《以赛亚书》

系列讲道

第三辑（第六十一至九十四篇）

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

61 不要惧怕 1
62 控告拜偶像的案件 13
63 主的仆人 25
64 新路 39
65 并不留心 53
66 你属于我 66
67 独一的上帝与救赎主 82
68 厌烦上帝 95
69 平息恐惧 111
70 变形与复形 126
71 立王者 141
72 公义的上帝与救主 157
73 偶像崇拜不堪一击 171
74 巴比伦倾倒了 183
75 因上帝的缘故而得救 197
76 外邦人的光 213
77 受苦的仆人 229
78 锡安的安慰 246
79 你的上帝作王了 260
80 基督在受苦中的得胜 273
81 受苦的仆人 288

82 为夫为救赎主 301
83 白白福音的邀请 315
84 与主联合 330
85 真假平安 345
86 敬拜的形与实 359
87 未得救之罪人难辞其咎 373
88 教会的荣耀 387
89 基督受膏的果子 401
90 以祷告推进应许 414
91 持续的怜悯 427
92 呼求复兴 440
93 福音的荣耀 453
94 预览上帝将来的工作 470

61 不要惧怕

赛 41：10-20

读经：《以赛亚书》第 41 章

简介

1.不要惧怕仇敌，10-13 节

2.不要惧怕软弱，14-16 节

3.不要惧怕缺乏供应，17-20 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 10-20 节，第 10 节说：“你不要害怕，因为我与你们同在；不要惊惶，因为我是你的上帝。我必坚固你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。”

简介

不要惧怕。惧怕是一种我们必须认真对待的力量。它像水一样常见，而信徒常常会面临这种惧怕的试探。然而，信徒也被教导，要以惧怕来对抗惧怕。我们以对主的惧怕来对抗有罪的惧怕，使对上帝的惧怕取代、颠覆、推翻那捆绑我们心灵的有罪的惧怕。这种对上帝的惧怕，包含瞩目祂的威严与荣耀，也包含一种深刻的临在感——意识到我们活在并站立在这样的威荣面前。同时，这惧怕也包含认识祂一切的话语，熟悉祂律法的全部要求。这是一种儿女式的惧怕，主视之为真正的圣经宗教的核心。因此，我们以惧怕对抗惧怕，以敬虔的惧怕对抗罪恶的惧怕，且要与信心并行。信心在许多方面与惧怕相反。我们常认为不信是信心的对立面，这当然没错。但信心同样是惧怕的

对立面。我们在许多地方都能看到这一点，例如《彼得前书》第 3 章提到妇人“不要因恐惧而惊慌”，乃是信靠上帝。这样的联系贯穿于圣经各处，不仅在新约，也在旧约中。所以，这种信心与惧怕上帝相结合，是我们用来面对并战胜罪恶之惧怕的重要武器。而我们若明白信心首先是一种属灵的看见，又理解这种对耶和华的惧怕，即我所说的那种看见祂的威严和同在，并认识祂向我们所说的话，那么我们立刻就会明白，我们所参与的这场与惧怕的争战，正如我多次所说的，是一场为看清楚而发动的争战。惧怕来自于看不清楚。而信徒因此蒙召，在惧怕主与操练信心的过程中，为能清楚地看见而争战。

因此，我们在《以赛亚书》第 41 章的中段看见“不要惧怕”这一主题，也是本次讲道的题目。很明显，这是这一段的主题。我们在第 10 节看到“你不要害怕”，在第 13 节看到“不要害怕”，又在第 14 节看到“不要害怕”。于是，我们要在主的帮助下，一同思想这段经文，上帝自己在其中呼召：“不要惧怕”。

1.不要惧怕仇敌

首先，我们来看第一点——不要惧怕仇敌，在 10-13 节。我们刚读了第 10 节，经文接着说：“凡向你发怒的必都抱愧蒙羞；与你相争的必如无有，并要灭亡。与你争竞的，你要找他们也找不着；与你争战的必如无有，成为虚无。因为我耶和华你的上帝必搀扶你的右手，对你说：不要害怕！我必帮助你。”

因此，第一个要点是“不要惧怕仇敌”。第 10 节一开始就说：“你不要害怕。”我们立刻面对的事实是——这是一个命令。上帝命令我们说：“你不要害怕。”这是命令，不是建议。主并非温和地劝我们说：“你不必害怕”或“你可以不怕”，祂乃是命令我们：“你不要害怕。”你或许会问：“我们怎么能不害怕？为什么我们需要这样一个不要害怕的命令呢？”经文给出了答案：“因为我与你同在；

不要惊惶，”这里的“惊惶”与“惧怕”意义相近，“因为我是你的上帝。”

我们立刻就会想到在引言中所提到的对上帝的敬畏，这是一种对祂同在的感知和认识。主说：“你不要害怕，因为我与你同在。”祂一再强调：“我与你同在，同在，同在。”不是远远地同在，不是仅仅站在你那一边，也不是只是在远处观看，或仅仅对你怀有温柔的情感。不，主说：“我与你同在”，又说：“我是你的上帝。”这是上帝同在的应许。若有时间，我们会看到这一应许贯穿整本圣经。举一个例子，在《约书亚记》第 1 章中，约书亚在那开篇的一章里被一再嘱咐：“不要惧怕”、“不要惧怕”、“不要惧怕”，这与此处完全一致。第 5 节说：“我怎样与摩西同在，也必照样与你同在；我必不撇下你，也不丢弃你。”又在第 9 节说：“你当刚强壮胆！不要惧怕，也不要惊惶，因为你无论往哪里去，耶和华你的上帝必与你同在。”

上帝同在的应许，正是“不要惧怕”这一命令的根基。因此，在《以赛亚书》中，正如我们在第 40 章所见，核心信息是：“看哪，你们的上帝！”主在说：“抬起你的头，举起你的眼目，振奋你的心灵和头脑。看哪，你的上帝。”然而，祂现在从看见上帝转向经历上帝的同在。既看见祂，也确知祂在我们中间。这种看见与感知祂同在的经历，正是滋养信心、驱散惧怕的力量。

但主并未止于此。“你不要害怕，因为我与你同在；不要惊惶，因为我是你的上帝。”这就是我们不惧怕的理由。接着祂又用应许来加强这一命令。主说：“我不仅与你同在，我还向你赐下保证。”于是祂又一股脑地赐下三个彼此紧密相连的应许。

首先，祂说：“我必”，“我必坚固你”。我们稍后会看到，主来到那些软弱、脆弱、毫无能力的人面前，对他们说：“我，与你同在的耶和华，要亲自赐你力量。我将赐下你极其需要的力量。”

其次，祂说：“我必帮助你。”主要帮助那无助的人——那些无

处可投、无物可倚、无人能救的人。主说：“我必成就此事，我必亲自帮助你，我必供应你一切所需的帮助。”这应许稍后还会被再次强调。

接着，第三点，祂说：“我必用我公义的右手扶持你。”对于那些跌倒的、崩溃的、疲惫软弱的人，祂在说：“我要扶持你。”你可以想象自己在帮助一位年长者时，扶着他们的手臂，陪他们过马路。当他们开始摇晃不稳时，你会说：“没事，我扶着你，我在这儿。”你是在支撑他们、稳固他们。这正是主在此所描绘的画面，这是祂显能力的画面。祂说：“我必用我公义的右手扶持你。”对旧约的犹太人来说，右手象征力量和权势，而在主那里，则意味着无敌与全能。祂在说：“你是被扶持的。”这并非仅仅像人扶着另一位行走不稳的人，也不是像抱起一个小孩那样的支撑。不，主是在说：“我要用神圣的全能来扶持你。”

因此，主说：“不要惧怕”，理由是：“我与你同在。”然后祂又赐下这些能滋养信心的应许。当信徒听见并领受这些应许说：“祂必成就，祂必坚固我，祂必帮助我，祂必用祂公义的右手扶持我”，那时，因着祂的恩典，主就用圣灵藉这些手段驱散了祂百姓心中的惧怕。

这一切都处在“仇敌”的语境之中。因此，在第 11 节里，先知提到那些“向你发怒的”和“与你相争的”。这些人就是仇敌，他们是恐惧的来源，是引起惧怕、诱发恐惧的对象。仇敌是残忍、无情、冷酷、强横的，比我们更有力量。主说：“那些令你惊惧的仇敌，都要成为无有，他们要归于无有。”这些仇敌似乎无所不在，似乎占据了我们视野的全部。但主说：“不，我要坚固你，我要帮助你，我要扶持你；而那些使你惊恐的仇敌，终将被削弱至无有，因为他们必灭亡。”他们的结局就是灭亡。

但他们不仅仅是会灭亡。第 12 节使用了更强烈的语言来描述他

们将被彻底消灭。经文说：“你要找他们。”你会问：“他们在哪里？他们在哪里？他们藏在这里吗？还是藏在那里？危险在这边，还是在那边？”你在四处寻找他们，而主说：“你必寻不见他们，因为他们已经灭亡。我已经将他们除灭。”换句话说，主要赐下如此彻底的胜利，以至于对手的痕迹都将完全消失。“与你争战的必如无有，成为虚无。”在天平上，他们的分量是零。

接着，在第十三节，主又回到这个主题上，为这段关于不要惧怕仇敌的教导画上了呼应的句点。祂说：“因为我耶和华你的上帝必搀扶的右手，对你说：不要害怕！我必帮助你。”现在我们看见了这幅图象。起初在第 10 节，主说的是“我必帮助你”，并且“我必用我公义的右手扶持你”。但现在这画面发生了变化，主如今谈到的是我们，“因为我耶和华你的上帝必搀扶你的右手”。主与祂的百姓相近、同在、并肩同行。作为“耶和华你的上帝”，祂搀着我们的右手来帮助我们。这就像一幅图画，一位强壮魁梧的父亲，与他年幼的孩子同在。现在到了要和他一起过马路的时候，会发生什么呢？是父亲在牵着他。父亲握住他那胖乎乎的小拳头，牵起他的右手，引导他、带领他、拉住他，或拦下他——无论情况如何，都是父亲在紧紧握着。而这正是主在这里赐给我们的图画：祂在搀着祂百姓的右手，同时对他们说：“不要害怕，我必帮助你。”

我们快进到新约中我们一同所读的那段经文，主耶稣基督聚集门徒，对他们说话。祂眺望整个辽阔的世界，对他们说：“你们要进入所有这些仇敌的领地——那些充满黑暗、迷信、偶像崇拜、不信、骄傲的外邦之地。去吧，使万民作我的门徒，教导他们遵守我所吩咐你们的一切，并奉三一上帝的名为他们施洗。”（太 28：19-20）这是一个让门徒走进仇敌疆土的呼召。对那一小群门徒而言，这必然是极大的试探。即使在《使徒行传》第 1 章，这一小群门徒也不过是在楼房里聚集的一百二十人，主却对他们说：“去吧，占领世界，征服所

有福音的仇敌。”那惧怕的试探自然会汹涌而来。然而，主给他们留下了一个应许，祂同在的应许。祂说：“不要害怕，我必与你同在。”祂应许他们：“看哪，我常与你们同在。”是的，“我常与你们同在，直到世界的末了。”这是主赐给祂百姓的应许，祂的同在，正是使我们“不要惧怕仇敌”的根基。

2.不要惧怕软弱

第二，“不要惧怕软弱”，14-16 节说：“你这虫雅各和你们以色列人，不要害怕！耶和华说：我必帮助你。你的救赎主就是以色列的圣者。看哪，我已使你成为有快齿打粮的新器具；你要把山岭打得粉碎，使冈陵如同糠秕。你要把他簸扬，风要吹去，旋风要把他刮散。你倒要以耶和华为喜乐，以以色列的圣者为夸耀。”不要惧怕。祂在这里不仅说不要惧怕你的仇敌，不要惧怕那惊吓你的人，更是在这些经文中继续说：“听着，你们将成为他们的恐惧之源。你们将使他们惧怕。”祂说：“你这虫雅各，不要害怕……耶和华说：我必帮助你。你的救赎主就是以色列的圣者。”

我想指出《以赛亚书》里另一个很有意思的地方，我曾为此做过一些颇有造就的研究。那就是“与某人同在”与“成为帮助者”之间的联系。在《创世记》开篇，上帝呼召亚当，随后创造夏娃，使她成为“帮助者”，经文说：“要与他同居（即同在）”（创 3：12）。你可以把这思想存放在心里。当你继续读经，会一再发现这种紧密的关联，即“帮助”与“同在”几乎总是相连的。例如在《希伯来书》第 13 章中，我们再一次看到“帮助”与“同在”的紧密关系。同样地，在此处，以及许多其他地方，主与祂的百姓同在，也因此帮助他们。

在这种情况下，祂说：“不要惧怕软弱。”人的试探，当然，就是因自己的软弱而害怕。“你这虫雅各……不要害怕！”“虫”描绘

的是一种无助的状态，一种被降卑的情形。“你这虫雅各和你们以色列人”，或者如我们的旁注所说，“你们这寡少的以色列人”。祂在形容他们的软弱和渺小，形容他们被带到极卑微的地步。想想一条虫会怎样：你把铲子插进泥土，翻动土壤，露出一条虫，它立刻开始蠕动，重新钻回土里。你再次翻起泥土，它又立即往下爬，回到地下去寻求安全。那是虫的避难所，使它不被鸟吃掉，也不被人踩踏。主在对祂自己的百姓说：“看哪，你们是软弱的，是卑微的，是渺小的，是被藐视的，是脆弱的。”而这一切，正构成了惧怕的试探的又一个背景。

但当我们看到上帝的百姓被称为“你这虫雅各”时，形容他们卑微、软弱，这并不该让我们惊讶。为何不该惊讶呢？因为我们在《诗篇》中也这样唱过。更具体来说，主耶稣基督也这样形容祂自己。《诗篇》第 22 篇 6 节说：“但我是虫，不是人，被众人羞辱，被百姓藐视。”这是主耶稣基督亲口所说的话。

因此，回到《以赛亚书》第 41 章，祂说：“不要因你的渺小软弱而惧怕。”若把这种语言记在心中，你会在新约中看到它的回响。一个极宝贵的例子，也许你我都十分熟悉，那是主耶稣亲口所说的：“你们这小群，不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。”（路 12：32）这与这里所表达的完全一致。

主说：“我要将你从深处，从那如虫的卑微之地，提拔到高处。你们将在一切仇敌面前成为可畏。”怎么做到呢？主说：“耶和华说：我必帮助你。你的救赎主就是以色列的圣者。”“因为我接下来所描述的是我要亲自成就的事。我将供应这一切所需的资源。是我，耶和华、你的救赎主、以色列的圣者。”请特别注意“救赎主”这个词。在希伯来文中是 go’el，意为“至亲的赎买者”。在上帝的律法书《利未记》第 25 章中，这个 go’el 的制度被清楚阐明：那位与家族关系最近的亲属，有权将一个被卖为奴的家人赎回，或将失落的产业赎回。

这正是这里所用的语言。换句话说，主在呼唤祂的百姓回想这一切所预表的真理。例如在埃及的时候，祂为自己赎回了一群百姓。祂救赎了他们，买赎了他们，拯救了他们，将他们从被掳、从奴役、从捆绑中带出来，为要领他们进入应许之地。祂在说：“这就是那位要帮助你们的。”这位帮助者就是耶和华，就是那位“至亲的赎买者”。正如《路得记》中那个美丽的预表，波阿斯承担了至亲赎买者的身份与责任，赎买了拿俄米与路得，使她们脱离困境。而“以色列的圣者”这一称号，正如你此时应当认识到的，是《以赛亚书》中先知最喜爱的对主的称呼。这一称呼在整卷书中一再重复出现。

请注意第 15 节：“看哪，我已使你成为有快齿打粮的新器具。”“我必使你成为……”所以，那“虫”要被上帝塑造成祂手中的“打粮的器具”，要打碎上帝的一切仇敌。而这一切之所以可能，完全是因为主亲自成就。注意这里说他们是器具，这正是我们的所是，也是教会的所是。我们不过是耶和华手中的器具。是主自己在施行祂的工作，是祂赐下能力，使我们能行祂的旨意。

论到这些列国，祂将它们比作山岭与冈陵，这是圣经中熟悉的景象。祂说：“你要凭着我的能力粉碎它们。你要打碎它们。你要像打粮那样击打群山，使之变得渺小，将丘陵捣成尘土，化为糠秕，它们被粉碎得无影无踪。”主这样说：祂必使这事成就，使祂的百姓胜过一切主的仇敌。祂在第 16 节说：“你要把他簸扬。”这里描绘的是簸扬的画面，人取了打过的谷粒，将糠秕与麦粒分离，然后把它们抛向空中。微风吹来，就把糠秕都吹走，而有重量的麦粒则落回地上。这正是这里的图象。祂说：“你要簸扬它们，风要将它们吹散，旋风要把它们刮去。而你要因耶和华欢喜，要因以色列的圣者夸耀。”

主在对祂的百姓说：“你们要在基督耶稣里得胜有余。”正如《罗马书》第 8 章 37 节所说：“然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。”当仇敌如洪水涌入时，主必为自己树立旌旗敌

挡他们（赛 59：19）。正如耶稣所说：“阴间的权柄不能胜过祂的教会。”（太 16：18）主要打败祂的仇敌魔鬼，使牠奔逃四散。一切在世上咆哮、攻击主的人，都将被祂亲自驱散，终必如尘土般消散。祂在说：“不要因你的渺小、微弱、软弱、脆弱而惧怕。是的，教会啊，你这虫雅各，你们这寡少的以色列人。但我是谁呢？”

上帝从不经历恐惧。从祂的本性而言，恐惧不可能存在于祂里面。祂是全然无惧的。而主如今走近祂的百姓，对他们说：“看我。看见我与你同在，并得着力量。我已应许，我必成就。我必拯救、保护、保守和兴旺我的百姓。无论是信徒个人所面对的试炼，还是整个耶稣基督教会所遭遇的敌对，我都要把你们从一切困境中拯救出来。”

想想在后面两章，《以赛亚书》第 43 章 2-3 节那段熟悉的经文：“你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不漫过你；你从火中行过，必不被烧，火焰也不着在你身上。因为我是耶和华你的上帝，是以色列的圣者你的救主。”这就是主。因此，在第二点，祂说：“不要惧怕软弱”。

3.不要惧怕缺乏供应

第三，不要惧怕缺乏供应。不要惧怕资源的匮乏。17-20 节说：“困苦穷乏人寻求水却没有，他们因干渴，舌头干燥。我耶和华必应允他们，我以色列的上帝必不离弃他们。我要在净光的高处开江河，在谷中开泉源；我要使沙漠变为水池，使干地变为涌泉。我要在旷野种香柏树、皂荚树、番石榴树和野橄榄树；我在沙漠要把松树、杉树，并黄杨树一同栽植；好叫人看见、知道、思想、明白，这是耶和华的手所作的，是以色列的圣者所造的。”这让我们看到的是主的救赎性怜悯，是祂的拯救、保护与赐福。主在这里所宣告的，正如新约中所启示的那样：“我的上帝必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里使你们一切所需用的都充足。”（腓 4：19）整个旅途的每一步、每一程主都

要亲自供应。祂要说：“不要惧怕旅途中任何缺乏的供应。”在救赎主里，我们找到了一切安慰，一切所需的满足，一切忧伤的医治，一切祈祷的应允。

因此，在 17-20 节中，我们看到的是一幅旷野与沙漠的画面。那是干旱的、焦渴的、龟裂的、毫无生气的、毫无果实的、极其凄苦的地方。主说，那些贫穷的、被剥夺一切的人，他们没有钱，他们匮乏，他们没有所需之物，他们在寻找水，寻找那最珍贵的资源。黄金算什么？当人迫切需要水时，金子也毫无价值。经上说，他们在旷野中寻水，绝望地想找到水，但他们找不到。主的百姓也常有这样的感受，他们似乎找不到能解渴的泉源。正如耶利米所说，我们离弃了那活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子（耶 2：13）。然而，这里所描绘的，是因极度干渴而悲叹的情景。“他们因口渴，舌头干燥。”他们出去寻找，四处张望，焦灼地寻求水源。你几乎能想象出那景象。在中东炽热的阳光下，土地龟裂、尘土飞扬、岩石裸露，什么也没有。他们在那干燥的荒原中奔波、搜寻，渴望、渴求水的滋润。烈日炙烤，夺去他们皮肤中最后的水分，抽尽他们身体里所有的力量，在那疯狂的寻找中几近绝望。

主在第 17 节对祂的百姓说：“我耶和华必应允他们……不离弃他们。”主听见，主回应，主拯救，祂永不撇弃。你或许会问：“那是怎样的回应？祂要怎样回答呢？”第 18 节说：“我要在净光的高处开江河，在谷中开泉源；我要使沙漠变为水池，使干地变为涌泉。”主在说：“我不只是要回应你，不是只给你一点点的水，不是像用顶针装的一滴水，也不是仅仅让你嘴里得到一丝滋润。”不，主说：“我要带来洪流。我将使旷野变成湖泊、变成海洋，我要使干旱之地充满泉源。我必垂听，我不离弃，我必应允。”祂要在最不可能的地方赐水，在旷野、在沙漠、在高处。我们本不会在山顶见到江河，水通常从山上流下，汇聚成溪、成河，直到山脚低处。而主却说：“我要在

山顶开江河；在山谷深处，使泉源从地底喷涌而出。”这是一幅超自然的图景，在最荒凉、最不可能有生命的地方，主要显出祂丰沛的恩典，使枯干之地满溢活水。

这令人想起《诗篇》第 84 篇 6 节：“他们经过流泪谷，叫这谷变为泉源之地，并有秋雨之福盖满了全谷。”这正是主的作为。每当主耶稣基督显明祂自己的荣耀时，祂都以这样的语言来启示祂是谁、祂要做什么。正如祂在《约翰福音》第 7 章 38-39 节所说：“信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的，那时还没有赐下圣灵来。”基督就是那活水的泉源，藉着圣灵，将丰盛生命的水赐给一切信祂的人。

因此，第 19 节告诉我们，那片我们一直听到的旷野，如今被主变为乐园。旷野成了花园和果园。那片原本干涸、无果、荒芜之地，如今成为繁盛的伊甸。经上说，他们要在那里栽种香柏树、皂荚树、番石榴树、橄榄树、松树、杉树与黄杨树，这些树都要一同生长。它们要结出果实，橄榄树要出油。它们要提供荫凉与庇护。主说：“我要成就这一切。”这是祂要做的事。为什么？为什么主要这样做？经文说：“好叫人看见、知道、思想、明白。”也就是说，当我的百姓看见我为他们所行的工，当他们认识到我如何信实地供应我所应许的一切，他们就要“看见”，他们要“知道”，他们要“思想”，他们要“明白”。他们看见之后，就能知道；知道之后，就能思想；思想之后，就能明白上帝的作为——祂的荣耀与良善。

你看见了吗？这正引导我们进入那场“要清楚看见”的争战，要看见、要知道、要思想、要明白。他们所要看见、知道、思想并明白的是什么呢？是“这是耶和华的手所作的。”也就是说：这是主成就的，是主在作工，是唯有主能成就的，唯独主、以色列的圣者能如此行，使一切荣耀都归于祂。主所行的事，使人清楚无疑、无可推诿地看见：这一切唯归功于祂，不可能出于他人。如此，所有的荣耀都归

于祂；祂要使我们全然信服——一切荣耀都属于祂。主说：“我要使我的百姓惊讶，为要在他们面前并在注视的众天使面前，大显我的荣耀。我要激发他们的赞美，使他们在敬畏、惊叹、喜乐和惊奇荣耀上帝，使上帝得着荣耀。”“是以色列的圣者所造的。”换句话说，主把旷野变为乐园，使荒凉之地焕然一新。祂好似再造万物。祂使那原本空虚贫瘠的地方再次丰盛如初，正如起初的创造一般。祂所带来的丰盛与祝福是如此浩大，好似祂亲手再造天地，使万物在祂的恩典中重生。

主在此宣告：“无论是个别信徒，还是整个教会，不要惧怕缺乏供应。你们有仇敌，不要惧怕他们；你们自觉渺小、软弱，不要惧怕；你们想到自己缺乏的供应，所耗尽的力量、资源和能力，常常干渴无助，也不要惧怕。因为我能将你们所求所想之外的丰盛赐给你们。不要惧怕缺乏供应。仰望我、敬畏我、信靠我、注目我、喜悦我、聆听我。因为我必不离开你，也不撇弃你。我必与你同在，我必帮助你。不要惧怕。”不要在上帝已应许得胜、并为祂自己的荣耀而亲自作保的情况下，仍然惧怕失败。不要惧怕仇敌，不要惧怕软弱，不要惧怕缺乏供应。愿主为着祂自己的荣耀使我们能听见并顺服这呼召。

让我们一同起立祷告：

主我们在天上的上帝啊，以色列的圣者，耶和华我们的救赎主，我们的帮助，我们的力量。主啊，求你止息我们的干渴，使我们的旷野成为湖泊与海洋。求你使我们在一切来自仇敌的试探、攻击、恐吓中得以坚定。当我们感到自己如虫般卑微、软弱，或在缺乏供应时，求你使我们不再惧怕。求你使我们单单敬畏永生上帝，持守信心，仰望你的荣耀。并且，当我们经历你所应许的一切供应与成就时，愿我们能因此而大大赞美你。我们奉耶稣的名祈求，阿们。

62 控告拜偶像的案件

赛 41：21-29

读经：《以赛亚书》第 41 章

简介

1.审判偶像，21-24 节

2.耶和华的得胜，25-29 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 21-29 节，第 21 节说：“耶和华对假神说：你们要呈上你们的案件，雅各的君说：你们要声明你们确实的理由。”

简介

正如本章前面所提到的那样，我们发现自己身处《以赛亚书》第 41 章的法庭场景之中。这里，有几方当事人被传唤到上帝的审判台前，奉命陈述他们的案情，向全地的审判者呈上他们手中的证据。当然，他们必须明白，他们所有的主张都必须有确凿的依据。正如俗语所说，“事实胜于雄辩”。因此，我们在这里看到的是一个法庭的景象。在《以赛亚书》第 41 章的前半部分，也就是开头的前七节经文中，被传唤的当事方是外邦列国。世上的列国被召到上帝审判的法庭前，为自己辩护。而现在，在本章的结尾，这一场景仍在继续，但范围变得更为狭窄。此处不再直接提到外邦的列国，而是提到他们的神明。外邦列国的神明被召唤上场。这并不令人意外，因为二者是紧密相连的。外邦的列国与他们的神明本就是一个整体的两部分，他们同生共死。自古至今，世上每一个民族都有自己的宗教和神明。并不是有的民族是宗教性的，而有的不是。事实上，所有民族都有信仰与敬拜对象。因此，传召他们的神明来呈述他们的案情，其实正是触及了

这些列国自身被召到主面前的核心问题。

1.审判偶像

因此，我们这篇讲道的题目是《控诉偶像》。今天下午，我们要从上帝给我们的话语中注意两件事情。首先，我们要看审判偶像，在21-24节。经文继续从第22节说：“可以声明、指示我们将来必遇的事，说明先前的是什么事，好叫我们思索、得知事的结局，或者把将来的事指示我们。要说明后来的事，好叫我们知道你们是上帝。你们或降福，或降祸，使我们惊奇，一同观看。看哪，你们属乎虚无，你们的作为也属乎虚空，那选择你们的是可憎恶的。”

孩子们，我们要问一个问题：在我们刚刚读的这些话语背后，真正的问题是什么？问题是，谁才是真正的上帝？这就是焦点所在。谁才是真正的上帝？这里有那些自称为上帝的，他们正被审问、被考验。你们从要理问答中知道，只有一位又真又活的上帝。祂是活的，不是死的；祂是真实的，不是虚假的。而所有自称有神性的，所有自称为上帝的，其实正好相反。它们是死的，是虚假的。这一点，将在接下来的经文中被证明出来。因此，主正在质疑他们的宣称。

祂在呼召他们，呼召他们拿出证据，证明他们的神性，证明他们的能力，证明他们配得被敬拜与侍奉。“耶和华对假神说：你们要呈上你们的案件，雅各的君说：你们要声明你们确实的理由。”这里的“理由”或“论据”，也可以理解为“证据”或“案情”。主又称自己为“雅各的君”。你注意到主在这里为自己取的这个称号了吗？这称号意义重大。因为这表明，祂的事业就是教会的事业，耶和华的事业就是以色列的事业，以色列就是旧约中永活上帝的教会。祂是祂百姓的君王，祂的百姓属祂所有。

在第22节中，这些偶像受到传唤，要“声明、指示我们”。经文说：“指示我们将来必遇的事。”请注意，这里包含了两个层面：

它既提到了“先前的事”，也提到了“将来的事”。经文说：“可以声明、指示我们将来必遇的事，说明先前的是什么事，好叫我们思索、得知事的结局，或者把将来的事指示我们。”或许，当你在家里读到这段经文时，你会想：“第二个要求似乎显而易见，他们被要求展示未来，告诉我们将要发生的事、将来要展开的事件。这当然是检验他们真假神性的试金石。但为什么这里还要挑战他们去说明先前的事呢？那似乎并不难，我们都能读历史书，都能叙述过去所发生的事件。那么，这里为什么要他们说明先前的事呢？”有些人会说：“这指的是过去的预言，请他们说明先前所预言的事。”这在某种意义上是对的，但并不完全正确。你要注意经文的措辞，“让他们说明先前的事”，它并没有说“让他们说明先前的预言”，而是“先前的事”。换句话说，主在这里更进一步地收紧了要求。祂的意思是：“我不只是要听言语，我要看行动。把你们过去所做的事显出来吧。你们过去曾做过什么呢？也许你们曾经预告过什么，但请展示出你们实际做成的事。”然后祂又说：“或者把将来的事指示我们。”这就更显而易见了，你们能否显明未来将要发生的事？能否展示出未来历史进程中将要展开的事件？

当然，与之形成鲜明对比的，是耶和华自己。祂才是那位真正能做到这两件事的：祂能宣告自己在过去所成就的“先前的事”，甚至能指明在那以前就已经预定的事。因为祂是那位在永恒中掌权的上帝，祂所预定的一切都必然成就。历史的展开，其实正是祂的作为。凡已经成就的事，都是祂所行的。并且，正因着祂从永恒就已立定的主权旨意，祂也能清楚地揭示将来的一切，因为未来是祂所预定的，是祂所决定的，也是祂凭自己全能的权柄所成就的。于是，这些所谓的神明都被挑战，“拿出你们的证据来吧！告诉我们你们曾做过什么，并说明你们对未来有什么宣告。”

在第 23 节中，挑战进一步加剧：“要说明后来的事，好叫我们

知道你们是上帝。你们或降福，或降祸，使我们惊奇，一同观看。”这里说“或降福，或降祸”，意思是说，“做点什么吧！”你们能做任何事吗？随便做点什么，无论是好是坏，都让我们看看。显出你们确实有生命、有能力、有作为，那我们就会惊讶、震动、惊叹。

然而，对这一切的回应，却是死一般的沉默。它们什么也不能。它们不能述说过去所成就的事，不能预告未来将发生的事，不能行任何事，无论是善是恶，它们都不能。于是，主得出祂那毁灭性的结论：你们之所以不能，是因为你们存在于虚无的领域，你们属于无有的国度。祂在第 24 节宣告说：“看哪，你们属乎虚无。”旁注译作“比虚无更甚”，“你们的作为也属乎虚空，那选择你们的是可憎恶的。”这与我们刚才所唱的《诗篇》第 115 篇完全契合。其中从第 2 节开始说：“为何容外邦人说：他们的上帝在哪里呢？”他们环顾四周，看得见自己的神像，却看不见我们的上帝，于是嘲讽说，你们的上帝必定不存在。而回答是：“我们的上帝在天上，都随自己的意旨行事。”祂是至高的，祂是无敌的，祂掌管万有，按着祂自己美善的旨意行作一切。接着，场景转换。诗篇描写世上的神明，它们有眼、有耳、有鼻、有手、有脚，看得见，摸得着，是有形的、可见的。然而主说：它们是空虚的。它们有眼，却不能看；有耳，却不能听；有鼻，却不能闻；有手，却不能动。它们是虚无，是空洞，是死亡，是虚假。它们所呈现的，只是一片空白。因此，第 8 节说：“造他的要和他一样。”我以前讲过，人会变得像自己所敬拜的对象。主在此指出，那些拜假神、侍奉虚假的人，是何等的愚昧、空虚、愚蠢、可笑。于是诗篇转向教会，说：“以色列啊，你要倚靠耶和华”（9 节）。要倚靠主耶和华，因为祂才是上帝。同样地，在这里的第 24 节中，主也宣告说：因为这世上的神明都是死的、假的、空的、虚无的，所以凡选择这种神明的，都是可憎的，是主所厌恶的。

所以，你现在可以看到这些事情是如何相互连结的了。在前半部

分，主对外邦列国说：“来吧，你们已经被传唤到法庭，要陈述你们的案件，外邦的列国啊。”而在后半部分，祂对外邦的神明说：“你们也被传唤，要陈述你们的案件。”你看，这两者相互呼应。经文指出，是外邦的列国选择了这些外邦的神明，因此，这可憎的罪责就落在列国自己身上。这里所展现的，就是审判偶像，它们被审问，却被发现全然有亏。

当我们听到“偶像”和“拜偶像”这些词时，我们往往立刻会想到佛像、图腾柱之类的东西，那当然是一种偶像崇拜。但我们可能会说：“我们生活在西方世界，我们不是没有这些偶像吗？”这样的想法实在太天真了。偶像比比皆是，偶像崇拜无处不在，在我们身边，在我们周围，到处都是。主在这里所指责的，首先是个人层面的，不是抽象、笼统、泛泛而谈的。那是一个个活生生的人去追随假神。问题还在于，以色列，也就是旧约的教会，他们自己也曾向这些神明屈服，向它们跪拜，他们妥协了。怎么发生的呢？以色列住在上帝亲自安置他们的地方，周围都是外邦列国。这些外邦人来来往往，他们看见外邦的风俗，看见外邦的热闹，心中开始被吸引。他们被那堕落的、属世的、拜偶像的世界所迷惑。在古代世界，这种迷惑有其特定的形式。他们被世界的喧嚣与热潮所吸引，被世界所说的祝福来源所吸引——无论是天降的雨水、田间的丰饶还是财富的昌盛。他们被这些吸引，也被那种力量感所迷住。于是，他们开始把世界的观念掺进自己的思想中。

快进到今天，2024 年，发生了什么？教会仍然被上帝安置在世界之中，而世界就在她四周。教会的成员在日常生活中与世界交织往来，受影响，被渗透。世俗的思想、追求、世热潮和价值观充斥在他们周围。他们被这些吸引，被这些刺激，被这些所谓解决方案所迷惑。无论是追求繁荣、财富，还是其他形式的偶像崇拜，这一切在本质上都一样，不过是在拜魔鬼。主在这里宣告：它们都是死的，都是空的，

都是虚假的。它们所承诺的满足，根本无法兑现。

这些偶像，也许不再是木头、石头，没有雕刻成形，也不再包上金银。但即便在古代，人们所造的像也不过是像而已。他们并不认为那个有形的像本身就是神明，而只是代表神明的一个像。然而，在他们堕落败坏的思想中，他们最终把像本身当作上帝来敬拜。这种情形，与今日罗马天主教与东正教中的圣像崇拜并无本质区别。他们拥有圣像，相信那些圣像所描绘的对象真实地临在于其中。虽然他们声称敬拜的不是圣像本身，而是所象征之物的显现，但结果却是，圣像本身被当作敬拜的对象，毫无二致。重点在于，我们必须省察自己的心。主在新约圣经中多次警告我们，要提防各样的偶像崇拜。我们在《哥林多前书》第 10 章中看到过这一点，在保罗所有的书信中也不断出现这种警诫，甚至使徒约翰在也说：“小子们哪，你们要自守，远避偶像。”（约壹 5：21）

主的百姓所面对的个人的偶像是什么？那就是任何在你生命中占据首位、取代耶和华的位置的事物。那使你最兴奋的事、你为之而活的目标、你所侍奉的对象、你不断追求并试图在其中寻得喜乐的东西、你耗尽生命去追逐的——凡此种种，都是拜偶像的一种试探。这是一个永远不能拯救的偶像的试探，它们都是死的，像门钉一样冰冷，全然虚空。

但这同样是国家层面的罪，不是吗？国家的偶像，因为这正是这里所要指出的焦点之一。这里被审问的不只是外邦国家，还有外邦的偶像崇拜。而我认为，在这一点上，牧者的责任要求我们以极其谨慎的态度来看待当下正在我们眼前发生的事，尤其是在我们所处的美国社会。我们需要分清两件常被混为一谈的事：上帝的护理，以及对上帝护理的解读。上帝的护理是事实，我们观察祂所做的；而解读护理是要透过圣经的眼光去理解上帝在其中的旨意。最近我们经历了一场选举。这其中当然包含着一些上帝的怜悯，我们感谢主没有把我们所

当得的给我们。

然而，如果只停留在表面，那就太浅薄了。我们清楚地知道，作为一个国家，我们应得的是什么。我们也知道，直到如今，这个国家并没有悔改。因此，我们所看到的一切，也许在某种意义上，是上帝管教的工具，是祂向我们施行管教的途径。不要忘了，正如《诗篇》所说：“祂满足他们的心愿，却使他们心灵消瘦”（诗 106：15）。而我担心的是，人会变得目光短浅。作为一个牧者，一个关心灵魂的人，我深切忧虑地看见许多人沉醉其中，被那种亢奋的、醉人的狂喜席卷，这正是过去几个星期里所弥漫的气氛。我的担心在于，那些本该明白真理的人，却失去了属灵的分辨，满面笑容地随波逐流，追随那辆正驶向悬崖的战车。我们必须谨慎，不要陷入我们这个时代最危险的错觉之一，以为政治可以拯救帝国。我们不能推翻上帝在祂话语中清楚设立的圣经原则。然而，如今的欢呼与喧嚣，已使不少人的目光从那永存的国转向了那必朽坏的国。而那些受到诱惑以为可以作恶以成善（罗 3：8）的人，需要三思后行。

问题在于：我们所见的这种集体的狂喜，这种听从世人声音的倾向，这种被世俗思想影响甚至接纳世俗立场的现象，是否与主在过去两年里，藉着祂的话语向我们教会所显明的一切相符？这是我们首先该问自己的问题：这一切，是否与上帝在过去两年藉着祂话语所教导我们的真理一致？我们是否沿着祂话语所引领的道路继续前行？还是说，我们正在偏离，转而倾听世界的声音？这是否符合圣经对上帝护理的解释，符合祂在过去这些年间在我们国家中所成就的一切？

我深深关心的是我的会众，我对你们负有责任，因此，我们要谨防被卷入当今时代盛行的政治偶像崇拜。我们要问：如今教会，就是有形教会，有没有转向主？有没有真悔改？这才是我们应当寻求的。我们所要的是悔改，是教会和国家的悔改。这在发生吗？有没有迹象？我们听到的，更多的是政治口号、预测与喧嚣，而许多人却因此

忽略了上帝的话语。我的劝告是：留意观察，看接下来会发生什么，看主的话对那些唱反调的人的论述是否真实。想想《以西结书》第 9 章，在欢腾与喧嚣之中，主差遣天使，去标记那些为城中所行可憎之事叹息哭泣的人，使他们得以蒙保守。倘若我们没有那标记，就是上帝为寻求祂之人所设的记号，那我们就有祸了。所以，这是一句郑重的劝戒：不要倚靠君王，不要把信靠寄托在政治领袖身上。要单单倚靠主，倚靠祂的话语。

2.耶和华的得胜

其次，我们来看耶和华的得胜，在 25-29 节。第 25 节说：“我从北方兴起一人，他是求告我名的，从日出之地而来。他必临到掌权的，好像临到灰泥，仿佛窑匠踹泥一样。”这里，主回到了本章开头所提到的宣告，那是关于未来居鲁士的预言，他是波斯王。经文说他“从北方……从日出之地而来”，也就是从东方而来。主要兴起这人去拆毁列国，使祂的百姓从被掳之地得释放。请注意第 25 节中的那句话：“他是求告我名的。”这句话值得我们停下来思考，这是什么意思呢？因为居鲁士是个拜偶像的人，他是敬奉假神的，不可能在个人信心的层面上呼求耶和华的名。那么，这里的意思并不是指他凭信心求告主，而是指他将要重建圣殿的行为，为耶和华的名带来尊荣。

如果我们翻到《历代志下》第 36 章，便能看到这一事件的展开。这卷书的最后一节如此记载：“波斯王居鲁士如此说：‘耶和华天上的上帝，已将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇。你们中间凡作他子民的，可以上去，愿耶和华他的上帝与他同在。’”（第 23 节）又如《以斯拉记》在开篇的 2-3 节说：“波斯王居鲁士如此说：‘耶和华天上的上帝，已将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇。’”居鲁士就这样参与了耶路撒冷圣殿的重建。

于是我们看见，一个外邦人被上帝兴起。一方面要毁灭主的仇敌，另一方面要帮助祂的百姓。居鲁士并没有宣称效忠主耶稣基督，我们从圣经与历史都清楚地知道这一点。然而，这段经文的重点在于：主在此为自己辩护，彰显祂的主权与公义。“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。”（诗75：6-7）“王的心在耶和华手中，好像陇沟的水随意流转。”（箴21：1）因此，我们必须承认：无论何时何地，只要有一国、一位君王或领袖被兴起，那都是出于上帝的手。祂在说：“是我在行这一切。”祂这样做，都是按祂自己的旨意。起初为帮助以色列，但后来也藉此带来对以色列的管教。正如第 25 节所显示的那样，这里描绘了一幅凯旋的征服图景：“他必临到掌权的，好像临到灰泥，仿佛窑匠踹泥一样。”这表明，上帝能成就那些“小神”所不能成就的事。主必使这些假神彻底覆灭。居鲁士将实实在在地把它们践踏在脚下。所有这一切，都在以赛亚的预言中早已被宣告，远在事情发生之前。如此，上帝再次显明：祂的预言是可信的、真实的、稳固的。

接下来的第 26 节及其后几节中，主再次回到那同一个论证：整个作为都是祂的工作。“谁从起初指明这事，使我们知道呢？谁从先前说明，使我们说他不错呢？谁也没有人指明，谁也没有说明，谁也没有听见你们的话。”祂在说：“谁能宣告这些事呢？”而答案显而易见，这世上的偶像哑然无声。它们不能宣告，也不能启示，不能说话，也不能听见。主在这里正为自己的荣耀辩护。

27 节说：“我首先对锡安说：看哪，我要将一位报好信息的赐给耶路撒冷。”主自己是那位赐下报好信息之人的上帝。祂是那位能向被掳之人宣告自由的；祂是那位能使囚犯得释放的；祂是那位能使瞎子看见、聋子听见、死人复活的；祂，唯独祂是那位赐下好消息的上帝。这正是“耶和华的得胜”。一切祝福的源头都在祂里面，而不在他处。上帝赢得了这场争辩。祂当然会赢，因为没有别的可能。主

使祂的仇敌哑口无言，祂为自己伸冤，使祂口中所出的一切话都坚定真实。凡与祂话语相抵触的，都显为虚妄和不可信。

请看第 28 节：“我看的时候并没有人，我问的时候，他们中间也没有谋士可以回答一句。”祂在说，没有人能站在主面前，没有人能与主并立，更没有人能站起来抵挡主。祂说：“并没有人……也没有谋士。”这里所说的“谋士”，在希伯来文中并非一般意义上的提供计谋之人，而是指那类能预测将来的人。我们在《但以理书》中看到类似的场景，玛代波斯和巴比伦的君王们常召他们的术士、观兆者、行法术者、谋士前来，这些谋士就是那自称能预测未来的人。而主在这里宣告说：没有一个能做到。正如本章开头所指出的：没有人能指明将要发生的事，没有人能揭示未来。

那么结论是什么？判决如何？结论就是：列国的一切神明都归于虚无。29 节说：“看哪，他们和他们的工作都是虚空，且是虚无。他们所铸的偶像都是风，都是混乱。”（按照钦定本翻译）这不仅指那些偶像，它也同样适用于居鲁士、大流士、亚历山大大帝、凯撒，以及历世历代上帝所兴起的所有君王。就他们自身而言，他们的作为不过是虚空，他们的功业在上帝面前算不得什么。而他们所高举的假神与偶像，同样是虚空的。“都是风，都是混乱。”什么是风？风一吹就过，短暂、易逝、毫无实体。它带来的不是明朗，而是混乱。偶像崇拜永远带来混乱，因为虚假自身的本质就是混乱。真理是光明，虚假则是黑暗，故而引入混乱。在这一切背后，主不仅是在发出一次审判、一场法庭对质的宣告，虽然这确实是一场审判，列国与他们的神明被宣告有罪，罪名成立。但这还不止于此。这同时也是一个让人归向真理、归向主、归向上帝的呼召。因为若不认识耶和华是谁，若不归向祂——而归向祂正是悔改的本质——若不信靠祂、侍奉祂、效忠祂，寻求祂的荣耀，顺从祂的话语，那其余的一切都是虚空，都是风，都是混乱。主必须成为一切中的一切，否则祂在人的心中就什么

也不是。凡是被人放在主的位置上的，无论那是什么，无论它被视为解决之道、拯救者、供应者、喜乐的源泉或幸福的根基，在上帝眼中，这都不过是虚空与虚无。

那么，判决是什么呢？判决就是：偶像、这世界的神明，都被定罪。假神被揭露，真上帝被宣告、被伸冤，祂的荣耀被显明在我们面前。主竟向我们赐下这样的启示，这是何等的怜悯！祂赐下这样的异象，使我们的心思意念再次被坚固，贪心就是拜偶像，须将此牢记在心。拜偶像是旧约中的第一大罪，它应该是上帝百姓最该惧怕的事。圣经以各种方式将它描绘为可憎、恐怖、邪恶与令人厌弃的，是必须弃绝和逃避的。我们也必须谨记，上帝在祂的良善中所赐的一切美物，即受造界的安慰与益处，原是为要引导我们归向祂自己，祂的良善是领我们悔改（罗 2：4）。然而，我们却可能把这些美物重塑成偶像。黄金是上帝的恩赐，但若被制成偶像，便成了可憎之物。树木是上帝的恩赐，但若被雕成偶像，同样成为可憎之物。受造世界中的任何事物，无论大小美丑，都可能被人重塑为偶像。

因此，主警戒我们说：“不要去那儿，不要追逐虚空与无有。”在我们的心灵、头脑、侍奉、爱慕和忠诚中，主当占据至高无上和独一的地位。并且，从孩童时期起，孩子们就当受教：“要远避偶像”，不惜一切代价。愿主将这道赐福于我们众人，使我们听而受益。

让我们一同起立祷告：

主啊，我们在天上的上帝，又真又活的上帝，唯独你是有权能的独一真上帝，我们敬拜你、尊崇你。主啊，我们承认你是无可比拟的。在这世界之内和之外，在整个宇宙，甚至亿万宇宙之中，再没有任何能与你和你的威严、荣耀、美丽相比。主啊，求你悦纳我们的赞美，俘获我们的心。帮助我们将信心与倚靠都放在主里面。求你使我们持守你话语的准则，聆听你的声音，行在你话语的光中，笃信你的真理。主啊，求你使我们的心被火点燃。我们愿意尽心、尽性、尽意、尽力

爱我们的上帝。不仅是知道你是上帝，不仅是承认你是上帝，更要爱你胜过一切。主啊，求你藉着圣灵，赐下这些怜悯的凭据给我们。我们奉耶稣的名祈求。阿们。

63 主的仆人

赛 42：1-7

读经：《以赛亚书》第 42 章

简介

1.圣灵所赋予能力的仆人，1 节

2.主仆人的温和，2-4 节

3.救主式仆人，5-7 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 42 章 1-7 节，第 1 节说：“看哪，我的仆人，我所扶持、所拣选、心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。”

简介

耶稣基督是万主之主，祂是众主之上的主。的确，我们称祂为“主”是完全正确的，因为圣经正是这样启示祂的，祂是那终极的主。我们称祂为“我们的主”。在这一切称谓之中，我们当然认识到，这个“主”的称号，表明了耶稣基督所拥有的神圣权柄，表明祂的主权，表明祂在至高天之上坐着为王，掌权治理万有。这些都是我们熟悉的内容，我们常常谈论，也深知其中的意义。然而，耶稣基督同时也是仆人。事实上，祂就是那位仆人，是耶和华的仆人。我们所看见的，是那位至高的主，同时又是耶和华的仆人。当我们这样说时，自然会想起《约翰福音》第 13 章的情景。耶稣拿起脸盆与毛巾，束上腰，为门徒洗脚，服侍他们，为他们立下榜样。这一切都是正确且美好的。

但我们在《以赛亚书》这里的经文聚焦的主要是祂作为“耶和华的仆人”的身份。请注意开篇的词语：“我的仆人”。主耶稣基督是

耶和华自己的仆人。在《以赛亚书》第 42 章的开头，我们看见了一个将贯穿整个先知书的重要主题，主通过一系列的描绘让我们看到主耶稣身为仆人的形像。有些时候，我们当然可以把这与祂身为“中保”联系起来。正如先知、祭司和君王的侍奉一样，主耶稣基督也侍奉。然而，这里的重点却是祂作为“耶和华的仆人”的身份。

我们已在《以赛亚书》的前文中看到，“仆人”一词有时确实用来指代别人，而不仅仅指主耶稣基督。就在不久前，我们看到上帝称以色列为祂的仆人（赛 41：8）。我们也知道，圣经中君王被称为祂的仆人，先知被称为祂的仆人，还有其他人也是如此。因此，有人读到这段经文，就想把它应用在别人身上，而不是基督。但这是绝对不可能的。为什么？因为正如我们在新约中所看到的，《马太福音》第 12 章明确指出，这段经文正是指着耶稣基督说的，并在祂身上得以应验（17-18 节）。这是毫无疑问、确凿无误的。同时，当你继续读下去，包括本段以及其后的几处经文时，你会发现，基督作为仆人，常常在经文中与以色列清楚地区分开来，并且神性的特征也被归在祂身上。

因此，在《以赛亚书》第 42 章 1-7 节中，我们第一次看见耶稣基督作为“耶和华的仆人”的形像。随后，这个主题还会再出现三次：第二次是在《以赛亚书》第 49 章 1-6 节；第三次是第 50 章 4-9 节；而第四次，同时也是最长、最为人熟知的一次则从第 52 章 13 节开始，一直延伸至那极为著名的第 53 章。在那里，祂被描绘为“耶和华受苦的仆人”。因此，我们在此第一次看见“耶和华的仆人”这一主题。

那么，今天下午我们的焦点是什么呢？上帝在这段经文中所放置的焦点就是看见基督。请注意这段经文的开头：“看哪，我的仆人。”这是一个命令，“看哪”，意思就是：“注目观看！”整段经文的主旨就是呼召我们去看见基督，注视并领会耶稣基督的荣耀。因此，当我们查考 1-7 节经文时，我们将从三个方面来思想这一主题。

1.圣灵充满的仆人

首先，我们看见耶稣基督是那位被圣灵充满的仆人。1 节说：“看哪，我的仆人，我所扶持的、所拣选、心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。”主在这里说：“我所扶持的。”请将这句话记在心里。祂称基督为“我所拣选的”，接着又说：“心里所喜悦的”。我们需要看见上帝要我们看见的这两方面：上帝扶持祂的仆人以及上帝心里喜悦祂的仆人都与一个核心事实紧密相连，那就是这位仆人被圣灵所充满：“我已将我的灵赐给他。”

我们可以从多个层面看见这一真理。让我们快进到新约圣经，来到耶稣基督在世上公开侍奉的开端，看看祂受洗的时候发生了什么？在祂受洗的时候，圣灵仿佛鸽子降临在这位中保耶稣基督身上。同时从天上传来声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”（太 3：16-17；路 3：22；约 1：32）换句话说，“这是我心里所喜悦的那一位”。由此我们看到，圣灵临到基督，与本段经文中“心里所喜悦的”的表达是完全对应的。

同样地，正是圣灵在整个展开的事工中扶持基督。我们稍后将注意到这一点。圣灵是那位扶持基督作主的仆人并作父的喜乐的那一位。我们在《以赛亚书》中已经看到过这一点，所以让我们保持这一印象。回到第 11 章 2 节，在那里我们看到：“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。”如果主允许，我们在结束前还会再次看到它。再翻到《以赛亚书》第 61 章 1 节：“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。”请注意《以赛亚书》第 61 章 1 节与我们今天的经文之间的平行之处。二者都提到了圣灵被赐予了耶和华的仆人，都提到了祂医治伤心之人，祂不会折断压伤的芦苇，也不会吹灭将残的灯

火。我们的经文还提到祂来释放那些被囚的人，作为光照亮并释放那些被捆绑的人。因此，这些部分被联系在一起，然后你可以看到这些模式贯穿整个《以赛亚书》。最后，我们看到它延伸到了新约。

因此，我们首先看到关于耶和华的仆人，那位蒙耶和华拣选的，祂是被圣灵所充满的。而当你翻到新约中这预言的成就时，这一点就变得极其清楚。因为从耶稣基督道成肉身的最初开始，圣灵在祂受孕时所扮演的主导性角色就已显明。正是藉着圣灵，耶稣在童贞女马利亚的腹中成孕（路 1：35）。正是圣灵在监督这一切，这一切的细节对我们来说都笼罩在奥秘之中。然而，那却是圣灵的超自然行为，是一个神迹，圣灵在祂母亲的腹中成孕基督。如同编织者一般，圣灵将那胚胎、那微小的胎儿，在马利亚的腹中精细地编织成形。祂在监督，确保那纯洁与圣洁，确保基督在任何方面都不会被罪的存在所沾染。否则，按自然的生育方式，祂原本会像其他人一样承受罪性。圣灵在那里，确保所有属于祂荣耀人性的一切恩赐与恩典都被造就出来，祂完美人性的所有特质、祂所需的一切能力，都在被塑造之中。这是圣灵的工作，在神子道成肉身的过程中，圣灵在肉体上、道德上、属灵上都在运行。因此，从最初起，就是圣灵在作工，圣灵扮演着主导性的角色。

我们在主耶稣一生的展开中不断看见这一点。圣经给我们一点关于祂童年的启示：“耶稣的智慧和身量，并上帝和人喜爱他的心，都一齐增长。”（路 2：52）祂在智慧上增长，当然如此！因为我们刚从《以赛亚书》第 11 章看到，祂是那位被赐予“智慧和聪明之灵”的主。正是圣灵的工作，在祂年幼时，就在祂的人性里成就了这种智慧与灵性的成长与成熟。我们已经注意到，在祂公开侍奉的开端，也就是在祂受洗时，圣灵的主导地位显而易见。圣灵仿佛鸽子降临在祂身上。

在祂受洗之后，紧接着发生的第一件事是什么呢？圣灵催促祂进

入旷野（可 1：12）。所以，是圣灵在主导即将在旷野中发生的一切——四十天的禁食，以及随后来自魔鬼的一切攻击。这一切，基督都是在圣灵的引导之下经历的。在那里，魔鬼前来，我们就看到耶稣儿子名分的印证。父上帝就在不久前宣告说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”魔鬼却来了说：“你若是上帝的儿子，就……”“你若是上帝的儿子，就做这个；你若是上帝的儿子，就做那个。”一句又一句地质疑、挑衅祂的神子身份。耶稣证实了祂的儿子身份。耶稣战胜了魔鬼（太 4：3-10）。祂显明自己正是那位来毁灭撒但及其一切作为的主。而祂所做的一切，都是在圣灵的同在与大能之下完成的。

这不仅仅是祂侍奉的开端所具有的特色，而且还是贯穿祂整个地上工作的标志。我们刚刚在上帝的护理下读了《马太福音》第 12 章。经文告诉我们说，祂是“靠着上帝的灵赶鬼”（第 28 节）。这句话在福音书中反复出现，并且在《使徒行传》中也被再次提及。比如，在《使徒行传》第 10 章 38 节，彼得说：“上帝怎样以圣灵和能力膏拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方，行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为上帝与他同在。”这正概括了祂全部的侍奉。祂的整个侍奉都伴随着圣灵的同在与能力。

但这还没有结束。当祂来到祂救赎工作的高峰，也就是在十字架上将自己献上为祭时，祂在那里呼喊：“我的上帝，我的上帝！为什么离弃我？”（太 27：46）圣经在《希伯来书》第 9 章告诉我们，祂将自己献上为祭的整个工作仍然是靠着圣灵的同在。其中第 14 节说：“何况基督藉着永远的灵，将自己无瑕无疵献给上帝，他的血岂不更能洗净你们的心。”圣灵伴随耶稣，直到祂那自我献上的救赎工作达到顶点。

在耶稣的复活一事上同样如此。圣经让我们看到，复活是三位一体上帝共同的作为。父使祂从死里复活（加 1：1），子说祂要让自己从死里复活（约 2：19；10：17）圣经同样说，是圣灵使祂从死里

复活（彼前 3：18）。那位曾在童贞女马利亚的腹中编织基督人性的圣灵，如今又来到那具死去的身体前，用神圣的大能使之复活，使祂从死里出来，显出荣耀的生命。所以，从道成肉身，到受洗侍奉，到旷野试探，到医病赶鬼，到十字架上献己为祭，再到死里复活，这些无一不是圣灵的作为。正如上帝所说：“我所扶持……的。”上帝靠着祂的灵扶持祂；上帝说：“我……心里所喜悦的”，祂讨父的喜悦。这一切都与“我已将我的灵赐给他”这一事实紧密相连。这就是圣灵所充满的仆人。

但这其中对我们也具有深刻的意义，不是吗？因为那与基督联合的信徒，那被主耶稣基督救赎的人，也同样渴望在今世的天路旅程中被扶持。作为主的“小仆人”，信徒也渴望取悦主，成为主所喜悦的。那这究竟要怎样成就呢？唯有藉着圣灵的同在与能力在信徒心灵中的运行，才能成就这事。然而，这不仅仅是一般意义上的圣灵的工作，因为圣经称祂为“基督的灵”（罗 8：9）。祂是基督自己的圣灵。虽然我们不能在此深入探讨三位一体的奥秘，但必须指出，圣灵与基督之间有着极其密切的联合与交通，所以祂被称为“基督的灵”。

于是，基督升到父的右边，得着那丰满的圣灵，并将那圣灵浇灌在祂的百姓身上（徒 2：1-4）。所发生的事情就是这样，从耶稣基督在祂地上的侍奉直到祂的升天，那自始至终住在祂身上的圣灵，正是如今作为礼物被赐下来，内住在上帝的信徒身上的圣灵。那是基督的灵，住在我们里面。若你细想其中的意义，就知道其中蕴藏着何等高深奥秘、又何等美好的真理。我不必在此多做展开，但请思想这一点：那曾住在耶稣基督里面的圣灵，如今住在我们里面，这是何等亲密的联合！这使我们在与圣灵的交通中，并藉着圣灵与子、与父相交，从而被带入这三一上帝之内在的团契之中。

回到本文的要点，这正是信徒在一切服侍中得以被扶持的源头。也就是说，我们最高的服侍是什么？是敬拜。正是圣灵使我们能够在

敬拜中侍奉主。在我们所有其余的服侍中，无论是在不同的角色、关系、岗位或责任中，凡是主所赐给我们的，我们都是靠着圣灵才得以在其中被托住。那我们在一切软弱、跌倒和罪恶之中，如何能有讨父上帝喜悦、在服侍中蒙悦纳的盼望呢？是藉着圣灵的工作。祂支取基督所有的，并将之分享给我们。祂在我们里面运行，按照基督的形像再造和重塑我们。父喜悦祂的儿子，也喜悦那些因着收养而成为祂众子的人。父喜悦祂的儿子，也同样喜悦那些带着祂儿子形像与样式的人。这一切，都是藉着圣灵的工作而成的。所以，当我们仰望基督，当经上说“看哪，我的仆人”时，我们首先看见的，就是祂是一位被圣灵充满的仆人。

2.主仆人的温和

接着，我们要看第二点，主仆人的温和。2-4 节说：“他不喧嚷，不扬声，也不使街上听见他的声音。压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。他凭真实将公理传开。他不灰心，也不丧胆，直到他在地上设立公理，海岛都等候他的训诲。”

在这里，我们看见主仆人的温和。第 2 节中的“他不喧嚷，不扬声，也不使街上听见他的声音”，描绘了一种宁静，不是喧闹、争吵、张扬的姿态，而是一种柔和与安静。祂不是那种在街头高声叫嚷、煽动人群的形象。想象一位军队的教官，扯着嗓子对士兵咆哮命令、声嘶力竭，但主耶稣绝不是这样。祂来时带着温和与平静。祂医治病人，却常说：“不要张扬我的名声。”祂吩咐被洁净的麻风病人：“只要去照摩西律法献上祭物，不要多言。”祂在会堂里讲道，在山上、在船上、在人群中教训众人，祂始终忠心、耐心、恒久、温和地教导。面对顽梗的、顶撞的、迷失的、迟钝的心，祂仍以温和和真理来劝导。祂的声音能融化刚硬的心，祂的恩典和安静能征服失丧之人的心。

第 3 节经文家喻户晓：“压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，

他不吹灭。”“压伤的芦苇”与“将残的灯火”都是极其明显的脆弱之象征。这些画面描绘出一种柔弱、易碎、极易被毁坏的状态。想象一根芦苇，芦苇本身不过是一种加大版的草而已。芦苇天生就是脆弱的，它不是矛，不是坚硬的杖或棍。芦苇本身就柔弱，而这里又被形容为“压伤的芦苇”，那就更不堪一击了。这样的芦苇根本无法承受任何重量，一旦施加压力，它就会折断、碎裂，完全没有力量可言。它本身毫无坚韧，是纯粹的软弱。同样，那“将残的灯火”也是如此。这是一个关于即将熄灭的灯芯的画面。灯芯是用细麻搓成的，本来就极其脆弱，而如今它已冒着青烟，正一点一点地暗下去，快要熄灭了。你可以想象这样的场景，也许你曾在野外生篝火，投入木柴与纸张。等你回来时，火堆边缘还有一片残余的纸张，早已被烤干，三分之二或四分之三的部分都被烧成了黑灰。它似乎还在那里，但当你伸手去拾起那片纸，你一定做过这样的事，它立刻化为灰烬，碎成无数片。你根本无法拿起，也无法触碰。那正是“将残的灯火”所描绘的脆弱景象。主在这里所说的意思是：这灯芯只是微微冒烟，你若吹得太猛，它就会彻底熄灭，它正处在即将熄灭的边缘。

而主就在这样的图像中出现，面对这样的软弱、脆弱、伤痛与易碎，祂以温和相待。祂不折断压伤的芦苇，祂不吹灭将残的灯火。多么奇妙的话语！这里的耶和华仆人，是从至高天奉差而来，满有荣耀、圣洁、纯洁、公义与无可匹敌的大能。如今祂却取了肉身，成为道成肉身的基督，走进疲乏之人中间。这是否正是你此时此刻的光景呢？你这不止疲乏，甚至感觉崩溃的人啊，你这一无所有甚至觉得命悬一线的人啊，主是否正在对你说话呢？也许你觉得，若再有一点打击，就要彻底倒下，你这摇摆脆弱的基督徒。主的仆人以温和怜悯来到你面前。祂屈身俯就，用那极致的柔和来对待这类人。无论这些“芦苇”与“灯火”以何种形态出现，祂都不粗暴待之，反以慈怜相扶。祂不折断那芦苇，反使之仍存；祂不吹灭那灯火，反护其微光，使其继续

燃烧。看哪，这是主仆人那奇妙的温和与慈爱。

这对我们是何等的怜悯啊！想到主曾多次这样待我们，如今仍这样待我们，并且应许将来还要这样待我们，我们的心怎能不被融化？当然，有时我们以为自己是那“压伤的芦苇”和“将残的灯火”，却对此毫无头绪。有时我们以为主对待我们的方式出乎预料。但部分原因或许是有些人总是假借软弱来回避主要他们注意的事。然而，主的仆人始终以智慧、良善、慈爱待祂的百姓，在每一次与我们的来往中，祂都准确地满足我们的需要。当祂以“压伤的芦苇”和“将残的灯火”来形容我们时，祂确实以极大的温和对待我们。

接着经文说：“他凭真实将公理传开。”这表明祂的信实，祂的温和不是软弱的迁就，而是信实的温和。祂是可信的，祂要成全祂所应许的一切。祂的言语是可靠的，祂所说的每一句话，在主的仆人里都是“是的”，也是“阿们”的。祂在作为上也是可靠的，无论是救赎之工还是护理的安排，祂都是信实的。祂必公义，必公平，使一切合宜，使真理得以建立，使我们在主仆人身上深信祂的可靠。这就是信实的温和。

这也是一种大能的温和。我们在第 4 节看到：“他不灰心，也不丧胆，直到他在地上设立公理，海岛都等候祂的训诲。”我们前面讲到信徒的软弱，主以怜悯与温和来对待他们。但我们常常把温和误认为是软弱，其实恰恰相反。你记得《诗篇》中的那句话吗？“你的温和使我为大。”（诗 18：35）温和并不是软弱，主仆人的温和是强而有力的，是坚韧的。经文说：“他不灰心，也不丧胆”，或按原文旁注，也可作“他不熄灭”。也就是说，虽然祂不折断压伤的芦苇，也不吹灭将残的灯火，但祂自己的温和并非那种会被击碎、被熄灭的温和。祂的温和里有能力，有力量。祂自己不会暗淡，不会消退；祂在所有刚毅的劳苦中并不疲惫，也不会累垮。这才是我们想要的温和。我们不想要那种软弱无力、毫无担当、无法成事的温和。不，祂的温

和诚然能成全祂所应许的一切。

“直到他在地上设立公理，海岛都等候他的训诲。”不要忘了，这里的“海岛”是指地极之处。它是希伯来文的一种表达方式，有时用来指全地或世界的尽头。也就是说，全世界都在等候祂的律法。还记得这在《以赛亚书》开篇时就已经显明出来了吗？第 2 章中说：“末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭，万民都要流归这山。必有许多国的民前往，说：来吧！我们登耶和华的山，奔雅各上帝的殿；主必将他的道教训我们，我们也要行他的路。因为训诲必出于锡安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。他必在列国中施行审判……”等等。

这里也是如此。从最广义上说，祂的律法就是祂的教义、祂全部的旨意、祂全备的话语，而世上的万国都好像在等待从祂的仆人那里领受上帝的话语。想想《罗马书》第 8 章中的一个平行比喻，那里说，受造之物都叹息劳苦，等候上帝的众子显出来（罗 8：19-22）。那是一种盼望和等候。同样，世上的万国也在期待着主的仆人来宣讲上帝全部的旨意。当然，其中也包括祂的道德律，而这律法也是被祂所坚立的。但这里所说的这位却比摩西更大。主在《申命记》第 4 章说：我赐给你们的律法，与列邦的律法不同。这律法将成为列国的光，这律法如此奇妙，以至于万国必说：没有哪一个国家的律例如此智慧，也没有哪一国的神明像你们的上帝，这都是因为有这律法。到了第 18 章，主又说：我必兴起一位先知，要比摩西更大。他要引领你们，教导你们，指示你们我所吩咐的一切道路（申 4：18-20；来 3：5-6）。主就是如此而来，祂作为天上启示的传达者而来，在祂自己的位格中、在祂的讲道中，显明了上帝一切的荣耀与真理的光辉。因此，祂是温和的救主，在各样事上都满有温和，但不是软弱无力的，而是坚强有力同时又满有怜悯与柔情的。

3.救主式仆人

第三，我们看到祂是一位救主式仆人，5-7 节说：“创造诸天，铺张穹苍，将地和地所出的一并铺开，赐气息给地上的众人，又赐灵性给行在其上之人的上帝耶和华，他如此说：‘我耶和华凭公义召你，必搀扶你的手，保守你，使你作众民的约，作外邦人的光，开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领坐黑暗的出监牢。’”（按照钦定本翻译）首先请注意，我们在这里所听见的，是一段在神格之内的对话，我们被邀请去倾听这段对话，这正是此处所发生的事。父正在对子说话，而我们得以窥见那旨在拯救百姓的计划与目的。主将祂自己启示为“上帝耶和华”，也就是创造主，祂使万物存在，甚至连诸天都是祂从无中创造出来的。祂铺张穹苍，那广袤的空间延伸至数百万光年之外，真是辽阔无边。祂铺开大地本身以及其中所有生出的万物，祂赐气息给地上的众人，赐灵性给其上行走的人。因此，我们看到主在此启示祂自己为天地的全能创造者。而正是这位创造主呼召祂的仆人，并赐下祂的仆人。祂是全权者，那位呼召、坚立并扶持祂所差遣之人的全权者。“我耶和华……召你”，接着又说，“必搀扶你的手……使你作众民的约。”祂呼召祂的仆人，并将祂的仆人赐下，作为给祂所赎之民的礼物。

请注意第 6 节，这又呼应了我们在第 1 节中所看到的，即由圣灵所赐的扶持。祂说：“我……凭公义召你，必搀扶你的手。”父同样是扶持基督的那一位。父与子同在，子也与父同在，这种交通在其中得以持续。而父是差遣子的那一位，子在父的呼召之下被差遣，带着父的力量与保守而去。这正是为什么父能够说出我们早先提到的那句话：“这是我的爱子，我所喜悦的。”自始至终，祂都喜悦祂的儿子，喜悦祂所成就的一切、所行的一切。即便当祂在十字架上完成那最终的工作，当上帝掩面不顾祂，当祂承受着那如烈火倾泻而下的圣怒的洪流时，父在那一刻对祂儿子的喜爱和喜悦也不必任何时候少。

我们得知，这位仆人是“作众民的约”而被赐下的。这里明确地

将基督等同于约。我们通常熟悉的，例如恩典之约，我们会想到基督是那约的中保，这没错。祂是使人与上帝和好的那一位，是中保。祂是那位站在上帝与人之间，在约中施行中保职分的那一位。圣经称祂为那约的中保和使者等等。这些称呼我们都不陌生。然而，在这里，基督祂自己被称为“约”。祂被认同为那约本身。从上下文来看，这种描述是完全合理的。因为这里正是在展现一场三一上帝内部的对话，可以说，是父正在对子说话。而这就指向了救赎之约。结合我们对三一之内的救赎之约的一切认识，在这样的语境中，基督被认同为“约”本身是最合适的。祂是那担保人，在这约中代表祂的选民。

于是，更多的属灵财富在此向我们开启，这救赎的工作是子自愿、自由、出于爱去承担的，是与父和圣灵同心合意完成的，目的就是要为祂自己赎回一群百姓。主说：“使你……作外邦人的光。”第 7 节正是对基督作为光的进一步展开。祂是世界的光，祂照亮黑暗，驱散幽冥。但请注意，这光首先临到眼睛，祂开瞎子的眼。其次，这光临到那些身处黑暗牢狱之中的人，祂要释放他们，使他们得自由。

所以，这就是基督，祂是上帝，是那日头。祂是公义的日头（玛 4：2），是世界的光（约 8：12）。祂是在祂道成肉身的职事中，将上帝的荣耀带来，使我们能近距离地、亲身地观看荣耀的那一位。祂是那位开启瞎子眼的主。我们当然在福音书的神迹中看到这一点，瞎子得看见，聋子得听见，哑巴得说话。但这远不止如此。主不仅仅是把人从肉身的监牢中释放出来。祂确实做过这样的事。祂差遣祂的使者，彼得被囚在监里，而主蔑视官长的权势，挫败他们的意图，将彼得领出了监牢。的确如此。但难道这里所说的仅仅是指这样的逃脱监牢的事吗？当然不是。祂要开启瞎子的眼睛。这里所说的瞎眼，远比肉眼失明更可怕和悲惨。肉眼失明固然是一种极其痛苦的经历，但还有一种更严重的失明，那就是属灵的瞎眼。因为那些肉眼失明的人，仍然可以被上帝救活过来，可以重生、悔改、得着信心的眼睛，看见

那最真实、最荣耀、最蒙福的事，就是在圣经中并在耶稣基督的位格里，看见上帝的荣耀。他们能清楚地分辨真理与谬误，能看见上帝话语中的教义，并明白它所启示的一切。这段经文所指的，是那些属灵上的瞎子。而世上有许多人虽然肉眼能看见，但他们的灵魂却如同瞎子一般黑暗。我们在《希伯来书》第 11 章中不是听过许多这样的事吗？那里讲到灵魂的机能，信心的操练，以及灵魂能看见的能力。

