《以赛亚书》

系列讲道

第二辑（第三十一至六十篇）

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

31 上帝建立锡安 1
32 骄傲拒绝怜悯 16
33 忘记上帝 29
34 降服于全权者 44
35 仇敌得救 58
36 灾难将至 73
37 麻木不悔改 87
38 商业崩溃 101
39 上帝的审判与统治 113
40 赞美上帝的预备 126
41 无远弗届的平安 139
42 死亡之死 152
43 上帝葡萄园的改革 167
44 属肉体的教会有祸了 182
45 沉睡的灵 196
46 错放的信心 210
47 锡安的兴衰 223
48 耶和华被尊崇 237
49 耶和华的忿恨 252
50 福音的丰盛 268
51 克服万难 283

52 威胁陈明主前 299
53 面对死亡之门 313
54 骄傲在跌倒以先 328
55 安慰我的百姓 344
56 旷野的呼声 359
57 大喜的信息 373
58 无可比拟的上帝 387
59 给疲乏困倦者的话 401
60 全权之主 415

31 上帝建立锡安

赛 14

读经：《以赛亚书》第 14 章

简介

1.上帝怜悯锡安，1-3 节

2.上帝拯救锡安，4-31 节

3.上帝建立锡安，32 节

请将你的圣经重新翻到《旧约·以赛亚书》，今天下午我们要来学习其中第 14 章的内容。我们要靠主的帮助默想这一整章。请注意这章以怜悯为开始：“耶和华要怜恤雅各”，并在第 32 节逐渐达到高潮：“可怎样回答外邦的使者呢？必说：‘耶和华建立了锡安，他百姓中的困苦人必投奔在其中。’”

简介

上主日的下午，我们查考了《以赛亚书》第 13 章，题目是《帝国的兴衰》，并且我们在那段经文中，勾勒出巴比伦的兴衰，以及它为历世历代的帝国所提供的模式。当时我们都感受到这个话题多么沉重，想到圣经对属地之帝国的兴衰所启示的一切，确实感到沉重。它为我们的幕布投下了一道重重的阴影。但在主的智慧中，这正是为了衬托另一个真理的光辉，一个非常重要的真理，它就在第 13 章之后、紧接着的第 14 章中显明。那就是，虽然世上的帝国兴起又衰落，它们自我毁灭，而主也拆解和处理它们，但还有另一个国度，正如我们上周所提到的。有一个国度，唯一的一个国度，一个真正独特的国度，

那就是主耶稣基督的国度，这国度会存到永远。它贯穿历史长河，直存到永恒。这是一个不可摧毁、不可战胜的国度；这是一个光辉烈烈、越照越明，直至那日到来的国度。这一直都是如此。有意思的是，在《申命记》第 32 章中有一个地方略略表明了这一事实。《申命记》第 32 章 8 节说：“至高者将地业赐给列邦，将世人分开，就照以色列人的数目，立定万民的疆界。”我们由此得知，耶稣基督的教会的故事才是历史的核心。它在世界的历史中占据中心舞台。而在每一个时代，不仅仅是我们这个时代，世上的列国似乎总是吸引全部的注意力。但实际上，它们不过是装饰性的布景，不过是围绕着基督在祂教会中所做之工的那些可拆卸的部分。因此，对一个基督徒来说，我们在阅读任何历史材料的时候都不能与这个事实脱节。我们不能只是独立地阅读世界各地不同时期、不同季节、不同阶段的历史。我们必须带着教会史的眼光来阅读，因为我们认识到，教会史实际上才是故事的核心。而所有这些其他的事物，都是上帝用来成就祂在祂国度中自己旨意的。因此，来到《以赛亚书》第 14 章，我们再一次发现，这一点在上帝话语的这一部分中得到了重申。而那落下的音符，那落下的重点，正如我在这篇讲道的题目中所指明的，是“上帝建立锡安”。重点落在第 32 节那个渐强的高音上，我们最后会看那里。

1.上帝怜悯锡安

今天下午，我们要在解释第 14 章的过程中思考三件事。第一大点，上帝怜悯锡安，在开头的几节经文里，我们会相对简短地查考。“耶和华要怜恤雅各，必再拣选以色列，将他们安置在本地，寄居的必与他们联合，紧贴雅各家。外邦人必将他们带回本土；以色列家必在耶和华的地上得外邦人为仆婢，也要掳掠先前掳掠他们的，辖制先前欺压他们的。当耶和华使你脱离愁苦、烦恼，并人勉强你作的苦工，得享安息的日子”（赛 14：1-3）。

这里有一个有帮助的地方，就是我们在阅读先知书时，总要留意一件事——经文的线索。有没有时间的标记？有没有历史背景的提示？因为这对我们有帮助。想想《以赛亚书》第 6 章，那里提到在乌西雅王崩的那年，以赛亚看见异象。正如我们当时注意到的，那并非无关紧要。而在今天的第 14 章，我们注意到 28 节说：“亚哈斯王崩的那年，就有以下的默示。”所以我们遇到这样的信息，不能匆匆略过，而要立刻意识到，这很有帮助，这是亚哈斯王崩的那年。那么我们就可以回过头去查考。例如，翻到《历代志下》第 28 章，就能找到当时的历史背景。所以，在《历代志下》，我们看到的是上帝在祂护理历史中所施行的作为。而在《以赛亚书》，我们看到的是伴随着那些护理作为而来的上帝的话语。这两者必须结合在一起。当你读历史书时，要带着当时先知说话的眼光来读；当你读先知书时，也要把历史背景放在脑海中。那么，翻到《历代志下》第 28 章，你会发现犹大处于一个低谷。他们被破碎了。举其中一节作为例子，第 19 节说：“因为以色列王亚哈斯在犹大放肆，大大干犯耶和华，所以耶和华使犹大卑微。”这实际上就概括了整章所告诉我们的。犹大被降为卑，已经被打碎，他们谦卑下来。这是一个黑暗的时期，一个艰难的时期，一个沉重、困惑的时期。里面有焦虑、有不确定性等等。如果通读那一章，你会看到在上帝的百姓中有分裂，还有逐渐逼近的外敌入侵的威胁。这一切都在暗中酝酿。而就在这样的背景中，上帝把《以赛亚书》第 14 章赐给这群受压迫的、卑微的百姓。注意，他们之所以卑微，正是因为自己的罪。但上帝却把这段话语赐给他们，这是明确无误的好消息。那是上帝在黑暗之地赐下的明光。于是我们看到主在接下来的话语中展开这些真理。

所以，上帝怜悯锡安。开篇就这样说：“耶和华要怜恤雅各。”祂要施怜悯。曾经有暴政，他们曾经在暴政的铁腕下受苦，在残酷的重压之下受压迫。事实上，在这里甚至有对这种暴政的提及，第 2 节

就提到他们曾被欺压。第 4 节、第 17 节以及整章经文都在回顾他们曾经所受的苦难。而这些描述，每一次出现时，都是在描绘暴政与压迫的特征。我们稍后会注意到其中一些。但主给祂百姓的话语是怜悯。怜悯与愁苦相匹配。当我们处于愁苦之中，当我们感受到环境所带来的痛苦时，正是怜悯带给我们慰藉：怜悯施行拯救，带来帮助。然而，愁苦是因罪而来的。犹大的情况正是如此。他们跟随亚哈斯，跟随以色列的恶行。他们随波逐流，被不义的影响所左右。他们因罪造成了灾难。而他们的罪带来了各种艰难与困苦。

但主并没有撇下他们。主用怜悯的眼光看他们。他们配得吗，孩子们？不，他们不配。他们有没有赚取过这份怜悯？没有。在他们里面有没有任何能从主那里赢得这种怜悯的条件？答案是：没有。愁苦是他们当得的份。然而主却以怜悯的眼光看顾他们，祂带来供应，赐下怜悯。主喜悦记念怜悯。主喜悦将丰盛的怜悯倾倒在祂的百姓身上。甚至在我们艰难、黑暗的处境中——这些处境有时就是我们自己的愚昧所导致——主仍然告诉我们，祂喜悦那些盼望祂怜悯的人。尽管我们有罪，祂要我们怀着盼望与确切的期待，等候祂的拯救、救赎、俯就与恩典的怜悯。祂要我们带着悔改、信心和盼望来寻求祂的怜悯。

主怎么说呢？祂说，这怜悯将带来一种巨大的反转。他们曾经被践踏在脚下，曾经在压迫的棍棒之下，曾经被掳为奴，受尽各种苦难。而主说：“我要把这一切完全翻转过来。这将是一场宏大的反转，规模惊人。”祂在第 2 节说：“我要把你们带回自己的地方，你们要得着他们为仆婢。你们曾被他们掳去，但如今他们要被你们掳去。你们不再在他们的脚下受压迫，相反，他们要在你们的脚下。”祂是在对主耶稣基督的教会说：“你们曾经历各种苦难与艰辛、挫折，我要把它翻转过来。”那些看似不可战胜、掌控一切、指点未来的人，将要惊讶地发现，未来其实在主自己的手中。而那个未来，包含着教会的得胜，以及祂仇敌的倾覆。

祂在第 3 节说，主确实要赐下安息。安息什么呢？脱离愁苦、恐惧和奴役的安息。这一切都令人身心俱疲。我们可能因愁苦而精疲力尽。你们在不同程度上都知道，那种愁苦会完全抽干我们的精力。惧怕仇敌和艰难困苦，遭受奴役，这一切都会耗尽我们。但主却说："不，不。我要赐下怜悯，这会给你带来慰藉和安息。你们要得享安适与平安。"换句话说，从本章开头，我们就已经清楚地看见主的结局是美善的。事实上，从一开始我们就该知道这一点。即便是在主的百姓被引入最幽暗的山谷之时，即便是在主最严厉的管教之下——就像他们被掳到巴比伦，那在《以赛亚书》第 14 章时仍是未来的历史——即便在那样的经历中，主也仍然是在为祂百姓的益处而做工。祂透过管教来施行祂的爱。所以，即便是一趟到"木屋"（惩戒之处）的旅程，或要在"木屋"中待一段时光，这最终也会带来上帝百姓所真正渴望的结果。它会妆饰他们，成为谦卑之人的荣美。它会训练他们、转变他们，使他们更像主耶稣基督的荣美。它会使他们渐渐失去对世界的爱恋；它会藉着刺痛减弱他们对罪的胃口，并使他们对主本人的依恋更加深厚。主的结局是美好的。祂说，怜悯的日子要来到，这是上帝对锡安的怜悯。

2.上帝拯救锡安

第二大点，我们要来看上帝拯救锡安，这其实是本章的主体内容，从第 4 节一直到第 31 节。它可分为三个部分，全都浓缩在这一章之中。主在这里要对付三个不同的仇敌。祂刚才所描述的怜悯，现在要更详细地展开。有三个仇敌。首先是巴比伦，我们在第 13 章已经花时间思考过。我们听过有关巴比伦的一切——她的荣耀、她的权势、她的不可战胜、她的压迫、她的暴政等等。所以她是第一个仇敌。在第 4-23 节，祂描述了从巴比伦得拯救。接着，在第 24-28 节，祂描述了从亚述得拯救。最后，在第 29-31 节，祂描述了从巴勒斯坦得拯救。

巴勒斯坦就是非利士，非利士也就是巴勒斯坦。所以，第 29-31 节就是关于非利士人的。

那么首先，我们看到锡安从巴比伦得拯救。第 4 节呼应了我们上周所听见的：“欺压人的何竟息灭？”她就是但以理所解梦中的“金头”。她在许多方面可谓是古代帝国中的“女王”。然而，主说，这已经止息了。那看似永久、看似不能动摇的，实际上却戛然而止，迎来终结。它被驱散，消失无踪。那个让世人无法想象没有它的、光彩夺目的国度，竟然被彻底从地上抹去，甚至连记忆也被投入尘土。

我们思想经文中给出的某些描述。请再一次注意，主对巴比伦施行审判所带来的结果：安息。第 7 节说：“现在全地都得安息、享平静，人皆发声欢呼。”暴政被除去，专制被挪去，结果就是喜乐。甚至连松树、黎巴嫩的香柏树都要因之欢呼。所以，这带来了释放。但巴比伦本身却变得衰弱。第 10 节说：“他们都要发言对你说（几乎是以一脸茫然的表情）：‘你也变为软弱像我们一样吗？你也成了我们的样子吗？’”那些曾被巴比伦践踏的列国，如今都在抓耳挠腮，不敢相信地说：“难道这是真的？巴比伦竟然像我们一样软弱？巴比伦竟然被降卑到与我们同等？”第 11 节说，她被羞辱：“你的威势和你琴瑟的声音都下到阴间；你下铺的是虫，上盖的是蛆。”换句话说，你上下都被虫所吞噬，你被虫覆盖了。这是一个生动的图画。虫是要吃东西的，巴比伦好像被虫吞吃一般，他们在主面前不过是虫的食物，且是主亲手使之如此。这就是羞辱。这不仅仅是说，场景改变了，地缘政治的格局有所调整，事情稍微有点不同。不，主是在说羞辱——彻底的羞辱。上帝把锡安从这一切中拯救出来。

到了第 12 节，我们看见了一段相当著名的经文，从第 12 节开始：“明亮之星，早晨之子啊！你何竟从天坠落？你这攻败列国的，何竟被砍倒在地上？”接着说：“我要升到天上，我要高举我的宝座在上帝众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处；我要升到高云之

上，我要与至上者同等。”历代以来，解经家和其他人读到这里时，常常产生分歧。有人说：“这其实是在描述魔鬼，讲述了魔鬼的个体经历，从起初的堕落开始，撒但与遭遗弃的堕落天使们一同坠落，这就是这里的描述。”另一些人说：“不，这里说的是巴比伦王。这里整段经文的上下文和语境，它在指巴比伦王。”

我认为答案是：在第一层意义上，这是指巴比伦王。这里确实是在描述巴比伦王。但我们其实不用非得二选一。因为经文里对巴比伦王的描述，实际上也正好反映了魔鬼的特征。所以，这两者在描述上是重合的。这既是对魔鬼的恰当描绘，也是对巴比伦王的贴切描绘。而这两者之所以能够同时成立，是因为魔鬼与牠的器皿本来就具有同样的形像。“路西弗”（Lucifer）的意思是“晨星”。在拉丁文里你甚至能看到这个词的开头“luc”，就是“光”的意思。所以它描绘的是光。但重点在于：魔鬼的器皿总是带着魔鬼自己的形像。举个例子，《哥林多后书》第 11 章 14 节：“这也不足为怪，因为连撒但也装作光明的天使。所以，他的差役若装作仁义的差役，也不算希奇。他们的结局必然照着他们的行为。”保罗写信给哥林多人，他这里说的是假教师、假使徒。他们伪装成从上帝来——伪装成有使徒的权柄，但实际上是魔鬼手中的工具。我要强调的就是，魔鬼装作光明的天使，而牠的差役——在这里是指假使徒——也装作光明的差役。他们有相似之处，他们带着魔鬼的形像。同样，巴比伦王也是如此。魔鬼才是终极的暴君。主在《约翰福音》第 8 章 44 节说，牠从起初就是“说谎的”和“杀人的”。他是那欺压者，是“控告弟兄的”（启 12：10）。牠“如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人”。（彼前 5：8）所以，巴比伦王被描绘得如此像他的父亲魔鬼，也就不足为奇了。两者的确是相似的。

那么，我们在描述中看见什么呢？我想最显著的一点，就是对自我的神化。这里，巴比伦王说：“我要高举我的宝座在上帝众星以上；

我要坐在聚会的山上；我要升到高云之上，我要与至上者同等。”他不满足于任何次于上帝的地位，他要成为上帝。而当你读到尼布甲尼撒的言语时，难道不像这样吗？作为巴比伦王，他描述自己的国度时，满是荣耀、成就，认为自己不可战胜，这是对神化自我的渴望（但 4：30）。

这同样也适用于属灵的敌基督，不是吗？这同样适用于属灵的巴比伦。因为我们上周已经看过这一点，我就不重复了，《启示录》里所谓的属灵巴比伦与古代巴比伦之间的平行，那里称她为“罗马的大淫妇”（启 17）。而且《帖撒罗尼迦后书》第 2 章 4 节里有明确地说明，它是这样描述那“沉沦之子、那“大罪人”：“他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为神和一切受人敬拜的，甚至坐在上帝的殿里自称是上帝。”所以，对成为神的渴望这一特征，在淫妇之母——属灵的巴比伦、罗马天主教和教皇制度中同样存在。她有着同样的形像。如果不跑题太远的话，我们知道，教皇声称自己是“基督在地上的代理人”。这完全是亵渎。因为在地上，只有一位基督的代理人，那就是圣灵，是上帝自己。他（教皇）却擅取那些只属于耶稣基督的称号，比如“圣座”“万王之王”“万主之主”，以及其他各种称号。这一切都出自于自我高举。而且，这么说也不算夸张，其实我们可以在历代帝国的兴衰中看到相同的趋势。巴比伦并不是孤立的。帝国总是倾向于“神化”自己，国家在控制力、影响力以及作为一切所需的源头方面成为上帝，甚至被视为人民的救星等等。

所以，你在第 13-15 节里可以清楚地看到这种自我夸大的趋势——骄傲、狂妄、自高自大。然而第 19 节说：“惟独你被抛弃，不得入你的坟墓，好像可憎的枝子，以被杀的人为衣，就是被刀刺透，坠落坑中石头那里的；你又像被践踏的尸首一样。”换句话说，那一切的荣耀和浮华都不复存在了，而主总有祂自己的方式来使人降卑。

在接下来的一部分中以平行的方式提到了亚述。我想在这里说一

句——但愿希西家王那时能够好好读圣经。当西拿基立来的时候（代下 32），他其实是有上帝话语的，他手里就有自己所需要的东西。他该怎样回应当时所发生的一切呢？其实在《以赛亚书》第 14 章里早就有了。他本可以去读，看到主所应许的，看到主所说的，并且照此而行。但他没有，因此也就付出了代价。在这里，第 24-27 节提到亚述，这一部分最突出的主题是上帝的计划与旨意被一再强调。第 24 节说：“万军之耶和华起誓说：‘我怎样思想，必照样成就；我怎样定意，必照样成立。’”第 26-27 节又说：“这是在全地之上所定的旨意，这是向万国所伸出的手。万军之耶和华既然定意，谁能废弃呢？他的手已经伸出，谁能转回呢？”上帝的旨意对决人的旨意。人有各种计划，各种目的，他们设法推行和实施，且有惊人的资源。而这正是世人所关注的：谁在地缘政治舞台上做什么？什么正在发生？谁掌握权力？他们手里有什么工具？如此等等。人们对此非常痴迷。然而，他们完全忽视了一个事实：上帝有祂的计划，祂有祂自己的旨意。事实是，当人的计划与上帝的旨意相违背时，人的计划就会蒸发消散。因为当主起意时，祂凭祂的至高主权所定的，就必立定。当主伸出祂的手要成就某事时，即便把整个宇宙的力量乘以无数倍，也无法抵挡祂分毫，根本无法使祂的手转回。祂是那位全能者。正如经文所说，祂是“万军之耶和华”。祂在自己的能力上是不可战胜的。上帝所决定的，上帝必成就。而当祂决定要粉碎仇敌，以拯救祂的百姓时，这事就必发生。所以，亚述也同样被主的手击碎。

最后，在这一点之下，我们看到非利士人。这些人住在以色列西南一带，常常成为以色列的祸患。但请注意第 29 节：“非利士全地啊，不要因击打你的杖折断就喜乐，因为从蛇的根必生出毒蛇，它所生的，是火焰的飞龙。”这里发生了什么呢？这里发生的是：主正在毁灭亚述，祂也正在毁灭巴比伦，这不仅给以色列带来了拯救和释放，也给非利士人带来了同样的效果。所以，他们以为自己也得解放了，

就喜乐起来。他们心想：“这太好了！”然而，主看见了。祂注意到非利士人因着压迫他们的杖被折断而欢喜。在大卫的日子，在乌西雅王的日子，他们都曾被以色列辖制，成为上帝百姓的奴仆。如今，他们心想：“我们得释放了。”他们开始欢腾、自满、兴奋。主却说：“不，不，我看见了你们的喜乐，我知道你们心里在想什么。现在告诉你们实情：你们将从地上被彻底除灭。”事实上，他们确实会被巴比伦毁灭：“因为有烟从北方出来；他所定的时辰，无一落空。”（赛14：31，按照钦定本翻译）所以，主记念这一切，并宣告非利士人也将被祂降卑。

3.上帝建立锡安

那么，第三大点把我们带到这里，我想在这里多停留一会：上帝建立锡安。这是本章的高潮，可以说是全章的顶点，第 32 节：“可怎样回答外邦的使者呢？必说：耶和华建立了锡安，他百姓中的困苦人必投奔在其中。”这节经文帮助我们解释整个章节。这里发生了什么呢？首先，列国在发问，他们在追问。他们在想，上帝对祂百姓的作为意味着什么？“可怎样回答外邦的使者呢？”当列国在问：“这里发生了什么事？”我们得知，任何人都可以回答说：“耶和华建立了锡安，他百姓中的困苦人必投奔在其中。”答案是毫不含糊的。上帝在做什么？祂对列国做什么？祂最终为祂百姓做什么？上帝所做的就是，祂建立了锡安，祂为祂的教会立下根基。

想到《诗篇》第 87 篇就很有帮助，我们唱过，它能帮助我们理解第 32 节的意思，那是可拉的诗歌之一：“耶和华所立的根基在圣山上。他爱锡安的门，胜于爱雅各一切的住处。上帝的城啊，有荣耀的事乃指着你说的。**细拉**”（第 1-3 节）你可以自己读后面的经文。上帝在做什么呢？上帝在建立锡安。当经文说“耶和华建立了锡安”，就是说祂在设立锡安，祂在建立祂的教会。换句话说，祂在确立祂百

姓的利益，推进教会的事业。祂正把祂与教会同工、在教会里面并藉着教会所成就的工作向前开展。这就是上帝在世界中的目的——答案就是：上帝一切的作为，终极目的就是建立祂的教会。其他一切都为此服务。“耶和华建立了锡安。”

有趣的是，列国会注意到这一点。教会作为一个国度很显眼。在任何世代里都是如此，哪怕在我们这个世代，她常常被人当作无关紧要的东西，被搁置一边。但即使如此，她仍然是显眼的，与其他一切国度迥然不同。列国迟早都必须注意到她。列国无法绕开锡安，无法绕开教会。他们不能完全把她忽视掉，因为她的显眼是因为她不与他们同流合污。教会是一群分别出来的百姓，有一个分别出来的国度和一位分别出来的君王，她携带着诸般的荣耀。在这层意义上，她在各个时代都是独居的。感恩的是，有时候，列国、君王、审判官会“以嘴亲子”（诗 2：10-12），并向教会表达敬意，把他们的政治力量借来为基督的国度与荣耀在地上的拓展效力。我们因外邦的君王与王后成为教会的“养父、乳母”而欢喜（赛 49：23）。我们渴望有一天，这事会更普遍，远超过以往任何时代。

但事实上，教会的确是显明的，她也应该如此。因为主从一开始就这样说过，在摩西的日子，想想《申命记》第 4 章的语言，祂说，“我赐给你们律法，列国会坐起来注意，他们会说：这是什么？如此智慧的律法从哪儿来的？是那位神把这样的律法赐给你们的？”（申 4：6-8）主早已说过，祂的百姓与祂的教会会有这样的见证。

甚至彼拉多与荣耀之主、天地的大君王的那次面对面，想一想都令人惊叹，他们竟在同一处同一时间相遇。彼拉多问祂：“你是王吗？”（约 18：37）哇，多么惊人的问题！“你是王吗？”他竟然问荣耀之王、万军之耶和华、万王之王、万主之主，“你是王吗？”“发生了什么？人们说你是犹太人的王。”有些事情很显眼，与众不同，这一直是如此，将来也会如此。

因此，列国注意到，当主以推进锡安的利益的方式作工时，这事就成为显明的。这是何等荣耀，以至于第 32 节里说，任何人都可以回答：“耶和华建立了锡安。”祂建立了祂的教会。

接着说，“他百姓中的困苦人必投奔在其中。”换句话说，他们要把信心放在这里。我们也可以翻译成“他们要倚靠锡安”，倚靠教会，倚靠上帝的工作，倚靠上帝自己。他们要把自己的信心转移到这里。所以，主在做一件事，就是建立祂的教会。而祂的百姓并没有被遗漏，他们也在回应，也在做一件事。哪怕是祂百姓中最卑微的、最贫穷的、在人看来最无足轻重的人，他们会怎么做呢？他们要把信心放在上帝的工作上。换句话说，既然上帝的目的就是建立祂的教会；既然我们的主亲口教导说“阴间的权柄不能胜过教会”（太 16：18）；既然主要使她成为在全地上无法忽视的力量，好叫“认识耶和华荣耀的知识充满遍地，好像水充满洋海一般”（赛 11：9）；既然有这一切，所以上帝的百姓蒙召要撇下其他一切，把自己完全交托于此，让自己完全投奔其中。这听起来是否熟悉呢？在登山宝训中，耶稣说：“你们要先求他的国和他的义”（太 6：33）。这一切其他东西，祂都会加给你们。那些外邦人所求的，那些世人所忙碌追逐的，那些世上沸沸扬扬的事情，都放下吧。要先求上帝的国，要先求祂的义。

因此，主的百姓蒙召，无论他们感觉自己多么贫穷软弱，只要他们看见上帝的旨意，只要上帝在祂的话语中向他们显明：“我的目的就是建立我的教会”，那么主的百姓就会离弃一切，将自己完全交托其中。这就是主建立祂教会的工作。

困难之处往往在于，我们过于专注于自己的私事。这在犹大人身上就曾发生过。主说：“你们要进入巴比伦，在那里行这事、那事。”但他们说：“不，不，我们不去。我们不愿意去。”他们顾念自己在耶路撒冷的利益，却没有顺服主的手。后来他们在巴比伦七十年，主又说：“好了，现在都回家吧。”但他们却说：“哦，不，我们要留

在巴比伦。我们在这里付出了许多时间，建立了产业、房屋、田产、各种事业和兴趣，我们不愿意回到耶路撒冷。那里是一片废墟，满目疮痍。”

所以每一个世代都一样，我们的试探就是被自己个人的追求和事业所占据。粗俗点说，是我们自己的小“封地”、自己的小王国、自己的名声、自己的兴趣与追求。但主说：“不，不，不。”当我们清楚看见上帝的目的就是建立祂的教会，那么我们就要与上帝的旨意对齐，与上帝的工作对齐，与祂自己对齐。我们会意识到，我们的呼召就是要在一切事上荣耀祂。而祂已经告诉我们怎样荣耀祂——就是先求祂的国。正如一位著名宣教士说过：“如果我们顾念祂的事，祂必定顾念我们的事，因为我们的事就是祂的事。”

这很有帮助，不是吗？它让我们看清许多事。譬如宣教的事，我们为宣教士祷告，支持宣教士，关注上周我们听到的墨西哥禾场的进展，或是耶稣基督国度的扩展、罪人的归正、教会的成长、敬拜场所的建立，以及由此在各方面带来的影响。这样的例子多得不可胜数。

但它留给我们的问题其实很单纯：我们有那么多机会与可能性，我们要把重心放在哪里？我们要把力量用在哪里？答案其实就是一个问题——什么对锡安最有益？什么对基督的国度最有益？这样的简化给了我们极大的清晰。它帮助我们看清楚，使我们能对准主所说的话：“我在建立我的教会。这世界上一切的繁华喧嚣不过是背景装饰。我所关心的，就是这个。”那么我们的问题就是：什么最能推进祂的国？作为传道人，我和你们一样也面临这样的抉择：什么是最优先的？时间花在哪里？追求哪些事情？最终都要归结到同一个问题：哪一项更能推进基督的国度？这极有帮助，它能把原本模糊的事变得清楚：什么有助于基督教会的和睦？教会的合一？教会的改革？什么能推进灵魂的召聚和罪人的悔改？诸如此类。

“他百姓中的困苦人必投奔在其中。”他们把自己完全交托给此

事，把心献上，与主的旨意看齐。所以他们不会跳上巴比伦人、亚述人或非利士人的战车，这些都是上帝公开的仇敌，与祂为敌的人，他们当然不会这么做。但他们也不会被其他无关紧要的事分散注意力，以致被引诱偏离那最要紧的事。

上帝建立锡安，这对我们所处的环境非常有帮助。换句话说，无论我们身处哪个时代，情况都是一样的。我们或许以为当下的处境是独一无二的，但其实在这点上并没有不同。世界总想操纵“什么是重要的、什么是伟大的、什么是决定历史的”，但主的百姓却会说：“不好意思，我们走过的路比你吃过的盐还要多。”我们属于主，不会轻易受骗。我们能看透事物，知道什么才是真正重要的，知道主在做什么，知道祂的旨意，知道一切将走向何方，知道最终必定得胜的是什么。世人喜欢站在赢家一边，虽然这未必是件好事，但事实是，主的百姓已经与最终的得胜者站在一起。我们得胜——基督得胜。王必得胜，在任何时间、任何地点、任何情境下，祂总是得胜。

哪怕眼前似乎艰难，主仍然在祂的教会中做工。无论是压力、挫折、堕落、罪恶、管教、改革，祂都在完美地推进着自己的事业。噢，那将是何等奇妙的一天，当我们在人类历史的终点，藉着复活的眼睛、无罪的灵魂以及从基督亲自而来的进一步启示的光照，能看清祂怎样把历史中每一条线索奇妙地编织起来，成就祂在圣经里早已告诉我们的事，成就祂的国度。

所以，是的，主确实在艰难的日子里，仍以怜悯看顾祂的百姓。即便在祂百姓的罪中，主仍然应许拯救，因为主的旨意就是要建立、坚固祂在世上的教会。这的确是好消息。这是在任何黑暗日子里的好消息。这是明亮、极其明亮的光，带给我们大喜的乐。

让我们一同站立祷告：

在天上的上帝，我们的主，我们的王，你在荣耀中掌权，我们满心感谢，因为你所定的旨意必定长存。当你伸手时，没有人能够拦阻。

上帝的一切仇敌，所有的邪恶势力，必都被推翻、归于尘土、蒙羞受辱。而耶稣基督的国度必将光辉烈烈，越照越明，不断扩展和推进。我们的君王必得一切荣耀与赞美。主啊，我们愿如此。我们何等渴望我们的救赎主得着高举，在全地得着荣耀，在我们心中得着荣耀。主啊，使我们降服于你自己，并使一切事都成就，好推进这国度——那阴间的权势不能胜过的国度。我们奉耶稣的名祈求，阿们。

32 骄傲拒绝怜悯

赛 15-16

读经：《以赛亚书》第 15-16 章

简介

1.罪的后果，15 章 1-9 节

2.显出怜悯，16 章 1-5 节

3.骄傲的刑罚，16 章 6-14 节

请将你的圣经重新翻到《以赛亚书》，我们今天要来学习第 15-16 章的内容，因为这两章都是有关摩押的默示。第 15 章开头说：“论摩押的默示：一夜之间，摩押的亚珥变为荒废，归于无有；一夜之间，摩押的基珥变为荒废，归于无有。”

简介

我希望大家都能意识到，上帝所赐的一切怜悯，都是完全不配得的。在世人中，没有任何一个人曾经因自己应得，或因自己付过代价，而从上帝领受过怜悯。每一份怜悯都是不配得的。所以，当上帝向我们这样贫穷、无助的罪人发出怜悯的邀请时，那是祂的屈尊。但正因为如此，若有人弃绝怜悯，这就更加显明其邪恶之大。圣经警戒我们，不要弃绝自己本应得享的怜悯，也不可拒绝上帝所赐下的怜悯之呼召。这是极其严肃、极其庄重的事，值得我们深思。这一点，也正是我们在上帝赐给摩押的话语中所看见的背景。

那么我们需要稍作定位，因为我们已经从前面几章关于巴比伦的预言转到关于摩押的预言了，所以需要提醒一下我们现在所处的位置以及所面对的究竟是什么人等等。孩子们，希望你们还记得，摩押人和亚扪人是从谁的后裔呢？他们是罗得的后裔，而罗得与亚伯拉罕是

亲属。所以摩押人和亚扪人从罗得而来，而罗得是亚伯拉罕的近亲。还有以东人，他们是以扫的后裔。以扫显然是亚伯拉罕的后裔。因为他是以撒的儿子，而以撒生了雅各和以扫。总之，以东人乃是以扫的后裔。

孩子们，如果你们在脑中想象圣经的地理，可以这样想：西边是地中海，靠着海的就是以色列。以色列北边有十个支派，南边有两个支派。约旦河从北往南流入死海。在约旦河的东边，最初有三个支派的地业，就是流便、迦得和玛拿西半支派，玛拿西的部分地业在约旦河东。我自己曾经用一个缩写词来帮助记忆，也教给你们：在以色列的东边，自北而南排列的几个民族，刚好拼出“SAME”。北边最上面是 Syria（亚兰），这个名字我们常常听到。接下来是 Ammon（亚扪），他们是罗得的后代。再往南是 Moab（摩押），也是罗得的后代。再往最南边，就是 Edom（以东人），以扫的后代。所以顺序就是 S-A-M-E。这样就能记住。当我们谈论摩押人时，其实是在以色列东南的边境地区。当然，边界在历史上有所变动，比如大卫曾征服摩押，后来他们又恢复独立。再后来北方十个支派被掳，摩押便夺走了流便支派部分土地，从而导致疆界不断变化。

我们现在谈论的是与上帝的百姓有近亲关系的后裔。这也是为什么，如果你翻回《申命记》第 2 章，会发现耶和华曾吩咐以色列人起初不可扰害亚扪人、摩押人和以东人。但可惜的是，这些民族最终还是表现出对以色列的敌意。他们开始敲起战鼓，制造大混乱，成为以色列剩余历史中的长久祸患，常年与之争战为敌，给以色列带来困难与战争。

所以现在你心里该有一幅图景，知道他们是谁，以及他们在哪里。圣经的历史与地理，对我们理解先知书的预言很重要。我们不是在读一些空洞的文字，而是要把它们放在圣经真实的脉络中。此外，这并不是摩押所收到的唯一信息。在耶利米的日子，上帝又给摩押一个更

详尽的预言，那就是《耶利米书》第 48 章，比《以赛亚书》这里的内容更长。

那么我们就转到《以赛亚书》第 15-16 章。从某种角度来讲，这两章的预言的特点是“倒叙”。上帝先在第 15 章说结局，祂一开口就描述摩押将要临到的荒凉与毁灭。然后在第 16 章里，祂才告诉我们这些审判的理由。所以说是“倒叙”，但其实并非如此，因为正如我们很快要看到的，主在第 15 章所说的毁灭，事实上是一种预先的警告，摩押人本可以听从这警告而悔改。

1.罪的后果

今天讲道的题目是《骄傲拒绝怜悯》，这是我们刚才一开始提到的主题。我们要看三点：首先是罪的后果。这主要是第 15 章 1-9 节：“论摩押的默示：一夜之间，摩押的亚珥变为荒废，归于无有；一夜之间，摩押的基珥变为荒废，归于无有。”亚珥和基珥是摩押的两个主要城市。亚珥位于中北部，基珥位于中南部，但两者都是重要的地方。你可以想象成纽约和洛杉矶，虽然它们不是南北对应，但同样是分别位于国家两边的重要城市。这里所描述的是突然而至的事，它发生在夜里，出乎意料，在他们昌盛之中发生。摩押本来发展得相当顺利，人们享有一定程度的稳定、增长和繁荣。在这种情况下，谁会想到，顷刻之间，审判会临到他们呢？但事实正是如此——突然而至——在繁荣中间，突然、巨大、彻底的毁灭将要降临。“归于无有”一词，旁注说“被剪除”，也可以翻译为“被消灭”“被解体”“被拆毁”“被杀戮”。他们被丢进坟墓，而坟墓是寂静的。他们被埋葬，归于无有。

第 2 节描述说：“他们上巴益，又往底本，到高处去哭泣。”这些地方对摩押来说是重要的宗教中心，是他们敬拜偶像的主要场所。然而，他们上到这些地方，本以为是圣所，是安全的堡垒，但结局却

是“各人头上光秃，胡须剃净”。这是公开羞辱的写照。他们的头发被剃去，胡须被剃净，当众蒙羞。这就是将要发生的事。我们得知，他们在街上披上麻布，自卑痛悔，号哭遍地，希实本也必哀号等等。

接着在第 5-6 节，他们开始逃亡。他们成为难民，一边逃、一边哭泣。他们经受巨大的毁灭，能做的只有带走能带走的东西。所以在第 7-9 节，他们就是这么做的。他们把积攒的财物打包，尽可能带着逃跑。这一情景被比作小鸟被逐出巢穴。妇女们就像小鸟飞离巢穴，四处逃散，一边飞、一边哀号。

然而，除了所描述的这一切——荒凉、破坏、失去一切、在世人面前公开蒙羞、被剥夺所有赐予的资源——除了这些之外，到了第 9 节，上帝又说：“底们的水充满了血”。这里很可能是对“底本”所做的文字游戏，改称为“底们”，与“充满了血”相呼应。祂说，这些水原本滋生了让他们闻名于世的供牲畜和羊群食用的青草，而且也让他们的庄稼生长茂盛，但上帝却说：“我要用血把它充满，因为我还要加增临到底们的灾祸”。所以当你读到第 15 章末尾时，如果你不是漫不经心地读，而是试图设身处地去想象经历这一切，会感到透不过气。而在此时，上帝在第 9 节又补上一句：“这还没完，我还要降下更多的灾祸——必有狮子追赶逃脱的人。”于是，你带着所有的财物、子孙，尽力保住所能保住的，主却要用狮子追击，使你们在逃亡中仍然被追上。

你再翻到我刚才提到的《耶利米书》第 48 章 26 节，上帝这样说：“你们要使摩押沉醉，因他向耶和华夸大。他要在自己所吐之中打滚，又要被人嗤笑。”上帝的忍耐是恒久忍耐，祂不轻易发怒，祂以温柔待人。但祂的忍耐已经耗尽。他们对上帝的挑衅、羞辱、悖逆到了尽头，如今公义的铁锤将要落下，击打他们。这让我们得出一个事实：悖逆上帝总是带来压倒性的悲痛。巴不得我们能真正被这事实说服，不只是观念上、理智上承认：若我们悖逆上帝，羞辱上帝，背叛上帝，

不顺从上帝，转离祂，拒绝向祂下拜，就必带来压倒性的悲痛。不只是认可这一点，而是对这真理的大能有亲身经历，心服口服。巴不得这里所有未归信的人，不论年幼或年长，都能被这些真理的大能所征服。因为无视上帝、忽略上帝、拒绝归向上帝、行在不信与自私的道路上，必不能带来祝福。你不会因此得益处，不会因此真正亨通。这样的光景只会带来压倒性的悲痛，在今生某种程度上如此，而在来世，更是彻底的毁灭与荒凉。我们需要让这一真理深深进入我们的思想与心灵：悖逆和违背上帝带来的是痛苦、毁灭与死亡。

想想我们所颂唱的《诗篇》是如何提到摩押的，有两处。第一处在《诗篇》第 60 篇 8 节，上帝前面说祂赐给敬畏祂的人旌旗，使祂所亲爱的人得拯救等等。接着祂“指着他的圣洁说”，然后祂逐一论到：“我要分开示剑，丈量疏割谷。基列是我的，玛拿西也是我的，以法莲是护卫我头的，犹大是我的杖。摩押是我的沐浴盆，”主在宣告对摩押的主权，“我要向以东抛鞋。非利士啊，你还能因我欢呼吗？”上帝在此甚至宣告祂对摩押的主权。所以我们看到，罪的后果，用一个词来概括，就是愁苦。第 15 章就是一幅生动的图画，为我们描绘了这种愁苦。

2.显出怜悯

第二大点，显出怜悯。所以我们翻到第 16 章，我们要在这个部分思想第 1-5 节。上帝在这里启示并向他们说出怜惜的话。事实上，你在第 5 节看到，“因怜悯”（按照钦定本翻译）。这里的“怜悯”一词，正如你们中有些人还记得的，我们已经多次提到过，在希伯来文中是“hesed”，指的是圣约的信实、圣约的爱、慈爱、怜悯、温柔的怜悯。它可以用各种方式翻译。就是我们在《诗篇》第 136 篇中一次又一次唱到的那个词：“他的‘hesed’永远长存”，“祂的怜悯永远长存”。所以这里，上帝表达了一些怜惜。

因此，你在第 15 章看到的是压倒性的痛苦的描述，然而第 15 章的警告仍然是关乎未来的。它不是在描述上帝已经怎样对付摩押，而是在描述上帝将要怎样对付摩押。所以在以赛亚写作、发出预言的时候，这些事仍然在未来。说实话，当时北方十个支派的光景甚至比摩押更低落。然而，既然这是一个关乎未来的警告，就意味着仍然有悔改的窗口。警告本身就是一个悔改的窗口。

所以在第 1 节他说：“你们当将羊羔奉给那地掌权的，从西拉往旷野，送到锡安城的山。”这很有意思，因为这里的“羊羔”在希伯来文中用的是一个比较少见的词。而有趣的是，这正是《列王纪下》第 3 章 4 节中提到摩押时所用的同一个词：“摩押王米沙牧养许多羊，每年将十万羊羔的毛和十万公绵羊的毛给以色列王为贡。”所以这显然是对过去进贡的一个呼应。本质上，上帝在对摩押说：“你们过去做过这样的事。你们曾经把十万只羊羔作为贡物献给以色列王。现在你们当回转，像你们的王米沙那样，把贡物献给犹大，献给锡安城的山。”换句话说，上帝在说：“承认那位君王，承认上帝在耶路撒冷所立的神圣的君王。承认他，向他进贡。”那么犹大的处境如何呢？犹大正处在极其艰难的境况中。犹大非常软弱，她自己正在被击打，她被四处驱散。而上帝在说：“在她软弱的时候，摩押啊，将羊羔送来，把贡物献上，可以说，把你们的支持献给耶和华在这世上的国度。”

接下来的经文大意就是：“提供庇护，好叫你们得着庇护。”祂说：“摩押的居民在亚嫩渡口，必像游飞的鸟，如拆窝的雏。求你献谋略、行公平，使你的影子在午间如黑夜，隐藏被赶散的人，不可显露逃民。求你容我这被赶散的人和你同居。至于摩押，求你作他的隐密处，脱离灭命者的面。勒索的人归于无有，毁灭的事止息了，欺压人的从国中除灭了。”发生了什么呢？祂在说：“看哪，犹大正在逃亡，陷入极大困境。”祂对摩押说：“敞开你们的门，让他们在你们中间寄居。不是成为永久居民，变成摩押人，而是让他们暂时寄居在

你们中间。在你们翅膀下让他们得着庇护。要怜悯他们。”也就是说：“要怜悯上帝的百姓，怜悯上帝的事业，让他们在你们中间寄居。”

然后经文继续说：“必有那宝座因怜悯坚立，必有一位诚诚实实坐在其上，在大卫帐幕中施行审判，寻求公平，速行公义。”这里提到的是“那宝座”。这是在耶路撒冷的宝座，它反映的是以马内利宝座。它代表着耶和华的宝座、以马内利的宝座，就是“上帝与我们同在”的宝座。的确，耶路撒冷的宝座指向天上的宝座，就是在《以赛亚书》第 6 章中提到的那个宝座：“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。”（第 1 节）它所反映、所指向的，是那天上的宝座，是上帝自己在地上的统治。当然，这一对“宝座”的提及在先知文体和诗篇中屡次得到强调，它们都是指向上帝的圣座。换句话说，祂在说：“你们要怜悯我的百姓，要顾念我的事业，要进贡支持，让他们来你们中间寄居，因为你们摩押自己也需要救赎。我将要最终在主耶稣基督的位格和工作中立定我的宝座。祂自己要坐在宝座上，祂要在其中居住，施行审判，寻求公义和正直。”

事实是，如果摩押能够归回，归在那位比所罗门更大的王之下，归在那位超越以色列所有先王的君王之下，他们本会大大蒙福。如果他们愿意自己来归向耶和华，自己来投靠那位比所罗门和其他所有人更大的那一位——主耶稣基督，他们本会得着庇护。然而，他们却不肯。这对我们来说并不完全出乎意料。虽然本应令人震惊，但并不令人全然惊讶。为什么呢？因为主耶稣基督来到祂自己的地方，而祂自己的百姓却不接纳祂。所以，基督耶稣自己也站在耶路撒冷之上哭泣，说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。”（太 23：37）

所以，这就是摩押人。若他们能听从上帝的话，若他们能利用上帝给他们的这段时间——这警告所带来的机会，从而激发他们在悔改中归向主，该是何等有福！你可能会说：“牧师，这真的可能吗？摩

押人真的可能这样做吗？摩押人真的可能领受上帝的救赎性恩典吗？他们真的可能承受圣约的祝福和一切吗？他们真的能成为这样的领受者吗？”答案是：可以。你说：“你怎么知道呢？”很简单，因为这些犹大诸王就出自一位摩押人，这些王顺着大卫的家谱可以追溯到路得。而路得离开了摩押，对拿俄米说：“你的上帝就是我的上帝。”（得 1：16）有意思的是这里关于“使你的影子在午间如黑夜”这样的描述，你若回到《路得记》，就会看到这位摩押女子来到耶和华面前，而对她的描述是这样的。波阿斯在《路得记》第 2 章 12 节说：“愿耶和华照你所行的赏赐你，你来投靠耶和华以色列上帝的翅膀下，愿你满得他的赏赐。”看哪，这里有一位摩押女子，她在耶和华的翅膀下寻得庇护，并领受了怜悯。她甚至有幸出现在以色列的大君王大卫的家谱中，也因此出现在了那位应许之子、至大的王、大卫的主、我们的主耶稣基督的家谱中。而你若翻开新约圣经，在《马太福音》第 1 章 5 节的家谱中，路得的名字就赫然在列。

重点是什么？重点在于，这里有怜悯彰显了出来。在别的地方也可以看到这一点。第 15 章 5 节说：“我心为摩押悲哀。”上帝在宣告对他们的审判，但却说：“我心为摩押悲哀，他的贵胄逃到琐珥，到伊基拉、施利施亚。”然后再看第 16 章 11 节，那里说：“因此，我心腹为摩押哀鸣如琴；我心肠为吉珥哈列设也是如此。”看哪，上帝在这里启示祂自己。祂表明祂并不是对他们的败亡无动于衷，也不是对他们的荒凉冷漠无情。我们在其他先知书中也看到类似的表达，不是吗？比如在《以西结书》里，上帝对祂的百姓说：“我断不喜悦恶人死亡，惟喜悦恶人转离所行的道而活。以色列家啊，你们转回、转回吧！离开恶道，何必死亡呢？”（结 33：11）看哪，上帝不断地向祂的百姓发出恳求和呼召，叫他们离开自己的罪恶与邪恶——那只会带来悲痛与愁苦，并要他们转向祂，得着生命与亮光。于是，上帝在这里对摩押说：“留心！听啊！悔改吧！”上帝有耐心，上帝不

轻易发怒，上帝在对待这些不可推诿的罪人时满有恩慈。然而，我们却可能弃绝自己的怜悯。当我们弃绝时，我们就一无所有。我们弃绝怜悯，就必一无所得。看哪，这里有怜悯彰显出来。

我的朋友们，时局已经发生了巨大的变化。如今的情境与以赛亚的日子大不相同。然而，在某些关键之处，它们却又极其相似。上帝在圣经中来到我们面前，祂清楚地告诉我们将来的审判（徒 24：25）。祂将这一切详细说明：那就是“哀哭切齿”（路 13：28）“永火”（太 25：41）“外边的黑暗”（太 8：12）“这些人要往永刑里去”（太 25：46）最终判决。上帝将这些警告清清楚楚地摆在我们面前。祂说祂要作为全地的审判者再来（提后 4：1），所有人都要站在祂面前受审判，祂要给出真实的判决。而在那判决中，那些在基督之外、顽固不信、行在悖逆中的人，那些对基督和祂的福音无知的人，会经受确定无疑和绝不撤销的定罪，永远沉沦。所有这一切，圣经已经明明白白写下来了。祂说：“这是必将临到的。”然而，祂给出的这些警告仍然是关乎未来的。正如祂对摩押所做的一样，祂也在福音的宣讲中给我们留下悔改的窗口。祂一次又一次在祂的话语中向我们发出怜悯的呼召。我的朋友，主正对你说：“转回吧！转回吧！何必灭亡呢？你们为何要顽固地践踏从上帝那里向你们伸出的怜悯之手，以致把自己投入永远的痛苦中呢？”这岂不是愚昧至极吗？这是何等的疯狂！何等的不理智！何等的愚蠢！看哪，上帝在说：“我已经告诉你们，这就是必然临到的审判！”因此，祂说：“转回吧！悔改吧！接受怜悯吧！投靠在我的翅膀下吧！来吧，在全能者的荫下寻得庇护！来吧，投奔救主！”看哪，有一位王，祂的宝座必被立定，祂要以公义治理，祂的名字就是主耶稣基督。祂是以马内利。祂要永永远远掌权，祂要得着一切的荣耀，得着全天下、全宇宙。祂要坐在大卫的宝座上，作为大卫的主，作为万有的主。弃绝你自己的怜悯，必然使你一无所有。

至于摩押，发生的事大体上是这样。她推开主，转脸不顾，背离主对她的一切宣告，径直奔向自己的灭亡。然而，看哪，在这里，怜悯仍然显现出来，怜悯仍然向她伸出。我的朋友们，让我们听从吧！让这些话在我们耳中回响，使我们能听见那欢喜的声音，并集结在主耶稣基督福音的号角之下。

3.骄傲的刑罚

接下来，第三大点，骄傲的惩罚。这一部分是第 16 章 6 节开始，一直到结尾的 14 节。在前面显出怜悯之后，我们现在被告知问题的根源：“我们听说摩押人骄傲。”请看第 6 节中，上帝对摩押的骄傲有六方面的描述：“我们听说摩押人骄傲，是极其骄傲；听说他狂傲、骄傲、忿怒，他夸大的话是虚空的。”上帝把根本问题摆明了：问题在这里——骄傲、狂妄。骄傲是摩押的败亡之因。这与主的百姓是何等不同啊！圣经常常如何描述基督徒、描述信徒呢？贫穷、缺乏；心灵破碎痛悔；谦卑的灵。这是圣经对他们的描述。那些看见上帝的荣耀、尊荣、伟大，以及祂福音奇妙的人，会在自己眼中、在自己心里被带到卑微的位置。他们变得谦卑，去承认自己本应有的位置，如虫、如雅各、如那些躺卧在尘土里的，谦卑地服在全能上帝的手下（彼前 5：6）。但摩押却不肯。她高举自己。正是因为她高举自己，所以她最终坠落粉碎。正因她爬得高，所以她被重重摔在地上。骄傲是由世上的安逸所滋养的。并不是说她所有享受的事物本身都是罪恶，但骄傲以这些世上的安逸为食，就成了她的网罗。于是圣经说到，他们要为根基哀哭。

第 8 节：“因为希实本的田地和西比玛的葡萄树都衰残了。列国的君主折断其上美好的枝子；这枝子长到雅谢延到旷野，嫩枝向外探出，直探过盐海。”这里给我们一幅图画：富足、丰盛、祝福、生产力、繁荣昌盛，应有尽有。但他们却想要把这些当作避难所。他们心

想：“这是我们亲手造就的，我们可以做到！我们可以让自己伟大！我们就是伟大的，并且会靠自己强盛的膀臂一直伟大下去。”但上帝说：“不！”祂说：“相反，这一切都已经成为你们的网罗。它们要被拆毁，要被毁灭。”当经文说“列国的君主折断其上美好的枝子”时，在旧约圣经中，这个词在别处也用来形容喝醉的状态。意思是，他们因这一切而沉醉，摇摇晃晃，疯疯癫癫，迷失了自己。于是上帝说：“这一切的丰产、这肥美的田地，现在要变成你们哀哭的地方。你们要像雅谢为西比玛的葡萄树哀哭一样。”那些你们曾经引以为乐的事，曾经带来喜乐的事，你们以为这就是一切的美好，你们夏天的果子，收割的庄稼，这些都要变成哀哭之地。喜乐被夺去，欢乐从肥美的田地消失，葡萄园里不再有人歌唱，不再有人欢呼，因为“我使人踹酒的欢呼止息了”。

我们现在处在哪里呢？我们已经兜了一大圈，不是吗？我们又回到了罪所带来的悲伤和愁苦这一现实。这就是罪的后果。骄傲必然带来刑罚，而这刑罚正是因为骄傲拒绝了上帝怜悯的呼召。骄傲会说：“我够好了。我很好。我很安稳。我很安全。我对我的生活很满意。”骄傲也许不会粗俗到直接说：“我是个好人，这就够了。”虽然有些人真会那么粗俗地想，你可能会粗鄙地以为：“我是个好人，行为端正，富有爱心，我做了许多善事。因此，我不需要悔改，不需要信，不需要按着福音的条件归向基督。我靠自己的两个小钱就能上天堂。”但这简直就是一场灾难。我们也许不会蠢到把这种话直接说出口，但在心里却会这样想。我们对灵魂、对永恒、对将来的审判、对自己的罪、对救主、对十字架的重大意义毫不关心。我们根本不关心这些。那就是骄傲。无论何时，我们不接受上帝的话语，不在祂的话语面前俯伏，不顺服、不遵行，这就是骄傲。正是骄傲，给摩押带来了彻底的荒凉。

第 12 节说：“摩押人朝见的时候，在高处疲乏，又到他圣所祈

祷，也不蒙应允。”好吧，我们在宗教上要虔诚一些，但这并不是圣经的宗教，不是上帝的宗教，不是真宗教。总之，我们要严肃对待宗教，让我们去邱坛那里吧。经文说他们“疲乏”，意思是，他们在一切属灵的活动和虔诚里把自己耗尽了。他们在虚假的宗教里耗尽自己。这就像以利亚的日子，众人上了迦密山，巴力的先知们在那里耗尽自己。他们呼喊、哀号、尖叫、恳求火降下。他们开始自残，把自己割开，拼命地虔诚。他们累得筋疲力尽，却毫无结果，一点火花也没从天上掉下。而以利亚向又真又活的上帝祷告，“轰”的一声——火从天上倾泻而下，烧尽了祭物，把沟里的水都烧干了。这就是画面。

于是主说：“不，不，审判要迅速临到。我已经宣告了怜悯，我已经忍耐，我已经赐下许多特权等等。我已经赐下启示，已经从天赐给你们话语。但现在，审判要很快降下。”第 14 节说：“但现在耶和华说：‘三年之内，照雇工的年数，摩押的荣耀和他的群众必被藐视，余剩的人甚少无几。’”主说：“现在，审判很快就要来。我已经对你们说过，我已经赐下我的话语，我已经向你们宣告真理，我已经呼召你们归向我，我已经呼召你们悔改”等等。而现在钟表所剩的时间不多了。祂明确地规定了时间，三年。第 13 节说：“这是耶和华自从那时论摩押所说的话。”（按照钦定本翻译）有趣的是，“自从那时”指的是什么时候？不能百分百确定，但我倾向于认为是自巴兰的时代。主藉着巴兰预言，一直延续到以赛亚的日子（民 23-24）。他们的敬拜毫无作用。他们自以为伟大，自以为是庞大的人群，却要被削减到只剩下极少、虚弱的余民。结果呢？事实正是如此。正是如此发生了。主毁灭了摩押，使她沦为毫无意义的渣滓，只剩下一小撮人。没错，一百年后他们的族群又开始重新聚集，逐渐恢复，的确如此，他们重新出现。但有一段时期，几乎什么都没剩下。主所说的，正是主所做的。主怎样预言，就必怎样成就。这就是骄傲的刑罚。

末日时也是如此。那时会有许多人说：“主啊，主啊，我们不是

奉你的名说预言吗？我们做了这一切宗教的事，与你多少都有些关联。我们尝试做了许多善事。”主却要说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！”（太 7：21-23）。这是事实。在那一日，会有许多人一脸震惊、错愕、讶异，他们出乎意料地发现，自己没有福音性的悔改，没有对主耶稣基督得救的信心，没有信心的果子、顺服和对祂的委身，这些都将使他们落在审判之中。而他们所有不肯屈服的骄傲，那骄傲不肯承认“我是个该下地狱的罪人，若任凭自己，这正是我应得的。但我唯一的盼望，就是丢弃自己所有残存的良善，只单单凭着信心，藉着恩典，接受基督，作为我今生和永恒唯一的盼望与帮助，作为罪人的唯一救主”。愿主将这话深深烙印在我们心中。

让我们一同起立祷告：

在天上的主，我们的上帝啊，这些古代的民族，我们对他们并不熟悉。这些地方我们从未到过，这些历史离我们也已久远。然而，主啊，这是上帝的话语，它临到我们，就像临到摩押一样。你给他们的话，就是你给我们的话。求你帮助我们如此来接受。主啊，帮助我们伏在你的话语之下。帮助我们看见，我们已得到将来的忿怒的警告。帮助我们看见，怜悯正彰显出来。主啊，帮助我们看见骄傲的刑罚。求你用谦卑妆饰我们，使我们低头弯腰穿过福音的门，像路得一样，在全能者的翅膀下找到庇护。我们奉耶稣的名求。阿们。

33 忘记上帝

赛 17

读经：《以赛亚书》第 17 章

简介

1.荣耀离开，1-5 节

2.悔改与毁灭，6-10 节

3.胜者的溃败，11-14 节

今天下午我们要来继续学习《以赛亚书》，现在我们已经来到了第 17 章。我们接下来要靠着主的帮助来学习这一整章的经文。讲道的题目是《忘记上帝》。请注意第 10 节说：“因你忘记救你的上帝，不记念你能力的磐石，所以你栽上佳美的树秧子，插上异样的栽子。”

简介

人在各个世代里遗忘上帝的倾向是无处不在的。它无所不在，持续不断，是一代又一代人所面对的威胁。当你翻阅历史时，一方面你会读到列国、帝国、王国。你会读到他们的荒凉，读到他们被瓦解、被分散、被征服。而你也许会在记载他们昔日荣耀的地方读到像亚述、巴比伦、玛代波斯、希腊、罗马这些古代文明。但随后，你心里会想：“这一切是怎么发生的？那样的荣耀怎么会走到今天这般荒凉？”同样的，你也可以这样说上帝的百姓，也就是教会。当你读教会历史时，你实际上读的是历史的核心。在那里，我们读过得胜、蒙福和扩展的日子，读过上帝得荣耀和国度推进的日子。但我们也读过艰难的时期，读过真正荒凉的时期，属灵的衰退、背道、空虚，我们最终只剩下一个没有能力的空壳，见证变得黯淡。你会想：“这怎么发生的？我们怎么会从那些得胜的日子走到这些悲剧的日子？”而这些问题的答案，

其实已经赐给我们了。我们必须认识我们的这一本书，就是圣经。圣经赐给我们答案，圣经赐给我们模式，圣经让我们看见衰败的种子，也赐给我们可以识别并追踪的根源问题，当这些问题逐渐展开时，我们就能明白。

而现在，我们处在《以赛亚书》的这一部分。这里有一系列主要围绕上帝百姓的邻国的预言。所以我们看到了关于巴比伦的默示，关于摩押的默示，而我们现在来到关于大马士革，或亚兰的默示。在每一个默示里面，都有对灾祸的宣告和对审判的描述，以及许多其他内容，比如原因、缘由、例外和盼望的成分等等。因此，在研读的过程中，我们走过这一系列关于列国的预言来到了第 17 章。而这篇讲道的主题就是《忘记上帝》。

1.荣耀离开

今天下午，在上帝的帮助下，我们要注意三件事。第一是荣耀离开，这是在第 1-5 节。我们看到荣耀已经离开。例如，在第 3 节的末尾，我们读到：“必像以色列人的荣耀消灭一样。这是万军之耶和华说的。到那日，雅各的荣耀必至枵薄，他肥胖的身体必渐消瘦。”但这一章以这样的词句开始：“论大马士革的默示。”所以提醒一下，特别是孩子们，大马士革是亚兰的首都。亚兰是紧邻以色列北方的一个国家，有点偏东北，然后延伸到北边。所以大马士革是那片土地的首都。而且，亚兰在今天依然存在，不过叫叙利亚，不是吗？在亚兰境内仍然有一座叫大马士革的城市，这是一座古老的城市，可以一直追溯到旧约时代。

而我们看到主在这里是怎样描述的呢？这个象征力量、凯旋和胜利的堡垒，在第 1 节被描述为“乱堆”。主将要把祂审判的铁锤砸在亚兰身上，原本华美的宫殿、坚固的城堡、精巧的建筑和艺术，以及随之而来的所有辉煌，都要被打得粉碎，化作尘土，沦为乱石。在第

2 节的语言给人的感受是寂寥的，呈现出一片遭遗弃的荒凉景象。这一切不仅是在提醒大马士革，也是在提醒上帝的百姓——他们正是从被圣灵默示的以赛亚口中，领受上帝话语的。要知道，没有上帝，我们在这世界上就没有盼望。用旧约的语言说，就是在世上没有上帝，也没有指望。没有上帝，就没有盼望，没有未来，也不可能确切地期待任何好事的发生。离弃上帝，背叛上帝，与上帝为敌，就是把自己放在一条通向毁灭的道路上，其结局就是乱堆。

但请注意，紧接着在第 3 节我们读到：“以法莲不再有保障”。以法莲是以色列的另一个名字，特别是指北国的十个支派。它是一个简称，是北国以色列的代名词。这里说，以法莲的荣耀和大马士革的荣耀要“必渐瘦弱”。这是不是让人联想到别的地方？这几乎立即让我们想起以利的日子。记得吗？他的两个儿子死了，他自己也跌倒死去，他的儿媳妇临产，她看见约柜被掳到外邦的敌人手里，就给孩子起名叫“以迦博”，意思是“荣耀离开了”。这就是这里给出的画面：他们的荣耀将要像以色列所谓的荣耀一样——那离去的荣耀，那渐渐消瘦的荣耀，在他们眼前蒸发、溶解。

但是，也许更令人震惊的是，在第 1-4 节中，以法莲——也就是以色列——竟然和亚兰被放在一起。亚兰一直是北国十个支派的死敌，是个祸患，以前两者常常打仗。而后来，他们竟然和亚兰勾结，他们和亚兰结盟与联合。但如今，上帝竟然把亚兰和以色列放在一起。对以色列来说，这是一种极大的羞辱。因为主实际上是在对祂自己的百姓说：“你们并没有更好，因为你们和外邦人没有区别。”这是怎么发生的呢？因为北国十个支派与亚兰纠缠在一起，成为不洁的联盟。他们结成了共同的盟约，与上帝的仇敌联合。结果，他们就要与亚兰同命相连，他们要一同承担后果。他们依赖亚兰来帮助他们对抗南国犹大并抵挡亚述的威胁等等。他们依靠亚兰，如今他们就要与亚兰同命相连。

这显然冒犯到了他们，但却为我们揭开了一个原则。这就是世俗化的代价。这就是宣信上帝的百姓，也就是教会，与世界纠缠不清并与之结盟的代价。无论是在个人生活上，还是作为教会，当主的百姓与世界相混并且模仿它的时候；当他们采用世界的心态、词汇和行事方式的时候，教会或个体信徒就会在属灵上与世界相似。这样，当主带来责备、警告和审判的时候，这些也会临到祂的百姓，就像临到与他们相似的世界一样，这就一点也不稀奇了。

许多人想要世界，却不想付代价。在主耶稣基督的教会中，有许多人想要享受世界的眉目传情和其生活方式，同时又希望至少保留某种形式上与基督和祂教会的联系，好像让自己有一种保险，这样他们就能既享受世界提供的好处，又能逃避这样做的后果。但这一段经文，以及圣经中许多类似的经文，都在说：你不能这样，你不该这样，你不会这样。所以，这是对历世历代教会的警告，这就是荣耀离去的危险。

经上论到上帝百姓的荣耀说：“上帝的城啊，有荣耀的事乃指着你说的。”这是我们在《诗篇》里唱过的。（诗 87：3）但是，这荣耀是上帝的荣耀，是由教会承载的荣耀。这是上帝的荣耀在教会中反映出来。这样，主才会被彰显出来，主才是元首和君王，主才会在祂百姓中得到高举，因为他们附属于祂、委身于祂、全然忠于祂。但是，正如我们将要看到的，当他们离弃祂、忘记祂时，荣耀就离去了。

所以，在接下来的经文说：“就必像收割的人收敛庄稼，用手割取穗子，又像人在利乏音谷拾取遗落的穗子。”（第 5 节）重点是：这是一个不结果子的景象。他们被饥荒吞噬。这是经济性的语言，在一个农业社会和农业国家中，田里的庄稼就等于我们今天所谓的银行存款。而这是果子枯竭，他们被饥荒吞噬。而要成就这一切的，是亚述。

孩子们，不要混淆这两个名字。我们有亚兰（Syria），还有亚述

（Assyria）。这是两个不同的民族。亚兰是紧邻以色列北方的那个国家，而亚述在更北、更远的地方，是一个庞大而重要的帝国，最终会攻打亚兰，灭掉北国十个支派，并且在公元前 722 年把他们掳走。所以，这里指的是亚述。他们最终会被巴比伦征服，而巴比伦又会被玛代波斯征服。于是，这里的北国十个支派，可能在耶户王朝时期达到鼎盛，而在那之后，一系列的谋杀和暗杀导致了日益衰退。这一切，都是因为他们离弃上帝，陷入偶像崇拜。他们背离了主，正如我们接下来会更详细看到的，这导致了荣耀的离去。

2.悔改与毁灭

第二大点，我们要注意到悔改与毁灭并存，第 6-11 节。所以这两件事是同时出现的。在这里我们看到有两方面。第 6-8 节，它描述的是个人的悔改。有一部分人悔改。而在第 9-11 节，它描述的是整个民族集体性的毁灭。所以，一方面是大范围的毁灭，而在其中，却有少数余民悔改了。请和我一起看第 6-8 节。在这里，你可以看到悔改的一面，即个人的悔改。这里有余民：“‘然而’，祂说：‘其中必仍有余剩的，好像人打橄榄树，在尽上的枝梢上剩两三个果子，在多果的旁枝上剩四五个果子。’”（根据钦定本翻译）祂在这里讲到余民。拾果子，孩子们，“拾取”这个概念来自旧约律法。（申 24：19-21）主颁布律法说，当他们收割的时候，当他们要出去收割田地的时候，大部分的农作物都要被收回。但总会有一些留在田角，没有被收割，或者在收割过程中掉在地上，这些都要留下来。然后，人们可以跟在他们后面，在大部分庄稼被收割完之后，他们就可以拾穗了。所以，他们可以进入田里，拾取这些边角料，捡起掉落的，然后拿回自己家去。事实上，在美国也曾有拾穗法。真的，不管你们信不信，当我还是个孩子时，那时我们住在乡下，这些法律依然有效。我常常和父母一起去。那时候，人们已经使用收割机，比如收割豆角。但机

器总不能完全收干净，尤其是田的边角，所以我们就会出去捡拾那些残余，农夫们也乐意让我们这样做，这是法律允许的。这就是这里所描绘的画面。这里还提到橄榄树的图像。他们会采摘橄榄树下部所有的橄榄，把它们收集起来，用来榨橄榄油等等。但为了拿到树顶的果子，他们会摇动树干，这就是这里所描述的。他们会摇动树干，好让上面的橄榄掉下来。但仍然会有一些留在树顶，或者留在最外层的枝条上。这就是这里描绘的画面。这是上帝用来形容余民的比喻，对当时的人来说非常熟悉。

所以，这里有一群人，一小群蒙选之人，他们在属灵混乱之中，在妥协之中，在沦陷之中，在世俗化之中，在各种不洁的联盟之中，却选择与众不同。他们真的听见了上帝的话并悔改，他们凭信心接受了上帝警告他们的话，离弃自己的罪，归向主。

而且，你确实能在圣经中读到他们。记得吗？我常常提醒大家，当你在读先知书时，一定要同时关注历史书。当你读历史叙事时，一定要留心上帝在那段时间里藉着先知所说的话。

我们在《历代志下》第 30 章 11 节读到这些余民：“然而亚设、玛拿西。直到西布伦中也有些人自卑，来到耶路撒冷。”所以，他们自卑、悔改，并来到主的手下。为了前往上帝同在的应许之地，他们放弃了一切。而那个地方，不在北国十支派之中，也不在亚兰，而是在耶路撒冷。你想一想。他们有土地，有产业，有分给各支派的地业等等，到了《历代志下》第 30 章这个时候，他们已经在那里生活了很久了，亚设、玛拿西等支派的地业和产业，全都在那里。然而，他们却离弃这一切，搬迁到上帝应许祂同在的地方。他们就像先知阿摩司所说的，如同从火中抽出来的一根柴（摩 4：11），新约中《犹大书》第 23 节也用了类似的语言。于是，在属灵衰败、堕落、悖逆、不顺服的日子里，这里仍然有一小撮忠心的人。就像在以利亚的日子，有七千人没有向巴力屈膝（王上 19：18），这里也是一样。想想新

约那一小群人，一百二十人在主升天之后聚集在楼房里（徒 1：13）。这里同样有一群余民。

他们的特点是什么呢？第 7 节：“当那日，人必仰望造他们的主，眼目看重以色列的圣者。他们必不仰望祭坛，就是自己手所筑的。”这是什么意思呢？这里有一个对比。在第 8 节中，当它讲到不再仰望祭坛，就是自己手所做的东西时，它指的是虚假的敬拜——偶像崇拜，是所有这些混乱和败坏的事。而这些余民在说：“不，我们要悔改，离弃这一切。我们要转离这一切。我们要抛弃它们。我们甚至不看它们，不碰它们，不接近它们。相反，我们的眼目要看中主耶和华，看中那位赐给我们生命气息的主，万物的创造者，那位不受造的创造主。”所以，他们的眼睛转向上帝。这是一种带着信心的仰望，一种带着倚靠、悔改、顺服的仰望。他们要跟随主。脚步总是跟着眼睛走的。眼睛注视主，就意味着他们的脚步正朝着主的方向前进。这意味着他们正在远离那种属世的、虚假的、偶像化的敬拜，而其他人却陷入其中。

这一点一次又一次地反复出现。敬拜是所有事物的核心。为什么？为什么？为什么敬拜如此重要？为什么在圣经的记载中，每一次的属灵衰落，其核心都是敬拜的衰落？为什么每一次合乎圣经的改革，其核心也是敬拜的改革？为什么纵观历史长河，情况总是如此？那是因为，敬拜是最根本的焦点，是塑造上帝百姓敬虔生活的关键力量。魔鬼从一开始，并不需要让教会去公然敬拜假神，或是完全背弃真宗教，或是陷入极端败坏的偶像崇拜。牠从一开始所需要做的，只是改变他们的敬拜。为什么这点如此重要？我们在《诗篇》第 115 篇唱到过：你会变得像你所敬拜的对象。偶像，正如我们在其中唱到的，它们有眼却看不见，有耳却听不见，有口却不能说话，有手却不能摸等等。而经文说：“造他的要和他一样”（诗 115：8）。我们会变得像我们所敬拜的对象。所以，上帝把这一点放在核心位置，祂说我们必须捍卫合乎圣经的敬拜，我们不能败坏合乎圣经的敬拜，我们必须

离弃虚假的敬拜。因为若败坏了敬拜，就会改变一切。它会改变与合乎圣经的敬虔相关的一切，最终会彻底扭曲福音，扭曲我们对上帝是谁的认识，制造出另一个并非在圣经中启示自己的“神”等等。

所以，在这里有一群人，他们就是悔改的余民，他们离弃这些事，转向主。然而，在第 9-11 节，我们仍然看到，整个群体还是要遭遇毁灭。所以，余民的悔改并不能减轻整体性的毁灭。这就是现实。而且，这在整本圣经的脉络里都是现实。我们在旧约看到过最伟大的改革之一，就是约西亚王的改革（王下 23）。然而，即使在那之后，他们还是被掳到外邦去。当然，这些余民来到了南国，就像我们在《历代志下》看到的，他们并不是被掳到亚述。但无论如何，上帝的百姓仍然经历了艰难的时期。

问题是，为什么？为什么会有毁灭？我们得知的第一个原因就是偶像崇拜，这是在第 8 节中提到的。还有其他人在仰望祭坛，就是他们自己手所筑的。他们看中自己所做的事物、木偶、雕像等等。所以，第一个原因是偶像崇拜。这是旧约中头号的罪。旧约圣经里被最多次责备的罪，毫无例外，就是偶像崇拜。所以这是第一点。

第二个原因，我们在第 10 节看到，就是“因你忘记救你的上帝，不记念你能力的磐石”。第二个原因是在旧约中第二被责备的罪，就是“健忘”。健忘之罪是旧约圣经中第二被对付的罪。而偶像崇拜与健忘，就导致了心中没有上帝。第 10-11 节描述了这种心中无上帝的状态，经文中提到了他们所种植的植物，那些“异样的栽子”。很明显，这是指向亚斯他录。他们会立一根木柱，并且为亚斯他录栽种植物，这些植物会种在祭坛旁边的树林里。而亚斯他录是迦南人的女性虚假神祇，她与性淫乱相关。所以，亚斯他录的宗教包含宗教性卖淫，也就是庙妓。因此，这里讲到的，就是极其败坏的淫乱。当然，上帝早就告诉祂的百姓，他们必须彻底毁灭这些东西。在《出埃及记》第 34 章 13 节，祂告诉他们，要毁灭巴力、亚斯他录、木偶树林和祭坛。

要用火焚烧，要彻底铲除这一切。

而这一切彼此之间都是有联系的。偶像崇拜、属灵上的健忘、不记念上帝，以及性淫乱，它们彼此交织，因为它们都是属灵淫乱的不同表现。先知书中一次又一次地把偶像崇拜称作“属灵的淫乱”。而这又与健忘相连。当一个人通奸的时候，他不会想着自己的配偶。他会把配偶完全抛诸脑后，彻底遗忘，然后投入这种恶行。所以，这里的性淫乱、属灵健忘、偶像崇拜，全都编织在一起，它们都是属灵淫乱的不同层面。

你在圣经的历史叙事中可以清楚看到这些。例如，在亚哈斯王的时候，《列王纪下》第 16 章所记载的，那里发生了什么呢？在第 10 节，他听见大马士革的事情，就去了那里。当他到了大马士革，一看见那里的祭坛，就惊叹不已。他被迷住了。他说：“这真是太棒了！太美了！太壮观了！我们必须要有一个这样的祭坛！”于是，他画下了它的图样，记下了尺寸等等，然后把它送回给其中一位祭司，说：“我想要你为我做一个这个大马士革祭坛的复制品，把它放在上帝的殿旁边。”他们真的照做了。他们把那个异教的祭坛造出来，摆放在上帝明确禁止的地方。在那里，上帝已经清楚吩咐，除了祂所命定的，绝不可以放任何其他东西，并且特别警告他们不要引入虚假的祭坛。

所以，这就是亚哈斯王所做的，这就是妥协。他并不是完全放弃耶和华的宗教，而是决定把别的东西掺杂进来，用他的眼光看，他似乎能做一些“融合”“扩充”和“美化”。这是极其可怕、败坏的。但他却要把这些东西带进上帝的敬拜。他愿意用任何“看似有益”的东西，来“改良”敬拜。于是，这就是模仿，这就是跟随世界。把对上帝的敬拜被变成了对世界的拙劣模仿。所以，事情其实并没有改变，对吗？在这一点上，情况从来没有改变。当你在读这段经文时，若能留心其中所强调的原则，你会发现这不仅是写给大马士革的，也是为了劝诫、提醒和安慰我们。我们要把这些联系起来。

今天的情况也是一样。你看到一些更正教教会，你去参加他们的崇拜，你会觉得：“这就是在模仿罗马天主教”，而圣经称罗马教会为“淫妇之母”。（启 17：3-6）这就是罗马天主教！你去看那些高派教会的礼仪，包含天主教的各种不同仪式。这些从哪儿来的？不是从新约圣经来的！也不是从更正教或改革宗的遗产里来的！这是从那“大罪人”那里拿来的，把那些外表吸引人、具有感官刺激和华丽的东西带进来，掺杂到更正教的敬拜之中。或者，有些更正教教会跑到另一个极端。你去参加他们的敬拜，发现那简直就像一场摇滚演唱会。这又是从哪儿来的？也不是从新约圣经来的！也不是从忠心教会的遗产来的！这是从世界来的，从世界上什么是吸引人的、什么是迷人的、什么是有趣的、什么是流行的那儿学来的。然后，他们把世界带进了上帝的殿。主说：“我与这些毫不相干。”

祂说：“因你忘记救你的上帝，不记念你能力的磐石”。（第 10 节）如果你留心的话，会发现我们今天早晨在旧约读经时读过《申命记》第 32 章，而这里《以赛亚书》第 17 章的预言正是引用那一章的语言。回到《申命记》第 32 章，你可能注意到了，第 4 节说：“他是磐石，他的作为完全，他所行的无不公平，是诚实无伪的上帝，又公义，又正直。”而且在本章后面，第 31 节又说：“据我们的仇敌自己断定，他们的磐石不如我们的磐石。”所以，回到《以赛亚书》第 17 章 10 节，这正是这里所说的“不记念你能力的磐石”这一表达的出处。

因此，主再次描述了荒凉、忧愁、极大的悲痛等等。这很耐人寻味，因为迦南人曾经拥有坚固的城池，但他们在约书亚的征服之下，以及随后的日子里失去了它们。如今，以色列的十个支派拥有了这些城池，但他们的行为却像迦南人，因此，他们也将同样失去它们，就像迦南人一样。无论他们是否持守圣约，那些城池并不是他们与生俱来的权利。所以，主在这里既描述了悔改，也描述了毁灭。

3.胜者的溃败

第 14 节说：“到晚上有惊吓，未到早晨他们就没有了。这是掠夺我们之人所得的份，是抢夺我们之人的报应。”这里描绘的就是胜者的败亡。他在这里提到、暗示，上帝要将毁灭临到亚兰和以法莲，而这将通过亚述来实现。但亚述并不能就此逍遥法外。上帝要使用亚述来管教祂的百姓，并摧毁仇敌亚兰。祂要为祂自己的目的使用他们，因为祂在至高的主权中掌管万事。但他们并未因此就有免死金牌，反而仍要因他们自己的悖逆、偶像崇拜、邪恶和所行的一切罪行受审判。

所以，祂在第 12-13 节说，他们就像汹涌的洪水。比如说，如果你曾经站在尼亚加拉瀑布底下的游船上，或者类似的地方，你会看到一泻千里的瀑布，那种轰鸣的声音几乎要震聋你的耳朵，你根本听不见任何别的声音。即便你站在兄弟、姐妹、朋友、妻子、或叔叔身边，你也必须大声喊叫，他们才能听见。声音大得震耳欲聋，水流的力量极其庞大。事实上，我们就是用这种水流来发电。但这股力量也极具破坏性，它足以摧毁一切。

所以，这就是这里所描述的景象：那巨大的声音，就像列国的喧腾，就像众水的汹涌。这就是亚述，他们要像洪水一样，席卷亚兰和以色列十个支派。这将是彻底的荒凉。洪水来了，就会完全摧毁——房屋倒塌，谷仓倒塌，大树倾倒，甚至连车子都能卷走，所到之处无一幸免。这是这里所给的画面，足以冲垮一切的洪水。

但请注意经文所说的话：“列邦奔腾，好像多水滔滔；但上帝斥责他们，他们就远远逃避，又被追赶，如同山上的风前糠，又如暴风前的旋风土。”就如同当年法老和摩西的日子，耶和华斥责红海，使海水分开，吸干每一滴水，让祂的百姓走干地过去，不是泥巴地，而是干地。随后，祂一发命令，海水复合，完全吞灭了法老和他的战车、骑兵和军队（出 14）。所以，这里主说祂要斥责这些“洪水”。

最终，主要把他们毁灭殆尽。亚述人将会自满骄傲，正如亚兰也曾满心骄傲一样。他们以为自己不可战胜，以为自己无人能敌，以为这一切成就都是靠着自己的力量，却不承认这是耶和华在背后掌权。而上帝必定要使骄傲之人降卑。祂总是如此。骄傲在败坏以先。一个满心骄傲、自以为是的人，迟早要倒下，只是时间问题。而至于那些自高自大的国家和帝国，它们也绝不能长存。谁也无法逃避这一铁律。凡是以骄傲之心起来敌挡上帝的国家，最终必然灭亡。所以，这里彻底的毁灭将要到来。

这点非常有意思，因为你若继续往下读，不需要到第 40 章，在第 37 章那里，讲到希西家时代的事，描述了西拿基立大军的毁灭。西拿基立何等强盛，看似无敌，然而他的骄傲显露无遗。他满口狂妄，亵渎耶和华，讥讽以色列人。然而，这支看似无敌的亚述大军，结局却完全应验了这里的话。《以赛亚书》第 37 章 36 节说：“耶和华的使者出去，在亚述营中杀了十八万五千人。清早有人起来一看，都是死尸了。”这就是亚述。回到第 17 章，“到晚上有惊吓，未到早晨他们就没有了。”这真的一字一句发生了。在一个晚上，单单一位天使，就把他们军中的十八万五千人全都击杀。第二天一早醒来，大地上满是尸体。这就是主的作为。我们在《诗篇》第 76 篇也唱到这一点。这首诗篇的开头说：“在犹大，上帝为人所认识，在以色列，他的名为大。”接着又说：“他在那里折断弓上的火箭，并盾牌、刀剑和争战的兵器。**细拉**”然后又说祂百姓的荣耀：“心中勇敢的人都被抢夺。他们睡了长觉，没有一个英雄能措手。雅各的上帝啊，你的斥责一发，坐车的、骑马的都沉睡了。”所以，这里正是胜者的溃败。

我们在第二点里曾看到一个盼望和鼓励，那就是有些余民听到上帝的话，他们就悔改归主，转离偶像。这对我们来说是极大的鼓励，极大的盼望和极大的激励。但在第 17 章的结尾，我们又看到另一个盼望，不是吗？因为主在说，亚述的权势要终结，上帝用来管教祂百

姓的仇敌也要归于无有。正如第 14 节所说，他们所得到的，只是“一宿”。他们只被允许有一个“一宿”，但那夜晚过去，他们就结束了。

因此，教会可以从中得到安慰：上帝百姓的仇敌，所有的威胁、恐惧和焦虑，以及与之相关的一切，主说祂必定斥责，使之归于终结。或者，用我们主耶稣的话说：“阴间的权柄不能胜过教会”（太 16：18）。毕竟，我们并不是与属血气的争战，乃是与执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。最终来说，我们的首要死敌并不是帝国、逼迫者或军队，虽然这些确实也会被使用、成为仇敌。但最大的仇敌远超这些，就是魔鬼和牠的仆役。而主在这里应许：“就是阴间的门，也不能胜过基督的教会。”当基督在福音的宣讲中以大君王的身份降临，乘坐祂自己的战车，出去征服又得胜，赢得男女老幼，推进自己的国度并吞灭魔鬼的国度时，教会就有理由得到极大的鼓舞。

这在整个历史中都是真实的。它以不同的方式出现。有的时候，上帝的百姓经历非常动荡的时期，而祂通过积极的转变使其结束，比如复兴或者改革。而在历史上的其他时候，教会也可能经历艰难，但祂却是通过毁灭仇敌来结束这一切。这两种情况我们都能看见。前者的例子，就是使徒时代之后。那时，罗马帝国发起针对基督徒的一波又一波逼迫。最后达到顶点的，就是戴克里先大逼迫，这是最后一波浪潮。主的百姓正在受苦，人们遭斩首，被烧死在火刑柱上，被追捕，被剥夺一切权利、财产，以及各种可怕的处境。在这些不同的浪潮中，比如在罗马皇帝德西乌斯统治下，也有全帝国范围的逼迫。所以教会当时正经历极其严重的苦难。但到了公元 313 年，《米兰敕令》颁布。接着，在君士坦丁统治之下，基督教在罗马帝国获得合法地位。罗马，这个耶稣基督教会的头号仇敌，反而使教会合法化。教会因此从奴役的轭下得释放，有了扩展。到了公元 325 年，尼西亚大公会议召开，这也是上帝国度的进展，击败了异端与错误。当然，这个时期也并非

没有问题，它其实是很复杂的。但你能看见，在那个时期，主如何带来释放。所以，要点就是，上帝的百姓有盼望，确信一切仇敌最终都会被击败。今天我们早些时候唱的《诗篇》第 59 篇，就是一首咒诅诗篇。主必使一切耶稣基督的仇敌低下头来。

我们得到了一个警告：这一切的核心——不要忘记上帝。这从心思意念开始。在口里说出之前，在手开始制造偶像之前，在脚偏离主之前，它始于我们的心，始于我们的意念，这就是“忘记之罪”。我们要持守完全的平安，乃在于坚心倚赖祂（赛 26：3）。我们要思念上面的事，那里有基督坐在天父右边（西 3：2）。我们的心思意念要更新。我们要成为心思意念被上帝的思想所迷恋和俘获的人。这才是首要的事，上帝在基督耶稣里的荣耀；圣父、圣子、圣灵；与祂交通、团契，寻求祂、认识祂、爱慕祂、跟随祂、敬拜祂。我们在敬拜中打仗。合乎圣经的敬拜就是战场。每一次我们按圣经敬拜上帝，我们都在抵挡魔鬼，我们都在击退阴间的权势。我们也在保卫锡安，抵挡仇敌的入侵。我们敬拜祂。我们必须思想祂。思想祂就是看见祂，看见祂就是爱祂，爱祂就是敬拜祂。所以我们要谨防遗忘主，不要忘记“磐石”，就是拯救我们的磐石。愿主赐福这些话语在我们耳中。

让我们一同起立祷告：

主啊，我们在天上的上帝，我们甘心乐意、全心全意地在你脚凳前屈膝敬拜。我们来到你面前，承认我们只有一位永活的真上帝，就是耶和华，圣经所启示的三一上帝。你是永活的真上帝。我们敬拜你、尊崇你、爱慕你、颂赞你的圣名。主啊，我们祈求你，使我们永不忘记，常常留心和记念你的安息日、为着记念你而设立的主餐。在我们一切所行的事上，主啊，使我们成为被你的思想所吸引的百姓。主啊，我们求你使我们殷勤跟随圣经的道路。我们求你，救我们脱离一切偏离，脱离一切试探，免得与错误的联盟同流，或陷入妥协。主啊，若你任凭我们，我们就会被各种异教之风摇动，飘来飘去。我们需要你

的恩典，我们需要你的帮助，我们需要圣灵作稳固我们的锚。主啊，我们求你赐下这恩典。我们奉耶稣的名祈求。阿们。

34 降服于全权者

赛 18

读经：《以赛亚书》第 18 章

简介

1.警报，1-3 节

2.全权者，4-6 节

3.降服，7 节

请将你的圣经重新翻到《旧约 • 以赛亚书》。在主日下午的礼拜中，我们一直在查考这卷书。现在，我们来到了第 18 章，本章开头说：“祸哉！古实河外翅膀刷刷响声之地。”（按照钦定本翻译）

简介

在《以赛亚书》的这一部分，我们已经发现，随着我们的视角从以色列周边的一个国家转到另一个国家，就总会有许多事情发生。有些事情已经发生，有些在先知写作的时候正在发生，而还有一些是被预言要在将来发生。所以，这里有大量的活动。从这个意义上来说，这并不新鲜。在这个方面，日光之下并无新事。历史上的各国，向来都是重大事件展开的地方。当然，各国之间的关系本身，也在世界长河中占有重要的位置。

因此，当我们回到今天，望向窗外，会看见列国无论大小都有各种动荡。正如每个世代一样，有战争，有“战争的风声”，也有各种发展正在发生。其实，从某个角度来看，我们并没有看到任何新事。场景与细节变了，但模式在历代都是相同的。

我们现在所知道的正是我们在读旧约或新约时所知道的，上帝特别地对一些地方和一些人说话。我们知道，上帝始终在工作。首先，

我们知道祂是至高的掌权者，祂掌管一切事件。祂把君王的心握在祂的手中，随意引导，如同陇沟的水。（箴 21：1）我们知道，高举不是从东、西、南、北而来，乃是上帝使这个升高，使那个降卑。（诗 75：6-7）我们知道，主掌管时空中一切事件，包括全世界各个大国所发生的一切重大事件。这是我们所知道的：上帝是那位在掌管万事的主。

还有一件我们非常清楚的，就是无论在当下，还是在以赛亚的日子，所有正在发生的事归根结底都是与上帝的百姓有关的。在旧约里，这点一次又一次地在以色列身上得到彰显。因此，古代历史上所有大国的事件，都围绕着上帝在祂的教会、祂的百姓、祂的国度里所做的事展开。这在新约中也是事实，在整个世界历史中也一直如此。当然也包括今天这个时代。我们一生中所经历的一切事件，每一件都与上帝对祂教会的作为紧密相连。我喜欢说那些都是“橱窗装饰”，而真正的焦点是耶稣基督的国度。因此，我们看见这一模式与主题在这一部分的章节中贯穿地交织着。

所以，我们在今天下午要来到古实。当时的历史背景是这样的：在以赛亚写作的时代，有两大势力在角逐。一个是亚述，我们之前已经听过很多，亚述不断地增强势力和影响力，不断扩张土地。这完全在耶和华的手中，祂正用亚述来管教以色列，威吓犹大，引导他们悔改。所以北方的亚述正在行动。另一个当时仍然存在的世界强权是埃及。埃及在当时仍然是国际舞台上的一个大国。亚述与埃及在那个历史时刻，实际上是两个竞争霸权的对手。而以色列在哪里？正好在亚述与埃及之间，在他们中间的十字路口。

但在 18 章，我们所听见的不是这两者，而是古实。古实并不像以色列那样位于两个大国中间，而是处在远方，甚至是在埃及的另一边。这个民族的位置算是遥远之地。这里所出现的情况是：古实人同样感到惶恐不安，像所有其他国家一样，因为亚述势力的兴起、影响、

以及潜在的专制与暴政，已经震动了他们。尽管他们远在他方，但他们也因发生的事而警觉不安。这就是这段经文背后的历史处境。

今天讲道的题目是《降服于全权者》。坦白地说，这是一个非常困难的章节。所有解经家、注释书都会告诉你：这是一个艰难的章节。它在翻译上有难处，比如第 2 节，有些地方极难翻译，让人无从下手：该用主动还是被动？应该这样翻译还是那样翻译？甚至连词汇本身如何处理也很棘手。除了翻译上的难处，第 18 章在解释上也同样充满挑战。到底是什么意思？到底在描述什么？因此，不难想象，应用这章的经文自然也不容易。然而，上帝既然在祂的默示话语里把这段经文赐给我们，就必然有极其重要的原因。我相信，只要有圣灵的帮助，并付出勤奋的努力，我们就能够理解这段经文所说的，以及它对我们今天所具有的长远含义。

1.警报

今天下午我们要注意三件事。第一大点，我们从警报开始，这是前面几节经文的内容。第 2 节继续接着说：“差遣使者在水面上，坐蒲草船过海。先知说：‘你们快行的使者，要到被分散和受剥削的民那里去。自从开国以来，那民极其可畏，是分地界践踏人的，他们的地有江河分开。’世上一切的居民和地上所住的人哪，山上竖立大旗的时候，你们要看；吹角的时候，你们要听。”（按照钦定本翻译）

所以，这里我们看到的就是警报的描述。我们被告知，在这一“祸哉”之中，又提到了另一群人。上周我们听到了有关亚兰、大马士革以及以色列的事，我们之前也看过其他民族。但在这里所描述的，是“古实”。“古实”在圣经里又称“埃塞俄比亚”，后一个名字其实是希腊人所起的。众所周知，“古实”是含的后裔。地理位置上，这个地方在埃及的南方。按照今天的地理学概念，它对应的就是“苏丹”。换句话说，古实就是位于埃及以南的一片区域。所以，他们的肤色应

当非常深，在旧约时期与埃及有密切的关联。有时古实、埃塞俄比亚和埃及彼此结盟，有时一方征服另一方。圣经中有相关的记载，所以他们在某些时期其实是联合的。但正如我在引言中所说的，古实距离亚述更远，比埃及还要远。埃及在古实（今苏丹）和亚述之间。

你想到今天的苏丹，就会感叹：这是怎样一个故事啊！近千年来，他们饱受战争的蹂躏。北苏丹、南苏丹——南方多是基督徒的集中地，北方多是穆斯林的集中地。而在我们所谓的现代历史上，甚至直到当下，这个国家一直充满动荡与流血。但圣经这里所描述的，正是古实、埃塞俄比亚的人民。

他们对亚述感到担忧。他们和埃及一样，都为亚述可能带来的威胁而忧虑。因此，他们差派使者，派出使团，前往以色列。他们前来，是要传达如何预备与亚述发生冲突的消息。很可能以赛亚本人，他与以色列王室有密切的关系和往来，很可能他甚至亲眼见过这些来自远方的人，听过他们的国家，听过他们所处的境况。但他们来自另一个地方，如今正在差派这些使者。所以第 1 节说：祸哉！古实河外翅膀刷刷响声之地，差遣使者在水面上，坐蒲草船过海。先知说：“你们快行的使者，要到被分散和受剥削的民那里去。”

于是你会想到，孩子们，埃及以什么著称呢？是哪条大河？尼罗河。尼罗河汇入地中海。若上帝许可，我们下周会讲埃及。当你来到埃及，你会发现直到今天他们仍称呼“上埃及”和“下埃及”。我们通常认为“上”是北，“下”是南，但在埃及正好相反。因为靠近地中海的地方是低地，而越往南海拔越高，所以尼罗河是自南向北流入地中海的。当你顺着尼罗河往上游走，你就会发现它在下埃及（即北方）是一条巨大的河流。但当你沿着尼罗河往下游走，就会发现它分散成了众多支流，进而形成庞大的水系。在洪水季节，这些支流甚至汇合在一起，几乎像大海一样。所以，这种支流交织成一张巨大的水网，最终汇入尼罗河。

而古实就在埃及南方，延伸到今天苏丹边界的区域。这就是经文所说的“江河分开之地”。因此，经文在这里描述古实人说：“你们快行的使者，要到被分散和受剥削的民那里去。”也就是一个四散的民族，一个“被剥光、被刮净”的民族。有的翻译是“高大光滑”，有的是“被掳去、被刮净”。如果可以这样说，我认为比较保守、稳妥的翻译是“分散剥光”，或者“被掳去、被刮净”。问题在于：这里到底指的是我们今天所说的苏丹人呢？还是指以色列本身？从上下文看，更可能是古实差派使者去到其他地方，发出警报。而如果你想到第 7 节的描述：“分地界践踏人的，他们的地有江河分开，他们必将礼物奉给万军之耶和华，就是奉到锡安山，耶和华安置他名的地方。”

所以这里的主题很清楚：动荡。我们在亚兰看见动荡，在以法莲或以色列看见动荡，我们即将看到埃及人心里的动荡，如今也临到古实人，看见他们因亚述的威胁而感到动荡。因此，他们派使者顺着尼罗河的上游，呼召众人预备迎战亚述。这里还提到竖立大旗、吹角发声，这些都与预备打仗有关。

所以，总结来说，就是一种混乱感，一种惊恐感，一种脆弱、大难临头的感受。对当时的人们而言，他们正面对一种压倒性的恐惧感：“发生了什么？将要发生什么？我们该怎么办？似乎毁灭已不可避免，无论我们还是别人，都无法阻止。”因此，巨大的恐惧笼罩着他们。于是问题就来了，这股警报引出的根本问题是：“我们要转向何处？”你可以差派使者去到其他国家，你可以试图结盟，你可以召集人群，但最终，这一切都会成为愚妄的徒劳。它们毫无价值。那么，我们该转向哪里呢？

2.全权者

这就把我们带到第二大点。经文的背景是警报。在大规模的警报响起的背景下，我们接下来要看第二大点——全权者。这是第 4-6 节的内容，说的当然就是万军之耶和华。第 4 节：“耶和华对我这样说：‘我要安静，在我的居所观看，如同日光中的清热，又如露水的云雾在收割的热天。’”在这里，你看到了一幅耶和华的画面。下面的地上充满动荡，人们到处乱窜，他们屏住呼吸，战战兢兢。但这里的耶和华却安然歇息，不受惊扰，不受触动，不受任何影响。祂在一切之上，祂掌管一切，因为祂控制一切。祂安息，好比在炎热之日歇息的人。祂被描述为高居于一切之上：“我要安静，在我的居所观看。”祂的居所在至高天上。“如同日光中的清热，又如露水的云雾在收割的热天。”那是在高天之上按时降下甘露的薄云。祂才是高于万有的那一位。

接着在第 5 节里，祂又被描述为一位修剪葡萄树的人。祂坐在那里，看着枝条生长。祂看见小枝抽芽，看见枝叶展开，看见花蕾绽放，以及随之而来的种种。祂观看、注视，并掌控这一切。而且如经文所说，祂随时准备修剪，哪怕是在最佳的收成即将到来之时：“收割之先，花开已谢，花也成了将熟的葡萄；他必用镰刀削去嫩枝，又砍掉蔓延的枝条。”

主基本上是在说：“看啊，你们所见到的一切，都是我在预备的。我是那位监督者。在炎炎烈日之下，亚述正像庄稼一样逐渐成熟，正完全照着我的心意行事。而事实上，当时候到了，我就要把它割下来，使它完全荒凉。”这里的重点很清楚，亚述并不会侵入古实，它不会抵达埃塞俄比亚。亚述看起来仿佛要横扫一切，甚至要越过边界，抵达远处的古实（就是今日的苏丹）。但它会被阻止。主必兴起，砍断他们。

所以，你看当时的世界：利汛、比加、亚哈斯、提革拉毗列色等等，他们正在兴风作浪，制造混乱。但主却说：“我必使这一切归于

无有。”而且祂不仅要这么做，祂甚至要以看起来不费吹灰之力的方式使它们归于无有。因此，上帝其实是在教导祂的百姓，在改变他们的心思。其实就我们的处境而言，祂也在改变我们的心思。我们的问题在于总是盯着眼前的事。我们留意那些威胁，专注地听世上的各种荒唐言论和胡言乱语。人们有时紧盯着新闻频道，追踪其中的百转千回和曲折离奇，揣测接下来会发生什么，走向哪里，结果会怎样。而这一切全都以人的尺度来衡量：如果这个领袖采取某个行动，那么那个国家就会回应；某些经济力量影响了局势，推动事态往那个方向发展；还有某个国家内部两个族群之间的冲突等等。所有人都在试着像工程师设计建筑一样，把这些碎片拼凑起来。问题在于：大家都忽略了最重要的，事实上是唯一重要的部分——那就是建筑师本人，就是主自己，祂才是把所有这些碎片拼合在一起的那一位。

因此，只是局限在人的尺度上、从人的因果来衡量一切，这种试探是教会在每一个世代都要面对的。正如我一开始所说，场景变了，但原则对我们今天仍然一样。主藉着先知以赛亚告诉祂的百姓，祂从天上传来信息，甚至对古实这样并非祂百姓的国家发声，说：“仰望吧！”祂说：“把你们的目光定睛在我身上。我才是那位正在做工的，而且我正安然歇息。”所发生的一切，在天上没有惊惶，没有焦虑，没有手足无措，没有汗流浃背，也没有颤抖不安。重点是，上帝的百姓需要把头脑和心灵都安置在天上。我们必须把头抬离这个世界，把心悬在世界之外，认识到主是不变的。主才是真正的全权者。主正按着祂的美意，安排万事。我们早先唱《诗篇》时也唱过：耶和华成就祂的一切圣意。祂才是使这一切发生的那一位，祂按着自己的美意成就万事。

所以，这关于上帝主权的教义，这关于神圣护理的教义，这关于上帝在维持、掌管、治理时空中一切事件、万物与所有行动的教义，极具实践性。它不仅仅是一个我们所信守的神学概念，也不仅仅是一

条我们蒙召要来维护的教义。正如所有的真理一样，它也是为着敬虔而设的。上帝话语的教义必须深入我们的肺腑心肠，影响我们，塑造我们的灵魂。若有人说：“是的，我相信《信条》和《要理问答》里所定义的关于护理的圣经教义。”但事实上他的生活却仿佛在宣告：这一切都是假的，他在思想和评估事情的时候好像这些都是假的，这又有什么益处呢？清教徒将这称之为“实践性的无神论”：口里承认有上帝，承认圣经所启示的三一上帝是永活真上帝，但在实际生活细节上，却活得好像根本没有上帝。思想中没有上帝，意识里没有上帝，也感受不到主的同在。然而，主才是那位在这里做工的。当信徒这样思想时，这就会决定他们如何解释历史，如何解读当下的处境和环境；同时也会塑造他们对此的感受和回应。主在天上，君王的心在祂手中如同陇沟里的水随意流转。（诗 115：3；箴 21：1）

看哪，我们发现了什么？主说：“我要除掉这一切，我要砍下这些枝条。”“都要撇给山间的鸷鸟和地上的野兽。夏天鸷鸟要宿在其上，冬天野兽都卧在其中。”（第 6 节）祂在说：“当我拔掉亚述的插头，故事就此结束。你们以为会发生的事情，不可能发生，也不会发生。他们将被弃绝，成为残骸，暴露在外，任凭飞鸟前来吞吃。”换句话说，我们在这里发现，上帝甚至使人的愤怒也要转为对祂的赞美。我们在《诗篇》第 76 篇唱过，不是吗？第 9 节说：“上帝起来施行审判，要救地上一切谦卑的人……人的忿怒要成全你的荣美，人的余怒，你要禁止。你们许愿，当向耶和华你们的上帝还愿。在他四面的人，都当拿贡物献给那可畏的主。”主在说的是：祂甚至要把那针对祂和祂百姓的邪恶、罪恶、愤怒、敌意和战争都转变为赞美。正如《诗篇》所说，祂要禁止、约束和拘禁人的余怒。这就是耶和华。祂是全权的主宰。于是，连这些外邦人——这些埃塞俄比亚人、这些古实人、这些苏丹人——都被耶和华告知：“我是主权者。我掌管一切事，我要使你们所惧怕的事归于无有。我必凭着自己的大能，使之

归于无有。”

3.降服

那么，这让古实人该如何回应呢？这又让我们和别的所有读到上帝向他们说这些话的人如何回应呢？这就把我们带到第三大点：降服。第 7 节：“到那时，这被分散和受剥削的民，就是从开国以来极其可畏、分地界践踏人的，他们的地有江河分开，他们必将礼物奉给万军之耶和华，就是奉到锡安山，耶和华安置他名的地方。”

上帝在呼召埃塞俄比亚人去领受并相信祂的话，去承认并认信祂的全权大能，并且屈膝降服在祂的宝座之下。他们蒙召来归顺祂。事实上，这个呼召与先知性的应许确实应验了。所以祂说：“到那时，”这是在指向未来，“他们必将礼物奉给万军之耶和华。”我们在《诗篇》第 68 篇里唱过这一点。其中的第 28-29 节说：“以色列的能力是上帝所赐的。上帝啊，求你坚固你为我们所成全的事。因你耶路撒冷的殿，列王必带贡物献给你。”这和第 7 节经文的语言完全一样。万国要把礼物带到耶和华面前。再听第 30-32 节：“求你叱喝芦苇中的野兽和群公牛，并列邦中的牛犊；把银块踹在脚下，上帝已经赶散好争战的列邦。埃及的公侯要出来朝见上帝，古实人要急忙举手。世上的列国啊，你们要向上帝歌唱。愿你们歌颂主。”你看，这里我们唱到，古实人要举起他们的手，向上帝伸出手祷告。他们要来归顺主，正如经文所说，把贡物带到主面前，俯伏敬拜，降服在祂面前。类似的事也出现在《诗篇》第 87 篇 2-5 节说：“他爱锡安的门，胜于爱雅各一切的住处。上帝的城啊，有荣耀的事乃指着你说的。**细拉**”这说的是旧约教会，“我要提起拉哈伯和巴比伦人，是在认识我之中的。看哪，非利士和推罗并古实人，个个生在那里。论到锡安，必说：这一个那一个都生在其中。而且至高者必亲自坚立这城。”这首《诗篇》让我们看到那些出生在锡安的古实人。也就是说，他们已经归顺和信

靠耶和华，被算在祂百姓的家中，在祂所称为上帝的城的荣耀的城门里。

你会想：好吧，我们看见了。第 7 节告诉了我们，我们也在《诗篇》第 68 篇和第 87 篇里唱过。那么，这个应许要如何展开？要往哪里去？其实我们可以在旧约圣经里找到应验的实例。比如在西拿基立的军队被毁灭之后（王下 19），你还记得吗？在亚述被毁灭之后，发生了什么？贡物被带到耶路撒冷。《历代志下》第 32 章 22-23 节记载：“这样，耶和华救希西家和耶路撒冷的居民，脱离亚述王西拿基立的手，也脱离一切仇敌的手，又赐他们四境平安。有许多人到耶路撒冷，将供物献与耶和华，又将宝物送给犹大王希西家。此后，希西家在列邦人的眼中看为尊大。”在那里，我们就看见了《以赛亚书》早先所说的这个预言的初步应验。

