惶羞愧。」

【赛二十 6】「那时，这沿海一带的居民必说：“看哪，我们素所仰望的，就是我们为脱离亚述王逃往求救的，不过是如此！我们怎能逃脱呢？”」

「露身赤脚行走三年」（3 节），就像一场表演。末世已经「有好些假先知起来，迷惑多人」（太二十四 11），他们的传道也像一场表演，但却不是羞辱扎心的「露身赤脚行走」，而是热烈煽情的演唱会、脱口秀。

神让先知以赛亚「露身赤脚行走三年」，是为了预言「埃及和古实」（3 节）将被亚述掳去（4 节），警告百姓不要与埃及结盟。此时统治埃及的是古实人建立的第二十五王朝（Twenty-fifth Dynasty of Egypt，主前 744-656 年），版图在新王国时代最大，却将因亚述的入侵而结束。

「使埃及蒙羞」（4 节），原文是「使埃及裸露」，是双关语。

「以色列人必因所仰望的古实，所夸耀的埃及，惊惶羞愧」（5 节），原文是「他们必因所仰望的古实，所夸耀的埃及，惊惶羞愧」（英文 ESV 译本），可能指南国犹大那些主张与埃及结盟的人。

「沿海一带的居民」（6 节），可能指住在地中海沿岸平原的非利士人。

三年后，亚述王撒珥根二世与埃及法老沙巴塔卡（Shebitku，主前 714-705 年在位）谈判，亚玛尼于主前 707-706 年被他「为脱离亚述王逃往求救的」（6 节）法老戴上镣铐、引渡到亚述，成了大国外交的牺牲品。主前 705 年，

撒珥根二世去世，亚实突新的统治者（Mitinti）再次与亚实基伦、以革伦、犹大、亚扪、摩押和以东组建反亚述的联盟，并获得了继任法老的军事支持（三十七 9）。主前 701 年，撒珥根二世之子西拿基立（Sennacherib，主前 705-681 年在位）镇压了这场反叛。主前 671 年，西拿基立之子以撒哈顿（Esarhaddon，主前 681-669 在位）攻陷埃及北部，「掳去埃及人，掠去古实人」（4 节），并自封埃及与古实之王，结束了古实王朝对下埃及的统治，也应验了「从蛇的根必生出毒蛇；它所生的是火焰的飞龙」（十四 29）。

亚哈斯去世之前，先知责备犹大投靠亚述、抵挡亚兰和北国以色列；亚哈斯去世之后，先知又责备犹大想倚靠埃及、抵挡亚述。神的百姓既不应该投靠亚述，也不应当倚靠埃及，因为地上的势力没有一样是靠得住的。神推动国际环境的变化，就是要让百姓在地上的倚靠和幻想逐一破灭，好让经历管教以后的余民「不再倚靠那击打他们的，却要诚实倚靠耶和华——以色列的圣者」（十 30）。

神已经宣告「当那日，以色列必与埃及、亚述三国一律，使地上的人得福」（十九 24），现在又让以赛亚「道成肉身」，用「露身赤脚行走三年」来给百姓留下深刻的印象。但先知付出了巨大代价，却没能阻止希西家王与埃及结盟，反而「使这百姓心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷」（六 10），最终招来亚述的杀戮和羞辱（王下十八 13-16）。但先知所付的代价并不是枉然的，因为当希西家陷入绝境的时候，他将想起这位「露身赤脚行走三年」、令人印象深刻的先知以赛亚（三十七 7），从此带领余民回转「诚实倚靠耶和华」。

今天，我们若不肯专心撒种、浇灌，信靠「惟有神叫他生长」（林前三 6），一定会用产出来决定投入、用绩效考核来代替圣灵带领。一个急于增长、忙于倍增的教会，倚靠的到底是神、还是人呢？我们若知道大部分人都是「听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得」（六 9），还肯不肯去使万民作基督的门徒呢（太二十八 19）？

上图：主前 645-635 年从尼尼微出土的亚述浮雕，描绘主前 667 年亚述袭击埃及孟斐斯的一座堡垒，第二十五王朝法老特哈加（Taharqa）的古实士兵穿着短裙、赤着脚，被戴上手铐和脚镣掳走。收藏于大英博物馆。

21 章

【赛二十一 1】「论海旁旷野的默示：有仇敌从旷野，从可怕之地而来，好像南方的旋风，猛然扫过。」

【赛二十一 2】「令人凄惨的异象已默示于我。诡诈的行诡诈，毁灭的行毁灭。以拦哪，你要上去！玛代啊，你要围困！主说：我使一切叹息止住。」

1-10 节是论海旁旷野的默示，与论巴比伦的默示（十三 1-十四 27）前后呼应，原文是一首交错对称的诗：

- A. 宣告神的话（1-2a）；
- B. 巴比伦的游说（2b-d）；
- C. 先知和宫中的反应（3-5 节）；
- B1. 巴比伦的倾倒（6-9 节）；

A1. 宣告神的话（10 节）。

「海旁旷野」（1 节），可能指巴比伦向东南延伸到波斯湾的平原（耶五十一 42-43）。

「有仇敌从旷野，从可怕之地而来，好像南方的旋风，猛然扫过」（1 节），原文是「它像南地的旋风扫过，从旷野，从可怕之地而来」（英文 ESV 译本，和合本修订版），可能指「令人凄惨的异象」（2a）临到时，就「像南地的旋风扫过」。

「诡诈的行诡诈，毁灭的行毁灭」（2b），可能是巴比伦使者的话：亚述永远不会改变，但我们必须采取行动。本书另一处同时用「诡诈的、毁灭的」来描述的对象就是亚述（三十三 1）。

「主说：我使一切叹息止住」（2d），原文是「我使它一切的叹息停止了」（和合本修订版，英文 ESV 译本），可能是巴比伦的使者夸口以拦与玛

代已经与他们结盟，只要巴比伦一发号令，就能一举结束亚述所带来的一切痛苦。

在亚述帝国众多的藩属国中，巴比伦最不顺服。在以赛亚的时代，迦勒底人「米罗达·巴拉但」（三十九 1）在「以拦」（2 节）的支持下，两次夺得了巴比伦的王位（主前 721-710 年，主前 705-702 年），并且拉拢希西家反抗亚述（三十九 1），成为亚述的重大威胁。1-10 节的预言，是警告犹太不要与巴比伦结盟。神的百姓不但不应该与脆弱的埃及结盟（十九 1-二十 6），也不应当与即将毁灭的巴比伦联合。

上图：尼尼微出土的亚述王亚斯那巴（Ashurbanipal，主前 668-627 年在位）的军队镇压巴比伦反叛、带走俘虏的壁画。主前 626 年，巴比伦一直是亚述的手下败将，所以犹太人不会相信遥远的巴比伦会侵略自己（哈一 5）。

【赛二十一 3】「所以，我满腰疼痛；痛苦将我抓住，好像产难的妇人一样。我疼痛甚至不能听；我惊惶甚至不能看。」

【赛二十一 4】「我心慌张，惊恐威吓我。我所羡慕的黄昏，变为我的战兢。」

【赛二十一 5】「他们摆设筵席，派人守望，又吃又喝。首领啊，你们起来，用油抹盾牌。」

3-5 节是先知和宫中的反应。

「所以」（3 节），表明以赛亚的反应是因为听到了第 2 节巴比伦使者的夸口。他的身体（3 节）和情绪（4 节）都产生了剧烈的反应，痛苦惊恐，因为一听就知道，犹太与巴比伦结盟、神的百姓与世界联合的后果将是不堪设想。

相反，希西家却欣然接受了巴比伦使者的奉承（三十九 1-2）、与他们结盟。「摆设筵席、又吃又喝（5 节）是古代立约的仪式（创三十一 54；出二十四 11）。「用油抹盾牌」（5 节），可能指犹太开始备战。

【赛二十一 6】「主对我如此说：你去设立守望的，使他将所看见的述说。」

【赛二十一 7】「他看见军队，就是骑马的一对一对地来，又看见驴队，骆驼队，就要侧耳细听。」

【赛二十一 8】「他像狮子吼叫，说：主啊，我白日常站在望楼上，整

夜立在我守望所。」

【赛二十一 9】「看哪，有一队军兵骑着马，一对一对地来。他就说：巴比伦倾倒了！倾倒了！他一切雕刻的神像都打碎于地。」

6-9 节是预言巴比伦的倾倒。

「军队」（7 节）、「军兵」（9 节），原文都是「战车」。战车是亚述的重要武器。「一对一对地来」（7、9 节），可能指亚述的战车用两匹马拉车。

「骑马的」（7 节）、「骑着马」（7 节），原文都是「马兵」（二十二 7）。在人类发明马镫之前，骑马作战需要极高的技巧，「马兵」大都是驾驶战车。

「巴比伦倾倒了」（9 节），可能是预言主前 689 年亚述王西拿基立摧毁巴比伦。巴比伦在历史上曾经几次倾倒，西拿基立碑文的记载最符合这个「令人凄惨的异象」（2a）：他使全城充满尸首，焚烧建筑物，用大量的水浇在废墟之上，又将「一切雕刻的神像都打碎于地」（9 节）。而主前 539 年玛代波斯联军攻陷巴比伦时，既没有大规模的屠杀（四十五 1），也没有摧毁城市和偶像。那时，「以拦」（2 节）也已经从国际舞台上淡出。

今天，世上的各种势力也在你争我斗，各方都高举自由、平等和博爱，想拉拢信徒和教会站在他们那一边。而在历史上，许多信徒和教会在面对社会问题时，也像犹大一样与世界联合，最终都是事与愿违、被世界利用。神必会摧毁人所建造的世界体系，也就是「巴比伦大城」（启十六 19）。因此，在任何情况下，信徒都应当「谨慎安静」（七 4）、「诚实倚靠耶和华」（十

20)，等候基督成就祂的国度；而不是在世界的各种势力之间站队，把希望放在地上的某些领袖身上，幻想推动社会进步、推迟基督再来。

上图：主前 744-727 年亚述王提革拉·毗列色在 Hadatu 宫殿中的玄武岩浮雕，描绘两匹马拉的亚述战车和一个人骑马的人。收藏于伊斯坦布尔古代东方博物馆。

【赛二十一 10】「我被打的禾稼，我场上的谷啊，我从万军之耶和华——以色列的神那里所听见的，都告诉你们了。」

「我被打的禾稼，我场上的谷啊」（10 节），是指面临危机的犹大百姓。

「万军之耶和华——以色列的神」（10 节）这个庄严的称号，在《以赛亚书》中只出现过三次（二十一 10；三十七 16；四十八 2），既宣告神是天下万国的主，也宣告神是以色列的倚靠。虽然百姓此时一点也听不进去，但「神的恩赐和选召是没有后悔的」（罗十一 29），祂挽回百姓的方法，是任凭犹大自食其果、陷入绝境，那时，希西家王将呼求「万军之耶和华——以色列的神」（三十七 16），承认「祢——惟有祢是天下万国的神，祢曾创造天地」（三十七 16）。

「告诉 נָגַד/naw-gad'」（10 节）原文与第 2 节的「默示 נָגַד/naw-gad'」是同一个词，首尾呼应，作为 1-10 节这首诗的结尾。先知把神的话语都告诉了百姓，好让百姓自己作出选择。

亚述是神「怒气的棍」（十 5），神既用它刑罚「褻渎的国民」（十 6），也用它管教神「所恼怒的百姓」（十 6）。因此，被管教的犹大不应该与被刑罚的巴比伦联合，而应当回转仰望自己的神。今天，神仍然是历史的掌管者，当祂「怒气的棍」临到这个世界的时候，我们也会与世界面临同样的危机和压力，但却不可选择世界的方法、随从世界的道路，就「像那些没有指望的人一样」（帖前四 13）。我们若把自己的未来与巴比伦绑在一起，结局也将「与她一同有罪，受她所受的灾殃」（启十八 4）。当知道神是「庄稼的主」（太九 38），我们是祂「被打的禾稼」、「场上的谷」；信徒生命中一切的打击和压力都是来自神，为要把稗子和糠秕扬净，「惟有麦子要收在仓里」（太十三 30）。

【赛二十一 11】「论度玛的默示：有人声从西珥呼问我说：守望的啊，夜里如何？守望的啊，夜里如何？」

【赛二十一 12】「守望的说：早晨将到，黑夜也来。你们若要问就可以问，可以回头再来。」

11-12 节是论度玛的默示，与论非利士的默示（十四 28-32）前后呼应。非利士人错误地估计了前途，以东人则前途黑暗。

「度玛 דוֹמָה/doo-maw'」（11 节）是以实玛利的后裔之一（创二十五 14），这个名字的意思是「寂静 דוֹמָה/doo-maw'」（诗九十四 17；一百一十五 17）。因此，这里用「度玛」来代指以东，是双关语，表示神将以沉默来回答以东。

「西珥」（11 节）指以东（创三十六 8）。

询问者重复两次说「守望的啊，夜里如何」（11 节），可能是以东人已经落在亚述的威胁之下，所以迫切希望知道何时能脱离黑暗。

「早晨将到，黑夜也来」（12 节），这个回答含蓄而不祥，意思可能是「该发生的总会发生」，但结局却是「黑夜」。以东的前途黑暗、结局并不乐观（三十四 5-17；俄一）。

「若要问就可以问，可以回头再来」（12 节），意思是以东若诚心寻求神，可以再来求问。但这个邀请却没了下文，表明以东并没有「情词迫切地直求」（路十一 8）。他们把神当作可以求问的偶像之一，只关心自己的前途、不关心神的旨意。因此，先知若不能立刻提供答案，他们就马上转向其他偶像，再也没有回来。今天，许多人的祷告也只是「从西珥呼问」（11 节），把神当作为自己提供建议或方法的偶像之一，祷告若不能立刻蒙应允，就马上转向心理咨询、市场营销、谋略权术、星相算卦……同样，神也会把这种祷告当作「度玛」，用沉默来回答他们。

【赛二十一 13】「论阿拉伯的默示：底但结伴的客旅啊，你们必在阿拉伯的树林中住宿。」

【赛二十一 14】「提玛地的居民拿水来，送给口渴的，拿饼来迎接逃避的。」

【赛二十一 15】「因为他们逃避刀剑和出了鞘的刀，并上了弦的弓与刀兵的重灾。」

13-17 节是论阿拉伯的默示，与论摩押的默示（十五-十六章）前后呼应，两处原文都使用了相同的「逃避的」（14；十六 2、3）、「照雇工的年数」（16 节；十六 14）、「荣耀」（16 节；十六 14）和「余剩的」（17 节；十

六 14)。面对亚述的危机，摩押倚靠祈求偶像，所以拒绝投靠神。阿拉伯倚靠互助互保，所以完全忽略神。

「底但」(13)是从事贸易的阿拉伯部落(结二十七 15、20)，与以色列有贸易关系(代下九 14)。

「提玛」(14 节)是以实玛利的后裔(代上一 30)，「提玛地」(14 节)位于红海东面的阿拉伯沙漠(Tayma)，是从南阿拉伯到亚兰、美索不达米亚和东阿拉伯三条「香料之路」(Incense road)的交汇口。

从主前一千年开始，提玛的财富一直就被美索不达米亚兴起的帝国所觊觎。主前 715 年，亚述王撒珥根二世进攻住在提玛和亚喀巴湾之间的阿拉伯各族。主前 703 年，阿拉伯加入巴比伦的反叛，但被西拿基立击溃。13-15 节可能是预言底但难民逃离战场、请求提玛支援。

上图：主前 728 年从宁录出土的亚述浮雕，描绘阿拉伯俘虏被带到亚述王提革拉·毗列色 (Tiglath-pileser III，主前 744-727 在位) 面前检视。收藏于大英博物馆。

【赛二十一 16】「主对我这样说：『一年之内，照雇工的年数，基达的

一切荣耀必归于无有。」

【赛二十一 17】「弓箭手所余剩的，就是基达人的勇士，必然稀少，因为这是耶和华——以色列的神说的。』」

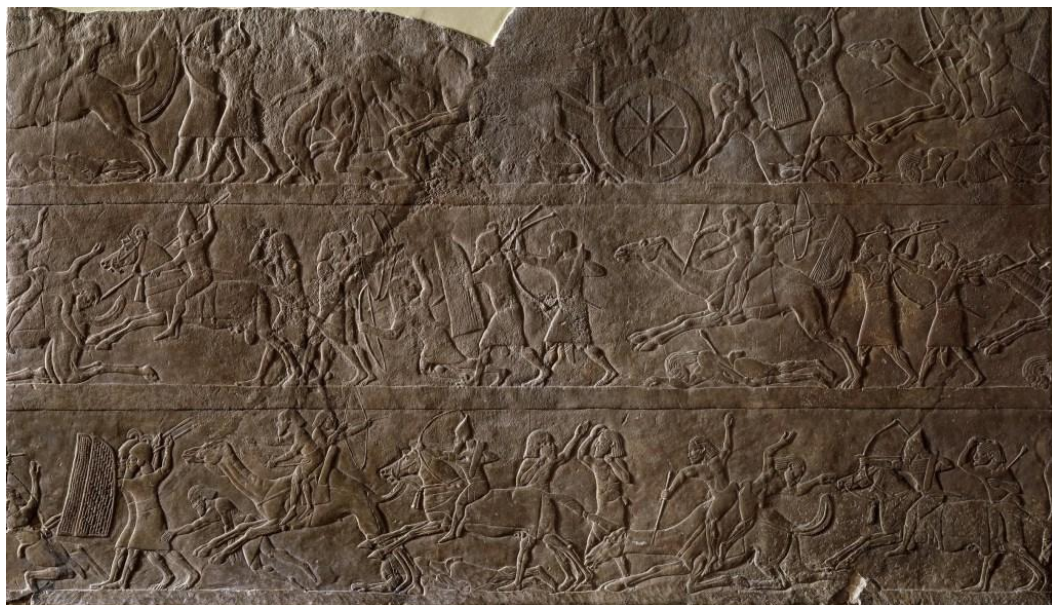
「基达」（17 节）是以实玛利的后裔（创二十五 13），是一个强大的阿拉伯国家，善用弓箭。

「照雇工的年数」（16 节），意思是雇工对时间特别注意，所以「一年之内」（16 节）的期限一到、绝不耽延。

「基达的一切荣耀必归于无有」（17 节），可能是预言基达将被亚述击败。在亚述王西拿基立的年表中记载，基达女王亚帖（Yatie）派遣她的兄弟（Baasqanu）支援巴比伦，但在主前 703 年的一场战役中，被西拿基立俘获。

「这是耶和华——以色列的神说的」（17 节），这句话在《以赛亚书》中只出现过两次（十七 6；二十一 17）。第一次是提醒神的百姓，他们的悲剧是因为与自己神的关系出了问题：「因你忘记救你的神，不記念你能力的磐石」（十七 10）。第二次是提醒外邦人：他们的悲剧是因为忽略了神的存在，却不知自己的前途完全在神的掌管之下。

今天，当神举起「怒气的棍」（十 5）来击打列国的时候，有的人像摩押，虽然知道神，但却更信赖偶像，结果因骄傲而错失救恩；有的人像阿拉伯，完全倚靠自己解决问题，好像生活与神无关。这两种人都是倚靠人的荣耀，结局都是「荣耀」（16:14；17:16）灰飞烟灭，自我拯救的希望全然落空。

上图：主前 645-623 年从尼尼微出土的亚述浮雕，描绘亚述骑兵、战车、弓箭手和步兵正与阿拉伯士兵战斗。阿拉伯人通常是徒步战斗，有的两两在骆驼上，一人骑骆驼、一人射箭。收藏于大英博物馆。

22 章

【赛二十二 1】「论异象谷的默示：有什么事使你这满城的人都上房顶呢？」

【赛二十二 2】「你这满处呐喊、大有喧哗的城，欢乐的邑啊，你中间被杀的并不是被刀杀，也不是因打仗死亡。」

【赛二十二 3】「你所有的官长一同逃跑，都为弓箭手所捆绑。你中间一切被找到的都一同被捆绑；他们本是逃往远方的。」

【赛二十二 4】「所以我说：你们转眼不看我，我要痛哭。不要因我众民（原文是民女）的毁灭，就竭力安慰我。」

本章是论异象谷的默示，与论大马士革的默示（十七-十八章）前后对应。后者宣告北国以色列倚靠盟友的结局，前者宣告南国犹大倚靠自己的结局，包括三个部分：

- 1、倚靠自己的国（1-18 节）；
- 2、倚靠自己的人（15-19 节）；
- 3、被人倚靠的人（20-25 节）。

「异象谷」（1 节）代表耶路撒冷，可能指异象中耶路撒冷周围「嘉美的谷遍满战车」（7 节）；也可能是以赛亚得到这个异象时，正经过某个山谷。这个异象预言了耶路撒冷的荒凉，宣告「这罪孽直到你们死，断不得赦免」（14 节），让先知在灵里进入了一个「死荫的幽谷」（诗二十三 4）。

1 节所描述的是百姓当前的欢乐。以色列人的房顶是平坦的，全城百姓兴奋地「上房顶」（1 节），是为了举行狂欢（13 节），但先知却质疑他们：「有什么事使你这满城的人」（1 节）那么欢乐呢？

「你这满处呐喊、大有喧哗的城，欢乐的邑啊」（2a），可能因为古实王特哈加的埃及军队逼近（赛三十七 8-9），西拿基立暂时停止对耶路撒冷的

围攻，百姓却以为亚述的威胁已经解除，所以全城狂欢。

2b-3 节所描述的是百姓未来的灾难，也就是神审判耶路撒冷的日子（5-7 节）。痛哭的先知（4 节）与欢乐的百姓（2a）的视角完全不同，他所看见的是另外一番景象（5-7 节），将带来无法安慰的伤痛（4 节）。

「都为弓箭手所捆绑」（3 节），可译为「不用弓箭就被捆绑」（和合本修订版，英文 ESV 译本），意思是不战而降。「你所有的官长一同逃跑，都为弓箭手所捆绑」（3 节），可能是预言主前 586 年巴比伦攻陷耶路撒冷，因为耶路撒冷的领袖弃城而逃，只发生在西底家王的年代（王下二十五 4）。

【赛二十二 5】「因为主——万军之耶和华使『异象谷』有溃乱、践踏、烦扰的日子。城被攻破，哀声达到山间。」

【赛二十二 6】「以拦带着箭袋，还有坐战车的和马兵；吉珥揭开盾牌。」

【赛二十二 7】「你嘉美的谷遍满战车，也有马兵在城门前排列。」

5-7 节详细描述 2-3 节的灾难。

本章四次提到「主——万军之耶和华」（5、12、14、15 节），用这个称号提醒百姓倚靠他们真正力量的源头。而本书另一处四次提到「主——万军之耶和华」，是在宣告神将刑罚亚述、拯救余民的时候（十 16、23、24、33）。正因为百姓倚靠自己、不信靠神的拯救，所以「主——万军之耶和华从耶路撒冷和犹大，除掉众人所倚靠的，所仗赖的，就是所倚靠的粮，所仗赖的水」（三 1）。

「以拦」（6 节）在以赛亚的时代一直是巴比伦的盟友，帮助巴比伦对抗亚述。「吉珥」（6 节）位于亚述境内（王下十六 9）。异象中围攻耶路撒冷的敌军包括「以拦」和「吉珥」，可能是概述了亚述和巴比伦的两次围攻耶路撒冷；也可能是预言主前 586 年巴比伦的围攻，那时巴比伦已经征服了亚述，所以军中有「吉珥」士兵。

「嘉美的谷」（7a）指耶路撒冷周围的山谷，包括西南的欣嫩子谷或东面的汲沦溪，通常并不是敌军攻击的主要方向。「你嘉美的谷遍满战车」（7a），是要防止百姓从谷中逃脱（王下二十五 4）。

「有马兵在城门前排列」（7b），是为了正面攻城。

上图：耶路撒冷西南的欣嫩子谷。

【赛二十二 8】「他去掉犹大的遮盖。那日，你就仰望林库内的军器。」

【赛二十二 9】「你们看见大卫城的破口很多，便聚积下池的水，」

【赛二十二 10】「又数点耶路撒冷的房屋，将房屋拆毁，修补城墙，」

【赛二十二 11】「又在两道城墙中间挖一个聚水池，可盛旧池的水，却不仰望做这事的主，也不顾念从古定这事的。」

「他去掉犹大的遮盖」（8a），可译为「他除掉犹大的防御」（和合本修订版），仇敌的攻击使犹大所作的一切努力都变为枉然。虽然犹大一面与各国结盟、一面积极备战，但在亚述大军面前「就如妇人将要生产婴孩，却没有力量生产」（三十七 3）。

「那日」（8 节），指耶路撒冷备战的日子，而不是敌军围城的日子。

「林库内的军器」（8 节），指所罗门所建的黎巴嫩林宫（王上七 2）。

「两道城墙」（11 节），指希西家「在城外又筑一城」（代下三十二 5），在大卫原来的城墙外缘加盖了一道新墙。

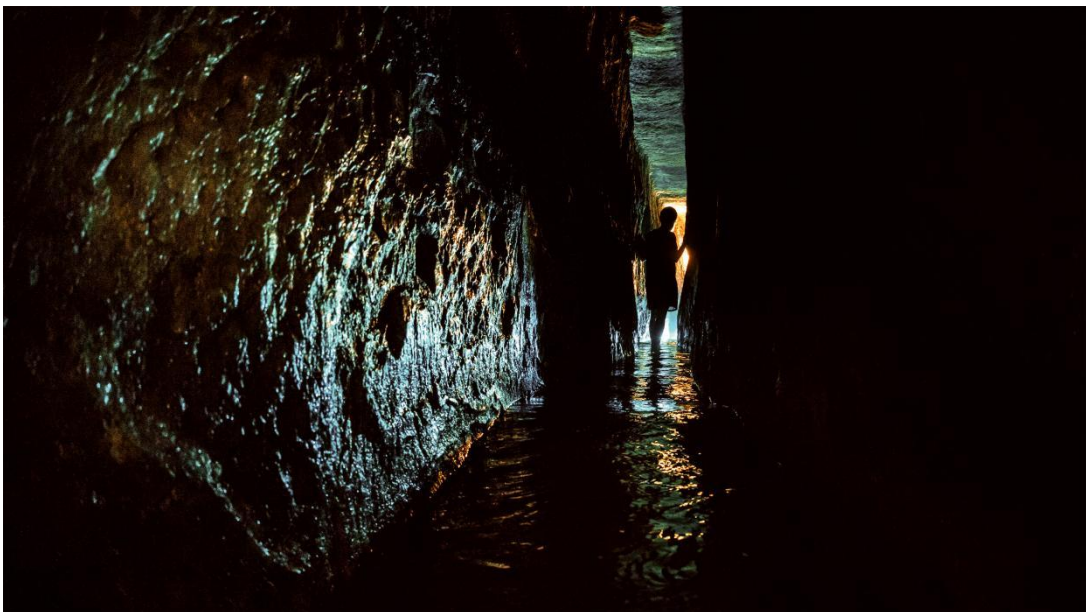
「聚水池」（11 节）可能就是「下池」（9 节），也就是西罗亚池。耶路撒冷的供水来自东边城外的基训泉。最初与城内有一条水沟相连（撒下五

8)，后来用一条沟渠把水引到「旧池」（11节）里。但这个沟渠暴露在外，所以亚哈斯非常担心战时水源被切断（七3）。因此，希西家打通了一条地下隧道，「引水入城」（王下二十20；代下三十二30）。

在亚述的威胁面前，希西家王尽心尽职、加强防御（8b-11a；代下三十二1-5），使武器（8b）、城墙（9a、10节）和水源（9b、11a）都安全无虞，但却导致百姓放心自满，「不仰望、不顾念」（11b）神。

耶路撒冷是神所选择的城（申十二5；王上八29），神是「做这事的、从古定这事的」（11节），祂既「拣选了锡安，愿意当作自己的居所」（诗一百三十二13），当然知道基训泉并不安全。神并没有让耶路撒冷缺水，但却刻意把水源安排在城外，是为了让百姓信靠祂的供应和保护（诗一百三十二14-18）。因此，住在锡安，是对人信心的「试验」（申八2）。希西家修建水道是出于善意，但却破坏了信心的原则，修改了神对耶路撒冷城原先的设计。今天，我们也常常「制造了许多军器、盾牌」（代下三十二5）、自己安排得妥妥贴贴以后，才有勇气说「祂必帮助我们，为我们争战」（代下三十二7）。因此，当我们尽本分的同时，更应当求圣灵鉴察自己肉体的掺杂：我们是否打着「倚靠神」的旗号、行倚靠自己的实际？我们真的「诚实倚靠耶和华」（十20）吗？

「若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力」（诗一百二十七1），希西家的努力建造，却导致许多人「仰望林库内的军器」（8节），「不仰

望做这事的主，也不顾念从古定这事的」（11节）。今天，有些牧者呵护过度、教会资源太多，同样也会导致信徒倚靠人、仰望势力，却不仰望唯一可靠的主。

上图：19世纪末发现的希西家水道（又叫西罗亚水道）的内景。

【赛二十二 12】「当那日，主——万军之耶和华叫人哭泣哀号，头上光秃，身披麻布。」

【赛二十二 13】「谁知，人倒欢喜快乐，宰牛杀羊，吃肉喝酒，说：我们吃喝吧！因为明天要死了。」

【赛二十二 14】「万军之耶和华亲自默示我说：这罪孽直到你们死，断不得赦免！这是主——万军之耶和华说的。」

12-14节用「主——万军之耶和华」（12、14节）首尾呼应，提醒百姓：与全能的神相比，城墙和水道算什么呢？因此，百姓在危机中最重要的就是认罪悔改、一心归向神（珥二 12）。

「哭泣哀号，头上光秃，身披麻布」（12节）是悔改的外在表现，代表内心「依着神的意思忧愁」（林后七 9）。

「因为明天要死了」（13节），这句话并非百姓直接说的，而是先知指出他们内心的真实态度（二十八 15）。

「赦免」（14节）原文又被译为「洁净」（出二十九 37）、「赎罪」（利一 4）、「遮盖」（创六 14「抹上」原文），意思是付出了代价、遮盖了罪。这是本书第二次出现「赦免」（六 7）这个词，当以赛亚承认自己是「嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中」（六 5）的时候，天使就用红炭「赦免」（六 7）了他的罪孽。同样，百姓解决危机的方法也是悔改（12节）。但他们既不仰望神（11节）、也不肯悔改（12节），而是竭力自救（8-11节），甚至「将房屋拆毁，修补城墙」（10节），所以这罪孽「断不得赦免」（14节）。

今天，我们也常常追求自己心目中「完美的教会」，但却忘了是「神配搭这身子」（林前十二 24）。神允许每个教会都存在「城外的基训泉」，祂也允许每个肢体身上都「有一根刺」（林后十二 7），好让我们时刻认清自己、抓紧「元首基督」（弗四 15）。耶路撒冷若是固若金汤，何必仰望神呢？信徒若是能做神「顺命的儿女」（彼前一 14），何必还需要基督呢？

上图：耶路撒冷东面的汲沦溪谷。

【赛二十二 15】「主——万军之耶和华这样说：『你去见掌银库的，就是家宰舍伯那，对他说：」

【赛二十二 16】「“你在这里做什么呢？有什么人竟在这里凿坟墓，就是在高处为自己凿坟墓，在磐石中为自己凿出安身之所？”」

【赛二十二 17】「看哪，耶和华必像大有力的人，将你紧紧缠裹，竭力抛去。」

【赛二十二 18】「祂必将你滚成一团，抛在宽阔之地，好像抛球一样。你这主人家的羞辱，必在那里坐你荣耀的车，也必在那里死亡。」

【赛二十二 19】「我必赶逐你离开官职；你必从你的原位撤下。」」

15-19 节以舍伯那为例，宣告一个人倚靠自己的结局。

「家宰舍伯那」（15 节）是掌管财政、内务和王室事务的大臣。他可能主张与埃及结盟、积极参与外交斡旋，成为倚靠自己努力的代表。

舍伯那对自己的外交努力很有把握，所以当百姓「欢喜快乐，宰牛杀羊，吃肉喝酒」（13 节）的时候，他也愉快地「在磐石中为自己凿出安身之所」（16 节），相信自己会荣耀地寿终正寝，却不肯痛哭悔改（12 节）。

17-18 节预言舍伯那将死于被掳外邦或外交的途中，无法享受自己在高处凿出的坟墓。他「荣耀的车」（18 节）也将和他一起毁灭。

「我必赶逐你离开官职；你必从你的原位撤下」（19 节），这个预言将在亚述围攻耶路撒冷时应验，那时以利亚敬将取代舍伯那担任「家宰」，舍伯那改任地位较低的「书记」（三十六 22）。

【赛二十二 20】「『到那日，我必召我仆人希勒家的儿子以利亚敬来，」

【赛二十二 21】「将你的外袍给他穿上，将你的腰带给他系紧，将你的

政权交在他手中。他必作耶路撒冷居民和犹太人的父。」

【赛二十二 22】「我必将大卫家的钥匙放在他肩头上。他开，无人能关；他关，无人能开。」

【赛二十二 23】「我必将他安稳，像钉子钉在坚固处；他必作为他父家荣耀的宝座。」

【赛二十二 24】「他父家所有的荣耀，连儿女带子孙，都挂在他身上，好像一切小器皿，从杯子到酒瓶挂上一样。」

【赛二十二 25】「万军之耶和华说：当那日，钉在坚固处的钉子必压斜，被砍断落地；挂在其上的重担必被剪断。因为这是耶和华说的。』」

20-25 节用以利亚敬作例子，宣告一个人被别人倚靠的结局。

20-23 节是预言神将用以利亚敬取代舍伯那，在朝中承担重任。这个预言在亚述围攻耶路撒冷的时候应验了（三十六 22）。

「他必作耶路撒冷居民和犹太人的父」（21 节），指以利亚敬将管理南国百姓。「我必将大卫家的钥匙放在他肩头上」（22 节），象征以利亚敬将成为犹太王的重要辅佐。

24-25 节是警告以利亚敬：一个蒙神恩典的人（20-23 节），很容易成为别人倚靠的对象，所以「他必作为他父家荣耀的宝座」（23 节）；当整个家族都因他的蒙恩而沾光的时候，也会把对未来的盼望和信心「挂在他身上」（24 节）。

任何被神使用的人，都只是一枚「钉子」（23 节），因为被神「钉在坚固处」（23 节），才得以在主里发挥功用。但人的眼目看到的总是「钉子」，而不是把「钉子钉在坚固处」的神；跟随的往往是有恩赐的人，而不是赐恩赐的主。如果我们倚靠的是属灵的领袖、能干的人才，不但「钉在坚固处的钉子必压斜，被砍断落地」（25 节），而且「挂在其上的重担必被剪断」（25 节），无论是被倚靠的、还是倚靠人的，都要被神对付，「因为这是耶和华说的」（25 节）。

舍伯那倚靠自己，固然要被神刑罚（16-19 节）；以利亚敬不倚靠自己，但若容许自己成为别人的倚靠，也会落入同样的陷阱。神不允许祂的百姓在地上寻求安全感，因为无论个人、教会还是国家，若是在地上有所倚靠，必然会自满自足、安于现状，导致「这罪孽直到你们死，断不得赦免」（14 节）。

因此，每一个蒙主使用、尤其是被神重用的人，都当诚实自省：我们见证讲道，有没有变成被追捧的偶像？爱心助人，有没有变成被倚赖的对象？热心事奉，有没有变成不可少的支柱？我们若有意无意地允许别人「从杯子到酒瓶」（24 节）都挂在自己身上，同样也会「被砍断落地」。因为神的旨意是要我们「诚实倚靠耶和华」（十 20），而不是仰望「钉在坚固处的钉子」。

23 章

【赛二十三 1】「论推罗的默示：他施的船只都要哀号；因为推罗变为荒场，甚至没有房屋，没有可进之路。这消息是从基提地得来的。」

本章是论推罗的默示，与论埃及的默示（十九-二十章）前后呼应，宣告推罗的货财必不存留。

埃及和推罗代表古代文明在经济和文化上的最高成就：埃及是农业文明的中心，推罗是商业文明的中心；埃及是大陆文明最发达的地方，推罗是海上文明最发达的地方；埃及以政治影响世界，推罗以贸易影响世界；埃及采取专制独裁，推罗采取独立自主。埃及与推罗关系紧密、命运相似，所以在推罗的哀歌（1-14 节）中三次交织着埃及和尼罗河（3、5、10 节）。

「推罗」（1 节）是以色列北部地中海的腓尼基海港，以稀有昂贵的紫色染料「推罗紫」闻名。「西顿」（2 节）是腓尼基的另一个重要海港，也是最古老的腓尼基城市，位于推罗北方四十公里。在以赛亚的时代，这两个城邦彼此和平竞争，都自称是腓尼基的代表（Mother City of Phoenicia）。腓尼基人擅长航海、经商、建筑和手工业，盛产香柏木，腓尼基字母是现代所有字母的祖先。

「他施的船只」（1 节），指可以横渡地中海的远航船只，能从地中海东岸的推罗航行到西岸的他施，是古代地中海最大的船只。腓尼基人善于航海，是最早在地中海冒险的商人。青铜时代晚期崩溃（Late Bronze Age collapse，主前 1200-1150 年）之后，腓尼基人控制地中海贸易一千年，也促进了地中海世界的文化交流。

「可进之路」（1 节），指港口。

「基提」（1 节）是位于塞浦路斯岛东南的推罗殖民地，在推罗西北 240

公里。返航的他施船只在最后一站基提听闻推罗城被毁，不禁痛哭哀号。

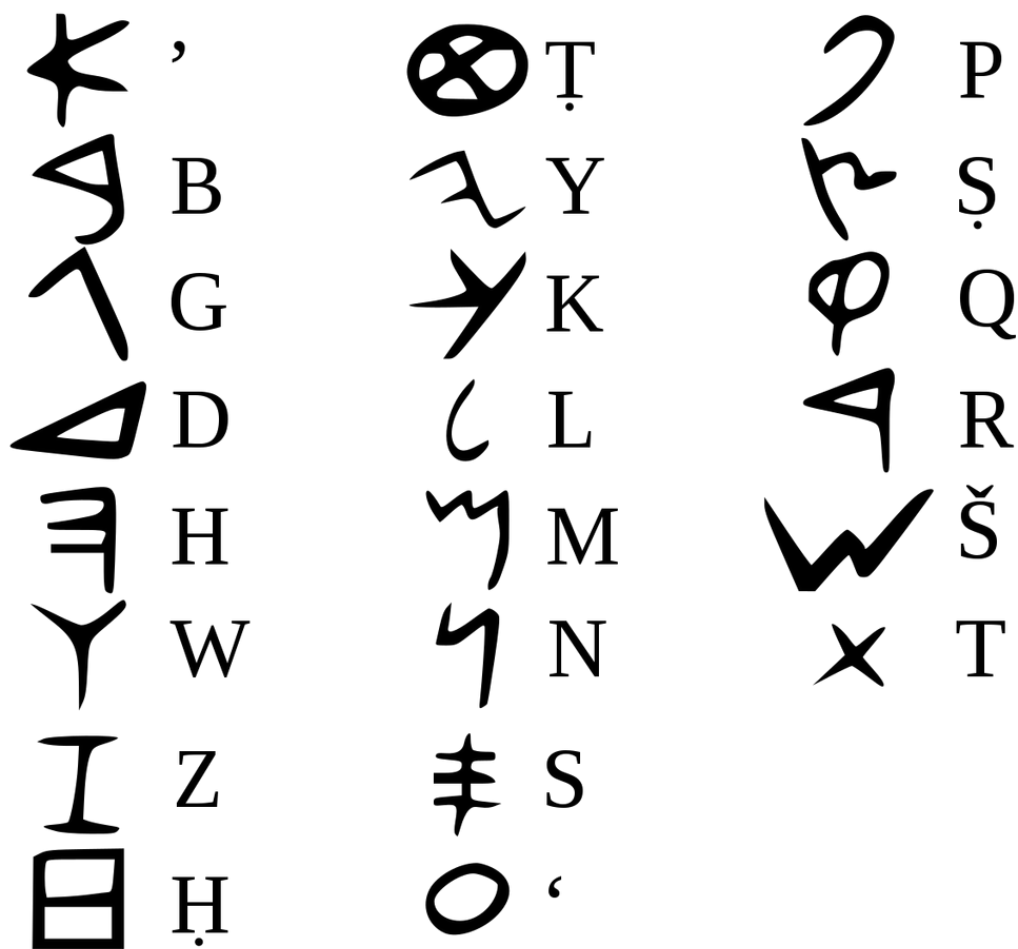
本章的默示分为两部分：1、推罗将被神击打（1-14 节）；2、推罗将被神接纳（15-18 节）。1-14 节是推罗的哀歌，用「他施的船只都要哀号」和「荒场」首尾呼应，组成一个交错对称的结构：

- A. 他施的船只都要哀号（1 节）；
- B. 推罗的倾倒（2-6 节）；
- B1. 推罗倾倒的原因（7-13 节）；
- A1. 他施的船只都要哀号（14 节）。

上图：油画《欧罗巴被掳 The Rape of Europa》（提香 Titian，作于 1560-1562 年）。在希腊神话中，宙斯看中了推罗王的女儿欧罗巴，遂化身为一只雪白的公牛诱奸欧罗巴，并把欧罗巴带到克里特岛。欧罗巴和宙斯生了三个儿子，后来成为克里特岛的统治者。推罗王叫儿子们出去寻找女儿，没有找到就不

要回来，结果儿子们都滞留他乡，其中卡德摩斯（Cadmus）把腓尼基字母带到了希腊。希腊人把爱琴海以西的大陆称为「欧罗巴」，成为欧洲名称的起源。孕育文明的欧罗巴和传播腓尼基字母的卡德摩斯都来自推罗，代表推罗在早期文明西传到爱琴海和欧洲的过程中所扮演的重要角色。希腊人在黑暗时期以后，重新学会了腓尼基字母，并加上母音，成为后来欧洲各类字母之祖。腓尼基的商船所带来的埃及笔墨纸张，也促进了希腊文学的萌芽。

上图：腓尼基字母（Phoenician alphabet）是现代所有字母的祖先，希伯来字母、阿拉伯字母、希腊字母、拉丁字母都源于腓尼基字母。主前 1000 年左右，腓尼基人（北闪含语系）以原始迦南字母为基础，结合埃及的象形文字和苏美尔的楔形文字，设计出 22 个腓尼基字母，以牺牲文字的华丽外形来换取更高的书写效率。腓尼基字母和希伯来字母都是辅音音素文字（Abjad），没有代表元音的字母或符号，字的读音须由上下文推断。

【赛二十三 2】「沿海的居民，就是素来靠航海西顿的商家得丰盛的，你们当静默无言。」

【赛二十三 3】「在大水之上，西曷的粮食、尼罗河的庄稼是推罗的进项；她作列国的大码头。」

【赛二十三 4】「西顿哪，你当惭愧；因为大海说，就是海中的保障说：我没有劬劳，也没有生产，没有养育男子，也没有抚养童女。」

【赛二十三 5】「这风声传到埃及；埃及人为推罗的风声极其疼痛。」

【赛二十三 6】「推罗人哪，你们当过到他施去；沿海的居民哪，你们都当哀号。」

2-6 节描述推罗的倾倒，用「沿海的居民」（2、6 节）首尾呼应，交错提到沿海的居民、西顿、埃及、推罗、西顿、埃及、推罗、沿海的居民。

「西曷」（3 节）就是埃及小河（书十三 3），代指埃及。

「我没有劬劳」（4 节），指因为推罗的倾倒，大海不再有儿女、也就是以海为家的水手。

推罗倾倒的消息传到埃及，「埃及人为推罗的风声极其疼痛」（5 节）。因为尼罗河粮食的出口倚赖腓尼基的商船，推罗也是埃及的盟友，亚述攻占推罗、就是入侵埃及的前奏。推罗在主前 11 世纪独立之前，曾受埃及控制五百年，深受埃及的影响。在新亚述帝国时期，推罗名义上向亚述臣服（主前 868-612 年），但却经常反叛、常与埃及联盟。

从前推罗人「过到他施去」（6 节），是为了赚钱；现在神让他们「过到他施去」，却是为了逃难。

推罗和埃及一样，在人的眼中是文明、繁荣和可靠的象征，但在神的眼中却是人倚靠自己、敬拜偶像的典型，所以必被倾倒：

1、神的百姓与推罗的关系，就像与埃及一样爱恨交加。推罗王曾经与大卫建交，帮助大卫建造宫殿（撒下五 11-12），又为所罗门提供建造圣殿的木料和工匠（王上五 12）；西顿的寡妇供养过先知以利亚（王上十七 9）。但另一方面，所罗门宠爱「西顿女子」（王上十一 1），「随从西顿人的女神亚斯她录」（王上十一 5），拜偶像的邱坛一直存留到以赛亚的时代（王下二十三 13）；「西顿王谒巴力的女儿耶洗别」（王上十六 31）更是引诱北国敬拜巴力，流毒数百年。

2、神对推罗的旨意，也像对待埃及一样（十九 22），在击打之后予以医治和接纳（18 节），将来主耶稣还要亲自向腓尼基的妇人传福音（可七 24-30）。

上图：亚述巴拉瓦特门（Balawat Gates）上的青铜装饰，描绘推罗和西顿的船只装载贡物献给撒幔以色列二世（Shalmaneser II，主前 859-824 年在位）。

【赛二十三 7】「这是你们欢乐的城，从上古而有的吗？其中的居民往远方寄居。」

【赛二十三 8】「推罗本是赐冠冕的。她的商家是王子；她的买卖人是世上的尊贵人。遭遇如此是谁定的呢？」

【赛二十三 9】「是万军之耶和华所定的！为要污辱一切高傲的荣耀，使地上一切的尊贵人被藐视。」

【赛二十三 10】「他施的民（原文是女）哪，可以流行你的地，好像尼罗河；不再有腰带拘紧你。」

【赛二十三 11】「耶和华已经向海伸手，震动列国。至于迦南，祂已经吩咐拆毁其中的保障。」

【赛二十三 12】「祂又说：受欺压西顿的居民（原文是处女）哪，你必不得再欢乐。起来！过到基提去；就是在那里也不得安歇。」

上图：以撒哈顿胜利石碑（Victory stele of Esarhaddon），描绘亚述王以撒哈顿（Esarhaddon，主前 681-669 年在位）打败了推罗和埃及的反亚述联盟，用钩子牵着推罗王巴力一世（Ball I，主前 680-660 年在位）和埃及法老特哈加（Taharqa）的儿子。现藏于柏林别加摩博物馆。

【赛二十三 13】「(看哪，迦勒底人之地向来没有这民，这国是亚述人为住旷野的人所立的。现在他们建筑戍楼，拆毁推罗的宫殿，使她成为荒凉。)」

7-13 节宣告推罗的遭遇「是万军之耶和华所定的」(9 节)，依次提到推罗、西顿、推罗。

推罗历来是一个商业发达、繁华享乐的「欢乐的城」(7 节)，为了方便贸易，「其中的居民往远方寄居」(7 节)，殖民地分布于地中海诸岛和沿岸。

「推罗本是赐冠冕的。她的商家是王子」(8 节)，指推罗的贸易活动给地中海沿岸带来了许多好处，所以成了各国仰赖的「赐冠冕的」，推罗商人也像「王子」一样倍受尊重。

人一有钱，就会膨胀，自信的推罗高傲到「居心自比神」(结二十八 6)的地步，所以神必要使她降卑，「为要污辱一切高傲的荣耀，使地上一切的尊贵人被藐视」(9 节)。这也是今天物质社会的写照和结局。

「他施的民哪，可以流行你的地」(10 节)，是宣告他施恢复了自由。他施倚赖推罗的贸易致富，但若维持富有，就要受制于推罗。推罗倾倒之后，他施虽然不再富有，但也不再受辖制，「好像尼罗河；不再有腰带拘紧你」(10 节)。同样，当我们受益于世界的经济发展时，也成了世界的奴隶。当神「向海伸手，震动列国」(11 节)的时候，经济固然崩溃了，但世人在亏损的同时，实际上也恢复了自由。

「迦南 כְּנָעַן/ken-ah'-an」(11 节)原文与「买卖人 כְּנָעַן/ken-ah'-an」(8 节)、「贸易 כְּנָעַן/ken-ah'-an」(结十六 29)是同一个词，是双关语。

12 节预言腓尼基人在仇敌的攻击之下，逃往塞浦路斯的殖民地「基提」(12 节)。「基提」是腓尼基的殖民地，位于推罗西北 240 公里，常常成为腓尼基人逃亡的地方。主前 701 年，西拿基立围攻推罗，推罗王(Luli)逃往基提。主前 677 年，西顿被亚述王以撒哈顿所灭，西顿王(Abdi-milkutti)也逃往基提，但却被以撒哈顿抓回处死。

13 节是预言巴比伦将围攻推罗。此时迦勒底人只是「亚述人为住旷野的人所立的」一个小国，但一百多年以后，巴比伦迦勒底王朝的尼布甲尼撒将围困推罗城十三年，把城攻陷。

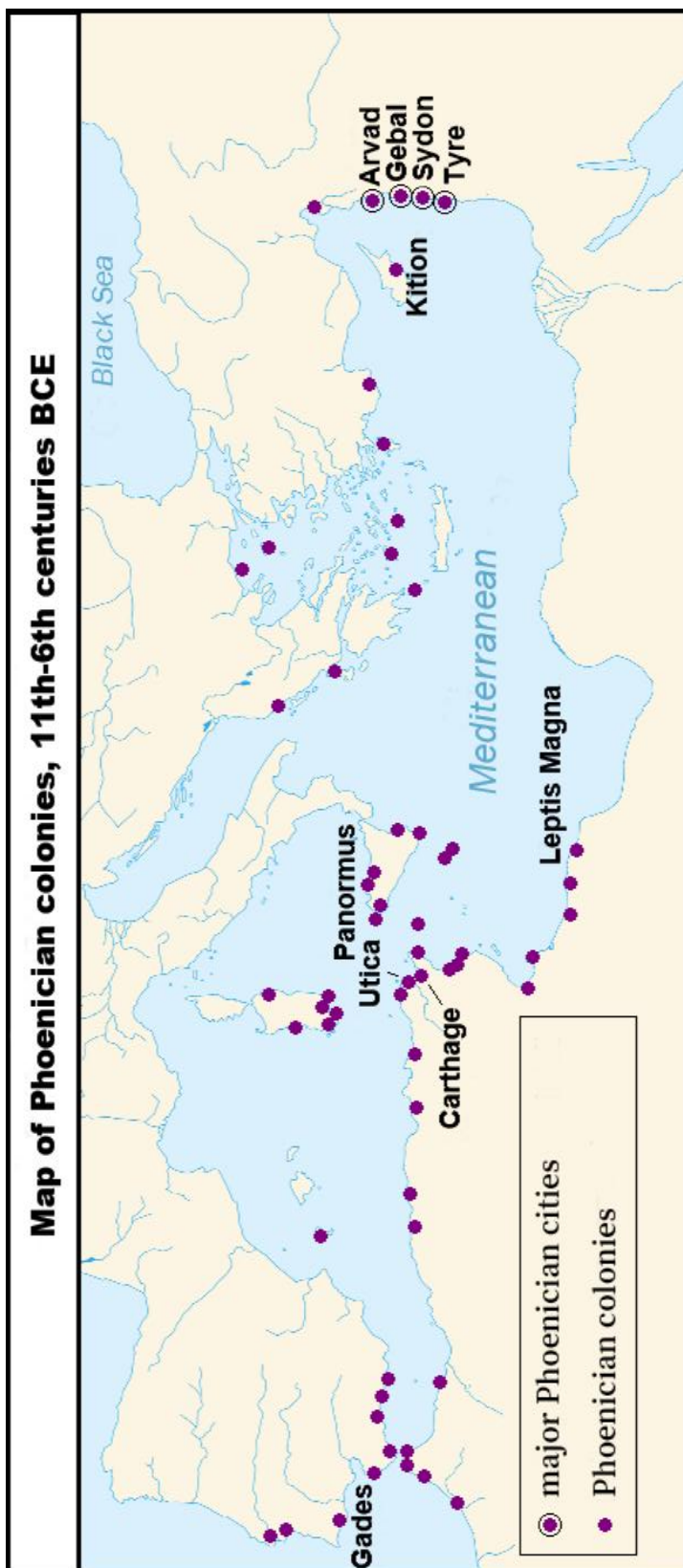
「戍楼」(13 节)是古代攻城工具，用以推到城墙前，让攻城的士兵

可以从高处向城墙射箭、把攻城梯搭到城墙上，也可以从楼底撞击城墙。

上图：主前 865-860 年出土于宁录的亚述浮雕，描绘亚述军队在戍楼上攻城。

下图：主前 11-6 世纪腓尼基的主要城市和殖民地。腓尼基并不是一个政治意义上的国家，而是由语言和文化相同的独立城邦组成，彼此之间和平竞争。为了促进航海贸易，腓尼基人在地中海沿岸建立了许多殖民地和商业据点，覆盖了塞浦路斯、克里特、西西里、马耳他、撒丁、科西嘉、西班牙、南欧和北非。腓尼基人口不多，所以对开疆拓土没有兴趣，殖民地的居民很少超过一千人，只有迦太基和地中海西部的一些附近定居点比较大。腓尼基殖民地的自治程度很高，通常只是以宗教献礼的方式向他们的母城致敬。

【赛二十三 14】「他施的船只都要哀号，因为你们的保障变为荒场。」

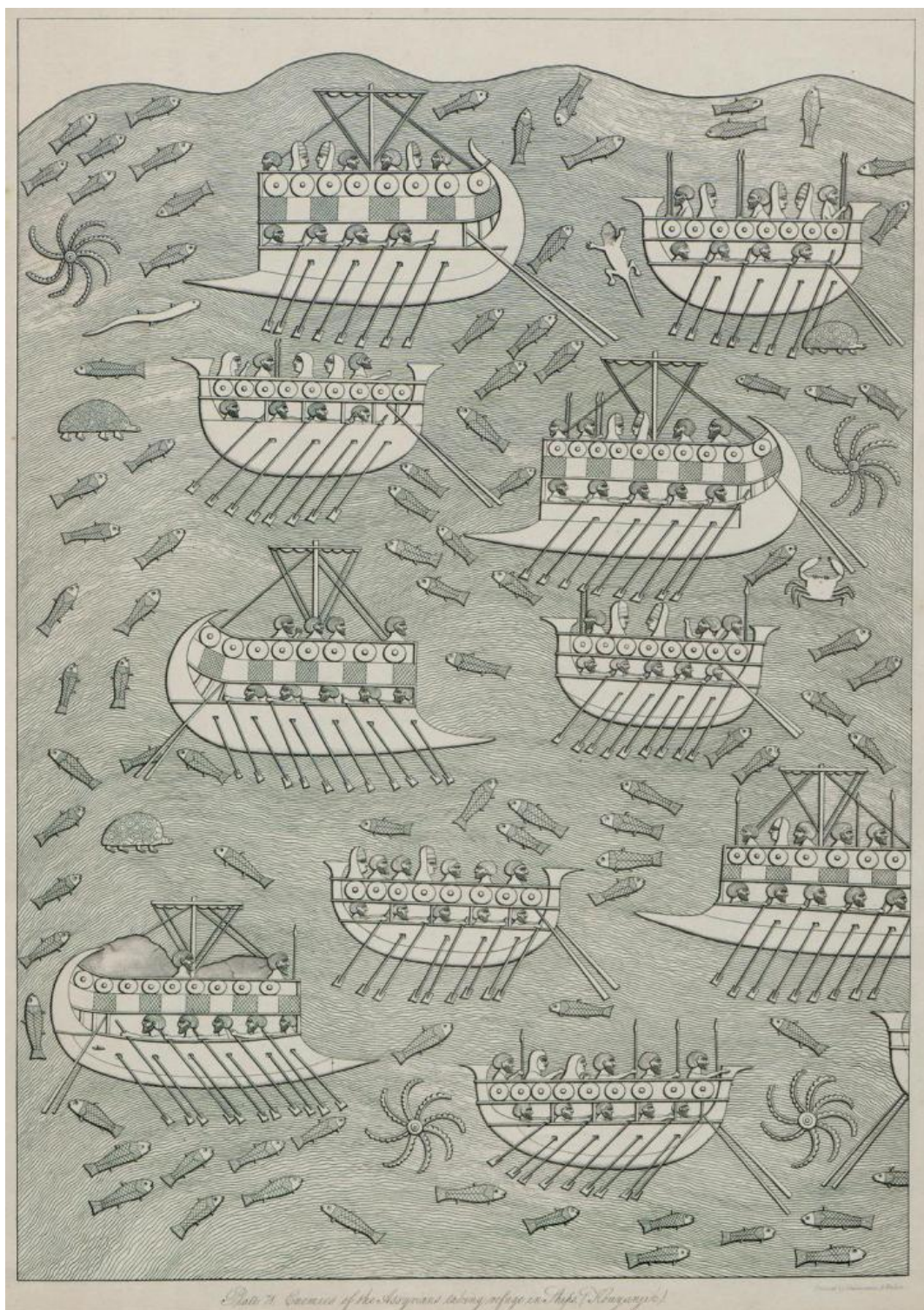
14 节和第 1 节用「他施的船只都要哀号」、「荒场」首尾呼应，结束了推罗的哀歌。

「你们的保障」（14 节）指推罗。因着推罗的倾倒，他施的船只失去了港口。

从以赛亚的时代开始，推罗屡次遭到围攻，最终被亚历山大「变为荒场」（14 节）：

- 1、主前 724-720 年，亚述王撒幔以色列五世及撒珥根二世围城五年；
- 2、主前 701 年，亚述王西拿基立围城；
- 3、主前 671 年，亚述王以撒哈顿围城；
- 4、主前 663 年，亚述王亚述巴尼帕围城；
- 5、主前 586-573 年，巴比伦王尼布甲尼撒围城十三年；
- 6、主前 539 年，波斯王古列围城；

7、主前 332 年，希腊马其顿王亚历山大围城七个月。

上图：出土于尼尼微的浮雕，描绘主前 701 年亚述王西拿基立围攻推罗，

推罗王（Luli）被迫撤离推罗，逃往塞浦路斯的基提。由海德堡大学扫描。

【赛二十三 15】「到那时，推罗必被忘记七十年，照着一王的年日。七十年后，推罗的景况必像妓女所唱的歌：」

【赛二十三 16】「你这被忘记的妓女啊，拿琴周流城内，巧弹多唱，使人再想念你。」

【赛二十三 17】「七十年后，耶和华必眷顾推罗，她就仍得利息（原文是雇价；下同），与地上的万国交易（原文是行淫）。」

【赛二十三 18】「她的货财和利息要归耶和华为圣，必不积攒存留；因为她的货财必为住在耶和华面前的人所得，使他们吃饱，穿耐久的衣服。」

15-18 节宣告推罗将被神接纳。除了 16 节原文是一首诗，其它三节原文都以「临到הָיָא/haw-yaw」（15、16、18 节）开头。

「推罗必被忘记七十年」（15 节），大约从主前 605 年尼布甲尼撒进攻黎凡特地区开始，到波斯帝国允许推罗自治，推罗的海上贸易衰落了七十年。这个「七十年」与犹大「服事巴比伦王七十年」（耶二十五 11）是同一时期。

「七十年后」（15 节），神将带领自己的百姓回归（拉一 1-4），也「必眷顾推罗」（17 节），让他们再次提供重建圣殿的木料（拉三 7）。

「照着一王的年日」（15 节），意思可能是「准确认定并作记录的时间」。正如君王在位的时间每天都有记录，这七十年也是每天都作记录，直到时候满足。

「妓女所唱的歌」（15 节），就是 16 节这首用来吸引老顾客的歌，比喻推罗将再次吸引万国与它贸易（17 节）。

「妓女」可能做好事、也可能做坏事，但都不是为了感情，而是为了钱财而出卖一切，这正是推罗的最佳写照。推罗复兴以后，一面为重建圣殿提供木料，一面也「有推罗人住在耶路撒冷；他们把鱼和各样货物运进来，在安息日卖给犹大人」（尼十三 16），再次成为神百姓的诱惑。腓尼基人由于商业发达、与外族通婚，所以和他们的字母一样务实，并不坚持特定的宗教或政治立场。新约时代的推罗仍然强大，但已经被异族同化、失去了自己的文化特色。

「利息」（17、18 节）原文与妓女的「雇价」（弥一 7；何九 1；结十六 31、34、41）是同一个词。「她的货财和利息要归耶和华为圣」（18 节），

这个宣告令百姓震惊，因为律法规定「娼妓所得的钱」（申二十三 18）不可用来献给神。但神却宣告，将来会有一个崭新的推罗，她的财富将蒙神悦纳、被神使用，「必不积攒存留；因为她的货财必为住在耶和华面前的人所得，使他们吃饱，穿耐久的衣服」（18 节）。当弥赛亚开始在地上宣讲福音的时候，推罗和西顿都将有人来寻求主（可三 8；路六 17），而主耶稣也将亲自把福音带到推罗和西顿（太十五 21；可七 24）。

今天，世人大都像推罗一样，蝇营狗苟、专心赚钱，追求「小而确切的幸福」。他们既不招惹神，也不接受主；既不想征服世界，也没兴趣永生。但神却不会放过他们，祂必「向海伸手，震动列国」（11 节），拆毁世人的财务、健康和安全保障，「为要污辱一切高傲的荣耀，使地上一切的尊贵人被藐视」（9 节）。而这样的击打乃是为着接纳，因为在弥赛亚的国度里，我们将会惊异地看到，许多看似没有可能信主的人，也将和推罗人一样，成了锡安的居民：「非利士和推罗并古实人，个个生在那里」（诗八十七 4）！

上图：主前 716-713 年的亚述浮雕，用一系列生动的画面描绘了腓尼基人装载、海运和卸载黎巴嫩的香柏木，用以建造亚述王的宫殿。在所罗门和所罗巴伯的时代，推罗人也用同样的方法为建造圣殿提供香柏木。该出土于

杜尔·沙鲁金（Dar Sharrukin）亚述王撒珥根二世（Sargon II，主前 722-705 年在位）的宫殿，收藏于卢浮宫。

上图：主前 480 年，波斯王薛西斯一世第二次入侵希腊，腓尼基人为波斯军队建造渡海浮桥。主前 539 年波斯王古列征服巴比伦以后，腓尼基人务实地向波斯臣服，被划分为四个藩属国：西顿、推罗、阿瓦德（Arwad）和比布鲁斯（Byblos），当地的腓尼基王被允许自治、世袭和铸币。而腓尼基人也不负所望地为波斯帝国作出了重要贡献，在希波战争期间为波斯海军提供了大部分船只和水手，并且修建了薛西斯运河（Xerxes Canal）和跨海浮桥，帮助波斯陆军跨越海峡进入希腊大陆。

24 章

【赛二十四 1】「看哪，耶和華使地空虚，变为荒凉；又翻转大地，将居民分散。」

【赛二十四 2】「那时百姓怎样，祭司也怎样；仆人怎样，主人也怎样；婢女怎样，主母也怎样；买物的怎样，卖物的也怎样；放债的怎样，借债的

也怎样；取利的怎样，出利的也怎样。」

【赛二十四 3】「地必全然空虚，尽都荒凉；因为这话是耶和华说的。」

神宣告了祂在全地掌权之后（十三至二十三章），接着预言末日的审判和复兴（二十四至二十七章）：到了「耶和华的日子」（十三 6），世界的设防城必将荒凉，救恩的坚固城必将永存。二十四至二十七章常被称为「以亚赛书的启示录 *Apocalypse of Isaiah*」。

二十四-二十七章分成五个部分，组成一个交错对称的结构，宣告了十三-二十三章的十个默示的结局：

A. 神拆毁荒凉城、在锡安山作王（二十四章）；

B. 神倾倒设防城（二十五 1-5）；

C. 神在锡安摆设筵席（二十五 6-10）；

B1. 义人进入坚固城（二十六章）；

A1. 神败坏设防城、全地归向锡安（二十七章）。

本章宣告神将拆毁荒凉城、在锡安山作王，作为论巴比伦（十三 1-十四 27）和海旁旷野（二十一 1-10）默示的结局。这个宣告的范围远远超过了耶路撒冷和犹大，乃是预言从基督再来到新天新地，与《创世纪》一-十一章遥相呼应。

1-20 节以「地」首尾呼应（1-3 节；17-20 节），描述「耶和华的日子」临到时的情形：

A. 地必全然空虚（1-3 节）；

B. 剩下的人稀少（4-6 节）；

C. 荒凉之城（7-12 节）；

B1. 余民称颂主名（13-16 节）；

A1. 地被全然破坏（17-20 节）。

1-3 节以「空虚、荒凉」（1a、3a）首尾呼应，宣告神将「使地空虚，变为荒凉」（1a）：地和人将同受审判（1b），无人例外（2 节）、遍及全地（3a）。

「翻转大地」（1 节），可译为「使地面扭曲」（英文 *ESV* 译本）。

「将居民分散」（1 节），是呼应神在巴别「使众人分散在全地上」（创十一 9）。

【赛二十四 4】「地上悲哀衰残，世界败落衰残；地上居高位的人也败落了。」

【赛二十四 5】「地被其上的居民污秽；因为他们犯了律法，废了律例，背了永约。」

【赛二十四 6】「所以，地被咒诅吞灭；住在其上的显为有罪。地上的居民被火焚烧，剩下的人稀少。」

当天地万物刚造齐的时候，「神看着一切所造的都甚好」（创一 31）。但人堕落以后，罪把咒诅带入世界（6 节；创三 17），所以「一切受造之物一同叹息，劳苦，直到如今」（罗八 22）。今天，全地都已经被罪恶污秽（5a；民三十五 33；诗一百零六 38；耶三 1-2、9），导致「地上悲哀衰残，世界败落衰残」（4a）。如果神不干预，全地都将被罪恶毁灭（6a）。

「地被其上的居民污秽」（5a），并非因为环境的污染，而是因为属灵的败坏，包括：

- 1、「犯了律法」（5 节），人越过了神所设立的界限，为所欲为。
- 2、「废了律例」（5 节），人拒绝神的绝对真理，发明自己的道德标准，使自己的行为合理化。
- 3、「背了永约」（5 节），人破坏了神主动与他们建立的关系，拒绝神的救恩。

神与人所立的「永约」（5 节），包括：挪亚之约（创九 9-11）、亚伯拉罕之约（诗一百零五 10；创十二 3；二十二 18；加三 8）、安息日（利二十四 8）和大卫之约（撒下二十三 5），最终指向弥赛亚的应许、基督里的安息（五十五 3；六十一 8）。

「所以」（6 节）一词表明，「地上悲哀衰残，世界败落衰残」并非因为科技落后、气候变化、环境污染，而是因为神的「咒诅」（6 节）。虽然人「背了永约」，但神却永远信守圣约，所以必要成就圣约的应许（利二十六 44-45），也必执行圣约的咒诅（利二十六 14-43；申二十八 15-68）。目的不是为了终止「永约」，而是要让百姓为自己的选择负责（申十一 26-28），承认全然败坏、回转归向神（但九 11-19）。

【赛二十四 7】「新酒悲哀，葡萄树衰残；心中欢乐的俱都叹息。」

【赛二十四 8】「击鼓之乐止息；宴乐人的声音完毕，弹琴之乐也止息

了。」

【赛二十四 9】「人必不得饮酒唱歌；喝浓酒的，必以为苦。」

【赛二十四 10】「荒凉的城拆毁了；各家关门闭户，使人人都不得进去。」

【赛二十四 11】「在街上因酒有悲叹的声音；一切喜乐变为昏暗；地上的欢乐归于无有。」

【赛二十四 12】「城中只有荒凉；城门拆毁净尽。」

7-12 节用一首诗歌描述世界的荒凉之城。这首诗组成一个交错平行结构：

A. 宴乐俱都止息（7-9 节）；

B. 城邑拆毁（10 节）；

A1. 欢乐归于无有（11 节）；

B1. 城门拆毁（12 节）。

「新酒、葡萄树」（7 节）和「酒、浓酒」（9 节）都代表喜乐。「地上悲哀衰残」（4 节）的结果，使人类的一切追求都适得其反、变为「衰残」（7 节）：追求喜乐的得着「悲哀」（7 节），追求繁荣的得着「荒凉」（12 节；六 11）。

第 10 节的「荒凉 תֹּהוּ/to'-hoo」，原文就是创造之始的「混沌」（创一 2；耶四 23）。当人类拒绝神的时候（5b），世界就失去了神才能赋与的一切，回到了「混沌」的状态。在这个「荒凉的城」（10 节）里，人们选择没有神的生活，所以世界不再有秩序、生命也不再有目的，成了一个什么都可以、什么都无所谓的地方。人的价值观彻底相对化，追求毫无节制的自满自足。这个「荒凉的城」从「巴别」（创十一 9）开始，在历史中不断重现（十三 1；二十一 1），最后成为必将倾倒的「巴比伦大城」（启十四 8）。

「在街上因酒有悲叹的声音」（11 节），指那些饮酒上瘾的人因为缺酒而倍受折磨。

「城门拆毁净尽」（12 节），原文是「城门全都摧毁」（和合本修订版，英文 ESV 译本），意思是城门被敌人撞毁、失去保障。在没有神的荒凉之城里，人类想建立自己的秩序、也必须靠自己维护安全，所以建造城墙。但结果却是「城门全都摧毁」，人类自我拯救的努力归于无有。

上图：主前 5400 年的埃利都（Eridu）遗址。埃利都是目前发现的美索不达米亚最早的城市，也是世界上最早的城市，以泥砖和芦苇建房，覆盖范围约为 8-10 公顷，大约有 4 千人口。埃利都原来位于波斯湾沿岸，数千年时间的泥沙积累使得现在的埃利都遗址已近距离海岸线相当远了。古代城市的创建与国家或民族的成立有十分密切的关系。城市大都在河流、水泉旁边建筑，作为附近贸易、文化、宗教活动的中心，后来成为城邦或政治中心。兴建城市和定期维修泥砖城墙所需的组织能力，促进了统治城市的议会或君主体制的形成。

【赛二十四 13】「在地上的万民中，必像打过的橄榄树，又像已摘的葡萄所剩无几。」

【赛二十四 14】「这些人要高声欢呼；他们为耶和华的威严，从海那里扬起声来。」

【赛二十四 15】「因此，你们要在东方荣耀耶和华，在众海岛荣耀耶和华——以色列神的名。」

【赛二十四 16】「我们听见从地极有人歌唱，说：荣耀归于义人。我却

说：我消灭了！我消灭了，我有祸了！诡诈的行诡诈；诡诈的大行诡诈。」

13 节用「所剩无几」（13 节）与第 6 节「剩下的人稀少」前后呼应。虽然在神的追讨之下（4-6 节），世界之城里的「欢乐归于无有」（11 节），但从东到西、从「众海岛」到「地极」（16 节），那些「所剩无几」的人发起了一场赞美神的大合唱。因为虽然「剩下的人稀少」，「城邑荒凉，无人居住，房屋空闲无人，地土极其荒凉」（六 9），但世界却不再是没有神的「混沌」（10 节「荒凉」原文）状态，而是重新恢复了秩序和意义。他们并不是「万教归一」，而是丢弃了自己过去所敬拜的各种偶像，单单「荣耀耶和華——以色列神的名」（15 节）。

「为耶和華的威严，从海那里扬起声来」（14 节），可译为「从西方扬声赞美耶和華的威严」（英文 ESV 译本）。

「荣耀归于义人」（16a），可译为「荣耀归于公义的那一位」（和合本修订版，英文 ESV 译本），这既是称颂神追讨的公义，又是称颂神拯救的恩典，正如祂自己所宣告的：「我是公义的神，又是救主」（四十五 21）。神的救恩不是没有原则的怜悯，而是为了「显明祂的义，使人知道祂自己为义，也称信耶稣的人为义」（罗三 26）。

虽然灾难之中的余民将赞美神，但先知还是惊叹：「我消灭了！我消灭了，我有祸了」（16b），因为神的追讨实在太可怕了（17-20 节；六 5）。但世人却对神的警告充耳不闻、无关痛痒，「心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷」（六 10）。即使他们落在神的追讨之中，也是「诡诈的行诡诈；诡诈的大行诡诈」（16c），不但毫无悔改之意（启六 16；九 21），反而更加悖逆亵渎（启十六 9）。因此，将来「所剩无几」的余民并非比别人更加敬虔、亦非主动回转，而是因着神恩典的拣选。

【赛二十四 17】「地上的居民哪，恐惧、陷坑、网罗都临近你。」

【赛二十四 18】「躲避恐惧声音的必坠入陷坑；从陷坑上来的必被网罗缠住；因为天上的窗户都开了，地的根基也震动了。」

【赛二十四 19】「地全然破坏，尽都崩裂，大大地震动了。」

【赛二十四 20】「地要东倒西歪，好像醉酒的人；又摇来摇去，好像吊床。罪过在其上沉重，必然塌陷，不能复起。」

17-20 节与 1-3 节首尾呼应，描绘神对全地最后的追讨。

「恐惧 פחַד/pakh'-ad」、「陷坑 פֶּחַת/pakh'-ath」和「网罗 פֶּקַח/pakh」（17节）原文谐音，用三个谐音字强调那无法逃避的灭亡。

「天上的窗户都开了」（18节），是呼应挪亚大洪水的审判（创七 11）。

「地的根基也震动了」（18节），是形容大地震（19-20a）。

「吊床」（20节），指用枝子和叶子盖搭的茅舍。

「地全然破坏，尽都崩裂」（19节）的原因，是由于「罪过在其上沉重」（20节），连大地也无法承受。

【赛二十四 21】「到那日，耶和华在高处必惩罚高处的众军，在地上必惩罚地上的列王。」

【赛二十四 22】「他们必被聚集，像囚犯被聚在牢狱中，并要囚在监牢里，多日之后便被讨罪（或译：眷顾）。」

【赛二十四 23】「那时，月亮要蒙羞，日头要惭愧；因为万军之耶和华必在锡安山，在耶路撒冷作王；在敬畏祂的长老面前，必有荣耀。」

1-20节预言「耶和华的日子」（十三 6）临到时的情形，而二十四 21-二十七 13用了七个「到那日」（二十四 21；二十五 9；二十六 1；二十七 1、2、12、13），宣告「耶和华的日子」将带来的七个结果。

21-23节以「到那日」（21节）为标志，宣告「耶和华的日子」将带来的第一个结果：世界的荒凉之城被对付之后，神将回到锡安，荣耀地「在耶路撒冷作王」（23节）。

「在高处必惩罚高处的众军，在地上必惩罚地上的列王」（21节），指神将追讨受造界的一切抵挡神的势力，包括犯罪的天使（申三十二 8；但十 13）和君王。

「他们必被聚集，像囚犯被聚在牢狱中，并要囚在监牢里」（22节），可能预言撒但和邪灵将被拘禁在无底坑中（启二十 2），地上的列王则被拘禁在阴间（启十九 20；二十 5）。

「多日之后便被讨罪」（22节），可能预言千年国度之后的审判（启二十 7-10）。

「月亮要蒙羞，日头要惭愧」（23节），可能预言神将在新耶路撒冷与人同住：「那城内又不用日月光照；因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯」（启二十一 23）。

「在敬畏祂的长老面前」（23 节），是呼应神与人立约时的七十位以色列长老（出二十四 9-11）。当神与百姓订定西奈之约时，众长老只能看到「祂脚下彷彿有平铺的蓝宝石，如同天色明净」（出二十四 10）；但将来的众长老（启四 4、10-11）却将住在神的荣耀大光面前，神将成就西奈之约和大卫之约中的所有应许。

整个人类历史的本质，都是「要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上」（创十一 4），想靠自己寻求安全与繁荣，把拯救抓在自己手上。结果却事与愿违，「地被其上的居民污秽」（5 节）、「地被咒诅吞灭」（6 节），整个世界都成了一座没有秩序、没有意义的「荒凉的城」（10 节）。因此，这城必要被神倾倒（启十八 2），那时神「必在锡安山，在耶路撒冷作王」（23 节），「祂要与人同住，他们要作祂的子民。神要亲自与他们同在，作他们的神」（启二十一 3）。

25 章

【赛二十五 1】「耶和华啊，祢是我的神；我要尊崇祢，我要称赞祢的名。因为祢以忠信诚实行过奇妙的事，成就祢古时所定的。」

【赛二十五 2】「祢使城变为乱堆，使坚固城变为荒场，使外邦人宫殿的城不再为城，永远不再建造。」

【赛二十五 3】「所以，刚强的民必荣耀祢；强暴之国的城必敬畏祢。」

【赛二十五 4】「因为当强暴人催逼人的时候，如同暴风直吹墙壁，祢就作贫穷人的保障，作困乏人急难中的保障，作躲暴风之处，作避炎热的阴凉。」

【赛二十五 5】「祢要压制外邦人的喧哗，好像干燥地的热气下落；禁止强暴人的凯歌，好像热气被云影消化。」

1-5 节宣告神将摧毁人的设防城，作为论非利士（十四 28-32）和度玛（二十一 11-12）默示的结局。

「祢是我的神」（1 节），这是神所要得着的各人的见证，也是人类最伟大的一句信仰宣言。人类一切问题的最终解决之道，就是以神为神、与神恢复正确的关系。

「称赞」（1节），可译为「称颂」（和合本修订版），意思是「献上感谢」。

「祢以忠信诚实行过奇妙的事，成就祢古时所定的」（1节），是回顾神信实的救赎历史（2-5节）。百姓无论是被逼迫、得保障，还是被拯救（4-5节），都是神按照「古时所定的」圣约和救赎计划，为要让人认识祂、也认清自己，把最终盼望放在弥赛亚的应许上。

「坚固城」（2节；二十七 10）原文是「设防城」（英文 ESV 译本），「坚固 בָּצָר/baw-tsar'」原文与「成就 בָּצָר/baw-tsar'」（创十一 6）是同一个词，表明这城实际上就是人类从巴别开始想建造的那一座城（创十一 4）。

2-3 节所有的「城」原文都是单数，表明这「城」就是那个「荒凉的城」（二十四 10）、不要神的世界。「民」（3节）原文是单数，「国」（3节）原文是复数，表明这个城里的居民由许多国组成，但却是同一种百姓，因为他们都有相同的理念：「倚靠自己，何必要神？」

「刚强的民必荣耀祢；强暴之国的城必敬畏祢」（3节），并不是指外邦人回转向神，而是指他们暂时屈服在神面前，就像法老和他的臣仆（出十 7、16-17；十二 33）。

「贫穷人、困乏人」（4节），指那些无法倚靠自己、只能倚靠神的人，神必作他们的「保障」（4节）。

【赛二十五 6】「在这山上，万军之耶和华必为万民用肥甘设摆筵席，用陈酒和满髓的肥甘，并澄清的陈酒，设摆筵席。」

【赛二十五 7】「祂又必在这山上除灭遮盖万民之物和遮蔽万国蒙脸的帕子。」

【赛二十五 8】「祂已经吞灭死亡直到永远。主耶和华必擦去各人脸上的眼泪，又除掉普天下祂百姓的羞辱，因为这是耶和华说的。」

6-12 节宣告神将在锡安摆设筵席，作为论摩押（十五-十六章）和阿拉伯（二十一 13-17）默示的结局。

「在这山上」（6节），指在锡安山，即耶路撒冷、弥赛亚国度的首都。

「澄清的陈酒」（6节），指经过过滤的好酒。

「遮盖万民之物」（7节），可能指裹尸布（8节）。

「遮蔽万国蒙脸的帕子」（7节），可能指阻挡人认识神的事物（林后

三 15)。

神的第一个行动是供应。祂「必为万民用肥甘设摆筵席」(6 节)，万民都要享用神丰富的供应。神所供应的「陈酒和满髓的肥甘」(6 节)，与阿拉伯人互相分享的饼和水(二十一 14)形成对比。

神的第二个行动是清除。祂「必除灭遮盖万民之物」，「吞灭死亡直到永远」(8 节；林前十五 54；来二 14)。祂也必除灭「遮蔽万国蒙脸的帕子」，即所有使人「不学习公义」(二十六 10)，「心蒙脂油、眼睛昏迷」(六 10)、「蒙昧无知」(二十七 11)的事物。祂还要一个一个地「擦去各人脸上的眼泪」(8 节；启二十一 4)，除掉百姓因软弱和失败而导致的羞辱。

【赛二十五 9】「到那日，人必说：『看哪，这是我们的神；我们素来等候祂，祂必拯救我们。这是耶和华，我们素来等候祂，我们必因祂的救恩欢喜快乐。』」

【赛二十五 10】「耶和华的手必按在这山上；摩押人在所居之地必被践踏，好像干草被践踏在粪池的水中。」

【赛二十五 11】「他必在其中伸开手，好像泅水的伸开手泅水一样；但耶和华必使他的骄傲和他手所行的诡计一并败落。」

【赛二十五 12】「耶和华使你城上的坚固高台倾倒，拆平，直到尘埃。」

9-12 节以「到那日」(9 节)为标志，宣告「耶和华的日子」(十三 6)将带来的第二个结果：神将在锡安摆设筵席，得着百姓团体的见证。

「这是我们的神」(9 节)，这是神所要得着的团体的见证。这个团体见证了一件事：只要「诚实倚靠耶和华」(十 20)、凭信心等候神，「我们必因祂的救恩欢喜快乐」(9 节)。「这是我们的神」，表明这是百姓主观的经历；「这是耶和华」(9 节)，表明这也是客观的事实。

「耶和华的手必按在这山上」(10 节)，原文是「因为耶和华的手必按在这山上」(英文 ESV 译本)，表明神对锡安的保护，是百姓能作出团体见证的原因。

摩押人因为「极其骄傲」(十六 6)，拒绝投靠「锡安城的山」(十六 1)，结果「摩押人在所居之地必被践踏，好像干草被践踏在粪池的水中」(10 节)。他们虽然倚靠自己和偶像拼命挣扎(十六 12)，「好像泅水的伸开手泅水一样」(11 节)，但神「必使他的骄傲和他手所行的诡计一并败落」(11 节)。

摩押人唯一的出路，就是接受「大卫帐幕」（十六 5）的权柄。

从波斯帝国开始，摩押就不再出现在史料中。虽然他们的「所居之地」还被称为「摩押地」，但却被一波又一波来自北阿拉伯的部落占据、「践踏」。到了尼希米的时代，阿拉伯人已经取代摩押人成为亚扪人的盟友（尼四 7）。