若没有信心，若没有重生的心，一切都是黑暗。那些未重生的人，可以坐在会众中，坐在自己的座位上，唱《诗篇》、听上帝话语的宣读、听讲道、听祷告、观看圣礼、参与聚会，但他们却从未看见、从未瞥见那荣耀的耶稣基督，从未凭信心看见主的仆人、那位救主式的仆人，从未凭信心领受祂。这正是每一个人与生俱来的光景。若不是因主的仆人，我们就会在这种光景中出生、活着、死去，并在永恒中灭亡。唯有基督带来了改变。我们不能自己使眼睛看见，是主耶稣基督来开我们的眼睛。祂藉着圣灵的工作光照人心，使我们得以认识真理。圣灵的这一事工至今仍在。基督来开我们的眼睛，使我们能说：“有一件事我知道：从前我是眼瞎的，如今能看见了。”（约 9：25）主耶稣基督将这样的怜悯赐给那些贫穷无助的罪人。

对于你们当中那些尚未归信的人，这是给你们的鼓励之言。你们来对地方了。你们来到了正确的地方，在这里，基督被显明在你们面前。祂满有荣耀，祂是主的仆人，是救主。这就是好消息，这就是主，这就是拯救者、救赎主、救主。祂是唯一能医治你那原本无法医治的属灵疾病的那一位。祂能医治，祂也乐意赐下视力，属灵的视力。祂乐意将石心取去，赐下肉心（结 36：26）。祂乐意将祂的灵浇灌在你的灵魂上。祂在基督并祂钉十字架的讲道中、在福音的宣讲中，使祂自己为人所认识。如今祂在向你发出呼召：来吧！来吧！来吧！像那些在祂地上事工时被带到救赎主脚前的瞎子一样，来就祂吧。“你要我为你作什么？……主啊，我要能看见！”（路 18：41）而主就

赐给他。今天下午，你就要来到救主的脚前说：“主啊，我要能看见！使我能看见你的恩典，使我能看见救主的荣光。”祂就是要将囚犯从监牢中领出来，将坐在黑暗中的人释放出来的那一位。祂是光。人们身陷囚牢，就是罪恶那幽暗、潮湿、污秽、可怜的囚牢。而主却以光临到，要带他们出来，要拯救他们，将他们从黑暗的国度中迁到光明的国度里，就是上帝爱子的国度里。

这里所发生的是什么？主的仆人正在罪人所在之处与他们相遇。祂来满足他们最真实的需要。身为主的仆人，基督在祂的福音中，在祂好消息的宣告中，赐下我们灵魂所需要、所该切慕的一切。你在捆绑之中，你被罪奴役，你被绑得如此之深，以至于即使核弹也不能炸碎那束缚你灵魂的锁链。没有任何人、任何事能救你脱离罪的捆绑，那罪正要把你那可怜的灵魂拖入地狱的深坑，除了基督！唯有祂能释放被掳的。祂能，因为祂已经胜过了死亡，胜过了地狱，胜过了罪，胜过了这一切，好使祂能拯救像你这样的罪人，将你带进自由之地，并得知基督耶稣里上帝荣耀的光。何等不可思议的仆人！这就是主自己的仆人，是那位独一的仆人。耶稣基督，满有荣耀。祂是主吗？是的，祂确实是。祂是万主之主，但祂也是主的仆人。

让我们一同站立祷告：

在天上的全能上帝啊，求你帮助我们高举你的威严。求你使我们能因看见基督的荣耀与美丽而欢喜，祂是耶和华的仆人。主啊，求你使我们的心被吸引，因看见祂而奔向祂，在祂翅膀的荫下得庇护，安然信靠祂。我们感谢你的圣灵，祂扶持和赐能力给我们，使我们能讨你喜悦。主啊，我们祈求你将这圣灵赐给我们，使我们与子联合，并在祂里面得着一切。我们奉耶稣的名求，阿们。

64 新路

赛 42：8-16

读经：《以赛亚书》第 42 章

简介

1.新事，8-9 节

2.新歌，10-12 节

3.新路，13-16 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 42 章 8-16 节，第 8 节说：“我是耶和华，这是我的名。我必不将我的荣耀归给假神，也不将我的称赞归给雕刻的偶像。”

简介

新约圣经充满了“新”这一主题。它以多种形式、不同层面向我们展现“新”这一概念。我们读到的有“新约”（来 8：13），有“新命令”（约 13：34），有信徒在基督耶稣里成为“新造的人”（林后 5：17），有信徒成为“新人”（弗 4：24），并且藉着福音，我们得着“新生命”（约壹 5：12）、“新灵”（结 11：19）与“新名”（启 3：12）。这一切最终汇聚于“新天新地”（启 21：1）。因此，如我所言，新约圣经洋溢着“新”这一观念，尽管在许多方面很古老，却是清新、光明和常新的。

“新”这个词当然并不意味着与以往全然不同的事物，绝非如此。它所表达的是“更新”的概念，或说是焕然一新、被赋予新的意义与内涵。当一个人成为基督徒时，他仍是同一个人，并非旧的被消灭，新的另被创造，而是他被再造，在主耶稣基督里成为新造的人。同样，“新天新地”也将被更新，按着上帝的旨意与荣耀被更新。“新命令”

在许多方面也是“旧命令”的延续。如此类推，不胜枚举。你会看到，主在此再次强调祂要以新的方式显明祂的荣耀，使祂话语的能力与功效临到人身上，带来拯救与救赎。

因此，在福音中，我们得着在主耶稣基督里的新生命。传道人也照着主的旨意，从他们的库中取出新旧的宝物（太 13：52），二者都为彰显基督，使主最终得以宣告：“旧事已过，都变成新的了”（林后 5：17）。在《以赛亚书》第 42 章这段经文中，正是这一主题被突显出来。这一主题指向未来，这也是《以赛亚书》许多预言的特征，它们都是对将来之事的预兆。因此，我们在新约中看到的那些事情都可以旧约中找到其身影，等下我们就会看到这一点。

我们这篇讲道的题目是《新路》，这主题贯穿整段经文。首先，第 9 节提到“我将新事说明”“先前的事已经成就，现在我将新事说明”；接着，第 10 节说“当向耶和华唱新歌”；最后，后面的第 16 节又提到“我要引瞎子行不认识的道，领他们走不知道的路”。这就是主所设定的“新路”。因此，藉着主的帮助，我们将一同思想上帝在这些话语中所启示的真理——新路。

1.新事

首先，我们看到“新事”，8-9 节说：“我是耶和华，这是我的名。我必不将我的荣耀归给假神，也不将我的称赞归给雕刻的偶像。看哪！先前的事已经成就，现在我将新事说明，这事未发以先，我就说给你们听。”

“我是耶和华，这是我的名。”第一次向我们揭示这名字的地方是在《出埃及记》第 3 章。当摩西在燃烧的荆棘前遇见主时，耶和华向摩西启示祂自己，并藉摩西向祂的百姓显明祂的荣耀，向那些祂要拯救的人显明祂是谁。我们理当把“耶和华”看作是上帝的“约名”。我们在《诗篇》第 83 篇结尾处的第 18 节这样唱：“使他们知道，惟

独你名为耶和华的，是全地以上的至高者。”

名字有什么重要意义呢？我们知道，在圣经中，当孩子得名时，他们的名字往往有其含义。这些名字都有引申义，但这单单是因为它们微弱地反映了我们在上帝身上所发现的事。当主在十诫中吩咐我们不可妄称祂的名（申 5：11），或当主在主祷文的第一项祈求中教导我们祷告说“愿人都尊你的名为圣”（太 6：9）时，为什么这如此重要？上帝的名为何如此具有分量与优先性？这是因为上帝的名正是上帝自己的启示。因此，上帝的名并不仅仅是一些称号，如“耶和华”“主”“上帝”；也不仅仅是属性，如“圣洁”“全能”“良善”等。虽然这些都是祂名的一部分，但上帝的名涵盖了祂一切的自我启示，包括祂的名字、祂的称号、祂的属性、祂的话语、祂的敬拜、祂的作为，所有这些都构成了对上帝之名的启示。我们当以敬畏的心看待这一切，以圣洁的态度思想、言说并对待这一切。因为上帝藉着这些向我们显明祂是谁。上帝的名指向祂自己的荣耀。因此，这些是圣哉、圣哉、圣哉的事。主为祂自己的名大发热心；祂必向那些践踏祂名、亵渎祂名、羞辱祂名的人施行报应。

因此祂说：“我是耶和华，这是我的名。”接下来的内容就水到渠成了。既然上帝的名是祂荣耀的启示，是祂彰显自己的全部方式，那“我必不将我的荣耀归给假神，也不将我的称赞归给雕刻的偶像”就是以理所当然的。按定义来说，上帝的荣耀是不可转移的。上帝就是祂的荣耀，一切属上帝的荣耀都单单属于祂，且唯独属于祂。若有人试图将上帝的荣耀归给别的对象，那便是试图将那受造之物神化，视之为上帝。这既是亵渎，也是绝不可能的事。因此主说：“不！我的荣耀不能归给他者。”世上一切的偶像，不仅是那些木头、石头、铸造的像或镀金神像，凡一切形式的偶像崇拜，无论外显或隐秘，只要企图夺取上帝的荣耀，使荣耀转向自己，都是可憎的。主宣告说：这绝不可有，绝不可为。没有任何荣耀可以归给除祂以外的任何存在。

这个主题贯穿整个《以赛亚书》，与上帝的圣洁主题并行。比如，在第 48 章 11 节，主说：“我为自己的缘故必行这事，我焉能使我的名被亵渎？我必不将我的荣耀归给假神。”在这里，“名”与“荣耀”再次联系起来。祂的名被玷污，祂的荣耀被归给了假神。

因此，信徒、上帝的百姓既要极其认真地对待上帝之名，这包括我们如何思想祂的名，如何言说祂的名，如何敬拜祂，如何维护祂名的尊荣等，也要增进祂的荣耀。我们都知道，甚至连本会中两岁的孩童都晓得：“人的首要目的是荣耀上帝，并以祂为乐，直到永远。”（小要理问答第 1 问）的确，我们整个人生的目的和存在意义，正是为了使上帝得荣耀。然而，这不仅是人的目的，它更是万有存在的目的。天使，就是那些未曾堕落、纯洁无罪的灵，他们存在的目的，也是为荣耀上帝。全宇宙的存在亦如此：“诸天述说上帝的荣耀”（诗 19：1）。那正是它们受造的目的，为要显明上帝的荣耀。因此，我们必须被教导，以上帝的荣耀为至高无上的终极目标去思考一切。我们可以这样去想上帝其他一切的作为，不仅是刚刚提到的创造，还有救赎。主救赎罪人，正如我们在《诗篇》中所唱的，是为了使祂的名得荣耀。福音的目的，并非首先是关于人。虽然它确实关乎人，它的确与人息息相关，但福音的主要目的并非为了使人从罪与地狱的深渊被救拔出来，并来到上帝面前得蒙接纳，最终再进入天国。所有这一切都是重要和必要的，但它们都是通往更高目的的途径，也就是显明上帝的荣耀。上帝在救赎罪人的方式与救赎本身之中，皆得荣耀。

这是给你们当中一些人的话，就是那些尚未归信、也许正在挣扎、正在寻求、关心自己灵魂、渴望得救的人。你们在思想救恩时，往往缺少一个重要的部分，那就是上帝在拯救你那可怜、该下地狱的灵魂时，祂的荣耀是如何被极大地彰显出来的。主并不是不乐意拯救罪人。相反，祂喜悦藉着救赎罪人、拯救罪人来为自己召聚荣耀，显明祂的伟大。事实上，当你信靠耶稣基督，离弃罪恶、转向上帝并悔改时，

这本身就是一个上帝藉此得荣耀的极美途径。当然，这并不是上帝得荣耀的唯一途径，但我们应当以此为思考的出发点。

至于信徒，我们必须认识到，一切的荣耀，所有的荣耀，都当归于祂。我们在《诗篇》第 115 篇唱道：“耶和华啊，荣耀不要归与我们，不要归与我们，乃要因你的慈爱和诚实归在你的名下。”（第 1 节）“荣耀……归在你的名下”。信徒的心态应当是追求那荣耀，渴望那荣耀。我们想到保罗在写给哥林多教会的两封书信中，如何强调这一点。在《哥林多前书》第 1 章 31 节的结尾，他说：“如经上所记：夸口的，当指着主夸口。”随后，在《哥林多后书》第 10 章 17 节，他再次引用说：“但夸口的，当指着主夸口。”这些话深深地察验我们，因为在我们的生命中，有许多方式、许多时刻、许多隐秘的角落，我们自己甚至浑然不觉地将荣耀归给了自己，而不是将本属于主的一切荣耀归于祂。

我们人类似乎天生有一种倾向，在“成就感”上寻求满足。我们努力自律、勤奋工作、发挥聪明才智，想要完成某个任务——无论大小、无论重要或平凡——而当我们达成时，便会产生一种自我满足感。无论是做饭、扫地，或是成就更大的事，我们都容易以自己为中心，暗暗喂养内心的骄傲。这种倾向更被人与人之间的比较所放大，保罗警告哥林多人这种做法是不智慧的（林后 10：12）。我们在恩赐、恩典、责任或成就上彼此比较，这一切都不蒙上帝喜悦。我们必须在上帝全察的目光下、在祂话语的光照中省察自己，求主揭露那些我们看不见的隐藏之处，那些我们将荣耀归给自己而不是归给祂的地方。保罗在《哥林多前书》第 4 章中说：“你有什么不是领受的呢？”（第 7 节）你所拥有的一切，都是从主领受的。你清楚，上帝的话语在许多地方、以无数方式一再强调：你所知道的一切，你所成就的一切，你所拥有的一切，你所能完成的一切，无论是属灵的还是属肉体的，全都出于主。你唯一能称之为自己的，只有你的罪。每个孩子都能完

成这句话：你唯一真正拥有的，就是罪。除此之外，一切都来自主。因此，我们没有任何理由可以自夸。所有的荣耀都必须归给祂，而主也必如此行。祂绝不与他人分享祂的荣耀，祂不会将祂的赞美给任何别的存在。“我必不将我的荣耀归给假神，也不将我的称赞归给雕刻的偶像。”

接着，在第 9 节中祂说：“看哪！先前的事已经成就，现在我将新事说明，这事未发以先，我就说给你们听。”这里所说的正是呼应我们先前在第 41 章末尾所看到的内容。那时，主正在传讯列国和他们的偶像、他们的神明，使他们站在祂的审判台前。祂说：“拿出你们的证据来吧！告诉我你们从前所预言的事情中，有哪一件已经应验了？说给我听那些尚未发生、将要成就的事，让我们看看你们是不是真上帝。”而结论如何呢？一无所有，毫无结果，绝对没有！他们什么也做不了，因为他们是空虚的、是死的、是虚妄的、是不存在的。他们是假神，是被定罪的。但看哪，耶和华在这里再一次回到这个主题，说：“我是耶和华！不像那些偶像，我能说出从前的事，那些早已预言并且已经成就的事，我也能宣告将来未成的事。”这能力，这权柄，唯独属于主！

人做不到这一点，更不用说人所造的“神”了。想想看，气象学家连几天后的天气都无法准确预报，市场分析师也不能可靠地预测几天后的市场走势，民调专家无法准确告诉我们几天后选举的结果。我们可以不断举出更多表明人的无能与虚妄的例子，更何况是人手所造的神明呢？不，这一切都属于耶和华。唯有祂能宣告那些已经成就的往事。事实上，这个“先前的事”是包罗万有的，它指以往发生的所有事。因为如果你翻到第 44 章 7-8 节，你会发现那里追溯到创造之初，从时间的开端算起。耶和华是那位预知者，因为祂是那位预定者。正因祂预定，祂也能预告，并且照着自己的旨意使万事成就。到了下一章的中段，祂又以出埃及为例加以说明。出埃及的事主早已预告过：

你们要在埃及寄居四百年，要在严酷的奴役之下受苦。然后，我要救你们脱离那里，我要拯救你们、赎回你们，带你们进入我所预备的那地（创 15：13-16）。这些全都是在事情发生前所说的，这是出于主。

因此，祂说：“现在我将新事说明，这事未发以先，我就说给你们听。”祂的意思是：那些将要在未来成就的事，我也同样能告诉你们。的确，《以赛亚书》就是这样的，不是吗？从以赛亚所处的时代开始，它揭示了许多未来的事。是的，它预告了被掳以及与之相关的各样事件；它预告了居鲁士以及他所带来的结局；它还预告了波斯帝国如何攻陷巴比伦。但更进一步，书中告诉我们那位救赎主的来临，告诉我们祂的牺牲，告诉我们许多关于主耶稣基督降临的事情。不止如此，它还告诉我们福音时代的事，甚至更远，直到末了的新天新地。主是那位揭示这一切的，因为主是那位预定这一切的。祂不仅“预见”未来，更“预告”未来。

这不正提醒我们，预言与历史之间的密切联系吗？可惜在我们这个后现代的时代，甚至许多福音派信徒都在试图割裂这两者，把历史与预言对立起来。预言当然不仅仅是历史的展开，但它确实告诉我们主在历史中要成就的计划。预言不是模糊的印象派画作，不是一些模糊的、无法界定的事件。不是的，主明确地说：“耶稣要骑着驴驹进来”；“耶稣要被钉十字架”。我们在《诗篇》中唱这些事，里面记载了与之相关的一切细节。照样，今天仍然有许多尚未成就的事，而信徒之所以知道它们，是因为主已经在祂的话语中告诉了我们。没有人知道未来，唯有上帝知道。然而，上帝在祂的圣言中已将一部分未来启示给我们。因此，信徒能知道一些未来之事，而这些是若没有上帝的启示，任何人都绝不可能知道的。

我想，这也是我们比不上前辈的一点。他们会写书论证预言的应验，从挪亚的时代一路贯穿整本圣经，直到亚伯拉罕的日子和摩西的预言等等。他们会一步步具体生动地带领读者看见，主曾说了要发生

什么事，然后再看其应验。你可以读到一整本有关已应验的预言的书。这样的研读会产生极大的影响，它坚固了上帝百姓的信心，加深了他们对上帝话语的信靠。当然，这也进一步坚固了我们对那些尚未应验之预言的信心。所以，这就是新事，主自己要宣告那些将要来到的事。

2.新歌

其次，我们看到新歌，10-12 说：“航海的和海中所有的，海岛和其上的居民，都当向耶和华唱新歌，从地极赞美他。旷野和其中的城邑，并基达人居住的村庄都当扬声；岩石地的居民当欢呼，在山顶上呐喊。他们当将荣耀归给耶和华，在海岛中传扬他的颂赞。”（按钦定本翻译）

这里，我们从“我是耶和华……我必不将我的荣耀归给假神”这宣告，进入到第二点，那就是赞美耶和华，将当得的荣耀归给祂，为祂大能的作为称颂祂。“当向耶和华唱新歌”，这样的呼召在《诗篇》中并不陌生，因为“唱新歌”这一表达在《诗篇》中出现了六次，分别是《诗篇》第 33 篇 3 节、第 40 篇 3 节、第 96 篇 1 节、第 98 篇 1 节、第 144 篇 9 节和第 149 篇 1 节。

那么，在这些例子中，新歌是什么意思呢？当然，有一些人看到这些经文时会说：“啊，经上说要唱新歌”，于是他们把这解释为：“要写出未经启示的赞美诗，要创作一些新的东西。去你的房间里想一想，写出一些诗意的句子，然后把它献给主。”但这真的是“唱新歌”的意思吗？不是的。以《诗篇》第 96 篇为例，这是一个典型的例子，第 1 节说：“你们要向耶和华唱新歌。”它开篇就是这样说的。这等同于说：“唱这首歌。”“你们要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱。”它并不是在说：“好了，唱到第 1 节就停下，然后去找别的歌来唱。”它指的是这首诗本身，唱这首歌，这首耶和华亲自赐下的歌，而不是别的歌。而“新的”这个概念，并不是指内容全然

不同，而是指它被赋予了新的意义。我们被引导以新的益处去重新歌颂上帝。

例如，《诗篇》第 40 篇说：“他从祸坑里、从淤泥中把我拉上来，使我的脚立在磐石上……他使我口唱新歌，就是赞美我们上帝的话。”整个图像所表达的，就是耶和华施行救赎、施行拯救、将人从淤泥坑中提拔出来，并将一首有着鲜活的赞美、喜乐与委身的新歌放在人的口中。这“新歌”意味着以新的意义、新的深度、新的活力、新的信心与新的喜乐来。但这里的含义不仅如此。所有这些我们或许一眼就能看出，但在《以赛亚书》第 42 章以及《诗篇》第 96 篇第 1 节中，当经文说：“航海的和海中所有的，海岛和其上的居民，都当向耶和华唱新歌，从地极赞美他”时，它实际上是在指外邦人。它在说：“全地的尽头、世界最遥远的地方，都要向耶和华歌唱！”这里所展现的是一个扩展的异象，这确实是新的。过去，福音主要局限在以色列境内，虽然也有外邦人得以加入，但他们必须来到耶路撒冷受教于福音并归信真上帝，正如路得、喇合等人所做的，但这样的人非常稀少。而在这里，我们看到了一件新事，耶和华在宣告，福音要传到地极，外邦列国要亲自歌颂耶和华！

《诗篇》第 96 篇的信息与此完全一致：“你们要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱。”这里描绘的是全世界的外邦列国，在新约之下被召来，唱主的新歌。那“新”是对那些曾“死在罪恶过犯之中”的人而言，是对那些曾唱所罗门所说的“愚顽人的歌”（传 7：5）的人而言。我们今日的世界里充满了愚顽人的歌，各种流行音乐、空洞的歌词、属世的旋律。但主赐下的“新歌”不同，那是主自己的歌，是祂亲自放入一个被福音改变的心中，用以赞美主的歌。

请注意这里的语言描写，他提到“旷野”，或作“沙漠”。“旷野和其中的城邑，并基达人居住的村庄都当扬声。”这里的“基达人”，是指住帐棚的民族，位于阿拉伯半岛北部的部落，是以实玛利的后裔。

主说，在那片荒凉的旷野中，那呼号之地，也要唱主的歌。接着他说到“岩石地的居民当欢呼”，这里几乎可以确定是指以东。以东的都城名叫西拉，意思就是“磐石”，那是山上的一座堡垒，象征一个高山民族。主说，愿他们在山顶上呐喊、欢呼。这幅图画展示了上帝以大能将福音传到偏远之处并遍及全地，使那些素不认识主、不曾经历救恩的人，也得以口唱新歌，赞美我们的上帝。

于是我们看见欢腾喜乐的画面，第 12 节说：“他们当将荣耀归给耶和华，在海岛中传扬他的颂赞。”我们所渴望的，不仅是自己荣耀上帝，更是万民都荣耀上帝。我们愿天下的男男女女、老老少少，全地一切受造之物，都来尊崇祂。我们甚至盼望的不仅是个人的敬拜，更是各个机构的敬拜。我们希望国家能以国家来赞美、崇敬、服侍和荣耀天上的上帝，使国家的政治与治理成为高举上帝荣耀的工具。如此，外邦的君王与王后就成为主耶稣教会的养父与乳母（赛 49：23）。万国都成为门徒。从日出之地到日落之处，主的名在全地被称颂。这正是主赐下的图景，福音的扩展必带来祂荣耀的扩展。于是，在这里，外邦人蒙召：“他们当将荣耀归给耶和华”，归给以色列的立约的上帝、旧约教会的立约的上帝，“并在海岛中传扬他的颂赞。”

3.新路

我们看见了新事，主耶和华独享荣耀，启示将要成就的事。我们也看见了新歌，众民一同赞美祂。而第三，我们看到新路，13-16 节：“耶和华必像勇士出去，必像战士大发嫉恨，要喊叫，大声呐喊，要用大力攻击仇敌。我许久闭口不言，静默不语，现在我要喊叫像产难的妇人，我要毁坏且要吞灭。我要使大山小冈变为荒场，使其上的花草都枯干，我要使江河变为洲岛，使水池都干涸。我要引瞎子行不认识的道，领他们走不知道的路”等等。（按钦定本翻译）

在这里，你可以看到新路。而在这其中，你能同时看到上帝的严

厉与良善，这两者在耶和华为祂百姓施行救赎工作中被完美地结合在一起。上帝为成就这救赎所显出的热心，彰显了祂既公义又慈爱的性情。在第 13 节里，主将自己描绘成一位典型的战士。祂是战士，是“耶和华军队的元帅”（书 5：14）。祂是在天军之中掌权的那一位，祂是那位出征的王，手持利剑，击杀仇敌，将他们践踏在祂忿怒的酒榨中（启 19：14-15）。祂是战士，而且是一位面对仇敌的战士。“耶和华必像勇士出去，必像战士大发嫉恨。”在这里，主以战斗的热忱作为自己的形象出现。他奔赴战场，冲锋陷阵，发出可怕而威严的战吼，“要喊叫，大声呐喊”。这是一个极其生动的画面，不是吗？那种充满战意、满怀热忱、渴望得胜的图景。耶和华正前进，祂进入战斗的中心去对抗自己的仇敌，以便拯救祂的百姓，把他们带回到自己面前。这并不是当今社会普遍所描绘的那种温柔的主耶稣基督的形象，对吧？我们在大众观念中，很少听到关于祂主权的宣讲。祂的王权？提及得太少。主作为天军元帅？几乎无人提到。主作为那位烈怒的战士、主动出征与仇敌争战的君王？几乎完全被忽略。然而，这才是耶和华。这才是荣耀的上帝。

我们在第 14 节看到，主亲自说话：“我许久闭口不言，静默不语，现在我要喊叫像产难的妇人，我要毁坏且要吞灭。”祂从沉默转向呐喊。而这里所说的，不仅仅是祂的言语，更是祂的作为，特别强调的是祂的行动。祂说，主许久静默无声。祂坐着不动，任凭事情按照祂所预定的方式展开。不仅是允许，而是照祂所命定的成就。想想被掳到巴比伦的那段时期，天似铜墙，上帝好像沉默不语。在那七十年的掳掠中，似乎天上没有任何动静，没有任何神迹，没有什么迹象表明上帝在工作。但到了时候，主便兴起。祂推翻巴比伦，毁灭、征服并胜过仇敌，以大能的手拯救祂的百姓，带他们丰丰富富地回到自己的土地。也可以想想在埃及的那段时期，或者想想在玛拉基的预言之后的那沉默的四百年。那四百年间的确发生了许多事，有马加比人

的战争，也有以色列历史上各种事件的展开，但却没有先知的声音。主保持沉默。玛拉基传完预言之后，天就像封住了一样，数十年过去，数百年过去，四百年过去，直到施洗约翰出现在旷野中，高声呼喊：“预备主的道！”他是主耶稣基督降临的先锋。主从沉默转向发声，祂一直在克制，直到合宜的时候完全到来。

那么，这一切喧闹的背后是什么？是祂为百姓发的“嫉恨”。正如第 13 节所说，“必像战士大发嫉恨”，那嫉恨便是热心，是火热的爱与怜悯搅动到一起。主深深地爱着祂的百姓，怜悯那激起祂如此反应的祂遭践踏的愚蒙百姓。于是，主进入战场，要摧毁一切抵挡祂与祂百姓的势力。

第 15 节说：“我要使大山小冈变为荒场，使其上的花草都枯干，我要使江河变为洲岛，使水池都干涸。”这就是主的忿怒。那是什么？是一个毁灭的图景。当主决意要施行毁灭时，没有任何事能阻挡。这在历史中屡见不鲜。当主设定祂的旨意，决定要使一个国家屈膝、甚至归于无有时，没有任何力量能阻止。当主定意要击打一个人时，无论是尼布甲尼撒还是新约中的希律，或任何其他人，天上地下都没有什么能拦阻。这应当使你深感震惊，原因有许多，其中最主要的，就是那最后的审判之日。那些敌对上帝并以不信、不顺服、悖逆之心站在审判台前的人，那些没有藉着信心与悔改归向耶稣基督的人，主必兴起要毁灭这些仇敌。那时，包括你在内的任何人都无力阻止。当主从地的四方聚集一切被弃绝的人，使他们列队站在祂宝座前，宣告他们的罪状，定他们的罪，然后将他们投入火湖之中时，尽管魔鬼有极大的能力，但连牠也完全无能为力。牠和一切堕落的天使，以及一切不虔不信的人，都将被倾覆，永远被囚禁在火湖中。那里没有救赎，没有终结，没有安息，没有平安，也没有任何逃脱的可能。这就是主的忿怒，是祂向祂的仇敌所发的烈怒。若我们是基督的仇敌，那我们就有祸了！你这不信的灵魂有祸了！但愿主能震醒你冰冷的心，使你

看清自己所处的可怕光景，快快逃避那将来的忿怒，投奔救主。这就是主对祂仇敌所发的忿怒。

但我说过，这里有严厉与良善并存。主为祂的百姓施行的救赎之工开辟了“新路”。“我要引瞎子行不认识的道，领他们走所不知道的路；在他们面前使黑暗变为光明，使弯曲变为平直。这些事我都要行，并不离弃他们。”在这一切阴沉可怕的描述中，耶和华作为那位无敌的、英勇的战士，要毁灭祂一切的仇敌。然而，主却在此处指出了一个鲜明的对比，即祂对自己百姓的怜悯。请注意这些语言：主亲自来到那些无助之人那里，祂引瞎子行不认识的道，领他们走所不知道的路。他来到那些无力的人中间，使他们亨通。主说：“我要引……我要领……我要在他们面前使黑暗变为光明，使弯曲的变为平直。”祂要带领那些行在黑暗中的人，使他们行在光明里。祂要带领那些在乱石嶙峋、崎岖难行之地挣扎攀爬的人，使他们行在平坦笔直的路上。这就是主。

因此，那位前来毁灭祂一切仇敌、使他们彻底绝望的上帝，正是那位在同样境况下临到祂百姓、满有怜悯的上帝。祂说：“我就是那一位。我能将新歌放在你口中，我能在你面前展开新路，就是福音的道路。我能使那瞎眼的人得以看见。”无论你多么频繁、多么生动地将耶稣基督的荣耀与祂完成的救赎之工摆在他们面前，那些属灵瞎眼的人依然不能看见。一次又一次的讲道，一场又一场的谈话，一页又一页的圣经，所有基督荣耀的启示都摆在他们面前，而他们仍旧看不见，因为他们是瞎的。但这位主却要临到瞎子，使他们得看见；祂要临到聋子，使他们得听见；祂要临到石心之人，使他们得肉心；祂除去愚顽人的歌声，赐给他们一首新歌，就是赞美我们上帝的歌。

看哪，这位主用怜悯的眼光注视着群众，带着俯就的慈爱，眷顾那些无助的人。这正是我们全部的盼望之所在，除此以外别无他处。任何别的依靠都会窃取上帝的荣耀，而那是不可能的。唯有上帝自己

所设立之处，才能将荣耀归于祂，那就是在祂儿子耶稣基督的位格里。你当逃向祂，你当奔向祂。祂有能力，也甘心接纳一切到祂这里来的人。祂要接纳瞎眼的，接纳聋哑的。祂要为那些在世上跌跌撞撞、满身伤痕、困顿无助的人开一条新路。当你在人生中四处碰壁、遍体鳞伤、跌倒不已之时，主在呼唤："到我这里来吧！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）基督呼召我们到祂那里去，被祂引导和带领，行走在福音的道路上。这就是我们盼望的所在，"主啊，引领我；主啊，拯救我；主啊，使我能看见；主啊，将我带到你面前，不要离弃我。""这些事我都要行，并不离弃他们。"

因此，这里有主所预告的新事，有祂放在祂赎民口中的新歌，也有祂在荒凉的旷野中、在败亡与争战的阴影中为我们开辟的新路，为要将救恩的怜悯带给像我们这样罪人。

让我们一同起立祷告：

主啊，我们的上帝，罪人唯一的救主，你的确是耶和华，那就是你的名。主啊，愿一切荣耀都不归给他人。愿一切尊荣、颂赞、荣耀都唯独归于你的名。主啊，使之成就吧！求你来，在救赎罪人的工作中为自己聚集荣耀。求你来，在你信徒的群体中显出荣耀，使他们在一切所是、所行、所成就的事上，都归荣耀于你的名。我们如此祈求，奉耶稣的名，阿们。

65 并不留心

赛 42：17-25

读经：《以赛亚书》第 42 章

简介

1.不留心上帝的话语，17-21 节

2.不留心上帝的管教，22-25 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 42 章 17-25 节，第 25 节说：“所以，他将猛烈的怒气和争战的勇力，倾倒在以色列的身上；在他四围如火着起，他还不知道；烧着他，他也不留心。”（按钦定本翻译）

简介

我们对那些需要我们注意的事物早已习以为常。或许我们会看到一扇出口门，上面用醒目的红色大字写着“注意”，而在下面则写着提示：若你推开此门，整栋建筑的火警警报将会响起。这样的提示是为了抓住我们的注意力，从而使我们避免不必要地触发火警。同样，我们在许多其他情境中也会遇到类似的事。比如，在商店里，你会听到广播说：“顾客请注意！若您遗失了手表，请到顾客服务中心领取。”他们试图引起人们的注意，好让失主能重新找回失物。孩子们也熟悉这样的场景，无论是在家中还是在学校里，爸爸妈妈会说：“要注意听！如果你要学懂所教的内容，你就必须认真听和思考。”我们也明白在开车时保持注意力的重要性，因为开小差的后果可能是灾难性的。这些都不难理解，我们很熟悉这类情景。然而，听见某件事与真正听进去却并不是一回事。我们可以听到声音，却没有真正去留心、去思

考、去领会我们所听见的是什么。因此，父母可能会说：“你听见我说的吗？”他们真正的意思是：“你有没有在认真听？”孩子或许听到了声音，但他们并没有真正留意和理解所说的内容。这其实是一个要我们认真对待事情的呼召，用今天经文的话来说，这是一个要我们留心的呼召。

请你记得这段经文的背景。本章开头部分描述了主耶稣基督的荣耀，祂在对待祂百姓时所显出的温柔与信实。上一次，我们所思考的是本章中间的部分，那一段既包含了福音的应许，也包含了福音的呼召——呼召人来赞美和敬拜上帝。我们上次看见了“三个新”：新事、新歌和新路，是主为祂的百姓所预备的路。然而，所有这一切却无人理会，无人听从。结果，这一章的结尾，从 17 节到结束，展现了主要刑罚那些不悔改之人的意图。这些人听见了上帝的话，却没有留心。这正是本段经文的核心，或者说，是贯穿整段的主题思想，并在第 25 节中明确点出：“他也不留心”。因此，今天下午我们要注意两件事，这段经文可以分为两个部分，以此说明上帝的百姓是如何陷入“不留心”的危险之中。

1.不留心上帝的话语

首先，我们看到他们不留心上帝的话语，在 17-21 节中。在这一小段结尾的第 21 节说：“耶和华因自己公义的缘故，喜欢使律法为大、为尊。”而开头的第 17 节说：“倚靠雕刻的偶像，对铸造的偶像说：‘你是我们的上帝’，这等人要退后，全然蒙羞。”耶和华藉着先知以赛亚，一再地责备偶像崇拜。祂责备列国的偶像崇拜，也责备自己百姓家中的偶像崇拜。因为偶像崇拜是最大的祸患、背叛与邪恶。

主在这里说，那些拜偶像的人“要退后，全然蒙羞”。事情必须如此。这不仅仅指人手所造的偶像，也包括心中的偶像，包括一切形

式和层面上的偶像崇拜。凡是保存、维护、珍爱这些偶像的人，都必退后蒙羞。为什么？因为偶像崇拜就是以受造物取代创造主。正如上帝在《罗马书》第 1 章中所描述的那样，偶像崇拜是以地取代天，是抬高今生来贬低永恒。

当我们想到偶像崇拜时，往往以为自己是在用石头、木头和金银制造一个神明，或在现代的偶像崇拜的意义上，是把人、科技、财物，或心中那些我们过分爱慕的事物奉为神明。我们以为我们是把这些东西变成上帝。但实际上，偶像崇拜最终是把人神化。它使人自以为是上帝，因为制造偶像的人总是比偶像本身更大。请问：谁更大，是制造者，还是被造的？“当然是制造者。”那么，那些制造、雕刻偶像的人，实际上是在自我神化。讽刺的是，人那种要把自己神化的罪性的倾向最终却使他非人化。在人试图抬高自己时，他反而被倾覆和后退。他得到的不是尊荣和荣耀，反而是羞辱。

主在一开始就把这一切明明告诉了我们。祂在最初就俯就我们，向我们发出满有恩惠慈爱的警告，目的是引导并防止祂的百姓陷入那样可憎的罪，把别的事物放在主的位置上，违背第一条诫命：“除了我以外，你不可有别的神”（申 5：7）。凡将任何受造之物放在那只属于祂的地位上的人，主说：“他们要退后，全然蒙羞。”

接着，主转而对我们说：“你们这耳聋的听吧！你们这眼瞎的看吧！使你们能看见。谁比我的仆人眼瞎呢？谁比我差遣的使者耳聋呢？谁眼瞎像那完全人？谁眼瞎像耶和华的仆人呢？”（按钦定本翻译）在这倾向于堕落、愚昧、拜偶像的光景中，主劝勉祂的百姓说：“看哪！看我！看我所要传达给你们的！你们这些耳聋的，要听；你们这些瞎眼的，要看。”这是一种劝勉，是命令瞎子看见。

请注意第 19 节的用语：“谁眼瞎像耶和华的仆人呢？”在查考《以赛亚书》的过程中，我们已经看到这个称谓的不同用法。前几次，“仆人”这个词是用来指以色列，他们被称为耶和华的仆人。但我们

也看到，在本章开头以及其他地方，这个“仆人”可以指向耶稣基督自己，正如本章开篇所说的那样。而在这里，主再次用这个称谓来指祂的百姓。祂称他们为祂的仆人。

然而，在第 19 节中，主实际上给祂的百姓赋予了几个称号：“我的仆人”、“我的使者”，以及“完全人”。“完全人”指那些被主坚立、专心归向祂的人。因此，我们立刻就能发现这些都是主赐给祂教会的尊大、美好、高贵、恩惠和荣耀的名字。它们反映出崇高和特权的地位。正因如此，当主的百姓转离他们作为仆人、使者和被坚立之人的呼召去拜偶像时，他们的堕落就显得格外深重。换句话说，特权越大，罪责越重；地位越高，堕落就越不可推诿。

主的百姓，耶稣基督的教会，蒙召要侍奉那永活的上帝。我们是祂的仆人，被呼召要委身于祂的旨意、祂的名、祂的荣耀和祂的国度。我们的任务，就是完成祂所托付给我们的工。我们的使命，就是向祂献上全然的奉献，毫无保留地归属于祂。经上称我们为“祂的使者”，这真是极有意思的称呼，旧约教会竟被称为“上帝的使者”。这怎么可能呢？新约大大地强调传福音，要将福音传到万国、直到地极。因此，有人或许会想：“旧约中并没有这样的观念吧？”其实，虽然在旧约中这个主题的显明程度较低，但它绝非没有。想想亚伯拉罕。上帝呼召他离开迦勒底的吾珥（创 11：31-12：3），并对他说：“我要使你成为万国的祝福，地上的万族都必因你得福。”也就是说，从以色列这个民族被建立的最初开始，从他们作为上帝选民之国的起源开始，他们就已经被清楚地告知自己的使命：你们的目的，是要使万国得福。然后，我们又来到《申命记》第 4 章，主说：“看哪，我将律法赐给你们，我将我的律法赐给你们，使地上万国看见后都要惊叹说：‘有哪一个民族像他们？谁能像耶和华的百姓一样蒙福？有哪国的律法像他们的律法那样有智慧和公义？’”换句话说，他们要作列国的光。更何况，他们所常唱的《诗篇》中也充满了这样的信息，他们

要作万国的光，要将主的信息传到地极。

但问题在这里：若他们自己都还未领受这信息，又怎能成为使者呢？这群人已经被赐予了上帝的话语、启示、真理和亮光，这些都是他们当先自己领受、相信并传递给别人的。但若自己未曾领受，就无法传递。你怎能传递你并不拥有的东西？这同样适用于新约的主耶稣基督的教会。教会蒙召是要侍奉主，而不是侍奉自己；要侍奉主，而不是侍奉世界。教会蒙召要成为使者，甚至比旧约的教会更甚。旧约的信仰是一种“来看一看”的宗教。上帝在以色列、耶路撒冷、锡安和圣殿中设立了祂的教会，以及与之相关的一切定例。列国需要“来看一看”。示巴女王必须从远方前来，学习福音的智慧（王上 10：1），喇合必须从外邦进入（书 6：25），路得必须从摩押而来（得 4：10），乌利亚必须从赫人中出来，才能被教导主的道路（撒下 11：3）。而在新约中，这信仰成为“走出去传”的宗教。你们要去到万民中，教导他们我所吩咐你们的一切，使他们作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗（太 28：19-20）然而，做使者这一呼召在新约中依然存在，甚至更为重要。

若主耶稣基督的教会不将上帝的话放在心上，她就失去了向任何人发光的能力。历史证明了这一点：在 18 世纪“温和派”（the moderates）掌权的时期，没有宣教。的确，几乎没有宣教活动。因为那时的教会已经自由化，已经松开了对正统教义的持守，离弃了恩典的教义，偏离了正统的基督论与圣经论。结果，无论在国内还是海外，都几乎没有传播福音的热忱。然而，当教会经历复兴和改革，满有那在耶稣里的真理和活力时，她就充满了热忱。她先领受了信息，因此能成为使者，从而向他人传递那信息。而一间死气沉沉的教会，却一无所有。这正是《诗篇》第 67 篇所揭示的。你们中许多人对此篇极为熟悉，甚至已经背诵下来：“愿上帝怜悯我们，赐福与我们，用脸光照我们。”这里的祷告是：“主啊，先在我们身上动工，在我们里面动工，赐福

给我们，让你的光照耀我们。”目的是什么？“好叫世界得知你的道路，万国得知你的救恩。”（1-2 节）换言之，主必须先在祂的教会中动工。当教会兴旺、复苏、蒙恩之时，教会就成为上帝手中的器皿，成为让福音继续扩展、传遍世界的媒介。

因此，这里我们看到主在我们的头脑中建立了一种联系。上帝的百姓因没有听、没有领受、没有留心主的真理，就被主从他们作为“使者”的特权地位上召出来。第 20 节中，主基本上是这样说的：“你看见许多事却不领会，耳朵开通却不听见。”问题不在于亮光不够，也不在于真理太少。并不是主不再差派祂的先知，或停止宣讲祂的话，或收回祂的律法。不，主在说：“我赐给你们的真理多得可以堆到天花板上，你们听了太多从主而来的话语，太多从祂话语而来的启示。问题在于，你们不留心，不领受，没有听进去。”他们听到了声音，却没有真正领悟真理。他们也许听到了信息的外包装，却没有真正去分辨主所传递给祂百姓的信息本身。听的结果必须是带着信心去领受所听见的道，并且照着道而行。而这一链条却出现了断裂，他们虽然听了许多，却既未凭信领受，也未顺从遵行。听见并不是问题，问题是，他们并没有留心上帝话语的真理。

这对历世历代的教会都是一个警告和危险，听了许多真理，却没有将那道存记在心。因此，我们不能推诿说：“不，我们已经有很多真理了。我们已经领受了许多亮光，有很多上帝的话语。我们比大多数人都更认识真理。”问题不在这里。以色列人也不缺乏正统信仰，不缺乏接触纯正教义的机会，不缺乏上帝所赐的大量真理。事实上，你可以拥有这些，甚至可以口头上承认它们，他们也许会说：“先知所说的是真的，这些事的确如此。”他们甚至可能会表面上认同这些，但他们并没有留心这些话。他们没有应用它，也不相信它，因此也就没有顺从它。他们只是绕了过去。

这种事情确实可能发生，我的朋友们。你可以坐着听道，事实上，

这种事岂不是常常发生吗？或一位传道人正预备讲道。你坐在那儿听道的时候，主藉着讲道向你说话。你心想：“这说的就是我。这光照到了我生命、我内心的一部分，主在这里所说的确实是对的。”你深受触动，内心被你所听的内容搅动。你对自己说：“这很重要，我明白了。”同样的事也可能发生在你读经的时候。你在读圣经，主向你显明一些事情，有些内容浮现出来，祂揭示你的内心。也许你甚至在做笔记。你说：“我可得把这个记下来。”然后你写下来。无论这是讲道笔记，还是读经笔记，主在向你显明某些事，你被感动了，你意识到这很重要，但你却搁置一边。你没有真正将它放在心上。你想着：“这是我必须去处理，必须反复思想和实践的事。”然而，结果呢？你继续往前走。生活中还有许多别的事情让你分心和开小差，它们牵扯你和吸引你。转眼间，那感动就消失了。就像你匆匆在沙滩上堆起一个沙堡，海浪一冲过来，你回头一看，它已经不见了。而那最初的感动呢？不，它不会再以同样的方式触动你。那种相关性、那种光照、那种影响，都淡去了。你把它搁置一旁。你心里仍然承认：“这些话是真的。”但你却没有真正把上帝的话语放在心里，没有让它深植于心，使你愿意去消化和思想其含义，并且去面对它、顺服它、跟随它。这就是问题所在，不留心上帝的话语。

上帝自己喜悦祂的话语。21 节说：“耶和华因自己公义的缘故，喜欢使律法为大、为尊。”主乐意屈尊将祂的话语赐给以色列，将祂整整六十六卷书的圣经赐给作祂百姓的我们。因祂圣约的怜悯和公义的缘故，祂乐意将亮光与真理赐给我们。然而，这恩典却遭到拒绝。主在这里宣告，祂的话语、祂的律法，终将得着伸张，即便被那些听见的人轻视、忽略和拒绝，祂仍要“使律法为大、为尊”。

请注意第 17 节与此的对比。17 节说：“这等人”，也就是拜偶像的人，“要退后，全然蒙羞”。而这里，主却说，“我要使我的律法为大。”前面说，拜偶像的人必要大大蒙羞；这里说，主的话语要

被尊崇和高举。两者之间形成鲜明对照，主在为祂自己的话语伸张公义。祂在说：“听着，我的话必不徒然返回。”虽然以色列可能逃避、轻视、和忽略这话语，不肯遵行也不留心，虽然他们可能这样行，但主仍要尊大祂的话，使祂的律法得尊荣。祂的话不会落空，祂的话要成就祂所命定的一切目的。祂要显明祂的话是真实的，使那些弃绝祂话的人，最终自食其果，发现上帝的应许和警告都会完全应验。主对他们的警告必将一一临到，正如我们在以下的经文中所见。主的话是活的香气叫人活，也是死的香气叫人死，但主的话本身永不受损。祂的话不会因为不信悖逆的百姓而衰微。相反，主要使祂的话被尊大，祂要维护自己的荣耀。祂的话语是不能被打破的，是不会被拦阻的。这话语的果效与真实并不依赖于人的回应。不，主必使祂的话得胜，无论是在赐福中还是在审判中。祂的话必得尊荣，祂的律法终必得胜。这就是第一点，不留心上帝的话语。

2.不留心上帝的管教

从第 22 节开始，主继续说明，尽管祂赐下极其荣耀宝贵的话语，但因为他们没有留心这话，他们必将在被掳的管教中呻吟。这就是主的管教。因此，第二点是不留心上帝的管教，从 22 节至本章结束。

主赐给他们的话语本可以使他们极其幸福，但他们却不留心。的确，那话语理应使他们喜乐。那话语是光，是自由，能引导他们进入真理和智慧，使他们有纯全的思想与辨别力。那话能带领他们行在福音的祝福之路上。看哪，这位主并不折断压伤的芦苇，也不吹灭将残的灯火。这位主召聚贫穷和丧胆之人，使瞎子能看见，使被囚的得释放。能听见福音，听见上帝的话语连同祂一切的要求，听见祂的律法，这是何等的释放！他们本该说，也理当说：“听见那欢喜的声音真是有福！”上帝的话语本是那欢喜的声音。然而，因为他们不肯留心上帝的话语，所以他们便落在主的管教之下，而这正应验了祂的话。

于是第 22 节说：“但这百姓是被抢被夺的，都牢笼在坑中，隐藏在狱里。他们作掠物，无人拯救；作掳物，无人说交还。”这里充满沉重。他们遭抢夺，被剥去他们所看为珍贵的一切。他们用来在心灵和头脑中取代耶和华的一切都被掳掠，只剩一片废墟。他们被捆绑，不再有自由。他们被困住，被牢笼在坑中。他们被囚禁，成为猎物。离开上帝的话语，就没有生命。拒绝、否认、忽视上帝的话语，只会带来苦难。正如《箴言》所说：“奸诈人的道路，崎岖难行。”（箴 13：15）这路是艰难、痛苦和沉重的。于是主降下管教。然而，这也是主怜悯的俯就。既然他们不肯接受祂的话，祂便使他们接受祂的杖。而祂的杖，本身就是一种拯救的方式，为要使他们回转，使他们回到祂的话语中，回到祂自己那里。祂以慈爱追赶他们。如今他们的光景是这样的，若任凭他们自己，就无人能从主的手中救他们出来，无人能恢复他们。然而，只要他们肯回转，只要你肯回转，只要我们肯在主管教的手下回转，“恢复”这个词甚至不足以形容主必定带来的供应。

“你们中间谁肯侧耳听此，谁肯留心而听，以防将来呢？”（第 23 节）谁会真正警醒，注意聆听？谁会观察？谁会将这些事放在心上？谁会回应，不仅回应上帝的责备，也回应祂的杖和祂的管教？主向他们提出这些问题：“谁将雅各交出当作掳物，将以色列交给抢夺的呢？”（第 24 节）答案很清楚，是主。是耶和华亲自做的。祂这样行，是因他们的罪。他们自取其咎，是他们的罪引来这一切。主之所以降下这些灾祸，是因为他们拒绝悔改。他们硬着颈项，违抗主。他们紧抓着自己想要的东西，却松开了上帝所要的。他们拒绝悔改，随从己意，不顺从主的律法。正如经文说：“他们不肯遵行他的道，也不听从他的训诲。”（第 24 节）他们我行我素，悖逆主，“所以，他将猛烈的怒气和争战的勇力，倾倒在以色列的身上；在他四围如火着起”（第 25 节）。这就是主，将一切焚烧殆尽的烈焰。这一切不

是理论上的事，而是他们亲身的经历和真实的感受，发生在真实的历史处境中。他们真正在体会那烈怒，他们实实在在地承受着那争战的勇力，他们被烈火包围。

所以，这不是他们糊里糊涂地说，“噢？我们是不是被管教了？”也不是说：“是不是哪里出了什么问题？”不是那样。事实近在眼前，烈火环绕，他们不得不面对。然而问题在于，他们只看见那杖，却没有看见那手，也没看见手拿杖的那一位。他们能看见外在环境，看见那灾祸的后果，看见被掳的景象，看见自己的儿女被带走成为俘虏，看见产业被洗劫一空，看见自由尽失，被迫为奴，这些他们都看得清清楚楚。但他们没有看见导致这一切的属灵瞎眼。他们能看见主的惩戒，却没有把它与自己的罪联系起来。他们没有看见自己属灵的耳聋、瞎眼和不留心上帝的话语与主的管教之间的关系。看见某件事与看见其原因之间有着天壤之别。

这是事实。主可能以相同的方式临到我们。对他们而言，他们也许只是想：“噢，是巴比伦攻打我们了。事情总会发生，战争不可避免，失败了就要承担后果。”他们只在人的层面上理解这一切，只把它看成是一种因果循环，却不肯回溯到那真正掌权的上帝之手，那正在藉此对付他们的主。他们看不见这一切。主在说：“你们这些瞎眼的，看哪！你们这些耳聋的，听吧！”但他们仍然拒绝看、拒绝听。经文说：“在他四围如火着起，他还不知道；烧着他，他也不介意。”（第 25 节）他们麻木不仁，对所发生的一切浑然不觉。要注意！要观察！要领受主所作的工。

因此，主来了。主带着不同程度的管教而来，从极小的到极大的都有。祂的管教可能以教会惩戒的形式临到，可能以主在祂话语中的责备临到，也可能藉着主在我们生命中所安排的护理临到，为要责打我们，这就是主的管教在这些事上的意义。而我们却可能只专注于结果，只专注于主所带来的试炼。我们可能将注意力集中在那些后果上，

专注于主带入我们生命中的苦难，专注于失去、痛苦、焦虑、困难等。我们可能剖析这一切，仔细思想这一切，并沉湎于其中，却不思想那原因，不思想罪本身。我们不肯说：“这是出于耶和华”，也不肯承认：“做成了这事岂不是耶和华吗？就是我们所得罪的那位”。我们不去思想罪本身。

但真实情况更加微妙，因为虽然会临到，祂会管教祂的百姓，罪也会被指出，而我们也能看见那罪，并以为自己已经完成了某件极其重要的事。这种情形十分普遍，远比我们所以为的普遍得多，我们半途而废了。我们认识到主在责备和管教我们，主指出罪。我们看见了那罪，便以为：“好吧，我已经看见这罪，这就够了，这就是一件重大的属灵成就。”于是我们就停在那里。我们说：“我明白我当时不该那样说话，我不该发怒，我不该做那事，我不该那样行。”或者说：“我生命中一直有这样的习惯。”诸如此类。然而，太多人就在这里止步。他们安抚自己的良心，开始因为这些事情而自我感觉良好。但其实，他们并没有留心，因为没有后续的行动。而没有后续行动，就意味着没有留心。除非这带来向主并向他人公开承认那罪，除非这带来悔改——即离弃罪并转向主，除非它使人实际追求因着回应上帝的话语而带来的成圣上的改变，这才是留心，才是回应上帝的话语。上帝所说的话要求成圣的改变，除非你追求那改变，否则你就还没有留心。留心意味着我们将上帝的话珍藏在心。我们思想它，不断回顾它，反复咀嚼它。我们回到主所光照我们的地方，仔细分解、分析、理解。我们思想它应当如何落实在生活中。我们是极其认真、心怀敬畏、以上帝为念、爱慕祂，并且不断归向祂的。那才是留心，而不是仅仅让真理停留在头脑中。不，这必须有后续的行动，必须有可见、可衡量的改变，而这是藉着圣灵的工作与上帝的恩典而成就的。

因此，不留心上帝的话语与不留心祂的管教是紧密相连的。被责备与被掠夺总是并行的，二者是一体的。这在儿女的养育上如此，在

主以父亲的慈爱对待祂因福音收养的儿女时，也同样如此。于是，对以色列、对旧约教会、对新约教会的警告都是同一个：“不要不留心上帝的管教”。个体如此，教会整体也一样。当主在《启示录》第2-3章中责备亚西亚的七个教会时，祂正是以这种方式对付他们。祂在那里把他们当作整体来对待，说：“你们已经受责备，你们弃绝了我的话语，我已管教你们。你们任性悖逆，既没有留心我的话，也没有留心我的管教。”于是威胁临到：“我要把你们的灯台从原处挪去。”你们原本蒙了特权，如今却要面临失去这特权的危险。于是，原本是“我的仆人”“我的使者”“我的完全人”，如今却要在门上写下“以迦博”。纵观教会历史，我们屡次见证这种结局。凡是弃绝上帝话语的真理、弃绝福音、弃绝正统教义以及因之而来的顺服与敬虔生活的教会，主都让“以迦博”写在他们的门上。

这同样也适用于列国，适用于一切国家。上帝按国家待国家。你若读《以赛亚书》，就不可能忽略这一事实。那里面有一章接一章的篇幅，都是上帝藉着先知向外邦列国发预言，不是针对以色列，而是针对外邦国民。可惜，在我们这一代，太多人只愿把上帝的作为局限在以色列身上。但事实并非如此。主按国家对待国家，即便在旧约之下，祂也警诫外邦国民，向他们宣告祂的圣言，发出责备与审判。主在国与国之间施行祂的公义。因此，那些不留心上帝的话语和律法的国家，这律法终要被祂高举和尊崇。那些在行为上背弃十诫并且在立法体系和民族认同中将这种背弃制度化的国家，上帝要说：“不。”祂绝不会对此视而不见。主要向这些国家降下暂时性的审判。

然而，这些审判可能徒然发生。百姓与国家依旧麻木不仁，也就是说，整个国家并没有留心。而当这种情况发生时，主便说：“更大的锤子要临到了。”被掠夺、被毁坏、被囚禁、被困在洞中、被关在牢房里，无人能拯救，无人能恢复。这是对我们国家的警告，我们曾得到一些亮光，在福音与真理方面蒙过光照，但我们却不曾留心听从。

我们也曾经历暂时性的审判，但我们还是不留心。这一切都无法让我们乐观地以为自己走在蒙福之路上，恰恰相反，这是一则严肃的警告，而不是欢乐的时刻。

因此，主将祂的话赐给我们，说：“问题的关键在于人心。”我们已经多次提到这一点。我们不能只停留在表面，不能仅仅口头承认那些白纸黑字的真理。这些真理必须深植于我们的灵魂之中，正如我们最近所唱的《诗篇》第 119 篇所说的那样：真理要藏在心里，真理要得到接受、思想、相信、遵行、应用和顺服。这是对我们的警诫，主要帮助我们保守我们的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。要使基督耶稣在我们的心中居首位，让祂作主、作王、作救主，并使祂的权柄延伸至我们生命的各个层面。要使我们成为渴望回应并留心主的话语和作为的人。并且藉着圣灵的帮助，使我们能在回应中得益处，蒙造就，好让我们的生命能归荣耀给这位救主——主耶稣基督。

让我们一同站立祷告：

全能的天父，我们的主、我们的上帝，又真又活的独一上帝，我们伏在你威严的面前，恳求你怜悯我们。主啊，我们没有像当有的那样留心你的话。我们也没有像当有的那样留心你的管教。有的完全没有，有的只是略有领受，但我们众人都迫切需要从天而来的帮助。求你赐给我们更多出于主耶稣基督的恩典，使我们对你的话语与作为更加敏锐、更加留心、更加认真地回应，使这一切成为我们永恒的益处，更成为你永恒的赞美。我们奉耶稣的名祷告，阿们。

66 你属于我

赛 43：1-7

读经：《以赛亚书》第 43 章

简介

1.为主所有，1 节和 7 节

2.蒙主所爱，2-4 节

3.带来归主，5-6 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 43 章 1-7 节，其中 1-2 节说：“然而，雅各啊，创造你的耶和华；以色列啊，造成你的那位，现在如此说：‘你不要害怕！因为我救赎了你。我曾提你的名召你，你是属我的。你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不漫过你；你从火中经过，必不被烧，火焰也不着在你身上。’”（按钦定本翻译）

简介

多么奇妙的一段经文！无论以什么标准、什么方式来衡量，每当我们读到《以赛亚书》第 43 章的开头，对信徒的心来说，这都是令人惊叹的经文！主在这些话语中赐下何等宝贵的启示！每当我们细细品读这些经文，它们就会给信徒带来一波又一波的感动，深入心灵，抚慰灵魂。主在这一段中所应许、所保证、所供应的，都足以使我们值得将其牢记在心，甚至背诵默想。

我们这篇讲道的题目是《你属于我》，取自第 1 节结尾处那句：“你是属我的。”上帝在创造我们时，已在我们里面放下某些天然的渴望，归属感便是其中之一。人渴望属于某个群体。你可以想想这在年轻求学时的你甚至之后成年的你身上是如何表现出来的。那种当别

人说“他是我们的人”或“他属于我们”所带给那种关联感、伙伴感和归属感。不论是在学校时期，还是后来成年后，人们加入各种俱乐部或团体，都是为了找到归属。还有人们支持某个队伍这类的事情。事实上，归属感其实是一种身份认同感。

于是，人们创造出各种社会学上的分类，人与人在社会中彼此归属于不同的亚群体和亚文化圈，他们藉此建立起联系。这给了人一种“身份认同感”和“归属感”。但这一切，只不过是天然人性倾向对真品的取代。上帝在我们的灵魂里放下了这种渴望，渴望归属、渴望身份认同。然而，男女老少却都试图在错误的地方满足这种渴望，而不是在那位上帝所预备的地方满足它。想想古代的奥古斯丁的那句名言：“上帝为祂自己造了我们，若非在祂里面得到安息，我们的心就永无安宁。”我们是为主而造的，只要人依然试图在这个世界上通过各种人际关系、社会归属去寻求安息，他们的心就永远不会得着真正的安息，直到他们最终在主里得以安息为止。因此，主在创造我们时，就已赋予了我们这种需要归属于祂的意识。我们的身份源自于祂。当然，这件事在今生就已经开始显现，主为自己预备了一群属祂的人，预备了祂的居所、国度和家。地上的教会正是满足这一切的所在，那是许多人在别处苦苦寻找却无法得着的真正归属。而这一切最终的成就，乃是在天上。在上帝永恒的居所里，教会与她的主、她的王永远同住。那才是真正地“在家”，真正、最终、绝对地在祂里面得享安息，并被祂所认同。

所以，在这世上的旅程中，信徒无论遭遇什么，他们首先和最终的身份都是基督徒。若有人问：“你是谁？你是什么人？”信徒的回答应当是：“我是一个基督徒。”而不是说：“我是美国人”“我是南卡罗来纳人”“我是某个种族的人”“我从事某个职业或属于某个团体”。不，我们的回答应当是：“我是基督徒。”这就是我的身份，我的归属，这就是我一切的意义。而在我们的经文中，主则是从另一

角度来讲话。主向祂的百姓说：“你是属我的。”我们属于祂，我们的身份与祂相连。

1.为主所有

因此，在《以赛亚书》第 43 章 1-7 节，我们要注意三件事情。首先，我们从“为主所有”这一点开始。我们在第 1 节和第 7 节都能看到这一主题，也就是说，这一段经文的首尾互相呼应，它们把“为主所有”这一真理鲜明地摆在我们面前。第 1 节说：“然而，雅各啊，创造你的耶和华；以色列啊，造成你的那位，现在如此说：‘你不要害怕！因为我救赎了你。我曾提你的名召你，你是属我的。’”第 7 节说：“就是凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所作成、所造作的。”

请注意，有一句反复出现在《以赛亚书》不同地方的劝勉也出现在本章的第 1 节与第 5 节中，那就是“不要害怕”这四字箴言。第 1 节中间说道：“不要害怕”；第 5 节又说：“不要害怕。”问题来了：为什么人会害怕？我们究竟在怕什么？请注意，第 1 节一开头说：“然而，……耶和华……现在如此说”。我们的圣经有章节分段，那有助于我们查找经文，但这些章节的划分是后来加添上去的。上帝在这里其实在延续上一章的信息。上一章在最后的第 25 节说：“所以，他将猛烈的怒气和争战的勇力，倾倒在以色列的身上；在他四围如火着起，他还不知道；烧着他，他也不介意。”主刚刚宣告了审判，祂警告祂的百姓：他们的罪、他们的偶像崇拜、他们的悖逆、他们的离弃都要招致惩罚。祂以严厉的言语责备他们。这足以令人害怕。读到这里，我们也会战兢。在上一主日下午的信息中我们看到，主确实发出警告，祂警告犯罪的后果，警告偏离祂的道路所带来的灾祸。那样的警告令人战兢惧怕。

然而现在，主接着说：“然而，……耶和华……现在如此说”。

这“然而……现在”充满了恩典。主在严厉警告之后，紧接着带来了安慰与确据。祂要平息祂百姓的恐惧，对他们说：“不要害怕。”于是我们要问第二个问题：为什么不要害怕？是什么可以消除惧怕？是什么能安静人心？经文提供了两方面的答案：第一，因着上帝是谁；第二，因着上帝所做的和正在做的。人不必惧怕，是因为我们认识祂是谁，是因为我们知道祂已经成就和正在成就的一切。

因此，经文说：“然而，雅各啊，创造你的耶和华；以色列啊，造成你的那位，现在如此说：‘你不要害怕！’”注意这里，主在宣告一种所有权，一种属于主的身份。祂在说：“我拥有你。”而主对我们的拥有是一种双重所有权。祂一方面说：“我创造了你，我造成了你。所以，我是那位使你存在的。我造了你，我塑造了你。因此，我拥有你。我是创造者。我是那位使你存在的，因此你是属于我的，你在我的所有权之下。”这就好像一个孩子制作一个模型飞机，然后他说：“这是我的飞机。”那么，为什么你说那是你的呢？“因为是我做的。”同样地，主说我们属于祂，因祂是创造者。但另一方面，我们属于祂，因祂是救赎主。祂不仅创造了我们，祂说，“我创造了你，我造成了你”，然后祂接着说：“因为我救赎了你”。所以，我们也因救赎而属于祂。“救赎”这个词的意义是“被买回来”。在人与主的关系中，人是祂的产业。祂实际上买下了我们。祂赎回了我们，使我们成为属于祂的人。因此，我们是祂用代价买回的，而且是最高的代价，即基督自己作代价，好使我们为主所有。因此，主的所有权是双重的：一方面，祂赐给我们起初的生命，创造我们的身体与灵魂；另一方面，祂赐给我们新生命，从罪中救赎了我们的灵魂。主拥有我们，我们属于祂。

接着祂又说：“因为我救赎了你。我曾提你的名召你，你是属我的。”这不就是圣约吗？我要作你们的上帝，你们要作我的百姓；你和你的后裔都要属我。我要作你们的上帝，你们要作我的百姓，这就

是主的圣约。祂在说，这约是那样坚固，是主亲自所作成的。主把我们带入祂圣约的慈爱之中，好叫我们属于祂。

而这种所有权在第 1 节余下的部分又得到了进一步强化：“我曾提你的名召你，你是属我的。”所以，要这样想，孩子们。如果你收到一本书作为礼物，你会怎么做呢？你会翻到书的第一页，在上面写下你的名字：“这本书属于我。”有些人甚至有漂亮的印章，上面印着这本书属于某某人。而对你们这些成人来说，比如你买了些食物带到工作场所，那里有一台冰箱。你会在食物上贴名字标签，然后放进冰箱。那不是给所有人的，而是让别人看见你的名字在上面，那东西属于你，是你带来的，是给你自己吃的。主在这里说的，就是祂已经将祂的名字刻在祂百姓身上。祂按名召他们，祂把祂的名放在他们身上。

现在请注意第 1 节与第 7 节之间的呼应关系。在第 1 节里，主说：“我曾提你的名召你。”“提你的名”，那我们就要问了：“我们的名是什么呢？”经文确实提到“雅各”和“以色列”，但是否还能更进一步？主说祂按“你的名”召你，而到了第 7 节，代词发生了变化，那里说：“凡称为我名下的人”，这是主自己说的：“称为我名下的人”。也就是说，“你的名”其实就是“我的名”。主在这里表明，祂的百姓与祂的名紧密相连，祂的名成为他们的名。这其实在我们的生活里也很容易理解。一个男人娶了一个女子，她成为他的妻子，便取了他的姓氏。从此，她被称为丈夫名下的人。她的身份与丈夫连在一起。收养的孩子也是如此。生在家庭里的孩子自然承受父亲的名字，但那些原本不在家中的、被收养进来的孩子，也同样承受了父亲的名字，成了家中的儿女。名字代表归属，代表身份。当人呼唤你的名字时，你立刻意识到：我属于这个家庭；在婚姻中，我属于这个人。

这正是主在这里所使用的语言。事实上，这种表达贯穿整卷《以赛亚书》，尤其在后半部分，多处都出现，可能有十几处之多。第

56 章 4 节：“因为耶和华如此说：‘那些谨守我安息日，拣选我所喜悦的事，持守我约的太监。’”接着在第 5 节祂说：“我必使他们在我殿中、在我墙内有纪念、有名号，比有儿女的更美。我必赐他们永远的名，不能剪除。”那里同样提到了主的名。再看第 62 章 2 节：“列国必见你的公义，列王必见你的荣耀。你必得新名的称呼，是耶和华亲口所起的。”同章第 4 节说：“你必不再称为撇弃的，你的地也不再称为荒凉的，你却要称为我所喜悦的，你的地也必称为有夫之妇；因为耶和华喜悦你，你的地也必归他。”再看第 12 节：“人必称他们为圣民，为耶和华所的赎民，你也必称为被眷顾不撇弃的城。”我们可以继续举出更多的例子。这都是极其重要的，因为我们的名就是主的名。这表明我们属于主，是与主认同、与祂联合的标志。

来到新约圣经，这一点依然没变。主仍然按祂自己的名呼召祂的百姓。想想《使徒行传》第 11 章，那时在叙利亚的安提阿——如今的土耳其境内，主的百姓在那里第一次被称为“基督徒”（第 26 节），他们按照主耶稣基督的名被命名。正如我在开头所说的：“我是一个基督徒。”这就是我的身份，这就是我的归属，这就是我的名分。这就是承受主耶稣基督自己的名，祂的名就如同铭刻在我们身上一般。若我们有更多时间，还可以更深入地探讨这一主题。

你们要是还记得我对《启示录》第 2-3 章的讲解，大概会想起我当时针对每间教会都讲了四五篇道，至少对其中三间教会是这样。而这个主题当时就已经出现过了。如果你翻到《启示录》第 2-3 章中那七个亚细亚的教会，比如第 2 章 17 节这样说：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他，并赐他一块白石，石上写着新名，除了那领受的以外，没有人能认识。”这里说到上帝应许给祂得胜百姓的奖赏，主要赐给他们一块白石，上面有主自己所写的新名，是别人不知道的。但我们不能止步于此，因为如果你继续往下读，到第 3 章时，这个主题被进一步展开。在第

12 节那里，主又说：“得胜的，我要叫他在我上帝的殿中作柱子，他也必不再从那里出去。我要将我上帝的名和我上帝的城的名（这城就是从天上、从我上帝那里降下来的新耶路撒冷），并我的新名，都写在他上面。”像《启示录》中许多内容一样，这里的图景也取自旧约。这图画描绘的仍然是同一个真理，主将祂自己的名赐给我们，作为我们的名。祂把祂的名写在我们身上，并写上那城的名。整段经文的核心就是“归属”，表明我们属于主，与主有完全的认同。

这对主的百姓来说是极其丰富的恩典。它深刻地触及到人心中那种内在的本能，我们渴望身份、归属、安定与安息，而这一切都可以在主里并因着主而实现。我们不该让这种理论上的观念仅仅浮于表面，而是要真正吸收和内化，使自己深刻地意识到：我们确实属于主。那么这意味着什么呢？意味着要停下来思想和默想，并在祷告中体会我属于荣耀的君王，我属于永恒的上帝，我属于三一上帝，我属于祂。

这为第三条诫命的应用增添了全新的维度，不是吗？“不可妄称耶和华你上帝的名。”（申 5：11）主是为祂的名忌邪的，祂绝不容忍祂的名被妄称或亵渎。我们一听到“妄称主的名”，立刻会想到言语层面，这并没错。妄称主名，就是以空洞、轻率、虚浮、不敬或轻佻的方式谈论上帝的名、上帝的属性、上帝的话语、上帝的敬拜和上帝的作为，或任何与上帝之名相关的事物，这就是妄称主的名。而这种理解虽正确地指出了此诫命确实涉及口舌，但若仅仅将其限制在口舌这个层面，却是错误的。为什么呢？因为我们承载着上帝的名。上帝的名刻在祂的百姓身上。这意味着，我们的生命同样可能妄称主的名。当你活在罪中，当你的生活方式使主蒙羞时，你就是在妄称祂的名。因此，你不仅可能用嘴唇妄称主的名，也可能以生命妄称主的名，因为你的整个人，你的生命，都在承载着上帝的名。所以，这里既有警告，也有安慰。警告是：我们不可使主的名蒙羞。安慰则是：我们确实属于祂，真实而确切地属于主。

2.蒙主所爱

所以，我们属于祂，但这还不止如此。因为第二是，我们“蒙主所爱”，这在 2-4 节中清楚地显明出来。请注意第 4 节：“因我看你为宝为尊，又因我爱你，所以我使人代替你，使列邦人替换你的生命。”上帝在这里对祂的百姓说：“我爱你，所以我使人代替你，使列邦人替换你的生命。”属于主的人，也必蒙主所爱，且爱祂的百姓。请看第 2 节的开头：“你从水中经过，我必与你同在。”这种“主与祂百姓同在”的思想，又在第 5 节中再次出现：“不要害怕，因我与你同在”。这是主关于祂同在的应许。主在说：你们是如此蒙祂所爱，以至于祂要与你们同在。祂永不离弃你们，也不撇下你们，祂要亲近你们。主渴望与祂的百姓同在。这是同在的应许。毕竟，有人或许会说：“是的，我属于主，但我离祂很远。”就好像说：“我有一个儿子，但他在中国”；或者说：“我有一辆车，但我朋友正在加州开着它。”那样的归属是远隔千里的。但主不是这样的。我们属于祂，也与祂亲近；更准确地说，是祂与我们同在，因为我们蒙祂所爱。

而“我必与你同在”这一应许，在第 2 节的语境中显得格外美丽。因为此处讲的是困境——那压倒性的艰难、苦难、试炼、威胁与恐惧。主在说：“正是在那些你最需要感受我同在的地方，在你最脆弱、最危险、最受威胁的时候，无论是属灵的还是肉体的危险，我必与你同在。就在那些光景中，我与你同在。”