但事情并没有就此结束。因为在新约中，我们看见了进一步的扩展，不是吗？我们读《使徒行传》第 8 章正是为了这个缘故。腓利在那里，原先在撒玛利亚人中间传道，而后往南下到旷野，遇见“一个埃塞俄比亚人，是个有大权的太监，在埃塞俄比亚女王干大基的手下总管银库”（徒 8：27）。这可不是普通人，对吧？他实际掌管女王所有的财宝。并且，他刚到耶路撒冷敬拜神。这里有一个埃塞俄比亚人，远道而来，前往耶路撒冷——上帝曾显现祂同在的地方，去敬拜耶和华。如今他在归途当中，正在车上读着圣经。看啊，这是一个埃塞俄比亚人在读经，而你猜他在读什么——《以赛亚书》！他正在读先知以赛亚的预言。毫无疑问，他不仅读了这里引用的经文，他也一定读了第 18 章。于是，腓利在主的吩咐下走近他，问：“你所读的，你明白吗？”他说：“若没有人指教我，我怎能明白呢？”于是腓利上了车，与他同坐，从那经上起，对他传讲耶稣基督。就在这里，这个人听见了福音，藉着一位传道人的口，藉着圣经的宣讲，藉着旧约先知以赛亚的信息，他因此信了主耶稣基督。现在，我们进入新约教

会的初期阶段，在第 8 章，我们见到一位埃塞俄比亚人归入了基督。他受了洗，公开地与上帝的百姓联合，然后欢欢喜喜地走了。可见，主正在成就祂的话。

不过，有些人会在这里停下说：“好吧，明白了。在西拿基立败亡之后，我们看到了一些应验。是的，新约也给我们一个窗口，比如在《使徒行传》第 8 章，埃塞俄比亚人藉着福音进入教会。我们可以说，这就是《以赛亚书》第 18 章 7 节的应验。”

但我并不这样认为。“到那时……他们必将礼物奉给万军之耶和华。”这句话的涵义，其实更宽广。因为在西拿基立的事发生之后，在以赛亚之后，我们读到先知西番雅。《西番雅书》第 3 章 8-11 节说：“耶和华说：‘你们要等候我，直到我兴起掳掠的日子。因为我已定意招聚列国，聚集列邦，将我的恼怒，就是我的烈怒，都倾在他们身上。我的忿怒如火，必烧灭全地。’‘那时，我必使万民用清洁的言语，好求告我耶和华的名，同心合意地侍奉我。祈祷我的，就是我所分散的民，必从古实河外来，给我献供物。当那日，你必不因你一切得罪我的事自觉羞愧……’”。

这里，西番雅所预言的，是一个更广阔的应验。主要赐下“清洁的言语”给被带到祂面前的列国和万民。换句话说，这已经不只是局限在西拿基立败亡之后的一时应验，甚至也不只是《使徒行传》第 8 章那位太监归信的一次事件。这个预言所指向的，是更宏大的成就和应验，是我们在《以赛亚书》反复读到的同一个主题。这就像我们早先在《以赛亚书》第 2 章看到的：万国要流向锡安山，要归入主耶稣基督的教会。之后在第 7-11 章，以及其他许多地方我们都看到过类似的画面。这些经文所讲的，都指向一个更大规模的应验。正如《诗篇》第 72 篇 9-11 节唱道：“住在旷野的，必在他面前下拜；他的仇敌必要舔土。他施和海岛的王要进贡，示巴和西巴的王要献礼物。诸王都要叩拜他，万国都要侍奉他。”这里讲的就是基督。我们多少次

在《诗篇》里唱过这样的事！你们比任何人都清楚，《诗篇》里到处都是这样的话。我们唱过列邦和外邦民众流入锡安，众王们宣誓效忠主耶稣基督。或者想想后面《以赛亚书》第 49 章的语言：外邦的君王要作新约教会的养父，外邦的王后要作她的乳母。这就是上帝赐给我们的语言。同样，《诗篇》第 22 篇 27-28 节：“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。”

换句话说，当我们以经解经时，这正是我所努力做的，我们就会清楚地发现，这里所说的内容，正好契合圣经整体启示的拼图，就是“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）就是那“一点面酵能使全团都发起来”的比喻，（加 5：9）象征着主耶稣基督的国度必然充满全地；就是“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）这描述的，正是新约之后的时代。福音大规模地扩展到地极，带来前所未有的繁荣。换句话说，《以赛亚》第 18 章 7 节的最终成就，还没有完全显明。

那为什么这对你我有意义？如果你对历史、对列国、对地理有一点兴趣，你就会想到苏丹，想到他们的历史，想到他们如今正在承受的苦难，尤其是基督徒的受苦。这对你就意义非凡。因为若你是基督徒，世上没有任何事比主耶稣基督的国度更重要，没有什么比祂国度的推进更重要，没有什么比荣耀归给这位大君王更重要。于是，当你翻开像《以赛亚书》第 18 章这样在许多方面都比较晦涩难懂的经文时，你其实能够抓住满手的盼望。你可以照着上帝的旨意和话语来祷告，为像苏丹这样的地方祷告，祈求主加速那日子的来到，使他们能归顺万军之耶和华，将礼物奉给祂，就是奉到锡安山，耶和华安置他名的地方，也就是带到永生上帝的教会、带到主耶稣基督的国度。我们要为他们祈求，求圣灵藉着在福音宣讲的过程中祂所做的归信之工，

将他们得救性地召聚在大君王的统治之下。求主使这饱受战乱之苦的民族，经历福音的大光，驱散黑暗，得见真光。主喜悦垂顾古实人，使他们归入祂的国度，我们便能与他们一同歌唱，说："是的，那些出自古实的人曾生在这里，他们曾生在锡安。他们如今已因圣灵的工作而重生，成为大君王国度的国民。"

这些旧约的先知性经文，虽然在历史上看似遥远、在地理上看似陌生，涉及的民族和土地我们未曾去过，但它们其实离我们极近。因为这关系到你的家，也就是基督的教会；关系到你在其中作国民的基督的国；关系到将要与你同为弟兄姊妹的人们。他们如今已经部分归入，但在将来必有更多人归入。所以，这信息可以让我们保持乐观。但这并不是一种盲目天真的乐观，因为人们总喜欢把事情往好的方面去想。相反，这是一种扎根于圣经的乐观，它来自于认识上帝是谁以及认识祂要为自己的国度成就什么。

因此，虽然主在这里宣告要毁灭和审判亚述，但在这一切之中，祂同时宣告：有一个民族要被接纳进入主耶稣基督的教会。想象一下，假如你是一个苏丹人，你归向了基督，加入了教会。当你读到这样的经文时，那该是何等有意义！何等有力量！你能说："主已经应许，主已经成就，祂信守祂的话语。"

这也激励我们的祷告。我们作为上帝的百姓，理当以祷告来回应祂的话语。我们的祷告应当受圣经启发、受圣经规范，并照着上帝的旨意祈求。这些经文和我们所唱的诗篇，都指引着我们要求主加速那日的来临，使古实人大规模地归入主耶稣基督的国度。我们要不断撒种、撒种、撒种，其中一种撒种的方式就是祷告，好叫教会在适当的时候收割。正如主所说："撒种的和收割的一同快乐。"（约 4：36）愿主赐福我们的听道。

让我们一同站立祷告：

在天上的全能天父，我们信，但求你帮助我们的不信。求你藉着

圣灵，使我们以谦卑的心领受，持守和支持你的话语。主啊，我们祈求你，在审判之中，在各国的动荡之中，仍使基督的国度大有能力地推进。我们特别为苏丹祷告，为南部的弟兄姊妹祷告，求你赐下恩典，使他们在重担之下仍能忍耐持守，高举福音的火炬。求你赐给他们复兴和改革的日子。我们也为北苏丹祷告，为他们与埃及之间的地区祷告，求你使伊斯兰的势力崩溃、衰败，使他们从捆绑中得释放，从而得救性地认识主耶稣基督。主啊，求你加速那日的临到，使福音大规模地兴旺，黑暗被彻底击退，大光前所未有地照耀。主啊，愿那日快来，就是“认识耶和华荣耀的知识要充满遍地，如同水充满洋海”。我们奉耶稣基督的名求。阿们。

35 仇敌得救

赛 19

读经：《以赛亚书》第 19 章

简介

1.罪的刑罚，1-10 节

2.显明需要，11-17 节

3.救恩出于主，18-25 节

请将你的圣经翻到我们刚刚所读的《以赛亚书》，我们已经查考到了第 19 章。我们今天要来学习这一整章的经文。本章开头说：“论埃及的默示：看哪，耶和华乘驾快云，临到埃及。埃及的偶像在他面前战兢；埃及人的心在里面消化。”

简介

在所有古代文明中，埃及必定是我们在当今时代仍能指出的延续最久的国家之一。作为对比，我们会想到巴比伦、玛代，甚至罗马帝国。而埃及却有某些东西仍然延续至今。在以赛亚的时代以及更早的时候，埃及是一个高度发达的国家。孩子们，你们想一想，在二十世纪，建造摩天大楼成为了一种时尚。于是有人建了一座摩天大楼，然后你会等一等，而在二十一世纪，这种趋势仍然继续。果然，又有人建了一座比之前更高的摩天大楼。你再等一等，或许几年过去，世界上另一个地方又冒出一座摩天大楼，比前一座还要高。无论在什么时候，你可能会想：“好吧，某一栋大楼会是世界上最高的大楼，维持几十年，也许更多，也许更少，这已经成了一种惯例。”

想想埃及。他们拥有世界上最高的“摩天大楼”长达三千多年。三千多年，世界上最高的摩天大楼，就是现在开罗城外的金字塔。这

件事本身就非常有趣。如果你去开罗，站在金字塔外，你会看到狮身人面像就在其中一座金字塔的前面，而你站在那里看着这些建筑物时，你会想到，约瑟曾经站在这里。约瑟看见的就是这些摩天大楼。摩西肯定也见过它们。甚至可能亚伯拉罕也看见过与你今天所看到的同样的金字塔。它们的工程技术令人震惊。现代的工程师依旧对其中的许多地方困惑不解，甚至据说在建造时的精确程度可以达到厘米的误差。真是令人叹为观止，这是一个极其先进的文明。关于这一点，我们还能说很多，你们可以自己找相关资料读。

但更重要的是，埃及在救赎历史中占有极其重要的地位，而在圣经中更是如此，这一点最重要。你可能会想，当然如此，因为出埃及是整个旧约历史中最著名的事件之一，这是事实。但埃及的重要性不止于出埃及。纵观旧约圣经，埃及一直扮演着某种角色。事实上，如果你在我们主耶稣的日子问一个犹太人他们的最大敌人是谁，他们会回顾以色列民的历史，然后说有两个。孩子们，当你们读旧约时，要知道这一点，那就是埃及和巴比伦。在犹太人的心目中，这就是两个最大的敌人，因为他们曾在埃及长期被掳，后来又在巴比伦被掳七十年，虽然后者时间较短。

我们现在来到了《以赛亚书》第 19 章。我们已经听见祂对一个又一个国家发出宣告。而今天下午，我们要来看上帝给埃及的话语。我们一直在强调这个国家。这一章对我们来说应该具有不小的个人意义，因为与前几章中提到的一些国家不同，这个国家与我们有某种联结。作为一间教会，我们已经在这个国家的福音事工上有所投资，而且在那里还有我们非常亲近和珍爱的弟兄。他们住在那里，继续持守并传扬福音和改革宗信仰。因此，因着这种联结，我们怀着格外浓厚的兴趣来到这样的章节。那么，主会对这个国家说些什么呢？祂会怎样谈论埃及呢？现在，就让我们来思想上帝对他们所说的话，以及祂对他们的评价。

1.罪的刑罚

我们要注意三件事，首先是罪的刑罚。就像许多其他段落一样，本章一开始就是关于罪的刑罚。而在第 1-10 节里，我们确实看到主带来审判。第 1 节告诉我们，主来了，祂要临到埃及。“看哪，耶和华乘驾快云，临到埃及。”我的朋友们，这就是一切的关键。主临到一个地方，主临到一群人。这是改变一切的所在。这段经文以比喻的方式描述祂的来到，好像是乘着暴风的翅膀。想一想，在现代科技出现之前，你若住在南卡罗来纳的海岸边，当飓风季节来临时，人们不会提前很久就知道将要发生什么。然而，飓风却会迅速来临，以迅雷不及掩耳之势登陆海岸，并以毁灭性的力量席卷一切。这正是这里所呈现的画面。主此刻的到来并非带着恩典，而是首先带着审判，祂以此彰显祂的同在。

我们在《诗篇》第 68 篇中唱到这件事：“你们当向上帝唱诗，歌颂他的名，为那坐车行过旷野的修平大路。他的名是耶和华，要在他面前欢乐。”（第 4 节）你在《诗篇》第 104 篇和其他地方也能看到同样的内容。这就是上帝同在的显现，主临到埃及，而这并不是第一次。埃及以前已经见过主的临在。祂曾藉着祂的仆人先知摩西临到，他曾站在执掌大权的法老面前宣告说：“耶和华如此说：容我的百姓去。”（出 9：1）埃及不是也在红海见过主的临在吗？当时他们拥有世上所向披靡的军事力量，主却亲自使之全然覆灭，把战马和骑兵都淹没在海中（出 14）。那是主藉着祂临在的彰显而出现，云柱和火柱都显出祂的大能。你看祂在红海的另一边，主临到西奈山，整座山着火，黑暗、雷轰、地震，还有冒出的浓烟（出 19：18）。上帝降临了。主降临要彰显祂的同在。

我们还可以举出很多例子，圣经中处处都有。但最重要、最荣耀的，是上帝在祂儿子的位格中临到——道成肉身。基督来到世上住在

我们中间——以马内利——上帝与我们同在（约 1：14）。基督来到世界当中。你再想五旬节，上帝藉着三位一体中第三位格的差遣临到，祂藉着圣灵的浇灌而临到。祂带着能力而来，并伴随各样的神迹奇事（徒 2）。这些不仅让我们想到过去，也让我们想到将来，那就是还有一次最终的降临。主必再来，这是最终并且完全地再来。那时，主耶稣基督要驾着天上的云降临，天使呼喊，号筒吹响，古往今来所有的坟墓都要被打开，交出其中的死人。义人和不义的人都要复活，并在主耶稣基督的宝座前受审判（帖前 4：16；提后 4：1）。

所以，这是何等重要。第 1 节就该深深抓住我们。主来了，祂要来到埃及。请注意他们的反应。埃及充满骄傲，这点可以理解。此时此刻，他们已经有数百年的成就，不仅仅是金字塔作为他们成就的标志，还有更多的进步，所以他们满溢着骄傲与悖逆。而主的临到带来的却是彻底的羞辱，他们的败落随之而来。

经文告诉我们，他们所侍奉、所喜爱、所敬拜的偶像，在祂的临在中震动、摇撼。看哪，这是那位不可动摇的上帝。这是万军之耶和华，没有人能使祂战栗，没有人能将祂推翻。祂是不可动摇的上帝。当祂来的时候，所有假神和偶像，都必被推翻、震动。“埃及人的心在里面消化。”那狮子般的心，那钢铁般的力量，要像蜡一样融化。在耶和华的面前，他们的力量将从脚底完全流失。这就是主刑罚他们罪恶的方式。

祂带来混乱，第 2 节说：“我必激动埃及人攻击埃及人，弟兄攻击弟兄，邻舍攻击邻舍，这城攻击那城，这国攻击那国。”主使他们彼此相争，祂让他们自相残杀，这正是祂所定意要成就的。他们实际上是在互相残害。这里所描述的主的审判极具自我挫败的效果。主以前也这样做过。我们看到以色列在对付亚扪人和其他仇敌的战争中，在他们上阵时，敌人却自相残杀。这正是罪的本性，罪本身就具有自我挫败的特性。我记得是清教徒托马斯·曼顿曾说过：“罪永远是最

糟糕的客人，因为它总是会把整个房子点燃。”而这正是我们在埃及所看到的情景。他们就像被点燃一样。第 3 节说：“埃及人的心神必在里面耗尽，我必败坏他们的谋略。”他们的威武之姿荡然无存，计谋也无法奏效。

于是，在这里一切都彻底崩塌了，完全的失败。他们正在失去一切，完全无力维系。于是，他们求助惯常的手段。埃及人是彻头彻尾的拜偶像者，充满了各种邪恶与鬼魔的作为。他们奔向偶像，找术士，投靠那些与鬼相交、能给他们帮助的人。他们去找巫师等等这一类的东西。他们投奔这一切，但这一切却在他们脚下崩溃，一切都失败了，完全对他们无用。主确实曾说过：“你们一直是暴君，从摩西之前的日子起就擅长专制统治。如今，你这暴君要被暴君辖制。你们加在别人身上的罪恶，要回到你们自己头上。”于是祂在第 4 节说，要将他们交在“残忍主的手中，强暴王必辖制他们”。这首先在亚述身上得到了应验。公元前 670 年，亚述入侵，征服埃及，埃及只能听凭亚述发落。所以，他们被辖制了。这就是所发生的事。这总是会发生。这是我们从圣经中学到的模式，是上帝在祂行作护理之工的方式。我们已经学会去预料这一点。暴君必被暴君辖制。加给他人的罪，最终会回到犯罪者自己身上。而这里与其他地方没有任何不同。

接着来到第 5-10 节，对罪的刑罚在这里被描述为水资源的枯竭：“海中的水必绝尽，河也消没干涸。”随后是一段对水资源干涸的描绘及其所带来的影响——植物枯死、商业受损等等。这直击埃及的命脉，因为使埃及强盛的重要因素之一就是水。尼罗河至今仍闻名于世，连同所有相关的支流。埃及人凭借他们的技术进步，能驾驭这些水源，使埃及在很大程度上成为那个地区的粮仓。直到今日，它仍是中东重要的农产品生产国。所以，水对他们而言就是黄金，是液体的黄金。正是水使他们富裕强大，给他们资源。可主却说：“你们的水，这个你们所看重胜过一切的东西，你们拥有而别人没有的，你们引以为傲

的源头，你们的水要枯竭。”我们读到这里，或许不会感受很深。但若你设身处地把自己看作一个埃及人，那就完全不同了。这意味着全面的经济崩溃和萧条，这意味着饥荒。这是一场世界强国被逼到赤贫的画面。正是这里所描述的，正在落下审判之锤。上帝临到，以审判的方式显现祂的同在。

我们从中学到的一个重要真理就是：当上帝来施行审判时，一切都会崩塌。当上帝在时间和历史中带来暂时性的审判，无论是临到个人、家庭、民族或国家，都会导致其崩溃。当主决定施行审判时，一切都会崩溃。那些曾被人当作偶像的事物，那些骄傲的根基，那些他们的力量和荣耀的来源，那些曾造就他们伟大的事物，都会消失不见。主会将它们抹去，就像你擦掉黑板上的粉笔字。当上帝审判时，一切都会崩溃。这应当教导我们敬畏耶和华，教导我们如何阅读历史，并让我们在理解当下，有属灵的分辨力。

然而，它不应只停在这里。它当然要带我们来到这里，但也要继续引导我们的思想与心灵，转向最终的审判。因为当上帝临到时，世上一切暂时的审判，比如把强国丢到一旁，扔进垃圾堆，埋入尘土等等，虽然祂已这样做过无数次，但这些审判不过是一个小小的预尝，是向我们发出的一种警告，是对将来大审判的一种预示。因为所有暂时性的审判最终都将汇聚到最后的大审判。用《马太福音》第 26 章 64 节的语言说就是：“耶稣对他说：‘你说的是。然而，我告诉你们，后来你们要看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。’”这显然是指我们的主耶稣基督。祂升到天上，在父的右边，得着一切权能与权柄，好在适当的时候，以全地审判者的身份再来。

因此，这些对将来审判的描绘都让我们想起《以赛亚书》以及其他先知所写的内容。那些如今看似无法撼动的事物，在人看来权势无边的人们，财富无限的富豪，他们的影响力、声望，甚至是列国的军事力量等等，这些看似无人能敌，但最终都要化为废墟。在那日，谁

都逃不掉。主必差遣祂的天使来聚集，世上没有人能逃跑，没有人能抵抗，没有人能奋力对抗，没有人能用金钱赎身，没有人能靠口才辩脱，没有人能凭小聪明脱身。所有人——你、我，以及其他一切人——都要聚集在主耶稣基督的审判台前，祂要施行审判。祂所宣布的判决，既不能上诉，也永不废除。它永远有效。而那些被判进入永远沉沦的人，将被大有能力的天使捆绑，和魔鬼及其差役一同被投进火湖，在那里他们要受痛苦，直到永永远远。那里虫是不死的，要不断咬噬他们（可 9：48-49）。这就是那将要临到的大审判。因此，这应当教导我们什么呢？教导我们要警醒，要专心聆听，要在主面前俯伏，要听祂的话，并以信心和悔改来回应祂的话。这就是罪的刑罚。

2.显明需要

第二大点比较简短，是显明需要，第 11-17 节。主将注意力转向埃及的首领们。琐安是首都，有时埃及整体就以“琐安”来代称。我们在《诗篇》中也唱到这个名字，它指的就是埃及。主说，埃及或琐安的首领们“极其愚昧，法老大有智慧的谋士，所筹划的成为愚谋”。于是，主将注意力转向高层，转向领袖们，对他们说：他们是愚昧人。可若你去问法老宫廷的人，或埃及的百姓，甚至邻国的百姓，有谁会认为这些首领是愚昧人呢？他们都自以为极其聪明。他们是有非凡才能的人，身边环绕着许多才智出众的人。因此，埃及不但在政治上有成就，在科学、技术等各方面也有非凡的表现。他们自认为聪慧无比，但主说他们是愚昧人。主说他们是愚昧人，因为他们本就是愚昧人，所有相反的辩解都毫无意义。尽管他们有声望、权力、成就，但他们是愚昧人。

与整章一样，这段经文如今依然与我们切身相关。因为你若稍微用心听听我们这个时代的政治演讲，不管在我们国家还是别的国家，你会发现，这简直就是个马戏团——愚昧！彻底的愚昧。政治演讲简

直是疯狂，难以置信。可是在位的人却不会自认如此，大多数百姓也不会认为他们是愚昧人。毕竟，在古埃及时代，或者在现代，人们都说：“既然我们走到今天这个地步，若不是我们极其聪明伟大，又怎会如此？”但主却说：“虚空的虚空，凡事都是虚空。”（传 1：2）祂对此宣告虚空，祂说这是愚昧。

这很快就显露出来了。他们根本没有方向感。他们自夸说：“我是智慧人的子孙，我是古王的后裔。”而主却问：“你的智慧人在哪里呢？万军之耶和华向埃及所定的旨意，他们可以知道，可以告诉你吧！”（第 12 节）如果他们真有智慧，就说出来吧：永生真上帝对埃及所定的是什么？主正在做什么？祂要怎样对付埃及？但没有一个能回答。他们的预测与这段先知性的预告完全不同。这和保罗写信给哥林多教会时所说的一样：“这世上的智慧算什么？不过是愚拙。”（林前 3：19）我们带着福音而来，这是真智慧，是上帝的智慧。你们的文士在哪里呢？你们的哲学家在哪里呢？所有这些杰出人士在哪里呢？“上帝岂不是叫这世上的智慧变为愚拙吗？”保罗在几个世纪之后说的，正是上帝此刻藉着以赛亚所说的。

他们毫无方向感，东倒西歪。主说，他们“受了迷惑；当埃及支派房角石的，使埃及人走错了路。耶和华使乖谬的灵掺入埃及中间，首领使埃及一切所作的都有差错”（13–14 节）。他们以为自己走在正道上，以为自己已经掌握一切，以为他们的预测完全正确。主却说：“不，你们彻底混乱，一切都在崩溃。”然而，在本章的这个时刻，他们到处求告，却不转向耶和华。他们不会寻求耶和华。这正是堕落、败坏和邪恶罪人的写照，他们受蒙蔽，在真理面前是瞎眼、无知和耳聋的。他们可以去任何地方，却不会去基督那里。基督才是智慧和知识的源头，所有智慧和知识都藏在祂里面，祂是独一全智的神。这才是埃及的答案，埃及的答案就是转向耶和华，向祂下拜，把所有偶像和假宗教焚烧殆尽，扔进尼罗河中。然后悔改，来到主前，向祂宣誓

效忠，领受祂的话语，并跟随祂。这才是通往智慧之路，这才是通往生命与光明之路。但他们不愿如此。相反，他们“一切所作的都有差错，好像醉酒之人呕吐的时候东倒西歪一样”（第 14 节）。这并不是他们自我的认知，而是暴露他们的真实光景。像个醉汉在自己的呕吐物中东倒西歪。

埃及就是如此。凡是不以耶和华为上帝、与祂为敌、不肯在信心与悔改中向祂降服的国家，结局也都如此。结果就是恐惧。结果就是他们被吓破胆。他们被描绘成一群歇斯底里的妇人——那些曾经无可匹敌、威猛有力的人，如今像一群慌乱的女人四处奔跑。“到那日，埃及人必像妇人一样，他们必因万军之耶和华在埃及以上所抡的手战兢惧怕。”（16 节）如今，他们开始看到自己的需要。他们终于面对现实。他们看见之前未曾看见的事：“是耶和华的手向我们伸出！”这使他们恐惧。他们因祂的手而害怕。但问题在于，他们一开始并没有敬畏上帝。这正是问题所在。他们眼前从未有过对主的敬畏，于是他们现在战栗，甚至犹大也成了“埃及的惊恐”，这在当时是不可想象的。如今的恐惧，都是“因万军之耶和华向埃及所定的旨意”（17 节）。他们被迫承认上帝的手。人们常说“上帝的作为”（请勿与神学语境下的“上帝的作为”想混淆，这里的意思相当于中文语境中的“天灾”或“不可抗力”——译注），比如树倒在房子上，保险公司会写“上帝的作为”。大概现在仍然如此。但这里的事情才是真正的“上帝的作为”。人们被迫面对现实：这是祂的手，是祂定意如此。这就是显明需要。

3.救恩出于主

接着，我们要快快进入第三点，就是救恩出于主。到了第 17 节的末尾，有一件事是再清楚不过的：救恩绝不可能来自他们自己。这千真万确。主带来祂的话语，祂在祂的护理中，将审判临到列国、临

到百姓、临到罪人，随之而来的就是毁灭。主显露出人的需要。我们常常以为自己是好人，是正直的人。我们可能没有这个、那个，或其他的东西，但我们总会以某种方式觉得自己比别人好。我们能看见别人看不见的事情。人往往对自己有着膨胀的看法，直到主来到，直到主显明祂的临在，直到主带来祂的话语，直到主落下祂的重锤，一切突然开始崩塌。罪人被带到永生真上帝的面前，清清楚楚地意识到：毫无指望。我的朋友，你根本没有任何机会。主将我们带到自己的尽头，把我们推到最低处，使我们彻底绝望，好让我们看见自己的一无所有。我们什么都不能做，我们完全不能贡献什么，我们绝对不能为自己做任何事，来拯救自己脱离最危险的困境——就是因我们的罪与悖逆，而落在永生上帝的审判之手中。因此，他们不能靠自己得救，你我也不能靠自己得救。他们得救是因着主，这一点变得无比清楚。

先知在这里指向未来说：“当那日”（第 18 节）。从第 18 节到本章末尾，我们看见一幅极其奇妙的图画，一连串极其奇妙的事件，这理应让我们目眩神迷。想一想，这里说的可是埃及，旧约上帝百姓的死敌。看主在他们中间做了什么。“当那日，埃及地必有五城的人说迦南的方言”。我特别喜爱这个描绘。他们要说“迦南的方言”。什么是迦南的方言呢？是希伯来语。但更深层的意义是：他们开始说上帝百姓的语言，这是属灵的对话，是信心的语言。我们在这里谈的不仅仅是语言，比如西班牙语、法语、英语、俄语等等，这不是重点。虽然在当时圣经确实是用希伯来语写的，但“迦南的方言”真正的含义是：他们采纳了上帝百姓的心思，接受了他们的真理，有份于他们的思想。因此，他们“说迦南的方言，又指着万军之耶和华起誓”。这些人，他们过去一生，甚至世世代代，满口都是假誓和咒诅，如今却完全被扭转。他们现在以敬畏的心开口，提说耶和华。他们来许愿，来与永生真上帝立约，并指着祂起誓。这里描述了一种效忠——“埃及地的五城”，或许是代表起初的余民，或许是以部分代整体，意思

是埃及的城市要来向主效忠。

这不正是归信的意义之一吗？你开始说迦南的方言。你原本会说英语，你能说话，你能把音节、词语、句子、段落轻易地拼接在一起。你也可能听过很多圣经的知识，但当主伸手把你从火中抽出，好像抽出一根柴，当主把你从泥沼深坑中拉上来，将你的脚放在磐石上，祂同时在你口中放了一首新歌，你就开始说迦南的方言。在这里，我们看到埃及人开始说上帝百姓的语言，开始属灵的交谈。

想想第 19 节：“当那日，在埃及地中必有为耶和华筑的一座坛；在埃及的边界上必有为耶和华立的一根柱。”在埃及内。这是以色列所设立的一个前哨，可以这样说，是锡安的一个前哨，而且竟然安插在上帝百姓仇敌的心脏地带。一座坛，“边界上……的一根柱”。坛是敬拜的记号，是敬拜永生真上帝的地方。但它不止于此，它也象征着献祭，是旧约对十字架的预表，象征代赎与救恩，以及与之相关的一切。他们藉此来敬拜主，是在心灵和真理中的敬拜。于是，在埃及境内，敬拜正在发生。

到了第 20 节，主说：“埃及人因为受人的欺压哀求耶和华，他就差一位救主和一位尊大者，拯救他们。”（部分内容按照钦定本翻译）我很难相信这里指的是别人，而不是主耶稣基督。根据我们在《以赛亚书》中所看到的，根据第 9 章、第 11 章前十节等等的记载，这里所描述的救主，正是主耶稣基督自己。他们向主哀求，主就差遣救主——主耶稣基督，那位能拯救他们到底的救主。祂就是那位“尊大者”。谁是拯救者？主自己就是拯救者。他们向主呼求，祂就差遣祂自己来。但这次，祂不再以公义与圣洁显现——为要审判与毁灭他们，而是作为救主前来，拯救和救赎他们。

所以，第 22 节正是如此描绘的：“耶和华必击打埃及，又击打又医治，埃及人就归向耶和华。他必应允他们的祷告，医治他们。”这是悔改的语言，归向耶和华，归向上帝。他们以悔改的心而来，呼

求祂，恳求祂，祂就医治他们。他们离弃自己的罪、偶像、邪恶与悖逆，归向主，在悔改中呼求祂，而祂就垂听他们的呼求。于是我们在这里看见：埃及人的祷告蒙垂听，并且得着应允，主正在带给他们属灵的医治，使他们成为一群悔改的百姓。

第 23 节：“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，埃及人要与亚述人要一同侍奉耶和华。”（部分内容按照钦定本翻译）这真是惊人，不是吗？正如我们上周听到的，当时的两个世界强权是谁？埃及和亚述。亚述的势力和影响力正在上升，埃及曾经长期居于支配地位，但如今他们开始忧虑，因为亚述想要攻陷埃及。事实上，他们确实将要这么做。埃及也想打败试图控制这个地区的亚述。这两个国家是死敌。而圣经却用隐喻来描述，说它们之间要修建一条大道。这是一条高速路，从以色列东北方的亚述，一直延伸到以色列西南方的埃及，一条大道。但请注意这里的语言：“他们要一同侍奉。”他们要一同侍奉。接下来的经文使这一点更加清楚：这两个仇敌不仅要与耶和华联合，他们也因此彼此联合。一个桥梁被建立起来了，一条大道被修筑，他们要一同侍奉。“侍奉”在旧约中包括了敬拜的含义。也就是说，他们要一同敬拜。换句话说，你将看到埃及人和亚述人一同在基督里，成为弟兄姊妹。这就是这里所描绘的景象。

这才是通往和平的道路。这是藉着和平之福音的传扬，这是藉着和平之君的统治。所以，世上唯一真正的维和力量，就是那些被差遣出去作宣教士的福音的牧者们。要是今天的人能把这一点真正放在心上就好了。因为旧约和新约都清清楚楚地表明，唯一通往和平的道路，就是藉着和平之福音的传扬。这就是实现和平的方式，福音宣教士奉差出去，成为上帝的维和部队。圣灵伴随着福音一同临到，男男女女、老老少少都被转变。他们被带到耶稣基督的主权之下，进而敬拜和侍奉祂。曾经彼此敌对的人都领受了福音。如今，他们成了弟兄，他们

在爱中联结在一起，在主面前成为同一个身体的肢体。这真是令人震撼，实在令人震撼！

第 24 节：“当那日以色列必与埃及、亚述三国一律，使地上的人得福。”这里的锡安成了众人联合的纽带，这是上帝的国在锡安的扩展。这三个国家原本时不时地彼此为敌，但如今却联合在一起。而以色列也包括在其中。显然，这描述的是新约之后的情景。因为这是主耶稣基督的降临、祂在十字架上的牺牲以及祂的升天等等这些事所带来的结果，正如保罗所说，“隔断的墙”被拆毁了。五旬节之后，我们才看见犹太人与外邦人以这样的方式联合在一起。我们在《以弗所书》第 2 章可以看到这一点。你在圣经的其他地方也能读到，但《以弗所书》第 2 章是我们聚会一开始所读的新约那部分的经文：“因他（基督）使我们和睦，将两下合而为一，”即将埃及和亚述这样的外邦人和以色列这样的犹太人，“拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条”（弗 2：14–15）。

第 25 节：“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！”这才是蒙福之路。我们在《诗篇》第 32 篇和第 65 篇唱到这一点，蒙主拣选的人是有福的（诗 65：4），罪孽得赦免的人是有福的（诗 32：1）。这祝福是藉着福音的传扬而临到的。而上帝在这里说，祂正在向埃及和亚述连同以色列赐下、宣告、命令和发出祝福。想想在以赛亚那个年代，一个犹太人口中说出这样的话意味着什么，说“埃及是我的百姓”，这是何等震撼！在犹太人看来，这是不可思议的。因为他们会说：“我们是亚伯拉罕的子孙，我们是上帝的儿女，我们是锡安，我们是蒙选的百姓，我们是蒙福的百姓。我们与他们势不两立，而上帝与我们同在，却与他们为敌。”但这里，上帝却说：“埃及是我的百姓，亚述是我手的工作，以色列是我的产业。”三者被一同联结起来。你能想象犹太人听到这些话时心里的感受吗？

然而，如果他们真正熟悉圣经，就会记得，上帝一开始就对他们的祖宗亚伯拉罕说过：“亚伯拉罕啊，因你，地上的万国都必得福；万国都必因你得福”（创 22：18）。是的，必有一个后裔要来。从《创世记》第 3 章开始，就已经在预告了。这后裔要从亚伯拉罕的血脉、从大卫的谱系而出，祂就是基督自己，祂是救主、主和君王。藉着祂的来临，藉着祂的工作，藉着祂在降卑和升高中所成就的一切，祂要将祝福带给万国。于是，那位被高举、掌管天上地下所有权柄的基督，就说：“去吧，使万民作我的门徒，把他们带进来。教导他们遵守我所吩咐你们的一切，奉三一上帝之名为他们施洗。带他们进来，因为他们是基督的产业。他们是应许要赐给主耶稣基督的产业。”所以，因着福音的祝福，天堂必充满各族、各方、各民、各国的人。这就是主将祝福带到像埃及这样的人中间。

你们要思想这一切的含义。要思想这样一个事实：这一切仍然在等待着埃及这片亲爱的土地。如今，这个国家绝大多数的人都在新月旗下，都在伊斯兰的铁蹄之下。即便那些自称为基督徒的人，其中大多数是科普特教派，而他们并没有福音。是的，那里却是真正传讲福音的教会所做的明亮、活泼和真实的见证，我们为此而欢喜，并把荣耀与尊崇归给主。但你现在还不能真正论到耶和华说：“埃及是我的百姓。”然而，朋友们，这样的日子确实要来临，这样的日子确实会到来，这正是基督徒可以为埃及怀有盼望的理由。成就的途径是福音，而不是各种曲折的手段，不是政治上的权谋操作，不是文化上的必胜信念。这一途径是单单藉着福音的传扬。

不过，你们知道，还有另外的途径，那就是祷告。为什么主只教给我们六个祈求，其中一个就是“愿你的国降临”呢？为什么？因为祷告就是种子，就像讲道也是种子一样。传道人站在讲台上，把种子撒在人的心田上。而我们每一个人都可以这样做。祷告同样是种子，是“愿你的国降临”（太 6：10）的种子。当我们祈求主扩展恩典的

国度，毁灭撒但的国度，并加速荣耀国度的到来时，主就喜悦使用这一途径。祂藉着我们对祷告的委身来推进福音和扩展祂的国度。因此，这也是给我们的鼓励。我们可以照着上帝的旨意来祷告，照着祂自己的先知性话语为埃及祷告。求主把这里所描述的一切，在那地上完全实现。我们可以这样祷告，主也必定要成就，因为祂已经应许要成就。我们可以祷告，求主加速那日子的到来。

当然，我们也必须切实投入，使福音在那里被传扬，使改革宗信仰在那片土地上，从南到北，从东到西，都能被推广。你们每一个人心里都惦记着那片土地，我也一样。而且，从这里推而广之，这原则不只是适用于埃及，而是适用于整个世界。埃及是本章的焦点，但这个原则放之四海皆准。主必使福音昌盛，使国度大有能力地降临，使男女老少、各国各族的人都因耶和华而得救，归荣耀于祂。

让我们一起站立祷告：

我们的主，我们在天上的上帝啊，我们祈求：愿你的国降临。主啊，我们祈求你加速成就你圣道中的应许。求你在埃及赐下福音的祝福与兴旺。不仅是埃及，还要远远超过那地的疆界。我们祈求列国作你的门徒。万国万民已经被应许赐给你的儿子基督作产业。恩慈的父啊，求你赐下这一切，成就这一切。主啊，教导我们敬畏你的名，使我们能清楚看见你在护理中的趋势与模式，谨慎行事，存敬畏的心行在你面前。主啊，我们祈求罪人在我们中间，在我们自己的社区中得以归信。求你使人被带到他们自己的尽头，被带到自己生命的谷底，看见自己无法自救，好叫他们能带着悔改、带着信心、带着恳切的祈求，单单转向基督，唯独祂能医治他们。主啊，求你垂听我们的呼求，我们奉耶稣的名祷告，阿们。

36 灾难将至

赛 20-21

读经：《以赛亚书》第 20-21 章

简介

1.羞辱，第 20 章 1-6 节

2.败亡，第 21 章 1-10 节

3.黑暗，11-12 节

4.无助，13-17 节

请将你的圣经翻到我们刚刚所读的《以赛亚书》第 20-21 章。今天下午我们要来默想这两章的经文。第 20 章 1 节说：“亚述王撒珥根打发他珥探到亚实突的那年，他珥探就攻打亚实突，将城攻取。”

简介

在《以赛亚书》的最近几章里痛切而清楚地揭示了一件事：虽然世上有大大小小的君王和国度，但只有一位君王统管他们所有人。祂是万王之王，万主之主，独一的权能者，列国的统治者，终极的受膏君。祂治理古往今来所有国度的一切事务。我们在《以赛亚书》的预言中，亲眼看到、亲耳听到这一点。这些关于列国的预言和将要发生的事，都是主的话临到他们。而我们也被提醒，在这些预言的展开中，上帝的作为总是伴随着祂的话语。因此，上帝所行的总是与祂所说的相符，而祂的作为必须按着祂话语的启示来解释。所以，我们在早先就已经指出，在研读圣经的时候，这是一个非常重要的原则：当我们在读先知书里的预言时，要同时去看圣经中相应的历史叙事；反之，当我们在读叙事时，也要同时聆听上帝藉着先知所说的话。这对我们理解旧约圣经是极其有帮助的，甚至对新约圣经同样如此。

但这个原则的适用范围不止如此。主仍然是那位至高掌权的，祂以祂的护理治理万有和万事，管理一切受造物及其一切作为。而祂的话语，依然是我们必须仰望的准则。祂在话语中所说的，有助于我们理解祂是如何在历史事件展开的过程中行动的。这不仅仅适用于先知文学，也适用于整个历史。

因此，在来到第 20-21 章时，我们会看到，主大致上是在回过头来，再次论到祂在《以赛亚书》前面已经提过的一些民族。祂再次对这些民族发出祂的话语，要么是在之前基础上的补充，要么是进一步展开说明之前所说的。

但是，在读第 20-21 章的时候，你们还会注意到另一件事。在这段经文的背后，当然有一个人，一位先知，他被上帝差派，受上帝默示而领受了祂的话语。然而，到目前为止，我们其实对这位先知的了解并不多。我们在开头知道一些：我们知道他已婚，知道他的两个儿子的名字，知道他们名字的含义，知道他们要和自己的父亲一同成为先前某些预言的见证。我们也知道他在第 6 章中经历的异象，以及那段经历对他侍奉的巨大而革命性的影响。但除此之外，我们听到的并不多。然而，在这两章中，当主对四个不同的民族说话时，祂也将先知的个人经历编织进来，这是值得注意的。因为以赛亚所传的是极其沉重的话，是极其艰难的信息，就像前面许多段落和章节一样。他奉主的名宣告即将临到的灾难，正如我们这篇讲道的主题所说的一样。但以赛亚自己并不是事不关己的旁观者。他在不同的层面上，也被卷入、被牵连在他所宣告的一切之中，这一点我们稍后会看到。

所以，今晚的主题是《灾难将至》。我们将从这两章中看到四点，分别对应上帝在这里所针对的四个不同民族。在每一个民族身上，都有某一个与灾难相关的侧重点。而当我们把这四点合在一起时，就呈现出一个整体的画面，那就是当上帝将灾难临到任何一个民族时，这会带来什么。

1.羞辱

那么，首先我们从第 20 章开始。我们要先来看第一大点，1-6 节：将临的灾难包括羞辱。第 20 章 1-6 节，我们的第一个大点就是“羞辱”。经文说：“亚述王撒珥根打发他珥探到亚实突的那年，他珥探就攻打亚实突，将城攻取。”亚实突在哪里呢？孩子们，你们还记得吗？亚实突在非利士，是非利士的几座城邑之一。我们在前面大概第 14 章前后已经听到主曾经论到他们，预言审判将要临到，说他们将要被亚述的威胁践踏。这一切果然发生了。然而非利士并没有就此罢休。他们继续反叛。事实上，三年后，他们试图再次反叛亚述，并尝试与埃及和古实结盟。因此，他们三方都被牵扯进来，而这次反叛被彻底粉碎。

所以在这里，主正在宣告埃及和古实将要遭遇的事，正如接下来几节所说的。然而祂用以赛亚本人来体现这个信息。这里不仅仅有上帝的话语，还包含了上帝要求以赛亚亲身去演绎的行动。于是上帝对他说：“‘你去解掉你腰间的麻布，脱下你脚上的鞋。’以赛亚就这样作，露身赤脚行走。”（第 2 节）以赛亚原本已经是一个活生生的、可见的谦卑见证。他身上的衣服本就是麻布，他已经因着从上帝所领受和宣扬的话语而降卑到尘土中。或者借用新约的语言（彼前 5：5），他已经“以谦卑束腰”。然而，主带他走得更远，让他进入极度的羞辱。上帝命令他解下麻布，脱去鞋子，这被定义为“赤身”。但我们要记得，在圣经里，“赤身”往往并不是指全然赤裸，它常常不是这个意思。旧约和新约中的很多例子表明，赤身是指“衣着不足以致于达不到圣经所要求的端庄”。在以赛亚的例子中，无疑在麻布里面还有腰布，或者别的遮盖。

但这里的语言传达的是“羞辱”。换句话说，先知在向埃及和古实宣告审判时，他所担任的并不是一种超然事不关己的角色。不，他

自己也要付代价。以赛亚要付出个人代价。正如我刚才说的，他要将这一信息具象化，因为第 4 节说：“照样，亚述王也必掳去埃及人，掠去古实人，无论老少，都露身赤脚，现出下体，使埃及蒙羞。”这里强调的是羞辱。上帝呼召以赛亚做了一件昂贵的事，亲身经历整整三年的尴尬、羞辱和羞耻，这是上帝呼召他去做的事。

想象一下，他必须在耶路撒冷街头这样走来走去。这也是给上帝百姓的信息，我们等下会看这些国家会遭遇什么。总之，以赛亚所做的事是丢脸的。顺带一提，第 4 节所描述的埃及人和古实人更彻底的羞辱，是否完全反映了以赛亚本人所经历的状态，这点并不确定。可能情况是：上帝让他脱下麻布，他里面还有内衣，只是赤脚、衣着不全，以此见证将来更大的羞辱，即像第 4 节那样，连臀部都暴露出来。但无论哪种情况，这都是低贱、丢脸的。

然而，以赛亚顺服地、立刻地、谦卑地接受了上帝的吩咐。他完全照做。就像《诗篇》第 84 篇所唱的：“宁可在我的上帝殿中看门，不愿住在恶人的帐棚里。”无论上帝呼召我们去服侍祂，我们都要听从，哪怕是低微的位置。不要自视甚高，这是保罗对腓立比人的劝勉。以赛亚就是这样：他顺服，他降服，他听命。他在寒冷和风雨之中行走三年，成为那羞辱的鲜活见证，来预示当上帝把灾难加给一个民族时会发生什么。这里说的正是埃及和古实所要遭遇的事。

但第 20 章的信息不仅仅是给他们的，它还是给犹大的。以赛亚的见证是要给犹大，尤其是给希西家王一个信息。这信息对他而言如同及时雨一般。希西家与以赛亚彼此熟识，他们是同工、朋友，互相交流，我们在后面三十多章里会更详细看到他们的互动。总之，希西家亲眼目睹先知——上帝的仆人，身处这种光景。

这是给希西家的信息。因为面对亚述的威胁，面对各种风险、自己的不堪一击和一切可能的结局时，希西家和整个犹大在当时都受到了极大的试探。希西家受到试探，要转向埃及和古实寻求帮助。他心

里想：“我们的拯救在那里，我们的帮助在那里。他们会与我们结盟，来帮助我们抵挡亚述。”这就是他心里盘算的，要去埃及求援。然而，主藉着以赛亚把话带给希西家和犹大，宣告说：“这是毫无意义的。”第 6 节说：“那时，这沿海一带的居民必说：‘看哪，我们素所仰望的，就是我们为脱离亚述王逃往求救的，不过是如此！我们怎能逃脱呢？’”主说：“不要这样做。不要幻想这种妥协，不要以为能与上帝的仇敌结盟来对抗另一个仇敌。”祂说：“这一点意义都没有。埃及和古实在你们需要支持的时候将一无是处。”

那么，他们的帮助到底该从哪里来呢？这意味着什么？他们应当信靠什么呢？答案很清楚，就是耶和华。若把信靠放在任何别的事物、别的地方、别的人、别的时机上，而不是耶和华，那完全是愚昧，上帝正在把这一点说得清清楚楚。想想《诗篇》第 20 篇 7-9 节所唱的：“有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和华我们上帝的名。他们都屈身仆倒；我们却起来，立得正直。求耶和华施行拯救；我们呼求的时候，愿王应允我们。”无论是个体信徒还是全体教会而言，我们所有的信靠与倚赖，都必须完全在主那里，而不能在任何别的事物上。你可能会说：“是啊，这个我们都知道，也都承认。”但你想想，试探有时候会以极其隐秘的方式临到，依靠血肉之躯，依靠人脉关系，依靠别人的计谋，依靠自己的健康和力量，依靠自己的聪明来为自己摆脱困境。再想想，整个教会常常依赖世俗的方法来达成属灵的目标。而主在这里说：“这一切都是徒然的。”因为凡此种种，主必带来灾难，而灾难必带来彻底的羞辱。于是我们被逼到一个角落里，唯一的出路就是专一倚靠主。

要注意一点，我们还可以从应用的角度看以赛亚的长久见证。在这一切羞辱之中，却有某种非凡的英雄气概。因为以赛亚就是这样，在所有人谈论、所有人受试探要去投靠埃及、投靠古实，在所有人因亚述的威胁而惶惶不安时，以赛亚却坚持住。他活出一个见证，并且

坚持不懈，没有让自己被人声淹没。无论谁走在街上，都会看到他。没有人能避开看见这位上帝的仆人和先知，这位承载上帝话语的人，他正传递即将到来的羞辱的信息。这里散发着一种美，上帝的百姓和教会整体上甘心乐意地点亮火把，高举旌旗，让它迎风飘扬，而不是把它收起来。他们愿意在一切的环境中顺服主和降服于主，让这旌旗一刻不停地高高飘扬。无论在怎样的环境中，主如此对我们说，这也是给我们的如同及时雨般的信息。总之，将临之灾难的第一个标志就是羞辱。

2.败亡

第二大点是衰败，这是第 21 章 1-10 节的内容。注意第 9 节说：“巴比伦倾倒了！倾倒了！他一切雕刻的神像都打碎于地。”对于以赛亚时代的上帝百姓来说，巴比伦就像今天的我们看月亮一样遥远。巴比伦并不在近处，它不是非利士，不是埃及，不是亚兰，而是非常非常遥远的地方。而且，我们已经在第 13-14 章中听到过有关巴比伦的事。巴比伦是整个世界历史上最荣耀的地方。上帝在但以理的异象中把它形容为“金头”。或者，回到第 13 章 19 节：“巴比伦素来为列国的荣耀，为迦勒底人所矜夸的华美，必像上帝所倾覆的所多玛、蛾摩拉一样。”所以，这是一个荣耀非凡、极负盛名、骄傲自大、富丽堂皇的帝国，然而主却在描述它的败亡。当灾难来临时，败亡就是必然的结局。

我们看，上帝兴起亚述，使其成为超级强权，碾压众国。然后，主兴起巴比伦，巴比伦碾压亚述，把亚述扔进历史的垃圾堆。巴比伦的荣耀和能力都不可一世。但随后，主又兴起玛代人，他们来碾压巴比伦。玛代人和波斯人击败了他们，使之沦为废墟。这就是这里所描述的事情。

因此，我们可以发现，第 21 章前 10 节是对巴比伦的预言，是在

对巴比伦说话。第 2 节说：“令人凄惨的异象以默示于我。诡诈的行诡诈，毁灭的行毁灭。以拦哪，你要上去！玛代啊，你要围困！主说：‘我使一切叹息止住。’”以拦就是波斯人。所以，我们在这里看到巴比伦被征服。当然，玛代人在公元前 539 年攻陷了他们。而这一切正发生在他们骄傲的正中间。第 5 节论到巴比伦人说：“他们摆设筵席，派人守望，又吃又喝。首领啊，你们起来，用油抹盾牌。”他们饱足、宴乐、快活。

在这里，主在第 6 节及后续经文对祂的先知说，我要你在耶路撒冷的城楼上设立守望者。我要你在城楼上设立守望者，要等候，要观看，要等待有人带来消息，关于巴比伦倾覆的消息。所有这一切都在《但以理书》第 5 章为我们记载了下来。在这一章里，我们实际上看到这些事情的逐步应验。还记得吗？孩子们，那就是伯沙撒。伯沙撒富有、傲慢，极其傲慢，并且亵渎。他设了一个盛大的筵席，并吩咐把上帝的器皿，就是从敬拜之所、上帝的圣殿中夺来的器皿，拿出来，用做这些俗事。于是，他们正在作乐，主却忽然重击他们，仿佛凭空而来。就在他们宴乐之时，城已被围困。第 5 章 27 节说：“你被称在天平里，显出你的亏欠……你的国分裂，归与玛代人和波斯人。”所以，在那一夜之后，“迦勒底王伯沙撒”被杀（30 节）。因此，主带来了我们在这段经文中所见的应验，就是巴比伦的倾倒。

巴比伦的陨落是人类历史上最引人注目、最重大的事件之一。你可能会说：“这怎么会是呢？历史上还有很多大事啊。比如奥斯曼帝国在 20 世纪 20 年代的崩溃，还有拜占庭帝国的瓦解，等等。”但圣经却将巴比伦的陨落定义为意义非凡的事件。它在救赎历史中的地位极其重大，因为它象征着上帝百姓终极仇敌的覆灭，象征着上帝百姓所面临的最终邪恶的威胁被摧毁。于是，在第 9 节我们读到：“看哪，有一队军兵骑着马一对一对地来。他就说：‘巴比伦倾倒了！倾倒了！他一切雕刻的神像都打碎于地。’”这件事的重要性如此之大，以至

于上帝在新约中再次使用了这同样的语言。《启示录》第 14 章 8 节说：“又有第二位天使接着说：‘叫万民喝邪淫、大怒之酒的巴比伦大城倾倒了，倾倒了！’”在第 18 章 2 节里同样引用了这句话。这种语言被约翰用在属灵的巴比伦——那大淫妇身上。《启示录》对属灵巴比伦的描绘，就是直接取自《以赛亚书》第 21 章 9 节。在这里，历史中的巴比伦是瞬间倾倒，而在那里，《启示录》所说的属灵巴比伦同样是在一瞬之间陨落。

与此同时，犹大本身也在受苦。上帝在第 10 节论祂的百姓说：“我被打的禾稼，我场上的谷啊，我从万军之耶和华以色列的上帝那里所听见的，都告诉你们了。”这句话显示了以赛亚心中的深切感受。他称他们为“我被打的禾稼”，这意味着他们好像在打谷场上被碾来碾去一样。他内心深受触动。因此，如果你回头看 3-4 节，我之前其实是故意略过的，那里就记载了以赛亚的内心感受：“所以我满腰疼痛，痛苦将我抓住，好像产难的妇人一样；我疼痛甚至不能听，我惊惶甚至不能看。我心慌张，惊恐威吓我。我所羡慕的黄昏变为我的战兢。”以赛亚几乎崩溃了。这表明以赛亚不仅相信自己所传讲的信息，而且他自己也完全被这信息所震撼。他思想到巴比伦将要发生的事，犹大将要遭受的事，这一切深深压垮了他。

我认为，我们常常不知不觉中把先知想象成冷冰冰的“机器人”。这些先知奉差出去，宣告：“耶和华如此说。”他们做这做那，好像跟机器人一样。但以赛亚是一个活生生的人，他自己也深受他亲口所传之道的触动，他自己深受这道的影响。他为此战兢，身体也异常痛苦。他甚至身心俱痛，充满恐惧。因为这些事情，他的喜乐如水汽一般蒸发。

这是否让你想起某个人？某件事？我们刚才读过《马太福音》23 章。那里同样是“灾难将至”。耶稣一连发出祸哉，斥责文士和法利赛人的假冒为善，同时也向上帝的殿、耶路撒冷和以色列发出祸哉：

“一切流义人血的罪都要归到你们身上。”祂说，你们杀害了我的仆人，我的先知。你们这样做还嫌不够，你们还要在会堂里鞭打他们，把他们钉十字架，用石头打死他们，你们要追杀他们直到天涯海角。从亚伯的血到撒迦利亚的血，都要追讨在你们这一代身上（太 23：27-39）。这是多么沉重的话，灾难将至。那主耶稣自己如何回应呢？在第 23 章的末尾，我们的弥赛亚和救主哀哭说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！你常杀害先知”（第 37 节）。我们的主也深受祂自己所传之道的影响。祂在说：“我多么想要聚集你们，多么想要聚集你们，就像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下一样，只是你们不愿意”。

你们之前听过这段经文的讲道，它无与伦比的为我们启示了基督的心肠和祂的荣耀。不过，我们也可以在使徒保罗身上看到相似的例子。有好几个地方都能看到，但其中有一个地方格外触动我。比如在《罗马书》第 9 章 2-3 节，他说：“我是有大忧愁，心里时常伤痛；为我弟兄、我骨肉之亲，就是自己被咒诅，与基督分离，我也愿意。”以赛亚也是这样的，他被自己所讲论的事情深深触动。福音的牧者也是如此，忠心的福音牧者必须如此。他们自己需要去经历所传之真理的大能。

但我们也不能只把应用局限在这里。这固然是一个最明显的应用点，而且非常宝贵、非常有帮助。但父亲对儿女所说的话，母亲对儿女所说的话，你对弟兄姊妹所说的话，你在职场里对未信之人所说的话，你隔着篱笆对邻居所说的话，你在街头巷尾对陌生人所说的话呢？有时候，我们很轻易地让“耶和华如此说”脱口而出，但自己却丝毫不被所说的真理所触动。这正是对我们所有人的当头提醒。总之，灾难临到的第二个特征就是败亡。

3.黑暗

第三，将临的灾难带来黑暗，11-12 节：“论度玛的默示：有人声从西珥呼问我说：‘守望的啊，夜里如何？守望的啊，夜里如何？’守望的说：‘早晨将到，黑夜也来。你们若要问就可以问，可以回头再来。’”这是给以东的话语，我们之前也听过关于以东的预言。“西珥”就是西珥山，在以东境内，是以东山区地势较高的一个地方。孩子们，还记得我们的地理课，在约旦河的东边，你们有一个缩写词S.A.M.E.吗？其中“E”代表以东，就是以东人，他们住在以色列的东南方。而你们要记得，以东人是以扫的后裔，而以扫是雅各的兄弟。的确，主在摩西时代和先知时代对以东说了许多话。事实上，《俄巴底亚书》整卷书，虽然非常简短，却是完全针对以东人的预言。而阿摩司则是以赛亚早期侍奉时的同代人。阿摩司主要在北国服事，而以赛亚在南国。但阿摩司其实来自南方，不过他却在北方侍奉。而在《阿摩司书》第 1 章的开头，也有一段关于以东人的话。例如，他谈到以东人如何虐待并毁坏主的百姓。总之，这里也有简短的两句给以东人的话。

他提到“度玛的默示”。“度玛”的意思其实就是“寂静”。所以，这些恶待上帝百姓的以东人，他们将要变为寂静。如果你问我：“哪里是最寂静的地方？”你会想，壁橱里吧。孩子们，你们可能会想，如果你走进壁橱，或者下楼去某些地方，或者在阁楼，或者在树林里。再仔细想想。哪里是最寂静的地方？是坟墓。我们常用这样的语言，不是吗？“死一般的寂静”，这是完全的寂静。祂是在对以东人说：“你们要被变为寂静。”而且实际上是在告诉他们：“你们要进入死亡的境地。”

于是，守望者被问道：“夜里如何？夜里如何？”这里有黑暗以及黑暗所带来的一切，还有恐惧、惊惶和毁坏。这些如何呢？如何呢？如何呢？是否有任何的宽缓？是否有任何的希望，能使我们从这一切中得着解脱？守望者自己也渴望清晨的到来，渴望光明的来临。他渴

望早晨，却发现那早晨却像黑夜一样黑暗。他说：“早晨将到，黑夜也来。”好像早晨本身都成了黑夜。所以，这是一个沉重的话语。将临的灾难会带来黑暗。

但请注意，在最后，这里给以扫的子孙有一句话：“你们若要问就可以问，可以回头再来。”（第 12 节）在这黑暗之中，有一个悔改的呼召，这实际上是一个呼召，要他们归向主，归向光明本身。以东被指引回归耶和华，回归上帝。以东蒙召离弃他们的黑暗，离弃他们的罪。“求问，求问”，只要问：“我当怎样行才可以得救？”问这个问题。你们记得腓立比的禁卒得到的答案：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”（徒 16：31）所以，这里是在描述归向上帝的道路。他们蒙召要转回和归回，这是旧约中关于悔改最常见的语言。去归回，来到耶和华面前，降服于祂的统治，领受祂的话语，相信祂，归顺祂在耶路撒冷所立的君王，并且效忠于他。特别要归顺那位将要来的王，大卫至大的子孙。这是一个悔改的呼召。然而，就像在《马太福音》第 23 章 37 节中所说的，他们却不愿意。而且，就像自那以后直到如今的许许多多人，他们可以做任何事，但唯独不愿悔改。那会是这个下午的你吗？你东奔西走，到处取经，畅所欲言。你做许多事情，但却唯独有一件事你不愿意做。你不愿悔改。你可以谈论别人，可以谈论环境，可以谈论你生命中各种情有可原的问题等等，但你就是不肯悔改。以东人宁可活在他们的罪恶与痛苦中，也不愿意归向主。祸上加祸要临到那些说许多话、谈许多事，却拒绝悔改的人。“求问吧，”主说，“回头，再来。”按着祂的要求，带着福音性的悔改来到主耶稣基督面前，怀着对怜悯的盼望从罪转向基督。所以，这里有黑暗。

4.无助

但将临的灾难还带来第四点，也是最后一点，就是一种“无助”的处境，从第 13 节直到本章末尾。在这里，我们得着一段给阿拉伯的话：“论阿拉伯的默示：底但结伴的客旅啊，你们必在阿拉伯的树林中住宿。”我们认为，阿拉伯在这里指的是接近波斯湾深处的区域。这就是我们所谓的阿拉伯半岛。也就是今天的沙特以及周围的一些国家。那片区域无论在当时还是现在都有人居住，他们是亚伯拉罕的后裔，来自他与夏甲和基土拉的后代。她们是他另外的妻妾。从她们而出的有以实玛利人，你们很熟悉，另外还有米甸人。例如，请想一想，在所罗门的日子里，示巴女王就是从阿拉伯半岛来的，也许是也门。于是，示巴女王出现了。她在所罗门作王的时候前来考问他的智慧，并大受震撼（代下 9）。耶稣用这作为一个例子，说：“在这里有一人比所罗门更大”，就是主耶稣基督自己（太 12：42）。所以，示巴女王不远万里从东方而来，为要听所罗门的话，然而却有许多人不肯来听那位比所罗门更大的，就是主耶稣基督所说的话。总之，阿拉伯人是以商旅闻名的。所以他们有商队，他们自那时到现在都在运送诸如乳香、香料和各种其他的东西。这些东西至今仍然宝贵，还有贵金属等等。如今最重要的当然就是他们称之为“液体黄金”的东西，就是石油。总之，他们是商人，有自己的商队。

你看到这样的描述：“底但结伴的客旅啊，你们必在阿拉伯的树林中住宿。提玛地的居民拿水来，送给口渴的”。经文说：“因为他们逃避刀剑和出了鞘的刀，并上了弦的弓与刀兵的重灾。”（13-15 节）然后主继续说，祂要给他们一年的时间（第 16 节）。所以，要点就是，他们被扰乱了。他们不得不离开那些已经建立好的商路，那些主要的道路，他们不得不离开那些大路。他们是因性命之故而逃跑。他们所有的武器、弓箭等等，完全无法与即将来临的亚述匹敌。

主说，这事将要快快临到，第 16 节：“主对我这样说：一年之内，照雇工的年数，基达人一切的荣耀必归于无有。”这里有一群完

全无助的人。他们为什么无助呢？在本章末尾，第 17 节：“因为这是耶和华以色列的上帝说的。”他们的无助是因为上帝已经说了。上帝所要做的只是开口说话，事情就成了。主宣告祂的审判，审判就必然临到。所有的力量、荣耀、财富，以及一切已经建立的，无论是人脉还是其他，全都要失败，完全落入无助，因为上帝已经说了。于是，你们可能记得，无论是撒珥根还是西拿基立，都曾夸耀他们击败了阿拉伯的部族。这段经文究竟是应验在前者还是后者身上并不明确，但它确实已经应验，事实上至少应验了两次，阿拉伯部族被击败。因此，他们陷入完全无助的境地。当主带来灾难的时候，结果就是无助。

这对于耶路撒冷同样也是事实，不是吗？主曾向祂的百姓宣告他们要大祸临头，向他们预言了一切要发生的事，就是在公元 70 年，罗马的战车将气势汹汹而来，彻底摧毁耶路撒冷。那时发生的一些事情是最恐怖的故事之一，你们可以读约瑟夫或其他书中关于那件事的记载。当时主将祂的重锤落在祂自己的百姓身上，从那时起他们再也没有恢复过来。

但有一件事，我特别想在结尾提出，当我们思想将临的灾难，以及伴随而来的各种特征时，它让我们的心强烈意识到这样一个事实：世界唯一的祝福，列国唯一的祝福，各民族和各族群唯一的祝福，是藉由教会的祝福而来。教会之外没有常规的得救之法，正如所有改革宗的信条说的那样。教会是主耶稣基督在这堕落世界里的国度。它是那立在山上的光。它是那座人们必须来攀登的大山。而且，教会远不止是这一切。世界唯一的祝福，是藉由教会的祝福而来。因此，当以赛亚带来祂的预言，向周边的列国宣告即将临到他们头上的一切灾难时，这也是对祂自己百姓的责备。而这也适用于我们，适用于今天的教会。如果教会冷淡，如果教会疏忽，如果教会不信，如果教会悖逆，如果教会在与世界妥协中投降，如果教会充满偶像崇拜，如果教会完全变成这样子，甚至更甚，那么对整个世界的后果会是什么？这应该

激起我们的警觉。

这就是为什么新约说：“审判要从上帝的家起首”（彼前 4：17）。审判必须从主的家开始。上帝的百姓中必须有悔改、改革和复兴，好藉着教会让列国和整个世界能够领受祝福。当时我并没有想到，但实际上我们刚才唱诗的时候唱到了这一点，就是几分钟前我们唱《诗篇》第 67 篇的时候。因为那首诗篇开头这样说：“愿上帝怜悯我们，赐福与我们，用脸光照我们，好叫世界得知你的道路，万国得知你的救恩。上帝啊，愿列邦称赞你，愿万民都称赞你。”所以，这是同样的模式。

因此，这显然是在向我们强调，主耶稣基督的教会必须谦卑、圣洁、警醒、祷告、殷勤、持定真理、行在对上帝的敬畏中、寻求祂的荣耀、先求祂的国度等等。它凸显了这一切是多么至关重要，不仅仅是为我们自己，也是为了整个世界。并且藉着这一切，将尊荣与荣耀归给那唯一值得认识、唯一值得宣扬的君王，那至大的君王，基督祂自己，祂是祂教会唯一的元首和君王。

让我们一同站立祷告：

主啊，我们在天上的上帝，求你从天上帮助我们。主啊，愿你使我们能进入我们所读、所听、所传讲的话语所包含的现实之中。主啊，求你使我们在自己心中确实经历到这些真理的能力。主啊，赐给我们智慧和亮光。主啊，求你使我们确实成为丰盛恩典和祝福的承受者，藉着教会，让列国能因那福音的恩典而喜乐。主啊，我们求你来帮助我们。我们奉耶稣的名祈求。阿们。

37 麻木不悔改

赛 22

读经：《以赛亚书》第 22 章

简介

1.为麻木的教会忧伤，1-7 节

2.不悔改之罪，8-14 节

3.主权的干预，15-25 节

请将你的圣经翻到《以赛亚书》第 22 章。我们今天下午要来学习这一章的经文，开头说：“论异象谷的默示：有什么事使你这满城的人都上房顶呢？”

简介

我们今天早上对“信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。”（来 11:1）这节经文讲解的时候指出：这涵盖过去、现在和将来。其中之一，就包括上帝的预言。因为当祂向祂的教会说话，不论是祂对他们当下的言语，还是祂预言将来之事的言语，祂都在揭示那些我们无法看见的事。基督徒能够看见未来，而别人不能，因为他们藉着信心而看见，信心所信靠的是上帝启示给我们的圣道。于是，在这里，主带来了一道直接切入他们当下处境的话语，祂描述并宣告那些他们显然没有看见的事。接着，祂又向他们预告那些将来必成的事。

可以发现，这里有一个转折。因为在之前许多章里，我们一章接一章地看见，上帝在祂的默示和预言中提到一系列不同的民族和国家。而现在，祂转向耶路撒冷，在这里被称作“异象谷”。祂将祂的话带给自己的百姓。对以赛亚而言，这尤其刺痛，因为耶路撒冷是他的家乡，是他出生的地方，是他的住所，他每天都在其中的街道上走来走

去。在之前的预言中，他预言的是有关古实、埃及、推罗、阿拉伯等等的事。但先知身处耶路撒冷。他并没有像约拿前往尼尼微那样，亲自前往古实或埃及，在他们的街上宣讲上帝的话语。不是的，以赛亚实际上是站在耶路撒冷城中，宣讲上帝的话。你或许会想：“这不是很奇怪吗？因为这些话是对以东、对古实，或对别的什么人说的，但实际上并没有直接传到他们那里去。”那么，我们如何理解呢？其实，这在全人类历史中都没什么区别。耶路撒冷是什么？是锡安。锡安是什么？是上帝的山。正是《以赛亚书》第 2 章中所描述的那座山，终有一日万国要如同江河般涌流而上，登上锡安山，受教于主。那段经文论及千禧年的荣耀。先知站立在锡安山上，从上帝的宝座前，就是从祂应许临在的地方，宣讲上帝的话。

那么，请想想此时此刻。传道人确实也会去街头布道，但他们大部分的宣讲是限制在教会里的。于是，传道人登上讲台，宣告“耶和华如此说”，他们将上帝的道传讲给眼前的会众，同时也向整个国家、向普世的教会说话。但他们并没有站在白宫里，他们没有在国会山的议事厅里，他们也不在州长官邸或类似的场所。尽管如此，上帝的话语仍旧在祂的教会中向全世界宣告出来。你或许会想：“可是州长们不会听这篇讲道，联邦政府的官员们当然也不会收听。这又有什么意义呢？”这正是上帝的方式。祂在祂的百姓中间宣讲祂的话语，也从他们中间将这话宣讲出去。

这里还有另一个层面，主先前是在祂百姓的处境中藉着以赛亚将祂的话带给列国，这样做是为着犹大的益处。这点很重要。上帝对以东说：“耶和华如此说”，对埃及、对推罗说：“耶和华如此说”，但其益处却是为锡安，为犹大，因为他们在耶路撒冷的街上亲耳听见了这些话。犹大和耶路撒冷要听见上帝对列国所说的话，并且战兢，从所听见的话中学习，他们自己也需要悔改，也需要归向主。因此，这有助于我们理解进入第 22 章时的转折。因为此时，主从耶路撒冷

百姓所听见的对列国的宣告转向了祂的百姓自己。想想我们的主在《马太福音》第 11 章里所说的，祂在第 22 节向耶路撒冷说：“但我告诉你们，当审判的日子，推罗、西顿所受的比你们还容易受呢！”当我们进入第 23 章时，就会听到关于推罗的预言。但你已经能明白这其中的含义了。

问题正在于：耶路撒冷已经听见了这一切，但他们并没有悔改。他们没有悔改。相反，他们仍旧如我们讲章题目所言，存着“麻木不悔改”的心。审判临近，他们却依然麻木不仁，拒不悔改。他们比任何人都更有罪责，因为他们所蒙的光比任何人都大，因此他们的责任也比任何人更大。所以，我们要在下面的时间分享三个大点，一起来思考《麻木不悔改》这个主题。

1.为麻木的教会忧伤

第一大点，为麻木的教会忧伤（1-7 节）。我们已经读过第 1 节，在这里，我们看到主对耶路撒冷说话，称她为“异象谷”，这是极其可怕的。那里的人们陷入极其惨烈的处境：“你这满处呐喊、大有喧哗的城，欢乐的邑啊”。（2 节）接着经文提到他们的领袖如何逃跑：“你所有的官长一同逃跑，都为弓箭手所捆绑。你中间一切被找到的都一同被捆绑，他们本是逃往远方的。”（3 节）所以我们看见，耶路撒冷要被驱散，如同群鸟，如同一群鸽子被惊散。他们四散奔逃，充满惧怕。而问题在于：这是上帝所行的。第 5 节说：“因为主万军之主使异象谷有溃乱、践踏、烦扰的日子。城被攻破，哀声达到山间。”上帝亲自来临，报复祂的百姓。祂来到耶路撒冷，来到祂的教会，带来溃乱与烦扰的日子。祂对那些偏离正路、拒不向祂屈膝归心的人，带来管教与惩治。

你或许会想：“在某一层面上，管教是一种祝福。”你说得对。《希伯来书》第 12 章告诉我们：“不可轻看主的管教，因为主管教

祂所爱的，又鞭打凡所收纳的儿子”。（来 12:5-7）能领受主的杖和管教，正是作为真儿子的凭据。所以从一方面看，这是祝福，不可轻视。然而，《希伯来书》第 12 章同样告诉我们，管教“当时不觉得快乐，反觉得愁苦”。（第 11 节）所以这两方面都是事实：那极其痛苦、令人忧伤的事，也是上帝出于祂的爱所赐的祝福。我们在《诗篇》第 94 篇 12 节里唱到：“耶和华啊，你所管教、用律法所教训的人是有福的。”在《诗篇》第 119 篇中，这个主题也同样出现。祝福特别在于管教所带来的益处，我们因从管教中得益处而蒙福。所以不要轻看管教，反要在其中受教，结出平安的果子。要在主的管教之下操练自己。

但耶路撒冷的问题在于：主已经带来祂的管教，他们却没有从中得益处。这提醒我们，管教并不会自动带来果效。它并不像罗马天主教弥撒那种观念，以为只要走过仪式就能注入恩典。经历管教本身并不会自动产生恩典。这对父母也一样，当你责打儿女时，鞭打本身并不是有效的。教会的惩戒也是如此，它们本身并不会自动带来果效。不，他们没有得益处，因为他们不留心也不听从主的话，不愿意服在管教之下。相反，在痛苦之中，他们寻求平安，但他们寻求平安的途径却是建立起一种虚假的安全感，一种虚假的稳定与力量感，藉此以为能得平安，好从痛苦中解脱。

然而，这里尤其突显的，并不仅仅是他们的麻木，而是以赛亚对这种麻木所怀的忧伤。请看他的话，第 4 节：“所以我说：‘你们转眼不看我，我要痛哭，不要因我众民的毁灭，就竭力安慰我。’”这些是我的百姓。我不再把上帝的话语传给阿拉伯人，我不再把话传给埃及人。这是我的百姓，上帝的话语如今临到他们。你看他那深沉的忧伤。他说：“不要试图安慰我，让我的眼睛哭到干瘪吧，不要管我。”为什么？因为任何别的态度都是残忍无情的。他怎能在看到上帝的百姓如此麻木，又看到因此将临的审判时，还能不被上帝的话语破碎

呢？这种事情不可能不带着忧伤去接受。想想麦克谦对波纳所说的话。波纳曾写信告诉麦克谦，他在上一个主日讲了有关地狱的讲道。而麦克谦回信说：“我希望你在讲的时候眼睛不是干巴巴的。”这让我们看到，传讲这些事情应该带着忧伤。

这同样真实地临到福音的牧者，正如我在这里所指出的。上周我在前一段经文里提到过先知们所背负的重担。百姓能看见他们，听见他们宣讲上帝的话语，但还有太多事情是许多百姓看不见的。先知们在背后所承受的重担，他们心中的苦恼，以及他们所经历的痛苦煎熬。随着我这周继续思考，它就变得越发清楚。比如我们来到《但以理书》。我小的时候，常有人对孩子说：“要敢于作但以理。”我们明白，他们指的是狮子坑的故事等等。但当你真的去读《但以理书》时，你就会发现，这种说法其实是很肤浅的。为什么呢？想一想：他尚年幼，正值脆弱的青春花季，巴比伦人入侵，他从母亲怀里被夺走，被带离家园，从自己的群体中、从教会、从定例中被夺走。他被剥夺了所有熟悉的事物，他所建造的生活轨迹、他熟悉的小径、他惯常的饮食，一切都被剥夺。他被掳到一个陌生的地方：他不懂的新语言，新的宗教，新的社会规范，新的文化等等，一切都是新的。这对他是极其沉重的创伤，巨大的创伤。而且，他们还使他成为太监，这对他生理和激素所带来的冲击可想而知。所以他承受这一切，但主的道仍然临到他。于是，当我们读到《但以理书》第 10-12 章时，我并不打算在这里把它都给你们讲一遍，但我自己已经仔细整理过了。那里记载了但以理因所领受的预言而心中战栗，他困苦、软弱、惊恐。这让我们看到一个破碎和战兢之人。他在天使面前战抖，甚至仆倒，如同死人。在第 10-11 章，或者说应该是第 9-12 章的叙述中，其中穿插了先知的个人经历，他因这些预言所承受的一切。而在其中，上帝三次向他说话：“大蒙眷爱的人哪！”祂告诉他：“不要惧怕”，祂赐他力量，祂说：“你是上帝所亲爱的。”

回到以赛亚，我要强调的是，这一点贯穿所有先知的侍奉。以赛亚并不是事不关己的态度。这不是某种形式化的公务，好像他只需完成上帝交付的任务，机械地去执行，哪怕心不在焉、无动于衷、麻木不仁也可以。这里不存在职业主义，也不存在事不关己。相反，他心中满有忧伤，为麻木的教会而忧伤。

应用到我们今天的处境：你知道，人们可以滔滔不绝地抨击教义的败坏、基督徒生活标准的败坏、敬拜的败坏，美国教会的败坏，以及各种问题与灾祸。然而，这其中有多少眼泪伴随呢？我们心里有多少战兢呢？这话不仅是对你们说的，也是对我自己说的。当面对一个麻木的教会时，我们心里到底有多少战兢？我们有多少破碎？我们能否真心地说："我要痛哭，不要因我众民的毁灭，就竭力安慰我。"这些是我的百姓，是锡安的国民。

应用还可以往下延伸到每一个层面。父母也是如此，不是吗？几分钟前我提到过父母的管教。父母有时也会机械地完成责罚的动作，我们都可能这样做过，过程中却毫无触动，毫无感觉，而此时我们面对的却是一个永远不死的不朽灵魂！我们必须为麻木而忧伤，无论是自己的麻木，还是别人的麻木。要记得上帝的应许：祂必记念那些在暗中为上帝百姓的罪而哭泣的人。是的，这是为麻木的教会所怀的忧伤。

2.不悔改之罪

第二大点，是不悔改之罪（8-14 节）。这里是耶路撒冷，而他们不愿悔改。他们可以谈天说地，做形形色色的事情，但就是不愿转向主，不愿服在祂的管教之下。想想亚哈斯，《历代志下》第 28 章："因为以色列王亚哈斯在犹大放肆，大大干犯耶和华，所以耶和华使犹大卑微。"（19 节）接着经文继续讲到他如何取用耶和华殿中的财宝等等。更糟的是，在《列王纪下》第 16 章 3-4 节里记载，他甚

至将自己的一个儿子献祭给外邦神明，就像希西家的儿子玛拿西所做的一样。

他们不愿悔改。相反，正如我所说的，他们在制造一种虚假的安全感。主呼召他们哀哭、悲哀、剃发、披麻，但他们却怎样呢？“谁知，人倒欢喜快乐，宰牛杀羊，吃肉喝酒，说：‘我们吃喝吧！因为明天要死了。’”（13 节）这是一种纵情宴乐的描写，恰恰发生在他们理当谦卑顺服在主的手下之时。相反，他们却在狂欢，在面对审判与管教时依旧开派对。他们好像是想要逃避现实，通过制造一个虚假的现实来麻醉自己，想让一切看起来欢快愉悦，以此淹没他们即将要面对的事实，忽视上帝已经说过的话。这并非仅仅发生在以赛亚时代的耶路撒冷。我们知道这一点，因为新约引用了这段经文。《哥林多前书》第 15 章 32 节：“我若当日像寻常人在以弗所同野兽战斗，那于我有什么益处呢？若死人不复活，我们就吃吃喝喝吧！因为明天要死了。”保罗的意思是，如果你拿掉复活的教义，拿掉将来审判的现实，拿掉对永恒天堂与地狱的思想，人天然的倾向就是狂欢作乐，就是逃避，就是用虚幻的快乐淹没上帝话语的声音。

这种心态在我们今天的处境中极为常见。今天的教会如此，今天的国家如此，今天的个人也是如此。我们不需要在上帝的事上清醒严肃，我们不需要留心祂的话语，我们不需要操练自己的灵魂，我们不需要更深的属灵心性，我们不需要敬畏上帝。我们觉得不需要这些。我们需要的是什么？是一场派对。我们要向人展示，我们照样可以享乐，有那么多东西可以娱乐。于是说：“我们吃吃喝喝吧，因为明天要死了。”这就是一种逃避主义。于是主对他们说，这是不悔改之罪。

想想西拿基立。等我们进入《以赛亚书》第 36 章的时候，会更多听到他的事。他是亚述的首领，他来侵入犹大，首先攻陷耶路撒冷西南的拉吉，并以此为据点。经上告诉我们，希西家像笼中之鸟一样被困住，而耶路撒冷当时的处境完全是一片混乱。还记得在第 1 章 8

节所说的吗？“仅存锡安城，好像葡萄园的草棚，瓜田的茅屋，被围困的城邑。”当然我们知道，我们在前几章里也已经听到过，耶路撒冷不会被亚述人攻陷。主曾应许不会发生，果然就没有发生。而你们也知道那段记载：西拿基立虽然来了，但结果并未得逞。

然而，他们仍旧处于恐惧的状态。那他们做了什么呢？他们到处寻找保护，除了上帝以外的任何依靠。他们所作的，正如这一段所描述的：第 8 节说：“那日，你就仰望林库内的军器。”孩子们，你们还记得吗？在所罗门的日子，他在黎巴嫩林宫里建了一个武库，囤积兵器。《列王纪上》第 10 章 16 节记载：“所罗门王用锤出来的金子打成挡牌二百面，每面用金子六百舍客勒；又用锤出来的金子打成盾牌三百面，每面用金子三弥那，都放在黎巴嫩林宫里。”那就是他们的军械库，里面有囤积的武器。主在说：“你们在这种情况下，在面对亚述入侵的威胁时做什么？你们去看武器库，你们心想：看啊，我们有存货，我们有这些武器。我们可以倚靠人的膀臂。我们可以动用这些准备好的东西。我们准备得很充分，我们早就为将来做了准备。我们会依赖我们自己的资源。”

接着在第 10 节说：“又数点耶路撒冷的房屋，将房屋拆毁，修补城墙。”也就是说，他们要倚靠耶路撒冷坚固的城墙。其实这在历史叙述中也被提到，《历代志下》第 32 章 5 节：“希西家力图自强，就修筑所有拆毁的城墙，高与城楼相齐，在城外又筑一城，坚固大卫城的米罗，制造了许多军器、盾牌。”回到《以赛亚书》，先知是在说：“看，你们在城里拆毁房屋，取其材料，去加厚城墙，筑起又高又厚的防御工事。你们以为，如果墙足够厚，就坚不可摧，没人能攻破，我们就安全了，我们能守住。我们就没事了。”

接着，他们寻求保护的第三个方面是水源。第 9 节说：“你们看见大卫城的破口很多，便聚积下池的水。”第 11 节又说：“又在两道城墙之间挖一个聚水池，可盛旧池的水，却不仰望作这事的主，也

不顾从古定这事的。”这里所描述的，就是《历代志下》和《列王纪下》所记载的事件，他们堵住了流经汲沦溪的水源。然后他们怎么做呢？他们又到上基训，把上基训的水引进一条隧道，一条秘密的水道，这条水道穿过耶路撒冷西边，于是那里就有了蓄水池，可以不断供应水源。所以他们心里想着：“看，他们根本找不到这里，我们能一直有饮水。”老实说，他们所完成的确实是一个了不起的工程壮举。那是一项相当惊人的工程壮举，长度大约 540 米，至今仍然存在，深约一百肘，凿穿了岩石，在那里建成了引水的工程。但重点是，他们倚靠自己的资源——厚实的城墙、囤积的军械、还有水源供应。他们在面对大规模入侵时确实准备得很周全。

但问题在于不悔改之罪。第 11 节说：“却不仰望作这事的主，也不顾从古定这事的”。他们没有仰望上帝。情况常常就是这样，当教会处在艰难时刻，就会有人说：“我们需要一些创造力的火花。我们能解决的。我们只要重新安排，换一些方法，尝试一些新的东西，就能保全教会，或是让教会增长等等。”国家现在依然在这么做：“我们有无与伦比的军械，无与伦比的防御，也有像水源和粮食这样无与伦比的储备。这些足以保全我们。”然而《诗篇》第 20 篇早就告诉我们：“有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和华我们上帝的名……求耶和华施行拯救，我们呼求的时候，愿王应允我们。”（7、9 节）

所以，不悔改之罪就是拒绝仰望耶和华。正如我们在本章前面所听到的，耶和华上帝在这一切事情之中，其实是祂让这一切发生。这话对我们所有人都如同及时雨一般，无论是作为个人，作为教会整体，还是作为我们所生活的这个国家。现今教会与国家所展现出来的一切张狂自大与虚张声势，完全是彻头彻尾的愚昧。相反，审判从主的家起首，教会应当常常悔改、认罪、归向上帝，回归圣经并寻求祂的面；国家与领袖也当以祷告呼求上帝，恳求祂施怜悯。我们可以仰望任何事物，却唯独不仰望主的膀臂。

后果是什么呢？第 14 节：“万军之耶和华亲自默示我说：‘这罪孽直到你们死，断不得赦免！这是主万军之耶和华说的。’”那么，不悔改之罪的结局是什么呢？无论有多少寻欢作乐，不悔改的结果就是没有救恩。圣经明明说：“你们若不悔改，都要如此灭亡。”（路 13:3）因此，选项就是：悔改或灭亡。这是上帝对国家说的话，对教会说的话，正如我们在《启示录》第 3 章所看到的，这同样也是对像你这样的个人说的话：悔改或灭亡。祂说：“这罪孽直到你们死，断不得赦免！”因此，这就是不悔改之罪。

3.主权的干预

第三，我们看到主权的干预（15-25 节）。这里有两部分，一个是舍伯那的败落（到第 19 节），另一个是以利亚敬的兴起（从第 20 节开始）。第 15 节说：“主万军之耶和华这样说：‘你去见掌银库的，就是家宰舍伯那。’”舍伯那是一个有一定政治地位的人物，一个重要的官员。他是管家的角色，秘书长，财务总管，被赋予了掌管王室的权力。但他是一个世俗的政治家，而不是敬畏上帝的政治家。他的兴趣不在祷告，而是在各样的不悔改之罪上。我们会在后文看到，他正是那个想要推动与埃及结盟的人。他在幕后推动这种想法：“看，我们可以通过和埃及结盟来解决亚述的问题。”这是一种不圣洁的联盟，是背约，是羞辱上帝。换句话说，他是一个叛国者。他在耶路撒冷中看似是忠臣，但在属灵意义上，却背叛了主的百姓。

他关心的是什么呢？主说：“你在这里作什么呢？有什么人竟在这里凿坟墓，就是在高处为自己凿坟墓，在磐石中为自己凿出安身之所？”舍伯那所关心的是自己的遗产，自己的名声，如何为自己积聚荣耀。别人都在开派对，而他则正为自己筹划着了不起的事。他想给自己预备一个极为显赫的安息之处。但主怎么对他说呢？第 18 节：“他必将你滚成一团，抛在宽阔之地，好像抛球一样。你这主人家的

羞辱，必在那里坐你荣耀的车，也必在那里死亡。”追求荣耀的结果是羞辱，这会带来耻辱。他一切对未来的筹划，他所有要成就的事，以及他想要留下的遗产，全都被上帝彻底击碎。上帝用了一个非常生动的比喻，孩子们，你们可以想象：主说，“我要像扔一个球一样把你抛到远方。”结果就真的如此：主像扔一个球一样把舍伯那抛入巴比伦的掳掠之中。他死在巴比伦，没有名字，没有华美的坟墓，没有荣耀，成为一个被遗忘的愚昧人。他的名字和荣耀埋葬在异国的土地里。显然，他在某个时候被贬黜。第 19 节说：“我必赶逐你离开官职，你必从你的原位撤下。”

接着，我们看到以利亚敬的兴起。以利亚敬要取代舍伯那的位置。“到那日，我必召我仆人希勒家的儿子以利亚敬来，将你的外袍给他穿上，将你的腰带给他系禁，将你的政权交在他手中，他必作耶路撒冷居民和犹大家的父。”（20-21 节）我不是很清楚，但这可能是藉由看清真相的希西家的作用而成就的。或许舍伯那先被贬职，后来又被掳到巴比伦。而以利亚敬被立在他的地位上，并且肩负重任。第 22 节说，他被赐予大卫家的钥匙，挂在他的肩上。他被赐予国度的一切资源。圣经告诉我们，他所开的是没有人能关的，他所关的是没有人能开的。圣经又告诉我们，他必得坚立：“我必将他安稳，像钉子钉在坚固处，他必作为他父家荣耀的宝座。”（第 23 节）这是一个蒙上帝赐予尊荣的人，与舍伯那所受的羞辱相对照，上帝将荣耀赐给以利亚敬。然而，即便如此，在一切荣耀之下，以利亚敬自己最终也会跌倒。他肩负着其父家一切的荣耀，肩负着所赐的一切资源，但到了第 25 节，主却论到他说：“万军之耶和华说：‘当那日，钉在坚固处的钉子必压斜，被砍断落地；挂在其上的重担必被剪断。’”因此，以利亚敬自己最终也要败落。

那这意味着什么呢？对以利亚敬的预言说明了什么？正如所有先知、所有祭司、所有大卫子孙和犹大诸王的预言一样，它们都是一

个跳板，指向那一位比他们都更大的。新约清楚地证明了这一点。即使我们单从经文中这样解释，这也是绝对正确的，更何况新约本身也印证了这一点。我们在《启示录》第 3 章看到它。那里我们读到我们的主、弥赛亚、基督，就是主耶稣基督自己，祂在对非拉铁非教会说：“那圣洁、真实，拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的，说”。（第 7 节）这句话正是取自《以赛亚书》第 22 章。

这就是主耶稣基督，这位君王，祂被赐予大卫的钥匙。至终，这钥匙终于安全地落在弥赛亚的手中。祂所开的，没有人能关——全世界、魔鬼和一切属牠的权势，都不能把它关上。祂所关的，没有人能将它打开，无论他来自世界之内还是之外。祂就是成就这一切的那一位。上帝为祂的教会预备了一位比以利亚敬更好的，那一位配得并确实得着父家一切的荣耀，以及其他诸般的荣耀。祂全然荣耀。

想一想祂如何在锡安、在祂的教会里让这一切发生。我们得知长老们也有自己要承担的角色。《马太福音》第 16 章 19 节说：“我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”这是耶稣基督的统治与职事，藉着祂亲自所设立的圣职施行出来。第 18 章 18 节再次强调：“我实在告诉你们：凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。”这就是主耶稣基督啊，我的朋友们。这实在是我们得属灵更新的泉源！

你们听到不悔改的罪，非常令人沮丧；听到麻木的教会，非常令人沮丧；听到世界上的“舍伯那们”，甚至在上帝的家中承担要职，非常令人沮丧；想到以利亚敬，以及他失去的一切，非常令人沮丧。但这段经文却把我们引向最鼓舞人心的事，它把我们引向基督自己。

今天下午，我们聚集在这里，一个小小的地方，一小群的人，但却是在那位手握大卫钥匙的主的宝座之下。祂向我们和众人宣告：“我能为你开一扇门，全世界都不能将它关上。”祂这样对非拉铁非说：

“非拉铁非啊，我已经为你开了一道门，并且保持大开，阴间的门也不能将它关上。”想一想，这是何等的安慰。祂就是那位掌权的主，祂确实拥有一切资源，远超耶路撒冷的财富。祂是那位蒙赐予天上地下所有能力和权柄的主耶稣基督。那意味着一切，所有地方的能力和权柄都在祂手中。作为神而人者，主耶稣基督拥有无穷的资源，可以为锡安的益处、为祂百姓的荣耀并为教会的福祉和祝福而成就祂一切的圣意。

因此，我们的眼目该投向哪里呢？不是看计划，不是看人，不是看我们自己的聪明智慧，不是依靠任何形式、任何大小的人力资源。我们不再寄望于这些，弃绝它们吧！将它们从你的心中、脑中，甚至手中彻底除去！要说：“够了！”“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？”（赛 2:22）我们与战车、君王、人的腿力、马匹等等，有何相干呢？不！我们被带到这里，被带到耶稣基督自己荣耀的面前，是要宣告：“祂是一切的一切。祂是首先的，也是末后的。祂是始，也是终。一切都始于祂，也终于祂。全然是祂！”所以，这就是我们想要的。我们想要基督，我们要祂作王治理我们。我们要祂掌权。我们要降服于祂。我们要悔改归向祂。我们要信靠祂，抓住祂。我们要侍奉祂。我们要高举祂的荣耀。我们要在倚赖祂的前提下，靠着祂所赐的力量和恩典，以悔改的心、相信的心、盼望的心、喜乐的心去遵循祂所设立的圣道，持守祂所设立的定例，按祂所指定的方式去行。我们所需要的就是基督，那位拥有大卫钥匙的主，那位开了就无人能关、关了就无人能开的主，那位拥有一切权能和权柄的主。愿主帮助我们，救我们脱离麻木，救我们脱离不悔改，赐给我们基督，全备的基督，唯独基督！

让我们一同站立祷告：

在天上的全能上帝啊，我们恳求你，赐给我们主耶稣基督。我们全心全意地愿意让祂作王治理我们。主啊，我们愿意，我们愿意降服

于祂。我们渴望回转，我们渴望悔改，我们渴望相信。慈爱的上帝啊，我们渴望不再倚赖人的资源。主啊，求你赐给我们眼睛，使我们专注仰望那位手握大卫钥匙的主。主啊，求你使我们倚靠祂，为我们打开那扇连全世界都不能关上的门。求你将基督更多地赐给我们。我们奉耶稣的名求。阿们。

38 商业崩溃

赛 23

读经：《以赛亚书》第 23 章

简介

1.沦为荒场，1-7 节

2.变为低微，8-16 节

3.为锡安积财，17-18 节

请将你的圣经翻到《以赛亚书》第 23 章，今天下午我们要来继续学习这卷书的内容。本章开头说：“论推罗的默示：他施的船只都要哀号，因为推罗变为荒场，甚至没有房屋，没有可进之路。这消息是从基提地得来的。”

简介

历史的长河中遍布着一个又一个关于大国衰败的记载：那些曾经是经济强国、国际财富中心的国家，一个接一个地崩溃。庞大的经济体制轰然倒塌，有时极具毁灭性，有时是顷刻之间，有时则是一个国家内部经济企业接连崩溃的漫长过程。若要论述，我们完全可以开设一整门课程。事实上，我确信一些大学确实有这样的课程，他们专门研究世界历史当中各个帝国的经济崩溃。你们脑海里一定会浮现一些著名的例子。这显然与现代一种观念背道而驰：认为金融世界会永远上升，仿佛这是一条自然律，能一直延伸到最高天，永不逆转，永远持续下去。这种想法连经济学最基本的常识都不懂，完全就是荒谬。事实并非如此。历史已经证明并非如此，圣经也说并非如此，而我们眼前的经文就是最好的例证。我们个人对此其实也并不陌生。我的祖父亲身经历过大萧条。他还记得那时候，在生日当天若能得到一个橙

子，那就算很不错了。如果你能得到一个橙子，说明你还算幸运。历史上常常会有这样的时刻与季节。读到这段经文时，我们应该被深深震撼，因为这里主正描述推罗的衰败与瓦解。

当我们来到第 23 章时，其实正进入《以赛亚书》第二个主要部分的结尾。这个部分从第 13 章一直延续到第 23 章。在这一长串的经文中，我们不断看到上帝向一个又一个国家宣告祂的话。这些国家，在某种程度上，都是以色列的邻国。我们已经听过关于巴比伦、摩押、亚兰、古实、埃及等国的预言，上帝将祂的话语传给这些国家。而我们一路都注意到，这些信息的部分目的，其实是为着上帝的百姓：让他们警醒，让他们认真聆听上帝对这些列国的宣告，也就是祂所揭露的罪，以及随之而来的审判。如此一来，上帝的百姓，锡安自己，就能因此得智慧，不至效法四周的列国，而是凭信心、悔改与谦卑，单单倚靠耶和华，不随从外邦人的道路。

因此，今天下午我们要来到推罗。推罗是一座城市，是后来称为“腓尼基”地区的重要城市之一。在当时，它还属于迦南人的版图，但后来归属于腓尼基王国与民族。大致相当于今日的黎巴嫩，这是一个咱们教会特别关注和亲切的地方。它大体上就是现代的黎巴嫩。确实，去年我在黎巴嫩时，曾与一位基督徒交谈，问到他对自身身份的认同。并非所有人都会这样回答，但在贝鲁特的这个人对我说，他们当然都说阿拉伯语。我先问他：“你是阿拉伯人吗？”他回答说：“不，我是腓尼基人。我们的民族是腓尼基，只是在数百年前阿拉伯人扩张征服之后，我们才开始说阿拉伯语。”所以，这里讲的就是腓尼基。其中有推罗和西顿，这是我们最熟悉的两座城市。再往北，超过今日贝鲁特的地方，还有朱拜勒，旧约称为“迦巴勒”。这些都是古老的城市，存在的历史极其悠久，而推罗正是这一地区的首要城市。若以今天的地理来看，它属于黎巴嫩，或者说腓尼基。事实上，推罗在历史中持续具有相当重要的地位。举例来说，有一位腓尼基人的后代，

你们一定听过他的名字——汉尼拔。孩子们，在你们的历史书里，提到汉尼拔时，说他带着大象翻越阿尔卑斯山，进入意大利，与罗马作战。我们常把他与北非联系在一起，但实际上，他是腓尼基的本族人。这就帮助我们定位：我们在读这段经文时，到底在谈论谁，地理上又是在何处。

1.沦为荒场

因此，我们这篇讲道的题目是《商业崩溃》，这正是本章所描述的主题。我们要注意三方面，首先是沦为荒场（1-7 节）。经文再次以“哀号”一词为开头。这向他们发出可怕的哀歌，在他们将要经历的熔炉之下，痛哭呼喊。请注意第 1 节：“哀号吧，他施的船只，因为推罗变为荒场。”（按照钦定本翻译）再看第 14 节：“哀号吧，他施的船只，因为你们的保障变为荒场。”“变为荒场”的意义是他们从高处跌落下来。请注意圣经或上帝自己如何形容他们：第 3 节称他们为“列国的大码头”，第 7 节称他们为“欢乐的城”，第 8 节称他们为“赐冠冕的”。可见这是在描绘他们昔日的辉煌。

那么，是什么使他们强大？他们为何如此高不可攀？他们的重要性在哪里？他们不是军事强国，不像埃及，也不像巴比伦或亚述。推罗并非军事力量，而是商业中心。腓尼基人在整个地中海区域，是金融与贸易巨头。他们自古以来就被称为商人，可以一直追溯到旧约时代。他们极其擅长经商，包含各种国际贸易与商业活动。他们基本上承担了东西方之间的大部分贸易，也统筹区域内的流通。他们是一个沿海国家，财富几乎完全来自海上。他们以船只闻名，不仅擅长造船，也擅长航海。推罗、西顿、迦巴勒（朱拜勒），都成了覆盖整个地中海的贸易港口，将南欧、北非以及黎凡特（地中海东岸地区）的货物汇集。

请注意第 1 节提到的：“这消息是从基提地得来的。”基提就是

塞浦路斯，而塞浦路斯在当时是推罗、西顿的殖民地，是他们的据点。因此，第 1 节画面是这样的：“哀号吧，他施的船只。”他施大概在遥远的南欧。这里的场景是：船只返回推罗，途经远离海岸的位于地中海中部的塞浦路斯，在那里得到消息：“你们的家园遭到了劫掠，房子没了，也没有进去的路了。”所以经文说：“沿海的居民，就是素来靠航海西顿的商家得丰盛的，你们当静默无言。”这里的“静默”并不单是安静，而是“哑口无言”的意思。你们要因所发生的事情哑口无言，在主面前沉默不语。

于是，你看到这个国家的地形布局极其理想，因为他们拥有一条很长的海岸线出入通道。他们位于地中海的最东侧，可以直通北方和南方。此外，他们还有山脉，而且这些山脉一直延伸到海边。因此，在推罗和西顿的东边，你会发现有山脉沿着海岸南北纵贯而下。这就为他们提供了一种天然的防御或屏障。然后，在那些山脉以及更远的地方，就是黎巴嫩的森林。这些就是黎巴嫩的香柏树，也是黎巴嫩的名声所在。

孩子们，回想大卫王和所罗门王的日子，你们能想到什么？我们听到关于推罗和西顿这个地方的希兰王。他在做什么呢？他与大卫和所罗门交好，因此他为他们提供大批的木材，用于建造圣殿、大卫的王宫，以及整个帝国的建立（王上 5）。那些上等的木材就是来自这个地区。不仅如此，工匠们也随着这些木材一同前来，帮助完成其中的一些工作。而且，他们还用商船负责向大卫和所罗门运送所有这些人、木材和其他货物。所以，这就是我们能想到的画面。

主说：“现在发生了什么事呢？”主正落下重锤击打他们。亚述曾经试图攻下推罗，却未成功。后来，巴比伦王尼布甲尼撒成功攻陷推罗。推罗虽一度恢复独立，但在亚历山大大帝的统治下，却遭到彻底毁灭——推罗与西顿被完全摧毁。主早就预言祂要藉着亚历山大成就这件事，《以西结书》第 26 章 3-5 节说：“所以主耶和华如此说：

推罗啊，我必与你为敌，使许多国民上来攻击你，如同海使波浪涌上来一样。他们必破坏推罗的墙垣，拆毁她的城楼。我也要刮净尘土，使她成为净光的磐石。她必在海中作晒网的地方，也必成为列国的掳物，这是主耶和华说的。”

今天的经文所预言的是巴比伦治下的时期要发生的事情，相较于亚历山大治下所发生的征服更为接进预言写成的时间。在亚历山大之后，希腊化文化席卷而来，腓尼基人也被“希腊化”，这就是为什么新约称他们为“叙利腓尼基人”，这是希腊化的称呼。因此，《马可福音》第 7 章 24-30 节提到的那位“叙利腓尼基妇人”，就是来自这片地区。

所以，我们回到经文。经文将地中海形容为“无子的”。第 4 节说：“西顿啊，你当惭愧；因为大海说，就是海中的保障说：‘我没有劬劳，也没有生产，没有养育男子，也没有抚养童女。’”随着推罗、西顿、朱拜勒这整个后来被称为腓尼基的地区的毁灭，大海变得空荡荡的。不再充满船只、商人、买卖和交通，而是空无一物。上帝在说，大海就像是失去了孩子一样。接着是埃及的惊惧，因为埃及当然也是受益者，尼罗河无论是过去还是现在都具有极大的生产力。推罗的船只会去埃及收集货物，然后运往各地贩卖。所以当推罗毁灭时，埃及也陷入混乱：“这风声传到埃及，埃及人为推罗的风声极其疼痛。”（5 节）甚至远在他施的人也要听见审判的消息。这里所描绘的审判，就是他们变为荒场。

2.变为低微

其次，他们变为低微。我说过，这里预言的是巴比伦的来临及其所带来的毁灭，这是我们自然会想到的。的确，我们应该这样想。第 13 节说：“看哪，迦勒底人之地。推罗的民不再了，直到亚述为旷野的民将它建立。他们建造塔楼，树立宫殿，而他将之摧毁。”（按

照钦定本翻译）迦勒底人，或者说巴比伦人，要来毁灭他们。但那只是直接的原因，那只是上帝所使用的工具。如果当时有报纸，在这预言应验的时候，头条一定会写：“巴比伦来了！围城十三年，尼布甲尼撒终破推罗、西顿！！”报道会充满围城进展的细节，以及最终的胜利。人人都会说：“哇！你看发生了什么！巴比伦掠夺了他们，他们彻底完了，大海空了。”

但主却说：“不，你需要明白的是这背后所发生的事，你需要明白整个前因后果。”事实上，是耶和华亲手成就了这事。你在报纸上读到的，并不能告诉你完整的真相。你必须读圣经，你必须读上帝的话语，才能正确认识和理解这些事件的发展。“推罗本是赐冠冕的，他的商家是王子，他的买卖人是世上的尊贵人。遭遇如此，是谁定的呢？是万军之耶和华所定的，为要污辱一切高傲的荣耀，使地上一切的尊贵人被藐视。”（8-9 节）第 11 节说：“耶和华已经向海伸手，震动列国。至于迦南，他已经吩咐拆毁其中的保障。他又说：‘受欺压西顿的居民啊，你必不得再欢乐。’”是耶和华，是主亲自使这一切发生。

这就是要我们用圣经的眼光来看历史，用圣经的眼光来看正在展开的事件，用圣经的眼光来看未来。我们要在其中、其下看见上帝，看见上帝的手正在其中作工，看见上帝正在成就祂的旨意。祂怎样定旨，就怎样成就。腓尼基的坚固城看似坚不可摧，推罗和西顿看似固若金汤、无法逾越。他们的财富取之不尽，他们的经济看似繁荣到极点，国际贸易与事业无人能比。但上帝一发命，它们就被毁灭、摧残和终结。

问题是什么？问题就是他们悖逆上帝。在这段经文里，上帝将其形容为淫乱和卖淫。物质主义，在上帝眼中，就是淫乱和卖淫。为了钱财可以不择手段，甚至出卖自己，而这正是卖淫的本质。祂说，这种行径公然违背主自己。他们离弃又真又活的上帝，把自己的灵魂、

敬拜、生命和一切都交给金钱的偶像。

这正如《启示录》第 18 章里对属灵的巴比伦、罗马大淫妇的描写。那里使用的语言十分惊人。主就是那位要劫掠和毁灭巴比伦的，祂要摧毁属灵的巴比伦。经上说，整个世界因她而富足，提到商人、货物、船只和国际商业。地上的君王与她一同奢华享乐。但这一切都用卖淫的语言来形容，这是属灵的奸淫和淫乱。他们将灵魂献给那不是上帝的，不是代表真上帝的，陷入各样的偶像崇拜。然后我们就看到他们有祸了！正如《以赛亚书》第 23 章所描绘的推罗那样，地上的君王都在哀哭："哀哉，哀哉！那大城啊！哀哉，哀哉！她的烟上腾，她被烧毁，我们都毁灭了！我们所得的一切、所认识的一切、所经营的一切，都被摧毁。"如何被摧毁？是藉着主的手。是主亲自使她倾倒。最终，正如《帖撒罗尼迦后书》第 2 章 8 节所说，祂要"用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他"。因此，这是一幅淫乱、奸淫和通奸的画面，是背叛上帝。人若侍奉又真又活的上帝，就是忠贞；但他们却转而侍奉物质主义的偶像，在上帝眼中就是通奸。