今天，世人也只有两个选择：或者投靠锡安城、接受神白白供应的「筵席」（6 节），或者留在自己选择的设防城，「好像干草被践踏在粪池的水中」。因为即使神没有亲自「践踏」世人，世界早晚也一定会「践踏」他们。世界之城所有自我拯救的努力、虚幻的安全保障，最终都必破灭。历史上所有「城上的坚固高台」（12 节），无论是古代的埃及、亚述、巴比伦、波斯、希腊和罗马，还是近代的不列颠治世（*Pax Britannica*）、美利坚治世（*Pax Americana*），有哪个能逃脱「倾倒，拆平，直到尘埃」（12 节）的结局呢？

上图：从约旦河谷东望摩押山脉。在圣经之外现存最后关于摩押的最后史料（*cylinder B of Assurbanipal*），是摩押王 *Kaashalta* 臣服于亚述王亚述巴尼拔（主前 669-631 年在位）。从波斯帝国开始，摩押不再出现在史料中，只有他们的故土还被称为「摩押地」，但却被一波又一波来自北阿拉伯的部落占据。到了尼希米的时代，阿拉伯人已经取代摩押人成为亚扪人的盟友（尼四 7）。

26 章

【赛二十六 1】「当那日，在犹大地人必唱这歌说：我们有坚固的城。耶和華要将救恩定为城墙，为外郭。」

【赛二十六 2】「敞开城门，使守信的义民得以进入。」

【赛二十六 3】「坚心倚赖祢的，祢必保守他十分平安，因为他倚靠祢。」

【赛二十六 4】「你们当倚靠耶和華直到永远，因为耶和華是永久的磐石。」

【赛二十六 5】「祂使住高处的与高城一并败落，将城拆毁，拆平，直到尘埃，」

【赛二十六 6】「要被脚踏踏，就是被困苦人的脚和穷乏人的脚踏踏。」

本章是一首交错对称的诗歌，宣告义人将进入救恩的坚固城，作为论大马士革（十七-十八章）和异象谷（二十二章）默示的结局：

A. 坚固城将给义人敞开城门（1-6 节）；

B. 义人将顺服神的审判（7-11 节）；

C. 义人专要倚靠神（12-15 节）；

B1. 义人在急难中寻求祂（16-19 节）；

A1. 神要人关上门隐藏（20-21 节）。

1-6 节以「到那日」（1 节）为标志，宣告「耶和華的日子」（十三 6）将带来的第三个结果：因信称义的百姓将进入救恩的「坚固的城」（1 节）。

首先，这坚固城之所以坚固，是因为神「将救恩定为城墙，为外郭」（1 节），用拯救的大能环绕这城。

「坚固的城」可译为「强大的城」（英文 ESV 译本），与世人建造的「坚固城」（二十五 2；二十七 10）并非同一个词。「坚固 *ṣû/oze*」原文与神的「力量 *ṣû/oze*」（十二 2）是同一个词，表明这城的平安完全倚靠神的力量，并非倚靠自己建造的城墙（诗四十八 12-13），而是「因为主耶和華是我的力量，是我的诗歌，祂也成了我的拯救」（十二 2）。

这个预言最终将应验为从天而降的新耶路撒冷，那城将有「有高大的墙」（启二十一 12）。

其次，进入这坚固城的条件，是「守信的义民」（2 节）。

「信」原文又被译为「诚实」（申三十二 20；箴十四 5）、「忠信」（箴十三 17；二十 6）。人的信心若不能彰显为「诚实倚靠耶和华」（十 20），无论外表多么敬虔，也只是自欺欺人的自信。

「义民」，指与神的关系正确的人，标志就是信心。人之所以能在坚固城中得享平安，并非倚靠自己的公义美德，而是因为神已经得胜（5 节）；软弱的「困苦人」和「穷乏人」（6 节）所能参与的，只是「践踏」（6 节）神得胜之后的尘埃。

「敞开城门」（2 节），最终应验在新耶路撒冷的「城门白昼总不关闭」（启二十一 25），但「只有名字写在羔羊生命册上的才得进去」（启二十一 27；二十二 14）。

最后，这坚固城之所以有平安，是因为住在城里的人「坚心倚赖」（3 节）神。

「十分平安」（3 节），原文是「平安，平安」，指包罗万象的平安。

「坚心信赖」神，也就是「保守自己常在神的爱中」（犹 21）。神的百姓在整个历史里所犯的罪，就是不肯「诚实倚靠耶和华」（十 20），却用各种人的努力来冒充、用各种其他的事物来代替。面对世界的威胁和挑战，北国倚靠结盟（十七 1），南国倚靠自己（二十二 1-14），但北国的坚固城将被撇弃（十七 9），南国的耶路撒冷也满了破口（二十二 9-10）。而神救恩的计划，就是要把倚靠神的「守信的义民」领入救恩的坚固城中（1-2），保守他们「十分平安」。

信心不是瞬间的光芒，而是贯穿于一生、扎根于生活，在各种事上都「倚靠耶和华直到永远」（4 节）。人的理智、情感和意志都是软弱易变的，出于肉体的事物没有一样能够持久。但信心的力量并非来自「信心」的本身，而是来自「信心」的对象。我们之所以能「倚靠耶和华直到永远」，首先是「因为耶和华是永久的磐石」（4 节），祂的信实和大能永久不变。神所赐的羊永不灭亡，有谁能从圣父和圣子的手中把他们夺去呢（约十 28-29）？

第 5 节原文以「因为」（英文 ESV 译本）开始，解释我们之所以能「倚靠耶和华直到永远」的第二个原因，并非倚靠自己的立志，而是因为神「使住高处的与高城一并败落，将城拆毁，拆平，直到尘埃」（5 节；二十五 12），祂会败坏一切自满自足的「住高处的」、拆毁一切人所倚靠的「高城」，让

我们不得不「诚实倚靠耶和华」。

上图：出于于宁录的主前 728 年浮雕，描绘亚述王提革拉·毗列色三世（Tiglath-pileser III，主前 745-727 年在位）把脚放在敌人的脖子上，表示征服了对方。收藏于大英博物馆。

【赛二十六 7】「义人的道是正直的；称为正直的主，必修平义人的路。」

【赛二十六 8】「耶和华啊，我们在祢行审判的路上等候祢；我们心里所羡慕的是祢的名，就是祢那可纪念的名。」

【赛二十六 9】「夜间，我心中羡慕祢；我里面的灵切切寻求祢。因为祢在世上行审判的时候，地上的居民就学习公义。」

【赛二十六 10】「以恩惠待恶人，他仍不学习公义；在正直的地上，他必行事不义，也不注意耶和华的威严。」

【赛二十六 11】「耶和华啊，祢的手高举，他们仍然不看；却要看祢为百姓发的热心，因而抱愧，并且有火烧灭祢的敌人。」

「义人」（7 节）就是与神的关系正确的人，他们的「道是正直的」（7 节），不但寻求神正直的性情，也不偏不倚地向着神、「诚实倚靠耶和华」（十 20）。他们的道路之所以能「正直」，并非倚靠自己的坚持，而是因为神「必修平义人的路」（7 节）。因此，当我们回顾生命中的崎岖与坎坷时，

会发现我们一生的道路其实都是被神「修平」的；即使中间经过「流泪谷」（诗八十四 6），最终也「有秋雨之福盖满了全谷」（诗八十四 6）。

神「必修平义人的路」，并不意味着一帆风顺、万事如意，路上也会有管教和试炼。但信心的态度却是在神「行审判的路上等候」（8 节）祂，接受神的管教（来十二 7）、等候神的拯救（9 节）。他们之所以能顺服管教，而不是倚靠肉体挣扎、寻找方法改变环境，是因为知道神「在世上行审判的时候，地上的居民就学习公义」（9 节）。今天，当我们面临天灾人祸的时候，是急于消灾祈福、忙着解决问题，还是思想神要我们怎样「学习公义」呢？

神用三种方式彰显自己，但世人却置之不理，所以说「没有义人，连一个也没有。没有明白的；没有寻求神的」（罗三 10-11）：

1、神「以恩惠待恶人」（10a；徒十四 17），「叫日头照好人，也照歹人」（太五 45），通过自然启示自己。但世人却都「不学习公义」（10a），「藐视祂丰富的恩慈、宽容、忍耐」（罗二 4）。

2、神赐下「正直的地」（10b），通过人心中的道德律启示自己。「神造人原是正直，但他们寻出许多巧计」（传七 29），「行事不义」（10b）。因为他们「不注意耶和华的威严」（10b）、「眼中没有神」（诗五十四 3）。

3、神的「手高举」（11a），亲自干预历史，通过各种神迹奇事来警告世人。但世人却「仍然不看」（11a），非要等到神的审判之火临到，「因而抱愧」（11b）。

世界上所有的人，不是神的「百姓」（11 节），就是神的「敌人」（11 节）；凡是不愿成为神「百姓」的人，就自动成为神的「敌人」，而与神为敌是要付出永恒代价的。但世人应该学习的时候执意不学，「却要看称为百姓发的热心」（11 节），结果是落到神的审判之下，敬酒不吃吃罚酒。

【赛二十六 12】「耶和华啊，祢必派定我们得平安，因为我们所做都是祢给我们成就的。」

【赛二十六 13】「耶和华——我们的神啊，在祢以外曾有别的主管辖我们，但我们专要倚靠祢，提祢的名。」

【赛二十六 14】「他们死了，必不能再活；他们去世，必不能再起；因为祢刑罚他们，毁灭他们，他们的名号就全然消灭。」

【赛二十六 15】「耶和华啊，祢增添国民，祢增添国民；祢得了荣耀，又扩张地的四境。」

既然世人都不学习公义、行事不义、不注意神的威严、不看神的记号（10-11 节），顽梗、盲目到如此无可救药的地步，为什么还有人能进入救恩的坚固城呢？因为神「必修平义人的路」（7 节），让「万事都互相效力」（罗八 28），安排我们进入祂的平安：

首先，神「必派定我们得平安」（12 节），也就是「必赏赐我们平安」（和合本修订版），「叫世人与自己和好」（林后五 19）。救恩的工作完全是神主动成就的（12 节；弗二 16；西一 20），「这福音本是神的大能」（罗一 16），惟有神的大能才能克服我们灵里的顽梗、悖逆和盲目。

其次，神不但负责使人与祂恢复平安（12 节），也负责让人站稳在平安里。因此，当「别的主管辖我们」（13 节）、要把我们从平安中掳走的时候，「我们专要倚靠祢，提祢的名」（13 节）。正是靠着神的保守，百姓才能脱离摩西时代的法老、士师时代的非利士、以赛亚时代的亚述，在诸般的软弱之中继续记念祂的名。

第三，神的工作会一直继续（14-15 节），但辖制我们的「别的主」都会消失无踪。因为神会「毁灭他们」（14 节），让我们学到功课以后，不至被「别的主」长期辖制。

最后，神自己会负责「增添国民」（15 节），扩大祂的国度。人之所以能进入神的国度，不是因为配得，而是因着拣选；不是因为悔改，而是因着重生。只有神自己「扩张地的境界」（15 节），让祂自己「得了荣耀」（15 节）。而任何人所发明的「教会增长术」、「属灵修炼术」，不管看上去有多么灵验，都是为了让人们自己得荣耀。

【赛二十六 16】「耶和华啊，他们在急难中寻求祢；祢的惩罚临到他们身上，他们就倾心吐胆祷告祢。」

【赛二十六 17】「妇人怀孕，临产疼痛，在痛苦之中喊叫；耶和华啊，我们在祢面前也是如此。」

【赛二十六 18】「我们也曾怀孕疼痛，所产的竟像风一样。我们在地上未曾行什么拯救的事；世上的居民也未曾败落。」

【赛二十六 19】「死人（原文是祢的死人）要复活，尸首（原文是我的

尸首)要兴起。睡在尘埃的啊,要醒起歌唱!因祢的甘露好像菜蔬上的甘露,地也要交出死人来。」

神让百姓落到「急难中」(16节),是为了让他们「不再倚靠那击打他们的,却要诚实倚靠耶和華以色列的圣者」(十20);也让他们「倾心吐胆祷告」(16节),与神的关系更亲密。无论是士师时代的历史,还是南北两国的历史,都是百姓在「在痛苦之中喊叫」(17节)的历史。今天,每个信徒在神面前「也是如此」(17b)。

「我们在祢面前也是如此」(17节),也可译为「我们因为祢也曾如此」(英文ESV译本)。表明神的安排,就是让人生成为训练和管教我们的舞台。

「败落 נָפַל/naw-fal'」(18节)与「交出 נָפַל/naw-fal'」(19节)原文是同一个词,是用双关语来对比人和神的工作。

「我们也曾怀孕疼痛,所产的竟像风一样」(18节),指百姓倚靠自己努力挣扎,经历了痛苦、却一无所获,既不能自我拯救,也无法战胜仇敌(18节)。但既然神「必派定我们得平安」(12节),祂也必担待我们的软弱和失败;正如甘露由天而降滋润菜蔬,神也会临到祂所关心的死人,给我们带来生命和救恩(19节)。19节可能是预言以色列的复兴,也可能是预言最后的复活(但十二2)。

【赛二十六20】「我的百姓啊,你们要来进入内室,关上门,隐藏片时,等到忿怒过去。」

【赛二十六21】「因为耶和華从祂的居所出来,要刑罚地上居民的罪孽。地也必露出其中的血,不再掩盖被杀的人。」

本诗的结尾用「关上门」(20节)与开头的「敞开城门」(2节)首尾呼应。

「你们要来进入内室,关上门,隐藏片时,等到忿怒过去」(20节),这是宣告当神拆毁世界的设防城时(5-6节),百姓将在救恩的坚固城中得着平安(1-4节)。正如挪亚在方舟里(创七16)、以色列人在逾越节被血涂抹的房屋里(出十二22-23)一样安全,而这两者都是出于神主动的安排。这预言可能应验在基督再来的时候,也可能是最后审判的时候。

「罪孽」(21节),指罪人犯罪的本性。「血」(21节),代表犯罪的行为。虽然人是健忘的,常常忘了自己犯过的罪,不是自称无辜,就是自诩

「凭良心活着」。但被罪污染的「地」（21 节）却不会忘记，它必忠实地与造物主合作，「露出其中的血，不再掩盖被杀的人」（21 节）。当审判来临的时候，我们若不想被我们的罪所污染的地控告，惟有隐藏在「逾越节的羔羊基督」（林前五 7）里，「用羔羊的血把衣裳洗白净了」（启七 14）。

27 章

【赛二十七 1】「到那日，耶和华必用祂刚硬有力的大刀刑罚鳄鱼——就是那快行的蛇，刑罚鳄鱼——就是那曲行的蛇，并杀海中的大鱼。」

本章用四个「到那日」前后呼应，组成一个交错对称的结构，宣告神将败坏设防城、全地归向锡安，作为论埃及（十九-二十章）和推罗（二十三章）默示的结局：

- A. 到那日，神将用大刀击杀仇敌（1 节）；
- B. 到那日，葡萄园将要结果（2-6 节）；
- C. 人的坚固城变为凄凉（7-11 节）；
- B1. 到那日，庄稼将被收集（12 节）；
- A1. 到那日，神将用大角声招聚万民（13 节）。

第 1 节以「到那日」为标志，宣告「耶和华的日子」（十三 6）将带来的第四个结果：神将对付一切敌对神的力量。

「鳄鱼 לִיָּתוֹן/liv-yaw-thawn'」（1 节）原文是「利维坦」，是传说中的海怪。

「蛇 נָחָשׁ/naw-khawsh'」（1 节）原文就是伊甸园中的「蛇 נָחָשׁ/naw-khawsh'」（创三 1）。

「大鱼 תַּנִּינ׳/tan-neen'」（1 节）原文是「海怪」，又被译为「龙」（英文 ESV 译本）、「蛇」（出七 9）、「大蛇」（诗九十一 13），可以指海中的活物（创一 21）、埃及（结二十九 3）或巴比伦（耶五十一 34）。

根据乌加列文学中类似的用法，「快行的蛇、曲行的蛇、海中的大鱼」是古代诗歌的三重形式，代表灵界和世界所有敌对神的力量。它们出没于受造界中，或盘旋地上、或隐匿海里，破坏神看为「甚好」（创一 31）的创造。但无论仇敌的力量有多么大、行踪有多么诡秘，「到那日」，神的「大刀」

(1 节) 必会将它们找出来，一一击杀。

上图：法国版画家古斯塔夫·多雷（Gustave Doré，1832-1883 年）1866 年的木刻《利维坦的毁灭 The Destruction of Leviathan》。

【赛二十七 2】「当那日，有出酒的葡萄园，你们要指这园唱歌说：」

【赛二十七 3】「我——耶和华是看守葡萄园的；我必时刻浇灌，昼夜看守，免得有人损害。」

【赛二十七 4】「我心中不存忿怒，惟愿荆棘蒺藜与我交战，我就勇往直前，把它一同焚烧。」

【赛二十七 5】「不然，让它持住我的能力，使它与我和好，愿它与我和好。」

【赛二十七 6】「将来雅各要扎根，以色列要发芽开花；他们的果实必充满世界。」

2-11 节以「到那日」（2 节）为标志，宣告「耶和华的日子」（十三 6）将带来的第五个结果。

2-6 节是第二首葡萄园之歌（五 1-7）。「出酒的葡萄园」（2 节），指盛产葡萄的葡萄园。倚靠自己偏行己路的以色列「结了野葡萄」（五 2、4），而凭信心「诚实倚靠耶和华」（十 20）的以色列却能「出酒」，「他们的果实必充满世界」（6 节），让「那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福」（加三 9）。巴比伦的原则是让「塔顶通天，为要传扬我们的名」（创十一 4），使全世界都远离神、倚靠自己；而救恩的目的却是让「认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般」（十一 9），使全世界都归向神、倚靠神。

当百姓「倚靠那击打他们的」（十 20）时候，神「必撤去篱笆，使它被吞灭」（五 5），让我们经历管教而「灵魂苏醒」（诗二十三 3）。当苏醒的百姓「坚心倚赖」（二十五 3）祂以后，神「必时刻浇灌，昼夜看守，免得有人损害」（3 节）。

当百姓倚靠自己、偏行己路的时候，神「必使它荒废，不再修理，不再锄刨，荆棘蒺藜倒要生长」（五 6），任凭「荆棘蒺藜」代替葡萄藤。当百姓回转之后，神「惟愿荆棘蒺藜与我交战」（4 节），只要有「荆棘蒺藜」敢出来与神「交战」，神必然焚烧他们。

第 5 节原文是「或者让他紧靠我，以我为避难所，与我和好，与我和好」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。这是神邀请「荆棘蒺藜」到祂那里来得庇护，正如锡安城也向摩押敞开（十六 5）。「荆棘蒺藜」也是神所造的，即便是悖逆的世人，祂也「不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改」（彼后三 9；

拿四 10-11)。神主动赐下福音，就是要让人「与神和好」（罗五 10；林后五 50；弗二 16；西一 20）。

上图：东非的长颈鹿在长满荆棘的皂荚树（Acacia）上舔吃树叶，荆棘完全不妨碍长颈鹿灵巧的舌头，也不会扎着长颈鹿的脖子。神造荆棘，也是可以提供动物做食物的。

【赛二十七 7】「主击打他们，岂像击打那些击打他们的人吗？他们被杀戮，岂像被他们所杀戮的吗？」

【赛二十七 8】「你打发他们去，是相机宜与他们相争；刮东风的日子，就用暴风将他们逐去。」

【赛二十七 9】「所以，雅各的罪孽得赦免，他的罪过得除掉的果效，全在乎此：就是他叫祭坛的石头变为打碎的灰石，以致木偶和日像不再立起。」

【赛二十七 10】「因为坚固城变为凄凉，成了撇下离弃的居所，像旷野一样；牛犊必在那里吃草，在那里躺卧，并吃尽其中的树枝。」

【赛二十七 11】「枝条枯干，必被折断；妇女要来点火烧着。因为这百姓蒙昧无知，所以，创造他们的必不怜恤他们；造成他们的也不施恩与他们。」神将通过两种方法来恢复自己的葡萄园：

第一，神要击打自己的百姓，但不会像追讨仇敌那样严厉（7 节），而

是借着击打而恢复、洁净他们（8-9 节）。

第二，神要摧毁人所倚靠的坚固城（10-11 节；二十五 2；二十六 6）。

「你打发他们去，是相机宜与他们相争」（8 节），可译为「你驱赶他们，放逐他们，与他们相争」（和合本修订版）。「他们」原文是阴性的「她」，是把以色列比作神的妻子。神不但允许北国被掳亚述、南国被掳巴比伦，也允许历世历代的信徒和教会被世界和异端掳走，好让我们饱尝倚靠自己的苦果、认识自己的败坏，回头寻求赦免和洁净。

第 9 节可译为「所以，雅各的罪孽藉此得赦免，除罪的效果尽在乎此；他使祭坛的石头变为粉碎的石灰，使亚舍拉和香坛不再立起」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。「雅各的罪孽」就是敬拜偶像，用似是而非的金牛犊来冒充神。

神管教百姓、赶散百姓，不只是为了显明公义，更是为了洁净他们。「但在祢有赦免之恩，要叫人敬畏祢」（诗一百三十 4），人蒙神赦免与洁净的标志，首先就是弃绝拜偶像的「祭坛、木偶和日像」（9 节），否则只是自我赦免、自我安慰。而弃绝偶像是人「得赦免」的结果，并非「得赦免」的前提；因为人若不「得赦免」、与神恢复正常关系，根本不可能彻底弃绝偶像。

「坚固城」（10 节；二十五 2）也被译为「设防城」（英文 ESV 译本），「坚固 בָּצָר/baw-tsar'」原文与「成就 בָּצָר/baw-tsar'」（创十一 9）是同一个词，表明这城实际上就是人类从巴别开始想建造的那一座城（创十一 4）。

满有怜悯的神会为骄傲的摩押哀哭（十六 9），但世界的「坚固城」所受的审判却将严厉到一个地步，「创造他们的必不怜恤他们；造成他们的也不施恩与他们」（11 节），而原因竟然是「因为这百姓蒙昧无知」（11 节）。使人错失神的「怜恤」和恩典的，不是因为缺少知识、也不是因为没有机会认识神，而是因为神「以恩惠待恶人，他仍不学习公义」（二十六 10），「藐视祂丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得祂的恩慈是领你悔改」（罗二 4）。所以主耶稣说：「人一切的罪和褻渎的话都可得赦免，惟独褻渎圣灵，总不得赦免」（太十二 31）。

【赛二十七 12】「以色列人哪，到那日，耶和华必从大河，直到埃及小河，将你们一一地收集，如同人打树拾果一样。」

12 节以「到那日」为标志，宣告「耶和華的日子」（十三 6）将带来的第六个结果：神将收聚庄稼，用收割与 2-6 节的葡萄园首尾呼应。

「从大河，直到埃及小河」（12 节），是应许之地的边界（创十五 18；出二十三 31；王上八 65）。「埃及小河」指在犹太与埃及接壤的小河。「大河 שִׁבְלֵת/shib-bole」原文是「流动的水、谷粒」，既可以指幼发拉底河，也被译为「穗子」（十七 5；创四十一 5）、「麦穗」（得二 2），是双关语。

「打树拾果」（12 节）也可译为「打谷脱粒」（英文 ESV 译本），比喻神将把余民像麦穗一样聚集在打谷场上。

【赛二十七 13】「当那日，必大发角声，在亚述地将要灭亡的，并在埃及地被赶散的，都要来，他们就在耶路撒冷圣山上敬拜耶和華。」

13 节以「到那日」为标志，宣告「耶和華的日子」（十三 6）将带来的第七个结果：神将用大角声招聚万民，呼召外邦人到锡安敬拜神。这里用「大发角声」（12 节）与得胜的「大刀」（1 节）首尾呼应，「报告神悦纳人的禧年」（路四 19；利二十五 8）。

百姓在禧年不可耕种（利二十五 11）、完全倚靠神的供应（利二十五 12）。因此，禧年是人完全倚靠神的一年，也是得着自由释放的一年（利二十五 10）。那时神「必为万民用肥甘设摆筵席」（二十五 6），预备一切所需（五十五 1-2）。

禧年的角声将在「赎罪日」（利二十五 9；亚九 14；太二十四 31；林前十五 52；帖前四 16）那天发出，那时「雅各的罪孽得赦免」（9 节）。

「在亚述地将要灭亡的，并在埃及地被赶散的」（13 节），指那些走投无路、回转向神的外邦人（十九 24-25），他们将因着角声，从当时最厉害的压迫者之下得着释放，来到「耶路撒冷圣山上敬拜耶和華」（13 节）。因为「福音的奥秘」（弗三 3），就是要让「外邦人在基督耶稣里，借着福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许」（弗三 6），一同因信进入救恩的坚固城（二十六 2）。

28 章

【赛二十八 1】「祸哉！以法莲的酒徒，住在肥美谷的山上，他们心里高傲，以所夸的为冠冕，犹如将残之花。」

【赛二十八 2】「看哪，主有一大能大力者，像一阵冰雹，像毁灭的暴风，像涨溢的大水，他必用手将冠冕摔落于地。」

【赛二十八 3】「以法莲高傲的酒徒，他的冠冕必被踏在脚下。」

【赛二十八 4】「那荣美将残之花，就是在肥美谷山上的，必像夏令以前初熟的无花果；看见这果的就注意，一到手中就吞吃了。」

【赛二十八 5】「到那日，万军之耶和华必作祂余剩之民的荣冠华冕，」

【赛二十八 6】「也作了在位上行审判者公平之灵，并城门口打退仇敌者的力量。」

十三-二十七章宣告神在全地掌权，「到那日」（二十七 12），百姓「专要倚靠」（二十六 13）神，全地都要归向锡安（二十七 13）。但这个巨大的转变，是怎样一步一步实现的呢？二十八-三十三章借着劝阻百姓投靠埃及，预言百姓怎样一步一步失败，启示神将怎样一步一步挽回。原文用六个「祸哉 הוֹי/hoh'ee」分成六个部分，组成一个交错平行的结构：

- A. 百姓高傲褻慢，神的管教奇妙（二十八 1-29）；
- B. 百姓灵里昏迷，神要行奇妙的事（二十九 1-14）；
- C. 百姓向神隐藏，神却要苏醒人心（二十九 15-24）；
- A1. 埃及徒然无益，神却信守应许（三十 1-33）；
- B1. 埃及不能帮助，神要拆毁人的倚靠（三十一 1-三十二 20）；
- C1. 亚述被神刑罚，神将与人同在（三十三 1-24）。

本章是第一个「祸哉」，指出百姓倚靠自己的结果是高傲、褻慢；而神任凭他们暴露罪性，是要以最奇妙的方式管教他们。包括三个部分：

- 北国的高傲（1-6 节）；
- 南国褻慢（7-22 节）；
- 神的管教（23-29 节）。

「以法莲的酒徒」（1、3 节），比喻「高傲」（1、3 节）自夸的北国以色列。

「肥美谷的山」（1、4节），指撒马利亚山。

「冠冕」（1、3节），指酒席上戴在客人头上的花冠，代表欢乐和荣耀，比喻建在撒马利亚山上的北国首都撒马利亚，被北国引以为荣。

「荣美将残之花」（1、4节），指花冠上的花，虽然漂亮，但却即将枯萎。撒马利亚城在耶罗波安二世（约主前 793-753 年在位）的辉煌结束之后三十年被亚述攻破（王下十七 6）。

无花果通常在夏天成熟，但在春末夏初就有「初熟的无花果」（4节）出现。物以稀为贵，但也容易被路人摘走。

「万军之耶和华必作祂余剩之民的荣冠华冕」（5节），指北国的余民将不再夸口自己的成就，而是专心倚靠神，以神为自己的荣耀。那时，神将作「在位上行审判者公平之灵」（6节），在北国作王。神也将作「城门口打退仇敌者的力量」（6节），成为余民的「坚固的城」（二十六 1）。

先知用两个比喻描述撒马利亚的结局：第一个是酒徒的冠冕（1-3节），第二个是初熟的无花果（4节），但却没有提到具体的历史事件。因为前三个「祸哉」并不局限于具体的历史事件，而是启示人的败坏趋势、以及神不变的管教原则；而后三个「祸哉」则与具体的历史事件有关，预言神将怎样

在亚述的危机中施行管教。

神百姓的败坏，都是从「心里高傲」（1节）开始的，凡是让教会「高傲」自夸的「冠冕」，都会被风暴「摔落于地」（2节）；凡是让信徒沾沾自喜的「初熟的无花果」，都会被路人「吞吃」（4节）。因为神绝不能容忍百姓用别神来代替祂，祂要用真正的「荣冠华冕」（5节）取代酒徒的冠冕，用神的荣耀取代人的「肥美」（1节）和「荣美」（4节）。因此，神对我们的每一次打击，都会用祂自己代替祂所收取的东西。

上图：撒马利亚周围的山谷和群山，撒马利亚山被称为「肥美谷的山」（赛二十八1）。

【赛二十八7】「就是这地的人也因酒摇摇晃晃，因浓酒东倒西歪。祭司和先知因浓酒摇摇晃晃，被酒所困，因浓酒东倒西歪。他们错解默示，谬行审判。」

【赛二十八8】「因为各席上满了呕吐的污秽，无一处干净。」

【赛二十八9】「讥诮先知的说：他要将知识指教谁呢？要使谁明白传言呢？是那刚断奶离怀的吗？」

【赛二十八10】「他竟命上加命，令上加令，律上加律，例上加例，这里一点，那里一点。」

南国同样也有一场酒席。灌醉北国的是「高傲」（1节），而灌醉南国的是「褻慢」（14节）。随波逐流、尸位素餐的「祭司和先知」（7节）不但「错解默示，谬行审判」（7节），还讥诮呼吁「归回安息」（三十15）的真先知（9-10节）。犹大的领袖「因浓酒东倒西歪」（7节）、「各席上满了呕吐的污秽」（8节），神的百姓越来越像他们所仰赖的埃及：「好像醉酒之人呕吐的时候东倒西歪一样」（十九14）。

「他要将知识指教谁呢？要使谁明白传言呢？是那刚断奶离怀的吗」（9节），指褻慢者自命成熟，把以赛亚所呼吁的「安息」（12节）看作幼稚的育儿知识，不适合成年人复杂的世界。

「命上加命，令上加令，律上加律，例上加例」（10节），可译为「咕哝咕哝，咕哝咕哝，唠唠叨叨，唠唠叨叨」（和合本修订版），指褻慢者自命智慧，把以赛亚所教导的「信靠」（16节）比作粗浅的识字教材，「这里一点，那里一点」（10节）。今天，我们若只传「耶稣基督并祂钉十字架」

（林前二 2），岂不也常常被看为简陋愚拙吗？

【赛二十八 11】「先知说：不然，主要借异邦人的嘴唇和外邦人的舌头对这百姓说话。」

【赛二十八 12】「祂曾对他们说：你们要使疲乏人得安息，这样才得安息，才得舒畅，他们却不肯听。」

【赛二十八 13】「所以，耶和华向他们说的话是命上加命，令上加令，律上加律，例上加例，这里一点，那里一点，以致他们前行仰面跌倒，而且跌碎，并陷入网罗被缠住。」

百姓把先知的话当作粗浅的唠叨（10 节），拒绝简单明白的教导（12 节），所以神就「要借异邦人的嘴唇和外邦人的舌头对这百姓说话」（11 节），用国破家亡和被掳异乡来教会他们聆听。若我们总是在神面前装睡，神也会用各种「跌倒、跌碎」（13 节）来叫醒我们。

「你们要使疲乏人得安息，这样才得安息，才得舒畅」（12 节），可译为「这是安歇之所，你们要使疲乏的人得安歇，这是歇息之处」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。神的旨意就像幼儿课本一样简单：回到神的「安歇之所」，不要在管教面前继续倚靠自己挣扎。但人若「不肯听」（12 节），神就会任凭他们继续「疲乏」，甚至兴起更大的管教。「不肯听」原文意思是「不愿意听」，并非听不懂，而是根本不想靠神得安息。

今天，许多人越事奉、越没有安息，因为他们并非「诚实倚靠耶和华」（十 20），而是变相倚靠自己、满足自己的「属灵成就感」。所以神就任凭他们「陷入网罗被缠住」（13 节），宣告：「你们得救在乎归回安息；你们得力在乎平静安稳；你们竟自不肯」（三十 15）。人可以拒绝神的话，但却无法逃避它的结果；我们可以不听圣灵的微声（10 节；王下十九 12），但神必会把它变成震耳欲聋的雷声（13 节）！

【赛二十八 14】「所以，你们这些褻慢的人，就是辖管住在耶路撒冷这百姓的，要听耶和华的话。」

【赛二十八 15】「你们曾说：我们与死亡立约，与阴间结盟；敌军（原文是鞭子）如水涨漫经过的时候，必不临到我们；因我们以谎言为避所，在虚假以下藏身。」

【赛二十八 16】「所以，主耶和华如此说：看哪，我在锡安放一块石头

作为根基，是试验过的石头，是稳固根基，宝贵的房角石；信靠的人必不着急。」

【赛二十八 17】「我必以公平为准绳，以公义为线砵。冰雹必冲去谎言的避所；大水必漫过藏身之处。」

【赛二十八 18】「你们与死亡所立的约必然废掉，与阴间所结的盟必立不住。敌军（原文是鞭子）如水涨漫经过的时候，你们必被他践踏；」

【赛二十八 19】「每逢经过必将你们掳去。因为每早晨他必经过，白昼黑夜都必如此。明白传言的必受惊恐。」

14-19 节是从 9-13 节得出的结论。既然只有顺服神「才得安息，才得舒畅」（12 节），「所以」（14 节）人倚靠自己的一切努力都不会成功（14-15 节）。因为神将提供真正安全保障（16 节），绝不容许百姓用人的方法来代替神的拯救、长久活在虚假的安全感里，所以「冰雹必冲去谎言的避所；大水必漫过藏身之处」（17 节）。

「褻慢的人」（14 节），就是倚靠自己、藐视真理、不听劝诫、高傲自夸的人。

「我们与死亡立约，与阴间结盟」（15 节），指犹太想倚靠与埃及结盟背叛亚述，最后却是自寻死路、招惹亚述的进攻。

「敌军如水涨漫经过的时候」（15、18 节），比喻亚述的入侵（八 7-8）。

「以谎言为避所，在虚假以下藏身（15 节），比喻埃及的承诺只能带来虚假的安全感。

「我在锡安放一块石头作为根基」（16 节），这是一句双关语，既可以比喻神拣选锡安、住在其中（八 14），也可以比喻大卫之约所应许的弥赛亚王权（诗二 6；一百一十八 22；罗九 33；彼前二 4-6）；

「是试验过的石头，是稳固根基，宝贵的房角石」（16 节），指这块石头非常可靠，可以作为根基和房角石。

「信靠 אָמַן /aw-man'」原文也被译为「立稳」（七 9）、「坚固」（二十二 23），是双关语。「着急 קוֹשׁ /koosh」在本书中也被译为「赶快」（五 19）、「速成」（六十 22），是「安息」（12 节；三十 15）和「谨慎安静」（七 4）的相反状态词。

因为神已经应许在锡安放一块石头作为「稳固根基」，所以「信靠的人

必不着急」（16节），不必急着再去另找一块石头。因为信心既不是相信自己的敬虔，也不是基于对局面的掌控，更不是根据对前途的分析，而是单单建立在神的应许上。

「准绳、线铊」（17节）是用来测量建筑物是否垂直的工具，比喻神将使用「公平、公义」（17节）的原则来检验和审判百姓所做的工作。那时，人倚靠自己所做的一切，都将被显明为必要倾倒的「谎言」（17节）；凡用人的权宜之计来代替神应许的，必将遭遇失败、担惊受怕（18-19节）。

【赛二十八 20】「原来，床榻短，使人不能舒身；被窝窄，使人不能遮体。」

【赛二十八 21】「耶和华必兴起，像在毗拉心山；祂必发怒，像在基遍谷，好做成祂的工，就是非常的工；成就祂的事，就是奇异的事。」

【赛二十八 22】「现在你们不可褻慢，恐怕捆你们的绑索更结实了；因为我从主——万军之耶和华那里听见，已经决定在全地上施行灭绝的事。」

20、21节原文的开始都是「因为」，解释「明白传言的必受惊恐」（19节）的两个原因。

百姓拒绝神所提供的「安息」（12节），坚持要靠自己铺床，结果却发现人的安排事与愿违，因为「床榻短，使人不能舒身；被窝窄，使人不能遮体」（20节）。

百姓拒绝神的话语，神将转过来与他们作对。「毗拉心山」（21节）和「基遍谷」（21节）都是大卫专心倚靠神、战胜非利士的地方（撒下五 17-25；代上十四 8-17）。但现在百姓却不肯靠神得安息（12节），所以神要像冲破非利士人一样管教他们。

「非常的工」（21节），原文是「陌生的工」（英文 ESV 译本）；「奇异的事」（21节），原文是「外人所行的事」（英文 ESV 译本）。审判是神「非常」、「奇异」的工作，救恩才是祂「正常」的工作，所以我们应当「诚实倚靠耶和华」（十 20）。

「现在你们不可褻慢，恐怕捆你们的绑索更结实了」（22节），表明人对神话语的「褻慢」，就是捆绑自己的「绑索」。如果百姓坚持倚靠自己、继续拒绝神的话语，很快就会作茧自缚、自食其果。因为神「已经决定在全地上施行灭绝的事」（22节），「冰雹必冲去谎言的避所；大水必漫过藏身

之处」（17节）。但百姓显然还是置若罔闻，因为「褻慢」一定会把人越捆越紧，藐视神话语的人一定会把坟墓越掘越深，陷入今天所谓的「信息茧房 Information Cocoons」。

【赛二十八 23】「你们当侧耳听我的声音，留心听我的言语。」

【赛二十八 24】「那耕地为要撒种的，岂是常常耕地呢？岂是常常开垦耙地呢？」

【赛二十八 25】「他拉平了地面，岂不就撒种小茴香，播种大茴香，按行列种小麦，在定处种大麦，在田边种粗麦呢？」

【赛二十八 26】「因为他的神教导他务农相宜，并且指教他。」

「你们当侧耳听我的声音，留心听我的言语」（23节），这是郑重提醒读者注意，以下是神管教百姓的原则（24-29节）。

神将像对待撒马利亚（1-4节）一样审判耶路撒冷（7-22节），但也将像对待撒马利亚（5-6节）一样给耶路撒冷存留盼望。先知对撒马利亚用了两个比喻（1-4节），对耶路撒冷也用了两个比喻：第一个是撒种（23-26节），第二个是收获（27-29节）。

「耕地」（24节）和「耙地」（24节）都是对土地的破碎，但农夫并非为了耕地而耕，而是为了「撒种」（24节）和收获。

「撒种、播种、种」（25节），描述农夫对每一个种子都妥善处理，并且放在最适合生长的环境中。而这一切都是来自神的智慧（26节）。

每一种作物都要按自己的特点在规定的地方播种，神对各人的管教也各不相同。以色列农夫在田的中间种「小麦」（25节），周围种「大麦」（25节），外圈种「粗麦」（25节）。小麦产量大、蛋白质含量高，但是生长期长，适应环境的能力较弱，所以要按「行列」（25节）种在里面，讲究日照方位、植株间距。大麦产量少、蛋白质含量低，但生长期短，适应环境的能力较强，所以适合在「定处」（25节）粗耕，种在外面先收割。而粗麦的生长期最短、生命力最强，但高度参差不齐，成熟期前后不一，农夫可以在田边随意撒种，利用外围空间。

「小茴香」（25节）指莳萝（*Anethum graveolens*）。「大茴香」（25节）指孜然，学名叫孜然芹（*Cuminum cyminum*），所以又被称为「芹菜」（太二十三 23）。

【赛二十八 27】「原来打小茴香，不用尖利的器具，轧大茴香，也不用碌碡（原文是车轮；下同）；但用杖打小茴香，用棍打大茴香。」

【赛二十八 28】「做饼的粮食是用磨磨碎，因它不必常打；虽用碌碡和马打散，却不磨它。」

【赛二十八 29】「这也是出于万军之耶和华——祂的谋略奇妙；祂的智慧广大。」

「尖利的器具、碌碡、杖、棍」（27 节）都是用于不同农作物的打谷工具。

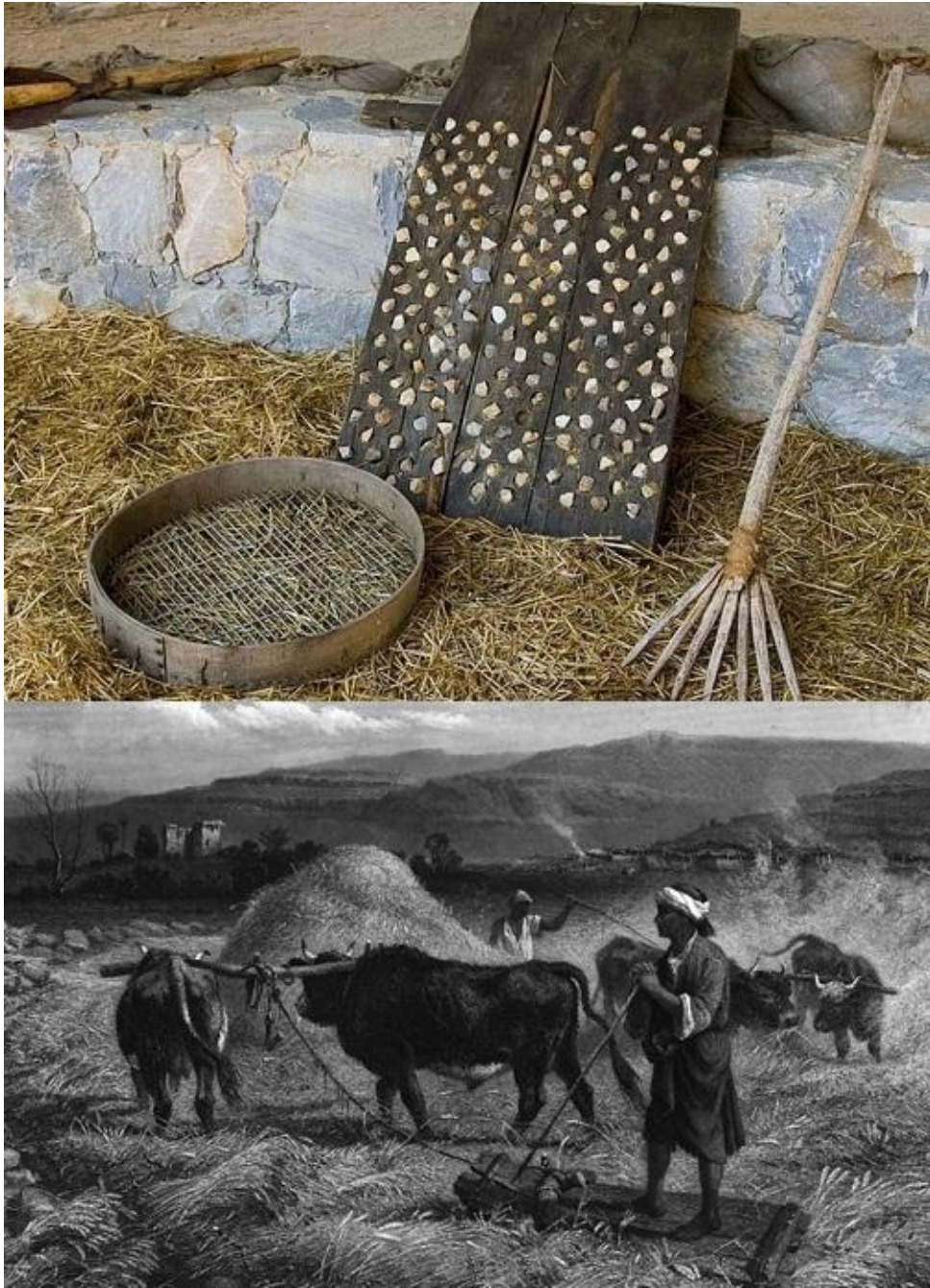
「小茴香」（27 节）和「大茴香」（27 节）的种皮若被破坏，会使香气挥发，所以必须用「杖」（约 30 公分长）或「棍」（约 40 公分长）轻敲，成熟的种子很容易落下来。人若像「小茴香」，稍经敲打就能打出子粒，神的管教就会比较温柔。

「做饼的粮食」（28 节）指小麦、大麦、粗麦等谷物，必须「用磨磨碎」（28 节），使谷粒和外壳分离。用轻打「茴香」的方法来处理「做饼的粮食」是无效的，必须用装着「尖利的器具、碌碡」的大车去碾，或用牛马去踹，才能使谷粒与糠秕脱离。虽然看起来残酷，但却是必经的步骤，否则谷物就没有用处。然而「不必常打」，因为过度就会把谷子碾坏。

「这也是出于万军之耶和华」（29 节），指这比喻启示了神的管教原则：「祂的谋略奇妙；祂的智慧广大」（29 节）。耶路撒冷将会像撒玛利亚一样被耕耘、磨碎，神所允许的车轮和马匹会践踏其上，但这一切的目的都是为了收获，一切工具都在神的约束之下。因此，百姓若相信亚述的威胁乃是神的管教，就不可再倚靠自己、与埃及结盟，而要安息在神里面，信靠神在管教之后必有拯救。

倚靠肉体，是信徒和教会灵性下滑的开始。凡是不肯「诚实倚靠耶和华」（十 20）的人，他们的失败往往都是从成功开始的：先是对自己的「属灵成就」沾沾自喜、念念不忘，然后越来越「心里高傲」（1 节），很快就成了「褻慢的人」（14 节），对神的话语挑挑拣拣、选择性地耳聋。同样，神也必会使用各种量过的难处来管教我们，每种管教工具都是最适合我们的那一款；但即使最重的「碌碡」，也都是有分寸的。因为打谷是为分别糠秕和谷粒，目的一旦达到、击打就会停止。所以「你们所遇见的试探，无非是人所

能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住」（林前十 13）。

上图：「尖利的器具」（赛二十八 27），是打谷用的木制脱粒板。在类似雪橇的木板下面装着金属片或石片，人站在上面，用牲畜拖着辗过谷粒，把谷壳辗碎。

29 章

【赛二十九 1】「唉！亚利伊勒，亚利伊勒，大卫安营的城，任凭你年上加年，节期照常周流。」

【赛二十九 2】「我终必使亚利伊勒困难；她必悲伤哀号，我却仍以她为亚利伊勒。」

【赛二十九 3】「我必四围安营攻击你，屯兵围困你，筑垒攻击你。」

【赛二十九 4】「你必败落，从地中说话；你的言语必微细出于尘埃。你的声音必像那交鬼者的声音出于地；你的言语低低微微出于尘埃。」

1-14 节是第二个「祸哉」，预言百姓的失败将越来越深，即使经历了管教和拯救，灵里仍然昏迷；而神将行奇妙的事，让人的自作聪明彻底失败。包括四个部分：

- 1、神将熬炼亚利伊勒（1-4 节）；
- 2、神将拯救亚利伊勒（5-8 节）；
- 3、百姓仍然灵里昏迷（9-12 节）；
- 4、神要行奇妙的事（13-14 节）。

「亚利伊勒 אַרְיֵאל/ar-ee-ale'」（1 节）的意思是「神的狮子」，原文与祭坛的「供台 אַרְיֵאל/ar-ee-ale'」（结四十三 15、16）发音相同、但书写略有区别，在此代指耶路撒冷。

神特地用「大卫安营的城」（1 节）来称呼耶路撒冷，是要提醒百姓：神过去在「毗拉心山、基遍谷」（二十八 21）为专心倚靠神的大卫冲破外邦人，而现在却要像外邦人一样攻击不肯靠神安息的「大卫安营的城」，这就是所谓「非常的工、奇异的事」（二十八 21）。

虽然耶路撒冷的祭坛还在年复一年地献祭，「节期照常周流」（1 节），但百姓的心却已经「远离」（13 节），不肯「诚实倚靠耶和华」（十 20）。因此，神用「亚利伊勒」这个双关语来宣告祂的旨意：

1、「我终必使亚利伊勒困难」（2a）：神将管教百姓，使耶路撒冷成为祭坛的「供台 אַרְיֵאל/ar-ee-ale'」、被火炼净（三十一 9；结十一 3、7）；

2、「我却仍以她为亚利伊勒」（2b）：神在管教之中必有拯救，因为耶路撒冷仍然是「神的狮子 אַרְיֵאל/ar-ee-ale'」。

「我必四围安营攻击你」（3 节），是预言亚述王西拿基立将于主前 701 年围困耶路撒冷。「屯兵」（3 节），指建造攻城塔；「筑垒」（3 节），指修筑攻城坡道。

「你必败落，从地中说话」（4 节），是预言希西家王将忍气吞声地向亚述王求和认罚（王下十八 14）。

上图：主前 8 世纪，亚述军队围攻拉吉时所建的攻城坡道（Siege Ramp），坡道上挖出了许多攻守双方使用过的箭头、吊索、链子和石摆。后来罗马军队攻陷马萨大（Masada），也是使用了坡道。

【赛二十九 5】「你仇敌的群众，却要像细尘；强暴人的群众，也要像飞糠。这事必顷刻之间忽然临到。」

【赛二十九 6】「万军之耶和华必用雷轰、地震、大声、旋风、暴风，并吞灭的火焰，向她讨罪。」

【赛二十九 7】「那时，攻击亚利伊勒列国的群众，就是一切攻击亚利伊勒和她的保障，并使她困难的，必如梦景，如夜间的异象；」

【赛二十九 8】「又必像饥饿的人梦中吃饭，醒了仍觉腹空；或像口渴的人梦中喝水，醒了仍觉发昏，心里想喝。攻击锡安山列国的群众也必如此。」

当百姓被对付到极其卑微、羞辱的地步（4 节），它的敌人却「顷刻之间」（5 节）如噩梦消失，好像被风吹去的「细尘、飞糠」（5 节）。耶路撒冷将出人意料地得救（三十七 36），亚述唾手可得的胜利将如美梦成空（8

节)。无论是犹大自我拯救的努力，还是亚述横扫天下的势力，都「必如梦境」（7节）一般不真实。这一切都因为「万军之耶和华」（6节）统管万有、施行拯救，要显明「投靠耶和华，强似倚赖人」（诗一百一十八9）。

神做工的原则永远不变：当我们变相地倚靠自己、不肯靠主安息（二十八12）的时候，神也必会兴起环境，让我们枉费心机，落到「言语低低微微出于尘埃」（4节）的卑微地步，倍受羞辱。但神也绝不弃绝祂所拣选的人，祂掌管历史，耕种打谷都是为了收获（二十八23-29）。因此，当神让我们看到自己的敬虔和心志都只是「污秽的衣服」（亚三3）以后，我们才能「诚实倚靠耶和华」（十20），「有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们」（林后四7）。那时，祂必让我们经历「四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不至死亡」（林后四8-9）。

【赛二十九9】「你们等候惊奇吧！你们宴乐昏迷吧！他们醉了，却非因酒；他们东倒西歪，却非因浓酒。」

【赛二十九10】「因为耶和华将沉睡的灵浇灌你们，封闭你们的眼，蒙盖你们的头。你们的眼就是先知；你们的头就是先见。」

【赛二十九11】「所有的默示，你们看如封住的书卷，人将这书卷交给识字的，说：『请念吧！』他说：『我不能念，因为是封住了。』」

【赛二十九12】「又将这书卷交给不识字的人，说：『请念吧！』他说：『我不识字。』」

虽然神将在关键时刻拯救耶路撒冷（5-8节；三十七36-37），但先知预言：百姓还是不能「诚实倚靠耶和华」（十20）。南国犹大的败坏并没有因着耶路撒冷之围的解除而扭转，反而在玛拿西王的时候到达无可救药的地步（王下二十三26；二十四3），最终被掳巴比伦。

「你们宴乐昏迷吧」（9b），可译为「自己蒙住眼，你们就眼瞎」（英文ESV、NASB译本），表明人的属灵迟钝，是自己故意选择的结果（帖后二9-12）。并非所有的人都会把亚述的撤军归功于神（三十七36-37），有人可能归功于外交（三十七8-9），有人可能归功于运气，有些人则归功于鼠疫（希罗多德《历史 Histories》第二卷141）。再大的「惊奇」（9a）也不能使百姓灵里苏醒，再多的神迹奇事也未必能见证福音。因为人若没有圣灵在里面

动工，对神的作为不是故意不看（二十六 11）、就是胡乱解释（二十八 7），结果是头脑「醉了」（9c）、灵里昏迷（二十八 7-8），「东倒西歪」（9d）、生活混乱。

神百姓的属灵盲目，一方面是自己的选择（9 节），一方面也是神的审判（10 节）。神的话语简单明白，就是在神里面得安息（二十八 12）。这话连幼儿也能听懂（二十八 13），但却被自作聪明的成年人讥诮褻慢（二十八 9）、「当作愚拙的道理」（林前一 21）。因此，神就「将沉睡的灵浇灌你们，封闭你们的眼，蒙盖你们的头」（10 节），任凭属灵的领袖灵里昏暗、饱尝恶果，「因为凡有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来」（太二十五 29）。

11-12 节比喻以赛亚的信息对耶路撒冷的百姓毫无效果（六 9-10）。古代的书信通常是卷起来用印封住，人若不肯打开「封住的书卷」（11 节），就无法阅读里面的内容。言者谆谆，听者藐藐，百姓对神话语的刻意推诿、轻忽拒绝；能读的不屑阅读（11 节）、不能读的安于无知（12 节），用不信和悖逆封闭了自己属灵的眼睛。

【赛二十九 13】「主说：因为这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我；他们敬畏我，不过是领受人的吩咐。」

【赛二十九 14】「所以，我在这百姓中要行奇妙的事，就是奇妙又奇妙的事。他们智慧人的智慧必然消灭，聪明人的聪明必然隐藏。」

「这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我」（13 节），并不是说他们表面属灵、生活败坏，而是说他们不肯「诚实倚靠耶和华」（十 20）、「归回安息」（三十 15）。这不但是当时南国犹大的光景，也是历代教会的普遍光景。我们常常和希西家王一样「亲近」神、「尊敬」神，热心事奉、爱心见证样样俱全，惟独一遇到实际难处，就情不自禁地倚靠自己、投奔埃及。人的特点就是「嘴唇」虚假、脚步诚实：口里倚靠神，实际找埃及；嘴上交托主，实际倚赖人。因为人最善于「自欺」（林前六 9；加六 3；约壹一 8），自以为是归向神，其实是归向人；自以为是「为主做得不够」，其实是自己不够满意；自以为是对神有信心，其实是对人才、物质和方法有把握。但人在压力面前最诚实，所以神一票否决我们「属灵感觉」的方法，就是看我们在难处面前能否「诚实倚靠耶和华」。因此，我们不要轻信自己的「属灵感

觉」，而要承认自己的「全然败坏」（申三十一 29）。

「他们敬畏我，不过是领受人的吩咐」（13 节），表明百姓在许多的事上都遵行了神的旨意，而且还做得相当到位（代下二十九-三十一）。但他们的「敬畏」并非建立在信心和应许的磐石上（二十八 16），「不过是领受人的吩咐」。这种没有根基的建造，早晚都会倒塌（太七 27），所以在亚述的威胁面前，他们「骑马奔走」（三十 16）、四处求援，惟独不肯「归回安息」。而耶路撒冷蒙神拯救之后（三十七 36），百姓又很快故态复萌，变本加利地跟随玛拿西行恶（王下二十一 9）。

在历史上，许多信徒和教会的初衷都是为主做工、广传福音。但人一旦倚靠自己的敬虔和努力，有了成绩就会「心里高傲」（二十八 1），逐渐就会「褻慢」（二十八 14）神的话语，接着就会「自己蒙住眼」（9 节），在灵里的盲目中难以自拔。所以神会先任凭百姓自欺欺人（9-12 节），冒充属灵到一个地步，甚至连自己也信了（13 节）；然后「在这百姓中要行奇妙的事，就是奇妙又奇妙的事」（14a），彻底消灭人的自作聪明（14b；林前一 19）。历史上的拯救首先要让亚利伊勒跌入尘埃（1-4 节），将来神也将会任凭信徒彻底失败；历史上的拯救（5-8 节）是突然的，将来那件「奇妙的事」（14 节）也将是戏剧性的；历史上的拯救（5-8 节）是外面的，将来那件「奇妙又奇妙的事」（14 节）却是里面的（罗十二 2）。神的救赎计划永远也不会落空，仇敌的软硬兼施不能破坏，百姓的冥顽不灵也无法拦阻，因为祂是「独行奇事的耶和華」（诗七十二 18；二十八 23-29）：「世人凭自己的智慧，既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人；这就是神的智慧了」（林前一 21）。

【赛二十九 15】「祸哉！那些向耶和華深藏谋略的，又在暗中行事，说：谁看见我们呢？谁知道我们呢？」

【赛二十九 16】「你们把事颠倒了，岂可看窑匠如泥吗？被制作的物岂可论制作物的说：他没有制作我？或是被创造的物论造物的说：祂没有聪明？」

15-24 节是第三个「祸哉」，预言神「行奇妙的事」（14 节）所要达成的效果：虽然百姓灵里将越来越昏迷，甚至向神隐藏自己，但最终神却要苏醒人心。包括两个部分。

- 1、百姓向神隐藏（15-16 节）；
- 2、神将苏醒人心（17-24 节）。

「向耶和華深藏謀略的，又在暗中行事」（15 节），指希西家和猶大的領袖一面自称倚靠神（代下三十二 7-8），一面暗中籌劃與埃及結盟（三十 1-2），失敗以後又向亞述求和認罰（王下十八 14），甚至「將耶和華殿門上的金子和他自己包在柱上的金子都刮下來，給了亞述王」（王下十八 16）。他們忙着應對危機、不肯「歸回安息」（三十 15），好像神根本不存在一樣——「誰看見我們呢？誰知道我們呢」（15 节）。先知一針見血地指出：這是因為他們心裡認為神「沒有聰明」（16 节），以為神與自己一樣有限。當人敢向神隱藏自己的時候（創三 8），實際上就是自詡「如神能知道善惡」（創三 5），不相信神能超越難處、解決現實問題。

今天，我們也常常把神限制在教會里，遇到難處時一面滿口「靠主」，一面「又在暗中行事」，還以為可以「向耶和華深藏謀略」。事奉可以裝假、生活才最誠實，生活中的每個壓力，都是神顯明我們信心真實光景的機會（彼前一 7）。因此，每個信徒都是分別為聖的「聖徒」（林前一 2），工作生活都沒有聖俗之分，並非是屬靈就是帶人信主，順服就要全職事奉。神不但注意我們在聚會中的言行，更在意我們在家庭生活、人際關係、工作學習等大小事情上是否凭信心「誠實倚靠耶和華」（十 20）。

【賽二十九 17】「黎巴嫩變為肥田，肥田看如樹林，不是只有一點點時候嗎？」

【賽二十九 18】「那時，聾子必聽見這書上的話；瞎子的眼必從迷蒙黑暗中得以看見。」

【賽二十九 19】「謙卑人必因耶和華增添歡喜；人間貧窮的必因以色列的聖者快樂。」

【賽二十九 20】「因為，強暴人已歸無有，褻慢人已經滅絕，一切找機會作孽的都被剪除。」

【賽二十九 21】「他們在爭訟的事上定無罪的為有罪，為城門口責備人的設下網羅，用虛無的事屈枉義人。」

17-21 节所描繪的是彌賽亞的國度。這國度將首先從蘇醒人心開始，「因為神的國就在你們心裡」（路十七 21）。

「黎巴嫩变为肥田」（17节）指高山变为平原，「肥田看如树林」（17节），指平原变为森林。在人看来是沧海桑田的漫长岁月，在神的眼中却「只有一点点时候」（17节；彼后三8）。神必将按照祂的时候，改变世界（17节）、更新人心（18-21节），所以「信靠的人必不着急」（二十八16）。

「谦卑人必因耶和華增添欢喜」（19a），可译为「困苦的人必因耶和華增添欢喜」，因为这些人软弱无助，无法倚靠自己，只能「诚实倚靠耶和華」（十20）。

「人间贫穷的必因以色列的圣者快乐」（19b），是回应「诚实倚靠耶和華——以色列的圣者」（十20）、「眼目重看以色列的圣者」（十七7），表明神将信实地实现应许，借着苏醒人心来彻底改变社会（20-21节）。

世人都是故意不看、故意不听（9-12节）的「聋子、瞎子」（18节），因此，若是「照父神的先见」（彼前一2），世上一个得救的人都没有。但信徒却是「照父神的先见被拣选」（彼前一2）的，祂「照自己的大怜悯」（彼前一3）拣选和重生了我们，才使我们这些「聋子必听见这书上的话；瞎子的眼必从迷蒙黑暗中得以看见」（18节；弗五8）。

【赛二十九22】「所以，救赎亚伯拉罕的耶和華论雅各家如此说：雅各必不再羞愧，面容也不至变色。」

【赛二十九23】「但他看见他的众子，就是我手的工作在他那里，他们必尊我的名为圣，必尊雅各的圣者为圣，必敬畏以色列的神。」

【赛二十九24】「心中迷糊的必得明白；发怨言的必受训诲。」

「救赎亚伯拉罕的耶和華」（22节），这个称呼强调神呼召亚伯拉罕是要叫地上的万族得福（创十二1-3），祂既开始、就必成就。

「雅各家」（22节）、「他的众子」（22节），都是指以色列十二支派，也就是与神立约的选民。亚伯拉罕蒙救赎，是要把万民带进国度；同样，神容许「雅各家」在危机之中「心中迷糊、发怨言」（24节），也不是要让他们停留在愚昧里，而是要把他们带进弥赛亚的国度（17-21节）。

雅各的「羞愧」（22节），是因为看到自己的后裔「心中迷糊」、又「发怨言」，不肯主动悔改，前途是绝望的。而「雅各必不再羞愧」（22节），是因为看见神「手的工作」（23节）将胜过人的失败，使百姓从愚昧中苏醒（24节），从「远离」（13节）神变为「专要倚靠」（二十六13）祂。

只有神「手的工作」，才能使失败的百姓「必尊雅各的圣者为圣，必敬畏以色列的神」（23 节）。而当我们祷告「愿人都尊祢的名为圣」（太六 9）的时候，也是在承认这样一个事实：人对神的「敬畏」（23 节），决不是从自己里面生发的感情，完全是因为神「手的工作在他那里」（23 节）。因此，大使命乃是根据基督手中「天上地下所有的权柄」（太二十八 18），而不是门徒的敬虔、努力、方法或组织。

今天，使信徒倚靠肉体、自我膨胀的根源，就是否认自己的「全然败坏」（申三十一 29）。许多人可以承认自己「一无所能、一无所有、一无所是」，就是不肯承认自己的「心比万物都诡诈」（耶十七 9），总以为自己在神面前「其心昭昭」，其实只是「其心可诛」。因为「神造人原是正直，但他们寻出许多巧计」（传七 29），我们自以为的「心思单纯」，常常是因为「心蒙脂油」（六 10）；自以为的「顺从圣灵」，常常只是固执己见；自以为的「忠心为主」，常常只为成功实现抱负；自以为有爱的行为，常常只有爱的感觉；自以为有无亏的良心，常常只有自我陶醉。而否定「全然败坏」的结果，必然会走向倚靠肉体的下滑之路：先是为属灵的成就「心里高傲」（二十八 1），接着就「褻慢」（二十八 14）神的话语，最终是「自己蒙住眼」（9 节），还愚昧地以为可以向神隐藏（15 节；创三 8）。这样的人表面可能非常敬虔、努力，但却不肯「诚实倚靠耶和华」（十 20），其实已经「离弃耶和华，藐视以色列的圣者，与祂生疏，往后退步」（一 4）。而神任凭我们失败、显明我们愚昧，并非要让我们对救恩绝望，而是要让我们对自己绝望；然后祂才会让「心中迷糊的必得明白；发怨言的必受训诲」（24 节）。因为神的救赎并非倚靠以色列软弱的行为，也不是倚靠信徒善变的心志，而是由祂「亲口应许，亲手成就」（王上八 24）——「祂的谋略奇妙；祂的智慧广大」（二十八 29）。

30 章

【赛三十 1】「耶和华说：祸哉！这悖逆的儿女。他们同谋，却不由于我，结盟，却不由于我的灵，以致罪上加罪；」

【赛三十 2】「起身下埃及去，并没有求问我；要靠法老的力量加添自己的力量，并投在埃及的荫下。」

【赛三十 3】「所以，法老的力量必作你们的羞辱；投在埃及的荫下，要为你们的惭愧。」

【赛三十 4】「他们的首领已在琐安；他们的使臣到了哈内斯。」

【赛三十 5】「他们必因那不利于他们的民蒙羞。那民并非帮助，也非利益，只作羞耻凌辱。」

本章是第四个「祸哉」（1 节），与第一个「祸哉」对应（二十八 1-29）。前三个「祸哉」并不局限于具体的历史事件，而是启示人的败坏趋势、以及神不变的管教原则；而后三个「祸哉」则与具体的历史事件有关，预言神将怎样在亚述的危机中施行管教。在第一个「祸哉」中，百姓要「与死亡立约，与阴间结盟」（二十八 15），第四个「祸哉」则预言埃及的帮助是徒然无益；所以神必用「谋略奇妙、智慧广大」（二十八 29）来管教他们，在管教中信守应许、等候施恩给百姓。本章是一个交错对称的结构：

A. 埃及的帮助徒然无益（1-7 节）；

B. 百姓藐视神的话语（8-17 节）；

B1. 神信守自己的应许（18-26 节）；

A1. 亚述的威胁迎刃而解（27-33 节）。

「悖逆的儿女」（1 节）按照律法要判死刑（申二十一 18-21），这是对犹大的领袖最严重的指控。犹大所面临的亚述威胁乃是神的管教（二十九 1-4），但在神的管教面前，百姓不但不回转「求问」（2 节）神、「诚实倚靠耶和华」（十 20），反而「起身下埃及去」（2 节），「要靠法老的力量加添自己的力量」（2 节）、倚靠世界的势力逃避神的管教，这是「罪上加罪」（1 节）。

百姓「亲近」神、「用嘴唇尊敬」神，但「心却远离」神（二十九 13）；所以宁可投靠埃及，也不肯「归回安息」（15 节）。今天，有些信徒平时也

是满口属灵的口号，在神的管教面前却不肯「求问」神，一心只想从世界寻找方法、解决问题，岂不也是「罪上加罪」吗？

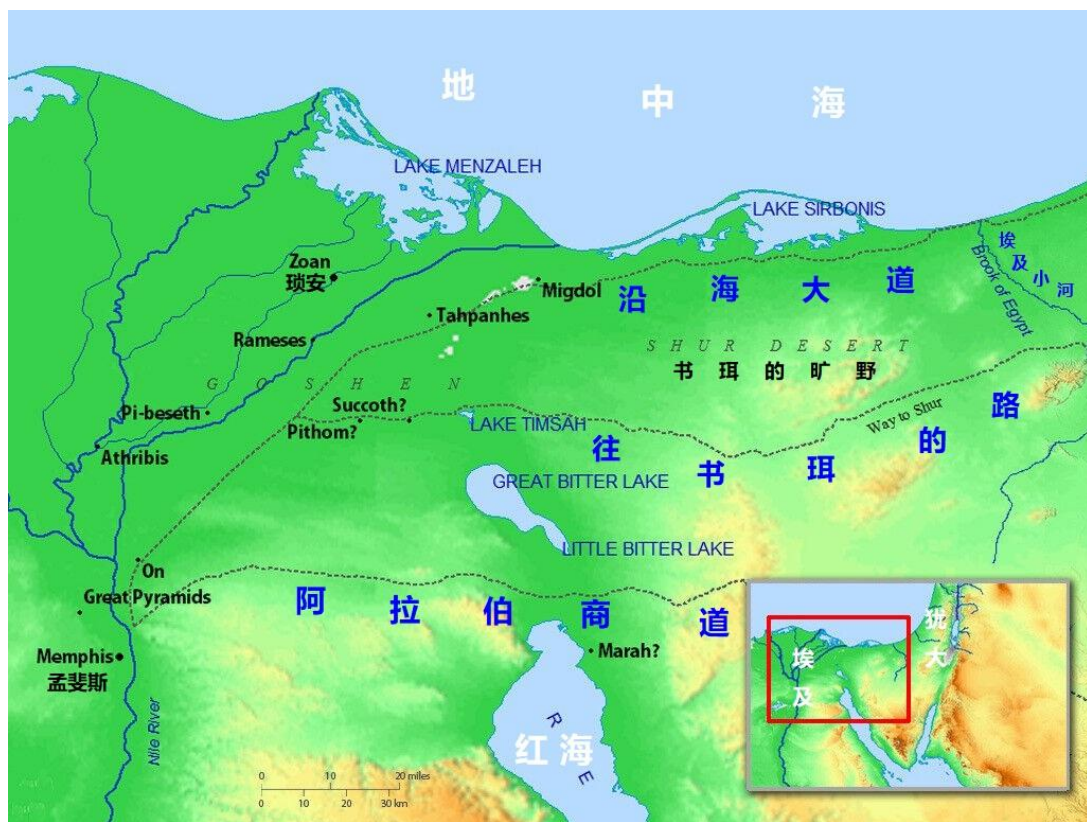
神两次强调百姓「投在埃及的荫下」（2、3 节），是讽刺他们把埃及当作神。因为神的百姓本来应当「住在全能者的荫下」（诗九十一 1）、「投靠在祂的翅膀底下」（诗九十一 4；三十六 7；五十七 1；六十三 7）。

不管埃及有多么强大，神也不允许「法老的力量」成为百姓的倚靠。此时埃及虽然跃跃欲试地要与亚述一争高下，但最终却在家门口被远道而来的亚述打败，被亚述王西拿基立嘲笑为「压伤的苇杖」（三十六 6），会刺透依仗它之人的手（王下十八 21）。因此，百姓「投在埃及的荫下，要为你们的惭愧」（3 节）；信徒若与世界联合，也「必作你们的羞辱」（3 节）。

「琐安」（4 节）就是位于尼罗河三角洲的塔尼斯（Tanis）、下埃及北部的行政中心。「哈内斯」（4 节）就是埃及古都赫拉克来俄波利斯（Heracleopolis Magna）、下埃及重要的宗教和政治中心。「琐安」位于孟斐斯以北、「哈内斯」位于孟斐斯以南，绕道南地旷野（5 节）的犹大使团可能先到达孟斐斯，然后分别前往这两个地方，寻求埃及各方势力的支持。

犹太与埃及结盟的结果是自取其辱（5 节），不但没能脱离亚述独立，反而激怒了亚述，占领犹太、掳走百姓。神一面宣告祂会使「雅各必不再羞愧」（二十九 22），一面用「羞辱、惭愧」（3 节）、「蒙羞、羞耻凌辱」（5 节）五个词来强调投靠埃及的恶果，但犹太的领袖们却一意孤行，成了不折不扣的「悖逆的儿女」。同样，今天那些因投靠世界而被辖制的信徒，岂不也是因为对神的话置若罔闻，对世界心存幻想，不相信世界「并非帮助，也非利益，只作羞耻凌辱」（5 节）吗？

下图：从犹太通往埃及的三条路线：沿海大道（Via Maris）、往书珥的路（Way to Shur）和阿拉伯商道（Arabian Trade Route）。沿海大道经过迦萨前往埃及的琐安，最为方便，但在以赛亚时代已被亚述控制，非利士人有的图谋背叛亚述，有的则与亚述合作。从犹太前往埃及求助的外交使团若想避开亚述的监视，第二条路就是从别是巴经过南地旷野、书珥的旷野，前往埃及的孟斐斯。

【赛三十 6】「论南方牲畜的默示：他们把财物驮在驴驹的脊背上，将宝物驮在骆驼的肉鞍上，经过艰难困苦之地，就是公狮、母狮、蝮蛇、火焰的飞龙之地，往那不利于他们的民那里去。」

【赛三十 7】「埃及的帮助是徒然无益的；所以我称她为『坐而不动的拉哈伯』。」

「南方」（6 节）原文就是「南地」。前往埃及的犹太外交使团若想避开被亚述控制的沿海大道，就要从别是巴经过南地旷野、前往「埃及前的书珥」（撒上十五 7；创十六 7；二十五 18），这是一条与出埃及正好相反的路（出十五 22；民三十三 8），违背了神禁止百姓回埃及的命令（出十三 17；申十七 16）。

「公狮、母狮、蝮蛇、火焰的飞龙之地」（6 节），都是形容旷野之路的「艰难困苦」（6 节；民二十一 6；申八 15）。

「拉哈伯」（7 节）是神话中的海怪，比喻埃及（五十一 9；诗八十七 4）。「坐而不动的拉哈伯」（7 节），是讽刺埃及看起来很强大、承诺也很动听，但实际上毫无帮助。

6-7 节是一幅生动的讽刺画面，百姓拒绝近在「口中、心里」（申三十 14）

的神的话语，反而不惜付出巨大代价，让「驴驹、骆驼」（6 节）辛辛苦苦地经过「公狮、母狮、蝮蛇、火焰的飞龙之地」，向「坐而不动的拉哈伯」购买拯救，结果却是自取其辱（5 节）、徒然无益（7 节）。今天，有些信徒和教会不肯回到圣经、专心倚靠神，却想靠心理学说关怀辅导、用市场营销传扬福音、借企业管理建造教会，岂不也是「经过艰难困苦之地」（6 节）、去寻求「坐而不动的拉哈伯」吗？

上图：剧毒的锯鳞蛇（saw-scale viper）会跳起来攻击，被咬中后伤口灼痛，可能就是「火焰的飞龙」（赛三十 6）。西奈半岛和以色列的旷野里都生活着彩锯鳞蝰（*Echis coloratus*）。

【赛三十 8】「现今你去，在他们面前将这话刻在版上，写在书上，以便传留后世，直到永永远远。」

【赛三十 9】「因为他们是悖逆的百姓、说谎的儿女，不肯听从耶和華训诲的儿女。」

【赛三十 10】「他们对先知说：不要望见不吉利的事，对先知说：不要向我们讲正直的话；要向我们说柔和的话，言虚幻的事。」

【赛三十 11】「你们要离弃正道，偏离直路，不要在我们面前再提说以色列的圣者。」

【赛三十 12】「所以，以色列的圣者如此说：因为你们藐视这训诲的话，倚赖欺压和乖僻，以此为可靠的，」

【赛三十 13】「故此，这罪孽在你们身上，好像将要破裂凸出来的高墙，顷刻之间忽然坍塌；」

【赛三十 14】「要被打碎，好像把窑匠的瓦器打碎，毫不顾惜，甚至碎块中找不到一片可用以从炉内取火，从池中舀水。」

第 9 节的「因为」，表明 9-14 节是神让先知当众「将这话刻在版上，写在书上，以便传留后世，直到永永远远」（8 节）的第一个原因，目的是作为后人的鉴戒。

「柔和的话」（10 节），指顺耳、安慰的话。

「虚幻的事」（10 节），指人爱听的虚假预言或励志故事。

先知责备百姓「藐视以色列的圣者，与他生疏，往后退步」（一 4），呼吁百姓「诚实倚靠耶和华——以色列的圣者」（十 20）、「眼目重看以色列的圣者」（十七 7），宣告「人间贫穷的必因以色列的圣者快乐」（二十九 19），但悖逆的百姓却叫先知「不要在我们面前再提说以色列的圣者」（11 节）。「所以，以色列的圣者如此说」（12 节），百姓当清楚知道藐视祂的后果（12-14 节）。

「好像将要破裂凸出来的高墙，顷刻之间忽然坍塌」（13 节），比喻藐视神的话、必然会导致自我毁灭（13 节），就像凸出的破墙会因自身的重量坍塌。

「甚至碎块中找不到一片可用以从炉内取火，从池中舀水」（14 节），比喻彻底毁坏、毫无用处。

「藐视这训诲的话」（12 节），就是轻看神的话语。今天，大部分信徒都不会「藐视」圣经，但却很少人肯付代价认真读经，不是浮光掠影、心浮气躁，就是断章取义、「六经注我」。表面上尊重圣经，实际上把自己的想法强加于神；表面上每天读经，实际上每天都在「藐视这训诲的话」。

百姓向神「说谎」（9 节）、「不肯听从耶和华训诲」（9 节），并非要求先知闭口，而是希望内容无关痛痒（10-11 节）。在今天的教会里，人们也不会要求停止讲道，只会要求信息迎合自己。他们「不要望见不吉利的事」（10 节），只想听顺耳的「柔和的话」；不想听「正直的话」（10 节），只

想听励志的「虚幻的事」；不想「提说以色列的圣者」和祂的绝对真理，免得给自己带来罪疚和压力，影响自己的生活方式。「因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语」（提后四 3-4）。但是，神的拣选是不可抗拒的，「以色列的圣者」绝不允许以色列「离弃正道，偏离直路」（11 节），所以神宣告：他们必要饱尝藐视神训诲的苦果（12-14 节）。

【赛三十 15】「主耶和华——以色列的圣者曾如此说：你们得救在乎归回安息；你们得力在乎平静安稳；你们竟自不肯。」

【赛三十 16】「你们却说：不然，我们要骑马奔走。所以你们必然奔走；又说：我们要骑飞快的牲口。所以追赶你们的，也必飞快。」

【赛三十 17】「一人叱喝，必令千人逃跑；五人叱喝，你们都必逃跑；以致剩下的，好像山顶的旗杆，冈上的大旗。」

第 15 节原文以「因为」开始（英文 ESV 译本），表明 15-17 节是神让先知当众「将这话刻在版上，写在书上，以便传留后世，直到永永远远」（8 节）的第二个原因，目的是作为后人的鉴戒。

百姓不但拒绝「以色列的圣者」（11 节）的圣洁，也怀疑「主耶和华——以色列的圣者」（15 节）的大能，所以不肯「归回安息」（15 节；七 4），拒绝「不再倚靠那击打他们的，却要诚实倚靠耶和华——以色列的圣者」（十 20）。

「你们得力在乎平静安稳」（15 节），可译为「你们得力在乎平静信靠」（英文 ESV 译本）。

「好像山顶的旗杆，冈上的大旗」（17 节），形容余民稀少、孤立无援（一 8）。

神的百姓一旦拒绝信心的信靠，无论用什么来代替神，都会成为自己的报应。若选择「骑马」（16 节）预备逃跑，结果就必定逃跑；若选择「骑飞快的牲口」（16 节）逃跑，结果追赶他们的也必定会追得飞快。

神的百姓若凭信心倚靠神，「五个人要追赶一百人，一百人要追赶一万人」（利二十六 8）。但百姓若拒绝「眼目重看以色列的圣者」（十七 7），「归回安息、平静安稳」，就是放弃应许中的福气、选择应许中的管教：「一人叱喝，必令千人逃跑；五人叱喝，你们都必逃跑」（17 节；申三十二 30）。

【赛三十 18】「耶和华必然等候，要施恩给你们；必然兴起，好怜悯你们。因为耶和华是公平的神；凡等候祂的都是有福的！」

【赛三十 19】「百姓必在锡安、在耶路撒冷居住；你不再哭泣。主必因你哀求的声音施恩给你；祂听见的时候就必应允你。」

【赛三十 20】「主虽然以艰难给你当饼，以困苦给你当水，你的教师却不再隐藏；你眼必看见你的教师。」

【赛三十 21】「你或向左或向右，你必听见后边有声音说：『这是正路，要行在其间。』」

【赛三十 22】「你雕刻偶像所包的银子和铸造偶像所镀的金子，你要玷污，要抛弃，好像污秽之物，对偶像说：『去吧！』」

18-26 节用「耶和华」（18、26 节）首尾相连，宣告虽然百姓藐视神的训诲（8-17 节），但神却信守祂不变的应许。

立约之神是信实的，祂必按照圣约施行管教（申三十二 30），也必按照圣约施行怜悯（申三十 1-10）。虽然无知的百姓藐视神的话语（8-17 节），但信实的神却信守自己的应许（18-26 节），只是在「等候」（18a）我们「等候」（18b）祂、「等候」施恩的时机成熟。因为管教还没有开始，神的恩惠与怜悯就已经预备好了（18 节）：祂必将回应祷告（19 节），引导百姓行走正道（20-21 节）、离弃偶像（22 节），并且恢复安息之地（24-25 节），医治受伤的百姓（26 节）。这个恩典也将同样临到百姓所仰赖的埃及身上：「祂必应允他们的祷告，医治他们」（十九 22）。

「因为耶和华是公平的神」（18 节），也可译为「因为耶和华是判断的神」，「祂的谋略奇妙；祂的智慧广大」（二十八 29），知道什么时候是最好的施恩时机（创八 12），好向不配的百姓彰显祂的「怜悯」（18 节；十四 1）。因此，受管教的百姓不可「着急」（二十八 16）挣扎，而应耐心等候，「凡等候祂的都是有福的」（18 节）。

「百姓必在锡安、在耶路撒冷居住」（19 节），是强调施恩的地点。神的应许不但要在最佳的时间实现（18 节），也会在指定的地点实现（二十八 16）。

「你的教师」（20 节）原文是复数，可能指神自己。「你或向左或向右，你必听见后边有声音说：『这是正路，要行在其间』」（22 节），是比喻圣

灵的带领。一个「靠圣灵得生」、又「靠圣灵行事」（加五 25）的人，总是注意聆听圣灵的声音，不会像顽梗倔强的牲畜要从前面牵拉，只需从「后边」发声；也不会像高傲狂妄的亚述，必须用「威严的声音」（三十 30）斥责，只需「微小的声音」（王下十九 12）提醒。而装睡的人就是在「雷轰、地震、大声、旋风、暴风」（二十九 6）中也不能醒来，因为他们「竟自不肯」（15 节；二十八 9-13；二十九 11-12）。他们自称等候圣灵，实际上却是「耳朵发沉」（六 10），只想听到正中下怀的声音；他们自称仰望神，实际上却是「眼睛昏迷」（六 10），纵然神的手高举，「他们仍然不看」（二十六 11）。倚靠肉体的人常常把自己的冲动当作神的呼召，所以他们常常感动、常常变动，一惊一乍、难以持久，成功时自高、失败时自卑。

当我们陷入管教的时候，表面上是我们在「等候」（18b）神的审判和拯救（二十六 8），实际上是神在「等候」（18a）我们「归回安息」（15 节）、不再「骑马奔走」（16 节），好赶快给我们「施恩（18a）」、「医治」（26 节）。如果我们执意「骑飞快的牲口」（16 节）逃跑，怨天尤人、苦苦挣扎，却没有真诚「哀求的声音」（19 节），就是定意要让神管教的目的落空，那么祂的怜悯何时才能临到呢？