因此，在 2-3 节中，主使用了水和火的图像。我们通常认为水与火是相对的，但主在这里同时运用了这两者。祂说：“你从水中经过……你趟过江河，水必不漫过你。”于是我们立刻想到挪亚洪水，那是全世界的大审判。只有八个灵魂被主亲自关在方舟之内，他们经过洪水，却毫发无损。或者我们想到出埃及，那是救赎的图画。他们如走干地般经过红海，脚下甚至可以扬起尘土。他们安然走到彼岸，没有被淹没，没有被吞没。至于上帝的仇敌埃及人，情况恰恰相反。

水淹没了他们，吞灭了他们，毁灭了他们。因此，主在此应许说：“我必与你同在。”我们很自然地会想起《诗篇》第 61 篇 2 节：“我心里发昏的时候，我要从地极求告你，求你领我到那比我更高的磐石。”接着第 3 节说：“因为你作过我的避难所，作过我的坚固台，脱离仇敌。”这里那作磐石的主是使我们的脚下得以稳固、使我们高过洪水、拯救我们灵魂的那一位。

另一幅图像是火：“你从火中行过，必不被烧，火焰也不着在你身上。”这让我们想到沙得拉、米煞和亚伯尼歌的故事。当他们被扔进尼布甲尼撒的烈火窑中时，他们在火中经过，而竟然有第四位在那里，“形状好像人子”。主与祂的百姓在火中同行。结果，他们从火中出来时，果然毫发无损，火焰没有烧着他们。《但以理书》第 3 章 27 节告诉我们，连他们的衣服上都没有烟熏的气味。这正是主在保守祂的百姓，无论是洪水还是火焰，正如我们在《诗篇》第 93 篇中所唱的，主与祂的百姓同在，扶持他们。

因此，主藉着“水”与“火”的比喻，描绘了那些压倒性的试炼、动荡与危险。祂在说：“我要在那里遇见你。我会在每一个试炼中与你相遇。我会真正地在你身旁，与你手牵手，一同走过。”你或经历手术，我必与你同在；你或经受损失，我必与你同在；你或遭受病痛折磨，我必与你同在。在人生一切动荡的苦难中，主都在宣告：“我必与你同在。”

现在请仔细读第 2 节。主并没有说要“把你从水中救出来”或“把你从火中救出来”，祂说的是：“不，你要经过它们。”你要经过水，你要经过火。但你会穿过它们，从另一端出来。也许可以用隧道作比喻。比如当你从巴尔的摩出来，行在 I-95 公路上，要穿越港口隧道或麦金利堡隧道。你在隧道中行驶，头上是水，两边也是水，然而你安然无恙，没有一滴水沾在你身上。你从隧道的另一端驶出，平安地出来。这正是主所要表达的意思。祂在说：“是的，你虽然要经历艰难，

但你也必经过艰难。”你必定要凭着上帝自己的恩典，从另一边走出来。记得主在《路加福音》第 10 章的话吗？当那七十个门徒欢欢喜喜地回来，见证上帝藉他们所成就的事，主在第 19 节对他们说：“我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。”这就是主保守的恩典与良善。

第 3 节继续说：“因为我是耶和华你的上帝，是以色列的圣者你的救主。我已经赐下埃及作你的赎价，赐下古实和西巴代替你。”（按钦定本翻译）这节经文揭示了上帝是谁，祂的名号与属性。祂是耶和华，是“你的上帝”。祂不仅是立约的上帝，不仅是创造天地的上帝，更是“你的上帝”，那位属于你、而你也属于祂的上帝。祂是“以色列的圣者”，这是以赛亚最喜爱的称谓之一，在整卷书中多次出现，正如我们在前面两篇讲道中所见。祂又是“你的救主”，那位拯救的主、救赎的主、释放祂百姓的主。祂在此宣告：“这就是我，我是耶和华，我是你的上帝，我是以色列的圣者，我是你的救主。”这些身份与属性，就是你无须惧怕的根基，因为我要为你成为以上的一切。

请注意，出于祂对自己百姓的爱，主“赐下”。这是爱的本质之一。“我已经赐下，”祂说，“埃及作你的赎价，使古实和西巴代替你。”主赐下这些列国。救赎总是伴随着审判，这是圣经从头到尾的主题。旧约如此，新约亦然。救赎是藉着审判而成就的。主作为救主，藉着降审判于祂的仇敌，来救赎祂的百姓。显然，这一切的逻辑焦点最终都指向哪里？答案很明显，指向十字架。救赎是借着审判成就的。上帝的百姓得以从罪、撒但、死亡和地狱中被救赎，是因主耶稣基督代替祂的百姓承受了审判，祂成为被咒诅的那一位，担当了罪人的罪孽，背负了一切的刑罚。祂真是救主，祂“赐下了”。祂赐下了自己，赐下了祂的儿子。祂的儿子献上自己的生命，将一切奉献为祭，好叫祂的百姓得救、得赎。这里说：“我已经赐下埃及作你的赎价”，这里的赎价是救赎画面的一部分。主在说：“你没有理由惧怕。看看我

是怎样的主，也看看我所做的事。我在不断地给予、赐下，为要拯救你。”

所以，第 4 节说：“因我看你为宝为尊，又因我爱你。”这多么动人!想象一下普通石头与宝石的区别。比如我们停车场边那堆碎石。你捡起一块，它固然有用，但不过是寻常之物。然而，看看会众中姐妹手上的戒指，那上面的宝石完全不同。那是珍贵的、有价值的。主就这样对祂的百姓说：“你在我眼中是宝贵的，不是寻常的。你在我眼中极有价值。你属于我，也蒙我所爱，因为我珍视你。”

在这一点上，即便不是常常，我们许多人也都有时被试探而跌倒。我们真的能接受这一点吗？我们真的能领受这样的真理吗？让我们说：“主是宝贵的。”这是彼得的话，对信的人而言，祂是宝贵的。显然，这很容易理解，也是显而易见的。祂是无限威严、美丽、荣耀与完美。祂是全然荣耀的上帝。祂的确称得上是最宝贵的。我们看祂为宝贵，这一点清楚无比。但若反过来，如今主从天上的宝座注视着祂自己的百姓，对身为信徒的你说：“你是宝贵的。”。我们会想：“我们是罪人啊。我们破碎不堪、糟糕透顶、反复无常。我们在许多方面都是失败者。是的，主怜悯我们，在恩典中不按我们的罪待我们。”但要说到“我们在祂眼中是宝贵的”，这似乎超出了我们所能接受的范围。然而，主正是要我们走到这一步，去真正接受它、领受它、相信它，让这一真理深深进入我们的灵魂，以至我们能凭信心宣告：“我在主眼中是宝贵的。祂看我为宝贵。”

你看到这段经文是如何一波又一波地感动我们，使我们得安慰了吗？祂说：“因我看你为宝为尊。”祂把尊荣加在祂百姓身上。否则，你如何解释主竟愿意差遣祂独生的爱子为我们舍命？这正表明了上帝赋予祂百姓极大的价值，也显出祂所加的莫大尊荣。因为上帝的百姓是从地狱的烈火、从罪恶败坏的污秽中被拯救出来，又被安置在诸天之上，与主同坐宝座，同得荣耀，被改变成主耶稣基督的样式，脱

离一切罪污，得享天上的尊荣。这一切能成为可能，是因为祂是以色列的上帝，祂是耶和华，祂是我们的上帝、我们的救主、我们的圣者。

正因祂是谁，这件事不但成为可能，而且是绝对的事实。祂在第4节中说：“又因我爱你，所以我使人代替你，使列邦人替换你的生命。”爱体现在给予。主说：“我爱你。”这里，“爱”与“宝贵”一样，不只是容忍和赦免我们，而是超乎想象地真实地爱祂的百姓。我们对“爱”的观念太破碎、太有限，根本无法完全理解那降临在我们身上的圣爱。但主亲口说：“我爱你，我爱你，我爱你，因此我赐下。”祂赐下基督，赐下十字架，赐下万有，一无保留。为什么主这样做？为什么主差遣祂的儿子？为什么子甘愿献上自己？为什么圣灵降临成就这一切？在这一切的背后，是一个永恒的根源，也就是爱，是圣爱：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。”（约3：16）

3.带来归主

所以，第一，我们属于主；第二，我们蒙主所爱；第三，我们被带来归主。5-6节：“不要害怕，因我与你同在，我必领你的后裔从东方来，又从西方招聚你。我要对北方说：‘交出来！’对南方说：‘不要拘留！’将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回。”我过去提过，“不要害怕，因我与你同在”，这主题在此再一次被重复，这是一条贯穿旧约与新约的主线。这句话不只是对那些胆小怯懦之人说的，它还是对勇敢的战士说的。它是对约书亚说的，后者是伟大的元帅，要带领以色列征服那地。主对他说：“不要惧怕，也不要惊惶，因为你无论往哪里去，耶和华你的上帝必与你同在。”（书1：9）主在这话里劝勉他、安慰他、坚固他，而这信息在整个圣经中一再出现。无论旧约或新约，上帝的百姓一再听到这句同样的话：“不要害怕，因为我与你同在。”在《希伯来书》第13章，我们也会再次听见同样的应许。

为什么我们不惧怕？因为与我们同在的那一位。小孩子在陌生的环境中往往会感到害怕。或者，当他们在家中，而父亲出差不在时，也会觉得害怕。但若是在陌生的地方、面对陌生人，只要父亲在身旁，他们也不会害怕。或者在家中，父亲就在隔壁房间睡觉，他们的心也觉得安稳了。父亲会照顾我们和保护我们。妻子也是如此。她在某些环境下可能会感到脆弱，但若丈夫在旁，她便生出一种安全感与信心。若真有做蠢事，丈夫就会给他点颜色看看。重点在于：谁与你同在。而在这里，主说，是主与你同在！那位全能荣耀的上帝与我们同在。若主与我们同在，我们还惧怕什么？在祂里面，你无比地安心与安全。

但这里主所说的是：你们要被带回到主那里，祂要带回你的后裔。“我必领你的后裔从东方来，又从西方招聚你。我要对北方说：‘交出来！’对南方说：‘不要拘留！’将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回。”请再次留意这些代词的使用，祂说：“我必领你的后裔”，又说“带回我的众子、我的众女”。这里所显明的，是主亲自的作为。我们知道，这首先是指被掳的百姓。百姓将被掳到异地，而主在此应许说：“我要使你们从被掳之地回来。”主早已在约书的《申命记》第 30 章里告诉他们：“你们若犯罪，就必被掳到远方。但你们若在那远方回转归向我，我必使你们归回。”你可以在第 3-4 节中读到这一点。这应许深深刻印在旧约百姓的心中，甚至在许多年以后，从大卫作王到所罗门登基、国势鼎盛之时，所罗门在祷告中仍提到这事，说：“主啊，你曾应许我们：若我们犯罪被掳到远方，当我们在异地痛悔呼求，你必垂听，使我们归回。”他们几百年之后仍记得主的应许，并在祷告中提到它。我们知道，那些被掳的人，如但以理，必定紧紧抓住这些应许。这些应许对他而言极其宝贵。毫无疑问，当所罗巴伯、以斯拉、尼希米等人预备率众归回之时，他们同样紧紧倚靠主曾赐下的这些应许。

这正显明了上帝对祂百姓的爱与关心。主拥有一群属祂和蒙祂所

爱之人的事实，使得祂也顾念他们的后裔。这同样是圣约：“我要作你和你后裔的上帝。”父母、祖父母、曾祖父母都爱他们的儿女，但主爱祂的信徒，因此祂也眷顾他们所爱的，关心他们心中所关心的。主在此说：“我也关心他们的子孙。”祂不仅对这代人说话，也对他们的后代说：“我没有忘记我的约。我要追寻他们，我要追上他们。我要命令那远方的人说：交出他们来！他们是我的儿子、我的女儿！把他们带来，不要拘留！”

这就是主。这种应许一再地、以极其宝贵的方式出现在经文中。到了第 54 章 11 节时，主说：“你这受困苦被风飘荡不得安慰的人哪，我必以彩色安置你的石头，以蓝宝石立定你的根基；又以红宝石造你的女墙……”接着在第 13 节又说：“你的儿女都要受耶和华的教训，你的儿女必大享平安。”这类的经文我们可以举出许多例子。我们在《诗篇》中也常常唱到同样的应许。《诗篇》第 22 篇就提到有一群“后裔”将要来，他们尚未出生、尚未出现，却要侍奉主，主要兴起他们（诗 22：30）。在许多诗篇中都重复这样的主题。还有一处我们也许太容易忽略，就是《诗篇》第 144 篇 12 节：“我们的儿子从幼年好像树栽子长大；我们的女儿如同殿角石，是按建宫的样式凿成的。”要点是，主在说：“我的百姓要被带回到我这里来，这其中也包括他们的后裔。”祂宣告说：“你的后裔是我的，是我的众子、我的众女。”

你或许会想：这种被收养的语言，人们常说旧约里没有关于上帝是父的概念。但你其实很清楚，因为你唱《诗篇》，这完全是胡说。有趣的是，这种表达其实常常出现。《出埃及记》第 4 章，《申命记》第 14 章和第 32 章，在这些地方，主都以父亲对儿女的关系来说话。

主在说：“我在此宣告所有权，我要带回我的百姓。”这些应许是赐给主百姓的，使他们可以凭此祈求，不仅为自己，也为他们偏行己路的子女祈求。好叫主喜悦使他们转回，好叫主乐意定命和前来。

因为若任由儿女自己，他们只会因不信、骄傲、愚昧、爱世界而自取灭亡，这是一场又一场灵魂的灾难。但愿上帝不让他们任凭自己，愿全能的主亲自站出来说："交出来！不要留住！带来！"愿主吸引他们归向祂自己。愿主救赎、拯救，从罪恶与愚昧中挽回他们。

为什么呢？因为我们和我们的后裔，全体上帝的百姓，耶稣基督的教会，都是为上帝的荣耀而造的。"凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的"（第 7 节），为上帝的荣耀而造。想想《启示录》第 4 章的结尾。11 节说："因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。"万物都是为着上帝的喜悦而造，为着上帝的荣耀而造。而当我们想到上帝的百姓，那些蒙祂所爱、为祂所有、带来归祂的人，他们更是为着上帝的荣耀而造。这一点，对我们长老会信徒来说，早已深深刻在我们的心灵和头脑中。每个两岁的孩子都能回答："人生的首要目的就是荣耀上帝，并以祂为乐，直到永远。"这几乎是我们属灵语言的基本词汇。我们晓得，恩典的教义与上帝主权的恩典会使祂的荣耀为大。它让这荣耀自始至终都贯穿福音。我们知道这一点，因为我们在《诗篇》中一再唱到：主拯救罪人的首先和首要的目的，是彰显祂自己的荣耀。是的，罪人确实得到了丰厚的恩典，从地狱中被拯救，得以进入天堂，与上帝和好，认识祂、看见祂，并得着福音中一切流淌的祝福。这一切都是事实，但那并不是最首要的。最首要的，是上帝在拯救那些该受地狱刑罚的罪人时，荣耀了祂自己。我们是为祂的荣耀而造、为祂的荣耀得赎。主在这里说："我必亲自成就此事。我必确保、我必担保，我的百姓必将荣耀归于我。"如果"荣耀上帝"只是留给我们自己去完成的首要目的，那你就有充分的理由绝望了。但主自己说，从创造你之初，我就已经亲自承担此事。我要藉着蒙我所爱、为我所有、带来归我的人，来为自己聚集荣耀。

这些话何等充满安慰与鼓励！它们坚固、激励、滋润和更新主百姓的心，即便在面对审判与管教的各样威胁时，也能因主的良善而振

奋、悔改并紧紧抓住和信靠祂。愿主使我们如此行。

让我们一同起立祷告：

主我们在天上的上帝啊，天地的创造主，以色列的圣者，我们的上帝、我们的救主、我们的救赎主，求你使我们能尽情啜饮你在这段经文中赐下的甘泉。求你使我们真切地看见和确知：我们真的属于你，我们的整个身份都系于你。我们蒙你所爱，我们被你带到你自己面前。主啊，求你使这些真理深深刻入我们的心，好叫我们因此能将一切荣耀、尊崇、颂赞归给你的圣名。奉耶稣的名求，阿们。

67 独一的上帝与救赎主

赛 43：8-20

读经：《以赛亚书》第 43 章

简介

1.独一上帝，8-13 节

2.独一救赎主，14-20 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 43 章 8-20 节，其中 8-9 节说：“你要将有眼而瞎、有耳而聋的民都带出来。任凭万国聚集，任凭众民会合，其中谁能将此声明，并将先前的事说给我们听呢？他们可以带出见证来，自显为是，或者他们听见便说，这是真的。”

简介

《小要理问答》中有一个既重要又深刻问答，同时它也是最简短的问答之一。孩子们特别喜爱这个问题，我在不久前的讲道中也提到过。他们喜欢它的简洁。“上帝是独一的吗？”“上帝是独一无二，又真又活的。”（第 5 问）在这个充满无数假神与自诩为真宗教的世界里，这个答案简单到令人叹为观止。

在这个世界中，圣经基督教所宣告的主张，对世人而言几乎是令人感到可耻，因为它带着一种教条性、确定性和排他性。而这源自主耶稣基督和圣经本身的宣告：有且仅有一位又真又活的上帝。除此之外，别无他神，无论何种形态、何种大小。在众多的宗教宣称之中，主却宣告说：“不，只有一位。”因此，成为一个基督徒，就是成为一位敬拜真上帝的人。这个世界充满了敬拜者，充满了偶像和假神。然而，用心灵和诚实敬拜那又真又活的上帝的人，却寥寥无几，如同

凤毛麟角。

可以这么说，圣经基督教的这种教条式的宣称长期以来一直被视作可耻的。想想旧约时代，情形并无不同。多神信仰遍布在以色列四周的外邦民族中，各种各样的神明层出不穷。以色列民生活在这样的环境包围之下。到了新约时代，情况也没有改变。罗马时代如同希腊时代，假神遍地，教会被这些偶像的势力包围与渗透。而每一个时代都有这样的诱惑，它挑动人心，引诱上帝的百姓偏离正路，去追随今世的神明。毕竟，这世界的神明总是以各样肉体与感官的享乐来诱惑人，如权力、金钱、名声、丰收、成功和性满足等等。旧约如此，新约亦然，而如今也无不同。环境或许更迭，故事在当今时代却从未改变。也许你会想，在这个发达的年代，我们不再看见满街的印度教神像。然而事实上，印度教如今在美国境内也正在增长，他们宣称拥有三亿三千万位神明。虽然在西方，它并非像在印度那样成为主流宗教，但我们仍然有自己的神明，只是形式不同而已。如今，金钱本身已成为人们虔诚敬拜的神明。西方各种的世俗追求，也成了现代人的宗教式崇拜对象。因此，故事并未改变，因为人未变。人心的败坏，从古至今都一样。

1.独一上帝

有且只有一位又真又活的上帝。我们这篇讲道的题目是《独一的上帝与救赎主》。在我们所读的这段经文中，主向我们启示祂自己是独一的上帝与救赎主。我们要注意两方面，首先是独一上帝，在 8-13 节。在 8-9 节中，正如我们刚才所读到的，主再次行祂在第 41 章中所行的事。祂呼召拜偶像的人到祂面前，为他们的偶像辩护。祂说，那些有眼却看不见的，有耳却听不见的，都来吧！“任凭万国聚集”，到我面前来，展示你们的偶像，证明你们所宣称的一切。用确凿、无法反驳的证据来显明它们的真实性。但答案是什么呢？答案是，没有。

回应是一片寂静，是死一般的沉默。他们毫无辩护的可能。尽管他们声称自己的偶像有能力和作为，但当被要求指出已成就的预言或所能预告的未来的事时，他们完全做不到，正如第 41 章所说的那样。结论是不容否认的，他们不可能被称为真上帝。经上说：“他们可以带出见证来，自显为是。”他们做不到，他们不能证明自己。“或者他们听见便说，这是真的”，他们也不能。

接着，在第 10 节中，主转向祂自己的教会，对他们说：“耶和华说：‘你们是我的见证，我所拣选的仆人。’”“你们是我的见证。”主在此将祂对外邦人、对以色列四周异教徒所提出的要求，应用在祂自己身上。祂说：“我有充足的见证人。”祂呼召祂的百姓说：“你们自己其实就是见证人。”人只能为自己所知道的作见证，只能为自己所看见、所听见、所经历、所确知的事作见证。没有人能为自己一无所知的事作见证。因此，主对祂的教会说：“你们确实知道。”作为上帝的百姓，你们知道上帝不可测透的大能、智慧、聪明与祂丰盛的恩典，因此，你们能作见证。

这不正是我们随处可见的吗？你看圣经上的话说：“来听啊，你们都来听主为我的灵魂所行的事。”（诗 66：16）来听我讲述主为我的灵魂所做的事。信徒能够这样说，而且这不是道听途说，不是二手、三手、四手的消息。信徒不仅能说：“主如此说”，因为这是圣经所说的内容，他们还能见证上帝在祂百姓的生命中所施行的改变。因此，我们能够见证的事，主在过去的确已经预言了将要发生的事，而这些事都已经应验，并被记录下来，我们亲眼看见祂所应许的一切都已经成就。主也告诉我们未来将要发生的事，那话语坚定而真实。但不仅如此，我们还能述说主为耶稣基督的教会所成就的一切，从亚当的时代起，一直延续四千年的旧约历史，再进入并贯穿新约的时代，直到其后这两千年间，主为祂教会全体所作成的一切：拯救、保守、赐福和昌盛，以及教会带着福音去到一个地方时给当地带去的转变，

上帝伟大的作为，圣灵的浇灌，这些都能被见证出来。

再看个人的生命，信徒可以说：“从前我是瞎眼的，如今却能看见。从前我是耳聋的，如今却能听见。从前我活在幽暗之中，如今却被迁入光明的国度。从前我死在罪恶过犯之中，无法行任何讨主喜悦的善事，但上帝在我身上动了奇妙的工。祂赦免、洁净了我的罪，祂藉着圣灵住在我里面。祂充满我，使我能够在祂的恩典中前行，使罪逐渐被治死，使我被塑造成主耶稣基督的样式。”我们能为自己所得的安慰作见证，为祂在护理中所施的看顾作见证，为祂向我们所印证的话语作见证，为祂应许的可靠作见证。这一切都不是理论。你们是见证人，见证上帝的一切所是和所为。

此外，能力总是意味着责任，意味着实际去作见证的要求。我们必须向万国作见证，这体现在圣道的宣讲之中，也体现在差派宣教士去往地极之事上。这不仅仅是教会整体的使命，更是每一位基督徒的个人使命。主今天下午对你说：“基督徒，你是我的见证。”因此，你有责任向凡询问你心中盼望的人作见证。你有责任说：“来，请看和请听主为我的灵魂所行的事。这就是上帝，这就是基督，这就是基督在加略山所成就的救赎，并且祂已将之应用在我的生命之中。”

当见证人沉默时，会发生什么呢？那就没有见证。耶稣怎么说？“如果你们未能作见证，这些石头也必呼喊，它们要高声赞美主。”（路 19：40）祂终必得着祂的荣耀，但那将成为我们的羞耻与罪责。我们有责任为上帝的荣耀作见证。祂是否荣耀？是的。祂是否配得赞美与尊荣？是的。因此我们有义务彰显那荣耀，述说上帝为我们所行的奇妙事。祂说：“你们是我的见证。”

请注意，祂拯救祂的敬拜者。第 11 节说：“惟有我是耶和华，除我以外没有救主。”祂是耶和华，是那位拯救的上帝，除祂以外，别无拯救。世人谈论马槽中的耶稣，把祂当作道德哲人或教师，却很少有人愿意聆听，更不用说接受基督的宣告：“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）这乃是绝对的宣告。祂不是一条道路、一个真理、一个生命，这里有个定冠词，祂是那道路、那真理、那生命。因此，一切想要到父那里去寻得救恩的盼望，若不是藉着耶稣基督，就全然被排除在外。祂拯救敬拜祂的人。假神太过软弱。无论是阿拉、克里希那还是众多印度诸神，或是西方世界的各样神祇，他们声称能解决人类的问题，并拯救世界，结果却是彻头彻尾、接二连三的灾难。政府是你的救主吗？你被骗了，正陷入深深的困境，这样的盼望只会带来毁灭。金钱是你的救主吗？你的盼望还会落空。事实是，这世界的神明毁灭那些侍奉它的人。拜偶像本身就是毁灭性的，它天生带着破坏力。若有任何人或事自称救主，妄图超越主耶稣，那他必然带来毁坏，其结局也是自取灭亡。

因此，12 节说：“我曾指示，我曾拯救，我曾说明，并且在你们中间没有别神。所以耶和华说：你们是我的见证，我也是上帝。”主在这里说：“以色列啊，你早已知道真理。教会啊，在众神明还未在你中间出现之前，在你进入迦南被偶像环绕之前，你就已经知道真理。”因此，你们所拥有的知识，不可能来自耶和华以外的源头，不可能来自那些假神。主说：“是我，是那位信实的。”请注意这里的代词：“我”——我曾指示，我曾拯救，我曾说明，我是上帝。主一直都是那位信实的，从始至终都为祂百姓的益处而行事。

第 13 节，祂说：“自从有日子以来，我就是上帝。谁也不能救人脱离我手，我要行事谁能阻止呢？”主在此宣告：“我要行事，谁能拦阻我？谁能阻止我？”祂说：“自从有日子以来，我就是上帝。”也就是说，在时间尚未开始之前，在光还未出现、未照耀之前，在上帝尚未安置太阳于其轨道之前，主就已经说：“我就是上帝。”换句话说，“我自亘古以来就是上帝，在时间之前就是如此。”祂是那位超越时间、永恒不变的主，祂创造了时间与空间，就是我们所生存的领域。祂说：“我是。”这句话本身就说明了祂的永恒性。祂是那位

“自有永有的”（出 3：14）。祂在能力上是无可匹敌的：“我要行事谁能阻止呢？”“谁也不能救人脱离我手。”耶稣在《约翰福音》第 10 章中引用了这一语言，祂说：“谁也不能从我父手里把他们夺去”，也没有人能从基督的手中把他们夺去（约 10：28-29）。凡在全能者手中、被祂牢牢抓住的人，都蒙完全保守，他们不受任何真正的伤害。魔鬼虽有巨大权势和扭曲的才智，却对上帝的百姓毫无作为。世界上一切的势力也都无法动摇。主在此说：“谁？谁？谁？给我看，谁能从我手中救人？谁能拦阻我所定意要成就的事？”没有一个！因此，这位上帝，祂按着自己旨意的筹算，主权地定意万事，而祂的旨意必定完全实现。天上地下，没有任何力量能挫败主永恒旨意的执行。凡祂所定的，必照祂所计划的成就。

主在这里坚固祂的百姓。祂是独一的上帝。这是一句金玉良言。之所以说金玉良言，是因为无论在过去的旧约、新约、教会历史当中，还是在现今的时代，上帝的百姓总是容易受到多元思想与偶像泛滥的引诱。于是，我们的目标就成了想为基督在世界的桌旁找到一席之地。我们想分得那一块饼。基督教被贬低、被轻视，被当作可耻的和各种问题的根源。于是人说：“不，不，不。我们也想被尊重，我们想有一席之地，我们想被纳入现代社会的万神殿。”于是，就有那种试探，想要为基督在世界的桌旁赢得一席之地。然而主在这段经文中临到我们，对我们说：“我是耶和华，除我以外别无他神。我是上帝，我是那位。我是创造主，我是救赎主。所有别的思想与偶像，尽是虚空，毫无价值。”因此，把我们的主与救主降格到与众神明并列的地步，让祂在世界的桌旁占一个位置，这样的观念极其可憎、不可容忍、难以想象，甚至不该出现。唯有祂是王，祂是又真又活的上帝，祂拥有万有，治理万有。祂是主，祂是上帝，祂在天上地下拥有一切权柄与能力。

而这呼召与宣告就是：世上所有的人、地方、事物，都当凭信心、

悔改、顺服、忠心、委身与敬拜来到祂面前跪拜，在祂的桌前寻求一席之地。因为祂的桌是唯一的桌，是在祂主权下侍奉与顺服的位置。这就是唯一的信息，没有替代选项可被容忍。凡掌权者都当以嘴亲子，恐怕祂发怒，他们便在道中灭亡（诗 2：12）。他们要作为养父与乳母来服侍主（赛 49：23）。主不是某种政治运动的附属力量。不，基督是王，就是如此。祂是上帝。我们必须大胆宣告，公开且毫不保留地宣告，这就是在耶稣里的真理。一切别的思想与偶像，皆是虚幻的想象，是空洞的虚无。我们必须大胆宣称：只有一位又真又活的上帝，除此之外别无他神。人人都当在祂面前屈膝，来到祂面前侍奉祂。

我们当作见证人。我们要见证基督诚然是主。基督告诉我们说：“如果你在人的面前认我，那我在我天上的父面前也必认你。如果你在人的面前不认我，我在我天上的父面前也必不认你。”（太 10：32-33）而那在天父面前的认与不认，才是真正重要的。事实上，除此之外，别的都不重要。因为在那末日，唯独基督在天父面前所宣告的，才决定一切。若我们认祂，祂就认我们；若我们不认祂，祂也必不认我们。坚守真理绝无羞耻，羞耻的是无知、错误、迷信与虚假，这些才该令人羞愧。全世界都该为此蒙羞。但至于真理，那真正的真理，绝不可为之感到羞耻！持守在耶稣里的真理，是毫无羞耻的。因此，我们有这独一的上帝。

2.独一救赎主

其次，我们有这独一救赎主，在 14-20 节：“耶和华你们的救赎主，以色列的圣者如此说：‘因你们的缘故，我已经打发人到巴比伦去，且要使他们的贵胄和迦勒底人都仆倒，就是那因他们的船只而呼喊的人。’”（按钦定本翻译）祂是独一的上帝，也是独一的救赎主。这两者必须紧密相连、不可分割。若祂是独一的上帝，却不是救赎主，那么你就灭亡了，你永远失丧。祂虽是全能、永恒、无可匹敌的上帝，

但若人与祂之间没有和好的盼望，就没有救恩。反之，若祂是独一的救赎主，却不是上帝，那么救赎也不可能，因为唯有上帝能作救赎主，将罪人带回祂自己那里。因此，祂必须既是上帝，又是救赎主。若缺其一，其后果必然极其可怕。

于是主说：“我是你们的救赎主，以色列的圣者。”祂说：“我打发人到巴比伦，为你们的缘故我这样行。”祂是在说，为了祂教会的缘故，“我要施行拯救，我要救赎你们。”祂打发谁去？祂差遣什么人？祂差遣玛代波斯人，并居鲁士。他们要攻打巴比伦，那时的无敌强权。主在说：“我要救赎你们。我会按我所喜悦地使用我的棋子。我要把你们从掳掠中救出来。那些将你们掳去并迫害你们的仇敌，必被我压下、粉碎、磨成尘土，如糠秕被风吹散，从地面上被扫除，与他们所有的偶像与神明一同不再被记念。”

主在这里说什么呢？祂是在宣告祂是那位坐在驾驶席上的至高主宰。事实上，祂正为锡安而主导、编排整个世界的运行。锡安才是中心，是一切的核心。如果读古代历史，你会看到亚述帝国的记载，你可以读到关于巴比伦帝国的许多引人入胜的事迹，了解他们的细节、军事行动、疆域扩张，以及他们的文化与权势。你也会读到玛代波斯的崛起，后续还有希腊、罗马的兴起。这些都很好，也都能在历史书中找到。孩子们，当你们学习古代历史时，也会接触到这些内容。但如果没有圣经，你其实是完全无知的。因为圣经揭示了故事背后的故事，所有这些历史的表象，不过是上帝为锡安、为祂的教会所运行的装饰。在新约时代，这个真理依然成立。罗马帝国的兴盛、扩张，直至基督降临前后的各种历史进程，从祂在地上的事工到使徒时代以及之后的一切，其实都在为一个目的服务：要成就上帝为祂的教会所预定要成就的事。而且，在我们今日所处的时代，也没有丝毫改变。美国、俄罗斯、中国、中东，以及世界上所有的国家，这些都只是装饰，衬托着主所要成就的真正大工，那就是祂在历世历代为着自己荣耀而

扩展祂的国度、祂的教会。

因此祂在第 15 节说：“我是耶和华你们的圣者，是创造以色列的，是你们的君王。”这是什么意思？为何主一再如此宣告？祂一再说“我是耶和华”，一再使用同样的称呼“你们的圣者”“你们的救赎主”“救主”，这里又说“你们的王”。你或许会想：“我们已经听过很多次了，祂为何还不断重复？”原因就在于：上帝百姓最大的需要，正如以赛亚在书中以奇妙的方式教导我们的，就是“要仰望我们的上帝”。这正是《以赛亚书》后半部分开篇时第 40 章的主题。其信息是：“看哪，你们的上帝！”要注目祂、认识祂、敬拜祂，接受祂的一切。这就是我们最需要的。于是主一再地强化这一真理：抬起你们的眼目，举起你们的头，专注仰望主自己。不要只看脚下的事物，也不要被周围纷扰的环境吸引目光。仰望那位坚定、永恒、升高、荣耀的主。祂是耶和华，祂是圣者，祂是你们的王。

祂就是那位“在沧海中开道”的，正如第 16 节所说，“在大水中开路”的。孩子们，在我们太快略过之前，请先想一想这里的画面。这个画面是什么？你曾经到过海边吗？你是否曾站在海岸上，望向那一望无际的海洋？或者你曾坐船出海，驶得足够远，直到陆地的影子都看不见了？你向那片水面望去，有波浪、有涟漪，风的强弱和天气的变化都在其中显现，但你却看不见路。没有路，没有任何路径。而在陆地上，我们有州际公路，有县道，有乡间小路，有土路与碎石路。我们有登山的小径，蜿蜒穿过山林。那些都是路。但当你望向海洋时，你看不见任何道路。你不能说：“到某个坐标向右转，那是大西洋，再往前走一点。”在航海的世界里，当然，我们能透过海底的地形、天上的星辰来定向并绘制航线。不是说不能航行，但在海面上，没有任何路。而主却在此宣告：“耶和华在沧海中开道，在大水中开路。”

具体来说，这当然是指向红海之事。那时主真地分开海水，使祂的百姓走干地而过。这是救赎的图画。主在说：“我必使你们从巴比

伦被掳之地得释放，正如我昔日在埃及所行的那样。我在红海为你们开出干地，使你们行走其上。”主在宣告：“我是那位能除去一切拦阻的主。我能为我的教会、我的百姓、敬虔的家庭、信靠我的个人除去一切看似无法逾越的艰难。我能在毫无道路之处开出一条路，在原本不可能之处，为我的百姓预备前行的路径。我能挪去一切障碍，使我的百姓照着我的旨意向前。”

红海发生了什么事呢？第 17 节说：“使车辆、马匹、军兵、勇士都出来，一同躺下，不再起来，他们灭没，好像熄灭的灯火。”这使我们回到了《出埃及记》第 15 章，不是吗？那是在红海的另一边。那时有法老，有他的将军、统领，以及他庞大的军队，他们的军事装备、战车、战马、盾牌、棍棒、刀剑、弓箭以及所有战争的器械。主说：“我使他们都躺卧在海底成堆。我要冲走他们，如同冲马桶。”这就是主在红海所做的事，祂冲走了当时世界的超级强权，让他们全都沉入海底。他们不会再起来了，他们不会游出来，他们不会从这些水中上来。他们已经被灭绝，永远消失，被彻底毁灭。主在此宣告：“看我，注目我。我是那位能拯救我的百姓并同时毁灭他们仇敌的主。”

第 18 节说：“耶和华如此说：‘你们不要记念从前的事，也不要思想古时的事。看哪，我要作一件新事，如今要发现。’”主在说：“那些我在埃及所行的事，那些我后来为我的百姓所成就的事，都已经记载在旧约圣经里。即便我也要在巴比伦施行拯救，你们都可以在某种意义上把它放下，因为我要作一件新事。”若有更多时间，我会带你们去看《耶利米书》第 16 章和第 23 章等经文，把其中的线索连结起来，清楚显明这新事是什么。“看哪，我要作一件新事，如今要发现。”接下来的语言表明，这并不仅仅是指从巴比伦的归回，而是明确地指向那将要在耶稣基督里成就的救赎。主在说：“与出埃及的拯救相比，与出巴比伦的拯救相比，与从非利士人、以东人、亚摩利

人甚至那迦南七族中得拯救相比，所有这些都无法与将要来的救赎相提并论。我将要行的是完全的新事。”我之所以确信这不仅指巴比伦的归回，是因为实际上，从埃及的拯救比从巴比伦的拯救更加宏伟、更加震撼。我并非贬低巴比伦归回的重要性，但埃及的救赎更为重大。因此，主在此所说的，显然是指着耶稣基督里的救赎。

这一切旧事都指向那新事，一件更大、更美、更恒久的事。它们只是预表将来要在主耶稣基督身上得以完全应验的救赎。“看哪，我要作一件新事，如今要发现，你们岂不知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河。”这就是弥赛亚的降临。主在说：“我要行一件新事。”在以赛亚的日子里，这件事似乎仍然遥远，但同时又近在眼前。毕竟，我们在《诗篇》第 90 篇 4 节中唱道：“在你看来，千年如已过的昨日。”然而主必定要成就这事，他们必知道这事，正如我们如今也知道。我们其实也可以将自己置于一个相似的位置，我们已经看见了在主耶稣基督里所成就的伟大救赎之工，那是为历世历代一切属祂百姓所成就的救赎，但同时我们仍然在等候。我们等候主耶稣基督的再来，等候历史的终结与救赎的圆满。我们如今能体会那盼望的心情，正如旧约圣徒曾盼望弥赛亚的到来一样。

主说：“我必在旷野开道路，在沙漠开江河。野地的走兽必尊重我，野狗和鸵鸟也必如此。因我使旷野有水，使沙漠有河，好赐给我的百姓、我的选民喝。”（第 20 节）这语言在旧约与新约中皆有出现，用以描绘上帝百姓的经历。新约的信徒正如在旷野行走，奔向天上的迦南。那主为我们所预备的是什么呢？祂赐给我们生命的活水，就是主耶稣基督自己，能解一切属灵的干渴，满足每一个饥渴慕义的心。我们在《诗篇》第 42 篇、第 63 篇和第 84 篇中都唱到这事。主在此说：“我要供应我的百姓，我要带领他们前行。”从旧约的信徒到新约的信徒，从使徒之后直到今日，主的百姓都要蒙保守、蒙供应。将来的世代也都要如此，他们都要靠着耶稣基督里上帝的恩典得蒙扶

持。祂的恩典如江河涌流，从祂那里流出的活水要使我们得饱足，使祂的百姓无一失落。正如我们先前在经文中听见的：“没有人能从主的手中夺去他们。”祂必保守，祂必看顾，祂必成全，因为祂要荣耀祂自己的名。祂要荣耀祂自己。我们将把第 21 节留到下次细讲，但那节经文正是这段话的归结：“这百姓是我为自己所造的，好述说我的美德。”主成就这一切，都是为祂自己的荣耀。

有且只有一位上帝，也有且只有一位救赎主，而那三位一体的上帝——父、子、圣灵——正是这位上帝，这位救赎主。我们竟然被带进了祂宣扬自己诸般荣耀的领域之中，这真是神迹中的神迹！你我本完全可能出生在印度某个阴暗小村落里的印度教家庭中，我们也可能出生在中东某个沙漠之地的穆斯林家庭中，又或者出生在纽约或马萨诸塞州等地方的罗马天主教家庭中，在那样的环境与束缚之下长大。我们本可能是那些人，不仅出生在那里，也可能一生都生活在那里，最后也死在那里。感谢主，祂将一些从那样地方长大的人拯救出来，带到祂自己面前。但那原本也可能是我们的归宿。又或者，我们今天可能仍旧活在现代西方世界的各种偶像之下，在主日追逐那些虚妄之物，把它们当作崇拜的对象。然而，如今我们却在这里，在安息日这一天，身处主的殿中，置身于主的真宗教之下，站立在永生真上帝的面前，聆听那从祂口中所出的真道。这真是神迹中的神迹！当称颂他的名！因为他赐给我们这样的特权，也赐给我们关于拯救、救赎、保守与看顾的应许。这一切，都是为着祂的荣耀。

让我们一同起立祷告：

主啊，我们在天上的上帝，你是耶和华，以色列的圣者，我们的救赎主，我们的君王。主啊，唯有你是独一的又真又活的上帝。我们感谢你，使我们能听见你荣耀的宣告，使我们能凭信心仰望你的荣光，使我们得以学习那在耶稣基督里的真理，并从偶像的虚妄中被释放。主啊，求你使这些怜悯与特权成为我们成圣的管道。求你赐下恩典，

使我们在一切处所、以一切方式、在一切事上都为你的荣耀而活。求你使我们为着你的旨意而分别为圣。我们奉耶稣的名求，阿们。

68 厌烦上帝

赛 43：21-28

读经：《以赛亚书》第 43 章

简介

1.厌烦上帝，21-22 节

2.忽视上帝，23-24 节

3.不在乎上帝，25-28 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 43 章 21-28 节，其中 21-22 说：“这百姓是我为自己所造的，好述说我的美德。雅各啊，你并没有求告我；以色列啊，你倒厌烦我。”

简介

1770 年 9 月 29 日，著名的传道人乔治·怀特菲尔德在田野中讲了他最后一篇道。那天，他身体状况不佳。他骑马出发，当时在新罕布什尔州朴茨茅斯，预定次日要在马萨诸塞州纽伯里港讲道，那是位于波士顿以北、马萨诸塞东海岸的一座城市。途中，他经过另一座城镇，即新罕布什尔州的埃克塞特。原本并不打算在那儿停留，但那里聚集了一些人，他们知道他会经过此地，便恳求他讲道。他们甚至在田野里为他搭建了一个讲台。于是，照他一贯的习惯，怀特菲尔德答应向他们传讲信息。当他走近讲台时，一位年长的绅士对他说：“先生，您现在更适合卧床休息，而不是讲道。”他回答说：“的确如此，先生。”但随即他抬头望天说：“主耶稣啊，我虽在你的工作中疲惫，却不厌烦你的工作。我尚未跑完我的路程，让我再一次为你在田野上说话，印证你的真理，然后回家安息吧。”据目击者记载，当他登上

讲台时，他站了好几分钟，都无法开口说话。但随后，他还是继续讲道，整整讲了两个小时。他所讲的经文是：“你们总要自己省察有信心没有。”（林后 13：5）讲完道后，他筋疲力尽，便骑马前往约拿单·帕森斯牧师（Rev.Jonathan Parsons）的家中，帕森斯是纽伯里港老南长老会（Old South Presbyterian Church）的牧师。我自己在归信不久之后，也曾亲自站在那个地方。当他抵达时，身体虚弱、极度疲倦，早早吃过晚餐后便准备上床休息。当他手持蜡烛走上楼梯时，牧师住宅的前门被打开，屋外聚集的人群涌进屋里，恳求他再次讲道。于是，在生命的尽头，怀特菲尔德转过身来，站在楼梯上，向他们传讲上帝的话语，直到蜡烛燃尽为止。那天夜里凌晨两点，他因呼吸急促而醒来。同行的一位年轻人责备他说：“您讲得太多了。”怀特菲尔德回答道：“我宁愿耗尽，也不愿生锈。”几个小时之后，主日清晨七点整，怀特菲尔德离开了这个世界，进入了他荣耀的产业当中，那是主为他所预备的地方。

我之所以提到怀特菲尔德生平中这个事迹，一些人也许早已熟知，是因为他在那次讲道中说过的一句话，那实际上是他倒数第二篇讲章，却是他在野外的最后一篇：“主耶稣啊，我虽在你的工作中疲惫，却不厌烦你的工作。”这句话蕴含一个重要的区别：在侍奉中疲惫与厌烦侍奉，是两回事。信徒，因上帝创造我们的方式，的确会在服侍中感到身体的疲劳、精力的耗尽、力量的枯竭。即使在为主劳作的过程中，无论以何种方式为上帝的荣耀而服侍，这种疲惫也会临到。然而，这与厌烦主的工截然不同。真正的区别在于：虽然身体困乏，心灵却仍为上帝的荣耀、祂国度的扩展、灵魂的得救，以及取悦与侍奉祂的渴望而燃烧。我们可能在侍奉中疲惫，却不厌烦侍奉。

但当情形不同于怀特菲尔德那样，当上帝的百姓发现自己竟然厌烦服侍，厌烦敬拜，没有胃口、没有渴慕、没有倾向去亲近上帝时，那便是属灵上极其严重的病症。耶和华在这段经文中指出的正是这种

光景，祂将手指按在这伤处上，警告人厌烦上帝的危险。事实上，这在第 22 节中已明言：“以色列啊，你倒厌烦我。”因此，主揭示出问题所在，并对其进行诊断与责备，说明这一罪的实质。我们从随后的话语中看到，“厌烦上帝”这一罪会引发一连串层层蔓延的罪行。

于是，在第 43 章的结尾处，主出面澄清。第 43 章本是何等荣耀，其中充满丰富、奇妙、令人心醉的真理：上帝对我们的慈爱邀请、祂向我们的应许，以及祂赐下的诸多安慰。然而，以色列并未正当地领受这一切。于是主在章末显明自己，指出祂的百姓如何在经历祂的恩慈与怜悯之后，仍旧弃绝祂。祂解释了他们为何要承受刑杖的击打，为何祂在他们悖逆的状态下，拒绝了他们。

1.厌烦上帝

我们今天讲道的题目是《厌烦上帝》，这正是我们要从这里开始的主题。今天下午我们要分三个部分来思考，而第一点就是“厌烦上帝”。我们刚才读了 21-22 节：“这百姓是我为自己所造的，好述说我的美德。但雅各啊，你并没有求告我；以色列啊，你倒厌烦我。”（按钦定本翻译）

请注意第 22 节开头那个“但”字所带出的鲜明对比：第 21 节讲的是主对祂百姓的态度，而第 22 节则揭示了百姓对主的态度。主在第 21 节中说：“我造成了我的百姓。”换句话说，“我创造了他们。”既然祂创造了我们，祂就拥有我们，祂对我们拥有主权。祂造了我们，我们就属于祂。祂拥有所有权，祂的名仿佛刻在我们身上。祂创造我们是为祂自己，为主而造。这正是我们存在的目的。我们不是为自己而活的。若你认为：“我属于我自己，我拥有自己的人生方向、追求和财产”，其实这并不是真理。诚然，从社会与财产层面来说，这话有一点道理。但从根本上说，无论怎样，主才是我们的所有者。我们是为祂而造的。我们的存在并不仅仅是为了他人的益处，虽然我们有

责任服侍他人、造就他人，但我们被造的终极目的不是为他人、也不是为世上的追求或目标。我们的存在，你的存在，是为主而活。这一真理必须深深刻进我们的意识中。你不能轻易掠过，也不能回避。你，特别是你，是为主自己所造的。若我们能藉着信心与上帝的恩典，让这一事实深入心中，并转化我们的思想，那将彻底改变我们的人生。你每天早晨醒来，都可以对自己说：“我为主而活。”没有别的原因，没有别的目标或成就——你存在，是为祂。

接着，主又更具体地说：“他们要述说我的美德。”这为我们赋予了内容：我们被造的目的，是要赞美、敬拜、荣耀上帝。上帝创造天使是为何？天使为何而存在？他们存在，是为了服侍主、敬拜主、等候祂、遵行祂的旨意，这正是他们的存在意义。这一点我们很容易理解，当我们思想天上的情景与圣经的启示时，就立刻能明白。但这对我们，对你我而言，并无不同。祂创造我们，是为祂的赞美；祂创造我们，是为敬拜祂。自亚当以来，世上每一个人，无论男女老少，生来就是敬拜者。这就是我们呼吸的原因，这就是我们心脏跳动的意义，为要敬拜上帝。然而，堕落的人按自己败坏的心思意念，仍旧是敬拜者，只是他们所敬拜的，却是虚妄的想象。他们敬拜愚昧的事物、偶像、假神和假宗教。他们敬拜受造之物——太阳、月亮与星辰。他们敬拜自己的工作、财产与自我。他们仍旧在敬拜，只是未能履行上帝创造他们的目的。至于主的百姓，我们则是永生真上帝的敬拜者。主赐给我们这一特权、这一恩宠、这一责任，祂期望我们如此行。这正是众人皆知的真理的根基，在座的每一个人都知道，甚至每一个长老会的两岁孩童都能背诵的真理：人生的首要目的就是荣耀上帝、侍奉祂，并永远以祂为乐（《小要理问答》第 1 问）。

在这里，主对祂的百姓说：祂从未厌烦我们，祂从未厌烦我们。祂创造我们，扶持我们，保守我们，供养我们，赐福给我们，无论身体还是灵魂。祂不厌烦我们，尽管我们毫不配得。祂不厌烦我们，而

我们竟敢如此放肆，竟然对祂感到厌烦，那位配得我们一切赞美与敬拜的主！

于是我们来到第 22 节：但雅各啊，你并没有求告我。”“你并没有求告我”，也就是说，你没有祷告。有趣的是，若我们细细思想，这里说：“雅各啊，你并没有求告我”，是指祷告的意思。主在这里称祂的百姓为“雅各”，这使他们（也使我们）自然想到他们的先祖雅各，他们就是从他得名的。我们对雅各知道些什么呢？其中最显著的一点：他是一个祷告的人，一个呼求主名的人。他曾与主，与天使摔跤，为要得着祝福。他是恳切祷告的人。然而，如今那些以他为名的子孙，却不祷告。想想《何西阿书》第 12 章 4 节：“与天使较力并且得胜，哭泣恳求，在伯特利遇见耶和华；耶和华……在那里晓谕我们。”

主在这里说：“我创造你们，是要你们赞美我、敬拜我，但你们连呼求我都没有。你们没有向我祷告，你们忽视了我。”这是严重地忽视敬拜的一切本分，这些本分都包含在“求告主名”这一短语之中。那么，这意味着什么呢？当主的百姓不求告祂时，就表明他们的行为像外邦人，因为那正是外邦人的特征。不敬虔的人、不信的人，他们根本不求告主的名。而主在这里说：“你们不求告我，看起来与你们所厌弃的外邦人并无二致。”这首先、也是直接地指向祷告这一件事，这可不是小罪。

许多人心里这样想：“忽视隐秘处的祷告、个人祷告、家庭祷告，或忽视聚会中的团体祷告——是的，我们知道这是该做的，是一种责任，也很重要，但似乎也没那么严重。”在许多人看来，这是一种小罪。然而在主看来绝非如此！在祂面前，这并非小事！不祷告、不求告祂的名，不承认我们对祂的倚赖，不敬拜祂、不赞美祂——这些本该时时归给祂的荣耀；不向祂感恩，不表达我们凡事都需要祂，这一切的忽视，实质上就是活在自给自足中，活在自我中心里，甚至陷入

心灵的拜偶像之中。这并不是小罪。不祷告的民有祸了！没有祷告的生命，是属灵深层败坏的症状。而当主赐下一群祷告的百姓时，那正是祂赐福的记号。我们知道，祷告的灵、敬虔的祈祷之心，常常是复兴来临之前的预兆，也是复兴得以持续的标志。因此主在这里说：“看哪，你们忽视了对我名的敬拜，也忽视了一切属灵条例所要求的敬虔。”

接着祂又说：“以色列啊，你倒厌烦我。”这就是问题的根源。主说：“我看重你，我赐你特权，然而你却不向我献上我当得的赞美、祈求与敬拜。”为什么会这样？究竟发生了什么？祂说：“你厌烦了，不是在侍奉中疲惫，而是厌烦了侍奉。你厌烦了我这位永生的上帝。你厌烦与我打交道。”这正是揭开属灵表层之后的内在实情。外面看来，他们没有祷告，但里面发生了什么？幕后的真实是什么？那是一种厌烦上帝的心态。我们想到另一处平行的经文，《玛拉基书》第 1 章 13 节说：“你们又说：这些事何等烦琐！并嗤之以鼻。这是万军之耶和华说的。你们把抢夺的、瘸腿的、有病的拿来献为祭。我岂能从你们手中收纳呢？这是耶和华说的。”厌烦、厌烦主。

那么，这里到底发生了什么？这怎么可能？“厌烦上帝”到底是什么意思？为什么有人会厌烦上帝？其实，这可以意味着许多事。它可以意味着“厌烦”、“乏味”，觉得上帝无趣，不再能吸引我们的注意，不再能激发我们的情感或点燃我们的心。我们的心牵挂着别的事。我们因世上的事而兴奋，为自己的兴趣而激动，为那些娱乐我们、满足我们的事而振奋。各样的事物让我们激动、鼓舞和兴奋。然而，当谈到上帝时，我们却感到疲乏、无趣、乏味，那就是对上帝的厌烦。

人们之所以会厌烦上帝，有时是因为他们被自己那无数虚妄的追求耗尽了精力与心力。他们将太多时间、能量、情感倾注在世事上，以致于在属主的事上已所剩无几。这本身又是另一个问题，一种错误与偏离方向的耗费。然而，这是一个极其严重的问题。因为，在第

21 节与第 22 节的对比中，主对祂的百姓、也对我们说：“你们常常未曾看见，也未曾珍惜你们所拥有的特权。我造你们是为我自己，我使你们存在，为要赞美我、与我交通、敬拜我、为我而活、先求我的国，这是何等的荣耀！你们蒙召得以将一生投入在那永存之事上，你们有特权能随时就近天上的宝座，并得着由此而来的、使人心醉的诸般祝福。”

主在这里指出：“你们已经失去了对这些福分的看见。事实上，更严重的是，你们开始把福分当作负担。你们把恩典看作捆绑，把祝福视为重担，因此而感到厌烦。然而，敬拜上帝本应是满有喜乐的事。”我们想到《申命记》第 12 章 12 节所说：“你们和儿女、仆婢，并住在你们城里无份无业的利未人，都要在耶和华你们的上帝面前欢乐。”主在此说：“我赐给你们地方，赐给你们特权，赐给你们定例，赐给你们这一切，为要使你们能在我面前欢喜。”

若我们将此应用到自己身上，就可以清楚看见：我们忽视了隐秘处的祷告，忽视了祈祷的生活，忽视了花时间在主的话语中，放弃了团契，怠慢了参加公开敬拜的聚会，或者即便出席，也心不在焉，冷淡倦怠。我们坐在那里，机械地完成敬拜的仪式，灵魂几乎毫无投入。敬拜似乎沉重、艰难、干枯。主却对我们说：“你或许把这解释为我太累了、我不想读经、我没有力气祷告，但我告诉你，你之所以不祷告，是因为你厌烦了我。”

想一想那些与你最亲近、你真心喜爱相处的人。除非在极少数的情况下（也许因为繁忙），你很少会厌烦与他们相处。一般而言，你喜爱与他们在一起。那么，面对主，那位在荣耀与本质上远超一切受造之物，向我们所赐的恩典也远超过世上一切人的那位，你怎能厌烦祂呢？若我们竟厌烦祂，那说明有某些东西已经出了问题，某些罪已经潜入，某些属灵机能在灵魂中已经崩坏，这就是厌烦上帝。

接下来我们将看到，出现这种情况的部分原因在于：人看不见祂。

我们一次次在圣经与讲台上被提醒，要为“看见”而争战，不仅是粗浅的一瞥，不是远远的观望，也不是理论上的认知，而是真实地看见祂、遇见祂、瞻仰祂。因为若我们能凭信心照应当的方式看见祂，我们的心就会被点燃，我们的灵会被激活，我们的生命会被唤醒。那时，我们回应祂的心就会被火焰点燃。我们会渴望亲近祂、敬拜祂、从祂领受恩典。然而，就像以色列一样，我们的眼目常被别的事物占据。其他东西取代了上帝在我们心中的位置。于是，我们就像大卫那样，发现自己竟为那短暂、空虚、虚妄、必然消逝、毫无能力、不能满足的事物而欢喜。我们花钱买那不足为食物的。这第一个罪就是厌烦上帝。

2.忽视上帝

这对上帝的厌烦、对主的疲乏，必然带来第二个后果，对上帝的忽视。经文这样说：“你没有将你的小牲畜带来给我作燔祭，也没有用祭物尊敬我；我没有因供物使你服劳，也没有因乳香使你厌烦。你没有用银子为我买菖蒲，也没有用祭物的脂油使我饱足；倒使我因你的罪恶服劳，使我因你的罪孽厌烦。”主在这里说：“你们没有把这些带来给我。你们没有尊敬我。即便你们献祭，也不是为我的缘故，不是出于爱我、顺服我。”（按钦定本翻译）

这里发生了什么？主在说：“我的百姓在待我时是吝啬的。他们在向我所献上、所给予的事上表现出冷漠和自私。你们没有把你们的小牲畜带到我面前。”意思是，连最小、最微不足道的东西都没有带来，更不用说最好的了。连那些不值一提、可以轻易舍弃的“小牲畜”都不愿献上，反而紧紧抓着不放。他们心思专注于自己的目的和利益。主的意思是：你们不是出于爱我、顺服我而来，不是因为看见了我而甘心乐意地来。你们只是被自己的小天地、自我的小王国占据，关心的是自己的利益、忧虑、财物、时间和精力，而不是我的事、我的国

度。这与先知撒迦利亚所说的是一致的。那里上帝责问百姓：“你们这七十年在五月、七月禁食悲哀，岂是丝毫向我禁食吗？你们吃喝，不是为自己吃、为自己喝吗？”（亚 7：5-6）意思就是，你们所做的一切宗教行为，其实都是为了自己，不是为了上帝。因此主说：“你们没有把小牲畜带来，没有用祭物尊崇我。”也就是说，即便他们带来了一些献祭，也只是例行公事，只是形式上的、出于习惯的仪式。没有心，没有爱，没有奉献，也没有忠心与喜乐。于是主进一步说：“我没有因供物使你服劳，也没有因乳香使你厌烦。”换句话说，上帝在提醒他们：“我并没有给你们设立难以背负的重担。我所要求的，不是繁重的劳役，不是令人厌倦的宗教仪式。我不是一个苛刻的主。我所吩咐的都是出于恩典、温柔和慈爱。即便如此，你们仍然不愿意献上那最小的、最轻的。”整段经文揭示出：上帝的百姓之所以得罪祂，不在于他们什么都没做，而在于他们的心已经不在祂那里。他们表面上可能仍在敬拜，但内里早已转向自己，敬拜成了自我中心的形式。上帝所要的不是牲畜，不是仪式，而是那颗爱祂、属祂的心。

经文又说：“你没有用银子为我买菖蒲，也没有用祭物的脂油使我饱足。”这再次说明他们在侍奉主的事上何等吝啬。当人服侍自己、满足自己的欲望时，往往不惜代价、不惜成本。但当事关主的时候，比如时间、精力、专注、优先次序和金钱，人就一再削减、一再节省、一再缩小奉献的尺度。主说：“你们只做了最低限度的事，只做那勉强够格的。”又说：“你没有用祭物的脂油使我饱足”，意思是，你们缺乏一颗对主充满热爱、全然奉献、满心感恩的饱满心灵，未能将我们所能献上的一切都倾注在主的面前。若是真爱上帝的心，本该丰盛地、充盈地、慷慨地将自己倾倒在祂面前。比如感恩祭，许多时候这不是强制性的，所以就被忽视了。还有甘心祭也被忽视了。这些祭都没有被带到主面前。若你回到《利未记》的开头几章，就能看见那清晰的献祭神学：燔祭、素祭、赎罪祭、赎愆祭、平安祭等，这些都

象征人向上帝不同层面的奉献、感恩与交通。而这里的失败，就在于：人不再多多地、丰盛地、额外地向主表达敬意、爱慕与崇拜。

主在第 24 节下半段说：“倒使我因你的罪恶服劳，使我因你的罪孽厌烦。”祂的意思是：“你们让我担当你们的罪。”你们把罪堆积如山，使我不得不忍耐你们的种种悖逆、挑衅与羞辱我名的行为。虽然我对你们的要求并不难，却被你们的罪所劳累。基督自己说过，祂的轭是容易的，祂的担子是轻省的（太 11：30）。这一直是主的方式。而新约也告诉我们：“他的诫命不是难守的”（约壹 5：3），原文意为“不是沉重的担子”。主对我们的要求从不是重担，而是处处带来祝福。

主说:“你使我以最粗鄙的方式服侍,你使我在你的罪孽中服侍。”在你一切的拜偶像之中，在你一切惹我发怒的事之中。在《哥林多前书》第 6 章里，主警告我们拜偶像的罪。同样的事情也出现在《哥林多后书》第 6 章。这里，主用极其生动的话语告诉我们关于淫乱的罪。主说，当你去亲近妓女、淫妇、娼妓之时，你就与那妓女成为一体。祂说：“难道你们不知道，你们已经与耶稣基督联合了吗？你们与祂同为一体。”那么，这里发生了什么呢？当一个信徒去犯淫乱时，你实际上是把基督带入那些邪恶的罪行之中。正如《哥林多前书》第 6 章 15 节所说：“岂不知你们的身体是基督的肢体吗？我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？断乎不可！”主在说：“你是在使我，仿佛被你拖入这些罪恶之中,在你的罪里服侍;你以你的罪使我困厌烦。”这是对上帝的忽视。对上帝的厌烦导致对祂的忽视，这不是发自内心的对主的委身。

3.不在乎上帝

接着，第三个问题浮现，人不在乎上帝。对祂的厌烦和忽视，最终就带来不在乎。25-28 节这样说：“惟有我为自己的缘故涂抹你的

过犯，我也不记念你的罪恶。你要提醒我，你我可以一同辩论，你可以将你的理陈明，自显为义。你的始祖犯罪，你的师傅违背我。所以我要辱没圣所的首领，使雅各成为咒诅，使以色列成为辱骂。”主在这里说：“你们厌烦我，忽视我，但你们可知道我是谁吗？惟有我为自己的缘故涂抹你们的过犯。”祂在提醒我们祂的本性：“我是那赦免的上帝，我是那涂抹你们罪的上帝，我是那为自己的名拯救你们的上帝。”这真是奇妙的问题：人怎么可能厌烦一位如此满有怜悯的上帝？人怎么能忽视一位如此丰盛供应、时时以属灵恩惠眷顾祂百姓的上帝？主说：“看看我是谁！我是那赦免罪孽的上帝！我是那使人得饶恕的上帝！我是那使人与自己和好的上帝！我是那拯救、施恩、救赎的上帝！”这样的启示正是促使人悔改的动力。它使罪人转离偶像与自我中心，转离一切罪恶，归向主。因为当我们转向祂时，就知道祂乐意赦免、乐意怜悯、乐意接纳。

主说：“惟有我为自己的缘故涂抹你的过犯。”这“涂抹”一词意味着从账册上抹去，祂除去了祂百姓犯罪的记录。罪常与债联系在一起，主说：“你们的罪就像债务堆积如山。但我来涂抹它，我来偿还，我来救赎，我亲自将你们从那种境况中买赎出来。”祂为什么这样做？祂说：“是为我自己的缘故。”并非因为我们里面有任何可取之处。不是因为祂看见我们有什么好，也不是因为祂预见我们将会成为什么。我们里面没有任何能促使祂施恩的原因。主说：“我为我自己的缘故这样行，为我儿子的荣耀，为彰显我恩典的光辉，为使我的名得尊崇。我这样做，是为显明我是谁。你什么都没有带来，我却带来了你所需要的一切。我救赎了你。而你，却厌烦我、忽视我、不在乎我，甚至不记念这一切。”

主说：“你要提醒我，你我可以一同辩论，你可以将你的理陈明，自显为义。”祂在说：“来吧，试试看。试着为自己辩护吧。尽你所能，掀开每一块石头，拿出你所有的证据，堆积起来。来吧，让我看，

让我听，证明你自己吧！告诉我，你凭什么配得我向你所显的恩惠？告诉我，你凭什么配得我所赐给你的一切？提醒我，我究竟在哪一点上让你感到如此劳累、如此沉重，以至于你要忽视我？证明给我看。”主在挑战人：“让我们一同辩论吧。把你的案件呈上来，若你真有理，我必承认。”但事实上，这不可能。没有人能在上帝面前为自己辩护。祂要击打骄傲的根，显明人一切的托辞、一切自以为是的理由，在祂面前全都空虚无物。你毫无凭据，你口中没有一句可为自己辩白的话。

主在对那些像那位法利赛人一样的人说话，那人自以为义，感谢上帝自己不像别人，不像那税吏（路 18：10-14）。但主摆在我们面前的对比是：那税吏连头都不敢抬，只是捶着胸说：“上帝啊，开恩可怜我这个罪人！”主来是要松动我们心中的荒地，是要使骄傲的人谦卑。祂来是要唤醒、警醒我们，揭露并显明我们的真实需要，好叫我们能像税吏那样站在谦卑的位置上。

“你要提醒我。”（第 26 节）对此，唯一正确的回答是：“主啊，我们一无所有。我们毫无可取之处，毫无可使你想起的功劳。”我们唯一能提醒的，是主自己的应许。正如前一节所说，我们可以这样说：“主啊，我们什么都没有，但你是一切。我们全然不足，但你全然丰盛。你所供应的包罗万有。”主在此呼召我们，不是去为自己辩护，而是要我们提醒祂——祂的怜悯，那永不止息的怜悯；提醒祂，祂乐意救赎像我们这样的罪人；提醒祂，祂所积累并应许赐给凡肯悔改、肯相信、肯顺服而行之人的一切应许。我们要记念祂的恩典，而不是胆敢提起任何举荐自己的事，好像能使我们在祂面前被接纳一般。

接着，主说：“你的始祖犯罪”。“你的始祖”，我们立刻想到亚当。他是真正的始祖。他犯罪了，而我们在他里面一同堕落，与他一同陷入罪中。我们在罪中受孕，在罪中出生，以及从中而来的无数实际的过犯。我们被玷污，被罪疚笼罩。但这“始祖”也可能指亚伯拉罕，按属灵血统而言，他是以色列的父。犹太人常以此自豪，他们

说：“我们是亚伯拉罕的子孙”，并以此为荣。但主却说：“即便是亚伯拉罕也犯罪。”亚伯拉罕同样需要一位救主，正如亚当一样。主接着说：“你的师傅违背我。”这些“师傅”指祭司和先知。他们中有许多人使你们犯迷糊，用假教训、扭曲的观念而使百姓误入歧途。他们奉承你，安慰你，却并非出于真理。有的假先知甜言蜜语，迎合人的私欲，曲解上帝的话语。甚至连那些敬虔的先知，如以赛亚自己，连他们也是有罪的人，同样需要一位救主。我们这些人，与他们一样，都是悖逆之子，出自一长串的悖逆的族谱。正如《以斯拉记》第 9 章 7 节所说：“从我们列祖直到今日，我们的罪恶甚重，因我们的罪孽，我们与君王、祭司都交在外邦列王的手中，杀害、掳掠、抢夺、脸上蒙羞，正如今日的光景。”我们在族谱中有什么呢？是由罪人和罪所组成的一代又一代的巨大的族谱树。我们连这也不能倚靠。

“所以我要辱没圣所的首领，使雅各成为咒诅，使以色列成为辱骂。”（第 28 节）主在说：“现在你们明白为什么了。以色列啊，为什么你们会在主的管教之下？为什么这些警告临到？为什么审判势在必行？为什么？”祂回答说：“因为你们厌烦了我，忽视了我，不在乎我。所以我才辱没了圣所的首领。”“所以我使雅各成为咒诅”，这里的“咒诅”一词，在希伯来文中分量极重，含义深远。它指的是“被置于灭绝之下”，即“被拘禁于完全的毁灭之中”，无论是人还是物，凡在其中的，都当被除灭。这正是以色列人进入迦南时所经历的：上帝命令他们施行全然毁灭，这是极其严厉的词汇。

“使雅各成为咒诅，使以色列成为辱骂”，也就是被讥笑、被嘲弄、被羞辱。主曾说：“我造你，是为我自己；我造你，是为要赞美我，使你得着本章前面所说的一切祝福。”耶路撒冷本该成为全地的赞美，教会本该成为列国眼中的奇观，像明亮的星，充满荣耀与影响力。然而主说：“如今，你们却因自己的愚昧、因自己的罪恶，成了列国讥讽的对象。你们被人嘲笑，被人鄙弃，被人忽视，毫无地位、

毫无尊荣。你们羞辱了我，因此我也使你们蒙羞。你们亵渎了我的圣所，因此我也使你们被亵渎，使你们暴露在藐视之中。”这就是忘记上帝、不把祂放在心上、不以祂为首要所带来的结局。人若在思想、追求与优先次序上把主放在一旁，结局必然如此。

回转的道路就是抓住主在第 25 节所说的话。主揭露罪恶，是的，但祂在揭露罪的同时总是会必然显明自己是救主。祂在说：“要厌烦上帝，是全然无理、彻底荒谬的。那是难以置信的！”你怎能对那位拥有无限荣美、荣耀与喜乐的主感到厌烦？祂是唯一纯净、永恒喜乐的源泉，是带来无尽福分、让灵魂与身体皆得满足的主。若对祂生厌，那就是心灵错乱。你怎能忽视祂？你怎能在奉献上吝啬？祂已将一切赐给你，祂配得一切，你能将自己完全献给祂，本身就是莫大的特权。你怎能不思想祂？主来揭露这些罪，是要我们脱离这些罪。祂在说：“今天下午，重新仰望我。惟有我涂抹你的过犯。”

或许你现在坐在座位上，心中在说：“牧师，这段经文正击中我的心。我厌烦上帝，老实说，我真的厌烦祂。这不仅是服侍中的疲惫，而是心底的厌烦。我常常削减、保留、忽视祂，也太多次不在乎祂。”主此刻正向你呼召：承认这一切！不要回避，不要轻描淡写，不要重新定义，不要掩盖，承认吧！你要说：“上帝是真实的，人都是虚谎的。主所说的全然正确，我全然有错。”在祂面前承认、在祂面前俯伏，痛悔自己的罪，真心悔改。并且，当你这样做时，要记住祂的话：“惟有我为自己的缘故涂抹你的过犯。”

主涂抹人的罪孽，主让祂百姓的罪远离他们，正如东离西那么远，祂不再记念我们的罪（诗 103：12）。祂将祂百姓的罪扔在背后（赛 38：17），祂将祂百姓的罪投进深海，使之不再被记念（弥 7：19）。这就是我们的上帝，这样的上帝，正是我们所侍奉的上帝。

而祂这样做，是因为这能使祂得荣耀。我们常觉得主在赐给我们怜悯、赦免我们罪的时候，仿佛是在作出某种牺牲，好像祂必须极其

艰难地抬起重担才能这样行，我们好像向祂求的实在太多。从某个角度说，这也没错，我们不该轻视自己的罪责和不配。但请听我说，祂喜爱施怜悯！祂喜悦拯救罪人，当祂涂抹人的过犯时，祂实际上是在天上与地下为自己聚集荣耀。赦罪对主来说并不是负担，赦免、饶恕、洁净从来都不是祂的重担。相反，这正是祂向我们、向周围的人、向天上万军彰显祂荣耀的途径。当祂涂抹人的罪过时，祂在宣告祂自己的荣耀。祂喜悦因自己的缘故而涂抹人的过犯（弥 7：18）。这应该把你点燃，并驱使你来到祂面前，并带着谦卑说：“主啊，这是事实，我错了。”进而恳求基督的宝血与义，呼求祂说：“主啊，我过去并没有照本分求告你，但现在我来了，藉着耶稣基督的中保职分，靠着圣灵的帮助与你丰盛的恩典，我呼求你，可怜我这个罪人吧。”

当人这样呼求时，主就开启那扇门。起初只是微微的缝隙，但当我们持续前行，那门就逐渐敞开。于是我们得以再次看见祂那深邃无底的良善与恩典；我们在其中沉浸和畅饮，因它而欢喜快乐，因其中的甘甜而心灵复苏、灵魂饱足。然后，我们被恢复，从自己的愚昧中被恢复。当我们恢复之后，我们只能惊叹：“我竟然曾厌烦祂？我怎么可能？”何等的上帝！何等的救主！何等的荣耀！何等的喜乐！何等的福乐在祂右手永远长存！在祂里面，我们的心不再疲倦，反而被重新点燃、坚固、更新，在祂的同在中得以振奋。从前的忽视，如今化为全然的奉献；回应祂的，不再是冷漠，而是爱与感恩。我们不再保留什么，反而把一切都献上，为这样的上帝毫无保留。敬拜祂，照祂当得的那样敬拜祂。服侍祂、爱慕祂、尊崇祂，把我们的一切精力、恩赐、时间、资源，全然归于祂。在心中常常记念祂、思想祂。常存一个清楚的意识：“我为祂而活。我的目的是敬拜祂、服侍祂，在祂的恩典中常常记念祂。”