这难道不是一再重演的事吗？想想约瑟时代的埃及。埃及当时是超级大国，财富惊人，科技与建筑成就令人惊叹。然而，当约瑟的日子来到，上帝说："我要降下重击，我要降下饥荒。"圣经记着说："银子都花尽了。"（创 47）结果就是彻底的经济崩溃，饥荒以及随之而来的所有灾祸。

那么要点是什么呢？要点就是，你尽管去制造偶像，但上帝一定会摧毁它们。无论偶像是在人心中、在思想中被制造出来的，还是集体的、国家层面的偶像，只要你制造偶像，上帝就会毁灭它。主绝不与任何人分享祂的荣耀（赛 42:8）。人种的是什么，收的也是什么。上帝是轻慢不得的（加 6:7）。上帝毁灭偶像。

他们把商业活动看作目的本身，而不是实现更大目的的一个手段。他们所有的商业天才、所有的造船事业、所有的航海事业、所有的贸

易，以及作为世界强国、经济强国所从事的一切，本该被视为实现一个更高目的的手段，而不是最终目的。如果他们能这样看待这些事情，那它们就可以用来归荣耀于上帝。我们甚至可以想象在现代这些事情是如何运作的。有敬虔的人所参与的商业事业，而这种商业活动是依照上帝的律法和上帝的话语来经营的。六日工作，一日是安息日，是休息日。守安息日是为了尊荣上帝，是将主当得的归给祂。在企业伦理上，在企业经营的方式上，都与上帝的律法和祂的话语相符，而这一切都作为荣耀上帝的手段。这才是正确的方式。但最终目标必须是高举基督、扩展主耶稣基督的国度、彰显祂的荣耀。不论是个人的、集体的、国家的还是其他什么，上帝的荣耀才是终极目标。正因如此，耶稣说过，正如你们最近听到的，在《马太福音》第 6 章：“不要为自己积攒财宝在地上。”祂随后又反过来说：“要积攒财宝在天上”（太 6:19-20）。祂最后在第 33 节说：“你们要先求他的国和他的义。”

所以，他们被耶和华降卑。主要“玷辱一切骄傲的荣耀”，更直白地翻译是，主要“亵渎一切骄傲的荣耀”。主要使他们蒙羞，使那些自以为尊贵的人遭受“藐视”。换句话说，结果就是羞辱。主向他们伸出祂的手。

于是，我们往下看 15-16 节：“到那时，推罗必被忘记七十年。”推罗将被遗忘，这真是不可思议。对我们来说，这一切早已被遗忘。这都是古代历史了，我们并不熟悉，即便是非常熟悉的人，也早已把它搁置在脑后，几乎不在意识中。但你必须把自己带入当时的处境，把自己放进经文的情境中。这真是难以想象，简直不可能。推罗怎么可能从荣耀的巅峰跌落到七十年被遗忘的谷底？七十年无人提及？完全不可能。你会感觉这种从天上到地下的变化根本没有可能。但这是可能的，因为有主的介入，有主的手在其中成就。这七十年里，他们就这样被遗忘。第 16 节说：“你这被忘记的妓女啊，拿琴周流城中，巧弹多唱，使人再想念你。”如同犹大人在巴比伦被掳一样，他

他们也在主面前被降卑到尘土中七十年。

3.为锡安积财

第三点，他们为锡安积财，就是最后两节经文，第 17-18 节：“七十年后，耶和华必眷顾推罗，她就仍得利息，与地上的万国行淫。她的货财和利息要归耶和华为圣，必不积攒存留；因为她的货财必为住在耶和华面前的人所得，使他们吃饱，穿耐久的衣服。”请注意，上帝再一次在这里居于台前和中心。上帝眷顾推罗。关键就在第 17 节：耶和华必眷顾推罗。上帝要亲自临到他们中间。我们知道，上帝原本就拥有一切。祂拥有千山的公牛（诗 50:10）。地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华（诗 24:1）。上帝拥有一切。祂凭着祂的智慧和怜悯，把祂的产业分派给人，托付给他们，使他们能将一切用于祂的荣耀和祂国度的拓展。归根结底，若离开主，那我们凭自己其实什么都不拥有。所以，在这里，主眷顾了他们。

经文告诉我们，他们的利润要归入主的府库，不再为他们自己积蓄，而是要“归耶和华为圣……她的货财必为住在耶和华面前的人所得”。她的利润要进入主自己的府库。这里有两种理解方式：一种是说，这并不是他们的本意，但主却喜悦如此行，使祂的百姓承受推罗的财物，成为它们的继承人。另一种理解方式则是认为，他们甘心乐意地这样行。加尔文确信，这其实是一种降服，是他们主动自愿的行为。有趣的是，当我们以经解经时，在《撒迦利亚书》第 9 章 2 节我们读到：“和靠近的哈马，并推罗、西顿；因为这二城的人大有智慧。推罗为自己修筑保障，积蓄银子如尘沙，堆起精金如街上的泥土。主必赶出他，打败他海上的权力；他必被火烧灭。”由此可以看出，推罗会再次被建立、富足，她的财富将要归于主，而后她又要再一次被毁灭。所以，如果你把这一切理解为降服，那么“妓女”的称呼就应当指向她过去的身份；如果你认为这是违背其本意的，那就是指她现

在的状态。但从某种意义上说，这个问题并不关键，也不需要在此问题上过于教条。

关键在于，她的财富最终要流向锡安，流向主的百姓，流向那些住在主面前的人。而特别令人震撼的是，第 18 节说：“她的货财和利息要归耶和华为圣。”这对于犹太人来说，简直是难以想象、不可思议的，因为这里提到的“利息”与妓女的形象相连。在《申命记》第 23 章 17-18 节，上帝的律法明确记载说：“以色列的女子中不可有妓女，以色列的男子中不可有娈童。娼妓所得的钱，或娈童所得的价，你不可带入耶和华你上帝的殿还愿，因为这两样都是耶和华你上帝所憎恶的。”所以，当时一个妓女通过卖淫所得的收入，是被禁止献到耶和华的殿里的，因为那在耶和华面前是可憎的。可是你来到《以赛亚书》第 23 章，主却说：“她的货财和她的利息，”以妓女的身份，“要归耶和华为圣”。你能想象这对犹太人来说是怎样的震撼。但重点是，这里“妓女”的形象是在描述她属灵的状态，而不是说推罗真的通过卖淫赚钱，而是说她属灵的光景就是淫乱。

关键在于，它让我们看到光明的前景，这是关乎主耶稣基督教会、关乎上帝百姓的好消息。上帝要在祂自己的名和荣耀的治理下，为祂百姓的益处来聚敛列国的资财。温柔的人必承受地土（太 5:5）。所以你看《诗篇》第 72 篇，我们很快就要唱这首诗篇。它描述了基督的国度和祂治理所带来的祝福。而其中包括这样的描述，第 10 节：“他施和海岛的王要进贡”，这些地方都与推罗有关，“示巴和西巴的王要献礼物。诸王都要叩拜他，万国都要侍奉他。”随后在第 15 节说：“他们要存活。示巴的金子要奉给他，人要常常为他祷告，终日称颂他。”

所以，连同这些叙事一起，主在这里给锡安、给祂的百姓某种应许。从第 15 章到第 23 章，上帝向列国说话，揭露他们的罪，描述即将临到的审判，但这一切都是为了祂的百姓的益处。主藉着对推罗的

宣告，告诉祂的百姓说：所有这一切庞大的财富，最终都是为了让他们得益处。

这确实在某种程度上发生了，部分应验在他们从巴比伦被掳归回之后。我们能看到一些小小的碎片。比如，当犹大人从巴比伦归回时，在《以斯拉记》第 3 章 7 节，我们看到推罗人参与了耶路撒冷的重建。这是一个小小的碎片。再往后，在新约中，你应该想到了我之前提到的那个人，就是《马可福音》第 7 章 24 节提到的叙利腓尼基妇人。经文说：“耶稣从那里起身，往推罗、西顿的境内去，进了一家。”在那里，有一位妇人俯伏在祂脚前。对于所有知道这件事的人来说是如此宝贵，对于我们所有信徒来说，这整件事是多么宝贵，我们绝对都爱这段经文。卢瑟福甚至仅仅是基于这一段经文写了一整本书。那是如此美丽的段落，描述基督与这位叙利腓尼基妇人的对话。在这里，你看见有一个人归顺、信靠并敬拜又真又活的上帝。但这还不是全部。想想主耶稣基督常常形容祂自己是税吏和罪人的朋友，向那些离祂甚远的人带去好消息和恩典。在《使徒行传》后面，你甚至看到在这些地方有基督徒。《使徒行传》第 21 章 3 节说：“望见塞浦路斯，就从南边行过，往叙利亚去。我们就在推罗上岸，因为船要在那里卸货。找着了门徒，就在那里住了七天。他们被圣灵感动，对保罗说：不要上耶路撒冷去。”等等。你看，推罗竟然有基督徒。对于旧约的犹太人来说，这是最不可能想象的事情。推罗曾在旧约历史的多个阶段成为上帝百姓的仇敌。然而，如今在那里有基督徒，有属于上帝国度的人。但这当然还指向更大的事情。我们在此看到一些小小的片段，它有助于给我们带来一点亮光，让我们看见推罗的将来。

但当你回到《诗篇》第 72 篇时，你会发现，我们真正盼望的，远比这些更为宏大、更为荣耀。我们盼望的是列国成为门徒，盼望的是福音的荣耀在外邦人归信的浪潮中大有能力地临到。我们盼望像推罗、西顿、朱拜勒，甚至现代黎巴嫩这些地方，都被带入耶稣基督的

王权之下，归服于祂。我们盼望上帝所应许的那一天，就是犹太人得归回，外邦人的数目填满的时候，列国可以作为列国来服侍君王基督。正如我们在《以赛亚书》第 49 章将要看到的，外邦君王要作教会的养父，外邦王后要作教会的乳母，把他们各自的政权用来促进那永无止境的国度——我们主耶稣基督的国度的扩展。至于这一切的资源要如何被用来完成这个浩大的事业，就是使“认识耶和华荣耀的知识充满遍地，好像水充满洋海一般”（哈 2:14），我们在推罗身上看见了一点点迹象，它为我们打开了一扇小小的窗户。是的，正如经文所描述的，这带来商业的崩溃，以及随之而来的荒凉，但最终的目的却是让像腓尼基人这样的男女老少归向主耶稣基督，服侍祂，并荣耀祂。

这理应像前面几章一样，激发我们为黎巴嫩祷告，为我们在黎巴嫩沿岸——包括贝鲁特及其他地方的弟兄姊妹祷告，求主赐福那里的改革宗教会的见证。这见证自 19 世纪以来就一直在那里，并且至今仍然存在。求主使用这一切，为祂自己招聚百姓来敬拜祂这位又真又活的上帝，并寻求祂的荣耀。

让我们一同起立祷告：

在天上的主，我们的上帝啊，我们何等感谢你，因为你预备了另一位君王——就是耶稣，祂是万王之王，万主之主，是地上君王的元首，是列国的统治者，万膝都当向祂跪拜。主啊，我们因祂的掌权而欢喜。我们祈求，求你快快成就那日子，使福音的传讲在圣灵的浇灌之下大得赐福，使万国涌向锡安，到那山上来受上帝的教导，受你的指教。主啊，我们为黎巴嫩的弟兄姊妹祷告，我们感谢你在那里所赐下的见证，并求你使福音昌盛的日子临到这片土地，好让这些古老的城邑——推罗、西顿、朱拜勒还有像的黎波里等其他地方——成为福音见证的堡垒。这样他们就不用再像古代的祖先那样，以贩卖世上的货财而闻名，而是能以承载福音、把福音传到地极而闻名。主啊，求你垂听我们的呼求，我们奉耶稣的名祈求，阿们。

39 上帝的审判与统治

赛 24

读经：《以赛亚书》第 24 章

简介

1.罪的刑罚，1-12 节

2.余民的赞美，13-16 节

3.耶和华的至高，16-23 节

请将你的圣经重新翻到《以赛亚书》第 24 章，今天下午我们要继续这部分上帝话语的讲解。我们要靠着主的帮助来默想这一章的经文，第 24 章开头说：“看哪，耶和华使地空虚，变为荒凉；又翻转大地，将居民分散。”

简介

当人们生活在灾难的时期，当上帝以审判临到他们和他们的民族时，灾难和审判就成为人们唯一能想到和谈论的事。我们对此并非一无所知。或许最接近的就是发生在 2020 年的事情，但我拒绝用“灾难”这样的词来形容它。那只是主在地上吹来的一阵微风，与真正的审判以及更大的审判相比，根本不值一提。即便如此，那时人们对这些事的关注和谈论片刻不停，几乎到了让人作呕的程度。但是，一旦没有生活在灾难时期，一旦没有生活在上帝以审判临到这地的时期，人们几乎很难被唤起注意。一方面，当灾难来临时，人们满脑子想的、嘴里说的都是它；另一方面，当灾难不在眼前时，你几乎无法让他们去思想审判和将来的审判等观念。

这段经文带领我们来到了《以赛亚书》的新部分。我们刚结束的前一部分从第 13 章一直延续到第 23 章。在那里，主逐一对以色列的

列国邻邦，以及更远的国家说话，向他们传递上帝警告和审判的话语。同时这也是为着让祂自己的百姓留意这些事情，并从中学习到教训。而现在，当我们来到第 24 章，事实上是第 24-27 章，我们进入了下一个部分。我们之前的视野聚焦在以色列邻国身上，现在主把祂的注意力转向超越以色列四境的全世界。当然，这依然也包含祂的百姓和教会，因为教会始终是世界与历史的核心和中心。我们现在要看到的是一个更宏大的范围、更广阔的世界和更长远的历史，一直延伸到历史的终结。

所以，当来到第 24 章。因为我们才读过，所以我们的头脑和心灵对其印象应该还比较深。这章的内容十分沉重和严肃，它让人感到不安。从许多方面来说，这章的经文也很难读。但当我们碰到这种反应时，其实这种反应是合宜的，认识到它的沉重有助于我们认识到阅读它与经历它之间的差别。阅读《以赛亚书》第 24 章和真正活在这一章里的差别。因为如果读它时已经觉得沉重，那么亲身经历会是怎样？重点就在这里：如果当你在读它的时候，感受到这种沉重，而这种沉重感在阅读、在讲道之下，推动你悔改、信靠、转向基督并仰望祂等等，那么你就避免了亲身经历那真正沉重、完整的审判。因此，求上帝施恩，使我们面对这些沉重的经文时能产生甘美的果效，就是拯救我们免于那无比更沉重的真正经历审判的重压。

1.罪的刑罚

我们今天下午讲道的题目是《上帝的审判与统治》。在这段经文里，我们要注意三点。首先，罪的刑罚（1-12 节）。注意它是怎样开头的：“看哪，耶和华。”你从一开始就得到了提示：我们的心思意念被引向上帝。在阅读这段经文的过程中，你应该时刻能看见上帝，认识到落在永生上帝手里真是可怕的事，认识到我们的上帝乃是烈火。并不是说你只看到审判临到，虽然说祂藉着这些作为显明祂是怎样的

一位。但我们要把这些作为的细节，在内心中一路追溯到耶和华祂自己。我的朋友们，这是上帝。上帝就是你必须面对的那一位。我们所有人都在上帝的手中。

上帝因罪带来刑罚：完全的荒凉。这部分经文的结尾正是这样说的：“城中只有荒凉，城门拆毁净尽。”（12 节）你在开头的前面三四节里就能看到生动的图画：“耶和华使地空虚，变为荒凉；又翻转大地，将居民分散。”主来了，祂使大地空虚。可以这么说，祂好像把大地榨干了。这包括人口的削减和死亡以及包括审判带来的贫困。经文说祂要把世界翻转过来，意思就是主使事物陷入混乱。你看到的是主落下祂的铁锤，带来完全的失序。这里出现的是一片混乱的景象。祂正在拆毁我们习以为常的秩序，这包括公民社会的秩序、自然运作的秩序和人类生活的秩序等等。一切都变得杂乱无章。

在第 2 节，你看到人类之间原有的区别：有在上者，有在下者，也有与己平等者。这是不能被撼动的上帝律法，它被写入了第五条诫命之中，正如要理问答教导你的那样。上位者、下位者、平级者，这是上帝所赐给人的不同地位、不同角色。而这些正被拆毁。这里出现的是一种社会的退化，审判横扫所有阶层：百姓与祭司、仆人与主人、婢女与主母、买家与卖家等等。换句话说，审判深入地上的每个角落，跨越所有的界线。

第 4 节里，你看到衰败：“地上悲哀衰残，世界败落衰残，地上居高位的人也败落了”。那些看似坚不可摧的人，那些似乎无法动摇的人，那些自信满满、强大有力、事业成功、充满自我、高看自己和自身力量的人，他们正在衰败。他们与其他人一同变得贫困。

那么，这一切的原因是什么？为什么？是什么导致了这一切？为什么耶和华要降下审判？第 5 节告诉我们：“地被其上的居民污秽，因为他们犯了律法，废了律例，背了永约。”换句话说，他们完全藐视上帝的道——藐视！耶和华如此说。这里有上帝的话，这里有上帝

所说的，这里有上帝的旨意，这里有上帝的命令，这里有上帝的看法。而所有这些都被抛到微不足道的角落，被推到眼不见的地方。人的思想、人的法律、人的观念、实用主义，以及各种各样的东西开始取而代之。其结果就是一种扭曲，真理被扭曲了。上帝所设立、所安放的律例被改变。这可能指许多方面：可以指上帝赐给列国和百姓及其居民的神圣律法的标准；可以指敬拜和祂所设立的定例；可以指教会治理的条例；也可以指人类社会的基本条例。但这些都被改变了。主在祂的律法里教导我们，不可挪移古时的地界，就是耶和华所立的界限（箴 22：28）。这些界限必须受到保护、遵守和持守。但这里却不是这样。圣约遭到破坏、击碎和践踏。这是对上帝旨意的违背。

这带来了污秽，如同第 5 节所说：“地被其上的居民污秽”。是犯罪的百姓和他们罪行，实际上玷污了世界本身。这种语言在圣经中的不同地方以不同方式出现。比如，圣经说到地因流血而被玷污，正如我们今早提到亚伯时所听到的那样。《民数记》第 35 章 33 节：“这样，你们就不污秽所住之地，因为血是污秽地的。若有在地上流人血的，非流那杀人者的血，那地就不得洁净。”在这个意义上，所有罪恶的、暴力的、非法的流血行为，所有的，都从地里发出哀号。亚伯与敬虔人的血以一种特别的、不同的方式表现了这一点。但从另一个意义上说，所有无辜之人所流的血，都从地里向主呼喊，控告那行这事的人。所以，这里有玷污。帝国就是以这种事而著称。你往后翻两章，到第 26 章的末尾，那里说：“因为耶和华从他的居所出来，要刑罚地上居民的罪孽。地也必露出其中的血，不再掩盖被杀的人。”所以，世界被玷污了。

后果是什么呢？7-8 节告诉我们，是愁苦。愁苦就是后果：“新酒悲哀”，这本该带来喜乐；“葡萄树衰残；心中欢乐的俱都叹息”。欢乐止息了。那些欢乐的人不再有。“弹琴之乐也止息了”——愁苦。重点是什么？罪扼杀喜乐。巴不得我们能把这句话深深镌刻在人心里！

罪扼杀喜乐。罪把自己伪装成喜乐的传递者，伪装成喜乐的源泉和满足的根源等等。但主说，这不仅完全不是事实，而且还与事实大相径庭。罪实际上会扼杀真正的喜乐，以致当罪充斥并玷污大地的时候，喜乐就被彻底摧毁。喜乐终止，它不复存在。从欢乐沦落到愁苦。经文说到苦涩的浓酒变苦，那本使人心欢畅的，却成为苦涩。

经文继续说："荒凉的城拆毁了，各家关闭门户，使人都不得进去。"有呼号，所有的喜乐都变为昏暗，城里只剩荒凉。于是你看到的是一幅混乱不堪、痛苦万分、悲惨至极和喜乐不再的景象。这就是罪的本质和它所带来的后果。

此时此刻，在上帝话语的传讲之下，你们中间有些人正坐在这里，竭尽全力说服自己不要相信这些。无论是否公开表现出来，你心里却定意说服自己：你知道世界和生命的道路，知道事物运作的法则，知道什么是真正的享受，知道自己可以追随世界的信息和方法，而它会带来你所期待的结果。上帝来了，祂撕下这一切伪装，揭露它的真相，祂在说："不要信这谎言。"因为最终，你的罪将在今生偷走你所有的喜乐。我以前说过，但值得再说一次：难怪这个国家里自杀率最高的人群恰恰是最富有的人。他们拼命去追逐他们以为能让自己快乐的一切，终于得到了，却发现毫无所得。结果是什么？他们自杀了。这其中有个教训。而这个教训却深入到人生和社会的每一根经纬里。罪在今生必然扼杀喜乐，而在来世，你也会被剥夺永远的喜乐。天堂是什么？天堂充满喜乐的氛围，那里有着最热切、最持久和最满足的喜乐，是世界所不知的。而地狱是什么？正好相反，毫无喜乐，只有哀哭、切齿、不死的虫、不灭的火、黑暗与痛苦。圣经就是这样描述它的。罪扼杀喜乐。

所以，有人说罪与悖逆无所得。我理解，这句话没错。但它也不完全对。罪与悖逆无所得？事实上，它们的确有所得。问题就在这里。你所得的东西是最高昂的：就是你灵魂的失落，你身体的失落，以及

一切的失落。这对个人如此，对家庭如此，对国家也同样如此。那些藐视上帝律法、篡改祂条例、制造各种荒谬、把非法之事合法化、并在悖逆中向天上之王发动圣战的国家，必然灭亡——没有例外。这里没有商议、没有讨论、没有推测等等，没有！那些以狂傲的姿态敌挡光明、挑战天上之王的国家，必然受罚。过去如此，现在如此，将来也必如此。

但我们不能只停留在那里，因为这同样也适用于个人。我的朋友，你和我，还有我们所有的人，今天下午你们都在上帝的手中。你正坐在全能者的掌心里，祂的大能无可匹敌。祂使人死，也使人活；祂能救人，也能宣告永刑。祂不费吹灰之力就能在一瞬间使你归于尘土。祂只要轻轻一握，就能粉碎你的一切和你所知的一切。你在永生上帝的手中。若你在基督之外，你就在祂的震怒之下。不只是审判日，不只是将来在地狱里；而是此时此刻，你正活生生地呼吸着上帝的震怒。你正坐在上帝的殿里，你正参与上帝的敬拜，你正坐在上帝话语的权下。同时，你却在祂的忿怒之下，这是因为你的拒绝、你的悖逆、你的不顺服、你的罪、你对祂的不信。这就是罪的刑罚。

这里所描绘的是什么呢？是人正在自取灭亡。在某种意义上，罪所带来的结果就是，上帝把你所想要的给你。你不要祂，你不要祂的福音，你不要祂的律法，你不要祂的道路，祂就说：“好吧，那就随你。”而当祂遂你的愿时，你却自取灭亡，拒绝了你本可以得着的怜悯。这怜悯正在祂的话语下恩慈地向你提供出来。这就是拒绝悔改，拒绝回转，拒绝从罪中归向基督、归向主。可怕的是，保罗也做过我现在所做的事。他讲论将来的审判。有一个外邦的罗马巡抚腓力斯，听着他的讲道，心里战兢。可怕的是，你们中间有一些本该战兢的人，却没有战兢。愿上帝将你们从沉睡中唤醒。落在永生上帝的手里，真是可怕的事！所以我们看见罪的刑罚。

2.余民的赞美

其次，我们看见“余民的赞美”，从第 13 节开始：“在地上的万民中，必像打过的橄榄树，又像已摘的葡萄所剩无几。”这在描绘主为祂自己聚集余民。果园正在被摇动，大部分果子掉了下来，还有个别留在树上。这正是我们已经在《以赛亚书》中看见过的语言，指的就是祂百姓中那顺服的、信靠的余民。第 13 节让我们看到，上帝能在瞬间从无到有兴起祂的教会。所以在有审判发生的同时，主也能在顷刻间，从看似虚无中兴起祂的教会，而且祂一次又一次地这样行。祂在旧约、新约中这样行，祂在世界历史中也这样行。即便在局势昏暗、前景惨淡之时，主也使光照耀。这就是宗教改革的格言“黑暗过后是光明”所表达的意思。轰得一声！大光在欧洲上空照耀出来，在上帝的赐福与圣灵的浇灌之下，瞬间像野火般迅速蔓延。

在这里，主以怜悯调和审判。而余民，就是信靠上帝的百姓，他们能同时看见两者。他们看见审判，正如以赛亚将要描述的，他们也看见怜悯。唯独上帝的百姓能明白两者。不信的人看不见审判，他们虽活在其中，虽经历它，却不能照他们的本分看见上帝的手，更全然看不见祂的怜悯——哪怕是一点滋味。但主的百姓能同时看见两者，他们既能真实地看见审判，也能看见这怜悯是祂用自己的温柔心肠量给他们的。

那么在第 14 节，他们做什么呢？“这些人要高声欢呼”。他们要歌唱，“他们为耶和华的威严，从海那里扬起声来”。在这里，你看见在荒凉之中有得胜，愁苦之中有喜乐。喜乐，但这是在主里的喜乐。“他们为耶和华的威严，从海那里扬起声来”。你可能会说：“牧师，这似乎很奇怪，非常奇怪，有人在审判之中却能喜乐。”在某种意义上，这的确奇怪，但在另一种意义上，这并不奇怪。我们在新约读经中读了《启示录》第 19 章。那里有对大淫妇的审判。那里的语言极为生动形象，主拿着铁杖来施行审判，祂用口中的剑要施行杀戮，空中的飞鸟被召来赴宴，而宴席的菜肴就是人肉。但在这一切之中，

当经文说“巴比伦倾倒，倾倒”时，我们听见了什么呢？我们听见歌声，如同群众的声音，如同众水的响声，如同大雷轰轰的声音，那歌声是“哈利路亚”——赞美耶和华上帝，“因为主我们的上帝，全能者作王了”。在审判之中有赞美。

为什么会这样呢？原因很多。我记得我曾经单单为此讲过一篇道。其中一个原因是，上帝的百姓因上帝的荣耀而喜乐。当上帝得荣耀，当上帝的名得伸张、得尊荣时，那就是祂百姓的喜乐之源，即便这是以人的审判为代价。“荣耀归于上帝。”我们渴望祂的荣耀，胜过渴望我们的安慰，也胜过他人的安慰。我们渴望祂得荣耀。

但这里还有一个赞美的原因，就是主正在击败祂的仇敌，这也是祂百姓的仇敌。祂正在逆转洪流。祂正在推翻这一切，为祂的百姓施行拯救。这同样也是喜乐的源泉。就像你打仗，假设这是一场正义战争，你为了抵御侵略而保卫自己的国家。战争必然会死很多人，而且是惨烈的死。就战争本身来说，没有人会为此感到高兴。但当赢得最终胜利时，每个人都会高兴，会欢呼，会在街上奔跑跳跃。更何况羔羊的得胜呢？羔羊的得胜，万王之王、万主之主的得胜！这岂不更应当成为祂百姓喜乐的源泉吗？

请注意，第 15 节，上帝要在远近各处都得着荣耀：“因此，你们要在东方荣耀耶和华，在众海岛荣耀耶和华以色列上帝的名。”祂在远处的海岛，在地极得着荣耀，正如经文所说。这里提到“耶和华的名”，耶和华的名就是指真宗教的传播，指圣经宗教的传播。耶和华的名被传到地极，耶和华的名被高举，耶和华的名被宣讲。男女老少都起来口中提说耶和华的名，赞美祂，投靠祂的名等等。而这带来祝福。

无论真宗教走到哪里，祝福都紧跟其后。若有人在读人类历史的过程中看不到祝福紧随着福音兴旺的事实，那简直是愚顽至极。反过来也一样，真宗教被弃绝之处，祸患必随之而来。总之，这里有真宗

教。那些经历知罪、悔改和信靠基督的人，他们就被洁净，被带到祂的旌旗下。第 16 节：“我们听见从地极有人歌唱，说：‘荣耀归于义人。’”这里上帝在地极得荣耀，耶和华的名被传播。无论以何种形式、何种规模侍奉上帝，公义是其根基。这里有上帝得荣耀。

我们可以在被掳巴比伦的时候看到这一点。有余民归回，主使祂百姓再次复兴。到了新约，你看见我们主耶稣基督的受死、复活和升天。以色列大多数人却拒绝祂：“他的血归到我们和我们的子孙身上。”（太 27：25）他们拒绝弥赛亚。但仍有余民，就是祂的犹太门徒和使徒，他们传讲主耶稣基督的名，把祂的名带到地极，经亚洲进入欧洲等等。我们还可以一次又一次地在使徒后的历史长河中看见。《启示录》当然也让我们看见这一事实。两个见证人被杀后又复活，并为主作见证。从这之中，你最终看见属灵巴比伦的倾覆，以及荣耀涌入千禧年国度的景象等等，所有这些都在那里描绘了出来。所以我们其实可以举出许多例子。

3.耶和华的至高

第三，我们看见“耶和华的至高”。从第 16 节下半开始：“我却说：‘我消灭了，我消灭了，我有祸了！诡诈的行诡诈，诡诈的大行诡诈。’”到第 23 节结束：“那时，月亮要蒙羞，日头要惭愧，因为万军之耶和华必在锡安山、在耶路撒冷作王，在敬畏他的长老面前必有荣耀。”在这里，我们看见耶和华的掌权和祂的至高。然而，这里的根源更显出艰难，不是吗？之前的 16-22 节为我们描述了罪所结的果子。这些以赛亚都看见了。有意思的是，我一再提醒你们，不想让你们忽略这一点：我们一次又一次、反复地在解经过程中看见但又很容易忽略的一点就是这个人本身。我已经多次强调这一点。在这里，先知以赛亚看见上帝所说的，他感受到上帝所描绘的，并且他深受触动。他因灾祸而受影响：“我消灭了，我消灭了，我有祸了！”

这让人想起《以赛亚书》第 6 章的“祸哉”。

这就是以赛亚。他并不是以一种疏离的姿态远远观望。这对他而言不是一种理论，也不是单纯例行公事。他完全投入其中，他感受到真理的冲击，感受到上帝在这里所描述的一切。他在说，他看到了邪恶，“诡诈的行诡诈”，他们行事极其诡诈。他的心如同大卫在《诗篇》第 119 篇那样破碎：“我的眼泪下流成河，因为他们不守你的律法。”这种心情就是：“这到底是怎么回事啊？”当然，这在某种程度上，对所有信徒都该如此。尤其对福音的牧者而言更该如此。如果我们所见到的一切都是事实，就是罪扼杀喜乐，这当然是事实，那么，当你看见罪人正在自取灭亡，丧弃本可以得着的怜悯，发疯地奔向审判与永远的刑罚，若这一切不仅仅是理论（当然不是），那谁能不被触动呢？谁能不为此感到震动呢？谁能不感受到某种程度的痛心呢？罪乃是恶中之恶，自然人何等愚昧、疯狂和荒谬，诡诈的大行诡诈，这一切都为他们自己的灵魂带来毁灭，使列国都陷入对全能上帝的悖逆之中。

接下来，经文在 17-18 节告诉我们这些事情所结的果子，有恐惧、惊惶、害怕、战兢，还有陷坑和网罗。这带来恐惧，这带来网罗。人们逃避，他们因惧怕而奔跑，却掉进陷坑。他们从坑里上来，却又被网罗缠住。第 18 节告诉我们，因为是耶和华说的，是耶和华在做这些事。没有人能逃避上帝，没有人能躲开祂。约拿以他的愚妄以为自己可以逃脱。没有人能逃脱祂，没有人能跑得过祂，没有人能隐藏。亚当和夏娃以为他们能躲避。但这是不可能的，没人能逃出全能上帝的眼目和膀臂的掌控。

于是，在 19-20 节里，万物都被震裂：“地全然破坏，尽都崩裂，大大地震动了。”大地剧烈摇撼，逐渐解体。这正是指向最终的审判。这样的语言向我们描绘了这样一个事实，最终审判就是最终的，真真正正是最终的。我们听到“最终审判”这个词，大多数人自然地把重

点放在第二个词——“审判”。我们被带到全能上帝的审判台前，基督坐在祂威严的宝座上。我们必须为所行的一切交账。祂发出判决：死或生，定罪或得救等等。这就是审判。但我的朋友们，其中的分量还在于它的“最终性”。这是最后的审判。不会再有一次，没有上诉法院，没有重新受审的机会，它是最终的！最终审判。《启示录》有节经文说：“不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽；为义的，叫他仍旧为义；圣洁的，叫他仍旧圣洁。”（启 22：11）被盖上永远的戳印，不可更改、不可修正、不可改变。这里，大地震动、坍塌，在全能上帝的手下被压碎。

这里所显明的严肃性在于：人死时是什么样，就永远是什么样。就是这样。你死时是谁，就在永恒无尽的世代里是谁。正如我曾在别的场合说过的，考验不在于你死前五秒钟拥有什么，而在于你死后五秒钟拥有什么。你现在拥有什么？这世上的事都要过去。那么，那时你的灵魂将如何？人死时的光景就是最终的。你的身体和灵魂在复活时要被传唤到上帝的审判台前——那就是最终的。赞美上帝，进入天堂、进入那荣耀的国度，是最终的、不可改变的。但祸上加祸的是，地狱也是最终的。

第 21 节，骄傲的人被降卑。这节经文的语言很有趣：“到那日，耶和华必在高处惩罚高处的众军，又在地上惩罚地上的列王。”在我看来，这里所说的“高处的众军”不仅仅是指地上的居民，也就是地上的列王。我的朋友们，这审判包括的不只是人类，不只是亚当的后裔。它也包括天使。魔鬼将受审判，牠那邪恶、堕落的众军也要受审判。牠们也要被投入火湖之中。这审判包括那看不见的，也包括那地上的君王，他们在地上是有权势的高位之人。第 22 节告诉我们，他们被聚集、被拘禁、被捆绑。他们一无所有，无路可走，无处可逃。

这一切如此沉重、沉重、沉重、沉重——那么，目的是什么？这正是我想知道的。这几乎总是我想知道的：这一切都是为了什么？它

有什么超越审判本身的目的？第 23 节给了我们答案：“那时，月亮要蒙羞，日头要惭愧，因为万军之耶和华必在锡安山、在耶路撒冷作王，在敬畏他的长老面前必有荣耀。”这一切最终的目的是锡安的益处与上帝的荣耀。这就是目的，锡安的益处与上帝的荣耀。这里有上帝掌权的描绘：“万军之耶和华……必作王。”祂要在锡安山掌权！就是在祂的教会中。自然的荣光，就是月亮、日头等等，都在上帝自己那超越的荣耀面前羞愧失色。祂有一个国度，而国度意味着上帝在治理，上帝在掌权。

在这里，圣经在提醒我们祂的至高。祂将是一切的一切，祂将在万有之上，祂要得着一切的荣耀。我们来看个对比，《阿摩司书》第 5 章 18 节说：“想望耶和华日子来到的有祸了！你们为何想望耶和华的日子呢？那日黑暗没有光明。”这是一方面，但再看《以赛亚书》后面，第 60 章 19-20 节：“日头不再作你白昼的光，月亮也不再发光照耀你；耶和华却要作你永远的光，你上帝要为你的荣耀。你的日头不再下落，你的月亮也不退缩；因为耶和华必作你永远的光，你悲哀的日子也完毕了。”这就是《以赛亚书》第 24 章呈现给我们的对比：黑暗与光明、罪恶与恩典、死亡与生命。这些都摆在我们面前。为什么？是为了让你不要对未来自满，让你不要对你个人的未来漠然无动于衷。这都是为了让你在感受到《以赛亚书》第 24 章沉重的语言时，你能被这种沉重深深触动，从而思想你灵魂的价值，属灵破产的绝境，你的邪恶，以及在救主和救赎主里所赐下的那荣耀的预备——救恩、恩典与怜悯。这正是祂所喜悦的。祂因拯救贫穷无助的罪人而得荣耀。主自己满心欢喜，因此，每次一个罪人悔改，天上的万军都满心欢喜。主必须是上帝，因此祂必须审判罪。但我亲爱的朋友们，上帝好施怜悯。祂喜悦热情地接纳投奔祂的罪人，把他们拯救到底，将祂的怜悯倾倒在他们身上。让我们不要对未来自满。

让我们一同站立祷告：

主啊，我们在天上的上帝，你确实是全能的耶和华上帝。你掌权，你审判全地，你按公义行事，却又好施怜悯。主啊，求你使我们回转，我们就能不断转向你。主啊，求你让你的话语深深触动我们，好让我们思想自己，也思想你，从而逃避将来的忿怒，并投奔那为罪献上的独一和最终的祭物。祂替代祂的百姓承受了那忿怒。主啊，愿你荣耀你的名，我们奉耶稣的名求。阿们。

40 赞美上帝的预备

赛 25

读经：《以赛亚书》第 25 章

简介

1.赞美祂过去的预备，1-5 节

2.赞美祂将来的预备，6-12 节

请将你的圣经再次翻到《以赛亚书》，今天下午我们要来学习第 25 章。第 1 节说：“耶和华啊，你是我的上帝，我要尊崇你，我要称赞你的名，因为你行过奇妙事，你古时的筹算乃为忠信诚实。”（按照钦定本译出）

简介

我想，今天下午在座的每一位，都曾经历过猛烈的暴风雨——乌云密布，大雨倾盆，狂风呼啸，雷声轰鸣，闪电交加。在这样的风暴中，我们常常也会经历到另一个时刻：突然间，乌云中出现了一道裂口，风雨稍歇，阳光透过云层洒落下来，照耀在我们脚下湿透的大地上。你们都熟悉那种感受——在暴风雨的沉重之后，阳光带来了轻快、喜乐和愉悦。

当我们读《以赛亚书》中的预言时，所经历的感受也与此相似——甚至更深刻、更甜美、更伟大，但却带有同样的味道。因为上周我们来到第 24 章，正如我们所指出的，那是一段极其沉重的经文。在那里，主以形象生动的语言宣告了祂对全地的审判。那是严肃而令人不安的章节。然而，从第 24 章进入第 25 章时，我们立刻感受到一种转变：从沉重进入盼望。仿佛天开了，阳光倾泻而下，临到我们身上。在之前的章节里，我们已经听见主会保留部分余民，听见祂要为

祂的教会存留将来的祝福。但在第 25 章中，主特别将祂百姓的盼望与祂所要赐给他们的恩福摆在我们面前。

那么，当你们读到第 25 章时，这会让你想起什么呢？所以，在读这一章经文的时候，它应该让你想起一些事情。我说的是在《以赛亚书》自身的范围内，并没有超出这卷书的内容。若作平行比较，这一章与第 12 章极为相似。它们有着同样的信息、主题和味道。第 12 章所展现的，再一次在第 25 章中重现。

今天下午，靠着主的帮助，我们将一同来思想这一整章的内容。需要先说明的是，我应该已一开始的时候就说过，我过去其实已经针对这一章讲过三篇讲道——一篇讲第 6 节，一篇讲第 8 节，另一篇讲第 9 节。因此，我今天并不打算重新详细展开那三处经文，而是要带领大家从整体上来把握这章经文的脉络、内容与要点。

在这一章中，我们可以看到两个主要部分。这篇讲道的题目是《赞美上帝的预备》。其中包含两个方面：第一，赞美祂过去的预备（1-5 节）；第二，赞美祂将来的预备（6-12 节）。

1.赞美过去的预备

首先，我们来看 1-5 节，赞美上帝过去的预备。我们刚刚读到第 1 节，那里谈到主所行的奇妙作为。让我们思想旧约历史中的一个例子：以色列民过红海如走干地，他们在海的另一边站立时，看见上帝毁灭了他们的仇敌。于是摩西唱起了一首歌。他们回顾上帝的大能作为，回顾祂如何将他们从埃及拯救出来，于是他们歌唱赞美。《出埃及记》第 15 章 1 节说：“我要向耶和华歌唱，因他大大战胜”。第 2 节又说：“耶和华是我的力量、我的诗歌，也成了我的拯救。这是我的上帝，我要赞美他；是我父亲的上帝，我要尊崇他。”而在第 11 节，他们又唱道：“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？”这只是其中的一个例子，但足以说

明一点：当上帝为祂的百姓行奇事、行大事、行美事时，百姓的回应就是要尊崇祂。我们不仅要承认、要确认，更要开口赞美祂，为祂所行的一切而尊崇祂。这既是指因着主基督耶稣的来临，祂为自己的百姓所成就的救赎大工，也指我们个人生命中短期的经历，即上帝在祂的护理中为我们所行的一切恩惠。我们应当停下来，驻足反思，并赞美祂说："你行了奇妙的事！"

先知提到上帝的筹算："你古时的筹算乃为忠信诚实。"（赛25：1）这里的"筹算"指的是上帝从永恒里所定意、所定旨、所命定、所成就的一切。这些筹算都带有一个共同的特征——忠信或说信实。上帝忠于祂自己和祂的话语，因此也忠于祂的百姓，而这种忠诚体现在祂赐给我们的一切应许上。《诗篇》对此有极多的见证。《诗篇》是赞美手册，主在其中教导我们如何赞美祂。其中至少有三十多次，应该还有更多，主让我们因祂的信实而开口赞美祂。比如《诗篇》第92篇2节："早晨传扬你的慈爱，每夜传扬你的信实。"诗人是说这种赞美应当成为我们每日的习惯。若没有因着上帝信守、忠于并委身于祂给我们的一切保证而赞美祂，那就不该让这一天过去。上帝信守祂的话语。

我想在座的几乎不会有人否认说："恕我不敢苟同，永活的真上帝，这位圣经所启示的三一上帝，有一件事祂做不到，那就是守住祂的话。"我不认为我们中间有人有这么大胆敢说出这么愚昧的话。因此，我们都承认：主信守祂的话，祂在一切道路上都是信实的。然而，虽然我们把它当作正统信仰的一个要点来肯定，但我们可能并没有在它的亮光下生活，也没有切身感受和经历这一现实。

你是否常常受试探以致怀疑上帝的信实？我并不是说你有意识地坐在那里想："嗯，我不太确定，上帝到底信实不信实？"我说的不是这种。我要说的是：当风暴来临，大雨倾盆，困难接踵而至，黑暗、迷惘、不安、重担、痛苦、损失、苦难。无论是哪一种处境，你

的心被压得透不过气，你开始害怕，你充满焦虑，你担忧将要发生的事情。那种压迫感，像千斤重担压在你身上。这是怀疑上帝的信实的表现，这就是怀疑上帝信实所结出来的果子。

然而，上帝已经将祂的应许赐给祂的百姓。我的朋友们，祂不可能违背祂的应许，祂不可能不信守祂的话语——那是绝对不可能的！基督徒凭着信心行在上帝的信实中，这样，即便身处艰难之中，我们也能完全笃定：祂一切的筹算都是信实和诚实的，祂绝不可能违背祂的话。不论眼前发生什么，不论前面将要发生什么，祂都会成就祂所应许的一切。祂不会离弃我们，也不会撇下我们。祂甚至要让所发生的一切都为我们的益处而效力。我们常常怀疑上帝在做什么。结果呢？等到日子过去，等到时间流转，等到你回过头来看，总是能看到上帝的信实。你回头看时会想：“当时我整个人都要崩溃了！可如今经过了这么久，我回头一看，上帝果然是信实的。我当时完全不知道祂在做什么，也不知道祂会怎样供应我，不知道事情会怎样发展，但如今我能清楚看见了。祂从未亏待过我，祂从未让我失望，祂从未抛弃过我。祂从未让任何一件事带来害处，而不是益处。”事后你总是能看见祂的信实。

重点在这里：如果回顾过去，你能清楚看见祂的信实，那么信心就在当下、就在风暴之中认定这一切。信心不必等到事后才确认，而是在其中就能说：“你的诚实极其广大。”我们在使用“你的诚实极其广大”这句话时，通常会想到它所在的特定位置。那是在哪里？那是在《耶利米哀歌》的中间。耶利米在圣灵的默示下写下这句话，当时他正处在深深的黑暗之中。因为上帝百姓所遭遇的毁灭，他在哀哭中写下：“我们不至消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不至断绝。每早晨这都是新的。你的诚实极其广大！”（哀 3：22-23）他是在痛苦的正中间说出这话的。同样地，先知以赛亚也在这里，在第 13-23 章一连串的审判信息之后，尤其在第 24 章极其沉重的审判

之后，仍在圣灵的默示下宣告：“因为你行过奇妙事，你古时的筹算乃为忠信诚实。”（赛 25：1）祂的确如此！

接下来，第 2 节继续谈到上帝信实彰显的另一种方式——就是在审判中：“你使城变为乱堆，使坚固城变为荒场；使外邦人宫殿的城不再为城，永远不再建造。”意思是说，忠信与诚实在此也显明出来。主说：“我要毁灭一切仇敌，那些看起来令人胆寒、不可战胜的势力，我要彻底毁灭他们。”你几乎能看到这种对比的画面：从城市到废墟，从坚固城到荒场，从宫殿到完全不复存在。或许你们就见过这幅景象，这里为你呈现了一座城市的战前镜头。高楼林立，建筑壮丽，景象辉煌；但战火一来，炸弹落下，爆炸声四起，整座城市被夷为平地。我们中的一些人会想起这样的画面，中东或别处的战后废墟。建筑被炸得粉碎，墙倒屋塌，瓦砾遍地，灰尘弥漫，满目荒凉。多么鲜明的对比，城市变为瓦砾，坚固城沦为荒场。主在这里所说的，就是这种图景。即便那些看似牢不可破的坚固城，祂也要使之成为废墟。今天你仍可以在迦太基、雅典、罗马等地看到这样的遗迹。比如在突尼斯迦太基的废墟中，你能看见的只是一堆残破的石块，那曾经辉煌的不可一世的文明早已湮灭无存。这就是主在这里向我们描绘的画面，我们必须将之铭记在我们的头脑和心灵中。这就像永不再被建造的宫殿。

主的忠信诚实体现在祂作为大君王，战胜祂的仇敌和我们的仇敌一事上。祂的百姓必得胜！正如《希伯来书》第 11 章 34 节所说：“（他们）灭了烈火的猛势，脱了刀剑的锋刃，软弱变为刚强，争战显出勇敢，打退外邦的全军。”这正是这里所描述的图景。接着，祂继续在第 25 章 3-5 节中说：“所以，刚强的民必荣耀你，强暴之国的城必敬畏你。”意思是，那些曾经亵渎主、拜偶像、辱骂祂、干犯祂诫命和敌挡祂的人最终都要荣耀并敬畏祂。他们要被祂征服，服在祂的权下。而祂的百姓呢？“你就作贫穷人的保障，作困乏人急难中的保障，作躲暴风之处，作避炎热的阴凉。”主说，我已经来到我的百姓这里，

他们看起来那样无助、贫穷和困苦。祂要亲手帮助他们。祂说：“我已经帮助了我的百姓。”

你们看第 4 节，这里应当让我们想起的，不再是《以赛亚书》中的某处，而是《诗篇》，尤其是《诗篇》第 91 篇 4 节：“他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。”如果你读《诗篇》第 91 篇，或唱它的前 7 节，然后再与《以赛亚书》第 25 章 4-5 节的主题相比较，你会发现它们之间的平行关系。主是避难所，主是保障，主是荫庇。主是暴风中的避难所——保护你免受雷电、暴雨、冰雹、风雪等的侵袭。或者换一个画面，就像经文所用的那样：在酷热烈日下，云彩的荫庇遮盖着你，使你不至于被阳光炙烤击打，以致筋疲力尽。这正是《诗篇》121 篇所说的：“白日，太阳必不伤你；夜间，月亮必不害你。”（6 节）主是祂百姓的避难所。同样，你在《诗篇》第 46 篇读到：“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。”（1 节）

而这位上帝从不改变。祂并不是一时这样，一时那样。祂是信实的、可靠的，因为祂是不变的。祂是“众光之父，在他并没有改变，也没有转动的影儿”（雅 1：17）。祂是永不改变的主。祂昨日、今日、直到永远都是一样的（来 13：8）。

祂与我们何等不同！我们常常改变心意，推翻自己的计划。这并不总是坏事，但我们确实这样做。你会改变想法，推翻原本的打算。为什么？为什么？原因有几个：有时是因为你没有预见到一些情况，你忽略了一些变量，你缺少了某些信息，你没想到事情会这样发展。又或者是因为你没有能力去完成。你原以为自己能做到，结果发现自己无能为力。你原本打算买某样东西，后来才意识到：“我没能力买，所以我不买了。”我们都经历过类似的事情。

然而，这些情况在主那里绝不会发生。祂是可信赖的。祂从不改变心意，祂从不推翻祂的计划。因为，与我们不同的是，祂是全知的。

祂无所不知，祂看见一切。祂也是全能的。祂的大能无边无际，能够成就祂一切的旨意。因此，祂必然是不变的。祂是那位永不改变的上帝——我们要为祂在过去对我们的预备而赞美祂。

你要知道，艰难的日子，其实正是最适合赞美的时刻。困境是赞美的完美时机，因为这会使我们的心灵和头脑都回到该有的方向。当我们在困境中低头赞美主，为祂的信实伟大而赞美祂，为祂的筹算诚实真实而赞美祂，为祂的不变、祂的良善而赞美祂等等，这一切会把我们的注意力从困境本身转移到祂身上。祂永远配得这样的赞美。而我们也能像这里的经文一样，从我们自身经历中所有额外的见证里汲取力量。我们每个人都有一段“过去”。如果你在基督里，在祂的恩典之中，无论你成为基督徒的时间长短，除非你　是在这篇讲道中才归信，否则你一定都有见证，证明主过去如何以信实待你，你会有无数的例证。我们常说：我们有一整个世界的“以便以谢”可以回顾——直到如今，主都帮助我们。这些记忆托住了我们的心，使我们得坚固。

然而，当我们说“你行过奇妙事”的时候，其意义远不止如此。我们首先要回望祂过去藉着基督耶稣里所成就的一切大能拯救。我们要回到福音，拆开福音，细细思想基督在救赎工作中所完成的一切。我们可以花上一天、一周、一个月、几年，甚至一生来思想、惊叹：“妙哉，真是妙哉，光辉灿烂，令人惊叹，难以测度！你在基督里、藉着基督并与基督一同为着我们，就是为你的百姓，成就了奇妙的事。”这就是赞美祂过去的预备。

2.赞美将来的预备

其次，我们看到为赞美将来的预备，经文在 6-12 节。这里所描述的，其实就是与耶和华不受干扰的相交。这是在描述与耶和华毫无隔阂的交通，这也呼应了我们今早所听到的信息。上一章结束时，《以

赛亚书》第 24 章给我们留下了一幅上帝作王的荣耀画面：“那时，月亮要蒙羞，日头要惭愧，因为万军之耶和华必在锡安山、在耶路撒冷作王，在敬畏他的长老面前必有荣耀。”（赛 24：23）如今进入第 25 章，先知要告诉我们，这位在锡安山作王的万军之耶和华，祂所打算的是什么。

第 6 节说：“在这山上，万军之耶和华必为万民用肥甘设摆筵席，用陈酒和满髓的肥甘，并澄清的陈酒，设摆筵席。”这些话对我们来说非常熟悉。作为主的百姓，我们常常会想到它，我们在祷告中会用到它。在领主餐时，你们许多人无疑会想起它。这里说到，主要以丰盛的筵席款待祂的百姓，祂为祂的百姓预备了未来的丰盛，并且用筵席的画面来描绘。圣经中处处充满这样的画面。甚至在堕落之前，亚当就听到上帝的命令：“园中各样树上的果子，你可以随意吃。”这是丰盛的预备，只有分别善恶树例外。而堕落之后，藉着救赎之恩与福音的展开，这种“筵席”的画面继续被不断地编织在族长的故事中。你看在摩西时代所设立的那些礼仪律，主设立了一年一度的欢庆节期，其中充满了指向主耶稣基督的福音的内容。到了新约，我们只有两个圣礼，其中之一是一场晚餐，即主餐，是主亲自为我们摆设的筵席。而主餐同时也预表着将来天上的筵席。你想想《马太福音》第 8 章 11 节：“从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。”这是筵席的画面。又如《路加福音》第 14 章 15 节：“在上帝的国里吃饭的有福了！”再往后，《启示录》第 19 章末尾也有羔羊的婚筵这样的画面。

回到《以赛亚书》第 25 章 6 节，这里描绘的场景极为奢华。经文说“用肥甘设摆筵席”。我常常说，脂肪就是美味的所在。为什么我们喜欢培根？因为它满是油脂。为什么我们喜欢南卡的烧烤？因为它满是油脂。为什么我们喜欢肉里的雪花纹？因为脂肪是肉质最香浓、最美味的部分。这正是先知所描绘的。再加上“澄清的陈酒”，就是

说上好的肉加上好的酒。上帝赐下酒，正如《诗篇》第 104 篇 15 节说：“酒能悦人心”。酒在旧约里满以极为丰富的形式象征着福音的祝福。在新约里，酒也同样拥有丰富的象征意义，甚至被纳入圣礼之中。主在这里说：“我要把最好的、最好的、最好的赐给我的百姓。”

第 7 节说：“他又必在这山上除灭遮盖万民之物和遮蔽万国蒙脸的帕子。”祂要摧毁这“帕子”。说到“帕子”，《哥林多后书》第 3 章有一处经文把它跟犹太人联系在了一起。保罗在那章的 13-16 节谈到帕子。“但他们的心地刚硬，直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去，这帕子在基督里已经废去了。”（林后 3：14）所以，他在 15 节说，这帕子就蒙在他们心上。那帕子象征着犹太人的不信，他在《哥林多后书》第 3 章说，有一天，那蒙在他们心上、使他们不能明白自己所读的旧约的不信的帕子要被除去。这帕子会被除去，这样他们才能归信。而在《以赛亚书》第 25 章，先知将同一幅画面扩大应用到了整个世界。先知说：在这山上，在锡安，在主耶稣基督的教会中，那遮蔽万国的帕子要被除灭。万国原本都在服侍自己，服侍他们虚空麻木的偶像。但祂却说：在主的山上，这帕子要被揭去，祂要将它彻底销毁，使列国能得看见和得引领，从而行在主的光中。正如我们在第 2 章所看到的，万国要涌向锡安山，说：“教导我们吧！将上帝的律法与话语指示我们！”那时，万国要因信而归入主耶稣基督的教会。这就是主的应许，赞美祂将来的预备。

接着第 8 节说：“他已经在得胜中吞灭死亡。主耶和华必擦去各人脸上的眼泪，又除掉普天下他百姓的羞辱，因为这是耶和华说的。”（部分内容按照钦定本翻译）这里出现了死亡，最可怕的仇敌。正如《罗马书》第 6 章 23 节所说：“罪的工价乃是死。”死亡是吞噬者。它吞噬一切，它吞噬所有的人，甚至在动物界，死亡同样吞噬生命。它是个吞吃万物的吞噬者。今天早晨在来教会的路上，我让孩子们注意路边的一个场景。我们在路上看到了负鼠。负鼠是食腐动物，所以

它们都是垃圾处理大师。它们会清理其他动物的尸体。在去教会的路上，我们看见一只秃鹫在路边正吃着一只死去的负鼠。一只食腐动物在吃着另一只食腐动物，一只食腐动物在被另一只食腐动物吞吃。死亡就是这样的吞噬者，它吞灭万物。然而，这里主却应许说：这个吞噬者本身要被吞噬。死亡要被吞灭。这位吞噬者要被吞噬。经文说：“他已经在得胜中吞灭死亡。”

这幅图画也出现在其他先知书中。例如，与以赛亚同时期的先知何西阿说：“我必救赎他们脱离阴间的权势，救赎他们脱离死亡。死亡啊，你的灾害在哪里呢？阴间哪，你的毁灭在哪里呢？”（何 13：14）这是同样的画面：吞噬者本身被吞噬，死亡本身被击败。我们在这里看见的是死亡之死。

保罗在新约也没有放过这个主题。他在《哥林多前书》第 15 章那段著名的复活章节里，直接引用了《以赛亚书》第 25 章的话。他说：“这必朽坏的既变成不朽坏的，这必死的既变成不死的，那时经上所记‘死被得胜吞灭’的话就应验了。死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？”（林前 15：54-55）他在嘲讽死亡，因为死亡已经被主耶稣击败。这就是死亡之死。

因此，主在这里教导我们，要赞美祂将来的预备。这预备一直延伸到坟墓里，那就是基督作为得胜者胜过了罪、死亡、地狱与撒但。祂是全然的得胜者。主耶稣基督亲自降至死亡，就是为了要征服死亡，挣断死亡的锁链，折断它的脊梁，把死亡踏在脚下。祂下入坟墓就是为了要摧毁死亡。祂藉着十架、复活与升天，彻底击败了死亡。

祂继续在第 9 节说，我们现在还是在第二点，也就是赞美将来的预备。第 9 节说：“到那日，人必说：‘看哪，这是我们的上帝，我们素来等候他，他必拯救我们。这是耶和华，我们素来等候他，我们必因他的救恩欢喜快乐。’”这话千真万确。对以赛亚来说如此，对以后的人来说也是如此。例如在希西家王的日子，亚述王西拿基立来

攻打耶路撒冷。但希西家却说：“我们务要留心，要运用信心，要呼求主。”他们果然等候了主，主也就搭救了他们。西拿基立不得不因此夹着尾巴逃跑（王下 18-19）。这种“等候耶和华的救恩”的表达可以一直向前回溯到圣经的开始。想想《创世记》第 49 章 18 节，雅各在赐给儿子们一长串的祝福过程中说：“耶和华啊，我向来等候你的救恩。”我向来等候你的救恩，这是整本圣经的主题。旧约的圣徒们，世世代代都在等候耶和华的救恩，就是等候弥赛亚的降临。《路加福音》第 2 章将这主题生动呈现了出来。在我们的主耶稣基督降生的故事中，我们看到有西面、亚拿和撒迦利亚。西面说：“‘主啊，如今可以照你的话，释放仆人安然去世；因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀。’”（路 2：29-32）他等了又等，最后他终于能说：“我看见了。”他看见了主耶稣基督的降临。

我们如今处在一个与他们不同却相似的境况中。因为我们也在等候，我们在等候主耶稣基督的再来。在屏息的盼望中，在迫切的期盼中，等候主的救恩。那会是祂一切救赎之工的顶点，为祂百姓所赢得的一切福益将汇在一处。那是时间的高潮、万世的终结。今天经文的第 8 节提到了主会擦去他们的眼泪，这话在《启示录》第 7 章与第 21 章再次被提到。末日时，主亲自擦去祂百姓脸上的眼泪，使他们进入永无止尽的、无法比拟的喜乐之中。

10-12 节说：“因为耶和华的手必安息在这山上，摩押人在所居之地必被践踏，好像干草被践踏在粪池的水中。”（部分内容按照钦定本翻译）这里给我们呈现了一幅象征性的图画——两座山的对比。一边是耶和华的山，是锡安，预表着主耶稣基督的教会；另一边是摩押和它的山。地理上，它们被约旦河隔开，中间是一道深谷横亘在锡安所在的山脉与摩押的群山之间。所以，一边是主的山，也就是锡安，这是平安与蒙福之地——“因为耶和华的手必安息在这山上”。然而，

如果你望向东方，深谷的那边就是摩押。摩押要被祂践踏在脚下，“好像干草被践踏在粪池的水中”一样。摩押在此象征着上帝的一切仇敌。祂要让骄傲人降卑，第 11 节说：“他必在其中伸开手，好像泅水的伸开手泅水一样，但耶和华必使他的骄傲和他手所行的诡计一并败落。”骄傲之人必被降卑。这里的字面意思是，他们要被“打碎”。上帝的仇敌要被打碎，被羞辱，被视作粪堆上的污秽。有趣的是，“粪堆”这个希伯来词的发音，与摩押的一座重要城邑的名字极为相近。但要紧的是，上帝在此宣告：上帝会终结一切，祂所有的仇敌都必有终结。“他必在其中伸开手，好像泅水的伸开手泅水一样。”祂要击落他们的骄傲。第 12 节又说：“耶和华使你城上的坚固高台倾倒，拆平，直到尘埃。”

因此，上帝的百姓能够事先为着主将来的预备而赞美祂，因为他们知道，这些事必然会成就，就像已经发生一样。祂所有的仇敌都要被碾为尘土、沦为瓦砾、化为无有。我们可以高声赞美祂！事实上，我们必须预先为着将来的预备而赞美祂。有趣的是，我们习惯认为：要为将来的预备祈求，要为过去的预备赞美。但我们既要为将来的预备祈求，也同时也要为祂应许必定成就一切的预备而赞美祂。我们可以为祂国度的扩展赞美祂，为“认识耶和华荣耀的知识充满遍地，好像水充满洋海一般”而赞美祂，为那大罪人的倾覆以及以色列人重新被接纳等等事情所带来的诸般祝福赞美祂，为主耶稣基督的再来——那历史的高潮与顶点——赞美祂。那时，主必揭开天幕，带着号筒的响声、天使长的呼喊降临，使一切走向终局。我们甚至现在就可以为末日的情景赞美祂。那时，主要公开承认祂在世上遭践踏的百姓。我们可以为着天堂那即将来临的一切荣耀和那超出我们期待的所有景象而赞美祂。我们可以为这一切将来的预备赞美祂：为那用肥甘摆设的终极筵席，为死亡的最终毁灭，为死亡与阴间被投入火湖，为所有仇敌被完全击败，为基督掌权、仇敌尽都伏在祂脚下而赞美祂！

既然我们可以仰望未来，并为一切将来的预备而赞美祂，那更何况我们个人的生活和处境呢？我们展望那些即将临到的事，或是我们所期待的事；我们甚至展望到最后的结局。那将会是怎样的情景？那时的环境会如何？我的状况会是怎样？会涉及到什么？会不会拖延？会有多少痛苦？又该如何面对那些未知的不确定性？这一周、这个月，甚至未来的一年里，我们还要面对许多别的事情。然而我们现在就能够赞美祂，因为祂必为我们预备一切所缺乏的，并赐下足够的恩典，使我们在其中得以持守。这一章教导我们，要为过去和未来都赞美祂。你能看见阳光吗？在第 24 章的沉重之后，主让耀眼夺目的阳光照在我们身上。愿主为祂的荣耀更新、坚固并苏醒我们。

让我们一同站立祷告：

全能的上帝，我们在天上的主，求你充满我们的心，使我们的口满有赞美。我们要赞美、尊崇、荣耀、称颂、敬拜你的圣名，为你迄今为我们成就的一切，为你过去所成就的作为。主啊，我们也凭着信心赞美你，为那一切尚未临到、却必将成就的事。我们欢喜，因为你在一切事上信实不变。你的信实果真极其广大。主啊，愿我们能鼓起勇气，因为我们已经得了安息，并因此承认你的荣耀。以上祷告乃是奉主耶稣基督的名所求，阿们。

41 无远弗届的平安

赛 26

读经：《以赛亚书》第 26 章

简介

1.心思的平安，1-4 节

2.等候的平安，5-11 节

3.拯救所带来的平安，12-21 节

请将你的圣经重新翻到《以赛亚书》，今天下午我们要来一起学习第 26 章的内容。本篇讲道的题目是《无远弗届的平安》。经文在开头说：“当那日，在犹大地人必唱这歌说：‘我们有坚固的城，耶和华要将救恩定为城墙、为外郭。’”

简介

整本圣经都向我们讲述了两个城的故事。我们一次又一次在上帝话语中的启示所展开的不同部分中看到这一描绘。这两个城就是：救恩之城与灭亡之城。我们在第 1 节中看到对救恩之城的描述：“我们有坚固的城，耶和华要将救恩定为城墙、为外郭。”这就是救恩之城。另一方面，我们在第 5 节中看到灭亡之城：“他使住高处的与高城一并败落，将城拆毁，拆平，直到尘埃。”

这两个城的主题，在基督教文学中对我们来说并不陌生。我们有奥古斯丁的鸿篇巨制《上帝之城》，该书正是以此主题展开。孩子们，在许多个世纪之后，约翰·班扬创作了《天路历程》，他在其中描写了灭亡城和天城。由此可见，这一主题不断渗透进我们所熟悉的文学作品之中。但它的根源仍在圣经本身。

我们发现，救恩之城的特征是平安。这一章以及许多其他章节都

极其清楚地显明了这一点。而灭亡之城的特征则是危险、失丧与毁坏。一边是平安，另一边是危险。正如我所说，这不仅体现在《以赛亚书》中，甚至也体现在整本圣经中，体现在人类历史中。就连《启示录》的结尾也为我们呈现了两个城，不是吗？巴比伦，那淫妇之母；以及那从天而降的新耶路撒冷。

我们得知，因为救恩之城是一个平安之所，所以，它同时也是一个赞美之地。因此，这一章传达出那种赞美、欢腾、喜乐的气氛，是为犹大地、为上帝的百姓、为祂的国度而发出的。但这不仅仅是为锡安、为教会的居民而设，更是要作为呼召向外发出，使其他人也蒙召进入这城，使他们也能在这城的疆界与城墙之内得以安居，使他们也能从上帝的手中领受在其中所赐下的平安与祝福。

1.心思的平安

我们的题目是《无远弗届的平安》。问题是：这究竟是怎样的平安呢？在这章经文中，我们将快速地注意三方面。首先是心思的平安。这是内在的，是灵魂深处的平安。我们已经读了第 1 节，接着在 2-4 节里说：“敞开城门，使守真理的义民得以进入。坚心倚赖你的，你必保守他十分平安，因为他倚靠你。你们当倚靠耶和华直到永远，因为耶和华是永久的磐石”。（部分内容按照钦定本翻译）你看，这就是心思的平安。我们说过，这是救恩之城，第 1 节告诉我们如此。作为救恩之城，它是坚固城，是无法攻破的城，是不可征服的城，是从未被击破的城。它有无与伦比的城墙和外郭。有意思的是，以赛亚似乎将这些开头的经文称作一首歌，几乎像是一段诗歌。而且这些话语几乎全部被主采纳，并放在了祂所默示的赞美手册当中。比如，在《诗篇》第 48 篇的末尾，我们在 12-14 节唱到：“你们当周游锡安，四围旋绕，数点城楼。细看她的外郭，察看她的宫殿，为要传说到后代。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。”

因此，这里她就是一座有着城墙与外郭的坚固城。

孩子们，你们想一想，这里所提到的被纳入我们所唱的诗歌中简短描述，在哪一处圣经中有更完整的描绘呢？你会翻到什么地方？会在哪里找到更长的描述？其实答案有几个，其中之一就是《启示录》第 21 章。当主藉着祂的使者对约翰说：“让我指给你看那新妇，就是羔羊的妻子，妆饰整齐，等候丈夫，从天而降的城。”然后祂用象征性的启示文学语言来描述那城的形状，是方的；它的深度、高度与广度；它的根基；它的门是由一颗颗珍珠所造；门上铭刻着使徒和以色列十二支派的名字。这是主给我们所作的优美描述，正是《以赛亚书》第 26 章所提到的那城。我们谈论的就是这城。

请注意这里说：“敞开城门”。我刚才提到过，这不只是唱给新耶路撒冷之内的居民听的歌，也是唱给别人听的：“敞开城门，使守真理的义民得以进入。”这是为了让主的百姓能够进入祂的国度。在主赐给我们的赞美手册中，哪里也有类似的描述呢？一个例子就是《诗篇》第 24 篇，你们都很熟悉。其中的 7-10 节说：“众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要被举起！那荣耀的王将要进来。荣耀的王是谁呢？就是有力有能的耶和华，在战场上有能的耶和华。众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要把头抬起！那荣耀的王将要进来。荣耀的王是谁呢？万军之耶和华，他是荣耀的王！细拉”在《诗篇》第 24 篇里，那位王来了。王确实要进入祂自己的城，进入祂自己的国。也唯有因为王在其中，义民、祂的百姓才得以与祂一同进入，作为祂尊贵的随从，随祂的皇家行列进入。义民，就是那些相信上帝的百姓，他们在祂里面、与祂一同、靠着祂并藉着祂进入救恩之城。

他们被描述为那些“守真理的”“得以进入”的人，就是那些持守耶稣基督见证的人（启 12：17）；那些买了真理却不变卖的人（箴 23：23）；那些持守纯正话语规模的人（提后 1：13）；那些紧紧抓

住从祂手中领受的上帝全备旨意的人（徒 20：17）；那些热爱真理、活在真理中，并靠真理而活的人。正如我们在周三晚上所听见的，难怪约翰说：“我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个大的。”（约参 4）这些人就是得以进入那荣耀之城的。

接着经文说：“坚心倚赖你的，你必保守他十分平安。”在你的圣经旁注中，你会看到希伯来文原意其实是“平安，平安”。这是希伯来语中强调某件事的一种表达方式。我们的翻译说“十分平安”，这是恰当的，表达了这种强调的意思。但它字面的意思应该是“你必保守他平安、平安”。保守什么样的人呢？保守那些在意念、情感和想法上坚心倚赖主自己的人。也就是说，在外在动荡之中，在世界的翻腾之中，在挫折、试炼、失落、困难、痛苦与一切伴随而来的事情中，主应许：那些心意专注于祂的人，能够得着“平安，平安”。外面风浪滔天，里面却安然宁静。因为心思定睛在主身上。

这与我们在《希伯来书》中所听见的相呼应，信心能看见肉眼尚未能见之事。我们很容易看见困难，那些是具体的、能触摸的，甚至有时能感受到，识别困难并不难。但灵魂的眼睛却能定睛在上帝自己身上，当祂充满整个视野时，其他一切就被挤出去了。祂必作我们的引路，直到死时。祂是一切。祂就是我们所仰望的那一位。这就生发对祂的信心，带来从祂而来的稳固。双脚牢牢站在祂的应许上，藉着这些应许，我们看见那位全然信实的上帝。因此，心思意念必须专注于上帝。用保罗的话说，就是要把心思和情感都放在上面，追求上面的事，就是主耶稣基督所在之处（西 3：2）。这需要自觉和刻意去做，要成为一种习惯。你可能会想到，当你开车经过我们美丽的地区——群山环绕的道路时，你的眼睛可能会被这样或那样的山景吸引，或者被路边的事故分散注意力。于是，你必须不断地将焦点拉回到前方道路，确保自己行驶在正确的车道中，前方车辆是否突然减速。这些旁边的事物容易分心，但你必须不断地将注意力拉回。这正好形容

了基督徒的经历：我们的心思和眼目常常被各种事物吸引偏离，但我们必须不断地把焦点重新转向主。这发生在与祂交通和相交的过程中，这也是“不住地祷告”的一部分。我们的思绪转向祂，我们的言谈也随之转向祂。我们向主说话，呼求主，倚靠主，思想祂是谁，思想祂所行的和正在行的。在这里，主的百姓就得享平安。

我可以向你保证，在每一个缺乏平安的归信信徒的心里，在每一次内心翻腾之中，其实都是因为心思没有定睛在主身上。基督徒经历中何等美妙的一件事，就是当自己被各种波涛吞没时，他能觉察到内心发生了什么，然后停下来，把目光转向上面。不是转向里面，也不是转向外面，而是转向上面，转向上帝；思想祂是谁；敬拜祂，爱慕祂，为祂是谁而赞美祂；汲取祂所有的应许之言；信靠祂；预先思想这一切最终要通向何处；思想天国，思想祂为我们所预备的一切。这就是平安。保罗所说的其实与此一样。他说：“你们要靠主常常喜乐。”保罗是经历过各种艰难的人，他在《腓立比书》第 4 章中描述了一些，但就在那段经文里，他却说：“你们要靠主常常喜乐。”（腓 4：4）你可能没有什么别的可以喜乐，但你总能因祂而喜乐。你可以把一切忧虑带到主面前，在祷告中伴随着感谢向祂陈明，祂就会赐下出人意外的平安，在你心里作主宰。接着保罗又说，要思念这一切，思念公义的事等等，他给出了一长串例子（8-9 节）。这些语言与《以赛亚书》中所说的非常相似。

这里说到“坚心倚赖你的……因为他倚靠你。”然后又有命令：“你们当倚靠耶和华直到永远，因为耶和华是永久的磐石。”在《诗篇》中，“磐石”一次有时候会译成“力量”，但其背后的希伯来文实际还是“磐石”。所以，在我们的译本中，有时会出现这种情形。当翻译说“力量”时，其实是传达“磐石”的意象。这就是这里所描述的。那城和城中的百姓，是建造在永久的磐石之上，建造在永久的力量之上，是建造在上帝自己身上。这样的语言其实源于另一首诗歌，

就是摩西在圣灵的默示下所写的。他在《申命记》第 32 章 4 节说：“他是磐石，他的作为完全，他所行的无不公平，是诚实无伪的上帝，又公义，又正直。”心思的平安，正是来自这永久的磐石，来自主自己，祂就是祂百姓永恒的力量。那么，这救恩之城赐下什么呢？它赐下心思的平安。

2.等候的平安

其次，是等候的平安（5-11 节）。在这一部分，你会再次看到两个城之间的对比。救恩之城的特征是等候与渴慕，而灭亡之城的特征则是看不见、学不到。特别请注意第 8 节：“耶和华啊，我们在你行审判的路上等候你，我们心里所羡慕的是你的名，就是你那可记念的名。”这里谈到审判。我们之前提到过，“他使住高处的与高城一并败落”，祂要将这城夷为平地。第 6 节同样说，这城要被践踏，“就是被困苦人的脚和穷乏人的脚践踏”。因此，这里是审判。主要推翻灭亡之城，推翻罪恶之城，推翻世界以及所有与它相关的一切。它将被洗劫、被毁坏、被倾覆、被践踏成尘土，任凭风吹散，被践踏在脚下。

然而，与之对比的是：“义人的道是正直的，你为正直的主，必修平义人的路。耶和华啊，我们在你行审判的路上等候你”（7-8 节）。这里让我们看到一个对比。这是义人的道路，那义民的道路，那相信上帝的百姓的道路。污秽的人不能进入得救之城，他们仍住在毁灭之城的废墟之中。然而，那些得以进入的人，曾经也被罪的污秽玷染，曾经被罪的泥淖包裹，他们自己也是污秽的。但如今他们是义的，如今他们的生命以正直为特征。你可以把这与我们今天早晨所听到的义联系起来——那因对主耶稣基督的信心而得的义。那些与耶稣基督建立救赎性联合的人，他们已经穿上了祂的义袍，佩戴上那在他们里面绝不可能找到、也不可能靠他们自己得来，却是在他们自身之外由上

帝亲自提供的祂自身之义的荣耀。祂说：“这是我的百姓，他们不会在这趟进城的疲惫旅程中倒下，也不会崩溃。恰恰相反，主要使他们的道路平坦顺直，并一路扶持他们。”

那么，在针对恶人的这一切审判当中，信徒的心依靠在哪里呢？第 8 节说：“我们在你行审判的路上等候你，我们心里所羡慕的是你的名，就是你那可记念的名。”这种羡慕和记念是在审判中发生的。这可能是国家性的审判，也可能是临到一群人身上的暂时性的审判。无论是哪一种，主的百姓都已某种方式遭受牵连。他们此时要做什么呢？等候、等候、等候主，依旧仰望祂。等候就是带着盼望的心让眼目紧紧凝望祂。正如使女的眼睛望着主母的手（诗 123：2），等候她的移动、指示与供应，主的百姓也在这一切中等候耶和华。为什么？因为他们渴慕的是指向祂的名。对上帝的百姓而言，他们的渴慕永远是祂的名。祂的名在全地何其美！祂的名是我们投奔的名，是我们因之得救的名，是存到永远的名。基督徒的生活以及教会整体都是为了扩展上帝的美名。我们渴望祂的名被众人欢庆，使祂的名声传遍全世界。我们愿意亚当的每一个子孙都能口中提说祂的名，心里记念祂的名，生活中彰显祂的名。这就是“记念祂”。这不是漫不经心的一瞥，而是即便身处国家性的审判或其他各种审判，即便这一切让他们想到最终审判，上帝的百姓还是有着一种导向，即他们的灵魂与眼目总是望向上帝的。他们仰望祂、等候祂、渴慕祂、记念祂，在这一切中切切盼望祂的同在。

你会在第 9 节中看到，这绝不是一种消极的等候，就像等车、等水开、等电话打来那样。不，这不是消极的等候。第 9 节说：“夜间，我心中羡慕你，我里面的灵切切寻求你，因为你在世上行审判的时候，地上的居民就学习公义。”这是积极的、积极的、积极的等候！这是充满渴慕与盼望的等候。上帝百姓的心灵与灵魂里埋藏着一种圣洁的志向，就是渴望得着祂、见到祂、与祂同在、侍奉祂、荣耀祂，从而

完成我们人生的首要目的。他们渴慕寻求祂，而且是迫切地寻求，早晨就寻求，时时刻刻不断地寻求，不住地寻求主。当祂施行审判时，世人理当学习祂的公义。“人种的是什么，收的也是什么”，因为上帝是轻慢不得的（加 6：7）。祂是行公义的上帝，落在永生上帝手里真是可怕的事（来 10：31）。

然而，第 10 节却说：“以恩惠待恶人，他仍不学习公义。”即便给他们一些宽容、赐下一些祝福或恩惠，他们却把一切恩赐变为偶像去敬拜，把所赐的一切都用来自我满足。他们把一切都收为己用，投入于自己的追求和野心之中，而不是去寻求、渴慕、荣耀和等候上帝。第 10 节说得很清楚，他们不学，他们不学。经文说：“在正直的地上，他必行事不义，也不注意耶和华的威严。”所以，恶人、不信的人、不顺服的人，他们不学，是因为他们看不见。他们看不见上帝的威严。如果你把这些联系起来，就会发现，这正与本章之前的内容的形成行对照。他们之所以没有学习、没有正确回应，就是因为他们没有看见。他们没有看见上帝的威严。那上帝的百姓呢？他们看见。他们的心思专注在祂身上，他们的意念定睛在祂身上。他们仰望祂，他们渴慕祂。因此，他们得着了那出人意外的平安。他们信靠祂，他们的路变得平坦顺直，他们得以进入等等。但不信的人不学。人们常说：“老狗学不了新把戏。”但事实是，对于不信的人，无论老少，根本学不了任何把戏。可以有人教他们、有人告诉他们、有人指示他们。他们也可以听道，他们可以听见圣经被宣读，他们可以看见上帝在护理中的作为，他们可以目睹上帝的审判临到，甚至畏惧上帝将来要施行的审判。但他们从未在其中看见上帝的威严。他们从未看见祂手的荣耀，他们从未看见祂那威严右臂的荣美。他们从未看见一切上帝彰显祂自己的启示。他们是瞎眼、无知和死的。因此，他们所听到的一切对他们没有任何益处，他们不学。

然而，第 11 节告诉我们，他们终究要看见，他们最终要学习：

“耶和华啊，你的手高举，他们仍然不看；却要看你为百姓发的热心，因而抱愧，并且有火烧灭你的敌人。”像那些不信的人，你们中间仍有人至今仍拒绝看见，沉溺在可悲的无知之中，而你要为此负全责。你不愿意接受主对得救性怜悯的教导，依旧停留在无知、不学、不能看见上帝威严的光景里。主却说：你们将要看见，你们必看见。主不会让这种情况永远无果而终。在末日，所有人都要看见主耶稣基督的荣耀，所有人都要在君王耶稣的威严面前屈膝，并且天下间的每一个灵魂都要承认唯独祂是主。但这并不是得救的承认，也不是出于怜悯的承认。这种承认是一种使人恐惧的威严。亲爱的朋友们，这件事极其庄严、极其严肃。主正在说：“打开救恩之城的大门，使他们能听见，让他们进来。”不要闭上眼睛、塞住耳朵、硬着心肠，执意停留在自己的无知里。主正在呼召你归向祂。对于那些已经归向祂的人、对于主自己的百姓，他们就有平安。这是等候祂的平安，是等候祂临在的平安。

因此，这就是等候的平安。这是信徒一生必须一再学习的功课。《诗篇》第 73 篇中的亚萨就是如此。恶人兴旺，事事顺利；义人受苦，艰难重重。像亚萨一样，主的百姓必须进入圣所。他们必须把眼目定睛在主身上，看见恶人的结局，看见他们的脚站在滑地上，看见这绝不会有好的结局，并且要照着圣经重新导正自己的思想，使其与上帝的思想一致。

3.拯救所带来的平安

目前为止，我们已经讲完了心思的平安和等候的平安，现在来看第三点，拯救所带来的平安。经文是本章的剩余部分，即 12-21 节。第 12 节说：“耶和华啊，你必派定我们得平安，因为我们所作的事，都是你给我们成就的。”所有这些暂时的痛苦、试炼、失落、挫折、艰难，信徒在今生所经历的一切，它们到底算什么？你把它们放在一

边，然后在另一边放上永远的定罪、上帝的审判。你就会想：这两者之间真的有可比性吗？它们能被放在同一个天平上衡量吗？答案是：不能。两者之间完全不可同日而语。后者，也就是上帝的审判，远远超过前者，短暂今生中的困苦。信徒虽然在今世经历短暂的艰难，但与之相比，永恒里的痛哭、切齿和哀号是何等可怕。对信徒来说，主已经拯救他们脱离了审判、定罪、忿怒、地狱，以及一切将要临到的灾祸。祂已经拯救了他们。信徒永远不会感受到一丝地狱的烈焰，连脚尖都不会踏入那烈火的边境。无论今生还是来世，他们都不会承受上帝的义怒。你思想这一点时，就会感受到何等大的释放，那出人意外的平安。想一想《诗篇》第 21 篇：“你以美福迎接他，把精金的冠冕戴在他头上。他向你求寿，你便赐给他，就是日子长久，直到永远。他因你的救恩大有荣耀，你又将尊荣威严加在他身上。”（3-5 节）每一个信徒都可以把这些话当作自己的诗歌。

主用美福迎接祂的百姓，为他们加冕，赐给他们所渴望的生命，祂赐给他们远超过自己所能梦想的，就是生命与寿数，甚至是与主耶稣基督同在的永生。这是无与伦比的。而从这救赎的怜悯中得来的平安，远远超越一切。现在，如果只有这些，就已经足够了，真的已经完全足够了——到此为止，故事结束。但主还要对我们说更多：对于在这世上余下的试炼：（1）祂将其转化为美丽精致的礼物，进而使信徒的心越发渴慕基督，渴慕祂的临在，渴慕更加像祂，渴慕更加确信祂的应许，渴慕更加具有属天的性情，渴慕更加得着上帝百姓所当渴望的一切美善、伟大与恩惠之物。（2）若这仍不够，祂说：“我想，现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。”（罗 8：18）根本不能相比，将来所要显出的荣耀，远远超越现今的一切苦难。

因此，这里主说：“耶和华啊，你必派定我们得平安，因为我们所作的事，都是你给我们成就的。”（赛 26：12）从起初到末了，

祂为祂的百姓成就了这一切工作，除了我所描述的以外还有更多。第13节：“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。”的确，主啊，是真的，我们曾被别的主辖制。对于那些在基督之外的人，在他们归信之前，他们有魔鬼作他们的主，牠辖管他们，牠是空中掌权者的首领。此外还有世界和邪情私欲。我们也有恶人在政权、在职场、在生活的种种位置上辖制我们。我们承认，主啊，是真的，曾有别的主在某种程度上辖制过我们，“但我们专要倚靠你，提你的名”。我们绝不提他们的名，我们只提你的名。世上有些人，在他们的邪恶中或许行使权柄辖制我们，但他们对我们什么都不是，他们是虚空、渺小、转瞬即逝。他们正生活在一座正崩塌的城中，那城终将化为尘土被风吹散。我们的名，是那君王的名，是荣耀之王、万军之耶和华的名。我们要提祂的名。祂的名在我们的记忆中，也在我们的口中。

接着，14-15节说到这些人的结局：“他们死了，必不能再活；他们去世，必不能再起。”主要毁灭他们，他们的记念要灭绝。凡作上帝和祂百姓仇敌的，无论他们是谁、何种形式、任何身份，都要被丢进尘土，被投入垃圾堆。主要铲除、毁灭、彻底除去这一切。这一切都转瞬即逝。逼迫者将被除掉，那些曾经辖制过我们的人，将被完全扫除。结局就是如此。信徒活在这光中，活在对这应许的信心中。

第16节说：“耶和华啊，他们在急难中寻求你，你的惩罚临到他们身上，他们就倾心吐胆祷告你。”然后他接着用怀孕妇人的痛苦来形容。第16节一方面在表达，他们在主的管教下，在艰难中几乎无法祷告，有时不过是微弱的声音。我们可以想起哈拿，在以利面前，她嘴唇动着，却没有声音（撒上1：13）；或是保罗对罗马人所说的“说不出来的叹息”（罗8：26）。然而，祷告仍然升到主面前，其痛苦如同产妇的阵痛。可是，主说：“我要施行拯救。”你带不来拯救，你过去和现在做的任何事都不能带来拯救。“我们在地上未曾行

什么拯救的事，世上的居民也未曾败落”（赛 26：18）。主要施行拯救。

在第 19 节，我们看到拯救与救恩的顶峰，也就是复活的教义：“死人要复活，尸首要兴起。睡在尘埃的啊，要醒起歌唱！因你的甘露好像菜蔬上的甘露，地也要交出死人来。”这是彻底的拯救，是完全的拯救，涵盖上帝百姓一切的拯救——灵魂与身体的全然救赎。主甚至要带来身体的复活。想想另一位先知但以理的话：“睡在尘埃中的，必有多人复醒，其中有得永生的，有受羞辱、永远被憎恶的。”（但 12：2）意思是一样的，“复醒”，仿佛从死亡的沉睡中被唤醒，大地要交出死人，要把坟墓中的人“吐出”。复活必将到来。主的百姓心思专注在祂身上，眼目定睛在天堂终必来临的结局，就能确知：我们身体里所有破碎的部分，等到复活时必会完全、永远、荣耀地修复。复活必然到来！因此，这里劝勉我们去相信这拯救所带来的平安。

20-21 节说：“你们要来。”来吧，来吧。在《以赛亚书》中，我们常常听见这个呼召。我们一再颂唱这句话，而且它也贯穿在整本圣经中：“我的百姓啊，你们要来进入内室，关上门，隐藏片时，等到忿怒过去。”这正如我们今天早晨所听见的，主对挪亚说：“来吧，来吧，来吧，挪亚。进入方舟，进入内室。关上门，隐藏片时，等到忿怒过去。”这也是主在摩西的日子对祂在埃及的百姓所说的：“来吧，进入你们的内室，关上门。把逾越节羊羔的血抹在门框和门楣上，隐藏片时，等到忿怒过去，等到灭命的天使施行他的作为，而你们就要藉着耶和华大能的手得着拯救，被领出来，进入安稳之处。”这样的图画一再重现，这就是主百姓的写照。

这就是我们的生活方式。我们好像活在一间有主临在的内室里，关上门，在这地上的寄居生涯中暂度一小段时日。但我们知道，主耶稣基督亲自去为我们预备那永恒之城，因为主必再来。而正如挪亚的经历，正如摩西与以色列在埃及的经历，主的再来不仅是为了拯救。

虽然确实是拯救，但它同时也是审判。这正是本段经文的结尾所说的话：“因为耶和华从他的居所出来，要刑罚地上居民的罪孽。地也必露出其中的血，不再掩盖被杀的人。”（赛 26：21）无辜者的血从地里呼喊，你无法把它洗去，无法把它从土里抹掉，无法藉着换土来消除它。无论哪种形式，所有无辜被流的血，都向那创造它的上帝大声呼喊。当主再来时，一切都要被揭露，一切都要被显明。大地再也无法遮掩，任何事物都无法掩盖。祂要显露这一切，为要施行审判，将刑罚临到所有流无辜之血的人，或导致无辜之血被流的人。

这幅图画当然也可以引申应用到罪的本质，以及上帝揭露罪的作为上。人常以为没关系，没有人知道我在暗中做了什么，没有人能看见我电脑上的东西，没有人能知道我暗中与人说的话，或我所做的隐秘之事。今天下午，你们中间或许有人正处在这样的光景里。你们用谎言欺骗自己，以致愚蠢地以为主看不见。然而，祂不仅看见你内心的思想和动机，也看见你一切外在的行为。祂必揭露这一切，为要审判，为要在伸张祂荣耀的过程中彰显其威严。我们唯一的盼望，就是在那救恩之城中所能得着的平安。我们要藉着福音到基督里避难，与上帝和好，并因此让上帝的平安掌管我们的心思意念。我们唯一的盼望，就是让这首歌成为我们的歌，并且被列在那已进入这坚固城的义民之中。

让我们一同站立祷告：

我们在天上的全能上帝，永在的父，荣耀的上帝，我们何等感谢你建立了这救恩之城。主啊，求你使我们的脚永远在这城的城墙之内，在那里我们可以遇见荣耀之王祂自己。主啊，求你使我们的眼常常仰望祂，专心倚靠祂，好叫我们无论今生还是永恒，都得享祂所赐的平安。我们奉耶稣的名祈求，阿们。

42 死亡之死

赛 25：8

读经：《以赛亚书》第 25 章

简介

1.死亡是仇敌

2.得胜这一仇敌

3.其结果

今天下午，我们要重新把圣经翻回《以赛亚书》第 25 章，我们要一起思想其中的第 8 节。我们分享《以赛亚书》这个系列有一段时间了，近来我们一直在逐章推进。但在继续前进之前，我们要回到第 25 章，重新来思想一下第 8 节经文。我们之前已经从整体上学习过这一章了，现在，我们要特别聚焦在第 8 节。因此，我们这次的证道经文就是《以赛亚书》第 25 章 8 节：“他要在得胜中吞灭死亡。主耶和华必擦去各人脸上的眼泪，又除掉普天下他百姓的羞辱，因为这是耶和华说的。”

简介

在未来的人生旅程里，有许多你所不知道的事。我们今天早晨也稍微提到过这一点。你们确实不知道未来将如何展开。所以，对于孩子们、年轻人来说，你们展望未来，却完全不知道你们的配偶是谁。也并不一定知道将来会从事什么职业。你们或许对自己正在预备的方向有一些想法，但这可能会以各种方式改变，有时甚至会彻底不同。你们也不知道将来要住在哪个地方。虽然你们心里可能有一个理想的地区，但这也可能会以超出你们掌控的方式改变。这不仅对年轻人是事实，而且对所有人也都如此。即便到了退休的年纪，有些事似乎已

定，但仍有许多未知之事在前面等候你们。所以，在未来的日子里，有很多我们所不知道的事。但有一件事你们是确定的，那就是：你们必定会死。这是关于未来你们绝对能肯定的一件事。然而，太少人因此而受激励去为死亡做预备。人们会为婚姻做预备，为工作做预备，为居所做预备，也会为许多在今世中对他们重要的事做预备。然而，太少人真正为这唯一绝对确定的未来之事做预备，那就是死亡本身。死亡是无可逃避的现实。

然而，对许多人来说，当他们想到死亡时，往往觉得那是发生在别人身上的事。也许你们中间有些人就是这样想的。你们看见过曾祖父母、祖父母，甚至父母、朋友、亲人或其他人离世。你们去过别人的葬礼，坐在那里参加仪式，也去到墓地，看见他们被安葬。然而，这一切还没有发生在你身上。于是，你下意识地把死亡当作是发生在别人身上的事。换句话说，我们与死亡的关系可以变得非个人化。我们在理智上当然知道，不需要别人提醒我们，我们都会死。然而，这个事实在个人层面却很少真正触动我们。我们把它推开，把这无法逃避的现实推到一边，想着“也许以后再考虑吧”，等时间更接近的时候再考虑。但眼下，我正忙于现在、忙于当下的享乐。死亡，太无趣了，它不是我愿意现在就花时间去面对的事，毕竟还没这个必要。

所以，我们在唱《诗篇》第 39 篇时，就在第 4 节唱到这样的话：“耶和华啊，求你叫我晓得我身之终，我的寿数几何，叫我知道我的生命不长。”为什么大卫在圣灵的默示下写下这些话呢？正是因为我刚才所说的，我们往往不把死亡当作个人的事。大卫在祷告说：“主啊，我需要你的帮助。求你叫我晓得我身之终，我的寿数几何，叫我知道我的生命不长。”他接着说：“你使我的年日窄如手掌。我一生的年数，在你面前如同无有。各人最稳妥的时候，真是全然虚幻。细拉，世人行动实系幻影，他们忙乱，真是枉然；积蓄财宝，不知将来有谁收取。”（4-6 节）我们需要这首诗歌。我们需要与《诗篇》第

90 篇 12 节一同歌唱：“求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。”

在苏格兰，有一个惯例：苏格兰的长老会牧师通常在周六不外出。这是普遍的规矩，他们不应当外出，而是愿意在这一天里待在书房。因为主日就要来到，他们需要沉浸、默想、祷告，为即将到来的主日预备自己。然而，麦克谦却常常在周六晚去探访临终之人，有时是在病人的家中，有时是在医院里。有人问他：“你为什么要外出？这是周六晚上啊，你明天还要讲道。为什么你经常在周六晚上出门？”他的回答是：“我喜欢在上讲台之前，先去看看永恒的边缘。”他是什么意思呢？他的意思是，他喜欢去探访那些临近永恒、站在死亡边缘的人，以此来预备自己，去讲道给那些正在死去的人，向他们宣讲那在主耶稣基督里得着生命的必要。

亲爱的朋友们，只有一种正确地死亡面对方式，只有一条正确的道路，那就是来到那位已经胜过死亡的主面前——来到基督面前，祂已经胜过了死亡。这正是我们在上帝话语中的这段经文所看见的，也是今天讲道的主题：《死亡之死》。

1.死亡是仇敌

首先我们要注意到，死亡是仇敌。这里的经文谈到基督征服死亡，毁灭死亡等等。那么，为什么要这样描述呢？因为我们只会对待仇敌如此。所以，死亡在许多方面确实是一个仇敌。你会想，为什么？为什么死亡被称为“最后的仇敌”？因为首先，死亡击败了我们。它看似赢了。它夺走了生命，而在夺走生命的同时，也似乎夺走了我们一切其他的东西。因此，它是一个仇敌。上帝起初创造亚当和夏娃，是要他们永远活着。但因堕落而带来的罪进入了世界，死亡随之而来。是罪带来了死亡，死亡存在是因为罪，而基督来就是要征服它。所以，死亡是一个仇敌。

在这一整段的语境中，我们已经看到许多关于仇敌的描述。从第13章到第23章，主在逐章地带领我们看见各种不同的民族和国家，以及主向他们所宣告的祂的话语，这往往是审判的信息。在这一切当中，我们当然也看见主耶稣基督的荣耀，以及祂向信靠祂的百姓所赐下的应许。在这许多关于仇敌和得胜、关于主耶稣基督作为救主和拯救者的讨论当中，主藉着默示，使以赛亚写下了对最后的仇敌、最大的仇敌和超越一切其他仇敌之仇敌的描述，也就不足为奇了。死亡是人类阴沉、可怕的仇敌。死亡是吞灭人类的吞噬者。你们想想历史上那些惨绝人寰的大屠杀——例如柬埔寨，或者近代史上其他恐怖的事件。你们读到那些令人发指的暴行，那些残暴的政权如何屠杀自己的人民。这当然是邪恶的，是极其可怕的邪恶。但死亡比这一切都厉害。它不只是像政权下消灭了自己的人民，死亡是吞灭了整个人类。它才是最大的仇敌。

上个主日下午，我们读了《罗马书》第5章，想想第12节说：“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的；于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。”你在各处都能看到这一点的证据。你开车时会看见墓地，你在我们社区的不同地方看见死去之人的纪念碑；你在报纸或网络上读到讣告。甚至在四季更替中，我们也看见这一点。冬、春、夏、秋之后，一切都枯死，仿佛在提醒我们死亡的现实。我们也看见自己的身体，死亡正悄然逼近。每一次疾病，就像死亡在你耳边低语：“我来了，我要来找你，你就要死了。”你收到提醒：“我是必死的。”你发现脸上长出了皱纹，有些人走路时已经开始一瘸一拐，或背部疼痛。这些都是提醒：死亡要来了。当然，有些人自欺，奉承自己，以为他们会像禽兽一样死了就没了。他们完全不考虑第二次的死。他们可能会瞥一眼坟墓，却拒绝思想坟墓以后的事，拒绝面对地狱和永远的刑罚。他们从不思量这些。

然而，主在这里将这位仇敌摆在我们面前，是为了祂能同时也把

那位伟大的得胜者摆在我们面前。没有比主耶稣基督更伟大的得胜者了，将来也绝不会有比祂更大的得胜者。罪进入世界，随着罪而来的就是死亡。我们看到属灵的死亡：当亚当违背上帝的命令，吃了那禁果时，他的灵魂立刻死了。他当场就死了。罪进入了他的生命，他被属灵的死亡所笼罩。圣经在《以弗所书》第 2 章一开始就如此描述："你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。"亚当在基督耶稣里活了过来。所以，他的灵魂原本死了。

我们也曾说过：如何知道自己的灵魂死没死呢？你觉得自己活着。你的身体活着，血液在血管里流淌，你有眼能眨，有腿能跑，有嘴能吃。然而，灵魂若是死的，就听不见真理，看不见主耶稣基督的荣耀。死的灵魂没有一颗爱慕基督的心，没有一颗为基督跳动的心。死的灵魂没有属灵的手去接受基督并安息在祂里面。死的灵魂无法让真理和福音穿透，无法作出回应。这就像你对着尸体讲话，或在坟场大声呼喊。结果是什么？没有回应。什么都没有，因为那里是死亡。灵魂死了。接着，身体也会死。人人都会死，因为人人都是罪人，无论年长还是年幼。身体的死亡是人们一想到死亡时最先想到的。但还有"永远的死"——在那里，死去的灵魂与复活的身体一同被丢进永恒的刑罚之中，被丢进黑暗的深渊里，那里的虫不死、火不灭。那就是永远的死亡。这一切都是在描绘一个仇敌。

但另一边入场的是主耶稣基督。祂是万军之耶和华，是荣耀的君王，是犹大支派的狮子，祂自己正是《以赛亚书》前面所说的"全能的上帝"，是大能无敌的那一位。祂登场，然后开口说话。请注意这里的语言："他要在得胜中吞灭死亡。"这是何等生动的画面啊！何等鲜明的描写！这让我们会想到动物，比如你的狗。当你拿出一块特别的食物给它时，它会如何？它会立刻吞下，狼吞虎咽，毫不迟疑。它不会细嚼慢咽，慢慢品味，而是一下子全吞下去。所以这里让我们想到动物吞食的画面。或者你想到狮子扑向猎物，一口吞下。又或者

你想到一片深水，你把一个像讲台这样的重物扔进去，它立刻被水吞没，完全淹没，看不见了。再比如地震时，大地裂开，张开巨口。旧约中的可拉事件就是一幅生动的画面。主使大地震动，裂开，如同巨口张开，将可拉和他的家人吞下去。然后地又合拢，把他们埋葬。他们被大地吞灭（民 16）。

在这里，我们看见死亡。它吞噬了整个人类。从亚当算起，死亡吞食了古往今来的所有男女老少，不分民族和语言。就像我之前在《创世记》第 5 章指出的，那一章最引人注目的，不在于他们寿命的长短——虽然那也值得注意——而是在于那反复出现的短语：“然后他就死了。”它就像一口巨大的丧钟，一次又一次地敲响：“然后他就死了”。死亡吞灭了整个人类。而在《以赛亚书》第 25 章 8 节，这里我们看到主耶稣基督出现了，基督吞灭了死亡。这是完全的击败，是彻底地得胜和征服。主耶稣基督成就了这一切，祂击败了祂百姓的仇敌。因此，我们在这里看见仇敌。

2.得胜这一仇敌

其次，我们看见得胜这一仇敌。你会想：“既然如此，主怎样才能胜过死亡呢？毕竟，我们还是会死。牧师，你在讲道一开始就说过，我们有一件事是绝对确定的，那就是我们必定会死。到现在，这个事实仍未改变。”事实上，这件事极其个人化。你看着自己的身体，看你的手，看你的指纹、毛囊、毛孔，你就知道终有一日你会死。你的一切都会腐烂、分解、变臭，不再有生命。虫子会吃掉你的肉，直到只剩下白骨。而当白骨留得够久，它里面的矿物质也会分解，化为尘土。你那大部分由液体组成的眼睛会很快萎缩。

我年轻时接受紧急医疗技师训练，需要在急诊室实习。我记得我第一次面对的病人死亡时，我去为他准备停尸间，把输液针管拔出来，结果冒出一滴看起来是黑色的血。没有氧气，没有血液氧合，它就呈

现几乎是黑色的样子。从头到脚、由内到外，这就是死亡所带来的结果。

于是你要问：“那我们如何在其中得胜呢？主耶稣基督如何在其中得胜呢？”更令人震惊的是：主耶稣基督如何能藉着祂自己的死来得胜？表面上看，似乎是死亡战胜了基督。祂的死，怎么能带来对死亡的得胜呢？基督为何要死呢？我们说过，人会死是因为罪，而主耶稣基督却没有任何过犯，祂是无罪的，祂是完全圣洁的，祂无玷污、远离罪人。那么，祂为什么会死呢？因为祂是代罪者，是替代者。祂圣洁、完全、无瑕疵、无玷污，毫无罪性，反而有着完全的义、完全顺服律法、完全遵行父上帝旨意、完全献身于上帝。祂就是圣洁的化身。但作为替代者，祂百姓的罪就被算在了他身上。因此，作为代罪者，祂必须付上罪的代价，承受罪的刑罚。那么，罪的刑罚是什么呢？就是死。“罪的工价乃是死”（罗 6：23）。所以，作为代罪者，祂必须死——不仅是身体的死亡，还包括永远的死亡。因此，在祂十字架的工作中，不仅是祂被钉死、身体断气、交出灵魂、身体死了，而且在那过程中，上帝的烈怒——地狱的烈怒——更倾倒在基督的灵魂里。就像我常喜欢说的一句话，祂在那时好像是将地狱一饮而尽。祂代替祂的百姓偿还罪的刑罚。

祂为什么要死？就是要藉着死，败坏那掌死权的。《希伯来书》第 2 章 15 节说：“并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。”而前一节说：“他也照样亲自成了血肉之体，特要藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼。”在主耶稣基督的死中，我们看见了死亡之死。许多人会认出这正是约翰•欧文的一本名著的书名——《死亡因基督之死而死》。那本书收录在第 10 卷，内容深奥、丰富、神学艰深，但它完全驳斥了亚米念主义，特别是在限定性代赎的圣经辩护上。这是加尔文五要义中的第三点，耶稣基督只为选民而死，而不是为所有人无差别地死。欧文在书中极力根据圣经作出辩护，把亚米念的教义彻底

击溃。当然，你们中许多人没有读过那本书，将来也可能不会读。然而，J • I • 巴刻为该书所写的序言，你们中的许多人读过。有意思的是，他的序言本身也成为经典，因为他把整本书的论证用现代语言清晰地总结出来，条理清楚，直白易懂。所以我推荐你们去读巴刻的序言，它能造就你们。

但这里的重点在于，我们正在主耶稣基督之死中看见死亡之死。这就像歌利亚站在那儿，向所有人挑战，并且也能打败所有人，直到上帝所膏立的那一位来到。然后，上帝的受膏者击败了歌利亚，并把他的剑抽出来，用这剑砍下了他的头。这就是这幅画面。基督来，就是要在祂自己的死中，击败死亡本身。

虽然对那些从远处观看的人来说，好像是死亡战胜了主耶稣基督，但事实并非如此。没有人能从祂那里夺去祂的生命。你知道，当你面对死亡时，死亡会来夺走你的生命，而你最终什么也做不了。无论你吃多少维生素，做多少锻炼，见多少医生，或科学技术多么发达，都无法阻止死亡终将来临的事实。可是，在主耶稣基督的情况中，不是彼拉多，不是希律，不是公会、不是祭司长，也不是百姓，没有任何人能来夺走祂的生命。主耶稣基督有权柄舍弃，也有权柄去取回祂的生命（约 10：18）。基督实际上是自己舍了自己的生命。祂拥有至高的主权，祂掌控一切，祂甘愿将自己交付给死亡本身。因此，当彼得在五旬节那天，对聚集在耶路撒冷的人宣讲时，他在《使徒行传》第 2 章 24 节说：“上帝却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁。”他在说，死亡根本不可能拘禁主耶稣基督。死亡没有任何能力去捆绑祂。死亡哪怕一点点也不能留住祂。祂已经从死里复活。我们在复活中看见，基督亲自降入坟墓，就是为了粉碎其捆绑，胜过它，羞辱它，把它踩进尘土中，完全得胜。而祂复活就是这一得胜的证据。祂进入坟墓，进入死亡的领域。祂自己甘愿、主动、有意地降到死亡的疆界，就是为了掠夺、击败、拆毁并夺去它所有的权势。

于是祂复活了。圣父、圣子、圣灵使祂复活，祂从坟墓出来，成为得胜者，成为那位已经完全凯旋的主。

如今，我们读到什么呢？我们读到祂已经升天。因此，现在祂远超一切执政的、掌权的，一切都在祂之下。作为被高举的中保和神而人者，祂如今坐在至高者的右边，坐在最高的宝座上。没有什么在祂之上，也没有什么与祂并列，一切都在祂之下，因为祂已得胜。我们又读到什么呢？当祂向《启示录》第 2-3 章里的七个教会说话时，祂乃是从那升高的荣耀中对我们说话。祂告诉了我们关于祂自己的什么事情呢？祂来到我们面前，仿佛从祂怀中取出一把钥匙，放在我们眼前，说：“我拿着死亡和阴间的钥匙。我拥有它。我已经胜过它。它是我的。我按着我的旨意开关它，随我的意愿掌管它，因我是被高举的神而人者。”钥匙是“所有权”的象征。孩子们，你们知道，谁拿着你们爸爸的车钥匙吗？是你们的爸爸。你们街上的邻居有吗？没有。你们家的钥匙呢？别人也没有。只有你们家的人有钥匙，能开关它，能自由出入，能随意使用。基督的得胜就是这样的图画。祂掠夺、摧毁并羞辱了死亡。