【赛三十 23】「你将种子撒在地里，主必降雨在其上，并使地所出的粮肥美丰盛。到那时，你的牲畜必在宽阔的草场吃草。」

【赛三十 24】「耕地的牛和驴驹必吃加盐的料；这料是用木杵和杈子扬净的。」

【赛三十 25】「在大行杀戮的日子，高台倒塌的时候，各高山冈陵必有川流河涌。」

【赛三十 26】「当耶和華缠裹祂百姓的损处，医治祂民鞭伤的日子，月光必像日光，日光必加七倍，像七日的光一样。」

23-26 节是预言神所应许的弥赛亚国度（十一 6-9），与「以艰难给你当饼，以困苦给你当水」（20 节）的管教相反。在弥赛亚的国度里，咒诅将被去除，土地（23a）、牲畜（23b-24 节）、山川（25 节）、人（26a）和宇宙（26b）都得着了恢复，受造之物一起「脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀」（罗八 21）。

「耕地的牛和驴驹必吃加盐的料」（24 节），指卑微的牛驴也得到了最

好的饲料，比喻丰富蒙福。

神是公义的，也是慈爱的。「耶和华的日子」（十三 6），对于仇敌是「大行杀戮的日子，高台倒塌的时候」（25 节；二十五 12）；但对于神的百姓，却是「缠裹祂百姓的损处，医治祂民鞭伤的日子」（26 节）。这个恩典也将同样临到百姓所仰赖的埃及身上：「耶和华必击打埃及，又击打又医治，埃及人就归向耶和华」（十九 22）。

【赛三十 27】「看哪，耶和华的名从远方来，怒气烧起，密烟上腾。祂的嘴唇满有忿恨；祂的舌头像吞灭的火。」

【赛三十 28】「祂的气如涨溢的河水，直涨到颈项，要用毁灭的筛箩筛净列国，并且在众民的口中必有使人错行的嚼环。」

【赛三十 29】「你们必唱歌，像守圣节的夜间一样，并且心中喜乐，像人吹笛，上耶和华的山，到以色列的磐石那里。」

【赛三十 30】「耶和华必使人听祂威严的声音，又显祂降罚的膀臂和祂怒中的忿恨，并吞灭的火焰与霹雷、暴风、冰雹。」

【赛三十 31】「亚述人必因耶和华的声音惊惶；耶和华必用杖击打他。」

【赛三十 32】「耶和华必将命定的杖加在他身上；每打一下，人必击鼓弹琴。打仗的时候，耶和华必抡起手来，与他交战。」

【赛三十 33】「原来陀斐特又深又宽，早已为王预备好了；其中堆的是火与许多木柴。耶和华的气如一股硫磺火使他着起来。」

27-33 节用「耶和华的名」（27 节）和「耶和华的气」首尾呼应，与 1-7 节对应。虽然百姓藐视神的话（8-17 节），但神却信守应许（18-26 节）。同样，在亚述的威胁面前，神的百姓远离神、投奔埃及（1-7 节）；但神却在亚述来袭之时靠近百姓（27-28 节）、为百姓争战（31-33 节），神的百姓必得享平安、欢然歌唱（29-30 节）。

27-33 节组成一个交错对称的结构，神的百姓始终是祂所关怀的中心：

A. 神掌管万国（27-28 节）；

B. 百姓必因神的得胜歌唱（29 节）；

A1. 神掌管亚述（30-33 节）。

「耶和华的名从远方来」（27 节），形容虽然百姓的心「远离」（二十九 13）神，但神却始终没有离开自己的百姓。一旦时机成熟，祂会立刻出手

拯救。

「祂的气如涨溢的河水，直涨到颈项」（28 节），形容神的审判就像旱溪涨水一样突然而彻底。以色列旷野里的旱溪平时干涸，但却可能因为远方的降雨，在几分钟之内就涨满洪水。

「并且在众民的口中必有使人错行的嚼环」（28 节），可译为「并在众民口中安放导错方向的嚼环」（和合本修订版）。比喻神完全掌握地上列国的道路，让历史为祂的救赎计划服务，正如祂「使乖谬的灵转入埃及中间；首领使埃及一切所做的都有差错」（十九 14）、「使埃及人走错了路」（十九 13）。「嚼环」指安在马嘴上的金属环，用以引导马奔跑的方向。

「守圣节的夜间」（29 节），可能指逾越节。将来神的救赎就是另一次出埃及（27、30 节），神「降罚的膀臂」（30 节）、火焰与冰雹（30 节）都是出埃及的标志（出六 6；九 23）。神从来都没有改变过，始终用逾越节的启示来宣告祂的名（出三 15）。

亚述在神的旨意之下，前来作管教的工具（十 5）；但同样也在神的旨意之下，走上自我毁灭之途（33 节）。「陀斐特」（33 节）的意思是「焚烧之处」，后来被拜偶像的人作为献儿童为祭给摩洛神的场所（王下二十三 10），可能位于欣嫩子谷的边缘、尚未与汲沦溪谷会合之处。这里是耶路撒冷城焚化垃圾的地方，比喻神将像焚烧垃圾一样焚烧亚述军队。

神向百姓宣告，亚述大军急急忙忙地一路逼近耶路撒冷（十 28-32），其实只是爬上焚烧自己的柴堆（33 节；三十一 9）。神是管辖「列国」（28 节）的主，与这样一位神相比，亚述的威胁又算得了什么呢？当我们面临危机和压力的时候，又何必向世界寻求「徒劳无益」（7 节）的帮助呢？人越不肯承认自己全然败坏，就越倚靠自己、也越发「陷入网罗被缠住」（二十八 13），自欺欺人地把自信当作信心，把世界的引诱当作神的带领，用各种变相的倚靠人代替「诚实倚靠耶和华」（十 20）。而人越承认自己的全然败坏，就越敬畏神、也越能有智慧（诗一百一十一 10）。

31 章

【赛三十一 1】「祸哉！那些下埃及求帮助的，是因仗赖马匹，倚靠甚多的车辆，并倚靠强壮的马兵，却不仰望以色列的圣者，也不求问耶和华。」

【赛三十一 2】「其实，耶和华有智慧；祂必降灾祸，并不反悔自己的话，却要兴起攻击那作恶之家，又攻击那作孽帮助人的。」

【赛三十一 3】「埃及人不过是人，并不是神；他们的马不过是血肉，并不是灵。耶和华一伸手，那帮助人的必绊跌，那受帮助的也必跌倒，都一同灭亡。」

三十一-三十二章是第五个「祸哉」（1 节），与第二个「祸哉」对应（二十九 1-14）。前三个「祸哉」并不局限于具体的历史事件，而是启示人的败坏趋势、以及神不变的管教原则；而后三个「祸哉」则与具体的历史事件有关，预言神将怎样在亚述的危机中施行管教。在第二个「祸哉」中，神责备「这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我」（二十九 13），第五个「祸哉」则揭穿他们实际上是「下埃及求帮助」（1 节）、倚靠势力，「却不仰望以色列的圣者，也不求问耶和华」（1 节）；所以神必「在这百姓中要行奇妙的事」（二十九 14），就是攻击人的一切帮助（2-3 节），使他们所倚靠的「城必全然拆平」（三十二 19）。三十一-三十二章是一个交错对称的结构：

- A. 神要攻击人的帮助（三十一 1-5）；
- B. 神应许保护拯救（三十一 4-5）；
- C. 第一次呼吁百姓悔改（三十一 6-9）；
- D. 弥赛亚的治理（三十二 1-8）；
- C1. 第二次呼吁百姓悔改（三十二 9-14）；
- B1. 神应许恢复更新（三十二 15-18）；
- A1. 神将拆平人的倚靠（三十二 19-20）。

「仗赖马匹，倚靠甚多的车辆，并倚靠强壮的马兵」（1 节），指那些投靠埃及的人，是看中了埃及强大的军事力量。古代的马匹几乎只用于战争，但犹大没有什么骑兵，所以被亚述人嘲笑：如果希西家有足够的骑兵，他们可以借给他二千匹战马（三十六 8）。

「其实，耶和华有智慧」（2a），这是讽刺百姓自作聪明，宣告神必让犹太和埃及的筹划归于无有（2b），应验「他们智慧人的智慧必然消灭，聪明人的聪明必然隐藏」（二十九 14）。神的「智慧广大」（二十八 29），「世人凭自己的智慧，既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人；这就是神的智慧了」（林前一 21）。

「作恶之家」（2 节），指不倚靠神的犹太。「作孽帮助人的」（2 节），指与犹太结盟的埃及。

犹太之所以选择投靠埃及、背叛亚述，是出于三个原因：

- 1、他们离弃信心，倚靠埃及的军事力量（1 节）；
- 2、他们藐视真理，不相信神的智慧和应许（2 节）；
- 3、他们缺乏常识，不知道埃及是靠不住（3 节）。

百姓并非没有信心，因为「仰望、求问」（1 节）神需要信心，「仗赖、倚靠」（1 节）埃及也需要信心；相信有神需要信心，相信无神更需要信心。但百姓宁可凭信心投靠埃及，也不愿意信靠神的应许，并非出于理性、感情或意志，而是因为他们的生活已经「离弃正道，偏离直路」（30:11），所以不愿「再提说以色列的圣者」（30:11），更「不仰望以色列的圣者」（1 节）。

今天，许多信徒貌似敬虔属灵、为主做工，但宁可倚靠肉体，也不肯倚靠圣灵；通常也是因为他们不肯承认自己的「心比万物都诡诈，坏到极处」（耶十七 9），所以无法诚实面对圣洁的神，自然也就不敢「仰望以色列的圣者」。

上图：古埃及第十八王朝图坦卡蒙法老（Tutankhamen，主前 1332-1323 年）的金马车。

【赛三十一 4】「耶和华对我如此说：狮子和少壮狮子护食咆哮，就是喊许多牧人来攻击它，它总不因他们的声音惊惶，也不因他们的喧哗缩伏。如此，万军之耶和华也必降临在锡安山冈上争战。」

【赛三十一 5】「雀鸟怎样煽翅覆雏，万军之耶和华也要照样保护耶路撒冷。祂必保护拯救，要越门保守。」

第 4 节原文以「因为」开始，用「狮子」（4 节）和「雀鸟」（5 节）两个比喻说明为什么神必会伸手干预，使「那帮助人的必绊跌，那受帮助的也必跌倒，都一同灭亡」（3 节）：

亚述对犹大的攻击，是神对百姓的管教（十 5-6）。正如狮子不会让「许多牧人」（4 节）夺走它的食物，神也不允许埃及帮助犹大逃避管教，所以「万军之耶和华也必降临在锡安山冈上争战」（4 节）。

正如雀鸟必会保护幼雏（5 节），神也必保护自己的百姓，即使在管教之中，「万军之耶和华也要照样保护耶路撒冷」（5 节），施行四重保护：「保护」、「拯救」、「越门」、「保守」（5 节）。

「越门保守」（5 节），是用出埃及的第一个逾越节来提醒百姓：神过去怎样精确地越过以色列人的家门、击杀埃及人的长子（出十二 23），将来也照样「有智慧」（2 节）一面「降灾祸」（2 节）、一面行拯救。

【赛三十一 6】「以色列人哪，你们深深地悖逆耶和华，现今要归向祂。」

【赛三十一 7】「到那日，各人必将他金偶像银偶像，就是亲手所造、陷自己在罪中的，都抛弃了。」

【赛三十一 8】「亚述人必倒在刀下，并非人的刀；有刀要将他吞灭，并非人的刀。他必逃避这刀；他的少年人必成为服苦的。」

【赛三十一 9】「他的磐石必因惊吓挪去；他的首领必因大旗惊惶。这是那有火在锡安、有炉在耶路撒冷的耶和华说的。」

6-9 节是先知的第一次呼召，用三个理由呼吁百姓回转归向神：

- 1、百姓已经「深深地悖逆耶和华」（6 节），陷入死罪（申二十一 18-21）；
- 2、百姓不能只注意解决眼前的问题，更要面对将来的审判（7 节）；
- 3、神已应许刑罚亚述、施行拯救，百姓不必求助埃及（8-9 节）。

「有火在锡安、有炉在耶路撒冷的耶和华」（9 节），是呼应耶路撒冷的称呼「亚利伊勒」（二十九 1）。耶路撒冷是神圣洁之火的燃烧之处，凡

是攻击神百姓的人，也将面临圣火的刑罚（三十 33）。

今天，凡是不肯归向神、「诚实依靠耶和華」（十 20）的人，都应当扪心自问：我是否已经陷入灵性的死亡（6 节）？心中是否充满了偶像（7 节）？是否真的相信神的应许（8-9 节）？我们不要被自己的口欺骗，惟有自己的脚步最诚实；我们也不要被自己在教会的表现欺骗，惟有日常的生活最诚实！

32 章

【赛三十二 1】「看哪，必有一王凭公义行政；必有首领借公平掌权。」

【赛三十二 2】「必有一人像避风所和避暴雨的隐密处，又像河流在干旱之地，像大磐石的影子在疲乏之地。」

先知已经预言神「在这百姓中要行奇妙的事」（二十九 14），而他之所以呼召百姓悔改，不单是为了脱离亚述人的威胁（三十一 8-9），更是为了预备迎接主的日子（三十一 7）。在本章，先知进一步阐明那日的荣耀和「奇妙的事」。希望的光芒穿透了环境的黑云，成为百姓在管教中「诚实依靠耶和華」（十 20）的盼望。

「一王」（1 节）就是弥赛亚君王（九 6-7；十一 1-5；二十八 6），「公义」（1 节）和「公平」（1 节）都是祂的性情和治理原则。「首领」（1 节）原文是众数，他们是「借公平掌权」（1 节）的圣徒，遵照弥赛亚的原则一同治理国度。

弥赛亚不但维护真理、「凭公义行政」（1 节），祂更满有恩典和体恤，将成为神百姓的保障、供应和安息（2 节）。祂的「保护拯救」（三十一 5）不单是打败仇敌，更用祂所有的丰富、恩惠和能力成为人的满足。弥赛亚的完美治理，可以用三幅图画来说明：

- 1、「避风所和避暴雨的隐密处」（2 节），比喻保障；
- 2、「像河流在干旱之地」（2 节），比喻供应；
- 3、「像大磐石的影子在疲乏之地」（2 节），比喻安息。

上图：从南地的别是巴遗址看干涸的别是巴河（Nahal Beersheba）。这是一条季节性的旱溪，夏天干涸，雨季有水。

上图：2013 年 1 月 10 日，雨后的别是巴河充满了水。

【赛三十二 3】「那能看的人，眼不再昏迷；能听的人，耳必得听闻。」

【赛三十二 4】「冒失人的心必明白知识；结巴人的舌必说话通快。」

【赛三十二 5】「愚顽人不再称为高明；吝啬人不再称为大方。」

【赛三十二 6】「因为愚顽人必说愚顽话，心里想作罪孽，惯行褻渎的事，说错谬的话攻击耶和華，使饥饿的人无食可吃，使口渴的人无水可喝。」

【赛三十二 7】「吝啬人所用的法子是恶的；他图谋恶计，用谎言毁灭谦卑人；穷乏人讲公理的时候，他也是这样行。」

【赛三十二 8】「高明人却谋高明事，在高明事上也必永存。」

过去，神任凭百姓灵里昏迷，「将沉睡的灵浇灌你们，封闭你们的眼，蒙盖你们的头」（二十九 10）；将来，弥赛亚却翻转他们「心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷」（六 10）的愚昧光景（二十九 11-12）。这种「心意更新而变化」（罗十二 2），将包括四个方面：

- 1、「能看的人，眼不再昏迷」（3a），能领会真理；
- 2、「能听的人，耳必得听闻」（3b），能接受真理；
- 3、「冒失人的心必明白知识」（4a），能谨慎分辨；
- 4、「结巴人的舌必说话通快」（4b），能顺畅沟通。

「愚顽人不再称为高明；吝啬人不再称为大方」（5 节），可译为「愚顽不再称为高贵，无赖不再称为光荣」（英文 ESV 译本）。「愚顽 נָבָל/naw-bawl'」和「高贵 נָדִיב/naw-deeb'」原文谐音。

「高明人却谋高明事，在高明事上也必永存」（8 节），可译为「高贵人却图谋高贵的事，他必因高贵的事站立得稳」（英文 ESV 译本）。

只有人心的苏醒，才能带来社会的更新。弥赛亚将扭转世人「称恶为善，称善为恶」（五 20）的道德标准，显明人里面的真实光景（6-7 节），让高贵、愚昧和无赖都恢复真正的定义。而这一切都不是倚靠人善变的所谓「毅然抉择、立志翻转」，而是倚靠神手所行「奇妙又奇妙的事」（二十九 14）。

【赛三十二 9】「安逸的妇女啊，起来听我的声音！无虑的女子啊，侧耳听我的言语！」

【赛三十二 10】「无虑的女子啊，再过一年多，必受骚扰；因为无葡萄可摘，无果子（或译：禾稼）可收。」

【赛三十二 11】「安逸的妇女啊，要战兢；无虑的女子啊，要受骚扰。脱去衣服，赤着身体，腰束麻布。」

【赛三十二 12】「她们必为美好的田地和多结果的葡萄树，捶胸哀哭。」

【赛三十二 13】「荆棘蒺藜必长在我百姓的地上，又长在欢乐的城中和一切快乐的房屋上。」

【赛三十二 14】「因为宫殿必被撇下，多民的城必被离弃；山冈望楼永为洞穴，作野驴所喜乐的，为羊群的草场。」

9-14 节是先知的第二次呼召，呼吁百姓注意先知的审判信息。

「安逸的妇女、无虑的女子」（9 节），代表犹大的百姓（三 16-四 1）。「无虑 נִבְּזָ/baw-takh'」（9、10、11 节）原文又被译为「倚赖」（三十 12）、「倚靠」（三十一 1），是讽刺百姓「倚靠」埃及（三十 12；三十一 1），却不「倚靠」神（十二 12；二十六 3-4），活在「无虑」的虚假安全感里。

「再过一年多」（10 节），大约是主前 701 年夏秋收葡萄的季节，亚述王西拿基立将入侵犹大。那些以为可以倚靠自己的努力获得丰收的人，将无法收获自己的劳动成果（10 节）。

「腰束麻布」（11 节），代表痛悔祷告。

「胸」（12 节）原文与「田地」（12 节）字根相似，「捶胸哀哭」（12 节）是双关语。

13-14 节预言百姓将要被掳，许多田地房屋将因此荒废。亚述王西拿基立年鉴（Sennacherib's Annals）声称，当时西拿基立从犹大掳走了二十万零一百五十人，攻陷了四十六所坚固城及无数的小村镇。

【赛三十二 15】「等到圣灵从上浇灌我们，旷野就变为肥田，肥田看如树林。」

【赛三十二 16】「那时，公平要居在旷野；公义要居在肥田。」

【赛三十二 17】「公义的果效必是平安；公义的效验必是平稳，直到永远。」

【赛三十二 18】「我的百姓必住在平安的居所，安稳的住处，平静的安歇所。」

虽然灾难将至，但这并非最后的结局；虽然耶路撒冷即将被毁，但神却不允许锡安永远荒凉。管教之后必有拯救，洁净之后必有恢复。当弥赛亚的

国度来临的时候，圣灵将使一切复苏（15-16 节），百姓将得着真正的安息（17-18 节）。

神的灵过去参与世界的创造（创一 2），将来也要「从上浇灌我们」（15a；四十四 3；结三十九 29），赐下新的生命（四十 7；四十二 5；结三十六 27），也更新整个受造界（15b）。

「公平要居在旷野；公义要居在肥田」（16 节），比喻弥赛亚将以「公平、公义」（16 节）治理全地。

弥赛亚是「和平的君」（九 6），祂「以公平公义使国坚定稳固」（九 7），国度最大的特点就是「公义」、「平安」（17 节）：人与神恢复平安，人与人、与自己、与环境也恢复平安。所以「公义的果效必是平安；公义的效验必是平稳，直到永远」（17 节）。

「平静 𐤒𐤕𐤕/shah-an-awn'」（18 节）原文与「安逸 𐤒𐤕𐤕/shah-an-awn'」（9、11 节）是同一个词。「安稳 𐤒𐤕𐤕/mib-tawkh'」（18 节）原文也被译为「倚靠」（伯八 14；诗四十 4；箴十四 26），而「无虑 𐤒𐤕𐤕/baw-takh'」（9 节）原文也被译为「倚靠」（伯三十九 11；诗四 4；箴三十一 11）。先知特地用弥赛亚国度永久的「安稳、平静」（18 节），与南国犹大短暂的「安逸、无虑」（9 节）作对比，宣告人倚靠自己的虚假安全感将被倚靠神的真实平安所代替。

【赛三十二 19】「（但要降冰雹打倒树林；城必全然拆平。）」

【赛三十二 20】「你们在各水边撒种、牧放牛驴的有福了！」

19-20 节与三十一 1-3 首尾呼应，宣告神必拆平人的倚靠。

「降冰雹打倒树林」（19 节），指神将追讨投靠埃及的犹太领袖和埃及（六 13；三十一 2-3）。「城」（19 节）原文是带冠词的单数，指神将拆平人所建造的那一座「荒凉的城」（二十四 10）、「坚固城」（二十五 2）。

「你们在各水边撒种、牧放牛驴的有福了」（20 节），意思是百姓不必再倚靠自己建造的「坚固城」（三十六 1），因为到处都没有危险，在哪里都可以撒种、放牧，不用担心被仇敌抢掠。「有福」包括三个层面的意义：

- 1、与神关系正常（诗二 12；三十二 1-2）；
- 2、行为智慧准确（诗一 2；一百零六 3；一百一十九 1）；
- 3、安享工作成果（诗一百一十二 1-10；一百二十八 2）。

在弥赛亚的国度里，这三样福气都能得着，并非倚靠人的努力，而是因为接受弥赛亚为王、承认基督作主，也就是「诚实倚靠耶和华」（十 20）。而这一切都将在神攻击了人的一切帮助（三十一 2-3），使他们所倚靠的「城必全然拆平」（19 节）之后，才会白白地赐下。

33 章

【赛三十三 1】「祸哉！你这毁灭人的，自己倒不被毁灭；行事诡诈的，人倒不以诡诈待你。你毁灭罢休了，自己必被毁灭；你行完了诡诈，人必以诡诈待你。」

本章是第六个「祸哉」（1 节），与第三个「祸哉」对应（二十九 15-24）。前三个「祸哉」并不局限于具体的历史事件，而是启示人的败坏趋势、以及神不变的管教原则；而后三个「祸哉」则与具体的历史事件有关，预言神将怎样在亚述的危机中施行管教。在第三个「祸哉」中，先知责备百姓「向耶和华深藏谋略、又在暗中行事」，第六个「祸哉」则预言他们将在绝境之中每早晨求告神（2 节）；所以神将亲自对付亚述，并要赦免百姓的罪孽、与百姓同在。

第 1 节可译为「祸哉！你这未遭毁灭而毁灭人的人，人未以诡诈待你而你以诡诈待人的人！等你行完了毁灭，自己必被毁灭；你行完了诡诈，人必以诡诈待你」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。

「毁灭人的、行事诡诈的」（1 节），可能都是指亚述（二十一 2）。前五个「祸哉」都是向着神的百姓说的，惟独最后这个「祸哉」的对象是亚述。因为这最后一个「祸哉」是在百姓走头无路之后说的：犹大先是自信满满地与埃及联盟对抗亚述，然后又低三下四地向亚述求和，最后却被亚述诡诈毁约。这时，神要「勃然而兴」（10 节），照祂所应许的，亲自对付亚述（三十 33）。

【赛三十三 2】「耶和华啊，求祢施恩于我们；我们等候祢。求祢每早晨作我们的膀臂，遭难的时候为我们的拯救。」

【赛三十三 3】「喧嚷的响声一发，众民奔逃；祢一兴起，列国四散。」

【赛三十三 4】「你们所掳的必被斂尽，好像蚂蚱吃（原文是斂）尽禾稼。人要蹦在其上，好像蝗虫一样。」

【赛三十三 5】「耶和华被尊崇，因祂居在高处；祂以公平公义充满锡安。」

【赛三十三 6】「你一生一世必得安稳——有丰盛的救恩，并智慧和知识；你以敬畏耶和华为至宝。」

2-24 节章是一个交错对称的结构：

A. 百姓求神拯救（2-6 节）；

B. 神让锡安绝处逢生（7-12 节）；

A1. 神与锡安同在（13-24 节）。

2-6 节预言百姓将求神拯救锡安。

「施恩」（2 节）是神的定意（三十 18）。「等候」（2 节）是余民的标志（八 17；四十 31）。「求祢每早晨作我们的膀臂，遭难的时候为我们的拯救」（2 节），这个祷告是人对神的信心回应，因为神已宣告：「耶和华必然等候，要施恩给你们；必然兴起，好怜悯你们。因为耶和华是公平的神；凡等候祂的都是有福的」（三十 18）。

一旦百姓借着祷告回转「诚实倚靠耶和华」（十 20），神就毫不迟延地行动。仇敌的势力虽然强大，但神只需要站起来就够了，「祢一兴起，列国四散」（3 节），根本不必争战（4 节；三十七 36），因为战争还没有开始就结束了（启十九 19-20）。

「救恩」（6 节）原文是复数，表明神能提供各个方面的拯救。

神并不需要倚靠人来高举祂，祂只要「一兴起」，就能使自己「被尊崇」（5 节）、被高举，并且「以公平公义充满锡安」（5 节）。因此，并不是百姓等候神拯救，而是神等候人回转倚靠祂（三十 18）。当我们倚靠自己施行「公平公义」的时候，自以为是在地上见证神，结果不是用自己的「社会公义 Social Justice」代替神的标准（三十二 5），就是越来越自以为义、自满自足。因此，神并不着急「以公平公义充满」世界，而要等到世人倚靠自己建造的「坚固城」（二十五 2）彻底失败，不得不「诚实倚靠耶和华」的时候，才会「以公平公义充满锡安」，我们才可能「一生一世必得安稳——有丰盛的救恩，并智慧和知识」（6a；二十九 18-19），真正「以敬畏耶和华为至宝」

（6b；二十九 23）。而人对神的「敬畏」，决不是从自己里面生发的感情，完全是因为神「手的工作在他那里」（二十九 23）。

【赛三十三 7】「看哪，他们的豪杰在外头哀号；求和的使臣痛痛哭泣。」

【赛三十三 8】「大路荒凉，行人止息；敌人背约，藐视城邑，不顾人民。」

【赛三十三 9】「地上悲哀衰残；黎巴嫩羞愧枯干；沙仑像旷野；巴珊和迦密的树林凋残。」

【赛三十三 10】「耶和华说：现在我要起来；我要兴起；我要勃然而兴。」

【赛三十三 11】「你们要怀的是糠秕，要生的是碎秸；你们的气就是吞灭自己的火。」

【赛三十三 12】「列邦必像已烧的石灰，像已割的荆棘在火中焚烧。」

7-12 节预言神将使锡安绝处逢生。7-9 节是人的绝境，10-12 节是神的拯救。

「他们的豪杰在外头哀号」（7 节），可能指反叛亚述的联盟无法抵挡亚述的进攻，证明人的军事力量并不足恃。

「求和的使臣痛痛哭泣」（7 节），可能指亚述的条件苛刻（王下十八 14-16）、或「敌人背约」（8 节），证明人的智慧并不可靠。

「敌人背约」，指亚述收了罚金之后，仍然围攻耶路撒冷（王下十八 17）。

若是犹大不与埃及结盟背叛亚述，「黎巴嫩、沙仑、巴珊、迦密」（9 节）都是土地肥沃、植被繁茂的地方，现在却都「枯干、凋残」（9 节）。

「地上悲哀衰残」（9 节），证明世人倚靠自己的结果，是事与愿违、适得其反。

「糠秕 *khaw-shash'*」、「碎秸 *kash*」、「火 *aysh*」（11 节）原文押韵。「糠秕、碎秸」都很容易着火，而且会迅速烧光，正如十八万亚述大军一夜之间就被天使歼灭（王下十九 35-37）。亚述的高傲自大「就是吞灭自己的火」（11 节；十 12），罪必然会自我毁灭，这本身就是神的审判（12 节）。

当希西家一切的努力全然无效以后（9 节），将不得不回转寻求神（王下十九 1）。那时，神「兴起」（3 节）的时刻就到了，祂将「起来、兴起、勃然而兴」（10 节），三次强调祂正热切地等候施恩给百姓（三十 18）：

「起来 קום/koom」（10 节）原文与「兴起」（二十八 21；三十一 2）是同一个词。过去，先知呼吁安逸的百姓「起来听」（三十二 9），但他们却不肯「起来」，结果神就「兴起」攻击他们（二十八 21；三十一 2），让他们山穷水尽，才「起来」拯救。

「兴起 רוּם/room」（10 节；三十 18）原文与「高举」（二十六 11）是同一个词。过去，纵然神「的手高举，他们仍然不看」（二十六 11），只有到了走投无路的时候，才不得不看。

「勃然而兴 נָצַח/naw-saw'」（10 节）原文与「驮」（三十 6）、「赦免」（24 节）是同一个词。过去，百姓「把财物驮在驴驹的脊背上」（三十 6），向埃及购买拯救，神就任凭他们对「坐而不动的拉哈伯」（三十 7）绝望之后，才「勃然而兴」、拯救百姓，又「赦免」百姓的无知和悖逆。

上图：Keren Carmel（迦密之角）是迦密山脉东北角的山峰，山下就是基顺河，山上有先知以利亚大战巴力先知的雕像。

【赛三十三 13】「你们远方的人当听我所行的；你们近处的人当承认我的大能。」

【赛三十三 14】「锡安中的罪人都惧怕；不敬虔的人被战兢抓住。我们中间谁能与吞灭的火同住？我们中间谁能与永火同住呢？」

【赛三十三 15】「行事公义、说话正直、憎恶欺压的财利、摆手不受贿赂、塞耳不听流血的话，闭眼不看邪恶事的，」

【赛三十三 16】「他必居高处；他的保障是磐石的坚垒；他的粮必不缺乏（原文是赐给）；他的水必不断绝。」

13-24 节用一个交错对称的结构，预言神与锡安同在的光景：

A. 锡安的百姓自惭形秽（14-16 节）；

B. 神与锡安同在（17-23 节）；

A1. 锡安的百姓得蒙赦免（24 节）。

「远方的人、近处的人」（13 节），代表全地，包括远方的亚述和近处的犹大。神的自我启示和拯救大能不单是为着选民，更是为着世上的万民（二 2-4）。祂允许百姓陷入失败、世界弱肉强食，都是为了拆毁人所倚靠的「荒凉的城」（二十四 10）和「坚固城」（二十五 2），使全地都回转仰望祂。

「不敬虔 נָפֵף/khaw-nafe'」（14 节）原文又被译为「褻渎」（九 17；十 6），指毁谤神、藐视神的态度。

「火 אֵשׁ/aysh」（14 节）原文指祭坛上的火（利六 9），也就是「亚利伊勒」（二十九 1）。神的坛上一直有火焚烧，宣告神的同在。圣洁之火不但吞灭仇敌、施行拯救（三十 33），也将洁净百姓、施行管教（六 6-7；三十一 9）。

「我们中间谁能与吞灭的火同住？我们中间谁能与永火同住呢」（14b），指百姓经历了神的管教和拯救，看见「神乃是烈火，是忌邪的神」（申四 24），从此「以敬畏耶和華為至宝」（6 节；二十九 23）。他们不敢拒绝「再提说以色列的圣者」（三十 11），但却「惧怕、战兢」（14a）、自惭形秽，因为自己无法达到公义的要求（15 节），所以不敢奢求与圣洁之神同住（14 节；21 节；利十九 2）。

15 节是与神同住的资格，但世上恐怕没有人能够达到。「谁能登耶和華的山？谁能站在祂的圣所？就是手洁心清，不向虚妄，起誓不怀诡诈的人」（诗二十四 3-4），但现在的锡安却充满了「罪人、不敬虔的人」（14a），连先知自己也承认自己是「嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中」（六 5）。

16 节描述与神同住的福气，不但在「高处」（16 节）有安全的保障，而且有粮与水的供应。但恐怕世人无人能有资格享受这种福气，唯一的盼望就是神的应许：「他必蒙耶和华赐福，又蒙救他的神使他成义」（诗二十四 6）！

【赛三十三 17】「你的眼必见王的荣美，必见辽阔之地。」

【赛三十三 18】「你的心必思想那惊吓的事，自问说：记数目的在哪里呢？平贡银的在哪里呢？数戍楼的在哪里呢？」

【赛三十三 19】「你必不见那强暴的民，就是说话深奥，你不能明白，言语呢喃，你不能懂得的。」

【赛三十三 20】「你要看锡安——我们守圣节的城！你的眼必见耶路撒冷为安静的居所，为不挪移的帐幕，橛子永不拔出，绳索一根也不折断。」

【赛三十三 21】「在那里，耶和华必显威严与我们同在，当作江河宽阔之地；其中必没有荡桨摇橹的船来往，也没有威武的船经过。」

【赛三十三 22】「因为，耶和华是审判我们的；耶和华是给我们设律法的；耶和华是我们的王；祂必拯救我们。」

【赛三十三 23】「你的绳索松开：不能栽稳桅杆，也不能扬起篷来。那时许多掳来的物被分了；瘸腿的把掠物夺去了。」

17-23 节是一个交错对称的结构，宣告神将与自惭形秽的锡安百姓同在：

A. 弥赛亚君王辽阔之地的平安（17-19 节）；

B. 锡安成为安静的居所（20 节）；

A1. 弥赛亚君王江河宽阔之地的平安（21-23 节）。

当蒙神拯救的余民承认自己的罪孽（14a 节），痛感自己没有资格与神同住（14b）的时候，神却安慰他们：「你的眼必见王的荣美，必见辽阔之地」（17 节）。「耶和华是我们的王」（22 节），百姓不但将看见神的荣耀，还将活在祂的国度里。

「那惊吓的事」（18 节），指仇敌的威胁。「记数目的」（18 节），指负责数点贡银的亚述官员；「平贡银的」（18 节），指负责称贡银的重量的亚述官员；「数戍楼的」（18 节），指负责策划攻城的亚述官员。

「强暴的民」（19 节），指侵略犹太的外邦人。

「我们守圣节的城」（20a），指锡安不再是那个「年上加年，节期照常周流」（二十九 1），徒有敬虔的外表、「心却远离」（二十九 13）的旧耶

路撒冷。

「安静 𐤑𐤍𐤔/shah-an-awn'」（20b）原文就是「安逸」（三十二 9）、「平静」（三十二 18），倚靠神的锡安将获得真正的平安。

「不挪移的帐幕，橛子永不拔出，绳索一根也不折断」（20c），指游牧者安全回家、不必再移动帐篷，比喻锡安的稳固。

耶路撒冷并没有河，但将来神却要「与我们同在，当作江河宽阔之地」（21 节）。比喻神的供应将像尼罗河的水一样充足。

「其中必没有荡桨摇橹的船来往，也没有威武的船经过」（21 节），指水虽然像埃及那样多，但却不会像埃及那样经常遭受从海上来的攻击，因为神「必显威严」（21 节）。比喻「耶和华所赐的福使人富足，并不加上忧虑」（箴十 22）。

「耶和华是审判我们的」（22a），指神将像古代的士师一样治理百姓。「耶和华是给我们设律法的」（22b），指神将在日常的一切事上引导百姓。「耶和华是我们的王；祂必拯救我们」（22c），指神与从前陆续兴起的士师不同，祂乃是永远掌权的王，能拯救到永远。

「你的绳索松开：不能栽稳桅杆，也不能扬起篷来」（23a），是把锡安比作一艘残破的船，桅杆不稳、绳松帆落。但这样一艘破船，却载满了「许多掳来的物」（23b），甚至连「瘸腿的」（23c）软弱者也能夺得掠物（撒下五 6；王下七 8）。因此，锡安的平安不是倚靠自己的得胜，而是因着神的「拯救」（22 节）。今天，有些人认为救恩是「神人合作」，这就像一位「瘸腿的把掠物夺去了」（22 节），却自诩与勇士合作、一同得胜，叫人情何以堪呢？

【赛三十三 24】「城内居民必不说：我病了；其中居住的百姓，罪孽都赦免了。」

「罪孽」（23 节），指人犯罪的本性（一 4；六 7）。

蒙神拯救的锡安百姓在神的光照之下，认清了自己罪人的本相，所以「锡安中的罪人都惧怕；不敬虔的人被战兢抓住」（14a），痛感自己没有资格与圣洁之神同住（14 节）。因为他们倚靠自己努力的结果，是「忠信的城变为妓女」（一 21），无论怎样敬虔，都没有办法完美到「行事公义、说话正直、憎恶欺压的财利、摆手不受贿赂、塞耳不听流血的话，闭眼不看邪恶事」（15

节)的地步。但神却宣告：「你的眼必见王的荣美」(17 节)。现在，神要解释这事是怎么发生的：因为「其中居住的百姓，罪孽都赦免了」(24 节)。

「赦免 נָשָׂא/naw-saw'」原文又被译为「勃然而兴」(10 节)、「担当」(利十六 22)，是指每年赎罪日代罪山羊的赦免之法：大祭司「两手按在羊头上，承认以色列人诸般的罪孽过犯，就是他们一切的罪愆，把这罪都归在羊的头上」(利十六 21)，然后由这羊「担当他们一切的罪孽，带到无人之地」(利十六 22)，永不再见。因此，神的赦免之法，并不是倚靠罪人不彻底的悔改、不靠谱的努力，而是百姓承认自己的「诸般的罪孽过犯」，神就「勃然而兴」，主动安排代罪山羊把他们的罪孽全部带走。因为只有百姓的罪孽先得赦免，他们才能与神恢复正常关系、弃绝偶像(二十七 9)，得享与神同住的福气(16 节)。

上图：大祭司在给两只山羊做记号。根据《他勒目 Talmud》记载，两只山羊要尽可能相像，要用朱红色线系在「归与阿撒泻勒」的羊角上，又系在「归与耶和华」的羊脖子上。犹太传统认为，如果在献祭和送走替罪羊之后，这条朱红色线变白了(the strip of crimson wool turn white)，表明百姓的罪孽已经被赎。而在第二圣殿被毁之前 40 年，朱红色线停止变白，反而变得更为深红(《他勒目 Talmud》Rosh Hashana 31b, Yoma 39b)。

34 章

【赛三十四 1】「列国啊，要近前来听！众民哪，要侧耳而听！地和其上所充满的，世界和其中一切所出的都应当听！」

「近前来听」（1 节）、「侧耳而听」（1 节），原文都是强烈的祈使语气，是命令地上的万民和一切受造之物都「近前来听」，表明此时已经到了最后审判的时候。神已经呼召：「你们远方的人当听我所行的；你们近处的人当承认我的大能」（三十三 13），而回应呼召的人也已经在神面前战兢认罪（三十三 14）、得蒙赦免（三十三 24）。但地上仍有许多人不听恩典的呼召，对神的话语置若罔闻。现在，这些人已经没有选择听或不听的自由，不管他们听不听，最后的审判都要临到了。

三十四-三十五章预言弥赛亚国度的降临：三十四章是神对世界的审判，三十五章是神的百姓第二次出埃及。这些预言都将在基督再来的时候应验。

本章原文用「因为」（2、5、8 节）分成交错对称的五个部分：

- A. 呼召列国聆听神的宣判（1 节）；
- B. 宣告神对天地的审判（2-4 节）；
- C. 神要审判以东（5-7 节）；
- B1. 宣告神为锡安报仇（8-15 节）；
- A1. 邀请万民宣读神的命定（16-17 节）。

【赛三十四 2】「因为耶和华向万国发忿恨，向他们的全军发烈怒，将他们灭尽，交出他们受杀戮。」

【赛三十四 3】「被杀的必然抛弃，尸首臭气上腾；诸山被他们的血融化。」

【赛三十四 4】「天上的万象都要消没；天被卷起，好像书卷。其上的万象要残败，像葡萄树的叶子残败，又像无花果树的叶子残败一样。」

2-4 节预言神审判天地，这审判是因着神的圣洁所发出的「忿恨」（2 节；三十 27）。神固然是恨恶罪、爱罪人（约三 16），但罪人若拒绝福音的呼召，与罪就不再有分别——「不信的人，罪已经定了」（约三 18），要按照罪行接受审判，「尸首臭气上腾」（3 节）。

「灭尽 קָרַם/khaw-ram'」（2 节）原文的意思是「完全地奉献、完全地毁

坏」，与进迦南时经常提到的「尽行毁灭」（民二十一 2、3；申二 34；三 6；书二 10）、「灭绝净尽」（申七 2；二十 17）和「尽行杀灭」（书八 26）是同一个词，表明这是一场圣战，一切战利品都要完全奉献给神。生命是一件礼物，而不是一项权利；生命的延续与否，完全取决于人与生命源头的正确关系。神所创造的生命，最后都将回到神那里去交账（传三 21）。

第 3 节预言地上将发生人与人之间的灭绝性战争（三十 25），「民要攻打民，国要攻打国」（太二十四 7）。

第 4 节预言受人膜拜的「天上的万象」（4 节）将有重大改变，「那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动」（太二十四 29）。

【赛三十四 5】「因为我的刀在天上已经喝足；这刀必临到以东和我所咒诅的民，要施行审判。」

【赛三十四 6】「耶和华的刀满了血，用脂油和羊羔、公山羊的血，并公绵羊腰子的脂油滋润的；因为耶和华在波斯拉有献祭的事，在以东地大行杀戮。」

【赛三十四 7】「野牛、牛犊，和公牛要一同下来。他们的地喝醉了血；他们的尘土因脂油肥润。」

5-7 节预言神将审判以东。

「因为我的刀在天上已经喝足」（5 节），指神已经审判了「天上的万象」（4 节）。「我的刀」比喻神的审判（三十一 8）。

「以东」（5 节）是雅各的孪生兄弟以扫的后代（创三十六 9），以扫是倚靠自己、「贪恋世俗」（来十二 26）的代表，而以东与以色列的关系，就像肉体生命和属灵生命一样如影随形、纠缠不清。他们也蒙神的恩典（来十一 20；申二十三 7），但却抵挡神（诗八十三 6）、敬拜偶像（代下二十五 20），阻挡以色列人进迦南（民二十 14-21）。

「波斯拉」（6 节）是以东扼守王道（King's Highway）的重要绿洲和堡垒，代表以东。「耶和华在波斯拉有献祭的事」（6 节），意思就是「在以东地大行杀戮」（6 节），世人将像祭牲一样被宰杀，生命回到赐生命的神那里。

「血、脂油」（6 节）都是祭牲中必须完全归给神的部分（利三 16-17；

七 23-27），比喻在审判的时候，神会收回属于祂的、最宝贵的生命。

「羊羔、公山羊、公绵羊」（6 节）可能代表地上的普通的人或弱国，「野牛、牛犊、公牛」（7 节）可能代表地上有权势的人或强国。将来地上的列国和万民无论强弱，都要作为祭物归给神。

「野牛」可能是十七世纪以后已经灭绝的原牛（Aurochs），体型很大，在圣经中是力量的象征（民二十三 22；申三十三 17；诗二十二 21）。

在最后的审判里，以东最适合代表普世神「所咒诅的民」（5 节），因为：

1、以东长期与百姓争战（撒下上四 47；王上十一 14；王下八 20；王下十四 7；代下二十八 16），但真正制服过以东的只有大卫（撒下八 14）。因此，先知以西结在预言未来的大卫时（结三十四 23），接着就预言对以东的征服（结三十五 1-15）；以赛亚预言了弥赛亚君王的荣美（三十三 17）之后，接着也预言对以东的审判。同样，只有当基督在人里面作王的时候，才能真正制服我们的肉体。

2、以东与百姓长期为仇、充满苦毒（俄一 11-14；耶四十九 7-22），「耶路撒冷遭难的日子，以东人说：拆毁！拆毁！直拆到根基」（诗一百三十七 7），成了敌对锡安势力的代表（太二十五 41-45）。因此，当神为锡安报仇的日子

（8 节），「耶和华降罚的日子临近万国。你怎样行，祂也必照样向你行；你的报应必归到你头上」（俄一 15）。

3、神早已向利百加预言：「两国在你腹内；两族要从你身上出来。这族必强于那族；将来大的要服事小的」（创二十五 23）。因此，当雅各的家重新蒙神建立的时候（二十九 22-24），以扫的家必要被神拆毁。

上图：波斯拉（Bozrah）三面悬崖，地势险要，防守坚固，控制从以旬迦别来的南北王道，主前 800 年左右是以东的首府。先知以赛亚、耶利米和阿摩司用波斯拉来代称整个以东（赛六十三 1；耶四十九 13；摩一 12）。

【赛三十四 8】「因耶和华有报仇之日，为锡安的争辩有报应之年。」

【赛三十四 9】「以东的河水要变为石油，尘埃要变为硫磺；地土成为烧着的石油，」

【赛三十四 10】「昼夜总不熄灭，烟气永远上腾，必世代代成为荒废，永永远远无人经过。」

【赛三十四 11】「鹈鹕、箭猪却要得为业；猫头鹰、乌鸦要住在其间。耶和华必将空虚的准绳，混沌的线砣，拉在其上。」

【赛三十四 12】「以东人要召贵胄来治国；那里却无一个，首领也都归于无有。」

【赛三十四 13】「以东的宫殿要长荆棘；保障要长蒺藜和刺草；要作野狗的住处，鸵鸟的居所。」

【赛三十四 14】「旷野的走兽要和豺狼相遇；野山羊要与伴侣对叫。夜间的怪物必在那里栖身，自找安歇之处。」

【赛三十四 15】「箭蛇要在那里做窝，下蛋，抱蛋，生子，聚子在其影下；鹞鹰各与伴侣聚集在那里。」

8-15 节预言神将为锡安报仇。9-11 节描述以东的地将永远荒废，12-15 节描述以东的宫殿将彻底废弃，人在地上的一切建造和倚靠，最终都将归于无有、了无痕迹。

「石油」（9 节），指沥青（出二 3）。

「硫磺」（9 节）、「烟气永远上腾」（10 节），都被用来描述所多玛和蛾摩拉的毁灭（创十九 24-25，28），象征神的审判（三十 33；启十九 3、20）。

「箭猪」（11 节），原文可能指豪猪、刺猬或一种水上的猛禽。「夜间的怪物」（14 节），是传说的怪物。「箭蛇」（15 节）不能确定是什么动物。11-15 节所列出的十二种动物，除了「野山羊」（14 节），都是不洁净的。

「准绳、线铈」（11 节）都是用来测量的工具（二十八 17）。「空虚 תהו/to'-hoo」、「混沌 בְּהוּ/bo'-hoo」（11 节）原文就是起初创造时的「空虚混沌」（创一 2）。「耶和华必将空虚的准绳，混沌的线铈，拉在其上」（11 节），暗示审判之后将有新造，神将给受造之物重新分配产业（17 节）。

【赛三十四 16】「你们要查考宣读耶和华的书。这都无一缺少，无一没有配偶；因为我的口已经吩咐，祂的灵将它们聚集。」

【赛三十四 17】「祂也为它们拈阄，又亲手用准绳给它们分地；它们必永得为业，世世代代住在其间。」

16-17 节邀请万民宣读神的命定。

「耶和华的书」（16 节），可能比喻神为以东写下的命运之书。

「因为我的口已经吩咐」（16 节），可译为「因为主的口已经吩咐」（英文 ESV 译本）。

先知邀请万民查考、宣读神对以东的命定，看看将来是否会一一应验。因为凡是神的「口」（16 节）所吩咐的事，连最微小的细节也「都无一缺少」（16 节）。甚至连那些不洁净的飞鸟与走兽（11-15 节），都会由「祂的灵将它们聚集」（16 节）、一一配对，并由祂「亲手用准绳给它们分地」（17 节）。「祂也为它们拈阄」（17 节），就像过去给以色列人分地一样（书十四 2）。

「口」、「灵」、「手」这个顺序，强调一切都是神自己「亲口应许，亲手成就」（王上八 24）。神是历史的主宰，不必倚靠任何人和势力的帮助。因此，祂的百姓也应该「不再倚靠那击打他们的，却要诚实倚靠耶和华——以色列的圣者」（十 20）。

35 章

【赛三十五 1】「旷野和干旱之地必然欢喜；沙漠也必快乐；又像玫瑰开花，」

【赛三十五 2】「必开花繁盛，乐上加乐，而且欢呼。黎巴嫩的荣耀，并迦密与沙仑的华美，必赐给它。人必看见耶和华的荣耀，我们神的华美。」

本章预言神的百姓第二次出埃及，「耶和华救赎的民」（10 节）都要到锡安朝见神，那时「雅各必不再羞愧，面容也不致变色」（二十九 22）。包括三个部分：

- 1、崭新的环境（1-2 节）；
- 2、崭新的生命（3-7 节）；
- 3、崭新的道路（8-10 节）。

当埃及经历了十灾的审判之后，百姓第一次出埃及，「神领百姓绕道而行，走红海旷野的路」（出十三 18）。犹大走回头路投靠埃及时，再次「经过艰难困苦」（三十 6）的旷野，寻求徒然无益的帮助。而以东被审判之后（三十四 1-17），「耶和华救赎的民」第二次出埃及时又将走过旷野，但却发现是一个完全不同的旷野（1-2 节）：以东将变为荒漠（三十四 9-10），而旷野却成了花园（1-2 节）；以东的河水变为沥青（三十四 9），而旷野却有河流泉源（6-7 节）；以东的宫殿作了野狗的处所（三十四 13），而野狗躺卧的旷野却有水滋润；以东之地无人经过（三十四 10），通往锡安的圣路却有赎民行走（8 节）；以东之地野兽出没（三十四 11-15），通往锡安的圣路却没有猛兽（9 节）。

「旷野、干旱之地、沙漠」（1 节）都是以色列人出埃及、过红海之后经过的地方（出十五 22），「黎巴嫩、迦密、沙仑」（2 节）都是地中海沿岸肥沃富庶的地方。正如出埃及的百姓在旷野中看见「耶和华的荣光在云中显现」（出十六 10），当弥赛亚的国度成就的时候，「服在虚空之下」（罗八 20）的受造之物也将「脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀」（罗八 21），恢复堕落之前伊甸园的丰盛和美丽，彰显「耶和华的荣耀，我们神的华美」（2 节）。在受造之物中，再也没有什么能拦阻神荣耀的全然彰显：祂的荣耀就是祂的本身，祂的华美就是祂的彰显。

上图：以色列 Dor-Habonim 海滩的沙仑郁金香（Sharon tulip）。沙仑郁金香是一种过去遍布以色列的野花（*Tulipa agenensis subspecies sharonensis*），也可能就是「沙仑的玫瑰花」（歌二 1）。

【赛三十五 3】「你们要使软弱的手坚壮，无力的膝稳固。」

【赛三十五 4】「对胆怯的人说：你们要刚强，不要惧怕。看哪，你们的神必来报仇，必来施行极大的报应；祂必来拯救你们。」

【赛三十五 5】「那时，瞎子的眼必睁开；聋子的耳必开通。」

【赛三十五 6】「那时，瘸子必跳跃像鹿；哑巴的舌头必能歌唱。在旷野必有水发出；在沙漠必有河涌流。」

【赛三十五 7】「发光的沙（或译：蜃楼）要变为水池；干渴之地要变为泉源。在野狗躺卧之处，必有青草、芦苇，和蒲草。」

3-7 节预言「耶和华救赎的民」（10 节）将拥有新的生命。

第一次出埃及的时候，「摩西领以色列人从红海往前行，到了书珥的旷野，在旷野走了三天，找不着水」（出十五 22）。第二次出埃及的时候，也要等到百姓真正上了路，沙漠才会「开花繁盛，乐上加乐」（2 节）。因此，先知呼召他们「要使软弱的手坚壮，无力的膝稳固」（3 节），踏上回归之途；又鼓励他们「要刚强，不要惧怕」（4 节），正如神在进迦南之前勉励

百姓（申一 21；书一 9）。因为神必为自己的百姓「报仇」（4 节；三十四 8），对仇敌施行「报应」（4 节；三十四 8），拯救「耶和华救赎的民」。

神「拯救」（4 节）的结果，将使百姓获得新的生命和前行的能力（5-6a），改变现在「软弱、无力」（3 节）和「胆怯」（4a）的光景，「医治」（六 10）属灵的「瞎子、聋子」（5 节；二十九 11-12, 18；三十 20-21；三十二 3）、「瘸子、哑巴」（6a；三十二 4）。主耶稣道成肉身的时候，就用医治「瞎子、聋子、瘸子、哑巴」（太十一 5；七 37；路七 22）来印证祂弥赛亚的身分。

「在旷野必有水发出；在沙漠必有河涌流」（5 节），原文是「因为在旷野必有水发出；在沙漠必有河涌流」，比喻圣灵是百姓得着医治的原因（约七 37-39）。

「在野狗躺卧之处，必有青草、芦苇，和蒲草」（7 节），指野狗栖息的旷野将变得非常湿润，甚至可以生长芦苇和蒲草。

【赛三十五 8】「在那里必有一条大道，称为圣路。污秽人不得经过，必专为赎民行走；行路的人虽愚昧，也不至失迷。」

【赛三十五 9】「在那里必没有狮子，猛兽也不登这路；在那里都遇不见，只有赎民在那里行走。」

【赛三十五 10】「并且耶和华救赎的民必归回，歌唱来到锡安；永乐必归到他们的头上；他们必得着欢喜快乐，忧愁叹息尽都逃避。」

「大道」（8 节）指被修高、容易辨别的路（十一 16；十九 23；四十九 11；六十二 10），这是一条神的百姓回归「圣城」（四十八 2；五十二 1）锡安敬拜神的「圣路」（8 节），也就是那条永生之路。这路只有蒙神救赎、被神洁净的人才可行走，「污秽人不得经过，必专为赎民行走」（8 节）。

「污秽 תָּמֵא/taw-may'」原文就是「不洁」（六 10；利十 10），除去污秽的方法就是祭坛上的火（六 6）。因此，没有资格走在「圣路」上的人，就是拒绝救恩、「亵渎圣灵」（可三 29）的人。

「行路的人虽愚昧，也不至失迷」（8 节），指神将确保他们到达目的地，与人的能力或才干无关。最后得救的把握，乃是因着神白白的「拯救」（4 节）和圣灵对生命的改变（5-6a）。

「在那里必没有狮子，猛兽也不登这路」（9 节），比喻神将除去外在的威胁，保证「耶和华救赎的民」能一路无阻地走到终点、「歌唱来到锡安」

（10 节）。

「赎民 גָּאֹל/gaw-al'」（8 节）原文与「赎回」（利二十五 25）、「报血仇的」（民三十五 19）、「至近的亲属」（利二十五 25；得二 20）和「救赎主」（四十一 14）都是同一个词。这个词在一-三十九章只出现了这一次，而在四十-六十六章却出现了二十三次。律法规定，「至近的亲属」包括「兄弟，或伯叔、伯叔的儿子，本家的近支」（利二十五 48-49）（利二十五 48-49），他们有责任赎回弟兄的产业（利二十五 25），也有责任赎回弟兄的自由（利二十五 48）。

「救赎 פָּדָה/paw-daw'」（10 节；一 27；二十九 22）的意思，就是由「至近的亲属」支付代价、赎买被卖的弟兄（出十三 13）。「耶和华救赎的民」（10 节）不但包括以色列人，也包括全地接受救恩的人。弥赛亚就是他们「至近的亲属」，「祂称他们为弟兄，也不以为耻」（来二 11），信徒都是祂用自己的宝血「重价买来的」（林前六 20；启五 9），「祂自己作万人的赎价」（提前二 6）。凡是接受祂在十字架上所付出赎价的人，都可以来到锡安朝圣，「永乐必归到他们的头上；他们必得着欢喜快乐，忧愁叹息尽都逃避」（10 节；五十一 11）。

36 章

【赛三十六 1】「希西家王十四年，亚述王西拿基立上来攻击犹大的一切坚固城，将城攻取。」

【赛三十六 2】「亚述王从拉吉差遣拉伯沙基率领大军往耶路撒冷，到希西家王那里去。他就站在上池的水沟旁，在漂布地的大路上。」

【赛三十六 3】「于是希勒家的儿子家宰以利亚敬，并书记舍伯那和亚萨的儿子史官约亚，出来见拉伯沙基。」

三十六-三十九章与一-五章首尾呼应：一-五章宣告耶路撒冷悖逆失败的光景，三十六-三十九章则记录耶路撒冷得着悔改的机会，重新学习「诚实倚靠耶和华」（十 20）。这四章的内容与王下十八 9-二十 19 和代下三十二 9-24 基本相同，记录了亚述兵临城下、锡安绝处逢生的历史事件，但启示的重点却不相同。六-三十五章的背景笼罩在亚述的威胁之下，神早已宣告要「在我

地上打折亚述人，在我山上将他践踏」（十四 25），而百姓却始终无法信靠这个应许。现在，占领全地的「亚述大王」（4 节）终于和锡安的君王（二十八 16）狭路相逢了，这正是神显明祂掌管历史的时刻。但是，死里逃生的百姓能否从此学会「诚实倚靠耶和華」呢？本书以这样一个历史事件作为第一部分的结尾，实在是意味深长。

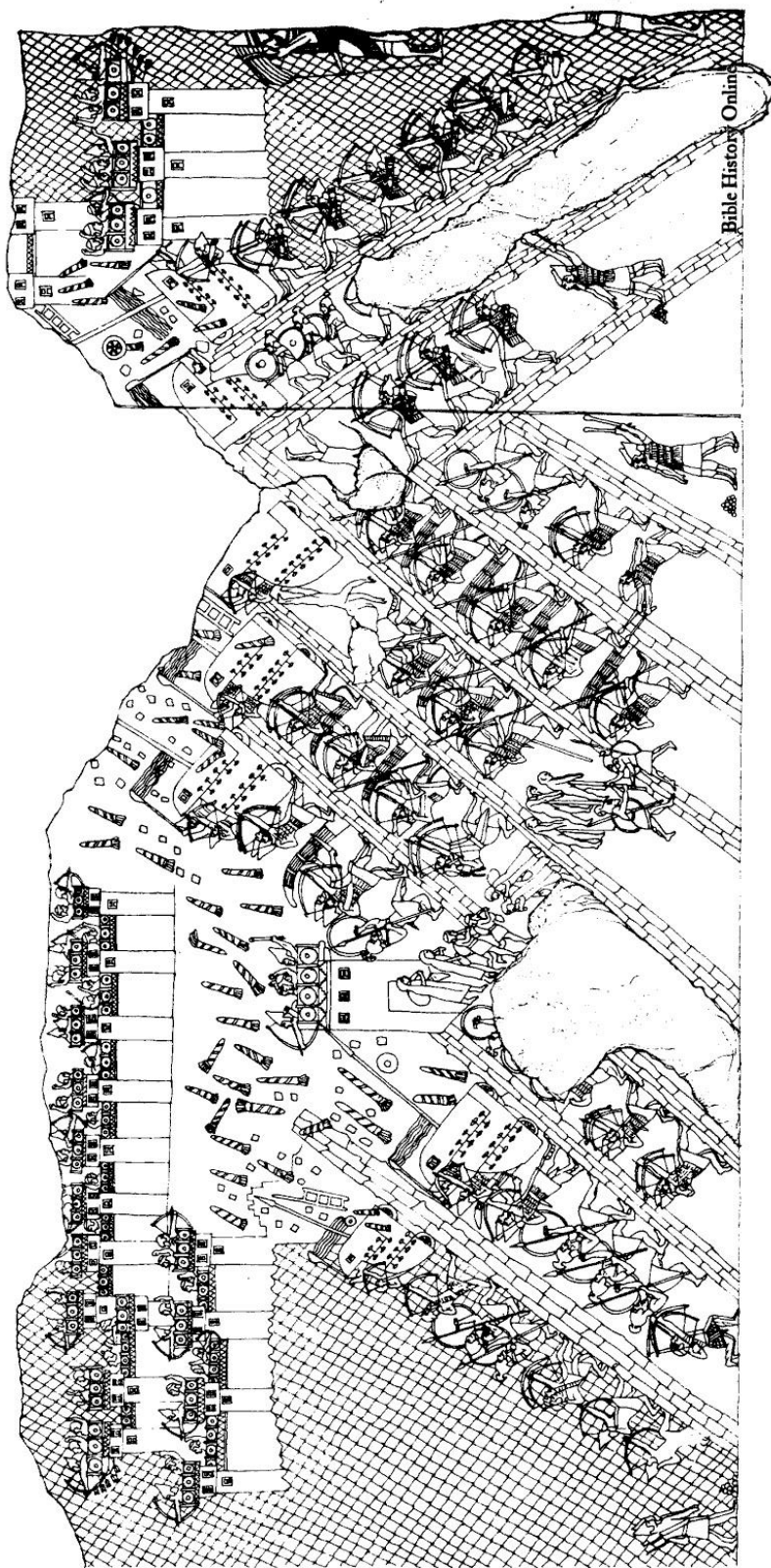
「希西家王十四年」（1 节），可能是希西家独立执政的第十四年，大约是主前 701 年，北国已经被掳 21 年。希西家与推罗、非利士、埃及和巴比伦结盟反抗亚述，亚述王撒珥根二世的儿子西拿基立（Sennacherib，主前 705-681 年在位）首先在东方打败了巴比伦，然后发动第三次西征，掳掠了腓尼基、非利士，攻陷了伊利提基、亭纳、以革伦和拉吉，然后沿着梭烈谷和以拉谷进攻犹大山地。根据西拿基立年鉴（Sennacherib's Annals）的记载，亚述在伊利提基战役（Battle of Eltekeh）中打败了非利士与埃及联军，从犹大掳走了二十万零一百五十人，攻陷了四十六座坚固城及数不清的小村镇，把希西家围困在耶路撒冷。希西家眼看自己的军队和盟友都不堪一击，被迫认罚求和（王下十八 13-17）。但亚述王却「诡诈」（三十三 1）地嘲弄了希西家，收了巨额罚金以后，竟然背弃和约（三十三 8），一面攻打拉吉（代下三十二 9），一面「从拉吉差遣拉伯沙基率领大军往耶路撒冷」（2 节）。而希西家的国库已被完全榨干（王下十八 16），再也无力向别国求援，陷入走投无路的绝境。

「拉吉」（2 节）扼守沿海平原通往犹大山地南部希伯仑和伯利恆的通道拉吉谷，是犹大在耶路撒冷之外最重要的堡垒。

「拉伯沙基」（2 节）可能是酒政的称号。

「上池的水沟」（2 节）可能就是基训泉，「漂布地」（2 节）可能是一个洗衣场。三十多年前，以赛亚在这里劝告亚哈斯王信靠神、不要投靠亚述（七 3）；现在，亚述却在这里逼迫希西家王投降、不要倚靠神（三十七 10），让百姓体会不肯「诚实倚靠耶和華」的滋味（21 节）。「历史不会重演，但经常押韵。History doesn't repeat itself, but it often rhymes」（马克·吐温），虽然时隔三十多年，但这两个事件却非常相似：

- 1、他们都面临强敌压境（七 1；三十六 2）；
- 2、他们都因此惧怕（七 2；三十七 1）；

3、他们都想与外邦结盟来解决危机（王下十六 7；赛三十一-2；三十九 2）；

4、他们都听到了先知以赛亚的预言（七 3；三十七 5）；

5、关键场景都在「上池的水沟旁、漂布地的大路上」（七 3；三十六 2）；

6、神都叫他们不要惧怕（七 4；三十七 6）；

7、神都应许了拯救（七 7；三十七 7）；

8、神都赐下了兆头（七 13-25；三十八 5-8）；

9、神都宣布百姓将被所投靠的对象伤害（七 17；三十九 6）；

10、神都保证「万军之耶和

华的热心必成就这事」（九 7；三十七 32）。

这对父子之间的不同是：

- 1、以赛亚先找亚哈斯（七 12），而希西家却主动找以赛亚（三十七 3）；
- 2、亚哈斯标榜刚强属灵（七 12），而希西家却承认软弱失败（三十七 1、3、14）；

亚哈斯不肯信靠、被神管教（七 18-25），而希西家学会信靠、蒙神拯救（三十七 36）。

「家宰」（3 节）是主管王宫事务的官员。「家宰以利亚敬」（3 节）是一个忠臣（二十二 20-25）。

「书记」（3 节）负责管理外交公文，相当于外交部长。「书记舍伯那」（3 节）是一个奸臣（二十二 15-19）。

「史官」（3 节）负责记录国家大事、管理政府的档案和文件，兼作传令官。

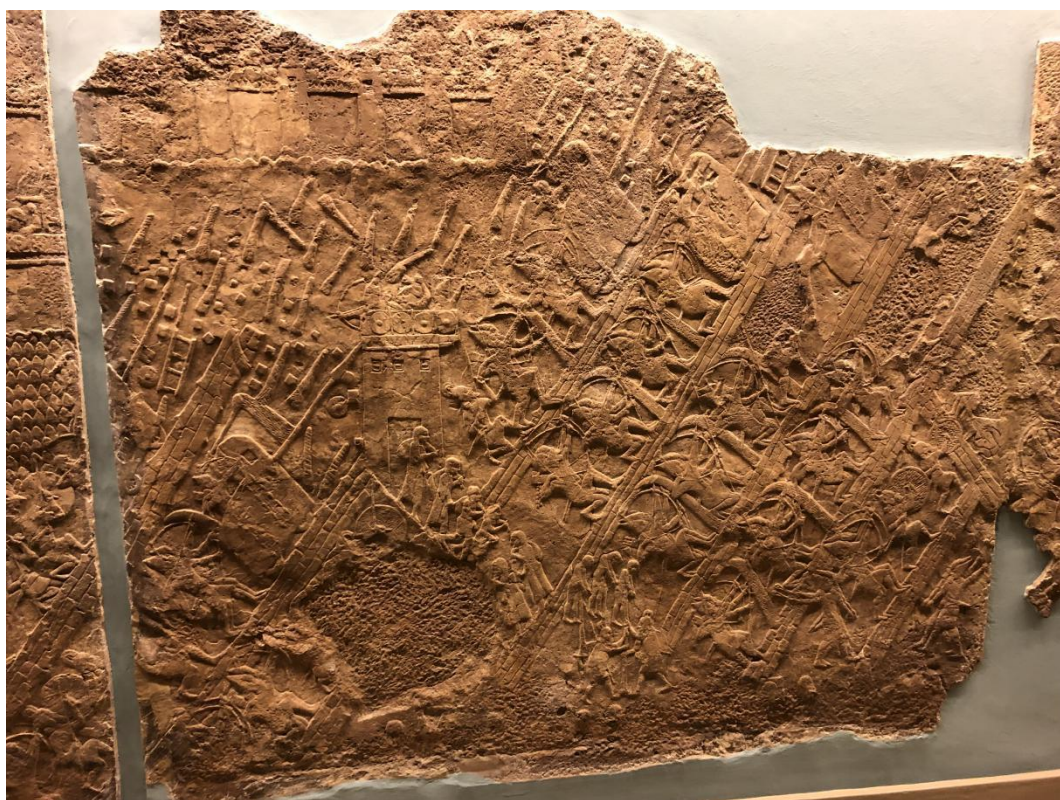
希西家向亚述认罚求和（王下十八 14），想方设法地解决问题；但问题却不肯放过他，反而得寸进尺，把他逼到了走投无路的地步。实际上，这是神不肯放过希西家，要借着仇敌的穷追不舍，让他认识自己肉体的本相，也让他看到：对仇敌的一点让步，会换来变本加厉的攻击；给自己留的一点破口，会导致一泻千里的决堤；对世界的一点倚靠，会引出对神更多的不信靠。因此，神要借着环境里的难处，让希西家对自己所有的钱财和谋算彻底绝望，催促他走上「诚实倚靠耶和华」的信心之路。

上图：拉吉之围（Siege of Lachish）浮雕上的图画，描绘了主前 701 年，亚述王西拿基立（Sennacherib）的军队围攻犹太要塞拉吉的惨烈战况。浮雕出土于尼尼微西拿基立的宫殿中，现藏于大英博物馆。

下图：尼尼微出土的拉吉之围（Siege of Lachish）浮雕的一部分。石碑上说希西家的贡物包括宝石、大象的皮革，和希西家亲生的女儿、妃嫔与乐师等，又掳去百姓二十万人。

【赛三十六 4】「拉伯沙基对他们说：『你们去告诉希西家说，亚述大王如此说：“你所倚靠的有什么可仗赖的呢？”』」

【赛三十六 5】「你说，有打仗的计谋和能力，我看不过是虚话。你到底倚靠谁才背叛我呢？」

【赛三十六 6】「看哪，你所倚靠的埃及是那压伤的苇杖，人若靠这杖，就必刺透他的手。埃及王法老向一切倚靠他的人也是这样。」

【赛三十六 7】「你若对我说：我们倚靠耶和华——我们的神。希西家岂不是将神的邱坛和祭坛废去，且对犹大和耶路撒冷的人说：你们当在这坛前敬拜吗？」

【赛三十六 8】「现在你把当头给我主亚述王，我给你二千匹马，看你这一面骑马的人够不够。」

【赛三十六 9】「若不然，怎能打败我主臣仆中最小的军长呢？你竟倚靠埃及的战车马兵吗？」

【赛三十六 10】「现在我上来攻击毁灭这地，岂没有耶和华的意思吗？耶和华吩咐我说，你上去攻击毁灭这地吧！」」

拉伯沙基直呼犹大王为「希西家」（4 节），显出骄傲、侮辱的态度。

「大王」（4 节）是亚述王常用的头衔，意思是伟大的君王。

希西家原来效法父亲亚哈斯王向亚述纳贡（王下十六 7-8），但后来拒绝纳贡、「背叛」（5 节）亚述，导致了亚述军队的进犯。

埃及尼罗河边生长着很多芦苇，外观看起来强韧结实，实际上非常脆弱，并不适合做手杖。埃及远征军刚在伊利提基战役被亚述打败，所以亚述人说：「你所倚靠的埃及是那压伤的苇杖」（6节）。以赛亚早已责备犹大的领袖们信赖军事装备、与埃及结盟（三十 1-4；三十一 1），警告他们倚靠埃及是白费心思（二十八 15；三十 7；三十一 3）。

希西家一面「倚靠耶和华」（7节），一面运筹帷幄，联合推罗、埃及和巴比伦来反抗亚述。但神偏偏要让埃及战败，成为倚靠不上的「压伤的苇杖」，免得希西家把神的荣耀归给人。因此，在亚述使者的第一轮喊话中，神借着「外邦人的舌头」（二十八 11），七次提到「倚靠 **נִשְׁכָּן**/baw-takh'」（4、5、6、7、9节），让百姓不得不在「倚靠」人（三十一 1）和「倚靠耶和华」（二十六 4）之间做出生死抉择。

亚述人可能以为，希西家废去众多的「邱坛和祭坛」（7节），单单在耶路撒冷的祭坛前敬拜，是减少了敬拜神的地点，肯定会得罪神，所以神不可能帮助希西家。而许多人本来就不支持希西家废弃邱坛，亚述人的话也会分化犹大、瓦解军心。

「把当头给我主」（8节），意思是「与我主打赌」。犹大军队以步兵为

主，能骑马的人确实不多，根本没有能力抗拒亚述的大军。亚述人尽情地嘲笑犹大骑兵不足、埃及不可倚靠，应验了以赛亚的警告（三十一 1-3）。

当时亚述已经攻取了犹大的一切防御要塞，只剩下耶路撒冷被围，百姓听到这些话，心里都会觉得神不再祝福他们了、不再拯救他们了，神的百姓已经走到尽头了。拉伯沙基可能是引用以赛亚的预言（十 5-6）来打心理战，指出亚述乃是耶和华手中要击打犹大的杖。而西拿基立在他的年鉴中宣称，他的亚述（Ashur）神批准他去攻击他的敌人。

上图：尼罗河岸边生长的芦荻，也就是蒲草。

【赛三十六 11】「以利亚敬、舍伯那、约亚对拉伯沙基说：『求你用亚兰言语和仆人说话，因为我们懂得；不要用犹大言语和我们说话，达到城上百姓的耳中。』」

【赛三十六 12】「拉伯沙基说：『我主差遣我来，岂是单对你和你的主说这些话吗？不也是对这些坐在城上、要与你们一同吃自己粪喝自己尿的人说吗？』」

「亚兰言语」（11 节）是当时亚述、巴比伦和波斯通行的语言，也是当时中东各国商业贸易通用的国际语言。以色列人被掳后，亚兰语也成为他们的日用语言。「犹大言语」（11 节）是希伯来语的犹大方言（十九 18）。

「吃自己粪、喝自己尿」（12 节），是形容围城时，城中百姓的食物与水源断绝以后的惨状。

这三位犹大官员求亚述人用亚兰语说话，免得影响百姓的士气。神允许他们愚昧地自爆短处，也允许亚述人趁机利用他们的弱点、洁净百姓的信心。因为许多百姓只是「靠犹大王希西家的话」（代下三十二 8），所以才「安然无惧」（代下三十二 8），并不是诚实倚靠神。在仇敌对神的放肆攻击面前，百姓才能认识自己的属灵真相：是信靠人，还是信靠神；是信靠经历，还是信靠应许？

【赛三十六 13】「于是，拉伯沙基站着，用犹大言语大声喊着说：『你们当听亚述大王的话。』」

【赛三十六 14】「王如此说：“你们不要被希西家欺哄了，因他不能拯救你们。」

【赛三十六 15】「也不要听希西家使你们倚靠耶和华说：耶和华必要拯

救我们，这城必不交在亚述王的手中。」

【赛三十六 16】「不要听希西家的话，因亚述王如此说：你们要与我和好。出来投降我，各人就可以吃自己葡萄树和无花果树的果子，喝自己井里的水。」

【赛三十六 17】「等我来领你们到一个地方，与你们本地一样，就是有五谷和新酒之地，有粮食和葡萄园之地。」

【赛三十六 18】「你们要谨防，恐怕希西家劝导你们说：耶和华必拯救我们。列国的神有哪一个救他本国脱离亚述王的手呢？」

【赛三十六 19】「哈马和亚珥拔的神在哪里呢？西法瓦音的神在哪里呢？他们曾救撒马利亚脱离我的手吗？」

【赛三十六 20】「这些国的神有谁曾救自己的国脱离我的手呢？难道耶和華能救耶路撒冷脱离我的手吗？」」

这是一场现实与信心的争战。希西家鼓励百姓凭信心「刚强壮胆」（代下三十二 7-8），亚述人却用现实来劝说百姓「你们不要被希西家欺哄了，因他不能拯救你们」（14 节），也不要相信「耶和华必要拯救我们」（15 节）。提醒他们：宣战的是君王，受苦的是百姓。今天，仇敌也常常用眼花缭乱的现实来吸引我们的眼目，让我们只注意表面和暂时的现状，牺牲永恒、换取苟且。因此，在亚述使者的第二轮喊话中，神借着「外邦人的舌头」（二十八 11），八次提到「拯救 נָצַח/naw-tsal」（14、15×2、18×2、19、20×2），让百姓不得不在人的「拯救」（14 节）和神的「拯救」（15 节）之间做出生死抉择。

百姓若投降，亚述将把他们掳到远方，但拉伯沙基却为亚述残酷的流放迁徙政策大作虚假广告（16-17 节），用眼前的暂时平安和将来的一线希望来吸引他们。今天，仇敌也常常把地狱描绘成天堂，把违背真理描绘成人性解放，用冒牌的巴比伦大城代替天国，引诱世人用自由换取苟且。

「哈马、亚珥拔、西法瓦音、希拿、以瓦」（19 节）都是被亚述打败的外邦人，他们的神都是假神。但亚述人却偷换概念，用假神来与真神相提并论，一面恐吓、一面哄骗，要摧毁神百姓的信心。

亚述确实已经征服了许多国家，所以骄傲地说：「列国的神有哪一个救他本国脱离亚述王的手呢」（18 节），「难道耶和華能救耶路撒冷脱离我的

手吗」（20 节）？亚述人引用的事实是真的，但使用的逻辑却是错的，因为他们偷偷地把真神降到了假神的位置。今天，许多好辩论的人也想用逻辑思辨来挑战神，比如「全能的神能创造祂不能举起的石头吗」？其中的隐性假设，都是把超越的真神降到受造物的位置，结果也会用正确的事实推理出谬误的结论。

上图：西拿基立年鉴（Sennacherib's Annals）是三个主前 691-689 年的完整粘土棱柱，上面都刻有相同的文字，分别收藏于大英博物馆（The Taylor Prism）、芝加哥东方博物馆（Oriental Institute Prism）和以色列博物馆（Jerusalem Prism）。这份年鉴记录了西拿基立于主前 704-681 年的军事行动，宣称从犹大掳走了二十万零一百五十人，攻陷了四十六所坚固城及无数的小村镇，并把希西家王如笼中之鸟关在耶路撒冷，把所占领的城镇交给了亚实突、以革伦和迦萨三个投靠亚述的非利士王。

【赛三十六 21】「百姓静默不言，并不回答一句，因为王曾吩咐说：『不要回答他。』」

【赛三十六 22】「当下希勒家的儿子家宰以利亚敬和书记舍伯那，并亚萨的儿子史官约亚，都撕裂衣服，来到希西家那里，将拉伯沙基的话告诉了他。」

在现实面前，百姓虽然「静默不言」（21 节），但心里一定百感交织：既然王已经效法大卫（王下十八 3）、除去偶像（王下十八 4）、专心倚靠神

（王下十八 5-6），神也一直与他同在（王下十八 7-8），为什么还会落到这样艰难、危急的光景？合神心意的事奉为什么会这么不顺利？神为什么不拯救敬虔的百姓？耶和华是真神吗？到底有没有神呢.....今天，每当危机来临的时候，这些问题也会一次又一次地折磨信徒，试验我们所信靠的到底是神的话语，还是别人的教导、自己的想象、亦或是过去的经历？

亚述的使者训练有素、能言善辩，很有技巧地在事实（6 节、18b-20a）之中掺杂着煽动（4-5 节）、扭曲（7 节）、贬低（8-9 节）、恐吓（12 节）、挑拨（14-15 节）、引诱（16-17 节）和断章取义（10 节），从外交、军事和宗教各个角度一一击破，然后偷梁换柱（18-20 节）、得出似是而非的结论（20b），令人一时难以辩驳。世界总是善于说谎话，神的百姓却未必善于说实话，所以最好的回应就是「不要回答他」（21 节）。因为仇敌的目的并非为了辨明真理，而是为了杀害掳掠；所以我们不必以血气碰血气，只应立刻回到神面前（三十七 1）。神说：「你们要休息，要知道我是神」（诗四十六 10），祂必负责对付祂的仇敌！

「撕裂衣服」（22 节）表示哀恸，是因为要报恶讯，也因为拉伯沙基的话亵渎了神。

今天，当我们觉得自己热心爱主的时候、当我们看不惯「挂名信徒」的时候，神也会兴起我们生命中的「亚述大王」（4 节），让我们看到，不管自己做过多少属灵的大事、讲过多少属灵的道理，最后也会像希西家一样暴露肉体的软弱。因为，凡是神所拣选的人，祂一定会亲自修剪：「凡结果子的，祂就修理干净，使枝子结果子更多」（约十五 2）。神不会放过希西家，也不会放过我们；祂一定要把我们对付到一个地步，让我们彻底承认自己的全然败坏，不但放下外面的自己，也放下里面的自己，「诚实倚靠耶和华——以色列的圣者」（十 20），真正背起自己的十字架来跟从主（太十六 24）。

37 章

【赛三十七 1】「希西家王听见就撕裂衣服，披上麻布，进了耶和华的殿，」

【赛三十七 2】「使家宰以利亚敬和书记舍伯那，并祭司中的长老，都披上麻布，去见亚摩斯的儿子先知以赛亚，」

【赛三十七 3】「对他说：『希西家如此说：“今日是急难、责罚、凌辱的日子，就如妇人将要生产婴孩，却没有力量生产。”』」

【赛三十七 4】「或者耶和华——你的神听见拉伯沙基的话，就是他主人亚述王打发他来辱骂永生神的话；耶和华——你的神听见这话就发斥责。故此，求你为余剩的民扬声祷告。”』」

「撕裂衣服，披上麻布」（1 节），代表哀痛悔改，好寻求神的面。之前，希西家所倚靠的盟友和军队不行，还可以通过缴纳罚金躲过一劫（王下十八 13-15）。但现在他已经被完全榨干，甚至「将耶和华殿门上的金子和他自己包在柱上的金子都刮下来，给了亚述王」（王下十八 16），实在没有什么可以倚靠了，所以不得不回到神的面前。神如此爱我们，祂常常借着一些环境，把走迷的我们逼到无路可走，好让我们灵里苏醒，把我们逼回到主面前来。

犹太传统认为，以赛亚的父亲「亚摩斯」（2 节）是亚玛谢王的兄弟（《他勒目 Talmud》Sotah 10b:3; Megillah 10b:13），也是劝亚玛谢遣返以色列雇佣军的那位神人（代下二十五 7-9; 《米大示 Midrash》Seder Olam Rabbah 20）。因此，以赛亚可能是乌西雅王的堂兄弟、希西家的曾叔祖，此时已经七十多岁。

希西家派出了一个最高级别的政府代表团，包括「家宰以利亚敬和书记舍伯那，并祭司中的长老」（2 节），而且没有请以赛亚到宫中商议，表明他担心先知不肯再提供帮助。我们不知道在「家宰以利亚敬和书记舍伯那」与先知片刻的目光交接之时，心中有没有出现以赛亚从前向自己所发的预言（二十二 15-25）。早知如此，为什么当初不专心倚靠神（二十二 8-13）呢？

希西家向先知转达的话（3-4 节）包括三层意思：

1、向神认罪：「今日是急难、责罚、凌辱的日子」（3 节），表示希西

家承认犹大各城陷落、百姓被掳，都是被神「责罚」的结果，而起因就是他自信满满地与埃及结盟，雄心勃勃地要脱离亚述独立。

2、否定自我：「如妇人将要生产婴孩，却没有力量生产」（3节），比喻希西家承认自己的一切谋算全然失败、窘迫无助。古代的医学不发达，难产意味着母婴都将面临死亡。人若承认自己已经到了绝路，就是祷告最好的开始。

3、专心靠神：「永生神」（4节）就是超越的神，与外邦失败的偶像完全不同（三十六 18-20）。虽然神的百姓错了、失败了，但只要神愿意，祂必能因自己的名施行拯救（4节；申九 28）。