让我们一同起立祷告：

主啊，我们在天上的上帝，满有恩典的上帝，行善又本为善的上

帝，喜爱施怜悯的上帝！主啊，我们实在不配，无可推诿。我们承认自己的偏行己路，承认自己的愚昧与罪恶。主啊，求你怜悯我们！愿‘厌烦你’、‘忽视你’这等指控，永不落在我们身上。主啊，使我们常常记念你，复兴我们，复苏我们，叫我们向你的恩典重新活过来，重新火热。因耶稣的名求，阿们。

69 平息恐惧

赛 44：1-8

读经：《以赛亚书》第 44 章

简介

1.教会的复兴，1-5 节

2.教会的复兴者，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 44 章 1-8 节，其中第 2 节说：“造作你，又从你出胎造就你，并要帮助你的耶和华如此说：‘我的仆人雅各、我所拣选的耶书仑哪，不要害怕！’”

简介

罪性的惧怕，大多是面向未来的。我的意思是，我们所惧怕的，通常不是已经发生和过去的事情，虽然过去的经历可能的确会加剧我们当下的恐惧，但我们的惧怕主要指向未来，无论是即将到来的，还是遥远将来的。而且，大多数时候，这种惧怕与未知有关，那些我们担忧可能会发生但并不确定是否真的会发生的事。有时，我们确实知道某些即将发生的事，而那些已知的未来事件似乎也足以引发惧怕。而当那使我们恐惧的对象被除去时，也就是说，当我们到达那个我们原本担忧的时间点，却发现事情并未如我们所惧怕的那样发生，或者当那悬在我们眼前的威胁被挪去，我们立刻会有一种极大的释放感。那就像一块重石从肩头卸下。我们终于能自由呼吸，先前那一切压抑心灵的焦虑、紧张、重担，瞬间消散，我们感到轻松，好像一切都不复存在，因为那惧怕的对象被除去了。那时，恐惧平息了，心灵得到了安慰。

对于基督徒而言，这一切的确也成立。但不同的是，我们属于那位掌管未来的主。我们认识祂，而祂不仅预见未来，更是命定未来，祂在所有的细节上都已按祂的旨意安排。因此，信徒虽然面对许多未知的明天，也可能因此心生忧虑，但我们却确信，我们所认识的那一位，正是决定未来的主。若这还不够，我们更知道，那位命定未来的主，也已赐下许多关于未来的应许。因此我们可以确定，无论主将要成就什么，无论祂使什么事情临到我们，那一切必然——无可避免、毫无例外地——是好的。那结局必然带来我们的益处，并彰显祂的荣耀。我们常常想到“为我们的益处”和“为祂的荣耀”这两点，但其实，圣经中有一整串的应许，更加坚定地支持、扩展这两个真理：它们一一说明主是谁、祂将如何在未来为祂的百姓成就祂的作为。因此，信徒得以拥有那种与我先前的描述相似的经历，当恐惧的对象被挪去时所感受到的那种平安与宁静。我们也能因此心安稳妥、灵里静默，得享安息。

主在这段经文中正是要成就这样的事。上主日，我们讲到了《以赛亚书》第 43 章最后一部分，也就是 21-28 节。主在那段话中描述了祂百姓的属灵光景：他们厌烦了上帝。我们上次已对此作了详细的阐释。但我们也注意到，那段经文以审判的信息收尾，语气相当沉重。祂说：“你的始祖犯罪，你的师傅违背我。所以我要辱没圣所的首领，使雅各成为咒诅，使以色列成为辱骂。”因此，那段经文以灾祸结束，留下了一个可怕的审判宣告。然而，我们上主日也指出，在那沉重的宣告中，隐藏着一线盼望，因为第 25 节说：“惟有我为自己的缘故涂抹你的过犯，我也不记念你的罪恶。”

如今，在这审判与警告的背后，在那使人心生惧怕的宣告之后，主再次临到祂的百姓。祂的话语正是为要安慰他们。对于那时的犹大人而言，当他们听见那样的审判之言，若他们愿意以信心领受，心中自然会生出惧怕与战兢。而主在此正是立刻在这惧怕之后说话，对他

们宣告：“不要害怕。”在本章接下来的经文中，主两次发出这样的命令，第 2 节：“雅各……哪，不要害怕！”，第 8 节：“你们不要恐惧，也不要害怕。”这两句“不要害怕”的嘱咐，正如一对书立，将这段信息环绕其中，一开一合，前后呼应。而在这两者之间，主赐下了理由，让祂的百姓知道为何不必惧怕，并在黑暗中发出亮光。

1.教会的复兴

所以，今天下午我们要从这八节经文中注意两件事。首先，是教会的复兴。为什么不必惧怕？既然主在前一章末尾宣告了审判，那么不必惧怕的理由，就是主关于教会复兴的应许。我们在 1-5 节看见这一点。我们从第 1 节读起：“我的仆人雅各、我所拣选的以色列啊，现在你当听！造作你，又从你出胎造就你，并要帮助你的耶和华如此说：‘我的仆人雅各、我所拣选的耶书仑哪，不要害怕！因为我要将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地；我要将我的灵浇灌你的后裔，将我的福浇灌你的子孙。他们要发生在草中，像溪水旁的柳树。’”因此，主在 1-4 节中说的就是教会的复兴。

祂说：“现在你当听。”也就是说，“我已将雅各交给咒诅，将以色列交给辱骂。然而，现在你当听。”要留心听。这里，主带着怜悯与温柔而来，为要劝慰并扶持祂的百姓。祂称呼祂的百姓，请注意祂使用的语言。祂称他们为“我的仆人雅各、我所拣选的以色列”。祂在提及祂与他们所立的约，一个已经确立的圣约。尽管他们不忠、悖逆、有罪、远离祂，但主仍是立约守约的上帝。请注意这些代词：“我的仆人”。祂是在说：“我仍属你，你仍属我，你仍是我的。”“以色列，是我，是我所拣选的。以色列，你不是那拣选我的，是我拣选了你。我是那抓住你、将你放在我手心里的。”

请注意在第 43 章中，“雅各”和“以色列”这两个称呼是用于旧约百姓的称号。在上一章中，这两个名字被用来指责他们在悖逆中

如何惹动主的怒气。而现在，主又转过来，用同样的这两个名字，却在这里加上一个与“以色列”并列的新称呼——“我所拣选的耶书仑”。这是教会一个极为宝贵的称号。“耶书仑”这个词在希伯来语中非常罕见，其词源实际上很难确切解释，学者们在这点有分歧。有人认为它指“蒙爱的人”，也有人认为它指“正直的人”，对此众说纷纭。然而，无论如何，它都是一个充满爱意的称号，并且与一段对主的百姓极其珍贵的经文相连。这个词在《申命记》中出现了几次，其中两次在第 33 章。请注意 26-27 节：“耶书仑哪，没有能比上帝的。他为帮助你，乘在天空，显其威荣，驾行穹苍。永生的上帝是你的居所，他永久的膀臂在你以下。他在你前面撵出仇敌，说：‘毁灭吧！’”看哪，这位“耶书仑的上帝”！在《申命记》第 33 章那里，接下来的主题与此处十分相似。主是他们的帮助，主的永恒性在其中再次被强调，诸如此类的内容一脉相承。

所以，祂以充满温柔怜爱的称谓来称呼祂的百姓，这正是这里的重点。祂带着慈爱之言而来。这样做有什么作用呢？这本身就开始拆除所有障碍，那些在人心中筑起的围墙、隔阂。你在自己的经历中也知道这一点。人与人之间所使用的称呼方式会直接影响他们如何接受接下来的话。若我母亲说：“罗伯特·戴维斯，进来！”我就知道事情麻烦了，我一点也不想去。但若她说：“孩子，亲爱的，能过来一下吗？”那就容易多了。充满爱意的称谓，能立刻改变人对后续话语的接受方式。主也是如此，祂以温柔慈爱来吸引祂的百姓。

正如我们先前已经看到的，也将再次看到，他对他们说：“造作你，又从你出胎造就你，并要帮助你的耶和华如此说。”祂说，祂“造作你，又从你出胎造就你”，换句话说，祂拥有你。“我是那创造你的，因此你属于我。你是我的，你是我的产业。”但请注意，他接着说：“我必帮助你。”“我必帮助你。我看见你的一切败坏、堕落、愚昧、罪恶和偶像崇拜。我看见你所有惹我发怒的行为，但我却在这

一切背后说：‘我自己这天上的上帝要来帮助。’”因此，我们的心思立刻被转变。因为我们本能地会想：我们必须把这一切修好，我们需要省察自己，我们需要谦卑自己，我们需要认罪，我们需要悔改，我们需要归向主。当然，这一切都是事实，但主在这里把重点放在别处。不是放在我们要如何修正这一件件事，而是祂说：“我要来帮助。我会修复这一切。”这就使上帝百姓的心思意念被安置在一种状态中，正如我常常重复强调的，那就是“倚靠”的状态。我们在归向祂的过程中，完全倚靠祂来帮助。祂说：“我必来，我必帮助。”

你可能会想：“好吧，那祂要赐下什么样的帮助？祂要为祂那属灵上已经迷失的教会提供怎样的帮助呢？”答案是，祂要赐下最好的帮助。祂要复兴祂的教会，祂要使祂的百姓复苏。在黑暗之后，在他们所经历的一切阴沉景况之后，光要再次照耀。而我们在旧约中一次又一次地看到这样的循环，在新约中也同样如此，甚至一直延续到《启示录》。人类历史上最光明的日子，即千禧年的开启，总是由最黑暗的日子所先导。这正是主的作为。若我们愿意花时间查考，这样的例证随处可见。主在这里向不义之人显出怜悯，并且带着复兴他们的应许而来。

他说：“因为我要将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地。”我们在第 41 章 17-18 节已经看到过类似的图景：“困苦穷乏人寻求水却没有，他们因口渴，舌头干燥。我耶和华必应允他们……我要在净光的高处开江河，在谷中开泉源。”所以祂在这里重提那个画面。而“口渴”的画面感是极有冲击力和内涵的，这也是圣经中一个极为常见的画面，无疑因为它包含多重深意。口渴是人类经验中最强烈的力量之一，也是最痛苦的感受之一。我们当中很少有人，也许根本没有，真正经历过那种极度口渴。我们知道“口渴”的感觉，知道在南卡罗来纳的夏天在外劳作，没水喝、口干舌燥、渴望一杯水的滋味。但那还不是真正的渴。那些被困在极端干旱之地、孤立无援、无水可饮的

人所留下的记载，让人震撼。你听过一些这种见证，士兵们在战场上受伤，被遗弃三天，他们说，那三天中最痛苦的，不是伤口，而是口渴。这正是地狱的写照，不是吗？那财主死后下到阴间，拉撒路却被带到亚伯拉罕怀里（路 16：19-25）。那财主呼喊什么？他喊：“我渴了！求你给我一滴水，凉凉我的舌头。”主耶稣自己在十字架上代替信徒，承受仿佛地狱倾倒在祂灵魂中的刑罚时，祂也喊道：“我渴了！”（约 19：28）口渴，在人的经验中是何等深刻的痛苦象征。而主在这里应许说：“我要将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地。”我们在《诗篇》中也常听见这样的口渴。《诗篇》第 42 篇中，是“渴想上帝”的灵魂；《诗篇》第 63 篇一开始，就说“我的心切慕你、我的心渴想你”，那是对永生上帝的渴慕，这不是肉体的、而是灵魂的干渴。主说：“我要浇灌水。”这正是祂要赐下的。想想这在主耶稣的话语中是如何展开的。在《约翰福音》第 4 章，主对井边的撒玛利亚妇人说话，又在第 7 章节期中高声宣告，祂在两个地方都应许要赐给祂百姓“活水的江河”。

这对个别信徒来说当然是事实。然而，在你们中间，有些人的心中可能会升起一个疑问。你会说：“是的，这是真的。上帝已经应许了。祂说：我要这样做，我要将水浇灌口渴的人。可是，牧师，我的问题是，我并不觉得渴啊。或者，更确切地说，我觉得自己不够渴。我觉得自己不够干旱。如果我真的、深切地感到属灵的干渴、贫乏、被主降卑和责备，那么我才能转向这应许，从中得着安慰。但可惜，我不能。”但这段经文说什么呢？“因为我要将水浇灌口渴的人。”祂并没有说：“我要将水浇灌那感觉口渴的人”，而是说，要浇灌那在口渴状态中的人。

你发现自己正处在一种光景中，也许你尚未归信需要拯救，也许你虽已得救却在灵性上低落。主在这里说：“我给你一个应许。”而这个应许临到你们每一个人，不论你现在的灵性干渴或枯竭的程度如

何。你不需要这样想：“嗯，我得调整一下自己的状态。”基督徒啊，你不需要这样想：“好吧，我现在灵性上很干枯，所以我得重启一下我的系统，重新规划每日时间表，改改这里、改改那里。”我并不是说这些事没有用处。但最首要、最迫切的事，不是去修理你自己，而是向那位应许要帮助你的主呼求帮助。这才是你首先该做的事。主说：“我必帮助。我必将水浇灌口渴的人。”你要从这里开始，立刻转向主，对祂说：“主啊，我是干渴的，我甚至没有像我该有的那样深刻地感到自己的干渴、枯竭，但我的确是干渴的。你已经应许要帮助、要将水浇灌在干渴的人身上。”而你确实有凭据可以这样祈求，因为这凭据就写在上帝自己的话语里。所以你当呼求说：“主啊，帮助我！主啊，将水浇灌我的心灵！”

但这不仅仅在个人层面是事实，在整体层面上也同样如此。主在这里首先是对祂的全体百姓说话，祂是在对整个教会说话。整个教会都需要被复兴。而当教会落在一种需要那唯有上帝才能赐下的复兴之时，教会必须转向祂寻求，呼喊说：“主啊，求你帮助！主啊，倾倒这水！”我们想到新英格兰的清教徒英克里斯·梅瑟（Increase Mather），他介于约翰·科顿（John Cotton）与理查德·马瑟（Richard Mather，）之后，是第二代。而科顿·马瑟（Cotton Mather）则是第三代。英克里斯·梅瑟在 1721 年写道：“如今的日子里，重生归主的人已极其稀少。”他满怀哀叹地回望过去，引用旧约中那群老年圣徒的情景。当他们看见耶路撒冷重建的殿宇，与前殿的荣美相比显得黯淡时，他们就哭泣。他回望 1660 年代的复兴之日，那时有约翰·科顿和托马斯·谢泼德（Thomas Shepherd）等人，上帝在那段时期浇灌祂的灵，使许多人归信。于是英克里斯·梅瑟叹息说：1721 年的日子干涸了。但仅仅十五年之后，上帝便在大觉醒中倾倒活水。据一些记载，在那次大觉醒的福音宣讲之下，约有三十万人归信。因此，无论个人或群体，我们应当思想并祈求主复兴锡安，复兴祂的教会，复兴祂自己的

事工与荣耀。

但请注意，这段经文更进一步，而这是极其关键的。主说：“我要将我的灵浇灌。”这才是关键所在。真正迫切需要的，正是圣灵的倾注，无论个人生命对属灵活力的需要，还是整个教会。正如我先前提到的《约翰福音》第 7 章 38-39 节所说：“信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的，那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。”主说：“我要将我的灵浇灌。”我们可以想到其他的预言，《耶利米书》第 31 章、《以西结书》第 36 章和《约珥书》第 2 章。这些经文都宣告同一件事，那就是圣灵的浇灌。事实上，我今早提到的《诗篇》第 87 篇也带着这种图像。那里讲到外邦列国，如非利士、埃及等，这一个生在那里，那一个也生在那里，主的祝福溢流，甚至临到万国。我们自然想到五旬节（徒 2），那是救赎历史上独一无二的事件，但它同时也象征了主在历世历代持续的工作，祂不断赐下圣灵，不断更新祂的百姓，在祂主权的旨意中再一次兴起那出于圣灵、符合圣经的真正复兴。主差遣基督，因而从升天的基督那里差下祂的灵。因此，我们当迫切祈求，愿主将祂的灵赐给我们，并赐给整个教会。

请注意，祂又说：“我要将我的灵浇灌你的后裔，将我的福浇灌你的子孙。”这不仅关乎当下，也指向未来，关乎将要延续的祝福。这里的主是立约的上帝，正如本章开头所见，祂带着圣约的应许与祝福而来：“我要作你和你后裔的上帝。”（创 17：7）正是这同一位主说：“我要将福气赐给我教会的后代。”你想想，作父母的人总是关心孩子甚于关心自己，他们会心甘情愿地牺牲许多，只为保护或造福儿女。而主对祂百姓的后代所怀的关切，比他们自己更深更广。主在这里说：“我不但眷顾当下，也眷顾我教会的将来、我百姓的后裔。我要将我的灵浇灌你的后裔，将我的福浇灌你的子孙。”我们也能据此祈祷，不是吗？我们若有儿女和孙辈，或属灵的后代，都能如此祈

祷：求主成就祂的应许。我们可以恳切祈求说：“主啊，照你所应许的成就吧！将你的灵浇灌我们的后裔，将你的福浇灌我们的子孙。”我们能恳求主垂听我们的呼求，按祂自己恩慈、俯就的旨意，赐下这些恩典。

当然，这应许所涵盖的范围，远远超出我们能一一叫出名字的那些人，不只是小约翰尼、小莎莉或任何具体的孩子。它也包括尚未出生的世代。大卫曾为未出生的人祷告，《信条》和《大要理问答》都提到这一点，我们当为尚未出生的世代祈祷。我们可以为未来的世代祈祷，求主记念祂的应许，将祂的灵浇灌那些尚未成胎、尚未被思想过、尚未被命名、甚至尚未出生的儿女的儿女身上。我们常常只能惊叹：主是否已将某位圣徒昔日的祷告的种子，奇妙地跨越几代，在后来显出果子？有时，我们会见到某个人出自一个完全未信的家庭，与教会毫无关联，却忽然蒙恩归主。或许他们从未知道，远在几代以前，有位曾祖父或曾祖母为他们祈祷过。也许，正是那祷告成为主所用的一个途径。当然，这要配合主所设立的福音之道，将他们引到救恩中来。因此，我们能看到这一切的重要性。要祷告，要凭着主的应许祷告。

当然，当我们见到主信实地成就祂的应许时，这也应成为我们极大的喜乐。使徒约翰说：“我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个更大的了。”（约叁 4）他在那里说的是属灵的儿女，但这句话同样表达出最深的喜乐，即看见儿女行在真理中。若我们看见主在年轻一代中动工，看见圣灵在他们中间运行，看见他们归信，这就是祷告的应验！我们就当多多称谢、大大欢喜，在主面前因祂的良善而欢腾。

但教会复兴的应许还不止于此，继续往下看，还有一个方面，那就是公开的信仰告白。经文说：“他们要发生在草中，像溪水旁的柳树。这个要说，我是属耶和华的；那个要以雅各的名自称；又一个要

亲手写归耶和华的，并自称为以色列。”这里描绘出一幅景象，那些被主复兴、得救的人，公开且大胆地承认耶和华的名。他们要说些什么，他们要自称为什么，他们要亲手写下归属的誓言，他们要以以色列为自己的名。也就是说，他们公开地以上帝的名为荣，认同自己属于祂。虽然他们已经是“雅各”、是“以色列”，已经是上帝的百姓，但如今他们说：“我承认，我拥有这身份。”他们主动认领属上帝的名，被纳入上帝的百姓之中。这无疑也包括外邦人，从以赛亚的时代向前看，那些原本在圣约之外的外邦人，也要被引入上帝的国度，爱上帝所爱的，喜悦上帝所喜悦的。他们甘心与上帝立约，说：“我是属耶和华的”，以雅各的名自称。换言之，他们弃绝偶像，专属真上帝。想想《何西阿书》第 14 章 2 节：“当归向耶和华，用言语祷告他说：‘求你除净罪孽，悦纳善行；这样，我们就把嘴唇的祭代替牛犊献上。’”第 8 节又说：“以法莲必说：‘我与偶像还有什么关涉呢？’”这正是对主的忠诚与归属。如今，这些从不同地方、不同背景来的人，都同归一个名下，都带着同样的名号，那就是主的名。他们都被盖上同一个印记——耶稣基督的主权。他们都以主的名为姓，称自己为属耶和华的。这是什么呢？这是主亲自对一个堕落、悖逆、疲乏的百姓说：“我要帮助，我要复兴我的教会，我要凭我右手的能力赐下祝福。”

2.教会的复兴者

接着，第二个要点：教会的复兴者。前面我们看到的是教会的复兴，在 1-5 节。而现在，我们看见教会的复兴者。主现在转了焦点，不再只是说“我必……我必……我必……”，而是说“我是……我是……”。祂不再只是强调所要做的事，而是强调祂自己是谁。所有关于复兴的应许与行动，都取决于一个核心问题：是谁发出这些应许？这决定了一切。我们在人生中也都经历过，有人说：“我会去做

这个、做那个。”但你根本不信，因为你知道那事多半不会成。而有的人一言既出、驷马难追，过往的经验让你能对他们给予一定的信任。我们这里面对的就是主自己。祂说：“我必、我必、我必。”

那么，祂是谁呢？祂是耶和华，以色列的君。祂是自有永有的上帝，完全不依赖任何受造之物而存在。祂的存在是必然的、永恒的。祂不受外界的影响，也不被动摇或扰乱。祂是耶和华，祂是君王，统治全地，万王之王，万主之主。祂拥有一切权柄与能力，按祂自己的旨意行事。而且，祂不仅是王，也是救赎主——万军之耶和华。祂是救赎之王，在整本圣经中，这一对称号常常并列：祂既是主宰，又是拯救者；既救赎祂的百姓，又统治他们。祂是统帅万军的主。我们今早读《希伯来书》第 12 章，提到那千千万万的天使。祂就是那位驾行于天、统管天军的主，不仅掌管天上的军队，也统治地上属祂的百姓。天使与人，都在祂权柄之下。祂是那位满有荣耀、永远掌权的主。

祂在第 6 节说：“我是首先的，我是末后的，除我以外再没有真上帝。”“我是首先的，我是末后的。”祂是永恒的上帝。事情是这样的：在一切引发我们惧怕的试探中，充满我们心思意念的，是各种事件、可能性，或未来的不确定因素，这些都搅动我们的心。它们吸引了我们的注意力。而主却来到我们面前，托起我们的头，对我们说：“我要你把眼目定睛在这里，定睛在我身上。”我们在神学上、在概念上明白这一点，也常说：“是的，当然，我们要思想主，要专注于主，要默想主，要祷告主”等等。但这真理必须深入我们的生命，成为真实的经历，而不仅仅是一个概念。信徒必须学会安静坐下，心被上帝的思想所吸引，仰望祂、思想祂是谁，与祂说话，因祂是谁而赞美祂。祂是耶和华，是守约施慈爱的上帝。祂是自有永有者，祂是君王，拥有一切权柄与能力，没有任何事能使祂的宝座动摇。祂是万军之耶和华，调度无数的天军。祂是首先的，也是末后的，祂是永恒的上帝。而我呢？我只活在这小小的时间泡影之中，有过去的事、现在

的事、将来的事，这些都左右着我。我是暂时的受造物，除了时间的界限，我什么也不知道。但我所面对的，是那位存在于时间之外的主。祂不仅仅是“长久存在”，不是过去很久、将来也很久的那种长久，而是超越时间本身的存在者。祂是永恒者，是时间的创造主。因此，时间中的一切起伏、变化与不确定性，都在祂之外，而祂超然其上。我们来到的是一位永恒的上帝面前。记得我一个孩子三岁时说过：“我一想永恒，头就疼。”这其实很好。我们需要思想上帝，直到思想疲乏，因为祂是那位在诸世界之前的上帝，也是诸世界之后仍然存在的上帝，祂是从亘古到永远的上帝。没有任何事能使祂措手不及。于是，我们的一切惧怕，便在对祂的认识面前开始缩小，在我们心中、思想中都显得微不足道。祂说：“除我以外再没有真上帝。”这话的意思是排他的，唯有祂。祂独自托住万有，没有其他力量、没有其他存在、没有其他势力参与其中。祂独自掌管整个宇宙。所有假神、所有虚妄的偶像与他们的伪装，全都显为虚无，唯有祂屹立不倒。祂没有对手。若你来投靠祂，你就是来到了那唯一的真上帝面前。“耶和华我们上帝是独一的主。”（申 6：4）

耶稣曾问门徒：“你们也要去吗？”彼得回答说：“主啊，我们还归从谁呢？”换句话说，那简直不可思议，根本无处可去、无人可投。因为“在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”（徒 4：12）除了祂，没有别的主，没有别的基督，没有别的君王。除了祂，没有别的上帝。唯独祂是中保和弥赛亚。除祂以外，再无真上帝。

再看祂所说的：“自从我设立古时的民，谁能像我宣告，并且指明，又为自己陈说呢？让他将未来的事和必成的事说明。”祂在问：“还有谁能如此呢？”答案显而易见：绝对没有，历世历代、天地之间，绝无他者。没有谁能呼召，没有谁能宣告，没有谁能安排这一切将要发生的事。只有祂。祂的主权是无可争辩的。祂完全、彻底地掌管万有中最微小的细节。那是全备的主权，无法被挑战的主权。主在

此宣告：“这就是我。”换言之，除了祂，没有别的帮助。因此，除了祂，也没有别的盼望。但这也意味着，真正当惧怕的，只有祂。在祂之外，没有什么值得惧怕的。

正如我先前所说，主并不是说：“我看见前方将要发生的事。”祂乃是说：“我是那位命定、宣告并设定一切次序的。”祂所命定的必然成就。在祂的旨意中，没有意外、没有变数。一切都照着祂的安排展开，因此全然稳妥。因此，信徒与教会也都稳妥。万事都为锡安的益处、为主百姓的好处而设定。祂是至高掌权者，祂命定历史。祂说：“看哪！看看过去发生的事，也看看将要成的事，让它们显明出来。”祂在说：“历史的一切都属我。”因此，第 8 节说：“你们不要恐惧，也不要害怕。”

在认识上帝是谁、以及祂所应许的基础上，惧怕是彻底不合逻辑的。我们知道，从人的层面看，惧怕确实能控制我们，扭曲我们的现实感，造成极大的混乱。我们都经历过那种状态，几乎像是一种错乱，看见到处都是威胁，而其实它们根本不存在。我们或多或少都曾如此。然而，主在这里说：那还不是最严重的。在属灵层面上，这种惧怕是疯狂的、不理智的。

“你们不要恐惧，也不要害怕，我岂不是从上古就说明指示你们吗？”祂在说：“我早已应许了。我已经告诉你、预言了将来要成就的许多事，也赐下了当下许多的应许，不是吗？我岂不是早已宣告并指示了吗？”答案当然是，是的。我们已经拥有祂的话语，我们已经拥有祂的应许，我们也知道祂是谁。我们知道祂那无法抵挡的能力。因此，祂说：“你们是我的见证。”意思是说：“你们认识我的话语，你们知道我是谁，你们知道我的应许。你们亲眼见证了我所预言的事一一成就，也亲身经历了我向你们所成就的每一个应许。”因此，信徒当然可以回望以色列的历史，甚至整个旧约与新约历史，说：“看哪，这里是主的应许，这里是主为祂百姓所成就的一次又一次的拯救。”

但我们也能将这带到个人层面说：“这是主向我所应许的，这是祂带领我经过的一切。而在每一个环节上，祂都信实地成就祂的应许。祂一直忠诚，从未亏待我们。”即使我们现在仍无法完全明白祂所做的一切，但我们已看见足够多的证据，祂确实守信。我们是祂的见证。

“除我以外，岂有真上帝呢？诚然没有磐石，我不知道一个。”这话充满力量，这反问是震撼的。荣耀的三一上帝亲口说：“除我以外，还有别的上帝吗？没有，一个也没有，我不知道一个。”祂是无限的上帝，是永恒的上帝，是全知的上帝。祂知道一切，而祂亲自说：“我不知道一个。”意思就是，确实没有，绝不可能有。按定义，也不可能再有。唯独祂是上帝。

因此，当我们来到祂面前时，我们是来到那独一的真上帝面前，祂是我们这里所描述的一切，甚至比这更多。我们来到祂面前，要让我们的心灵与思想被祂的荣耀充满。你知道吗？如果我们把祷告中一部分专注在自己的需要、忧虑、未来的恐惧上的时间，转而用来与上帝谈论祂自己，去默想、敬拜、惊叹祂的荣耀——“你是永恒的上帝，超越时间的主宰，万事万物尽在你全权掌控之中，你的能力无限。”我们若这样反复思想，从上帝的话语中抽出每一条真理之线，逐条默想、祷告、敬拜，这将改变一切。我们的视线被上帝充满，我们被祂的荣光吸引，成为一个以上帝为中心并时刻意识到祂同在的灵魂，这正是祂的话语不断呼召我们要达到的状态。然后，当我们从对上帝本身的默想，转向祂的应许，上帝说：“我要……我要浇灌活水……我要浇灌我的灵……我要复兴我的教会”，此时我们的心中便充满了信心、盼望与喜乐。于是我们便能听见也能顺服祂的话：“你们不要恐惧，也不要害怕。”是的，主啊，我不再害怕，不再畏惧。因为你已赐给我们如此丰盛的供应，使我们脱离一切恐惧与惊惶。愿主将这些真理深深刻入我们的灵魂之中。

让我们一同起立祷告：

主啊，我们的上帝，耶和华以色列的上帝，我们的救赎主，我们的君王，万军之耶和华，永恒的上帝，那位照自己旨意的筹算行作万事、独一掌权的主，我们敬拜你、赞美你。求你赐恩，如同我们在《以赛亚书》第 40 章一再听见的，使我们真能“仰望我们的上帝”。主啊，求你使我们能思想你和看见你。求你加增我们的信心与倚靠，使我们能够凭信心领受你的应许，紧紧抓住它们，在祷告中向你恳求。主啊，我们需要复兴，个人需要，家庭也需要。我们是干旱的百姓。主啊，我们需要你成就这应许，向我们浇灌活水。主啊，我们的教会、整个教会，无论是这地的教会，还是全地的教会，都需要圣灵的浇灌，需要锡安被复兴。求你照你所应许的成就。主啊，求你赐给我们。你是不能说谎的上帝。求你显明你大能的膀臂，彰显你信实的荣耀。垂听我们的呼求，我们奉耶稣的名求。阿们。

70 变形与复形

赛 44：9-28

读经：《以赛亚书》第 44 章

简介

1.属灵的变形，9-20 节

2.属灵的复形，21-28 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 44 章 9-28 节，其中第 9 节说：“制造雕刻偶像的尽都虚空；他们所喜悦的都无益处。他们的见证无所看见，无所知晓，他们便觉羞愧。”

简介

当我们谈到十六世纪的新教宗教改革，或十七世纪的二次宗教改革时，“改革”（Reformation）这个词本身意味着什么呢？我们称这些伟大的事件为上帝的作为，圣灵浇灌全欧洲，使属灵的更新发生。那么，称这一切为改革有何意义？其实，“改革”这个词首先预设了“变形”（Deformation）的存在。想想“变形”这个词，它与“畸形”（deformed）相似，指的是原本的形体被扭曲、破坏、瓦解、堕落。在这里，我们所说的，是教会在属灵层面的变形，是整个社会在属灵意义上的堕落与崩解。而这正需要，并在上帝的祝福之下，产生出改革。若将这个词再拆开来看，“Re-formation”意即“复形”。也就是说，主按着祂自己的旨意，重新塑造祂的教会。主浇灌祂的圣灵，使那属灵上死去的重新活过来，人们悔改归正。祂使那堕落的敬拜、败坏的真理教义、瓦解的教会体制，这一切都重新被塑造，回归圣经的样式，顺服祂的旨意。这是上帝的工作，祂为自己的荣耀成就这一

切，眷顾锡安，扩展祂儿子的国度。因此，我们所谈的是属灵的事。

这篇讲道的题目是《变形与复形》，而我们所谈的，当然是属灵的变形与属灵的复形。基督的事业在世上的复兴往往是从属灵的荒凉中生发出来的。你可以把它看作属灵的贫瘠、属灵的死寂。而主就在这样的光景中，通过圣灵的浇灌，复兴祂的教会。

我们在前一段经文中已经听到了一些关于圣灵在教会中复兴工作的描述。上主日我们读到第 3 节：“因为我要将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地；我要将我的灵浇灌你的后裔。”我们已经看到这意味着什么，上帝的圣灵如何在复兴祂的教会时工作。随之而来的，便是 4-5 节所描绘的丰盛果实：“他们要发生在草中，如溪水旁的柳树。这个要说：我是属耶和华的；那个要以雅各的名自称。”这是圣灵工作所结出的丰盛果实。这一主题在《以赛亚书》第 44 章中延续。正如开头那样，这章的末尾继续展开并深化了复兴所包含的内容。但在中间的 9-20 节，我们看到的是“变形”的描述，而在这之后，才出现“复形”的描述。

1.属灵的变形

今天下午我们要讲两点，首先是属灵的变形。这一点在 9-20 节中清晰可见。我们刚读过第 9 节，接下来第 10 节说：“谁制造神像，铸造无益的偶像？”接下来的经文详细描述了偶像的制作过程。它们是怎样被造出来的，用什么材料制成的，这些材料原本的多重用途，这些内容我们在《以赛亚书》中并非首次看到。从第 40 章起，这个主题已经出现，并将在第 46 章开头再次出现。

我们看到，主在第 21 节之前，就引出了偶像崇拜这一整段主题。复形的前提，就是弃绝偶像。这是显而易见的，简单易懂：真正的复形（即改革）既要求、也必然导致弃绝偶像。这是圣经意义上的复形的核心所在。你可以在旧约中清楚看到这一点，在约沙法的改革中（代

下 17），在希西家的改革中（代下 29-31），以及在约西亚的改革中（代下 34-35）。这些改革运动的中心，都是铲除偶像，拆毁并清除一切偶像崇拜。而这一真理在新约中仍然延续。主在外邦人中对付他们的偶像崇拜，呼召他们离弃虚无的偶像。我们在帖撒罗尼迦书信、《使徒行传》，以及其他地方都能看到。此后，纵观教会历史，在使徒时代之后的各个时期，每逢上帝赐下特别的祝福时，祂都在古代教会行同样的事。在宗教改革的时期，主显然再次行了同样的工。

宗教改革最根本上首先是一次敬拜的改革，这是核心所在。是的，十六世纪的宗教改革确实恢复了福音与因信称义的真理，这一切都毫无疑问，但其核心乃是一场敬拜的改革。若我们有时间，可惜现在没有，我们完全可以直接引用改教家们自己的话来证明这一点，尤其是加尔文。他明言：这是首要的事，是我们最关心的事。为什么呢？因为敬拜上帝乃是教会生命中最根本、最基础、最核心的要素。主拯救罪人，召聚教会归向祂，为要使他们成为敬拜者，在今世敬拜又真又活的上帝，并且在来世也要继续如此敬拜。福音乃是上帝施恩的管道，使祂以恩典的丰富临到人间，将那些拜日光之下任何受造之物（甚至拜自己）的人，从黑暗与捆绑中拯救出来，藉着福音使他们成为敬拜又真又活之上帝的人。而这种敬拜当然是永恒不息的。

因此，在第 9 节及其以下的经文中，我们看到某种“偶像崇拜的剖析”。主再次强调偶像的愚昧与无用，而这同时也揭露了制造偶像之人的愚昧与无用。当然，我们要问：“这一切从何而来？这偶像崇拜的源头是什么？”它来自世界的影响。主在摩西时代早已警告他们，要灭尽列国，与世界分别，不可让周围异教国家的影响渗入旧约教会。然而，这正是后来发生的事。以色列四围有强盛、辉煌、显赫的列国，其中包括亚述。伴随着他们得意的气势与荣耀，也带来了各样的偶像。亚述有阿舒尔神（Asshur），可算是他们的国神。又有月神辛（Sin）和掌管淫乱的女神伊什塔尔（Ishtar），附带庙妓的淫乱崇拜。此外

还有掌管仓储、贸易、商业、雨水等的诸神。巴比伦自然也有整套庞大的偶像体系，非利士等国亦然。这些势力环伺以色列四周，对他们产生了影响。以色列人开始仰慕邻国，心想：“这或许能促进贸易、增加财富、获取资源与金钱。这种宗教方式可以纵容我们的情欲与放荡。我们渴求丰收，需要阳光与雨水，需要各种自然恩惠使庄稼生长。”于是他们开始陷入宗教混合主义，将敬拜耶和华的方式与异教的敬拜杂糅起来，把虚假敬拜的“酵”掺入真敬拜之中。这就是事情的经过。我们当然知道，保罗已经告诉哥林多教会，他也告诉我们，凡拜偶像的，实际是在拜鬼魔。魔鬼正是这一切背后的主谋，这是撒但事业的一部分。这些虚假的神明、虚假的宗教、虚假的敬拜，以及层出不穷的偶像崇拜，全都是出自魔鬼自己。无论古今，只要有偶像存在，背后必有鬼魔及其邪恶活动。

因此，对以色列而言，这个问题自始至终都根深蒂固。他们出埃及后，来到西乃山，你们熟悉金牛犊那著名的事件（出 32）。当摩西在山上迟迟未下，他们说：“他怎么还不回来？我们不知道发生什么事。”于是他们把所有金饰收集起来，铸成一只金牛犊，说：“这就是领你出埃及的上帝！”（出 32：4）这并非非利士的神明，而是他们想象中耶和华的形象。他们以为需要某种具体、可见、可摸的对象，他们认为这样能帮助他们敬拜耶和华。结果，这样的举动激怒了主，导致血流成河，几乎招致全国的灭绝。可见这样的罪让主何等震怒。

这种罪行在以色列国中持续存在。当王国分裂后，南国有罗波安，北国有耶罗波安（王上 12）。耶罗波安为了维持自己的政治地位，便设立新的节期、新的祭司制度，在但与伯特利造金牛犊，说：“你们不必上耶路撒冷了，在本国的十个支派这里敬拜就好，一切都安稳。”而这并不是唯一一次国家利用偶像崇拜与曲解真宗教来巩固政权。自使徒时代以来，这种情形屡见不鲜。

我不想离题太远，但容我举个例子，我们可以想想英国在第一次宗教改革之后与第二次改革之前的情形——那时的詹姆斯一世[1]以及后来继位的查理一世。[2]查理曾说：“没有主教，就没有君王。我们必须有亚米念派的教义，我们必须有英国国教的教会治理，我们必须保有英国国教的敬拜形式，以维护君权神授与王权至上。”这只是一个例子而已。类似的情形，我们还可以举出许多。事情正是如此发生的。因此，在这里，主所面对祂百姓的不是某种突如其来的事。我之所以向你们提供这些背景，是为了唤醒你们的记忆，这是一种长期存在的问题。主在本质上是在指出，偶像崇拜乃是对上帝祂自己直接且立即的攻击。是的，偶像崇拜不是对信仰外围的冒犯，而是对上帝本身的攻击。这正是为什么在十诫中，作为最优先部分的第一块法版的头两条诫命，都直接处理“我们敬拜谁”以及“我们如何敬拜”这两个问题，它们直面的正是偶像崇拜。换句话说，偶像崇拜乃是对主的直接攻击。

第 8 节说：“除我以外，岂有真神吗？诚然没有磐石，我不知道一个。制造雕刻偶像的尽都虚空。”这正是在攻击主自己。因此，当我们思想第二条诫命时，会发现哪一个神圣属性最为突出？那就是忌邪，上帝神圣的忌邪（原文为嫉恨）。主为祂自己的名与祂自己的敬拜心生嫉恨。上帝厌恶虚假的敬拜，祂憎恨一切形式与程度的偶像崇拜。这并非附带的，也不是边缘或次要议题，而是处于核心与首位。这是最直接触怒主的事，祂以祂全部的神性存在厌恶它。

因此，祂在接下来的经文中严厉责备这种罪。在第 9 节，祂说这些偶像乃是虚无、空洞、无用的。“他们看不见，也不知道，使他们蒙羞。”想想保罗如何论及此事。保罗到了雅典，在《使徒行传》第 17 章，保罗被留在雅典，最后登上亚略巴古与人辩论。他对雅典人

[1] 詹姆斯一世（James Charles Stuart, 1566–1625）苏格兰国王，自 1567 年起为苏格兰国王詹姆斯六世，自 1603 年起成为英格兰、爱尔兰与苏格兰国王詹姆斯一世，直至 1625 年逝世。

[2] 查理一世（Charles Stuart, 1600–1649），英格兰、苏格兰与爱尔兰国王，自 1625 年在位至 1649 年被处决，他是苏格兰国王詹姆斯的次子。

说：“我看你们凡事太过敬畏鬼神。你们还有一座写着‘未识之神’的坛。”于是他开始向他们讲道。他说：“你们在想什么呢？这位上帝是我们生活、动作、存留所依靠的那一位！你们怎能用金银或人的手艺，将上帝塑造成某种形象呢？”保罗指出，这样的事是不可能的。主曾容忍人类的愚昧，但如今祂命令众人都要悔改，离弃这些无知的行为（徒 17：30）。保罗直面偶像崇拜的愚妄。

以赛亚在接下来的经文中继续说，我们之前也见过类似的内容。主在呼吁人思想：“想一想，你们到底在做什么。”主不仅显明他们的无知，也揭露其中的荒谬。祂在讽刺他们，上帝公开地加以嘲笑，并呼吁他们感到羞耻。祂在第 18 节中谈到他们的愚昧：“他们不知道、也不思想，因为耶和华闭住他们的眼不能看见，塞住他们的心不能明白。”祂说：你取一棵树，那树本身仰赖于所扎根的土壤与所受的雨水。你砍下它，取其中一部分烧火取暖，又用其中一部分在火上烹煮食物。然后，你竟取那同一棵树中剩下的部分，就是你用来烧火、取暖、做饭的木头，去雕刻出一个神像。这是何等荒谬的行为！简直愚不可及！主在说：人怎能愚昧至此？这偶像崇拜的邪恶真是极其可憎。

它并非助益，偶像崇拜从来不是帮助，而总是阻碍。然而，人们常把它伪装成帮助。你在西乃山的金牛犊事件中已经看见了这种说法。从那以后，总有人这样辩解：“如果我们造一个主耶稣基督的形象或画像……”但这正是偶像崇拜，会激起上帝的忿怒，因为你是在为三位一体中的第二位，为上帝的儿子造像。有人说：“我们并不真的认为那就是耶稣本人，我们知道祂在天上，但那对我们是一种帮助，可以帮助我们思想祂是谁。”或者他们会说：“我们要在教会前方悬挂一个十字架。”那我们为何要挂十字架？为何要摆上宗教符号？“这是帮助我们敬拜的工具。我们在唱诗时望着那十字架，并不是敬拜它，只是藉此激发敬虔的情感，使我们更深体会耶稣在十字架上的受死与

复活。”但这并非过往的历史问题，而是如今仍然一再重演。总是以“帮助”为名的偶像崇拜，其实始终是绊脚石。

这是黑暗的。我记得自己在莫斯科时，曾决定进入一间俄罗斯东正教堂，想看看里面是什么样子。那情景真令人震惊，那地方真的很昏暗。这不是那种被净化过的干净的“美国版”东正教，而是真正的“俄国版”。里面阴暗、诡异，几乎能感觉到那种属灵的压迫。你一走进去，整座教堂都布满圣像。抬头望去，巨大的圣像从上俯视着你。人们手持圣像，俯伏在地，哭泣、点烛、亲吻圣像、抚摸它们。那种黑暗、捆绑、邪恶与令人毛骨悚然的属灵氛围，几乎使人脊背发凉。但这正是偶像崇拜的本质。因此，主嘲讽他们。祂要显出他们的羞耻。这就像以利亚在迦密山上所做的那样（王上 18）。“怎么了？也许你的神明睡着了，也许他上厕所去了，也许他走远了。你得大声喊啊！叫醒他！”这是嘲弄，因为他们的神明根本不是上帝。那是死的、空的、虚的，根本不存在。主说：“看哪，他的同伴都必羞愧。工匠也不过是人，任他们聚会，任他们站立，都必惧怕，一同羞愧。”（第 11 节）极端的无知，如我们在第 18 节所见，彻底的愚昧。

它扭曲人的心思。第 19 节说：“谁心里也不醒悟，也没有知识，没有聪明，能说：‘我曾拿一分在火中烧了，在炭火上烤过饼，我也烤过肉吃。这剩下的岂要作可憎的物吗？我岂可向木不子俯伏呢？’”偶像崇拜，人的败坏正是偶像崇拜生长的土壤，而偶像崇拜本身又进一步使人的心更加黑暗。确实如此。在《罗马书》第 1 章中，你能看到这种情形：他们敬拜受造之物，不敬拜造物的主。于是主任凭他们存邪僻的心行事。偶像崇拜导致属灵的堕落愈发加深，造成心智麻木、心灵蒙蔽，正如 18-19 节所描述的那样。这正是我们在《诗篇》第 115 篇和第 135 篇所唱的：他们有眼不能看，有耳不能听，有口不能言，制造它们的人也和它们一样。也就是说，这种无知、盲目、愚钝与聋哑的特征，其实反映出他们所敬拜的偶像的本质。他们成了自己所敬

拜的样式。而我们知道，这确实是一个普遍原则：人会变得像他所敬拜的对象。当我们仰望主的荣耀，好像从镜子里返照，就变成主的形状，以至荣上加荣，如同从主的灵变成的，我们因敬拜基督而被改变，愈发像祂。然而，偶像崇拜者也是如此。他们也渐渐被塑造成他们所拜的虚假形象。

这就是属灵的变形，而这并不是一个已经过去的问题。我们不能说："哦，社会文明了，世界已经超越这些了。"绝对不是。我们依旧有同样的心，同样的败坏，同样的倾向。正如加尔文所说，我们的心仍然是偶像工厂。偶像崇拜如今也许不再是削木成像的样子，却以各种新的形式出现。我们近几周也已提到一些例子。无论形式如何，人仍然会变成他所敬拜的样子。你想想如今在某些层面上科技的偶像化。科技当然有其正当的地位，它可以是被主使用的工具。但当它被提升为可敬拜的对象时，便产生出一种堕落性的影响，即去人性化。人开始被当作一次性工具。比如色情文化以及与之相关的一切，人在那里被当作物品、供欲望消费的对象，不再被看作活的灵魂。这样的科技与文化，造成了极度的道德败坏。如今许多人几乎把科技看作有神性潜能，"只要我们能做到，就该去做"。但这是何等荒唐！什么时候"能做"就意味着"应该做"？如果我们在技术上能做到，那就应该用技术去做。这种思想是极其扭曲的。而这只是冰山一角，只是一个旁支例证，足以揭示偶像化的愚昧。

重点是：这里没有希望，没有帮助，只有死路。第 20 节说："他以灰为食，心中昏迷，使他偏邪，他不能自救，也不能说：'我右手中岂不是有虚谎吗？'"这就是结局——变形。罪使人变形，以致于只剩下灰烬可食。心被迷惑到无法自救，甚至连自己所信的是谎言都不再察觉："我右手中岂不是有虚谎吗？"这就是罪的扭曲本质。无论在教会、社会或国家层面，皆是如此。主在此就是要揭露人心那持续的偶像崇拜的倾向，揭露偶像崇拜的解剖结构。

2.属灵的复形

这就引出了第二点：属灵的复形。我们先前看的是属灵的变形，如今来看属灵的复形，在第 21 节至本章末尾：“雅各、以色列啊，你是我的仆人，要记念这些事。以色列啊，你是我的仆人，我造就你必不忘记你。我涂抹了你的过犯，像厚云消散；我涂抹了你的罪恶，如薄云灭没。你当归向我，因我救赎了你。”这就是复形的开始。这里有两个重点动词：记念与归向。这两件事是属灵复形的核心。主在《启示录》第 2 章中责备以弗所教会的属灵变形时，说了什么？“你要回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。”他们离弃了起初的爱。语言相同，模式相同：记念，并归回。

所以，首先我们要记念，这位上帝是谁？祂是那位创造我们的，是那位拥有我们的，是那位救赎我们的。我们必须恢复对上帝的认识。这是历代教会最根本的需要，也是圣经所见真正复兴与改革的中心。当复兴临到，我说的不是那种虚假的、情绪性的复兴，而是真正由圣灵所成就的复兴。在那改革的最前线，总会出现一种压倒性的、弥漫全体的上帝同在的感知。人重新看见并感受上帝荣耀的显现，上帝真实地在我们中间，人得以注视祂的荣光。当一个时代处于属灵的变形期时，会有什么特征？那就是所有的注意力都集中在我的生活实践上。于是讲道的焦点成了人际关系、敬虔的婚姻与家庭、如何在职场上成功作基督徒等等。这些事有没有地位？当然有。《圣经》确实教导我们这些方面，我们并非否认。但若这些取代了焦点而成了首要的主题，那就出了严重的问题。自《以赛亚书》第 40 章以来我们一再听到的那种以上帝为中心、对上帝有深切觉察的心，已经不见了。我们必须重新记念上帝是谁，要恢复对祂的认识，对祂的荣耀和威严的认识。我们必须记念祂所成就的作为，换句话说，就是重新得着福音。因此，主说：“我不但造了你，也救赎了你。我涂抹了你的过犯，如同厚云消散。”福音回到了中心的位置。在属灵变形的时期，会发生什么？

举例来说，十八世纪时的温和主义盛行，正是如此。那时的讲道重心都是人格道德、公民责任、文化修养，今日我们也许会称之为圣经世界观的内容。讲道主题多半是门徒训练、社会议题等等。这些取代了核心。但当圣经所引导的复形来临时，福音重新成为中心。讲台上重新响起福音的号角。主以号筒般的声音呼召人悔改和信靠，并高举祂恩典中的荣耀——称义、成圣、悔改与信心、基督代赎的工作，以及一切随之而来的真理——这些核心真理重新占据中心位置。它们必须被重新记念、重新带回。

在十八世纪的大觉醒运动中，情况正是如此。那时圣灵大能浇灌下来，突然间，人们纷纷知罪。讲台上重新传讲罪人降卑和基督，呼召人们归向祂。许多教会原本塞满了自以为可以上天堂的人，他们在片刻之间发现自己其实尚未归信。而那场复兴中绝大多数成千上万的归信者，正是那些自以为是基督徒的人。主在其中动工，祂说：“要记念，要归向我。”这就是属灵复形的语言。“归向我”，这是属灵悔改的呼声。离弃罪恶，转向主。回到祂那里，与祂亲近、同在、相连。紧紧依附祂、服侍祂、敬拜祂、荣耀祂，全心全意爱祂。这是回到主自己那里，不仅仅是回到某套教义体系，也不仅是思想的转变，而是归回上帝自己。那这一切的动机是什么？主说：“我涂抹了你的过犯，像厚云消散。”悔改的动力在于上帝所显明的怜悯。我们的《要理问答》说得对：悔改包含对上帝怜悯的领悟，因为确信祂乐意接纳、赦免、洁净、救赎我们，我们才离弃罪并转向祂。而结果是什么？喜乐。

第 23 节说：“诸天哪，应当歌唱，因为耶和华作成这事。地的深处啊，应当欢呼，众山应当发声歌唱，树林和其中所有的树都当如此，因为耶和华救赎了雅各。”主救赎了祂的百姓！这是一个欢腾喜乐的时刻，是荣耀的时刻，是得胜、前进与赐福的时刻。主正在复兴、正在改革祂的教会。那目的是什么呢？第 23 节最后说：“并要因以

色列荣耀自己。”荣耀回来了！不再是以迦博，“荣耀离开以色列”（撒上 4：21）。那字样被除去了。主回来了，祂的荣耀再次显现在祂的百姓中间。藉着祂所带来的复形工作，祂正在彰显自己的荣耀。祂在万有之上高举自己，在祂的华美中显出大能。那是喜乐、那是蒙福、那是荣耀重临的时刻。

第 24 节说，这位耶和华上帝，这位救赎主上帝，祂是那位从母腹中就塑造我们的。正如我们之前所见，这意味着祂拥有我们。因此，祂独自铺张诸天，亲自铺开大地，一切都属于祂。而人不能拿祂所造之物来攻击祂。若唯独祂创造了这一切，且为祂自己的荣耀而造，那么任何人都没有权利、主权或能力拿属于主的东西，无论是被砍下的树木还是被凿出的石头，重新塑造成神像，然后向它们跪拜。这就是拿上帝的东西来对抗祂、藐视祂、羞辱祂、惹动祂的怒气。进一步说，我们的一切，如我们是谁、我们的所有和我们的所成，这些全都是主的。我们不该把祂的时间称为我们的时间，不该把祂的恩赐称为我们的才干，不该把祂赐的能力称为我们自己的本领，不该把祂所赐的财物说成我们的产业，也不该把任何事物，无论你能想到的或触摸到的，据为己有。不，一切都是祂的。全都属于祂，全都当用来服侍祂，全都当归于祂的荣耀，全都当分别为圣献给祂。那些像拜偶像的人一样，把上帝的东西用来对抗祂的人，终将掉入他们为别人所挖的坑里。这就是结局，他们自取灭亡。

主在第 25 节说：“使说假话的兆头失效，使占卜的癫狂，使智慧人退后，使他的知识变为愚拙。”祂使那些自称聪明的人变成疯子、狂人、愚昧无知者。祂使他们的一切智识成就化为愚拙。主一次又一次地这样行，在各种真实的情境中都如此。举个例子：罗马帝国曾自称“永恒之罗马”，是世界的荣耀，自以为必存到永远。它有权势、有威荣、有声望、有技术、有工程智慧。他们筑造坚固美丽的道路，学习输水之法，却用了铅管，这可真是大聪明。他们用铅管输水、饮

水，于是摄入毒素，使自己在这过程中逐渐变得迟钝，智力受损。上帝使他们的聪明变成愚拙，使他们的智者反成愚人。许多这样的例子都说明，主在挫败人的工作。当人把自己高举为神，或造神自拜、自夸其荣的时候，主说：“看吧，我要颠覆这一切，我要使它上下倒置，使它彻底沦为愚昧。”

第 26 节说：“使我仆人的话语立定，我使者的谋算成就。”祂的话语存到永远，坚定不移，永不落空。祂的话永不破碎，永不反转，永不失败。祂废掉恶人的计谋，却坚立祂自己的话。祂所说的每一句，都必成就。祂所应许的每一件，必然实现。祂信实、全能、良善，充满丰盛的恩典。主喜悦成就祂一切圣洁的旨意，也必履行祂在话语中向我们所保证的一切。祂使祂仆人的话语立定。

祂说：“论到耶路撒冷说：‘必有人居住。’论到犹大的城邑说：‘必被建造，其中的荒场我也必兴起。’”那荒场，正是变形的地方。祂说：“我要把这些全都兴起、重新建立、再造、恢复。我必使它们为我的荣耀而被建造。我的教会、我的锡安、我的旧约百姓，你们必重新被建造。”主如此应许，祂既说了，就必成就。于是，这里出现了复兴的景象。你在 24-25 节中都能看到这一点：既有罪的知罪，也有悔改的更新，正如我们先前所提。当复兴与改革来临时，上帝重新被放在中心。祂被高举，祂的荣耀与同在显明在祂的百姓中。主得到尊崇，福音重新回到核心，福音的宣讲重新响彻。

随之而来的，还有教会复兴和改革的另一个标志，也就是知罪。那些虚假的复兴在历史上时常出现，也包括我们这一代，任何熟悉圣经的人都能一眼看出。真正的复兴降临时，上帝的荣耀显现，上帝的同在彰显，这必然带来知罪。若是只见歇斯底里、狂笑不止等种种愚昧的行为，那必不是圣灵的工作。因为圣经明说：圣灵来是要“叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己”。祂来是为要高举圣子。因此，我们从千里之外就能分辨：这绝非圣灵的作为。真正的复兴之处，

必有罪人的降卑、知罪与悔改的发生。主正在恢复祂的百姓。

请注意，在 24-25 节中，上帝讲的是过去；在 26-27 节中，祂讲的是现在；而在第 28 节中，祂讲的则是未来。在第 26 节中，当祂说：“论到耶路撒冷说：‘必有人居住。’论到犹大的城邑说：‘必被建造，其中的荒场我也必兴起’”时，这是上帝要做的事。请注意那句话的语气：“我必兴起”，是主自己在说。就像我们在第 3 节中看到的那样：“我要将水浇灌口渴的人……我要将我的灵浇灌你的后裔。”圣经所说的复兴与改革，总是上帝自己主权的作为。是那位至高无上的上帝在运行，祂亲自成就这一切。这一点其实很容易明白。因为你知道，哪怕只是一个灵魂的归信，也完全是出于上帝的主权作为。作为改革宗基督徒，我们明白：一个灵魂的重生与得救，全然是上帝的工作。那么，当你把这个道理放大，推广到整个教会的复兴与改革时，那当然同样如此。正如经文所说：“我必……其中的荒场我也必兴起。”这完全是主权之上帝的作为。

这也是为什么祷告如此不可或缺。如果只有主能做，只有主会做，也确实是主要做的事，那么我们就必须从祂手中寻求。正因为如此，上帝的百姓必须谦卑自己，在祷告中倾心吐意，呼求上帝复兴祂的教会，更新祂的教会。祷告正反映了这样一个事实：只有祂能成就此事。因此，我们必须向祂求，恳切祈求祂来成就。主是那位赐下复兴的上帝。这在历史上有一个极生动的例证，我个人非常喜爱，在我们这一宗派中几乎人人皆知，那就是 1630 年肖茨教会的复兴（Revival of the Kirk of Shotts）。有些人知道这件事，事实上，总有一天在某个聚会或野餐时，我想详细讲一遍整个故事，因为其中还有许多你们未必听过的细节。但简单来说就是，那时的苏格兰肖茨教会正在举行圣餐季。到了圣餐后的周一，那是一个感恩聚会的日子，年轻的牧师约翰·李文斯顿（John Livingstone）被指定讲道。你知道那段记载，他十分害怕紧张，甚至躲藏起来，最后几乎是被人推上讲台的。他讲的经文是

《以西结书》第 36 章。结果，众所周知，在那一场讲道之下，当天约有五百个灵魂悔改归主！更令人惊奇的是，几十年后，当时的文献记载，这五百人中绝大多数，甚至可以说全部，在信仰上都坚定持守，持续结果子，显出真实的福音果效。然而，你们也许不知道：就在接下来的一个主日，也就是一周之后，李文斯顿来到大卫·迪克森（David Dickson）牧养的欧文镇（Irvine），他再次讲了同一篇讲道。同一个讲员、同一段经文、同样的内容。但这一次，他没听说有一个人悔改归主。是什么造成这样的差别呢？1630 年，在肖茨教会，同一篇讲道使五百人归信。六天后，在欧文，一人也没有。这清楚地说明了上帝为祂自己的荣耀而嫉妒。祂是那位主权的上帝，祂按自己的美意赐下或收回复兴。祂使教会复兴的能力无法被人制造或控制，不论那人多有恩赐、多有才能。复兴乃是出于主权的上帝。我们稍后还会回到这个主题，因为它在第 45 章的开头继续展开。

现在，结尾部分转向未来，28 节说：“论居鲁士说：‘他是我的牧人，必成就我所喜悦的，必下令建造耶路撒冷，发命立稳圣殿的根基。’”你首先要记得一点，居鲁士在以赛亚说这些话时，尚未出生。他根本还不存在。他要在几十年后才出生。因此，这是一项预言。这是主在宣告将要成就的事，祂要兴起一位居鲁士，也就是后来波斯帝国的皇帝。上帝要使用他毁灭巴比伦，击败仇敌，把祂的百姓从被掳之地解救出来。虽然居鲁士是外邦人，是异教徒，但上帝却要藉着他着手重建圣殿。你只要翻到《以斯拉记》第 1 章，读头六节，就能看到这预言的应验。居鲁士王发布命令，准许百姓归回，并出资帮助他们重建圣殿与耶路撒冷。我们知道，是居鲁士在行动，但真正成就这一切的，是耶和华自己。祂使用居鲁士作为祂的牧人和祂手中的工具，来实现祂的旨意。这一切的预言，也同时暗示着巴比伦的陨落，那压迫上帝百姓、使他们被掳的大仇敌的覆灭。

主在做什么呢？这与我们今早所听见的信息相似，稍后我们还会

更深入地谈到这一点。纵观整段救赎历史，主一直都在做同样的事，祂不断告诉祂的百姓：“这就是将要发生的事，这是我要成就的事，这是历史将如何展开，这是我正在做成的工。”在圣经中，预言与历史之间的联系极其紧密。从摩西五经开始，一直到历史的终结，主不断预告祂将成就的作为，为的是在当下坚固祂百姓的心，并使他们的信心得以在未来的应验中得以巩固。这是主的行事模式，贯穿旧约、新约，并且从新约延续到世界历史的终局，直到主耶稣基督的再来。然而，第 28 节的重点在于：主自己要带来一场复兴与改革，一场恢复与重建。祂要使那已经毁坏、拆毁、成废墟的耶路撒冷重新被建造、被塑造，照着上帝自己的命定与荣耀被复原。

因此，我们看到属灵的变形让位于属灵的复形，其中呈现出一切合乎圣经的特征。这教导我们要回到圣经中，浸润在上帝的话语里，使我们能够清楚正确地思想，看清这贯穿历史并持续进行的模式，即主如何在对待祂的教会时施行祂的作为。同样，在我们的处境中，我们也看到各方面的属灵衰败与变形。因此，我们有理由向上帝呼求，为教会的复兴与改革祷告。祈求祂亲自临到，显明祂自己的同在与荣耀，使祂再次被高举，使福音重新居于中心，使圣灵光照并责备人的罪，使主重新建立那被拆毁的——无论是在敬拜上、教义上、治理上，或敬虔与生活上——使主成就这一切。因为正如我们在第 23 节中所见，祂在祂的教会中得荣耀。愿主成就这事。

让我们一同起立祷告：

天上的上帝啊，我们俯伏在你威严的面前，敬拜并称颂你的大名。你是那位至高掌权的上帝，能够成就你一切的圣旨，成就人所不能成就的事。主啊，求你救我们脱离一切形式与程度的偶像崇拜，将它们从我们心中彻底拔除。求你赐我们恩典，使我们侍奉那又真又活的神。愿你的教会藉着圣灵，照着圣经的样式，被复兴、被改革。愿你在这一切中得荣耀。我们奉耶稣的名祈求，阿们。

71 立王者

赛 45：1-19

读经：《以赛亚书》第 45 章

简介

1.执政者中的执政者，1-4 节

2.上帝包罗万象的主权，5-10 节

3.荣耀独归上帝，11-19 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 45 章 1-19 节，开篇说：“我耶和华所膏的居鲁士，我搀扶他的右手，使列国降伏在他面前。我也要放松列王的腰带，使城门在他面前敞开，不得关闭。我对他如此说：”

简介

孩子们，如果我问你们一个问题：“哪个更大？”一边是一个香甜可口、完美制作的浆果派；另一边，是那位制作这派的人。你们会怎么回答呢？或者我们换个比喻来问：“你认为哪个更大？”一枚非凡的火箭被发射到外太空，还是那位真正设计并建造火箭的人？你们立刻就会意识到，制造者总是比被造之物更大，无论那被造之物是什么。因此问题随之而来：哪个更大？一位皇帝、一位辉煌的君主，还是那位创造皇帝的？我们会想，皇帝确实权势显赫，在许多方面都令人惊叹。但谁更大呢？是他们，还是那位使他们成为皇帝的？

我们在经文中看到，耶和华是那位立王者，祂造就并使用君王，为要成就祂自己的荣耀。让我们回想今天早晨的讲道，主震动列国，为那不能震动的国度开路，而我们已经领受了这国度，因此就当照上

帝所喜悦的，以虔诚敬畏的心侍奉祂。这段经文正是在此基础上继续展开：它向我们显明，主乃是超越一切君王的主宰，祂是万国之王、万王之王，因为祂是那位立王者。

1.执政者中的执政者

我们将注意到，在《以赛亚书》第 45 章这段经文中有三个重点。首先，我们从“执政者中的执政者”开始，也就是主自己。想一想这如何在我们所唱的《诗篇》中显明出来，例如《诗篇》第 75 篇 6-7 节：“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。”在这里我们看到耶和华，祂是那位赐升迁与降卑的主宰。人的高举不出于任何方位，只出于祂。再翻到《箴言》，我们可进一步加深这个概念。《箴言》第 21 章 1 节说：“王的心在耶和华手中，好像陇沟的水随意流转。”君王的心在耶和华手中，祂引导、掌管、安排一切。主正在以执政者中的执政者的身份掌权。

所以在《以赛亚书》第 45 章这里，我们看见波斯王居鲁士被摆在我们面前。而在此前的经文中，我们已经听到多处对他的提及，对他将要来的预言。让我们快速回顾这些内容。《以赛亚书》第 41 章 2 节中说：“谁从东方兴起一人，凭公义召他来到脚前呢？耶和华将列国交给他，使他管辖君王；把他们如灰尘交与他的刀，如风吹的碎秸交与他的弓。他追赶他们，走他所未走的道，坦然前行。”这里的指涉比较含蓄，或者说这是早期的暗示，但显然指的是居鲁士即将出现。当我们讲解那段经文时，已经解释过这一点。同一章第 25 节也有类似的内容：“我从北方兴起一人，他是求告我名的，从日出之地而来。他必临到掌权的，好像临到灰泥，仿佛窑匠踹泥一样。”我们在那里也已经看到这一点。我们上周在第 44 章的结尾又看到相同的主题，第 28 节说：“论居鲁士说：‘他是我的牧人，必成就我所喜

悦的，必下令建造耶路撒冷，发命立稳圣殿的根基。’”现在我们来到第 45 章，这里关于居鲁士的内容比其他任何地方都更多。但这还不止于此，因为在第 46 章 11 节中又说：“我召鸷鸟从东方来，召那成就我筹算的人从远方来。我已说出，也必成就；我已谋定，也必作成。”再举一处经文，以展示范围之广。第 48 章 14 节说：“你们都当聚集而听，他们内中谁说过这些事？耶和华所爱的人，必向巴比伦行他所喜悦的事，他的膀臂也要加在迦勒底人身上。”因此，这些经文都在告诉我们居鲁士将要做什么。

现在我们回到《以赛亚书》第 45 章：“我耶和华所膏的居鲁士，我搀扶他的右手……我对他如此说：”那么，这位居鲁士，这位伟大的波斯帝国皇帝，是怎样的人呢？他大约出生于公元前 590 年至 585 年之间，出生在波斯一个名叫安善（Anshan）的小城。当时他们受玛代人统治，所以那时玛代人是统治阶层。事实上，他的母亲是玛代王国最后一位君王的女儿，因此他出身王室。然而，他自幼聪慧，天赋异禀，极其勤奋上进，不断在各方面锻炼自己、提升才能。等他长大成人后，便集结族人，攻打当时已日渐衰弱且腐败的玛代人，征服了他们，并将玛代与波斯统一，于是就有了“米堤波斯帝国”。当你阅读《但以理书》时，你会看到这些历史在活生生地展开。从巴比伦到玛代人，再到波斯取代玛代人，整个政权更迭的过程清晰可见。随着波斯帝国崛起，他们征服了吕底亚，即今日的土耳其西部。但更显著的，不仅在历史上显著，在圣经预言中也很显著的是，他们于公元前 539 年征服了强大的巴比伦帝国。

如果你对巴比伦及其辉煌有所了解，那种辉煌确实是名副其实和真正壮观的，无论是从他们的成就，还是从他们的进步来看，都是极其令人惊叹的。关于巴比伦城本身，据记载，其城墙厚度，即便按照最低的估算，也有将近十米厚。有的说是十五米，甚至三十米厚，所以十米是保守估计。而关于高度，有的记载为一百肘，也就是约四十

六米高，有的则说达到九十一米。还有各种记载说，那城墙之宽，甚至可以让马匹与战车在其顶上并行驰骋。至于那著名的空中花园，你们也听过一些。他们在科学与其他领域的成就，你们也略有所闻。那确实是一个强盛而有影响力的社会与帝国。后来，波斯人攻陷了它。而这一切，正是神圣预言的应验。若你回到《但以理书》第 2 章与第 7 章，主早已在其中明明宣告：祂要兴起波斯人，使他们攻取巴比伦，并取而代之。一切都按着主所预言的成就。关于波斯帝国及居鲁士本人的事情，本可以有许多可以说的。几年前，我曾经在课外阅读中深入研究过波斯帝国，就连世俗史学所揭示的关于居鲁士及其帝国的内容，都极其引人入胜。但今天下午，我们聚焦的，是圣经文本本身。

我们在第 44 章的结尾被告知，神要兴起居鲁士，使他帮助重建耶路撒冷，并为圣殿奠定根基。在这里，一开始就有几件极其奇妙的事。主在这个时候将这预言赐给以赛亚，而令人惊叹的是，当以赛亚写下这些话、宣告这些话、传讲这些话、传播这些话的时候，圣殿仍然矗立着，依然完好无损。它尚未被毁坏，更谈不上重建，正如你在第 44 章最后一节所见。所以，主在圣殿被毁之前，就已经预言圣殿的重建。而圣殿的毁灭，距以赛亚写下这些话的时间，还有整整一百年之久，仍在一个世纪之后。此外，居鲁士当然也尚未出生，甚至还没有被父母命名，因为居鲁士的出生要到百年之后或更久的将来。事实上，他的祖父母在此时大概都还未出生。

然而，那些不信有又怀恶意的自由派人士却说：“当然，这怎么可能解释呢？”若你不信圣经，不信上帝，不信祂的话语，那么你唯一的解释，只能说这一定是后人所写的，是在事后某个时期写成的。但这样的论调，早已被极其严谨、学识深厚的学者彻底驳倒，使这些不信者蒙羞受辱。其实，我们根本不需要离开圣经，因为当你翻到新约圣经，在《马太福音》《使徒行传》以及《罗马书》中，新约的作者明确地承认，《以赛亚书》后半部的这些章节确实出自以赛亚之手，

写于其所说的那个时代，正是在那时成书的。换句话说，上帝自己的话语在新约中再次印证了这一点。

因此，我们看到了对这些逐步展开之事的描述。圣殿将要重建，居鲁士将要出生并被命名，以及随之而来的一切，这些都将在后续内容中探讨。所有这些预言都已应验，你们可以在《以斯拉记》第 1 章中读到相关记载，我上周曾提及这段经文。若你们翻阅《以斯拉记》卷首的前四节经文，便会看见这一切如何成就。居鲁士王下令让犹太人回归耶路撒冷，重建圣殿，并供应所需资源以确保工程实施。《尼希米记》中也有相关记载可资佐证。这一切预言的应验记录，都明确载于圣经中的《以斯拉记》第 1 章。

而这不仅仅是居鲁士独有的情形。圣经中也有类似的例子，比如巴比伦王尼布甲尼撒。主同样兴起他来成就自己的旨意。在《耶利米书》第 25 章的预言中，尼布甲尼撒被称为“上帝的仆人”，他在执行上帝所定的计划。或者再想想哈薛，那位被以利亚膏立的暴君（王上 19：15），他是大马士革的王，也被主使用、被先知膏立，为要成就上帝的旨意。

因此，在这里，居鲁士在上一章第 28 节中被称为“牧人”，而在本章第 1 节，他又被称为“受膏者”，即“耶和华的受膏者”。这是用来指基督的语言，是弥赛亚的语言。我们在 13-14 节又看到说：“他必建造我的城，释放我被掳的民”等等。但请注意，上帝说：“我凭公义兴起他”，这正是这里使用的表达方式。于是我们不禁要停下来思考：这究竟意味着什么？居鲁士是上帝的受膏者？这是一种弥赛亚式的用语，他在公义中被兴起。那么，居鲁士是信徒吗？这是一个紧迫的问题，对吗？居鲁士归信了吗？他是被主使用的信徒吗？答案是，绝对不是。他并没有归信上帝，他是个罪人、拜偶像者。请注意，在我们所读的经文中，第 4 节主说：“你虽不认识我，我也加给你名号。”第 5 节又说：“你虽不认识我，我必给你束腰。”这些话语明

确表明，居鲁士并不认识上帝。事实上，我们知道他信奉多神。像当时东方许多人一样，他信奉多位神明，崇拜许多偶像。他敬拜彼勒（Bel）、尼波（Nebo）、玛杜克（Marduk）等诸神。这与历史记载完全一致。

那么，到底居鲁士心里在想些什么呢？虽然我们主要要看的是主在做什么，但就居鲁士而言，既然他并未归信、仍是一个拜偶像的多神教徒，那他当时的心态究竟是怎样的呢？我们所发现的是，居鲁士的对外政策包含两个重要特征。第一，他极力想要安抚他所征服之地的本地诸神。这不仅在以色列如此，在其他地方也都可以看见。他是个多神论者，因此他希望所有可能的神明都站在自己这边，他不愿冒犯任何一位神明。所以，就他心中而言，他想要取悦各地的神明。第二个对外政策的特点，这也是他统治时期广为人知的，是他渴望赢得他所征服之民的忠诚。因此，当他征服一个民族时，他会采取各种政策措施，使那些被征服的百姓反而爱他，爱那个征服了他们土地的人。而且，他在这方面还确实采取了许多具体做法。这一切都非常有趣，这就是居鲁士：一个不信的人，却被主所使用。

