《以赛亚书》

系列讲道

第一辑（第一至三十篇）

罗伯特·D·麦考利

Rev. Robert D. McCurley

传承改教精神　交托普世教会

John Knox Institute of Higher Education

Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2023 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA.

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. Robert D. McCurley is minister of the Gospel at Greenville Presbyterian Church, in Taylors, South Carolina, a congregation of the Free Church of Scotland (Continuing), Presbytery of the United States of America.

www. greenvillepresbyterian.org

目录

1 《以赛亚书》简介 1

2 属灵的荒凉 11

3 离弃形式化的敬拜 24

4 罪污得洁净 37

5 上帝的百姓被复兴 50

6 万民流归锡安 62

7 在耶和华的光明中行走 76

8 上帝的荣耀降卑人的骄傲 91

9 播种罪恶，收割审判 106

10 锡安得保全 120

11 主的葡萄园 133

12 圣哉！圣哉！圣哉！ 147

13 不洁之唇得洁净 162

14 差遣我 176

15 无心而听 197

16 责备与应许 213

17 求问训诲和法度 227

18 有光照耀 241

19 有一子被赐下 256

20 执政者基督 271

21 奇妙、策士 285

22 全能的上帝、永在的父 301

23 和平之君 314

24 上帝的怒气不转消 330

25 骄傲人必被破碎 345

26 圣灵所恩膏的枝子 358

27 基督乃是旌旗 376

28 上帝是我的拯救 389

29 上帝所行甚是美好 405

30 帝国的兴衰 421

1 《以赛亚书》简介

请打开圣经到旧约《以赛亚书》1 章 1 节：“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。”我们今天的讲道是对于《以赛亚书》的简要介绍。

德国改教家墨兰顿是马丁路德的左膀右臂和继承人，他看到以赛亚的预言中清楚地宣讲了福音。他曾在路德的葬礼上说：“历史上有五个人最清楚地阐释了纯全的福音：第一位是以赛亚，然后是施洗约翰、保罗、奥古斯丁和路德。”墨兰顿认为先知以赛亚是一位卓越的传道人，因为许多人众口一词地称赞《以赛亚书》中的预言以优美的方式把福音带给了我们。我们现在将要靠着主的帮助，通过关于《以赛亚书》的系列讲章，逐步深入探讨这些精微之处。

关于《以赛亚书》1 章 1 节，我们要注意三点：第一，这卷书的作者：“亚摩斯的儿子以赛亚得默示。”圣经中记载了许多个名叫以赛亚的人，但亚摩斯的儿子以赛亚是独一无二的。这个名字的意思是“耶和华是救恩”或“救恩出于耶和华”。的确，这位先知的名字表明了他的使命——他毕生的服侍都在阐释他名字的含义。我们对以赛亚知之不多，只晓得他出身尊贵，居住在城里，不像出身卑微的阿摩司。《以赛亚书》中清楚地说，他可以出入王宫，常与君王、祭司、贵胄交往。他结了婚，至少有两个儿子。毫无疑问，以赛亚是公元前八世纪最伟大的传道人，也是整个旧约时代最伟大的传道人之一。早期教父耶柔米称以赛亚是“传福音的先知”。

以赛亚是在南国犹大服侍的先知。当时北国以色列由十个支派组成，南国犹大只有两个支派。这一点对于我们理解书中的上下文背景很重要。以赛亚与多位君王关系密切，第 1 节告诉我们，他服侍的时间是从乌西雅王开始，

历经约坦、亚哈斯两位君王，然后到希西家王当政期间。换言之，他的服侍持续了大约四十年的时间，似乎是到西拿基立人入侵时结束。大家都很熟悉《以赛亚书》第 6 章 1 节的内容：“当乌西雅王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上。”历史书和《以赛亚书》中都记载了希西家王的疾病得医治并被加增十五年的寿数这件事，以赛亚在其中起了非常重要的作用。

有些犹太法学家认为以赛亚活到了希西家的儿子玛拿西作王的时代，这没有明确的圣经根据，我们对此不确定。希西家临终时，以赛亚可能还在世；那时他不再侍奉了，但他可能一直活到了玛拿西作王时期。犹太传统认为以赛亚是为主殉道的，玛拿西王命令人把他塞进中空的木头里，然后从中间把他锯为两半。《希伯来书》第 11 章 37 节说：“被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀。”有人认为这里提到了以赛亚殉道的方式，这种观点也许是对的。

因此，以赛亚的侍奉延续了四十年。他是一位先知，他所得的默示是关于犹大和耶路撒冷的。他主要是把上帝的圣言传达给南国犹大。作为先知，他是上帝的代言人。先知的使命是什么？先知蒙召宣讲上帝的话语：“耶和华如此说。”他们来宣告上帝的圣言。可以把先知的职责比作一个向下的箭头，从上帝指向百姓，上帝以这样的方式把自己的话语传达给祂的百姓。先知奉上帝的名来向百姓宣讲上帝的圣言。祭司的职责与此相反，箭头的方向是向上的。祭司是代表百姓来到上帝面前，向上帝献祭，为百姓代求。这个比喻并不是完全准确的，但可以帮助我们理解二者的不同职责。以赛亚是先知，他带着上帝的圣言而来。

很多人认为先知就是预言将来之事的人。什么是预言？人们对预言很感兴趣，想要谈论预言，阅读预言，预知将来的事。但这种观点并不完全正确。先知的职责是把上帝的圣言带给百姓。那既包括**预言**，也包括**讲道**；他们既要传讲上帝对于当前的情况有什么指示，也要传讲恩约的教义以及这约对于

有形教会的意义。他们要讲解如何把律法应用于当前的具体情况。所以无论上帝说什么，先知都要把上帝的话语传达给百姓。他们有时确实会**预言**将来的事，但这包含在传讲上帝的圣言这一职责之中。

你也可以想一想预言与历史的关系。它们是以两种方式、从两个不同的方向指向同一件事。预言是指向将来，阐述将要发生的事情；而历史是回顾已经发生的事情。它们是从两个不同的方向看待同一件事。明白这一点对我们理解旧约的预言很有帮助，尤其是让我们有机会同时从两个方向来看待这些预言，因为旧约中的许多预言在我们出生之前已经应验了。所以我们可以同时从预言和历史的角度来看待同一件事。当然，还有一些预言尚未应验，对我们而言也是将来的事。

首先，我们了解了以赛亚这个人。他是一位先知，是上帝的代言人，来宣告上帝的话语。此处有一点值得注意，就是圣徒的坚忍。这位先知在极其艰难的环境中坚持不懈地宣讲上帝纯全的话语长达四十年的时间。这位先知蒙召背负各样重担，在逆境中恪尽职守，“我们所传的有谁信呢？”但靠着上帝的祝福，他坚持这样做了，不是四天或四周，而是四十年。这也给我们很大的激励，由此我们知道，信徒可能不得不肩负许多重担，然而在艰难的环境中也有上帝丰丰富富的祝福和恩惠相伴。我们有时可能会觉得“这过于我们所能承受的”。但在上帝看来，让信徒在侍奉基督的过程中长时间地肩负重担，可以使上帝的名得荣耀；因为我们服侍基督，不是凭着必朽坏的肉体，而是靠着恒久的恩典；上帝喜悦这样的事。这也帮助我们更深刻地认识到，我们服侍主所得到的祝福或赏赐，与忠心有关，而不是与成功有关。以赛亚的服侍有一些甜蜜的时刻，但如果你用人的标准来看，会认为他大多数时候都是不成功的。属于他的奖赏，不是根据他是否成功来评定的，而是根据他对上帝的忠心，因着他遵行了上帝的吩咐。所以，我们看到以赛亚就是这样一位先知。

第二，我们要了解事件发生的**历史背景**。经上说这些默示是关于犹大和耶路撒冷的，并告诉了我们先知得到默示的时间，就是乌西雅、约坦、亚哈斯、希西家这几位犹大王在位期间。这帮助我们走入这卷书中。如果你不注意开篇列出的这几位王，就很难理解书中的内容。在这时，以赛亚及时地出现了。他和犹大都面临着灵命衰退、背离真道的危险。此时的犹大正受到强大的试探，被引诱效法北国以色列。以色列正走在离弃上帝的道路上，他们拜偶像、迷信、世俗化、骄傲、不信，深深地陷在这些罪中。犹大正紧随其后，像小妹妹跟随她的姐姐一样。以色列受到了严厉的惩罚，上帝呼召犹大要留心发生在以色列身上的事，引以为戒。

我们简要谈到了一点背景知识，回顾了之前的历史，所以你知道在《以赛亚书》1 章 1 节之前，南国犹大发生了哪些事件，还知道有亚撒、约沙法，他们在位期间相对太平。在他们作王期间，犹大国时好时坏，但确实发生了很多奇妙的事。接下来是约兰作王，犹大国就是从这时开始走向歧途的，因为约兰娶了亚哈的女儿为妻，这从属灵的角度来说是一个悲剧。这桩不敬虔的婚姻所导致的结果是，约兰被拉进了偶像崇拜的罪恶之路上。他死后，亚哈谢继位。亚哈谢在位仅一年就被杀了，他的母亲亚他利雅掌权，就是她使犹大转去拜巴力了。亚他利雅剿灭了王室，但亚哈谢的儿子约阿施被藏了起来，幸免于难。亚他利雅是一个极其邪恶的人。约阿施得救了，后来成了犹大国王，在位四十年，曾经采取了一些改革措施，但后来又转头去拜巴力了。大祭司耶何耶大死后，他们就背叛了上帝，转去随从世界和世人的道路。然后是亚玛谢登基作王，他是个心不专诚的人。在他之后是乌西雅作王，这就到了我们现在所讲的这段经文所处的历史时期。乌西雅死时，亚述入侵的威胁迫在眉睫。亚述人对北国以色列的威胁已经变成了现实，他们把以色列人掳走了；亚述人对南国犹大的威胁还没有付诸行动，但那时已经有些苗头了。

犹大国经历了很多动荡不安的时光，尤其是亚哈斯作王时，发生了各种属灵的衰退。北国以色列和他们北方的邻国亚兰立约，联合起来围攻犹大。上帝看到了这一切，不喜悦这样的事，于是差派亚述人去惩罚他们的恶行。因此以赛亚和他那个时代的人见证了北国以色列的溃败。南国和北国本是同宗同源、血脉相连的弟兄，他们看到北国在亚述人的攻击下灭亡了，必定是心惊胆战。那些入侵者以凶暴残忍、冷酷无情著称。因为以色列背叛和弃绝了耶和华，转向世界，所以后果是被强大的亚述国击败，被掳到外邦之地。以赛亚亲眼见证了北国的这些经历：他看到了亚述人的暴行，也看到了以色列的衰退、所承受的痛苦和最后的悲惨结局。北方十个支派支离破碎，背井离乡，被迫分散居住在亚述国不同的地方；然后有外邦人来住在他们昔日的家园里。

然后亚述又开始威胁犹大国，这是上帝在呼召犹大悔改。耶和华来对他们说：“北国以色列背叛了我，我已差派亚述人去惩罚他们。现在你们也背叛了我，亚述人的威胁也临到你们了。”所以犹大国如同是被带到了悬崖边，然后得救了，耶和华拯救了他们。这一点本应该让犹大国的人铭记于心，汲取其中的教训，但事实并非如此，这最终导致了犹大国的人被掳至巴比伦成为囚徒。巴比伦摧毁了亚述，随后受上帝差遣，分三次将耶路撒冷和犹大国的人掳走。

以赛亚没有活到被掳至巴比伦，但上帝使用他来警告犹大国的人将会发生这样的事情。他生活在那个动荡不安的时代，经历了动乱和不稳定的时期。他目睹了犹大国的背叛、复兴和改革。在他服侍的后期，当希西家作王时，出现了旧约中最伟大的改革之一，上帝的百姓在南国犹大得到了复兴。因此，以赛亚也看到了鼓舞人心和充满祝福的日子。他警告他们必须回转和悔改，因为巴比伦人的入侵和掳掠即将来临，如果他们不回转并从历史中汲取教训，耶路撒冷的人将会被掳至外邦，以便他们在经历苦难后最终能归向上帝。

对旧约时代的人而言，最大的试炼是在埃及。那段经历深深铭刻在每个犹太人的心中——他们永远不会忘记埃及地和琐安城。在埃及为奴的经历是他们历史中最重大的事件，其次就是被掳至巴比伦。在旧约中，这被视为上帝的子民所经历的第二大试炼。因此，在亚哈斯作王时，我们看到的是动荡不安的时代，而在希西家作王时，我们又看到了复兴与改革所带来的祝福。圣经告诉我们，犹大列王中没有一个及希西家的，他的心像大卫的心一样，效法他祖大卫一切所行的，专靠耶和华。虽然经文并没有说他是完美的——他也确实有一些重大的失败，但在他作王时，上帝的百姓得到了许多奇妙的祝福。

因此，所有这些事情都帮助我们从圣约的角度来看待历史。因为历史中发生的一切，都是上帝在按照所立的约来对待祂的百姓。这意味着我们必须熟悉圣经。正如我稍后会谈到的，我们需要了解旧约的早期书卷，才能更好地理解以赛亚书。上帝正在呼唤祂的百姓，呼召他们记念祂的应许，遵守与祂所立的约，在祂面前忠心地行事。上帝呼召他们离弃背约的行为，并警告他们背约会带来哪些咒诅。上帝恩威并施，既警告他们，也恳求他们，以便能够让他们转离罪，顺服上帝。所以，我们可以从圣约的角度来看待旧约百姓的历史，乃至整个历史，包括后使徒时代的历史。这与我们密切相关，能够帮助我们理解教会在历史长河中的荣辱兴衰，理解上帝的作为。因为上帝经常使用异族、仇敌以及其他媒介来管教祂的百姓。祂有时让祂的百姓经历复兴和改革，有时用杖责打他们。所以这帮助我们从圣约的角度来看待历史。

第三，我们要明白以赛亚所传讲的**信息**。我们已经简要阐述过以赛亚其人以及事件发生的历史背景，现在我们来看一看以赛亚所要传讲的信息。经上说那是以赛亚所得到的关于犹大和耶路撒冷的“默示”。那么我们首先要说的是，这卷书是由**一位**先知在圣灵的默示下写出来的。尽管圣经已经明确地这样说了，有些自以为是的学者却仍然宣称这卷书不可能是一位先知写成

的。他们说这卷书是由许多人写成的，以赛亚若没有生活在将来的时代，不可能这么精确地预言将来的事。他们其实是在否认上帝可以藉着先知预言将来的事。许多人宣称《以赛亚书》第 40 至 66 章是别人写的，但圣经告诉了我们答案。因为主耶稣曾经在传道的早期阶段，拿起先知以赛亚书，宣读了 61 章的内容，那一段正属于有些学者认为作者另有其人的那部分章节。新约圣经明确地说，那是先知以赛亚所写的。在《使徒行传》第 8 章，在施洗约翰和使徒保罗的教导中，都有类似的证据。圣经清楚地表明，这卷书是一位先知在圣灵的默示下写出来的，这位先知就是亚摩斯的儿子以赛亚。新约圣经中引用《以赛亚书》中的内容至少有 66 次，仅次于引用《诗篇》的次数。

《以赛亚书》把旧新约圣经中的核心信息联系在一起，让我们清楚地看到了旧新约圣经的连续性。这卷书的特别之处在于，它向我们启示了上帝是谁，其中充满了关于上帝的教义，让我们不得不惊叹上帝是何等荣耀和伟大，同时祂又是使罪人藉着信靠耶稣基督来施行拯救的上帝。这卷书自始至终都蕴含着这个美好的福音信息，丰丰富富地阐明了基督已经成就的、将要成就的、祂为我们所做的工作，也包括祂在我们心里所做的工。换言之，它阐明了一个灵魂如何藉着信心被带到主耶稣基督里面。毫不夸张地说，你若不熟读旧约圣经，就根本不可能明白新约圣经；新约的篇幅只占整部圣经的四分之一。还可以进一步说，你若不明白《以赛亚书》，就不可能充分理解新约圣经。不仅新约圣经多次引用《以赛亚书》中的内容，而且我们也应当常常反思、学习、关注、默想这卷书中所传达的信息。除此之外，这卷书中所蕴含的关于上帝的启示非常丰富，是我们理解新约必不可少的信息。然而，如果我们不熟悉摩西五经，尤其是上帝的律法，便很难理解《以赛亚书》，因为以赛亚在把上帝的圣言传达给他那个时代的百姓时，常常提到律法书中的内容。这卷书中的信息广博而深刻，一些篇章记述了沉重的事情，让我们的

心仿佛沉入了谷底；但书中的另一些内容则把我们带入高天之上，让我们看到了上帝奇妙的恩典、无比的荣耀和良善。书中这两方面的内容都有。

以赛亚是在对当时任意妄为的教会和不虔不义的社会讲话。当时的教会开始随波逐流，效法世界和其中的风俗。更糟糕的是，当时的社会也极其邪恶败坏，最终致使教会与上帝为敌。《以赛亚书》63 章 10 节说：“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。”以赛亚就是在这样的背景下传达上帝的信息。我们知道上帝是施行审判的上帝，祂将秉公行义，所以背叛祂的行为是不可容忍的。实际上，在这卷书的 1 章 2 节中你就看到了“悖逆”这个词：“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。’”这是这卷先知书开头的第 2 节经文。然后一直翻到这卷书的最后，66 章 24 节说：“他们必出去观看那些违背我人的尸首，因为他们的虫是不死的，他们的火是不灭的。凡有血气的都必憎恶他们。”这卷书到此结束，警告了我们悖逆者的危险结局。他们理应受到这样的刑罚，但守约施慈爱的上帝却要拯救他们。所以，先知呼吁百姓回想上帝的应许，回顾上帝的信实，顺服上帝的治理，服侍祂，爱祂，凭信心行事；先知也警告百姓他们的罪会带来怎样的管教。

但这卷书中自始至终也都包含着关于复兴的应许。第 1 章 1-19 节的主题是上帝所应许的复兴，这个主题贯穿全书。在《以赛亚书》第 66 章的末尾，上帝赐给祂的百姓盼望、鼓励、支持和喜乐。想一想《以赛亚书》62 章 4 节：“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。”这些都是关于复兴的应许。

你认为这些应许的中心是什么呢？当然是基督，是将要到来的弥赛亚。我们自然而然地就会想到《以赛亚书》第 7、9、11、53 章，这些都是我们很熟悉的段落。这些优美的篇章中都提到了将要到来的弥赛亚，但不仅如此。

实际上，整卷书中随处可见关于基督属性和作为的内容。在以赛亚时代，那位名为以马内利的弥赛亚将要来成就救恩，整卷书中随处可见对于那位受膏者的美丽之处的描写，所以这卷书从头到尾都把基督活画在我们眼前，基督被置于这一复兴应许的核心。

有一群在基督里的余民，即使是在最黑暗的时代，在犹大国最凄凉沮丧的日子里，甚至是在以赛亚服侍最艰难的时候，上帝都在基督里为祂的百姓保存了一群余民。你在 1 章 9 节里可以看到这一点：“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。”上帝确实保守了这一群余民。我们在《罗马书》中也可以看到这一点。保罗引用《以赛亚书》中的内容来证明即使在最黑暗的日子里，也有一群余民凭着对主耶稣基督的信心来行事为人。《以赛亚书》的字里行间向我们展现了各种各样、不同层面的荣耀、恩典和祝福。这卷书要传达的信息，也是整部圣经所要传达的信息，即上帝藉着基督与罪人和好，使罪人回到祂面前来荣耀祂。

我们将要靠着主的帮助来学习旧约圣经中的这卷先知书。我们今天简要查考了亚摩斯的儿子以赛亚这个人，知道他生活在哪四位王掌权时期，蒙召在怎样的情况下服侍；也简要阐述了上帝藉着以赛亚的口所传达的主要信息，这信息不仅是赐给当时犹大国的人的，也是赐给我们的，是赐给全世界的。愿上帝在我们学习这卷书时大大地帮助我们。

我们共同起立祷告：

我们在天上的主上帝，你也是所有先知的上帝，你藉着你仆人的口从天上赐下圣言。这圣言带着怜悯，呼召人回转，警告人，以便使你的百姓得益处；这圣言带着应许、光明、喜乐和你手中的一切祝福。主啊，我们必须承认，能够把这些话语藏进我们心里，是极其喜乐和奇妙的事；我们祈求你赐给我们对这真理的渴慕。求主教导我们认识你，看到你名的荣耀，以及在耶

稣基督里关于你荣耀的启示。主啊，求你赐给我们聆听的耳和受教的心。奉主耶稣基督的名求，阿们！

2 属灵的荒凉

经文：赛 1:2 - 9

两周前我们探讨了《以赛亚书》1 章 1 节，今天下午我们继续靠着主的帮助来学习 1 章 2-9 节。我先只读第 2 节：“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。’”

我们今天上午的讲道谈到了上帝的百姓将来要进入安息，就是《希伯来书》第 4 章中所描述的永恒、持久、属天的安息，但今天下午我们要讲的是动荡不安的状态。《以赛亚书》开篇就用一个形象的比喻让我们对上帝的话感到震惊，不得不心生敬畏。祂用这个比喻描述了先知以赛亚所服侍的那个时代的教会动荡不安的状态。

当我们查考先知书的时候，了解当时的背景对我们大有帮助。你要时常联想到摩西五经中的内容。经文的上下文背景也同样能够帮助我们深刻理解经文的含义。就这节经文而言，熟知《申命记》第 32 章中记载的摩西的歌，对我们特别有帮助。实际上，我认为摩西的歌对于理解旧约圣经中的很多内容都是极其重要的。摩西的歌中所用的语言，贯穿在旧约圣经的各卷书中，不仅出现在《诗篇》中，也出现在历史书和先知书中，我们不必为此感到惊奇。精读和熟知《申命记》第 32 章中的内容，对我们理解在别处看到的历史事件、读到的旧新约经文大有裨益。对历史中的人而言，摩西之歌的含义开始是暗昧不明的，后来逐渐变得清晰显然了。以赛亚作先知的时代，大约在摩西生活的时代和主耶稣降世为人的时代中间。

《以赛亚书》1 章 2-9 节描述的内容，正如这篇讲道的题目所言，是**属灵的荒凉**。我将要谈到三点，**第一，上帝责备以色列人背约**。我们在第 2-4 节中可以看到这一点：“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。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。’嗐！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，与他生疏，往后退步。”第 2-4 节其实是对整个第一章中所有预言的概述。请注意，上帝首先呼唤的不是以色列，也不是犹大，不是在对祂的百姓讲话，而是呼天唤地为祂将要说的话作见证：“天哪，要听！地啊，侧耳而听！”接下来那些话是对上帝的百姓说的，也是关于那群百姓的，所以此刻天地被上帝召唤来见证祂百姓的悖逆。上帝这样做有很深远的意义，理由如下：圣经的第一节经文就告诉我们：“起初，上帝创造天地。”从这个角度，我们可以说宇宙的创造者呼唤整个宇宙来为祂将要说的话作见证，见证祂的话句句确凿，见证祂的百姓顽梗悖逆。正如《诗篇》19 篇所说的那样：诸天诉说上帝的荣耀；天地向我们见证了上帝是谁。在《以赛亚书》的开头，上帝也做了同样的事：呼唤天地来作见证，但这次不是向上帝的百姓作见证，而是见证他们的悖逆。这一点非常重要，因为此处显然使用了立约的语言。我刚才说过，我要谈到的第一点是上帝责备以色列人背约，那是因为此处所使用的是立约的语言。“天哪，要听！地啊，侧耳而听！因为耶和华说”，这些都是立约的语言，因为“耶和华”是上帝与人立约时所使用的名字，是上帝在燃烧的荆棘丛中向摩西显现时所使用的名字。这个名字表明上帝是信实的，祂的一切道路、话语和作为都是信实的；祂在立约、守约、向百姓践行圣约时，都显明了祂是至大、至高、无比信实的上帝。

呼唤天地来见证祂百姓的悖逆，本身就是立约的语言，你在《申命记》的结尾处可以看到这一点，尤其是在第 27 和 28 章中，上帝阐明了悖逆所带来的咒诅和顺服所带来的祝福。上帝在这些章节中，多次使用了立约的语言，例如 30 章 19 节：“我今日呼天唤地向你作见证，我将生死祸福陈明在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得存活。”还有 32 章 1 节：“诸天哪，侧耳，我要说话；愿地也听我口中的言语。”其他书卷中也有许多类似的例子。在《申命记》中，上帝是在说，天地为祂和祂百姓立约作见

证，见证上帝赐给祂百姓的凭据和应许，也见证祂的百姓向上帝当尽的义务。所以，在《以赛亚书》第 1 章中，当上帝差派先知去向这群任性、悖逆、邪恶的百姓讲话时，再次呼唤天地来见证他们的背约。我们在此看到了一个完整的闭环，整个过程都使用了立约的语言。上帝说：“看哪，天地见证了我与这群百姓立约，现在来看看事情的进展如何。我的百姓抛弃了他们的特权，拒绝履行约中的义务。”第 1 章中说得很清楚，以色列这样做的时候，极其冷漠，忘恩负义，非常无知。所以上帝责备他们背约。

这位上帝是谁？第 2 节告诉我们，祂是耶和华。“我养育儿女，将他们养大。”稍后的经文说，这位耶和华是“以色列的圣者”，以赛亚非常喜欢用这个名称来指上帝，他在这卷书中使用了很多很多次。我们在讲道中也常常谈到上帝的圣洁以及我们应当怎样回应上帝的圣洁。“以色列的圣者”这个名称，为我们勾画出了上帝的肖像：祂是与受造物和罪恶隔绝的，极其纯洁，祂纯全的眼目不能容忍看到罪恶，等等——但此处所强调的，不仅仅是上帝这些圣洁的属性。因为在《以赛亚书》以及其他书卷中，上帝不仅被称为以色列的圣者，同时也被称为救赎主。是的，以色列的圣者同时也是救赎主。例如，《以赛亚书》43 章 3 节说：“因为我是耶和华——你的上帝，是以色列的圣者——你的救主。”第 14 节说：“耶和华——你们的救赎主，以色列的圣者如此说。”在《以赛亚书》中，我们常常可以看到上帝的圣洁与救赎紧密相连。

所以，我们的主上帝是耶和华、万军之主、救主、救赎主。第 2 节说：“我养育儿女，将他们养大。”此处强调的是上帝的良善。祂怀着慈父的爱温柔仁慈地对待祂的百姓，向他们大施怜悯和祝福。祂说：“当你们软弱无力时，我像父亲一样接纳和看顾你们，你们像婴孩一样完全倚赖我；我给你们食物吃，给你们衣服穿，养育你们，保护你们，教导你们，为你们提供所必需的一切。我用一切最好的东西来抚养你们长大，未尝有好东西不拿给你

们。最重要的是，我使你们脱离卑微的身份。当初我找到你们时，你们是无名小卒，但我使你们身居尊位。”你想一想亚伯拉罕出迦勒底的吾珥时是怎样的境况，再想一想所罗门成为万国朝拜和羡慕的君王时是何等荣华。所罗门时代显然在物质方面极其繁荣和丰富，是以色列历史上别的时代都无法与之相提并论的。不仅如此，所罗门时代的以色列国土辽阔，国中太平，君王有大智慧，国民遵行上帝的律法，圣殿建成，上帝的荣光大大地彰显出来。上帝说：“你来自卑微之地，我领你到尊贵之处。”我们也可以借用先知耶利米和以西结的话：“我在一块血田中找到了你，你当时是个无助的婴孩。我抱起你，洗净你，把你带回家，给你穿上衣服，把你养育得极其俊美；我与你结婚，使你成为了王后。”这些都是立约的语言。

此刻，上帝是在对以色列讲话，是在对教会讲话。犹大被描述为儿女，在别处也被称为长子。上帝的百姓就如同长子，被赋予了各种各样的特权。《诗篇》第 103 篇说：“父亲怎样怜恤他的儿女，耶和华也怎样怜恤敬畏祂的人。因为祂知道我们的本体，思念我们不过是尘土。”祂怀着怜悯之心温柔地对待祂的百姓。我们认为信徒被收纳为上帝的儿女，是新约中的教义，在新约中有更充分、丰富、详尽的阐述，但在旧约中其实也提到了这一教义，比如此处，上帝说祂把以色列当作儿女来养育。关于得儿子名分的教义，我们既可以说上帝收纳了某个群体为祂的儿女，也可以说上帝收纳了某个人为祂的孩子。

以上的阐述让我们知道了上帝是谁，上帝出于祂的爱、怜悯和丰富的恩慈做了什么；在这样的背景之下，接下来我们看到了教会的罪是多么邪恶，多么刺眼，二者形成鲜明的对比。尤其是第 2 节充分描绘出了教会的罪是多么丑陋：“我养育儿女，将他们养大，他们竟悖逆我。”他们所犯的这种罪表明他们忘恩负义。他们犯下的所有罪，都是在抵挡上帝。“我向你犯罪，唯独得罪了你；在你眼前行了这恶。”（诗 51:4）所有的罪，每一种罪，首

先和最终都是在抵挡上帝。然后你再想一想，他们以犯罪来回应上帝赐予他们的丰盛祝福。上帝充充足足地供应他们的一切需要，所行的尽都是美善、仁慈之事，这更衬托出他们的罪大恶极，忘恩负义。我们作为上帝的子民，要深刻地认识到所有的罪都表明我们忘恩负义，把这一点记在脑海里，存在心里，对我们是大有帮助的。你可以说，所有的罪都包含着不信、骄傲等等，但此处强调的是忘恩负义。我相信，认识到自己是忘恩负义的罪人，有时能够深深地触动我们的心灵和良心，让我们知罪，使我们谦卑下来，靠着圣灵的祝福，结出悔改的果子。所以，信徒在与上帝同行时，愿意在祂面前谦卑己身，想起自己昨日、上周甚至去年犯下的具体的罪，在基督徒的属灵经历中，思想“主做了什么？”，能够极大地开启人的悟性。那时你就会想到上帝赐下的一切祝福和怜悯，想到祂怎样救你脱离困境。你可以回想毕生的经历，想一想福音，想一想你是如何悔改归主的；你也可以想一想在一周或一个月的时间里，上帝怎样切实地供应了你的一切需要；可能是物质方面的供应，更可能是属灵方面的供应；可能是上帝赐下了某些祝福，也可能是上帝回应了你的祷告，这些都是上帝施怜悯的记号。你想到这一切，心潮澎湃，而你的行为却像这段经文中所描述的教会一样，于是你说：“怎么可能？上帝如此恩待我，我怎么可能在这位良善的上帝面前犯下如此邪恶的罪？我怎么会犯下诸般罪恶过犯？我怎样才能停止作恶？我已经认识到祂是怎样的上帝，知晓祂的伟大作为，心中应当充满对祂的感恩和爱；我应当竭尽全力讨祂的喜悦，那是我最该渴望去做的事。”然而，我们的实际行为是怎样的呢？借用二十世纪一位神学家的比喻来说，我们的行为就像是一个婴孩爬到父亲的怀里，然后给了父亲一耳光。婴孩能够做到这点唯一途径，是爬到父亲的怀里。这个比喻表明了我们罪恶的行为是何等卑鄙、可憎、邪恶、忘恩负义。

上帝说：“他们竟悖逆我。”上帝是信实的，他们却是不忠不信的。他们背叛了养育和供应他们的那位上帝。不仅如此，第 4 节经文说：“他们离弃耶和华，藐视以色列的圣者，与祂生疏，往后退步。”由此可见，他们悖逆上帝，离弃上帝，激怒上帝，疏远上帝。他们用自己的罪来嘲笑上帝。这是属耶稣基督的教会之罪的本质。

第 3 节经文说：“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。”上帝选用了牛和驴这两种木讷、呆笨、迟钝的动物来与以色列人相比较，祂说：这两种呆笨的动物尚且认得他们的主人和住处，但“以色列却不认识”，我的百姓却不认识、不明白。这里强调的是，以色列人不仅无知，而且是故意的无知。他们说：“我们不知道，也不想知道、不想明白这些事。”他们不肯反思和留意上帝是谁，上帝做了什么，上帝给了他们什么启示，他们有什么义务。他们说：“我们蒙住自己的眼，堵住自己的耳，塞住自己的心，不去看、听、思想上帝呼召我们去留意的那些事，反而故意去思念别的事。”他们是故意对关乎上帝之事无知。

但即使在此处，我们也看到了一条贯穿全书的金线，请注意第 3 节中说：“我的民”。我们在后面还会看到这个词，以赛亚非常喜欢把旧约时代的教会称为“上帝的民”。第 4 节说他们是“犯罪的国民”，这是一种满怀同情和忧伤的表达方式，等同于说上帝遗弃了他们，任凭他们处在罪恶之中；他们纵情享受罪中之乐，是“担着罪孽的百姓，行恶的种类”。他们甘愿处在罪的重压之下，陷在困境之中。他们的败坏代代相传，是“败坏的儿女！他们离弃耶和华”。这是上帝在责备以色列人背约。旧约教会不相信上帝的应许，不顺服上帝的圣言和律法，不凭信心行事为人。上帝养育了一群罪大恶极之人。这实在是令人难以置信。至高的上帝是创造万有的那位，祂的百姓竟然离弃这光明、生命、祝福和荣耀的源头。这实在不可思议。

第二，我们在第 5-8 节中看到了**悖逆的后果**：“你们为什么屡次悖逆，还要受责打吗？你们已经满头疼痛，全心发昏。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。你们的地土已经荒凉，你们的城邑被火焚毁，你们的田地在你们眼前为外邦人所侵吞。既被外邦人倾覆，就成为荒凉。仅存锡安城好像葡萄园的草棚，瓜田的茅屋，被围困的城邑。”

此处描述的是悖逆的后果。我真想在每一间公司、学校、商店的门上，还有大楼的墙面上，都写下圣经中的这句话：“奸诈人的道路崎岖难行。”（箴 13:15）罪人的道路是艰难、痛苦、沉重、危险的。罪能破坏它所及之处的一切东西，能带来浩劫、无尽的愁苦和忧伤。至小的罪也具有这样的内在本性，所有的罪都是如此。

罪会带来什么后果呢？经文中描述了以色列人的身体和土地，都因荒凉而千疮百孔，都生病了；他们至关重要的部分都遭到了破坏。第 5 节说：“你们为什么屡次悖逆，还要受责打吗？”上帝是在说：我为什么还要管教你们？《箴言》第 3 章和《希伯来书》第 12 章都告诉我们，管教是出于爱和怜悯的行为；主所爱的，祂必管教；主管教我们，是要我们得益处；我们若不受管教，就是私子，不是儿子了。上帝管教祂的百姓是出于仁慈之心，为的是纠正他们，使他们结出和平、仁义的果子。主说：你们为什么还要受责打？我为什么还要不断地管教你们？我已经管教了你们很多次，你们却仍然不肯悔改；你们受了那么多惩戒，却仍然没有谦卑下来，没有为罪忧伤痛悔，那么我何必还要继续鞭打、责罚你们？你们只会变得越来越悖逆。

这是极其可怕的描述，太可怕了，应当让我们感到脊梁骨发麻。因为教会或教会内的某些人已经邪恶到了上帝不愿再管教他们的地步。主说：“我要挪去对你们的管教，不再惩戒你们了。我对你们的惩戒已经足够了，你们这群百姓却仍然硬着颈项，心里刚硬，抵挡我，不肯谦卑，桀骜不驯。”那

应当让我们感到恐惧。被上帝管教是可怕而痛苦的事，但那是更好的道路。愿每个信徒都认识到上帝每日的管教是出于爱的责打，是慈父的亲吻，比上帝任凭我们处在罪中不管教我们要好得多。倘若上帝临到教会，在门上写下“荣耀离开了”，然后掩面不顾我们，把我们交给罪，任凭我们犯罪，那才是最痛苦、最可怕的事。祂说：“看哪，你们已经病入膏肓，从头到脚没有一处是好的，满头疼痛，全心发昏。”维系我们生命最重要的两个器官就是头和心，主说：你们身上这两个最重要的器官已经病得很严重，不可救药了。“从脚掌到头顶，没有一处完全的”，我从你们身上找不到一点健康的地方。你们身上的每一部分，从里到外，从头到脚，都被罪玷污了，“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”。这是一幅生动的画面。他们全身是伤痛，浑身是脓疮和恶臭，却没有得到安慰和医治。他们在属灵方面是破败不堪的，这就是悖逆的后果。

接下来，上帝描述了地土的状况。祂说：“你们的地土已经荒凉。”像旷野一样。这片他们盼望了很久的应许之地，竟然变成了这般模样。主说：这里本当是流奶与蜜之地，富足丰饶，年年大丰收。你们本该住进非你们所建造的房屋，进入非你们所栽种的葡萄园，收获非你们耕种撒种的田地，生活在丰足富饶的环境之中。这片地土本该是一个物产丰富、生机勃勃的大花园，但如今这里却像一片荒漠，寸草不生，死气沉沉。

这里所使用的词语再次并且更进一步地强调和证明了这是立约的语言。此处的描述与《利未记》26 章和《申命记》28 章中所记载的对背约的咒诅极为相似。上帝清楚地阐明了背约将会带来这些刑罚。祂说：“你们的城邑被火焚烧。”外邦人侵吞了他们的一切。你们坐在那里看着，大人孩子都饥肠辘辘，所有的食物都进了别人口中；财物都进了别人家里、农场里，成为了别人的产业。你们的城邑被外邦人倾覆，成为荒凉。

“仅存锡安城好像葡萄园的草棚。”换言之，锡安城像个临时的亭子或帐棚似的。主人只有在照料葡萄园时才把这个帐棚支起来，进入其中吃饭或休息乘凉。你就如同这个简陋的帐棚，像“瓜田的茅屋”，主人不用时便孤零零地留在园子里。用更现代一些的比喻来说，你像一个破旧的工具被遗弃在一块荒地里。那就是以色列的处境。你像“被围困的城邑”，断绝了与外界的联系，然后被洗劫一空。

这些就是悖逆的后果。愿上帝开我们的心窍，让我们谨记这一切，心中如火焚烧。未归正之人若是能够认清罪的本质，满怀震惊和敬畏来到上帝面前，那该是多么美好啊！这关乎你的生命、未来和永恒的归宿！那些生在恩约之中的人，受了约的记号和印记，若是因着不信和悖逆而背约，主说这段经文中的描述就是他们的将来。这不仅仅是对古人的生动有趣的描述，也是对你的将来的描述。

对于蒙恩的信徒和整个教会而言，认清罪的本质是大有益处的，不要把罪当作玩具和戏耍之物。我要提醒大家注意，此处所描述的不是世界、异教徒、外邦人、拜巴力的人，而是上帝的教会。我们要认识到，教会有可能会陷入这样的境况之中，也确实曾经处于这样的光景之中。教会可能会处于很消沉、黑暗的状态之中，所以我们需要认清罪的本质。我们需要认识到罪从哪里来，把人引向哪里，不仅看到罪光鲜亮丽的诱人外表，而且要剥去它的伪装，看到它的本质。人们说，犯罪不会付出代价，然而事实并非如此。犯罪的代价是沉重的，那正是问题所在。经上说：“罪的工价乃是死”（罗6:23）。罪会带来死亡以及一切致命的后果。人种的是什么，收的也是什么，因为上帝是轻慢不得的。背约之人轻慢了上帝，必然站立不住。

我们需要看清罪的本质。罪有美丽的外表，但实际上却是灭绝人性的。经上是怎样描述罪人的？他们从头到脚遍体鳞伤，从里到外不可救药，地土也荒凉了，等等。你说：“我知道丛林深处有食人族，他们在自己的身体上

涂上各种颜色，赤身露体地跑来跑去，割伤自己，互相残杀，并如此循环往复。”是的，那就是罪的真实写照，所有的罪都是灭绝人性的。我们看到有不同程度的罪，但归根结底，罪的本质都是一样的。罪总是索取，却从不给予；罪总是剥夺、毁坏、杀害。这些都是悖逆的后果。

第三，上帝总是为自己存留余种。第 9 节说：“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。”《以赛亚书》第 1 章开头的经文，给人的感觉是凄凉的、黑暗的、不舒服的、不安的，但故事并没有到此结束。这一章中也充满了各种盼望、奇迹和怜悯。即使在最恶劣的境况之中，在最黑暗的时刻，教会也发现自己的光并没有完全熄灭。教会之光不可能完全熄灭，主说，阴间的权柄不能胜过教会（太 16:18），祂会一直为自己存留余种。

请注意，这是上帝的作为。“万军之耶和华给我们稍留余种。”祂掌管天上的军队、以色列人组成的军队、天使组成的军队，等等；祂是万军之耶和华。我们看到是上帝在做事。教会什么也不配得，万军之耶和华这样行事，完全是出于怜悯。那是上帝丰盛的恩典，那恩典远胜过罪。教会不配得到这么丰盛的恩典，但上帝是信实的，尽管他们不忠不信，上帝仍然是信实的。所以在整个教会历史中，即使在最黑暗的时代，上帝也为自己存留了余种。

新约圣经中多次谈到这一点。你想一想《启示录》中写给那七间教会的信，其中提到了一些相当艰难的境况，但上帝总是为自己存留了余种。例如，《启示录》3 章 4 节说：“然而在撒狄，你还有几名是未曾污秽自己衣服的，他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。”主是在说：在放荡堕落的撒狄教会中，仍然有几个人没有沾染污秽。还有第 11 章中关于那两个见证人的描述。所以，即使在最黑暗、最艰难的日子里，上帝也为自己存留了见证人。

先知说，若不是上帝这样做，“我们早已像所多玛、蛾摩拉的样子了”。这是什么意思？所多玛和蛾摩拉发生了什么事？有火从天上耶和华那里降下来，把所多玛、蛾摩拉和全平原都毁灭了，那一片地方都变成了焦炭。这意味着什么？先知说，若不是耶和华存留余种，以色列和犹大都已经遭受灭顶之灾，我们都已经在灭亡的边缘了。所多玛和蛾摩拉已经毁灭了，若不是上帝伸手行事，我们也危在旦夕。

上帝在此处说：“我赐下了余种。”我们可以想到以赛亚以及其他像以赛亚那样的人，他们敬畏上帝，凭着信心和爱心行事，虔诚谦卑，顺服上帝的命令。确实有这样一群人，他们就是第 9 节中所描述的人，是上帝为那个时代保留的余种中的一部分。但上帝保留余种还有更重要的意义。若不保留余种，就不会有救主。上帝必须保留余种，让他们代代相传，弥赛亚终将从他们当中出来。倘若他们真的被彻底剪除了，灭绝了，那么通往弥赛亚的血脉就会被切断。上帝保留了余种，就保留了弥赛亚将要由之而出的那个家系，因此祂的爱子才能降世为人，把祂的子民从罪恶中拯救出来，使他们与上帝和好。换言之，一切都悬于这一线。

你明白了第 9 节中所阐明的这一点之后，就会更深地思考前面的经文。我们再看一看第 5-6 节：“你们为什么屡次悖逆，还要受责打吗？你们已经满头疼痛，全心发昏。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。”这些话听起来很耳熟，跟哪里的经文类似呢？是《以赛亚书》53 章 4-5 节：“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，被上帝击打苦待了。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。”碎片开始拼凑起来，让我们渐渐看到更完整的画面。此处和后面第 53 章的经文先描述了罪是多么可憎，然后谈到上帝赐下一位背负世人罪孽的羔羊，就是我们的救主和主耶稣基督，祂出于丰盛的怜悯，亲自取了人性，把我们的罪恶和悖逆

归算到祂自己身上，这位以色列的圣者亲身为我们偿还了罪债，担当了罪恶的刑罚。这是怎样一位上帝啊！没有人像祂！全世界的整个历史中都没有可与祂相比的。祂是如此信实、良善、恩慈，在祂的百姓悖逆之前和之后都始终如一地恩待他们。

以赛亚在开篇就引入了余种这个主题，这是贯穿整卷书的主题之一。这带给我们很大的鼓励和安慰，因为在每一个世代，无论多么邪恶，上帝都为自己存留了余种。在属灵衰退、众人纷纷离弃上帝的世代，并非每个人都会随波逐流。当教会脱离了自己的根基，背向上帝，合上圣经，不听上帝的律例、典章、诫命时，当教会行进在通向荒凉之路上时，并非每个人都会同流合污。上帝为自己存留了余种，他们的眼目定睛仰望弥赛亚，至死忠心，紧紧跟随主基督，以祂为他们永远的大君王。上帝的百姓因此有了盼望。

爱德华滋在他的《立志》（Resolutions）一文中，曾写下了这样的志向：“倘若世上只有一个人竭尽全力、一心一意地追求圣洁，抵挡各种罪恶，专心爱上帝，愿我就是那个人。如果只有一个那样的人，主啊，求你使我成为那个人。”他有这样的心志，如果你想一想这背后的属灵操练，就会发现它跟我们今天所教导的内容完全吻合，即上帝的子民只有靠着上帝的恩典，完全仰赖上帝和圣灵恩典的事工，才能说：“我们愿意跟从主，俯伏在主面前，顺服主。我们绝不向别人要求我们去拜的任何偶像屈身，而是单单敬拜主耶稣基督，竭力持守纯正话语的规模。”从爱德华滋立志时所说的最后一句话可以认识到，我们必须唯独信靠救主，不能靠自己的志向、力量、决心、意志、理想或别的任何东西。我们必须怀着谦卑、仰赖的心去爱主耶稣基督。上帝在每一个世代都会存留余种，为的是荣耀耶稣基督——就像那七千未曾向巴力屈膝的人。求上帝出于祂的恩典，使我们位列上帝所存留的余种之中，当那位大君王在世上饱受羞辱时，我们可以荣耀祂的名。

我们起立祷告：

天上全能的上帝，我们感谢你赐下这个预言，感谢你让圣道临到我们，感谢你把智慧赐给我们的头脑并光照我们的心灵，感谢你帮助、教导、带领我们，感谢你在艰难的日子赐下安慰和鼓励。主啊，求你从天上帮助我们，开通我们的耳朵，赐给我们温柔的心，使我们认清罪的本质，看到救主的信实，仰赖祂行事为人，荣耀祂的名。奉耶稣基督的名求，阿们。

3 离弃形式化的敬拜

经文：赛 1:10-17

我们今天要学习的是《以赛亚书》1 章 10-17 节，我先读一下第 10 节：“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，要侧耳听我们上帝的训诲。”这节经文是这一段经文的引言。

改革宗教会的人若是听说上帝弃绝了某些人向祂献上的敬拜，大多数人都会立刻断定，其原因肯定是他们的敬拜违背了我们所说的“敬拜的限定性原则”，不合乎圣经中关于敬拜的指示。圣经教导我们只能按照上帝命定的方式来敬拜祂；实际上，我们的《威斯敏斯德标准》用的是“命定、准许、指示、吩咐”这几个词。总之，我们只能按照上帝在圣经中向我们特别指定的方式来敬拜祂，既不可加添，也不可减少什么；否则我们的敬拜就会被永生上帝弃绝。合乎圣经的敬拜规则严格以圣经为根基，是绝对必要的，对于见证我们合理的信仰和上帝在圣经中所赐下的真理是至关重要的。然而上帝的要求不仅如此。我们所读到的这段经文中的教会，严格按照上帝指示的方式来敬拜祂，但他们献上的敬拜却被耶和华弃绝了。现在也有一些改革宗和长老会的教会敬拜流程完全合乎圣经中的教导，谨守遵行上帝所吩咐的一切细节，但他们的敬拜却是被玷污的，最终在上帝看来是可憎的。仅仅遵行敬拜规则是不够的，摆在我们面前的这段经文非常清楚地阐明了这一点，它警告我们要避免空洞无物、流于形式的敬拜；要避免属灵的假冒为善，即在敬拜时徒有其表，没有实质；参与了所有的活动，却心不在焉，没有用心灵和诚实来敬拜上帝。他们的假冒为善主要表现在他们生活中的行为是悖逆的，没有结出信心的果子，所以他们根本没有信心，而是悖逆之子。接下来我们将要详细探讨这个主题。

我们学习这段经文时要注意到三点。**第一，上帝责备他们虚浮的、形式化的敬拜**。第 10 节是这段经文的引言：“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，要侧耳听我们上帝的训诲！”这些话跟我们上周学习的经文有点类似，让我们感到非常震惊和迷茫，旧约时代的犹太人听了这话肯定也感到很迷茫。因为在第 10 节中，上帝是在对旧约时代的有形教会讲话，但祂竟然把自己的百姓称为所多玛和蛾摩拉。在旧约时代犹太人的脑海里和心目中，最让他们感到可怕的事情莫过于《创世记》中所记录的所多玛和蛾摩拉的毁灭——那两座城恶贯满盈，上帝从天上降下硫磺与火彻底烧毁了那些城和全平原（创 19），这是上帝公义的作为。对于犹太人而言，他们对此总是心有余悸，虽然他们一直认为“我们跟他们是不同的人”。当然，他们的祖先亚伯拉罕幸免于难，上帝对所多玛和蛾摩拉的审判丝毫没有给亚伯拉罕造成伤害，被毁灭的是居住在那地的迦南人，是那些拜偶像的人。所以，当上帝来到祂的百姓这里，一反他们以往的认知，直接称他们为所多玛和蛾摩拉时，他们感到非常震惊，就像被闪电击中了一样，但这正好能够让他们专心聆听第 10 节中所发出的呼召。

因此，上帝首先发出了一个威严的命令：“要侧耳听上帝的训诲！”“听”这个词在希伯来原文中的含义能够帮助我们更好地理解这句话，它不仅是指声波撞击耳膜，而且自身带有“领受”的意思。所以它不仅是指听见了，而且还包含着“去做、去遵行”的意思。上帝是在说：“不要单单听道，而且要行道”（雅 1:22）。上帝先称他们为所多玛、蛾摩拉，让他们感到诧异，然后命令他们要听祂将要说的话。

在上个主日，我曾指出《申命记》第 32 章中记载的摩西的歌是我们在《以赛亚书》开头读到的这段经文的背景。今天我们要再次强调这一点，因为我们在《申命记》32 章 32 节中读到：“他们的葡萄树是所多玛的葡萄树，蛾摩拉田园所生的。他们的葡萄是毒葡萄，全挂都是苦的。”在《以赛亚书》

第 1 章中我们再次看到了与《申命记》第 32 章中类似的话。有趣的是，不仅仅《以赛亚书》中曾经用所多玛和蛾摩拉来指代教会，后来的圣经书卷中也继续这样做，尤其值得注意的是，《启示录》11 章 8 节中说有一座城按着灵意叫所多玛，熟读并认真学习圣经的人都立刻能够意识到这指的是有形教会。所以，《申命记》第 32 章中的内容贯穿在圣经各卷书中。我们在上个主日已经看到，教会并没有像所多玛和蛾摩拉那样遭受严厉的惩罚，上帝饶恕了他们。耶和华存留了余种，基督和福音将要由之而出。教会没有像所多玛和蛾摩拉那样遭受毁灭性的打击，但上帝说教会跟那两座城一样罪大恶极。就邪恶程度而言，教会跟平原上的那两座城不分伯仲。所以，此刻上帝是在对祂的百姓讲话，是在对有形教会讲话。

但以色列人却不服气，他们说：“以赛亚啊，我们殷勤地学习敬拜规则，是真正敬拜上帝的人。”于是上帝开始驳斥他们。接下来的经文让我们不由得想起了新约中《罗马书》9 章 4-5 节里的话：“他们是以色列人，那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许都是他们的。列祖就是他们的祖宗，按肉体说，基督也是从他们出来的。”保罗说，他们拥有这一切，但是他又接着说道：“这不是说上帝的话落了空，因为从以色列生的不都是以色列人。”有形教会中的人并不都有救赎性信心，并不都是重生的或悔改归正的人。《罗马书》2 章 28-29 节也谈到过这个教义：“因为外面作犹太人的，不是真犹太人；外面肉身的割礼，也不是真割礼。惟有里面作的，才是真犹太人；真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从上帝来的。”因此，他们可以说：“我们在有形教会内，是恩约的继承者，是上帝的约民。我们有律法，有对上帝的合宜的敬拜。”这是犹太人一直引以为荣的。即使到了主耶稣生活的时代，依然可以看到他们强调自己对上帝的敬拜是纯正的。但是，他们拥有对上帝的纯正敬拜，却也可能是失丧的，没有真信心，在属灵方面像所多玛和蛾摩拉一样，过着悖逆的生活。

所以，从一开始，上帝就责备他们，为的是呼召他们出黑暗入光明，回归祂的圣道。他们背离上帝，朝着相反的方向行进，因此上帝呼召他们回转到祂这里来。我们此刻应当注意到，在旧约律法书、先知书和诗歌书中，上帝总是针对人的心灵讲话。然而在当代教会中存在这种可笑的错误认识："看哪，旧约只关注外在的东西，有各种外在的事物、仪式、传统、律法，等等。在《新约》中，我们有内心的、属灵的，等等。"我不理解读过圣经的人怎么会这样胡说八道，因为当你翻开旧约圣经，会发现事实恰恰相反。我们在《诗篇》51 篇 10 节中唱道："上帝啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。"律法本身也总是想要触动人的内心。主耶稣在《马太福音》第 5 章中当面斥责法利赛人时，不是在律法上加增新的概念，而是纠正他们对律法的曲解。他们说："如果我没有动手干违背律法的事，没有杀人，身体没有犯奸淫，我就没有犯罪。"但主耶稣说："凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。凡向弟兄动怒的，心中已经犯了杀人罪，难免受审判。"主耶稣的话诚然合乎上帝赐下律法的目的，因为即使只从表面来看十诫，第十条诫命"不可贪恋"也显然是指心中的罪，那是从灵魂中生发出来的。其他诫命也同样全都与人的内心有关。

因此，上帝藉着先知以赛亚来到祂的百姓面前，目的是为了让他们的内心发生改变，并由此结出外在的顺服的果子。我们从 16 和 17 节中可以看到，表面的问题是他们在生活中的其他方面忽视了上帝的律法，没有行在合乎上帝心意的道路上，但问题的根源在他们心里。所以上帝来到他们中间，责备他们只有虚空的形式。上帝的措词非常严厉，说他们的敬拜是祂所憎恶的。我们从一开始就很清楚地知道，问题不在于这些敬拜仪式。上帝说："谁使你们践踏我的院宇呢？"祂并不是说院宇或敬拜仪式有问题，是上帝命定了这些敬拜仪式，吩咐人谨守遵行。所以答案不是要摒弃上帝赐下的这些敬拜仪式，或做一些调整。纯洁的敬拜仪式依然是纯洁的，不是问题所在。问题

在于使用这些敬拜仪式的人，以及他们生命中所表现出来的悖逆、不顺服和不信。他们使用这些敬拜仪式时没有信心，敬拜已经变成了空洞的形式。他们所献的供物是虚浮的，没有内容，没有实质，没有目标，没有这些祭物所承载的属灵内涵，那还剩下什么呢？你只会得到另一场烧烤，本质上就是烤肉——宰杀动物、屠宰和准备肉类。仅此而已，这是一种没有实质的空洞形式。

第二，上帝弃绝他们虚浮的、形式化的敬拜（第 11-15 节）。我们看到了两种常见的、经常反复出现的谬误。一方面，有的人说，只有内心的状况才是重要的。圣经是坚决反对这种观点的。一个人可能很真诚，可能很有热心，可能有这样那样的美德，但他们的不顺服、悖逆、不守律法，在上帝面前是无可推诿，不蒙悦纳的。你内心的状况并不能消除上帝的忿怒。事实上，人若结出了不顺服的果子，那就表明他内心的状况不正确，无论他们让人觉得多么热心、真诚。

另一种谬误是认为只有外在的表现才重要，我们不必担心自己内心的状况，不必忧虑自己是否有基督徒的属灵经历，等等。你只需去做正确的事情，外在的行为中规中矩，那就足够了。然而，这在上帝看来也绝对是可憎的。我们在此重点谴责的正是这第二种谬误，这是没有实质的虚浮表演，不是在敬拜上帝，而是在展现敬拜者的状况。这是问题所在。第 16 和 17 节明确地吩咐说：“从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶。学习行善，寻求公平，解救受欺压的。”如第 18 节所说，他们需要得洁净。问题在于敬拜者，而不在上帝所命定的敬拜。

对于旧约时代的上帝百姓而言，这并不是一个新启示，在旧约中的很多地方都有这样的启示，比如在他们每天、每周、时时唱诵的《诗篇》中。《诗篇》是耶和华的歌，这一真理贯穿在所有诗篇中。《诗篇》第 50 篇是

一个最显然的例子，上帝在那里实际上是在说：“我不想要你们的祭物。我在意的不仅是你们外在的行为，更在意你们灵魂的真实本质，以及由之而出的信心和顺服。”这首诗篇第 7 节中的话是我们每个人都很熟悉的：“我的民哪，你们当听我的话；以色列啊，我要劝戒你。”《以赛亚书》中有很多这样的话，这也是《诗篇》自始至终的教导。作者是在说，上帝不喜悦献祭，而是想要一颗虔诚的心。祂在责备人的假冒为善。另一段众所周知的经文是《诗篇》40 篇 6-7 节：“祭物和礼物，你不喜悦，你已经开通我的耳朵。燔祭和赎罪祭非你所要。那时我说：‘看哪，我来了！我的事在经卷上已经记载了。我的上帝啊，我乐意照你的旨意行。’”祂是在说：“你们若以为我想要的只是那些敬拜仪式，就错过了更重要的东西。我更想要的是你们乐意照我的旨意而行。”毫无疑问，只有主耶稣基督完美地做到了这一点。《诗篇》第 51 篇是大家都很熟悉的一首忏悔诗，是大卫在与拔示巴同室以后写的，第 16-17 节说：“你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上；燔祭，你也不喜悦。上帝所要的祭就是忧伤的灵。上帝啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。”由此可见，这是印在旧约时代人们脑海中的，上帝的圣言中也清楚地表明了这一点。这也正是《以赛亚书》第 1 章所要阐明的要点。

《以赛亚书》第 13 节中谈到了供物和香品，这两个词都是指所献的祭物；然后又谈到了月朔和安息日、宣召的大会等等，这些都是他们敬拜上帝的日子。然而第 14 节却说，这些都是上帝所恨恶的。因此，上帝是在说：听啊，如果你们只专注于严格遵行我所命定的这些献祭仪式，不思考它们所蕴含的深意，所指向的目标；如果你们不思考自己的需要、自己的罪，没有认识到自己需要代赎和赎罪，需要用血来洁净你们的罪，上帝的忿怒需要得到平息，等等，那么你们就不会有属灵的心，也不会有福音真理所带来的转变，因而你们也就不会顺服我，不会在言语行为上荣耀我。你也可以从另一个角度来说，他们没有结出顺服的果子，是因为他们没有信心之根。

上帝的回答是什么？请看第 11 节中上帝的话：“公绵羊的燔祭和肥畜的脂油，我已经够了。”这就如同一个人说：“我已经吃了很多，感觉很饱了，再吃就恶心想吐了。”这就是上帝向我们描绘的画面。“公牛的血，羊羔的血，公山羊的血，我都不喜悦。”然后上帝在第 12-13 节中的话其实是在说：“你们来朝见我，是在践踏我的院宇。你们不要再来向我献虚浮的供物了，我不想要那些东西。我不能再容忍你们了，你们的行为在我看来是邪恶的。”上帝在第 13 节的开头用“虚浮”来形容他们献上的供物，第 14 节中的语气更强烈：“你们的月朔和节期，我心里恨恶。”上帝对他们的恨恶，是圣洁而强烈的，祂再也不能容忍他们了。“你们举手祷告，多多地祈祷，我也不听。”这表明上帝极其厌恶他们，坚决地拒绝他们，正如我在第二个要点中所说的，上帝弃绝他们虚浮的、形式化的敬拜，那是属灵的假冒为善。上帝在第 12 节中说：“你们来朝见我，谁向你们讨要这些，使你们践踏我的院宇呢？”这句话的意思是，谁叫你们以你们那样的方式来使用我所设立的敬拜仪式呢？举个现代的例子，当我在街道上向路人发福音单张或传福音时，他们可能会说：“我是个好人，我经常去教会。”他们的意思是“我归属于一个教会”。现代人与《以赛亚书》此处所描述的人是非常类似的，有些人去教会，甚至去了一个有纯正的崇拜礼仪的教会，这些礼仪符合上帝的指示，他们可以说：“我经常去教会。”但上帝说：“谁要你们来践踏我的院宇呢？你们的敬拜只有形式，没有本质，没有信心。”请想一想《希伯来书》11 章 6 节的话：“人非有信，就不能得上帝的喜悦；因为到上帝面前来的人，必须信有上帝，且信祂赏赐那寻求祂的人。”人若没有信心，就不可能讨上帝的喜悦。

我们心中若要清楚地知晓这一点，就要经常思想第一块法版上的律法。那里有四条诫命，第一条诫命主要阐明的是我们应当敬拜谁，第二条诫命主要讲的是我们在敬拜时应当做什么，第三条诫命讲的是我们应当怎样敬拜，

第四条诫命讲的是我们应当在何时敬拜。我们尤其要认真思想前三条诫命。我们应当敬拜谁：“除我以外，你不可有别的神。”若有人敬拜的不是圣经中所启示的那位三一上帝，那么他的敬拜就不是真敬拜，而是假敬拜，是拜偶像，是上帝所弃绝的敬拜。你必须有正确的敬拜对象，必须敬拜那位三一真神。但不仅如此，第二条诫命告诉我们在敬拜时应当做什么，我们必须唯独遵照上帝指示我们的方式来敬拜祂，不可加添或删减什么。若有人自作聪明，自以为有创意，说我认为我们在敬拜时应当这样做或那样做，而那些做法是上帝所没有吩咐或认可的，不合乎上帝的诫命，那么即使他们确实是在敬拜三一上帝，也不是真敬拜，是上帝所弃绝的。然后我们来看第三条诫命。这条诫命阐明的是我们为什么要敬拜或应当怎样敬拜：“不可妄称耶和华你上帝的名；因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。”这是在对待圣洁的事物。上帝的名字是祂显明自己的方式。上帝藉着祂的头衔、名字和属性来显明自己，也藉着祂的圣言、作为和受造物对祂的敬拜来显明自己。上帝显明自己的所有方式，可以用一个短语来概括：“上帝的名”。所以我们不可妄称祂的名。那意味着我们不可用虚妄的方式来对待圣洁的事物，即与上帝有关的一切事物。因此第三条诫命所禁戒的不仅仅是公然的亵渎。上帝设立了安息日、唱诗、读经等纯洁的敬拜仪式，倘若我们在参与这些活动时心不在焉，没有心怀敬意，把这些本应当用心灵和诚实参与的敬拜仪式变成了虚浮的形式，那么我们就是假冒为善的。这样的假冒为善就是妄称上帝的名。

所以，这些事都是紧密联系在一起的。有人说：“哎，反正那样的敬拜方式不对，咱们干脆把上帝的命令扔到一边去，用新的方式来敬拜吧！”这样说对吗？当然不对！上帝会给那样的行为定罪，那不是真正的敬拜，是上帝所弃绝的。同样，你也不能满足于仅仅有纯正的敬拜方式，以为自己没有信心，没有信心的果子，没有顺服、圣洁等等美德，也不要紧。这些事物都

是紧密联系在一起的。上帝说：“你们若没有信心，不要向我献上这些东西；你们在那样的境况和属灵状态中向我献上的东西，在我看来都是虚浮和虚妄的。”上帝极其憎恶那样的敬拜，因为那是以不圣洁的方式来使用圣洁之物，是在羞辱上帝，有损于上帝的荣耀。

你们遵照上帝的命令来敬拜祂，但上帝却说祂憎恶你们的敬拜，所有第一次听到以赛亚这样宣告的人无疑都会感到非常震惊。那是因为你们的敬拜只有虚浮的形式，没有信心和顺服，因而那对上帝而言是一个沉重的负担。所以祂说：“你们的月朔和节期，我心里恨恶，我都以为麻烦。”上帝也弃绝他们的祷告：“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。”此处的要点是什么？人可能自以为真诚，大声祷告，多多地祷告，慷慨激昂，声情并茂，但上帝却说：“你的祷告我一个字也不听，因为你过着全然悖逆的生活，像个异教徒一样，公然违背我的律法，不走正路。你愿意多多祷告就多多祷告，愿意热切祷告就热切祷告，但你的祷告不蒙悦纳，因为那实在是假冒为善。”加尔文说：“信心是祷告之根。”祷告必须是灵魂在信心中的一种真诚操练，是对主的倚靠，而其结果就是顺服。

但他们在干什么？以色列人在把上帝当作偶像来对待。偶像是什么？偶像是死的，不能看见，不能说话，不能行动，什么也做不了。他们的行为是把上帝当作他们的另一个偶像。上帝实际上是在说：你们将会得到你们所寻求的。我要在你们面前装聋作哑，不听你们的祷告。我不悦纳你们的祷告，因为你们不顺服。所以上帝弃绝虚浮的、形式化的敬拜。

我们要讲的**第三个要点是：上帝呼召人悔改，离弃虚浮的、形式化的敬拜**。第 16 和 17 节说：“你们要洗濯、自洁，从我眼前除掉你们的恶行；要止住作恶，学习行善，寻求公平，解救受欺压的，给孤儿伸冤，为寡妇辨

屈。”这让我们联想到施洗约翰所传讲的信息。施洗约翰出现在法利赛人极度麻木不仁的时期。法利赛人殷勤地学习圣经，会背诵很多经文，小心谨慎地遵守纯正的敬拜仪式，但他们的信仰毫无生机，死气沉沉，在许多方面严重违犯了上帝的律法。此时施洗约翰出现了，发出振聋发聩的声音，呼召他们悔改。此处也是如此，上帝正在呼召祂的百姓悔改。祂正在说着跟施洗约翰同样的话：“你们要结出果子来，与悔改的心相称”（太 3:8）。让我看看你们结出的与悔改的心相称的果子。我想要看到你们停止作恶，学习行善，就是信心的果子，悔改的果子。这里面包含着极大的祝福，因为上帝实际上是来到祂的百姓当中呼召他们转回，“以色列家啊，你们转回，转回吧！离开恶道，何必死亡呢？”（结 33:11）转回来得生命吧！这是上帝要向他们施怜悯的序曲。上帝本可以对他们说：“你们是所多玛和蛾摩拉。”然后像对待所多玛和蛾摩拉一样对待他们。但上帝说：“你们像所多玛和蛾摩拉一样恶贯满盈，但我呼召你们离弃罪，转回到我这里来。”所以，上帝是带着怜悯的信息来到祂的百姓当中。上帝说：“你们当在死亡和悖逆中悔改。离开罪恶，归向上帝。”我们要认识到，上帝在意的不是这些祭物，而是它们所预表的意义。撒母耳说过同样的话：“耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从祂的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油。”（撒上 15:22）顺从的意思是，留意上帝亲自说过的话。这种语言并不是以赛亚独有的，我们在《耶利米书》6 章 20 节，以及《何西阿书》和《阿摩司书》中都可以看到类似的话交织在其中，上帝在那些书卷中也告诉我们，献祭本身并不是最终目的。献祭预表的是福音真理和福音的内容，那应当激励我们赞美、顺服、荣耀上帝，促使我们结出圣洁的果子；非圣洁没有人能见主。福音的目的是要使人成为圣洁。所以主说：“我在意的不仅仅是献祭，更想看到你们在顺服中结出信心和悔改的果子。”

因此，上帝吩咐他们说：“你们要洗濯、自洁，从我眼前除掉你们的恶行。”万物在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的（来 4:13）。上帝看到了我们的一切恶行，祂说：你们不仅要悔改，转离那恶行，停止作恶，而且要怀着对怜悯的盼望转向我。你们要转向上帝，寻求从祂那里得到拯救和祝福——悔改会带来改变。当然，洗濯他们，使他们成为洁净，这是唯有上帝才能做成的事。因此，上帝在此呼召他们说：“你们要洗濯，自洁”，悔改，相信，改变，来向我展现出你们顺服的果子。

主若许可，下周我们将会讲到上帝用各种办法鼓励他们这样做。祂屈身俯就他们，吸引他们，恳求他们。祂在第 18 节中说：“你们来，我们彼此辩论。”你们要聆听、思考、理解、吸收我正在说的话。你们的罪绝对像朱红一样，连你们的骨头都被染红了，然而你们却根本没有办法除去所沾染的这些污秽。但我能。如果你们回转，怀着对怜悯的盼望来到我面前，我能够并且愿意洗去你们一切罪的污秽。我要洗去你们的罪，洁净你们被玷污的良心。《以西结书》36 章 25 节说：“我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。”上帝向他们保证，祂必定会这样做。所以上帝吩咐他们要悔改，离弃虚浮的、形式化的敬拜。

第 17 节中所谈到的悔改，既包括个人的悔改，也包括团体的悔改。我们说教会需要悔改，国家需要悔改，这样说是完全合宜的，也是绝对正确的。但教会或国家的悔改是通过个人的悔改来达成的。组成那个团体的个人必须悔改。或者更确切地说，我们必须悔改。当我们祷告求主使教会复兴和改变，使祂的百姓悔改时，我们是在说：“主啊，求你施恩使我回转，那样我才能回转。求你吸引我，那样我才能快跑跟随你。主啊，求你赐下悔改的恩典，并让我们越来越深地悔改。”

上帝既是在对整个团体讲话，也是在对个人讲话。祂说“要学习行善”，就如同是在对那些博学之士说：请坐下来，你们需要像小学生那样从头学起。你们擅长作恶，却没有学会行善，没有学会在上帝面前由内而外地圣洁行事。你们应当学会这样做，尤其是第 10 节中提到的那些官长们，你们应当“寻求公平，解救受欺压的，给孤儿伸冤，为寡妇辨屈”。换言之，你们总是喜欢收受贿赂，偏向那些给你们送礼的人，对上帝不感兴趣，不想讨祂的喜悦，荣耀祂，持守祂的标准，在祂面前秉公行义。当无钱无势的孤儿寡妇在民事法庭上或社会环境中受欺压时，上帝说：当官长们寻求公平时，当他们在我面前实施公正的判断，不偏待人，不以貌取人，不以不同的标准对待人时，我就会看到你们结出了圣洁的果子。如果你们让我看到这些记号，那就表明以色列民当中结出了悔改的果子。所以上帝吩咐他们要悔改，离弃虚浮的、形式化的敬拜。

旧约圣经中也充满了福音。有些人，甚至包括改革宗圈子里的人，在回顾旧约，尤其是摩西之约时，会说：“那不是恩典之约，是行为之约。”然而十诫的引言中就谈到了恩典：“我是耶和华你的上帝，曾将你从埃及地为奴之家领出来”（出 20:2）。因为这是上帝赐下的救赎和救恩。《利未记》中记载了各种详细的礼仪性规条，根据《马太福音》、《马可福音》、《路加福音》和《约翰福音》，你可以知道《利未记》中充满了福音，因为那些祭牲、流出的血、洁净仪式和礼仪性的敬拜都是以生动形象的方式预表了福音真理。上帝吩咐摩西设立的那些制度都在大声讲述着福音真理，所以你不要落入陷阱中，产生那些愚蠢的想法。《以赛亚书》的要点是：“我儿，要将你的心归我”（箴 23:26），这也是上帝对各个世代的人所说的话。上帝想要我们凭着对祂爱子的信心俯伏在祂面前，怀着对祂的爱和感恩接受祂，真心实意地顺服祂，竭尽所能荣耀祂。仅仅是装模作样，照章办事，满足于外在的顺从，是不蒙悦纳的。我们清楚地知道，我们必须遵照上帝所指示和

命定的方式敬拜祂才能蒙悦纳；同样我们也必须清楚地知道，我们在使用这些神圣而纯洁的仪式时，上帝渴望我们操练自己的灵魂。上帝渴望，更确切地说是要求我们怀着信心来到祂面前，带着悔改的心，带着美德，带着成圣的果子来到祂面前，所以我们的生命应当反映出这一切。有的人来到教会，从一个门进来，参加了整个敬拜过程，然后从另一边出去，没有任何改变。周而复始，没有任何属灵的改变。这太可悲了！这是严重错误的。主说：“不，你们进入教会敬拜上帝时，要仰赖基督来操练你们的灵魂；你们走出教会时，要更多地为荣耀上帝而活，比以前更加爱慕祂的律法，靠着祂的恩典在所行的道路上高举祂的名，以便我们能够在祂的眼前蒙悦纳。”

在以赛亚说预言的时代，情况并不是这样的。耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱，时时俯就祂的百姓。这位上帝也临到我们，对我们说：“你们要转向我，为这些事悔改，来到我面前。”主若许可，下个主日我们将会听到主呼召我们来到祂面前，以便祂可以施恩洁净我们，使我们心甘情愿地顺服祂。

4 罪污得洁净

经文：赛 1:18-20

今天讲道的题目是“**罪污得洁净**”，宣讲的经文是《以赛亚书》1 章 18-20 节：“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。你们若甘心听从，必吃地上的美物，若不听从，反倒悖逆，必被刀剑吞灭。’这是耶和华亲口说的。”求主帮助我们学习祂的这些话语。

各个世代的男女老少都以自己的理性为荣，不仅智囊团和研究中心那些象牙塔里的专业思想者以此为荣，社会上各个阶层的人都倾向于认为自己是聪明、有头脑的人。虽然他们的学习经历、生活背景、专业领域和恩赐天分各有不同，但他们都认为自己能够进行思维严谨的谈话、逻辑严密的思考，有见识和智慧，并为此沾沾自喜。人类认为自己是理性的，有思辨能力的，这在某种程度上是因为他们确实是这样的人。上帝照着自己的形像造了人类，人类当初受造是有理性、有道德的，既有能力也有责任使用上帝所赐的一切能力来服侍祂。然而，尽管人们一再抗议，但人一旦脱离上帝的引导，就会从理性的深渊堕落到非理性的境地。那是因为罪的本质如此。罪使我们失去理性，浑浑噩噩，悟性昏昧，离开永生上帝。毕竟，思考和推理会立即把我们引向上帝本身。因为上帝是理性之源，祂的圣言是理性的标准。当我们离弃上帝时，就离弃了理性。值得注意的是，当你读到《以赛亚书》中的这段经文时，看到上帝实际上是在用他们最感兴趣的事吸引他们，祂说：“你们来，我们彼此辩论。”我们稍后会详述这一点。

但你们要记得《以赛亚书》中这段经文的背景。以赛亚是在对犹大说预言，我们在第一章的开头已经看到以色列那令人沮丧的光景，上帝呼天唤地为祂的圣约作见证，记录了祂的百姓不认识祂，不听从祂，不相信祂，不跟

随祂，而是悖逆祂；上帝似乎任由他们堕落，不管教他们；他们仿佛是不可救药了，浑身是伤也不能让他们有所收敛。但即使在这样的背景之下，也有希望之光，我们看到上帝仍然在对祂的百姓讲话，为他们存留余种，并向他们保证救主基督将会到来，祂要来把祂的百姓从罪恶里拯救出来。

上周我们在第 10 节中看到了令人震惊的话，上帝临到祂自己的教会，称他们为所多玛和蛾摩拉。我们看到了在敬拜上帝时只严格遵守一切外在的形式是多么危险和邪恶。如《以赛亚书》中后来所说：这百姓用嘴唇亲近我，心却远离我。所以上帝警告人要抵挡形式化的敬拜。上帝实际上是因为这种罪孽而向他的子民发出了定罪之言。他们参加所有的敬拜活动，然而在生活中却公然悖逆，无视上帝的存在，这是假冒为善。所以上帝呼召他们要洗濯、自洁，悔改，回转，重新顺服上帝。这是我们上个主日所讲的内容。

今天我们来看第 18 节及以下的内容。上帝已经指出了他们的罪，带着手术刀来切开了他们腐烂的伤口，把祂百姓属灵的罪恶过犯暴露出来。现在祂带来了基列的乳香，这是确保他们悔改的良药。上帝曾称他们为所多玛和蛾摩拉。对犹太人来说，那意味着最可憎的百姓和罪。我们都知道所多玛和蛾摩拉的结局——被从天上降下来的火毁灭了。想到这些往事，教会必定会说：“既然我们是所多玛和蛾摩拉，那么我们也没有盼望了吧？”然而上帝呼召他们洗濯、自洁，离弃罪，转向祂，这本身就是一个使人产生盼望的信息。上帝仍然在赐下怜悯，继续施恩，因为在这段经文中，上帝不仅吩咐和劝诫他们要离恶从善，而且还有各种鼓励，有对他们的坚固和吸引，要带领他们脱离麻木不仁的罪恶状态，怀着信心和悔改回到上帝面前。

今天下午，在我们要讲的这段经文中，上帝来与你们每一个人辩论，就像祂与最初领受这段预言的人辩论一样。你们当中有的人听了很多场讲道，却对其中的内容毫无兴趣。但今天下午的经文中有些话非常有吸引力，迫使

你忘掉别的一切，唯独关注上帝本身，因为祂特意来与你辩论。我在主之下有责任呼吁你关注这一点。

我们在学习第 18-20 节经文时要探讨三点。第一，这段经文是以**上帝的邀请**开始的：“耶和华说：‘你们来，我们彼此辩论。’”即使不看别的，仅仅“来”这个词本身就是一个非常宝贵的词。因为罪使我们远离上帝，而恩典吸引我们来到上帝面前。彼得在认识到自己的罪时所说的话让我们明白这一点。他说：“主啊，离开我，我是个罪人”（路 5:8）。那是彼得对基督所说的话。在末日，基督将会说什么？那时审判全地的主将会对被遗弃之人说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！”这是基督在说“离开我去吧”！所以罪会使我们远离上帝。因着上帝之家的邪恶、锡安的罪孽、主耶稣基督的教会过去和今日的光景，以及对所多玛和蛾摩拉的描述，上帝同样也要克服重重拦阻才能来对我们说“来”。祂说：“你们来，我们彼此辩论。”在《以赛亚书》第 55 章那段众所周知的经文中，我们看到上帝做了同样的事，祂说：“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。当趁耶和华可寻找的时候寻找祂。”（第 1 和 6 节）这是上帝在呼召人来到祂面前。当主耶稣在地上服侍的时候，也曾说过同样的话。祂站在任意妄为的以色列人当中说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息”（太 11:28）。基督亲口呼召罪人到祂面前来。我们清楚地看到，圣经一直到最后都是这么说的，因为《启示录》22 章 17 节记载了同样的话：“圣灵和新妇都说：‘来！’听见的人也该说：‘来！’口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝。”这话是从主耶稣基督的口中说出来的，是非常宝贵的。当配偶说“来”，当父母对孩子说“到我这里来”，那都是很甜蜜的，其中包含着深深的爱。但那离我们很遥远。我们深陷在自己罪恶的深渊中，天上的大君王说：“来！”上帝向我们发出了邀请，呼召我们去与祂联

合、相交、相会。此刻，不是我们请求上帝到我们这里来，而是上帝邀请我们到祂面前去。

那些对此不感兴趣的人，我作个不太恰当的类比，假如有个重要人物，比如某个总裁或君王请你们去参加一个小型的私人招待会，用烫金的请柬邀请你去他的居所会面，受到邀请的只有为数不多的几个人，你绝对会表现出得意洋洋、兴高采烈的样子，恨不得让所有人都知道你得到了这个特权。那么请回答这个问题：你听到荣耀的三一上帝从天上呼唤你到祂面前来，怎么却是一副满脸不屑、无动于衷的样子呢？那岂不是表明你罪恶的状态已经使你失去理性了吗？罪已经使你变得不可理喻。这是来自万王之王、万主之主的邀请，而且这是一个不可违背的命令。上帝命令我们到祂面前来，祂不仅邀请我们来，而且要求我们必须来。我们是谁，竟敢抵挡全能上帝的神圣权威呢？祂的大能是不可战胜的。我们是谁，竟敢对上帝亲自向我们下达的命令嗤之以鼻呢？我们以为自己可以不理会、忽视、躲避上帝，并且安然无恙地逃脱吗？难道祂没有能力确保祂的命令得到执行吗？祂有能力，而且必定会那样做。因此，这世上拒绝接受祂福音中的邀请、不肯来到祂面前的人，在末日必定会被带到祂面前。所有以这样或那样的方式对上帝说“不”的人，当上帝打发天使到地的四极去招聚人到祂的宝座和审判台前时，人将再也不能说“不”。所有人都将来到上帝面前，无一人缺席。你、我、在这里以及在别处的人，都将来到上帝面前。上帝命令我们来到祂面前。

这是一个很合理的命令。上帝是在说：“你们陷在自己的罪恶过犯之中，强词夺理为自己的罪找借口，粉饰它们，但你们的罪都暴露在我面前。”你们犯罪正是冒犯了上帝，悖逆了上帝，违犯了上帝的律法，我们应当向上帝交账。然而上帝却主动发出邀请说：“你们来，我们彼此辩论。”上帝是带着怜悯来的，祂发出的是值得你们留心听的合理的命令，也是恩慈的命令。上帝恩慈地屈尊自己来俯就你们。想一想第 10-17 节经文，想一想他们的罪，

再想一想你我的罪，即使只把我们一天所犯的罪堆积起来，也高不可及。何况我们却日复一日、年复一年地犯罪，我们的罪实在是多得不计其数。我们所犯的每一个罪都要求我们受到永远灭亡的刑罚，这些罪累积起来应当使我们受到多么沉重的刑罚啊！鉴于这些罪恶，再看看上帝恩慈地屈尊俯就吧。上帝说：“我们彼此辩论。”什么？上帝居然和我们同时在同一个地方？“你们来，我们彼此辩论。”上帝的这种屈尊，超过我们所熟知的任何一种屈尊，虽然我们有各种罪恶过犯，上帝却怀着仁慈、爱心、恩慈、温柔、恒久忍耐临到我们这里，允许我们拜见祂，邀请我们来拜见祂。这是上帝恩慈的屈尊俯就。罪使人远离上帝，但恩典吸引人来到上帝面前。

上帝说：“我们彼此辩论。”（此处的“辩论”这个词也有“推理、理性”的意思。）上帝自己推理辩论，并邀请你与祂一起辩论。我刚才说过，人以自己有理性、行事合理为荣。上帝是理性的源头、典范、定义和本质。上帝的圣言就是理性的唯一标准。因为上帝照祂自己的形像造了我们，所以我们才拥有这些能力并能够以各种合理的方式使用它们。当我们来与上帝辩论，看着祂所揭示的事，听着祂所说的话，我们发现祂对人的指控是公义的，正确的。有的人歪曲事实，以讹传讹，夸大其词；我们的做法与他们相反，轻描淡写，把大事化小。人对人的评价总是有失公允，但上帝不是这样的。祂对人的指控是恰如其分、精准确切、真实公义的。祂所说的一切无不公义。因此，上帝谈到和描述了我们的身份、本质、境况、行为以及当行而未行之事，祂是在说：“这些事必会显露出来。”你可以藏身在一个黑暗的地方，伪装起来，但当上帝让光亮照进来时，一切都会现出本来面目，那么此时最合理的做法就是出来承认事实。问题是：你承认上帝所说的一切吗？承认自己的罪吗？承认那是事实吗？或者你要离弃它们，弃绝它们，然后在罪中转向上帝？因为拒绝悔改和拒绝相信上帝，是严重丧失理性的行为。有人会说：我没被说服，没有认识到这是最重要的事。这就是问题所在——如果你坚持

不肯相信，你可以不信，但是你不可能同时拥有不信和理性。因此，如果你拒绝上帝的邀请，拒绝与祂辩论，不愿认识祂话中的光明和真理，那么你必须放弃自己的理性。你必须承认自己处于丧失理性的状态，并接受那所带来的毁灭性影响。理性都在上帝那边，祂是理性之源。拒绝悔改和相信是邪恶的，是丧失理性的表现。

这是上帝在打开门让光照进来，使你开始认识到自己实在是恶贯满盈。你罪恶到了自欺欺人的地步，被罪迷惑，不能认识到自己是谁，上帝是怎样的上帝，以及这一切的后果是什么。这表明我们心里其实是很无知的。我们对自己的罪无知，是瞎眼的，不能看见罪里包含着死亡。你转身背离造你的那位上帝，祂本当定你的罪，使你永远灭亡；上帝施怜悯邀请你来到祂面前，你却不听从祂的呼召。世界近在眼前，看起来很大；永恒看起来很遥远，很渺小，微不足道。现今的宴乐能立刻满足你肉体的情欲，世上的很多美物唾手可得，这一切都对你有强大的吸引力。与永恒相伴而来的荣耀、甜蜜和美丽在你看来是那么遥远和微小。这是很愚蠢的。如果有人说：“你可以选择尝一小滴蜂蜜，然后它在你嘴里将立刻变成最苦涩的东西；或者你可以选择一个装满了各种美食的仓库，有储存了各种食材的冰箱和善于制作美味佳肴的大厨，你可以拥有这一切，直到生命结束时。你会选择哪一个？”所有人都会说：“除了傻瓜，谁会选择那一滴蜂蜜？”你就处在这样的境况之中。上帝说：“我们彼此辩论。”你在此时此地竭尽所能要抓住一切你所能抓住的东西，你的寿数也许是七十年，无论上帝给你多少年，与无穷无尽的永恒相比，那都是极其短暂的时间，这二者是无法相比的。你却拒绝了上帝的邀请。在你看来，近在眼前的世界很大，遥不可及的永恒很小。然而上帝藉着使徒保罗告诉我们，这个世界的智慧其实是愚拙，是绝对的、可怜的愚拙。你用什么来交换在主耶稣基督里的喜乐呢？你用什么来交换你的灵魂呢？用耶稣的话说，人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿

什么换生命呢？（太 16:26）世上的财富、偶像、各种伪装和无价值之物，都是虚空，绝对的虚空。信徒在世上的每一天也都在不同程度上面对着这些问题，需要做出选择。

因此我们在这里看到上帝发出了直接的邀请。耶和华说：“你们来，我们彼此辩论。”这封邀请函的底部没有写“盼复”。当你接到邀请函，可能会把它保存起来，想一想是否接受邀请，以后再回复。耶和华直接说：“你们来”，那么问题是：你会立刻来吗？很多人会说：“也许我会来。”那等于是说“我想一想来不来”，甚至是“我想来”。根据我作牧师多年的经验以及我对教会历史的了解，使人拖延不决正是魔鬼武器库中的头号武器。魔鬼在使用他的武器时，至少在有形教会中，不会让罪人说：“不，我永远不会来。”那不正常，很容易引起人的警觉，魔鬼不会以那样的方式行事。大多数人都不会说“我永远不会来”，而是说“现在不行，但我希望来，计划来，想要来，将来某个时刻我会来的。”魔鬼只要说服你不立刻服从上帝的命令，那就足够了。只要把这事推迟到明天就可以了，然后明日复明日。形形色色的男男女女来到这个世界上，进入锡安的殿堂，然后从另一边出去，进入坟墓；千千万万的人在自己的罪中灭亡了，仅仅因为这个短语“现在不行”。我遇到过许多人，有年长的，也有年轻的，他们都在这条道路上奔跑，奔向永远的灭亡。上帝说：“你们来，我们彼此辩论。”我们不应当站在远处观望，而是应当快快跑到祂面前来，紧紧抓住祂，俯伏在祂脚前拜祂。

上帝发出这个邀请有什么目的呢？那就是我们要讲的第二点：**上帝应许使人的罪污得洁净**。上帝在这里继续说道：“你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。”这里告诉了我们罪和饶恕的本质。罪被描述为红色：鲜红、朱红、深红、丹颜。血液是红色的。我们也常常把红色与警报联系在一起。如果你看见鲜红色的血液从自己或别人的身体里流出来，一定会感到非常惊慌。停车标志是红色的。危险物品的标志是红色的，还有

红色代码、电脑病毒等等。这其中有一些令人警觉的事情。确实如此，因为我们的罪被描述为血红色，但却变得雪白了。我们的罪是令人警觉的。你再回头看看第 10-17 节，上帝告诉我们：“遮掩自己罪过的，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙怜恤”（箴 28:13）。我们在《诗篇》32 篇 1 节中也唱道：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的！”是上帝遮盖他们的罪，不是像亚当和夏娃那样想要用无花果树的叶子来遮盖自己，而是上帝用动物的皮做衣服给我们穿，如同是以献祭的方式用动物的皮遮盖我们的罪。上帝不把祂百姓的罪孽归到他们头上，那诚然是他们的福气。

罪像血一样，能够玷污人，但与血不同的是，罪玷污的是人的灵魂，而不是身体。如果你割破了腿，血会流到袜子上，然后变黑了。我年轻时曾在急诊室当实习医生，我还记得我接触到的第一位死去的患者，从他的静脉里抽出来的血是黑色的，里面没有氧气。罪也能给我们带来类似的污染。上帝来施行公义的审判，定我们的罪。祂说：“你们里面被玷污了——你们的良心、理性、情感、意志以及所有的一切，都被玷污了；你们的外面——你们的手脚、眼睛、耳朵——也都被玷污了。你们被罪恶的血玷污了，并且你们自己束手无策，无法除去这污秽。如我在大街上布道时常说的那样，洗衣店、医生或科学实验室都不能洗净你的灵魂。你无论靠自己的行为还是别的什么东西，都不可能使你的灵魂得到净化。你们当中有些人读过莎士比亚的作品，麦克白夫人在谋杀了邓肯之后，反复洗自己的手，并说：“阿拉伯的所有香水都不能洗净我的手吗？”我们就处在这样的境况之中——不能洁净自己。我们像煤矿工人一样，从矿井里出来时，全身都被煤灰染黑了，可能只有眼睛看起来是白色的。上帝说拜偶像等各种罪的污秽就是这样的，你身上既有罪咎也有罪污，除了上帝自己，没有谁能洁净你。我们今天早上听到上帝在《以西结书》36 章 25 节中说：“我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。”你不能洁净自己，别人也不能使你得洁净，唯有上帝能做到，并且祂

愿意这样做。祂说：虽然你的生命完全被罪玷污了，有各种违法记录，罪行累累，但是到我这里来吧，我要使你得洁净。我要洗去你一切外在和内在的污秽。你们的罪虽像朱红，必变成雪白，白如羊毛。不要妄想靠自己使你的灵魂得到洁净。你们所有的义在我眼中看来都像污秽的衣服一样。在我以外，你们没有盼望，而我能够并愿意洁净你们。

上帝说，我必使你们变成雪白，白如羊毛。我们就像血红色被染成了纯洁的白色，变得像刚刚落下来的雪铺成的洁白的毯子一样。这是不是很有趣？上帝究竟是用什么洗去了我们的罪？是用主耶稣基督的宝血洗去了我们的罪，使我们变得雪白。你自己罪恶的血玷污了你，但基督的宝血却能洁净你。我们听到主耶稣在《启示录》1 章 5 节中说，祂爱我们，用自己的血洁净我们，使我们脱离罪恶。我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义（约壹 1:9）。这是上帝的方式。耶稣基督的舍己献祭和赎罪之爱能够洁净我们。《希伯来书》9 章 14 节说：“何况基督藉着永远的灵，将自己无暇无疵献给上帝，祂的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死行，使你们侍奉那永生上帝吗？”基督代替祂的百姓成为上帝的忿怒倾倒的对象，灵魂经受了极大的痛苦，身体被钉死在十字架上，承担了人的罪所带来的刑罚，满足了律法的要求，为祂的百姓赎了罪。基督除去了祂百姓的罪孽。我们想到《撒加利亚书》13 章 1 节中的话：“那日必给大卫家和耶路撒冷的居民开一个泉源，洗除罪恶与污秽。”我们当赞美上帝开泉源洗除罪恶与污秽。

这里所说的洗除罪恶和变得雪白究竟是什么意思呢？这是用旧约的语言来表达藉信称义。我们不会把新约的概念强加在旧约的经文中。这是经文本身所描述的内容：我们被称为义，我们的罪被归算到基督头上，被除去，被赦免，被洗净，被饶恕；基督完全的义被归算到我们头上，公义的白袍被披在我们身上。这正是《撒加利亚书》第 3 章中所描述的场景：大祭司约书亚

站在上帝面前，撒但也站在约书亚的右边与他作对，恶毒地控告他犯了各样的罪。上帝吩咐说：“脱去他污秽的衣服，给他穿上华美洁净的白袍，将洁净的冠冕戴在他头上。”这里象征的是上帝给祂的百姓披上义袍，是第 18 节中所描述的法律上的无罪开释。这就是藉信称义。这就是福音中所说的上帝赐下赦罪之恩，也正如我们在《诗篇》51 篇 7 节中所唱的：“求你用牛膝草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白。”那是上帝使人得洁净的大能。祂赐给人新心、新灵、新生命，种下恩典的律，使圣灵住在祂百姓心里。这是上帝在福音中赐下的祝福，是非常合理的。上帝对我们说“来”，来使你们的罪被洗除，得洁净，变成雪白。

对信徒而言诚然如此。罪常常把信徒压倒，使他们满怀忧虑。罪带来试探、压力、痛苦、打击、失败等等。基督徒因罪的重压而受到试探，上帝说：来到我开的泉源这里吧，这泉源能洗除罪恶与污秽，并且是永不枯竭的。信徒每时每刻都可以到这泉源里来得洁净，他们的罪将变成雪白，得到赦免，还有随之而来的一切福气——保持与上帝的团契和相交。我们的罪使我们远离上帝，上帝的恩典吸引我们来到祂面前。我们这些信徒犯了罪，若不悔改，灵魂就是冰冷的，像寒冬一样；上帝在远处若隐若现，似乎在向我们皱眉。我们会跌倒，我们作为基督徒的生命没有能力。然而，当我们悔改时，便重新表达了我们的信心，再次来到上帝面前，寻求祂在福音里藉着基督所赐的一切，就会得到那里面的一切祝福，罪得洁净，与上帝有持久而甜蜜的团契和相交。

第三，简而言之，**结果是生命或死亡**。第 19 节告诉了我们一种结果，第 20 节告诉了我们另一种结果。“你们若甘心听从，必吃地上的美物”——这是得到生命；“若不听从，反倒悖逆，必被刀剑吞灭”——这人的结局是死亡。“这是耶和华亲口说的。”因此，上帝藉着祂的先知来到祂的百姓当中。你已经注意到第 1 章的措辞源于摩西五经，尤其是《申命记》第 32

章中所记载的摩西的歌，这里使用了约的语言。这一切都很熟悉，我们能看到并识别出来。在第 19 和 20 节中也是如此，以赛亚使用了类似的语言。上帝当初藉着摩西讲话，此刻藉着以赛亚讲话。摩西先宣告了约中的各种祝福和咒诅，然后说：“我将生死、祸福陈明在你面前，所以你要拣选生命。”（申 30:19）此处上帝再次来到祂的百姓当中，同样是约的语言。如果你应邀前来，就会得到祝福；如果你拒绝，就会受咒诅。上帝为人提供了得生命之路。这生命是白白赐下的，没有价格，不用我们付出代价，我们无需贡献什么或带来什么。相反，是上帝为我们付上了所需的重价，然后赐下使人罪得洁净的怜悯。上帝说：基于我所付的重价，你们可以白白领受这怜悯，一切的罪都将得到赦免，并且可以得到现在和永远的生命。所以上帝屈尊自己，恩慈地来到你面前，坐下来和你辩论，用祂的圣言与你摔跤角力。上帝不欠你任何东西，祂可以熄灭那属灵的灯，使你不再有机会听到福音的宣讲。祂可以让你脚下的地板裂开，使你被吞入地狱里，永远失丧。然而此时此刻，上帝来到你面前，对你说：“尽管你犯了各样的罪，不相信我，拒绝我，悖逆我，心里刚硬、冷漠，滥用我所赐给你的福音和特权，但我愿意，仍然愿意站在这里接纳一切藉着信心来到我面前的人。”然而对于那些拒绝来到上帝面前的人而言，他们的结局是永远的死亡。“罪的工价乃是死”（罗 6:23）。“若不听从，反倒悖逆，必被刀剑吞灭”，这是约中的咒诅。当你死去时，如果你身上罪的污秽没有被基督的宝血洗净，那么你确定无疑将会永远灭亡。“因为这是耶和华亲口说的。”

如果你的财产、你梦想得到的东西或你认为宝贵的东西突然着火了，你一定会竭尽所能去灭火，努力保全你的财产。你会认为不那样做的人都是傻瓜，是丧失理智的。然而，当你的灵魂有危险时，你却无动于衷。不信之人行事是多么不合理呀！我们应当仰望主耶稣基督。“看哪，上帝的羔羊，除去世人罪孽的”（约 1:29）。

当我自己打开圣经学习的时候，会为你们祷告，有时我仿佛看到你们就在我眼前。你们在临终之际躺在床上，末后的号角就要吹响了，审判即将到来。我以你们牧者的身份，在你们最后的日子被召来作见证。

“你向他们宣讲基督了吗？”

“是的，主。”

“你把福音里的基督展现在他们面前了吗？”

“是的，主。”

“你忠心地服侍了吗？你警告他们了吗？你是否明明白白地讲清楚了他们灵魂的价值和需要、永恒的严肃性和重要性？”

“是的，主。”

我会被召来作不利于你们的见证，证明我曾一遍又一遍地告诉你们上帝已经把基督白白赐给你们了，完全赐给你们了；我曾明确而又严肃地警告你们说：你们的灵魂和永恒都处在危险之中。你们的灵魂是不朽的，永远不死，任何人都不能使之死去。因此，你们或是必定灭亡，或是必定会被主耶稣基督的宝血所洗净。我此刻奉上帝的名代表主耶稣基督对你们讲话，恳求你们不要选择灭亡的道路。上帝正在与你们辩论，愿你们靠着祂的恩典，听从祂的话，回转来得生命吧！

我们起立祷告：

主啊，我们在天上的上帝，有恩典、怜悯和慈爱，屈尊来到我们这些可怜的、当下地狱的罪人面前，呼召我们到祂面前来使罪得洁净，与祂和好。主啊，求你救我们脱离愚蒙，使我们有得救的智慧。主啊，求你加增我们的

信心，使我们每一天都更加珍惜主耶稣基督的宝血，因为祂的宝血洗净了我们的一切罪恶。奉主耶稣的名求，阿们。

5 上帝的百姓被复兴

经文：赛 1:21-31

今天我们要学习《以赛亚书》1 章 21 至 31 节，我先读第 21 节：“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。”

大家肯定知道在白天和晚上看月亮的区别。月亮有时在晴朗的白天也会出现在天空中，与蓝天白云相伴，但白天的月亮看起来光芒很暗淡。然而当太阳落下、夜幕深沉的时候，这轮月亮却显得那么明亮耀眼，熠熠生辉。上帝对待罪人也是如此，祂既愿意告诉我们好消息，也愿意告诉我们坏消息；实际上，在坏消息的衬托下，好消息像浮雕一样，显得更加突出和耀眼。上帝让我们看清现实，了解真相，而不是赐给我们一个模糊不清的信息。祂直截了当地告诉我们自己的本性如何，我们真实的光景如何，以及随之而来的危险后果。祂指出我们的罪，然后在这样的背景之下，赐下了关于救恩的好消息，告诉我们在主耶稣基督里有救赎，祂为我们舍命，流血，赎罪，使我们能够与上帝和好。在关于我们自己坏消息的背景衬托之下，这好消息显得那么灿烂夺目。

我们在《以赛亚书》的开篇也看到了类似的对比。上帝先是用非常沉重、严厉的语气对旧约教会讲话，明确而直率地指出了他们境况的本质，他们的罪是多么严重和显著，他们是多么鲁莽和愚拙，他们的灵命在严重衰退，等等。但上帝不仅告诉了我们这些坏消息，自始至终，甚至在开头部分中，上帝也让我们看到了希望之光，第 9 节说耶和华给我们存留了余种，那归根到底当然是指向即将到来的主耶稣基督。如果那还不够，上帝又继续施恩，我们在第 16-17 节中看到上帝呼召祂的百姓悔改；然后在第 18-20 节中，我们看到了上帝施怜悯的伟大序曲——祂邀请罪人到祂面前来使罪得洁净。

然而，在这黑暗的日子里，人们恶贯满盈，拒绝接受上帝赐下的恩典，继续走在罪恶的道路上。这并不是说上帝在他们身上的计划完全落空了，而是真真切切地让我们看到他们的光景是多么败坏。你们应当记得《使徒行传》13 章 46 节中的话：“保罗和巴拿巴放胆说：‘上帝的道先讲给你们原是应当的；只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去。’”我们再想想新约时代，那时犹太人的行为和态度跟以赛亚时代的犹太人很相似。你看到了潜伏在其中的危险。教会和教会内的人有可能被完全迷惑了，没有认识到自己的真实光景。在以赛亚说预言的亚哈斯时代，人们自以为一切都好，这是一个长久存在并会导致灭亡的问题。新约时代也存在这样的问题，《启示录》3 章 17-18 节这样谈到老底嘉教会：“你说：我是富足，已经发了财，一样都不缺（他们觉得自己被祝福，被建立，一切安好）；却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。”以赛亚也曾对他那个时代的人说过类似的话：“你们需要从属灵的无知和麻木状态中被唤醒，认识到自己的需要，认识到自己处在何等绝望的境地。你们需要领受上帝在福音中赐下的一切恩典。”因此，这里再次强调了圣约中的祝福和咒诅，提到了约中的全部内容。我们看到《申命记》第 28 章和《利未记》第 26 章中的内容，都交织在《以赛亚书》第 1 章的字里行间。上帝迫切地要求他们履行约中的这些义务。我们在此看到上帝满怀怜悯地临到祂的百姓，并应许说：**上帝的百姓将会被复兴**。

我们今天下午将要谈到三点。第一，**教会从忠信变为不忠**，这是第 21-23 节的内容：“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。你的银子变为渣滓，你的酒用水搀兑。你的官长居心悖逆，与盗贼作伴，各都喜爱贿赂，追求赃私。他们不为孤儿伸冤，寡妇的案件也不得呈到他们面前。”这描述了他们从忠信到不忠的过程。上帝是在对

旧约教会说：“你们已经变得像世人一样，像你们周围的外邦民族。”祂在唱一首哀歌。哀叹忠信的城变得不忠，变为妓女。他们没有把上帝当成朋友、供应者、保护者，而是把上帝当成仇敌；他们抵挡上帝，而不是顺服上帝。因此，基督的新妇，耶和华的新妇，变成了妓女。此处的希伯来原文强调的是“妓女”这个词，可以翻译为：“曾经忠信的城怎么变成了妓女？”强调了对属灵淫行的惊恐和震惊。此处重复了上帝在旧约的更早期历史中说过的话：荣耀，一切的荣耀——那是真正的荣耀，伟大的荣耀，灿烂的荣耀，美丽的荣耀——离开了，“以迦博”这个词写在教会的门上。“荣耀离开了”（撒上 4:22）。耶和华之新妇的美丽现在变成了丑陋，那是被人厌恶蔑视、嗤之以鼻的丑陋。与以赛亚同时代的先知弥迦说过类似的预言，他说上帝的百姓恶善好恶（弥 3:2）。不仅亚扪人、亚玛力人、摩押人、非利士人和那些拜巴力和亚斯他录的人如此，上帝的百姓——教会也是如此。他说上帝的百姓恶善好恶，这种措词是对背道的描述。

先知似乎是在追忆往昔，回想锡安是忠信之城的时候。在大卫时代，锡安城也并不完美，但她拥有很多的属灵荣耀。即使在约沙法时代，锡安城也以公平、公义著称，有耶和华的荣美为妆饰。以赛亚回顾过去，再看看如今的状况，心中伤痛，说：怎么会变成这样呢？

旧约圣经中多次提到了淫乱的事，即妻子离开丈夫，把自己卖给别的男人。实际上，上帝常常以此来比喻祂百姓的属灵衰退，比如《耶利米书》第 3 章。这是恶事，污秽肮脏，令人厌恶，但却时常发生。上帝说，当我的百姓背弃我，灵命衰退时，就是在做这样的事。这不是微不足道的事，而是非常可怕和严重的事。

新约中也说，人若与世界为友，变得越来越像世人，就是犯了属灵的奸淫。圣经自始至终都记述了这样的事。就连《启示录》中也谈到了假教会、

敌基督、大罪人，把罗马称为亵渎上帝的，是淫妇和一切可憎之物的母（启 17:4-6）。真教会被比作妆饰整齐的新妇（启 21:2）。这二者之间存在鲜明的对比，不是吗？所以上帝使用这样的语言来使我们深深认识到背离真道的危险，认识到远离上帝，随从今世的风俗，变得像世人一样，采纳与世人一样的想法、观点、言行、优先秩序等等，都是属灵的淫乱。

如果你开始采用世人的言语，当世人谈到他们的生活方式、各种喜好等事情时，你也跟他们说同样的话吗？这些话不应该从上帝子民的口中说出来。世人说金钱就是一切，上帝的子民若说我们心里也是这样认为的，那么这就是属灵的淫乱。我们可能会以各种各样的方式犯属灵的淫乱罪。我们之前在学习这一章的第 10-17 节时谈到了形式化的敬拜，那样的教会拥有敬拜所需的一切仪式，遵守了所有的敬拜规则，进行了所有的敬拜活动，但他们却没有把心归给上帝，而是爱慕别的事物。形式主义最终导致教会彻底弃绝上帝。因此，我们从真诚的敬拜逐渐走向形式化，最后连形式也没有了。你从历史的角度来观察教会敬拜的趋势，就会看到教会从注重纯洁的敬拜到仅存形式化的敬拜，而这形式也只能保持一两个世代就开始渐渐消失，最后归于无有。此处的经文为我们描述的就是这样的画面。