你们要看到其中的意义。这不仅仅关乎死亡与生命。这一切的意义在于罪的工价乃是死，是罪的工价。重点在于，主耶稣基督已对罪本身做出了致命打击，因此也击败了罪的后果——死亡。祂已践踏蛇头，把魔鬼这位仇敌毁灭。祂把魔鬼的头碾成粉碎，像捏碎一颗葡萄一样。主耶稣基督显明祂自己是那位无可匹敌者，是天上全然荣耀的君王。作为代罪者，祂已经满足了罪的要求，那要求中包括死亡的张牙舞爪、地狱的无底深渊、火湖与魔鬼。主已经在这一切上得胜，祂终结了罪。祂赎了罪，满足了上帝的忿怒，成全了上帝的公义。出于祂极深的怜悯、慈爱和恩典，祂把赦免与洁净赐给一切凭信心归向祂的人。

我们刚刚读了《何西阿书》第 13 章，因为那里也用极其生动的

语言来描述这件事。主在第 14 节说：“我必救赎他们脱离阴间，救赎他们脱离死亡。死亡啊，你的灾害在哪里呢？阴间哪，你的毁灭在哪里呢？”这里是主毁灭那最大的毁灭者的图画。主在第 14 节就像是在嘲笑死亡，祂说：“死亡啊，你的灾害在哪里呢？阴间哪，你的毁灭在哪里呢？”这是在主耶稣基督里，对这死敌的得胜。

3.其结果

总之，我们已经学习了第一点，死亡是仇敌；第二点，主耶稣基督手中的得胜，“他已经在得胜中吞灭死亡”。最后，我们来看结果。祂所做的一切，都是为祂的百姓——那些最不配的人。祂不仅仅是为祂自己的荣耀，虽然的确如此，但这荣耀乃是藉着祂为祂百姓成就的工作而得的。作为祂的百姓，我们生来在属灵上就是死的，我们的肉身注定要死，我们自己也命定要承受永死，而且本不可能配得别的。而主为却祂的百姓离开至高天上，降卑到地上，但祂竟说：“这还不够。”因此，祂的降卑深入到坟墓，深入到死亡的深处，为要把死亡口中的掠物夺回来，使祂的百姓得生命。

看哪，那就是耶稣。祂站在拉撒路的坟前。在这之后祂会启示这样一个事实：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。”（约 14：6）祂启示“复活在他，生命也在他”（约 11：25）。但在拉撒路的坟前，祂与拉撒路的朋友们一同感受着死亡带来的忧伤，体会他们所承受的丧失。于是祂站着说：“拉撒路，出来！”拉撒路就出来了，还穿戴着裹尸布，头上包着手巾（约 11）。祂救了他。

主就是以这样一种方式来的。祂首先在主耶稣基督的福音里来到。正如我先前引用的《以弗所书》所说，你们这些“死在过犯罪恶之中”的人，“他叫你们活过来”，你们在基督耶稣里得以活过来。在福音里，主来到属灵死亡的人那里，叫他们复活，赐他们生命。祂使死人

看见、听见，祂挪去石心，赐下肉心。祂满有恩惠地赐下这一切。祂打发福音到地极，说：“你们要去传这好消息”（太 28：19-20）。我们又想到《以弗所书》后面的话，第 5 章 14 节：“所以主说：‘你这睡着的人当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了。’”这就是福音的信息。主来呼喊说：“醒来，醒来，你这睡着的人！从死里复活！”这里是主拯救祂的百姓，在祂的怜悯中叫他们活过来。想想《罗马书》第 6 章 9 节：“因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再作他的主了。”正因如此，罪也不再作祂百姓的主。在基督之外，我们在罪的权势、辖制、奴役和捆绑之下。然而，凡藉着福音得以相信主耶稣基督的人，他们就脱离了这辖制。罪不再作主，罪不再辖制基督徒的灵魂。虽然直到死的那一刻罪都一直存着，但其权势却已被打破。主赐生命。祂胜过罪，祂胜过撒但，祂赐下在一切争战中的得胜。祂来宣告：战争已然得胜，藉着祂的受死、埋葬、复活和升天，战争已然得胜。因此，基督徒在世与罪争战的那些战役，也就能因祂而得胜。主能救他们脱离一切试探。《罗马书》第 8 章 14 节：“因为凡被上帝的灵引导的，都是上帝的儿子。”紧接在之前的部分在说不要随从肉体：“若靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着。”（第 13 节）主赐下这样的恩典。

至于身体本身，死亡对信徒来说是什么呢？我们说过它是仇敌——没错，它夺去我们的生命——没错。除了身体的死亡外，这是我们知道的，信徒的死亡又是什么呢？对于信徒来说，主除去了死亡的毒钩，甚至到了这样的地步：信徒的死时比生时还要好。他们的死时比生时更好。为什么？因为当你开始存在的时候，当你在母腹中受孕的时候，就像《诗篇》第 51 篇所说，它提醒我们：在罪孽里，你母亲就怀了你。所以，从你存在的那一刻起，你就是个罪人。你有罪性，你生来是个罪人，你一生都带着罪性而活。但对信徒来说，当他们死的时候，那是他们第一次经历无罪的存在。所以，我们的《威敏小要

理问答》第 37 问说，信徒在死时的一个特权就是他们的灵魂得以完全成圣。你死的那一秒，就是你第一次经历无罪的那一秒。

死亡时会发生什么？主差遣祂的天使，带领祂的百姓，把他们引到主耶稣基督的面前（太 24：31）。保罗谈到此事时说：“我情愿离世与基督同在，因为这是好得无比的。”我必须为你们腓立比人的益处暂且留下，但离世与主同在，亲眼见祂的荣耀，在无罪的喜乐与委身中，这是好得无比的（腓 1：23）。死亡带来祝福，而不是负担。我当然明白，也十分清楚：我陪伴过许多临终之人，我也期待着自己的。我知道死亡前的过程可能确实是负担。尽管过程沉重，但主应许要使祂百姓的头高过众水（赛 43：2），祂要扶持、坚固他们（赛 41：10），祂要引导他们直到死时（诗 48：14）。然而，死亡本身一旦临到，就再无负担。对信徒来说，死亡就是祝福。

主在这一切中的得胜，也正在藉着福音的传讲而施行出来，使我们看见上帝国度在地上的渐进得胜。主已经开始征服世界，使万民作门徒，使“认识耶和华荣耀的知识，充满遍地，好像水充满洋海一般。”（哈 2：14）使“世上的国成了我主和他基督的国”（启 11：15）。这一切，都是藉着福音的传讲成就的，就是传讲耶稣基督的复活，以及这救赎之工所彰显的荣耀和其中所包含的一切奇妙内容。这应当是我们常常默想的主题。我以前说过，当你看《使徒信经》时，会发现它只有十二条，非常简短，是所有信经里最简短的，但其中包括了复活。复活被列为其中一条。

基督进入天上，正是信徒进入天上的根据。基督得荣耀，正是信徒因与祂联合而得荣耀的根据。我们一开始读《哥林多前书》第 15 章，正是因为第 54 节引用了我们今天的经文。保罗引用《以赛亚书》第 25 章 8 节说：“那时经上所记‘死被得胜吞灭’的话就应验了。”但主岂不是提醒我们吗？“感谢上帝，使我们藉着我们的主耶稣基督得胜”（林前 15：57）。因此，我们可以说：“死啊，你得胜的权

势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？”（第 55 节）

在《以赛亚书》第 25 章，我们读到：“主耶和华必擦去各人脸上的眼泪。”信徒的葬礼，正如清教徒所说的：“信徒的葬礼就是他们一切忧伤的葬礼。”我们所有的忧伤，都埋葬在我们的葬礼里。“主耶和华必擦去各人脸上的眼泪。”在《启示录》里，这句话出现过两次，主要擦去我们的眼泪，使我们再没有痛苦和忧伤。第二次出现是在《启示录》第 21 章 4 节：“上帝要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。”这就是基督战胜死亡所带来的结果。我们可以引用英文世界中最为人熟知的诗篇，并一直唱到最后，《诗篇第》23 篇 4 节：“我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在；你的杖，你的竿，都安慰我。”

至于那些未归信的、在主耶稣基督之外的人，主在第一时间就向你施怜悯，摆在你面前的是你那必然临到、却常常不愿思想的死亡现实。主在这篇讲道里临到你，对你说：“看哪，你将要死。你知道你将要死。对于你与死亡的这个约会，你知道没有任何绕道、逃脱和回避的可能性。藉着上帝的话语，你也知道这不是最终结局。你将要穿过死亡之门，在主耶稣基督之外遇见上帝。作为天地的审判者，祂要以祂那威严的荣耀定你的灵魂下地狱。那将是第二次的死，比你在今生所经历的一切最糟的痛苦全都加在一起，还要无限沉重。请你解释给我听，若你不留心这些事，我为何不该认为你简直失去理智呢？你怎么能作为一个理性的受造物，却绕过、轻视、逃避、忽略、转身背离这些你明知必然要发生的现实呢？

主来到你面前，对你说：“我亲爱的朋友，只有一条路可以解决这个问题，只有一条路可以为死亡作好预备，那就是来到那位已经胜过死亡的那一位面前，来到救主面前。祂能处理死亡的根源——罪本身。祂能救你脱离罪，因此也能救你脱离对死亡的惧怕和死亡的权势，

并让你复活得生，永远与主同在。”主正在呼召你，认真听祂的话语，归向主耶稣基督。“以色列家啊，你们何必死亡呢？”（结 33：11）主并不喜悦恶人死亡。你们为何要死亡呢？主说：“归向我而活吧！”

而对基督徒来说，这里岂不是也是一种要你们坚忍到底的激励？不要退后，正如我们在《希伯来书》第 10 章 38 节里看到的，那种退后的试探。相反，要紧紧跟随我们救恩的元帅，紧紧跟随那位罪与死的得胜者。要以与祂的团契作为我们每天的饮食，亲近祂、与祂相交、凭着对上帝儿子的信心生活、依靠祂、终身呼求祂。另外，这也意味着我们要腾出充分的时间来思想死亡以及一切将要发生的事。我们需要在经历中认识这些，而不仅仅是熟悉经文。若你是信徒，你需要经历《腓立比书》第 1 章 23-24 节所说的，祈求主藉着默想祂的话语和圣灵的工作，使你真实进入这里所描述的经历。“我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好得无比的。然而，我在肉身活着，为你们更是要紧的。”要进入这种经历，使它成为你生命的一部分。你渴望离世与基督同在，并认为那是好得无比的，即或祂认定你必须暂时留下来，在世上继续为祂服事。

为什么我们常常谈论天堂？为什么我们常常说：“复活就要来临？”既见到救主，见到祂所赐的救恩，见到祂为祂百姓所存留的一切荣耀，你怎么不比现在更愿思想它？不比现在更愿谈论它？你怎能不在你脸上的皱纹里，看见“复活就要来临”？你怎能不在踢到脚趾、醒来腰酸背痛、或手臂被割伤的时候，看见这一切不仅仅是在低语“死亡将至”，而是在宣告“复活就要来临”？复活确实要来临。你可以确定这一点。而随之而来的，将是无可比拟的荣耀。“他要在得胜中吞灭死亡。主耶和华必擦去各人脸上的眼泪。”

让我们一同站立祷告：

在天上的主、我们的上帝啊，我们奉主耶稣基督大能的名来到你面前。祂是复活和生命，祂是那位大能的得胜者，胜过死亡、地狱、

罪恶和撒但，祂已经成就了超越一切的伟大得胜。主啊，愿你高举你的儿子，使我们看祂比万事更宝贵，并使我们紧紧依靠祂。上帝啊，求你使我们在基督里去面对死亡，能告白说：“死啊，你的毒钩在哪里？”并在基督耶稣里享受那得胜。主啊，坚固并鼓励我们的心。我们奉耶稣的名祷告，阿们。

43 上帝葡萄园的改革

赛 27

读经：《以赛亚书》第 27 章

简介

1.多结果子的葡萄园，1-6 节

2.被修剪的葡萄树，7-11 节

3.复兴的葡萄园，12-13 节

请将你的圣经重新翻到《以赛亚书》，今天下午我们要来一起学习第 27 章的内容。我们要在主的帮助下思想这一章的内容。经文在开头说：“到那日，耶和华必用他刚硬有力的大剑刑罚利维坦。就是那快行的蛇；刑罚利维坦，就是那曲行的蛇，并杀海中的龙。”（按照钦定本翻译）

简介

你们应该已经发现了，我们所读的经文将教会描绘成葡萄园。这样的画面和符号在主赐给我们的圣言中十分常见。从摩西五经开始，我们就能找到类似的图画，诗歌文体也同样如此。我们在《诗篇》里颂唱它，在《雅歌》中尤其突出。许多先知也藉着这个画面来描述上帝的百姓。进入新约，主耶稣也在比喻中用葡萄园象征祂的教会。在《约翰福音》第 15 章里，基督更亲自说祂是葡萄树，祂的百姓是枝子。而这样的故事还在延续。显然，这是出于上帝所设立、所指定的画面——教会是葡萄园，在别处也用园子来形容。圣经透过这样的园艺意象，来教导我们属灵的功课。其中最重要的一点是：这是**主的葡萄园**。不是教会归属于自己，而是归属于主。祂拣选了这块产业——祂的教会——作为祂的业份，并且喜悦亲自栽培看顾。正如我们在《诗

篇》第 80 篇末尾所唱的，那是一首表达我们对基督事业的复兴和教会改革心声的诗。在那首诗篇里，这葡萄树和葡萄园是祂亲自所栽的，如今篱笆拆毁，野猪闯入，园内都破败了。于是，我们渴望主再来，恢复并坚固她。所以，这样的图画对我们极有帮助。

葡萄园或园子是散发芬芳的地方。这一点在《雅歌》里特别清楚，它使空中充满香气。主乐意这样来栽培祂的羊群、祂的百姓、祂的葡萄园、祂的教会，好叫他们生命的果子散发属灵的馨香。而这种栽培出来的果实，与野生的完全不同。想想在南卡罗来纳州这里，我们也有葡萄园。我们感谢上帝，可以让我们在园内栽植和照管这些葡萄，然后还能酿酒。但我们也有野生的麝香葡萄。你们当中有些人甚至在自家院子里种过麝香葡萄，因为它们美味。但野生的麝香葡萄常生长在树林里，它们会依附着树木向上生长，与真正葡萄园里受人打理的葡萄完全不同——无论在产量还是大小上都差得多。这让我们看到的是主珍视祂的教会，作为至大的农夫，祂要确保祂的百姓能结出果子。大体上，这正是《以赛亚书》第 27 章给我们所描绘的画面。这并非第一次，前面我们也已经见过类似的描绘，我稍后还会再提。

但特别要注意的是，当我们要展开这段经文时，其实贯穿全章的，是主对祂百姓的慈爱，祂对祂葡萄园的爱。不只是开头这一段充满柔情的描绘，甚至后面提到管教的部分仍然显明主的爱。为什么？为了什么目的？这是为了祂葡萄园的改革。

1.多结果子的葡萄园

今天下午我们要留意三件事。首先，是多结果子的葡萄园（1-6 节）。第 6 节说：“将来雅各要扎根，以色列要发芽开花，他们的果实必充满世界。”所以，这里所呈现的是一个多结果子的葡萄园。

你可能会觉得开头的第 1 节似乎显得有些突兀，主首先不是以农夫的形象出现，而是以战士。祂手中有一把出鞘的剑。这把剑被描述

为“刚硬、有力、巨大”，用来施行刑罚。这“剑”的语言同样可以追溯到摩西五经，比如《申命记》第 32 章就有类似的用法，后来在圣经里也不断出现。其目的是什么呢？是要对“利维坦”和“龙”施行审判。“耶和华必用他刚硬有力的大剑刑罚利维坦。就是那快行的蛇；刑罚利维坦，就是那曲行的蛇，并杀海中的龙。”所以，这里讲的是主带来审判，用祂的剑刑罚利维坦。孩子们，利维坦是一种海怪的名字，但在这里是比喻性的用法，用来象征上帝和祂百姓的大敌。那到底指的是谁呢？经文没有直接说，但我们有充分的理由这样推断：在以赛亚的日子，他们有两大仇敌。巴比伦还没到来，那是未来的事。所以，当时的两大仇敌是亚述和埃及。而在第 13 节结尾，就提到了亚述地和埃及地，并且说到从那里被掳的人要归回。所以我们有充分理由相信，第 1 节所说的利维坦指的是亚述，而龙指的则是埃及。因为龙这个词在圣经其他地方，尤其在《以西结书》中，常用来指埃及，在别的先知书里也有类似的用法。所以，这里讲到的，就是亚述和埃及，二者都是上帝和祂百姓的大敌。

其实，这两个词在我们的《诗篇》中是并列使用的，如《诗篇》第 74 篇 13-14 节写道：“你曾用能力将海分开，将水中的龙头打破。你曾砸碎利维坦的头，把它给旷野的禽兽作食物。”（按照钦定本翻译）所以，我只是把这两个词在别处的用法联系起来，特别是当我们有机会把它们和《诗篇》联系在一起时。所以，我们看到这里有一个强大的仇敌，而主正在带来审判。

当然，巴比伦会在后来出现，并推翻亚述，成为最大的仇敌。而且，当我们来到圣经的最后一卷书《启示录》时，会发现一件很有意思的事情。在那里，属灵的巴比伦就与兽和蛇联系在一起。你会看到“罗马大淫妇”，那个大淫妇，就是敌基督，就是教皇，它们与属灵的巴比伦等一系列相关的图象联系在一起。所以，我们看到主使用这一图景的方式是前后一致的。

但第 1 节重点却是拯救。主带着祂的剑来惩罚、来毁灭，从而来拯救祂的百姓。所以，临到祂仇敌的审判，反而成为祂百姓的拯救。这是主对教会慈爱和怜悯的表达，以至于拯救总是从审判而来，这正是上帝一贯的作为。接着，我们转向这一段的其余部分，就是 2-6 节，在这里我们看到主对祂葡萄园持续的温柔关怀。而我刚才提到的平行经文，我只读其中一部分，就是在《诗篇》第 80 篇 14 节说：“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。”

这里在第 2 节写道：“当那日，有出酒的葡萄园，你们要指这园唱歌说。”这里呈现的是上等的酒。“我耶和华是看守葡萄园的，我必时刻浇灌，昼夜看守，免得有人损害。”此时，对我们来说，虽然需要回一下头，但想一下第 5 章的内容是很有帮助的。因为《以赛亚书》第 5 章同样讲到葡萄园，也就是讲到教会是葡萄园。请注意第 5 章开头说：“我要为我所亲爱的唱歌，是我所爱者的歌，论他葡萄园的事。我所亲爱的有葡萄园在肥美的山冈上。他刨挖园子，捡去石头，栽种上等的葡萄树，在园中盖了一座楼，又凿出压酒池；指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。”所以，在第 5 章中，这是一个不结果子的葡萄园。它没有结出上好的果子，没有结出主所喜悦的、可口的果子。

但在第 27 章里，主却说这是一座“出酒的葡萄园”。并且，请注意主在做什么？“我耶和华是看守葡萄园的”。主在这里藉着以赛亚所做的启示不仅仅在当时有意义，它对今天的我们依然具有持久的现实意义。这让我们看到的不仅是主作为教会的农夫所作的工，它更是让我们看到了祂的心肠。我们在这里看到主的心肠。在今天这个安息日，主耶稣基督已经来到祂的葡萄园中间。祂是那位看守的，祂正在作工。当我们唱诗赞美祂时，祂正在把这些诗歌里的真理应用到某些人的心里。当我们祷告时，祂使人心被托举到祂面前。当我们读经、听道时，祂正在看守和滋养祂的葡萄园。祂说：“我必时刻浇灌。”

这是主的方式。就像我们在《诗篇》中唱的那样，我们常常感觉自己像生活在干旱无水之地，而这种外在的景况正反映着我们里面的灵魂的状态：我们干渴，我们枯干，我们渴慕主。而主说：“我是这样的上帝。我进入我的葡萄园，时刻浇灌。”所以，祂为我们提供活力与养分。早晨我们醒来，寻求主，翻开圣经，在祷告中寻求祂，主就来浇灌我们。我们聚集在一起家庭敬拜时，主浇灌我们。当我们与弟兄姊妹交通，无论是通过打电话还是通过文字，主浇灌我们。而且你能感受得到，信徒能感受到，当我们从上帝的道中出来时，我们得了滋润。当弟兄姐妹对我们说了一句金玉良言，我们就好像被滋润了。但所有这一切的背后，并不是弟兄姐妹在发挥主要作用，他们只是主用来时刻浇灌祂的百姓的管道。

祂看守，为的是保护它，免得有人伤害。魔鬼若能的话，早已把教会踩得粉碎，连根拔尽，折断枝条，把它用火焚毁。世界若能的话，也早已推翻并摧毁了主的葡萄园。我们自己里面败坏邪恶的心也会这样爆发。但主说：“不！”祂是那位农夫，祂就在那里看守祂的教会。祂在保护她，祂不容许这种事情发生。甚至阴间的权势也不能胜过祂的教会。主是祂百姓的盾牌，是他们的高台。祂说：“我昼夜看守。”与我们不同的是，祂如同我们在《诗篇》121 篇所唱的那样从不打盹，也不睡觉，而是看守以色列，看守祂的百姓，看守他们的身体和灵魂，看守他们的出入，昼夜不停。这就是主。而对于主的百姓来说，耶和华亲手的看顾和守护可以带来深切的安慰和安稳。我们在这里看到上帝对祂百姓充满慈爱、细致入微的关注。

第 4 节：“我心中不存忿怒。”如果你回到第 5 章做个对比，比如在第 5 章 5-6 节说：“现在我告诉你们，我要向我的葡萄园怎样行：我必撤去篱笆，使它被吞灭；拆毁墙垣，使它被践踏。我必使它荒废，不再修理、不再锄刨，荆棘蒺藜倒要生长；我也必命云不降雨在其上。”没有水，只有毁灭性的影响，主在管教祂的百姓。你们或许还记得我

们对那段经文的解释。但现在，在第 27 章，这里完全不同。第 4 节：“我心中不存忿怒，惟愿荆棘蒺藜与我交战，我就勇往直前，把他一同焚烧。不然，让他持住我的能力，使他与我和好，愿他与我和好。”

主在说：“不，不是那样。”祂是不轻易发怒的上帝。祂是恒久忍耐的上帝。祂在说：“我心中不存忿怒。我的性情是平和、慈爱、关怀、怜悯、忍耐、宽容和恒久忍耐。”祂在说：“我对我的教会满怀善意”“谁会安放荆棘和蒺藜呢”？显然是仇敌。谁能闯入我的葡萄园？谁能伤害它？谁要来与我争战？祂说：“我要冲过去，我要把它们碾碎，我要一同焚烧。它们没有任何能力可以抵挡我。”所以祂又说：“让他持住我的能力吧”（第 5 节）。

这里的以色列民，正处在悖逆的光景中，起起伏伏，有时刚强，有时困难重重，亚述王西拿基立的威胁后来又临到，这是以赛亚侍奉的动荡时期。而主在说：“停！在你们用尽一切方法来积聚自己的力量之后，在你们试图凭自己的力量自救之后，在你们依靠其他资源之后。”他们在想：嗯，埃及会帮助我们抵挡亚述，我们会这样防卫自己，我们会结盟。主却在说：“不要再去寻求我以外的任何力量了，让他持住我的能力。”这是主对祂百姓的呼召。祂的百姓常常容易倚靠人的膀臂，而那膀臂在重压之下会折断。上帝的百姓常常去别处寻找帮助和力量，但它们都会让人失望。主说：“离了我，你们就不能作什么。”主说，我们所能作的一切，都是藉着我们的主耶稣基督，只能在祂的力量里才能成就。正是在我们的软弱中，祂的能力显得完全（林后 12:9）。所以祂说：“使他与我和好，愿他与我和好。”（第 5 节）要记得，我们在上一章看到过这种“平安”的语言，就是主赐下平安、丰盛的平安给祂的百姓。

这一切的目的是什么呢？就是多结果子。第 6 节说：“将来雅各要扎根，以色列要发芽开花，他们的果实必充满世界。”目的就是结果子。主降临，不只是要救祂的百姓脱离罪的刑罚。那当然是祂的工

作。但祂来是要救祂的百姓脱离他们的罪。主所要的不仅仅是提供赦免，祂要祂的葡萄园结果子。因为主在祂的百姓中间，在我们的会众中，在世界各地的教会中，祂来巡视祂的园子，巡视祂的葡萄园。从一个安息日到另一个安息日，主这样做，目的是要检查是否有果子——属灵的果子。

我们的教会散发的是什么样的香气？我们的教会结出了什么样的果子？属灵的果子，就是上帝藉着圣灵在祂百姓灵魂中作成的恩典。随之而来的表现，就是顺服，就是爱上帝，就是舍己，就是在主所赐下、放在我们手中的一切事上，忠心地服侍祂，这就是多结果子。

你可能会说："牧师，为什么呢？为什么主对祂教会的果子如此看重呢？"孩子们，你们要想一想。你会怎样回答呢？为什么主如此关心属灵的果子？我们的主给出了答案，一句话：因为祂自己的荣耀。记住这一点，在登山宝训里，《马太福音》第 5 章 16 节说："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。"想想基督在《约翰福音》第 15 章讲到的葡萄树和枝子，到了那部分的末尾，祂在第 8 节说："你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。"

所以，关键何在？关键不仅仅是上帝百姓的安慰，不仅仅是他们结果子对自己和他人有益处，关键在于上帝的荣耀。上帝的荣耀与祂百姓多结果子紧紧相连。那些拒绝呼召、拒绝那不断临到的呼召，以致不去追求真实、深刻、彻底的圣洁的人；那些对圣经所设立的、操练灵魂在敬虔与虔敬中的标准退缩的人，他们实际上就是在拒绝关乎上帝荣耀的事。上帝渴望祂自己的荣耀，祂藉着祂百姓的果子来收取祂的荣耀。所以我们首先看到的就是：一棵多结果子的葡萄树。

2.被修剪的葡萄树

其次，我们看到“被修剪的葡萄树”，也就是 7-11 节。请注意第 9 节：“所以，雅各的罪孽得赦免，他的罪过得除掉的果效，全在乎此；就是他叫祭坛的石头变为打碎的灰石，以致木偶和日像不再立起。”这里讲到的是一棵被修剪的葡萄树。我们刚刚提到过《约翰福音》第 15 章，还记得那里的话吗？耶稣说：“我是真葡萄树，我父是栽培的人”（第 1 节）。祂又在第 2 节说：“凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。”主在洁净、在修剪祂的葡萄树，为要结出更多的果子。

当我们来到《以赛亚书》第 27 章第 7 节时，读起来有点困难，因为代词的指向不容易分辨：“他击打他，岂像击打那些击打他们的人吗？”（部分内容按照钦定本翻译）这里到底指的是谁呢？意思是说:“耶和华击打以色列,岂像祂击打那些击打以色列的仇敌那样吗？”所以这是一个对比。主对待以色列，是否与祂对待仇敌相同呢？答案是：不。祂并没有像对待仇敌那样对待祂的百姓。问题之所以出现，是因为以色列正经历艰难，他们经历困苦、管教、痛苦、刑罚。所以他们在问:上帝对待我们是不是像对待仇敌一样呢？主在这里说:不。祂刑罚仇敌是为要灭绝他们；祂刑罚、管教、惩治祂的百姓，却是为了他们的益处。因此，接下来所描述的就是管教。但正如我在引言里说的，这同样是祂爱的显明。主修剪祂的葡萄园，主管教祂的百姓，正是祂爱的证据。你们对此并不陌生。在新约里，这一点被清楚地阐明了出来，其实是新约引用了旧约，包括《箴言》和《以赛亚书》后面的预言。在《希伯来书》第 12 章第 5 节，我们读到：“你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说：‘我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候，也不可灰心。因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。’”主正在管教祂的百姓，祂正在管教以色列。

对主的百姓来说，这是好消息，因为这意味着我们不是私生子，这意味着主在意要将我们环绕起来。主要训练我们，而这需要祂严厉

地使用管教的杖，好叫我们受训，为要结出“平安的果子，就是义”（来 12:11）。所以管教的目的，就是结出果子。这同样也应用在上帝如何管教我们上。祂怎样管教我们呢？祂用祂的话语来管教我们。当你们坐在祂话语的侍奉之下，主在祂的话语里让你知罪。祂在话语中责备你。保罗告诉提摩太：“务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人。”（提后 4:2）主藉着话语责备你，你就被管教，你感受到刺痛。有时，主在祂的护理中管教你，你在祂的护理性的照管中也会感受到刺痛。主也藉着祂的定例来管教我们。我们有教会的惩戒，有教会纪律的条例。这是主赐给祂百姓的福分，是一种特权。但在所有这些情况中，包括教会的惩戒，其目的并不是纯粹性的惩罚，而是管教，这都是为了归正、更新、悔改，是为了在其中受训。这就是为什么在管教之下必须结出悔改的果子。悔改的果子必须显明出来。主所设立的管教是否真的被祂用来结出祂所要的属灵果子呢？还是说缺乏悔改，在管教之下反而悖逆呢？这种悖逆有各种形式，比如轻看管教、逃避管教，或用各种方式转移注意力。上帝说：不，不可以。我们必须伏在祂的管教之下，正如祂所吩咐的。

所以你可以想象，当时的百姓正面对困苦，他们面对主的管教，这很艰难，伴随许多痛苦和试炼。他们很难看见杖下的益处。你对孩子们说，就像我父亲对我说的：“孩子，你必须受管教。我管教你是因为我爱你。我管教你是因为这是主所说的，是祂命令的。但杖打在你身上，是会痛的。”确实很痛。我听到父亲的话，却并没有在心里觉得：“这真是太好了，这是有益的。”我所感受到的，只是屁股上的痛。

以色列也是如此。他们感受到刺痛和痛苦，他们在思索：这到底是什么？主在这里安慰他们：作为一棵被修剪的葡萄树，如果我们愿意在其中受训的话，那这正是祂爱的彰显。所以，管教并不是刑罚性

的惩治，不是单纯的惩罚。审判官所用的刀剑才是刑罚性的。那不是为了纠正，而主要是执行惩罚。刀剑代表死亡或死刑。它不会带来纠正，而杖却是蒙福的工具。正如约翰·欧文所说：“天上没有管教，地狱也没有管教。”天上没有管教，因为那里没有罪。地狱没有管教，因为那里没有纠正、没有更新。今世才是管教之地，是主施行管教的地方。

第 8 节：“你打发他们去，是相机宜与他们相争；刮东风的日子，就用暴风将他们逐去。” 这是指管教。接着又说：“所以，雅各的罪孽得赦免，他的罪过得除掉的果效，全在乎此；就是他叫祭坛的石头变为打碎的灰石，以致木偶和日像不再立起。”（8-9 节）主要洁净祂的百姓，要洁净他们的罪孽，并最终要打破他们的偶像崇拜。这就是这里的语言，要打破他们的偶像崇拜。祂要这些虚假的坛石被拆毁，被打碎，像粉笔一样被击得粉碎。祂要这些木偶、日像被彻底毁灭，祂要看见它们被消灭。这就是悔改：偶像正在死去，偶像正在被烧毁、被打碎、被除去、被驱逐。这就是悔改的果子。我们不必仅仅把应用局限于当时的外在实物，就是祭坛、偶像的形象等等，虽然这些当然也是对偶像崇拜的真实描述。但这同样适用于我们自己生命中的偶像，可能是自我，可能是你的工作，可能是其他人，也可能是金钱或别的事物。这些都可能成为偶像。主在这里指：这些偶像必须被除去。“除我以外，你不可有别的上帝”（出 20:3）。我们不可用任何祂没有亲自规定的方式来敬拜祂，也不可妄称祂的名。所以这里的主是在发怒中仍然记念怜悯。虽然有一宿的哭泣，早晨却必欢呼。

最终，主的百姓得到了他们内心迫切想要的。什么意思呢？没有人喜欢管教之杖的刺痛，没有人愿意经历管教的痛苦。但如果你在恩典的状态中，如果你真是一个信徒，那么你迫切想要的是圣洁。你想要上帝得荣耀，你想要自己生命中有属灵的果子，你想要罪被治死。这就是主在管教中对我们所要达到的目的。因此，基督徒甚至可以“亲

吻管教的杖”。感谢上帝，因祂的爱，祂已经并且正在管教我，以至于我可以因杖所带来的结果而爱这管教，就是“结出平安的果子，就是义”。回到《希伯来书》第 12 章，不正是这么说的吗？祂管教我们“是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义”（10-11 节）。如果你真的因着上帝的恩典而受了操练的话。所以，主在第二点让我们看见的是一棵被修剪过的葡萄树。

接着看 10-11 节，这样的管教是痛苦的：“因为坚固城变为凄凉，成为撇下离弃的居所，像旷野一样。”祂接着说：“枝条枯干，必被折断，妇女要来点火烧着。”这确实是痛苦的。他们的被掳，正是因为他们的背道、属灵的悖逆、缺乏警醒、不信、骄傲、叛逆和偶像崇拜，这些导致了主的管教。南国犹大要被掳到巴比伦去，那光景一点都不会好看，会伴随着许多痛苦。所以主并没有回避这一点，祂说我们必须面对这痛苦的现实。但请注意第 11 节，祂说：“因为这百姓蒙昧无知；所以，创造他们的必不怜恤他们，造成他们的也不施恩与他们。”这里主作了一个区分：有人是缺乏知识的。我这里说的不是书本知识，不是单单理论性的知识，比如能回答圣经问题、神学问题和原则性的问题等等，而是缺乏真正得救性的、成圣的、属灵的知识。主在这里说：没有这种知识，就是无知，这就意味着没有怜悯。没有这种知识，就没有怜悯。那种顽固的、任性的、在罪中无知的状态，必不会得到怜悯。有些人虽常常学习，却从来不得真理的知识（提后 3:7）。这样的人“有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意”（提后 3:5）。主在这里警告我们：不，不可以。

没有这种知识，这到底是什么意思呢？到底需要什么样的知识？我们又该如何得到呢？其实这就是我们每一篇讲道的核心内容，也是我们整个读经的核心。我们需要认识上帝在祂的话语里所启示的一切。但最重要的，是要看见我们自己，也要看见救主。而人却很容易为自

己找借口。我们本该对付自己、对付自己的灵魂，但却很容易一直绕着别人打转，总是对付别人，却从不对付自己的灵魂。如果不悔改，这种缺乏知识的光景最终将导致不得怜悯。我们必须在主面前谦卑，看见自己迫切的需要，在祂面前被破碎，归向祂。我们必须看见主耶稣基督的荣耀，看见祂是唯一能拯救的，并从祂的丰满里领受，而且恩上加恩，把一切都交托给祂，倚靠祂。没有这种认识，我们就是无知，而无知就意味着没有怜悯。因此，你看主说：这里没有果子。因此，祂就施行管教，而管教却带来更多的果子。这样，雅各的罪孽就得洁净。祂的一切目的，就是要除掉他的罪。所以，我们已经分享了两点：第一，一个多结果子的葡萄园；第二，一个被洁净的葡萄园。

3.复兴的葡萄园

第三，我们看见一个复兴的葡萄园，12-13 节：“以色列人哪，到那日，耶和华必从大河直到埃及小河，将你们一一地收集，如同人打树拾果一样。”当那日，这是那一日必定会发生的。先知现在向前展望，看到未来的景象，那是在被掳管教之后的前景。主在这里说，将会有一个复兴。这里说到耶和华必打落果子，并且描述了一个范围，“从大河直到埃及小河”。在希伯来语的用法中，“打落”一词在别处是指打落橄榄树上的果子，以便收取橄榄；它也同样用于打粮、扬场，好将麦子收进仓里。所以，这里所描绘的图景，似乎是主将祂的百姓重新聚集回来，把他们收拢归祂自己，赐给他们丰硕的果实，使他们得以复兴。祂其实是在说：“你们不会永远被丢弃；你们要被复兴。”主的目的，主的终极目标，是要把分散的百姓召聚回来。

这正是祂从一开始就教导他们的，也是祂在摩西的日子里，一再教导他们的。远在旷野时期、进入应许之地之前就已如此。比如《申命记》第 30 章：“我所陈明在你面前的这一切咒诅都临到你身上，你在耶和华你上帝追赶你到的万国中，必心里追念祝福的话。你和你

的子孙，若尽心、尽性归向耶和华你的上帝，照着我今日一切所吩咐的听从他的话，那时，耶和华你的上帝必怜恤你，救回你这被掳的子民，耶和华你的上帝要回转过来，从分散你到的万民中将你招聚回来。”快进到后来，所罗门在他祷告中，本质上也说了同样的话。而现在，在以赛亚的时代，在这一切之后，我们再次看到相同的应许。主说：“我要招聚。我的目标，我在这一切中的最终目的，就是要把我分散的百姓召聚回来。”“当那日，必大发角声，在亚述地将要灭亡的，并在埃及地被赶散的，都要来，他们就在耶路撒冷圣山上敬拜耶和华。”

这圣山，我们最近在前几章已经听到很多次。第 24 章 23 节：“那时，月亮要蒙羞，日头要惭愧，因为万军之耶和华必在锡安山、在耶路撒冷作王，在敬畏他的长老面前必有荣耀。”第 25 章 6 节：“在这山上，万军之耶和华必为万民用肥甘设摆筵席。”第 7 节：“他又必在这山上除灭遮盖万民之物和遮蔽万国蒙脸的帕子。”第 10 节：“耶和华的手必按在这山上”等等。主在这里说：“我要招聚我的百姓。”这个画面是恢复与主的交通、相交和亲近，并且这一切的特征就是敬拜。在圣山上，在主所指定的地方，就是耶路撒冷本身，敬拜耶和华。主使祂的百姓结果子，祂温柔地看顾祂的百姓，祂藉着管教洁净、修剪他们，而这一切的目的，甚至连管教本身，都是要把他们重新带回到祂自己那里。

主在管教中并不是把祂的百姓推开。祂做的恰恰相反，祂是在把他们吸引到祂自己面前。想想父母。父母啊，你们管教孩子的时候，并不是把他们推开，也不是轻视或弃绝他们。你们用杖管教孩子，然后把他们抱在怀里，安慰他们，让他们坐在你们的膝上，向他们确保你们的爱。这就是主的心肠。祂使用这些事情来把我们拉进祂慈爱的怀抱，而不是把我们丢弃。

第 13 节说到“大发角声”。这是解放的声音，这是归向上帝的

声音。很有意思，当祂把以色列人从埃及领出来，在那次大拯救中，祂把他们带到一座山，就是西奈山，在那里吹响大号，并颁布上帝的律法。你若想到解放，就会想到律法里关于禧年的规定。七个七年过去，就是四十九年，然后就会进入禧年。禧年时要吹角，债务得以豁免，负债的人得以释放，被捆绑的得以自由。主在带来解放。这就是经文呈现的画面：主吹响大号，向祂的百姓保证，他们是复兴的葡萄园。我们在新约的读经中选了《帖撒罗尼迦前书》第 4 章，有几个原因，其中之一就是与这里的联系。保罗在圣灵的默示下，使用了同样的画面，第 16 节说：“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响，那在基督里死了的人必先复活。”这里是在描述末日。总之，在《以赛亚书》第 27 章中，先知说的是他们从被掳之地归回。

但无论是他们被掳的原因、被掳之后的生活还是他们从被掳归回，这一切都在不断地强化一个深刻的、反复出现的神学与属灵现实，这些现实持续不断地作用在主的百姓身上。那么，这一切最终要引向哪里？最终，是要引向上帝号筒吹响的那日，就是基督再来的日子，那时在基督耶稣里的男女老少都要从坟墓中被释放。他们要复活、得荣耀，拥有完全的身体和无罪的灵魂。那将是最伟大的一天，是所有禧年中的禧年，是最大的解放日，是救赎和拯救的高峰。他们要进入上帝永恒的国度，全人得救。我们人性的每个部分都完全得赎，永远与主同在。毫无疑问，我们可以说，那一天，教会必将是复兴的葡萄园，被带出一切的网罗和罪恶，被带出一切的管教和苦难，并要归于主，永远属主，完全归荣耀给祂。

这让我们想到《诗篇》第 47 篇。那里我们在第 4 节读到：“他为我们选择产业，就是他所爱之雅各的荣耀。**细拉**”主的爱，从始至终，贯穿一切。再听第 5 节：“上帝上升，有喊声相送；耶和华上升，有角声相送。你们要向上帝歌颂，歌颂！向我们王歌颂，歌颂！”这

就是多结果子的葡萄园；被修剪的葡萄园；复兴的葡萄园。

让我们一同站立祷告：

我们的上帝，我们在天上的父，你是你百姓伟大的园丁，是庄稼的主。你那样温柔地来，你不断浇灌我们，持续保守我们。主啊，我们因你在一切作为中向我们显明的爱而欢喜。求你使我们成为多结果子的百姓，无论个人或集体，让我们结出福音的果子、圣洁的果子。主啊，求你使我们甘心顺服管教，因着它的功效而喜爱它。求你赐我们一双眼睛，使我们能看见管教的目的，就是与主同在，就是在此时此地与主交通和相交，并最终在末后的号筒吹响时，永远与主同在。求你垂听我们的呼求，我们奉耶稣的名祈求，阿们。

44 属肉体的教会有祸了

赛 28

读经：《以赛亚书》第 28 章

简介

1.审判之期已到，1-13 节

2.审判，14-22 节

3.管教中的安慰，23-29 节

请将你的圣经重新翻到《以赛亚书》，今天下午我们要来一起学习第 28 章的内容，题目是《属肉体的教会有祸了》。经文在开头说：“祸哉！以法莲的酒徒，住在肥美谷的山上，他们心里高傲，以所夸的为冠冕，犹如将残之花。”

简介

对信徒来说，最可怕的审判不是战争，不是瘟疫，更不是贫穷或其他形式的动荡。对他们来说，最大的审判是上帝话语的饥荒。这样的审判会像闪电一般让主的百姓脊背发凉。可见，上帝仍然继续说话，这是无价的特权。主一次又一次把祂的话语赐给祂的百姓，这价值是无法衡量的。君王来去匆匆，帝国起起落落，但上帝的话语却永远长存，直到永永远远。

这同样适用于《以赛亚书》。事实上，从第 28 章起，我们就进入了这卷旧约先知书的下一个主要部分。如果说在之前的章节里，背景还是亚哈斯王，那么到第 28 章时，亚哈斯已经去世了。他统治了 16 年，现在已经不在了。然而，亚哈斯的失败，这点是显而易见的，并不等同于以赛亚的先知职分失败，绝非如此。因为在亚哈斯之后，主兴起了希西家王，他在犹大作王 29 年。我们从旧约的历史记载以

及《以赛亚书》的相关部分，都能对希西家有不少了解。

让我先带大家简单看一眼上帝对希西家的评价，祂是如何描述这位王的。请翻到《列王纪下》第 18 章，从第 4 节开始：“他废去邱坛，毁坏柱像，砍下木偶，打碎摩西所造的铜蛇，因为到那时以色列人仍向铜蛇烧香。希西家叫铜蛇为铜块。希西家倚靠耶和华以色列的上帝，在他前后的犹大列王中没有一个及他的。因为他专靠耶和华，总不离开，谨守耶和华所吩咐摩西的诫命。耶和华与他同在，他无论往何处去，尽都亨通。他背叛，不肯侍奉亚述王。希西家攻击非利士人，直到迦萨并迦萨的四境，从瞭望楼到坚固城。”对于一位君王来说，这样的赞美实在相当惊人。并不是说希西家没有失败和罪，他确实有，圣经也如实记录下来。但他被看为终生敬畏、跟随和倚靠主的人。

所以，从第 28 章开始，一直到第 39 章，我们看到的背景正是希西家的统治。不要忘了，本卷书开头就告诉我们，以赛亚的先知职分跨越了四位君王：乌西雅、约坦、亚哈斯和希西家。因此，从第 28 章到第 39 章与希西家统治的时期紧密相关，尤其与他所经历的危机相关。当我们读到这一部分的结尾，也就是第 40 章之前的最后几章时，这些危机就会被凸显出来。但在整个过程中，作为上帝的仆人、上帝的先知和上帝的代言人，以赛亚成了希西家的引导。毫无疑问，在这一大段的预言信息里，以赛亚所传达的真理正是希西家能够得到帮助和益处的来源。

那么，我们现在进入第 28 章。让我更细致地拆分一下。第 28 章到第 33 章包含了一系列的“五个祸哉”，这是上帝亲自从天上发出的宣告。第一个就在这里，第 1 节：“祸哉！以法莲的酒徒”。所以这是五个“祸哉”。而它们的高潮与结局则出现在第 34 章与第 35 章。因此，第 28-35 章有时也被称为“锡安之书”。为什么这么称呼呢？因为在之前的篇章里，我们逐章看到主把祂的话语临到周围的列国。

虽然在这些预言里，主偶尔也会对祂的百姓说话，并且在其中有一章是专门针对他们，但整体上焦点是那些外邦列国。而从这里开始，在第 28-35 章里，主重点对祂的百姓说话，所以这部分被称为“锡安之书”。而接下来的第 36-39 章，则转向希西家的危机，记载了发生在他身上的历史事件，混合着上帝赐给他以及关于他的启示。然后，到第 40 章，就进入全书的关键转折点。从第 40 章直到第 66 章，焦点已经超越了希西家，展望的是希西家和以赛亚之后的将来。

因此，这五个“祸哉”实际上接续的是不信的世代。主临到祂的百姓，责备他们忽视已被呈现和提供给他们的救恩。祂对付他们的罪，这些罪正是抵挡光照的罪，滥用属灵特权的罪和干犯那位仁慈、俯就地赐下祂话语之上帝的罪。这就是我们在这一章所看到的。

1.审判之期已到

正如我所说，这篇讲道的题目是《属肉体的教会有祸了》。我们现在要来思想第一个“祸哉”。在这章经文里，我要在主的帮助下强调三件事。第一，我们看见他们的审判之期已到。上帝正在对祂的教会说话，他们的审判之期已到，这点在 1-13 节。

上周我们查考第 27 章，并且将其与《以赛亚书》第 5 章作对比，二者有相似的语言，但却被应用在截然不同的方向。在第 28 章中，你会再次发现一些平行经文，尤其是与第 8 章和第 10 章相呼应。主在这一章里同时对付北国（文中称为以法莲）和南国（文中称为耶路撒冷、犹大）。所以我说，他们的审判之期已到。

如果你看这段经文，会发现开头大约前六节是谈论北国，特别是以法莲那虚浮的荣耀，这与真荣耀之所在形成了鲜明对比。如经文所说，这里的以法莲是一片美丽的地方，得着上帝赐福，是一块美丽、肥沃、多产、资源丰富的土地。如果读其他先知书，你会发现何西阿就曾强调过北国的美丽，阿摩司也强调过他们所蒙的丰盛祝福，这一

切都是上帝赐予他们的。于是，他们外在的确有这份美丽，然而上帝却说，这一切都要走到尽头，全部归于虚无，彻底瓦解。最终的结局就是他们被掳，事实也确实如此。他们原先骄傲自大，目空一切，唯我独尊，找借口为自己辩解，甚至寻求高举自己，这些骄傲之人都要被降卑到尘土里。“以法莲的酒徒……以所夸的为冠冕，犹如将残之花。”他们所领受的一切，都要被夺去。

主说祂要亲自降临，祂有一座他们完全无法抗衡的军械库，祂要兴起如同冰雹、暴风、洪水这样的毁灭性势力去摧毁一切所经之处。“以法莲高傲的酒徒，他的冠冕必被践踏在脚下。”一切华美都要衰残，正如他们的骄傲与醉酒一般。

醉酒象征着丑态。一个原本有某种天然的尊贵、外表整洁、举止得体的人，一旦沉醉，就会变得令人作呕。醉酒的人失去自制力，他们对现实的感知完全扭曲，摇摇晃晃、东倒西歪，甚至连路都走不稳。他们会说出和做出一些完全不合常理的事，而这些是他们清醒时绝不会去做的。醉酒也会除去人的禁忌，所以是极大的羞辱。醉酒是羞辱的写照：强者变为软弱；聪明人竟显出完全的愚昧，满口胡言乱语。这就是为什么主在整本圣经中一再强烈斥责醉酒的罪。醉酒是放纵的结果，是缺乏节制的结果，是滥用的结果。它把主所赐原本正当的象征祂恩慈的礼物，转变为一种悖逆与羞辱祂的工具。

所以，他们就是这些骄傲的酒徒。在这里，他们的荣耀变为羞辱。我的朋友们，这不仅仅是以法莲和北国的事实，而是古往今来各处各方的每一个人的事实，就是每一个自高自大之人。主要抵挡每一个骄傲人。祂的工作就是羞辱骄傲、推翻骄傲、打倒骄傲。无论是男人、女人还是男孩、女孩，也无论是家庭、社区、教会还是国家，上帝的手总要使骄傲的人卑微。这里出现的是一个国家——北国以色列，而主正在使他们衰败，使他们蒙羞。这是给我们的警戒。

这再次凸显了在主面前行事谦卑是何等不可或缺。那意味着什么

呢？它不只是学会表现得谦卑。其实，无论是在我们这样的圈子里还是别的圈子里，我们很容易学会一套敬虔和谦卑的套话。我们能从圣经里和彼此身上学到一些听起来很谦卑的表达方式。我们也知道如何以某种谦卑的姿态来展示自己。然而，这一切外在的表现却可能掩盖着我们心中如烈火般燃烧的骄傲。你可以从自己身上看见这种表现，比如你总是很快就会指出别人的错误，注意到“那个人这样不对，那个人这样有问题，他需要改正，她需要改变”等等，这是骄傲的心。而当这种心态被表达并扩散出来时，就会产生纷争。圣经告诉我们，纷争出于骄傲的人（箴 13：10）。这骄傲的心还会通过为自己开脱来表现，比如轻视自己的罪和软弱，却放大自己的长处，并用来与别人比较，好成为批评他们的武器。我们常常拿自己与别人比较，若发现别人某方面不如自己，便在心里高举这件事，好像它是世上最重要的事一样，并以此来攻击别人。我们开始自我吹捧，思想自己的恩赐与恩典，甚至会用一些似乎谦卑的口吻谈论别人，并说我们多么感谢自己不像那个人，正如那个法利赛人所做的一样（路 18：13）。但实际上，这一切都是在喂养我们内心的骄傲。

主说，这一切是对祂的挑衅。我们需要的是真谦卑，是心灵的卑微，要以谦卑为衣，俯伏在主面前，看见自己的罪，以及上帝怜悯的浩大。这能教导我们也渴望这怜悯也可以临到别人，就是那些和我们一样的罪人。并且，我们要看别人比自己强（腓 2：3）。但这并不仅仅是一种说辞，而是必须有真实的生命实质在背后，真正从心里看别人比自己强，包括那些与你最少共鸣的人，那些惹你烦恼的人，那些在许多事上与你不同的人。要从心里，在主里面真切地看他们比自己强，并因着上帝在他们身上所做的善工、藉着他们所做的工以及因他们所结的果子，而向上帝献上感谢。骄傲使人结出审判的恶果。毫无疑问，我们的国家正处在这样的光景里，因为那无拘无束的骄傲已经充斥在我们的一切事情中。

然而在 5-6 节，我们看见，真正的荣耀在哪里呢？以法莲，荣耀并不是在你们的土地和一切的丰盛里，也不是在你们自我塑造的形象里。“到那日，万军之耶和华必作他余剩之民的荣冠华冕，也作了在位上行审判者公平之灵，并将战事转到城门口者的力量。”（部分内容按照钦定本翻译）这里，主在说：“若你们要夸耀，那真正的荣耀在这里。”无论在什么地方，任何人都不可自夸，只能因上帝而夸口。保罗在给哥林多人的书信中明确指出，我们要因主而夸口。耶利米也说了同样的话。我们要因祂而夸口，我们要高举祂，我们要尊崇祂，我们要述说祂。我们要在思想里、在情感里，把祂尽我们所能地推举到最高处。这才会带来真正的心灵卑微。

这同时也使祂成为我们的夸口。并不是说我们就没有夸口，而是我们的夸口在于上帝自己。若以法莲真要夸口，就应当夸口于主，就应当称颂、尊崇和高举祂。这才是任何国家、任何家庭、任何个人、任何教会的真正荣耀，也就是上帝自己。祂说，对于余民、对于祂百姓中的余剩人、对于那些持定祂的人来说，祂将成为他们的荣耀，祂要作他们的冠冕。

他们要得着公平的灵和力量。这种语言，其实我们圣经翻译中的许多用词已经融入到整个英语文化的语汇当中。在《约伯记》尤其明显，很多圣经用语被直接带入日常语言。这节经文里的表达“将战事转到城门口者”（第 6 节）就是一个极具画面感的说法。它是什么意思呢？城门是进入堡垒的入口。你可以想象一座高大厚实、坚不可摧的城墙，带有坚固的防御设施，而城门则是敌人唯一可能攻入的地方，所以城门才会被加固，以防止敌军突破。于是，这里所说的，是军队来攻打城池时，元帅下令说：“我们现在要把战事转到城门口。”意思就是：我们要集中一切火力，把所有的注意力都放在攻破城门上，冲进去，拿下这座城。

我想，这正是基督徒思想中应该有的一种语言和心态。因为对于

主耶稣基督的教会，祂自己说过：“阴间的门不能胜过它。”（太16：18，按照钦定本翻译）作为上帝的百姓，我们应当这样思想：在圣战中，在救恩元帅的带领下，凭着祂赐给祂百姓的属灵的全副军装，我们要把战事转到城门口。

然而，这里继续发展。他先展示了虚假荣耀和真实荣耀的对比，然后在“审判之期已到”这一主题下接着说：“就是这地的人，也因酒摇摇晃晃。”他并没有具体说明这些人是谁，但我认为最可能的答案是指犹大，因为接下来他要开始论到耶路撒冷。然而无论如何，祂说“这些人也如此”。也就是说，南国也犯了同样的错。“祭司和先知因浓酒摇摇晃晃，被酒所困，因浓酒东倒西歪。他们错解默示，谬行审判。”

所以，对我来说，这里似乎不只在说北国有问题，甚至连南国的祭司、先知这些宗教领袖，也陷在同样的罪里。他们有人是大口饮酒，也有人是被酒大口吞没。就连领袖、宗教领袖、先知、祭司，也被卷入其中。结果就是，他们判断错误，不再执行公义的审判；他们不再讲真理；他们不明白上帝赐给他们的话，也不能按上帝的意思传递祂的话。他们走弯了路，偏离了上帝所呼召他们的正道。“因为各席上满了呕吐的污秽，无一处干净。”

然后，从第 9 节开始，你会看见他们对上帝话语的嘲弄：“他要将知识指教谁呢？要使谁明白传言呢？”这些领袖自己成了瞎子领瞎子的人。那接下来该怎么办呢？他们不经教导就自称有智慧，他们在自己眼中为聪明。他们自己选择自己的路，自己决定自己的命运，却不要上帝的话语，也不要祂的教导与引领。他们从周围的世界和列国那里汲取标准。这就是罪带来的吸引力，你可以一代又一代地看见：教会开始感受到世界的压力，接受世界的思想，逐渐贬低圣经的地位。结果就是，圣经越来越少地被宣读。你看看公共崇拜，圣经的宣读和颂唱越来越少，讲道也渐渐变成故事、道德小品、自助励志的演讲，

而不再是圣经本身的讲解。讲道越来越短，教会一周的讲道也越来越少。没有上帝的话会发生什么呢？若不被圣经充满，若不行在光中，若不持守上帝所赐的真理，那就会沦为彻底的愚昧。

他们的口气中带着讥讽。接着，主在第 14 节里称他们为“亵慢的人”，就是那些讥诮、嗤笑的人。到第 13 节时，我们读到：“所以耶和华向他们说的话是命上加命、令上加令、律上加律、例上加例，这里一点、那里一点。”在希伯来文中，这听起来就像是婴儿的咿呀学语，如果可以这么说的话，像幼儿的胡言乱语，甚至像小孩子无意义的歌谣。主在这里指出，这是一种对上帝话语的背离，是对祂话语的拒绝，是一种幼稚不成熟的叛逆。

因此，主说，上帝要这样与他们说话。第 11 节：“主要藉异邦人的嘴唇和外邦人的舌头对这百姓说话。”一种他们听不懂的语言——亚述的语言，巴比伦的语言——上帝要用这些语言向他们说话。他们不肯用自己民族的语言听从主的话，所以上帝就藉此带来审判。“所以耶和华向他们说的话是命上加命、令上加令、律上加律、例上加例，这里一点、那里一点。以致他们前行仰面跌倒，而且跌碎，并陷入网罗被缠住。”（第 13 节）他们对上帝话语的态度是轻蔑的，他们把上帝的智慧当成愚拙，如今这一切反倒归到他们自己头上。他们正因自己的悖逆而积蓄忿怒，以致在忿怒的日子临到他们。他们的审判之期已到。

2.审判

其次，我们看到审判本身（14-22 节）：“所以，你们这些亵慢的人，就是辖管住在耶路撒冷这百姓的，要听耶和华的话。”（第 14 节）“要听耶和华的话”，主是否要迎合他们呢？祂是否要让步说：“你们对我所说的不满意，或者对我说话的方式不满意，或者对我差遣来传话的人不满意，或者对我所采用的方法不满意，因此，既

然你们需要与人建立关系，那就让我们改变一些方法。我们不妨采用世界的策略，好让我们显得更加友善呢？”不是的。主一如既往地只强调同一件事：“要听耶和华的话！”祂不会以别的方式来到人中间。无论这世界存留多久，宣读和传讲上帝的话语始终会是主再来之前上帝所设立的核心方式。“要听耶和华的话。”

在这里，我们看见一个对比：一边是他们败坏的光景，另一边是稳固的根基。祂描述他们的败坏：“你们曾说：‘我们与死亡立约，与阴间结盟；敌军如水涨漫经过的时候，必不临到我们，因我们以谎言为避所，在虚假以下藏身。’”（第 15 节）主在说：“这是极其悲惨的。”这是一个败坏的光景，他们有着邪恶的良心。他们是有意的，是清醒地拒绝真理。他们在说：“看哪，我们与死亡立约，与阴间结盟。”这描述的是什么呢？是背约。除了上帝所赐的圣约，别无他约，这是祂与亚伯拉罕立的约，是后来在摩西、大卫的日子被进一步确认的恩典之约。上帝已经把祂的圣约赐给他们，但他们却说“不”。他们在不信与悖逆中背弃圣约，让自己与邪恶的国度结盟。而且，他们自以为稳妥。他们说：“我们早已计划好了，我们知道将要发生什么，我们无所畏惧。即便灾祸来了，也不会临到我们身上。”他们感到很有安全感。于是，这里所描述的这群人，他们虽然被迷惑，却真心相信自己是安全的。他们真的信了，真的以为如此，也真切地觉得自己是不可触碰、不可战胜的。可是，他们的保障只是纸盾，他们的避所是谎言，他们的藏身处是虚假，这一切都将被轻而易举地吹散。

这是他们败坏的光景。而在第 16 节，主在祂的怜悯中说：这才应该是你们的稳固根基之所在，“所以主耶和华如此说：‘看哪，我在锡安放一块石头作为根基，是试验过的石头，是稳固根基，宝贵的房角石，信靠的人必不着急。’”这里，主再一次说：“我才是你们的根基。”这一段清楚无误地指向弥赛亚，指向即将到来的主耶稣基督。这正是基督自己。耶路撒冷是大君王的城。我们想到旧约的大卫，

他是伟大的君王，但他只是预表，预表那真正的弥赛亚——主耶稣基督。而耶路撒冷本身也在预表新耶路撒冷，那在上的耶路撒冷，就是众人之母。它象征的正是锡安，就是主耶稣基督的教会。上帝在这里说："我是那位为我的教会立下稳固根基的。我立下根基，我赐下宝贵的房角石作这根基。"于是你翻到新约，就看见保罗在《罗马书》第 9 章 33 节引用这节经文指向基督。彼得也在《彼得前书》第 2 章 6 节也引用它指向主耶稣基督。《以弗所书》第 2 章和《歌罗西书》第 2 章也有相关的呼应。答案只有一个——就是主耶稣基督！上帝亲自把祂自己赐下，作为祂教会的根基。是上帝立下这根基，若你建造在其上，就必得稳妥。

这段经文其实是旧约里一处非常重要的关于信靠基督的指涉："信靠的人必不着急。"这句话可以有几种不同的翻译方式，但其核心含义是，那些信靠那块房角石——也就是主耶稣基督的人，把自己的生命安置在主耶稣基督的根基上，这才是真正的稳妥。奔向基督、凭信心投靠祂，正如我们今天早上所听见的，这是唯一的安全之所。这里有避难所，不是谎言的避难所，不是一块纸盾，轻易就能被孩子的手指戳穿，而是一个真实的、在主耶稣里稳固的保障。

经文接下来说："我必以公平为准绳，以公义为线砣。冰雹必冲去谎言的避所，大水必漫过藏身之处。"其他一切都会从地上被扫除。惟有上帝自己所立下的，才能长存。所以，这里讲到审判本身。

在 18-19 节，我们看到审判的结果："你们与死亡所立的约必然废掉；与阴间所结的盟必立不住。敌军如水涨漫经过的时候，你们必被他践踏。每逢经过必将你们掳去。因为每早晨他必经过，白昼黑夜都必如此。"换句话说，祂的鞭笞要日复一日地临到你们。这是耶和华的手，从天上击打祂那悖逆、属肉体、不信、又聋又哑的百姓，这些人拒绝祂白白赐给他们的恩典。他们的不信带来罪的痛苦与愁苦。他们错误的倚靠，他们虚假的安全感，都必完全被消灭。因此，主在

审判之中，转而发出恳切的呼召（20-22 节）。祂用这样的语言说：“原来床榻短，使人不能舒身；被窝窄，使人不能遮体。”（第 20 节）请你们想象一下，也许你曾经历过：若床太短，一个高大的人躺下去，不是头悬在外面，就是脚伸出在外，不得不蜷曲着身子，非常不舒服。又或是毯子太小，盖不到全身，寒冷袭来，只能勉强遮一部分。他翻来覆去，依旧不能取暖。这里所描绘的，就是困苦不安。主的审判会带来这种不舒适，祂要使他们处于困境中。

接着，主要兴起，成就这一切审判。我们今天没有时间详细展开，但请注意 21 节里的一点，主称祂的审判为“奇异的事”。“耶和华必兴起，像在毗拉心山；他必发怒，像在基遍谷。好作成他的工，就是非常的工；成就他的事，就是奇异的事。”这是很特别的描述。主一直以来向祂的百姓提供怜悯，向他们赐下各样的供应。祂引导他们进入真理、光明和祝福。祂把一切恩典赐给祂的教会，他们比地上任何一个民族所得的都多。可是他们却悖逆地转身离开祂的良善。主差遣先知去呼召他们回转，劝勉他们回到正道。祂既温柔地吸引他们，又严肃警告他们，这些全是怜悯的记号。祂赐下这些恩惠，他们却依然硬着心。所以你若回顾上帝对祂百姓整个的恩慈的过往，如今却转为审判。的确，这是奇异的事。它仍然是上帝的工作，但在许多方面都是奇异的，因为祂之前所作的一切全是怜悯。如今，上帝却向祂的百姓变脸，要藉此使他们转回归向祂。于是第 22 节总结说：“现在你们不可亵慢，恐怕捆你们的绑索更结实了。因为我从主万军之耶和华那里听见，已经决定在全地上施行灭绝的事。”这是主在迫切呼吁他们回转。

3.管教中的安慰

第三点，我们看到在管教中的安慰，从 23 节至本章结束。这里带来一些安慰。经文再次出现了邀请：“你们当侧耳听我的声音，留

心听我的言语。”主在说：“你们竖起耳朵留心听我说话吧。”这是何等甜美的画面。你可以把它想象成在一个家庭里，父亲对孩子说：“听爸爸的话，我有话要告诉你。”母亲说：“听妈妈的话。”这种场景里，有一种温柔的亲情：他们希望孩子集中注意力，侧耳而听，因为有重要的事情要说，甚至可能是带着满满的慈爱来对孩子说。主在这里呼召祂的百姓要听祂的声音。每一个称职的传道人都渴望主的百姓能如此。整个会众能被主吸引，侧耳而听，听见上帝的声音，听见祂的话语。每一位忠心的父母，也渴望他们的孩子能有属灵的耳朵去听见主这位大牧者的声音，并且跟随祂。最令人忧心与沉重的，莫过于有些人虽然常常坐在上帝话语的宣讲之下，却对上帝的事毫无属灵的听觉。无论怎样讲，他们都不愿意听，不肯顺服，不肯领受。但我们必须听！这包括聆听主话语里的责备。正如保罗吩咐提摩太：“务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人。”（提后 4：2）所以，我们要听上帝全备的话语。

于是主说：“你们当侧耳听我的声音。”这几乎像是在对孩子说话。祂在这里用了两个相关、重叠的比喻，来给百姓一些安慰。这两个比喻都取材于农事。在 24-26 节，祂先讲到耕地与撒种：“那耕地为要撒种的，岂是常常耕地呢？岂是常常开垦耙地呢？他拉平了地面，岂不就撒种小茴香，播种大茴香，按行列种小麦，在定处种大麦，在田边种粗麦呢？因为他的上帝教导他务农相宜，并且指教他。”主的意思是：当农夫出去耕地时，整个过程其实是个重体力活。我们平常不这么想，但实际上这是一个非常激烈的准备工作。农夫用犁具，把金属的犁尖深深插入土里，翻起厚重的土块，把下面的土翻到上面，把上面的土又翻到下面，使田地全被翻转。这是一种很彻底的准备，目的是什么呢？是为了撒种，为了让土地被筛过、整平，最后能够撒下好种子。

重点在于：这里有良善的目的。上帝百姓所经历的“耕地”，是为了撒下好种子。虽然这是一种激烈的预备，但它的目的是带来福音的种子。我们在归信的经历中就能看到类似的情形，程度或轻或重。主来光照罪人，使他们知罪，显明他们的需要，叫他们看见自己属灵的贫乏，看见他们应得祂的审判，看见自己正处于祂的忿怒之下。这样的激烈预备，正是为了播下福音的种子。藉着圣灵，并由上帝亲自浇灌，最终结出果子。

接下来，在 27–29 节，主又讲到打粮、磨谷、作饼的比喻：“原来打小茴香，不是尖利的器具，轧大茴香，也不用碌碡；但用杖打小茴香，用棍打大茴香。作饼的粮食是用磨磨碎，因他不必常打；虽用碌碡和马打散，却不磨它。这也是出于万军之耶和华，他的谋略奇妙，他的智慧广大。”请注意这条线索——目的是什么？目的是收割，目的是收进庄稼，然后将麦子与糠秕分开，把谷物磨成面粉，好预备成饼，使之能上桌，成为有营养的食物，供饥饿的人享用。这就是整个过程的目的——要预备饼，好喂养百姓。因此，主在说：“看哪，是我在做工。”一切都是主在安排。虽然其中包括了打粮——看起来很猛烈；也包括了磨碎成粉——看似艰难；但目的全是好的，要结出真正有益的果子。

所以，上帝的管教也有良善的目的。无论哪种形式，人若悖逆上帝的管教，那就是拒绝上帝的怜悯。正如我们上周从前一章和《希伯来书》第 12 章所看到的：主管教祂的百姓，是出于爱。祂的目的，是要使这些受训的人结出公义和平安的果子，从而给他们带来属灵的益处、帮助、多产和祝福。这就是目的。

因此，在管教中我们可以得着安慰。我们不是私生子，我们是祂家中的儿女。作为慈爱的父亲，祂管教我们，鞭打祂所收纳的每一个儿子，好使我们效法祂的形像，能在福音的果效中有生产力，能在真圣洁里长进。主的意图是良善的。经文说：“这也是出于万军之耶和

华，他的谋略奇妙，他的智慧广大。”（赛 28：29）这让人联想到第 9 章所说的“奇妙、策士”。上帝在祂每一个工作的细节中，在祂对祂教会所作的一切安排中，即便是在处理祂百姓的属肉体之罪时，祂都在成就奇妙的事。祂要让所成就的事可以最终为着祂自己的荣耀和祂百姓的益处与的喜乐。正如《诗篇》所说：“流泪撒种的，必欢呼收割。”（诗 126：5）“一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼。”（诗 30：5）看啊，这就是我们满有恩典的上帝，即便祂面对偏离正道的百姓，祂依旧以恩典待他们。愿主赐我们一颗谦卑受教的心，温柔领受祂的话语，顺服在祂的道路之下。

让我们一同站立祷告：

在天上的主、我们的上帝啊，你是赐下生长的主，是庄稼的主，是那位管教你百姓、使骄傲人降卑、羞辱悖逆之人的主。你向我们显明，我们真正的荣耀只在你那里。我们真正的根基，只在基督耶稣里。主啊，求你拯救我们，使我们脱离一切与此相反的倾向。求你教导我们，在你杖下的击打中能体会你的爱，好叫我们的喜乐更多，为要荣耀你的名。我们奉耶稣的名祷告，阿们。

45 沉睡的灵

赛 29

读经：《以赛亚书》第 29 章

简介

1.神迹般的拯救，1-8 节

2.属灵的沉睡，9-16 节

3.复兴的应许，17-24 节

请将你的圣经重新翻到《以赛亚书》，今天下午我们要来一起学习第 29 章的内容，题目是《沉睡的灵》。

简介

我们都知道，在合适的情境下，睡眠乃是上帝的恩赐。正如我们在《诗篇》第 127 篇所唱：“你们清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然；惟有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。”（第 2 节）睡眠是必需的，它对我们的身体健康、精神敏锐，甚至对属灵操练都有影响。我们需要睡眠。上帝造我们，就包括了睡眠。所以，睡眠在正确的情境下是恩赐。但若在错误的情境中，睡眠就是祸害。比如说，在开车时打瞌睡可不好；在重要的面试中睡着也不好；在听上帝话语的宣讲时睡着，上帝在说话，你却在睡觉，这同样不好。睡眠若出现在错误的时机，后果是极其可怕的。

因此，这里在第 29 章中间，出现了“沉睡的灵”的概念，这是我们等下要留意的。但你们应该还记得背景，上周我们花了不少时间介绍背景。我们提到，第 28 章开启了《以赛亚书》新的一个部分，并把它放在前后文中做了一些讨论。另外，我们也把其中一些主题联系在一起。简而言之，这一大段经文里有五个“祸哉”，是主对祂的

教会说的话。之前《以赛亚书》讲到许多外邦列国和他们的罪，但这里转向了上帝的百姓。要记得，此时的背景已经不是亚哈斯王，而是希西家王。后者覆盖了从第 28 章到第 39 章我们所处的历史语境。毫无疑问，希西家本人亲耳听过以赛亚的这些话。以赛亚是上帝的先知，既服侍希西家，也服侍整个国家。所以，这五个“祸哉”是直接针对教会的。我们上周看到，第一个祸哉是针对教会的属肉体，主将进行对峙。而现在，第 29 章的祸哉是针对教会属灵的沉睡。主在《沉睡的灵》这一主题下与他们展开对峙。

1.神迹般的拯救

今天下午，我们要在这一章注意三件事情。第一，它以神迹般的拯救开始（1-8 节）。前四节描述了一场突如其来的暴风临到上帝的百姓：“祸哉！亚利伊勒，亚利伊勒，大卫安营的城！任凭你年上加年，宰杀祭牲。”（赛 29：1，按照钦定本翻译）这里说有暴风要临到耶路撒冷，而后者在这里被称为“亚利伊勒”。圣经旁注翻译为“上帝的狮子”，这可能是该词最好的翻译。耶路撒冷是犹大的首都。犹大在摩西和族长的预言里就被形容为狮子，而正是从这支派，后来出了“犹大支派的狮子”——我们的主耶稣基督。但在这里，耶路撒冷被称为“上帝的狮子”。不过，这个词也可以翻译为“上帝的炉膛”，意思是祭坛所在之处，是献祭的炉火。实际上，第 1 节也提到献祭的事。

无论从哪一方面来说，我们都可以看到，耶路撒冷在这里被特别挑选出来。这是大卫居住的城，是旧约那位伟大君王生活之处。这是一座充满勇士的城市，无论是军事上的英武上还是属灵上的成就，皆是如此。这也是全国人民聚集的地方，众人从四方而来，在这里守那些圣洁的节期。这是圣殿山所在之地，圣殿就在那里，而圣殿又是耶和华临在于祂百姓中间的象征。这就是亚利伊勒。然而，主却在这里

宣告对她的“祸哉”。我认为，将这两方面放在一起思考是有帮助的：一方面有祸哉的宣告；但另一方面，她仍是亚利伊勒，仍属耶和华。虽然主向她发出祸哉之言，但她仍是主的。那仍是祂的城，仍是祂的百姓，仍是祂珍贵的产业。明白这一点，有助于我们理解背景：当上帝发出责备与指正的宣告，呼召人悔改，甚至宣告审判和祸哉时，祂所说的，正是对祂自己的百姓说的。

正如我们所说的，这里描述了一场即将爆发在耶路撒冷身上的风暴。仇敌将要来安营围困她：“我终必使亚利伊勒困难，他必悲伤哀号……我必四围安营攻击你，屯兵围困你，筑垒攻击你。你必被降卑。”（2-4 节，部分按照钦定本翻译）这是一座伟大的城，是大卫居住的城，而现在，上帝自己却要四面安营，围困并攻击她。上帝亲自对祂的百姓施压。当然，这一切是藉着人间的手段成就的。这段预言并未明指是哪一方敌人，但若与后面几章连结起来看，很可能指的是亚述人。他们将要来安营在耶路撒冷四围，围攻并准备攻城。你会想到西拿基立，以及随之而来的整个事件，而这些我们将在接下来的章节中更多听到。但重点在于，她要被降卑，变得卑微。那高傲的城，那荣耀的城，那有特权的城，那属大君王上帝的城，那曾被赋予无价特权的城，那向万国发出光明、以律法彰显上帝智慧的城——这荣耀之城，如今却要被贬为卑微，从地上发出声音，从尘土中低语（第 4 节）。主带着祸哉与羞辱的信息临到祂那悖逆的百姓。

然而，我们看到，紧接着 5-8 节中，主同时给出了拯救的预言。耶路撒冷虽然要被降卑，但祂说，祂要拯救她：“你仇敌的群众，却要像细尘，强暴人的群众，也要像飞糠。这事必顷刻之间忽然临到。万军之耶和华必用雷轰、地震、大声、旋风、暴风并吞灭的火焰，向他讨罪。那时，攻击亚利伊勒列国的群众，就是一切攻击亚利伊勒和他的保障，并使他困难的，必如梦景，如夜间的异象。”（5-7）就像一个饥饿的人梦见自己在吃东西，或一个口渴的人梦见自己在喝水，

醒来却发现一无所得，自己依然饥渴，上帝的仇敌也是如此。

这里描述的是另一种风暴。主要向祂和祂百姓的仇敌掀起风暴。这将是突然而猛烈的攻击，在顷刻间发生。若这段经文确实指向亚述和西拿基立的围困，那么你们都知道那段历史。敌军浩大如山，耶路撒冷好像要完了，他们已经是待宰羔羊了，从人的角度说，他们无望又无助。然而，第二天早晨，他们起来，看见全地遍布仇敌的尸体。十八万五千人，一夜之间，被一位天使击杀。这是何等的迅速、何等的彻底！仇敌虽多如尘土，却在主的手下变为尘土。主亲自击败他们，并拯救自己的百姓。

所以，这里我们看到，宣告审判与拯救的先后顺序以及它们对上帝的百姓所当产生的果效。主一方面警告祂的百姓，因着他们的不顺服，祂必施行管教与审判；另一方面，祂也保证祂美善的旨意与拯救的能力。这两方面同时呈现，理应吸引祂的百姓归向祂，驱使并吸引他们归向祂。

唉！但事实并非如此。而我们也不要急着自高自大，觉得他们“真是愚蠢的人啊！主为他们做了这么多，赐下这么多不配得的怜悯，他们竟然还不回应。”其实，这正是世世代代不断重演的故事，直到今天也是如此。想想最基本的层面，也就是我们个人。信徒啊，你多少次经历过，主把你放进“高压锅”里，祂造就了那种环境，好像敌人四面埋伏，围困你。你感觉自己被包围了，这让你压力山大，几乎喘不过气。你有预感自己的结局一定很糟糕。你茫然无助，恐惧战兢，感觉自己彻底完蛋了。你也意识到，也许这正是出于主，祂的管教临到你。这一切安排都是精准的，为的就是要对付我们。然而，就在这样的处境里，主忽然介入，出乎意料地拯救你。祂的拯救迅速，超乎所想，令人惊叹。前一刻，你还在痛苦中呼求；下一刻，你却满得安慰、平安和解脱。然而，在这样的经历之后，你是否常常又立刻回头，投入到自己的私欲和世俗的兴趣里？“我现在好多了，轻松了。啊，

现在我可以去忙自己喜欢的事了。”结果，不但没有被主的拯救吸引得更亲近祂，更加爱祂、忠心跟随祂，反而渐渐偏离。这正是《以赛亚书》第 29 章所描绘的：上帝的百姓经历了奇妙的拯救，却依然无法理解祂奇妙的作为，也没有作出正确的回应。

2.属灵的沉睡

这就引出了第二部分，属灵的沉睡（9-16 节）：“你们等候惊奇吧！你们宴乐昏迷吧！他们醉了，却非因酒；他们东倒西歪，却非因浓酒。因为耶和华将沉睡的灵浇灌你们，封闭你们的眼，蒙盖你们的头。你们的眼就是先知，你们的头就是先见。”经文继续形容他们是瞎眼、耳聋、哑口的。他们在主的作为之下，反而越来越败坏，因为他们拒绝祂的信息，不肯接受。主曾用警戒，也曾用慈声呼唤，但他们没有因信去领受和得益处，他们没有回应。因此他们越来越倒退，在主面前的属灵光景越来越糟。

今天主仍是如此临到我们。祂透过祂话语的宣讲而来，就像当时藉着以赛亚的预言。祂透过你个人的读经，或是弟兄姊妹对你说的话，或是长老来探访、劝戒等方式呼召你悔改。但我们却常常转移注意力，不愿意接受和顺服在上帝话语之下，反而拒绝，并让各种各样的事情占据我们的兴趣。

主在这里说，以色列人以及今天效法他们的人，“他们醉了，却非因酒”。他们是属灵上的醉汉。这是灵魂的醉。孩子们，你们想一想，一个醉酒的人能不能走直路呢？不能。他们摇摇晃晃，跌跌撞撞，开车也东倒西歪，完全失控。这就是身体醉酒的情形。但这里所说的，却是属灵的醉酒。他们在属灵上东倒西歪，不能行在上帝的正路上，不能行在祂的道中，不能按祂的律法生活，不能活出令祂喜悦、归荣耀于祂的样式。于是主说：“够了，我将沉睡的灵浇灌你们。”（第 10 节）

这是一种不自然的沉睡。有时候，人只是打个盹儿，那种介于半睡半醒之间的状态，只是闭目小憩片刻。有时则是进入真正的深度睡眠，经历正常的睡眠周期、节律变化，进入快速动眼期（REM 睡眠）以及第四阶段等不同的睡眠层次。那样的睡眠是好的，人醒来之后会感到精神焕发、体力恢复。但这里所描述的，并不是那种良好的、使人精神焕发的晚间睡眠，而是一种不自然的昏迷。上帝说：“我已将沉睡的灵浇灌你们。”祂是在说：“我使你们进入一种属灵的昏迷状态。”有时候，在紧急的医疗情况下，人病得极其严重，医生不得不使用药物使病人进入人工昏迷。他们会通过静脉将药物注射进人体，使人陷入昏迷。在这种状态下，人是无法被唤醒的。若只是正常的夜间睡眠，有人高声呼喊或者摇动你，总能把你叫醒，使你重新行动起来。但若是这种昏迷，无论你多么用力呼喊、摇动，他们都不会醒来。这正是这里所描述的情形，他们陷入了一种无法被唤醒的属灵沉睡。

他们的视力被剥夺了，我“封闭你们的眼。”领袖、先知、官长、先见（这是“先知”的早期称呼），他们都被蒙蔽，不能看见。这是上帝的审判，因为他们拒绝看、拒绝听、拒绝接受，也拒绝领受和明白，不愿服在上帝的话语之下。于是，祂任凭他们进入沉睡的灵。结果就是他们的视力被剥夺，失去头脑，完全失去分辨能力。这会以两种方式发生：没有光或没有视力。我们得罪光和拒绝光，主就可以把光拿走。或者虽然有光，但人却失去视觉，不能正确地看见。

经文继续说：“所有的默示，你们看如封住的书卷。”这书卷交给有学问的人，他说：“我不能读，因为是封住的。”交给没有学问的人，他说：“我不识字。”意思就是：作为上帝话语的圣经成了一本“封住的书”。没有能力去读，就不能接受；不能接受，就不能明白；不能明白，就不能回应；不能回应，就不能应用。于是，上帝收回祂的话语，使人无法从中得益。正如先知阿摩司所说，这是“听见耶和华话的饥荒”，不是没有传讲，而是没有听见。所以，对这些人

来说，以赛亚的预言仿佛毫无意义。他的话语似乎无关紧要，他的宣讲和服侍好像完全无效。但上帝在差遣以赛亚时早已说过，不是吗？当祂呼召、差遣他作上帝的口时，就告诉他：“你要去传讲，但他们‘听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。’”（赛 6：9）也就是说，他们不会回应。你要传讲我的话，但他们不会听从。于是，这话语成了“封住的书卷”。属灵的沉睡遮盖了他们。

接下来的第 13 节是我们熟悉的经文。你们知道主耶稣引用过这话。我们在新约读经时读过，《马太福音》第 15 章和《马可福音》第 7 章都有引用。在这两个地方，主耶稣基督都引用了《以赛亚书》第 29 章 13 节的话。以赛亚在这里指着犹大人说，耶稣在祂的时代则把这话应用在法利赛人、文士和犹太教的宗教领袖身上。两个时代都有同样的问题：不是没有宗教，也不是缺乏宗教，而是形式化的宗教。经文说：“因为这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我。”意思是，他们看起来很虔诚，有一切外在的宗教形式和结构。他们能说对的话，口里也有祷告、正统的信仰告白，看似用嘴唇亲近主。但主指出，这些都只是空洞的形式，是表面的装饰，完全没有真实。外表看似亲近主，祷告中说的都是正确的事，教义也没有问题等等，但心却远离上帝。

当耶稣把这话应用到祂那个时代的教会时，祂指出他们的问题就是假冒为善（太 23：28）。他们只有外在，却没有里在；有外观，却无实质。孩子们，想象一下：若在你们客厅的墙上挂着一幅巨大的火焰壁画。从远处看，你发现它逼真得令人神往。假设现在是冬天，然后停电了，屋外零下十度。你走到这“火焰”前，把手伸过去取暖，转过身来烘烤身体，但你依然会冷得像外面的冰柱。因为那只是画出来的，没有真实的火。这就是假冒为善的写照。主说，问题就在于假冒为善，第二个问题是心远离主。问题的核心就是“心”的问题。“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。”（箴 4：23）“心里所充满的，口里就说出来。”（太 12：34）耶稣在《马

太福音》第 15 章也说，污秽人的是从心里出来的恶，而不是入口的食物（15：18-20），还有人的遗传取代了上帝的诫命（可 7：7）。

这些事其实是相互关联的。它们可以单独发生，但又往往是一起出现的。凡有假冒为善、空洞形式主义的地方，往往也会出现人的遗传被高举，凌驾于上帝话语之上。举个例子，就像主耶稣在应用这节经文时所说的，“他们将人的吩咐，当作道理教导人，所以拜我也是枉然。”（可 7：7）你想想天主教或者那些模仿天主教的人，如英国国教、路德宗以及其他一些宗派。凡是缺乏真实属灵生命的地方，就会出现假冒为善。那儿有语言、有词句，但没有心。那在这种情况下该怎么办呢？怎样维持表面的样子呢？答案就是，他们制造并延续传统。他们搭建并维持那些外在的支架结构。为了弥补缺乏真实属灵生命、敬虔与敬畏上帝之心的空洞，他们创造了许多外在的形式。于是你看到非常华丽的敬拜，有香烟缭绕、钟声响起、乐器齐奏、焚香袅袅、华袍加身、图画满墙、黄金装饰、十字架陈列等等，满屋充斥着这些人所造的东西。但这些都不是出于上帝的命令，而是人的空洞传统。然而，他们用这些取代了上帝的诫命，这诫命恰恰禁止这一切。众所周知，那种青睐高派教会礼仪的趋势在教会历史中一再出现，如今依然活跃。这些现象是连在一起的，它们是属灵的死，而这些做法是企图给死寂浓墨重彩。因此，假冒为善、心远离上帝和用人的遗传取代圣经会在每一个层面上激怒上帝。

然而，这种属灵的麻木与沉睡并不限于上述那些群体。我之所以举它们为例，只是因为它们显而易见，方便说明。这种问题并不限于英国国教、天主教或任何高派教会仪式形式。同样，它也可能出现在低派教会中，伴随着烟雾、灯光、乐队、表演等。或者即使没有这些外在形式，也仍可能存在同样的属灵问题，只是以别的方式显露出来。

在第 14 节，上帝说：“所以，我在这百姓中要行奇妙的事，就是奇妙又奇妙的事。他们智慧人的智慧必然消灭；聪明人的聪明必然

隐藏。”这里指的是那些自以为比上帝更聪明的人。他们不愿意受限于那句简单的真理：“当以训诲和法度为标准。”（赛 8：20）他们不愿意单纯地回到圣经的真理、圣经的教义和圣经的教导。他们必须追求一些更“好”、更“酷”、更“聪明”、更“精致”、更“创新”、更“现代”的东西。但上帝说：“我要使他们的智慧全然崩毁。”祂说，“他们智慧人的智慧必然消灭，聪明人的聪明必然隐藏。”当教会开始采纳世界的智慧，以世界为样板时，他们就陷入严重的危险之中。因为上帝要使那属世的智慧破产和空虚，无论是在世上还是在祂的家中（教会里）发现它。正如《哥林多前书》第 1 章 19 节所说：“如经上所记：我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。”这正是对《以赛亚书》第 29 章的直接引用。

接着在 15-16 节里，上帝说：“祸哉！那些向耶和华深藏谋略的，又在暗中行事，说：‘谁看见我们呢？谁知道我们呢？。’”你们要向我隐藏吗？这些人里面没有对上帝的知觉，因为他们的心远离上帝，他们正处在属灵昏睡之中，麻木不仁。他们对上帝的眼目、祂的知识、祂的察看、祂的临在等全然没有知觉。他们以为可以隐藏自己的行为，不被上帝看见。上帝在这里其实是在问：“你们是不是已经失去了理智？”若有人竟以为自己可以说：“耶和华看不见”，那就是属灵上的疯狂。这样的想法是极大的狂妄，是对福音的蔑视。“你们把事颠倒了，岂可看窑匠如泥呢？被制作的物岂可论制作物的说：他没有制作我？或是被创造的物岂可论造物的说：他没有聪明？”这就是对亮光、真理和福音的轻视。而这正是属灵沉睡与麻木不仁的产物。无论在什么时代、什么地方，若教会出现这种属灵的死气与沉睡，那她就有祸了。我们必须聆听并留心。正如第 9 节所说：“你们等候惊奇吧！”作为上帝的百姓，当这些现象在我们中间显露时，我们必须听从上帝的话，归向祂，在祂面前谦卑、悔改、谨慎自守，确保我们在一切所是所行的事上，我们的心都是以真诚的信心、藉着主耶稣基督的中保

之工、靠着圣灵并单单藉着祂在祂话语中所设立的管道来亲近祂。我们要保守自己的心，不仅仅是充实我们的头脑。头脑的知识很重要，但相对容易。背诵要理问答、背诵经文、聆听讲道、阅读改革宗的优秀书籍、学习教义、学习分辨和分析真理——这些都非常重要，是追求真理的途径。但这并非最终的目的。那只是上帝所使用的手段之一。我们需要的是，让我们的心在谦卑、爱慕、信心、委身和降服的状态中去亲近上帝。

孩子们，要警醒防备这一切。岁月流逝，几十年眨眼就过去，你们会长大成人，步入中年。若上帝的怜悯保守，你们也会变成老人。而今天你们在会堂里所看到的这些长辈，那时都已经离世。你们可能只能在他们的墓碑前凭吊而已。孩子们，听我说，这些属灵的危险是持续存在的威胁。你们要警醒注视，防止教会跌入属灵的沉睡，那种外表上正统、内里却空虚的状态。孩子们，要去守护这一切。要确保在未来的家庭与教会中，这些问题都能在上帝的恩典中得到处理。

3.复兴的应许

我们现在来看第三部分，复兴的应许。这整章经文就像一对书立，中间是上帝宣告的“祸哉”的警告，而在两端，主先是在开头应许了奇妙的拯救，然后又在结尾应许了复兴（17-24 节）。

何等奇妙的上帝！世上没有任何一位神明像我们的上帝。祂竟以这样的方式亲自临到，为要胜过我们一切的恶意、敌对与冷漠，向我们显明祂的良善与恩慈的旨意。主愿意用爱来吸引我们的心，祂要我们因着看见祂乐意为我们所是和所行的一切而被祂吸引。“黎巴嫩变为肥田，肥田看如树林，不只是有一点点时候吗？”（第 17 节）这是一个应许。一个黎巴嫩可以带到天上宝座前祈求的应许。我们与黎巴嫩有关系，对吗？上个月有一位弟兄从那里来，向我们述说那地的需要。他就住在贝鲁特。你们知道，我们也曾差派牧师前往黎巴嫩宣

讲、教导。我们与这地有属灵的连结。如今，就像我们先前在《以赛亚书》中看见上帝对埃及、古实（苏丹、埃塞俄比亚）等地所发的预言一样，这里，上帝再次赐下应许：“黎巴嫩变为肥田。”这难以想象，不是吗？你想到黎巴嫩目前的光景，要把那地变成肥田？在人看来似乎不可能。古时的黎巴嫩以香柏树林闻名——“黎巴嫩的香柏树”——但如今那些树已不复存在。而上帝说：“我要使它成为树林。”而且这树林将远胜所罗门王当年所赞叹的任何树林。“我要让它充满属灵的活力”。

以赛亚的侍奉并不是徒然的。虽然百姓可能视他的工作为无效无用，但上帝说：“不，以赛亚，将来必有果效！未来必有丰收！”上帝应许说：“我要赐给你一个信息，这话要在你离世之后应验。当你殉道、入土之后，我要成就它。”祂说：“那时，聋子必听见这书上的话。”不再是封住的书卷了，不再是交给有学问的和无学问的都无法读懂的书卷了。现在“聋子要听见这书上的话，瞎子的眼必从迷蒙黑暗中得以看见。谦卑人必因耶和华增添欢喜；人间贫穷的必因以色列的圣者快乐。”（18-19 节）这些话明显是在传达一种极大的喜乐与欢腾！这是明亮、欢欣、充满盼望的图景。上帝在说：“我要亲自临到！当我藉着福音的大能临到时，必带来压倒性的喜乐；不再有那种沉睡的昏沉、不再有属灵的黑暗与倦怠。”锡安的事业要复兴！那些曾经哀哭的人必再得喜乐！上帝要从天降下祝福。当然，这复兴的应许是分阶段显明的。我们首先在主耶稣基督的降临中看见它；我们又在五旬节圣灵的降临、使徒时代福音的广传中看见它。但圣经告诉我们还会有更多！这卷书，以及圣经中的许多其他篇章，都激发我们的心，期待那福音要在万国中兴盛的日子。

“因为强暴人已归无有，亵慢人已经灭绝；一切找机会作孽的都被剪除。”（第 20 节）这些“强暴人”就是仇敌，上帝说他们将归于无有。那些一再亵慢教会、圣经、真理和上帝百姓的人必被消灭。

那些一心图谋罪恶的人，那些时时注视、贪恋罪孽的，也都要被剪除。主说：“我要带来拯救！”

第 22 节说：“所以，救赎亚伯拉罕的耶和华论雅各家如此说：‘雅各必不再羞愧，面容也不至变色。’”“面容变色”即“脸色发白”的意思。这里上帝似乎是在唤醒祂的百姓。祂在说：“你们的祖宗，你们尊敬的父、你们从中所出的那位，他曾因看到你们的败坏而面露羞愧、心中忧伤，因为他在后代中被羞辱。”但上帝现在说：“那种羞愧不再有了！”亚伯拉罕不再蒙羞，雅各的脸色不再发白。为什么？因为他要看见他的子孙，就是上帝手中的工作，使上帝的名被尊为圣。这就是上帝事业的复兴！这让我们想到旧约最后一节经文所说的：“他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。”（玛 4：6）我曾讲过那段经文。那节经文的意义，并非仅仅（甚至不是主要）指家庭关系的层面。虽然也可以应用在家庭上，但玛拉基的主要意思是：以色列的子孙，就是亚伯拉罕的后裔，他们的心要回转，归回列祖的信仰、宗教与顺服；而列祖的心作为这些儿女生命中一股活泼的力量要再次被赐给他们一般。你在《以赛亚书》第 29 章中可以看见同样的图景：仿佛“雅各”在这里被人格化，他的心因上帝所赐下的丰盛果实而得以复苏和振奋。这就是复兴的应许，上帝要使枯干之地重新发芽，使瞎眼者得见光，使贫穷人得喜乐，使祂的百姓不再蒙羞，并要因祂的救赎而欢呼。

祂说：“所以，救赎亚伯拉罕的耶和华如此说。”这就是主，祂要让那些真种子、就是祂教会中那些相信的种子能结出丰硕的果实。不再有羞愧。现在，他们要“尊雅各的圣者为圣”。他们要尊祂的名为圣，他们要敬畏以色列的上帝。以往，上帝的名被人妄称，祂的名未被尊为圣，这不仅仅是在言语上。我们当然会听见人亵渎上帝的名，轻慢、不敬地使用祂的名，这些当然都是真实的、令人忧伤的。但我的朋友们，对于上帝的百姓来说，我们身上印着祂的名，我们是以祂

的名为名的。当我们活得不像祂的样式，当我们违背祂的律法，当我们效法世界时，我们就是在妄称祂的名。在我们这些蒙召承载永活真上帝的三一圣名的人身上，祂的名就没有被尊为圣。

然而上帝在这里说："不，不再如此。他们要尊我的名为圣，要尊雅各的圣者为圣，并要敬畏以色列的上帝。那些'心中迷糊的'要明白，'发怨言的'要受训诲。"（23-24 节）那些偏离正道的人，那些不在正确的位置上、没有按上帝命令行事的人，上帝说："不，他们要得着悟性。"那些先前看不见、听不见、心远离上帝的人，如今要在耶稣基督里看见真理的光。他们曾经抱怨、发怨言、埋怨、争辩、发牢骚，如今，他们要学习纯全的教义，他们要敬畏上帝，他们要遵行祂的道。

这里所说"学习教义"的语言极其重要，因为它直接呼应圣经中一个极重要的章节，即《申命记》第 32 章。我以前曾说过，但我再强调一遍：认识《申命记》第 32 章极其重要。这是摩西所写的一首诗歌，一首充满神学意义的诗歌，其语言贯穿了整部旧约圣经。我们或许可以专门花一系列讲道的时间来细讲它的深意。比如其中的第 2 节说："我的教训要淋漓如雨，我的言语要滴落如露，如细雨降在嫩草上，如甘霖降在菜蔬中。我要宣告耶和华的名。你们要将大德归与我们的上帝。"

刚刚的经文描述的就是，他们的心处在当处的位置上。他们全心亲近主，带着受教的心专注地聆听祂的话，温柔地领受所栽种的道，爱慕上帝的话，跟随上帝的话。这一切都在指向什么呢？指向今天从第 17 节开始往后的这段经文。这就是应许的核心：基督。基督要来，就是摩西曾预言的那位"大先知"要来，就是那位比亚伦更尊荣的"大祭司"要来，就是那位比大卫更伟大的君王要来，就是那位以色列的圣者要来，就是那位神而人者要来，基督要来！祂要成为荣耀雅各家的那一位，祂要恢复从上帝手中所存的一切祝福，并将它们赐下。你

们要由子亲自教导有关上帝的事。祂的教训要临到你们，这教训完全不同于文士和法利赛人的教训。那些人虽然口若悬河，却言之无物，他们的心灵与头脑都是空的。耶稣来了，祂宣讲健全纯正的教义，众人都惊讶地说：“这从哪里来？祂讲道带着权柄和能力！完全不像我们平常听见的文士与法利赛人！”（太 7：28–29；约 7：46）基督就是那位带来一切的主。随着祂升天，圣灵被浇灌下来。圣灵要引导我们进入真理，使我们明白一切事。并且，藉着主耶稣基督的任命，我们要持守所赐的使徒教义直到基督再来。所有这一切的供应，都在主耶稣基督的位格中。祂是这应许的中心，教会的复兴与属灵生命的苏醒都在于祂，也在于祂将圣灵浇灌在祂的百姓身上。

过去如何，现在也如何，将来亦如何。那位升天的基督，在祂无可比拟的荣耀中，以祂手中一切权柄和能力，浇灌祂的圣灵。祂能使那些陷入“沉睡之灵”的人苏醒。祂唤醒他们，当无人能叫醒时，祂能叫醒！祂复兴祂的教会，正如我们在本次崇拜前所唱的《诗篇》第 80 篇中所祈求的那样。在这“祸哉”的宣告之后，上帝使用这应许使希西家本人的信心被激发，从而归向祂，并藉着希西家，也使整个国度归向上帝。愿祂照样施恩，使我们也归向祂。

让我们一同起立祷告：

主啊，我们在天上的上帝，求你使我们回转，我们就得以回转。求你吸引我们，我们就快跑跟随你。主啊，我们祈求你让我们转回，使你的脸光照我们，使你的荣光照耀我们，我们就必得救。主啊，我们需要那位被高举、无与伦比的主耶稣基督的工作。主啊，求你救我们脱离一切偏离你的倾向，使我们单单倾心于你。求你激动我们，使我们在万事上都紧紧依附你。主啊，使我们谦卑，使我们警醒。主啊，教导我们，使我们行走在谦卑、倚靠你的道路上，凡事为你的荣耀。我们奉主耶稣基督的名祈求，阿们。

46 错放的信心

赛 30

读经：《以赛亚书》第 30 章

简介

1.假信心，1-18 节

2.真信心，19-26 节

3.得坚立的信心，17-24 节

请将你的圣经重新翻到《以赛亚书》，今天下午我们要来一起学习第 30 章的内容。我们要在主的帮助下思想这一整章的内容。我们目前身处的这部分是一系列的“祸哉”的宣告，而今天所要学习的第二个“祸哉”是：“耶和华说：‘祸哉！这悖逆的儿女。他们同谋，却不由于我，结盟，却不由于我的灵，以致罪上加罪。’”

简介

天地的主——上帝，随时预备要帮助、拯救，并供应一切那些归向祂、来到祂面前的人。而祂的话语，当然充满了无数的应许，使我们确信这一事实与真理。然而，主的百姓，无论整体或个体，却常常迟疑不前，疏于真正来到祂面前。相反地，我们往往向右或向左，向前或向后，东张西望，唯独不仰望主自己。教会整体上也常转向世界的方法论，使用世俗的工具，试图藉此解决自身所处的困境。而个体信徒，也往往转向受造界、受造物，而非上帝自己。这是“祸哉”的原因。尤其当这种情形成了教会整体的特征时，这就更是“祸哉”的原因了。

正如我们所见，在这一系列的“祸哉”中，上帝如今是在对祂自己的百姓说话。祂将祂的先知之言，直接、贴切地带入祂百姓的心灵

与头脑中。而这段经文实在带领我们面对一些艰难的问题，我们把信心放在哪里？当然，不是理论上的答案，也不是纸上谈兵，因为我想我们都会准备好回答说：“我们应当把信心放在主身上。”但实际上，我们真正把信心放在哪里呢？在具体的处境中，当我们陷入困境、背水一战之时？我们把信心放在哪里，这个问题的答案透露出许多关于我们自己的事。这是探究人心的问题。它大大揭示了我们个人的光景，它揭示了我们的属灵状况。它暴露了偶像，也暴露了我们灵魂中那一整片的不信或骄傲。然而，这是一个我们必须面对的问题。因为我们眼前的这段经文，大体上就是关于“错放的信心”。在以赛亚的时代里，上帝的教会陷入了错放的信心。

《以赛亚书》第 30 章的直接背景是亚述的威胁与阴影。这个庞大的世界强权正气势汹汹地逼近上帝的百姓，他们正面对着一个看似无法战胜的敌人，似乎要将他们彻底碾压、消灭。于是，亚述的危险迫在眉睫。在这样的处境中，他们被驱动、被促使、被引导去转向埃及。因此，他们开始向西南方望去，向埃及寻求帮助。我们该如何脱离这种困境？我们该如何活下去？我们该如何渡过难关？我们该如何抵御亚述——这残暴的敌人？我们要去投靠埃及，埃及会帮助我们。他们能给我们提供武装，能加固我们、坚固我们、保卫我们、拯救我们脱离这些威胁。因此，这就是经文背景，来自亚述的威胁，他们被引导转向埃及。而这段经文告诉我们的是：在他们转向埃及时，他们其实陷入了更大的属灵危险。面对亚述的危险固然可怕，但转向埃及则更是鲁莽与危险。他们正在考虑缔结一个不洁的联盟，而上帝就藉着祂的话语前来责备他们。

1.假信心

我们要注意三点，首先是假信心。这段内容从第 1 节一直延续到第 18 节。请注意第 1 节的开头：“祸哉！这悖逆的儿女。”祂的教

会正在悖逆。而这种悖逆是如何表现的呢？就是他们不从上帝自己那里寻求谋略。他们不来到主面前，他们不聆听主的话，他们不遵行主的吩咐，反而把目光转向别处。主称这一切为悖逆。我们往往把悖逆理解为发脾气、闹情绪；我们常以为悖逆就是明目张胆地抛弃一切约束、公然对抗合法的权柄等等。然而在这里，主却说："你们悖逆，是因为你们不从上帝得谋略。"

祂在第 1 节中说他们"用遮盖物把自己盖住。"（按照钦定本翻译）他们好像在编织一个网，"却不由于我的灵，以致罪上加罪"。这个"遮盖物"描写的是一种狡诈、隐秘的政策，他们企图与埃及结盟，以求得到解救。因此，在 1-7 节中，你看见的是上帝百姓愚昧地派遣使团、差遣使者前往埃及的图景。这正是经文所描写的，他们去到埃及，找法老寻求力量，投靠"埃及的荫下"，去见琐安的首领。因此，这里描写的是这样一批使臣，他们奉差下到埃及。而主说："你们没有求问我，你们没有寻求我的旨意，你们没有问我所喜悦的事。你们没有听从我所要赐的智慧、我所要给的谋略。你们正在罪上加罪。你们的不信是罪，你们的骄傲是罪，你们的悖逆是罪，你们未求问我就转向埃及，这也是罪。"

所以这些使者正前往埃及寻求帮助。想一想看，他们正在重走旧路，他们实际上是在倒退。他们要经过那片咆哮的旷野，很久以前，他们的列祖曾穿越这旷野，往相反的方向去。如今他们却要回头，重返那旷野，重新回到为奴之家，以求得他们以为所需的帮助。埃及，在周围的各族与诸地之中，竟然是埃及！不仅就摩西时代而言，就之后的历史而言也是如此。认真想想，竟然要转向埃及！埃及是耶和华的朋友吗？不是。埃及是敬虔人的朋友吗？也不是。埃及是上帝的仇敌。这是何等的愚昧！

于是，主说："所以，法老的力量必作你们的羞辱；投在埃及的荫下，要为你们的惭愧。"第 5 节说："他们必因那不利于他们的民

蒙羞。那民并非帮助，也非利益，只作羞耻凌辱。”这些担子，就是你们带着你们的随从，驮满了你们要送往埃及的那些财宝与礼物。第7节说：“埃及的帮助是徒然无益的，所以我称它为坐而不动的拉哈伯。”祂在说什么？祂在说：“这是愚人的差事。这是巨大而荒谬的浪费。这一切毫无结果。对于百姓来说，这毫无成效，只会使他们更加刚硬。”我们在《诗篇》中岂不常常唱到：“不要倚靠君王”（诗146：3），“人的帮助是枉然的”（诗60：11）吗？

这话对于今日的教会依然是金玉良言，如同往昔一般。教会总是倾向于转向世界。世界拥有各种手段，他们发展出形形色色的事物，如方法论、手段、工具等等。而教会便倾向于转向世界，回到那个我们曾被拯救出来的“为奴之家”。他们到那里寻求帮助，以为这些“武器库”能供应教会，使教会能从所面临的威胁中恢复过来，使教会重新夺回她昔日在国家中的地位，重新施加影响力，重新掌权等等。于是，这些战术便从世界中被采纳，被加以利用。而主却前来责问说：“这简直是疯狂！你们在做什么？这是什么？你们竟然把信靠放在我把你们从中救出来的世界里，放在他们的思想、方法和手段上？这是什么？这就是回到为奴之家啊！”