「余剩的民」（4节），指亚述已经占领犹大全地，耶路撒冷城中都是剩下的百姓。

希西家清楚地知道亚述使者是在「辱骂永生神」（4节），因此，大有能力的神必然会「发斥责」（4节）；所以他一面承认自己无能为力，一面「为余剩的民扬声祷告」（4节）。今天，许多信徒看到世上的天灾人祸、福音需要，灵里对神却没有清醒的认识，结果让世人所看到的，只是一帮爱心满满的信徒挺身而出，帮助那位心地善良但手足无措的神；向世人所见证的，只是一位需要帮助的软弱的神，一位需要提醒的失职的神。因此，我们若不时刻高举神的全能、全知和全善，必然会越传福音、越高举自己，越付出爱心、越偷窃神的荣耀。

不久前，希西家倚靠自己为神摆上的热心和努力，与推罗、埃及、巴比伦结盟反抗亚述，搞得风生水起；失败以后，又仗着家底丰厚，想破财消灾。现在，神把地上的每一条路都堵死了，耶路撒冷已经被亚述困住，只有先知以赛亚是唯一一条通往上面的路。今天，神苏醒我们的方法，也常常是在我们的事奉红红火火的时候，借着环境把我们逼到绝路，让我们承认自己「如妇人将要生产婴孩，却没有力量生产」，回转单单仰望神。因为人只有放下自己「属灵的野心」，神才能自由地用人行大事。

下图：拉吉之围浮雕（Siege of Lachish Relief）的一部分，描绘亚述士兵摔死和掳走俘虏。亚述的恐怖行为，给希西家和百姓都造成了极大的压力。

【赛三十七 5】「希西家王的臣仆就去见以赛亚。」

【赛三十七 6】「以赛亚对他们说：『要这样对你们的主人说，耶和华如此说：“你听见亚述王的仆人褻渎我的话，不要惧怕。”』」

【赛三十七 7】「我必惊动（原文是使灵进入）他的心；他要听见风声就归回本地，我必使他在那里倒在刀下。”』」

大敌当前，犹大的领袖们终于从失败中学到了功课（王下十八 13-15），不再自己想办法，而是首先寻求神（1、5 节）。这并不是因为他们变得更加聪明、更加属灵，而是因为他们已经一无所有、没有后路（王下十八 16）。

希西家曾经鼓励百姓：「你们当刚强壮胆，不要因亚述王和跟随他的大军恐惧、惊慌；因为与我们同在的，比与他们同在的更大」（代下三十二 7），结果他自己却向亚述王认错赔款（王下十八 14）。人常常能用属灵的话来安慰别人，却不能用同样的话来鼓励自己。因为人的属灵口号可以带来一时的兴奋，却不能激发持久的信心；只有神的工作临到我们的时候，才能把真正的信心赐给我们，使我们得着真正的鼓励和安慰。现在，神亲自向希西家宣告「不要惧怕」（6 节），这一句话，就让希西家得着了信心。

「听见风声就归回本地」（7节），可能是谣传亚述国内发生动乱，或者埃及又要出兵。以赛亚预言，神将以其人之道还治其人之身，「惊动」（7节）亚述王的心，让惯用心理攻势的亚述王反被「风声」（7节）所困。

【赛三十七 8】「拉伯沙基回去，正遇见亚述王攻打立拿；原来他早听见亚述王拔营离开拉吉。」

【赛三十七 9】「亚述王听见人论古实王特哈加说：『他出来要与你争战。』亚述王一听见，就打发使者去见希西家，吩咐他们说：」

【赛三十七 10】「『你们对犹大王希西家如此说：“不要听你所倚靠的神欺哄你说：耶路撒冷必不交在亚述王的手中。”』」

【赛三十七 11】「你总听说亚述诸王向列国所行的乃是尽行灭绝，难道你还能得救吗？」

【赛三十七 12】「我列祖所毁灭的，就是歌散、哈兰、利色，和属提·拉撒的伊甸人；这些国的神何曾拯救这些国呢？」

【赛三十七 13】「哈马的王，亚珥拔的王，西法瓦音城的王，希拿和以瓦的王，都在哪里呢？」」

「立拿」（8节）位于拉吉东北前往耶路撒冷的路上（书十 29）。「亚述王攻打立拿」（8节），是要在攻占拉吉之后继续向耶路撒冷推进，所以拉伯沙基带兵回到立拿与大军汇合，要尽快攻下立拿。

「古实王特哈加」（9节），可能是古埃及第二十五王朝（努比亚王朝）法老塔哈卡（Taharqa，主前 690-664 年在位）。古实位于埃及南部的努比亚，此时统治埃及的是来自古实的第二十五王朝。当时「古实王特哈加」还只是个王子，后来才成为法老。埃及远征军已经在伊利提基战役中被亚述打败，再次出兵的可能性不大，但也并非没有可能。这个传言正是神所容许的「风声」（7节）之一。

亚述王担心埃及援军逼近，所以希望用心理战尽快拿下耶路撒冷。他的心理战升级了：上一次恐吓的对象是百姓，劝百姓「不要被希西家欺哄」（十八 29），想让百姓不再信任希西家；这一次恐吓的对象是希西家，劝希西家「不要听你所倚靠的神欺哄你」（10节），想让希西家不再信靠神。但他的战术没有变，还是想用看得见的现实（11-13节）来摧毁看不见的信心。

「歌散、哈兰、利色、提·拉撒」（12节）都位于美索不达米亚。

「哈马、亚珥拔、西法瓦音、希拿、以瓦」（13 节）都位于亚兰。

上图：立拿的田野。图的左边是立拿遗址 Tel Burna，位于拉吉东北约 11 公里的 Nahal Guvrin 河边，水源充足，是从拉吉前往耶路撒冷的必经之地。

【赛三十七 14】「希西家从使者手里接过书信来，看完了，就上耶和华的殿，将书信在耶和华面前展开。」

神向希西家宣告「不要惧怕」（6 节），一句话就赐下了信心。人若倚靠自信，外面的难处越大，越会离开神；人若有神赐的信心，外面的难处越大，越会紧紧抓住神。亚述王的恐吓信，反而更直接地把希西家逼到神面前。

上一次，希西家是请先知以赛亚「为余剩的民扬声祷告」（4 节）；这一次，希西家却直接「就上耶和华的殿」（14 节），「将书信在耶和华面前展开」（14 节），把重担直接卸给神。神也常常借着重大的难处，逼着我们直接「上耶和华的殿」，不必借着属灵领袖，也不用求助祷告秘诀，只需要直接到神面前、倾心吐意。

【赛三十七 15】「希西家向耶和华祷告说：」

【赛三十七 16】「『坐在二基路伯上万军之耶和华——以色列的神啊，祢——惟有祢是天下万国的 神，祢曾创造天地。』」

【赛三十七 17】「耶和华啊，求祢侧耳而听；耶和华啊，求祢睁眼而看，

要听西拿基立的一切话，他是打发使者来辱骂永生神的。」

【赛三十七 18】「耶和华啊，亚述诸王果然使列国和列国之地变为荒凉，」

【赛三十七 19】「将列国的神像都扔在火里；因为他本不是神，乃是人手所造的，是木头、石头的，所以灭绝他。」

【赛三十七 20】「耶和华——我们的神啊，现在求祢救我们脱离亚述王的手，使天下万国都知道惟有祢是耶和华。』」

约柜的施恩座上有两个基路伯（出二十五 19）。希西家祷告「坐在二基路伯上耶和华」（15 节），就是仰望施恩座之上的神，倚靠那位愿意与自己的百姓同在、又愿意施行拯救的神。

亚述帝国此时正值颠峰，提革拉-毗列色三世（主前 745-727 年）、撒缛以色列五世（主前 727-722 年）、撒珥根二世（主前 722-705 年）和西拿基立（主前 705-681 年）是亚述史上最强大的国王，他们的征战已经粉碎了周边列国，使之成为「荒凉」（18 节），夸口并非没有根据（18-19 节）。

希西家不只是把眼前的需要摆在神面前，更把神永远的荣耀摆在前面：「使天下万国都知道惟有祢是耶和华」（20 节）。仇敌藐视神，神的百姓却高举神，希西家守住了神的百姓在神面前该站的地位，他在巨大压力之下的这个祷告，成为历世历代神百姓信心祷告的榜样：

1、信心的祷告首先要认定神的所是：「祢是天下万国的神，祢曾创造天地」（15 节）。人只有认定自己所信的是创造天地、掌管一切的神，才能在凶险的环境和福音的需要面前，心里既不为自己着急，以致羞辱了神的名；也不为神着急，以致偷窃了神的荣耀。我们若认定了神的所是，在难处中才能看清神怎样能使「万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按祂旨意被召的人」（罗八 28）。

2、信心的祷告并不是对现实佯装不见（17 节），而是在灵里看见列国的偶像「本不是神」（19 节）：神照着自己的形象造人（创一 27），人却按着自己的想象造神（19 节），然后用假神的无能推断出真神的有限（三十六 18-20）。我们的灵里若有了这样清醒的看见，就不会被世上的「亚述诸王」（18 节）扰乱里面的平安和信靠，因为「属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他」（林前二 15）。今天，许多信徒却没有「看透万事」，反而向世界求助、把世上的假神与自己的真神相提并论，结果是徒增担忧、枉然劳

力。

3、信心的祷告必然是以神为中心，不但陈明人的需要，更看重神荣耀的彰显。希西家的祷告不只是求神「救我们脱离亚述王的手」（19节），更是为了「使天下万国都知道惟有祢是耶和華」。今天，许多人的祷告都是为了满足自己的需要，却不去思想神的需要。若我们的祷告围绕神的荣耀、神的心意，神的喜乐满足了，「以神为乐」（罗五 11）的人自然就能得着满足。

上图：拉吉之围浮雕（Siege of Lachish Relief）的一部分，描绘亚述士兵把俘虏处死后挂在木头上示众。亚述的恐怖行为，给希西家和百姓都造成了极大的压力。

【赛三十七 21】「亚摩斯的儿子以赛亚就打发人去见希西家，说：『耶和华——以色列的神如此说，你既然求我攻击亚述王西拿基立，』

【赛三十七 22】「所以耶和华论他这样说：锡安的处女藐视你，嗤笑你；耶路撒冷的女子向你摇头。」

【赛三十七 23】「你辱骂谁，亵渎谁？扬起声来，高举眼目攻击谁呢？乃是攻击以色列的圣者。」

【赛三十七 24】「你借你的臣仆辱骂主说：我率领许多战车上山顶，到黎巴嫩极深之处；我要砍伐其中高大的香柏树和佳美的松树。我必上极高之处，进入肥田的树林。」

【赛三十七 25】「我已经挖井喝水；我必用脚掌踏干埃及的一切河。」

【赛三十七 26】「耶和华说：你岂没有听见我早先所做的、古时所立的吗？现在借你使坚固城荒废，变为乱堆。」

【赛三十七 27】「所以其中的居民力量甚小，惊惶羞愧。他们像野草，像青菜，如房顶上的草，又如田间未长成的禾稼。」

【赛三十七 28】「你坐下，你出去，你进来，你向我发烈怒，我都知道。」

【赛三十七 29】「因你向我发烈怒，又因你狂傲的话达到我耳中，我就要用钩子钩上你的鼻子，把嚼环放在你口里，使你从原路转回去。」

「你既然求我攻击亚述王西拿基立」（21 节），原文是「你因亚述王西拿基立的事向我祈求」（和合本修订版，英文 **ESV** 译本）。这句话表明，希西家在这之前并没有信心求神攻击亚述王，而是在尝试了各种人的办法以后，走投无路了才来寻求神，白白浪费了许多时间。神当然清楚耶路撒冷的危机和亚述的狂傲（23-29 节），亚述王本来就是祂用来管教百姓的工具（十 5-6），但却要等到希西家祈求之后才施行拯救；因为神管教的目的，就是要让百姓学会「不再倚靠那击打他们的，却要诚实倚靠耶和华——以色列的圣者」（十 20）。

「锡安的处女藐视你，嗤笑你」（22 节），指侵略者要来行奸淫，但他们要攻击的百姓却将毫发无损。

「扬起 **רום/room**」(23 节)、「高举 **נָשָׂא/naw-saw'**」(23 节)原文就是「主坐在高高的宝座上」的两个「高」。神特地使用这两个词，指出亚述入侵背后的属灵真相，「乃是攻击以色列的圣者」(23 节)、挑战神的主权(24 节)，是撒但要神的工作连根拔起。所以神就把责任接过来，把祂要做的事情显明出来。

「我已经挖井喝水」(25a)，是亚述自夸已经掌握全地的一切资源。「我必用脚掌踏干埃及的一切河」(25b)，是亚述自夸已经打败埃及。

「耶和華說：你豈沒有聽見我早先所做的、古時所立的嗎？現在借你使堅固城荒廢，變為亂堆」(26 节)，原文是「你豈沒有聽見我早先所定、古時所立、現今實現的事嗎？就是让你去毀壞堅固的城鎮，使它們變為廢墟」(和合本修訂版，英文 **ESV** 譯本)。亞述帝國橫行中東，並非因為武力強大、偶像厲害，而是因為神定意使用它摧毀百姓所倚賴的一切「堅固城」，好讓他們專心倚靠神。因此，亞述王的一舉一動(28 节)，都在神的管理之下；而希西家和百姓所經歷的一切難處，也都在神的掌管之中。

亞述人常常用鉤子鉤住俘虜和奴隸的嘴唇、鼻子或雙頰。「用鉤子鉤上你的鼻子，把嚼環放在你口里」(29 节)，是比喻神將以其人之道、還治其人之身，使亞述「從原路轉回去」(29 节)，只允許他們到此為止，不可跨越雷池一步。

神兩次都是借着先知回答希西家的禱告。第一次，希西家是通过以賽亞向神禱告(4 节)，神回答得非常簡單(6-7 节)。第二次，希西家是直接向神禱告(15-20 节)，神回答得非常詳細(21-35 节)。我們越與神親近，就能越多領受神向我們所說的話。

下图：亞述王以撒哈頓(**Esarhaddon**，主前 681-669 在位)的勝利石碑，記錄了他于主前 671 年戰勝埃及法老塔哈卡(**Taharqa**，主前 690-664 年在位)。石碑上，腓尼基王和埃及法老的嘴唇上的穿著環子，被亞述王撒哈頓用繩子牽着。

【赛三十七 30】「『以色列人哪，我赐你们一个证据：你们今年要吃自生的，明年也要吃自长的，至于后年，你们要耕种收割，栽植葡萄园，吃其中的果子。』」

【赛三十七 31】「犹大家所逃脱余剩的，仍要往下扎根，向上结果。」

【赛三十七 32】「必有余剩的民从耶路撒冷而出；必有逃脱的人从锡安山而来。万军之耶和華的热心必成就这事。」

为了不让百姓用别的理由来解释亚述的撤军，因此继续「倚靠那击打他们的」（十 20），神就像当年对待亚哈斯一样（七 10-17），主动赐下一个证据（30-32 节），证明这是神的工作。

「自生的、自长的」（30 节），指收割时遗漏在田里的种子长出的庄稼。亚述大军可能前一年秋季之前来攻，第二年秋后才全部撤退，耽误了两次播种的秋雨季节，所以「今年要吃自生的，明年也要吃自长的」（30 节）。这实际上是神向百姓宣告禧年（利二十五 20-22）；因为这两年庄稼的生长都不需要人的劳作，而是完全倚靠神，百姓只管享受安息。

此时犹大各地都已被亚述攻占，大批百姓拥到耶路撒冷躲避敌人。当亚述撤军以后，「必有余剩的民从耶路撒冷而出」（32 节），重新分布在犹大全国，恢复应许之地。神必要使得救的余数「往下扎根，向上结果」（31 节）。

「万军之耶和華的热心必成就这事」（32 节），表明余民的得救，并非因为他们更加忠心、顺服，而是根据神的救赎计划和信实保守（33-35 节）。本书两次宣告「万军之耶和華的热心必成就这事」（九 7；三十七 32），把弥赛亚的应许（九 6-7）和余民得救的应许（31-32 节）联系到了一起。神的救赎计划，就是差遣弥赛亚拯救余民（十一 1、14、16），这是本书最重要的预言。

【赛三十七 33】「『所以耶和華论亚述王如此说：他必不得来到这城，也不在这里射箭，不得拿盾牌到城前，也不筑垒攻城。』」

【赛三十七 34】「他从哪条路来，必从那条路回去，必不得来到这城。这是耶和華说的。」

【赛三十七 35】「因我为自己的缘故，又为我仆人大卫的缘故，必保护拯救这城。』」

亚述王正在攻打立拿（8 节），距离耶路撒冷只剩 48 公里。但神预言：

他再也没有机会前来围攻耶路撒冷，而是将直接撤回亚述。亚述王从几千公里之外被召来（七 18），只是为了被神当作管教的工具（十 5-6），所以必须走在神所定的路线上，「从哪条路来，必从那条路回去」（34 节）。

「射箭」（33 节）是从远处进攻，「拿盾牌到城前」（33 节）是从近处进攻，「筑垒攻城」（33 节）是堆起攻城坡道进攻。神哪一种都不允许。

大卫的后裔和耶路撒冷，是本书信息的中心，全书出现了三位大卫的后裔：完全不信的亚哈斯王、信心软弱的希西家王和将来那位完美荣耀的弥赛亚君王。神之所以「保护拯救」（35 节）耶路撒冷，实际上并非因为希西家的祈求（21 节），而是为了成就祂自己永远的旨意，借着大卫之约让国度临到全地（35 节）。希西家之所以能回转单单倚靠神，完全是神主动把人带到绝路的结果。

上图：拉吉之围浮雕（Siege of Lachish Relief）的一部分，描绘亚述士兵拿着盾牌攻城。

上图：犹太要塞拉吉遗址。主前 8 世纪，亚述王西拿基立攻打犹太王希西家，亚述军队在拉吉的西南角建了坡道，攻上拉吉的城墙。

上图：主前 8 世纪，亚述军队围攻拉吉时所建的攻城坡道（Siege Ramp），坡道上挖出了许多攻守双方使用过的箭头、吊索、链子和石摆。后来罗马军

队攻陷马萨大（Masada），也是使用了坡道。

【赛三十七 36】「耶和华的使者出去，在亚述营中杀了十八万五千人。清早有人起来一看，都是死尸了。」

【赛三十七 37】「亚述王西拿基立就拔营回去，住在尼尼微。」

【赛三十七 38】「一日在他的神——尼斯洛庙里叩拜，他儿子亚得米勒和沙利色用刀杀了他，就逃到亚拉腊地。他儿子以撒哈顿接续他作王。」

「耶和华的使者」（36 节）原文是单数，表示神只派了一位天使，就轻而易举地「在亚述营中杀了十八万五千人」（36 节）。

亚述大军此时并不是在耶路撒冷城外，可能正在以革伦与埃及军队打仗。古希腊作家希罗多德（Herodotus，主前 484-425 年）记载了埃及人的传说：「在一个夜里有一大群田鼠涌入亚述的营地，咬坏了他们的箭筒、他们的弓，乃至他们盾牌上的把手，使得他们在第二天竟不得不空着手跑走，许多人又死掉了」（《历史 Histories》第二卷 141）。

西拿基立撤军后，继续与东方的巴比伦、以拦争战，直到 20 年后被儿子暗杀，小儿子以撒哈顿（Esarhaddon，主前 681-669 年在位）继位。他向自己的神祷告，不但未蒙拯救，却被自己的儿子们所杀，这是神对自命不凡的亚述王的讽刺和羞辱。

西拿基立的死虽然应验了神的预言（7 节），但却比希西家还晚死 5 年（王下二十 6）。西拿基立向神所发的狂傲，神知道得清清楚楚（28 节），但仍然过了 20 年才施行报应，因为神还要继续使用他与以拦、巴比伦争战，暂时拴住将要吞吃犹大的猛兽。神是掌管历史的神，亚述王所行的、希西家所经历的、未来即将发生的，都是神「早先所做的，古时所立的」（26 节），都在神的计划和管理之下。同样，今天「主所应许的尚未成就，有人以为祂是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改」（彼后三 9）。

38 章

【赛三十八 1】「那时希西家病得要死，亚摩斯的儿子先知以赛亚去见他，对他说：『耶和华如此说：你当留遗命与你的家，因为你必死不能活了。』」

【赛三十八 2】「希西家就转脸朝墙，祷告耶和华说：」

【赛三十八 3】「『耶和华啊，求祢记念我在祢面前怎样存完全的心，按诚实行事，又做祢眼中所看为善的。』希西家就痛哭了。」

「那时」（1 节），很可能是希西家十四年、亚述王西拿基立进攻犹大之前（6 节；王下十八 13）。

「你当留遗命与你的家」（1 节），包括指定继承人。此时犹大诸王中最悖逆神的玛拿西可能只有七岁，如果希西家此时就指定继承人，很可能就轮不到玛拿西作王。

虽然希西家自以为在神面前「存完全的心，按诚实行事」（3 节），又做神眼中「所看为善的」（3 节），但他的眼目仍然停留在地上，满足于属地的荣美，所以苦苦哀求继续活在世上，而不像大卫寻求「一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰祂的荣美，在祂的殿里求问」（诗二十七 4）。我们若不肯「以神为乐」（罗五 11），反而用地上的平安、福气、事奉来代替与神同在，用恩典来代替赐恩典的神，不管曾经多么热心、敬虔、摆上，也必然会在信靠顺服上出现漏洞。

保罗「情愿离世与基督同在，因为这是好得无比的」（腓一 23），但因为神对自己还有托付，所以也愿意继续「在肉身活着」（腓一 24）。今天，我们却常常和希西家一样，情愿「在肉身活着」，认为「这是好得无比的」；到了非死不可的时候，才愿意「离世与基督同在」。这是因为我们还活在自己里面，只有活在基督里面的人，才能真正看淡生死：「无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。因我活着就是基督，我死了就有益处」（腓一 20-21）。

上图：耶路撒冷 Ophel 考古现场发现的两个粘土印迹（Bulla）。左边那个写着「属于犹大王亚哈斯的儿子希西家」，图案是带双翼的太阳和象征生命的埃及生命之符（Ankh）。右边那个写着「以赛亚」。

【赛三十八 4】「耶和華的話臨到以賽亞說：」

【赛三十八 5】「『你去告诉希西家说，耶和華——你祖大卫的神如此说：我听见了你的祷告，看见了你的眼泪。我必加增你十五年的寿数；」

【赛三十八 6】「并且我要救你和这城脱离亚述王的手，也要保护这城。」

【赛三十八 7】「『我——耶和華必成就我所说的。我先给你一个兆头，」

【赛三十八 8】「就是叫亚哈斯的日晷，向前进的日影往后退十度。』于是，前进的日影果然在日晷上往后退了十度。」

希西家若此时去世，他一生的记录都是毫无瑕疵的（王下十八 3-7）。但希西家既然不肯拣选「上好」，神就立刻换成了「次好」，以赛亚「还没有到中院」（王下二十 4），神的话就临到了。正如神早就知道亚当不会顺服，祂也早就知道希西家不会顺服。因此，神给希西家一个拣选「上好」的机会，只是要暴露希西家内心的拣选，好让我们认识人的全然败坏：虽然神把一个作完全人的机会摆在希西家面前，但他却没有珍惜；虽然神为我们预备了「上好」，但人却总是体贴肉体、拣选「次好」，不断靠近河边，直到有一天湿

脚。人即使一生毫无瑕疵，也是一个需要救赎的罪人；因为只要假以时日，早晚都会晚节不保，正所谓「周公恐惧流言日，王莽谦恭未篡时。向使当初身便死，一生真伪复谁知？」（白居易《放言五首》）

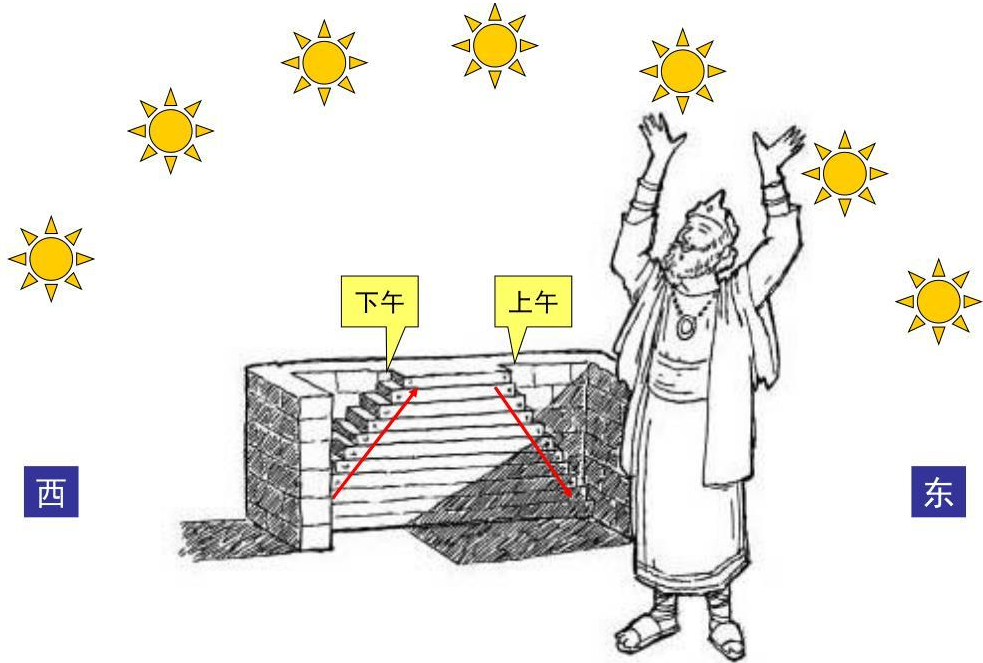
神应许了希西家的祷告，给他加增了「十五年的寿数」（5节）。但人若不顺服神，从来没有不受亏损的；希西家在这加增的十五年里给国度造成了两个关键的破口，埋下了导致犹太被掳巴比伦的内因（王下二十一 1；二十三 26；二十四 3）和外因（三十九 6-7）。

神应许「要救你和这城脱离亚述王的手」（6节），表明希西家患病的时间，很可能是在亚述王西拿基立前来攻击犹太之前。因此，希西家的康复，也成了耶路撒冷得救的兆头（6节），是希西家后来鼓励百姓「刚强壮胆」（代下三十二 7）的信心来源。但神要拯救耶路撒冷，并不是因为希西家的祷告，而是神自己的命定，因为神宣告：「因我为自己的缘故，又为我仆人大卫的缘故，必保护拯救这城」（三十七 35）。

「亚哈斯的日晷」（8节）原文是「亚哈斯的阶梯」，可能是一种东西走向的台阶，两端各有一道倾斜四十五度的十级石阶，石阶前各有一道石墙。时间以墙影在石阶上的进度计算，十级正好是半天。过去，亚哈斯拒绝神主动应许的可以显在天上的兆头（七 11）；现在，神就用「亚哈斯的日晷」来回应希西家所求的兆头（22节），刻意提醒希西家：他也站在父亲所处的十字路口——是专心倚靠神？还是脚踏两只船？「你们若是不信，定然不得立稳」（七 9）！

神如此迁就罪人，宁愿让日影后退半天，也不强迫希西家顺服神的命定；宁愿让祂的独生子在十字架上为罪人而死，也不强迫罪人信主。因为人是照着神的形象被造的，所以神如此尊重人的自由意志；但人却不肯用自由意志去「拣选生命」（申三十 19），因此，「不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名」（约三 18）。

我们并不知道日影后退十度的神迹是怎样实现的，但「律法本是叫人知罪」（罗三 20），这个神迹也是要「叫人知罪」，并且显明神「丰富的恩慈、宽容、忍耐」（罗二 4），好「引我们到基督那里，使我们因信称义」（加三 24）。

上图：亚哈斯的日晷可能是一种东西走向的台阶，两端各有一道倾斜四十五度的十级石阶，石级前各有一道石墙。时间是以墙影在石级上的进度计算，十级正好是半天。

【赛三十八 9】「犹大王希西家患病已经痊愈，就作诗说：」

【赛三十八 10】「『我说：正在我中年（或译：晌午）之日必进入阴间的门；我余剩的年岁不得享受。』」

【赛三十八 11】「我说：我必不得见耶和华，就是在活人之地不见耶和华；我与世上的居民不再见面。」

【赛三十八 12】「我的住处被迁去离开我，好像牧人的帐棚一样；我将性命卷起，像织布的卷布一样。耶和华必将我从机头剪断，从早到晚，祂要使我完结。」

【赛三十八 13】「我使自己安静直到天亮；祂像狮子折断我一切的骨头，从早到晚，祂要使我完结。」

【赛三十八 14】「我像燕子呢喃，像白鹤鸣叫，又像鸽子哀鸣；我因仰观，眼睛困倦。耶和华啊，我受欺压，求祢为我作保。」

【赛三十八 15】「我可说什么呢？祂应许我的，也给我成就了。我因心

里的苦楚，在一生的年日必悄悄而行。」

【赛三十八 16】「主啊，人得存活乃在乎此。我灵存活也全在此。所以求祢使我痊愈，仍然存活。」

【赛三十八 17】「看哪，我受大苦，本为使我得平安；祢因爱我的灵魂（或译：生命）便救我脱离败坏的坑，因为祢将我一切的罪扔在祢的背后。」

【赛三十八 18】「原来，阴间不能称谢祢，死亡不能颂扬祢；下坑的人不能盼望祢的诚实。」

【赛三十八 19】「只有活人，活人必称谢祢，像我今日称谢祢一样。为父的，必使儿女知道祢的诚实。」

【赛三十八 20】「耶和华肯救我，所以，我们要一生一世在耶和华殿中用丝弦的乐器唱我的诗歌。』」

10-20 节这首诗非常特别，是所罗门王之后的犹大王唯一留下的诗歌。圣灵把这样一首诗歌放在圣经里，是要特别引起我们的思考。这是一首交错对称的优美诗歌，中心是希西家的感恩与立志（15 节）：

A. 即将离开活人之地，进入阴间的门（10-11 节）；

B. 病中的祷告（12-14 节）；

C. 感恩与立志（15 节）；

B1. 祷告蒙应允（16-17 节）；

A1. 回到活人之地，进入耶和华的殿（18-20 节）。

当时希西家可能 39 岁左右（王下十八 2）。所以说是「正在我中年之日必进入阴间的门」（10 节）。

「我必不得见耶和华」（11 节），指希西家不能再上圣殿朝拜神。

「我的住处」（12 节），比喻今生的身体。

「我可说什么呢？祂应许我的，也给我成就了」（15a），意思是希西家无法解释为何祷告会蒙应许，承认医治完全是白白的恩典。

「我因心里的苦楚，在一生的年日必悄悄而行」（15b），可译为「我因心里的苦楚，在一生的年日必谦卑而行」（和合本修订版）。这是希西家立志在神所加增的「十五年」（5 节）里对神全然委身，因为知道「人得存活乃在乎此。我灵存活也全在此」（16 节）。但实际的结果却是：希西家「没有照他所蒙的恩报答耶和华；因他心里骄傲，所以忿怒要临到他和犹大并耶

路撒冷」（代下三十二 25）。

「看哪，我受大苦，本为使我得平安」（17a），指希西家承认神让自己得病，是为了他生命的益处，赦免他的罪、救他「脱离败坏的坑」（17b）。

「阴间、死亡、下坑」（18 节），都是代表死亡。

「为父的，必使儿女知道祢的诚实」（19b），这是希西家立志遵行律法（申六 4-9），但最终却成了最大的讽刺。因为他的儿子玛拿西是史上最悖逆的犹大王，「引诱犹大和耶路撒冷的居民，以致他们行恶比耶和華在以色列人面前所灭的列国更甚」（代下三十三 9），直接导致了犹大亡国（王下二十四 3）。神命定的旨意总是最好的，人若不肯甘心顺服，神有时也会怜悯人的「眼泪」（5 节），但却是为了显明人的肉体本相。神的命定是「上好」，神的允许只是「次好」，「次好」一定比「上好」有亏损，只是比走迷路好一点而已。

「希西家倚靠耶和華——以色列的神，在他前后的犹大列王中没有一个是及他的。因为他专靠耶和華，总不离开，谨守耶和華所吩咐摩西的诫命」（王下十八 5-6）。这样一位敬虔的大卫后裔，经历了神的医治、赦免和应许，真诚地把自己的生命全然交托、立志委身；但这么真实的属灵经历，这样「按诚实行事」（3 节）的属灵人，却没能时时、事事「诚实倚靠耶和華」（十 20）。只要巴比伦的使者一出现，希西家大脑中的「属灵中枢」就立刻失灵了（三十九 1-2）。今天，每一位自命「顺服、爱主」的信徒，每一位热忱催人「立志、委身」的传道人，都应当好好反省：我们比希西家强在哪里呢？

【赛三十八 21】「以赛亚说：『当取一块无花果饼来，贴在疮上，王必痊愈。』」

【赛三十八 22】「希西家问说：『我能上耶和華的殿，有什么兆头呢？』」

「无花果饼」（21 节）本身并不能治病，只是用来向人表达医治的确据（约九 6-7）。一切的医治都来自神自己（出十五 26）。

「兆头」（22 节），就是前面所提到的「影往后退十度」（8 节）。

《列王纪》按照时间顺序记录以赛亚用无花果饼治病和希西家求问兆头（王下二十 7-8），细节更加具体（王下二十 9-11）。但《以赛亚书》却刻意忽略细节，并把这段情节移到「希西家患病已经痊愈」（9 节）、整个故事明显结束以后。这一神来之笔，把三十八章和三十九章组成交错平行的结构，

好让读者对整个过程的属灵真相看得更加透彻：

- A. 希西家病得要死，以赛亚去见他（三十八 1）；
- B. 希西家不愿接受神的安排（三十八 2-3）；
- C. 神赐应许、兆头和医治，希西家立志回应（三十八 4-20）；
- D. 以赛亚宣告王必痊愈（三十八 21）；
- E. 希西家竟然求用兆头印证（三十八 22）；
- A1. 希西家病而痊愈，巴比伦使者来见他（三十九 1）；
- B1. 希西家乐意接受巴比伦的诱惑（三十九 2）；
- C1. 巴比伦口惠而不实，希西家积极回应（三十九 3-4）；
- D1. 以赛亚宣告国必被掳（三十九 5-7）；
- E1. 希西家居然欣然接受结局（三十九 8）。

希西家有了神的应许（5-6 节），又有「无花果饼」的确据，却还想再求一个「兆头」，但竟然也蒙应允了。神用这样不同寻常的恩典迁就希西家，他是不是就有足够的信心了呢？进入下一章，我们将发现事情完全相反。如此蒙恩敬虔的希西家（9-20 节），竟然成了导致犹大灭顶之灾的罪魁祸首（三十九 5-7），还肤浅地庆幸自己躲过灾难（三十九 8）。这再次提醒我们：我们真的有自己想象的那么属灵吗？我们真的「诚实倚靠耶和华」（十 20）吗？

39 章

【赛三十九 1】「那时，巴比伦王巴拉但的儿子米罗达·巴拉但听见希西家病而痊愈，就送书信和礼物给他。」

【赛三十九 2】「希西家喜欢见使者，就把自己宝库的金子、银子、香料、贵重的膏油，和他武库的一切军器，并所有的财宝都给他们看；他家中在全国之内，希西家没有一样不给他们看的。」

【赛三十九 3】「于是先知以赛亚来见希西家王，问他说：『这些人说什么？他们从哪里来见你？』希西家说：『他们从远方的巴比伦来见我。』」

【赛三十九 4】「以赛亚说：『他们在你家里看见了什么？』希西家说：『凡我家中所有的，他们都看见了；我财宝中没有一样不给他们看的。』」

「巴拉但的儿子米罗达·巴拉但」（赛三十九 1），就是玛尔杜克·巴拉丹

二世（Merodach-Baladan II，主前 721-710 年、703-702 年在位）。米罗达·巴拉但在以拦的支持下成为巴比伦王，后来被亚述王撒珥根二世（Sargon II，主前 722-705 年）击败，逃亡以拦。主前 705 年，撒珥根二世战死，主前 703-702 年，米罗达·巴拉但恢复了王位，但九个月后就被亚述王西拿基立（Sennacherib，主前 705-681 年）打败，只能统治巴比伦南部。主前 700 年，结束西征的西拿基立从犹大返回东方，彻底打败了米罗达·巴拉但。

巴比伦王这次派使者访问，很可能是在西拿基立进攻犹大之前，想邀请希西家加入反亚述的联盟（《犹太古史记》卷 10 第 2 章 30 节）。「希西家喜欢见使者」，指希西家王很想与巴比伦结盟反抗亚述，他向使者炫耀自己的「宝库」和「武库」（2 节），很可能是「听从使者的话」（王下二十 13），向巴比伦证明犹大有足够的军力和国力。巴比伦如果在东方叛乱，就可以拖延亚述的军队，耶路撒冷的防御工事也有时间得以加强（代下三十二 5）。

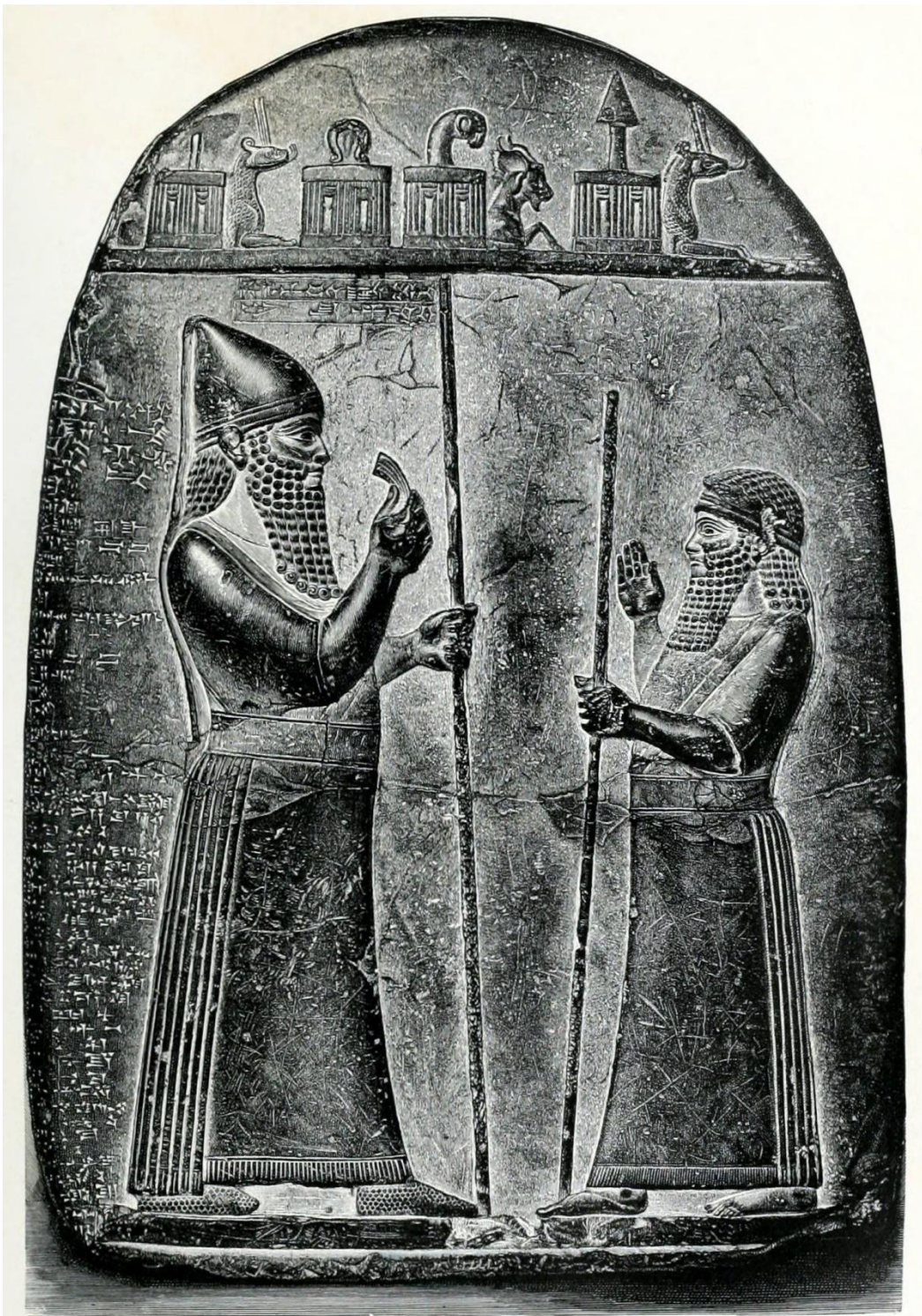
神早已应许：「我要救你和这城脱离亚述王的手，也要保护这城」（三十八 6）。但在巴比伦的诱惑面前，希西家是忘了这个应许，还是认为巴比伦的邀请是神在开路呢？难道他不知道神一直谴责与外邦人结盟吗（三十一 1-3）？显然，希西家的内心是有感觉的，所以以赛亚问了两个问题：「这些人说什么？他们从哪里来见你？」（3 节），而希西家却顾左右而言他，只回答了第二个问题：「他们从远方的巴比伦来见我」（3b）。今天，许多人只要符合自己的心意，就认为是「神在开门」；明明是读经懒惰，还自诩是运用「属灵的触觉」；明明是「心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷」（六 10），还自诩是在等候「圣灵大声说话」。「人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢」（耶十七 9）？

【赛三十九 5】「以赛亚对希西家说：『你要听万军之耶和華的话：』」

【赛三十九 6】「日子必到，凡你家里所有的，并你列祖积蓄到如今的，都要被掳到巴比伦去，不留下一样；这是耶和華说的。」

【赛三十九 7】「并且从你本身所生的众子，其中必有被掳去、在巴比伦王宫里当太监的。』」

下图：玛尔杜克·巴拉丹界碑，描绘巴比伦王玛尔杜克·巴拉丹二世（Merodach-Baladan II，主前 721-710 年、703-702 年在位）正在赐给一位藩属王封地。

MERODACH-BALADAN, KING OF BABYLON, ENFEOFFS A VASSAL

(From the original in the Royal Museums at Berlin.)

【赛三十九 8】「希西家对以赛亚说：『你所说耶和华的话甚好，因为在我的年日中必有太平和稳固的景况。』」

神所命定的结局公平而合理：希西家说「凡我家中所有的」（4 节），神就说「凡你家里所有的」（6 节）；希西家说「巴比伦」（3 节），神就说「巴比伦」（6 节）。既然希西家这么快就忘记了神的应许（三十八 6）、忘记了自己神面前的立志和委身（三十八 15-20），这么迫切地想把自己交托给巴比伦（2 节），神就允许他的一切「都要被掳到巴比伦去，不留下一样」（6 节）。今天，我们又想把自己交给哪个「巴比伦」呢？

从以赛亚刚蒙召开始，神就宣告有一个远方的仇敌会来摧毁锡安、掳走百姓（六 11-13），但并没有点出名字。渐渐地，神启示这个仇敌不是亚述（十四 24-25；三十 31-33）。也许就在希西家说出「巴比伦」的那一刻，神才把那个名字向以赛亚启示出来：「巴比伦」就是百姓将要被掳去的地方，而到了时候，他们也将在那里回来（四十八 20-21）。这个预言在 115 年后应验了，主前 586 年，尼布甲尼撒的军队将犹大的财富和百姓都掳到了巴比伦（王下二十四 13-14；二十五 11-17）。

第 8 节可译为：「希西家对以赛亚说：『你所说耶和华的话甚好。』因为他想：『在我有生之年必有太平和安稳』」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。以赛亚对于犹大必要被掳的预言（5-6 节），语气就像对希西家「必死不能活」（三十八 1）的预言一样。但对于自己的病情，希西家王痛哭祷告（三十八 2-3），结果蒙神应允（三十八 5-8）；而对于后人的被掳，希西家却说「你所说耶和华的话甚好」。这到底是自私地满足于现状，不顾后人的遭遇；还是谦卑地顺从神的旨意，承认自己将受的比当受的更轻呢？我们不得而知，只知道历史的事实是：希西家之后，接着就是玛拿西极度的败坏，以后除了约西亚短暂的复兴，犹大一直在走下坡路，直到被掳。今天，我们岂不也常常在自己的事上痛哭祷告，对别人的事却满口「属灵的套话」吗？

三十六-三十九章是《以赛亚书》第一部分的结尾，记录了亚述入侵犹大、耶路撒冷绝处逢生的历史事件，除了三十八 9-20，内容与王下十八 9-20 和代下三十二 9-24 基本相同。但以赛亚却借着对顺序的巧妙修改（三十八 21-22；王下二十 7-8），让我们透过得胜的表象，看到了失败的实际；通过暂时的得救，看到了被掳的结局。虽然我们不知道希西家到底对巴比伦使者

说了些什么（3节），但对于今天的大部分信徒来说，标准答案是显而易见的：「谢谢你们看望和邀请，但我们已经有了神的应许。从我病得痊愈和日影往后退十度的兆头来看，神的应许千真万确。所以我们不靠车马、不靠结盟，单单倚靠我们的神！」但历史却并非如此。信心软弱的希西家是锡安百姓的代表，也是历世历代所有信徒的代表。神的百姓纵然像希西家那样敬虔，还是充满了瑕疵和失败；纵然像希西家那样忠心，结果也事与愿违，无法把握神所赐的悔改机会。今天，我们都愿意立志顺服、也知道许多标准答案，但一遇到事情，就发现自己远没有想象的那么属灵。既然我们不敢自诩比希西家更敬虔，为什么还敢自信能避免希西家的覆辙呢？

以赛亚刻意采用了倒叙的方式，首先叙述希西家在危机中紧紧抓住神（三十六-三十七章），然后追叙他在平安中的失败（三十八-三十九章），提醒我们：既然希西家过去好了伤疤忘了疼（三十八 2-3；三十九 2），将来也照样可能忘记那段伟大的信心祷告（三十七 17-20）。信心并没有套路，而是一种生活方式；祷告也没有公式，不是关键时刻的「魔法咒语」。但我们却很难一生专心倚靠神，常常痛哭悔改、又难免旧病复发。既然大卫最优秀的后裔希西家也失败了，悖逆的以色列（一 2）怎样才能变成顺服的仆人（四十一 8-9）呢？既然大卫的后裔都将被掳，那弥赛亚的应许（九 6-7；十一 1、10）又怎样才能成就呢？既然耶路撒冷能在亚述的危机中蒙神拯救，为什么不能免于巴比伦的毁灭呢？一-三十九章停留在这些疑问里，而四十-六十六章将超越地上的锡安和大卫后裔，向我们启示最终的答案：神百姓的盼望不是倚靠自己、倚靠势力，也不是倚靠地上的大卫后裔，而是单单倚靠那位「为女子所生」（加四 4）、道成肉身的君王（三十三 17、22），单单仰望那位「诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦」（五十三 4）的弥赛亚，这才是「诚实倚靠耶和華——以色列的圣者」（十 20）！

40 章

【赛四十 1】「你们的神说：你们要安慰，安慰我的百姓。」

【赛四十 2】「要对耶路撒冷说安慰的话，又向她宣告说，她争战的日子已满了；她的罪孽赦免了；她为自己的一切罪，从耶和华手中加倍受罚。」

「你们要安慰，安慰我的百姓」（1 节），这是神向一群安慰者发出的命令。神的安慰从百姓最需要的地方开始，百姓刚刚知道自己将被掳巴比伦（三十九 6），马上就听到了安慰的信息。虽然百姓拒绝神，但神却没有弃绝他们，仍然把他们当作「我的百姓」（1 节）。虽然百姓像悖逆的儿女，一意孤行、跌跌撞撞、伤痕累累，但天父还是在关键的时刻冲过来，把他们「抱在怀中」（11 节；四十六 3-4）。因此，四十-五十五章可被称为「安慰之书」——「因为祢虽然向我发怒，祢的怒气却已转消；祢又安慰了我」（十二 1）。

「说安慰的话」（2 节），原文是「对心说话」，这个成语被用来形容男人安慰自己的情人或妻子（创三十四 3；得二 13；何二 14）。

「争战的日子」（2 节），比喻神所命定的一段受苦的时间（民四 3；伯四十七 1）。

「罪孽赦免了」（2 节），这是安慰的前提。审判之神（三十九 5）之所以变成赦免之神，并非因为神妥协了圣洁公义的标准，而是因为人已经借着赎罪祭（利一 4；二十二 27）、满足了圣洁之神的要求。

「她为自己的一切罪，从耶和华手中加倍受罚」（2 节），原文是「她为自己的一切罪，从耶和华手中加倍领受」（英文 ESV、NASB、KJV 译本）。领受的是赦罪的恩典，而不是刑罚。因为刑罚并不能补偿罪，赎罪祭只能由神自己预备（六 7；五十三 6、10；利十七 11）。「加倍 כָּפַל/keṭel」原文在圣经中只出现过三次（伯十一 6；四十一 13），被用来形容神的智慧是「双面的」（伯十一 6），总有隐藏的一面。这里也不是指刑罚过度，而是指神赦罪的恩典并非人的心思所能测度。

在死海古卷的《以赛亚书》里，四十 1 与三十九 8 连在一起，审判（三十九 5-7）与安慰（四十 1-2）之间并无间隔——神一面宣告审判，一面赐下安慰；审判由一人发出（三十九 5），安慰却将由一群人进行（1、3、6、9

节)；审判是临到一个国家(三十九 6-7)，安慰却将遍及全地(四十二 1)。虽然神的百姓悖逆、失败、被掳，但无论人怎样背信，神还是「你们的神」(1 节)，这个事实从神拣选的那一刻起就永不改变。所以安慰超越了定罪，恩典超越了失败。

四十至六十六章是《以赛亚书》的第二部分，可以看为一个交错平行的结构：

- A. 神安慰和拯救被掳的百姓(四十-四十八章)；
- B. 预言弥赛亚的受苦和救赎(四十九-五十五章)；
- A1. 神管教和医治悔改的百姓(五十六-五十九章)；
- B1. 预言弥赛亚的得胜和新天新地(六十-六十六章)。

四十-五十五章的主题，是「神安慰和拯救被掳的仆人、预言弥赛亚的受苦和救赎」，可以分为三个部分：

- 1、安慰的声音(四十 1-11)；
- 2、安慰的保证(四十 12-31)；
- 3、安慰的应许(四十一-五十五)。

【赛四十 3】「有人声喊着说：在旷野预备耶和華的路(或译：在旷野，有人声喊着说：当预备耶和華的路)，在沙漠地修平我们神的道。」

【赛四十 4】「一切山洼都要填满，大小山冈都要削平；高高低低的要改为平坦，崎岖岖的必成为平原。」

【赛四十 5】「耶和華的榮耀必然显现；凡有血气的必一同看见；因为这是耶和華亲口说的。」

3-5 节是第一个安慰的声音，宣告神将进入旷野(申三十三 2；士五 4；诗六十八 4、7)，带领百姓走出属灵的荒凉，向全地彰显祂的榮耀。

「在旷野预备耶和華的路，在沙漠地修平我们神的道」(3 节)，是预告神将差派弥赛亚的先锋，用神的话语预备百姓悔改的心(太三 3)。人心中一切阻挡神工作的事物都要被神的话语「填满、削平」(4 节)，为救恩预备坦途。神不但向百姓宣告安慰，而且将主动把他们带到能受安慰的地步(4 节)；一面用恩典「填满」(4 节)百姓的亏欠，一面用审判「削平」(4 节)他们的愚昧。

【赛四十 6】「有人声说：你喊叫吧！有一个说：我喊叫什么呢？说：

凡有血气的尽都如草；他的美容都像野地的花。」

【赛四十 7】「草必枯干，花必凋残，因为耶和华的气吹在其上；百姓诚然是草。」

【赛四十 8】「草必枯干，花必凋残，惟有我们神的话必永远立定。」

6-8 节是第二个安慰的声音，宣告神的话语永远立定、祂的应许绝不落空。

「草必枯干，花必凋残」（7 节），无论多么属灵的领袖，也难免软弱失败；无论多么可怕的仇敌，也会成过眼云烟，惟有「我们神的话必永远立定」（8 节）。神既然已经应许彰显荣耀（5 节）、牧养百姓（11 节），就没有什么能拦阻祂的旨意成就。

【赛四十 9】「报好信息给锡安的啊，你要登高山；报好信息给耶路撒冷的啊，你要极力扬声。扬声不要惧怕，对犹大的城邑说：看哪，你们的神！」

【赛四十 10】「主耶和华必像大能者临到；祂的膀臂必为祂掌权。祂的赏赐在祂那里；祂的报应在祂面前。」

【赛四十 11】「祂必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的。」

9-11 节是第三个安慰的声音，向锡安宣告好消息：那位将要来的神（3-5 节）不是粗暴的刑罚者，而是温柔的牧人。被掳并非百姓最后的结局，神必将聚集自己的羊群，带领他们回归。

「好消息」（9 节）就是福音。「报好信息」（9 节），原文的动词是阴性，是借用米利暗「拿鼓跳舞」（出十五 20）欢庆神的胜利，描绘一大群歌唱、欢庆的妇女，在锡安城外迎接归来的得胜牧者（撒上十八 6-7）——「主发命令，传好信息的妇女成了大群」（诗六十八 11）。

9-10 节原文一共有三个「看哪」，似乎一切都发生在百姓眼前。第 10 节可译为「看哪，主耶和华必以大能临到，祂的膀臂必为祂掌权；看哪，祂的赏赐在祂那里，祂的报应在祂面前」（和合本修订版）。

神虽然是「大能者」（10 节），但这能力在祂的百姓身上却是用爱来运行。神的「膀臂」（10 节）既有力到可以「为祂掌权」（10 节），也温柔到可以「聚集羊羔抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的」（11 节）。

【赛四十 12】「谁曾用手心量诸水，用手虎口量苍天，用升斗盛大地的尘土，用秤称山岭，用天平平冈陵呢？」

12-31 节是一首美妙的诗歌，神以造物主的身分，保证安慰的应许必将成就。根据死海古卷《以赛亚书》羊皮卷（The Great Isaiah Scroll, 1QIsaa）的分段，12-31 节可分为以下交错对称的结构：

- A. 神有能力悉心创造（12 节）；
- B. 神的创造不需要帮助（13-16 节）；
- C. 惟有神是真实的（17-24 节）；
- B1. 神的治理不需要担心（25-26 节）；
- A1. 神有智慧悉心拯救（28-31 节）。

12 节宣告「神有能力悉心创造」，惟有神是全能的。

「诸水、苍天、大地、尘土、山岭、冈陵」（12 节），是用对比代表全体的希伯来修辞方法。神是万有的创造者，整个受造界都是神悉心创造的结果，连最细微的物质结构、也都是神仔细设计过的。神不但度量「苍天」，也称量「尘土」，万有都被安排得恰到好处。因此，按着神的形象被造的人类、蒙神拣选的百姓，更是在神的顾念之中。

【赛四十 13】「谁曾测度耶和華的心（或译：谁曾指示耶和華的灵），或作祂的谋士指教祂呢？」

【赛四十 14】「祂与谁商议，谁教导祂，谁将公平的路指示祂，又将知识教训祂，将通达的道指教祂呢？」

【赛四十 15】「看哪，万民都像水桶的一滴，又算如天平上的微尘；祂举起众海岛，好像极微之物。」

【赛四十 16】「黎巴嫩的树林不够当柴烧；其中的走兽也不够作燔祭。」

13-16 节宣告「神的创造不需要帮助」，惟有神是全智的。

神是「那独行大奇事的」（诗一百三十六 4），信徒最愚蠢的事，就是想帮神的忙、为神着急、替神出主意，结果导致不肯「诚实倚靠耶和華」（十 20），甚至自以为「如神能知道善恶」（创三 5）。保罗曾引用 13 节称颂神丰富的智慧和知识（罗十一 34）。

受造之物与造物主的关系是完全不对称的，人在神面前实在太微小了（15 节）。无论人类的科技、文明怎样进步，也丝毫不能改变这一关系：

1、全人类都联合起来，在神面前「都像水桶的一滴，又算如天平上的微尘」（15 节），多一点不能增加神的权柄，少一点也不会影响神的荣耀。

2、人无论如何献祭（16节），都配不上造物主的伟大，没有办法靠自己来感动神、操纵神、完成神的计划、满足神的心意、交换神的赏赐。无论人怎样努力，先知都一言以蔽之：「不够、不够」（16节）。

【赛四十 17】「万民在祂面前好像虚无，被祂看为不及虚无，乃为虚空。」

【赛四十 18】「你们究竟将谁比神，用什么形象与神比较呢？」

【赛四十 19】「偶像是匠人铸造，银匠用金包裹，为它铸造银链。」

【赛四十 20】「穷乏献不起这样供物的，就拣选不能朽坏的树木，为自己寻找巧匠，立起不能摇动的偶像。」

【赛四十 21】「你们岂不曾知道吗？你们岂不曾听见吗？从起初岂没有人告诉你们吗？自从立地的根基，你们岂没有明白吗？」

【赛四十 22】「神坐在地球大圈之上；地上的居民好像蝗虫。祂铺张穹苍如幔子，展开诸天如可住的帐棚。」

【赛四十 23】「祂使君王归于虚无，使地上的审判官成为虚空。」

【赛四十 24】「他们是刚才（或译：不曾；下同）栽上，刚才种上，根也刚才扎在地里，祂一吹在其上，便都枯干；旋风将他们吹去，像碎秸一样。」

17-24节宣告「惟有神是真实的」，原文用「虚无 אֵין/ah'-yin」（23、17节）、「虚空 תֹּהוּ/to'-hoo」（23、17节）首尾呼应，组成一个交错对称的结构：

- A. 万民都是虚空（17节）；
- B. 受造之物不能与神比较（18节）；
- C. 偶像都是虚假（19-20节）；
- B1. 神超越一切受造之物（21-22节）；
- A1. 君王都是虚空（23-24节）。

即使全人类都联合起来，在神面前都「好像虚无，被祂看为不及虚无，乃为虚空」（17节）。因为与神的力量相比，再强大的君王也只是无有（23-24节）；与神的永生相比，人类短暂的人生只可算为不存在。

「形象 דְמוּת/dem-ooth'」（18节）原文就是「样式」（创一 26）。「当神造人的日子，是照着自己的样式造的」（创五 1），但神的「样式」并非神本身，受造之物与造物之主有着不可逾越的界限。人类从伊甸园开始，堕落的根源都是把神的「样式」当作了神自己，以致想「与神比较」（18节）、

「如神能知道善恶」（创三 5）。但神宣告：人若离开了神，万民只是「水桶的一滴、天平上的微尘」，甚至「不及虚无」、毫无意义。因此，人要先认识自己，生命才能有转机。人若坚持自己里面还有一点点良善、一点点忠心，必然无路可走。

19-20 节原文用「偶像 פֶּסֶל/peh'-sel」（19a）、「匠人 חָרָשׁ/khaw-rawsh'」（19a）、「匠人 חָרָשׁ/khaw-rawsh'」（20b）、「偶像 פֶּסֶל/peh'-sel」（20b）首尾呼应，强调偶像都是人手的产物。神远远超越了人的想象，没有一样受造之物能「与神比较」（18 节）。因此，人若离开神在圣经里的自我启示，只能局限在自己的臆测里，无论怎样热心虔诚（19-20 节），所制作的也只是没有生命的偶像；无论怎样运用「属灵触觉」，都是把自己的想法强加于神，越事奉、越自高。

无论是「金、银」（19 节），还是「不能朽坏的树木」（20 节），全部都是出于泥土，也将归于泥土，都是用受造之物来代替造物之主。而从出埃及到被掳巴比伦，神的百姓失败的根源都是用偶像代替活神、用假神代替真神、用「倚靠那击打他们的」（十 20）代替「诚实倚靠耶和华」（十 20）。

17-24 节是 12-31 节整首诗歌的中心，既点出了百姓堕落的根源，也宣告了安慰的基础。百姓的堕落是因为人敬拜偶像，百姓的盼望是因为神超越偶像。神将做一件前所未有的「新事」（四十二 9；四十三 19；四十八 6），向世人显明自己的绝对超越：祂将使一个彻底失败的民族从被掳之地回归，让一个不能自救的国度从死亡之地复兴！

【赛四十 25】「那圣者说：你们将谁比我，叫祂与我相等呢？」

【赛四十 26】「你们向上举目，看谁创造这万象，按数目领出，祂一一称其名；因祂的权能，又因祂的大能大力，连一个都不缺。」

25-26 节宣告「神的治理不需要担心」，与 13-16 节「神的创造不需要帮助」前后呼应。

「独行奇事的耶和华——以色列的神是应当称颂的」（诗七十二 18），祂的创造不需要人帮忙（13-16 节），祂的治理也不需要人担心（25-26 节）。神既然有能力「创造这万象」（26 节），也有能力管理这万象。

虽然人无法计算星星的数目，但神却能精确地「按数目领出、一一称其名、连一个都不缺」（26 节）。今天，信徒常常为神担心，总想出手相助、

「伸手扶住神的约柜」（撒下六 6）。殊不知我们看见的夜空与整个宇宙相比，还不到九牛一毛。为什么因为有限的眼见，就觉得自己比神更有爱心、想得比神更加周全呢？

【赛四十 27】「雅各啊，你为何说，我的道路向耶和华隐藏？以色列啊，你为何言，我的冤屈神并不查问？」

【赛四十 28】「你岂不曾知道吗？你岂不曾听见吗？永在的神耶和华，创造地极的主，并不疲乏，也不困倦；祂的智慧无法测度。」

【赛四十 29】「疲乏的，祂赐能力；软弱的，祂加力量。」

【赛四十 30】「就是少年人也要疲乏困倦；强壮的也必全然跌倒。」

【赛四十 31】「但那等候耶和华的必从新得力。他们必如鹰展翅上腾；他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。」

27-31 节宣告「神有智慧悉心拯救」，与第 12 节「神有能力悉心创造」前后呼应。这几节原文用关键词「疲乏 יָעַף/yaw-af'」（28、30、31 节）、「困倦 גָּבַח/yaw-gah'」（28、30、31 节）串成一体。

神百姓的愚昧是：他们「向上举目」（26 节），看到整个宇宙的秩序井井有条，便相信神能管理浩瀚的宇宙，却不肯相信神能管理人间的疾苦，以为「我的道路向耶和华隐藏」（27 节）、「我的冤屈神并不查问」（27 节），所以宁可自己「骑马奔走」（三十 16），「倚靠自己的聪明」（箴三 5），也不肯「专心仰赖耶和华」（箴三 5）。神既然能顾念天体运行的细节（26 节），怎么会不顾念自己拣选的百姓呢？因此，28-29 节用神的一系列属性来提醒百姓：

- 1、神是「永在的神」（28 节），没有一刻祂不在；
- 2、神是「创造地极的主」（28 节），没有一处祂不在；
- 3、神不会缺乏能力，祂「并不疲乏，也不困倦」（28 节）；
- 4、神也不会缺乏智慧，「祂的智慧无法测度」（28 节）；
- 5、神是乐意分享能力的神：「疲乏的，祂赐能力；软弱的，祂加力量」（29 节）。

神既有能力悉心创造，设计宇宙的每一粒尘土（12 节）；也有能力悉心拯救，体谅每一个人的「疲乏」和「软弱」。因为「祂的智慧无法测度」，所以百姓的软弱、失败、悖逆、被掳都在神的预知之中；祂当然更有智慧预

备拯救，让「万事都互相效力」（罗八），按着祂的时间和方式，成就祂的旨意。

神的能力「是在人的软弱上显得完全」（林后十二 9），人若承认自己的「疲乏」和「软弱」，回转等候神，就是蒙福的开始。人若不肯承认自己的「疲乏」和「软弱」，就不能成为能受安慰的人。

「从新得力」（31 节），意思是「更新自己的力量」（四十一 1）。

人的能力都是有限的，「就是少年人也要疲乏困倦；强壮的也必全然跌倒」（30 节）。如果我们认为自己的办法可以解决一切难处，结局必然是「疲乏困倦」和「全然跌倒」。因此，百姓不应当倚靠自己，而应当「诚实倚靠耶和华」（十 20）。神不但乐意施恩（29 节）、而且等候施恩（三十 18）；祂在等候我们回转「等候耶和华」（31 节；三十三 2），好被神改变、「从新得力」。凡是「诚实倚靠耶和华」、不靠自己「骑马奔走」（三十 16）的人，神自己将成为他们的力量，使他们的生命「必如鹰展翅上腾」（31 节），生活必「奔跑却不困倦，行走却不疲乏」（31 节）。

人可以因为环境和际遇而落到「疲乏困倦」里，但神「并不疲乏，也不困倦」。如果我们被「疲乏困倦」引导去等候仰望神，必能「从新得力」，因为神自己要成为我们的力量。因此，问题不在于我们是不是「疲乏困倦」，而在于我们是不是「等候耶和华的」（31 节）。正如鹰总是等候风、倚赖风，趁风而起、御风而行，靠着气流，毫不费力地上升飞翔。同样，神的百姓也不能倚靠自己，而要等候神、倚靠神，「如鹰展翅上腾」，这是我们得胜和安息的秘诀。

下图：一只展翅上腾的金鹰（Golden eagle）。鹰在高空盘旋，通常都在晴朗的白天，地面将大量的空气加热上升，使鹰可以利用上升气流轻松飞翔，并不需要自己煽翅。鹰的翅膀很宽，尾成扇形。飞行时主要飞羽全部撒开；羽毛之间的深缝可以防备狂风，在山峡的不稳定气流中保持飞行稳定。信徒的信心正如这双巨大有力的翅膀，使「他们必如鹰展翅上腾；他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏」（赛四十 31）。

41 章

【赛四十一 1】「众海岛啊，当在我面前静默；众民当从新得力，都要近前来才可以说话，我们可以彼此辩论。」

四十一-五十五章是神安慰的应许，整体可以看作一个四重的交错平行结构：

- A. 天上的法庭：神传唤众民出庭（四十一 1）；
 - B. 神将从东方兴起一人（四十一 2-7）；
 - C. 神的仆人以色列不必害怕（四十一 8-20）；
- A1. 天上的法庭：神传唤假神出庭（四十一 21-24）；
 - B1. 神将从北方兴起一人（四十一 25-29）；
 - C1. 理想的仆人和又聋又瞎的仆人（四十二章）；
- A2. 天上的法庭：神传唤证人出庭（四十三-四十四章）；
 - B2. 神将兴起古列（四十五 1-四十八 16）；
 - C2. 被掳的仆人以色列将被领回（四十八 17-22）；

A3. 天上的法庭：仆人向众民作见证（四十九 1-6）；

B3. 神将差遣弥赛亚（四十九 7-五十三章）；

C3. 失败的仆人以色列将被复兴（五十四-五十五章）。

第 1 节是天上庭审的第一幕。神是超越万民的最高法官，祂传唤众民、聆听申辩（1 节）；神也是公义的检察官，要与被告「彼此辩论」（1 节）。虽然一切主权都在于神，但祂并不随心所欲，而是按照自己永不改变的法则秉公行义、施行审判。

「众海岛」（1 节），指西方地中海的诸岛（十一 11），用最遥远的地方来代表全地。

「静默」（1 节），即肃然安静，表示承认法官的威严。

「众民」（1 节），指地上的「万民」（五十五 4），包括以色列人和外邦人。

「从新得力」（1 节），意思是「更新自己的力量」。「那等候耶和华的必从新得力」（四十 31），而不肯信靠的人则要自己想办法「从新得力」，以便「如勇士束腰」（伯三十八 3）、在神面前可以说话。

「说话 דָּבַר/daw-bar'」（1 节）原文与「言」（四十 27）是同一个词，「辩论 מִשְׁפָּט/mish-pawt'」（1 节）原文与「冤屈」（四十 27）是同一个词。神之前责备「以色列啊，你为何言，我的冤屈神并不查问」（四十 27），现在，神就给他们机会为自己申辩。

【赛四十一 2】「谁从东方兴起一人，凭公义召他来到脚前呢？耶和华将列国交给他，使他管辖君王，把他们如灰尘交与他的刀，如风吹的碎秸交与他的弓。」

【赛四十一 3】「他追赶他们，走他所未走的道，坦然前行。」

【赛四十一 4】「谁行做成就这事，从起初宣召历代呢？就是我——耶和华！我是首先的，也与末后的同在。」

【赛四十一 5】「海岛看见就都害怕；地极也都战兢，就近前来。」

【赛四十一 6】「他们各人帮助邻舍，各人对弟兄说：壮胆吧！」

【赛四十一 7】「木匠勉励银匠，用锤打光的勉励打砧的，论焊工说，焊得好；又用钉子钉稳，免得偶像动摇。」

2-7 节宣告神将「从东方兴起一人」（2 节）、征服世界，这位征服者就

是即将提到的古列（四十四 28；四十五 1）。一百多年后，东方波斯帝国的创建者古列王将于主前 539 年征服巴比伦，并实行宽容的宗教政策，下诏允许被掳的百姓回归耶路撒冷、重建圣殿（拉一 1-4）。

「凭公义召他来到脚前」（2 节），指神将使用古列执行神公义的计划，这个计划的进展完全在神的掌握之下（2b-3 节）。掌管历史的是神，既非时势造英雄、亦非英雄造时势，而是神「行做成就这事，从起初宣召历代」（4 节），为要成就祂的公义和救赎计划。因此，面对历史的巨变和时代的大潮，每个信徒都应当坦然处之，不必像世人那样惊慌失措。因为「属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他」（林前二 25）；末日的灾难越是严重，我们越「当挺身昂首，因为你们得赎的日子近了」（路二十一 28）。

第 3 节可译为「他追赶君王，安然走过，快速地脚不落地」（和合本修订版），形容这位征服者所向无敌、迅速扩张。

神在本书三次宣告「我是首先的，也与末后的同在」（四十一 4；四十三 10；四十八 12），这个宣告包括三层意思：

1、神「是首先的」，祂的存在不必倚靠任何别的存在，而别的存在都是因着祂的旨意和允许；祂的作为也不需要任何人帮忙，既不取决于世界的局势、也不取决于百姓的努力。

2、神「也与末后的同在」，任何力量都无法拦阻祂的旨意成就。因此，凡是神所开始的事，祂必负责成就（腓一 6）；祂的救赎和拣选永远不变（四十六 4；诗一百零二 27-28）。

3、神是历史的惟一源头，祂始终与历史的进程同在，一直到历史的末后（启一 17；二十二 13）。

在这位征服者面前，列国都战兢害怕（5 节），但却不肯接受那位自我启示之神（4b），所以只剩下一项「从新得力」（1 节）的选择，就是联合起来、制造偶像（6-7 节；四十 19-20）。世人常常出于共同的恐惧或欲望而需要暂时结盟、彼此壮胆（7 节）：无论是搬出祖宗的传统、还是发明崇高的理想，目的都不是为了顺从真理，而是利用信仰作为聚拢人心、服务自己的偶像。

【赛四十一 8】「惟你以色列——我的仆人，雅各——我所拣选的，我朋友亚伯拉罕的后裔，」

【赛四十一 9】「你是我从地极所领（原文是抓）来的，从地角所召来的，且对你说：你是我的仆人；我拣选你，并不弃绝你。」

【赛四十一 10】「你不要害怕，因为我与你同在；不要惊惶，因为我是你的神。我必坚固你，我必帮助你；我必用我公义的右手扶持你。」

【赛四十一 11】「凡向你发怒的必都抱愧蒙羞；与你相争的必如无有，并要灭亡。」

8-20 节鼓励神的仆人以色列不必害怕。根据死海古卷《以赛亚书》羊皮卷（The Great Isaiah Scroll, 1QIsaa）的分段，8-20 节可分为以下三个部分：

- 1、神是扶持仆人的公义之主（8-11 节）；
- 2、神是改变仆人的救赎之主（12-16 节）；
- 3、神是供应仆人的造物之主（17-20 节）。

8-9 节是本书第一次提到以色列是神的「仆人」。「仆人 עֶבֶד/eh'-bed」原文指没有自由、地位或权利的奴隶，这个词在本书原文中有 9 次出现于第一部分（一-三十九章），31 次出现于第二部分（四十-六十六章），是本书第二部分的重要主题。本书第一部分提到三位「仆人」：先知以赛亚（二十 3）、家宰以利亚敬（二十二 20）和大卫王（三十七 35）；第二部分也提到三种「仆人」：仆人以色列（四十一 8；四十三 10、四十四 1；四十五 4；四十八 20）、理想仆人（四十二 1）和仆人弥赛亚（四十九 5；五十 10；五十二 13；五十三 11）。在主耶稣降生以前，犹太传统认为五十三章里的「义仆」（五十三 11）就是弥赛亚；但犹太教弃绝主耶稣以后，就把五十三章里的「仆人」解释为以色列。

「我朋友亚伯拉罕」（8 节），原文是「我喜爱的亚伯拉罕」。亚伯拉罕之所以被称为神的「朋友」（8 节；代下二十 7），因为他信靠神（雅二 23）、蒙神所爱（申四 37）。

「你是我从地极所领来的，从地角所召来的」（9 节），指亚伯拉罕是从距离迦南将近两千公里的吾珥（创十一 31）被呼召出来的。神的能力无所不在，覆盖了「地极」和「地角」。

以色列是地位卑下的「仆人」，但主人却是至高的神。这位主人的恩典与众不同，祂不但没有安排重轭，反而始终与仆人「同在」（10 节），亲自用「公义的右手」（10 节）「坚固」（10 节）、「帮助」（10 节）、「扶

持」(10 节)自己的仆人。因此,即使在受管教的时候,列国都战兢害怕(5 节),以色列也「不要害怕」(10 节)、「不要惊惶」(10 节),因为凡与神的仆人列为敌的,都必「灭亡」(11 节)。

以色列之所以能得着这样荣耀的「仆人」地位,乃是出于神主动的拣选(8-9 节;弗一 4)和神对亚伯拉罕的应许(创十七 7)。虽然人会失信,但神却永不失信;虽然仆人会软弱、失败,但神「并不弃绝」(9 节)自己的拣选。因为神早就知道百姓顽梗和悖逆的本相,所以祂只看自己永不改变的「拣选」(9 节)。

「我与你同在」(10 节),意思就是「以马内利」(七 14)。北国已经被亚述掳走,犹大也将被掳巴比伦(三十九 6),神的百姓还有前途吗?大卫之约还能成就吗?这时神却发表了安慰:「你不要害怕,因为我与你同在」(10 节),让人把眼目从眼见的的环境转向神。纵然百姓远离神,神的同在也从来没有停止过:当百姓倚靠神的时候(三十七 21),神就在近处与他们同在(三十一 9);当百姓远离神的时候(二十九 13),神就在远方与他们同在(三十 27);甚至百姓被掳到巴比伦的时候,神还是与他们始终同在。

【赛四十一 12】「与你争竞的,你要找他们也找不着;与你争战的必如无有,成为虚无。」

【赛四十一 13】「因为我耶和华——你的神必搀扶你的右手,对你说:不要害怕!我必帮助你。」

【赛四十一 14】「你这虫雅各和你们以色列人,不要害怕!耶和华说:我必帮助你。你的救赎主就是以色列的圣者。」

【赛四十一 15】「看哪,我已使你成为有快齿打粮的新器具;你要把山岭打得粉碎,使冈陵如同糠秕。」

【赛四十一 16】「你要把它簸扬,风要吹去;旋风要把它刮散。你倒要以耶和华为喜乐,以以色列的圣者为夸耀。」

12-16 节描绘了一条「虫」(14 节)面对「山岭」(15 节)与「冈陵」(15 节),强弱有如天渊之别。但神却把这条「虫」变成了打粮的器具,甚至能「把山岭打得粉碎,使冈陵如同糠秕」(15 节)。因为以色列虽然卑微如「虫」,但他的「救赎主就是以色列的圣者」(14 节),神将亲自「搀扶」(13 节)、「帮助」(13、14 节)他。因此,即使在受管教的时候,仆人也

「不要害怕」（13、14 节），因为凡与神的仆人争战的，都将「成为虚无」（12 节），一切拦阻神应许成就的障碍都将被风刮散。

14-16 节用「以色列的圣者」（14b、16b）前后呼应，悖逆的百姓不但「藐视以色列的圣者」（一 4）、拒绝「提说以色列的圣者」（三十 11），也怀疑「以色列的圣者」（三十 15）的大能，所以「倚靠那击打他们的」（十 20），不肯「诚实倚靠耶和华——以色列的圣者」（十 20）。但神却始终与百姓同在，以「以色列的圣者」（14 节）的身分救赎他们，让百姓能「以耶和華為喜乐，以以色列的圣者为夸耀」（16 节）。

「虫」比喻以色列毫无能力、被列邦藐视和践踏。

「救赎主 גֹּאֲלֵךְ/gaw-al'」原文与「赎回」（利二十五 25）、「报血仇的」（民三十五 19）、「至近的亲属」（利二十五 25；得二 20）和「赎民」（三十五 8）都是同一个词。这个词在一-三十九章只出现了一次，而在四十-六十六章却出现了二十三次。律法规定，「至近的亲属」包括「兄弟，或伯叔、伯叔的儿子，本家的近支」（利二十五 48-49）（利二十五 48-49），他们有责任赎回弟兄的产业（利二十五 25），也有责任赎回弟兄的自由（利二十五 48）。神以「救赎主」这个亲密的称呼自称，表明祂与以色列关系密切，必会拯救他们。

「我已使你成为有快齿打粮的新器具」（15 节），这是神改变人的能力；「你要把山岭打得粉碎」（15 节），这是人倚靠神的行动。神的百姓「诚实倚靠耶和华」（十 20），并非坐着不动，而是倚靠神的能力、顺服神的旨意、按照神的方法。「有快齿打粮的新器具」，是一种木制的脱粒板，在木板下装着金属片或石片，人站在上面，由牲畜拖着辗过谷粒，把谷壳辗碎。

【赛四十一 17】「困苦穷乏人寻求水却没有；他们因口渴，舌头干燥。我——耶和华必应允他们；我——以色列的神必不离弃他们。」

【赛四十一 18】「我要在净光的高处开江河，在谷中开泉源；我要使沙漠变为水池，使干地变为涌泉。」

【赛四十一 19】「我要在旷野种上香柏树、皂荚树、番石榴树，和野橄榄树。我在沙漠要把松树、杉树，并黄杨树一同栽植；」

【赛四十一 20】「好叫人看见、知道、思想、明白；这是耶和华的手所做的，是以色列的圣者所造的。」

17、20 节原文用「耶和华」和「以色列」首尾呼应，把 17-20 节组成一个完整的画面，描绘了第二次出埃及（三十五 1-10）、过旷野（出十五 22-十七 7）时，神是在旷野中供应仆人以色列的造物之主。

「香柏树、皂荚树、番石榴树、野橄榄树、松树、杉树、黄杨树」（19 节）都是为了用来遮荫的，而不是供应食物。

以色列第一次出埃及的时候，百姓一缺水就发怨言（十五 24；十七 2）。但第二次出埃及的时候，百姓同样「口渴，舌头干燥」（17 节），但却是祷告而不是抱怨，所以神「必应允他们、必不离弃他们」（17 节），为他们创造崭新的环境（18-19 节）。水（18 节）和树荫（19 节）是旷野中的旅客最重要的两大需要，而神的供应就像以琳的「十二股水泉，七十棵棕树」（出十五 27）。

上图：以色列南地沙漠的 Yatir 森林是以色列最大的人工树林，位于别是巴附近，400 万棵树分布在 7400 英亩的希伯仑山南坡。

【赛四十一 21】「耶和华对假神说：你们要呈上你们的案件；雅各的君说：你们要声明你们确实的理由。」

【赛四十一 22】「可以声明，指示我们将来必遇的事，说明先前的是什么事，好叫我们思索，得知事的结局，或者把将来的事指示我们。」

【赛四十一 23】「要说明后来的事，好叫我们知道你们是神。你们或降福，或降祸，使我们惊奇，一同观看。」

【赛四十一 24】「看哪，你们属乎虚无；你们的作为也属乎虚空。那选择你们的是可憎恶的。」

21-24 节是天上庭审的第二幕。神是超越万神的最高法官，祂传唤假神、聆听申辩（21 节），宣告判决（24 节）。

神虽然是全能的，但祂并不随心所欲，而是按照自己永不改变的公义原则行事。所以祂允许偶像自我辩护（21 节），证明自己是神（22-23 节）。但偶像都是假的（诗一百一十五 4-7），即使给它们自由施展的机会，它们也无法呈现超自然的知识（22 节）或行为（23 节）。因此，神的判决是：偶像「属乎虚无」（24 节），那些选择跟随偶像的人「是可憎恶的」（24 节）。

11 节原文、24 节、29 节和四十二 1 开头的四个「看哪 הִנֵּה/hane」（四十一 24、29；四十二 1），原文与这两章中其他的四个「看哪 הִנֵּה/hin-nay'」（四十一 15、27×2；四十二 9）并不相同，用来特别提醒读者注意：「看哪——毫无意义的偶像」（24 节），「看哪——可怜的拜偶像者」（29 节），「看哪——神的仆人」（11 节；四十二 1）！

「可憎恶的」（24 节），是律法中的用语，意思是「神所憎恶的」（申七 25）。拜偶像的人和他們所选择的偶像一样都是「可憎恶的」，因为「造他的要和他一样；凡靠他的也要如此」（诗一百一十五 8；一百三十五 18），结局都是「随从虚无的神，自己成为虚妄」（耶二 5）。

神故意自称「雅各的君」（21 节），好像祂只是以色列的神、只是众神中的一位。这正是要世人思想：在所有自称是神的当中，究竟哪一位才是真的？

【赛四十一 25】「我从北方兴起一人；他是求告我名的，从日出之地而来。他必临到掌权的，好像临到灰泥，仿佛窑匠踹泥一样。」

【赛四十一 26】「谁从起初指明这事，使我们知道呢？谁从先前说明，使我们说他不错呢？谁也没有指明；谁也没有说明；谁也没有听见你们的话。」

25-29 节宣告神将「从北方兴起一人」（25 节）、征服世界，与 2-7 节「从东方兴起一人」（2 节）平行。

这位征服者将「从北方兴起」（25 节），又将从东方「日出之地而来」（25 节）。指这位征服者将来自东方，但会从北方进入以色列。来自美索不达米亚的亚述、巴比伦和波斯军队走的都是这条路线。

「求告」（25 节）原文的意思是「召唤、朗读、宣告」。「他是求告我名的」（25 节），指这位征服者的兴起和经历将证实神的预言，也证明神是独一真神、宣扬神的名（出三十四 5）。

「谁从起初指明这事，使我们知道呢？谁从先前说明，使我们说他不错呢」（26 节），古列的兴起，是偶像及其追随者们既不能预测（23、26、28 节）、也不能阻挡的（5-7 节），证明只有神才是推动历史的力量（25 节）。