有趣的是，第 21 节谈到的是奸淫，而第 22 节谈到的却是变为渣滓的银子和掺水的酒。他说，看哪，你的银子变为渣滓。银匠在炼银子的时候，先把银子加热，熔化，然后把浮到表面的杂质除去。因此你会得到纯度不同的银子，有纯度是 99.9%的银子，还有纯度是 50%或 40%的银子。但此处指的不是这种情况。他不是说你曾经是纯银，现在跟别的东西混合了，只有 50%的纯度，而是说：“你的银子变成了渣滓。”所有的副产品、杂质，所有不是银子的东西，都会被除去——你们就全是那样的东西，根本不是银子。这是措辞很强烈的话。

接下来作者又说，你们原本又像是上等的葡萄酒，醇厚甜美，拥有上帝所设计的葡萄酒当有的一切丰富。但你的酒用水搀兑了，所以不再具有美酒的效力。你们在此要注意到，这两种东西都被视为邪恶的。他使用了货币贬值这个比喻。从道德方面来说，货币贬值是一种当受责备的邪恶，否则这个比喻就没有意义了。我们以后探讨当怎样看待货币政策时，再详细谈这个比喻的含义。对于掺水的酒而言也是如此，那是一种盗窃行为。你本当卖纯酒，但你往酒里面掺了水，增加了商品的数量，以这样的方式赚取更多的钱财。这是两种不同形式的盗窃行为。他是在说，当亚哈斯作王时，社会发生了这样的变化：从忠信的城变为妓女。

然后上帝继续说道：“你们的官长居心悖逆，与盗贼作伴。”官长本当是公义之人，以身作则，贯彻执行上帝公义的律法。然而事实并非如此。官长背叛基督，拒绝听从祂，不顺服祂的王权，转而去与盗贼作伴。他们利用手中的权力来欺诈百姓，完全跟盗贼一样。

在第 21 节中，他说从前大卫和约沙法作王的时候，充满了公平和公义，“现今却有凶手居住”。此处所用的“凶手”一词在原文中指的是职业杀手，以杀人为生的人。此处的要点是：倘若职业杀手都能被留下，被容忍，被接纳，那么别的一切不如蓄意谋杀严重的罪当然也会被容忍。他使用一个极端的例子来涵盖所有的罪。

所以作者是在说：你们的官长是悖逆之人，是盗贼。他们喜爱贿赂，追求赃私，忽视软弱无助之人。此处的背景似乎也在《申命记》中，到目前为止，我们所探讨的内容都是以之为背景的。请注意《申命记》第 10 章中的话，这段经文值得我们牢记在心。如果你把《申命记》10 章 12 节到 11 章 1 节的内容背诵下来，那是很好的操练。请注意《申命记》10 章 17 节说：“因为耶和华——你们的上帝——祂是万神之神，万主之主，至大的上帝，

大有能力，大而可畏，不以貌取人，也不受贿赂。”现在我们再回到《以赛亚书》中的这段经文，官长们在做相反的事：“各都喜爱贿赂，追求赃私。他们不为孤儿伸冤。”换言之，他们与上帝背道而驰。

现今教会已经变得冰冷，败坏得像他们周围的恶人一样，需要上帝的管教。因为耶和华是忌邪的上帝，第二条诫命向我们启示了上帝的这一属性。在上帝所命定的敬拜仪式中，人不能随心所欲地添加什么，因为祂是忌邪的上帝。上帝忌邪的属性是一种圣洁而热切的爱。上帝喜爱自己名字的纯洁性，也喜爱对祂的敬拜的纯洁性。祂爱自己的百姓，希望他们按照祂所命定的方式来敬拜祂。任何拜偶像的行为都是属灵的淫乱，都会激怒上帝的忌邪之心，就像妻子成了妓女会激起丈夫的忌妒之心一样。所以，上帝因祂那群任性百姓的属灵淫行而满心忌妒。是的，教会也可能会成为撒但的会堂，《威斯敏斯德信条》是这样说的，因为圣经是这样说的（启 3:9）。这就是教会从忠信变为不忠。

我们要讲的第二点是，**教会从不忠回归忠信。**巨大的转变发生了，这是第 24 至 27 节所讲的内容：“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。我必反手加在你身上，炼尽你的渣滓，除净你的杂质。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。’锡安必因公平得蒙救赎，其中归正的人必因公义得蒙救赎。”第 24 节经文让我们注意到，《以赛亚书》的美好之处不仅在于这卷书以上帝为中心，记录了很多显明上帝之荣耀的重要异象，而且在于以赛亚的预言中经常提到上帝的诸多名字。此处把上帝称为“主”、“万军之耶和华”、“以色列的大能者”。把上帝的圣名罗列出来，是为了强调。祂是主，是万主之主，是万军之耶和华，祂为帮助祂的百姓，乘在天空（申 33:26）。祂是不可战胜的大能者，祂的右手大有能力。圣经告诉我们，耶和华的名是坚固台，我们奔入，便得

安稳（箴 18:10）。所以上帝把祂的这些名字摆在我们面前，就是把坚固台摆在我们面前，让我们可以奔入其中。当然，这些名字显明了上帝是谁，对祂的百姓是大有益处的。这些名字带给上帝的百姓多么大的安慰和祝福啊！然而对于悖逆上帝、与上帝为敌之人，这些名字却能给他们带来致命的打击，因为上帝是不可抵挡、无所不能的大能者。但这能给上帝的百姓带来巨大的祝福。祂能护卫我们不受最邪恶的敌人的伤害，救我们脱离深渊，为我们在各方面彰显祂的大能大力——这是多么奇妙的安慰呀！然而倘若上帝是你的仇敌，具有不可抵挡的能力，那绝对是可怕的——你无处可逃，无地藏身，无法抵挡，你没有防御工事或武器能与以色列的大能者对抗。

所以，上帝要毁灭祂的仇敌：“我要向我的对头雪恨，向我的敌人报仇。”就是那些甘愿与上帝为敌、自甘悖逆的人，对上帝怀有敌意、不信上帝的人。上帝要向祂的仇敌雪恨，祂轻而易举就能做到这一点。但上帝也要管教和炼净祂的百姓，第 25 节说：“我必反手加在你身上”；上帝这样做是为了净化他们，除去他们里面的杂质。这是上帝的怜悯，上帝用大能拯救他们，用怜悯炼净他们。祂说：“我要使你们熔化，除去余民里面的一切杂质。”经历炼净之火和被燃烧，不是好玩的事，而是上帝严厉的管教。请把我们在《希伯来书》第 12 章中读到的关于上帝之管教的论述与此处的经文联系起来想一想。这里说上帝的管教将会使他们成为公义之城。《希伯来书》第 12 章说，那些经受过上帝管教的人后来结出平安的果子，就是义（来 12:11）。这是上帝的管教所结出的果子。祂炼净祂的百姓，带领他们成为公义之城，忠信之邑。

上帝说祂将会这样做，耶和华必成全这事。以色列会这样做吗？上帝的百姓会这样做吗？不，倘若任由他们自己，他们将会像所多玛和蛾摩拉一样，一切都将分崩离析。他们正在使自己变得极其丑陋，但上帝要伸手挽回他们。“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。”

“我必反手加在你身上，炼尽你的渣滓。”因此，上帝的百姓可以满怀期待地仰望主，呼求主，说：“主愿意并且必然这样做。”当我们环顾全世界的教会时，无论东方还是西方，看到的都是任意妄为、分崩离析等各种败坏的事情，这表明他们已经由忠信的城变为了妓女。基督徒说：“我希望主炼净祂的百姓，包括我们自己。我盼望主来使耶路撒冷再次成为赞美之邑，使她重新成为忠信的城。”当然，这一切都是藉着主耶稣基督和祂的作为成就的，我们在第 2 章中将会看到更生动的描述。第 2 章的开头以预言的方式记录了上帝带给教会的一个激动人心的消息。上帝是在说，这是救赎结出的果子，是上帝的祝福结出的果子，是复兴的盼望；藉着上帝的管教，我们能够被带领结出悔改的果子，然后结出真圣洁的果子。

上帝在第 27 节中说：“锡安必因公平得蒙救赎，其中归正的人必因公义得蒙救赎。”“归正的人”指的是回到上帝面前的人，就是那些真诚悔改的人。“锡安必因公平得蒙救赎”，这是悔改带来的结果，是靠着主耶稣基督成就的，祂赐下了信心和悔改的恩赐。这一切都是联系在一起的，当上帝来对付罪时，公义有两个方面，有刑罚的一面，也有救赎的一面，这两面是交织在一起的。当上帝来施行审判时，要把不肯悔改的邪恶罪人焚毁，也要把祂百姓心中的罪焚为灰烬，炼净他们，复兴他们。但还有另一个层面，从更广泛的意义上说，审判伴随着救赎而来，我们马上会更详细地谈到这一点。

我们来看第三点，上帝的百姓**在公平的审判中被复兴**，这是第 28 至 31 节所讲的内容：“但悖逆的和犯罪的必一同败亡；离弃耶和华的必致消灭。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。因为，你们必如叶子枯干的橡树，好像无水浇灌的园子。有权势的必如麻瓤，他的工作好像火星，都要一同焚毁，无人扑灭。”上帝因人的背道而被激怒了，用经上的话来说，上帝因祂的百姓犯了属灵的奸淫罪而大大发怒，那包括各种形式的偶像崇拜。如果你要谈论敬拜仪式中的偶像崇拜，在上帝看来，那就

是属灵的淫乱。但你也可以从心中偶像崇拜的角度来思考。上帝的百姓可能会受到试探去爱其他事物胜过爱基督，以基督之外的事物为念，把别的事物摆在优先于或高于基督的位置，等等；我们还可能会受到试探违背第一条诫命，在上帝以外还有别的神，把我们自己、我们的野心和渴望置于上帝之前，这都是拜偶像。上帝说，拜偶像就是属灵的淫乱。你把你的爱、你的心、你的关注给了主耶稣基督以外的事物。

所以，在这一章的末尾，作者实际上是在把这些内容都联系起来。外邦人把自然界的许多东西当作神，他们在树下献祭，立木偶，拜石头、太阳等各种东西，把受造之物当作神。以色列人也参与了拜偶像。他们开始接纳周围世人的想法，所以上帝在第 29 节及以下的经文中借用那个比喻以及他们的做法来对他们讲话。

上帝在第 28 节中谈到了灭亡，说那些离弃耶和华的人必被火消灭。所以这火不是炼净之火，而是毁灭之火：“但悖逆的和犯罪的必一同败亡。”上帝说：我要使你们败亡，消灭你们；你们将被夷为平地，被火焚烧。这是上帝对悖逆之人的描述。这个坏消息是用来衬托接下来要宣告的好消息的。坏消息是，人若不承认上帝，轻看上帝，忽视上帝，悖逆上帝，不相信上帝的圣言，上帝指着自己的名字起誓说，祂将使你们败亡，消灭你们，你们无路可逃；上帝起誓绝不后悔。所有离弃上帝的罪人，结局都确实如此。此处强调了“离弃上帝”的罪人。因为异教徒在教会之外，圣约之外，以及那所带来的一切祝福和特权之外。在这个世界上，还有许多人从出生到死亡，从来没有听过主耶稣基督的名字。此处描述的并不是那类人，尽管他们也会在地狱中沉沦。此处论及的是那些离弃上帝的人。这是恩约之内、教会内部的事。这指的是那些属于上帝的有形教会却离弃了上帝的人。

上帝在第 29 节中说，这样的偶像崇拜将会使他们抱愧蒙羞，使他们感到尴尬，他们将会不结果子，没有用处。愿上帝使你的头脑和心灵深深地认识到这一点。偶像总是会带来这样的结局，使拜偶像者丧失人性，被侵蚀和毁灭。偶像总是会带来羞愧、屈辱和尴尬。上帝说，你正处在这样的光景中。你倚赖这个世界的事物，比如金银或其他东西，来获得生命的活力。他们盼望所拜的偶像能够用涓涓细流滋润他们，给他们带来祝福，使他们充满活力，结出累累硕果。这样的图景是美好的，我们在《诗篇》第 1 篇中就唱出了这样的画面。那些义人不从世人的道路，惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，他们就像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。所以这样的盼望本身是美好的。但他们没有在耶和华里面寻求这一切，而是在世上的事物和周围外邦人的世界中寻求这一切，上帝说这将导致痛苦的幻灭。“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。”你喜爱一棵树，然而那棵树将会枯萎，腐烂，死去，树上的叶子将会凋谢，不会结出任何果子。一幅悲惨荒凉的景象，那就是偶像所带来的结局。你选择了一个园子，希望那个园子里面郁郁葱葱，硕果累累。我并不在意此处是把什么偶像比作一个园子，但上帝说：那个园子没有水浇灌，里面的植物将会因缺水而发黄、枯萎、死去，不会结出果子。那同样是偶像所带来的结局。上帝说，凡有偶像之处都是如此。你将会像叶子枯干的橡树，无水浇灌的园子。你的偶像灭亡了，拜偶像的行为和人也都随之一起灭亡，这是他们应得的结局。你像他们一样不结果子，所以上帝说拜偶像会带来羞耻。不悔改之人将会听到他们丧钟的鸣响。悔改之人将会得饶恕，转向上帝之人将会得赦免。上帝有丰富的恩典，并迫切地把关于这些恩典的信息传讲给我们；然而，上帝也说，倘若你蔑视这信息，不期望得到怜悯，那么你就不会得到怜悯，也不会得到喜乐。

“有权势的必如麻瓤，他的工作好像火星，都要一同焚毁，无人扑灭。”麻瓤是捶打亚麻得到的东西，有点类似糠秕，人们把它晒干了当原材料来做东西。上帝说那些看起来有权有势、不可战胜、成功亨通的人，将会像这个软弱的麻瓤一样，像捶打亚麻得到的剩余物一样。

上帝说：“他的工作好像火星。”设想几个男孩去远足，要在美丽的大山里过夜，他们要生一堆火。打火机或火柴的火苗一碰到干草，干草立刻就被点燃了。此处描述的就是这样的景象。火苗一碰到有权势的人和他们所做的东西，二者就立刻一起被烧毁了。偶像和拜偶像的人必一同灭亡。

以上的话都是在强调救赎和审判是交织在一起的。上帝赐下祂的圣道，这圣道带来救恩、救赎、悔改，使相信之人与上帝和好；同时这圣道也给不信之人带来消亡和毁灭，使他们最终被焚毁。圣道在这等人，就作了死的香气叫他死；在那等人，就作了活的香气叫他活（林后 2:16）。

我们还要注意的是，救赎和审判的关系贯穿了这段经文。此处并不仅仅是说同一位上帝做着同样的事，一只手带来救赎，另一只手带来公平的审判。事实是，救赎本身是藉着公平的审判而来的，在各个地方、各个世代都是如此。以色列人曾经在埃及为奴，上帝藉着公平的审判救他们出了埃及。祂击打了法老以及一切不在逾越节羔羊之血庇护下的人。上帝后来使用同样的方法带领祂的百姓过红海如走干地，却消灭了祂的仇敌。犹太人被掳至巴比伦之后，救赎也是藉着公平的审判到来的。上帝先毁灭了亚述，然后毁灭了巴比伦。但这最终显明在主耶稣基督的十字架上。我们在十字架上看到了公义的审判。主耶稣基督在那里背负了世人的罪孽，承受了地狱的刑罚和上帝的忿怒，代替祂的子民满足了上帝的公义。我们在十字架上也看到了救赎。主耶稣在那里用自己的宝血买回来了一群祂为自己的缘故所救赎的百姓。我们不仅既看到了救赎也看到了公平的审判，而且看到救赎是藉着公平的审判来

的。上帝的百姓是藉着救主基督所忍受的审判而得到救赎。所以，当你想到上帝刑罚恶人的时候，也要想到耶稣基督代替祂邪恶的百姓忍受了刑罚，为的是藉着祂流出的宝血洗净我们的罪，使我们与上帝和好。上帝百姓的救赎和复兴是藉着公平的审判来的。

我们看到，上帝愿意复兴祂的百姓，使他们回到自己面前。祂要藉着毁灭他们的仇敌和罪恶来达到这一目的。上帝要夺回祂的百姓，把他们带回到自己翅膀的荫下，带回祂的家中，使他们在上帝满怀怜悯的管教之下重新成为忠信之城，结出公义的果子。这是耶和华，是喜悦使百姓归向自己的那位上帝。有坏消息吗？是的，但坏消息是为了衬托出主耶稣基督里的福音那无与伦比的美丽！

我们一起祷告：

天上全能的上帝啊，你是施行审判和公义的上帝，是拯救可怜的、当下地狱的罪人的上帝。主啊，我们为你藉着公平的审判而带来的救赎感到惊奇，为福音的奥秘感到惊奇，但我们也为偶像崇拜的疯狂和属灵的淫乱感到惊奇。主啊，求你使我们弃绝后者，脱离远离基督的倾向，使我们被吸引来到基督面前，紧紧跟随祂，藏身在祂里面，时时与祂同在，蒙祂扶持。求上帝垂听我们的呼求，我们奉主耶稣的名祈求。阿们。

6 万民流归锡安

赛 2:1-4

请将圣经翻到以赛亚书，今天我们要来传讲第 2 章 1-4 节：“亚摩斯的儿子以赛亚得默示，论到犹大和耶路撒冷。末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭，万民都要流归这山。必有许多国的民前往，说：‘来吧！我们登耶和华的山，奔雅各上帝的殿；主必将他的道教训我们，我们也要行他的路。因为训诲必出于锡安；耶和华的言语必出于耶路撒冷。’他必在列国中施行审判，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。”

无论哪个时代，无论身处历史长河中的哪条主线，但凡主耶稣基督的教会经历黑暗颓丧的年日，当然这也包括像我们今天这样黑暗消沉的年代，总会有这样一个问题叩击人们的心灵，那就是：这世界当真还有盼望可言吗？各样的重担和阴郁的势力，败坏堕落以及它们所带来的一切似乎都在撕裂着真信徒的心灵，使得他们反反复复地纠结于这个问题：盼望何在？为了回答该问题，我们当于何处求索呢？与今天教会中的大多数人不同的是，无论他们是广义福音派还是改革宗，我们并不通过仔细研读新闻报纸来寻找线索。你无法通过实体新闻或网上新闻等之类的东西找到答案。这不是我们为这类问题寻求答案的地方。显然，最终的答案来自于上帝的话语，因此，我们要翻开圣经。在这么做的时候，我们发现有几件事都与这卷书和这段经文相关。结合我们在第 1 章所听的全部内容，这些内容主要谈论的是教会，说的是以赛亚发预言日子的以色列。不难想象，那时忠信的余民一定面对着这样的问题：现今又怎么样呢？将来又如何？一切都完了吗？前方是否还存有盼望，还是说这一切只不过是一场沉重又惨痛的失败？

纵观整个新约教会史，这同一个问题也得到了反反复复地求问。它的答案是：不，一切尚未结束。不，这些黑暗消沉的日子并非故事的结局。当然，我们现在可以轻而易举地得出这个结论，因为即便是在以赛亚的年代，人们也可以翻开圣经一路回溯到挪亚的年代。主对挪亚说了什么呢？想想主在大洪水后对他所说的话。祂谈到了雅弗和他的后裔，当然后者也就是外邦人的后裔，他们会来到闪的帐棚，而闪会因此得到扩张。再想想那段文脉给出的其他线索。或者我们来想想亚伯拉罕，祂不是说万国都要因亚伯拉罕并藉着相信他而蒙福吗？还有所说的关于摩西的一切事。我们可以一直说下去。再想想对大卫说的和藉着大卫所说的话。其实，所有这些事情都在传递同一则信息。它们赐给我们真理，向我们表明上帝的意图和计划，以及未来的一切走向。这一点在诗篇中尤为如此。比如，我们颂唱诗篇，它们里面处处提及列国正被降服在主脚下服侍祂。君王、民事长官服侍主，这种事情经常发生吗？再来看看先知书，比如我们正在分享的以赛亚书以及其中的其他许多部分，还有别的先知，他们都在强调相似的事情。由此可见，答案就在那里。

如今，答案也依然被赐给我们。总之，在以赛亚的世代，人们曾经历凄凉、黑暗和阴郁的日子。然而，主却说：“够了，你们要听我说，我要把将来的事告诉你们。我要因此在你们这些余民心里催生盼望，好叫你们在今时奋力前行。”倘若去读伊恩·默里所写的《清教盼望》一书，你就会发现历史有时会精彩地将这一点呈现出来。有这样一件关于理查德·卡梅隆[1]（Richard Cameron）的事，不过这件事并未记载在默里的书上，卡梅隆是

[1] 理查德·卡梅隆（1648-1680）是一名苏格兰长老会的牧师，他为主耶稣基督而殉道。他曾担任苏格兰盟约者的军事领袖，率众反抗斯图亚特王朝的压迫与残害。在 1660-1688 年间，该王朝试图摧毁长老制并控制苏格兰国教。

一位伟大的盟约者。总之，想想那时的黑暗岁月，杀戮时代[2]（The Killing Time）是改革宗和长老会所经历的最黑暗的岁月之一。无家可归、身无一物、不名一文、缺衣少食，栖居于洞穴和荒原，偷偷地聚会，整日遭追捕和猎杀，真是暗无天日的年代。他们有没有因此说：“一切都完了，情况越来越糟，而且会一直这样下去”呢？有趣的是，我没有把原话带来，但理查德·卡梅隆曾在自己殉道前不久讲了一篇道。因此，他其实早有不祥的预感。他感觉到自己会殉道，并在自己去世的那天早上清楚地把这件事说了出来。我记得应该是他的最后一篇讲道，如果不是，那也是最后一批讲道中的一篇。想想吧，他正身处黝黯与逼迫的年代里，他会对人们说什么呢？他所传讲的就是我们即将从今天的经文中所要听到的信息。他传讲的是同样的内容，他对人们说：“听着，总有一天，我们所传的福音、改革宗所持定的真理以及我们为之争辩的原则，将不仅席卷苏格兰，使之被真光照耀并服在这光的脚下，而且这些真理还将在征服世界的过程中发挥重要作用。我们为之而死的这些事情，最终定会主宰世界，繁荣昌大。”总之，这是善道，对生活在以赛亚时代的人而言是善道，对我们这个时代的人而言亦是如此。

之前在诵读旧约圣经的时候我们已经发现，弥迦与以赛亚生活在同一个时代，并同时对同一群人讲道和发预言。在读弥迦书第 4 章的时候，我们发现开头的三节经文使用了与今天的经文相同的表达方式。也就是说，主不仅向以赛亚并藉着以赛亚传达这信息，祂还同时藉着弥迦传达相同的信息，为的就是能强调这些真理。事实上，弥迦甚至还传递了一些额外的信息。

总之，这就让我们来到了今天这四节经文所要表达的主题，且该主题会继续在以赛亚书中得到发展和诠释。我们没必要在这一篇讲道中涵盖这几节

---

[2] 杀戮时代指的是斯图亚特王朝针对苏格兰长老派基督徒实施压迫和残害的一段时期，大约从 1679 年持续至 1688 年，这些基督徒又被称为盟约者。在此期间，约有 18000 名苏格兰男男女女和孩童因着他们对耶稣基督的信仰而殉道。该统计并不包含那些遭受奴役和被流放到海外殖民地的人。

经文所要传达的全部信息，因为后续我们会反复地遇见它们，比如在第 9 章、第 11 章等许多其他章节，这些信息会不停出现在以赛亚书中。总之，我们今天这篇讲道的主题是《万民流归锡安》，教会有着无比光明的前景。

我们今天要分享三大点，第一大点是高举的锡安。“亚摩斯的儿子以赛亚得默示，论到犹大和耶路撒冷。末后的日子必有这些事发生（根据钦定本翻译），耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭。”高举的锡安。可以这么说，这其实引出了以赛亚的第二则预言和第二篇信息，直到第 4 章末尾才结束。可以注意到的是，他的讲话方式不再像第 1 章中谈论他们的过去和现在时那样，他在对他们谈论将来。他说：“末后的日子必有这些事发生。”可见，他在对他们说将来的事。还需注意，这也是确定无疑的事，不存在或许、可能、大概或应该。这里说的是确定性，“末后的日子这些事必发生”。我们要问的是：何人何事何地何时？这里的话到底是什么意思？它说这是有关犹大和耶路撒冷的话，而犹大和耶路撒冷其实是上帝百姓的别称。同样的表达方式在新约圣经中也被用在了主耶稣基督的教会身上。例如，耶利米书第 31 章就使用了该表达，而新约圣经又告诉我们，犹大和以色列这种表达方式指的就是新约教会，且正在新约中被应验。总之，我们对这种手法并不陌生，我们以经解经，学习去理解这些事情。

不过还不止如此。这里不仅提到了上帝的百姓，还提到了山。具体来说，是“耶和华殿的山”，也就是锡安。第 3 节说：“...必出于锡安。”这同样指的是新约圣经中的教会。在哥林多前书、哥林多后书、以弗所书和彼得前书等地方，教会被称为上帝的家和上帝的殿。在希伯来书第 12 章，教会被称为锡安。那里说我们来到锡安山，就是永生上帝的城（来 12:22），这说的就是主的百姓所组成的教会。总之，这些表达在新约圣经中全部都用来指教会，这会对我们有所帮助。

接下来我们要问“何时”，“末后的日子必有这些事发生”。因此，对以色列来说，这指的不是他们当前的处境。我无需在此赘述，总之，末后的日子始于主耶稣基督的初次降临，并会一直持续到祂的再临。这就是“末后的日子”。我们是怎么知道的呢？我其实在不久前传讲希伯来书第 1 章的时候已经详细说明了这一点。“上帝既在古时藉着众先知多次多方地晓谕列祖；就在这末世藉着他儿子晓谕我们”（来 1:1-2）。我们当时还查考了“末后的日子”这一短语在新约圣经中的另一种用法，它指的是以主耶稣基督的降临为起始的一段时间。截至目前，我们已经晓得，祂殿的山、锡安以及耶路撒冷和犹大等指的都是上帝的百姓。我们如今又得知，在末后的日子里，它们指代新约时代的上帝的百姓。由此可见，它其实在指教会，也就是处于主耶稣基督初次降临和再临之间的教会。

要注意的是，这些事情会在末后的日子里发生。也就是说，不是在末后的日子之后，也不是在末日之后，而是在末后的日子里。例如，我们有旧约时代的日子，然后有末后的日子，就是在祂两次降临之间的这段时间。接着还有末日、审判与基督的再临，随之而来的是新天新地和永恒的荣耀状态。

时代论的朋友们试图完全按照字面意思去理解这部分内容，这绝对是疯狂至极，只能酿成灾祸。我不打算对此多做评论，我们不必在此过多纠结。然而，在改革宗的圈子里，有些人想把包括今天的经文在内的所有事情都归结在永恒的状态中。对于这一切，他们会说：“它们都是用比喻的语言谈论天堂。这些诗篇和先知书中的所有预言全都说的是天堂。”但这并不是经文告诉我们的，它说的是“在末后的日子里”这些事会发生。

这一点在后面也继续得到证实，如果你接着往下读，会发现他说到那些前来蒙受主指教的人，这些人要来学习耶和华的道。他还说到审判和责备列邦，这显然不是发生在永恒状态中的事，因为那时候这件事已经完成了。他

还说到战争和战争的器具要被转化，尽管这里说的的确是真实战争的物理器具要被转化为和平的器具，但它描述的却是基督再临之前的事，而不是永恒状态中的事。可见，这一点会在下文中进一步得到证实。基督已高升到上帝的右边，祂在那里作为君王施行统治。在以经解经的时候，我们会看到基督说，到了这段时期的末尾，主就会让这段经文和别处相关的经文所描述的这个场景发生。

那么，第 2 节经文究竟描述了什么呢？我们得知，上帝的百姓，也就是锡安，“必坚立，超乎诸山”。希伯来原文中，为了突出重点实际上把它放在了句子的最前面，也就是“它必坚立，超乎诸山，在末后的日子里”。由此可见，主其实是想让这件事紧紧抓住你的心，它显然抓住了在以赛亚的年代初次听到这信息之人的心，就像今日的我们一样。我们由此得知，教会要被高举，教会要被高升，教会要万众瞩目、光彩照人。教会要被高举超过诸山，我们认为这描述的并不是当下教会的光景。想象一下，它说的是一座山从平原拔地而起。爬山的时候，你可以从一座山爬到另一座山，高度也会有些微提升。你肯定也看过我国西部的照片，或者去那边旅游过。那里的地形就像一张饼，突然，一座大山拔地而起。这节经文描绘的就是这样一幅画面。我们得知它要被高举，它要大大超过诸山，发挥巨大的影响力。

旧约中真实的锡安山，也就是摩利亚山，它并不是以色列中最高的山，对吗？绝对不是，因为还有比耶路撒冷更高的山。正是为此缘故，我们所颂唱的诗篇第 133 篇才会谈论黑门的甘露降在锡安山，因为黑门山要高得多，所以露水会从那里降在锡安山。那里描述的就是这样一幅画面。因此，可以这么说，今天的经文说的不是以赛亚时代的情景，也不是我们这个时代的情景。教会被高举到这样万众瞩目的地位，并享有后续经文所说的那样无远弗届的影响力，这是现今的情形吗？不，现今的教会依然是默默无闻的。想想扶轮社（Rotary Club）这样的机构，这些人做着形形色色的事情，再想想

教会的无所作为。另外国家也是十分强大和重要的力量，它们没有兴趣也不在乎锡安如何看待它们的所作所为。甚至还有许多其他的机构和公司等等，它们无视教会，一点也不关心去锡安看看我们对这些事情会怎么想和怎么做。今时今刻，锡安好像变得无足轻重，默默无闻。但这里的经文却告诉我们，锡安要被高举。她会成为一股中心力量，不，不，她会成为世界唯一的中心力量。那至微至轻的要变成至大、至高和至好的。这就是第一大点，高举的锡安。

第二大点是万民流归锡安，它从第一大点而来。从第 2 节末尾开始的经文说：“万民都要流归这山。必有许多国的民前往，说：‘来吧！我们登耶和华的山，奔雅各上帝的殿；主必将他的道教训我们，我们也要行他的路。因为训诲必出于锡安；耶和华的言语必出于耶路撒冷。’”这幅画面很有趣，不是吗？你看，万民全在流动。这就好像所有这些大河全都流向锡安。不过还不止这样。锡安已经被高举为至高了，因此，这其实是一幅上流的景象。这景象着实不可思议。万民好像江河一般向上流向锡安。这应该抓住我们的心。想想撒迦利亚说的“列邦的人和强国的民”（亚 8:22）。为什么？为什么万民在流动？因为将会有不计其数的人说：“让我们来登耶和华的山，奔雅各上帝的殿。”在旧约圣经中，“上帝的殿”通常是指敬拜场所，也就是敬拜上帝的地方。他们在说：“让我们一起去吧，这样我们就能蒙指教，指教是为了遵行，遵行是为了行祂的道，行祂的道是为了顺服，而顺服是为了能在荣耀祂和讨祂喜悦的道上直奔。”可见，这是归信的语言。这首先不是社会政治问题，不是文化问题，也不是其他大问题，不，这是属灵的转变，是福音的转化。它指的是归信和门训，是教会成为让福音从锡安而出的坚垒。主的律法，或者说主的道，赫然前行，使人们服在其亮光下，以至他们说：“让我们一起去吧，赶快去吧！”作为个人、作为家庭、作为城镇、作为国家等等，“我们赶快去吧，坐在那里蒙指教”。当经上说“因为

训诲必出于锡安，耶和华的言语必出于耶路撒冷”的时候，这说的就是传讲圣道。有趣的是，如果翻到马太福音第 28 章，我们会发现主说：“你们去往全世界传福音，使万民作门徒。”（太 28:19）可见，耶稣说，藉着传讲祂所吩咐的一切，万民都要成为其门徒。这与今天的经文何其相似，因为它说训诲要出于锡安，主的道要被宣扬。

这里描述的是敬拜上帝所产生的普世影响力。这不是教会常常所使用的那些花招。众所周知，我们要成为一个社会机构，我们要成为这，成为那。我们要举办运动会，我们要大展拳脚。所有这些事情都是为了博得关注。然而，对上帝的敬拜和福音的传播却拥有这种普世的影响力。众所周知，这是国际性的事件。正因为如此，以西结书和撒迦利亚书才说主的殿会得到巨大的扩张。在希伯来语中，这节经文表明的是一种持续的状态，一件持续发生的事情。事实上，撒迦利亚书说外邦人正年复一年地来到锡安（亚 14:16）。它说的是万民汇聚到一起，在一段漫长的时间内不停地流向主。

总之，我们来到主的话语面前，观看、聆听和领受，然后我们发现其他所有事情都与此相吻合。我刚刚已经提过新约圣经中的大使命，耶稣说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。所以，你们要去，使万民作我的门徒。”因此，我们正在使万民作门徒，因为基督掌握了一切的权柄。既然祂掌管了一切权柄，那万民有不作门徒的可能吗？只有傻瓜才会说有。不，这种事是不可能发生的。在更早些时候，耶稣曾在马太福音中说：“阴间的门不能胜过教会。”（太 16:18）门的功能是防御，把别的东西挡在外面。这说的是天国的扩张使得教会撞倒了阴间的门。耶稣祷告说：“愿你的国降临”，我们的《小要理问答》解释道，这包括撒但国度的毁灭、恩典国度的兴旺和荣耀国度的快来。主之所以教导我们这些祷告，是因为祂意欲将其实现，这就是阴间的门无法得胜的原因。在启示录中，主又为何说：“世上的国成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远”（启 11:15）呢？我

们在诗篇第 2 篇唱道，升天的基督已经被父应许要得万民和列邦为产业，这一应许永不失效。同一位父又在诗篇第 110 篇对子说：“你坐在我的右边”，这说的是升天，“等我使你仇敌作你的脚凳。”祂的仇敌必须被带到祂的脚下，也必然被带到祂的脚下。经上告诉我们：“认识耶和华荣耀的知识，要充满遍地，好像水充满洋海一般。”（哈 2:14）经上还告诉我们，我们当祈求那作我们众人之母的在上的耶路撒冷（加 4:26），我们当祈求她在全地上成为可赞美的（赛 62:7）。这是同样的表达，教会被高举，教会被升高，教会成为了发光的坚垒等等，你可以结合整个诗篇去思想这一点。

我想我所说的正是历史性的改革宗后千禧年主义所认为的圣经的教导，这一点我会在要理问答班上加以解释。我前面就说过，我们在颂唱诗篇的时候不可能不遇到这些事。诗篇中无疑充满了这些内容。在过去的 150 年间，合乎圣经的改革宗的末世论逐渐式微并被错误的思想所取代，个中缘由可能就是人们不再颂唱诗篇。赞美主的是，这种情况在今天越来越少，因为越来越多的改革宗教会重拾了诗篇的颂唱。虽然可能不是唯唱诗篇，但它们依然在大部分时候这样做。总之，诗篇中充满了这样的内容。

圣经里有许多这类的预言。我前面提到了以赛亚书第 49 章，这一章的内容谈的不是旧约中的外邦君王和王后，经文告诉我们，我们要成为教会的养父和养母（赛 49:23）。这说的是将来的事，是教会鲜活历史的一部分。我之前讲但以理书的时候说过这国度是如何在罗马帝国以后出现的，并且它要充满全地。这卷书描述了完全的得胜。在其中的第 7 章，基督高升，得了一切的国度、能力和权势，祂从高天之上施行统治。我记得自己在祷告的时候提到了启示录第 21 章和第 22 章，其中说到列国和列王要将自己的荣耀带到新耶路撒冷。请告诉我，这些王现今在哪里呢？不在我们的国家，也不在我所知的任何一个国家，它们中间没有一个王以嘴亲子，没有一个王支持君王耶稣的王权，没有一个王按照祂的律法和话语施行统治。一个也没有。这

件事尚未发生。一些人说：“这是对现今的整个世代所做的某种描述。”你究竟生活在哪颗星球上？迄今为止，世界上没有任何一个地方发生过经文中所描述的大灾难。因此，这些经文描述的是主耶稣基督的教会尚未遭遇的事。在解释罗马书第 11 章的时候，我们在其中也穿插了这个教义。虽然以色列因着不信被砍了下来，但日子将到，她要被重新嫁接在教会身上。这就好比从死里复活，以色列全家都要得救。而与此同时，外邦人的数目也要填满。这里谈论的是一场前所未见的大复兴。历史上所有的复兴都只能让人略微预尝将来之事的荣耀，它们都只是一种预示，这是从世界要经历的千禧年荣耀的角度说的，而它会发生在基督再临之先。因此，万民正流归教会。这是我们所怀的期望。许许多多的人正流归被高举超过万岭的主耶稣基督的教会。以上就是第二大点，万民流归教会。

第三，战争变和平。第 4 节说：“他必在列国中施行审判，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。”尽管这里的描述中有一层意思比较难以理解，但还有一层意思却是相当清晰的，那就是普世性的转变。这里发生了什么事呢？罪人归信了。天国就是这样藉着罪人的得救而扩张的。罪人归信，他们得以与上帝和好。藉着作为和平之君的基督，藉着和平之福音的广传，他们得以进入福音当中，并因信称义，从而与上帝和好，上帝的平安就内住在他们心中。因此缘故，人与人之间也成就了和平。随着福音在全世界范围内的宣讲和传播，一旦有大批的国家和百姓归信，并降服在主耶稣基督的统治之下，那人间的和平就是这一事件的必然结果。如此，战争的根源就被移除。

同样要注意的是，这里谈论的不是发生在基督再临之后的事，因为主正审判和责备列国。可见，他们正蒙受着上帝律法和上帝话语的指教，他们正遭受控制。其结果是，他们将打仗的器具全都化为了生产工具。这是个比喻，我们不应该从字面来理解。不过，它究竟有何象征意义？铸剑为犁，先

前用于打仗的武器被加以改造，使之用于生产而非毁坏。作为罪的结果，战争是糟糕和邪恶的，它总是带来毁灭。战争会摧毁生命、家庭、城市和国家等等。当然，正义的战争有其存在意义，这一点我从前就讲过。正义战争就是保家卫国、抵抗侵略的战争。不过，虽然这样的战争是合法的，但这样的自卫也依然是罪所带来的后果。在现今的环境下，我们并没有开展正义的战争。总之，在这节经文里，我们看到主说的是历史中有审判。上帝会在历史中施行审判，百姓受到责备，上帝的话语得到宣传，福音得以栽种。人们不再毁坏经济、生命以及社会生活的结构和稳定性，取而代之的是，人们开始关注生产、和平、繁荣以及一切能带来福祉和发展的事。这就是这节经文所使用的语言。

这种表达并非以赛亚书所独有，我们在许多其他的地方也可看到类似的语言。比如，撒迦利亚书第 9 章 10 节说：“我必除灭以法莲的战车和耶路撒冷的战马，争战的弓也必除灭。他必向列国讲和平，他的权柄必从这海管到那海，从大河管到地极。”何西阿书第 2 章 18 节说：“当那日，我必为我的民，与田野的走兽和空中的飞鸟，并地上的昆虫立约。又必在国中折断弓刀，止息争战，使他们安然躺卧。”另外，约珥书第 3 章也有相似的内容。不过，我最喜欢的一个出现在诗篇里，因为我们其实就在颂唱这些内容。比如诗篇第 46 篇，我们会立刻想到“上帝是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助”等等。因此，我们将上帝看作我们的避难所。不过，这首诗篇里并非只有这样的内容。在它的后半部分，我们唱道：“你们来看耶和华作为，看他怎样使土地荒凉。”这是什么意思呢？我们所颂唱的这位上帝要带来怎样的荒凉，要施行怎样的大作为？祂要做什么？“他使全地战争止息，毁了世上战车、兵器。”这与我们今天的经文如出一辙。主不仅将这歌放在了我们的口中，祂还将它放在了我们心中。这就是福音的作为。

有些人会说：“我感兴趣的是文化转化这样的宏大叙事”。但我们却不是这样，我们关心的是福音的转化和福音的传讲，以及教导人上帝吩咐我们的关乎祂话语全备旨意的一切事。其结果就是世界会经历前所未有的和平。有一个拉丁短语叫 Pax Romana（罗马和平）。这是多么做作的一个词啊！罗马的和平是通过流血、压迫和各样可怕的手段带来的。后来又因为他们的邪恶，这和平就由内而外渐渐朽烂，直到蛮族入侵，将他们外强中干的和平彻底打碎，这都是因为他们悖逆主。然而，我们所说的却是 Pax Christiana（基督徒的和平），是 Pax Christus（基督自身的平安）。这是主必然会带来的平安。

如果你需要一些具体的例子，那你可以想想所罗门的统治，他是当时的和平之君。在旧约圣经的历史当中，没有哪个时期能与所罗门的时候相比。在其治下，全地都享受着和平。没有战争，以色列人不需要与非利士人、摩押人和亚扪人等民族争战。他们过着和平富足的生活。银子如同街上的石头一般常见。器皿和器具都是用金子做的，因为银子太常见了。这让我们看到的是，此种繁荣一旦遇上战争是多么易逝，因为战争会摧毁财产，也会消耗资源。总之，我要说的重点是，这是一幅描绘那种和平的图画，而且它是短暂和不完全的。

但主却应许说，到了末后的日子必发生这样的事，主要在将来使福音获得空前的传播和成功，基督要从高天之上藉着祂的教会锡安，并藉着祂所设立的定例和管道施行有形的统治，从而让万民在受教的过程中获得祝福。随着万民的受教，他们就不再互相残杀，不再互相挑衅，也不再偷窃彼此的财物。他们正按着主的吩咐而受教。可见，这里的内容与主所告诉我们的认识耶和华荣耀的知识要充满全地如同水充满洋海是相一致的。战争变和平。

弥迦书第 4 章一开始也说了同样的话，几乎一字不差。但从第 4 节开始，经文又说：“人人都要坐在自己葡萄树下和无花果树下，无人惊吓。这是万军之耶和华亲口说的。”为何会有这事呢？因为这是万军之耶和华说的。怎能有这事呢？因为这是万军之耶和华说的。请注意这幅画面，这是一幅生动的旧约图像，我们现在没有时间解释。“人人都要坐在自己葡萄树下和无花果树下”，其实这一点我之前多少讲过。我记得好像与某一首诗篇或哈巴谷书的结尾有关，这一表达层层递进，贯穿了整个旧约圣经。主使用这幅图画来表达祂百姓所享有的平安，这是属灵的富足。我们现在谈论的可不是获得物质富足，这种事不值一提。记住这一点很重要，我们谈论的是活泼的、大能的、荣耀的属灵富足，而领受它的则是人。这是多么不可思议的祝福。

那么，以赛亚时代的犹太人中的余民在黑暗阴郁的日子中需要什么呢？新约中的教会在经历黑暗岁月的时候需要什么呢？虽然我们不像卡梅隆那样生活在杀戮时代，但现今的日子依然黑暗。我们需要主来告诉我们这幅宏图。我们需要祂告诉我们些许将来的事，这些事都是在那件最重要的事，就是在基督二次降临之前祂打算要做的。接着，天堂的荣耀就会随之降临。与这荣耀相比，在此之前所发生的一切事都相形见绌。然而，在这个世界，主耶稣基督回来的时候不会再次经历降卑，好像已经被赐予各样权柄和能力的祂不能眼见万民受教似的。不，基督再临的时候不会经历第二次降卑。祂已经升高了，即使在现今的世界，这升高也已经显明，更何况等到祂再临之时，岂不会越发地超过万有？愿主赐福，用这些事来坚固我们的心。

让我们一同祷告：

噢，主我们天上的上帝，荣耀的君王，我们祈求你赐给我们盼望，好让我们满怀信心地期待我们在主里的劳苦绝非徒然，我们所传的福音，所分享

的话语，所维护的真理，所捍卫的原则等等，这些事不会永远被践踏在脚下。不仅如此，主啊，也让我们期待你会保守你的真理，你也必在荣耀中兴起去击败自己的仇敌，使福音赫然前行，传向四方。因为这样，一切的荣耀和尊贵就能归给那已经升高的君王，从日出之地到日落之处你的名在全地才能受众人赞美。主我们的上帝啊，求你应允我们的祈求，我们乃是奉耶稣的名祷告。阿们。

7 在耶和华的光明中行走

赛 2:5

请将圣经翻到以赛亚书，我们要继续解释旧约的这卷书。目前我们来到了第 2 章，上个主日我们一同思想了 1-4 节，而今天我们要来看第 5 节。以赛亚书第 2 章 5 节说：“雅各家啊，来吧！我们在耶和华的光明中行走。”

我们对未来的看法深深地影响着我们以怎样的方式面对当下。这个想法虽然简单，但也千真万确。我们对未来的看法深深地影响着我们以怎样的方式面对当下。我们都不同程度地明白这一点。对认识主的信徒而言，从个人生活方式的角度来说，他们全都亲身有所体验。因为他们当以属天的事为念，专心思想天上的事会切断我们对地上之事的留恋。你的心越发向往天堂，它就越不会留恋地上。这是什么意思呢？意思是说，信徒在意的是积财于天，而这会让他们不再眷恋尘世之物。这种对待未来的期待或观念会影响和塑造我们面对当下的方式。这是我们都熟悉的根基。从集体的角度来讲也是这样。对于一间教会、对于耶稣基督的国度、对于祂的全体百姓而言亦是如此。因此，倘若我们对教会将来的收成充满信心，那这就会激励我们在现今去耕耘、预备和多多撒种。换句话说，就像许多人所说的，盼望催生热情。它会坚固教会全体的手，使他们能在主的事上分外殷勤。

总之，我们已经来到了以赛亚书第 2 章。上一次我们分享了 1-4 节，主在那时藉着以赛亚来到祂的百姓面前，祂现在也来到我们面前，祂掀开幔子，说道：“我想要你们看看自己将来的模样，这是你们原本看不到的。”除了上帝以外，没人能看明未来和预测未来，因为祂定夺、预旨和安排未来。因此，祂说：“我要让你们看看教会有着怎样的前景。”于是，在 1-4 节，祂向我们展示了一幅宏大光辉的图景。这几节经文让我们看到了福音的

得胜、万民的汇集和基督再临之前上帝的国度在这世上的影响力。这不是白日做梦，而是主的话语告诉我们的。

第 5 节经文紧跟着这幅关乎教会未来的宏大图景。在第 5 节里，主让我们看到了从 1-4 节的认识中所产生的必然结果。也就是说，主在第 5 节发出一个劝勉。祂对彼时与此时的教会说：“你们现在就行在光明中吧。”从第 6 节开始直到本章结束，祂要仔细解释他们当时的处境。你们正行在黑暗中，审判就快要临到你们头上。因此，第 5 节经文在这一章里其实起到了一个合页的作用。主若存留我们的性命，那下一周我们就会来分享本章剩余的所有经文。因此，虽然我们这次只分享一节经文，但其重要性却不言而喻。因为它起到了合页的作用，且与本章最后一节相呼应。那里说：“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？”

总之，我们现在就来看第 5 节经文。主在这里根据 1-4 节发出了一个热切的呼吁、劝勉和恳求，祂呼召我们行在光明中。不过，这节经文的重要性还在于这种嵌入新约圣经的旧约表达方式。新约中所有传达同一信息的经文全都从这节经文而来。因此，出于同样原因，这对我们也大有裨益，它可以让我们将各个点串联起来。也就是说，我们可以用它来看清这块神圣的锦绣是如何一片一片编织在一起的，从而让我们从整体上去理解圣经和其他各个相互关联的部分。为此，我们今天会比以往更加频繁地引用圣经。现在，就让我们来分享第 5 节经文，《在耶和华的光明中行走》。

我们要注意三件事情，第一，耶和华的光。经文里谈到了“耶和华的光”，究竟什么是耶和华的光？它指的到底是什么？有趣的是，有记载的上帝说的第一句话是什么？孩子们，你们来说说看。这句话来自创世记第 1 章 3 节：“上帝说：‘要有光’，就有了光。”若没有上帝，世界就是一片漆黑。圣经不仅在一开始的经文中有这样的描述，在堕落之后更是如此。堕落

将世界拖入了极深的属灵黑暗中。想想上帝所使用的那些表达，祂将世界和罪描述为黑暗，将撒但描述为幽世之君。没有上帝，世界就是一个令人难以置信的黑暗、凄凉甚至是绝望之地。如果这还不算糟，那地狱又怎么样呢？上帝的确临在于地狱中，但祂仁慈的一面却与其有天地之隔。那么，圣经如何描述地狱呢？圣经称其为“外边黑暗里”。这就是在上帝仁慈性临在之外的样子。这与天堂形成了何等鲜明的对比啊！众所周知，天堂是被光明充满之地，耶路撒冷如同贵重的珠宝一般熠熠生辉。甚至连黄金街也是晶莹剔透、灿烂夺目。整个天堂都洋溢着光明无比的氛围。没有太阳和月亮也不要紧，因为再也用不上它们了，上帝的荣耀会充满整个天堂。与地狱相比，天堂一片光明。

可见，上帝在哪里，那里就总是有光。想想在埃及的以色列人，主向埃及降了十灾。孩子们，其中有一个灾害你们还记得是什么吗？是黑暗，是渗入骨髓、伸手不见五指和甚至可以感觉到的黑暗。这黑暗厚得如同一堵墙一般不可穿透。这是上帝对埃及人的审判。然而，出埃及记第 10 章 23 节却说：“惟有以色列人家中都有亮光。”无论主在哪里，那里就有光。然后，他们被领出了埃及，在进入旷野后，看哪，主以火柱向他们显现。我们在诗篇第 105 篇唱道：“夜间使火光照。”（诗 105:39）主临在于祂的百姓中间，这就是光。

这跟我们也有关系。我们现在还是冬天，这是一年中最晦暗的时候，白天本来就更短，如果再遇上阴雨天的话，我们连心情都会变得沉重。传道书第 11 章 7 节说：“光，本是佳美的，眼见日光也是可悦的。”我们对这句话都有切身体会。我们立刻就能明白它要表达的意思。因此，主为我们呈现了这样的图像。在祂创造的世界中，白日有大光太阳，夜晚有月光和星光，这都是为了向我们传达属灵的、神学的和永恒的真理，因为上帝本身就是光。我们在诗篇第 84 篇唱道：“因为耶和华上帝是日头，是盾牌。”（诗

84:11）还有玛拉基书第 4 章 2 节说：“公义的日头出现，其光线有医治之能。”这说的就是主。诗篇第 27 篇 1 节说：“耶和华是我的亮光，是我的拯救。”因此，主是光。雅各说祂是“众光之父”（雅 1:17）。保罗论到祂说：“就是那独一不死，住在人不能靠近的光里，是人未曾看见，也是不能看见的。”（提前 6:16）上帝向我们自我启示为光，是最本质的光。

既然保罗说祂住在人所不能靠近的光中，那我们该怎么办呢？我们如何能就近这光呢？显然，唯一就近的途径就是主耶稣基督。因此，我们在约翰一书第 1 章读到这样的经文。唯有藉着主耶稣基督我们才能就近这奇妙的光。在约翰一书第 1 章 4 节，约翰谈到我们的喜乐如何可以充足。这与第 5 节所说的“上帝就是光，在他毫无黑暗”形成了呼应。他又接着说：“我们若说是与上帝相交，却仍在黑暗里行，就是说谎话，不行真理了。我们若在光明中行，如同上帝在光明中，就彼此相交。”（约壹 1:6-7）主耶稣基督是世界的光。在约翰福音所记载的七个“我是”的宣告中，其中有一个是基督在第 8 章 12 节所作的自我启示，那里说：“我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”

基督已经回到天堂。这对我们有什么意义呢？保罗在哥林多后书第 4 章 4 节说：“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。基督本是上帝的像。”不过，他紧接着又在第 6 节说：“那吩咐光从黑暗里照出来的上帝，已经照在我们心里，叫我们得知上帝荣耀的光显在耶稣基督的面上。”也就是说，那些真相信上帝的人藉着那将光照在我们身上的耶稣基督而被领进这光中。正如保罗刚刚所说，随着我们翻开圣经，我们就在福音中并且藉着福音读到并品味到主耶稣基督的一些事情，我们因此就得以看见那照在主耶稣基督脸面上的上帝荣耀的光辉。这就好比冬日的阴雨天气过后，太阳重新照耀大地，其光辉也滋润了我们的心田，正如所罗门在传道书所说的那样。从属灵的角度来说，主的百姓也是这样。约翰福音

第 5 章 35 节说：“约翰是点着的明灯，你们情愿暂时喜欢他的光。”信徒被带到喜乐中，这种喜乐的充满和加增就像阳光洒进我们的心田和思想一般，而这都是藉着就近耶稣基督，研究祂，看见祂，凭信心仰望祂以及藉着理解祂是谁和祂在过去、现今和将来所要行的一切来实现的。这一切都如同阳光普照他们使神的子民欢喜。它们给我们带来无法言喻、充满荣耀的喜乐。主的喜乐是我们的力量（尼 8:10）。

那么，为此我们该做什么？我们渴望耶和华的光。主将诗歌放在我们口中。祂在诗篇第 4 篇 6 节告诉我们，我们要歌唱，我们要向祂仰起脸来，我们要歌唱说：“耶和华啊，求你仰起脸来，光照我们。”主啊，让你的脸光照我们。诗篇第 34 篇 5 节，我们唱到：“凡仰望他的，便有光荣；他们的脸，必不蒙羞。”信徒蒙受带领以至告白说：“主啊，向我显明你的荣耀，向我显明这荣光。向我显明基督是谁和祂所行的一切。求你使我能够靠着圣灵并藉信心与祂相交。求你使我能够就近基督，与祂同行，与祂相交，整天保持与基督的交通，就是始终在光中；在夜晚的黑暗中醒来，在夜间的守望中与基督相交，就是使信徒的灵魂在黑暗中得光照，使神的子民在黑夜中有阳光。我们能够仰望他，说：“主啊，照耀我们，照亮我们，使我们的脸发光，使我们的面容明亮。”摩西发生了什么，孩子们？他进入会幕，神在荣耀中降临，充满了整个地方。摩西与神相遇，就像朋友与朋友相见。结果是什么？他出来时，脸上发光；像太阳一样发光（出 34:29-35）。他的脸必须蒙上帕子，因为它发光，反映出与主同在的经历。耶和华的光——这就是它所谈论的。它谈论的是耶和华的光。神的光，神自己是光，并在基督里成为我们的光。

其次，我们要行走在光中。看这段经文：“雅各家啊”——即教会——“来吧”——这是一个命令；不是建议，不是提议，不是可能性；这是一个命令——“来吧，我们在耶和华的光中行走。”所以我们已经听到了耶和华

的光。现在，我们被劝勉。这里有一个充满激情的恳求，呼召我们行走在那光中。

现在，我们再次看到上下文的联系。这是从第 1 到第 4 节中流出的。这是教会的未来——福音在地上的胜利，因此我们得到了第 5 节。你们会注意到这实际上与前面的内容相连，特别是在第 3 节，因为第 3 节告诉我们，万国将流向主，学习他的道路，行走在他的路径中，等等。因此，主在第 5 节中说，如果有一天，万国，所有的国家，外邦国家和他们的君王，这些国家将彼此呼唤，劝勉彼此行走在主的道路中，跟随他，那么第 5 节中，教会更有理由这样做。如果这些外邦国家将被基督教导，带到锡安，沐浴在耶和华的光中，那么教会现在更应该如此。所以他在第 5 节中实质上对教会说："现在就做世界将来要做的事。他们将来要做的事，你们现在就要做。"

这一切都是由未来祝福的应许所激发的。这是我们已知的未来的结果。回到我们的引言：我们对未来的看法深刻影响着我们对当下的态度。知道教会、锡安、福音的未来，影响着我们今天的选择。因此，再次想想我们所唱的诗歌，诗篇 43 篇 33 节："求你发出你的亮光和真实，好引导我"（苏格兰韵律诗篇）。这里有那个人称代词。这是一个恳求。主啊，发出你的亮光和真实，让它们引导我，特别是我。让这光引导我。主啊，使我能够行走在光中。或者诗篇 36 篇 9 节："在你的光中，我们必得见光。"在神的光中，我们，我们，我们自己能够看见光。确实，主已经光照我们。我们读到以赛亚书 60 章："兴起，发光！因为你的光已经来到，耶和华的荣耀发现照耀你。看哪，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，耶和华却要显现照耀你，他的荣耀要现在你身上。万国要来就你的光，君王要来就你发现的光辉"（赛 60:1-3）。因此，我们有一个劝勉，行走，因此，行走在耶和华的光中。

这一切都在新约中结合在一起。这一切都基于旧约。耶稣不仅说，正如我们之前提到的，他是世界的光，然后他在约翰福音 12 章 35-36 节中说："耶稣对他们说：'光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们；那在黑暗里行走的，不知道往何处去。你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。'"主在这里说："你们自己要成为光。你们要成为光明之子。你们要行走在光中。"因此，保罗在以弗所书 5 章 8 节中说："你们从前是暗昧的，但如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女。"他引用了旧约的意象。他提醒我们，正如耶稣在马太福音 5 章中所说的，你们是世上的光，作为神的子民。你们是世上的光（太 5:14）。你们是发光的光。你们要行走在这光中。回到约翰一书 1 章 7 节，他说："我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。"所以这一切关于行走、行走、行走在光中的语言。你们在帖撒罗尼迦前书 5 章 5 节和其他地方也能看到。

那么，问题来了——好吧，我们理解这个概念，我们被告知耶和华是光，我们要行走在他所是的光中；我们要行走在他的光中。那么问题来了，如何？我们如何行走在光中？"行走"这个词描述了生活方式；它描述了行为；它描述了我们所做的。保罗经常使用这个词，特别是在以弗所书中。行走的语言——它指的是生活、存在、行为、在主面前行事。那么，如果它描述的是我们的行为，行走在光中是什么样子？我们从上下文中得到了帮助，因为在我们这段经文中，它说："来吧，我们在耶和华的光中行走。"在第 3 节中，我们听到这些国家说："来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿；主必将他的道教训我们，我们也要行他的路。因为训诲必出于锡安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。"这显然是其中的含义。所以行走在光中——光在圣经中通常包括启示的概念，某种东西被揭开，某种东西向我们显明，某种东西被启示给我们。因此，行走在耶和华的光中就是要像这些国家将要

做的，成为那些奔向主耶稣基督教会的人，参加神的公共敬拜，正如我们今天早些时候所唱的，欢喜来到锡安山和神的子民的聚会中；生活在神的公共礼仪和私人礼仪中。这意味着被主教导，然后行我们所学的，行走在他的道路中。因此，这意味着遵循圣经。我们在诗篇 119 篇中唱到——孩子们都知道这一点，他们中的许多人或大多数人都已经记住了——第 105 节中著名的经文：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”因此，行走在话语中，行走在话语之下，行走在话语的光中——这就是行走在光中的含义。彼得在彼得后书 1 章中也提到了这一点，你们知道这段经文，他提到了变像山，然后他将注意力转向圣经，他说，第 19 节：“我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，直等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候”（彼后 1:19）。因此，行走在光中就是行走在神话语的道路中。它指的是教导、教义、真理和启示，正如你们在第 3 节中看到的。

因此，神的真理涌入神的家。主从未停止对他的子民说话。他给了我们一个永恒、坚定、确定的话语。只要他不将这话语从我们这里拿走，我们一生都能够行走在光中，看到基督在他话语中的启示，理解神是谁，理解神对我们的要求是什么。行走在耶和华的光中就是将你整个生命的历程与真理的光相一致——你整个生命都要与真理的光相一致。相反的是行走在无知中。相反的是行走在罪的黑暗中，而不是行走在主的道路中。我们要沐浴在光中。你们说：“是的，是的，这是真的。我们应该沐浴在话语的光中。”其他地方说我们要被话语的水洗净。丈夫们，要用话语的水洗净你们的妻子。你们说：“是的，是的，这是美好的，这是真的。”但对许多人来说，恐怕实际上是这样的，你们要沐浴在耶和华的光中，或用话语的水洗净自己，然后人们拿起一个小杯子或一个小水杯，说：“好吧，我们开始吧。”你们要用这么少的水沐浴吗？我们在开玩笑吗？你们可以用这么少的水洗几根手指，也许一只手。你们不能用这么少的水沐浴。不，你们需要大量的水。你

们需要一个浴缸的水。你们需要一条河的水。你们需要一个不断喷水的淋浴头。我们需要大量的水。这就是问题的关键，不是吗？因为许多人试图用这么少的水生活。主说：“大量的水！”我们需要大量神的话语。我们需要大量神的话语。我们需要他给我们的一切。我们不需要像许多地方那样，在教会礼拜中做最少的事；在阅读上做最少的事——“哦，我读了我的每日经文。”每日经文！——你们只读一节经文，你们会饿死的，如果你们还没有灵性死亡的话。你们会饿死的。你们不会被洗净。你们没有行走在光中。你们只是在应对一丝丝的光。不，我们需要大量的光。我们需要阅读圣经，研读圣经，大量的圣经，家庭敬拜，唱神所启示的赞美诗，阅读他的话语，在我们的私人敬拜中，沉浸在神的话语中，饮于其中。我们需要在一周中听讲道。有无限的内容，许多好的讲道，我们需要听的内容，播放圣经，唱诗篇或阅读圣经等等。我们需要大量的光。我们需要行走在他的光中。当这些国家到来时，我们上周谈到的未来，并不是说世界保持不变，他们将主添加到他们的大书架上作为另一个维度。不，他接管一切。他成为一切。福音正在繁荣，神的子民现在也应该如此。如果那是我们的未来，那么我们现在就应该活在那光中。

有趣的是，《古兰经》，穆斯林的经典，称基督徒为“书的人”。哦，但愿我们能活出这个名声，即使是异教徒、假宗教对我们的评价，我们确实是书的人，我们能活出这个名声！感谢主在我们自己的教会中发生的一切美好事情。我们欢喜，将一切荣耀和赞美归给神，在公共、家庭、私人敬拜中，孩子们的背诵等等，愿他的名得荣耀，但让它增加，让它更加繁荣。因为事实并非如此——有人通过电子邮件发给我一些调查，他们对美国的福音派进行随机测试，调查问他们关于圣经的基本问题——人们对整本圣经的无知程度令人震惊。他们可能知道一些选定的经文，但对圣经的整体了解极其贫乏。不，我们要行走。“雅各家啊”，哦，教会，“来吧，我们在耶和华

的光中行走。”我们需要智慧，我们需要安慰，帮助，和看见基督。我们需要信心，我们知道信心是从听道来的，听道是从基督的话来的，我们有这一切的需要，然而我们一次又一次地坐下来，在神的话语的讲道中，在我们的私人阅读中，我们打开圣经，主做了什么？他带着光来到我们这里。我们曾经愚昧无知，智慧充满了我们的思想。我们曾经沮丧、灰心、失望。主来了，他用光照亮我们。我们需要他的指引。我们需要我们的信心被激发，他用光照亮我们。他让我们看见主耶稣基督。行走就是靠光生活，活在光中。所以不仅仅是听道。“他必将他的道教训我们”，第 3 节，“并且我们也要行他的路。”这不仅仅是听道，而是实际地活出道，听从，顺服它，靠着圣灵的帮助，靠着神的恩典去行。所以我们要行走在光中。

第三，我们要成为光的承载者：“雅各家啊，来吧，我们在耶和华的光中行走。”无论是个人信徒还是教会整体，都是光的承载者。这是衍生的光。教会或基督徒本身并没有直接从自己发出的光。这是衍生的光。换句话说，当主说你们是世上的光时，他是在说我们是反射基督光的人；所以不像太阳，更像月亮。太阳有光，它照在月亮上，月亮将光反射给我们；更像那样。但重点是基督徒和教会在世界上的存在，我们要散发光，我们要成为光的承载者，我们要成为福音光的承载者。因此，罗马书 13 章 12 节：“黑夜已深，白昼将近；我们就当脱去暗昧的行为，带上光明的兵器。”马太福音 5 章 14 节：“你们是世上的光；你们的光也当这样照在人前。”你们想想主在这里说什么。主呼召他自己的子民承载他的光，发光。所以他告诉他们，你们是光，第 14 节：“你们是世上的光。城造在山上，是不能隐藏的。”你们就像山上的城。第 16 节：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”保罗在腓立比书 2 章中再次提到这一点，他给了我们同样的画面，第 15 节：“使你们无可指摘，诚

实无伪，在这弯曲悖谬的世代，作上帝无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀”（腓 2:15）。这一切都适用于基督徒。

但这同样适用于教会整体，因为我们在启示录第 1、2 和 3 章中看到，教会是如何被描述的？它被描述为个别的教会，作为“灯台”。这是主的画面。教会是灯台。所以有七个灯台，基督行走在其中。牧师被描述为“星”在主的手中——它们也在教会中发光。这一切都表明神的子民行走在他的光中，实际上成为了光的承载者。他们在承载光。因此，我们需要这样思考。我们需要从圣经的角度思考。我们不仅要喂养自己的灵魂，行走在光中，沐浴在耶和华的光中，等等，而且作为最终的目的，你们最终会像死海一样。不，主说，不仅仅是专注于自己的灵魂，专注于自己的需要，专注于自己的心——这是不可或缺的，我们已经讨论过了，但有许多人愿意满足于此，因为他们充满了自我。他说，不，你们要承载这光。

你们想想。这是多么大的特权——无论我们去哪里，我们都能带来光。我们走进大学的教室，走进工作场所，走进董事会；我们走进街道和商店，我们走进所有这些不同的地方——你们是否想过：“我带来了光。”这是一个黑暗的世界；这是一个极其黑暗的世界；我们能够带来光。也许我们可以说得更好——我们能够将人们带到基督的光中；我们将他们带到基督的光中。因此，这意味着将基督带给他们。这意味着将话语带给他们。这意味着将福音带给他们，我们要抓住这些机会发光。每次你们开口，就像一束光射出去。当我们奉主的名来，你们说赞美的话——一束光从信徒的口中射出，进入黑暗的世界。向主说赞美的话。向那些疲倦的人说合时宜的话。在福音中说真理的话。在传福音中谈论主耶稣基督是谁。无论是什么，光在照耀。主在黑暗的地方照耀他的光。

因此，在第 1 到第 4 节中，鉴于我们有这丰富的未来，教会有丰收，我们可以百分之百确信，神已经凭他的名起誓，这丰收必将来临——鉴于这一点，我们能够在希望中播种。我们能够在希望中播种。你们知道，对于那些认为一切都在走下坡路，越来越糟，直到最终完全毁灭，然后主耶稣再来的人——为什么还要早上起床？为什么还要教导门徒？为什么还要传福音？为什么还要为主养育孩子和孙子？为什么还要差派传教士，做这一切？如果他们一致认为这是徒劳的，那这就是愚蠢的任务。不，我们在希望中播种。我们知道我们所寻求做的事——播种光，就像光的种子——是的，这种子可能会沉睡一段时间，但到了时候，主会使它发芽。他会使它结出丰硕的果实，充满整个世界。

我最近读了一本关于威廉·克里的精彩传记，由他的孙子撰写。这是一位早期的英国传教士，是最早去印度的传教士之一。多么精彩的故事！我读到他已经在印度七年了，还没有一个归信者。七年，没有一个人归信，贫困潦倒，各种艰难困苦，妻子健康严重受损，无数的事情。他在做什么？这些人有以赛亚书 2 章 1 到 4 节的异象，就像所有那些 18 世纪末/19 世纪初的改革宗牧师一样，他们站在外国宣教运动的前线，特别是我们自己的教会，自由教会。亚历山大·达夫去了印度，还有其他许多人，威廉·查默斯·伯恩斯去了中国，你们知道，大批人出去了。为什么？因为他们确信他们的劳苦在主里不是徒然的，无论他们的果实多么微小，他们所做的事将永远长存，最终得胜，主将得荣耀。

因此，我们看看我们这个时代——黑暗的世界，事情艰难，邪恶，等等。我们是否从外国宣教的使命中退缩？不，我们坐在我们的小房子里，我们的小房间里，无论主将我们安置在哪里，我们坐在那里，在心里想象太阳升起的画面。以光速，它掠过大地，开始覆盖，升起，升起，太阳越来越远。我们心里想，是的，确实，这就是——福音。这就是主所预备的未来，

福音遍布全地。我们继续劳苦，等待黎明，等待福音的太阳高高升起，充满力量。我们当然是在长远考虑，这是有帮助的。因为这与我们无关。它从来不是关于我们。它也永远不会是关于我们，所以这些事情长远考虑是完全可以的。你们知道，我们的满足感，我们的成就感，我们的果实，我们劳苦的祝福，等等——我们的部分相对不重要。谁在乎？我们应该，我相信我们是在为那永远长存的名劳苦。

他的名要存到永远；

要像日头一样长存；

人要因他蒙福，

万国要称他有福。（诗篇 72:17，苏格兰韵律诗篇）

这是他的名。因此，我们继续传递火炬。

这就是以色列在以赛亚的时代应该做的，犹大应该做的。这就是教会现在应该做的，推动国度的前进，就在这里，就在现在。我们现在就要行走在耶和华的光中，成为光的承载者，这将影响我们的个人投资。我们认识到这个长远的概念。谁在乎？最终，这是所发生的：播种的和收割的一同欢喜。他们被视为一样。因此，在最后一天，这是最好的一天，最重要的一天，唯一真正重要的一天，当主显明一切所做的事，并将他的奖赏赐给所有为他的荣耀服侍的人时，播种的和收割的将在主耶稣基督的奖赏中一同欢喜。我们所扮演的角色并不重要。重要的是我们为神的荣耀扮演那个角色，我们首先寻求他的国度，我们为那长存的事物而活。这个世界和生活中许多东西不会长存，从未被神设计或意图长存，永远不可能长存。我们要为那长存的事物而活。什么长存？他的国度。这就是我们首先寻求它的原因。他的国度是主耶稣基督的教会，我们将一切投入其中。灵魂长存。它们永远长存。它们是

不朽的灵魂。为灵魂所做的一切善事永远长存。神的话语，这是主耶稣基督教会的核心，永远长存。它存到永远。因此，我们将我们的车挂在基督的火车上。这就是我们所关心的。“雅各家啊，来吧，我们在耶和华的光中行走。”你们知道，我已经向你们展示了你们的未来。我即将向你们展示，在第 6 节及以后，你们的现状。你们正行走在黑暗中。听我的呼召，主说，行走，行走在耶和华的光中。

我们要趁着白日作工，因为黑夜将到。死亡很快就要来临。我们的口闭住，我们的眼闭上，我们被放在坟墓里。因此，我们要趁着白日作工。但这并不是全部。因为即使我们安息了，黎明仍然会到来。教会的未来仍然会到来。更重要的是，耶稣的第二次降临仍然会到来，随之而来的是时代的终结，随之而来的是新天新地。我的朋友们，当神的子民到达新耶路撒冷的岸边，当他们到达荣耀和锡安的岸边，穿过那些门时，他们进入一个光永不熄灭的领域，被光包围，那光就是主自己，直到永远。我们看到了这一点。我不再读一遍，但在以赛亚书 60 章中，这种语言在第 19 和 20 节中使用，然后在启示录中被引用，我们在第 21 章 11 节中读到，谈到教会：“城中有神的荣耀；城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶”（启 21:11）。第 23 和 24 节：“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。列国要在城的光里行走”——注意这语言——“行走在城的光里；地上的君王要将自己的荣耀归与那城。”第 22 章 5 节：“不再有黑夜；他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们；他们要作王，直到永永远远。”永恒的光——这就是天堂所包含的——永远行走在耶和华的光中。因此，主说：“不要回避这些含义。”第 1 到第 4 节可能看起来遥远，可能看起来与现在的教会无关，但它们有现在的含义。我们要在这里，现在，行走在光中，行走在耶和华的光中，行走在耶和华的光中，并因此成为光的承载者。

让我们站起来祷告。

主啊，我们在天上的神，众光之父，那公义的日头，你是你子民的日头和盾牌，你翅膀带着医治升起，你将你的儿子赐给我们，他自己是世界的光。主啊，听我们的呼求。让你的脸光照我们。使我们能够行走在这光中。主啊，让神的话语成为我们不断的指引。求你发出你的亮光和真实。让它们引导我们，成为我们脚前的灯，路上的光。主啊，让耶稣基督的教会成为这黑暗世界中的灯台，让基督徒成为这世界的光，成为基督光的承载者。听我们的呼求，我们奉耶稣的名祈求。阿们。

8 上帝的荣耀降卑人的骄傲

赛 2:6-22

和我一起翻到我们一起读的《以赛亚书》第 2 章第 1 段。今天下午，我们要分享第 6 节之后的本章所有内容。上上个主日，我们一同思想了 1-4 节的内容，而上个主日我们单独思想了第 5 节。现在，我们要看这章从第 6 节开始剩下的部分。我们在早前的敬拜中读过这段经文，这段经文的其中一个主题在第 17 节跃然纸上，它说：“骄傲的必屈膝，狂妄的必降卑。在那日，惟独耶和华被尊崇。”

我深信，我们每个人或多或少都会觉得，倘若人仅凭自己便能洞察罪恶的本质，那将是何等的不同啊。这样我们就不仅能看到罪的表象，还能透过表象洞悉其本质。如今，我们若能对罪有所认识，那么在末日审判之时，我们必将对其有更深刻的理解。这就是看穿罪，不仅看清其表象，更是按照在末日那天所要公开揭露和昭彰的那样，从根本上看清其本质、特征和结局。巴不得我们现在就能看透罪，能够用末日之时的眼光去认识它。上帝在祂的话语中藉着先知和使徒来到我们这里，向我们显明罪的本质分别与上帝和与我们自身的关系，又向我们显明这本质是什么，以及罪将来的结局，这是何等的怜悯。我们得到这样的知识，这是何等的怜悯。倘若任凭我们自己，那我们的眼光就不会与其他人有何不同。我们的视野往往偏狭、虚幻和模糊，但上帝却从天上赐下祂的话，好让我们得看见，这是何等的怜悯。

请注意这里的上下文。在 1-4 节，主拉开帷幕，祂对以赛亚所发预言的旧约教会以及我们今天的教会说，“让我指给你们看。跟我来吧。让我给你看看未来，主耶稣教会的未来，基督再来之前此世之教会的未来。让我来告诉你将来会发生什么。”当然，这个异像极其鼓舞人心，令人倍感振奋，对我们的灵魂充满了祝福。期盼耶和华的荣耀充满全地，如同水充满洋海一般

（哈 2:14）。正如圣经所预言，耶稣基督的国度已经扩展至世上的万国。作为我们的主和弥赛亚，祂将作王，直到永永远远。这就是教会未来的图景。

然而，在第 6 节及之后的经文中，主谈到教会的现状，就是以赛亚说话时教会所处的现状。上个主日在分享第 5 节的时候，我们注意到这里劝勉我们要行在将来的光明中。我们被劝勉要在耶和华的光明中前行。在第 6 节及之后的经文中，圣经提醒我们其实我们是常常行在黑暗中的。实际上，6-22 节的内容进一步强调了上周的第 5 节所说的我们的需要，并加倍鼓励我们情况不会一直这样，就像 1-4 节所显明的那样。因此，这篇讲道的主题为《上帝的荣耀降卑人的骄傲》。

在研读 6-22 节的时候，我们要注意四件事。第一，人的高举。在 6-9 节，我们看到人被高举。6-9 节说：“耶和华，你离弃了你百姓雅各家，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。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。他们的地满了偶像，他们跪拜自己手所造的，就是自己指头所作的。卑贱人屈膝，尊贵人下跪，所以不可饶恕他们。”

用耶利米的话来说，就是：“黄金何其失光！”（哀 4:1）。我们看到这里所描述的犹大的状况。所有属于她的荣耀，所有为她设计的荣耀，这些都怎么了？相反，我们得知，他们追随了所有异教徒的邻居，他们变得世俗，也思想世俗。于是有了亚哈斯。现在我们来看一下历史背景。这是亚哈斯，他登上了王位，统治着这个时代，他做了什么？他望向东方，正如经文所述，他匆匆前往大马士革，并从那里带回一个异教祭坛，用以取代耶和华的祭坛。随后，他又将目光投向西方，以及所有非利士人的预言，开始沉迷于他们的迷信与偶像崇拜之中。于是，他们背离了上帝的话语、光芒与道路，也背弃了自己的遗产与历史。他们沉醉其中，被那一代人的罪恶以及周

围世界的罪恶所灌醉。他们变得与周围的世界无异，无论是思想、行为、言语还是敬拜方式，都与之相似。

地上的财宝和偶像都添上了。你看它们是怎样成倍增长的，它们是怎样被补充的，它们装满了金银，还有马匹和战车，等等。耶和华在律法中，不是警告过这些君王吗？祂在《申命记》第 17 章 17 节说：“他也不可为自己多立妃嫔，恐怕他的心偏邪；也不可为自己多积金银。他登了国位就要将祭司利未人面前的这律法书，为自己抄录一本。”前一节，在第 16 节，是关于不要增加马匹和车辆，换句话说，不要增加当时的军事装备。不要求助于肉体的臂膀，用人类所有的武器库来强化自己，以为这样就能保护自己。不，你需要把自己带到主面前，寻求主。

所以这是对以赛亚时代教会的描述——这是一个反复出现的，永恒的主题——不信开始出现。他们逐渐对上帝的话语产生了怀疑，进而对上帝本身也失去了信心。人们的目光离开了耶和华和祂的荣耀，他们开始从右边转向左边。他们越过信仰的栅栏，究竟在追寻什么？在这片迷失的土地上，他们又在做些什么？而那些邻居，包括那臭名昭著的琼斯一家，又陷入了怎样的境地？这种不信的倾向，最终将他们推向了世俗的深渊。它所带来的，不是与世界的分离，而是融合，一种与世界的深度交融，这既是旧约也是新约中教会的普遍主题。世俗主义进来了，它会把我们带向何方？最终，这列火车的目的地是全面的偶像崇拜。而这正是我们所看到的。这种世俗导致了偶像崇拜。不久之后，那些曾坚守旧约信仰的教会成员，竟在哑巴偶像前跪拜，虔诚地敬奉着那些虚荣而荒谬的迷信。要知道，希伯来语里“偶像崇拜”的意思是毫无价值——那是虚荣的，那是空虚的，那是完全没有价值的。然而，他们却充满了骄傲。这显示了罪的平庸、邪恶、愚蠢和盲目。事实上，我们可以通过不信，走向世俗，走向偶像崇拜，走向对自己双手的工作感到骄傲——捏造人类的成就，世俗的标准，世俗的追求，世俗的成就。这就是第

6 节所描述的。这就是他们所追求的财富，在第 7 节；奉献自己，崇拜偶像，服事偶像，赞美偶像，看重偶像，就像你在第 8 节看到的那样。

事实是情况并没有改变。这并不是说，我们现在处于一个先进的时代就不同了。难道仅仅因为我们的偶像不是用石头精雕细琢而成，这就算是一种进步吗？当问题的根源根本没有改变的时候，又算得上什么进步呢？表达也许变了，但还是一样的东西。所以，我们有明目张胆的偶像崇拜，这种崇拜现在比比皆是，同样的给予、崇拜、服事、赞美和重视。这是对第一条诫命的违背。“除了我以外，你不可有别的上帝。”然而，上帝的子民，教会，却被诱惑，让其他事物取代，取代那只属于耶和华的地方。在我们心中，那些让我们兴奋的事物——抱负、优先事项、时间、资源，乃至一切——都是衡量我们看重之物的标尺。它们是我们以前崇拜的圣地的指示器。是在耶和华的坛上，还是在世界的坛上？而且它可以有各种各样的形状和大小。人们可以把自己的工作变成偶像，为之而生，为之而死，一切都围绕着它转。或者，很明显，也可以是所有的娱乐产业，以及所有与之相关的东西，人们的爱好和运动，等等。你知道，它有所有的特征：奉承。你可以在科技实力和军事实力方面看到它——积累一支不可战胜的军队的想法；或者学术威望。我们在很多不同的方面都能看到。它不仅存在于一个地方，甚至存在于宗教领导层。骄傲——对这些东西的追求；上帝的子民被困在这种心态中，在他们的生活方式中采用这种心态。不，以赛亚也描述了我们自己的时代，描述了每个时代的真正趋势，尤其是属灵堕落的时代，教会内部的堕落。这是每一代人面临的诱惑，使我们倾向于听从世界的呼唤而非上帝的话语，因为在我们想象中，世俗之事显得宏大无比，而上帝的形像却在我们思想中变得模糊。

于是就有了这种夸大。人是尊贵的。偶像崇拜的问题在于，它永远是人的所作所为、人的产物，因此它总是与傲慢联系在一起：看看我们的双手创

造了什么；看看我们所取得的成就；看看我们的梦想、思想和行动。它终结于人类。正如《诗篇》第 115 篇所言，我们应当认识到，我们所崇拜的，往往塑造了我们自身。《诗篇》中提到：“造他的要和他一样。”（诗 115:8）。这提醒我们，我们所敬拜的对象，无论是人还是偶像，都可能在无形中影响我们的行为和本质。你崇拜什么，就会变成什么样。因此，当我们崇拜由人类之手产生的副产品时，难怪它会滋生骄傲，以及所有与崇拜、赞美它相关的行为，进而导致人类地位的贬低。就像我之前提到的，这种去人性化的影响，是偶像崇拜一直具有的。这颇为讽刺，因为我们试图抬高人类，却在过程中让他松懈、崩溃，最终被偶像崇拜扭曲了面容，变得丑陋不堪。所以，人是被高举的。

第二，上帝被尊崇，第 10 到 18 节：“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。”注意第 11 节说：“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。”第 17 节又重复了一遍说：“在那日，惟独耶和华被尊崇。”这一节是关于上帝自己如何被高举。祂要来，我们被告知，祂要来施行审判。问题就在这里。正如《加拉太书》所言：“人种的是什么，收的也是什么。”（加 6:7）。我们无法逃避这一自然法则。上帝的旨意是不容轻慢的，我们所行的一切，无论是善是恶，最终都将得到相应的回报。我们在播种，无论我们播种什么，我们都会收获什么，因为上帝绝对不可能被嘲笑。祂不会与任何人分享祂的荣耀，祂也不会忍受被嘲笑。因此，事情恶化绝非空穴来风，也非单纯趋势，而是确凿无疑的现实。不，这种播种之后就是收获。倘若我们在罪恶、偶像崇拜以及人的骄傲中播种，那么，我们将迎来上帝的严厉审判，在祂至高无上的荣耀中遭受彻底的羞辱。

当上帝被尊崇时会发生什么？经文中所描述的包括人在内的一切事物都是高大的。“骄傲狂妄的、自高的、黎巴嫩高大的香柏树和巴珊的橡树、高

山的峻岭、高台和坚固城墙。”这是一幅描绘人类自高自大的生动图景，万物之中，人类自视甚高。偶像巍峨，世界广阔，皆显宏大，而人类更是妄自尊大。耶和华宣告，当祂被高举之时，万物都将归于卑微，被抛入尘土之中，最终碎落于尘埃之下。都在上帝自己至高无上的荣耀面前卑躬屈膝。在经文第 9 节、第 11 节和第 17 节中，三次提及人类俯伏于地。“眼目高傲的必降为卑，性情狂傲的都必屈膝。”上帝被高举。惟耶和华是上帝。祂的荣耀必不与别神同得。你们知道《箴言》第 16 章的话，这高傲、骄傲、狂妄，这一切都在败坏之前，在败坏之前；无论在哪里发现骄傲，傲慢，它必导致跌倒。但这是有区别的，不是吗？因为当福音信徒来到主面前，在上帝大能的手下谦卑，用新约的语言来说，如果我们披着谦卑的外衣，在祂的手下谦卑，那是安全、甜蜜、美丽的。为什么？因为谦卑的人有更多的恩典。它充满了对上帝子民的祝福。但相反地，当人骄傲、狂妄、被高举，那么，在他跌落和降卑的时候，这就不是出于自愿的恩典所引发的降卑，而是上帝所引发的降卑。现在，事情是这样的——人已经攀上了高峰。他凭借微弱的力量，试图攀上高峰，成为众人瞩目的焦点，被视为伟大，但上帝并未应允他的狂妄。所以主就把骄傲的人打倒了。但现在，这是灾难性地从高处坠落，我们被摔得粉碎，在祂面前谦卑。这就是我们所看到的画面。第 10-18 节中出现的所有降卑都是上帝被高举的结果。上帝被高举是这一切的原因。

我们想想这种高举。与人的荣耀相比，上帝的荣耀是什么？问这个问题就是回答这个问题。只有愚昧人才看不出其中的区别。因此，人可以对这段经文所说的一切拥有极大的确信，把它与上帝的荣耀相比，祂因自己的美意创造了整个宇宙。祂坐拥千山的牲畜，地和其中所充满的一切都属乎上帝（启 4:11；诗 24:1-3）。祂为一切星辰命名，它们都属于祂。整个广阔无垠的宇宙，以及天和天上的天，这一切都是祂的。相比之下，亿万富翁的财富是什么样子呢？可怜，像虚无。与上帝的荣耀相比，人的荣耀是什么？嗯，

你有哪些活了很多年的人，有力量，有健康，有精力，诸如此类的东西。我们所谈论的是永恒的上帝，祂超越时间的束缚，不受其限制，永恒地居住在至高无上的荣耀之中。人是有限的，上帝的荣耀是无限的。人想，我能举起一千磅；我一小时能跑那么多英里；我可以打破这个纪录和那个记录，以及我所有的运动成就，等等。那是什么力量呢？把它放在上帝的荣耀之上，上帝是无所不能的，祂的力量是无限的，全能的。根本不值一提。我们可以把卫星放到太空中，它们可以绕地球轨道运行，它们可以看到各种各样的东西，控制所有的东西，告诉你在哪里，怎么去你要去的地方，等等。上帝是无处不在的。想想上帝的无边无际。上帝的存在无处不在。没有一个地方是上帝不在的。它是无所不知的——从内到外，从上到下，看到所有的一切。世人或许拥有粉丝的追捧与凡人的赞誉，然而，当我们仰望上帝，祂却在天堂统领着无数圣洁的天使军团，他们完美无瑕，强大无比，灵魂得以永恒救赎。然后，当然，最后一天，天下所有的生物，从亚当到耶稣基督再来的那一刻，每一个最后的生物都在基督面前鞠躬，把荣耀归给祂；万膝都要跪拜，万口都要承认祂是主（腓 2:10；罗 14:11）。人们想到他们的权威——哦，人们在公司、政府等方面拥有的权力。主拥有天上地下所有的能力和权柄，每个人都是被造来服事祂的（太 28:18）。科学家什么都不是。他们只从表面上理解了上帝所创造的事物的一小部分——祂自己就是创造者。人们渴望掌控一切，然而真正的主宰唯有上帝。无论人间权势如何显赫，信徒深知，在天上，我们拥有一位至高无上的君王。我们可以讲一下午，不是吗？这是可笑的。这是可怜的。这是可悲的。当上帝真正被看到祂是谁，并在祂崇高的荣耀中被高举时，人就在祂面前逐渐隐退，渐渐消失，直至归于无有，归于虚无。在圣经中，敬虔的人如同天使一般，对上帝的威严充满敬畏，俯伏在祂的面前（启 1:17）。正如天使在上帝的荣光中掩面（赛 6:2），敬虔的人也以谦卑和敬畏之心，遵守上帝的诫命和道德规范。我们无

法想象天上的上帝是多么的荣耀。即使是永恒也不足以证明这一点。至高之上帝的荣耀，叫骄傲的人蒙羞。上帝专以毁灭偶像为业，正如《撒迦利亚书》所言，上帝必将从地上除灭偶像的名。你若造了偶像，祂必随时随地打碎它们。祂从事的是毁灭偶像的工作。在这些事上，我们的心应该在主面前谦卑。

你总觉得自己比别人聪明。首先，你并没有自己想象得那么聪明。你以为自己比别人看得更清楚更远，却没有意识到你的视线被自己的骄傲蒙蔽了。人们把自己表现得高大、坚强、聪明，这只会显示出他们的渺小、软弱和愚蠢。真正的伟大是在主面前谦卑——没有自我意识，不关心自我形像——而是完全看到并感受到上帝的荣耀。想想撒该，他是一个小人物，一个追求大权力的小人物（路 19:1-10）。他设法谋取了一个能操控他人的职位，却因此一步步深陷敲诈勒索的泥沼。所以现在，他成了大人物。他能拿东西，而且拿了比他应该拿得多四倍的东西，在试图成为大人物的过程中充实了自己。但有趣的是，这个小人物爬上了一棵桑树，他看到了基督。这样的一瞥使得基督对他说：“我要到你家去，救恩临到你家了。”最后，撒改成了真正的伟人，在主的手下谦卑，悔改，结出悔改的果子。这才是真正的伟大。他因着谦卑，因着福音，因着彰显主耶稣基督，就成为他本来不可能成为的人。这很美，不是吗，这是主的方式。

然而，我们必须警惕，因为模仿谦卑之辞易，真正践行却难。在祷告与日常交流中，轻易说出谦卑之言，并不等同于内心的真正谦卑。我们可以学习词汇，但这和拥有一颗谦卑的心是不一样的。这和有一颗谦卑的心，在主面前真正谦卑的心是不一样的。我的朋友们，我们所需要的，是从这个世界的肉欲中被释放出来，从这个世界的一切喧嚣、一切空虚的追求、一切虚荣、一切虚无、一切偶像崇拜中被释放出来。我们需要真正的谦卑，不是看起来谦卑，不是听起来谦卑，不是说谦卑，而是在唯一重要、全知全察者的

眼前，靠着祂的恩典，真实地谦卑下来，而不是在意别人怎么看我们是否谦卑、是否显得谦卑。那只能在秘而不宣的地方衍生。它只能被推导出来，作为看见上帝的结果。这比学习锡安的语言更重要。这是看见上帝的荣耀，因此，在祂大能的手下谦卑自己，在内心，在最重要的地方。不是我们被高举，乃是上帝被高举。

第三，人的降卑，在第 19 到 21 节：“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。到那日，人必将为拜而造的金偶像、银偶像，抛给田鼠和蝙蝠。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。”

你们会注意到，第 20-22 节经文以人作为开头和结尾，这一结构颇为巧妙。先是“到那日，人必...”，然后第 22 节，“你们休要倚靠世人。”在偶像崇拜的背景下，曾经高高在上的偶像和崇拜者，如今被贬低至极点。人们开始抛弃这些偶像，视它们为毫无价值。所以他们一直都是毫无价值的。你所有的偶像都是无用的，而且永远都是无用的。但现在他们被带到了看到偶像一文不值的地步，结果就抛弃了这些东西。在这个过程中，他们不断逃离主，这正是问题的根源所在。面对主，你可以逃跑，却无法躲藏——这是字面意义上的真实。这就是经文 所呈现的画面。我们用这个短语，但这是这段经文的画面，逃跑，却无法隐藏。这正是它在这里要讲的。因此，第 19 节中重复说：“耶和华兴起使地大震动的时候.....躲避耶和华的惊吓和祂威严的荣光。”第 21 节使用了同样的表达说：“到耶和华兴起使地大震动的时候.....躲避耶和华的惊吓和祂威严的荣光。”这是大有能力的话，不是吗？这里描述的是什么？这人傲立于天地间，抬头挺胸，鼻子挺拔，自信满满，不可一世地俯瞰着一切，自以为能够随心所欲，对自己的所作所为和一切成就沾沾自喜，将自己全部的生活、心灵、情感、头脑、时间等等一切都奉献给自己所

敬拜的事物。这就是经文所说的。现在呢？孩子们，现在又怎么样呢？我刚才描述的那种人，现在已经被一种恐怖的表情所覆盖，他们已经害怕到骨子里了；“惊惶”、“恐惧”才是此刻最贴切的描述。你可以看到，他们在奔跑，因为上帝被高举，人类被降卑。现在，在上帝的高举中，他们在奔跑。他们在逃避上帝，他们在逃避上帝。你看这幅画面。他们在尽可能地逃跑，所以他们需要找到掩护。他们需要保护自己。所以它们爬进岩石的小裂缝里。他们爬到岩石的高处，以某种方式逃离，保护他们免受荣耀之上帝燃烧、闪耀、明亮的面容的伤害。这是主给我们的画面，当基督被高举，人就被降卑。到那时，人就再没有什么地方可去，只求巨石能落在他们身上，将自己重重掩埋。“哦，但愿群山崩塌，将我厚厚掩埋遮盖，但愿无数的碎石阻挡在我与羔羊的脸面之间，好救我脱离面貌如同烈日放光的那一位。”（启1:16）。羔羊的愤怒临到我们身上，谁能当得起呢？谁能受得住呢？

孩子们，面对此景，你们有何话对他们说？世人又能如何评说？回想我之前的描述，你们心中可有答案？嗯，你会说，你那几百万、几十亿的财富呢？你拥有这些。去找你的偶像吧。去找你积累的财富吧。也许你可以和羔羊讨价还价。“不，不！他们尖叫着。他们把所有这些都扔给了蝙蝠和鼹鼠。“它们可以拥有它。拿走它。现在对我来说已经不算什么了。”那你的科学才能呢？你太聪明了！你可以发明所有这些东西，你可以做所有这些事情。现在，你肯定可以让自己摆脱困境。不，科学与一切都被遗弃，如同垃圾般丢给蝙蝠与鼹鼠。‘这一切皆成虚妄！’他们呼喊，寻求着最后的庇护。他们在那儿，在岩石的裂缝里挠着，爬着，等等。那你的宇宙飞船呢？飞到月球上，躲在那里，甚至飞得更远。在主的注视下，无处可躲。宇宙中没有你能到达的地方，最广阔、最末被探索的空间的四个角落，都不在上帝的羔羊的视线所及之外，祂对人类的傲慢充满了愤怒。你的军事力量何在？是否已沦为偶像崇拜，以至于兵工厂林立？想想看，你拥有的所有不可战胜

的军事实力。也许你的武器库可以保护你抵挡住耶稣基督。这也是投给蝙蝠和鼹鼠的。“滚开！”，他们把它扔在身后，说：“它对我没用，它不好！”他们此刻无能为力，我唯有寻觅藏身之所，逃离此地！”无论是那些男人的奉承，你的粉丝，还是你的员工，你皆已收获大众的谄媚。他们将见证你的荣耀。他们必为你说话。那偶像也必被抛弃，被丢弃，如同毫无价值的废物一般。“这对我有什么好处呢？在上帝羔羊的面前，没有人能说什么。”不，不，人必将他们一切的偶像抛给蝙蝠与地鼠，因为那些偶像在面对天地之上帝时毫无帮助、毫无价值、尽是虚空。人正在被降卑，被彻底降卑。

当你看到并接受这一点，相信你会得出这样的结论：上帝早期对尼布甲尼撒的处理，实则是一种深切的怜悯。感谢上帝差遣我经历泥土中的磨砺，让我如动物般生活七年，头发与指甲疯长，在这过程中学会谦卑，从而在悔改中得以痊愈（但 4），这确实是何等的怜悯！当主使我们谦卑的时候，那是何等的怜悯！这是一种怜悯。看不起别人，甚至自己的家人，这岂不是自欺欺人？事实上，你与他们比你所认为的更加相似，你的需求与他们并无二致。你要思想主使我们降卑所带来的一切后果。人们对自己说：“至少我没有别人的罪的问题”，对吧？在法利赛人和税吏的那个比喻中，前者为着自己不像那个税吏而感谢上帝（路 18:10-14）。然而，当你读到这段经文的时候，你心里会想：这个自义的法利赛人。这些人认为他们比别人好，他们在律法上如此严格。感谢上帝，我不像那个法利赛人。”当你这样想时，你就已经陷入了自己的网罗。哦，但愿上帝每次都能在我们自己的网罗里抓住我们。是我们自己对待他人过于苛刻，缺乏爱心。

想想那些我们自以为无所需——或不愿承认有需要的种种情况。我们没有问题，我们不需要忠告，我们不需要帮助——我们在骗谁呢？这是一种危险的处境。我们自诩为先进，自认为在改革宗和长老会的道路上走得更远。然而，这样的想法使我们偏离了真正的改革宗精神，违背了圣经的教诲，也

不符合长老会的传统。我们看到别人的错误——其他人、其他家庭、其他教会的错误。这种错误被微妙地放大，支撑了我们的自负，使我们无法以谦卑之心看待一切，包括那些看似不值得的人。无论我们拥有什么，都是上帝赐予我们的。而不是我们所得到的。我们总要警醒，以免跌倒，看到自己的弱点，看到完全的，令人震惊的恩典奇迹，我们虽曾跌倒，却未至无法挽回。一个基督徒有可能看不到这一点吗？——这恩典的惊人奇迹，我们竟然至今还没有彻底跌倒、全然倾覆，跌入一个永不能自拔的光景中。这一切都是恩典。如果我们了解自己的内心，我们就会知道这个真相，我们就会呼救帮助和谦卑，一生一世。上帝被尊崇，人被谦卑。

最后，我们自己的降卑，第 22 节：“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？”我们常常会对人类在这个世界上取得的成就惊叹地说：“哇！”我们在心里也加入了对他们的偶像崇拜。我并不是说“哇”是不对的。我并不是说对发生的事情和人们取得的成就感到惊讶是不对的。我想说的是，很多时候，当我们做出回应时，我们做的远不止这些。很多时候，我们实际上是在和他们一起鞠躬膜拜他们的偶像。主在第 22 节向我们走来，祂说：“站住！”这是句号，是感叹号。停！这就是劝勉。休要，休要倚靠世人。为什么？因为他不过是虚无缥缈的存在，他的呼吸如同空气和风一般。人究竟有什么值得尊敬的呢？他究竟算得了什么呢？为什么要把他视为了不起的人物呢？就我们如何看待那些可能被视为伟大的人而言，这是正确的，但就我们如何看待自己而言，这也是正确的。主说：“你们休要倚靠世人，他鼻孔里不过有气息。”

他有什么可算的呢？他有什么可尊敬的呢？我们已经说过很多次了；希望这句话能融入我们的记忆和日常用语，甚至对孩子们来说也能这样思想：我们从圣经中思考——我们有什么不是我们领受的（林后 4:7）？我们有什么不是领受的？我们所有的一切，我们所知道的一切，我们为善所做的一

切，都是从主赐给我们的。我们已经领受了。我们唯一能称为我们自己的，就是我们的罪，仅此而已。如果你想说“我的”，唯一盖上“我的”印记的，就是你的罪。因此，我们必须铭记于心，远离尘世的喧嚣，不为愚昧的偶像所迷惑，始终坚守在福音的指引下，向基督靠拢。主在这里，从前被高举，从前富足的，竟变为贫穷，叫我们这些贫穷的人，在祂里面得以富足。祂降卑，好叫我们这卑微在尘土里的人升为高，和祂一同坐在天上的宝座上。这就是主耶稣基督，荣耀的主，取了仆人的形象，叫我们作仆人，和祂一同作王。这是主，祂来到我们面前说：“你确实骄傲，而且有各种程度的骄傲，你甚至还没有看到或发现你自己。有时甚至是在你认为最卑微的地方。对我们所有人来说都是如此。福音教导我们什么？像上帝那样去看、去说。把它带到耶和华面前，俯伏在地，像恳求者一样恳求说：“主啊，我们什么都不配。愿你赐给我们不配得的，乃是基督自己所担保的。求你怜悯我们。”我们是乞求怜悯的乞丐。我们接受了大量的怜悯，然后我们靠着上帝的恩典，一生都带着谦卑行事。这就是福音。

我们必须让福音深入我们的良知与内心。然而，你的心中或许潜藏着这样的念头：“我自认为不错。瞧瞧我的出身，瞧瞧我的成就。至少我已达到了某些标准。”但这些想法亟需得到约束。接受表扬固然恰当，但若心中因此自豪，则大谬不然，二者之别，显而易见。这就说明了内心看不见的行为。这不仅仅是学习说正确的话，而是学习因着上帝的恩典，做我们应该做的事，在我们心中把荣耀归给上帝，因为我们所拥有的一切都是我们所领受的。当主使我们谦卑，此乃怜悯之举。你或许以为此乃最糟之事，主以某种方式使你降卑，你或觉“此甚可怕”，实则大错特错。谦卑之美，妙不可言。耶和华没有留下一样好处不给那些安心倚靠祂的人（诗 84:11）。祂本是良善的。上帝已经将你所求的赐给了你，祂赐更多的恩典给谦卑的人。

请注意，“被羞辱”与“真谦卑”之间是有区别的。一个人可以感到羞辱，却在内心丝毫没有谦卑下来。这两者之间，有着天壤之别。一个是外在的，一个是内里的。上帝恩典的工作就是谦卑的心。他人诽谤之时，我们当以此为鉴。善用其言，即便非真，亦有其真意存焉。就像清教徒经常说的：“我们比你说的差得多，比你知道的差得多。”这是真的。要好好利用我们的失败，好叫主把它们分别为圣。不要失去这些机会——要抓住它们，靠着上帝的恩典。当我们正视自己的罪恶时，对他人罪恶的看法便会悄然改变。这究竟意味着什么？让我尝试阐释清楚。一旦我们认清了自己的罪，对他人罪行的看法也将随之转变。我们并不会因此轻视他们的罪行，相反，许多人会选择对他们抱有更多同情。不，我们不会减少对他们罪行的认知，反而会增添一份理解与同情。我们会像罪人对待同类一样，对他们充满同情。这颇为有趣，因为罪的本质，正如我们所知，往往伴随着不信，这是不争的事实。罪，在本质上也带有骄傲——这也是真的。罪中总是潜藏着骄傲。因为当你面对罪的诱惑时——愤怒、贪婪、懒惰、不满、好色，无论它是什么——你都是面对试探的。当一个人屈服于诱惑而犯罪时，你是在说，在这种罪中，上帝是不智慧的，上帝是不好的，上帝是不够的，所以，我必须为自己得到我想要的。在我们的罪中，对主是何等的狂妄，何等的羞辱，何等的忧伤。这很有趣，因为这种语言贯穿了整本圣经。保罗谈到那些爱享乐多于爱上帝的人。真的，发脾气的快乐，贪恋某物的快乐，肉欲的快乐，这样那样的快乐，这是爱快乐多于爱上帝的快乐。你永远不可能爱享乐胜过爱上帝，如果你真正看到了上帝的本来面目。我已经说过无数次了，我还要再说一遍，愿上帝的恩典比这还要多一百万次，问题在于，战斗是为了洞察真相。一旦目睹，便无法不心生爱慕。这份爱，引领我们服从。你知道，当人们听到有关基督和祂的爱的事情时，他们心里会有一种温暖的感觉。它会产生顺服吗？这是问题所在。这是上帝所关切的问题——也是圣经所提出的问题。

所以我们要谦卑自己。我们当止息依靠人。我们必须停止，因为空气，呼吸在他的鼻孔里。他如此脆弱，人类亦如其偶像，空虚且虚荣。他有何尊贵可言？我们是受造之物，不是造物主。这带来了你可以称之为谦卑的首要恩典，这是一个真正基督徒的标志之一；这是一门难以习得的功课，然而，信徒所拥有的一切美德，最终都是为了彰显上帝的荣耀。上帝把美物赐给我们，是为了让祂得荣耀。所以，如果我们接受良善而不彰显荣耀，我们就颠倒了一切。《启示录》第 4 章描述了末日的场景，其中二十四位长老俯伏在宝座前，将他们的冠冕放在那里，象征着对上帝的完全降服和敬拜（启 4:9-10）。这个比喻就是把冠冕一遍又一遍地投掷在祂的脚前，把所有的荣耀、尊贵和赞美都归给祂。我们必须学会谦卑地在尘土中生活，将一切荣耀归于上帝，因为我们本该如此。上帝阻挡骄傲的人，而赐恩给谦卑的人（雅 4:6）。

于是，主降临并教导我们，祂来到旧约相当不体面的教会中间，也来到历世历代各地的教会中间，祂要我们谨记这一功课和劝勉，即我们要自谦："你们休要倚靠世人，他鼻孔里不过有气息。"在研读第 1-4 节时，我提及弥迦与以赛亚是同时代人，他们几乎在同一时间、同一地点传讲预言。《弥迦书》第 6 章 8 节明确指出："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，与你的上帝同行。"愿主将这恩典赐给我们，使祂得荣耀。

让我们祈祷：主我们的上帝啊，你是超乎天地之上的上帝，一切荣耀、尊贵、赞美都归与你。你不愿与别人分享你的荣耀，这是理所当然的。主啊，一切的荣耀都必归与你。主啊，求你赐我们活出将一切荣耀归给该得荣耀的那位，不归给其他受造物，不归给血肉之躯，更不归给自己，而是将荣耀归给至高的上帝。主啊，我们奉耶稣的名祈求，求你用这些事祝福我们。阿们。

9 播种罪恶，收割审判

赛 3:1-26

请将你的圣经翻到我们刚刚读过的《以赛亚书》第 3 章。在主的帮助下，我们接下来要分享这一整章的内容。它是这样开头的：“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。”