为了更贴切地应用这一点，这里的语言表明，他们陷入了困境，于是他们在寻找一个政治解决方案。他们采用这些政治手段，想要藉此从他们所处的困境中拯救自己。听起来这事离我们并不遥远，是吗？虽然我接下来要说的内容，在我们自己的会众中可能并不是一个特别热门的话题，但在普世教会却确实如此。多少次我们可以这样说，在这21世纪的美利坚合众国，教会正投靠共和党，把它视为救主，把政治当作解决之道，想要藉此为教会重新夺回某些失去的东西，使国家重新回转？这真是愚昧。我本可以在这一点上讲得更长，但我不会这么做。然而，那些沉浸在当代媒体、新保守派媒体以及其他媒体之流的人，却被这一切所裹挟。他们实际上开始相信那些媒体反复灌

输给他们的荒谬言论。有趣的是，对于我们这些经历过几次的人来说，每一次选举的时候，他们都这样告诉我们：这一次是美利坚共和国历史上最重要的选举。这是有史以来最重要的一次选举。每一次都是这样说。而其潜台词就是：这就是解决之道，我们可以通过政治手段来解决我们的问题。

但我们的困境并非政治性的，我们所面对的局势也绝非能以政治手段来解决。想想共和党的丑陋历史吧，我们都不愿多提。但即便是在近期的历史中，我们当中有些人还记得小布什执政之时，共和党掌控白宫，同时在两院占多数，他们拥有一切。这简直是梦幻开局，他们拥有一切，却几乎一事无成，至少在重要的事情上毫无建树。事实上，正是在那一任政府中，我们在国内得到的是国家机器的膨胀（《爱国者法案》），在对外则发动了一场无神之战。这真是令人难以置信。人们居然仍以为，这能成为我们问题的解决之道。不是的，这不是解决之道。我们的问题不可能以政治手段来解决。

当然，有趣的是，在我们这个时代，每一个问题似乎都被视为必须依靠政治手段来解决。而这本身恰恰就是一个问题。并不是说我们对国家的政治发展等事漠不关心，而是我们并不愚钝到认为政治就是答案。那是错误的工具。这就像一个人要做木工，需要一把锤子，而别人却递给他一支听诊器，用错了工具，后者在这里毫无用处。教会需要的是属灵的改变，教会需要复兴和改革，整个国家也需要复兴。我们需要的是发生属灵的更新，需要悔改，需要自卑，需要回归基督的君权，俯伏在祂的律法之下。然后，那样的果子才可能带来政治的改变。不是反过来。

假信心，那些把教会与国家的未来希望全都寄托在共和党上的人，所持的是假信心，是放错位置的信心。广义而言，当代的保守主义——政治保守主义，在过去一百五十年中究竟是悲剧还是闹剧呢？它基本上只是紧随自由主义的脚步，一步不落。于是他们大张旗鼓，高

喊要“坚守立场”，却立刻投降，随即把原先抵制的主张据为己有，然后继续前进。再走几步，又扬起一阵尘土与喧嚣，继而吸收新的自由主义原则，继续前行。那是基于权宜的保守主义，而非基于原则的保守主义。今日保守主义的问题在于，它已不再保守任何东西。以至于，如今 21 世纪的所谓政治保守派，若放到三十年前去看，简直会被视为激进的自由派。这绝不是我们问题的解决之道，那是假信心。

接下来，在 8-18 节中，先知们得到伸冤，而百姓则蒙羞受辱，但主在审判之中仍显出恩典。祂说：“现在你去，在他们面前将这话刻在版上、记录在书上，以便传留后世，直到永永远远。”祂在说：“把我的话写下来，存留成文。这笔之于书的圣言对于那悖逆的儿女至关重要。”上帝的话必须被加以记录、保存和传递。作为后来的世代，我们今日正是在读上帝藉着以赛亚的预言所赐下的话语。那笔之于书下来的圣言是极为重要的。我们必须回到那卷书上。主说了什么？“当以训诲和法度为标准”，那正是我们所需要的（赛 8：20）。我们必须持守“那纯正话语的规模”（提后 1：13）。他们受到了警告：他们无法使耶和华缄默，绝不能。相反，他们必须面对耶和华。这正是他们所面对的情形。他们的罪正在成为他们自己的刑罚。然而，他们却藐视这一切。第 12 节说：“所以，以色列的圣者如此说：‘因为你们藐视这训诲的话，倚赖欺压和乖僻，以此为可靠的；故此，这罪孽在你们身上，好像将要破裂凸出来的高墙，顷刻之间忽然坍塌。’”主在说：“那就照你们的意思吧。你们不要我的话，不要那书卷，不要我所设立的管道，不要以上帝为中心、以圣言为中心的信仰。你们要的是让教会看起来像世界，行事像世界，思想也像世界。”祂说：“这罪必成为你们的刑罚。你们实在是在藐视上帝的话语。你们拒绝那在主里所提供的安息，只为了能骑上埃及的马。”

接着祂又说：“我要把这一切都打得粉碎。”祂说：“‘你们得救在乎归回安息，你们得力在乎平静安稳……’你们却说：‘不然，

我们要骑马奔走。所以你们必然奔走。’又说：‘我们要骑飞快的牲口。’所以追赶你们的也必飞快。”你们不愿意走主的道路，却要骑埃及的马，你们想要依靠世界所提供的力量。那力量必在你们脚下崩塌、破碎、粉碎、成为尘土。这里所提到的警戒，正是指向那圣约中的咒诅，这可以追溯到《利未记》第 26 章和《申命记》第 28 章。他们不听那话，不留心那话，不遵从上帝所说的一切。而即便如此，主仍然站在那里，说：“你们仍可以转回，你们仍可以悔改，你们仍可以索要应许。”主把盼望摆在他们面前，为要引导他们“等候他”（18 节）。

那些以为旧约中没有福音的人有祸了！请看第 18 节：“耶和华必然等候，要施恩给你们；必然兴起，好怜悯你们。因为耶和华是公平的上帝，凡等候他的都是有福的。”主在说：“回转吧，回转吧，回转吧，回转吧，回转吧！离弃你们的愚昧之道、悖逆之道、罪恶之道、邪恶之道。离弃这一切，转向我，等候我。我是有恩典的，我是有怜悯的，我是有能力的。”

2.真信心

于是，这就把我们从假信心带到了第二点，即真信心，见 19-26 节。真信心见于耶和华。我们已经注意到，在第 15 节中，祂呼召他们归回安息，并说：“你们得救在乎归回安息，你们得力在乎平静安稳。”在这里，祂继续显明真信心的源头。第 19 节说：“百姓必在锡安、在耶路撒冷居住，你不再哭泣。主必因你哀求的声音施恩给你；他听见的时候，就必应允你。”主在说：“我要在你心中做施恩的工作，我要在你们的生命中做施恩的工作，我要在我的百姓中间做施恩的工作。我将带来属灵的福气，并按照你们的光景，倾福与你们。你们曾吃过艰难的饼，喝过困苦的水，你们的教师曾被挪到你们不能见的地方，但‘你眼必看见你的教师’。你们的眼睛将要看见我所差遣、向

你们宣讲我话语的人。你们也要听见，你或向左、或向右，你必听见后边有声音说：‘这是正路，要行在其间。’”

主在说：“我能引导你，我能拯救你，我能供应你。我将从头到尾，全然成就这一切。”“你眼必看见你的教师”，你要看见主和祂的仆人，你的耳朵也要蒙福。主能赐下所有这一切。祂在说：“要把你的信心放在我里面，放在我的话语和我的道路上。”《帖撒罗尼迦前书》第 1 章 5 节说：“因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵，并充足的信心，正如你们知道我们在你们那里，为你们的缘故是怎样为人。”主在说：“来到我的话语之下。”而当你这样做的时候，你就会弃掉你一切的偶像，就是所有你曾经虚假信靠的东西，所有你因罪孽所造的祸患，你都要弃绝。第 22 说：“你雕刻偶像所包的银子和铸造偶像所镀的金子，你要玷污、要抛弃，好像污秽之物，对偶像说：‘去吧！’”这是极为强烈的表达，象征逃离偶像崇拜、逃离属灵淫乱、逃离背道之罪，与先前的罪隔绝。这就是悔改，这就是转变，这就是改变，这就是归向主。祂在说：“你看见了吗？这才是你信心的对象。要把一切倚靠在我身上。把你所有的信心放在我身上。这就是我的性情，我是那位兴起大大施恩的上帝。我必使人复苏、得坚固、被恢复。我必拯救你脱离仇敌。我必赐力量给你。我要赐下这一切以及与之相随的恩典。”

这将带来什么结果呢？23-25 节让我们看到的是悔改之人的昌盛。“那时”，即在这恩典的工作之后，在这悔改的工作之后，在这不倚靠政治解决的属灵改变之后，“你将种子撒在地里，主必降雨在其上，并使地所出的粮肥美丰盛。到那时，你的牲畜必在宽阔的草场吃草。耕地的牛和驴必吃加盐的料。”接着又继续说：“在大行杀戮的日子、高台倒塌的时候，各高山冈陵必有川流河涌。”主在这里说：“我要使你昌盛。”主的道路就是蒙福的道路。并不是他们配得这样的祝福，也不是他们赚来的，而是行走在上帝的道路上，就是行走在生命的道

路上。行在顺服的路径上，就必蒙福如雨倾注。祂在说：“你们将得着这一切。你们要得着那惟有在我里面才能得的平安。”

而这一切的结局将是荣耀。第 26 节的语言正描绘了主所要带来的荣耀：“当耶和华缠裹他百姓的损处、医治他民鞭伤的日子，月光必像日光，日光必加七倍，像七日的光一样。”主在说：“唯有我是解决之道，唯有我能赐给你所需的一切，唯有我能重新修补你所破坏的，唯有我能医治你所造成的伤口。”这就是荣耀，祂百姓破碎的创伤得着医治，祂的同在使黑夜如白昼，祂的恩典使废墟重建，祂的光辉照耀全地。

祂在说：“来吧，在我里面寻得真正的信心。”若我们归纳来看，这里有“七重祝福”。回顾我之前提到的《利未记》第 26 章，在此我们看到“七重祝福”吞灭了《利未记》第 26 章中的“七重咒诅”。主在此宣告：持守圣约、凭信而行、结出信心与顺服的果子，这条守约之路带来的是圣约的祝福，吞没一切圣约的咒诅。

这正是当代教会所需要的。因为历世历代的教会都需要这一点，在主里有真正的信心，在主祂自己、祂的话语、祂的道路中有真正的信心。当我们看到欧洲在宗教改革时期被更新时，那完全是凭着对主的信心而成的。这是一次回归圣经的运动，是一次回归上帝纯正敬拜的运动，是一次回归真敬虔与基督徒生命的标准的运动。这就是答案。而且这一答案在历史上一次又一次地得到验证。我们都知道 18 世纪 40 年代“大觉醒”的影响。那是什么？是世俗的方法吗？是属世的手段吗？是靠政治手腕、想要为基督在世人的宴席上谋得一席之地吗？不是。基督不需要在世人的桌前获得一席之地。祂反而要掀翻那桌子，将其彻底粉碎。祂独自坐在祂自己的桌前，所有人都要来俯伏在那桌前，而不是祂在他们前面俯首。这就是教会所需要的，信靠上帝，倚赖祂、转向祂、跟随祂、顺服祂、依靠祂。

3.得坚立的信心

我们已经学习了假信心，然后是真信心的源头，而第三，我们现在要来看得坚立的信心，从 27 节到本章末了。这里的语言背景当然有出埃及得拯救的故事。众先知和《诗篇》都喜欢回顾出埃及的故事。出埃及是一个反复出现的主题。为什么？为什么会这样？为什么在救赎历史中这是如此重要的一件事？为什么那宏大的行动具有如此重大的意义？因为它讲述了救赎，因为它深深铭刻在人们心中，使他们明白上帝是救赎主。出埃及也与逾越节的设立相连，而那逾越节又与救赎主自己，也就是与基督这位逾越节的羔羊的荣耀相连，这更与上帝在祂百姓中间的同在相连。因此，众先知、《诗篇》和其他经文不断回到出埃及的故事。而如今，我们竟然在考虑回到埃及去！难道我们看不出这有多愚昧吗？

因此，在第 27-28 节中，我们看到耶和华自己显现，看到上帝的显现：“看哪，耶和华的名从远方来。”耶和华的名就是祂是谁。上帝的名是对祂一切所是的启示：祂是谁，祂说什么，祂做什么，祂的敬拜与祂的话语，都在其中。看哪，祂来了，“耶和华的名从远方来。”而祂是带着怒气来攻击祂的仇敌：“怒气烧起，密烟上腾。他的嘴唇满有忿恨，他的舌头像吞灭的火。他的气如涨溢的河水，直涨到颈项。”这里是主的降临，这是在坚立对主的信心。祂在说：“我一来，灯就熄灭，故事结束。我必击败、羞辱、倾覆、除灭、毁灭我的仇敌，这是我的仇敌和我百姓的仇敌。”于是祂好像那涨溢的河流，他们将被上帝的忿怒淹没。祂对他们如同筛子，又如同嚼环。“他的嘴唇满有忿恨，他的舌头像吞灭的火。他的气如涨溢的河水。”

看哪，这就是主。祂是那位能够拯救祂百姓的，能够保护祂百姓的，能够供应祂百姓的，能够复兴祂百姓的，能够坚固祂百姓的，能够赐给他们祂为他们所预备之荣耀的。唯有祂能做到这一切。祂能战胜一切的邪恶——魔鬼和牠的军队、罪恶、世界，以及那些在世上敌

挡祂、想要挣脱祂绳索的一切制度的诡计（诗 2：3）。祂是那位被高举在天上的，能够用祂的铁杖将他们如同陶器一般击成碎片。

于是，接下来的第 29 节以后，你就看到了这种对比。一方面是筵席：“你们必唱歌，像守圣节的夜间一样。”旧约中有三大节期，但逾越节是唯一在夜间守的。现在想一想，正如我们过去几周所做的，如果把这一切与预言背后的叙事、历史联系起来，想想我们所看到的关于希西家的事，亚述王西拿基立的威胁、主将要降临、差遣天使、一夜之间击杀十八万五千人等等。再想想希西家当时所守的那场伟大的逾越节所带来的影响，在那场改革时期重新设立逾越节，以及它所产生的影响，这真是不可思议。这就是此处的经文所暗指的部分。你们必在夜间唱歌，“像守圣节的夜间一样，并且心中喜乐”等等。

一方面是这样的筵席，另一方面，敌人却遭到毁灭和推翻。主的怒气如“吞灭的火焰”，又有“霹雷、暴风与冰雹”临到。“亚述人必因耶和华的声音惊惶，耶和华必用杖击打他。”这两件事并列出现：上帝毁灭祂的仇敌，而祂的百姓却与祂一同欢喜、守节，在祂的圣洁律例之下昌盛蒙福。他们因上帝荣耀得以伸张和祂百姓得蒙拯救而欢腾。

我们在今生也如此行，当我们看见主战胜仇敌、拯救祂的教会、复兴并坚固她的时候，我们就一同欢庆。而在末日，我们将更完全地如此行。那时，魔鬼和牠的众军、教皇、罗马及一切与他们同伙的恶人都要被投入火湖之中。《启示录》告诉我们，那时众人要高声呼喊：“哈利路亚！哈利路亚！”他们要称颂主，赞美祂公义的荣耀，称颂祂威严的伸张（启 19）。

在第 33 节，我们看见最终的毁灭：“原来陀斐特又深又宽，早已为王预备好了，其中堆的是火与许多木柴。耶和华的气如一股硫磺火，使他着起来。”陀斐特在欣嫩子谷。城中一切的污秽都会运到那里，以便在那里被火焚烧和吞灭。主在说：“你们难道看不见吗？在陀斐

特，我已经挖了一口深坑，我已经挖了一口大坑，我要把亚述王扔进那坑的正中央，其中的木柴必熊熊燃烧。因为那是耶和华自己，祂的气息要如一股硫磺火，使它燃烧起来。”

这就是得坚立确据的信心。所需要的改变、所要求的出路、所必须的拯救，全都藏在主里面，藏在耶和华里面，藏在祂所设立的属灵管道中。当这样的复兴临到时，家庭要敬拜上帝，教会要充满热情的讲道——高举基督并祂钉十字架的真理，商业行为要遵循上帝的律法，列国与他们的君王要成为教会的养父与乳母（赛 49：23），将政治制度都奉献在基督的权下，为祂永恒国度的扩展而服侍。他们自己一面追求着另一个世界，一面却在今世各自的领域里尽力推进祂的国度。

我的朋友们，主能拯救。祂呼召我们归向祂。我们要以谦卑归向祂，要以悔改归向祂，要以信心归向祂，要以更新的福音性的顺服归向祂。主告诉我们，祂能；主告诉我们，祂愿；主呼召我们、催促我们、安慰我们，要我们将全部信心放在祂里面，信靠祂，跟随祂的话语，持守祂的圣言，顺服祂的道路。主能拯救。因此，作为主的百姓，我们当归向祂。正确的回应，就是去到祂面前，不是等别人先去；不是等那悖逆偏行、以自己为主耶稣基督仇敌的国民去到祂那里；也不是等整个教会都回转向祂。他们若愿意回到埃及去寻求自己的计谋、无效的政治手段，就让他们去吧。

让我们去到祂面前，即便别人不愿去。让我们去到祂面前恳求，让我们站在破口中，让我们恳求祂的祝福。让我们持守祂的话，爱慕祂的话，行在祂的话与祂的道路中。让我们高举祂的荣耀，尊崇耶稣基督君王的王权。让我们在虚假与黑暗之中宣讲真理与光明。让我们紧紧抓住祂，拒绝转向任何别的倚靠。主能拯救。让我们归向祂。让我们聆听主的声音，祂宣告祂有恩典，祂因施怜悯而被高举。让我们归向祂，领受祂所应许给我们的福分。主一次又一次地，在圣经中、在祂教会历史的篇章中，坚立这真实且放置得当的信心。弃绝一切虚

假的倚靠吧！“上帝是真实的，人都是虚谎的”（罗 3：4）。

让我们一同起立祷告：

主啊，我们在天上的上帝，你是万军之耶和华，是满有恩典的上帝，是以色列的圣者。正如我们今日所听见的，你以你的名来到我们中间，显明你的荣耀，为你自己的国度成就大事。主啊，我们不将盼望、信靠放在君王身上，更不倚靠那些对你的统治毫无忠诚的君王。但我们确实将信心放在你里面。主啊，因为我们知道，你既有能力，也愿意为着锡安的益处成就你一切的旨意。主啊，我们恳求你赐给我们一颗悔改的心。愿我们丢弃一切偶像，如同丢弃污秽之物。主啊，求你使我们来到你面前，俯伏敬拜，亲吻君王的脚，向你献上我们全然的忠诚。主啊，求你在我们的灵魂和心中动工。求你使我们回转，我们就得以回转。主啊，垂听我们今日在《诗篇》第 80 篇中所发出的赞美与呼求。主啊，当篱笆被拆毁，葡萄树与葡萄园被焚烧之时，求你亲临我们中间。记念你右手所扶持的人——主耶稣基督。求你使我们回转，我们便不再背离你，也不再离弃你。我们奉耶稣的名祷告，阿们。

47 锡安的兴衰

赛 31-32

读经：《以赛亚书》第 31-32 章

简介

1.倚靠上帝，第 31 章 1-9 节

2.上帝的王施行统治，第 32 章 1-8 节

3.没有圣灵如废墟，第 32 章 9-20 节

请将你的圣经翻到《以赛亚书》，今天下午我们要来学习第四个“祸哉”，出现在第 31-32 章。经文开头说：“祸哉！那些下埃及求帮助的，是因仗赖马匹，倚靠甚多的车辆，并倚靠强壮的马兵，却不仰望以色列的圣者，也不求问耶和华。”

简介

纵观历史长河，有时我们会发现，主耶稣基督的教会好似漂浮在汪洋大海之上，我们一再看见那起伏不定的情形，如同波浪的涨落。那波浪升腾、升腾、升腾至浪尖，又沉降、沉降、沉降入深海的幽处。有时教会就处在这样的波浪之上。这是为什么？是什么造成这样的景况？答案显然是：无论何时、无论何地，当主耶稣基督的教会越来越脱离主自己，越来越自以为足、依靠自己，转离主而转向自己与其他手段时，他们就会堕落。教会就会一落再落，仿佛沉入海底的深处。相反，当教会极其清醒地行在对主的倚赖之中，降服于祂，尊上帝为大；操练信心，并结出顺服的果子，他们将目光转向祂。这时，教会便得以获得力量而兴起，飞升入天，到主那里支取祂的资源。

其实，这并不复杂，不是吗？当你阅读旧约圣经时，这一点显而易见。我们在《诗篇》中歌唱它，在历史叙事中读到它，在先知的信息中听见它。我们同样在新约圣经中看见它，在外邦教会中见证它。

我们在《启示录》中，基督向亚细亚七个教会所说的话语里再一次看到它。当然，在使徒之后的教会历史中，我们又一再看见同样的事。

因此，这里所记载的第四个“祸哉”的话语，如今依然切合时宜。事实上，它在每一个时代都具有现实意义——无论是所发出的警告、所带来的责备，还是所赐下的勉励、盼望与引导——这一切都是主赐给祂百姓的。我们需要这道。若没有上帝的话语，我们就如同死了一样，没有生命、没有方向、如同漂浮在死水中的船。我们需要被教导、被训练、被塑造、被陶造，使我们被冲压成上帝藉着这些真理要赐给我们的样式。我们要把这些真理活出来，要爱它们，要实践它们。若我们像以色列一样，对上帝的道充耳不闻，我们就必然衰败。然而，若因着上帝的恩典听从祂的话语，我们就必能按着祂的旨意兴起。

因此，我们在此看见了锡安的衰败与复兴。例如，第 3 节说：“耶和华一伸手，那帮助人的必绊跌，那受帮助的也必跌倒，都一同灭亡。”——这是衰败。接着，我们在下一章第 15 节中看见复兴：“等到圣灵从上浇灌我们，旷野就变为肥田，肥田看如树林。”这正是锡安的衰败与复兴。

这是五个“祸哉”中的第四个。你或许还记得几篇讲道前，我们曾退一步，从整体上回顾《以赛亚书》这一部分的脉络，并看见这些章节如何彼此相连。这里，是上帝向祂自己的百姓说话，与之前针对外邦的宣告不同。我们看到这些“祸哉”的宣告，接着又有几章经文展开阐明这些灾祸的属灵含义与后果。这是第四个“祸哉”，并且与第三个紧密相连。当你读到第 31 章时，会立刻感觉到：“这听起来很像我们上周在第 30 章所听见的。”不同之处在于，在第四个祸哉中，上帝不仅仅是在警告祂的百姓不要下到埃及去寻求帮助，而是针对他们在同一个罪中陷入的更深的状态。他们不仅习惯性地如此行，更是存心如此，这是同一个罪的更严重的阶段。

1.倚靠上帝

因此，今天下午我们要从这段经文中注意三件事。当我们努力解开这些话语时，首先，我们看到的是倚靠上帝。这是首先摆在我们面前的主题。我们在第 31 章整章（1-9 节）中都能看见这一点。这里再次出现关于信靠埃及的警告。同时，上帝宣告，祂似乎要先攻击锡安，好使祂转而捍卫锡安，特别是使她脱离亚述的威胁。因此，在前三节中，我们看见的是“跌倒”，是失败。正如上个主日下午我们所听见的警告那样，因为他们已经转向了埃及。他们向北方望去，看见那凶猛而压倒性的敌人，威胁着要将他们灭绝。当他们面对这样的处境时，他们本该跪下，抬头仰望上帝，向祂呼求，亲近祂。然而，他们却转向别处。可以这样说，他们回头望向西南方的埃及。那里有一个比他们更强大的国家，拥有力量、资源与军备。他们想：“我们可以从那里得到帮助。”

上帝在此再次临到祂的百姓，重申了上周我们所听见的警告。祂说：“看看吧！你们从埃及所寻求的一切帮助，都是极大的失败。”这里有衰败。祂说：“你们竟然说：我们要去埃及，我们要回到上帝曾救我们脱离的地方去寻求帮助。”这就好比今日的教会说：“我们要回到世界，我们要向世界学习。我们要受他们的训练，要学习他们的方式、方法、理念，以及他们解决问题的创造性思维。我们要从世界得帮助。”这正是以色列所行的。而上帝说：“看啊！你们注目他们的马匹，埃及以战马闻名，你们信靠他们众多的战车和武器，因为他们人数众多、力量强大。但你们却不仰望耶和华，不寻求以色列的圣者！”

乍看之下，这似乎是合理的。我们遇到了问题，这个问题似乎是政治的，是军事的。那么，我们自然认为应以军事手段来解决问题。我们从哪里可以得到这样的帮助呢？埃及在当时，除了亚述之外，是最强大的势力。从理性上看，这似乎说得通。然而，这却是教会所能

作出的最不合理、最荒谬的决定。上帝将这点说得非常清楚。祂继续说：“其实耶和华有智慧，他必降灾祸，并不反悔自己的话，却要兴起攻击作恶之家，又攻击那作孽帮助人的。”（第 2 节）这指的就是上帝。上帝反对这一切。

那么问题就来了：结果如何？这两者之间的比较是什么？一方面，我们有埃及和它所能提供的一切，这象征着世界及其一切的资源与能力。另一方面，我们有上帝。于是我们来到第 3 节，祂说：“埃及人不过是人，并不是上帝。”这乃是最基本、最根本的真理。一旦说出来，便显而易见。你们倚靠人——那些会死的、会失败的人，他们的判断有限，他们的拯救能力不足。至于他们的马呢？它们是什么？不过是血肉，是牲畜，是动物，是肉体，没有灵性。它们可以被缰绳束缚，被人训练，被人驱使。与上帝相比，这一切又算得了什么？祂一伸手，“那帮助人的必跌倒，那受帮助的也必跌倒，都一同灭亡。”

上帝在说：“如果你们要倚靠埃及，那么我就要使你们所倚靠的在你们以下崩溃。我必得着我百姓的心、他们的意念、他们的忠诚。我必得着他们对我的倚赖与信靠。因此，我要使你们所依靠的一切拐杖消失、崩塌、毁灭。我要除去它们，因为没有任何事物能与我相比。”毕竟，埃及有它的历史。还记得以色列吗？他们曾是让你们作奴隶的那一群人！但当上帝将祂的目光定睛在埃及之时，法老、他的军兵、他的战车，以及他那不可一世的帝国，他所有这些用来对付你们以色列的庞大财富与力量，都发生了什么呢？我使你们走干地过红海，却使那庞大的帝国被我冲刷殆尽。我淹没了法老，他的将领、他的军队、他的士兵、他的战马与战车，他们都被水吞没。尸体浮在海边，全然毁灭。你们为什么还要信靠埃及？你们为什么还要回到埃及？他们不能拯救，从来不能，也永远不能！这正是上帝赐给祂百姓的话。

这话在我们这个时代同样真实。今日的教会是世俗化的，被世界的一切光彩所迷惑。世界看似能凭着科技进步与政治机器完成伟大的

成就，于是他们认为：“我们需要帮助，我们必须借助这些资源。”但上帝临到祂的教会说：“愚昧加上愚昧，再加上愚昧！”上帝已经赐给你们一本圣书，其中的话语包含了一切你们所需，尤其是祂荣耀的启示。祂说：“来吧，来倚靠我，寻求我，倚赖我。你们在我里面拥有真正无穷无尽的资源。但若你们执意要回到世界、回到世界的方式中去，你们所倚靠的拐杖必在你们身下崩塌。我必毁灭被倚靠的，也毁灭倚靠他们的。我必使这一切归于无有。”因为主要得着祂百姓的心，祂要他们单单倚靠祂。

于是，在这一点上，主继续说话，祂指出：在除去这一切以后，倚靠唯有在上帝里面。“耶和华对我如此说：狮子和少壮狮子护食咆哮。”（第 4 节）当一群牧人发现有狮子叼走他们的羊时，他们可能会聚集起来，举着火把，喊叫、敲打、拍手，试图把狮子吓跑。但狮子却毫不动摇，不慌不忙，不受干扰。上帝在说：“有什么能与我竞争呢？”没有什么能与主相比。惟有在主里面，才有真实的帮助。而在绝望之时、在危难之际，这帮助乃是出于耶和华。“雀鸟怎样搧翅覆雏，万军之耶和华也要照样保护耶路撒冷，他必保护拯救，要越门保守。”（第 5 节）荣耀的上帝、天军之主要如同飞翔的鸟，掠过祂的百姓，覆庇他们。正如《诗篇》乃至新约中所用的画面，祂用自己的翅膀将祂的百姓聚集在祂里面。祂是避难所，是护卫者，是拯救者，是保守者。真正的帮助，唯在耶和华。

当我们读到这一段经文时，会感到几乎有一种突然的转折，不是吗？仿佛在读的过程中，节奏一下子变化，让人微微摸不着头脑。这种突转不但表现在文意上，也体现在内容上。前一刻，他们还去投靠埃及，而上帝敌对他们。而下一刻，画面陡然翻转，上帝向祂的百姓显明祂自己，说明祂才是他们真正的帮助，以此劝导他们。于是，呼召临到：“以色列人哪，你们深深地悖逆耶和华，现今要归向他。”（第 6 节）那些悖逆、偏离、愚昧、属世的人，祂在说：“回转吧！”

“回转”是你们熟悉的希伯来词汇中最常用的一个词，用以表达“悔改”的意思。“回转”就是旧约中的“悔改”。离开对主深深的悖逆，归向主，转向祂，回到祂那里。

上帝也赐下应许。祂不仅发出警告，也以慈爱来吸引、劝勉、安慰并坚固祂的百姓。祂赐下鼓励说：“到那日，各人必将他金偶像、银偶像，就是亲手所造、陷自己在罪中的，都抛弃了。”（第 7 节）这是悔改的果子，他们说：“我们与偶像断绝了！”就像《何西阿书》第 14 章的结尾所说：“我与偶像还有什么关涉呢？”他们说：“我们不要它们了，它们毫无用处。我们要把它们丢进垃圾堆、扔进火中，让它们彻底消失。”主说，会发生什么呢？当你们转而倚靠上帝时，“亚述人必倒在刀下”（第 8 节）。现在，倒下的不是以色列，而是他们的仇敌——那个曾经令人恐惧、似乎无法战胜的强敌。主说，亚述必倒下：“他必逃避这刀，他的少年人必成为服苦的。他的磐石必因惊吓挪去，他的首领必因大旗惊惶。”（8-9 节）那“大旗”，就是上帝的旗号、上帝的记号，“这是那有火在锡安、有炉在耶路撒冷的耶和华说的。”

这一切都再次印证，除了全然倚靠上帝、信靠祂、顺服祂之外，一切都是彻底的愚昧。它的应用几乎再清楚不过了，想想今日的教会。人们说：“讲道已经过时了，那是老派的方式。如今是现代，人们都有媒体、播客、视频、动画，我们需要与时俱进的新形式。我们需要电影，我们需要这些东西，需要现代版的木偶戏。”但我们在《哥林多前书》第 1 章 20 节读到什么？“智慧人在哪里？文士在哪里？”愚昧！愚昧！愚昧！“上帝的智慧更加强大，其他一切都是愚拙的，上帝的软弱无限刚强。”祂说：“是藉着传道的愚拙人才得救。”（第 21 节）这正是上帝所指定的方式，藉着“传道的愚拙”使人得救。这是上帝设立的永恒途径，永不会被取代。因此，我们必须回到那本书，回到上帝的话语中说：“主啊，你要我们做什么？求你指引、教

导、装备我们。”我们要使用上帝所赐的军械，按照祂的话语去行。主啊，我们当如何使用？“照着祂的话语而行。”我们跟随祂的方式，不凭世俗的手段。

然而，这真理在个人层面上同样真实。对于个人信徒来说，转向别的倚靠太容易了。当困难临到，无论是身体、工作、家庭、财物，或灵魂的挣扎，上帝的百姓往往很快逃向一切可以逃奔的事物，却不先寻求上帝。他们问：“解决办法是什么？上网查查吧。谷歌一下。最新的理论是什么？”然而上帝在说：“到我这里来！倚靠我！信赖我！仰望我！寻求我！因为我才是那位全能的。”这就是第一点，倚靠上帝。

2.上帝的王施行统治

其次，我们看见上帝的王施行统治，在第 32 章 1-8 节。“看哪，必有一王凭公义行政，必有首领藉公平掌权。必有一人像避风所和避暴雨的隐密处，又像河流在干旱之地，像大磐石的影子在疲乏之地。”（1-2 节）这段语言是否让你想起《诗篇》？这种语言在《诗篇》中屡见不鲜。

但这里说到一位王。你也许会说：“这位王是谁？我们记得，这一段的历史背景是希西家。”我们曾讨论过，许多人认为这里指的是希西家王。其实不是。这里所说的王，并非希西家。因为接下来的描述，希西家无论在历史上还是属灵意义上，都无法完全应验。不，这里指的是另一位王。旧约中的一切君王，都是指向那一位真正的王——主耶稣基督。那些恶王让我们立即明白:“这不是那位要来的王。”因此，从他们的失败来看，他们全都指向了上帝要在基督里所供应的一切。那些好王，如大卫、希西家、约西亚等，他们虽好，却仍有软弱、过失与缺点。这些最终也都指向另一位——也就是主耶稣基督。因此，当我们读到这些“祸哉”的宣告时，也看见其中交织着盼望。

上帝在祂的责备中仍赐下希望，祂在吸引祂的百姓，安慰他们，重新引导他们，为他们开启未来的异象。整个《以赛亚书》中，我们不断看到这种盼望的线索。而在第 32 章，这种盼望更加清晰直接。这里呈现出一个非常明确的弥赛亚的盼望，是对那位要来的君王的盼望。在《以赛亚书》第 7 章，我们看见了这种预示；第 9 章，我们看见了“有一婴孩为我们而生”；第 11 章，我们看见“从耶西的本必发一条”；而在二十多章的篇幅中，我们也断断续续看见这种盼望的片段。而在此，在第 32 章中，这里清楚地指向主耶稣基督。祂就是那位成全《诗篇》第 72 篇的王，那是写给所罗门的诗（和合本误译为“所罗门的诗”——译注）。所罗门确实曾大有荣耀，他的国度享有太平，疆界广阔，智慧无双。然而，他也陷入情欲与愚昧，远离上帝。而《诗篇》第 72 篇真正所指向的，不是所罗门，而是基督。那位公义的王，祂要以公平治理万民，以怜悯与真理建立永远的国度。

同样地，这里所指的正是基督，以及祂所带来恩典的神迹。祂成为人的避难所、隐密处、河流与荫庇的影子。我们在第 3 节中看到这些恩典的神迹：“那能看的人，眼不再昏迷；能听的人，耳必得听闻。”那些属灵上眼瞎的人，因着基督的统治将得以看见；那些耳聋的，也要能听见。若没有基督的治理，他们就永远不能看见、不能听见。如今，基督以君王的身份临到，祂在祂的荣耀与权能中掌权，把人所不能从自己或他人那里得到的恩赐赐给他们。祂使瞎眼的能看见，使耳聋的能听见。祂除去石心，赐下肉心。祂使瘸腿的能奔跑，使疲乏的如鹰展翅上腾。上帝能成就这一切。正如经文所说，祂使那些“冒失的人”——或如旁注所译，“急躁的人”——“必明白知识”。

孩子们、少年人们，你们无疑都明白这里所描述的这个比喻或画面。就好比你们要迎接一场考试，平时却一直懒散，没有尽责去认真学习。忽然之间，你开始临时抱佛脚，匆匆忙忙地想把要点抓起来，草草翻看那些你本该早就掌握的内容，这时你就是急躁的。等到考试

时，你才发现，“我其实并没有真正弄懂”。这些数学概念，也许在一些例题里弄懂了，但其实没有理解背后的原理。你也许背下了公式，可并不真正明白。又比如在语法或外语学习上，“我似乎抓到一点意思，但并没有真正吸收”。然而，主在这里说：“不，不是这样的。”那些曾经急躁、浅薄的人，将要真正得着知识。他们要蒙受上帝亲自教导。他们要在这位君王的统治之下，学习真理，明白真理，从中得益。“结巴的人必说话通快。”

看哪，这就是上帝的王所施行的统治！一切邪恶都要被显露、被揭穿、被彻底除去。上帝要显出恶事的本相，使之与祂的良善、公义、真实形成鲜明对比。于是经上说：“愚顽人不再称为慷慨，吝啬人不再称为大方。”（按照钦定本翻译）你若回顾第 5 章，就会想起第 20 节的警告：“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。”如今，这样的颠倒将不复存在。那“愚顽人”，希伯来文中有几个表示“愚顽”的词，这里使用的正是《诗篇》中常见的那个词：“愚顽人心里说，没有上帝。”（诗 14：1；53：1）这里讲的，就是那种持续作恶的人。经文的意思是：愚顽人将不再被称为慷慨；那吝啬人（或作“刻薄人”），不再被称为大方。邪恶将在基督君王的光中显出真相。

“因为愚顽人必说愚顽话，心里想作罪孽，惯行亵渎的事，说错谬的话攻击耶和华，使饥饿的人无食可吃，使口渴的人无水可喝。”（第 6 节）意思是：我们不再会称恶为善、称善为恶了。主要揭露这一切。留意这句话：“说错谬的话攻击耶和华”，这正是最大的罪。我们从这里学到一点：当道德的界限被否认或混淆，当人称恶为善，称善为恶时，男、女、老、少都会受害。信徒的心深知这一点。正如诗人所说，当我们看见人违背上帝的律法，我们就会痛哭流涕（诗 119：136）。这主要是因为其中涉及对神的羞辱，以及一切关乎神自己所被冒犯的事。但也有泪水因罪的悲惨而流下——因为当道德的分

别被否认时，人便受苦。罪中蕴含着一种赤裸的残酷。当罪横行之时，人必哀哭。罪本身具有一种赤裸裸的残酷，当恶人掌权时，众人的心必凋萎。

第 6 节还揭示一个深刻的真理，“说错谬的话攻击耶和华”表明，一切道德都是宗教性的，一切法律都是宗教性的。所有的法律本身就具有宗教性，因此，所有的道德本身也具有宗教性。人们常说：“不要用立法来规定道德。”比如他们反对反堕胎法时，会说：“不能用法律强制道德。”这简直是无稽之谈，道德是你唯一能去立法的事情。立法就是在判断善与恶，界定罪与非罪，而这本身就具有宗教性。因此，各国的法律必然反映它们的宗教。以色列国的法律反映的正是上帝赐给他们的律法。像宗教改革各样历史上大大蒙福的时期，有些像苏格兰这样的国家，其法律就反映出当时这国的信仰。他们废除弥撒、除掉偶像、维护上帝的律法。回教国家亦然，印度教国家亦然，他们的法律正反映了他们的宗教。同样地，今日这些悖逆堕落的西方国家，我们的法律也反映出我们所信的宗教和我们作为一国的本质。

于是，主宣告说：“看哪，这就是基督。”因此，这里就有了自由，祂那自由的律法。这里也有祝福，这里也有主耶稣基督统治的荣耀。祂要显露邪恶的本相，使其原形毕露。祂也要在人的灵魂中施行祂奇妙的恩典之工，显明善就是善，正如第 8 节所说：“高明人却谋高明事，在高明事上也必永存。”主必扶持真良善，并为之伸张公义。那是真正符合圣经定义的良善，并且必在耶稣基督的统治之下掌权。

因此，我们的眼目不仅被提升去倚靠上帝，也被提升去仰望上帝的王所施行的统治。我们渴望这位君王来治理我们。我们要说出与福音书中所记“我们不愿意这个人作我们的王”（路 19：14）相反的话。那是不信之人、邪恶之人、以及背道之教会的态度。然而，真信徒、真教会却宣告说：“我们要这位君王治理我们！唯祂是教会的君王与元首，除此之外再无他人。我们绝不容忍任何其他的权柄取代祂

的主权。祂的权柄当在一切之上被高举、被维护。”这就是上帝的王施行统治。

3.没有圣灵如废墟

第三点，没有圣灵如废墟。这涵盖第 32 章后半段，从第 9 节直到结束。在 9-14 节中，我们看到家园的毁坏与羞辱。这里，先知特别针对“妇女”说话，那些安逸无虑、漫不经心的妇女。我们往常看到他责备王子、官长、审判官、长老和领袖，如今却特别聚焦于这些妇女，而且理由充分。她们被形容为“安逸的”和“无虑的”。换言之，先知在描绘一种不敬虔的妇人，这些妇女不敬虔的生活方式。

主并不轻看家庭的影响力。正如路德所说，“家庭是教会的摇篮”，这类话我们都听过。家庭确实对整个社会具有深远的塑造作用。而母亲在家庭中的影响更是巨大。父亲是家的头，这是毫无疑问的，但母亲却是那位与孩子们互动最频繁的人，往往在他们身上留下最深的印记。家庭中的影响力在圣经的多个地方都有提及。若仅限于先知书，我们也能看到类似的例子。例如在《阿摩司书》第 4 章，先知就谈到了同样的主题。这部分留待你们日后自己查考。

于是，他在这里谈论那些不敬虔、安逸无虑的妇女。这描述的是一种属肉体的安全感，而这种虚假的安全感导致了属灵的麻木。主说：“我要搅动这安逸；你们不能在该警醒时仍旧安逸。”祂怎样描述这审判呢？第 10 节说：“无虑的女子啊，再过一年多，必受骚扰。”第 11 节说：“安逸的妇女啊，要战兢；无虑的女子啊，要受骚扰。”主宣告：必有战栗与困扰临到。这里再次描述了世俗化的生活方式。她们忙于田地、葡萄园、财物，她们被世俗缠累。她们沉溺于“美好的田地”，却忽视永恒的国度。主说：“这一切我都要除去、剥夺，你所依恋的将被挪去。”这是荒凉的图景，是废弃与凋零的写照。正如第 13 节所言：“荆棘蒺藜必长在我百姓的地上，又长在欢乐的城

中一切快乐的房屋上。”这一切与前文中“倚靠上帝”的教训相呼应。那种漫不经心、被世界占据的心，就是失去了焦点的心。这样的心不再专注于主，不再专注于祂的国，不再关注永恒与真正有价值的事。主说：“因此，我要除去你所注视的好东西，使你的眼重新定睛在我身上。”

于是，先知描述了他们家庭的败坏与羞辱，接着在第 15 节说：“等到圣灵从上浇灌我们。”接下来会怎样呢？“旷野就变为肥田，肥田看如树林。”在这里，你看见圣灵的浇灌所带来的结果，就是耶路撒冷的复兴与更新，一切的改变都由此而生。请注意，这一切都与弥赛亚的盼望密切相关。我们并不是把某种外来的解释硬塞进经文之中，相反，这正是经文自身所启示的。主在这里所说的正是弥赛亚的盼望，是那位君王即将来临的统治以及随之而来的一切。这些都与圣灵的浇灌相连。而这“圣灵浇灌”的语言，自然会使我们联想到五旬节。那位君王已经升上至高之天，掌管万有，坐在权能的宝座上，祂从那里将圣灵浇灌下来。这正是圣灵大能浇灌的图景。

当然，这并不是我们最后一次听到有关圣灵的启示。因为当我们从《以赛亚书》第 40 章一直读到末了的第 66 章时，这个主题会再次出现。在那里，我们会看到旧约中一些最明确指向三位一体中第三位——上帝的灵——的经文，这些经文揭示了祂的位格与事工。在《以赛亚书》的这些预言中，我们得到了旧约中关于圣灵最丰富、最深刻的一些启示。

然而，我们已经看见这一点了，“等到圣灵从上浇灌我们”。换句话说，这就是上帝自己的影响力——祂将祂自己倾倒出来，将祝福展现出来。经文说：“那时，公平要居在旷野，公义要居在肥田。公义的果效必是平安，公义的效验必是平稳，直到永远。我的百姓必住在平安的居所，安稳的住处、平静的安歇所。”与罪所带来的动荡、翻腾、颠覆、破坏、毁伤相反，罪带来愁苦，而主在人的悖逆与自我

独立中加以管教与惩戒。与此相对的，是基督的统治。向祂降服，接受祂的主权。基督的灵倾倒下来，带来的是完全相反的结果：宁静、安稳、平安洋溢。那里有稳固，有真正的安全感，不是虚假的安全，而是扎根于主自己里面的安全。有趣的是，使徒保罗教导我们要为君王祈祷，好让我们“可以敬虔、端正、平安无事地度日”（提前 2：1-2）。我们祈求主赐下那些归顺至高君王的地上君王，使他们按公义治理。如此的结果，便是安静和平的生活，而非无尽的纷扰与混乱。这样的平安，正是出自圣灵。

我们需要什么？我们需要基督。我们需要祂作我们的王、我们的元首。我们必须承认祂的统治，降服在祂的王权之下，持守祂的律法与原则，遵行祂的道路，倚靠祂所赐的资源。我们需要的是基督的圣灵倾倒在我们身上。教会不可能仅凭自己的努力，重新获得她从前部分拥有的属灵影响力。那时，教会曾对国家施加影响力，是明亮的光，民众曾仰望教会，坐在上帝话语的传讲之下。这样的复兴，不会借助种种噱头或表面手段来实现，也不会透过向世界妥协、迎合它的方式来达成。真正的复兴，乃是通过彻底、毫不保留、全心全意、以圣经为根基的改革与对耶稣基督的全然奉献而来——没有任何妥协的余地。而这样的改革，必定伴随着圣灵的倾注。

我们需要什么？我们需要向主呼求说：“主啊，求你再一次这样行！愿你裂天而降！打开天上的闸门，将圣灵的洪流倾倒在我们身上，倾倒在我们的教会、我们的土地之上，也倾倒在远处。愿那位掌管一切权能和权柄的主基督，释放并浇灌祂丰满的圣灵，使圣灵的同在与大能改变我们！我们渴望圣灵的工作临到，成就上帝所应许的一切，带来罪的责备、悔改、谦卑、回转、敬虔、圣洁、舍己的服侍。”正如我们在《使徒行传》中所见的那样，使徒时代的教会，以及宗教改革、二次改革与大觉醒时期所经历的一切，都唯有圣灵能使之重现。我们需要主赐给我们祂的灵。我们必须如我常说的那样，向耶稣基督

这位君王立下无条件的效忠誓言，毫不退缩、不动摇。我们要倚靠祂，仰望祂的统治，并为祂的圣灵切切祈求：“主啊，没有圣灵，我们所做的一切就都是空的，都是徒然。我们不能凭自己的膀臂成就任何事，也不能靠自己的资源完成任何工。”我们迫切需要上帝的灵被赐下、被浇灌在我们身上。

“你们在各水边撒种、牧放牛驴的有福了。”（第 20 节）我的朋友，这正是我们所需要的。我们需要倚靠主，我们需要承认祂的统治——那位超乎万王之上的君王的统治；我们需要面对自己的安逸、冷漠、属肉体的安全感，并离弃它们；我们需要向上帝呼求，求祂赐下圣灵。耶稣亲口应许我们：若我们向父祈求圣灵，祂必要赐下（路 11：13；约 14：13）。愿主赐福我们的听道。

让我们一同站立祷告：

主我们在天上的上帝啊，求你赐给我们耳朵，能听见这些祸哉的话语。主啊，救我们脱离那自我独立的心，救我们脱离一切偏离你的倾向。主啊，求你使我们自觉地在每一步、每一次呼吸、每一个意念、每一次服事与劳作中倚靠与依赖你。求你引导、扶持和坚固我们。来吧，主啊，作为我们的王，治理我们！制服我们的心，使之完全降服于你。求你大大地赐下圣灵，使我们再次眼见圣灵的鲜活洗礼，使你的百姓为上帝的事重新活泼起来，变得刚强勇敢，为教会的复兴与改革而兴起。主啊，求你赐下这一切。我们凭信心祈求，为着耶稣的缘故，为着锡安的益处，为着你名的荣耀。奉耶稣基督的名祈求，阿们。

48 耶和华被尊崇

赛 33

读经：《以赛亚书》第 33 章

简介

1.耶和华被尊崇，第 33 章 1-6 节

2.耶和华兴起，第 33 章 7-12 节

3.仰望君王，第 33 章 13-24 节

请将你的圣经翻到《以赛亚书》第 33 章。今天下午我们要在主的帮助下传讲这一章的经文，题目是《耶和华被尊崇》。其中一个例子就来自第 5 节：“耶和华被尊崇，因他居在高处，他以公平公义充满锡安。”本章开头的第 1 节说：“祸哉！你这劫掠人的，自己倒不被劫掠。”（按照钦定本翻译）

简介

在这里，我们再次听到“祸哉”的话语和警戒的话语。让我们一同思想片刻，把这两方面作个比较。一方面，是上帝向祂自己的百姓、祂的教会所说的“祸哉”的话，这些是警告、警戒、管教与审判的话，它们也是必要的话和责备的话。而在另一方面，我们又看到主带着安慰、鼓励、劝慰与应许的话临到我们。因此，我们同时拥有这两者。当我们看见、听见、读到这些话语，或在讲台下聆听它们时，我们不仅看到这两类话语在概念上的不同，也发现自己在回应它们时的感受也有所差异。当我们听见责备与警戒的话语时，我们的心会有某些反应。我们感到降卑、忧伤、知罪和不安，甚至可能带着战兢。而当我们听见安慰、应许与鼓励的话语时，我们又感到得安慰和坚固，这会给我们带来盼望与鼓舞。

于是，面对这两类话语，我们能够感受到自己内心对它们的不同

回应。然而，我们绝不能忽视的是，虽然我们的情感反应不同，但结出的果子却是相同的。上帝的话在信徒灵魂中的工作所带来的果效是一致的。因此，那责备、警戒、那“祸哉”的宣告；那安慰、喜乐、鼓励，最终都指向同一个目的。它们带来相同的果子，用一个词来概括就是造就。上帝的百姓，藉着这两类看似不同的话语，得建立、坚固、复苏、激活，并在敬虔与圣洁上得以成长。果子是相同的。确实，当我们在上帝话语的责备之下为罪忧伤时，虽然我们感到似乎被拆毁了，但那种“被拆毁”其实同时也是“被建立”。正如《希伯来书》第 12 章 11 节所说：“凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义。”因此，当我们来到这一整个系列的信息时，这一连串向锡安、向教会、向上帝的百姓所宣告的“祸哉”，我们不应忽略这点。这一切的终极目的，是为了我们的益处和上帝的荣耀，是为了造就我们。

因此，今天下午我们来到第 33 章，这是这一系列祸哉宣告中的最后一个，是主向祂的教会所宣告的最后一个祸哉。请注意，在这一连串临到教会的“祸哉”中，它与我们先前读到的上帝对列国所发出的审判的宣告是极其不同的。因为在这些“祸哉”中，我们可以看见，上帝的恩典贯穿始终，渗透在祂所说的一切话语之中。这些话语充满了光明、鼓舞和令人盼望的前景。

而现在，在第 33 章，后一个主题反而成为了这一切“祸哉”中的主调。的确，在这段经文中仍然提到了上帝百姓的哭泣，确实有流泪，但那种哭泣更像是这样的情景，就像一个孩子，在接受父亲的管教之后，父亲正在安慰他和拥抱他，这时孩子眼中仍噙着泪水。经文所描述的正是这样的泪水。

1.耶和华被尊崇

这篇讲道的主题是《耶和华被尊崇》，而这无疑也是整章经文的核心主题。我们要注意三点，第一点是耶和华被尊崇（1-6 节）。我们特别注意第 5 节说：“耶和华被尊崇，因他居在高处，他以公平公义充满锡安。”然而，这一章以“祸哉”的话语起头，向那些行劫掠之人发出宣告。那些人一直行掠夺之事，他们满了诡计与奸诈，而且似乎都得手了。他们所行的恶事并没有临到自己，他们所施的诡诈并没有报应在他们身上，他们似乎可以继续他们的阴谋诡计。但第 1 节告诉我们，这种情况将不再继续：那些劫掠别人的人，自己也要被劫掠；那些行诡诈的，自己也要被诡诈所待。那些倾覆他人的人，自己终将被倾覆。正如圣经所说，那些给别人挖坑的人，自己必掉入其中。

接着到了第 2 节，我们看到这里出现了一段祷告。因此，整章的开头便以祈求和呼求开始。这里向主发出恳求说：“耶和华啊，求你施恩于我们，我们等候你。求你每早晨作我们的膀臂，遭难的时候为我们的拯救。”这里描写的百姓正身处患难之中，有来自亚述的威胁，后来又有巴比伦的压迫，也有他们与埃及关系中的纷扰。他们四面受敌，充满困苦。然而，他们最大的困境，其实是主自己的话语揭露了他们的罪。然而，正是在这样的困苦中，他们转向了耶和华，他们来到基督面前。第 2 节表达的正是这样一个事实：在困境之中，唯有来到主耶稣基督面前，到祂那里寻得保护、供应和拯救，人才得以从恐惧中得释放。

这份平安与安稳源自对主的认识。因此，我们现在所面对的景象，对我们而言应当是熟悉的。主的百姓常会陷入各种不同形式的困苦之中。你甚至有时不会把它称作“困苦”，但实际上，它确实可以、也应当被这样描述。那可能只是你胃里的那种不适感和呕吐感、那种无法释放的内在压力。而这一切可能来自生活中正在发生的各种事情。这种感觉会停留、会持续，只要我们在心中反复地围绕着那些让我们

焦虑的对象打转，那些使我们不安的事。或者反过来，我们也可能不断寻找一些近在手边的解决方法，那些人所能想出的解决方法。

此时，一个人真正迫切需要的，是来到基督面前。抛开一切其余的纷扰，在主前安静下来，在祂面前谦卑自己，对祂说：“主啊，求你施恩于我们。”要来到祂面前说：“我们等候你。”我们在主动地仰望祂，我们在积极地寻求祂，我们在热切追求一切出自基督之手的恩惠。我们寻求主，使祂与祂的膀臂成为我们每日清晨所经历的真实。不只是从睡梦中醒来，面对眼前的现实，无论那现实多么沉重、多么艰难。而是醒来就意识到，主正预备好要拯救祂的百姓，要保卫他们，要坚固他们。信徒每天都需要这样的力量，不只是当我们被压倒、受困扰的时候。的确，当我们心灵被压得发昏时，我们会颂唱《诗篇》第 61 篇，仰望那比我们更高的磐石。但事实是，无论顺境或逆境，无论艰难或平安的日子，我们都需要祂的力量，每一天都需要。因此，我们呼求主，使祂成就祂向我们所启示的一切。求祂施恩于我们，作我们“在患难中的拯救”。

第 3 节：“喧嚷的响声一发，众民奔逃；你一兴起，列国四散。”这节经文所使用画面来自旧约早期的记载。想想《民数记》第 10 章 35 节，在那章的末尾，你看到上帝显现的场景——有会幕，有约柜在其中，云彩降下，彰显了上帝的同在。我们读到那章结尾的第 34 节说：“他们拔营往前行，日间有耶和华的云彩在他们以上。”接着，35 节说：“约柜往前行的时候，摩西就说：”，请注意听，“摩西就说：‘耶和华啊，求你兴起！愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前逃跑。’”这正是摩西的祈求：“耶和华啊，求你兴起！愿你的仇敌四散。”当我们回到《以赛亚书》时，这里用的语言正是呼应那段经文：“你一兴起，列国四散。”这正是主的作为，祂显明祂自己的神能。当上帝被尊崇，当上帝兴起、彰显祂的同在与能力时，祂的仇敌就全都逃散，像鸽子一样飞离，像糠秕被风吹散一样。他们无法在

祂面前站立。“你们所掳的必被敛尽，好像蚂蚱吃尽禾稼；人要蹦在其上，好像蝗虫一样。”主正在以祂的大能压倒他们，完全制服他们。

于是我们来到第 5 节：“耶和华被尊崇，因他居在高处，他以公平公义充满锡安。”祂居在高处，请将这点记在心里。你是否还记得我们在上一章所听到的？这里所描写的，正是那位耶和华，那位坐在荣耀之上的主。那位被尊崇在高处的正在做什么呢？我们在第 32 章 15 节看到：“等到圣灵从上浇灌我们。”因此，我们上周所看到的上帝将祂的灵倾倒在祂百姓身上的这件事正出自这位“居在高处”的主。这位主就是那能从高天浇灌祂圣灵的那一位，祂被尊崇超乎万有。而这正是我们所需要的。

人们常常这样想，主是超越的，是的，祂确实是。主是不变的，祂永不改变，是的，祂确实如此。祂是不动情的，不受各种情绪或激情的起伏所影响，也确实是对的。所有这些关于上帝本性的真理都是事实。于是人们便想，这样看来，上帝似乎离我们甚远。然而，我们可以用上帝的内蕴性来回应这样的想法。想想基督在道成肉身中降临，想想圣灵的浇灌与内住，这些都说明祂亲近祂的百姓。但也不要因此忽略前者。因为当你身处风暴之中，当你身陷争战之际，你最需要的并不是同样身处风暴与争战中的那一位，而是那位高于风暴与争战并统管它们的那一位，这就是那位被尊崇而超越万有的主。这正是信徒得着安慰与坚固的根源。信徒的安稳、根基和稳固都在于主自己，因为祂是被尊崇的，因为祂居在高处。也正因此，教会，也就是锡安，才充满了公平与公义。

6 节说：“智慧和知识必作你一生的安稳与救恩的力量，你以敬畏耶和华为至宝。”这里提到了“安稳”的观念，“智慧和知识必作你一生的安稳”应当让你想起《以赛亚书》中另一处极为重要的经文。它在所有基督论的篇章中都特别突出，也就是《以赛亚书》第 11 章开头那里，讲到基督作为耶西的枝子，作为那“从耶西的本必发一条”。

第 2 节说：“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。”这里所描述的就是基督被圣灵的丰满所充满，因此而满有智慧、聪明、谋略、能力、知识、敬畏耶和华。总之，那位被尊崇在高处的基督正是这一切的完全体现。保罗也因此能说：所积蓄的一切智慧知识，都在他里面藏着。”（西 2：3）这一切都在基督里，祂自己就是上帝的智慧。所以，信徒仰望那位被尊崇的主、那位坐在高处的主时，所仰望的正是那一位——在祂里面蕴藏着我们所需的每一点智慧与知识。在祂之外，没有一丝一毫智慧和知识可以寻得。所有这一切都与主耶稣基督紧密相连。祂被摆在我们面前，使我们可以来到祂面前。而其中的关键是：“你以敬畏耶和华为至宝。”

穆理教授曾说过：“敬畏主是敬虔的灵魂。”他是对的。从许多方面来说，敬畏主就是旧约中对敬虔的普遍描述。而当你来到新约时，你也不应感到惊讶，因为你会发现同样的情况。因此，在《使徒行传》中，初代教会被描述为“凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰”（徒 9：31），而且在新约中也多次提到敬畏主。这种对上帝的敬畏，包含着对祂那超越、庄严荣耀的看见与感受。凡敬畏主的人，都能看见并感受到祂那超然的荣耀。但这同时也伴随着一种对祂与我们同在的知觉，我们确实是站立在祂威严面前、在祂荣耀的同在之中。这种敬畏也包括认识到祂在圣洁律法中对我们的要求，并在其中生发出一种非奴仆式的惧怕。这是一种恭敬的惧怕，是对主的信靠。“你以敬畏耶和华为至宝。”所以，这就是“耶和华被尊崇”。

2.耶和华兴起

其次，是耶和华兴起。你可以看到，这个主题仍在延续。主的百姓在困境中一无所有、毫无力量，直到主亲自兴起。第 10 节说：“耶和华说：‘现在我要起来，现在我要兴起，现在我要勃然而兴。’”

（按照钦定本翻译）请注意，本章开头第 2 节以祈求开始，以祷告为起点。而到了第 10 节，我们看见上帝对那祷告的回应。我们之前祈求说：“求你施恩于我们，我们等候你。求你每早晨作我们的膀臂，遭难的时候为我们的拯救。”如今主亲自回应：“现在我要起来。”这是上帝百姓的祷告蒙了应允，这同时也带来了祂一切仇敌的败亡。祂百姓的拯救与锡安仇敌的灭亡并行不悖。总之，这里发出了强力的呼喊，而主乐意赐下怜悯。

“看哪，他们的豪杰在外头哀号，求和的使臣痛痛哭泣。大路荒凉，行人止息；敌人背约，藐视城邑，不顾人民。”（7-8 节）这里描绘的是上帝仇敌的荒凉景象：他们被践踏在祂脚下，降服在祂权柄之下，他们的颈项也被祂踩在脚下。他们在呼号，但并不是出于悔改、信心或求怜悯的呼号，而是在承受罪恶审判的重压之下发出的绝望呼喊。你或许会问：这祷告在哪里得了应允？“他们的豪杰在外头哀号，求和的使臣痛痛哭泣。”你看见主的百姓在困苦、无助中哀求，同时，也看见那些仇敌因毁灭临近而恐惧哀号。这两种哭声同时出现。事实上，我们甚至不必离开《以赛亚书》就能看到这样的场景。在《以赛亚书》进入第 40 章之前的最后几章，有几章是叙事性的，记述了以赛亚侍奉时期希西家王所经历的事件。你熟悉那段历史：西拿基立派出大军围攻耶路撒冷，拉伯沙基前来挑衅。第 36 章对此有详细记载（王下 18-19）。你可以看见上帝百姓在威胁之下的呼求，在第 36 章结尾处的第 22 节说：“当下希勒家的儿子家宰以利亚敬和书记舍伯那，并亚萨的儿子史官约亚，都撕裂衣服，来到希西家那里，将拉伯沙基的话告诉了他。”他们极度忧伤，感到完全无助，这就是他们所听见的威胁之言。然而，随后一切都被扭转。主在一夜之间，藉祂的使者击杀十八万五千敌军。于是哭号声转而来自另一方，他们被击溃，在主面前变得卑微。

于是经文继续说：“地上悲哀衰残，黎巴嫩羞愧枯干，沙仑像旷

野，巴珊和迦密的树林凋残。耶和华说：‘现在我要起来。’”正是在这困苦的情境中，正是在一切的荒凉与混乱之中，主兴起了。请注意这里有三个动词，并且都带着那个强调性的词——“现在”。你看见了吗？“耶和华说：‘现在我要起来，现在我要兴起，现在我要勃然而兴。’”当光明看似彻底熄灭，当威胁似乎压倒一切，当困苦似乎吞灭一切之时，主却宣告说：“现在我要起来……我要兴起……我要勃然而兴。”

不要忘了我们先前在第 3 节读到的那句:“你一兴起，列国四散。”而在第 10 节，主再次说：“现在我要抬举自己，现在我要尊崇自己。”祂就是那位被尊崇者。我们想到那段众所熟知的经文，第 6 章开篇之处，以赛亚所见的异象：他看见主高高坐在宝座上。那时帷幕被揭开，让人得以窥见天上的景象。主坐在祂高高的宝座上，被尊崇为王。其实，这同样的主题在第 2 章中也已显明：主在祂的高举中掌权。

如今，随着主的兴起，祂的一切仇敌都变得毫无果效。主说:“‘你们要怀的是糠秕，要生的是碎秸，你们的气就是吞灭自己的火。列邦必像已烧的石灰，像已割的荆棘在火中焚烧。’”（11-12 节）这就是彻底的败亡。他们被解体、被推翻、被毁灭、被践踏在地。原因何在？因为主已经兴起。这正是历世历代的教会所迫切需要的，这也包括今天的我们。愿主亲自兴起，愿主被尊崇，愿主勃然而兴。这正是我们所需要的。我们不需要那些人们口中所宣扬的繁华喧嚣。我们不需要新的方法，不需要新的仪式，不需要世俗的策略。我们不需要那些花样百出的创意。我们不需要讨好世界，不需要赢得他们的好感或尊重，也不需要变得更像他们。我们不需要这一切，再多也不需要。教会需要清清楚楚地明白这一点，无论是在思想上还是在心灵深处，并用忧伤的祷告表达出来，那就是：我们真正所需要的，是主被尊崇。

若你研读过教会历史，事实上，每一位基督徒都应当或多或少去学习教会历史，若你读过基督徒传记与复兴史，尤其是那些记载上帝

所赐的真复兴的篇章，就是那种按圣经定义、由圣灵亲自运行的复兴，你就会发现，在所有这些见证与记录中，虽有许多主题可以谈论，但其中最显著、最反复出现的主题之一，就是主的兴起，主被尊崇，主勃然而兴。当上帝赐下圣灵所作成的复兴时，每一个人都被带入一种极深的属灵觉悟之中，他们会深深体会到上帝的威荣和临在。而伴随着这一切的，是圣灵全能的作为。罪人得以回转，祂的百姓得蒙更新和苏醒；福音赫然前行，无不得胜；仇敌如糠秕般在祂面前倾倒；主乘坐祂福音的战车出去征服，并且胜了又胜。原本艰难、缓慢、沉重的事工，如今充满了自由、生命与光明，属灵的昌盛遍地显现。这正是今日教会所需要的——愿主兴起！主啊，求你成就此事！我们应当恳切地祈求、切切地与主摔跤，使祂兴起，使祂尊崇自己，使祂勃然而兴。如此，仇敌就必如鸽群般四散。魔鬼、世界、罪恶与罪人都必在祂的荣耀面前倾倒。这就是第二点，耶和华兴起。

3.仰望君王

第三，仰望君王，从第 13 节直到本章末尾，这一部分以主被尊崇和主的兴起为背景，将我们引向仰望君王。我们在第 17 节读到：“你的眼必见王的荣美，必见辽阔之地。”这正是当主被尊崇、主兴起时所发生的事：祂的百姓得以仰望祂。孩子们，你们可以想象这样的图景：在咱们格林维尔这个地区，无论你身在何处，比如你可能住在城市东南面的费尔维尤路；或者再远一些，在辛普森维尔另一边；或者你还可能再往北，住在接近斯帕坦堡的地方。但无论在哪里，你都能看见巴黎山。当你驶上天桥，或是在某条路上开车时，突然之间，那座山就映入眼帘，高耸云霄，从不同角度都能看见它。因为它很高，所以，你能看见它。你也可以想到桌岩山，你同样能从很远的地方看见它，那独特的形状从许多角度都清晰可辨。孩子们，这就是经文给我们的画面：主被高举、主兴起，因此我们能仰望祂和看见祂。经文

正是在描述这一点。

在第 13 节，这部分的开头这样说：“你们远方的人当听我所行的；你们近处的人当承认我的大能。”请注意，这是一个完全敞开的呼召。大门被全然打开。主并没有设限，祂说：“要听！”无论远近，这都是一个公开的邀请，呼召人思考上帝的作为。思想、观看、注目于上帝自己所成就的事。主在说：“看我所做的事，看我所能行的，看我的大能，看我那不可战胜的威势，看我手中所结的果子。”

然而，回应却是这样的：“锡安的罪人都惧怕，不敬虔的人被战兢抓住：‘我们中间谁能与吞灭的火同住？我们中间谁能与永火同住呢？’”（第 14 节）这意思是：谁能住在那地方？谁能站立在主显明祂同在之处——甚至是祂显现为要毁灭祂仇敌之地？谁能在那里居住呢？《诗篇》为我们提供了答案，不是吗？在《诗篇》第 15 篇，我们看见同样的问题：“耶和华啊，谁能寄居你的帐幕？谁能住在你的圣山？”（诗 15：1）我们又在《诗篇》第 24 篇看到相似的语言：“谁能登耶和华的山？谁能站在他的圣所？”（诗 24：3）这些问题的答案都已经给出。这两处经文都描述了那出自圣灵果子的品格，这是在蒙救赎之人生命中、在信徒生命中所显出的果子。而在今天的经文中，主也做了同样的事，不是吗？祂以一种与《诗篇》第 15 篇和第 24 篇平行的方式回答了这个问题：“行事公义，说话正直，憎恶欺压的财利，摇手不受贿赂，塞耳不听流血的话，闭眼不看邪恶事的，他必居高处。”（赛 33：15）这与我们在《诗篇》中所唱的一样。

要记得，是主自己居于高处。第 5 节说，祂被尊崇，“因他居在高处”。那么问题来了：谁能与祂同居于高处？谁能得以亲近祂、站在祂面前？这里所描述的，正是信心的果子，是上帝亲自的工作。藉着圣灵的运行，使上帝百姓的品格得以改变与更新。祂在这里宣告说：是的，这些人，“他必居高处；他的保障是磐石的坚垒，他的粮必不缺乏，他的水必不断绝。”（第 16 节）这里，主在向祂的百姓保证：

他们要与祂同在，他们要在祂所在之处，他们要得以亲近祂、出现在祂面前，他们要与祂一同作王，他们要与祂一同被高举。的确，若从最广的层面来看，这岂不是完全真实的吗？主的百姓最终归于何处？在天上。基督在哪里？在天上。基督被高举，高过诸天之上，而主说，祂的百姓要与祂一同坐在祂的宝座上，并且要审判天使（启 3：21）。主的百姓被高举，与主同在，住在主所居之处。

目的为何？是为要看见某样东西。第 17 节说：“你的眼必见王的荣美，必见遥远之地。”（按照钦定本翻译）他们要看见王的荣美。在《诗篇》第 45 篇中，我们唱到这点，我们向主耶稣基督歌唱：“你比世人更美，在你嘴里满有恩惠，所以上帝赐福给你，直到永远。”（诗 45：2）你再想想约翰在《约翰一书》第 3 章中所说的，他说：“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为上帝的儿女。”接着他又说，我们将要见祂的真体，并且因此要得以像祂，反映主耶稣基督的荣美（约壹 3：1-2）。因此，那些被高举之人的荣耀，就是要得见王，他们要亲眼见到那位王的荣美。这是最高的特权。

想想那些生活在君主国家的人们，有多少公民曾获准觐见他们的王？极少。英国有多少人曾进入王宫，进入宝座厅，亲自觐见国王或女王？我认识许多英国人，但我一个都不知道。有多少人曾进入椭圆形办公室，坐下来与我们国家的总统交谈？我也一个都不知道。可是，这里所说的特权，是一切特权中最高的——得以与王同在，得以见王，得以注视王。而令人惊叹的是，这特权被赐给了祂所有的百姓，也就是每一个属祂的人。与美国、英国或世界上任何国家不同，这里没有区别、没有隔离。每一个小男孩、每一个小女孩、每一个青年人、每一个老年人、每一个中年人，凡是属乎主的、在恩典之中的信徒，他们都被赐予同样的特权：得以亲眼见王，亲近祂，见到祂，触摸祂，甚至像抹大拉的马利亚那样，抱住这位被尊崇的神而人者——主耶稣基督的脚（太 28：9）。这就是主所赐给祂百姓的荣耀特权。

其实，锡安的荣美正是她君王的荣美。我们唱道：“上帝的城啊，有荣耀的事乃指着你说的。”（诗 87：3）这话千真万确。她是世界历史上最荣耀的群体，是历世历代以来最美丽的新妇。教会是在日光之下最荣耀的存在。然而，她的荣耀，其实是那位君王在她中间的荣耀。是这位君王使祂的百姓得以美丽。这正是约翰在《约翰一书》第 3 章所要表达的意思。我们注视祂的荣美，并因此被改变，越来越像祂（林后 3：18）。《诗篇》第 17 篇也表达同样的真理：我们的美丽是衍生的美丽，是那位君王的荣美在祂百姓身上所显出的光辉。这就是锡安的荣耀，她是大君王的居所。

因此，在“必见遥远之地”这里，我们看见了主耶稣基督国度的扩张。第 18 节说：“你的心必思想那惊吓的事。”信徒能停下来思想上帝的审判，思想祂的烈怒与敌人的败亡。然而，思想这些惊吓之事的目的，是要使怜悯在信徒心中更加被高举。思想自己得蒙救赎，脱离将来的忿怒。我们常常轻易地说出“脱离将来的忿怒”这几个字，却没有被这句话真正触动到该有的程度。你是否真的知道自己在说什么？当你思想那“惊吓的事”，思想上帝的烈怒，再思想自己竟得以从中得拯救时，就会发现这极大地凸显了上帝的怜悯。

祂说，你要看见的，是王的荣美。而你所看不见的，是下面这些东西。第 19 节说：“你必不见那强暴的民，就是说话深奥，你不能明白；言语呢喃，你不能懂得的。”祂的意思是：那些可怕的敌人你将再也看不见了，那些数算贡物、数点城楼、夸口、威胁、妄言要毁灭上帝百姓的人，他们都将不复存在。你将不再见到他们，因为他们都要被除灭，不留痕迹。

“你要看锡安我们守圣节的城，你的眼必见耶路撒冷为安静的居所。”这句话应当让你立刻想起《诗篇》。最接近的当属《诗篇》第 48 篇与第 76 篇，它们都描述了锡安的荣耀，数算她的楼台、城郭与保障等。同样的语言也出现在这里。第 20 节接着说：“你的眼必见

耶路撒冷为安静的居所，为不挪移的帐幕，橛子永不拔出，绳索一根也不折断。”这就是教会，主已经为锡安安排好了时候。经文中提到的“我们守圣节的城”，其希伯来原文极为难解，但基本意思是“时候”或“聚会”。因此，“守节”或“节期”是一个相当贴切的翻译。也就是说，这里指的是教会聚集的节期，教会聚会的时刻。“你的眼必见耶路撒冷为安静的居所”，不再有喧嚣，不再有倾覆，不再有战栗与震动，不再有爆响与轰鸣，也没有那些令人惊惶的动荡。相反，她要安然居住，前所未有地享受平稳安静。事实上，你若要更深体会这一段经文的意义，就该回到《诗篇》第 132 篇，从第 13 节读到第 18 节，那段经文正好是这一部分及其后续内容的平行经文与完美注解。

“在那里，耶和华必显威严与我们同在，当作江河宽阔之地；其中必没有荡桨摇橹的船来往，也没有威武的船经过。”（第 21 节）这是对这“安静的居所”的进一步描绘。世上的列国以河流为傲，埃及有尼罗河，巴比伦有幼发拉底河，皆为世上的大河。但主说：“不，我所赐的更好。”祂要赐给祂的百姓宽广的江河，而这比任何人亲眼所见的都要好得无比。这是安息的象征，没有敌人的舰队可以划桨而入，没有侵略的船只靠近，因为主自己要成为我们一切的保障。“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。”（第 22 节）

孩子们，请注意这里提到的三件事：主是审判者，是立法者，是君王。让我给你们一个记忆的方法。在我们美国，这个国家有三级政府体制：联邦（国家）层级、州府层级以及地方政府层级，也就是县或市。但在这三个层级之下，每一级政府都设有三个分支机构，这点你们在学校会学到。如果还没学到的话，也会很快学到。这三个分支分别是：行政机构、立法机构与司法机构。行政机构包括总统、州长、市长，分别对应三个层级。立法机构包括国会——参议员与众议员、

州议会以及市议会。而司法部门则包括最高法院、训诲法院、州法院、县法院等等。记住这三个分支——行政、立法、司法——它们可以帮助你记住经文中所提到的三个身份：主是我们的审判者（想到司法机构）、主是我们的立法者（想到立法机构）、主是我们的君王（想到行政机构）。

耶和华是这一切的主宰。唯独祂能拯救，也唯独祂愿意拯救，因为祂是我们的君王。还有一位君王，祂的名字是耶稣。没有任何君王能与祂相比，祂是万王之王、万主之主。我们愿意让这位君王治理我们，没有人能篡夺祂的王位。祂是立法者，祂赐给我们的律法是永不改变的律法，直到天地都废，其中的一点一画也绝不会废去（太 5：18）。是祂的律法与国度掌权，别无其他。没有任何人有话语权，没有任何人有权制定或施行祂未曾设立的律法。祂是立法者。祂也是审判者，至高的审判者，万民都要在祂面前显露，最后一日都要向祂交账。祂是全地的审判者，站立在祂百姓中间施行审判。祂是我们的救主，一切的救恩都在祂里面，我们所需的一切全在祂里面，在祂之外没有任何我们所需的东西。

请注意，随之而来的祝福是这样的：“你的缆索松开”（第 23 节）。你看，这里有扩张的景象：“他们不能栽稳桅杆，也不能扬起篷来；那时许多掳来的物被分了，瘸腿的把掠物夺去了。城内居民必不说：‘我病了。’其中居住的百姓，罪孽都赦免了。”这正是出于那位耶和华——我们的审判者、立法者和君王之下的祝福。你若再思想这事的高潮，就会想到《启示录》第 21 至 22 章中所描绘的天堂中得荣的状态。

这里我们看到，经上说：“城内居民必不说：‘我病了。’”（第 24 节）而《启示录》也告诉我们：那时这些都要过去了。不再有疼痛，不再有悲哀，不再有眼泪。将再没有疾病，再没有破碎、衰败、受伤的事物存在。因为主亲自要擦去祂百姓一切的眼泪。这就是主耶

稣基督的国度在圆满状态中的样貌——荣耀无比。基督要成为一切的一切，我们要得以见祂的荣美，也要在祂的荣美中被改变，得以与祂相似。这就是主所应许赐给祂百姓的福分。

“其中居住的百姓，罪孽都赦免了。”那里再看不见任何罪，因为一切选民的罪都被埋葬在深海之中，与他们的距离如同东离西那样遥远，被上帝丢在祂的背后，不再记念。他们因信主耶稣基督而称义，他们的圣洁在荣耀中得以完全。唯有在荣耀里，他们将毫无罪污。一切罪都蒙赦免，一切相信的罪人都被成全。这就是我们君王的统治。耶和华被尊崇，这一切都是基督被尊崇、基督兴起、我们得以瞻仰君王荣美的结果。

那么，我们当怎样回应呢？我们当不仅仅这样说：“我要这位王来治理我。愿祂作上帝，作我的上帝。愿祂在我身上成为一切的一切。”让我们在罪与其一切后果所带来的困苦中，快跑投靠在耶稣基督里的避难所中。既逃入其中，就住在那里、活在那里、死在那里，终身不离开那里。如此，我们便得以与主同在，瞻仰祂的荣美，并为祂在地上得更大的尊崇而祈祷，祈求祂的仇敌被驱散，祂的名得着极大的荣耀。

让我们一同起立祷告：

主啊，我们的上帝，我们祈求，愿你被尊崇。主啊，我们恳求，愿你兴起、愿你勃然而兴，驱散你的仇敌。主啊，求你在我们的心灵和头脑中成为锡安全部的荣耀。求你使我们能得见你的荣美。主啊，求你赐下那一切安慰，使悔改与信靠的人都得安息，并使这话也成为未悔改者的金玉良言，使他们也蒙恩逃往那躲避将来忿怒的避难所。求你垂听我们的呼求，奉耶稣的名祈求，阿们。

49 耶和华的忿恨

赛 34

读经：《以赛亚书》第 34 章

简介

1.最终审判，1-4 节

2.国家性的审判，5-7 节

3.耶和华的复仇，8-15 节

4.诉诸笔之于书的圣道，16-17 节

请将你的圣经翻到《以赛亚书》第 34 章，我们今天下午要来学习这一章的经文。先简单说一下，在最近的这些章节中，我们都是一次分享一整章。这能够帮助我们从整体上把握经文的脉络和含义，并且帮我们化零为整。但在接下来的几章里，可能也包括本章和下一章，我们会重新回到先前看过的一些主题。这一部分的预言的确值得我们特别关注，所以我们会集中去解释这些篇幅较短的章节。其中有些主题我们已经传讲过了，但还有些主题，主若允许的话，我们将来还会再遇到。

所以，今天下午我们要来集中学习第 34 章。本章开篇说：“列国啊，要近前来听！众民哪，要侧耳而听！地和其上所充满的，世界和其中一切所出的，都应当听！因为耶和华向万国发忿恨。”我们今天这篇讲道的题目就是《耶和华的忿恨》。

简介

智慧教导我们要学会预见、学习并考究事情的走向。我们在生活的细节中、在一些重大的抉择上，都能看到这一原则的运作。我们会这样思考：“如果我选择这条路，采取这些步骤，从事这些行动，我可以预见它将带来的结果。”例如，如果我决定整天懒散地待在沙发

上，并在早餐、午餐和晚餐都吃下一桶炸鸡，我大概能想到这会导致怎样的后果，包括对我们身体造成的各种附带损害。如果我选择从事某一特定的职业，那么与其他选择相比，它也会引导我走向不同的方向。其实，这样的原则可以在人生的方方面面多次重复体现，这是我们在世生活的一种基本模式。我们会预先思考，会权衡后果，思考当前的决定将带来怎样的影响，并最终指向怎样的未来。事情将走向何处？人们在健康、事业以及生活的各个方面都会这样做，但却很少有人在更宏大的层面上这样思考，更少有人在最重要的事情上如此行。

人们研究时间，研究过去的时间，也就是历史，试图了解事件的进程和细节。还有人非常专注于当下的时间：如何管理时间、如何最大化时间的价值、借助哪些工具与方法可以更好地利用时间等等。人们也会预测天气、经济等未来的发展趋势。他们把焦点放在“时间”上，却几乎不曾思考“永恒”。然而，没有人能真正理解时间的本质，除非对“永恒”有一定的认识。时间是以“永恒”为背景而存在的。若不明白上帝在圣经中启示的有关永恒的真理，就无法真正理解时间本身。因此，我们应当从思想中排除那种只思考时间而不思考时间的尽头、不思考永恒的观念。

这就把我们带到了《以赛亚书》第 34 章面前。这里，在第 34 章与第 35 章中，我们实际上看到的是整卷预言书的一个附录。这两章是对前面五个祸哉的应用与总结。我们已经查考过那五个“祸哉”，而如今，在第 34 章与第 35 章中，我们看到两个与之相关的总结性陈述。然后，先知把注意力转向希西家王在位期间一系列重要事件的展开，以及他个人在信心中的试炼与得胜。因此，这“五个祸哉”之后紧跟着两章对它们作出了概括式应用，这种结构实际上延续了与先前一样的模式。在此之前，我们查考过“十个默示”。那是主向以色列四周各国所发出的“默示”，是上帝藉着先知宣告的审判与责备。而当我们来到第 24-27 章时，就看见这些主题得到了整合，并且以极强

的冲击力应用在那些聆听这预言之人的身上。同样的结构现在再次出现。那时我们看见了十个默示，如今又看见了五个祸哉。在这里，《以赛亚书》第 34 章描绘的是一场极大的风暴。事实上，可以说是众风暴之母。这是有史以来最可怕的风暴，是上帝将自己的愤怒与忿恨倾泻而下的暴风。接着，在下一章，我们看到这场可怕风暴带来的结果。或者说，与这场风暴一同出现的结果。因此，今天下午，我们要以《耶和华的忿恨》为题来思想第 34 章的内容。

1.最终审判

首先，我们要看的是最终的审判。在 1-4 节，我们看到这最终审判拉开了序幕。我们刚读过第 1 节，现在来看 2-4 节：“因为耶和华向万国发忿恨，向他们的全军发烈怒，将他们灭尽，交出他们受杀戮。被杀的必然抛弃，尸首臭气上腾，诸山被他们的血融化。天上的万象都要消没，天被卷起，好像书卷；其上的万象要残败，像葡萄树的叶子残败，又像无花果树的叶子残败一样。”

这一切的背景是上帝对锡安的遭遇所作出的回应。这里提到了“锡安的争辩”，也就是上帝为祂的百姓伸冤的情景。主在此对全地、对列国发出祂的审判，因为这些国家曾经怎样对待祂的教会、祂的百姓、祂的事业、祂的国度、祂的锡安，祂如今就怎样回应他们。

请注意，这里所描述的是一种普世性的景象。“列国啊，要近前来听！众民哪，要侧耳而听！地和其中所充满的，世界和其中一切所出的，都应当听！”这段话描绘了列国和万民普世性的聚集。人们被召集，为了什么呢？他们被召来聆听，被召来倾听，被召来注意某件事：“列国啊，要近前来听！众民哪，要侧耳而听！”为什么？因为在这里他们并不是来到最终审判前，而是要透过上帝藉先知所发出的话语，听见那尚未来到的审判，一个仍在前方的审判。因此，这里所呈现的是一个序曲，是上帝在怜悯中的俯就。祂没有让审判如同一场

突如其来的大洪水，将全地一扫而空，使人毫无准备。相反，祂在施行审判之前，先差遣祂的话语，发出警告。在祂的“审判之工”发动之前，先赐下“审判之言”，警戒世上的众人，使他们知道将要临到的事。祂在呼召他们来听耶和华的忿恨。

主在这里启示祂自己。祂在说：“你们必须明白我是谁，也要明白我所要做的事。你们要清楚地认识我，从而知道在我面前你们是谁。”因为经上称这些人被交于审判，如同被拘禁在上帝的审判之下。这其实是在描述全世界的灭亡。你或许会想到一个先例——约书亚。当摩西离世之后，责任落在约书亚身上，上帝差遣他进入迦南地，并吩咐他说：“要将其中的一切都灭绝。”祂命令说：“要毁灭他们，无论是男是女、是孩童还是老人，都要除灭。你要将那七个因罪恶满盈、其罪恶已上达我面前的民族彻底毁灭。”

我们先前已经在《以赛亚书》中看见了对耶和华国度的描绘。只是，这里所描述的，不再是旧约中迦南地的那幅图画，而是耶和华的国度正在充满全地。我们在这卷预言书中一再看到，这国度必然扩展、充满大地，直到其上都充满上帝的荣耀。而在那样的背景中，上帝宣告：祂一切的仇敌、祂百姓的一切仇敌，必定灭亡、终将灭亡。我们来看 3-4 节，那里面所描绘的毁灭之景，甚至超过了我们此前在其他审判的经文中所见的一切：“被杀的必然抛弃，尸首臭气上腾，诸山被他们的血融化。天上的万象都要消没，天被卷起，好像书卷。”这些话语呈现的画面极其震撼。而这样的语言也出现在新约中，比如《马太福音》第 24 章，以及我们之前提到的《启示录》第 6 章 12-14 节，那里有相似的描写。

因此，主在这里宣告：最终审判确实存在。圣经中确实有暂时的审判，我们在旧约与新约中都能看到这样的记载，也能在世界历史中看到其反映。主会对个别人施行审判。比如希律王，当人因他的演说而称颂他为“神”时，主立刻击打他，使他被虫咬死。尼布甲尼撒也

是如此，当他因骄傲而夸耀自己的成就时，主就击打他，将他如野兽一般赶入田间。主施行这样暂时的审判，我们一再看到这样的例子。主说：“到此为止，不可再往前”，然后他们就从时间的舞台上被除去。他们被扫出今生，进入永恒。上帝也以同样的方式对列国施行审判。我们在《以赛亚书》中已多次读到这样的事，也看到这类事在新约时代中继续发生。《但以理书》也有描写。在新约圣经中，我们读到主如何对罗马帝国施行审判。而纵观历史，那些悖逆这位君王的，结果如何？他们都灭亡了。因此，这一段经文的语言正是在强调这一点，它要让我们深深牢记：凡敌挡上帝、敌挡祂国度的人，终必倾覆。上帝的审判绝非虚言，祂藉着先知所发出的警告，正是怜悯的呼声。祂在召唤世人，在毁灭来到之前，聆听祂的警告。

当主在新约中谈到末日审判的时候，祂总是带着警告来描绘那情景。若我们忽略了这样大的救恩，将来我们要面对什么呢？如果那些拒绝听从摩西的人都灭亡了，那么我们这些听见基督在福音书中发声、听见新约完整见证的人，又该如何逃脱呢？正如保罗所说：“落在永生上帝的手里，真是可怕的！”（来 10：31）这绝不是笑谈，也不是可以轻视的事，更不是你能像鸵鸟一样把头埋进沙里，假装看不见、听不见的事情。这些是真实的事，是我们必须直面和认真对待的。因为最终审判确实要来临。

然而，有些人心里或许这样想：“也许会，也许没有。谁知道呢？我们没去过，也没见过。我们没法从过去的历史中看到一个已经完成的最终审判。”于是怀疑不断潜入人的心。但事实上，你已经见过和读到过上帝的审判。从《创世记》一开始，你就看到那普世性的洪水。当人类的罪恶极大、恶贯满盈的时候，主毁灭了所有人，只留下了八个灵魂在祂所预备的方舟里得蒙拯救。你很清楚地知道上帝的审判。你也在《创世记》中读到平原的城市，就是所多玛和蛾摩拉，它们如何陷入无法无天的放纵与败坏。主说：“够了。”于是祂从天上降下

硫磺与火，将那地烧成灰烬。那是历史，是真实发生过的事。我们同样在旧约的其他地方看到上帝施行的审判，在世界的历史中也屡次可见。

这些都是指向历史终结之时最终审判之日的预兆。正如我们所见，圣灵的浇灌、蒙福的日子以及每周的安息日，这些都只是一个小小的预尝，是那即将到来的天上安息日的预表，那时我们将得享真正的安息与敬拜。又如历史上所发生的属灵复兴，那些复兴也同样只是未来那更大、更普遍复兴的预兆。那复兴将充满全地，使人预尝天国的荣耀，那即将在新天新地中显出的荣光。同样地，我们在上帝对人所施行的审判上，也看见了类似的情况。主一次又一次地降下审判，一次又一次地施行管教。这些都是给我们的警戒，使我们心中更确信这样一个事实：在未来的末日，仍有那最终的、终极的、普世的、全面的、万事终结的最终审判。

想想新约中的例子：亚拿尼亚和撒非喇在敬拜聚会中被击杀。主是否每周都那样行？是否每次有人犯罪祂就立刻施行这样的刑罚？并没有，祂不必如此。祂已经行过一次，已经明确地让我们看见、让我们心中确知，祂如何对待这样的事。我们再想想《启示录》中对亚西亚七个教会的警告，情形也是如此。

我们当记得，主已经预先将祂的话赐给了我们，祂预先警告我们那将要临到的最终审判。这意味着，亲爱的朋友们，你当在那审判的光中记念自己的罪。你们的罪将被揭露出来，你们罪恶的行为、你们如何使用时间、你们对上帝之事的忽视、你们的世俗心态与对虚空败坏之物的追逐，还有你们的言语、态度与行为，所有这一切都会被揭露出来。你们要为自己的罪交账。因此，在今生记起自己的罪，在此时此地面对它们，并在信心与悔改中处理它们，这是好得无比的选择。在地上记念自己的罪，要远好过在地狱中永远记念它们。因为到那时，每一次你拒绝以信心领受并从中得益的讲道，每一次嘟囔空洞的祷告，

即使在这些圣洁的事上，你的罪也必与你同在，使你沉沦于那可怖的地狱噩梦深处。在那里，你将不断回想自己一生如何违背主，那一切的记忆将啃噬你、折磨你，使你看清自己的人生最终通向何处。

你知道吗？如果我们谈论的是别人的罪，而不是你的罪；如果我们谈论的是那些与你不同的人；如果我们谈论的是那些曾冒犯你、你不喜欢的人，那么，你心里可能早已在回应“阿们，他们的确该面对自己的罪。他们该反省自己的罪。他们该承担自己的罪。他们该听听自己的罪有怎样的后果。”你会说：“这些事理当如此。”然而，主今天下午在祂的话语中临到你，对你说：“你该先把自己眼中的梁木取出来，然后再去除你弟兄眼中的刺。”有趣的是，那些在罪的重压下最不堪重负的人，往往最喜欢挑剔别人那微不足道的罪。之所以如此，是因为他们拒绝面对自己的罪，只顾着盯着别人的问题。在这里，主说：“那最终审判终将来临。”

2.国家性的审判

其次，我们看到，这也是国家性的审判。请看 5-7 节：“因为我的刀在天上已经喝足。这刀必临到以东和我所咒诅的民，要施行审判。”接着第 6 节说：“因为耶和华在波斯拉有献祭的事，在以东地大行杀戮。”所以，这里有审判，有普世性的审判，是临到全地的审判，是临到全人类的审判——每一个人，无论是出生的还是没出生的，老少皆然，各族、各方、各民，都在其中；这是事实。然而，经文也让我们看见，这审判不单是个人性的，它也是国家性的，上帝要按着国来施行审判。在这里，特别被点出的国家是以东。波斯拉是以东东北的一座大城，是他们的军事中心，军队常在此集结，出征作战。上帝在这里提及的是一个具体的国家，但它同时也是对众国的象征。我们在《以赛亚书》第 21 章曾听到关于以东（那里称为度玛）的预言。那时的预言似乎还不如周围列国的审判那样严厉。孩子们，让我们想一

想：以东从哪里来？这族人从谁而出？而以色列又从哪里来？以色列是从亚伯拉罕、以撒、雅各而来，后来成了十二支派，这一点你们都知道。那么以东呢？它的起源是以扫的后代。雅各与以扫是一母同生的兄弟。圣经说：“雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。”（罗 9：13）以扫轻看长子的名分，藐视上帝所立的圣约，又娶了外邦女子为妻，违背了上帝的旨意。

接着，我们对以东还知道别的一些事情，不是吗？当摩西被上帝兴起、带领百姓进入旷野、正前往应许之地的途中时，我们还记得以东人是如何对待以色列的吗？他们冷酷无情地拒绝让以色列人从他们的地经过，反而拦阻他们，使他们遭受艰难。这件事在《民数记》第 20 章有记载。然而，主在祂的律法中却明确规定，我们在《申命记》第 23 章中看到，主在律法中吩咐他们不可恨以东人。举例来说，在《申命记》第 2 章 4-8 节，祂说：“你吩咐百姓说：你们弟兄以扫的子孙住在西珥，你们要经过他们的境界……所以你们要分外谨慎。不可与他们争战。”这全都是主说的。不好意思，我翻错地方了，这是。若你一直按着麦琴读经表读经，那你最近就会读到《申命记》23 章 7 节，那里说：“不可憎恶以东人，因为他是你的弟兄；不可憎恶埃及人，因为你在他的地上作过寄居的。”因此，主在律法中实际上吩咐他们不可憎恶以东人，因为以东与以色列之间有着血缘上的亲属关系。

事实上，从那时起，我们几乎读不到两国之间的交恶。我想到大卫作王之前，以色列与以东之间应该只有一次交恶的情况。但在大卫作王之后，两国之间就爆发了激烈的战争。从那以后，无论是在先知书中，如我们此处所读的，还是在我们所颂唱的《诗篇》中，耶和华对以东的语气极为严厉。为什么？因为以东虽非以色列，却蒙了极大的恩典与特权。因祂的良善，上帝曾将特别的殊荣赐给他们。多给谁，就向谁多取（路 12：48）。然而，他们却以仇恨和暴怒来对抗锡安，

对抗上帝的国度、上帝的百姓、上帝的旨意。这样的敌意必然招致严重的后果。我们在其他先知书中也读到关于以东的预言。其实，有一整卷书专门对以东发出预言，那就是《俄巴底亚书》。因此，我要表达的重点是，上帝要特别针对以东施展国家性的审判。

因此，我们看到主在这里描述祂的刀：“因为我的刀已在天上喝足”（第 5 节），意思是“沾满了血”。第 6 节进一步说：“耶和华的刀满了血，用脂油……滋润的。”这是呼应摩西五经的语言，主在律法中威吓那些敌挡祂的人，说祂要拔刀对付他们。事实上，我们甚至可以一直追溯到起初的伊甸园。因为当人类堕落犯罪，被逐出乐园时，耶和华的刀就第一次出现了。祂把自己的刀安置在了伊甸园的东门，用以阻挡他们重新进入园子（创 3：24）。总之，我们的确在律法中、在《摩西五经》中，看见主反复强调这些事情。

主在这里说，这刀是要“临到……我所咒诅的民”（第 5 节）。圣经让我们看见两个选择：一种是上帝的赐福，这是因为进入祂的圣约并守约；另一种是上帝的咒诅，落在悖逆、背约、抗拒上帝的人身上。因此，这里所说的“我所咒诅的民”，正是那些践踏上帝律法的人。无论身在何处，无论什么身份，凡是践踏上帝的律法的，都是被咒诅之民，都要承受律法的咒诅。所以，主的刀喝足了血。位于以东东北部的波斯拉被指定为这刀攻击的对象。主正在那地预备一场献祭。经文使用了献祭的语言，但这里描述的却是一个要被主刑罚的国家。这里的祭物是一个国家。

主以一国为整体来对待一国，以教会为整体来对待教会，以家庭为整体来对待家庭，以个人为整体对待个人。在这一切不同的身份与角色中，人都要在主面前承担责任，也要为自己的行为负上罪责。那以耶和华为上帝的国是有福的！但相反，那不以耶和华、反以别的神明为上帝的国，就必有祸了。主必使这世上骄傲、自大、强盛、自以为无敌的列国，在历史中被祂打碎。在末日的审判中，祂要召他们受

审，宣告定罪。事实是，这些国家本该侍奉耶和华，成为祂教会的养父与乳母（赛 49：23），本该以自己的力量增进耶稣基督的荣耀，促进祂福音与国度的兴盛。然而，他们却敌挡、阻挠，有时甚至迫害、企图推翻这神圣的事业。因此，他们将因自己的作为而遭遇刀剑的刑罚。列国当谨慎！个人当然也要警醒，但国家也必须如此，记得自己同样要向天上的主交账。

然而，我们不可能越过这个特别的部分而不注意到这句话：“我的刀在天上已经喝足。这刀必临到……我所咒诅的民。”在本章中，我们听到大量关于上帝审判的描写——耶和华的忿恨、祂的报复、祂那圣洁而不可遏止、猛烈无比的怒气倾倒在那些与祂为敌的人身上。但这同样也是一个窗口，让我们看见上帝从审判中为得救所作的预备。我们稍后会再回到这一点上。总之，这里所展示的，确实是国家性的审判。

3.耶和华的复仇

第三点，我们看到耶和华的复仇，在 8-15 节。第 8 节说：“因耶和华有报仇之日，为锡安的争辩有报应之年。”这一主题在《以赛亚书》后段还会再出现，特别是在第 61 章和第 63 章。但请注意，这里所用的语言非常有意思，它指向两个方向。一方面，其中一些字句是用来形容所多玛与蛾摩拉的语言，那些平原诸城的毁灭景象。另一方面，这些同样的词汇与图景，在圣经其他地方再次被引用，不仅出现在旧约中，也出现在新约里。有时它们会以不同的方式被用于不同的情境，但却都是同一位赐下祂话语的圣灵上帝在使用着同一种语言。祂在历史中所描述的这些叙事、语言和事件成为了一种模式，为的是让我们可以学到教训。我们不可以这样想：这件事是一次性的，是独特的，与我们当下或别的时代没有任何关系。许多人都这么想，也有许多教会都这么传讲。但所多玛与蛾摩拉的遭遇是主依然在遵循的一

种模式，并且在出现相似的情况与处境的时候祂也一定会这么做。

这里的经文使用了极其强烈的表达：“昼夜总不熄灭，烟气永远上腾，必世世代代成为荒废，永永远远无人经过。”多么令人毛骨悚然。人们通常能够忍受各种痛苦，哪怕是极度的痛楚，只要他们知道这痛苦终将过去。如果他们知道，“我服下这药后，它会缓解我的疼痛”，或者“这段艰难会过去，之后我会恢复正常”，他们便能撑下去。信徒有时也会这样想：“我知道死亡终会到来，只要我一咽气，一切就都会结束。”然而，当面对这种不是轻微的不适、而是永无止境的最可怕的痛苦时，人还能做什么呢？许多人正绊跌在地狱的永恒性这一点上，因为这是最可怕的一件事。

主在这里宣告，我们的罪，无论看起来是大是小，是严重还是轻微，得罪的都是无限的上帝，因此理当承担无限的刑罚。圣经在多处都将这种无限的刑罚描述为“永远的刑罚”和“永远的定罪”。正如我们谈到天国时说：“即使经过无数个万亿年的时间，我们还是跟刚刚开始的时候一样。”地狱也是如此，只是地狱里的痛苦会在无尽的岁月中愈加沉重。人们被彻底遗弃，交予他们的罪，承受着全能上帝倾倒下来的公义的忿恨与盛怒，并且与日俱增。永无止尽。这理应使我们战兢。

轻看上帝从如此可怕的刑罚中所施的救恩，轻看天堂与地狱，这简直不可思议。当我说“轻看”时，我并不仅仅指那些公开讥笑、拿来开玩笑、或公然否认的人。当你拒绝感受其分量时，你就在轻看它；当你拒绝受它的影响时，你就在轻看它；当你拒绝认真对待它时，你就在轻看它。你听见了，却不放在心上。你不思想它，你没有真正接受它是事实。你不去直面它，不去思考它。你也不去思考为了面对它所必须采取的回应与行动。你就是在轻看天堂与地狱，你就是在轻看那位上帝为人脱离地狱所预备的救恩。

在这里，先知描绘的是那些倒在尘土中的尸体，所有的喜乐都变

为痛苦，以及那永远升腾不息的烟雾。整个景象，连自然界本身似乎都对此感到厌恶。这一切的描述是如此生动，乌鸦、猫头鹰等食肉的飞禽在其间栖息。它们并非人所喜爱的美丽飞鸟，而是令人厌憎的不洁之物。第 11 节又说到：“耶和华必将空虚的准绳、混沌的线砣拉在其上。”这是一种描绘混沌的语言。祂在说：有一条线、一根准绳，被拉在这荒凉的土地上。这象征着罪恶任其发展下去的必然结果，那就是彻底的混乱，与其所带来的痛苦交织在一起。通常，当我们想到“准绳”和“线砣”时，会联想到建造。先知们往往以此比喻上帝建立、修复或重建的工作，用以支撑与建造。然而，此处的用法却恰恰相反：它不是建造的象征，而是毁灭的工具。这根准绳、这条线砣，是为了拆毁、倾覆，将一切归于废墟，使其化为尘土。

第 12 节又说：“要召贵胄来……那里却无一个，首领也都归于无有。”世上的列国、君王、政府都将被终结。所有自高自大的国度，将被彻底废弃。他们再无疆土可统治，再无荣耀可宣扬。他们的权势、威名、历史上的辉煌，都被扔进时间的垃圾堆中。那些敌挡上帝的国度，其前景是何等凄惨、黯淡、绝望。这与《以赛亚书》中所描绘的耶和华的国度形成了鲜明对比。我们在前文中读到，耶和华的国度充满光明与荣耀，祂的百姓得享应许的福分，得着祂的看顾与平安。相比之下，撒但的国度以及与之联盟的世上诸国，结局却完全相反。他们的地盘要完全被野兽所盘踞。那地方令人战栗，与锡安的安息形成鲜明对比。锡安是宁静的港湾，是主的百姓的安息之所。

所有关于救赎、救恩与释放的预言都只是给主的百姓预备的。这是他们独有的领域，只归他们所有，不属于任何他人。对于那些在上帝的信徒之外的人而言，一切的美好都将变成无法想象的丑陋。那种景象无法用任何语言来描述。设想这样一个人，外表俊秀、聪明伶俐、才干出众，拥有世人所羡慕的一切——在地狱中，他们被罪的痛苦所吞噬，被折磨成极其可怕的怪物。那种状态真是无法想象，因此也无

法形容。那是恐怖中的恐怖，这就是耶和华的复仇。

问题在于：人们对上帝的思想太少。这是又真又活的上帝，是那位在六日之内，以祂的话创造整个宇宙的上帝。祂拥有无可战胜的权能，具备成就祂预先警告之审判的一切能力。这就是为什么在《启示录》第 6 章中，以及在旧约诸多先知的预言里，我们看到人们逃奔到山洞、岩缝之中，与蝙蝠和鼹鼠为伴，呼喊着要大山遮盖他们。为什么？这并不只是“地狱”作为一个理论实体的问题，也不只是“地狱”作为一个具体地方的问题，甚至不仅仅是肉体痛苦的问题。圣经说，他们是要躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒（启 6：15-16）。那是上帝！那是主耶稣基督！他们逃避祂，惧怕祂。祂的面貌如同烈日光辉，祂的脚好像光明的铜，祂的口中出利剑，祂是“征服者中的征服者”（启 1：13-16）。

这些以启示文学的形式所描绘的画面，生动地向我们展示了那些拼命想逃避祂目光的人。然而，他们既无法逃脱祂的注视，也无法摆脱祂的掌握。他们被带到祂的审判台前受审，正如你我都要被带到那里一样，所有人都要在祂面前交账，与祂面对面。到那时，这世上最有权势的人、最富有的人、最强壮的人、最强大的军力，这一切在天上之王面前都将变得毫无价值。这就是上帝的复仇。“落在永生上帝的手里，真是可怕的！”（来 10：31）因此，你当停下脚步，思考和沉思。在上帝话语的侍奉之下，不可让这真理仅仅掠过心头，不可从左耳进右耳出，而是要让它在你心中深深扎根。你可以分散注意力，也可以刻意转移思绪。但愿上帝使你的眼目专注于祂的自我启示。看哪，这位就是全地的审判者。祂满有圣洁的复仇，这复仇永不止息，永不满足，直到永远。

4.诉诸笔之于书的圣道

第四，我们来看诉诸笔之于书的圣道（16-17 节）。我在开头已经提到，这里所说的并非审判本身的展开，而是上帝预先赐下、指向将要发生之事的言语。经上说：“你们要查考宣读耶和华的书。这都无一缺少，无一没有伴偶；因为我的口已经吩咐，他的灵将他们聚集。”这当然包括以赛亚自己的书卷。这里的“书”部分是指他自己的预言，即《以赛亚书》，那是受圣灵默示、具有上帝权柄的话语。他在这里宣告：上帝所说的预言必定要应验，毫无例外地要成就。而这原则也可以推广到从《创世记》到《启示录》的整本圣经。上帝所说的一切都必定成就，一切都要应验。上帝不能说谎，祂本身就是真理的本体。主亲口说话，祂绝不会收回，绝不会反悔。因此，我们当从“耶和华的书”中去查考，认真聆听上帝赐下的话语。在这里，正如《彼得后书》第 1 章所说，以赛亚是被圣灵感动的圣洁之人。圣灵藉着这些古时的圣徒说话，所发出的声音乃是上帝自己的声音。上帝在以赛亚的见证中亲自发出祂自己的声音，我们当如此领受。主在这里向我们发出呼吁说，“不要顽固、无知、愚昧、骄傲、敌挡。要定睛于上帝的话语，侧耳聆听主上帝在此所说的话。”上帝的灵在圣经中运行，祂不仅在默示经文时工作，也在祂的护理中，使所预言的事在历史的展开中应验。经上又说：“他也为他们拈阄，又亲手用准绳给他们分地，他们必永得为业。”这幅画面让人联想到约书亚进入迦南时，为各支派拈阄分地的情景。如今，这里说的分配具有更广泛的意义。列国将如同迦南地一般被主分配。