【赛四十一 27】「我首先对锡安说：看哪，我要将一位报好信息的赐给耶路撒冷。」

【赛四十一 28】「我看的时候并没有人；我问的时候，他们中间也没有谋士可以回答一句。」

【赛四十一 29】「看哪，他们和他们的工作都是虚空，且是虚无。他们所铸的偶像都是风，都是虚的。」

第 27 节可译为「我首先对锡安说，看哪，他们在此！我要将一位报好信息的赐给耶路撒冷」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。指这位征服者的出现，是神赐给百姓的一个好消息。

28-29 节与 24 节呼应，那里暴露了偶像的虚无，这里则显明敬拜偶像者的可怜。他们得不到启示，制作偶像的「工作都是虚空，且是虚无」（29 节），就像他们所选择的偶像一样毫无意义（24 节）。人类无论对未来乐观的憧憬、还是悲观的预测，最终和偶像一样「都是风，都是虚的」（29 节）。因为历史并不掌握在人的手中，真正的好消息只能出于历史之主（27 节）。

42 章

【赛四十二 1】「看哪，我的仆人——我所扶持所拣选、心里所喜悦的！我已将我的灵赐给祂；祂必将公理传给外邦。」

【赛四十二 2】「祂不喧嚷，不扬声，也不使街上听见祂的声音。」

【赛四十二 3】「压伤的芦苇，祂不折断；将残的灯火，祂不吹灭。祂凭真实将公理传开。」

【赛四十二 4】「祂不灰心，也不丧胆，直到祂在地上设立公理；海岛都等候祂的训诲。」

本章对比神理想的仆人和又聋又瞎的仆人，根据死海古卷《以赛亚书》羊皮卷（The Great Isaiah Scroll, 1QIsaa）的分段，可以分为五个部分：

- 1、理想的仆人（1-4 节）；
- 2、神必扶持理想的仆人（5-12 节）；
- 3、神必成就理想仆人的计划（13-17 节）；
- 4、又聋又瞎的仆人（18-20 节）；
- 5、神必管教又聋又瞎的仆人（21-25 节）。

1-4 节介绍理想的仆人。在前一章，先知清楚地指出以色列就是那位神的仆人（四十一 8-9）；但在本章，先知却故意模糊这位理想仆人的身分，好让我们仔细思考以色列能否担起理想仆人的重任。四十二-五十三章一共有四首描述弥赛亚的「仆人之歌」（四十二 1-4；四十九 1-6；五十 4-9；五十二 13-五十三 12）。

第 1 节的「看哪 הִנֵּה/hane」，原文与四十一-四十二章的另外三处「看哪」相同（四十一 11 节原文开头、24、29），但与其他「看哪 הִנֵּה/hin-nay'」（四十一 15、27×2；四十二 9）不同，这是特别提醒读者注意：「看哪——毫无意义的偶像」（四十一 24）、「看哪——可怜的拜偶像者」（四十一 29）、「看哪——仆人以色列」（四十一 11）、「看哪——神的仆人」（1 节）！「祂必将公理传给外邦」（1 节），这正是神给陷入偶像崇拜不能自拔的外邦人的答案（四十一 21-29）。

「我已将我的灵赐给祂；祂必将公理传给外邦」（1 节），这正是大卫后裔、弥赛亚君王的形象（十一 1-5）。

「公理 מִשְׁפָּט/mish-pawt'」（1、3、4 节）是这首「仆人之歌」的关键词，原文又被译为「公平」（一 17）、「公义」（四 3）、「审判」（二十六 8）、「冤屈」（四十 27）、「辩论」（四十一 1）。百姓抱怨「我的冤屈神并不查问」（四十 27），众民要与神「彼此辩论」（四十一 1），而神的回应是：祂所拣选的仆人「必将公理传给外邦」（1 节）、「凭真实将公理传开」（3 节）、「在地上设立公理」（4 节）。

「祂凭真实将公理传开」（3 节），可译为「祂凭信实将公理传开」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。只有神自己才能将「公理」传开，因为祂自己就是真理。

「训诲 תּוֹרָה/to-row'」（4节）原文又被译为「法度」（创二十六5）、「律法」（出十三9）。「公理」的标准是神的法度、律法，传播（3节）和设立（4节）都必须倚靠神。人所发明的都不是「公理」，而是「公说公有理、婆说婆有理」。这个世界已经饱受各种名目的「公义、公平」太久了，一直在盼望真正的「公理」到来；而这位仆人将提供的，正是地上的列邦所缺乏和需要的真实（四十一 24、29），所以「海岛都等候祂的训诲」（4节）。

「灰心 כָּהָה/kaw-haw'」（4节）原文就是「将残 כָּהָה/kay-heh'」（3节）的字根，「丧胆 רָצַץ/raw-tsats'」（4节）原文与「压伤 רָצַץ/raw-tsats'」（3节）是同一个词，这四个词组成一个交错对称的结构，表明理想的仆人也是一个真实的人，祂会像普通人一样成为「压伤的芦苇、将残的灯火」，但却「不灰心，也不丧胆」（4节），而是必定得胜，「直到祂在地上设立公理」（4节）。

神理想的仆人将做一件大事，但却不是轰轰烈烈、热热闹闹，而是安静低调、柔和谦卑地默默做工：

- 1、「祂不喧嚷」（2节），并不需要权贵的支持和群众的拥护；
- 2、祂「不扬声」（2节），并不倚仗势力和嗓门来压服别人；
- 3、祂「也不使街上听见祂的声音」（2节），并不大肆宣扬自己；
- 4、祂并不轻视任何人，即使对方是软弱无用的「压伤的芦苇」（3节）、即将过气的「将残的灯火」（3节）。相反，祂既能从里面医治心灵破碎的「压伤的芦苇」，也能从外面给孤苦无助的「将残的灯火」供应灯油。

【赛四十二 5】「创造诸天，铺张穹苍，将地和地所出的一并铺开，赐气息给地上的众人，又赐灵性给行在其上之人的神耶和华，祂如此说：」

【赛四十二 6】「我——耶和华凭公义召祂，必搀扶祂的手，保守祂，使祂作众民的中保（中保：原文是约），作外邦人的光，」

【赛四十二 7】「开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领坐黑暗的出监牢。」

【赛四十二 8】「我是耶和华，这是我的名；我必不将我的荣耀归给假神，也不将我的称赞归给雕刻的偶像。」

【赛四十二 9】「看哪，先前的事已经成就，现在我将新事说明，这事未发以先，我就说给你们听。」

【赛四十二 10】「航海的和海中所有的，海岛和其上的居民，都当向耶

和华唱新歌，从地极赞美祂。」

【赛四十二 11】「旷野和其中的城邑，并基达人居住的村庄都当扬声；西拉的居民当欢呼，在山顶上呐喊。」

【赛四十二 12】「他们当将荣耀归给耶和华，在海岛中传扬祂的颂赞。」

5-12 节宣告神必扶持理想的仆人。

四首「仆人之歌」（四十二 1-4；四十九 1-6；五十 4-9；五十二 13-五十三 12）的后面都有一段「跋」（四十二 5-12；四十九 7-13；五十 10-11；五十四 1-五十五 13），用来肯定前一段所说的话。5-12 节这段「跋」，是神以创造之主（5 节）和历史之主（9 节）的身分，担保理想仆人的使命必定成功（6-7 节）、假神必定失败（8 节）。

「必搀扶祂的手，保守祂」（6 节，四十一 13），意思是神始终与祂的仆人同在、同工，神的仆人在地上的事奉不是孤独的。

「使祂作众民的中保」（6 节；四十九 8），可译为「要借着您与百姓立约」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。理想的仆人本身就是圣约，祂是「律法的总结」（罗十 4）；百姓不但要通过祂才能与神建立圣约的关系，而且只有在祂里面才能享受圣约的祝福。这约最初借着挪亚适用于普世（创六 18；九 8-17），在巴别被人弃绝之后（十一 4），因着神的拣选而集中于亚伯拉罕（创十二 1-3），并因神的救赎成为以色列的特权（出十九 4-6）。如今，这约将借着神的理想仆人再度惠及普世。这「约」就是救赎的恩典，起点是让人「不至灭亡，反得永生」（约三 16），终点是「要领许多的儿子进荣耀里去」（来二 10），与神联合，恢复神起初造人的荣耀目的。

神的理想仆人要「作外邦人的光」（6 节；徒十三 47），「那光是真光，照亮一切生在世上的人」（约一 9），能「开瞎子的眼」（7 节）；并且能「领被囚的出牢狱，领坐黑暗的出监牢」（7 节），「因为真理必叫你们得以自由」（约八 32）。

神担保理想仆人的使命必定成功，因为祂宣告：「我必不将我的荣耀归给假神，也不将我的称赞归给雕刻的偶像」（8 节）。人若不将神的荣耀归给祂，必然会偷窃神的荣耀，不是归给自己、就是归给有形、无形的一切「假神、偶像」。而神的本性就是真理，绝不能与虚假共存。

「先前的事」（9 节），指那位「从东方兴起」（四十一 2）、「从北方

兴起」（四十一 25）的征服者。「新事」（9 节），指理想仆人的工作（1-4 节）。神的「新事」将带来人的「新歌」（9 节）。「新歌」不单是指新的内容和形式，也是指歌唱者有新的心灵、回应新的恩典。

「这事未发以先，我就说给你们听」（9 节），不是为了满足人的好奇，而是让百姓在那位征服者的预言实现以后，可以更有信心地等候理想仆人的「新事」成就，包括：

1、神所兴起的征服者将使「海岛看见就都害怕；地极也都战兢」（四十一 5），而神所拣选的理想仆人却将使「海岛」（10 节）歌唱、「从地极赞美」（10 节）；

2、神的理想仆人将给海岛带去公理（4 节），所以海岛必「向耶和华唱新歌」（10 节）；

3、神宣告自己的荣耀必不归给假神（8 节），所以敬拜偶像的外邦人必「将荣耀归给耶和华」（12 节）。

「航海的和海中的所有，海岛和其上的居民」（10 节），指地中海沿岸及诸岛的居民，他们都住在以色列的西方。「基达人」（11 节）是阿拉伯半岛的以实玛利后裔（创二十五 13），「西拉的居民」（11 节）是死海东南的以东人（十六 1），他们都住在以色列的东方。10-11 节所提到的范围从西方到东方、从海面到「山顶」（11 节），从「海岛」到「旷野」（11 节）、从近处到「地极」（10 节），用对比的修辞方式代表普世所有的人。他们一同歌唱赞美的理由，是因为神必得胜（13 节）、成就祂安慰的应许。

【赛四十二 13】「耶和华必像勇士出去，必像战士激动热心，要喊叫，大声呐喊，要用大力攻击仇敌。」

【赛四十二 14】「我许久闭口不言，静默不语；现在我要喊叫，像产难的妇人；我要急气而喘哮。」

【赛四十二 15】「我要使大山小冈变为荒场，使其上的花草都枯干；我要使江河变为洲岛，使水池都干涸。」

【赛四十二 16】「我要引瞎子行不认识的道，领他们走不知道的路；在他们面前使黑暗变为光明，使弯曲变为平直。这些事我都要行，并不离弃他们。」

【赛四十二 17】「倚靠雕刻的偶像，对铸造的偶像说：你是我们的神；

这等人要退后，全然蒙羞。」

13-17 节宣告神必成就理想仆人的计划。

「我许久闭口不言，静默不语」（**14 节**），指神长期忍耐百姓悖逆、仇敌猖獗，容许巴比伦掳走祂的百姓。「及至时候满足，神就差遣祂的儿子」（加四 4），道成肉身、成为那位堪当大任的理想仆人（**1-4 节**）。

「现在我要喊叫，像产难的妇人；我要急气而喘哮」（**14 节**），比喻神的计划就如妇人十月怀胎（**14 节**），已经经过缜密计划、定下日期、必会实现。神「从万世以前」（弗三 11）就已经蕴育了一个伟大的救赎计划，如今这个计划即将诞生，世界将发生三个重大的改变：

1、天然的生命必将枯干——这种生命所倚靠的「大山小冈、江河、水池」（**15 节**）都会消失。

2、属灵的生命即将开始——这种生命承认自己是属灵的「瞎子」（**16 节**），单单倚靠神的引领。神必负责「使黑暗变为光明，使弯曲变为平直」（**16 节**），「救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到祂爱子的国里」（西一 13）。

3、偶像将被「大力攻击」（**13 节**），倚靠偶像的人必将得到当受的羞辱（**17 节**）。

【赛四十二 18】「你们这耳聋的，听吧！你们这眼瞎的，看吧！使你们能看见。」

【赛四十二 19】「谁比我的仆人眼瞎呢？谁比我差遣的使者耳聋呢？谁瞎眼像那与我和好的？谁瞎眼像耶和华的仆人呢？」

【赛四十二 20】「你看见许多事却不领会，耳朵开通却不听见。」

18-20 节介绍又聋又瞎的仆人。

18 节的「耳聋、眼瞎」原文是复数，指陷在黑暗中的外邦人（**7、16 节**）。

「你们这眼瞎的，看吧！使你们能看见」（**18 节**），指人若一心注意偶像，就会成为属灵的瞎子。但只要人开始「看」神，神就会「使你们能看见」。「因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门」（太七 8）。

19 节的「眼瞎、耳聋」是单数，指神的仆人以色列（四十一 8）。神呼召外邦人「你们这耳聋的，听吧！你们这眼瞎的，看吧！使你们能看见」（**18 节**），但这些外邦人却惊奇地看见，神的仆人以色列竟然和他们一样又瞎又聋、被囚在牢狱里（**7、22 节**）。

「那与我和好的」（19 节），指以色列。神已经主动与以色列立了圣约，他们理当把这约传给众民（6 节）。

【赛四十二 21】「耶和华因自己公义的缘故，喜欢使律法（或译：训诲）为大，为尊。」

【赛四十二 22】「但这百姓是被抢被夺的，都牢笼在坑中，隐藏在狱里；他们作掠物，无人拯救，作掳物，无人说交还。」

【赛四十二 23】「你们中间谁肯侧耳听此，谁肯留心而听，以防将来呢？」

【赛四十二 24】「谁将雅各交出当作掳物，将以色列交给抢夺的呢？岂不是耶和华吗？就是我们所得罪的那位。他们不肯遵行祂的道，也不听从祂的训诲。」

【赛四十二 25】「所以，祂将猛烈的怒气和争战的勇力倾倒在以色列的身上。在他四围如火着起，他还不知道，烧着他，他也不介意。」

21-25 节宣告神必管教又聋又瞎的仆人。

虽然以色列和外邦人一样「眼瞎、耳聋」（18-19 节），但病情有所不同。外邦人是没有启示、全然黑暗（7、16 节），而以色列却是既有能力、又有律法、更有托付（19 节），但却灵里昏迷（六 9），「看见许多事却不领会，耳朵开通却不听见」（20 节）。因此，这位又瞎又聋的仆人不但没能向世界见证神的律法「为大，为尊」（21 节；申四 6-8），反而与世界同流合污（二 5-9），成了不结果子、被神撤去篱笆的葡萄园（五 1-7），任由世界抢夺掳掠（22 节）。

对于又聋又瞎的仆人以色列，最应该「留心而听，以防将来」（23 节）的问题，不是「为什么」会有这些事，而是「是谁」做成了这些事（24 节）；不是要求合理的解释，而是顺服神的管教。神百姓的一切悲剧都是因为故意「得罪」（24 节）神——有了神的启示，却故意装聋作瞎（19 节），「不肯遵行祂的道，也不听从祂的训诲」（24 节）。

可悲的是，百姓灵里麻木到一个地步，经历了管教，也学不到功课；饱尝了失败，也不知道问题在于不肯「诚实倚靠耶和华」（十 20）。反而以为是自已还不够努力、做得还不够多，结果「在他四围如火着起，他还不知道，烧着他，他也不介意」（25 节）。

以色列虽然已经与神和好（19 节），成为与神立约的仆人（四十一 8）、

真理的「使者」（19 节），但他们「眼瞎、耳聋」（19 节）的肉体本相却与外邦人毫无两样（18 节）。瞎子怎能领瞎子呢？因此，那位能「开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领坐黑暗的出监牢」（7 节）的理想仆人，必定是另有其人；祂就是那位完美的以色列（太二 15）、大卫的后裔弥赛亚（太十二 17-21）。

43 章

【赛四十三 1】「雅各啊，创造你的耶和华，以色列啊，造成你的那位，现在如此说：你不要害怕！因为我救赎了你。我曾提你的名召你，你是属我的。」

【赛四十三 2】「你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不漫过你；你从火中行过，必不被烧，火焰也不着在你身上。」

四十三-四十四章是天上庭审的第三幕：神传唤证人出庭。原文用关键词「救赎 גָּאַל/gaw-al'」（四十三 1、14；四十四 6、22、23、24）和「见证」（四十三 9、10、12；四十四 8、9）贯穿了整个段落，软弱的仆人以色列将用自己的得救经历见证神所宣告的：「除我以外没有救主」（11 节）、「除我以外再没有真神」（四十四 6）。

根据死海古卷《以赛亚书》羊皮卷（The Great Isaiah Scroll, 1QIsaa）的分段方法，四十三-四十四章可以组成一个交错对称的结构：

- A. 神是以色列的创造主和救赎主（四十三 1-2）；
- B. 神领回又聋又瞎的见证人（四十三 3-10）；
- C. 除神以外没有救主（四十三 11-13）；
- D. 证人的经历见证神（四十三 14-四十四 5）；
- C1. 除神以外没有真神（四十四 6-20）；
- B1. 神救赎又聋又瞎的见证人（四十四 21-22）；
- A1. 神是以色列的救赎主和创造主（四十四 23-28）。

「创造 בָּרָא/baw-raw'」（1、7、15 节）原文就是从无到有的「创造」（创一 1）。「造成 יָצַר/yaw-tsar'」（1 节）和「做成 יָצַר/yaw-tsar'」（7 节）、

「造 יָצַר/yaw-tsar'」（21 节）原文是同一个词，意思是「塑造、形成」（创二 7）。神三次宣告，祂从无到有「创造」了以色列这个民族；又三次宣告，祂借着环境「造成」了以色列的属灵品格。选民的出现和存在，都是神的作为，所以神比人更了解人的软弱。

「我曾提你的名召你，你是属我的」（1 节），表明神的恩典是不可抗拒的。无论被造、被召的百姓自己怎么看，他们也永远都是属神的；无论仆人以色列怎样又聋又瞎（四十二 19），他们都无法改变自己属神这个事实。因此，软弱的信徒所当关注的不是自己或环境，而是自己到底是属谁的。

第 1 节原文以「现在」开始，表明这句话是四十二 18-25 的逻辑延续。既然神刚刚责备仆人以色列又聋又瞎（四十二 19-20）、完全失败（四十二 21-22）、不肯顺服（四十二 24）、灵性迟钝（四十二 25）；那么「现在」，神对这样悖逆无用的仆人将会怎样处置呢？令人吃惊的是，虽然以色列的光景是「在他四围如火着起，他还不知道，烧着他，他也不介意」（四十二 25），但神却宣告：「你从火中行过，必不被烧，火焰也不着在你身上」（2 节）！这并不是因为百姓灵里不再昏迷，也不是因为他们悔改顺服，而是单单因着神的信实与恩典。因此，百姓既不用担心神会后悔自己的拣选（1、7 节），也不要害怕会失去神的同在（2、5-6 节）。因为百姓在神眼中的价值并不是根据自己能做什么、做了什么，而是单单根据神的拣选（3-4 节）。

【赛四十三 3】「因为我是耶和华——你的神，是以色列的圣者——你的救主；我已经使埃及作你的赎价，使古实和西巴代替你。」

【赛四十三 4】「因我看你为宝为尊；又因我爱你，所以我使人代替你，使列邦人替换你的生命。」

【赛四十三 5】「不要害怕，因我与你同在；我必领你的后裔从东方来，又从西方招聚你。」

【赛四十三 6】「我要对北方说，交出来！对南方说，不要拘留！将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回，」

【赛四十三 7】「就是凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所做成，所造作的。」

【赛四十三 8】「你要将有眼而瞎、有耳而聋的民都带出来！」

【赛四十三 9】「任凭万国聚集；任凭众民会合。其中谁能将此声明，

并将先前的事说给我们听呢？他们可以带出见证来，自显为是；或者他们听见便说：这是真的。」

【赛四十三 10】「耶和华说：你们是我的见证，我所拣选的仆人。既是这样，便可以知道，且信服我，又明白我就是耶和华。在我以前没有真神（真：原文是造作的）；在我以后也必没有。」

「水、火」（2 节）比喻百姓在管教中经历的一切艰难。

「不要害怕」（1、5 节；四十一 10、13、14；四十四 2、8），是四十一-四十四章的重要主题。神亲自启示，受管教的百姓有两个理由「不要害怕」：

1、「因为我救赎了你」（1 节）：百姓的信心是根据神的拣选。他们之所以能仰望神将来的救赎，是根据神已经成就的救赎。「救赎 גָּאַל/gaw-al'」原文与「救赎主」（14 节）和「至近的亲属」（利二十五 25；得二 20）都是同一个词。律法规定，「至近的亲属」包括「兄弟，或伯叔、伯叔的儿子，本家的近支」（利二十五 48-49）（利二十五 48-49），他们有责任赎回弟兄的产业（利二十五 25），也有责任赎回弟兄的自由（利二十五 48）。百姓既然被神付上代价买赎，就已经永远属神（1 节），「因为神的恩赐和选召是没有后悔的」（罗十一 29）。

2、「因我与你同在」（5 节）：百姓的信心是倚靠神的扶持。神会一面管教百姓，一面与他们同经水火（2 节）。虽然百姓的心远离神（二十九 13），但神却不弃绝他们，而是一边责备、一边坚固，一边管教、一边扶持（四十一 10）。

神有两个理由与百姓「同在」（2、5 节），也就是「以马内利」（七 14）：

1、神是创造主：祂在地上并非寻找完人，而是重造新人。「神从创立世界以前，在基督里拣选了我们」（弗一 4），并非根据我们的行为，而是要借着万事模造我们、「使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵」（弗一 4）。因此，「我们原是祂的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的」（弗二 10）。

2、神是救赎主：祂把自己看为所造之民「至近的亲属」，百姓既是神的「众子、众女」（6 节），不管怎样悖逆、失败、被卖、被掳，神都会负责赎回他们。

「我已经使埃及作你的赎价，使古实和西巴代替你」（3 节），可能指

第一次出埃及的时候，法老刚硬地拒绝让以色列离开，神就击打埃及，成为百姓得自由的代价。为了救赎自己的百姓，神不惜付上任何代价，甚至包括祂的仆人弥赛亚（五十三 10）。「古实」位于埃及的南方，「西巴」位于更南的红海沿岸。

「我使人代替你，使列邦人替换你的生命」（4 节），可能指第一次出埃及的时候，百姓被困在红海边（出十四 11），但灭亡的却是法老的全军（出十四 27）。第二次出埃及也将如此：「恶人作了义人的赎价」（箴二十一 18），神将扭转局面，让阻挡救恩的仇敌自食其果（斯七 10）。

「因我看你为宝为尊」（4 节），形容神看中自己的拣选，始终以悖逆、失败的以色列为自己的百姓。

神必领回被掳的百姓（5-6 节），「就是凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所做成，所造作的」（7 节）。因为神的荣耀与选民的得救息息相关，这是百姓能得安慰的根据。每个属神的人都是神「为自己的荣耀创造的」，都是祂「所做成，所造作的」；信徒的一生，就是被神借着环境中的人、事、物为工具，把我们制作成祂儿子的样式，彰显祂的荣耀。

在整本圣经中，只有四节经文（四十三 7；四十五 7、18；摩四 13）原文同时使用了《创世记》一-二章中的三个表达「造」的词：

1、「创造 בָּרָא/baw-raw'」（7、1、15 节），原文与从无到有的「创造」（创一 1、21、27、二 3、4）是同一个词。这个词在四十三-四十四章原文一共使用了 3 次。

2、「做成 יָצַר/yaw-tsar'」（7 节），原文与「造成」（1 节）、「造」（21 节）是同一个词，意思是「塑造、形成」（创二 7、8、19）。这个词在四十三-四十四章原文一共使用了 10 次。

3、「造作 עָשָׂה/aw-saw'」（7 节），原文与「做」（29 节）、「做成」（四十四 23）是同一个词，意思是「制作、完成」（创一 7、16、25、26、31；二 2、3、4、18）。这个词在四十三-四十四章原文一共使用了 10 次。

8-10 节是天上的法庭传唤控辩双方证人。「有眼而瞎、有耳而聋的民」（8 节），指神的见证人、仆人以色列（10 节），神竟然拣选瞎子来见证他们所看见的、拣选聋子来见证他们所听到的！虽然神已经赐给百姓属灵的眼睛和耳朵，他们却选择不看、不听（六 9-10；二十九 9；四十二 20、24）。

但神拣选以色列作为见证人，并不倚赖于百姓的刚强或得胜，因为他们所要见证的，乃是神在自己身上的工作；再软弱失败的百姓，也可以见证神的管教和拯救。主耶稣说：「但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒马利亚，直到地极，作我的见证」（徒一 8），也不是让门徒去见证他们的好行为，而是让他们去见证自己所经历的基督。因此，无论信徒是否愿意、是否得胜，只要有圣灵内住，即使软弱到「有眼而瞎、有耳而聋」的地步，也能成为基督的见证人。

「将先前的事说给我们听」（9 节），可能指那位征服者的事（四十一 2-4、22）。

「他们可以带出见证来，自显为是；或者他们听见便说：这是真的」（9 节），可译为「让他们带来见证，显明他们有理，看是否听见的人会说：『果然是真的。』」（和合本修订版）。

「又明白我就是耶和華。在我以前没有真神；在我以后也必没有」（10 节），原文是「又明白我就是祂。在我以前没有造作的神；在我以后也必没有」（英文 **ESV** 译本）。这是神提醒祂的百姓，他们得救的经历（12 节），证明神就是那位「能将此声明，并将先前的事说给我们听」（9 节）的。

【赛四十三 11】「惟有我是耶和華；除我以外没有救主。」

【赛四十三 12】「我曾指示，我曾拯救，我曾说明，并且在你们中间没有别神。所以耶和華说：你们是我的见证。我也是神；」

【赛四十三 13】「自从有日子以来，我就是神；谁也不能救人脱离我手。我要行事谁能阻止呢？」

11-13 节宣告「除神以外没有救主」。

「我曾指示，我曾拯救，我曾说明」（12 节），表明惟有神能提前宣告祂将要做的事：「指示」指神提前宣告，「拯救」是神的作为，「说明」指事后让人明白神作为的意义。神总是在行动之前发表明确的预言，然后用事实来证明祂的话，最后还派先知解释神作为的意义。

「谁也不能救人脱离我手。我要行事谁能阻止呢」（13 节），这是提醒百姓：不要再倚靠自我挣扎、脱离管教，惟有神才是唯一的救主（11 节），祂必拯救自己的百姓（1-7 节）。

【赛四十三 14】「耶和華——你们的救赎主、以色列的圣者如此说：因

你们的缘故，我已经打发人到巴比伦去；并且我要使迦勒底人如逃民，都坐自己喜乐的船下来。」

【赛四十三 15】「我是耶和华——你们的圣者，是创造以色列的，是你们的君王。」

【赛四十三 16】「耶和华在沧海中开道，在大水中开路，」

【赛四十三 17】「使车辆、马匹、军兵、勇士都出来，一同躺下，不再起来；他们灭没，好像熄灭的灯火。」

【赛四十三 18】「耶和华如此说：你们不要记念从前的事，也不要思想古时的事。」

【赛四十三 19】「看哪，我要做一件新事；如今要发现，你们岂不知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河。」

【赛四十三 20】「野地的走兽必尊重我；野狗和鸵鸟也必如此。因我使旷野有水，使沙漠有河，好赐给我的百姓、我的选民喝。」

【赛四十三 21】「这百姓是我为自己所造的，好述说我的美德。」

仆人以色列不但能用过去的经历见证神（8-13 节），也能用将来的经历来见证神（四十三 14-四十四 5）。他们将来的经历包括三个部分：

- 1、灵里回归（四十三 14-21）；
- 2、过犯涂抹（四十三 22-28）；
- 3、生命改变（四十四 1-5）。

14-21 节预言神的百姓第二次出埃及（三十五 1-10；四十一 17-20）。神首先宣告了自己与选民之间的四重关系：救赎主、圣者、创造主和君王（14-15 节），这也是神必拯救软弱仆人的四个理由。

「救赎主 גֹּאֲלִי/gaw-al'」（14 节）原文与「救赎」（1 节）和「至近的亲属」（利二十五 25；得二 20）都是同一个词，表明神把自己看作有责任赎买百姓的「至近的亲属」。

神两次强调自己是「圣者」（14、15 节），提醒以色列：脱离被掳并非目的，如何在「以色列的圣者」（14 节）面前活得正确，才是他们最应当考虑的问题。

因为百姓「都要被掳到巴比伦去，不留下一样」（三十九 6），所以因他们的缘故，神「已经打发人到巴比伦去」（14 节），为要施行拯救。

「我要使迦勒底人如逃民，都坐自己喜乐的船下来」（14 节），可能指巴比伦城被攻陷时，过去掌权的迦勒底人坐着以前「喜乐的船」狼狈逃难。

第一次出埃及的时候，神带领百姓过红海（16-17 节；出十四），在旷野使苦水变甜（出十五 22-27）、让磐石出水（出十七 6）。但神在第二次出埃及时所做的「新事」（19 节），将远远超过「从前的事、古时的事」（18 节）。祂不但「在沧海中开道，在大水中开路」（16 节），也「必在旷野开道路，在沙漠开江河」（20 节），无论是环境的难处、还是选民的失败，都不能阻拦神领百姓第二次出埃及，因为这百姓是神为自己所造的，好述说祂的美德（21 节）。第二次出埃及的意象，已经远远超出了被掳者从巴比伦的回归，乃是展望百姓灵里的回归，也预表神「救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到祂爱子的国里」（西一 13），「要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德」（彼前二 9）。

【赛四十三 22】「雅各啊，你并没有求告我；以色列啊，你倒厌烦我。」

【赛四十三 23】「你没有将你的羊带来给我作燔祭，也没有用祭物尊敬我；我没有因供物使你服劳，也没有因乳香使你厌烦。」

【赛四十三 24】「你没有用银子为我买菖蒲，也没有用祭物的脂油使我饱足；倒使我因你的罪恶服劳，使我因你的罪孽厌烦。」

【赛四十三 25】「惟有我为自己的缘故涂抹你的过犯；我也不记念你的罪恶。」

【赛四十三 26】「你要提醒我，你我可以一同辩论；你可以将你的理陈明，自显为义。」

【赛四十三 27】「你的始祖犯罪；你的师傅违背我。」

【赛四十三 28】「所以，我要辱没圣所的首领，使雅各成为咒诅，使以色列成为辱骂。」

22-28 节是一个交错对称的结构：

A. 百姓枉然敬拜，绝无可能自己回转（22-24 节）；

B. 神涂抹百姓的过犯（25 节）；

A1. 百姓深陷罪中，绝无可能自己改变（26-28）。

「你并没有求告我」（22 节），意思是「你求告的并不是我」。百姓表面上敬虔、努力（一 11-15），但实际上既不顺服、也没有「诚实倚靠耶和华」

（十 20）。百姓是神「为自己的荣耀创造的」（7 节），但他们的悖逆并不能荣耀神；神造百姓是为了述说祂的美德（21 节），但他们只是在述说自己的好行为。所以神说：「你求告的并不是我」，百姓其实并不需要神。

「乳香」（23 节）是做圣香的材料（出三十 34），「菖蒲」（24 节）是做圣膏油的材料（出三十 23）。

「我没有因供物使你服劳」（23 节），意思是神带领百姓出埃及，使百姓脱离奴役（出六 6）、不再成为奴仆（出二十 2），结果他们却使自己成了宗教仪式的奴仆。

「倒使我因你的罪恶服劳」（24 节），意思是百姓实际上是想用献祭来换取祝福；并不是想让神心中得“饱足”（24 节），而是想操纵神为他们服务。

「使我因你的罪孽厌烦」（24 节），指徒有形式的献祭并不能为人赎罪。虽然百姓的宗教热情高涨，但却没有敬虔的实质，把献祭本身当成了目的，结果百姓仍在罪中。他们以为自己在讨好神，哪知越来越被神「厌烦」；他们对自己与神的关系满有把握，结果只是证明自己仍在罪中。

「圣所的首领」（28 节），指祭司。

「自显为义」（26 节），指把人的善行摆到神面前，好证明自己无罪。

「你的始祖」（27 节），可能指雅各。

「你的师傅」（27 节），包括先知、祭司及君王。

那位因百姓的罪恶而感到「服劳、厌烦」（24 节）的神，也是「涂抹」（25 节；四十四 22）过犯的神。那位被触犯的神，怎么会成为赦免的神？这奥秘很快就会解开（五十三 5、6、11），但神此时只是说「惟有我为自己的缘故」（25 节），强调人根本没有办法改变自己的属灵盲目（22-24 节），「惟有」神才能解决人的属灵顽疾。

「你可以将你的理陈明，自显为义」（26 节），指自以为义的百姓并不喜欢恩典，因为白白的恩典会让人觉得脸上无光。人最喜欢的是配得的奖赏，认为一切都是自己努力的结果。但是，无论是过去还是现在，百姓在神面前都是体无完肤、满了亏欠（27 节）；所以，「照着各人所行的报应他」（诗六十二 12）的神必要「使雅各成为咒诅，使以色列成为辱骂」（28 节），这才是人当得的工价。但这并非最终的宣判，最高法官马上还有话要说（四十四 1-5）。仆人以色列所要见证的并非自己的行为，而是神的救赎恩典！

44 章

【赛四十四 1】「我的仆人雅各，我所拣选的以色列啊，现在你当听。」

【赛四十四 2】「造作你，又从你出胎造就你，并要帮助你的耶和华如此说：我的仆人雅各，我所拣选的耶书仑哪，不要害怕！」

【赛四十四 3】「因为我要将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地。我要将我的灵浇灌你的后裔，将我的福浇灌你的子孙。」

【赛四十四 4】「他们要发生在草中，像溪水旁的柳树。」

【赛四十四 5】「这个要说：我是属耶和华的；那个要以雅各的名自称；又一个要亲手写：归耶和华的（或译：在手上写归耶和华），并自称为以色列。」

第 1 节原文以「现在」开始，表明 1-5 节是四十三 26-28 的逻辑延续。在死海古卷的《以赛亚书》里，四十四 1 与四十三 28 连在一起。神刚刚宣告要「使雅各成为咒诅，使以色列成为辱骂」（四十三 28），马上又亲切地呼唤同一批人：「我的仆人雅各，我所拣选的以色列啊，现在你当听」（1 节）！虽然神把悖逆的百姓带到一个绝望的光景里，但却不会把他们留在那里；不管百姓堕落到怎样可怜的地步，神都要让他们在绝望之中看见救赎的盼望。

「造作 עָשָׂה/aw-saw'」（2 节），原文与「做成」（13、23 节）、「创造」（24 节）是一个词，意思是「制作、完成」（创一 7、16、25、26、31；二 2、3、4、18）。这个词在四十三-四十四章原文一共使用了 10 次。

「造就 יָצַר/yaw-tsar'」（2、21、24 节），原文与「制造」（9、10 节）、「捶打」（12 节）是同一个词，意思是「塑造、形成」（创二 7、8、19）。这个词在四十三-四十四章原文一共使用了 10 次。

虽然神的百姓从「始祖」（四十三 27）开始就犯罪，但神始终是「造作你，又从你出胎造就你，并要帮助你的耶和华」（2 节），这个事实早于人的犯罪，绝不会被人的过犯抹杀。「神从创立世界以前，在基督里拣选了我们」（弗一 4），在我们还没出生、还不知善恶、还没信主之前，神就开始「造作」我们、吸引我们、呼召我们；我们信主以后，神又借着各种环境际遇来「造就」我们。祂做在我们身上的一切工作，都是为了让我们彻底弃绝自己、「诚实倚靠耶和华」（十 20），让祂把我们「造就」成祂所想要的样

式。

「我的仆人雅各，我所拣选的耶书仑哪，不要害怕」（2 节），指神既然已经应许「涂抹」（四十三 25）他们的过犯、「不记念」（四十三 25）他们的罪恶，被管教的百姓就「不要害怕」被神弃绝，不用担心「仆人」和「拣选」的身分因着自己的失败而改变，「因为神的恩赐和选召是没有后悔的」（罗十一 29）。

「耶书仑」在诗歌中用作以色列的别名，意思是「正直的人」（申三十二 15；三十三 5、26）。

神用圣灵「浇灌」（3 节；三十二 15）百姓，比喻把圣灵充足地赐给需要的人（徒二 2-3），就像「将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地」（3 节）。圣灵「浇灌」的结果，并不一定有肉体的感觉或外面的表现，但一定会改变人的生命，把又聋又瞎的仆人变成委身于神的真正「以色列」（5 节）。将来，被圣灵浇灌的信心后裔（创二十八 14；加三 29）将以自己是「属耶和华的、归耶和华的」（5 节）为荣，争着「以雅各的名自称、自称为以色列」（5 节），他们的属灵复兴，将与「雅各成为咒诅、以色列成为辱骂」（四十三 28）的失败历史成为对比。

尽管神吩咐百姓「不要害怕」，但百姓的罪恶和悖逆（四十三 27）又当如何解决呢？公义的神怎样才能「涂抹」百姓的过犯、「不记念」百姓的罪恶呢？为此，神向这帮又聋又瞎的仆人宣告：祂不只是消极地「涂抹」过犯，更是积极地赐下祂的灵（3 节），赋给百姓蒙福的新生命（4 节）。神「造就」百姓的过程，包括四个步骤：

- 1、神领回灵里被掳的百姓（四十三 14-21）；
- 2、神涂抹百姓的过犯（四十三 25）；
- 3、神改变百姓的生命（四十四 3-4）；
- 4、百姓回应神的救恩（四十四 5）。

【赛四十四 6】「耶和华——以色列的君，以色列的救赎主——万军之耶和华如此说：我是首先的，我是末后的；除我以外再没有真神。」

【赛四十四 7】「自从我设立古时的民，谁能像我宣告，并且指明，又为自己陈说呢？让他将未来的事和必成的事说明。」

【赛四十四 8】「你们不要恐惧，也不要害怕。我岂不是从上古就说明

指示你们吗？并且你们是我的见证！除我以外，岂有真神吗？诚然没有磐石，我不知道一个！」

6-20 节宣告「除神以外没有真神」，与四十三 11-13「除神以外没有救主」前后呼应。包括两个部分：

1、神是独一真神（6-8 节）；

2、偶像都是虚假（9-20 节）。

3、「救赎主 גֹּאֲלִי/gaw-al'」（6、24 节）原文与「救赎」（22、23 节）和「至近的亲属」（利二十五 25；得二 20）都是同一个词。律法规定，「至近的亲属」包括「兄弟，或伯叔、伯叔的儿子，本家的近支」（利二十五 48-49）（利二十五 48-49），他们有责任赎回弟兄的产业（利二十五 25），也有责任赎回弟兄的自由（利二十五 48）。

神在本书三次宣告「我是首先的，也是末后的」（四十一 4；四十三 10；四十八 12），这个宣告包括三层意思：

1、神「是首先的」，祂的存在不必倚靠任何别的存在，而别存在都是因着祂的旨意和允许；祂的作为也不需要任何人帮忙，既不取决于世上的势力、也不取决于百姓的努力。

2、神「也是末后的」，任何力量都无法拦阻祂的旨意成就。因此，凡是神所开始的，祂必负责成就（腓一 6）；神的救赎和拣选永远不变（四十六 4；诗一百零二 27-28）。

3、神是历史的唯一源头，祂始终与历史的进程同在，一直到历史的末后（启一 17；二十二 13）。

虽然以色列又聋又瞎，但神仍然宣告：「你们是我的见证」（8 节）！虽然神早就知道以色列是又聋又瞎的顽梗仆人，但仍然愿意作「以色列的君，以色列的救赎主」（6 节），定意拣选、造就、改变他们（四十三 14-四十四 5）。这样一件无人能够做到的事情，证明神是全知、全智和全能的独一真神（6、8 节）：因为祂掌管历史（6-7 节），能「宣告，并且指明，又为自己陈说」（7 节）将要做的事，但却没有任何别的神明能够向祂发出挑战。

神反复强调「除我以外再没有真神」（四十三 10、12；四十四 6、8），也反复强调「你们是我的见证」（四十三 10、12；四十四 8）。神之所以让「有眼而瞎、有耳而聋」（四十三 8）的百姓「不要恐惧，也不要害怕」（8

节)，是因为他们是独一真神的「见证」。神的百姓所见证的并非自己的敬虔或得胜，而是神在我们身上的作为；人并不能倚靠自己的属灵和刚强来见证神，因为人的心志和行为没有一样是靠得住的，惟有「诚实倚靠耶和华」（十 20），因为神的能力「是在人的软弱上显得完全」（林后十二 9）。因此，信徒受管教的经历也能见证神，再软弱的信徒也不会被神弃绝，这是我们在软弱中不恐惧、不害怕的勇气来源。

【赛四十四 9】「制造雕刻偶像的尽都虚空；他们所喜悦的都无益处；他们的见证无所看见，无所知晓，他们便觉羞愧。」

【赛四十四 10】「谁制造神像，铸造无益的偶像？」

【赛四十四 11】「看哪，他的同伴都必羞愧。工匠也不过是人，任他们聚会，任他们站立，都必惧怕，一同羞愧。」

【赛四十四 12】「铁匠把铁在火炭中烧热，用锤打铁器，用他有力的膀臂锤成；他饥饿而无力，不喝水而发倦。」

【赛四十四 13】「木匠拉线，用笔划出样子，用刨子刨成形状，用圆尺划了模样，仿照人的体态，做成人形，好住在房屋中。」

【赛四十四 14】「他砍伐香柏树，又取柞（或译：青桐）树和橡树，在树林中选定了一棵。他栽种松树，得雨长养。」

【赛四十四 15】「这树，人可用以烧火；他自己取些烤火，又烧着烤饼，而且做神像跪拜，做雕刻的偶像向它叩拜。」

【赛四十四 16】「他把一分烧在火中，把一分烤肉吃饱。自己烤火说：『啊哈，我暖和了，我见火了。』」

【赛四十四 17】「他用剩下的做了一神，就是雕刻的偶像。他向这偶像俯伏叩拜，祷告它说：『求你拯救我，因你是我的神。』」

【赛四十四 18】「他们不知道，也不思想；因为耶和华闭住他们的眼，不能看见，塞住他们的心，不能明白。」

【赛四十四 19】「谁心里也不醒悟，也没有知识，没有聪明，能说：『我曾拿一分在火中烧了，在炭火上烤过饼；我也烤过肉吃。这剩下的，我岂要做可憎的物吗？我岂可向木墩子叩拜呢？』」

【赛四十四 20】「他以灰为食，心中昏迷，使他偏邪，他不能自救，也不能说：『我右手中岂不是有虚谎吗？』」

9-20 节是讽刺偶像纯属虚空。这一段是散文体，而四十至五十五章主要是诗歌。

「虚空」（9 节），意思是「毫无意义」。偶像毫无道理、毫无益处，只有无知的人才会制造偶像、敬拜偶像。

10-17 节描述制造偶像的工场，显明偶像的本质，就是人想靠自己的力量（10-12 节）、技巧和知识（13-14 节）来造神。制作偶像的人想要接触灵界，但并没有超越人（10-13 节）和物质（14-17 节）。今天，凡是在我们心中取代神的人、事、物，都是我们所敬拜的偶像，其结果与敬拜木偶一样愚蠢，「尽都虚空、都无益处」（9 节），最后被「惧怕、羞愧」（11 节）抓住。

神是自我存在、自我供应的，需要食物和水加添力量的人（12 节）、倚靠雨水滋润的树（14 节），怎么能造出神的生命呢？拜偶像者费尽心思地设计（13 节）、废寝忘食地工作（12 节），他们的蒙羞并非因为不够努力，而是因为努力的方向错了。今天，也有许多大发热心的人不肯「诚实倚靠耶和华」（十 20），不是「本于祂，倚靠祂，归于祂」（罗十一 36），而是倚靠肉体的生命、属地的方法去追求永恒，结果只是制作满足自己「属灵感、道德感」的偶像。

无论制作偶像的人初衷如何，无论敬拜偶像的人是把偶像当作神明本身、还是当作神明的代表，都是在按照自己的想象造神。偶像的设计可能创意十足、造诣极高，或美丽动人、或震撼人心、或令人敬畏，但终究只是人的想象（13 节），无法超越人性的限制。造神的人自诩高明、实则愚蠢，其实是「没有知识，没有聪明」（19 节）。

在拜偶像者看来，一棵树可以一半被当作烤火的木柴，一半被做成叩拜的神像（15 节）。因为偶像的功用就和木柴一样，只是为拜偶像者提供好处：首先是烤肉吃饱，让肉体有所满足（16 节）；然后才是祈求拯救，让精神有所寄托（17 节）。今天，许多信徒所信的神，其实只是给自己提供帮助的一个偶像；所以他们也是先解决自己眼前的难处，再用余剩之物来奉献、事奉。

木头既然无法拯救自己免遭烧毁，人又怎么能向它说：「求你拯救我，因你是我的神」（17 节）呢？这样明显的逻辑矛盾，敬拜偶像的人却「不知道，也不思想」（18 节）。「我们知道偶像在世上算不得什么」（林前八 4），但没有生命的偶像却有一种可怕的力量，能捆绑敬拜者的心，让人「心中昏

迷、不能自救」（20节），以致「造他的要和他一样；凡靠他的也要如此」（诗一百一十五8）。因为偶像背后乃是撒但（林前十20），「此等不信之人，被这世界的神弄瞎了心眼」（林后四4），完全失去自由；也因为「耶和華闭住他们的眼，不能看见，塞住他们的心，不能明白」（18节），让人为自己选择的结果支付代价，「因他们不领受爱真理的心，使他们得救。故此，神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎」（帖后二10-11）。

【赛四十四21】「雅各，以色列啊，你是我的仆人，要记念这些事。以色列啊，你是我的仆人，我造就你必不忘记你。」

【赛四十四22】「我涂抹了你的过犯，像厚云消散；我涂抹了你的罪恶，如薄云灭没。你当归向我，因我救赎了你。」

21-22节宣告「神救赎又聋又瞎的见证人」，与四十三3-10「神领回又聋又瞎的见证人」前后呼应。

「造就 יָצַר / yaw-tsar'」（2、21、24节），原文与「制造」（9、10节）、「捶打」（12节）是同一个词，意思是「塑造、形成」（创二7、8、19）。拜偶像者「仿照人的体态」（13节）制造神像，神却是按照自己的形象「造就」祂的百姓（2节；四十三1），透过人生的各种际遇，要把人塑造成祂儿子的样式。

神刻意两次重复「你是我的仆人」（21节）。「仆人」就是没有自由的奴仆。拜偶像者拒绝神，似乎得着了自由，但却被偶像牢牢绑住，「心中昏迷、不能自救」（20节）。而被买赎的百姓却是神「从埃及地为奴之家领出来」（出二十1-3）的，他们「从罪里得了释放，作了神的奴仆」（罗六22），进入了「那全备、使人自由之律法」（雅一22-25；约八32）。

神吩咐百姓「要记念这些事」（21节），也就是又聋又瞎的仆人得拯救、蒙赦免和被改变的经历，以及对救恩应当有的回应（四十三1-四十四20）。不只记念自己的失败，也记念自己是神拣选的「仆人」；不要只停留在认识自己、控告自己的光景里，更要从自己里面出来，跟上神的救赎。

神又强调：「我造就你必不忘记你」（21节），无论百姓是否会「记念这些事」。偶像崇拜的特点，就是一切都要倚靠善男信女的努力（11-14节）；但真正的救恩只能倚靠又真又活的神，因为人的敬虔和努力都是不可靠的。连妇人都有可能「忘记她吃奶的婴孩」（四十九5），但神却宣告：「我却

不忘记你」（四十九 15）。

神救赎人的目的，是让我们归向祂，「叫世人与自己和好」（林后五 19）。因此，神呼召尚未得救的世人「归向耶和华，耶和华就必怜恤他；当归向我们的神，因为神必广行赦免」（五十五 7），也呼召已蒙救赎的仆人「当归向我，因我救赎了你」（22 节）。人无论尚未得救还是已经得救，都需要归向神（罗五 10）。但「归向耶和华」是蒙救赎的结果，并非得赦免的前提。救恩并非「人神合作」，而是神「独行奇事」（诗七十二 18），所以才不可抗拒的。「挽回祭」（罗三 25；约壹四 10）是神主动预备的，「一切都是出于神；祂借着基督使我们与祂和好」（林后五 18）。因此，神并没有等百姓先悔改，然后才把他们「从埃及地为奴之家领出来」，从巴比伦被掳之地领回来；而是神主动拣选、拯救、赦免，人的生命只有被圣灵改变以后（3-4 节），才有可能真正归向神（5 节）。

【赛四十四 23】「诸天哪，应当歌唱，因为耶和华做成这事。地的深处啊，应当欢呼；众山应当发声歌唱；树林和其中所有的树都当如此！因为耶和华救赎了雅各，并要因以色列荣耀自己。」

【赛四十四 24】「从你出胎，造就你的救赎主——耶和华如此说：我——耶和华是创造万物的，是独自铺张诸天、铺开大地的。谁与我同在呢？」

【赛四十四 25】「使说假话的兆头失效，使占卜的癫狂，使智慧人退后，使他的知识变为愚拙；」

【赛四十四 26】「使我仆人的话语立定，我使者的谋算成就。论到耶路撒冷说：必有人居住；论到犹大的城邑说：必被建造，其中的荒场我也必兴起。」

【赛四十四 27】「对深渊说：你干了吧！我也要使你的江河干涸。」

【赛四十四 28】「论古列说：他是我的牧人，必成就我所喜悦的，必下令建造耶路撒冷，发命立稳圣殿的根基。」

23-28 节再次宣告「神是以色列的救赎主和创造主」，与四十三 1-2「神是以色列的创造主和救赎主」首尾呼应。

23 节这幅图画在描绘一群欢欣鼓舞进入救恩的人，因为这救恩是神为他们成就的，百姓「未曾经过产难」（五十四 1），没有出力就白白得着了救恩。正因为这救恩是神成就的，所以才有可能在成就救赎的同时，也除去了

全地的咒诅（诗九十八 7；罗八 19-21）。拜偶像的人「砍伐香柏树」（14 节），但救恩却使树木不必再被做成偶像，所以「树林和其中所有的树」（23 节）都当歌唱。当神成就的救赎在百姓身上完全彰显之时，就是神「因以色列荣耀自己」（23 节）之日；这荣耀并不是人努力为神增光添彩，而完全是神自己的救赎大工（23 节）。

神救赎被掳的百姓，将包括两个方面：

- 1、神将使用祂所膏的古列王（四十五 1），带领百姓从巴比伦回归；
- 2、神将使用弥赛亚仆人（四十九 3），带领百姓在灵里回归。

「古列」（28 节）又译为塞鲁士、居鲁士二世（Cyrus the Great，主前 539-530 年统治波斯帝国），是波斯帝国阿契美尼德王朝（Achaemenid Empire）的创建者，于主前 539 年攻陷巴比伦，定都巴比伦，次年改年号为古列元年。一百多年后，古列王于古列元年下令重建耶路撒冷圣殿（拉一 1-2），应验了 28 节的预言。

摩西被称为神百姓的牧人（诗七十七 20），大卫也被称为神百姓的牧人（诗七十八 70-72），但现在，神竟然把外邦人古列也称为「我的牧人」（28 节）！这让百姓很难理解，神所做的事似乎常常对人不和，让人无法「诚实倚靠耶和华」（十 20）。唯一的解决办法，就是认识祂究竟是怎样一位神：

神是「从你出胎，造就你的救赎主」（24 节），祂是百姓「至近的亲属」（利二十五 25；得二 20），应许肩负他们的一切重担，如同自己的担子一样。因此，我们可以信靠祂的良善。

神是「创造万物的，是独自铺张诸天、铺开大地的」（24 节），祂掌管万事（四十 26），除祂以外再没有真神（6 节）。因此，我们可以信靠祂的大能。

神必「使说假话的兆头失效」（25 节）、使祂「仆人的话语立定」（26 节），亲自成就第二次出埃及、恢复圣城的应许（26b-28 节）。因此，我们可以信靠祂的信实。

上图：巴比伦遗址出土的居鲁士圆柱（Cyrus Cylinder）是一个主前 6 世纪的泥制圆筒，以居鲁士大帝（Cyrus the Great，主前 539-530 年在位）的名义用古代阿卡德语楔形文字写成，现存于大英博物馆。居鲁士圆柱上的铭文记载，波斯攻陷巴比伦以后，居鲁士大帝宣布释放所有的奴隶回乡，这是居鲁士大帝允许被掳巴比伦的犹太人重返耶路撒冷的证据。

45 章

【赛四十五 1】「我——耶和华所膏的古列；我搀扶他的右手，使列国降伏在他面前。我也要放松列王的腰带，使城门在他面前敞开，不得关闭。我对他如此说：」

【赛四十五 2】「我必在你前面行，修平崎岖之地。我必打破铜门，砍断铁闩。」

【赛四十五 3】「我要将暗中的宝物和隐密的财宝赐给你，使你知道提名召你的，就是我——耶和华、以色列的神。」

【赛四十五 4】「因我仆人雅各，我所拣选以色列的缘故，我就提名召你；你虽不认识我，我也加给你名号。」

【赛四十五 5】「我是耶和华，在我以外并没有别神；除了我以外再没有神。你虽不认识我，我必给你束腰。」

【赛四十五 6】「从日出之地到日落之处使人都知道除了我以外，没有别神。我是耶和华；在我以外并没有别神。」

【赛四十五 7】「我造光，又造暗；我施平安，又降灾祸；造作这一切的是我——耶和华。」

「古列」（1 节）（Cyrus the Great，主前 539-530 年统治波斯帝国）是一百多年以后波斯帝国阿契美尼德王朝（Achaemenid Empire）的创建者，他出生于遥远东方的小国安善（Anshan），在二十年内迅速崛起，攻陷巴比伦，建立了前所未有的大帝国。古列的迅速成功，令人大跌眼镜，但以赛亚却提前预告了幕后的实情：是神把他「搀扶」（1 节）上历史的舞台，安排了他的使命、为他的胜利开道（1-2 节）。神向将来要从巴比伦回归的百姓宣告：「造作这一切的是我——耶和华」（7 节）。

「放松列王的腰带」（1 节），比喻神使列王失去抵抗的力量。

「我要将暗中的宝物和隐密的财宝赐给你，使你知道提名召你的，就是我」（3 节），这并不是说古列知道神的旨意，而是说神已经将独一真神的证据摆在他面前。「我要将暗中的宝物和隐密的财宝赐给你」，可能比喻提前预言。古列是一个多神论者，并不认识真神（5 节）。当他征服巴比伦之后，既把胜利归功于巴比伦的主神玛尔杜克（Marduk）、也归功于以色列的神（拉一 2）。但在所有自称为「神」的当中，只有一位在一百多年前就作出了预言；因此，也只有那位能准确预言的神，才是独一真神。古列和世人都将得着这个证据（6 节），但是他们却没有、或者不愿面对这个事实。

「给你束腰」（5 节），比喻神赐给古列力量。

「我造光，又造暗；我施平安，又降灾祸」（7 节），这是宣告神是历史惟一的管理者。「我造光，又造暗」，可能指当时波斯人相信善、恶二神分别创造了光明和黑暗，彼此对立。但神却宣告：「在我以外并没有别神」（6 节），光明和黑暗都是祂创造的。「施平安、降灾祸」，在这里特指国家的兴衰、王朝的更替。

「耶和华所膏的」（1 节），原文是「耶和华的受膏者」（撒上二十四 6），也就是「弥赛亚 מָשִׁיחַ/maw-shee'-akh」。「凡掌权的都是神所命的」（罗十

三 1），他们的能力都是神所赐的（2-3 节），为了成就神的计划（4 节），因为除祂之外没有别神（5-6 节）。但令人震惊的是，神不但把外邦人古列称为百姓的「牧人」（四十四 28），而且还把「耶和华的受膏者」这个头衔单单给了他！这两个头衔几乎已经成为「大卫和他的后裔」（诗十八 50）、百姓所盼望的弥赛亚的代号（诗二 2；二十三 1；一百三十二 10；撒下五 2）。大卫的后裔弥赛亚是本书预言的焦点（九 1-7；十一 1-5；十六 5；三十二 1；三十三 17），但现在，这位「耶和华的受膏者」竟然不是大卫的后裔，反而是一位不认识神的异教徒「古列」！这绝对不是百姓所等候的那位弥赛亚。然而，「耶和华说：我的意念非同你们的意念；我的道路非同你们的道路」（五十五 8）。古列「虽不认识」（5 节）真神，更不知道神在他身上的计划，神也照样能拣选古列作为工具，把被掳百姓从巴比伦释放。

四十五 1-四十八 16 的主题是「神将兴起古列」，组成一个交错对称的结构：

- A. 神宣告选召古列（四十五 1-8）；
- B. 百姓无法理解神兴起古列（四十五 9-四十六章）；
- C. 神用古列刑罚巴比伦（四十七章）；
- B1. 神暂且容忍百姓顽梗悖逆（四十八 1-11）；
- A1. 神重申选召古列（四十八 12-16）。

上图：波斯第一帝国的最大疆域。阿契美尼德王朝（Achaemenid Empire，主前 550 年—前 330 年），也称波斯第一帝国，是历史上第一个横跨欧亚非三洲的帝国。极盛时期的领土疆域东起印度河平原，西至小亚细亚、欧洲的巴尔干半岛的色雷斯，西南至埃及、利比亚、努比亚和阿比西尼亚。主前 480 年代大流士一世去世时的波斯帝国，领土面积约为 600 万平方公里，人口峰值约为 1800 万。

【赛四十五 8】「诸天哪，自上而滴，穹苍降下公义；地面开裂，产出救恩，使公义一同发生；这都是我——耶和华所造的。」

神的「公义」（8 节）和「救恩」（8 节）是不可分割的，人类历史的一切事件都始于从天而降的「公义」，为要成就神所命定的「救恩」。

「公义」只能从天而降，「公义」的绝对标准只能是神，实质就是「与的神关系正确」。世人自恃「如神能知道善恶」（创三 5），所以每个人、每个利益团体都想用各自的「公义」标准去对付别人，结果不是变成「吾之蜜糖、彼之砒霜」，就是变成定义模糊、各自解读的「社会公义 Social Justice」。

地上的万事根源都在天上，古列的丰功伟业，从始至终都是神的作为。既然神是「创造万物的，是独自铺张诸天、铺开大地的」（四十四 24），祂也必然是一切历史背后的推动者。正如地上的一切出产都始于「自上而滴」（8 节）的雨水，世上的「救恩」也是源于从天而降的「公义」。

【赛四十五 9】「祸哉，那与造他的主争论的！他不过是地上瓦片中的一块瓦片。泥土岂可对抆弄他的说：你做什么呢？所做的物岂可说：你没有手呢？」

【赛四十五 10】「祸哉，那对父亲说：你生的是什么呢？或对母亲（原文是妇人）说：你产的是什么呢？」

【赛四十五 11】「耶和华——以色列的圣者，就是造就以色列的如此说：将来的事，你们可以问我；至于我的众子，并我手的工作，你们可以求我命定（原文是吩咐我）。」

【赛四十五 12】「我造地，又造人在地上。我亲手铺张诸天；天上万象也是我所命定的。」

【赛四十五 13】「我凭公义兴起古列（原文是他），又要修直他一切道路。他必建造我的城，释放我被掳的民；不是为工价，也不是为赏赐。这是

万军之耶和华说的。」

四十五 9-四十六 13 组成一个交错对称的结构，主题是「百姓反对神对古列的拣选」：

A. 争辩的百姓（四十五 9-13）；

B. 神对以色列的计划不变（四十五 14-25）；

A1. 顽梗的百姓（四十六 1-13）。

神公布了选召古列的计划（1-8 节），并且宣告这个计划的目的是为了自己的仆人以色列（4 节），使被掳者能得释放（13 节）、回归重建圣城和圣殿（四十四 26-28）。但百姓不但没有雀跃欢呼，反而开始「与造他的主争论」（9 节）。他们所盼望的是第二次出埃及（四十三 14-17；四十四 27），所等候的是第二位摩西。他们可能认为，当时的犹大不是国家沦为列强的藩属，就是君王成为外邦的傀儡，哪里还有「祭司的国度」（出十九 6）的尊严？自己谋求独立，让大卫的后裔能有尊严地坐在「大卫的宝座」（九 7）上，虽然方法可以商榷，但向着神的心总是没错，目的总是没错。但现在，他们只听到将由一位外邦君王释放百姓、重建圣城，却没有听到「必有宝座因慈爱坚立」（十六 5），这岂不是比被掳之前更糟？——至少那时耶路撒冷还有「大卫的宝座」。因此，百姓从神的计划里听出的并不是救恩，而是新的捆绑代替旧的捆绑。

正如陶器不能指导陶匠怎样造自己（9 节）、孩子也无法要求父母怎样生自己（10 节），人若想心眼得开，首先要认清自己受造之物的地位——「地上瓦片中的一块瓦片」（9 节），怎么能比造物之主更高明呢？神既然能独行奇事、创造万有（12 节），祂若要「凭公义兴起古列」（13 节），人有什么资格认为自己的计划会比神更智慧、更公义呢？

「将来的事，你们可以问我；至于我的众子，并我手的工作，你们可以求我命定」（11 节），可译为「难道我孩子的未来，你们能质问我，我手的工作，你们可以吩咐我吗」（和合本修订版）。

「不是为工价，也不是为赏赐」（13 节），指古列虽然被神大大使用，但却丝毫没有与神讨价还价的余地。一切都是由「万军之耶和华」（13 节）独自做成，不需要任何人的同意、配合或帮忙。

从表面上，神兴起古列，既不能带来犹大的独立、也不能恢复「大卫的

宝座」；既不符合救恩的应许，也不满足百姓的期望。但实际上，这正是神救赎计划的一部分。「信靠的人必不着急」（二十八 16），但不信的人却是还没走稳就想跑，结果摔了一千年，仍不明白为何跌倒。神是有计划的神，祂的救赎并不着急，祂的旨意是要把百姓抱在怀里（四十六 3-4），一步一步带他们归向自己：先领百姓从巴比伦回归，再带百姓从灵里回归。

今天，我们也常常和以色列人一样质疑神为什么不救这人、为什么不做那事，总觉得自己比神更聪明、更关心世人的灵魂，所以不肯「诚实倚靠耶和華」（十 20）。有些人只知道主耶稣赐给教会大使命（太二十八 18-20），却忘了大使命的前提是主说「天上地下所有的权柄都赐给我了」（太二十八 18）；只知道传福音，却忘了「耶稣基督并祂钉十字架」（林前二 2）。凡是把「传福音给别人」（林前九 27）当作最大任务的人，往往很少「传福音给自己」；表面上是关心别人的灵魂，实际上追求自己的成就。结果必然会一路跌倒。

【赛四十五 14】「耶和華如此说：埃及劳碌得来的和古实的货物必归你；身量高大的西巴人必投降你，也要属你。他们必带着锁链过来随从你，又向你下拜，祈求你说：神真在你们中间，此外再没有别神；再没有别的神。」

【赛四十五 15】「救主——以色列的神啊，祢实在是自隐的神。」

【赛四十五 16】「凡制造偶像的都必抱愧蒙羞，都要一同归于惭愧。」

【赛四十五 17】「惟有以色列必蒙耶和華的拯救，得永远的救恩。你们必不蒙羞，也不抱愧，直到永世无尽。」

以赛亚过去预言弥赛亚君王将管辖万国（二 3-4）、救回百姓（十一 11-16），但现在却预言外邦君王将征服列国（1 节）、释放百姓回归（四十四 28）。为此，14-17 节和 18-25 节都以神「如此说」（14、18 节）开始，用以色列的得胜（17、25 节）结尾，重申神对以色列的救恩计划永远不变，抵挡神的仇敌必要「蒙羞」（16、24 节），信靠祂的人「必不蒙羞，也不抱愧」（17 节）：

14-17 节重申：外邦人必将向锡安臣服，因为独一真神在锡安中间（14 节）；

18-25 节重申：外邦人将得着神对普世的救恩，成为以色列的后裔（25 节）。

14 节的「你」原文都是阴性单数，指锡安、而不是古列。「埃及、古实、

西巴」(14 节)代表整个埃及，也代表列国。

「祢实在是自隐的神」(15 节)，这句话可能是归信的外邦人说的，因为神并非人眼所见的偶像，也是因为他们此时才得着独一真神的启示；这句话也可能是先知说的，意思是神任凭自己的百姓被掳、又选召外邦人古列，表面上并不符合大卫之约的应许，实际上是因为祂的旨意超越了人的想象力。

【赛四十五 18】「创造诸天的耶和华，制造成全大地的神，祂创造坚定大地，并非使地荒凉，是要给人居住。祂如此说：我是耶和华，再没有别神。」

【赛四十五 19】「我没有在隐密黑暗之地说话；我没有对雅各的后裔说：你们寻求我是徒然的。我——耶和华所讲的是公义，所说的是正直。」

【赛四十五 20】「你们从列国逃脱的人，要一同聚集前来。那些抬着雕刻木偶、祷告不能救人之神的，毫无知识。」

【赛四十五 21】「你们要述说陈明你们的理，让他们彼此商议。谁从古时指明？谁从上古述说？不是我——耶和华吗？除了我以外，再没有神；我是公义的神，又是救主；除了我以外，再没有别神。」

【赛四十五 22】「地极的人都当仰望我，就必得救；因为我是神，再没有别神。」

【赛四十五 23】「我指着自已起誓，我口所出的话是凭公义，并不反回：万膝必向我跪拜；万口必凭我起誓。」

【赛四十五 24】「人论我说，公义、能力，惟独在乎耶和华；人都必归向祂。凡向祂发怒的必至蒙羞。」

【赛四十五 25】「以色列的后裔都必因耶和华得称为义，并要夸耀。」

18 节原文以「因为」开始，解释将来为什么外邦人会向锡安臣服(14 节)：神是创造之神，「祂创造坚定大地，并非使地荒凉，是要给人居住」(18 节)。因此，祂也「愿意万人得救，明白真道」(提前二 4)。

神并没有「自隐」(15 节)，也从来「没有在隐密黑暗之地说话」(19 节)。神的话都是公开、明确和真实的，只是人不肯听而已。神拯救外邦人的心意，从一开始就在向亚伯拉罕的应许(创十二 2-3；二十二 18)和大卫国度的应许(二 3-4)里显明了。

神将亲自证明自己是独一真神(20-21 节)，使人因仰望祂「就必得救」(22 节)，让得救之人「都必归向祂」(24 节)。

使徒保罗曾引用「万膝必向我跪拜；万口必凭我起誓」（23 节），说明基督被神高举的地位（罗十四 11；腓二 10）。

「以色列的后裔」（25 节），指将来普世所有得救的人，他们都将成为神百姓团体中平等的一员（诗八十七 4-6）。这些人并非因自己的行为称义，也不是靠自己的血统称义，而是「因耶和华得称为义」（25 节），归向神、被神宣告无罪。普世的救恩并非万教归一，也不是行善、有爱心就能得救，而是仰望神的「就必得救」。

「并要夸耀」（25 节），指这些得救者「以耶和華為喜乐，以以色列的圣者为夸耀」（四十一 16），「夸口的，当指着主夸口」（林前一 31）。

今天，有些传福音的人热心过度，以为救人灵魂的重任非己莫属，甚至有意无意地夸耀自己结了多少「果子」。而神却宣告：「公义、能力，惟独在乎耶和华；人都必归向祂」（24 节），主耶稣也说：「凡父所赐给我的人必到我这里来」（约六 37）。传福音的人只是「与神同工的」（林前三 9），得救者是「因耶和华得称为义」，而不是因我们传福音而称为义。如果一定要分出任务的大小，教会最大的任务并非大使命，而是作「真理的柱石和根基」（提前三 15）；信徒最重要的任务并非「传福音给别人」（林前九 27），而是「传福音给自己」。并非信徒不必关心传福音，而是先要「心里尊主基督为圣」（彼前三 15），才有可能「常作准备，以温柔、敬畏的心回答各人」（彼前三 15）；并非传道人不必专心传道，而是先要活出「纯正的道理」（提后四 3），才有可能「无论得时不得时总要专心，并用百般的忍耐、各样的教训责备人，警戒人，劝勉人」（提后四 2）。否则，我们很有可能「传福音给别人，自己反被弃绝了」（林前九 27）。

46 章

【赛四十六 1】「彼勒屈身，尼波弯腰；巴比伦的偶像驮在兽和牲畜上。他们所抬的如今成了重驮，使牲畜疲乏，」

【赛四十六 2】「都一同弯腰屈身，不能保全重驮，自己倒被掳去。」

1-13 节与四十五 9-13 前后呼应，劝告顽梗的百姓不要质疑神的救恩（四十五 9-10；四十六 8、12）。神「已说出，也必成就」（11 节）、「已谋定，

也必做成」（11 节），不管百姓是否理解，神对古列的选召绝不会改变（四十五 13；四十六 10-13），但神更愿意让百姓能理解神对他们的眷顾（3-4 节）。

「彼勒」（1 节）是巴比伦的保护神马尔杜克的称号，「尼波」（1 节）是巴比伦的智慧之神、马尔杜克的儿子。这些假神不但不能救人、也无力自救，逃亡的时候还要倚靠牲畜来搬运自己的偶像（1-2 节）。

「巴比伦的偶像驮在兽和牲畜上。他们所抬的如今成了重驮」（1 节），原文是「他们的偶像驮在兽和牲畜上，你们所抬的如今成了重驮」（英文 ESV 译本）。「他们」指假神，「你们」指敬拜假神的人。

上图：出土于宁录的主前 8 世纪纳布（Nabu）神雕像，现存于伊拉克博物馆。纳布的希伯来语是尼波（Nebo），是亚述和巴比伦的智慧与写作之神，是马尔杜克的儿子。纳布（Nabu）的意思是「宣告、预言」。纳布的雕像平时在巴比伦附近的波西帕（Borsippa）接受敬拜，每年春分都会被抬到巴比伦和马尔杜克一起参加十二天的新年游行（Akitu Festival），并发表对国王和未来一年的预言。但他显然没有能够预言古列的征服。尼波的名字出现新巴比伦帝国几位重要国王那波帕拉萨尔（Nabopolassar）、尼布甲尼撒（Nebuchadnezzar）和拿波尼度（Nabonidus）的名字里，表明这个神对巴比伦王非常重要。

【赛四十六 3】「雅各家，以色列家一切余剩的要听我言：你们自从生下，就蒙我保抱，自从出胎，便蒙我怀搆。」

【赛四十六 4】「直到你们年老，我仍这样；直到你们发白，我仍怀搆。我已造作，也必保抱；我必怀抱，也必拯救。」

当敌军逼近巴比伦，偶像无力自救的时候（1-2 节），神却亲自向「以色列家一切余剩的」（3 节）百姓发出安慰之言。

此时神的百姓依旧「心中顽梗」（12 节），完全听不进神的话。但无论百姓怎样无知，神仍以父母之心宣告，他们从「生下、出胎」（3 节）一直到「年老、发白」（4 节），都蒙神以永不更改的父母之爱顾惜爱护。虽然百姓经历了被掳，但他们存活的事实，证明神一直在像父亲一样「保抱」（3 节）他们。凡是神所「造作」（3 节）的百姓，祂必负责「怀抱、拯救」（3 节）到底，就像父亲抚养儿子（申一 31）、老鹰把雏鹰背在翅膀上（出十九 4；申三十二 11）。

第 3 节的「保抱 אָמַס/aw-mas'」，原文与形容偶像的「重驮」（2 节）是同一个词；第 4 节的「保抱 נָשָׂא/naw-saw'」和第 3 节的「怀搆」，原文与形容偶像的「扛」（7 节）、「抬着」（四十五 20）是同一个词；第 4 节的「怀搆 סָבַל/saw-bal'」和「怀抱」，原文与形容偶像的「抬起」（7 节）是同一个词。这几个词一面比喻神是背负百姓重担的神，一面讽刺偶像成为敬拜者的重担。

【赛四十六 5】「你们将谁与我相比，与我同等，可以与我比较，使我们相同呢？」

【赛四十六 6】「那从囊中抓金子，用天平平银子的人，雇银匠制造神像，他们又俯伏，又叩拜。」

【赛四十六 7】「他们将神像抬起，扛在肩上，安置在定处，它就站立，不离本位；人呼求它，它不能答应，也不能救人脱离患难。」

5-6 节充满了偶像和神的「相比、比较」（5 节），讽刺偶像「不能答应，也不能救人脱离患难」（7 节）：

1、「制造 עָשָׂה/aw-saw'」（6 节）原文与「造作」（4 节）是同一个词。神「造作」人，人却「制造神像，他们又俯伏，又叩拜」（6 节）。

2、「抬起 סָבַל/saw-bal'」（7 节）原文第 4 节的「怀搆」和「怀抱」是

同一个词，「扛 נָשָׂא/naw-saw'」（7节）原文与第4节的「保抱」和第3节的「怀攄」是同一个词。神背负百姓的重担，「保抱、怀攄、怀抱」他们。偶像却成为敬拜者的重担，需要人「将神像抬起，扛在肩上」（7节）。

【赛四十六 8】「你们当想念这事，自己作大丈夫。悖逆的人哪，要心里思想。」

【赛四十六 9】「你们要追念上古的事。因为我是神，并无别神；我是神，再没有能比我的。」

【赛四十六 10】「我从起初指明末后的事，从古时言明未成的事，说：我的筹算必立定；凡我所喜悦的，我必成就。」

【赛四十六 11】「我召鸚鸟从东方来，召那成就我筹算的人从远方来。我已说出，也必成就；我已谋定，也必做成。」

【赛四十六 12】「你们这些心中顽梗、远离公义的，当听我言。」

【赛四十六 13】「我使我的公义临近，必不远离。我的救恩必不迟延；我要为以色列——我的荣耀，在锡安施行救恩。」

8-13节呼吁悖逆的百姓接受神的旨意、信靠祂的保守。

「你们当想念这事，自己作大丈夫」（8节），可译为「你们当记得这事，立定心意」（和合本修订版，英文ESV译本）。

「上古的事」（9节），指神在救赎历史中的作为。

「我召鸚鸟从东方来，召那成就我筹算的人从远方来」（11节），指神选召古列的计划。

「远离公义」（12节），指百姓拒绝顺服神公义的计划。

百姓想要的弥赛亚是大卫的后裔，但得到的受膏者却是古列，所以对神的作为非常困惑。他们若想胜过难处，出路在于「心里思想」（8节）神是怎样的一位神，数算救赎的历史（9节），「追念至高者显出右手之年代」（诗七十七 10）。只要思考一下事情的原委，就可以明白神是永不改变的独一真神（9节）。神是历史的主，无论是过去的预言（10节）、还是将来的旨意（11节），神「已说出，也必成就」（11节）、「已谋定，也必做成」（11节），无论是对大卫之约的应许，还是选召古列的计划，人都不应当质疑。

虽然百姓还是不能完全明白，但神的救赎计划既不依赖于人的敬虔、努

力，也不取决于人的配合、跟上，更不根据人是否配得，而是单单根据祂的主权。因此，虽然百姓「远离公义」，神却必使祂的「公义临近，必不远离」（13节）；虽然百姓「心中顽梗」（12节），神的救恩却「必不迟延」（13节）。制作偶像的人按照自己必朽坏的形像造神，但神的旨意却要使百姓像自己一样「荣耀」。敬拜偶像的人用是否满足自己的想法来判断偶像是否灵验，但信靠神的人却是相信神的旨意超越自己，祂必要「在锡安施行救恩」（13节），成就「公义、救恩、荣耀」（13节）的计划。

上图：位于伊朗帕萨尔加德（Pasargadae）的古列王墓，已经保存了两千多年。波斯人和以色列人一样，非常重视祖先的坟墓。亚历山大大帝将它视为是古列王的陵墓。阿拉伯人认为这座陵墓违反伊斯兰教的教义，曾经试图破坏。但陵墓的管理人让阿拉伯统治者相信这是所罗门母亲的坟墓，因而免于被毁。

47 章

【赛四十七 1】「巴比伦的处女啊，下来坐在尘埃；迦勒底的闺女啊，没有宝座，要坐在地上；因为你不再称为柔弱娇嫩的。」

【赛四十七 2】「要用磨磨面，揭去帕子，脱去长衣，露腿趟河。」

【赛四十七 3】「你的下体必被露出；你的丑陋必被看见。我要报仇，谁也不宽容。」

【赛四十七 4】「我们救赎主的名是万军之耶和华——以色列的圣者。」

【赛四十七 5】「迦勒底的闺女啊，你要默然静坐，进入暗中，因为你不再称为列国的主母。」

【赛四十七 6】「我向我的百姓发怒，使我的产业被褻渎，将他们交在你手中，你毫不怜悯他们，把极重的轭加在老年人身上。」

【赛四十七 7】「你自己说：我必永为主母，所以你不将这事放在心上，也不思想这事的结局。」

本章是一首巴比伦的挽歌，预言神将使用古列刑罚巴比伦（四十五 1-8）。

主前 539 年，古列入侵美索不达米亚下游，占领了巴比伦的周边地区，巴比伦王拿波尼度弃城出走，把城交给儿子伯沙撒管理，结果巴比伦城在一夜之间陷落（但五 30-31）。本章从属灵的角度，指出巴比伦被古列轻易攻陷的三个原因：

- 1、神为自己的百姓报仇（1-7 节）；
- 2、神将惩罚骄傲自满者（8-11 节）；
- 3、神要揭穿偶像的虚假（12-15 节）。

「巴比伦的处女、迦勒底的闺女」（1 节），比喻拟人化的新巴比伦帝国。「列国的主母」（5 节），比喻巴比伦统治列国，把藩属国当作婢女。

「用磨磨面」（2 节），代表卑微的工作（士十六 21），通常由奴婢来做（出十一 5）。

「帕子、长衣」（2 节）是尊贵妇女的装束。「露腿趟河」（2 节），可能指这些尊贵的妇女要屈尊纡贵、远离家园，失去了抬她们过河的仆人。

1-7 节比喻巴比伦将受到屈辱、失去荣耀和权柄。这一切可怕的苦难背后，是「万军之耶和华——以色列的圣者」（4 节）为自己的百姓「报仇」（3 节），负起「救赎主」（4 节）、也就是「至近的亲属」（利二十五 25）的责任，祂的行动是圣洁公义的。神用巴比伦管教百姓，但巴比伦却骄傲自夸、肆无忌惮，以为自己将存到永远、不被定罪，所以对百姓「毫不怜悯」（6 节），「也不思想这事的结局」（7 节）。因此，「以色列的圣者」必要让他们为自己的残暴行为受报应。今天，每一个掌握权柄的人和国家，都应当「将这事放在心上」（7 节），知道有一位至圣之神在上管理一切，自己总有交账的一天。

上图：主前 6 世纪尼布甲尼撒二世时代的巴比伦城废墟，墙用土砖做成。

【赛四十七 8】「你这专好宴乐、安然居住的，现在当听这话。你心中说：惟有我，除我以外再没有别的，我必不至寡居，也不遭丧子之事。」

【赛四十七 9】「哪知，丧子、寡居这两件事在一日转眼之间必临到你；正在你多行邪术、广施符咒的时候，这两件事必全然临到你身上。」

【赛四十七 10】「你素来倚仗自己的恶行，说：无人看见我。你的智慧聪明使你偏邪，并且你心里说：惟有我，除我以外再没有别的。」

【赛四十七 11】「因此，祸患要临到你身；你不知何时发现（或译：如何驱逐）灾害落在你身上，你也不能除掉；所不知道的毁灭也必忽然临到你身。」

8-11 节描述巴比伦骄傲地自夸「惟有我，除我以外再没有别的」（8、10 节），自以为可以「安然居住」（8 节），为恶行得逞而洋洋自得（10 节），结果所有的灾难在一日之间忽然临到（9 节）、无法逃避（11 节）。

「丧子、寡居」（9 节），比喻巴比伦可怜无助的光景。

「正在你多行邪术、广施符咒的时候，这两件事必全然临到你身上」（9 节），讽刺巴比伦的偶像无法拯救他们。

上图：尼布甲尼撒二世时代巴比伦城的艺术复原图。当时的巴比伦城是世界上最伟大的城市之一，所以迦勒底人自高自大。

「惟有我，除我以外再没有别的」（8、10节），这是形容巴比伦像从前建造巴别塔的人一样（创十一4）自以为神、自满自夸，认为自己无需向任何高于自己的权柄负责。「因此，祸患要临到你身（11节），因为这是神所定的属灵规律。「祸患 רָע/rah」原文就是「恶行」（10节），人若选择「恶行」，就会得到「祸患」。今天，许多不信神的掌权者也常常把自己当作历史上最伟大的人物，认为「除我以外再没有别的」，以为只要牢牢掌握权力、就不必担心报应。但人若选择「恶」，就会得到「恶」；毁灭恶人的通常不是来自外面的「恶」，而是出于里面的「恶」。

「你也不能除掉」（11节），原文是「你也不能赎罪」（英文ESV译本）。指这场灾祸既不能预知，也不能用破财免灾的方式来化解。

在人本主义的时代，自信的世人倚靠自己的「智慧聪明」（10节），所以不再敬畏神。这样的「智慧聪明」只会使人「偏邪」（10节）、把自己当作神。过去，使巴比伦人掉进灭亡网罗的，正是他们所擅长的数学、天文学；他们把这些学问用于占星术和邪术，却无法预测和理解突然来临的祸患（但五4-9），更无法抵挡神的旨意和古列的征服。今天，使世界走向灭亡的，正是世人引以为豪的自然科学、人文哲学；他们相信这些学问可以解释一切现象、解决一切问题，却不肯承认自己的罪才是最大的祸患，结果「所不知道的毁灭也必忽然临到你身」（11节）。