另外值得一提的是，古代史学家约瑟夫，你们都听过这个名字。他是一位非常古老的犹太历史学家。约瑟夫记载，虽然这不是圣经，我们不能确定这是否是“主如此说”，但根据他的记述，《但以理书》中的但以理在居鲁士手下担任副总督之职，因此有机会接触居鲁士。约瑟夫说，但以理曾将《以赛亚书》的预言拿给居鲁士看，对他说：“请看，这是在一百多年前写下的，我们的上帝耶和华已经指名呼召你，说明你将要做的事。”显然，这会对居鲁士产生一定的影响。此事是否属实，我们不得而知，但这确实颇有意思。

所以，这里在第 1 节中，他被称为“耶和华所膏的”，也就是说，他是上帝所设立的代理人。他被主分别出来，作上帝所使用的器皿。他在上帝的手中，“我搀扶他的右手”，主是那位引导他、指挥他的

人。为什么？是要藉着他成就上帝对祂百姓的旨意。因此，正如经文所说，上帝坚固他：“我搀扶他的右手，使列国降服在他面前。我也要放松列王的腰带，使城门在他面前敞开，不得关闭。”主在说：“这一切都是我在做，是我在成就这些事，是我在坚立他，使他攻打巴比伦——我百姓的大敌。”当主说要“放松列王的腰带”时，这是一个表示削弱敌人的生动描述。对此，我们在《但以理书》第 5 章 6 节中看见了极为形象的描写。你们记得那背景：伯沙撒设大筵席，上帝的手在墙上写字。请注意第 5 章 6 节说：“就变了脸色，心意惊惶，腰骨好像脱节，两膝彼此相碰。”这正是“放松腰带”的生动写照。回到《以赛亚书》第 45 章 1 节：“我也要放松列王的腰带，使城门在他面前敞开，不得关闭。”主在说：“我要在你前头行，使弯曲的地方变为平直。我要打碎铜门，砍断铁闩。”这是什么意思？主在宣告：“我耶和华要除去一切阻碍，我亲自要把一切障碍从道路上挪开，为居鲁士开路，使他得以征服，并藉此成就我自己的旨意。”

在第 3 节，主说：“我要将暗中的宝物……赐给你。”也就是说，主要赐给居鲁士一切所需的资源，使他完成上帝的计划。“暗中的宝物”指的是什么？就是列国、君王、宫殿所隐藏的财宝。他们将财富藏于密室、地窖、幽暗之处。主在说：“你要进入那些隐秘之所，将他们隐藏的财富取出来。”主的意思是：“我要赐给他一切的资源，使我的旨意得以成就。”

这里的重点非常清楚，可以从几个方面来看。首先，我们的心思意念再次被提醒，预言与历史之间的紧密联系。这是我反复强调的一点，因为它至关重要：预言与历史的关联。现代人往往倾向于把二者分割开来，这在许多层面上都是极大的损害。预言与历史是紧密相连的。第一个要点是，祂是执政者中的执政者。更确切地说，我们在这里看到，上帝正在按照祂的计划治理一切世俗的国际事务。祂是那位在幕后运筹帷幄的主宰，祂正在成就祂的旨意，祂以主权的方式引导

万事，掌管并统治一切。这正是我们所看到的事实。

我们也看到，上帝这样治理世界，是为了锡安的缘故。第 4 节说：“因我仆人雅各、我所拣选的以色列的缘故，我就提名召你，你虽不认识我，我也加给你名号。”可见，历史舞台上正在上演极其浩大的事件。强盛的帝国崛起、世界性的国度更替、伟大王朝的覆灭与取代。这些历史上震撼人心的事件，全都在上帝的掌管之中，祂按着自己预定的旨意与计划，精细地安排其中每一个细节。而在这一切的中心，是锡安，是祂的教会和祂的百姓。所有这些宏大的历史变局，之所以发生，只因为它们都在服侍锡安，服侍上帝在祂教会中要成就的计划。正如我常说的，教会史才是历史的核心。若你不明白教会史，你就永远无法真正理解世界史。因为世上的历史，不过是围绕上帝救赎计划的窗花，而中心乃是上帝在历史中施行救赎的作为。

至于那些对先知预言波斯帝国与居鲁士感到质疑的人，其实这根本算不了什么，因为与《以赛亚书》中关于基督降临的预言相比，这样的预告只是小事。以赛亚预言耶稣基督的降生，那是七百年以后的事。如果有人对他预言一百年后居鲁士的事情就嗤之以鼻，那他们在面对弥赛亚的预言时就更无立足之地了。不仅如此，他还预言了有关外邦人的事，那些事情要在千年之后才应验。这就是主，祂是执政者中的执政者。祂是至高的主宰，掌管一切历史进程。

2.上帝包罗万象的主权

接下来，我们看到第二个要点，上帝包罗万象的主权，在 5-10 节。1-4 节讲的是执政者中的执政者，而 5-10 节则展示上帝包罗万象的主权。前四节提到居鲁士，其目的正是要引出上帝那无所不包的主权。居鲁士只是一个例证，用以说明上帝的主权遍及一切时间、一切事物。请注意第 7 节的结语：“造作这一切的是我耶和华。”祂完全掌控万事。这与第 44 章所提到的哑巴偶像形成鲜明对比。那些偶像

根本不能预言未来，唯有上帝能。若回看上一章 25-26 节，偶像之所以不能预告未来，是因为它们是死的、虚无的。唯有耶和华能预示将来发生的事。因此，这里形成强烈的对照，祂与那些哑巴偶像截然不同。如果我们想到那些自由派、不信派对《以赛亚书》预言的嘲讽，就更显得荒谬可笑。设想当时那些听到此预言的人若知道这些话是在事件发生之后才写的，那这预言又有何意义？他们绝不会当真。这种说法既不合情理，也毫无牧养意义。事实上，这些预言的目的之一，就是在被掳之民的困境中安慰他们，使他们得着盼望。上帝藉此告诉他们：虽然你们身处巴比伦被掳之地，但我正兴起一位要攻陷巴比伦、释放你们、带你们归回的人，并使圣殿得以重建。但以理正是抓住这些应许而得安慰的。我们知道在《但以理书》第 9 章中，他读耶利米的书，从中得到极大的激励与盼望，以应对当下的处境。

第 5 节说：“我是耶和华，在我以外并没有别神。除了我以外再没有上帝。你虽不认识我，我却给你束腰。”这里，上帝在一切假神与偶像面前宣告祂独一的地位。第 6 节继续说：“从日出之地到日落之处，使人都知道除了我以外，没有别神。我是耶和华，在我以外并没有别神。”上帝的旨意，是要彰显祂的荣耀，不仅在祂的百姓中间，不仅在波斯人或巴比伦人中间，而是向全地显明。凡能接触到上帝话语、先知预言的人，都要面对这一真理——祂独一无二，除了祂以外再无别神。祂是那位预定万事、成就万事的主。“我造光，又造暗；我施平安，又降灾祸；造作这一切的是我耶和华。”祂是那位执行公义、掌管一切结局的主。但关键是，祂造光、造暗；赐平安、降灾祸；祂行这一切事。祂在一切事上都是至高无上的主宰。

因此，这一切实际上都会产生影响。我们所谈的，是人类历史宏观层面的伟大进程，是列国之间令人惊叹的发展，但这些真理却渗透到你今天下午所坐的这张长椅上，因为你也在经历一些事。在你的生活中，在你那有限的世界里，有一些事情让你困惑、使你受试炼、让

你觉得沉重、悲伤，或者各种难处，你可以自己去补上这个句子。你面对未来的某些事，无论是在工作、家庭还是人际关系中，你都有不确定甚至不安的地方。我的朋友们，如果你真的看见了上帝在历史宏观层面上那威严、庄严、令人敬畏的主权显现，那么请思想，那些你今天下午挂在心头的带到上帝殿中的小事，与那宏伟的上帝的作为相比，祂岂不能处理它们吗？祂岂不能，作为那位至高的主宰，以祂无限的智慧，安排、掌管、成就一切，使万事都毫不紊乱吗？当然能。祂能处理我们这些小事。在我们的小事中，祂正掌管、编排一切细节，一切都在祂的权能之下。而且，这一切都是为锡安的益处，是为祂百姓的好处，为祂国度的益处。

第 8 节说：“诸天哪，自上而滴，穹苍降下公义，地面开裂，产出救恩，使公义一同发生，这都是我耶和华所造的。”我们在这里看见这样一幅图画：天穹被打开，如倾盆而下地降下公义与祝福。大地裂开，从其中涌出救恩与公义。主用极其生动的语言描述祂要如何将救赎带给祂的百姓。祂要施行拯救，祂要为祂的子民带来救赎。

然而，问题在于，并非所有人都愿意接受这一切。“祸哉！那与造他的主争论的，他不过是地上瓦片中的一块瓦片。泥土岂可对抟弄他的说：‘你作什么呢？’所作的物岂可说：‘你没有手呢？’祸哉！那对父亲说：‘你生的是什么呢？’或对母亲说：‘你产的是什么呢？’”（9-10 节）这里指出，有人面对上帝主权的彰显时，不是从中得到安慰、鼓励和确信，而是抵挡与反叛。他们抗拒上帝的安排，质疑祂的作为。保罗在《罗马书》第 9 章中引用了这一段，讨论上帝绝对主权的真理，也回应那些人的质疑：“他既然这样，为什么还指责人呢？有谁抗拒他的旨意呢？”保罗回答说：“你这个人哪，你是谁，竟敢向上帝强嘴？受造之物岂能对造他的说：‘你为什么这样造我呢？’”保罗正是借用了以赛亚的比喻，这是不信的傲慢。上帝造了星辰、宇宙与万物，难道祂不能安排历史吗？但人却抱怨、埋怨、质疑，就像

《罗马书》第 9 章所描绘的那样。“泥土岂可对抟弄它的说：‘你作什么呢？’”这不正是抱怨吗？上帝曾拯救祂的百姓出埃及，他们却在旷野埋怨：“你带我们出来干什么？这里太糟糕了，我们宁愿回到为奴之地！”后来，当上帝将他们交在巴比伦手中时，他们又埋怨：“这怎么可能？上帝是不是失误了？祂怎么会让我们落到异国？我们成了俘虏，活在充满偶像崇拜的土地上！”他们再次发怨言：“主啊，你到底在做什么？”这正是不信之心对上帝主权的挑战。

这里有给你的话：在试炼之下，不可硬着心。千万不要。上帝按祂那高深莫测的智慧，将试炼带入我们的生命。而肉体的倾向，是问“为什么上帝要这样？”并陷入埋怨、抵抗、反叛，甚至与上帝争论。那是危险之路。唯一安全、敬虔的道路，就是顺服在主的手下，在祂的安排中安静信靠，不是转离祂，而是转向祂。不是在黑暗中埋怨，而是在黑暗中凭信心赞美祂。你唯一安全的选择，就是承认祂是主，祂的作为全然正确。信靠祂，将一切交托祂的手中。不要让你的心刚硬，不要走那条路。第 10 节也指出另一种荒谬，孩子岂可对父母说：“你为什么生我？你当时在想什么？我为什么存在？我为什么不出生在别的家庭？”荒谬至极！上帝在这里说，是的，如果这种话从儿女口中出来都是那样荒唐不堪，那些自称属祂的百姓若因祂的主权而心生抵触，岂不是更加荒谬。祂的百姓不该在祂的主权中抱怨，而应当因此得安慰。与父母争论他们生你已然可笑，与主争论祂的作为更是荒唐。我们当安静等候祂，因为上帝能作工、祂正在作工、祂也必成就祂的工。祂甚至可以在没有我们的情况下成就祂的旨意。

上帝并没有对祂百姓说：“我要赐给你们极大的财富、权力，让你们兴起成就伟业。”不，祂说：“你们如今被掳、受困、无力，但我要兴起一个外邦的君王，一个不认识我的人，我要使用他和他的帝国，来成就我为你们，为我的教会所定的旨意。我不需要依靠你们，我要在没有你们参与的情况下施行拯救。”因此，我们应当等候主，

弃绝并悔改我们心中一切抵挡祂主权的态度。主来，是要救我们脱离罪，不是让我们继续活在罪中。我们当每日转离罪恶，归向上帝，活在持续的悔改中。这就是主那包罗万象的主权。

3.荣耀独归上帝

第三，荣耀独归上帝，在 11-19 节。主是执政者中的执政者，祂兴起居鲁士。祂在万事上拥有完全的主权，因此，一切荣耀都必须归于祂。世上只有一位至高的主宰，不是两位、三位、五位、十位或百位，只有一位。而若只有一位掌管一切的主宰，那么荣耀也只能归给这一位。这正是宗教改革的核心之一，是五个唯独的最后一个，也是它们的压顶石：荣耀唯独归于上帝。祂的工作与作为，必然使一切荣耀都归于祂。

第 11 节说：“耶和华以色列的圣者，就是造就以色列的如此说：‘将来的事你们可以问我，至于我的众子，并我手的工作，你们可以求我命定。’”主在此显出祂的俯就，祂说：“你们可以信靠我，你们必须信靠我。”对我们而言，这几乎等同于主在说：“查考我的话语，在祷告中寻求我。我是可亲近、可寻见、可信赖的。我赐下充分的理由，使你们把信心安放在我身上。”接着第 12 节宣告祂的全能：“我造地，又造人在地上，我亲手铺张诸天，天上万象也是我所命定的。”也就是说，“万物都在我的掌管之下”。因此，我们的倚靠只能放在那位创造、拥有并维系万有的主身上。我们仰望的，正是祂。

随后祂转向居鲁士，说：“我凭公义兴起居鲁士，又要修直他一切道路。他必建造我的城，释放我被掳的民，不是为工价，也不是为赏赐。这是万军之耶和华说的。”主说：“我凭公义兴起他。”意思是，主要使用居鲁士作为公义的器皿，惩罚巴比伦。祂兴起居鲁士，是为成就公义的目的，即毁灭巴比伦。那巴比伦为何终将被丢进垃圾桶？正因为他们曾苦待上帝的百姓。上帝曾应许说：“那祝福你们的，

我必赐福与他；那咒诅你们的，我必咒诅他。”是的，主曾兴起巴比伦，用以管教祂的百姓，但巴比伦仍要为其罪行负责，他们终将灭亡。是主亲手使他们倾覆。祂要亲自伸冤，为祂的百姓辩护、主持公义，且全然自由地施行这一切。“不是为工价，也不是为赏赐”，不像古代列国以金银贿赂对手那样。主说：“我自己在掌管这一切，我主动成就这一切。”

接着在第 14-19 节，主开始向以色列说话。“耶和华如此说：‘埃及劳碌得来的和古实的货物必归你，身量高大的西巴人必投降你，也要属你。’”我们立刻注意到，这节经文中“你”这个代词共出现三次。那么这些代词所指涉的先行词是谁呢？是刚才提到的居鲁士吗？我们可能第一反应会这么想，也许是居鲁士？但实际上，这六个代词全都是阴性，因此不可能指居鲁士，因为他是男性。所以，这些代词显然是指耶路撒冷。事实上，这一点很清楚，这里确实是指上帝的百姓，是指锡安，是指耶路撒冷。请注意第 13 节主所说的：“他必建造我的城，释放我被掳的民。”接着到了第 14 节，主转向祂的教会说：“听着，我不仅要重建圣殿，不仅要将你们从巴比伦的掳掠中释放出来，不仅仅是这些，我还要大大地赐福于你。我将使外邦列国的财富与荣耀都涌入教会。埃及、古实、西巴这些身量高大的民族都要前来，他们要归向你，要将自己奉献给你。”你在《诗篇》第 72 篇中也能看到类似的景象。我们在那里歌颂基督，歌颂祂的国度，歌颂祂从这海直到那海的权柄和祂的统治。示巴和西巴的君王都要前来，将一切献在主耶稣基督的脚前。这样的语言在《诗篇》和其他地方屡见不鲜，例如《诗篇》第 37 篇提到“温柔的人必承受地土”。我们可以继续举出许多这样的经文。部分的应验发生在旧约时期，部分的预表已经显现，但这预言的完全成就，乃是在新约的教会中显明出来。若我们有更多时间，可以从先知书、《诗篇》以及新约的多处经文中清楚看出这一点。

主说：“我兴起列国，也废弃列国。我抬举君王，也使他们成为尘土。我所行的一切，都是为锡安的缘故。最终，我要使万国服侍锡安，为她的益处建造我的国。”主又说，“他们必带着锁链过来”，这表示他们甘心顺服。《诗篇》第 149 篇 8-9 节也说，列王被捆锁。而第 68 篇同样描绘了这景象。这些外邦人要屈身归顺教会。在《以赛亚书》第 49 章中也提到，外邦的君王要作养父，外邦的王后要作乳母，他们要俯伏在地，舔教会脚下的尘土。这正是这里所描绘的画面，他们“又向你下拜，祈求你说”。他们渴望从基督的国度中得着恩惠。他们将承认：“上帝真是在你中间，除祂以外再没有别的上帝！”这是对那独一真上帝耶和华的告白。祂与祂的百姓同在，为祂百姓的益处成就万事，叫万国都知道，唯祂是独一的上帝。

第 15 节说：“救主以色列的上帝啊，你实在是自隐的上帝。”的确如此，不是吗？我们所思想的，是上帝那高深莫测的作为。祂的护理在历史中展开，虽然崇高，却又带着奥秘。的确，主在这一切事上隐藏自己。我们此刻所思考的，是预言文学中对上帝护理的展现。这些事早已在祂的计划中，却对我们隐藏。主正在作工。我们或许看到居鲁士自高自大、征服玛代、建立帝国，这些外在的事件我们都能看见，但在这一切背后运筹的，却是主自己。虽在人的眼中似乎隐藏，但祂却是那位真正掌管万有者，祂预见一切。然而，祂是自隐的。上帝的护理常常深奥难测，祂的旨意不可穷尽。我们无法完全追溯祂的作为，也不能洞悉祂的一切计划，但我们要耐心等候，因为祂所应许的必定成就。所以，即便我们不能明白一切，我们仍能明白这一点，祂的应许永不落空。要等候，因祂的成就必然来到。

接着在第 16 节，主以偶像崇拜者作对比，他们的结局是羞愧与蒙羞：“凡制造偶像的都必抱愧蒙羞，都要一同归于惭愧。”偶像制造者、崇拜者、假神与假宗教，都要被羞辱遮盖。第 17 节则与之形成鲜明对比：“惟有以色列必蒙耶和华的拯救，得永远的救恩。你们

必不至蒙羞，也不抱愧，直到永世无尽。”主宣告说：“我的教会不至蒙羞！”为什么？因为她所得的是永远的救恩。不是短暂的拯救。你在《士师记》中可见这种对比：主兴起一位士师，百姓得拯救，但不久又堕落，再受压迫。然后主又兴起另一位士师，再次拯救，但又循环堕落。这在整个旧约历史中屡屡重演。主在这里说：“不！我要赐下一个永恒的救恩，一个永不止息的救赎，就是由耶稣基督亲自成就的救赎。”

第 18 节彰显上帝的充足：“创造诸天的耶和华。”祂立定大地，祂的创造并非徒然。祂做了这一切，因为“我是耶和华，再没有别神”。祂足以成就祂向教会所赐的一切应许。祂能凭空创造世界，也必能成就祂对祂百姓所说的一切话。

第 19 节说：“我没有在隐密黑暗之地说话，我没有对雅各的后裔说：你们寻求我是徒然的。我耶和华所讲的是公义，所说的是正直。”主在这里宣告：“与那些喃喃低语、窃窃私语、故弄玄虚的偶像截然不同。它们可曾作出任何预言？向我们显明什么事吗？告诉我们什么事吗？证明什么吗？不，它们一无所有，空空如也，毫无作为。”主指明祂与它们完全不同。祂宣告：“我向来公开显明。我已向全世界清晰宣告。我从未在暗处发言。我的话语全然公开，坚定稳固，黑白分明，已传扬到地极。因此，雅各啊，你寻求我从来没有、从来没有、从来没有落空。你侍奉我也绝非徒然，因为我只行正直之事。我言说公义，我宣告正直。”主的一切言语，主的一切作为都完美无瑕，因此信徒追随或寻求主绝无可能落空。这完全不可能，绝对不可能。

主正在做什么？祂正在为自己聚集荣耀。祂不仅是在为自己聚集荣耀，更是在确保所有的荣耀都唯独归给祂自己。“居鲁士啊，没有荣耀归于你。我才是成就这事的那位。波斯啊，没有荣耀归于你。我正在成就我的旨意。教会、以色列啊，你们是我一切作为的受益者，荣耀也不归于你们。我才是成就这一切的那位。”所有的荣耀都当归

于主自己。理当如此，也必须如此。对于信靠的心而言，也永远如此。我们宣告：“耶和华啊，荣耀不要归与我们，不要归与我们，要因你的慈爱和诚实归在你的名下。”（诗 115：1）这正是基督徒无论在细微之事、重大之事还是在一切事上的主题颂歌。让荣耀归于其本当归属之处。让荣耀唯独归给上帝。愿一切荣耀都归于祂。祂是执政者中的执政者，祂拥有包罗万象的主权，祂是配得一切荣耀的那位。

让我们一同起立祷告：

主啊，我们的主，你的名在全地何其美！主啊，我们愿一切荣耀都归于你。愿这成为事实，使我们若有所夸耀的，只夸耀主。求你使我们的心如此渴慕。主啊，求你使我们降服在你的主权之下，求你让我们在所处的时代、在历史展开的轨迹中看见，唯有一位执掌权柄，你正引导着这一切事态的发展，而这都是为了一个明确的目标，即锡安的益处。主啊，我们因你的荣耀而欢欣。我们奉耶稣的名如此祈求。阿们。

72 公义的上帝与救主

赛 45：20-25

读经：《以赛亚书》第 45 章

简介

1.独一的上帝，20-21 节

2.独一的救主，21-22 节

3.独一的义，23-25 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 45 章 20-25 节，其中第 20 说：“你们从列国逃脱的人，要一同聚集前来。那些抬着雕刻木偶，祷告不能救人之神的，毫无知识。”

简介

正如我们在前几章中不断看到的那样，上帝所做的工，就是要摧毁偶像。无论是你造的，还是别人造的，祂都要打碎它们。你若造之，祂必毁之。为什么？至少有三个原因。第一，也可以说是最根本的原因，祂绝不与任何人分享祂的荣耀。凡在祂之外或在祂之上的任何对荣耀的主张或夺取荣耀的企图，都必须被除去。耶和华绝不容忍任何所谓与祂竞争的对象，篡夺祂作为天地间独一上帝的至尊地位。第二，祂毁坏偶像，因为偶像本身就是毫无价值的。它们是虚空，是虚无，是无有。它们天生就是空洞无用的。因此，主不容许人把信靠放在那本就一文不值的东西上。祂要把这些像糠秕一般的虚妄之物扫净。第三，主之所以摧毁偶像，是因为在清除它们的同时，祂旨在吸引罪人归向自己，使他们得救。人们转向假神、假救主，信靠虚妄的偶像，侍奉它们，崇拜它们，向它们呼求——不论是古代的形式，还是今日

的形式。而主就在人的眼前击碎这些偶像，好使人被引向祂这位独一的救主，唯有祂能拯救那些贫乏无助的罪人，使他们脱离罪与沉沦。因此，祂毁灭偶像，是为要扫清一切阻碍，使罪人归向祂这独一的救主。

1.独一的上帝

在我们今天所读的经文中，主在我们面前显为公义的上帝与救主。你在第 21 节末尾可以看到这些话：“除了我以外，再没有上帝。我是公义的上帝，又是救主。”我们今天下午要注意三件事。第一，是独一的上帝。我们先从这一点开始。21 节说：“你们要述说陈明你们的理，让他们彼此商议。谁从古时指明？谁从上古述说？不是我耶和华吗？除了我以外，再没有上帝。我是公义的上帝，又是救主，除了我以外，再没有别神。”所以，我们首先看到的，是独一的上帝。

如同祂在前几章中一再所做的那样，主在这里正除去一切所谓的竞争者。祂正在揭露他们，显明他们的愚昧。正如祂之前所说的那样，主在第 20 节中说：“你们要聚集，一同前来，把众民和他们的偶像都带上，在我面前列阵。把这些虚假的偶像带到我面前，好让我显出它们的虚无。”请注意祂所说的：“你们从列国逃脱的人，要一同聚集前来。”这里，祂是在对列国说话，对外邦人说话。若你在心中回想此前的内容，主已经讲过，祂要差遣居鲁士，他将如同推土机一般横扫列国。他要摧毁这些国家，那强大的巴比伦帝国以及在他征服之路上被毁的许多国度。主在这里所说的，是关于外邦列国的瓦解与毁灭。而在他们的毁灭中，他们宗教的愚蠢就被暴露出来。因为他们的宗教并不能救他们脱离耶和华所差来的居鲁士。于是，这里出现了一群外邦人。他们四散在各处，他们在上帝对列国的审判中存活下来，如经文所说，他们是“逃脱的人”。主对他们说：“醒过来，注意听，学习吧！从你们所见的一切中学习功课，把你们手中紧握的那些偶像

丢掉吧！那些偶像并不能拯救你们，也不能拯救那些灭亡的列国。弃绝它们！”正如经文所说，这些偶像毫无知识。它们不过是木头。他们抬着雕刻木偶，你们祷告不能救人之神。它们毫无知识，它们实在是虚谎的避难所。每一种假宗教，都是一个虚谎的避难所。主正在揭露这一切。祂在宣告：只有一位上帝，那就是主耶和华，是天地间的三一上帝。

第 21 节说：“你们要述说陈明你们的理，让他们彼此商议。”祂在说：“是谁成就了这一切？是谁毁灭了巴比伦人？是谁使这一切事成就？是谁宣告了？是谁预言了？是谁论到上帝要给祂百姓所带来的救赎？没有一个。”祂说：“你们当中没有一个。没有一个曾宣告过，因为没有一个能做到。”他们无法回答这样的质问，也无法反驳这些论证。唯有主能说：“不是我耶和华吗？”他们的神明不能拯救。

这在今天依然真实，不仅仅是那些图腾柱、小而肥的佛像或我们所想的各种偶像，而是包括这个世界上一切被人当作神明的事物。把科学奉为神明，它不能救你。把金钱当作上帝，奉它为神明。把政治权力奉为神明，它不能救你。此外还有各种各样的其他事物，这些神明都不能救人。

“除了我以外，再没有上帝。我是公义的上帝，又是救主，除了我以外，再没有别神。”他们的神不公义，假神是邪恶的。它们不正直，它们是虚假的，它们不真实，它们是污秽的。它们不是救主，它们不能拯救，反而带来毁灭。假宗教、假思想、假神与偶像，这一切都带来毁灭而非救恩。但有一位是真正公义的上帝，祂在任何时候、任何地方、任何境况下都行公义。祂是公义的，因此我们能信靠祂的应许，因为祂是真实的。祂必照祂所说的去行，必成就祂所应许的。我们可以信靠祂的应许，也当相信祂的警告，因为祂所发出的威胁必然应验。祂是公义的，祂所行的尽都正直。审判全地的上帝，必行公

义，并且永远如此。

祂是公义的上帝，同时也是拯救的上帝。而公义与拯救这两者并非互相对立。“公义”与“拯救”并不是相互排斥的属性。相反，它们在主里面完美地结合在一起。想一想你所熟悉的《罗马书》第 3 章的经文，我们稍后还会回到那里，但请注意第 26 节：“好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。”这正是“公义的上帝”与“救主”并存的奇妙真理。我们在主耶稣基督的十字架上看见这一切以最辉煌的方式得以展现。天地历史间，从未有任何时刻、任何地方，能如此清楚、如此耀眼地显明出上帝的公义，那种纯粹无瑕、光辉刺目的公义，就在那十字架上显明出来。

在那里，上帝将罪的刑罚施行在那位担当罪孽者，也就是祂自己的儿子身上。那是上帝的圣洁与公义在运行。罪是何等邪恶、何等可憎、何等与上帝的性情与荣耀不相容？罪是何等地狱般的存在？你要寻找答案，就看那在各各他的十字架上所发生的一切。在那里，那位完美无瑕、圣洁无罪的神而人者，其灵魂被公义之剑刺入。地狱的烈火被倾倒，上帝的忿怒与烈怒全然倾注在耶稣基督的心灵之中，祂为祂的百姓承担了罪的刑罚。这就是“公义的上帝与救主”在十字架上的显现。而除此之外，再无他路，这正是经文的要点：“除了我以外，再没有上帝。”祂又重申：“除了我以外，再没有别神。”唯有一位上帝，独一无二。没有其他任何存在配得统治，也没有任何存在配成为帮助，甚至这种念头本身都是极度愚昧的。唯有祂是上帝。因此，只有一位上帝。

2.独一的救主

其次，只有一位救主。第 21 节下半段说：“除了我以外，再没有上帝。我是公义的上帝，又是救主，除了我以外，再没有别神。地极的人都当仰望我，就必得救，因为我是上帝，再没有别神。”既然

祂是公义的上帝，既然祂是救主，因此祂发出呼召，要人仰望。全地的居民，全人类，从地极到地极，从北到南，从西到东，全世界都被呼召，要将他们的目光专注于一个对象，专注于这位独一的上帝，也是独一的救主。

如今，要仰望祂，就意味着必须弃绝这些偶像，意味着必须弃绝罪恶，好使我们能将我们的目光、心思和心灵都转向祂。正如我先前所说的，“要抓住基督，需要两只手。”你不能一手抓住你的偶像或罪恶，又一手去抓住基督。你不能同时握着两者。你不能一边抓住你自以为的义、自以为的道德优越、自以为的良善，心里想着“我很好，我没问题”，同时又想要仰望救主，那是不可能的。主在这里说：“转向我，把你的眼睛、你的心都转向我。”要怀着盼望来转向祂，如同那期待单单从主领受救恩的人一样。祂说：“仰望我，只仰望我。”不要向旁边看，不要向上看，不要向下看，不要向别处看。要将你的目光定睛在主耶稣基督身上。

这与其他宗教何等不同啊！在那些宗教里，人必须到世界的另一端去朝圣。人必须攀登高山，必须披麻蒙灰、苦修多年、自虐自罚，好像那样就能讨那虚假的神明欢心，好换得怜悯。但主却对你说：“只要看。”祂就是这样说的：“仰望我。”凭着信心去看，在祷告中去看，以心灵的呼求去看。“仰望我。”这是最首要、最根本的事。这正是《民数记》中铜蛇的图象所揭示的真理。铜蛇被举起在杆子上，凡被火蛇咬伤、面临灭亡的人，他们该做什么呢？他们只要仰望（民21）。他们不需要奔跑，不需要攀登，不需要亲吻铜蛇，他们只需在被击伤之处仰望它。只要仰望，就得痊愈；只要仰望，就得拯救。这仰望同时包含了信心与悔改。

正如我所说的，这其中包含了悔改，因为“仰望我”就意味着不再仰望任何别的东西。对你们当中的一些人来说，你们的眼目仍停留在过去、现在或未来，你们的眼目注视着自己看似良好的意图与动机，

注视着自己的善行、读经、参加教会聚会，或其他类似的事。又或者，你们的目光投向他人和别的事物。但在经文里主说：“仰望我。”这就是悔改，从注视一个对象转向另一个对象，即转向主自己。悔改始于目光的转变，是我们眼目的转向。当然，这不仅仅是眼目的转动，它也包括了将我们的全人都转向主，转耳去听祂，转心去信祂，转脚去跟从祂等等。但这一切始于目光的转变，始于当意识到自己在罪中无助的光景时，将眼目从自己身上转离。因为我们无能为力，我们无物可献，我们无法凭自己向主求称许，我们这边没有任何可以带上的东西。我们必须向外看，向我们身外转离，仰望主耶稣基督自己。我们必须举目仰望天上。在那里，从我们的无助中，我们得着帮助。在那里，在祂里面，我们得着救恩。在那里，在祂里面，我们得着救赎与脱离罪恶的拯救。所以，这里既有悔改的成分，也显然有信心的成分。整个仰望的行动，其核心焦点就是信心本身：仰望我。这是信心的目光，是灵魂的眼睛定睛在基督身上。这既是一道命令，也是一份邀请。这是一道命令，主在呼召你，主在吩咐你，主在要求你仰望祂。但这同时又是一份邀请，祂在邀请你来仰望祂。福音最美的地方之一，正是这点。

想想看，你是一个罪人，正在这尘世中跌爬滚打，试图用沙子堆出一座人生的城堡。也许你会想：“天堂与地狱？这些事从来不是我关心的，也不是我日常思想或灵魂需要救恩时会考虑的内容。”也许你对这一切都冷淡无感。或者，也许你自以为一切安好，对自己充满信心，心中自足。因此，你的目光向着许多方向，注视着许多事物。但当一个罪人以得救性的方式归向主耶稣基督时，他就转眼离开一切，仰望基督。明白吗？这点很清楚，很容易理解。但在这个过程中，他震惊地发现，基督正在看着他。过去，他对主全然无觉，无视主的存在。无论是对主因我们罪而发出的公义与忿怒，还是对主所发出的恩典、怜悯、赦免与饶恕的邀请，他都一无所知。他从未专注于主，从

未思想过主。然而，当罪人以信心的眼目转向基督，仰望祂的那一刻，他们的眼神相遇了。他们发现，基督确实正在看着他们。他们发现，早在他们仰望祂之前，祂就早已在天上慈怜地注视着他们。

想想这在现实中是如何生动地展现出来的，想想那可怜的彼得。他否认了他的主，否认了他的主！他怎能如此行（路 22：54-62）？他走进黑夜，在痛悔与罪责的重压下痛哭，心如刀割。经文告诉我们，这一切之前有一个极具意义的瞬间，一个彼此对视的目光。彼得看向主，而主也正看着他。主正在经历祂的审判与试炼，包括被捕、受审，直到最终被钉十字架。祂在那里，祂在那里是为彼得，是为祂一切的选民。祂肩负这一切苦难，为要不懈地追寻祂百姓的救赎。然而，在这一切之中，当彼得正在背叛祂、出卖祂、转身离弃祂之时，主耶稣基督的目光仍然定睛在彼得身上。那是祂所爱的人，是属祂的人。彼得回头一看，见到主正注视着他。那一刻，仿佛有雷电击中心脏，使他全然破碎，在痛悔中出去，在主面前痛哭悔改。

在这里，主说：“地极的人都当仰望我，就必得救。”“地极的人”，我们在《诗篇》中多少次唱过这句话啊？一次又一次，一次又一次。举个例子，《诗篇》第 65 篇说：“上帝啊，锡安的人都等候赞美你，所许的愿也要向你偿还。听祷告的主啊，凡有血气的都要来就你。罪孽胜了我，至于我们的过犯，你都要赦免。”请注意那句话：“凡有血气的都要来就你。”（第 2 节）“地极的人都当仰望我，就必得救。”（赛 45：22）这是普世性的呼召。这是主差遣福音、向普世宣告福音的行动，跨越整个人类的疆域与时代，覆盖天下每一寸土地，没有一处被排除在外。在主耶稣基督里，有着充足的救恩预备，而主将祂的怜悯信息和福音宣告传至地极。这正是大使命的意义，从耶路撒冷，到犹太全地，到撒玛利亚，直到地极（徒 1：8）。因此，福音不断深入、扩展、蔓延，越过疆界，进入更深的黑暗之地，直到地极，使天下万民都能听见这句话：“地极的人都当仰望我，就必得

救。”

我们先前为印尼祷告，想想那些岛屿国家。在那里的密林深处，有一些偏远的部落，几世纪、甚至几千年来，都在彻底的黑暗与无知中出生、死亡。而有一天，一个传教士用砍刀披荆斩棘，艰难穿越丛林，第一次在历史上抵达一个从未听过福音的村庄。他站在村民面前说：“我从地极而来，但更重要的是，那位在天上的上帝，祂差我而来，祂从天上、从地极差我到你们这里来。我告诉你们：“那位上帝说：‘地极的人都当仰望我，就必得救。’”这是何等美好，何等荣耀。福音的普世宣告，遍及全地。

但这呼召同时也是个人性的。“地极的人都当仰望我，就必得救”，不仅是普世性的宣告，更是对你个人发出的呼声。主此刻正在对你说：“仰望我，就必得救。”从人的角度看，我明白这本质上是超自然的，但从概念上说，还有什么比“向某人求助”更简单的呢？当然，就我们自己而言，我们没有能力，这乃是圣灵的奇妙工作，是属灵的、超自然的。然而，有什么比“仰望主而得救”更合情合理的呢？有什么比“仰望主而得救”更充满盼望的呢？

主在这里带着福音的邀请临到，说唯独祂是上帝，唯独祂是救主。祂能拯救，并且祂愿意拯救一切到祂面前来的人。而一切的障碍，在某种意义上，都在你这一边。一切的迟疑，都在你这一边。一切的抗拒、顽梗与罪性，都在你这一边，你对此都负有罪责。主正在宣告，祂绝不丢弃任何一个凭信心到祂面前来的人。这种事情从未有过，也永不会有。每一个罪人，只要凭信心来到祂面前，转眼仰望祂，凭着信靠与倚赖抓住祂，就没有一个被空手打发离去。相反，他们每一个人都得到了完全而白白的赦罪，得到了从今时到永远的全备救恩。这就是主。而祂如今正在对你说话，对坐在座位上的你。祂在对特别对你说，不是讲台上的我，也不只是以赛亚，而是耶和华，这位三一上帝正在亲自对你说：“仰望我。”祂在呼唤你，祂在吸引你，要你仰

望祂，使你可以因祂得救，使你可以被祂救赎、洗净、洁净、赦免，并与祂和好。抵挡祂是毫无意义的，那是彻底的愚昧。仰望别处同样毫无意义，那是极度的愚蠢。没有任何别的能救你，除了祂。没有任何别的会救你，除了祂。而祂绝对地拯救一切到祂面前来的人。

你也许会说："牧师，我似乎感受不到足够的知罪，我好像不能真正安息在主耶稣基督里，我似乎不能真正领受主耶稣基督所赐的一切恩典。我不能……我做不到……"如此反复。但请注意，这段经文没有要求你去做别的，只是要求你去看，去看！我的朋友，去看吧！看向祂，祂是独一的上帝。看向祂，祂是独一的救主。看向祂的能力与乐意施行拯救。仰望祂，就必得救。

3.独一的义

第三，独一的义，这揭示了救恩的内涵。独一的上帝，独一的救主，独一的义。23-25 节说："我指着自己起誓，我口所出的话是凭公义，并不返回。万膝必向我跪拜，万口必凭我起誓。人必说：'我的公义和能力惟独在乎耶和华。人都必归向他，凡向他发怒的，必至蒙羞。以色列的后裔都必因耶和华得称为义，并要夸耀。'"（按钦定本翻译）

请注意这三节经文，在第 23 节，福音"凭公义"从上帝的口中发出；而在第 24 节，蒙救赎的人说他们在"耶和华里有公义"；在第 25 节，"以色列的后裔"都要"称义"，即被宣告为义。于是主在第 23 节开头说："我指着自己起誓。"想想我们在《希伯来书》第 6 章中所学的那句话，第 13 节说："当初上帝应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大可以指着起誓的，就指着自己起誓。"这里，我们看见了一个神圣的誓言。因此，你应当明白，接下来所要说的事极其重要，因为上帝亲自起誓，指着自己立誓。所以，你必须极其留心听随后的话。主说："我并非轻率发言。我是真诚的，并且我必信

实地成就我所说的。我的话绝不徒然返回，绝不会落空，它必成就我所定意的一切。”主在此宣告：“我已经起誓，我的荣耀将藉着这些事得以彰显。”

于是祂说：“万膝必向我跪拜，万口必凭我起誓。”万国都要敬拜主。这并非推测，不是假设，不是可能性，而是一个明白无误的事实：万国都要被带来归服主，归服祂的话语。因此，我们在《腓立比书》第 2 章中读到：“叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父上帝。”我们也在《罗马书》第 14 章 11 节看见：“经上写着：主说，‘我凭着我的永生起誓，万膝必向我跪拜，万口必向我承认。’”有趣的是，这些经文都引用或暗指《以赛亚书》第 45 章。而在某种意义上，《以赛亚书》第 45 章又暗指你所熟悉的《诗篇》第 2 篇，其中 9-11 节说：“你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。现在，你们君王应当省悟，你们世上的审判官该受管教。当存畏惧侍奉耶和华，又当存战兢而快乐。”

请注意《以赛亚书》第 45 章的语言，这里提到了人体的两个部位——膝盖与口。膝盖将要屈下来跪拜，口则要起誓或承认。屈膝的画面象征着顺服，代表着降服，甚至是一种敬拜的体现。直至今日在东方世界及诸多东方文化中，跪拜之礼仍占据重要地位。这既是表达尊崇，也是表示归顺。接着是口舌的承认与起誓，二者皆蕴含效忠的意味。口舌的行动，可视为向耶和华宣誓效忠，尊祂为独一的主与救主。唯独祂是主。这是向祂献上的效忠誓言。而屈膝跪拜，则是向祂降服的体现。这正是此处经文所使用的画面。我们先前研读《罗马书》时，对此已有详尽探讨。

再看第 24 节：“人必说：‘我的公义和能力惟独在乎耶和华。’”“我的公义和能力惟独在乎耶和华”。那些蒙召仰望我而得救的人，必发出这样的宣告：“我的公义和能力惟独在乎耶和华。”那些屈膝

跪拜、口称祂为主的人，正是在耶和华里得着了公义。这究竟有何深意？我们已确认祂是独一救主，而此刻更显明其根基在于独一的义。这义并非源于律法，不是对圣经的遵行，也非对十诫的恪守。不是凭借我的善行、功德、努力或功劳获得的义，更非从其他宗教或任何源头衍生的义。这义唯独在耶和华里面，“耶和华我们的义”是祂的圣名，正如《耶利米书》所记：“耶和华我们的义”（耶 23：6；33：16）。圣经明言，正是祂带来了永恒的义。因此，这里阐明的正是福音的核心内涵，即“因信称义”的真理。藉着耶稣基督而来的义，人在上帝面前被宣告为义。我们稍后将再回到这一主题。

此外，经文说，“我的公义和能力惟独在乎耶和华”。我们本是软弱的极致，但在祂里面却有能力。在祂里面有扶持、有复苏、有得胜，有一切的力量，这使我们能侍奉祂、爱慕祂、敬拜祂、顺服祂、荣耀祂。所以，我们在主里有公义和力量，二者分别对应称义和成圣，使我们得以活出祂的样式，按祂的旨意而行，并藉圣灵的工作荣耀祂。这一切都是主成就的，只有在主里我们才能得着。

世人都必来到主面前，各人都要站在主前。有些人将被迫来到主前，他们将被迫屈膝，向祂降服。但也有人会心甘情愿地来到主面前，真诚地寻求祂，带着信心与顺服来到祂跟前。然而主说，请注意听，“凡向他发怒的，必至蒙羞”。这些顽梗的仇敌，那些不信、抗拒、悖逆的罪人终将陷入羞愧。世人常充满骄傲自大，自以为义，沉溺于自我良善与私欲的幻想中。但这不过是昙花一现。主宣告他们必被羞愧笼罩。所有不信之人，在最后的审判之日，都要被传召到主前，在依旧不信中被迫向祂跪拜，承受审判的定罪与刑罚。他们必将被羞愧、羞辱、亏损、愁苦、毁灭、痛苦、折磨所淹没，除此之外别无所有。

然而，在主里面，请再次注意，“我的公义……惟独在乎耶和华……以色列的后裔都必因耶和华得称为义”。这就是我们的主。在福音里，在这位独一救主里面，我们寻见了一种不属于我们自己的义，

就是耶稣基督自己的义。因着主耶稣基督在我们的肉身上，完全且全面地遵行了律法的一切要求。于是，我们的人性有了一份对上帝全部律法所有要求绝对完美顺服的记录。这是唯一真实无伪的义，且唯独在此寻见。这义被归算给所有仰望祂得救的人，所有凭信心来到祂面前的人。藉着信心，信徒领受了这义，就再无羞愧。为何？因为他们披戴了不属于自己的义，就是主耶稣基督的义，以至当上帝注视他们时，看见的是祂爱子的义，并接纳这义作为他们替代的义，因此毫无羞愧。反而有荣耀！正如经上所记：“以色列（属灵）的后裔都必……得称为义，并要夸耀。”这是羞耻的反面。他们在上帝里面喜乐，以祂为他们的产业，并且唯独以祂为乐。

这就是主所引入的真正的义，这义在基督耶稣里才能寻见，并藉信心领受，为要使我们得以在上帝面前被接纳为义人，满足祂的要求，并藉着耶稣基督所成就的工，得以来到上帝面前。这就是为什么十字架以及基督所成就的一切是如此至关重要。这就是祂如何既是公义的上帝又是救主。这是世界无法理解的真理。

我想以前讲过这个例子。就拿一个错误的宗教为例，比如伊斯兰教。我曾在中东坐上一辆出租车，司机是个穆斯林。我们立刻谈起了宗教。伊斯兰教认为耶稣是一位先知，是极其伟大的先知，但祂不是上帝的儿子，也不是上帝。他们否认祂死在十字架上，他们说上帝，也就是阿拉，绝不会让祂的先知死在十字架上，说是最后一刻由犹大代替了祂等等。他们相信的是“靠行为得救”。而“阿拉”这个词，是阿拉伯语中基督徒与穆斯林共同用来指称“上帝”的词。于是我对那位司机说：“阿拉是公义的。”他回答：“哦，是的，是的，非常公义。”我说：“我的意思是，完美的公义，无限的公义。”他说：“那确实如此。”我接着说：“祂是公义的，在祂的圣洁中毫不妥协。”他又说：“哦，是的，非常正确。”我说：“那问题就来了。因为你知道，我也知道，我们都不公义。我们犯罪了，我们悖逆了上帝，在

思想、言语和行为上都得罪了祂。”司机说：“啊，是的，确实如此。”我说：“那这就成了问题，因为阿拉是公义的，而我们是罪人，那你就要下地狱。你肯定要下地狱，因为阿拉不能不公义。祂必须维护祂的公义，因此你必须下地狱。”司机连忙说：“不，不，不，但阿拉也是慈悲的。”我说：“等一等，朋友，别那么快下结论。如果祂是公义的，就不能改变祂的属性。祂必须惩罚罪。你是罪人，你要下地狱。”司机又说：“不，不，上帝是慈悲的。”我说：“好，那我们来这样想。我给你举个例子，我知道这个例子会让你情绪激动。我说：“一个男人来了，他强暴了你的妻子，杀了她，又杀了你的孩子。”那司机立刻大喊：“啊！绝对不行！哈拉姆[3]！禁忌！绝不可能！绝不可能！绝不可能！”我接着说：“那如果他被带到法官面前，法官说：‘你确实做了这些邪恶、可怕的事，非常残忍。但我有怜悯心，所以我要让你自由离开。’”那司机几乎要把车开出路去，他激动得发狂，歇斯底里。他说，绝对不可能，永远都不可能接受！我说：“你看到问题了吗？这就是为什么基督的十字架是不可或缺的。因为祂既是上帝，又是人，祂为人死在十字架上。这是上帝既公义又能拯救的唯一途径。因为耶稣作为代替者，站在祂百姓的位置上，所有公义的要求都完全落实在那位代替者身上，而怜悯则临到那些祂所代替的人。既公义，又慈悲。祂的性情在这一切中完全得以彰显。”那司机沉默了！他一句话也说不出来，完全安静，一言不发。

这就是福音。普天之下，唯有圣经宗教才能提供这真理。此处我们所遇见的，是那位又真又活的上帝。唯独祂是上帝，唯独祂是救主，唯独祂赐下这“独一的义”。凡凭信心披戴耶稣基督之义、因信称义的主的百姓，就能夸耀、赞美、欢庆主的恩典，在祂丰盛的救恩中欢欣。

我以此作结，你们当铭记这真理如何在《罗马书》第 3 章和第 4

[3] 哈拉姆：haram，在阿拉伯语中意思是“禁忌的；违背教法的”。

章中显明，主在那里详尽阐释了这美好的称义教义。及至第 5 章，经上记着：“我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与上帝相和。我们又藉着他，因信得进入现在所站的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望上帝的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的。因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻”，毫无羞愧，唯有荣耀，“因为所赐给我们的圣灵将上帝的爱浇灌在我们心里。”（罗 5：1-5）。

一切的功德都在基督里，并且只在祂里面。祂是泉源——救恩的泉源、公义的泉源、怜悯的泉源、恩典的泉源、良善的泉源。因此，我的朋友，你必须仰望祂，凭信心倚靠祂，求祂拯救你，用祂儿子的公义来遮盖你。愿上帝赐福我们的听道。

我们一起站立祷告：

主啊，我们在天上的上帝，你是独一又真又活的上帝，你是独一的救主，赐下那足以救赎罪人的独一的义。主啊，求你使我们心中、意念中、手中一切的偶像都被打碎、清除，好使我们被吸引归向那独一的上帝、独一的救主、独一的义，就是你在福音中所赐的。求你垂听我们的呼求，我们奉耶稣的名祷告，阿们。

73 偶像崇拜不堪一击

赛 46:1-13

读经：《以赛亚书》第 46 章

简介

1.上帝的保守，1-4 节

2.上帝的定旨，5-11 节

3.上帝的美意，12-13 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 46 章一整章的内容，标题是《偶像崇拜不堪一击》。其中第 1 节说：“彼勒屈身，尼波弯腰，巴比伦的偶像驮在兽和牲畜上，他们所抬的如今成了重驮，使牲畜疲乏。”

简介

尽管世上诸国看似声势浩大，荣耀非凡，但这些国度却一向以不堪一击著称。哪怕只是稍作历史的回顾，都足以证明这一点，而我们自身的经验也印证了这一事实。想想巴比伦吧，在本章和下一章中都有提及。那是一个了不起的国家，一个我们先前在《以赛亚书》中已经描述过其荣耀的民族：强盛、有力、辉煌、美丽，成就斐然。然而，它转瞬即逝，被一扫而空，就像海浪冲刷掉沙滩上的沙堡一般。顷刻之间，噗！一下就消失了。而这样的情形，在世界历史中屡屡重演。想想法国，尤其是其与教会相关的历史。法国大革命爆发，长期稳固的君主制度被推翻；在罗伯斯庇尔等人的领导下，恐怖统治蔓延。旧体制被拆毁，最终拿破仑崛起。他的名字，至今在美洲的家家户户都耳熟能详。在他一连串的征服中，确有许多可圈可点之处。拿破仑自视为不可战胜的人物，认为法兰西帝国将永存，甚至自信能让整个欧

洲臣服于自己的脚下。然而，结果如何？他自信满满地东征，决意以自己的军事才能征服俄国。结局众所周知，一场灾难性的失败。他的军队几乎被彻底摧毁，士兵饿死、甚至自相残食。他自己狼狈归来，衣衫褴褛、几乎孤身一人，最终被流放到孤岛，度过余生。他从权势的巅峰，坠入深渊，不过短短片刻之间。这一切，都生动地说明了一个原则——世上的国度不堪一击。

我们在此看到，《以赛亚书》第 46 章与第 47 章之间的关系实际上极为紧密。第 46 章所首先强调的，正是偶像崇拜不堪一击，尤其是巴比伦式的偶像崇拜。而到了第 47 章，我们则看到巴比伦的倾覆与崩塌。因此，第 46 章是“不堪一击”，第 47 章是“崩溃瓦解”。要点在于，这两者事实上是彼此相连、密不可分的。这两件事交织在一起，假神的不堪一击必然导致倚靠它们之人也不堪一击，这是无可逃避的真理。而这一切，都凸显出真上帝那坚不可摧的胜利。因此，当我们细读第 46 章时，会发现其中不断出现彼此呼应的平行之处。主在其中将偶像崇拜的不堪一击摆在我们眼前，为的是藉此显明、衬托出与之相比之下，唯独属于祂自己的那份荣耀。

1.上帝的保守

因此，当我们今天下午来讲解《以赛亚书》第 46 章时，我们将思考三件事。首先，为了显明上帝的荣耀，我们先来看上帝的保守，在 1-4 节。我们刚刚读了第 1 节，接着在 2-4 节说：“都一同弯腰屈身，不能保全重驮，自己倒被掳去。雅各家、以色列家一切余剩的，要听我言：‘你们自从生下，就蒙我保抱；自从出胎，就蒙我怀揣。直到你们年老，我仍这样；直到你们发白，我仍怀揣。我已造作，也必保抱，我必怀抱，也必拯救。’”

请注意在这开头几节经文中所呈现的鲜明对比。在前两节里，我们看到的是人和牲畜在抬着神明。这些偶像如同行李一样被装上车，

被拖着走，这是何等可悲的图景！人们用车与牲畜的力量，去承担他们自己造出来的神明。然而，在 3-4 节中，情形却完全相反：上帝在抬着人，祂在托住祂自己的百姓。主自己担当、扶持、背负祂的百姓。我在引言中提到过，列国的不堪一击，正是因为他们的神明，那些假神本身就不堪一击。整套体系都充满短暂和易碎的特质。所以，当他们的神明失落了，他们的国也就随之覆灭，无论那些神明是什么样的形式。我们在这里所说的，并不仅仅是指那种放在架子上的小儿肥的佛像，不仅仅是这些具体的实物偶像。我们说的是各种形式的偶像崇拜与假神信仰，无论古代还是现代，无论显性的还是隐性的。当这些东西崩塌时，国家也随之崩塌。

因此，在第 1-2 节中，主是在说：“以色列啊，看清楚吧，你们的保守不在偶像里。仔细看看你们仇敌的偶像吧。”你们曾被巴比伦攻陷、掳掠、放逐，那么这些偶像能为你们做什么呢？保守的源头绝不在这些偶像之中。看看它们的结局，它们自己都屈身俯伏了。这里提到的彼勒是巴比伦人的主神，而尼波则是他们所敬奉的智慧之神。巴比伦正以学识、文学和知识而闻名。因此，这两位都是巴比伦宗教体系中极具代表性的假神。主说：“仔细看看它们吧，这就是它们的下场。它们都要屈身下拜。”换言之，不再是人们俯伏敬拜这些偶像，而是彼勒与尼波自己要向波斯人俯伏。它们自己仿佛也要向入侵的波斯军队叩拜，被征服、被击溃、被掳掠、被散灭。主在说：“你们怎么可能还会被诱惑，把你们的盼望、你们得保守的寄托放在这样的偶像上？看看它们吧！”

偶像出自堕落的人心和败坏的思想。偶像的根源，是人对上帝有极其卑微的认识。当人眼中不再有永生真上帝的荣耀、威严、大能与无限的荣光，他们就会渴求去制造出某种愚昧的替代品。他们内心那种空虚的渴望，驱使他们去造出这些神像。于是主就要使这些假神蒙羞。祂正在使这个世界的神明羞辱。祂说：“看哪，它们都失败了。

它们使所有敬拜它们的人、奉献给它们的人、为它们舍命的人，全都失望透顶。它们彻底辜负了它们的崇拜者。”所以，《以赛亚书》把彼勒与尼波描写成一副极其可悲的景象。它们自己也成了难民，它们自己也被掳去，被波斯人抬走，无助、溃败、可怜、可鄙。

主在这里说：“不要把你的信心放在世上的偶像上。”那些偶像可以是金钱，可以是科学，可以是政府，也可以是我们这个时代里各种形形色色的事物。主在说：“不要信靠这些东西。”你也不该惧怕它们，因为它们丝毫不能阻止上帝的旨意成就。上帝所定意要成就的事，绝不会被挫败、偏离、扭转，也绝不会被打断。倘若你将信靠寄托在这些事物上，那就是一种虚妄的信心，是错误的倚赖。偶像崇拜并不能使你脱离所处的困境，它并不能减轻你的重担，反而只会使你的负担更加沉重。这正是 1-2 节所描绘的画面。于是，当居鲁士前来攻取巴比伦时，偶像就随之倾倒。请注意主在此所说的：“都一同弯腰屈身，不能保全重驮，自己倒被掳去。”连偶像自己都要被掳走，它们既不能救自己，更不能救它们的百姓，而人也救不了他们的神明。整个景象就是一场彻底的灾难。主是在说：“你们看见偶像崇拜的不堪一击了吗？”祂要人看清这一切，好让他们在 3-4 节里明白，真正的保守之源在于上帝自己。你们要信靠主来得拯救、得保护，因为祂从不失信。祂说：“雅各家、以色列家一切余剩的人，要听我言：‘你们自从生下，就蒙我保抱；自从出胎，就蒙我怀揣。’”祂在说：“从起初开始，就是我。那永恒的膀臂在你们以下支撑你们。我是扶持你们的那一位，我是怀抱你们的那一位。我一路引导你们直到如今，直到你们年老之时。”主是那位背负祂百姓的上帝，祂从未失败。祂说：“从起初到如今，直到永远，都是如此。”主不会失败，因为祂不可能失败。

第 4 节说：“直到你们年老，我仍这样；直到你们发白，我仍怀揣。我已造作，也必保抱，我必怀抱，也必拯救。”这是一幅多么优

美的画面，展现出上帝那慈爱看顾的本性。祂走近每一位信徒，对他们说：即便日子变成星期，星期变成月，月变成年，年又化为十年，光阴飞逝，你正快步迈入年老，甚至已年事已高，或者将要步入暮年。主在说：“我向你起誓、向你应许，我必不失信，我必背负你直到最后。”因此，那些处在中年、青年，尤其是正步入老年的信徒们，内心可能有恐惧、不确定、对未来的忧虑、对衰弱与病痛的惧怕、对种种困难的担忧，主都在此说：“听我说，我要一直背负你，直到你生命的终点。”这是主给你的话。当世界渐渐远离你，当你逐渐走向人生的尽头，直至死亡本身，上帝却在那时更亲近祂的百姓。是上帝造了他们，是上帝接受他们，是上帝使他们昌盛。祂绝不会离弃他们，因为祂是不改变的。我们常常在改变，而祂却永远不变。祂是那位永不改变的上帝。祂过去所行的，正是祂现在所行的，也必是祂将来所行的。于是，我们在此看见上帝是保守的源泉。偶像的不堪一击，正引导我们去看清那真正保守与庇护的所在，这唯有在主自己里面才能找到。

2.上帝的定旨

其次，是上帝的定旨，在 5-11 节：“你们将谁与我相比，与我相等，可以与我比较，使我们相同呢？”接着，主描述了人们制造偶像的方式。他们用金子、由金匠打造，把它抬在肩上，搬运它，安放在指定的位置上。然而，即便他们向它呼求，它也不会回答，不能从任何患难中拯救他们。于是，再一次，我们看见羞辱的场景。主正在使偶像蒙羞。主喜悦将一切形式的偶像埋葬在耻辱、羞愧、丑陋与曝光之中，使它们显出其可憎与可笑。圣经一再教导我们一个真理：论到偶像，若是你制造它，上帝必摧毁它。祂的作为之一，就是在一切地方、任何层面上彻底粉碎偶像，无论它们存在于人的心中、手中，或在更广的领域之中。

偶像是无法与上帝相比的，第 5 节说明了这一点。主对祂的百姓说：“若你们受诱惑，想要像你们周围的外邦人那样造偶像，若你们受世界的吸引，想要效法他们的心态，采用他们的偶像崇拜，你们到底在想什么呢？”主说：“若你们要作我的百姓，若你们要敬拜我，那你们如何能为我制造一个偶像？”“你们将谁与我相比，与我同等，可以与我比较，使我们相同呢？”要为永生真上帝耶和华造出祂的形象，本身就是不可能的。凡受造之物都无法与祂真实的本体相比。主在此警戒说，不要走那条路，不要玩那种游戏，不要效法世界那样追逐一切虚浮的诱惑。世界充满了偶像，充满了喧嚣与张扬、兴奋与狂热。而信徒的心，却极容易被这些事物所牵引——成功、事业、成就、金钱、娱乐、享乐。你也许会想，自己可以一边敬上帝，一边追逐这些。主说：“再想一想吧。不要造偶像。”

6-7 节，请看，他们正在敬拜人手所造的东西。一个由人所造之物，出自人的思想、出自人的劳作，怎么可能高于人本身呢？创造主永远大于受造物，而偶像的创造主正是人自己。可他们却在这里，俯伏敬拜它，还要将一切奉献给它。“那从囊中抓金子、用天平平银子的人，雇银匠制造神像。”换言之，他们宁可自己忍受亏损，也要牺牲个人利益，不惜付出极大的代价，只为将这些献给他们所追逐的偶像，好让自己转过来去崇拜、去爱慕它。而主说：这是为了什么呢？你们要向它呼求，它却不能回答，它不能把你们从患难中拯救出来。所有的金钱、时间、精力都耗尽了，最终却发现，这些偶像对你们真正的需要与渴求毫无能力、全然无用。真是可悲，世人竟能在服侍他们虚假的神明时，显出如此勤勉与热诚，完全是徒然的努力，是捕风的劳苦。然而，令人羞愧的是，有时他们在侍奉虚无之神时所显出的殷勤与牺牲，竟超过那些自称侍奉独一的永生真上帝之人的热度与忠心。

于是主在第 8 节中说：“你们当想念这事，自己作大丈夫。悖逆

的人哪，要心里思想。”主在说：“停下来！”祂在说：“要刚强！”祂是在呼唤人要作大丈夫！祂说：“你要用心思，要思想，要记念。”不要像木偶或愚昧人一样，乃要作有理智、有判断力的人。“悖逆的人哪，要心里思想。”祂在呼召祂的百姓以智慧与洞察力来省察自己的心。主要被理智、清醒、敬畏祂的人所侍奉，而人在最好的状态正是作主的仆人。主说：“要记念。”祂在说：“我已经告诉你们了，我已经为你们写明了，我藉着先知传达给你们。思想吧！回想我所成就的一切。”

接着，上帝在以下的话语中表明，祂是那位宣告者，也是那位执行者。祂既计划，也成就，一切都照着祂自己的旨意而行。因此，在第 9 节中祂说：“你们要追念上古的事，因为我是上帝，并无别神。我是上帝，再没有能比我的。我从起初指明末后的事。”实质上，祂是在对祂的百姓说：“将你的眼目定睛在我的话语上，而不是定睛在任何形象上。不要用眼睛去寻找可见、可触摸的偶像，而要用耳朵倾听我的话。”这正是旧约中反复强调的重要教训，主一直责备祂百姓倾向于感官的、形象化的敬拜，祂呼召他们专注聆听祂的话语。即便在旧约充满象征和礼仪，上帝仍要祂的百姓明白，祂主要藉着话语来启示祂自己。

这正是罗马与新教之间的重大区别，不是吗？他们被偶像崇拜所驱使，这是他们长久以来的顽疾。他们仰望偶像、渴求偶像、增添偶像，以各种形式陷入偶像崇拜之中。而新教则呼召人回到圣言，回到圣经，呼召人以心与意投入属灵的分辨之中。要服在祂的话语之下。主在说：“倚靠我的应许。”祂在说：“倚靠我所预言的。”“你们要追念上古的事，因为我是上帝，并无别的上帝……我从起初指明末后的事，从古时言明未成的事，说：‘我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。’”（第 10 节）主在说：“看看那已被记录下来的历史，看看所发生的一切。看看我从起初所说的事，如何一一应验于

其后的事件中。再看看我过去所说、尚未成就的事，并在这事实中得着信心。那就是，它们必定要完全且彻底地应验。”所以，你可以回望已成的历史事件，也可以观看那尚在进行或仍在将来的预言事件的展开，这些都属于上帝的预言性启示。祂在说，那些尚未成的事，我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。主乃是那位从起初宣告结局的上帝。人可以在事后宣称起点，也可以在结局已明时总结起源。然而，主反其道而行，祂在起头时就准确宣告终局，唯有主能如此行。祂站在万事之始，便已宣明结局。这就是主。唯有上帝，能完美而全面地成就祂的话语。

这一真理至今仍然成立。在《以赛亚书》中，当时的原始听众所领受的，是关于他们未来的启示。而那对我们来说，已经成为过去了。他们所听见的是有关巴比伦的一切，以及巴比伦将要遭遇的命运。主将要从东方兴起波斯人居鲁士，使他来毁灭巴比伦，将其碾得粉碎。我们如今可以阅读这些事，可以在圣经的启示中看到它的展开，也可以在历史中看到其实现的细节。然而，对以赛亚时代的人而言，他们在仰望未来。他们所知道的，唯有上帝所启示的。他们所明白的，唯有上帝所说的。主在对他们说：“要将你的信心安放在我所应许、所预言的事上。”

而我们也可以取用这一原则。主在此所说的话语，虽历史环境已相隔数千年，但仍然完全适用于我们。主如今来到我们这里，临到我们在 2025 年的处境，对我们说：“你知道我所启示的。我已赐给你对未来的先知性预言，指明在这世界的岁月终结之前将要发生的一切。我已指示你那将要展开的事。我已论到我国度的扩展与推进。我已宣告属灵的敌基督，那巴比伦的淫妇，那罪恶之母，那大罪人，罗马的败亡。你知道，它必被拆毁、分裂为三段。正如《启示录》所显明的，它要被掠夺、粉碎、荡然无存。这些都要成就。你也知道，犹太人将要重新被嫁接进教会，与他们一同的，还有外邦人数目的填满。你知

道，前方必有一段福音昌盛的时期。你知道，在万事的高潮之时，主的肉身要再临，结束此世，并带来复活、审判与永恒。以上所有这一切，以及远超我所简述的诸多事，皆在我们尚未来到的时光之中。而主正在对我们说：不要仰望世界，不要依赖他们的偶像，不要倚靠那些不稳定之物。你要仰望我，你要侧耳听我话语，你要坚定地持守它，你要追念我在过去所成就的一切，为要坚固你现在的信心，并加强你对未来的把握。你确知我所应许的许多事，那些事是绝不能被打败的。它们必定要发生，不可能不发生。”因此，这对我们同样是真实的。这就是我们所拥有的神圣供应、保护与赐福的源泉。

祂在第 11 节说：“我召鸷鸟从东方来，召那成就我筹算的人从远方来。我已说出，也必成就；我已谋定，也必作成。”因此，在这里，正如我们在《以赛亚书》前面的部分已经看到的，那只鸷鸟无疑就是居鲁士本人。他就像罗马那样，成为一个国家的旗帜与象征。居鲁士就像一只飞鸟，以极快的速度俯冲而下，征服他的敌人，并以惊人的方式扩张他的帝国。而这里的居鲁士，当然，在上帝的事上是完全无知的，他愚钝如石。作为军事统帅，他非凡、卓越、出色。在政治谋略上，他也极具手腕。然而，在圣经宗教的事上，他一无所知。也就是说，他几乎什么都不懂。换言之，他起初根本没有意识到自己其实是耶和华手中的一个工具。他以为自己所做的一切，都是靠自己、为自己、出于自己的力量。然而，他并不知道，实际上，是上帝出于自己的神圣定旨兴起他，使用他，雇用他，为成就祂自己的目的。而一旦完成，上帝就将他连同他那庞大的帝国一并废弃，交付于希腊人的手中加以倾覆。于是主在这里说，祂针对居鲁士给出了具体的说明，但祂同时也说：“我已说出，也必成就；我已谋定，也必作成。”上帝所“说”的，祂也“成就”；祂所“谋”的，祂也必“作成”。因此，主的百姓应当在祂的话语上建立起深深扎根的信心，不要被这世界的偶像所动摇，也不要陷入那偶像的不堪一击之中。

3.上帝的美意

接着，在 12-13 节里，主说：“你们这些心中顽梗、远离公义的，当听我言。我使我的公义临近，必不远离。我的救恩必不迟延，我要为以色列我的荣耀，在锡安施行救恩。”主在此强调：“我所说的，必定成就。”而且祂补充说，这一切将要快快临到，“我的救恩必不迟延”。

“你们这些心中顽梗、远离公义的，当听我言。”这里说的正是不信之人，是那些顽固不化、不可救药的人，那些固执己见、心肠刚硬、拒绝相信上帝话语的人。而主在 12-13 节中所说的其中一件事就是：顽梗者的不信，并不会使上帝的话语失效。人忽视祂的话，否认祂的话，无视祂的话，专注于除了祂话语以外的一切事，这些都不会在最微小的程度上影响那话语的成就与实现。祂的话必要成就。不信并不能使上帝的话语失效。事实上，它根本无法对其造成任何影响。

他们是顽梗和心硬的。也许他们会为自己辩解说：“看看我们所经历的一切吧！我们遭受了那么多动荡。我们被掳，流亡异地，在巴比伦被囚七十年。现在据说居鲁士要来解救我们，种种事情压在我们头上，我们的处境实在太糟糕了。”这全是废话！这绝不是他们顽梗不信的理由。无论是巴比伦被掳的预告，还是被掳的亲身经历，都不能成为不信的借口。真正的问题在于他们那些小罪，那些未曾对付的小罪，未曾治死的小罪。那些没有从他们不信、悖逆、属世的心中拔除的杂草，正是这些滋生出了他们的顽梗之心。这就是症结所在。不信使人与上帝疏远，不信带来属灵的耳聋，使人对祂的话语充耳不闻。不信带来属灵的瞎眼，使人看不清、看不准、看不真，从而进一步扩大人与上帝之间的距离。不信正在扩张那道隔绝上帝与祂百姓的鸿沟。而最终，正如以色列所经历的那样，如果你把历史往后推得更远，不信的结果就是他们终被剪除。那原本作为枝子的他们，被剪离了树干，而外邦人却被接上去。因他们的背约，主给了祂古时的百姓一纸休书。

然而，在这里，偶像崇拜的不堪一击反而再一次凸显了上帝的美意。13 节说：“我使我的公义临近，必不远离。我的救恩必不迟延，我要为以色列我的荣耀，在锡安施行救恩。”请注意，上帝的百姓就是上帝的荣耀。我们在《以赛亚书》中先前已经看到这一点。这是何等令人震撼、难以想象、惊奇莫名的真理。永生的真上帝，祂的荣耀竟然与祂的百姓相关！祂的荣耀居然就是祂的百姓，那些本是可鄙、卑贱、不配得祂任何怜悯的罪人，那些按本性当受地狱刑罚的人，竟然成为祂的荣耀！然而，这却是事实。祂的百姓是祂眼中的瞳人，是祂爱情的对象，是祂整个救赎历史的中心。为什么上帝的百姓会成为祂的荣耀？因为祂亲自应许要救赎他们、拯救他们、释放他们。主亲自洁净他们，洗去他们一切的污秽，用那无瑕无疵的义袍遮盖他们。主藉此显明祂公义与正直的荣耀，同时彰显祂的良善、恩典、怜悯与慈爱。所有这一切，都在祂救赎罪人的工作中被放大，藉着祂差遣祂的独生子成为道成肉身的救主来完成救恩。上帝的荣耀就在此被归给祂自己。主藉着拯救罪人，放大祂自己的荣耀。因此，祂的百姓就是祂的荣耀。

到了末日，他们将被呈现在祂面前，没有玷污、没有皱纹，没有罪恶的痕迹。他们将得着复活的身体、被炼净的灵魂，并且被赐予加倍的荣耀，那从基督自己得来的荣耀，使他们在祂里面有分于祂的荣耀。他们将如太阳一般在天上永远发光，反照出主耶稣基督荣耀的形像。主在此说，祂的百姓是祂的荣耀，“我要为以色列我的荣耀，在锡安施行救恩。”

祂必要成就自己的美意，正如我们在第 10 节末尾所看到的：“我的筹算必立定，凡我喜悦事，我必成就”，就是祂所悦纳的事。而祂所悦纳的，永远是那公义良善之事。看啊，主在这里宣告：“你们要记念，要侧耳倾听，要留心遵行我的话语。我是以永远的爱来爱我的百姓的上帝。”且看祂将要为祂的百姓施行何等大能的作为。祂宣告：

“这是我为你们预备的恩典，这是我将在你们生命中成就的作为，这是我与你们同行的应许。我的公义必将临近，不再遥远。我的救恩必不长久迟延，它要速速来到绝不耽延。这福音必先临到锡安，也必从锡安传扬出去。”因为救赎主弥赛亚正是要从这古老选民中诞生。当基督藉着受死、埋葬、复活与升天完成救赎大工时，这临到锡安的救恩福音，必将从锡安、从耶路撒冷出发，传遍犹大全地、撒玛利亚，直到地极。如此，锡安不再仅仅是耶路撒冷的一座圣山，更要扩展直至笼罩全地，将属天印记烙在万邦之上。在那里，君王基督耶稣的统治将得着完全彰显。“我要为……我的荣耀，在锡安施行救恩。”