在《加拉太书》第 6 章 7 节，保罗在圣灵的默示下立定了一个道德原则。经文说：“不要自欺，上帝是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。”这个雷打不动的真理比重力定律更确定，后者是指任何物体在没有别的外力作用下都必然下落。《加拉太书》的经文给我们提供的道德原则要比重力定律更加确定。他们质疑“人种的是什么，收的也是什么”这一原则，以致自己灭亡。这就是这节经文以“不要自欺”为开头的原因。因为人的天然倾向就是自欺。他会觉得这种时候总有例外，或者这次的情况并不一样，或者这个一般原则并不普遍适用。人种的是什么，收的也是什么。有些人对此表示怀疑，因为他们看到了上帝做事的耽延。例如，《传道书》第 8 章 11 节说：“因为断定罪名，不立刻施刑，所以世人满心作恶。”这种拖延在人灵魂中的作用是助长他们的邪恶，而非抑制。但《加拉太书》第 6 章中却肯定地告诉我们：“上帝是轻慢不得的。”我们可以确定这点。上帝绝不会容忍被人轻慢。祂绝不容许自己的荣耀被贬低。这是肯定的。因此，播种罪总是伴随着收获审判。对集体来说如此，对国家来说如此，对教会来说也如此，正如你们在《启示录》第 2 章和第 3 章看到的。当然，个人也是如此。比如，《箴言》告诉我们：“公义使邦国高举；罪恶是人民的羞辱。”（箴 14:34）。罪带来羞辱，随之而来的是各样的堕落。

这就是《以赛亚书》第 3 章。我们讲道的题目是《播种罪恶，收割审判》。阅读、思想和传讲这一章并不是一件容易的事。但我们已经看到了一些东西。我们在第 1 章已经看到，主怎样藉着祂的预言降临，并揭露自己的百姓说：“这就是你们的样子。”在那个例子里，祂在对付他们的伪善和形式化，祂说，“你们变得像所多玛和蛾摩拉一样了。”然后，在第 2 章，我们看到，开头的部分首先指引我们向前，把我们从迷雾中拉出来，带我们进入上帝对祂教会所应许的将来的光明中，然后祂又下降到现在。就像我们上周看到的，祂说：“是的，那是你的未来，但是让我们谈谈你现在的情况。”在那里，我们看到了对他们目前情况的描述。现在，在第 3 章，我们看到第 2 章所列举的罪所带来的一些后果。这些是随之而来的后果。

所以，我们从这个简单的原则开始。我们不可自欺，上帝不可被轻慢，一个人种什么，他也会收什么。在这里，我想说一些牧养性的话。这对我很重要，我认为这对你们也应该很重要。在我们研究《以赛亚书》的早期，我们便已触及智慧成长的契机。在第 3 章中发生了很多事情，很多我们要从中学习和吸取的东西。但在其他事情中，我们最不该忽略和错过的是我们应该抓住机会来增长智慧。你会说：“好吧，怎么会这样呢？”就是这样。我们来到上帝的话语面前，学习其中所说的。我们学习原则。上帝赐予我们真理。祂给了我们原则。然后，祂也给我们提供了模式。祂让我们看到这是原则，以及它是如何被应用的，然后这里是遵循这些原则的模式的例子。然后我们就能接受这些。我们看另一段历史，或者回到与我们最相关的自己的环境，观察上帝在当下的护理。当我们这样做的时候，我们实际上在学习圣经，我们在学习将不同的点连接起来。通过这样做，我们能够理解我们所生活的时代。我们努力学习上帝的话语。祂给我们的原则是什么？从这里流出的模式是什么？在上帝的护理中，我们目前看到了什么？这种智慧的意外之财之所以如此重要，是因为在我们这个时代，在 21 世纪的美国，改革宗圈

子里非常流行这样一种说法，那就是把它排除在我们的思维之外。比如，在审判的情况下，一个牧师不应该站在讲台上说：“上帝在这个时候，以这样的方式，在这里带来审判。”他们会说：“这完全不合适。你不是先知，你对护理也没有万无一失的解释。”但就他们得出的结论而言，他们错了。这是一个不合逻辑的结论。它并不是说，因为我们没有先知的职分，也没有对护理的绝对正确的解释，因此，我们对护理的解释就根本没有可信度。不，圣经告诉我们，智慧就是将上帝的话语应用到我们特定的环境中。试想一下，我刚才所说的荒谬观点若被应用到另一个层面，比如一个人的个人生活中，难道一个基督徒在自己的属灵经历中，也该持有这样的看法吗？如果一个基督徒说：“我不知道或看不到上帝在我生命中对我做了什么。”那是多么愚蠢啊！不，基督徒坐在上帝话语的宣讲下，他们读经、研经和唱诗等等，在这个过程中，上帝通过祂的话语对他们说话，帮助他们用智慧看到上帝的话语如何应用在他们特定的环境中，无论这是应许、警告还是惩戒。各种各样的事。同样的事情在更普遍的情况下也是成立的。同样的原则适用于更普遍的情况。人们都是盲目的。人们完全处于黑暗之中。人们是无知的——我指的是西方的教会——因为在这方面失去了教导，放弃了智慧。我们理当能够来到上帝的话语面前，然后说，这是主对罪的看法；这是祂给出的原则；这是祂带来审判的方式；是祂遵循的模式。所有这一切都给了我光明，给了我正确无误的真理，然后我用它来观察我周围的世界，就像透镜一样。我可以说：啊！在这种特殊的情况下，这是上帝向我们展示的护理的模式，这是祂在自己话语的仓库里存放的神圣的原则。我们可以运用它，把这些点联系起来，来理解我们自己的时代和环境。这一点我已经详细地讲过了，很重要。我们以后会再讲这一点。但是当你读到这样的段落时，这是我们应该考虑的事情之一。

在这里，我们看到人的罪和上帝审判的记号。在这一切的背后，当然是上帝被激怒了，而不是被轻慢。第 8 节说：“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。”这就是一切背后的原因。适用于一般人的真理，必然更适用于上帝自己的子民。比如说，在《阿摩司书》中，耶和华详细描述了祂的一些审判和其他国家的罪，然后祂来到祂自己的国家。在第 3 章 2 节，祂说：“在地上万族中，我只认识你们；因此，我必追讨你们的一切罪孽。”这是对主耶稣基督的教会说的。《启示录》第 2 章和第 3 章则是新约圣经的例证。

所以我们的题目是《播种罪恶，收割审判》。在这段经文中，我们要强调三件事，第一，罪和随之而来的审判所导致的社会秩序的崩溃，这在 1-11 节。我们被告知他们已经被带到所多玛的水平，第 9 节：“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。”

因此，在 1-7 节，我们听到上帝是如何报应他们的罪的。简而言之，这个国家的精英都被除去了。社会内部的所有阶层、所有组成部分都在堕落。我们被告知，上帝拿走了他们所有的供应，以及他们所有的支持，正如我们在第 1 节看到的：“除掉众人所倚靠的，所仗赖的，就是所倚靠的粮，所仗赖的水。”换句话说，在 1-7 节中，我们看到了经济瘫痪的结果。第 2 章列举了他们信奉的诸多神明，其中一个就是物质主义。那里列举了四五种罪，其中一个是物质主义。主常常让人所拜的偶像，所陷的罪，反过来成为祂审判的工具。所以当你能找到一个国家的罪，当你能辨认出他们的偶像，你就能推导出这个教训。上帝通常会把这些偶像作为审判他们的手段。所以在这里，我们看到食物和水都被拿走了。这就是第一节所描述的。食物和水被拿走了，这是什么意思？那等于饥荒。这正是主告诉他们的，他们的背约和悖逆必然带来这样的事。《申命记》第 28 章所记载的圣约的咒诅当中就包括

饥荒。事实上，如果你正在做笔记，有三个主要的审判是圣经中经常被提到的，并且在历史中不断得到印证。当审判达到顶峰时，其中三个最大的审判便是饥荒、瘟疫和刀剑。这三个是我们在圣经里一遍又一遍地看到的。当审判达到顶点的时候：便有饥荒、瘟疫与刀剑临到。当主带来审判的时候，你就应该想到会发生这样的事。所以这是真的，这里有饥荒。我们会在后面的章节看到战争等等。

但这不仅仅是食物和水等物资的匮乏，从人的角度来说，精英也被拿走了。所以，这个国家的中坚力量，这个国家最优秀、最聪明的人都被带走了。这就是我们被告知的。有“勇士、战士、审判官、先知、明哲人、长老、五十夫长、尊贵人、谋士、巧匠和雄辩家”（部分词语按照钦定本翻译）等等。这些是精英中的精英，他们正在被夺走。用当代的说法，这是一种人才流失。有地位的人，有能力的人，有力量的人都被带走了。现在，我们快速往后看，发现了什么？尼布甲尼撒驾着战车，带着巴比伦迦勒底人的力量，冲了进来，洗劫了犹大和耶路撒冷，洗劫了他们所有的资源，带走了他们最优秀最聪明的儿子。所以，这就是但以理、沙得拉、米煞和亚伯尼歌的整个故事，他们就是一个例子。他们被带到巴比伦，这样他们就可以派上用场，他们的天赋可以用来对付敌人。这就是主所说的。社会秩序出现了灾难性的、连续的崩溃。

在 4-7 节，发生的事情是，无用的年轻人接管了社会秩序，不成熟的人爬上了顶峰。“我必使孩童作他们的首领，使婴孩辖管他们。”接着又说：“少年人必侮慢老年人，卑贱人必侮慢尊贵人。”所以现在，混乱比比皆是。第 5 节让我们看到了地位概念的彻底丧失，社会地位都被抹去了。这是一种拉平效应。所以，对长者的尊重，对地位的尊重，这些就消失了。结果就是暴力。这是正在发生的混乱。我们被告知，有两个兄弟，其中一个对另一个说，“你有衣服，你负责管理我们的父家。你来接管。”注意，这里指

的是一堆废墟。“你接管并统治这片废墟。“不，我不打算统治这个废墟，我没有这个也没有那个，我没有衣服。”所以，不要让我做人民的统治者。这里发生了混乱。这就是所描述的。然后，这个崩溃随之而来。第 8 节，主被激怒了。这种社会的瓦解，可以从他们的罪是公开和无耻的这一事实中看出。“他们述说自己的罪恶，并不隐瞒”（9 节），有公开的、厚颜无耻的罪，所以他们不隐瞒。这就是你在别处读到的他们脸不红心不跳，丝毫没有羞耻感可言。相反，他们在大街上炫耀自己的罪恶。他们把以前是秘密的东西拿出来，现在把它暴露在公众的众目睽睽之下。而今天的人们，会对自己说，“我们知道这些，我们看到这些正在发生。”这自始至终都是相关的。啊！难道这就是上帝要施行审判的征兆吗？对与错——大部分是错的。它的意思是上帝在审判我们。不只是说祂会因为这些事审判我们，而是说这些事就是祂在审判我们。更糟糕的是，审判开始本身就很糟糕了，但更糟糕的是，人们不把审判当作审判，审判没有使情况得到改善，没有带来降卑、悔改和降服，没有使人回转并归向主，这意味着更多的审判即将到来。因此，我们首先看到的是社会秩序的崩溃。这可以说是整件事的高潮，是一切走向终点的时刻。

第二，另一个标志是领导层的混乱。12-14 节：“至于我的百姓，孩童欺压他们，妇女管辖他们。我的百姓啊，引导你的使你走错，并毁坏你所行的道路。”每个人都想登上进步的列车。每个人都认为进步是伟大的。问题是，进步实际上是倒退。有一种明显的倒退正在发生，这就是正在发生的事情。所以，当国家进步的时候，他们实际上是在倒退。他们认为他们在进步，但实际上是在倒退。现在，他们的领导层出现了混乱。我们在这里会注意到，未来领导者的流失是由于他们现在的领导者的不得体的行为。这是什么意思呢？意思是说，当上帝要推翻一个国家的时候，祂会除掉这个国家的领袖。我应该说，祂会除掉健全、英明、善良和公义的领导。但当有邪恶的

领袖时，那也是审判，不仅是进一步审判的原因，而且它本身就是审判。祂通过何西阿告诉他们，你们为自己立了王（何 8:4）。你们立了王，却不是藉着我立的。你立君王，却不是藉著我。这是耶和华说的。你凭自己的意思设立他们；他们是你喜欢的领袖，诸如此类。这是上帝的审判：当一个民族因罪恶败坏时，主便赐下与他们本性相符的领袖。

所以，在第 12 节，祂说：“孩童欺压他们，妇女辖管他们。”我们在前面的第 4 节看到，“我必使孩童作他们的首领，使婴孩管辖他们”。你所拥有的不是最有资格、最有学问、最有智慧、最有经验、最成熟、最有技巧、最经得起考验的人做领导，而是巨婴做领导。我们竟然眼睁睁看着那些羞辱人的、不成熟的孩子担任统治者，残酷地压迫着上帝的子民。如果这还不够，那还有缺乏经验、软弱无能等等。但祂也说，审判的一个标志是女人的统治。周三晚上，我讲了妇女在教会中的重要地位。在主耶稣基督的教会中，妇女有着荣耀的、重要的、不可或缺的地位。但这个位置不是在家庭、教会或国家的领导地位上。那个地方不在领导地位上。女性原本在上帝的经世中扮演着如此重要、美丽的角色，此时她们若拒绝顺服自己的角色，并妄取或被强行推到不属于她们的位置上，那这就是上帝的审判。对女人来说，统治一个民族是一种诅咒。现在，我们可以从我们自己教会的历史中吸取教训。因为你们有约翰·诺克斯的例子，他写了一本名为《吹响反抗女人残暴统治的第一声号角》的书。这本书是针对玛丽的，她当时是这片土地上的君主，一位女性官长。这并没有得到很好的回应。当人们听到这话时，“哦，这不是很有趣吗？听听诺克斯的书名。”这其实没什么好笑的。他并不是有意要搞笑。主传达的真理严肃无比，那些民族也深知其严重性，绝非儿戏。一点也不好笑。这是非常严重的问题。他因为那本书而被驱逐出境。这里面没有什么好笑的事。他直指这一要害：经历因女人掌权所带来的咒诅。

所以，结果就是他们陷入了迷茫。我们被告知，“引导你的使你走错，并毁坏你所行的道路”。这是软弱者的暴政。“孩童欺压他们。”暴政、专制永远是邪恶的，但当它掌握在软弱的人手中，掌握在完全没有经验和无能的人手中，只会使问题更加复杂。更糟糕的是，他们的宗教领袖分不清自己的左右手，也分不清自己的前后脚。所以，先知们是怎么做的，为了讨王的欢心，他们告诉国王他们想听的话。这不是臆测。以赛亚在亚哈时代写作。我们从《列王纪上》第 22 章知道，亚哈不听真先知的话。他不想听米该雅的话。他希望有人唱一首偶像歌曲给他听。他想要先知们来告诉他想听的话，告诉他自己所做的一切都是伟大的，未来是光明的，一切只会变得更好。这就是发生的事情。那些自称出于上帝的先知，实为假冒伪劣之辈，他们把人们引入歧途，带他们进入错误。这是极大的危害。所以在 13-15 节，主站了起来。“耶和华起来辩论，站着审判众民。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。’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？’”审判已经宣告。法庭开始了，但这次是上帝的法庭。主来到祂自己的法庭，既是公诉人又是法官。祂本质上是在说：“不要自欺，我是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。”这就是这里正在发生的事情。所以主来审判。

这是语气很重的话。我们在《诗篇》第 143 篇 2 节这样唱道：“耶和华啊...求你不要审问仆人。”我们开始感受到那句话的重量：当主说要施行审判时，那是何等严肃而沉重的宣告！祂对祂的百姓，对祂的国家发出控诉，祂说，“我要在这里纠正这个记录。我要让人们接受我的判决，不再是人们怎么想，人们怎么说，什么是受欢迎的，什么是有权力的，等等，而是首先是主的话，最后也是主的话，再没有别的了。”于是，主临到这群人，正如我们在第 2 章看到的，这群人沉浸在迷信、物质主义和偶像崇拜当中。然后

祂说：“审判要来了。”这就包括领导层的混乱。我们有时候是很差的学生。学习上帝的护理之工的历史是很容易的。这并不需要太多的时间。我们有了大洪水，有巴别塔，有所多玛和蛾摩拉，有埃及十灾，有拿答和亚比户，有可拉，有亚述，有被掳巴比伦，有波斯、希腊和罗马，新约中有亚拿尼亚和撒非喇，有亚细亚的七教会，然后是使徒之后的历史中发生的事。这可不是火箭科学，谁都能明白！问题是，人们没有学习的头脑，也不愿用心去学习。上帝说了什么，做了什么？主在告诉我们，要坐起来，要专心，要撷取智慧，要晓得祂是谁，晓得祂的荣耀单属于祂，晓得人容易犯的那些难以忍受的恶以及由此而来的审判的后果，也就是无论在什么时代和什么地方都会出现的领导混乱。

第三，祸患临到女子，16 节及之后的经文。这让我们所有人感到震惊，至少让我感到有些惊讶。原因在于，通常来说，上帝总是以男人为目标。男人是有责任的，父亲是有责任的，宗教领袖也有责任，男性治安官要负责。如果有祝福，那它就会临到领导层。如果有审判，那也会临到领导层。似乎在任何地方，大多数时候，主都在面对男人说“责任终归于你”、“你被问责”、“后果都落在你的脚上”等等。这是常事，男人是领袖。但是我们确实有一些其他的例子，其中一个就在《以赛亚书》第 3 章。女子也不例外。所以，上帝在这里给了我们一个清单，里面有她们所有奢华的装饰品，她们的炫耀，她们的骄傲，她们的搔首弄姿。在这些描述中，注意这一部分的很多旁注，这里使用的语言是 wimples，也就是披肩或斗篷。还有 crisping pins，也就是用来卷头发的别针等等。所以，这个清单向我们展示的并不是这些事物本身，而是它所表明的奢华、炫耀、骄傲和肉欲等等。我们不能忽视它的现实意义，毕竟女性占世界人口的一半。我们不应该感到惊讶，真的，上帝有时也会与她们对峙。她们占全球人口的一半。况且，女性在社会各个角落都有着巨大的道德影响力。

因此，我们在这里被告知，她们已经成为腐败的根源。女子已经成为家庭和土地腐败的根源，妇女是道德堕落的动因。你在新约圣经中也能看到这一点。保罗说到被牢笼的无知女子（提后 3:6-7），他说到那些到处传舌的人，他还提到了这种肉欲的炫耀等等。所以 16 节的语言告诉我们，她们“行走挺项，卖弄眼目，俏步徐行，脚下玎珰”。所以这是一幅骄傲的图画，她们的脖子伸得长长的。因此，她们不仅不贞洁、端庄，不仅没有目光下沉的端庄表情，相反，她们的脖子伸得老高，鼻子高耸，头高高扬起，好像是在说：“看着我！”她们把注意力吸引到自己身上，踮起脚尖，脚发出叮当响的声音，这一切都是为了调情。所以很明显，这段经文所描述的她们所有的装束和服饰都显示出对美的热爱，但这不是对圣洁的热爱。这种对美的爱终结于肉欲、炫耀和自我。这是端庄的对立面，而不是圣洁之美。再看新约圣经，主在《彼得前书》第 3 章 2-4 节对作妻子们的说：“这正是因看见你们有贞洁的品行和敬畏的心。你们不要以外面的辫头发、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，这在上帝面前是极宝贵的。”接着说到古时的妇女，就是用敬虔的心妆饰自己的。这就是圣洁之美。问题不在于佩戴金饰本身，主在别处也称赞金饰。而是它如何被佩戴，为什么被佩戴，意义是什么。而在这里没有一种温顺安静的精神。没有一种节制、贞洁、敬虔的敬畏表现出来。所以在《以赛亚书》第 3 章，这是同样的事情。在《阿摩司书》中，主称她们为“巴珊的母牛”，至少可以这么说，语气何等严厉、令人警醒，绝非恭维之词！关键是，这给社会、给家庭、给教会、给国家带来了堕落。这与前面提到的女人统治男人的观念是一致的，是骄傲的表现，是对上帝圣创造秩序的扭曲与亵渎。

那么，这导致了什么呢？她们的荣耀变成了耻辱。女人有荣耀。圣经是这么说的。她们的头发是她们的荣耀（林前 11）。女人的头发是美丽的。但她们的荣耀现在变成了羞辱。“必有臭烂代替馨香”，馨香就是凤仙花、乳

香、没药、沉香，以及所有这一切，“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。”会发生什么呢？所以，这是主的设计。当我们跟随主的道路时，主给一位女士自然的荣耀和美丽，然后当这伴随着贞洁敬虔的性情和谦卑，再加上灵里的温柔安静时，那就显得格外美丽动人。从内到外，都有荣耀。但是，当我们劫持上帝的道路，无视上帝的话语时，最终总会毁掉原本美好的事物。正如经文所说，美不见了，取而代之的是烙伤。所以这就是发生的事情，结果带来了羞耻。所以，在 25-26 节，男人倒在剑下，勇士死在战争中，前三个羞耻中的另一个是“锡安（原文作‘她’）的城门必悲伤、哀号；她必荒凉坐在地上”。锡安倾倒了，正如我们在第 8 节看到的，成了荒场。“犹大倾倒；因为他们的舌头和行为与耶和华反对。”

这一章很沉重。那么，有什么好消息吗？虽然我们不能绕道，而必须正面应对，但有什么好消息吗？答案是肯定的，从两个方面来说。首先，第 4 章。第 4 章接着第 3 章是好消息，是主的好消息。但即使没有离开第 3 章，我们仍然能找到好消息。你说：“好吧，这里有第 10 节，‘你们论对义人说，他必享福乐，因为要吃自己行为所结的果子。’”这不是我所想的。我的观点是：主耶稣基督通过断断续续的审判来推进祂的教会。我们看到审判就会想，“这很可怕，这很痛苦，这很悲伤，这是损失，这很糟糕，这一点也不有趣，也不愉快”等等。但基督实际上是通过审判来推进祂的教会。所以你可以问自己这个问题：对你来说，什么才是真正重要的？对我们来说什么是最重要的？一个理想的答案是，上帝的荣耀。“人的首要目的是荣耀上帝，并以祂为乐，直到永远。”（小要理问答第 1 问）。非常棒的答案。对我们来说，真正重要的是上帝的荣耀。你有多想要上帝的荣耀？牧师，我们非常想要上帝的荣耀。多少才算多呢？很多，很多。你愿意以什么代价来荣耀上帝呢？如果能得到上帝的荣耀，你愿意接受审判吗？愿意为此付出代价

吗？如果主要通过执行审判使自己获得荣耀，且这审判的范围包括我们，那我们是否满足于上帝因此而获得荣耀？然而，这需要我们接受训练。这就要求我们在主面前操练自己的灵魂。显然，正确的答案是“是的”。正确的答案是“是”，但这需要我们的灵魂在主的带领下操练，戒掉那些使世人沉醉的东西，就像我们上周看到的那样；更确切地说，我们要戒掉这一切，并以渴慕上帝的荣耀为目的。

但这还有另外一面。我们曾讲到，基督往往透过一次次间歇性的审判，使祂的教会继续向前迈进。让我说得更直接、更清楚。锡安绝对不会发生邪恶的事。教会不会发生任何邪恶的事。你说：“那这是什么意思？”罪是恶，必受审判。但上帝对罪的处置，包括审判，绝不是邪恶的。罪本身是邪恶的，但是当上帝用包括审判在内的祂的护理对付自己的家时，这从来都不是邪恶的。事实上，祂正在推进教会。拿我们之前说的来说，人认为的进步，实际上是倒退。他们是在倒退。你可以在这里想到一个推论。人们认为审判的到来会使教会倒退，而事实上，它是在推动教会前进。主使用管教，为要结出公义平安的果子，证明祂的慈爱，操练祂百姓的灵魂。主实际上是在带领他们往前行。他们在哪里？他们处在一个罪恶的地方，一个罪恶的状态。所以审判实际上是吹动他们风帆的风，把他们从那里带出来，并把他们推向悔改、信心、降服、顺服和寻求主的方向。祂从不允许任何一件事——无论是最小的事，还是最大的事——从不允许任何程度的邪恶临到锡安。当你看完第 3 章，你应该感到振奋和鼓舞。这对我们来说是鼓舞人心的，因为上帝所有的作为，终究都是为着我们的益处。

如果主来审判一个国家，比如祂来审判美国。其实祂正在审判美国，你很清楚。但是如果祂继续加速，祂继续增加对美国的审判，它将对锡安产生巨大的益处。损失可能会沉重地落在这个国家身上。这个国家可能会像其他帝国一样被扔进垃圾箱，但主耶稣基督的国度，但锡安绝不会这样。亚述灭

亡了；巴比伦，这个曾在无数方面比我们更强盛的帝国，也终归尘土。玛代人也是如此，波斯人也是如此，希腊人也是如此，罗马人也是如此，等等。在每一个点上，锡安都在向前推进，向上推进。主将祝福带给祂的国度。所以，如果我们能从最近几周我们在其他讲道中听到的一些东西中吸取教训，关于主耶稣基督国度的公民身份，关于自觉地属于另一个国家，关于我们的生活围绕着祂的事业和国度，关于为祂的王权争辩，以及我们对祂的忠诚。如果这一切都能弄清楚，不仅在我们的头脑里，而且在我们的心里，我们就能真正地接受像《以赛亚书》第 3 章这样的艰深的段落。因为我们知道，无论它需要什么，它都会导致国度的进步，主要是荣耀上帝，并给锡安带来好处。我的朋友，这是好消息。在我们读到第 4 章之前，这确实是个好消息，因为它给我们带来了安慰和力量。

因此，我们正在从中学习。在像《以赛亚书》第 3 章这样困难的章节，我们被教导智慧。这位上帝是谁？祂说了什么？祂是怎么工作的？祂是做什么的？原则是什么？模式是什么？我们如何在护理的展开中观察这些事情呢？当然，有好消息，因为我们今天早上听到的一切。有好消息是因为主耶稣基督所做的一切。面对这些记载，我们的心不禁软弱无力；我们读这一段，我们在别的地方读到他们被降得如此之低，以致于母亲吃孩子。我们的胃在我们里面翻腾，我们感到软弱如水等等，因为我们在精神上把自己置于那些审判的环境中。但是，我的朋友们，所有的审判与今天早上我们所听到的主耶稣基督的审判相比，都是微不足道的。祂作为上帝的羔羊所受的审判，使其余的一切看起来都像是儿戏。我们的灵魂也需要接受这一点。真是一位救主！祂不但使自己受上帝的忿怒而拯救到极致，而且使世界历史上所发生的每一件事都使锡安的事业为祂自己的荣耀而向前推进。

让我们一起站立祷告：

在天上的全能的上帝，我们的王，我们的主，我们的上帝，全智的上帝，愿荣耀归给祂，直到永永远远。主啊，求你给我们听的耳朵，不要偏离圣经的任何部分，不要退缩。主啊，求你祝福我们，使我们能在这些真理的光中完全看见。求你赐给我们智慧行事，受智慧的教导，操练明辨，将真理积存在我们的心里和灵魂里。主啊，我们承认，没有一个神明能像我们的上帝一样，祂安排了世界上看似混乱的事情，但祂是按照自己神圣的预旨来安排的。因此，在一切的护理之工中，都有一个独特的目的。主啊，求你加增我们的信心，我们为耶稣的缘故求你。阿们。

10 锡安得保全

赛 4:1-6

请翻到《以赛亚书》第 4 章，我们今天要在主的帮助下学习本章的 1-6 节。《以赛亚书》第 4 章 2 节说：“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。”

审判的话语并不是上帝对祂子民的最终判语。在此之前，我们已经思想了第 2 章后半部分和第 3 章的内容，这些内容非常沉重，其中主列出了祂有形教会严重的罪。主让他们知道，他们的任性、不信和悖逆会有怎样的后果，以及随之而来的所有毁灭。读到这些东西，我们的内心就会颤抖，一想到书中所描绘的一切，想到那位公义、圣洁、使这些事情发生的主，我们就会颤抖。但是，审判的话语并不是上帝的最终判语。这最终是为了成就祂子民的救恩。情况总是如此。这一点在十字架上表现得最为淋漓尽致。因为在各各他的十字架上，我们已经把上帝对罪压倒性的审判摆在我们眼前。那位担当罪的，是那位为我们成为罪的，祂自己却不认识罪。我们看见上帝公义的宝剑降下来，刺入救主的灵魂。当我们仿佛被引导着从这圣洁的场景中退后一步，我们看到悖逆与不顺服的代价，竟是由救赎主亲自承担。但在那黑暗的日子里，基督被黑暗吞没，主仿佛在从天而降的审判之下，把太阳熄灭了。从那里面显现出荣耀、光辉、光明的救恩信息——上帝的百姓得救。实际上，如果你对圣经有很好的理解，你就会看到旧约圣经中对这一切的预言。最明显的例子，就是你们所知道的埃及。主要带来毁灭性的审判。这就是出埃及，这就是救赎，这就是上帝给祂的子民的拯救的画面。

所以我们通过像《以赛亚书》第 3 章这样的章节，来学习和收集信息。但我们也知道，这不是最后的话，结局是上帝的百姓得救，是洁净的余民，就像这段经文所说的。当然，这是一个反复出现的主题，贯穿于以赛亚预言

的经纬之中。所以，我们已经详细考察了所听到的内容，上帝管教的原因，和它的本质。现在我们来到第 4 章，它就好像书立的另一端。第 2 章 1-4 节展现给我们的是一幅美丽的画卷。在前四节经文中，主说：“让我告诉你将来的事。让我打开一扇窗户，让你看到你看不到的东西——我教会的未来；我要做什么，以及我要向她展示并通过她展示的荣耀。”所以我们看到了未来，然后祂回到现在，说，“这就是我们现在的位置。这就是教会目前的处境。”来到第 4 章后，我们又回到了第 2 章 1-4 节开头提到的应许。因此，在公开指责罪之后，我们又回到那开头的应许。这是很重要的。为什么?我们需要坏消息才能欣赏好消息。但我们也必须同样强调这样一个事实：只有罪的信息，而没有救主的信息，就不是真正的福音。如果我们听到了坏消息，如果我们听到了上帝所说的关于人失丧堕落的一切，而我们没有听到救主的信息，我们就没有福音。所以，在接下来的经文中，主给了我们这个好消息。

我们证道的标题是《锡安得保全》。我们要注意三件事。第一，我们看到锡安得救了，第 1-3 节：“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。’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...那时，剩在锡安、留在耶路撒冷的，就是一切住在耶路撒冷、在生命册上记名的，必称为圣。”

我们在第 1 节中所看到的其实就是第 3 章中的罪所带来的灾难性的后果。以色列失去了男人，他们被带走了，所以女人的数量和男人的数量不成比例。而这些女人在第 3 章中被描述为骄傲自大，脖子伸得很长，充满了炫耀、虚荣和世俗，现在她们在主的管教下被发现是贫穷的。现在她们无比绝望、不堪一击。她们说：“好吧，我们吃自己的食物，穿自己的衣服，但让我们归在你的名下。”这是很有趣的语言，不是吗？她们需要什么？她们需

要一个名字。她们需要一个名字来叫她们。很明显，她们在寻求结婚。在婚姻中，女人用男人的名字。这是福音中发生的一幅美丽的画面，基督与祂的信徒结婚，与祂的新娘——教会结婚，祂的名字被赋予他们；祂的名字被印在他们身上。他们以祂的名字被认识，以祂的名字被呼唤，在祂的名字下生活。

在第一节中有一种彻底绝望的感觉。我们需要一个名字。我们的罪使我们穷乏。我们被揭露、被降卑，我们脆弱不堪，需要遮盖。而主，可以说是在搭建舞台。在第 2 节和后面的经文中，渐次向我们揭示祂降临的情境，显明祂以主权恩典带来丰盛的恩典供应。在这里，我们看到虚假的美在生活和文明的舞台上伪装，所有这些虚假的美都是在第 3 章中描述的，主在第 4 章带领我们，去到真正美丽的源头，去寻找真正的美。

所以，第 2 节说，“到那日”，指的是那将要到来的日子。“到那日，耶和华发生的苗必华美尊荣。”以色列的一切，旧约教会的一切，在这一点上，看起来就像一棵腐烂的树，从里到外都腐烂了，变得破旧不堪，支离破碎。在这样一棵腐烂的树的背景下，一根枝子出现了。有一个枝子出现了——它带来了新的生命和祝福。当然，这个枝子就是主自己。耶和华的枝子是耶和华自己。以赛亚实际上是第一个，或者说是最早使用这种明确表述的人。不过，在之前的圣经中我们也能找到这个称呼的蛛丝马迹。后来，耶和华的枝子或苗裔这个主耶稣基督的名字就直接出现在了圣经里。《以赛亚书》第 11 章 1 节说：“从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。”随着救赎史来到耶利米的年代，他在《耶利米书》第 23 章 5 节说：“日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔，他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。”又在第 33 章 15 节说：“当那日子，那时候，我必使大卫公义的苗裔长起来，他必在地上施行公平和公义。”同样的事情也发生在《撒迦利亚书》中，在一些地方，撒迦利亚用了同样的语言。这里所描绘的是基督，从耶西

的家出来，从祂的弟兄中出来，比摩西更伟大的先知，比亚伦更伟大的祭司，比大卫本人更伟大的国王，大卫的后裔。这里，大卫在大卫之约中得到了承诺，上帝对他说，大卫，我要给你一个后裔，我要给你一个儿子，祂要坐在你的王位上。在《撒母耳记下》第 23 章 5 节，大卫回应上帝的应许和预言说："我家在上帝面前并非如此，上帝却与我立永远的约。这约凡事坚稳，关乎我的一切救恩，和我一切所想望的，他岂不为我成就吗？"大卫带着上帝赐他的圣约应许而死。所以，我们看到了什么？主的这个枝子，它有着神圣的起源，因为它是主自己。这是由主所预备的，从主而来的，祂就是主自己，"耶和华发生的苗必华美尊"。这是以色列盼望的中心，是救恩的中心。它是主耶稣基督的位格和工作，我们需要宣告祂是谁，祂做了什么。是的，这必须与祂的工作相结合，不仅是祂为祂的子民所做的工作，而且是祂在祂的子民里面所做的工作；这一切，唯有借着那拯救的恩典，才能在信徒心灵深处真实拥有与经历。但它以宣告祂自己是救恩的中心开始。当我们读到第 28 章的时候，这里实际上有一处平行经文。第 28 章的开头与第 4 章 1 节和之后的经文所组成的过度段落相似。基督本身就是应许的泉源。上帝已经应许要差祂自己的儿子来。与人们留给自己的虚假美丽不同，与教会不断照葫芦画瓢地粉饰自己不同。教会放眼世界，开始尝试采纳那种由世界所定义、由世界所描绘的美。这只能毁掉自己的容颜，变得极其丑陋。但主耶稣基督却不是这样。主的苗裔，自己必荣美荣耀。

后果是什么？"地的出产必为以色列逃脱的人显为荣华茂盛。"其结果是丰产；不是贫瘠，而是硕果累累。这是描述透过主耶稣基督而来的弥赛亚的祝福。祂是枝子，记住，果子是从祂生出来的；果实从祂而生。所以旧约的教会，只有在主耶稣基督里，借着祂的枝子，才能结出丰盛的果子。惟有与祂联合，才能得着丰盛的果子。惟有从祂而来的恩典才能得着。它只能植根于祂自己所完成的工作。你想想另一位先知何西阿，他在预言的最后，在第

14 章 8 节说：“以法莲必说：‘我与偶像还有什么关涉呢？’”这是对悔改的描述，即从罪转向耶和华。除掉偶像。远离所有这些消遣和分心，远离所有这些死胡同，远离所有我们给自己做的蠢事；把这一切都带走。相反，它说：“我听见了祂，也观察了祂：我像一棵青翠的松树。你的果子是从我而得。”你一切的果子都要在耶和华那里，并且唯独在耶和华那里。

因此，主呼召祂的子民信靠主耶稣基督，借着信与主耶稣基督联合，并在这样的联合中经历属灵的丰盛果效。这就是真正的美，真正的荣耀，真正的尊荣。耶和华怎样待祂的百姓呢？祂使他们美丽，用真理使他们成圣。保罗说基督对祂的新娘做了什么？祂用水藉着道把教会洗净，成为圣洁。（弗 5:26）。祂在准备她，这样她就会在末日作为一个贞洁的童女出现。她将毫无污点，毫无瑕疵地被献上。这是上帝恩典的果子。这是主权恩典的果实。这是上帝恩典在祂子民生命中的果子。罪导致堕落。罪导致丑陋。它摧毁了随之而来的一切。福音和福音的恩典把我们引向属灵和永恒的美，引向耶稣基督的荣耀。这些人将被列在活人之中：“地的出产必为以色列逃脱的人显为荣华茂盛。”

接着，在第 3 节说，“那时，剩在锡安、留在耶路撒冷的，就是一切住在耶路撒冷、在生命册上记名的，必称为圣。”在这里，他们要被称为圣；剩下的人要被称为圣；他们要圣洁，像祂圣洁一样。需要留意的是，最近我们所查考的圣经频繁使用《申命记》的语言，我们在这里也看到了同样的情况。《申命记》第 28 章 9 节说：“你若谨守耶和华你上帝的诫命，遵行他的道，耶和华必照着向你所起的誓，立你作为自己的圣民。”这一切的美与圣，都是彼此相连的。我们在《诗篇》中唱道，我们以圣洁之美来敬拜耶和华（诗 96:9）。神圣的圣洁是美丽的。天使们把它看作是精致的美。主的救赎者看它为美。直到永远，上帝的子民都要在祂圣洁的美丽中敬拜上帝。所以，当主借着祂的恩典，按照祂自己的样式重新创造一个人，作为福音的果

子，使他们圣洁，用真理使他们成圣，他们就变得美丽了。使人成圣的影响力，也就是圣洁，是美丽的，所以最敬虔的基督徒就是最美丽的基督徒。这并不是那种表面浅薄的外在美貌，那种美终将变成皱纹，随着身体的衰败，最终归于死亡、腐朽与尘土。这就是永恒的美，发光的灵魂，那些“写在耶路撒冷活人中间”的人。事实上，那些最终被写在生命册上的人，那本生命册，那本永恒的书，上帝在其中记下了祂的选民，祂赎民的名字（启21:27）。那么，我们看到了什么呢？我们看到上帝的子民被保守，在我们读到的所有经文中，他们被保守。

第二，他们得洁净，第 4 节：“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。”在这里，我们有洁净、炼净、精炼的火。主在祂信主的百姓身上，也用了这样的审判和管教，为要洁净他们。这是何等需用啊。《箴言》第 30 章 12 节告诉我们：“有一宗人，自以为清洁，却没有洗去自己的污秽。”教会内外的男人和女人，男孩和女孩，都很容易认为自己在外表上符合基督教的谨慎，品格，知识，语言，教导等等的标准，他们自以为满足于一种宗教的外在框架，然而其中却毫无属灵的真实。可以有所有这些装扮，而实际上却从来没有从罪中得洁净。在这里，我们被告知主会亲自洗去，祂会洗去罪恶，祂会除去渣滓。回到《以赛亚书》第 1 章，主在 16 节说：“我要洗净你们”，祂又在 18 节说：“你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。”这是耶和华所做的，耶和华洗净祂百姓的罪，洗净祂百姓的渣滓，藉着耶稣基督的血洁净他们。

所以主给了一个应许，一个祂会洗净耶路撒冷的血的应许。那血是他们自己永远无法抹去的。他们流了无辜者的血。他们犯下了可怕的罪行。他们狂傲地犯罪。他们触怒了全能者。他们对此无能为力。他们无法逆转历史。他们无法以某种方式做得更好，并取消他们所做的错误。你也不能，我也不能。这些都不会有任何意义，都不会有任何用处。我们需要更多的东西，需

要来自天堂的东西，需要来自上帝之手的东西。所以，主说。“我会这么做的。”耶和华能作这事，也惟有耶和华亲手做成。

所以，你发现自己经常处在类似的情况中，你就在那里，被罪所遮盖，被血所遮盖，被罪的污点所遮盖。人们可以选择不同的方向。有的，可以是冷漠，精神上的莽撞，粗心大意，不关心自己的灵魂，不关心上帝，不关心永恒，等等。这是一些人走的一条路。另一些人则认为答案要在他们自己身上找到，无论是道德改革，还是寻求使自己的外表符合性格，等等，不管是什么情况。对另一些人来说，这可能是陷入一种完全主观的虚荣，在这种虚荣中，我们像在我们的圈子里经常做的那样，看恩典的标记，主把这些标记作为圣灵在那些信主的人的灵魂里工作的指示，作为真正得救的信心的本质，为罪敬虔的忧伤，福音的悔改，顺服的果子，等等。然而，在传讲这些恩典标记的过程中，有一种诱惑，人可能会开始想，我必须以某种方式得到这些标记。因此，重点转向了努力追求这些标记，把它们作为最终目的。这就是追求果实而不首先追求根，没有根就去追求果子。它本身会变成“行为称义”的一种扭曲的形式，而不是认识到事情的根源，重生的恩典，圣灵的事工，一个新的心，所有这些都是首先需要的。于是，我们不是跑到基督那里去寻求祂的恩典，也没有在祂身上找到我们迫切需要的一切供应和洁净，反而转向其他的事物。不，当我们奔向主，并被吸引到主那里，若我们里面有那属灵生命的根，就必然会结出属灵的果子。所以这里存在着各种各样的方式，让我们变得本末倒置。主在说：“你需要看到你的罪，你需要看到你满身污秽的事实。”用我们的语言来说，“满身是血”。

但你也需要看见救主：“主以公义的灵和焚烧的灵，...洗去，...除净。”这是比我们前面读到的虚荣的做作装束好得多的装束。不是穿上第 3 章结尾所描述的华丽装扮，而是披戴上基督的义袍，得着耶稣基督宝血的洁净，与这罪恶的世界分别出来，得着借着悔改而有的赦罪和成圣。这一切都是出于公

义的灵。这里说的就是圣灵的工作。圣灵来叫世人知罪、知义和知将来的审判；祂带着燃烧的火来净化和洁净。上帝的灵是这事得以成就的中介。所以，我们在这里看到旧约圣经中描述新约怜悯的图画："我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。"（约壹 1:9）《启示录》第 1 章告诉我们，基督爱祂的百姓，用自己的血洗净了他们的罪（启 1:5）。这种说法可以多种多样——耶稣基督的宝血应用于被罪玷污的灵魂，从而使他们在祂面前变得洁净洁白，得到净化。主在说："那从枝子，从弥赛亚，从主耶稣基督而来的祝福，包括从罪中得洁净的祝福。"所以，我们蒙召不只为罪所困而感到疲惫。因为每个人都会为罪所累，哪怕是最不敬虔的外邦人也一样，因为"奸诈人的道路，崎岖难行"（箴 13:15）。但是，靠着上帝的恩典，对罪感到厌倦却完全是另一回事。那是圣灵的果子，就是对罪本身感到厌倦。

所以，主来了，祂站在我们面前——这是主的枝子；这就是美的定义；这就是基督，救赎主，救主，上帝的羔羊，祂能除去世人的罪（约 1:29）。主降临的背景，是我们所听到的关于罪的本质，以及我们所听到的关于主对罪的审判的回应。主在这一切的背景下降临，祂今天下午亲自在我们面前发表讲话。"我就是这样的上帝。这就是我作为上帝所做的。我接待该下地狱的罪人。我赦免并洁净该下地狱的罪人。那些试图毁灭自己的人，我接受他们，并以我的恩典使他们变得美丽。"因此，主在祂的话语中给我们带来了这些东西，这使得我们得以告白说："我就是那个人。我是那个被罪恶玷污的人。我搞得一团糟。我背叛了主。我羞辱了耶和华，得罪了祂。"向耶和华呼求，求祂怜恤你，奔向救赎主，奔向那独一能拯救人到底的，伸出膀臂，将柴从火中救出来的（亚 3:2）。所以，这就是炼净，这就是洁净。

第三，是上帝的同在，这是第 4 章的高潮，第 5-6 节说："耶和华也必在锡安全山，并各会众以上，创造白日的烟云和黑夜的火焰的光，因为在全荣

耀之上必有遮蔽。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。（本节按照钦定本翻译）”请注意，在第 5 节的开头，所描述的正是创造。这是一个强有力的词。它描绘并在我们的脑海中浮现出我们在《创世记》开头几章中读到的内容，在那里，上帝用祂的大能，在六天的时间里创造了浩瀚的宇宙和其中的一切。同样的大能在这里也得到了彰显。“耶和华也必在锡安全山...创造”，这说的到底是什么？就是耶和华自己，祂的荣耀，必临到祂的百姓。很明显，这里呈现的是旷野的语言。白天有云柱，夜晚有火柱。这些都是从《出埃及记》第 13 章和第 14 章等地方摘取的。但那是什么呢？孩子们，这烟云是什么？这烟云描绘了上帝亲自的同在。上帝与祂的百姓同在。上帝在祂的子民中间。耶和华走在祂百姓的前头。云柱怎样移动，他们就怎样跟随祂。祂的面领他们经过旷野。祂的同在在他们以上，在埃及人逃跑的时候保护他们。后来，云彩降在帐幕上。所以，一旦会幕竖立起来，你就会想，好吧，现在我们有了上帝所指定的敬拜，这是很奇妙的。主已经准确地规定了我们需要什么，以及我们要做什么，我们已经做到了。它是完全按照上帝的吩咐建造的，然而，这并不是结局。《出埃及记》在最后一章 34 节达到高潮：“当时，云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕。”现在我们已经到了这一点，耶和华已经设计了这个会幕，使上帝的荣耀充满它，祂将与祂的子民同在。在圣殿奉献的时候，同样的事也发生了。在奉献圣殿的时候，耶和华降临，耶和华的荣耀充满了祂自己的同在（代下 5:13-14）。这朵云是对荣耀的描述，上帝自己同在的神圣荣耀。我们知道，主要是在至圣所上空，在圣所上空。你在那里看到了方舟，象征着上帝的存在，在它上面有一个施恩座，还有一幅上帝与祂的子民同在的图画，云彩在上面盘旋。

但是当你来到《以赛亚书》第 4 章，会发现这里的情况并不是这样。经文告诉我们，上帝的荣耀将覆盖整个锡安，而不仅仅局限于会幕或圣殿，也

不只是在圣所显现。“锡安山的一切居所，和其上的各会众，”耶和华的荣耀，都要彰显出来。换句话说，就是整个地方；就是主上帝的全教会，就是祂在民中的居所。难怪我们唱道：“上帝的城啊，有荣耀的事乃指着你说的。”（诗 87:3）。因为上帝已经应许祂显现的同在，祂显现的同在要在世界的什么地方显明呢？在教会中，在锡安中，在上帝子民的集会中。上帝的同在是上帝所应许的。这荣耀是天篷。这荣耀是祂百姓的荫蔽。这样，耶和华使我们的眼目仰望天。耶和华会创造这些东西，这将是前所未有的。在弥赛亚降临的时候，主将要完成一些事情，他们被告知，这些事情超越了他们在旧约下所知道的一切。上帝的同在是荣耀和美丽的源泉。基督要与祂的百姓同在，并要作祂百姓的荣耀。因为祂是荣耀，他们也要因有祂与他们同在而得荣耀。在两三个人奉祂的名聚集的地方，耶稣说：“那里就有我在他们中间”。（太 18:20）祂在那里不是因为我们的美貌——我们没有美貌。祂在那里是因为祂的美，是为了让祂的子民变得美丽。只有基督的存在才能带来美。

实际上，我们可以把它应用到很多方面，不是吗？任何家庭的荣耀都是基督在他们中间的同在——祂恩典的同在。任何教会的荣耀，都是上帝的荣耀在其中显现。无论哪一国的荣耀，都是上帝荣耀在其中的显现。无论在哪里，都是在促进基督的利益，这样，基督就能得救性地住在人的心里，因着恩典，从一切亵渎的事转离，看重一切宝贵的事。这里是用旷野来描述的。在炎热中有阴影；暴风雨中有避难所。在旷野里，太阳炽烈照射，猛烈地灼烤着。旷野中有炽热灼人的沙地。每走一步，太阳都在炙烤着皮肤，无处可逃。目力所及，你将无路可逃，无荫可逃。然而，这正是信徒在败坏世界中的处境。罪使这个世界成为一个疲惫的国度。我们在《诗篇》第 42 篇和第 63 篇唱道，我们的心，信徒的心，在这片疲惫不堪的土地上渴慕永生的上帝。此外，这里还有试炼、仇敌、搅扰、网罗、试探、逼迫等等。在主耶稣

基督之外，没有任何遮蔽物可以躲避酷暑。主说，将会有一个亭子，一个帐幕使人在“白日可以得荫避暑”。这就是救赎主为因罪而患病的灵魂所做的。你说：“哇！在基督耶稣的庇荫下，我们不仅可以远远地看这些事，而且可以被引导进入这些事的救赎现实，这是多么受欢迎的祝福啊，就像在所罗门之歌中，我们坐在苹果树下，苹果树就是基督；祂的果子在基督所赐的荫下甘甜（歌 2:3）。这是好消息！这的确是最好的消息。

问题是，你怎么看基督？你说：“祂是上帝”，没错。“祂是道成肉身，祂既是道，也是人”，没错。“祂是万有之主”，没错。“祂至高无上”，没错。“祂是君王、先知和祭司”，也没错。“祂是救主，是上帝所拣选的唯一救赎主”，所有这些都没错。但这并不是真正的问题，不是吗？你对基督的看法如何？你对基督的看法如何？问题不是，你从别人那里听到了什么？问题不是，你听别人说过什么？问题是，你怎么看基督？关于主耶稣基督，你看见过什么？你对主耶稣基督有什么认识？你们能说，你们已经尝过，看见主自己是好的吗？受造之物的享受得不到真正的遮荫。仅仅外表挂名于教会，却像一棵没有叶子的枯树，无法带来庇护。你只需要在基督里被找到，基督对罪人来说是宝贵的，祂是一块巨大的岩石，投下巨大的阴影，罪人凭信心可以躲藏在荫蔽下。我们所需要的是在基督的荫影下。在福音中延伸给我们的应许，真正地接受和相信这些应许。

祂把它描述为一个避难所，一个避难所，一个隐蔽的地方，一个躲避风暴和雨水的地方。润物无声的细雨令人愉悦，它滋润大地，容易吸收。就像我们在圣经其他地方读到的那样，即使是凝结的露水也会让嫩草结出果子（申 32:2）。但是，有猛烈的倾盆大雨，有害的雨水毁坏并击倒了庄稼。想想飓风，飓风带来的雨水——暴露在那种风暴之中。在这里，主说：“我是避难所，我是躲避狂风暴雨的避难所。”我们是脆弱的，是暴露在危险中的，我们正在危险中。主说，我们只有在耶稣基督里，在祂的位格里，在祂

的职分里，在祂的工作里，在祂的根基里，在祂的团契里，才能得着平安；你不要指望其祂的东西来保障你的安全。你不要指望人，就像我们在第 2 章末尾看到的说：“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？”在你的生命中，你不可仰望别人。你不需要去看自己，无论是内心还是外在。你不要去看别的东西。这样做是把重量放在破板上。相反，我们要只仰望主耶稣基督。悔改就是离开罪，转向祂，正如我们的要理问答所说，带着怜悯的盼望；带着信心而来；单单接受祂，倚靠祂，把我们一切的信心都放在祂身上；认识到我们有两种选择：我们可以到基督那里去，或者我们可以远离基督，绝对没有中间地带。每一个未归正的罪人，每一个未重生的罪人，他们每一个人都在积极地逃避基督。我们只能奔向祂，或者我们可以逃离祂。尽管我们经常对自己说，嗯，我们在寻找，我们在寻找，我们在等待。所有这些事情，正如我们已经详细讲过的，都有它们的位置。但这和跑到救主那里是不一样的。你可能拥有那份东西，却依然失败——接近天国，却未真正进入天国。耶和华对祂的百姓说，有祂的同在祂百姓中间，就有平安。没有武器是用来对付祂的子民的（赛 54:17），因为主耶稣基督保护祂的子民。所以，我们不要逃跑，逃到别的地方就像什么呢？这就好比我们藏在一张纸下于飓风中奔跑，这是多么愚蠢啊。面对上帝审判罪的飓风，逃到别的地方而不逃到主耶稣基督下面，就像在飓风中逃到一张纸下面一样。

主来到我们面前。为什么我们总是在两种意见之间摇摆呢？如果主耶稣基督是上帝，那么我们必须侍奉祂。我们必须奔向祂。这是上帝的美善，在上帝的子民所有的罪恶中，面对所有的惩罚，主很高兴带来被钉十字架的基督的信息；主乐意把救赎的信息带给祂的子民；显明在祂里面一切供应所带来的祝福；赞美祂恩典的力量，祂奇妙的爱；看到上帝亲自赐予。福音不是我们把什么给上帝，而是上帝藉着主权的恩典，把不配得的赐给贫穷的罪

人。那祂最终给的是什么？“赦罪”，没错。“与上帝和好”，没错。“就近主”，也没错。但最终来说，是把祂自己给了我们。父赐下了子。子舍自己为蒙救赎的百姓，为穷乏的罪人，作遮盖、隐蔽和避难所。

所以主在基督里带来了好消息，而我们的罪却带来了坏消息。愿我们凭信心仰望主耶稣基督，敬拜祂。

让我们站在一起祷告：

天上全能的上帝，赐诸般恩典的上帝，怜悯的父，赐诸般安慰的上帝，我们承认你是一位全能无敌的上帝，在你的审判和救赎上都是如此。主啊，我们要感谢，因为有一位是从耶西的根上长出来的枝子，祂要来作救赎者和救主。我们祈祷，上帝啊，赐给我们那些我们自己永远无法获得或给予自己的东西。求你不要赐给我们石心，而是赐给充满生命的肉心。求你赐下信心与悔改。主啊，求你叫我们能看见，持定，安息在主耶稣基督之上。求祢赐给我们基督的供应，祂的能力和意愿，去拯救所有因信来到祂面前的人，使我们的心被吸引，奔向祂，投靠祂，因为祂是福音中赐给我们的光和生命。我们奉耶稣的名求。阿们。

11 主的葡萄园

赛 5:1-30

请拿起你们的圣经，和我一起翻到旧约《以赛亚书》第 5 章。我们今天要来学习这一整章的内容。证道的标题是《主的葡萄园》。需要注意的是，这和我们在《马太福音》第 21 章读到的相似。两者有几点相似之处。在开始之前，请特别注意第 7 节：“万军之耶和华的葡萄园，就是以色列家；他所喜爱的树，就是犹大人。他指望的是公平，谁知倒有暴虐；指望的是公义，谁知倒有冤声。”

众所周知，人类起源于一个花园，一个叫做伊甸园的乐园。亚当和夏娃，上帝创造的第一个男人，第一个女人，生活在上帝设计的环境中。他们得到了他们所渴望的一切，感官上的愉悦，以及对他们身体的滋养和坚固。他们蒙召以主所赐的能力和责任来荣耀和侍奉主。然而，他们却背叛了主，拒绝相信祂的话，犯了第一个大罪，就是吃了禁果。于是，罪就进来，人类就堕落了。当然，亚当和夏娃被驱逐出他们被安置的花园。故事的其余部分，从那以后，就是上帝的回答和供给的展开，为了给迷失的人类，给亚当的儿女带来解脱和救赎，主为自己聚集一群人来侍奉祂，展示祂的恩典，荣耀祂。所以，有趣的是，当你读圣经的时候，我们看到福音的传播，福音的影响，主把每个人的灵魂一个接一个地带入对祂自己的救赎知识，这个他们被呼召到的地方。所以他们蒙召离开这个世界，他们被呼召到基督那里，为的是他们可以被安置在祂的教会里，在祂的国度里。在救赎历史的不同地方，教会被描述成一个有围墙的花园，或者是一个葡萄园。我们在《诗篇》、《雅歌》、摩西五经、先知书和新约圣经中都可以看到这一点。教会就像一个有围墙的花园，教会就像一个葡萄园，庄稼的主在其中劳作，主乐意让祂的子民结果子。

所以，当我们读到《以赛亚书》第 5 章的时候，我们并不惊讶，看到这个特别的画面，这个特别的比喻，以赛亚时代的旧约教会，正是被这样描述的。这是教会，可见的教会，被称为葡萄园，主的葡萄园。当然，正如我们所知道的，当我们从福音宣讲的这段时期走到末世，我们也会发现一些让人想起的东西，或者远远超过我们在开始时看到的东西。我们在最后也找到一些东西。伊甸园里的生命树也在新耶路撒冷。又有一条河从其中流过，树上结的叶子能医治列国，所结的果子则是为荣耀上帝。所以，在我们的经文中，我们经常看到这样的画面。这是耶和华的葡萄园，正如第 7 节所说：“万军之耶和华的葡萄园，就是以色列家；他所喜爱的树，就是犹大人。”但是以赛亚时代的旧约教会并没有成为上帝所设计的教会。所以，第 5 章是很沉重的一章。在第 5 章里，主要来与那任性、不信、悖逆的百姓对质，说审判的话，因为在本该结果子的时候，那里却没有结果子。这是不结果子的葡萄园，叫主自己蒙羞。

这篇讲道的标题是《主的葡萄园》。今天下午我们要注意三件事。首先，1-7 节是葡萄园的设计。请注意，《以赛亚书》的这个部分遵循了摩西的写作风格。我们一路研读时已经注意到这一点：这正是摩西常用的方式——为以色列的罪写诗作歌。因此，我们又回到了《申命记》，第 31 章就呈现了一个类似的例子。但今天这个例子却有所不同，因为它首先是写给“亲爱的”那一位的，也就是写给主本人的。它开头就告诉我们，这是写给亲爱的葡萄园主人的歌。所以，第 1 节说：“我要为我所亲爱的唱歌，是我所爱者的歌，论祂葡萄园的事。”这些开头的诗句描述了上帝为祂的子民所做的一切。经上说他们的葡萄园是精致和理想的，在很多方面都很特别。它坐落在“一座硕果累累的小山上”，所以这是一个可以获得充足阳光的地方。因此，无论是在自然环境方面，还是在准备过程中所描述的技能方面，它都很受欢迎。所以阳光充足的斜坡，肥沃的土壤是为葡萄藤准备的。所以，它被挖

掘，石头被清除，它被耕作，它被种植。的确，它不仅留下了一个普通的小屋，而且还建了一座塔，供守望者看守。那里也会有酒榨，是从岩石中凿出来的；可能会有两个：一个是用来踩葡萄的，另一个通过管道接收汁液，这些汁液最终会酿成酒。所有这些东西都被落实到位。所以主在这里给了我们一幅图画。这是祂对祂的教会所做的。祂找到了她，为她准备了一个地方，祂给了她所有这些特权，目的是什么？葡萄园的目的是生产葡萄，而生产葡萄的全部目的是为了让它们被打，或者被践踏，被压扁，我们可以说，被挤压，这样汁液就可以被提取出来，以酿造陈年葡萄酒。这就是葡萄园存在的全部意义所在。它是为了结出果子。

第 2 节中说“栽种上等的葡萄树”，希伯来语是 sorek。圣经中有个地名叫梭烈谷，这名字的意思就是富饶的和多结果子的。参孙就是在这里受到试探，邂逅了迷人的大利拉。总之，以上就是葡萄酒概念，这就是葡萄园的目的。但结果呢？恰恰相反。第 2 节结尾说：“指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。”所以，主说：“看，在我和我的葡萄园中间断定是非。”第 4 节说：“我为我葡萄园所作之外，还有什么可作的呢？”耶和华说：“你看我所预备的是何等丰盛。”然而，我们在这里有一个葡萄园，它结出又小又苦的、野生的、令人作呕的葡萄，有醋的味道，而不是好酒的味道。祂寻找的应该是甜的东西，却发现了酸的东西。所以，在第 3-7 节，你看到主说：“求你在我和我的葡萄园中间断定是非。”祂是在说：“看看那因这一切所带来的裁决吧，这是我所设定的旨意。”但请注意，这个设计被拆除了。耶和华寻找好果子，得到的却是坏果子。于是祂说：“现在我告诉你们，我要向我葡萄园怎样行。”我们这里有什么呢？上帝所设计的一切都被毁灭了。祂要把荆棘篱笆移开，这样动物们就可以进去了。祂要拆掉那堵墙，那堵曾经在那里的石墙。牛可以自由地在里面游荡，吃它，践踏它，等等。祂说，结果是，它不是一个硕果累累的葡萄园，而是整个地方长满了荆棘蒺藜。

第 7 节经文有一个文字游戏，本节末尾说：“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。”在希伯来语中，公平与暴虐以及公义与冤声发音相似。这应该让我们想起一首诗篇。孩子们，和我一起想，一首我们很多人都喜欢的用葡萄园这画面的诗篇。这是一首让我们联想到呼求复兴的诗篇。我敢肯定，你们中的一些人会想到这就是《诗篇》第 80 篇。在这首诗篇的前面，主描述了祂在第 8 节和之后的经文中是如何把这棵葡萄树从埃及带出来。祂预备这葡萄树，使它深深扎根，为它做了自己能做的一切。然而，我们发现了什么？树篱被打破，野猪来将它毁坏。因此，在第 14-16 节中有这样的呼喊：“万军之上帝啊，求你回转，从天上垂看，眷顾这葡萄树，保护你右手所栽的和你为自己所坚固的枝子。这树已经被火焚烧，被刀砍伐；他们因你脸上的怒容就灭亡了。”这样的呼求就是在《以赛亚书》第 50 章开头所描述的那种情况下发生的，这里有一首歌。正是在这种情况下，一首歌被放在我们的口中，求主看顾祂有形教会的废墟，使她回转、恢复、复兴、改革，使祂右边的人，即主耶稣基督，得以显出祂的大能，领祂的百姓回转归向祂。

因此，我们从这个设计开始，它特别凸显了罪的忘恩负义。说到罪的时候，我们可以想到许多不同的方面，比如罪的内涵、深浅、颜色和质地，我们可以用不同的方式来描述它。但其忘恩负义的属性常常被忽视。忘恩是罪恶本质的核心，每一种罪恶。即使是那些未归正的人，那些在有形教会之外的人，他们也是主所创造的，主的怜恤覆庇祂一切的作为，降雨在义人和不义的人身上，祂的良善是要引导他们悔改；有如此多的恩赐和祝福，而他们的悖逆、不信、不顺服是对祂的忘恩负义。但是，对于那些在有形教会里的人来说，更是如此。忘恩负义的人——主来到祂的教会，祂说：“听。”祂对着祂给他们的地方说话。祂说到祂给他们的特权。祂说到祂给他们的应许；这一切背后的历史。这一点对我们是正确的，对以赛亚时代的人也是如此。

我们是耶和华的葡萄园，耶和华给了我们在锡安城墙内种植的最甜美、最好、阳光最充足、最肥沃的地方。我们被赋予了其祂任何人都无法比拟的特权，接近宝座、定例、圣职人员、上帝的话语、从上帝话语中发出的所有亮光。主所赐予我们的，不止千万；其中包括祂向我们所立的一切应许——关于祂是谁，祂要为我们成就的一切。所有这一切都为着我们的身体和灵魂而积聚起来，不仅在宏观层面上如此，在微观层面上亦如此。不仅是我们每天所看到的东西，还有我们分分秒秒所看到的东西。我若将这些东西汇聚在一起，它们会堆积成一座大山。上帝向祂的子民所传达的所有良善，以及我们罪恶的忘恩负义，就像所有被宠坏的孩子中最令人讨厌、最卑鄙、最叛逆的孩子一样。我们藐视上帝所赐的一切，以及祂的名、祂的尊荣、祂的荣耀和与之相关的丰盛。

那么，当上帝说祂在寻找葡萄时，祂在寻找什么呢？祂在寻找圣洁。我们知道，你可以通过简单的推理过程来做到这一点，但为了简单起见，祂说有野葡萄。然后祂告诉我们野葡萄是什么。祂开始列举这一切的罪孽、过犯、不法和悖逆等等。这就是野葡萄。而好葡萄正好相反，它是圣洁的果子。主在寻找圣洁的果子。当耶稣在处理无花果树的时候，或者当耶稣在《马太福音》第 21 章说到被租赁的葡萄园的时候，都是使用的同样的画面。上帝的目的是要祂的子民结出硕果，为祂自己的荣耀结出硕果。所以，这一点极其关键，是上帝在教会的设计中所奠定的根基之一。正如我们在《希伯来书》第 12 章中得知：没有圣洁，就没有天堂；人若不圣洁，就不能见主（来 12:14）。主正在寻找属灵的果子，在祂的教会里圣洁的果子。圣洁的其中一个特征就是与世界的分别。别忘了，这个葡萄园是有围墙的葡萄园。这是一个封闭的葡萄园。这就是所给的意象。然而，这些罪，酸葡萄，野葡萄，这些邪恶的罪，都是以他们周围的异教世界为特征的。他们看起来像这个世界，活得像这个世界。所以，这整个分别的概念被打破了，虽

然它对圣洁而言是不可或缺的。那些墙的存在是为了保护教会不受世界野草的侵害，而教会必须与世界不同，所以她被封闭起来了。但可悲的是，我们却与之相反。在《以赛亚书》第 5 章，世界出现在了有形的教会中。主说，“好，我要拆毁墙，我要除去篱笆，所有的野草都要在里面茂盛生长。它会被野兽践踏，会被野兽吃掉，然后它会长满荆棘和蒺藜。所以主在说：“你能看到这个设计，以及它应该引起的感激吗？”这就是信心的果子，我们回头会讲。所以以上就是这葡萄园的设计。

第二，他们被谴责，这个词并不太强烈。这部分的内容在 8-23 节，是这一章的主体。主来宣告六种灾祸，谴责他们的罪：六种灾祸的宣告——祂对他们六种罪恶的判决，每个判决都是以一个灾祸为主题。这就是刚才所描述的又苦又酸的野果。我想让你们注意的一件事，也是圣经的一个原则，就是刑罚经常和罪联系在一起。我是什么意思？我指的不仅仅是罪会带来刑罚，这是显而易见的。我想说的是，刑罚的种类通常是和所犯之罪的种类联系在一起的。这也是我们在圣经里到处都能发现的，尤其是在旧约里。刑罚与罪相匹配。接下来我们就来看这六个灾祸。

在第 8-10 节，我们看到第一场灾祸，是针对邪恶的贪婪：“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。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。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。’”这样，我们有什么呢？我们有贪婪，一个人的私欲和欲望的积累，贪婪。它其实是导致穷人受压迫的东西，后面我们会讲。它是在挤压穷人的位置。这有什么意义呢？以色列已经忘记了上帝拥有一切。应许之地是上帝精心包装之后送给以色列人的礼物，象征着未来永恒的产业。主拥有这一切，祂按照自己的定规以抽签的方式把这片土地分了出来，让每个家庭都有自己的归属。但这一切都是主的，而他们却表现得好像不是这样，好像他们是凭自己加倍的努力而获得自己想

要的东西似的。那么刑罚是什么呢？刑罚就是他们失去一切。所以，你变得跟你崇拜的东西一样。所以，你有一个偶像，你崇拜它，你爱它，你服侍它，你委身于它，你变得像它。但有趣的是，主最后来了，祂因着偶像崇拜而带给你的刑罚是和罪本身联系在一起的。所以在这种情况下，如果他们是贪婪的，那么结果就是上帝要让他们破产。祂会在经济上让他们彻底破产。祂要把他们彻底颠覆。他们的收成减少了百分之九十。经文说他们有十亩（钦定本中是十亩，而非三十亩）的葡萄园，结果只能生产一罢特，或者说是八加仑（约三十升）的葡萄酒。所以，主说，所有的豪宅，“必有许多又大又美的房屋成为荒凉，无人居住”。它们只是废墟，它们完全是空的。以色列人忘记了他们是天路客的事实。他们忘记了他们是客旅的事实。他们已经开始把自己的归属感和身份感转移到这个世界上，这带来了悲剧性的后果。因此，上帝因为他们的贪婪，宣告了对他们的灾难。

第二祸与他们的醉酒、放纵、放荡、轻浮、奢侈有关，这部分是第 11-17 节：“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。”他们在做逆性的事。他们开始在早上做的第一件事就是喝酒，使徒们在五旬节那天说，没有人会这么做；在大清早喝酒是完全逆性的（徒 2:15）。但这是对享乐的爱，他们乐此不疲。圣经从《创世纪》到《启示录》都毫不含糊地谴责了醉酒的罪。醉酒是一种激怒上帝的罪。醉酒不仅会让我们无法自控和正常使用自己的官能，而且它还会让我们处在别的力量的控制之下。主告诉我们，不要醉酒，要被圣灵充满（弗 5:18）。在新约里，我们要在圣灵的支配、控制和影响之下。但这些人却爱享乐，他们变成了一个爱享乐的民族，一个过度放纵的民族。那么，会发生什么呢？主说，在他们所有的跳舞，盛宴，音乐，和所有这些其他的事情中，祂说他们将被囚禁。祂说他们将被谦卑。流浪者将会来到这里，收获剩下的东西。祂说：“他们毫无知识，他们的尊贵人甚是饥饿，群众极其干渴。”那些喝了又喝，喝了又喝，

放纵自己，不自制的人，必一无所有。他们会饿死。他们会感到干渴。然后祂在第 14 节说：“故此，阴间扩张其欲，开了无限量的口。”所以，这幅画就像大地张开了，把他们整个吞了下去。所以他们在这里，张着嘴放纵，过度，轻浮，等等，主说，好吧，地球要张开，比喻地张开它的嘴，为了吞噬这所有的浮夸与张扬，而这一切终将被一扫而空。

第三祸，18-19 节，祂说：“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，说：‘任他急速行，赶快成就他的作为，使我们看看；任以色列圣者所谋划的临近成就，使我们知道。’”我们坦然无惧地犯罪，我们嗤笑以色列的圣者！我们讥诮上帝！这是一种属灵的犬儒主义。这是不信，它说：“发生了我就看见了，看见了我就会信。”因此，他们宁愿背负罪的重担，也不愿接受上帝的轭。这幅画描绘的是人，不是牛，而且是被套上轭的人，绳索拖着罪与虚荣。我们在《箴言》第 5 章 22 节中提到了这一点：“恶人必被自己的罪孽捉住，他必被自己的罪恶如绳索缠绕。”这很有趣，不是吗？罪是所有主人中最严厉的。男人和女人，男孩和女孩，他们对自己说：“我要自由。我想要从神圣律法的束缚和约束中解脱出来，从圣经的限制中解脱出来。我想挣脱这枷锁。我希望做我想做的事，放纵肉体，任意犯罪，满足我的私欲，追求这些快乐和虚荣。”他们发现了什么呢？罪恶是最严厉的主人。律法，如保罗所说，是自由的律法。它从不令人感到负担，也从不使人忧伤。这是自由的律法（罗 8:2）。主说，祂自己的轭是轻省的（太 11:29-30）。然而，人们会把主的道路交换掉。祂刚刚在前面的部分说完万军之耶和华要被尊崇：“圣者上帝因公义显为圣”（16 节）。看哪，这些人离弃上帝的律法，为什么呢？是要像牲畜一样被捆绑，用绳子牵引罪的重担。这是一幅被毒品击倒、戴上镣铐、捆绑、撕裂的画面。这就是罪和虚荣的本质。大胆犯罪会带来严厉的惩戒。

第四个祸是在第 20 节：“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。”这是故意颠倒黑白。教会在道德立场上摇摆不定、像是在玩“抢椅子”的游戏。是教会本身采用了这个世界的观念、方法和思维，结果就是一切都颠倒了。他们说上帝所定义的真正的、客观的善为恶。上帝说什么是恶，他们说什么是善。敬虔是无趣的，不敬虔却是有福的和充满快乐的。上帝所说的是对祂的名的挑衅，他们说这是应该追求的。教义与伦理息息相关。我们一切的行为规范、道德判断，毫无例外，皆根植于我们所持守的信仰教义之中。人们认为你可以改变，你可以在现代人的思维方式上，在人们的思维方式上有所有这些转变和变化，而且这是无关紧要的，它不会固有地导致道德规范的扭曲和所有感官扭曲的破坏。它一千次说不，一百万次说不；“祸哉！那些称恶为善、称善为恶...的人。”不管你喊得多大声，说了多少次，重复了多少遍。称恶为善，称善为恶，其结果都是一种神圣的祸患。而刑罚就在罪本身。人们说光与暗，我们就颠倒二者；说苦与甜，我们就调换二者；善与恶也是这样。其本身就是对它自己的刑罚。这种做法本身就具有自我毁灭的性质。恶带来毁灭，它毁灭自己，毁灭与之相关的一切。所以这是一种祸患，从这个意义上说，这是一种双重的祸患。

第五个灾祸在第 21 节，这是自满和自负：“祸哉！那些自以为有智慧、自看为通达的人。”他们以自我为中心，他们本身就足够，他们感到骄傲。他们自以为有智慧，却不敬畏上帝，而后者本是智慧的开端。他们认为自己很聪明，很有智慧，很有见地，不管你在别人的名字后面放多少串字母，没有一个能让一个笨蛋变聪明。而这就是罪的作用，以及傲慢的感觉。你们以前听我说过这可咒可诅的二人组：傲慢和无知。无论在哪里，傲慢都是可怕的。无论在哪里，无知也都是可怕的。但当你把傲慢和无知这两者放在一起

时，你就可以说是最糟糕的了。这是一场不得不面对的噩梦，但这就是我们所拥有的。自己眼中的智慧，自己理解的谨慎。

第 22-23 节是第六个灾祸——屈枉正直。祂说："祸哉！那些勇于饮酒，以能力调浓酒的人。他们因受贿路，就称恶人为义，将义人的义夺去。"这样，我们就有了败坏。在这里，我们看到了对公义和公平的曲解。人们收受贿赂，以此作为歪曲真实判断的手段。这在很多方面都有发生。这不仅仅是指给法官、政府官员或其他任何人的黑钱。它发生的方式要复杂得多，影响深远，微妙得多，其中一些我们之前已经详细概述过了。但这里的原则是对公义的曲解。

所以这是一棵有病的藤蔓。这是腐烂的果实。这表明，罪是它自己的惩罚。但这里最糟糕的是，这是一个不圣洁的教堂。我们不是在描述，哦，政府里那些可怕的人，或者世界上那些可怕的人，或者这个宗教，或者在公共广场，或者媒体，或者其祂任何地方。我们说的是一个不圣洁的教会。我们说的是属上帝的人，他们的外貌、嗅觉、行为、言语、行为都和世人一样。因此，主宣告祂自己的教会有祸了。信心的果子在哪里呢？信心结出果子。悔改的果子在哪里呢？施洗约翰说："你们要结出果子来，与悔改的心相称。"（太 3:8）哪里有这些，哪里有真正得救的信心，那里就会结出果子来。哪里有福音性的悔改，那里就会结出果子来。靠着上帝的恩典，圣洁的果子会由上帝的灵亲自显明在祂百姓的生活中。主说，这就是祂所期望的——祂的教会，是一个充满属灵果子的地方。教会若成了不结果子之地，不但无圣洁之果，反而结出罪孽之果，随从世界，悖逆真道，这是极其悲哀的属灵堕落。主对此断然责备，不容妥协。

这让我们来到了第三大点，宣告审判，在第 24 到 30 节："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。”在这里，我们有耶和华宣告执行公义。在这里，我们看到主在寻求复仇。主在说：“这是有代价的。”无论何时何地，我们在旧约和新约的教会中都看到同样的事情。去看《启示录》第 2 章和第 3 章，亚细亚的七个教会；在新约圣经教会中也是如此。纵观后使徒时代的历史。主告诉我们，祂要把审判带到祂自己的家，的确，审判必须从主的家开始（彼前 4:17）。这是真的，这是必然的，这是必须的！执行祂自己的复仇——这是有后果的。教会不能免罪，因为她是主的葡萄园，有围墙，有篱笆，有准备，有最好的地方。这不是教会的免费通行证。这是要付出代价的，而且代价高昂。

在第 24 节，有火舌出现来将糠秕烧成灰。因为有人弃绝和忽视上帝的律法与上帝的道。然后祂接着说，在接下来的经文中，“耶和华的怒气向祂的百姓发作”（25 节）。在某些方面，这应该让我们感到震惊。但恐怕我们并未因此感到震惊。美国的有形教会中有多少人真地相信上帝会对祂的教会发怒呢？我绝不是在开玩笑。在 21 世纪的美国，绝大多数的有形教会都不相信上帝会对祂的教会发怒。他们对福音的理解是，十字架使主不可能对祂的教会发怒。也有改革宗的人相信这一点。这与圣经告诉我们的一切都是背道而驰的。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”，接着第 25 节末尾说，“虽然如此，祂的怒气还未转消，祂的手仍伸不缩。”祂仍致力于这么做。上帝被激怒了。耶和华是应当敬畏的。我们落在永活上帝的手中，祂就是烈火（来 12:29）。这是新约圣经的语言。我们要存敬畏的心侍奉祂，存战兢的心喜乐（诗 2:11）。

于是主召唤万事的器皿前来；祂高举旌旗，竖立旗号，以显明祂的命令；祂一声呼哨，万军应声而至。他们是谁呢？这里没有提到他们的名字，但他们是亚述人。经文说上帝站起来，向亚述人吹口哨，就像人对待蜜蜂或狗一样，让他们来听从祂的命令。所以他们就在这里，他们是装备精良的军

队，来完成上帝的旨意。他们没有一个疲乏，没有一个跌倒，没有一个损坏。这就是主赐下得图景。主将带着一个庞大的军队来摧毁祂自己的人民，把他们带走流放。祂使用的另一个形像是一只咆哮的狮子——一只狮子扑上猎物，将其抓住，毫无阻碍地掳去。

祂给出的第三个画面在第 30 节，是海浪砰訇。海浪翻腾，风暴来临，为了吞没他们，所以黑暗和悲伤落在他们身上。这是一幅图景，一幅末日的图景——主将审判带到祂的子民身上。转到新约圣经，我们发现施洗约翰在祂的事工中，说了同样的话，谴责以色列人不结果子，呼召他们结出合宜的果子。我们看到耶稣，在祂的事工中，做着完全相同的事情。同样是《马太福音》，在第 7 章里，耶稣要求从祂自己家里，从教会里结出应有的果子。我们看到耶稣后来在《约翰福音》第 15 章对祂的门徒描述了这一点，关于葡萄树上的枝子是如何结出果实的，如果它不结出果子，那么它就必须被修剪，这样它才能结出果子；如果不能结出果实，那就得砍下来，堆起来，像垃圾一样用火把烧掉（约 15:4-6）。因为葡萄园的主，必须有祂的果子。这一切的目的，就是要叫祂的教会藉着福音的恩典大能多结属灵的果子，为要荣耀祂自己。所以主说，无论发生什么事，祂都要得着它。如果祂必须这样做，祂就会像割掉自己的葡萄园一样，以确保当它被重新种植或重新生长时，它会结出果实。

最终，发生的事情是，这是对上帝自己的拒绝。经上说他们弃绝了祂的律法，而这是万军之耶和华的律法。重点在“万军之耶和华”那里。弃绝上帝的话就是弃绝上帝自己。它在说，我们不会再听了。我们要改变圣经的意义。我们要重新定义这些词。我们要重新绘制类别。我们要修剪边缘。我们要把边缘去掉。我们不打算宣布整个法律建议。我们要说有些部分不适用。我们要给上帝的话语加上各种各样上帝没有赐下的废话，我们要拿走所有人们觉得冒犯的东西。主说：“当你们这样做，当你们弃绝我的律法，我的

道，就是弃绝上帝自己。”重担就落在这里了。这是对基督的拒绝。“耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣”——人们用这些语言，用他们的嘴，而他们生活中的一切都在拒绝耶稣。这是对基督本人的拒绝。我不管你说什么——给我看看。给我看——这就是这段话要告诉我们的。让我们看看成果吧。别告诉我；给我看。主说祂必须有，祂必须有，将会有祂的果子。这是对基督的拒绝，任何一次对基督的拒绝都会导致绝望，被遗弃。拒绝基督是任何人所能做的最愚蠢的事，然而这就是书中所描述的。它的结果是被遗弃。

所以，这里的重点是：拒绝悔改注定要毁灭。但是，你说这是沉重的，都是黑暗的，都是坏消息，适用于我们这个时代可见的教会，就像在那个时代一样，很可怕，很可怕。如果“可怕”是真的，那就宣扬“可怕”吧！我们必须宣扬上帝在祂的话语中所说的话！如果鞋子合脚，就接受它。事实是，经过测量，精确到最细微的细节，它确实合脚，这只鞋确实适合我们这个时代。它适合我们的国家，适合我们的教堂，适合我们的土地。所以，我们需要听到可怕的、可怕的、可怕的后果。我们需要听到，拒绝忏悔是注定要毁灭的。

但我们也需要听到这个：警告总是充满怜悯。尼尼微，在四十天内，我要倾覆这座城（拿 3:4）。每当耶和华带着警告来的时候，感谢祂荣耀的名，我们已经得到了警告。这警告是一种怜悯，因为这是对我们悔改的呼召。这是对我们的呼召，叫我们从罪转向主。所以，主呼召我们作为祂的百姓。我们不能坐在这里趾高气扬，说，其他教会是问题所在，其他人是问题所在，等等。我们需要用上帝的律法和话语的标准来衡量自己。这是对我们的呼召——我，你，和所有在这里的人——呼召我们与主耶稣基督紧密相交，躲避在隐密处。用《约翰福音》第 15 章的话来说，就是与祂常在一起；祂的话语常在我们里面；与救主亲近。而不是拒绝基督，拒绝祂的话语，接受世俗的方式。我们反而要说：“我们能结出多少果子呢？我们渴望

尽可能多结果子，因为我们知道父因我们的果子得荣耀。”正如我们在登山宝训中看到的。虽然很多教会都在说：“在不被影响的前提下，我们离世界可以有多近呢？我们能在多大程度上接受他们的想法、心态、愿景、生活方式、语言等等，而还能安然无恙？”相反，我们应该说：“我们的生活离主耶稣基督能有多近？”这就是问题所在。从人性的角度来说，极限在哪里？我们最接近主耶稣基督的是什么？那才是我们应该去的地方。这才是我们应该有的思维方式。我们能活得离主耶稣基督多近？我们能在多大程度上荣耀祂？我们能在多大程度上荣耀祂？在赞美祂的事上，我们能多结果子呢？这就是这段经文对我们的作用。这是一种警告。这是警钟。它是一个叫醒电话。这是一个警告。它呼召教会悔改，聆听主的哀痛，祂宣告的末日，并转向祂。但是，信徒应对这种情况的方式应该是快速而疯狂地奔向主：主啊，我想知道我能离基督多近。在这个世界上，一个人能保持多少圣洁？它的极限是什么？在这个堕落的世界里，一个人能有多像基督？这些是这类经文驱使信主的人去思考的问题。愿主拥有它，祝福它，用它来帮助我们，荣耀祂。

让我们一同起立祷告：

耶和华我们在天上的上帝啊，求你来荣耀你的大名。耶和华啊，求你使我们谨守、安静、不作声。耶和华，求你使我们相信给我们的每一个警告，凭信心接受每一个威胁，认同每一个苦难，凭恩典，藉着信心和悔改，结出果子。耶和华啊，求你使我们回转，我们就可以回转。求你使教会在我们这个时代得以复兴和改革。我们奉耶稣的名祈求，愿我们也能如此，成为圣洁的人。阿们。

12 圣哉！圣哉！圣哉！

赛 6:1-4

请翻到《以赛亚书》第 6 章 1-4 节：“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。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。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！’因呼喊者的声音，门槛的根基震动，殿充满了烟云。”

上帝呼召我们顾念上面的事，寻求在上面的事，那里有基督（西 3:2）。圣经告诉我们，我们应该是一个属天的人，而不是一个属地的人。我们被呼召要专注于看那看不见的事，要看那肉眼无法看见的事物。然而，在这个感官世界里，有那么多的东西纠缠着我们，不断地把我们的目光拉向下方，使我们全神贯注于时间、感官、空间和这个世界的事物。我认为我们所面临的挣扎——把我们的思想放在上面，与将眼光放在下面的挣扎——正是这种经历在一定程度上解释了《以赛亚书》第 6 章为何具有无远弗届的吸引力。我的意思是，在整个世界历史中，不仅仅是在现在，这一段经文一直吸引着历代上帝子民的浓厚兴趣。这种强烈的兴趣一直存在。为什么?或者这和我刚才说的有什么关系？因为在《以赛亚书》第 6 章，一扇通往天堂的窗户被打开了。这就是为什么。一扇窗户打开了。这是圣经中为数不多的几个地方之一——这样的地方确实不多——它能让我们看到天上发生的事情，得以领略那超越人类肉眼所及的荣耀。因为那扇通往天堂的窗户被打开了，我相信许多主的子民发现自己被这段经文所吸引，在那种需要把我们的思想放在那里的惊奇之中，同时也面临着把我们的思想拉下来的挣扎。实际上，先知以赛亚就像我们一样。他骨瘦如柴。他是一个有人性的人，像以利亚一样对我们充满激情。他在很多方面和我们很像。在他自己的世界和生活中，有

诸多事情在搅动，有诸多事情在整个世界中，在旧约教会中，在他早期的生活和事工中搅动。有如此多的事情，如此多的环节在运转。上帝来到祂的先知那里，上帝给了他一个异象。他得到了一个异象。他被赋予了看到他原本看不到的东西的能力，看到了天空中看不见的东西。因为以赛亚被赋予了超自然异象的特权，我们也得以跟随祂，通过话语的启示，通过上帝在祂的圣经中给我们的东西，分享其中的果实。相比之下，这与保罗的情况不同。保罗得到一个异象。他被提升到第三层天，看到了妙不可言的事。我们没有这方面的启示。保罗没有描绘，或者说关于他所看到的东西，我们没有记录下来的默示。但在这里，我们有，在其他地方我们也有。但这里有一个地方，上帝很乐意向我们展示，告诉我们，启示给我们，让我们与以赛亚分享他在这里的部分经历。

所以我们把注意力集中在 1-4 节。实际上，这一章由两部分组成。它分别由一个愿景和一篇信息组成。这两件事是联系在一起的；它们交织在一起。但这一切都始于这个愿景。在主的帮助下，当我们试图解读这些经文时，我们将注意三点。

首先，时间和人的流逝，我们从第 1 节开始："当乌西雅王崩的那年。"现在，孩子们，听我说——圣经里没有什么是我们不需要的。所以没有什么是偶然的，没有什么是无关紧要的。上帝的每一句话都很重要。祂不会把没有意义的东西包括进去，这在第 6 章的开头是正确的："当乌西雅王崩的那年。"但是更进一步，我们应该注意到它是重要的，这些话是重要的，我们知道它们是重要的，因为它们不寻常。有多少先知文学是给我们的？我们知道先知所生活的一般时代。我们知道，流亡前，流亡中，流亡后等等。我们知道他们是在犹大还是在以色列。我们还知道一些其祂的事情，在先知文学中，也有一些关于历史环境的参考文献。但一般来说，我们得到的是预言，它与一个确切的时间没有联系。它是和一个时代，甚至一生相关联，但不是

和一个确切的时间联系在一起的。如果你愿意，在一个特定的愿景或事件上有一个确切的时间戳是非常罕见的。而在这里，我们有它，所以这里有一些东西是主想让我们看到的，是祂想让我们理解的。这是在乌西雅王死的那一年，也就是在公元前 739 年左右，也就是我们的主耶稣基督降临之前的约 739 年。

有趣的是，这个异象有可能发生在赎罪日，不过我们并不十分肯定。有趣的是，经文后面出现的用火钳从祭坛上取下火炭，与我们在《利未记》第 16 章 12 节看到的赎罪日从祭坛上取下炭有关。这是题外话。这件事不一定发生在赎罪日，但这很有趣，我们会在以后的讲道中回到这一点，当我们讲到这部分经文的时候，讲到可能从这段经文衍生出来的其他东西。因为，举个例子，有趣的是，这让我们想起了乌西雅自己的经历。我们一会儿会讲到这个，但乌西雅一生中最重要的大事，也是他为人所铭记的事，也最能说明他的事工，就是他从香炉里取下坛上的炭，想要去金坛上做礼拜，他因此受到了上帝的责备和惩罚。这一切都是背景情况。

但我们正处于以赛亚侍奉的初期。我们知道这一点，因为第 1 章 1 节告诉我们，他的侍奉从乌西雅的统治时期开始，延续了四王的统治，直到希西家。有可能以赛亚实际上是在玛拿西统治期间去世的，但他的公开事工从乌西雅一直延续到希西家时代。所以那时他差不多处于传道生涯的初期，不一定是刚开始，但也是初期。

“当乌西雅王崩的那年”，犹大国内也发生了重大转变。实际上，第 1 节标志着一个时代的结束，在最完整的意义上，这是整个时代的结束。乌西雅在犹大作王五十年，他作王五十年。我们对他了解多少？你可以翻到《列王纪下》第 15 章，或者我鼓励你看《历代志下》第 26 章，因为在这里我们可以看到他一生中一些重要的事情。乌西雅也被称为亚撒利雅。在《列王纪

下》第 15 章，他被称为亚撒利雅，这两个名字指的都是同一个人。我们在这里看到了什么？我们要注意的一件事是，《历代志下》第 26 章 22 节说：“乌西雅其余的事，自始至终都是亚摩斯的儿子、先知以赛亚所记的。”换句话说，先知以赛亚是乌西雅的传记作者。他记录了乌西雅在位期间所发生的事。这给了我们一些迹象，表明这两个人之间不仅仅是一点点的接触，而是密切的接触。以赛亚来自宫廷，有着很高的地位和家世，有接近皇室的机会。所以毫无疑问，他们对乌西雅有一定程度的了解。他们之间存在着某种亲密感。但是如果你看一下他一生的概况，我们会发现他登基时的年龄是十六岁，这是《历代志下》第 26 章 3 节说的。有很多事情在发生，回到我们在《以赛亚书》第 5 章看到的；我们稍后再谈这个。所以，这基本上是一个非常繁荣的时代。《历代志下》第 26 章 4-5 节告诉我们：“乌西雅行耶和华眼中看为正的事，效法他父亚玛谢一切所行的。通晓上帝默示撒迦利亚在世的时候，乌西雅定意寻求上帝。他寻求，耶和华上帝就使他亨通。”所以，这就是他统治的奇妙开端。事实上，发生的是各种各样的祝福。这样，你的仇敌被制伏了；愿耶和华帮助他攻击非利士人；亚扪人送他礼物；他建造高塔；修筑国家的防御工事；物质上的繁荣正在发生。在乌西雅作王的日子，得着各样的祝福。然后到了 15 节的末尾：“乌西雅的名声传到远方，因为他得了非常的帮助，甚是强盛。”在这里，我们看到了关键的转折点。他强大起来，16 节说：“他既强盛，就心高气傲，以致行事邪僻，干犯耶和华他的上帝，进耶和华的殿，要在香坛上烧香。”所以他在这里得意忘形。他富足强大，知道上帝的祝福。主的良善并没有引导他悔改。他不谦卑，也不倚靠和专注于上帝。他开始变得自以为是。他因骄傲自高自大。骄傲在败坏以前（箴 16:18）。结果呢？孩子们，你们要记住这里的故事，这里有一个王，他闯进了耶和华的殿，他进了圣殿。

他的做法违反了我们所说的敬拜的限定性原则。圣经中关于敬拜的律法表明，我们只能按照上帝所吩咐、定规和批准的方式敬拜祂。我们只能按照上帝自己规定的方式来敬拜祂。主已经规定了所有的定例都要按照祂的方式来执行，这包括只有祭司才被允许进入圣地，只有他们才被允许从祭坛上取下炭，把它们带到金香坛上，金香坛就在幔子外面，在幔子的另一边是约柜，然后献上象征着上帝子民祈祷的香。所以，在这里，我们有一个民事长官干涉了旧约教会的事务。请注意，这位民事长官越过了上帝为他设定的界限，干涉了属于旧约教会的事务。现在，我们可能会就此离题了。我所需要做的就是陈述原则，你要把过去和现在的历史联系起来，以及它在每个时代的相关性，包括我们自己的时代。

那么会发生什么？祭司们进来了，他们反对这件事，他们和他对质，斥责他，指出他的罪。乌西雅发怒了，他“就发怒，手拿香炉要烧香”（19节）。圣经告诉我们，耶和华击打他。主起来，当场就击打了这位昌盛、成功、长久在位的王。他的额上开始长大麻风（20节）。于是，他浑身长了大麻风，急忙跑出去，因为耶和华击打了他。你会想，这就是故事的结局吗？不，在上帝的眼中，这种罪是如此的严重，如此的邪恶，如此的令人发指，我们适当地注意到，上帝说他直到死的那天都是一个麻风病人，因此他住在一个单独的房子里。他一生都在呼喊：“不洁净！不洁净！”其他人被禁止与他有普通的、直接的接触。这样，他因不顺服主，就这样长着大麻风死了。

这就是乌西雅的背景。我们被告知，“当乌西雅王崩的那年”，还有其他事情正在发生。耶罗波安在以色列北部也于此时去世，所以两国都发生了很大的动荡。亚述的势力日益强盛。位于两者之间的亚述，其影响力和力量正在减弱。所有这些事情都是在这个背景下发生的。上帝的子民最终被诱惑去投靠他们古老的敌人，埃及，使他们的敌人成为他们的朋友，帮助他们对抗

亚述，而不是转向上帝。如果这还不够的话——所有这些都是在这里所描述的地理区域内立即发生的——在世界舞台上还有其他事情在发生。因为据传罗马城的建立大约就在乌西雅去世的时候。因此，罗马城正在被种植，在接下来的几年里，它将继续发展，最终获得权力。在它达到优势地位之前，其他帝国也会来来去去。但主正在把事情安排到位；各种各样的运动都在这里发生。

所以，关键在于，第六章开篇就描绘了旧秩序的消逝。紧随其后的是一连串的多米诺骨牌效应。乌西雅的儿子将会激怒耶和华。事情是这样的：在犹大国中，荣耀变为羞辱。你可以在君王身上看到它的化身。他作为君王的巨大荣耀变成了彻头彻尾的耻辱，被麻风病所覆盖。这也是对整个国家的描述。这个国家的荣耀也在变成耻辱。所以就有了这个衰退期。他们在这个阶段进入了一个急剧下降的阶段。所以，背景是时间的流逝，男人的逝去，这导致了很大的不确定性。整个教会和国家都充满了不安全感。这是一个不确定的时代。所有这些，我认为都是重要的，作为背景，因为不确定的时代带给上帝的子民在时代之外，在永恒中找到他们的稳定；在不确定的世界之外找到他们的稳定，在幔子里投下锚，进入主自己的宝座厅。这就是背景，时间和人的流逝。

第二大点，这让我们看到了基督的卓越："当乌西雅王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上。他的衣裳垂下，遮满圣殿。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。"于是，这一段就从人间开始，一个君王死了。然后延伸到天上："我又看见了主。"是上帝给了以赛亚异象。以赛亚并不是凭空捏造的。他并没有决定去追求一个异象。这是上帝发起的，上帝主权地带来了精确的时间，精确的话语，精确的景象。基本上，你所看到的是，我们的目光从一个君王转移到那位君王身上，那位坐在宝座上的君王。正如本章经文在后面将祂描述为大君王："我

眼见大君王万军之耶和华”。所以，我们从一位君王，一位——用一位清教徒的话来说，我们苏格兰长老会的一位先贤，他把詹姆斯君王称为一个“愚蠢的附庸”——一个愚蠢的小附庸。我们从世俗君主的视角转到了君王的视角。乌西雅不见了，上帝却被看见。乌西雅被埋葬，看不见；上帝显现。我们从看待一个罪人转而看那位圣者；从看那长大麻疯的，到看那荣耀的。乌西雅，正如我们已经注意到的，被赶出并永远禁止进入地上的圣殿——他患了麻风；不准他出入；他永远不会再回到上帝殿附近。乌西雅被赶出去，被禁止进入地上的圣殿；以赛亚被带到天上的圣殿。你看到这里发生了什么吗？上帝就在此时将这异象带给以赛亚，这是一幅完美的图画，正是以赛亚所需要的，正是犹大所需要的，正是教会所需要的，也是我们这个时代所需要的——天堂的门打开了。

有趣的是，每个人都知道，《以赛亚书》第 6 章和《启示录》第 4 章的相似之处。这两者之间有很多不同之处，但也有相似之处。因为在《启示录》第 4 章，约翰看到了一个异象：“此后，我观看，见天上有门开了。”然后，发生了什么事？在第 2 节中，我们被告知，他看到了一个宝座，正如以赛亚所看到的。在第 8 节，我们被告知，尽管他们有所不同，他们不是撒拉弗，却在说同样的话。在第 8 节，这四个长着六只翅膀的活物昼夜不停地呼喊着说：“圣哉，圣哉，圣哉，主上帝是昔在、今在、以后永在的全能者！”然后，当然，在第 11 节，把所有的荣耀都归给了祂。很明显，在《启示录》第 4 章和第 5 章，我们看到的是基督。我们在第 1 章看到，我们在这里看到，它说，祂是“被杀的羔羊”，坐在宝座上（启 5:6）。这不是别人，正是道成肉身的主耶稣基督，高过诸天之上。我们回到《以赛亚书》第 6 章，你看，这是一样的。当我们读到第 1 节“我见主”时，以赛亚看见的是道成肉身之前，三位一体的第二位格，上帝的儿子，我们称之为“主耶稣基督”的那位。他见过基督。我们怎么知道呢？这是我们从《约翰福音》第 12

章读起的原因之一，因为耶稣自己告诉了我们。在《约翰福音》第 12 章 41 节，耶稣告诉我们："以赛亚因为看见祂的荣耀，就指着祂说这话。"以赛亚看见主耶稣基督的荣耀，基督作为上帝的荣耀，作为上帝永恒的儿子的荣耀。这是上帝的方式，上帝，三位一体的上帝——圣父、圣子、圣灵——乐意在上帝荣耀的启示中，借着上帝的道，永恒的道，上帝的第二位格，来启示那荣耀。在这里，主借着耶稣基督彰显祂的荣耀。

当然，《启示录》是适合人类的理解能力的——没有人能看见上帝而活（出 33:20）。所以，这并不是一种窥视神性本质本身的描述，而是，更确切地说，是上帝在展示祂自己，给祂自己的启示，这是适合祂仆人的能力的。所以，有一个人坐着，祂坐在宝座上，祂的袍子充满了圣殿。这里给我们的是身体的描绘。我们被告知，这位主耶稣基督"坐在高高的宝座上，他的衣裳垂下，遮满圣殿"。所以祂是高高举起的。现在，宝座立刻告诉我们，我们在这里看见一位王，确实还有另一位王，就是主耶稣基督。这是一位君王和审判者，祂统治，祂掌权，祂有权柄，祂高高在上，被高举。乌西雅有什么问题？乌西雅，在他统治的早期，做了很多好事，但在他堕落之前，有一件事他没有做。他从来没有拆除丘坛。他把丘坛留在原来的地方。现在，以赛亚看到了一个高高在上，高高在上的人，远远超过了这些迷信和偶像崇拜的高处，取代了虚假的崇拜。这是又真又活的上帝，祂是君王，无可匹敌，无可比拟，是全能的至高主宰。这一位不容小觑。不，有一种对祂应有的崇敬——崇敬。祂被赋予了终极的、无限的权威和力量。来到上帝面前，就是带着敬畏来到主面前。来到上帝面前的唯一途径是谦卑和敬畏，敬畏地侍奉上帝，并且喜乐，甚至是战兢而喜乐（诗 2:11）。这适用于每一种受造物，我们将会看到，包括人。因此，现代性的新奇概念——现代基督教世界——连同他们所有关于上帝是谁的琐碎想法，以及他们所有随意、愚蠢和无礼的对待上帝的方式，都从我们的眼中、从我们的心中和思想中消失

了，当我们翻阅圣经的时候。圣经里没有一处容得下那种胡言乱语。我们被告知，祂的火车挤满了圣殿。换句话说，它填满了整个圣殿。换句话说，已经没有空间了；在上帝永恒之子的荣耀面前，没有留下任何人站立的地方。祂的队伍已经挤满了整个圣殿。没有人能站在那个地方，或者可以说，站在祂的荣耀面前。

现在你会注意到，“圣殿”这个词。“他的衣裳垂下，遮满圣殿。”有一些人推测，这个异象是在以赛亚去圣殿的时候出现的吗？异象出现的时候，他在圣殿里吗？这是对圣殿的描绘吗？答案是，圣经没有告诉我们。我们不知道他在哪里。没有任何关于以赛亚当时的具体地理位置的信息。但实际上，那是无关紧要的；我的意思是，从某种意义上说，这并不重要。为什么?因为地上的圣殿和天上的圣殿实际上是相连的。我们来看《希伯来书》，我们会在后面的学习中详细讲解。圣经告诉我们，上帝给了圣殿和会幕属天的指示，它们是天堂的象征。换句话说，它们是地上的缩影，是天堂的院宇和圣所的描绘。它们是一种属地的预表，一种指针，以一种朦胧的、典型的方式，指向自身之外。既然上帝说尘世与天堂是相通的，那么两者就没什么区别。这是以赛亚进入天堂的御座之厅。圣殿只能以一种相当有限的方式指向这件事，因此，圣殿的意义相对不那么重大。

我们看到了什么？我们被告知，有撒拉弗：“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。”这就是撒拉弗。在希伯来语中，字面意思是燃烧者，他们显然是天使。我们在圣经其他任何地方都没有读到过他们。这是唯一的一段。我们读到基路伯，我们读到大天使，我们读到其他天使。在其他任何地方，我们都没有特别读到这些燃烧的天使，尽管有一些影射，就像我们唱的《诗篇》，祂的仆人是火焰（诗104:4）。这里也有一些与之相关的东西。但很明显，他们是王室的随从，他们是侍从，是上帝的仆人。当你看《启示录》第 4 章，其内容与这里的确不

一样，但有一些相似之处。我们被告知无数的天使充满荣耀，在祂的宝座周围敬拜上帝，他们的数量有千千万万。他们在做什么？我们回头再谈，他们是在赞美耶和华。

所以他们有三组翅膀，每组两个。这段经文强调的是遮盖。首先，这些翅膀是用来遮盖他们的。你甚至可以说，是为了保护他们。我们被告知，前两个翅膀会遮住脸。孩子们，这不是躲避上帝眼睛的撒拉弗。你知道，有时候你看到一个小孩子，他们举起手来躲避看着他们的人。但这里并非如此。撒拉弗没有躲避主的注视；相反，他们在躲避上帝的脸面，也就是上帝荣耀的显现。所以，这里的画面是被遮盖，被保护，被上帝的威严所压倒。当我们记住这些是未堕落的生命时，这就更加重要了。这些生灵是圣洁的，是绝对无罪的，从他们存在的伊始，就从未沾染过任何罪恶。然而，尽管他们无罪，他们仍然是受造物，作为受造物，他们被上帝神圣的威严所压倒，上帝的一切荣耀的强度使他们蒙着脸。我们被告知，他们也用两只翅膀来遮盖他们的脚。在这里，我认为展现的是上帝那令人敬畏、难以亲近的圣洁，人无法随意靠近祂。这是一块神圣的土地，没有一只脚圣洁得足以不可抗拒地靠近祂。然后我们被告知，他们有两个翅膀用来飞行。换句话说，这幅画面是动态的。在这里，给我们描绘了这样一个事实：他们的存在是为了侍奉主，遵行祂的命令，遵守祂的诫命，完成祂的目的——按照祂的指示去做。他们的整个世界都围绕着遵行上帝的旨意。我们一会儿会看到这是什么意思，当撒拉弗被派去用火钳把炭从祭坛上取下来的时候，我们下次会讲。所以这幅画是关于侍奉的。

但这很有趣，因为在这里和其他地方，整个圣洁的画面和上帝荣耀的启示同时具有双重效果。从某种意义上说，这是一种接近上帝的渴望，是一种接近祂的渴望，是为了捕捉一些东西，甚至是瞥见祂的荣耀，被祂的美丽所吸引。在一个无罪的受造物身上，同时，也有一种保护或掩盖自己的需要，

如果你愿意的话，要隐藏自己，不让自己看到那荣耀。对于圣洁而言，这始终是真的。对上帝的子民来说也是如此。我们以圣洁为妆饰敬拜祂，我们稍后会详细讨论这一点。我们想靠近祂；我们想看；我们想看；我们想看一看，但同时，彼得的反应是，“离开我吧，我是个罪人”，或者以赛亚的反应是，“祸哉！我灭亡了！”一种需要逃离的感觉。这两件事都是有张力的。

他们在做什么？他们在喊：“圣哉！圣哉！圣哉！”因此，第三大点是赞美上帝的荣耀。经文说：“彼此呼喊说：‘圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华，他的荣光充满全地！’因呼喊者的声音，门槛的根基震动，殿充满了烟云。”他们在做什么？他们彼此呼喊说：“圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华。”他们的存在是为了敬拜、尊崇、敬拜、赞美、尊崇荣耀的上帝。他们从心中涌出这些话：“圣哉！圣哉！圣哉！”这表达了主无法穷尽的完美。圣洁，这是在说祂完美的本质。圣洁至少抓住了两件事：一，这种区分感。所以，这是主要的。圣洁就是区分出来。这些都是无罪的存在，然而他们是受造物，在上帝的无限威严，在祂的本质，和祂之外的一切之间存在着一种分离；每一种形式和类型的创造物——都存在着区分。就我们对圣洁的使用而言，这是贯穿始终的。这本书被称为“圣经”，因为它和其他书是分开的。我们有“圣餐”，因为它和其他每一餐都是分开的。我们有圣民，圣洁的教会，因为他们与世界是分开的。我们可以继续说下去。这里有圣洁，它包括分离。其次，它也包括了神圣的纯洁达到极致——完全无罪。从本质上来说，纯洁就是丝毫没有玷污。“你眼目清洁不看邪僻，不看奸恶。”（哈1:13）