【赛四十七12】「站起来吧！用你从幼年劳神施行的符咒和你许多的邪术；或者可得益处，或者可得强胜。」

【赛四十七13】「你筹划太多，以致疲倦。让那些观天象的，看星宿的，在月朔说预言的，都站起来，救你脱离所要临到你的事。」

【赛四十七14】「他们要像碎秸被火焚烧，不能救自己脱离火焰之力；这火并非可烤的炭火，也不是可以坐在其前的火。」

【赛四十七15】「你所劳神的事都要这样与你无益；从幼年与你贸易的也都各奔各乡，无人救你。」

12-15节讽刺偶像的失败。虚假的偶像既不能在需要的时候提供力量（12节），也不能替人预测未来（13节）；在灾难面前不但不能救人、而且无力自救（14节），追随者只能各奔东西、各顾各家（15节）。

「站起来吧」（12a），这道充满讽刺的命令又是何等悲哀。大难当头，

拒绝真神的人别无选择，只能倚靠自己的能力或偶像，继续「劳神」（12a）努力，对结果却毫无把握（12b）。

「从幼年劳神施行的符咒」（12节），指巴比伦历来都被美索不达米亚的各国、包括亚述视为宗教中心，是建造巴别塔的地方（创十一9），偶像崇拜已经有悠久的历史。

「你筹划太多，以致疲倦」（13节），指巴比伦的假神很多，各种偶像提供的意见众说纷纭、互相矛盾。今天，为了解决社会的问题，自以为神的世人发明了许多主义、指出了各种方向，也都是彼此矛盾、令人「疲倦」，最终只能拿人类的历史和普罗大众的生命作试验。

「在月朔说预言」（13节），即每月初定出吉凶的日子，作行事的参考。

敬拜偶像的巴比伦终将被火焚烧，「这火并非可烤的炭火，也不是可以坐在其前的火」（14节），可能是讽刺那些制作偶像的人在炉边烤火说：「我暖和了，我见火了」（四十四16）。

「从幼年与你贸易的」（15节），指那些敬拜偶像的人、以及靠偶像牟利的人（启十八15-17）。无论是敬拜偶像的人，还是被人当作偶像的人，彼此之间都是相互利用的「贸易」关系。一旦人无法从偶像获得好处，就会撇弃偶像、「各奔各乡」（15节）。

人人都有需要拯救的时候，无论是敬拜偶像的人、还是倚靠自己的人，都在为着某一天作准备。但是，当那一天真正到来的时候，许多人却发现「你所劳神的事都要这样与你无益」（15节），一生「所劳神的」知识、财富、健康、偶像没有一样能靠上；惟有那位站在宇宙之外、又在历史之中的神，祂既有能力施行拯救、又乐意施行拯救。我们应当选择哪一位呢？

48 章

【赛四十八1】「雅各家，称为以色列名下，从犹大水源出来的，当听我言！你们指着耶和華的名起誓，提说以色列的神，却不凭诚实，不凭公义。」

【赛四十八2】「他们自称为圣城的人，所倚靠的是名为万军之耶和華——以色列的神。」

1-11节与四十五9-四十六章前后呼应，宣告神暂且容忍百姓的顽梗悖逆。

从外表看，选民是一群属灵的人：

- 1、他们是「雅各家」（1节），是蒙神拣选的；
- 2、他们「称为以色列名下」（1节），有立约之民的地位；
- 3、他们是「从犹大水源出来的」（1节），与弥赛亚是同一支派；
- 4、他们「指着耶和華的名起誓，提说以色列的神」（1节），有属灵的活动；
- 5、他们「自称为圣城的人，所倚靠的是名为万军之耶和華——以色列的神」（2节），有属灵的心志。

但是，这一切实际上都是不真实的，因为他们「不凭诚实，不凭公义」（1节），与神之间并没有真实、正确的关系。今天，我们也常常被自己「属灵感」所欺骗，一遇到事，才发现自己不肯「诚实倚靠耶和華」（十20），所谓的「属灵」只是漂亮的空话，并没有信心的实际。

【赛四十八3】「主说：早先的事，我从古时说明，已经出了我的口，也是我所指示的；我忽然行做，事便成就。」

【赛四十八4】「因为我素来知道你是顽梗的——你的颈项是铁的；你的额是铜的。」

【赛四十八5】「所以，我从古时将这事给你说明，在未成以先指示你，免得你说：这些事是我的偶像所行的，是我雕刻的偶像和我铸造的偶像所命定的。」

【赛四十八6】「你已经听见，现在要看见这一切；你不说明吗？从今以后，我将新事，就是你所不知道的隐密事指示你。」

【赛四十八7】「这事是现今造的，并非从古就有；在今日以先，你也未曾听见，免得你说：这事我早已知道了。」

【赛四十八8】「你未曾听见，未曾知道；你的耳朵从来未曾开通。我原知道你行事极其诡诈，你自从出胎以来，便称为悖逆的。」

「早先的事」（3节），指神选召古列（14-15节），把被掳的百姓从巴比伦领回。「新事」（6节），指神将差遣弥赛亚（16节），带领顽梗的百姓在灵里回归。神首先按照祂的信实实现了古列的应许，是为了让百姓期待祂更进一步的救赎。

神提前宣告了「早先的事」和「新事」，免得顽梗的百姓（4节）将功

劳归给偶像（5节）或自己（7节）。

「你不说明吗」（6节），意思是「你不宣告这是神的作为吗」？百姓不肯顺服、固执己见、心思封闭，即使证据充分，不愿意承认神的作为。这也是今天我们每一个人的本相。

「诡诈」（8节）是亚述的个性（三十三 1），但现在却成了对选民的责备。以色列的使命是要让世界变成神的国度（二 1-5），但是它却容让世界把自己变得和世界一样（二 6）。

以色列人忠于偶像（5b）、自恋自大（7b）、定意曲解（6a）、执意悖逆（8b）。如此不堪的百姓，神还怎么还使用他们呢？但神在拣选百姓之前，就已经知道他们「本是硬着颈项的百姓」（申九 6）、「行事极其诡诈」（8节），无可救药地「顽梗」（4节）和「悖逆」（8节），但却仍然劝他们「当听我言」（1节），耐心地说了这么多话。因为神并不指望人能自己回转，祂要借着在百姓身上所做的一切工作，让人对自己彻底绝望，才能使「高高低低的要改为平坦，崎崎岖岖的必成为平原」（四十 4）；让「恶人必不得平安」（22节），才能专心仰望弥赛亚的救赎。

【赛四十八 9】「我为我的名暂且忍怒，为我的颂赞向你容忍，不将你剪除。」

【赛四十八 10】「我熬炼你，却不像熬炼银子；你在苦难的炉中，我拣选你。」

【赛四十八 11】「我为自己的缘故必行这事，我焉能使我的名被亵渎？我必不将我的荣耀归给假神。」

神为什么能容忍如此不堪、不配的百姓呢？祂自己宣告：

1、「我为我的名暂且忍怒」（9节）。神是信实守约的神，虽然百姓在启示面前装假，但神却永远都信守自己的应许。所以神说：「我为自己的缘故必行这事，我焉能使我的名被亵渎」（11节）？

2、「为我的颂赞向你容忍」（9节），神若弃绝背叛的以色列，会让世人误以为真神并不比假神更高明（出三十二 12；民十四 13-16）。

3、「我拣选你」（10节）。神的拣选（四十一 8-9；四十三 10；四十四 1-2；申四 37；七 6-8；十 15）在百姓的行为之前，并且神在拣选之前，就已经完全知道百姓「行事极其诡诈」（8节），「所有的义都像污秽的衣服」

（六十四 6-7）。因此，神并不是来拣选义人，而是来拯救罪人，要把罪人变成义人。

上图：古埃及壁画，一群金匠正在吹火冶炼金属。高纯度的银子，是用银矿经过破碎、研磨、筛选、过滤与高温精炼的过程得着的。银子的纯度越高、品质越好，就必须经过越多的高温熬炼来去除杂质。

「熬炼银子」（10 节）的方法，是把银子在坩锅中加热，直到除尽渣滓。如果神也这样对待百姓，百姓就会一无所剩，因为他们熬炼的结果必然是「银子变为渣滓」（一 22）。所以神说：「我熬炼你，却不像熬炼银子」（10 节），每次熬炼都是有限度的。因为神素来知道人「顽梗」（4 节）、「诡诈」（8 节）的肉体本相，江山易改本性难移，无论怎样熬炼、管教，也不可能越炼越纯净。正如以赛亚所说的：「祢曾发怒，我们仍犯罪；这景况已久，我们还能得救吗」（六十四 5）？所以神要用自己儿子的生命来代替。

「你在苦难的炉中，我拣选你」（10 节），指神在管教中「再拣选以色列」（十四 1；亚一 17），给立约之民存留余种。今天，神管教我们，也总是还没有等到完全就再次「拣选」我们，好让我们知道自己不可能完全，所以学会拒绝自己、只知道「耶稣基督并祂钉十字架」（林前二 2）。

「我必不将我的荣耀归给假神」（11 节），指如果以色列的罪阻挡了神

旨意的成就，那么罪的荣耀就比神还大；如果百姓永远留在被掳之地，那么世人就会以为巴比伦的假神得胜。但无论是历史上的权势、还是罪的力量，都不能胜过神的救赎大能。因此，神要救赎以色列，不是因为他们配得，而是因为神要成就自己荣耀的旨意。

【赛四十八 12】「雅各——我所选召的以色列啊，当听我言：我是耶和華，我是首先的，也是末后的。」

【赛四十八 13】「我手立了地的根基；我右手铺张诸天；我一招呼便都立住。」

【赛四十八 14】「你们都当聚集而听，他们（或译：偶像）内中谁说过这些事？耶和華所爱的人必向巴比伦行祂所喜悦的事；祂的膀臂也要加在迦勒底人身上。」

【赛四十八 15】「惟有我曾说过，我又选召他，领他来，他的道路就必亨通。」

【赛四十八 16】「你们要就近我来听这话：我从起头并未曾在隐密处说话；自从有这事，我就在那里。现在主耶和華差遣我和祂的灵来（或译：耶和華和祂的灵差遣我来）。」

12-16 节与四十五 1-8 前后呼应，神重申选召古列。

神使用三个「听」（12、14、16 节），提醒百姓注意三件事：

- 1、神掌管宇宙（12-13 节）；
- 2、神掌管历史，选召古列（14-15 节）；
- 3、神预备了弥赛亚（16 节）。

「选召 קָרָא/kaw-raw'」（12 节）原文与「称为」（1、8 节）、「自称」（2 节）是同一个词。虽然选民「称为以色列名下」（1 节）、「自称为圣城的人」（2 节），但神却知道他们是「称为悖逆的」（8 节）。然而，人的不忠并不能废掉神的信实，虽然百姓用行动否定了神对自己的呼召，但神却再次肯定了对他们的呼召。

「选召 קָרָא/kaw-raw'」原文与「招呼」（13 节）也是同一个词。神一「招呼」，整个宇宙都能各就各位、稳定运转。既然神有「招呼」宇宙的能力，祂对以色列的「选召」也不会失败。

神在本书三次宣告「我是首先的，也是末后的」（四十一 4；四十三 10；

四十八 12），这个宣告包括三层意思：

1、神「是首先的」，祂的存在不必倚靠任何别的存在，而别的存在都是因着祂的旨意和允许；祂的作为也不需要任何人帮忙，既不取决于世界的局势、也不取决于百姓的努力。

2、神「也是末后的」，任何力量都无法拦阻祂的旨意成就。因此，凡是神所开始的事，祂必负责成就（腓一 6）；祂的救赎和拣选永远不变（四十六 4；诗一百零二 27-28）。

3、神是历史的惟一源头，祂始终与历史的进程同在，一直到历史的末后（启一 17；二十二 13）。

「耶和華所愛的人」（14 节），指古列。这句话使百姓心里非常难过。

「惟有我曾说过，我又选召他，领他来，他的道路就必亨通」（15 节），指神不但说话，而且负责实现自己的话；不但能预言未来，也能成就未来。因此，神必负责把祂所拣选的古列带上历史舞台、让古列击败巴比伦（14b）。神并非遥远的神，祂不但创造宇宙，也在人类历史的细节里运行；祂不但超越历史，也在历史之内。整个历史都是根据神的话。因此，百姓应当相信，神既亲自在这事的背后，他们就不必为此难过，因为神一定有更高的旨意。

「现在主耶和華差遣我和祂的灵来」（16 节），这句话是弥赛亚仆人说，因为祂是本书中惟一得着圣灵的个体（十一 2；四十二 1；六十一 1）。古列（14-15 节）是「早先的事」（3 节）的运行者，而弥赛亚是那「新事」（6 节）的运行者。

【赛四十八 17】「耶和華——你的救赎主，以色列的圣者如此说：我是耶和華——你的神，教训你，使你得益处，引导你所当行的路。」

【赛四十八 18】「甚愿你素来听从我的命令！你的平安就如河水；你的公义就如海浪。」

【赛四十八 19】「你的后裔也必多如海沙；你腹中所生的也必多如沙粒。他的名在我面前必不剪除，也不灭绝。」

【赛四十八 20】「你们要从巴比伦出来，从迦勒底人中逃脱，以欢呼的声音传扬说：耶和華救赎了祂的仆人雅各！你们要将这事宣扬到地极。」

【赛四十八 21】「耶和華引导他们经过沙漠。他们并不干渴；祂为他们使水从磐石而流，分裂磐石，水就涌出。」

17-22 节的主题是「被掳的仆人以色列被领回」，但领回却并非结局，因为一个问题解决了，另一个更严重的问题却出现了。

「救赎主 **לִשְׁמָעֵאל/gaw-al'**」（17 节）原文与「救赎」（22、23 节）和「至近的亲属」（利二十五 25；得二 20）都是同一个词。律法规定，「至近的亲属」包括「兄弟，或伯叔、伯叔的儿子，本家的近支」（利二十五 48-49），他们有责任赎回弟兄的产业（利二十五 25），也有责任赎回弟兄的自由（利二十五 48）。

神把牧人（四十四 28）和受膏者（四十五 1）的称号给了古列，但却把「救赎主」（四十七 4）的称号保留给了自己，因为只有神才是真正支付代价买赎百姓的「至近的亲属」。在四十至五十五章中，以赛亚六次把「救赎主」的身分与「以色列的圣者」的称号连在一起（四十一 14；四十三 14；四十七 4；四十八 17；四十九 7；五十四 5）。「以色列的圣者」竟然愿意作为「行事极其诡诈」（8 节）的百姓「至近的亲属」，这真是公义与恩典的奇妙结合（四十五 8）。

神借着祂的话在百姓当中做工。首先，这话是神对人心思的「教训」（17 节）；其次，这话能成为对意志的「引导」（17 节）；最后，这话将活为生活中的「听从」（18 节）。**顺服将带来的「益处」（17 节）包括：**

1、「你的平安就如河水」（18 节）：与神、与人、与己都恢复正常的关系。这种平安「就如河水」（18 节；六十六 12）一般长久、满溢，并不是时断时续的季节性旱溪。

2、「你的公义就如海浪」（18 节）：有能力做神看为正的事。「海浪」代表极大的能力，人若像大卫那样「行耶和华眼中看为正的事」（王上十五 5），才能像大卫那样得着争战的能力。

3、「你的后裔也必多如海沙」（19 节）：能保守自己活在圣约的祝福里（创十五 5；二十二 17），正如摩西所说的：「你要谨守听从我所吩咐的一切话，行耶和华——你神眼中看为善，看为正的事。这样，你和你的子孙就可以永远享福」（申十二 28）。

4、「他的名在我面前必不剪除，也不灭绝」（19 节）：能得蒙神的眷顾保护。这并不是说人可以借着顺服交换永久的保障，而是顺服证明我们已经活在主里面（约十五 7；约壹二 3-6）。

「你们要从巴比伦出来，从迦勒底人中逃脱」（20节），这是神呼召百姓从巴比伦回归。「出来」（出十二 17）和「逃脱」（出十四 5）都是第一次出埃及所常用的动词。

「祂为他们使水从磐石而流」（21节），是刻意引用第一次出埃及时，神在汛的旷野使磐石出水的神迹（出十七 1-7）。当时百姓虽然发怨言，但神仍然眷顾他们。同样，虽然被掳的百姓不理解神选召古列的计划（四十五 9-10；四十六 8），但神仍然给他们开路。

20-21 节就像一次小型的出埃及。神使巴比伦的征服者古列成为百姓的解放者，并且呼召百姓离开巴比伦。但「甚愿你素来听从我的命令」（18节）这句话，表明百姓并没有听从神的命令，所以也没能「以欢呼的声音传扬」（20节）神的救恩、「将这事宣扬到地极」（20节）。

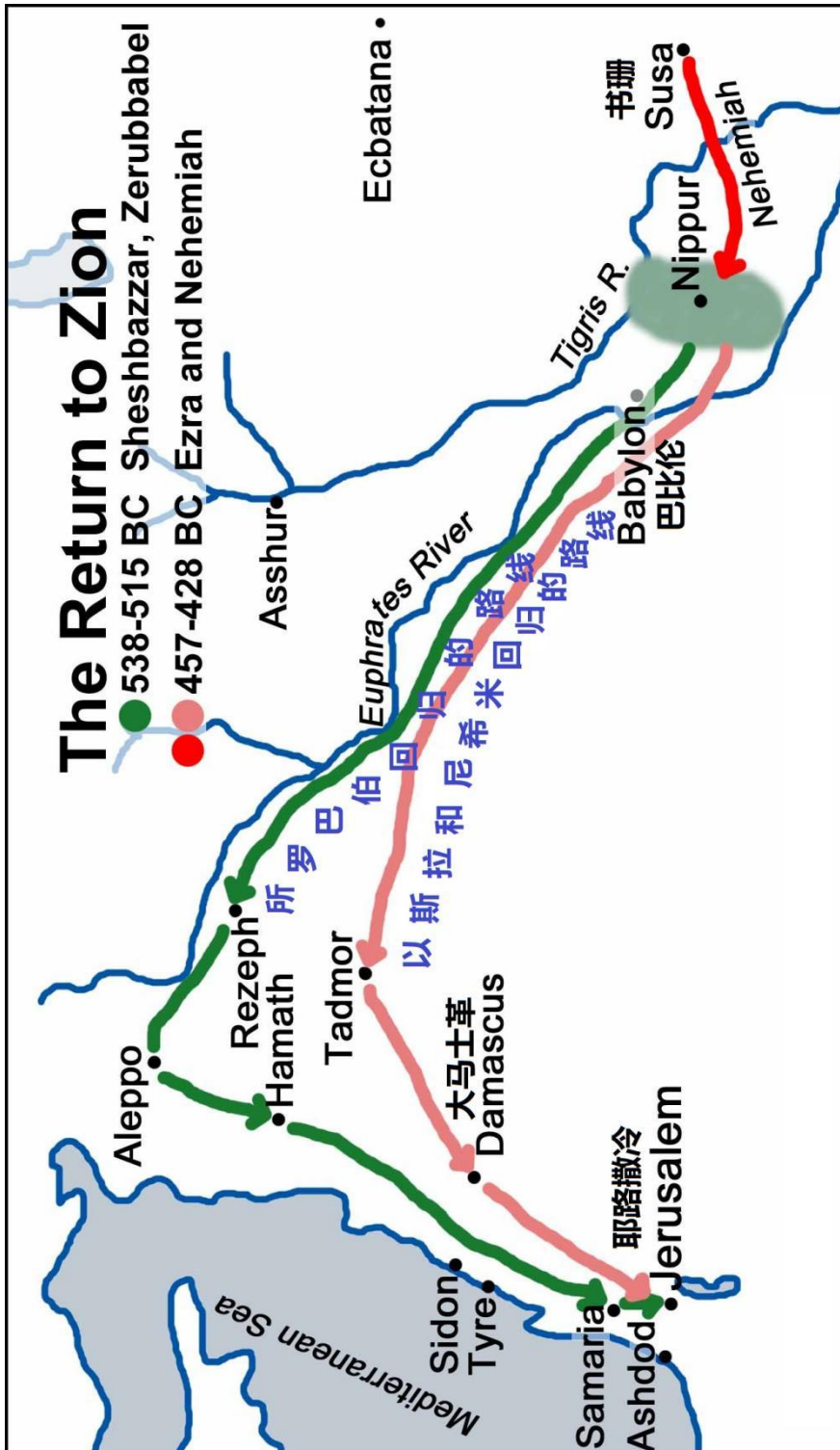
【赛四十八 22】「耶和华说：恶人必不得平安！」

「耶和华说：恶人必不得平安」（22节），原文是「没有平安！——耶和华对恶人说」（英文 ESV 译本）。虽然古列已经完成了他的使命（四十四 26-28），但神对他使命的评价，竟然是「没有平安」（22节）！

22 节与 18 节以「平安」首尾呼应，18 节是本来应当有、但却没有的「平安」，22 节是回归之后仍然得不着的「平安」。「甚愿你素来听从我的命令」（18节），这句话表明回归的百姓虽然「从巴比伦出来」（20节），但却没能从「顽梗」（4节）里出来；虽然「从迦勒底人中逃脱」（20节），但却无法从「诡诈」（8节）和「悖逆」（8节）中逃脱。百姓被掳之前「不凭诚实，不凭公义」（1节），回归以后还是不肯顺服（18节）；百姓被掳之前没有平安，回归以后还是没有平安。我们常常以为，只要神帮助我们实现某个愿望、解决某个难处，等我们完成某项工作、等孩子上了大学、等我们安然退休，我们就可以全然摆上、专心事奉。但实际上，改变环境并不能改变人心，正如百姓从巴比伦回归以后，与被掳之前并没有本质的区别（拉九 15；尼十三 4-29）。

虽然神愿意作百姓的「救赎主」（17节），把他们从被掳之地赎回（四十三 14），但祂仍然是「以色列的圣者」（17节）。总有一天，人的罪要与神的圣洁面对；罪若不能解决，平安就无法实现。因此，先知用「没有平安」这句悲哀的宣告，作为四十-四十八章的总结——百姓虽然回到应许之地，但

还是不能回到神的面前；这个难题应该怎样解决呢？这将是四十九-五十五章所要回答的问题。

上图：
所罗巴伯、
以斯拉和尼
希米回归耶
路撒冷的路
线。

49 章

【赛四十九 1】「众海岛啊，当听我言！远方的众民哪，留心而听！自我出胎，耶和華就选召我；自出母腹，祂就提我的名。」

【赛四十九 2】「祂使我的口如快刀，将我藏在祂手荫之下；又使我成为磨亮的箭，将我藏在祂箭袋之中；」

【赛四十九 3】「对我说：你是我的仆人以色列；我必因你得荣耀。」

1-6 节是天上庭审的第四幕：仆人向众民作见证。在整本圣经中，原文只有本节和四十一 1 同时使用了「众海岛 יָם/ee」（1 节）和「众民 אֲלֵי/leh-ome'」（1 节）这两个词，暗示第四幕与第一幕（四十一 1）首尾呼应。第一幕是神传唤全地的众民出庭，而第四幕是仆人向全地的众民作见证。

1-6 节是本书的第二首「仆人之歌」。第一首「仆人之歌」（四十二 1-4）中的「仆人」是指弥赛亚；但在第二首「仆人之歌」里，之前所提到的两位仆人都出现了：一位是失败的仆人以色列（1-4 节；四十一 8），另一位是理想的仆人弥赛亚（5-6 节；四十二 1）。

「自我出胎，耶和華就选召我；自出母腹，祂就提我的名」（1 节），比喻以色列民族生来就是神的选民（创二十五 23）。

「祂使我的口如快刀」（2 节）、「又使我成为磨亮的箭」（2 节），比喻神装备和训练自己的仆人，使他能作神话语的出口、射中神的箭靶，也就是「作祭司的国度」（出十九 6）。

「将我藏在祂手荫之下」（2 节）、「将我藏在祂箭袋之中」（2 节），比喻神眷顾和保守自己的仆人，使他分别为圣，也就是「为圣洁的国民」（出十九 6）。

「以色列 יִשְׂרָאֵל/yis-raw-ale'」（3 节）是神亲自给雅各起的名字（创三十二 28），意思是「神胜过」。神必借着「仆人以色列」（3 节）实现祂向亚伯拉罕所应许的普世祝福（创二十八 13-14；三十五 9-15），所以神说：「我必因你得荣耀」（3 节）。

在圣经中，神「得荣耀 פָּאָר/paw-ar'」这个用语，原文一共被使用过 4 次，另外三次都是神透过祂亲自做成的事「得荣耀」（四十四 23；六十 7、21），在这里也不例外。并不是以色列的工作能使神「得荣耀」，而是神「因以色

列荣耀自己」（四十四 23）。

【赛四十九 4】「我却说：我劳碌是徒然；我尽力是虚无虚空。然而，我当得的理必在耶和华那里；我的赏赐必在我神那里。」

虽然这位仆人肩负重任，但却承认自己「劳碌是徒然、尽力是虚无虚空」（4 节），结果一无所成。虽然主耶稣的一生经历了众人的拒绝和不信（路九 41；可八 21；十四 27），也经历了客西马尼的黑暗（路二十二 44），但「祂不灰心，也不丧胆」（四十二 4）；因为祂清楚地知道，十字架的道路乃是父神的旨意（路二十二 42），就连卖主的犹大，也是祂整夜祷告后作出的拣选（路六 12-13）。因此，这位承认失败的仆人并不是弥赛亚，而是那位又聋又瞎的以色列（四十二 19）。

「我当得的理必在耶和华那里」（4 节），可译为「耶和华诚然以公平待我」（和合本修订版）。仆人的失败是否「徒然、虚无虚空」，只能由神来判断。灰心的仆人只有承认自己的软弱和神的主权，才能凭信心安息在祂里面。人的失败是常态，得胜只是偶然。所以神从来都不靠人的得胜使自己「得荣耀」（3 节），反而借着人的失败成就祂的旨意、透过人的忿怒成全祂的荣美（诗七十六 10），因为祂的能力「是在人的软弱上显得完全」（林后十二 9）。

【赛四十九 5】「耶和华从我出胎，造就我作祂的仆人，要使雅各归向祂，使以色列到祂那里聚集。原来耶和华看我为尊贵；我的神也成为我的力量。」

【赛四十九 6】「现在祂说：祢作我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的回归尚为小事，我还要使祢作外邦人的光，叫祢施行我的救恩，直到地极。」

此时，另一个声音出现了（5-6 节），祂就是那位理想的仆人弥赛亚（四十二 1-4）。虽然「仆人以色列」（3 节）失败到一个地步，甚至不配使用「以色列」这个名字（四十八 1-2），但神却不会失败。神的解决方法不是弃绝祂「所拣选的以色列」（四十四 1），也不是进行修修补补，而是预备了一位理想的「仆人以色列」，祂是那惟一配得这名的人。

古列已经释放被掳的百姓从巴比伦回归（四十八 20-21），完成了他的使命，但灵性被掳的百姓仍然「必不得平安」（四十八 22）。仆人弥赛亚将解

决古列不能解决的问题，带领被掳的百姓在灵里回归：「要使雅各归向祂，使以色列到祂那里聚集」（5节），真正实现第二次出埃及（四十三 14-21）。

仆人弥赛亚的使命，首先是「使雅各众支派复兴」（6节），还要「作外邦人的光」（6节；四十二 6），祂「另外有羊，不是这圈里的」（约十 16）。这本是「仆人以色列」的职分（二 3-4；创二十八 13-14；三十五 9-15），但只有弥赛亚才能实现以色列的使命。

仆人弥赛亚的使命，不是要把自称为以色列人的都带回来，而是「使以色列中得保全的归回」（6节），也就是那些蒙神洁净、被神预定「剩在锡安、留在耶路撒冷的，就是一切住耶路撒冷、在生命册上记名的」（四 3-4）。所以主耶稣说：「凡父所赐给我的人必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他」（约六 37）。

把救恩传到「直到地极」（6节），这也是主耶稣指示门徒的大使命（太二十八 18-20；徒十三 47）。

【赛四十九 7】「救赎主——以色列的圣者耶和华对那被人所藐视、本国所憎恶、官长所虐待的如此说：君王要看见就站起，首领也要下拜；都因信实的耶和华，就是拣选祢——以色列的圣者。」

【赛四十九 8】「耶和华如此说：在悦纳的时候，我应允了祢；在拯救的日子，我济助了祢。我要保护祢，使祢作众民的中保（中保原文是约）；复兴遍地，使人承受荒凉之地为业。」

【赛四十九 9】「对那被捆绑的人说：出来吧！对那在黑暗的人说：显露吧！他们在路上必得饮食，在一切净光的高处必有食物。」

【赛四十九 10】「不饥不渴，炎热和烈日必不伤害他们；因为怜恤他们的必引导他们，领他们到水泉旁边。」

【赛四十九 11】「我必使我的众山成为大道；我的大路也被修高。」

【赛四十九 12】「看哪，这些从远方来；这些从北方、从西方来；这些从秦国（原文是希尼）来。」

【赛四十九 13】「诸天哪，应当欢呼！大地啊，应当快乐！众山哪，应当发声歌唱！因为耶和华已经安慰祂的百姓，也要怜恤祂困苦之民。」

四十九 7-五十三章的主题，是「神将差遣弥赛亚」，整体是一个交错对称的结构：

- A. 弥赛亚的使命（四十九 7-13）；
- B. 被掳的回归（四十九 14-五十 3）；
- C. 弥赛亚的顺服（五十 4-11）；
- B1. 灵里的回归（五十一 1-五十二 12）；
- A1. 弥赛亚的得胜（五十二 13-五十三 12）。

7-13 节是神宣告弥赛亚的使命。

「那被人所藐视、本国所憎恶、官长所虐待的」（7 节），指仆人弥赛亚，因为「祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂」（约一 11）。但神必带领祂的仆人经过这一切，一直到「君王要看见就站起，首领也要下拜」（7 节），「赐给祂那超乎万名之上的名」（腓二 9），让万有「因耶稣的名无不屈膝」（腓二 10）。因为拣选仆人的「以色列的圣者」（7 节）与众不同，祂是「信实的耶和华」（7 节）。

「在悦纳的时候，我应允了祢」（8 节），表明仆人弥赛亚的工作，实际上就是神释放被捆绑者的禧年（利二十五 8-55）。「在拯救的日子，我济助了祢」（8 节），指神不但会保护仆人弥赛亚（路四 28-30），也将亲自与弥赛亚在救恩上同工，「把我们迁到祂爱子的国里」（西一 31）。保罗在林后六 2 引用了第 8 节。

「使祢作众民的中保」（8 节；四十二 6），可译为「要借着祢与百姓立约」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。弥赛亚本身就是新约，百姓不但要通过祂才能与神建立圣约的关系，而且只有在祂里面才能享受圣约的祝福。

「在一切净光的高处必有食物」（9 节），可译为「一切净光的高处都将有他们的牧场」（英文 ESV 译本），指即使回归的路上经过荒山秃岭，羊群也能找到青草，不必为了觅食而偏离正道。

「秦国」（12 节）原文是「希尼 סִינִי/see-neem'」，根据死海古卷，可能是埃及南方的「色弗尼」（结二十九 10），即尼罗河上游的阿斯旺（Aswan）。神的救恩将临到地极，即使是我们前所未闻的地方，神也能从其中带出祂的百姓。信徒将参与大使命（太二十八 19-20），但真正把救恩传到全地的，乃是基督自己所拥有的「天上地下所有的权柄」（太二十八 18）。

「祂的百姓、祂困苦之民」（13 节），包括那些接受仆人工作的以色列人和外邦人（5-6、12 节）。

9b-12 节用第二次出埃及来比喻百姓灵里的回归。仆人弥赛亚不但要把百姓从罪的辖制中释放出来（9a），而且要一路引领他们、回到神的面前。整个回归旅程都在神的供应和保守之下（9b-10 节），没有任何事物可以拦阻：挡路的众山会变成大道（11a），大路会修高、让所有的人都能找到（11b），距离和出身都不会成为难处（12 节）。弥赛亚必将成就这一使命，所以天地将欢呼歌唱（13 节），「得享神儿女自由的荣耀」（罗八 21）。

【赛四十九 14】「锡安说：耶和华离弃了我；主忘记了我。」

【赛四十九 15】「妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不怜恤她所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你。」

【赛四十九 16】「看哪，我将你铭刻在我掌上；你的墙垣常在我眼前。」

【赛四十九 17】「你的儿女必急速回归；毁坏你的，使你荒废的，必都离你出去，」

【赛四十九 18】「你举目向四方观看；他们都聚集来到你这里。耶和华说：我指着我的永生起誓：你必要以他们为妆饰佩戴，以他们为华带束腰，像新妇一样。」

【赛四十九 19】「至于你荒废凄凉之处，并你被毁坏之地，现今众民居住必显为太窄；吞灭你的必离你遥远。」

【赛四十九 20】「你必听见丧子之后所生的儿女说：这地方我居住太窄，求你给我地方居住。」

【赛四十九 21】「那时你心里必说：我既丧子独居，是被掳的，漂流在外，谁给我生这些？谁将这些养大呢？撇下我一人独居的时候，这些在哪里呢？」

四十九 14-五十 3 的主题是「被掳的回归」，组成一个交错对称的结构：

A. 神不会忘记百姓（四十九 14-21）；

B. 神必使百姓回归（四十九 22-26）；

A1. 百姓不肯回应神（五十 1-3）。

经过长期的被掳和属灵的黑暗，锡安已经「荒废凄凉」（19 节），百姓落在眼见里，怀疑「耶和华离弃了我；主忘记了我」（14 节）。但是即使母亲会「忘记她吃奶的婴孩」（15 节；诗二十七 10），神也不会忘记自己的「长子」（出四 22）。以色列人在埃及四百三十年后，神仍然照着应许把他们带

出来（出三 15），祂也同样会照着应许领百姓归回（16-17 节），把锡安恢复成：

1、喜乐的锡安：「你必要以他们为妆饰佩戴，以他们为华带束腰，像新妇一样」（18 节）。

2、丰盛的锡安：「至于你荒废凄凉之处，并你被毁坏之地，现今众民居住必显为太窄」（19 节）。

3、平安的锡安：「吞灭你的必离你遥远」（19 节）。

妇女若「丧子独居」（21 节），就不可能再有孩子。锡安的恢复，就像不孕的妇人突然有了许多儿女（20-21 节），并非根据百姓的回转或努力，更非被掳者能够想象，完全是仆人弥赛亚的工作。

【赛四十九 22】「主耶和华如此说：我必向列国举手，向万民竖立大旗；他们必将你的众子怀中抱来，将你的众女肩上扛来。」

【赛四十九 23】「列王必作你的养父；王后必作你的乳母。他们必将脸伏地，向你下拜，并舔你脚上的尘土。你便知道我是耶和华；等候我的必不至羞愧。」

【赛四十九 24】「勇士抢去的岂能夺回？该掳掠的岂能解救吗？」

【赛四十九 25】「但耶和华如此说：就是勇士所掳掠的，也可以夺回；强暴人所抢的，也可以解救。与你相争的，我必与他相争；我要拯救你的儿女。」

【赛四十九 26】「并且我必使那欺压你的吃自己的肉，也要以自己的血喝醉，好像喝甜酒一样。凡有血气的必都知道我——耶和华是你的救主，是你的救赎主，是雅各的大能者。」

22-26 节宣告神必使百姓回归。这并不需要百姓的争战、努力，也不取决于百姓是否回转、悔改，而是神「向列国举手」（22 节）。无论地上多么强大的势力，都要为百姓的回归提供服务（22-23 节）。

「大旗」（22 节），是刻意与本书之前的用法对比。过去，神竖立「大旗」（五 26），呼召各国来掳掠悖逆的以色列，所剩的余民犹如孤独的「大旗」（三十 17）。如今，神再次竖立「大旗」（十一 10、12），却是要呼召列国把被掳的百姓送回以色列。

从前犹大竭力讨好列国，却被列国嘲笑、看低。现在，因着神的工作，

外邦人将悉心呵护回归的百姓。列国本来是把「偶像扛在肩上」（四十六 7），现在却要「将你的众子怀中抱来，将你的众女肩上扛来」（22 节）。

「与你相争的，我必与他相争」（25 节），指神必要粉碎捆绑百姓、阻挡百姓回归的势力（25-26 节）。因为神是「救赎主」（7、26 节），是百姓「至近的亲属」（利二十五 25）。

「雅各的大能者」（26 节；六十 16；创四十九 24；诗一百三十二 2、5）是一个极为特殊的名字。神是大能的，雅各却是软弱的。神竟然把诡诈的「雅各」放进自己的名字里，让「大能者」与软弱的「雅各」紧紧连在一起。这正如主耶稣所启示的：「我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全」（林后十二 9）！

50 章

【赛五十 1】「耶和华如此说：我休你们的母亲，休书在哪里呢？我将你们卖给我哪一个债主呢？你们被卖，是因你们的罪孽；你们的母亲被休，是因你们的过犯。」

【赛五十 2】「我来的时候，为何无人等候呢？我呼唤的时候，为何无人答应呢？我的膀臂岂是缩短、不能救赎吗？我岂无拯救之力吗？看哪，我一斥责，海就干了；我使江河变为旷野；其中的鱼因无水腥臭，干渴而死。」

【赛五十 3】「我使诸天以黑暗为衣服，以麻布为遮盖。」

1-3 节责备百姓埋怨神离弃了他们（四十九 14），所以不肯回应神，宣告神愿意、也有能力拯救自己的百姓。

神把锡安比作被休的母亲，把百姓比作被卖的奴隶。根据律法，丈夫若与妻子离婚，必须给她休书（申二十四 1-4）；但神根本没有写下「休书」（1 节），祂的「选召是没有后悔的」（罗十一 29），所以锡安的被休不是被神离弃，而是因为百姓的「过犯」（1 节）。根据律法，欠债者若不能还债，可以出卖儿女抵债（出二十一 7）；但神并没有「债主」（1 节），祂没有任何对手、也不欠任何人（伯四十一 11；罗十一 35），所以百姓被卖不是替神还债，而是因为自己的「罪孽」（1 节）。

既然百姓的被掳并没有符合律法的手续，表明并非神与他们决裂。因此，

他们没有理由绝望、自怜，而应当专心仰望神的拯救。但百姓却「无人等候、无人回应」（2节），既不信靠神的「拯救之力」（2节），也不相信神肯付出代价「救赎」（2节）他们，所以被掳之后还是不肯「诚实倚靠耶和华」（十20）。

「膀臂」（2节）代表神的能力，是出埃及时常用的比喻（出六6；民十一23；申四34）。2b-3节都是引用出埃及的典故。

【赛五十4】「主耶和华赐我受教者的舌头，使我知道怎样用言语扶助疲乏的人。主每早晨提醒，提醒我的耳朵，使我能听，像受教者一样。」

【赛五十5】「主耶和华开通我的耳朵；我并没有违背，也没有退后。」

【赛五十6】「人打我的背，我任他打；人拔我腮颊的胡须，我由他拔；人辱我，吐我，我并不掩面。」

【赛五十7】「主耶和华必帮助我，所以我不抱愧。我硬着脸面好像坚石；我也知道我必不致蒙羞。」

【赛五十8】「称我为义的与我相近，谁与我争论，可以与我一同站立；谁与我作对，可以就近我来。」

【赛五十9】「主耶和华要帮助我；谁能定我有罪呢？他们都像衣服渐渐旧了，为蛀虫所咬。」

4-9节是第三首仆人之歌。

在四首「仆人之歌」中，这是第一次提到仆人的受苦（6节），也惟有这里四次提到「主耶和华」（4、5、7、9节），强调仆人的受苦乃是「主耶和华」所安排、所帮助的。

与不肯回应的仆人以色列（1-3节）相反，仆人弥赛亚不但聆听神的声音（4b-5a），而且顺服回应——「并没有违背，也没有退后」（5b）。虽然祂被世人藐视、厌弃（6节），但却定意顺服、专心倚靠神：

- 1、仰望神事奉传道（4节）；
- 2、顺服神忍受羞辱（5-6节）；
- 3、信靠神面对控告（7-8节）；
- 4、倚赖神胜过仇敌（9节）。

「赐我受教者的舌头，使我知道怎样用言语扶助疲乏的人」（4节），表明仆人有先知的职分，正如主耶稣说：「我没有一件事是凭着自己做的。」

我说这些话乃是照着父所教训我的」（约八 28）。

「开通我的耳朵」（5 节；诗四十 6），意思是「使我的耳朵肯听你的话」，也就是顺服。律法规定，若有奴仆愿意终身服事主人，他的主人就要用锥子穿他的耳朵，表示接纳他的献身（出二十一 5-6；申十五 16-17）。

「打我的背、拔我腮颊的胡须、吐我」（6 节），代表公开的羞辱和逼迫。「我任他打、我由他拔、我并不掩面」（6 节），代表完全的顺服和舍己（约十 17-18；腓二 6-8）。今天，我们常常可以为主受苦，但却很难为主受辱；常常可以被仇敌殴打，但却不能容忍肢体「辱我，吐我」（6 节）。一旦被辱，就忍不住要分辨、伸冤、还击。因此，我们千万不要标榜自己的顺服、舍己，而当承认自己的「心比万物都诡诈，坏到极处」（耶十七 9）。

「谁与我争论，可以与我一同站立；谁与我作对，可以就近我来」（7 节），可译为「谁与我争论，让我们来对质；谁与我作对，让他近前来吧」（和合本修订版），指弥赛亚在法庭上坦然面对指控（太二十七 24；可十五 3；路二十三 4、41；约十九 6）、忍受公开的侮辱*（6 节）。因为祂知道自己并没有过失，而是为了顺服神，所以神必与自己同在、「称我为义的与我相近」（8 节），无论什么指控都不能成立。

【赛五十 10】「你们中间谁是敬畏耶和华、听从祂仆人之话的？这人行在暗中，没有亮光。当倚靠耶和华的名，仗赖自己的神。」

【赛五十 11】「凡你们点火，用火把围绕自己的可以行在你们的火焰里，并你们所点的火把中。这是我手所定的：你们必躺在悲惨之中。」

10-11 节是神呼吁不肯回应的百姓（1-3 节）效法仆人的顺服和信靠（4-9 节），指出有两种人，这两种人的区别就是是否听从弥赛亚的话：

第一种人「敬畏耶和华、听从祂仆人之话」（10 节），虽然「行在暗中，没有亮光」（10 节），但却「倚靠耶和华的名，仗赖自己的神」（10 节）来面对黑暗。

第二种人不肯「敬畏耶和华、听从祂仆人之话」，而是倚靠自己「所点的火把」（11 节），结果「必躺在悲惨之中」（11 节），因为这是神「手所定的」（11 节）结局。

仆人弥赛亚的见证已经摆出来了（7-9 节），祂的榜样是完全的仰望（4 节）、顺服（5 节）、信靠（7 节）和倚赖（9 节），这是分辨信靠者（10 节）

和不信者（11 节）的标志。今天，有些人自诩「以基督耶稣的心为心」（腓二 5），却不知道「基督耶稣的心」乃是「反倒虚己、自己卑微、存心顺服」（腓二 6-8）。他们想靠肉体为神「做大事、发义怒」，结果越「效法基督」（林前十一 11），越自以为义、刻薄待人；其实只是「用火把围绕自己」（11 节），结果是玩火自焚、「必躺在悲惨之中」。甚至盲目到一个地步，「在他四围如火着起，他还不知道，烧着他，他也不介意」（四十二 25）。

上图：主前 865-860 年亚述王阿淑尔纳西尔帕二世（Ashurnasirpal II，主前 883-859 年在位）的战争浮雕，描绘亚述军队攻城。右上角是守军在向攻击机投掷火把。火把可以用来照明，但也很容易引发火灾，所以说「凡你们点火，用火把围绕自己的可以行在你们的火焰里，并你们所点的火把中」（赛五十 11）。

51 章

【赛五十一 1】「你们这追求公义、寻求耶和华的，当听我言！你们要追想被凿而出的磐石，被挖而出的岩穴。」

【赛五十一 2】「要追想你们的祖宗亚伯拉罕和生养你们的撒拉；因为亚伯拉罕独自一人的时候，我选召他，赐福与他，使他人数增多。」

【赛五十一 3】「耶和华已经安慰锡安和锡安一切的荒场，使旷野像伊甸，使沙漠像耶和华的园囿；在其中必有欢喜、快乐、感谢，和歌唱的声音。」

「你们这追求公义、寻求耶和华的」（1 节），也就是那些「敬畏耶和华、听从祂仆人之话的」（五十 10）人，五十一 1-五十二 12 是仆人弥赛亚向他们发表的讲话，与四十九 14-五十 3 前后对应。四十九 14-五十 3 是被掳的回归，五十一 1-五十二 12 是灵里的回归。整体是一个交错对称的结构：

- A. 百姓当聆听，神应许更新锡安（五十一 1-3）；
 - B. 百姓当聆听，神应许施行拯救（五十一 4-6）；
 - C. 百姓当聆听，神应许成就救恩（五十一 7-8）；
 - D. 祷告与回应（五十一 9-16）；
 - C1. 百姓当行动，预备迎接救恩（五十一 17-23）；
 - B1. 百姓当行动，因信回应救恩（五十二 1-10）；
 - A1. 百姓当行动，活出救恩实际（五十二 11-12）。

「追求公义」与「寻求耶和华」是不可分割的，因为「公义」就是做神眼中看为对的事情（7 节）。「追求公义」的人若不肯「寻求耶和华」，结果只能是把公义降低为自义；因为狼的公义，就是对于羊的不义。而对于「寻求耶和华」的人来说，他们仅有的义行，乃是他们所寻求的神赐给他们的恩典。

第 1 节的「当听我言」，是仆人弥赛亚在说话；第 2 节的「我选召他」，是呼召亚伯拉罕的神在说话。这两个声音混合在一起，这两个位格也逐渐融为一体（五十三 1）。

「被凿而出的磐石，被挖而出的岩穴」（1 节），比喻以色列源于不可能生育的亚伯拉罕和撒拉（2 节）。亚伯拉罕和撒拉年迈无子，但神却能赐下后裔、国度和君王（创十七 3-7），「使他人数增多」（2 节）。经历管教的余民也当相信，信实的神必会照着应许更新锡安（3 节；四十九 20-21）、「安慰」（3 节；四十 1；四十九 13）百姓。

「追想 נָבַט/naw-bat'」（2 节）原文与「观看」（创十五 5）是同一个词。当亚伯拉罕还没有信心的时候，神让他「向天观看，数算众星」（创十五 5），然后才有「亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义」（创十五 6）。当我们信心软弱的时候，最好的从新得力之路，也是「追想」（2 节）过去神在我们身上的工作。因为救恩的原则，一定是先有恩典、后有信心，先有神的工作、后有人的跟随。

【赛五十一 4】「我的百姓啊，要向我留心；我的国民哪，要向我侧耳；因为训诲必从我而出；我必坚定我的公理为万民之光。」

【赛五十一 5】「我的公义临近；我的救恩发出。我的膀臂要审判万民；海岛都要等候我，倚赖我的膀臂。」

【赛五十一 6】「你们要向天举目，观看下地；因为天必像烟云消散，地必如衣服渐渐旧了；其上的居民也要如此死亡（如此死亡：或译像蠹虫死亡）。惟有我的救恩永远长存；我的公义也不废掉。」

4-6 节是神透过仆人弥赛亚发言，应许施行拯救。

「我的百姓、我的国民」（4 节），就是那些「追求公义、寻求耶和华的」（1 节），他们才是属神的百姓，神所有的应许都是赐给他们的。

「公理」（4 节；四十二 1、3、4）和「万民之光」（4 节；四十二 6），都是第一首「仆人之歌」中弥赛亚的特征。神透过祂仆人的「膀臂」（5 节）行出祂的救恩计划，这膀臂与「耶和华的膀臂」（9 节；五十三 1）合而为一。

「我必坚定我的公理为万民之光」（4 节），指弥赛亚要把救恩传给万民（四十九 6）。

「海岛都要等候我，倚赖我的膀臂」（5 节），指全地都在等候弥赛亚

的训诲和救恩（四十二 4）。虽然外邦人并不认识神，但他们的生活不是浮躁忙碌、就是安逸无聊，很少有人甘心安于现状。因此，世人的内心深处都在等待某种拯救，盼望能得着满足的喜乐（诗十六 11）和真正的生命（约十 10）。但他们并不知道自己在等待谁，因为人们总是喜欢倚靠自己的「膀臂」。只有当他们对世上一切的「膀臂」都绝望以后，才能辨认出那位亲自向他们显现的「耶和华的膀臂」（五十三 1）、也就是仆人弥赛亚。

「你们要向天举目，观看下地」（6 节），这是呼吁百姓不要被环境所迷惑，而是看透环境的短暂，盼望神永恒不变的救恩应许。

【赛五十一 7】「知道公义、将我训诲存在心中的民，要听我言！不要怕人的辱骂，也不要因人的毁谤惊惶。」

【赛五十一 8】「因为蛀虫必咬他们，好像咬衣服；虫子必咬他们，如同咬羊绒。惟有我的公义永远长存，我的救恩直到万代。」

7-8 节是弥赛亚向百姓的发言，应许成就救恩。

「知道公义、将我训诲存在心中的民」（7 节），就是那些神的百姓（4 节），对应第一首「仆人之歌」中「海岛都等候祂的训诲」（四十二 4）。他们与世界格格不入，必然会经历「人的辱骂、人的毁谤」（7 节）。

人的身体和能力就像一套里面藏着「蛀虫」和「虫子」（8 节；五十 9）的光鲜外衣，无论多么风光、强大，也是转瞬即逝、容易朽坏的。因此，认识公义、行出真理的人都不必惧怕世人（7 节），因为神在历史中的信实证明（1-2 节），祂的报应必会到来，以世界为神的人必将和这个世界一同分崩离析（6 节）。

【赛五十一 9】「耶和华的膀臂啊，兴起！兴起！以能力为衣穿上，像古时的年日、上古的世代兴起一样。从前砍碎拉哈伯、刺透大鱼的，不是祢吗？」

【赛五十一 10】「使海与深渊的水干涸、使海的深处变为赎民经过之路的，不是祢吗？」

【赛五十一 11】「耶和华救赎的民必归回，歌唱来到锡安；永乐必归到他们的头上。他们必得着欢喜快乐；忧愁叹息尽都逃避。」

9-16 节是锡安的祷告和神的回应，用「耶和华的膀臂」（9 节）和「我的手」（16 节）首尾呼应。

9-11 节是锡安的祷告，急促地求神「兴起！兴起」（9 节）。这祷告里既有对神的信心，也掺杂着对环境的惧怕（12-13 节）。

「兴起！兴起」（9、17 节；五十二 1），也可译为「醒来！醒来」（英文 ESV 译本），是双关语。

「耶和华的膀臂」（9 节），代表神的能力，是出埃及时常用的比喻（出六 6；民十一 23；申四 34）。

「拉哈伯」（9 节）是古代中东神话中的海怪，和「大鱼」（9 节）一样比喻埃及（三十 7）。9-10 节是追述神击打埃及，带领百姓过红海、离开埃及为奴之地（出十四 21）。

第 10 节的「赎民」（10 节），指第一次出埃及的百姓。第 11 节「耶和華救赎的民」，指将来第二次出埃及的百姓。

11 节与三十五 10 基本相同，这可能是先知引用自己从前的预言，回应抱怨神的拯救迟延的百姓。

【赛五十一 12】「惟有我，是安慰你们的。你是谁？竟怕那必死的人？怕那要变如草的世人？」

【赛五十一 13】「却忘记铺张诸天、立定地基、创造你的耶和華？又因欺压者图谋毁灭要发的暴怒，整天害怕，其实那欺压者的暴怒在哪里呢？」

【赛五十一 14】「被掳去的快得释放，必不死而下坑；他的食物也不至缺乏。」

【赛五十一 15】「我是耶和華——你的神——搅动大海，使海中的波浪砰訇——万军之耶和華是我的名。」

【赛五十一 16】「我将我的话传给你，用我的手影遮蔽你，为要裁定诸天，立定地基，又对锡安说：你是我的百姓。」

12-16 节是神的回应。「惟有我，是安慰你们的」（12 节），原文是「我，我就是祂，那安慰你们的」，用两个「我」来回应前面的两个「兴起」（9 节）。

12-13 节的「你」原文是阴性代词，指锡安，她是锡安居民之母（五十 1）。锡安若忘记自己选民的身分，忘记创造自己的神，就会「怕那必死的人」（12 节）。信徒若在难处面前忘记拣选自己的神，也难免「怕那要变如草的世人」（12 节）。反过来，人若活在惧怕之中，就要提醒自己是否已经忘记了神（四

十九 14)；这是亚哈斯和希西家的问题，也是今天的教会和信徒所面临的问题。我们当然都知道标准答案，但只有生活才能诚实地显明我们的信仰是否只停留在「属灵的套话」上。

「搅动大海，使海中的波浪砰訇」（15 节），是回应「从前砍碎拉哈伯、刺透大鱼的」（9 节），表明神的能力和应许（14 节）过去和现在从来都不改变，祂的膀臂并未缩短（五十 2）。

「我将我的话传给你」（16a），是神授予仆人先知的职分；其中的「你」原文是阳性代词，指仆人弥赛亚。「用我的手影遮蔽你」（16b），是神应许保护仆人。「为要裁定诸天，立定地基，又对锡安说：你是我的百姓」（16c），这是神托付给仆人的使命——新的创造之工。

【赛五十一 17】「耶路撒冷啊，兴起！兴起！站起来！你从耶和华手中喝了祂忿怒之杯，喝了那使人东倒西歪的爵，以致喝尽。」

【赛五十一 18】「她所生育的诸子中，没有一个引导她的；她所养大的诸子中，没有一个搀扶她的。」

【赛五十一 19】「荒凉、毁灭、饥荒、刀兵，这几样临到你，谁为你举哀？我如何能安慰你呢？」

【赛五十一 20】「你的众子发昏，在各市口上躺卧，好像黄羊在网罗之中，都满了耶和华的忿怒——你神的斥责。」

17-23 节与 7-8 节前后呼应。7-8 节是呼吁百姓聆听，因为神应许必成就救恩；17-23 节是呼吁百姓行动，预备迎接神的救恩。

耶路撒冷求神「兴起！兴起」（9 节），神却催促耶路撒冷「兴起！兴起」（17 节）。因为躺着睡觉的不是神，而是锡安；不是神应该起来行动，而是锡安应当「站起来」（17 节）迎接救恩。

「杯」（17 节），比喻各种人生遭遇（诗十六 5；十一 6；七十五 8）。17-20 节描述锡安被神管教，喝尽了神的「忿怒之杯」（17 节）。21-23 节宣告管教已经结束，杯已挪开。

「她所生育的诸子」（18 节），指锡安的百姓。这些众子在需要的时候毫无用处，锡安落到没有帮助（18 节）、没有安慰（19 节）、没有前途（20 节）的地步，惟有神能拯救她。

【赛五十一 21】「因此，你这困苦却非因酒而醉的，要听我言。」

【赛五十一 22】「你的主耶和华——就是为祂百姓辨屈的神如此说：看哪，我已将那使人东倒西歪的杯，就是我忿怒的爵，从你手中接过来；你必不至再喝。」

【赛五十一 23】「我必将这杯递在苦待你的人手中；他们曾对你说：你屈身，由我们践踏过去吧！你便以背为地，好像街市，任人经过。」

当锡安从难以忍受的宿醉中清醒过来的时候，忽然发现一件奇妙的事情：「忿怒之杯」已经挪去，「你必不至再喝」（22 节）。不但如此，神既然有能力把杯递给锡安（17 节），也有能力把杯从这位醉妇「手中接过来」（22 节），并且递在那些苦待她的人手中（23 节），因为公义之神绝不会放过恶人。

虽然神让锡安「要听我言」（21 节），但一切却像梦境一样难以置信——救恩的应许（7-8 节）是怎样成就的呢？神的公义之怒（22-23 节）是怎样除去的呢？答案是：「看哪，我的仆人」（五十二 13，和合本修订版）！

上图：主前 31 世纪古埃及那尔迈调色板（Narmer Palette）的正反面。调色板是用来研磨化妆品或颜料的，上面的图案描绘了那尔迈国王统一上下埃及。左图是正面，描绘那尔迈戴着上埃及王冠，右图是反面，那尔迈戴着下埃及王冠。两面的最下方都是被践踏的敌人，「以背为地，好像街市，任人经过」（赛五十一 23）。

52 章

【赛五十二 1】「锡安哪，兴起！兴起！披上你的能力！圣城耶路撒冷啊，穿上你华美的衣服！因为从今以后，未受割礼、不洁净的必不再进入你中间。」

【赛五十二 2】「耶路撒冷啊，要抖下尘土！起来坐在位上！锡安被掳的居民（原文是女子）哪，要解开你颈项的锁链！」

1-10 节与五十一 4-6 前后呼应。五十一 4-6 是呼吁百姓聆听，因为神应许施行拯救；1-10 节是呼吁百姓行动，因信回应救恩。

「兴起！兴起」（1 节；五十一 9、17），也可译为「醒来！醒来」（英文 ESV 译本），是双关语。应当醒来的不是神（五十一 9），而是百姓。当锡安被神唤醒之后（1 节；五十一 17），忽然发现复兴的能力、祭司的外袍、「圣城耶路撒冷」（1 节）的名分、得自由和被高举的地位（2 节），都已经为她预备齐全了。神已经赐下了这一切（四 2-6），百姓当做的，就是凭信心「披上你的能力」（1 节）、接受已经成就的救恩。

「华美的衣服」（1 节），原文在圣经中只被用来描绘大祭司亚伦的圣衣（出二十八 2）。「穿上你华美的衣服」（1 节），是比喻「圣城耶路撒冷」穿上了祭司的外袍，被恢复成了「祭司的国度」（出十九 6）。

「未受割礼、不洁净的必不再进入你中间」（1 节），锡安不但没有「未受割礼」的仇敌，也没有「不洁净的」百姓，比喻「圣城耶路撒冷」的生活有了「圣洁的国民」（出十九 6）的样式，不再只是「自称为圣城的人」（四十八 2）。

巴比伦将「下来坐在尘埃、没有宝座」（四十七 1），而耶路撒冷却「要抖下尘土！起来坐在位上」（2 节）；不必倚靠自己的努力，只需白白地「站起来」（五十一 17）接受神已经成就的救恩。

神已经打败了仇敌，但习惯于跪着的人若不肯「抖下尘土！起来坐在位上」，跪着的自由仍然是不自由。神已经打破了枷锁，但习惯于锁链的人若不肯解开「颈项的锁链」（2 节），松开的锁链仍然是锁链。1-2 节是神呼召得救者凭信心回应救恩，但并不是说救恩还要取决于个人的决定或意愿；因为救恩是不可抗拒的，神既然有能力拯救锡安，当然更有能力唤醒锡安（1

节)、喊她起来(2节;徒十二7)。

上图：以色列圣殿研究所制作的大祭司圣衣，「你要给你哥哥亚伦做圣衣为荣耀，为华美」（出二十八2）。

【赛五十二3】「耶和华如此说：『你们是无价被卖的，也必无银被赎。』」

【赛五十二4】「主耶和华如此说：起先我的百姓下到埃及，在那里寄居，又有亚述人无故欺压他们。」

【赛五十二5】「耶和华说：我的百姓既是无价被掳去，如今我在这里

做什么呢？耶和华说：辖制他们的人呼叫，我的名整天受亵渎。」

【赛五十二 6】「所以，我的百姓必知道我的名；到那日他们必知道说这话的就是我。看哪，是我！』」

第 3、4 节原文用「因为」开头（英文 ESV 译本），表明这是神亲自解释 1-2 节大反转的原因：「看哪，是我」（6 节）！

「你们是无价被卖的，也必无银被赎」（3 节），可译为「你们白白地被卖，也必不用银子赎回」。百姓被卖是因自己的罪孽，并非被神卖了抵债（五十 1）。因此，救恩并不需要神与第三方争战，只是「神在基督里，叫世人与自己和好」（林后五 19）；也不需要用银子赎回百姓，他们得赎「不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血」（彼前一 18-19）。

「百姓下到埃及，在那里寄居」（4a），是自愿的；「又有亚述人无故欺压他们」（4b），是被迫的。但这两者都不是神出卖他们还债。

「我的名整天受亵渎」（5 节），指神允许百姓自愿或被迫落在仇敌的辖制之下，乃是为了管教百姓，但仇敌却以为是假神的得胜、真神的失败。所以神必会为自己的名拯救百姓，祂既不允许自己的名被长久亵渎，也不会将荣耀归给假神（四十八 11）。祂必会让百姓重新认识神在出埃及时自我启示的圣名（6a；出三 14-15）：「到那日他们必知道说这话的就是我。看哪，是我」（6b）！

当我们被神管教的时候，消极时只注意自己怎样不舒服，积极时也注意自己怎样得造就，但却很少注意到神的牺牲。实际上，受管教的是人、付代价的神，「并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的。所以，要在你们的身子上荣耀神」（林前六 19-20）。至高的神管教百姓，实际上是在忍耐自己的名「整天受亵渎」（5 节；结三十六 20；诗四十二 10；七十九 10；一百一十五 2），好让我们这些顽梗的人能真正地经历祂、认识祂（6 节）。神并不是「自隐的神」（四十五 15），而是「以马内利」（七 14）、与人同在的神，也是乐意借着万事、甚至难处来启示自己的神。即使在管教之中，神也从未缺席（六十三 9），所以祂迫不及待地宣告：「看哪，是我」！

【赛五十二 7】「那报佳音，传平安，报好信，传救恩的，对锡安说：你的神作王了！这人的脚登山何等佳美！」

【赛五十二 8】「听啊，你守望之人的声音，他们扬起声来，一同歌唱；因为耶和华归回锡安的时候，他们必亲眼看见。」

【赛五十二 9】「耶路撒冷的荒场啊，要发起欢声，一同歌唱；因为耶和华安慰了祂的百姓，救赎了耶路撒冷。」

【赛五十二 10】「耶和华在万国眼前露出圣臂；地极的人都看见我们神的救恩了。」

当锡安听见「兴起！兴起」（1 节）的时候，有一位「报佳音」（7 节；罗十 15）的使者跨越山岭而来，宣布救恩临到，「对锡安说：你的神作王了」（7 节；诗二十四篇；九十三篇；九十五-九十九篇）！因此，锡安的「守望之人」（8 节）不禁扬声歌唱，喜乐传遍全城（9 节）。**7-10 节是一个交错对称的结构：**

A. 四重佳音（7 节）；

B. 锡安的欢乐（8-9a）；

A1. 四重欢乐（9b-10 节）。

第 7 节宣告了四重佳音：「报佳音，传平安，报好信，传救恩」（7 节）。「佳音」与「好信」原文是同一个词。

9-10 节解释了四重欢乐的理由：

1、「耶和华安慰了祂的百姓」（9 节）；

2、神「救赎了耶路撒冷」（9 节）；

3、「耶和华在万国眼前露出圣臂」（9 节）；

4、「地极的人都看见我们神的救恩了」（9 节）。

带来四重佳音和四重欢乐的原因，是因为锡安的「神作王了」。从「安慰之书」（四十-五十五章）一开始就出现的信心盼望（四十 10-11），到此终于成为眼见——「因为耶和华归回锡安的时候，他们必亲眼看见」（8 节）。

外邦人不能自我拯救，神的百姓也不能自我回转。锡安的得救，并非倚靠人的努力或悔改，而是单单「因为耶和华安慰了祂的百姓，救赎了耶路撒冷」（9 节）。

在以色列的历史上，在大多数时候见证神的，并不是百姓的成功或好行为，而是人的失败与神的管教和挽回。教会的历史也充满了软弱的信徒、失败的领袖，但却屹立至今，这也是「耶和华在万国眼前露出圣臂；地极的人

都看见我们神的救恩了」（10节）。

百姓被掳的回归，已经借着古列得到了解决（四十八 20-21）；而百姓灵里的回归，则要通过仆人弥赛亚才能解决（四十八 22；四十九 5-13）。从第四十九章开始，所有被掳的意象，都是比喻百姓灵里的需要（四十二 18-25），解决之道就是接受神作王（出十五 18；民二十三 21；申三十三 5；撒上八 7；十二 12）。「你的神作王了」，这就是施洗约翰（太三 2）、主耶稣（太四 17）和祂的门徒（太十 7）所传的福音——「天国近了，你们应当悔改」！

今天，各种流行的廉价福音所传的却不是让神作王，而是自立为王；不是「追求公义、寻求耶和华」（五十一 1），而是寻找「阿拉丁的神灯」。许多假教师「走遍洋海陆地，勾引一个人入教，既入了教，却使他作地狱之子」（太二十三 15），唯一的防备之道就是回到神的话语，「天天考查圣经，要晓得这道是与不是」（徒十七 11）。

【赛五十二 11】「你们离开吧！离开吧！从巴比伦出来。不要沾不洁净的物；要从其中出来。你们扛抬耶和华器皿的人哪，务要自洁。」

【赛五十二 12】「你们出来必不至急忙，也不至奔逃。因为，耶和华必在你们前头行；以色列的神必作你们的后盾。」

11-12 节与五十一 1-3 前后呼应。五十一 1-3 是呼吁百姓聆听，因为神应许更新锡安；11-12 节是呼吁百姓行动，活出救恩的实际。

「离开吧！离开吧」（11节），与「兴起！兴起」（1节；五十一 17）前后呼应。神唤醒百姓，不但呼召他们接受已经成就的救恩，也命令他们进入新的生活方式，活出救恩的生活实际。正如百姓吃过逾越节的晚餐，就要赶紧上路（出十二 11），不可留在埃及；又如被血涂抹之门，既是进入救恩之门（出十二 13），也是离开埃及之门（出十二 33、37）。

「从巴比伦出来」（11节），原文是「从那里出来」，不只是从巴比伦的回归。每一个重生得救者的人生，都是一场离开辖制、走向自由、从世界出来、前往锡安的朝圣之旅——「你们乃是来到锡安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷」（来十二 22）。因此，属地的价值观和犯罪的生活都当全然放弃，「不要沾不洁净的物；要从其中出来」（11节）。

在更伟大、更真实的第二次出埃及中，每一个见证主的百姓都是穿着「华美的衣服」（1节）的祭司（彼前二 9）、「扛抬耶和华器皿的人」（11节；

民一 50)，所以「务要自洁」（11 节），身分要与神所赐的尊贵身分相称。

12 节原文以「因为」开始，表明百姓之所以有条件「自洁」，是因为神将给他们足够的时间预备自己。与半夜出埃及（出十二 33、39）和逃离巴比伦（四十八 20）不同，第二次出埃及的时候，百姓「出来必不至急忙，也不至奔逃」（12 节）。因为已经没有仇敌可以捆绑他们，百姓乃是在神的前后护卫之下：「耶和华必在你们前头行；以色列的神必作你们的后盾」（12 节），正如旷野中的云柱既在前面引导（出十三 21），又在后面保护（出十四 19）。今天，在基督里的人也「不至急忙」，可以安然地与神面对面。

【赛五十二 13】「我的仆人行事必有智慧（或译：行事通达），必被高举上升，且成为至高。」

【赛五十二 14】「许多人因祂（原文是祢）惊奇；祂的面貌比别人憔悴；祂的形容比世人枯槁。」

【赛五十二 15】「这样，祂必洗净（或译：鼓动）许多国民；君王要向祂闭口。因所未曾传与他们的，他们必看见；未曾听见的，他们要明白。」

五十二 13-五十三 12 是第四首「仆人之歌」，描述仆人的得胜。犹太传统认为受苦的仆人就是弥赛亚，直到十二世纪，犹太人等了许久没有等到他们所盼望的弥赛亚，就开始认为受苦的仆人是指以色列。但经文本身把仆人与「百姓」（五十三 8）加以区别，以色列也从来都不是顺服（五十三 7）、无辜（五十三 9）的受害者。因此，这里的仆人并非以色列，只能是弥赛亚。

13 节原文是「看哪，我的仆人行事必有智慧，祂必被高升，高举，升到至高之处」（和合本修订版）。这是从五十一 1 开始的一连串命令中的最后一个，之前的每一道命令（五十一 1、4、17；五十二 1、11）都会让人想问：这样的美事怎样才能做到呢？光荣的回归怎样才能实现呢（11-12 节）？「看哪，我的仆人」，这道最后的命令带给了我们最终的答案——仆人弥赛亚和祂的「行事」。仆人充满智慧的行动，使祂得到三重的高升：「被高升，高举，升到至高之处」，正如主耶稣基督「第三天从死人中复活、升天、坐在全能父上帝的右边」（《使徒信经》）。腓二 5-11 的赞美诗，就是来自对 13-15 节的思考。

这首「仆人之歌」从一个谜题开始：如此荣耀的高举（13 节；腓二 9-11），怎么会始于这样的卑微呢（14 节；腓二 6-8）？如此残酷的受苦（14 节），

怎么能带来全地的得胜呢（15 节）？而谜底将在结尾揭晓（五十三 10-12）。整首歌包括五段，每段各有 3 节，组成一个交错对称的结构：

- A. 仆人之谜（五十二 13-15）；
- B. 仆人之生（五十三 1-3），
- C. 仆人受苦（五十三 4-6）；
- B1. 仆人之死（五十三 7-9）；
- A1. 谜底揭晓（五十三 10-12）。

「许多人 רַב/rab」（14、15 节；五十三 11、12），是这首「仆人之歌」原文中首尾呼应的关键词，指出了因仆人的受苦而受益的对象，也就是主耶稣所说的「凡父所赐给我的人」（约六 37）。首尾的说话者都是神（13 节；五十三 12），表明救恩完全是神所预备和成就的，世上的「许多人」只是惊奇（14 节）、闭口（15 节）、不信（五十三 1）、掩面（五十三 3）和误解（五十三 4），却没有任何功劳，救恩完全是神和弥赛亚的工作。

「惊奇」（14 节），原文是「丧胆、惊骇、诧异」，语气非常强烈。「许多人因祂惊奇」（14 节），既可能是因为仆人枯槁的面貌，也可能是因为仆人的被高举，更可能是两者兼有。

「祂的面貌比别人憔悴；祂的形容比世人枯槁」（14 节），这位仆人的身体将被扭曲到令人震惊的程度，甚至会让人不禁要问：「这还是人吗？」

「洗净 נָצַח/naw-zaw'」（15 节）原文也被译为「弹」（出二十九 21；利四 6；民八 7）和「洒」（利十四 7；民十九 18），是律法中专门用来描写将人和物分别为圣、以及洁净和赎罪的动作。「祂必洗净许多国民」（15 节），指弥赛亚将替许多国家赎罪、使他们分别为圣。这样伟大的救恩，与如此残酷的受苦（14 节）同样令人震惊；原来「耶和华的膀臂」（五十一 9；五十三 1）的力量不但在于击败仇敌（五十一 10），更在于背负百姓的罪孽（五十三 11）。因此，「君王要向祂闭口」（15 节），因为一个前所未闻的真理临到了他们（15 节）。

53 章

【赛五十三 1】「我们所传的（或译：所传与我们的）有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？」

【赛五十三 2】「祂在耶和華面前生长如嫩芽，像根出于干地。祂无佳形美容；我们看见祂的时候，也无美貌使我们羡慕祂。」

【赛五十三 3】「祂被藐视，被人厌弃；多受痛苦，常经忧患。祂被藐视，好像被人掩面不看的一样；我们也不尊重祂。」

五十二 13-五十三 12 是第四首「仆人之歌」，整首诗歌包括五段，每段各有 3 节，组成一个交错对称的结构：

- A. 仆人之谜（五十二 13-15）；
- B. 仆人之生（五十三 1-3），
- C. 仆人受苦（五十三 4-6）；
- B1. 仆人之死（五十三 7-9）；
- A1. 谜底揭晓（五十三 10-12）。

1-3 节是「仆人之生」，启示了令人难以置信的两个真理：一方面，这位仆人乃是「耶和华的膀臂」（1 节）；另一方面，这位仆人又是一个卑微的人（2-3 节）。

「我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢」（1 节），意思是：有谁相信这就是「耶和華在万国眼前露出圣臂」（五十二 10）？「耶和華的膀臂」代表神的大能（五十一 9），神已经亲自上场施行拯救，大能的膀臂已经向万国露出，但谁能相信这位卑微的仆人就是「耶和華的膀臂」呢？有谁知道「耶和華的膀臂」的力量不但在于击败仇敌（五十一 10），更在于背负百姓的罪孽（五十三 11）呢？「我们」可能是先知代表选民以色列说话（耶十四 7-9），新约按这种理解引用了本节，描述神的百姓得着了启示、却难以相信（约十二 38；罗十 16）。

「祂在耶和華面前生长如嫩芽，像根出于干地」（2 节），表明这位仆人虽然是「耶和華的膀臂」，但又活「在耶和華面前」，与父神有所区别。祂是一个完全的人，不但像普通人一样成长、「生长如嫩芽」，而且出身贫寒、「像根出于干地」。「嫩芽」代表脆弱，「干地」缺乏水分；出于干地

的嫩芽，对地没有任何要求，只能仰望天上雨水的供应。

「祂无佳形美容；我们看见祂的时候，也无美貌使我们羡慕祂」（2b），表明这位仆人的相貌并不出众，外表、风度都没有特别吸引人的地方，完全不符合人所期待的君王形象（撒上十 24）。若没有真理的启示，没有人会相信祂就是「耶和华的膀臂」。「佳形 תֹּאֵר/to'-ar」原文就是「形容」（五十二 14），「美貌 מְרֹאֶה/mar-eh'」原文就是「面貌」（五十二 14），「美貌 הִדְרָה/haw-dawr'」原文与神的「荣光」（二 10、19、21）、「华美」（三十五 2）是同一个词。这位仆人刻意降卑自己，隐藏了「耶和华的膀臂」的「荣光」。

这位仆人如此不起眼，所以「被藐视，被人厌弃」（3 节），而且「多受痛苦，常经忧患」（3 节）。在世人的眼里，只能看见一个普通的人、不幸的人。一个失败者只会让人避之不及，怎么还能拯救其他的失败者呢（约一 10-11）？人若按着眼见去评估，便会觉得祂对自己毫无价值，所以「我们也不尊重祂」（3 节）、更不会去跟随祂。今天，世上有许多基督的画像，往往都是目光炯炯、仪表堂堂。你所跟随的基督，到底是画像上令人景仰的那位，还是「无佳形美容」的这位呢？你所爱慕的耶稣，到底是演唱会中被万人追捧的那位，还是「被藐视，被人厌弃」的这位呢？你所看重的是「耶稣基督并祂钉十字架」（林前二 2），还是高大威武、慈爱体贴的偶像呢？

【赛五十三 4】「祂诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；我们却以为祂受责罚，被神击打苦待了。」

【赛五十三 5】「哪知祂为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因祂受的刑罚，我们得平安；因祂受的鞭伤，我们得医治。」

【赛五十三 6】「我们都如羊走迷；各人偏行己路；耶和華使我们众人的罪孽都归在祂身上。」

4-6 节是这首「仆人之歌」的中心：「仆人受苦」。若要明白仆人受苦的真相，只能借着真理的启示。

「担当 נָשָׂא/naw-saw'」（4、12 节；利十六 22）原文是《利未记》中的献祭用语，表明仆人弥赛亚被当作了祭物，「担当」（利五 1、17；十 17；十七 16；二十 19）献祭者的罪孽。

「忧患 קָהָל/khol-ee'」（3、4 节），原文是「疾病、忧虑」，在摩西五经里特指被神击打所导致的「疾病」（申七 15；二十八 58、61）。

「受责罚 נָגַע/naw-gah'」（4 节），原文就是描写大麻疯的「灾病 נֶגַע/neh'-gah」（利十三 2；十四 54）的字根，所以犹太传统认为，弥赛亚的标志是坐在病人中间（《他勒目 Talmud》Sandhedrin 98a）。

这位仆人「多受痛苦，常经忧患」（3 节），并不是因为自己，而是因为祂「担当我们的忧患，背负我们的痛苦」（4 节）。但世人却高高在上地以批评者、同情者或旁观者自居，事不关己地认为祂是因犯罪而「受责罚，被神击打苦待」（4 节），却不知道祂所「背负」的都是我们所欠的罪债（太八 17）。我们因仆人可怕的「疾病」和「痛苦」而轻看祂，却不知那些都是我们自己的「疾病」和「痛苦」。

「哪知祂为我们的过犯受害」（5 节），原文是「但祂为我们的过犯被刺透」（英文 ESV 译本）。「受害 חָלַל/khaw-lal'」与「刺透」（五十一 9）原文是同一个词。当锡安呼求神的膀臂「刺透大鱼」（五十一 9）的时候，所求的其实是「刺透、压伤」那位弥赛亚（路二十二 42；约十九 34），好让祂代替我们接受「过犯、罪孽」当受的刑罚。悖逆的以色列都要接受管教，但这并非当受的全部刑罚，因为罪还会造成属灵的恶果，也就是永远与神隔绝（五十九 2）。但「祂没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们」（诗一百零三 10），仆人弥赛亚将「背负」我们的属灵刑罚，真正成就献祭制度所预表的代赎（约一 29）。

「罪孽」（5、6、11 节），主要是指人犯罪的本性。「过犯 פָּשַׁע/peh'-shah」（5 节）原文与「罪过」（8 节）、「悖逆」（五十七 4）原文是同一个词，指人悖逆的行为。

人因着不顺服而失去了平安（四十八 18），所以「恶人必不得平安」（四十八 22）。但这位仆人却代替我们接受恶人当受的刑罚，满足了神公义的要求，把我们带回到神面前（四十九 6），重新得着了平安。神若不击打弥赛亚，这追讨和击打就要落在我们身上，所以说「因祂受的刑罚，我们得平安」（5 节）。神借着祂的儿子所显明的伟大恩典，就是让祂的儿子承担世人所当承受的刑罚，而且还把祂儿子里面的丰盛白白地赏赐给我们（西二 8-9）。

「鞭伤 חֲבוּרָה/khab-boo-raw'」（5 节；箴二十 30）原文是一个罕见词，在圣经中只出现过 7 次，与人愚昧的「伤」（诗三十八 5）、悖逆的「青肿」（一 6）、「以打还打」（出二十一 25）的「打」是同一个词。因此，「因

祂受的鞭伤，我们得医治」（5节），不是应许医治百姓身体的疾病，而是比喻这位仆人代我们接受了愚昧和悖逆所当受的刑罚，所以我们的灵性才能得着医治。《以赛亚书》原文七次使用了「医治 רָפָא/raw-faw'」这个词（六10；十九22×2；三十26；五十三5；五十七18、19），全部都是指属灵的医治。

「我们都如羊走迷；各人偏行己路」（6节），而且还藐视祂（3节）、误解祂（4节）、但这位仆人竟然愿意代我们受苦，真是不可思议！「羊」原文可以指绵羊、山羊或羊群（创三十32）。山羊喜欢顶着风走，以减少虫子叮咬，结果越走越远；绵羊受到惊吓时，也会四散走失。人若只注意眼前的得失，只关心解决眼前的问题，结果必然会越来越「偏行己路」、离神越来越远，最后「如羊走迷」。

「耶和華使我们众人的罪孽都归在祂身上」（6节），表明这位仆人确实是「被神击打苦待」，但目的却是为了成为赎罪日的代罪羔羊（利十六22），解决所有神要拯救之人的罪。仆人弥赛亚是神解决罪人需要的唯一方法，神将祂独自分别出来，完成那件惊人的任务，不需要任何人帮忙，我们只是白白的受惠者（5节）。

并不是圣父有公义，圣子有怜悯，圣子把我们从忿怒的圣父手中拯救出来。而是圣父在圣子道成肉身之前，就已经宣告要将「使我们众人的罪孽都归在祂身上」。救恩是公义的圣父主动发起的——「神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的义」（罗三25）。人的罪并非轻描淡写的「缺点、错误」，而是要让弥赛亚付出生命的代价。神并没有霸道地让不信者下地狱，相反，「神差祂的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因祂得救。信祂的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名」（约三17-18）。

【赛五十三7】「祂被欺压，在受苦的时候却不开口（或译：祂受欺压，却自卑不开口）；祂像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，祂也是这样不开口。」

【赛五十三8】「因受欺压和审判，祂被夺去，至于祂同世的人，谁想祂受鞭打、从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢？」

【赛五十三9】「祂虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使祂与恶人

同埋；谁知死的时候与财主同葬。」

7-9 节与 1-3 节前后呼应，1-3 节是「仆人之生」，7-9 节是「仆人之死」。这 3 节用「口」（7、9 节）首尾呼应。

「受苦」（7 节）原文与「苦待」（4 节）是同一个词，表明仆人甘心接受神所定意的苦难。

「羊羔」（7 节）是亚伯拉罕在摩利山的祭物（创二十二 8）、逾越节出埃及前的晚餐（出十二 3），也是律法规定的祭物（民十五 11）。「羊」（7 节）则是指用来剪毛的母羊。

被用来献祭的羊羔并不了解正在进行之事，不知道自己是被牵去宰杀、还是被牵去剪毛，虽然安静无声，但却并非甘心。人的罪却是自由意志选择的结果，因此，无知的祭牲并不能真正代人赎罪。但这位仆人早就「知道将要临到自己的一切事」（约十八 4），却没有以受害者的身分自怜、抗争，而是甘心乐意地把心思、口舌和生命交给神（约十 17-18），忍受不公平的「欺压、审判、鞭打、剪除」（8 节），「像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声」（7 节）。因此，只有这位仆人才能代赎「百姓的罪过」（8 节）。门徒腓利向衣索匹亚的太监指明，这位仆人就是主耶稣（徒八 32-35）。

「未行强暴」（9 节），指没有行为上的罪。「口中也没有诡诈」（9 节），指没有口舌上的罪。每个罪人都要为自己的罪受罚，所以没有资格替别人赎罪；但这位仆人在行为和口舌上都没有被罪玷污，并且又与罪人的需要认同（4-5 节）、甘心代人受死（7-8 节）。一个人只能代替另一个人，再完美的人也不能代替所有的罪人赎罪；但这位仆人不但是一个完全的人，也是「耶和华的膀臂」（1 节），所以祂能「担当我们的忧患，背负我们的痛苦」（4 节）。因此，神可以接受这一位仆人代替众人赎罪（来九 11-14），「使我们众人的罪孽都归在祂身上」（6 节），不但代赎以赛亚时代百姓的「罪过」（8 节），也能代赎八百多年后新约时代犹太人的「罪过」，更能代赎今天你和我的「罪过」！

「恶人」（9 节）原文是复数，「财主」（9 节）原文是单数。主耶稣被钉在两个强盗中间（太二十七 38），受尽屈辱而死，本来应当「与恶人同埋」（9 节），但却出人意料地被尊贵地安葬，埋葬祂的坟墓属于财主亚利马太的约瑟（太二十七 57-60）。