我的朋友，主使人受伤，是为了医治，这是祂藉以施行医治的方式和途径。主从不发出空洞无效的话语。作为上帝所传信息的一部分，硫磺与地狱的火是真实存在的，这并不是为了吸引人的眼球，也不是为了制造某种轰动的效果。不，主的目的，是要唤醒那些沉睡在罪中的死人。主来，是为了要打伤和医治，好叫罪人能得医治，并与上帝和好。请想一想，谁最知道怎样应对你的光景？是你自己，还是那位

创造你的上帝？科学家、医生，他们至今对人类身体的认识，也不过是刚刚触及皮毛。在这方面还有极其浩瀚的领域是我们尚未涉足的，毋宁说探索了。然而，就你的全人而言，谁能比那位创造你的上帝更知道如何应对你的身体和灵魂呢？

这里，我们看见那位又真又活的上帝。祂宣告：你正身处最可怕的困境之中，而唯一的解决之道，只能在祂的手中找到。因此，我们回到前文所看的内容。主说祂的刀已经在天上喝足，这刀满了血与脂油等。其中一些画面还带有献祭的景象。这给了我们一个窗口，不是吗？因为，一方面，它描绘了上帝向弃民所发的忿怒，描述他们因罪所必须承受的全部刑罚；但同时，它也为我们揭示了上帝亲自为我们所作的预备。祂在祂自己里面，在祂的儿子里面，作了预备。当主耶稣基督以成为肉身的道降生于世时，祂是为着什么目的而来呢？正是为此而来，为要使天上的刀被血所浸透和满足，为要让上帝的复仇、忿恨、圣怒与不止息的报应之剑从天而降，倾泻如洪流，落在耶稣基督的灵魂之上。作为救赎主，祂站在祂百姓的位置上，作他们的代替者。正如我常说的，祂将地狱的苦杯一饮而尽。祂亲身满足、平息了上帝的忿怒。那公义的刀从天举起，刺入圣子的身上，使上帝的忿怒在祂的选民身上得以止息。

在这里，我们看见主在审判之中施行拯救。这就是上帝为我们所作的预备。那么，出路在哪里？逃生之门何在？要想脱离上帝的忿怒，不落入祂公义的手中，唯有一条路，那就是在祂自己里面。审判者与救主同是一位。那位要审判各国、各族、各方、各民中一切男女老少的，那位要审判集体和机构的，那位面貌如日头发光、使恶人逃避祂的，祂同时也是罪人的救主。多么令人惊叹！在审判之日，那位宣告“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）的人，今日却在祂的话语中来到我们中间，对我们说：“到我这里来。”

正如上个主日下午我们所听见的，祂在对我们说：“来吧！”在你一切的重担之中，尤其是在罪的重担之下，祂在呼唤说：“来吧！”祂在呼召、在催逼我们来到祂面前。祂说祂乐意我们来，凡到祂面前的，祂绝不丢弃。祂说：“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。”（以赛亚书 1：18）祂要洗净我们的罪，接纳我们，与我们和好。祂要赦免我们的罪恶与罪疚，使我们在祂眼中蒙悦纳，并将我们领入与祂同在的团契中，从今时直到永远。这就是上帝所成就的预备。这并不是以牺牲公义为代价，也不是否定上帝的复仇。相反，正是藉着祂的复仇与忿恨，救恩才得以成就。上帝的公义在十字架上得到了完全的回应，使祂可以既维持自己的公义，又称一切在基督耶稣里的不敬虔之人为义。

我先前说过，人若不明白永恒，就无法真正理解时间。今天下午我们稍微触及了永恒这个主题。我也说过，在你生活的各个领域中，你都会预想自己的抉择将导向何处。主今天下午来到你我面前，要打破我们的小世界，向我们宣告：“若你在基督以外，这就是你前方的结局。这是你的现实，这是你的未来。”因此，你必须藉着逃向主耶稣基督来逃避那将来的忿怒。

让我们一同起立祷告：

主啊，我们在天上的上帝，落在永生上帝的手里，真是可怕的事。主啊，求你藉着圣灵临到那些拒绝听从的人，使他们那麻木的良心被福音之剑所刺透，免得在末日被你那饮血的公义之剑所刺透。主啊，求你施恩，使罪人转向你，并使上帝的信徒在心灵与意念中重新认识这救恩是何等伟大，基督为将这救恩赐给我们所作的工是何等荣耀。愿你现在让你的名被尊崇。主啊，我们承认，你的名本为荣耀，并将永远为荣耀。求你垂听我们奉主耶稣的名所发出的祈求，阿们。

50 福音的丰盛

赛 35

读经：《以赛亚书》第 35 章

简介

1.沙漠开花，1-2 节

2.上帝降临的益处，3-7 节

3.丰盛的喜乐，8-10 节

请将你的圣经翻到《以赛亚书》，今天下午我们要来学习其中的第 35 章。本章第 1 节说：“旷野和干旱之地必然欢喜，沙漠也必快乐，又像玫瑰开花。”

简介

孩子们，你们可以想象这样一个场景：在一条你们十分熟悉的道路上，有一块空地。那地荒芜已久，杂草丛生，灌木与树木杂乱生长。过了一段时间，有工人来了，他们带着重型机械，开始砍倒那些树木，清除灌木与杂草。你会想：“这是在干嘛呢？”接着，他们又开来更大的机械，开始翻动大量的泥土，刮平地面，把泥土堆成大堆，又将其铺开，整平那块土地。你心里想：“原来他们是在把这地方拆毁啊，这里被弄得一团糟了。”但当你继续观察时，慢慢地，一个地基被挖了出来，你开始看见一些零碎的结构显现出来，而它们似乎将要组成一个宏伟的房屋。随着时间推移，墙壁竖立起来，塔楼建起，屋顶装上，门也挂上。你发现他们还预留了花园、喷泉和各样美丽的布置。于是你明白了：原来看似拆毁的过程，其实是在建造。他们正在兴建一座宏伟的宅邸、一座美丽的房屋。

这段经文向我们说明了上帝在个人灵魂中以及在祂国度中所施行的工作。当主临到一个人的灵魂时，起初看起来祂似乎是在拆毁。

一个未归信的人，一个迷失的人，当圣灵临到他时，原本他可能对自己及其处境感到十分安逸。但如今，圣灵开始使他知罪、知义、知将来的审判。忽然之间，他的良心不再平静，内心变得极为不安。或许他坐在主的话语之下听道时，发现上帝的律法揭露出他内心深处那些自己从未想到、从未意识到的败坏之处。于是他发现，在自己眼中，他似乎在崩塌、在下沉，他感觉自己在被拆毁。然而，主正在作工。圣灵正以一种奇妙的方式动工，要使那可怜、迷失的罪人最终以得救性的方式认识主耶稣基督的救恩。圣灵使他看见自己的需要，使他仰望救主，并被祂的恩典吸引，以至能够凭信心抓住祂。最终，那原本污秽、被罪玷污、散发腐臭之气的灵魂，得以被耶稣基督的宝血洗净、洁净，又被祂的义袍所遮盖。他得接纳进入上帝的家，成为天国的百姓，得着基业，并得着了各样的特权。起初一切似乎是那样可怕，然而事实却是，主就要开始奇妙的善工。

同样的道理不仅适用于个人层面，它也可以推广到更宏大的层面，比如主耶稣基督国度的推进。当我们祷告说：“愿你的国降临”时，我们的《小要理问答》教导我们，正如所有的孩子都熟知的那样，这祷告包含着这样的请求：愿主毁灭撒但的国度，扩展恩典的国度，并加速荣耀国度的来临。因此，在国度推进的过程中，也必然伴随着“拆毁”的工作。主要埋葬和倾覆那属我们灵魂之仇敌的一切，好叫祂能建立祂儿子的国度，并以祂自己的同在与权能充满其中。

因此，当我们读圣经时，就不会对这样的经文感到惊讶了，因为这些观念对我们来说已经再熟悉不过。我们看见这里说旷野和沙漠开花、繁盛、结果、丰盈的景象，这是因为有水被引入，充满其间的池子。这一切都与圣经其他篇章中我们熟悉的主题相呼应。于是，我们在第 35 章中看见了对福音之丰盛的描述。当我们读第 35 章时，会发现它与第 34 章几乎形成了鲜明的对比。第 34 章的气氛非常沉重，表面上看来充满黑暗。主以战士的身份临到，祂来要击杀、毁灭、施行

审判。祂要使众人向祂交账，并照公义执行祂的审判。而当你翻到第35章时，所见的景象似乎与之前形成了鲜明的对照。这里的内容仿佛是对主之前藉祂的话语所宣告之祸哉所作的一个附录。

主知道，经历第34章的沉重信息之后，在那一连串的祸哉宣告之下，祂的百姓需要安慰与鼓励。他们需要在审判的呼声中得到坚固和扶持。他们需要被告知，还有更美好的日子在前头。是的，审判必要来临，但荣耀的日子也必将到来。因此，在这里我们看见主为坚固祂百姓的心而描绘的锡安得拯救、得荣耀的图景。这同样与我们相关。在上帝的护理中，我们如今也置身于一个阴郁黑暗的时代，前方似乎隐约可见审判的阴影。然而，主也赐给我们清新的风，使我们的心灵与头颅能向着那更大、更荣耀的事抬起。

当阅读第35章时，我们会发现几乎每一节经文都可以成为一篇讲章。事实上，每一节本身就是一篇讲章。如果主许可，我们盼望日后能逐节深入讲解这些经文。但今天下午，我们仍像前几章一样，先来整体思想第35章的内容。

1.旷野开花

我们先来注意第一点，旷野开花。1-2节说：“旷野和干旱之地必然欢喜，沙漠也必快乐，又像玫瑰开花。必开花繁盛，乐上加乐，而且欢呼。黎巴嫩的荣耀，并迦密与沙仑的华美，必赐给它。人必看见耶和华的荣耀，我们上帝的华美。”

你立刻会被这一事实所震撼，即这样的事唯有耶和华能成就。眼前的景象向我们显明，唯有主自己能使旷野变为花园，使沙漠化为肥田。而这一切的中心，是得见上帝。“人必看见耶和华的荣耀，我们上帝的华美。”我记得大约十年前第一次深思这句话，从那时起我不知想过多少次，第2节的结尾说：“人必看见耶和华的荣耀，我们上帝的华美”。这句话真该被刻在石头上，然后悬挂在礼拜堂的门楣上，

使每一位进入上帝殿中的人都能看见这句话：“人必看见耶和华的荣耀，我们上帝的华美。”这正是公共敬拜的核心，这就是我们心中应该渴望和追求的——看见上帝的荣耀。

然而，这段信息却从极为荒凉的画面开始，世界如同旷野和沙漠。格林维尔几乎是最不像沙漠的地方。这里万物青翠，雨水充沛，空气湿润。而在沙漠就像一个巨大的沙坑，这里几乎没有植被，满目枯黄，死寂干燥。你若伸手入土，抓起的只是干燥的流沙，从指缝中滑落，毫无生命。这正是主在此要我们看见的图景：一个孤寂荒凉、无人居住、与世隔绝之地，一个荒无人烟的旷野。主说，这地方要被转变为伊甸园般的乐园！祂要使它成为花园，青翠、丰盛、生机盎然、芬芳多果。祂要使那干枯、死寂、丑陋之地，变得美丽无比。

这就是主在福音的大能中临到，这就是主所成就的事。我们起初住在一个园子中，但因着人堕入罪中，那里发生了一场大驱逐。他被赶到园外，进入一个落在上帝咒诅之下的世界。地上长出荆棘与蒺藜，人必须汗流满面才得糊口。那是一个旷野。这情景也在摩西的时代被描绘出来。当以色列民从为奴之地前往应许之地时，这个过程在更宏大的层面上预表了上帝拯救祂百姓脱离罪的捆绑，并带领他们进入天城得永恒产业的伟大工作。而他们的路途，正是穿越旷野。那里有磐石与裂缝，有豺狼与烈日炙烤的荒凉之地。然而在这里，主宣告说：“我就是那一位，唯独我是那一位能使荒芜之地、旷野之地变为肥沃丰盛之地的。”

请看第 2 节的语言：“黎巴嫩的荣耀，并迦密与沙仑的华美，必赐给它。”这与前面第 33 章 9 节形成了鲜明对比：“地上悲哀衰残，黎巴嫩羞愧枯干，沙仑像旷野，巴珊和迦密的树林凋残。”你看见了吗？这是一场宏大的反转！主在咒诅的背景之中亲自临到，为要带来神圣的祝福，为要逆转那咒诅。看哪，基督成为律法的咒诅，祂承受了这所带来的一切羞辱，只为打开天上的窗户，将彼世的福分倾倒在

人的灵魂上，并藉着祂荣耀国度的扩展，祝福这世界。如今，“黎巴嫩的荣耀”被赐下，“迦密与沙仑的华美”被交付，所有丰盛的恩惠都被带入锡安，带到主的百姓中间。旷野开花繁盛，他们因喜乐而欢呼歌唱，因为他们看见了主的荣耀。

而当他们看见主的荣耀时，他们究竟看见了什么？《西番雅书》第 3 章 17 节告诉我们：“耶和华你的上帝是施行拯救、大有能力的主。他在你中间必因你欢喜快乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼。”他们看见上帝的荣耀，我们也同样看见上帝的荣耀，看见雅各上帝的尊荣。当我们看见祂的荣耀时，我们所看见的其中一个景象便是祂因祂的百姓而喜乐。祂因我们而欢喜，祂因我们而欢呼歌唱。因此，这喜乐也在祂的百姓中得以回应。他们也欢喜快乐，他们也歌唱，因为他们正领受上帝的祝福，他们正活在上帝的笑脸之下，得享祂的恩慈与丰盛的恩典。

这喜乐源于他们“必看见”这一事实。是看见、注视、目睹——看见主的荣耀，看见我们上帝的华美。这正是最深切的需要！这是使旷野变为花园的关键，这是使堕落之人从枯干变为硕果之树的秘诀——看见祂的荣耀。对整个世界而言，对主的百姓而言，我们最迫切需要的，正是看见祂的荣耀。我们必须向这世界宣告：“看哪，上帝的荣耀彰显在耶稣基督的面上！”我们当高举祂、尊崇祂。当我们进入上帝百姓的会中敬拜时，这就是我们最大的需要。我们不需要一些打鸡血的演讲，不需要披着属灵外衣的自助哲学，我们需要的是看见上帝，我们需要注目祂的荣耀！

我曾多次强调，这正是我们最大的需要，也是上帝在福音中赐给我们的最大供应。我之前提到过《哥林多前书》第 14 章，那里面描述说来到上帝百姓的公共聚会中是怎样一种感觉。经文说：“偶然有不信的，或是不通方言的人进来，就被众人劝醒，被众人审明，他心里的隐情显露出来，就必将脸伏地，敬拜上帝，说：上帝真是在你们

中间了。”（24-25 节）这才是我们该期待的！人们常谈论所谓“迎合慕道者”的教会。是的，每一间教会都应当怀有不灭的热情，要去接触失丧的人，使男女老少都能听见福音的宣讲。但我们真正该期待的是怎样的经历？那就是“上帝在我们中间”的确据！一种真实可感的上帝的同在与显现！这正是贯穿圣经与教会历史中所有真属灵复兴的显著特征。无论旧约、新约或是使徒之后的时代，凡真正由圣灵所兴起的复兴，其核心标志之一，便是那压倒性的上帝同在感，人看见祂威严的荣耀。这才是使旷野开花的根源。

2.上帝降临的益处

其次，我们看到上帝降临所带来的益处，在 3-7 节。请注意第 4 节末了所说：“你们的上帝必来报仇，必来施行极大的报应，他必来拯救你们。”这就是“上帝降临的益处”。这一段从第 3 节开始：“你们要使软弱的手坚壮，无力的膝稳固。”这里是主带着安慰、鼓励和坚固人心的力量而来。主亲自前来，要赐力量给那软弱的人。而这一切特别发生在管教的背景之中。主曾说过：“我要降下击打。你们在罪中顽梗不悔，被掳将要临到，各样的患难也必随之而来。”主的审判临近，因此祂的百姓在这关于管教的宣告中，需要得到鼓励。

这里有一点非常重要，就是要认识到《以赛亚书》第 35 章的这段经文，正是《希伯来书》第 12 章所引用的内容。若时间允许，我们可以更详细地展开这一联系。《希伯来书》第 12 章 5 节说：“你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说：‘我儿，你不可轻看主的管教，被责备的时候，也不可灰心。’”接下来就论到这管教的意义，主管教祂的百姓，并且用许多不同的方式来进行。我们看到，教会的惩戒本身就是基督的作为，是基督亲自管教那受责罚的人。我们也在圣道的宣讲中、在自己读经时，经历主的管教。主还藉着祂的护理，用各种方式、各种形态来管教祂的儿女。但主说：“不要轻看这管教，

也不要在其中灰心。”不要灰心，因为这是主爱你的凭据：“因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。”我们熟悉那段经文，也知道主藉着管教所结出的果子。那些在管教中顺服的人，能“结出平安的果子，就是义”。但我们往往读到第 11 节便停下来，其实作者在第 12 节引用了《以赛亚书》第 35 章的话说：“所以，你们要把下垂的手、发酸的腿挺起来，也要为自己的脚，把道路修直了，使瘸子不至歪脚，反得痊愈。”当你回头读《以赛亚书》第 35 章，就会发现那里的背景与此完全平行。圣灵在这里引导使徒保罗引用《以赛亚书》，是要为我们串联其中的真理。这种“软弱”的感受，“无力”一词在希伯来文中的意思是“打颤”，所以这里说的是“颤抖的膝”，这是一个极为生动的画面。祂在说这可能会成为我们的经历，但祂又说：“不要如此！要举起你们的手，坚固你们的膝，让你们的路笔直。”甚至“路笔直”这一表达也与《以赛亚书》第 35 章后面的内容相关。主为祂的百姓预备了一条大道。继续读《希伯来书》第 12 章，你会发现第 14 节说：“你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁，非圣洁没有人能见主。”再回到《以赛亚书》第 35 章，你会发现那正是所说的“圣路”（35：8），其上没有不洁之物行走。我们主日早晨正在讲《希伯来书》，等讲到第 12 章时，或许会更详尽地探讨这些内容。

但在此，你可以看到的是，不要在失望中灰心。主的目的乃是要拯救。祂必来拯救！这是主的宣告。想想以赛亚的蒙召。孩子们，你们还记得吗？当主呼召以赛亚作先知，差他出去传信息时，他的使命是什么？那是何等艰难、令人沮丧的呼召！主对他说：“你要蒙住他们的眼睛，堵住他们的耳朵。你要给他们传得又瞎又聋。他们不会听你，并且会因你的信息变得刚硬。”然而，到了《以赛亚书》第 35 章，他看见了将来，那一切将被扭转：“那时瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通。”主向以赛亚显明：即使他的侍奉十分艰苦，他也可以

因此得安慰。他可以心中存着一份美好的盼望说：“那更美好的日子必要来临。”那撒种的与收割的将要一同欢喜。以赛亚可以因这应许而得坚固，而这话也同样赐给当时信主的余民。

主在这里说：“要对那惊惶的心说：‘你们要刚强，不要惧怕。’”这样的语言在圣经中几乎无处不在。而且，“要刚强”“不要惧怕”这两个命令的组合反复出现在不同的经文里，被一再地赐给上帝的百姓。甚至有时候，这些话是对那些我们最意想不到的人说的。想想约书亚，他是那十二探子中的两位之一，这两位探子窥探那地，看见了巨人，回来报告说：“我们可以上去得那地，因为上帝必将他们交在我们手中。”约书亚看起来多么刚强勇敢，是摩西之后被上帝拣选去实现祂所有应许的人。他是典型的战士，要带领百姓渡过约旦河，从一座城到另一座城，征战、毁灭列王，占领并得那地为业。你肯定觉得，约书亚这样的人还需要勉励吗？然而，摩西对他说了什么？在《申命记》第 31 章 6 节，摩西对约书亚说：“你们当刚强壮胆，不要害怕，也不要畏惧他们。”约书亚也需要被坚固。摩西去世后，主亲自对约书亚说话。翻到《约书亚记》第 1 章，你会发现，主从头到尾不断地对他说：“你要刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊惶。”主在向祂的仆人说安慰、鼓励与坚固的话。等到我们下周进入第 36 章，你还会看到同样的主题。第 36-39 章都围绕希西家而写。单就上下文来说，希西家可以说是以色列的又一位伟大的改教家。《历代志下》第 32 章 7 节，主藉着先知对希西家说：“你们当刚强壮胆，不要因亚述王和跟随他的大军恐惧、惊惶，因为与我们同在的，比与他同在的更大。”

主的百姓极其需要这样的劝勉。即便是我们当中最刚强、在主的事情上最有胆量、信心增长最快的人，也同样需要听见主的话。今天下午，是上帝亲自对你说：“要刚强，要壮胆，不要惧怕，不要战兢。”因为你的上帝要来了。祂来，是要施行报应，毁灭祂的仇敌。祂来，是要施行拯救。祂必来拯救你。

主自己同时行这两件事，同一位上帝降临，但结果却不同。祂的话对一些人是叫他们活的香气，而对另一些人却是叫他们死的香气。这预示着最终的生与死。当主耶稣基督再来时，祂的一次降临会带来两种结局。对于那些不信、悖逆、未曾凭信心归向主耶稣基督的人，主将以报应者的身份临到。祂要带着祂那不可熄灭的烈怒降临，满有忿怒与公义。祂要作为审判者而来，祂要以公义显现，祂要以圣洁如火焰的眼目焚毁一切的灵魂，就是那复活后不信的身体与灵魂，他们将在地狱中被上帝的审判完全吞没。然而，同一位基督，也将以救主与拯救者的身份临到。祂满有温柔、忍耐、宽容与无限的慈爱，祂要来拯救祂的百姓，并将那原本无法想象的福乐与荣耀赐给他们。

接着，5-6 节说：“那时瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通；那时瘸子必跳跃像鹿……”这与《以赛亚书》第 61 章 1 节的内容相呼应：“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；报告耶和华的恩年，和我们上帝报仇的日子。”在这里，我们看到的正是福音的宣讲，是主亲自降临。这在主耶稣基督第一次的降临中已经得以应验，并且将在祂荣耀再来时得以完全应验。总之，在福音的宣讲中，主首先来逆转咒诅。

你可以在基督地上的事工中看到这一切。祂宣讲悔改的信息，宣讲天国，宣讲祂自己的荣耀，向人传扬福音。在这过程中，有些人被引向信心，他们的罪赦免，与上帝和好，成为永生上帝的仆人。同时，祂也在不断施行一个又一个的神迹奇事。瞎眼的得以看见，聋子的得以听见，被鬼附的人得以从邪灵的辖制中释放，瘸腿的得以行走，长大麻风的得洁净，死人复活。这两件事同时发生，并且两者之间存在着一种对应关系。当然，神迹所显示的外在之事，正说明了在属灵层面上所发生的事。因为当肉眼瞎掉的巴底买得以看见之时，那身体上的复明也对应着他属灵的复明。他属灵的眼睛得开，看见并凭信心归

向基督。这一切都是福音的工作所带来的。

“那时瘸子必跳跃像鹿，哑巴的舌头必能歌唱；在旷野必有水发出，在沙漠必有河涌流。”（第 6 节）有谁听说过这样的事呢？有谁见过在荒凉的沙漠中有江河、湖泊、泉源、溪流涌出呢？这唯有上帝自己才能成就。祂临到干渴的灵魂，正如我们在《诗篇》第 63 篇中所唱：我们的灵魂在干旱疲乏无水之地干渴。”又如《诗篇》第 42 篇所说的，灵魂渴慕上帝，好像鹿切慕溪水。主亲自临到个人，也临到列国，将福音的丰盛恩典带给他们。这就是上帝降临所带来的福分。

3.喜乐的丰盈

第三，我们看见“喜乐的丰盈”，从第 8 节直到本章末了：“在那里必有一条大道，称为圣路，污秽人不得经过，必专为赎民行走，行路的人虽然愚昧，也不至失迷。”在这里，我们看到这一使命已经成就。主正在确保祂所应许的一切，祂正在描述祂成就了自己所要做的一切事情。上帝设立了一条大道，一条通往祂国度的路。这条路藉着福音带领人进入国度，不只是接近国度，正如耶稣所警告的，而是真正进入国度。藉着福音之门，就是主耶稣基督自己，被引入救恩之中，成为天国的国民。与此同时，这也是一条通往天上永恒国度的大道。主亲自为祂的百姓修筑道路。

想想看，也许你也有过这样的经历。当我们开车行驶在南卡罗来纳的群山中时，我有时不禁想到：这些修路的人是谁？他们是怎么做到的？这些盘旋曲折的山路蜿蜒穿越高山险岭。像我这样完全不懂工程的人，只能惊叹：这些土木工程师是如何在山上测绘并开凿出这样弯弯绕绕的道路的？

在这里，经文给我们呈现的画面就是主设立了一条供祂的百姓行走的大路。经文说：“必专为赎民行走。”（第 9 节）在新约中，这种旧约的情景被路加沿用，用来称呼教会和上帝的百姓为“这道”（the

way）。例如，《使徒行传》第 9 章提到扫罗时说：“扫罗仍然向主的门徒口吐威吓凶杀的话，去见大祭司，求文书给大马士革的各会堂，若是找着信奉这道的人，无论男女，都准他捆绑带到耶路撒冷。”（1-2 节）同样的表达也多次出现，比如第 18 章 25 节：“这人已经在主的道上受了教训。”第 26 节又说：“就接他来，将上帝的道给他讲解更加详细。”

这一切最终都指向主耶稣基督。祂就是道路、真理、生命；若不借着祂，没有人能到父那里去（约 14：6）。然而，主在福音中所建立的，是一条通向祂自己的大道，一条通向祂所居住之城的路，也就是通往锡安的道路。这是一条圣路，无论在今生还是永恒都是如此。它是一条圣路，因为它通向那位圣者，通向上帝自己。还记得我曾提过《希伯来书》第 12 章 14 节吗？“非圣洁没有人能见主。”圣洁是必须的。主说，没有不洁之物能从这里经过：“污秽人不得经过。”不洁净的人不能行走在这地上，他们也不会出现在其上。而主所救赎的百姓，是得赎归向圣洁的。他们得蒙拯救、洗净、洁净、赦免，正是为了要被塑造成主耶稣基督的样式，使他们向罪而死，向义而活，结出圣灵的果子，从而靠着上帝的恩典并藉着圣灵的服侍去行善。上帝的百姓是圣民，这正是圣经的语言。他们是被分别出来的，他们当追求那属于上帝自己的福音式纯洁。凡不洁的事，都不能在上帝的家中被容忍。信徒为自己的罪哀伤，为那顽固不去的罪忧愁，一生渴望更圣洁。而公开的、丑闻式的不洁行为不会遭到忽视，它们会被约束、被指出、被惩戒，因为主所呼召人行走的正是一条圣路。

对于天堂来说这也是事实，而且是永不更改的事实。天堂是圣洁之所。那些不喜欢圣洁、不愿听见圣洁的人，不会喜欢天堂，也不会听见有关天堂的事。天堂是圣洁之所。在圣经的末尾，主就这样宣告。祂说，那是不洁之物不能存在的地方：“不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽；为义的，叫他仍旧为义；圣洁的，叫他仍旧圣

洁。”（启 22：11）事实是，只有圣洁的才能出现在天堂中。“凡不洁净的并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城；只有名字写在羔羊生命册上的才得进去。”（启 21：27）因此，天堂是圣洁之所。

那里也是没有危险的地方。第 9 节说：“在那里必没有狮子，猛兽也不登这路……只有赎民在那里行走。”那是主的道路，是君王的大道，由祂亲自保守。所以在这意义上，它是一个没有危险的地方。此外，那里也是没有忧伤的地方。第 10 节末尾说：“忧愁叹息尽都逃避。”我们稍后会看这句话。第 10 节说：“并且耶和华救赎的民必归回，歌唱来到锡安，永乐必归到他们的头上，他们必得着欢喜快乐，忧愁叹息尽都逃避。”主所赎的人，基督就是那赎价，正如《马太福音》第 20 章告诉我们的。祂为自己赎了一群百姓，使他们归回到主那里，在悔改中归向祂，并因信而被带到耶和华面前。

但我希望你们注意这句话，因为它与我们今天早上所听到的信息紧密相连。“永乐必归到他们的头上，他们必得着欢喜快乐。”“永乐”，意思是那喜乐是永不止息的。“永乐必归到他们的头上，他们必得着欢喜快乐。”这是很有意思的表达。那么，这到底意味着什么呢？这也正是我所说的，这里的每一节经文都可以单独拿出来讲一篇道，因为每一句都充满丰富的真理。至于“永乐必归到他们的头上”这句话，让我先给你们一点提示。

我们在《诗篇》第 45 篇中一同歌唱耶稣基督与祂的新妇，也就是教会。在歌唱主耶稣基督时，《诗篇》第 45 篇 7 节这样说到基督：“你喜爱公义，恨恶罪恶”，这就是圣洁，“所以上帝，就是你的上帝，用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴。”基督被上帝以“喜乐的油”所膏，这个词也可译为“欢乐”。“用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴”。现在，如果你将这与我们刚才提到的《以赛亚书》第 61 章连起来，就会看到其中的联系。《以赛亚书》第 61 章说：“主耶和华的灵在我身上。”这是圣灵的膏抹。若你往下看第 3 节，就看到祂被圣灵膏

抹为要“赐华冠与锡安悲哀的人”，并提到“喜乐油”。因此，这里说的基督，祂自己被“喜乐油”所膏，远超众人。祂所得的分量无人可比，因为祂得着圣灵的丰满，是别人所未曾有的。而圣灵的果子之一，就是喜乐。所以，基督被圣灵所膏，被喜乐的油所膏，远超祂的众弟兄。然而，我们看到，那位头上被膏以喜乐之油、超越众人的基督，正是那位从祂的地位上，将喜乐油倾倒在祂百姓头上的主。这正是《以赛亚书》第 61 章所描述的图景。这也让我们想到《诗篇》第 23 篇：“你用油膏了我的头”（第 5 节），与这里所描述的正是相同的景象。

这是超越尘世的喜乐。回到《以赛亚书》第 35 章 10 节：“永乐必归到他们的头上。”这是从上帝那里，从基督自己那里降下来的喜乐，这是一种超越尘世的喜乐。这正是我们今天早晨在《诗篇》第 16 篇中提到的那种喜乐：“在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐”（第 11 节）。那就是天堂，那就是上帝同在之处。而事实上，如果我们有更多的时间看《使徒行传》第 2 章，当彼得讲道时，他引用了《诗篇》第 16 篇的那段经文，并将其应用在基督身上。基督就是那位在上帝面前，拥有满足的喜乐与永远福乐的那一位。而信徒在祂里面，也同得这一切。

因此，当你回到《希伯来书》第 12 章 2 节时，你会读到：“仰望为我们信心创始成终的耶稣。他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难。”这里的基督正仰望着被喜乐油所膏，胜过祂的众弟兄，祂仰望着将那喜乐油藉着圣灵从祂那里分赐给祂的百姓。祂怀着对这一切的期待，对天堂祂所得荣耀的期待奔跑着前面的路程。而信徒也在同一条道路上奔跑。回到《以赛亚书》第 35 章，信徒行走在同一条路上。主应许说，祂的百姓头上必有喜乐，那是由基督藉着圣灵赐下并倾注在信徒身上的喜乐，最终在天上以最完全的形式显现。正因如此，信徒能够忍受一切艰难，那些沉重与难受的来自主的

责备与管教，以及锡安所必须经过的各种试炼。他们能忍受这一切，因为他们也在仰望那摆在前面的喜乐，那是在天上极其丰盛、令人难以言喻、震撼心灵的喜乐。

如果你愿意停留在这个主题上，你甚至可以整天都谈论它。举例来说，我们在《诗篇》第 126 篇中唱道：“流泪撒种的，必欢呼收割。那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐地带禾捆回来。”（5-6 节）这段经文当然也有其他的应用方式，但它在这里也同样适用。信徒在今生是带着眼泪撒种的。他们带着眼泪撒种，为的是在将来能收割那丰盛、永恒、满溢的喜乐。那从天而来的喜乐，将被倾倒在他们的头上。正如耶稣所说：“好，你这又良善又忠心的仆人……可以进来享受你主人的快乐。”（太 25：21）祂又在《约翰福音》第 15 章中对门徒说：“我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。”（约 15：11）祂还在《约翰福音》第 16 章说：“这喜乐也没有人能夺去。”（约 16：22）这就是那永存的喜乐，“永乐必归到他们的头上，他们必得着欢喜快乐”，那是如此丰盛的喜乐，以至于“忧愁叹息尽都逃避”。

这就是福音的丰盛。这福分乃是喜乐的丰盛。这临到人的丰盛就是福音本身，是上帝圣洁律法与圣经宗教所严格定规的。难道这些事会把人塑造成一个阴沉、沮丧、绝望的人吗？不，它使人充满喜乐，现今有喜乐，并且在盼望那将来的喜乐时更是喜乐。其目的是要主亲自来安慰、鼓励、坚固那些软弱、动摇的人，使那发酸的膝得以稳固，并让人看见主藉着历史并直到永恒中祂在福音里所成就的大大小小的一切。这就是福音的丰盛，它最终要在那将来的荣耀中达到高潮。愿主赐福于我们今天的听道。

让我们一同起立祷告：

在天上的全能上帝，我们永在的父啊，我们为着那在基督耶稣里寻得的喜乐感谢你。祂曾被“喜乐油”所膏，胜过祂的同伴。如今，

祂升上高天，并乐意藉着祂的圣灵膏祂百姓的头，使永乐倾倒在一切认识主之人的头上。上帝啊，求你使我们的心因着你所启示的这些荣耀前景而得苏醒、得坚固、得更新。求你藉着这一切为自己的名聚集荣耀——我们如此祈求，乃是因着耶稣的缘故，阿们。

51 克服万难

赛 36

读经：《以赛亚书》第 36 章

简介

1.攻击领袖的信心，1-10 节

2.攻击百姓的信心，11-17 节

3.攻击耶和华，18-22 节

请将你的圣经翻到《以赛亚书》，今天下午我们要来学习其中的第 36 章。本章第 1 节说：“希西家王十四年，亚述王西拿基立上来攻击犹大的一切坚固城，将城攻取。”

简介

我们从圣经以及自身的经历中学到：上帝对祂百姓的一切试炼与作为，都与过去所发生的事和未来将要发生的事紧密相连。每一次试炼，实际上都是未来试炼的预备与铺垫。每一次信心的得胜，也都是为将来更大的得胜做准备。而这一切又与主过去对我们的带领彼此相系。当我们身处试炼之中，若思想到这些，想到眼前的苦难或许只是为更大的试炼做准备，我们有时会因此战栗。然而，我们仍将自己交托在那位掌管万事的上帝手中，因为我们深知，虽然我们常觉得这些经历相互纠缠、支离破碎、难以理解，但主正在将这一切编织成一幅织锦。这不仅是为我们的益处，更是为祂自己的荣耀。由此可见，这其中自有连贯的脉络。

这也适用于我们面前所读到的内容。对于希西家王而言，这是一个事实。主正在他的生命中作工，也与他一同作工，而他先前的经历正是为此作预备的。并且，我们在第 36 章中所读到的，又是主为他将要经历的事所作的进一步准备。这是希西家王经历的事实。

同样，这还适用于先知，适用于以赛亚本人。想一想那长达四十年的侍奉生涯，跨越至少四位君王部分或全部的统治期。在那漫长的侍奉中，他经历了起伏、转折、挑战与磨炼。这一切也都是为此刻所作的预备，使他能在上帝的手中大有果效地服侍君王与国家。所以，这对以赛亚而言也是事实。

这同样适用于全体百姓，适用于犹大全体。这一切并非孤立事件，也不是随意挑选出来供我们思想的片段，而是在漫长的过程中，上帝为犹大所作的整个工作的错综复杂的一环。我们每一个人也是如此。当我们来到上帝的话语面前时，愿我们都能深知，这一切与我们息息相关，正如它过去的圣徒与将来的人也都息息相关一样。

当我们进入第 36 章时，我们首先会惊讶于这种突然的变化。因为从第 1 章开始，一直到第 35 章，这些内容是我们通常所理解的预言体文学。主藉先知所赐的话语，带有我们所熟悉的预言文学特征。然而一到第 36 章，突然“砰”的一下，我们进入了记载历史的叙事体。事实上，这段经文可说是直接取自我们英文圣经前面的叙事体的内容。于是，在第 36-39 章，我们聚焦于希西家王生平中的若干历史事件，以及以赛亚在他统治时期的侍奉。而到了第 40 章，我们又重新回到预言文学的体裁之中。

然而，我们不应在心中将这两者割裂。事实上，问题多半出在我们身上，这也是当今教会中普遍存在的问题，那就是我们常常将预言与历史分离对待。可是在圣经中，预言与历史之间那紧密的联系，对于我们理解整本圣经有着根本性的作用。当我们阅读预言文学时，要知道它是扎根于历史之中的。它描述历史，有时也预告历史，它与历史息息相关。同样，当我们阅读叙事文学，例如《列王纪上》、《列王纪下》所描述的一连串历史事件时，我们必须同时思考那些从天而降的预言，思考主在这些事件当中所说、所做的事。整个圣经中，我们都该带着这样的意识。在所有的预言文学中，历史与预言的联系是

不可分割的。因此，当我们看到表面上似乎不寻常的这种转换时，我们不该觉得突兀，因为我们知道，这些事在上帝的启示中本是紧紧相连、互为一体的。

当我们来到第 36 章时，藉着主的护理，我们当然没有刻意安排，但眼前的经文与我们今早所读《希伯来书》第 11 章 27 节形成了直接的平行：“他因着信，就离开埃及，不怕王怒；因为他恒心忍耐，如同看见那不能看见的主。”这里所呈现的主题，与那段经文极为相似，至少在思想上彼此呼应。在第 36 章中，从第一节开始就显而易见，锡安面对着压倒性的不利局面。她所遭遇的是真实的危机，是实实在在的威胁，是压倒性的困境。在各个意义上，这都是犹大国历史中一个决定性的危机时刻。

然而，第 36 章的内容远比表面看到的更复杂。我们固然看到仇敌，也看到上帝的百姓，但仇敌却使用了一套复杂的策略，这一点在细读本章时会愈发明显。首先，仇敌掌握了大量情报，他们掌握了内幕，对耶路撒冷内部的状况了如指掌。其次，他们所进行的正是我们今天所称的“心理战”。换言之，仇敌试图进入上帝百姓的心中，从内部将他们击溃。这在拉伯沙基的言论中表现得淋漓尽致。他将真正的事实与谬误混合在一起，以此增加自己论点的可信度，从而欺骗主的百姓。

请注意，今天下午我们要按照以下所说的内容去查考上帝的话语。第 36 章为我们呈现出一场“协同攻击”，其核心目的就是切断人对耶和华的倚靠。之所以说它是“协同”，是因为：首先，仇敌试图要切断希西家王自己对耶和华的信靠；其次，在希西家寻求靠耶和华带领百姓，并将他们引导耶和华面前的时候，仇敌试图切断上帝的百姓对王的信任；最后，仇敌直接攻击耶和华自己，企图同时切断希西家与百姓同主的关系。因此，这是一场协同攻击。

1.攻击领袖的信心

我们现在就来看看这三个阶段的攻击是如何在第 36 章中展开的。我们先来看第一个点，攻击领袖的信心，在第 1-10 节。经文开头说：“希西家王十四年，亚述王西拿基立上来攻击犹大的一切坚固城，将城攻取。”而第 4 节记载：“拉伯沙基对他们说：你们去告诉希西家……”这显然是仇敌直接对国家领袖、对君王本人所讲的话。从一开始，他们就面对着压倒性的威胁。亚述在圣经以外的历史记载中，也以残暴与冷酷著称。这是一个以征服、恐吓与血腥暴行闻名的帝国。而如今，这样的仇敌正直逼犹大的城门。

我们稍作回顾，希西家是这场危机中的关键人物，他是王，是领袖。希西家起初是与亚哈斯共同执政，但在北国以色列被亚述攻陷之前，他便正式登基为王。公元前 722 年，北国首都撒玛利亚被攻陷，十个支派被掳到亚述，北国从此灭亡。那时，希西家已在位。这意味着，他亲眼看着这一切在自己的北方边境发生。因此，对希西家而言，亚述不是一个遥远的威胁，不是什么抽象的地缘概念，好比我们今日谈及蒙古或马里一般模糊。不，亚述就在他眼前，是他北境的邻国，是正在迫近的现实。更糟糕的是，在亚哈斯统治期间，南国犹大与北国以色列之间早已结怨甚深，彼此征战，流血无数，数十万人死于冲突。而亚哈斯本人也陷于极深的罪恶与妥协之中，行各样得罪上帝的事。这就是希西家所承受的遗产：一个属灵破败、政治混乱、道德沦丧的国家。当亚述攻陷北国之后，它立刻成为犹大的直接威胁。如今，从北方而来的亚述人已跨过疆界，不再有缓冲地带，他们就驻扎在犹大的门口。

接着发生了什么事呢？希西家登上王位，他几乎在各个方面都与亚哈斯所行的决裂。他一上任，就立即展开一系列合乎圣经的属灵的改革。他所推行的，是旧约时代教会中最伟大的改革运动之一。例如，他除掉了邱坛，这是别的王一直不愿做的一件事。他拆毁一切柱像，把它们彻底粉碎成瓦砾。他来到圣殿前，把亚哈斯曾经封闭的门重新

打开。上帝圣殿的门再次被敞开！他召聚利未人，使他们自洁、分别为圣，好为上帝的圣工而服侍。于是，我们看到偶像崇拜被清除，我们看到圣经所启示的敬拜在圣殿中被重新恢复，我们看到教会治理的改革，利未人重新被安置在他们原本应有的位置上。他又重新设立逾越节，那场盛事的荣耀程度，自大卫以来几乎未曾有过。主在那旧约的圣礼中倾倒祂的圣灵，从天降下属天的祝福。那是复兴的日子、改革的日子。他甚至主动去修补破口。可以这么说，就教会关系而言，他的改革包括向北国的余民发出邀请："弟兄们，下来吧！回到耶路撒冷来，与我们一同在上帝所指定的地方、按照上帝所设立的礼仪来敬拜祂！"于是，教会中的合一开始增长，分裂与隔阂被挪去。他又去除掉摩西时代所立的那条铜蛇，当时的百姓被火蛇咬伤，他们仰望那蛇就得生。那铜蛇保存了六百年之久，而拜偶像的心促使百姓竟开始向它烧香、敬拜。他便将它彻底毁灭，把它磨成粉末、焚烧。

因此，这是他的品格，这就是希西家。他是一位敬虔的君王，正着手展开这场合乎圣经的宗教改革。当我们来到今天这段经文时，主藉着回忆对我们作出宣告，祂让我们看到祂对希西家的看法因为在《列王纪下》第 18 章 5 节中这样说："希西家倚靠耶和华以色列的上帝，在他前后的犹大列王中没有一个及他的。因为他专靠耶和华，总不离开，谨守耶和华所吩咐摩西的诫命。"我们其实可以单单就这几句话讲一整篇讲道？上帝在这里对希西家作了四方面的描述，这四个特点都值得我们在主面前默想、效法。而这正是此时所发生的事。

然而，如今这位王，这位忠于主、实行改革的君王，却要面对压倒性的危机。回到我们的经文，1-3 节所设定的场景，远比表面看来更有意义。经上说，拉伯沙基从拉吉（那是亚述攻陷的城之一）上来，"站在上池的水沟旁，在漂布地的大路上"。你或许未曾注意，这正是我们先前到过的地点，是亚哈斯曾受试验的地方。如果你回到第 7 章，大约 13-17 节，身为希西家父亲的亚哈斯在那里接受了上帝藉先

知以赛亚所设下的试验。而如今，在同一地点，希西家也被试验。但这一次，试验他的人是一位拜偶像的亚述君主。于是，这就构成了一个平行结构：同样的地点，同样的情境，二人都经受了一场试验，参与人员有些不同，我在上面已经说过了。

于是，亚述的入侵开始了。若你翻到《列王纪下》第 18 章 13 节至第 20 章 19 节，便会读到这场入侵的全貌。那里的文字与我们在《以赛亚书》所读到的几乎完全一致。此时，希西家正被置于试炼之中。仇敌来势汹汹，攻击的目标正是希西家的信心，也就是领袖的信心。事情的经过是这样的：希西家拒绝继续向亚述进贡。他说：“够了！我不再给你要的那些东西。”然而，局势紧张、风声渐起之时，他又向西拿基立送上了大量金银，想要息事宁人。但这一切都无济于事，西拿基立并未买账，他轻蔑地拒绝了这一举动，继续南下，他说：“我可不由着你。”于是，情势就发展到我们在第 1 节所看到的局面。

请留意拉伯沙基所使用的语言。他说：“你们去告诉希西家，说亚述大王如此说……”这里立刻可以看出，亚述王自称为“大王”。事实上，西拿基立视希西家如笼中之鸟——被困、无助、任他掌控。而这不禁使人想起《诗篇》第 124 篇 7-8 节所说：“我们好像雀鸟，从捕鸟人的网罗里逃脱；网罗破裂，我们逃脱了。我们得帮助，是在乎倚靠造天地之耶和华的名。”上帝拯救祂的百姓脱离捕鸟人的网罗。

然而，在西拿基立眼中，希西家仍是那笼中鸟。他自称“大王”。请留意，拉伯沙基在整个言论中，甚至从未称呼希西家为“王”，从未。事实上，希西家确实是一位王，是上帝所立的王，是上帝在地上的代表。他在自己的治理与统管、在所推行的改革中反映着那位真正的大王和万王之王。但仇敌却说：“我才是大王，而那个叫希西家的家伙，你们去告诉他，我有话要传给他。”而那信息的核心是：“你所倚靠的有什么可仗赖的呢？”看见了吗？他在攻击领袖的信心。“你所倚靠的有什么可仗赖的呢？”他以质问开始，直击人心，他说：“你

到底在想什么？你面对如此压倒性的危机，你以为自己能怎么办？你的那点小心思，还想找到出路？你凭什么以为你能成功？”

接着他又说：“你到底倚靠谁才背叛我呢？”然后他说：“我知道了，也许你倚靠的是埃及。”这话显然带着某种内部情报的味道。并非所有犹大人都喜悦希西家推行的改革，并非人人都欢欣地离弃偶像、摒弃假宗教、重建圣经所规定的敬拜。毫无疑问，有些人心存不满，甚至可能暗中向仇敌透露消息。于是，拉伯沙基得知了这些事。事实上，希西家确实曾受过诱惑，想倚靠埃及。先知以赛亚在早前的预言中多次传达上帝的话：“不要回埃及，不要倚靠埃及，不要仰望埃及，不要起这样的念头。”然而，希西家一度心动，甚至惹起先知的愤怒，以赛亚为此责备他愚昧无知。但拉伯沙基显然知道这一切。他讥讽说：“你还在想着埃及？埃及的确是个大国，军事上颇具实力。你要倚靠他们？他们就像一根压断的苇子，凡靠它的人，必被刺伤手掌。你竟然要去倚靠埃及？”他在讥笑希西家。

这很有意思，因为以赛亚在《以赛亚书》第 42 章 3 节中用了类似的语言：“压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。”这是一段众所周知的经文。他在那里所用的语言，与这里所表达的画面是一样的。那“裂开的芦苇”描绘的是一种极其脆弱的东西，它无法承受任何重量，不值得倚靠。若是依靠它，只会使人受伤。因此，他在问：“你要信靠谁？你要信靠世界吗？你要依靠别的势力来拯救你吗？”这其实是一个反问，因为他要指出，这样的信靠是愚昧的。

然而，这不正是主的百姓时常所遭遇的情况吗？众所周知，父亲有领导的职责，母亲在家庭中对儿女也承担领导的角色，男人在教会、在社会的不同岗位上也都有各样领导的责任。而人却往往会有一种倾向，不是吗？他倾向于去倚靠别的东西，去寻求属世的解决方法，去寻找那些自己能想到的出路，他倾向于借助世界的方式、策略或资源，想要让自己脱离困境。于是魔鬼就趁机找到我们说：“你要怎么办？

你要去投靠这个吗？你要去信那个吗？那些东西真的能救你吗？”牠藉此使人灰心，使人陷入不信。

接着，他进一步加剧攻势。请看第 7 节：“倘若你对我说：我们倚靠耶和华我们的上帝。”“啊，原来如此！希西家，你不去投靠埃及，现在转向耶和华了是吧？”然后他又拿出所谓的内幕消息，进一步讥讽希西家。他说：“你不就是那位拆毁众祭坛的人吗？你在你的国中推行宗教大清除。”在上帝看来，那是敬虔的改革。但在这样的外邦人眼中，他却说：“你在推行全面的宗教大清除，然后你说你要倚靠耶和华？可你却把整个屋子都弄得天翻地覆，你惹出这么多乱子，也许你的百姓中已有不少人因此疏远你了吧。”《历代志下》第 32 章确实记载了这种嘲讽。

因此，他首先攻击的是领袖的信心。于是他转向希西家，对他加以嘲弄，试图采用攻心术，破坏他的信心。到了第 8 节，他又转换了策略，说：“现在你把当头给我主亚述王。”这“当头”也可以理解为“给我一个保证，和我打一个赌”这种意思，“现在你把当头给我主亚述王，我给你两千匹马，”他接着嘲讽说，“看你这一面骑马的人够不够。”这是什么呢？这是一种“你给我这个，我就给你那个”的交易，即一种“交换条件”的提议。“你给我一点好处，我也给你一点，我们可以把这一切都解决掉。”换句话说，就是在说：“信任我，不要信靠耶和华。把你的信心放在我这里。和我做个交易，向我屈服，妥协一点，折中一点，一切就会平安。”接着第 9 节说：“若不然，怎能打败我主臣仆中最小的军长呢？你竟倚靠埃及的战车马兵吗？”这意思是说，“你连我主军队中最弱小的一部分都无法应付，又怎能对抗整个大军？”到目前为止，他都是在攻击上帝所设立的领袖的信心。

从某种角度来讲，他说的确实是对的。他在说：“我知道你曾想倚靠埃及的帮助，但他们帮不了你。”这是事实。“我知道你如今处

于极度软弱的光景，从人的角度看，你根本无法与我主军队中哪怕最小的一支部队抗衡。”这也是事实。若凭你自己，你确实没有能力。但这正是仇敌惯用的伎俩。牠要攻击上帝百姓的思想，摧毁他们的信心。牠会用事实来压你。正如我们今早所听见的那样，人往往被眼见所占据、所困扰。而那些眼见，往往都是压倒性的困难面对极其有限的资源。魔鬼就会不断地在这上面向我们施压。

接着，他又进一步加剧攻击。请看第 10 节：“现在我上来攻击毁灭这地，岂没有耶和华的意思吗？耶和华吩咐我说，你上去攻击毁灭这地吧。”这是什么意思呢？孩子们，这代表亚述王西拿基立的拉伯沙基竟然说：“耶和华站在我这一边！”他意思是：“你最后寄托希望的那位耶和华其实不在你这边，而是在我这边。祂向我说话，祂吩咐我来毁灭你，叫你归于尘土。”经文第 1 节说，他们“上来攻击犹大的一切坚固城”。根据史料记载，这大约包括不含乡村在内的四十六座城池。换言之，当拉伯沙基站在耶路撒冷前传话时，犹大的坚固城已被攻陷四十余座，周边村镇尽数沦陷。若单看表面情势，这似乎证明了他的话：“看哪，耶和华差我来，耶和华站在我这边，耶和华弃绝了你。”你明白这里所发生的事情了吗？这就是攻击上帝设立的领袖的信心。

于是，他从高处下手，他从试图推翻那位上帝所设立、治理百姓的人开始。这不正是常见的情形吗？魔鬼总是从领袖入手。牠会去攻击父亲和丈夫，因为牠知道，只要能将他们拉下水，就足以对整个家庭造成极大的破坏与混乱。我们已经一次又一次地见过这样的事。魔鬼也用同样的手段对付教会中的圣职人员。若牠能击倒一位牧师，若能向他射出一箭，使他仆倒在地，那便会给整个教会带来巨大的混乱与动荡。若牠能使一位长老跌倒，这也会引发严重的后果与纷扰。因此，魔鬼的目标就是要动摇领袖们的信心。而这一原则，也可以推而广之，应用到许多不同的处境之中。我们当警醒提防这样的攻击，我

们当留心防范这样的事，不要对此感到意外。牠做这一切都是为了切断我们对耶和华的倚赖。

2.攻击百姓的信心

其次，他转而攻击百姓的信心，不再直接针对君王，而是针对跟随者，也就是国中的百姓。11-17 节描述了这一幕。拉伯沙基从攻击希西家转向攻击百姓。经文说：“以利亚敬、舍伯那、约亚对拉伯沙基说：‘求你用亚兰言语和仆人说话，因为我们懂得；不要用犹大言语和我们说话，达到城上百姓的耳中。’拉伯沙基说：‘我主差遣我来，岂是单对你和你的主说这些话吗？不也是对这些坐在城上、要与你们一同吃自己粪，喝自己尿的人说吗？’”这清楚地表明，他正在攻击上帝百姓的信心。请注意以利亚敬、舍伯那和约亚的反应。他们出来与敌方代表交涉，在耶路撒冷的城墙下进行对话。他们知道，城上的百姓都在听着，只要拉伯沙基说什么，这消息就会像野火般迅速传遍全城，人人都会议论纷纷。所以他们恳求说：“不，不，我们能讲亚兰语，你该用亚兰语跟我们说话。”他们试图阻止仇敌直接影响百姓。但拉伯沙基完全明白他们的意图，他正是要利用这个机会散播恐惧。亚兰语与希伯来语虽然同属闪族语系，但犹太百姓并不懂亚兰语。若他用亚兰语交谈，百姓就听不懂。但他偏偏用犹大方言，故意让百姓都听见。

于是，他开始向城墙上的百姓大声呼喊。他说：“不，不！我这次带来的信息，不只是给希西家的。虽然我先对他讲话，但我真正要传达的信息，是给所有人的。我要把信息带给那些奶奶们，带给那些哄孩子入睡的母亲们，带给那些在街上奔跑的小孩子们。我来是要让他们听见，让站在城墙上的人都知道将要发生什么。你们将要吃喝自己的排泄物。这就是你们的未来，这就是等待着你们的命运！”正如我先前所说的，这完全是一种心理战。如果用现代的方式来比喻，那

就像 20 世纪的战争中，轰炸机飞越敌方领空，撒下成千上万的传单。这些传单像纸屑般纷纷扬扬落下，上面写满了诱惑或恐吓百姓的话，试图从心理上瓦解敌方的抵抗。这正是现在所发生的情景。又如在集中营中反复播放的那些录音，不断地在囚犯耳边灌输信息，让他们在思想和意志上逐渐崩溃。

于是，他在第 13 节中大声呼喊：“于是拉伯沙基站着，用犹大言语大声喊着说：‘你们当听亚述大王的话！’”他说的意思是：“别去听你们那个小王的话，要听那位你们所见过、所听过、所知道的最伟大的王！”他在干什么呢？他开始试图切断百姓与他们君王之间的联系，而这正是进一步切断他们与上帝之间联系的一种方式。希西家在进行属灵改革，带领百姓重新归向耶和华。所以，敌人的策略就是挑拨百姓与领袖之间的关系，制造裂痕、离间他们。于是他在第 14 节说：“你们不要被希西家欺哄了。”“你们的领袖是个蠢货！他明知道事实，却欺骗你们。他骗你们去跟随他，骗你们以为他能帮助你们、能拯救你们、能给你们安全感、能成为可靠的倚靠。但那全是假的！别被他迷惑了！他救不了你们，他对你们一点用都没有，他毫无益处。”这是典型分而治之的策略。他要把上帝的百姓拆散，使他们之间出现纷争、隔阂、分裂和敌意，好叫他们彼此攻击，从而能更轻易地征服他们。

接着，他又说：“也不要听希西家使你们倚靠耶和华说：耶和华必要拯救我们，这城必不交在亚述王的手中。”意思就是：“不，不要听信希西家虚构的那些故事，别被他引诱去倚靠你们的耶和华！”他在干什么？他在直接攻击上帝百姓的信心。他不仅攻击他们的领袖，如今他还把矛头指向百姓本身。他要动摇他们对上帝的信靠，使他们心里开始发抖、怀疑、动摇。“也许他说得有道理？也许这是真的？看看外面，我们面对的是什么！看看我们里面的光景！看看那些已经被攻陷的城池！也许希西家这次真的错了？也许耶和华真的救不了我

们？”拉伯沙基希望这些事情能开始搅动他们的心。不要信靠主。

然后，他又像对希西家那样，再次改变策略。第 16 节说：“你们要与我和好，出来投降我。”他开始劝诱他们：“我会赐给你们一切好处。”他先是恐吓他们，紧接着又转而安抚、引诱。“如果你们肯妥协、肯与我和好、肯出来投降我，那么一切都会好起来。你们就能吃自己地里的出产，喝自己井里的水。你们不会再吃自己的排泄物了，反而要吃惯常的美食，喝惯常的清水，生活会恢复正常，你们可以继续保持安稳、安全，万事如常。”这是一种非常强烈的诱惑。因为人天性厌恶动荡，渴望和平、稳定、安全。拉伯沙基深知人心：只要让人觉得“生活还能照旧”，他们就会让步。有人曾说过，表达不同，但意思相同，他说：“只要美国人还有球赛和可口可乐，你让他们接受什么都行。”换言之，只要还能维持日常生活，只要没有太多动荡，只要人们还能一如往常，那他们就不会在意别的事情。他们会任凭各种疯狂的事在社会中横行。我以为自打我出生，甚至从老一辈起事情就一直是这样的。为着和平、稳定和安全而妥协，一切都会照旧，一切都会好起来，不会有什么干扰。这是极具吸引力的话，“我要奖励你们”。

然后他又说：“我们会照顾你们，我们会带你们去另一片美好的土地，就像你们现在的地方一样。我们会提供免费的交通、免费的食物、给你们新的房屋和土地，都跟你们现在所有的差不多。你们会过得很好，未来一片光明。”“我们要带你们去到一片新的土地”，这正是亚述人的策略，一种强制的、无神的文化多元主义。他们征服一个民族后，就把那民族迁移到别处，使他们脱离自己的家乡、宗教与文化纽带，再把别的民族迁进来。这样，他们的身份、信仰与文化都被瓦解，最终会强迫他们认同自己是个亚述人，接受亚述的民族精神，融入他们的社会。这简直是魔鬼的策略。

而主给祂百姓的呼召是什么呢？是单一文化，这是圣经宗教所给

出的定义。这个星球上没有什么事情能定义这呼召，它是由圣经宗教所定义的。这是一种对主的坚定不移的倚靠，委身于耶稣，以敬拜为中心，其他一切都要围绕这件事展开。仇敌要做的，就是把这信仰击碎、碾成粉末、彻底消灭。他的策略就是强制性的宗教多元文化主义。而他会把自己的策略装扮得五彩缤纷，吹得天花乱坠。我们在这里看到的，就是攻击上帝百姓的信心。

3.攻击耶和华

第三点，加快步伐往下看，这是对耶和华自身的攻击（18-22 节）。在这里，拉伯沙基的真面目与真正意图完全显露出来：“你们要谨防，恐怕希西家劝导你们说：耶和华必拯救我们。列国的神有哪一个救他本国脱离亚述王的手呢？”现在，他显露出自己真正的目标与本性。你看发生了什么，如果你读的时候很仔细，会发现他转变了自己在第 10 节的立场。在那里，他假装与耶和华站在一边，说，“耶和华与我同在，耶和华差遣我来”。但到了第 18 节，他却公开站在耶和华的对立面。他的谎言、网罗与诡诈都是一个圈套，为的是显明他真正的意图，那就是要贬低至高上帝、天地之主的荣耀。于是他在这里开始公开亵渎。这罪当处死，而事实上，耶和华亲自使他败亡。他所说的，是赤裸裸的亵渎：“当心啊，上帝不能拯救你们，祂无能为力。”他在动摇上帝的主权、王权、良善、能力、全能与全在等等你能想到的一切属性。也就是说，他是在直接攻击上帝的本体。他在宣称：“上帝不能。祂无法成就祂所应许的事情，办不到你们相信祂能办到的事情。”

而他这番话的背后，有着可怕的历史现实，已经有四十六座城市被攻陷。“祂到现在都还没有拯救你们！拉吉已经被掳掠、洗劫一空，所有的战利品都被带到我的王那里去了。那些财宝尽数从拉吉搬走。”事实上，据我所知，在大英博物馆中还有出土的亚述人浮雕，上面描

绘的是：亚述王坐在他的宝座上，那是一个可移动的王座，据说是亚述王的行军宝座。他坐在拉吉城外，观看所有的掠物被一一抬到他面前，最后运往他的本国。

他说：“你看，那些其他的神明都救不了他们。我们已经攻陷、毁灭、奴役、征服了那么多国家。他们也有自己的神明，他们真诚地信靠这些，把全部的倚靠寄托于这些神明，但没有一个能帮助他们。”这真是亵渎。他把那位又真又活的上帝，圣经中的这位三一上帝，贬低到虚无偶像的层次，说：“你们的上帝也不过如此，那些神明不能拯救，所以你们的上帝耶和华也不能拯救。那些神明不能救他们的百姓脱离我手，你们的上帝照样不能拯救耶路撒冷。”（第 20 节）

这就是对耶和华自身的直接攻击。当然，这被留在最后的一点正是仇敌策略的核心与顶点。拉伯沙基不过是西拿基立的使者，而西拿基立本身则是魔鬼手中的工具。魔鬼在列国中工作，牠在各国的统治者、精英与掌权者中工作，你在整本圣经里都能看到这点。这是一次针对上帝本身的攻击，意在切断上帝百姓对永生真上帝的信心与倚靠。

但请注意他们的回应，后面我们还会讲更多，但目前就仅限于这里。第 21 节：“百姓静默不言，并不回答一句，因为王曾吩咐说：‘不要回答他。’”百姓没有回应，没有惊慌喊叫，也没有与他辩论说：“我们来谈谈吧，或者让我给你一些不同的想法。”没有交流，完全零回应。他们没有呼求帮助，没有勃然大怒，没有大声咒骂、辱骂和对骂说：“你真让人讨厌，我们会打败你，我们比你强！”没有，一点都没有。没有交锋，没有反应。若说我们的时代（尤其是在美国的改革宗教会中）有什么功课要学，那至少是这一条：要学会安静。当然，有时候该说话。毫无疑问，有时候必须发声。但也有时候，必须保持沉默。可悲的是，很多时候往往那些最不配、最愚昧的人偏偏张口说话，而他们本该闭嘴。

每一次，当世界、仇敌、魔鬼或一切潜伏在暗处的势力兴起并制

造各种困难时，并不是每一种情形都需要张扬而夸耀的反应。而属灵的智慧与分辨力，就在于能分辨何时当说、何时当静。教会常常活在“反应”之中，而不是活在“合乎圣经的行动”之中。我们不是根据圣经的指引行事，也不是按照上帝的命令去回应，而是让一切都被世界所定义，被仇敌所设定。仇敌制定议程，仇敌提出要回答的问题；仇敌告诉我们什么才是关键议题，而我们就跟着他们走，按他们的思路去回应。这是愚昧的！我们在做什么呢？我们理当从主自己那里得着指引，而不是从仇敌那里。这正是仇敌所使用的众多策略中的一个，要瓦解我们对主的忠心、倚赖、委身与顺服。百姓没有回答他一句话，因为王凭着智慧知道该如何应对。

但在第 22 节中，我们也通过三位代表看见他们的回应。以利亚敬、舍伯那、约亚，他们“衣服撕裂，来到希西家那里，将拉伯沙基的话告诉了他”。他们回来时，身上带着外在的谦卑记号。一方面是静默，另一方面是降卑。不是张扬的勇气，不是口头的逞强，而是披上谦卑的衣裳。他们的衣服撕裂了，象征着他们在主面前的谦卑与痛悔。他们来到王面前，说：“这是他说的话，这是所发生的事。”而接下来，你看希西家王会做什么？他将以敬虔的榜样来带领百姓，他要谦卑自己，然后立刻转向上帝的话语。他要转向上帝的先知，转向上帝的使者。他要谦卑自己。换句话说，希西家转向那位真正的大王。“你们告诉我了这位所谓的亚述大王的事，他把我描绘成尘埃中的微不足道。但现在，我要把你们告诉我的一切，带到全能上帝的宝座前。以赛亚啊，去到万王之王那里，为我求问祂的话。”这才是真正的谦卑。那种心态是：“我不向仇敌说一句话，只听主上帝要对我说的话。”这正是希西家所行的。

我的朋友们，纵观历史，历世历代的教会都要一次次地面对那看似无望、绝境重围的情形。魔鬼不是傻子，牠十分狡猾。牠会攻击领袖的信心，攻击百姓的信心，企图制造分裂。牠会公开亵渎荣耀的上

帝，为的是要切断我们与耶和华之间的属灵连结。但愿这样的事永不发生。愿靠着上帝的恩典，永不如此！愿我们像希西家一样，紧紧抓住主，尽心、尽性、尽意地抓住祂，并以谦卑、委身和爱心行在祂面前。

让我们一同起立祷告：

主我们在天上的上帝，你是真正的大王，万王之王，超乎一切的主！除了你，再无别神。没有什么能与你相比，没有人、没有势力能在你面前站立。正如我们今早所听见的，求你赐我们能看见那不可见之上帝的眼睛。求你使我们警醒守望，看见仇敌那些试图削弱信心的攻击。也求你赐我们能力，使我们在面对这一切时，能举起信心的盾牌，熄灭那恶者一切的火箭。让我们能向仇敌宣告：“愿主责备你！”并看见牠从我们面前逃跑。主啊，护卫我们、保守我们、扶持我们、坚立我们，使这一切都归荣耀、称赞与赞美于耶稣基督的名，奉祂的名祷告，阿们。

52 威胁陈明主前

赛 37

读经：《以赛亚书》第 37 章

简介

1.向主逃奔，1-7 节

2.向主祈祷，8-20 节

3.主的回应，21-38 节

请将你的圣经翻到《以赛亚书》，今天下午我们要在主的帮助下一起来学习其中的第 37 章，题目是《威胁陈明主前》。本章第 1 节说：“希西家王听见，就撕裂衣服，披上麻布，进了耶和华的殿。”

简介

我们知道，在各国的历史中，总有一些重要的日子被记念，有时候甚至被庆祝。而事实上，在个人的一生中，也有类似的情况，虽然程度可能较轻。一个人的生命中，总有一些特定的日期、事件与时刻，会让他铭记于心，不时回想、反思，在脑海中反复重温。对于希西家而言，公元前 701 年正是这样的一个年份。希西家大概在此后的一生中都会记得那一年。那是他个人生命中、也是他作王期间最重要的年份之一。或许正因如此，圣灵特别将这段历史突显出来，记录在《以赛亚书》之中。

上一个主日，我们看到了西拿基立入侵犹大的事件如何逐步展开。他的臣仆拉伯沙基奉命前来，向希西家和上帝的百姓大放厥词，发出侮辱与狂妄的威胁。而《以赛亚书》第 37 章正是这一事件的延续。第 37 章 1 节说：“希西家王听见，就撕裂衣服”，其中的“听见”所指的，正是前一章末尾拉伯沙基所说的话，那些针对希西家和他国家的威胁的话。

请注意，从第 36 章一直到第 37 章中，存在着一个贯穿其中的模式。这里有三个部分：首先，是一个针对上帝百姓的威胁；其次，是这威胁所催生的祷告；最后，是上帝藉着祂的话语所赐下的回应。所以，我们看到这样的过程：从威胁的出现，到他们在祷告中寻求上帝的面，再到他们领受上帝从天降下的话语。这样的循环出现了两次。在第 36 章中，我们看到威胁的出现；而在第 37 章开头，我们看到祷告；接着，上帝藉着以赛亚所传达的话语回应了那祷告。随后，西拿基立又回来，发出第二轮的威胁，而当他撤退时，又传出了更多恐吓的话。对此，上帝的百姓同样以祷告回应，他们把这一切都摊开在主面前。接着，上帝再一次以祂的话语回应祂百姓的祷告。因此，我们现在正身处这一结构与事件发展的中间。

1.向主逃奔

在思考上帝在《以赛亚书》第 37 章中所说的话时，我们要注意三件事。首先，我们从“向主逃奔”开始，也就是 1-7 节。第 1 节之后经文继续说：“使家宰以利亚敬和书记舍伯那，并祭司中的长老，都披上麻布，去见亚摩斯的儿子先知以赛亚。”因此，我们在第 36 章中所听到的威胁，如今临到了希西家。他听见了同样的恐吓之言，虽是转述而来，但信息已直达他耳中。那他立刻做出什么反应呢？他的第一个反应并不是说：“召集将军们！”他没有立刻进入作战室去思考:“我们有哪些选择？能用什么战术自卫,或者如何对敌人反击？”他也没有跑去向朋友倾诉自己的困境。他一个都没做。同样地，他也没有以拉伯沙基的方式来回应。希西家没有以傲慢、虚张声势、逞强逞勇的姿态上场回应挑衅。他的反应与拉伯沙基那种自夸与狂妄恰恰相反。希西家的做法是，他自卑、谦卑自己。这正是他所做的。请注意，他一听见那话，就撕裂衣服，披上麻布。这意味着他放下了一切王室的装饰——那些象征着身份、体面与荣耀、代表百姓尊严的王袍

全都搁置一旁。他从君王的身份与地位，降卑为一个卑微的仆人，一个信徒。于是他撕裂衣服，改穿麻布。那是象征悔改与降卑的衣服，代表在灰尘与灰烬中悔改，在主面前自卑。这是他内心深刻经历的外在表现——悔改与在主面前降卑。虽然他仍是王，但他深知自己完全无能为力。

于是，他召集臣仆并差遣他们去见先知，他对他们说：“今日是急难、责罚、凌辱的日子，就如妇人将要生产婴孩，却没有力量生产。”（第 3 节）请注意他所用的语言，“急难的日子”表示危机重重、威胁四伏；“责罚的日子”，这并非指对拉伯沙基或西拿基立的责罚，而是他们对主及祂百姓的亵渎与辱骂；“凌辱”一词也与此相呼应。换言之，希西家在说：这正是我们的处境，我们正遭遇一场属灵的攻击。是否也是一场肉身的攻击？是的。是否是一场军事侵略？当然是。但希西家透过外在的景象看见了本质：这是一场属灵的侵略。正如我们在周三晚上的聚会中所听见的：“我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的……争战”等等（弗 6：12）。希西家看见的正是这一点。

因此，他转向主。他奔向主的殿。他没有回到自己的寝宫，也没有回到自己的餐桌，而是奔向主的殿。这里的有形可见的圣所，正象征着天上那无形的属天圣所。他进入主的同在之中。换句话说，经文所说他“进入主的殿”，实际上等同于说他向主逃奔。他来到耶和华面前。而他来，不仅是为了祷告，虽然他确实祷告，他也渴望听见主的话语。他想知道主上帝要说什么。他已经听够了拉伯沙基的话，也听够了西拿基立的意图、历史、荣耀、能力，以及他声称要对耶路撒冷所做的一切。他已经听够了人的声音。现在，他充耳不听外界的喧嚣，把自己关在上帝的同在之中，渴望听到从天而来的话语。

他来到主面前，并不是带着“为什么”的问题。他没有问：“主啊，为什么这些事会临到我们？为什么我们要受这样的苦？为什么我

们必须经历这一切艰难？”不，他不是带着“为什么”，而是带着“什么”。他所问的是：“主在这件事上要我们做什么？我们该如何在这样的环境中侍奉祂？主在这些事上的旨意是什么？”

这段经文可以从许多层面来思考。从一个层面来看，就希西家作为君王的身份而言，这一切都令人惊叹。而他所树立的榜样，也正说明了一位敬虔的官长应当是怎样的人。希西家是旧约中最伟大的君王之一。主自己曾见证说，他有他父大卫的心志与灵性。除了大卫以外，再无人与他相比。因为就像大卫一样，他也是一个合上帝心意的人，在许多方面都如此。多么美好的君王榜样啊！当面对军事威胁与重重困境时，他的回应不是倚靠自己的荣耀与权势，而是脱去外在的荣光，在羞愧与悔改中俯伏，转向主，从祂的话语中寻求指引。这正是官长应当有的姿态。他们所关心的首要之事，不该是自己的私利，甚至也不只是国家的利益，而应当首先在乎上帝的名、上帝的事业与上帝的荣耀。多么值得深思的一幕啊！他转向旧约中得听上帝话语之处，也就是上帝先知的口。他吩咐说：“去见以赛亚，把我们所听见的都告诉他。去告诉他，我们渴望、也需要听见主的话。”在这里，我们看到一位官长转向教会寻求指引。他非但没有越权干预，反而深知自己必须从上帝的话语中并藉着上帝的话语，被教导该如何行。

我们发现，以赛亚也洞察到所发生的事情。我先前提过，这是一次属灵的攻击。但更具体地说，他看见攻击的对象其实是上帝自己——耶和华。在第 4 节说：“或者耶和华你的上帝，听见拉伯沙基的话，就是他主人亚述王打发他来辱骂永生上帝的话。”这显然是一场针对上帝、针对耶和华自己的攻击。这就是敬虔之人的心跳，他们心中燃烧着为上帝的名与上帝的利益而生的热忱。这情形在圣经中屡见不鲜。想想大卫，他从牧场出来见他的哥哥们，恰逢巨人歌利亚在阵前趾高气扬、辱骂以色列的上帝（撒上 17）。大卫心中火热，不是因为他的哥哥受辱，也不是因别的原因，而是因为耶和华的名被亵渎。

正因如此，他说：“让我去迎战他！我要让这个愚昧人永远闭口，我们绝不能袖手旁观，让上帝的名被亵渎！”这才是最重要的事，这才是为最重要的事，就是为关乎上帝荣耀的事而生的圣洁热心。我们还可以举出许多其他例子。

希西家继续说：“或者耶和华你的上帝，听见拉伯沙基的话……耶和华你的上帝听见这话就发斥责。”（第 4 节）看，这话里有谦卑，不是吗？他说“或者”，这并不是出于不信，而是出于真诚的谦卑。主并没有义务一定要为我们成就我们所求的事，但也许主会垂听，“耶和华你的上帝听见这话就发斥责”，而这一切都是为了那“余剩的民”的缘故。这里提到的“余民”这一表达，毫无疑问是希西家从以赛亚那里学来的。我们一路查考《以赛亚书》到这里，会发现这是贯穿其中的主题之一。这卷书谈论余民、余民的地位、主如何待他们、如何为他们预备出路等等。这是一位受上帝话语教导的人，他现在把自己蒙指教的内容重新带到主面前，为那余剩的民祷告。

他向主逃奔，而接着便得到了安慰的答复：“以赛亚对他们说”，这就是上帝的话。我们看到先前的三个环节：威胁、祷告，而现在是话语。“以赛亚对他们说：‘要这样对你们的主人说，耶和华如此说：你所听见亚述王的仆人亵渎我的话，不要惧怕。我必惊动他的心，他要听见风声就归回本地，我必使他在那里倒在刀下。’”（6-7 节）这是上帝赐给祂百姓的回应，是一则安慰的信息，是抚慰人心的答复。祂要来了。“我要听上帝耶和华所说的话，因为他必应许将平安赐给他的百姓。”（诗 85：8）这正是这里所发生的事。

看哪，这里是希西家，他正逃向唯一能找到安慰的地方。我们常以为自己的解决办法才是安慰之处。面对威胁、困难，或上帝护理中展开的挑战时，我们往往这样想：“我得想办法解决这个问题，我要拟定计划、制定策略，还要找人商量，把事情处理好。”我们心里想的是：“如果我能规划出一条路，有了解决方案，那我就能松口气、

放轻松、得到安宁。”愚昧，愚昧，愚昧！这恰恰相反。那样做只会带来更大的恐惧、焦虑与动荡。唯一的安慰之所在于来到主的脚前，领受主的话语。马利亚的选择是对的，她坐在主的脚前，等候祂，聆听祂的话语，使自己的灵魂得饱足（路 10：38–42）。希西家也是如此，他从上帝的话语中，从上帝亲口所说的话里，找到了真正的安慰。

5-6 节几乎给我们留下这样一种印象，经文说：“希西家王的臣仆就去见以赛亚。以赛亚对他们说……”这之间几乎没有时间间隔，甚至可能完全没有。也许当他们抵达时，以赛亚已经预备好要传达上帝的信息，或者是在他们抵达不久后。总之，上帝立刻开始介入，甚至可能早已开始介入。祂要解决他们的需要，祂听见了求告，看见了困境，已经准备赐下祂的话语。我们在几个地方都可以看到这一点。

一个显著的例子出现在但以理的生命中。在《但以理书》第 9 章，我们看到一个相似的模式。面对重重问题，但以理转向祷告。《但以理书》第 9 章的祷告，是圣经中最荣耀的降卑祷告之一。第 20 节那里上帝这样论到但以理说：“我说话、祷告，承认我的罪和本国之民以色列的罪，为我上帝的圣山，在耶和华我上帝面前恳求。我正祷告的时候，先前在异象中所见的那位加百列，奉命迅速飞来，约在献晚祭的时候，按手在我身上。他指教我说：‘但以理啊，现在我出来要使你有智慧、有聪明。你初恳求的时候，就发出命令。’”这段经文彰显了主对祂百姓呼求的迅速回应与随时预备的恩典。但以理才刚开始倾心吐意，还未将心中的负担尽数陈明，主就已经发出命令，差遣祂的话语临到他。主的动作先于祷告的完成，在祈求尚未结束之前，祂的应允已经开始运行。这就是主，这就是荣耀的上帝。祂满怀热切的怜悯与圣洁的热心，随时准备拯救祂的百姓，垂听他们的呼求，并以祂的应许和作为迅速回应他们。

于是话语临到了：“把那些荒谬的言语都丢开吧！不要理会那些官员，也不要惧怕他们的威胁。因为他们必撤退，最终等待他们的是

死亡。”

2.向主祈祷

我们已经看过第一点——向主逃奔，现在来看第二点——向主祈祷。这实际上进入了第二轮的循环：威胁、祷告、话语，范围从第 8 节一直延伸到第 20 节，这是第二次的威胁。的确，西拿基立撤军了。但想想上一个主日我们所看到的，在第 36 章中出现的那场现代语境中的心理战。拉伯沙基针对希西家与百姓发动心理战，他试图入侵他们的内心。他掌握了大量的情报，几乎令人难以置信，而他就利用这些信息来摧毁他们的信心，从内到外瓦解他们。这种手段在此仍在继续。因为虽然西拿基立暂时撤退，但他预料到接下来会发生什么。他心想：“啊，我知道希西家会怎么说：看哪！耶和华要拯救我们，耶和华向我们施恩，就像我跟你们说的一样！那样，他们就会因这短暂的退兵而振作起来。”

于是，西拿基立再度向天上的上帝说出更严重的亵渎之言。他在第 10 节说：“你们对犹大王希西家如此说：‘不要听你所倚靠的上帝欺哄你说，耶路撒冷必不交在亚述王的手中。’”这次，他比之前更加放肆。在第 36 章中，他曾警告希西家，不要被计谋或环境所欺骗。而在这里，他竟说：“不要被上帝所欺骗！”这简直是亵渎至极。他在说：耶和华在欺骗祂的仆人希西家，这是出于祂自己的诡计。看他多么狂妄，他愈发激烈地攻击主，狂傲地挑战上帝的尊荣。接着，他又一次夸口。这与上一章的内容极为相似，他再次炫耀他们如何摧毁列国。那些国家也都有他们的神明，他们也信靠自己的神明，但没有一个神明能救他们脱离亚述的手。他们的城被攻陷，他们的民被掳掠，他们的王与神明都消亡。西拿基立的意思无非是：“我们赢了，我们总是赢，我们赢麻了。”这就是威胁。

到了第 14 节，希西家接到那封信。经文记载：“希西家从使者

手里接过书信来，看完了，就上耶和华的殿，将书信在耶和华面前展开。希西家向耶和华祷告说……”在前一段中，希西家请以赛亚为他祷告。而此时，他亲自祷告。经文的描写十分生动，他亲手接过那封由西拿基立所写的信，可能是写在纸草卷上的。他带着那封信进入主的殿，就是在这殿中，上帝以有形的记号表明祂与自己的百姓同在。希西家在那里展开这封信，把内容陈列在主的面前。希西家等于是在说：“主啊，请看！请看这些话。”他没有说：“主啊，请看我的困惑。”他没有说：“请看你的百姓在怎样的境况中。”他所做的，是把信铺在主面前，说：“主啊，请看这些人对你所说的话！”

这便是希西家在圣殿中呈献的祷告与呼求。他来到这里不是要命令上帝该做什么，他没有说：“主啊，你要这样行，那样行，求你赐给我这个，给我那个。”不，他来到主面前，只是陈述事实。敌人所说的这些话，是针对你的名、你的荣耀、你的国度、你在地上的旨意。他把敌人的言语呈现在主前，说：“主啊，请看！这是他们对你所说的。”若仔细读希西家的祷告，你会发现，其实我们不能草草略过他的祷词，因为这里有上帝对我们的启示。

请注意，从第 16 节开始以及其后的内容，希西家以敬拜为起点。他已经听见了那些谈论上帝的话，那些贬低人对耶和华的信心的话，那些妄称主有限、无能、软弱的话。此时，希西家也在对付自己的内心。他俯伏敬拜，用崇敬的心来回应。我们可能以为，他此刻极度恐惧、焦虑，应该立刻开始祈求：“主啊，这是我的祈求，这是另一项祈求，求你赐给我们这个，供应我们那个。”但他没有这样做。他先俯伏敬拜，用崇敬的心赞美主。他以崇敬赞美上帝回应那亵渎说：“坐在二基路伯上万军之耶和华以色列的上帝啊，你，惟有你，是天下万国的上帝；你曾创造天地。”（第 16 节）

他这么做是完全正确和极其恰当的。我们学习祷告，不可凭自己的想法，而是要直接从圣经本身学习。主啊，我们应当怎样祷告？求

你教导我们祷告（路 11：1），这是门徒向主发出的祈求。无论何时何处，主总是在首位。想想主祷文中的六个祈求，前三个与上帝的事有关——祂的名、祂的国、祂的旨意，后三个才与我们自己的需要有关。主居首位，而我们也当如此行。无论身处多么痛苦、艰难的处境，都要让主居首位。

但这同时也是希西家在主面前安定自己心灵的方式。他并未止于敬拜，当他确认了主的伟大之后，便转向具体的祈求。在第 17 节中，有一连串的祈求：“你要侧耳听……你要睁眼看。要听……一切话。”（按照钦定本翻译）这些都是命令的语气。他恳切地向主呼求。请注意，他再次强调了这些话语是用来“辱骂永生上帝”的。这是他最关切的。看见这段经文，你不可能不认识到上帝的旨意是要祂的百姓首先关心祂的荣耀高于一切。超越我们的利益的，是祂的利益；超越我们名的，是祂的名；超越我们的安逸与平安的，是维护祂自己的威荣。本质上，他是在说：“愿你的名被尊为圣。主啊，愿你的名被尊为圣，求你亲自使你的名为圣。”对信徒而言，这应当是最首要的：愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临。这第二个祈求仍然关乎主的利益、主的国度、主的事业、主的教会以及与之相关的一切。这正是信徒心之所系。他们首先关心的不是家庭，不是个人的安康，甚至不是社区和国家。那些都会兴衰起落，而且终将过去。唯有祂的国度永远长存，那才是最重要的，那才是值得关注的，不是恢复某种民族或文化认同，而是高举耶稣基督的国度。这才是至高无上的。

我们看到他作为信徒的一面，因为他完全无能为力：“耶和华我们的上帝啊，现在求你救我们脱离亚述王的手，使天下万国都知道惟有你是耶和华。”（第 20 节）主啊，帮助我们，拯救我们，为着更高的目的，使地上的列国都认识你是又真又活的上帝，唯你是上帝。为你自己的荣耀恩待我们、施行拯救。我们在《诗篇》中也这样歌唱：求主因祂名的缘故拯救我们，为祂自己的荣耀施恩，使祂的荣耀得以

显明。于是，我们看到这位君王同时也是一位信徒。我们由此学习到，即便身居高位的人，在主面前仍不过是乞丐。无论我们的地位如何，在全能上帝的宝座前，我们都只是卑微的乞丐。因此，这里我们看到祷告，看到向主祈祷，在祂面前倾心吐意，为着主的荣耀与祂百姓的益处而恳求。

这很有趣，因为正如我们起初提到的，这是一场军事冲突。这是一场入侵，是一国企图征服另一国的战争。这是肉体的，是时间中的等等。然而，其核心却是一场属灵的争战。若你在别处还未察觉这一点，那在此处就再明显不过了，希西家所使用的武器是属灵的——祷告与上帝的话语。这就是他所倚靠的军械，不是他的士兵，不是城墙防御，不是弓箭与武力。他所使用的武器，是祷告与圣言。因为这场来自肉身的威胁其实是一场属灵的争战。

3.主的回应

这就带我们来到第三点，主的回应，在 21 节至本章末。我们看到了威胁、祷告，然后，再一次，主的话临到了。它以两种形式出现。首先，在 21-29 节中，你看到的是上帝对西拿基立说的话：“你坐下、你出去、你进来、你向我发烈怒，我都知道。”（第 28 节）这是上帝对西拿基立所说的话。这一点很值得注意，这段对话并不是在希西家和西拿基立之间发生的，就好像是主在说：“希西家，让开。”接下来，这段对话，或者说这话语，是耶和华亲自对西拿基立说的。

他论到西拿基立的亵渎说：“你藉你的臣仆辱骂主说：我率领许多战车上山顶……”于是主将这一切都一一陈明：“你以为自己能登上群山之巅，砍伐一切香柏树。你以为自己战无不胜，挖井取水，脚掌一踏，就能使一切坚城的河水干涸。”这些话语充满了自夸、傲慢与狂妄。而主如此回答他：“你岂没有听见我早先所作的、古时所立的吗？现在藉你使坚固城荒废，变为乱堆。”（第 26 节）“你这愚

昧的人”，耶和华在说，“是我成就了你所行的一切。我是那位主宰，我是那位使这一切成就的上帝。我削弱了你的敌人，使你得胜。我加添你的力量，使你在战争中获胜。这一切都是出于我的旨意，为着我更高的目的，与你自己毫无关系。”一切的成功都出于上帝与祂至高的旨意。主正击打西拿基立，使他回到自己该有的位置，即尘土之中。他没有撕裂衣服，也没有披上麻布自卑悔改，但主却亲自将他投入尘埃。于是主说：“是我使你兴起，如今也是我要使你倾覆。你曾被高举到天上，如今必脸面朝地重重跌落。我使你上来，我也要使你转回。”第 29 节说：“因你向我发烈怒，又因你狂傲的话达到我耳中，我就要用钩子钩上你的鼻子，把嚼环放在你口里，使你从原路转回去。”

显而易见，大英博物馆至今仍收藏着许多来自亚述帝国与巴比伦帝国的文物。其中就有一些亚述人所使用的铁钩。他们会将这些钩子穿过俘虏的鼻子与上唇，用以牵制、羞辱并控制他们。主正是取用了他们自己惯用的这种形象，对西拿基立说话。祂仿佛在说：“西拿基立，我要在你的鼻子上穿上我的环，使你原路返回，让你像条狗一样，被我牵回到我所定的地方去。”

再看 30-35 节，这里是上帝赐给希西家的话，也可以说是赐给整个锡安、赐给耶路撒冷的应许，但首先是对希西家所说的。主在这段话中告诉他，将要临到的拯救与解脱会分阶段成就。敌人的撤退与威胁的消除不会在一夕之间完成，而是要横跨三年的时间。主藉着农业的比喻来说明：第一年，他们将无力耕种，地里的出产要自生自长；第二年，仍是吃从前长出来的；到了第三年，他们才要重新耕种、收割、栽植并吃其所结的果实。

但这一切的源头都在于上帝自己。正如第 32 节所说：“必有余剩的民从耶路撒冷而出；必有逃脱的人从锡安山而来。万军之耶和华的热心必成就这事。”从头到尾，这全是上帝亲手的工作。祂是施行拯救的主，是拯救的上帝。祂掌管万事的成就、时机与方式，为要使

一切荣耀都归于祂的名。因此，投靠主、奔向主、在祂面前祷告的人，正是在最安稳、最安全的地方。主应许说：“他必不得来到这城，也不在这里射箭，不得拿盾牌到城前，也不筑垒攻城”。（第 33 节）他怎样来，也必怎样回去，他绝不能进入这城，因为主亲口说：“因我为自己的缘故，又为我仆人大卫的缘故，必保护拯救这城。”（第 35 节）这一切，主都是为祂自己的名、为祂自己的荣耀而行。

然后我们看到，在这个回应中，答案临到了西拿基立，也临到了希西家。接着，在 36-38 节中，这一切的最终应验也清楚地展现出来：“耶和华的使者出去，在亚述营中杀了十八万五千人。清早有人起来一看，都是死尸了”（第 36 节）。在这里，我们看到主正如祂所说的那样行事，这是一次神迹般的毁灭与败亡。这些数字对我们来说实在难以想象，一夜之间十八万五千人被消灭，这样的规模超出我们的理解。我记得皮肯斯城大约只有九千人，男人、女人、孩子、老人、学生，全都算上。而格林维尔的人口，我现在也不太确定。但想想看，一夜之间十八万五千人全部被击杀，而且注意，这只是一个天使所为！这不正说明了上帝所拣选的、未堕落的天使们所拥有的大能吗？一个天使，一夜之间击杀十八万五千人，而且这些人不是普通民众，他们是老练、训练有素、作战经验丰富的职业战士。天使是怎样做到的呢？经文没有告诉我们。或许正如本章第 7 节所说的，“祂要差遣一阵风”，或者可能是主降下一场瘟疫，比如像腺鼠疫那样的灾病，使他们顷刻间全然灭亡，也可能是那天使亲自用刀击杀他们等等。我们不得而知。我们只知道，当清晨来临，人们醒来时，他们看到的全是死尸。于是，当希西家和那在耶路撒冷的余民出来观看时，他们看到广袤的原野上遍布尸体——十八万五千具尸体，尸横遍野。这是主的作为，这是主的回应。

亚述的军队虽然全军覆没，但故事并未就此结束，因为西拿基立本人也必须被除灭。于是我们在 37-38 节读到他被杀的结局，这是一

场极其羞辱的死亡。主并非仅仅击杀他、将他从世上除去，而是藉着他亲生的两个儿子来成就这件事。这种死法已经把羞辱性提到了另一个维度，这是一次来自内部的政变，一场冷血残酷的弑父之罪。请注意他被杀的地点，正是在他所夸耀的神庙中。他曾狂傲地炫耀自己的神明，宣称他们比别国的神明更强大、更荣耀，他靠着这些假神击败其他列国。然而，主耐心等候，直到他开始在那里崇拜偶像，在他的假神面前进行亵渎式的敬拜时——他其实在敬拜魔鬼——就在那虚假的偶像崇拜的行为之中，主亲手将他击倒。

从人的角度来看，这一切都是无法预料的。但我的朋友们，这正是那又真又活的上帝的荣耀。无论是个体信徒还是整体，当教会在各种困境中感到忧虑与煎熬时，我们要记得，这位上帝就是我们所投靠的那一位。祂是我们当逃奔的对象，祂是我们祈祷的对象。我们敬拜祂，为祂自己的事业与圣名恳切祈求。这位上帝应允祷告，藉着祂的应许与护理，带来拯救。祂先以应许赐下保证，又在祂的护理中作成拯救。因此，我们应当被这样的上帝吸引、带领和激励，以真诚的信心、爱心、悔改、谦卑和热心为耶稣基督的利益而活。同时，这也是对所有敌挡主之人的警告。想想《箴言》第 29 章 1 节开头的话：“人屡次受责罚，仍然硬着颈项，他必顷刻败坏，无法可治。”（第 1 节）西拿基立的结局正是如此。愿上帝凭祂俯就的恩典，使我们中没有人落入这样的光景。

让我们一同起立祷告：

全能的天上之上帝，你是又真又活的上帝。你是上帝，唯独你上帝。以色列的上帝、天地的创造者、荣耀的上帝啊，你是为着你的荣耀驾乘天军来按照你自己旨意去成就你一切定旨的万军之耶和华。主啊，唯愿如此，也必须如此。我们切切盼望一切荣耀都归于你。主啊，愿你的事业与旨意得以推进，使你的名得着高举。求你赐给我们福分，使我们披戴福音的谦卑，成为殷勤祷告的百姓，成为乐意奔赴聆听上

帝话语、并专心留意的人。主啊，求你拯救我们脱离一切仇敌，脱离锡安一切的仇敌，并使一切荣耀都归于你的圣名。我们奉耶稣的名祈求，阿们。

53 面对死亡之门

赛 38

读经：《以赛亚书》第 38 章

简介

1.死亡之门，1 节

2.天堂之门，2-8 节

3.赞美之门，9-22 节

请将你的圣经翻到《以赛亚书》，今天下午我们要在主的帮助下一起来学习其中的第 38 章，题目是《面对死亡之门》。本章第 1 节说：“那时希西家病得要死，亚摩斯的儿子先知以赛亚去见他，对他说：‘耶和华如此说：你当留遗命与你的家，因为你必死不能活了。’”

简介

人在生命中从鬼门关走一遭的事并不罕见。事实上，这样的事件似乎屡见不鲜。或许你也像我一样曾有过类似的经历，至今仍能历历在目。那一刻，时间仿佛停滞，你似乎被带到死亡悬崖的边缘，蹑手蹑脚地向那深渊凝视，却又一下子被拉了回来，来到了安全地带。你心中暗想：“我的时候未到。”苏格兰高地的人常常这么说。你常能听见老人们说：“嗯，还不是他的时候”或“还不是你的时候”。这些朴实的言语里，蕴含着某种意味，不是吗？“还不是你的时候。”然而，这句话在那些曾与死亡擦肩而过的人心中，会久久回响。在这样的经历之后，人常会陷入茫然，心想：“刚刚发生了什么？之前究竟是怎么回事？”心中震惊万分，似乎一切都在刹那间发生改变。现在，什么才是重要的，变得无比清晰。我们看到生命的轻重与价值，真正值得珍惜的是什么。那时，你会对自己说：“这次经历将深深地烙印在我心中，我会成为一个全新的人，从此永远不同。”然而，往

往并非如此。随着时间流逝，那经历开始模糊，印象也不像从前那么清晰，当时所领悟的真理与感动，也慢慢离我们而去。

现在，我们看到犹大王希西家正处于这样的境况中。请注意，《以赛亚书》第 38 章与第 39 章是相连的，但在阅读时需要留意其叙事顺序。我们刚读完第 36 章与第 37 章，而第 38 章其实是一个倒叙。就时间顺序而言，它发生在那两章之前，或与其同时发生。但主却让这段经文紧接在前面的叙事之后出现，为要使我们铭记：面对死亡之门的经历会对信徒的心灵产生怎样的影响。

1.死亡之门

因此，我们今天下午要来看几扇门，我们首先要看的是死亡之门，第 1 节说：“那时希西家病得要死，亚摩斯的儿子先知以赛亚去见他，对他说：耶和华如此说：你当留遗命与你的家，因为你必死不能活了。”

在这里，我们看到一位伟大的君王。我所说的“伟大”，不仅仅是指他在地位和权势上的卓越，更在于他属灵上的伟大。他的伟大，远远超出我们平常所说的“伟大”一词的范围。他是一位在救赎历史进程中具有重大意义的君王，是旧约历史篇章中卓然独立、闪耀其间的人物。圣经告诉我们，他的统治共二十九年。而在这段经文中，我们又得知，当这一事件发生时，耶和华赐给他额外的十五年寿命。若我们稍加计算，就会发现，此时正是他登基为王的第十四年，也就是他在位时期的正中点。

希西家的统治确实非凡卓越。纵观他之前的诸王，以及他之后的许多人，他就如同黑暗时代中的明灯，格外闪耀。上帝赐给他一颗向主委身的心，他与主同行，亲近主。他已将耶和华的利益当作自己的利益，而这些利益取代了他个人的私利。因此，他竭尽全力，运用主所赐的一切资源，致力于改革国家。他首先推行教会的改革，并以此带动国家的更新。他在圣经律法的规范之下，展开了一场属灵的改革

运动，铲除虚假崇拜，清除境内一切假宗教与偶像崇拜，摧毁那些祭坛、神像与木偶，这些都是国家属灵的灾祸。他彻底将它们除尽，使上帝在祂话语中所设立的定例重新得以恢复。他重新任命圣职人员，恢复逾越节等节期，并吩咐利未人和祭司重新履行各项圣职。他定睛于耶和华的荣耀，渴望上帝被高举，也渴望自己的国度能完全符合上帝的旨意。他深深爱护上帝的百姓，深知这一切改革，既关乎他们属灵的益处，也关乎他们现实的福祉。因此，他竭尽所能，为主而行。除了一些暗中反对圣经改革的人之外，他深受百姓尊崇。希西家确是一位伟大的君王。他拥有尊贵的威望、丰厚的财富，以及一切君王应有的尊荣与威严。

然而，就在《以赛亚书》第 38 章 1 节，我们看见这位王躺卧在尘土之中。曾经在许多方面如此崇高的王，如今在许多方面变得卑微。经文告诉我们，他病入膏肓，濒临死亡。他染上了一种疾病，或许已缠身多时，而现在显然已至绝境。很明显，他离世的时候到了。但事情不止于此。这并非只是凭推测说：“我能看出疾病对我身体的影响，种种迹象都表明我将要死去。”不，他得到了更多，他得到了来自上帝亲口的启示。主差遣祂的先知以赛亚来，对他说：“耶和华如此说：你当留遗命与你的家，因为你必死不能活了。”如今，这个人确实意识到自己的时日将尽，生命的沙漏只剩最后几粒沙还在滑落。后来在经文中提到，他身上长了毒疮。那些渗出脓液的疮口与肿胀，使他极其痛苦。他在本章后半段还描述了病情的更多细节。他必须预备自己面对死亡。

你或许会问：“等等，牧师，我们确实有上帝藉着祂的先知所传的话说：你必死不能活了。然而，这一章讲的却是希西家并没有死，他反而痊愈了。这该如何理解呢？”其实这并不难。圣经中多次显明这一原则：上帝赐下祂的话语，有其特定目的，即激发希西家的信心。我们在圣经的许多地方都能看到这样的例子。上帝曾差遣祂的先知约

拿前往尼尼微。约拿走遍那城三日之久，宣告说：“再等四十日，尼尼微必倾覆了！”（拿 3:4）看似宣告了毁灭的定论，但主赐下这警告的信息，正是为了激起王与百姓的悔改。结果，他们果然披麻蒙灰，在尘土中悔改，向主呼求，城因此得以存留。再想想新约中我们的主。那位叙利腓尼基的妇人来到主面前，恳求祂施怜悯。主起初拒绝她，她再次恳求，主又回绝说：“我不会把饼丢给狗吃。”但她仍然回答说：“但狗也吃主人桌子上掉下来的碎渣儿。”（可 7:24-30）主的回应姿态看似是拒绝，实则是在激发她信心的奇妙之工。主称赞她的信心何等伟大，那是上帝的恩典在她心中的作为。同样地，主赐给希西家这句警告的话语，并非单为宣告死亡，而是要激发他去寻求主的面。

希西家被带到死亡之门前。他所经历的，并非像车祸中死里逃生那样的惊险，而是因重病而垂危，他真正走到了死亡的边缘。他亲身俯视那深不见底的墓穴，正如本章所描述的那样，他凝视着死亡的深渊。我们或许会想：“为什么会这样？主为什么要使他生病？我们不是已经知道，希西家是一位改革者，是一位敬虔的君王，行了许多讨主喜悦的事吗？主为什么还要让他经历疾病呢？”我们都知道，基督徒、信徒、敬虔的人也会生病。希西家的处境并非因某种特定的罪而受到管教。诚然，主确实会因为罪而藉疾病给人带来管教的护理，但在希西家的身上，并没有迹象表明这是因罪而来的惩戒。纵观历史，我们看到许多例子。想想约翰•加尔文，这位日内瓦的改革宗神学家、牧者与作家，他几乎一生都在与多种疾病搏斗，身体虚弱，时常病痛缠身。然而，在那样的重担之下，他仍能持守侍奉的岗位，实在令人惊叹。因此，疾病并不能简单地归因于罪。那么，我们要问：“若非因罪的管教，为何上帝仍让希西家病重至死呢？”圣经中其实有一整卷书来回答这个问题，那就是《约伯记》。在其中，上帝向我们揭示了些许祂对自己百姓护理之道的奥秘。

最重要的一点是，奉献与委身于主意味着破碎，对希西家而言也是如此。主必定也确实在各种方式上破碎祂的百姓。这种破碎可能以不同形式临到，从四面八方而来，并不限于像希西家这样的疾病。主藉此使祂的百姓变得具有可塑性，带领他们具有谦卑与倚靠的性情。祂还使他们对世界渐渐淡泊，松开对今世之物的执着，好叫他们更紧握那永恒之物。这一切，都是为要预备他们能完全地奉献给主。

我们也在其他人身上看见同样的情形。譬如但以理，他是圣经中敬虔的杰出典范，却也曾因病重而衰弱（但 8:27）。还有大卫，在许多方面也是卓越的典范，是合上帝心意的人，以色列伟大的君王。然而，在《诗篇》中他屡次回顾主怎样使他破碎。还有使徒保罗，这位外邦人的使徒，他的肉身上有根刺，还有与之相关的一切试炼。他也经历了一波又一波的苦难，如同我们在《哥林多后书》第 11 章中所见的那样。这些苦难几乎是他生命的日常，是主在他灵魂中作工所必须的部分。保罗也被带到死亡之门前。他有一次被人用石头打，拖到城外，几乎死掉（徒 14:19）。还有多少次，他几乎丧命：他在海上遇船难、在强盗手中遭险、被人多次鞭打、受尽各样苦楚。然而主正是藉着这些事塑造他、陶造他，使他成为祂所要他成为的人。提摩太也是如此。保罗写信给他时，提到他常常患病、胃有不适，并鼓励他可以因为胃的缘故而用点酒（提前 5:23）。再想想以巴弗提，他因着对主的忠心，在侍奉君王基督的过程中几乎丧命（腓 2:25-30）。我们可以举出一个又一个被带到死亡之门的人。无论是真实的死亡威胁，还是比喻性的破碎经历，都是主在使人认识自己，把祂的百姓带入破碎的处境之中。当然，这并不是说他毫无罪过，因为稍后在第 17 节，希西家自己说：“你将我一切的罪扔在你的背后。”但此刻，他确实被带到了死亡之门前。

2.天堂之门

这就带我们来到第二点，天堂之门，在 2-8 节。就在死亡之门前，他立刻转向天堂之门祷告。“你必死不能活了。”于是，“希西家就转脸朝墙，祷告耶和华。”他当然是身体上转过脸去，但他同时也在灵性上转向上帝，不是吗？他被带到死亡之门前，却在那一刻转向天堂之门，猛烈地向天祈祷。他并不在一个可以起身、去到耶和华殿中寻求主的状况中。毫无疑问，他甚至连去自己的密室都不能。他所能做的，不过就是从一侧转向另一侧，把脸转向墙壁，那是使自己与外界隔绝的举动。这就等同于进入了祷告的密室。他转过身，面向墙壁。

请注意他没有做的事。他没有跑去找犹大全地最好的医生，也没有跑去召集所有的谋士说：“好吧，现在我该怎么办？接下来会怎样？我最好的应对之策是什么？”他没有向外寻求帮助。与此同时，他也没有向内转向自己。他没有陷入自怜说：“可怜的我啊，看我遭遇了什么，看我正在经历的这一切困难。”他也没有在那种意义上被逼入彻底的绝望之中。相反地，他把主摆在自己面前，“希西家就转脸朝墙，祷告耶和华。”在身体上，他的脸是对着墙的。但在灵性上，他的脸是朝向天的。他将主摆在自己面前，把自己关在上帝的同在之中。

接下来所发生的事，是圣经让我们所看到的真正在祷告中摔跤的一个范例。他说：“耶和华啊，求你记念我在你面前怎样存完全的心，按诚实行事，又作你眼中所看为善的。希西家就痛哭了。”他痛哭流涕，极其悲切。这不是一个只是背诵了某些属灵词句、然后机械重复的人，这不是一个只是把祷告词说出来的人，这也不是一个只是在照着某种仪式或程式行事的人，就像圣公会或别的宗派中那样。不是的，这人是极其认真的。他痛哭流泪，他口中所出的言语，正是他心中真实情感的反映。他口所说的发自于其心灵深处。他在摔跤，他在祈求，他仿佛亲手抓住天上的宝座呼喊，哀求主的怜悯。这正如亚伯拉罕为所多玛、蛾摩拉恳求时的摔跤（创 18:22-32），如以利亚为着主止雨与降雨而恳切祈祷时的摔跤（王上 18:42-44），又如但以理为被掳之