因此，他们呼喊说：“圣哉！圣哉！圣哉！”有些人，特别是在早期教会，看到这里提到三位一体。究竟是不是这样，我们还不能说。他们会诉诸，例如，在后面的第 8 节，“谁肯为我们去？”——复数。然而，这是不确定的。其中一个原因是，在希伯来语中，把一件事说三遍是强调的一种方

式。所以，这里的主要功能是强调上帝的本质圣洁。他们彼此说话。他们对着彼此呼喊。我们不知道有多少。所以这并不是说只有两三个，也可能是三百万。谁知道呢?没人告诉我们。但他们彼此呼喊，几乎是轮流呼喊道：“圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华，他的荣光充满全地！”

这就是圣洁。认识主，看见主，得着主荣耀的启示，就是向我们传达圣洁。这是主要的一件事。我们唱这首歌，就像我们以后要唱的那样，“以圣洁为妆饰”来敬拜主（诗 96:9）。对信徒来说，圣洁就是美，美就是圣洁。你不能从这个世界得到暗示，它把这个或那个东西描绘得很美，而这些东西本身就是不圣洁的。这根本站不住脚，是逻辑上的自相矛盾，说到底就是一派胡言。圣洁就是美，这是主说的。这就是为什么祂说：“你们要圣洁，因为我是圣洁的。”(彼前 1:16；利 11:44)。停下来想一想——祂在呼召祂的子民变得美丽。祂在说：“我救赎了你们。我正在重新创造你。我终将荣耀你。但我现在正在努力使你圣洁，”也就是说，与此同时，让你变得美丽，在上帝的眼中，变得真正美丽。如果主保佑我们的话，下次我们讨论以赛亚的回应时，我们还会回到这个问题。但这对以赛亚来说是不可磨灭的印象。这在以赛亚其余的事工中占主导地位。在《以赛亚书》的预言中，他 26 次提到主是“以色列的圣者”。这是典型的以赛亚式的语言，尤指将祂称为以色列的圣者

我们被告知，“他的荣光充满全地”。我们在此只能简要说明，但要点是：这荣耀浩瀚无边，无法被圈限定格。它并不仅仅局限于天上的宝座之所，更不可能被禁锢在其中。它甚至不能被包含在被创造的宇宙中。上帝的存在是无限的，是永恒的等等。因此，大地充满了祂的荣耀。因此，上帝不只是被描绘为超然的，经文说：“主坐在高高的宝座上”。祂是超然的，但祂也是内蕴的，或者说祂是临在的。祂的荣耀充满了大地。所以，被造的宇

宙，如加尔文所说，是祂荣耀的剧场，在其中，祂的荣耀被描绘给世人。它就在我们呼吸的空气中。但在所有这些事情上，上帝都与我们同在。

重点是，对上帝的看见导致对上帝的敬拜。它是这样开始的："我见主。"看见上帝导致敬拜上帝。说到底，这就是宣教的意义所在。宣教就是传扬被钉十字架的基督的福音，并在圣经中宣扬上帝的荣耀，使人在圣灵的祝福下，因信得见上帝，从而必然地敬拜上帝。宣教就是要创造敬拜的人。父正在寻找那些用心灵和诚实敬拜祂的人（约 4:23-24）。祂遍察全地（代下 16:9），祂在寻找那些敬拜祂的人。传福音、对外传教等等，实际上是一种追求，看到对上帝的崇拜在整个世界得到进一步的发展，这样，从太阳升起，到日落，上帝的名字在整个地球上得到赞美（诗 113:3）。这就是我们要讲的。对上帝的异象导致对上帝的敬拜。

祂是圣洁的。这有多重要？这在第三条诫命中很明显："不可妄称耶和华你上帝的名"（出 20:7）。我们要以祂的名为圣。这是主祷文的特点，首先是"愿人都尊你的名为圣"（太 6:9）愿人都尊上帝的名为圣。这是绝对重要的。我相信，我们在天堂看到的，我们在天堂看到的这些话，让我们想起了我们在地球上看到的。因为当我们唱诗赞美上帝的时候——在《以弗所书》第 5 章 18-19 节和《歌罗西书》第 3 章 16 节，其中一处说："要被圣灵充满"，另一处说："把基督的道理丰丰富富地存在心里，用诗章、颂词、灵歌，彼此教导。"意思显然是，我们向主歌唱，这是敬拜的对象；但我们也彼此歌唱。从某种意义上说，这是一幅同样的画面，向我们周围的人呼喊上帝的赞美。因此，主在这里提醒我们，我们所能提供的最伟大的侍奉是什么？最伟大的侍奉是什么？有人会说，养育你的家庭，荣耀上帝。其他人会说，挨家挨户传福音。其他人会说，去宣教地。另一些人会说，最伟大的侍奉是成为殉道者，为耶稣基督作见证而牺牲自己的生命等等。但我相信我们有充分的理由得出这样的结论：正确的答案是，我们所能提供的最伟大的侍

奉是敬拜上帝，默想祂的属性，从而敬拜上帝。上帝在哪里呢？以赛亚在对祂的崇拜中找到了祂。我们也在对祂的敬拜中找到祂。“圣哉！圣哉！圣哉！”——这正是乌西雅所没有看到的。他就进了殿，没有看见上帝的圣洁。上帝在他眼中不圣洁，所以他做了非常不圣洁的事。在这里，以赛亚看到了上帝的圣洁。所以，赞美上帝的荣耀。

有什么影响呢？影响在第 4 节：“因呼喊者的声音，门槛的根基震动，殿充满了烟云。”影响就是震动了天的根基。我们想到里氏 7.0 级以上的地震，是对地球地基的巨大震动。在这里，我们看到天堂的根基正在动摇。难怪主说：“当存畏惧侍奉耶和华，又当存战兢而快乐。”（诗 2:11-12）。在全能上帝威严的荣耀面前，门、柱、根基都战抖。正如第三条诫命所说和主祷文的第一祈求所说的，这种敬畏应当体现在我们所有的敬拜中。

这个地方充满了烟云——这是对上帝的存在，上帝的荣耀的描绘。我们是怎么知道的？因为在其他地方也有使用。其中之一是《列王纪上》第 8 章。在那里，所罗门在奉献圣殿的时候，因此所有的画面都在这里被联系在一起，圣殿的奉献，在第 10-11 节：“祭司从圣所出来的时候，有云充满耶和华的殿。甚至祭司不能站立供职，因为耶和华的荣光充满了殿。”这是一幅上帝荣耀的图画，那荣耀的云，充满了苍穹，把一切都挤了出来，仿佛是从其中挤出来的，这是上帝同在的表现。这不正是我们在新约中祈祷“愿你的旨意行在地上，如同行在天上”时所渴望的吗？好了，今天下午，我们得到了一个窗口，看到天上发生了什么，我们看到那里是什么样子的？嗯，有这些撒拉弗，这些燃烧的撒拉弗，他们在敬拜主，他们在呼喊，“圣哉！圣哉！圣哉！”根基在动摇，还有这个人被上帝的荣耀所吸引，祂的荣耀充满了整个殿，等等。我们渴慕上帝的旨意行在地上，如同行在天上。换句话说，我们渴望在地上，在敬拜上帝的过程中所做的侍奉能伴随着上帝的显现。那烟云弥漫、充满王宫与宝座之所的象征画面，所代表的属灵真实，将

要在我们中间亲身经历、彰显出来。这就是我们被呼召去寻求的东西。因为，在《哥林多前书》第 14 章，发生了什么？那些进入公众集会的人，我们被告知他们的反应是俯伏敬拜，并且说：“上帝真是在你们中间了”（林前 14:25），一种上帝临在之感。这是每一个合乎圣经的、圣灵所差来的、真正的复兴总是表现出来的——对上帝同在的强烈感受；上帝的大能在祂的定例中彰显；感受上帝确实在我们中间；一种神圣的、庄严的敬畏之情；谦卑，等等。所以我们被引导去期待，去寻求，去盼望，去祈求这些东西，我的朋友们，当我们踏入新的一周，面前有多场敬拜聚会，也有主的圣餐这圣约更新的庄严时刻。这是主摆在我们面前的，这是我们应当祈求的，就是主来到我们中间彰显祂的大能和同在；祂要显明祂确实在我们中间；愿祂以令我们敬畏和虔诚的方式彰显祂的荣耀，让我们怀着敬畏之心侍奉祂，崇拜祂，祂将拥有一切荣耀；祂将充满一切，使人类的荣耀无处可去，所有的荣耀、尊贵和赞美都将归给祂。赞美上帝的荣耀。

让我们一同站立祷告：

在天上的全能的上帝，我们一同加入到天军的阵营呼喊说：“圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华，你的荣光充满全地！”耶和华啊，求你使我们敬拜你的圣洁。求你使我们得见你的荣耀，以至我们仆倒在你的脚下。主啊，求你使我们和这些撒拉弗一同蒙着脸，同时就近你的面。主啊，求你赐给我们这些祝福，使我们能说，上帝真在我们中间，因为这是你荣耀的彰显。主啊，求你来，用你荣耀的云彩充满这地方。我们奉耶稣的名祈求。阿们。

13 不洁之唇得洁净

赛 6:5-7

请翻到《以赛亚书》第 6 章，我们今天会分享 5-7 节。在这之前的经文中，以赛亚看到了一个异象，他看到了主，新约圣经清楚地表明，主就是基督。道成肉身之前的基督坐在宝座上，有名为撒拉弗的天使在宝座周围。他们在呼喊，“圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华。”所以我们从第 5 节开始：“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。’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，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。’”在主的帮助下，让我们一起思考这些话。

你们有些人可能熟悉约翰·加尔文的代表作《基督教要义》。事实上，我知道你们当中有几个人正在读这本书。熟悉它的人可能还记得，在这本书的一开始，加尔文就将一切归结为两件事：对上帝的认识和对自我的认识。所以他以这种简单的划分作为开篇，把事情归结为对自我的认识和对上帝的认识。当然，加尔文意识到，圣经也清楚地告诉我们，这两件事是有联系的，对上帝的认识和对自我的认识是有联系的。然后你就会听到愚蠢的权威人士说“认识你自己”之类的话。但说实话，如果你不认识上帝，你就不能真正认识自己。正是对上帝的认识使我们能够认识自己。

在这里，我们看到这两件事在《以赛亚书》第 6 章的开头部分结合在一起，以赛亚得到了对上帝的认识，作为直接的结果和联系，他认识了自己。我认为这是主在祂奥秘的护理中，在这个时候特别将这段经文赐给教会。今天早上，主带领我们进入了水深之处。我们在新约圣经中得到了一些最发人深省的话语，我们将自己投入于背道教义的阐释——它所包含的一切，以及

它所引向的所有地方。从某种意义上说，我们自己也看到了一些上帝圣洁的荣耀。今天早上我们所听到的，应该引导我们说：“圣哉！圣哉！圣哉！主全能的上帝。”我们应该意识到，这是一位我们必须与之打交道的圣洁的上帝。现在，主今天下午把 5-7 节这几节经文赐给了我们。在我看来，这正是我们需要的，是我们今天早上所听到的经文的延续。因为在这里，主抬举了我们的眼目。祂把我们带回到最基本的东西。祂把钉在十字架上的基督的奇妙、荣耀、奥秘和美丽，以及在祂里面所得的救赎，以及它在人灵魂中的应用，重新摆在我们面前。所以，在这里，在第 5 节及以下，我们看到了回应，以赛亚对上帝荣耀的回应。它有什么影响？它提醒了我们，也许它提醒了以赛亚自己，他会唱这些话，它提醒了我们《诗篇》第 24 篇 3-4 节说：“谁能登耶和华的山？谁能站在他的圣所？”——这就是以赛亚在这段经文中所要做的——“就是手洁心清，不向虚妄，起誓不怀诡诈的人。”

今天下午我们要考虑三件事，这些经文中的三件事。第一，我们从知罪开始。这一幕以知罪开始：“那时我说：‘祸哉！我灭亡了！’”（第 5 节）。我们在圣经中听到上帝宣告灾祸。我们在旧约中看到，祂宣告灾难，这是对人类和国家的毁灭之词。我们在新约圣经中也看到了。在《启示录》中，我们看到在历史的进程中有一些灾祸被宣告和展现出来。在这里，我们看到以赛亚宣告自己的灾祸：“祸哉！”这是描述性的；从他嘴里说出来的话，反映了他心里正在发生的事情。有一种恐怖的感觉，有一种被吓坏的感觉；他正经历着一种痛苦的挣扎。换句话说，他被荣耀淹没了；他被他所看到的君王的圣洁所感动。祂在殿中坐在祂的宝座上等等。这让以赛亚自我定罪：“祸哉！我灭亡了！”这就是说我被剪除了，我彻底完蛋了。这表达了对灾难的恐惧。他深知，自己在先前经文中所目睹的一切，必将引来滔天的灾祸——祸患正在逼近，毫不迟疑地扑面而来。为什么?他为什么会得出这样的结论？他为什么要说出自己的不幸呢？他为什么会认为自己毁了呢？是

的，他告诉了我们。他接着说，在后面的诗句中：“又因我眼见大君王万军之耶和华。”这里发生了什么事？以赛亚是一位先知；以赛亚是一个信徒。这不是在说他的归信。他是一个信徒，他受过良好的教导，也知道圣经。所以他知道人见了上帝就不能活着（出 33:20）。他接受了这一点；他意识到情况就是这样。他对自己说，圣经上说，你不可能在看见上帝之后还活着。看哪，我的眼睛已经看见了大君王万军之耶和华。换句话说，先知以赛亚在此并非失去理智。这不仅仅是某种冲动，某种情绪上的反应。这是他得出的一个非常理性的结论。这是一个理性的结论。他说：“我见过大君王”，所以他的想法显然是，到最后我一定会被毁灭、被剪除。他看到，这是万军之耶和华。祂是万军之耶和华，是天使天军的耶和华，是铺满穹苍之众星的耶和华。他看见众军远远地站着，蒙着脸，捂着脚，用翅膀飞翔，喊着：“圣哉！圣哉！圣哉！”然而，与这敬畏同在的，是他对自己身份的深切体认——他不过是尘世之人，而上帝却高高坐在至高天上，遥不可及。他和上帝之间的这种空间感和距离感使他不知所措。如果撒拉弗都要遮脸，那我呢，更何况我这个活在世上的人！于是，他被一种无比沉重的自觉不配所压服；他深深感受到罪的定罪，心灵被光照，使他看清并确信自己那可怕、罪恶的本相。

你说：“这是怎么回事？我们明白，这里描绘的是被高举的，尚未道成肉身的基督。我们明白，它会产生一种知罪。但不止如此。”根基就在于谦卑，我们已经读了整章。后面还会有更多；这是以赛亚的使命。他将被呼召以某种身份侍奉上帝，带着上帝给他的某个计划。但是他没有条件这样做，没有位置这样做。真正的效用，必须建立在谦卑之上，因为上帝抵挡骄傲的人。所以，一个人只要有傲慢、狂妄和骄傲，他就无法被上帝使用，也无法成就真正的善工。一个骄傲的人可能会做很多事情，但就从这些事情中得到的属灵果子而言，几乎无法结出生命的丰盛果实。耶和华是抵挡骄傲的人，

这些人必被打倒，我们的骄傲必在跌倒之前来临（箴 16:18）。正如我们今天早上看到的一个非常生动的例子，跌倒象征着破碎和失败。但其反面则是谦卑。主给谦卑的人更多的恩典。新约圣经说，我们谦卑自己在上帝的手下，他会在适当的时候使我们升高（彼前 5:6）。所以，这一切的经历，正是在为上帝国度的使用预备我们，而这预备的根基，唯有谦卑才能建立。

现在，如果你把这些点连起来，如果你是一个公开承认自己是基督徒的人，你就会意识到，这意味着成长——成熟的成长，像基督的成长，有用的成长，国度事业的成长——将会是痛苦的，因为如果不增加谦卑的程度，这种成长就不可能发生。甚至在身体上，你也能体会到这一点。我们理解这一点。孩子们，你们可以认同这一点。我记得，当我和你们中的一些人一样大的时候，还是个孩子的时候，晚上躺在床上，腿就会疼，睡不着觉。我的腿疼得厉害，我就会从床上爬起来，去找我妈妈，我说："我的腿疼死了，疼死了"——"哦，儿子，那是成长的痛苦。"别人跟我说过很多次——那是成长的痛。这是身体成长带来的痛苦。主的安排中没有捷径。必须有谦卑，才有用处。

你们有些人可能会想，这是以赛亚，他被带走，得到了天堂的异象，他看到了上帝的荣耀，然后发生了这样的事，"我有祸了！我灭亡了。"然后你心里想，好吧，接下来会发生什么？接下来会有什么荣耀呢？天堂是什么？天堂，就是进入天堂，并得到上帝荣耀的异象。所以，你们中的一些人可能会想，这听起来不太愉快。我们会说："我有祸了！我完蛋了，我完蛋了。"我能体会到这种情绪。我能理解一个人的思想是如何那样运转的。然而，若你心中所想的只是那一面，那么你就漏掉了属灵真理中的一个关键环节。因为在这里，在这段经文中，上帝在天上，而信徒以赛亚在地上，在罪中。因此，这导致了一种恐惧的感觉。但是当信徒被带到天堂时，上帝在天堂，而如今信徒也在天堂，并且没有罪。而信徒得着荣耀，一个无罪的灵魂和一个

得着荣耀的身体，与我们在这段经文中看到的是不一样的，这就是为什么天堂是一个精致的，永恒的喜乐的地方。天堂里仍然有敬畏——那是一种敬虔的恩典——但那是一种极大的喜乐。看见上帝使人兴奋，使人满足，使人心灵满足。说到这里，在我们继续之前，我还应补充一点。

对于那些还没有归信的人，你们看到了以赛亚的回应，让我讲得更清楚一点：此时此刻，看到以赛亚所看到的，经历以赛亚所经历的，远比在审判席上看到和经历要好得多。对于你们这些还没有归正的人，最好是现在就能瞥见上帝的荣耀，带着对罪的痛悔，在祂的手下破碎谦卑，因为这是怜悯的时代。这是主将罪人聚集到自己面前的时代，而在审判的时候，就再没有时间了。没有补救，没有救赎，没有回转之路。除了被驱逐之外，别无可能。所以，现在看到这一点，比在审判的时候看到要好得多。

首先，它以知罪开始。以对罪的定罪开始，也就是那种强烈的自我污秽之感。但这将我们引向第二点，也就是认罪。注意这段经文，第 5 节："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。"我们在这里看到了认罪。这里不仅有他看到了自己的罪，不仅有内疚，这是一种对罪的感觉，而且这里还有认罪。它引导他承认自己的罪，说出上帝对他的罪所说的话。"我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中。"你会想，这是先知以赛亚。我的意思是，他是个先知；他显然是一个信徒。在那个时代，他可能是最敬虔的人之一。怎么说呢？他的嘴唇不是很纯洁吗？他的嘴唇不是很干净吗？他难道不是当时以色列最干净的人之一吗？但他见了大君王，感受到自己的罪，并开始认罪。这很有趣，因为这竟也是信徒成长的一部分，甚至是他们被上帝大大使用的必经之路。看到和感觉到我们的罪，导致我们更习惯性地、更深地、更彻底地认罪。你可以看到这一点，例如，在新约中，在使徒保罗身上。实际上有一个进展，随着时间的推移，他的成熟也在进展，上帝对他的使用也越发加增；

而与此同时，他对自身罪性的认识也愈发深刻，他的认罪也愈发真实彻底。所以在《哥林多前书》第 15 章 9 节，他说他是所有使徒中最小的，他是认真的。但六年后，他写信给以弗所人，在《以弗所书》第 3 章 8 节，他说：“我是众圣徒中最小的。”不只是使徒，我是众圣徒中最小的。然后，再过三年，在《提摩太前书》第 1 章 15 节，他对属灵的儿子和年轻的门徒说：“我是罪人中的罪魁。”这种不断增加的罪恶感。我之前跟别人聊过，他们说，随着年龄的增长，人会越来越渴望归回荣耀，而身体却日渐衰败，伴随着各样新的试炼与限制。我想说的是，这是主的方式的一部分，在他的子民越来越远离这个世界的时候，当他们接近末日的时候，预备他们，当他们成圣的时候，预备他们去迎接那将要到来的荣耀。但也有一种属灵上的进步，我们越来越意识到自己的不配，并承认这一点。

这是以赛亚，一个敬虔的人。他在承认自己的罪。这并不是以赛亚独有的，绝对不是。的确，我们发现在圣经里，凡是人看见上帝的地方，都会引起同样的反应，同样的反应：“祸哉！我灭亡了。”有些人说：“如果上帝让我看到祂自己，那一切就不同了，那我就会相信祂了。”这种说法真是愚蠢，你根本不知道你在问什么。在这个世界上，你最不需要、也最承受不起的，就是上帝以他们所描述的方式向你显现，因为在罪的状态中，这只会带来毁灭。

所以，反应总是一样的。我的意思是，你来到约伯面前，他是一个敬畏上帝，远离邪恶的人，是当时世上最敬虔的人之一。然而，你看到了他的反应。在这卷书的末尾，上帝来到他面前，上帝靠近他，开始对他说话，他看到了上帝，在第 40 章 4-5 节，“我是卑贱的！我用什么回答你呢？只好用手捂口。我说了一次，再不回答；说了两次，就不再说。”你翻到第 42 章 5-6 节，他说：“我从前耳闻听见你，现在亲眼看见你。因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔。”一个极其敬虔的人，看见上帝的荣耀，这使他谦卑。以

但以理为例。天使出现在他面前。天使出现了，但以理昏倒在地，脸朝下，天使来到他身边安慰他，给他力量，帮助他站起来（但 10:9-10）。还有使徒约翰，他把头靠在主耶稣基督的怀里，他是基督所爱的门徒（约 21:7）。然而，在《启示录》第 1 章中，他看到了升高的基督的荣耀，而使徒约翰，我们被告知，一看到基督，就像死在他面前一样倒下了（启 1:17）。我们在以赛亚书中看到的，并不是一个孤立的事件，因此，这最终导向对罪的认罪。

注意他说，“我是一个人”。在希伯来原文直译过来是“一个人、嘴唇不洁、是我。”他在强调，首先，他是一个人。他实际上把提到自己的代词“我”，放在最后：“一个人、嘴唇不洁、是我。”他认识到，看，这些撒拉弗，他们是没有堕落的，无罪的，拥有大能的天使。他们是天使。而我眼前的这位，祂是上帝，上帝是上帝，但我是什么？我是一个人，仅此而已。他说：“我是嘴唇不洁的人。”这很奇怪，不是吗？它应该是奇怪的，至少对我来说是奇怪的。他为什么说“嘴唇不洁”？他只是告诉我们：“我眼见大君王万军之耶和华。”我以为他会说：“我的眼睛不洁净了。”他却说：“我是嘴唇不洁的人。”我认为答案在几个方面给了我们。第一，他在观察撒拉弗。他们在做什么？他们在讲话，在赞美。他们喊着说：“圣哉！圣哉！圣哉！耶和华全能的上帝！”所以，他看到了这些天使，他们用他们的嘴来赞美主。他实际上是在说，“我不能去那里！我不能那样做！我没有资格把上帝的名字带进嘴里，即使是为了崇拜祂，赞美祂。”所以这是我认为说“嘴唇不洁”的第一个原因。

另一个原因是，因为嘴巴其实是对整个人的总结。我为什么这么说呢？因为耶稣说：“因为心里所充满的，口里就说出来”（太 12:34）。所以嘴是我们整个人的表现，我们是谁，我们的核心，我们的心。发自内心的，是嘴在说话。这就是为什么我们可以在新约圣经中读到，凭你的话称你为义，也凭你的话定罪（太 12:37）。这就是为什么新约圣经说，在末日，在审判席

上，我们要为每一个闲言闲语负责（太 12:36）。这就是为什么。因为从本质上讲，你的言语显明你是谁。我可能已经说过一百次了，你的嘴是你灵魂的窗口。只要你一开口说话，所有人都能看到你的心。每个人都知道你的灵魂是什么。所以，也正因为这个原因，“我是嘴唇不洁的人。”

他在说：“我被玷污了，我被污染，我是肮脏的。我感觉到了，我承认这一点，这罪，这在我嘴里表现出来的罪，这罪是我整个人的特征，它彻底玷污了我。我发出恶臭，我在耶和华面前被玷污。”他承认这一点。他不是说：“我的罪并没有那么严重，”或者，“我的罪其实是一个错误，或者一个疏忽。”他没有推卸责任，也没有把责任归咎于别人。他是在承认错误。他说：“是我。我有罪。上帝对我所说的话是真的。我违背了祂的律法。我是违法者。我是邪恶的。”麦克谦说过，他发现了自己的本相——而他的发现不仅是他个人的，更是我们每一个人的写照：在他心灵深处，藏着一切罪恶的种子。世上所有已知的罪，那败坏的种子，无一不潜伏在我们里面。

所以，他不仅说，“我是不洁净的”，而且他还说，“我来自一个嘴唇不洁的民族”。所以，他从自己开始，但是在这里，我们有集体认罪，这是恰当的——不仅承认我们自己的罪，而且承认我们民族的罪，教会的罪，国家的罪，等等。他在说，“好像这还不够糟糕，我不是唯一不洁净的人。我来自一个不圣洁的民族。我周围所有的人，所有的人，所有的人都是不圣洁的。”所以他不仅不适合赞美上帝，他说，整个国家都不适合赞美上帝。所以这就是认罪。

这里有几件应用的事情，首先，这再次强调了一个事实：赞美实际上是一种特权，赞美是一种特权，它不是给予所有人的特权。我们会看到，这是一种特权。对于上帝来说，为一个罪人提供必要的东西，使他有条件去赞美祂，这确实是一个很大的特权。这不是我们所想的。我们认为，也许我们是

在为上帝做一些事情。事实上，我们是在敬拜祂，敬拜祂，服侍祂，我们把荣耀归给祂。但这里的重点是，我们需要有一种感觉，这不仅仅是一种正常的程序，我们唱赞美上帝的歌，我们祷告赞美上帝，这是理所当然的。我的意思是，这与事实相去甚远，这几乎是不可估量的。相反，我们应该问问自己，这有可能吗？我的意思是，我们确定吗？这也适用于我吗？我真的可以把全能上帝的名字带进嘴里吗？我实际上被赐予了特权，可以用这张堕落罪恶的嘴来充满对上帝的崇拜。如果我们对这一点有更好的认识，就会改变我们的赞美，不是吗？它会改变我们对待歌唱的方式。圣经说要用悟性歌唱（诗 47:7）。我们常常唱歌，却不去想我们在唱什么。我们要带着信念、恐惧、喜悦等等去歌唱。如果我们对赞美的特权有更强烈的感觉，那么在我们赞美的时候，我们的心就会更加活跃。

然而更进一步地，我们在这里听见了一声呼救——那发自心灵深处的呐喊。我想，从这一刻起，我们开始真正看见这段经文的轮廓与重量。我们注意到："祸哉！我灭亡了，我完蛋了！"如果你愿意的话，这是一种末日即将来临的感觉。但这还不是全部。就是这样，但不是全部。这不是绝望的呼喊；虽然是绝望，但不是彻底的绝望。因为，他说："我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中"，这也包含了信心的成分。他不仅承认了自己的罪，他也承认了上帝对这些罪的评价。但在某种意义上，他表达了自己的需要，寻求帮助的呼声，确实，他相信有帮助。这种需要的感觉在他自己的脑海中不断强化，让他觉得自己是多么需要被净化，让上帝来净化他。对信徒来说也是如此。我们可以和约伯一样说："我厌恶自己。我在尘土和炉灰中懊悔。我是不可原谅的。我的罪是可悲的。我应该受到审判。我应该受到惩罚，"等等。这些我们都可以说。我们可以在上帝面前承认自己的罪，并且这样做的时候，我们要仰望上帝的帮助；不是完全绝望，而是相信主确实能够洁净我们。

第三大点是洁净，第 6 - 7 节：“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，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。’”现在好消息来了。这就是充满了如此美丽的信息——上帝亲自给我们的启示。这让我们想起《民数记》第 16 章，摩西和亚伦来到耶和华的会众面前，耶和华对他们说：“‘你们离开这会众，我好在转眼之间把他们灭绝。’他们就俯伏在地。摩西对亚伦说：‘拿一个香炉，把坛上的火盛在其中，又加上香，快快带到会众那里，为他们赎罪，因为有忿怒从耶和华那里出来。’”（45-46 节）。然后我们继续往下读，在第 50 节：“瘟疫已经止住了。”多年后的今天，在《以赛亚书》中，也出现了同样的画面。在这个洁净的主题下，我们其实看到两件事被浓缩在短短几句话中：一是救赎的成就——也就是救赎工作的客观完成；二是救赎的应用——基督已经成就的救赎如何具体应用在个人的灵魂上。所以，一方面，这是对基督为我们所作工作的描述，另一方面，这是对基督在我们里面所作工作的描述。这两件事都被压缩在很短的篇幅里。

我们被告知，撒拉弗来了，看哪，他不是带着刀来杀他，而是带着炭来洁净他。当然，撒拉弗不能违背上帝的命令去做任何事。所以，这背后暗示的是上帝自己派来了撒拉弗。你会注意到，它只有一个。根据前面的经文，有很多撒拉弗，不止一个，但在这里，这个撒拉弗是主差来的。所以，这个描述是，在这个异象中，他走到祭坛前，用钳子从祭坛上取下一块炭。这是根据你对旧约律法的了解，《利未记》第 16 章 12 节说：“拿香炉，从耶和华面前的坛上盛满火炭；又拿一捧捣细的香料，都带入幔子内。”所以，这里所使用的就是这幅画面，有祭司参与其中。孩子们，想想象征意义是什么？这里描绘的到底是什么？祭坛是什么？祭坛是献祭的地方。他们把所有的野兽都带到那里，羊羔、山羊、公牛等等。他们把它们带到祭坛前，以便作为祭品。那就是铜坛。然后是幔子前的香坛。所以祭坛是献祭的地方，也是代

祷的地方。这里强调的是，以赛亚书所描绘的是赎罪。这里所描绘的是上帝为免除祂子民的罪而做的事；上帝在赎罪祭中所做的，以安抚和满足上帝对罪人的烈怒。这就是祭坛。祭坛是献祭的地方，是对付罪的地方，是通过击毙替罪羊来给罪恶致命一击的地方，好使上帝的忿怒就完全得到满足，罪咎得以除去。这就是画面。这是主耶稣基督的画像。这是一个记号。这是一种预表，指向十字架上所成就的事，在那里，上帝的羔羊为上帝的子民牺牲，带走世人罪孽的羔羊。它把基督牺牲的赎罪工作摆在我们面前，不流血，罪就不能得赦免。这就是耶稣基督，祂谦卑地屈尊，是为祂的百姓能得救。

有一件事一直没有引起我的注意，直到本周，当我在思考这段话时，我已经读了无数遍了。炭已经在那里了。这是什么意思呢？意思是，这里不是他先认了罪，然后祭物才被献上。它的意思是，祭物在他认罪之前就已经献上了。你看到了吗？在他认罪之前，祭物已经献上了。炭已经在那里了。所以，炭是从祭坛上取下来的。这张献祭和赎罪的图片是从祭坛上取下来的。把这些炭想象成从祭坛上取下来的烧得通红发亮的炭火。

我们被告知，撒拉弗来了，不只是带着炭，还带着从天上来的一句话。主实际上也将祂的话语带入这幅图景中，使话语与行动相结合。这是上帝一贯的工作方式。言语是与行动相结合的。他飞起来，拿着它，把它放在嘴边，他说：“看哪！这炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。”没有语言的行为是无法理解的。上帝的话语必须伴随着行动。我们不仅有救赎的成就，还有上帝的话语临到，宣告这一切的意义与功效，并说明我们是如何领受这一切的。这在所有的事情上都是真实的。例如，关于圣礼，加尔文这样说，主从来没有让这些记号孤立地出现在我们面前。它们只能且永远地与上帝的话语结合在一起，一同摆在我们面前。没有圣言，你就不能领受圣礼，因为它们本身就没有意义了。圣言把圣礼的内容传授给我们。所以，在罗马天主教和一些新教教会的观念里，他们四处私下地做圣

礼、洗礼、弥撒等等，却没有上帝的话语。这与圣经所说的完全不相容。它必须与圣言相辅相成。

但即将到来的这个词，如果你想把它概括一下，就是“怜悯”这个词。他来对以赛亚说：“怜悯！怜悯!怜悯已经临到了你！”只有上帝能给你。只有上帝才能给予怜悯。只有上帝才能施行怜悯。只有上帝能把救赎的应用带到我们的灵魂中。以赛亚自己做不到。他不能洗净自己的罪。他也承认这一点。他甚至不能去为自己创造一个祭品来净化自己。上帝必须提供它。上帝必须提供牺牲。上帝必须提供这种牺牲的应用。因此，当他前来取炭，将其放在他的口上时，这就是救赎应用于个人灵魂的图画。所以，基督不仅死了，祂不仅提供了救恩，而且这救恩还个人性地应用在以赛亚自己身上，特别是用在他的嘴唇上。他所呼喊、所痛哭的，就是他被玷污、不洁净的那部分；而主所洁净、所除去的，正是那一部分。那是他整个人的代表，表明他的全人都从罪中被洁净、被涤除。

如果这还不够，他给他带来一句话来说服他，向他保证会得到宽恕，罪过也会被消除：“你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。”他在说，“你所有这些罪都被赦免了。”祂说，“我已经除去了所有这些罪。我除去了所有的罪孽。”罪和罪孽若不除掉，就不得赦免。罪孽必须被除去，才能得到宽恕。你们在《撒迦利亚书》第 3 章看到这样的画面，大祭司约书亚出现在上帝面前，魔鬼以原告的身份出现，牠说：“他污秽，他玷污了，他肮脏，他不配！”等等。约书亚没有反对，约书亚没有否认，约书亚没有争论。我的意思是，事实上这是真的。魔鬼实际上是在指出什么是真的，并用一种反常的方式来对付他。耶和华就除掉他的污秽衣服，给他穿上白衣。在这里，你可以看到主，从以赛亚身上，除去了这些罪。祂通过赎罪的方式来洁净他。所以，这一点非常清楚。这是简明扼要的福音，用生动的图画，在旧约的符号、记号和预表之下。但信息仍然是一样的。

主要到你们这里来了。你可能听过像我们今天早上那样的布道，它是如此的沉重，它带来的警告，以及随着背道而来的毁灭。你被吓得心惊胆战，或许有些沮丧，甚至想要绝望。主藉著祂的话语降临，祂说：“听，主耶稣基督在这里。”这就是主说的话。祂来了，祂说：“你有罪，你软弱，你满有过错，你被玷污，你有这一切。但上帝的名是应当称颂的！”如果你觉得自己正在经历一定程度的知罪，你被带到主面前承认你的罪，上帝是在说：“我早已在你未觉察自己罪孽之前，预备好了祭物；这祭物就是我的独生爱子。在祂里面，有完全的救恩，是白白的，是赐给那些听见福音之人的。”主说：“我接受基督的献祭，并将之应用在你那伤痛、被罪所压、当受永刑的灵魂上。我可以除去你的罪孽。我能洗净你所有的罪，不管它们有多深、多阴暗、多凄凉。我能洗净你所有的罪！”你真是愚昧，竟然拒绝福音的提议！主说：“一切都准备好了。我从头到尾都完成了一切。我是提供这一切的人。因着我屈尊俯就的爱，我以自己完全的丰盛来白白地提供。我向你宣告我的怜悯！”今天下午，主来向你宣告怜悯！祂说：“怜悯！怜悯是为穷乏的罪人预备的！我乐意施怜悯！我也乐意你们盼望怜悯，并领受怜悯！”的确，我们通过信心来荣耀上帝！我们通过来到上帝面前接受救恩来荣耀上帝！上帝因救赎罪人而荣耀自己——这就是我们应该到祂这里来的一切理由。

但我们必须到祂面前来。“我知道有坛，坛上有祭物，坛上有炭火。”光这么说是不够的。像你们有些人那样，坐在福音之下，听着基督被钉在十字架上的福音，从不同的角度、深度和层面，用不同的方式传讲，然后满足自己，说：“我知道基督是上帝的羔羊。我知道十字架是祭物。我知道耶稣能够拯救罪人。”这是不够的！必须从祭坛上取下炭，放在你的嘴唇上。必须施行救赎。用新约的语言来说，如果我们承认自己的罪，祂就能够也愿意赦免我们的罪，洗净我们一切的不义（约一 1:9）。我们需要把我们的罪带到

上帝面前，不管它有多丑陋，全都带到主面前——一并堆积起来。把它带到主面前，承认你的罪，然后转身离开你的罪，带着悔改和对主耶稣基督的信心逃到救主那里。

以赛亚看到的宝座，是一个既能带来恐惧又能带来信心的宝座。若没有主耶稣基督，这宝座确实也应当叫人惧怕，事实上，在末日，它必将使所有不信的人惊惧战兢。但这也是恩典的宝座，是怜悯的宝座，是上帝子民中那些信靠祂、悔改的罪人，能找到极大信心的宝座。来到这宝座前，在主耶稣基督里得赦罪。洁净——洁净正是以赛亚所经历的。

他说："我见主坐在高高的宝座上"，但是经文的语言在第 8 节从"我看见"变成了"我听见"。倘若主存留我们的性命，我们下次会分享以赛亚听到的话。

让我们一同站立祷告：

主啊，我们在天上的上帝，罪人伟大的救主，求你来拯救我们可怜的灵魂。主啊，我们因救赎的成就而喜乐，因为基督已经死了，献祭和赎罪已经完成。圣灵降临，将基督所成就的一切，应用在贫穷罪人的灵魂上，我们为此喜乐。主啊，求你使我们被吸引，好像把炭放在自己的嘴唇上，使我们的罪得洁净。主啊，求你来救赎困苦穷乏的罪人，为你自己得着荣耀。求你在你的百姓中作工。主啊，我们切切渴望在你国度中成为更有用的器皿；如今我们看见了那条蒙恩之路——更深地看见自己的罪，更低地俯伏在你面前；也更清楚地仰望救主，从你而得刚强的信心。主啊，让这些东西在我们的灵魂中燃烧起来，使我们更好地侍奉和荣耀你的名，奉耶稣的名祷告。阿们！

14 差遣我

赛 6:8-9

读经：《以赛亚书》第 6 章

简介

1.差遣的需要，8 节。

2.奉差的意愿，8 节。

3.委任，9 节。

4.牺牲，9 节。

请将圣经再次翻到《以赛亚书》，我们要继续解释第 6 章的经文。不过，在我们的程序单上有一个变动。原本我是打算把这章剩下的经文放在一起讲的，这也是我之前提交到程序单上的信息。但主却说“不”，祂希望我们今天下午只关注第 8-9 节两节经文。因此，如果这次我们能把这两节经文的信息全部分享出来就已经很不错了。接下来我们就要来分享《以赛亚书》第 6 章 8-9 节，标题是《差遣我》。“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！’他说：‘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。’”

简介

今天早晨，我们听见了罪人如何被呼召到主耶稣基督面前，使他们的灵魂归信。今天下午，我们要听见的是，那些已经归信的人如何蒙召将自己奉献给基督去侍奉祂。这两者是彼此关联的，虽然明显有区别，但却密切相关。你在《以赛亚书》第 6 章开头的经文中就能清楚看见这一点。请仔细注意事件的次序：一切首先从看见上帝开始。它从一个异象开始。先知说：“当乌西雅王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上”（第 1 节）。天开了，他得以注目观看那位道成肉身之前的神性第二位格的荣耀，就是我们正确称之为“主耶稣基督”的那一位。这段经文以看见主耶稣基督为开始。接着，我们看到回应，看到那压倒性的启示显明了上帝的荣耀与威严，特别是祂的圣洁。这带来的影响是，甚至连天堂本身和其根基，也就是“门槛的根基”，都在祂的荣耀面前震动摇撼。我们也看见了以赛亚的反应，这样看见上帝的圣洁与荣耀，给他带来了怎样的影响呢？以赛亚亲眼看见这些事情，他被带进这个现实之中，这对他有什么影响？他呼喊：“祸哉！”这是一种大难临头、自己要崩溃的呼喊。他又说：“我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人。”随之而来的，就是认识到自己的罪孽深重。他不单承认自己是“嘴唇不洁的人”，也承认自己“又住在嘴唇不洁的民中”。所以，他被主的荣耀降卑。他被揭露，看见了自己的罪。然而，主却使用这一切，不是要将他赶逐出去，而是要将他吸引到自己的同在当中。于是主差遣撒拉弗飞来，从坛上取下红炭。祭物已经预备好了，代赎已然完成，这一切的深意我们上次已经看过。而这代赎的功效，如今被应用到以赛亚个人身上。救赎不仅已经完成，而且切实地应用在他身上，使他得着救赎所带来的救恩和赦罪之恩。

所以，这一切都是首先发生的。这里有一个次序：看见上帝、感受其威严、谦卑、痛悔、因知罪而呼喊、信心、悔改、福音的应用、主耶稣基督的代赎之工等等。这一切都先于第 8 节。但它同时也与第 8 节紧密相连。因为要让以赛亚能够按着上帝所要使用他的职分去侍奉，他必须先见过那位君王

的荣耀。他若要预备好被主差遣，成为主的仆人和使者，他自己首先必须成为在主里面得着赦免的人。他需要先被翻耕，他需要先被降卑，他的信心需要先被吸引出来，他需要因着福音和福音在他灵魂中的应用而欢喜快乐。这一切都是必须的，都是先决条件，好叫他后来能够被主差遣，并在祂的事工中合乎主用。因此，我们必须仔细注意这个事件的次序，并要看清楚它们之间的关联。

今天下午的信息在应用上的重点将更多落在福音事工上。这是合宜的，因为在这里，以赛亚奉差遣。就他个人而言，他是在先知的职分里被差遣去传扬上帝的话语。虽然先知的职分最终在主耶稣基督里得以成全而终结，但新约中的福音事工的职分却仍然继续存在。况且，二者有相似之处，就是同样奉主差遣去宣讲上帝的话语。所以我的重点会放在这一方面。但我要从一开始就说清楚——若主帮助我们，我们也会把这一点展开——这同样适用于其他一切的侍奉领域。所以，这里所讲的并不局限于福音事工，虽然在这段经文里最明显、最显著的重点，确实落在这一方面。然而，经文所启示的真理同样适用于所有真正归信的信徒，在一切主所分别为圣、呼召他们去劳苦的侍奉领域里。

1.差遣的需要。

所以，今天的题目是“差遣我”。我们要从这两节经文里注意四件事情。第一，我们从差遣的需要开始（第 8 节）：“我又听见主的声音说：‘我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？’”一开始，以赛亚看见了什么：“当乌西雅王崩的那年，我看见主坐在高高的宝座上”（第 1 节）。但是现在有了变化，他听见了。他听见这位坐在圣洁宝座上的主亲自说话。这是主自己在说话：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”是上帝亲自在天上讲

话，祂在向以赛亚、也向我们显明一个需要。当然，并不是说上帝在其自身有什么需要。因为上帝在祂自己的本体里是完全无缺的，祂不需要任何东西，也不依赖任何东西，祂自己本身就全然自足。但是，上帝却设立了管道。在上帝的救赎计划中，在祂国度的运行中，祂设立了方式与管道，使得祂的国度能够推进。藉此，罪人得以归正，上帝的百姓在祂的恩典中得以建立，教会得以兴旺。无论在旧约还是新约，都是如此。所以，这里所说的“需要”是指上帝所设立的管道。

那么，孩子们，我们要问：主到底在问什么呢？祂到底在寻找什么？答案是：人。“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”这其实发生在神格内部的会议里。因此，在“我们”这个复数代词里，我们理当窥见三位一体的教义。是主自己在说：“我要差遣什么人？谁肯为我们去？谁肯奉三一上帝的差遣出去？”所以，这里呈现的，是在上帝救赎计划里的一个“需要”。

我想在这里稍微说一点个人体会。这里有一个挣扎。这不仅是我个人的挣扎，我想对许多传道人来说都是一样的挣扎。让我用一个大家都能理解的比喻来说明。在传讲福音时，一方面要清楚传递福音的邀请，讲明基督白白的恩典，并且呼召、劝勉罪人来归向祂，这是其中一面。但另一方面，也要有分别，要能区分真假信心。我们不希望人们误以为自己信了，其实却并没有得着福音，并没有真正相信主耶稣基督。所以，这里存在着一种张力。而这张力正是圣经本身带来的。我们必须在这两者之间保持平衡。这一点其实能讲的有许多，但即便只说了些很浅层的东西，你也能看见这里确实需要极大的平衡。

那么，与前面同理，当我们讲到福音事工的时候，一方面，圣经里有关于“人擅自奔跑，却没有奉差遣”的警告。就是说，有些人擅自闯入传道的职分里，冒然进入这个岗位，但他并不是从天上奉主耶稣基督的差遣而来

的。这当然很危险，无论是对他们自己还是对听他们的人而言都很危险，这种危险乃是方方面面的。这种事情并不罕见，反而常常发生。再结合人生经历的话，对我这样的人来说，这是非常个人的感受。你会看到一些人进入侍奉的禾场，但后来又跌倒，离开了禾场。还有一些人进入侍奉，结果显明其实并没有蒙召，反而因此带来各种破坏、问题和困难。在更大的教会范围里，因为有人所站的位置并不是基督要摆放他们的位置，因而造成了许多问题。这些事让人心情沉重，带来深深的负担，也影响了自己看待这个问题的眼光。所以，一方面，你就会变得谨慎，会有所保留和顾虑。你的警惕心会变强，担心有人“奔跑却未奉差遣”，他们本不该去。但圣经还有另一方面的见证：主明确地说，要有人兴起，奉差遣出去。这应当成为我们的渴望和寻求，我们也必须为此祷告和劳苦。我们要鼓励、支持、推动这件事。总之，你可以看见这里存在着一种张力。

对我个人来说，在预备这篇讲道的过程中，主至少向我的心显明的是，我更多地倾向于前者。因为人生经历让我变得谨慎，甚至可能过度谨慎，谨慎得太多了。但我们需要记住的是：上帝在祂的话语里所发出的呼召，就是要人兴起、要人奉差遣进入庄稼地，这号角需要吹响，这鼓声需要敲击，这呐喊需要传出去！

在过去，我们的先辈们在谈论福音事工时，要比我们今天（至少比我自己）更加自由坦然。他们敢说：福音事工是世上最高的呼召。别人这么说要比牧师自己亲口这么说容易得多。但上帝自己说了，我们就必须听，必须相信：福音事工确实是全世界最崇高的呼召。在这个人人平等，人人都有奖杯，大家都一样的时代里，这种说法并不受人们的欢迎。但事实就是如此。一位福音的牧者蒙召成为上帝的出口来传讲祂的话语。作为从宝座前出来的大使，他们蒙召奉上帝的名并代表上帝去扬声宣讲。作为那国度的代表，他们进入世界，展开并宣扬上帝全备的旨意。圣经在《启示录》第 1 章特别对

牧者们说，他们就是那高升的耶稣基督亲手托在右手中的七星（启 1:20）。升天的基督把祂的仆人和牧者捧在祂的右手里。我们必须从圣经的角度来强调这一点，这很重要，即便有时可能觉得难为情，但我们必须照着圣经说：成为美国总统，或英国首相，或其他大国的显赫政要，都不及成为一名福音的牧者。赢得诺贝尔奖，也远远不及一位忠心的福音的牧者的呼召。这确实是一个至高的呼召，因为它从高天而来，是基督从那里差遣祂的仆人去服侍祂的百姓，为那永不衰残、永不减损、永不失败、最终反而会充满全地并存到永远的国度的扩张而劳苦。因为在教牧工作中服侍主的群羊的福音事工是最崇高的呼召，我们的确需要牧师，需要福音的牧者们担任神学教授。我们需要这些神学教授，他们有其重要性。他们的角色和地位很重要。但我们不要自欺，一位牧师若从牧养的岗位转去当教授，这从很多层面来说都是一种牺牲。

因此，这里有一个极大的需要，就是要有人真正奉差遣到禾场里去。他要站在田间真实地向一群与他维系着牧人与羊的关系的人宣讲上帝的话语。要有牧师以宣教士的身份去到海外禾场，他们要在那里宣讲福音，见证教会的建立。这些都需要人去做。这不是潜移默化发生的，不是靠空想发生的，更不是自然而然就会发生的。一年前，我妻子对我说：“你知道吗？世界上有八十亿人口。如果世界上有百分之十的人进入主耶稣基督的教会，而每间教会有一千人，并且每间教会只配备一位牧师，那么光是牧师就需要八十万人，这才能服侍世界人口的十分之一，每千人一个牧师。”这是何等巨大的需要！因此，这个需要必须重重压在我们心上，必须深深烙印在我们整间教会的集体意识中。作为上帝的百姓，我们必须认识到，上帝必须差遣真实的、有血有肉的人，真实的年轻人，甚至是孩子。他们由主亲自兴起，奉差遣去到近处远方，为福音劳苦。主说：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”这包括所有人。我们应该特别把最优秀、最聪明的那一批人打发出

去，虽然不仅仅是他们，但尤其是他们。若是主喜悦，我们要指引他们走向福音事工，甚至走向宣教工场。我们要让他们认识到，正如我所说的，这是为那永远长存的国度所做的贡献。母亲们，请听我说。谁能说，谁知道，你摇篮里的那个婴孩，或你餐桌旁的小男孩，不就是上帝正在兴起的下一个怀特菲尔德那样的布道家呢？谁能说他不是上帝要兴起的下一个像加尔文一样的神学家呢？谁能说他不是下一个像查麦士（Thomas Chalmers）一样的属灵领袖，下一个像达夫（Alexander Duff）一样的宣教士，下一个像丁道尔一样的圣经翻译家呢？谁能说得准呢？你不知道，我也不知道。但我们知道的是，需要确实存在。我们必须感受到这种需要的份量。也许你看着某个孩子，觉得：“他是属灵兴趣最淡薄的那个。”但谁能说，这个看起来最没有属灵兴趣的，不是上帝正要兴起的下一个奥古斯丁呢？他起初最没有指望，最没有属灵兴趣，但他那位在历史上家喻户晓的母亲莫妮卡持续不断地为他的灵魂祷告。所以说，的确有需要！

2.奉差的意愿。

第二大点，我们来看奉差的意愿。第 8 节说：“我在这里，请差遣我！”请注意，这一切是从甘心乐意开始的。它不是从呼召开始的，不是从差遣的命令开始的，也不是从劳苦工作开始的，而是从甘心乐意开始的。“我在这里，请差遣我！”或者，正如圣经旁注所说的：“看哪，我在这里。”主啊，看我，求你顾念我。我想，我们当中许多人已经在这个问题上迷失了重点，我说的其实就是甘心乐意。你愿意按着主可能要呼召你的方式来侍奉祂吗？你可能确实有一些恩赐，从表面上看，它们至少是福音事工所需要的普遍恩赐。你至少也能看见这一点。但是问题来了：这些恩赐当然也可以用在别的地方，比如教育、职业、和事业等，这些都可能带来各种各样

的成就，而世界也会因这些成就给你极大的掌声和荣耀。那么，你是否愿意用这些恩赐来为自己建功立业，累积声望、职位、财富、资源、影响力呢？如果你只是说：“我愿意把我的恩赐用在这些方面”，那其实没什么了不起。真正的问题是：如果主要你把这些同样的恩赐完全用于祂的国度，你愿意吗？如果主要把祂所赐给你的才能完全奉献出来，不再为你自己建立小小的“王国”，而是完全为基督、为祂的国度所用，你愿意吗？我在对谁说话呢？我在对你们说——小孩子们，五岁的、十五岁的、二十五岁的——我就是在对你说。你愿意吗？你愿意将上帝赐给你的一切，全部奉献在祂的事工里，为主耶稣基督的名和祂的国而用吗？不给你自己留下什么，不留名声，不留地上的好处，完全舍弃这些，只是单单为基督、为祂的国度、为祂的差遣来使用吗？

看，以赛亚在这里说：“我在这里，请差遣我。”他在说：“主啊，看我。求你察看我，记念我。”此时此刻，不断映入我们眼帘的就是甘心乐意。不是停留在理论上说：“哦，是的，我们可以成为牧师、宣教士之类的。”然后转眼又回到自己真正感兴趣的事情里，回到自己想投入的事业和生活里。这里讲的是内心的活动，是一个人在心里真诚地说：“主啊，我在这里。”你知道，就像我今天下午祷告的那样，我们常常祷告主兴起工人。耶稣教导我们这样祷告，你们也的确这样祷告（太 9:38）。父母们，你们这样祷告。年轻人，你们这样祷告。孩子们，你们这样祷告。你们祷告说：“主啊，求你兴起工人，差遣他们去收割那已经熟了的庄稼。”但是，我知道你们这样说的时候心里常常在想：那是某个神秘的、遥远的“他们”。“他们”这个词真是让人不快。“主啊，差遣他们吧。无论这些人是谁，请差遣他们去到那庄稼地里。”可你在做什么呢？你的祷告说的不仅是“差遣他们”，你还是在说“不要差遣我”。这与以赛亚的话大不相同。以赛亚说：“差遣我。”但是你们当中，如果诚实一点的话，有没有人其实心里在

说：“不要是我，主啊，不要差遣我。我不想去，我没有这个愿望。”但是，你要知道，侍奉上帝从甘心乐意开始。

所以问题就来了：你呢？不是你前面的人，不是你后面的人，不是坐在大堂另一边的人，也不是你所熟悉的牧师。是你自己！年轻人啊，年轻的弟兄们，主是否在呼召你？祂是不是在呼召你？这是一个迫切的问题，你必须面对。

年轻的姐妹们，小姐妹们呢？你们是否愿意嫁给这样的人？愿意嫁给牧师，嫁给宣教士吗？你们愿意吗？愿意承担这一切代价吗？我们会听见这一切的代价。不是嫁给一个可以给你“正常生活”的人，他给你提供稳定、舒适、甚至富裕的生活，满足你小时候起的各种梦想，诸如婚后安逸的家庭、漂亮的房子、各种难忘的活动等等。年轻的姐妹们，你们是否愿意对这些说“不”，并且说：“我愿意。我愿意作一个帮助者，去帮助那位蒙召为上帝的国度劳苦的人”？这就是甘心乐意。

那么，你们呢，父母们？你们愿意吗？你们中有些人心里有着非常清晰的打算。你们正在养育儿女，他们信了主耶稣基督，他们留在教会里，你们觉得何等美好。你们打算在自家旁边买地，他们也打算在这附近置业。儿子们找到工作，女婿们也有工作。你们会有一大家子的人，大家都聚在一起。你们每周都有一次家庭聚餐，还可以一起去度假，一起做许多的事。你们有自己的梦想，并为此努力经营。可是，父母们，你们愿意吗？你们是否愿意把自己的儿子献给侍奉？你们是否愿意，当邻居问起你们儿子时，不是说：“他们去做了这个，他们去做了那个”，而是说：“他们进入了福音事工”？那么你们的女儿呢？你们是否愿意让她们出嫁，去做一位牧师的帮助者。那位牧师奉差来到宣教工场，那里没有水喝，四处都是毒蛇，而且那里

的人们全然敌对福音？你们愿意把女儿送到那样的地方吗？你们愿意吗？问题就在这里。这一切都从这里开始，不是吗？

但这里也包含了问责的成分。回到年轻人。这里有一个问责的问题。主已经赐下了才干，祂把才干赐给祂所有的百姓，我们稍后会更普遍地应用这个真理。祂赐才干给所有祂的百姓。祂这样做是为了将来向你们讨账。无论祂赐给你什么样的恩赐与恩典，无论祂在护理中赐给你什么样的机会，什么样的环境和条件。到了末日，你都要交账。如果你是属主的，你将站在主面前。主要试验你是如何使用祂所赐的恩赐的。事实是，你用它们做的一些事将显明为不过是草木禾秸。因为经火一烧，它们就全化为灰烬。而另一些事，要如“金银宝石”一般在火中存留。那么，你打算怎样使用主赐的恩赐？你打算在祂要你交账的时候怎样回答祂？这些问题是否正在塑造你的思想？还是你在心里想：好吧，我确实有一些恩赐。在上帝的护理下，我得到了许多人没有的机会。上帝引导我，使我有许多优势。所以，我要主要用它们去做我自己想做的事，当然，我也会分出一点点来给主。你是不是这样安排比例的？草木禾秸在一边，金银宝石在另一边。这一切都始于甘心乐意，乐意照着上帝赐给我们的身份去使用这些恩赐。诚然，并非每个人都蒙召做牧师，并非每一个年轻人都领受了牧养的恩赐。这些都非常清楚明白。但问题是：你愿意吗？在主还没有清楚指明祂要你以其他方式来使用你的恩赐之前，你是否甘心愿意把它们摆在祂面前？

你可能会想：“牧师啊，你现在讲的，好像和福音事工关系不大呀。并不是所有人都蒙召作传道人。”你们当中有些是姐妹，你们永远也不会成为牧师。有些弟兄也不会成为牧师或宣教士。但应用仍然成立。你是否愿意把主所赐的恩赐与恩典用在祂的国度里？作为弟兄，你是否主要把上帝给你的恩赐用来追求你自己的利益？还是，你仅适度使用它们来维持生计，而你的心之所向、真正点燃你热情的事，让你每天清晨起身、使你兴奋不已、让你

昼思夜想、最终全力追求的事，是如何把这些恩赐和恩典一并用在祂的国度中？这才是问题的核心。作为姐妹，你又如何呢？你是否主要为主来使用祂赐给你的恩赐和恩典呢？你是否愿意这样来使用它们？够了，够了，够了！那些荒唐的借口和无谓的推托已经听够了！比如：“我是女人，年纪大了，身体也不好”。可是新约圣经的《路加福音》第 2 章里有亚拿啊！最近我才提过她。她的年纪也很大，你们以为她已不再年盛，没什么用了。她现在该退居幕后，静待死亡。可事实不是这样！她不是“等死”，而是拼尽全力奔跑到最后一刻！她在上帝的护理中，把握机会，充分使用上帝赐给她的恩赐和恩典，竭尽所能。她没有离开圣殿，昼夜在那里禁食祷告。那就是主赐给她的恩赐，那就是主呼召她去做的事，那就是主交托给她的使命。事实是，我曾认识一些年老的姐妹，甚至病得极重的姐妹，她们做的事比十个健康人加起来还要多上百倍！我不是夸大其词，而是实话实说。所以问题来了：你是否愿意把主赐给你的一切毫无保留地用在祂的国度里？以赛亚说：“我在这里，请差遣我。”主啊，看我，求你记念我，察看我。

3.委任。

第三大点，我们来看“委任”。第 9 节：“他说：‘你去告诉这百姓。’”这里说话的是上帝，是耶稣。现在我们看到的不仅是“甘心乐意”了。甘心乐意固然绝对重要，大多数时候我们之所以全盘失败，就是因为连最基本的“乐意”都没有。但事情不能只停留在“乐意”。除了乐意，还必须有来自主耶稣基督的委任与呼召。这里我们就看到了：“去！”主说。“告诉！”主说。你觉得耳熟吗？“去，告诉！”这正是基督在《马太福音》第 28 章的“大使命”中所说的话，祂赐给祂的仆人同样的命令：“你们要往普天下去，把我吩咐你们的一切都告诉他们。”

请注意，这个委任不是从以赛亚来的，“我要自己派自己去”，甚至也不是首先从其他人的来的说：“你去做吧”。不，这是从主而来的，是主亲口发出的任命。这点极其重要，因为以赛亚的呼召的和任命是从宝座前发出的。他是从宝座前奉遣而来的。我的朋友们，这始终都是如此。每一位真正蒙基督呼召的传道人，都是从宝座前奉差出来，去宣讲上帝的话语。在《罗马书》第 10 章，保罗提出了一连串的问题：人若没有听道，怎能信呢？没有人传道，怎能听见呢？最后的结论是：若没有人奉差遣，他们怎能传道呢？那差遣他们的是谁？是基督！不仅仅是吩咐他们，而是亲自差他们出去，把他们打发到葡萄园里，委任他们，赋予他们祂属天的权柄，使他们能奉祂的名站立、宣讲、传扬。这就是为什么我们要祷告：“主啊，求你差遣工人进入禾场。”因为差遣必须从宝座来，必须由主亲自发出。我们把这与第 8 节“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”联系起来，紧接着的就是“你去，告诉他们。”

首先，这是让人出去传道的呼召。福音事工首先是一个“传道”的呼召。它当然不止于此，但绝不会比这个更少。最重要、最核心的，就是一个“传道”的呼召。那么，传道的动机是什么呢？我们要看清楚。是什么动机使人去宣扬上帝的话语？在我们宗派里，牧师在按立或就职时，都必须立一系列的誓约。其中到了最后的部分有一条誓约大意是这样的：“你进入福音事工的首要动机，是否是为了上帝的荣耀和灵魂的救恩？你是否是因着对上帝荣耀的渴望和对灵魂的爱而愿意进入侍奉？”每一位牧师都必须在那位鉴察人心的上帝面前，清清楚楚地回答“是”。

但问题就在这里。问题是，人的动机可能是混杂的。有人成为警察是出于完全错误的原因。同样，也有人追求传道事工，却是出于完全错误的原因。他们眼中或许有荣耀，但首先并非上帝的荣耀，而是人的荣耀。有些人陷入低潮，心里焦躁，觉得自己的人生需要做一些轰轰烈烈的“大事”，觉

得需要为人生找到意义，于是就想：“我打算追求福音事工。”你疯了吗？如果只是这样一种属肉体的动机，那就是在追求人的荣耀。问题来了：你是否也受“爱灵魂”的动机的推动？答案必须是“是的”。你必须能说：“是的，绝对是的，这就是驱动我的动力。我爱灵魂。”很好。区会理应提出这个问题，并要继续跟进。你说“是的，绝对是的，我的动机是出于对灵魂的爱。”太好了。那么请把证据拿出来。你爱灵魂的证据在哪里？把你曾经从事过的福音事工拿出来给我们看。把你主动给身边人做门训的事迹拿出来，看看你如何将自己奉献给他人的灵魂。证据在哪里？把那些你真正服侍过的人带出来。问题就是，你爱灵魂的证据在哪里？在任命一个人时，主确实会使用一些手段，祂会使用祂的教会。区会必须按照教牧书信的教导，在各方面考验一个人的忠心。而会众也有责任，他们必须认出一个人的恩赐，才能够发出呼召，从而使他接受按立。所以，这是一个出去传讲的呼召。这个呼召和这项任命乃是传道。

这意味着区会需要学会敢于面对棘手问题，我在这里是对自己说的。我知道人有不同的恩赐，不同的牧师也有不同的恩赐，这反映的是恩赐的多样性。但每一个牧师都必须具备进入福音事工所必需的基本恩赐。我们都喜欢鼓励人、支持人，也都喜欢成为别人的祝福。但区会必须学会说一些难听的话，他们必须能够对人说：“你不能讲道。很明显，你有恩赐，有恩典，你是一个敬虔的人，你在教会中大有用处，但你不能讲道。”因为事实是，有许多不能讲道的人投身于福音事工。这样对他们不公平，对会众也不公平，只是睁一只眼闭一只眼。甚至对那个人自己来说，也是在误用恩赐。若是上帝赐给他恩赐，就必然赐给他一个适合的服事领域。但我们却把他引向一个错误的领域，使他失去了在自己最能结果子的地方服侍的机会。所以，我们必须能够直言：“你不能讲道。”

此外，还必须具有人际交往的技巧，就是辅导人的技巧。这不是说你随便去告诉别人你怎么想。每个天生的傻子都能夸夸其谈。但问题是：人们是否真的在你身上看见给他们提供辅导的渴望，以至他们主动来找你寻求辅导？实际的结果是他们是否在某些情况下因此获得了极大的益处和帮助？这是个必须要问的问题，不是吗？

一个人是否在性格上稳重？如果他自己都不稳重，他怎能在可怕的风暴中引导船只呢？他会遇见一场又一场的风暴。若他自己不稳重，他如何能站在舵位上，在那些处境中引领局面？他是否有领导能力？他能否看读懂人心？他能否看透局势，而不是得出与事实完全相反的结论？他是否有能力指引方向，引导会众？他是否具备这些领导的恩赐？

这一切，都是主所赐的恩赐与恩典的一部分。不仅如此，虽然每个人所得的都各有不同，但它们都是主在任命一个人进入福音事工时会使用的资质。

由此可见，这一任命是受诸多因素影响的。有主的护理，主的护理是怎样引导我的？主是否赐下机会？祂是否在环境上明显地关上了门，清楚表明这不是一个年轻人该走的道路？或者，经过察验后，明显发现并不具备所需要的恩赐。一个人可能有其他很好的恩赐，但并非这些特别的恩赐。这也可能引导一个人进入另一个侍奉领域，在那里他同样能够为上帝和祂的国度结出硕果。显然，对于主当下呼召我们去的地方，或者对于祂将来有一天呼召我们要去的地方，我们都要存着知足的心。

然而，主在这里却说：“出去传。”对那些蒙恩得救的又在护理之下有机会听到这篇讲道的弟兄们来说，一个尖锐的问题就是：今天下午，主的话语是否临到你？耶稣基督是否就在此时此刻特别对你说：“出去传”？祂是否现在就呼召你去追求福音事工所必需的一切预备，以便你在祂的葡萄园中

劳苦，无论这是在本地，还是在海外？而对你们当中的其他人来说，主为你们所定的可能是别的侍奉领域。在今天下午主话语的宣讲之下，祂可能正在向你显明该投入哪些侍奉领域。母亲、老年人、小姑娘和年轻人，主可能正在向你显明你需要投身的侍奉领域。从前，你的恩赐与恩典大多都在为自己所用。而如今，主却呼召你，要你更明确地将它们用在属于祂的事奉领域之中。总之，这就是任命。

4.牺牲。

第四大点，牺牲。第 9 节：“你要去告诉这百姓说：‘你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。’”上帝若许可，我们下个主日还会继续详细解释这一点。但请注意，这里主先让以赛亚清楚知道一件事。主让他一开始就知道这条路所包含的牺牲，知道他所“签下的约”是什么。他一开始就得知了这些事，这并不稀奇。想想看，在新约中，使徒保罗在去往大马士革的路上看见了天上的基督的异象。当他蒙召成为外邦人的使徒与牧者时，主一开始就告诉他，他要为此受许多的苦（徒 9:16）。他要带着上帝的话语出去传讲，但在这过程中，他必须受许多苦。我们现在没有时间，但你们回家后可以去查阅新约圣经，会发现其中有许多经文都提到福音的牧者必然与牺牲紧密相连。正因如此，有敬虔的属灵前辈曾这样说，并且说得非常对：“不要涉足福音的侍奉，除非无路可逃。因为既然无路可逃，你也就不会再逃。”总之，福音事工包含着极大的牺牲。

许多年轻人怀着浪漫的幻想，以为这是一场荣耀的冒险之旅。一想到福音事工、牧师和宣教士，他们就两眼放光，觉得自己将要为上帝干一番大事。人们不断归主，教会合一兴旺，自己还能悠闲地花大量时间研读自己喜欢的书籍。这是黄粱一梦，是你的假象。现实完全不同。现实世界的呼召是

让你去死的呼召。这是一个死的呼召。这就是教牧呼召的意义所在，来为基督而死。有时就是字面上的殉道。但即使不是殉道，也仍然是呼召我们去死。为什么呢？因为对每一位基督徒而言，这是他在主上帝呼召的侍奉岗位上必须去面对的事实。在福音事工里，这一点尤其如此。为什么？因为若要在福音事工中侍奉基督，就必须受苦。受苦是主耶稣基督国度的侍奉中不可或缺的组成部分。若你渴望成为一名福音的牧者，那就必须先经历破碎。历来没有一位真正的福音的牧者，不是先经过破碎，然后才为主耶稣基督所用的。当然，众多假冒的除外。要侍奉，就必须受苦。所以，这意味着，从一开始就要清楚知道自己签下的是什么。

这就意味着牺牲。它意味着你的身体可能会垮掉，意味着主可能会夺去你妻子的健康，使她卧病在床，意味着你可能要亲眼看见自己的孩子死去，意味着可能会经受各种属世方面的损失。它还可能意味着许许多多别的事。但无论如何，它必然意味着一件事，就是你必须受苦，你必须破碎。这就是侍奉主的一部分。你会在整个侍奉生涯里不断遭受攻击，既有来自外面的攻击，也有来自里面的攻击。保罗说：“我越发爱你们，你们就越发少爱我。”感谢上帝，主的百姓中有许多人确实会真心爱你，但也一定会有另外的许多人，你越爱他们，他们反而越不爱你。这意味着，你不能像别人那样拥有充足的睡眠，也不能像他们那样享受休闲与放松。这意味着，全职对你来说不是四十小时，而是你所有的时间，你永远不会下班。这意味着，从你早晨醒来的那一刻一直到晚上入睡，甚至整宿，你都在岗位上随时待命。这就是牺牲的含义，你永远没有下班的时候。这意味着要承受极大的忧伤和心碎。那些你深爱、倾注了超乎常人的时间与精力去牧养的人，最后可能会成为属灵的残骸。你会经历巨大的失落。那种光彩照人的功成名就，就好像你会一直躺在铺满玫瑰的床榻上，这种景象并不是这段经文，也不是圣经其他地方所教导的。侍奉意味着牺牲。想想保罗吧。在《哥林多后书》第 11

章，他列出了一长串自己所受的肉身上的苦难。但请注意，他把最重要的一项留在最后，这也是每一个牧者都会经历的。不是棍打，不是遭受四十下减去一下的鞭笞，不是遇船难，而是最后他说的那一件：“为众教会挂心的事。”（林后 11:28）那是为主耶稣基督的教会所背负的无形的重担。

牺牲，也可能意味着几乎没有任何成功的果效。想想那些宣教士吧，他们卖掉一切，忍受万般艰难，奉差前往穆斯林的世界。他们花上整个宣教生涯，却从未见到一个穆斯林归信。或者，也许是一两个，顶多十几个。但极少听到有十几个的见证。那怎么办呢？你是否愿意每天早晨起来继续耕耘？每天早晨起来祷告？每天早晨起来传道？不断劳苦，不断争战。盼望一次次燃起，又一次次破灭。年复一年，十年、二十年？这正是以赛亚所蒙的呼召。他奉差遣去尽心竭力传讲，而且从一开始就知道他们不会领受。这就是牺牲。这是一个牺牲的呼召。

你可能会说：“这听起来实在太惨了。牧师啊，你一开始是想要劝我们投身福音事工，但现在到了最后，你说的这一切却只会让人想逃离福音事工。”这两方面的话，你都必须听见。因为事实是，如果你是真的愿意，那么这“愿意”就意味着：无论代价是什么，我都愿意。如果你蒙受了主耶稣基督的呼召，如果祂对你说“出去传吧”，那么说实话，纵然有一波又一波的大洪水来袭，它们也无法熄灭你心中的火焰。总之，事实就是，这就是呼召。

你可能会想：那以赛亚是靠什么被支撑下去的呢？毕竟，他的侍奉跨越了十个王的统治，几乎没有什么成功的果效。如果传统的观点没错，他晚年退休后玛拿西登上王位，然后玛拿西就把以赛亚锯成两段，他殉道而死。那以赛亚靠什么支撑走过这一切呢？又是什么支撑了过去、现在和将来所有的福音的牧者呢？答案有好几个，但我们只限于这段经文来说：

第一，是看见上帝。这就是为什么它排在最前面。他看见了上帝的荣耀。我不是说用肉眼看见，而是说他看见了上帝的荣耀，看见了高升的基督。他能够在心里维持着这种对上帝的持续注目。每天早晨，面对要喂养的一张张小脸，要换的一个个尿布，还有一切无人感恩的家庭琐事，母亲们是怎么做到每天都能从床上爬起来的呢？答案就是：她们注目主。我们每个人在自己的侍奉领域上也是一样。关键在于，持续活在祂的面光之中。

第二，上帝赐给他话语的事实在支撑他。他要如何对待上帝的话语呢？他能把它丢掉吗？他能逃避吗？上帝的话语压在一个人的心上，如同一个重担，而这个担子必须卸下，必须传讲出来。他无法摆脱它。所以，正是上帝所赐的话语支撑了他。

第三，他也因着这样一个事实而得到支撑，那就是他是蒙上帝亲自呼召的。他不能擅离职守。大约有一半的传道人最终会离开事工。从某种意义上说，这是好事，因为这说明至少那一半人，甚至更多的人，其实从一开始就并没有真正蒙召。但一个真正的传道人，是绝不会擅自离开的。因为他是由主亲自呼召和任命的。换句话说，这里存在一种内在的催逼。从一开始，在主与你来往的过程中，你就已感受到这种催逼。你感受到祂在与你较力，而你则在一种可能蒙召的感觉下经受操练。最终压倒你和主导你的正是这种你所感受到的内在催逼，主在驱赶着你。同样的催逼也会带领一位牧者一路走到最后，带他进入坟墓，直至走进荣耀。就是这种催逼感。你要知道，另一个选择——放弃、抽身、干别的事——这种选项从来都不在桌面上。它从来都不是一个可考虑的可能性。纵然有时在极度沮丧中，你可能会想：“我真的撑不下去了。”但要认真把“放弃”摆上桌面？那是不可能的。这里面有一种牢不可破的内在的催逼感。

不过，除了我前面所讲的这一切牺牲之外，还有一个动力，那就是赏赐。牧师和宣教士这一生不可能发财，不可能拥有世上的要职、权力、财富或荣耀。但他们的赏赐却远胜过、超过、大过和美过世界能给你的任何东西。世上一切的豪宅、掌声、赞美、称号、地位、权势加在一起，也不过像一碗泥土一样微不足道。这意味着什么？这意味着以赛亚和一切蒙召的牧者一样，其实这也适用于会众中每一个人在自己岗位与呼召中的侍奉。他们受感为另一个世界而活，这就是他们的驱动力。为另一个看不见的世界而活，为天上那不能衰残、不能减少、不能夺去、不能朽坏的财宝而活。这就是支撑福音牧者的一个动力。他们看见那属天的现实，比看见今世的事更清楚。

当然，也确实有这样的情况。有年轻人说：“我愿意。”他们愿意去，只要主差遣他们。他们预备自己，父母也帮助他们预备。他们要经历极其严格的教育，承担所有相关的牺牲。然而，到了最后，主却清楚地表明，那并不是他们的工场。即便如此，我们仍然得到何等敬虔的人，他们也已经变得老练，可以成为教会中的长老、执事、敬虔的父亲和弟兄。有许许多多的事可以让他们去做。这是何等美好的一种福分！

但问题在于，对于那些坐在这里的可能一生也不会进入福音事工的人来说，你真的在为另一个世界而活吗？你使用恩赐主要是为了今世的成就和利益，还是为了来世的荣耀？回答这个问题并不容易，这不是说这个问题很难，而是说你不能随便回答。为此，你需要省察自己的灵魂。为另一个世界而活，这就是以赛亚所做的。所以，是的，这确实意味着牺牲。

因此，第 8-9 节这整个的“差遣我”的主题其实与我们每个人都息息相关。众所周知，教会历史上有些长老制的教会曾以产生超乎比例的牧师和宣教士而著称。那为什么不能是我们呢？为什么不能是我们？为什么不能是格林维尔长老会呢？如果我们为此祷告、劳苦、寻求主，如果在养育年轻人的

时候有意培养他们乐意为此等候主的心志，那为什么在一百年后，当人们编写格林维尔长老会的百年史时，不能这样说：“这一百年间，有一百位牧师奉差遣进入福音事工，进入我们的长老会，支撑我们的区会；又有一百位宣教士奉差前往海外工场，去到这样或那样的偏远之地；无数的姐妹们作为他们的妻子参与其中。”为什么不能是我们？为什么不能？它本应如此。我甚至要说，必须如此。从我们的角度来说，我们必须成为一间背负需要的重担的教会，这“需要”就是我在第一大点谈过的。我们必须让这种需要深深说服自己，以至于母亲们环顾四周，便可以像哈拿那样说：“主啊，这个孩子你可以拿去，还有这个，你也可以拿去，主啊，如果你愿意，你可以全都拿去。为着你的国度，你都可以拿去。作为一位妈妈，我也要为另一个世界而活。”为什么不能？为什么不可以是我们的年轻人？那些有明显恩赐和能力的，为什么不能接受培养和鼓励，看看主是否要把他们像箭一样，射进祂的葡萄园？我们应当说：“靠着上帝的恩典，这必须发生。它绝对必须发生。”我们必须祷告，并且在祷告上永不松懈，直到主使之成就，直到主赐给我们这个祝福。我们要看见一支庞大的军队，从格林维尔长老会奉差前往远近各处，他们带着主耶稣基督的福音和任命，从祂的宝座前奉差为着君王的荣耀和不朽灵魂的永远福祉去死、去费财费力。

最后，我要用这段话来结束。我平常不常这样做，所以请你们耐心一些。我要引用一段简短的话，这段话来自雅各·简威[3]（James Janeway），他是一名英国清教徒。他与文森特家族一样，在瘟疫肆虐时，没有像其他许多牧师那样逃跑，而是坚守岗位，登上那些充满病人的教会的讲台，在垂死的人群中向他们传讲福音。他写过一本书，名叫《劝慰圣徒殷勤侍主》（*The Saints Encouragement to Diligence in Christ's Service*）。在序言中他写道：“弟兄们，时候不多了。我们的工作、我们的主、我们的工价，都是极

[3] 雅各·简威（1636-1674），英国清教徒牧师与作家。

大的。直说无妨：我们到如今所做依然甚少。上帝心知肚明，和我们应该做的相比，和我们可以做的相比，和别人做的相比，我们所做甚少。这些事更是无法与基督为我们所做的、无法与我们所盼望的奖赏、无法与上帝所配得的相提并论。我几乎要说，甚至也无法与天上圣徒和天使所做的相提并论。那么，现在至少让我们加快脚步吧！不再爬行，而要奔跑；不再白日做梦，而要醒来殷勤做工。总而言之，不要再敷衍、草率、懒散，而要属灵、认真、积极。”

让我们一同起立祷告：

满有恩典的天父上帝，庄稼的主，赐下许多手段来推进耶稣基督福音、扩展祂国度的主啊，求你赐下我们心里所渴望的。主啊，赐给我们人！主啊，从天上差遣那些蒙你呼召去传讲的人，差遣那些蒙召为传讲“基督并祂钉十字架”而死的人。主啊，我们祈求你兴起上帝的家，在我们各自的处境、岗位、以及你在护理中所分派的呼召里，帮助我们为着君王的荣耀而劳苦，并在服侍祂的过程中死去。我们奉耶稣的名求，阿们。

15 无心而听

赛 6:9-13

读经：《以赛亚书》第 6 章

简介

1.属灵的审判，9-10 节。

2.今生的审判，11-12 节。

3.审判中的保全，13 节。

请将圣经翻到《以赛亚书》，我们今天要来思想第 6 章 9-13 节。其中第 9 节说：“他说：‘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。’”今天讲道的标题是《无心而听》。

简介

在我们人类的经验里，大家都对成功的渴望非常熟悉。在自己辛勤劳作时，人们渴望着能看见这些劳作的果实。这是我们与生俱来的本性。比如，学生们努力学习，是为了能拿到一个“A”或好成绩，他们迫切地想通过成绩看见辛勤付出的结果。工人们在工作中遇到困难就会全力以赴去解决，他们并渴望看到劳动成果。农夫当然更是如此，他们一生都在耕地、撒种、准备、照料，目标就是收获庄稼。在生活的每个领域里，都是如此：人们都渴望有所成就。

然而在这里，我们看到主呼召以赛亚，并差遣他去传讲上帝的话语。我们在前一篇讲道里已经注意到这其中包含了什么。而在那篇讲道的结尾，我们在第 9 节里看到，这是一个牺牲的呼召。意思是说，主一开始就告诉以赛亚这将要付上的代价。祂告诉他，他的劳苦不但不会结出他所渴望的丰硕的果子，反而会在听众中产生反作用。以赛亚实际上得到了两点坏消息。第一，他得知自己要传给以色列的信息将会遭到拒绝。这本身就是一个沉重到使人沮丧的事实。他的信息将遭拒绝。

第二，这不仅仅是抽象的事实，而是切身的痛苦。因为以赛亚是一个敬虔的人，他爱这些百姓。他爱自己的民族，他爱教会，他爱以色列。他渴望她经历属灵的复兴与昌盛，他渴望她得好处。所以，他不仅仅在外在层面因这信息遭拒绝而受伤，更在内心深处背负着沉重的担子。他要亲眼目睹自己所关心的人，不是奔向真理，而是逃避真理。这在人的角度来说，就好像以赛亚得到的是一个毫无希望的使命。他从主那里得知这是没有希望的。然而，事情并非如此。并非如此！因为上帝的话语总是在双向发挥作用。在每一个世代里，每一个地方，每一次上帝的话语从敬虔的讲台发出时，它总是成为活的香气叫人活，死的香气叫人死。总是如此。因此，上帝的话语总是成功的，总是成就主差遣它去成就的目的。不同的是，在以赛亚这里，天平严重向作死的香气叫人死这一侧倾斜。但这并不是这段经文唯一告诉我们的内容，也不是本章的结束音符。因为上帝也从一开始就给了以赛亚盼望。祂赐下盼望和鼓励，而且比我们初读时所以为的要多得多。

《以赛亚书》第 6 章的这一部分从以赛亚所见的景象为开始，他看见了上帝。接着，经文又聚焦他所听到的声音，也就是上帝的声音。上帝的声音传来，上帝的话语放在以赛亚的口中，使得以赛亚的声音传扬的，实际上是上帝自己的声音。一个信息，以赛亚从上帝那里得到了一个信息，但它主要是一个审判的信息。你心想：太好了！这是上帝的话语，是来自天上的话

语！太好了！我们得到了上帝的话语！”然而，事实是，这个话语主要是为了让人刚硬，而不是医治。

1.属灵的审判。

我们要注意三件事，首先是属灵的审判。见第 9-10 节：“他说：‘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。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。’”问题是什么呢？问题不在于他们听不见，也不在于他们看不见。他们的耳朵、眼睛在生理上都是能正常运作的。但问题是，他们的眼睛却不愿看见，耳朵却不愿听见。这里讲的不是生理意义上的，因为他们的耳朵在解剖学上确实能听见。这里说的是，他们灵魂的耳朵不接受，不愿领受主所赐下的话语。总之，我们明白这样一个道理。在主的护理之下，若一个人天生失明，就算我们把最精美的艺术作品摆在他眼前，放上一整天，给他提供最好的灯光和最理想的条件，他依然看不见，无论这幅画多么美妙绝伦。同样，在主的护理下，若一个人生来失聪，就算你为他演奏最优美动听的交响乐，他也完全听不到。这就是圣经给我们的图画，这是属灵的审判。事实上，这其实是可能发生的最严重的审判。

纵观旧约、新约以及教会历史，我们知道主常藉着不同的方式施行审判。祂会藉刀剑，也就是藉侵略战争来审判。祂会藉瘟疫来审判，祂让疾病、死亡、瘟疫临到。祂也会藉饥荒、资源枯竭、经济崩溃来审判，这导致人财乏绝、食物短缺、饿殍遍地，以及随之而来的一切灾难。这些都是审判。当我们一听到“审判”这个词，大多数人脑海里浮现的就是这些。

但圣经启示我们，还有另一种审判，那就是属灵的审判。而这正是所有审判中最可怕的一种。先知阿摩司称之为“听见耶和华话的饥荒”（摩 8:11-12）。听见上帝话语的饥荒，这是一切灾祸中最严重的。也许有人会说：“牧师，我们知道这点，我们听说过。但对生活在这个时代的我们来说，这不是好消息吗？上帝的话语并不稀缺，圣经到处都有。我们有许多优秀的属灵书籍，也有讲道之声响彻在这个国家的许多地方。我们甚至还可以通过网络获得更多的资源。所以现在的条件是那么好，我们真不用担心会有那种‘听见主话语的饥荒’。”

这说明你没有仔细听，这里说的是“听见主话语的饥荒”，而不是传讲主话语的饥荒，也不是获得主话语的惊慌，而是听见的饥荒。意思就是：各种各样的讲道到处都有，却没人真正领受，没人真正相信，也没人真正从中得益。因此，我们不能像往常那样，给自己留有一丝余地和喘息的空间说：“这跟我们无关，我们不用担心这些事，我们这一代不会遇到这种危险。”不，恰恰相反，我们必须竖起耳朵，仔细聆听主正在对我们说什么。

祂在这里讲到的，正是属灵的审判。请注意：上帝差遣以赛亚去传道，却是要把以色列人传到一种无可救药的心硬之中。这是上帝对人心施行的审判性的刚硬。祂要命令他们做一些事，而这些事最终会导致他们的灭亡。我们需要稍微停下来，慢慢体会这是什么意思。这里想要表达的是，不是赐下的光更少，乃是更多。而这些更多的亮光却只会使他们更加瞎眼，更加耳聋，更加对主的信息麻木。《申命记》第 29 章在开头的 2-4 节说：“摩西召了以色列众人来，对他们说：‘耶和华在埃及地，在你们眼前向法老和他众臣仆，并他全地所行的一切事，你们都看见了，就是你亲眼看见的大试验和神迹，并那些大奇事。但耶和华到今日没有使你们心能明白、眼能看见、耳能听见。’”你们亲眼见过上帝这一切奇妙宏大的作为，你们亲眼见过祂的拯救大工。你们切身经历了祂在你们身边所行的一切事。你们曾在西乃山耳

闻目睹上帝的话语等等。然而，尽管你们经历了这一切的事，上帝却没有赐给你们能真正领会的心。因此，可以这么说，这些讲道非但没有让他们的眼睛明亮，反而使之变得越发昏暗。

这听起来确实很沉重。毫无疑问的沉重，甚至是一种奥秘，但这也是上帝公义的作为。主在该有审判的地方施行审判，在该有管教的地方施行管教。祂要求他们去做他们无法做到的事，目的却是要进一步地定他们的罪。祂的要求完全正确，没有丝毫错误。然而他们不去行的时候，他们被定罪也是完全正确的。所有人都蒙召悔改，但不是所有人都蒙赐悔改之恩。一些人被越过去了。能看见的能力，能听见的能力，本就是一份恩赐。主在这里说：“这份恩赐将要收回。”主要收回能看见和能听见的恩赐。我在这里要澄清：罪责全然在他们自己身上。百分之百都是他们的责任。瞎眼是他们的瞎眼，瞎眼是他们的败坏和责任。主说，因着他们的悖逆、不信与抵挡，祂要收回他们最终从这些事上得益的能力。因此，上帝所说的信息，以赛亚所奉差遣去传讲的信息，本身丝毫没有错误。错误完全在听众那罪恶的心里，是在他们罪恶的心。

所以主说：“我要你把他们传讲得起了茧子，我要你把他们传讲得麻木。我差你去讲，但结果并不是让他们回转，也不是他们得医治（正如第 10 节所说），而是他们心变刚硬。”如果仔细思考，我们就会明白，这场审判的直接原因是他们的罪，而最终的源头则是上帝的旨意。这是上帝全权的决定，是祂遗弃的预旨。这就是属灵的审判。

这可以极大地帮助我们在多个层面上学习如何去衡量事情。我们常常要对周围发生的事“量体温”：我们真正担心的是什么？我们害怕的是什么？国家会怎样？教会会怎样？这里的教导使我们有智慧，它让我们以圣经的眼光思考。刀剑、瘟疫、饥荒这些今生的审判并不是我们该首先关注的“大

事”。相反，这里教导我们要关注别的事情，那就是任何一个时代、任何一个地方的主耶稣基督的教会是否仍然专心听从祂的话？教会是否渴慕祂的话？我这里指的是教会整体，而不仅仅是某一个地方教会。教会是否紧紧抓住祂的话？是否以谦卑的心领受、顺服、和降服于这话？教会是否跟随祂的话语而行？这才是我们的雷达必须锁定的目标，这才是衡量我们现状和前景的温度计。如果那自称为主耶稣基督的教会，开始抛弃祂的话，删除、绕过和回避其中的内容，不顺服、不遵行、不相信、不降服于上帝话语的教导，反而是追随世界，接纳世界的信息，迁就、采纳并重新包装世界的信息，那么这时候，我们就要开始战兢了。我们会发现，自己的处境极其危险。稍后我们会听到，这会激发主的百姓去竭力祷告，会让他们竭力祈求主怜悯祂自己的家；祈求祂使祂的话语可以自由传扬，并得荣耀；祈求祂赐下圣灵的风来助力祂的话语，使之大有功效和祝福。上帝的百姓必会恳切向祂呼求：“主啊，求你不要任凭我们的心刚硬下去！求你不要任凭普世的教会的心刚硬下去！”所以，我们首先在这里看见了沉重的属灵审判。

2.今生的审判。

接着，第二大点，就是今生的审判。在第 11-12 节说：“我就说：‘主啊！这到几时为止呢？’他说：‘直到城邑荒凉，无人居住，房屋空闲无人，地土极其荒凉。并且耶和华将人迁到远方，在这境内撇下的地土很多。’”这里描述的，就是今生的审判和肉体的审判。当然，属灵的审判和今生的审判往往是相伴而行的。在圣经里我们经常能看到这一点，这也是圣经教导我们该如何思考、该有什么期待。属灵的审判常常伴随着肉体的审判。至于次序，谁都有可能在前。要我说的话，大多数情况是，先有属灵的

审判，随后才有肉体的审判。当然，有时也会相反，先有肉体的审判，随后带来属灵的审判。但不管怎样，这两者通常都是并行的。

请注意以赛亚在第 11 节的回应。听到这沉重的信息，他的回应是：“主啊！这到几时为止呢？”“这要持续多久？这要到什么时候？”这句话反映了什么？彰显了以赛亚怎样的内心活动？这难道不是表明他深深地爱着以色列、爱着教会吗？这表明他渴望主彰显怜悯，缩短审判的日子，放过祂的百姓，使他们得以复苏。这就是以赛亚的心。他的心是这样的：“主啊！这到几时为止呢？求你让我知道这只是一小段时间，你这样做是为了激动你的百姓，使他们经历恢复和归正。”你在这里能看见以赛亚的内心。然而，你知道后来发生了什么。当以赛亚出去开展事工，向人们讲道的时候，百姓对他的看法却不是这样。他是我们的敌人，他就是一位黑心医生。他总是说负面、沉重和审判的话。他就是恨我们，想跟我们作对，等着看我们受罚。然而事实却完全不是这样。他的内心是那样爱着以色列。“主啊！这到几时为止呢？”

这里其实有一个双重要素。必须既有对百姓的爱，又有对上帝所赐信息的毫不妥协的忠诚。这对于牧师来说尤其真实，他们需要同时兼顾这二者。牧师既要深深地爱着上帝话语的听众，又要同时拥有一种顽强的、不退缩的态度，绝不拒绝传讲上帝所赐的信息。有人满有爱心，却不肯说难听的话。也有人满口火气，却没有对人的爱。但我们必须二者兼备。这不仅适用于牧师，也适用于每一名基督徒。比如父母。有时候父母必须说严厉的话，必须拿起管教的杖，必须施行惩戒等等。但他们的心里却深深地爱儿女，渴望他们得属灵的益处。同样的原则也适用于人际关系，比如基督徒彼此之间的关系。这两方面都需要反映出来。

于是以赛亚问：“这到几时为止呢？”主回答说：“直到我带来完全的荒凉，直到他们变得人烟稀少，直到国中的土地遭大面积地撇弃。”有意思的是，新约圣经引用了《以赛亚书》第 6 章，主耶稣在福音书里提到过这章的经文，《使徒行传》的结尾也再次引用了它。整本《使徒行传》向我们默示了初代教会的历史，到了尾声的时候，保罗就引用了这段经文（徒 28:26–27）。书信中也有对这处经文的暗示。新约里，主耶稣同样向百姓高声宣扬这一信息。换句话说，上帝赐给以赛亚并且又藉着他传给以色列的这则信息并不仅仅局限于当时的他们。这不是一则仅仅与他们相关或只适用于他们的信息。这则信息背后的原则适用于历世历代的教会，无论是犹太人还是外邦人。它不仅仅适用于新约时代，在那里它被用在了犹太人拒绝福音和外邦人得福音相关一事上。这则信息将人区分为两类。一些人视上帝的话语为活的香气叫他活，另一些人则视这话语为死的香气叫他死（林后 2:16）。总之，经文谈到了今生的审判。

祂告诉他们，城邑将荒废。城邑乃是人口最密集之地。乡村地区人口分散。而在城里，人口则相当密集。古时如此，如今也是。所以，一想到城邑，你就要想到人口稠密。但这里说，这些城邑将无人居住，空荡、荒凉，风吹过街道，没有孩童的声音，没有脚步的喧闹。经文告诉我们，城邑无人居住，房屋里空无一人，土地完全荒凉。主要把人迁移到远方。这首先是指被掳，是说主要引入外邦的仇敌，用他们把以色列人掳去，迁移到远处，剥夺他们在地上的一切产业。地土将遭大面积地撇弃。所以我们看到，主确实会带来今生的审判。祂的作为并不限于属灵的武器库。祂也会让肉身上的患难临到祂的教会，也临到整个列国。例如刀剑、瘟疫、饥荒总是与此相关，它们在任何一个时代都有持久的意义。

但接下来，第三大点。当我们读到这些话的时候，凡是认识主、爱慕主、在恩典状态中的人，都会心里颤抖。它真得会让你战兢。你会觉得这太

沉重了。于是问题出现了：难道全是坏消息吗？难道真的是彻头彻尾的坏消息吗？答案是，不是。有趣的是，主在这里也加上了一句话，是一句盼望之言。这就带领我们进入第三大点：审判中的保全。我要把更多时间花在第 13 节上。前面的第 9–12 节所涵盖的许多内容其实我们近几个月已经在别处讲过，但第 13 节却格外突出。

3.审判中的保全。

审判中的保全：“然而，必有十分之一的人归回，他们也必被吞吃。但正如栗树、橡树虽叶落凋零，树墩却依然存留。这圣洁的后裔也必作这国的树墩。”（根据钦定本翻译）那么，首先我们要明白这里所用的词。祂说的是十分之一。祂在说：虽然有大规模的毁灭，但仍要存留十分之一，可以说像“十一奉献”一样。但这里指的是人。总之，会有余民存留。我们已经看到，这是贯穿整卷《以赛亚书》的主题。必有余民得蒙保全。他们会归回，会从掳掠中归回，会脱离审判的状态。更普遍地说，他们要重新得着那片土地的哺育，要在归回后重新享受土地的祝福。

接着，主给了一个比喻：像一棵栗树，或橡树。不论这些树是否与我们今日所知的树木完全对应，这都不重要。关键是它的画面感非常强。祂说的是树。祂讲到这些树的根基。所以，不难想象，树根、树干、树墩，那就是树的根基。祂所描绘的画面是：即使树被砍倒了，但树墩仍然留在那里。而这树墩与落叶截然不同。树上原本满了叶子，秋天到了，叶子开始枯萎凋零，经风一吹，就四散而落。但树的根基或树干则不同，它庞大的根系深埋地底。它依然挺立，树干屹立不倒。那树干能生出什么呢？它能发出新芽，能长出新的枝条。我们都见过这种现象。你进入自家花园把郁金香树砍掉，以为像清理野草一样把它们清理干净了。结果几个月后回来一看，“啪”，

它又从树墩里长出来了。隔年再看，已经窜到三米高。这就是主在这里给的画面。祂说：“这圣洁的后裔也必作这国的树墩。”这些余民就是上帝的后裔，圣洁的后裔。他们是祂百姓中敬虔的余数。祂说，这圣洁的后裔，这敬虔的后裔，就是那树墩，就是那树的根基，就是那国度的根基。没错，如果你在冬天看它，好像毫无生机。但当春天来到，它就会重新发芽生长。这就是主所赐的图画。我在这里仅仅是在解释这幅画面。祂说：“这圣洁的后裔也必作这国的树墩。”

这句话适用于以赛亚时代的犹太人，适用于新约时代的教会，也适用于历世历代的教会。它今天依然适用，此时此刻也依然适用。同样的原则至今长存：敬虔的余民实际上就是教会的根基，也是国家的根基。不论这个敬虔的余民存于何地、何国，他们确实就是那个国家真正的力量所在。想到敬虔的后裔和余民是国家和主耶稣基督教会的根基与中坚力量，这种观点很耐人寻味，我相信对我们也很有帮助。

那么，谁是敬虔人？谁是这敬虔的后裔？他们就是那认识窄路的人，就是那已经穿过窄门的人，就是那紧紧连于元首的人，正如保罗在《歌罗西书》第 2 章所说。他们就是操练信心的人，是敬畏主的人，是不断悔改、持续与主相交的人，是行在上帝的道中、持守纯正教义与操行且顺服上帝律法的人，是爱慕律法又昼夜思想的人，是靠着上帝的恩典和圣灵的大能在祂命令的道路上直奔并以此为乐的人。这些就是敬虔的后裔，就是余民。经文所指的就是他们。主说，他们才是根基。他们才是教会、城市和国家的中坚力量。敬虔的后裔才是一个社会中最坚固、最耐久的部分。但我们往往不这样想。我们不这样看待事物是因为我们常常试图从世人的角度思考问题。因此，我们就错开了这些人，但我们应该对敬虔的后裔有正确的认识。主告诉我们，敬虔的后裔才是任何一个社会里真正的中坚力量。这根基有繁衍的能力。众所周知，把树枝砍掉，它以后还会再长出来。但树墩才是根基，才是

力量所在。敬虔人可能完全无法参与公共事务，比如王位上坐着亚哈，教会里也有犹大。但无论情况如何，敬虔的后裔虽然可能并不身居要职，但他们才是任何一个社会中坚力量。

这并不是说，余民的存在就一定能完全阻止临到他们周围人的一切灾祸。虽然有时候确实因为敬虔之人的缘故，主会撤销审判或者耽延审判。你们都知道这一点。所多玛和蛾摩拉本该灭亡，但亚伯拉罕在那里为他们代求。他祷告说：“主啊，求你饶恕他们，饶恕他们，为了五十个、四十个、二十个、十个敬虔人的缘故。”而主回答说：若有十个义人在那里，我就为他们的缘故而饶恕全城（创 18:22–32）。我们读到约沙法的例子，主说，“若不是因着约沙法在这里，我连看都不会看你一眼”（王下 3:14）。因着一个敬虔的后裔，主赐下祝福。再想想希西家王，因为希西家的缘故，审判的日期推迟了（王下 20:5）。若顺着这一条线索去想，你会发现圣经里充满了这样的例子。主有时喜悦因着敬虔后裔的缘故撤销审判。虽然不是每一次，但有时候确实如此。

然而，他们成为国家或社会的中坚力量，不仅仅因为他们的存在能延缓或撤销审判。因为敬虔人也常常与其他人一同承受审判，他们需要忍受这一切，此乃常态。他们是中坚力量，是因为他们保存了亮光，保存了上帝的定例，保存了上帝的话语以便让它继续得以传扬。他们是在黑暗中发光的明灯。你若从窗外望去，或者透过媒体的视角、政府的视角去看，你就会在外界的引导下得出各种各样的结论，比如什么才是重要的，谁是重要的，哪些事件是重要的等等。然而，这段经文和圣经中许多的地方都告诉我们，当上帝从祂的天上宝座观看全地时，那些受试探以致于与世人一样觉得重要的事在祂眼中全都算不得什么。当主从天上观看任何一个地方、任何一个时代、任何一个民族或区域时，祂所看见的是敬虔的后裔。祂在衡量国家、社会、人民、城市、教会等等时，所依据的标准就是那里是否有敬虔的后裔。这些

在黑暗世界中发光的灯，正是吸引祂目光的所在。圣经在《玛拉基书》里告诉我们，主称那些常常彼此谈论祂、思想祂名的敬虔人是“我的珍宝”（玛3:16-17）。这就是主的看法，他们是祂的珍宝。当祂从天上观看时，祂所注目的就是敬虔人。这才是最重要的，祂的国度，祂国度的推进，祂国度的光景，祂百姓的同在。他们是祂的财富，是祂的珍宝。

他们如何成为中坚力量呢？因为敬虔之人就是那些站在破口中的人，他们是那些重修墙垣的人。我用的是《以西结书》第 22 章 30 节的语言：“我在他们中间寻找一人重修墙垣，在我面前为这国站在破口防堵，使我不灭绝这国，却找不着一个。”主在说：“我从天上观看，我寻找一个人，他是一位敬虔的后裔，他是余民。他要能站在破口处，重修墙垣，好使我不毁灭这地。”所以，这正是主的百姓，这些敬虔的后裔和余民所发挥的作用。他们充当了那站在破口的人，他们就是那墙垣。你看摩西的例子。主说：“我受够了！我受够了！我要灭掉这群百姓，撒手不再看管他们，我要从你摩西重新兴起一个新的后裔。”但是摩西站在破口，他重修墙垣。他恳求、代求、祈祷，求主饶恕他们，结果主果然饶恕了。主因着摩西的代求而放过了以色列（出 32:10-14）。这就是主的方式。这样的例子数不胜数。在《撒母耳记上》第 12 章 23 节，其实那里的语言非常有意思，撒母耳说：“至于我，断不停止为你们祷告，以致得罪耶和华。我必以善道正路指教你们。”这里撒母耳正在为悖逆的百姓祈祷。还有住在所多玛的罗得，他的义心天天伤痛（彼后 2:8）。

主的百姓是世上唯一真正爱别人灵魂的人。不信的人甚至不爱自己的灵魂，唯有敬虔之人怜悯他们的灵魂，唯有敬虔人对失丧之人心怀慈悲。在教会和整个社会中，唯有敬虔之人会在无人愿意的时候，仍然为公义发声。你看到非尼哈的例子：滔天的恶行在营中泛滥，没有人愿意处理。非尼哈起来，拿起枪，刺透那米甸女子和以色列男子，结果瘟疫止住了，审判也停止

了（民 25:7-13）。他直面问题。再想想以利亚的祷告。《雅各书》第 5 章说到，他祷告的时候，天就不下雨。他祷告说：“主啊，审判这群百姓吧。”结果三年之久没有下雨（王上 17:17）。后来他再祷告说：“主啊，求你赐下雨水”结果因着他的祷告，天又降下雨来。有意思的是，我们常常只记得他祷告天降雨，但其实他也是那位祈求主降下审判的，好让这审判成为主恢复祂百姓的管道。

敬虔的后裔和余民是社会的中坚力量。他们是那一群增进上帝利益的人，他们是那一群先求基督国度的人，他们是那一群推进敬虔标准的人。这就是圣经所教导的。但这绝不是世界所看见的样子。世界把基督徒看作麻烦。有时，他们甚至视基督徒为完全无关紧要的、无药可救的存在。另一些时候，他们又把基督徒看成死敌，因为基督徒反对世人想要去做的一切，以及他们想要推动的一切“进步”。事实上这不是进步，而是退步。于是，基督徒被看作是敌人，被看作是革命党，被看作是整个社会的对立面。因为他们抵挡在高位与低位上的基督仇敌，并且为列国的罪恶作反对的见证。

那么发生了什么呢？以利亚就是那敬虔的后裔，他与那七千未曾向巴力屈膝的人一起，构成了国家的根基。可亚哈王如何看待他呢？亚哈称以利亚为“搅乱以色列的人”。“看哪，这个搅乱以色列的人！”仿佛以利亚才是制造祸乱的根源（王上 18:17）。其实真正搅乱国家的，是亚哈的罪恶与悖逆。以利亚才是国家的根基，或说是根基之一。这真是荒谬！于是，邪恶的政府、邪恶的国家，以及社会与群体中的恶人，他们迫害耶稣基督的教会。这真是疯狂，因为那些遭迫害的人才是国家真正的根基。有人恰当地说过：当整个世界都在奔向悬崖的时候，那往反方向跑的人，看起来好像是疯了，但他其实才是真正清醒的人。这正是历世历代基督徒的写照。这就是基督徒。滔滔的洪水爆发的时候你不会去责怪桥梁，好像洪水是桥梁引发的一样。相反，桥梁正是使我们能够渡过险恶洪水的保障。社会的敌人其实是那

些罪人，那些无论是身居高位还是位于底层的邪恶悖逆的罪人。实际上，他们不是社会的中坚力量，反而是社会的软肋。正如《箴言》第 14 章 34 节所说：“公义使邦国高举，罪恶是人民的羞辱。”又如《诗篇》第 33 篇 12 节所说：“以耶和华为上帝的，那国是有福的！”正是这些邪恶之人才是国家真正的软肋。

我之所以在这个点上多花时间，是因为我认为它极其重要。我们对审判很熟悉，无论是属灵的审判还是今生的审判。过去几个月里，我们听过不少关于这些的讲论。但在这里，我们获得了一个极其大有裨益又让人释放的原则，那就是审判中的保全。上帝的余民，这些敬虔的人，他们所扮演的角色是那样重要和关键，然而主的百姓自己却常常容易忽略。许多人正在竭力毁坏这个世界，但只有少数人在竭力拯救。而那些竭力拯救的，正是敬虔的后裔。如果主的百姓，那些敬虔的余民，他们不祷告、不恳求、不代求，那么还有谁会呢？若不是这些社会的根基在内室、在公共的聚会和祷告中劳苦，那还会有谁站在破口之中、重修墙垣呢？如果没有这敬虔的后裔在其中承担这个角色，那就没有人会这样做。你还应当这样想，即便是敬虔人，即便是余民也蒙召进入上帝审判的海啸与波浪洪涛。他们有时会与国家一同沉入那深水之下。但若我们并未首先藉着主所赐的敬虔见证尽力阻止审判的发生，那么我们在经受它的时候又能得着什么安慰呢？