「死」（9 节）原文是尊贵的复数，表示「尊贵的死」。

上图：绵羊在剪毛人的手下非常安静，并不反抗。

【赛五十三 10】「耶和华却定意（或译：喜悦）将祂压伤，使祂受痛苦。耶和华以祂为赎罪祭（或译：祂献本身为赎罪祭）。祂必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事必在祂手中亨通。」

【赛五十三 11】「祂必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆得称为义；并且祂要担当他们的罪孽。」

【赛五十三 12】「所以，我要使祂与位大的同分，与强盛的均分掬物。因为祂将命倾倒，以致于死；祂也被列在罪犯之中。祂却担当多人的罪，又为罪犯代求。」

10-12 节与五十二 13-15 节前后呼应，五十二 13-15 节是「仆人之谜」，10-12 节是「谜底揭晓」——受苦的仆人最终得胜了，被埋葬的（9 节）将复活（10 节），被定罪的（8 节）将称为义（11 节），被欺压的（7 节）将被高举（12 节）。

「耶和华却定意将祂压伤」（10、5 节），表明弥赛亚并非只是生错时间和地点的好人，祂受的欺压也不是日光之下虚空人生的一部分（传四 1-3），而是神早已计划让祂经历可怕的痛苦（4 节）。对于百姓来说，这个答案简

直不能再糟了——公义、慈爱的神竟然喜悦这些不公、不义和苦难！那么到底是什么值得祂如此费尽周折呢？一种存在某种不朽的、人所不能理解的旨意。

「赎罪祭 $\alpha\psi\chi$ /aw-shawm’」（10 节），原文是「赎愆祭」（利五 7）。赎愆祭是为弥补亏欠而附上的代价，特点是赎价一定要和过失相称（利五-六 7）。「赎愆祭」这个词表明，弥赛亚不但要担当百姓的「罪孽」（11 节），使人的罪得赦免；而且将补偿百姓的「罪过」（8 节），「舍命作多人的赎价」（可十 45），使神的公义得满足。

「耶和华以祂为赎罪祭」（10 节），这句话原文可以有三种合乎文法的解释，先知很可能是故意表达了三重真理：

1、可译为「当祂以生命为赎愆祭时」（英文 ESV 译本），表明弥赛亚独特的生命，使祂配作众人的代赎者。

2、可译为「当祂以祂的生命为赎愆祭时」（英文 ESV 译本另译），其中的「祂」是神自己，表明神是弥赛亚拯救之工的发起者。

3、可译为「当你以祂的生命为赎愆祭时」（英文 ESV 译本另译），其中的「你」是接受救恩的人，表明人接受弥赛亚作为自己的赎愆祭。

「祂必看见后裔」（10 节；五十九 21），这是暗示弥赛亚将从死里复活，看见那些愿意接受祂作赎愆祭的重生得救者。「我们都如羊走迷」（6 节），被祂救回后却成为「神的儿女；既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣」（罗八 16-17），因为神要借着弥赛亚「领许多的儿子进荣耀里去」（来二 10）。

「延长年日」（10 节），指弥赛亚的复活，「耶稣被交给人们，是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义」（罗四 25）。

「祂必看见自己劳苦的功效，便心满意足」（11 节），在死海古卷和七十士译本中是「因自己的劳苦，祂必看见光就心满意足」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。「光」表示「喜乐」。正如主耶稣自己所祷告的：「我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了」（约十七 4）。

「许多人因认识我的义仆得称为义；并且祂要担当他们的罪孽」（11 节），原文是「我的义仆因自己的知识，使许多人得称为义，祂要担当他们的罪孽」（英文 ESV 译本）。弥赛亚完全知道用什么才能拯救罪人，既不是文化教育、

也不是道德说教、更不是社会福利，而是把祂的义袍披在罪人的身上，使他们不但能成为「后裔」，而且能活出「后裔」的样式。

「许多人 רַב/rab」（11、12 节；五十二 14、15 节），是这首「仆人之歌」原文中首尾呼应的关键词，指出了因仆人的受苦而受益的对象，也就是主耶稣所说的「凡父所赐给我的人」（约六 37）。首尾的说话者都是神（12 节；五十二 13），表明救恩完全是神所预备和成就的，世上的「许多人」只有惊奇（五十二 14）、闭口（五十二 15）、不信（1 节）、掩面（3 节）和误解（4 节），却没有任何功劳，救恩完全是神和弥赛亚的工作。

「担当 סָבַל/saw-bal'」（11 节）原文与「背负」（4 节）、「怀攄、怀抱」（四十六 4）是同一个词。神不但「怀攄、怀抱」自己的百姓，而且差遣仆人弥赛亚「背负」他们的痛苦、「担当」他们的罪孽。

「我要使祂与位大的同分」（12 节），原文是「我要使祂与许多人同分」（英文 ESV 译本），也就是「神将他升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶稣的名无不屈膝」（腓二 9-10）。**这个伟大的得胜乃是根据四项事实：**

- 1、祂甘愿「将命倾倒，以致于死」（12 节），顺服至死（腓二 8）；
- 2、祂让自己「被列在罪犯之中」（12 节），与需要拯救的罪人认同，「称他们为弟兄也不以为耻」（来二 11）；
- 3、祂「担当多人的罪」（12 节），是有效的代赎者；
- 4、祂「又为罪犯代求」（12 节），是罪人与神之间的代求者（五十九 16；罗八 34），「凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底；因为祂是长远活着，替他们祈求」（来七 25）。

「代求 פָּנַע/paw-gah'」（12 节）原文与「归」（6 节）是同一个词。「祂却担当多人的罪，又为罪犯代求」（12 节），这句话总结了弥赛亚在救恩中的两个角色，完美地结束了这首「仆人之歌」：在走向十字架的路上之前，祂是我们的代赎者；在经过十字架之后，祂是我们的代求者。这正是我们因信称义的基础——「有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求」（罗八 34）。

54 章

【赛五十四 1】「你这不怀孕、不生养的要歌唱；你这未曾经过产难的要发声歌唱，扬声欢呼；因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多。这是耶和华说的。」

【赛五十四 2】「要扩张你帐幕之地，张大你居所的幔子，不要限止；要放长你的绳子，坚固你的橛子。」

【赛五十四 3】「因为你要向左向右开展；你的后裔必得多国为业，又使荒凉的城邑有人居住。」

【赛五十四 4】「不要惧怕，因你必不至蒙羞；也不要抱愧，因你必不至受辱。你必忘记幼年的羞愧，不再记念你寡居的羞辱。」

【赛五十四 5】「因为造你的是你的丈夫；万军之耶和华是祂的名。救赎你的是以色列的圣者；祂必称为全地之神。」

【赛五十四 6】「耶和华召你，如召被离弃心中忧伤的妻，就是幼年所娶被弃的妻。这是你神所说的。」

【赛五十四 7】「我离弃你不过片时，却要施大恩将你收回。」

【赛五十四 8】「我的怒气涨溢，顷刻之间向你掩面，却要以永远的慈爱怜恤你。这是耶和华——你的救赎主说的。」

五十四-五十五章宣告失败的仆以色列将被复兴，享受仆人弥赛亚工作的成果。

四首「仆人之歌」（四十二 1-4；四十九 1-6；五十 4-9；五十二 13-五十三 12）的后面都有一段「跋」（四十二 5-12；四十九 7-13；五十 10-11；五十四 1-五十五 13），用来肯定前一段所说的话。五十四-五十五章是最长的一段「跋」，热情洋溢地邀请万民来享受弥赛亚所成就的救恩，与第四首「仆人之歌」（五十二 13-五十三章）的尊贵地位相配。五十四章是对锡安的应许，五十五章则是邀请万民来赴神的筵席。本章是一个交错对称的结构：

A. 不孕之妻将被收回（1-8 节）

B. 平安之约（9-10 节）；

A1. 困苦之人将得产业（11-17 节）。

「不怀孕、不生养的、未曾经过产难的、没有丈夫的」（1 节；加四 27），

都是指锡安。「因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多」（1节），表明这种生育方式虽然无法用自然来解释（四十九 20-21），但却是神做工的法则，因为「人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国」（约三 5）。

「要扩张你帐幕之地，张大你居所的幔子，不要限止」（2节），比喻锡安的儿女将要大大增加、「大卫帐幕」（十六 5）将要大大扩展（3节）。

「要放长你的绳子，坚固你的橛子」（2节），指支搭更大的帐幕、容纳更多的成员。古代中东游牧者的帐篷用山羊毛制成的幔子搭成，用「绳子」把幔子固定在钉在地上的木头「橛子」上。若需要容纳更多人，可「向左向右开展」（3节）、在两边缝上额外的幔子，换上更长的绳子，并且用更结实的橛子支撑重量。

当亚伯拉罕献上以撒以后（创二十二 9），神应许不孕的妇人撒拉：「你子孙必得着仇敌的城门」（创二十二 17）；仆人弥赛亚献上自己以后（五十三 7-9），神也应许不孕的妇人以色列：「你的后裔必得多国为业」（3节）。不孕妇人的这些「后裔」，正是仆人弥赛亚所看见的「后裔」（五十三 10）。

4-5节用夫妻关系来比喻神对锡安的重新接纳。「幼年的羞愧、寡居的羞辱」（4节），指妻子年轻时被丈夫离弃（6节），失去了前途。但这种情况绝不会临到百姓身上，因为锡安的丈夫是永生的造物之主（5节），祂必收回不忠的妻子。神对悖逆百姓的管教只是「顷刻之间」（8节），祂的「慈爱怜恤」（8节）却要存到永远。

「祂必称为全地之神」（5节），表明神不但愿意拯救，而且有能力拯救，全地都在祂的管理和拯救计划之中。

神把「生养众多」的旨意赐给亚当（创一 28）、赐给挪亚（创九 1）、也赐给雅各（创三十五 11），既是命令、也是祝福。但并非人人都能「生养」，更不是有了「属灵的生命」就能确保「众多」。过去的锡安努力「生养众多」，结果却是养出一批「败坏的儿女」（一 4）、「悖逆的儿女」（三十 1）和「说谎的儿女，不肯听从耶和華训诲的儿女」（三十 9）；而「没有丈夫」、不可能生育、生命软弱的锡安，却要白白得着一批儿女（四十九 21），甚至「比有丈夫的儿女更多」。属灵里的「生养众多」并非倚靠人，「只在那叫他生长的神」（林前三 7）。因此，我们不能把属灵生命的「生养众多」简化为传福音，要求所有的肢体都能带人决志——「若都是一个肢体，身子在哪里

呢」（林前十二 19）。既然传福音是「与神同工」（林前三 9），就要顺服神的安排、按着神的恩赐专心「栽种、浇灌」（林前三 6），诚实倚靠主耶稣「天上地下所有的权柄」（太二十八 18）来成就大使命。

上图：叙利亚沙漠中的贝督因人帐篷，用绳索固定在地上。如果要扩大帐幕，就需要放长绳子、坚固橛子（赛五十四 2）。

【赛五十四 9】「这事在我好像挪亚的洪水。我怎样起誓不再使挪亚的洪水漫过遍地，我也照样起誓不再向你发怒，也不斥责你。」

【赛五十四 10】「大山可以挪开，小山可以迁移；但我的慈爱必不离开你；我平安的约也不迁移。这是怜恤你的耶和华说的。」

9-10 节用神在挪亚大洪水之后的彩虹之约（创九 11），比喻神坚定与锡安的婚约（5 节）、恢复正常的关系，不再向锡安发怒。因为神的仆人已经「借着祂在十字架上所流的血成就了和平」（西一 20）——「因祂受的刑罚，我们得平安；因祂受的鞭伤，我们得医治」（五十三 5）。

「慈爱」（10 节）可译为「不变的爱」（英文 ESV 译本），是盟约中的用语，特指神向祂的百姓信守圣约的「不变的爱」。「我的慈爱必不离开你」（10 节），指不管神的百姓怎样失败，神都不会废弃圣约的应许，祂「平安的约也不迁移」（10 节）。

「平安的约」（10 节），就是神「应许大卫那可靠的恩典」（五十五 3），要「在基督里，叫世人与自己和好」（林后五 19）、恢复正常的关系。这约扎根于造物主的怜恤之中，所以比「大山、小山」（10 节）等所有的被造之物更加稳固。当主耶稣降世的时候，天使宣告：「在至高之处荣耀归与神！在地上平安归与祂所喜悦的人」（路二 14）；而主耶稣升天之前，又把自己的平安赐给了门徒（约十四 27）。

【赛五十四 11】「你这受困苦、被风飘荡不得安慰的人哪，我必以彩色安置你的石头，以蓝宝石立定你的根基；」

【赛五十四 12】「又以红宝石造你的女墙，以红玉造你的城门，以宝石造你四围的边界（或译：外郭）。」

【赛五十四 13】「你的儿女都要受耶和华的教训；你的儿女必大享平安。」

【赛五十四 14】「你必因公义得坚立，必远离欺压，不至害怕；你必远离惊吓，惊吓必不临近你。」

【赛五十四 15】「即或有人聚集，却不由于我；凡聚集攻击你的，必因你仆倒（或译：投降你）。」

【赛五十四 16】「吹嘘炭火、打造合用器械的铁匠是我所造；残害人、行毁灭的也是我所造。」

【赛五十四 17】「凡为攻击你造成的器械必不利用；凡在审判时兴起用舌攻击你的，你必定他为有罪。这是耶和华仆人的产业，是他们从我所得的义。这是耶和华说的。」

11-17 节描述困苦之人将得产业。

11-12 节的「根基、女墙、城门」比喻锡安将在神眷顾之下得着平安，各种宝石比喻神的丰富和荣耀。

「你的儿女都要受耶和华的教训；你的儿女必大享平安」（13 节），表明锡安的百姓将成为神的门徒（二 3），不再与神为敌、高举自己的名，而与神、与人、与己都恢复了「平安」。这是弥赛亚代赎（五十三 5）和圣灵浇灌（四十四 3）的结果，所以主耶稣引用本节来描述自己的教导事工（约六 45）。

「你必因公义得坚立」（14 节），指作神的门徒就是顺服神、做祂眼中看为对的事情，结果锡安「必称为公义之城、忠信之邑」（一 26）。因此，

百姓将不必再经历管教，必「远离欺压、远离惊吓」（14节），因为「公义的果效必是平安；公义的效验必是平稳，直到永远」（三十二 17）。

「即或有人聚集，却不由于我」（15节），意思是将来若还有仇敌攻击锡安，并不是由于神的管教，所以「凡聚集攻击你的，必因你仆倒」（15节）。一切仇敌都不能越过神所划的界限（17节），过去灾难临到、将来灾难远离，都是因为同一个原因。

人类的历史充斥着各种「残害人」的武器和「行毁灭」的军队，科技越先进、自我毁灭的能力也越大，但神却宣告：「吹嘘炭火、打造合用器械的铁匠是我所造；残害人、行毁灭的也是我所造」（16节）。万事都为创造主的旨意效力，「耶和華所造的，各适其用；就是恶人也为祸患的日子所造」（箴十六 4）；做兵器与使用兵器的人都在神的掌管下（16节），被祂使用、受祂控制。

「耶和華仆人」（17节），原文是复数。从四十章一直到这里，本书所有的「仆人」原文都是单数。从 17 节之后，这个字只以复数出现，代表仆人弥赛亚的属灵后裔（五十三 10）。

人从神那里「所得的义」（17节），就是在审判的时候，被神宣告免于刑罚，以致「凡在审判时兴起用舌攻击你的，你必定他为有罪」（17节）。

「仆人之歌」宣告将有许多人因认识神的义仆「得称为义」（五十三 11），现在神再次确认：这「是他们从我所得的义」（17节），是神白白赐给他们的稳妥「产业」（17节）。古列所恢复的是百姓的迦南「产业」，仆人弥赛亚所恢复的是百姓的属灵「产业」。

我们所看重的是属地的「产业」、还是属灵的「产业」呢？答案不在献祭时、也不在事奉里，而是在生活中。不会生活、只知事奉的人并非真属灵，只是用不停的献祭来维持「属灵的感觉」。只有日常的生活，才能使以色列人承认自己「必全然败坏」（申三十一 29）、失去迦南的「产业」；也只有日常的生活，才能使我们诚实地认识自己、承认自己需要基督来维持属灵的「产业」。

55 章

【赛五十五 1】「你们一切干渴的都当就近水来；没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。」

【赛五十五 2】「你们为何花钱（原文是平银）买那不足为食物的？用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？你们要留意听我的话就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。」

【赛五十五 3】「你们当就近我来；侧耳而听，就必得活。我必与你们立永约，就是应许大卫那可靠的恩典。」

【赛五十五 4】「我已立他作万民的见证，为万民的君王和司令。」

【赛五十五 5】「你素不认识的国民，你也必召来；素不认识你的国民也必向你奔跑，都因耶和华——你的神以色列的圣者，因为祂已经荣耀你。」

本章是邀请万民来赴神的筵席，因为「祂必称为全地之神」（五十四 5）。

1-3 节原文用了 3 个「来」הָלַךְ/haw-lak' (1、3 节)、3 个「听」שָׁמַע/shaw-mah' (2、3 节)，表明人若想进入弥赛亚的国度、享受神所预备的筵席，只需要简单地「来、来、来」（1-2 节）、「听、听、听」（2-3 节）。

仆人弥赛亚所成就的救恩，不只是满足人最基本需要的「水」（1 节），而且是让人喜乐、享受的「酒、奶」（1 节），更是「使人饱足」（2 节）的丰盛筵席。有需要的人都可以白白得着这些恩惠，但却不是免费的，必须付出代价「买」（1 节）。但那些「没有银钱」（1 节）、无能为力的人怎么能买呢？原来仆人弥赛亚已经支付了代价，所以人可以「不用银钱，不用价值，也来买酒和奶」（1 节），而且「得享肥甘，心中喜乐」（2 节；诗三十六 8；六十三 6）。

拜偶像的人耗尽金银（四十六 6），却「以灰为食」（四十四 20）。这种愚昧只有一种解药，就是留意听神的话（2 节），灰烬就会被「美物、肥甘」（2 节）取代，并且「侧耳而听，就必得活」（3 节）。

「你们当就近我来」（3 节），这是神主动呼召万民归向自己（7 节），因为仆人弥赛亚已经「担当多人的罪」（五十三 12），使罪人有条件可以「坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助」（来四 16）。

「我必与你们立永约，就是应许大卫那可靠的恩典」（3 节），原文是「我必与你们立永约，就是应许给大卫那可靠的慈爱」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。「慈爱」原文是复数（诗八十九 1），意思是不变守约之爱，在此特指神在大卫之约（撒下七 8-16）中的应许——弥赛亚将坐在大卫的宝座上管理全地（诗八十九 24-27），祂的国度永存（诗八十九 28-39）。神特意不提西奈之约，而是单单提大卫之约，因为凡是被「召来」（5 节）、「奔跑」（5 节）前来回应邀请的人，就是进入大卫后裔的国度、接受弥赛亚君王的治理（徒十三 34）。律法并不能解决百姓的问题，只有让神在心中作王（五十二 7）才能解决问题，这就是先知耶利米所预言的「新约」（耶三十一 31）。

「我已立他作万民的见证，为万民的君王和司令」（4 节），既是指大卫，也是指大卫所预表的弥赛亚。大卫的一生都在向万民传扬神的见证（诗九 11；十八 49；五十七 9；一百零八 3，一百四十五 21），并有「素不认识的民」（诗十八 43）来事奉他；而弥赛亚也是神的见证（四十二 1-4；五十 4）、万民的君王（十一 4），能吸引那些「素不认识的国民」（5 节）。而祂的国度之所以有吸引力，是「因耶和華」（5 节）的同在。

【赛五十五 6】「当趁耶和華可寻找的时候寻找祂，相近的时候求告祂。」

【赛五十五 7】「恶人当离弃自己的道路；不义的人当除掉自己的意念。归向耶和華，耶和華就必怜恤他；当归向我们的神，因为神必广行赦免。」

【赛五十五 8】「耶和華说：我的意念非同你们的意念；我的道路非同你们的道路。」

【赛五十五 9】「天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路；我的意念高过你们的意念。」

为什么神要催促万民赶快「来、来、来」（1-2 节）、「听、听、听」（2-3 节）呢？因为时日无多、机不可失，弥赛亚已经「担当多人的罪，又为罪犯代求」（五十三 12），所以「当趁耶和華可寻找的时候寻找祂，相近的时候求告祂」（6 节），得着神白白的「怜恤」（7 节）和「赦免」（7 节）。不要任着自己「刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显祂公义审判的日子来到」（罗二 5）。人若真实地「寻找」和「求告」神，就「当离弃自己的道路、归向耶和華」（7 节），这才是真实悔改的一体两面。

「自己的道路」（7节），指旧的生活方式，「自己的意念」（7节），指旧的价值理念。能不能「离弃、除掉」是一回事，愿不愿「离弃、除掉」是另一回事。一个自称信主的人，若还是坚持自己、不承认「当离弃、当除掉」（7节）自己，就不是真正「归向耶和华」，也得不着神的「怜恤」和「赦免」。

「耶和华说：我的意念非同你们的意念；我的道路非同你们的道路」（8节），这句话可以应用在生活的每一方面，是我们进入真信心的蒙福之门，能省去许多徒然无益的「为什么」。8、9节原文都以「因为」开头，表明在本段的上下文中，8-9节是特指人应当「离弃自己的道路、除掉自己的意念」（7节）的理由。既然人的「道路」和「意念」完全不能与神相比，想等「明白了才去行」，只是出于内心的不信。信心却是承认自己的无知、无能和诡诈，完全放弃自以为美的「道路」和自以为义的「意念」，单单「归向耶和华」；无论理解的程度如何，都愿意按照神的话语行事为人（申二十九 29）。

【赛五十五 10】「雨雪从天而降，并不返回，却滋润地土，使地上发芽结实，使撒种的有种，使要吃的有粮。」

【赛五十五 11】「我口所出的话也必如此，决不徒然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就（发他去成就：或译所命定）的事上必然亨通。」

【赛五十五 12】「你们必欢欢喜喜而出，平平安安蒙引导。大山小山必在你们面前发声歌唱；田野的树木也都拍掌。」

【赛五十五 13】「松树长出，代替荆棘；番石榴长出，代替蒺藜。这要归为耶和华留名，作为永远的证据，不能剪除。」

为什么只需要「当趁耶和华可寻找的时候寻找祂，相近的时候求告祂」（6节），就可以使人与神完全和好呢？10节原文以「因为」开始，对此作出解释：这并不是因着人的「寻找」或「求告」，也不是由于人能说出悔改和信心的话，而是根据神「口所出的话」（11节），也就是祂的命令和应许（6-7节）。正如神所赐的雨水必能成就滋润地土、供应生命的目的（10节），神口中的话更是「决不徒然返回」（11节）、必要成就祂的旨意。

为什么神的话「决不徒然返回」、必能成就呢（11节）？12节原文以「因为」开始，对此作出解释：这需要人凭信心去试，因为凡回应的人都会发现，他们「必欢欢喜喜而出，平平安安蒙引导」（12a），进入一个焕然一新的

世界（13a），其中每一件事都是为了见证神的性情（13b），并且是存到永远、「不能剪除」（13b）的见证。从饥渴到饱足（1-2 节）、从隔绝到相交（3-5 节）、从被掳到回归（6-12 节）、从短暂到永恒（13 节）——「永远的慈爱」（五十四 8）、「永远的约」（3 节）、「永远的证据」（13 节）——这就是神和祂的仆人弥赛亚将要成就的事。

到此为止，失败的百姓已得安慰、被掳的百姓已被领回，一切似乎已经完美，但以赛亚的信息却还不能到此结束。因为救恩的终点并非安慰和拯救、而是得胜和成圣。回归的百姓进入了一个崭新的世界，但人却还是被掳之前的旧人，所以还没有完全得胜。「松树长出，代替荆棘；番石榴长出，代替蒺藜」（13 节），这句话预告神还有一个「代替」（六十 17；六十一 3、7）的计划。当百姓被管教的时候，神「使人代替你，使列邦人替换你的生命」（四十三 4）；当百姓面临审判的时候，神让弥赛亚「代替我们的软弱，担当我们的疾病」（太八 17），用「义的代替不义的」（彼前三 18）；而当百姓得蒙赦免之后，神又要用什么来「代替」他们「必全然败坏」（申三十一 29）的生命呢？新约时代重生得救的信徒，到底与旧约时代的以色列人有什么不同呢？

上图：以色列人准备用来庆祝住棚节的香桃木枝（Myrtle branches），「番石榴」（赛五十五 13）就是一种过去普遍生长于以色列的常绿香桃木。

枣椰树（לולב, lulav）叶子、香桃木（הדס, hadass）枝条、柳树（ערבה, aravah）枝条和香橼（אתרוג, etrog）果实，是住棚节四祥植物（Four species, 利二十三 40；尼八 15）。

56 章

【赛五十六 1】「耶和华如此说：你们当守公平，行公义；因我的救恩临近，我的公义将要显现。」

【赛五十六 2】「谨守安息日而不干犯，禁止己手而不作恶；如此行、如此持守的人便为有福。」

五十五-五十六章所隐含的交错对称结构，表明这两章互相关联，结合起来才是完整的信息：

- A. 神为蒙召者预备筵席（五十五 1-2）；
- B. 神与百姓立约（五十五 3-5）；
- C. 神要百姓除掉不义（五十五 6-9）；
- D. 神的话必要成就（五十五 10-13）；
- C1. 神要百姓活出公义（五十六 1-2）；
- B1. 神与万民立约（五十六 3-8）；
- A1. 赴筵的却是诸兽与狗（五十六 9-12）。

在五十四-五十五章热情洋溢的邀请之后，「你们当守公平，行公义」（1 节）这句话，就像一盆冷水把人浇醒。在一-三十九章，先知呼吁百姓行公义、守圣约，否则就会面临灭亡；在四十-五十五章，神的安慰和拯救却没有任何条件，人只需要「来、来、来」（五十五 1-2）、「听、听、听」（五十五 2-3），就可以白白领受救恩。但一进入五十六章，神却再次重申：祂的公义标准并没有降低，所以老问题还是绕不过去——当百姓「心中顽梗、远离公义」（四十六 12）的时候，神要使祂的公义临近（四十六 13）；现在，当神的「救恩临近、公义将要显现」（1 节）的时候，回应救恩的百姓更当「守公平，行公义」。但是，如果被掳的百姓回归之后就有能力行出公义，为什么还需要弥赛亚「担当多人的罪，又为罪犯代求」（五十三 12）呢？如果新约的信徒明白了道理，就能回转委身、全然顺服，为什么还需要「耶稣基督并祂钉十字架」（林前二 2）呢？正如第一次出埃及以后，百姓都明白了律法、也同意摩西的反复叮嘱，但还是不能在应许之地「日子得以长久」（申四 40；五 16、33；六 2；十一 9；二十二 7；三十二 47）；第二次出埃及以后，百姓又怎么能确保自己可以「因公义得坚立」（五十四 14）呢？五十六

-六十六章将回答这些问题。

正如四十-五十五章被称为「安慰之书」，五十六-六十六章也可被称为「得胜之书」，可以看作一个交错对称的结构：

- A. 神招聚万民来到圣山圣殿（五十六 1-8）
 - B. 人的生命无法改善（五十六 9-五十八章）；
 - C. 不怀诡诈的认罪（五十九 1-13）；
 - D. 必有救赎主来到锡安（五十九 14-20）；
 - E. 救赎主的使命（六十-六十二章）；
 - D1. 迎接救赎主来到锡安（六十三 1-6）；
 - C1. 坦然无惧的呼求（六十三 7-六十四章）；
 - B1. 神造新天新地代替（六十五章-六十六 17）；
 - A1. 神招聚万民进入新天新地（六十六 18-24）。

在进入本章之前，我们很难想象，神在发表完「永远的慈爱」（五十四 8）、「永远的约」（五十五 3）和「永远的证据」（五十五 13）之后，还需要再说些什么呢？既然神已经带领百姓回归家园（四十八 20-21），又赦免了他们的罪孽、带领他们回到自己的面前（四十九-五十五章），还需要再做些什么呢？当然还有！神的救赎计划是为了人，但目的却不是围绕人、而是围绕神（弗一 4-12）；救恩并不是为了让人活出自己，而是要让人活出神的形象（创一 27）。因此，到了五十五章的结尾，只有人的问题得到了解决、人的需要得着了满足，但神却还没有得着祂所要的——正如以赛亚同时代的先知弥迦所宣告的：「世人哪，耶和华已指示你何为善。祂向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行」（弥六 8）。

与神同行的生活有两个标志：

1、「你们当守公平，行公义」，原因是「因我的救恩临近，我的公义将要显现」（1 节）。神的「救恩」和「公义」是不可分割的，「守公平，行公义」并非救恩的前提，而是救恩的果子；白白蒙恩的立约之民，更应当活出在神眼中看为正确的生活。

2、「谨守安息日而不干犯，禁止己手而不作恶」（2 节），活出顺服蒙福的生活。第一次出埃及的终点，就是进入神所赐的「安息地」（申十二 9）；第二次出埃及的终点，也是进入神的安息（来四 3-11）。

「公平、公义」是五十六-六十六章的关键词。原文一共有 9 次使用了「公平 מִשְׁפָּט/mish-pawt'」（五十六 1；五十八 2×2；五十九 8、9、11、14、15；六十一 8）、23 次使用了「公义」(תְּסֵד-אָו-קָו'/tsed-aw-kaw'：五十六 1×2；五十七 12；五十八 2；五十九 9、14、16、17；六十 17；六十一 10、11；六十三 1；六十四 6。 תְּסֵה'-דֵּק/tseh'-dek：五十八 2、8；五十九 4；六十一 3；六十二 1、2；六十四 5。 תְּסֵד-דֵּק'/tsad-deek'：五十七 1；六十二 21)。「公平、公义」是神的性情（五 16）、国度的治理原则（九 7；十六 5；三十二 1），也是神的审判原则（二十六 9；二十八 17），更是神对百姓的生活要求（一 21、27；五 7）。当神复兴国度以后，要「以公平公义充满锡安」（三十三 5），「公平要居在旷野；公义要居在肥田」（三十二 16）。但是人却无法完全做到「公平、公义」，所以律法就变成了定罪。因此，这几个词在五十六-六十四章每章都出现，但自从先知承认人的全然败坏以后（六十四 5-6），就不再被提到，而是转而展望「新天新地」（六十五 17；六十六 22）——「从前的事不再被记念，也不再追想」（六十五 17）。

「安息日 שַׁבָּת/shab-bawth'」也是五十六-六十六章的关键词，原文在本书中一共出现了 8 次（一 13；五十六 2、4、6；五十八 13×2；六十六 23×2），其中 7 次出现在五十六-六十六章。「谨守安息日」，表明人承认神是自己的创造主（创二 3）和救赎主（申五 15），愿意在凡事上绝对顺从祂。这是神对立约之民的要求（出二十三 12；三十一 16-17），也是百姓信靠顺服的标志（出十六 25-30；耶十七 19-27）。主耶稣说：「安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的」（可二 27），律法的目的不是为了捆绑人，而是为了让人得安息，但误解律法的人却把律法变成了重轭；因此，这里不提律法、不提献祭，而是单单提到安息日。《以赛亚书》的开始和结尾都是「安息日」（一 13；六十六 23）。在被掳之前，百姓的安息日有名无实（一 13；摩八 5；结二十 12；二十二 8、26）；回归之后，一个人是否「诚实倚靠耶和华」（十 20），最明显的标志就是能否真正安息。

【赛五十六 3】「与耶和华联合的外邦人不要说：耶和华必定将我从祂民中分别出来。太监也不要说：我是枯树。」

【赛五十六 4】「因为耶和华如此说：那些谨守我的安息日，拣选我所喜悦的事，持守我约的太监，」

【赛五十六 5】「我必使他们在我殿中，在我墙内，有记念，有名号，比有儿女的更美。我必赐他们永远的名，不能剪除。」

【赛五十六 6】「还有那些与耶和华联合的外邦人，要事奉祂，要爱耶和華的名，要作祂的仆人——就是凡守安息日不干犯，又持守祂（原文是我）约的人。」

【赛五十六 7】「我必领他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐。他们的燔祭和平安祭，在我坛上必蒙悦纳，因我的殿必称为万民祷告的殿。」

【赛五十六 8】「主耶和华，就是招聚以色列被赶散的，说：在这被招聚的人以外，我还要招聚别人归并他们。」

「与耶和华联合的外邦人」（3、6 节），指那些听了仆人传扬的真理（四十二 1-4）、接受了弥赛亚施行的救恩（四十九 6）、参加了神的筵席的人（五十五 1-5）。过去，律法规定「亚扪人或是摩押人不可入耶和华的会」（申二十三 3），因为他们抵挡神，但将来他们也要被神接纳。神不但将招聚被赶散的以色列人，「还要招聚别人归并他们」（8 节），正如主耶稣所说的：「我另外有羊，不是这圈里的；我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了」（约十 16）。

「太监」（3 节）是不能生育、生命有残缺的人。过去，律法规定「凡外肾受伤的，或被阉割的，不可入耶和华的会」（申二十三 1），因为他们的生命枯干；但将来他们却要被神接纳，所以「太监也不要说：我是枯树」（3 节）。

外邦人蒙神悦纳的不是赎罪祭，而是「燔祭和平安祭」（7 节）。因为弥赛亚已经成了他们的赎罪祭（五十三 10），他们只需要献上全然摆上的燔祭、以及与神相交的平安祭。

外邦人和太监都是生命上有问题的人，为什么神不再将他们「从祂民中分别出来」（3 节），难道神降低标准了吗？并没有。因为神接纳人，从来都不是根据人的天然生命或出身（出十二 48-49；得二 12），而是根据人是否「与耶和华联合」。但人的生命都是有残缺的「太监」、本相都是不肯寻求神的「外邦人」，所以神主动拣选了以色列，把他们从万民中分别出来，好让弥赛亚能从他们而出，使地上的万国都因亚伯拉罕（创十二 3；二十二 18）、以撒（创二十六 4）和雅各（创二十八 14）的后裔得福。弥赛亚「将

两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙」（弗二 14），使以色列人和外邦人不再有区别，他们里面老亚当的生命都将被新的生命代替。因此，一个人即使过去生命枯干，也将得着新的生命；即使过去「在所应许的诸约上是局外人」（弗二 12），也将获得新的地位。被拣选的以色列人和外邦人都要被「招聚」（8 节）成为合一的百姓，都要「与耶和华联合、爱耶和华的名、守安息日不干犯、持守祂约」（6 节），甚至能像利未人一样「事奉祂」（6 节）、委身「作祂的仆人」（6 节）。神要把他们领到自己的圣山、进入自己的圣殿，与他们建立个人的关系，所以圣殿将「必称为万民祷告的殿」（7 节；太二十一 13）。

【赛五十六 9】「田野的诸兽都来吞吃吧！林中的诸兽也要如此。」

【赛五十六 10】「他看守的人是瞎眼的，都没有知识，都是哑巴狗，不能叫唤；但知做梦，躺卧，贪睡，」

【赛五十六 11】「这些狗贪食，不知饱足。这些牧人不能明白——各人偏行己路，各从各方求自己的利益。」

【赛五十六 12】「他们说：来吧！我去拿酒，我们饱饮浓酒；明日必和今日一样，就是宴乐无量极大之日。」

神竟然没有按百姓所想象的那样排斥外邦人和太监，这让选民的优越感倍受挫折。因此，五十六 9-五十八章指出，选民以色列与外邦人、太监的生命毫无分别、无法改善，即使暂时蒙恩，也「必全然败坏」（申三十一 29）。这一段的时代背景模糊，既有被掳之前的影子，也有回归之后的光景。但背景并不重要，因为历史告诉我们，亚当的生命是无法改善的，无论是旧约的犹大、还是新约的教会，都像这里所描述的难以活出公义：

- 1、领袖失职自私（五十六 9-12）；
- 2、恶人排斥义人（五十七 1-21）；
- 3、属灵缺乏实际（五十八 1-14）。

9-12 节原文用「来 אָחַז/aw-thaw'」字首尾呼应，当领袖齐「来」（12 节）享受筵席的时候，却没有注意到还有另类的客人也被召「来」（9 节）；当一群狗「不知饱足」（11 节）地纵欲贪食的时候，却不知道神已经呼召田野和林中的野兽「都来吞吃」（9 节）他们。「诸兽」（9 节）的到来，代表百姓因违背圣约而受刑罚（利二十六 22）。

神百姓的领袖有两个责任：1、「看守的人」（10 节），保护百姓不受仇敌的侵扰；2、「牧人」（11 节），照顾百姓的需要。

「他看守的人是瞎眼的，都没有知识」（10 节）、「不能明白」（11 节），比喻这些盲目的领袖既不能分辨好歹，也不能看到百姓所面临的危险，所以不够资格作「看守的人」和「牧人」。神量给各人不同的属灵恩赐，「有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体」（弗四 11-12），不同的事奉需要不同的恩赐。因此，神并没有让肢体之间彼此牧养，而是吩咐作长老的「务要牧养在你们中间神的群羊」（彼前五 2），肢体之间「照着各体的功用彼此相助」（弗四 16）。牧者应当具备相应的恩赐、装备和动力，如果与热心的弟兄没有两样，无论多么属灵、敬虔，也是「没有知识」、尸位素餐。

「都是哑巴狗，不能叫唤」（10 节），比喻这些明哲保身的领袖不敢为真理发声，不敢「用百般的忍耐、各样的教训责备人，警戒人，劝勉人」（提前四 2）。

「但知做梦，躺卧，贪睡」（10 节），比喻这些渎职的领袖缺乏责任心，就像一只打瞌睡的看门狗一样毫无用处。

「这些狗贪食，不知饱足」（11 节），比喻这些懒惰的领袖贪得无厌，让群羊无止尽地供应自己。

「这些牧人不能明白——各人偏行己路，各从各方求自己的利益」（11 节），可译为「这些牧人不知明辨，他们都偏行己路，人人追求自己的利益」（和合本修订版），指这些自私的领袖只顾自己、不顾羊群。「自己的利益」不但包括物质的利益，也包括「属灵的利益」（三十九 8）。牧者若只热衷于自己喜欢的事奉、只顾「为自己谨慎」（徒二十 28），却忽视「为全群谨慎，牧养神的教会」（徒二十 28），无论看上去多么热心为主，其实也只是「追求自己的利益」、满足个人的成就感。

「明日必和今日一样，就是宴乐无量极大之日」（12 节），可译为「明天必和今天一样，甚至更好」（和合本修订版，英文 ESV 译本），指这些领袖没有异象、没有呼召，每天都在混日子。

理想是美好的，现实是残酷的。虽然百姓已经蒙恩得救，知道「当守公平，行公义」（1 节），同意「当离弃自己的道路、当除掉自己的意念」（五

十五 7)，但却从上到下都活不出公义。因为无论是被掳之前、还是回归之后，他们的生命本相从来都没有改变，蒙赦免的亚当仍是亚当、归向神的罪人还是罪人，所以神的评语还是「恶人必不得平安」（四十八 22；五十七 21）。

上图：迦南犬（Canaan dog）是古代迦南的原始犬种，被古希伯来人用来保护营地和放牧羊群。以色列人被掳后，不得不把它们撇在野外，偶尔成为贝都因人和德鲁兹部落的护卫犬。1930 年代，以色列国防军的前身哈格纳（Haganah）开始重新驯养从野外捕获的迦南犬。1963 年，迦南犬被以色列确认为国犬。

57 章

【赛五十七 1】「义人死亡，无人放在心上；虔诚人被收去，无人思念。这义人被收去是免了将来的祸患；」

【赛五十七 2】「他们得享（原文是进入）平安。素行正直的，各人在坟里（原文是床上）安歇。」

神百姓的领袖失职自私（五十六 9-12），社会则是恶人排斥义人。本章组成一个交错对称的结构：

A. 义人得享平安（1-2 节）；

B. 恶人之家（3-13 节）；

B1. 义人之家（14-19 节）；

A1. 恶人不得平安（20-21 节）。

在选民和教会的历史上，没有一次复兴能够持久。与神关系正确的「义人」（1 节）和「虔诚人」（1 节）通常都不是社会的主流；他们既望定永恒，今生就很难得着荣耀，去世时也「无人放在心上、无人思念」（1 节）。但义人的离世，乃是被神刻意「收去」（1 节），好为了让他们离开乱世，「得享平安」（2 节）和「安歇」（2 节）。而那些注重今生福气、致力于社会福利的人，虽然很容易讨好群众、广受欢迎，但结局常常是事与愿违、重蹈覆辙，难免「将来的祸患」（1 节）。

【赛五十七 3】「你们这些巫婆的儿子，奸夫和妓女的种子，都要前来！」

【赛五十七 4】「你们向谁戏笑？向谁张口吐舌呢？你们岂不是悖逆的儿女、虚谎的种类呢？」

【赛五十七 5】「你们在橡树中间，在各青翠树下欲火攻心；在山谷间，在石穴下杀了儿女；」

3-13 节描述了一个恶人之家。

在这个社会里，既有寻求神的「义人」（1 节），也有拒绝「真理的灵」（约壹四 6）、却寻求「谬妄的灵」（约壹四 6）的「巫婆的儿子」（3 节）。

「奸夫和妓女的种子」（3 节），也就是「悖逆的儿女、虚谎的种类」（4 节）。「奸夫」比喻「悖逆」，因为他拒绝履行自己的誓言；「妓女」比喻「虚谎」，因为她的整个生活都是谎言。当「忠信的城变为妓女」（一

21) 的时候，「悖逆」和「虚谎」就成了社会的主流，义人成为被讥讽的对象（4 节）。「因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语」（提后四 3-4）。

第 5 节所描述的是以赛亚时代的百姓所熟悉的迦南人拜偶像的仪式。「青翠树」（5 节）代表不死的生命（一 29）。「欲火攻心」（5 节），指拜偶像者与庙妓行淫，以促进农业丰收。「杀了儿女」（5 节），指拜偶像者献儿女为祭（王下二十三 10；代下三十三 6）。这些并不是说将来的百姓还会继续敬拜迦南的偶像，而是用读者熟悉的方式告诉他们，人的生命若没有被改变，即使被掳回归、得着赦免之后，仍会继续敬拜偶像。

上图：以色列他纳出土主前 10 世纪祭台（Taanach Cult Stand），现存于耶路撒冷以色列博物馆。祭台的最下层是亚舍拉，左右各有一只狮子；第二层是两只牛犊；第三层是生命树，可能就是「青翠树」（赛五十七 5）；最上层是一匹背着的带翼日轮的马，可能就是「向日头所献的马」（王下二十三 11）。

【赛五十七 6】「在谷中光滑石头里有你的分。这些就是你所得的分；你也向他浇了奠祭，献了供物，因这事我岂能容忍吗？」

【赛五十七 7】「你在高而又高的山上安设床榻，也上那里去献祭。」

【赛五十七 8】「你在门后，在门框后立起你的纪念；向外人赤露，又上去扩张床榻，与他们立约；你在那里看见他们的床就甚喜爱。」

【赛五十七 9】「你把油带到王那里去，又多加香料，打发使者往远方去，自卑自贱直到阴间，」

【赛五十七 10】「你因路远疲倦，却不说这是枉然；你以为有复兴之力，所以不觉疲惫。」

【赛五十七 11】「你怕谁？因谁恐惧？竟说谎，不纪念我，又不将这事放在心上。我不是许久闭口不言，你仍不怕我吗？」

【赛五十七 12】「我要指明你的公义；至于你所行的都必与你无益。」

【赛五十七 13】「你哀求的时候，让你所聚集的拯救你吧！风要把他们刮散，一口气要把他们都吹去。但那投靠我的必得地土，必承受我的圣山为业。」

3-5 节谈论「妓女」（3 节）的儿女，6-13 节谈论「妓女」本人。6-13 节的「你」原文都是第二人称单数阴性动词，代表「妓女」本人，也就是以色列的「淫心」（何四 12；五 4）。这位「妓女」心中毫无平安，所以拼命想在世上寻找安全——下到谷中（6 节）、上到高山（7 节）、远到阴间（9 节）、不惜代价（10 节）——但平安的产业一直都在神那里（13 节），不用代价便可得着。

「谷中光滑石头」（6 节），可能指代表偶像的石柱，是双关语。「光滑石头 קֶלֶק/shal-lawk'」（6a）与「分 קֶלֶק/khay'lek」（6a）原文字根相同，讽刺愚昧的百姓用石头换神的所赐的产业（诗十六 5）。

「你在高而又高的山上安设床榻」（7 节），指按着迦南的风俗上山敬

拜巴力、与偶像行淫。

第8节可译为「你在门后，在门框后，立起你的牌来；你离弃了我，赤露己身，又爬上自己所铺宽阔的床铺，与它们立约；你喜爱它们的床，看着它们的赤体」（和合本修订版，英文ESV译本）。摩西吩咐百姓把神的话「写在你房屋的门框上」（申六9），公开宣示信仰；百姓却把信仰藏在门后，公开与偶像行淫。今天，许多信徒和教会也是看中世界所提供的虚假安全，一面讨好世人、一面把信仰藏在私下，这岂不也是既要与世界行淫、又要立信仰的牌坊吗？

第9节可译为「你带了油到摩洛那里，加上许多香水。你派遣使者往远方去，甚至降到阴间」（和合本修订版），指百姓不愿信靠自己的神，反而与敬拜偶像的外邦人签订盟约、寻求保障，等于签下自己的死亡证书（二十八15；三十1-7）。「王 מֶלֶךְ/meh'-lek」（9节）原文与偶像的名字「摩洛 מוֹלֵךְ/mo'-lek」书写形式相同。

第10节可译为「因路途遥远，你就疲倦，却不说，这是枉然，以为能找到复兴之力，所以不觉疲惫」（和合本修订版，英文ESV译本）。这些百姓被「靠己力自救」的灵抓住了，所以虽然已经「疲倦」、难负重担，但却硬着头皮，坚持一条道走到黑。

第11节可译为「你怕谁，因谁恐惧，竟说谎，不记得我，不将这事放在心上。是否因我许久闭口不言，你就不怕我了呢」（和合本修订版，英文ESV译本）。每个世代，都有许多这样「说谎」的信徒，他们口头相信神，行为却没有敬畏；需要的时候抓紧神，不需要的时候就「不记得」祂。他们把神高高地供起来，却不在生活中把神「放在心上」；他们不断试探神的底线，看到神「许久闭口不言」就沾沾自喜、自以为得计。神说：「你行了这些事，我还闭口不言，你想我恰和你一样」（诗五十21）吗？

第12节可译为「我可以宣告你的公义和你的作为，但它们与你无益」（和合本修订版，英文ESV译本）。百姓不肯诚实投靠神（13节），却倚靠自己「所聚集的」（13节）偶像和势力；一面离神越来越远，一面自以为与神关系融洽。因此，神将审判恶人之家，揭穿虚谎的「公义」，让一切自欺欺人的「属灵感」、「安全感」都变得「无益」，一阵风就可以「把他们刮散」（13节），一口气就可以「把他们都吹去」（13节）。

【赛五十七 14】「耶和华要说：你们修筑修筑，预备道路，将绊脚石从我百姓的路中除掉。」

【赛五十七 15】「因为那至高至上、永远长存（原文是住在永远）名为圣者的如此说：我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔谦卑的人同居；要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒。」

【赛五十七 16】「我必不永远相争，也不长久发怒，恐怕我所造的人与灵性都必发昏。」

【赛五十七 17】「因他贪婪的罪孽，我就发怒击打他；我向他掩面发怒，他却仍然随心背道。」

【赛五十七 18】「我看见他所行的道，也要医治他；又要引导他，使他和那一同伤心的人再得安慰。」

【赛五十七 19】「我造就嘴唇的果子；愿平安康泰归与远处的人，也归与近处的人；并且我要医治他。这是耶和华说的。」

14-19 节是义人之家，也就是神的家。

虽然神「住在至高至圣的所在」（15 节；三十三 5、16），但同时也「与心灵痛悔谦卑的人同居」（15 节），接纳他们成为自己的家人。祂乐意苏醒「谦卑人的灵、痛悔人的心」（15 节），为他们预备回家的「道路」（14 节；三十五 8），领他们进入平安（19 节）。

「同居 שָׁכַן/shaw-kan'」是出埃及时反复使用的词（出二十四 16；二十五 8；二十九 45、46；四十 35），用来描述神与祂的百姓同在。在第一次出埃及以后，神救赎了以色列人（出六 6-7），就住在他们中间（出二十九 45-46）。而在第二次出埃及以后，神也将住在「心灵痛悔谦卑的人」（15 节）中间，在他们中间得着「安息的地方」（六十六 1）。

神既然「住在至高至圣的所在」，祂一定也会有所安排，让罪人能够靠近圣洁的神，又不损害神的超越与圣洁。在第一次出埃及以后，神安排了献祭的仪式；而在第二次出埃及以后，神将安排仆人弥赛亚「担当多人的罪，又为罪犯代求」（五十三 12）。

第 16 节可译为「因为我必不永远控诉，也不长久发怒，否则我所造的人的气息与灵性都必在我面前发昏」（英文 ESV 译本）。神怎样将罪人带进那「至高至圣的所在」呢，方法就是让仆人弥赛亚「担当他们的罪孽」、满足

神公义和圣洁的要求，让祂「必不永远控诉，也不长久发怒」。

第 18-19 节可译为「我已经看见他的道路，但我将医治他；我将引导他，并为他与和他一同哀伤的人恢复安慰、造就嘴唇的果子。平安、平安归给远处和近处的人，并且我要医治他。这是耶和华说的」（英文 ESV 译本）。「造就 בָּרָא/baw-raw'」原文就是从无到有的「创造」（四十五 8；创一 1），也是新天新地、新耶路撒冷的「造」（六十五 17-18）。「嘴唇的果子」就是悔改的话语，也是「口里认耶稣为主」（罗十 10）。这不是人里面原有的，而是神主动发起的（五十八 1）、从无到有的新造。而神要新造「嘴唇的果子」，首先就要造一个「新心」（结三十六 26），因为人「心里所充满的，口里就说出来」（太十二 34）。

重复两次的「平安、平安」，表示这是彻底的、真实的平安。与重复两次的「修筑修筑」（14 节）首尾呼应。神「修筑修筑」道路，就是为了领百姓进入「平安、平安」。虽然人因「贪婪的罪孽」（17 节）而被神击打，却冥顽不灵、屡教不改，「仍然随心背道」（17 节）。但神怜悯人的软弱，主动「医治」他们、新造「嘴唇的果子」，让「心灵痛悔谦卑的人」能承认自己的全然败坏、彻底拒绝自己的努力（五十九 9-15a），得以进入彻底的「平安」、与神同住。

【赛五十七 20】「惟独恶人，好像翻腾的海，不得平静；其中的水常涌出污秽和淤泥来。」

【赛五十七 21】「我的神说：恶人必不得平安！」

20-21 节与 1-2 节首尾呼应，宣告恶人不得平安。

「义人」（1 节）就是与神关系正确的人，他们的特点是能「得享平安」（2 节）。「恶人」（21 节）则是与神关系不正确的人，他们的特点是「必不得平安」（21 节）。许多越事奉、越不能安息的人，其实都是神眼中的「恶人」。因为他们不肯「谨守安息日而不干犯」（五十三 2），表面是全然摆上、努力事奉，实际是倚靠肉体、荣耀自己，所以成功时自夸、失败时自卑，内心「好像翻腾的海，不得平静；其中的水常涌出污秽和淤泥来」（21 节）。

被掳回归的百姓「不得平安」（四十八 22），因为他们还没有回到神的面前。现在仆人弥赛亚已经把百姓领回到神的面前，但他们还是「不得平安」，因为他们的生命在回归之后和被掳之前并没有两样，同样难以安息在神里面。

但人若不得安息，神也不能得着安息，因为神的心意是以人为殿（林前三 16）、「与心灵痛悔谦卑的人同居」（15 节）。因此，神「要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒」（15 节），让他们进入彻底的「平安、平安」（19 节原文），也让自己得着「安息的地方」（六十六 1）、也就是那些「虚心痛悔」（六十六 2）的人。

58 章

【赛五十八 1】「你要大声喊叫，不可止息；扬起声来，好像吹角。向我百姓说明他们的过犯；向雅各家说明他们的罪恶。」

本章揭露百姓的属灵缺乏实际，组成一个交错对称的结构：

A. 不蒙悦纳的禁食（1-5 节）；

B. 神对禁食的要求和应许（6-12 节）；

A1. 带来喜乐的筵席（13-14 节）。

「大声喊叫，不可止息；扬起声来，好像吹角」（1a），这是神让先知大声发出警告，警告的音量和报好信息的音量一样大（四十 9）。凡是听得到好信息的人，也能听得到警告。

「向我百姓说明他们的过犯；向雅各家说明他们的罪恶」（1b），这是神呼召百姓承认自己的悖逆，用祂的话语来「造就嘴唇的果子」（五十七 19），赐给百姓认罪悔改的能力（五十九 9-15a；罗十 17）。这些犯罪的人并不是外邦人和太监（五十六 3），反而是神的百姓。

按照律法，每年七月初一的吹角节（利二十三 24）和禧年七月初十的赎罪日（利二十五 8）都要吹角。这里所警告的「过犯」和「罪恶」，就是与赎罪日有关的禁食和安息（利十六 29-31）。百姓表面敬虔灵，却没有生活的实际，这是神眼中的「过犯」；百姓自以为与神关系融洽，却忽视与人的关系，这是神眼中的「罪恶」。

Gold and silver-plated ram's horns are blown in the Holy Temple. On *Rosh HaShana* a gold-plated *shofar* is blown. On *Yom Kippur* a silver-plated *shofar* is blown.

上图：以色列圣殿研究所制作的角（Shofars），用羊角（Ram's Horns）制作，一支包金、一支包银。在圣殿时代，每逢吹角节要吹响包金的角，赎罪日要吹响包银的角。

【赛五十八 2】「他们天天寻求我，乐意明白我的道，好像行义的国民，不离弃他们神的典章，向我求问公义的判语，喜悦亲近神。」

【赛五十八 3】「他们说：我们禁食，祢为何不看见呢？我们刻苦己心，祢为何不理睬呢？看哪，你们禁食的日子仍求利益，勒逼人为你们作苦工。」

【赛五十八 4】「你们禁食，却互相争竞，以凶恶的拳头打人。你们今日禁食，不得使你们的声音听闻于上。」

【赛五十八 5】「这样禁食岂是我所拣选、使人刻苦己心的日子吗？岂是叫人垂头像苇子，用麻布和炉灰铺在他以下吗？你这可称为禁食、为耶和华所悦纳的日子吗？」

第 2 节原文以「因为」开始，表明 2-5 节是百姓「过犯」（1 节）和「罪恶」（1 节）的证据。

律法只规定了一个禁食的日子，就是每年七月初一的赎罪日（利十六 29；二十三 27），这日也是「圣安息日」（利十六 31；二十三 32）。本章所提到的禁食，就是赎罪日的禁食。

从外表看来，这是一批「好像行义的国民」（2 节）：

1、他们敬畏神，「天天寻求」（2节）神，「乐意明白」（2节）神的道，以神为中心；

2、他们顺服真理，认真「行义」（2节），「不离弃他们神的典章」（2节）；

3、他们凡事祷告，向神「求问公义的判语」（2节），按照神的话语生活；

4、他们与神的关系亲密，「喜悦亲近神」（2节），勤于献祭。

但是，在这些殷勤的属灵外表之下，却隐藏着致命的问题——百姓一切行为的动机，只不过是想要换取某种现实的「利益」（3节）。因此，一旦他们的禁食得不到预期的结果，就会埋怨神「为何不看见、为何不理睬」（3节）——我们已经按照规矩禁了食、献了祭，为什么该得的福气还没有兑现呢？对于这些「属灵人」的质问，神用了两个「看哪」（3b；4a 原文开头）来回答他们：

1、「你们禁食的日子仍求利益，勒逼人为你们作苦工」（3b），原文是「你们禁食的日子仍寻求自己的喜乐，勒逼为你们工作的人」。「勒逼 נָגַץ/naw-gas'」原文与法老的「督工」（出五 14）是同一个词。人在利益面前最诚实，神固然不能得罪，利益也万万不可受损；所以他们自己按照律法「什么工都不可做」（利十六 29），对待别人却像督工的法老。

2、「你们禁食，却互相争竞，以凶恶的拳头打人」（4a）。人在肉体面前最诚实，食物固然可以不吃，亏也绝不能吃；所以他们一面用禁食取悦神，一面对人睚眦必报、锱铢必较、苛责论断。

神宣告：「你们今日禁食，不得使你们的声音听闻于上」（4节）。因为他们完全没有把神放在眼里，敬虔的目的只是为了操纵神。他们的虔诚外表就像垂着头的「苇子」（5节），里面并没有「痛悔谦卑」（五十七 15）和「刻苦己心」（5节），只是流于形式的表演和自欺。这种「禁食」只是以人的利益为中心，并非是以神的心意为中心，所以不可「称为禁食、为耶和華所悦纳的日子」（5节）。

神百姓的禁食并非起初就是形式主义，也未必都是刻意假冒为善，但久而久之，却大都变得忘记初衷、有口无心，「好像行义的国民」。今天，我们里面也都有两个律在彼此交战（罗七 21-23），有时确实「心灵痛悔谦卑」

（五十七 15），有时却只是「好像」属灵。我们的祷告也许今天是专心仰望，明天可能就沦为人前的表演；我们的事奉也许今天是「与神同工」（林后六 1），明天可能就变成自恋自夸。「人心比万物都诡诈，坏到极处」（耶十七 9），我们连都对自己的心思都没有把握，怎么敢夸口对神的忠心永不改变呢？

【赛五十八 6】「我所拣选的禁食不是要松开凶恶的绳，解下轭上的索，使被欺压的得自由，折断一切的轭吗？」

【赛五十八 7】「不是要把你的饼分给饥饿的人，将飘流的穷人接到你家中，见赤身的给他衣服遮体，顾恤自己的骨肉而不掩藏吗？」

【赛五十八 8】「这样，你的光就必发现如早晨的光；你所得的医治要速速发明。你的公义必在你前面行；耶和华的荣光必作你的后盾。」

【赛五十八 9】「那时你求告，耶和华必应允；你呼求，祂必说：我在这里。你若从你中间除掉重轭和指摘人的指头，并发恶言的事，」

【赛五十八 10】「你心若向饥饿的人发怜悯，使困苦的人得满足，你的光就必在黑暗中发现；你的幽暗必变如正午。」

【赛五十八 11】「耶和华也必时常引导你，在干旱之地使你心满意足，骨头强壮。你必像浇灌的园子，又像水流不绝的泉源。」

【赛五十八 12】「那些出于你的人必修造久已荒废之处；你要建立拆毁累代的根基。你必称为补破口的，和重修路径与人居住的。」

6-12 节是神对禁食的要求和应许，启示人可以从祂「所拣选的禁食」（6 节）得到怎样的益处。赎罪日的禁食表面是缺乏，实际是丰富；表面吃了亏，实际却得了益处。因为凡是我们照着神的旨意所放弃的，神都会用祂自己来代替。

赎罪日禁食的第一个要求，是「什么工都不可做」（利十六 29），松开重轭、得着自由（6 节）。因此，禁食者也不可辖制别人、损害别人的自由（6 节），而要「爱人如己」（利十九 18）、帮助别人的身心得着自由（7 节）；在自己饥饿的同时，还要「把你的饼分给饥饿的人」（7 节）。因为「你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人」（太七 12）。而人可以盼望的应许是：

1、生命之光：「你的光就必发现如早晨的光」（8a），不但照亮自己，也能照亮别人、照亮世界。

2、属灵医治：「你所得的医治要速速发明」（8b），使灵性尽快恢复健康。

3、与神同行：「你的公义必在你前面行；耶和华的荣光必作你的后盾」（8c），可以在神的前后护卫之下，自由地活出公义、荣耀的人生：「耶和華必在你們前頭行；以色列的神必作你們的后盾」（五十二 12）。这正如旷野中的云柱既在前面引导（出十三 21），又在后面保护（出十四 19）。

4、与神相交：「那时你求告，耶和華必应允；你呼求，祂必说：我在这里」（9a），我们的祷告将不受阻碍。这种「有求必应」的祷告并非呼之即来的外卖，而像到家出诊的医生。

赎罪日禁食的第二个要求，是「刻苦己心」（利十六 29），向神表示「痛悔谦卑」（五十七 15）。因此，禁食者也要对别人心存怜悯，从内心「除掉重轭和指摘人的指头，并发恶言的事」（9b）；在自己饥饿的同时，还要「向饥饿的人发怜悯，使困苦的人得满足」（10a）。不可强迫「饥饿的人、困苦的人」与自己一起禁食，自以为义、刻薄待人。而人可以盼望的应许是：

1、生命之光：这光不是「早晨的光」（8a），而是「黑暗中」（10b）的光，使我们的人生在黑暗中也能得着神的引导，「祂必不叫你的脚摇动」（诗一百二十一 3）。

2、及时供应：「耶和華也必时常引导你，在干旱之地使你心满意足，骨头强壮」（11a），即使在环境最艰难、人最软弱的时候，神的供应也不会缺乏。

3、活水源泉：「你必像浇灌的园子，又像水流不绝的泉源」（11b），能得着源源不断的生命供应，正如主耶稣所说的：「人若喝我所赐的水就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生」（约四 14）。

4、重建安息：12 节可译为「你们古代的荒场被重建，你必立起代代相承的根基。你必称为修补裂痕的、重修街道给人居住的」（英文 ESV 译本），不但自己可以得着重建、安然居住，也能成为帮助别人恢复平安的人。「使人和睦的人有福了！因为他们必称为神的儿子」（太五 9）。

【赛五十八 13】「你若在安息日掉转（或译：谨慎）你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐的，称耶和華的圣日为可尊重的；而且尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话，」

【赛五十八 14】「你就以耶和華為樂。耶和華要使你乘駕地的高處，又
以你祖雅各的产业養育你。這是耶和華親口說的。」

贖罪日的禁食與安息是不可分割的，因為百姓「要守這日為聖安息日，
並要刻苦己心」（利二十三 32）。因此，神馬上就談到了「安息日」（13 節）。

「養育 אָכַל/aw-kal'」（14 節）原文就是「吃」（五十五 1、2、10），表
明這是一場筵席。13-14 節是帶來喜乐的筵席，與 1-5 節不蒙悅納的禁食首尾
呼應。

「在安息日掉轉你的腳步」（13 節），可譯為「禁止自己的腳踐踏安息
日」（和合本修訂版），也就是謹慎自己的腳步。安息不等於随心所欲地娛
乐、休息，而要照著神的意思安息。

「在我聖日不以操作為喜樂，稱安息日為可喜乐的」（13 節），第一個
「喜樂 חַיִּי/khay'-fets」，原文與「利益」（3 節）、「私意」（13 節）是同
一個詞，意思是「喜悅的事」（五十三 10）。第二個「喜樂 נֶגַע/o'-neg」，
原文的字根就是「以耶和華為樂」（14 節；詩三十七 4）的「樂 נָגַע/aw-nag'」，
意思是「華美」（十三 22）、「精緻、優雅」。「在我聖日不以操作為喜樂」，
可譯為「不在我的聖日做自己高興的事」（和合本修訂版，英文 ESV 譯本）。
安息日不是讓人高興就好，而是讓人「以耶和華為樂」、在神里面找到最好
的喜樂。

「不辦自己的私事，不隨自己的私意，不说自己的私話」（13 節），可
譯為「不走自己的道路，不求自己的喜悅，也不隨意說話」（和合本修訂版，
英文 ESV 譯本）。拒絕自己，才是對安息日的尊重，也是對神的尊重。

「耶和華要使你乘駕地的高處」（14 節），比喻超越地上的一切難處、
享受得勝的生活（申三十二 13；三十三 29）。一個真正得勝的人，就是學會
拒絕自己、單單「以耶和華為樂」的人。

「以你祖雅各的产业養育你」（14 節），比喻得著神所應許的飽足和豐
富。「你祖雅各的产业」，指神在聖約中的應許。百姓雖然禁食，但卻得著
了神的喂养。

贖罪日的禁食和安息都是同一個原則：順服神、以神為中心，拒絕自己、
讓神代替。人若順服神，在安息日放棄自己的喜樂、道路和言語，神就會用
祂的喜樂、道路和話語來充滿我們，讓我們得以安息在祂里面、在祂里面找

到最高的喜乐。只有一个「以耶和華為樂」的人，才能超越地上的難處、得着靈里的飽足。因此，「謹守安息日」（五十六 2），是神對與祂聯合的人最基本的要求（五十六 3）。一個不能安息在主里的人，不管怎樣竭力做工、擺上自己，也都是活在自己里面，並不是「誠實倚靠耶和華」（十 20），結局是神「在怒中起誓說：他們斷不可進入我的安息」（詩九十五 11；來三 11）。

59 章

【賽五十九 1】「耶和華的膀臂並非縮短，不能拯救，耳朵並非發沉，不能聽見，」

【賽五十九 2】「但你們的罪孽使你們與神隔絕；你們的罪惡使祂掩面不聽你們。」

【賽五十九 3】「因你們的手被血沾染，你們的指頭被罪孽沾污，你們的嘴唇說謊言，你們的舌頭出惡語。」

【賽五十九 4】「無一人按公義告狀，無一人凭誠實辨白；都倚靠虛妄，說謊言。所懷的是毒害；所生的是罪孽。」

1-13 節，是先知代表百姓承認自己的全然敗壞，分別使用了第二人稱、第三人稱和第一人稱，從三個角度來剖析神百姓的真實光景。這是神的百姓第一次「不懷詭詐」（詩二十四 4）的認罪。

1-4 節使用第二人稱，回應那些自以為屬靈的百姓埋怨神「為何不看見、為何不理會」（五十八 3）。

百姓謹守宗教的儀文，想方設法要得到神的注意；但卻毫無回音（五十八 3-4），感受不到神的同在。但先知指出：「耶和華的膀臂並非縮短，不能拯救，耳朵並非發沉，不能聽見」（1 節），而是「你們的罪孽使你們與神隔絕；你們的罪惡使祂掩面不聽你們」（2 節）。因為：

1、他們自以為「天天尋求」神、「樂意明白」神的道（五十八 2），實際上身體最誠實，「手、指頭、嘴唇、舌頭」（3 節）都在犯罪。

2、他們自以為向神「求問公義的判語」（五十八 2），實際上「無一人按公義告狀，無一人凭誠實辨白」（4 節），每個人都想作「公義」的定義

者，实际上是以公义对付别人、用恩典对待自己。

3、他们自以为「倚靠的是名为万军之耶和华——以色列的神」（四十八 2），实际上只是「倚靠虚妄，说谎言」（4 节），根本不是「诚实倚靠耶和华」（十 20）。

4、他们自以为是「行义的国民」（五十八 2），实际上内心「所怀的是毒害；所生的是罪孽」（4 节），并不认识自己的本相。

仆人弥赛亚已经「以生命为赎愆祭」（五十三 10，英文 ESV 译本），但人只有「以祂的生命为赎愆祭」（五十三 10，英文 ESV 译本另译），才能成为祂的属灵后裔（五十三 10）；否则祂的代赎果效（五十三 6）就与我们无关，我们的罪孽还是会使我们与神隔绝。而「以祂的生命为赎愆祭」的唯一方法，就是「虚心痛悔」（六十六 2）。正如大祭司只有「承认以色列人诸般的罪孽过犯，就是他们一切的罪愆，把这罪都归在羊的头上」（利十六 21），才能让代罪羊「担当他们一切的罪孽」（利十六 22）；百姓也只有真实地承认自己「诸般的罪孽过犯」，把自己的罪孽归到弥赛亚的身上，才能让祂「担当我们的忧患」（五十三 4），支取祂「担当多人的罪，又为罪犯代求」（五十三 12）的功效。

神无所不在，所以诗人说：「我若升到天上，祢在那里；我若在阴间下榻，祢也在那里」（诗一百三十九 8）。但神的圣洁与人的罪孽不能相容，所以祂并非总是与人同在，而是应许「与心灵痛悔谦卑的人同居」（五十七 15）；而当我们不再「心灵痛悔谦卑」的时候，就会失去神的同在，「以马内利」（七 14）就变成了管教（七 17）。所以保罗才会祷告：「愿赐平安的神常和你们众人同在」（罗十五 33），又说：「你们在我身上所学习的，所领受的，所听见的，所看见的，这些事你们都要去行，赐平安的神就必与你们同在」（腓四 9）。

【赛五十九 5】「他们抱毒蛇蛋，结蜘蛛网；人吃这蛋必死。这蛋被踏，必出蝮蛇。」

【赛五十九 6】「所结的网不能成为衣服；所做的也不能遮盖自己。他们的行为都是罪孽；手所做的都是强暴。」

【赛五十九 7】「他们的脚奔跑行恶；他们急速流无辜人的血；意念都是罪孽，所经过的路都荒凉毁灭。」

【赛五十九 8】「平安的路，他们不知道；所行的事没有公平。他们为自己修弯曲的路；凡行此路的都不知道平安。」

5-8 节使用第三人称，陈明百姓真实的属灵光景。

「抱毒蛇蛋」（5 节），孵出的蝮蛇只会伤人。比喻所有的努力都没有好的结果，「人吃这蛋必死。这蛋被踏，必出蝮蛇」（5 节），比喻人的动机可能是想除去罪恶，结果却是促进了罪恶。正如禁酒令反而使黑市猖獗，禁赌令反而使黑道横行——「自由！自由！有多少罪恶借你之名而行」（罗兰夫人 *Madame Roland*，法国大革命的领袖之一）。

「结蜘蛛网」（5 节），并不能当作衣服遮盖身体。比喻工作的结果无法掩盖自己的所作所为。

虽然这些百姓很努力地想取悦神（五十八 2），但因为他们的「意念都是罪孽」（6 节），所以行为都被罪性所污染，「所经过的路都荒凉毁灭」（7 节）。不管起初的动机有多么善良、工作有多么努力，最后的结果都变成「手所做的都是强暴」（6 节）。

第 8 节以「平安」开始、「平安」结束，总结了百姓一切行为的结果，就是没有「平安」。保罗引用了 7-8 节来说明世人的属灵光景（罗三 15-17）。

上图：眼睛王蛇的蛋。大部分蛇都是卵生的，而且雌蛇都会在诞下蛇卵

不久后便遗弃掉它们。眼镜王蛇和蟒蛇会筑起巢穴并守在蛇卵附近孵育它们。少部分蛇是卵胎生的，蛇卵保存在母体内孵化。还有一部分蛇是完全胎生的，如红尾蚺及森蚺。

【赛五十九 9】「因此，公平离我们远，公义追不上我们。我们指望光亮，却是黑暗，指望光明，却行幽暗。」

【赛五十九 10】「我们摸索墙壁，好像瞎子；我们摸索，如同无目之人。我们晌午绊脚，如在黄昏一样；我们在肥壮人中，像死人一般。」

【赛五十九 11】「我们咆哮如熊，哀鸣如鸽；指望公平，却是没有；指望救恩，却远离我们。」

【赛五十九 12】「我们的过犯在祢面前增多，罪恶作见证告我们；过犯与我们同在。至于我们的罪孽，我们都知道：」

【赛五十九 13】「就是悖逆、不认识耶和華，转去不跟从我们的神，说欺压和叛逆的话，心怀谎言，随即说出。」

9-13 节改为第一人称，代表百姓向神承认自己的全然败坏：

1、神的要求是「你们当守公平，行公义」（五十六 1），但人实际的光景却是「公平离我们远，公义追不上我们」（9a），离「公义」的目标越来越远、败坏的速度比「公义」更快。

2、神的祝福是「你的光就必发现如早晨的光」（五十八 8），但人努力的结果却是「指望光亮，却是黑暗，指望光明，却行幽暗」（9b），不但不能照亮世界，反而事与愿违。

3、神的祝福是「你的幽暗必变如正午」（五十八 10），但人努力的结果却是「晌午绊脚，如在黄昏一样」（10 节），「必在午间摸索，好像瞎子在暗中摸索一样」（申二十八 29），失去了神的带领。

4、神的应许是「我的救恩临近，我的公义将要显现」（五十六 1），但人实际的光景却是「指望公平，却是没有；指望救恩，却远离我们」（11 节），越努力、越没有盼望。

第 12 节是一幕天上法庭的场景：「我们的过犯在祢面前增多」（12 节），这是人向最高法官承认自己的生命不可能越炼越精、越来越完美，而是活得越久、在神面前的过犯越多。「罪恶作见证告我们；过犯与我们同在」（12 节），罪本是我们挥之不去的同伙，但却在审判时诡诈地出卖了我们。「至

于我们的罪孽，我们都知道」（12节），表示我们在神面前无可推诿、不得不认罪：

1、承认口是心非：「就是悖逆，不认识耶和華，转去不跟从我们的神」（13节）；

2、承认言语的罪：「说欺压和叛逆的话」（13节）；

3、承认内心的罪：「心怀谎言，随即说出」（13节）。

许多人的认罪就像戒烟一样容易，常戒常抽、常认常犯，每次都是蜻蜓点水、浮光掠影。这种诡诈的认罪只是自欺欺人、毫无果效。但1-13节却是百姓第一次「不怀诡诈」（诗二十四4）的认罪，真实地揭开了内心的遮羞布、勇敢地直面自己的丑陋。「人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢」（耶十七9）？因此，这种「不怀诡诈」的认罪并不是从人的天然生命里出来的，而是神所「造就嘴唇的果子」（五十七19）。

【赛五十九14】「并且公平转而退后，公义站在远处；诚实在街上仆倒，正直也不得进入。」

【赛五十九15】「诚实少见；离恶的人反成掠物。那时，耶和華看见没有公平，甚不喜悦。」

【赛五十九16】「祂见无人拯救，无人代求，甚为诧异，就用自己的膀臂施行拯救，以公义扶持自己。」

【赛五十九17】「祂以公义为铠甲（或译：护心镜），以拯救为头盔，以报仇为衣服，以热心为外袍。」

【赛五十九18】「祂必按人的行为施报，恼怒祂的敌人，报复祂的仇敌，向众海岛施行报应。」

【赛五十九19】「如此，人从日落之处必敬畏耶和華的名，从日出之地也必敬畏祂的荣耀；因为仇敌好像急流的河水冲来，是耶和華之气所驱逐的。」

【赛五十九20】「必有一位救赎主来到锡安——雅各族中转离过犯的人那里。这是耶和華说的。」

14-21节预告必有一位救赎主来到锡安，成就「祂必看见后裔」（五十三10）的应许。

14节原文的开头没有「并且」，并非13节认罪的继续，而是对百姓的属灵光景（五十六1-五十九13）的概括。

神对得救百姓的要求是：「你们当守公平，行公义」（五十六 1），但百姓的属灵光景却是「公平转而退后，公义站在远处；诚实在街上仆倒，正直也不得进入」（14 节），无论怎样努力，结果难以活出蒙神悦纳的生活，因为「耶和華看見沒有公平，甚不喜悅」（15 节）。

「祂見無人拯救，無人代求，甚為詫異」（16a），这是拟人的夸张修辞（五十二 5），百姓软弱的光景连神都感到很吃惊。虽然人已经得着了认罪的能力（五十七 19），但却没有能力脱离罪。但是，「在人这是不能的，在神凡事都能」（太十九 26），所以神将差派仆人弥赛亚、「用自己的膀臂施行拯救，以公义扶持自己」（16b）。

神将披挂整齐、亲自介入。祂的装扮就像一位大能的战士，「以公义为铠甲，以拯救为头盔，以报仇为衣服，以热心为外袍」（17 节），但却没有携带任何进攻的武器。因为神向仇敌报仇、拯救百姓，惟一需要的就是祂大能的「膀臂」（16 节）。

「因为仇敌好像急流的河水冲来，是耶和華之氣所驅逐的」（19b），可译为「祂必如湍急的河流冲来，耶和華的靈催逼祂自己」（和合本修订版），表明拯救乃是圣灵参与的工作。

「救赎主 גֹּאֲלֵךְ/gaw-al'」（20 节）原文与「赎回」（利二十五 25）、「报血仇的」（民三十五 19）、「至近的亲属」（利二十五 25；得二 20）都是同一个词。律法规定，「至近的亲属」包括「兄弟，或伯叔、伯叔的儿子，本家的近支」（利二十五 48-49），他们有责任赎回弟兄的产业（利二十五 25），也有责任赎回弟兄的自由（利二十五 48）。

当那位伟大的「救赎主」完成拯救和报应之后，将会凯旋回到锡安（20 节；四十 9-11；五十二 7），「在耶路撒冷作王」（二十四 23；五十二 7）。那时，锡安的余民都将是「雅各族中转离过犯的人」（20 节），所以「锡安必因公平得蒙救赎；其中归正的人必因公义得蒙救赎」（一 27）。保罗指出：这位「救赎主」就是耶稣基督（罗十一 26-27），将来「以色列全家都要得救」（罗十一 26）。过去，「救赎主」一直是神专有的称号（四十一 14；四十三 14；四十四 6、24；四十七 4；四十八 17；四十九 7、26；五十四 8）；而现在，仆人弥赛亚将与神共享这个称号、共同完成救赎。

【赛五十九 21】「耶和華說：『至于我与他们所立的约乃是这样：我加

给祢的灵，传给祢的话，必不离祢的口，也不离祢后裔与祢后裔之后裔的口，从今直到永远；这是耶和华说的。』」

本节宣告那位「救赎主」（20 节）所要做成的工作。

「他们」（21 节），指全地敬畏神的外邦人（19 节）和锡安悔改的余民（20 节；五十七 19）。他们组成了与神立约的合一团体（十九 24-25；二十七 12-13；四十五 20-25；五十四 1-6；五十五 5），神应许与他们「立永约，就是应许大卫那可靠的恩典」（五十五 3；五十四 10）。

这约的具体内容是：「我加给祢的灵，传给祢的话，必不离祢的口，也不离祢后裔与祢后裔之后裔的口，从今直到永远」（21 节）。这里的「祢」就是仆人弥赛亚，因为神已经将圣灵赐给了祂（四十二 1）。祂不但以神的话语事奉（五十 4），作「众民的中保」（四十二 6；四十九 8），而且祂本身就是「众民的约」（四十二 6；四十九 8 原文）。

神将圣灵和话语赐给弥赛亚的后裔，也就是那些愿意接受祂作赎愆祭的重生得救者（五十三 10），圣父、圣子和圣灵一起完成了救恩。圣灵不但参与拯救（19 节）、也参与立约，并且与人同住、成为立约的「印记」和「凭据」（弗一 13-14），这样的「以马内利」（七 14），才是改变罪人生命的最终解决办法。

百姓原来的光景，是「你们的罪孽使你们与神隔绝」（2 节），现在却接受了圣灵的內住（约十四 17），可以「只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助」（来四 16）。1-13 节「不怀诡诈」（诗二十四 4）的认罪，是带来这个转折的关键。「谁能登耶和华的山？谁能站在祂的圣所？就是手洁心清，不向虚妄，起誓不怀诡诈的人」（诗二十四 3-4），人若想成为「圣灵的殿」（林前六 19），就要从「不怀诡诈」的认罪开始。

「不怀诡诈」的认罪不是来自人的理性、意志或情感，而是来自神所「造就嘴唇的果子」（五十七 19）；而神新造这果子的方法，是借着祂自己的话语（五十八 1-14），因为「信道是从听道来的，听道是从基督的话来的」（罗十 17）。

60 章

【赛六十 1】「兴起，发光！因为你的光已经来到！耶和华的荣耀发现照耀你。」

【赛六十 2】「看哪，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，耶和華却要显现照耀你；祂的荣耀要现在你身上。」

【赛六十 3】「万国要来就你的光；君王要来就你发现的光辉。」

六十-六十二章是五十六-六十六章的中心，描述救赎主来到锡安以后的结果（五十九 20），组成一个交错对称的结构：

A. 得荣耀的锡安（六十 1-22）；

B. 弥赛亚的使命（六十一 1-六十二 7）；

A1. 被眷顾的锡安（六十二 8-12）。

本书中所有对锡安未来荣耀的预言（二 2-4；四 2-6；二十五 6-10a；二十六 1-2；三十五 10），都在本章中得到了体现；而《希伯来书》和《启示录》对圣城新耶路撒冷的预言，都是源出于此。

「你」（1 节）原文是阴性，指「以色列圣者的锡安」（14 节）。「你的光已经来到」（1 节），是因为「必有一位救赎主来到锡安」（五十九 20），所以「耶和华的荣耀」（1 节）将照耀锡安，改变百姓的生命，使锡安「兴起，发光」（1 节）、被恢复成「祭司的国度」（出十九 6）。

「兴起，发光」，并不是呼召锡安起来为主发光，因为她根本没有发光的能力。而是吩咐她站起来（五十二 1）接受神借着圣灵所赐的生命（五十九 21），彰显出一种不属于他们自己的荣耀。

神必不将祂的荣耀「归给假神」（四十二 8；四十八 11），但却乐意与祂的百姓分享荣耀（9 节；十一 10；三十五 2；四十三 7），所以「耶和華却要显现照耀你；祂的荣耀要现在你身上」，让不配的人能够彰显神的荣耀。这一切都将借着祂的仆人弥赛亚做成（四十九 3；约一 14；十七 4、22；罗八 17；彼前三 13-14）。

当「黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民」（2 节），「全世界都卧在那恶者手下」（约壹五 19）的时候，神的荣耀就像出埃及的时候一样（出十 23），惟独临到锡安（2 节），成为全地黑暗消失的开始（九 2）。这荣耀将借着锡

安向万国彰显，吸引「万国要来就你的光；君王要来就你发现的光辉」（3节；五十二 15；五十五 1），成就神对亚伯拉罕的应许（创十二 3）。神的救恩将从选民开始、惠及全地（约四 22），所以诗篇的祷告是：「愿神怜悯我们，赐福与我们，用脸光照我们，好叫世界得知祢的道路，万国得知祢的救恩」（诗六十七 1-2）。

本章描述得荣耀的锡安，整章处处充满了「荣耀」（1、2、7、9、13、19、21节），组成一个交错对称的结构：

- A. 神将光照锡安（1-3节）；
- B. 万民将齐聚锡安（4-9节）；
- C. 神将高举锡安（10-14节）；
- B1. 锡安将被神改变（15-18节）；
- A1. 神将光照锡安（19-22节）。