因此，无论从前还是如今，主如今仍向祂的百姓宣告：“看看偶像崇拜那不堪一击的一切吧！”祂呼召我们认清，那赐给我们的，是上帝的保守；那启示给我们的，是上帝的定旨；而在其中彰显的，正是上帝的美意。祂要我们将信心完全放在祂身上。因为，与下一章中巴比伦的倾覆形成鲜明对比的是，主耶稣基督的国度将永远长存，永不衰败。

让我们一同起立祷告：

全能的天父上帝，我们感谢你，因你如同天上的丈夫，用你话语的水洗净你的新妇。我们祈求你以真理使我们成圣，你的话就是真理。求你拯救我们，使我们与我们的儿女都脱离偶像，并赐恩典，使我们将一切信靠全然放在那位天上的上帝身上。求你使我们的耳、眼、心、手都专注于你，使我们的膝只向你跪拜，使我们的心在你儿子所赐丰盛恩典中欢喜快乐。我们奉祂的名祷告，阿们。

74 巴比伦倾倒了

赛 47：1-15

读经：《以赛亚书》第 47 章

简介

1.巴比伦的毁灭，1-5 节

2.毁灭的原因，6-10 节

3.无药可治，11-15 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 47 章一整章的内容，其中第 1 节说：“巴比伦的处女啊，下来坐在尘埃；迦勒底的闺女啊，没有宝座，要坐在地上，因为你不再称为柔弱娇嫩的。”

简介

上帝的话告诉我们：“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。”（诗 75：6-7）这就是说，在我们所见的世上所有的运作、人与事之间错综复杂的因果关系之中，虽然看似一切升沉都由人手所促成，但在这一切背后，乃有万军之耶和华、天上的上帝在掌权。升迁并非出于人的手段，也非主要因这些外在的因素，而是出于上帝自己的作为。祂按照祂主权的、无法测度的旨意，使这一位兴起，又使那一位降卑。我们当在祂面前屈膝敬拜，承认祂所行的一切都是正直的。

在《以赛亚书》第 47 章，我们读到关于迦勒底人、巴比伦这古老帝国的兴起与衰败，尤其是她的衰败。我们从中学到一个极其重要的属灵规律：人升得越高，跌得也越重。这是在主至高智慧与主权安排中，一次又一次被显明的事实。经文中所描述的巴比伦的灭亡，一

切都正如上帝自己所预言的那样成就了。我们在历史中所见的这场上帝话语所应验的灾难性倾覆，不仅是巴比伦独有的经历，而是一个普世的真理。上帝的道与上帝的作为，在历史中不断地重复显明，这是巴比伦的命运，也是所有走上与巴比伦相同道路的列国的命运。这同样适用于世上的个人，无论男女，他们的兴起、他们的坠落，都在同一主权的掌管之下。正如我们在新约的经文中所见，这一切也预示着属灵巴比伦最终的陨落，那将要在上帝大能的作为中被彻底推翻的邪恶势力。因此，这一章的信息，在各个层面上仍然对我们具有现实的应用。在先前的预言中，我们已多次听到有关即将临到巴比伦的毁灭。如今，在第 47 章，我们进入了对这一毁灭更为完整、深刻的描述。

1.巴比伦的毁灭

我们先来看第一部分，巴比伦的毁灭，在 1-8 节。我们刚读了第 1 节，接着 2-5 节说：“要用磨磨面，揭去帕子，脱去长衣，露腿趟河。你的下体必被露出，你的丑陋必被看见；我要报仇，我必不以人待你。我们救赎主的名是万军之耶和华以色列的圣者。迦勒底的闺女啊，你要默然静坐，进入暗中，因为你不再被称为列国的主母。”（按钦定本翻译）

我们在《以赛亚书》前几章中已经多次提到巴比伦，也详细讲述过她作为帝国的辉煌，我在此不再赘述，但鼓励各位在主日之外自行研读历史记载。那真是一个令人震叹的帝国，辉煌、雄伟、令人屏息。在许多方面，她的荣耀甚至使今日所谓的强国都相形见绌。她确曾显赫无比，然而此处我们所读到的，却是她的毁灭。这场毁灭出于上帝之手，是祂公义的审判所带来的结果。因为上帝与巴比伦有争论，祂要与这个帝国清算。这是因为他们的傲慢与罪恶的挑衅，已经惹动了上帝的忿怒。开头的话语带着一种震撼的命令：“下来吧！”下来！从你那高位上，从你那自以为高尚的荣耀中，从你那满溢的骄傲中降

卑吧！主说：“下来，从你的宝座上下来，坐在尘土中。从至高之处跌落到至低之处。”

如果你是生活在那个时代的巴比伦的一名居民，那么你几乎会觉得这件事根本不可能发生。我们如今读到这些时，隔着漫长的历史距离。对我们而言，那是古代的往事。我们知道后来巴比伦的结局，也多少知道她曾经如何崛起、如何强盛。但事实上，我们很难真正想象她当时的样子。如果你生活在那个年代，听到主所说的这些话，你一定会觉得在人看来这完全不可能。你无法计算出任何可能的方式，使这一切能够实现，尤其是在那样的方式、那样的速度之下实现。你无从想象这一切如何发生。然而，主却开口宣告说：这确实会发生。因为他们惹动了上帝的怒气。巴比伦也许正忙于思考埃及，自己要如何应对他们。他们也许在考虑玛代人的崛起，波斯人正在壮大。他们也许还在回想自己曾如何将亚述人彻底踩入尘土。他们的思虑中充满了各种敌人，各种政治与军事的权衡。但他们没有思想耶和华，那位他们最该惧怕、最该警醒面对的主，竟完全不在他们的视野之内。然而主却临到他们说：“你们在这一切事上犯下了极大的错误。你们激怒了上帝，那位又真又活的上帝。”

于是，主说：“下来吧，坐在尘土中吧，巴比伦的处女……迦勒底人的闺女。”所谓“巴比伦的处女”就是指巴比伦的人民。圣经中常常用女性的形象来比喻列国，以色列如此，其他国家也是如此。我们今天的语言中其实也还保留着这种用法。主在这里说的是：你的帝国将被夺去。你将不再被称为“柔弱娇嫩”的女子，世人不再以那些矫饰的精致、华丽的美名来称颂你。不，你将被扔进艰辛与苦难之地，不再有柔美与细腻，只剩下困苦与羞辱。

于是祂又在第 2 节说：“要用磨磨面。”这是什么意思？这实际上是在描写一种最卑微的奴役形式。祂说，你这曾在天上为王、在地上掌权的巴比伦啊，去推磨吧，去磨面吧！那是牲畜所做的事，是奴

隶的活计。如今，上帝对这自高自大的巴比伦说：“去推磨吧！”去做那最低下、最屈辱的劳役。你曾以自由为傲，以成就为傲，以所谓的文明与启蒙为傲，你曾以积聚的财富与奢华为荣。但主说：“你的自由没有了，你要被掳去。你的奢华也没有了，你要去作奴仆。”

因此，祂在 3-4 节中谈到她的羞辱说：“你的下体必被露出，你的丑陋必被看见：我要报仇……我必不以人待你。”意思是：从骄傲到羞辱，从荣耀到耻辱，从尊贵到令人厌憎。你那一切华丽的衣饰、皇家的富丽、傲慢的装饰，都将被剥去。你将被脱得赤裸，暴露在众人眼前，成为众目所注的笑柄与羞辱。

主在第 3 节中说：“我必不以人待你。”意思是：我不会以人所具有的那种克制、那种温柔来对待你。我来的方式，恰恰相反，更像一头狮子，那种毫不留情、毫无怜悯、毫无温和与宽容的狮子。我必不怜惜你。我必以烈怒对付你。这样的毁灭之所以可能，正是因为那使之成就的是耶和华自己。第 4 节说：“我们的救赎主的名是万军之耶和华以色列的圣者。”上帝说的话，上帝必成就。因为唯有祂既能说，又能成就。祂有能力使所言成真。祂是祂百姓的救赎主，这意味着祂能击败压迫他们的仇敌，能推翻辖制他们的暴君。祂曾这样对付埃及，祂把他们抛入海中，转眼就消灭了。主能救赎，能赎回祂的百姓。因此，当祂的百姓被掳掠、被压制、被放逐时，祂也能起来，推翻那掳掠他们的人，因为祂是祂百姓的救赎主。

请注意，祂之所以能这样对付巴比伦，是因为祂是万军之耶和华。巴比伦，你有什么呢？你有战车，有骑兵，有军队，有兵器库。你聚集了一切力量，用它们打败了亚述，也以为凭这些就能继续征服别的列国。但你算错了，算得极其离谱。你面对的，不是另一个帝国，不是另一个像你一样拥有谋士、善于战略、手握更大武器库的国家。不是。你面对的是万军之耶和华，那位驾行在天上的上帝，统率着无数天军的主宰。祂的军旅多得数不清，其中哪怕只差遣一位天使，也足

以倾覆整个巴比伦。要记得，那时上帝只差遣一位天使，就在一夜之间击杀了十八万五千亚述人（王下 19：35）。主说：“我是那万军之耶和华，是统管一切军队的主。”毫无疑问，祂不仅是天军的主，也是地上属祂百姓军队的主。祂是天地万军的统帅。祂对巴比伦说：“你们根本毫无胜算。”

在第 5 节中，主说，你将沦为悲伤与羞辱之地：“迦勒底的闺女啊，你要默然静坐，进入暗中，因为你不再被为列国的主母。”你要进入哀悼者所在之处，那寂静而蒙羞的角落。你要进入黑暗之地。你这如今立于世界之巅、光耀如钻石的城邦啊，将被贬入幽暗，将被置于荒凉绝望的境地。你将被带到最低的层次，你这自以为是“女王”“列国的主母”的人啊。这里的描述与《启示录》第 18 章有明显的平行关系，属灵的巴比伦自称为“女王”“天后”。而在此处，她被称为“列国的主母”。然而主却说：不，不再是了。你不再被称为列国的主母。你要蒙羞，要被贬黜。核心的主题在此十分清楚——毁灭。主宣告说：“我必使你荒废。我必使高傲者降卑，使荣耀者堕入尘埃。”我要把她从高处拉下，使之跌入极深的低谷中。

2.毁灭的原因

其次，我们来看 6-10 节中所揭示的毁灭的原因。从第 6 节开始，主说：“我向我的百姓发怒，使我的产业被亵渎，将他们交在你手中，你毫不怜悯他们，把极重的轭加在老年人身上。”接着，从第 6 节往下直到第 10 节，主开始一一列举他们的罪恶。这些就是惹动祂忿怒的缘由，这些是他们的挑衅。主在此宣告：“这就是你将被毁灭的原因，这就是你将从世界的版图上像灰尘一样被抹去的原因，这就是你将被羞辱、被埋葬在耻辱中的原因。”这些罪，这些挑衅，这些加剧的恶行，如同恶臭一般上腾，在上帝面前成为令人厌恶的气息。它们没有被忽略，没有被忘记，也没有被放过。

其中第一条罪，就是巴比伦如何对待上帝的百姓。因为当你迫害上帝的百姓时，就是在戳祂的眼睛。上帝说：“我的百姓是我眼中的瞳人”（亚 2：8；诗 17：8）。主在大马士革路上对扫罗说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”（徒 9：4）逼迫上帝的百姓，就是逼迫上帝自己。

于是，主临到他们，对他们说：“你们以为自己是谁？”主在此宣告：“我是那位正在管教我百姓的。我是父亲，而他们是我的儿女。正因为他们亵渎安息日，因他们陷入拜偶像的敬拜，因他们的不信，因他们一切的悖逆，我才亲自带他们到惩戒之地。”主说：“是我，是我在管教他们，不是你们巴比伦配得这功劳。是我使他们被掳，被你们尼布甲尼撒和巴比伦帝国所掳，是我这样行，为要管教我的百姓。”然而，在我使我的百姓被掳之时，你们是怎样对待他们的呢？你们没有向他们施怜悯。你们本该明白正在发生的事，本该看见他们的光景，体察他们的处境，并据此以怜悯待他们。但你们没有。你们在对待他们的方式上，超越了一切合理的限度，毫无怜悯。相反地，你们轻视我的百姓，侮辱他们，虐待他们，用极其残酷的手段对付他们。

请注意这里的措辞，祂说：“把极重的轭加在老年人身上。”这里的“老年人”指的就是上了年纪的人。上帝在说：“你们对我的百姓中年长的那一群人是怎样行的呢？你们并没有在白发人面前起立致敬，没有向他们表示尊重，反而把沉重的轭压在他们身上。”你们如此残忍地对待我的百姓，因此主说：“为此，你们必沉沦；为此，我要毁灭你们。我要把你们打得粉碎！”因为你们在愚昧、骄傲与无知中，竟敢凌辱我的百姓，这就是你们的第一宗罪。

接着，主又继续说，好像前面的罪还不够似的。祂论到他们的骄傲与属肉体的安逸：“你自己说：‘我必永为主母’，所以你不将这事放在心上，也不思想这事的结局。”你没有想一想：“骄傲在败坏以先”，你没有想到，那些自高自大的，主必使他们降卑。你没有反

省自己不过是主手中的一个器皿。相反，你心中充满了骄傲自满。你以为自己稳若磐石，属肉体的安逸使你盲目地自信。你自称为“女王”，再一次说，“我是列国的主母”，正如《启示录》第 18 章中说属灵的巴比伦是淫妇之母。主说：“你糊涂得很，完全无知。”你没有把当思想的事放在心上，没有记得结局将如何。你那一切的野心，你那一切对尊荣的执着，都要被击碎、毁灭。

第 8 节说：“你这专好宴乐、安然居住的，现在当听这话。你心中说：‘惟有我，除我以外再没有别的，我必不至寡居，也不遭丧子之事。’”这正是骄傲与自恃的宣告，是一种独立自足的表现，一种自以为安稳、不可动摇的表达。那是什么？那是“特殊论”的语言，“我们与世界不同，与万国不同。我们独立于历史之外，是独一无二的。没有谁能与我们相比。无论在我们之前，或在我们之后，都没有能与我们相提并论的。”这正是巴比伦的心声：“我必不至寡居，也不遭丧子之事。”然而，主却带来了什么？祂带来了他们一切势力的丧失，一切安逸的失去。那些沉溺在享乐中的人，最终成了自己情欲的奴仆，而所有这些享乐都将被一扫而空。“你这专好宴乐的”，意思是，你们完全投身其中，被自己的欲望俘获，沉迷其中不可自拔。你们安逸地生活，漫不经心，以为一切将永远如常，无所畏惧。但主说：“哪知，丧子、寡居这两件事在一日转眼之间必临到你。”祂说：“这两件事必全然临到你身上”，也就是说，它们将以最彻底、最完全的形式降临，以最猛烈的程度、最全面的范围成就。这是完全的毁灭。你那无数的迷信、繁多的邪术与咒语，都无法拯救你。因着你的罪恶，你所倚靠的一切都将被彻底扫除、尽数毁灭。

第 10 节，主如此说：且看你的光景，这是你们毁灭的另一个缘由：“你素来倚仗自己的恶行，说：‘无人看见我。’你的智慧、聪明使你偏邪，并且你心里说：‘惟有我，除我以外再没有别的。’”主指出：你们既倚仗恶行，又仰赖智慧，这两样都是在倚靠自己的罪

孽。巴比伦看着自己说：“我们的科学成就举世无双，工程壮举无与伦比，艺术造诣与文明进步令人惊叹，财富积累浩如烟海，科技发展日新月异。”他们将这一切归功于自身，视之为解决问题的良方，奉为拯救的根源。这话语何其耳熟？其中回荡着空洞的回响，不是吗？这样的论调至今仍在不断重复。主说：你们竟以罪孽为倚靠，自以为可以恣意妄为，通过罪恶手段达成所图。看啊，你们自以为安稳无虞，因着积累的知识而自得，因着汇聚的资源而自满。但主宣告：你们早已被麻痹沉眠。那引以为傲的智慧聪明，反倒使你们偏离正路。经上说“使你偏邪”，它们令你们离弃正道。你们已转向歧路，偏离正道，陷入迷途却不自知。然而你们竟如此笃信自己的邪恶与智慧，甚至妄言：“上帝看不见这一切。我们已超越耶和华的管辖，无人能洞察。唯有我们的眼光最卓越、最深远、最明晰。耶和华天上的上帝，祂既不能明察，也无力干预。”他们全然忘却自己最终的结局。他们怀着虚妄的自信，倚仗自身的罪孽、乖僻和智慧说：“惟有我，除我以外再没有别的。”自以为屹立不倒，无可匹敌。

主说：这就是原因。毁灭在前，灭亡已近。你们的灭亡不是偶然，也不是命运无情，而是罪带来的公义结果。你们的毁灭完全归咎于你们自己的罪。主在这里一一列举，使你们无可推诿。祂在说：“你们有罪，你们有责。罪的工价乃是死。”你们的罪极其张扬，你们高抬自己，抗拒我。而现在，你们必须领受罪的工价。死亡已经在路上，紧随你们骄傲的脚步而来。

3.无药可治

第三，这场毁灭是无药可治的。我们已经看到了毁灭，也看到了毁灭的原因，而这里我们被告知，这毁灭无药可治。第 11 节说：“因此，祸患要临到你身，你不知何时发现，灾害落在你身上，你也不能除掉，所不知道的毁灭也必忽然临到你身。”主在说：“我不仅要因

你的罪惩罚你，我还要显明你所有骄傲的根基是何等破产。”巴比伦所倚靠的，就是他们的迷信与虚假学问，那些术士、占星家、行邪术的，他们自以为拥有智慧与知识的宝藏。他们把真正的科学与别的东西混合在一起，使科学成为一种宗教，在其中掺杂各种宗教元素。上帝说：“我要揭露这一切的空虚与败坏。我要击打你那引以为傲的地方，你自诩的聪明与知识。”主说，这审判是必然、确定、无药可治的。

第 11 节，主宣告：你们既无法察知灾祸的来源，也无力抵挡其侵袭，它必以极其迅速的方式临到。因此，这审判必是骤然降临，出其不意。这里显明的真相是，你们所有的筹算都错判了未来的实情。当你们为帝国前途精心谋划，推算其发展、胜利与进步时，这些精密的谋划反倒成了误导你们的虚谎。你们终将暴露原形，那些曾被你们奉为圭臬的预言尽成虚妄，覆灭只在顷刻之间，待到那时已追悔莫及。

值得深思的是，当我们查考《启示录》中关于属灵巴比伦的预言时，那是在千禧年开启前最后战役的终极高潮，主应许要毁灭那属灵的淫妇、可憎之物的母，即属灵的巴比伦。细心的读者在研读第 18 章时会发现，这些审判的特质同样蕴含其中：它既是骤然临到，又令人猝不及防。经上反复强调“一时之间”“一时之间”“一时之间”，这个短语在第 18 章中多次回响。主宣告：“审判必迅速而彻底地降临，如同大厦的定向爆破，转瞬间向内轰然坍塌，彻底化为瓦砾与尘埃。”这剧变将带来极大震撼，举世都将惊呼：“究竟发生了何事？那权倾数百年、影响力无远弗届的巴比伦大城，如今竟在顷刻间灰飞烟灭？”这个问题我们稍后在教理问答课上将会深入探讨。

第 12 节说：“站起来吧！用你从幼年劳神施行的邪术和许多的符咒，或者可得益处，或者可得强胜。”主在这里用讥讽的语气说：“来吧，站起来试试看，让你所信奉的宗教、所倚靠的资源来拯救你！看看你那满手的法术、星象、咒语，是否能阻止毁灭的临到。”主是

在讽刺他们：“你尽管试试看，但你会发现，一切都无能为力。”上帝要将他们彻底倾覆，如同被冲进深渊，而他们无力阻挡。

第 13 节：“你筹划太多，以至疲倦。让那些观天象的、看星宿的、在月朔说预言的，都站起来，救你脱离所要临到你的事。”主在这里宣告：看啊，你已在各种谋划策略、研究推敲中耗尽精力，在巩固防御、建造工程上疲于奔命。你为保全自身所做的一切努力，最终使你心力交瘁。此刻就让我们亲眼见证：你既已用尽手段，穷尽所能——尽管放手一试！尽数调动你所依赖的一切资源。然而主说，这些全都无法拯救你，它们无一能施以援手。因为定意倾覆你的是上帝，是万军之耶和华。祂已瞄准目标，将你置于射程之内。在这浩瀚宇宙中，没有任何受造之物能救你脱离祂的审判，这就是祂宣告的必然结局。

第 14 节：“他们要像碎秸被火焚烧，不能救自己脱离火焰之力，这火并非可烤的炭火，也不是可以坐在其前的火。”这喻示着你所倚仗的所有资源，那些占星家、预言者等所有这一切，他们连自身性命尚且难保，更遑论拯救你这个帝国或其间的百姓。你终将陷入全然绝望的境地，被烈焰吞没，甚至找不到一块可供取暖的余烬，寻不着一处可容安坐的炉火。

第 15 节：“你所劳神的事都要这样与你无益。从幼年与你贸易的，也都各奔各乡，无人救你。”你凭借从地极汇聚的庞大财富与资源建立这帝国，最终却要陷入孤立无援的境地。你既得不到帮助，也寻不着安慰，全然束手无策。你所有的贸易往来史，连同与之相关的一切，你众商贾的经营史，你经济实力的雄厚根基，都将化为乌有。这些商贾既无力为你施援手，也无法再从你身上牟取分毫利益。

这与《启示录》第 18 章的景象极为相似。纵观世界历史与欧洲的兴衰，教皇制度曾握有权势与影响，统御列国，累积巨大财富，无论是自身还是与之同盟者，都因之得利。然而主说：“商人要哀叹说，

这一切都没了！”正如《启示录》所揭示的，那些曾依附属灵淫妇的列国，终将反过来攻击她。

在《以赛亚书》第 47 章中，巴比伦的财富被完全消灭，她所有的富足都被冲洗殆尽。正如《启示录》第 18 章 15 节所言：“贩卖这些货物、藉着她发了财的客商，因怕她的痛苦，就远远地站着哭泣悲哀。”主宣告说：“我已拔掉巴比伦的插头，她的时间到了，故事结束了，我要使这帝国终结。”

主事先所说祂要做的一切，祂都做了，而且完全照着祂所说的那样去做。预言与历史之间的关系极其重要。在那里，主预先宣告。祂预先宣告他们要进入巴比伦。祂告诉他们，在那里停留的年限是七十年。祂预先宣告他们将从被掳中归回，祂预先宣告巴比伦将被推翻。而这一切，都完全照着主所计划的、主所定意的成就了。这教导我们要留心上帝的话语。上帝说什么，祂就一定是那个意思。上帝所说的，上帝必定去做。因此我们应当警醒，专心听从。而这一点在各方面都是真实的。凡是主在祂的话语中说话的地方，我们都应当留心、聆听、爱慕、领受并相信。我们要留心那些警戒与威胁，也要紧紧抓住主向我们所提出的应许与祝福。

主说主耶稣基督将要再来，祂要使死人复活，祂要聚集全人类站在审判的宝座前施行审判，祂要带领这世界走向其高潮与结局，并要引入硫磺火湖的烈焰和新天新地，这一切都将完全照着所预言的发生。这一切都将发生。

因此，当主藉着福音的宣讲临到你，当基督被陈明在你面前，你被告知要逃避那将要临到的忿怒，并要在主耶稣基督里寻得避难之所。你被告诫不可被这世界的事所迷惑，不可被其中的一切所吸引。相反地，你要奔跑、要悔改、要抓住主耶稣基督，你要在祂里面得着救恩。而且，你还要将你整个人生完全奉献给祂，使你整个人生被重新导向，为彼世而活，为那永不败坏的国度劳苦。当主将这些真理赐给我们时，

我们要领受、相信、抓住、跟随、践行，靠着祂的恩典，确知祂所应许的一切都必定成就。这不仅在万物的终局上是事实，在其之前的一切事情上也都同样如此。凡是主论到将要发生的事、论到仍在我们前面的那些事件所说的一切，最终都将在那场伟大的末后之战中达到高潮。天主教的倾覆、犹太人的归回、外邦人的填满、千禧年的荣耀以及一切随之而来的事，我们都可以对此绝对确知。的确，我们必须对主所说的一切绝对确信，并按着祂的话语而生活，留心祂的话。

但我们也可以取用这里所赐给我们的关于高处与堕入深渊的经文，并确信这真理在各方面都适用。不仅如此，这不仅关于属灵的巴比伦，我们绝不能忽略这个联系，它同样也适用于整个国家。我们的国家需要聆听《以赛亚书》第 47 章，并且要留心其中的信息。我们的国家需要成为一个在上帝手下谦卑的国家，从上到下都悔改。要在全能上帝的手下谦卑自己，以真正福音的谦卑与悔改归向祂，而不是带着傲慢与自负，等候上帝亲自来使我们蒙羞。若我们自己甘愿俯伏在尘土中，归荣耀于祂，转向祂，那要远远好过等祂将我们归于尘土并藉此荣耀祂自己、毁灭那一切敌对祂的事物。所以，我们必须在这一点上应用这真理。

我们也需要将这一真理应用到我们个人身上。我们在不知不觉间滑入这种骄傲的倾向，其微妙之处实在无法估量。我们常常在无意识中、没有经过思考的情况下就这样做了。一天之中有多少次，当某件事进展顺利时，我们暗暗地将荣耀归给自己。我们并不是走上舞台去炫耀自己，或公开为自己争取各种赞美。当然，这种情况偶尔也会发生。但多数时候，我们希望自己还不至于那么愚昧。然而，即便如此，我们仍会在心中暗暗想着：“嗯，我在这方面挺不错，我在那方面也很擅长。我做得很好，我那件事也做得好，我从那件事中得救了，我不像别人那样软弱，我比他们强，我比那个人好。”这些念头可能与属灵的事情有关，也可能与生活的事情、恩赐、身份、地位，甚至生

活中的各种处境有关。而我们往往在没有意识到的情况下，就在心里想着：“你知道的，我有洞见，我有这方面的才能，我还有别的优势。”于是，我们就在暗中喂养、滋养、助长那潜伏在整个巴比伦帝国之下的罪。

因此，如果我们对此有了知觉，如果我们来到上帝的话语面前对自己说：“记住了，我需要把这话应用在我心里”，那么我们每天整日都该这样思想：要留心看顾我们的心，在一切可能的机会里，将一切荣耀都归给主。我们要能够像大家熟知的《诗篇》第 115 篇开头那样宣告：“荣耀不要归给我们，荣耀不要归给我们。”诗人重复了两次，对吗？“荣耀不要归给我们，荣耀不要归给我们。”我们不要得荣耀，“要因你的慈爱和诚实归在你的名下”。信徒的心中应深深扎根着这句话，以至我们在一切可以想到的机会中，无论是极其微小的事、中等的事，还是大事，都要逃避任何将荣耀归给自己的倾向，就像身上着火一样迅速逃离，并要快快地将一切荣耀都归给主，不给自己留下一丝一毫的荣耀。那才是安全之处，那才是高举上帝之处，那才是蒙恩之处，那才是谦卑之处。

但同时，这也是一个严肃的现实。你一无所有，你本身什么都不是，你一无所知，也一无所能。若没有上帝恩典的介入，你就毫无荣耀可言。离了主，你不过如同一块石头般毫无光辉，这就是事实，这就是现实。所以，让我们活在这现实之中，在每一个机会中将一切荣耀归给主，并谨守自己的心。那种相互比较、自我中心、对他人心怀敌意的心态，其根源正是因为我们骄傲、自大、被自己的罪蒙蔽。若我们心中真的谦卑，就会对他人温柔，对自己严厉。我们就会尊重他人，谦卑自己，并且在一切事上确保荣耀都归于主。让我们藉着上帝的恩典，用真理的手术刀刺透自己的良心，使心被割开并得医治。

主在祂的话语中，以恩典赐给我们警戒，警告我们毁灭的结局，指出毁灭的原因，并告诉我们这毁灭的必然性。若人越界，就会陷入

无药可治的地步。主赐下这一切，是要我们藉着祂的恩典得益处，使我们能逃避将来的忿怒，奔向基督，抓住基督，伏在祂脚前，尊崇祂，颂扬祂，将一切荣耀归给祂，以谦卑依靠之心与祂同行，不再专顾自己的利益，而以祂的旨意为念。这一切都是从《以赛亚书》第 47 章所流出的教训。愿上帝的圣灵将这话深深刻在我们心中，使我们得益处，并使祂得荣耀。

让我们一同起立祷告：

主啊，天上的上帝，万般荣耀、赞美、尊贵的上帝，你披戴威严，满有尊荣。主啊，天上的每一位天使，都毫无一点罪，将一切荣耀全归于你的名。那如今被成全的义人之灵，也都将荣耀全归于你的名。求你赐我们在地上客旅的日子里，也能有份于这荣耀。求你救我们脱离那将我们引向毁灭的骄傲之罪，赐给我们一颗高举你名的心，使我们一生荣耀你。我们奉耶稣的名求，阿们。

75 因上帝的缘故而得救

赛 48：1-22

读经：《以赛亚书》第 48 章

简介

1.救恩不在于我们配得，1-8 节

2.救恩在于上帝的旨意，9-11 节

3.救恩唯独照着上帝的方式，12-22 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第 48 章一整章的内容，其中第 1 节说：“雅各家称为以色列名下、从犹大水源出来的，当听我言。你们指着耶和华的名起誓，提说以色列的上帝，却不凭诚实，不凭公义。”

简介

有人说，上帝在起初透过历史的长廊往下观看，看见那些将会信靠主耶稣基督的人，然后才据此拣选他们得救。亚米念派就持这样的教导。但这种观念却完全颠倒了真理，把一切都翻转过来。为什么呢？因为它高举了人，它把人放在主导的位置上，赋予人决定性的权力，并让人分得一部分荣耀。然而，事实恰恰相反。真理与此完全对立。真理乃是：主在永恒中透过历史的长廊往下观看，看见没有一个人会倾向于转向上帝，或信靠主耶稣基督，连一个也没有。因为没有一个人能够这样做，人在过犯和罪中是死的，对上帝的事是瞎眼的，在属灵上对最重要的事一无所知，无法看见、无法听见、也无法回应。因此，与开头所说的相反，是上帝亲自为祂自己拣选了一群百姓，为要确保他们的救赎与得救。主才是那位拥有决定权的，主才是那位亲自采取行动、发起一切奇妙恩惠的那一位。而且唯有主、唯独主配得百

分之百的一切荣耀，一切荣耀都归给祂自己的大名，因为祂为祂的百姓成就了救恩。

因此，当我们继续来到《以赛亚书》的第 48 章时，主再次以各种方式重申这一真理。对当时的百姓如此，对今日的百姓亦然。祂清楚表明：救恩并不是为我们的缘故，而是为祂自己名的缘故。主拯救一群百姓，我们当然因此得益，但这一切都是为了祂名的高举、为了祂自己的荣耀。我们得救是为着上帝的缘故。让我们注意这一章如何展开这一真理，可以分为三个要点。

1.救恩不在于我们配得

首先，救恩不在于我们配得。这一点我们可以在 1-8 节中看到。我们刚读过第 1 节，接着第 2 节说：“他们自称为圣城的人，所倚靠的是名为万军之耶和华以色列的上帝。”请注意这段经文的开头：“雅各家……当听我言。”因此，主再次要求祂的百姓注意听。祂在说：“要警醒，要留心，要听，要侧耳听我所说的话。”因为主要非常清楚地表明，救恩并不是因着我们里面有什么可取之处，而是为了祂自己名的缘故。主在前两节中藉着指出祂百姓的假冒为善开始揭示这一点。祂说：“你们有名无实。”祂在第 1 节说：“雅各家称为以色列名下、从犹大水源出来的。”祂的意思是：“你们有这个名字，我百姓的名，那些属我之人的名。”但祂在这一节的末尾又说：“却不凭诚实，不凭公义。”换句话说，祂在说：“你们确实有这个名字。”

我们在此应当稍作停留，思想其中的意义。上帝的百姓是承载上帝之名的。这一点本身就非同小可。因为这样的称呼，不能用于巴比伦人，不能用于亚述人，不能用于非利士人，也不能用于赫人。他们都没有承载耶和华的名。所以，首先，上帝的百姓确实是承载主之名的人，这本身就是一种特权的地位。

祂说：“你们是从犹大水源出来的。”祂的意思是：正如泉源中

涌出的水一样，你们似乎从犹大的血脉中流出，出自犹大的后裔。于是，祂在说：“你们有这样的历史，你们有这样的传承，你们有可追溯的渊源，你们在我可见的百姓中拥有属灵的遗产。”的确，祂又说：“你们指着耶和华的名起誓，也提到以色列的上帝。”那么，这是什么意思呢？祂在本质上是在说：“你们自称信奉真宗教。”因此，你们有我百姓的名分，你们有我百姓的传承，你们也宣称信奉我百姓的真宗教，那是一种崇高的宣称。你们指着祂的名起誓。主说：“你们拥有这一切，但实际上，你们没有真正的实质，你们没有属灵的内涵。你们在真理和公义上，并不真实。”换句话说，虽然你们在外表上拥有承载我之名的尊荣，有属于我百姓的遗产，也有信仰的告白，但这些外在的表象并未反映出你们生命中的真实，也未反映出你们灵魂中的实质。“因为从以色列生的，不都是以色列人。”（罗 9：6）有人可以宣称信奉真宗教，却没有那宗教的能力。他们有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意（提后 3：5）。而这正是主百姓在此处的光景。一方面，你可以说，这是一个特权。的确如此，我们不能否认，但他们却未能活出与这些特权相称的生命，也未能在灵魂深处拥有真实的属灵实质。他们里面充满了假冒，外面看似一回事，里面却是完全相反的另一回事。

主接着揭露他们的加重的罪状。祂说：“他们自称为圣城的人，所倚靠的是名为万军之耶和华以色列的上帝。”他们以自己是上帝的百姓为荣，确实如此。他们以自己是有形教会的成员为荣，确实如此。他们以自己居住在上帝同在之处为荣，也确实如此。他们属于那圣城，享有这些极大的特权。并且他们倚靠以色列的上帝，也就是说，他们自以为稳固、安全、有保障。但主指出，这是一种假想的信心。他们以为，只因为他们拥有宗教礼仪、圣经、外在制度，就可以安稳无忧。然而，这一切都是空的。他们的信心是建立在假设之上，而非真实的信心。

但主在第 3 节对他们说：“早先的事我从古时说明，已经出了我的口，也是我所指示的，我忽然行作，事便成就。”祂是在说：“现在，看着我，看着我。我所宣告的一切，我都已成就。”也就是说，主所说的与主所行的完全一致。祂在表明：“我是上帝，我看见并知道一切。”主不会被表面的敬虔所蒙蔽，也不会满足于虚浮的宗教形式。祂是主。

第 4 节说：“因为我素来知道你是顽梗的，你的颈项是铁的，你的额是铜的。”祂是在说：“因为我是谁，所以我知道你是顽梗的。我知道你会刚硬，我知道你在灵性上是倔强的。我从起初就知道你是谁，也知道你将来会怎样，我也知道你现在的光景。”祂是在说：“我看透你，我看见你的不信。”祂在对祂的百姓说：“你们是不信、顽固、不受教、无可挽回、厚脸皮、不诚实和任性的。”祂说，你们是顽梗的。

在这里，我们看见旧约时代上帝的有形教会，就是这些上帝的百姓虽被赐予特权，却只在外表上倚靠这些特权，而内里并没有经历真实的拯救。那种刚硬与顽梗反映了什么？反映出上帝的话语从未真正进入他们心里。主曾差遣祂的话，差遣祂的先知，多次发出警告，也多次赐下安慰和应许。主不断地以各种方式向他们传话，一次又一次，但祂的话语却没有刺入他们心中，没有改变他们，没有使他们得以更新，没有在他们里面产生拯救的实质。换言之，他们是顽梗的，因为他们抗拒主的吸引。

现在，请你暂且停下来思想片刻。你会发现，这句话具有普遍性的应用，无论在当时还是如今，它都同样适用于主耶稣基督的教会。这是一个极其危险的领域，许多人就身处其中，尤其是那些或许自幼成长于教会之中的人。对他们而言，这就是他们所熟悉的一切，这信仰的文化和形式几乎融入了他们生命的结构之中。为这一切特权感谢上帝的名，因为那确实是恩典的彰显。然而，即使如此，人们仍可能

在这种外在的特权之中滋生一种自以为稳妥的信心，同时却对上帝的话语、对这些特权心存抵抗，并未真正被它们触动。

这是真的吗？于是，我们必须在上帝话语的光照之下省察自己，这是否说的是你？你是否正在抵挡主的吸引？那位藉着祂的话语来警戒你、劝勉你、赐给你应许、赐给你诫命的主，祂的话语临到你时，你是否以刚硬的心抗拒、排斥，使那话语仿佛从你身上被弹回？如果是这样，或者在某种程度上是如此，那么主正在向我们说话。祂在说："这就是你，我知道。"而最重要的，不是别人怎么看你，不是别人对你的评价，甚至也不是你自己怎么看自己，尽管在当今时代，这似乎成了一种流行的标准。归根结底，最重要的只有一件事，上帝怎么看？上帝看见什么？上帝知道什么？因此，这才是你必须回答的问题：当上帝看你时，祂看见了什么？祂知道你什么？

更进一步地，祂在第 5 节说："所以我从古时将这事给你说明，在未成以先指示你，免得你说：'这些事是我的偶像所行的。'"祂在说什么呢？在 5-8 节中，祂的意思是："我从一开始就知道这一切，在我着手施行救恩计划之前，在我建立旧约国度之前，在我兴起亚伯拉罕、赐他后裔、藉雅各成就支派之前，我早已知道将要发生的事，我知道你将会怎样。"祂说："的确，我早已告诉你。我预先指示你这些事会发生，也告诉你，你们会如何回应。我之所以事先告诉你们，是为要证明我的话语，使你们知道，当你们如今处于这些境况中时，早在很久以前，我就已经指明你们会处在这样的处境。"因此，以色列啊，你不能说："我之所以落到这光景，是因为我所选择的那种败坏的宗教形式，是因为我追随世俗的思想，是因为我拜偶像。"你不能说："是这些世俗观念引导我得出如今的结论，使我做出这些决定，使我处在这样的地位和境况中。"主切断了你所有的借口，祂说："我不会让你这样说，因为我早已预先告诉你，就是为要向你证明，如今所发生的正是我所宣告的。"

于是，祂在第 6 节转而继续说：“你已经听见，现在要看见这一切，你不说明吗？”你们岂不承认吗？祂说：“我呼召你们作见证，见证我所描述、我所宣告的一切，的确都是我从前所说的。你们是见证人，你们知道我所说的，如今你们是否愿意承认呢？我从起初就将这一切指示你们。你们愿意承认吗？”祂强调，这些事并非隐藏的，不是你们从未听闻的秘密。祂又说：“这事是现今造的”，这里的“造”并不是指《创世记》第 1 章 1 节中那种“无中生有”的创造，而是指如今被启示、被显明出来。藉着以赛亚的侍奉，这一切都被带到台前、被揭示出来。祂说：“我正在将这些事显明出来，免得你说：‘看哪，我早已知道了。’”

“你未曾听见，未曾知道，你的耳朵从来未曾开通，我原知道你行事极其诡诈，你自从出胎以来，便称为悖逆的。”主是在说：“我从起初就知道这一切。”于是我们从这里开始，救恩不在于我们配得。主在说：“我从一开始就知道你是谁，知道你会成为什么样的人，知道你会做什么。”在我们里面没有任何值得被拯救的东西。相反地，即使我们被安置在极高的特权地位上，若任凭自己，我们仍是败坏的，是一群假冒为善的人，正如主耶稣在祂的时代对教会所说的：“粉饰的坟墓。”所以，救恩不是因为我们配得。主在说，要把这一点讲清楚。要听，要明白，要在心里认定这一点。我们该得的是什么？我们该得的，是主的怒气、祂的审判、祂的忿怒。然而，主却接着说：“然而，我仍要怜恤你。”

2.救恩在于上帝的旨意

这就引出了第二点：救恩在于上帝的旨意。它不是因为我们配得，而是因为上帝的旨意。9-11 节说：“我为我的名暂且忍怒，为我的颂赞向你容忍，不将你剪除。我熬炼你，却不像熬炼银子；你在苦难的炉中，我拣选你。我为自己的缘故必行这事，我焉能使我的名被亵渎？

我必不将我的荣耀归给假神。”

主宣告：“我必拯救你们。这并非因你们本身配得，而是为着我自己的缘故。我如此行，首先是为着我圣名的缘故，为要显明我的荣耀。”正如第 9 节所阐明的，这正是救赎的旨意：“我必存留你们的性命，暂缓我的怒气。我如此行的目的是要彰显我的大能，印证我的信实，彰显我的良善，弘扬我的恩典，并显明与此相关的一切属性。”主宣告：“我定意拯救这悖逆的百姓，为要在天上万象与全地眼前，在历史长卷中，永远展现那独属于我的荣耀。”祂拯救一群百姓，正是为要扩展祂自己的荣耀。

因此祂说，我不会毁灭你，而是要炼净你。第 10 节说：“我熬炼你，却不像熬炼银子；你在苦难的炉中，我拣选你。”祂说：“我不会毁灭你，而是要炼净你。我将你放进炉中，不是为烧尽，而是为洁净你。”“你在苦难的炉中，我拣选你。”《诗篇》中也多次提到这一点，其中之一是《诗篇》第 66 篇 10 节：“上帝啊，你曾试验我们，熬炼我们，如熬炼银子一样。”

请注意，主在第 10 节宣告：“是我拣选了你”。再次强调这个代词“我”，“我”，主说：“是我拣选了你”。是我主动施恩拣选，是我亲自追寻拯救，是我预备一切救恩。因此，“你在苦难的炉中，我拣选你”。这段描述首先指向发生在埃及的经历。埃及在圣经中被喻为耶和华的熔炉。请回顾《申命记》第 4 章 20 节：“耶和华将你们从埃及领出来脱离铁炉，要特作自己产业的子民，像今日一样。”所以主说：“你在苦难的炉中，我拣选你。”这不仅是指埃及，那是主试炼祂百姓的一个显著例证，但绝非唯一。主乐意将祂的百姓置于熔炉之中，为要试炼他们，洁净他们，熬炼他们。熔炉的画面正是描述祂的管教与惩戒。正如我们在《希伯来书》第 12 章 5 节及后续经文所见，主乐意管教祂的百姓。因此，当祂的百姓顽梗之时，试想一位敬虔的父母面对固执倔强的孩子，他们会如何？敬虔的父母必施以

管教，藉着训练并蒙神赐福，使孩子学习止息倔强，变得更为顺服专注。此处主正是如此说：“我为我的百姓营造熔炉，为要炼净他们，为要结出平安的义果，为要在试炼的烈焰中训练造就他们。”正如我们在《彼得前书》所读到的，祂论及我们或许暂时需要经受试炼，并用了同样的表述——炼净的画面，如同金银在火中熬炼，为要使我们的信心在上帝面前越发宝贵，在主眼中更有价值。

因此，主如此宣告：“这是我的旨意。你们原本不配得任何恩典，但为着我圣名的缘故，我必要在你们生命中进行塑造。”看啊，这里聚集着属主的百姓，今日下午我们这些蒙召之人齐聚在祂施恩宝座前，而主的工作方式亘古不变。我们各人心中都存着不同程度的顽梗，主便亲自设立熔炉，对我们宣告：“看我所预备的。”祂将我们安置在熔炉之中，逐渐加增烈焰的温度。这熊熊炉火正如炼银的过程，将纯净的银质与浮渣分离，为要彻底清除杂质，使白银愈显珍贵、愈发纯净。同样，主为我们燃起炼净之火，为要烧尽我们生命中的渣滓，提纯我们的信心与各样恩典，使我们日益与主耶稣基督的荣美形像相似。主正将祂的慈爱赐予祂的百姓。置身熔炉的历练或许可视为一种严厉的慈爱，但这确实是莫大的恩典。正因如此，主谆谆告诫我们：不可轻看主的管教。当认清主所疼爱的，祂必管教，又鞭打凡所收纳的儿子（来 12：5-6）。主实在是出于祂测不透的大爱，将我们置于炽热的试炼中，为要彻底炼净我们的生命。真正应当警惕、应当畏惧的，是那些从未经历熔炉熬炼的人。正如《希伯来书》第 12 章 8 节所强调的，凡不受管教的，就是私子，不是真儿子。由此可见，经历熔炉的熬炼，正是强化我们上帝儿女身份的印证，显明我们被收纳为后嗣的凭据，这实在是祂慈爱的具体彰显。安逸度日、无忧无虑的生活状态，绝非上帝百姓应当追求的特征。每一个属主的人，都必须在熔炉中经历必要的造就。

因此，主在第 11 节说，祂必亲自成就这事：“我为自己的缘故

必行这事。”祂在说：“我要使这事成就。我不会任凭你们留在原处灭亡，也不会把你们交付全然的毁灭，而是要确保我的旨意得以实现。”为什么？“为我自己的缘故。”祂说：“为我自己的缘故……为我自己的缘故。”又在第 9 节说：“为我的名”，并在第 11 节又说：“为我荣耀的缘故。”所以，一切都是为祂自己的缘故、为祂的名、为祂的荣耀。主说，有一件事祂绝不能容忍，那就是祂的名被亵渎，祂的名、主的名被污蔑。祂的名、祂名的圣洁与荣耀必须得以保全。想想，你们如何能走到主道成肉身的日子？为何主没有在那四千年间的某个时刻把以色列灭绝？那是因为祂为自己名的缘故保全了他们。祂为自己留下余民，有时多些，有时少些。又想想，自使徒时代以后，教会经历了多少艰难黑暗的时期，但主从未毁灭祂的教会。事实上，祂反而应许了完全相反的事。教会是不能被摧毁的，绝不会被彻底拆毁。因为这一切都关乎祂的名。若我们是祂名的承载者，若教会是祂名所安居之处，那么教会，祂的百姓，就必须被保守，为要维护祂名的荣耀。

因此，主在说，祂自己的利益牵涉其中。而这对我们有极其实际的影响。我们容易极度以自我为中心、以人为中心，只在自己的好处、自己利益的范围内去理解福音。我们想得救，是因为我们想免受地狱的刑罚。我们想得救，是因为我们想与上帝和好。我们想得救，是为了与祂相交。我们想得救，是为了……如此种种，全都围绕着我们自己。这些并非不当，它们确实真实，也各有其地位。但在这一切之下、之上和之外，有一件更大的事，那就是上帝自己的名。

这其中蕴含着多重属灵含义。举例而言，当父母为子女、孙辈乃至曾孙辈代祷时，他们心中满溢对后裔的爱，那是血脉相连的深情与羁绊。父母可以为儿女的救恩倾心祈求，他们恒切呼求，不忍见后代沉沦，渴望看见他们行在主的道中，成为多结果子、荣神益人的器皿，被主大大使用。对父母或祖辈而言，亲眼见证后代真实归信，看似真

正转向了主，实在是莫大的安慰。这样的认知将提升你祷告的境界。请容我直言，你其实拥有比这更宝贵的祈求权柄。你完全可以来到主面前，为后裔的得救代求，而这是为着祂荣耀的缘故，这远比我们个人的情感更为崇高、宝贵且充满荣耀。你可以如此祷告：“主啊，求你拯救他们，好向你的百姓并天上众使者彰显你的荣耀。拯救他们成为耶和华手中的器皿，为你的圣名成就伟大事工，拓展你的国度。主啊，求你拯救他们，免得外邦人以他们的不信、顽梗、悖逆与藐视真道作为亵渎的借口。求你垂顾教会的属灵产业，鉴察从教会而出的后代，看他们的身份、言行、信仰如何，免得他们使你的圣名蒙羞。主啊，求你阻止这事发生。为着你自己荣耀的缘故，求你拯救他们。”

此外，你也可以为自己的灵魂祷告，无论你年轻或年老，都可以这样说：“主啊，为你自己的荣耀拯救我。我不配得。”正如我们在第一点所见，在我们里面没有任何配得主拯救的地方。我们可以坦然告诉主，我们没有任何可使自己蒙悦纳的功德，没有任何特殊之处可作为恳求的理由。相反，我们可以承认自己一无可取，然后恳求祂为自己的荣耀拯救我，使我成为彰显祂恩典之荣耀的器皿。

这为我们提供了向主祈求的有力依据，因为正如经文所言，“我必不将我的荣耀归给假神”。世间有许多不可能之事，这便是其中之一。主绝无可能将祂的荣耀与任何受造之物共享。这不仅是概念上的不可能，更是事实层面、本质层面、存在层面的绝对不可能。祂的荣耀至高无上，超越万物。因此我们能够确信，主必垂听我们以此为根基的祷告。祂亲自宣告：救恩完全出于祂自己的旨意，且与祂的荣耀紧密相连。

3.救恩唯独照着上帝的方式

接着第三点，救恩唯独照着上帝的方式。救恩不在于我们配得，救恩在于祂的旨意，救恩也唯独照着上帝的方式，第 12 节至章末。

若从整体来看，这里有一个脉络：主在说“要听我”，又说“要就近我”，又说“要蒙我救赎”。必须听，必须来，必须被救赎。因此，这里其实是一种温柔的恳求，是向祂自己的教会发出的温柔呼召。主说：“雅各、我所选召的以色列啊，当听我言：‘我是耶和华，我是首先的，也是末后的。’”雅各是“我所选召的”，即主所呼召的百姓。祂在说：“要听我”，你们确实是属我的特殊百姓，你们是居于特权地位的人。所以，要认识你是谁。你是我的百姓，我的教会，我所召的。但更重要的，是要认识我是谁，“我是耶和华，我是首先的，也是末后的”。祂是那位至高掌权、主宰万有的主，是那位呼召的主，是那位使万事成就的主。

祂说：“我手立了地的根基，我右手铺张诸天。”祂在宣告：“我创造了整个宇宙。”请注意祂接着说：“我一招呼便都立住。”祂在提醒我们：“不要只顾自己，不要局限于自我，抬头看看我所造的万物。我创造了天地，而它们如何回应？它们完全遵行我的命令，它们如堆一般站立，正如我所设计、所命定的那样行。要留意这一点。”

第 14 节说：“你们都当聚集而听，他们内中谁说过这些事？耶和华所亲爱的人，必向巴比伦行他所喜悦的事，他的膀臂也要加在迦勒底人身上。”现在主回到了我们此前在第 46 章和第 47 章及更早的地方所见的内容。于是问题自然出现：这里的代词“他”所指是谁？“耶和华所亲爱的人”是谁？“必向巴比伦行他所喜悦的事”，谁要向巴比伦做这些事？“他的膀臂也要加在迦勒底人身上”，这里的“他的”指谁？简短的答案就是——居鲁士。主再次提到之前已启示的事，居鲁士要在巴比伦成就上帝的旨意，他的膀臂要加在迦勒底人身上。

你或许会想：“这实在令人费解。经上竟说耶和华爱他。我们该如何理解这话呢？居鲁士分明是个拜偶像的外邦人，是未归信之人。”我们以往查考圣经时已详细探讨过这个问题，此刻不再赘述。但我们需要明白，圣爱有着不同的表现形式，也可以称之为不同层面的圣爱。

这里所说的并非那种因满意之爱（love of complacency），也不是指救赎之爱，你可以把它理解为一种普遍的爱，是主所彰显的恩慈。这种恩慈体现在主使用他作为成就自己旨意的工具，也体现在主赐予居鲁士原本不配得的一切，包括他的崛起、成功、战胜巴比伦以及波斯帝国的扩张等等。这一切无不出于主的恩手，源于祂本性的恩慈。

因此，居鲁士必成就耶和华所命定的事，就是倾覆巴比伦。“惟有我曾说过，我又选召他”，是居鲁士，“领他来”，还是居鲁士，“他的道路就必亨通”。耶和华是那赐下成功、繁荣、胜利、疆土扩张的主宰，这一切全都出于耶和华。所以主宣告：“看啊，以色列民，我建立了诸天，我奠定大地根基。受造万物都遵行我的命令，它们回应我的要求。”祂又说：“如今我兴起居鲁士，他不过是我手中的工具，为要成就我的旨意。这终将带给你们益处，以色列民啊，这最终必使你们得蒙拯救。”

于是祂在第 16 节转向他们说：“你们要就近我来听这话。”不要远离，不要充耳不闻，不要置身于我声音之外。要亲近，要走向主，要靠近祂，要专心聆听祂。这是主向祂百姓发出的呼召。要仔细听，主说：“我所说的一切，我都已公开宣告，我所启示的都已显明。我已将我的心意告诉你们。”

接着在第 17 节，祂说：“我所教导你们的一切，都是为你们的益处。”主在祂的话语中，从来没有赐下无关紧要或多余的内容。当时如此，如今亦然。主藉着祂的话所赐下的一切，都是有益的、必要的、可造就的教导。主的话语从无空洞的部分。祂所教导的每一个真理，都是关乎我们得益处的教训。与此同时，这也带出一个反面，就是主对祂的百姓说，“你们的光景是你们自己的错。若你们能从我所教的得益，你们的结局就不同了。你们之所以毫无所得，是因你们自己的不信、顽梗与悖逆。”但主仍然说：“听我，看我的良善，看我的俯就，因为我所教导、所宣告的一切，原本都是为你们的益处。”

第 18 节：“甚愿你素来听从我的命令，你的平安就如河水，你的公义就如海浪。”看见这段经文如何强调责任归属了吗？过错完全在于我们。主明确指出，祂百姓所承受的损失皆因自己的疏失所致。祂宣告：“倘若你们肯听从，肯归向，就必得着益处。”又说：“若你们遵守我的诫命，你们的平安必如河水。”这是何等景象？我们可以想象这般画面，河水固然甘甜，固然有力，但更宝贵的是，河水丰沛不绝，恒常流淌。若我走到屋后溪畔，可见溪水奔流。数小时后再观，依旧潺潺不息。一日、一周、一月后重返，水流始终如一。纵然你踏入河中取水，无论多少次转身回来，它永远慷慨给予，永不停歇。主说，你们的平安本应如此。这平安必持续涌流，永无止息。它必恒常稳固，丰盛满溢，成为源源不绝的供应。你们的昌达必如海浪般澎湃，正如我们前两周所听到的内容。海浪永不停歇地涌来，你凝视它们拍岸碎裂，化作晶莹浪花。而后新的浪潮又接踵而至，周而复始。你可以终日、彻夜、整周、终年坐在海边，随心所欲地驻足观望，海浪却始终不知疲倦地涌来，涌来，再涌来。主宣告：倘若你们肯听从我，归向我，从我领受，你们的平安就必如河水长流，你们公义的果效必如海浪般绵延不绝。你们本可如此繁荣兴盛。若你们愿意归向，本可获得稳定持续的供应。然而，救恩唯独遵循上帝的方式，它必须遵循上帝的方式。

祂说：“你的后裔也必多如海沙，你腹中所生的也必多如沙粒。他的名在我面前必不剪除，也不灭绝。”主在说：“至于你，你本可以在我的赐福下昌盛，你的后裔也会如此。你的子孙本可以倍增，在平安与公义的倾注之下繁荣昌盛，享受我所预备的一切丰盛与祝福。”主在此不断强调、不断坚固祂的应许。

在这话语中，既有恳求，也有吸引，同时也有警告。话语中带着刺：“你之所以没有得着这一切，是因你的假冒为善，是因你那自以为有保障的虚假信心，是因你的顽梗不悔。”但祂仍然说：“啊，若

你肯听，若你肯来，你就必蒙救赎，你就必得着我所描述的一切祝福。”

在第 20 节，主说：“你们要从巴比伦出来。”这是命令，也是应许。祂说：“出来吧，从迦勒底人中逃脱！”这是命令，但这命令本身又带着应许，因为祂在说：“你们要这样做”，其实也在说：“我必成就这事。”换言之，这事必定成就，上帝要亲自施行。

祂说：“从迦勒底人中逃脱，以欢呼的声音传扬说。”这极为奇妙，因为“巴比伦”与“被掳到巴比伦”意味着没有歌唱。我们从哪里知道？《诗篇》137 篇：“我们坐在巴比伦的河边哭泣。”那首诗正是在巴比伦被掳的背景下写的。那里的人说：“唱一首锡安的歌吧！”但他们回答：“我们怎能在异地唱耶和华的歌呢？”他们的心思与情感全然与教会，与耶路撒冷相系。只要耶路撒冷陷在危难中，他们的心也不能安息。他们说：“我宁可忘记右手的技巧，也不能忘记主国度的益处。”因此，当主说：“你们要从巴比伦出来，要带着歌声出来”时，那是何等的反转！巴比伦代表沉默、悲哀与囚禁，而今主应许要使他们带着歌声出来，那是欢腾、是凯旋、是喜乐，他们要被带领去歌唱。主说：“耶和华救赎了祂的仆人雅各！你们要将这事宣扬到地极。”他们说：“我们听见祂了，我们来到祂面前，祂果真照着祂的方式救赎了我们。”我们凭着信心来到祂面前，我们带着悔改来到祂面前，我们以顺服的果子来到祂面前。我们听见并遵行祂的话，走在祂的道路上。主救赎了我们，因此我们的喜乐满溢，甚至要传扬到地极：“来看看主为我的灵魂所行的事吧！你们要与我一同尊崇主！我们要一同高举祂的名！”这就是主，祂所作的一切在我们眼中都是奇妙的。

祂又说：“耶和华引导他们经过沙漠，他们并不干渴，他为他们使水从磐石流出，分裂磐石，水就涌出。”主在说：“正如当年我领你们出埃及，带你们经过旷野，在干旱疲乏之地为你们充足供应，使活水从磐石流出。如今也是如此，将来也必如此。”不只是出巴比伦

而已，埃及与巴比伦都象征主在祂救赎之工中的作为：祂救拔、祂释放、祂拯救。主在说：凡有祂救恩之处，就不再有干渴，干渴得以满足。罪恶使人干枯，使人枯萎，罪吸尽生命精华，而主的恩典临到，就使人苏醒、复活、得更新。祂供应祂百姓所需的食物与饮水，祂使他们得饱足、得满足。主说：“这一切的一切都是属于你们的。这就是救恩，且它唯独遵循上帝的方式。

祂在第 22 节作结说：“耶和华说：‘恶人必不得平安。’”我永远、永远都不会忘记这节经文。因为在我年幼的时候，我们家所在的乡村路上有一段长长的路，两旁几乎全是树林。什么都没有，没有房屋，也没有标志。就在那一段路上，有一块钉在树上的牌子，大概这么大，上面只写着这一节经文：“耶和华说：‘恶人必不得平安。’”我大概看过上千次，以至于永远不能忘记。主却做了更奇妙的事，那块牌子可以被取下，那棵树也可以被砍倒，但主已将这话刻在祂自己的话语里，永远赐给祂的百姓，使我们能将它存在心中、记在脑里。主在说：“救恩唯有照着上帝的方式。要听，要遵行，要来，要得赎，这是我的道路。”但祂以警告作结：“我所描述的平安是如江河般流淌的平安。我所描述的公义是如海浪般翻涌的公义。这是我的道路。但除此以外的任何道路，结果都是恶人必不得平安。”恶人，也就是那不悔改的、顽梗的、假冒为善的、不信的、不敬虔的人，他们绝不会享有主的平安、主的怜悯、主的公义、主的益处，也不会得着主的祝福。问题正在这里，正如我们在《以赛亚书》中所看到的，也如你在《耶利米书》中所见的。你我若任凭自己，我们天生就倾向于对自己说：“平安了，平安了”，其实并没有平安。我们天然的倾向就是自我安慰，我们自欺地说“平安”，即便根本没有任何平安的根基。所以，主来拆毁这一切，祂说：“耶和华说：‘恶人必不得平安。’”

如今我们在有形教会之中蒙了极大的特权，被称为上帝名下之民。我们有祂的话语，有祂的应许，也有祂的警告。我们知道假冒为善的

危险。只要我们在自己里面发现这种罪性，我们也知道，主早已洞悉。我们里面没有什么能使我们配得祂的救恩。主来对我们说：“看哪，这就是我的道路，这是我救赎罪人的方式。”今天早上我们听见了基督钉十字架的道。主却说：“永远、永远、永远不要忘记，除了这条道路之外，毫无平安。”凡没有凭信心与悔改来到主耶稣基督面前的人，本质上就是恶人。而恶人必不得平安，今生没有良心的平安，来生没有永恒的平安。主警告我们要留心这一点：救恩唯有照着上帝的方式。

让我们一同起立祷告：

主啊，我们在天上的上帝，你是义者，是全知全见的上帝，我们祈求你赐给我们能听、能行你话语的心，开启我们的眼目。主啊，求你救我们脱离显明的假冒为善，也救我们脱离一切隐藏的假冒为善。主啊，我们天然是顽梗刚硬的百姓，求你拯救我们脱离这种刚硬。即使要将我们放入熬炼的炉中，也求你这样行，为你自己的荣耀与名的缘故，藉羔羊的宝血救赎我们。求你使我们行在这道路上，奔跑在这道路上，就是你救恩的道路，好使我们得着如江河的平安，如海浪的公义。求你成就这事，为你自己的荣耀。奉主耶稣的名求，阿们。

76 外邦人的光

赛 49：1-26

读经：《以赛亚书》第 49 章、《使徒行传》第 13 章

简介

1.耶和华的仆人，1-3 节

2.祂的使命大获成功，4-17 节

3.世界的救恩，18-26 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 49 章一整章的内容，其中第 1 节说：“众海岛啊，当听我言！远方的众民哪，留心而听！自我出胎，耶和华就选召我；自出母腹，他就提我的名。”

简介

在旧约圣经的篇章中，我们读到有一个民族是被主所拣选、呼召归向祂的。倘若上帝从亚当的众子中仅仅拣选一个灵魂归祂自己，那也是一个彻底的神迹。然而，主却拣选了整个民族。但当我们从旧约转向新约时，我们看见主呼召归祂自己的，不再只是一个民族，而是普世的人类，福音被差遣到地极。

在旧约时代，教会主要由犹太人组成，外邦人只占极少数的余民。而在新约时代的教会，则主要由外邦人组成，犹太人反成了极少的余数。福音被传到万国、传给天下万民，从地这头传到地那头。

当我们来到《以赛亚书》第 49 章时，实际上是进入了这卷书的一个新部分，它开启了一个新的篇章。在之前的几章中，焦点主要放在从巴比伦被掳之地得释放上，像居鲁士这样的人物在其中扮演了重要的角色，他是主所使用的工具之一。然而，那几章的中心仍是关于

从巴比伦得释放的应许。而从第 49 章开始，直到第 55 章左右，焦点再次转向主耶稣基督的降临。对最初听见这书的人来说，这是更远的将来：主耶稣基督的到来。

因此，在第 49 章中，主要的主题与祂的使命有关，这是主耶稣基督的使命，特别是祂将福音带给外邦人的使命。主在这里紧接着之前有关从巴比伦得释放的论述，对祂的百姓说：“现在我要向你们显明一件远远超越的事。”先前不过是数万之众从巴比伦被带回以色列，而如今，这里所预告的，是一件更为伟大的事——福音要传到地极。事实上，从巴比伦被掳归回的事件，在许多方面正预表着一场更大的救赎，即主耶稣基督为全世界成就的救赎。

因此，今天下午，在主的帮助下，我们要在这整章中思想这一主题。我们这篇讲道的目标，是要领会这一章整体的信息与教训的全貌。显然，这章中包含许多足以单独讲一篇道的经文。如果你细看，就会发现我已经针对其中若干节经文讲过数篇讲道。而若主允许，将来我们还会像研读《以赛亚书》前几章那样，再回到这些经文，更深入地挖掘其中的细节。但今天下午，靠着主的帮助，我们要尽力把握这一章信息的整体内容。我们将以三个要点来思考它。

1.耶和华的仆人

我们首先来看第一点——耶和华的仆人，在 1-3 节。我们刚读过第 1 节，接着经文说：“他使我的口如快刀，将我藏在他手荫之下；又使我成为磨亮的箭，将我藏在他箭袋之中。对我说：‘你是我的仆人以色列，我必因你得荣耀。’”这里，主的注意力再次转向祂的仆人。正如我们在第 42 章中所看到的那样，那里一开始就说：“看哪，我的仆人，我所扶持、所拣选、心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。”接下来的经文便详细描述了这位主的仆人。同样地，在第 49 章的开头，这里所提到的正是主耶稣基督，祂被推

到了整段经文与我们注目的中心。这是一段关于基督、关于祂的工作，以及由祂所成就的一切所流出的预言。

请注意第 49 章开头的呼召是向外邦列国发出的，经文说：“众海岛啊，当听我言！远方的众民哪，留心而听！”这与前一章的开头完全不同，那一章中主是对以色列说话：“雅各家称为以色列名下……的，当听我言。”因此，这里发生了一个明显的转变，现在主所说话的对象是地上外邦的众民族。第 48 章中包含着对以色列不顺服的哀叹，他们最终将被剪除，不再是教会的主干。而现在，主把祂的话转向外邦人，告诉他们基督要临到他们那里。当犹太人塞耳不听上帝所传的信息时，外邦人却要听见、要留心、要领受这信息。

在第 1 节中，经文提到这位仆人的名字：“自我出胎，耶和华就选召我；自出母腹，他就提我的名。”这使我们可以追溯到第 7 章 14 节，那里说：“因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。”以马内利的意思就是“上帝与我们同在”。而在第 49 章这里说，祂自母腹中就被提名，这在《马太福音》第 1 章和《路加福音》第 1 章中都得到了应验。主在基督尚未出生之前就宣告：“你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”（太 1：21）他的名字自出生之时起，就已经带着使命。

当然，祂的名字也表明了祂的职分和工作：“他使我的口如快刀，将我藏在他手荫之下，又使我成为磨亮的箭，将我藏在他箭袋之中。”（第 2 节）祂的使命，主耶稣基督的使命，与祂的口密切相关。祂将成为最后一位大先知，超越摩西和一切其他的人。祂将成为教师，成为至高的传道人，来到世上宣告上帝的国，呼召人悔改。祂的话语将如同利剑。的确，那是圣灵的宝剑，《启示录》第 19 章将其描述为从祂口中出来的剑，用以击打列国。祂的话语是如此有能力，足以攻破坚固的营垒，摧毁一切自高自大的事物，就是一切高抬自己、抵挡基督的思想，使万有都降服在主耶稣基督之下。祂将被隐藏在荫庇之

下，为的是要在所赐给祂的工作中蒙保守，脱离一切仇敌的攻击。而这一点，我们在祂整个事工中不断地看见。从祂出生之时，发生了什么？人们起来要毁灭祂，甚至在祂还是婴孩的时候就要杀祂。因此希律王下了命令，在伯利恒将两岁以下的男孩全部杀尽，而主将祂隐藏在祂的荫庇之下，使祂得以脱离这样的逼迫与残害。这种保守在祂整个事工中一再显明。当众人想要毁灭祂，而祂的时辰尚未来到时，祂就从他们中间走过。祂好比主箭袋中的一支箭。我们在《诗篇》第45篇中唱道，祂用箭射中众王的心。那位以道而来的主，带着道并伴随着圣灵而来，那道就如箭，能射入人心，无论尊卑。我们被告知，当主耶稣基督降临时，事情正要如此成就。

在第3节中，我们看到祂与祂百姓的联合："对我说：'你是我的仆人以色列，我必因你得荣耀。'"这里，主耶稣基督被称为"以色列"。祂与以色列认同，成为以色列的代表。祂不仅是他们的代表，更是他们的代替者，是那位在上帝与人之间的中保。正如我们称为基督徒，以祂的名为名，祂也以我们为祂的百姓，与我们联合，成为教会之主。经上说："我必因你得荣耀。"上帝要在祂儿子身上得荣耀。的确，从未有谁像道成肉身的圣子上帝所做的侍奉和劳碌那样，将如此完全的荣耀归给主。

因此，我们从一开始就在这里看到，主的仆人基督被推到了最显著的位置。我们立刻就意识到，一切都系于祂，一切都以君王为中心。有国度，还有国籍的迁移和国度的扩张，经文描述了许多这样的事，但核心始终是君王，核心是基督，是主的仆人，接下来的所有内容都以祂为中心。因此，当我们翻开新约圣经时，这一点就显得自然而然。我们看见耶稣连续说了两件事："天上地下所有的权柄都赐给我了。"这首先表明，祂就是主的仆人，祂被赐予圣灵的丰满，祂被高举在诸天之上，祂拥有一切的权能与权柄。然后祂接着说："所以你们要去"，以祂所拥有的一切为根基，"使万民作我的门徒，教导他们，给他们

施洗，使他们归入我的名下，带入我的统治之下。”这是理所当然的，因为祂就是那位拥有一切权柄与能力的主。这也正是福音得以从一个民族传到另一个民族，从这片海岸传到那片海岸，并最终按主所定的时间，通过祂所赐的使命征服万邦的唯一原因。

这向我们显示出祂使命的确定性。一个使命的确定性始终取决于那位奉差遣者。想想在世俗事务中的情况。在工作中，一个任务被交给某人，这个任务是否能成功，往往取决于执行者本身的能力与忠诚。这在重大事务中同样如此，比如军事冲突或其他事上。这里也是一样，祂使命的确定性与成功是绝对有保障的，因为成就这一切的，是主的仆人。因此，我们所谈论的，并不是可能性，不是推测，而是确定性。我们刚刚唱过《诗篇》第 2 篇。这首诗篇一开始描绘了一个喧嚣的画面，列国一同谋划，他们联合起来，要挣脱主耶稣基督的绳索，要抵挡那位受膏的君王。这就是列国的处境，是他们的本性。然而在同一篇诗篇中，主却说：“不，不是这样，我已经立我的君在锡安山上作王。”而我们刚才所提到的那些列国，主说：“我已将他们赐给我的儿子，作为祂的产业。”那么，那些列国最终、彻底地、决定性地挣脱基督、推翻祂的统治，这件事可想象吗？答案是，绝不可能！因为圣父上帝已经应许圣子上帝要赐给祂万国为基业。因此，那些列国被告诫说：“要起来注意，要侍奉主的君王，要亲吻祂的脚以示敬畏。你们外邦的列国、地上所有的国度，都必须顺服基督这位君王的统治。”而关于这点，我们稍后还会更多听见。所以，一切都始于“耶和华的仆人”。

2.祂的使命大获成功

其次，这就引出了祂的使命大获成功，在本章的中间部分，即 4-17 节。开头出现了一个异议：“我却说：‘我劳碌是徒然，我尽力是虚无虚空，然而，我当得的理必在耶和华那里，我的赏赐必在我上

帝那里。’”正如以赛亚被告知：“你要去对这百姓说话，但他们不会听，也不会领受。”正如耶利米竭尽全力将上帝的话语、生命之道带给犹太百姓，却毫无果效。同样，主耶稣基督也是如此。祂奉差遣，主要是到以色列家那里去。祂在地上直接的事工，其首要对象就是以色列家，而第 4 节中所表达的这种抱怨，似乎反映出一种表面的失败。看哪，圣子上帝取了人的样式，来到祂古时的百姓中间，将历代所预言、所应许的一切带来，将他们指向祂自己，为他们开启救恩的丰富。但他们的反应是什么？总体而言，是彻底的拒绝。他们恨祂，公会、法利赛人、文士、撒都该人，以及一般的犹太人，都拒绝祂。祂来到以色列中，可以说：“我劳碌是徒然，我尽力是虚无虚空；然而，我当得的理（也可译作‘我的权利’）在耶和华那里，我的赏赐在我上帝那里。”我已经劳碌不止，虽然表面看来似乎一开始没有成功，然而我的理在耶和华那里，我的赏赐也在祂那里。换言之，基督在此肯定祂不是失败者，祂不会失败，祂不可能失败，并且，局势即将转变。

接下来，第 5 节给出了答案：“耶和华从我出胎，造就我作他的仆人，要使雅各归向他，使以色列到他那里聚集（原来耶和华看我为尊贵，我的上帝也成为我的力量）。”虽然祂被差遣到那悖逆不信的以色列民中间，就是那些分散的、不肯归向祂的人中，然而上帝说：“无论他们如何，我仍要在基督里得荣耀。”祂在耶和华眼中为荣耀，上帝必在祂身上显出自己的尊荣。而这荣耀不止停留在以色列，而是要溢出，流向全地，直到万邦。

他在第 6 节说：“现在他说：‘你作我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的归回尚为小事；我还要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。’”这真是令人震撼。按人的眼光来看，若主仅仅差祂的仆人去召回那悖逆的犹太民族，使他们从长久的叛逆与不顺服中得恢复，这已经是极其宏大的事了。但上帝说：“这事算不得大，我还要作更大的事。”祂要使祂的仆人成为“外邦人的