看，你今天来到教会，安息日到了，你醒来时知道今天是主日，用于公共和私下敬拜的日子。当你今天与上帝的百姓一同聚集，敬拜那又真又活的三一上帝时，你实际上正在发动全世界最大的战争。教会继续敬拜，继续持守上帝的定例，继续宣讲祂的话语，继续荣耀祂、向祂呼求、祷告、赞美，这才是国家的力量！这就是普世有形教会的力量。无论何时何地，这世上没有任何一件事能比上帝的百姓聚集起来进行公开敬拜更重要。那就是属灵的

争战，主喜悦用这种方式来攻破坚固的营垒，使各样的心意都降服归顺基督。这正是上帝的荣耀得以推进的途径。

这一切绝不是靠教会与世界同化，采纳世界的思想和方式，与世界混在一起发生的。而是靠教会蒙召从世界中出来，作为蒙赎的社群和主耶稣基督的国度按照祂所规定的方式而运作发生的。这就是光，这就是生命，这就是任何一个国家的根基与力量。因为主耶稣基督的教会完全是为了上帝的荣耀，为了增进、高举和宣扬祂的荣耀。所以，我不愿意在你们离开《以赛亚书》第 6 章时，这个真理还没有深深扎根在你们心中，还没有来塑造你们的思想。审判中的保全，主在审判之中保全余民和敬虔的后裔。他们才是社会的引擎、动力和根基。

我们要结束了，但这真理其实还有许多深远的含义，我们今天无法一一展开。我只补充一点，然后就结束。这个观念会让许多圣经段落焕发出新的光彩。比如《诗篇》第 12 篇，我现在要用一种不同的方式去唱这首诗。当它说“耶和华啊，求你帮助，因虔诚人断绝了，世人中间的忠信人没有了”（诗 12:1）的时候，这句话的含义远比我以前所理解的要深刻得多。这是何等沉重的宣告，敬虔人正遭清除。再想想《以赛亚书》第 57 章：“义人死亡，无人放在心上。”（赛 57:1）当你明白这其中真正的含义时，就知道这是何等沉重。因为这意味着社会的根基正遭铲除。愿主帮助我们，把这些事刻在心上。

让我们一同站立祷告：

恩慈的天父上帝，我们来到你面前，愿谦卑俯伏，领受你的话语。主啊，我们承认这道何等沉重。你藉着传讲使百姓刚硬，心蒙油脂。你向悖逆之民施行公义的审判，将今生的审判降到他们头上，因为他们背弃了基督。然而，主啊，我们为着你所提供的拯救和盼望而感谢你，因为在审判之中，

你仍然保留了一群敬虔的后裔。求你帮助我们信靠你的话，看见这余民乃是一国之根基。求你用这一真理来塑造我们、陶造我们。主啊，求你凭你的恩典使我们成为这等人。帮助我们为你的荣耀而劳苦，帮助我们在这弯曲的世界中仍然持守你所赐的灯火。求你使你的光在我们里面发出光辉，为耶稣基督的缘故。阿们。

16 责备与应许

赛 7:1-25

读经：《以赛亚书》第 7 章

简介

1.先知性的责备，第 1-9 节。

2.先知性的应许，第 10-19 节。

3.神圣的审判，第 20-25 节。

请将你的圣经翻到《以赛亚书》第 7 章。今天下午，我们要在主的帮助下来学习这一整章的经文。因为这章的经文的确是个整体。请注意其中的第 14 节说：“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。”

简介

我们常说，伟大的事物有时会以微小的形式出现，而这在语言的使用中更是如此。宏大的神学真理，有时往往蕴藏在极小的词语之中。一个极佳的例子，就是介词的使用。孩子们，也许你们还记得，大人们可能需要提醒一下，名词是指人物、地点或物品。而在语法中，介词是那些用来表明两个名词之间关系的小词。比如 by（凭藉）、with（与）、under（在……之下）、in（在……里面）、for（为了……）等。这些介词在上帝所默示的话语中常常充满了神学内涵。比如“主在我们以下”，《申命记》告诉我们：“永久

的膀臂在你以下”（申 33:27）。还有“基督在我们里面”，保罗说：“基督在你们心里成了有荣耀的盼望”（西 1:27）。他也常常用“在基督里”来表述、讲论与主耶稣基督联合的这个极大、极丰富的教义。我们想到主对我们说，上帝是“为我们”的（和合本译为“帮助我们”）——父、子、圣灵都是“为我们”的。而在我刚读过的这节经文中，我们又有一个新的例子。耶稣被赐下一个称号：“以马内利”，翻译出来就是“上帝与我们同在”。这指的是上帝应许的同在，这应许在主耶稣基督的位格中得以实现。上帝与我们同在，祂亲近祂的百姓。

因此，在第 7 章里，我们其实来到了《以赛亚书》的另一个转折点。这既是历史上的转折，也是主题上的转折。接下来的六章经常被称为“以马内利之书”。因为这六章在整体上都围绕着“以马内利”的真理，尤其是第 7 章 14 节所说的内容，并且在第 8 章、第 9 章中反复出现、扩展，最后在第 11 章中更全面地展开。每一处都指向主耶稣基督的降临与应验。这就是“以马内利之书”。

1.先知性的责备。

在第 7 章里，正如本篇讲道的标题所言，我们看见了“责备与应许”。以赛亚从天上的宝座奉差遣到亚哈斯王那里，他带着上帝的话语。这话既是责备他的罪，同时也在其中向他赐下应许。我们先看第一点：先知性的责备（第 1-9 节）。

我以前说过这一点，但我认为值得再说一次，因为它太重要了。我们必须时刻铭记预言与历史之间的重要联系。当我们读旧约圣经时，这是极其实用的。比如读《列王纪上下》、《历代志上下》时，我们读的是历史，读的

是上帝的作为，是祂在历史中成就的一切。但与此同时，我们必须把另一件事放在心里：我们不仅要阅读上帝的作为或者说历史，同时我们还要留意上帝在先知书中所说的相应的话。在这一切历史事件展开的过程中，上帝对祂的百姓说了什么？有什么样的先知性话语临到他们？反之亦然。当我们读先知书时，也必须谨记它们的历史背景，不能忘记这些先知性话语在传达给我们时所对应的历史情境。比如来到《以赛亚书》第 7 章，你可以很容易理解字面的叙述，但若要真正明白上帝为什么要说这些话，你必须记得《历代志下》和《列王纪下》中所记载的背景。其实，这种预言与历史的对应关系贯穿整本圣经，从旧约到新约直到《启示录》。许多人误解《启示录》，就是因为忽略了预言与历史之间的关系，但那是以后才要详细讲的。

这里我们看到的是一次先知性的责备。现在让我们稍微回顾一下历史背景。你们还记得大卫的时代吧？上帝在《撒母耳记下》第 7 章与大卫立下了我们称之为“大卫之约”的约，上帝赐应许给大卫、他的家和他的后裔。祂在《撒母耳记下》第 7 章 14 节论到大卫的后裔时说：“我要作他的父，他要作我的子；他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他。”如今，亚哈斯是南国犹大的王，他是大卫的后裔，前面的话就应验在了他的身上。事实上，他所经历的正是应验了上帝所说的“若他们悖逆，我要用人来管教他们”的话。请注意，第 6 章开头有一个时间点，就是“乌西雅王崩的那年”，以赛亚见到了异象。而当我们来到第 7 章时，历史已经往前推进了。起初我们得知：以赛亚在乌西雅、约坦、亚哈斯和希西家这四位王的年间说预言。我们略过了约坦，他在位时间相对较短，现在是亚哈斯的时期。在乌西雅的日子，犹大在某些方面得到了坚固，但如今犹大正受到攻击。主要有两方势力：北国以色列，以及亚兰叙利亚。《列王纪下》和《历代志下》为我们提供了更详细的描述。北国以色列对南国犹大心怀敌意，但它本身太弱。犹大日渐强大，以色列有点担心自己会受到犹大威胁，于是向东北方的

亚兰寻求缔结政治联盟，以帮助他们对付犹大。他们的计划是征服犹大、废掉亚哈斯，然后扶植一个傀儡王上位。同时，在更远的东方，亚述帝国正在崛起，很快就要成为当时的头号世界强权（在被巴比伦推翻之前）。亚兰和北国以色列已经几乎成了亚述的藩属，他们想要反叛、挣脱亚述的轭，而犹大却拒绝加入他们的叛乱。因此，以色列和亚兰都愤怒不已。总之，亚述正在步步逼近，而犹大在约坦的统治下拒绝与那两个国家一同叛乱。因此，它们就企图废掉大卫家的王位。

现在，还有一些其他的事情正在发生。这一切都围绕着犹大发生，我们要把焦点放在犹大身上。犹大发生了什么事呢？翻到《历代志下》第 28 章，你就会发现答案。敌军前来，杀了十二万犹大人。我们还得知，大约二十五万的妇女和孩子被掳去。于是你会问，这是怎么回事？为什么犹大有十二万人被杀，又有二十五万人被掳走？为什么会这样？《历代志下》第 28 章告诉了我们原因：因为亚哈斯的罪恶，更具体地说，因为亚哈斯的偶像崇拜。亚哈斯败坏了对上帝的敬拜，所以主允许亚兰和以色列来攻击他，制造这一场浩劫。亚哈斯铸造了偶像，他敬拜大马士革的神，也就是亚兰的神。他甚至关上了圣殿的门，停止了在圣殿中设立的上帝敬拜。更糟的是，为了抵御以色列和亚兰，他竟去寻求亚述王的帮助。亚哈斯没有转向耶和华，没有求问主的帮助、智慧和引导，反而依靠血肉之臂。因此，你可以体会到当时背景的严重性。亚哈斯是个拜偶像的人，他是背约者，是败坏圣洁敬拜的人。他的心对上帝的事已经冷淡，不再为上帝的殿火热。结果，在这种属灵危险的光景中，他只能用肉眼去看。他抬头向北，看到以色列和亚兰正步步逼近，他看不见属灵的现实，只能看见那些摸得着的东西。而他眼中摸得着的，是比以色列和亚兰更强大的亚述王。于是他依靠人的膀臂，而不是凭着信心与悔改转向主呼求帮助。

在离开这一背景之前，我们必须先停下来，思想这里的重要教训，那就是纯正的敬拜若遭到偏离，必导致人心远离上帝。偶像崇拜、败坏的敬拜，都会腐蚀上帝百姓的心，使他们不再对主忠心，使他们的眼目从依靠上帝转向依靠人。凡拜偶像的人，最终都倾向倚靠人的膀臂。我们今天仍然活生生地见到这一幕幕不断上演。而且，不仅仅是别人，我们自己在不同程度上也经历过这种光景，在我们自己的生命和内心里都显露过。因此，针对这一切事情，我们蒙召要警醒祷告。那么，上帝怎么做呢？上帝兴起一位先知。祂不会保持沉默。祂差遣祂的话语临到祂的百姓，祂差遣自己的先知把祂的话带给那自以为可以随心所欲的君王。上帝说：“不，恰恰相反。”

亚哈斯是一位背约者。他其实已经惶恐不安，心中充满恐惧。经文告诉我们，以赛亚要去见他，并且特别指明见面的地点，就是水源处。那么，亚哈斯在做什么呢？他正在检查最脆弱的防线——水源。因为一旦水源断绝，一切都完了。就是在这样的处境下，在政治、社会、经济、个人最脆弱的地方，在他最软弱的时刻，主带着祂的话语临到他。而就在他的软弱之处，上帝向他保证并赐下祂的力量。

于是，以赛亚来到亚哈斯面前，在第 4 节开口宣讲主的话语。请注意，这句话语充满了恩典。面对一个背约的王、一个拜偶像的人、一个不信且悖逆的人，主竟然赐下了一句足以融化他心的话，一句充满恩典的话。主吩咐他说，不要害怕。这里的用词包含了四个方面：“你要谨慎，要安静，不要惧怕，也不要丧胆。”不要心惊胆战，不要心神涣散，不要六神无主。主说：“我要将生命的话、平安的话、恩典的话带给你。”这真是奇妙，上帝竟然因着祂的怜悯去俯就那些自取灭亡、远离祂的人，竟然把一则福音的信息带给他。祂告诉亚哈斯：“看哪，你所极其惧怕的这两个王，让你惊惶失措的这两个王，不过是两根冒烟的火把。”孩子们，你们知道火把烧过之后的样子吗？就是木头的一端烧尽，只剩下冒烟的灰烬，然后呢？灰烬很快就

会脱落，化为尘土落在地上。主说，你所恐惧的这两位王，不过是冒烟的火把而已。在上帝面前，再大的势力算不得什么。那些看似最强大、最凶猛、最不可战胜的势力，在主面前都不值一提。主对亚哈斯说：“看我，看我。”

接着在第 6 和第 7 节，主说：“你要听，他们的谋算必不能成立。”他们说：“我们上去吧！我们攻破城墙吧！我们废掉这位王！”然而第 7 节，主说：“这所谋的必立不住，也不得成就。”祂说，这绝不会发生。他们的图谋不会实现。事实上，这完全应验了。亚兰被击溃，以色列的民族存续也将在不久后的元前 722 年彻底终结。整个国家将会灭亡。实际上，正如第 8 节所说，他们将分散得不再成为一个民族，没有任何凝聚力能使他们仍然被称为一个民族。第 8 节说，他们“必不再成为国民”，意思就是他们将彻底被打散。

所以，这里是主亲自临到，说：“我的应许是确定无疑的。你们无需惧怕那些看似压倒性的威胁，那些似乎不可避免的危机。我必使它们化为灰烬。亚兰将被摧毁，以色列将被从历史版图上抹去，从地上除灭。”上帝的应许是确实的。即使在最黑暗、最绝望的时刻，祂的光仍然要照耀。

因此，祂就是这样告诉亚哈斯的。祂呼召亚哈斯去相信、悔改和顺服。祂吩咐他要像大卫一样，作一位好牧人。这不正是祂实质上对他说的吗？“你们若是不信，定然不得立稳。”（第 9 节）换句话说，祂呼召亚哈斯要作像大卫一样的好牧人。我们唱诗时常常唱到大卫，这里无疑是指向那位“大牧者”。《诗篇》第 78 篇的结尾这样记载，第 70-72 节说：“又拣选他的仆人大卫，从羊圈中将他召来，叫他不再跟从那些带奶的母羊，为要牧养自己的百姓雅各和自己的产业以色列。于是，他按心中的纯正牧养他们，用

手中的巧妙引导他们。”主在对亚哈斯说：“你要效法你的先祖，在耶和华大君王的权柄之下作祂的副牧者。”

但事实是，亚哈斯不愿意。这正是罪的本质，也是那种不信的疯狂。他在偶像崇拜、背约上是毫无借口的。他完全不配得任何东西。然而上帝竟然赐给他一则带着福音的好消息，赐下恩典。主应许要击败他的仇敌，呼召他回转，呼召他侍奉主。但即便在这光明、喜乐、盼望之中，亚哈斯仍然拒绝！他宁愿彻底痛苦，最终被击败和拆毁，也不愿意伏在主的轭下。他拒绝作上帝百姓的牧人。我想说的是，这是否多少也是你内心的写照？主正如今天早上我们所听见的那样，以极大的恩典临到你，带来福音的邀请，带来祂白白的恩典呼召。然而，是否有人仍在心里说：“我宁愿在罪中灭亡，也要继续活在这种罪恶和痛苦的光景中。我宁愿坚持走自己的路，宁愿活在悖逆中自我满足，也不要接受上帝给我的一切应许和良善，不要降服在祂之下”？你若真这样想，那真是疯狂！荒谬！没有任何借口！但这正是罪的本性。

希伯来原文在第 9 节的意思是：“你们若不在信心中站稳，就必根本无法站立。”你们若不在信心中站稳，就必根本无法站立。这句话是对这里一切未归信之人说的：“你们若不在信心中站稳，就必根本无法站立。”全能的上帝、万军之耶和华如此说：你们若不在信心中站稳，就必根本无法站立。不能坚忍，没有盼望。亚哈斯去依靠亚述王，结果带来了政治上的、社会上的和个人的灾难。他属灵上一贫如洗，这就是这位王的真实写照。总之，这里发生了一场先知性的责备。

2.先知性的应许。

其次，在第 10-19 节，我们看到一个先知性的应许。我们不知道过了多久，但主再次赐下话语：“耶和华又晓谕亚哈斯说。”这里是主。亚哈斯正转向亚述，但主仍然在说话。我们可能会想，好吧，主已经赐给他本来完全不配得的恩典，他却抵挡、拒绝，那故事应该就此结束了，不再有机会。但这里我们看见，主仍继续对祂的约民说话，对亚哈斯这位君王说话，也对全体百姓说话。祂说：“亚哈斯，如果你不肯听，不肯顺服，不肯相信，不肯回转，不肯守与我的约，那你就向我求一个记号，好让我以此来坚固你，使你确知我的应许必然成就，我必赐给你。如果你需要一个记号，我愿意用它坚固你的信心。”你是否看到上帝的恒久忍耐？祂向罪人恒久忍耐，祂仍然宽容亚哈斯。亚哈斯却拒绝了，这正是典型的不信。他公然悖逆、刚硬、反抗，无论如何都不肯听从上帝的话。主说：“你向耶和华你的上帝求一个兆头，或求显在深处，或求显在高处。”但亚哈斯却说：“我不求。”直截了当、赤裸裸的违抗：“我不求。”我不会照你的吩咐去做，我不会做这本来是为了我益处、为了说服我相信应许的事。

如果这还不够严重，亚哈斯的厚颜无耻更表现在，他竟用圣经来为自己的不信辩解。在第 12 节末尾，他引用了《申命记》第 6 章 16 节。亚哈斯不是不知道，他完全清楚自己在做什么。是上帝主动对他说：“求一个记号，我要赐给你。”在整个救赎历史中，主多次这样做。而这处经文在他的处境下完全不适用。你们应当记得，这也是《马太福音》第 4 章 7 节里，耶稣在旷野受试探时引用的那一节。耶稣用这节经文来指责撒但试探上帝，但亚哈斯却用它来指责上帝试探他。这完全是颠倒黑白。结果是什么？含义非常清楚，亚哈斯与魔鬼同伙！这段经文表明他们站在同一阵线。

接下来主的话临到，说祂厌烦了。“你们使人厌烦岂算小事，还要使我的上帝厌烦吗？”上帝的忍耐从来不是人所配得的，也没有应许说祂会无限制地忍耐不信之人。主如何处理呢？尽管亚哈斯拒绝，主仍然赐下一个记

号。祂说：“无论如何，我还是要给你一个记号。”在这里事情变得稍显复杂。因为主赐下了记号，且我们得知是赐给亚哈斯的。但经文中有两个层次的含义，我们可以简单理解，也可以深入展开。主说，我要给亚哈斯一个记号。这些事情将在不远的将来成就，而且分为两个方面。主说祂会对亚哈斯施行审判，也会对亚兰和以色列施行审判。同时，祂要赐下一个记号。前者很快就应验了；后者不仅是赐给亚哈斯的，更是赐给所有百姓的。请注意，第 13 节里主说：“你们使人厌烦岂算小事，还要使我的上帝厌烦吗？”这里用的是“你们”，代词已经从单数变为复数。主不只是在对亚哈斯说话，而是对全体百姓说：“耶和华自己要给你们一个记号。”（第 14 节）这个记号最终在更久远的将来应验，就是主耶稣基督的降临。

因此，在第 7 章 14 节，有关这节经文的著述成千上万。这里是余民的盼望，是那些爱主、与主同行、信靠主的人所持守的盼望。主在说：“看哪，你们可以把自己全部的盼望都寄托在这上面：必有童女怀孕生子，给祂起名叫以马内利，就是上帝与我们同在。”这指的是主耶稣基督。你们要记得，在此之前，主差遣以赛亚带着他的儿子施亚雅述去见亚哈斯。施亚雅述这个名字的意思是“余民必归回”。这个孩子本身就是一个可见的记号，用来印证上帝的话。童女怀孕生子、以马内利、上帝与我们同在的这个记号建基于大卫后裔的应许，它必然成就。即便亚哈斯顽梗、悖逆、背约，这应许也没有失落。主在此重申祂向大卫家所立的应许。童女要怀孕生子，取名为“以马内利”，意思是“上帝与我们同在”。这是圣约的核心！正是亚哈斯所否认的那一核心：“上帝与我们同在。我要作你们的上帝，你们要作我的子民；我要作你和你后裔的上帝。”因此，这里早在《马太福音》第 1 章之前，就已经指向了主耶稣基督那位大卫更大的子孙的降临。

第 15-16 节谈到孩子成长的两个阶段，你们会在《路加福音》中看到这些内容的进一步展开。这里的语言充满着王室气息：“他必吃奶油与蜂

蜜”，祂要长大，知道弃恶择善。以色列要被撇弃等等。接着在第 17-19 节，先知继续警告。亚述可能入侵犹大。你要投靠亚述王？如果他反过来攻击你怎么办？的确，他们入侵并掳掠以色列，却没有这样对待犹大。亚述遭巴比伦攻陷，而巴比伦则在更晚的时候掳掠了犹大。但亚述入侵犹大的可能性是存在的。先知在说：这太愚蠢了。你们竟然去倚靠上帝的仇敌，这不是愚不可及吗？要知道，亚哈斯代表的是大卫家，而大卫家承载着所有关于中保的应许，那些在《撒母耳记下》第 7 章中所赐下的应许，在《以赛亚书》第 7 章中得到了重申与扩展。经文所谈论的这一位可以一路回溯到《创世记》第 3 章 15 节所预言的“女人的后裔”。祂在塞特、挪亚、闪、亚伯拉罕、雅各、犹大、大卫、所罗门等人身上得到了彰显。这一位还没有来。祂就是主耶稣基督，那位“上帝与我们同在”的主。道成了肉身，住在我们中间，充充满满有恩典有真理。上帝本性一切的丰盛，都有形有体地居住在祂里面。没有什么能废掉上帝的应许。这一切悖逆，这一切对主毫无推诿之辞的背叛，也不能废掉上帝对祂百姓的应许及其成就。基督要来，这是圣经所宣告的。

第 17-19 节说：“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。那时，耶和华要发咝声，使埃及江河源头的苍蝇和亚述地的蜂子飞来。”祂在说：你想从外邦寻求帮助？你想投靠拜偶像之人？你想依赖外邦的仇敌？有时，上帝最大的刑罚，就是应允我们的愿望和祷告。主说：“你要吗？”这难道不该让我们停下来反思吗？在隐秘处，我们有时祷告的不是“愿你的旨意成就”，而是“愿我的旨意成就”。这些祷告看似合理，看似合宜，甚至自以为正当，但其实不过是迎合我们自己的私欲，并不符合上帝显明的旨意。圣经警告我们：当心，有时上帝最大的刑罚就是满足我们的愿望。主说祂要吹哨，召来苍蝇与蜂群侵扰犹大。

3.神圣的审判。

第三大点是神圣的审判，在第 20-25 节。因与亚述结盟而引来的邪恶威胁。第 20 节里，犹大被描绘成一个从头到脚都病入膏肓的人。主说：因你们背约，必有审判临到。上帝要使用亚述，祂会把他们拿起来。他们算不了什么，不过是祂手中的工具，软弱像水，和其他仇敌一样。但上帝要像人拿起剃刀一样拿起亚述。你们当中有些男人可能在今天早晨用剃刀刮了胡子，你们把剃刀轻巧地拿在手里。主说：“这就是我要做的事。我必用亚述像剃刀一样，从犹大的头顶到脚掌，连胡须都刮去。”这是羞辱的画面，是耻辱的象征。上帝不偏待人，也不偏待列国。祂说：“你们要成为被剃净、蒙羞的百姓。”这是罪的结局。罪使人失去身为人的尊严。罪带来愁苦。罪若不受约束、不悔改，就会毁坏人，扭曲人，使人变得丑陋和卑贱。主说：“你们的罪要给你们带来羞辱。”上帝不偏待人。没有人能凭自己宣称有任何资格。即便是身为大卫后裔的法利赛人那样对耶稣说：“亚伯拉罕是我们的祖宗。”耶稣却回答说：“不，你们的父是魔鬼，他从起初就是杀人的，也是说谎的。”（约 8:38-44）主不偏待任何民族。没有任何国家能说：“看我们的历史，看我们的身份，看我们做过的事，看我们的力量。”这简直是愚蠢至极。主在人类历史中一再显明，祂能将那些强盛至极的国家像一张纸一样揉皱，随手丢进垃圾桶。

第 21-25 节描绘了荒凉的景象。主说必只剩下少数人。仅存的牲畜供养仅存的百姓。他们要吃奶油与蜂蜜。牛奶会很多，但人太少，喝不完。犹大大部分人要被掳往巴比伦，绝大多数。葡萄树在当时是极其重要的产业，生产的酒是餐桌上的日常必需品。但是葡萄树要消失，变成荆棘和蒺藜。这种语言是否耳熟？对的，《创世记》第 3 章，咒诅的记号。祂说：荆棘与蒺藜要遍地生长，作为审判的记号。祂说你们要像手拿弓箭的人去到那片土地，因为应许之地要变成荒凉的旷野，满目荆棘。上帝的审判临到，为什么？因

为背约，因为不信，因为悖逆，因为拜偶像，因为败坏了对上帝的敬拜，因为与世界狼狈为奸，因为世俗化，因为与上帝的仇敌结盟。这样的不信必然带来悖逆，悖逆必然使人心刚硬。即便上帝多次施恩，人心仍然不为所动。刚硬的心最终导致彻底的背约，走向离道叛教，并最终拒绝一切怜悯。第 7 章所显出的模式，我们能在圣经许多地方看到一再出现。

然而，还有余民，而以赛亚正是其中之一。这里我们看到以赛亚紧紧依靠上帝，紧紧依靠上帝的话语，紧紧依靠祂的应许，紧紧依靠那位即将到来的救赎主——以马内利。而且他并非孤单一人，还有其他人。但上帝兴起以赛亚，要使他在全国人的耳边吹响号角。他忠心于耶和华，把那号声吹得震耳欲聋，使他那一代人都能听见。

在 16 世纪 60 年代，苏格兰的宗教改革正面临极大压力，大家都知道这是因为玛丽女王的反对。她的目标几乎难以置信，就是要恢复罗马天主教，把罗马天主教重新带回苏格兰。在隔岸相望的法国，这个势力已经取得相当大的进展。而上帝在那个时候兴起了一位传道人，就是大家熟知的约翰·诺克斯。他是一位属上帝之人，堪称那个时代的先知。不是字面意义上的先知，而是比喻意义上的。许多记载告诉我们诺克斯与玛丽女王的交锋。当诺克斯讲道，玛丽女王就流泪，但他继续讲道。玛丽女王承认，她惧怕诺克斯的祷告，胜过惧怕她仇敌的全军。诺克斯直言不讳地指责她的偶像崇拜，坚持不容许任何弥撒在苏格兰境内举行。诺克斯多次奉召觐见玛丽女王，有一次他说：“我见过太多人的怒容了，所以其实我没那么害怕。”他毫无畏惧。的确，在他的葬礼上，讲道的人看着他的棺木说：“这里躺着的是一个从不惧怕人的人。”以赛亚就是这样的人。他无所畏惧地向君王传讲上帝的话，把上帝所说的真理直言不讳地宣告出来。

因此，他一次又一次带来责备与应许。主赐下祂的话语。祂的话语临到我们，祂责备我们。祂责备我们个人，责备我们群体，责备整个国家的教会，责备整个西方的教会。主差遣祂的话语，不让我们停留在自己的幻想之中。但不仅如此，祂同时带来应许。正如我们近来在《希伯来书》中所听见的，祂带着应许而来，而我们蒙召去相信这二者，我们蒙召去相信责备的话语，我们也蒙召去相信应许的话语。我们要两者都相信。第 9 节说：“你们若是不信，定然不得立稳。”相反地，若是信，就必得立稳。要信靠顺服，要信靠主，要以相信、倚靠、真诚和坚忍地心行在祂的道上。责备与应许交织在一起。

在这一切的核心，就是主耶稣基督，祂正位于本章的中心。这一切都关乎基督。祂是那位将要审判全地的主，祂是那位将要施行拯救的主。祂是自己所立圣约的中保，祂是那位要向悖逆之人施怜悯的主。祂是所应许的拯救者。感谢祂的圣名，我们如今知道一些关于祂的同在和祂的大能。这不仅仅是预言的话语，更是成就的话语。这不仅仅是圣经中的字句，更是上帝百姓的经历。凡认识主的人，就是认识祂是以马内利，“上帝与我们同在”。祂的同在彰显在我们中间，祂的大能彰显在我们里面。若没有祂，就等于没有一切必需的，没有一切美好的。若没有祂，我们活在世上就没有任何盼望，也没有上帝。但若拥有祂，认识祂，实实在在与祂同在，并且祂也与我们同在，那就是我们全部的救恩。

让我们一同站立祷告：

主啊，我们在天上的上帝，我们奉主耶稣基督的大名来到你面前。祂就是以马内利，“上帝与我们同在”；祂就是耶稣，“耶和华拯救”，祂来要将自己的百姓从罪中救出来；祂就是基督，上帝所膏立的先知、祭司、君王，祂是祢百姓的全备救主。祂确实是我们一切的一切。主啊，我们感谢

你，祂已作为天上最大的礼物赐给我们这些该死该下地狱的罪人。求主救我们脱离自己。求你使我们以得救性的方式认识到何为基督与我们同在，何为祂藉着祂的圣灵住在我们里面，何为祂藉着祂的恩典扶持并坚固我们。主啊，求你使我们与世界脱离，使我们与罪脱离，使我们成为守约的百姓。求你增加我们的信心与顺服，并使一切荣耀都归于你自己的大名。我们奉耶稣的名求，阿们。

17 求问训诲和法度

赛 8:1-22

请将圣经翻到《以赛亚书》第 8 章，今天下午我们要在主的帮助下一同来思考这一章的经文。请注意第 20 节说：“人当求问训诲和法度：他们所说的，若不与这话相符，是因为他们里头没有光。”（按照钦定本译出）

我首先想说的是，圣经，也就是上帝的话语，对于你们灵魂的福祉来说是绝对必须的。你们可能有许多人会枯燥地以为，这都是老生常谈了，这些话不知道听了多少遍，早就滚瓜烂熟了。没错，我们都知道圣经是所默示的上帝的话语，是信仰和实践的无误无谬的准则，于我们的属灵福祉和生活来说是不可或缺的。但问题在于，这一真理与我们现实生活的实际是脱节的。一方面，你说：“我们都晓得圣经对我们的生活来说至关重要。”可另一方面，在面临选择的时候，有时你会选择其他，而非圣经。有时候，我们会下意识地选择网上冲浪，而非每日读经。在面临压力的时候，我们也会下意识地忽略读经，或者说忽略在读经的过程中进行灵魂的操练。倘若伴以默想，我们的读经原本会多么专注啊。这的确说明了一些问题，不是吗？即便有时遭遇巨大的困难，在我们的生活、工作、家庭或周遭出现一些令人倍感压力的环境，我们总是第一时间想着怎么解决问题。我们知道怎么应对这种情况，比如我们会找那些能给我们正确建议的人谈话，或者我们会寻求某一套程序来保护自己。总之就是无论有什么困难，我们都会尝试找到一套解决方案。与此同时，我们却不太愿意看看圣经怎么说。有时候，在我们思考接下来的一系列行动的时候，圣经可能只排在第二位，第三位，甚至第四位。因此，虽然我们一方面承认这本书很重要，是我们生活的不可或缺之物，但另一方面，它在我们的思想、默想、读经、唱诗、公共律例、家庭礼拜和私人敬拜等事物中并没有得到相应的重视。在这种割裂当中，我们发现了事实真

相。可见，不能只有表象，也要有表象之下的那些真正占据我们内心和生活的东西。我们是否相信，这本书对于我们生活的方方面面都是绝对不可或缺的？答案是，是和不是。是，因为我们确信这是原则问题。不是，因为它并不总是体现在我们的知行合一上。

因此，这就为我们提供了一些背景知识。我们习惯于处理生活的风暴。在置身于暴风雨当中的时候，你需要特别用力地握紧自己的雨伞，否则它的表里两面就会被吹得反过来。在这种天气下，无论你手里拿的什么，你都得紧紧抓住。因为狂风大作，你需要当心脚下，保证自己走得稳当。主的百姓也是如此。我们紧紧抓住圣经，也就是上帝的话语，因为我们正是在这话语中得听祂的声音。而这声音才是我们最需要的，主正对我们讲话，祂在引导和带领我们。对我们而言，这才是最重要的。

在《以赛亚书》的第 8 章中，我们再次发现了先前提过的相似的人物。这一章的话语被带给了南国犹大。其中直接提及了北国以色列以及更靠北的亚兰，这两国与犹大为敌。此外还有远在东方的正在兴起的超级大国亚述。所有这些角色都出现在了我们面前的这章经文中。主带着话语来到祂的百姓面前，为的是警告他们，也为了能在艰难的处境中带给他们指引和鼓舞。

有两件事将本章经文分成了两个部分，这就是我们今天所要一起思想的。第一大点是审判的话语，在 1-10 节。主带来了审判的话语。主来了，祂对犹大说：“看来亚兰和以色列不仅给你造成了麻烦，他们似乎还是导致你毁灭的因素。因此，他们要被亚述洗劫和掳掠。但为了不叫你们洋洋得意，自命不凡，你们也要因着自己的悖逆与他们一同受罚。”因此，第 8 章开头便说：“耶和华对我说：‘你取一个大牌，拿人所用的笔，写上玛黑珥沙拉勒哈施罢斯。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。’”这就是有关将临之审判的话语。

以此为基础，我们当注意的第一件事就是上帝仍旧说话。我们很容易忽略这一点，但其实它非常重要。主仍旧说话，这本身就很奇妙。祂本没有义务再继续将祂的话语带给任何人。祂仍在寻找自己的百姓，仍在呼召自己的百姓，仍在警告自己的百姓。原本一次都很多了，但祂却一而再再而三地重复着。总之，上帝仍旧说话。我们不可忽视这一点。上周五我在户外布道，其实近几个月我都很少得到人的回应。但上周有一个人很懊恼，他大声地说道："我们才不想听你对我们说的这些话呢！"后来我想，上帝是何等慈悲，因为祂没有满足这个人的愿望。祂何等慈悲，因为祂没有应允这个人。上帝仍旧在说话，祂仍旧将祂的话语带给我们，祂仍旧将祂的福音带给那些根本不想听的人。即使是那些自暴自弃的人，主依然慈悲地将祂的话语带给自己的百姓。在我们的时代如此，在上帝的教会中如此，在上帝的教会外亦如此。这是我们应该明白的。

然而，主不仅继续在讲话，祂还屈尊和俯就自己的百姓。祂说："既然你们不倾听和留意我所带来的警告，那我就给你们一个记号。如果你们不听我说的，那或许你们会看见我说的。我要给你们一个记号。"因此，在前面所讲的第 7 章，我们注意到先知以赛亚已经结婚了，主就使用他的家庭来构成祂带给自己百姓的信息。因此，在第 7 章 3 节里，以赛亚的长子名叫"施亚雅述"，意思是"余民必归回"，他跟着以赛亚一起去传递信息。他说："我的儿子是一个记号，标志着主接下来要做的事，他名字的意思是'余民必归回'。"在第 8 章，我们又遇到一个名字，是"玛黑珥沙拉勒哈施罢斯"。这是先知所得的另一个儿子，主说他也是给以色列国的一个记号。我们的括号中写着这名字的意思是"掳掠速临，抢夺快到"。这个词有不同的翻译方式，它还可被译为：唾手可得的不义之财或掳物。总之，这里的重点是，这个名字似乎传达了两方面的含意。一方面，主宣告要审判亚兰和以色列，他们发出的所有威胁都要归于无有，因为亚述即将劫掠他们。另一方

面，这里也有给犹大和耶路撒冷的警告。他们也受到了警告，他们没有免死金牌。尽管他们不会永远遭受亚述的洗劫和掳掠，但子弹仍从他们耳边呼啸而过。他们没有免死金牌，他们需要起身留心听。总之，因为警告对他们不起作用，所以，主带来了审判的记号。

请注意第 4 节说：“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玛利亚的掳物，必在亚述王面前搬了去。”大马士革显然是亚兰的都城，而撒玛利亚指的就是北国以色列。因此，主说的就是：“听着，留意我说的话。在这个孩子会叫‘爸爸、妈妈’之前，这两个国家就会被亚述掳掠。”每位父母应该多少都还记得自己的孩子第一次叫“爸爸、妈妈”的时候。他们是先叫“妈妈”，还是先叫“爸爸”的呢？与兄弟姐妹或者朋友相比，他们第一次这么叫的时候是多大，这对父母来说非常重要。但在经文的背景下，我们仔细想想，这其实是非常沉重的一件事。因为作为父母，以赛亚跟我们一样是有血有肉的人，我们的身体里跳动着同样的心脏。他眼睁睁看着这个孩子从婴儿一点点长大，逐渐开始学步，于是开始盼望着他能够说话。但同时他也知道这意味着什么，在这孩子最终能叫“爸爸、妈妈”之前，在这一天之前，这两个国家要被掳掠。这句话会多么深刻地烙印在他们心里啊！不仅仅是以赛亚，而是整个国家要一同目睹这个孩子的长大，以及接下来要发生的事。

因此，本章开篇就是审判的话语。而且在接下来的 5-10 节，这审判也延伸到了耶路撒冷和犹大。因此主其实是在对他们说：“你们要从中吸取教训。”先知们岂不是常常这样做吗？！先知们来到犹大这里对她说：“看看你的姐姐。她崇拜偶像，偏行悖逆。主因此惩戒她，而你近距离目睹了这一切，你就在台前观看，清楚地看见了所发生的一切细节。你本应在此留心，你本应鲜活地看到犯罪的后果。”然而，他们并没有，他们没有留心。最终，他们在多年后也被巴比伦掳掠。

不过，这并不是于我们遥不可及的事。这并不是古代历史，而是与我们相近的事。主带来祂的话语，我们听道、读经、阅读属灵书籍，藉此我们获得了各样的真理。主来到我们面前，祂有时会对我们的良心说话。祂揭露我们的罪，警告我们，而我们是知道的，并且我们也知道祂晓得。尽管如此，我们依然我行我素。这时，上帝就会动用祂的另一本书，就是在我们生活中催动护理之工。我们从一些远近的亲友和他人身上看到护理的展开，他们做了某项决定，而这决定又如何反映了一颗踏入迷途的心，并且我们也见证了这所带来的后果。我们坐在最前排，不仅亲身经历着自己身上发生的一切，上帝如何对待我，为着我的罪如何管教我等等，而且也从旁人身上获得了各式各样的二手经验。此外还有阅读历史。我们总是会留心这些事吗？答案是不。虽然我们眼睁睁地看见了别人所做的决定及其所带来的后果，但我们与犹大没有什么不同。我们就像愚昧人一样紧随其后，并未从他人的教训中获益。因此，主才对犹大说：“听着。”

祂谈到了耶路撒冷东边的一个主要水源，名字翻译过来是“西罗亚”，就是通过水渠流向后来被称为西罗亚池（约 9:7）的基训泉。你在新约里读到过这个地方。希西家曾将这个地方堵上，为的是在敌军前来围城的时候让他们无法利用这里的水源。因此，他挖掘了地下管道，好把水引向城内的水池（代下 32:30）。西罗亚一词的意思是“平安”，它跟希伯来语中表达“平安”的词是同源的。因此，在主说“这百姓既厌弃西罗亚缓流的水，喜悦利汛和利玛利的儿子”的时候，祂说的其实是你们不想要平安之道，不想要我提供给你们的东西，不想要这缓流的水。因此，你们将要得到湍流的水。接下来，亚述王要如同大水一般出现。你们不喜欢西罗亚池？好，将会有大水如同幼发拉底河一般迅猛地冲破两岸，并摧枯拉朽地摧毁途径的一切。祂在第 8 节说：“必冲入犹大，涨溢泛滥，直到颈项。”你们应该都看过有关洪水的照片或视频，知道水位上涨得是多么迅速。这节经文呈现给我

们的画面是洪水猛扑过来，直涨到颈项。祂又变换了比喻继续说道：“他展开翅膀，遍满你的地。”因此，亚述就像一只巨型猛禽，张开双翼俯冲抓食，所到之处皆洗劫净尽。主说这是向他们发出的有关将临之审判的警告。

尽管如此，主并非没有给他们留下盼望。请注意第 8 节说的是：“以马内利啊，他展开翅膀，遍满你的地。”一些人认为，这里其实是以赛亚在说话的中途停下来祷告说：“以马内利啊”，他是在直接对主说话。这种可能性是存在的，尽管它并不能让我十分信服。另一种解释是，“以马内利啊”指的是这片土地和上帝的百姓，这再合适不过了。正如我们在第 7 章看到“上帝与我们同在”，这里也指向主耶稣基督的降临。况且，圣经常常将教会与基督的名等同起来。主在自己百姓的身上印上印记。祂照着自己给他们命名，因此，第二种理解也不是完全不合适。无论哪种情形，这里都让我们看到一丝光明。这些百姓依然有上帝与他们同在。“上帝与他们同在”仍在他们中间，亚述人不过是上帝手中的工具。祂在第 9 节说：“你们...终必破坏”，在第 10 节又说：“任凭你们同谋，终归无有；任凭你们言定，终不成立。因为上帝与我们同在。”可见，这将我们在第 8 节末尾所看到的内容绑定在了一起。

事实上，身为上帝的仇敌，亚述只能走这么远。他们只能不多也不少地完成主要他们做的事。他们无法为自己夺得比主所命定、所安排和所定旨的更多的东西。这是千真万确的普遍原则，正如约瑟对自己的哥哥们说：“你们的本意是恶的，但上帝的意思原是好的。”他的意思是，主使用你们成就祂的定旨，而这些定旨于祂自己的百姓是有益的。想想《使徒行传》第 2 章 23 节所引用的最卓越的例子，彼得在那里讲道的时候说：“看哪，你们以无法之人的手杀害了荣耀的主，你们这些谋杀了主的受膏者，君王弥赛亚的嗜血的凶手。”不过，他在同一句话中继续说：“为的是成就主先前就已预定要发生的事。”是主在背后掌管着这一切，让每一件事都分毫不差地按照祂

的美意发生。总之，这些事情我们都听过，也都晓得，我们明白护理和上帝主权的教义。这些内容我们都从各种不同的视角看过了，并且也具有了一定的深度。

然而，我们的问题在于，尽管我们在神学上和圣经上都相信这一点，但当祸患临到我们身上时，我们还相不相信就不好说了。你的老板人品很坏，总是处处与你作对，给你的生活添堵，或者你遇到了其他的问题。这个时候，主的百姓很容易忘记我们刚刚所说的一切。我们的视野中唯一看到的，就是这个人本事有多大。我们考量着他可能做什么，会做到什么地步，他的动机、目的、打算和方式。这人可能是你的邻居，可能是政府，也可能是任何别的东西。我们心想：这些恶人正在行恶。可是，我们却完全忘记了人只能去做主所定旨的事，没人能越过这定旨去做什么。祂使用男人、女人、男孩和女孩去成就自己的定旨，对相信祂的人而言，这些定旨总是有益的。它们只能给我们带来益处，这个真理应该刻在我们脑中，印在我们心里。不是在顺遂的时候，因为那时我们在理论上都如此相信。而是在你被炒鱿鱼的时候。在这些环境下，我们需要能够说：“主正藉着这些事使我获得最大的福益。我不必明白每个细枝末节。虽然我可能会在一定程度上有某种了解，但我不必知晓一切。无论事情多么扑朔迷离，我能并且我的确知道的是，主正成就祂的定旨，而这定旨是好的，尽管祂所使用的器皿的用意是恶的。正如第 10 节末尾所说：‘因为上帝与我们同在。’”这就是那“我要作你们的上帝，你们要作我的子民”的圣约，这就是那“我总不撇下你，也不丢弃你”的应许。这就是主的呼召，祂要自己的百姓凭信行在上帝与祂的百姓同在的这一亮光之中。倘若主与祂的百姓同在，倘若主帮助祂的百姓，那就无人能敌挡他们（罗 8:31）。上帝临在的应许在审判的话语中被赐下。

第二大点，我们不仅有审判的话语，我们还有平安之路和圣洁之路，这是从第 11 节的后半部分开始的。上帝提醒犹大他们所存在的问题。祂在第

11 节说：“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。”主在这里来到以赛亚面前，而以赛亚留心聆听上帝的话语。他将这话语应用在自己的心灵和生活当中，他渴望荣耀主。他属于将要归回的余民，而这里所说的这群余民正身处当下混乱的环境和百姓罪恶的漩涡当中。因此，主指示他和教导他。大体来讲，主是在对他说：“你要警醒。”这个词常常出现在旧约圣经中，我们的主也使用它说：“总要警醒祷告，免得入了迷惑。”（太 26:41）使徒也乐于使用这个词，尤其是彼得。有时候，该词会以“小心”、“谨慎”等同义词的形式出现。对它的使用一直延续到了《启示录》，如果你们跟着麦琴读经表走的话，最近应该读完了《启示录》第 16 章。在这一章讲到第六个碗的时候，从历史的角度来说，我们在那个时候得到了极具实践性和经验性的指导。因为在讲到第六个碗的时候，主在第 15 节说：“看哪，我来像贼一样。那警醒、看守衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻的有福了！”这跟以赛亚所得的辅导非常相似。主是在说：“请留意在第六个碗的时候所发生的一切事。谎言的灵会出来欺骗列王，聚集他们与主为敌。而你需要的则是警醒。”经文告诉我们说：“那警醒...的有福了！”其实我不想太过离题，但我还想再提一个地方，那就是《启示录》第 3 章。这卷书的开头所使用的语言贯穿了其后整卷书的内容，比如第 1 章就是个很好的例子。但我们要看下第 3 章 3 节，主对撒狄教会说：“若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也决不能知道。”祂临到如同贼一样，这跟第 16 章的语言相似。“然而在撒狄，你还有几名是未曾污秽自己衣服的”，想想第 16 章说的那些被看见羞耻的人，“他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的”（第 4 节）。我刚说了自己不想太过离题，所以我不打算说下去了。重点是，警醒的呼召一次又一次地出现。保罗在《提摩太前书》第 4 章告诉提摩太，他需要谨慎自己的生活和教义，以便那些听他的人能够得救。他还在《使徒行传》第 20 章告诉以弗所

的长老说：“你们要小心！将来会有狼从你们中间出来，所以，你们要小心。”大体而言，这个呼召就是要以赛亚警醒。

需要注意的是，这其中就包括分别的呼召，如 11 节说：“指教我不可行这百姓所行的道”，以及 12 节说：“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”。可见，这是一个分别的呼召。主说的是，即使在旧约的上帝的有形教会中，也存在那些悖逆、拜偶像、任意而行、世俗化和藐视圣经的人。祂在说：“你不可与他们同跑，也不可说‘我们结盟吧’。至少从他们偏离圣经的这一点来看，你不可说‘让我们和睦相处吧’。”主说的是，必须存在某种程度的区分。祂说的是：“不要行在其中，不要参与那些我的话语所禁止的事情。你要警醒，行在圣洁之路上。”

主继续在 12-13 节说：“他们所怕的，你们不要怕，也不要畏惧。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。”事实上，当受到别人威胁时，我们的第一反应就是惧怕他们，惧怕那些威胁我们的人。这可能确实很可怕，对方有着很大的权力。用我前面举过的例子，你的老板有能力炒掉你，他对你具有某种权力。这的确很可怕，但主却说：“不，你不可惧怕他们。相反，你要尊耶和华为圣，以祂为你们所当怕的、所当畏惧的。”因为“惧怕人的，陷入网罗”（箴 29:25），但“敬畏耶和华的，得着生命”和平安（箴 19:23）。经上还告诉我们：“敬畏耶和华是智慧的开端。”（箴 9:10-12）对主的敬畏其实可以打破、根除、羞辱对人的惧怕，从而释放我们。事实上，对上帝的敬畏能够割开和切断这些网罗，从而使我们得自由。祂在说：“当尊主你的上帝为圣。来啊，让主在你的意念中变得崇高。”主是无限、永恒和不变的，我们无法为祂的本体加添什么。但我们自身需要看见祂的真容，我们需要伟大、荣耀和威严的上帝观。当人的大锤落下的时候，因为此时人的身影在我们的意念里逐渐高大起来，所以，我们最

需要的就是回到这本打开的书面前。那里有上帝的自我启示，祂彰显自己，好让我们的意念能按照祂的意念被塑造，从而使我们得见祂的真容，目睹并感受上帝的威严。只有当我们一睹祂的荣耀、不可战胜、权能、良善和慈悲时，我们才能开始敬畏上帝。我们感受到祂的威荣和超然，同时我们也感受到祂的临在。因为这位超乎我们想象的上帝，也是那与我们同在的上帝，正如今天的经文所告诉我们的。此时此刻，祂就临在于我们当中，我们要记得祂对我们的一切要求。这会催生我们对上帝的敬畏，会让这敬畏渗入我们的灵魂深处。主正对以赛亚说：“这才是你在这些环境中的需要。”当我们一方面看见上帝，另一方面又看见罪的时候，对主的敬畏也能救我们脱离罪。原本罪看起来是那么高大上，那么美丽动人，直到它被置于上帝的背景板下，直到我们看见上帝那令人难以抗拒的荣美与圣洁，这会让灵魂何等愉悦。荣美与圣洁可以教导我们学会恐惧战兢。这会影响我们如何看待罪。总之，这里的经文谈到了敬畏上帝。

接下来，主在后面的经文中其实在呼召我们要仰望基督，祂说：“他必作为圣所”。祂要作那你可以逃奔的地方，祂要作一块石头，而且是“绊脚的石头、跌人的磐石”。我们在旧约圣经的别处也可见到这一表达，彼得也在《彼得前书》第 2 章使用了该表达，这就是我们一开始阅读那一章的原因。它们指涉的都是主耶稣基督。祂就是那磐石和那根基，上帝所有的信徒都建造在其上，以至我们成了层层堆砌的活石。并且有耶稣基督作房角石，我们一同被建造成为圣殿，有上帝居住在其中。问题就在这里，有些人并不将主耶稣基督视为宝贵，用彼得的话说，就是不视祂为碧玉、绿宝石、钻石、红宝石和蓝宝石这样的宝石。他们不以祂为宝石，反而将祂看作跌人的磐石，因此就将祂弃之一旁。这种做法就等于是他们以不信和悖逆弃绝了祂，所以祂就成了跌人的磐石，他们不停地在这石头上跌倒，以致自害己命。情况就是这样。

祂在说：“要仰望基督。”用彼得的话，祂说的是：“以赛亚啊，祂对你这个相信的人来说是宝贵的，是宝贵的。祂就是那磐石和根基，你可以并且应该在其上建造你的整个人生，而不是在那如同流沙一般的属世之物上建造，这些东西转眼间就如飞而去。”在这磐石上建造，这磐石就是基督，是祂的话语，是祂的话语在我们灵魂中的应用。然而，对于你们中间说“不，不，不”的人而言，或者还有更糟的，就是那些嘴上说着“是，是，是”，但行动上却“不，不，不”的人，无论怎样，对于这些说“我不相信，我不归降，我也不顺服”的人而言，祂就是跌人的磐石。我们很快会更具体地看看这类人，他们弃绝祂，等于在根本上弃绝了自己。

第 17-18 节说：“我要等候那掩面不顾雅各家的耶和华，我也要仰望他。”知道吗？这句话应该被写在我们的台历上，或者被挂在我们的墙上。“我要等候那掩面不顾雅各家的耶和华，我也要仰望他。”等候一位隐藏的上帝，一位掩面的上帝。主对自己的教会不悦，对自己的百姓不悦，祂惩治自己的百姓，从他们中间离开，任他们在罪中打滚。而以以赛亚为代表的余民却说：“我要等候祂，我要等候祂，尽管祂已然掩面，尽管祂转脸不看我们。我仍要等候，我仍要仰望，我仍要呼求，我仍要寻求。我绝不灰心，我要坚持下去，直到主让耶路撒冷在全地成为可赞美的，我绝不让祂休息。”在这样的处境中等候主、信靠主，这是多么敬虔的性情啊！“看哪，我与耶和华所给我的儿女...在以色列中作为预兆和奇迹。”（18 节）我们信靠主，我们要跟随祂、听从祂并与祂同行。我的意思是，这就是我们在讲道一开始所说的，我们当时说：“一方面我们说我们需要圣经，圣经对我们的生活而言是不可或缺的；另一方面，我们到底在实际中如何对待圣经，如何靠圣经而活。这二者之间是否存在割裂呢？”这就是这里的经文所强调的。在一个教会左右横跳、任意而行，世界又彻底疯癫的处境中，主的百姓需要在何处寻得自己的所在？与主同行，行在主面前，行在对主的敬畏中，抓紧这本

书，持定这本书。这就是第 20 节所说的“人当求问训诲和法度：他们所说的，若不与这话相符，是因为他们里头没有光”。“我们有很棒的点子，通灵、巫术等等。我们可以采用世界的方法。”世界视金钱为万能的，那你就是在敬拜巫术，这是世界的方法。或者世界说：“这个方案能解决一切问题。”这种想法等同于巫术，甚至比巫术本身更狡猾，比如东方宗教的涌入等等。重点是，总会有人说：“看这里，看那里。追这个，追那个。”但主却说：“我们岂不当寻求自己的上帝吗？”“求问训诲和法度”，主的话语怎么说？“你当买真理...都不可卖。”（箴 23:23）“那纯正话语的规模...常常守着。”（提后 1:13），在真理上坚忍（林前 16:13），“不可偏向左右”（箴 4:27），行主的道（申 5:33）。持定这本书！这是主对我们的呼召。如果你都没有浸润在其中，那你就无法持定这本书。如果你没有沉醉于其中，那你也无法靠这本书而活。你的头脑和心灵都必须被这本书塞得满满当当的，没有一点剩余空间！这意味着全神贯注地默想，意味着背诵、阅读、歌唱、喜爱和持定这本书。“求问训诲和法度”，这实在是给我们的金玉良言。我们拒绝后退，我们要持定此书。

这会带来双重果效。主说：“求问训诲和法度。”有些人看见了自己的需要，我们需要主，需要祂的话语，因此，我们要转向主。而转向主就是就近祂的话语，聆听祂的声音，在祂的讲道中受教等等。因此，我们转向主，渴望明白圣经的教导，遵行其中的一切吩咐。这就是其中一个果效，也是以赛亚在做的。他说：“我要警醒，我要把自己与罪分别开来，我要敬畏主。我要仰望、等候并信靠基督我的磐石，我要持定圣经。”

然而，还存在另外一种回应。“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上帝。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。”（21-22 节）。另一种可能性就是在圣道下变得刚硬，被留在不相

信、不悔改和不顺服的状态中。这会带来伸手不见五指的漆黑。“他们必被赶入乌黑的黑暗中去。”他们在黑暗中醒来，在黑暗中度日，在黑暗中睡下，他们的整个一生都被包裹在黑暗中。可悲的是，瞎子最终会带领瞎子。也就是说，这种情况具有传染性，问题会不停恶化。那些内心刚硬的人会影响他人。可能你是个年轻人，你一开始还很合作，可慢慢地你在福音下越发刚硬。你变得越来越冷淡，越来越麻木，越来越迟钝，与上帝的话语越发疏远。有很多人都跟你一样，我们许多人都亲眼目睹。心灵生了老茧，在上帝的话语下变得越来越刚硬，越来越刚硬。这些都是事实，你从前就听我传讲过这个。你心里一清二楚。然而，你时常忘记的是，你以为这只关乎你，我说的一切都只关乎你。太阳伴你东升西落，这一切都关乎你。你忘记了这样一个事实，其实它不只关乎你。因为你的刚硬影响了他人。你不仅执意要灭亡自己的灵魂，你的行为还会波及他人，带来属灵的影响，使得其他人也因此变得更加胆大妄为。他们可以无动于衷地坐在圣道的宣讲下。他们看着你便心想：“问题不大，只要我们还坐在圣经之下，那我们其实无需太用心，无需感受圣经的大能，也无需领受和回应主赐给我们的东西。”这是一种不停蔓延但却不易察觉的影响力。最终，你把别人带到了你自己的路上。这就是瞎子领瞎子，心灵的刚硬有着极其严重的影响力。

“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。”在以赛亚的时代，许许多多的人从地面上被扫除，并被丢入永恒的失落状态中。此世的黑暗总是会在来世的时候登峰造极，沦为彻底的黑暗。今世无知、悖逆和不信的人生以及昏暗的心思必然会招致永远的黑暗和来世在地狱中被定罪。

因此，主呼召我们要“求问训诲和法度”。审判的话语是存在的，但平安之路和圣洁之路也是存在的。主呼召祂相信的余民来追随这条路，并在其

上直奔。以赛亚留心了主的话语。问题是，其余的犹大人会怎样呢？再进一步，我们又会怎样呢？愿主帮助我们也能如此留意。

让我们一同起立祷告：

噢，高天之上的满有恩惠的上帝，求你怜恤我们，顾惜我们。我们在你的威荣面前下拜，并承认你是上帝，你圣洁的荣光与华美无与伦比。主啊，祈求你让你的话语如光一般照亮我们的心灵和头脑，使它大能大力地在我们里面运行，从而使我们以信心和悔改在主的道上快跑跟随主。求你的话语来融化我们的心，救我们脱离将来的忿怒，也救我们脱离现今这邪恶的世代。求你让我们能为耶稣基督的荣耀而活。我们乃是奉祂的名祈求，阿们。

18 有光照耀

赛 9:1-5

请再一次将圣经翻到旧约的《以赛亚书》，今天我们要来一起学习第 9 章 1-5 节的经文。我们在第 2 节读到说：“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。”

估计大家很少有人熟悉拉丁语，但即便如此，你们可能也听过这样一个短语，那就是“黑暗过后是光明”（*post tenebras lux*）。这是宗教改革的一个口号——黑暗过后是光明。诚然如此，因着圣灵的浇灌，福音带着大能临到。这是圣灵改革教会的工作，它使福音得以传遍欧陆以及这之外的地土，使真理得以建立，并恢复了对上帝公开而合宜的敬拜。我们为这一切而感恩。然而，与之相对的则是启蒙运动。需要注意的是，我们都晓得一个让我们大为震惊的事实，那就是史书是胜利者所书写的。想想历史当中许多不同的时刻，我们为胜利者书写史书的事实感到悲哀。因为据估计，这些人常常会错误地呈现某一场冲突或战争的客观事实和原则。然而，这些史书不仅局限于战争，它也包括各种思想运动。启蒙运动就是这样一个例子，想想它这般狂妄的一个宣告：“我们已经到达了一个启蒙的时代，光已经被点亮了。”当然，该运动完全与主相悖。因此，这是理性主义的时代，它强调的是人类的思想有能力为自己在历史上开辟道路，这是被赐下的更大的光。然而，对于基督徒而言，我们不应该称之为“启蒙运动”。相反，我们该称其为“幽暗运动”。它反倒使世界陷入更深的黑暗——因为人心转离了信仰，倚靠那脱离圣经根基、游离真道的理性。然而，启蒙运动和其狂妄的姿态是如何看待它之前的时代呢？这些人使用了一个极具轻蔑性的词语，那就是黑暗时代。他们是启蒙者，开创了理性时代，而在他们之前则是黑暗时代。因

此，你可以看见这些胜利者是如何用这一套叙述手段来书写史书的。关于这一点能说的其实有很多。

但让我们先把它放在一旁，它所让我们看到的这光与暗的关系、光与暗的语言和光与暗的时期都不是新的。这些不是现代的发明，也不止存在于西方。它们可以一路回溯到人类历史的初期阶段。上帝也在祂自己的话语中使用这种光与暗的对立。我们在《以赛亚书》第 9 章就看到了众多例子中的一个。其实不仅先知以赛亚大量使用了光与暗的对比，就连整本圣经都是这样的。主提过那些行在黑暗中的人，那些住在死荫之地的人，那些得见大光的人。

显然，这最终跟福音有关。因此，当宗教改革说到“黑暗过后是光明”的时候，这种使用方式就是正当的。它强调了福音本身就是光，基督是那照在黑暗世界的光，这也凸显了我们根据自己的亲身经历所知道的。因此，对于个人来说，我们现在谈论的是单独的个体，一个男孩、女孩、男人或女人，每个来到世上的灵魂，主说这些被放任自流的灵魂是“在远处的”。他们远离主，在这世上没有盼望，也没有上帝。这是每一个尚未归信的灵魂真实的状态，论到得救性的知识和恩典，他们是在远处的人，没有盼望，没有上帝，活在黑暗中。藉着福音的传讲，这福音就是光，以及借着圣灵的工作——祂照亮人的心思，使我们在救主里面看清自己的本相，我们得以仰望基督这世界的光，我们出黑暗入光明了。可见，这种光与暗的表达大有用处。随着我们来到今天的章节，这一切都隐含在经文的背景当中。这有助于我们的理解，也让我们更易产生共鸣。

让我们先来回想一下经文的文脉。以赛亚正在写作，他向犹大发预言，其中说到亚兰和北国以色列的结盟。他们已经将准星对准了犹大，但主却说：“他们的一切努力都会付之东流。我要来扭转局势，我要像倒垃圾桶一

样把它们倾倒出来。亚述将要兴起，我要用它来刑罚亚兰和以色列。在这之后，亚述也要受刑。”以上就是经文的背景中隐约出现的所有角色，亚兰、以色列、犹大和亚述。

来到第 9 章，请注意它与前一章末尾的联系，因为这里使用了“但”这个字。我们顺着行文的思路来到了第 9 章。可能你已经一周没看过这章经文了，我们再看一下第 8 章结尾所说的话：“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。”第 9 章紧接着便说：“但她的昏暗必不像从前所受的痛苦。”（根据钦定本翻译）这里出现了黑暗与在第 2 节照出来的光之间的对比。

在开始解释这段经文之前，我们要明白的是，第 9 章被赐给我们是为了向我们呈现基督。在第 7 章 14 节中，基督被称为以马内利，也就是上帝与我们同在，祂将要由童女所生。第 8 章，我们看到了相似的内容。它强调了上帝与我们同在以及基督以大能临在于祂百姓中间的这个事实。现在，到了第 9 章，我们看到仍有许多内容在谈论将要来临的基督。比如，第 6 节说：“因有一婴孩为我们而生。”当然，今天我们不会花时间讨论这节经文。这又让我们回到了那将由童女所生的名为以马内利的子，也就是上帝与我们同在。上帝若允许，下周我们会更详细学习这节经文。总之，在第 9 章里，基督耶稣以相比前几章更加清晰的方式被呈现了出来。

接下来，我们要讲的第一大点是住在黑暗中。从第 1 节开始，经文说：“但她的昏暗必不像从前所受的痛苦。那时，上帝起初曾使西布伦地和拿弗他利地受小苦，后来又经约旦河外的海路使她在列邦的加利利地受大苦。”住在黑暗中。我们学习《以赛亚书》已经有一段时间了，都比较清楚犹大当时暗淡的光景。回忆一下第 1 章，主谈到了自己百姓明目张胆的偶像崇拜，他们的属灵光景甚至与所多玛和蛾摩拉无异。我们还看到了他们的物质主

义、骄傲、道德沦丧、声色犬马和迷信，这些都是前四章让我们看到的暗淡光景。犹大国中正发生着混合主义。那经由上帝话语启示而来的真信仰，与各样的异教思想、习俗和迷信交织在一起。这就是世俗化和混合主义，如同一片丑陋晦暗的泥沼。好像这些还不够似的，各种各样的动荡也出现了。虽然北国以色列即将寿终正寝，但动荡依然片刻不停。那里出现了各样的政治暗杀和叛乱。可见，在来到第 9 章之前，经文的背景就已经很晦暗了。

接着，本章的经文一开始就告诉我们，他们行在黑暗中，住在死荫之地，死荫之地。可见，黝黯笼罩着主的百姓。这描述的是他们的属灵光景。从属灵角度而言，不信和悖逆必然带来黑暗。正如《以弗所书》第 4 章 17-18 节说：“所以我说，且在主里确实地说，你们行事，不要再像外邦人存虚妄的心行事。”怎样行事呢？“他们心地昏昧，与上帝所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬。良心既然丧尽，就放纵私欲，贪行种种的污秽。”这里描述的就是不信、悖逆和未归信的外邦世界。旧约如此，新约如此，今天亦如此，这种情况贯穿了整个的世界历史。

经文提到了西布伦和拿弗他利。现在请在脑海中勾勒一下圣经地理，想想约书亚率军队攻克迦南，然后是抓阄分地，最后各个支派分散在整个应许之地的领土上。孩子们，希望你们还记得，西布伦、拿弗他利和以萨迦这三个支派其实坐落于北边。因此，他们与亚兰接壤，亚兰在今天依然存在，也就是叙利亚。他们也与黎巴嫩接壤，后者在近代史上从叙利亚被人为地分割出来，成为了一个独立的国家。总之，西布伦和拿弗他利地处边界，我们得知他们受了苦，也就是遭受了袭击。“但她的昏暗必不像从前所受的痛苦。那时，上帝起初曾使西布伦地和拿弗他利地受小苦，后来又经约旦河外的海路使她在列邦的加利利地受大苦。”这里说的其实是发生过的历史事件。例如，《列王纪下》第 15 章 19 节说：“亚述王普勒来攻击以色列国，米拿现给他一千他连得银子，请普勒帮助他坚定国位。”这就是他们所受的小苦，

再看第 29 节：“以色列王比加年间，亚述王提革拉毗列色来夺了以云，亚伯伯玛迦、亚挪、基低斯、夏琐、基列、加利利和拿弗他利全地，将这些地方的居民都掳到亚述去了。”这就是大苦。城镇被摧毁的景象对于生活在和平境况中的我们而言是难以想象的。说到战争，我们也几乎很难在我们的周边、国家或成长背景中经历到。但在这里，我们看到敌人的入侵、渗透和烧杀掳掠。放眼望去，到处都是残垣断壁，血流成河。

然后，他们就会把这里的百姓掳走。亚述人的这种策略极其邪恶与扭曲，但同时也非常精明，因为这可以摧毁他们所征服之民的脊梁。一般情况下，战胜国会打发本国国民大量涌入战败国生活，接管战败者的工作，在那里开设商铺，或许还会奴役他们，让他们进贡等等。但这种做法的问题在于没有妥善处置战败国的百姓。虽然他们可能会在一时间屈服，但不久后他们就会挑起事端。我们想拿回我们的自由、我们的土地、我们的财物和我们的国家。这些人仍然居住在自己的地盘上，坐拥着前人所留下的产业等等。他们迟早会发动革命，从而带来各种问题。而亚述人的做法是，他们在入侵一个地方之后，会实施烧杀掳掠，然后再俘虏剩余的人，将他们发配到千百公里之外，使他们在异国他乡定居。然后，他们又会从别处的领土打发先前所征服的民族到刚刚占领的土地上定居。他们需要学习新语言，适应新气候和新文化，一切都是新的，这可能也包括当地的宗教等等。这种机制是为了消灭原有文化记忆，打碎脊梁，清除可能残留的民族精神。这就是发生在以色列人身上的事，他们被发配到了几百公里之外的地方。这是《列王纪下》所告诉我们的。这些百姓住在了黑暗中。

情况还不止如此，因为我们不仅看到了十个支派被发配到远方，并以某种形式消失，我们还看到他们原来所在的地方依然是黑暗之地。叙利亚的边界在基督来临之前是遭人藐视的地方，因为外邦人从前被带到了这里，他们随意通婚。这里混杂着各种不纯正的犹太教以及血统纯正的犹太人。因此，

这个地方有着复杂的宗教环境，它就被人轻看为黑暗之地。甚至圣经本身都可以证明这一点，我们来看看《约翰福音》第 7 章在结尾处的 52 节说：“他们回答说：‘你也是出于加利利吗？你且去查考，就可知道加利利没有出过先知。’”这节经文就体现出人们对这个地方的藐视。加利利出不来什么好的。再看看拿但业在《约翰福音》第 1 章 46 节说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”拿撒勒位于北部，所以，这是个看起来不太好的地方。例如，想想圣经记载格拉森人养猪。根据我们所熟知的旧约，这是非常奇怪的事，但是格拉森人却养猪（路 8:26-39）。由此可见，在主耶稣基督来临之前，这个地区依旧处在黑暗之中。

住在黑暗中就是住在福音之光尚未照耀之地，基督未以可见方式在祂的国度施行统治之地，主未行作大事之地，祂的国度在衰退或者福音正经历低谷之地。在这个意义上，我们就可以合理地谈论地上的黑暗之处。它们就是福音之光最微弱，对主耶稣基督的认识最稀少的地方。可以这样说，我们的国家正在日渐成为一个黑暗之地。我们正在向一个不可避免的黑暗时代倒退。我们的国家正发生着大规模的幽暗运动，而且这种状况已经持续很长一段时间了。对基督和祂事业的公开效忠正处于低谷。比如，《启示录》谈到作娼妓之母和罗马淫妇的属灵的巴比伦，那具体是如何描述的呢？事实上，根据麦琴读经表，你们有一些人最近应该读到这里了。《启示录》第 18 章 2 节说：“他大声喊着说：‘巴比伦大城倾倒了，倾倒了！成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴，因为列国都被她邪淫大怒的酒倾倒了’”等等。这里描绘了属灵的巴比伦即将灭亡时的情景，主那时会推倒她的殿，并彻底摧毁她。这就是黑暗之地。

这将每件事情都串联在了一起，因为末日最终就是光与暗的区分，不是吗？审判一过，未归信之人就要被丢到永远的黑暗中，进入到永生的黑暗之中，那是哀哭切齿和遭受无尽折磨之地。黑暗，这是对火湖的描述。与之相

对的是，天堂被描述为光。因此，天堂里不再有日月星辰。它们都将不复存在，因为上帝和羔羊要做天堂的荣光（启 21:23）。《启示录》第 21 章还告诉我们天堂也不再有夜晚。不再有黑暗，也不再有晚上，只有永恒的光芒，这光芒就是主耶稣基督脸上的荣光。因此，无论是当今世界的整体处境，是个人目前的状况，还是信徒与非信徒的最终结局，这些都加剧了住在黑暗中的可怕、邪恶与悲剧。

说了这么多，其实我们也才刚刚解释完第 1 节。现在，让我们来做些清楚的应用。拒绝福音就是拒绝光，拒绝福音就是拥抱黑暗、投奔黑暗。这就好比一个傻孩子捂住眼睛不去看，堵住耳朵不去听，他们把头埋在泰迪熊或枕头里。或者他们用毯子把自己盖住，试图去逃避自己当听到的吩咐或者当看的东西。然而，实际情况比这更糟糕。对未归信的人而言，逃跑并拒绝福音无异于自觉、自愿且无理地拥抱漆黑的黑暗。选择光吧！这不是主在祂的话语中所说的吗？光明与黑暗你都摆在你眼前，未归信之人却选择黑暗，而非行在光明中。

这里也有给我们所有人的警告。这是一个给未归信之人的警告。你正头也不回地朝着黑暗狂奔。当主来的时候，福音得以传讲，基督被摆在你眼前，光照在了你黑暗的世界中。此时，福音正呼召你弃暗从光，进入主耶稣基督那使人得自由的光明中。祂正邀请你转向那世上的光，祂邀请你就近祂。这就是传讲福音的目的所在。然而，出于不信而拒绝，对信心与悔改的呼召说“不”，对基督作为祭牲羔羊的供应说“不”，这无异于投奔黑暗。它会带来什么结局呢？终其一生，你不停地跑啊跑，跑啊跑，你的世界变得越来越黑暗。最终，你从此世跑到死亡的黑暗中，来到了审判宝座前。这条轨迹正带领你前往永恒黑暗之地。这就是给我们的警告。

第二大点，得见大光。第 2 节说：“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。”《马太福音》第 4 章引用了这处经文，并告诉我们它在主耶稣基督里得到了应验。《马太福音》第 4 章 12-16 节说：“耶稣听见约翰下了监，就退到加利利去”，就退到加利利去，“后又离开拿撒勒，往迦百农去，就住在那里。那地方靠海，在西布伦和拿弗他利的边界上。这是要应验先知以赛亚的话，说：‘西布伦地，拿弗他利地，就是沿海的路，约旦河外，外邦人的加利利地。那坐在黑暗里的百姓看见了大光；坐在死荫之地的人有光发现照着他们。’”这如何应验了《以赛亚书》的经文呢？这是因为祂，也就是基督的离开。基督因此而来到了西布伦地和拿弗他利地，并且因着基督的到来，以及祂在这里的居住和侍奉，这段经文就在这个地区应验了。因为曾坐在黑暗中的这个地区如今已经看见了大光。而基督就是这大光，祂是在他们中间所兴起的光。祂是“世上的光”（约 8:12）。

再回到《以赛亚书》第 9 章 2 节，主在这里告诉我们，先前遭藐视、在以赛亚的时代受审判的外邦人的加利利地最终还要在今后的几百年内被藐视。而这个与叙利亚接壤的北部地区恰恰会是基督在将来的主要禾场，这就是祂的加利利事工。祂在北部花了大量时间。虽然祂经撒玛利亚来到了耶路撒冷，但祂也在加利利待了很长时间。主正藉着主耶稣基督亲自的来临使大光被众人看见。由此可见，在本章刚一开始，即使还没到我们所熟悉的第 6 节，基督就已经被显明在了我们眼前。第 2 节提到了基督就是世界的光，而这一主题将会贯穿《以赛亚书》全书。比如，第 60 章 1-3 节说：“兴起，发光！因为你的光已经来到，耶和华的荣耀发现照耀你。看哪，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，耶和华却要显现照耀你，他的荣耀要现在你身上。万国要来就你的光，君王要来就你发现的光辉。”该主题反复出现在《以赛亚书》中。

但不止如此，其实这还是整个历史的主题。比如我们想一下保罗的事工。在他事工临近结束的时候，保罗在《使徒行传》第 26 章 17-18 节论到自己的事工说：“我也要救你脱离百姓和外邦人的手。我差你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但权下归向上帝；又因信我，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。”因此，这整个的宣教事业，即福音从耶路撒冷传到犹太全地、撒玛利亚，直到地极——穿过亚洲，进入欧洲，抵达遥远的伊比利亚半岛，向东延伸至印度和中国，如此不断拓展——这福音的传播，就是光的传播。传讲基督就是让住在黑暗中的人得见大光。

总之，第 2 节谈论的是百姓，第 3 节谈论的则是国家。这里谈论了主的余民，以及福音将来会传到以色列之外的整个世界。当我们来到新约圣经的《马太福音》第 4 章的时候，加利利这个各色人等混杂的黑暗阴沉的地区因着耶稣基督的临在而得了尊荣。主耶稣基督来到这里，祂住在他们中间。祂在他们的街头行走，在他们的市场驻足，在他们的海边传道。祂进入他们的麦田，医治他们的病患，解救他们的被鬼附之人。祂又在加利利行神迹，在祂里面并藉着圣道的传讲来彰显福音的荣耀。这使加利利倍享殊荣，不是吗？这是一个享有殊荣的地方，因为救赎主出现在了这里。事实上，基督在《马太福音》第 11 章 20-21 节也这么说：“耶稣在诸城中行了许多异能，那些城的人终不悔改，就在那时候责备他们说：‘哥拉汛哪，你有祸了！伯赛大啊，你有祸了！因为在你们中间所行的异能，若行在推罗、西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。’”祂说推罗和西顿所受的审判要更轻一些。祂继续在第 23 节说：“迦百农啊，你已经升到天上，将来必坠落阴间，因为在你那里所行的异能，若行在所多玛，它还可以存到今日。”祂在说什么？祂在说这个地区得享了基督亲自临在的殊荣。道成肉身的永恒神子造访这个地区，并藉着福音传讲自己。祂说：“虽然你因着这些殊荣被高举到了天上，但因着你的藐视，你并不能从它们当中受益。”可见，祂在积聚灾祸。一个又一

个向你发出的灾祸，因为光已经被赐给了你，特权也被赐给了你，但你却藐视之。这会让你沉沦至地狱，而其他远未享受到这些特权的人，比如所多玛和蛾摩拉，倘若他们与你交换位置的话，就连他们都能受益，而你却不能。

这难道不是在告诉我们，主耶稣基督在哪里，世界的光就在那里；世界的光在哪里，那里就是享有殊荣之地吗？我们南卡罗莱纳的格林威尔也是享有殊荣之地，因为基督临在于祂百姓的集会中间。救赎主的声音藉着祂话语的传讲得以被人听见。福音被传扬，耶稣基督的荣耀得以显现。这是一项殊荣。来到上帝的殿，位列上帝的百姓中间，加入有形教会，这是一项殊荣。因为即使住在格林威尔，你也可能从未听过福音。你虽住在这个地方，但却可能完全生活在黑暗中，与福音没有丝毫关系。虽然这么说很可悲，但生活在今天这个时代，这的确可能发生在我们这个地方。因此，加入一间有形教会是何等的殊荣，因为那里有主耶稣基督所应许的临在。

然而，这项殊荣也伴随着重大责任。“因为多给谁，就向谁多取。”（路 12:48）包括你在内的每一个这间教会的人都要为赐给他们的光负责。凡事并非平等。你不能把一个出身背景不同、环境有限、对圣经真理、教义教理几乎一无所知的人，随意放在图表上的某个位置，然后断言：“他们就是在这里。”接着又把一个从小沐浴在属灵光照中、得着丰富教导与真道启示的人，也标在同一个位置，说：“你看，他们俩是一样的。”表面上看，这二人是相同的。但在主面前，他们差了十万八千里。因为一个人是从大光中失落，他转离了被赐给他的主和真理，而另一个人却从未拥有这些。乍看上去，你发现二人并排而坐，看着没什么区别，其实不是这样。他们相差了十万八千里。这正是《马太福音》第 11 章所要表达的。由此可见，主在这里强调的也是这光所带来的重大责任。

不过，目标其实不只有加利利。请注意第 9 章 1-2 节强调的是遭受亚述袭击的以色列北方支派。但范围不止如此，后面的《以赛亚书》第 49 章 6 节说：“现在他说：‘你作我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的归回尚为小事；我还要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。’”可见，主说的是，看哪，不只有与叙利亚接壤的西布伦和拿弗他利等北方支派。正如我们前面看到的，主所拥有的是整全的、国际性的和全球性的视野。福音要传遍全世界，远超加利利。祂说的是，我要让你作外邦人的光，直到世界的尽头。这就是得见大光。

我们必须被圣道启蒙，被上帝的恩典启蒙，否则，我们就只能停留在黑暗中。启蒙运动什么都是，唯独不是启蒙，因为它背离圣经，转向不受约束的理性。合乎圣经的启蒙来自于上帝的话语，这话语本是我们脚前的灯和路上的光（诗 119:105），它向我们启示那身为世界之光的耶稣基督。无论是在与叙利亚接壤的西布伦和拿弗他利，是后来在各色人等混杂的外邦人的加利利地，还是在地极，主都是藉着罪人的归信来扩张自己国度的。祂一而再再而三地重复着这件事。主藉着圣灵的运行不停地重复着这个神迹。在此过程中，圣灵会伴随着上帝话语的亮光来作工。而传讲上帝的话语就是宣扬福音和命题性真理。圣灵那不可抗拒的恩典伴随圣道所发出的亮光去光照或启蒙人的头脑。这样作工的结果我们称之为“知罪”，我们看见了自己的罪，良心也得以确信自己需要拥抱基督。所谓“知罪”，就是当人的心眼被开启，开始看见自己真实的光景时所发生的事。我以前说过，这个时候人内心的情感是追悔莫及。知罪就好比一根燃烧的蜡烛，我们看见了自己的罪。但接着你把自己的手指朝着燃烧的火焰伸了过去，立马你就感觉疼痛万分，你被烧伤了，这就好比是痛悔。主让我们切身地感受到了自己的罪疚，以及良心为此而在祂面前感受到的苦痛。这就是主，祂带着亮光而来，不仅让我们看清自己和自己的罪，也让我们看清救主。或许我们曾经听闻了千百万遍，耶稣

为自己的百姓死在十字架上，若想得救我们就必须相信耶稣。即便你可以在睡梦中不停复述这句话，你也未必曾亲眼看见，未必真正明白，也未必体验过其大能。然后，因着上帝恩典那莫测的荣耀，祂来了。于是，你眼睛上的鳞片开始脱落。或许是在一次看似平凡无奇的讲道中，主的亮光忽然间以排山倒海之势向你袭来。过往所听闻的所有关乎基督、代赎、救恩和福音的真理，在这一瞬间全都豁然开朗，你也开始感受到它在你灵魂深处所运行的大能，以及它给你带来的切身的压迫感。这些真理以难以抗拒的吸引力吸引你，以至你紧紧抓住主耶稣基督，逃向祂这能救你脱离将来忿怒的避难所。这样，十字架的教义所发出的亮光突然间向你的灵魂倾泻而出，你开始对它有了融会贯通的理解，并晓得这教义究竟意味着什么。这才是主的工作。《以西结书》第 36 章 25-27 节说：“我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面。又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。”使光照耀出来，这是圣灵的工作。“在黑暗中行走的百姓看见了大光”，这是每一个归信的罪人的自传。每个归信的罪人都能告白说：“我就是那曾行在黑暗中如今却得见大光的人，我就是那曾住在死荫之地如今却有光照在我身上的人。我们来到这里是为了得听喜乐的声音。”我们要加快速度了。

第三大点，以基督为乐，在 3-5 节。我们要快速地看一下这部分。“你使这国民繁多，加增他们的喜乐，他们在你面前欢喜，好像收割的欢喜，像人分掳物那样的快乐。”这里出现了喜乐。众所周知，光带来喜乐。在生病的时候，你整宿都睡不着觉，在床上翻来覆去地打滚，痛苦难耐。一旦黎明来临，晨光就能给你带来喜乐。如果你一直在黑暗的棚屋中工作，那么在你走到阳光下的时候，你就会感到快乐。光能振奋人心。这就是喜乐，主能带

来喜乐，并让喜乐加增，这就好像收割之人的欢喜，又像分掳物之人的快乐。

4-5 节给了我们喜乐的理由。一定要注意经文里面所提到的一些东西，比如第 4 节说：“因为他们所负的重轭...你都已经折断。”那为什么有喜乐呢？“因为他们所负的重轭和肩头上的杖，并欺压他们人的棍，你都已经折断，好像在米甸的日子一样。”“好像在米甸的日子一样”指的是什么呢？它指的是士师时代所发生的事。很有可能说的是基甸。主带领着基甸和他率领的 32000 人所组成的军队，并将该军队精简为 300 人。最终，基甸带领这 300 人打败了米甸人（士 7）。这不是靠我们的聪明才智和威猛有力，反而正如《撒迦利亚书》第 4 章 6 节所说：“乃是倚靠我的灵方能成事。”这是靠着主的灵，基甸在打败米甸人的时候亲眼目睹了这一点。

他们是因何而喜乐呢？第 4 节谈到了三件事。轭被折断。孩子们，想象一下，一头牛脖子上套着轭，那轭紧紧地压在它肩膀前端。轭上连着一个非常非常沉重的负荷，它必须用尽全身的力量来拉动，用臀部、腿、体重和胸膛去顶、去推，只能一点一点地在那沉重的担子下艰难前行。这时，主出现并折断了这轭。牛因此就可以跳跃、奔跑和转圈了，如果它能做得到的话。重点是，它从轭下得了释放。肩上所负的轭和欺压人的杖让我们看到的是奴役的画面。背后的杖就像奴隶主用鞭子抽打奴隶一样，但奴隶现今已经从这羞耻的杖下得自由了。这就是这幅画面所要告诉我们的。这样就有喜乐、释放和拯救。第 5 节说：“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。”这是一幅仇敌被击溃的景象。他们在战场上被屠杀、被摧毁，血流成河，丢盔弃甲，这让我们看到仇敌被彻底击败。

原因是什么呢？我们这次就要停在这里了，但原因在于第 6 节。“都必作为可烧的，当作火柴”，这是“因有一婴孩为我们而生”。因为这个降生的婴孩，仇敌被彻底击溃。这婴孩就是由童贞女所生的“以马内利”，即上帝与我们同在，祂就是主耶稣基督。这就是以基督为乐，因为我们一切的丰盛都在基督里。“因为上帝本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面。”（西 2:9）祂满有恩典和真理（约 1:14）。“从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。”（约 1:16）一切的丰满都居住在基督里，祂就是一切中的一切，是上帝百姓完全的供应与全备的满足。因此，主的百姓当仰望基督，祂就是世上的光。我们当在祂里面寻得自身的丰盛，这样我们才能在祂里面拥有全备的喜乐，才能在面对患难、重担、忧愁、罪的折磨和仇敌的压迫时寻得慰藉。因此，我们当信靠基督。基督！基督！我们被指向了基督。想想大卫的例子，《撒母耳记上》第 30 章 6 节说：“大卫甚是焦急”，为什么呢？“因众人为自己的儿女苦恼，说：‘要用石头打死他。’大卫却倚靠耶和华他的上帝，心里坚固。”在被黑暗、患难和忧愁包围的时候，我们当在主我们的上帝里、在主耶稣基督里、在作我们丰盛的那一位里鼓励我们自己。那才是我们寻得喜乐、寻得得胜之处。父在《诗篇》第 2 篇 8-9 节里应许子说：“我要把列国赐给你作产业，你要用铁杖打破他们，你要将他们如同窑匠的瓦器一般摔碎。”这是父对子说的话，是一个必定得坚立的应许。主转过来对祂的新妇，也就是教会说话。《启示录》第 2 章 26-28 节，祂对那些得胜又持守基督工作的信徒说：“我要赐给他权柄制伏列国。他必用铁杖管辖他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。我又要把晨星赐给他。”这就是信徒在主耶稣基督里所拥有的，得享属于基督的诸般良善与伟大，得救脱离仇敌，并在祂的宝座上与祂一同施行统治等等。这些都在主耶稣基督里，如同分掳物的人一样快乐，如同得胜的人一样欢喜。

说到以耶稣为乐，这也是基督这样对祂门徒说话的原因。祂对他们说：“我这样对你们说是因为我希望你们的喜乐可以满足。”祂也说：“叫我的喜乐存在你们心里。”（约 15:11）这就是信徒的喜乐得满足的方式，因为那是基督自身的喜乐被浇灌在信徒的心里，从而使他们的喜乐满足。

总之，在今天的讲道中，我们从多种不同的方式看到了那照出来的光所带来的祝福和主耶稣基督的荣耀。若上帝许可，下周我们会继续分享后续的经文。

让我们一同起立祷告：

主我们在天上的上帝啊，我们这些曾行在黑暗中的人已经看见了大光。我们这些曾住在死荫之地的人，如今有光照在我们身上。这光就是可称颂之上帝的荣耀福音，这福音显明基督就是世界之光，使我们得知上帝荣耀的光照在了耶稣基督的面上。主啊，我们因这光而喜乐。求你让我们在这光中行走，在这光中奔跑，让我们爱上这光。主啊，求你使我们作光明之子。求你让我们结出果子，好叫我们可以归荣耀与尊荣给作我们喜乐的那一位，祂也是我们的拯救者、我们的主和我们的上帝。主啊，求你将这恩典赐下，为着祂自己的荣耀，为着祂圣名的缘故，因为我们全然是奉耶稣的名祈求。阿们。

19 有一子被赐下

赛 9:6

读经：《以赛亚书》第 9 章

简介

1. 礼物。

2. 送礼人。

3. 收礼人。

今天下午我们要来一起学习《以赛亚书》第 9 章 6 节。我们这次只会分享这节经文的第一部分，经文说：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。”

简介

收到礼物是一件让人开心的事。无论是大人还是孩子，礼物都给我们带来快乐。不过，这快乐的大小至少受着三件事的影响。第一，礼物本身，也就是说礼物的大小。收到一个曲别针作礼物和收到一栋豪宅的钥匙作礼物有着天壤之别。可见，礼物的大小会影响我们有多快乐。第二，送礼人的身份。送礼物给我们的是谁？这也会影响我们有多快乐。第三，目的是什么？礼物的背后有什么目的？这也会对我们的快乐造成影响。因此，我们的快乐是受这三件事影响的。简单来说就是：什么，即这礼物是什么；谁，即谁送

的礼物；为什么。什么、谁、为什么。这三者决定了我们收到礼物时有多快乐。

我们的分享已经来到了有关主耶稣基督的位格这荣耀的经文上。因此缘故，我们接下来会放慢速度。之前有时候我们会讲一大段经文，后面也会这么做。但现在，在进入下一个部分之前，我们要放慢脚步去思想这段谈论主耶稣基督的经文。

我们先来回想一下第 6 节经文的文脉。上周我们一起思想了第 1-5 节经文。请注意第 6 节是以“因”字开始的，“因有一婴孩为我们而生”。这表明第 6 节是承接前文展开的，它甚至一路将我们带回到第 2 节。因为在那节经文中，我们得知这光要来驱散一切黑暗，它要藉着主耶稣基督驱散黑暗。第 3 节让我们看到福音带来了教会的增长，这是藉着罪人被带进国度，被带到主耶稣基督的面前实现的。这里为我们提供了两幅画面，一幅是丰收的喜乐，另一幅是赢得重要战斗的喜乐。这就是第 3 节所使用的表达方式。接着，到了第 4 节，经上说脱离捆绑的拯救将会到来。这就好比主只用祂的一根手指头就打碎了轭，并解救自己的百姓脱离了捆绑和愁苦。

然后，我们来到第 6 节。这节经文让我们看到了成就第 2-5 节中一切事情的那一位。祂要来成就这一切，光明驱散黑暗，祂来使被掳的得释放，扩展祂教会的疆界，并带来拯救等等。这节经文让我们看到了成就这一切事情的那位。那第 1-5 节描述的这些事情究竟是如何在这世上成就的呢？答案在第 6 节给出了，注意这个“因”，“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、策士、全能的上帝、永在的父、和平的君。”在此，我们因着主耶稣基督的启示而得到了大喜的信息，因为祂要亲自成就这一荣耀的工作。

1. 礼物。

我们今天这篇讲道的主题是《有一子被赐下》。我们会在接下来的时间分享三大点。第一，礼物；第二，送礼人；第三，收礼人。首先来看第一大点，礼物。经文说：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。”这里先是描写了一位婴孩，但希伯来语更直接地说是“男婴”。因此，有一位男婴将要诞生。这里的“生”不仅仅指出生，而是出生并被呈现在我们面前。因此，有一位男婴要出生并被呈现给我们。这与孩子通常的出生情形是相一致的。婴孩生下来后被抱给母亲、父亲以及其他可能在场的亲朋好友看。孩子被展示给众人看，又被包裹起来交给家人。这就是经文想要我们看到的画面，它描述的正是主耶稣基督的出生。

我们上午讲过，主耶稣基督的出生是人们长久以来的盼望。四千年来，人们殷切期盼着主带来祂所说那将要来的弥赛亚。纵观整本旧约，他们都在等啊等啊等啊等。如今，这件事再次在《以赛亚书》中得到了预言。然而，我们并不生活在以赛亚的年代，而是生活在上帝造我们的今天。以赛亚发出的这个预言对我们来说已经实现了。主耶稣基督在两千年前已经出生了。这位婴孩已经来了。事实上，福音书在开篇让我们看到，祂来临的这件事是那样重要和耀眼，甚至只有天使才有资格宣布这个消息。因此，天使出现在天空，他们宣扬主耶稣基督降生的这个荣耀的、大喜的好消息。事实上，这么做是完全合适的。因为世上从未有过这样的出生。人类历史上从未发生过这样的事情，以后也不会再有。这是一个空前绝后的出生。一名男婴出生了，且被呈现出来。

经文还使用了“子”这个字。“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。”在这里，“子”主要不是用来表明性别的。因为已经有“婴孩”这个词了。这里说的是有一位男婴将会出生。不仅如此，还有一位子要赐给我

们。不，这不仅是一位子，而且还是那位要被赐下的独一的神子。在永恒中从亘古到永远都是神子的祂如今却要成为马利亚之子。神子其实也是上帝自己，这里说的是神性，是三位一体的第二位格。也就是说，这节经文说的是那位神而人者的到来，祂是穿戴着两种截然不同的本性的中保。这就是要被赐下的取了人性的神子。祂正被赐下，这就是给我们的礼物。

有许多礼物都从天堂而来。事实上，我们所拥有的一切都是天堂所赐的礼物。雅各告诉我们：“各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变，也没有转动的影儿。”（雅 1:17）因此，各样的礼物，例如雨水降给义人也降给不义的人（太 5:45）。这都是主所赐的不配得的礼物。总之，我们得到了众多从天上赐下来的礼物。但朋友们，这才是地地道道的最大的礼物，这才是难以言说的礼物，这才是无法估量的礼物。所赐的主耶稣基督乃是礼物中的礼物。为什么呢？因为这不是一个物品，好像我们把礼物放在盒子中交给别人一样。这完全不是一个物品，而是一个人。这份礼物是一个人。即使从最基本的层面上来说，我们都知道一个人要远比世上的任何物品都更有价值。人能拿什么来换取他的灵魂呢（太 8:37）？全世界吗？不，整个世界都不及一个人的灵魂有价值。不过，这些并不是我们在这里要说的。这份礼物不仅是一个人，而且还是一个神圣的位格，所赐下的是一个神圣的位格。想想吧，上帝的礼物是上帝，上帝的礼物是上帝自己。事实上，这件事有两个方面。在经文中，我们主要关注的是子，也就是主耶稣基督的赐下。这是上帝将上帝当作礼物赐给我们。不过，不要忘了圣灵这个礼物。因此，因着基督升天坐在高天至尊者的右边，父和子便一同将圣灵作为礼物浇灌下来，这也是上帝将上帝赐给祂的百姓。

总之，我们在这里谈论的是主耶稣基督。作为三位一体的第二位格，主耶稣基督亲自穿戴着我们的人性被赐下。对许多人来说，无论是犹太人还是

希腊人，这都是他们的绊脚石。因为在他们观看主耶稣基督这个测不透的礼物时，他们认不得祂是谁。这就好像他们无法看透这层帕子，无法看透祂的人性。他们看不见祂是赐给这世界的礼物。那他们做了什么呢？他们拒绝这份礼物，不接受这从天上赐给他们的礼物。

然而，朋友们，这却是一份无与伦比的礼物。这份礼物拥有不可限量和无可比拟的价值。为什么呢？这是因为，因着所赐的主耶稣基督，我们得到了救恩的礼物。救恩不在乎其他，天下人间没有赐下别的名可以使人靠着得救（徒 4:12）。在主耶稣基督的位格中，我们得到的礼物是救赎主，独一的救赎主。我们得到的礼物是救主，是罪人的拯救者。这就是那无与伦比的礼物。

这份礼物多么适切我们的需要啊！作为亚当堕落的儿女，我们玷污了自己，罪恶滔天。我们在罪中成孕，在罪中出生，又在罪中度过自己的一生。因此，我们一贯忤逆上帝律法的罪行到了罄竹难书的地步，真是悖逆至极。我们被定罪，置身于上帝的忿怒之下，生下来就是可怒之子。因此，这份礼物完全适切我们最大的需要，这需要就是得脱离罪恶的救恩。

不仅如此，这还是一份恰逢其时的礼物，如同及时雨一般。因为这礼物并非在我们出生前向别人宣告后就不再有，也并非在我们出生后才宣告出来以致我们闻所未闻。相反，它如同及时雨一般来到我们面前。它在我们的时间、我们的地点和我们形形色色的环境中来到我们面前。在祂儿子的位格中，主带着从天而来的礼物来到我们面前。

这份礼物也是绝对完全的。为什么呢？因为拥有主耶稣基督就是拥有一切，就是拥有一切。保罗在《罗马书》第 8 章 32 节说：“上帝既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？”拥有基督，就是拥有一切。这一切都在经文中上帝所描述的这份礼物里。

如果这还不够的话，这礼物还有免费性，绝对的免费性。我再说，绝对的免费，没有任何限制。这是赐给我们的礼物，而不是我们所支付的报酬。这不是我们赚来的，不是我们配得的，也不是我们用什么东西交换得来的。它是在主耶稣基督的位格中的白白的礼物。我们后面会再讲，但请记住《以赛亚书》第 55 章 1-2 节的表达：“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。你们为何花钱买那不足为食物的，用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？”或者想想圣经的结尾，它也以同样的主题结尾。这就好像主有意要让这个主题萦绕在我们耳边。《启示录》第 22 章 17 节说：“圣灵和新妇都说：‘来！’听见的人也该说：‘来！’口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝。”让他白白地取水来喝。这是上帝所赐予的白白的礼物。我们后面会再回过头来看这一点。

朋友们，想想吧。在这里，主来了。祂在向我们宣告那真让人大喜的好消息。主来了，祂在说：“我要用光驱散黑暗，我要搭救这些被捆绑的人，我要带来收割之日。我要藉着一名男婴的降生，藉着将子作为礼物赐给我的百姓而成就这一切的事。”我们是贫穷的罪人，一贫如洗，一无所有。在属灵上我们什么也没有。但主来了，祂对我们说：“这礼物要让你变得富足，从今时直到永远。”它会比其他任何事物都更让你富足，让你从今时直到永远都富足。这是给我们这些属灵上贫穷和破产的罪人的。我们以这礼物为开始。

然而，即使在这里，我们也能看到藐视主所带来的礼物是多么邪恶的一件事。朋友们，不可轻看上帝手中的礼物。这个礼物越贵重，那拒绝它的罪责也就越大。经文中的礼物则是所有礼物中最大的。我们不可轻看之。不要忘了，这并不是一个你总是有机会能拿到的礼物。《希伯来书》第 3 章 15 节说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心，像惹他发怒的日子一样。”

今天就是拯救的日子。这不是一份你总是有机会拿到的礼物。在这个世界中，在我们今生的天路旅程中，这礼物是传讲上帝话语的时候在耶稣基督的福音中被呈现出来的。然而，离世的时候若未拥有这份礼物，那就意味着永永远远地失去它。那时，纵使你拥有千千万万的世界，也无法换得这份礼物。因为它将不再存在。以上就是第一大点——礼物。

2.送礼人。

第二大点，我们要来看看送礼人。“因有一婴孩为我们而生；有一子赐给我们。”孩子们，众礼物中最荣耀的这份礼物是谁赐予的呢？答案是，父上帝。“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。”（约 3:16）。是父上帝赐予了祂的儿子。事实上，事情必须如此发生。当然，如果礼物是上帝，如果礼物是上帝将祂自己赐给我们，唯有上帝能赐下上帝，唯有祂能赐下祂自己。绝不存在其他的可能性。当然，这礼物必须是主自己。所以祂也是这么做的。是父赐给了我们祂的儿子这份礼物，这是祂自己的爱子，是祂的独生子。

你明白这里所发生的事吗？主在这里描述的是祂在别处已经为相信上帝的百姓所描述过的事。祂未曾留下一样好处不给我们。既然祂未曾留下一样好处不给我们，那就说明祂也未留下最大的好处。最大的好处并不是我们所需要的暂时性的怜悯，不是拯救和健康，甚至也不是我们的灵魂所需要的属灵祝福。因为最大的礼物就是主耶稣基督自己。因此，上帝赐下的正是祂自己，祂赐下的不会比这更少。神性一切的丰盛都有形有体地居住在基督里（西 2:9）。

因着将子赐给我们，祂也就在子里赐给了我们永生。在子里我们可寻得永生不死的生命。祂将生命赐给那些属灵的死人。我想说的是，如果你死了，还有什么是比将生命赐给你更迫切、更大能、更美好的事呢？没有生命，你就什么也不是。主将生命赐给死人。这就是最大的礼物。

《哥林多前书》第 3 章在结尾处告诉我们：“万有”，万有在基督耶稣里都是你们的，全都是你们的（22 节）。正如保罗所说，你们与基督同作后嗣（罗 8:17）。那藉着信心来到主耶稣基督面前的信徒乃是嫁给了基督，且也是正在嫁给祂。祂所是和所有的一切都成为了他们的。信徒有份于基督所是的一切。

这就是送礼人，祂是主自己。主亲自出现说：“是我将这名男婴赐给你们，是我将子赐给你们，是我将上帝选民的救主和独一的救赎主赐给你们。”太多人的问题，这也包括今天下午坐在这里的一部分人，太多人的问题是你完全意识不到自己是多么需要福音的礼物，多么需要主耶稣基督这份礼物。你感受不到自己的需要。事实上，你对自己的生活、虔诚、圣经知识、教会出勤率和与其他基督徒家庭之间的关系等等感到相当满意。你看不见自己其实需要被赐予和领受这最大的礼物，而它是在主耶稣基督的位格中的。让我们打个比方。比如你赶了一天的路什么也没吃，或者你一整天禁食，这个时候，你平时所不喜欢的食物此时此刻都会变得美味可口。当你饥饿的时候，即使是那些原本对你来说没什么吸引力，不会成为你首选的食物也会变得好吃，因为你感觉到了饥饿的阵痛。反过来说，如果你吃饱了，而且吃得很撑，甚至连再多一口也吃不下去了，那任何东西都无法再激起你的食欲。你最喜欢的食物对你而言也会失去吸引力，甚至变得恶心。这也是事实。问题就在这里，你们中的一些人感觉不到自己的需要。你看不见这样一个现实，就是你正命悬一线地吊在地狱的血盆大口之上。这根线随时可能断裂，然后你就会跌入失落的永恒之中，再也没有任何救法。你不明白的是，

虽然你竭尽所能地想要成为一个行善的好人，但其实从根本上你却是个邪恶、可憎和悖逆的罪人。你藐视上帝，违背了祂律法的每个细枝末节。你感受不到自己的罪疚，意识不到对你的罪所作的刑罚是多么绝对地公平公义。因此，你的兴趣在别处。如果我现在可以告诉你明天的股市行情、体坛动态、商界脉动或者关于你的健康咨询等等，你一定会饶有兴致。可见你的兴趣被分散到了别处，并不在那不可少的一件事上，而后者才是最必要的一件事，才是最关乎你灵魂的事。

然而，对那些看见自身需要的人而言，他们却会尽情享受这份礼物。身为破产的罪人，他们看见了自己的需要，看见了这位荣耀的救主是何等不可思议的预备。竟有一位婴孩降生，竟有一子被赐下，竟有一位能够前来拯救到底的救赎主。这恰恰满足了我灵魂的渴慕，解决了我最大的需要。没有什么能让我与之分开，我必须在活着的时候得到它。此时此刻，这份礼物就由父上帝亲自呈现给你。

如果仅仅是我这个人对你说：“这些都是奇妙的礼物。”那你就没有任何可兴奋的合理理由。但情况却不是这样。是上帝亲自来到你面前，是上帝在祂话语所传讲的福音中来到你面前。是上帝来了。是父在福音的传讲中将祂的子呈现出来，祂将自己的儿子举在了你的面前。想想彼得所作的那个伟大的认信，他说耶稣是基督，是永生上帝的儿子。耶稣回答他说：“因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。”（太 16:17）是父伴随着子的呈现而来，祂也赐给了我们呈现子的方式。因此，作为一名福音的牧者，在讲道的过程中，我不是奉自己的名而来，乃是奉主的名而来。并且我宣讲的也是祂的话，而非人的话。在传讲福音的过程中，耶稣基督从主那里被呈现给了你。在施行圣礼的时候，你也可以看见这一点。圣灵在选民身上的工作是光照他们的心思，向他们显明有关基督的事情，并让他们能够看见和领受。圣灵也正在将子呈现给我们。

那么，这意味着什么呢？上帝是送礼人的事实意味着你千万要小心，不要轻看了这位送礼人。你这不仅仅是断然拒绝这份礼物，尽管这本身就当受斥责，而且还是将上帝亲自送出的礼物丢到祂的脸上。想想智慧文学《诗篇》第 2 篇的话。我的朋友，要以嘴亲子。你们地上这些愚昧的臣宰和君王啊，要亲祂。你们这些邪恶悖逆的统治者啊，要亲子。全世界的小子闺女们，男人女人们，还有男孩女孩们，要亲子！亲祂！接受祂！抓住祂！信靠祂！相信祂，免得祂发怒，免得祂怒气发作，“恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。”（诗 2:12）要亲祂，因为祂的怒气就快要发作。此时此刻，子正被呈现于我们眼前。《约翰福音》第 3 章 19 节也这样告诉我们说：“光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。”千万要小心，不要藐视将最为荣耀的礼物赐下来的这一位。

我的朋友，请随我一起想一想。想想赐下这礼物的手，想想将这礼物提供给你的这一位的手。上帝是多么可靠，祂不致说谎。祂就是真理的本体，祂也是信实的。祂一切的应许都是绝对牢靠和确定的。祂满有慈悲良善，所行无不公义。祂的可靠简直令人难以置信。想想将这礼物带给你的这一位的手，并且在这样想的时候，去拥抱祂吧！紧紧抓住这礼物！也要为着主耶稣基督称颂祂荣耀的名。敬拜祂，因为所赐下的乃是一位救主。所赐下的乃是一位救主。

3.收礼人。

我们已经思想了礼物和送礼人，现在，我还想花一点时间来思考一下收礼人，这是我们的第三大点。总之，礼物是主耶稣基督，送礼人是上帝自己。请注意我们今天的经文说“为我们”，这里出现了人称代词，出现了收