民恳求赦免、祈求他们得归回应许之地的摔跤（但 9）。这就是一个在祷告中摔跤的人，他是极其认真的。

然而，来到第 3 节，你会发现他诉诸于自己的正直，这时你可能会在座位上不安地动了动，心里感到有点不舒服。这是怎么回事呢？他说：“耶和华啊，求你记念我。”这是充满恳切的语气。“在你面前怎样存完全的心存诚实行事”，这是用来描述以诺、挪亚、亚伯拉罕、大卫等人的语言，他们都是“与上帝同行”的人。他的意思是说：“主啊，你知道，我是与你同行的人。我一生都在你面前行事，我时刻活在你的同在之中，意识到你那全知的目光。我是以完全的心行事，意思是说，这是一颗分别为圣的心，一颗全然委身、忠诚、敬虔的心，一颗向主专一的心。我的心里想的都是如何委身与侍奉主，并且我行了你眼中看为善的事。我不仅心里怀有正当的志向、纯正的动机和合宜的渴望，而且在外在行为上，我也证实了这一点。我以圣洁行事，努力奔走在你诫命的道路上。”

你可能会问：“那么，我们该如何理解这一点呢？”其实，对于常以《诗篇》来祷告的信徒来说，这并不难理解，因为《诗篇》中充满了类似的表达。大卫多次向主说：“我向来行事纯全，遵守你的命令。”他在发出诉求（诗 26，诗 119:30-35）。然而，现代人的思维会在这里受到一个试探，他心里会想：“这难道不会与因信称义的教义相矛盾吗？我们不是靠行为称义，也没有任何义能成为我们被上帝接纳的依据，但这里似乎希西家却以自己的义来向上帝陈情。”问题正出在这里。是的，因信称义当然绝对正确，希西家也确实经历过这一点，他明白、也承认这一真理。但我们要知道，上帝在祂百姓心中动工的恩典并不仅仅停留在称义，还包括了成圣的果子。这恩典包括圣灵的内住，也包括与基督的联合，使信徒在生命中结出公义与敬虔的果子。这是上帝在祂百姓里面所做的工作。因此，我们不应对“承认恩典的果子”感到不安。相反，我们若不愿为上帝在我们身上成就

的工作归荣耀给祂，这才应当让我们感到不安。希西家在诉诸果子，诉诸上帝在他灵魂中的工作。这一切都是对主的倚靠。这是信心的果子，是恩典的记号。他在说：“主啊，我可以真诚地说，我是一位专心归向你的人。”他并不是在宣称自己毫无罪过，第 17 节以及许多经文都清楚表明并非如此，而是以上帝在他生命中所成就的成圣之工为基础向主呼求。这是成圣之义，是圣灵在上帝百姓里面所运行的成果。

圣经在《列王纪下》第 20 章的平行记载中说到：在以色列中，无论在他之前或之后，都没有像希西家那样的人，他的心像他祖大卫的心一般全然归向耶和华。他真是一位有大卫之心志的人。因此，他祷告时自然会使用大卫式的语言。经文告诉我们，希西家痛哭流涕（3 节）。他的身体的确衰败不堪、虚弱不堪，他的心也在主面前破碎。他痛哭流涕。

我们看到，他的祷告蒙了应允。事实上，当你读《列王记下》的记载时，那种描写方式几乎让人感受到一种立刻的回应。就好像以赛亚前去向他传达上帝的信息：“整理你的家吧，你就要死了。”以赛亚刚转身，正要回自己来的地方，走在半路上时，耶和华就拦住他说：“回去。回到希西家那里，对他说，我要再给他十五年的寿命。”那种“立即回应”的感觉极其强烈。而在这里，虽然这种即刻性显得不那么明显，但经文依然清楚地说：“耶和华的话临到以赛亚说：你去告诉希西家说，耶和华你祖大卫的上帝如此说：我听见了你的祷告，看见了你的眼泪。我必加增你十五年的寿数”（4-5 节）。这向希西家传达了什么信息？向所有听到此事的人传达了什么？向我们传达了什么？这启示了上帝随时预备好垂听并回应祂百姓祷告的心。上帝并没有以勉强、冷漠或厌烦的态度听祷告，好像在说：“这人又来哀声叹气什么？”不是那样的。祂并不迟延，不是缓慢、犹豫地来回应祂百姓的呼求。恰恰相反，圣经所描绘的图景是：主随时站立着，预

备好听祷告。上帝差遣以赛亚向希西家传话，仿佛是丢下一颗炸弹，“你将死，不能活。”而与此同时，上帝自己却站在那里，等待着、准备着要听他祷告的声音。想想《雅歌》中那美丽的一段描写：主形容自己为那位喜悦听新妇声音的良人。祂喜悦那声音，祂乐意倾听祂百姓的祷告。主听见祂百姓的声音而得荣耀。

所以，主就在这里，随时准备好回应。当希西家的呼声刚刚升起，上帝立刻就说：“我听见了你的祷告，我看见了你的眼泪，我知道你的心，我已经应允你。我要加给你十五年的寿命。”但不仅如此，上帝还说：“我也要救这城脱离亚述王的手，并且要保卫这城。我不只赐给你生命，我要赐给你更丰盛的生命。我所要赐的，不仅关乎你个人，也关乎你所治理的整个国家。我将赐福给你所统治的百姓。我要使这威胁四起、凶残强暴的亚述军队被我亲手击退，使他们转身逃遁。我要保护我的百姓。”

经文说：“我先给你一个兆头”（7 节）。如果你去读《列王记下》的记载，就会发现，希西家向上帝求了一个兆头，而耶和华应允他，赐给了他一个兆头。主在这里是俯就他。想一想希西家的整个处境：在身体上，他已经彻底崩溃。人若病入膏肓，虚弱到极点，头脑昏沉，情绪不稳，浑身无力，百病缠身，那是怎样的一种状态？而在这样的病痛之上，他的心也破碎，他的灵极度忧伤，整个人在身体、情感、灵魂上都陷入了痛苦。然而，在这最软弱的时刻，主却以怜悯俯就他，亲近他，用恩典服侍他，安慰他，坚固他，扶持他那几乎要熄灭的信心。主说：“我先给你一个兆头，就是叫亚哈斯的日晷，向前进的日影往后退十度。”结果，事就这样成了。这是一个神迹。有人会问：“这神迹的性质是什么？具体细节是什么？能不能解释一下这其中的物理原理？”答案是：不能。我们知道的只有这一点：这是一件神迹，是上帝亲自所行的神迹，是上帝用来印证祂话语、坚固祂应许的作为。至于主是如何成就的，是藉着某种折射的神迹，使日影

反向折回？还是整个地球的轴线被改变？圣经没有说明。答案只有一个：这是上帝的作为，是祂给希西家的记号。除此之外，我们一无所知。

重点在这里，许多人在这一点上会被分心。有人翻到《以赛亚书》第 38 章，就会写上几十页来分析这个神迹："这可能是怎么发生的？有没有自然解释？是不是一种天象？是否只是幻觉？"这完全偏离了重点。整段经文的核心，不在于解释神迹的机制，而在于上帝用祂的话坚固祂仆人的信心。神迹只是伴随着上帝的话语而出现的印证。这是一个重要的原则，我要简要指出：在整本旧约与新约中，上帝赐下神迹的目的，都是为了证明祂有能力成就祂所应许的话。神迹总是伴随着话语。正如《马可福音》第 16 章 20 节所说："门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道。"神迹的目的，是印证话语和彰显上帝能成就祂的应许。在《使徒行传》中同样如此。比如《使徒行传》第 2 章 22 节，五旬节那天："以色列人哪，请听我的话；上帝藉着拿撒勒人耶稣在你们中间施行异能、奇事、神迹，将祂证明出来。"你们要听祂，因为祂的话与祂的神迹一同作证。再如《使徒行传》第 14 章 3 节，也同样表达这个原则。我不想赘述，只是要指出这一点：神迹的目的是伴随话语。话语居首位，神迹只是话语的仆人。

因此，当主对希西家说："我要加添你十五年的寿数，向你证实我的话，并拯救这个国家"时，这正符合希西家的处境。因为他已来到死亡之门前，他关心的不仅是他自己，不仅是他所推行的改革，在他濒临死亡之际，他想到的是未来，想到的是锡安的益处。比如，当他生病时，他还没有子嗣，玛拿西是在他病愈三年后才出生的。若他此刻死去，弥赛亚的血脉和上帝百姓将来的福益该怎么办呢？他的这种关心体现在一整章的经文中，不只有我们现在正看的这部分。18-19 节提到父亲要对儿女讲说，他正把目光投向未来、投向下一代。这与

保罗在《腓立比书》第 1 章的心态极为相似。保罗说：“（我）情愿离世与基督同在，因为这是好得无比的。然而，我在肉身活着，为你们更是要紧的。”（腓 1:21-26）显然，保罗在这里想到的也是未来，是锡安的益处。我们这里的经文也类似。因此，我们在此看到天堂之门，就好像希西家来到天堂之门前，猛烈地叩击这门。

3.赞美之门

第三，也是最后一点，我们来到赞美之门。在祷告中，他从死亡之门被带到天堂之门。在祷告蒙应允之后，他又从那里被带到了赞美之门，在地上献上赞美。死亡的呼唤，祷告的呼声，赞美的呼召。

赞美紧随祷告而来。我们过去已经多次强调这一点，而此处再一次值得重申：赞美跟随祷告。当主垂听祷告、赐下应允时，我们在赞美中所当有的热情，理应不少于我们在祈求时的热切。我们应当至少以两倍于祈求的心志来赞美祂。然而，这与我们现实的经历往往相反。因为常常的情形是：我们在祷告中极其恳切，痛哭流泪，在主面前迫切呼求，满心焦虑，切切祈求，但当主赐下应允，我们便立刻转身离开。那压迫的重担消除了，恐惧退去了，不安平息了，一切似乎豁然开朗。我们松了一口气，叹道：“终于能放松了！”阳光更加明亮，一切都显得安好。于是，我们很快又投入到那些原本的世事中去，就是我们的困境本应使我们远离的事，而忽略了应当随之而来的赞美。然而，赞美正是将主的作为刻印在我们灵魂深处的方式。它使上帝的恩典深深扎根于心，使我们不至忘记。

因此，从第 9 节开始，我们看见赞美之门的开启。从第 9 节直到章末，希西家停下脚步。他没有急着前行，没有急着说：“我不会死了！病已经好了！我终于可以去做别的事了，这真是太好了！”不，他停了下来。他静下心，反思，并记录下这次蒙拯救后的心路历程。

有些人也许听过或读过温弗利的约翰·布朗（John Brown of

Wamphray）的著作《敬虔的祷告与其应允》。我们曾在《主的号筒》（The Master's Trumpet）中评介过这本书。这部书极为宝贵的一点，是布朗非常看重祷告蒙应允之后信徒应有的属灵姿态。他不仅教导信徒在祷告之前当如何以敬虔的心预备自己，如何带着信心期待主的应允。他也着重指出，当主真的应允祷告之后，信徒应当怎样在灵里回应，以感谢和赞美的心来荣耀祂。我们在回应祷告蒙应允一事上，应当投入与祈求时同样多的心力。愿主在我们中间成就这一点！

于是，我们在此看到希西家的诗歌中的几个要点。在 10-12 节，希西家回忆自己在患病中的悲惨处境。那记述仍带着鲜活的情感，是一个刚从深谷中出来的人所说的话。他说："看哪，我的生命好像被卷起的帐棚，"就像牧人拆卸自己的帐棚一般，"又像织布的人剪断布卷，将其卷起"，我的生命也是这样被卷起。这便是他当时的感受。这与我们刚才在主的引导下所唱的《诗篇》第 102 篇末段的语言极其相似，那里的话是这样说的："他使我的力量中道衰弱，使我的年日短少。我说：我的上帝啊，不要使我中年去世，你的年数世世无穷。"（23-24 节）这与希西家的处境相似，诗人接着继续说："天地都要灭没，你却要长存；天地都要如外衣渐渐旧了，你要将天地如里衣更换，天地就都改变了。"正是这样的语言，他看见了绝望，看见了人一切的无助，也看见了自己对主的倚靠。除了倚靠主以外，毫无援助、毫无出路。

在 13-14 节，他说："我使自己安静，直到天亮；他像狮子折断我一切的骨头。"请想一想，狮子咬碎人的骨头，那种撕裂、压断、粉碎的感觉。股骨、脊骨、全身的骨头都被碾成碎片。他说："这就是我的感受。仿佛主在吞噬我，如同狮子一般。"而且这苦难毫不间断，"从早到晚"，他彻夜不能眠，极度消瘦的身体在剧痛中煎熬。他哀求说："耶和华啊……求你为我作保。"（14 节）

在第 15 节与第 17 节中，出现了救助的应许："我可说什么呢？

他应许我的，也给我成就了。”这里有盼望！这里有从天而来的话！这里有主亲自对我说：“我要拯救你。”这就像获得了新生一般。“我因心里的苦楚，在一生的年日必悄悄而行。”我要谦卑地行在主面前，我会被永远改变，我要时刻警醒自己的心，我要寻求真正最重要的事，我要归荣耀给上帝。主行这一切事，为要藉着苦难，使我得着救恩。主要恢复我。

请注意第 17 节中所揭示的目的：“看哪，我受大苦，本为使我得平安，你因爱我的灵魂，便救我脱离败坏的坑。”他在说：“这就是主在我身上所做这一切事背后的目的，这是主藉此带给我的益处。”正如耶利米在《耶利米哀歌》第 3 章 33 节所说，主并不乐意让人受苦。彼得也说，或许你们必须经过百般的试炼，为要叫你们的信心得以显明，成为精炼的金子，使你们虽然未曾见过祂，却信祂、爱祂，并且得着说不尽、满有荣光的喜乐（彼前 1:6-9）。希西家说他现在明白了。难道这不是每一个信徒的经历吗？每一个被主带领经过黑暗与艰难的信徒，不都是如此吗？他们在刚进入苦难时，无法明白主在做什么，要带领他们往哪里去，背后有什么旨意。然而，当他们走到那条路的尽头时，回头一望，便看见上帝的手在其中的每一步。哪一个信徒不会这样说呢？“主满有智慧和良善，祂在所行的一切上都是对的。如今我不会改变其中任何一点。我看见了祂奇妙的作为与荣耀的计划。”而希西家在这里强调的是最重要的事：“因为你已经将我一切的罪扔在你的背后。”罪得赦免！“我是一个被赦免的罪人，我与上帝和好了，我得蒙赦免！我的罪被投进深海，被除去，它远离我如同东离西那么远。主已将它们丢在背后，不再记念！我是一个被得赎之人。还有什么比这更重要呢？”

于是他欢喜快乐。在 18-20 节中，他因复原而欢腾。他说：“原来阴间不能称谢你……只有活人，活人必称谢你，像我今日称谢你一样。”诚然，你们有人或许会想到，那些在主里死去的人，他们的灵

魂在荣耀中完全成圣，直接在基督面前赞美祂。然而，他们的身体虽与基督联合，却安息在坟墓里。希西家指出的正是这一点，正如大卫等诗人也曾说过的。但他如今因重获生命而喜乐，并且立志让别人也一同赞美上帝，“为父的，必使儿女知道你的诚实”（19 节）。他在说：“我要一生赞美主！我要善用祂所赐给我的一切恩惠！而我所最渴望的，是能常居于世上最宝贵的地方。”

第 20 节说：“耶和华肯救我，所以我们要一生一世，在耶和华殿中，用丝弦的乐器唱我的诗歌。”这些丝弦的乐器在哪里？在圣殿里。会堂里是没有丝弦乐器的，他们在会堂敬拜时并不使用乐器。使用丝弦乐器是上帝特别为圣殿所设立的条例，是为献祭礼仪所配的赞美之声，是献祭制度的伴奏。若这还不够清楚，他又说：“我们要一生一世，在耶和华的殿中。”也就是说，这就是我想要所在的地方。我愿意住在耶和华的殿中，在祂地上显明同在的地方，在祂百姓的会中，在那公开敬拜的场所。我愿意如同直接站立在上帝面前，亲眼瞻仰祂的荣光，俯伏敬拜祂、赞美祂。祂乐意拯救我，所以我要用我一生的日子，在祂的殿中，亲近祂、仰望祂、敬爱祂。”

因着祷告蒙应允，他从天堂之门被带到了赞美之门，并得以进入天庭，正如上帝在地上的百姓于教会的公共聚会中所反映的那样。“当称谢进入他的门，当赞美进入他的院。”（诗 100:4）这是希西家所经历、所思想的。对我们来说，这一点极其重要。信徒时常要经过艰难的路程，甚至面对死亡之门，而这要求我们必须使主在我们身上的作为成圣。我们要停下来，静思、反省、默想、深入思考上帝在我们生命中所行的一切，好使我们能在圣灵的帮助下，从这些经历中得着益处，不让它们白白流逝。起初，我们往往充满热心，“我要记住这恩典，我要持守这经历，我要把这恩典紧紧抓住！”或许，我们曾在主面前立下誓言、作出委身，回应祂的拯救。但随着时间的流逝，这记忆渐渐模糊，那曾经紧握的手也慢慢松开。于是，主此刻再一次激

励我们，祂在今天呼唤我们说：“要重新加力，要牢牢抓紧你曾立下的心志。寻求我，在我面前行事，敬拜我，服侍我。不要让这些事在你的心中淡化。要把它们刻进灵魂里，永远记住。”

这段经文之所以重要，是因为我们在第 38 章中所读到的事并非永久不变。主若许可，我们下周将学习第 39 章，在那里，我们会看到希西家陷入骄傲之中。他自高自大，而这正暴露出属灵上的脆弱与危险。这情形就如同以色列人在旷野中的经历，正如我们在《诗篇》第 106 篇中所唱的那样。那首诗不断以不同的词语重复同一个循环：耶和华使他们遭遇患难，他们便呼求；耶和华听见他们的呼声，就拯救他们；他们于是立志要行在耶和华的道中，然而不久又堕落；
于是耶和华再次管教他们，他们又呼求，耶和华又拯救他们。这样的循环，也在希西家的身上再次显现。对我们来说，这是一个清晰的呼召——要警醒！“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。”（箴 4:23）“要警醒”，这是主一再在先知书、福音书、以及使徒书信中所发出的命令。这是主赐给祂百姓的口令：“要警醒。”要警觉，要谨慎，要祷告。不要把这种对主的倚靠转移到你自己右臂的力量上。不要从倚靠上帝，转向倚靠自己的能力。希西家从死亡之门被带到天堂之门，又从那里进入赞美之门——这都是为了让上帝将我们永远安置在赞美之门中。

让我们一同起立祷告：

主啊，我们在天上的上帝，唯有你配得一切的敬拜、尊崇与荣耀。我们在你的威荣前俯伏，感谢你赐给我们无数蒙应允的祷告。主啊，怜悯我们这些有罪的灵魂，因我们忘记了太多你的恩典，忘记了太多你的垂听。求你使我们有属灵的警醒与谨守。主啊，求你使我们常常在祷告中来到天堂之门前，也常常因着祷告得回应而来到赞美之门前。奉主耶稣基督的名求，阿们。

54 骄傲在跌倒以先

赛 39

读经：《以赛亚书》第 39 章

简介

1.自高，1-2 节

2.察验，3-4 节

3.降卑，5-8 节

请将你的圣经翻到《以赛亚书》，今天下午我们要在主的帮助下一起来学习其中的第 39 章，这其实是本卷书前半部分的最后一章。第 1 节说：“那时，巴比伦王巴拉但的儿子米罗达巴拉担听见希西家病而痊愈，就送书信和礼物给他。”

简介

我们都熟悉这句话：“骄傲在败坏以先”（箴 16：18）。这是一个无法逃避的事实。实际上，骄傲之后不跟随跌倒与降卑，是不可能的。凡骄傲的，终必在上帝的手上和祂的眼前被降卑。我们都知道这一点。那么问题是：为什么？为什么必须如此？为什么只要骄傲一出现，必然跟随着跌倒？为什么当尼布甲尼撒因自己国度的荣耀而自夸时，主必须将他赶到田间，像野兽一样吃草（但 4：33-35）呢？为什么希律因自己的演讲而受人过分称赞，被人称为神明时，就必须被虫咬死（徒 12：21–23）？为什么无论是出现在高位之人还是卑微之人身上，也无论是何种程度，骄傲都必须被对付？换句话说，骄傲的本质究竟是什么，以致于使它必须被击打？答案很简单，也许你已经预料到了。骄傲是一种罪，它试图取代上帝的位置。我们常以为骄傲不过是一个人有点自负，或稍微高看自己，说些夸大的话，这些不过

是几句话而已。然而主却指出，这一切出自一个企图挤走全能者的心。这就是骄傲的本质。在祂自己的本体中，上帝不能、不会、也从未与他人分享祂的荣耀。若是主愿意与他人分享祂的荣耀，那就等于使祂不再是上帝。上帝的本性与本质要求祂绝不如此行。祂是那全然荣耀的主，一切的荣耀都源自祂，也都在祂里面找到。没有任何竞争者，没有任何存在能与祂并立，或在任何程度上与祂相比。骄傲就是对主的直接攻击。

对于信徒而言，这个事实刺痛人心。它之所以刺痛，是因为信徒爱主。信徒喜悦主被高举，渴望主得荣耀。当他们意识到骄傲这潜伏的毒素在自己心中流动，无论是暗中显露，还是外在表现时，他们的良心就被刺透，他们的心灵因此忧伤。事实上，在圣灵的工作之下，这会使信徒在主面前谦卑下来。

这一切可以作为我们今天下午所要思想的《以赛亚书》第 39 章的引言。因为在这里，我们看到一位信徒，一位敬畏上帝的君王，他真诚地爱慕耶和华的名以及与祂相关的一切，并在行动中体现了出来。然而，他因骄傲而自高，又被主亲自降卑，这体现在主的管教和以温柔对他的心上。正如前几章一样，我们可以在《列王纪下》第 20 章和《历代志下》第 32 章找到平行的记载，那些章节补充了这里的叙述，我会稍作引用。

1.自高

我们的主题是《骄傲在跌倒以先》，我们首先要看自高。在 1-2 节中，希西家自高。这里我们看到一个关于自高的警告。我们刚读过第 1 节，第 2 节说：“希西家喜欢见使者，就把自己宝库的金子、银子、香料、贵重的膏油和他武库的一切军器，并所有的财宝都给他们看，他家中和全国之内，希西家没有一样不给他们看的。”

我相信你们还记得，上一个主日我们在第 38 章中所听到的内容。

这段经文紧接着上帝在那里与希西家的来往。希西家病得非常严重，甚至到了病入膏肓、濒临死亡的地步。主向他传达话语，对他说：“希西家，预备你自己，打理你的家，因为你要死了。“于是他转脸朝墙，向主呼求。上帝便差遣以赛亚掉头返回去，对希西家说：‘我听见了你的祷告，看见了你的眼泪，我要加增你十五年的寿数。’”希西家因此向主发出感谢、赞美、谦卑与委身。到了第 38 章结尾，我说过：“这真是荣耀、美丽的事。我们从中这对基督徒的生活所具有的意义。但故事并没有就此结束。”

现在我们来到这里，希西家已经康复，恢复了体力，也拥有了一段宽裕的时光。他知道自己不会从窗户坠下，不会被战车撞到，也不会感染瘟疫。主已经说了，他还要再活十五年。他面前有一段宽广的时间。因此，在复原之后，理当有感恩、谦卑，并更殷勤地寻求主。然而，就在这一切之后不久，本章所记载的事情便发生了。

此时，巴比伦王米罗达巴拉但听说希西家病得痊愈，便差遣使者带着礼物前来。那这意味着什么呢？毫无疑问，米罗达背后有许多自己的盘算。他正在竭力维持自己的独立，却屡遭失败，也正面临亚述帝国的巨大压力，因此他必须应对这些威胁。也许他看向希西家与犹大，心想：“这里有一个潜在的盟友，可以增强我的力量。我们若结盟，对抗亚述就更有保障。”但事情不止于此。因为在《历代志下》第 32 章对同一事件的记载中，我们看到车第 31 节说：“惟有一件事，就是巴比伦王差遣使者来见希西家，访问国中所现的奇事，这件事上帝离开他，要试验他，好知道他内心如何。”由此我们得知，除了政治原因之外，这些人还被差来探问那地所发生的奇事。毫无疑问，这指的是那记号：日影倒退数度的神迹。这自然引起了巴比伦人的兴趣，因为巴比伦人对天文与占星术极为着迷。也许他们甚至因此想：“若真有这样的神迹发生，那么希西家可能是上天所宠爱的人，这是为他所显的征兆。那么，与他结盟，对我们或许也有益处。”这就是这些

外交行动背后所潜藏的种种动机。

于是，这支来自巴比伦的使团抵达并出现了。孩子们，在这一刻，希西家应该在想什么呢？这是一群来自遥远国度的使节，是一个显赫而强盛的国家派来的代表。他们听说他曾患重病，也听说了那神迹奇事，如今前来向他赠送礼物。对于希西家来说，这是一个绝佳的机会，可以高举荣耀的上帝！这是一个极好的机会，可以为主作见证！他们远道而来，几乎是来到了他的门前，而他本可以这样对他们说："是的，你们听说我病了，也听说我痊愈了。让我告诉你们为何如此。我曾在全能的上帝面前自卑，向祂呼求怜悯，主就悦纳了我的祷告，藉着祂的话语宣告，我还要多活十五年。这就是耶和华！这就是祂的本性！祂能使那濒临死亡的人复生，延长他们的年日。祂就是我在位期间所竭力尊崇的上帝，在我推行宗教改革的日子里，我一直寻求祂的荣耀。你们听说的那记号是耶和华的作为。祂如此行，为的是藉着神迹印证祂所向我宣告的话。"他本可以如此彰显耶和华的荣耀，呼召这些巴比伦人信靠祂，悔改归向祂。然而，他却转而显扬自己的荣耀。

因此，在第 2 节中，我们读到他热情地接待这些使者。经文说他非常高兴。他感到受到了尊崇和恭维。从人的角度来看，我们其实能理解其中的网罗。毕竟，有来自遥远国度的使节远道而来，只为见我、见我们。人很容易就能看到其中的网罗，那些正摆在他脚下的陷阱。这正是骄傲的本性，它总是以某种方式出现，诱捕主的百姓。于是，希西家热情地接待这些使者，但《历代志下》第 32 章 25 节告诉我们他内心真正的光景："希西家万却没有照他所受的恩，报答耶和华，因他心里骄傲，所以忿怒要临到他和犹大并耶路撒冷。"他并没有好好利用主那恩慈、怜悯、俯就的恩典。相反，他的心自高。这正是我们的第一点所说的，他自高，这是骄傲。你在第 2 节中所看到的，正是他内在罪性骄傲的外在显现。

于是他开始说："既然你们来了，那就让我带你们看看。让我给

你们看看我所有的，以及我国中的一切。看哪，这些金银。看哪，这些香料。你们是否闻过这样的香气、尝过这样的味道？再看看我家中的宝物，看看我的军械库。”正如《历代志下》所记，他还展示了自己的防御装备，说：“看我所拥有的一切防御工事、兵器与军备。看吧！这一切你们都看见了吗？”他希望他们惊叹，说：“哇！”他渴望他们印象深刻、目瞪口呆地说：“我们从未见过这样的！如此庞大的财富、如此强大的权势、如此尊荣与荣耀，远超我们的想象！”这就是骄傲，他的心自高。

毫无疑问，他可能在心中为此加上了一层属灵的包装：“我们要让他们看到耶和华国度的荣美，要让他们看见属于耶和华的荣耀。”外在上听起来似乎有一层属灵的色彩，仿佛他所做的是属灵的见证。但这不过是罪的遮掩。我们不也常这样吗？我们也会在某些时候给自己的骄傲披上属灵的外衣。我们会比较，我们知道的比别人多，做的比别人多，我们不做别人所做的事。我们会想到上帝在我们生命中赐下的各样祝福，无论是属灵的，还是今生的。我们会想到自己的家庭，说：“看哪，在这满目崩坏的社会中，我们的家庭仍然完整，多么值得感恩！”然而，我们的心可能就在这些看似敬虔的思想中开始滋生骄傲。甚至有些人以自己“与众不同”为傲，说：“我们家很特别，我们以这种特别为荣。”人几乎可以为任何事感到骄傲，只要他有机会。这里的希西家，正是这样自高。

我的朋友们，我记得欧文曾说过：“我们必须像防备罪一样防备恩典。”我们需要对恩典保持与对罪同样的警醒与谨慎。此刻的希西家，刚经历过极大的试炼。他直视死亡的面孔，凝望那死亡的深渊。主曾怜悯地垂听他那谦卑、痛悔、真诚的呼求，使他复原，并带他进入胜利、凯旋与延年之境。然而，正是在这样的时刻，他更应当谨慎。确实，我要劝勉你们，其实是主在劝勉你们，你们要认识到，蒙福的时刻，往往是属灵上最脆弱的时刻。你属灵上最大的危险，并不是在

患难之中。患难确实有危险——是的，患难之中有各种试探。但更大的危险，却是在蒙福之时。

信徒对此几乎是立刻就能明白。信徒很清楚，属灵成长的跃升期通常发生在什么时候？往往是在患难之时，在压力之下，在艰难、困苦、疾病、逼迫之中。这些时刻，正是属灵生命快速成长的时刻。那时人与主的关系更为亲近，更等候主、更仰望主、更信靠主、更操练信心、更思念属天的事。然而，当一切都安稳顺利，没有压力、艰难、疾病和痛苦的时候，会发生什么？人就开始飘了。他们受试探放松警觉，被诱惑随便度日，被吸引去爱世界。那种曾经在危机时刻让我们只关心天国、看万事如粪土的心态，慢慢被取代。突然之间，世界又恢复了吸引力，世上的事物重新变得有分量，在我们眼中重新重要起来。我们甚至开始为这些事找借口说：“这些事是合理的，是可以的，我们也该享受一下这些恩典。”于是，我们的心就在不知不觉中被它们卷走了。

主藉着希西家的经历在教导我们，在顺境中、在成功时、在蒙福之际，无论是属灵或属世的祝福，我们都要加倍警醒。我们必须在心中有意识地提醒自己：“我现在正处在危险的境地。我现在比平时更需要祷告的时间；我现在比平时更需要花时间在上帝的话语中，我现在比平时更需要省察自己、反省内心，我现在比以往任何时候都更需要警醒守望。”

骄傲有千百种样貌，也有无数的伪装。我们有时会自觉感恩，但那感恩其实暗藏着自满的骄傲。我们不会公然说出口，我们不会说：“我真棒”，但内心的潜台词却是：“我真感恩，因为我实在是太好了。”这种骄傲必须用斧头来对付。它不是可以用小剪刀轻轻修剪的枝条，不是那种“修修这里、修修那里”就能处理的东西。骄傲必须用战斧直劈根部，而且要从肩上高举，用尽全力。这意味着什么？这意味着我们必须像《彼得前书》第 5 章和《雅各书》第 4 章所读到的

那样，刻意地、自觉地倚靠圣灵的工作与从耶稣基督流出的恩典，从而谦卑自己。雅各在第 4 章一开始就警告我们要提防与世俗为友与属世的心，我们稍后会在希西家身上看到这一点，而在同一章中，他又呼召我们谦卑。上帝赐更多恩典给谦卑人，要愁苦，要将喜笑变作悲哀（雅 4：6-9）。要在上帝的手下谦卑自己（彼前 5：6）。因此，在倚靠圣灵的帮助和从耶稣基督而出的恩典的前提下，我们必须有意识地使自己在上帝的宝座前谦卑下来。这件事不能被遗忘，也不能被忽视。它必须成为信徒生命的核心，成为祷告的基本结构。没有谦卑，就没有真正的祷告。你可以念祷告词，但你不能祷告。在祷告中最甜美、最自由的时刻，往往是我们尽全力让上帝在我们心中被高举的时刻，我们尊崇祂、颂赞祂、敬拜祂、荣耀祂。同时，也让自己尽可能卑微，在尘土中俯伏，彻底省察自己的灵魂，在私下里向上帝承认那些不能在人前承认的罪，真切地在上帝面前承认我们是谁、我们是什么。这样的祷告，往往带来真正的自由、甜美和与主相交的深刻经历。既然在祷告中这样谦卑自己是必要的，正如我们在第 38 章看到的那样：希西家转脸朝墙，谦卑自己，向上帝呼求：“求你怜悯我”，那么，在基督徒生活的其他各个方面，这种谦卑就更是必须的。我们要天天凭着上帝的恩典去有意识地操练谦卑，在祂大能的手下屈身，俯伏在尘土中。不仅在教会中如此，也要在父母、子女、兄弟姐妹、雇主、雇员、邻舍和朋友等的各种关系中如此。无论我们做什么、参与何种活动，都需要保持卑微。我以前说过，现在再说一次：这个世界上最安全的地方，就是俯伏在地。这样的人不会再跌倒，也不会摔伤。打个属灵的比喻，如果你喜欢属灵的爬高，喜欢逞强，喜欢容纳骄傲，那你迟早会跌落并摔得粉碎。但当我们一直伏在地上，在主面前谦卑俯伏，就无所惧怕。我们应当在主面前卑微。因此，我们首先看到第一点，自高，在 1-2 节，希西家自高。

2.察验

第二点，察验，3-4 节：“于是先知以赛亚来见希西家王，对他说：‘这些人说什么？他们从哪里来见你？’希西家说：‘他们从远方的巴比伦来见我。’以赛亚说：‘他们在你家里看见了什么？’希西家说：‘凡我家中所有的，他们都看见了，我财宝中没有一样不给他们看的。’”

在这里，我们看到主正在察验希西家。若回到前面我们提到的《历代志下》那段经文，那里明说主的用意是要试验他。我稍后会再引述那节经文。但先来看第 3 节，先知问了两个问题，“这些人说了什么？他们从哪里来见你？”希西家没有回答，反而回避和跳过了这个问题。第二个问题：“他们从哪里来？”这个他倒回答了：“他们从远方的巴比伦来。不可思议，他们竟然一路从巴比伦过来！”接着，又有第三个问题：“他们在你家里看见了什么？”希西家回答：“我家里所有的，他们都看见了，我的府库中没有一样不让他们看的。”

这时所发生的事是，主藉着祂的先知来到希西家面前，探查他、察看他、审视他。这不是一次随意的造访。希西家与以赛亚是朋友，他们关系亲密。但这并非一次随意的造访。先前有来自巴比伦的使节过来，这是国中大事。以赛亚等他们离开后，才出现，开始质问希西家。他正被一位先知的侍奉所察验，这位先知带着上帝的话语来临。确实，希西家此刻正在上帝的话语下接受鉴察。毫无疑问，对以赛亚而言，这是一次沉重的任务。他必须顺服主的差遣，说出主所要他说的话，传递主所命定的信息。但这是他所爱的君王，是他的朋友。以赛亚自然能感受到事态的异样，他听到全国上下议论纷纷。巴比伦的使节来访，风光盛大，如今他们离开了。他明白，有什么地方出了严重的问题。随后，主的话临到以赛亚，吩咐他去见那位朋友。

回到《历代志下》第 32 章，我们先前提到第 25 节说“他心里骄傲”，到第 30 节又说：“这希西家也塞住基训的上源，引水直下，

流在大卫城的西边。希西家所行的事，尽都亨通。惟有一件事，就是巴比伦王差遣使者来见希西家，访问国中所现的奇事，这件事上帝离开他，要试验他，好知道他心内如何。”希西家被察验了两次。第一次是在上帝的护理中，巴比伦使者的到访正是出于主的安排，为要“试验他，好知道他心内如何”。那是第一次试验。而当这一切结束之后，主又差祂的先知前来，再次察问，这第二次的察验就像是主在批改试卷。“这次试炼，你如何？你是否通过了主的考验？让我们来看看这里都发生了什么。”

于是，主藉着先知来鉴察希西家的内心。我的朋友们，这正是一种怜悯。当主临到我们，藉着祂的话语开始探问、察验、责备我们时，这乃是主的恩典。主透过祂的话语，使我们面对祂的提问与光照。以骄傲为例，使徒保罗在《哥林多前书》第 4 章 7 节提出一连串带着穿透力的问题，这正是上帝在察验我们：“使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？若是领受的，为什么自夸，仿佛不是领受的呢？”这就是主的察验，祂在问我们：“你所有的一切，你所是的一切，你所行的一切美事，你身上一切值得称赞的地方，所有这些都是领受来的。不是出于你自己，不是源自你的本性，而是从上帝而来。”是谁使你有别于他人？唯有主。若你心中说：“我比某人懂得多，或我做到的事，是那位女士没有做到的。”又或者你想：“我在这方面确实比他们更好，我只是在陈述事实。”真的吗？且慢，“使你与人不同的是谁呢？”唯有主。若他们更好，是因为主赐下恩典；若你更好，也是因为主赐下恩典。这一点功劳都不能归于自己。你说：“那是我努力学习的成果，他们只是在浪费时间。”可是，是谁给了你勤学的心？是谁赐你学习的能力？是谁让你所学内容真正成为有用的知识？答案只有一个——主、主、还是主。问题无论延伸多远，答案始终不变：是主。一切荣耀归给祂，一点功劳都不能归于自己。

这察验的过程，是上帝恩慈对待祂百姓的不可或缺的一部分。我

们被呼召要自我省察：“你们总要自己省察有信心没有。”（林后13：5）又说：“人应当自己省察，然后吃这饼、喝这杯。”（林前11：28）我们当在上帝话语的光照下省察自己。事实上，省察自己意味着我们带着自己的灵魂来到上帝的话语面前，让祂和祂的话来省察我们。我们被放在圣经这神圣标准的背景之下，接受衡量和试验。而当这样的省察临到时，我们便发现，自己不能只浮于表面。问题不仅仅是：“我做了什么？”或“对于我所为所不为、所说所不说以及我的态度，圣经是怎么说的？”这些都重要。但上帝的话语更进一步，它要追问为什么。主不仅问“你做了什么？”祂还要探究“是什么促使你去做？”“你心中的动机是什么？”“你为何那样想、那样说、那样做，或不那样想、那样说、那样做？”这就是主在探查、在搜寻、在剖析我们。我的朋友们，你必须欢迎这种探查。你要欢迎上帝话语那种揭露人心的特质。不要抗拒，不要踢刺，不要反抗。相反，应当欢迎那种鉴察性的讲道，那种能探究人心、揭开层层外壳、像外科手术刀一样将你剖开的讲道。这样的讲道并非总是让人舒适，相反，它常常令人不安。人肉体的自然反应是：“我不喜欢这种不舒服的感觉，我要抵触它。”但那种抵触，其实是拒绝医治。你去看医生时，医生会说：“我得检查一下。”于是他开始按压、探查。按到某处，你疼得一缩、皱眉。医生说：“啊，这里有问题。”然后他进一步检查，那地方痛得更厉害。你心里想：“这太糟了！我为什么要付钱让你来折磨我？”但其实，这是为了诊断，不是吗？而诊断带来医治。若没有诊断，若问题被掩盖、不加处理，结果可能是死亡。

同样，主在探查和鉴察希西家的时候，也在行医治的工。祂的探查、祂的试验、祂的责问，对祂的百姓来说，都是一种医治的施恩。你看，希西家并不是愚钝之人。他很聪慧，而且属灵上也很敏锐。因此，当上帝藉着先知问话时，你会发现他敞开地接受这种探查。他回答说：“我家里所有的，他们都看见了。在我府库中，没有一样我不

让他们看的。”他坦诚，在主面前毫无隐瞒地承认。这正是上帝百姓该有的姿态。有时我们心想：“我心里状况糟糕，现在不能到主面前。我得先把心里的混乱整理清楚，再去祷告。”不是的！你该先到主的话语面前，让祂光照出那些混乱。然后再去祷告，彻底地搜查自己的灵魂，把一切都摊开在主面前。其实主早已知道，从头到尾、自上而下、由里及外，祂全都知道。所以你来到主面前，在祷告中承认说：“主啊，我挣扎。我在悔改上软弱，我甚至不想祷告。”但不是找借口、也不是推脱，而是承认：“这正是罪的可憎，我就是这样一个败坏的人，糟糕到连想要正确的欲望都没有。我甚至没有心祈求你的帮助，而我如此绝望，以至于连求助于属天的恩典这件事本身都需要属天恩典的帮助。”就这样，把一切摆在主面前。当祂在你个人灵修时藉着经文用祂的指头触碰你的良心、当祂藉着讲道直面你时，你要欢迎祂。要接受，要顺服，要降服在祂的话语之下。要诚实地在主面前，也对主坦白。

此刻的希西家，突然忘记了自己从何而来。希西家啊，你曾病重。希西家啊，你几乎是个死人。希西家啊，是主赐给你痊愈。当那事临到时，你的心如风筝般高飞，充满感恩与赞美，你心里立志说：“我永不会忘记这恩典，出于对祂的爱与感恩，我要为上帝的荣耀而活。”然而，他康复之后，继续前行，却渐渐滑落。这段话也是对你说的，我的朋友，是对你们每一个人说的。上帝的话就在同样的处境中与你相遇。曾几何时，主在祂的护理中将你降卑，使你陷入极度艰难之境。你在痛苦中呼求怜悯，几乎撕心裂肺地哀求主搭救。主屈尊俯就，赐下拯救，赐你解脱，带你从你以为永无出路的困境中脱身。当时你心想：“我永不会忘记这事，我从此被改变，我此刻看得清楚了，我要为主而活，我要全然归祂，不留一点余地。”然而，光景一好转，你就在前进途中滑落。

发生了什么？发生在你身上的，正是发生在希西家身上的事。这

是一个警告。健忘是一种极其严重的罪。忘记恩典，是属灵生命的灾难。若你不在隐密处于主前不断回顾、反思、重温那些该铭记在心的事，你就不会记得。你曾对主说：“主啊，我立誓要在这件事上、那件事上、那一方面上改变，求你怜悯，救我脱离这些罪。”你最好记得这些誓言，因为主已经听见了，祂会让你持守它们。你要如何记得？唯有倚靠主，每日刻意地回想、提醒自己，将这些事存记于心，靠着祂的恩典去完成祂所呼召你去做的事。

3.降卑

第一，他自高；第二，他被察验；第三，他降卑。5-8 节说：“以赛亚对希西家说：‘你要听万军之耶和华的话：日子必到，凡你家里所有的，并你列祖积蓄到如今的，都要被掳到巴比伦去，不留下一样。这是耶和华说的。并且从你本身所生的众子，其中必有被掳去、在巴比伦王宫里作太监的。’希西家对以赛亚说：‘你所说耶和华的话甚好，因为在我的年日中，必有太平和稳固的景况。’”

他降卑，听起来似乎负面，然而事实上，这是正面的恩典。主使他降卑。主将他从高处拉下，主在降卑他，在管教他。主带他进入惩戒所，要彻底对付他的骄傲。主把祂的话放在以赛亚口中，于是以赛亚奉耶和华的名发出严肃地责备说：“你要听万军之耶和华的话。”主亲自指出问题，直面他的罪。那骄傲引发了连锁的罪与后果。那骄傲使他退缩、妥协。希西家究竟在做什么？他在与外邦人击掌立约，而这正是主早在《以赛亚书》第 2 章就警告过的事。他又在做什么？他将自己暴露在不圣洁联盟的危险中，与背约、敌对耶和华的仇敌同盟。他做什么？与那些抵挡耶和华统治的人结交，建立暧昧的关系与潜在的盟约。所有这样的不圣洁联盟、与罪恶纠缠不清和邪恶的同谋关系，主早在《以赛亚书》第 28 章和第 30 章中就加以定罪。希西家在做什么？与世界调情。他表现得像个东方的君王，说：“看我的荣

耀！看我的权势！看我的财富与香料！看这一切的辉煌！”他在模仿世界，他表现得像个巴比伦人，而非以色列人。他在迎合世界的方式，他在与世俗为友，这就是属灵的奸淫，正如我们在《雅各书》第 4 章所读到的那样。

有趣的是，在希伯来原文中，当以赛亚早先问他说“他们从哪里来见你”时，那动词其实是未完成式。这语法暗示：这只是一个开始，一件可能持续、反复发生的事。也就是说，这是一段正在发展的关系。希西家把一条毒蛇揽入自己怀中，那蛇将要用它的毒牙将他的国度咬死。妥协是要付出代价的。当我们心中开始自满、属灵懈怠、容让骄傲与自高时，我们便容易陷入妥协、属世和那种想要人的喜悦和接纳的诱惑之中。希西家渴望被看作“与别的君王一样”，而不是被看作“上帝的君王”。于是他开始模糊界限，结果付出了极大的代价。因此，主对他说：“你要被掠夺，你的国要被掠夺，你的一切财宝都要被掠夺，你的儿子们也要被掠夺。你所展示给他们的一切，都要被带到巴比伦的宫中——每一样，无一幸免。你收藏的香料、黄金、白银、财宝、军械，全都会陈列在那遥远之国的战利品殿堂里。你将失去一切。你忘了这一切属于谁，它们属于主。你忘了它们从哪里来，它们从主而来。如今，你将完全失去它们。甚至你的儿子们都要被掳去，成为太监。”这些事后来都应验了。正如你们所熟知的，巴比伦来了。尼布甲尼撒率着战车而入，将最优秀的人都掳走，其中包括但以理、沙得拉、米煞、亚伯尼歌，他们被阉割，服侍巴比伦王。至少对那些被阉割之人而言，他们圣洁的后裔都被剪除了。主在说：他们都要被掳到那遥远之地。而文中的语言极其严厉：“不留下一样，这是耶和华说的。”（第 6 节）“不留下一样。”这是责备，使人降卑。

然而，我们必须在这里作一个区分，那就是降卑（humbling）与羞辱（humiliation）之间的区别。诚然，这两个词在某些语境中可以互换，但本质上仍有差异。羞辱更多指外在的境况，而降卑则涉及内

心的状态。主可以让一个人经历羞辱的处境，却不一定使他的心真正降卑。主能让人外在被打压，而内心仍然高傲不屈。但在希西家的身上，我们看到的不只是外在的羞辱，他是一位真信徒。在主责备之后，他不仅接受上帝藉着以赛亚所传的警告与管教，更是心里真正降卑在主面前。回到《历代志下》第 32 章，我们在第 26 节读到：“但希西家和耶路撒冷的居民，觉得心里骄傲，就一同自卑，以致耶和华的忿怒在希西家的日子没有临到他们。”苏格兰的牧师托马斯•波士顿曾谈到外在环境与内在态度的区别。主有时会打压我们的外在境况，但我们的心却仍高坐在鞍上。我们需要使自己的心带到境况以下，使之在主面前降卑。希西家此刻正是如此，他在主面前谦卑自己。

因此，许多人都误解了第 8 节经文的意思。经文说：“希西家对以赛亚说：‘你所说耶和华的话甚好，因为在我的年日中，必有太平和稳固的景况。’”有些人以为他是在说：“噢，虽然未来是一场灾难，但只要我活着的时候还太平，那就没问题。”似乎他只关心自己的安逸。其实，事实几乎恰恰相反。当希西家说“耶和华的话甚好”时，他是在肯定上帝的公义与良善。他实际上是在说：“我站在耶和华这一边，即使祂此刻是站在反对我的一边。我承认祂是对的，祂的话是好的，我完全赞同祂的判断。”这正显出内心的温柔与顺服。他在里面被降卑了，他在顺服之中降服于主的手下。他在说：“主啊，你所说的是真的。我承认这些罪，我因自己的骄傲而自卑。”他感恩主的作为，感恩祂在他身上的管教，也感恩祂仍然施怜悯、暂缓忿怒的恩典。

希西家是一个关心未来的人。他的一生、他整个的王朝，都被对未来的关切所驱动。他在积蓄、在筹划、在引导整个国家的方向，使之朝向能为上帝结出果子的道路前行。是的，他关心未来将会如何。而他知道，因为他是以赛亚的朋友，也是以赛亚预言的学生，他深知上帝藉着以赛亚所赐的主的话语。他曾听见并专心领受，又以信心接

受和相信这话。因此他清楚，在以赛亚的预言中，上帝已启示祂的教会有一个光明的未来，一个绝对稳妥且已经被上帝亲自确立的未来。主已经预言和宣告了这一事实。但他也知道，就近在眼前的未来而言，因为他自己的罪，将要临到的是暗无天日的黑暗。

毫无疑问，他为此深深责备自己，心中悲痛。可以这样说，他是长远乐观、短期悲观的人。他降卑了自己。他因在他年日中必有太平与稳固而感到欣慰，因为他喜悦耶和华的荣耀。他渴望上帝的百姓昌盛，渴望忠信，渴望复兴，渴望合乎圣经的纯正信仰。他盼望上帝赐他更多时间，使这些事能被继续培育并稳固。毫无疑问，他因在他年日中仍有平安与真理而喜乐。但同时，他也为着那因犹大全国累积的罪孽而将要来临的被掳之灾而忧伤。那结局令他痛心。但他也知道，在那之后，更光明的日子仍会来临，上帝并未结束祂的作为。因此，当他说“在我的年日中，必有太平和稳固”时，其中也包括一个深刻的属灵含义，那就是他与上帝之间的平安。希西家已经悔改，已经来到主面前，离弃了自己骄傲的罪心，如今他与主之间有了平安，上帝的真理在他心中被重新高举。他从因罪而濒临自毁的边缘被拉回来了。

这不正是对我们说话的吗？主使我们降卑。祂确实会带来管教，会让我们感受杖的刺痛，而那痛感也是真实的。我们会喊疼，会流泪，但那是爱的刺痛。当主责备我们时，愿我们能站在祂那一边，哪怕这让我们站在自己的对立面。当主揭露我们时，愿我们以温柔的心领受，愿我们说：“主啊，是的，你所说的都是真的。是真的，主啊。甚至比我自己所意识到的还要糟。”愿我们降服于祂，接受祂，使我们的心降到祂所安排的环境之下。愿我们能说：“主是美善的。祂是美善的。祂的话是美善的。祂对我所说的一切是美善的。祂在我身上所行的也是美善的”，并为此感谢祂。感谢祂那延迟的忿怒和保留的怜悯，感谢祂仍给我们时间，使“太平和稳固”在我们里面、也我们周围的生活中继续存留。我们把这一切都陈明在主面前。这一切都始于自高，

而随后，主以祂的信实察验我们，从而揭露我们的亏欠。最后，主又使我们降卑。当祂使我们降卑时，其实是怜悯地对待我们。骄傲乃是取代耶和华，骄傲就是悖逆，是极其邪恶的罪。主绝不会让祂的儿女陷入这样的网罗。因此，祂出于怜悯，亲自来使我们降卑，为要挽回我们。然后，祂又赐更大的恩典给谦卑的人，将丰盛与祝福倾倒在他们身上。我们从祂领受这一切。主在希西家身上所做的事，乃是带着极其温柔的怜悯。祂如今对祂百姓所行的，也仍是如此。于是我们看见了“骄傲在跌倒以先”，这不仅仅是希西家的跌倒，也是上帝出于怜悯，使希西家的心被降卑和打压，为要荣耀耶和华自己。

让我们一同起立祷告：

主啊，我们在天上的上帝，至高至荣的主，满有威严、无限完美的上。主啊，与你相比，那未曾堕落的天使都算不得什么，不过如虚无一般。主啊，你的荣耀无可比拟。求你赐给我们得见你荣耀的眼目，使我们能在你的威荣中看见自己。主啊，使我们得以在你大能的手下降卑，好叫你在适当的时候叫我们升高。求你为我们披戴上那美丽、华贵的圣洁衣裳，用它装饰我们。愿在别人眼中看来不过是破布、麻衣、尘土与灰烬的东西，对我们却如金银珍宝般宝贵。主啊，求你使我们真能与永生的上帝同行。赐给我们一颗心，唯独渴望一件事，就是高举耶稣基督，好叫我们在一切荣耀中，单单以主为我们的荣耀。我们奉耶稣的名祈求，阿们。

55 安慰我的百姓

赛 40：1-2

读经：《以赛亚书》第 40 章

简介

1.百姓，1 节

2.预备，2 节

请将你的圣经翻到《以赛亚书》，今天下午我们要在主的帮助下一起来学习其中的第 40 章的前两节，经文说：“你们的上帝说：‘你们要安慰、安慰我的百姓。要对耶路撒冷说安慰的话，又向他宣告说，他争战的日子已满了，他的罪孽赦免了，他为自己的一切罪，从耶和华手中加倍受罚。’”

简介

你们无疑都经历过这样的情景：从一个黑暗的地方出来——也许是房子下面可供爬行的空间或类似那样的地方。你可能在那里修理些什么，长时间待在黑暗中。然后，当你出来时，正赶上万里无云的晴天，阳光骤然照射在你的眼睛上，几乎令人目眩。你不由得眨眼、困惑、努力地让自己适应，试图找回方向走出那地方。你熟悉那种突然而强烈的感受。

我认为，从《以赛亚书》第 39 章到第 40 章的过渡，也有某种相似之处。因为在第 39 章中，我们刚刚读到主的审判，那一章结尾讲到上帝的审判。而在前面许多章节中，我们也花了相当多的时间读到主如何审判列国，也审判祂自己的百姓。我们一路都在聆听这关于审判的宣告。然而当我们从这些审判的预言中走出来时，忽然进入了福音祝福的光辉中。在此前的三十九章里，当然早已不乏福音恩典的闪

现，经文中时不时出现主耶稣基督的身影，但那都是在一个沉重的背景下呈现的，是主对祂那犯罪而不悔改的百姓发出的沉重之言。

然而，你翻过那一页，来到第 40 章，若你事先不知道接下来会发生什么，虽然你们大多数人都知道，那几乎会让人屏住呼吸。经过一章又一章的警告与审判，你忽然面对这样的呼喊：“你们要安慰、安慰我的百姓。”这几乎令人震惊。主刚在第 39 章 7 节对希西家说：“并且从你本身所生的众子，其中必有被掳去、在巴比伦王宫里当太监的。”这样的预言不免引发一个深刻的问题：“难道我们被永远弃绝了吗？这就是结局吗？我们是否已经犯罪过头，以致上帝的恩惠不再临到？祂昔日赐给我们那么多恩典，而我们如今却如此玷污自己，我们还有希望吗？祂会永远丢弃我们吗？”而答案就在第 40 章传来，“绝不会！绝不会！”主宣告说：“你们要安慰、安慰我的百姓。”

在第 40 章的开头，正如我们先前所提到的，我们进入了《以赛亚书》的后半部分。从第 40 章到第 66 章的这一部分自成体系，具有鲜明的特色。而第 40 章前十一节，正如一个序曲，为余下的经文定下主题、奠定基调。这十一节经文提出了若干重要的主题，并确立了若干真理，随后这些主题与真理将在整部书的余下篇章中被逐一展开、剖析、发展，并以鲜活的色彩描绘出来。在这一部分中，我们看见主耶稣基督一页又一页地被清楚地显明出来。祂是主的仆人，是救赎主，是耶和华自己。祂带着祝福而来，为要赐给祂的百姓帮助、拯救与安慰。因此，这开头的十一节经文正引导我们走向这个方向。事实上，《以赛亚书》最为人熟知的部分，正是从第 40 章到第 66 章的这些经文。而这部分被称为《以赛亚福音》也不是没有原因的。比如，这些章节与使徒保罗在圣灵的默示下所撰写的书信之间有着深刻的平行与呼应。

1.百姓

因此，我们今天下午就从这两节开篇经文开始思考。讲道题目是《安慰我的百姓》。我们要注意两点：第一点是百姓，也就是这里被称为“我的百姓”的人。“你们的上帝说：‘你们要安慰、安慰我的百姓。’”在这里，我们遇见了两个人类历史上最宝贵的代词，两个价值无法衡量的代词。一般来说，我们可以谈论“人”或者“一群人”，我们也可以一般性地谈论“上帝”。但在这里，主却用极其亲密的方式对我们说话，祂使用了这些珍贵的代词。祂说：“我的百姓”，又说：“你们的上帝”。“我的百姓”“你们的上帝”。要知道，这两者之间有着巨大的差别。比如，你可以说：“那个人是某某的父亲”，但当你说：“这是我的父亲”“我的儿子”“我的配偶”“我的朋友”，那就完全不同了。那小小的、在英语中仅有两个字母的代词“my”（我的），包含了依附、情感、连结与身份，一切都被包裹在“我的”当中，这就是“我的百姓”。

若你稍微退一步思考，就会意识到，我们说的乃是“耶和华”。“地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华。”（诗 24：1）祂是整个宇宙的创造主，正如我们今日在《诗篇》第 104 篇中所颂唱的那样。天地万物都属祂，祂是创造者、拥有者、维系者，祂从始至终都主宰着祂旨意中所要成就的一切，整个宇宙都是耶和华的。然而，在此处，祂却带着特指的语气说话。这里不是泛指万国，那是前面三十九章的主题。这里，祂说：“我的百姓。”只有这一群人，只有他们被祂用这样温柔的词汇称呼。“耶和华的份，本是他的百姓。”（申 32：9）他们是主耶稣基督业份。

上帝的百姓是祂眼中的瞳人（亚 2：8）。主对祂百姓的怜爱，比任何一位母亲怜惜她病中的孩子还要深切。祂以永远的爱爱他们，在世界未曾创立之先就爱了他们，在历史上的每一刻都爱他们，在信徒生命中每一个具体的处境中都爱他们。祂从始至终都在爱，即便他们在顽梗与罪中一再羞辱祂，使祂不悦。在本书余下的章节中，我们

将反复听到主所说的“我的百姓”这句话的深意。比如第 54 章 5 节：“因为造你的是你的丈夫，万军之耶和华是他的名；救赎你的是以色列的圣者，他必称为全地之上帝。”看哪！主在这里说：那位拥有千山牛羊的主（诗 50：10），那位拥有无边宇宙与其中万有的创造者，祂竟说：“因为造你的是你的丈夫。”祂就是那立下恩典之约的上帝，祂在恩典之约中拣选了一群人，将他们带入与祂自己的立约关系之中。祂娶他们为妻，祂在他们身上竖起祂的旗帜，祂“以爱为旗在我以上”（歌 2：4）。祂以祂自己里面一切的特权与福分环绕她。

“你们的上帝说：‘你们要安慰、安慰我的百姓。’”而摆在你我面前的那最直接的问题就是：你能否说“我的主，我的上帝”？不是仅仅说，“天地的主”，不是仅仅承认“又真又活的上帝”，而是你能否凭信心说：“祂是我的主、我的上帝、我的救主”？你能否祷告说：“我在天上的父”？你能否称呼祂为“我的基督”？对于我们每一个人而言，这都是一个彻底、深刻的省察问题，不是吗？我们是否真的被祂所指定以至称为祂以拣选之爱所爱的对象？成为祂差遣祂的儿子以牺牲之爱而赎罪和代赎的对象？成为祂在爱中差遣祂的灵使之与基督联合的对象？这一切是否都真实地属于我们？被列入上帝称为“我的百姓”的行列中意味着什么？若不是其中一员，又意味着什么？若主观看世人——男人、女人、男孩、女孩——却从未对你说出那四个字：“我的百姓”，那又是多么可怕的事！今天你坐在祂话语之下，在祂全知的目光之中。祂看你时，能否说：“那是属我的人，我亲自买赎的、我珍贵的、我所喜悦的百姓？”你我都应当极其认真地面对这个问题。我们应当极其认真，不为自己、也不为任何事物得安息，直到我们确知自己在主面前确实蒙了救赎，确实为祂所有。在我们以下，是那永恒的膀臂。我们被揽入祂的心怀，成为祂恩典的领受者，并且为祂的圣灵所内住。不可让自己得安息，直到这成为确凿的事实。

何等悲哀的一幕！正如基督自己所说的那样，在末日之时，会有一些人聚集在宝座前、在审判台前，那宝座上正坐着主耶稣基督自己。他们要在祂面前陈述自己的履历，夸耀自己的血统说："我们曾奉你的名传道，我们奉你的名行过神迹，这位王曾与我们同在，祂在我们的街上行走。"而主却要宣告说："我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！"（太 7：22-23）一方面，有人在宝座前自称与基督有某种关联，口口声声宣告自己属于祂；但另一方面，主耶稣基督亲自作出祂的宣告："我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！"那才是现实。那正是我们每一个人都要面对的终局。若没有被列入主的百姓之中，就没有安慰。离了基督，就等于被剥夺了一切真正的安慰。人们或许可以自我哄骗，可以寻求各种分心的事物，可以让自己沉醉在娱乐、财富、成就，甚至宗教活动里。他们能用各种方式来麻痹良心的痛楚、生活的重压和内心的空虚，但在救赎主之外，没有真正的安慰。然而，对那些在基督里的人来说，安慰是无穷无尽的。这两种境况之间的对比何其鲜明！

于是，主来到祂那迷糊的百姓面前说："你们的上帝说：'你们要安慰、安慰我的百姓。'"你有没有看到这句话让我们得以一瞥主的心肠呢？你能看到祂的心肠，祂为祂的百姓担忧。主的心在牵挂着祂自己的百姓。然而，祂的挂念不仅仅是要为他们的身体与灵魂供应所需，也不仅仅是要保守他们，免于那些可能威胁或毁坏他们身体或灵魂的事物。的确，主会这样做，但祂的关怀远不止于此。主忧虑、挂念的，是他们的安慰。主关心祂的百姓是否得到安慰，祂要使他们得着劝慰。祂要伸出手，越过他们的处境，深入他们的灵魂最深处，祂要将那基列的香膏涂抹其上，要以那福音的膏油安抚祂百姓受伤的心。祂愿意祂的百姓在祂里面得到真正的安慰。

我想，在我们这个二十一世纪的美国文化背景下，我们很难真正理解这句话的分量，因为我们对"安慰"这个词有着太肤浅的理解。

我们有“疗愈美食”，我们会用这种语言称呼这类食物。我们说一张椅子很舒服。我们想到安逸的环境，比如一片绿草坡，眺望群山的远景，鸟鸣与微风拂面，这些都是我们觉得能给人带来安慰的东西。我们会从现代便捷性的角度来思考生活中这一切的安慰，显然，我们以肤浅的方式来看待安慰。但当主说：“你们要安慰、安慰我的百姓”时，祂祂说的是要给予他们慰藉。你可以这样去想象：你有一个亲密的朋友，一个与你同甘共苦、心灵契合的朋友，突然打电话告诉你，他的配偶意外去世。或者你想到一位父母失去了孩子，这是真实的悲痛。又或者你听说一个你真心爱护的朋友，刚刚遭受了灾难性的损失，正处在极度的痛苦之中，此时他需要你来安慰他。那种安慰是什么样子的呢？那可不是一把舒服的椅子，不是一顿炸鸡大餐。能够把话说到他的心坎儿里去，能够出现在对方身边陪伴他，给他带来真正的支持与抚慰。这才更接近主在这里所说的“安慰”。

而来安慰是拥有无限能力的那一位。我们在《哥林多后书》第 1 章 3 节读到：祂是“发慈悲的父，赐各样安慰的上帝。”祂是“赐各样安慰的上帝”。一切安慰的源头都在祂那里，所有真正的安慰都从祂而出。这对于父上帝是事实，对于子上帝也同样是事实。主耶稣曾站在拉撒路的坟墓前流泪（约 11：33-35），祂要安慰那些失去亲人的朋友。如今，祂坐在高天的宝座上，并未因距离而与我们隔绝，反而带着同情与怜悯，分秒不停地为祂的百姓代求，为他们供应所需的安慰（来 4：14-15）。圣灵上帝是保惠师（安慰者）（约 14：26）。祂是“安慰之灵”，是父与子从天上所差来的那一位，住在上帝的百姓里面，从里面向外施行祂的工。祂能将基督所成就的一切救恩，有效地、巧妙地、深刻地应用在祂百姓受伤的心上。这就是三一真上帝——父、子、圣灵——祂既然“帮助我们，谁能敌挡我们呢？”（罗 8：31）没有任何事物能阻止祂安慰祂的百姓。所以，在各样困难当中安慰我们的并不只是那位贴心的朋友，而是永生的上帝自己，是父、

子、圣灵。

祂使用一切方式来施行安慰。祂的天使，是安慰的使者。他们曾在客西马尼园中安慰主耶稣基督（路 22：43），又在旷野试探之后服侍祂（太 4：11）。他们来是为了支持、鼓励、坚固并安慰那位神而人者的心。如今，他们仍然是服役的灵，奉上帝差遣去服侍那些蒙祂所救赎之人，正如《希伯来书》第 1 章末尾所说的那样。主也差遣祂的使者，就是祂差遣祂所委派的仆人去到祂的百姓中间，如先知以赛亚和使徒们，以及历世历代以来所有被主差遣的福音传道人一样，祂差遣他们宣告说：“你们的上帝说：‘你们要安慰、安慰我的百姓。’”保罗谈到要去安慰人，他说传道人要能藉着应用上帝的话语把上帝的声音或上帝的道，带进那凭信心领受之人的耳中与心里，使他们在这安慰之下得以滋养。

但这同样也适用于所有属上帝的百姓，所有蒙赎之人也都蒙召成为安慰者。想想巴拿巴，他被称为“劝慰之子”，他极其善于走近那些被人忽略的人，并以劝勉的话语坚固他们的心（徒 11：22-23）。他对教会整体也是如此。而这正是上帝众信徒所蒙的呼召。在《哥林多后书》第 1 章，我们读到那“发慈悲的父，赐各样安慰的上帝。我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用上帝所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人”（3-4 节）。保罗在这里说，信徒从主那里所得的安慰，能成为他们向他人传递安慰的源泉。当受苦加增时，安慰也就加增，保罗如此说。因此，受苦、遭难、受折磨的上帝的百姓，正是那充足安慰的领受者，好使他们又成为安慰的施予者和传递者。

信徒啊，你是否这样看待自己？你是否把自己看作一个被主坚固、装备、差派去安慰上帝百姓的人？为什么是这样？因为在这世界上，有太多的事使信徒灰心。我们活在旷野之中，四面受敌。魔鬼不断地击打、攻击，漫天的火箭射向我们。我们的心也天天与自己争战，我们又面对着来自世界的种种属灵争战。而除此之外，还有各种属世的

艰难，疾病、软弱、疲乏、失去亲友以及那些一波又一波临到的苦难与试炼。主的百姓极其需要鼓励，他们极其需要从主而来的安慰之言，这要藉着祂的百姓传达出来。诚然，主带来责备，也带来安慰。责备与安慰是交织的。责备为安慰预备道路，主先击伤，为要医治。的确，没有击伤，就没有医治。但每一次的击伤，都伴随着医治。主的百姓需要体会到彼此之间是何等需要从主而来的安慰。

因此，主说：“你们的上帝说：‘你们要安慰、安慰我的百姓。’”主带来安慰。而祂所安慰的对象，是何等的一群人啊！他们就是那些即将被掳往巴比伦之地的人，他们受罚是理所当然的。他们犯了亵渎安息日的罪，他们陷于偶像崇拜，他们骄傲不信，他们属世、自高、自义。他们干犯了光，偏离了主的道路，使自己满身污秽。他们自己造成了自己的败坏。他们是不配的，正如我们一样，我们也不配。我们所有的问题，最终都能在某种程度上追溯到自己身上。我们生活在一个有罪的世界里，并且以自己的罪不断地延续并加剧其中的败坏。然而，这里所说的安慰，并非他们应得的，也不是他们赚取的。这不是一种他们所配得的报酬或权利，而是上帝恩慈、俯就地所赐下的恩惠，而且祂赐下的极其丰盛。祂并非只滴下一点点安慰，祂来是要使祂的百姓被安慰淹没、被安慰包围、被安慰吞没。因为这正是上帝的本性。上帝本为善。主满有怜悯，主恒久忍耐，主有丰盛的慈爱，主不轻易发怒，主以圣爱去爱祂的百姓，就是那些祂称为“我的百姓”的人。祂必不容他们长久留在罪中。出于爱，祂管教他们，我们被带到惩戒所，去领受那杖的亲吻，为使我们能更亲近祂、归回祂的道路。这就是爱。但祂也是那位记念我们不过是尘土的父（诗 103：14）。祂俯身怜悯我们，正如父母看见自己的孩子因愚昧而把事情弄得一团糟时，虽要管教、教导他们，却仍然蹲下来，陪伴、安慰他们，并帮助他们在那混乱中找到出路。这就是上帝的本性。因此，祂的丰盛与慈爱乃是从祂本身所流溢出来的。因为，归根结底，与那些被永远丢

弃、进入地狱永火之中的人不同，这些人是“我的百姓”，是主眼中的瞳人（亚 2：8）。主迫切地、真诚地愿他们领受那他们极其需要的安慰。因此，这就是这段经文所指的那群人，主自己的百姓正是这神圣安慰的领受者。

2.预备

但若我问你：对于一个信徒来说，最需要安慰的地方在哪里呢？答案应当是：最大的忧愁所在之处。哪里有最大的忧伤，那里就需要最大的安慰。这就引出了第二点，上帝的预备。第 2 节说：“要对耶路撒冷说安慰的话，又向他宣告说，他争战的日子已满了，他的罪孽赦免了，他为自己的一切罪，从耶和华手中加倍受罚。”“要对耶路撒冷说安慰的话”，或如原文边注所言：“要对耶路撒冷的心说话。”也就是说，要柔和地、温情地对她说话。要安抚她、劝慰她、鼓励她。这是上帝的心向祂百姓的心所传达的内容。不是仅仅扶持他们一下，不是仅仅调整他们的环境，也不是单纯减轻他们一些外在的重担，而是要直达他们的心灵深处，把这温柔的信息传进他们的灵魂深处。

我说过，最大的安慰是为了承受最大的忧伤而设的。而最大的忧伤，莫过于罪所带来的忧伤。基督徒最大的重担就是罪。因此，在主自己的安排中，知罪与安慰是交织在一起的。对于主的百姓来说，他们可能折断一根四肢，可能失去一份工作，也可能经历许多别的苦难，这些都带来痛楚。然而，信徒所感受到的最深切、最真切、最沉重痛楚与忧伤，却是来自于他们的罪。孩子们，想想约翰·班扬在《天路历程》中是如何描绘的。罪被形容为一个极大的重担，一个巨大的包袱，沉沉地压在他背上，使他在将亡城里无法抬头。他被呼召逃离那座将亡城，他一路奔逃，而他最终卸下这重担的地方，是在十字架的脚下。就是在那里，主为他预备了救赎的供应。

现在，让我们来看犹大国的处境。他们正要进入巴比伦的被掳之

地。巴比伦的被掳生活将是一个没有喜乐与安慰的生活。的确，主早已教导我们，也让我们反复记念这一点，因为祂把它写进了自己的诗歌本里。《诗篇》第 137 篇如此记载，他们坐在巴比伦的河边，2-4 节说：“我们把琴挂在那里的柳树上，因为在那里，掳掠我们的要我们唱歌；抢夺我们的要我们作乐，说：‘给我们唱一首锡安歌吧！’我们怎能在外邦唱耶和华的歌呢？”巴比伦是一个充满忧伤的地方。对犹大来说，那是一个充满失落的地方，一个失去一切的地方。你可以生动地看见这一幕：当尼布甲尼撒驾着战车滚滚而来，他掳走了全国最优秀、最聪慧的百姓（但 1：1-7）。年轻的但以理就在其中，他尚年幼，却被剥夺了父母、家庭、社区、会堂和与进入耶路撒冷圣殿的机会。一切熟悉的、亲切的、令人安慰的事物都被夺走。他被掳到异地，受奴役，在一个陌生的国度被迫学习外邦的语言，接受外邦的文化，过着完全不同的生活。在那里，没有诗歌。然而，正如《以斯拉记》和《尼希米记》中所记载，当他们归回时，那是一个欢乐与极度喜乐的时刻。这就像出埃及时一样：他们在为奴之地，在极其残酷的辖制之下。而主伸手拯救他们，分开红海，带他们从其中经过。于是《出埃及记》第 15 章便记载了那首赞美诗，那首喜乐与拯救的歌：“耶和华带他们出来了！”同样，当他们从巴比伦被掳中归回本地时，也有同样的喜乐。主赐给我们这样的图画，罪与被掳的重担和赎回与释放的安慰，在这一切中显明祂的恩典与预备。

祂说：“要对耶路撒冷说安慰的话，又向他宣告说，他争战的日子已满了，他的罪孽赦免了。”罪孽赦免，那良心被罪折磨、被罪压伤的人，他深知：我没有成为我本该成为的人。我没有做、也没有说自己本该做和说的事，反而做了那些与上帝律法相背的事。若是把我的罪一一数算，我自己都无法数尽。它们堆积如山，高到仿佛超过诸天。它们多得胜过我头发。若是主按公义要求我为其中任何一条罪受应得的刑罚，我就必全然绝望，毫无盼望。我将永远灭亡，永远失丧。

那我在这堆积如山的罪孽的重担之下，当如何是好呢？

主来了，祂说：“赦免，我要赦免这些罪。”主临到那藉着信心与悔改而向主耶稣基督这避难所逃奔的罪人，对他说：“我赦免你的罪”。正如经上所说：“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。”（约壹 1：9）主在这里说：“我正举起这重担，我正除去这重担，我完全赦免你那干犯我圣洁律法的无数罪孽，以及忤逆、羞辱和惹怒我的一切事。”

但这样的赦免，需要代赎，在后面的章节中，我们将听见更多有关代赎的事。赦免必须建立在代赎之上。主不会，也不能仅仅宣告罪人为无罪，那与祂自己的本性相违背，因为祂是公义、公正、圣洁的上帝。正如《哈巴谷书》第 1 章 13 节所说：“你眼目清洁，不看邪僻。”祂不能假装无视罪。因此，主向祂的百姓施行赦免这件事必须以合乎祂性情的方式来成就。祂的公义必须得以维持，罪的刑罚与惩治必须得以满足。犹大当然知道这一点，因为出埃及时就已经是这样。那时，他们在埃及受了四百年的奴役，受尽强暴与压迫，如今他们被领出来，得以自由，可以喘息，那一切的重轭都过去了。若你在他们过了红海之后拦住其中一个人，问他说：“你是怎样来到这里的？在经历了那许多年的奴役与压迫之后，在那些你无法挣脱的锁链下，如今你怎么得了自由？你为什么能唱出《出埃及记》第 15 章的那首歌？在那黑夜中，当灭命的天使经过，要击杀一切长子时，你为何得以幸免？”他必回答说：“是因着血。”他会告诉你：“我能活着，是因为那血，是血使我来到这里。是那照着耶和华的吩咐所宰杀的逾越节羔羊的血，抹在门楣和门框上，是那血遮蔽了我们。”那羔羊是一个代赎的预表，它代表那些该死之人而死。那羔羊的血预表了那将要来的基督。这在出埃及时是事实，在摩西所设立的一切礼仪中也都是事实，那些祭坛、绵羊、公牛、公山羊、斑鸠的献祭，那被宰流出的无数鲜血，被洒在坛上，被倒在地上，这一切都深深刻印在犹太人的心

思中。因为，他们早已蒙指教明白这永不改变的真理：“若不流血，罪就不得赦免。”（来 9：22）

因此，当主说“他的罪孽赦免了”时，对那些听见以赛亚信息的人而言，也对今日所有人而言，这意味着，若不流血，就没有赦免。必须有代赎。等你来到《以赛亚书》第 53 章，这是整卷书中最著名的章节之一。在那里，主向我们开启关于祂的儿子、祂的仆人，也就是主耶稣基督的启示。祂就是那要来的替代者，所有旧约历史中每一只献祭羔羊所指向的那一位，正如施洗约翰所宣告的：“看哪，上帝的羔羊，除去世人罪孽的。”（约 1：29）看哪，这就是基督。祂站在一群悖逆、背道、不信、该受地狱刑罚之人的位置上，说：“把刑罚加在我身上吧，我要喝尽地狱的杯，我要替我的百姓把地狱的苦杯喝干。我要承受上帝忿怒的全部重击，承受祂公义的烈焰，承受祂为我百姓的罪所发的满腔怒火。我将满足神圣的公义，使神圣的忿怒得以平息。我要作他们的代赎者。”这就是那“主的仆人”背后的意义。没有一个人能作出这样的满足，除了上帝自己，没有谁能担当这样的代价。然而，它必须由人来完成，因为罪是由人所犯的。因此，在这令人惊叹、超乎人所能测度的福音奥秘中，上帝差遣了祂自己的永恒之子，成为了神而人者。唯独祂有资格作代替者，为祂历世历代所拣选的百姓作出补偿和代赎，并为他们赚得可靠的救恩。

主来到祂的百姓面前，祂看见他们最大的重担，即他们自己的罪。祂说：“我要将安慰浇灌到我百姓心中最深的伤口里。我要让福音的安慰进入他们灵魂最隐密的裂口中。”主满有能力。我的朋友们，今天下午，主藉着祂的话仍然这样临到我们。这位上帝没有改变，祂对祂的一切信徒说：“你们要安慰、安慰我的百姓。”因为他们是属我的，是我用自己儿子的宝血重价买赎回来的。他们是我在永恒中所拣选的，我差遣圣灵进入他们里面居住。这些人是“我的百姓”，要安慰他们。虽然你们的罪虽高及诸天，但它们都已在基督耶稣里得蒙赦

免。

“他为自己的一切罪，从耶和华手中加倍受罚。”这句话有多种解释，但我认为最自然、最合乎语境的理解是：主在说，祂的管教已经完结。我百姓受管教的日期已经到了尽头。那惩治有其“终止期”，而如今已临近，几乎结束。经文说他们“加倍受罚”，这希伯来语的表达是用来形容惩治的严厉，并非真的指他们受到了罪所应得的两倍刑罚。事实上，他们受的远比他们的罪所应得的轻得多。因为他们的罪所当得的，是永远的地狱之火、永远的沉沦，但他们却没有受那样的刑罚。所以说“加倍受罚”只是要表达那惩治的深重与痛苦。新约中最著名的论到主管教的经文来自《希伯来书》第 12 章，其内容正好揭示了这一点。那里说，祂鞭打祂所收纳的每一个儿子。也就是说，主的管教是沉重、痛苦和令人哀伤的。若地上的父亲所施的管教让人痛苦，那何况主呢？然而主使祂的百姓所受的痛苦从来不会超过他们所需受的一分一厘。祂的每一次鞭打都恰到好处，是为要使他们回转，使他们结出义的果子，使他们以悔改与信心再次归向祂，并靠圣灵生出新的顺服。主在对犹大说：“我已经拿起那用来责打你们的杖，把它扔进火里。你们的征战完毕了。那些重担与苦难将要卸下，你们的罪孽得赦免，你们的管教已经结束。”

罪是我们最大的重担。它同时也带来了许多其他的重担，不是吗？它确实带来了鞭杖的刺痛。主爱祂的儿女，那些人不是私生子、不是外人，而是祂亲生的儿女。祂以父亲的爱来管教他们，而这种管教在各种形式上都是痛苦的。主藉着祂的话语来管教我们。祂责备我们，揭露我们，使我们在祂话语的光照下，灵魂仿佛被利刃刺透，无论这是在讲道之下还是在我们个人的读经中发生的。主也在祂的护理中管教我们。当我们对祂的话充耳不闻，不肯屈服，不肯降服，不肯回转，不肯理会祂的责备时，祂就在护理中临到我们，用环境来惩治我们，而这的确是刺痛的。有时，主也藉着其他的定例来管教我们，

比如教会惩戒。祂施行责备，为要使我们谦卑，为要挽回我们，使我们回转离开我行我素的道路。这一切都令人疼痛。

然而，你的罪有一个终止期，你的管教也有一个终止期，你所有的忧伤在其上都写有一个终止期。即使在今生，这也是事实。主赐下帮助、力量、恩典与属灵的成熟，使我们看见罪正在祂的手下被削弱，虽在这世界中从未完全除尽，但确实逐渐衰微。主在一个时期中管教祂的百姓，但不是永远。祂安慰他们，恢复他们，在管教中又赐下怜悯与医治。这一切在人生中不停叠加和累积，最终都在死亡之时达到高潮。当信徒的灵魂离世之时，他们便在圣洁中得以完全。罪被永久、彻底、完全地除去。整个永恒中再没有一丝一毫的罪的痕迹。这意味着，一切的管教都将永远止息，今世所有的忧伤都将永远过去。这正是对主百姓极大的安慰。“你们的上帝说：‘你们要安慰、安慰我的百姓。’”祂所预备的安慰，就是要除尽一切的罪，一切的忧伤，甚至一切的管教。

这种安慰使主的百姓啜饮上帝话语中那甘甜可口的应许。上帝的心亲自对祂百姓的心说话，向他们宣告唯有祂自己能赐下的祝福。于是，《以赛亚书》第 40 章便这样开篇，而本章以及随后的所有章节，都以各种方式并从不同层面持续地将一捆捆的安慰赐给那因罪而疲惫的百姓，就是那些举目仰望一位慈爱、安慰之上帝的人。

让我们一同起立祷告：

全能的上帝，我们在天上的父，满有怜悯的父，赐各样安慰的上帝，我们何等感谢你！在这充满困苦、悲伤与忧患的世界中，竟有那从天上、从你而来的安慰。那安慰藉着圣灵，由你的话语进入我们灵魂的深处。主啊，求你使我们得以啜饮这甘泉，甚至饮尽其渣滓，好让我们的灵魂因此得以更新、得以刚强，并因你从天而来的话语得着确据。求你使我们众人都成为那蒙你恩召、配得此安慰的人。求你使我们看见，除了你以外，再无真正的安慰。求你也使那些仍在基督之

外的人，在未信之前不得享安慰，直到他们因信归向你。主啊，求你加倍赐福这一切，奉耶稣的名求。阿们。

56 旷野的呼声

赛 40：3-8

读经：《以赛亚书》第 40 章

简介

1.预备的呼声，3-5 节

2.永存的呼声，6-8 节

请将你的圣经翻到《以赛亚书》，今天下午我们要在主的帮助下一起来学习第 40 章 3-8 节，其中的第 3 节说：“在旷野有人声喊着说：当预备耶和华的路，在沙漠地修平我们上帝的道。”（按照钦定本翻译）

简介

我们在上个主日的下午曾提到，本章标志着这卷书一个新篇章的开始，而它以一个凯旋般、震撼人心的安慰作为开篇。主发声，为祂的百姓呼喊安慰。在祂百姓因自己的罪所带来的满目疮痍与一切艰难困苦之中，主仍以平和、安慰、温柔的言语说话，坚固祂百姓的心。1-2 节实际上是《以赛亚书》余下预言的序言或前奏的一部分，而这部分包括 1-11 节的全部内容。这段经文为后续各章所要传达的信息铺设了舞台。因此，我们今日下午要思想的是 3-8 节：“在旷野有人声喊着说。”

我们所居住的城市名叫格林维尔（Greenville）。也许你知道，它是以美国独立战争英雄纳撒尼尔·格林将军（General Nathaniel Green）的名字命名的。但这座城市之所以得名，还有另一层含义，因为这里确实郁郁葱葱，绿意盎然，树木繁茂，植被丰盛，花草遍地，到处充满“绿色（green）”的生机，这也解释了为何本地的过敏现象如此普遍。然而，若这是你唯一生活过的地方，你就很难真正体会

圣经所说的旷野是怎样的，那种干旱、荒凉的沙漠景象离我们在这片主所赐之地的日常经验实在太远。你或许见过图片，听过描述，多少能够在脑海中浮现出那种情景：仿佛一片巨大的沙漠，间或点缀着岩石与砂砾，几乎没有植被，炙热的烈日无情地灼烧，令其间的居民肌肤干裂。那里的土地坚硬，没有出产，毫无生机，这正是第 3 节“在旷野有人声喊着说”所描绘的景象。

这也是大卫王曾经所处之地——犹大的旷野。当他在那地写下《诗篇》第 63 篇时，他心中对上帝荣耀的渴慕与追求以如此动人的方式表达了出来。施洗约翰的事工亦是在同样的环境中展开的，正如我们刚刚在《马太福音》第 3 章所读的那样，他被带到“旷野”去，在犹大的旷野中传道施洗。而紧接着的《马太福音》第 4 章，我们的主也在同一地点开始祂的事工——祂被带到犹大的旷野中去。

因此，在这里，同样的“旷野”和“沙漠”景象再次呈现在我们眼前。但值得注意的，并不是这荒凉的背景本身，而是这背景所衬托出的核心——一个声音。我们读到一个声音的呼喊。事实上，若你仔细观察，会发现经文中其实提到了三个声音。在 3-8 节中我们读到其中两个，而从第 9 节开始，又有第三个声音随之出现，所以，共有三个呼声。而我们今天要思想的，就是 3-8 节中的前两个呼声，即旷野的呼声。

1.预备的呼声

今天下午我们要思想两个要点。首先，是预备的呼声。3-5 节：“在旷野有人声喊着说：‘当预备耶和华的路，在沙漠地修平我们上帝的道。一切山洼都要填满，大小山岗都要削平。高高低低的要改为平坦，崎崎岖岖的必成为平原。耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的必一同看见，因为这是耶和华亲口说的。’”

这里有一个声音在呼喊，而这声音在经文中并未被明确定义。毫

无疑问，以赛亚在许多方面就是那在属灵旷野中呼喊的声音，向他那一代人宣告上帝的话语。然而，我们熟悉圣经的都知道，正如我们刚刚在《马太福音》第 3 章所读到的，这段经文最终在施洗约翰身上得以应验，他的信息正是为主耶稣基督的到来预备道路。因此，在《马太福音》第 3 章 3 节中，我们看到圣灵在第一卷福音书里引用这些话。

当然，归根结底，这是上帝的声音，是从天而来的声音，是主自己的声音。祂差遣祂的使者，差遣从天上来的先锋，宣告信息。这与古代的风俗极为契合，这种做法甚至延续到了西方世界，至少直到中世纪，乃至更远的时期。当时若有君王将至，便会差遣传令官来到城镇的广场，大声呼喊：“王要来了！”或“王的使者要来了！”人们听闻之后，就会放下手中的事，聚集在一起，准备聆听那卷将要宣读的诏书，或那项将被颁布的宣告。经文中的画面正是如此。然而最终，这声音不是别的，乃是上帝自己的声音，是耶和华亲自藉着祂的先知、祂的使徒和祂的仆人发出的声音。

而这声音呼喊说：“当预备耶和华的路。”预备道路，正如第 3 节结尾所说的大道。为耶和华预备道路。“在沙漠地修平我们上帝的道。”要来的是大君王，是万军之耶和华，是上帝自己。必须为祂的显现和祂的到来预备一条路。我们不禁想起《诗篇》第 68 篇 4 节所说的：“你们当向上帝唱诗，歌颂他的名，为那坐车行过旷野的修平大路。他的名是耶和华，要在他面前欢乐。”

看哪，主来了！祂仿佛从旷野向耶路撒冷、向锡安——祂百姓所在之地而来。祂要到他们中间，亲自对他们说话。而要实现这一切，就必须先经历某种拆除的过程，必须为祂开辟道路。照经文的语言来说，就是要除去一切障碍。高山必须降卑，低谷必须填平，弯曲的道路要变直，崎岖的路要变平。

我们对此都不陌生。你我都看过修路的场景。尤其在城市北边的山区，更能直观体会这一点。若你曾驾车从格林维尔前往诺克斯维尔，

这一画面尤为鲜明。工人们必须在群山中凿洞，开出隧道，好让道路笔直通过。巨大的山体被炸药夷平，在道路另一侧，又有另一道峭壁。那原本是一座山，如今却被开凿出通道，让车辆得以穿行。若你从阿什维尔往北到约翰逊城，我们夫妇早年在布里斯托牧会，那时常常往返于约翰逊城与阿什维尔之间，经过山姆隘口。在那一带住久的人大概都还记得那条旧路，从山顶蜿蜒至马斯希尔，满是曲折弯道，盘旋陡峭，攀登艰难。我们当年亲眼看着他们施工，修建新路。后来我们搬去了加拿大，几年后再回来，那条路已修成。如今那里虽不完全笔直，却架设了跨越深谷的桥梁，削平了群山，修直了道路，使人得以快捷通行，从田纳西与北卡罗来纳交界的山顶一路下到山脚。这些景象我们都很熟悉，这正是经文所描绘的：“一切山洼都要填满，大小山岗都要削平，高高低低的要改为平坦，崎崎岖岖的必成为平原。”

看哪，主正在施行这项预备的工作，障碍正被一一挪除。新约中也是如此。翻开新约开头几章，你会发现其中极其奇妙的作为。施洗约翰的出生本身就是一个神迹，这一切让人不禁联想到早年亚伯拉罕与撒拉的经历。显然，主正在筹划某件大事，祂在为某个非凡的时刻作预备。正如我先前所说，施洗约翰身处旷野。耶稣自己在旧约的最后一卷书中，即在《玛拉基书》第 4 章 5 节，祂明确指出，约翰就是那要来的以利亚，是上帝所应许要差来的那一位，要使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。换言之，他要使上帝的百姓回转，使他们的心归向古时的列祖，归向信心的先贤，归向主自己。约翰出现的地方正是旷野，正如以色列民昔日在那里度过四十年不信与悖逆的时光。他发现，当时的教会正处于一种属灵的干旱之地，一种荒凉、无生命的光景中，这是属灵的荒漠。约翰便站立在那旷野之中，从许多方面上说，他正是那一切预备工作的高潮与总结。

回望旧约的历史，从一开始直到整个旧约时代，主都在进行着这样的预备。祂预备这个世界，预备祂的百姓与祂的教会，好差遣祂的

爱子，将主耶稣基督的荣耀带到祂百姓中间。而到了旧约的末尾，在《玛拉基书》之后，一切陷入沉寂。几十年、几百年，四百年的漫长沉默，天上没有话语，甚至旷野中也没有声音。仿佛天穹成了铜墙，拒绝回应。然而，即便在那中间的时期，旧约与新约之间的沉默岁月，主仍在默默预备。直到最后，施洗约翰出现。正如保罗在《加拉太书》第 4 章 4 节所说的：“及至时候满足，上帝就差遣他的儿子，为女子所生。”主耶稣基督降生了，道成了肉身，进入了世界。祂在人前展开祂荣耀的事工。这便是“预备的呼声”的终极应验，以主耶稣基督的降临为高潮。

但从应用的角度来说，这也反映了主在祂一切作为中的一般规律。主为福音在全地的开路作预备。福音并非仅临到耶路撒冷、加利利与犹大。不，主早已定意，并亲自预备道路，使福音能进入亚细亚的其余地方和欧洲，甚至还要远超越这些疆界。直到今日，主仍在行动。祂仍挪移群山，以那出人意料、令人惊叹的方式开辟道路，使基督的同在与对祂荣耀的传讲，得以深入地极的幽谷。如此，万族万民都要听见那在主耶稣基督里所赐的好消息。

我们也看到主为改革的时期所作的预备。你可以看到一切事件的发展如何引向希西家王，并在那里得到坚立（王下 18）。又或是在约西亚王之前所发生的事（王下 22）。再想想使徒时代的复兴日子，若你研读教会历史，就能看见这一规律的延续。不仅是在路德、加尔文、诺克斯、厄科兰帕迪乌斯[1]、慈运理或克兰麦[2]的日子。不仅如此，在他们之前，上帝已在预备。若你研读诺克斯之前的苏格兰史，就能发现主早已在那里动工，悄然预备着，铺设道路，为祂教会的改革预备时机与条件。

我们当然更能在个人的层面上看到这一点。前面我们谈的是主在整体层面上的工作，祂来显明祂的荣耀，来宣扬祂的道，在那些被忽

[1] 约翰尼斯·厄科兰帕迪乌斯（1482-1531），德国学者、教授与更正教改教领袖

[2] 托马斯·克兰麦（1489-1556），英格兰更正教改教领袖、坎特伯雷大主教，因信仰被玛丽女皇处以火刑而殉道。

略、被压制的地方重新发声。但我们也可以思想主在个人生命中的作为，祂在预备罪人归信的过程中所发出的呼声，以及祂如何在罪人的外在与内心同时动工。聆听一个人归主的见证时，其中最令人惊叹的事之一，就是看见主在那人信主之前早已开始的工作。人们常常会回忆这些事，主在他们生命中正在做什么？祂怎样安排各样的环境，从而带领他们来到祂面前？在这一过程中，外在有许多变化与推动。同时，上帝也藉着圣灵在内心中进行更深的工作。主正在除去障碍，祂使山下沉，使谷升高，使弯曲之处变直，使凹凸之处变平。祂进入人的灵魂，犁开那荒芜坚硬的心地，使罪人看见自己的罪恶，并带领他们知罪。圣灵藉着这样的恩典为罪人心中的恩典之工作预备。

从某种意义上说，我们也可以把整个世界的历史看作是为那日所作的预备。其中的曲折起伏、兴衰转折以及每一个细节，都在主的计划之中。主正在开辟道路，祂在使一切就绪。祂推动万事向前，引领世界一步步走向终局，走向最后的日子，走向那通向永恒的门口，无论是通往天堂，还是通往地狱。那“预备的呼声”，首先在主耶稣基督的降临中得以实现。而这同样的模式，也在历史与个人生命的层面上不断重现。

然而，我们必须注意：所有关于“预备”的呼喊，都只是手段，不是目的。我们不会无止境地预备、预备、再预备，而不为实现某个目标。预备的目的，就是为了迎接那位君王，也就是主的降临，基督的显现。正如第 5 节所说：“耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的必一同看见，因为这是耶和华亲口说的。”主的道路、我们上帝的这条大道，最终指向祂的显现，上帝亲自显明祂自己。正如我们所见，这首先应验在主耶稣基督的降临中。那时，耶和华的荣耀在血肉之身中显现于世，使人能够亲眼看见祂，正如使徒约翰所说：“我们听见过、看见过、亲手摸过生命之道。”他们在祂的讲道中看见祂的荣耀，在祂所行的神迹中看见祂的荣耀，在祂的受死、埋葬、复活与升天中看

见祂的荣耀。那是祂的荣耀，耶和华的荣耀必然显现。

经上说：“凡有血气的必一同看见。”这话不是只给犹大的，不是只给南国的，甚至也不单给以色列全家。它是给“凡有血气的”，无论是犹太人还是外邦人，都要一同看见祂的荣耀。有趣的是，当你阅读《马太福音》《马可福音》和《路加福音》时，你会发现这三卷福音书虽各有特色，却都从基督的降生着笔，记述祂道成肉身的来临，以及围绕其降生的各种细节。然而，当你翻到第四卷福音书《约翰福音》时，却发现约翰完全越过这些记载。那些内容在前三卷书中已经阐明，而约翰有意略去，直接从基督作为上帝的启示开始。他一开篇便宣告主耶稣基督的神性。在《约翰福音》第 1 章的开篇，约翰就展开了这一伟大的主题，并在第 14 节写道：“道成了肉身，住在我们中间”，主已降临，“充充满满地有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”主的荣耀已然显明，而约翰对此激动不已，几乎无法停止谈论这件事。因为无论是在他的福音书、书信，还是在《启示录》中，约翰都反复强调这位主耶稣基督神性的荣耀。他满怀惊叹地宣告：“我们亲眼看见了！我们看见了祂！”主早已预备道路，如今祂的荣耀已在世人眼前显明。

这不仅是约翰独有的见证，彼得同样作了这样的宣告。在他第二封书信中，彼得在第 1 章 17-18 节说：“他从父上帝得尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中有声音出来向他说：这是我的爱子，我所喜悦的。我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来。”这里，他当然指的是主耶稣在变像山上的经历。但请注意他在前一节所说的话，他称他们为“亲眼见过他的威荣”的人（第 16 节）。彼得在这里的意思极其明确，主已经成就了祂所应许的事，祂显明了自己的荣耀！“我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光”。保罗也不例外，他自称是“未到产期而生的人”（林前 15：8）。在往大马士革的路上，天裂开了，主基督亲自向他显现，发出超越日光的荣光，使他双目失

明，并用声音对他说话（徒 9），以至于他称主耶稣为“荣耀的主”（林前 2：8），他亲眼见过那荣耀。主的道路已预备好，为要使主的荣耀必然显现。

这正是教会和每一位基督徒最大的喜乐，主乐意显出祂的荣耀。祂预备了天地，预备了整个世界的历史，也预备了我们生命中曲折的每一个细节，为要使我们恰好身处那地那时，看见祂从天上宝座照耀出来的辉煌无比的荣光，无论是在上帝公众敬拜之中，还是在不朽灵魂得救之时。教会的荣耀，就是主耶稣基督的荣耀。是什么使教会与世上所有其他机构不同？是什么使她有别于一切民族？其中最根本的区别之一，便是基督的荣耀在她中间。他们在其中得以看见荣耀；我们在祂的话语中并藉着祂所设立的定例得以看见主耶稣基督的荣耀。基督的荣耀得见于祂教会的中间。

而现代的福音派常以千百种理由邀请人来教会，其中充斥着噱头与手段，这些实在容易落人口实。但对主的百姓来说，他们的心与主相连，在一天结束之时，我们只想抓住一个人的衣领，对他说：“跟我来！你必须来看我君王的荣耀！祂应许要向我们显现。来吧，来看我君王的荣耀！”这不正是《以赛亚书》开篇所提的吗？在第 2 章，他讲到万国涌向这山，为要受教于主，为要看见主的荣耀。这正是信徒心中最深的渴望，愿祂的荣耀显明！而这其实就是救恩的本质：主耶稣基督的荣耀向个人的灵魂显明，使我们凭着信心得以瞥见祂是救赎主和救主，并被圣灵所吸引归向祂。基督徒的整个生命，正是在这光中度过的，正如《哥林多后书》第 4 章 6 节所说：“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。”因此，信徒能说：“我们已经见过祂的荣耀。”于是，当我们在福音书中读到那些人对门徒说：“先生，我们愿意见耶稣”（约 12：21），这就完全合理了。人还能有什么更值得渴望去看的呢？正如经上所说：“门徒看见主，就喜乐了。”（约 20：

20）这就是主的道路，这就是预备的呼声。

2.永存的呼声

接着，我们来看第二点，永存的呼声，这就是第二个声音。6-8节说：“有人声说：‘你喊叫吧！’有一个说：‘我喊叫什么呢？’说：‘凡有血气的尽都如草，他的美容都像野地的花。草必枯干，花必凋残，因为耶和华的气吹在其上；百姓诚然是草。草必枯干，花必凋残；惟有我们上帝的话，必永远立定！’”这就是永存的呼声。

在这里，我们看到一个极其鲜明的对比。一方面，是主的荣耀被显明；另一方面则与之相对，是人的卑微被揭示出来。“凡有血气的尽都如草，他的美荣都像野地的花。”人确实有美荣，因为他是照着上帝的形像所造的，虽因罪而堕落、被玷污，却仍带有那受造的尊荣。人身上仍有许多美好的东西，理智、理性官能、良心，甚至外在的美丽与手中的出产。在人的成就之中，有许多是美好、可称颂的。然而，无论那美好如何动人，它都在消逝。人正在衰残，一切出于人的事物，都在衰残、凋谢、消失。想想花朵吧，花多么漂亮。它的质地柔软，花瓣如丝绒般细腻。它散发出沁人心脾的芳香，形状也极其精致。然而，它同样也要枯干，它的色彩会褪去，它终将凋谢而死。我们在《诗篇》第 103 篇中不也如此歌唱吗？第 15 节说：“至于世人，他的年日如草一样，他发旺如野地的花，经风一吹，便归无有；他的原处，也不再认识他。”凡属人的一切都是如此，凡出于人的，都要枯干、凋谢。人类一切的成就，无论看起来多么非凡，比如精雕细琢、令人惊叹的音乐、建筑或科学的进步、发现与应用以及其他种种令人震撼的成就，这些都在衰败和枯萎。

文明本身亦然。我想你我都难以真正体会。当我们谈论巴比伦文明，或想到鼎盛的古埃及文明时，我们或许轻描淡写地说：“哦，是的，我们知道。”其实我们根本无法想象，若身处那些古代文明最辉

煌的年代，会是怎样的震撼与荣光。如今它们在哪里？它们早已被抹去，如被擦拭干净粉笔字的黑板一般，不复存在。再想想罗马，那个自称为“永恒之罗马”的帝国。对于生活在当时的人来说，要想象一个没有罗马帝国的世界，几乎是不可能的。那是一个庞大无比、延续千年的帝国，疆域广阔至极，似乎永不衰败。人根本无法想象没有罗马的世界。然而，就连它也消逝、枯萎、凋谢了。如今，当我们俯视那堆名为遗迹的石块时，那就是她昔日全部的荣耀。她的荣光早已归于尘土。这对于一切国家而言都是事实。那些曾经让人无法想象世界会失去的国度，如今也都被投入历史的尘埃中。

再想想那些看似无法动摇、势不可挡的工商事业。近代曾有一些令人惊叹的国际商业企业，如今也早已不复存在。当然，这样的例子可以举出成百上千。金钱亦然。想想《创世记》中约瑟的年代，那令人不安的一句话：“银子用尽了。”这样的情景在历史中，一次又一次地重演。一次、两次、千百次，不断地重复。

个体亦然。人可以貌美动人，但随着年岁增长，这种美貌会逐渐消退，被脆弱、皱纹和衰老取代。最终，他们的身体被埋入地下，化为尘土，成为虫的食物。那些历史上最美丽、最俊美的人，如今都不过是尘土。美丽会凋谢、会枯萎。想想我们现今的政治喧嚣吧。我曾说过，也愿再说一遍——那不过是沙堡的政治热情，而浪潮终会将其全部冲毁。

这同样也适用于教会。有的教会以为自己可以容忍不信与背道，向自由主义妥协，追随世俗潮流，却仍能平安无事。但事实如何？《启示录》中亚西亚的七个教会，如今安在？那些我们在新约书信中读到的教会，早已离弃上帝的话语与祂的诫命。再看基督降世时的教会，由法利赛人、撒都该人和公会掌权，他们扭曲圣经，背离真理。那时的教会已极度堕落、刚硬，甚至钉死了他们自己的主。那是教会的黑暗时期，是假宗教猖獗的时代。人的道路、人的事情，凡属于人的都

必衰残。

请注意我们经文中的一句话：“因为耶和华的气吹在其上。”我以前提过这一点，“气”或“吹”的动作，本身似乎微不足道，但若是出自耶和华，那便不同寻常。祂只需吹一下，万物便崩解、枯萎，被风卷去。若你继续往下读，也许已经注意到，《以赛亚书》第 40 章 23 节提到君王，祂让这些君王，就是这些不可一世的权力和审判官，归于虚无。紧接着第 24 节如此描写这些“不可动摇”的权势：“他们是刚才栽上，刚才种上，根也刚才扎在地里；他一吹在其上，便都枯干，旋风将他们吹去，像碎秸一样。”这正是我们经文中所描绘的景象。

那么，这对我们意味着什么呢？我们看见主的荣耀被显明，也看见人的软弱暴露无遗。那些正在衰残、枯萎的人，心中都渴望永存。正因如此，人、国家、制度中那种堕落扭曲的观念，其实背后都在追寻某种永存，尽管那不过是主将要吹散的幻影。然而，上帝百姓的心中也有这种对永存的渴望。眼前的这呼声，正是引领我们走向那真正的永存。第 8 节说：“草必枯干，花必凋残，惟有我们上帝的话，必永远立定。”彼得在他第一封书信的第 1 章 24 节引用了这句话：“因为：凡有血气的，尽都如草，他的美荣都像草上的花。草必枯干，花必凋谢；惟有主的道是永存的。”接着圣灵藉着彼得补充说：“所传给你们的福音就是这道。”彼得把很久以前上帝藉以赛亚向犹大人所说的话应用到他那个时代。他说：“我的朋友们，这就是那道，这就是那向你们所传的福音。以赛亚所说那永远立定的话，如今正临到你们。”历经巴比伦的被掳与归回，跨越了漫长的两约之间的时期，主的话仍然长存，祂的话永远立定。正如我们的信条所言，上帝笔之于书的圣言，也就是圣经，其纯正因上帝独特的看顾与护理而在历代中都得以保守。

上帝不能说谎。祂的一切应许，在基督耶稣里都是“是的”，都

是“阿们”的。正如耶稣在《约翰福音》第 10 章所说，祂的话是不能废弃的。人的话却在各方面都失败。人的话轻易就能被抛诸脑后，事实也确是如此。但上帝的话却不是这样。人心中对永存的渴望，引领我们来到圣经的根基之处。唯有基督的话语，在人类存在与历史的诸多变迁之中，拥有永恒的稳固。上帝的话语坚立不移，因此我们必须建造在其上。你是否还记得耶稣在《登山宝训》结尾所用的比喻？祂设下一个对比：有一个聪明人，把房子建造在磐石上。暴风来了，雨水倾泻，洪流上涨，狂风一阵又一阵地猛烈吹打那房子。然而那房子并不倒塌，因为它立在磐石之上。相对地，还有一个愚拙人，把房子建造在沙土上。大雨倾盆而下，洪水泛滥，狂风同样吹打那房子，它就倒塌了。耶稣说：“并且倒塌得很大。”（太 7：24-27）主告诉我们，这整个比喻的要旨，就是关乎人，无论男女老少，他该如何以上帝话语的应用为根基去建造自己的生命与世界。正如祂在 24 节开头所说：“所以，凡听见我这话就去行的……”这样的人，就是建造在圣经坚固根基之上的人。

这就是那永存之所。耶稣基督的国度贯穿历史，并存到永远。基督的国度之所以永存，是因为它建立在祂自己的话语之上，建立在主耶稣基督的位格之上。因此，祂的国度永不衰残。即使魔鬼倾尽一切凶猛的攻击，逼迫临到，异端渗透，阴谋诡计层出不穷，祂的国度仍旧屹立不倒。教会仍继续前进，并在扩展中不断壮大。因此，我们必须建造在上帝的话语之上。