【赛六十 4】「你举目向四方观看；众人都聚集来到你这里。你的众子从远方而来；你的众女也被怀抱而来。」

【赛六十 5】「那时，你看见就有光荣；你心又跳动又宽畅；因为大海丰盛的货物必转来归你；列国的财宝也必来归你。」

【赛六十 6】「成群的骆驼，并米甸和以法的独峰驼必遮满你；示巴的众人都必来到；要奉上黄金乳香，又要传说耶和华的赞美。」

【赛六十 7】「基达的羊群都必聚集到你这里，尼拜约的公羊要供你使用，在我坛上必蒙悦纳；我必荣耀我荣耀的殿。」

【赛六十 8】「那些飞来如云、又如鸽子向窗户飞回的是谁呢？」

【赛六十 9】「众海岛必等候我，首先是他施的船只，将你的众子连他们的金银从远方一同带来，都为耶和华——你神的名，又为以色列的圣者，因为祂已经荣耀了你。」

4-9节描述万民将齐聚锡安。

「你的众子从远方而来；你的众女也被怀抱而来」（4节），表明距离和体力都不能阻挡他们回家的路。「众人」（4节）指外邦人（3、10节），「众子、众女」指锡安的百姓（四十九 22），两者一起组成了「以色列的后裔」（四十五 25；约十一 52）。「米甸、以法、示巴」（6节）都是亚伯拉罕的妾基土拉的后代（创二十五 2-4），而「那以信为本的人，就是亚伯拉罕

的子孙」（加三 7）。

「米甸」（6 节）从前带着骆驼来掳掠以色列（士六 5），将来却要用「成群的骆驼」（6 节）带着礼物来锡安敬拜神。

「以法、示巴」、「基达、尼拜约」（7 节）都是阿拉伯旷野中的民族，「他施」（9 节）是当时向西航行最远的地方。列举这些地名，表明因着神在锡安显出的荣耀（9 节），陆地和海洋的远方万民都将羡慕作神的百姓（二 2-3；申四 6-8）。

「基达、尼拜约」都是以实玛利的后代阿拉伯人（创二十五 13），他们的羊群将被用来献上蒙神悦纳的祭（7 节），表明神将接纳他们。1948 年以色列复国之后，与周围的阿拉伯国家发生了多次中东战争，但将来阿拉伯人却要带着朝圣的礼物，与回归的百姓一同来到锡安敬拜神、事奉神。

上图：独峰驼或单峰骆驼（Dromedary）产于非洲北部、亚洲西部与南部，又称阿拉伯骆驼（Arabian camel）。单峰骆驼的背上仅有一个驼峰，比双峰骆驼更高、更快。但双峰骆驼更强壮、耐久力更强，更适合穿越沙漠。

【赛六十 10】「外邦人必建筑你的城墙；他们的王必服事你。我曾发怒击打你，现今却施恩怜恤你。」

【赛六十 11】「你的城门必时常开放，昼夜不关；使人把列国的财物带

来归你，并将他们的君王牵引而来。」

【赛六十 12】「哪一邦哪一国不事奉你，就必灭亡，也必全然荒废。」

【赛六十 13】「黎巴嫩的荣耀，就是松树、杉树、黄杨树，都必一同归你，为要修饰我圣所之地；我也要使我脚踏之处得荣耀。」

【赛六十 14】「素来苦待你的，他的子孙都必屈身来就你；藐视你的，都要在你脚下跪拜。他们要称你为『耶和华的城』，为『以色列圣者的锡安』。」

10-14 节描述神将高举锡安，是这首锡安之诗的核心，组成一个交错对称的结构：

- A. 外邦人将服事锡安（10 节）；
- B. 列国的财物将归给锡安（11 节）；
- C. 拒绝尊崇锡安的必将灭亡（12 节）；
- B1. 黎巴嫩的荣耀将归给锡安（13 节）；
- A1. 外邦人将高举锡安（14 节）。

「外邦人必建筑你的城墙」（10 节），表明神是历史的主人，祂既能让外邦人拆毁人所倚赖的坚固城（二十四 10），也能叫外邦人建造城墙；祂既能让外邦人管教百姓（十 5），也能叫「他的子孙都必屈身来就你」（14 节）。

「你的城门必时常开放，昼夜不关」（11 节；启二十一 24），既代表锡安不再害怕仇敌，也是因为进城的人络绎不绝（二十一 2）。「将他们的君王牵引而来」（11 节），代表这些君王甘心臣服。

「为要修饰我圣所之地」（13 节），是引用所罗门建造圣殿的典故（王上五 2-9）。神的「脚踏之处」（13 节），比喻圣殿。

将来列国不管强弱，即使苦待过以色列的（14 节），也会屈身服事锡安（10-14 节）。这并不是由于锡安的政治、经济、科技或军事实力，更不是因为以色列比他们更有道德、更加属灵，而是因为「必有一位救赎主来到锡安」（五十九 20）。祂将光照列国（2-3 节），使万民都看出锡安是「耶和华的城、以色列圣者的锡安」（14 节），而以色列是「祭司的国度」（出十九 6）。荣耀的锡安将成为世界的中心、决定列国的命运（12 节），因为救赎主将成为锡安的君王。

【赛六十 15】「你虽然被撇弃被厌恶，甚至无人经过，我却使你变为永远的荣华，成为累代的喜乐。」

【赛六十 16】「你也必吃万国的奶，又吃君王的奶。你便知道我——耶和華是你的救主，是你的救贖主，雅各的大能者。」

【赛六十 17】「我要拿金子代替銅，拿銀子代替鐵，拿銅代替木头，拿鐵代替石頭；並要以和平為你的官長，以公義為你的監督。」

【赛六十 18】「你地上不再聽見強暴的事，境內不再聽見荒涼毀滅的事。你必稱你的牆為『拯救』，稱你的門為『讚美』。」

15-18 节与 4-9 节前后呼应，描述錫安將被神改變。

過去，落在管教中的錫安「被撇棄被厭惡，甚至無人經過」（15 节），但那位「救贖主來到錫安」（五十九 20）之後，神將使錫安「變為永遠的榮華，成為累代的喜樂」（15 节）。

「你也必吃萬國的奶，又吃君王的奶」（16 节），比喻萬國都甘心服事過去軟弱受欺的錫安，因為以色列將被改變成「祭司的國度」（出十九 6）。

「你便知道我——耶和華是你的救主，是你的救贖主，雅各的大能者」（16 节），這是呼應「我的救恩臨近，我的公義將要顯現」（五十六 1），也是呼應「凡有血氣的必都知道我——耶和華是你的救主，是你的救贖主，是雅各的大能者」（四十九 26）。神不但願意作為「至近的親屬」（利二十五 25）贖回百姓，也願意被稱為「雅各的大能者」，讓軟弱的雅各得著神大能的恢復。

「我要拿金子代替銅，拿銀子代替鐵，拿銅代替木头，拿鐵代替石頭」（17a），比喻錫安將比所羅門的鼎盛時期更加榮美（王上十 21、27）。彌賽亞對錫安的改變並不是修修补补，而是用完全的榮耀來「代替」（17 节；五十五 13）。

「並要以和平為你的官長，以公義為你的監督」（17b），比喻錫安將成為以神為王的國度，神的國度「只在乎公義、和平，並聖靈中的喜樂」（羅十四 17）。在神的管理之下，這個國度里不再有「強暴的事」和「荒涼毀滅的事」（18a），而是以神的「拯救」為牆（二十六 1）、人的「讚美」為門（18b）。人与神的和谐关系就像城墙和城门，把一切有害之物都排除在外；一面有神的同在和保护，一面有人的回应和赞美，出入都在神的恩典和平安里——「当称谢进入祂的门；当赞美进入祂的院。当感谢祂，称颂祂的名」（诗一百 4）。

【赛六十 19】「日头不再作你白昼的光；月亮也不再发光照耀你。耶和華却要作你永远的光；你神要为你的荣耀。」

【赛六十 20】「你的日头不再下落；你的月亮也不退缩；因为耶和華必作你永远的光。你悲哀的日子也完毕了。」

【赛六十 21】「你的居民都成为义人，永远得地为业；是我种的栽子，我手的工作，使我得荣耀。」

【赛六十 22】「至小的族要加增千倍；微弱的国必成为强盛。我——耶和華要按定期速成这事。」

19-22 节与 1-3 节首尾呼应，描述神将光照锡安，预表那在「天上的耶路撒冷」（来十二 22；启二十一 9-27）。

「日头不再作你白昼的光；月亮也不再发光照耀你」（19 节），比喻神的荣耀将永远光照锡安、管理百姓，所以「那城内又不用日月光照；因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯」（启二十一 23），「主神要光照他们」（启二十二 5）。

「你的日头不再下落，你的月亮也不退缩」（20 节），比喻锡安将不会被时间限制。百姓日夜沉浸在真理的光中，将被改变成神儿子的样式，不会再重复失败的「悲哀的日子」（20 节）。

「你的居民都成为义人」（21 节），也就是与神关系正确的人。不是「义人」住进了锡安，而是锡安的居民「都成为义人」。他们之所以能被称为「义人」，是因为神让圣灵进入他们（五十九 21）、真理光照他们（19-20 节），从而改变了他们的性情，使他们能「守公平，行公义」（五十六 1）。

「永远得地为业」（21 节），是回应神对应许之地的应许（申六 18-25），比喻永远的稳妥。

「是我种的栽子」（21 节），是重申大卫之约的应许（十一 1；撒下七 10）；「我手的工作」（21 节），是呼应对耶路撒冷的预言（二十九 23）；「使我得荣耀」（21 节），是呼应对仆以色列的预言（四十九 3）。神将塑造自己的百姓，让祂的荣耀可以彰显在人身上，「使他们称为『公义树』」（六十一 3）。而这一切都是神手的工作，因为人并没有能力荣耀神，他们的努力早已被证明都是失败的，只有神自己的工作才能荣耀祂自己。

「至小的族要加增千倍；微弱的国必成为强盛」（22 节），完全扭转了

「一人叱喝，必令千人逃跑」（三十 17）的失败光景，这是重申神对亚伯拉罕的应许（五十一 2；创十二 2-3）。

「我——耶和华要按定期速成这事」（22 节），这是神亲自保证一切将会按照祂所定下的时间表成就（彼后三 18-19），绝不延期，也不受环境的改变、仇敌的拦阻和百姓的失败影响。「及至时候满足」（加四 4），神将差遣弥赛亚道成肉身、成就这一切，带领我们「来到锡安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷」（来 12:22），「领许多的儿子进荣耀里去」（来 2:10）。

61 章

【赛六十一 1】「主耶和华的灵在我身上；因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人（或译：传福音给贫穷的人），差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢；」【2】「报告耶和华的恩年，和我们神报仇的日子；安慰一切悲哀的人，」【3】「赐华冠与锡安悲哀的人，代替灰尘；喜乐油代替悲哀；赞美衣代替忧伤之灵；使他们称为『公义树』，是耶和华所栽的，叫祂得荣耀。」【4】「他们必修造已久的荒场，建立先前凄凉之处，重修历代荒凉之城。」

六十章描述了锡安反映出光的荣耀，本章开始谈论光本身，也就是仆人弥赛亚。锡安之所以能得着荣耀（六十章），是因为「必有一位救赎主来到锡安」（五十九 20）。六十一 1-六十二 7 叙述了这位救赎主的使命，也就是祂的「代替」（六十 17）之工和「劳苦的功效」（五十三 11），组成一个交错对称的结构：

- A. 弥赛亚的使命来源（六十一 1-4）；
- B. 弥赛亚必将改变选民（六十一 5-9）；
- C. 弥赛亚欣然接受使命（六十一 10-11）；
- B1. 弥赛亚必将完成使命（六十二 1-5）；
- A1. 弥赛亚的能力来源（六十二 6-7）。

1-4 节叙述仆人弥赛亚使命的来源，「我」（1 节）指弥赛亚。

「主耶和华的灵在我身上；因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑

的人」(1 节)，这是弥赛亚回应神的宣告：「我加给祢的灵，传给祢的话，必不离祢的口，也不离祢后裔与祢后裔之后裔的口」(五十九 21)。弥赛亚所报告的好信息是从神而来的，可以「医好伤心的人」(1 节)，「用言语扶助疲乏的人」(五十 4)，改变人的生命；也可以使「被掳的得释放，被囚的出监牢」(1 节)，让人得着自由、进入光明(四十二 7)。这好信息是神为「谦卑的人」，也就是那些承认自己全然败坏、毫无指望的人预备的。神乐意「与心灵痛悔谦卑的人同居」(五十七 15)，所以祂首先要用好信息「使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒」(五十七 15)。

「报告耶和华的恩年，和我们神报仇的日子」(2 节)，这是好信息的内容，也是弥赛亚的两大使命：拯救和审判(六十三 4)。主耶稣在拿撒勒会堂宣读了 1-2 节，并指出这预言应验在祂身上(路四 16-22)。但主耶稣读到「报告神悦纳人的禧年」(2a；路四 19)时就停住了，并没有继续读「我们神报仇的日子」(2b)。因为主耶稣第一次来的时候，「不是要定世人的罪，乃是要叫世人因祂得救」(约三 17)；第二次来的时候，才会施行审判的权柄，让「行善的，复活得生；作恶的，复活定罪」(约五 29)。弥赛亚既宣告了神的恩典，也宣告了神的审判；因为神的救恩与公义并行(五十六 1)，才能「安慰一切悲哀的人」(2 节)。拒绝救赎恩典的人、只能接受公义的报应，因此，凡是不敢自以为义的人，都「当趁耶和華可寻找的时候寻找祂，相近的时候求告祂」(赛五十五 6)。

被荣耀所代替的锡安(六十 17)，是因为里面有了生命被代替的人。弥赛亚对人的改变并不是修修补补，而是从头到尾的「代替」(3 节；五十五 13；六十 17)。圣灵就像膏油(诗一百三十三 2)，从上而下地「浇灌」(三十二 15；四十四 3)了人的全身，用华冠「代替」了灰尘、喜乐油「代替」了悲哀、赞美衣「代替」了忧伤之灵。这个「代替」是从上到下、从外到里、从生活到生命。人从布满「灰尘」(3 节)的外表，到充满「悲哀」(3 节)的内心，一直到最深之处的「忧伤之灵」(3 节)，完全被圣灵改变了。

新的生命带来了能「守公平，行公义」(五十六 1)的新生活，所以他们将得着新名、「使他们称为『公义树』」(3 节)。「树」象征稳定、永恒和丰富，原文与人敬拜偶像的「橡树」(一 29)是同一个词，是刻意的对比。「公义树」并非人所栽种，而「是耶和華所栽的，叫祂得荣耀」(3 节；

六十 21)。这正是神所宣告的：「松树长出，代替荆棘；番石榴长出，代替蒺藜。这要为耶和华留名，作为永远的证据，不能剪除」（五十五 13）。人倚靠自己的努力所种的各种「公义之树」，只是荣耀自己的巴别塔（创十一 4）、高抬自己的分别善恶树（创三 5），注定要灭亡。而当人承认自己的软弱、无能和败坏时，神却把祂的荣耀赐给我们，使我们成为反映神荣美的镜子、彰显神公义的「公义树」。

只有新的生命，才能使回归的百姓进入真正的复兴。而百姓的生命复兴之后，无论锡安荒凉了多久，他们也必能「修造已久的荒场，建立先前凄凉之处，重修历代荒凉之城」（4 节）。因此，教会最应当关心的是生命的建造，而不是追求人数增长、资源丰富，倚靠人的努力假装「复兴」。

上图：米吉多遗址（Tel Megiddo）是位于耶斯列平原边缘的米吉多山上的一个土堆。「Tel/תל」的意思是土堆，在圣经中被译为「荒堆」（申十三 16）、「高堆」（书八 28）、「山冈」（书十一 13；耶三十 18）或「乱堆」（耶四十九 2），在中东比较常见。「荒堆」的外形通常是平地上出现的一个小山丘，实际上是人类逐渐堆高的土堆。原来这里有人类居住，后来因为天灾人祸而被摧毁。但因此地的战略位置、水源等因素比较适合人居住，所以后来又有人在此重建。如此反复摧毁、夷平、重建，逐渐堆高，最后被放弃，成为无人居住的小山丘。旧约时代的许多著名城邑，如耶利哥城（Tell

es-Sultan)、别是巴(Tel Be'er Sheva)、夏琐(Tel Hazor)、米吉多(Tel Meggido)、基色(Tel Gezer)，都以「荒堆」的形态保存至今，考古学家从上往下按层挖掘，可以一层一层地发现越来越古老的文物。

【赛六十一 5】「那时，外人必起来牧放你们的羊群；外邦人必作你们耕种田地的，修理葡萄园的。」

【赛六十一 6】「你们倒要称为耶和华的祭司；人必称你们为我们神的仆役。你们必吃用列国的财物，因得他们的荣耀自夸。」

【赛六十一 7】「你们必得加倍的好处，代替所受的羞辱；分中所得的喜乐，必代替所受的凌辱。在境内必得加倍的产业；永远之乐必归与你们（原文是他们）。」

【赛六十一 8】「因为我——耶和华喜爱公平，恨恶抢夺和罪孽；我要凭诚实施行报应，并要与我的百姓立永约。」

【赛六十一 9】「他们的后裔必在列国中被人认识；他们的子孙在众民中也是如此。凡看见他们的必认他们是耶和华赐福的后裔。」

5-9 节预言弥赛亚必将改变选民，组成一个交错对称的结构：

- A. 以色列将被改变成祭司的国度（5-6 节）；
- B. 以色列将得着长子的双份产业（7-8 节）；
- A1. 以色列将被改变成圣洁的国民（9 节）。

「外人必起来牧放你们的羊群；外邦人必作你们耕种田地的」（5 节），并不是作次等公民，而是甘心加入事奉的团体之中（六十 10），因为以色列人将专心作「耶和华的祭司、我们神的仆役」（6 节），真正成为「祭司的国度」（出十九 6）。而外邦人最终也将加入祭司的事奉之中（六十六 21）。

「加倍的好处、加倍的产业」（7 节），指分给长子的双份产业（创四十八 22；申二十一 17）。以色列是神的长子（出四 22），要作为万民的榜样、在神面前接受管教。但他们这些管教并非徒然，因为他们作为长子「所受的羞辱、所受的凌辱」（7 节），将来也要被加倍的好处和喜乐所「代替」（7 节）。因为「耶和华喜爱公平」（8 节），祂所收取的，祂必以自己来代替，弥赛亚将成为神与百姓所立的「永约」（8 节；五十九 21）和「永远之乐」（7 节）。

「他们的后裔必在列国中被人认识」（9 节），表明这些百姓的生命已

经被改变，真正成为「圣洁的国民」（出十九 6），所以世人不但一眼就能认出他们，而且「凡看见他们的必认他们是耶和华赐福的后裔」（9 节；申四 5-8），神就因此「在祂圣徒的身上得荣耀」（帖后一 10）。

【赛六十一 10】「我因耶和华大大欢喜；我的心靠神快乐。因祂以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上，好像新郎戴上华冠，又像新妇佩戴妆饰。」

【赛六十一 11】「田地怎样使百谷发芽，园子怎样使所种的发生，主耶和华必照样使公义和赞美在万民中发出。」

10-11 节是弥赛亚欣然接受使命（五十九 21）。「我」（10 节）指弥赛亚（1 节）。

弥赛亚「以拯救为衣、以公义为袍」（10 节），比喻领受拯救和公义的使命和能力（五十九 17），胜任救恩和报仇的工作（2 节）。

「好像新郎戴上华冠，又像新妇佩戴妆饰」（10 节），比喻弥赛亚欢喜快乐地委身于使命，甘心乐意地走上了十字架的道路。因为祂确信这项使命必定成功，主耶和华必定「使公义和赞美在万民中发出」（11 节）。因此，「祂因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边」（来十二 2）。

62 章

【赛六十二 1】「我因锡安必不静默，为耶路撒冷必不息声，直到她的公义如光辉发出，她的救恩如明灯发亮。」

【赛六十二 2】「列国必见你的公义；列王必见你的荣耀。你必得新名的称呼，是耶和华亲口所起的。」

【赛六十二 3】「你在耶和华的手上要作为华冠，在你神的掌上必作为冕旒。」

【赛六十二 4】「你必不再称为『撇弃的』；你的地也不再称为『荒凉的』。你却要称为『我所喜悦的』；你的地也必称为『有夫之妇』。因为耶和华喜悦你，你的地也必归祂。」

【赛六十二 5】「少年人怎样娶处女，你的众民（民：原文是子）也要照样娶你；新郎怎样喜悦新妇，你的神也要照样喜悦你。」

1-5 节宣告弥赛亚必将完成使命。

「我因锡安必不静默，为耶路撒冷必不息声」（1 节），指仆人弥赛亚不住地祷告和传道，定意完成拯救和公义的使命（10 节），「硬着脸面好像坚石」（五十 7），直到锡安的「公义如光辉发出、救恩如明灯发亮」（1 节）。锡安的「公义、救恩」，是弥赛亚的两大使命（六十一 2），也是弥赛亚的两大礼物（六十一 10）。

「列国必见你的公义；列王必见你的荣耀」（2 节），因为神将住在锡安、以荣耀光照锡安（六十 2），「祂以公平公义充满锡安」（三十三 5）。

「撇弃的」（4 节），原文就是约沙法王母亲的名字「阿苏巴 אֲזוּבָה/az-oo-baw'」（王下二十一 1），意思是「弃妇」。「我所喜悦的」（4 节），原文就是玛拿西王母亲的名字「协西巴 חֶפְצִיבָה/khef-tsee'baw」（王下二十一 1）。锡安的「新名」（2 节）可能是「协西巴」，或者是「被眷顾、不撇弃的城」（12 节）。

「你在耶和華的手中要作为华冠，在你神的掌上必作为冕旒」（3 节），这是呼应弥赛亚领受使命时「好像新郎戴上华冠，又像新妇佩戴妆饰」（六十一 10），比喻弥赛亚的工作不是使锡安成为让人骄傲的「冠冕」（二十八 1、3），而是成为神所眷顾和喜悦的「华冠」（六十一 3）。

4-5 节呼应五十四 1-8，把锡安比喻成一位曾被「撇弃的」（4 节）的妇人，重新得着了美满的婚姻，得着儿女和丈夫的喜悦，正如羔羊的婚筵（启十九 7）。

【赛六十二 6】「耶路撒冷啊，我在你城上设立守望的，他们昼夜必不静默。呼吁耶和華的，你们不要歇息，」

【赛六十二 7】「也不要使祂歇息，直等祂建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成为可赞美的。」

6-7 节是弥赛亚完成使命的能力来源：昼夜不停的祷告。

过去的锡安「无人代求」（五十九 16），令神诧异。现在，弥赛亚将「设立守望的」（6 节），昼夜不停地警醒祷告、与神同工，直到神救赎锡安的旨意成就。

「使耶路撒冷在地上成为可赞美的」（7节），指让万国都来锡安朝见神（六十3）。这就是主耶稣所教导的祷告：「我们在天上的父：愿人都尊祢的名为圣。愿祢的国降临；愿祢的旨意行在地上，如同行在天上」（路十一2）。

【赛六十二8】「耶和华指着自己的右手和大能的膀臂起誓说：我必不再将你的五谷给你仇敌作食物；外邦人也不再喝你劳碌得来的新酒。」

【赛六十二9】「惟有那收割的要吃，并赞美耶和华；那聚敛的要在我圣所的院内喝。」

【赛六十二10】「你们当从门经过经过，预备百姓的路；修筑修筑大道，捡去石头，为万民竖立大旗，」

【赛六十二11】「看哪，耶和华曾宣告到地极，对锡安的居民（原文是女子）说：你的拯救者来到。祂的赏赐在祂那里；祂的报应在祂面前。」

【赛六十二12】「人必称他们为『圣民』，为『耶和华的赎民』；你也必称为『被眷顾、不撇弃的城』。」

8-12节宣告锡安必成为被眷顾的城。

「耶和华指着自己的右手和大能的膀臂起誓」（8节），是神誓言保障弥赛亚的工作成果。

「我必不再将你的五谷给你仇敌作食物；外邦人也不再喝你劳碌得来的新酒」（8节），指锡安不会再因悖逆受到神的管教（利二十六16；申二十八30-33），不必担心仇敌攻击。

「那聚敛的要在我圣所的院内喝」（9节），指百姓在献上平安祭以后一起享用祭物（利七15-16）。

「你们当从门经过经过」（11节），可译为「你们当从门穿过穿过」（英文ESV译本）。锡安的百姓不再担心仇敌（7节），所以也不用「修补城墙」（二十二10），而是出城「与神同工」（林前三9），「预备百姓的路」（11节；二十七12-13；三十五8），「竖立大旗」（11节）、引导万民来敬拜神（十一10、12；四十九22）。这样的工作之所以不会再「劳碌是徒然、尽力是虚无虚空」（四十九4），是因为：

救恩已经临到：过去，神宣告救恩即将临到（五十六1）；现在，11节原文用了三个「看哪」，提醒锡安注意救恩就在眼前了：「看哪，耶和华已

经宣告到地极，要对锡安的女子说：『看哪，你的救恩来了。看哪，他的赏赐在他那里，他的报偿在他面前』（英文 **ESV** 译本）。「拯救者 **יְהוֹשֻׁעַ**/yeh'-shah」（**11** 节）原文就是「救恩」（五十六 **1**）、「拯救」（六十一 **10**）。

百姓已被改变：他们必被称为「圣民、耶和华的赎民」（**12** 节），锡安必被称为「被眷顾、不撇弃的城」（**12** 节），也就是那永远的「圣城新耶路撒冷」（启二十一 **2**），从人到城都是神荣耀的见证（六十 **1-3**）。

神亲自做工：百姓乃是「与神同工的」（林前三 **9**），他们不是自己努力为神吸引万民，只是「修筑修筑大道，捡去石头，为万民竖立大旗」（**11** 节），神自己一路引导、保护万民来到锡安（三十五 **8-10**；四十九 **11**）。今天，我们履行大使命，其实也只是参与「修筑修筑大道，捡去石头」；因为只有主耶稣运用「天上地下所有的权柄」（太二十八 **18**），才能真正使人成为祂的门徒。

上图：罗马帝国修筑的通往耶路撒冷的道路，沿途有许多路碑。

63 章

【赛六十三 1】「这从以东的波斯拉来，穿红衣服，装扮华美，能力广大，大步行走的是谁呢？就是我，是凭公义说话，以大能施行拯救。」

1-14 节与五十九 14-21 前后呼应，那里是预告「必有一位救赎主来到锡安」（五十九 20），这里是迎接这位救赎主来到锡安。六十三-六十六章所描述的事件，并不是发生在六十-六十二章之后，而是从五十九 21 开始就「花开两朵、各表一枝」，一面叙述救赎主的工作（六十-六十二章），一面叙述人与神之间的互动（六十三-六十六章）。

神不断呼吁百姓注意那位即将临到的「拯救者」（六十二 11；五十六 1），现在，祂已经来到了锡安。过去，锡安的守望者（五十二 8；六十二 6）等候「神作王」（五十二 7）、等候「耶和华在万国眼前露出圣臂」（五十二 10），但看见的却是一位卑微的「仆人」（五十二 13），没有人敢相信那就是「耶和华的膀臂」（五十三 1）。如今，他们却远远地看见来了一位大能的战士，穿着神所赐的华美外衣（五十九 17；六十一 10）凯旋归来。祂「是谁呢」（1 节）？祂就是百姓所等候的那位「救赎主」（五十九 20），祂「是凭公义说话，以大能施行拯救」（1 节）。

「以东」（1 节）是雅各的孪生兄弟以扫的后代（创三十六 9），住在约旦河东。「波斯拉」（1 节）是以东扼守王道（King's Highway）的重要绿洲和堡垒。这位救赎主「从以东的波斯拉来」（1 节），因为「耶和华在波斯拉有献祭的事」（三十四 6），刚刚审判了以东。以东长期与百姓争战（撒下上四 47；王上十一 14；王下八 20；王下十四 7；代下二十八 16），但真正制服过以东的只有大卫（撒下八 14）。因此，先知以西结在预言未来的大卫以后（结三十四 23），接着就预言对以东的征服（结三十五 1-15）；以赛亚预言了弥赛亚君王的荣美（三十三 17）之后，接着也预言对以东的审判（三十四 6）。而这位来到的救赎主是坐在大卫宝座上的弥赛亚君王（五十五 3），祂也像大卫一样征服了以东，得胜回来。

上图：波斯拉（Bozrah）三面悬崖，地势险要，防守坚固，控制从以旬迦别来的南北王道，主前 800 年左右是以东的首府。先知以赛亚、耶利米和阿摩司用波斯拉来代称整个以东（赛六十三 1；耶四十九 13；摩一 12）。

【赛六十三 2】「你的装扮为何有红色？你的衣服为何像踹酒醉的呢？」

【赛六十三 3】「我独自踹酒醉；众民中无一人与我同在。我发怒将他们踹下，发烈怒将他们践踏。他们的血溅在我衣服上，并且污染了我一切的衣裳。」

【赛六十三 4】「因为，报仇之日在我心中；救赎我民之年已经来到。」

【赛六十三 5】「我仰望，见无人帮助；我诧异，没有人扶持。所以，我自己的膀臂为我施行拯救；我的烈怒将我扶持。」

【赛六十三 6】「我发怒，踹下众民；发烈怒，使他们沉醉，又将他们的血倒在地上。」

「以东」（1 节）的意思是「红色」，而这位救赎主也是「穿红衣服」（1 节）。这衣服并非原来就是红色的，而是因为仇敌的血溅在衣服上（3、6 节），就「像踹酒醉的」（2 节）被葡萄汁染红。

「因报仇之日在我心中；救赎我民之年已经来到」（4 节），表明这是仆人弥赛亚在完成自己的两大使命：「报告耶和华的恩年，和我们神报仇的

日子」（六十一 2）。

弥赛亚宣告：「我独自踞酒醉；众民中无一人与我同在」（3 节），表明「报仇」和「救赎」的两大使命，都是由这位大能的战士独自完成的。人既没有能力拯救世界、也没有能力拯救自己，蒙恩的百姓（六十二 11-12）既没有能力帮忙、也没有机会插手，因为他们在罪恶面前都不堪一击。

「我仰望，见无人帮助；我诧异，没有人扶持」（5a），是呼应「祂见无人拯救，无人代求，甚为诧异」（五十九 16a），表明弥赛亚并非拒绝人帮忙，而是人根本就帮不上忙。这个世界的盼望既不在于某种制度，也不在于某些圣人，而在于那位「凭公义说话，以大能施行拯救」（1 节）的神。今天，有些天真的信徒觉得既然蒙了救恩，不帮点忙就太没良心，所以总想伸手为神做点什么，结果不是事与愿违、就是弄巧成拙，其实只是为了骗自己心安、并非为了归荣耀于神。

「我自己的膀臂为我施行拯救；我的烈怒将我扶持」（5b），是呼应「用自己的膀臂施行拯救，以公义扶持自己」（五十九 16a），表明只有神的大能才能施行拯救、只有神的烈怒才能施行公义，一切人手的工作只是模仿、只会扭曲。

【赛六十三 7】「我要照耶和华一切所赐给我们的，提起祂的慈爱 and 美德，并祂向以色列家所施的大恩；这恩是照祂的怜恤和丰盛的慈爱赐给他们的。」

【赛六十三 8】「祂说：他们诚然是我的百姓，不行虚假的子民；这样，祂就作了他们的救主。」

【赛六十三 9】「他们在一切苦难中，祂也同受苦难；并且祂面前的使者拯救他们；祂以慈爱和怜悯救赎他们；在古时的日子常保抱他们，怀握他们。」

救赎主已经来到锡安，一切预定灭亡者都已被报应，一切预定得救者都已蒙救赎（1-6 节），所有的工作似乎都已完成，但守望者的祷告却还没有结束（六十二 6-7）。六十三 7-六十四 12 与五十九 1-13 前后呼应，那里是百姓不怀诡诈的认罪，这里是百姓坦然无惧的呼求，包括两个部分：

- 1、抓紧应许（六十三 7-14）；
- 2、向神祈求（六十三 15-六十四 12）。

7-14 节是这段祷告的第一部分：抓紧应许。

「我要照耶和華一切所賜给我们的」（7 节），指照着神的应许祷告。第 7 节原文的首尾都是复数的「慈爱 קֶהֱד/kheh'-sed」，可译为「不变的爱」（英文 ESV 译本），是盟约中的用语，特指神向祂的百姓信守圣约的「不变的爱」。不管神的百姓怎样失败和不配，神都会照着圣约的应许、赐下丰盛的怜恤和恩典。

「提起 זָכַר/zaw-kar'」（7 节）、「想起」（11 节）、「记念」（六十四 5）原文与「呼吁」（六十二 6）都是同一个词，表明这位祷告者就是弥赛亚所设立的那些「呼吁耶和華的」（六十二 6）守望者之一，弥赛亚吩咐他们昼夜不停地「呼吁」，一直到神「建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成为可赞美的」（六十二 7），那才是弥赛亚的工作真正完成的时候。

第 9 节的「慈爱 אֶחָב/a-hab-aw」原文被用来形容雅各对拉结的「深爱」（创二十九 20），而「救赎 גָּאַל/gaw-al'」原文与「至近的亲属」（利二十五 25；得二 20）和「救赎主」（16 节）是同一个词。律法规定，「至近的亲属」包括「兄弟，或伯叔、伯叔的儿子，本家的近支」（利二十五 48-49），他们有责任赎回弟兄的产业（利二十五 25），也有责任赎回弟兄的自由（利二十五 48）。因此，「祂以慈爱和怜悯救赎他们」（9 节），表明神在爱中接纳了自己的百姓，愿意作为他们「至近的亲属」赎回他们、背负他们的重担。

「在古时的日子常保抱他们，怀攄他们」（9 节），指第一次出埃及（出十九 4；申三十二 11），这是历史上神「以慈爱和怜悯救赎他们」的最大证明。8-9 节密集出现的「我的百姓」（8 节；出三 10）、「子民」（8 节；出四 22「儿子」原文）、「救主」（8 节；出十四 30「拯救」原文）、「使者」（9 节；出三 2）和「拯救」（9 节；出十四 30），都是《出埃及记》中的用语。

「他们在一切苦难中，祂也同受苦难」（9 节），表示神对百姓的苦难感同身受，正如祂在出埃及时所宣告的：「我原知道他们的痛苦」（出三 7）。同样，「我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱。祂也曾凡事受过试探，与我们一样，只是祂没有犯罪。所以，我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助」（来四 15-16）。

「不行虚假的子民」（8 节），可译为「不行虚假的儿子们」（英文 ESV

译本)。因为「我的百姓」(8 节)是引用神在出埃及时的宣告(出三 10),所以「不行虚假的儿子」也可能是引用神的另一句宣告:「以色列是我的儿子」(出四 22);并不是说百姓做到了「不行虚假」,而是说他们是「不行虚假」者的儿子,当然也不应该向神行虚假和诡诈。

【赛六十三 10】「他们竟悖逆,使主的圣灵担忧。祂就转作他们的仇敌,亲自攻击他们。」

【赛六十三 11】「那时,他们(原文是他)想起古时的日子——摩西和他百姓,说:将百姓和牧养祂全群的人从海里领上来的在哪里呢?将祂的圣灵降在他们中间的在哪里呢?」

【赛六十三 12】「使祂荣耀的膀臂在摩西的右手边行动,在他们前面将水分开,要建立自己永远的名,」

【赛六十三 13】「带领他们经过深处,如马行走旷野,使他们不至绊跌的在哪里呢?」

【赛六十三 14】「耶和华的灵使他们得安息,仿佛牲畜下到山谷;照样,祂也引导祂的百姓,要建立自己荣耀的名。」

10-14 节继续回顾出埃及,其中 11-14 节是回顾过红海的经历。

「使主的圣灵担忧」(10 节),表明圣灵是有位格、有情感的,并非只是一种能力。因此,我们千万「不要叫神的圣灵担忧」(弗四 30),因为担忧的圣灵必然会采取行动,「亲自攻击」(10 节)我们。

「祂就转作他们的仇敌,亲自攻击他们」(10 节),因为凡是悖逆神、抵挡神的人,都将自动成为神的「对头」和「敌人」(一 24)。摩西的千叮万嘱也不如神的一次管教,只有当神与悖逆的百姓为敌、「亲自攻击他们」以后,他们才能「想起古时的日子」(11 节),重新仰望神的怜悯(11-13 节)。

「将祂的圣灵降在他们中间」(11 节),指神在出埃及后住在会幕当中(出二十九 45;四十 34)。

「使祂荣耀的膀臂在摩西的右手边行动」(12 节),表明摩西与仆人弥赛亚不同(五十六 1),他并不是神的膀臂,而是与神的膀臂同在。

「在他们前面将水分开」(12 节)、「带领他们经过深处」(13 节),指过红海(出十四 21)和约旦河(书三 15-17)的经历,表明神绝不容许任

何障碍阻挡祂的救恩。

「要建立自己永远的名」（12 节），指神已经把自己的美名与百姓的结局紧密相连（出三十二 12；民十四 13-16）；祂既然领百姓出埃及，就必能将他们带进迦南（申四 37-38），「使他们得安息，仿佛牲畜下到山谷」（14 节），能在荫凉和水草中歇息和藏身。神是永不改变的神，祂的「慈爱和怜悯」（9 节）并没有减少，「荣耀的膀臂」也不会「缩短」（五十 2；五十九 1；民十一 23）；所以「照样」（14 节），祂不但不会丢弃现在那些悖逆、失败的百姓（10 节），反而必引导他们，为「要建立自己荣耀的名」（14 节）。

【赛六十三 15】「求祢从天上垂顾，从祢圣洁荣耀的居所观看。祢的热心和祢大能的作为在哪里呢？祢爱慕的心肠和怜悯向我们止住了。」

【赛六十三 16】「亚伯拉罕虽然不认识我们，以色列也不承认我们，祢却是我们的父。耶和華啊，祢是我们的父；从万古以来，祢名称为『我们的救赎主』。」

15 节-六十四 12 是这段祷告的第二部分：向神祈求。

守望者回顾了神的应许之后（7-14 节），已经从出埃及的历史中明白了神的心意：虽然百姓的罪令祂忧伤（10 节），但祂对百姓的苦难仍然感同身受（8-10 节）；虽然百姓自作自受，但仍有怜悯之门为他们敞开（10-11 节）；因为神的爱永无穷尽（7 节），祂一定会为自己的名采取行动（12、14 节）。因此，守望者现在有信心坦然无惧地为不配的百姓向神祈求，这段祈求由七个直击灵魂、拷问信心的问题，组成一个交错对称的结构：

- A. 神的爱还在吗（六十三 15-16）？
- B. 神为什么允许我们犯罪（六十三 17-19）？
- C. 神为什么不早点干预我们的罪（六十四 1-3）？
- D. 我们还能得救吗（六十四 4-5）？
- C1. 神为什么不让我们早点求告祂（六十四 6-7）？
- B1. 神会永远记念我们的罪吗（六十四 8-9）？
- A1. 神会忍住祂的爱吗（六十四 10-12）？

15-16 节是第一个问题：既然神是超越的（15 节），祂的慈爱和大能从不改变（7 节）、祂是永不撇弃百姓的「父」（16 节），那么为什么那些恩典好像只出现在历史和教科书上，却「向我们止住了」（15 节）？「祢的热

心和祢大能的作为在哪里呢」（15节）？

【赛六十三 17】「耶和华啊，祢为何使我们走差离开祢的道，使我们心里刚硬、不敬畏祢呢？求祢为祢仆人，为祢产业支派的缘故，转回来。」

【赛六十三 18】「祢的圣民不过暂时得这产业；我们的敌人已经践踏祢的圣所。」

【赛六十三 19】「我们好像祢未曾治理的人，又像未曾得称祢名下的人。」

17-19 节是第二个问题：既然出埃及以后，神已经「使他们得安息」（14节），为什么还允许百姓「走差离开、心里刚硬、不敬畏」（17节），陷入悖逆和失败呢？神百姓的失败历史表明，他们并没有根据应许得着迦南「永远为业」（创十三 14-15；十七 8），「不过暂时得这产业」（18节），最终还是圣城被摧毁、圣殿被焚烧，百姓「好像祢未曾治理的人，又像未曾得称祢名下的人」（19节），似乎从来都与神没有什么关系。

64 章

【赛六十四 1】「愿祢裂天而降；愿山在祢面前震动——」

【赛六十四 2】「好像火烧干柴，又像火将水烧开，使祢敌人知道祢的名，使列国在祢面前发颤！」

【赛六十四 3】「祢曾行我们不能逆料可畏的事。那时祢降临，山岭在祢面前震动。」

1-3 节是第三个问题：神为什么不早点干预我们的罪？

守望者承认，神「曾行我们不能逆料可畏的事」（3节），可以轻易地使山岭震动（出十九 18）。但是，祂为什么好像隐藏了、睡着了（诗七 6），没有早点「裂天而降」（1节），对付仇敌、荣耀自己的名呢（2节）？既然祂早就知道「这百姓真是硬着颈项的百姓」（出三十二 9）、「必全然败坏」（申三十一 29），为什么不早一点改变一切，反而让百姓枉然走过漫长的弯路，「劳碌是徒然、尽力是虚无虚空」（四十九 4）呢？

上图：西奈半岛南端的 **Gabal Musa** 山，传统认为很可能就是西奈山。当神在出埃及后降临西奈山的时候，「西奈全山冒烟，因为耶和华在火中降于山上。山的烟气上腾，如烧窑一般，遍山大大地震动」（出十九 18）。

【赛六十四 4】「从古以来，人未曾听见、未曾耳闻、未曾眼见在祢以外有什么神为等候祢的人行事。」

【赛六十四 5】「祢迎接那欢喜行义、记念祢道的人；祢曾发怒，我们仍犯罪；这景况已久，我们还能得救吗？」

4-5 节是第四个问题，也是七个问题中最核心、最揪心的一个：「我们还能得救吗」（5 节）？

「祢迎接那欢喜行义、记念祢道的人」（5 节），但我们却没有一样能做得好，这样一无是处的百姓，还值得拯救吗？

「祢曾发怒，我们仍犯罪；这景况已久」（5 节），神一再管教，但我们却坚持犯罪，这样屡教不改的百姓，还来得及拯救吗？

守望者承认神是独一真神（4 节），也承认祂可以轻而易举地处理一切难题（1-3 节），但对于百姓来说，更重要的却是与自己切身相关的问题：这

样一位伟大的神，与我们有什么关系呢？祂有什么必要理会我们这样败坏的人呢？

【赛六十四 6】「我们都像不洁净的人；所有的义都像污秽的衣服。我们都像叶子渐渐枯干；我们的罪孽好像风把我们吹去。」

【赛六十四 7】「并且无人求告祢的名；无人奋力抓住祢。原来祢掩面不顾我们，使我们因罪孽消化。」

6-7 节是第五个问题：与第三个问题（1-3 节）首尾呼应。第三个问题是：神为什么不早点干预我们的罪，而第五个问题是：神为什么不让我们早点求告祂？

守望者承认，神只要露出祂的面（1 节），列国就会在祂面前发颤（2 节）；也承认自己的全然败坏：「我们都像不洁净的人；所有的义都像污秽的衣服」（6 节）。但这个事实的另一面却是：正因为神「掩面不顾我们」（7 节），我们才会渐渐枯干（6 节）、衰微（7 节）；正因为罪人被神任凭，所以才「无人求告祢的名；无人奋力抓住祢」（7 节；五十九 16；六十三 5）。

【赛六十四 8】「耶和華啊，现在祢仍是我们的父！我们是泥，祢是窑匠；我们都是祢手的工作。」

【赛六十四 9】「耶和華啊，求祢不要大发震怒，也不要永远记念罪孽。求祢垂顾我们，我们都是祢的百姓。」

8-9 节是第六个问题，与第二个问题（六十三 17-19）首尾呼应。第二个问题是：神为什么允许我们犯罪，而第六个问题是：神会永远记念我们的罪吗？

守望者承认神「仍是我们的父」（8 节），也承认「我们是泥」（8 节），都是神手的工作。但是，永生的神会「永远记念罪孽」（9 节）、弃绝我们这些被玷污的瓦器吗？因此，他祈求神「不要大发震怒，也不要永远记念罪孽」（9 节），因为「我们都是祢的百姓」（9 节），再差也是属于神的人。

【赛六十四 10】「祢的圣邑变为旷野。锡安变为旷野；耶路撒冷成为荒场。」

【赛六十四 11】「我们圣洁华美的殿——就是我们列祖赞美祢的所在被火焚烧；我们所羡慕的美地尽都荒废。」

【赛六十四 12】「耶和華啊，有这些事，祢还忍得住吗？祢仍静默使我

们深受苦难吗？」

10-12 节是第七个问题，与第一个问题（六十三 15-16）首尾呼应。第一个问题是：神的爱还在吗，而最后一个问题是：神会忍住祂的爱吗？

虽然弥赛亚已经得胜，独自完成了救赎和审判之工（六十三 1-6），但得救之后的百姓却生活在一片废墟之中（10-11 节），「虽然得救，乃像从火里经过的一样」（林前三 15）。「圣洁华美的殿」（11 节）本是百姓祷告赞美神的地方，现在连「万民祷告的殿」（五十六 7）都「被火焚烧」（11 节）了，怎么还能赞美神呢？虽然守望者承认这些都是他们自己失败的结果（五十六-五十八章），但被荒废的应许之地、被摧毁的锡安、被焚烧的圣殿还能荣耀神吗？神的爱「还忍得住吗」？祂「静默」（12 节）的终点到底在哪里呢？这七个直击灵魂、拷问信心的问题（六十三 15-六十四 12），是守望者代表锡安的百姓向神所发的坦然无惧的求问，也是向历世历代每个信徒提出的信仰考题——我们真的认识救恩吗？

65 章

【赛六十五 1】「素来没有访问我的，现在求问我；没有寻找我的，我叫他们遇见；没有称为我名下的，我对他们说：我在这里！我在这里！」

【赛六十五 2】「我整天伸手招呼那悖逆的百姓；他们随自己的意念行不善之道。」

【赛六十五 3】「这百姓时常当面惹我发怒；在园中献祭，在坛（原文是砖）上烧香；」

【赛六十五 4】「在坟墓间坐着，在隐密处住宿，吃猪肉；他们器皿中有可憎之物做的汤；」

【赛六十五 5】「且对人说：你站开吧！不要挨近我，因为我比你圣洁。主说：这些人是我鼻中的烟，是整天烧着的火。」

【赛六十五 6-7】「看哪，这都写在我面前。我必不静默，必施行报应，必将你们的罪孽和你们列祖的罪孽，就是在山上烧香，在冈上亵渎我的罪孽，一同报应在他们后人怀中，我先要把他们所行的量给他们；这是耶和华说的。」

六十五-六十六章是神回应守望者在祷告中提出的七个问题（六十三 7-六十四 12），作为「得胜之书」（五十六-六十六章）最完美的结局，也是《以赛亚书》的结论。本章与五十六 9-五十八章前后呼应，那里是显明人的生命在得救之后还是无法改善，这里是神宣告祂将造新天新地代替。

在第三个问题中，守望者求神「裂天而降」（六十四 1），「使祢敌人知道祢的名，使列国在祢面前发颤」（六十四 2）。现在神的回答是：「没有求问我的，我要让他们找到；没有寻找我的，我要让他们寻见；我对没有呼求我名的国说：『我在这里！我在这里！』」（1 节；和合本修订版）。原来神并没有无动于衷地在一旁「歇息」（六十二 7），而是「从万世以前」（弗三 11）就已经定下旨意，主动寻找不配的罪人（五十六 3；六十 3；六十六 18-21；罗十 20），好让「外邦人在基督耶稣里，借着福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许」（弗三 6）。如果神在基督在十字架上完成救赎之间就「裂天而降」，地上必然无人能够存活，因为罪人只能面临神公义的「报应」（7 节）。

在第五个问题中，守望者哀叹「无人求告祢的名；无人奋力抓住祢。原来祢掩面不顾我们，使我们因罪孽消化」（六十四 7）。现在神的回答是：祂不但没有「掩面」，反而「整天伸手招呼那悖逆的百姓」（2 节；罗十 21），主动显明自己、等候施恩给他们（三十 18）。但百姓却偏行己路（2b；六十三 17）、自以为义（5 节），又聋又瞎（四十二 19）。他们想靠肉体的努力成圣，实际上并没有照着神的心意来敬拜（3 节）；所以不但看不到自己的污秽（4 节），反而自诩比别人更加圣洁（5a）。因此，问题不是出在神这一边，而是因为人的罪孽使他们「与神隔绝」（五十九 2），让圣洁的神「掩面不听」（五十九 2）。「主说：这些人是我鼻中的烟，是整天烧着的火」（5b），惹神发怒（3a）。但希奇的是，神竟如此长久地忍耐自己的鼻中冒烟、有「整天烧着的火」；而更希奇的是，人竟然会顽梗到「藐视祂丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得祂的恩慈是领你悔改」（罗二 4），反而「称恶为善，称善为恶，以暗为光，以光为暗」（五 20）。

在第六个问题中，守望者担心神会永远纪念我们的罪，所以求神「不要永远纪念罪孽」（六十四 9）。现在神的回答是：「看哪，这都写在我面前」（6 节），圣洁的神不可能无视罪孽，百姓若任着自己「刚硬不悔改的心，

为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显祂公义审判的日子来到」（罗二 5），祂必报应「你们的罪孽和你们列祖的罪孽」（6 节）。「一同报应在他们后人怀中」（6 节），并不是说后代因为祖先的罪而受惩罚（结十八 2），而是说罪必然会代代相传、一代比一代严重，所以神「要把他们所行的量给他们」（6 节）。

在第七个问题中，守望者担心神会忍住祂的爱，所以最后向神的呼求是：「祢还忍得住吗？祢仍静默使我们深受苦难吗」（六十四 12）？现在神的回答是：「我必不静默，必施行报应」（6 节），「祂必照各人的行为报应各人。凡恒心行善、寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们；惟有结党、不顺从真理、反顺从不义的，就以忿怒、恼恨报应他们」（罗二 6-8）。

【赛六十五 8】「耶和华如此说：葡萄中寻得新酒，人就说：不要毁坏，因为福在其中。我因我仆人的缘故也必照样而行，不将他们全然毁灭。」

【赛六十五 9】「我必从雅各中领出后裔，从犹大中领出承受我众山的。我的选民必承受；我的仆人要在那里居住。」

【赛六十五 10】「沙仑平原必成为羊群的圈；亚割谷必成为牛群躺卧之处，都为寻求我的民所得。」

在第四个问题中，守望者担心「我们还能得救吗」（5 节）？现在神的回答是：「葡萄中寻得新酒，人就说：不要毁坏，因为福在其中」（8 节），即使葡萄园中结出的大都是野葡萄（五 4），但只要能采到一些好葡萄，主人也不会毁坏整个葡萄园。同样，虽然神「必施行报应」（6 节），但即使大多数人都离弃神，只要百姓当中还有寻求神的仆人（10 节），神因祂仆人的缘故「也必照样而行，不将他们全然毁灭」（8 节；创十八 32）。

在第二个问题中，守望者不明白神为什么允许我们犯罪，疑惑「祢为何使我们走差离开祢的道，使我们心里刚硬、不敬畏祢」（六十三 17），求神为祂「仆人」（六十三 17）的缘故转回来，不要使「祢的圣民不过暂时得这产业」（六十三 18）。现在神的回答是：「我的选民必承受；我的仆人要在那里居住」（9 节）、应许之地「都为寻求我的民所得」（10 节）。而「我必从雅各中领出后裔，从犹大中领出承受我众山的」（9 节），表明并非所有的以色列人都是承受「新天新地」（17 节）应许的「选民」和「仆人」。

相反，外邦人和太监若是遵守圣约，也是神真正的仆人（五十六 4-7）。得救者之所以能成为神的仆人，并非因为比别人更加敬虔，而是因认识仆人弥赛亚而被神称义（五十三 11；五十四 17）。

在第七个问题中，守望者担心神会忍住祂的爱，哀叹：「我们所羡慕的美地尽都荒废」（六十四 11）。现在神的回答是：「沙仑平原必成为羊群的圈；亚割谷必成为牛群躺卧之处」（10 节）。「沙仑平原」在应许之地西边肥沃富庶的地中海沿岸（三十五 2），「亚割谷」在东边干旱的约旦河谷（何二 15），将来整个应许之地都将被恢复成「我们所羡慕的美地」。「亚割谷」也是进迦南时，亚割因犯罪连累全体百姓而被处死的地方（书七 26；何二 15）。正如百姓在「亚割谷」除掉了「当灭的物」（书七 12），恢复了神的同在（书七 12），将来弥赛亚也要在百姓中间除掉「当灭的物」，使他们恢复与神的正常关系。

上图：现代以色列的沙仑平原南部。

【赛六十五 11】「但你们这些离弃耶和华、忘记我的圣山、给时运摆筵席（原文是桌子）、给天命盛满调和酒的，」

【赛六十五 12】「我要命定你们归在刀下，都必屈身被杀；因为我呼唤，你们没有答应；我说话，你们没有听从；反倒行我眼中看为恶的，拣选我所不喜悦的。」

【赛六十五 13】「所以，主耶和华如此说：我的仆人必得吃，你们却饥饿；我的仆人必得喝，你们却干渴；我的仆人必欢喜，你们却蒙羞。」

【赛六十五 14】「我的仆人因心中高兴欢呼，你们却因心中忧愁哀哭，又因心里忧伤哀号。」

【赛六十五 15】「你们必留下自己的名，为我选民指着赌咒。主耶和华必杀你们，另起别名称呼祂的仆人。」

【赛六十五 16】「这样，在地上为自己求福的，必凭真实的神求福；在地上起誓的，必指真实的神起誓。因为，从前的患难已经忘记，也从我眼前隐藏了。」

11-16 节对比了真假两种仆人的命运。其中的「你们」，都是指假仆人；而「仆人」（13-14 节）和「选民」（15 节），都是指真仆人。只有顺服神的真「仆人」，才是真正的「选民」（9、22 节）。

神必领真仆人「到我的圣山」（五十六 7），但假仆人却故意「忘记我的圣山」（11 节），还自诩「我比你圣洁」（5 节）。

「时运」（11 节）是外邦人的幸运之神，「天命」（11 节）是外邦人的命运之神。「给时运摆筵席、给天命盛满调和酒」（11 节），比喻这些假仆人不但不寻求神、倚靠神（10b），反而离弃神、想尽各种方法来掌控自己的命运。「命定 מָנָה/maw-naw'」（12 节）原文就是「天命 מֶנֶה/men-ee'」的词根。寻求「天命」的人，得到的就是被「命定」归在刀下。人所选择的命运，就是他们将得的命运；人「拣选」（12b）了死的神，只能得到「屈身被杀」（12a）的死亡结局。

「因为我呼唤，你们没有答应；我说话，你们没有听从；反倒行我眼中看为恶的，拣选我所不喜悦的」（12 节），与真仆人「拣选我所喜悦的事」（五十六 4）作对比。表明悖逆的假仆人并非没有听过真理，而是故意不听神的呼召、拒绝神的道路。而真正的仆人不但是寻求神的人（10 节），也是回应和顺从神呼召的人（12 节）。

「你们必留下自己的名，为我选民指着赌咒」（15 节），指假仆人的下

场将成为众人发誓赌咒的用语（耶二十九 22）。

真仆人并不倚靠自己改变命运（11 节），而是「诚实倚靠耶和华」（十 20）；彰显的并非自己的品行，而是神的救赎。这些仆人和世人同样失败、不配，没有任何优越之处。因此，当迫切需要救赎的世人看到他们从前的患难不但「已经忘记」（16 节），而且也从神的眼前「隐藏了」（16 节），就从他们身上看到了那位「真实的神」（16 节），也就是「阿们的神」。因此，他们就被吸引到这位信实的神面前（十二 2-4；六十六 18-21），「这样，在地上为自己求福的，必凭真实的神求福；在地上起誓的，必指真实的神起誓」（16a）。

在第六个问题中，守望者求神「不要大发震怒，也不要永远记念罪孽」（六十四 9）。现在神的回答是：让祂「忘记、隐藏」（16b）百姓罪孽的方法（启二十一 4-5），就是「另起别名称呼祂的仆人」（15 节），就像亚伯兰被神改名为亚伯拉罕（创十七 5）、雅各被神改名为以色列（创三十五 10）。神将给祂的仆人另起新名（六十二 2、12），让他们不再被过去捆绑（16b），而是得着新的身分，能够分享神的性情、见证神的救恩，成为亚伯拉罕的信心后裔（创十二 2；加三 7）——「若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了」（林后五 17）。

【赛六十五 17】「看哪！我造新天新地；从前的事不再被记念，也不再追想。」

【赛六十五 18】「你们当因我所造的永远欢喜快乐；因我造耶路撒冷为人所喜，造其中的居民为人所乐。」

【赛六十五 19】「我必因耶路撒冷欢喜，因我的百姓快乐；其中必不再听见哭泣的声音和哀号的声音。」

【赛六十五 20】「其中必没有数日夭亡的婴孩，也没有寿数不满的老者；因为百岁死的仍算孩童，有百岁死的罪人算被咒诅。」

【赛六十五 21】「他们要建造房屋，自己居住；栽种葡萄园，吃其中的果子。」

【赛六十五 22】「他们建造的，别人不得住；他们栽种的，别人不得吃；因为我民的日子必像树木的日子；我选民亲手劳碌得来的必长久享用。」

【赛六十五 23】「他们必不徒然劳碌，所生产的，也不遭灾害，因为都

是蒙耶和华赐福的后裔；他们的子孙也是如此。」

【赛六十五 24】「他们尚未求告，我就应允；正说话的时候，我就垂听。」

【赛六十五 25】「豺狼必与羊羔同食；狮子必吃草与牛一样；尘土必作蛇的食物。在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物。这是耶和华说的。」

在第五个问题中，守望者承认「我们都像不洁净的人；所有的义都像污秽的衣服。我们都像叶子渐渐枯干；我们的罪孽好像风把我们吹去」（六十四 6），被罪玷污的人怎么可能做到「守公平，行公义」（五十六 1）呢？现在，神的回答是：「看哪！我造新天新地；从前的事不再被记念，也不再追想」（17 节）。正如神所预告的：「我的救恩临近，我的公义将要显现」（五十六 1），现在祂揭示：救恩的顶峰就是新造——神「将一切都更新了」（启二十一 5），祂将用新造来代替人类无法改善的生命（五十六 9-五十八章），使人因祂「所造的永远欢喜快乐」（18 节）。

17 节原文以「因为」开始，表示 17-25 节是解释为什么「从前的患难已经忘记，也从我眼前隐藏了」（16 节），因为神将用新造代替旧造、抹去罪的一切痕迹。先知运用了我们所能理解的各种事物，描绘新天新地比伊甸园更美的光景：

- 1、新造使人得喜乐（18 节）；
- 2、新造使神得喜乐（19a）；
- 3、不再有哭泣哀号（19b-23 节）；
- 4、人与神恢复交通（24 节）；
- 5、受造物恢复平安（25 节）。

「造 בָּרָא/baw-raw'」（17、18a、18b）原文就是从无到有的「创造」（创一 1），表明新天新地、新耶路撒冷和新人都是神的新造，并非在原来的基础上修修补补。新造的目的是为了喜乐，神不但「造耶路撒冷为人所喜」（18 节），也「造其中的居民为人所乐」（18 节），最终是让祂自己得着欢喜快乐（19a）。

「我必因耶路撒冷欢喜，因我的百姓快乐」（19 节），正如羔羊的新妇会使祂快乐（启二十一 2）。因此，救恩的中心不是围绕人、而是围绕神，终点不是人得喜乐，而是神得喜乐。只有神的喜乐得着了满足，「以神为乐」（罗五 11）的人才能得着永远的喜乐，人和神才能一起安息。

20-23 节是解释「不再听见哭泣的声音和哀号的声音」（19b；启二十一 4）的原因：

「百岁死的仍算孩童」（20 节），并不是说将来还有死亡，而是比喻死亡对人丝毫没有力量（启二十一 4）。

「有百岁死的罪人算被咒诅」（20 节），并不是说将来还有罪人，而是比喻即使罪人活到一百岁也没被发现，神的咒诅仍然会把他找出来。

「他们要建造房屋，自己居住；栽种葡萄园，吃其中的果子。他们建造的，别人不得住；他们栽种的，别人不得吃」（21-22 节），这些都与背约的咒诅相反（十七 11；利二十六 16；申二十八 30），表明「以后再没有咒诅」（启二十二 3）。

「我民的日子必像树木的日子」（22 节），比喻人的生命不再短暂易逝，所以「亲手劳碌得来的必长久享用」（22 节）。今天，我们常常是学历到手、青春已逝，事业有成、头发已白，一生做不了几件事，做成了也无福享受。但在新天新地里，人不但有足够的时间学习必须的知识，也有足够的精力从事各种喜爱的事业，更有机会享受工作的结果，

「所生产的，也不遭灾害」（23 节），指儿女不会遭受灾害。主耶稣说：「当复活的时候，人也不娶也不嫁」（太二十二 30），并非断言新天新地里的人不再有生育。相反，新天新地里「都是蒙耶和華赐福的后裔；他们的子孙也是如此」（23 节），神起初创造的家庭制度（创二 24）仍将延续。

「他们尚未求告，我就应允；正说话的时候，我就垂听」（24 节），表明不再有罪孽使人与神隔绝（五十九 2），人与神之间恢复了正常的关系，祷告交通不会再愚钝、走神、干枯。

25 节用具体的例子描述了新天新地里受造物之间的平安，这正是弥赛亚国度的光景（十一 6-9）。其中所列举的可能是真实的动物，也可能是比喻：

「豺狼必与羊羔同食」（25 节），比喻不再有流血杀戮和弱肉强食。

「狮子必吃草与牛一样」（25 节），比喻万物将恢复到伊甸园的样式：「至于地上的走兽和空中的飞鸟，并各样爬在地上有生命的物，我将青草赐给它们作食物」（创一 30）。

「尘土必作蛇的食物」（25 节），比喻罪恶没有空间，被神咒诅的蛇仍将「终身吃土」（创三 14）。

「圣山」（25 节）就是圣殿山，将来的「圣山」要扩展到全地，成为伊甸园的重现。

「这一切都不伤人，不害物」（25 节），原文的意思是「这一切都没有伤害、毁灭的动机」，所以也不会有作恶的行动，恢复了伊甸园「神看着一切所造的都甚好」（创一 31）的光景。

上图：美国贵格会爱德华·希克斯（Edward Hicks, 1780-1849 年）绘制的 62 个版本《和平国度 The Peaceable Kingdom 》油画之一。

神将用「新天新地」代替被罪污染的旧天地，用新「耶路撒冷」（二十六 1-3）代替被拆毁的「荒凉的城」（二十四 10），用新造的居民代替亚当的后裔无法改善的生命（五十六 9-五十八章）。而人类的一切发明、改善和进步，都是对旧造的修补和翻新，只是人短暂的自娱自乐，最终是「天必像烟云消散，地必如衣服渐渐旧了」（五十一 6）。只有造物主自己的新造，才能「将天地如里衣更换，天地就都改变了」（诗一百零二 26），不但让人

永远「欢喜快乐」（18 节），也让神得着「欢喜、快乐」（19 节）。同样，主耶稣呼召我们跟随祂，并不是要我们对自己残缺的生命进行修修补补，而是要我们「舍己」（太十六 24）、完全拒绝自己残缺的生命，才能背起自己的十字架来跟从祂（太十六 24），「并且穿上新人」（弗四 24），「使祂的荣耀得着称赞」（弗一 14）。

66 章

【赛六十六 1】「耶和华如此说：天是我的座位；地是我的脚凳。你们要为我造何等的殿宇？哪里是我安息的地方呢？」

【赛六十六 2】「耶和华说：这一切都是我手所造的，所以就都有了。但我所看顾的，就是虚心（原文是贫穷）痛悔、因我话而战兢的人。」

六十五章是新天新地、新城和新人，本章则是新殿，与五十六 1-8 首尾呼应。五十六 1-8 是神招聚万民来到圣山圣殿，本章是神招聚万民进入新天新地。只有得着了一群「用心灵和诚实拜祂」（约四 24）的百姓，才能让神得着安息之所、心满意足。**本章组成一个交错对称的结构：**

- A. 让神得安息的殿（1-2 节）；
- B. 假冒为善的敬拜者（3-4 节）；
- C. 神所救赎的锡安儿女（5-9 节）；
- D. 神给锡安儿女的应许（10-14 节）；
- C1. 神为锡安的儿女报仇（15-17 节）；
- B1. 真实蒙召的敬拜者（18-21 节）；
- A1. 让人得安息的殿（22-24 节）。

在第七个问题中，守望者哀叹「我们圣洁华美的殿——就是我们列祖赞美祂的所在被火焚烧」（六十四 11）。现在神的回答是：「你们要为我造何等的殿宇？哪里是我安息的地方呢」（1b），可译为「什么是你们为我造的家？什么是我安息的地方呢」（英文 ESV 译本）。

「安息的地方 מְנוּחָה/men-oo-khaw'」，原文又被译为「家」（得一 9）、「安息之所」（十一 10）、「安歇所」（三十二 18）。重生得救的人不能总像幼稚的婴孩，总以为父母的一切计划都是围绕自己。实际上，不但人需要

进入安息（二十八 12；诗九十五 11），神也需要得着安息；救恩不但要让人得着「安歇的地方」（民十 33；申十二 9；诗二十三 2），也要让神得着「安息之所」（诗一百三十二 8、14）。

「至高者并不住人手所造的」（徒七 48-50），因为万有都是神手所造，人的手并不能为祂添加什么。但是，虽然神住在天上的居所（王上八 30），但祂仍然安排所罗门建造地上的圣殿（王上八 17-20），并启示所罗门求神「昼夜看顾这殿」（王上八 29）。现在，神亲自宣告：「我所看顾的，就是虚心痛悔、因我话而战兢的人」（2 节），表明这些被神拆毁的人，才是「永生神的殿」（林后六 16）。神「住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔谦卑的人同居」（五十七 15），只有那些「虚心痛悔」、在神面前完全降卑的人，才能让祂在地上得着「安息的地方」（1 节）。

神并不需要百姓为祂建造宏伟的殿宇（王上八 27），也不需要教会进行任何物质的建造，因为只有「圣城新耶路撒冷由神那里从天而降」（启二十一 2）的时候，神才能得着安息的地方、基督才能得着令祂欢喜快乐的新妇。那里有「主神——全能者和羔羊为城的殿」（启二十一 22），神自己会「使天上、地上、一切所有的都在基督里面同归于一」（弗一 10）。因此，信徒最重要的既不是敬拜事奉（3 节）、也不是自我改善（4 节），而是真实地「虚心痛悔」，才能被神作为活石建造让祂安息的灵宫（彼前二 5）、被主作为仆人实践大使命（太二十八 19-20）。而神允许我们所经历的一切软弱和失败，都是为了让我们真正成为「虚心痛悔」、因神的话而战兢的人。

【赛六十六 3】「假冒为善的宰牛，好像杀人，献羊羔，好像打折狗项，献供物，好像献猪血，烧乳香，好像称颂偶像。这等人拣选自己的道路，心里喜悦行可憎恶的事。」

【赛六十六 4】「我也必拣选迷惑他们的事，使他们所惧怕的临到他们；因为我呼唤，无人答应；我说话，他们不听从；反倒行我眼中看为恶的，拣选我所不喜悦的。」

「假冒为善」（3 节）的敬拜事奉，表面上是在敬拜神，实际上是想把神当作偶像来操纵；表面上是按照神所指定的方式事奉，实际上是「拣选自己的道路，心里喜悦行可憎恶的事」（3 节）。「那真正拜父的，要用心灵和诚实拜祂」（约四 23）。人若不肯「虚心痛悔」（2 节）、「因耶和華言

语战兢」（5节），所有的事奉和敬拜都是自娱自乐，就像谋杀、奉献不洁的牲畜和拜偶像那样令神憎恶（3节）。

「我也必拣选迷惑他们的事，使他们所惧怕的临到他们」（4a），可译为「我也必选择苦待他们，使他们所惧怕的临到他们」（和合本修订版，英文ESV译本）。人都是短视的，其实并不知道自己所喜悦、所盼望的事将会有什么结局。既然他们执意「拣选自己的道路」（3节），不肯顺服神，神也必拣选「苦待他们」；既然他们「心里喜悦行可憎恶的事」，不肯以神的旨意为美，神也必「拣选迷惑他们的事」；既然他们惧怕自己不完美，想尽各种方法自我改善，神也必「使他们所惧怕的临到他们」。

「因为我呼唤，无人答应；我说话，他们不听从；反倒行我眼中看为恶的，拣选我所不喜悦的」（4b），这是对假仆人的谴责（六十五12），表明这些「假冒为善」的人，就是六十五11-16所描述的假仆人。

【赛六十六5】「你们因耶和华言语战兢的人当听祂的话：你们的弟兄——就是恨恶你们，因我名赶出你们的，曾说：愿耶和华得荣耀，使我们得见你们的喜乐；但蒙羞的究竟是他们！」

【赛六十六6】「有喧哗的声音出自城中！有声音出于殿中！是耶和华向仇敌施行报应的声音！」

【赛六十六7】「锡安未曾劬劳就生产，未觉疼痛就生出男孩。」

【赛六十六8】「国岂能一日而生？民岂能一时而产？因为锡安一劬劳便生下儿女，这样的事谁曾听见？谁曾看见呢？」

【赛六十六9】「耶和华说：我既使她临产，岂不使她生产呢？你的神说：我既使她生产，岂能使她闭胎不生呢？」

在第四个问题中，守望者担心「我们还能得救吗」（六十四5）？现在神的回答是：「我既使她临产，岂不使她生产呢？你的神说：我既使她生产，岂能使她闭胎不生呢」（5节）？神是信实的，祂不会设定了目标，却又中途放弃；神也是全能的，祂不会做了一半，就被迫停止。神所开始的事情，也必能完成；神若不想完成，怎么会开始呢？5-9节描述了神所救赎的锡安儿女。

「愿耶和华得荣耀，使我们得见你们的喜乐」（5节），这是假仆人对那些「因耶和华言语战兢的」（5节）真仆人的嘲讽（五18-19）。他们自称

是「弟兄」（5节）、外表上是神的百姓，但却「假冒为善」（3节），不肯在神的话语面前「虚心痛悔」（2节），甚至「赶出」（5节）那些「因耶和华言语战兢的人」（5节），还「以为是事奉神」（约十六2）。

无论是以赛亚的时代，还是现今的世代，凡是「因耶和华言语战兢的人」，都是神的真仆人，也是世人嘲讽的对象，「因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少」（太七13-14）。但是，「在人所不能的事，在神却能」（路十八27），虽然没有一个人主动寻求神（六十四7；罗三10-12），但神却早就预定了一批跟随祂的人。因此，「锡安未曾劬劳就生产，未觉疼痛就生出男孩」（7节），一个「祭司的国度」（出十九6；彼前二9）突然出现、一群「圣洁的国民」（出十九6；彼前二9）忽然产生。这既不是人自己主动的选择、也不是信徒努力传福音的结果，而是神自己「使她生产」（9节），乃是「神在万世以前预定使我们得荣耀」（林前二7）。

「锡安一劬劳便生下儿女」（8节），比喻以色列的复兴是突然的，就像母亲刚开始阵痛就生下了孩子。当基督再来的时候，「以色列全家都要得救」（罗十一26），完全是神自己做成的，并不倚靠人的劳苦。圣经里从来都没有说「中国人是福音的最后一棒」，也没有提过要「把福音传回耶路撒冷」，而是说福音「从耶路撒冷起直传到万邦」（路二十四47），门徒要「在耶路撒冷、犹太全地，和撒马利亚，直到地极」（徒一8）作主的见证。

【赛六十六10】「你们爱慕耶路撒冷的都要与她一同欢喜快乐；你们为她悲哀的都要与她一同乐上加乐；」

【赛六十六11】「使你们在她安慰的怀中吃奶得饱，使他们得她丰盛的荣耀，犹如挤奶，满心喜乐。」

【赛六十六12】「耶和华如此说：我要使平安延及她，好像江河，使列国的荣耀延及她，如同涨溢的河。你们要从中享受（原文是啜）；你们必蒙抱在肋旁，摇弄在膝上。」

【赛六十六13】「母亲怎样安慰儿子，我就照样安慰你们；你们也必因（或译：在）耶路撒冷得安慰。」

【赛六十六14】「你们看见，就心中快乐；你们的骨头必得滋润像嫩草一样；而且耶和华的手向祂仆人所行的必被人知道；祂也要向仇敌发恼恨。」

在第一个问题中，守望者担心神「爱慕的心肠和怜悯向我们止住了」（六十三 15）。现在神的回答是：「母亲怎样安慰儿子，我就照样安慰你们」（13 节）。**10-14 节**是神应许给锡安和锡安儿女的快乐、安慰、荣耀和平安，组成一个交错对称的结构：

- A. 快乐（10 节）；
- B. 安慰（11a）；
- C. 荣耀（11b）；
- D. 平安（12a）；
- C1. 荣耀（12b）；
- B1. 安慰（13 节）；
- A1. 快乐（14 节）。

这个交错对称结构的中心是 12 节，原文的开头是「因为耶和华如此说」（英文 **ESV** 译本），表明将来一切的快乐、安慰、荣耀和平安，都是因着神的应许，并不是倚靠人的努力去争取和维持。因此，百姓也不必担心会失去。

「你们看见，就心中快乐彻底解决」（14 节），让那些讥讽说「使我们得见你们的喜乐」（5 节）的假仆人大大「蒙羞」（5 节），也是神「向仇敌发恼恨」（14 节）的一部分。

【赛六十六 15】「看哪，耶和华必在火中降临；祂的车辇像旋风，以烈怒施行报应，以火焰施行责罚；」**【16】**「因为耶和华在一切有血气的人身上，必以火与刀施行审判；被耶和华所杀的必多。」**【17】**「『那些分别为圣、洁净自己的，进入园内跟在其中一个人的后头，吃猪肉和仓鼠并可憎之物，他们必一同灭绝；这是耶和华说的。』」

15、16 节原文都以「因为」开头，解释神将怎样「向仇敌施行报应」（6 节）、「向仇敌发恼恨」（14 节）。

神「在一切有血气的人身上，必以火与刀施行审判」（16 节），表示当神以公义施行审判的时候（五十九 17；六十一 10），「祂必按人的行为施报」（五十九 18），一个也不会放过。惟有那些以弥赛亚为赎罪祭的人，才能「得称为义」（五十三 11）、成为真仆人（五十四 17）。

「园」（17 节）指拜偶像的地方。「猪肉、仓鼠」（17 节）都是不洁净之物。

17 节特别提到那些「假冒为善」（3 节）者的结局，他们自称是「分别为圣、洁净自己」（17 节）的仆人，但却偏行己路（3 节）、拒绝听从神（4 节），结果变成什么都信、什么都行，结局是与仇敌「一同灭绝」（17 节），因为神是「忌邪的神」（出二十 5）。

【赛六十六 18】「『我知道他们的行为和他们的意念。时候将到，我必将万民万族（族：原文是舌）聚来，看见我的荣耀，」【19】「我要显神迹（或译：记号）在他们中间。逃脱的，我要差到列国去，就是他施、普勒、拉弓的路德和土巴、雅完，并素来没有听见我名声、没有看见我荣耀辽远的海岛；他们必将我的荣耀传扬在列国中。」【20】「他们必将你们的弟兄从列国中送回，使他们或骑马，或坐车，坐轿，骑骡子，骑独峰驼，到我的圣山耶路撒冷，作为供物献给耶和华，好像以色列人用洁净的器皿盛供物奉到耶和华的殿中；这是耶和华说的。」【21】「耶和华说：我也必从他们中间取人为祭司，为利未人。』」

15-17 节是神的报仇之工，18-21 节是与之平行的救赎之工（18-21 节；五十九 17；六十一 2；六十三 4）。

「我知道他们的行为和他们的意念」（18 节），这句话原文的意思并不明确。

「我要显神迹在他们中间」（19 节），可译为「我要在他们中间设立记号」（英文 ESV 译本）。神将聚集万民万族，不是使用高举的「大旗」（四十九 22；六十二 10），而是让他们聚集在「记号」之下，这记号就是基督的十字架。

「逃脱的，我要差到列国去」（19 节），可译为「我要从他们当中差遣幸存者到列国去」（英文 ESV 译本）。这些幸存者，就是那些「因耶和华言语战兢的人」（5 节），他们是没有经过神的报仇之工（15-16 节）、但却经历了拯救之工的余民，他们将成为神的仆人、履行大使命的使者（二 2-3；太二十八 19-20）。

「他施」（19 节）在西班牙南部，「普勒」（19 节）在利比亚，「路德」（19 节）在小亚细亚，「土巴」（19 节）在黑海东南面，「雅完」（19 节）在希腊，这些地名代表全地遥远的民族，包括以弓箭著名、可能会遇到危险的地方。

「素来没有听见我名声、没有看见我荣耀辽远的海岛」（19 节），指那些既没有神的启示，也没有经历过神的遥远地方，他们不可能靠自己认识神，所以神将差派使者让他们认识独一的真神。

「他们必将你们的弟兄从列国中送回」（20 节），不是指重新聚集以色列人，而是指神将「招聚别人归并他们」（五十六 8），从前的外邦人将会成为他们的弟兄（十九 24-25；四十五 25；约十一 52）。他们不单来到圣山，更是直到殿中，也就是神的「家」（1 节）中。神不但要接纳他们成为自己的百姓，「也必从他们中间取人为祭司，为利未人」（21 节；彼前二 5），和复兴的以色列一样成为「耶和华的祭司」（六十一 6；出十九 6）。这就是福音的奥秘，「这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借着福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许」（弗三 6）。

【赛六十六 22】「耶和華說：我所要造的新天新地，怎樣在我面前長存；你們的後裔和你們的名字也必照樣長存。」【23】「每逢月朔、安息日，凡有血氣的必來在我面前下拜。這是耶和華說的。」【24】「他們必出去觀看那些違背我人的尸首；因為他們的蟲是不死的；他們的火是不滅的；凡有血氣的都必憎惡他們。」

新殿是「新天新地」（22 节）的中心，也是神救恩计划的高潮，将和新天新地一起在神面前「长存」（22 节）。但这里却不提圣殿，而是说「你们的后裔和你们的名字也必照样长存」（22 节），因为这群「虚心痛悔」（2 节）、「因耶和華言語戰兢的人」（5 节）就是新殿（林后六 16），他们将随时「用心靈和誠實拜祂」（约四 24）。

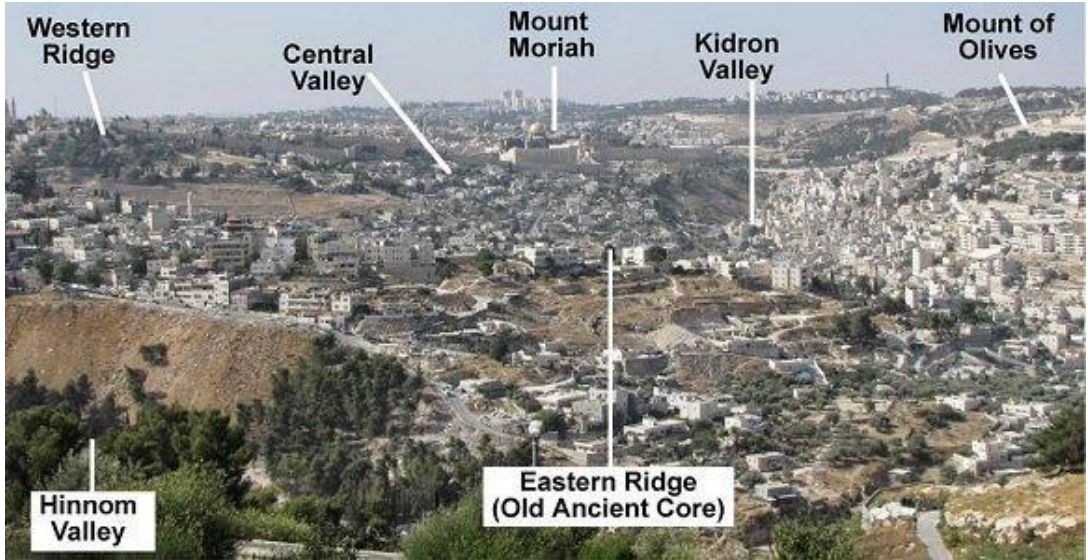
律法规定「月朔」（23 节）要献燔祭和平安祭（民十 10；二十八 11-14）。但在新天新地里，基督已经成了真正的燔祭、平安祭和安息，因此人不必再献祭，而是「每逢月朔、安息日」（23 节）在灵里敬拜，随时享受基督里的安息，也让神享受安息。

最令人希奇的是，新殿外面还有一个墓地（启二十二 15），就像一个「罪的博物馆」；因为凡是享受了「耶和華的恩年」（六十一 2）的人，也不能忘记「报仇的日子」（六十一 2）。每当新天新地的居民在灵里敬拜神的时候，「他们必出去观看」（24 节）那些悖逆者的尸首。这些违背神的人都是「被耶和華所杀的」（16 节），他们明明知道神的话（4 节），但却故意「拣

选自己的道路」（3节），所以：

- 1、「他们的虫是不死的」（24节），永远活在腐烂、败坏的生命中；
- 2、“他们的火是不灭的”（24节），永远活在公义之神的责罚里（15节）；
- 3、「凡有血气的都必憎恶他们」（24节），因为得救者拜访墓地的原因，不是要幸灾乐祸、也不是要怜悯他们，而是重温罪的工价、谨记罪的可怕，因此憎恶罪的肉体，更加「因耶和华言语战兢」。

本书从有名无实、被神憎恶的「月朔和安息日」（一 13）开始，以有名有实、蒙神悦纳的「月朔、安息日」结束。救恩的结局，就是无论以色列人（五十六 2）还是外邦人（五十六 6），都在新天新地的新殿中谨守安息日（五十八 13-14）；不但人在殿中得着安息、神也在殿中得了安息。新造与旧造最大的不同，不但是一切罪污都被清除（15-17节）、弥赛亚亲自作王（十一 1-5；二十四 23；五十二 7），更在每个人的灵里多了一个「罪的博物馆」。每当我们在灵里敬拜的时候，圣灵也将带领我们参观这个博物馆，思想自己所脱离的是怎样的命运；因此我们就更加抓紧神、「诚实倚靠耶和华」（十 20），永远与神同享安息。

上图：耶路撒冷的「城外」就是指上图左下角的欣嫩子谷（Hinnom Valley），是犹太人焚烧犯罪者的尸首和一切不洁的垃圾的地方。中间的摩利亚山（Mount Moriah）就是原来圣殿的位置。