礼人。“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。”接受这份礼物的对象并非堕落天使。这些天使被拘禁在永远的痛苦中。他们虽需要救赎，但救赎并未提供给他们。这份礼物不是给他们准备的，救恩之路也不是给他们准备的。而是给我们，我们这些与祂有关系的人，我们这些有着人性的人。祂亲自取了这人性并与我们建立了关系。祂说，这婴孩是为着我们降生的，这一位子是赐给我们的。祂不仅仅是被赐给一群受造物，不仅仅是被赐给一群有人性的人，而是被赐给了罪人。祂被赐给以罪人的身份出现的罪人，是赐给我们这些罪人。这是最不可能、最不配，却也最令人惊奇的事实。有一婴孩为我们这些罪人而生，有一子赐给我们。请仔细听我说，这礼物在福音的传讲中正是来到罪人的面前。

我可以听见你们有些人在心里对自己说：“我担心这礼物不是给我的。我确实看见了这礼物，我对这礼物没有什么问题。我也看见了送礼人，没错，就是上帝自己。但是，唉，这不是给我的。我担心这份礼物并不是要送给我。”你真是大错特错。如果你之前真的是认真这么想，那你真是错得离谱。《约翰福音》告诉我们，基督是从天降下的吗哪（约 6:58）。你知道这其实出自旧约。吗哪被赐给了全体以色列人。那些爱它并渴慕它的人得到了吗哪，那些憎恶和藐视它的人也得到了吗哪。吗哪是从天上被赐下的。照样，主差遣牧师们向所有听见福音的人呈现基督。祂差遣牧师去陈明主耶稣基督是上帝赐给一切听见福音之人的礼物。祂是那旷野中被举起来的铜蛇，这样那些被火蛇击打和咬伤的人就能因看见祂而得救（民 21:9）。这正是传讲福音的过程中所发生的事。基督来了，祂被呈现给你，祂被表明给你，祂被举在你眼前。对此你们已经理解得很清楚了。

但你们还要明白的是，你已获得允准去接受祂。我的朋友啊，你已获得允准去接受祂。对你的灵魂而言，这礼物是何等光芒四射、不可抗拒、美丽无比、相宜适切和不可或缺。是上帝亲自出现，祂手里拿着这份礼物，主

说：“拿着吧。”你已获得允准去接受祂，你甚至是被命令去接受主耶稣基督。想想祂说的话：“你出去到大街小巷，吩咐人进来。”吩咐他们进来！从你能找到的每个犄角旮旯里把他们召聚在一起，再把他们带进来，因为样样都齐备了（路 14:23）。筵席预备好了，而主则在福音中于你面前摆设筵席，并吩咐你过来在席上吃喝。如果你的邻居有一样你特别需要的东西，而且他还告诉你说，你可以过来拿走它。“你需要它，拿走吧，你用的上，都给你了。”此时你却坐在原地没事找事地质疑说：“我不确定自己能否真得这么做。即使真得能，我还是不知道自己是否被允许这么做。”不，就像那在旷野中被举起来的铜蛇一样，主说：“仰望基督吧！”祂对祂的仆人们说，你们往普天下去，传福音给凡受造的听，吩咐他们抬起自己的双眼。即使远在地极，只要仰望祂就能得救。因为祂有能力并且愿意拯救每一个藉着信心来到祂面前的人。这份礼物是免费的！你不用带着自己任何的资质、功德、履历和属灵成就，什么都不用带。这礼物是完全免费的。我的朋友，这是免费给你的，对你个人免费，专门对你免费，特别对你免费。上帝正亲自来临，祂以完全白白的方式将主耶稣基督呈现出来，不要功德、不要价值，也不要银钱。祂正向你呈现基督，基督在上帝的手中被举在你面前。在传讲福音的过程中，上帝对你说：“这就是我的儿子！我赐下了最大最好的礼物，我毫无保留！我赐下了最不可或缺的礼物！这就是我的儿子，罪人的独一救主！接受祂！让祂成为你的，全部属于你，永远属于你，作你的救主和主，祂会救赎你、洗净你、清洁你，让你与父和好。祂还会治理你和征服你，也要征服你和祂一切的仇敌！”这就是主。我的朋友，光已经照了出来。坐在黑暗中的百姓其实已经看见了大光，因为有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。

总之，福音正在被宣传出来。你当笃信上帝的话，不可有一丝一毫的加添或删减。笃信祂的话。紧紧抓住祂在自己的话语中所赐给你的保证，这是

你可以在福音中就近基督的保证，可以领受基督、抓住基督、相信基督和倚靠主耶稣基督的保证。这保证就在祂的话语中，就在祂的应许和福音中。它不在你身上，不在你所掌握的隐秘知识里，也不在你所拥有的其他指标中等等。笃信祂的话，因为这话正是赐给你这样的罪人的。耶稣说：“我来不是要救义人。”放弃这种想法吧！“我来是召罪人悔改。”（路 5:32）这白白的福音邀请是专门赐给你的，赐给你这个完全一无所有的一贫如洗的罪人。基督正专门地被呈现给你。

当我说“笃信上帝的话”的时候，这意味着如果你不信，你就让上帝成为说谎的。如果你拒绝相信福音，如果你拒绝相信主耶稣基督，如果你拒绝接受祂是唯一的道路，如果你拒绝接受祂是你灵魂的拯救，那你就等于让上帝成为说谎的。为此缘故，你理当被定罪。《约翰一书》第 5 章 10-11 节说：“信上帝儿子的，就有这见证在他心里；不信上帝的，就是将上帝当作说谎的，因不信上帝为他儿子做的见证。这见证就是上帝赐给”，赐给，赐给，赐给，“上帝赐给我们永生，这永生也是在他儿子里面。”

你对自己说：“这份礼物太大太贵重了。对我来说，考虑到我的身份、我的状态、我的过往、我身为可怜受造物和罪人的地位等等，这礼物太过卓越。上帝赐下上帝，上帝在爱中赐下祂的独生子，甚至不吝惜祂的儿子而将祂赐给自己的百姓作救主，这实在太大太过了。”请告诉我，请一定要告诉我，对一位无限的上帝而言，有什么是太大而不能赐下的吗？祂是无限的上帝。按此定义，根本就不存在太大以致于祂不能赐下的东西。

你说：“好吧，可是我太不配了，我太不配了。我犯了这样那样的罪，我听福音这么久，却不悔改也不相信，我的罪已经让蒙恩的日子离我远去了。”如果我告诉你，这份礼物也是赐给自义之人的，你相信吗？基督被赐给那些不像你这么糟糕的人，祂被赐给那些比你要好的人，你相信吗？如果

你相信，那这就是不信。无论哪种情形，这都是不信。不信才是问题的症结所在。上帝说祂的儿子已经在福音中被白白提供给你了，并且祂会拯救你这个愁苦、患了罪病的灵魂，让你跟祂和好，又赐给你永生和永远的基业。否认和反驳上帝就是不信。祂来召罪人悔改，因此，祂呼召你藉着信心紧紧抓住祂。祂呼召你紧紧抓住祂这个最大的礼物。

我的朋友，事实是已经有其他人走在了你的前头。坐在你周围的人已经在信心中向前迈进，抓住了主耶稣基督这由上帝亲自呈现给他们的礼物。其他人已经领受了祂，他们已经变得富足了，他们的灵魂得以满足，诸罪也得以清洁。关于将来的荣耀和天堂，他们也得到了永远的保证。你身边就有这样的人，就有这些走在了你前头的人。为什么不能是你呢？为什么不能也是你？你肯定看见了自己的需要。没有这礼物，你就必然灭亡。上帝出现说："我把它白白地赐给你。"然而，我的朋友，如果你拒绝，你就会灭亡。没有它，你就会在永火中灭亡。你肯定能看到这礼物的价值。这一位绝对完全，这一位就是上帝自己，因此，祂有着无限的大能去拯救你。祂有着完全的人性，祂让自己分毫不差地顺从了上帝律法的标准。此时此刻，这位神而人者将自己作为礼物赐下。这份礼物的价值不可估量。你看见了自己的需要，看见了这礼物的价值。因此，我的责任就是要求你接受它。接受祂吧！领受祂吧！紧紧抓住祂吧！倚靠祂吧！

有趣的是，经文中说的是"为我们"，"因有一婴孩为我们而生"，为我们，就是我们这些听见福音的人，"有一子赐给我们"。这意味着不仅仅是你，也包括其他人。因此，你们中间这些背负着所爱之人的重担的人啊，无论他们是你们的儿女、孙辈、父母、配偶、兄妹还是朋友，虽然他们正在向着失落的永恒狂奔，但福音却能拯救他们每一个人，甚至能拯救他们所有人。这是我们的盼望，也是他们的盼望，这盼望在于对基督耶稣的传讲，对基督被钉十架的传讲。

《以赛亚书》第 9 章洋溢着喜乐。这段经文的唯一目的就是传达喜乐。这些是大喜的信息。光驱散了黑暗，收割之日，轭被折断等等。这些都是可能发生的事。怎么发生呢？怎么发生？“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。”这是好消息！这是主耶稣基督的礼物所带来的喜乐。我们应该像基督的比喻中发现埋在地里的宝贝的那个人。“欢欢喜喜地”，经文说他做了什么呢？他把宝贝藏了起来，“欢欢喜喜地变卖一切所有的，买这块地”，为的是得到这宝贝（太 13:44）。这就是此时此刻我们所处的位置。主来了，祂说：“我已经让你看见了这藏在地里的宝贝。”为着这份能让你的心灵狂跳不已的喜乐，巴不得你们中的每一个人都能够说：“我要变卖一切所有的，好叫我能拥有祂，拥有这份礼物，拥有这位救主，拥有这位上帝选民的独一救赎主，拥有主耶稣基督自己，让祂属于我。”这就是上帝的礼物。上帝亲自出现，手中拿着这份要赐给像你我这般贫穷无助的罪人的礼物，这礼物就是祂儿子。

让我们一同祷告：

噢，主啊，我们在天上的上帝，你是赐下诸般美善礼物的最伟大、最慷慨的独一的送礼人。主啊，我们因着这极大的不可估量的礼物而欢喜快乐。再也没有比赐下你的儿子更大的赠予了。主啊，求你使我们的眼睛能看见。求你让这些小孩子、年轻人、成年人和老年人都能看见这礼物。主啊，求你赐给我们恩典去领受这礼物。求你来在我们的灵魂中动工，好叫我们能拥有这满有荣光的说不出来的大喜乐，这喜乐单单因着看见耶稣基督而有。我们如此祈求是奉祂的名，阿们。

20 执政者基督

赛 9:6

读经：《以赛亚书》第 9 章

简介

1.执政者。

2.政权。

3.被统治者。

请将你们的圣经翻到《以赛亚书》第 9 章 6 节。我们要继续这个系列的讲道。上个主日，我们分享了这节经文的开头：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。”在主的帮助下，今天下午我们要来思考经文的第二部分，然后下一周会分享跟基督的名相关的部分。我们接下来要分享的还是第 6 节，而不是第 7 节。经文说：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、策士、全能的上帝、永在的父、和平的君。”我们默想的焦点乃是“政权必担在他的肩头上”这部分经文。

简介

美国成立之初就确立了权力制衡的政府架构。该架构是由三个机构组成的，它们分别是执法机构、立法机构和司法机构。孩子们，你们在学校里会学习这些知识。执法机构就是行政部门，立法机构则负责制订法律等等，而

司法机构则负责实施这些法律。这就是政府的三大机构，而且它们其实是在三个不同的政府层级行使职能的。这三个层级是联邦政府层级或说国家层级、州政府层级与地方政府层级。因此，这就有点像一个九宫格，设计上其实相当简单。在联邦政府层级上有总统，在州政府层级上有州长，在地方政府层级上有市长。而立法机构里有国会，在联邦层级上后者是由参议院和众议院组成的，州政府层级上是州立法机构，地方层级上是市议会。至于司法机构，上至最高法院，下至县法院。这就是美国政府的三大机构。

有趣的是，在我们将注意力从人类历史长河中的一个国家转移到大君王主耶稣基督和祂荣耀的国度与政权上的时候，我们可以在《以赛亚书》第 33 章 22 节发现全部这三个特点。经文告诉我们说：“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，他必拯救我们。”因此，耶和华是我们的审判官、君王和立法者。祂，也单单是祂会拯救我们。

总之，在《以赛亚书》第 9 章 6 节，经文告诉我们说有一个人被赐给了我们。上周我们思想了有一份礼物被赐下，这不仅是一份礼物，它还是一个位格，是主耶稣基督的位格。“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。”祂不是在一种抽象意义上被赐下的。经文告诉我们说，祂首先是以执政者的身份被赐下的。政权必有其执政者，而这政权被担在了经文所说的这位婴孩的肩头上，被担在了一位子，或者说这位上帝儿子的肩头上，祂是那道成肉身者。因此，这位婴孩的降生和一位子的赐予首先是以执政者的身份完成的。祂国度的政权被担在，且唯独担在了祂的肩头上。这是一个为着被掳的罪人所建立的政权。

今天下午我们要注意三件事情，默想的经文是“政权必担在他的肩头上”。第一，执政者；第二，政权；第三，被统治者。

1.执政者。

第一大点，执政者。上周我们已经看过，无人能与主耶稣基督相比。主耶稣基督是执政者，是肩负着这重担的这位婴孩和这位子。首先，这重担在永恒当中就加给了祂。是创世之前，父在永恒当中指派给祂的，因此，祂受上帝的指派去肩负这些重担。虽然祂在时间中出生，又在时间中被赐给我们作执政者，但这一切都可以回溯到上帝的筹算。可见，这位执政者正是主亲自预备的，我们当降服于祂。福音书也以多种多样的方式呈现了这一点。特别在《约翰福音》中，我们不仅看见了耶稣基督身为神而人者的荣耀，也看见了政权的这一方面。《约翰福音》第 5 章 22 节说：“父不审判什么人，乃将审判的事全交与子。”这就是政权必担在他的肩头上。“叫人都尊敬子如同尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。”因此，是耶稣基督肩负着这一切。

想想这是什么意思，这为我们描绘了什么。基督身为执政者为我们描绘的是祂的臣民或说祂的百姓与祂身为君王或执政者之间的密切关系。祂是君王，祂有自己的百姓。也就是说，基督作为他们的君王或执政者而与他们相连。这里有一个国度，就是主耶稣基督的国度，它是由其君王和臣民所组成的。然而，这个国度只有一位君王，没有两位，这政权不存在继任者。并不是现在这政权担在祂的肩头上，将来还要担在别人的肩头上。不，祂的教会只有一位君王，只有一位执政者，只有一位元首，就是旧约圣经在别处称之为受膏者的那一位。因此，这世上的君王们当降服于祂的统治。《诗篇》第 2 篇告诉我们，君王和臣宰当以嘴亲子，他们当学习以战兢而快乐的心侍奉主。他们当侍奉主，侍奉耶和华。到了新约，《启示录》第 1 章 5 节说：“为世上君王元首的耶稣基督。”因此，即使是这世上的皇帝也当在主耶稣基督的统治下找到其位置和目的。祂是独一的大君王。

然而，不仅有一位执政者，还有一位立法者。作为执政者，祂是唯一的立法者。《马太福音》在结尾处告诉我们说：“天上地下所有的权柄都赐给

我了。”所有的权柄和权力都被加在主耶稣基督的位格上了。这就是父从天上说“这是我的爱子，你们要听他”的原因。要听祂。祂是讲话的那一位，祂是道，是永存之道。祂是立法者。这一点很重要，因为祂的国度中只有一位立法者，那就是我们的执政者，就是肩负政权的那一位，也就是主耶稣基督自己。

想一想圣经和长老会有关教权的原则。教会并未被赋予自由裁量权，教会的权力不是立法性的。教会不能制订新法。教会的权力乃是宣告式的，即“耶和华如此说”。这是教会的权力所在。祂才是那位立法者。教会的权力乃在于服侍，而非审断。或者正如彼得所说，不可辖制主的产业（彼前5:3）。独一的立法者是主耶稣基督自己。唯有祂在自己的政权中拥有权柄。在祂的政权中，唯独祂设立圣职，任命圣职人员。唯独祂设立定例。除祂以外，任何人都不能自取这设立定例的权力。唯有祂可以这么做。唯有祂可以在祂对我们的整体要求范围内这样去做。因此，主耶稣基督是立法者。但祂也是审判者，是全地的审判者，是全地独一的审判者。祂赏善罚恶，不仅在此时此刻如此，到了末日全地最终大审判的时候也如此。因此，唯独主耶稣基督是祂政权中的审判者。祂有权柄将悔改的礼物赐给困苦的罪人，从而使他们转离罪而归向祂。祂也有权柄赐下饶恕，从而赦免那些干犯祂律法的人。这就是主耶稣基督。祂有权柄赦罪。想想《马可福音》第 2 章 10-11 节说的：“但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。就对瘫子说：‘我吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧！’”主耶稣基督拥有这些权柄。因此，祂是独一的君王，独一的立法者和独一的审判者。唯有祂有能力拯救我们。

拥有一位作救主的君王和一位作君王的救主是多么奇妙的事啊。祂是牧人君王。祂带着牧者心肠而来。世上的官长也本应如此，他们应该拥有牧人的一面。就如《以赛亚书》第 49 章所说的，他们当作教会的养父养母。情况本应如此，但大部分时候事实却与之大相径庭。然而，作为祂自身政权和

国度的君王，这一位却真是这样。祂是一名牧人。祂怎么做的呢？这位王抛弃了一切，祂屈尊自己来到我们中间。然后，这位满有慈悲的君王，白白地牺牲自己将祂的供应分赐给我们，好叫我们这些贫穷人变得富足，又在每一天中坚固和供应我们。看看历史，再看看当下，今天的官长们是怎么做的呢？他们先是不择手段地攫取权力，一旦得到了自己梦寐以求的位置，他们就开始利用职务之便薅普通民众的羊毛以便肥己，不停地为自己积累权力、名望、金钱和资源等等。没有人在离开自己职务的时候会比刚就职的时候更穷。不，他们全都变得比之前更富有。我之所以提及人类的经验，单单地是因为想要在这一点上以对比的方式凸显耶稣基督的荣耀。作为祂百姓的君王和执政者，祂与我们日常经验中所遇到的人是何等不同。

祂来肩负重担。这也是各样的权力架构被赐下的原因。丈夫当为妻子肩负重担，父亲当为儿女肩负重担，教会中的圣职人员当为教会成员肩负重担，官长当为公民肩负重担。这就是经文所描述的事情。耶稣背负着所有的重担。从政权的角度来说，祂背负着所有重担，而这是为着祂百姓的福益。唯独基督是祂教会的元首，唯独基督是祂教会的君王。历史已经向我们表明，教会为了捍卫这个事实可以不顾生死。就连我们自己宗派的历史也是一部为着君王耶稣的王权而争辩的历史。祂是教会独一的元首和君王，是至高的执政者。这权柄并未赐给罗马教皇，这一点无需多言。它也没有赐给民事政府，关于此也无需赘述。它是赐给耶稣基督的，且是单单赐给祂。祂要作王，祂也的确作王。祂已经作王，且要继续作王直等祂使自己的仇敌作祂的脚凳（诗 110:1）。这是压倒性的得胜，祂所有的仇敌都要服在祂的脚下。这就是这位执政者，“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。”

我的朋友们，我们是何等需要领受祂啊！《箴言》第 23 章 26 节说：“我儿，要将你的心归我。”主以婴孩的身份，以子的身份，以执政者的身

份来到我们面前，祂说：“将你的心归我。”这心在主的手中得到妥善的保管。你诸般的骄傲让你心生拒绝，迟迟不愿将自己的心交给这位君王，以便让你维持将权力牢牢攥在自己手心的这种虚假的感觉。主说：“放弃你的骄傲吧，将你的心归我。你那么贪心，世上的事物永远无法让你得到满足。”主来了，祂说：“不，不要将你的心归给这些虚空、破败的不能存水的池子（耶 2:13）。不要把你的心归给这些只能拖累你并给你带来灾祸的偶像。要将你的心归我。”

领受主耶稣基督是唯独能施行拯救的那一位，领受主耶稣基督是独一的主。这是我们蒙召要做的事，就是弃绝其他一切会成为我们“主”的人、物、地方和权力。拒绝其他一切的主，并告白说：“我有且只有一位主，那就是主耶稣基督，祂是执政者。”

《以赛亚书》第 26 章 13 节说：“耶和华我们的上帝啊，在你以外曾有别的主管辖我们，但我们专要倚靠你，提你的名。”我们以往的每一天都受着其他主人的压迫。现在，这样的日子一去不返了。愿基督单单统治我们，成为我们生命中的万有之主。愿祂在我们的生命中作主，从今时直到永远。愿我们欢喜快乐和甘心乐意地接受祂的统治。我想说的是，祂是有着无瑕疵之公义的执政者。祂是有着无限智慧的执政者，精确地晓得祂百姓的需要。祂还有着无限的良善，以至祂所行的一切无不满有智慧与良善。祂也有着不可战胜的大能，所以祂能行作一切智慧、良善和公义之事。为什么，为什么要将你的心给别人呢？为什么，为什么要让别人作你的主和执政者呢？以上就是有关执政者的内容。

2.政权。

第二大点，我们要来看政权。“政权必担在他的肩头上。”这政权是一个重担。经文描述这政权有着巨大的重量。这政权是一个重担，而在圣经中，肩膀表达的乃是背负重担。肩膀的作用在拉动和承重。想想《创世记》第 49 章中对十二支派的描述，15 节论到以萨迦支派时说：“他便低肩背重，成为服苦的仆人。”今天的经文给我们呈现的也是这样一幅肩负重担的画面。

我们所要找的是谁呢？父要找的是谁呢？世上又有谁能找到一人？我们要找谁去肩负这国度的政权呢？有谁能做到呢？谁有这样的地位和能力去肩负？答案是显而易见的，基督以外再无别人。唯独这位已经降生的婴孩，已经被赐下的子有能力肩负这政权的重担。祂的政权比世上任何一个帝国都要更广袤和庞大，超过了亚述帝国、巴比伦帝国、玛代波斯帝国、罗马帝国、奥斯曼帝国、大英帝国和美帝国等等。你说：“是怎么超过的呢？”祂的国度大到横跨了两个世界，也就是天上和地下。“天上地下所有的权柄都赐给我了。”（太 28:18）如果这还不够的话，那还可以加上这二者之间的事情。因为《启示录》第 1 章 18 节告诉我们说，祂掌管着死亡的钥匙。这是介于天地之间的。祂国度的疆界是那样广袤无边。看看这个世界，祂的统治是从这海到那海，从大河直到地极。祂的国度庞大无比。

这就是担在祂肩头的政权。正如我们的《要理问答》所说，这是一个恩典的国度。祂是教会的元首，祂以恩典来发展自己的国。这也是一个荣耀的国度。这是一个持续到永远的国度。这国度延伸并涵盖了整个永恒。我们还可以从护理的角度来思想这个国度。在这护理的国度中，祂统管所有的受造物和他们一切的行动。而这一切都是为着摧毁、消灭、羞辱和抹除撒但的国度。这就是担在祂肩上的政权。

然而，这重担远不止其广袤的范围，它还在于这国度的置买。因为当经文说政权必担在祂肩头的时候，是祂用自己所流的宝血买来了这国度。是谁被预备或者说有能力肩负这国呢？祂摧毁了撒但的国，扩张恩典的国，并加速荣耀国度的到来。因为作为至大的君王，祂将包括自己在内的万有赐下，又将自己献为赎罪祭。祂用自己所流的宝血买来了这国度。因此，父喜悦将祂高举在锡安崇高的山岭上，让祂作万王之王、万主之主。父将祂升为至高，赐祂外邦人作其基业，又赐祂地极作其田产。这全都是祂的。祂决意要摧毁撒但的国。祂背负着重担前进，誓意要与魔鬼决一死战。这样做的时候，祂压碎了魔鬼的头。祂将魔鬼践踏在尘土中。祂践踏蛇头，使其化作地上的一滩污迹。

祂为着征服一群人归祂自己而一往无前。祂要呼召选民脱离悲惨的黑暗国度，在他们身上施行统治，并将他们领进祂自己的国度中。在这国度中，祂继续背负着它的全部重量。祂肩负着守卫锡安的重任。谁来保护锡安呢？在魔鬼定意要动摇锡安的时候，谁来保护她呢？在全世界起来与锡安为敌的时候，在政府、邪恶的统治者、有权势之人、各样资源、各样意识形态和众人动用自己的一切要消灭她时，谁来保护她呢？谁来在那个时候保护她？谁来在那个时候守卫她？答案是，肩负政权的这位，也就是主耶稣基督。

再想想末日的那天。在上帝忿怒的七碗过后，我们看见世上的诸王聚集起来一同与上帝的百姓争战。是主耶稣基督救了他们。祂以得胜的姿态骑乘而来，口中发出利剑，衣服沾满鲜血，大腿上写着上帝的道（启 19:11-16）。祂就是执政者。教会的仇敌遍布内外。有些人用挑起分裂、扰乱秩序和制造丑闻等形形色色的手段大肆破坏教会，他们是披着羊皮的狼。此外还有教会外部的仇敌。唯独基督肩负着政权，祂守卫她、保护她。因此，教会乃是藏在基督这座逃城当中。祂是教会坚固的高台和保障。因此，在使徒之后的初代教会时期，逼迫如同潮水般一波又一波地向教会袭来，妄图将她当

作扫把星从地上铲除。尽管殉道的人前仆后继，血流成河，但教会却以得胜的姿态出现，甚至比以前更加坚固和耀眼。自那之后一直如此。

是祂肩负着政权。祂供应自己的百姓，供应自己的教会。想想可怜的摩西。圣经称其为世上最谦和的人。他的确谦和，但是想想他背负的重担！他不得不肩负这样的重担，要把那群反叛喧嚣、顽梗悖逆、回首不前、好战不信的庞大众民，艰难地引领穿越那荒凉呼啸的旷野。带领上帝的百姓穿过旷野，摩西的担子何其沉重。然而，这只是整幅图画的很小一部分。因为基督才是肩负政权的那一位，祂要带领锡安穿过今世的旷野，直抵新耶路撒冷，直抵属天的迦南。祂的能力富富有余。祂供应，祂每天为自己的百姓赐下吗哪。他们的鞋从未穿破。祂为他们供应水源。他们所需要的必需品没有一样是短缺的。主有能力这么做，祂也的确这么做。这是祂所肩负的政权，祂供应自己百姓的一切所需。

尽管如此，仍有许多人罔顾这个事实说：“我们不愿这人作王治理我们。（路 19:14）”今天下午坐在我面前的一些人，你们不愿意祂作王治理你们。尽管各样的福分和福气都摆在了你眼前，你们却不愿意。《何西阿书》第 13 章 9 节论到你这样的人说：“以色列啊”，以色列就是指有形教会，“以色列啊，你自取灭亡，我才是你的帮助。”你在想什么？你在自取灭亡，而你的帮助在乎主。紧接着第 10 节又说：“我要作你的王。除我以外，谁能在你一切的城中拯救你呢？谁是你的审判官，你竟对他说：‘给我立王和首领？’”（以上两节均按照钦定本翻译）拒绝基督的统治就等于接受魔鬼的统治。二者之间没有中间地带，也不存在替代选项。二者是非此即彼的关系。若非让自己接受这位降生的婴孩和这位赐下的子—主耶稣基督—的统治，那就必然要接受史上最残忍、最可恨、最可憎、最恶魔、最邪恶、最暴虐、最专制的存在的统治。

亲爱的朋友，接受祂作王吧！紧紧抓住祂这位君王。来到祂的政权之下。负上祂的轭，学祂的样式。祂必须成为你我的主。我们当按照祂的准则而行，这准则唯独是圣经，不是人的建议，甚至也不是敬虔之人的话，而单单是上帝的话语。按照这准则而行，让祂作为主来治理我们。让祂的旨意成为你的意愿，这样你就能想祂所想，如此你们二人就能协同一致。这样，你的舌头就不再属于自己，反而会成为祂所买来的舌头，接受耶稣基督的治理和主权，为祂所用。你再也不会因为这样或那样的所谓情有可原的环境而给自己找借口说：“请原谅我冒昧直言。”相反，你当看见这些罪应被治死，让我提醒你，这些内心的罪当在口舌之罪上被治死。这样你的舌头才能为祂所用，这样才能有敬虔的操行。这样我们才能存敬畏主的心行在圣洁中，并去寻求祂所喜悦的事。唯愿我们在侍奉、成圣和受苦中如此去行。唯愿我们在祂施行治理的时候满足于祂为我们所量的份，以降服、委身和爱慕祂的心接受之。这就是有关政权的部分，政权必担在祂的肩头上。

3.被统治者。

第三大点，我们还有被统治者。不要忘了我们上周提到的短语“为我们”。一位婴孩的降生是为着我们，一子的赐下也是为着我们。政权必担在祂的肩头上，这也是为着我们，为着祂所统治的这些人。谁是被统治者呢？就是那些可怜、无助和失丧的罪人。这是多么让人哀叹的命运啊！主并非为世上的权势显赫、容貌俊美、荣华富贵、功成名就、奢华丰盈之人建立并施行祂的政权。祂来是要从失丧的罪人，从那些极度困苦、无所贡献、靠自己什么也拿不到台面上的人中建立和施行政权。事实就是如此，因为基督藉着白白的恩典施行统治。祂藉着白白的恩典施行统治。

身为我们的始祖，亚当搞砸了一切，我们在祂里面也是如此。他变得完全不再能行善，背叛了赐予他的信任。因此，他的后代全都被丢弃在了仇敌手中。他们被丢弃，卖为奴仆，并被交在了众仇敌中的仇敌，就是魔鬼和牠黑暗国度的权下。这是有史以来最残暴的暴政，我们深陷其中，没人能拯救我们，我们也不能自救。亚当不能自救，他的后代也不能。我们无法倚靠别人来救我们，他们与我们一样，他们也办不到。无罪、美丽和大能的天使也办不到。他们同样不能救我们。唯有一位能救我们，那就是主耶稣基督，祂来了。祂来到众人之中最微不足道的人面前。我们在简介部分看过了，祂是立法者。唯独祂耶和华是立法者，唯独祂是君王，唯独耶和华是审判官。祂必拯救我们，因为唯独祂能拯救我们。因此，唯独祂确实救了我们。

可见，那些被统治者就是从一个权下被带出，而进入到另一个荣耀权下的人。我们仍是奴仆，永远是奴仆。我早就说过，根本不存在所谓的普世解放。我们无非是魔鬼的奴仆或者主耶稣基督的奴仆。然而，作耶稣基督的奴仆是多么荣耀的事啊。作基督的奴仆就是成为最自由的自由人。主耶稣基督的轭下有真自由。在祂里面有真自由。成为至高上帝的仆人就是成为祂的国民。环顾四周，目光所及之处尽是分崩离析，层出不穷的艰难困扰着近处和远处的人。眼见这一切的事情，我们便承认自己是天上的国民，正如《腓立比书》第 3 章 20 节所说。我们是一个永恒国度的国民，它超脱尘世，远非这个正在崩溃的混沌世界所能及。

能够来到耶稣基督的轭下，能够以耶稣基督里的真自由侍奉祂，能够与我们救恩的元帅一同争战，能够与魔鬼争战、与世界及其一切恶毒的意识形态争战、与我们内住的罪争战，能够将我们自己奉献为仆人，能够告白我们愿意为着先求祂的国、愿意为着树立锡安的城墙而死，愿意趁一息尚存的时候奉献自己的一切以便亲眼目睹我们伟大荣耀之君王的国度的扩展，目睹这国度的前进，目睹祂名被高举，目睹它因着被领入这光明国度中的罪人的救

恩和上帝百姓在圣洁中被建立的事实而扩展，目睹明光照耀和喜乐号角的吹响等等，这是多么荣耀的一件事。这是多么有福的统治！在耶稣基督的权下，成为受祂治理的人，成为受祂看顾的人，这是多么有福的统治！祂供应我们一切的需要，我们的身体、灵魂、头脑、各样的官能、资源等等，祂供应我们一切所需以便我们去侍奉祂和荣耀祂。祂看顾我们。因此，我们理当甘心地信靠祂，凭着对祂的信心而活，满有把握地确信万事诚然在为着爱祂之人的益处而效力（罗 8:28）。“上帝既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？”（罗 8:32）诚然如此。我们当甘心地信靠祂。

如果观察过去或现今的教会，我们可以看到教会的堕落，然后我们就想：“啊，这太可怕了！锡安，耶路撒冷没有照她应该的样子成为全地可赞美的。锡安没有完全变成上帝呼召她所要成为的样子。教会在大大后退。金子黯淡无光。”面对这么多让人伤心的事，我们该怎么办呢？我们要到祂那里去，我们要到君王那里去。我们要寻求祂的帮助。我们要告白《诗篇》第 119 篇 126 节的话说：“耶和华啊，这是你作工的时候，因人废了你的律法。”作为受祂统治的百姓来到这位君王面前，向祂呼求，不要让祂歇息，直等祂让耶路撒冷成为在全地可赞美的，直等认识耶和华荣耀的知识充满遍地好像充满洋海一般，直等这世上的列国成了我主和主基督的国，祂作王直到永永远远。主若许可，等到了第 7 节的时候我们会更详细说明这一点。

然而，你可能也想到了我们个人所面对的各样艰难。那我们该怎么办呢？当然还是要到祂那里去，祂有能力并且乐意供应我们的一切需要，祂说：“我要肩负这一切，我来背负这些重担。你当将你当忧虑、焦虑和重担卸给我，因为我顾念你。”因此，我们当将一切，将我们生命的方方面面都交托于祂。这说的是你吗？你是否正降服于祂呢？你是否降服于祂对你生命的绝对和全面的主权呢？我在对你们这些信徒讲话。今天下午在你来到这里

做礼拜的时候，你知道自己内心的光景，主也知道你知道，就是此时此刻你生命中有些事情和有些领域尚不愿意降服于祂的主权，这说的是你吗？为着上帝的慈悲而称颂祂吧，因为今天下午祂为你而来。祂或许用那些萦绕在你心头的事情轻轻刺痛你的良心，祂所行的是多么慈悲。祂在呼召你，要你将自己一直不愿意交托和降服于祂主权的这个特别的事情和领域交给祂。你必须这么做，祂必须成为万有之主。

对于你们这些还在主耶稣基督之外的人，我们来做个对比，我给你们两个选择。你是愿意在朝鲜度过一生，还是愿意在各个方面都更自由的西方国家度过一生？你说：“这答案太简单了，都不用动脑子。”然而，这个对比和你今天下午面对的两个选择而言根本没有可比性。一个选择会让你今生来世都永永远远活在远比朝鲜更糟糕的最凶恶的暴君的统治之下，就是魔鬼自己；另一个选择会让你今生来世都活在有史以来最荣美的君王的统治之下，祂就是主耶稣基督。也就是说，今天下午，生死再一次被摆在了你的眼前。就像上个主日一样，你正蒙召要你选择生命，逃向生命之主，来到赐生命之君王的权下，称颂祂、敬拜祂、尊崇祂，倾尽毕生时间去服侍有史以来最荣耀之国度中的最荣耀之君王。愿主赐福于这篇讲道，使我们听的人得到造就。

让我们一同起立祷告：

噢，主啊，我们在天上的上帝，至高的上帝和救主，你实在是君王，是以权能施行统治和治理的圣君。我们为着那得了天上地下所有权柄的主耶稣基督而无比感恩。主啊，求你将我们带到祂的权下，让我们降服于祂，真诚地以得救性的方式来到祂面前，进而得到主耶稣基督这位上帝选民独一救赎主的拯救。求你也让我们接受祂的全部，接受祂作主和执政者，接受祂作受

膏者，接受祂作王和教会的元首，好叫祂在凡事上居首位，并从今世直到永远得到一切的荣耀。我们乃是奉耶稣的名祈求。阿们。

21 奇妙、策士

赛 9:6

读经：《以赛亚书》第 9 章

简介

1.基督的名。

2.奇妙。

3.策士。

请将你的圣经再次翻到《以赛亚书》第 9 章，我们要继续分享第 6 节。经文说：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、策士、全能的上帝、永在的父、和平的君。”在主的帮助下，今天下午我们要特别来思想“奇妙、策士”这两个词。

简介

一般来说，孩子的出生往往会伴随着一个宣告。我们在这个宣告中可以听到孩子的名字。无论生下的是儿子还是女儿，我们都能从这个宣告中听到孩子的名字。这种做法可以一直追溯到古代。旧约圣经和新约圣经中都有这样的例子。施洗约翰在出生的时候，经文告诉我们说：“他的名字是约翰”（路 1:63）。甚至连我们的主也是这样，“你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来”（太 1:21）。孩子被赋予的名字在他出生的时候被宣告了出来。这种做法一直延续至今。因此，我们教会中若有人生了孩

子，我们就会发一封邮件，让全体成员都得知这一消息，并附上孩子的名字和体重等信息。认识到了这一点，你就可以理解经文的脉络和展开了。因为它在前面先告诉我们“有一婴孩要降生，有一子要赐下”，接着，它告诉我们“祂的名要称为”。因此，这是一个我们可以料想到的行文脉络：“一名婴孩要降生，一位子要赐下，祂名称为。”

所以，我们接下来要关注的部分就是：“他名称为奇妙、策士”。我不希望我们太快地越过这段以基督为中心的经文，它赐给了我们关于主耶稣基督的启示。因此，我们暂时要放缓《以赛亚书》的学习速度。为什么呢？因为这样我们就可以驻足瞻仰祂的荣耀。朋友们，驻足瞻仰主耶稣基督的荣耀，为此付上时间精力总是值得的。这是我们想要在主的帮助下努力做到的一点。主若许可，我们还需要花两篇讲道的时间才能进入第 8 节和后续经文。

1.基督的名。

今天下午我们要注意三点。第一大点是基督的名，“他名称为”。这部分我们不会花太长时间，因为我们对此已经非常熟悉了。但至少对我们来说，提及一下还是很重要的。因为它是后续所有内容的一个指引。我们都知道名字的重要性，知道主的名字的重要性，这一点已经不可磨灭地铭刻在了我们心上。为什么呢？因为让我们想想上帝在道德律中显明旨意的总结，这旨意被浓缩成了十句话，也就是十诫。其中一诫关注的是上帝的名：“不可妄称耶和华你上帝的名。”（出 20:7 和申 5:11）其意义是那样重大深远。再看看新约，我们可以在主祷文中发现与之平行的内容。主在主祷文中用六项祈求为我们总结祷告的内容，其中的第一项祈求与上帝的名相关：“愿人都尊你的名为圣”（太 6:9）。这项祈求也位于整个祷告的最前列，由此可见

其重要性。我们也在《诗篇》第 8 篇 1 节唱道：“耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！”新约圣经告诉我们，基督的名超过万名，万膝都要向祂的名跪拜，万口都要承认祂是主，好归荣耀于我们的父上帝（腓 2:9-11）。我们由此得知名字的重要性。《要理问答》也清楚地教导我们，上帝的名浓缩了祂赐给我们的关于祂自己的全部启示。因此，严格来说，名字不仅仅是名字，它还代表了上帝的头衔、属性、话语、作为和敬拜等等。有关上帝是谁的全部启示都囊括在了祂名字的这一概念上。因为名字不是你所贴上的一个标签，它是启示我们认识上帝的窗口，向我们启示主是谁。祂的名向我们显明祂是谁。因此，基督在这段有关祂名字的经文中向我们呈现了出来。基督被摆在我们眼前，祂被举荐给我们，我们当思想祂，因为祂的名乃是超乎万名。

王公、皇帝和君主都很看重他们的名字。一位君王诞生了，最终他叫亚历山大大帝。这是他的名字。历史中这样的例子数不胜数。但经文中的这一位，通过上周的学习我们知道祂是大君，是君王，是执政者，祂被赐予了一个政权。此外，祂的名字也远超世上任何一位君主的名。

那么，是谁给祂起的这名呢？“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们.....他名称为。”是谁按祂的名召祂呢？是谁给祂起的名呢？孩子们，你们会怎么回答这个问题？答案是父。《腓立比书》第 2 章 9 节说：“所以上帝将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名。”是父赐给了祂这名。同理，也是父差遣天使在《马太福音》第 1 章 21 节宣告说：“你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”总之，基督的名虽然是我们所熟悉的领域，但仍足以大大激发我们的兴致。这为的是刺激我们的品味，并将我们的心思、注意力和情感都导向祂的名。主要告诉我们什么呢？我们知道这是重要的时刻，有着重大的意义。祂要通过“他名称为”告诉我们什么呢？我们的兴趣为何会被大大激发？因为我们被带到祂那里。因此，在这

个下午，我们正如今早上那样被带领，我们要被带领进入基督的名所代表的一切。以上就是有关基督的名的内容。

2.奇妙。

第二大点，奇妙。“他名称为奇妙。”我们从赐给我们的这第一个词开始。“奇妙”一词的意思是神迹、神奇，不可思议。“他名称为不可思议”，或者说是至奇妙者。“耶和华啊，众神之中谁能像你？谁能像你至圣至荣，可颂可畏，施行奇事？”（出 15:11）奇事，这就是主耶稣基督。这谈论的是超自然的事情。摆在我们眼前的这一位超凡脱俗，祂是超自然的，远非纯粹的受造物所能及，甚至也远超他们所思所想。因此，在我们开始一点点看见、听见、认识和理解主耶稣基督在祂的名中所作的自我启示的时候，我们立刻会发现，无论我们所知有多少，这都只是一点点，哪怕我们已经知道了所能知道的全部内容。为什么呢？因为祂是奇妙者，是不可思议者。

在谈到这点的时候，我知道你们许多人会想：对，祂是奇妙者，是不可思议者。接下来你很容易就这样去想：这是因为主耶稣基督行神迹。打开福音书，我们可以看到主耶稣医治病人、恢复瞎子的视力、使死人复活、解救那些被鬼附之人。因此，你得出结论说：“祂的名当然称为奇妙，称为不可思议，因为祂行了这一切的神迹。”不，这并不是今天的经文所要传达的意思，这完全不是其用意。因为这里在描述祂的位格，祂的位格是不可思议的。这里在描述祂是谁，而不是祂会做什么，毕竟祂的门徒也行了神迹。这个名远不止行神迹这么简单，因为其他人也靠着上帝的大能做到了。这名描述的是祂在自己的位格中是谁。这是怎么回事呢？因为在这名降生的婴孩里，在这位所赐的子里，我们看到了神而人者。我们在这同一个位格中看到

了神而人者。在这一位格中，祂既是真上帝，也是真人。你说：“好吧，我明白你所讲的，但经文本身能证明这一点吗？”证据就是，第 6 节经文讲论的就是祂的道成肉身。“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上”等等。这里不仅在说基督是上帝。祂是真上帝，祂永远是圣三一的第二位格，是永恒的神子。没错，但这不是经文所要传达的意思。经文也不是在说祂仅仅是一个人，或者仅仅在谈论祂的人性，而是在说祂的道成肉身。这成为肉身的道来了，祂如同会幕一般住在我们中间。《希伯来书》第 10 章 5 节说：“所以，基督到世上来的时候，就说：‘上帝啊，祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体。’”你为我预备了身体，永恒的圣子在这里为自己取了人性，这简直令人惊叹不已、不可思议。这件事是那么难以理解，甚至天使都为之目眩神迷。天使们目不转睛地看着祂，全都聚精会神地思想着祂。他们全神贯注于这一前所未有的荣耀的神迹之中，这神迹正因着主耶稣基督的降临而向整个宇宙展现。

基督降临之前已经有过许多神迹奇事了。第一个神迹是什么呢？是主用祂的话从无中创造了整个宇宙。这实在是惊人的神迹。旧约圣经里还记载了其他许多神迹，比如出埃及、分红海、百姓得救以及法老和其军队遭毁灭等等。这些都是荣耀的神迹。旧约圣经里也有死人复活这类神迹。但朋友们，这却是最大的神迹。道成肉身的神迹是最令人叹为观止、最难以置信和最荣耀的。祂是奇妙者，这是最伟大的作为。

难怪梅兰希顿说路德每天都会默想道成肉身，我以前跟你们说过这件事。因为你们这些归信的人甚至能够并且乐意用整个永恒的时间去瞻仰祂无罪的荣美。他们要满心惊奇地瞻仰这位在天堂得荣耀的神而人者，他们要看见这位神而人者，并要在祂荣耀的启示中认识祂深奥的所是。我们在这里看见的是最伟大的作为，是在神子的位格中发生的，是在赐下圣子、在一名婴孩的降生和一位子的赐下中发生的。祂本是窑匠，是造成一切的那位（赛

45:9）。但这位窑匠却成了泥土，多么不可思议！怎能有这事呢？创造主为自己取了受造物的本性，这位与上帝同等的万有之主竟取了奴仆的形像。这应该成为我们今生来世永不停歇的默想。总之，主来到我们面前说：“这名降生的婴孩，这位被赐下的子，这位肩负政权者，祂名称为‘不可思议者、奇妙者。’”

倘若你拒绝祂，你就会灭亡，这件事有什么奇怪的吗？无法想象还会有什么别的结果。拒绝这位奇妙者，你就必然灭亡，确定无疑。

因此，我们当瞻仰祂作为父的独生子的荣耀。在祂里面，父荣耀的光辉和神性的丰盛得以彰显出来。祂无与伦比，全然可爱。祂乃是一切至善至美的极致汇聚，因此，神性一切的丰盛都有形有体地居住在主耶稣基督里。在祂里面，我们得见上帝诸般的智慧、大能、圣洁、公义和诚实。每一样属性在祂里面都彰显到了极致，无一例外。这真是令人惊叹不已，美妙至极。

我们都知道神迹是稀有的，这没错。神迹在世上是罕见的。从护理的一般运行来看，神迹都属于例外。而经文让我们看到的是最大的神迹，仅此一例。道成肉身是唯一的，是真真正正独一无二的。

人算什么呢？他们什么也不是。从尘土而出，又归于尘土。他们是受造物。那得荣耀的圣徒又算什么呢？他们得了荣耀，因此大有荣耀，变得完全圣洁。天使呢？蒙选的天使未曾堕落，他们是无罪且大有能力的受造物。这些都是事实。但他们与名称为奇妙的那位有什么可比性呢？没有什么能与祂相比。从来就没有什么能与祂相比。倘若你真能明白这一点，并由衷地说：“诚然如此，我可以在此安营歇息，我发自内心地承认这一点。”若是这样，那各样的今世之物与祂有什么可比性呢？财富、权力等世人所以为的一切奇妙之物，它们如何能与这位全然可爱者、这位名为奇妙者相提并论呢？没有什么能与祂相比。这就是为什么我们反复地在摩西五经、诗篇和先知书

中读到“我们拿什么与主相比呢”这类的表达。我们已经到处都找过了，我们把每一块石头都翻了个遍。我们用最大功率的显微镜和望远镜求索。我们无所不察，寻访各处，试图用宇宙中、而不仅仅是地球上的事物作对比。我们不停地得出同一个结论，那就是天上纵使有天使天军和一众造物，也无一能与你相比；在地上也没有什么能与你相比的。除你以外，我们的心也没有什么所渴慕、所切望，没有什么迫切想要并为之去死的。唯独是你。主耶稣基督名为奇妙，唯独祂满足人心。唯独祂是敬拜的对象，当接受我们一切的尊崇。

问题在于，即或不是你尚未看见祂，不然就是你虽看见了，但看得却不清晰。未归信的人啊，你们尚未看见祂，没有以得救的方式看见祂。对信徒而言，你可能并未清晰地看见祂。因为要想清晰地看见祂，那就真得不能让别的东西与之相比。不能让别的东西与名为奇妙者的这一位争夺我们的情感、生命和心思。因此，我们的眼目当被吸引向上，当超越一切的今世之物，被吸引到祂那里。父说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”（太 3:17）“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。”（太 17:5）你的情况又是怎样呢？你喜悦祂吗？父上帝！父上帝说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”你的心与口是否一同地与父尊荣子、敬重子和喜悦子呢？你愿意听祂的话吗？你听祂的话了吗？

《雅歌》说：“你的良人比别人的良人有何强处？”请安静坐好，因为我要给你的答案会很长。对信徒而言，我们的良人要远远强过别的良人。因此，要想陈明所有的理由，这会花费我们今生来世的所有时间。祂的名必称为奇妙。

这真是不可思议！想想看，从祂的道成肉身、受孕一直到升天，这全都是神迹。我们常常按照上帝的话语默想这些事情，我确信你们自己经常这么

做。我们可以想象一下升天的场景。门徒们站在山上，主伸出双手向他们宣告祝福。祂就这样伸展着双手以祝福门徒的姿势升上云霄，在他们眼前消失了。但这不应是我们看到的全部。祂复活和升天的肉身要得荣耀了。在云层的另一端，祂进入了天堂。看哪，天使们正预备迎接祂。可以想象，他们夹道欢迎着这位荣耀君王的出现：“众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户啊，你们要被举起！那荣耀的王将要进来。”这是我们在《诗篇》第 24 篇 7-10 节所颂唱的。祂来了！祂来了！从前那些死去的被成全之义人的灵魂也在那里。祂到了那里，他们列队欢迎祂。然后发生了什么呢？主穿过这些最有能力、至为荣耀的被高举的天军，祂从他们中间穿过，远远超越他们。天使们再次瞠目结舌。这是得荣耀的人性，这是成为肉身的上帝。这是圣三一的第二位格，祂让自己与人性联合。他们看着这位神而人者高升到远远超过他们的位置，并坐在了那位高天至大者的右边。正如一位清教徒所说：“地上的尘土竟坐在了天堂的宝座上！”这实在是一个神迹。祂的名必称为奇妙。

我的朋友，对你来说，最迫切需要的一件事就是拥有这位奇妙者，拥有这位不可思议者，作你全部的业份。让祂成为你的业份。不是一曝十寒地爱祂，也不是如昙花一现般爱祂，而是持久地只爱祂一个。想想这个世界上最奇妙的事物都有什么，我不打算一一列举出来。你自己去想，想想世上最奇妙的事物有哪些。我所说的不仅仅是物件或财产。动脑思考一下。这世上最奇妙的事物和经历都有什么？你知道吗？这世上最奇妙的事物用不了多时也会变得普通。如果这些事物常常出现在我们眼前，那它们就会变得普通。让我举一个在我看来有些让人反感的例子。众所周知，人都喜新厌旧。记得在我还是个孩子的时候，当时推出了一款自带计算器的手表。想想你的手上带着一款有计算器功能的手表，多时髦。那可是当时所有人趋之若鹜的东西。谁能想到你的手腕上带着一款计算器呢！是不是很厉害！再看看今天，人们

不停追求最新最牛的东西。这东西太不可思议了，简直惊掉我的下巴，不敢相信没有它我们怎么活。这是他们唯一想要谈论的事。你猜怎么着？就像自带计算器的那款手表一样，这个东西也变旧了。它变得极为普通，人人唾手可得。大家都永远拥有了它，可却没人再使用它。这就好像谁还在乎它呢？世界上最奇妙的事情就像这样。它们的神奇之处渐渐不在。至于这名降生的婴孩，这位被赐下的子，这位名为奇妙者却绝非如此。不，事实上恰恰相反。当你第一次看见祂，以得救性的方式看见祂的时候，你开始认识祂、熟悉祂，你看见了祂的荣耀。这绝对是让人惊叹的事，没有什么能与之相比。然而，正如彼得所说，那些喝纯净灵奶且看祂为宝贵的婴孩信徒（彼前2:2）身上所发生的事实。当然，这是很美妙的经历。但随着他们在基督徒生命上的长进，他们对主的认识不仅不会变得普通和陈旧，反而会继续加增。于是，日复一日、周复一周、年复一年，主向我们越来越多地显明这位名为奇妙者。事实上，我们看见的远超从前，倘若时间足够，我们会看得远超从前。这就好比祂那让人沉醉的荣美光辉越发夺目，我们的心也迸发出更大的喜乐。当然，在永恒中有关基督的知识无穷尽，我们相应的喜乐亦无穷尽。正如保罗所说，认识祂的爱是过于人所能测度的（弗 3:19）。用个接地气的话说就是，这太炸裂了。能够多少看见主耶稣基督的爱，看见祂这白白的、无条件的、主权的、温柔的、不变的和永恒的爱。没有人能测透这位名为奇妙者和不可思议者的深奥。

我的朋友，接受祂是多么理所当然的一件事啊。欢迎祂是多么理所当然的一件事啊。投奔祂是多么理所当然的一件事啊。难道还有别的选择吗？投奔因着祂的存有、祂的所是和祂的位格而名为奇妙者的这一位吧。对于那些拒绝这位奇妙者的人来说，前方等待着你们的是多么大的凶险啊。

3.策士。

第三大点，策士。“他名称为奇妙、策士。”在阅读智慧书特别是《箴言》的时候，这一点以多种方式表现了出来。比如《箴言》第 20 章 5 节说：“人心怀藏谋略，好像深水，惟明哲人才能汲引出来。”我们现在来看名为策士的这一位，祂有着无限的谋略，唯独祂能汲引出智慧或聪明。

众所周知，世上的这些政治人物，诸如王公、首相和君王等等，他们全都有给自己出谋划策的人。以美国为例，总统有内阁。王公有谋士。这些人负责调查情况，给出他们的洞见和消息等等。经文告诉我们，这里有一位大君，祂就是主耶稣基督，祂也是执政者，是君王。但我们接着又看见祂是自己的策士。与世人不同，这位大君就是祂自己的策士，祂不需要别人。

让我们回到永恒，一起来看看向我们启示出来的圣三一之间的筹算。我们回想一下救赎之约，上帝在祂自己里面，就是在父、子和圣灵之间立约，为的是执行并成就救赎之工。主并未寻求外界的帮助，这个约的设立完全发生在神格之内。即使在基督的道成肉身一事上，比如，主耶稣在《约翰福音》第 5 章告诉我们说，父将自己所做的一切事都指给子看。子在世上道成肉身的事工中，祂晓得父所行的一切事。为什么呢？想想我刚刚所说的，《约翰福音》第 1 章告诉我们，启示父的这一位是从父的怀里而来的。因此，作为成为肉身的道，作为降生的婴孩，作为被赐下的子，主耶稣基督也在祂独一无二的身份中兼具这一身份，即祂自己就是策士。这就是为什么圣经说所积蓄的一切智慧知识都在基督里藏着（西 2:3）。所有，不是一部分，也不是大部分，而是所积蓄的一切智慧知识都在主耶稣基督的位格里藏着。没有什么事情能欺骗祂，或者迷惑祂。

整本《以赛亚书》以多种不同的方式为我们呈现了这一点。不过我其实想跳过这部分，不会去一一细讲。但我还是想要你们注意一个地方，就是

《罗马书》第 11 章 34-36 节说：“谁知道主的心？谁作过他的谋士呢？谁是先给了他，使他后来偿还呢？因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远。阿们！”因此，祂自己就是策士。

对于主耶稣基督的教会而言，这真得是个好消息。因为祂是教会的策士。我们周围有那么多人意图用阴谋诡计倾覆教会。魔鬼正为之没日没夜地努力着。世上的恶人也在不遗余力地意图用计倾覆教会。但我们却拥有基督这位策士，祂会解除他们所有的恶谋，并让他们跌入自己为别人所掘的坑中。最终，祂会压碎撒但的头。祂用祂的话语供应我们，祂说：“让我作你的策士。我要来引导和指示你。把你的忧虑全都交给我！把这些挂虑都聚在一起，不用管它们能堆多大，然后把它们一股脑儿地卸给我，因为我顾念你。寻求我的帮助吧！”

《诗篇》第 25 篇 14 节说：“耶和华与敬畏他的人亲密，他必将自己的约指示他们。”主亲近那些敬畏祂的人。那些以敬畏上帝的心而行的人会得蒙主的亲近和引导。这就是这名降生的婴孩，这位赐下的子。祂的身上住着所赐给祂的全备的圣灵。圣灵是谁呢？首先，圣灵是策士。圣经称其为策士。因此，这位神而人者有着赐给祂的全备圣灵。让祂来引导我们经过这个邪恶的世界是再合适不过的一件事了。把困扰我们的各样环境带到主耶稣基督这位策士面前，再没有比这更合适的了。

如果我们在生活中遇到了麻烦，我们就会找律师，或者说找一名法律顾问。你对他说：“我遇到了这样的情况。你能帮我吗？你有什么建议呢？到了法庭上你怎么帮我？”结合这幅画面想想主耶稣基督。对于我们陷入的所有那些剪不断理还乱的疑难案情，主会对我们说：“把它们带给我，把它们带给我。我的名为策士。”祂无比适合带领我们穿行这堕落的世界。

我们前面说过的这一切敌对势力，他们一切的努力就像《诗篇》第 2 篇中那些图谋挣脱基督之轭的君王。他们的所作所为在主耶稣基督眼里如同猴戏一般可笑。祂嗤笑他们。纵使他们构想了一切恶谋，纵使他们觉得自己无比强大，别人也觉得他们不可一世，但主却对他们说：“不。”他们的把戏在祂面前如同耍猴。祂有能力拯救祂的百姓脱离凶恶，也有能力带领他们进入天堂。在大大小小的风暴当中，的确有一些风暴会让我们胆战心惊、脊背发凉、魂飞丧胆，它们都是在主的编排下进入我们生命中的。然而，祂是创造风暴的那一位，祂也是在风暴之中安然立于船上的那一位。因此，在风暴中祂与自己的百姓同在。祂也有能力让风暴止息，祂平复狂风巨浪，带来巨大无比的宁静（太 8:23-26）。不要惧怕狂风巨浪，当惧怕祂。祂是与众人迥异者，是神而人者，是策士。操练对祂的信心。将一切都交托给祂，不要担心，不要忧虑。

忧虑是什么呢？忧虑无异于在说名为策士的那一位其实是个蠢货。每当你忧虑，你就是在称名为策士的这一位为蠢货。这就是事情的本质。你是在说：“我的环境既然如此，那祂要么没有良善，要么没有智慧，要么没有能力，肯定是三者缺其一。”然而，你知道祂是良善、智慧和大能的。因此，我们不该忧虑，祂安排的一切都恰到好处。

没错，护理中存在奥秘。这位策士引导事情的方式使得护理看起来像个奥秘，这是非信徒永远不能厘清或明白的。但信徒却心知肚明。虽然他们不太可能解开护理中的所有绳结，有时候后者在一定程度上仍是隐藏的，但我们却能看见护理的上帝。我们能够看到引导和掌控万有的那一位，因此，我们能多少看清一些祂在护理中的作为。我们知道祂在收聚荣耀，知道祂在为自己的百姓收聚美物。但我们也知道上帝的百姓有时会经受失败，他们会遭遇表面上的失败。这不应让我们惊讶和震惊，虽然有些人确实会有这样的反应。他们心想：“我是一名基督徒，上帝是帮助我的，谁能敌挡我呢？”这

话没错。所以他继续以为：“因此，我一定会心想事成。我们一定会得胜，一定会得蒙解救。局面一定会好转，一定会越来越美好，我们一定会赢得这些争战的胜利。我们会胜过这些恶人。我们要得胜，因为主与我们同在。”有些人的确是这么想的。虽然他一开始的看法是正确的，就像我前面所说，但他后来的看法却是错误的。因为主有时候确实会让祂的百姓失败，而且是无可辩驳的失败。他们走进法庭，最终却败诉了。他们被关进监牢，失去自由。他们受苦，甚至殉道。他们遭遇逼迫。他们在各样争战中败下阵来，或者说看似败下阵来。然而，信徒眼中的景象根本不是这样。他们晓得，在这些表面的失败当中，这位有着无限智慧的策士正编排着最终的得胜，祂永不失败。

在约瑟经历的那一连串急转直下的跌落中，他该在哪个阶段为自己的人生下定论呢？在坑中的时候，他看似要失败了。他当时得出什么结论了呢？他被卖为奴。现在呢？他来到了波提乏的家中。情况似乎有些许好转。但紧接着他就遭受了背叛和诬陷，结果他被扔进了一个更糟糕的坑中，他被关进了监牢里。这时他怎么想呢？他在里面帮助了有权势之人。情况再次好转了，说不定这次他就能出狱了。结果酒政把他给忘了。这些都是他在不同阶段所经历的表面上的失败。在他的情形中，他在今生没有经历殉道，他最终大获全胜。主也使用他带来了拯救。无论这样的得胜是否会在荣耀的此岸发生，主的作为仍然不会变，那就是带领祂的百姓前进。没有什么事情是偶然。祂是策士。每件事的发生都有其目的。主正以神圣的目的推进着事情的发展。祂的聪明没有限量，而我们的聪明不值一提。和祂眼中的景象相比，我们实在是什么也看不到。祂的聪明没有限量。因此，我们当信靠名为策士的这一位。

祂有意让我们软弱，为的是藉着我们彰显祂的能力。祂有意让我们软弱，为的是让我们切断对世界的依恋，让我们藐视今世之物进而能宝贵基

督。就像对待约瑟那样，祂不仅为我们编排人生的曲曲折折，祂还一直看着终点。我们的问题在于我们没能看见。祂是无限智慧的策士。祂深不可测，能够直抵神性智慧的无底深渊。祂看得见终点，我们却看不见。我的意思并不是说我们无法看见。因为从某种程度上来说，我们其实能看见终点。我们知道终点。我们晓得主的目的，尽管我们就像约伯一样。有时我们向前行，祂不在那里；我们看向右边，不见祂的踪影；我们看向左边，也不见祂的踪迹。但约伯却说：“然而我可以确信的是，在祂做完了这一切事之后，我必如精金显现。”（伯 23:10）因此，我们的确知道终点，我们晓得主百姓最终的结局，我们也晓得主耶稣基督的教会与国度的最终结局。因此，从这个意义上来说，我们能够看见。

祂不仅将万事安排得恰到好处，祂所做的还是最好的。祂所做的总是最好的。我之前就对你们说过，主那里从来不存在备用计划。无论你得到的是什么，这都绝对是最好的。如果还存在更好的东西，那你也将会得到它。主按照自己无限的智慧赐下上好之物。

因此，将一切交托给祂，将你的道路交托给祂。将凡事交托给这位策士。祂赐给我们谋略，甚至引导我们进入荣耀和永恒之中。祂向我们显明平安之路，向我们显明窄门和窄路。祂藉着福音带领我们进入荣耀中。

不仅如此，在这整个天路历程中，祂允许我们在每一步上、在小事上寻求祂。因此，我们不仅可以这么做，我们更应该这么做。我们应当在小事上寻求祂作我们的策士。我们整日都当仰望祂、寻求祂、倚靠祂和仗赖祂。我们当向祂寻求智慧，整日被祂引导。这就是为什么所有的孩子在小的时候都要背诵这节经文。至少我和身边的许多小伙伴都背了。“你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明。在你所行的一切事上，都要认定他，他必指引你的路。”（箴 3:5-6）在你所行的一切事上，不仅是大事，也有小事。祂要一

路引导这些事情，祂要照着祂的话语引导我们。祂的话语就是我们的谋略，是祂赐给我们的谋略。背诵过《诗篇》第 119 篇 24 节经文的孩子们一定会记得它是这么说的。“你的法度是我所喜乐的，是我的谋士。”我的谋士是上帝的话语。祂也在自己的护理中引导我们，如《诗篇》第 32 篇 8 节。祂靠着祂的圣灵引导我们。圣灵带领我们进入一切的真理。祂是引导我们的那一位，祂是策士。

朋友们，为此缘故，我们当弃绝其他一切。也就是说，我们当弃绝自己的谋略、智慧和聪明，正如《箴言》第 3 章的经文所说的，不要倚靠我们自己的聪明。我们当弃绝之。我们也当弃绝世界的谋略，它总是将愚昧、空洞的胡话充斥在我们耳边。我们弃绝世界的谋略，为的是能够拥有作为策士的祂。祂使用祂的话语，使用祂的护理，使用圣灵的工作，使用祂放在我们生命中的人。这些人是敬虔之人，他们也拥有上帝的话语，他们能解读护理，他们拥有圣灵，并一路陪伴和帮助我们。但我们要弃绝此外的一切。

我们当把自己带到基督那里，而非罪那里。我们当习惯性地把自己带到这位策士那里，好叫我们以基督的心为心。这样我们才能明白上帝的心意，才能习惯性地到祂面前寻求祂说：“主啊，你让我走的是什么道路呢？求你引导我，指引我的脚步，带领我走你要我走的那条路。”在被引导的过程中，守住祂向我们所显明的责任、道路和旨意，认识到祂会赐智慧给每一个求问祂的人，永远不会挑我们的刺，总是会将我们迫切需要的智慧赐给我们，正如《雅各书》第 1 章所说。怎么做呢？为什么要这么做？因为祂自己就是上帝的智慧，祂是神性的智慧。《哥林多前书》第 1 章 30 节说：“但你们得在基督耶稣里是本乎上帝，上帝又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。”

祂的名必称为策士——奇妙、策士——不可思议。祂在自己里面有着无限、永恒和不变的智慧。愿主带领我们就近这名降生的婴孩，就近这位赐下的子，就近这位肩负政权者。愿我们在祂里面寻得内心一切所愿。

让我们一同起立祷告：

主啊，我们在天上的上帝，我们奉所听的主耶稣基督的名来到你面前。我们所有的祷告都是藉着名为奇妙、策士、全能的上帝、永在的父、和平的君的这一位上达你面前的。主啊，求你使我们归向祂、拥有祂和抓住祂。上帝啊，求你让我们能靠着圣灵的帮助看见祂、敬拜祂、尊崇祂、服侍祂、降服于祂、顺服祂和荣耀祂。而这一切都是为着你自己名的荣耀。我们如此祈求乃是奉主耶稣的名，阿们。

22 全能的上帝、永在的父

赛 9:6

读经：《以赛亚书》第 9 章

简介

1.全能的上帝。

2.永在的父。

请将圣经重新翻到旧约《以赛亚书》第 9 章 6 节。今天下午我们要继续思想基督的名。经文说：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、策士、全能的上帝、永在的父、和平的君。”接下来，我们要来思想全能的上帝和永在的父这两个词。

简介

主耶稣基督的神性荣耀位于新约宗教和使徒讲道的正中心。在使徒过后的头几个世纪的古代教会中，基督是真上帝、是在肉身中显现的上帝，没有哪一个真理比这见证更被强调、更被竭力捍卫的。过去是这样，今日也是这样，只要主耶稣基督的真教会还存在，这一点就永远不变。耶稣基督神性的荣耀位于教会存在的正中心，没有什么比为祂的荣耀争辩更能激发我们的火热和热心。唯独祂在凡事上居首位，我们当持守祂是真上帝的见证，并且祂还是在肉身中显现的上帝。

我们眼前的经文教导的就是这一教义，经文称基督为“全能的上帝、永在的父”。我们在这节经文的开头已经发现，后续的一切内容都在描述成为肉身的道，它描述的是这位神子有了肉身，祂为自己取了真实的身体和理性的灵魂。经文说有一名婴孩降生，有一位子被赐下，它还告诉我们祂会是谁以及祂是什么样的。我们是通过祂被赐予了名字而得知这一切的。这名婴孩和这位被赐下的子的名字是：“奇妙、策士、全能的上帝、永在的父”。接下来，我们要在主的帮助下思想后两个名字。

1.全能的上帝

第一大点，全能的上帝。在希伯来语中，这里说的是“上帝全能者”。祂是真上帝，作为神而人者，祂大有能力，是全能者，全能的上帝。我们在《约翰福音》第 1 章读到，这是每个孩子都应该背诵的经文。如果你在学习希腊语，这恐怕是你们在学习和背诵的第一节原文经文。“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。”（约 1:1）我们在整个新约圣经都可看到耶稣基督神性的荣耀，在一些明显的地方比如《罗马书》第 9 章 5 节说：“列祖就是他们的祖宗，按肉体说，基督也是从他们出来的，他是在万有之上，永远可称颂的上帝。阿们！”此外还有《哥林多前书》和《约翰一书》第 5 章等等许多不同的地方。我们甚至还可以在一些意想不到的地方发现这一点。有一本篇幅很短的小书，是我们自由教会的先辈查尔斯·约翰·布朗（Charles John Brown）[4]所写，后来被真理旌旗出版社再版。他是大分裂（The Disruption）[5]时期的一位先辈，书名叫《基督神性的荣耀》。这本书真的很

[4] 查尔斯·约翰·布朗（1806-1884），苏格兰长老会牧师。

[5] 1843 分裂，又称大分裂，指 450 名长老会牧师为着维护主耶稣基督对祂教会的王权而一同离开了苏格兰国教总会，并组成了苏格兰自由教会。冲突的起因是苏格兰国教投票决定赋予英国政府对牧师职位和待遇的控制权。

美，因为作者给我们提供的不是那些标准经文，他说：“不，不，我要让你看到基督神性的荣耀彰显在各个地方。”因此，他去到那些你常常忽略的地方，这是他这本小书的关注点。他通过默想这些经文来阐明基督神性的荣耀。我说这件事只是为了表达我的观点，就是圣经到处都体现着这一主题。

我们知道，“耶和华”是那独一无二、只属于上帝的名字。这一点不仅出于《出埃及记》第 3 章 14 节及其后续经文的启示，也因为我们在《诗篇》第 83 篇 18 节这最后一节中唱道：“使他们知道，惟独你名为耶和华的，是全地以上的至高者。”然而，这个“耶和华”的名，却被用来指向主耶稣基督。因此，我们在圣经中看到诸多这样的见证：例如在《以赛亚书》第 6 章，先知所看见的正是满有荣耀的耶和华，祂的衣袍下摆充满圣殿。但《约翰福音》却揭示，以赛亚所见的实际上是道成肉身之前的基督，他看见的是上帝的儿子（12:38-41）。又如《约珥书》第 2 章关于耶和华的预言，新约明确说明是指基督。同样，《诗篇》中所提到的耶和华，在新约经文中也被归于圣子。类似的经文不胜枚举。结论是：耶稣就是耶和华！耶和华就是主耶稣基督！祂承接了上帝一切的称号与属性。祂是永恒的，是自有永有的；祂是全能者，是无所不在的；祂全知全能，且永不改变。这一切特征，唯有真上帝才配当，而都确切地归于祂。

耶稣基督亲自接受那只属于上帝的敬拜。主确实有许多奇妙而荣耀的仆人，比如那些奉差遣的先知，他们忠心侍奉祂。又如天使天军，他们是上帝的差役，随主差遣而显现。然而，无论先知还是天使，都拒绝人向他们敬拜，并明确禁止这样的行为。唯有圣子得着神圣的敬拜，并且祂甘心领受。祂甘心接受来自世人的敬拜，喜悦他们向祂屈膝。祂同样接受天上众天使的敬拜，成为他们尊崇的对象。正如祂所说：“尊敬子的人就是尊敬父。我们因着尊敬子，就确实尊敬了父。”（约 5:23）

我们奉祂的名受洗。我们如司提反那样向祂祷告，呼求主耶稣基督的名。祂与父同等，因为祂与父原为一（约 10:30）。不要忘了，上帝是极其忌邪的。这在第二诫中已清楚表明，祂对自己的位格、敬拜与存在极其看重。而第三诫则特别涉及祂的圣名。先知曾宣告，上帝绝不会将祂的荣耀归给任何人——绝不会，绝不会，绝不会！（赛 42:8）。因此，当我们看见基督披戴这同样的荣耀时，就清楚看见祂本身就是上帝。

不仅如此，祂还是全能的上帝。祂是全能者。历史上人们所称颂的英雄人物，他们的壮举与功绩，他们展现出的心智与体魄的巨大力量，在这位全能者面前都不过是不堪一击的幼雏。唯有祂能创造整个宇宙。有什么能与此相比？又有什么可与此类比？当我们想到人类所完成的一切伟业，甚至全人类合力所达成的最高成就，纵然全部加在一起，又怎能与那位凭一句话就使宇宙万有存在的相比？又怎能与那位托住全世界、使万物存留的相比？祂的能力何其浩大，祂维系每一片树叶；顾念如沧海一粟的蜉蝣；祂赋予天下万民每一次呼吸与心跳；祂托住群星，使其各居其位；祂划定海洋疆界，使波涛不越其限。祂是一切的维系者。祂创造、赐生命，也掌管死亡。祂能叫死人复活。祂在地上曾亲口说，祂常做父的工，因为父与祂原为一，祂们的作为无有分割（约 10:37–38）。祂是那位掌管天上与地下一切权柄的主。相比之下，纵使是历史上最伟大的帝王，最长久的统治者，疆域最辽阔的霸主，在祂面前又算得了什么？祂就是全能的上帝！

我们看见祂作为神而人者，作为这名降生的婴孩，作为所赐下的子所拥有的大能。我们也看见祂作为中保与神而人者的大能，祂无限的能力彰显无遗。翻开福音书，我们读到祂的话语与作为。翻开使徒书信，我们体会到其中深远的意义与结论。这是独一无二的能力，无与伦比的权能。如何彰显呢？就在于主耶稣基督能在律法被违背之后，替代罪人、替代犯法者满足律法的要求。祂的能力就在此显明：祂独自偿还那无法偿清的罪债。没有人能

做到。没有任何亚当的儿女能背负这沉重的律法之债。唯有一位，就是全能的上帝。

祂毁灭罪，给众罪以致命打击。所有选民一切的罪，罪咎，罪的权势，罪的污秽，都在祂里面被击溃。《罗马书》第 6 章 6 节说：“因为知道我们的旧人和他同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再作罪的奴仆。”这是在讲罪的权势已被打破。谁能成就这事？没有亚当的儿女能做到。谁能抵挡罪到极致？谁能战胜罪？谁能不仅自己不犯罪，还能彻底击败罪？唯有一位，就是全能的上帝。罪人的归信；祂百姓的不断成圣；他们最终在末日得荣耀，罪作为溃败的仇敌被彻底吞灭。这一切都能表明这一点。

这位全能的上帝也胜过死亡。没有人能做到，不论是富人、名人、权贵，或是最睿智的学者、最聪明的科学家，没有人能胜过死亡。你可以不停地跑啊跑啊跑啊跑，但死亡最终一定会追上你。纵使人类竭力延长寿命，最终仍旧是被死亡打败，而不是战胜死亡。无人能摧毁死亡。然而，这里有一位婴孩降生，这里有一位子被赐下，祂成就别人无法成就的事。《何西阿书》第 13 章 14 节说：“我必救赎他们脱离阴间，救赎他们脱离死亡。死亡啊，我必作你的灾害；阴间哪，我必作你的毁灭。在我眼前绝无后悔之事。”（本节按照钦定本翻译）这位就是全能的上帝。无人能折断死亡的锁链，唯有主。所以我们才能宣告：“死啊，你的毒钩在哪里？”（林前 15:55）。因为主已经胜过它。正如《以赛亚书》第 25 章 8 节说：“他已经吞灭死亡直到永远。”祂吞没死亡，使之不复存在。这位就是全能的上帝。

这是主耶稣基督！祂踏碎了魔鬼，后者是那终极仇敌，是仇敌中的仇敌，是人类的仇敌，是整个受造界的仇敌，也是上帝的仇敌。魔鬼曾藉着亚当征服人类。如今末后的亚当来了，祂要胜过魔鬼，击败牠与牠所有的随从，并在众人面前公开羞辱牠们。主使那恶者蒙羞，主击溃那恶者。凡得救

之人，都是从魔鬼的爪牙中，从牠的国度与权势之下，从牠的暴政中被拯救出来，并进入基督的自由里。终有一日，魔鬼必被囚禁，与兽和假先知一同扔入火湖，就是那无尽黑暗的火海中。牠要在全能上帝的烈怒下永远受痛苦。祂是全能的上帝。

如果人们真的能像我们一样明白这一点，那这就该大大地惊吓基督的仇敌。它应该大大惊吓那些将枪口对准基督与祂国度的人、组织、政府和团体。若个人与上帝为敌，就更当战栗。为什么？因为祂是全能的上帝。也就是说，祂是无敌的。根据定义，祂不能、祂从未、祂绝不会失败。祂是得胜者中的得胜者。祂自己在《路加福音》第 19 章 27 节说过：“至于我那些仇敌，不要我作他们王的，把他们拉来，在我面前杀了吧。”这该让假宗教、逼迫者和敌挡上帝百姓之人感到恐惧，这也该让此时此刻你们这些仍在基督之外的人感到恐惧。你们正活在上帝的忿怒之下，若容让你们放任自流，你们就会不停为那大怒之日积蓄忿怒。你们终将面对这位全能的上帝，祂眼如火焰，膀臂战无不胜，你们必站在祂面前交账，承受祂公义的审判。

但对信徒而言，这却是莫大的安慰，尤其是在我们灵里低沉之时。何等安慰！我们有一位全能的上帝。我们一切的需要大得如同高耸的珠穆朗玛峰，仿佛无法攀登、无法绕过、无法解决。困难、挑战、试炼似乎无穷无尽，永远数不过来。但主说：“不要绝望。”若单靠自己，的确绝望，但我们并非孤立无援。我们有全能的上帝，因此永远有盼望。祂能成就一切，甚至我们在敬拜、侍奉、首先寻求祂国度时所需的每一细节。祂是我们的力量，这是我们的安慰所在。无论是说“祂的能力在人的软弱上显得完全”，还是说“主是我们的力量”，这都不是在相对软弱的和相对强壮的之间作对比。相反，我们说的是：我们的软弱根本无法与祂无限的能力相比。当我们说“祂是我们的力量”时，我们是在承认：祂是全能的上帝，祂的能力无边无际。

因此，我们被带领去以嘴亲祂，去以嘴亲祂的儿子，去尊崇、拥抱、膜拜、敬拜、跪拜、侍奉和爱慕这名降生的婴孩，这位赐下的子。因为在我们面前摆着两件事。一方面，对信徒而言，祂的全能是帮助你的。“上帝若帮助我们，谁能敌挡我们呢？”（罗 8:31）。但对拒绝祂的人而言，祂的全能则是敌对你的。哦，亲爱的朋友们，愿我们不要拒绝祂！愿我们从不拒绝祂！不要等到亲眼看见祂的权能在忿怒中倾倒在我们的身体和灵魂上。相反，愿我们如今就按着祂在福音中所白白提出的条件就近祂，亲眼看见祂的能力在我们灵魂的救恩和祂为就近祂的人所提供的诸般救赎性益处中彰显。祂是全能的上帝！

2.永在的父

第二大点，祂是“永在的父”——“全能的上帝，永在的父”。到目前为止，一切都还好。在顺着文字阅读这段经文时，我们大多都会确认它的含义，也能理解它。但当看到“永在的父”这个名字时，有些人在这儿卡住，开始纠结，感到有些困惑：“怎么回事？我以为我们一开始是在谈论基督，现在好像换了对象。现在谈论的是圣父上帝。刚才还是圣子上帝，现在就成圣父上帝了。但我们知道，父与子是不同的位格，不能说祂们是同一个位格。那么，这该怎么理解呢？”

初次读到这里，经文确实会让人有些迷惑。但其实并没有你想象的那么复杂。答案很简单。正如我们在第 6 节开头看到的，这里所指的是子，就是上帝的儿子，是道成肉身的神而人者，与圣父上帝是不同的位格。但称子为“永在的父”并不混淆上帝的位格。这是对子的一个非常合适的称谓。作为圣子上帝，祂是第二位格；作为圣父上帝，父是第一位格。但这里我们谈论

的是子的名字，而不是父的位格。作为道成为肉身的道，子的名字包含“永在的父”。

试着跟我思考一下。主耶稣基督是祂百姓的长兄，是他们属天的丈夫，也是他们的朋友。祂是我们的主，我们是祂的百姓和仆人。但祂父亲的形像和身份呈现在我们面前。在我们早上学习《希伯来书》时就已经看过了这一点。作为中保，作为神而人者，《希伯来书》第 2 章 13 节是如何描述祂的？“又说：‘我要倚赖他。’又说：‘看哪，我与上帝所给我的儿女。’”这段话指的是主耶稣基督，祂称自己的百姓为“儿女”，这正是父性的语言，父赐给祂的儿女。或者，再想想《以赛亚书》第 53 章 10 节，那是许多人都熟记的章节：“耶和华却定意将他压伤，使他受痛苦；耶和华以他为赎罪祭。他必看见后裔，并且延长年日，耶和华所喜悦的事必在他手中亨通。”我们在《诗篇》中也颂唱过这件事。有些诗篇讲到基督有后裔，也就是那些赐给祂的儿女，他们是主耶稣基督属灵的后裔。《以弗所书》第 5 章 30 节说信徒是“他的骨、他的肉”。经上告诉我们，我们是从祂生出的。我们从祂那里得生，新生命与新性情都出于祂。我们承载祂的形像，就如孩子承载父亲的形像一样。以上这些描述，一个接一个地都与“永在的父”这个名字相契合。基督作为中保，也以父性的身份对待祂的百姓。我们承载祂的形像，在圣洁上与祂相似。我们有基督的形像，正如祂是父的形像一样。因此，藉着祂，我们得以进入上帝的形像样式。藉着救赎、知识、公义和圣洁，我们被塑造成祂的样式。正如保罗在《罗马书》第 8 章所说，我们是被预定的。预定做什么？预定要被塑造成圣子上帝的形像（29 节）。

我们还在其他方面与祂相似。我们在祂的受苦中与祂相似，我们有份于祂的苦难。当然，这也是主用来造就我们的手段。我们的苦难能消灭罪。这些经圣灵圣化的苦难会带来圣洁，从而在削弱我们对这个世界依恋的同时，

又加增我们对基督的依恋，并在酷热的火炼中显露我们里面的东西，以便糟粕浮上来被消除。这一切都为了消灭罪，而正是这十字架通向了冠冕。

因此，主耶稣基督的名字中包含“永在的父”。由此我们看到，在这里称祂为“父”是完全合适的，也不会引起类别上的混淆。我们讲的是主耶稣基督的名字，而不是混淆父与子的位格。

你可能还注意到了，这里说的是“永在的父”。换句话说，祂以中保的身份服侍祂的子民，以父亲的身份看顾他们，而且这种服侍从未中断，永不终止。祂的身份永不丧失，这与我们平常的经验截然不同。祖父会死，父亲会死，我们将他们葬入地里，他们不再存在。而“永在的父”却不同，祂永不丧失，永不中断，永不终结。更重要的是，祂不仅在时间上是我们永在的父，祂在永恒中也是如此。所以保罗在《罗马书》第 8 章末尾近乎癫狂，他说：看哪！他从世界之外、世界之中，从大事小事，尽其所能去寻找任何能把我们与上帝在基督耶稣里的爱分开的事物，他得出结论：没有任何东西、没有任何地方、没有任何事能将我们与上帝的爱隔绝（罗 8:38–39）。这种爱一直持续到永远。

这位永在的父是一切父亲中最好的。祂的爱完美无瑕，祂的怜悯持久不息。众所周知，即便是世上最敬虔的父亲，他们也是有时慈爱，有时却不够慈爱；有时怜悯充足，有时却冷漠。但主耶稣不是如此。我们今天早上已经听到许多关于祂充满慈悲与怜悯的大祭司职分的讲解，这种慈悲与怜悯是持续不断的（来 4:15）。无论世上发生什么，无论我们在个人生活中遭遇何事，也无论这些事情是我们自己做的，还是别人对我们做的，这些都不能削弱祂对自己百姓的怜悯。甚至我们的罪，也无法熄灭祂的怜悯。事实上，祂的慈悲恰恰在罪的背景下彰显。虽然大卫希望为他悖逆的儿子押沙龙而死，

但他却做不到（撒下 18:33）。然而，主耶稣基督却作为替代为所有悖逆的儿女而死，以便他们得救。

因此，主的百姓在一切需要中都能获得帮助，直到生命终点。最近几天，我们看到年幼的和年长的人离世的消息。这不免让人思考人生在世必有一死。生命的终结会让我们思绪万千，百感交集。但我们常常会设身处地想象那些已经离去的人，心想：“我们从未经历过死亡。我们做过很多事，经历过许多，但我们还没死。我们不清楚死亡意味着什么，也不清楚围绕死亡的各种情况——无论是灵性上还是身体上——将带来怎样的痛苦。”然而，我们知道《诗篇》第 48 篇末节说：“因为这上帝永永远远为我们的上帝，他必作我们引路的，直到死时。”（诗 48:14）因此，这位神而人者主耶稣基督，这位温柔而永远的父，在我们的生死关头必与我们同在。当我们涉水过河，无论水多么深、波涛多么汹涌，都是基督扶持那些信靠祂的百姓，引领他们安全到达彼岸。这是我们可以确定无疑的。正因如此，死亡中的一切未知，都被我们已知的真理淹没——那就是基督必与我们同在，不离不弃，扶持我们，陪伴我们渡过那条河。祂就是永在的父。

祂是所有富人中最富有的。曼萨 • 穆萨（Mansa Musa）[6]是马里帝国的第九任国王，他生活在 14 世纪，被认为是有史以来最富有的人。他的财富惊人，几乎让人难以想象。然而，即便是曼萨 • 穆萨，与荣耀的上帝、与主耶稣基督那一切丰盛的源头相比，也不过是个乞丐罢了。还有什么不属于祂呢？《诗篇》提醒我们：“地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华”（诗篇 24:1）。宇宙万物、千山上的牛羊（诗 50:10）、天地、时间、永恒，这一切都是祂的。不仅如此，祂还为自己的百姓预备救恩，并在此过程中赐下永远的、天上的、不可朽坏的基业，这超越一切可朽坏的事

[6] 曼萨 • 穆萨（约公元 1312-约 1337 年在位）是西非马里帝国的第九任统治者。历史学家认为他是史上最富有之人。

物。“可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业。”（彼前 1:4）。这怎么可能呢？因为我们乃是与基督同作后嗣（罗 8:17）。与祂联合后，祂所有的一切都成了我们的，祂的丰盛藉着祂使我们富足。作为永在的父，祂这样将这丰富的产业赐给我们。

祂还是全智的。敬虔的父亲会竭尽全力根据丰富的经验、圣经知识和自己对护理的认识给出纯正的建议，他们这么做是对的，是好的，是很重要的。但要想看透未来，他是何其有缺陷、何其有局限又是何其没能力。他无法预见未来，也就无法完全传递智慧。然而，这里有一位是无限智慧的上帝：全智的上帝。这是多么大的安慰啊！对那些没有父亲、或失去父亲的人来说，更是一份深切的慰藉。你能来到耶稣基督面前称祂为“永在的父”，你可以作祂的后裔，祂会在荣耀中永远与你同在。在祂里面，孤儿可以为自己寻得怜悯（何 14:3）。

在无助中，祂是我们的帮助，祂让我们放胆亲近祂，让我们坦然亲近祂，祂赐下极其丰盛的恩典，祂的爱与怜悯无可比拟。人或许会爱莫能助，人的怜悯也会不足，但在祂里面，爱和怜悯都是完全的。“父亲怎样怜恤他的儿女，耶和华也怎样怜恤敬畏他的人。因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘土。但耶和华的慈爱归于敬畏他的人，从亘古到永远；他的公义也归于子子孙孙，就是那些遵守他的约，记念他的训词而遵行的人”。（诗 103:13,17-18）

祂满有能力。我们已经看过，祂是全能的上帝。而作为永在的父，祂的保护无人能及。魔鬼想要筛我们如同筛麦子，然而基督为我们代求，祂让撒但的计谋落空。世界想要吞灭我们，主却打碎了世界的利齿，封住它们的口，阻止它行毁灭之事。我们的罪与愚昧本会从内部毁灭我们，但主却钉死了罪。祂保护我们。祂保护我们的身体和灵魂。一想到基督的名是“永在的

父”，不仅是上帝，与父和圣灵合而为一的上帝，更是道成肉身的上帝，祂以慈父心肠对待我们，这何等美好啊！

总之，我们目之所及的乃是耶稣基督的位格上所彰显的神性荣耀。祂的荣耀不仅在于祂是全能的上帝，也在于祂是永在的父。这两者都彰显祂的神性荣耀，因为祂是真上帝，我们在福音里所看见的正是在肉身中显现的上帝。

但我们必须还必须面对的一点是，祂要么是我们的永在的父，要么是公义严明的审判官。对于祂自己的百姓来说，祂以永在的父的身份出现。祂同样是审判官。祂是凡有血气之人的审判官，祂审判所有人，无论信与不信。但对于那些在主耶稣基督以外的人，这名没有任何益处可言。作为审判官，他们所面对的就是罪所带来的后果。因此，主在福音里临到，将我们从每一个躲藏的角落里赶出来。主要剥夺你试图藏身的每一个地方和你试图培养的每一个让自己分心的事物。主发出光来，照亮黑暗。主追赶你，将你从一个又一个“荆棘丛”中逼出来。无论是通过即将来临的审判警告，还是通过祂温柔怜悯的劝诱，祂总是要将你这样可怜的罪人揽入祂的怀中。朋友们，我们需要在祂里面寻得避难所，我们需要来到祂面前，呼求耶稣基督的名。即使远在地极，也要凭信心呼求耶稣基督的名。唯有藉着这个名，罪人才能得拯救。我们当呼求这名，我们当在这名里寻得避难所，我们当接受、抓住、并倚靠基督所是的一切、所成就的一切。我们当尊崇祂的名，尊崇那能拯救到底的全能上帝，尊崇那敞开大门和怀抱接纳我们、赐福我们的永在的父。这一切都是为了祂的荣耀和我们不朽灵魂的益处。耶稣基督的神性荣耀，显现在祂作为全能的上帝与永在的父上。

让我们一同站立祷告：

主啊，我们在天上的上帝，父、子、圣灵，我们奉这名而来，藉着这名而来。主耶稣基督的名超乎万名之上，这名包含全能的上帝、永在的父。求你让我们藉着祂被领到祂面前，使我们得以藏在祂里面。求你让我们藉着福音的救赎性恩典为祂而活。主啊，愿祂在我们的心思意念中被尊崇，愿我们甘心向祂献上敬拜，愿我们甘心侍奉祂，并全心全意爱祂。求你藉着你那不可抗拒的恩典并凭着圣灵应允我们一切所求。我们奉耶稣的名祈求，阿们。

23 和平之君

赛 9:6-7

读经：《以赛亚书》第 9 章

简介

1.大君，6 节

2.和平，6 节

3.大君的兴盛，7 节

请将你的圣经再次翻到《以赛亚书》第 9 章。今天下午我们要来最后一次学习第 6 节，这次同时还有第 7 节。“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、策士、全能的上帝、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，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。”接下来我们要思想经文给出的最后一个头衔和平的君，以及后面第 7 节的内容。

简介

若只能读世界新闻和世界历史，那我们看见的将是一幅极其灰暗的图景。若只能面对历史舞台上所呈现的景象，那任何一天都不会是喜乐之日。但感谢上帝，这并非我们所拥有的一切。这不是摆在我们面前的全部，更不是最核心的所在。上帝的国已进入世界，这是真实的事实，且已经向我们显

明了。要记得第 2 节所说的：“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。”这同样成就在我们身上。主使我们得以见到大光，得以看见锡安的荣美，以及主耶稣基督教会与国度的荣耀。我们知道，这正是历史的真正主题，是上帝一切作为的核心与展开的中心。

此刻，主正掌管历史之舵，将人类一切事务引向终极目标，那就是锡安的荣耀与撒冷的福益。因而我们大得喜乐。我们喜乐，因为除了世上的总统、首相、君王与统治者之外，还有另一位君王，祂是耶稣。还有一个国度，一个在世上建立、却永不衰败灭亡的国度，反而要不断扩张成长，直到永永远远。

而我们这等最不可能的人，竟被算在其中，被算作祂国度的百姓。怎会如此呢？我们怎会不再只是那必朽坏帝国的臣民，不再卷入愚昧之人的纷争？我们怎会被纳入这位大君王的统治之下，并在祂荣耀的国度里占有一席？这实在令人惊叹，这理当如此震撼我们，并塑造和引导我们看待周遭一切事物的眼光。

主来临，使大光照耀黑暗，并藉着宣告自己的名使这光更为明亮。祂在第 6 节宣告，当日以赛亚时代所预言的，如今已成就在我们眼前，那就是主耶稣基督的降生。我们今天早上已听到有关这位神而人者的一些事情：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。”如今祂的名字已向我们宣告。我们在近期的讲道中一直默想祂名字的内涵：“奇妙、策士、全能的上帝、永在的父、和平的君。”圣经教导我们，要思想这荣耀之名，如《箴言》所言：“耶和华的名是坚固台，义人奔入，便得安稳。”（箴 18:10）因此，我们不仅仅是听见，这是上帝如号角般的声音在宣告祂的名，这已极其奇妙。但这更要引导我们“奔入这名”。这究竟意味着什么？这并非首先用脚来完成，而是灵魂的操行。作为主耶稣基督有形教

会的一员，我们在洗礼中，已被刻上祂的名。相信上帝的百姓与基督联合，如新娘取丈夫之名一般，得冠以基督之名。于是我们被称为“基督徒”，并承载其中的全部意义。但这仍不止于此。当身为上帝百姓的我们听见耶稣基督的名被宣告出来，这名超乎万名之上，每个男人女人男孩女孩都必跪拜，都必承认祂是主（腓 2:9-10）。当我们听见这名时，我们的灵魂应当被吸引归向祂。因此，每一次听道、读经，都是要思想如何在这名之下寻得庇护。因此，在我们的基督徒经历中，我们要不断支取祂名为奇妙、不思议者、策士和全能上帝的事实。我们要沿着这一脉络思想，祂是永在的父，并在祂里面为我们找到避难所。最终，我们来到名字的最后一个称号：“和平的君。”我们怀着敬畏之心尊崇主的名，不妄称祂的名，而是要听从、顺服，并传扬这名。

1.大君

我们要注意三点，首先是“大君”。这位为我们而生的婴孩，这位赐给我们的子，就是成为肉身的道，祂首先是一位“大君”。对以赛亚时代的人来说，这并不陌生，因为上帝在旧约制度中已经设立了君王的体系，并向大卫应许他的后裔要坐在宝座上。因此，人们盼望着有一位神圣的君王从大卫的后裔而出，却又是大卫的主（诗 110:1）。祂将作王，并且得胜。旧约所有的预言和诗篇都不断强化这一期待。祂是大君。翻到新约，我们看见《启示录》称祂为“世上君王元首”（启 1:5）。祂是“万王之王，万主之主”（提前 6:15；启 17:14），高于一切世上的王。旧约也说祂将被称为“受膏君”（但 9:25）。祂被称为万国的执政者，得着天上地下所有的权柄（太 28:18）。正如《诗篇》第 2 篇所唱，父已经立祂的王在锡安圣山上。祂掌权

作王，世人的阴谋在祂眼中不过可笑。祂以铁杖击碎他们，如同打破陶器。祂就是在锡安荣耀之山上掌权的君王。

既然是君王，那祂就必有国度。作为大君，祂显然有自己所统治的国度。祂建立了得胜的国度，我在开头引言部分提了这一点。主耶稣基督的到来是为了坚立这样一个国度，其城墙坚不可摧，却又因着层层堆叠的活石不断扩展。而这一切都是被建造在祂自己这块房角石上（彼前 2:5）。如今，祂正在扩展这国度，把人从黑暗的国度、魔鬼的辖制、堕落的世界中呼召出来，祂正呼召罪人归祂自己。这样，他们就不再是黑暗国度和魔鬼国度的国民，而是成为我们主和基督国度的国民，并享受这一身份所带来的一切特权。

祂为这国设立治理的制度：任命圣职人员，颁布定例，制定律法，施行惩治。同时，主将祂恩典的福分赐下。祂宣告说：“我必不留下一样好处不给你们。”祂是世人所能遇见最慷慨的君王。既然万有都听候祂调遣，祂就带着极大的慷慨而来。祂既已成就一切，就将这些丰盛毫无保留地倾倒在祂百姓和祂国度之上，把恩典的祝福赐给他们。

祂保守并坚固祂的国度。魔鬼有时像吼叫的狮子，有时像凶猛的战士，带着攻城的巨锤和全副武装，一代又一代地企图摧毁这国度。牠有时又暗中潜入，通过恶人渗透，如同狼闯入羊群，从内部腐蚀。无论是显露或者隐秘的方式，魔鬼都在攻击。然而主保守着自己的国度，使它毫发无损，毫不衰减。祂始终扶持教会，即便教会处于逼迫与艰难之中；即便恶人逼迫耶稣基督的教会，这些好流血之辈企图毁灭和杀戮上帝的百姓，但这一切最终都归于徒然。一波又一波的浪涛冲击城墙，却都被化解，反而使教会得以更新、坚立。

在试探中，祂是大君，亲自护卫祂的百姓。即使是最敬虔的信徒，若稍有片刻被撇下独自面对，也会像枯叶一样坠落。我并不是指面对极大、无法抵挡的试探，而是说即使最微小的诱惑，我们都会跌倒，从而让自己和主的荣耀蒙羞。但我们有一位大君，祂站在自己百姓中间，一次又一次凭着怜悯护卫并拯救他们。

祂是那位在苦难中守护我们的大君。无论是内心的煎熬、自招的痛苦、罪所带来的愁苦，还是因活在堕落世界中而必须承受的苦难，那如波涛汹涌、洪水漫溢般的苦痛都不足以吞灭我们。因为我们有一位大君与我们同在。祂在这些洪涛中保守、扶持、坚立祂的百姓，使他们得以浮在水面上，渡过险境，分开洪水，施行拯救。

祂就是那位约束并征服一切仇敌的主，正如《小要理问答》第 26 问所宣告的。若任凭我们自己与魔鬼交锋，毫无指望。若要我们凭己力去战胜这世界一切的意识形态、邪恶有毒的宗教、观念、与哲学，那完全是徒劳无益。但感谢上帝，我们有一位大君。有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，祂就是和平的君。祂能约束、制止、推翻、击退，而且祂确实如此行，使我们的一切仇敌失败。祂能使恶人自陷于他们所掘的坑。祂能把原本的咒诅化为祝福，如同巴勒的咒诅被化作连绵的祝福（民 23:11）。祂征服仇敌，祂掌管历史的舵盘，为锡安的益处行事，因为祂就是大君，祂是大君。

因此，祂教导我们祷告说：“愿你的国降临。”（太 6:10）全能的大君，耶和华军队的元帅，撒冷的王啊，愿你的国降临。孩子们，你们熟悉这祷告的语言：“使撒但的国灭亡，使祂恩典的国得以进展，使祂荣耀的国速速临到。求你成就这一切。”这正是《小要理问答》第 102 问所教导的。

的确，主如此成就，祂使国度不断推进。祂记念赐给祂自己儿子的应许。祂要将列国赐给祂为基业，使教会扩展（诗 2:8）。我们看见这一切从

耶路撒冷五旬节的马可楼开始（徒 2），接着是犹太全地、撒玛利亚，直到地极（徒 1:8）。我们也知道，这工作仍在持续。更光明的日子必将到来，犹太人必蒙召，外邦人的数目必填满，教会要在上帝的祝福下被赐予纯正的定例为妆饰。耶稣基督这位大君亲自站立在所拣选的百姓心中，掌权作王，使祂的国度大有能力地临到。总之，这就是祂的名字——和平的君。

2.和平

这就带我们进入第二点——“和平”。祂是和平的君，是撒冷的王，是和平的本身。世界总是在大声呼喊：“平安、平安！”但上帝却说：“没有平安。”（耶 6:14）世人寻求和平，却寻不着；追逐和平，却无法得着。不同于那些有罪、堕落、属世、不信的君王，他们只知利用权位为自己聚敛财富。他们剥削那些交托给他们看顾的百姓，为要抬高自己。他们因自己的私欲、败坏和愚昧不断挑起战争，目的只是满足自身。更讽刺的是，他们竟嘴上说着派出“维和部队”，其实就是坦克、大炮、战机、轰炸机。许多人听见只能难以置信地摇头。他们高举所谓的“和平会谈”，看似取得了很多成就，但唯独没有谈和平，没有真正的和平。但这里却有一位和平之君。

《诗篇》第 72 篇就以极其优美的方式描绘了基督君王的荣耀，其中说道：“大山小山都要因公义使民得享平安。”（3 节）而到了第 7 节更说：“在他的日子，义人要发旺，大有平安，好像月亮长存。”这是指受膏君基督的日子。祂是那位带来真正平安的主。《诗篇》46 篇同样如此动人。它开头充满惊心动魄的场景：大山被投入海中，世界翻覆，令人心惊的灾祸描绘出上帝百姓所处的险境。然而接着，它宣告上帝是我们的避难所。祂与祂的百姓同在，我们也在祂里面。而到了第 9 节，它说道：“他止息刀兵，直到地极；他折弓、断枪，把战车焚烧在火中。”

这就是那位赐下和平的主，祂是至高的君王，是祂百姓的避难所。和平的君以什么方式赐下和平呢？是藉着“和平福音”的宣告。作为上帝的话语，所宣讲的和平福音就是从祂口中出来的利剑。《罗马书》第 14 章告诉我们，上帝的国乃在乎公义与和平（17 节）。我们从祂的统治中就能清楚看到这一点。祂对仇敌极其忍耐，不即刻灭绝他们，而是耐心呼召他们归回和悔改。所有曾与祂为敌、亵渎祂、羞辱祂、违背祂的人，只要到祂面前来，祂就随时乐意赦免他们。这位和平的君必接纳一切凭信心到祂面前来的人，并赐给他们丰富的恩典。

这和平坚不可摧，因为它是用祂的血所买来的。主耶稣基督以自己的宝血换来了这和平。世上的君王掌权，是为了自己累积权势、地位、财富和资源。但这位王却完全不同。祂所得到的宝座和权柄完全是为祂百姓的益处。基督作为和平的君而来，为的是以祂的自我牺牲这高昂的代价来倾倒和倒空祂的丰盛。祂用自己的血买来和平。

然而，这和平是祂在争战中赢得的。大卫的日子是争战的日子，而所罗门的日子是和平的日子。主耶稣基督来，是为要战胜魔鬼、罪、撒但与死亡。祂作为战士来赢得胜利，而正因这胜利，和平随之而来，祂的国度以丰盛的和平为记号。

祂赐给自己百姓的是与上帝之间的和平。若凭我们自己，我们本是与上帝为仇，与上帝为敌，不顺服祂的权柄，也不接受祂的话语。但耶稣作为中保，作为神而人者，祂使原本不可调和的得以调和。祂平息了这场宇宙级别的属灵核战争，向我们宣告和平。于是，那些原本远离上帝、与上帝为敌的人，如今因祂得以享有与上帝的和好。这正如《以赛亚书》第 53 章 5 节所说：“哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。”基督藉此成就了人与上帝的和平。

其次，祂还赢得了上帝的平安。这不仅意味着在客观上罪疚被除去、污秽得洁净，使人与上帝和好，也意味着在主观上，祂在我们良心的法庭上赐下上帝的平安，使那因罪而受搅扰、受控告的良心得到平安，这是在主面前的平安。上帝的平安在信徒心思意念中掌权，保守他们处在平安之中，正如《以赛亚书》第 26 章 3 节所说：“坚心倚赖你的，你必保守他十分平安”（原文为“平安，平安”）。因此，这位和平的君在信徒心中作王，使这平安既是客观的，即与上帝关系上的和好，也是主观的，即内心与思想中的安宁。祂保守这和平长存，不被打破、不被削弱、不被推翻。即便罪孽、苦难和试炼繁多，主仍然使祂的百姓能够带着内心的平安经受这一切。

最后，祂带来人与人之间的和平。祂的百姓因着祂的工作被塑造，越来越有祂的样式。祂是和平的君，也是使人和睦的。祂以恩典使我们有祂的样式，让我们经历到做使人和睦的人是何等有福（太 5:9）。因此，主的百姓才能去做他们原本绝不会去做的，去亲近弟兄，寻求和好，彼此赦免、包容、忍耐，与那些世人竭力保持疏远的人坚立亲密与相爱的关系。世人只会制造距离，筑起藩篱，编造借口，以便在弟兄之间维持敌意。但福音却粉碎了这一切，使上帝的百姓成为缔造和平的人，在世上彰显人与人之间的和睦。

这就是为什么敬虔的答案与世人的答案完全不同。看看那些正在四分五裂的国家吧。真正的答案并不是美国那样的做法，他们只会把问题越搅越乱。那答案是什么呢？古时的答案是什么？就是派“维和部队”。可是真正的“维和部队”是什么？是宣教士！答案就是差遣宣教士。因为一切冲突的根源在于人心：肉体的私欲、罪恶和各种污秽混乱，最终在外部爆发为仇恨与战争。唯有福音能真正医治这些。若是我们不断差派宣教士，这些人就是和平的使者。正是藉着“和平福音”的宣讲，主才能把真正的平安带到社

群、民族和国家。这才是重点，而不是一味插手别国事务，自以为是，结果只会制造更多问题。

在锡安的城墙之内，在这属灵的国度中，主教导我们要热爱并祈求平安。想想《诗篇》第 122 篇开头的喜乐：“人对我说，我们往耶和华的殿去，我就欢喜”（第 1 节）。进入公共聚会是一件喜乐的事。而这首诗的主题何等鲜明：“你们要为耶路撒冷求平安。”耶路撒冷在这里指的就是上帝的殿，“耶路撒冷啊，爱你的人必然兴旺。愿你城中平安，愿你宫内兴盛。因我弟兄和同伴的缘故，我要说，愿平安在你中间。因耶和华我们上帝殿的缘故，我要为你求福。”（诗：6–9）。这就是主的子民心中所珍爱、渴望培育的。