这同样适用于每一个人的灵魂。的确，凡属人的事物都在消逝，因此，作为个体，你必须尽一切可能将生命建立在圣经之上。你要让自己充满上帝的话语，要明白祂的话语，要将话语应用出来，要有属灵的分辨力，能以上帝的话语为准则衡量万事。你要爱慕祂的话，昼夜思想，并以祷告回应。你要传扬祂的话，向他人述说，因为这话是永存的。这也同样适用于家庭。一个家庭若是建立在上帝的话语之上，

让基督作家中的主，使祂的道路成为我们的道路，不偏左右，这样的家才有稳固的根基。至于教会，若你渴望拥有一间长存的教会，不至于有一天门楣上写着“以迦博”（撒上 4：21），风从破窗吹过，里面空无一物，教会因不信而被掏空，那么，这样的教会必须建造在那永恒的根基上，它持守上帝的话语。不偏左也不偏右，不加添也不删减，只要“持守那纯正话语的规模”。这真理也同样适用于列国。是的，国家终将进入历史的垃圾堆，这确实如此，但那是因为他们背叛基督。然而，那些建立在上帝律法与祂话语上的国家，那些遵照《诗篇》第 2 篇所言“以嘴亲子”的国家，这些国家不会在道中灭亡。那些君王与王后，若成为教会的“养父乳母”，扶助她、服侍她，这样的国家才能长存。这才是我们的需要，转向基督，跟随祂的话语，建造在祂所赐的启示之上。向祂悔改，离弃罪恶，行在祂话语的道路中。看哪，这就是那“永存的呼声”，那建立在圣经这磐石之上的呼声。

我的朋友们，你们自己必须“持守那纯正话语的规模”。人们往往是渐渐松手，“我只放松一点，不多。”然后再一点、再一点、再一点……不知不觉间，你与上帝真理之间的距离越来越远，与你昔日所领受的教导渐行渐远，直至完全背离。而为自己转离光明，总能找出千万个借口：“我有这样的处境”，“我经历那样的艰难”，“我不喜欢这些人”，“我受了委屈”……但这些借口都不能为你开脱，那仍是背离光明。其他一切都要过去，唯有上帝的话永存，“我们上帝的话，必永远立定”。

因此，我们蒙召要持守在基督耶稣里的真理。要买真理，无论代价多大，并且永不出卖真理，无论代价多诱人。愿主赐我们力量，使我们能够如此行。

让我们一同站立祷告：

主，我们在天上的上帝，你是光，在你里面毫无黑暗。在你神性的真实中，你就是真理。我们感谢你赐下圣经的启示，经无数徒劳的

摧毁企图，你的话仍然立定，直到永远。我们祈求你赐下各样的帮助，使我们能听见那为预备的呼声，能追溯那显明耶稣基督荣耀的启示进程，也能听见那揭示人类软弱与脆弱的呼声，使我们将生命建立在你话语的磐石之上。主啊，求你帮助我们，使这一切成就。我们奉耶稣的名祈求，阿们。

57 大喜的信息

赛 40：9-11

读经：《以赛亚书》第 40 章

简介

1.看见神圣君王，9 节

2.大能的君王，10 节

3.牧人君王，11 节

请将你的圣经翻到《以赛亚书》，今天下午我们要在主的帮助下一起来学习第 40 章 9-11 节，开头说：“报好信息给锡安的啊，你要登高山；报好信息给耶路撒冷的啊，你要极力扬声，扬声不要惧怕。对犹大的城邑说：‘看哪，你们的上帝！’”

简介

好消息，真正的好消息，唯有在悲伤的处境中才会让人感受到它的好。也许你曾经历过这样的时刻：坏消息如同浪涛，一波接一波拍击而来。虽然你会开始有所心理准备，却永远无法习惯它。每一波的冲击都让人有切肤之痛，肆虐的风暴如同一首忧郁的旋律不断重复的乐曲。而就在那时，意想不到、毫无预兆的事忽然出现了。乌云破开，一缕阳光穿透而出，大海归于平静，像玻璃般闪耀。一个传报好消息的使者来到，你心中不禁想：“这是真的吗？这会不会好得令人难以置信？”这样的好消息，反倒让人一时难以消化。在以赛亚的侍奉期间，犹大正是在这样的处境之中。

众所周知，《以赛亚书》第 40 章是有背景的。而我们一路走过了那个背景，那是一章又一章、一波又一波的宣告与警告。回想第 13 章，那里开始了审判的宣告，然后我们一路走过十几章的信息。一波又一波的审判的宣告临到这个或那个民族。接着，主把目光转向

犹大，我们又看到逐章地对他们的罪与即将临到的审判所发出的祸哉之声。直到第 40 章，这一切突然迎来转折。审判的声音戛然而止。就在这里，这一章为我们展开了天上的好消息，正如本章所言：主从天上带来了福音的好消息，传给祂的百姓。对于那些可怜的人——我这样说不是出于轻蔑，而是出于真诚——那些以为福音只存在于新约篇章中的人，他们若愿意随意翻到旧约中的某个地方，尤其是翻到《以赛亚书》，就会发现这里有《以赛亚福音》。我们甚至可以一直追溯到《创世记》第 3 章 15 节的第一个福音应许。我们从那里看见它如同花蕾般展开，花瓣一层一层地绽放开来，散发出芳香，在整个旧约的经卷中不断舒展。而到了《以赛亚书》，尤其在后半部分，这福音似乎达到了巅峰。主正在带来大喜的信息。

1.看见神圣君王

在这三节经文中，我们要注意三件事。首先是：看见神圣君王。“报好信息给锡安的啊，你要登高山；报好信息给耶路撒冷的啊，你要极力扬声，扬声不要惧怕。对犹大的城邑说：‘看哪，你们的上帝！’”这就是“看见神圣君王”。

这里所说的“报好信息的”，在希伯来文中其实只是一个词。而“好信息”这个概念对我们来说是非常熟悉的，我们几乎立刻就能明白，不是吗？我们知道，英文单词 gospel 的意思就是“好消息”、“佳音”；而福音的宣讲与宣告，正是主从天上差遣到世上来的“好消息”的宣布。这段经文中，我们看到被呼召出来的信使，就是那些传扬好消息的报信者。这让我们想到《罗马书》第 10 章 15 节所说的：“若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记：‘报福音传喜信的人，他们的脚踪何等佳美！’”这与我们在本章中所看到的语言极为相似。那里显然是在指新约时代的福音事工，指主所差派去传扬福音的那些人。可以说，这些传福音者要宣告福音的好消息。这就是传福音的本质。

当一位传道人站在城市的十字路口高声宣讲福音时，这正是这节经文所描绘的情景。而这不仅限于正式的福音事工，因为每一个信徒都是光，每一个信徒都蒙召去向那些询问盼望缘由的人说明那盼望。想想我们所唱的《诗篇》第 68 篇 11 节：“主发命令，传好信息的妇女成了大群。”你可以从许多不同的角度来思考历史，但要知道的是，基督的国度是整个历史的中心，其他一切都以它为轴心旋转。想想那一百二十个门徒在耶路撒冷楼房里聚集的场面。在某种意义上，整个人类的历史就是从他们那里开始，向外扩散，去宣讲福音。你在《使徒行传》第 2 章五旬节那天看到他们的工作，也看到在此之后，福音如何在《使徒行传》和书信中继续扩展。这道驾乘着风传遍犹太全地、撒马利亚，进入西亚、欧洲，最终传向全世界。世界的历史其实就是那些传扬福音者不断倍增的历史。如果从天上的视角去看，你能看到无数光点被不断派出到越来越远的地方，深入黑暗之中，照亮黑暗，驱散阴影。于是，这就是那传扬好消息的呼召。

但这里不仅有报好信息的人，也有听好信息的人，即那些领受佳音的人。而在本段经文中，无论锡安是报好信息的，还是领受好信息的，从某种意义上说，这两者都是事实。因为这信息既是从他们而出，也是临到他们的。确实有一群人，是听到好消息的听众。这让我们再次回到《诗篇》。在《诗篇》第 89 篇 15 节我们唱道：“知道向你欢呼的，那民是有福的，耶和华啊，他们在你脸上的光里行走。”这里有许多值得追溯的联系，但我们暂且不细讲。我们只看见一点：有一群蒙福的百姓，他们之所以蒙福，是因为他们听见了大喜的信息，他们听见了那欢呼的声音。于是，他们在上帝脸上的光中行走，他们仰望祂的荣光，在祂面光的照耀中生活。因此，这里不仅有传报好消息的人，也有听闻好消息的人。

第 9 节这里所要求的是一种遍及四方的宣告：“你要登高山；报好信息给耶路撒冷的啊，你要极力扬，扬声不要惧怕。”意思是：你

爬上高山之巅，在那最高的制高点。当你在那里呼喊时，你的声音就能越过前方的广大平原传到更远的地方，甚至回荡在相邻山峦的岩壁之间。它被传送出去，没有任何阻碍，声波就这样不断扩散、延展。这就是这里所给出的画面，“登上高山，宣告出来”。在过去的一些地方，人们就是以这种方式传递消息的。你知道，有时候在紧急情况下，他们会在山顶点火。那火光会被另一座山上的人看见，然后那一座山又点燃下一座山，如此一座接一座地延续开来，这就像是一种警报的传递。而有时，他们也会彼此呼喊。一个人在一座山上对着另一座山喊，接着下一个人又对着再远一点的山回应，如同多米诺骨牌般，一个接一个地把消息传出去。这种传递方式比一个人跑下山谷再越过山岭所用的时间要快得多。这就是这里所描绘的画面：遍及四方的宣告，让信息传遍所有地方。这就像我们的主在新约中所说的：“基督徒啊，不要把你的灯放在斗底下。”（太 5：15-16）不是的，要“放在灯台上”，使它的光能照得更远，更容易被看见。教会正是如此，它像建在山上的城，因此能被远处的人看见。那被掩藏在深谷里的城，远方是看不见的。但那建在山上的城，发出的光能照亮远方。所有这些景象传达的都是同一个真理。主说：“要极力扬声。”换句话说，就是要放声呼喊，竭尽全力地宣告。在读的时候，你可以想象这样一个场景：一个人正在山顶上，以他最大的声音呐喊，把这好消息传扬出去。这就是主在这里描绘的画面。经文又说：“扬声，不要惧怕。”意思是，不要被威胁吓倒，不要因胆怯而退缩，不要因为害怕别人怎么想就不敢说，不要因为担心引起敌意就沉默，不要因自己的懦弱，也不要因对好消息的真实性缺乏信心而止步。放下恐惧，凭着信心，放声宣告。

但这信息是什么呢？经文称之为“好信息”，那它的内容是什么呢？它被称为“信息”，被称为“声音”，而且是“扬声”。我们原本会以为接下来要听见什么信息，但经文却说，我们要看见某样事物。

这个信息和声音不是呼召我们去听，而是去看。“看哪，”经文说，“看哪，你们的上帝！”

孩子们，你们要留意，这里所用的代词是“你们的”，“你们的上帝”。我们的译本在单数和复数上是有区别的。我可以单独对你说，“你需要做这个、那个或别的事”，但也可以用复数形式，当我对一群人说“你们”的时候，比如我可以对一整班孩子说：“你们要这样做、那样做。”这里用的是复数形式，“你们的上帝”。这就是说，先知在对整个群体讲话。他在说：“你们大家都要看哪，你们的上帝。”换句话说，“你们所有人”，即整个教会，都要一同仰望她的上帝——他们的上帝。

当我们读到这段经文时，必须将这点牢牢记在心中：这“好信息”的定义，就是“看见上帝”。这非常重要，尤其在《以赛亚书》第40章的语境里。因为这章不断地向你们显明：“看哪，你们的上帝。”你们显明你们的上帝，这就是这一章的经文一直在做的事。从那以后，经文不断地陈列上帝的性情、上帝的属性、上帝的作为与道路。整章就是在显明那位又真又活的上帝，也就是第10节所说的主耶和华。

我的朋友们，这正是每一个世代都深切需要的。而我想，在我们这个以人为中心的时代，这种需要更是迫切。我们最迫切的需要之一，就是恢复那种真正显明上帝自己的讲道，那种彰显上帝荣耀的讲道。虽然并非这个时代所独有，但现今的讲道太多是趣闻、实用的帮助、一大堆以人为本的内容或者让人感觉良好的信息。又或者只剩下教义、原则、道理和知识，讲道沦为一种单纯的说教。无论哪一种情形，都几乎听不到那种宣告“看哪，你们的上帝”的信息。这样的讲道太少了。可事实上，这正是圣经信息的核心。当我们说，“我们要传讲福音”、“我们要宣扬好消息”时，我们是否意识到：上帝所定义的传讲福音和好消息，就是要人在讲道中看见祂自己，看见祂的荣耀，使讲道恢复以上帝为中心和对上帝的知觉。

或许你们知道，钟马田说过这样的话，他是20世纪最杰出的传道人。他是威尔士公理宗牧师，同时也是一位受过医学训练的医生和作家，在20世纪英国加尔文派福音运动中具有深远影响。他在伦敦的威斯敏斯特教堂牧会近三十年，以其逐节释经式讲道而闻名。钟马田不仅是一位伟大的传道人，也是一位愿意听道的人。他每年夏天都会休假几个月，那段时间他不上讲台，而是专心学习，为接下来九个月的讲道作预备。所以在夏季，他常常坐在台下，聆听别的传道人讲道。他曾说过一句让我多年难忘的话，也极其有帮助。他说：“你知道，我听了很多讲道，其中有些讲道，不过是美化了的查经课。有些是这样，有些是那样。”然后他补充说：“不过，我可以原谅一个传道人很多缺点，只要他能给我一样东西，只要他能让我看见上帝。如果他能让我看见上帝的荣耀，其他的我都可以原谅。”钟马田确实说到了关键。他不是自己凭空想出这一点的，这真理来自圣经本身：让我看见主。

你回想圣经中每一次属灵复兴或改革的时代，它们的共同特征是什么？其中最突出的一个标志，就是对上帝荣耀那种普遍、深切的看见与感受。这在希西家时代如此，在约西亚、约沙法时代也是如此，在大卫的高峰时期，在约书亚的日子，在新约的五旬节那天，也都如此。《使徒行传》和书信中所记载的一切复兴，无不以此为核心。再往前看，当以色列人来到西乃山时，那震撼人心的景象正是上帝临在的彰显，那时他们被上帝的荣耀所震撼。这在历史中一次又一次地重现。若你去读那些真正由圣灵所兴起的复兴的记载，就会发现一个共同的见证：无一例外，它们都有那压倒性、弥漫性的上帝同在感，以及对祂荣耀的看见。而这正是翻转世界的力量所在。让我们远离、彻底弃绝一切使人变大、使上帝变小的宗教思潮。那种东西只会让灵魂饥饿，使基督徒生命软弱无力，因为它缺乏对上帝自己的认识，不是头脑知识，而是亲身经历的、生命中的认识。正如一位属灵前辈所说

（这句话我在青少年时读到，从此铭记于心）：“当你思想上帝时，脑海中首先浮现的念头就是对你最重要的事。”

在这里，主自己前来，祂说：“我有好消息。我有最好的消息，而且是在悲伤处境当中的最好的消息。我的好消息乃是：看哪，这就是我。”众所周知，人唯有在主向他显现时才能看见祂。而主最完满的显现，就是圣子的位格中。因此，看见这位神圣君王，就是看见主耶稣基督。“我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”（约 1：14）我们得以在耶稣基督的面上，看见上帝的荣耀。这是一个要我们注目仰望祂的呼召，祂在圣经中向我们启示自己，又开启我们的心思与意念，使我们得以看见那从未看见或极少看见的，并且不断引领我们更深、更广地去认识祂的一切所是与所行。这是一个去注视基督里的上帝荣耀的呼召。这是呼召我们来到祂面前，瞻仰祂、亲近祂、敬拜祂，以认识在基督耶稣里的上帝为我们的饮食、安息与生命。这就是看见神圣君王。

2.大能君王

其次，这是一位大能君王。第 10 节这里特别显明出祂的王权：“主耶和华必以大能的手临到，他的膀臂必为他掌权。他的赏赐在他那里，他的工作在他面前。”（按照钦定本翻译）这里所提到的“掌权”显出君王的尊荣与统治，以及一切随之而来的威严。祂在此向我们显明并启示出上帝在基督里的能力。这位神圣的君王是满有权能的大能君王。你会在本章后面看到这种力量的描述。例如第 15 节说：“看哪，万民都像水桶的一滴，又算如天平上的微尘；他举起众海岛，好像极微之物。”那庞大的陆地，在祂面前轻如羽毛，这就是祂的大能。又如第 26 节，当论到祂设立诸天、悬挂群星时说：“他一一称其名，因他的权能，又因他的大能大力，连一个也不缺。”这里描述的便是这位君王的力量。当然，主耶稣基督这位升天的君王已得着天

上地下所有的权柄。换句话说，没有任何一种能力存在于祂之外，没有任何力量超过祂，也没有任何权势胜过祂。祂的能力是超乎万有的权能——不仅显明在地上，也显明在天上，天上地下所有的权柄都赐给了祂。

因此，如经文所说，祂“以大能的手临到，他的膀臂必为他掌权”。“手”和“膀臂”让我们想到力量。小男孩举起手臂炫耀肌肉，想藉着举重的力量显出自己的能耐，这在整个世界的历史中都是一样的图景。这比喻让我们看到的正是主亮出他的膀臂，显明并彰显祂的力量。

“他的膀臂必为他掌权”，祂就是那位手握铁杖的君王。祂不仅将人从祂面前、从历史的舞台上扫除，而且粉碎整个帝国与列国，使它们化为尘土。祂的膀臂为祂掌权，《诗篇》第 2 篇正是如此说的。祂将庞大的帝国击得粉碎，使它们湮没无闻，只被埋在历史的脚注中。这般伟大的便是我们主的力量。祂能使一切仇敌降服。那魔鬼看似不可战胜，却被压碎、践踏，牠的头被主耶稣基督践踏在脚下，牠的国度被洗劫、毁灭、掏空、推翻，全都败在基督的统治之下。而这世上的一切权势，金钱的势力、政治的势力、军队的势力等等，在祂面前都算不得什么，因为基督的膀臂必为祂掌权。

祂能胜过一切的敌对势力，包括你那刚硬的心中所隐藏的敌意。祂有能力来到你那里。那未重生的人也许并不清楚实情，但事实却是，他们正被死亡的魔爪紧紧扼住咽喉，完全无法自救，连一根手指都不能动，被罪恶彻底辖制。但基督的膀臂必为祂掌权。祂能打断罪的锁链，能将人从罪的捆绑与权势下救出来。祂能用自己右臂的力量释放祂的百姓。即便是基督徒，也常常遇到压倒性的困难，沉重到足以使人坠入深渊；或是被罪缠身，似乎再无出路。但这位君王的力量临到，祂以自己的膀臂掌权，将祂的百姓从深渊中提拔上来。祂推翻一切敌对势力，使人在试炼中得扶持。祂除灭我们里面的罪。

“他的赏赐在他那里，他的工作在他面前，”或者如旁注所说，

“他的工价”。“他的赏赐在他那里，他的工价在他面前。”这在两个意义上都是事实。这是指着基督说的，启示出基督的荣耀。所以在第一层意义上，我们知道这指的是基督自己的赏赐。那位以大能的手、以祂的膀臂为祂掌权的主，我们能够看见祂自己所得的赏赐，因为上帝已经向我们显明。我们能看见在那伟大的降卑与救赎的工作中，主已经赏赐、高举、荣耀了祂，使祂升到至高，成为万王之王、万主之主。而且，主已经将列国与外邦赐给祂为产业。祂出去，以祂的右臂掌权，将这些聚集到祂自己那里。它们是祂的赏赐，是祂在祂所完成的全部救赎工作后所得的结果。祂是那位得着一群百姓的主，并且在末日祂要在父面前显现，将国度交还给父，而祂将能够说：“看哪，我与耶和华所给我的儿女”（赛 8：18），这些是祂所拣选、所救赎的选民，是祂以自己右臂的大能所救赎的。主基督得着祂自己的赏赐。

但不仅如此，从这赏赐流溢出来的，同时也是好消息的一部分，是那位被赐予无限量之圣灵、被赋予永恒丰盛之恩典的主，在祂升高的尊荣中，也成了赏赐的分赐者。祂将赏赐赐给祂的百姓。因此，你看这句经文：“他的赏赐在他那里，他的工价在他面前。”我们若翻到圣经的最后一章，《启示录》第 22 章 12 节，我们听见主说：“看哪，我必快来。赏赐在我，要照各人所行的报应他。”这正是同样的语言。这里显明出基督的丰盈、慷慨、荣美与荣耀。祂是那位大能的君王，祂将赏赐赐给祂所买赎的百姓。祂要使祂百姓一切的损失、一切的劳苦、一切的受苦、一切的服侍，都得着极其丰盛的补偿，超乎他们所能求、所能想的。这是那位大能的君王。看哪，看哪你们的上帝！这就是祂，这就是祂所行的。

3.牧人君王

第三，祂是牧人君王。第 11 节说：“他必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的。”你看见第

10 节与第 11 节是如何奇妙地交织在一起的吗？因为在第 10 节，你看见的是能力。而在第 11 节，你看见的是温柔。这两者在你蒙召要在基督里观看的这位上帝里面完美地交织在一起。两者缺一不可。我们可以用人间的形像来体会：我们认识的人当中，有些人心地温柔，我们称他们为心肠柔软的人。他们对他人充满怜悯，能深切地感受到别人的痛苦，但却爱莫能助。他们并不是毫无价值，他们的怜悯可贵，他们的温柔美好，但他们没有能力成就任何事。另一方面，也有那种有能力帮助别人的人，但他们在帮助的过程中往往会盛气凌人，毫无温柔。你能看见这两种极端。然而主不是这样。主把能力与温柔完美地交织在一起，这是无限且完全的结合。

祂说什么呢？祂说：“他必像牧人牧养自己的羊群。”所以，这从喂养开始。我们所看见的这位上帝做的是什么呢？祂喂养我们。而我们也知道这一点。英语世界中最受欢迎的诗篇就是《诗篇》第 23 篇。看哪，这首诗把祂描绘为牧人，祂是那位好牧人、大牧人、牧长。祂在做什么？祂领祂的百姓到青草地上，领他们在可安歇的水边。祂正在牧养祂的羊群。我们已无数次唱过这首诗篇，我们都熟悉这一幅图画。这就是主所做的事。主来喂养祂的百姓。祂把他们领到旷野之中，然后做了什么？祂说：“看哪，你们在旷野，一个极其荒凉、干旱的不毛之地。”祂却从天上降下吗哪在他们身上。祂是那位正在喂养祂百姓的牧人。祂赐下《诗篇》中所称的“天使的食物”，比地上所产的一切都好，比牛排或任何从这世界得来的美味更佳。祂喂养祂的羊群。

我们翻阅整本圣经，主一次又一次地告诉我们，祂用各种方式说出这一真理：人活着不是单靠食物，乃是靠主的口里所出的一切话（太 4：4）。所以，你会像约伯一样，把祂的话看得比饮食更重要（伯 23：12）。你会像耶利米那样认识到，主的话是你心中的欢喜快乐（耶 15：16）。你会像大卫那样爱慕祂的律法（诗 119：97-105）。你会

说：“我如此爱慕祂的律法，以至于我看它比世人所珍视的金银宝石更宝贵。它对我比蜂蜜、比蜂房下滴的蜜更甘甜。”（诗 19：7-10）因为主正在喂养祂的百姓，祂像牧人一样喂养他们。主在带领祂的百姓走向天家的途中，不会让任何一只小羊挨饿。祂所赐的不仅仅是我们所需的，正如我们今天早些时候在祷告中听到的，祂所赐的是超出我们所需、超过我们所求的。这在肉身上是事实，在属灵上更是如此。没有缺乏，因为主所赐的食物之多，无穷无尽。那是一个永不见底的橱柜，是一口永不干涸的井。你无法测透它的深度。这是那样丰盛，祂喂养我们，使我们得饱足——无论孩童、成年人还是老年人。孩子们，当你们唱《诗篇》时，会以不同的方式体会其中的意义。《诗篇》第 92 篇末尾的那句话，或许现在让你们微笑，但有一天，当主让你们年老仍唱这首诗时，它可能让你们流泪。经文说：“义人要发旺如棕树，生长如黎巴嫩的香柏树。他们栽于耶和华的殿中，发旺在我们上帝的院里。他们年老的时候仍要结果子，要满了汁浆而常发青。”这就是主喂养祂的羊群，即便到年老，也使他们丰盛肥美。

其次，这位牧人君王也“聚集”。经上说：“他必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔……”这实际上把第 10 节与第 11 节连接了起来。因为在第 10 节中，我们看见那大能的手和那为祂掌权的膀臂所描绘的全部画面。现在，我们又看到同样的膀臂和那无敌的能力，这聚集羊羔的膀臂并不是另一条膀臂，而是同一条膀臂。请注意，他是用“膀臂”聚集羊羔，而不是用棍子，这表明的是温柔。祂在吸引、在带领，更确切地说，祂是在将他们聚集到祂自己面前。祂聚集他们归向祂自己，将那些软弱无助却蒙救赎的罪人带到祂身边。这是亲密的画面——联结、靠近、同在、合一。祂正在聚集那些若没有牧人就会四散的羊羔，那些像世上众人一样生来迷失、偏行己路的人。若任凭我们自己，我们所做的就是走迷、就是迷失。然而，是主这位伟大的牧人君王必须亲自来聚集我们，把我们带入祂的群羊之中，带入祂

的百姓之中，带我们归于祂自己。

第三，祂说：“抱在怀中。”这一切都在牧人君王的主题之下：祂牧养、祂聚集、祂怀抱。祂抱在怀中。现在，我们真的来到了最亲密的层面，被主抱在怀中。“看哪，你们的上帝！”这就是祂的本性，这就是祂的作为。想象一只小羊，也许它陷在淤泥里，泥已没过膝盖，或者它落在一个积雪的山谷中，被雪掩埋。牧人会怎样做呢？牧人只有一件事能做。派狗去是没有用的，呼喊也无济于事。牧人必须亲自下到泥里，必须踏着雪走下山谷，弯腰把那只自己无法走出来的小羊抱起来，将它揽在怀中，背回来，带回羊圈，带回安全之处，带回羊群中间。这就是主。“看哪，你们的上帝！”祂是那位将祂的百姓抱在怀中的主。约翰知道这一点，你们也知道。约翰珍视这一点，使徒约翰曾把头靠在主的怀中（约 13：23）。在那亲近的关系中，有着一种可以感触的亲密。有温情、温柔与柔情。这就是救主的心。

主的百姓就像这些需要被怀抱的小羊。他们常常这样对自己说，极其认真地说：“我坚持不下去了。我不行了，我真的不行了。”看哪，你的上帝。答案回响而来：“是的，你能。因为我要亲自怀抱你。我亲自把你带过终点线。我亲自要领你进入那大城。我要亲自确保你进入荣耀中，从而贴近救主的心。”

第四，在“牧人之王”这一点之下，祂牧养、祂聚集、祂怀抱，祂也温柔地引导：“慢慢引导那乳养小羊的”。小羊指的是哺乳的、极幼的羔羊。“那乳养小羊的”，意思是，主要引导那些身边有小羊依附、紧紧相随的母羊。这可能指怀孕的母羊，身体笨重、行动不便、不能奔跑、几乎是蹒跚前行的。也可能是指已经生了小羊的母羊，小羊缠着它、绊着它、在它身旁吃奶。无论是哪种情况，主在这里说，祂要温柔地引导那些带着小羊的。主耶稣基督正是那位“压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭”的主（赛 42：3）。这正显明了救主的温柔与慈爱。你们都熟悉这一点，在那些广为人知、深受喜爱

的经文中，这种温柔显露无遗，比如《马太福音》第 11 章的结尾：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。”（马 11：28-30）还有另一首你们熟悉的诗篇，也把我们所看的这一真理结合在一起——《诗篇》第 18 篇 34-35 节。那里很有帮助，因为它正如我们的经文一样，将能力与温柔结合在一起。第 34 节，这首先是指着基督说的，基督自己在说话：“他教导我的手能以争战，甚至我的膀臂能开铜弓。”这是出自基督之口，然后才是信徒之口。你看到了什么？力量、能力，祂膀臂的力量。紧接着，第 35 节就说：“你把你的救恩给我作盾牌，你的右手扶持我，你的温和使我为大。”这同样是先出自基督之口，然后才是我们的口。是祂的温和使祂为大。

温和使人伟大，你会以为力量使人伟大。你知道温柔有其重要性，但温柔竟使基督伟大！这是真的。正是这一点彰显了祂的伟大与荣耀。祂伟大，因为祂是一位温柔的君王，一位牧人君王。而这温柔，藉着福音，藉着上帝的恩典，流入主百姓的生命与经历之中，使他们得着能力与力量。这是主自己的力量，使他们能在基督里成事。但他们也因温柔而为大。

你也许认为自己拥有某种伟大，无论你如何定义这个词。你会想：“我在某些事情上很出色。”真的是这样吗？真的是吗？如果从圣经的标准来衡量，你在温和这一点上表现如何呢？或许你一点也不伟大，因为你尚未“注视你的上帝”。你对那位在基督里的上帝认识太少，你缺乏对祂的个人性、经验性的认识。而正是这种无知与亲密交通的缺乏，使你无法学习那使祂为大的温和，那同样也使祂的百姓为大。唯有坐在救赎主脚前，才能靠着圣灵将这一切吸收、领受。唯有如此，这些真理才会被深深烙印、融入主百姓的心思意念之中。

因此，从喂养到引导，祂一路引领祂的百姓，温柔地引导他们，

确保他们最终被带到目的地。祂是牧人，是祂百姓灵魂的监督。祂是“大牧人”、“善牧”、“群羊的元牧”，祂是牧人君王。

因此，我们在此得到了好信息。但这不是世人所期待的那种消息，也不是主的百姓总能如他们该有的那样盼望的消息。这消息就是：“看我，你们要看我。”主说，“你们要看我这位大能的君王，看我这位牧人君王。”这真是好信息，在忧伤的处境中，尤为甘甜。愿主赐福我们所听见的话。

让我们一同起立祷告：

主我们的上帝，天上的大君王，你的儿子是万王之王、万主之主，是上帝群羊的牧者。祂牧养你的百姓，聚集他们，怀抱他们，引领他们。主啊，求你使我们真能仰望我们的上帝，以信心仰望祂。求你使我们得以畅饮你的荣光，为这好消息而喜乐。我们奉耶稣的名求，阿们。

58 无可比拟的上帝

赛 40：18-26

读经：《以赛亚书》第 40 章

简介

1.偶像无法与主相比，18-20 节

2.政权无法与主相比，21-24 节

3.诸天无法与主相比，25-26 节

请将你的圣经翻到《以赛亚书》，今天下午我们要在主的帮助下一起来学习第 40 章 18-26 节，开头说：“你们究竟将谁比上帝，用什么形像与上帝比较呢？”

简介

我相信我们都承认，“知道关于上帝的事”与“真正认识上帝”之间存在着极大的鸿沟。听说过祂与听见祂亲自说话并亲眼见到祂之间，也有天壤之别。J • I • 帕克在我出生的那一年写道，并且我认为他极为正确地指出，当代教会中许多初露端倪的软弱，大多源于对上帝缺乏认识。许多软弱正是因为缺乏对上帝的认识，或者更准确地说，缺乏对主那种经历性的认识。若这对我们这一代成立，那么对以赛亚的那一代更是如此。其实，我们甚至可以更进一步说，在每一个世代里，这种情况或多或少都是真实的。人类最迫切的需要，就是能看见并认识那位又真又活的上帝。

因此，我们来到《以赛亚书》第 40 章，这章丰丰富富地供应了我们的需要，将上帝的荣耀摆在我们面前。这段经文在本章的中间部分，它调转我们的目光，打开我们的眼睛，使我们得以看见上帝的威严，没有任何事物能与祂相比。说“无可比拟”确实是有意义的，这不仅仅意味着我们把一样东西和另一样东西相比，然后说：“这个比

那个更好。”不，这里说的是，祂远远超乎万有之上，甚至没有任何存在物可以与祂放在同一个天平上衡量，没有任何东西能够与祂相提并论。祂的荣耀与威严也是如此。

今天下午，我们要思想《以赛亚书》第 40 章 18-26 节的三点内容。在我们的经文中，这三点都由一连串的问题引出：18 节、21 节与 25 节各有一组。主通过这些问题责问祂的百姓：他们并未充分思想祂是谁。诚然，他们知道“耶和华”这个名字，他们知道祂是上帝，也确实知道许多关于祂的事。然而，上帝却指出，他们仍然没有真正、深入地思想那位又真又活的上帝究竟是谁。

1.偶像无法与主相比

因此，首先，我们看第一点：偶像无法与主相比。《以赛亚书》第 40 章 18-20 节说：“你们究竟将谁比上帝，用什么形像与上帝比较呢？偶像是匠人铸造，银匠用金包裹，为它铸造银链。穷乏献不起这样供物的，就拣选不能朽坏的树木，为自己寻找巧匠，立起不能摇动的偶像。”偶像无法与上帝相比。

孩子们，你们当中许多人都熟悉并喜爱《小要理问答》的第 5 问，因为那是所有问题中最短的一条：“上帝是独一的吗？”答案是：“上帝是独一无二，又真又活的。”圣经在许多地方教导了这一真理，其中之一是《耶利米书》第 10 章 10 节：“惟耶和华是真上帝，是活上帝，是永远的王。他一发怒，大地震动；他一恼恨，列国都担当不起。”这几乎与《小要理问答》的语言完全一致。可见，只有一位又真又活的上帝，这意味着别无他神。不是两位、三位、五位、十位、百位，也没有任何其他所谓的“神”。既然如此，凡宣称自己为神明、或被赋予只属上帝属性的任何存在，按圣经的定义，都不过是偶像。凡在上帝以外，被人归予上帝独有荣耀与权能的，都应当被认定为偶像。

圣经告诉我们什么呢？我们看到那位被称为“牧者神学家”的约

翰，在他第一封书信的结尾，似乎以一种突兀的方式作结。他在结尾发出了这样的一句劝勉。作为牧者，他俯身对教会的众信徒发声，称他们为“小子们”，不仅仅是年幼的孩子。他说：“小子们哪，你们要自守，远避偶像。”（约壹 5：21）这是他在那封书信中的最后一句话：“小子们哪，你们要自守，远避偶像。”这句话应当深深刻在所有宣信上帝的百姓的心中，就是凡属于主耶稣基督有形教会的人。拜偶像不仅在历世历代都是对全世界极其严重、极其真实的威胁，也同样是对教会自身的重要威胁。偶像崇拜的威胁在于贬损人的尊严并带来亵渎性的影响。

主在这里说:“你们要将我比谁呢？可用什么形像与我比较呢？”然后他开始谈论那些偶像。重点是：它们当中没有一个能与祂相比。这就好比，教会里的一位年轻姐妹拿出她的缝纫机、布料、针线和各种工具，亲手做了一个小布偶。于是，她完成了这个小布偶。然后我们说：“啊，看这个布偶，这布偶真漂亮、真可爱、真了不起，简直比那位年轻姊妹自己还要更好。”这简直荒唐至极！而且它本来就应该显得荒唐。那个布偶是死的，没有生命，只不过是人手所造之物。而那位年轻姐妹却是照着上帝的形像造的，有生命，并且有一个不朽的灵魂。我们说的这一切，还只是停留在受造物的层面而已。即便如此，我们都知道，这样的比较是荒谬可笑的。

但现在，这段经文把我们带到了一个更高的层面。它把荣耀的主陈列在我们眼前，并说：“怎么可能有什么东西，在整个受造的宇宙之中，能够在任何意义、任何形态上，与主相比呢？”把上帝与受造物相比是亵渎上帝的行为，明显且公然地违反了第一条和第二条诫命。然而，我们在《罗马书》第 1 章中读到，人堕落的本性恰恰倾向于做这样的事。《罗马书》第 1 章 22 节说：“自称为聪明，反成了愚拙；将不能朽坏之上帝的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽、走兽、昆虫的样式。”这就是没有主耶稣基督福音的人类的罪恶倾向。

经文说：“你们究竟将谁比上帝……”请注意这里所用的语言，它没有使用“耶和华”一词，而是用了“上帝”这个称呼。“你们究竟将谁比上帝……”这是有原因的。因为这种做法是在刻意把主与受造界区分开来，也因此把主与一切虚假的神明分隔开来。这里有一条泾渭分明的分界线，凸显了一种对立。我们在《使徒行传》第 17 章里读到一个新约中的例证。保罗来到雅典，看见那城满是偶像，心里极其忧伤。这就是人放任自流的写照，彻底沉沦在偶像崇拜之中。于是他责备他们，向他们传讲基督。他在第 29 节劝诫他们说：“我们既是上帝所生的，就不当以为上帝的神性像人用手艺、心思所雕刻的金、银、石。”这与《以赛亚书》的信息一脉相承，几百年后仍是同样的呼声。而且，这同样的信息一直传到今天：这就是偶像崇拜之恶。

初看上去，这真理在应用上是显而易见的。例如，任何为耶和华、为圣经所启示的三一上帝制作的形象或画像，都是错误的。圣经禁止、定罪一切对三一上帝中任何一位的艺术描绘，这是明显违反第二条诫命的行为。当然，这真理也进一步延伸到对上帝敬拜的规条。上帝的敬拜必须按祂自己所设立、所命定、所指示的方式进行。我们只能照祂所吩咐的来敬拜祂。我们并非被交托给人类的聪明才智，也不能凭着自己的创意去设计自以为讨上帝喜悦的方式，而只能把祂亲自所命定的事物带到祂面前。这点在经文中十分清楚。我们稍后还会看到更多。总而言之，这一切都是亵渎，是罪。拜偶像是极大的罪。

然而在这段经文中，特别是在 19-20 节，上帝不仅让我们看见偶像崇拜的罪恶，更要让我们看见其愚昧。主要我们清楚地看见拜偶像这件事本身的荒谬无理。我们今天早晨所唱的《诗篇》第 115 篇就揭示了这一点。那些偶像有眼，却不能看；有耳，却不能听；有口，却不能说。把这些当作上帝来敬拜，实在荒唐至极。同样地，主也在这里指出：这是愚昧，因为这些偶像什么都不是。它们根本不存在真正的实质。第 19 节讲到那些有钱人，他们会做什么？他们取世上最上

等、最昂贵的金属，拿最好的材料，来为自己制造神像。而那些经济条件较差的人，也尽力而为。他们不会随意挑一块木头，而是特意找一块不会腐烂的木头。然后交给工匠，用心雕刻装饰，使它可以立得稳固。经文说，使它“不能摇动”，意思是不容易倾倒。

主在此显明：这完全是愚昧。无论是金属铸成的，还是木头雕成的，都毫无分别，这些都不过是虚无之物。我们可以想起一个孩子们喜爱的圣经故事，就是《撒母耳记上》第 5 章所记大衮神像的事件。那巨大的偶像——他们所敬拜的假神——看似坚固、庄严、不可动摇。然而主怎么做呢？主使那看似高大稳固的偶像，仆倒在地，脸面朝下。“砰”的一声，蒙羞受辱；接着又“砰”的一声，它的头和双手都被打断。主藉此羞辱那虚无的偶像。

我们都知道，偶像崇拜并不是从手开始的，对吗？偶像崇拜始于心，始于头脑。实际上，它始于思想。每当你听见有人说：“我喜欢这样想象上帝……”无论那句话后面跟着什么，那都是偶像崇拜。“我喜欢这样想象上帝……”偶像崇拜就是这样开始的，从思想里开始。人不可以凭自己去决定如何想象上帝。主是又真又活的上帝，祂已经在祂的话语中向我们启示了祂自己。因此，我们只能按照祂所启示的真实样式来思想他，正如祂在圣经中所显明的那样。所以，偶像崇拜从思想和内心开始，然后才向外扩展到人的手中。这一点对我们非常有帮助，它让我们学会追踪偶像崇拜的根源。因为无论人心中造出的偶像是什么样的，它都太渺小、太脆弱、太累人，完全与那位又真又活的上帝格格不入。

以色列的问题，正是今日教会的问题。旧约的教会与新约的教会所面对的本质问题是相似的。在以赛亚的时代，旧约的教会深受世界影响。他们四周环绕着许多列国，耳边充斥着各种思想观念。世俗的生活方式、风俗活动、文化潮流纷纷涌入他们的眼前与心中。这些影响使他们渐渐开始像外邦人一样思考、判断与看待事物。他们开始欣

赏外邦人的价值观，渴望、羡慕外邦人所拥有的东西，甚至觉得外邦人所说的也有几分道理。这些人说：“我们需要一些看得见的东西。我们是人，是受造物，我们需要可以触摸的实在的东西，这样我们才能跟它建立关系，才能更有认同感。正如新约时代那些人所造的亚底米的像一样，所以，这是我们的助力，它是敬拜我们所相信的上帝的一种途径。”这与以色列人自己所做的并无不同。当他们铸造金牛犊时，他们也说：“这是领你出埃及地的上帝。”（出 32：1-6）这正是世俗影响的结果。

问题在于，偶像崇拜的影响往往是极其隐蔽的，若不警醒，就难以察觉。它并不会伴随喧嚣的游行或显眼的标志而来，而是悄无声息地潜入人心。因此，在我们这个时代，这绝非早已过去的古老问题。在我们身处的社区中，或许不见得随处都有巨大的佛像，或印度神祇的神龛——虽然这些东西如今在美国确实越来越多，令人痛心。但我们千万不要自欺，以为那只是外面的问题。那并不仅仅是东方文化影响的结果，别自作聪明！若有人以为偶像崇拜仅限于那些雕像与庙宇，那真是愚昧。我们同样会被世界所影响。事实上，对于你们当中没有信主的人来说，请听加尔文的洞见，他说人心是偶像工厂。我们在不停地生产偶像，速度惊人。任何事物几乎都可能被人心转化为偶像。在古代，某些民族崇拜太阳，因为他们看到太阳带来了许多祝福。太阳赐给我们光明，使我们能看见；太阳赐下热量，使我们温暖；太阳帮助农作物生长。此外，太阳还带来无数益处与健康。他们的心因此转向崇拜它。

然而，今天人们认为哪些事物是有益的、美好的、健康的而且能带来诸多祝福的呢？又有多少人，即便不在偶像面前肉身俯伏，却仍在心中陷入了拜偶像的罪？事实上，这种倾向也悄然渗入了基督的教会。偶像并不仅仅是木头或石头。一个人也可能成为你的偶像，你或许不会这样去说，但你却敬拜他所踏之地。你的喜怒哀乐、你的满足

感，完全随那段关系的好坏而起伏。又比如你的工作。你想，“这工作很好，它为我提供食物，使我能买房、安家，多么美好啊，就像太阳一般。”然而，你昼夜思想的全是事业，吃、喝、睡都围绕着它，这时它便成了你的偶像。那本是件合法之事，如同太阳、木头、金银这些受造之物本身并无不当，却被人扭曲，用作不合法的目的。在西方，人们的偶像可能是一张薄薄的绿纸，也就是金钱，以及追求金钱的欲望。金钱的确有其用途，也带有某种合法性。然而当人心紧紧系在其上，要攥住它、占有它，那便已堕入贪婪。浪费固然有罪，吝啬其实同样如此。二者的根源皆在于紧抓他们所敬拜、所爱慕的假神，竭力维持那不能动摇的神位。对有些人而言，偶像是名声。对另一些人而言，是嗜好、娱乐或别的事物。仰望这些事物以求唯有上帝能赐下的供应，仰望它们以得着唯有在耶和华里面才有的满足，这就是偶像崇拜。而使徒保罗告诉我们，每一个偶像背后都有一个魔鬼。那些敬拜偶像的人，包括今日 21 世纪西方世界的美国的偶像崇拜者，他们都是在敬拜魔鬼。

因此，我们必须保持清醒。主在敦促我们，你在做什么？你在想什么？你可知道，是主铺张诸天、悬挂穹苍？祂自己就是美的本体。上帝本身就是至高、绝对的美，祂的存在本身充满最精妙、最吸引人、最客观的荣美。我们的心当被祂吸引，被祂夺取，被祂完全占有，而不是被那些会燃烧、会损坏、会被偷去的事物所迷惑。我们的心应当被祂所充满。祂说：“你怎么能将我比作别的？你怎么能在你的志向、情感、思想中，将任何东西与我相比？”祂是那无可比拟的主，偶像无法与祂相比。

2.政权无法与主相比

第二点，政权无法与之相比。21-24 节说：“你们岂不曾知道吗？你们岂不曾听见吗？从起初岂没有人告诉你们吗？自从立地的根基，

你们岂没有明白吗？上帝坐在地球大圈之上，地上的居民好像蝗虫。他铺张穹苍如幔子，展开诸天如可住的帐棚。他使君王归于虚无，使地上的审判官成为虚空。他们必不被栽上，必不被种上，根也必不扎在地里；他一吹在其上，便都枯干，旋风将他们吹去，像碎秸一样。”（按照钦定本翻译）

在第 21 节中，这一连串的问题语气强烈又迫切。主带着恳切的心问祂的百姓：“你们岂不曾知道吗？你们岂不曾听见吗？从起初岂没有人告诉你们吗？”这语气充满深意。这些事你们早已听见、早已学过。这些真理自从地的根基立定以来，就已显明。因为主是那位铺张诸天的上帝，全宇宙都在宣扬祂的荣耀，正如我们在《诗篇》第 19 篇 1 节所唱：“诸天述说上帝的荣耀。”诸天在宣讲、在传扬、在见证祂的荣美。主在此追问：“你们难道不曾知道这些吗？”是的，你们知道。“你们难道不曾听见吗？”是的，你们听过，从你们眼前所见的受造万物中，听见了上帝荣耀的启示。你们听见了诸天的宣告。主藉这些问题在深深责问祂的百姓。

祂在第 22 节这样说：“他坐在地球大圈之上，地上的居民好像蝗虫。”看哪，这就是主。祂在高天之上为王，坐在穹苍之上统管全地。正因如此，地上一切显得极其渺小。“地上的居民好像蝗虫”，意思是说，祂高高在上、远超万有。因此，从这种超远距离的角度来看，世人不过如同微小的蝗虫一般。孩子们，你们可以这样想：当你们站在格林维尔市中心的北大街与咖啡街交叉口，看着那里的大楼时，会觉得它们非常高。也许十几层楼，比起大城市的摩天大楼当然算不了什么，但在你们眼中仍是高耸入云。可是，如果你开车驱往凯撒领袖山，到了那里，天气晴朗时，你从观景台远望，大约在十点钟方向，可以看见巴黎山。再往南一些，沿着地平线，就是格林维尔的市区。那时候，你们会看到那些同样的高楼，竟显得那么微小！而你与它们的直线距离也不过二十二英里。仅仅升高了这点距离，那些建筑便变

得如此渺小。这正是上帝要我们明白的图画：祂远高于一切受造之物。“他坐在地球大圈之上”，而地上所有居民在祂眼中如同蝗虫一般。“他铺张穹苍如幔子，展开诸天如可住的帐棚”。

究竟哪个更伟大？是受造之物，还是那位创造者？主创造了天地，也就是如此浩瀚宏伟的宇宙，而祂创造它们时，并不费力。其实，说祂轻松地创造宇宙，甚至都是不够准确的，因为祂根本不需要任何劳作，这正显明祂无限的能力。祂说，铺张穹苍如同拉开幔子。孩子们，这就好比你们露营时拉起一块防雨布，或搭起帐篷时撑开顶棚。你仰望天空，看见辽阔的天穹、明亮的月亮和无数繁星。在乡间夜空下，你能见到漫天闪烁的星光。而上帝说，祂铺张诸天，就像你搭好帐篷的顶布一样轻易。主是在俯就我们，使我们能明白祂的能力与荣耀。因此，凡与主对立的势力、凡敌挡祂百姓的权势，在祂面前都算不得什么。对祂而言，不存在威胁与风险，根本不存在任何能与祂抗衡的对手。祂不仅是创造万有的上帝，也是以祂的护理治理万有的上帝。祂维系一切、掌管一切、主宰一切。祂管理一切受造物，也掌管他们一切的行动。

接着，在 23-24 节中，祂说君王要归于虚无，地上的审判官要成为虚空。那些伟大的国家，如亚述、巴比伦以及后来出现的玛代波斯、希腊、罗马，乃至今日的强权——例如美国——在人眼中都被看为庞大无比、力量惊人。正如我们今日看待美国、中国、俄罗斯等大国时，觉得它们极为强盛、举足轻重。然而主却宣告：这些君王算不得什么，他们不过是虚空。事实上，若没有祂，他们连一点力量都没有。的确，主不断地扰乱他们。请注意经文中的措辞：在这些统治者尚未扎根之前，在他们尚未安稳、尚未坐定之前，主的气息一吹，“呼”的一声，他们便被扫除。经上说，祂只需吹气在他们身上，他们就枯干了。旋风将他们如碎秸般吹散。不是因重击，而仅仅是主的气息，便足以使他们全然消灭。

《但以理书》第 2 章 21 节也用了相似的语言：“他改变时候、日期、废王、立王，将智慧赐与智慧人，将知识赐与聪明人。”《诗篇》第 75 篇 6-7 节又说：“因为高举非从东，非从西，也非从南而来。惟有上帝断定，他使这人降卑，使那人升高。”《箴言》第 21 章 1 节说：“王的心在耶和华的手中，好像陇沟的水随意流转。”这就是我们的上帝。世上的西拿基立们、尼布甲尼撒们、凯撒们，在祂面前不过如此，他们一无所有。虽然他们看似不可动摇，拥有能翻转世界的巨大力量，但在上帝面前，他们不过是虚空。祂独自掌管整个历史的进程，按着祂自己旨意的筹算而行，不取人的谋策，不听人的劝告。祂使这些列国、君王、强权如同舞台上的糠秕一般被风吹散。

这段经文其实直面当代的问题，它非常现代，正如整本圣经也非常现代一样。我们活在一个政治渗透万事的时代，空气中都弥漫着政治的气味，这与我祖父出生时的年代大不相同。如今，几乎每一个问题都被赋予政治的答案，一切都围绕政治旋转。人们被政治迷住，新闻几乎全是政治新闻，充斥着世界局势、国际动向。我并不是说这些毫无意义，它们确实会带来影响。但人们已上瘾，思想逐渐世俗化，开始像外邦人那样思考，仿佛世界的运转是由帝国、政府、政治人物所推动的。他们掌握着时间、地点与命运的齿轮。而基督徒也常随之附和，像世界那样说话。然而，这不是真的！这根本不是真的！他们不过是虚空，是虚无之物，在主面前算不得什么。因为唯有祂，唯有上帝自己在主宰历史的进程。祂这样行只有一个目标，就是为锡安的缘故，为主耶稣基督国度的缘故，为永生上帝的教会的缘故。

主在这段经文中要我们看见：当人真正仰望主、真切地注目祂时，世上一切的权势、威胁、恐惧都在那一刻变得极其渺小。所有令我们惊惧的事，都被重新诠释。我们看见这世界的国度，如多米诺骨牌一般，一个接一个倾覆。列国悖逆主？“砰！”地一声，祂就把它们丢进历史的废堆，因为祂是那位“坐在地球大圈之上”的主。祂的国度

从未受损分毫，反而在力量、荣耀与权能中继续前进，直到那荣耀的日子来到。

我们需要仰望主。我们需要看见祂，承认祂乃是至高的君王，唯独祂是掌权者。并且，这不仅要停留在理论上，而要在生活实践中显明出来。我们可以在纸上做一个加尔文主义者，口里说："上帝是全权的，祂掌管一切。"然而，若你仔细省察自己的思想，听听人如何谈论、如何对事情做出反应，你会发现，许多时候上帝的主权仍未从理论进入我们的灵魂深处。

你们要把主比作谁呢？"你们岂不曾知道吗？你们岂不曾听见吗？"这就是主，祂是那位在历史中推进自己旨意的主。我们当敬畏祂！当敬畏上帝！不要惧怕世上那些最新崛起的权势、舞台上的政治操盘者。唯独要敬畏祂。

3.诸天无法与主相比

第三，诸天无法与主相比。25-26 节说："那圣者说：'你们将谁比我，使他与我相等呢？你们向上举目，看谁创造这万象，按数目领出，他一一称其名，因他的权能，又因他的大能大力，连一个都不缺。'"在这里，我们听见主亲自发声。祂以第一人称说话，自称"圣者"。"那圣者说：'你们将谁比我，使他与我相等呢？'"这是以赛亚在圣灵默示下最喜爱的上帝的称号之一。毫无疑问，这可以追溯到他当年那场异象。他看见天上宝座的异象，听见撒拉弗呼喊："圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华！"（赛 6）自那以后，在整卷《以赛亚书》中，他极频繁地以"圣者"称呼上帝，远超过其他任何先知。

主说："是谁创造了这一切？是谁造了你们所看见的诸天？"你们想想那些星辰吧！多得无法计数，你们根本数不完。即便是肉眼所见的星星，也难以一一数清。更何况还有无数人类未曾看见、未曾探知的星辰。我们至今连宇宙的边界都未曾抵达，更谈不上计算星辰的

总数。我们不能数尽它们，更不能为它们命名，然而，是祂“创造这万象，按数目领出，他一一称其名，因他的权能，又因他的大能大力，连一个都不缺”。孩子们，就好比你们家里养着两只猫和一条狗，你们能清楚地叫出每一只的名字。或者在教会里，你认识朋友们的名字。主对那无数天体的认识，比你们记住这些名字还容易。祂仰观那对我们来说数不尽的天上万象，却一一叫出它们的名字。我们以为星星很大，我们的太阳在整个太阳系中已极其巨大，但与宇宙中别的恒星相比，它仍然渺小。然而，无论大小，主都一一认识、命名它们。祂说：“连一个都不缺。”

若夜空中有一颗小星消失了，你我恐怕根本察觉不到，但主却绝不会忽略。祂察看、持守、维系着它们。为什么？因为这一切彰显了祂的神能。“因他的权能，又因他的大能大力，连一个都不缺。”主要我们在这里看见的，正是上帝的能力。祂创造这一切、数算这一切、命名这一切的能力，这能力远超过这一切本身，是永恒、无限、毫无边界的神能。这就是上帝的大能。祂只要说一句话，就能使全世界从无变有。若祂愿意，也能在一瞬之间使整个宇宙“轰”的一声归于无有，不只是熄灭光辉，而是使一切彻底不存在。若祂愿意，整个受造界顷刻间都将消失，这便是上帝无限无边的全能。

上帝的能力支撑着万有。正因如此，当我们的救主来到世上时，祂说：“两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上。”（太 10：29）也就是说，在耶路撒冷偏僻巷弄的一隅，或在远离人迹的旷野田间，即便一只最微小的麻雀落地，也不在耶和华的看顾之外。天下没有任何受造物，不论多么微小，是主不知晓的。没有一样是祂未创造、未保存、未掌管、不为祂自己的荣耀所使用的。你可曾想过？宇宙中或者地上存在着无数奇妙的荣美，那些无人目睹、无人欣赏的壮丽景象，它们的存在只为彰显上帝自己的荣耀。祂凭祂的大能创造这一切，并以此为乐。你头上的发丝掉落，甚

至就在你听道的这一刻，或许有一根已然落下，你全然不觉。而主却数算你一切的头发，祂知道每一根。祂的百姓脸上的每一滴眼泪，主都数算，并“盛在他的皮袋中”。祂是那能叫日头止住的上帝，祂拥有天上地下所有的权柄。我们迫切需要看见这种能力，不仅仅在理论上、神学上、观念上，而是要让它深深扎根于我们的灵魂之中，使之影响我们的祷告。让我们在祈求主所应许之事时，能以信心祈求，因我们深知、确信、并爱慕祂的大能，确信祂必能成就祂所应许的一切。

于是，坐在这里的年轻人们，你们也许在心里想：“我将来会和谁结婚呢？我会不会结婚？若要结婚，会是谁？我该怎么面对婚姻？”诸如此类的思绪在脑中翻腾。这样的思考是可以理解的，我们每个人都曾有过这样的阶段。我并非轻视这些问题，而是要提醒你们：要抬头！仰望上帝的荣耀与威严。要注目祂的大能。祂有能力成就祂所定意的一切，也必然在每一种处境中按祂的旨意供应、引导、成全。没有任何事能阻止祂，没有任何事能拦阻祂。你或许正看着账单，不知该如何支付。你或许身体日渐衰弱，有些病痛你尚未知晓，有些你深知且痛苦非常。你或许忧心所爱的人，陷入属灵的混乱与绝望。各样的忧虑汹涌而来，占据我们的思绪。而此时主临近我们，对我们说：“你们将谁比我，叫他与我相等呢？”我们迫切需要看见上帝的荣耀，需要祂威严的显现。要看见祂作为创造者、保守者、掌管者的主权与能力。我们必须承认，在全宇宙中，没有任何受造之物能与祂相比。这样的看见会滋养我们的信心。信心正是以这样的目光注视上帝的荣耀、注视上帝自己，按祂所启示的样式认识祂。这样的认识会塑造我们的灵魂，改变我们，使我们拥有信靠与那出人意外的平安，也得着安慰、盼望，甚至生发出那愿意为主、为祂的名和祂的荣耀而行大事的勇气。这样的看见会以各种方式影响我们的生命。没有任何人，也没有任何事物，能与圣经所启示的三一上帝相比，父、子、圣灵，独一的上帝。没有什么能与祂相比。

问题在于，我们的眼目、心思与意念太常被那些低于主自己的事物所占据。当这种情况发生时，我们的心便会不自觉地滑向那诸恶之恶——偶像崇拜。我们需要一种对上帝的知觉，需要以上帝为中心的生命。我们需要对上帝的荣耀上瘾，需要欢喜仰望祂和敬拜祂。对上帝的认识是救恩的核心。祂拯救罪人，正是为启示祂自己的荣耀。认识上帝也是一切基督徒经历的核心。信徒属灵经历的每一个层面，无不在某种程度上与对上帝的认识相连。没有人能在未看见上帝荣耀的情况下拥有确据、祷告的自由、盼望、信心、悔改、为罪忧伤或真喜乐。认识上帝更是一切教义的核心。你若深究任何一条教义，最终必会触及“上帝论”，也就是上帝的自我启示。我们是为祂而造的，我们当痴迷于祂，从今时直到永远。

让我们一同起立祷告：

主啊，我们在天上的上帝，我们能将谁比你呢？主啊，我们承认你是那无与伦比的上帝，你的超越与至高远超一切。主啊，我们承认，听见、谈论、认同这些真理是一回事，但求主藉圣灵亲自临到我们，将这些真理深植于我们的心中，充满我们的意念，使我们活在对上帝认识的光中。求主使我们得释放，无论孩童或长者，让我们都从一切倾向偶像的心中得拯救。主啊，求你保守我们远离偶像。愿我们敬拜的目的，是为高举并荣耀你自己的名。我们奉耶稣的名祈求，阿们。

59 给疲乏困倦者的话

赛 40：27-31

读经：《以赛亚书》第 40 章

简介

1.问题，27-28 节

2.应许，29-30 节

3.预备，31 节

请将你的圣经翻到《以赛亚书》，今天下午我们要在主的帮助下一起来学习第 40 章 27-31 节，开头说：“雅各啊，你为何说：‘我的道路向耶和华隐藏？’以色列啊，你为何言：‘我的冤屈上帝并不查问？’”

简介

正如我们在过去几周所看到的，《以赛亚书》第 40 章教导我们：在全世界中，人类最大的需要，就是看见并认识上帝。与历世历代的信徒一样，我们必须瞻仰我们的上帝。因为对上帝错误的思想，会扭曲我们对万事万物的看法。若我们对上帝的认识有误，那这就会影响我们对自己生命与处境的理解，对整个世界的看法以及来世的看法。而这一思想一直贯穿到本章的结尾，我们再次被提醒一个极其重要的真理：我们需要看见上帝。

回忆一下，《以赛亚书》第 40 章是以安慰的语气开篇的，经文说：“你们的上帝说：你们要安慰、安慰我的百姓”（第 1 节）。随着本章的展开，我们看见一个又一个的安慰显明出来。而在这极为奇妙的一章结尾处，主再次赐下安慰。在某种意义上，比之前所赐的更加深切。因此，本章的结尾同样是安慰的音符。

我们今天讲道的题目是《给疲乏困倦者的话》。我想特别指出，“疲乏”和“困倦”这两个词，如同一条贯穿全段的线索，几乎出现在每一节经文中。请注意，第 28 节说：“创造地极的主，并不疲乏，也不困倦”；第 29 节说：“疲乏的，他赐能力；软弱的，他加力量”；第 30 节说：“就是少年人也要疲乏困倦”；而第 31 节的结尾则说：“奔跑却不困倦，行走却不疲乏”。你看见了吗？“疲乏”和“困倦”这两个概念一再重复，贯穿这段经文。

在进入经文正文之前，我还想先作一个关联，这与主在主日上午带领我们在《希伯来书》第 12 章所处的位置有关。因此，在许多方面，今天下午的这篇讲道，与今天早上的讲道是平行呼应的。两者触及的主题极为相似。我们要把今天早上所听见的内容带入下午的信息之中，这样能帮助我们加深并扩展对《以赛亚书》第 40 章的理解。同样地，当我们今天下午听见上帝在《以赛亚书》第 40 章结尾处向我们所说的话时，我们也要将这信息带回到《希伯来书》第 12 章中去。若主允许、保守我们下一个主日清晨再次聚集，我们将继续查考那一段。若你回到《希伯来书》第 12 章，就会注意到第 3 节，这正好是我们今天早上结束的地方，也是我们下次要思想的经文：“那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。”这与我们今天所读的经文中所用的词语“疲乏”和“困倦”完全相呼应。因此，今天下午我们所听见的道，也会帮助我们去理解下个主日上午的信息。这一切的安排，人不可能预先计划，此乃主的护理。祂在无穷的智慧中，奇妙地成就了这一切。

1.问题

那么，让我们把注意力转向《以赛亚书》第 40 章，今天下午我们要留意三点。首先是问题，在 27-28 节。经文说：“雅各啊，你为何说：‘我的道路向耶和华隐藏？’以色列啊，你为何言：‘我的冤

屈，上帝并不查问？’你岂不曾知道吗？你岂不曾听见吗？永在的上帝耶和华，创造地极的主，并不疲乏，也不困倦，他的智慧无法测度。”

你会立刻注意到，第 27 节是人的抱怨，而第 28 节则是上帝以反问的方式给出的回答，正如我们先前在《以赛亚书》第 40 章中见过的那样。这一段首先抛出一个问题，就是第 27 节中那带着哀叹的抱怨。这是一种痛苦的描述，一种灰心绝望的表达，意思大致就是：“上帝没有注意到我所经历的事情，更重要的是，上帝并不关心我的遭遇。”这些话语正是不信的表现，“我的道路向耶和华隐藏……我的冤屈上帝并不查问。”这样的语言描绘出一个对上帝的爱失去确信的人。这并非《以赛亚书》第 40 章所独有的情形，我们在《诗篇》中看到大卫也有类似的经历，比如第 42 篇、第 43 篇和别的一些地方。在以利亚、约拿、耶利米等人身上也都能见到同样的情绪。这并非个别现象。然而，我们也能体会他们当时所处的境况。正如前几章所提到的，亚述王西拿基立咄咄逼人，扬言要攻打耶路撒冷（赛 36）。敌军兵临城下，形势危急。事实上，西拿基立曾对希西家王说：“你就像被困在笼中的小鸟。”他们被包围、被压迫，眼看前途渺茫，似乎结局已定。

就在这样的处境中，人们发出疑问：“究竟发生了什么？主在哪里？耶和华在哪里？为什么祂好像看不见我们的困境？为什么祂似乎忽略了我们的处境？”而在这背后，其实还夹杂着一种不满的情绪说：“我们本该得到更好的处境，我们应当拥有更多。如今的命运不公平，这并不是我们应得的，这不是我们该经历的。”这其实也与我们当代的处境产生共鸣。在今日的美国社会中，无论是保守派还是自由派，各种声音都在反复呼喊：“我们有权利！”的确，我们有公民权，那是建立在上帝话语之上的、由祂定义的权利，而非人所虚构、社会所流行的那一套。

但即使在所有这些权利的呼声之下，还有一种更深层的倾向，也

就是对于个人而言，即便置身于各种喧嚣浮华的环境之中，即便承受着种种束缚与限制，每个人——包括你们在内——内心深处都深深根植着对自身权利的认同感。在这种意识里，人们隐约觉得，上帝似乎欠我们一些什么。我们也许不会明说，但常常会这样想：“我不该有这样的配偶、儿女、父母或手足，这不对。我值得拥有更好的。上帝的话语也要求我应得更好的。”或者说：“我不该面对这样的工作环境、这样的健康问题，或其他艰难的环境。我理应有更好的状况。这不公平。”而这正是我们经文中那句抱怨所揭示的内心：“我的道路向耶和华隐藏”，意思就是：祂要么是没看见，要么就是看见了却不打算管，而我本该拥有一些我现在没有的东西。

他们被困住了，第 27 节描绘的正是这样的状态：没有出路、没有盼望。曾经有过的希望，如今似乎全然熄灭，因为他们看不见任何解决的可能。许多信徒在人生的某些阶段，也曾身处这样的光景。处境似乎毫无出路，从人的角度看，完全绝望。盼望逐渐消退，几乎熄灭，只剩下心中那一声深沉的抱怨与呼求。

那么，问题究竟是什么呢？表面上的问题，是他们觉得上帝看不见，也不在乎。但真正的问题是什么？第 28 节告诉了我们答案。真正的问题在于，他们失去了对上帝的仰望。他们对耶和华的思想太过渺小，他们低估了祂的能力、良善、大能与信实。他们对上帝的认识太肤浅和渺小。经文说：“你岂不曾知道吗？你岂不曾听见吗？永在的上帝耶和华，创造地极的主，并不疲乏，也不困倦，他的智慧无法测度。”这才是能平息我们恐惧的真理。第 27 节的人在说：“我的道路向主隐藏，祂看不见；我的冤屈被祂忽略，祂不明白。”但第 28 节回应说：“你在说什么呢？祂的智慧无法测度！祂的聪明是无穷的，是无限的！没有任何事在祂视线之外。没有任何事不是在祂的掌管、安排与引导之中。主看见一切，主知道一切。”“你岂不曾知道吗？”答案是：“你当然知道。”这些事上帝早已教导你，这些真

理你早已领受。“你岂不曾听见吗？”答案是：“你当然听见过。”你多次从上帝的话语中听到这些真理。古时的百姓藉着先知的宣讲听见，我们如今也藉着圣道的传扬和圣经的阅读听见同样的真理。

祂是永在的上帝，是耶和华，是立约的上帝，祂是全宇宙的创造主。因此，按定义来说，祂不可能疲乏，也不可能困倦。祂既创造了宇宙万物，又在历史的每一毫秒中不断托住它、维系它、治理它，并在其中展开祂全部的计划。祂从不疲乏和困倦，丝毫没有衰竭。祂没有迟延和失败。祂是永在的上帝，永不改变。而我们自己，却常处在重压之中，被各种压力、极大的困难、试炼、十字架、重担与痛苦所环绕。然而祂在上头，祂是永在的上帝，是耶和华，是创造主。祂超越一切压力，超越一切撕裂祂百姓心灵的痛楚。祂坚定不移，永不改变，因此祂的爱是永远的，祂的约是永远的，祂所赐的喜乐也是永远的。

问题在于，我们常常失去了对上帝威荣的注视。对祂而言，没有什么太难的事。那些在人看来不可能的事，在祂看来却轻而易举。对祂来说，没有什么艰难，没有什么费力。任何事情对祂而言都不费吹灰之力。不要忘了，祂为祂的百姓所行的一切，都像牧人一般。第11节说：“他必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的。”这就是那位尽显威荣的主，祂的大能和信实使祂能成就祂所应许的一切，而且在成就的过程中也充满温和与慈爱。事实上，正是上帝亲自创造了这一切处境，使这抱怨产生的处境。是祂精心设计、亲手安排，使这一切环境成形。祂创造了那需要，也创造了那令人绝望的处境。而祂之所以这样做，是要把祂的百姓驱赶到祂自己那里。

那么，这些让人抱怨的巨大试炼究竟是什么呢？其实，它们正是慈绳爱索，主用以牵引祂百姓归向祂自己的工具。祂藉着这些试炼，将祂的百姓拉近，使他们抬起头来，眼睛得以看见，从而更多地认识

祂的荣耀。祂藉此教导他们倚靠祂、仰望祂、信赖祂、信靠祂。主并非对这一切处境一无所知，祂也绝非在处理这些事情时显得无能。我们必须从一个根本的起点开始，就是承认：“这是主。”在一切试炼与困难之中，无论境况如何，我们第一个回应当是：“这是主的作为，是主成就了这一切，是主使这一切临到。”然后，我们要从这认信出发，转而注目那位成就这一切的主，以信心仰望祂，看见隐藏在这一切之下、支撑这一切之中的祂的慈爱，看见祂在其中扶持与加力的大能，看见祂在其中拯救与安慰我们的信实。

2.应许

我们已经看过第一点——问题。现在我们来看第二点——应许，见 29-30 节：“疲乏的，他赐能力；软弱的，他加力量。就是少年人也要疲乏困倦，强壮的也必全然跌倒。”

我们的目光在这里被提升以至仰望耶稣，如同我们今早在《希伯来书》第 12 章 2 节所听见的，要仰望主，而《以赛亚书》第 40 章则说的是，瞻仰你们的上帝。主就是那无限力量的源头。祂赐下力量，是出于祂丰盛的恩典。祂赐下，又再赐下，而祂的能力与恩典却丝毫不减。祂所供应的一切，乃是出于祂那无限、取之不尽的丰盛——是出于祂自己的本体，而非出于我们自己。祂不被我们的有限所局限，相反，祂乃是从祂本体的资源中取用一切。

第 28 节告诉我们，我们看见他不可能疲乏——按定义说，这事不可能——他也不致困倦；而正因为如此，祂就能将力量赐给那些疲乏的人，将能力赐给那些软弱无力的人。29 节说：“软弱的，他加力量。”也就是说，祂应许要供应祂百姓所需的一切力量。因此，在读到第 31 节所说的“必从新得力，他们必如鹰展翅上腾”时，我们知道，这一切皆因主亲自赐下力量，加添祂百姓的力量。主赐予、再赐予。祂一再给予，从不止息。

有时，我们或许会受到试探，以为主的力量是间歇性的——好像只有在我们陷入困境、面对巨大压力或背负沉重十字架时，祂才临时赐下力量。但事实并非如此，绝非如此。主赐下的力量，是持续的、不断的供应。祂赐下力量，使你能呼吸，使你的心脏跳动。甚至在身体与今生的层面，祂也赐力量，让你得以获取日用的饮食，从食物中汲取能量与健康。

但更重要的是，在属灵层面上，祂赐下力量。祂赐我们力量，使我们在清晨苏醒时，心中能够思念属灵的事。祂赐我们力量，使我们在醒来的那一刻就能向祂祷告，将心归向祂。祂赐我们力量，使我们能对许多其他的事说“不”，好进入隐密处，浸泡在上帝的话语中，并以祷告向祂倾心吐意。祂赐我们力量，使我们不仅能认识自己的需要，更能表达这需要，并在其中倚靠祂。祂赐我们力量，使我们一整天都能与祂相交、同行。祂赐我们力量抵挡试探，赐我们力量感谢祂，赐我们力量悔改，赐我们力量以信心倚靠祂，赐我们力量仰望祂的应许。事实上，主每天都在加添力量。正如祂的慈爱每早晨都是新的，那每日更新的慈爱中也包括祂加添力量的应许。无论哪一天我们面对怎样新的处境、新的难关、新的忧伤，甚至忧伤之上再添忧伤，在这一切之中，主都加添力量。祂赐能力，使那些感到被耗尽、被压榨、空虚无力、几近昏厥的人，得着充足的供应。祂赐予，又再赐予，超乎我们所需的一切。这就是祂的应许，上帝必定这样行，如今也正在这样行，来扶持祂那疲乏困倦的百姓。

然而，也许你今日下午坐在上帝话语之下时，觉得自己并不疲乏。你可能心想：我并不觉得自己有困倦的危险，也许这段话暂时与我无关，我可以想别的事。”且慢。主在第 30 节就先堵住了这样的念头：“就是少年人也要疲乏困倦，强壮的也必全然跌倒。”祂在说什么呢？祂是在说：那些在人看来最强壮的，其实不过是一堆软骨头；那些似乎刚强的，其实是软弱的。很有意思的是，主并没有叫我们去注视那

些明显踉跄、跌倒、挣扎的人，而是要我们看那些看似最不需要帮助的人。主说，他们的力量正是他们的软弱。

这是什么意思呢？这意味着，或许你今天下午来到这里，坐在上帝的话语之下，心里想着：“我并不觉得疲乏啊。我感觉很好，精神饱满，环境顺利，我似乎没有软弱、困倦的危险。”然而，主正在拆除这一切表面的假象。“意识到自己软弱”与“真正成为软弱”之间，有天壤之别。想象一个滑稽的画面：一个瘦弱却傲慢的小年轻，认为自己是大力士、举重冠军或拳击手，趾高气扬、口出狂言，自以为不可一世。我们看见他都会发笑，他以为自己很强，其实众人一眼就能看出事实并非如此。意识与现实之间存在差距。这就是“意识到软弱”与“成为软弱”之间的区别。

主在这里说，连少年人也要疲乏困倦，年轻力壮的也必全然跌倒。也就是说，那些依靠自身资源的人、那些自我提升的人、那些信靠自身能力的人以及那些认为自己足以应对一切的人，主对他们说：“你正要脸朝下狠狠摔倒了。你来到高处是为了跌落下去。”信靠自己与信靠上帝，是完全不同的两条路。而那些真正软弱、并且意识到自己软弱的人，却能仰望那应许。他们知道，主是唯一的力量之源，祂能赐下各种所需的力量，无论何种形式和规模。于是他们转眼仰望主，信靠祂是谁。这一切都始于看见祂、认识祂、注目祂的威荣与荣耀，并且在其中畅饮、探索与遨游，深究祂的自我启示，从而信靠祂所行的一切。因为祂的所行源于祂的所是。

《诗篇》第 37 篇 3-7 起提醒我们：“你当倚靠耶和华……又要以耶和华为乐……当将你的事交托耶和华，并倚靠他……当默然倚靠耶和华，耐性等候他，不要因那道路通达的……心怀不平。”这些都是信心对上帝应许的回应。祂已赐下应许：“疲乏的，他赐能力；软弱的，他加力量。”这是祂的应许，也是祂的保证。我们必须承认，祂不能说谎，祂绝不会不成就祂所应许的。祂是信实的，永远信实。

即使我们不忠，祂仍是信实的，因为祂不能背乎自己（提后 2：13）。祂随时预备好，远比我们预备接受的心还更愿意赐给我们。当我们凭信心来到祂面前求，祂就乐意倾倒下我们灵魂所缺的一切。

我们必须领受这应许，信靠那位赐下应许的主。而信靠这应许，意味着在倚靠中行动。这是什么意思呢？意思是：主其实是在我们去做祂呼召我们所要做的事情时提供祂所应许给我们的东西的。换句话说，这并不是叫你坐在原地、安逸无事，在某个安静的角落里，感到疲倦、软弱、力竭，然后心想：“好吧，这是主的应许，我就等着主加力量吧。等我感觉到祂加给我力量之后，我再去做点什么。”不是这样的！上帝的方式是：在做的时候倚靠祂，在倚靠祂的时候做。主呼召我们要勇敢地出去，为祂服侍。然而，当我们感到疲乏时，我们往往宁可自私地退缩，想守在自己的小天地里，顾念自己的安逸，也不愿出去以主所命令的方式去服侍祂。又或者，当主呼召我们在苦难中信靠祂时，我们却常常陷入自怜与埋怨，详细地解释各种理由，说这一切不该如此，或者心生愤懑。我们面对各种情境、各种挑战时，主却在说：“你要起来，在顺服中行动。”祂呼召我们一边倚靠祂，一边行祂的旨意。正如我先前所说的，现在我再说一次。当我们迈出那一步时，看哪！主就在那一步上赐下力量。当我们再迈出下一步，看哪！主又在那里赐下新的力量，使我们能够行在祂面前，行在祂所喜悦的道路中。

3.预备

我们已经看了第二点——应许，现在来到第三点——预备。应许之后，是预备。请看第 31 节：“但那等候耶和华的，必从新得力。他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。”

“但那等候耶和华的”，这里的“等候”，不是被动的，而是积极主动的，是积极地等候主、倚靠主，从主支取，从主领受。这种等

候包含着仰望的意思，正如我们今天早上所听到的（来 12：2），又如我们所唱的《诗篇》第 123 篇所说，我的眼仰望你如同仆人仰望主人的手（第 2 节）。这并不是随意的一瞥，而是专注深刻地思想上帝的信实、良善、慈爱、权能与不变。这是深思和考究这一切，并将这些真理应用在自己的处境中。它意味着思想祂的应许、信实与成就应许的大能。这种仰望主是一种积极的等候。但它也包含在仰望中忍耐。这个词本身带有“被拉伸”甚至“被扭动”的含义，这是在张力之下的忍耐，在压力之中的等候。这不是一闪而过的注视，而是在试探、困境与灰心面前仍然持久地仰望主。

但等候也包含着盼望，正如我们今天早上所听见的。那是满怀殷切的目光相信主必成为和成就祂向我们启示和应许的一切，祂要赐下向我们保证的一切，我们也期盼着领受那力量。等候的过程，也包含着祷告的表达。祷告正是等候耶和华的表现，因为在祷告中，我们在寻求、请求、盼望和注视那将要随之而来的应允。等候也包含着盼望，那种在主里面的确切期待，一种随着时间而增长的盼望，这就是等候耶和华。

你们当中有些人可能在心里想着：“牧师啊，我确实在等候，但我害怕我等不到，因为我快要软弱、快要晕倒了，在预备到来之前我就要撑不住了。”看哪，这段经文呼召你去飞翔。你说：“我根本飞不起来。”那么，就奔跑吧。你说：“我也没有力气去跑。”那就行走吧。你说：“牧师，我已经油尽灯枯了，我哪里都走不了了。”那好，朋友，趴下来，用手和膝盖爬向主。你说：“我连爬的力气都没有了。”那就趴在地上，拖着身子挪向主。你说：“我连那样都做不到。”那就仰面躺下，向祂呼求。向主呼喊吧，以呼喊来等候祂。你说：“我连声音都没有了，连呼喊的力气也没了。”那么，就仰面朝天，注视那天上的主，仰望你的上帝。这不正是我们今早的讲道所开始的地方吗？

结果是主要改换你的力量。经文说的是耶和华必使他们从新得力，或者按旁注说的，主要改换他们的力量。也就是说，祂要使我们从观看，到呼求；从挪动，到爬行；从行走，到奔跑；从奔跑，到飞翔。这全是出于上帝的恩典，祂必更新祂百姓的力量。这正如《耶利米哀歌》第 3 章 25 节所说：“凡等候耶和华、心里寻求他的，耶和华必施恩给他。”主本为善，祂丰盛的良善就是祂的荣耀，正如摩西所经历的那样。所以，我们就看出我们问题的根源。问题不在于试炼太大，不在于上帝能力的证据不足，我们已经有了。也不在于主的能力不够解除我们的困境。真正的问题在于我们的信心不足，我们不肯等候，我们不肯仰望主。这才是问题所在。

“但那等候耶和华的，必从新得力。”每一位信徒都有一定的属灵的力量。主除去石心，赐下肉心，在人心里种下恩典的原则，使人为圣灵所内住（结 36：26-27）。因此，信徒里面确实有力量。然而，这力量在我们自己里面是会衰退的。你或许会说：“我渴望刚强。我想作一个刚强的基督徒，我渴望属灵生活有活力，我想胜过试探，我想在圣灵里结出果子。”若真如此，那么你必须仰望主和等候主，从祂那里支取力量，就是服侍的力量、受苦的力量、抵挡试探的力量、祷告的力量，以及主呼召我们在一切事上所需的力量。力量必须来自祂。

这不仅仅是一个你能在神学上确认的真理，不只是说一句：“是的，这在教义上是正确的，我们的一切力量都来自主。”单单承认这真理，并不等同于实际地从主那里支取力量。不等于真正仰望祂、倚靠祂、呼求祂并在祂面前等候。可若我们这样行，主就应许我们必“如鹰展翅上腾”。这让我们想起《诗篇》第 103 篇 5 节：“他用美物使你所愿的得以知足，以致你如鹰返老还童。”

经文说，我们将要“如鹰展翅上腾”。我们都承认，鹰是极其杰出的造物，不是吗？多么生动的画面！它那宽广而有力的翅膀，那强

健的羽翼，以及那异常敏锐的视力，它能够在超高空看见最微小的生物，这是何等杰出的造物！这是力量的象征，这也正是我们国家选择它作为国徽的缘故。当然，还有别的鸟，比如那些小鸣禽、小麻雀，它们很可爱。还有母鸡，它们为我们提供鸡蛋和肉。但母鸡飞不高，它们也许能飞个五六米，但也就那样罢了。它们飞不高。主在此选择了鹰。这不是我们这些软弱疲乏之人的首选，但却是上帝的选择。

祂说：“我要改换他们的力量，他们必如鹰展翅上腾。”主乐意使祂的百姓单单靠祂的力量去翱翔。不是像那些弱小的鸟儿，只能从一根枝子跳到另一根枝子，而是向天飞升。祂要赐下能力，使祂的百姓腾空而起，超越我们在这世上所遭遇的一切处境，使我们能在天上从上帝的视角观看一切，让我们被祂的恩典裹挟着不断高升、不断向前。

经文接着说：“他们必奔跑却不困倦。”那些开始困倦和正在困倦的，无论他们是否自知，必得力量去奔跑。用《诗篇》的语言来说，就是在上帝诫命的道路上直奔（诗 119：32）。他们得以能够奔跑所摆在前头的路程，正如我们在《希伯来书》第 12 章所听见的。他们得以能够以坚忍的心喜乐奔跑。“行走却不疲乏”，那些身体虚弱、年老体衰的，按理最容易疲倦、软弱、昏厥，但主在此说：“在我这里不然。那些等候和仰望我的、那些仰望他的上帝的、那些从我无穷资源中支取的，他们必不疲乏，反要不断前行。”基督徒的生命不会停滞，反而要一步一个脚印地向前。那是进展、忍耐和坚忍。而主说：“我要确保，我要供应，我要使之成就。”《加拉太书》第 6 章 9 节说：“我们行善，不可疲乏；若不困倦，到了时候就要收成。”（按照钦定本翻译）在此，“疲乏”和“困倦”这两个词，再次被带到我们眼前。

主在这里告诉我们：圣洁的默想，反思自己的上帝观，在信心中去支取祂的资源，耐心等候祂的预备，让我们的心灵与渴慕被点燃、

被激发向祂而去，这些都带来一种属灵的动能，使我们能展翅上腾，能奔跑，能行走。于是，一切晕厥的软弱、一切疲乏的无力，都被祂的恩典所解救。我们得以刚强前行，使祂的能力在我们的软弱上显得完全，使我们真知道那超越的能力是出于上帝，不是出于我们自己。我们的充足全在于祂。事实上，我们所有的试炼不过都是至暂至轻的，这只是暂时的苦楚。正如我们今天早上所听见的，还有那“极重无比、永远的荣耀”为我们存留。若我们回到今天早上所读的《希伯来书》第 12 章，就会看见 2-3 节说：“仰望为我们信心创始成终的耶稣。他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在上帝宝座的右边。那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。”脱离疲倦与灰心的方法，就是思想祂，仰望祂。看哪，你们的上帝。但这还没有结束，因为你往下可以读到第 12 节：“所以，你们要把下垂的手、发酸的腿挺起来，也要为自己的脚，把道路修直了，使瘸子不至歪脚，反得痊愈。”

这正是主的预备，是主为祂百姓所做的预备。主赐给那些疲乏困倦之人的话，就是：“但那等候耶和华的，必从新得力。他们必如鹰展翅上腾，他们必奔跑却不困倦，行走必却不疲乏。”（按照钦定本翻译）请留意，“必”这个字一再重复，“必从新得力”、“必如鹰展翅上腾”、“必奔跑却不困倦”、“必行走却不疲乏”。这是上帝的保证。主对信靠祂的百姓说：“因着单单从基督而来的恩典，你们必然收割。”

我们一同起立祷告：

主我们的上帝，全然的充足，那权能无限、能力无穷的上帝，那满有丰盛的良善、长久慈爱的上帝，主啊，求你使我们看见你的荣耀。我们与摩西同声祈求：“求你显出你的荣耀给我们看。”我们听见《以赛亚书》第 40 章的呼声：“看哪，你们的上帝！”求你使我们记得我们所知道、所听见的一切，使我们能以忍耐的信心等候你。主啊，

我们恳求你，成就你所应许的一切，更新我们的力量，使我们必如鹰展翅上腾，必奔跑却不困倦，必行走却不疲乏。奉主耶稣基督的名求，阿们。

60 全权之主

赛 41：1-9

读经：《以赛亚书》第 41 章

简介

1.全权之主统御列邦，1-7 节

2.全权之主统御教会，8-9 节

请将你的圣经翻到《以赛亚书》，今天下午我们要在主的帮助下一起来学习第 41 章 1-9 节，开头说：“众海岛啊，当在我面前静默；众民当从新得力，都要近前来才可以说话，我们可以彼此辩论。”

简介

任何人都可以通过望向窗外或注视电脑屏幕去观察世界的事件，这很容易，非常容易。但那只是停留在表面，只能看到冰山一角。这就好比看见海面上起伏的波涛，却以为那就是全部，而不知道在那之下蕴藏着浩瀚的世界，那里有无数的生物与植物，还有海底山脉等更多的奇妙造化。虽然我们可以这样藉由窗户观察世界，了解其中所发生的事件，但却看得极浅，错过了诸多主要我们看见的事。再用另一个比喻来说，你可以想象一盘棋。什么更重要呢？是棋盘上的棋子——也许你最喜欢骑士，或兵卒，或主教等等——还是那位操纵它们的棋手大师？你可以看见棋子从一个格子移动到另一个格子，但在它移动之前，在它从那一格到另一格之前，它早已存在于棋手的头脑之中，一切都从那里开始。也许这个比喻并不完全贴切，但当我们看见世上的种种事物，看到这里那里不断有事发生，以及各种细节展开时，我们要明白，这一切在历史中展开之前，早已在全能上帝的心意之中。正如我们的要理问答所说：“祂统管祂所创造的万有及其一切行动。”

（《小要理问答》第 11 问）祂是眷顾万有的主，成就这一切。因此，我们需要看见上帝的手，需要明白主的心意，需要认识主的旨意。唯有如此，我们才能看得正确，看得清楚。祂是全权之主。而这正是我们在本文中由上帝自己向我们启示的主题。

1.全权之主统御列邦

我们今天下午要注意两件事。首先，祂是统御列邦的全权之主。这一章开头是耶和华亲自说话，祂对众海岛说：“众海岛啊，当在我面前静默；众民当从新得力，都要近前来才可以说话，我们可以彼此辩论。”

这里提到的“众海岛”，在旧约的语境中，指的是那些偏远之地。换句话说，上帝在对普世的列邦讲话，这是外邦诸国，是那些围绕以色列以及更远地方的民族。祂对他们说：“当从重新得力”。这句话其实呼应了前一章末尾我们所熟悉的经文：“但那等候耶和华的必从新得力。”（赛 40：31）然而，在这里，这句话却被赋予了全然不同的意义。在第 40 章末尾，“从新得力”是上帝赐给祂百姓的恩典，使那些等候祂的人重新得着力量。但在这里，上帝却对列邦说：“预备迎见上帝吧！”祂在命令他们：“鼓起你们所有的勇气，集合你们所有的力量，安静下来，到我面前来。”这是一幅法庭的景象，一种审判的画面。主在此召集列邦，好像被告被传唤到法官面前，来到那威严庄重的审判座前。祂呼唤他们站在全地的审判者面前，祂的忿怒可畏，无人能当。在这场审判中，上帝控告他们，其中最显著的罪就是他们的偶像崇拜。这是上帝一再责备列邦的罪，他们离弃真上帝，转向假神，敬拜受造之物而不敬拜创造主。因此，主在此开口说话，就好像祂召集列邦来到祂面前。

主在此陈明祂的论点，我们在第 2 节看到：“谁从东方兴起一人，凭公义召他来到脚前呢？耶和华将列国交给他，使他管辖君王；把他

们如灰尘交予他的刀，如风吹的碎秸交与他的弓。”主亲自发声说：“回答这事，注意这事，思想这事”，显明祂至高无上的主权的证据。那么，第 2 节的证据究竟是什么呢？“谁从东方兴起一人”，这指的是居鲁士，后面的章节会更清楚地提到他的名字，比如第 44 章 28 节和第 45 章开头。这里所说的，就是那从东方被兴起的居鲁士王。他就是波斯的王，而波斯位于巴比伦的东边。在《以赛亚书》中，我们已经多次听到关于巴比伦的事。波斯就在巴比伦的东边，并且在公元前 539 年征服了巴比伦。那次征服几乎毫不费力，兵不血刃。居鲁士是波斯的君王，他后来征服了玛代，于是形成了玛代波斯。

在第 2 节中，我们看见关于居鲁士势如破竹般向四周扩张领土的描写。经文形容他在每一步都得胜，仿佛践踏列王于脚下。请注意经上说：“耶和华将列国交给他，使他管辖君王；把他们如灰尘交予他的刀，如风吹的碎秸交与他的弓。”这与前一章第 24 节主论到列国时所用的语言是相呼应的：“他一吹在其上，便都枯干，旋风将他们吹去，像碎秸一样。”这里使用的是同样的比喻。居鲁士被上帝兴起，成为一个伟大且无人能敌的征服者，一个令许多国家畏惧的强敌。经上继续说：“他追赶他们，走他所未走的道，坦然前行。”这里的“他们”就是列邦。也就是说，他正进入新的疆土，那些他从未见过、从未踏足的地方，如今都被纳入他的统治之下。这些地方的人被征服、被制伏。这是一幅版图扩张的景象。

但问题在于，究竟是谁在背后成就这一切？是谁兴起了他？是谁呼召了他？是谁将列国交在他的手中，如同尘土和碎秸一般？谁是施动者？因为人们都在惧怕居鲁士，惧怕波斯，他们因他的势不可挡而战栗。但经文要指出的重点是——真正的施动者乃是耶和华！施动者是耶和华。请看第 4 节：“谁行作成就这事，从起初宣召历代呢？就是我耶和华。我是首先的，也与末后的同在。”答案十分清楚。列国惧怕波斯，就如他们从前惧怕巴比伦、惧怕亚述，后来又惧怕希腊、

罗马一样。他们害怕居鲁士，因为他势不可挡、攻势猛烈。然而他们应当惧怕的，其实应该是耶和华，是手中握有居鲁士的那位，是在幕后掌管、展开、安排居鲁士所遭遇一切事的那位。是谁把居鲁士带上历史舞台？是主。是祂做成了这一切。祂使居鲁士兴起，设定他的疆界，并藉着他成就自己的旨意。

那么，这位主是谁呢？“就是我耶和华。”祂说：“就是我耶和华。我是首先的，也与末后的同在。”祂在一切他者之先，远在时间本身之前，祂是永恒的上帝，从起初就命定一切将要成就的事。祂创造万有，并以祂的护理使一切事得以展开成就。祂是首先的，是掌管这一切的耶和华。当我们来到末后时，祂仍在末后，祂仍是上帝，祂仍要成就祂自己的旨意。

祂是永恒的上帝。除了祂以外，一切都算不得什么。即使是历史上最强大的君王与帝王，在祂面前都如初生的婴孩，毫无分量。在这里，我们看见上帝的主权，祂对万国的主权。想想第 40 章 15 节说：“看哪，万民都像水桶的一滴，又算如天平上的微尘；他举起众海岛，好像极微之物。”主藉着圣灵在此向我们显明上帝对列邦的主权。主自己在掌管、在统治、在运行，一切正照着祂的计划成就。没有一件事、没有一个细节脱离祂的安排，也没有任何一点能违背祂完美的旨意。祂掌管一切细节。

这就意味着，与祂相比，所有卷入其中的人都只是假装有能力而已。祂是全能的，他们所拥有的不过是虚假的权势。而这些列邦，正是用他们那虚假的权势去挑战那拥有无限权能的上帝。结果，他们最终发现，他们那所谓的权势被击打成尘土。事实上，也许正是在列邦自觉最强盛、最无可动摇之时，他们实际上正处在最脆弱的时刻。举个例子，《历代志下》第 26 章 16 节讲到乌西雅王：“他既强盛，就心高气傲，以致行事邪僻，干犯耶和华他的上帝。”我们知道他擅自进入圣殿的香坛烧香。第 19 节说：“乌西雅就发怒，手拿香炉要烧

香，他向祭司发怒的时候，在耶和华殿中香坛旁众祭司面前，额上忽然发出大麻风。”正当他自以为强盛、自信满满、骄傲自大的时候，他被上帝降卑，落入羞辱之地。尼布甲尼撒也是如此，那位自高自大的大君王，被赶入野地，如同兽类。西拿基立也归于无有。亚历山大大帝，那如飞鹰般迅疾征服世界的人，也被毁灭。神显者安提阿古（Antiochus Epiphanes）也是同样的结局。凯撒们以及他们的后继者也都算不得什么。因为真正掌管列邦的是主，祂按着自己的旨意安排、引导、支配万事。

为了进一步巩固“全权之主统御列邦”这一论点，在 5-6 节中，主再次强调了祂的论证。祂说：“看看众海岛的反应。”经上记着说：“海岛看见就都害怕，地极也都战兢，就近前来。他们各人帮助邻舍，各人对弟兄说：‘壮胆吧！’木匠勉励银匠，用锤打光的勉励打砧的，论焊工说：‘焊得好！’又用钉子钉稳，免得偶像动摇。”

这段经文描述了什么？我们看到列邦的反应，他们惊惶、恐惧、畏缩，他们感受到了威胁。他们看见即将临到的艰难，看见危机，看见毁灭性的后果。他们的反应是彼此鼓励，彼此打气，用尽那可怜有限的力量，试图凭人的手段、智慧和工具来对抗并推翻全能上帝的旨意。于是他们彼此帮助着说：“我们齐心协力吧！我们能做到！我们能应对！我们能战胜！我们只要团结一致，就无往不胜！要振作！要刚强！”然而，他们并没有转向上帝，反而离祂更远。他们没有归向主，反倒去投靠他们的偶像。这正是第 7 节所讲的内容：银匠、用锤打光的、打砧的、焊工、用钉子钉牢的，他们忙碌地制造偶像。这让我们想起前一章的 19 节：“偶像是匠人铸造，银匠用金包裹，为它铸造银链。”接着又说“使它不动摇”，这是同样的语言。也就是说，他们转向偶像崇拜。主在这里呼召列邦站在祂面前，接受祂的审判。祂揭露他们的实情，并宣告：“我是至高的主宰，你们必须向我交账。我是全地的审判者。我是那位兴起这一国、又使那一国衰落的主。高

举并不从东、从西或从南而来。”（诗 75：6-7）换言之，不仅仅是居鲁士从东方兴起，而是我，是主使他兴起。我兴起一人，又使另一人衰败。我掌管、安排、展开这一切的进程。然而，当祂责备他们转向偶像、不肯回转归向祂时，他们却更加陷入偶像崇拜之中。他们以为，只要他们打造出这些偶像，并用钉子钉稳，使其不会动摇，就能得到保障。他们相信，这偶像不仅能保护他们免受居鲁士军队的侵袭，更能保护他们脱离天上的上帝。这段经文的语言虽然或许与我们现代的表达方式不同，但我们立刻就能认出，它揭示了一个历世历代都存在的属灵问题，列邦总是喜欢走上经文中所描述的这条道路，正如《诗篇》第 2 篇所描述的，他们一同谋算敌挡主。

藉着祂的话语，主来到列邦面前，来到我们面前，来到众人面前宣告：“我是万君之君、万主之主、万王之王。我掌管你们窗外所看见的一切事。我在治理，我在成就我圣洁的旨意。你们不该惧怕这个势力或那个国家，不该惧怕眼前的威胁或潜在的灾难。你们当惧怕上帝，当惧怕主自己。”这就是全权之主统御列邦。

2.全权之主统御教会

第二点，全权之主统御教会。8-9 节说：“惟你以色列我的仆人，雅各我所拣选的，我朋友亚伯拉罕的后裔，你是我从地极所领来的，从地角所召来的，且对你说：‘你是我的仆人，我拣选你，并不弃绝你。’”

于是，在这一切当中，在这一切变动之中，在有关居鲁士以及所有其他列邦将要发生的事中，主在这里将目光转离众海岛与列邦，并开始关注祂的教会，也就是以色列。于是祂现在对祂自己的百姓说话，而不是对外邦列国，祂对祂的教会说话。问题是，他们在其中处于什么位置？在这一切被描述的事情当中，教会处在什么位置？她该如何回应？主基本上是在对祂的百姓说：“你们没有什么可惧怕的。你们

没有什么可惧怕的。因为，如果你们已经明白我统御列邦，那你们现在将要看到的是，我也统御我的教会。既然如此，还有什么可惧怕的呢？”没有一件事发生在上帝的旨意和计划之外，全都在祂手中。事实上，情况甚至更好，因为他们最大的恐惧，那些这里所描述的事件中他们最容易害怕的事，也将成为上帝的手段，成为祂用来救赎他们的途径。他们最害怕的事，正成为那手段。居鲁士被兴起，而他做了什么？他打发上帝的百姓回家，使他们回到耶路撒冷，并且帮助他们重建耶路撒冷。这里有鼓励，在这一切警告之中有鼓励。

作为上帝的百姓，教会却是不同的。他们不仅是世界的一部分，不仅是全地居民的一员。不，他们是被分别为圣的。主在第 8 节说：“惟你以色列我的仆人。”这里的“仆人”一词，将在后续的章节中多次出现。这是《以赛亚书》中一个极其重要的主题，圣灵所默示的先知不断使用这一称呼。这个词的用法并非总是相同，有时它指上帝的百姓，比如这里，有时则指主耶稣基督。但此处，它是指祂的教会，指以色列。

“惟你是我的仆人。”与众不同，与其他人区分开来。对旧约的上帝百姓而言，这是一种极为亲密的形象。“你是我的仆人，你是我的奴仆”，这是一个极其亲密的画面，是地地道道的家中的一员。成为耶和华的仆人，是最高的荣誉。若能成为一位伟大君王、权势之人、富足地主的仆人，已是荣耀的地位。但在这里，上帝说：“不，你在主的家中，你是至高上帝的仆人。”这意味着，主的百姓当服侍祂。但同时，这也显出主与祂百姓间的亲密关系。仆人常在主人身旁，随侍在主人的手边。主在对祂的百姓说：“你是我的仆人，你与我同在，我赐给你特权，赐福与你，使你享有一切由此而来的恩典。”这的确是一个呼召，一个服侍的呼召，也是一个敬拜的呼召。“服侍”一词在旧约与新约中，常与“敬拜”互换使用。因此，与那些转向虚假偶像、向着那虚无之神屈身敬拜的偶像崇拜者形成鲜明对比，主在这里

说：“不，你是我的仆人。你是敬拜我的人，你是敬拜主的人。”

一切都没有改变。主来到祂的教会面前说：“是的，我统御列邦，照着我自己旨意的筹算行作万事。惟你，我的百姓，无论你身处怎样的处境，你都是我的仆人。”于是，当你翻到新约，你会发现这样一件事，面对歌罗西教会中那些为奴的信徒，主甚至也对他们这样说：“你们作仆人的，要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，总要存心诚实敬畏主。无论作什么，都要从心里作，像是给主作的，不是给人作的，因你们知道从主那里必得着基业为赏赐。你们所侍奉的乃是主基督。”（西 3：22-24）你们是基督的仆人，即便在祂所安排的各种职分、呼召和处境中，你们也是在侍奉祂。所以，主来到祂的百姓当中，而他们问道：“我们该做什么？该怎么想？我们处在什么位置？该如何回应？”祂说：“我的百姓是我的仆人。”然后祂称他们，不仅为以色列，也称他们为雅各。“雅各我所拣选的”，这正显明了上帝那主权的、自由的、拣选的恩典。祂在说：“我是那分别你们的，是我拣选了你们。不是你们拣选了我，而是我拣选了你们。”这就是祂在祂教会中的主权。

这关于拣选的要点，以及主拣选和预定一群人归祂自己的这一思想，在接下来的章节中会被频繁提及。这就是那位统御教会的全权之主。祂在拣选一群人，祂拣选他们，并不是因为他们里面有什么可取之处，而是因为祂里面所有的，是祂的爱和恩典。祂曾在《申命记》第 7 章 7 节对他们说：“耶和华专爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多于别民，原来你们的人数在万民中是最少的。只因耶和华爱你们，又因要守他向你们列祖所起的誓。”主是在说：“我有一群百姓，我专爱他们。我拣选了他们，将他们从众民中分别出来。”

第 8 节这里，他们被称为“我朋友亚伯拉罕的后裔”。这是更亲密的表达，上帝称亚伯拉罕为“朋友”。他不仅是仆人，更是朋友。这一切用语都带来安慰，使心灵安静，使思绪平稳，在世间纷扰之中

带来慰藉与鼓励。主带着安慰临到祂的百姓，安抚他们的心。而这一点将在随后的经文中更加明显，若主许可我们继续往下学习，我们将看到主说：“你不要害怕，因为我与你同在……我必坚固你，我必帮助你，我必……扶持你。”又在第 13 节说：“不要害怕！我必帮助你。你这虫雅各……不要害怕！”主带着安慰与鼓励临到祂的百姓。

祂在第 9 节继续说：“你是我从地极所领来的。”祂这里指的是祂的朋友亚伯拉罕。那“地极”正是指一个极其遥远的地方。祂从迦勒底的吾珥呼召他出来，要带他去往应许之地，并在那里栽种他的后裔，使他们在那里安居。那地是赐给他的，是向他起誓应许的，以便预表和象征那最终要在荣耀中、在上帝自己里面成全的产业。祂说：“我从地极领了你来。”这一点并没有改变。当我们来到新约时，主对我们说：“你们从前远离上帝的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血，已经得亲近了。”（弗 2：13）那些原本在远处的外邦人，他们被带到主的面前。那些活在世上、与上帝隔绝、没有上帝、没有指望、极其迷失的人，主说：“是我从地极领了你，是我将这些福分赐给你，是我使你亲近我。”回想亚伯拉罕的日子，《创世记》第 22 章 18 节说：“并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。”

祂说：“你是我从地极所领来的，从地角所召来的。”主是那位呼召祂百姓的。这两者是紧密相连的，不是吗？它从上帝的拣选流出，蒙上帝拣选，也就蒙祂呼召，蒙祂吸引，被带入祂所赐下的一切福分之中。若这对主的百姓是事实，它的确是事实，那么我们就可以与保罗一同说：“谁能控告上帝所拣选的人呢？”既被算在上帝的选民之中，谁能控告他们呢？“有上帝称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活。”（罗 8：33-34）主正在坚固祂的百姓。祂说：“你是我的仆人，我拣选了你，并不弃绝你。”我拣选了，并不弃绝；我呼召了，并不弃绝；我使你亲近，而非远离

主。

因此，主在说：“我是全权之主。我是在背后倾覆列邦的那一位，我使帝国覆灭、使坚固城变为风中尘。那位毁灭列邦的全权之主，却绝不毁灭祂的教会。因为祂也是统御教会的全权之主。正如我们所听见的这一切，祂绝不会毁灭祂的教会，也不会容许任何其他势力这样做。就是阴间的门，也不能胜过她。”

那位全权的耶和华正在掌舵。为了撒冷的益处，为了锡安的益处，祂正引导万事万物和整个人类历史的进程。锡安是祂眼中的瞳人，是祂最深的喜乐，是祂的珍宝。而其余的一切，只不过是附属的故事，皆为主在祂教会中所要成就的主要故事而服务。祂应许说，祂“必不弃绝你”，祂必不弃绝你。“祂必不离开你，必不丢弃你”这样的语言贯穿整本圣经，无论旧约还是新约，反复地、一再地出现。祂说：“我必不离开你，我必不丢弃你，我必不弃绝你。”若这是事实，而这的确是事实，那么教会就是安全的。安全感的来源在于这位全权之主，这才是安全的源头。若我们与主同在，若我们跟随主，若我们顺服主，与主同行，遵行主的命令，我们就在祂里面得以安全。

因此，正如我们在《以赛亚书》第 40 章以及《希伯来书》第 12 章所见，我们必须让自己的心思充满对上帝的思想。在这里，尤其要思想祂是那位全权之主，祂统御列邦，也统御教会。

让我们一同起立祷告：

主啊，我们在天上的全权之上帝，我们敬拜你，赞美你，承认你确实是那位在人间施行治理并掌管人类的上帝。你为你自己的荣耀统管一切受造物，又掌管他们一切的作为。你统御地上的列邦，也统御你的教会，保守、保护并珍爱你的百姓。主啊，求你赐给我们属灵的眼睛，看见列邦应当惧怕你，这是因他们的偶像崇拜、他们的悖逆、他们不断依靠自己的偶像以坚固自己。我们感谢你，主啊，因为你的百姓与你的国度是永存的。他们在你的手中，在你的统治之下，得享

安全。你那永远的膀臂托住我们。主啊，我们称颂你，尊崇你的名。求你悦纳我们的赞美，因我们奉耶稣的名祈求，阿们。