光”，使祂的救恩达到地极。这正是保罗在彼西底的安提阿所引用的经文。当他向犹太人传道，而他们又拒绝福音时，保罗说：“我们把上帝的道带给你们，你们却拒绝了。因此，这道要从你们中间取去，正如上帝所吩咐的，它要被赶到外邦人中间。”（徒 13：46-47）他随即引用《以赛亚书》第 49 章 6 节，说明这是圣经本身为福音从犹太人转向外邦人所设立的根基。基督就是那“外邦人的光”，是要照亮全世界的救主。难怪主耶稣亲口说：“我是世界的光。”（约 8：12）祂确实是！难怪当祂还在婴孩时期，被父母抱进圣殿时，西面满心欢喜地宣告祂是照亮外邦人的光（路 2：29-32）。这在福音书中处处得到印证，也在使徒书信中被大量阐明。祂就是全世界的光，祂的脸光照人，祂的福音之光要普及全地。

第 7 节继续说：“救赎主以色列的圣者耶和华，对那被人所藐视、本国所憎恶、官长所虐待的如此说：‘君王要看见就站起，首领也要下拜。’”这里描述的正是基督那位被藐视的救主。祂被自己的百姓所轻看、厌弃，这一点在《以赛亚书》第 53 章中将更深地揭示。祂被权贵们戏弄、虐待，希律、彼拉多、犹太公会的领袖都如此待祂。然而，主却说：“君王要看见就站起，首领也要下拜。”注意这里的顺序：外邦的君王要看见，然后他们要站起，最终他们要下拜，敬拜祂。这一切都是因为那“信实的耶和华”，因祂拣选了祂的儿子。主是信实的，祂必成就所应许的。而这里的应许正是《诗篇》第 2 篇 8 节父对子所做的应许。主是信实的，祂必守这约。是的，基督或许会被世人弃绝，但祂却被上帝所拣选。那“匠人所弃的石头”，正是主所拣选、立为房角石的那一块（诗 118：22）。对那些信的人而言，这块石头何等宝贵！

第 8 节说：“耶和华如此说：‘在悦纳的时候我应允了你。’”这是父在垂听子。我们回想《希伯来书》第 5 章 7 节，那里说到基督藉着祂的哀哭叹息在献上自己的时候向主恳求，便“蒙了应允”。因

此，基督为父所垂听。祂被赐下，成为一个“约”，成为一切约中祝福的凭据。那位中保，亦是约的实质。祂以自己的血赐给了我们新约。祂要来重新得回那荒凉之地，那些荒芜的地方，那些嚎叫的、属灵的荒野，那些数千年来在黑暗中灭亡、没有光照、被罪捆绑的列国，那些堕落亚当的儿女所居之地。祂要来重新占有这一切。

到了第 9 节，祂要眷顾那些被囚禁在罪中的人，对他们说：“出来吧！”祂要释放被掳的。这正是主耶稣在世所真正传讲的内容。祂要释放那被罪捆绑的，而这捆绑是一切捆绑中最深、最重、最可怕的。世上无论古今所建的任何监牢、堡垒，都无法与罪的囚笼相比。人被罪捆绑、被蒙蔽、被掳掠，无法行善、不能为义、不能明白真理、不能寻求上帝，心灵全然黑暗。主却说：“我要到那些囚犯那里去，在那最深、最暗、最绝望的牢狱中，对他们说：出来吧！”这就是基督要成就的工作。何等奇妙的怜悯！对于那些被自己罪恶压得喘不过气的灵魂，那些深知上帝是圣洁而自己污秽无助的人，那些明白自己无法靠自身举手求救的人，看哪，主的仆人来了！祂在完全成就的新约中临到那愚昧、盲目、麻木、死亡的民中，说：“出来吧！”何等奇妙的救主，祂是主的仆人！祂又要对黑暗中的人说：“显露吧！”祂要牧养他们，使他们在青草地上得饱足。祂要赐水给干渴的灵魂，使他们得以复苏。主说：“我要来，我要使他们得满足，得充足，得超过所求所想的供应。”在第 11 节，祂又应许说：“我必使我的众山成为大道，我的大路也被修高。”意思是说，祂要铲除一切拦阻，削平一切高山，修直一切道路，为要使祂的道得以畅行，使祂的福音大有能力地奔行，征服外邦万民。

确实，在第 12 节中，这个真理被推进到了“地极”的范围：“看哪，这些从远方来，这些从北方、从西方来，这些从秦国来。”在这里，我们从旧约的图景被带到新的视野中。过去，主的工作几乎集中在一国之中，那国坐落在地中海东岸的近东地区。那时，只有少数外

邦人被带到以色列的疆界之内，得闻福音、蒙恩归主。整个世界如同被浓重的黑暗所笼罩，而以色列不过是其中一束微光。可如今主宣告说，不！祂的仆人要来，祂来的时候，要将福音带到地极，使全地与其中一切外邦的居民都被这福音的光辉所环绕。我们可以看见这一切的萌芽，一切都从五旬节那一天开始。又可以在保罗事工的开端看到其延展。从耶路撒冷，到犹太全地，再到撒玛利亚，又传入亚细亚西部，进入欧洲，并继续扩展下去。直到今日，我们仍在目睹这一奇妙的成就。主说：“这些从远方来，这些从北方、从西方来。”我们仿佛在心灵的窗前远眺，目睹这景象的展开。在南太平洋那遥远的群岛上，主收割了一捆又一捆的灵魂，把他们带入主耶稣基督的教会。在遥远的东方，在中国和蒙古的深处，主同样在聚集属祂的百姓，从各族、各方、各民、各种语言中拣选人归祂的名下。从最南端到最北方，从东方到西方，主正在扩展祂的国度，正如祂所应许的那样。

接着，13-17 节向我们说明“为什么”以及“如何”会有这一切成就。主在这里赐下极大的安慰，使我们心中得坚固。祂要用祂永恒不变的爱来鼓励祂的教会。祂说：“你们不明白，我爱我的教会、我的新妇、我的百姓、我所拣选的。这是属于我的教会！因此，我必确保她的丰盛、她的蒙福、她的成功与她的恩宠。”第 13 节说：“诸天哪，应当欢呼！大地啊，应当快乐！众山哪，应当发声歌唱！因为耶和华已经安慰他的百姓，也要怜恤他困苦之民。”主在呼召祂的创造界——天、地、山岭——一同为救赎而歌唱。祂安慰祂的百姓说：“唱吧！”

然而，第 14 节出现了回应与疑问：“锡安说：‘耶和华离弃了我，主忘记了我。’”这是以色列的哀叹。设想在以赛亚的时代，他们将要被掳到巴比伦，失去家园、自由、尊严与一切祝福。历代所积累的一切都要化为乌有，被掳、被剥夺、被践踏。于是他们问：“我们怎能喜乐？怎能歌唱？我们岂不是被遗弃了吗？”但主在 15-16 节

回答说：“妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不怜恤她所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你。看哪，我将你铭刻在我掌上，你的墙垣常在我眼前。”主用极深的比喻来表明祂的信实。母亲忘记婴儿是极不可能的，即使世上真有母亲忘记自己的孩子，主也说：“我不能。我绝不会忘记我的百姓。”

我们自己常常健忘，但主却说：“时光正在流逝。”时间的沙粒正一粒一粒地从沙漏中滑落，那些已落下的沙被后来者覆盖、掩埋。而我们人类却容易忘记。几十年、几百年、几千年过去，世事变迁，风云起伏，世界中经历无数的曲折变化，但主仍在宣告：“我没有忘记我的百姓。”历经世代、穿越各种境况，祂说：“我不能忘记，也绝不会忘记。”祂进一步说：“看哪，我将你铭刻在我掌上，你的墙垣常在我眼前。”手是我们时时看见、每日使用的东西。主在此等于在说：“我的百姓常在我眼前，因为我的百姓常在我心上。”这正是主对祂教会的心意。祂在说：“我专注于锡安，我为锡安所吸引、所占据。我的心思、我的情感、我的意志都集中在我国度的美好、我教会的益处、我百姓的福祉、我事业的推进上。这是我持续不变的焦点。耶路撒冷啊，你的城墙即便被拆毁，你仍身处被掳之地，但它仍在我眼前，我注视着那些墙。”而我们呢？我们常常被这世界短暂的事务所吸引，把注意力从锡安的墙上移开，那些我们本该环绕观看、细数其垒垣的墙。然而主却说：“我从未将目光移开锡安的墙。我的眼目始终注视着教会。”这正是为何主所应许的一切都必定成就的缘由，这正是为何我们有充分的理由去欢唱、去高声歌颂的原因。

第 17 节总结这一段的应许说：“你的儿女必急速归回，毁坏你的、使你荒废的，必都离你出去。”主应许说，敌人终将退去，毁坏者要被驱逐。而祂的百姓、祂的子女要聚集归回。这是基督使命的成功所在。主耶稣基督，永恒的神子，取了人性，与神性永远联合。祂降卑时，卑微地生活、受苦、受死。祂复活、升天，如今坐在上帝的

右边，这是祂的得胜与高举。祂再不会有第二次的卑微；祂如今在荣耀中掌权。祂的国度会受攻击吗？会。但祂会失败吗？绝不会！阴间的权柄不能胜过祂的教会。基督的使命已经成功，也必继续成功。虽然犹太人暂时拒绝祂、被剪除，但主却接纳了外邦人，使祂的国度大大扩展。正如我们在后文将看到的那样，祂的教会要遍及全地，充满荣耀。

3.世界的救恩

这就引出了第三点——世界的救恩，见第 18 节及其后。主在第 18 节中说：“你举目向四方观看。”祂在说：“停下！不要再把头埋在尘土之中。抬起头，高高地举起你的眼目。现在转动你的颈项，环顾四周。”祂在说：“看看吧，我要给你看的是什么。”而接下来这些经文所显明的，就是外邦人的归信所带来的教会的扩张。我们可以一直追溯到《创世记》第 9 章，不是吗？在那里，闪的帐篷将因雅弗而扩张。我们可以一路贯穿旧约，看到主关于此事赐下的各种预言。但在这里，主再次强调，祂要扩张祂的教会，在犹太人弃绝祂之后，外邦人将大量归入，教会将因此极大地增长。

祂在第 18 节说：“他们都聚集来到你这里。耶和华说：‘我指着我的永生起誓，你必要以他们为妆饰佩戴，以他们为华带束腰，像新妇一样。’”主在说：“环顾四周。你看见这一切了吗？”祂在说：“扩张吧。”想一想亚伯拉罕，当年主对他说：“你起来，纵横走遍这地——南北东西——因为这全地我都赐给你。”主现在对我们说的实质上就是：“让你的心意环行于全地，越过这整个星球的表面，去想象那福音将被传到的所有地方。从这些地方，灵魂将被收聚起来，使教会得以扩张。他们都要来到你这里，被纳入教会。用《罗马书》第 11 章的语言来说，就是被嫁接，他们接入主耶稣基督的教会。他们不是负担，而是装饰；不是累赘，而是荣耀的冠冕，是丰富教会的

珍贵礼物。”

第 19 节中，关于“扩张”的语言更为强烈：“至于你荒废凄凉之处，并你被毁坏之地，现今众民居住必显为太窄。”接着在第 20 节又说：“这地方我居住太窄，求你给我地方居住。”其果效应当令人惊叹。目的是要让人感到震撼：“这实在是无法衡量的！”那曾经在旧约中几乎局限于一个民族之内的福音，如今竟然扩展到全地，涵盖来自世界各处、整个外邦世界的人民，这是何等奇妙！

主在第 20 节说：“你必听见丧子之后所生的儿女说：‘这地方我居住太窄。’”显然，这里所提到的“丧子”，是指那些天然的儿女，也就是犹太人。他们在一段时间内被隔离，正如新约圣经所显明的那样，除了余民之外，大多数都不结果子。然而主说：“我要赐给你新的儿女。”这些新的儿女就是外邦人，那些从前不是祂子民的，如今要称为上帝的子民；从前未曾蒙怜悯的，如今要蒙怜悯。众多的新儿女将使这教会极其扩张。

至于这些人从何而来？第 22 节给出了答案。主说：“我必向列国举手，向万民竖立大旗。”那“大旗”就是旗帜、标志、号召的旗号。主说：“我要向地上的万民举起它。”于是他们的儿女要被怀抱而来，众人要肩负他们的儿女归向锡安。但在第 21 节，问题随之而来：“我独自一人，这些人是谁？他们从哪里来的呢？”这是一种惊奇的语气。看看主所做的事！这真是我们眼中看为奇妙的，外邦人奇迹般地归信。怎么会这样？为什么会这样？第 22 节回答说：“因为上帝要呼召他们。”上帝要举起祂的旌旗，召聚他们，使他们被怀抱进入祂教会的怀中。

第 23 节更进一步地说：“列王必作你的养父，王后必作你的乳母；他们必将脸伏地，向你下拜，并舔你脚上的尘土。你便知道我是耶和华，等候我的必不至羞愧。”这是本章中我曾经讲过的几节经文之一。很久以前，大约在 2008 年，我曾以第 23 节为主题讲过一篇关

于“教会与国家关系”的讲道。这节经文是那类经典经文之一，用来阐明我们所称的“国家承认真宗教原则”（Establishment Principle），即：一切国家，作为国家——这里指的是外邦国家，而不仅限于以色列的神权体制——都有责任去承认、保护并推广真宗教。每一个国家都有它的宗教，而这个宗教理当是真正的圣经之信仰。我们从圣经的许多地方都学到了这一点。

这里，主预言了这一原则将被带入现实。所以，这不仅仅是“应当如此”的命题，即我们现在所宣讲、教导、谈论的内容，而是“必然如此”的应许。回想第 7 节所说：“君王要看见就站起，首领也要下拜，都因信实的耶和华。”第 23 节中的这些君王，是外邦的君王。这并不是指大卫或像大卫及其子孙那样的人，而是指外邦君王，他们将作养父，王后将作乳母。主在此说：“我要把福音带到万国，使那些国家最终成为门徒。连他们的政治制度都要被改革，他们的官长都要成为我的仆人。”他们将活生生地应验《诗篇》第 2 篇末尾的内容，成为那些以嘴亲子并侍奉祂的列王，他们要归信。这并不仅仅像古时的居鲁士那样是主手中的工具而已。不，第 23 节说：“他们必将脸伏地，向你下拜，并舔你脚上的尘土……等候我的必不至羞愧。”这里讲的是他们的归信，并且毫无失望。

我们在《诗篇》中处处都唱到这一点，到处都是。若将它们收集起来，编成一卷，那将是一幅宏伟的图景。比如《诗篇》第 72 篇 10-11 节：“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。”就其完全的应验而言，这对我们来说仍是未来之事。我们可以说，虽然此刻不作详细展开，外邦的君王、执政者和列国，都有责任在他们的政治领域内推广真宗教，而且我们有主的应许，这一切确实必将成就，因为主必以祂大能的膀臂成全。

接着 24-26 节，又回到了整段经文背景中隐约出现的从巴比伦得释放这一主题。主说：“勇士抢去的岂能夺回？该掳掠的岂能解救吗？”

主回答说：可以！“就是勇士所掳掠的，也可以夺回；强暴人所抢的，也可以解救。”祂在说，这次从巴比伦的拯救，是一切将要临到外邦的祝福的确据。可以说，这拯救几乎是那更大祝福的一个预表。然而，问题随之而来：当被掳于强敌之手时，这怎么可能？“勇士抢去的岂能夺回？该掳掠的岂能解救吗？”我们不难理解这种困惑。而第 25 节给出了答案，因为上帝要亲自成就。上帝要拯救。因为主已经应许，祂是信实的，祂必履行祂的应许，按祂自己的荣耀使这一切成就。

第 26 节说，祂要使祂的仇敌自相残杀，彼此毁灭。他们要吃自己的肉，喝自己的血。为何如此？目的在此：“凡有血气的，必都知道我耶和华是你的救主，是你的救赎主，是雅各的大能者。”我们发现自己正处在与本章结尾相似的情境之中。我们思想，我们环顾世界的局势，心中会说：“好吧，我读过圣经，我们听道，也唱《诗篇》，我们知道圣经确实正如《以赛亚书》第 49 章所启示的，福音要传到万国，列国要受教归主，君王要在教会面前屈膝，侍奉主耶稣基督，教会要大大扩展。”然而，当我们环视当今世界的全景时，虽然我们确实看到福音在推进，宣教士被差往各地，人们悔改归信，这些都使我们欢喜，但我们并未看到《诗篇》中所唱、先知所预言的那些应许被实现到那样的程度。当我们面对现代世界，那些拜偶像的政府，它们的阴谋、权力运作、科技力量以及各种复杂体系，这一切看起来似乎压倒性地强大、难以撼动，几乎不可能实现。我们甚至难以想象：如今在世人眼中微不足道、在世界舞台上毫无分量的教会，究竟如何能成就这一切？靠什么方式？通过什么途径？这一切似乎远超我们的理解与想象。

主在这段经文中同样向我们说话。祂在说：“问题在于，你们没有从我的仆人开始。你们可曾看见我的君王？我已经在锡安山上立祂为王。你们可曾看见我的君王？祂被高举，超乎诸天之上。你们可曾听见？天上地上一切权柄都赐给了祂，也就是说，一切存在的权柄与

能力都在祂手中。祂掌权，祂亲口应许要成就这一切，并且一切的成功都系于祂。”若我们从这里开始，若我们以祂为中心，我们就明白：若主能倾覆埃及的强权，将其葬入海中，并在干地上拯救祂的百姓，那是何等奇妙的作为，那么，祂岂不能做更大的事吗？若祂能凭祂大能的言语，从无中创造整个宇宙，那么，祂岂不能重塑列国，使它们归服祂的统治，为祂效力？我们的眼目应当定睛于这位君王。

问题不在于“如何”，而在于“什么”。祂应许了什么？只要我清楚这一点，那就已经成定局了。无论祂说了什么，必定都会成就。我不需要弄明白这一切将如何在细节上展开。当然，我们确实知道其中的一部分，在我们即将学习的《要理问答》课程中，我们也会听到一些相关的内容。主已经启示了祂的计划，以及祂如何一步步展开，最终带领我们进入那末后的千禧荣耀，并包含其中的一切丰盛。但归根到底，我们所必须知道的就是祂所应许的是什么，而这就足够了。为什么？因为作出应许的那位是谁。父已将万国赐给子为产业，子又应许我们，祂的教会要得以扩张，福音的恩典要传到地极。愿祂的名永远被称颂。

因此，在《以赛亚书》第 49 章中，主面向那悖逆、顽梗、刚硬、耳聋、眼瞎、心蒙的犹太百姓，那些拒绝悔改、拒绝相信的人，主却宣告说：“我要差遣我的仆人。”正如基督自己在比喻中所说的：葡萄园的主人派遣仆人，他们被打死。最终主人差遣自己的儿子，他们也把他杀了。于是主就夺取葡萄园，交给别人。事情正是如此成就了。犹太人弃绝了主的仆人，主便将救恩从他们手中取去，转向外邦，并藉此大大扩张了祂的教会。但故事并未就此结束，正如《罗马书》第 11 章所言，犹太人仍有未来的盼望。但总的来说，这个时代充满了外邦人藉着耶稣基督的统治所领受的丰盛恩典。《以赛亚书》第 49 章向我们揭示的正是这一事实。而我们当中全都是外邦人，这对我们而言是何等的好消息！在《使徒行传》第 13 章中，当外邦人听到保

罗所传的道时，他们满心欢喜。今日，主藉着祂的话语在 2025 年对我们说话，我们也同样欢喜快乐。基督确实是“外邦人的光”。

让我们一同起立祷告：

主我们的上帝，你在天上，你的荣耀之名当永远被称颂。愿主耶稣基督也当受称颂，祂是世界的光，是外邦的光，是君王，是主，是救主，是以色列的圣者。主啊，求你使祂的名在我们心中被高举，使我们不满足于仅仅听见祂奉差遣去拯救那些远方被掳之人、居于黑暗中的列国。也求你赐恩，使我们中间那些仍在黑暗与捆绑之中的人，也能得见基督的光照耀，得享永恒的救恩。我们奉主耶稣的名求，阿们。

77 受苦的仆人

赛 50：1-11

读经：《以赛亚书》第 50 章、《马太福音》第 27 章 11-31 节

简介

1.罪人难辞其咎，1-3 节

2.救主为罪人受苦，4-9 节

3.对救主的救赎性信心，10-11 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 50 章一整章的内容，其中第 1 节说：“耶和华如此说：‘我休你们的母亲，休书在哪里呢？我将你们卖给我哪一个债主呢？你们被卖，是因你们的罪孽；你们的母亲被休，是因你们的过犯。’”

简介

你们必然已经注意到，随着以赛亚的预言逐步展开，在整卷书的进程中，对主耶稣基督的位格的关注愈发集中和深入。可以这样说，我们起初在书中看到一些小插曲，这些受圣灵默示的生动片段显现出来，预示并指向主耶稣基督。而随着预言的展开，这些启示愈加开阔、愈加丰富，叫我们看见的不仅是祂的受苦，正如在这一章及其相邻的章节所显明的，也包括祂的掌权，以及祂国度的扩张。耶稣基督在这些话语中愈来愈成为中心与焦点，成为整卷预言的主旨。

你会注意到，《以赛亚书》第 50 章的思路非常清晰。其篇幅虽短，仅有十一节经文，但却脉络分明。它开篇就宣告人的罪责。因此，

这一章起首就揭示出犹太人的败坏与他们在罪中的罪责。本章的末尾则转为一个呼召，这是信心的呼召、悔改的呼召和归向主的呼召。而夹在这两者之间的核心部分，则描绘了基督作为受苦救主的形象，这样的安排再合适不过。整章的主要部分聚焦于基督甘心顺服、为罪作出代赎的工作。因此，这章的结构是：罪与罪责，信心的呼召，而夹在中间的则是信心的对象基督。第 50 章的内容实际上在第 51 章得到了进一步的扩展，但我们今日只将注意力限于这第一个部分，即第 50 章的这十一节经文。

1.罪人难辞其咎

我们要注意三方面。首先是罪人难辞其咎，在 1-3 节。我们刚读过第 1 节，接着看 2-3 节：“我来的时候，为何无人等候呢？我呼唤的时候，为何无人答应呢？我的膀臂岂是缩短、不能救赎吗？我岂无拯救之力吗？看哪，我一斥责，海就干了，我使江河变为旷野，其中的鱼因无水腥臭，干渴而死。我使诸天以黑暗为衣服，以麻布为遮盖。”

这三节经文的要旨非常清楚，上帝百姓一切败坏、荒凉的原因，全都出在他们自己身上，而非在基督。所有的过错与罪责，都归于百姓，而不归于主。因此，主在这三节经文中显明并责备罪人，要使他们信服、使他们自觉，认识到我们自身正是招致一切灾祸的根源。这对最初的听众——那些不信、顽梗的犹太人——是如此，在随后的世代中，也仍然如此。他们所经历的一切灾难，皆是自身的罪所致。之所以这点如此重要，是因为当时的犹太人，其实直到今日仍然如此，习惯于责怪上帝。他们倾向于把一切苦难归咎于祂，把所遭遇的一切，正在他们身上发生的事、他们所经历的痛苦、他们所承受的损失，都算在耶和华的头上。因此，主在这里出面纠正这一切。

我们知道，开篇的第 1 节让人想起以色列曾与耶和华立有婚约。主曾进入祂百姓中间，以婚姻之约与他们相交，向他们发出婚姻的求

告，拣选一群人作祂的新妇，将祂的名赐给他们，并将与祂名有关的一切福分赐下。然而，如今祂似乎已将他们弃绝。当祂将他们掳往巴比伦时，仿佛是休了这位妻子。而事实上，不仅是在巴比伦被掳那一刻，那只是预兆，更在后来的时候，祂确实弃绝了犹太民族。他们因不信而被折断，从葡萄树上被剪除，主转向外邦人，将外邦人接入葡萄树，使他们与祂联合。这一切早已在《以赛亚书》中被预告，我们在该书的后续部分仍会继续看到。对以赛亚来说是未来的事，对我们而言却是已成的事实。也就是说，主因以色列的不信而弃绝他们的未来事件，早已在旧约中多次被预示，并在新约中清楚呈现。

上帝深知这一切。祂洞察他们的现状，看见他们被掳巴比伦的景况，也看见此后将发生的一切。祂知道，当祂将他们交给巴比伦的时候，好像这一切都是莫名其妙。他们心中会激起怨言，他们会抱怨、埋怨、为自己找借口，将所遭遇的一切归咎于上帝，控告祂不公不义。于是主就在这一点上对付他们。

在这里，在 1-3 节中，主开始直接与他们对质，要求他们拿出证据，证明祂是有过错的一方。祂在第 1 节中命令他们说：“去吧，把你们母亲被休的休书拿来，让我看看上面写的是什么。”这背后所依据的，是《申命记》律法中关于“休书”的条例。按照律法，有时丈夫可能会无正当理由就休掉妻子，而那张休书就能证明妻子的清白，也表明原因，也许丈夫嫌弃她不合意、不讨喜，或出于别的私意。因此，主在这里实际上是在说：“去吧，我休你们的母亲，休书在哪里呢？让我看看！拿出证据来，证明我有什么不义、有什么错待你们之处。”

然后主继续说：“你们被卖，是因你们的罪孽。”但祂又说：“我将你们卖给了哪一个债主呢？”在这里，祂是在延续前面的论点。祂在说：“难道我有债主，为了偿还债务而把你们卖给他们吗？真是这样吗？那就拿出证据来，拿出能指控我的卖身契据来。”在律法中确

实有类似的条文，例如《出埃及记》第 21 章中列出的案例法，对某些情形下的法律安排作了说明。但这一切在此都是修辞性的，因为事实上，他们根本拿不出任何证据来为自己辩护，也无法控告上帝。这正是上帝要指出的要害：“看哪！你们因自己的罪孽卖了自己，因你们的过犯，你们的母亲被休弃。”换句话说，你们除了责备自己，没有任何可以责怪的人。你们的罪正是你们一切痛苦与灾祸的根源。

我们立刻会意识到，这真理具有普世的意义，不是吗？因为在我们堕落的本性里，深藏着一种推卸责任的倾向。你从人类堕落的那一刻起就能看见它。当人陷入罪中时，上帝来到亚当面前，亚当说：“是女人的错，就是‘你赐给我的……女人’（创 3：12）。”然后祂转向夏娃，夏娃说：“是蛇的错，蛇引诱了我（第 13 节）。”从一开始就出现了推诿责任的情形。而且，你若仔细看《创世记》第 3 章的记载，就会发现那里不仅仅是互相推诿，不是“那个人错了”“这件事错了”，而我没错。实际上，推诿的终点是把责任归咎于上帝自己。请听亚当的话：“你赐给我的……女人”，“你，上帝，你所赐给我的。”这最终是把责任归在上帝自己身上。

事实上，这一点在当下仍然是真实的，罪人的倾向总是说：“嗯，这是因为我的过去，是因为我的父母，是因为我的成长经历，是因为我曾经的工作和雇主，是因为我进入过的婚姻，是因为我的孩子，是因为我经历过的那些境遇，我可以把我一生中所有那些可怕的细节一一告诉你，而这正是我如今一团糟的原因。”然而主却临到人，对他说：“慢着，不是这样。唯一的解释是你自己的罪。没有人让你犯罪。每个人都有过去，每个人都有各种特殊的环境，每个人的生命背后都有一堆垃圾。那些都不能为我们的罪开脱。而所有企图那样做的尝试，其实都是对上帝自身的攻击。何等的挑衅！主临到你、临到我，藉着祂的话语开始指责我们生命中特定的罪，而我们就开始坐立不安，开始闪烁其词，开始试图逃避，开始踮起脚尖打转，开始挥舞着手四处

指点。而事实是，我们所需要的，不仅仅是在这一点上被召，我们更需要感受到这件事的全部分量。那就是，我们实际上自始至终都在向上指着上面，我们都在指着上面。那位至高的上帝，在祂的护理中，掌管并安排了我一生中所有的境遇。而我却说，祂该受责备。明白这一点，就揭露出这种转嫁罪责的可憎之恶。而主绝不容忍这一切，因为那是谎言，不是真理。它丝毫不能带领我们进入光明，完全不能。

因此，主说：“不，是你们的罪孽。”“你们被卖，是因你们的罪孽。”接着在第 2 节中，祂进一步指出细节：“我来的时候，为何无人等候呢？我呼唤的时候，为何无人答应呢？我的膀臂岂是缩短、不能救赎吗？我岂无拯救之力吗？”祂在说：“当我呼唤的时候”，当祂差遣祂的先知，当祂差遣以赛亚，以及所有其余被祂差派的先知的时候；当主亲自临到，藉着圣经、藉着先知的声音在祂话语的宣讲中发出祂的声音的时候；当主临到，呼召祂的百姓悔改，当祂临到揭露他们的罪，当祂呼召他们信靠祂、转向祂、归向主的时候，“为何无人答应呢”？难道上帝没有能力拯救吗？他们叛逆的原因是什么呢？

主在说：“难道我里面没有良善吗？当我差遣我的使者警告你们将临到的审判；当我差遣我的使者呼召你们悔改；当我差遣他们指示你们我所预备的拯救，那拯救乃是我亲自成就的，你们可曾发现我里面毫无良善？你们可曾发现我是那不愿意拯救你们的？你们可曾发现我竟无力将你们从你们自己制造的那一团混乱之中拯救出来？你们发现的是这样吗？”答案是：“不，不，不，不，不！”这完全不是事实。这与真理相去甚远。“你们并没有发现我的膀臂缩短，不能救赎，也没有发现我没有能力施行拯救。”

那么，这里发生的是什么呢？这里所描述的个人灵魂中所经历的这种转嫁，不仅发生在以赛亚的时代，也贯穿整个人类历史的进程。人听见自己的罪，立刻开始责怪他人，最终把责任推到上帝身上。上

帝则来到人面前，说：“现在，我已经指出你的罪，我已经呼召你悔改，也已经向你显明救恩之道，这是为你所预备的出路与解决方案。那你到底缺了什么呢？”不信之人总是倾向于得出错误结论：上帝不能，或上帝不愿。“我没有得救，没有脱离罪，没有从悖逆中出来，我之所以没有归向上帝，是因为上帝有问题，而不是我有问题。”这完全是颠倒黑白。这里并没有否认上帝的主权、祂的拣选与预定的恩典。但主在此要说的是：“听着，事实在这里。一切的过错都在你这边。主已经带着祂的话语而来，在救恩的宣告中，祂已经显明救赎之路，祂已经敞开邀请，呼召并催促罪人转向祂，命令他们信靠并悔改。而那拒绝、不肯回应的意愿，全在你自己。”

主说：“看我的能力！我一斥责，嘭地一声，海就干了。”无数加仑的海水瞬间消失，化为地上的尘土。祂又说：“我能使鱼群全部死去，使一滴水都无法饮用。”祂说：“我能以黑暗遮蔽诸天，使麻布成为它们的衣裳。”主在说：“看见我的能力了吗？我的能力毫无缺乏。我有完全的能力拯救到底。”然而，责任却在罪人身上。无论是当时、现在，还是将来，在那末后的日子里，没有一个罪人能在主面前颠倒是非说：“这是你的错。”一切的罪责与定罪都属于我们，所有的过错都在我们这一边。

因此，主在回应以赛亚的听众所发出的抗辩。祂在赐下祂话语时，也预见到流亡之时人们将发出的辩解，并且更进一步地预见到，终有一日当我们的主降临时，人心仍要重复这些抗辩。因此，祂早已赐下祂的话。一方面针对当时的以色列，另一方面也超越他们，指向历世历代所有罪人，因为他们同样陷在这罪性的困境中。于是，我们看到第一点：罪人难辞其咎。在这里，主击打人心，使我们知罪，确信我们自己的罪。

2.救主为罪人受苦

然而，在证明他们的抗辩毫无根据之后，主随即显明祂的救恩。于是第二点就是，救主为罪人受苦。前面我们看到罪人难辞其咎，这里我们看到救主为罪人受苦，在 4-9 节，是本章的中段。此处再一次出现了“主的仆人”，也就是主耶稣基督祂自己。我们已经在前文中看过“主的仆人”这一形象，而在接下来的几章中还会多次出现。

在第 4 节中，你可以看到基督所领受的使命。在 5-6 节中，我们读到祂的受苦。而在 7-9 节中，我们看到祂对上帝帮助的信心。那信心就是，上帝与祂同在。你在前面听到了关于罪责、罪疚和过犯的宣告，主将这信息深深地烙印在人的良心上，使我们明白，我们应为自己一切的愁苦负责，而这一切皆源于我们的罪。接着，在第 4 节中，紧接着这些责备的话语之后，我们听见这样的话：“主耶和华赐我受教者的舌头，使我知道怎样向疲乏的人说适时之言。”（按钦定本翻译）这真是令人惊叹，无法想象！没有哪一位神明像这位又真又活的上帝！你在别处绝对找不到这样的事。这是一群悖逆、顽梗、刚硬、心眼蒙蔽的百姓，他们因自己的罪而埋怨上帝。主前来指出他们的过犯，而祂随即转过来说：“我却要赐下一位，祂将向疲乏的人说适时之言。”何等奇妙！真是令人震撼！祂蒙召来带下安慰的话语。看哪，这就是主耶稣基督，在本章稍后被称为“仆人”的那一位。祂得着了“受教者的舌头”。你在接下来的经文中所看到的一切，都在预言主耶稣基督。而每一个细节都毫无遗漏地、完全地在四福音书中得以实现，并被永远记录下来，使我们可以一边阅读《以赛亚书》第 50 章，一边翻看福音书，看到这些预言与成就完全一一对应。

看哪，这位主，这位主耶稣基督，祂得着了“受教者的舌头”。的确，祂来，是那位说话明白的；祂来，是那位说话有权能的；祂来，是那位说话极具说服力的。众人听祂讲道，就说：“这是什么？祂不像文士和法利赛人那样讲道。我们从未听过这样的道！没有人能像祂那样带着权柄说话。”祂的口满有恩惠，恩典从祂的嘴唇流出。祂是

受上帝教导的，祂自己就是神而人者。祂不是凭自己说话，而是说父所赐给祂的话。祂不是行自己的意思，而是行父的旨意。没有人能像祂那样说话，因为祂所说的，是父的话。祂所传讲的，是父的真理。祂是那位真正受上帝教导的。

“使我知道怎样向疲乏的人说适时之言”，这真是何等奇妙！那疲乏的人，就是被罪的重担压伤的人，就是被唤醒、意识到自己需要的人，就是被自身重担所压碎的人，他看见自己的罪疚、罪责、无可推诿以及那极其邪恶的心灵，并且因这一切而心碎。主来，是要向那疲乏的人说话，这是适时的安慰与释放之言，要将重担挪去，使之轻省。祂来，为安抚；祂来，为慰藉；祂来，为安慰。

你们当中有些人很难听进前面三节经文。你们不喜欢那一层层小小的纸糊盾牌和遮盖被揭去，你们不喜欢那种被揭露的感觉。另一些人却对此毫无困难，你们就在那里，你们活在那样的光景中。“不用说了，我知道我有罪，我看见自己的罪，我清楚地意识到它。我不配从主的手中得任何恩典。”但是，对你来说，问题在于：你是否听见了基督那恩典的话语？说服你相信自己有罪并不难，可是那位得了受教者舌头的主，祂来是要向疲乏的人说适时之言。你能敞开心听见这话吗？你能相信吗？

我要提醒你，信徒啊，我们自己也何等需要以此为装饰，越来越像我们的救赎主，成为那些在灵性上有学问和有技巧的人，好让我们有能力向“疲乏的人说适时之言”，使我们自己的口也充满恩典与智慧。

5 节说：“主耶和华开通我的耳朵，我并没有违背，也没有退后。”看哪，这是主耶稣基督。祂在说：“父已经向我显明了祂的旨意，祂赐我一只能听的耳，祂指示我所当行的路。”从根本上来说，这是恩典之约的事实，是三位一体的永恒筹算的事实。在祂道成肉身之前，救赎计划早已拟定、安排、设立。而这里，成为肉身的道作为神而人

者降临，在祂里面没有丝毫抗拒，没有任何一刻的抵挡：“我并没有违背，也没有退后。”主在每一步上都勇往直前，从不踌躇，从不退缩。祂从未片刻回避那条摆在祂面前的道路，那条降卑、受苦、成就救恩的道路。不，主说：“我没有，也不能，也绝不退后，不会放弃我来为我百姓所要成就的一切。”

基督的耳是开通的，但你的耳开通了吗？祂的耳对那为拯救像你这样贫穷无助罪人的一切使命全然敞开。但你的耳是否也敞开，能听见祂的呼声与祂的话语？

6 节说：“我把我的背给打我的人；我把我腮颊的胡须给他们拔；我迎面让人辱我吐我。”（按钦定本翻译）“我把我的背给打我的人”，这句话与当时所有参与那些事件的人心中的想法完全不同。无论是在祂被捉拿、受审、直至被钉十字架的整个过程中，对所有参与者和旁观者而言，似乎主耶稣基督是被压倒的，是被俘虏的。祂被人强行带走，被审问，被控告。祂被动地接受了所有指控，并被卷入随后的屈辱与刑罚。看起来，好像大祭司和兵丁掌握着主导权，好像彼拉多在掌权，好像那些罗马百夫长以及那些威胁要闹事的犹太群众都有某种掌控力。似乎犹大在掌控局面，因为他背叛了主。似乎祂的门徒也在影响结局，因为他们在祂危难之时逃离了祂。然而，事实恰恰相反。在这一切的过程中，在每一步、每一刻，真正掌权的是主耶稣基督自己。祂才是那位在一切事件中掌握主权的主，是那位神而人者亲自调度每一个细节的成就。事实上，祂才是那位在掌管所有敌对祂之人的主。即使在十字架上被钉、被举起、悬于天地之间，成为众人注目的羞辱景象，在祂身体流血、呼吸艰难、极度痛苦之时，祂仍然是那位宇宙的至高上帝。在那一刻，祂仍旧以祂的权能托住万有。祂在维系着祂的仇敌，使他们得以呼吸，令他们的心脏继续跳动，使他们的生命仍然延续。这位被钉的神而人者，在受苦与羞辱之中，仍然是全然掌权的主。

“我把我的背给……”，这句话准确极了。祂在每一步都是主动给出的那一位，从未被人夺去。祂把自己交出来，任凭被捉拿。祂把自己交出来，任凭那虚假的审判进行。祂把自己交出来，任凭那嘲讽、痛苦与羞辱临到。祂把自己交出来，被挂在十字架上。祂是甘心、乐意地将自己献上，成为赎罪祭。“我把我的背给打我的人”，这是主动甘愿地顺服那鞭打的痛楚。那些鞭子撕裂祂的皮肉，血肉模糊。祂甘愿承受这一切。祂把脸颊给那拔祂胡须的人，那些残忍之徒用手抓住祂的胡须，将其连根扯下，那痛楚与屈辱无法言喻。祂甘愿如此。

看哪，这就是主。那满有恩典的救主，代替罪人受苦。祂说：“我迎面让人辱我吐我。”那些人来讥笑祂、辱骂祂、戏弄祂、嘲讽祂，自以为得胜。祂却把祂那无害、圣洁、无瑕疵、无罪的脸交给他们，他们竟敢向祂吐唾沫，那唾沫沿着祂的额头与面颊滑落，带着一切的羞辱与轻蔑。

这位神而人者，有史以来最强大的勇士，祂甘愿为祂的百姓，承受一切羞辱与一切苦难。祂就是主。你可曾看见这代价？这代价？救赎的全部代价，全都落在祂一人身上。祂偿还了全部的赎价，祂完全积蓄并满足了全部的债务。祂在祂自己里面支付了救赎的代价，除此之外，别无他人。没有任何人能与祂同工，没有任何人能与祂一同参与。救赎完全且专属地归于祂一人。祂亲自为祂的百姓施行救赎，唯独祂一人。每一次鞭打、每一次击打、每一句辱骂、每一次唾弃、每一次铁钉的敲击、每一分痛苦与羞辱，都是为祂百姓的罪而受的。

是为你的罪，信徒啊，你自己的罪，你具体的罪。我们所说的，不是那种模糊不清、抽象遥远的概念，而是你真实的罪。你今日在座位上所犯的罪，你今天早晨所犯的罪，你过去这一周所犯的罪，你思想中的罪，你言语中的罪，你行为中的罪，你灵魂各个机能中的罪，你身体各个肢体中的罪。正是这些具体的、真实的、可数的罪，主耶稣基督亲自为之付出了代价。所以，当那鞭子落下，撕裂祂的肌肤时，

在祂的心中，祂想到的是这些罪——你的罪——而祂甘心将背交给打祂的人，说：“我愿为每一条罪偿付全额的代价。”

祂忍受羞辱，好使你能披戴祂完美的义。亲爱的朋友们，尤其是你们当中尚未悔改、尚未信主的，不要践踏这样的爱。不要践踏这位救主的爱。看哪，这位主正在为罪受苦。

而你们这些蒙恩的基督徒啊，你们看见主耶稣基督并没有退缩，祂并没有退缩去担当祂百姓的羞辱。难道你们心中不也被激动，愿意不再退缩，甘心为祂的名受辱吗？你岂不也当心甘情愿地与祂一同出到营外，背负祂的羞辱，无论这意味着什么？为这样一位救主、这样一份爱，出于爱与感恩，为祂所成就的一切，难道有任何事是你舍不得为祂付出的？有任何事是你不愿意为祂献上的？有任何痛苦是你不愿为祂忍受的？有任何羞辱是你不愿为祂的名、祂的荣耀、祂的国度承担的吗？

第 7 节接着说：“主耶和华必帮助我，所以我不抱愧。我硬着脸面好像坚石，我也知道我必不至蒙羞。”你看这在讲什么？这里所描绘的，是那将要降世的道成肉身者，那位神而人者基督。祂面前有一座极高的山峰，一座属灵的珠穆朗玛峰。祂必须独自攀登，甚至要把整座山都扛在自己肩上。祂甘愿，也有能力去做，但祂说：“我必靠主的帮助来完成。”“主耶和华必帮助我。”就祂的人性而言，祂是真实的人，具有受造者的软弱。然而，主应许要扶助祂。祂在此宣告，上帝必加力量给祂，使祂不致困惑、不致失败。那从天赐下的为失丧的罪人所赚得救恩的大使命绝不可能失败。主在此宣称：“我必不致羞愧，我要成就我所立志的一切，我要完成父所差我来的使命，我要赢得完全的胜利，因上帝必帮助我。”于是，祂“硬着脸面好像坚石”。翻到福音书，我们看见这话在耶稣身上完全应验。《路加福音》记载了一个关键的转折点。耶稣在加利利北部的时候，“他定意向耶路撒冷去”（路 9：51）。

就是这样。从那一刻起，祂的人生就直指十字架。祂要经过通往那里的各个地区，期间发生各种各样的事件都将把祂带到那一点。《约翰福音》以极大的篇幅记述了那最后的一周、那最后的夜晚，以及随之而来的所有事。耶稣，祂的面如坚硬的火石，在一切的干扰与分心中毫不动摇。甚至在客西马尼园那深处，当祂的灵魂因预见所临到的事的景象而被撕裂时，祂仍然说："不要成就我的意思，只要成就你的意思。"（路 22：42）祂的面如坚石。"我不会退缩。我不会松懈。我要坚持到底，直到最后。"直到最终，祂能大声呼喊："成了。"（约 19：30）在这些话语中蕴含着一种圣洁的决心与坚定不移的意志。你看见了吗？"我硬着脸面好像坚石，我也知道我必不至蒙羞。"

祂又说："称我为义的与我相近，谁与我争论，可以与我一同站立；谁与我作对，可以就近我来。"祂在说什么？祂在宣告："我所做的一切，就是要成全完美的义。我必被称为义，我必被宣告无罪，我必被完全辩护。"诚然，祂甘愿自己背负一切的定罪，承受罪人的刑罚，作那担当罪孽的羔羊。但主耶稣基督在祂的灵魂深处却始终保有一种不可动摇的信心。面对众口的辱骂与控告，祂一言不发。彼拉多惊讶地说："你听见他们对你作的见证吗？"祂依然沉默，如同样在剪毛的人手下无声（赛 53：7）。祂就这样被牵去受死，甘愿让所有的羞辱倾倒在祂身上。祂之所以甘心受这一切，正是因为祂深知，如经文所言："我也知道我必不至蒙羞"。祂知道祂必被上帝称义、被上帝伸冤，这就够了。

祂说："来吧，让我们一同站立。一切与我为敌的，你们都来。让那些控告者在全地的审判官面前显明，看祂要怎样判决。"你无需久等，答案立刻显出。他们把祂钉十字架，把祂葬在坟墓里，但主随即显出祂所预言的，那就是复活！复活是何等荣耀的印证，它证明基督的牺牲已经被完全接纳。坟墓不能拘禁祂。祂是得胜的主，是以救主的身份彰显其全部威荣的圣子上帝！父藉着使祂从死里复活，公开

为祂伸冤、显明祂的义，又在祂升天时，将祂高举到诸天之上，使天使与世人都看见祂超乎万有，被立于最高的尊荣与荣耀之巅。祂完成了救赎，得到了永远的称赞。这就是我们的主，这就是受苦的救主。祂忍受了所有的痛苦，却满有信心地知道：上帝必为祂伸冤、为祂辩护。

“他们都像衣服渐渐旧了，为蛀虫所咬。”希律在哪里？彼拉多在哪里？亚那、该亚法、公会的人在哪里？犹大又在哪里？啊，虫子早已吞噬了他们，他们都归于尘土。那日将到，他们的尸体要复活，被带到他们曾定罪的王面前。那时，局势将彻底翻转。坐在宝座上的，将是他们所钉的那位耶稣基督——天上之王、全地的审判者。而他们，以及我们众人，都要站在祂的审判台前，面对祂的公义审判。

在我结束这一部分之前，还有一点你需要看到。主，我们的主耶稣基督，祂是唯一完美无缺的人性典范。祂是无瑕疵、无可指摘、无罪之人，忍受了虚假的指控、歪曲的陈述、谎言、各种讥笑与羞辱，以及一切其他不义的事。而祂之所以能在这一切中站立得住，是因为祂深信，主必使一切错误得以纠正。对于在座的信徒来说，你越早学会这一点，就越好。因为从某个意义上说，我们渴望公义在世上得以伸张。看到错谬得以纠正，谎言被驳斥，真理被证实，这本是对的。但问题在于，我们生活在一个充满罪恶、破碎、不公与不义的世界里，这使得真正的公义在今生几乎无法完全实现。我曾与许多牧者、许多基督徒、许多不同的人打过交道，也常常辅导他们，他们因被误解、被诽谤、被诬告、被人造谣、被冤枉而痛苦不堪。他们几乎抓狂，因为他们无力挽回真相。而你必须学会，并且要明白，这对你是一种释放。世上有许多事，的确，大多数事，都必须留到末日才能得以澄清。你越早明白这一点，心中就越得自由与平安。大多数事，都必须留到那最后的日子。是的，主有时在今世也会为祂的百姓伸冤、辩白，确实如此，我们为此感谢祂。但更多的时候，必须留到末日。而在我们

的救主身上，我们看见了一种更深的现实。对别人加在我们身上的指控中，或许有许多不实，但还有无数真实的罪，他们尚未提起。我们实在该为许多事负责。即便他们指控的那些具体罪并不准确，我们也仍有许多真实的罪。然而，救主完全不同！祂是完全无罪的，清洁的，全然公义的。若连祂都能在主的信实中得到支撑，心怀对上帝公义辩白的信心，那么我们这些有罪、软弱、不完全的仆人，岂不更当如此吗？放下你的名誉吧。让主来掌管祂。任祂随意处置，那又如何？人怎么想，有什么关系？你每天当进入你的密室，在全知的上帝面前俯伏祷告。那时，你要问你自己：上帝看见了什么？祂在那一刻怎样看你、想你？这才是最要紧的事。这正是支撑主百姓的力量所在，你要能真心说："主啊，你必纠正这些不义。我甘愿等候到那末日。因为即使今生得一点伸张，也远不及末日所成就的荣耀。"我们太轻看那日了。在那最后的日子，当主耶稣基督站立为荣耀的上帝，那时，祂的声音、祂的判断，将成为全宇宙唯一重要的声音。那一刻，没有人会在乎别的事、别的人，除了基督要说的话。当万王之王、万主之主起来说："我要在这些事上为我的仆人伸冤，"那一刻，全世界都将陷入肃然的寂静。那将意味着什么？那将是怎样的感受？那值得等待。把这一切交托给主吧。你越早学会这样做，你的灵魂就越得释放。

3.对救主的救赎性信心

但这一切显然有着深远的意义。因此，第三点就是对救主的救赎性信心。我们已经看见了罪人难辞其咎，也看见了受苦的救主，现在，我们要看对救主的救赎性信心，在 10-11 节。这里形成了一个鲜明的对比：第 10 节劝勉我们信靠主，第 11 节警告我们不要信靠自己。换言之，信靠主，而不是信靠自己。

第 10 节中，主转向不信者："你们中间谁是敬畏耶和华、听从他仆人之话的"，就是那位刚才所说的，"这人行在暗中，没有亮光，

当倚靠耶和华的名，仗赖自己的上帝。”主在这里说：“仰望我的仆人。”那位仆人，就是刚刚被描述为替罪人受苦的仆人。“听从祂的声音”，注意，这里所指的“行在暗中”的人，并非单纯指沉溺罪恶中的黑暗，虽然圣经中确实常常这样用，而是指陷于痛苦、迷惘、绝望中的人，那些心中忧伤、失望、困苦的人，那些走在属灵黑暗中的人，他们感到前路渺茫，看不清方向：“我现在属灵的光景如何？我到底得救了吗？我要走哪一条路？我该做什么？不该做什么？我的重担太沉重，我身处黑暗，我看见自己的罪，我知道上帝的忿怒，也明白罪的后果……”主就在这样的人面前发出呼声，对那“行在暗中、没有亮光”的人，主说：“当倚靠耶和华的名，仗赖自己的上帝。”

这位主，就是曾亲自走过至暗之路的那一位。当耶稣唱《诗篇》第 23 篇时，祂口中的“死荫幽谷”，比任何人说来都更为真切。祂走过那至暗的道路，那黑暗甚至在可见的自然界中被具象显明。当祂被挂在十字架上、当阴间的痛苦与上帝的忿怒倾注在祂的灵魂中时，上帝遮蔽了日头，使大地陷入三小时的黑暗。从没有任何一个罪人，陷入过比祂更深的黑暗，以至于天上的主不能看见、不能明白他们所行的道路，这不可能。

在本章一开始，祂让我们知罪。如今到了结尾，祂转过来劝勉我们：“让我来说服你相信我吧，让我来叫你信。”“为什么呢？为什么要迟疑？”正如《以西结书》第 33 章 11 节所说：“我断不喜悦恶人死亡……以色列家啊，你们转回，转回吧……何必死亡呢？”将你的信心定睛在上帝的名上，那是祂一切自我启示的总和。把你的心安稳在祂的白白恩典上，安稳在祂无限的怜悯上，安稳在祂永不改变的信实上。不要一直凝视你那被罪折磨的灵魂，要举目仰望祂，那能拯救到底的主。倚靠祂，仗赖祂。但不要做你自然想做的，不要倚靠自己。

“凡你们点火，用火把围绕自己的，可以行在你们的火焰里，并

你们所点的火把中。这是我手所定的，你们必躺在悲惨之中。”如果你拒绝、抗拒主耶稣基督的光，说：“不，不，不，有千万个理由说不！”并转而去点燃你那可怜的、自我安慰的假光，主说：“你们有祸了！”祂在这里说：“去吧，照你自己的意念行吧。若你真要在罪恶的愚昧中坚持己路，就去做吧。”你对自己说：“我很好，我是义人，我有许多值得称赞的地方，我做了许多好事。”这就是你的口头禅，我们听到的全是这些。你一遍又一遍地重复这些，告诉自己，也告诉别人你所成就的一切。你不过是在点燃你那可怜的小火，那微弱的火星。主在黑暗中呼召你，呼召你进入祂福音的真光，而你却满足于拿着你自己的打火石，敲出几点微光，用你那有限的智慧妄图制造出光亮。你说：“不，我有我自己的想法，我有对世界的理解。我有对真实的定义，我知道什么是对、什么是错，我有自己判断真理的方式。我知道什么才重要，也知道该关注什么。”好，去吧，如果你愿意，就去点燃你那可怜的哲学之火吧。你又说：“我更在意今世的享乐。我听过另一个世界的喜乐，但我想要的是此时此刻的满足。我要立刻得到快乐，我要我的肉体得到享受，这才是最重要的。”主说：“那就去吧，去点燃你自己的火吧，看这火能否给你带来你迫切需要的安慰。”然而祂又说：“结果将会如何呢？你所收获的，只有烦恼。你所得到的，唯有痛苦叠加痛苦。你将在黑暗中死去。”这是主对你说的话。我警告你，你必死在黑暗中。但事情并不止于此。因为当你死在黑暗中之后，你还将永远灭亡。你要被投入外面的黑暗之中，在那无尽的永恒中承受圣洁之上帝公义、正直、合理的忿怒。

不，一千次的“不”。主在你面前陈明生与死、光与暗，祂在这段经文的终点呼喊：“选择生命吧！奔向光明，奔向上帝的光，奔向那独一的真光！”祂呼唤：“你这行在黑暗中的人哪，来吧，信靠祂的名，倚赖你的上帝。仰望这位救主，祂曾站在罪人的位置上，为要救赎罪人，使他们与上帝和好，归荣耀于上帝。”这就是受苦的仆人。

让我们一同起立祷告：

主啊，我们在天上的上帝，我们的救主，我们的救赎主、拯救者，你将你的儿子赐给了我们，而你的儿子又将自己赐给了我们。主啊，我们祈求，愿祂在我们眼中被高举。主啊，求你使那疲惫之人、那被定罪的罪人、那行在黑暗中没有光的人，得见你的光辉。主啊，吸引他们，吸引他们，吸引他们，吸引罪人归向你，为你儿子的荣耀。我们奉耶稣的名求，阿们。

78 锡安的安慰

赛 51：1-23

读经：《以赛亚书》第 51 章、《哥林多后书》第 1 章

简介

1.过去指导当下，1-8 节

2.祈求过往大能彰显于当下，9-16 节

3.仇敌必在将来覆灭，17-23 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 51 章一整章的内容，其中第 1 节说：“你们这追求公义、寻求耶和华的，当听我言。你们要追想被凿而出的磐石，被挖而出的岩穴。”

简介

当你处在痛苦之中，我这里指的是那种急剧的、强烈的痛，你唯一想要的，就是解脱。你可能正忍受着一场让你的头都要炸了的偏头痛，而你只想要房间暗一点、静一点，以及任何能稍稍减轻痛楚的帮助。背痛也是如此，你竭力想找到一个姿势或体位，哪怕能稍稍缓解一点，也好让那剧烈的疼痛削弱一分。疼痛会驱使我们去寻找出路。你也可以同样地说到恐惧。当我们害怕，当我们面对恐惧时，我们渴望什么？我们渴望安全感，渴望得着拯救，渴望那令人惧怕的事被挪去。人为了获得这种安全感，往往不惜一切代价。在忧伤之时，情形也相似。我们受苦，被压垮，陷于失落之中，被各样剧烈的悲痛所折磨。此时，人的心深深渴求安慰——渴望某种药膏般的抚慰，能医治我们受伤的心，止住我们的眼泪，使我们重新得着安慰与喜乐。

如今，在《以赛亚书》第 51 章中，主来到祂的百姓中间。祂看见他们是受苦的、破碎的、惧怕的、哭泣的百姓。祂带着别人所没有的能力来到他们中间，要将属天的安慰赐给他们，成就他人所无法成就的事。那些他们自己无力取得的，别人也不能给予的，祂能给予，而且祂应许要丰丰富富地赐下，祂要将安慰供应给锡安。

若细读这一章，你就会发现其中有一些修辞性的标记。注意开篇的词：“当听我言！”这一呼声在第 4 节再次出现，在第 7 节又一次出现。接着，第 9 节出现了双重的呼唤：“兴起！兴起！”而在第 17 节，也同样出现：“兴起！兴起！”这些话语都显示出主正在抓住我们的注意力。祂在用这些词汇转动我们的下巴，使我们的脸转向祂。主正在引导我们的目光，使我们注视祂所要我们看的方向。主仿佛抓住我们的耳朵，说：“听我言！”

1.过去指导当下

那么，我们要注意三件事，因为我们将要在接下来的时间里尽量涵盖这一章的全部内容。首先，过去指导当下，在 1-8 节。这一部分包含了那几句开头的呼召：“当听我言”（见 1 节、4 节、7 节）。在 1-8 节中，主题就是过去指导当下。主呼唤祂的百姓回望过去。他们如今深陷困境之中，处境艰难、四面受压，而主却对他们说：“从那样的处境中，转眼回顾，回望过去。”换句话说，祂在说：“要回想，要回想，要回想。看见你们的根源，看见我曾从何处带领你们，看见我已经为你们成就了什么。”主当然是在对信徒说话，“你们这追求公义、寻求耶和华的，当听我言”。也就是说，这些是立志行在主道中的人，是寻求主、竭力讨主喜悦的人，是信靠主、与主同行、凭信心而行的人。主对他们说：“你们要追想被凿而出的磐石，被挖而出的岩穴。”祂其实是在说：“我曾使我的教会从无到有地被建立起来。如今你们担心我能否顾念你们是吗？你们担心我现在是否能拯

救你们吗？你们忧虑眼前的各种处境吗？你们岂忘了，是我使我的百姓从虚无中被兴起吗？回望那磐石，你们是从那里被凿出来的。想想那一块又脏又糙、毫不起眼的石头，是我亲自从中取出、拣选的。然后，我这位神圣的雕刻师亲手雕琢你们，使你们成为如今的样式。我是那位赋予你们属天之美的主。”你们无疑见过一些伟大的艺术杰作，那些美丽的石雕作品，展现着人物的威严与荣耀。可它们曾经不过是埋在地里的石块，被采掘出来时毫无价值。但当雕塑家的手临到它，便化为艺术的珍宝。主正是用这样的比喻说：“你们要追想被挖而出的岩穴。”祂在说：“你们看见我所做的吗？你们看见我是谁了吗？”祂又在第 2 节说：“要追想你们的祖宗亚伯拉罕和生养你们的撒拉。因为亚伯拉罕独自一人的时候，我选召他，赐福与他，使他人数增多。”主在说：“回想起点在哪里？一切是从一个人开始的，他在迦勒底的吾珥，是偶像崇拜者的后代，他的祖先世世代代生在偶像中、活在偶像中、死在偶像中。而我来，从那里将他拉出来，将他从那一切中拯救出来。我呼召他归向我，我拣选他，他就是亚伯拉罕。从这对夫妇开始到如今，我已建立了一整个庞大的民族，聚集了一群属我自己的百姓。”

主在 1-2 节中要说的是什么呢？祂是在说：“你难道看不见上帝能以微小成就怎样的事吗？你难道看不见主能用那样微不足道的东西成就奇事吗？”对祂来说，没有什么、绝对没有什么是太难的，一件都没有。你想想我们主耶稣的日子。祂与门徒在一起，面对那五千人的群众（约 6：8-13）。他们带来那一点点饼和鱼。而门徒对主说的话是什么？“只是分给这许多人，还算什么呢？”（第 9 节）这些算不了什么，微不足道。然而，这些被放入主的手中。主便使那饼和鱼倍增，喂饱了五千人，使他们人人都吃得饱足，而且还剩下十二篮。对祂而言，没有难成的事。这正是主藉着祂的话语要说的：“你看不见吗？回想过去吧。”过去指导当下。

第 3 节说：“耶和华已经安慰锡安和锡安一切的荒场，使旷野像伊甸，使沙漠像耶和华的园囿；在其中必有欢喜、快乐、感谢和歌唱的声音。”主在说：“我能安慰，不只是口头的应许，而是实实在在、令人惊叹的安慰。现在的你仿佛被困在一个巨大的沙箱之中，在象征性的荒漠里。它干旱、贫瘠、焦灼、毫无生机、炽热，没有水源。这就是你所处的境地。”主说：“我能使这一切变为伊甸，成为耶和华的园子。”对祂来说，没有什么太难的。当我们试着想象伊甸、想象耶和华的园子时，脑海中浮现的，也许是我们所见过的某个极其葱郁的园林景象。然而，即便那样，也远远不够。因为在堕落之前、在罪进入世界之前，伊甸的荣耀是人心无法想象的。我想那里的每一口呼吸都带着最甘美、最芬芳的气息，或许是多重香气交织。放眼所见，皆是完美无瑕、未被玷污的美丽。丰盛、繁茂、硕果累累，这是主为祂的百姓所预备的，极其壮丽。主给我们的图景正是如此，祂在说：“你如今在旷野，但我必使它成为伊甸。”不仅仅是那种高档别墅中的普通英式庄园的样子，而是像伊甸那样。主用极其强烈的语言，来传达极其美丽的真理。祂说：“在其中必有欢喜、快乐、感谢和歌唱的声音。”那是一个充满属天安慰的地方，一个满溢真喜乐的所在。

接着，在 4-6 节中，主继续说：“救恩近在眼前，但你们却未曾察觉。”“我的百姓啊，要向我留心；我的国民哪，要向我侧耳。因为训诲必从我而出，我必坚定我的公理为万民之光。我的公义临近，我的救恩发出……”等等。主在宣告：“我的救恩比你们所想的近得多。你们的眼睛只看见眼前，只看见你们所处的艰难处境，但我告诉你们，我的工作正在进行，我必除去一切不义。”“因为训诲必从我而出，我必坚定我的公理为万民之光。”祂所开始的工作，祂必定完成。这让我们想起《以赛亚书》开头时的应许，祂所说的“训诲”正与此相呼应。第 2 章 2 节说：“末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭，万民都要流归这山。必有许多国的民前往，

说：‘来吧！我们登耶和华的山，奔雅各上帝的殿；主必将他的道教训我们，我们也要行他的路。因为训诲必出于锡安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。’”

祂在第 6 节中说：“你们要向天举目，观看下地，因为天必像烟云消散，地必如衣服渐渐旧了，其中的居民也要如此死亡；惟有我的救恩永远长存，我的公义也不废掉。”祂在说什么呢？祂在说：“看看那些在你们眼中看来最具永恒性的事物。”你们抬头仰望，看到那繁星点点的苍穹，看到太阳、月亮与星宿罗列的天幕。从亚伯拉罕，乃至更早的亚当以来，这天幕一直都在那里，从未消逝。你们再低头看地，脚下的土地，被无数世代的人行走、耕作，似乎亘古不变，坚固长存。它们看似永久，稳固不移。但主却说：“这一切都将如烟云消散。”想想吧，孩子们，当你们这周在营火旁时，看那火焰升起的烟雾，它腾空而上，但转眼就散，消失无踪。主说：“你们所看为永恒的天，就像那烟一样。你脚下的大地，也会像旧衣一样衰败蜷曲。”而与之形成鲜明对比的，是祂的救恩，“惟有我的救恩永远长存”，祂的救恩永不止息、永不衰退、永不消亡。它不受时间摧毁，不被力量削弱，而是永远向前、永远存留。“我的公义也不废掉。”你看见了吗？你看见主在此所显明的，那救恩的力量、那公义的永恒、那荣耀的坚固，远远超越天地万物的一切恒常。天地都要过去，但主的救恩永不改变，祂的公义永远立定。

与之相对的，祂在 7-8 节中继续说道：“一切敌对、逼迫你们的人，其实都极其软弱。”祂说：“知道公义、将我训诲存在心中的民，当听我言。不要怕人的辱骂，也不要因人的毁谤惊惶。因为蛀虫必咬他们，好像咬衣服；虫子必吃他们，如同要羊绒。惟有我的公义永远长存，我的救恩直到万代。”祂在说：“看看你们的仇敌、你们的逼迫者、那些苦待你们的敌人，那些看似势不可挡、令人畏惧的势力，其实你们没有看清楚，他们是何等软弱！”想一想，蛀虫算得了什么？

你可以随手在讲台上弹开它，它就死了。你只要轻轻一拍，它就粉碎无踪。蛀虫微不足道，然而主却说，蛀虫要来吞噬他们。这说明什么？说明他们的脆弱、他们的短暂、他们的虚空。

主说：“不要害怕。”过去指导当下。不要惧怕。你们所面对的一切艰难、羞辱与逼迫，都要放在上帝的作为与应许的光中去看。从第 1 节到第 8 节，主正教导我们：祂曾怎样行，如今也仍然如此行。总有一天，你们会回首今日，此刻的“现在”终将成为“过去”。到那时，你们回望，就会发现这一切不过微不足道。主说：“现在就这样看吧！”这些仇敌，这些苦难，都是暂时的、转瞬即逝的。惟有上帝是永恒的，祂的公义、祂的救恩，永远长存，直到永永远远。

你想想看，这一切主题如何在主餐这圣礼中交织汇聚。我们领受主餐时，所做的一件事就是回望过去。“你们要如此行，为的是记念我”，那被掰开的身体、那所流出的宝血，我们回望这一切。但我们也在向前看，因为这主餐预表着那将来荣耀中羔羊的婚筵，它本身就蕴含着对未来的盼望。主说，我们要如此行，“直等到他来”，这就是面向将来的话语。而同时，这也有当下的意义：此刻，主正与我们相遇，祂在喂养我们、满足我们，使我们的灵魂得着现时的供应。

因此，过去指导当下这一真理，对我们而言同样成立。我们在应用时，可以从两个层面来看，而这两个层面在这里都被显明出来。第一个层面，是宏观的、历史性的，也就是教会整体在历史中的层面。我们可以回望过去：从旧约的教会开始，追溯主的作为；再到新约的教会，继续观看主的手；然后又有使徒之后两千年的教会历史。主在说：“看看我的百姓，看看我的教会，看看我领他们经过的一切，看看我在他们中间所赐下的保守与扶持，看看我所成就的工。”我们是否处在一个比以往更衰落的时代？确实如此。我们是否处在一个退化的世代，而非复兴的世代？的确如此。然而，福音依然昌盛，罪人依然被拯救，主仍在建造祂的事业。我们可以清楚地看到，主在高峰与

低谷中都扶持祂的百姓。因着回顾、因着在历史中追寻主护理的指纹，我们的信心得以刚强，使我们在当下也能得着安稳与信靠。这在教会整体的层面上确然如此。

第二个层面，是个体的、微观的层面，是信徒个人与主同行的经历。无论你与主同行的时间长短，你都能回望，说：“看主所行的事！祂带我经过这段，祂领我跨过那段。祂保守我、扶持我、赐福我。祂使灰烬生出美丽，使哀哭变为喜乐。主显明祂的能力。”我们有以便以谢，“到如今耶和华都帮助我们”（撒上 7：12）。我们能认出来。正是这些“过去”，成为我们“现在”的信心支撑。我们从过去汲取信心的记号，使我们在当下得以坚立。所以，这就是第一点，过去指导当下。

2.祈求过往大能彰显于当下

其次，是祈求过往大能彰显于当下，在 9-16 节。实际上，9-11 节可视为祷告本身，而 12-16 节则是回应。最终的结果是什么？就是无所畏惧，你再无惧怕的理由。“耶和华的膀臂啊，兴起！兴起！以能力为衣穿上，像古时的年日、上古的世代兴起一样。从前砍碎拉哈伯、刺透大鱼的，不是你吗？使海与深渊的水干涸、使海的深处变为赎民经过之路的，不是你吗？”这里那句“兴起！兴起！”乃是向主发出的呼声，是在呼求祂：“主耶和华啊，醒来！醒来！”这并不是说上帝真的在沉睡、打盹或疏忽，而是祈求祂显现祂的力量，彰显祂的能力，求祂兴起、施展大能、显出祂荣耀的膀臂。这是“兴起”的真正含义。

经文说：“从前砍碎拉哈伯……的，不是你吗？”这里的“拉哈伯”是指埃及，我们在《以赛亚书》前面也见过这样的用法。意思是：“主啊，难道你不是那击打埃及、刺伤大鱼的主吗？”这句话的重点是：只有耶和华能摧毁混乱，只有耶和华能粉碎一切强权。如果主能

败坏撒但，能毁灭地狱的权势，那么祂当然也能毁灭一切兴起攻击祂百姓的势力。那埃及又算什么？法老又算什么？他那庞大的军队、战车在主的膀臂面前又是什么？不过是尘土。主一出手，就像拔掉一株杂草一样容易。那就像拔掉蒲公英一样简单。主来了，祂就把那些巨兽打碎，扔进深海。这就是耶和华。

“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。”这位主，就是那位能使海枯干、让祂的百姓在干地上走过去的主。祂是那位造深渊、救赎祂百姓的主。既然祂在过去能行如此大事，如今当然也能行同样的大能。这同一位上帝，拥有同样的资源、同样的能力，如今也必使祂所救赎的百姓，欢唱进入锡安。

想到这里，我们可以联想到《西番雅书》第 3 章 17 节：“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欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼。”在那里，我们看到主自己因祂的百姓而欢唱喜乐。而在这里，我们看到相对的图景。祂的百姓被赐予永远的喜乐，他们的头上戴着欢欣，他们得着喜乐快乐，忧愁叹息尽都逃避。这是圣经所说的“说不出来、满有荣光的大喜乐”（彼前 1：8），是难以言喻的喜乐。你甚至无法完全思想它，又怎能完全描述它？主在说：这种喜乐不同于世间的任何快乐，因为它的源头是上帝自己。

请注意，这里所说的并不仅仅是忧愁被除去。当我们处于忧伤之中时，我们渴望的是安慰，渴望从忧愁中得释放。我们在痛苦之中，比如当你头痛欲裂时，你只想让那疼痛立刻停止，只想它消失无踪。如果疼痛真的止息，你恢复到平静、正常的状态，你便觉得满足。但主却说：“不，不，不，我所赐的不只是除去忧愁。是的，忧愁和叹息必逃避，但我更要用极美的喜乐、欢欣来取代它。你不只是回到平衡点，而是要越过忧愁，进入另一端的喜乐。”主耶稣基督曾应许说，

祂的喜乐要在我们里面，使我们的喜乐可以满足（约 15：11）。的确，若是基督的喜乐临到我们，我们的喜乐就得以满足。这是真的，这正是圣灵在信徒心中所结的果子，祂在他们的灵魂里动工，使他们得着喜乐。

那喜乐——主的喜乐，正是我们的力量（尼 8：10）。它坚固我们，扶持我们。然而，这种喜乐只是对未来丰盛荣耀的预尝，是即将来到之全备喜乐的预兆。当主说：“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）时，我以前用过这样的比喻。但在《约翰福音》中，在楼上房间的讲话里，基督说祂的喜乐要在我们里面（约 17：13）。而在福音书中，祂又说我们要被带进祂的喜乐里。这是两个层次的不同。好比你拿起一杯水，喝下去，水进了你里面。另一种图画则是，你乘船驶入浩瀚无际的大西洋，四周都是海水，看不到陆地，然后你爬到船边，一跃而下，整个人沉浸在海洋中。前者是水在你里面。后者是你在水里面。如今，主的喜乐在我们里面，这是奇妙无比的。但在天上，我们将被完全浸没在祂的喜乐里。那才是至终的景象。而现在这喜乐，只是将来那荣耀喜乐的一点滋味而已。主在此描述的，正是这样的美丽。

祂在第 12 节说：“惟有我，是安慰你们的。”注意，“惟有我”，不是别人。祂没有差遣别的天使，也不是别的受造物。世上有些人心地温柔，充满同情，他们能带来许多安慰。但他们所能给予的，永远无法与主相比。主在这里说：“惟有我，我是那无限的上帝。我亲自来，我亲自要安慰你们。”

祂接着说：“你是谁？竟怕那必死的人”，人看起来似乎强大、可怕、危险、狠毒、不可战胜，但主说：“我耶和华，是安慰你们的那一位。你竟然怕那将要死的人？”他们不过是血肉之躯，终将归于坟墓。“要变如草的世人”，草会被割下。“我才是那位要来安慰你们的。”