所以，祂不仅仅是一位大君。祂确实是，祂得胜、祂无人能挡、祂势如破竹，祂在一切事上完全得胜。但祂还是和平的君，祂的统治无论延伸到哪里，平安就随着而来。

对你们这些尚未归信的人来说，这正是给你们的恰逢其时的话。因为你们如今与和平的君为敌。你们心里说：“我不要这位王治理我。我自己要做王，我自己要做主。”而这实质上就是在说：“我宁可做罪和撒但的悲惨的奴隶。我就要这么选择，选择这种捆绑，虽然它只能带来灾难与愁苦。”但如今，基督的和平国度已经摆在你们眼前，而你们却心甘情愿与祂为敌。你们或许说：“我不是与祂为敌，我只是无所谓。”但根本没有所谓的中立！那些没有因着祂的恩典以得救性的方式被带到祂权下的人，就是在与祂为敌。你正在过着敌挡上帝的生活，而你却在用自己荒谬、非理性、罪恶的愚昧宣告：“不！我不要这人——这和平的君——来治理我。”你的行为、你的生活方式、你的志向、你的思想、你的言语，全都证明了这一点。

事实是，没有这位和平的君，你在世上根本没有真正的朋友。谁算得上是你的朋友呢？魔鬼吗？牠乃是你灵魂的死敌，唯一的目的就是毁灭你。那世上的恶人呢？不信的人呢？他们绝不可能成为你真正的朋友。有些人或许会说：“至少我还有我的狗，我的狗是我的朋友。”但抱歉，那是上帝的狗。“地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华。”（诗 24:1）它属于主。所以，即便是受造之物，也不是你的朋友。它们都属于上帝。没有祂，你一无所有。

想想你在拒绝和平之君时所失去的一切。你失去了与上帝之间的和平，你失去了良心的安宁。无论你做多少宗教操练，想要压制那良心的声音，你都无法让它真正安静。它如今已在折磨你，但我的朋友，等到了永恒，它将以你无法想象的方式无休止地啃噬你。你将失去你的灵魂！“人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？”（可 8:36）这就是愚昧的极致。

因此，主亲自前来宣告说：“我是和平的君，我掌权。我喜悦为贫穷的罪人敞开我国度的大门，让他们在我里面并因着我寻得避难所，又在我里面得安稳。”主耶稣基督就是这位和平的君！祂欢迎罪人，祂真心喜悦罪人转回得生，把全部的盼望与信靠都放在祂身上。祂说：“来吧！”的确，每当主耶稣基督差遣祂的仆人去传讲和平的福音时，你知道发生了什么吗？就是主自己带着和平亲自临到你。祂带着和好的条件来找你，作为和平的君，祂在和平的福音里呼召你与祂和好。但这和平只能按着祂的条件获得，而这条件就是藉着主耶稣基督的位格与工作，藉着祂在十字架上所流的宝血。因此，你必须来抓住这位曾被钉的王。如今祂已复活，作为荣耀的主，永远掌权。

基督徒啊，这里有极大的安慰。你有一位和平的君。想想看，在这满是混乱的世界中，基督的国度正屹立其中。我必须郑重强调这一点，甚至可以

说，值得用整个讲道系列来讲明。那就是：教会的中心地位；合乎圣经与使徒教训的崇高的教会论；学会按着上帝的心意来思想；按着圣经来思想时间与永恒、世界与天堂；按着圣经来理解历史。我们要看见，这里有一个真正荣耀的国度。锡安正是那荣耀！这里是上帝所居住的地方，是祂话语被宣讲的地方，是照亮黑暗的光。它就是教会，就是主耶稣基督的国度，就是锡安的荣美。“上帝的城啊，有荣耀的事乃指着你说的。”（诗 87:3）这才是世上真正的美丽。我们放眼世界，看到一片混乱，看到列国与天上的君王开战，看到各国政府竭尽全力要与祂为敌。但对这些，我们只需一笑置之，不必惊慌。我们的心思意念应当全然专注于上帝的国度，让它充满我们的想象和思维。因为这才是世界真正的日头、真正的光辉：基督居住在祂百姓的中间！因此，我们要喜乐，因为我们已被算在这国度的国民之中。我们要喜乐，因为我们所作的一切投资都在这国度里。世人投资于事业，这在基督的主权下并非坏事。若是为基督和祂的荣耀而行，就大有价值。然而最终，一切生意都会衰败。银行会破产，尤其是在败坏的货币制度下。连我们以为坚固的制度，就是政府和国家，最终都要被扫进历史的尘堆。唯独上帝的国度永不衰败。当我们把生命、时间、精力和一切所有投资在这国度里，我们有绝对的信心，因为它存到永远。这是一个带来无限、永恒回报的投资，永不落空。难怪主说：“你们要先求他的国和他的义。”（太 6:33）是的，祂就是和平的君。

3.大君的兴盛

第三点：大君的昌盛（第 7 节）。第 6 节说：“政权必担在他的肩头上。”紧接着第 7 节宣告：“他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝

座上治理他的国，以公平和公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事。”

这里让我们看到的是这位大君兴盛的景象。注意经文的措辞——“加增”、“无穷”。这意味着祂的国度增长是没有终点的。它不断扩展，不断延伸，直到永永远远。再看：“他必在大卫的宝座上治理他的国……从今直到永远。”你需要明白这一点，这把我们的目光推向时间的尽头，告诉我们：这国度不是一次性的建立，而是持续不断地增长、繁荣，直到永恒。在以赛亚的时代，这是一则预言。它的起点是道成肉身，是第 6 节开头所告诉我们的，这部分已经应验了。但在第 7 节，预言指向国度的推进和扩展，这仍在继续，尚未完成。若说“无穷”，若说“直到永远”，那么我们今日仍是在亲眼见证它展开。回想我们之前查考过的《以赛亚书》第 2 章 2-5 节：“末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭，万民都要流归这山。必有许多国的民前往，说：‘来吧！我们登耶和华的山，奔雅各上帝的殿；主必将他的道教训我们，我们也要行他的路。因为训诲必出于锡安；耶和华的言语必出于耶路撒冷。’”那段经文继续描述：刀剑要被打成犁头，枪矛要被打成镰刀。战争的工具要变成生产的器具，毁灭的器械要被转化为建造的器具。我们不会再重复这几节经文所讲的内容。总之，我希望你们多少能记住这预言的深远意义。

主必作和平之君，直到祂使所有仇敌都作祂的脚凳（诗 110:1-4；林前 15:25；徒 2:34-35；来 1:13）。因此，将来仍有荣耀，福音在世上的终极得胜仍在前方。我不必再重述《以赛亚书》第 2 章的内容。但我们要明白，这里包括国度的内外两个方面。经文说祂要坐在大卫的宝座上掌权。如今祂已在至高天上这样治理。祂要以公平、公义建立祂的国度。祂正在进行这一工作，祂在治理、在设立、在维系祂的国度。祂是升天的君王，手中掌握一切权柄与能力，随己意而行，一切都取决于祂。因此，从内部而言，祂正在装

饰、建立和整顿自己的国度，祂在提供定例和与之相关的一切。祂将圣灵的同在与能力赐给祂的国，好叫这国在祂的大能下不断推进。但这不仅是内部的，也是外在的。祂的政权正扩展，祂的国度正在增长。

我在这里想表达的一点是，我相信这对大家有帮助，那就是这一切将如何发生呢？我们已经看见福音不断渗透万国，这进程仍在继续。我们在祷告、支持、服事中尽力参与其中。但我们知道，这只是预示着更大荣耀的来临。在耶稣基督第二次降临之前，更大的荣耀必将显现。众所周知，千禧年和它一切的荣耀必带着能力将临。然而，当我们环顾当今的世界，就会纳闷：这在人看来怎么可能实现呢？比如，中东一些国家几乎百分之九十九都是穆斯林，南美洲与中美洲大多数人是天主教徒。而我们自己的国家呢？我们的政府和大多数人也完全地悖逆主。许多国家也在走同样的路。怎么可能成就呢？我特别爱这节经文的最后一句话，因为答案就在那里：“万军之耶和华的热心必成就这事。”政权已担在祂的肩上，祂的政权必加增无穷，祂的国坚定稳固必到永远。这将如何成就？我们无需知晓全部细节与过程，尽管拼凑出一点线索并不是一件很难的事。

但谁在乎能不能拼出来呢？因为归根结底，真正重要的答案乃是：“万军之耶和华的热心必成就这事。”耶和华自己亲口应许要成就它。换句话说，一切全系于基督，一切全在君王的手中，都落在和平之君身上。这对我来说已经足够，富富有余。因为父已把成就此事的托付完全交给祂。基督的热心，“热心”这个词本身带有燃烧的意思，就像火焰燃烧。它彰显主耶稣基督的炽热、祂的专注、祂的持久恒心，祂为要克服一切阻碍所展现的毅力。最令人安慰的是，这是我们常常忘记的一点，那就是祂关心自己的国，远超我们所能想象。祂对祂事业的热心，比我们所有人加起来、甚至乘以无数倍，都还要多。

经文说这是“万军之耶和华的热心”。“万军”包含着无法数算、能力无比的天军。在旧约中，有时也包括祂在世上的百姓。但祂是主，是“万军之耶和华”。整个历史都为祂的旨意效力，而祂的旨意就是祂国度的推进。世上最糟的事在推进祂的国度，世上最美好的事也推进祂的国度。作为神而人者，祂调用自己全部神圣的资源来完成这事。

想想祂怎样对付埃及这个世界超级强国。我们总是很容易认为古人什么都不懂。但埃及文明在当时高度发达，至今仍有自作聪明的科学家想要绞尽脑汁搞清楚古埃及人是如何取得这些成就的。但主只需轻轻一推，就把他们踢入历史的尘土，为锡安的益处推翻他们。再想迦南诸族，那些高大强壮的人、起初令以色列人惧怕的巨人。他们是久经战阵的勇士，资源、财富充足。但以色列人只是一群在旷野漂泊的客旅，几乎一无所有。然而，主仍然将那些列国一弹即碎，归于尘土。以色列人绕耶利哥七日，城墙就倒塌。“万军之耶和华的热心必成就这事。”

基督的热心正是我们盼望的根基，也是我们当注视的焦点。然而，基督的热心也应当点燃我们的热心。祂为推进国度所展现的炽热，当激励我们与祂同心，我们的心应与祂的心同频跳动。这对我们是极大的安慰，因为我们那点微弱的热心，甚至不配称为热心，其实都是由祂祭坛的火所点燃的。我们常常被困难浇灭、被艰难打击而气馁。但祂却从不如此。祂在自己升高的荣耀中嗤笑那些敌对祂的人，祂也从不被难处压倒。反对祂的，在祂眼里算不得什么。在祂无穷智慧里，祂正巧妙安排一切，使每个细节都为彰显祂的荣耀而运作，甚至包括那些上帝百姓的仇敌看似取得的胜利。其实这只是表象。万事都服事于祂的旨意。

因此，我们这些人是祂国度的器皿。一方面来讲，这是何等奇妙的特权，能作为器皿参与到祂国度的视野中，参与到一件比整个人类历史所有事

加起来还更伟大的事业中。但另一方面，在感受着这事业的殊荣和美好的同时，我们也要清楚：祂并不需要我们。“万军之耶和华的热心必成就这事。”没有人是不可或缺的。无论我们是帮助，还是拦阻，祂的事业都必继续前行。我们也可能像以色列百姓一样，因不信而拒绝进去承受那地，拒绝使万民作祂的门徒，拒绝寻求基督国度的扩展。若是如此，那将是我们巨大的亏损。我们将不仅在今生失去喜乐，来世还会失去无数倍的喜乐与奖赏。这虽然是我们的损失，但却绝不是祂的损失，因为祂的应许已经保证：“万军之耶和华的热心必成就这事。”

纵然我们这一代未能尽责推进基督的事业，后来的世代仍会重新加入争战，并在主里得胜，享受随之而来的奖赏。但这绝不是我们可以推辞的借口。相反，我们的热心当因和平之君的热心而被点燃，不至疲乏。这正是我们每一个人所面对的极大的试探。这个世界令人疲惫，这个时代尤其如此。我们身体上感受得到，灵性上更感受得到。在这个世界上我是最不会否认这一点的人。这一切确实沉重，但主对我们说：“我们行善，不可丧志；若不灰心，到了时候就要收成。”（加 6:9）凡是为耶稣基督所献上的努力、投资和牺牲，都必得收成。所有在流泪中撒的种，昼夜痛哭流涕，以泪洗面，最终都将让我们收获难以想象的喜乐与欢呼。等到末日，我们要看见主展开祂过去和现在的一切作为，看见上帝如何以智慧藉着祂的百姓完成祂宏伟的计划，那一刻我们将充满无尽的惊叹与敬畏。但这也会让我们充满喜乐，因祂而喜乐，因祂的作为而喜乐，因祂的荣耀而喜乐，因祂的国度而喜乐。政权早已在祂肩上，祂的政权必要继续加增。祂是大君，是和平之君，而祂的兴盛完全由祂自己确保。愿主在这些事上坚固我们的心。

让我们一同站立祷告：

万军之耶和华啊，你的热心必成就所应许的一切。我们的父上帝啊，求你记念你向你的儿子所立的约，就是要将万国赐给祂为基业。主啊，求你使祂执掌王权，直到祂的仇敌都成为祂的脚凳。求你以大能使祂的政权加增。也求你使我们不至厌倦行善，因知道若不灰心，到了时候就必有收成。主啊，求你坚固我们的手与心，加增我们的热心，帮助我们一生为这位大君王而活。恩慈的上帝啊，我们愿意让这位君王治理我们。我们乃是奉祂的名求，阿们。

24 上帝的怒气不转消

赛 9:8-10:4

读经：《以赛亚书》第 9 章

简介

1.骄傲之罪，9 章 8-12 节

2.不愿悔改，9 章 13-17 节

3.自取灭亡的蔓延，9 章 18-21 节

4.不公义的法律，10 章 1-4 节

请大家再次将圣经翻到《以赛亚书》。在这一系列讲道中，我们曾经放缓脚步，专注思想第 9 章 6-7 节。现在我们将从第 8 节开始讲解。因此，请翻到《以赛亚书》第 9 章 8 节，一直到第 10 章 4 节。《以赛亚书》第 9 章 8 节说：“主使一言入于雅各家，落于以色列家。”

简介

我们环视世界，乃至回望历史的长河，不难发现无数制度的崩溃与瓦解。我们看到帝国的兴衰：一些帝国缓慢衰落，另一些却骤然陨落，结局都是灾难性的。同样的情况也发生在商业机构上，比如东印度公司那样的庞然大物。或者是那些延续数代、显赫一时的家族，最终却土崩瓦解、一无所

剩。教会在不同的时代和地区也不例外，其历史中常常留下毁灭的痕迹。这样的例子比比皆是。

然而，一个特别吸引我的问题是，我相信你们中间有人也对这个问题感兴趣，那就是瓦解的种子在哪里？这是特别引人入胜的一个问题。当国家或机构崩塌时，人人都能看见，因为这时候问题已经浮于表面了。但问题在于，这些瓦解的种子在哪里？因此，在一个机构，比如家族、教会、公司或国家的初期阶段，一些种子已被播下。它们往往当时无人察觉，却逐渐发芽、生长、扩散，最终扼杀整个制度，带来彻底的崩塌。因此，无论追溯现在，还是回望过去，思考、研究并寻找这些最初的瓦解之因，都是十分引人入胜的事。

这正是我们在《以赛亚书》中所看到的。我们一路查考开篇的几章，经文告诉我们：以色列已陷入困境，而犹大也步入同样的危机。上帝将祂的审判对准他们。以色列在公元前 722 年灭亡，被亚述人掳去，从此不再归回。犹大则在公元前 580 年代经历了相同的命运。因此，你会发现，较之非默示的历史记载，我们在圣经中更容易看见这些瓦解的种子。如果仔细寻找，我们会发现圣经早就为我们提供了答案：上帝差遣祂的先知每早上来到祂的百姓中间，揭露他们的问题，责备他们，呼召他们悔改。而我们看到，这些种子逐渐发芽、生长，最终愈演愈烈，直至局势恶化至极。

这里的背景是北国以色列。在这段经文中，他们已经背弃和干犯了上帝的盟约，拒绝了祂的应许，选择了悖逆与不顺服的道路。他们陷入属灵的淫乱，全面沉溺于偶像崇拜与世俗之中。他们的悖逆有清晰的历史记录。因此，经文开篇宣告：“主使一言入于雅各家，落于以色列家。”这原是对犹大的信息，却应用在以色列身上。说话的，乃是耶和华。是上帝亲自宣告祂的话。这并非推测或人的研究反思，想要试图找出问题所在以及出问题的原

因。不，这而是上帝公开揭示祂百姓的实况，揭示他们的罪恶，以及他们拒绝归向祂。

同时，我们可以很清楚地看到，这段经文分为四个部分，每个部分都以同样的话语结束。在第 9 章 12 节、17 节、21 节，以及第 10 章 4 节，都有重复的宣告：“虽然如此，耶和华的怒气仍未转消，他的手仍伸不缩。”这句话一再强调上帝的忿怒与审判。因此，今天下午我们要逐一思想这四个部分。

1.骄傲之罪

第一大点，骄傲之罪。这是其中一个瓦解的种子。上帝早在这种子被栽种之前，就已多次警告祂的百姓。在摩西的日子，祂告诉他们，他们将要进入应许之地。然而，他们必须谨慎，最大的网罗就是骄傲（申 7-8）。看着周围的一切，他们会自夸说：“这一切是我们亲手得来的。”骄傲会使他们心高气傲，最终忘记上帝，背离祂。上帝在他们进入之前几十年，就已将此明确警戒。

此后，祂仍不断地提醒他们。如今，我们来到救赎历史的关键时刻：骄傲已全面滋长。9-12 节说：“这众百姓，就是以法莲和撒玛利亚的居民，都要知道，他们凭骄傲自大的心说：‘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。’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。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，他的手仍伸不缩。”

很清楚，主在这里所强调的正是骄傲之罪。亚述成为入侵的工具，撒马利亚的倾覆已迫在眉睫。当然，主会使用仇敌，但背后真正施行审判的，却

是祂自己。当仇敌来击碎城墙、使砖石化为废墟时，你会想到与之相关的一切的攻城器具。但事实上，这是主做的。是主推到城墙，使之化为废墟。是祂成就了这一切，这是上帝公义的审判。

他们的骄傲尤其表现在这一点上，他们以为自己能修复一切。经文所表达的意思基本上就是，他们在说：“我们会把它挽回。事实上，我们不仅要重建，还要比以往更好。你推倒了砖墙，但我们要用凿出来的石头来建造。”他们对这一切一笑置之。于是，他们的想法不只是能够弥补或挽回，而是要超越先前的成就。他们说：“过去我们用的是砖，如今我们要用凿过的石头来建造。”换句话说，他们要使自己的处境比从前任何时候都更加辉煌。凿石是极其昂贵、精致的材料，《列王纪》等书卷告诉我们，宫殿就是用这种材料建造的，这是最高等级的建材。因此，他们的骄傲有两方面：第一，他们自以为能推翻、抵消上帝所带来的审判与管教；第二，他们妄想藉此改善处境，使自己比以前更强大、更荣耀。这就是骄傲的果子，这就是骄傲带来的结果。在这一切里，丝毫没有悔改。主亲自击碎他们的城墙，而正确的回应本应是：“我们得罪了主。”我们本该极其卑微、卑微、卑微，伏在尘土里，在上帝面前承认自己的罪，悔改离弃罪恶，转向上帝，向祂呼求怜悯，在祂的道路上行走，寻求荣耀祂。但经文告诉我们，在亚兰人从一面压迫、非利士人从另一面挤压之下，他们本应在这样的重压中转向耶和华他们的救主，那唯一能拯救他们的上帝。然而，他们并没有降卑。主已经把他们放在卑微的处境中，但他们的心却不愿降卑。正如我先前引用过托马斯·波士顿在《崎岖人生路》中的话：“人的处境可以变得卑微，但人心却未必随之而降。被羞辱，并不等于真正的降卑。因此，我们必须使心降服到主在我们境遇中给我们所安置的地位。”但在这里，事情并非如此。结果就是，他们落在虚伪之中。他们说：“我们的桑树被砍倒了，但没关系，我们

要换上香柏树。”这些话显出赤裸裸的虚伪，他们夸耀要以更宝贵的东西取代损失。

于是，我们在这里清楚地看见骄傲的罪。这种罪会在人身上显现，也会在家庭、群体、公司、企业、教会、国家中显现。它并非只属于这个特定的历史背景，而是用这个例子来揭露一个普世性的难题。正因如此，我们必须时刻警醒。国家会遭受上帝的审判，当代的国家同样会如此。问题是，他们会如何回应呢？当美利坚合众国收到警告，当我们经历出于上帝护理所安排的各样审判时，我们的回应是谦卑与悔改吗？还是狂妄与骄傲，仍旧高声喊着：“我们要使它比从前更大、更好、更强大，甚至坚不可摧”？这是极其切身的问题，对我们个人而言也是如此。

一个人若正在被主管教，被主的手击打时，他是否因此而降卑？是否因此被引向悔改？是否因此转眼仰望主？然而，骄傲常常在其中显露出来——拒绝承认主的手在其中作工，拒绝降服于祂的旨意。反而心里说：“我们会比以前更好。”这是极其危险的征兆，表明人在主的管教之下仍旧刚硬。这无异于说：“砖墙虽已倒塌，但我们要用凿石重建。”其后果就是，上帝亲口宣告：“虽然如此，耶和华的怒气还未转消，他的手仍伸不缩。”祂的审判尚未完结，祂的怒气尚未止息，祂刑罚的手仍然伸展。于是，我们在这里看见的，正是骄傲。

2.不愿悔改

第二点，是“不愿悔改”（13-17 节）。这就是骄傲发展下去的第二步。起初的骄傲，会进一步演变为拒绝悔改。骄傲的人，必然拒绝真正的悔改。我们必须明白，悔改与认罪有关联，但两者却是有区别的。许多人说：

“我悔改了。”其实他们的意思是说：“我承认我犯了罪，我承认我的罪是罪。”但真正的悔改，远不止于此。真正的悔改，是离弃罪，归向上帝，仰望祂的怜悯，并结出因着敬虔忧伤而产生的果子，就是悔改的果子。

第 13 节说得很明确：“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。”圣经毫不含糊地指出，击打他们的，正是主自己。但他们不肯回转，不肯寻求祂。在旧约的语言里，“归回”或“转向”就是“悔改”的意思。上帝说：“他们却不归向我。”他们不寻求万军之耶和华。

这意味着什么呢？“归向”或“转向”主，前提就是他们已经背离了主。不是在追求祂，不是行走在祂的道路上，不是遵行祂的诫命，而是偏离祂和祂的道路，悖逆和干犯祂的律法与祂的话语。结果，他们与主之间产生了隔阂，需要转回归向祂。但圣经说，他们并不寻求祂，甚至在祂仍可寻找之时，他们也拒绝追求祂。

他们真正该关切的，不是他们的处境，不是他们面临的环境，不是你的环境，也不是你在整件展开的事情中所处的位置，而是上帝自己。至关重要的是耶和华万军之主。他们最该关切的是祂，他们当尊崇祂，讨祂喜悦，转向祂，跪拜祂，荣耀祂，顺服祂。然而，正是这一点，他们拒绝了。他们拒绝悔改。

在第 16 节，圣经明确告诉我们，教会和国家的领袖使百姓误入歧途：“因为引导这百姓的，使他们走错了路；被引导的都必败亡。”领袖使人走错路——这当中包含着极其重要的意义。领袖肩负着责任，手握权柄，也必然要负上罪责。经文直言，是领袖引导百姓走上歧途。影响力是显而易见的，无论愿不愿意，一家之主都必然对整个家庭产生深远影响。同样，教会的长老会对整个会众的影响是极大的，无论他们是否意识到，有些影响是看得见的，有些却是看不见的。企业的领导人亦然，国家的领袖更是如此。一

个国家的领袖，在许多方面反映着整个民族的面貌，而这种影响力是双向的。

因此，值得我们深思的是：当上帝来审判、来管教祂的百姓时，祂往往就是以这种方式行事。祂会临到一家之主，临到家庭的头。在旧约圣经中我们一次又一次看到这种情况，上帝的审判与管教临到不同的群体。谈到教会时，我们也能在《启示录》第 2-3 章中看到同样的模式：主将祂的话语赐给那些教会的“使者”，而第 1 章已经清楚表明，那些“使者”就是教会的牧者。祂将祂的话语带给他们。当上帝对外邦列国或犹大、以色列说话时，祂往往直接向那国的领袖发声——无论是皇帝还是君王。这正是因为权柄和责任会带来追责，这是必然结果。

然而，事情并不止于此。经文继续说：“被引导的都必败亡。”这揭示出跟随者所受的影响。百姓本身同样有罪责。你们或许还记得《耶利米书》第 5 章的平行经文。第 30 节说：“国中有可惊骇、可憎恶的事。”接着第 31 节说：“就是先知说假预言，祭司藉他们把持权柄，我的百姓也喜爱这些事。到了结局你们怎样行呢？”这就指出，家中的孩子、雇员、教会会众、国民，都要为自己的选择负责。因为保罗在《提摩太后书》第 4 章 3 节中警告说，那些耳朵发痒的人会去追随假教师，寻找迎合自己欲望的教导。而假先知当然要为此被定罪，但不要忘记，是百姓自己渴望、鼓励并培养出这样的人。换言之，这条河流是双向涌动的。

然而，在 14-15 节里，主宣告：因着他们拒绝悔改，祂要剪除以色列的首尾。祂说：“因此，耶和华一日之间必从以色列中剪除首与尾、棕枝与芦苇。长老和尊贵人就是头，以谎言教人的先知就是尾。”主要彻底毁灭这二者，将他们从祂的百姓中移除。既然他们不肯回转、不肯悔改，那么他们的结局就是被祂除掉。主耶稣在《马太福音》第 15 章 14 节也说过：“任凭他

们吧！他们是瞎眼领路的，若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。”这正是同一个属灵原则。

还要注意的是，主因他们的顽梗拒绝悔改而大发烈怒，以至于祂不再向他们施怜悯。祂宣告，少年人将不再有喜乐。孤儿寡妇是上帝平常格外眷顾、特别庇护的群体，但这一次也不得蒙怜悯。但这些都还不意味着祂审判的结束：“虽然如此，耶和华的怒气还未转消，他的手仍伸不缩。”祂的审判还要继续。

3.自取灭亡的蔓延

第三，他们的罪带来自取灭亡的蔓延（18-21 节）。骄傲引向拒绝真正的悔改，而拒绝真正的悔改则进一步导致自取灭亡的蔓延。经文说：“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。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。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。玛拿西吞吃以法莲，以法莲吞吃玛拿西，又一同攻击犹大。”

这里所描绘的火的图像，也可以类比为一种疾病。若不加以治疗和遏止，它就会不断扩散。然而，这里所使用的形象更加震撼，是火。先知所传达的画面，是野火的景象。你或许在新闻上看过这样的画面，特别是在美国西部，常有大规模的山火爆发。一旦火烧起来，就难以想象它能吞没多少土地。一公里又一公里，数不清的土地被熊熊烈焰吞噬。加上风力的助推，没有雨水的阻挡，火势极其迅猛，整片森林瞬间被点燃。经文所描绘的，就是这种景象：罪恶正在扩散，罪恶正在吞没一切。他们的“邪恶像火焚烧”，吞噬荆棘和蒺藜，焚毁密林。这里描绘的就是毁灭的蔓延。

在第 19 节，上帝更指出，百姓自己就是这场火的燃料：“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。”这再次印证了我们在《以赛亚书》开头所见的一个真理：罪本身就是它自己的刑罚。罪就是它自己的惩罚。想想第 1 章结尾的经文：“有权势的必如麻瓤，他的工作好像火星，都要一同焚毁，无人扑灭。”这就是罪所带来的一切后果。罪就是它自己的惩罚。那么，上帝如何审判百姓呢？部分方式就是——任凭他们随己意而行。祂放开他们的缰绳，撤去祂的约束，任由他们肆无忌惮。于是，罪上加罪，积累更多的罪，为自己存蓄愈发沉重的忿怒，直至那忿怒之日。罪就是它自己的刑罚。我们在新约里同样见到这一点，例如《雅各书》第 1 章就是一个例子。

这里所描绘的人，实际上是他们自己最糟糕的仇敌。结果就是，在不愿意归向上帝、不愿意谦卑、不愿意悔改的情况下，他们转而彼此吞噬。于是，这里所描述的就是分裂，就是上帝百姓的瓦解与分崩离析。这并不令人惊讶，因为《箴言》早已提醒我们：“赶出亵慢人，争端就消除，纷争和羞辱也必止息。”（箴 22:10）争端源自骄傲的灵，再加上拒绝谦卑、拒绝悔改，就不断滋生出纷争。

所以，他们开始彼此吞吃。到了第 21 节，场面更是彻底混乱。他们互相争战：“玛拿西吞吃以法莲，以法莲吞吃玛拿西”，二者又共同攻击犹大。整件事陷入彻底的混乱。这就是罪的后果。同时，这也是魔鬼的一个诡计。魔鬼喜欢趁虚而入，牠会利用那些骄傲、不在罪中谦卑的人，把他们变成楔子尖，或者按照本段经文的比喻，把他们变成火花、火柴、火焰来制造混乱、挑动纷争、带来分裂与无序。这是一种邪恶、扭曲却极为“高明”的战术。换个战争的比喻来思考：有什么比调动大批军队去攻打敌人更有效？答案是，让敌人内部分裂、自相残杀，这样你根本不用出动军队。他们自己就把自己打败了。这正是这里所描述的战术。他们在自相残杀，甚至出现了

同类相食的语言。“各人吃自己膀臂上的肉。”他们彼此伤害，结果却一无所获。他们抢夺，却仍旧饥饿；他们吞吃，却仍不满足。那么，这样的结果实现了他们的期望吗？没有。完成了他们想要达成的目标吗？没有。他们右手抢夺，却仍旧饥饿；左手吞吃，却仍不得饱足。这就是彻底的混乱。于是我们看见，骄傲导致不愿悔改，而不愿悔改则蔓延成自取灭亡。个人因自己的罪而自取灭亡，罪就是他们自己的刑罚，他们就是他们自己最糟糕的仇敌。但这一点不仅适用于个人，也适用于家庭、教会和国家。这正是上帝藉此给我们的一个模式。

所以，当你想到上帝的子民，当你想到教会时，就会发现与这里所描述的情形是平行的。国度因此被削弱，被严重削弱，而魔鬼对此心知肚明。其结果是，上帝的国表面上看起来像是衰退，而不是前进。当上帝的百姓因为骄傲、缺乏悔改，以及罪恶蔓延不受约束，导致分裂、结党、隔离时，首先这些在上帝眼中都是可耻的大罪，然后它们所带来的后果就是巨大的破坏，而这样的破坏出现在任何一个时代。举例来说，你若回顾教父时代，早期教会，就会读到许多极其清楚的记载，说明这些罪是如何表现出来的。再往前走到宗教改革时期，你应该对那个时代更为熟悉，你可以读诺克斯所写的《苏格兰宗教改革史》，又或者看看加尔文治下的日内瓦所发生的事情，或者随便看任何一个地方，你都会看到同样的模式：分裂与不合的威胁，以及一切随之而来的后果。这些事情实际上阻碍了宗教改革的发展。同样的事在“第二次宗教改革”时期也出现过。在我们自己的历史中，就有一个极不光彩的例子。公元 1650 年代的苏格兰。在 1638 年至 1648 年的“第二次宗教改革”高峰期之后，那十年间所取得了极大的成果与荣耀，包括讲道、复兴等一切奇妙的事情。然而，突然间“嘭”的一声！巨大的分裂发生了。我要说明的是，我并不是说这些分裂完全没有缘由。确实有罪导致了这些分裂。但这些分裂的结果，就是严重伤害了耶稣基督事业的推进，削弱了国度的力

量。这正是这里所描述的情景。这种事当然也可能发生在地方教会中，在许多其他的层面也同样可见，甚至在家庭中都能看到。这就是自取灭亡的蔓延。但事情还没有结束，因为在第 21 节，圣经说：“虽然如此，耶和华的怒气还未转消，他的手仍伸不缩。”

4.不义的法律

第四大点，我们看到不义的法律，《以赛亚书》第 10 章 1-4 节提到了不公不义的律例。经文说：“祸哉！那些设立不义之律例的和记录奸诈之判语的，为要屈枉穷乏人，夺去我民中困苦人的理，以寡妇当作掠物，以孤儿当作掠物。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？你们的荣耀存留何处呢？”在这里，我们看到的是全面的、系统的、合法化的无法无天。而这在经文中被直接应用在政府层面。这里特别指的是民事政府。他们制定不义的法令，颁布不公的律法。这就是政府将无法无天合法化。

你们当中有些人可能还记得，我曾讲过一篇关于“国家之罪”的讲道。国家之罪有两种类型。第一种是大多数人最容易想到的：当某种罪，或者某些罪，普遍地充斥在全国百姓中，在整个国家的人群里盛行。我们通常会这样理解：所谓“国家的罪”，就是全国各处都看得到的罪，人人都在行，使得这些罪成为整个社会的显著特征。这确实没错。这是圣经对于“集体性的、国家性的罪”的一种定义。比如，保罗说：“克里特人常说谎话”（多 1:12）。他就是说，整个克里特民族都沉溺于说谎之罪，这种罪成了他们国家的典型特征。所以这种理解是合宜的。

但还有第二种国家的罪，这一种比第一种更严重得多。那就是，当罪被写进国家的法律，被立法、被制度化的时候。这种情况比单单百姓在社会层面犯罪更加可怕。因为这时，不只是人民在私下里行罪，而是整个国家在官方层面上，公然、赤裸裸、毫不掩饰地，把这些罪写进法律中，正式批准、公开确认它们。这才是最严重的国家之罪。

我们在《诗篇》第 94 篇 20 节中唱道：“那藉着律例架弄残害、在位上行奸恶的，岂能与你相交吗？”这节经文就是在指出恶法本身。这当然是一种更明目张胆的国家的罪。对于这种情况，《以赛亚书》第 10 章 1 节说：“祸哉！那些设立不义之律例的和记录奸诈之判语的。”因为不义的法律——就是那些保护并推广上帝所禁止之事的法律——与上帝的律法正好相对立。要记住，上帝的道德律，是所有人的标准，适用于所有地方、所有人群、所有时代、所有处境和所有国家。上帝的道德律才是国家的真正标准。与之相反的，就是“不义的法律”。

那么，第 2 节中所说的后果是什么呢？我们知道，上帝设立政府，设立法律体系，正如《罗马书》第 13 章所教导的，是为了赏善罚恶。所以，当上帝的律法被坚守，当基督的王权被尊崇的时候，守法的百姓就能在今生和灵性上得到百般益处；而恶人则在这种情况下受到惩治。这样，政府就藉着维护上帝的律法来压制邪恶，从而使敬虔人得益处。但是，当不义的法律被制定出来时，情况就完全倒转了。一切都被颠倒过来，结果就是，敬虔人无论在今生还是在灵性上都受苦，而恶人反而得益处。他们被奖赏，他们昌盛。请看第 2 节。经文说，看哪，那些有需要的人，本该在法律制度中得着公正审判，却被拦阻，不得申冤。那本属于穷人的权利，法律所保障的权益，却被剥夺。寡妇竟然被当作猎物，孤儿竟然被公然抢掠。这就是后果，一切都被彻底颠倒。

当然，我们可以从这里延伸出一个更广泛的原则。虽然这一段直接应用在民事政府身上，而我在其他讲章里也更深入地阐述过这些要点，但其实它同样可以应用到其他制度与机构上。凡是政策和制度与上帝律法的标准、与基督作为万有之主的统治相抵触的地方，结果都是一样的：家庭里的儿女会因此受苦，会众里的信徒会因此受苦，公司的员工会因此受苦等等。要在心中把这些关系全部理清并不容易，但确实如此。

主说，审判要来。祂说，他们现在已经在审判之下，而且更大的审判即将临到。这审判甚至还是无法逃避的。更可怕的是，他们完全没有预备。经文说："他们只得屈身在被掳的人以下，仆倒在被杀的人以下。"（赛10:4）。他们完全没有预备好！因此，在这一段的末尾，在第 3 节经文里，主提出了一个极具震撼力和鉴察力的问题。这是一个必须问的问题：应该问我们的国家，也应该问到许多其他处境，甚至是个人身上："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？你们的荣耀存留何处呢？"

这同样可以应用到个人身上。一个因骄傲而拒绝悔改的人，他的罪会以一种自取灭亡的方式蔓延。这样的人，每一个不在主耶稣基督里的人，最终都必被带到那位大君王、全地的审判者面前，接受最后的审判。你们曾经抵挡祂、忽视祂、悖逆祂、拒绝降服于祂。然而，现在你要面对这个问题。在那日，在最后的降罚之日，在主最后的灾祸之日来临时，你要怎样行呢？你要向谁逃奔求救呢？没有人能帮助你。父母不能，兄弟姐妹不能，朋友不能，全世界最强大国家的军队也不能帮助你。你要去哪里寻求拯救？"你们的荣耀存留何处呢？"那一切所谓的荣耀都要在荣耀之上帝无所不察的目光下归于尘土。对上帝的意识、对上帝的敬畏、对祂目光的觉察、对祂同在的感受，这一切都在这段经文里被不断强化。"虽然如此，耶和华的怒气仍未转消，他的手仍伸不缩。"

那么，你会问：“这能留给我们什么呢？我们在这一切中还能有什么盼望呢？”答案是：盼望就在我们这一个半月来反复注目的第 9 章 6–7 节。“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、策士、全能的上帝、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷。”这就是我们的盼望。盼望在于基督。盼望在于奔向基督。盼望在于拥有基督。盼望在于从主耶稣基督而来的拯救。回顾我们一路所听见的：用谦卑取代骄傲。在主面前自卑；承认我们的罪，无论是个人的、集体的、国家的，都要认罪；按照上帝对罪一切的看法承认我们的罪；俯伏在尘土里自卑；然后转回，悔改；结出与悔改相称的果子；奔向主，发自内心地按祂的道而行，并从外在的果子上表现出这一点。这意味着要到祂那里去，祂是生命，而不是到罪那里去。罪（如 19 节所描述的）带来的是大黑暗，罪蔓延的是自取灭亡。要奔向祂，祂是生命，是世界的光，照亮一切生在世上的人。祂带来生命，祂赐永生给一切到祂这里来的人。有了这些，还要按照上帝的要求和道路维护祂的公义。

所以，这就是我们的盼望。盼望在于耶和华，祂就是耶稣，就是神而人者，就是成为肉身的道，就是那名降生的婴孩，就是那位被赐下的子，就是那位国度永无止境者。盼望就在这里。因此，主关上一扇又一扇的门，使我们别无所倚，只能投靠基督自己。主在这里给了我们一些帮助，使我们能够跟随这段经文中的脉络，看见罪的瓦解之种子以及它又是怎么生效的。但最终，这一切都指向并驱使我们去投靠救主。愿主帮助我们去思想这些事情。

让我们一同起立祷告：

万军之耶和华上帝啊，我们奉主耶稣基督那大而有力的名来到你面前。祂就是万军之耶和华，就是那名降生的婴孩，就是那位被赐下的子，是以色列和我们唯一的盼望与帮助。主啊，求你以神恩救我们脱离骄傲。求你使我

们回转，我们就得以回转。吸引我们，我们就快跑跟随你。主啊，求你让悔改成为我们每日乃至一生的都离不开的食物。求你让我们行在耶稣基督的生命与光明中。主啊，求你垂顾我们。虽然我们看见了自己的不足、罪恶、缺点以及一切显而易见的失败，但其实还有很多是我们看不见的。我们常常看不见那些瓦解的种子。求你藉着圣经向我们显明这些事情，并让我们能照着你的话语而行。我们如此祈求是奉耶稣的名。阿们。

25 骄傲人必被破碎

赛 10:5-34

读经：《以赛亚书》第 10 章

简介

1.骄傲人的灭亡，第 10 章 5-19 节

2.拯救藉由审判而来，第 10 章 20-34 节

今天下午，我们要再次翻到《以赛亚书》，来思想第 10 章 5-34 节的内容。第 5 节说：“亚述是我怒气的棍，手中拿我恼恨的杖。”再看几节引人注目的经文。第 12 节说：“主在锡安山和耶路撒冷成就他一切工作的时候，主说：‘我必罚亚述王自大的心和他高傲眼目的荣耀。’”到了本章结尾处的第 33 节又说：“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。”我们今天讲道的标题就是《骄傲人必被破碎》。

简介

我们都对引力定律有所了解：凡是升上去的，最终必然要落下来。小孩子在还只是蹒跚学步的婴孩时，就已经在生活中学会了这个道理。远在他们进入科学教室、学习其中科学解释之前，他们就已经知道，在这个世界上，在正常情况下，引力定律始终在起作用。同样的，以此类比，也有一种“属灵的引力定律”。那就是：凡自高的，必降为卑。圣经告诉我们：“上帝阻

挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人”（雅 4:6）。圣经处处都在提醒我们，不仅仅是在《以赛亚书》第 10 章，那就是上帝必定会无可辩驳地使骄傲的人降卑。那些心高气傲、在自己意念和思想中自我抬举的人，将不可避免地要被主击倒。在历史中，上帝天天都这样行；而最终，在那末后的日子，在审判之日，以及那日之后的一切，祂必定也要这样行。骄傲之后必定有坠落，而且是急速跌落，仿佛自由落体一般。有趣的是，在这属灵的引力定律中，其实还有另一面。那就是：上帝要升高谦卑的人。这就是为什么《雅各书》第 4 章和《彼得前书》第 5 章都有关于谦卑的呼召。那里不断重复说，上帝赐更多恩典给谦卑的人。所以，我们被教导，要“自卑，服在上帝大能的手下，到了时候，他必叫你们升高”（彼前 5:6）。换句话说，凡在福音的意义上、以上帝为中心而自卑的人，必定被上帝高举。在这种情形下，凡是向下的，必定被上帝举起。

这很耐人寻味，不是吗？因为骄傲的人往往表现得，或者至少在人眼中看来，好像很强大。他们散发出一种“力量感”，似乎无所畏惧。但事实恰恰相反，他们其实极其软弱。他们的自夸、他们的逞能、他们的夸夸其谈，大多不过是掩盖不安的一层薄薄的伪装。此外，骄傲人看似强大，实则不堪一击。实际上，他们仿佛悬挂在细线上，极其脆弱，随时可能坠落。然而，主必定要信实地成就祂的话。祂说祂要击打骄傲的人，祂必然如此行。而这个圣经真理，正是支撑着我们在这里所读到的这段经文。它贯穿于我们刚才所引用的几节经文，也贯穿于整个主题。那主题是什么呢？就是：骄傲人必被破碎。

在这里，圣经所描述的就是亚述。亚述是古代历史上的世界强权之一，是紧排在巴比伦之前的一个帝国。论它的成就、力量和权势，历史上很少有帝国能与之相比。我们今天也许不像应当的那样多研究它，但事实上，从我们所知道的资料来看，它确实能给我们很多光照。亚述在军事上极其先进，

它的强盛起初在于亚述城的兴起，该城位于底格里斯河的北部。从那里，它不断扩张壮大，后来又有许多重要的城市随之兴起。正是这个亚述，就是圣经在这里所指的对象。亚述是旧约教会的仇敌之一。而在这里，圣经所揭露的，正是他们的骄傲。

1.骄傲人的灭亡

我们要注意两件事，其实就是把这章分成两半，然后在这两部分下面分别再归纳一些要点。首先，我们看到骄傲之人的毁灭，从第 5 节一直到第 19 节。这里告诉我们，是上帝亲自兴起了他们。你注意到第 5 节所说的：“亚述人哪，我怒气的棍子，我恼恨的杖在他们手中。”主在这里说，是祂凭着祂的至高护理，兴起了这亚述国，为要成就祂自己所定的特别目的。所以亚述国当然是在自己的脑海里这样思考的：他们的谋划、他们的计划、他们的战略、他们的目标、他们的胜利和他们的凯旋——全都按照自己的思路在想。但主却对他们说：“看哪，你们在我的手中，你们只是在成就我自己的旨意。”

这正是所有骄傲之人，无论程度如何，都会犯下的致命错误——而且我们每一个人都有骄傲。我们在不信的人身上能非常鲜明地看见骄傲；在信徒身上也能以不同的程度表现出来；在国家身上，在各样组织里，也同样能看到。这个错误就是：看见某种程度的成功，或者自认为的洞察力、成就、力量，不论是智力还是体力，然后误以为这是出于我们自己，以为这是我们亲手完成的，以为我们理应获得荣耀和功劳。这正是每一个骄傲思想的致命错谬——把本该归给主的荣耀揽到自己身上。这无论在属世的事上，还是属灵的事上；无论在大事上，还是小事上，都是一样的——正如你们从这讲台上无数次听过的。你知道，我们所是的一切，我们所拥有的一切，我们所做的

一切若有任何是善的——全都是领受的（哥林多前书 4:7）。我们有什么不是领受的呢？唯一能称得上真正属于我们的，就是罪。仅此而已。而所有其他一切，凡是可称赞的，荣耀都当归给主。

所以祂在这里说，祂差派亚述攻击“假冒为善的国民”，攻击祂自己的百姓，祂要用亚述作为耶和华亲手的杖来惩治、管教祂的子民。而那真是何等可怕的杖！惊人的威吓！第 7 节说：“然而他不是这样的意思，他心也不是这样的打算。他心里却要毁灭、要剪除不少的国。” 亚述人眼中的目标，就是要横扫天下，他们的野心就是要在任何地方、任何时候都征服一切。所以他们的眼光是要极度扩张他们的帝国，为自己赢得荣耀，却不知道历史存在的真正目的乃是为了锡安。整个历史——所有的一切，毫无例外——都围绕着耶稣基督的教会这一轴心而运转，无论是旧约还是新约，无论是使徒时代还是后使徒时代。所以，他们真正的使命，乃是让主藉着他们来管教祂的子民。但他们却以为不是这样。他们以为：“我们要践踏这些列国，我们要毁灭他们，不止几个。”

所以接下来，我们来到第 8 节到第 14 节，就看到亚述人嘴里所说的话。这些话反映出他们心中、意念里所充满的东西：夸耀、自负、狂妄、自大。在第 8 节，他们在谈论自己的权势：“看看我们的权势，我们的王子，我们的君王。我们有巨大的权力。看看我们的速度。”

在第 9 节和第 10 节他说：“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？我的手已经寻获偶像的国，那些国雕刻的偶像过于耶路撒冷和撒马利亚的偶像。”——他们的意思是说：“你看，我们左右开弓，不断攻取，凡事都在我们面前倒下，就好像推倒纸糊的墙一样。城一个接一个地陷落，我们要攻取耶路撒冷，以及我们想要的一切，凡是我们看见的，我们都要据为己有。”所以在第 11 节你看到，他们将耶路

撒冷锁定为目标。那里的话是这样说的：“我怎能待撒马利亚和她的偶像，岂不照样待耶路撒冷和她的偶像呢？”

接下来描述他们的话语时，你会觉得这听起来非常熟悉，确实如此，这正是拉伯沙基的口气。翻到《列王纪下》第 18 章，在第 33 节他说：“哈马和亚珥拔的神何曾搭救自己的地脱离亚述王的手呢？西法瓦音、希拿、以瓦的神何曾搭救撒马利亚脱离我的手呢？这些国的神有谁曾搭救自己的国脱离我的手呢？难道耶和华能搭救耶路撒冷脱离我的手吗？”这就是我们在这里听到的，这就是我们在这里看到的。实际上，你注意到第 14 节的比喻：对于我们来说，征服列国就像从鸟巢里取走鸟蛋一样容易。我们走过去，随手就把蛋捡起来，装进口袋。没有人能做什么，没有翅膀扑打，没有鸟喙啄击抵抗我们。我们就能像从鸟巢取蛋一样，轻而易举地拿走。而且，当你注意那些代词时，你会发现他们的语言和骄傲被放大了。比如第 13 节：“因为他说：‘我靠我手的力量，并凭我的智慧行事，因为我有聪明。我挪移列国的地界，我抢夺他们的财宝，我像勇士，使坐宝座的降为卑。’”等等。

于是，你看到他们这样，上帝在祂至高无上的安排中，允许他们成就一些事情，为着祂自己的目的。而亚述却把一切功劳都归给自己，自我吹捧，好像自己了不得，好像自己坚不可摧、永远无法被征服，且会不断扩张。这正是帝国的本性——世上所有的帝国，过去的和现在的，都是如此。帝国会膨胀。这就是帝国的特性：巩固、集中、扩张、张扬自己的伟大。帝国的本性就是扩张性的。他们想要掌控，他们想要至高无上，他们想要占据上帝的位置，控制别人所作所为，甚至控制别人不作什么。他们想要独占整个市场，为了自己的荣耀。他们想要被看作是最伟大的，等等。

那么，上帝怎么说呢？上帝基本上是在说：“我要像捏死一只虫子那样捏碎你。我要把你压成地板上的一块油迹。你的骄傲要被打碎，你要被羞

辱。”正如你在第 12 节所看到的：“我必惩罚亚述王自大的心和他高傲眼目的荣耀。”你再看第 16 节之前，先看第 15 节，祂说他们不过是祂手中的工具。祂说：“斧岂可向用斧砍木的自夸呢？”斧头算不了什么，关键是挥动斧头的人。祂接着说：“杖岂能抬举那举杖的呢？”不可能，除非在持杖之人的手里。祂在说：“要记住你的位置；记住你是谁；记住你从哪里来；记住我正在作什么。”接着，第 16 节说：“所以主万军之耶和华必使亚述的肥壮人变为瘦弱，在他的荣耀之下必有火焰像火焚烧一样。”然后在第 18 节祂说：“祂要将他林中的荣耀毁灭。”第 19 节：“他林中剩下的树必稀少，就是孩童也能写其数。”——我要把这片繁茂、广阔、数不胜数的树林砍倒，使得仅剩的树木少到一个小孩子都能数清楚。这就是将要发生的事。而这正是已经发生的事。上帝预告了它，然后祂成就了它。祂预言了它，然后祂使它成就。所以祂兴起了巴比伦，巴比伦彻底地摧毁、灭绝、扫荡亚述，使亚述从地上彻底消失，不再占有任何地位。然后，当然，同样的事也发生在巴比伦身上。巴比伦曾经是世界历史上最繁荣、最富有、最奢华的地方之一，但上帝使它变成了一片沙地，一个尘土飞扬的废墟。因此，上帝必定要使骄傲的人谦卑下来。

这在每一个层面都是真实的。或许，最终极的层面是谁呢？——就是魔鬼本身。祂原本被造为一个无罪的天使，起初是好的，但因着骄傲，祂背叛了全能者；随后，在骄傲中，用尽全力，在整个人类历史中不断地攻击君王和祂的国度。到处都是骄傲——到处都是傲慢的骄傲。然而，主却要践踏蛇的头。祂在十字架和复活中摧毁了魔鬼和他的恶魔、阴间、死亡以及其他一切。但在末日，那位企图将自己高举在至高天之上的，必被丢进火湖的深渊，主在那里要使骄傲的降卑。

你在整个人类历史中都能看到这一点——一个又一个的国家，没有例外。每一个国家——美国并不是某种“特殊主义”下的例外，不是什么例外能够逃

避这个普遍规律。不是的，这其实很“乏味”，因为我们已经看过太多次，听过太多次了。没有例外。主按着祂在圣经中所启示的方式来行事。这对于个人同样也是真实的。

但你会注意到，在这一段中，上帝的主权是如此清晰、美丽地展现出来。祂甚至使用恶人来成就祂圣洁的旨意。你知道，人们往往会皱眉、感到不安、在座位上挪动——不是我们会众，而是一般的人。可是，如果把“上帝使用恶人”这个观念从窗外扔掉，你就是把圣经的教义扔掉了。更严重的是，你等于把福音和十字架一起扔掉了。因为在十字架上，这一点表现得最为鲜明——在那里，恶人做了人类历史上最邪恶的事情。所以，当彼得在五旬节起来讲道时，他直接当面对众人说，是他们“用邪恶的手钉死了荣耀的主”。但请注意他是怎样把这一切与上帝的主权旨意交织在一起的——使徒行传 2:23：“祂（指基督），既按着上帝的定旨和先见被交与人，你们就借着无法无天之人的手，把祂钉在十字架上杀了。”主正在使用恶人来成就历史上最荣耀、最慈爱、最美好的事——祂儿子、主耶稣基督的赎罪祭。

所以我们学到：离了主，最强大的也算不得什么；离了主，最强大的正是软弱的极致。那些看似最强大的人，其实是最软弱的。若与主隔绝——隔绝于谦卑、隔绝于依靠、隔绝于把一切荣耀和感谢归于主、隔绝于活在主面前并事奉主——没有这一切的话，那么最强大的，也不过是极度的软弱。

但我们必须把这些真理带回我们自己的怀中，带进我们自己的心和生活里。因为你里面的骄傲，在它的本性和天性上，和这里所讲的是一样的。骄傲使人的眼睛从上帝转向自己。骄傲使人的眼睛偏离——原本该以上帝为意识的中心、以祂为焦点，把眼目定睛在那位至高、被高举的主身上——却转离上帝，转向自己。于是你会在某种处境中；也许是在一场对话中，你让骄傲涌出来，你变得慌乱、充满自我。你觉得自己是对的，你确信自己百分之

百是对的，而所有其他人都是错的，于是你就口不择言。这就是骄傲。你已经失去了对上帝的注视，你的眼光只专注于自己，不管周围还有什么情况。问题在于：当骄傲的眼目从上帝转向自己时，最终的结果就是两者都看不见。你两个都看不见了，因为骄傲使我们失明。我们被自己的骄傲蒙蔽。于是我们无法正确地看见主，也无法正确地看见自己。两者都看不见。你有时会纳闷："为什么某些人看不见那些显而易见的事呢？"答案有时就是：因为他们被骄傲蒙蔽了。这对于个人如此，对于群体也一样。

所以，我们读到第 16 和 17 节的语言，主说："我要砍下他们，使他们卑微。我必为我自己的荣耀伸张正义。"为什么？为什么？为什么？为什么这对主如此重要？因为上帝绝不会与任何人分享祂的荣耀，永远不会。作为上帝的定义本身，就包含祂必须接受一切的荣耀。如果不是这样，祂就不是上帝。但祂是上帝，因此祂必须拥有一切的荣耀。因此，祂不会与任何人分享这荣耀。正因此，主要使他们谦卑。

这对于福音来说也是一样的，不是吗？在座还没有归信的，你们仍在罪中，充满不信。部分的问题就是骄傲——它和不信紧密相连——你的骄傲。你看不见。《圣经》告诉你，你是瞎眼的。你以为自己掌握了世界，你以为自己理解了，你以为你知道正在发生什么，以及环境如何，但事实上你并不知道。你不知道。于是，有些人心里会想："嗯，你看，我已经尽力了。我是说，我去教会，我在这里，我在听讲道。我读《圣经》，我还做了许多其他事。"但这其中充满骄傲。在每一个例子里，都是"我"在做这个，"我"在做那个，"我"在贡献什么，"我"在赚取什么，"我"在上帝面前积攒什么功德。这就是骄傲。而因此，你看不见。你看不见自己，也因此看不见救主。或者你会想："这些事确实重要，毫无疑问——牧师常常讲这些事。但你知道，我眼前还有很多事，我有抱负，有目标，有自己感兴趣的事，有我要专注的事情，还有人生方向等等。"这就是骄傲。这是愚蠢。这

是盲目。这是愚昧——以那些占据你心思、情感、追求、抱负、优先次序和目标的东西才是最重要的，而实际上，它们完全是你世界里最不重要的事。而你那最重要的事，却被你骄傲地撇在一旁。骄傲蒙蔽了我们。

啊，愿主借着祂的话语，并伴随着圣灵，来向你揭露你自己里面的骄傲；愿祂使你能够看见它；愿祂向你施怜悯。因为当福音临到时，它会使我们谦卑，不是吗？圣灵来责备我们，使我们知罪。祂显明我们的本相，好叫我们看见那丑陋。未归信之人的问题，就是他们从未真正看见自己的需要。他们以为一切都好，看不见自己的需要。若一个人真的、真的看见自己的需要，他必然会迫切地奔向救主。圣灵必须来，指示我们自己的需要；责备我们的罪；使我们降卑在主面前，俯伏在尘土中；显明我们是空虚的，是破产的。如此，当我们弯腰进入福音之门时，我们是空手而来，带着满身的罪、破产、债务、罪疚与污秽，为要领受基督所是的一切，以及基督为我们所成就的一切，就是领受基督祂自己。这就是福音的道路。主伤害骄傲的人，为要医治他们。祂击伤骄傲的人，是为要用谦卑与信心，以及所有随之而来的恩典来医治他们。

在这一点之下，还有另一件事。确实有些人，有时你无疑也遇到过，他们反对这一切关于上帝毁灭、砍伐、切断、碾碎、焚烧、灭绝人的说法，也就是那一切有关上帝忿怒的语言，以及祂带给人类的毁灭。他们对此反感。问题是什么呢？问题在于，对罪缺乏充分的认识，必然导致对罪所当得的后果有错误的看法。这就是问题所在。于是人们说：“这不公平；这不对；这不合理”——上帝毁灭亚述人，或者毁灭祂所毁灭的任何人。他们说：“这种毁灭是不应得的。”唯有在你不理解罪本身的性质时，才能这么说。罪的本质，正是与上帝本体完全相反的东西。罪与上帝所是的一切相对立。罪是对上帝自己的叛逆；是对上帝自己的抗拒。它包含许多要素，比如忘恩负义，等等。但罪的本质，就是被驱逐出上帝的同在。亚当和夏娃犯罪后，就

有那大驱逐；他们被逐出上帝的同在，并被阻隔。那就是罪的功效。罪是使人远离，而恩典却是吸引我们归向主。骄傲在败坏以前，狂心在跌倒之前；但主却高举谦卑的人。祂敌挡骄傲的人——使他们远离；祂赐恩给谦卑的人——将他们吸引到祂面前。所以，首先我们看到的，就是骄傲之人的毁灭。

2.拯救藉由审判而来

其次，是藉着审判得拯救（第 20 节直到本章结束）。所以，上帝的子民要得拯救、得救恩、得赎——若你愿意这么说的话。但他们是藉着审判而得拯救的。拯救是通过审判而来的。从《创世记》直到《启示录》，这条脉络一直清楚地贯穿全卷；但最明显、最清楚的，就是在十字架上——拯救是藉着审判成就的。我们也在旧约历史中不断看见这一点一再显现。

于是，在第 5 节里，我们被告知，上帝使用亚述作祂的杖，然后祂又惩罚他们。这怎么可能呢？为什么会这样？原因是：亚述人要为他们自己的行为负责。他们所做的，完全是他们自己所愿意的，而上帝任凭他们去做他们所愿意的事，并且在祂的旨意与命令中主权地安排了这一切。但他们确实是出于自己的意愿。他们最终所做的，就是他们所最想要做的。这对每个人都是如此。你最终会去做你最想要做的事。因此，主追讨他们的罪，使他们有罪责，使他们为自己的罪孽受罚，使他们因骄傲而降卑，这是公义的。你知道，人和列国心里想：“我们正在敌挡上帝。像拉伯沙基一样说：‘耶和华不能救你们，祂也不能比其他任何神更有能力。我们可以像掳掠其他神一样，把祂也掳掠了。’”所以，恶人、属血气的人以为自己是在抵挡上帝。但这里的讽刺就在于——他们自以为正在抵挡上帝本身，然而在那个行为之中，他们实际上却成就了祂的旨意，结果他们还要因此受罚。一切完全被颠

倒了。他们以为：“我们要得胜；我们正在得胜。我们正在敌挡主。我们要挣脱祂的捆绑。”正如《诗篇》第二篇所说，列国心里说：“我们要挣开祂的捆绑，我们不肯顺服祂的受膏者、祂的王。我们要行自己的路。”然而，在那个行为之中，他们却只是在成就上帝所预定的计划。这正显明了人的心思是何等荒谬、何等昏暗。然后，当他们做完了他们所做的事，上帝的权杖便落下，将他们如同瓦器一般打碎成片，正如《诗篇》第二篇所使用的比喻那样。

因此，就有了拯救。本章后半部分的重点是拯救。我们读到余民的归回：“到那日，以色列所剩下雅各家所逃脱的，必真诚地倚靠耶和华，以色列的圣者。”（第 20 节）我们被告知，他们要“倚靠耶和华，以色列的圣者，诚然倚靠。”第 21 节说：“所剩下的，就是雅各家所剩下的，必归回全能的上帝。”你们记得吗？在更早的时候，以赛亚的长子叫什么？有人记得吗？——以赛亚的长子名叫「施亚雅述」，意思就是“余民必归回”。而这正是以赛亚预言书里一条始终贯穿的主题。而在第 21—22 节里，你就再次看见了这一点——“余剩的人必归回”。他们在主的管教之手下被带到绝境，但主既然管教了他们，祂又乐意拯救他们，用祂自己的恩典把他们带回来。所以，那些余民——那些蒙拣选的、忠心的、顺服的、真诚倚靠耶和华以色列之上帝的——主总有祂的余民。在挪亚的日子里，世局何等黑暗，全世界都与天上的王为敌，而余民仅仅剩下八个灵魂，他们被关在方舟里，蒙拯救了。再往前看，亚哈的背道与当时的恶行，余民却缩减到七千个没有向巴力屈膝的人。我们还可以举出其他例子，但这就是主赐给我们的图画。

有意思的是，在第 20—22 节里的这段话，被使徒保罗引用了。在《罗马书》第 9 章里，他把《以赛亚书》第一章中关于以色列要像所多玛蛾摩拉的警告，与《以赛亚书》第十章联系在一起，并在《罗马书》第 9 章 27—28 节这样说：“以赛亚指着以色列人喊着说：‘以色列人虽多如海沙，得救的不

过是剩下的余数。因为主要在世上施行祂的话，叫祂的话都成全，速速地完结。’”所以，这里你看见保罗引用这段经文，把它纳入他对拣选教义的讲解，论到上帝的预定之恩，以及祂的主权：祂要怜悯谁，就怜悯谁；祂要定谁的罪，就定谁的罪。但这仍然突显出我们现在所强调的原则：一切发生的事，最终都是为着上帝的子民。一切展开的事，最终都是为祂的百姓。余民必得救；主必施行拯救。

而这一切——每一丝每一毫，都是恩典。完全是主赐给祂子民的恩典。为什么我这么说呢？因为无论在哪里找到余民，这里在《以赛亚书》第 10 章，或是在其他地方，余民都是由罪人组成的。若任凭他们自己，他们并不比亚述人、巴比伦人、玛代人、波斯人，或所多玛蛾摩拉的人更好。从本质上说，他们没有任何不同。使他们与众不同的，唯有上帝的恩典——祂的主权恩典。这再一次吹响号角：一切的荣耀、尊贵、赞美都唯独归于主自己。祂才是得荣耀的那一位。我们学习只在主里面夸耀。

这显然与我之前已经提及并阐明过的——那场宇宙性的战争、万战之战——紧密相连。这场战争贯穿整个人类历史，魔鬼企图羞辱并挑战荣耀的上帝，要与女人的后裔争战。而我们也看到，这场战争在世界历史中不断展开。正如我们在此处所见，救赎来自审判。主毁灭祂的仇敌和我们的仇敌。祂毁灭魔鬼，公开羞辱牠，并在此过程中拯救祂的子民——所有在魔鬼的统治、暴政和专制下被捆绑的人，那些被困在黑暗国度中的人。当主施行毁灭时，祂将祂所有的子民从那黑暗的国度中拯救出来，带入光明的国度，归在祂儿子的统治之下。这里有救恩，有释放：瞎眼的得以看见，死人得以复活；那些被罪奴役的人，他们的锁链被打断，因上帝的恩典而得释放，可以为祂的荣耀而活。这就是藉着审判而成就的拯救。这是福音，是福音的真理在此为我们说明并强调。

因此，我们认识到，无论骄傲在哪里发现，无论程度如何，它终将被破碎。福音呼召我们自卑，为的是在未来一周预备领受主的晚餐。这是一句合时的话，不是吗？它提醒我们的良心，使我们省察自己。当我们追溯骄傲如何潜伏在心中时，我们被呼召谦卑自己，俯伏在主前，降卑至尘土，这是我们应当的位置，要在祂大能的手下自卑；要先降下，好使我们可以升上；好使祂高举我们，赐福给我们，并用祂丰盛的恩典使我们得安息。本周四我们将守禁食日，带着悔改的心来省察自己，为的是登上那圣山，与君王同席，享受祂恩典的丰盛，看见祂的荣耀，为此而欢喜，并将一切荣耀、尊崇与颂赞单单归于祂，好使我们的喜乐在祂所彰显的威严中，在祂身上得以看见并享受。愿主帮助我们，当我们默想这些事的时候。

让我们起立祷告：

噢，天上的主我们的上帝，我们在祢的威严前俯伏，承认，噢主，一切荣耀、尊崇和颂赞都单单归于祢的名，不归于任何他者。祢是上帝，除祢以外别无他神。我们所有的一切，我们所有的作为，若有任何良善，全都来自祢，一切荣耀都当归还给祢。噢主，求祢使我们能清楚看见，靠着圣灵，穿戴谦卑的衣裳。使我们得以看见祢，也看见我们自己。我们祈求主，帮助我们在审视这世界——我们的国家和列国时——能够藉着圣经的眼光，看清这一切。然而，主啊，求祢也将这些真理带回我们心中，藉着圣灵，将其应用于我们受伤的灵魂，作良药安慰。我们奉耶稣的名祷告。阿们。

26 圣灵所恩膏的枝子

赛 11:1-9

读经：《以赛亚书》第 11 章

简介

1.枝子的本源，1-3 节

2.祂的工作，3-5 节

3.这工作的果效，6-9 节

请将圣经再次翻到《以赛亚书》，今天下午我们要继续解释这卷书。在主的护理下，我们已经来到了第 11 章的开头部分，这次我们要来默想其中的第 1-9 节。开头的经文说道：“从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。耶和华的灵必住在他身上。”

简介

主耶稣基督是上帝与人之间唯一的中保。祂就是那降世为人的基督耶稣。祂被称为“基督”，因为祂就是弥赛亚。祂之所以同时被称为弥赛亚和基督，是因为祂是那位“受膏者”。正因如此，祂履行先知、祭司和君王的三重职分。如果我们环顾当今美国，尽可能地观察这三重职分中哪一方面受到最多的关注，我想，我们可以公允地说，人们最强调的，是祂的祭司职分。感谢主，如今有大量的讲道提及基督为祭司、为祭物，以及祂的代赎和

受死之爱。关于这些真理，无论讲多少、讲多频繁，都绝不为过。我们甚至盼望，这信息能向天下万民传扬。

然而，在思考基督的这些职分时，我们也可以认定：祂的君王职分则很少被提及。基督的王权并没有像我们所期望的那样，成为上帝话语宣讲的“日常饮食”。这种缺乏，对于灵魂是一种危险，对于整个教会更是一种危险。因为没有更多、更频繁地听到关于我们荣耀救赎主作大君王、荣耀掌权的信息。而耐人寻味的是，耶稣自己开始传道时，正是以此为开端。当祂刚开始在世上侍奉时，祂出来宣讲的就是上帝的国（可 1:14）。这是我们首先得知的事情，它被置于首要位置。祂宣讲的是国度——上帝的国、天国。既然有国度，就必有君王，而祂自己就是那位前来宣讲国度的君王。想想祂所赐给我们的那些与国度有关的比喻。我们有很多可以讲，但目前的已足够说明这个事实，就是耶稣基督的君王职分对于祂的荣耀和祂百姓的益处都是不可或缺的。

因此，我们回到《以赛亚书》，这里的背景充满了动荡。随着我们一路走来，已经注意到当时的历史处境，稍后我们还会进一步提及。然而，在这四散破碎的境况中，主却藉着祂先知的声音，从天上向祂的百姓赐下话语。而当祂在这一段经文中带来这话语时，祂所启示的正是关乎祂自己、关乎那将要来的救赎主，以及祂作为君王的身份。我们在这里所看见的，是上帝在地上的普世国度。这对于当时的百姓而言，好似来自远方的消息，与他们眼前所见和所理解的情境极不相符。但这却是一则带来光明与盼望的话语；若能凭信心领受，这道必能振奋他们的心灵，使他们满怀期待地等候主一切所应许、并确实要为祂百姓成就的事。

1.枝子的本源

在思考这九节经文时，我们将一同聚焦三个方面。本次讲道的题目是《圣灵所恩膏的枝子》。在这里，我们思想的是基督作为君王的统治。首先，我们要从第 1-3 节开头所描述的“起源”来看：“从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵、谋略和能力的灵、知识和敬畏耶和华的灵。他必以敬畏耶和华为乐，行审判不凭眼见，断是非也不凭耳闻。”这段经文起于第 1 节，描述的正是弥赛亚，就是主耶稣基督。我们已经在第 9 章第 6 节听到过关于祂的预言：祂是那要降生的婴孩，是要被赐下的子，政权必担在祂的肩头上，祂的政权与平安必加增无穷。我们已经得知了主耶稣基督要以这一身份而来，而这一段实际上是承接第 9 章所启示的内容。

请注意这里所说的：“从耶西的本必发一根杖，从他根生的枝子必结果实。”（本节按照钦定本翻译）在包括第 10 章在内的前面几章中，我们听到过关于犹大王亚哈斯的记载。我们听到过犹大面对来自北方以色列以及更北的亚兰的威胁。我们也听见上帝藉着以赛亚所传的话语，以及祂赐给亚哈斯的命令和劝勉。然而，尽管如此，亚哈斯却呼求亚述来帮助他，而不是呼求耶和华，虽然他已经得到了不要这样行的警告。我们曾看到，亚述被描述为“一根杖”。但在那种情况下，亚述是作为上帝管教的杖。祂使用亚述来管教祂的百姓，随后祂也要转而审判亚述。总之，这些背景我们已经讲过。你需要把这些记在心里，再来看这一段经文。因为在这里，上帝讲到的“杖”，是性质完全不同的另一根杖，祂说的是“杖”这个字的用法。这里说的是耶稣基督，祂就是从耶西的本所发的杖。你可以这样思想：主来了，祂把整片森林里的大树一一砍倒，无论是香柏树、橡树还是桑树等等，它们全都被砍下。整片树林被清空，只剩下遍地的树桩，就像火柴棍一样横七竖八地躺着，一片荒凉。这时你可能会想，这是多么大的毁灭和凋零。看看发生了什么，看看主对祂的百姓所行或将要行的事。然而，就在这里，上帝

说：有一个嫩枝要从这树桩或者说被砍倒的树上长出来。从这被砍倒的树桩，从耶西的根中，将要萌发出一个枝子。那是什么呢？它为我们描绘了这样一幅图景，在遍地死亡的景象中，在一切被毁灭、被连根拔除的光景中，却突然出现生命的记号：一根鲜活的嫩芽破土而出。这里是生命的景象，是复兴、复原、盼望与祝福的景象。有趣的是，先知以赛亚并不是唯一一个在圣灵默示下称基督为“枝子”的人。我们在《耶利米书》和《撒迦利亚书》中也同样能看见这个称呼。那里“枝子”这个名字被赋予我们的主耶稣基督（耶 23:5;亚 3:8,6:12）。

正如这段经文所说，祂将从耶西的家而来。有趣的是，这里并未直接提到大卫，而是提到他的父亲，一位在圣经中虽有记载，但相对默默无闻的人物。经文强调的是“从耶西的家”。然而，从本质上说，这与提到大卫并无不同，因为祂正是大卫的后裔——那位旧约以色列伟大的君王。上帝曾向大卫立约，就是我们在《撒母耳记下》第 7 章所见的大卫之约。主的到来就是在宣告：“我没有忘记当日与大卫所立的誓约、所应许的约定，就是关于他后裔的应许。”虽然时光流逝，局势发生了巨大的变化，环境看似已与当时完全不同，但主在此宣告：“我没有忘记我的约，没有忘记我所赐的应许。那誓言必定成就，那应许必定实现。必有一位后裔要坐在大卫的宝座上。”然而，这位后裔虽是大卫的子孙，却同时是大卫的主。祂是大卫的儿子，但却远大于大卫。祂要登上宝座，永远为王。祂将是那位所有旧约君王所预表、所部分指向的真正君王。这也是我们在研读《撒母耳记上下》、《列王纪上下》、《历代志上下》时不断被提醒的事实：一个又一个的君王，无论是犹大的君王、以色列的君王，还是在分裂王国之前的大卫和所罗门，他们都不是那一位。诚然，其中有一些好王，但他们也有缺陷，而坏王则更多。每一位君王的结局都在不断加深一个印象：“他不是那一位。”换句话说，那位真正的君王、那位应许的君王、那位应许的后裔，还没有来到。而随着

南北国一代代堕落的君王不断更替，这种张力与期待不断积累。对于那些真正敬虔、属灵操练的以色列人来说，他们心中越发渴望着主最终成就祂的话语，赐下那位真正要来的君王。而这正是我们在此经文中所处的位置。主在此宣告："祂要来了。"祂向他们保证：大卫的子孙，就是大卫的主，就要来了。

第 2 节说道："耶和华的灵必住在他身上。"这正是那位君王来临的一个标志。我们会在《以赛亚书》第 61 章 1 节再次看到类似的描述："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，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢。"这同样是指向主耶稣基督。到了福音书里，我们看到，耶稣在祂早期的事工中，进入会堂，拿起圣经，翻到《以赛亚书》那段经文，并读出来，然后祂对他们说："今天这经应验在你们耳中了。"（路 4:21）祂明确地指出自己就是那一位，圣灵要降在祂身上，祂就是从天上受圣灵膏立的那一位。我们在新约圣经中也看见了这一点。《约翰福音》第 1 章 32 节说："约翰又作见证说：'我曾看见圣灵仿佛鸽子从天降下，住在他的身上。我先前不认识祂，只是那差我来用水施洗的对我说：你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。'"

因此，主耶稣作为"基督"，作为"受膏者"，最显著的就是祂被圣灵膏立。其实，单单这个主题——耶稣基督在地上的事工中与圣灵的关系——就足以展开一个系列讲道。比如，读过约翰·欧文著作的人都知道，这个主题是何等广阔深奥。但即便只作简要观察，我们也能看到：是圣灵在童贞女马利亚的腹中感孕了主耶稣。从那一刻起，祂整个事工的每一个阶段，直到最后，都不断显出圣灵在祂生命中的工作。这包括祂在十字架上的受死（我们会在讲解《希伯来书》第 9 章的时候详细说明这一点）和祂的复活，乃至五旬节以及祂升天之后所成就的一切，圣灵都在其中运行。总之，这对我们

的理解来说至关重要。因为我们所认识的是三一上帝——圣父、圣子、圣灵。祂们是一位上帝，其本体、荣耀与威严均不可分割。而当神性的第二位格降卑，取了人的本性，与祂的位格联合，成为神而人者的时候，我们谈论的乃是祂身为神而人者的中保身份，祂就完全领受了圣灵的充满。圣灵降在祂身上，又如经文所说住在祂身上，并且长久停留。所以，贯穿四部福音书而作工的正是这位在神而人者里面作工且又随着祂并藉着祂作工的圣灵。

随同圣灵这最宝贵的恩赐而来的，还有一系列的属灵恩赐。这些正是在第 2-3 节所描述的：“耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵、谋略和能力的灵、知识和敬畏耶和华的灵。他必以敬畏耶和华为乐。”这些恩赐都是从圣灵这独一至大的恩赐中流出。智慧与知识、谋略与能力等等，都是耶和华的灵在神而人者基督身上的工作所结出的果子。当然，等祂升天之后，祂领受了丰盛的圣灵，并将之浇灌下来。这方面的经文记载很多。比如，在《启示录》第 5 章 6 节里，就有一个不那么经常被首先想到的例子：“有羔羊站立，像是被杀过的，有七角七眼，就是上帝的七灵，奉差遣往普天下去的。”这里的“七灵”是启示文学的象征语言，用来表达圣灵的完全与丰盛。基督与圣灵的丰盛乃是一体的。

即便只局限在旧约中，我们也能看见“那恩赐”与“诸般恩赐”之间的联系，也就是圣灵的赐下与具体属灵恩赐之间的关系。例如，《但以理书》说到但以理“里头有圣神的灵”。他的智慧、洞察力、属灵的辨别力、解梦的能力等等都是巴比伦所有智者、学者无法企及的。但他却因耶和华的灵住在他里面，就得着了这样的恩赐。同样的情况也出现在旧约其他人物身上：伊利达和米达（民 11:27）、俄陀聂（士 3:9）、基甸（士 6:34）、耶弗他（士 11–12）、参孙（士 13–16）、以利亚（王上 17–王下 2）等等。他们都因圣灵的同在，而彰显出不同的属灵恩赐。

但今天的经文谈论的显然不是这件事，它指向一位更伟大的：那位超越众君王的君王，就是神而人者主耶稣基督。祂领受“智慧的灵”。新约启示我们：基督就是上帝的智慧（林前 1:24）；祂是智慧的本体；“上帝本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面”（西 2:9）。祂是那位全智的上帝。正如保罗所说：“所积蓄的一切智慧知识，都在他里面藏着。”（西 2:3）因此，所有智慧都藏在主耶稣基督这个泉源里，也单单从祂而出。祂正是那位领受智慧与聪明之灵的救主。

这一点对我们至关重要，因为我们生来就是愚昧的。正如《箴言》第 22 章 15 节所说：“愚蒙迷住孩童的心，用管教的杖可以远远赶除。”在我们天然的本性里，愚昧深深扎根。我们满了愚妄，极其缺乏智慧。那么，我们要到哪里去寻找智慧呢？答案不在我们自己里面，不是通过反复挖掘自己的心思意念，也不是通过深究在我们自身之外的人类历史的经验。智慧必须在主耶稣基督的位格里寻得，因祂里面藏着一切智慧和知识的宝藏。

这事切切地关系到你们每一个人。因为你们都常常要面对自己缺乏智慧的问题——无论是在小事上，还是在大事上。你们生命的后视镜已经堆满了因缺乏智慧所造成的种种后果。你们已经深深体会过这一点，不止一次，也不止两次。于是，我们总是受试探去寻求经验的帮助，或者立刻去请教别人，或者翻书。而这个时代的悲哀是，我们常常上网去寻找答案，希望藉此解决问题、找到出路——不论是实际的事务、理论的问题，关乎身体和今生的事，还是关乎灵魂与永恒的事。

但主在这里向我们指出一位君王，并对我们说：“看哪，这位就是那满有一切智慧的。”因此，《雅各书》第 1 章应许我们：若有人缺少智慧，就当向上帝求祂应许我们，这是祂的保证，祂必将智慧赐给我们，并且祂“不斥责”人。祂不会责备我们说：“你怎么还要智慧？你怎么这么蠢？你怎么

还不懂？你怎么又来问这些问题？”不，主应许慷慨地供应我们所需要的智慧。问题在于，我们没有来到祂面前，没有凭着信心向祂寻求。但主呼召我们，呼召我们要转向主耶稣基督。因为祂正是那一位拥有智慧与聪明、谋略与能力的君王。相反，那些不信的、悖逆的、外邦的掌权者，他们全然缺乏这样的智慧。他们一次又一次地把事情弄得一团糟，这毫不奇怪。因为他们拒绝基督的统治，不肯承认祂君王的权柄，也不愿意在祂里面寻求、领受、并顺从上帝所赐的智慧。结果就是灾难接连不断。因此，不仅个人需要如此，列国也是如此。不仅家庭需要如此，教会也同样需要如此。他们都必须学会来到基督的泉源那里，从祂领受智慧、聪明和谋略。

所有这些恩赐都与“能力”紧密结合在一起。举个例子，掌权者确实有能力，他们拥有坦克、炸弹、飞机、武器弹药等等，这展现的是一种看得见的武力。但他们却没有智慧、聪明和谋略来使用。然而，这里所说的主耶稣基督，却拥有无限的能力。祂是全能的君王，祂无所不能。祂的权能不受任何限制。所有这一切都在祂里面完美结合：能力与智慧、聪明相连，使祂能完全履行祂作为君王的职分。祂藉此使信祂的人降服于祂，治理他们，使祂真正成为他们的主。他们必须顺服祂，向祂跪拜，跟随祂的脚踪。祂治理祂的百姓，同时也毁灭、消灭祂的和我们这些百姓的一切仇敌。祂就是那伟大的君王，祂就是主耶稣基督。

祂也有“知识和敬畏耶和华的灵”。我已经两次提过：“所积蓄的一切智慧知识，都在他里面藏着。”（西 2:3）祂就是那位全知者，全然洞察的救主；祂晓得从起初直到末了，从至高直到至卑的一切。在我们的思想未成形之前，祂就知道我们的意念。在我们未出口之前，祂就知道我们的言语。祂洞悉一切的细节——不仅是个人内心的深处，也包括整个人类共同的经验。祂是万物的创造者，祂托住万有，祂安排并命定一切。祂岂不知晓未来

吗？祂已经按自己的旨意，预定了未来每一个细节。祂无所不知。这就是作为神而人者、作为祂百姓中保的主耶稣基督。

祂有“敬畏耶和华的灵”，并且“以敬畏耶和华为乐”。请注意，在圣经旁注里提到，这里的希伯来文很难准确翻译。有人建议译为“气息”，这是合理的。换句话说，祂散发出“敬畏耶和华的芳香”，像一种氛围、一种香气。天然人的问题是什么呢？《诗篇》第 36 篇 1 节说得很清楚：“恶人的罪过在他心里说：我眼中不怕上帝。”我们今天也唱了这首诗。但是，这位救主不同。作为神而人者，祂是那位圣灵全然充满的，祂满有“敬畏耶和华的灵”。祂有一种清醒的意识，知道上帝超越的荣耀与威严。祂深知上帝无处不在的同在，我们生活、行动、呼吸都在上帝的面光之中。祂完全认识到上帝的律法所要求的一切。对于信徒来说，这意味着在遵行主的道时，敬畏中同时伴随着儿子般的信靠。所有这一切，都在耶稣基督这位神而人者身上得到最完美的显明。

我们要在这里做一个应用，然后就要继续往下看了。基督被赐予了丰盛的圣灵。随着圣灵的赐下，祂也得着了所有随之而来的恩赐，如智慧、知识、聪明等等。但圣灵并不是只留在祂那里而已。这就好像圣灵浇灌在头上，然后从头流到身上的各个肢体一样。那位升天的基督，将祂的灵倾倒在祂的百姓身上。我们在五旬节时看到圣灵独特的浇灌。但事实上，主赐下圣灵这份大礼，使祂的百姓——凡与主耶稣基督联合的人——都被圣灵内住。这就是那伟大的礼物。我们有两大礼物：第一，是无价的基督自己。上帝把祂的儿子赐下；“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。”（约 3:16）这是一份礼物。第二份礼物，与之对应、互为补充、不可分割，就是圣灵，是父和子从天上所赐下的。

因此，凡在恩典之中的人，就是得以与基督联合，也得蒙圣灵内住，因此就得享智慧、聪明、知识、谋略、能力、敬畏耶和华等等。我们在与基督的交通中就能有份于这一切。我们真的能够进入其中。在一众先知中，约珥曾预言，圣灵要被赐给上帝的百姓（珥 2:28）。这在主耶稣基督的降临与祂的事工中得以应验。如今我们就活在这一现实之中：我们这些生来就是愚昧的人，如今却能得着“使人得救的智慧”。即便是小孩子也能得着。孩子们，你们知道，我们为你们做过无数次这样的祷告。愿你们像提摩太一样，从小在圣经的教导中长大。这就是途径，他的外祖母和母亲让他浸润在上帝的话语中。其结果是，他拥有了使人得救的智慧，我们也要拥有使人得救的智慧（提后 3:15）。因着上帝的恩典，便得着属天的智慧、知识以及超越人类的超自然能力为妆饰。这就是运行在脆弱破碎瓦器中的上帝的大能。主乐意让祂的百姓得享这一切。

至于你们这些还没有归信的人，这正是你们所需要的。因为你们的不信使你们成为愚昧人。我并不是在辱骂你们，但我的话远比辱骂还要严重得多。你们在灵性上是无知的——无法看见、听见、认识、并回应那在耶稣里的真理。这就是你们的绝望，这就是你们的破产，可你们却以为自己已经掌握了这个世界，觉得自己紧紧抓住了世界的尾巴。你们以为自己知道生命的意义，知道自己的人生目标和志向，知道真正重要的事物。你们以为只顾念身体而忽略灵魂是天才般的想法。事实上，我们可以用整整一个下午描述你们的情况，彻头彻尾的愚昧，灾难性的愚昧。若任凭你们放任自流，你们将毫无指望。你们唯一的盼望只能在你们自己之外，只能在耶稣基督里面。藉着祂话语的宣讲，祂作为君王被摆在你们面前。祂必须统治你们，必须降服你们，必须用祂的恩典拯救并救赎你们。然后，主的福音来了，这正是祂向你们所提供的。主来了，祂把宝藏的库房完全敞开，向那些一无所有、穷困潦倒的人宣告：“看哪，这里有远超你你想象的财富！这一切都在我里面，

我能完全供应你所缺乏的一切。”于是，主呼召你们，说：“转回吧！从你的愚昧中转回，从你的无知中转回，从你的软弱和一切其他东西中转回。从你的罪中转回，归向我这位永生的上帝；归向我主耶稣基督，那位神人二性的救主。”逃向祂！接受祂！抓住祂！来到祂面前！

而对于主的百姓，那些在恩典状态中的人，主每天都在呼召你我来到祂面前。这不仅仅是针对未归信之人的布道呼召，而是祂对我们说：“来吧，来吧，再来，不断地来。”我们要不断来到救主面前，来到那泉源面前，来到从耶西的根生的枝子和被圣灵所恩膏的那一位面前，为的是领受祂的丰满，而且恩上加恩。

2.祂的工作

接着，第二大点是祂的工作，见于第 3 节后半到第 5 节：“行审判不凭眼见，断是非也不凭耳闻；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。公义必当他的腰带，信实必当他胁下的带子。”

因此，作为那受膏的枝子，作为君王，这就是祂所要成就的工作。祂是我们救恩的元帅，是耶和华军队的元帅。祂已经被圣灵充满，祂要成就这荣耀的工作。祂不是凭眼所见来判断，也不是凭耳所闻来断是非。这是人的方式。人只能依赖所见所闻。我们在《约翰福音》第 2 章 25 节读到，耶稣说祂“知道人心里所存的”。祂知道别人所看不见的。这里有一位被圣灵大大赋予能力的主，祂不像世上的审判官。他们都是凭着破碎、不完全的证据来判断。他们会犯错，他们会被贿赂、奉承或其他事情所左右。不！不！主不看人的外貌，祂不会改变祂完美、公义的审判。祂不能被欺骗，不能被愚弄，

不能被哄骗或贿赂。世上没有任何人、任何地方的任何事能使祂偏离祂公义的治理。这就是祂要执行的工作。这在所罗门身上有一个小小的写照。两个妇人争夺一个婴孩，你们都熟知这个故事。所罗门得着了圣灵，也得着了他所祈求的超乎寻常的智慧。而在这疑难的场景里，谁能分辨，谁能做出正确的判断呢？所罗门显出了那智慧："把刀拿来，把孩子劈成两半，一人一半。"那是真母亲的妇人立刻说："不要，不要，不要！把孩子给她吧，让她养这孩子吧。"所罗门便说："你才是孩子的母亲"（王上 3:16-27）。于是，你们在这里看见一个缩影。但所罗门显然是有愚昧的，我们在他一生的统治中，尤其在他晚年的时候，看见这一点。但耶稣却不同，祂说："在这里有一人比所罗门更大。"祂是指祂自己说的，祂比所罗门更大（太 12:42）。

这就是主耶稣基督。祂"要以公义审判贫穷人，以正直判断世上的谦卑人"（4 节）。贫穷人和谦卑人往往是最受压迫的。他们是最容易被忽视、最容易被撇在一边的。他们是所有人当中，最深受各样政府弊政之害的人。这在许多层面上都是事实，不仅仅是在法庭制度里。我不想在这里岔开话题。但政府制定货币政策时，受苦的就是贫穷人中的贫穷人。圣经称这种状况为可憎，而现代货币政策就是如此。我的意思是，它的影响广泛且深远。但在耶稣这里却不是这样。祂来是要向贫穷人传福音。祂来到税吏和妓女中间，与他们一同坐席。作为那位救赎他们到底的救主君王，祂向他们宣讲祂恩典的荣耀丰富，穷人就欢喜地听祂。他们因祂所宣告的一切而欢呼雀跃。

我们必须继续往下看。请注意第 4 节的语言。因为我认为对比不同的经文是一件非常重要的事。那里说："（他）以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。"当你以反思、默想的方式阅读这些旧约先知书时，你就会留心去观察新约会如何使用这些经文。其中一个例子就是这段经文《以赛亚书》第 11 章 4 节。现在可以翻到《帖撒罗尼迦后书》第 2 章，这一章很有

名，讲到“那大罪人”的兴起，就是指教皇制度。我认为我们可以在释经上不可辩驳地证明这一点。但当你往下读到关于那大罪人的经文时，你发现第8节说：“那时这不法的人必显露出来，主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。”注意这里的用词，这里有两件事：祂要用口中的杖击打他，并用祂降临的荣光毁灭他。这里“祂口中的气”的用语就是取自《以赛亚书》的这节经文，它指的是传道。这是指主将藉着福音的宣讲击打那大罪人。耶稣这位君王来临，祂用口中的杖击打世界。这是在描述上帝的话语和福音的传讲。因此，《启示录》第1章16节说：“他右手拿着七星，从他口中出来一把两刃的利剑，面貌如同烈日放光。”这就是主藉着祂话语的武库争战的画面。经上说，祂要“以嘴里的气杀戮恶人”。

我以前讲过这一点，所以这里不再展开。但这岂不是完全出于神圣的智慧吗？当主设立祂的武库，并指定祂的定例时，其中竟包括了传道。传道是极致的软弱，正如我之前说过的。传道就是气息，就是言语。还有什么比气息更软弱的呢？然而，福音却是上帝的大能，要救一切相信的人（罗1:16）。正是藉着这愚拙的传道，死人被唤醒，那些被罪捆绑的人被释放并得生命。正是藉着这外表软弱的定例，基督不仅以先知的身份——当然这是事实，也许还是首先的——而且也以君王的身份，藉着祂话语的宣讲掌权。当然，在末日时这也同样是事实。当我们聚集在公义审判的法庭前，在耶稣基督所坐的宝座面前，那时祂的话语将作出最后的裁决。祂的宣告，祂的判词，或是“你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去”（太25:41），基督话语的宣告本身就将成就所说的事，让魔鬼和牠的军队，以及从亚当到末日所有被弃绝的灵魂，都要因耶稣基督的话语被投入火湖，接受永远的刑罚。同样，祂也要藉着祂的话语说：“你进来享受你主人的快乐”（太25:21）。在末日审判的那一日，也是藉着祂的话语来成就这一切。

我们在第 5 节读到：“公义必当他的腰带，信实必当他胁下的带子。”因此，祂在所成就的一切工作中都被束紧、被坚固。祂以公义和信实为腰带来束腰。有时间的话，大家可以去看看《以弗所书》第 6 章，那里描述了基督徒的全副军装，其中有腰带的比喻。这腰带或束腰的观念来自许多不同地方，它就是为了预备行动的力量。我们都明白这种力量的概念。你知道，当你去提举很重的杠铃时，你必须在腰间系上一条厚实的皮带。为什么？人们以为是为了保护，好像是要护住你的背部。其实不是，而是当你收紧腰部、收紧核心时，需要一个反作用的支撑点，好让你收紧并增强核心，增强躯干的力量，从而能把重量举起来。这就是这里所给出的画面。祂以腰带束腰，这腰带就是公义与信实。公义就是做对的事，而信实则是守住祂所应许的，成就祂所应许的。祂既是公义的，也是信实的。当我们思想认罪时，就会想到《约翰一书》第 1 章 9 节说：“我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义”。但我们必须赶紧继续往下看了。

3.这工作的果效

第三，这工作所带来的果效，第 6-9 节。这几节经文的语言极为生动形象。孩子们很容易就能注意到这一点：“豺狼必与绵羊同居，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。牛必与熊同食，牛犊必与小熊同卧，狮子必吃草与牛一样。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。在我圣山的遍处，这一切都不伤人、不害物，因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。”

在这里，我们看到耶稣基督的国度和统治乃是极致的和平。祂是撒冷王，就是和平之王。祂是和平的君，如同我们在第 9 章 6 节所看到的那样。祂是那位带来和平的主。祂在自己的统治中并藉着自己的统治建立和平，这

是人与上帝之间的和平以及上帝所赐的平安。祂造就使人和睦的人，并赐下在人与人之间得以有和平的能力。首先，这在直接的语境中就格外显明——战争、战争的风声、过去的战争留下的废墟、动荡、百姓成为俘虏、城墙沦为瓦砾、城被焚烧、人遭杀害、血流不止。这就是这里所讲之事的背景。大地被鲜血浸透，饮尽了战争的血。

但这其实也是整个世界一直以来的背景，不是吗？世上总是有战争与战争的风声。各种悲剧不断发生，不义的战争层出不穷，以及各种事态的发展。种族灭绝，以及类似的一切。这就是战争。而这位君王却带着和平而来。地上的君王喜爱战争，嗜此不疲，他们自然会被它吸引。骄傲、权力、名望，这一切都助长战争。金钱更是它极大的推动力。此外还有各种各样的动机在滋养着对不义战争的贪欲。但这位君王来到时，是的，祂以君王的身份来打仗，但祂打仗是为带来和平。祂与魔鬼争战，与罪争战，与死亡争战，与地狱争战。祂击败、践踏、消灭祂所有的仇敌，好使和平得以临到。所以，在《歌罗西书》第 2 章中，即便在十字架上，当看起来似乎是失败时，祂实际上却是在掳掠一切执政的、掌权的（西 2:15），祂是祂百姓的大君王。

所以，在这里，主要来了。祂用非常生动的比喻来说明这样一个事实：祂带着极致和平的统治而来。与一切残暴形成对比，我们先前说过亚述以及它的不义、骄傲等等，这些带来的是残暴。随着这位君王的到来，场景发生了改变。和平随之而来。所以，请看这些语言。请注意这里有野生动物与家畜在一起生活。通常，我们都会认为牛和家畜是家庭和土地的一部分，它们用来提供食物，它们是一类。而野兽则是威胁。狼、豹子或狮子会闯进来，吃掉小羊，掳走山羊等等。可是在这里，野生动物和家畜实际上被放在了一起，甚至经文说连食肉动物也都转变了。狮子像牛一样吃草，所以食肉动物被变成了素食动物。孩子们在这种环境下本来是极其脆弱、容易遭遇危险的

群体，但经文却说他们竟然正在与那些原本会杀死他们的动物一起玩耍。这是什么情况呢？这是乐园的景象。这就是正在发生的事。我们看见的是乐园的画面。我们看见了主的降临，祂正在将随同堕落而来的咒诅挪去，祂在把那咒诅倒转。祂藉着在主耶稣基督的位格里所成就的救赎，把咒诅解除。于是，《罗马书》第 8 章从 19 节开始谈到："受造之物切望等候上帝的众子显出来……因为受造之物服在虚空之下……乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制……一同叹息、劳苦，直到如今。"由此可见，世界活在罪的咒诅之下，而这咒诅是人带来的。但这里有一位既是上帝又是人的救主、救赎主、君王，祂来正是要回应这一切、解决这一切、拯救受造之物脱离这一切、逆转这一切，使祝福临到。无论在哪里，也无论怎样，咒诅曾经显现之处，祂都带来祝福。甚至人与人之间的暴力也被终止："在我圣山的遍处，这一切都不伤人、不害物。"（赛 11:9）

所以，基督来了，基督的统治和主耶稣基督的国度来了。那永恒的国度与我们所知道的其他一切有着天壤之别，二者截然不同。我们习惯了世上的君王、总统、首相或任何其他掌权者，他们为自己夺取权力，他们利用百姓、剥削百姓以谋取自己的利益。而这位君王却是为祂的百姓付出一切。祂将祂自己赐下，完全不顾惜自己，祂把一切都为着自己百姓的福益而赐下。因着祂，我们白白得到了一切，所以祂能供应一切所需，从我们每日的饮食，到那在天上存留直到永远的基业，以及两者之间的一切，祂都从祂的丰盛里赐给我们。

我们所需要的，就是这个国度的推进，而基督正是这个国度的王。那些因各种动荡而破碎的国家，它们真正的答案就是耶稣基督的福音。宣教士们作为和平的传达者而去，他们宣讲和平的福音，而和平之君正是藉着这和平福音的传讲而临到，祂使罪人与祂自己和好，因此人与人之间也得以和好，并且在他们里面有上帝的平安。于是我们就能说："在我圣山的遍处，这一

切都不伤人、不害物”，就是在锡安，在主耶稣基督的国度里，在那圣山上。我们在《诗篇》第 27 篇、第 36 篇、第 65 篇等地方都唱过，那圣山正是与上帝相交的地方，在那里我们得以瞻仰祂的荣耀，与祂交通，与祂团契。正是在祂的圣山上，就是那天上荣耀本身，我们藉着主耶稣基督而得以进入。在那里，与上帝相交的信徒被造就为和平的器皿，成为使人和睦的人，成为缔造和平的人。正是从与上帝相交中，流出在人间的和睦使命。

接着，第 9 节的结尾描述了最后一个果效：“因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。”在《哈巴谷书》第 2 章 14 节，我们读到同样的语言：“认识耶和华荣耀的知识，要充满遍地，好像水充满洋海一般。”在这里，主正在描述基督国度的扩展遍及全地。也就是说，当耶稣说：“所以，你们要去，使万民作我的门徒，向普天下一切受造之物传讲这福音”（太 28:19-20）时，这并不是某种一时兴起的想法，好像“这也许是个好主意，谁知道会发生什么呢？”不是的！而是基于这样的确定：那位在天上地上一切权柄都已赐给祂的主，祂要使这使命有果效。祂要亲自成就，使得祂荣耀的知识充满遍地，如同水充满洋海。想想《民数记》第 14 章 21 节的语言：“我指着我的永生起誓，遍地要被我的荣耀充满。”

这就是我们的盼望。并不是因为我们想要它如此，或者因为我们需要一点盼望，或者因为我们觉得它也许可能发生。不是的！我们绝对确信，认识耶和华荣耀的知识必充满遍地，如同水充满洋海。万民必作祂的门徒。在未来的日子里，主耶稣基督的国度必将有极大的扩展与得胜，必结出丰硕的果子。这一切完全是因为上帝已经说过，而祂不能说谎。因此，你可以将你生命中的一切都稳稳托付在这事上，怀着绝对的确定与信心，相信这必然会成就。平安的根基不会被毁坏，反而要被扩展。

这一切都在作铺垫。认识耶和华荣耀的知识要充满遍地，如同水充满洋海。这样的盼望，为我们引出第 10 节及其后面的经文。因为在第 10 节及其后面的经文中，先知进一步为我们描述这意味着什么，要包括什么。而这些都与新约中所启示的以色列的复兴以及外邦人数目的填满紧密相连。所以，如果主愿意保守我们，我们将在下一个主日来学习学习这部分内容。愿主在我们思想我们君王的荣耀时帮助我们。

让我们一同起立祷告：

主啊，我们在天上的上帝，我们在你的威严面前俯伏，并承认主耶稣基督国度的荣美让我们何等惊叹。我们惊叹属于祂国度的一切，祂对国度所应许的一切，以及这国度未来所要得着的一切。主啊，求你赐给我们盼望的心，正如以赛亚时代的人必定凭着信心接受这启示使自己的心被坚固一样，求你也照样使我们如此。主啊，求你使我们都降服于你，愿你作为我们救主君王来统治我们。我们奉耶稣的名祷告。阿们。

27 基督乃是旌旗

赛 11:10-16

读经：《以赛亚书》第 11 章

简介

1.主赐给外邦人的旌旗，10 节

2.主赐给以色列的旌旗，11-13 节

3.主赐给末世的旌旗，14-16 节

请将你的圣经再次翻到《以赛亚书》，我们要继续来学习这卷书，今天我们要来默想第 11 章的后半部分。上个主日我们学习了第 1-9 节，所以，今天下午我们要来学习第 10-16 节。第 10 节说：“到那日，耶西的根立作万民的大旗，外邦人必寻求他，他安息之所大有荣耀。”

简介

大多数人都非常清楚，要对旧约和新约圣经之间的关系有一个正确并且合乎圣经的看法是何等不可或缺。这是我们所受教导、所信之事背后的一大基础。这也深刻影响着我们在如何去实践，也涉及其他方面的事情。因此，看清旧约与新约之间显著的连续性是非常重要的。只有一位上帝、一个救主、一种福音、一部律法、一群上帝的百姓。但同时，我们也要认识到二者间的不连续性，例如礼仪性敬拜条例的废止，以及与此相关的事物；敬拜中心从耶路撒冷转移到天上；福音从耶路撒冷传到地极；以及藉着基督成就之

工并五旬节圣灵浇灌给上帝的百姓所带来的益处。这些都是我们必须认识的，圣经教导我们关于连续性与不连续性，以及这些在旧约与新约关系中的运作。我们在当代常听人说自己是“新约基督徒”。诚然，我们相信基督徒的存在，但我们一刻也不会相信存在所谓的新约基督徒，如果这个称呼意味着基督徒主要或仅仅专注于新约圣经的话。为什么呢？因为事实上，如果没有对旧约深刻而不断增长的认识，你永远、永远、永远无法理解新约。你将终身只在浅滩中徘徊，因为新约是建造在旧约之上的，新约预设了一个人熟悉旧约。这包括旧约中的人物、图像、语言、词汇、主题、神学、历史等等，这些都潜藏其中，并且时常在新约圣经中得到明确提及。所以，如果你不认识、不理解这些，就根本无法真正明白新约的意义。因此，这些是极其重要的。

在预言的问题上，这一点也同样成立。二十世纪出现了一个误区，就是将预言与历史分离。我以前已经指出过这一点——把预言从历史中剥离开来。这种做法有时导致人们过度灵意化预言，结果产生了所谓的“末世论的诺斯替主义”。换句话说，人们读到预言经文时，会说：“我们不知道这是什么意思。它只是大概表示某种普遍主题，或是福音的某种图像，除此之外也没什么了。”值得庆幸的是，那些持这种立场的人，并没有把它应用在关于基督位格的预言上——例如祂出生在伯利恒，骑驴进入耶路撒冷，以及许多其他事件。在这些方面，人们仍然承认历史与预言是连结在一起的。

而所有这些铺垫，都是为了说明这一点：在开始于晨间学习《希伯来书》系列之前，我们不久前还讲过《罗马书》。许多人当时在场，你们应该还记得我们花了不少时间在《罗马书》第 11 章上。那里，上帝向我们启示了未来，祂告诉我们将要发生的事。祂说，那些旧约的上帝百姓——以色列，他们钉死了救主，因此按着福音被砍下来，成了仇敌。但他们将要再次被嫁接到教会里。而且，在那临近历史终点的事件中，我们将看到“以色列

全家得救”，以色列的归回将好比“死而复生”；并且与他们一同，外邦人的数目也要填满。这些事情仍在将来。我们为此花了大量时间来理解其真正的含义。

我想要你们今天下午看到的是，《罗马书》第 11 章并不是凭空出现的。它不是突然出现在《罗马书》里，好像全新、前所未闻，或是某种全新的神学转折。并非如此！《罗马书》第 11 章的教导，早已在《以赛亚书》《以西结书》《何西阿书》《撒迦利亚书》等先知书中被预告和启示。因此，《罗马书》第 11 章实际上是建基在这些早已在上帝默示的话语中所宣告的预言之上。而我们在经文中就有这样的一个例子。《以赛亚书》第 11 章 10 节及之后的经文，正是我们所理解的《罗马书》第 11 章背后的根基。整章都是对主耶稣基督作王统治的描绘。祂被展现在我们面前，耶稣基督特别被刻画为“旌旗”。因此，今天下午我们讲道的题目是《基督乃是旌旗》，我们将从三个方面来思想。

1.主赐给外邦人的旌旗

第一大点，我们看到的是主赐给外邦人的旌旗。请看第 10 节：“到那日，耶西的根立作万民的大旗，外邦人必寻求他，他安息之所大有荣耀。”在这里，我们看到“耶西的根”再一次出现。我们先前在第 1 节读到：“从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。”我们已经清楚看到，这指的正是主耶稣基督，是大卫那位更大的子孙，也是大卫的主，它预告的是主耶稣基督的降临。祂在第 11 章中作为君王被呈现出来，祂是那位适合坐在永恒宝座上的君王。大卫的统治只是其映射，而基督统治的荣耀则远远超越大卫。祂是君王。而这里所用的一个图像之一，就是“旌旗”。请注意本节说：“立作万民的大旗”；在第 12 节又一次出现：“他必向列国竖立大

旗，招回以色列被赶散的人”。孩子们，“旌旗”就是旗帜。你可以把它想象成一面展开的旗帜，迎风飘扬。在古时，尤其在战争、战役和国度的背景下，这是一种常见的图像。即便今天，世界各地的国家仍有类似的做法，比如国旗在首都飘扬。虽然我们今天不再把旌旗带上战场，但对旧约的以色列人来说，这是他们非常熟悉的画面。例如，当圣经记载各支派围绕会幕安营时。孩子们，我们在研读《希伯来书》时听到过。会幕在中央，东、西、南、北各有三个支派，他们的营地都竖立起各自的旗号，每个支派都有自己特有的旌旗。这对他们而言是极为熟悉的。这里，基督和福音就被描绘成一面“旌旗”，而且是“主的旌旗”，在第 10 节中特别是赐给外邦人的。

你会马上认识到，这里以及接下来的经文所说的一切，都是在指向耶稣基督的国度统治。因此，它是在讲要兴起必作“耶西的根”的那一位。所以，如果在解读这段经文时，把它局限在旧约的事件上——比如从巴比伦被掳归回之类——那就是错误的。因为这里清楚地表明，这是耶稣基督降临之后、在祂统治之时所要展开的事。回到第 9 章：“政权必担在他的肩头上……他必……治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远”（赛 9:6-7）。再看前面一节，第 11 章 9 节说：“认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。”所以，从解读文本的角度去说，这里所有的指标都首先向我们表明这样一个事实，也就是耶稣基督的降临，而经文所描述的事情是在祂作王统治之时，并且是在“认识耶和华的知识要充满遍地，如同水充满洋海”的时期发生的。换句话说，这是普世性的。福音要普世性地扩展。因此，这一切都为我们指明了理解本段经文的方向。而第 10 节特别讲到外邦人的召聚：“外邦人必寻求他，他安息之所大有荣耀。”

因此，这里是在讲福音要带着能力临到外邦人，使“认识耶和华的知识”遍布全地。经文最后说：“他安息之所大有荣耀。”这里的“他安息之所”指的是基督的安息，是在讲一个稳固的国度，一个统一的国度，在那里

有稳定与平安。想想看，在大卫的日子里，战争一场接着一场，血流成河，烽火连天，士兵不断奔赴战场，让人看不到头。而所罗门作王的时候，则进入了和平的统治。圣经告诉我们：“他（耶和华）照着一切所应许的赐平安给他的民以色列人”（王上 8:56）。使以色列得享安息，仇敌不再，战事也不再。这就是这里所描绘的图景：主将要行大事，使福音带着能力传到外邦列国，使祂的国度建立起来。再看第 66 章 1 节：“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？”这种表达就是在建立对主所要成就之事的期待。

这些都是先前的世代。我们正在谈论基督统治的日子，以及在那之前的时期中不断的争战。而后使徒世代也将会面临漫长的持续争战。你可以在第一、二、三、四世纪中看到，这种争战接连不断。在之后的世代里我们也看到，同样有争战。主耶稣基督的教会要面临属灵的争战、斗争和艰难。但在经历了这些争战的时期之后，主就要为普世的外邦人带来极大的恩典，使“他安息之所大有荣耀”。祂要建造锡安，并在祂的荣耀中显现，使“认识祂荣耀的知识”像野火和大水一般，迅速地蔓延在全世界。

在这里，我们思想主耶稣基督被高举。祂在福音的传讲中被高举，祂在真理的宣告中被高举。那么，会发生什么呢，孩子们？当耶稣被高举；当福音带着能力出去，穿透世界；当基督被高举的时候，祂要吸引万人归向祂（约 12:32）。这也是为什么历代的福音牧者，即使他们一事无成，做错了许多事情，在各方面软弱挣扎，但如果他们能做成一件事，那就是高举圣子、高举基督、尊崇基督。因为他们知道，正是藉着这样的方式，主要将人吸引到祂自己那里来。我们所讲的，是福音要传遍全世界。当耶稣说：“这一切都是我的，因此都已确实成就了。我拥有一切的权柄和能力，什么都不缺。你们要去，使万民作我的门徒”（太 28:19-20），祂的目的是要使这一切应验。

当我们来到《以赛亚书》时，这些事并不是新鲜的，更不用说在《罗马书》第 11 章了。你甚至可以回到起初的《创世记》。在《创世记》第 9 章挪亚的日子里，我们读到：“又说：耶和华闪的上帝是应当称颂的！愿迦南作闪的奴仆。愿上帝使雅弗扩张，使他住在闪的帐棚里，又愿迦南作他的奴仆”（26-27 节）。所以我们已经看到这些思想的微小种子：主要赐福给闪；而闪的后裔要作上帝的百姓——旧约的犹太人，他们将要通过雅弗而得以扩张——也就是通过外邦人及其后裔，他们要住在闪的帐棚里；这就是外邦人的嫁接。这一切都已经被描绘出来了。或者你再往后看三章，在第 12 章 3 节，上帝对亚伯拉罕说：“为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”所以我们早在这里就已经有了这样的盼望，远在《以赛亚书》之前。这说明什么呢？说明这一切是一个连贯的整体；它们被编织在一起，毫无缝隙，在其关系上浑然一体。

2.主赐给以色列的旌旗

我们首先看到的是“主赐给外邦人的旌旗”，而接着，我们看到的是“主赐给以色列人的旌旗”，见第 11-13 节：“到那日，主必二次伸手救回自己百姓中所余剩的，就是从亚述、埃及、巴忒罗、古实、以拦、示拿、哈马，并众海岛所剩下的。他必向列国竖立大旗，招回以色列被赶散的人，又从地的四方聚集分散的犹大人。”

因此，在主的荣耀当中，在祂所行作和成就的事工当中，以及祂将来要成就的事工当中，祂记念祂古时的百姓，并差遣祂的先知告诉他们：“我必记念我古时的百姓。”请注意，这里提到的是“以色列和犹大”。所以这里并不是说犹大被掳到巴比伦，然后归回的事。因为这里同时提到以色列和犹大，不仅如此，还说二者要联合，要一同归回。换句话说，这是在讲整个旧

约的教会，整个上帝的百姓——历世历代的犹太人。因此，这里是在讲嫁接、带回的过程；余民被带回，被嫁接到葡萄树上，并且与进来的填满数目的外邦人连结在一起。

因为第 11 节说的是：“主必二次伸手救回自己百姓中所余剩的。”很多人认为这里就是关键。他们说：“好吧，第一次拯救是出埃及。”大家都知道，那是一个宏大的拯救和救赎的故事。旧约中的第二个重大事件，显然就是从巴比伦被掳之地归回。这没错，那确实是旧约圣经中另一个重要的拯救事件。所以有些人便认为，这里所说的“第二次”就是指从巴比伦归回。但事实完全不是这样。那么，我们怎么知道呢？因为我们已经确立了，这里所应验的事情要发生在弥赛亚的统治时期，是在弥赛亚已经降临，并且建立了祂的国度之后，是在“认识耶和华荣耀的知识要充满全地”的时候。

你还会注意到，他们的归回是从许多不同的地方，而不是单单从巴比伦回来。他们要从亚述、埃及、巴忒罗、古实、以拦、示拿、哈马，以及众海岛回来。这里描绘的，是他们被分散到四面八方。地极——这就是所要表达的图景。正如我们之前唱《诗篇》第 147 篇时提到的，第 2 节说：“耶和华建造耶路撒冷，聚集以色列中被赶散的人。”这一点其实在许多地方都出现过。另一个例子是在《诗篇》第 102 篇 13 节：“你必起来怜恤锡安，因现在是可怜他的时候，日期已经到了。”与这里的描写完全吻合。而且，整卷诗篇中有许多地方都把这些内容结合起来，比如《诗篇》第 22 篇 27 节把犹太人和外邦人放在一起，说：“地的四极都要想念耶和华，并且归顺他；列国的万族都要在你面前敬拜。因为国权是耶和华的，他是管理万国的。”

因此，这里主所讲的，是祂的旌旗要为以色列人竖立起来，主应许要聚集他们。但这并不是时代论者所理解的那样，这不是关于以色列那块地的实体性问题等等。我们要明白，新约并没有这样的教导。新约教导说，那块土

地乃是天国的预表，而天国的成全已经在基督里应验了。所以，这里的重点并不是所有犹太人都要回到巴勒斯坦地，而是他们要被带回归向祂，被带回到祂自己那里。主要聚集祂的百姓，使他们重新归回祂自己。我们很喜爱唱《诗篇》第 126 篇，正如我们周三晚上唱过的那样。这首诗里有太多宝贵的内容可以颂唱和默想。但你想一想，当《罗马书》第 11 章的应验来到之时，上帝的百姓会怎样唱《诗篇》第 126 篇？想象那一刻，他们会怎样唱第 1 节：“当耶和华将那些被掳的带回锡安的时候，我们好像做梦的人。”他们将会何等惊讶！列国的人要说：“耶和华为他们行了大事”；而我们要说：“耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜。”……就像“南地的河水复流”一样，我们从被掳中归回。所有流泪撒种的，必要欢呼收割。看啊，主在这里应许要恢复祂的百姓。

接下来经文说：“他必向列国竖立大旗，招回以色列被赶散的人，又从地的四方聚集分散的犹大人。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。”所有这些矛盾、紧张都要被除去。北国和南国之间长久的纷争历史，以及他们与列国的冲突，都要被主亲手挪去。

请看《以赛亚书》第 49 章 22 节：“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。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。”这些就是主放在祂百姓内心和头脑中的盼望。

3.主赐给末世的旌旗

“主赐给外邦人的旌旗”，“主赐给犹太人的旌旗”；然后，第三大点，“主赐给末世的旌旗”。见第 14-16 节：“他们要向西飞，扑在非利士人的肩头上，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。耶和华必使埃及海汊枯干，抡手用暴热的风使大河分成七条，令人过去不至湿脚。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。”

在这里，主讲到的是全体的百姓，也就是犹太人和外邦人，讲到祂要怎样带领犹太人和外邦人都归向祂。甚至亚扪人也要归服他们。想想亚述人，就连他们也要成为主的百姓。等我们来到第 19 章，在那章的末尾（23 节）说：“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华。当那日以色列必与埃及、亚述三国一律，使地上的人得福。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！’”所有以色列人要得救，外邦人的数目也要填满。

你还会注意到，在最后，这里作了一个比喻，把它和以色列人出埃及相比。出埃及一个众所周知的图景。那时以色列人在埃及作奴仆，受困苦四百年之久，而主把他们领出来。祂降下十灾，祂为他们预备道路，祂呼召他们出来，使红海干涸，让他们得以过去。这里说的就是这个图景：埃及海汊干涸，然后他们来到约旦河边，河水干涸，他们就如同走干地一般过去。他们从干地上走过去，而不是奋力游过去。所以他说：“你们知道这个图像吗？这是描绘主为祂的百姓开道路，使祂所应许的祝福临到。”你可能会问：“这一切怎么可能发生呢？”这正是人们常常碰到的难题——“我无法想象。我看不到从现在的处境到圣经所描述的情景之间有什么道路。这似乎完全不可能发生。”然而，最简单的答案，这也是我希望孩子们能给出的答案，它就是：“看哪，主如此说了，这就是故事的结局。”我们应当领受祂

的话，相信祂的话。那就足够了。第二个答案是这样：“你想想旧约的犹太人，他们在盼望弥赛亚到来的时候，他们也会想：‘这一切怎么可能发生呢？’但结果却远远超出了他们的想象，正如我们今天早晨所听到的那样。”所以，对我们来说，只要主已经应许这些事情必要发生，福音必要广传，荣耀的末后时刻必要来临，我们只需要知道：主能成就这一切，祂也必定成就这一切，因为祂已经应许了。但这一切只能藉着至高主的介入才能成就。这正是人们计算错误的地方。如果我们只从人的角度，从人的运作方式去思考，从教会如何运筹帷幄去思考，那你一定会觉得无解，想得头破血流。但当我们把至高主的介入考虑进去，那就完全不同了。这是一个完全不同的维度。主必使这事成就。当你开始这样思考的时候，其实就不难想象祂会如何安排这些事情，并以一种奇妙的方式速速成就它们。事实上，我们甚至可以开始具体地说出这些事情会如何发生。

因此，这个国度就是弥赛亚的国度，而弥赛亚的国度被描述为得胜的、蒙救的和扩张的。这里用了以色列疆界扩张的语言：“他们要向西飞，扑在非利士人的肩头上。”那基本上就是今天所谓的加沙地带，在以色列以西。他们要“一同掳掠东方人”，也就是以东和摩押的土地——那在东方。“亚扪人也必顺服他们。”这其实都是图像性的语言。它的意思是：看啊！这里讲到疆界的扩张。就像在大卫和所罗门的统治时期，疆界不断扩张，他们能够夺取越来越多的地土，将其纳入旧约圣经所指的国度之下，那就是耶和华自己的国度。这就是这里所用的图像——国度的扩展。用圣经别处的语言来说，就是主拔起帐棚的橛子，把祂的帐棚向外扩张。正如旧约的先祖们曾经亲眼看见红海分开——那是神迹；又看见约旦河的水倒退——那也是神迹；主在这里说：“我要除去一切阻碍，成就我的旨意。我必凭着我的神能除去每一个阻碍，使这些事成就。我会毁灭该毁灭的，使我的应许得以实现。”

“为主余剩的百姓……必有一条大道，如当日以色列从埃及地上来一样。”这条“大道”的图像会在《以赛亚书》中多次出现。实际上，我们早在第 2 章里已经看到过一个平行的图像，虽然还不是完全相同。那章开头说：“末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山。”（第 2 节）那时万民要说：“来吧！我们登耶和华的山……主必将他的道教训我们。”这是一个画面——他们像洪流一般涌向圣山，好像一条大道上人群涌动，都要进入锡安，受教于主。到了后面的章节，《以赛亚书》会继续使用“大道”的语言，说到“圣路”和“赎民之路”，我们读到时会再次看到。

这幅图景让我们看到的是，主为祂的百姓开路，为祂的国度开路。在《诗篇》第 72 篇中，我们也唱到主耶稣基督的国度和统治。我们唱到祂的权柄要“从这海直到那海，从大河直到地极”（第 8 节）。我们唱到他施、示巴和西巴的王，以及“诸王都要叩拜他，万国都要侍奉他”（第 10-11 节）。祂的名要被称颂，祂的荣耀要被高举并扩展——这讲的是福音的荣耀和罪人的得救。

你问：“为什么要有这一切？为什么要给我们这些启示？”对当时最先听到这预言的人来说，这毫无疑问是安慰的信息。那时到处是动荡、毁坏、困难、属灵的衰败、背道、政治的压迫，以及各种各样的问题。而主对他们说：“你们要抬起头来。”祂赐下盼望，赐下期待，叫他们凭着信心能看见未来，这是他们如果只读报纸绝对看不见的。祂让他们看见未来。对我们而言，这和对他们一样真实。不要把头埋在报纸里，或许你们现在都不读报纸了，不要只是盯着电脑屏幕，一头扎进风波诡谲的时政新闻当中。那些事情当然有意义，我们也该知道一些现实世界的局势，我们应当在分辨力上长进，得以明白和解释主如何在祂的教会和国度中动工。但多数人却只是被卷进信息的漩涡，完全失去了圣经的主线，结果反而编造出种种荒唐的推测。所以主呼召我们回到祂的话语，祂说：“看哪，这些才是你需要知道的。”

从短期来看，前景和预测或许显得悲观，但从长期来看，它们是乐观的。因为主有祂的计划。

为什么这如此重要呢？因为这一切完全系于君王的荣耀。为什么重要？因为我们关心君王的荣耀。这使得我们不只是停留在推测，或是在末世论的框架下思想，而是把它带入主百姓的生命经纬里。一般基督徒都会为君王而兴奋。一般基督徒都爱君王，愿意降服在君王的权下，并渴望君王的荣耀。而君王是通过祂国度的推进而得着荣耀的。因此，我们对国度的推进是极为认真、迫切的，我们深切地关心君王本身的荣耀。耶稣在大使命中所做的，就是把一切都系于祂自己的荣耀上。“天上地下所有的权柄都赐给我了”（太 28:18）。祂所赐下的大使命所结出的果效完全在于祂。祂是那位拥有一切权能的，祂是那位拥有一切权柄的。正因如此，我们把从圣经中所学到的一切真理、我们所有的期待和信心，都放在祂身上，深信凭着祂的权柄和能力，这大使命必然要成就，并且要得胜，使万民成为门徒。这一切，都是为了君王的荣耀。

所以，我们对此极为关心，竖起耳朵，专心留意。即便我们自己无份于这些事，即便我们很可能看不见这些事的成就，即便这些事未必会直接临到我们，带给我们什么益处——这都不重要，因为重点不在我们，而在祂。这不重要，因为我们最终所关心的，不是我们自己的安慰或其他，而是祂事业的地位。知道祂的事业要如何发展就已足够。

最后一个原因，这些事情之所以重要，是因为我们对未来的认识会影响我们对今天的看法。我们对未来的认识、我们对未来的信心以及有关未来的启示，部分地塑造了我们今日的行为。这就是为什么我们要教导儿女学习要理问答，要他们背诵圣经，要他们背诵韵律诗篇。这也是为什么我们要到街头布道。这也是为什么我们如此认真看重海外宣教的工作。这也是为什么我

们如此迫切地想要植堂。这也是为什么你会走出自己的舒适圈，跨过后院的篱笆，与邻居分享救主。我们今日的所作所为，都是建基在我们对未来的盼望上。我们相信主会使用我们不停地撒种、撒种、撒种、撒种、撒种。是的，当下已经有果子结出来，但同时这也是一个大规模的撒种，最终会带来极大的收割。而那撒种的和那收割的必要一同欢乐（约 4:36），同得主所带来的喜乐和荣耀。因此，这对我们来说就至关重要。主向我们启示这些事，而我们也要把它们存在心里。

在这段经文的中心，就是耶稣基督自己，祂就是耶西的根。基督乃是救主，乃是被高举的旌旗，乃是升高的君王。若是主耶稣基督的教会专心致力于高举耶稣基督，那将使锡安蒙福，也使普世蒙福。因此，这是我们的心愿——愿祂今日在列国中被高举为旌旗，也愿祂在将来的日子里，在祂古时的百姓中被高举为旌旗。

让我们一同站立祷告：

主我们在天上的上帝，大而可畏的上帝，我们祈求你荣耀你自己的名，高举你自己的荣耀，保守你自己的事业，推进你自己的国度。这就是我们全部的和唯一的心愿。我们祈求你，因你自己的名而成就这些事；也求你赐福我们这群百姓，使我们常常仰望、祈求和等候这些事，并盼望着收割到来。我们这样祈求是奉耶稣的名，阿们。

28 上帝是我的拯救

赛 12:1-3

读经：《以赛亚书》第 12 章

简介

1.安慰，1 节

2.拯救，2 节

3.喜乐，3 节

请将你的圣经翻到《以赛亚书》第 12 章，我们今天下午要继续学习这一卷书。随着我们逐节传讲《以赛亚书》，现在我们已经来到了第 12 章的前半部分，也就是第 1-3 节。今天这篇讲道的题目是《上帝是我的拯救》。经文说：“到那日，你必说：‘耶和华啊，我要称谢你！因为你虽然向我发怒，你的怒气却已转消，你又安慰了我。看哪！上帝是我的拯救，我要倚靠他，并不惧怕；因为主耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救。’所以，你们必从救恩的泉源欢然取水。”

简介

《以赛亚书》第 12 章是上帝百姓应该一再重温、反复诵读的经文。这里对我们而言极其宝贵，因为在这短短六节经文中，包含并浓缩了对福音的回应。这是一段简洁的宣告。若我们足够频繁地去读这段经文，甚至将它背下来——因为它确实够短——它就会丰富我们的语言，不是吗？我们可以将

它用在祷告中，用在彼此的交谈中，用在默想中，用在我们在主面前倾心吐意的心灵操练中。

你很快就会注意到，虽然第 12 章简短，却可以分成两部分：第 1-3 节是我们今天下午所要思想的；第 4-6 节，若主许可，我们下个主日将会思想。这种划分很容易辨认，因为里面有重复的词语。第 1 节开头说：“到那日”；而第 4 节又说：“在那日，你们要说”。这也清楚表明，第 12 章是第 11 章的延续。在第 11 章 10 节，我们读到同样的语言：“到那日，耶西的根立作万民的旌旗”，接着我们继续读到那其中所包含的一切。所以，第 12 章是在延续第 11 章相同的主题。

这对我们意味着什么呢？我们稍微退后一步，简要回顾上下文，会发现主正藉着以赛亚告诉我们关于主耶稣基督的降临。我们听见那将要出生的婴孩，那要赐下的子，祂的名字，那政权要担在祂的肩头上，祂的国度要不断扩展直到永远。我们在第 9 章看见了这些，在第 11 章又看见更多。祂提到“到那日”，必有一条从耶西的根而出的枝条，那也是关于主耶稣基督降临的描述。所以，我们上周在第 11 章 10 节以后所看见的，描绘的就是：那时，主耶稣基督的国度要来临，祂的荣耀国度要运行。所以这是描述弥赛亚来临之后，以及祂荣耀统治时期要发生的事情。我们注意到，第 11 章中所描绘的，与《新约 • 罗马书》第 11 章所描述的相呼应。《罗马书》第 11 章告诉我们，因着不信，犹太人从教会的树干上被折下来；虽然仍有余民得救，但总体上他们已被折下；而身为野橄榄枝的外邦人则被接了上去。但将来有一日，主必喜悦再把犹太人的枝子重新接回教会。而我们在几年前讲解那段经文时，曾经放慢脚步，详细讲解：这意味着什么？它在说什么？我们如何知道？有哪些含义等等。所以在座大多数人，若你们当时在场，就知道《罗马书》第 11 章的重点。而且，《大要理问答》第 191 问也提到这点，这要在将来犹太人重新被接回时发生。《罗马书》第 11 章称之为“以色列全

家都要得救”（罗 11:26），也称之为“好像从死里复活”，并且与之相伴的，就是外邦人的数目要填满。这与新约福音书中所描述的国度，与先知们所预言的国度，诗篇中的盼望，乃至摩西五经中的应许，都紧密契合。这与我们神学语言里所说的“后千禧年的荣耀”相关联，即福音将要带来极大的昌盛，主耶稣基督的国度要有重大的扩展，使万民在那位拥有天上地下所有权柄的主耶稣基督之下受训为门徒。因此，我们看到的是，这些早在《以赛亚书》第 11 章以及先知书的许多其他地方中就已经被预言了。这就是承接到第 12 章的上下文。

而在第 12 章里，我们首先看见：如今已归信的犹太人口中所说的一些话。因此，这里先是描述以色列百姓归向弥赛亚、在祂里面得着拯救和救赎时的情形，他们因那翻转世界的复兴而欢腾雀跃，这是主在将来日子里所应许的。所以这是第一件事，也是第 12 章最直接的语境，这是这里所描述的事情。这就是为什么经文说：“到那日，你必说”——哪一日？就是我们刚刚在第 11 章所听见的那一日。在那日，当第 11 章所描述的一切成就的时候，第 12 章的这些话语将要出现在归回福音的以色列人口中。

然而，我们也可以说，《以赛亚书》第 12 章同样适用于所有在主耶稣基督统治之下和祂荣耀福音宣讲之下的人。无论福音在哪里，无论主耶稣基督的国度在哪里，这段话语都适用。它并不是以一种独特的、排他性的方式仅仅属于以色列。不，它是对上帝所有百姓的描绘，也是对今日所有在主耶稣基督里享受丰盛恩典之人的描绘。这两者都是真实的。

有趣的是，这样的赞美宣告紧接在第 11 章之后。请你们想一想，这种模式在圣经中是如何呈现的。以色列在埃及为奴四百年之久。然后主差派摩西，主亲自拯救他们，用大能的膀臂带他们出来。主分开红海，他们在干地上走过去，法老和他的车马全被淹没。这是拯救和救赎。于是，他们在红海

彼岸所做的是什么呢？就是《出埃及记》第 15 章所描述的。因着主赐给他们那不可思议的、压倒一切的、超乎意料的拯救和救赎，他们高声赞美。后来，当主使祂的百姓从巴比伦被掳归回时，我们又看见什么？他们在七十年的被掳之中，满是艰难。离开耶路撒冷时，眼见一切被毁坏，圣殿遭焚毁，国家受蹂躏，精英被掳去巴比伦等等。当他们归回时，我们看见的是什么？就是《诗篇》第 126 篇所描述的那种赞美。我们上周也提过。那里说到主怎样把我们从捆绑中释放，他们说：“我们好像做梦的人。这对我们来说好得不真实。”列国说：“耶和华为你们行了大事。”他们自己也说：“耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜。”在那个语境中，我们也看见同样的模式。

我知道这次的简介比平时要长，我们很快就结束这部分。当来到《罗马书》第 11 章时，我们发现在圣灵的默示下，主赐给我们一个预言，讲到未来以色列得救与外邦人数目填满的情形，那里的语言极具震撼性。紧接着，《罗马书》第 11 章 33 节这样说：“深哉！上帝丰富的智慧和知识。他的判断何其难测！他的踪迹何其难寻！谁知道主的心？谁作过他的谋士呢？谁是先给了他，使他后来偿还呢？因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远。阿们！”在圣灵的默示下，保罗刚刚写完《罗马书》第 11 章，就立刻回应并以赞美宣告出来。因此，我们在《以赛亚书》中也看到类似的平行。第 11 章之后，紧接着就是第 12 章的赞美宣告。我要帮助你们把这些点连起来，看见其中的平行、主题和脉络。

那么，基督的统治和福音带来了什么呢？无论是对犹太人，对外邦人，还是对任何人，基督的统治和福音带来了什么呢？今天的这三节经文为我们呈现了三件事。

1.安慰

第一大点，它带来安慰。第 1 节说：“到那日，你必说：耶和华啊，我要称谢你！因为你虽然向我发怒，你的怒气却已转消，你又安慰了我。”所以经文说：“到那日，你必说……我要称谢你。”这是一种赞美的声音。我们要注意什么呢？赦免——孩子们，你们也可以理解——赦免总是带来赞美，无论何时、无论何地。罪得赦免，就必生出对救主的赞美。这是赞美，是恰当的回应。那这是回应什么呢？第 1 节告诉我们，这是对上帝怒气转消、转而安慰他们的回应。我们不是常常看见这种模式吗？让我举个例子。《诗篇》第 30 篇，我们常唱的，第 5 节说：“因为，他的怒气不过是转眼之间，他的恩典乃是一生之久。一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼。”这就是同样的模式。祂的怒气转消了。

想想这段经文的直接语境，就是主向犹太人、向以色列所发的怒气。他们曾经钉死上帝的儿子。他们背叛祂，拒绝祂，否认祂的位格与祂的讲道。他们竭尽所能地作假见证，控告祂。他们与彼拉多和罗马政府勾结，然后站在那里，高声喊叫：“钉他十字架！钉他十字架！”（路 23:21）“他的血归到我们和我们的子孙身上。”（太 27:25）在某种意义上，这个呼喊得到了应允。他们钉死了永生上帝的儿子，结果却是自掘坟墓。教会最初所面对的猛烈逼迫，正是来自以色列本身。而且，在第一世纪乃至进入第二世纪，这种情况仍然部分持续着，此外还伴随着来自外邦罗马政府的逼迫。但这种仇恨不是昙花一现——不是说我们已经钉死祂了，现在就算了。不，这是持续的敌意，对主耶稣基督的持久对抗。你可以用圣经的语言说：“上帝的忿怒临在他们身上，已经到了极处。”（帖前 2:16）祂的怒气、忿怒临到他们身上到了极处。无论是圣经还是上帝的护理都让我们看到了这一点。在主后 70 年，主重重地击打他们。你若读约瑟夫等人的记载，就知道那是最恐怖的历史描述之一，讲述提多将军率领罗马军队毁灭耶路撒冷时所发生的惨状。

在他们身上，我们也看到一种审判性的瞎眼——整个犹太民族普遍上都心地刚硬，这显出上帝的震怒。

然而，在这里，主却说将有一个日子：“到那日，你必说：耶和华啊，我要称谢你!你虽然向我发怒，你的怒气却已转消，你又安慰了我。”那将是一个转变的日子——从少数得救，到全体得救。在耶稣基督升天前的大部分历史时期，旧约的百姓主要由犹太人组成，只有少数外邦余民被带入。而新约时代则主要由外邦人组成，只有少数犹太余民得救。但将有一日，这个局面要反转，从少数犹太人得救转变为多数——并非每一个体犹太人，但将会是整体性的归回。他们将“好像从死里复活”一般。你们若回去听讲解《罗马书》第 11 章的讲道，就会知道这里的含义。他们要说：“他的怒气已经转消，主已经安慰了我们。”这确实是这个语境告诉我们的。

同时，这在一般意义上，对基督徒（包括我们今日的外邦基督徒）也同样成立。你注意到这里的代词：“**我**要称谢你!你向**我**发怒,你安慰了**我**。”这非常个人化，非常直接，非常亲密，非常具体，非常个人。它不仅仅是普遍性的，而且还可以特别应用在个体灵魂身上。这在上帝百姓中处处都是真实的。这就是怜悯——赦罪的怜悯——上帝主权性的供应。《诗篇》第 130 篇说：“主啊，你若究察罪孽，谁能站得住呢？”这是反问句，答案是：无人。无人能站得住。你若究察罪孽，谁能站得住呢？无人能站得住。“但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。”（第 3-4 节）这里就是主带来的赦免之恩，而这是祂自己的供应。

这带来什么影响呢？这在我们在内心再次确信，上帝向罪人发怒。上帝向罪人发怒。保罗提到外邦基督徒时，也说他们在归信之前是在上帝的忿怒之下。每一个罪人，在没有耶稣基督的时候，都活在上帝的忿怒之下。以赛亚也说过这样的话，《以赛亚书》第 5 章 25 节说：“所以耶和华的怒气向他

的百姓发作。他的手伸出攻击他们，山岭就震动，他们的尸首在街市上好像粪土。虽然如此，他的怒气还未转消，他的手仍伸不缩。”上帝向罪人发怒。

我们内心有一部分倾向于回避这一点，或者弱化它，或者干脆不提。但若像鸵鸟一样把头埋在沙子里，这就会对灵魂造成极大的伤害。能被告知真实的处境，能被提醒现实的危机，能被唤醒，意识到自己在主耶稣基督之外是多么危险，这是极大的怜悯。我们违背了祂的律法，我们背叛了创造主，我们羞辱了祂的名，我们生活在悖逆与不顺服之中。若任凭我们自己，我们就是“可怒之子”。保罗在《罗马书》第 1 章 18 节说：“原来，上帝的忿怒从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人。”所以，我们从这里开始。主是向罪人发怒的。圣经里有极坏的消息，但也有极其荣耀的好消息。所以，坏消息是：上帝向罪人发怒。

你们当中有些人倾向于说：“我们在理论上知道，我在纸上知道，我不会公然否认。”但你并没有真正相信，没有真正把它放在心上。你说：“我知道那是真理，圣经是这样说的，我也信真宗教”，诸如此类。但若你真的把这些当真，若你真的经历了这些真理的大能，你们当中有些人必然会以完全不同的方式回应说：“抛下一切世事和生活事，其他一切都算不得什么，我心里只剩一个念头，那就是我需要一位救主。”必须有这种需要，必须有这种需要一位救主的感受。

经文说祂的怒气得以止息：“你的怒气却已转消。”祂的怒气得以平息，祂满足了。怎么成就的呢？不是以色列做了什么，不是外邦信徒做了什么，也不是亚当的任何儿女做了什么。这完全与那位我们在第 9–11 章里听见的那一位有关，也就是主耶稣基督的位格与工作。脱离将来忿怒的拯救，从来不是出于我们这边，从来不是出于我们所做的，或任何人所能做的。上

帝供应，上帝预备，上帝在祂丰盛的恩典里赐下。这就是福音。主亲自说：“我要为你们做成你们自己永远不能成就的。我来供应。”这就是《以赛亚书》第 1 章 18 节所说的：“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。”这是主自己的供应。祂能赦免。祂的恩典极其丰盛，远远超过最大的罪。若这对那些亲手钉死荣耀之主的人都是真实的，那么这对每一个需要救主的罪人也都是真实的，包括我们自己。这只能藉着主耶稣基督实现。而祂既愿意又有能力成就。祂愿意又有能力拯救。祂愿意并有能力洁净一切罪，赦免一切罪，除去一切罪咎，因为祂的儿子所做的一切已经平息了祂的忿怒，并替代祂百姓偿还了刑罚与代价。

对于那些经历这一切的人，对于那些领受上帝恩典与美善的人，对于那些被带入这种经历的人，这里有着无与伦比的安慰：“你又安慰了我。”我们从与上帝和好开始——这是基督为我们成就的，使我们不再与上帝为敌，不再与上帝为仇，而是藉着基督十字架的工作得与上帝和好。而这种不再与上帝为敌的和好关系，就带来上帝的平安浇灌在祂百姓的心灵之中。而这种平安，这种内在的、经验性的上帝的平安，会带来灵魂的慰藉，其安慰之深远无与伦比。想一想，当你悲伤、茫然的时候，都有哪些东西能给你带来安慰？它有什么地方是特别能安慰你的呢？每个人的答案都不同，我也不需要一一列举，因为太多了。但那种“安慰”的概念，就是我们的一个参考点。这不是重点本身，而是一个参考点。主藉着圣灵所带来的安慰超过一切地上暂时的安慰。正如主在耶利米的日子所说：“我的百姓作了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。”（耶 2:13）祂才是真正的安慰与慰藉的泉源。当福音应用在我们的灵魂里，当我们凭信心抓住基督，得以认识祂并与祂建立得救性的联合时，这就会带来安慰——不仅是今生灵魂的安慰，还有在将来永恒的慰藉。

2.拯救

第二大点，那么基督的统治和福音带来什么呢？带来安慰。其次，带来拯救。第 2 节说：看哪！上帝是我的拯救，我要倚靠他，并不惧怕；因为主耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救。第一个词是“看哪”，意思是说：“看这个。”用《诗篇》第 126 篇的语言来说，就像我们在做梦一样。看这个！看见了吗！看见什么？在这一节经文里出现了两次：上帝是我的拯救。首先说“上帝是我的拯救”，在这节的末尾又说：“他也成了我的拯救。”这个“祂”是谁？祂就是耶和华。这里发生了什么呢？当然，是耶和华拯救；主，我们的救主，这实际上就是“耶稣”这个名字的意思，不是吗？祂的名字是耶稣，正如《马太福音》第 1 章告诉我们的，因为祂要将自己的百姓从罪恶中拯救出来。（太 1:21）发生了什么？基督被认作是耶和华，且是祂百姓的救主。我们可以用另一位先知的话说：“他们必仰望我，就是他们所扎的；必为我悲哀。”（亚 12:10）正如保罗所说，现今所存的在大多数犹太人诵读律法时遮蔽他们双眼的帕子，这让他们不能看见的帕子已被除去，这不信的帕子已被除去（林后 3:14-16）。于是信心得以看见，这位主耶稣基督确实就是弥赛亚，祂就是基督，祂就是救主，祂就是唯一的救赎主，祂就是上帝自己道成肉身，来拯救祂的百姓脱离罪恶。而在这救恩中满有荣耀。

你会注意到，这里说：“我要倚靠他，并不惧怕；因为主耶和华是我的力量，是我的诗歌。”我要倚靠或说信靠，并不惧怕。为什么呢？因为惧怕和信心是相对的。哪里信心在增长，惧怕就在减少；哪里信心低微，惧怕就会上升。所以我们要信靠主，对祂有信心，我们就不惧怕，因为耶和华自己是我们的力量。我们是软弱的极致，而祂是全能的极致。祂的全能如今就是我们的力量。并且这里说，祂是我们的诗歌。真希望我们能停留在这一点上

细细思想，但遗憾的是我们没有那么多时间。在福音里，上帝是我们的诗歌。你把这句话带回家，放在心里默想，在接下来的一周中思想它。

在这里，我们从那些惧怕且人数稀少的人，转到那些有信心且人数众多的人。而根基是上帝自己。上帝就是拯救。祂是源头，是供应者，是方法，是从头到尾的一切。祂是上帝，我们的救主。犹太人当然知道这些。他们知道这一点，他们每天都在《诗篇》里唱，他们也能读到，他们还能在所有的礼仪里看到这种描绘。外邦人在耶稣基督升天之后被带进来，他们也看见了，我们也看见了：祂是我们唯一的拯救。我们不是自己的拯救。我们不能拯救自己，没有人能拯救我们。一个更好的经济、更充足的金钱、更高的教育，或数以千万计的其他东西——没有一样能成为我们的拯救。唯有耶和华是我们的拯救。

所以，首先从上下文的意义来看，有一天会到来，用圣经的话说，“以色列全家必然得救”。拯救，这就是要临到的。上帝，我们的救主。当然，这对上帝的百姓整体而言同样真实——信靠、信心、确信。信靠包括对某人或某事的确信；对过去的确信，就是我们过去的罪已经得赦免；对现在的确信，使我们被引导去因信上帝的儿子而活；对未来的确信也是如此。这就是信靠所包含的一部分。

约翰·G·佩顿（John G. Payton），十九世纪的苏格兰长老会宣教士，先是在外赫布里底群岛宣教，后前往南太平洋的新赫布里底群岛（现瓦努阿图）。在我们的会众里大多数人都读过他的自传。你应该记得，他曾谈到当地语言里没有“信心”这个词。他试图传道，试图把圣经翻译成当地人的语言，却找不到“信心”这个词。有一天，他正坐在那里，有人进来说：“哦，你把脚抬起来了。”他突然有了一个主意。于是他把全身的重量转移到椅子上，靠了回去，重重地倚在椅背上，把所有重量压在椅子上。他说：

“我此刻在做什么？请你用你们的语言来形容我在做什么。”他们就用自己的话基本表达了这样的意思：“你在信靠椅子来托住你，椅子会支撑你，不让你跌倒。你把全部重量放在它上面。”他说：“对了！就是这个！”他就找到了合适的词语，一个他们会用的词，来帮助他们至少在某一个层面上明白信心所包含的意思。

毫不倚靠自己或自身资源，而是完全倚靠主耶稣基督。所以我们信靠祂。“我要倚靠他，并不惧怕。”信靠主，是基于主的应许。那么，快快地，让我们思想几个不同的情形，看看这信靠是如何表达出来的。

第一类，是那些信靠而不惧怕的人。也就是说，有些人被算在上帝的百姓当中，他们有信心，他们信靠主而不惧怕。主在祂的怜悯中赐下这种恩典，使他们得以成长、成熟、蒙福，还有圣灵的工作和果子等等，都随之而来。主赐给祂的百姓这种甘甜。对祂完全信靠，对自己则毫不信靠，并且没有惧怕。这就是第一类，我们在经文中看见的描述。

但接着，还有一些人，他们信靠主，却仍然惧怕。我们知道信心的程度和惧怕的程度是相互关联的。但的确有些人，他们信靠主，确实对救主有真信心，却仍然惧怕。他们相信圣经。也许你就是这样的人，你相信圣经。你相信圣经是上帝的话语，并赐给我们真宗教。若我来问你、考问你、逐一查问你圣经中的任何应许，你都会毫无疑问地说：“是真的，是真的，绝对是真的，上帝所说的应许都是真的。”但是，一旦我们开始谈论这些应许如何应用到你自己的灵魂上，情况就变了。你可以用许多方式来形容：对圣经有确信，对自己、对自己的光景、对自己的状况没有确信等等。但这就是一种挑战：有些人确实有信心，确实在信靠，却仍然惧怕。对于这样的人，我们需要有关怀、敏感、温柔和恩慈的心。但归根结底，这要把我们带回到一个事实：上帝自己就是我们的拯救，除祂之外没有别的拯救。在祂里面没有缺

乏。我们的信心必须扎根于祂是谁、祂所成就的事，以及祂所应许的事，扎根于祂话语的可靠性，并且为着这一切来到祂面前倚靠祂。这就是第二类。

然后，第三类，是那些不信靠，却惧怕的人。也就是说，有些灵魂没有对主耶稣基督的信心，他们不信靠祂，因此惧怕。他们害怕。这显然是合理的。我不是说这很好，而是说这很合理。若在主耶稣基督之外，没有与祂建立拯救的关系，那就是身处一个可怕的境地。在那样的处境里，害怕是对的。知道自己没有信心，本该带来不安。你会在末日看到这一点。事实上，我在周五的露天布道时心里就想到这一点。在末日，那些对基督没有信心的人，那些背叛祂的人，会怎样呢？纯粹的恐惧！他们跑进蝙蝠和鼹鼠栖居的岩石缝和山洞里，呼求大山和磐石倒在他们身上，好遮盖他们不去看上帝羔羊忿怒的面容。这是理所当然的。那么，需要的是什么？需要的是：如果你今天下午发现自己就在这种光景里，这种惧怕正凸显着你的需要，显明你需要一位救主。而这惧怕可以成为推你前行的风，无论是背后的风还是帆上的风，总之它必须把你带到救主那里。若你说：“我没有信心，我不信靠，而且我很害怕。”你不能停在那里。因为有一座逃城供我们逃奔。有一座坚固台供我们藏身。有一位救主，祂愿意，祂甚至呼召我们、恳求我们来到祂这里，领受从祂而来的救恩，并且确信：凡来到祂面前的，祂总不丢弃。你必须被驱赶到救主那里。

第四类，是那些不信靠，也不惧怕的人。而如果说前一类人虽然理性，却感到不安；那么这一类人就是彻底的疯狂：不信靠，却也不惧怕。这是属灵的疯狂。这是白日做梦、自我催眠、玩世不恭、压抑真理、自欺欺人。若你今天下午发现自己属于这一类，而主藉着祂话语的侍奉来到你面前，对你的灵魂说话，而你说：“这就是我。我不信靠，也不惧怕。”那是因为你不在乎。所以主正带来一个警醒，唤醒你脱离这不省人事的状态。主说：耶稣基督的统治和福音带来拯救。而这救恩的大门是大大敞开的，这救恩的呼召

正在临到像你这样有需要的罪人。哦，愿上帝使你说：“我是一个罪人。耶稣是唯一的救主。”并且逃到祂那里避难。

3.喜乐

第三大点，我们要快一点，就是喜乐。基督在福音里的统治带来喜乐。不喜乐的罪，就如同不悔改的罪一样严重。不喜乐就等于不悔改。请注意第 3 节的“所以”。“所以，你们必从救恩的泉源欢然取水。”这是一个结论。这种从救恩泉源里取水的喜乐，其实是从第 1-2 节所说的真理而流出的。你在别处也会看到同样的事情。我们因信而有喜乐和平安，诸如此类。喜乐总是随着信心而来。因此，他们是欢然地从救恩的泉源里取水。我们读过《约翰福音》第 4 章，我不需要再把那一整段都讲一遍，但请让我只带你们回顾一下第 13-14 节：耶稣回答说（祂对那位撒玛利亚妇人说）：“凡喝这水的，还要再渴（指的是雅各井的水）；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。”或者再想想《约翰福音》第 7 章 37 说：在节期的末日，就是最大之日，耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝”。主耶稣基督的救恩，就像干旱之地的水泉，而我们欢然地从那井中汲取活水。

以赛亚讲了很多跟“水”有关的内容。比如第 41 章 17-18 节：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，我以色列的上帝必不离弃他们。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。你们非常熟悉《以赛亚书》第 55 章 1 节的话：你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。再想想到同一章第 10 节。我们可以一直举下去。这就是在第 12 章里所用的相同图像。救恩的泉源在那泉源自己里面，就是在主耶稣基督里面。

这件事有着纯粹的喜乐：从祂这泉源里汲取救恩的水。这带来的果子就是喜乐。耶稣对祂的门徒说：“我来是要叫你们的喜乐满足。我的喜乐要在你们里面，成为你们的喜乐。”祂在《约翰福音》第 17 章里祷告，求父将祂的喜乐赐给祂的百姓，使这喜乐常在他们里面。主的这一喜乐就是祂的力量。那水就是基督，和一切在祂里面的福音益处。道路就是汲取那水。而桶——也就是我们汲水所用的器具——就是祂赐给我们的福音定例，也就是藉着那愚拙的讲道。祂赐给我们定例，使我们在其中得以看见、注目、并有份于主耶稣基督。我们在《诗篇》第 84 篇唱过这件事，那里说到了井。正如我们的要理问答所教导的，传递基督和祂益处的常规方式，就是藉着上帝所设立的定例。我们称之为“蒙恩管道”。这是什么意思？“管道”就是器具、媒介、方式，主藉着圣灵所设立，用来传递恩典。没有传道的，怎能听见呢？没有听见的，怎能信呢？（罗 10:14-15）还有许多类似的经文。但我们不能忘记，那些定例是使我们得着基督的途径或媒介。基督就是活水。祂就是那水泉、是活水的泉源。定例是我们从祂那里汲取活水的途径。

约翰·慕理教授（John Murray）这样说过，我是用自己的话说，但抓住了他的核心意思。慕理教授极其重视圣经，极其认同信条，所以他百分之百肯定要理问答中所讲的关于蒙恩管道和定例的一切。但他强调了一点，他说：“归根到底，只有一个蒙恩管道。”他的意思是看见基督和认识基督。然后他肯定，圣道、圣礼和祷告都会把基督带给我们。但这仍然强调了这一点：基督自己才是那井，祂就是那水。而我们欢然地领受、汲取、饮用，并因基督自己而喜乐。我们被引向的终极目标就是基督。

救恩的管道是定例。定例因圣灵的工作而生效，所以圣道与圣灵总是一同运行。那么圣灵究竟做什么呢？在许多工作当中，有一项工作就是圣灵把基督的事显明给我们，正如我们常常引用的《约翰福音》里所说的。圣灵高

举圣子。这就是祂的工作。当我们传讲基督时，我们就在那圣灵运行的轨道上，圣灵藉此高举基督，并使圣道在灵魂里生效、得功效。

那么，这意味着什么？这意味着没有这泉源的生命，就是没有喜乐的生命。这泉源就是基督，这水泉就是基督。没有这泉源的生命，就是没有喜乐的生命。人们或许能拥有一种偶发的快乐，一种刺激、一些短暂的兴奋、肤浅的事物，能稍微搔到他们的痒处。但那不是喜乐。若没有这泉源，若没有基督，我们就没有喜乐。“所以，你们必从救恩的泉源欢然取水。”

所以，我的朋友们，我们需要来到祂那里。我们需要与祂同在。我们要成为那种在井边搭起营帐的人。我要毕生把头埋在这井里。我愿意从救恩的泉里，就是从主耶稣基督的位格和工作里，汲取活水，不只是过去，不只是今天，而是天天如此，终身如此。因为喜乐就在祂里面。我们要在主里喜乐——不仅仅是因主所做的事喜乐。要在主里喜乐。主的喜乐就是我们的力量。

我们还可以说，凡是珍视基督的人，也必定珍视那些带来基督的定例。凡是珍视基督的人，必定珍视祂的定例。我们会爱慕圣道的一切形式：歌唱、诵读、讲解、默想、背诵，无论是公开的、私下的，还是家庭里的。我们会爱慕圣礼。我们会爱慕祷告的定例等等。若我们珍视基督，就必定珍视祂的定例。我的父亲是一位退休牧师，他常对我们说：“人若习惯性地缺席于公共聚会，他们不爱敬拜其实就是不爱主。”他一直不断在我们头脑里强调这一点。缺乏对敬拜的爱，就是缺乏对主的爱。不把敬拜放在首位，就是不把主放在首位。这两者是相连的。若我们爱基督，我们就必定爱祂的定例，我们也就必定爱祂所在之处、祂向我们显现之处、祂应许与我们同在之处。我们喜爱待在喜乐之地。“所以，你们必从救恩的泉源欢然取水。”

因此，我们在这里看见：基督的统治和福音带来了什么？至少带来了这三样：安慰、拯救和喜乐。若主许可，我们将在下一个主日继续思想其余的部分。

让我们一同站立祷告：

在天上的全能上帝，我们永远的父，荣耀的上帝，配受我们敬拜的上帝，拯救我们的上帝，你丰丰富富、满有恩典、白白地赐下救恩。主啊，我们因你的儿子而喜乐。我们祈求祂的名在我们中间被高举。主啊，求你使我们进入在祂里面的安慰、拯救与喜乐。主啊，帮助我们，使我们靠着这泉源和水井，就是靠着救赎主祂自己而活。求你赐下恩典，使这一切都归于祂的荣耀。奉耶稣的名祷告，阿们。

29 上帝所行甚是美好

赛 12：4-6

读经：《以赛亚书》第 12 章

简介

1.上帝的作为，第 4 节

2.回应，第 4-6 节

请将你们的圣经重新翻到《以赛亚书》第 12 章，上个主日我们分享了这一章的前半部分，也就是第 1-3 节的内容。今天下午，我们要来分享剩下的第 4-6 节的内容。经文说：“在那日，你们要说：‘当称谢耶和华，求告他的名，将他所行的传扬在万民中，提说他的名已被尊崇。你们要向耶和华唱歌，因他所行的甚是美好；但愿这事普传天下。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。’”

简介

对我们来说，仅仅知道福音是不够的，仅仅把福音的真理记在脑海里也不够，因为上帝呼召我们要说出福音。我们要用自己的声音大声宣告，上帝是谁，上帝做了什么，以及自己的灵魂从中得着的益处和好处。为什么呢？为什么不仅要知道、记住，还必须说出来呢？至少有两个原因。

第一，也是最主要的原因，是因为这是上帝自己得荣耀的途径。上帝在我们宣告并大声述说祂是谁、祂所成就的一切、以及祂为我们的灵魂所做的

事时得着荣耀。所以，这是荣耀祂的一种方式。如果人的首要目的就是要荣耀上帝，并永远以祂为乐（《小要理问答》第 1 问）——而事实确实如此，这是我们最根本的目的——那么我们实现这一目的的方法之一，就是谈论上帝的事。因此，这对于祂的荣耀极其重要。

其次，这对我们自己的灵魂也很重要。当我们听见自己说出上帝为我们所做的事时，其实自己可以得着极大的益处。我认为，这也是许多牧师如果不去做露天布道时，可能会错失其中一种益处。因为在那里，他们一周又一周地大声宣讲，反复讲述福音的基本真理。这对他们自己的灵魂极为有益。但这不仅仅适用于牧师在露天布道时，也适用于我们所有人的日常生活，无论是牧师还是普通信徒。当我们开始向别人诉说自己所见、所闻、所学的，比如上帝是怎样的一位救主，上帝在福音里所成就的事，以及这一切如何影响并改变了我们的灵魂，大多数时候，我们自己从中得着的益处远远超过听我们的人。这是一种令人愉悦并充满属灵滋味的影响。我们藉着大声说出主向我们启示并教导的事而得益。

我们现在来到《以赛亚书》第 12 章，本章后半部分的许多内容正与我刚才提到的“说出、宣告上帝为我们所做的大事”息息相关。想想这里上下文的关联。后半部分是以和前半部分相同的字句引入的。经文说：“到那日，你们要说。”这实际上可追溯到第 11 章 10 节，我们也看到类似的表达。因此我们先前指出，这里的上下文就是“到那日”。不是某一天，而是特定的一天——“那日”，这是定冠词。那么是哪一天呢？是主耶稣基督降临的日子，是祂在荣耀中掌权的日子等等。

我们已经注意到，从《以赛亚书》第 11 章来看，它首先与第 11 章中所预言的内容相关，那与《罗马书》第 11 章是平行的；也就是主所指定的福音大大推进、荣耀彰显的日子。犹太人被恢复并重新嫁接到教会的枝干上，

与此相伴的就是外邦人的数目要填满。但我们也注意到，这同样适用于福音所到之处、适用于任何宣讲福音的时刻，以及适用于凡有基督掌权的地方。它在所有这些情况之下都是适用的，包括我们自己，包括此时此地。所以，你们可以把过去几篇讲道中所提到的关于这一切的细节都带到这里来，一并进入《以赛亚书》第 12 章的后半部分。

1.上帝的作为

今天下午我们要注意两点，两个主要方面。首先是上帝的作为，其次是对这些作为的回应。而我们在这里看到的大部分内容，其实都是在说我们的回应。但我们一开始必须注意的是，正如经文所清楚指出的，我们要从上帝的作为开始。所以，首先是上帝的作为。

是谁发出这些命令呢？这里有一系列的吩咐：“你们要说”“求告他的名”“传扬他的作为”“歌唱”“扬声”等等。那么，究竟是谁在命令这一切呢？其实，是那位首先行作美好之事的上帝，我们回应的就是祂。所以，是上帝先走在我们前面，祂成就了祂要做的这一切工，然后祂吩咐我们该如何回应——该如何去做、去说、去思考，并且立定心志来回应这些事。当然，你会注意到在这一段经文里有两处出现“因为”这个词。所以，在这一连串“求告他的名”、“传扬他的作为”、“歌唱”等呼吁中，首先在第 5 节里说：“你们要向耶和华唱歌，因他所行的甚是美好；但愿这事普传天下。”这里给出了目的和原因：是因为上帝的作为。这就是起点，上帝的作为。或者在第 6 节：“因为在你们中间的以色列圣者乃为至大。”所以，先是祂是谁以及祂所做的事，然后才是我们的一切回应。

因此，我们在理解这段经文时，必须从上帝的作为开始。祂是耶和华，祂是上帝，祂是以色列的圣者。当然，“圣者”这一称号对以赛亚本人是极为亲近的。在整卷书里，“圣洁”的主题都随处可见，他极频繁地谈到圣洁，我们也能明白原因。这可以追溯到他在《以赛亚书》第 6 章中所经历的异象：当天门开启，耶和华的衣裳下摆充满圣殿，他听见那颂歌：“圣哉！圣哉！圣哉！”（第 3 节）。这在他心里留下了不可磨灭的印记，塑造了他的思想，也塑造了启示在他信息中的大部分内容。但并不是只有以赛亚才如此。我们翻到新约，想想马利亚。马利亚对此也有回应，她说：“他的名为圣”，这是她在谈到主的时候所说的（路 1：49）。主向她显现，并告诉她将要发生的事——“他的名为圣”。或者再想想旧约中与马利亚遥相呼应的哈拿，她也说：“只有耶和华为圣”（撒上 2：2）。我们可以继续举出更多例子，你们当下也会想起不少。这一主题就是承认并称呼主为圣者。

然而令人震惊的是，自然人是极其厌恶圣洁的。自然人憎恶圣洁。他可以容忍上帝的怜悯，但上帝的圣洁却完全不能容忍。这完全违背自然人的本性。为什么？因为圣洁意味着上帝与罪和罪人分别开来，甚至与受造界分别。圣洁表明祂那耀眼的美丽、纯洁和属性。而自然人面对上帝的属性只会恐惧并逃避。我刚才说过，他们或许能容忍怜悯，但其实也不是真正能容忍，因为怜悯本身就预设了对怜悯的需要。所以，自然人面对上帝的属性，只会惊惧逃离。上帝是谁，本身就是对我们的控告，不仅仅是祂所说的话。因此，自然人会藐视上帝的圣洁，但绝不会尊崇上帝的圣洁。想想希腊人的万神殿吧，他们凭着败坏的想象编造出那些虚假的神明，有掌管这个的神，有掌管那个的神，有掌管海上风暴的神，有掌管水的神，等等。但无论你如何寻找，他们的神明中没有一个是以圣洁为特征的。因为自然人只会藐视圣洁，却不会尊崇圣洁。

一切属于上帝的、一切在上帝里面的，都是圣洁的；一切从祂而出的，也是圣洁的。我们有一本圣经，在大多数圣经封面上，比如我的圣经，都写着“圣经”。祂的话语是圣洁的，有别于其他一切书籍，完全纯净。再想想祂的律法，律法是圣洁的，这是律法的一个主要属性。再想想律法里面，上帝的日子，也就是安息日，是圣日。我们要将祂的日子分别为圣。凡出自祂、属于祂的，都是圣洁的。甚至祂的天使，就是那些蒙拣选的天使，也被称为圣天使，他们是侍立在主面前的仆役。再往下看，祂的百姓也被称为圣民，从全人类中分别出来归于主。“圣洁”被写在我们每个人的身上。祂的敬拜是圣洁的。这是以色列人反复被传达的主要信息之一。他们来到圣殿，大祭司出来时，额上戴着一块金牌，上面写着：“归耶和华为圣”。他们一直面对着这些事情所代表的现实。

自然人憎恶圣洁，但信徒却以圣洁为乐。过去我们心中厌弃的，如今却成为我们心中的喜悦。我们喜爱在圣洁的荣美中敬拜祂。我们认为圣洁是美丽的，极其美丽，不可抗拒地美丽。其吸引力就好像一个在黑暗中摸索的人看见光，奔向那光，将脸贴近那光，让光照亮他的道路。主的圣洁更是如此，祂的圣洁散发着荣美。我们因而喜乐，别无他求。我们是这样感恩，因为我们所读的那本书是一本圣书，所听的道和所唱的诗歌也都来自这本圣书。凡属于主的一切，都是圣洁的。

然而，第 6 节说：“在你们中间的以色列圣者乃为至大。”祂的伟大是不可测度的。你无法穷尽，无法完全揭示，无法测透上帝的本体有多伟大。的确，当我们思想到关于上帝的任何一方面时，我们心中所感受到的伟大是如此之大，以至于你可以将宇宙中的所有万物加在一起，与祂相比却算不得什么，因为祂的伟大远远将之超越。祂在本体上的伟大，祂在永恒上的伟大——从亘古直到永远，祂是上帝。祂智慧的伟大，正如保罗所说，祂智慧的伟大何其难寻。（罗 11：33）祂权能的伟大，这权能不可战胜。祂所有的

资源在其本体中都是无限量的。从祂的丰盛中我们才领受这一切。再想想祂爱的伟大，保罗说：“来吧，拿出你的计算器、你的尺子，或者用任何比喻，开始测量基督的爱是何等的长阔高深。”但他马上又说，你是无法测量的。（弗 3：18-19）你甚至连想都没法去想，更别说其他。上帝之爱的伟大在范围和程度上都是不可测度的。“以色列圣者乃为至大。”这就是我们的起点，上帝是谁。

那么，祂住在哪里呢？“在你们中间的以色列圣者。”在你们中间——耶和华沙玛，上帝在那里。这是上帝百姓最大的应许和最核心的特权。旧约的各种预表都在显明这一点，并在主耶稣基督的位格里得以完全实现：上帝的亲近，上帝与我们同在。我们从前远离上帝，如今在基督耶稣里已经得以亲近。（弗 2：13）主在祂百姓中间彰显祂的同在。众所周知，上帝无所不在，圣经向我们揭示了祂的广大。但这里所说的，是祂将自己的同在彰显在祂百姓中间。以至于即使只有两三个人奉基督的名聚集，基督也会在他们中间——这是最少的人数（太 18：20）。若召集一场敬拜，这时暴风雪来临，结果只来了牧师和另一个人，他们仍然举行敬拜——这就是“两个人”。基督就在其中。祂藉着圣灵，通过祂的定例向我们显现祂自己。祂住在祂的百姓中间。《诗篇》里全都是对此的描述，我们几乎无时无刻不在颂唱这一点。

这不仅对锡安、对主耶稣基督的教会在整体上而言是事实，它对信徒个人而言也是如此。为什么？因为圣灵，就是神性的第三位格，住在信徒里面。上帝住在我们个人心中。在受死前不久，耶稣在楼上的讲论中。（约 14-16）告诉门徒圣灵要来，祂由父与子差来，为要在信徒心中为父、子和圣灵设立居所。主在祂百姓中间，这就是祂将祂自己启示给我们。

所以，在谈到上帝的作为时，我们先从上帝自己开始，先从祂是谁开始。“在你们中间的以色列圣者乃为至大”。然后，我们再看祂的作为，第5节：“因他所行的甚是美好；但愿这事普传天下。”祂所做的是美好的事。孩子们，让我问问你们，祂所行的有多美好呢？祂所行的是美好的事，那么有多美好呢？是最美好的事，无限美好的事。如果有一个聚会，有人来宣布说，他发现了一种绝对可靠的癌症治愈方法，人们肯定会非常兴奋。他们会说：“这个人带来了美好的事。有那么多人死于癌症，现在有了治疗方法，有了解药。这似乎是一件美好的事。”

但主带给我们的，比这更美好得多。祂带来了对罪的医治。癌症或许能杀死你的身体，但罪必定杀死你的身体和你的灵魂，并且使二者永远死亡与沉沦。相比之下，一场癌症，即便是致命的晚期癌症，与永恒地狱相比，都算不得什么。基督来是为医治罪。而且如果我们要进一步推论，就知道基督的医治实际上涵盖了一切。所以，从某种意义上说，这甚至也包括癌症的医治。主藉着祂的救赎工作，带来了对罪的医治。罪是疾病与死亡的根源，而在祂已经成就的工中，祂废除了死亡。祂也乐意在今生按着祂的旨意医治疾病，并且祂终将医治祂百姓一切的疾病。最终，复活才是对一切困扰你的、杀死你的问题的答案。这才是最美好的事。

这些就是主带来的最美好的事。它是这样美好，正如经文说的，要传遍天下。如此美好，以至于要传遍天下。若有人取得了伟大的成就，比如某个重大科学发现，人人都会谈论它。它会出现在新闻头条和网络媒体上，人们在街上都会说：“你听说了吗？”或者某人打破了体育的世界记录，比如跑出了人类有史以来最快的一英里，人们也会谈论：“你听见了吗？”然而，这有关最美好之事的消息将如野火般蔓延至全地。正如你们所熟知的，“认识耶和华荣耀的知识，要充满遍地，好像水充满洋海一般。”（哈2：14）这要传遍天下。

当然，我们也要在直接的语境中来理解，想想《罗马书》第 11 章所描述的：犹太人的重新嫁接，外邦人的数目填满，死而复生般的景象，福音获得前所未有的大大推进。然后你回到这一段经文，“因他所行的甚是美好；但愿这事普传天下”，这就带来全新的意义，不是吗？它将如野火蔓延。这就是好消息，是上帝手中藉着祂的大能所推进的福音的好消息。如果有人对一个本就极其富有的人说：“我再给你一万美元。”那人会说：“嗯，这不错。”但这算不上大好消息，只是还可以，但不算真正的好消息。而世上的大多数消息，要么根本不是什么好消息，如果你听新闻的话，会发现大多数新闻都是坏消息。因此，这些消息要么压根就不是好消息，要么就是与真正重要的事毫不相关。

在《诗篇》第 126 篇中，上周我也做过类似的联系，把这一段与《诗篇》第 126 篇连接起来，好帮助我们更深入地理解那首诗篇。它谈到耶和华使被掳的人归回锡安，请注意那里说：“我们满口喜笑、满舌欢呼的时候。外邦中就有人说：‘耶和华为他们行了大事！’”他们对此的回应是：“耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜。”（第 2-3 节）所以这是真的。我们可以从将来千禧年荣耀中的直接应验去想这件事，主会以怎样的方式成就这些大事。但对历世历代的上帝百姓来说，这件事也在任何一个福音所到之地部分地实现着。主带来好消息。

而这好消息最核心的体现就是道成肉身，这是整个第 9 章所指向的焦点：“有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们”，还有第 11 章所预言的“以马内利”。道成肉身是核心。而且有趣的是，当道成肉身发生时，所有的描述都在强调这一点。天门敞开，天军歌唱“在至高之处荣耀归与上帝”，这是在宣告好消息：道成肉身的上帝已经来到，上帝的儿子已经降生。（路 2：8-14）牧羊人听见了，接受了这消息，就出去传扬。（路 2：15-18）博士们听说了，便不惜在当时千里迢迢赶来，只为回应这好消息。

（太 2：1-12）还有个人的例子：当耶稣被带进圣殿，看看西面的话，他欣喜若狂，说：“这就成了！终于来了！这是最好的消息！我现在可以安然去世了！主啊，接我回家吧！”（路 2：22-35）救赎已经来到。还有年老的亚拿，也是同样的反应。（路 2：36-38）凡与道成肉身相关的回应，都是如此。不足为奇，因为主耶稣基督的降临，这最美好的好消息，正是对世上一切最糟糕之事的最终答案。祂的降临就是生命的降临，祂赐生命；祂就是光，祂驱散黑暗。我们生活在死亡的世界里。你脚上穿的皮鞋，代表一只死去的动物。你午餐所吃的肉，代表死亡。你身边处处都是死亡，有人死去，也有事物消亡。这个世界是建立在死亡废墟之上的。而我们自己也必死，我们已经能在自己身体里看到死亡的征兆。

主来了，正如我喜欢说的——这句话语法上不够规范，但它让人记得住——主耶稣基督来，祂死了，所以死亡也死了。祂死了，所以死亡也死了。祂杀死、击败、征服和得胜了死亡。这才是最好的消息。因为我们在这世界上必须面对的最可怕的事之一，就是因罪而来的死亡，以及它带来的所有丧失。

还有什么呢？还有死亡背后的地狱。主耶稣基督来，是要毁灭地狱，正如我们在《诗篇》第 40 篇所唱的那样，祂要将人从这个深坑中拯救出来，把他们的脚安置在祂自己身上，就是安置在主耶稣基督的十字架上。祂战胜了地狱。祂为上帝的百姓封住了地狱张开的血盆大口。祂将他们从火中抽出来，好像抽出火中的一根柴一样。祂拯救他们，使他们全然不认识、不经历、不触及地狱的痛苦与折磨。这真是极美好的消息！

魔鬼，那与一切良善和上帝为敌的魔鬼，牠的头同样像一只虫子一样被主耶稣基督践踏在脚下。魔鬼被打败、被揭露、被征服。魔鬼因主耶稣基督的荣耀而蒙羞，牠被彻底击败。这同样是极美好的消息！牠是这个世界的一

位小神，牠掌控空中权势，将人捆绑在其掌控之下，使他们被奴役在死亡与黑暗的国度里。然而主来了，祂毁灭了魔鬼，一脚踢开了牠国度的大门，把牠的城墙夷为平地，并且藉着祂的恩典释放了被囚之人。

想想这一切带来的结果。主来对我们说：“我要来解决痛苦，无论是身体的痛苦还是灵魂的痛苦。我将医治疾病。我将除去一切的苦难。我将消灭一切不义的战争。”你可以不断地把这些真理加上去。《启示录》第 21-22 章也是这样说的。主说：“不再有死亡，不再有痛苦，不再有悲伤。”这一切都过去了。随着进入天上的荣耀，主耶稣基督已经为祂的百姓终结了这一切。这就是最美好的消息！“因他所行的甚是美好；但愿这事普传天下。”为什么呢？因为，正如我们上周所看到的：“上帝祂自己是我的拯救。”上帝是我的拯救。不仅仅是“上帝带来拯救”，祂自己就是拯救，祂将祂自己赐给祂的百姓，因此他们得救了。所以，我们从上帝的作为开始。

2.回应

第二，就是回应，这是第 4-6 节余下的部分。这里所要呼吁的是谁呢？我们得知是“锡安的居民”：“锡安的居民哪，当扬声欢呼。”锡安的居民，我们要再一次把它与《以赛亚书》第 11 章和《罗马书》第 11 章联系起来。我们还可以回到《以赛亚书》第 2 章，看看其中的 1-5 节，那里论到后千禧年的荣耀。请注意第 3 节说：“必有许多国的民前往，说：来吧！我们登耶和华的山，奔雅各上帝的殿；主必将他的道教训我们，我们也要行他的路。因为训诲必出于锡安；耶和华的言语必出于耶路撒冷。”你把这些与第 12 章末尾所说的连接起来。这里所说的是大君王的城，不仅仅是耶路撒冷城里用来建造圣殿的那块基石等等，这说的是它所代表的主耶稣基督的教会。“上帝的城啊，”锡安啊，“有荣耀的事乃指着你说的”。（诗 87：3）教

会是人类历史上最荣耀的机构。这就是这里所讲的，是主耶稣基督的教会。所以，当我们来到新约圣经时，《希伯来书》第 12 章告诉我们，你们不是来到西奈山，而是“你们乃是来到锡安山”！（来 12：22）的确如此！我们已经来到锡安山。日子将到，犹太人要来到锡安山；数目填满的外邦人也要来到锡安山。而我们自己现在就已经在锡安的境内，成为上帝家中的百姓。锡安的居民，这就是这里所呼吁的对象。

接着劝勉、命令、吩咐我们做什么呢？其实有六个方面。我们被吩咐去做六件事。我们看见上帝是怎样的一位上帝，祂做了怎样的事。那么我们应当如何回应呢？以下就是我们应当回应的方式：

第一，赞美。“当那日，你们要说：当称谢耶和华。”这是一种以上帝为中心的喜乐，是以上帝为中心的感恩。罪进入世界，毁坏了喜乐。罪使世界失去了喜乐。而救恩恢复了喜乐，并且带来丰盛的喜乐。我们是赞美的百姓。我们在主里喜乐，保罗在《腓立比书》第 3 章 1 节和第 4 章 4 节的短短两节经文里两次提到这点。《诗篇》更是充满了这一主题。我们在主里喜乐。这是一种以上帝为中心、以基督为中心的喜乐。难道不是很奇妙吗？你看，论到主的赎民，圣经告诉我们，上帝祂喜悦自己的百姓——祂竟然为祂的百姓而欢喜！那么，保罗对腓立比的信徒、对帖撒罗尼迦的教会说，他们是保罗的“喜乐”，这就不足为奇了。乍一看似乎有点奇怪。你会想，对于这些在腓立比或帖撒罗尼迦的信徒，保罗竟说：“你们是我的喜乐”，又对帖撒罗尼迦人说，“你们是我的冠冕”。但这理所当然，因为主自己喜悦祂的百姓。所以，上帝的百姓也应当因上帝的百姓而喜乐。因为我们的喜乐在于主自己。这里的回应就是赞美。所有的颂赞、尊荣、荣耀都归于主，不归于人，不归于世上的任何机构，不归于主之外任何的事物。

第二，我们要呼求祂的名：“当那日，你们要说：当称谢耶和华，求告他的名。”呼求祂的名，这是形容祷告的一种方式。呼求耶和华的名。就像你听见一片喧嚣，也许家里的孩子在吵闹、喊叫，各种嘈杂的声音，你大体上可以把它忽略掉。但忽然，在这些杂音中，你听见一声呼喊：“妈妈！”你的心马上会提到嗓子眼里，因为听到孩子呼喊你的名字。你立刻要起身去看看发生了什么。呼求耶和华的名正是如此。上帝的百姓可以从地极仰望上帝，呼求耶和华的名。为什么？因为上帝垂听。上帝听见每一声呜咽、每一句低语、每一次呼喊，甚至保罗在《罗马书》第 8 章 26 节所说的，那些说不出来、无以言表的叹息，上帝也听见。我们呼求祂的名，不只是为了寻求帮助，更是为了尊崇祂。祷告首先是敬拜，是颂赞，是与上帝谈论上帝。所以我们呼求祂的名时就说：“耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！”（诗 8：1）。祂已经行了奇妙的事，我们回应就是宣告祂的名在全地何其美。

第三，“将他所行的传扬在万民中”。祂所行的当然就是我们之前已经听到的祂为我们所成就的奇妙大工。但我们要去传扬祂的作为。“心里所充满的，口里就说出来”。（太 12：34）若心里满了上帝所行的事，口里也必然满了上帝所行的事。这在福音书中处处如此。那生来瞎眼的人蒙主耶稣医治，他想保持沉默都做不到。相反，他东奔西走，到处告诉人耶稣是谁，耶稣所做了什么。（约 9）他在宣扬上帝为祂的百姓所做的美事。这样的例子可以举出很多。在《诗篇》中我们唱道：“凡敬畏上帝的人，你们都来听，我要述说他为我所行的事。”（诗 66：16）我们说：“你们一定要听听！我要告诉你上帝为我的灵魂所做的事。”说这些的目的不仅仅是为了叙述一些有趣的经历，而是为了像《诗篇》第 34 篇 3 节所说的那样：“你们和我当称耶和华为大，一同高举他的名。”我们传扬祂的作为，是要使别人进入敬拜、赞美、尊崇祂的氛围中。我们就是上帝所使用的器皿，藉着我们，他们

被激发去赞美祂、归向祂、从祂领受恩典，并荣耀祂。我们应当传扬祂的作为。传道人蒙召去传道，其他人没有这样的呼召。但这里所说的并不限于讲道。不，所有主的百姓，凡是经历过主在他们灵魂里施行美善作为的人，都当传扬祂的作为。这既是为了造就彼此，也是为了普世的救恩。

第四，“提说祂的名已被尊崇”。这与我们刚才所讲的紧密相关。这里包含感受的成分。这不是一种抽象的叙述，而是生动的表达，要显出上帝的伟大。这正是世人迫切需要的。因为人会制造偶像，把偶像按照自己的形象塑造，然后他们就变得与所拜的偶像相似。正如我们在《诗篇》里唱的那样，人以为上帝与他们一样。这是人永远的天然思维。但我们蒙召来宣告：“提说他的名已被尊崇。”祂不是你所想象的那样。祂完全不是你以为的那样。所有因败坏而带来的歪曲和扭曲，都必须被回答和纠正。我们要说：“你必须看见、听见、明白上帝的伟大。我想告诉你祂是谁，向你显明祂的伟大。”

我知道，有时候人会害羞、胆怯，感到脆弱，不太好意思说。我理解。这似乎很不自然，很尴尬，在某些场合向某些人说这些话。但我要凭经验告诉你，关于主的一句话，尽管你觉得奇怪，觉得难以启齿，但这句话却可能如闪电一般击中某个人。无论这是在工作场所，在学校，还是在邻里。若有上帝的恩典，只要你鼓起勇气，说出一点关于上帝伟大的话，然后让它留在那里。那句话可能会震撼人心，就像闪电击中一般。主喜悦使用祂所设立的管道。

第五，“你们要向耶和华唱歌”。在查考这段经文时，有一件事特别让我震撼：这实际上是上帝百姓一个极其独特的特征，那就是基督徒是会歌唱的百姓。我们是歌唱的百姓。基督徒会歌唱。我们早已习惯这一点，觉得理所当然。但如果停下来想一想，环顾四周：没有人歌唱。他们会听音乐，这

是所有人都在做的事情。他们甚至可能偶尔跟着音乐哼唱几句，比如在车里。但总体来说，人们并不歌唱。这很有意思，因为即便在那些错误的基督教形式里，比如罗马教会，他们也不歌唱。在弥撒中，他们没有会众歌唱，只有一些空洞的吟唱。基督徒不同，基督徒歌唱。主喜悦听祂百姓的歌声。祂喜悦！你可能会觉得，在家里听见有人弹钢琴，演奏古典曲目，心里觉得舒畅；或者听见小提琴演奏，很让人振奋。这些都会带给我们愉悦。但试想，上帝听见祂的百姓歌唱，会是什么？圣经说，祂以这些赞美为宝座。这已经给了我们线索。主喜悦祂百姓的歌唱。这是我们荣耀祂的一种方式。基督徒是完全不同的群体。我们每天歌唱。我们在家庭敬拜中歌唱，在公共敬拜中歌唱，在祷告会中歌唱。我们是歌唱的百姓。这是上帝所设立的，作为回应祂伟大作为的一种方式。我们向祂歌唱。

第六，“锡安的居民哪，当扬声欢呼。”最后一个回应，就是扬声欢呼。扬声欢呼本身并不算特别。恶人在末日受审判时也要呼喊。愚拙的童女在婚筵的门外捶打大门，呼喊着要求进去，却被关在门外。（太 25：1-13）这样的例子很多。但这里的呼喊，不是单纯的噪音。今天的当代福音派教会很擅长制造噪音。他们能制造各种喧哗。但这不是这里所说的。甚至不是讲台上的扬声呼喊。有些传道人整场讲道都在声嘶力竭地吼叫。我们不是要完全忽略这一点。圣经的确说先知要扬声如吹角，所以在适当的时候，传道人应当高声。但这也不是这里的意思。这里所说的“扬声欢呼”，是指向主发出的喜乐之声。我们怎么知道？可以从别的地方得到线索。去看《新约・启示录》，那里说：“大声说：曾被杀的羔羊是配得.....的！”（启 5：12）大声说：羔羊配得。这就是天上的景象。天使的声音如同众水的声音，如同大雷的声音，有时又如号筒的声音。这些都描绘出极大的音量。所以，这里所说的就是向主大声欢呼、歌唱。这需要付出力量，而这种力量来自热情。你可能觉得：“这很尴尬吧。”真的吗？你去看克莱姆森大学的“死亡谷”球

场的比赛，那里的呐喊声震耳欲聋。成千上万人在拼命喊叫，没人觉得奇怪。那么我们在这里所说的，也不应觉得陌生。

我们要成为投入的百姓。在赞美中，我们当在上帝的帮助下用声音尽力歌唱，正如在山顶高声宣告耶和华的荣耀。想想《箴言》第 8 章里智慧妇人的呼喊，她在街市上喊叫，向愚蒙人发声。我自己曾在街头讲道时用过这段经文。这里所描绘的，就是我们在主面前的呼喊和高声赞美。当然，一切都要规规矩矩按次序行。我们不是在讲今日教会的混乱。但我们也不能把它掏空，说这根本没什么意思。不，它说的就是，心里充满，口中也充满，对主发出真诚的赞美。

所以你看，我们一开始是福音的作为，然后带来福音的回应。想想《海德堡要理问答》里所总结的结构：罪疚、恩典和感恩。这是一个三重结构，先是罪疚，然后是恩典，接着就是感恩。或者说，先是罪与愁苦，然后是基督里的救恩，接着就是感恩和新顺服。这个福音的模式在圣经中反复出现。我们这里也看见：有上帝的作为，就有对这些作为的回应。但反过来说，若没有回应，就必然是因为没有看见上帝的作为。若没有赞美、没有呼求祂的名、没有传扬祂的作为、没有提说祂已被尊崇、没有歌唱、没有扬声欢呼，那一定是因为没有看见祂的作为。所以这对我们是一个帮助。若我们要增加自己的回应，唯一的方法就是越发看见上帝的作为。越是更深、更广、更甘甜地认识上帝是谁和祂所行的事，就越能生出爱、感恩、顺服，以及这里所列出的六个回应。

将来，当主在福音中带着祂荣耀的权能将临时，这一切都会被大大放大。那时，我们要看见主应验祂关于末后荣耀的预言。但朋友们，我们今天就可以先开怀畅饮，因为我们正活在福音的统治之下，正活在主耶稣基督的统治之下。我们自己就是受益人。用保罗的话说，这要在合适的时候被放在

以色列全家的口中。但此时此刻，它已经被放在我们口里，放在我们心里。愿主因这些事得荣耀。

让我们祷告一同站立祷告：

在天上的全能上帝，求你充满我们的心，使我们的口也因此充满对你大名的赞美。愿你因着主耶稣基督的中保之工而悦纳这些赞美。主啊，你的确为我们行了要在普天下传扬的大事。你已经为我们行了大事，我们就欢喜。主啊，我们为基督感谢你，为祂是谁和为祂所成就的一切感谢你。愿你尊崇你的儿子。我们奉耶稣的名祈求，阿们。

30 帝国的兴衰

赛 13

读经：《以赛亚书》第 13 章

简介

1.审判，1-5 节

2.毁灭，6-13 节

3.荒凉，14-22 节

请将你的圣经翻到《以赛亚书》第 13 章。我们在今天下午的时间要继续来学习以赛亚的预言，第 13 章 1 节说：“亚摩斯的儿子以赛亚所见巴比伦的重担。”（依据钦定本翻译）

简介

帝国在地上兴起，成为超级大国。老实说，当它们存在的时候，人们真的很难想象没有它们的世界。它们确实看起来像是世界无法缺少的一个永恒特征。而在古代，这一点同样是真的。你回顾过去：埃及、亚述、巴比伦、玛代和波斯、希腊、罗马——罗马甚至称他们的帝国为“永恒的罗马”。或者你再想想离我们更近的时代：奥斯曼帝国，它延续了五百年，直到第一次世界大战后才终结。想想大英帝国。当然，还有苏联，或许我们最多想到的还是我们自己的国家（即美国）。帝国在地上兴起，成为超级大国。

但你知道，近距离观看会模糊我们准确看清事物的能力。所以，你在当时会觉得，简直无法想象没有它们的世界。但近距离观看却模糊了真实的视角。孩子们，让我举个例子。想想你正观看一片草叶。你跪下来，把鼻子凑到院子里，拔起一片草叶，仔细观察。你能看到草叶纹理。哇！比你原先想象的要复杂得多。你会注意到那草叶里不止一种颜色，而是包含多种色彩。你可以观察它所有的细节。你可以闻它、尝它，甚至拿到屋里放到显微镜下观察。哇！一个全新的世界展现在你眼前，在这一片草叶里竟然就像蕴藏着一个完整的世界。它显得很大，非常大。但然后你再拉远视角，看周身一平米的草坪，你会说：“这里有好多草。”你抬起头，看到整片院子都长满草。或者你在另一个地方，看到的是成亩的草地。于是你就会想到：“毕竟它只是一片草叶而已。”这样你就能够把它放到更大的背景里来理解。

同样，如果你周而复始地盯着新闻——无论在哪个时代，包括我们自己的时代——周而复始地追踪帝国事件的展开，它就显得庞大无比，好像极其重要似的。但有一个方法能帮助你治愈这种迷思，如果你坚持一年，每天都去读“去年同一天的新闻”。坚持一年，你就会痊愈。我想你会发现，那里面充斥着大量的戏剧化场景，而这些场景很快就被遗忘了，即便在我们今天的时代也是如此。

圣经却不断把我们带回到最基本的真理。圣经总是把我们带回根本，教导我们只有一个国度。只有一个国度才真正算数，才真正重要，从过去到现在，一直都是如此。只有一个国度，那就是锡安，就是主耶稣基督的教会。因为它是唯一长存的国度。它走过了漫长的历史，将来也要存到永恒。罗马曾经妄图宣称属于自己的东西让它反而成为笑话，但这一切其实真正属于基督的国度。那才是永恒的国度，是上帝独生子的国度。

所以，我们现在来到《以赛亚书》第 13 章。在这里，我们进入了本书一个新的部分。从第 13 章开始接下来十章左右，我们会看到一个不断重复的主题——上帝把祂的话传给不同的族群，不同的列国。在前十二章，问题主要是北国以色列和亚兰对犹大的威胁，这些始终在背景中徘徊。但从第 13 章开始，主把祂的目光投向更广阔的范围，开始注视犹大的邻邦，思考它们的地位、角色、未来，以及这对上帝百姓所带来的后果。于是，在第 13 章，祂首先提到最大的一个，那就是巴比伦。对犹大来说，这是最大的帝国，后来的历史也证明了这一点。所以，这里的话语是针对巴比伦的。我们会详细地来看它所说的内容，同时也要记住，这是一个模式，之后还会不断重复。场景会变化，细节会变化，一些大的组成部分也会变化，但我们在这里看到的，其实就是“帝国的兴衰”，而这一切从巴比伦开始。

1.审判

今天下午，我们要从“帝国的兴衰”来思考三件事，特别是关于巴比伦的。首先是“审判”，第 1 到 5 节。我们之前已经读过第 1 节，现在从第 2 节接着看：“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。我已吩咐我所分别为圣的众民，我已为我的怒气呼召众勇士，就是那些因我崇高而欢喜的人。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。他们从远方来，从天边来，就是耶和华并他恼恨的兵器，要毁灭这全地。”（部分按照钦定本翻译）

回顾历史，你就会发现，上帝使一些帝国慢慢衰落。祂让它们慢慢衰落，然后弹指一挥，就把它们从历史舞台丢进垃圾桶里。比如罗马或者奥斯曼帝国。但另一方面，上帝有时也使一些帝国经历突然的、出人意料的、灾

难性的崩溃。事实上，这种情况更为常见，正如我今天下午开头所提到的那些例子。但在这两种情形中，所有兴起的最终都会衰落，不论以哪种方式。帝国本身就具有自我毁灭的性质，这是事实。但更重要的是，上帝是主宰。祂不会与任何人分享祂的荣耀。祂不会容忍悖逆、挑衅，以及对祂荣耀之名和祂圣洁律法的羞辱。上帝是至高的主宰。所以，祂会使用帝国，然后处理掉帝国，这一切都按照祂自己全智的计划和旨意来成就。在所有的历史拼图中，无论是某一个帝国的兴起，还是另一个帝国的衰亡，抑或是新的帝国的出现，唯有上帝的国度始终位于中心。而其他一切，只不过是陪衬。它们的存在，都是为了在上帝对祂教会的计划中扮演一个角色，而教会才是位于正中心的。无论是第 13 章的记载，还是整本圣经，它们都让我们看到了这一点。

此刻，犹大在当下的处境中，他们最大的威胁从理论上来说似乎是亚述。亚述攻陷北国，把他们掳到异地为奴。犹大也可能会受到诱惑，想要与亚述结盟，以便在对付其他敌人时获得优势。但实际上，真正的大敌是巴比伦。正如上帝所预言、所命定、所计划的，巴比伦会毁灭亚述。接着，巴比伦会来对付犹大，犹大会被掳到巴比伦去。

所以，在第 13 章这里，上帝开始为祂的百姓打开一扇窗，使他们能够预见即将发生的事。祂在预言当时完全看不见的事情。那时，亚述是超级大国，首都尼尼微金碧辉煌、不可一世、睥睨天下。但主却在预告一个他们当时完全无法想象的时代：巴比伦要兴起，取代亚述，掌权一段时期。但这一章不只是讲到巴比伦的兴起或开端，它反而主要讲的是巴比伦的终结。就在开头这五节经文里，祂宣告了对巴比伦的审判，说祂要兴起一个民族来攻打巴比伦。直到本章稍后你才知道，这就是玛代人。他们在巴比伦帝国东北部，正在逐步集结力量。大约在以赛亚写下这些话之后的一百五十年，他们就会成就这一切。你问：“以赛亚怎么能写下这些？”因为他是在圣灵的默

示下写的。以赛亚并不比你我更能看见未来。但上帝看见未来，因为祂已经决定未来。祂已经计划好了。所以祂本身就有能力来启示将要发生的事。

那些自由派学者遇到这样的经文时，会说：“以赛亚不可能写下这些。他不可能做得到。”为什么？“因为以赛亚绝不可能知道玛代人和波斯人，也不可能知道巴比伦的兴起。”没错，以赛亚原本不可能知道。这正是上帝亲自所做的超自然工作，祂把启示赐给我们。朋友，不要惊讶，因为主至今仍然这样做。祂同样赐下启示，告诉我们许多事：比如在《罗马书》第 11 章里，祂说到犹太人和外邦人的未来；祂也告诉我们在基督再来之前，必然会发生的许多事；祂谈到那大罪人、沉沦之子、敌基督的倾覆，属灵的巴比伦的衰败。祂给了我们许多关于未来的细节。而我们如今确信这一切，因为上帝在祂的话语中亲自启示了。

巴比伦在公元前 7 世纪末崛起。像每一个帝国一样，他们奉行扩张政策，总是干预别国事务，极力扩张自己的利益。最终，他们分三次攻陷、吞并了犹大，把他们掳到异地为奴，这在《列王纪》里都有记载。

那么，巴比伦自身的特征是什么？那就是骄傲。往后看第 11 节：“（我必）使骄傲人的狂妄止息，制服强暴人的狂傲。”这是关键的背景，因为主来临的目的是羞辱，不只是击败，不只是废掉，而是彻底的羞辱。为什么？因为他们的邪恶，以及他们带着骄傲去行恶的态度。事实上，我还会回到这一点，但巴比伦在古代帝国中的确无可比拟。如果你去研究，就会发现其荣耀真得让人耀眼夺目、不可思议。

然而，主却把这个信息称为“巴比伦的重担”。这的确是一个重担。为什么？因为上帝要发动战争。第 4 节说：“万军之耶和华点齐军队，预备打仗。”是上帝在这里作工，是祂向巴比伦发动战争。玛代人也好，波斯人也好，希腊人、罗马人，以及之后的所有敌人，都无关紧要。当上帝亲自成为

你的敌人，当上帝定意攻击你的国家时，别的一切都无关紧要。毁灭巴比伦的正是上帝自己。

第 5 节把这根杖称为“他恼恨的兵器，要毁灭这全地”。有趣的是，他们在第 5 节被描述为从远方而来，但第 3 节说：“我所分别为圣的众民”，“我怒气的勇士”，“因我崇高而欢喜的人”。这里所描述的就是玛代人，一个外邦民族。祂并不是说他们得救了、顺服了、跟随主了。祂用这样的语言是要表明：他们属于祂。他们在祂的手中。他们是祂的器皿。祂特别分别他们出来，为要成就祂的旨意。

所以，一切都是上帝在设计。一切的第一因都是上帝。作为基督徒，我们知道，在研究历史时，了解第二因是必不可少的环节，要研究具体的运作，要发现上帝使用的手段——人物、因素、事件。但我们同时承认，在这一切之上、超越这一切的，是全能上帝的手。祂的智慧、能力、美善和旨意，正是隐藏在眼见之事背后的真正驱动力。上帝做这一切，是为了祂自己的荣耀。

而在这段关于审判的宣告中，最突出的重点就是：上帝发怒了。主怒气填胸。所以，没有任何一个国家能侥幸逃脱。各国都有其特性。他们的法律所确立的，就反映了这一特性。人民的性格、行为、举止，也反映了这一特性。这一切都逃不过上帝的眼目。对于那些悖逆主的邪恶国家，祂的忿怒就被激发，它惹动了上帝的怒气。

因此，主宣告审判。这是不可逆转的，这是不可能改变的。因为祂是不可战胜的。祂所宣告的必然成就，事实上，它已经成就了。我们可以在历史的记载中看到这一切应验。祂必毁灭这全地，这整个国家（第 5 节）。所以，审判是上帝所宣告的。为什么这很重要？因为我们在这里看到的，只是上帝作为的一个具体的表现和实例。但上帝所做的，反映的是祂的本性。而

上帝的本性永不改变。因此，祂在这里所做的，在其他情境中也同样会发生。我们从中学到的是，上帝就是那位宣告审判的。朋友们，这一点从今时到永远都是事实，它一直会是这个时空连续体的事实。就着当今世界各类事件的发展而言，这也是事实。主来宣告审判，并施行审判。主在时间中施行审判，但这一切只是序幕，只是对世人发出的严正警告，因为那更大、更可怕的审判将在末日临到。审判不仅在时间中发生，更要在时间的终结临到。

因此，这不仅对列国如此，也对组成列国的个人如此。它提醒我们每一个人，提醒我们以严肃的心思对待上帝，提醒我们认真回应上帝的旨意、祂的话语。因为不论是个人、家庭、社区、教会，还是国家，凡悖逆主的，都必面对祂那无法逃避的审判。所以，这让我们看到了按着主的条件与祂打交道的重要性。

那么，在这个审判的宣告中，我们发现了什么？我们发现超级大国在上帝面前，其实不过是超级弱者。世人以为他们无懈可击，军事力量无与伦比，是无法摧毁的国家。这始终是世人对超级大国的看法。但在全能上帝的全视之眼面前，它们不过是超级弱者而已。这就是“审判”。

2.毁灭

第二大点，我们来看毁灭，第 6-13 节。实际上，这一部分极具戏剧性，不是吗？这是一个戏剧化的描绘，呈现给我们视觉、听觉，甚至仿佛是嗅觉的画面。你听见哀号、惧怕与惊恐。而这一切的背景是这样的：“你们要哀号，因为耶和华的日子临近了；这日来到，好像毁灭从全能者来到。”这是对“耶和华的日子”的戏剧化描绘。在先知书里，这样的语言通常都指向审

判。“耶和华的日子”就是上帝降下铁锤的那一日，就是祂用铁杖要把瓦器打得粉碎的那一日。这就是毁灭之日。

因此，在第 7 节，他谈到那些被人认为是大能的勇士、出类拔萃的战士——那些自认为是勇士的人。他们夸耀自己所有的胜利与成就。然而，当耶和华的日子来到时，第 7 节告诉我们，这些自诩为英勇无敌的人必然软弱无力：“所以人手都必软弱，人心都必消化。”也就是说，那些魁梧的筋肉、所有军事的威武与能力，都会崩塌般倒下。他们那看似勇敢、无敌、坚强的心，都会像蜡一样在他们里面融化。你可以想象这里所描绘的画面：一支整齐列阵的军队准备交战，然而在某一刻，他们突然意识到敌人压倒性的力量——他们被包围了，侧翼遭到攻击，背后也有敌人。他们的敌人数目庞大，武器火力强大。在那一刻，他们的心智彻底崩溃，意识到：“我们完了！我们败了！一切都结束了！我们无路可逃！”那种如同溺水般的压迫感、令人窒息的无望感，就是这里的景象。他说，当耶和华的日子来到，当祂成就祂的旨意时，这就是他们的感受，他们的心都要在里面崩溃。

第 8 节描绘的是彻底的惊惧：“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。”这是一幅因耶和华所带来的毁灭而产生的彻底惊恐的画面。而第 9 节说，祂带来的是“荒凉”的光景。这日子将是“残忍、忿恨、烈怒，使这地荒凉，从其中除灭罪人”。请注意，这种荒凉不仅临到列国——此处是指巴比伦帝国——也临到个体。一个国家不只是疆域上的划分，它也是由人组成的。当我们谈论一个国家的败亡时，这不仅仅是门面上换块招牌，而是指其中百姓的毁灭。上帝说：“我要来。”犯罪的是人，是统治者和普通百姓，祂为着人而来：“（他必）从其中除灭罪人。”

这向我们揭示了什么？它揭示出罪本身就具有毁灭性。在其核心与本质上，罪具有毁灭性。这一点在第 11 节同样突显出来：“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，制服强暴人的狂傲。”罪具有毁灭性。所以这里所发生的，只不过是一个最基本原则的展开：所有的罪，自始至终都具有毁灭性。如果你进一步推演，将这个原则扩展到国家层面，就知道罪自然会导致国家的败亡。你看，罪会制造杀戮！这正如约翰·欧文那句名言，相信大家都听过：“要么你杀死罪，要么罪杀死你。”罪的确会杀人！它是自我毁灭的。这不仅在个体中如此，在国家中亦如此。国家若被交付于罪，就必被交付于死亡。你观察各个帝国的兴衰，都会发现这种特征。是的，它们陷入了整合兼并和中央集权的困境，这些往往是邪恶滋生和蔓延的征兆，但更深层的是，其特性就是被交予死亡。随便举一个例子——罗马帝国，或其他帝国——它们都会转变、滑落，直至沉沦。它们全都在迈向死亡，于是，死亡就成为人民的标记。

与此相对的，是恩典赐下生命。与罪相对，恩典赐下与死亡相对的生命。主赐下新生命，赐下永生。祂使灵魂活过来——那些曾死在罪中的人得以重生、更新、苏醒，活在上帝面前。祂还叫身体复活，得着尊贵与荣耀。这就是主恩典的工作。“罪在哪里显多，恩典就更显多了。”（罗 5：20）恩典远比罪更有能力。要杀死一件东西远比使它复活容易，而上帝主权恩典的大能正在发挥效力。所以我们必须明白，这不仅仅是说“某个帝国很坏，它作恶多端，伤害了许多人”。不，我们要明白这些事情的本质，明白罪的本质。

主在第 13 节说，随着毁灭的临到，祂要震动天地。那么，这使我们想到什么？对大多数人来说，首先想到的是地震。我不知道在座的各位是否有人经历过真正的大地震，不是小小的震颤，而是那种真正的大地震——大地翻腾、山岳震撼。我没有经历过，但这种地震带给你的感受不仅仅是不安，

而是让你完全失去方位感，大地就好像在你脚下震撼。祂说：“我必震动天地。”那画面就像狗衔着一个布偶，拼命摇晃，直到里面的填充物散落四处。这就是这里的景象。主说：“我要来。”耶和华的日子要临到巴比伦，带来审判，就好像整个宇宙都要震动。

我们在本章中看到的一些语言也延展到了别处。比如《启示录》。例如，《启示录》第 6 章就引用了这里的一些语言。《启示录》的大部分内容都是取材于旧约的语言。但特别是在这里，我们在新约的读经中，特意读了《启示录》第 18 章。因为当主描述那‘大罪人’、‘沉沦之子’、‘敌基督’的时候；当祂描述她是娼妓，是淫妇之母，喝醉了圣徒的血；当祂描述她是那高抬自己超过一切的，说大话的，篡夺上帝位置的（帖后 2），所有这些语言，祂都与此处的意象联系起来，称她，也就是罗马，为属灵的巴比伦。当祂继续描述将要发生的事时，当主推翻罗马天主教这属灵淫妇时，用的语言非常相似——就是彻底的毁灭。请注意，我们刚才读经时提到：‘在一天之内’，‘在一时之间’。这并不是那种逐渐衰退下去的情形。不，主的铁锤要临到，祂不会让任何人错过。所有人都能把这些点连起来。这将是世界性的震动。全地都会惊醒关注，当主来对付祂的大敌时，祂要完全毁灭他，击碎他，摧残他，羞辱他，掠夺他，使其变得完全荒凉。这就是主所赐下的预言。

这使人胆战心惊，但对熟悉圣经和历史的人来说，这也会让你深受触动。因为你会想到历史上无数殉道者，他们在历史上最惨烈的某些酷刑下流血牺牲，只因捍卫福音。你会想到直到今日，仍有超过十亿不朽的灵魂被这恶魔般的邪恶势力辖制，被其黑暗的帷幕笼罩。当你思考这些，就能明白为什么在《启示录》第 19 章，圣徒要大声呼喊：“哈利路亚！”因为他们要为主彻底毁灭“属灵的巴比伦”而欢呼，看见主亲自为祂的名、祂的荣耀、祂的基督、祂教会与百姓的独一元首和君王伸冤。这一切都以我们在这里所

看到的《以赛亚书》的内容为背景，因此，这些内容有助于我们理解刚刚所说的新约的那些部分。

这里所描述的“耶和华的日子”，当然可以类比到那终末的，也就是末日审判。那时，不只是巴比伦与它的百姓，不只是玛代人、亚述人，甚至不只是犹大与以色列，而是整个人类的历史，亚当的每一个儿女，从起初到末了，所有的国家和帝国，不论是有名的还是无名的，都要聚集在羔羊的宝座前。在那里，主要施行审判。在祂欢庆得胜的这一日，对祂的百姓来说，他们要在这一日与主一同欢喜快乐。但对一切悖逆祂的人来说，那一日会让他们的心沉到谷底。突然间，他们会在排山倒海的震惊与绝望中意识到自己将永远被丢入不灭的火湖。我的朋友们，这些都是我们必须深切思考的重大现实。对巴比伦这样的暂时审判，提醒你、触动你，并促使你面对这样一个事实：我们最终需要的，是主祂自己。我们每一个人都需要。那些在基督以外遇见祂的人，将会渴望逃避羔羊的忿怒的面容而不得。

答案是什么？答案就是悔改。答案就是信心。答案就是来到基督权下。答案就是降服。答案就是投奔祂，而不是逃避祂。答案就是我们今天早晨所听见的，大门在基督和福音里那已经敞开了，我们应当竭尽全力，不顾一切快步奔向那里，把一切看得不如这一件大事重要。

3.荒凉

第三大点，荒凉。第 14 节至本章结束。这里主要描述了这一切之后的结果。读这段经文，你会发现很难读下去；而且在圣经其他一些地方对战争的描述更加让人难以读下去。战争本身没有任何荣耀可言，除了那些躺在舒适的郊区住宅里、翘着脚看书的人之外。真实的战争并不光彩。战争是罪的

结果，它极其可怕。战争是梦魇、是死亡、是绞肉机。它摧毁人的生命、家庭、社群和国家，它毁坏财产，摧残社会。战争极其丑陋。我们不应当对这样的事兴奋鼓噪。这些事是极其严肃的。而凡是不义之战，更是恶上加恶，不仅是死亡与屠杀，更是谋杀。

这里给了我们这样的描述。第 14 节说，他们将被追赶，他们将逃亡——“各归回本族，各逃到本土。”然而，第 15 节却说，当他们逃跑时，他们会惨遭杀戮。他们会被刺透，以致无法逃脱。请注意第 16 节的语言：“他们的婴孩，必在他们眼前摔碎。”如果你常常唱《诗篇》，有一句你一定不会陌生。《诗篇》第 137 篇最后一节说：“拿你的婴孩摔在磐石上的，那人便为有福。”那是被掳到巴比伦时犹大人在河堤旁所写的诗。这里跟今天的经文说的是同一件事。他们“在巴比伦的河边”唱这首歌。“耶和华啊，求你记念这仇。将要被灭的巴比伦城啊，报复你像你待我们的，那人便为有福。”时间的线索在此连成一片，点点滴滴互相呼应。

第 17 节告诉我们，这场荒凉是玛代人所带来的。正如我先前所说，从以赛亚写下这些话到应验，大约还有 150 年。注意经文的描述：他们只有一个目标，就是彻底摧毁巴比伦。他们不贪图金银。换句话说，他们不会被收买，也不会被贿赂。巴比伦不能对他们说：“看哪，我们巴比伦有这么辉煌的财富，我们给你们一些。”玛代人会回答：“我们不要你们的财物。我们只要你们的命，除此别无所求。”第 18 节让我们看到，玛代人没有怜悯。“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。”没有丝毫怜悯。

而这一切荒凉的背景是什么呢？第 19 节说：“巴比伦素来为列国的荣耀，为迦勒底人所矜夸的华美。”这是真的。巴比伦的荣耀是非凡的。若你从未研读过古代历史，未曾看过他们所建造的奇迹般的工程，我想说的是，

巴比伦空中花园被列为古代世界七大奇迹之一是有原因的。因为它反重力。巴比伦的一切都那么奇妙，他们的建筑、工程、科学、艺术等等，无不令人惊叹。巴比伦的荣耀，在许多方面，甚至会使我们现代文明的荣耀相形见绌。更重要的是，这不仅是人的评价，它还是上帝的评价。上帝不仅在这里说巴比伦是“列国的荣耀”，你还记得吗？在《但以理书》中，上帝描述了世界四个王国的历史，巴比伦就是那金头，这就是上帝对它的描述。这四个国家分别是巴比伦、玛代波斯、希腊和最后作脚的罗马。而那金头就是巴比伦。但以理告诉尼布甲尼撒说：“你就是那金头。”（但 2:37-38）没有什么能与巴比伦相比，它真得极其荣耀。所以，请将这一点铭记在心。然后，请继续读：“必像上帝所倾覆的所多玛、蛾摩拉一样。”当上帝倾覆平原的城市时，祂做了什么？从天降下硫磺与火，把那地烧成灰烬。（创 19:24-28）所以，从金头、从列国的荣耀、从无与伦比的华美，到最后什么都不剩。荒凉，一片荒凉！第 20 节说那里要永无人烟，再没人居住。就连游牧的阿拉伯人也不在那里支搭帐棚，因为毫无价值。有趣的是，因为它被彻底埋没在荒漠之下，长达两千多年，所以这些废墟直到近两百年内才被考古学家重新发现。今天，巴比伦的遗迹出现在博物馆里，尤其是大英博物馆陈列的许多文物，都是从那里带出来的。你想想看，这就是那个曾经古代世界最辉煌的帝国，却在漫长的历史岁月中被彻底荒废。从繁华富足到一贫如洗。其实，说它是“一贫如洗”还是太好听了。那是彻底的荒凉和废弃，以致在我们主耶稣在世的时候，巴比伦早已荒芜殆尽。

第 22 节说：“豺狼必在他宫中呼号，野狗必在他华美殿内吼叫。”所以，这里成了野兽的居所，而再无其他。荒凉！当主若定意如此，祂就能使任何帝国成为荒凉的废墟。历史上没有任何一个帝国、今日没有任何一个超级大国、将来也不会有任何一个国家高到无法被祂彻底毁灭、完全荒废。这使人对主心生敬畏。这可以让我们祛魅，把我们从充斥着以下这种想法的氛

围中解救出来。我说的想法就是：“一定有例外情况，某些国家一定是特例。”若真有例外，那便是巴比伦。我们自己绝不可能是例外。这让我们看到了自己的需要，不是吗？它教导我们，国家与帝国都必破碎。那些悖逆、邪恶的帝国，甚至在法律上明文触犯每一条十诫，惹动上帝怒气的国度；那些百姓充满可憎之事，蔑视上帝律法的帝国，必然惹动祂的忿怒。我们要记住这些事，并谦卑自己。我们要省察自己的心。要记住，审判要从上帝的家起首。不要忘了，我们的心灵和头脑要专注于悔改。我们要祈求主乐意赐下亮光、智慧与怜悯。因为唯有祂手中掌管天平，唯有祂决定万事的成就。

第 22 节最后说：“巴比伦受罚的时候临近，他的日子必不长久。”这是按上帝的时刻而言。并不是第二天就发生，当时巴比伦甚至还未兴起，更遑论衰亡。然而，就主而言，就我们而言，这事已经定了，因为上帝如此宣告：“巴比伦受罚的时候临近，他的日子必不长久。”

所以，在这里我们看见了帝国的兴衰，从最大的帝国巴比伦开始。我们从中学习到罪的本质。我们学到自己需要警醒并谦卑地行在主面前。我们还要为着祂的荣耀劳苦作工和祈祷。第 13 章的结尾沉重无比，但主紧接着所说的话却充满光明。因此，倘若主允许，我们下次就要来学习第 14 章，这一切沉重的信息让祂自己的百姓充满了光明和对锡安的盼望。

让我们一同站立祷告：

在天上的上帝，我们的主，我们当真正敬畏超过一切的上帝，落在永生上帝手里真是可怕的事。主啊，我们恳求你，教导我们以圣经的眼光思考，教导我们效法你的心意。求你以智慧与光明引导我们，帮助我们紧紧持守你的话语。主啊，求你救我们脱离世上短暂、虚浮、终将败坏的国度，不让我们把抱负和盼望放在这些事上。主啊，求你叫我们为那永不朽坏的国度而活。主啊，求你叫我们先求我们主耶稣基督的国和祂的义。主啊，求你安排

时空中的各样事件，掌管列国与万民，使一切都为锡安的益处、为耶稣基督事业并为我们伟大君王的荣耀而效力。我们奉耶稣基督的名祈求，阿们。