“却忘记铺张诸天、立定地基、创造你的耶和华。又因欺压者图谋毁灭要发的暴怒，整天害怕！其实那欺压者的暴怒在哪里呢？”请注意，这里有一件事我们常常忽略。我想，主在这里把我们的注意力引向祂自己，祂是创造天地的主。当然，圣经一开始就说：“起初，上帝创造天地。”（创 1：1）但有趣的是，我们常把这个真理，也就是上帝是谁以及祂藉着创造所启示的，当作理所当然的事。然而，当你读先知书的时候，你会发现主作为创造者的真理一再出现。在《诗篇》中也常出现，在圣经其他地方同样如此。举个例子：在早期教会中，基督升天之后，祂的门徒奉差遣出去传道，他们遭遇各种反对，被威胁、遭鞭打、受警告说要被杀。在《使徒行传》第 4 章中，他们从受威胁之处回来，聚集在一起祷告。这非常有意思，我们应当学习圣经中的祷告，因为那能教导我们如何祷告。你注意到使徒“把祭司长和长老所说的话都告诉他们”。第 24 节说：“他们听见了，就同心合意地高声向上帝说：‘主啊，你是造天、地、海和其中万物的。’”现在，我想我们应当想一想：若我们在他们的位置上，从那样的情形回来，要一起祷告，我们的第一句话会是什么？我们会怎样称呼上帝？我们会怎样呼求祂？我们会以什么来赞美祂？在《使徒行传》第 4 章，他们一开口就称祂为创造天地、海洋和其中万物的主。那说明了什么？这里有深意。主在《以赛亚书》第 51 章再次这么说：“你忘记我是造你的。”若我们回头去默想上帝的荣耀，那句我们都熟知的表达“上帝从无中创造万有”，我们若在这一点停下来，花上一周的时间去默想，不过第一天，你的头脑就要爆炸。祂从无中创造整个宇宙。想一想吧，上帝创造天地和其中的万物。祂从虚无中创造，祂用祂大能的话语创造。祂说：“要有光。”祂一说话，整个宇宙就存在了。说话，在我们看来，是再软弱不过的动作，不过是一口气。然而，上帝用祂口中的话使世界存在。祂在六日之内创造世界，一切都甚好。当你默想这些事，当你思想那显明上帝能力、智慧、良善与荣

耀的作为，这些真理会开始深入你的心思意念，你就会开始思想：“对祂来说，有什么事是太难的呢？”在我们一切的困境中，在那些艰难的、压迫的、似乎无路可走的处境中，若我们能凭信心看见祂，看见祂是那创造宇宙的主，那位以一句话呼召万有存在的上帝，那么信心就得以燃起，我们就能说：“没有一件事，对祂是太难的。”这就是主在这里所做的，祂正在喂养我们的信心。

在第 14 节，主继续说：“被掳去的快得释放……我是耶和华你的上帝。”祂又说，祂分开了海。到了第 16 节：“我将我的话传给你，用我的手影遮蔽你，为要栽定诸天，立定地基。又对锡安说：你是我的百姓。”这里，主说：“我将我的话传给你。”这让我们想到《罗马书》第 10 章，那里说，这道离你不远，就在你口里、在你心里（罗 10：8）。又让我们想到耶利米，主的话临到他，他说：“我得着你的言语，就当食物吃了，你的言语是我心中的欢喜快乐。”（耶 15：16）约伯也说，他看重上帝口中的言语，过于自己的饮食（伯 23：12）。主在这里说：“你们并非被留在黑暗中。我已赐给你们最明亮的光，也就是我的话语，而且把它放进你们自己的口中。”祂在对他们说的是立约的特权，这在本节末尾显明出来：“你是我的百姓。”这是恩典之约的语言。主说：“你是我的百姓。”作为立约的上帝，祂又说：“我用我的手影遮蔽你。”也就是说，你们被隐藏、被保护、被看顾。祂的道就在你们口中，你们知道祂的应许、祂是谁和祂向你们所说的话。“你是我的百姓。”因此，我们在这里看见的是，祈求过往大能彰显于当下。

3.仇敌必在将来覆灭

接着，第三点是仇敌必在将来覆灭，17 节至章末。这里又出现了那熟悉的呼声：“兴起！兴起！”注意这次的对象，上一次“兴起！兴起！”是呼求耶和华和祂的膀臂，而这一次则是主对耶路撒冷说的。

是上帝对祂百姓说：“兴起！兴起！站起来吧，耶路撒冷！你曾从耶和华手中喝祂忿怒的杯。”在 17-21 节，主直视祂百姓的处境。他们正在极大的痛苦中，但祂应许：他们将要得释放。不仅如此，祂要将那苦杯从他们手中取走，放在他们的仇敌手中，而且下场更惨。17-20 节描写他们当前的光景，21-23 节则描写他们仇敌的结局。在 17-20 节，主形容祂的管教，那是一次重重的鞭打，一场真实的痛楚。祂形容说：“你从耶和华手中喝了他忿怒之杯，喝了那使人东倒西歪的爵，以至喝尽。”意思是：“看看你，你受苦到何等地步。你竟然无人引导。没有一个儿子牵着你的手。”一个老年人，需要有人搀扶，带领他走路，支撑他前行，引导他度过衰老的年日。主说：“你连这样的儿子都没有一个来搀扶你。”为什么？“我的儿子都在哪里？”他们都倒下了，都失败了。如第 20 节所说：“你的众子发昏，在各市口上躺卧，好像黄羊在网罗之中。”他们同样在耶和华的管教之下，承受祂的忿怒，受祂神圣的责备。这就是他们当下的境况：百姓被击打、孤立无援、遍地荒凉。上帝的忿怒使他们如醉如麻，毫无力量。但正是在这样的情境中，主要显明祂的怜悯。祂将亲手除去那忿怒之杯，并要把它交到他们仇敌的手中。

主在这里描述的是祂百姓所受的管教。这是正确的、公平的、公义的。主用杖的刺痛来管教祂的百姓，巴比伦的掳掠将会是祂百姓经历的一次极其严厉的管教。然而，祂说，这需要放在背景中看待。在第 21 节及其后，祂说：“因此，你这困苦却非因酒而醉的，要听我言……你的主耶和华，就是为他百姓辨屈的上帝。”祂说：“我要把那杯从你手中取去，交给你的仇敌，就是那些苦待你的、压碎你的、曾作为主的杖的人，那些将你压倒在地、践踏在街道上的人。我正要临到他们，我要临到他们，他们将承受我全部倾倒而出的忿怒。”这段经文为我们指出一个要点，即管教与审判之间存在差异。在前者中，主是在管教祂的百姓，这并不愉快。正如保罗在《希伯来书》中所说

的，这是沉重的（来 12：11）。但这是管教，是主的管教，而主管教祂的儿子，祂管教祂所爱的人。另一种则是审判。重点在于，这两者在外表上看起来可能相似。“我要把那杯从你手中取去，放入你仇敌的手中。”在外在的表现上，它们的结果似乎相似，但它们的目的和结局却完全、彻底不同——上帝百姓的管教与祂仇敌的审判。因为在管教的情况下，它实际上是医治。主使人受伤，是为了医治。祂实际上是在恢复，祂实际上是在训练，祂实际上是在祂的百姓中成全圣洁。而在祂仇敌的情况下，祂是在毁灭。毁灭之中没有恢复的目的，毁灭之中也没有更新的目的。毁灭就是毁灭。对于祂的百姓而言，当祂管教祂的百姓时，这是暂时的，是短暂的。杖的刺痛是短暂的，将要跟随着巨大的祝福。而在祂的仇敌的情况下，这是永久的。不仅在今生，因为祂有时会在祂的忿怒中将灵魂从这世界中扫除，而且祂的所有仇敌都要被拘禁在地狱永远的沉沦中，没有解脱，没有恢复。在祂百姓的管教中，它是被爱所支撑、推动、维系的。祂只管教祂所爱的。祂如此爱他们，以至于祂不会容许他们继续在他们那放纵、偏行、悖逆、毁灭灵魂的罪中行走。祂恢复他们，祂带他们回归祂自己，那是爱。而在祂的仇敌的情况下，那是忿怒，是纯粹的公义在忿怒中的彰显。它们有时在外表上可能有某些相似之处，就上帝在某种特定情况下所分配的特殊护理而言，但它们的目的和结局完全不同。

主对这里对祂的百姓说：“你们曾被压在脚下，你们曾在诸般苦难之中受苦，但我应许你们，你们的仇敌必被毁灭。那些曾将你们践踏在地、在街上碾过你们的人，我，又真又活的耶和华上帝必亲自兴起，把他们像风一样吹散，将他们彻底毁灭，从地面上抹去。这就是那位上帝！”这使一切都置于正确的背景中。主的管教在外在施行时并不令人愉快，但在它所传达的爱与所结的果子中，却甘甜如蜜。上帝的仇敌却不是这样。那些没有归信的人，有祸了！他们正在为那大怒的日子积蓄忿怒，他们对父亲对儿子的爱一无所知。他们所面对的，

是审判者的面容，是祂公义烈怒的全部威严。我们何等迫切需要从那将来的忿怒中被拯救！而这拯救必须是现在！一旦那忿怒临到，一旦我们离开这世界，怜悯之门就会猛然关闭，并被永远闩上。怜悯的日子就是现在！但在地狱中，从未有任何呼求怜悯的声音得到回应。当那永恒的忿怒降临时，将再无任何解脱。然而现在，就在这世上，还有脱离那将来忿怒的拯救。而这拯救，唯独在于逃向那位在自己里面平息了忿怒的主耶稣基督。祂藉着祂那完全的救赎工作，为祂百姓的罪献上了赎罪祭，为要除尽他们一切的忧伤，并以无限的喜乐取而代之。愿主亲自将这真理深深刻印在我们的心中。

让我们一同起立祷告：

主耶和华，我们的上帝，你是你百姓的至大的安慰者，我们承认没有人能像你那样安慰。主啊，我们感谢你，因为你已经定意要安慰，要使忧愁逃离。我们仰望那日，你将亲自拭去你百姓眼中的一切眼泪，永远地、最终地除去一切痛苦、一切忧愁、一切疾病。主啊，我们为这荣耀而慈爱的救赎而欢喜，我们祈求你抬起我们的头，使我们仰望那位能将这一切赐给我们、并赐下更多的主。我们奉耶稣的名祷告，阿们。

79 你的上帝作王了

赛 52：1-12

读经：《以赛亚书》第 52 章、《罗马书》第 10 章

简介

1.救赎的现实，1-6 节

2.因救赎而欢喜，7-10 节

3.回应救赎，11-12 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 52 章 1-12 节的内容，开篇说：“锡安哪，兴起！兴起！披上你的能力，圣城耶路撒冷啊，穿上你华美的衣服。因为从今以后，未受割礼、不洁净的，必不再进入你中间。”

简介

若人们竟将好消息视为旧消息，那真是极大的悲剧。将福音的好消息，将那关于基督并祂钉十字架的传讲以及所有因基督是谁并祂所成就的一切而流溢出来的恩典财富，当作旧消息来看，所谓“旧”，是指平淡无奇、过于熟悉、陈旧乏味、不再令人动容，这将确实是极大的悲剧，从各个层面而言皆是悲剧。对于不信之人而言，他们或许会想：“哦，我们已经听过这好消息许多次了。”但我的朋友们，坏消息就此消失了吗？坏消息不再有关了吗？那坏消息是上帝的圣洁、公义、公正，并且在祂所要求的完美上毫不妥协。而我们却恰恰相反，我们是罪的集合，败坏到骨子里，反叛、敌对祂的一切。坏消息消失了吗？答案显然是否定的。那么，好消息如今就仍然像从前一样切合时宜。

但这对于信徒同样为真。对于那真诚、恳切、操练的基督徒而言，他在恩典的状态中，已经与基督联合并被圣灵内住，信徒啊，你被拯救了吗？答案是：是的。那么，若果真如此，你就知道，任何一天，任何一天，当你从睡梦中醒来，发现自己仍不在地狱中时，那一天就是荣耀的日子，是我们不配得的日子。更何况，已被拯救脱离那永恒岁月里上帝忿怒的无尽折磨，这使好消息无论被讲述多少次，依然令人心驰神往、震撼不已。

在《以赛亚书》第 52 章中，上帝临到祂的教会，祂的旧约教会，为要唤醒、激励他们，使他们惊叹于上帝将要赐下的拯救。因为那救赎彰显并确证了一个事实：上帝作王。上帝作为主宰，统治着一切。此事的确属实，但上帝的统治在执行祂救赎之时显得最为精妙、最为荣耀。因此，我们有了这一主题《你的上帝作王了》。这个下午在查考这十二节经文时，我们要留意三件事：

1.救赎的现实

首先，我们看到救赎的现实，在 1-6 节。我们刚刚读了第 1 节，下文说：“耶路撒冷啊，要抖下尘土，起来坐在位上；锡安被掳的居民哪，要解开你颈项的锁链。”主正在劝勉祂的百姓，那些以赛亚最初奉差要去往的旧约犹太人中间，但这同时也在劝勉我们。祂如今正如当时对他们一样，对我们说话，凭着上帝自己的宣告来说服我们：“这就是事实，这是我所定意、并已着手成就的救赎。”这是上帝在宣告。事实上，除非上帝亲自宣告，否则没有人能说这话。主是那位至高无上的主宰，唯有藉着祂的主权恩典，世上才会有任何拯救、任何救赎的存在。因此，最重要的是，上帝如何论说祂救赎的现实。唯有当祂亲自宣告并施行时，其他人才可以照着祂所说的去附和祂的宣告。因此，第 1 节开头说：“兴起！兴起！”想想上一章第 9 节里，这句话是指向主的：“主啊，兴起，兴起！显出你的大能。”然而这

里又一次出现这句话，却是上帝对我们说的：“兴起！兴起！”起来吧，不仅是从睡梦中兴起，更是从卑微的境况中、从被掳受辱的状态中兴起。祂说什么？祂说：“兴起！兴起！穿上你的衣服。”孩子们，你们可以这样想象：当你晚上睡觉，整夜熟睡，到早晨你开始苏醒，睁开眼睛，醒过来，然后你会做什么？你会起来，穿上平日的衣服。脱下睡衣，换上日常所穿的。主在这里所说的图画正是如此。祂在说：“起来，穿上衣服。”为什么？因为悲哀的时期已经过去。特别的意思是，脱下那麻衣，也就是哀哭、悔改之衣，穿上那美丽的衣裳，那由上帝亲自为你预备的华服。为什么不再有悲哀？因为祂说：“未受割礼、不洁净的，必不再进入你中间。”你将被带入纯净与属灵复兴之中。因此，主正在唤醒祂的百姓，要他们起来，要他们看见、注视、凝思、把握、并全神贯注于祂向他们，同时也向我们所宣告、所应许的救赎。

在第 2 节中，主说：得赎意味着不再为囚。“耶路撒冷啊，要抖下尘土，起来坐在位上；锡安被掳的居民哪，要解开你颈项的锁链。”为什么？因为主已经来临。耶和华上帝，我们的救主，祂已带着这个目的而来：要释放被掳的人。在这十二节经文中，我们看见一种对应的交替往复，它一方面指向从巴比伦掳掠与囚禁中得释放的具体现实，另一方面又指向更伟大、更宏伟、更深远的救赎，即那要藉着上帝我们的救主并在主耶稣基督的位格中所带来的救赎。因此，这种画面得以延伸应用。当你来到新约时，主用同样的图像来描述罪人与罪的关系，那是捆绑的关系，是被囚禁的状态。祂说：“不，我来是要释放被掳的。”这正是旧约律法的画面。号筒吹响、宣告禧年，那是半个世纪中最欢腾的日子，被掳的人得以释放，债务被豁免，喜乐与欢呼充满全地。这一切，都在预表福音的工作。

祂在第 3 节中说：“你们是无价被卖的，也必无银被赎。”祂的意思是，你们因自己的罪，出卖了自己，被掳到巴比伦去。你们卖了

自己，这是第一点。而这里所用的语言显然是“奴役”的图像。祂并不是在说一个人把另一个人卖给第三个人，而是说，你们其实是自己把自己卖为奴仆。其次，祂说你们是无价被卖的，你们并没有得到什么代价，你们是白白出卖了自己。你们自愿地、主动地将自己交给了奴役。

这些都是福音的主题和真理，贯穿旧约而延伸到新约。圣经中的语言常常用“罪的奴仆”来形容这种状态，若不在主耶稣基督里面，就是魔鬼的奴隶、自己情欲的奴隶、世上诱惑的奴隶、罪的奴隶，被捆绑，不得自由。你只能做你的掠夺者命令你去做的事。与此相对，新约对信徒说：“你们是重价买来的，所以要在你们的身子和灵魂上荣耀上帝。”（林前 6：20）这同样是奴仆的语言。你们被买了，但在这里，是被主所买的。而在主里面，就有真自由。你在祂里面得以释放。你是基督的仆人，这意味着，你是基督的奴仆，但这却是世上最高、最完全的自由。因为你是被买赎的，是用主耶稣基督自己的宝血所赎回的。

于是，祂在第 3 节说：“你们必无银被赎。”也就是说，你们的赎回，不是靠你们自己支付的代价，“赎回”的本意就是“买回”。这从根本上砍断了任何一种妄想，以为作罪之奴仆的罪人能够凭自己付出的代价博得上帝的恩宠，能够凭自己的善行赢得上帝的喜悦。主说：“不，你们将被赎回，却不是靠金银。你们要白白得赎、白白得释放，对你们而言毫无代价。”但这并不意味着全然无代价。事实上，它的代价高到无法衡量，那是另一位所付的代价，永恒的神子取了肉身，降世为人，作为救赎主、荣耀之主，将自己献为赎罪祭，亲身担当罪人的罪，承受上帝烈怒的洪涛，为祂的选民作代罪的羔羊。因此，这救赎对我们来说是白白得来的，但对基督来说，却是至高无上的代价。我们被赎回，却无需自己支付赎金，这就是救赎的现实。

“起先我的百姓下到埃及，在那里寄居，又有亚述人无故欺压他

们。”这里主说：“你们下到埃及。”为什么？“你们下到埃及是为了得保护。当时有饥荒，你们发现那里有粮。我早已差遣约瑟在你们前头，为我的百姓在歌珊地预备了居所，使他们得到供养、得以存活。你们为了生存下到那里，但结局却反转了。你们从寻求保护，变为被辖制。你们被置于奴役之下，你们的哀声上达于天。”于是主听见了，主降下刑罚，击打埃及人，并救赎了祂的百姓。

这里又说，他们下到埃及，“又有亚述人无故欺压他们”。我们或许会问：刚才不是说埃及吗？现在怎么又提到亚述？那是因为主在圣经中常以此为代表性称呼。《列王纪下》第 23 章称巴比伦王为亚述王，《以斯拉记》第 6 章称波斯王也为亚述王。这里的意思并未改变，仍在说埃及，只是用这统称的语言来表述而已。

祂说：“看哪，你们被入侵，被无故掳去作了俘虏。”祂说：“又……无故欺压他们。”难道是主所命定的吗？当然是的，主确实命定了。主命定他们下到埃及，在那里为奴。主命定他们要被掳到巴比伦，在那里受七十年的苦难。主在祂的护理中命定了这一切。但当我们回到埃及时，这里有一个区别，那就是上帝的道与上帝的护理之间的区别，或者说是祂主权的旨意与祂训诫的旨意之间的区别，又或者是祂隐藏的旨意与祂在话语中所显明的旨意之间的区别。主在祂的话语中命令他们要居住在祂所指定的地方。在祂的话语中，祂是那位呼召他们下到埃及的上帝。而在祂的护理中，祂按照自己无限的智慧，使一切曲折的事显明出来。你想想，在一个非常基础、简单的层面上，一个小偷偷了别人的钱包。上帝的话语禁止这种行为，第八条诫命“不可偷盗”清晰明了。当小偷偷钱包时，这并不是某种超越上帝护理界限的绕道行为。主掌管万事万物，其中也包括祂容许这样的罪在祂所预定的全盘计划中发生。那么，你不能从护理这个角度论证说，小偷因此就有权拥有你的钱包。不！因为上帝的话语才是指引我们生活的准则，而不是祂的护理。护理不是我们的准则，祂的话语才是我们一切行为

的准则。

接着看第 5 节：“耶和华说：‘我的百姓既是无价被掳去，如今我在这里作什么呢？’耶和华说：‘辖制他们的人呼叫，我的名整天受亵渎。’”因此，百姓被掳去，他们发出哀号。这是痛苦的呼喊，是受折磨的声音，是他们一切困苦的写照。你还记得他们在埃及的时候，因为所受的严酷和残暴，他们的哀声上达于天。主听见了他们的呼求，差遣摩西去，将他们从苦害中拯救出来。他们生活在暴君之下，在无情的压迫中，受尽残酷折磨。主的名被亵渎。但请注意第 5 节与第 6 节之间的连接：“我的名整天受亵渎。所以我的百姓必知道我的名。”请注意这一转折，主正在带来救赎。“他们必知道我的名”，也就是说，他们将在经历中真切地认识上帝的良善。祂的名代表祂在自己的话语、作为、敬拜等各样方式中的一切的自我启示，如祂的属性、祂的称号等等，这就是祂的名。主说：“你们将要在经历中真切地认识上帝的良善与荣耀。你们要看见、要明白，当我施行救赎的时候，是我，我亲口说的；看哪，是我。”当祂宣告“传扬我的福音吧，这就是我要做的。我要救赎罪人，我要使万民成为门徒”等等，你就可以绝对肯定这一切必然成就，因为主亲自说了。主的应许是有能力的，它们不是软弱的，也不是脆弱的。对于某些人来说，这一点也许是一个绊脚石。有些人会想：“我会得救吗？我不会得救吗？”然后，他们脑中就充满了各种复杂交织的思想，层层叠叠。但在这种思想的堆叠中，他们却可能忽略了上帝应许的力量。因此，在我们里面一切的复杂，在归向基督、得以重生这件事上，一切复杂的思虑，都可能把上帝应许的力量排除在我们的视野之外。于是我们开始想：“好吧，上帝拯救罪人，上帝照着罪人的本相将应许赐给罪人。”但祂关于福音的应许，并不是只对选民说的，并非“好吧，我只对选民说话，其他人都捂上耳朵”。不是的！福音的应许是要公开、白白、明确地向所有听见福音的人宣告的。就像在洗礼中所做的一样，这里的应许也

是具体地临到每一个听见福音的人。在你的思想中、在你的心里，你不可轻看这些应许的力量。相反，你要在心中放大它们。主在说：“他们必知道，在那日我就是那说话的。看哪，是我。”我们需要主，需要在主的话语中听见主的声音，听见那可靠、可信的声音。我们可以因此得着信心，使我们的心被吸引出来，无论多么胆怯，无论多么忧虑、挣扎、混乱，我们的心与意念都该被吸引出来，抓住这些应许，把我们灵魂的全部重量安放在其上，信赖它们，呼求它们，倚靠它们。因此，我们在这里看见了救赎的现实。

2.因救赎而欢喜

其次，我们要因救赎而欢喜，在 7-10 节：“那报佳音、传平安、报好信、传救恩的，对锡安说：‘你的上帝作王了！’这人的脚登山何等佳美。”“何等佳美”，这是一个惊叹的语句，一个充满喜乐、洋溢欢腾的表达。若你曾进入群山之中，你就知道，你可以坐在某处望见一座又一座的山岭。你可以想象，也许是成列的军队翻越群山，不是字面意义上的火车“呜呜”地驶来，而是一波又一波的部队越过山岭，这在古时是常见的景象。祂说，这真是美丽：“那报佳音者的脚登山何等佳美。”主正在越过我们一切的悖逆之山，祂正前行、跃过、跨越，为要来到我们这里。祂说：“看哪，那报佳音者的脚。”为什么特别提到脚？因为脚是承载信使的，是脚带来了那位传信的人。所以，这脚是美的。它们承载着信使，那位从上帝那里来的使者，带着上帝的信息。那是好消息，是福音的宣告。信息是什么？祂带来“佳音”，而这里的所有语言——“报佳音”“传平安”“报好信”“传救恩”都特别强调这一点。主在这里一再地强调、再三地加重语气、不断地重申这福音信息的奇妙、美善与荣光。

我们在《诗篇》第 89 篇中也唱到这一点，第 15 节说：“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。”

你看，这里所描述的救赎，比从巴比伦得释放的救赎，不只是更大，而是无限地更大。虽然那七十年被掳的终结，他们回归耶路撒冷，是极其奇妙的恩典，的确如此，但这里所讲的救赎远超那一切。正因如此，使徒保罗才能引用这一节，将其应用于基督所成就的全部救赎之工上。

这好消息用七个字可以概括为：“你的上帝作王。”我们也许会想到另外六个字：“上帝拯救罪人。”那也是好消息。然而，这里主说：“你的上帝作王了。”这才是好消息的核心所在。因为如果你身处罪的牢狱之中，如果你是罪和魔鬼的奴隶，如果你被捆绑在一切因罪而来的败坏与堕落之中，如果你被绝望的锁链缠绕，无法逃脱你那罪恶的本性，那么，你所需要的是什么？你需要一位掌权的上帝。一位比埃及、亚述、巴比伦、玛代和波斯都更伟大的上帝，一位比罪更强大的上帝，一位比魔鬼及其国度更有权能的上帝。你需要那位在一切之上作王的上帝，那位最终、完全、至高无上的主宰。而且，祂不仅是普遍地作王，不仅是一般意义上对万有掌权，祂还是为着祂教会的益处而作王的。祂注目于撒冷的福祉，注目于锡安的昌盛。主在作王，祂的统治旨在使祂的百姓、祂的国度能够以力量和荣耀向前推进。祂的救赎之工要从一个地方延伸到另一个地方，从一个灵魂扩展到另一个灵魂，使人从死亡进入生命，从黑暗进入光明，被带入祂爱子的国度之中。这就是上帝在作王。祂以君王的身份统治，拥有一个国度，而那国度就是祂的教会。这国度正在扩展，主正以不可战胜的能力击败并毁灭祂自己和锡安的一切仇敌。主在说：“要为此欢喜。”要因上帝作王的事实而欢喜，要因那位带来救赎的主确实有能力成就祂所应许的一切而欢喜，并且没有任何势力能阻止祂。祂的旨意必然成就、必然有效、必然得胜。

“听啊，你守望之人的声音，他们扬起声来，一同歌唱。”这些“守望者”，就是传信的人，就是主所差遣的牧者。在诸如《以西结

书》等先知书以及新约中多次被称为“守望者”的那些人。他们是从天上的宝座间被差派出来的，是主所差遣去宣告：“你的上帝作王了”的人。他们来，是要宣告：“你的王正在来到”，是要传扬耶和华作为救主的一切作为。他们宣告耶稣基督，不仅仅是宣讲祂，更是要高举祂、尊崇祂，要将祂安置在至高之处，使人的眼目与耳朵都被引向祂，使人看见祂、认识祂，知道祂是那位君王、救主与救赎主。“他们必亲眼看见”，他们将会看见。也就是说，他们将会明白、领悟。“亲眼看见”，意味着他们将清楚地看见、清楚地理解。

主在这里对我们说，这“欢喜”的主题在此达到高潮。当祂说：“要发起欢声，一同歌唱！”“耶路撒冷的荒场啊，要发起欢声……因为耶和华安慰了他的百姓，救赎了耶路撒冷。”为这救赎而欢喜吧！这不是平平无奇的旧闻，也不是那种听腻了的信息。这是新鲜的、令人振奋的，是荣耀的真理。信徒若停下来，静思、反省、默想，让这些真理深深渗入心中，就会发现自己的心被喜乐充满。

我年轻时，大约十几二十岁，开始阅读清教徒的著作。我当时一心收集并阅读清教徒的书。我原以为清教徒最著名的是他们在实践敬虔、圣洁生活、属灵操练方面的教导。然而，当我打开他们的著作，又读到同一时期的苏格兰长老会牧师们的作品时，我震惊地发现，他们不断地谈论基督，不断地谈论福音。整本书、整章整节，他们总是回到那基本的福音主题。他们可能在某些方向上开启新的光照，或者从不同角度作出细致的区分，但他们始终回到那起初的、中心的福音真理。那时，我心里真的在想：“他们为什么花这么多时间讲这些主题？这些不就是入门的真理吗？这些是最初的内容啊，我们已经听过无数遍了。”这反映了我的幼稚、短视与愚昧。因为，这正是最能撕裂灵魂、夺人心魄、充满荣耀的真理。这是任何罪人所能听见、读到、思想到的最奇妙的真理。我们需要更深地看见它。若我们停下脚步，重新回到那基本的福音真理，不只是停留在熟悉的词句和概念上，而

是更深地挖掘，每往下挖一铲，都会掘出更多金子。而随之而来的，是更深的喜乐。“要发起欢声！”我们所需要的是更多的基督、更多的这好消息。而事实上，正是这福音，使我们进入更深的敬虔，使我们更像主耶稣基督。

祂在第 9 节中说：“耶路撒冷的荒场啊。”你们知道，这里让我想起今天早上提到的尼希米。当消息传来时，城墙被拆毁，圣殿被毁坏，整个地方成了一片废墟，所到之处尽是瓦砾。尼希米的心沉了下去，他心碎了，他的衣服被撕裂，他因这样的消息而痛哭。然而，这里主却说：“不，不，不，不，不，这是一个反转，荒场将要欢呼。”主要带来一种救赎，而这救赎将带来极大的喜乐，必使荒凉之地焕发前所未有的丰饶：“因为耶和华安慰了他的百姓，救赎了耶路撒冷。”

“耶和华在万国眼前露出圣臂。”在这话被写下的那个时代，对于教会而言，毫无疑问，看起来主的膀臂似乎是隐藏的。那些强横、残暴、丑恶、专制的暴君驾着战车滚滚驶入我们的国土，入侵我们，掳走我们中最优秀、最聪慧的人，摧毁一切，使一切化为尘土，成为废墟。他们在政治、宗教、经济等各个层面都击碎了我们国家的脊梁。那时，耶和华的膀臂在哪里？祂的能力似乎隐藏不见。然而，事实并非如此，正是主亲自使这一切临到。但如今，祂说祂“在万国眼前露出圣臂”。不仅向祂的教会显明祂的能力，也向万国显明祂的权能。“地极的人都看见我们上帝的救恩。”其目的在于，使列国都为之惊骇、震撼。若你将这思想带回《诗篇》，从何说起呢？在整卷《诗篇》中，我们不断歌唱这一真理。我们歌唱列国被带来侍奉这位君王，以及这其中所包含的一切荣耀与应许。纵观《诗篇》，处处都是如此。若再往先知书中看，同样的真理不断被宣告。《诗篇》中说：“从日出之地到日落之处，耶和华的名是应当赞美的。”（诗 113：3）又如《哈巴谷书》所言：“认识耶和华荣耀的知识，要充满遍地，好像水充满洋海一般。”（哈 2：14）主赐下这一切的应许。到了新约中，

主更加坚定地重申这一应许，直至《启示录》的末尾。主在说：“这是震撼宇宙的事！这是令人惊叹的事！所有的列国都要看见耶和华救赎的膀臂，看见我们上帝的救恩。”如此，列国要成为那喜乐的承受者。赞美的声音要从地上升向天上，从日出到日落，永不停歇。这就是因救赎而欢喜。

3.回应救赎

第三，回应救赎，在 11-12 节：“你们离开吧！离开吧！从巴比伦出来，不要沾不洁净的物，要从其中出来。你们扛抬耶和华器皿的人哪，务要自洁。你们出来必不至急忙，也不至奔逃，因为耶和华必在你们前头行，以色列的上帝必作你们的后盾。”主说，既然这救赎的现实已经显明，既然在这救赎中将要发生极大的欢腾，那么，你们就该这么回应。祂在说：“快起来！离开吧，离开吧！”在这里，主是在说：“离开巴比伦！从巴比伦中逃出来！”你们记得，他们在那里被掳七十年。耶利米也论到这一点，他们要在那里安居下来，要扎根，要盖房子，要栽种葡萄园。在那七十年中积累了许多东西，主在此警戒他们说：“不要让你们的心，哪怕只是一刻，仍然留恋那些在巴比伦中的世俗财物！离开吧！出去吧！逃离吧！从那里出来！”祂又说：“不要沾不洁之物。”换言之，就是不要把他们的迷信带回来，不要把他们的偶像崇拜带回来，不要把他们那种属世的心态和世俗的行径带回来。不要碰触任何不洁之物。你们当被洁净，当被预备，好去爱慕、侍奉、跟随和顺服主。

有趣的是，这同样的信息一再被重复，不仅在先知书中如此，当我们进入新约时，主也说了同样的话，不是吗？想想《哥林多后书》第 7 章开头所说的，它是从第 6 章延续而来的。又或者想想《哥林多前书》第 6 章，主在说：“你们要分别出来，不要与不信的人同负一轭，不要玷染污秽，也不要玷污自己。”再看《雅各书》第 4 章：“岂

不知与世俗为友就是与上帝为敌吗？”你们不能与世界有任何牵连。这样的主题贯穿整个新约圣经，主一再强调：因着这救赎，你们的回应当是转身离开，不要像罗得的妻子那样回头，不要抓住这个世界及其世俗的事物，想要带着它们一同前行。主对这一切都说“不可”。当然，你若再往前看，进入《启示录》中那些关于末世与启示性的经文中，主在那里谈到属灵的巴比伦那“淫妇之母”，那“可憎之物的母”（启 17：5）时，祂同样说：“逃离吧！”不是吗？祂说：“离开巴比伦！离开吧，离开吧！”换句话说，祂在呼召人：“出去！不要与她的罪有分，不要成为她灾殃的同伴。要分别出来，远离这一切。”这种画面，这种语言，不仅出现在新约早期，也贯穿旧约，正如我们在以赛亚的预言中所看到的那样。因此，这一呼召同样临到我们。主在向我们的心说话。我们的回应应当是：被分别为圣，归属于主，全心跟随祂，专一献身于祂，与祂同行，行在祂的道路之中。

祂说：“你们扛抬耶和华器皿的人哪，务要自洁。”这话是对祭司说的，并且特别是对利未人说的，他们被分别出来在圣所中侍奉，专门接触并处理耶和华的圣器。主在这里嘱咐他们：“要把那些圣器带回来，带回耶路撒冷。”同时又说：“你们要在耶和华面前洁净、圣洁。”

第 12 节说：“你们出来必不至急忙。”换句话说，你们要安然地出去。这不是混乱逃窜的场面，不是像衣服着火那样慌不择路地奔跑。不，主在说：“你们要安然出去，你们要有次序地出去，你们要以胜利者的姿态出来，而不是逃命出来。”为什么？如何做到？因为带领你们的元帅就是主祂自己。“因为耶和华必在你们前头行，以色列的上帝必作你们的后盾。”你们要由自己的元帅亲自引导。主走在你们前面，所以没有什么、也没有谁能抵挡你们，没有任何势力能拦阻你们。因为万军之耶和华、天上的上帝、全能的上帝祂自己，就是那位走在前头、引导并开路的那一位。而且，你们在后方也不会暴露

在攻击之下，不会被敌人从背后偷袭，那在军事上曾经是常用的战术。想想他们出埃及时发生了什么？大批埃及军队从后方追赶他们。但主说：“不，我要在你们前头行，我也要作你们的后盾。”也就是说，主要在你们的后面作你们的防卫。因此，你们是被主自己所环绕、所包围的。主是你们的捍卫者，主是你们的保护者，主是那位保守你们、赐你们亨通的人。因此，跟随祂，与祂同行，就有安全。

问题在于，如果你不与祂同在，就会暴露无遗。那些说：“其实我们已经在巴比伦安顿下来了，这里挺舒服的。生活优渥，我们学会了当地语言，也积累了许多财物，我们已经习惯了这里的风俗。我想我们还是留下吧。”主说：“不可以。”在这样的光景中，你不会有主的同在，完全不会。你必须与主同行，跟随主，弃绝那不洁、世俗、罪恶的道路，竭力追随祂。唯有与祂同在，才是安全的，才会被保守。

而这一切之所以成为可能，单单是因为也永远是因为主掌权。救赎的现实、因救赎而欢喜和回应救赎都是可能的，主在我们追求讨祂喜悦、荣耀祂名的道路上环绕并保守我们，这一切之所以可能都因为上帝作王。而正因为祂作王，祂就能也确实会为祂百姓的益处、为祂名的荣耀而施行拯救。

让我们一同起立祷告：

主啊，我们在天上的上帝，你是那位掌权的主。主啊，我们承认，我们明白这些话语，但我们何等渴望能更多地看见这些真实的荣耀，用信心的眼睛注视那位至高、掌权、满有荣耀的上帝。主啊，我们感谢你，因为救赎已经成就，它并非只是一个假设的可能，而是一个早已预定、必然成就的确据。主耶稣基督所成就的一切，必将完全应验，归于祂自己的荣耀。主啊，求你吸引我们的心，使我们充满肯定、喜乐、爱心、信靠与确信。求你赐下信心的增长，并随之而来的信心中的喜乐。我们奉耶稣的名祷告，阿们。

80 基督在受苦中的得胜

赛 52：13-15

读经：《以赛亚书》第 52 章

简介

1.受苦的结局，13 节

2.受苦的道路，14 节

3.受苦的结果，15 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 52 章 13-15 节的内容，13 节说：“看哪，我的仆人行事必有智慧，必被高举称颂，且成为至高。”（按钦定本翻译）

简介

今天早上，上帝在祂的话语中向我们展示了耶稣基督不可思议、无可比拟的美丽与荣耀，我们看见在祂里面确实有丰满，最完全意义上的丰满。这使我们的心被吸引，满溢着对祂的爱慕与委身。然而，这位被形容为有一切丰满的主，也是那位降卑到最深之处的主。起初，我们的心思意念中可能会感到某种张力。你会想：“我们所说的这位，乃是‘比世人更美’‘超乎万人之上’，在美丽与荣耀上无与伦比的一位。”但当我们读到像今天这段经文，以及接下来的第 53 章时，却看到第 14 节说：“许多人因你惊奇（他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁）。”（按钦定本翻译）于是你心想：“这是主耶稣基督的形像吗？祂竟被形容为在人中最为残损的。”于是，在我们今天早上所听见的与我们此刻所看见的之间似乎存在着一股张力。然而，实际上并没有任何冲突。那只不过是表面上似乎存在的矛盾，实则并

非如此。因为不仅今早我们所听见关于主耶稣基督的真理——祂比世人更美，祂是佳美者、荣耀者和丰满者——全都是真实的；同时，这里所说祂憔悴的事实也同样是真实的。而且，即使在祂的憔悴之中，祂仍然有荣美。

所以，我们绝不能以任何方式削减那在基督降卑中所描绘的真实情境——祂所堕入的深渊，以及这一切对祂人性所造成的全部影响。但与此同时，我们也不能仅仅停留在这一面。当父看着悬挂在十字架上的儿子，祂那憔悴和被损伤的样式时，在父的眼中，祂仍是美的，从未有一刻像那时一样美丽。而且，更进一步，我们确实可以更进一步。因为那凭信心仰望被钉的基督的信徒，当他注视那满是痛苦的景象时，那一切在圣经中为我们描绘的悲惨、凄厉、沉重的画面，他并不会退缩，也不会转脸不看，好像那是某种不堪入目的事物。相反，他反而用心凝视，专注地注视那一幕。他的心在那一幅景象之下破碎，因为他看见了自己的罪所付的代价。在那十字架上的画面里，他看见了基督为他所担当的一切。他的心向着基督被吸引。所有的慈爱、怜悯、恩典、公义、正直与圣洁，全都在此汇聚、融合，在加略山上的那一位——神子的位格里，展现出那完全的美。信徒为那被钉的基督而欢喜，甚至保罗说：“我们以此为荣。”我们以此为夸口。世人看十字架，看耶稣基督被钉所代表的一切，便以耻辱加上耻辱，视之为可憎。但信徒却说：“我们以此夸口，我们以此荣耀，我们以此喜乐。我们爱它，并因其中所显明的耶稣基督作为钉十字架的救主的诸般荣美而欢欣。”

于是，我们来到了《以赛亚书》第 52 章的结尾。请留意，这一段以第 13 节的“看哪”开始。除此之外，这个词也标志着主正在向我们引入一件新的、极其重要的事。“看哪”这个词本身就是一个引入的标记。事实上，13-15 节起到的作用，正如一个序言或前言，为第 53 章的内容作铺垫。严格说来，章节的划分本可以设在第 52 章

12 节与 13 节之间，因为这两部分本是连贯的。但今天下午，在主的帮助下，我们将仅限于这三节经文，围绕《基督在受苦中的得胜》这个主题来思想。我们要注意三方面。

1.受苦的结局

首先，我们来看第一点：受苦的结局。我们从结局开始。13 节说：“看哪，我的仆人行事必有智慧，必被高举称颂，且成为至高。”因此，“看哪”不仅仅是一个引入性的词语，同时还表明主在呼召我们去看见某件事。更进一步说，祂是在呼召我们照着上帝的眼光去看。祂在说：“看哪，我的仆人行事必有智慧。”换句话说，“按着我所看见的去看我的仆人，按祂本来的样式、按祂是谁、按祂所行的来看祂。”然而，主在第 13 节一开始就从结局说起。祂从结局开始。祂在说：“我要再一次告诉你关于我仆人的事。我希望你从一开始就看见，这一切最终要通向何处、将走向哪里。”祂说：“祂必被高举称颂，且成为至高。”这讲的是升高，而接下来的经文讲的是降卑。因此，祂从结局开始。

实际上，第 13 节所描绘的，反映了三位一体上帝在救赎之约中的筹算和所发生的商议。父差遣子，子甘心被父所差。这其中的关系，在《诗篇》的多处都有表达，最明显的例子便是《诗篇》第 2 篇，父向子显明了结局，显明了祂所要成就的一切、所要达到的终点。那终点乃是：作为成为肉身的道，作为神而人者，基督要被高举至诸天之上，被尊崇过于万有。这是祂的结局，而通往那荣耀的道路，则是降卑的道路。但正是那条降卑的道路，带祂通向了荣耀。

这十分有意思，因为我们往往认为《以赛亚书》第 52 章末段与第 53 章是旧约中最典型地描绘受苦的救主与被钉的主的经文之一。然而，这一段经文的首尾却都是高升：一端是我们现在正在看的第 13 节，另一端则是第 53 章末尾的 10-12 节。请注意第 12 节说：“所

以，我要使他与位大的同份，与强盛的均分掳物；因为他将命倾倒……他也被列在罪犯之中。他却担当多人的罪，又为罪犯代求。”因此，我们看见升高的元素位于这段经文的首尾，而其中所包夹着的正是祂的降卑。

这里，基督被称为“我的仆人”，即“上帝的仆人”“耶和华的仆人”。在《以赛亚书》中，我们已多次看到“我的仆人”这个称呼。到了新约，这一身份被更充分地揭示出来。祂就是弥赛亚，就是基督，就是那从天而降、奉差遣的那一位。祂是仆人，来为要成就上帝的旨意。这正是祂最大的喜乐所在。这是祂行动的动力与目标，祂来是为要遵行上帝的旨意，喜爱上帝的旨意，并完成上帝所托付的一切。因此，这里有一个使命的层面，祂是被差遣、被委任的，作为主的仆人，从天上的上帝那里而来。

但不仅如此，这里也有一个资质的层面。因为经上说：“看哪，我的仆人行事必有智慧。”祂完全有资格成为那位仆人，因祂本身就充满智慧。事实上，祂就是智慧本身。正如我们在《以赛亚书》早前的章节中看到的那样，祂就是上帝的智慧。“因为上帝本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面。”（西 2：9）一切的知识与智慧都储藏在主耶稣基督里面。

经文说：“我的仆人行事必有智慧。”请注意括号里说的“行事通达”。这是因为希伯来语中此处的词语有双重含义。一方面，它表示“行事有智慧”；另一方面，它也可以表示“凡事顺利”或“昌盛亨通”。而事实上，这两方面在这里是结合在一起的，这是指基督在祂所承担的救赎使命中将会成功。祂将“行事有智慧”，因此“凡事亨通”。祂将因自己的智慧而得胜、而兴盛。祂的事业必然成功，因为祂所行的一切都充满神圣的智慧。

请注意这里使用了“必”这个字，“行事必有智慧”。在道成肉身之前很久，在《马太福音》第 1 章所记载的事情发生之前很久，在

一切成就之前，主就已经说了：这事必然成就。这不是一种可能性的问题，不是“我们试试看，看是否有效”，不是“我们希望结果顺利”，也不是“这件事充满了可能”。不，主的话充满了确定性，“我的仆人行事必有智慧，并且必在祂所行的一切事上亨通昌盛。”

而这结果将是这样的，“他必被高举称颂，且成为至高。”因为祂那至高无上的智慧、无远弗届的成功与硕果累累的使命、劳碌和侍奉，所以祂要被高举。“高举”这个词，有时我们在别的语境中会用来表示“骄傲自高”，但这里并非如此。这里的意思是“被升高”“被举起”“被尊崇”。这是极其特别的用法，意指祂要被升到极高之处，被置于所有受造物之上。

“必被高举”，的确，祂要被高举到人所能想象的最高地位。正如新约告诉我们的，祂被高举到上帝的右边。祂被高举，使天上那些数不尽、大有能力的天使、掌权的与有能的，都服在祂的权下。祂一切的仇敌，就是魔鬼、牠的军队和世上所有恶人，连同他们的残暴与敌意，都要被放在祂的脚下。祂要被高举，超越一切。想想《以弗所书》第 1 章所用的语言：“就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。”（20-22 节）在这里，我们看见主耶稣基督被赐予了至高的尊荣与权能。祂从最低处被提拔到最高处。正如清教徒所说的那样：“人性的尘土被高举至天上的宝座。”想想这句话的意义！难怪天使惊叹，难怪他们困惑，难怪他们被眼前所见的荣耀所震撼。神性的第二位格将人性与祂的位格联合，这就是所谓的位格联合。祂降卑到极深的地步，经历祂一切卑微的羞辱与痛苦，这已经足以使天使惊奇了。但更叫他们惊奇的是，如今这位取了人性的神而人者竟升到超越世界之上的地步。祂进入诸天、穿越诸天、离开诸天，甚至被高举到至高天之上，以至基

督的人性如今竟然坐在上帝的宝座上！这真是令人震撼。但这正是这里所预言的，正是这节经文所讲的内容。

祂要被上帝所高举，祂也要被尊崇。经文说：“必被高举尊崇。”祂被上帝高举，也被天使与人尊崇。天使尊崇祂，赞美祂的荣耀与尊贵。你可以在祂道成肉身之前看见这一幕，如《以赛亚书》第 6 章。也可以在祂升天之后看到这一幕，如《启示录》第 4 章与第 5 章：天使尊崇祂，得以完全之义人的灵魂尊崇祂，而在世上的信徒也尊崇祂。所以，当我们扬声赞美祂时，我们其实正在成就经文中的这句话，基督“必被尊崇”。祂此刻正被我们尊崇，甚至连受造界本身，都在宣告、歌唱祂的荣耀。祂要被尊崇，“且成为至高”，达到可能的最高地位。因此，我们从结局开始。主说：“这就是我的仆人所要走向的终点，这就是一切将要归结的地方。基督将被高举，超越万有。”

我们在此作些应用，想想看吧，这一切都是无可逃避的事实。对以赛亚来说，这是将来的事；而从你现在所处的位置看，却已是过去的事。基督已经升天，祂已经作为先知、祭司、君王统治了两千年。这一切都已经成就了。然而，我们的心呢？若以赛亚当时被感动，若听他讲道的人因那些对未来的应许与期待而深受触动，那么，我们这些活在这一切之后、实际生活在其光照之下的人，岂不更应当被那荣耀所激动？他们若能用任何代价换得今日你所处的位置，此刻坐在这里听见这些话，或站在我如今所站之地，生活在一个耶稣基督这位上帝与人之间的中保、这位上帝的儿子已被高举至诸天之上的时代，在那里祂掌权统治，拥有天上地下所有的权柄，他们会何等羡慕！我们的心理当为此被激动。我们不能对此无动于衷、漫不经心、毫无感触。

更具体地说，我们需要、渴望、并热切盼望那位被大大高举的救主、那位至高掌权的主来真正统治我们的心。正如我们在《诗篇》第 110 篇中所唱的那样，耶和华对祂的儿子说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。”（第 1 节）接着又说，祂要使祂的百姓在

祂掌权的日子甘心乐意（第 3 节）。我们盼望这事成就在我们身上，盼望我们自己已被祂权能的日子所征服、所感化，使我们的心乐意降服。愿我们的心顺服祂、跟随祂、侍奉祂、荣耀祂、尊崇祂、敬拜祂，在我们所行的一切事上如此。愿我们成为上帝之仆人的仆人，这位仆人也是我们的主。愿我们被带到祂面前，亲吻子，以敬畏侍奉耶和华，并带着战兢而欢喜。

我的朋友，你呢？你是这样的吗？基督是否真正在你心中作王？祂是否在祂恩慈的王权下征服了你呢？还是说，到了这个下午，你仍然发现自己站在战场的另一边，与祂为敌？从讲台上射出的箭，那位大君王的箭，正直指你而来，而你却竭尽全力地想要挡开它们。圣灵的宝剑正指向你的良心，而你却竭力想要避开它的锋刃。真是这样吗？如果你不是活在这位君王的权柄之下，不在祂仁慈、恩典的统治中，那么此时此刻，在你的人生中，你其实正活在空中掌权者的首领，也就是魔鬼的权势之下。你正活在牠那专横、暴虐、黑暗、邪恶的统治之中。你需要被带出黑暗的国度，进入光明的国度。你需要从撒但的权势下被迁入到上帝爱子的国度中。愿主藉着祂的恩典，通过福音，使我们降服在祂面前，使我们在祂权能的日子成为甘心乐意的百姓，使我们得以在祂的宝座与统治下安息、喜乐。因此，我们从结局开始。

2.受苦的方式

我们首先看结局，其次看方式，14 节：“许多人因你惊奇（他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁）。”若你匆匆而读，可能会忽略其中的关键。但请注意，第 14 节是直接对基督说的话。我们看见父直接对子说话，而这在整段经文中仅此一处。在第 13 节中，祂是以第三人称说的：“看哪，我的仆人行事必有智慧……必被高举称颂，且成为至高。”第 14 节后半段与第 15 节同样是第三人称：“这样，他必洗净许多国民。”但第 14 节的开头却改为直接称呼：“许

多人因你惊奇。”请设想这一情境，主耶稣基督在祂地上的侍奉中，阅读、背诵、默想《以赛亚书》。我们知道，当祂进入会堂，被请上台讲道时，祂打开的经卷正是《以赛亚书》。祂读出其中的文字，并从先知书中讲解、宣讲。祂极其熟悉《以赛亚书》。而此刻，这位成为肉身的道读到这些话：“看哪，我的仆人行事必有智慧。”祂明白这正是指着祂自己说的，祂清楚地意识到自己的身份：“我的仆人行事必有智慧。”主一定会说：“这是在描述我。”祂继续读下去：“必被高举称颂，且成为至高。”何等的安慰、何等的力量！而当祂读到：“许多人因你惊奇”，这“你”，是第二人称单数，那对救赎主来说，将是何等深刻的一句话。主在此处，是直接对祂说话。

接着经文说：“许多人因你惊奇。”你在《诗篇》第 71 篇 7 节中能看到类似的表达：“许多人以我为怪，但你是我坚固的避难所。”我们知道，每一首诗篇首先都是基督自己的诗歌。这些话在成为我们的祷告之前，先是祂的祷告。虽然它们是我们的言语，但却首先是祂的。“许多人以我为怪。”主耶稣确实唱过这句话，祂唱过：“许多人以我为怪。”这正与此处的经文相呼应：“许多人因你惊奇。”他们因无数的缘由而惊奇。某种意义上，是因为祂的来临并不符合世人所期待的贵族气度、权势与荣耀。祂没有生在王宫、口衔银匙，而是降生在马槽，成为了一位木匠的儿子。人们惊奇，因为祂并不在人所重视的外貌上显出特别的卓越。人们惊奇，因为那不信的犹太人，在他们的瞎眼中所看见的基督完全违背了他们所有的期待。这一点在福音书中屡屡显明，在使徒书信中亦然。显然，许多犹太人盼望的基督是一个英武的君王，是一个超级强者，也许是一位政治性的爱国领袖。他们会回想以往民族的荣耀，想到犹大·马加比（Judas Maccabaeus）那样的人物。他们以为那样的人物会再度出现。换言之，他们被一种极其狭隘的还原论思想所捆绑，这是一种今生的、属地的和通俗的观念。因而，当基督来临时，他们自然惊奇。

但这里则更进一步。他们惊奇，是因为祂的降卑。他们惊奇于基督竟然要经受耶稣所受的羞辱。在《诗篇》第 22 篇 6 节里，耶稣指着自己说：“但我是虫，不是人，被众人羞辱，被百姓藐视。”这话在基督身上完全应验了。“我是虫，不是人，被众人羞辱，被百姓藐视。”基督被人视为可鄙的。想想福音书里人怎样称祂？他们说：“你是个骗子。”“你卑贱可憎。”“你是个撒玛利亚人”（这是极其恶毒的侮辱）。他们还说：“你是亵渎上帝的。”“你是被鬼附的，并且是靠鬼王赶鬼的。”祂被藐视，被羞辱，被人厌弃。人们因祂所受的羞辱而惊奇。

我们也知道，人们也因其他原因而惊奇。他们惊奇于祂的教训与讲道。当我们读到登山宝训时，若用通俗的话说，那就是惊掉了下巴。他们惊叹：“从来没有人像这人这样说话！你们听过文士们这样讲道吗？没有。你们听过最优秀的法利赛人这样讲道吗？没有。你们听说过从前有谁这样讲道吗？没有，我们从来没听说过有谁像祂讲道。没有人能以这样的权能、权威与锋利的真理之光宣讲。世上从未有过这样的声音。”他们因祂的教义与祂的讲道而惊奇。

然而，请注意，此处经文的重点仍在于祂的降卑。经上说：“许多人因你惊奇（他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁）。”若你往下看几节，就会发现第 53 章 2 节说：“他无佳形美容，我们看见他的时候，也无美貌使我们羡慕他。”从外表来看，从人来看，从身形来看，从这一切角度来看，祂都毫无特别之处，甚至恰恰相反——祂没有美丽。

这里提到“他的面貌”。孩子们，什么是“面貌”呢？当经上说“他的面貌比别人憔悴”时，这是什么意思？“面貌”指的是祂的外观，也就是人看到祂时的样子。它并不单单指脸部。有人以为面貌只是脸，其实此处的原文意义更广，指祂整个外在的形像。所以，孩子们，这里的面貌就是说祂看上去是什么样子。

这里说祂的面貌憔悴，确切地说，“憔悴”应译为“损毁”或“毁坏”。祂的外貌被毁坏，我们知道这是事实。无论在《诗篇》、先知书或福音书中，都记载了祂被捉拿时所遭的一切。祂的面部遭到连续的重击。他们用棍打祂，祂被打在腮颊上，祂的头上戴着荆棘冠冕，荆棘深深刺入祂的头皮。祂遭唾弃，被羞辱。你若想到这些，就能明白那种惨状。若你看过拳击手的比赛，若你像我一样在拳击圈里长大，那你对那情景就不会陌生。拳手的脸肿胀变形，双眼闭合。主基督所受的，乃是彻底的残暴。正如经上说：“又像羊在剪毛的人手下无声。”（赛 53：7）祂忍受了这一切的野蛮虐待、肉体的摧残，直到祂的容貌被毁。

经文又说说：“他的形容比世人枯槁。”这里所说的“形容”，指的是祂身体的样貌，是指祂的整个身形。你看经文中所描述的情景，在十字架上，我们知道祂的骨头并没有被打断，但我们也知道人可以数算祂的骨头。那么，这意味着什么？这该如何理解？这又是如何可能的呢？祂被剥光衣服，赤身露体地悬挂在那里，人能看见祂的骨头。可是，一个人不会在一夜之间就变得如此憔悴、如此消瘦，以至于骨头突现。这并不是在那一夜被捕、受审、受鞭打的过程中形成的外貌。这里所显明的，是那一位在祷告中禁食、在守夜中儆醒、在灵魂深处不断劳苦的救主；是那一位被无比的重担压伤、被极大的痛苦与忧伤所摧残的救主。祂有着真实的人性，而在那无可想象的重担与痛楚之下，祂的肉身显出了极度的疲惫与衰败，连骨头都清晰可见。祂的形容被毁坏了，祂的身形被损伤了。

甚至在我们来到十字架之前，作为受苦救主的基督，在祂整个生命与侍奉期间所经历的苦难，已在祂身上留下了明显的印记。经文中有一些细微的线索，若你匆匆而读，或许会忽略。例如，有人以为祂年近五十，然而当时祂不过三十岁（约 8）。这显示出祂的受苦对祂所造成的影响，可以说就像早衰一样。

因此，这就是基督。“许多人因你惊奇（他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁）。”你或许会想：“世上也有许多人曾受鞭打、被拳打脚踢、遭折磨，甚至更甚。”凯撒在历史上曾钉死过成千上万的人，不只是耶稣两旁的那两个强盗。许多人都曾被钉十字架。历世历代以来，也有无数的人在各种酷刑中身心崩溃，惨不忍睹。然而，圣经在这里告诉我们，祂比任何人都更憔悴和枯槁。那么，这样独特的事实，如何成立呢？答案就在于，虽然别人也曾在肉体上承受极端、恐怖、难以想象的痛苦，但基督不仅如此，祂还有灵魂的痛苦。祂受苦的核心，是祂灵魂的受苦。祂担当了上帝百姓一切的罪孽，上帝的忿怒如洪流般倾倒在祂的灵魂中。祂承担了地狱刑罚的一切实质，为拯救选民付出代价。这一切的重担尽都压在祂身上。祂在身体上、在心灵上、在灵魂的深处，都经历了无人能测、无人能比的苦难。

当亚利马太的约瑟去报告祂的死讯时，彼拉多感到惊讶，因祂死得如此之快。这是因为彼拉多丝毫不明白在他坐镇不远处的各各他正在发生着什么样的事。若非如此，祂根本不可能活下来。事实上，是圣灵的扶持之工，那超自然的神能在支撑祂。是上帝的能力托住祂，使祂不被淹没，不是要救祂脱离苦难，而是要扶持祂，使祂能在那极度痛苦中仍不灭亡，好使祂能够补偿到底。这就是祂的降卑。

这正是主所展示的道路，也是唯一可能的道路。因为只有藉此途径，罪人才能真正与上帝和好。只有藉此途径，主才能完成救恩，使那些本该永远被毁坏、被毁容、被消灭并在上帝不灭的忿怒之下永远受苦的罪人，得以因祂的能力而被拯救。多么伟大的救主啊！

3.受苦的结果

第三，我们来看结果。15 节说：“这样，他必洗净许多国民，君王要向他闭口。因所未曾传与他们的，他们必看见；未曾听见的，他们要明白。”

“这样，他必洗净……”其实，这里的“这样”一词在希伯来文中也可译作“同样地”。也就是说：“（他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁），同样地，他必洗净许多国民，君王要向他闭口……”换句话说，从祂的降卑中所涌流出的祝福、恩典与丰盛，正与祂先前的受苦成比例。祂的升高与祂的降卑相称，祂的荣耀与祂的羞辱相称。

“他必洗净许多国民。”我们先前听见，上帝必高举祂，人必称颂祂，祂必成为至高，超乎至高天，超乎一切的高处。而这将成为列国的益处，“他必洗净许多国民”。《以西结书》第 36 章 25 节也说过类似的话，祂要把清水洒在人们身上。《诗篇》第 51 篇也说，祂要用牛膝草洁净他们，他们就干净。这样的表达不仅出现在旧约，也出现在新约。在这里，主所描述的是外邦列国被所洒的血洗净，这象征赎罪祭的施用。在《希伯来书》中，我们看到主耶稣基督的宝血洗净了我们的良心，并且有一个为罪与污秽所开的泉源。因而，这里所描绘的图像，就是祂洒净列国，以祂赎罪之血的功效施加于人，使他们得洁净。

但“洗净”这一用语，也在其他语境中被使用过。它被用来指主将祂属天的教训赐给外邦之民。《申命记》第 32 章 2-3 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。你们要将大德归于我们的上帝。”《以赛亚书》第 55 章中也有相同的意象，那里在第 10 节说：“雨雪从天而降……却滋润地土，使地上发芽结实……我口所出的话也必如此。”同样的图像也出现在《何西阿书》第 14 章等处。因此，主要以这样的意义来“洗净列国”，祂的道要如雨露一般临到他们，使他们得更新与复苏。当然，到了新约，你在《希伯来书》第 10 章里也看到“洗净”的语言，这是来自于礼仪律。所以，这让我们看到的是洗礼。主说：“你们要去到万民中间。”也就是说，你们要将福音、我的好消息传遍世界，你们要奉父、子、圣灵的名给他们施洗。这在

万民的受洗中被描绘了出来，是主一切预言的实现。因此，基督所成就一切工作的结果，就是带来福音的祝福，使全世界各邦，也就是使外邦各族成为门徒，得以归向祂。

请注意，这里说到“君王”。许多人读旧约的预言时，就像他们读《启示录》一样，往往把一切都理解成模糊的、属灵化的、笼统的象征。他们会说：“好吧，列国要被洗净，他们要领受主的道。”而他们的理解仅仅停留在福音要传到外邦，仅此而已。于是他们读到《使徒行传》第 10 章，“轰”的一声，外邦之门敞开，福音传到万邦。之前只向犹太人传讲，现在向列国传开。然而，这种理解并未充分体会经文所用的语言，也忽略了主在使用“许多国民”一词时所包含的更深意涵。

尤其是，这种解释轻易地忽略了圣经中所有对“君王”“首领”“王子”等政治领袖的提及。然而主明明说：“君王要向他闭口。”所以我的问题是：这些君王在哪里？圣经是真的吗？是的。圣经会被证伪吗？绝不会。那好，那么这些君王在哪里？那些外邦的君王在哪里？那些我们在《以赛亚书》第 49 章中看见的，要作教会的“乳母与养父”的君王在哪里？那些我们在《诗篇》中歌唱、在先知书中读到的君王与列国的掌权者在哪里？你不能就这样把这些经文一扫而过。主已经应许这些事必将成就，这应许应当激发我们对未来更大的盼望。

在这里他说：“君王要向他闭口。”或者说，“君王要在他面前缄默。”这就是说，他们将不再违抗祂，他们将不再亵渎祂。相反，君王们将降服于祂，他们将喜悦聆听祂的话语，他们自己也将乐意伏在祂的话语之下，他们将顺服祂的话语。这描写的是谦卑与敬畏，他们自己也要领受祂的话语，不再拒绝、不再忽视、不再推诿、不再抗拒上帝律法的要求，反而要拥抱、聆听、遵行主的一切命令。他们要存着敬畏的心侍奉主，战兢而快乐地侍奉祂，并亲吻那位子。

经文说：“因所未曾传与他们的，他们必看见；未曾听见的，他们要明白。”这正是我们在《罗马书》第 15 章 21 节所读到的内容。主在说：“你看，这里有一个奥秘，一个自起初以来被隐藏的奥秘，那些外邦的列国并未被启示，也没有领受，在大体上并不认识。”祂说：“这一切都将要被显明出来。”这一切都将要被显明出来，要被启示给他们，要被带到他们面前。我们读的是《罗马书》第 15 章，但若你继续往下读，到下一章，即第 16 章结尾处的 25 节写道：“惟有上帝能照我所传的福音和所讲的耶稣基督，并照永古隐藏不言的奥秘，坚固你们的心。这奥秘如今显明出来，而且按着永生上帝的命，藉众先知的书指示万国的民，使他们信服真道。”“这奥秘如今显明出来”，这是相似的表达。这就是《使徒行传》所展开的，保罗不断突破疆界，穿越亚细亚，进入欧洲，尽可能将福音推进到欧洲的最远之处。而这卷书以这样的画面作结：这信息将要环绕整个地球，从上到下，从前到后，从东到西。这信息要被差遣到地极。那些曾在黑暗中的人将被带入光明。那些历经百代，一代又一代出生、死亡，却从未认识真理的人，将要领受基督耶稣的福音。而且主说：“我要从天上差遣人，他们是奉耶稣基督的差遣，要站立在那些从未听过耶稣基督之名的村庄中，高举那被钉十字架的基督的荣耀，宣告祂是罪人的救主，向那些从未认识祂的人传扬祂。”

想想旧约中的示巴女王，她是外邦余民中的一个例子。她得以接触真理，她从遥远的东方前来耶路撒冷。她来到那里，细心观察倾听，亲眼见证一切所发生的事。然后她说：“你知道吗？当我还在远方的国度时，他们曾说了许多关于你的事，我一点也不信。但如今我来了，我听了你的话，看了你的所作所为，察看了上帝在你身上所成就的一切，我的结论是什么呢？我的结论是，当我还在远方时，他们所告诉我的还不到一半（王上 10；代下 9）。”你无疑记得，经文实际上说，当她见到这一切时，几乎魂不附体，若更松散地翻译，就是她屏住了

呼吸。她被震撼得说不出话来。那么，若这在一个外邦女子身上都是如此，她来见的是所罗门，一个纯粹的人间君王，且是在旧约时代、在更大的亮光尚未照耀之前，那么，当那位比所罗门更大的来到时，岂不更当如此？我们如今有基督祂自己作万王之王，作主和救主，祂的国度在丰富与恩典上远远超越所罗门的国。这一切本应让人屏息惊叹。而主在此正是说：“这是真的。我必以大能带来福音，它将冲入世界的遥远角落。我要像海啸一般倾覆撒但的国度。时候到了，那日将要来临，这些列国将要作门徒，他们的君王也将成为耶稣基督的门徒，并要全力服侍他。那时，对他们而言，这将如同屏息震撼一般。因为未曾传与他们的，他们必看见；他们未曾听见、未曾有耳可听的，如今都要真正明白。”

这就是基督在祂那拯救性的、降卑的救赎工作中所成就的一切所带来的结果，为要使祂得以成为承受产业者，得着作为祂基业的产业，也就是万国，这是父赐给祂的礼物。这一切都为我们对第 53 章中即将展开的内容作了铺垫。愿主赐福，使我们在听见这些话时得着益处。

让我们一同站立祷告：

天上全能的上帝，永在的父啊，我们奉耶稣基督的名祈求，求你使我们仰望那位超乎诸天之上的主，也俯察祂曾降卑到极深之处。求你赐我们眼目，看见祂的荣美。无论是祂的降卑还是升高，这些都显明祂的美丽。主啊，愿你所应许洗净列国的恩典得以成就，愿你的灵使这应许完全实现，直到丰盛之时。我们如此祈求，乃是奉主耶稣的名。阿们。

81 受苦的仆人

赛 53

读经：《以赛亚书》第 53 章、《启示录》第 1 章

简介

1.仆人遭人弃绝，1-3 节

2.仆人为罪受苦，4-9 节

3.仆人的得胜，10-12 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 53 章的全部内容，开篇说：“我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？”

简介

雅各·杜伦（James Durham）这个名字，许多人或许都很熟悉。他是一位十七世纪中叶的苏格兰长老会牧师，活跃于第二次宗教改革高峰时期。杜伦之所以重要，原因有很多。他著有多部极具价值的作品。举例来说，有《救恩知识概要》（The Sum of Saving Knowledge），这本书在许多版本的《威敏信条》中都有收录，是他与大卫·迪克逊（David Dickson）合著的。又如，他的《雅歌注释》（Clavis Cantici, or, An Exposition of the Song of Solomon），是众人喜爱的经典之一。再如，他的《论丑闻》（A Treatise Concerning Scandal），可谓在教会合一与纪律议题上最出色的著作。此外，他的《启示录注释》（A Commentary upon the Book of the Revelation）亦极其造就人心。还有许多作品可以继续列举。但其中，有一本尤其值得一提。那是一部关于《以赛亚书》第 53 章的经典之作，整本书收录了 72 篇讲章。没错，

就是 72 篇关于《以赛亚书》第 53 章的讲道，可谓一部鸿篇巨著。会众中有许多人读过它。咱们教会的“改革宗阅读班”（Reformed Readers Class）曾以每周一讲的方式，一篇一篇地研读那本书，持续相当长的时间。若你尚未读过，我极力向你推荐，那真是一本取之不尽的宝藏。

我之所以特别提到这件事，是为了强调这一章的经文真是深不可测，其真理的深度永远无法被穷尽。你们中有许多人甚至可能已经将它背诵下来。我们当然也无数次地读过这章。这是一章我们可以一次又一次回到其中的经文。我过去也曾讲解过其中的若干经节。将来，我们还会从单节或数节经文中再次讲解。然而，按照我们查考《以赛亚书》的整体次序，今天下午我们要一次性讲完整章。当然，鉴于这章经文的深度，这种做法有其局限，但有时通览全章也极为有益。因此，今天下午我们将在主的帮助下，尝试这样做。求主赐恩使我们得以完成。

顺带一提，这也与各位的圣经阅读类似。你们的读经生活应当有广度与深度的结合。有时要广泛阅读大量的经文，吸收整段经文的脉络与主题。另一些时候，则要聚焦于极短的部分，甚至是一节经文，深入挖掘其中的细节。我们需要两者兼顾。

因此，今天下午，我们要把注意力转向《以赛亚书》第 53 章。今天早晨，我们所看到的是主耶稣基督那神圣的荣耀。祂的眼睛如同火焰，祂的脚如同光明的铜。在将要来的审判中，我们见到了主的荣耀，也见到了祂的可畏。而今天下午，我们要看到另一幅极为不同的图画。主在这里向我们展示基督是受苦的仆人。我们在此看到祂的降卑与牺牲，这一切都是要激发我们对祂代赎的信心和感恩之心。因此，今天下午我们要从这章经文中留意三件事。

1.仆人遭人弃绝

我们刚刚读过第 1 节，而 2-3 节接着说：“他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于干地。他无佳形美容，我们看见他的时候，也无美貌使我们羡慕他。他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样，我们也不尊重他。”这是“仆人遭人弃绝”的写照。请留意，在第 1 节中，祂的信息被弃绝；在第 2 节中，祂的位格被弃绝；在第 3 节中，祂的工作被弃绝。

开篇的话语是：“我们所传的有谁信呢？”若你把这句话与前文第 52 章 13-15 节相连来看，就能感受到那种强烈的对比。“他必洗净许多国民，君王要向他闭口。因所未曾传与他们的，他们必看见；未曾听见的，他们要明白。”紧接着便是：“我们所传的有谁信呢？”这其中的冲击力是显而易见的，面对主耶稣基督的信息，人们不信。甚至那些亲眼见过主的膀臂显露的人，也仍然不信。

因此，在福音的宣讲中，当主的话、福音的信息以及基督自己临到人心的时候，这就是祂的膀臂向人显露，人们却仍以冷漠、怀疑与不信回应。福音的信息，对于那些不顺服的人来说，成了绊脚石。上帝亲自将人性与三位一体的第二位格相联合，祂竟然降卑成为被钉的救主！这样的观念是极大的绊脚石，不仅对犹太人是这样，对一切不信的头脑来说都是如此。因为这完全违背人天然所爱慕、所期盼、所尊崇的。我们喜欢听英雄的故事，那些在战场上以少胜多的伟大将领。我们欣赏运动场上凯旋的冠军。人心总被这些荣耀的形像所吸引。然而，一位受辱、被钉的救主，祂显明了上帝的膀臂，显明了上帝救人的大能。世人听见这些，却拒绝、轻视、排斥。

毫无疑问，我们所有人都有过这样的惊讶时刻。也许是在听福音性的讲道时，主似乎带着一定程度的帮助和圣灵的工作来临，祂将福音深深烙印在未得救之人的心上。而我们有时原以为有些人会在主的赐福下经历福音大能的影响，进而发生改变，以至生发出对主耶稣基督的信心与悔改，但实际上他们并未如此回应，这时我们也会感到震

惊。我们这样说，乃是从人的角度而言。我们明白，真正起决定作用的，是上帝那至高无上的主权之手。

倘若我们有时在私下谈话中传福音时，或在听福音讲道时，会惊讶于人们的无动于衷，那这本应提醒我们，当基督自己来到世上时，我们更应当深感困惑。基督亲自来到世上，在祂作为救赎主的地上事工中，祂传道、行神迹、将自己作为赎罪祭献上。而法利赛人、文士、律法师、公会成员以及许多不信的犹太人，却拒绝了祂。他们拒绝了祂。当时怎样，如今也是如此，福音对于这个世界仍然是愚拙的。

所以，这段话中有一个提醒。你需要警醒，认识自己，察看自己的心思意念。对于那些尚未归信的人来说，当你被福音的真理所挑战时，你对福音的无动于衷本身就揭示出你心灵的死寂，而这应当使你自己感到震惊，正如这也应当令旁观的人震惊一样。但这不仅仅是对不信者的警告，对主的信徒而言，这里也有一层警醒的意义。我们里面也可能潜伏着某种抗拒，那种不愿接受主的话语所带来的心态。也许主的话触及我们生命中某些痛处，也许它触及那些我们宁愿紧抓不放的东西，也许还有别的原因。但无论如何，在面对上帝的话语时，我们都需要对这种抗拒、冷漠、怀疑等百般不信的表现保持警觉。

他们为什么拒绝这里所显露的主的膀臂呢？请看第 2 节：“他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于干地。他无佳形美容，我们看见他的时候，也无美貌使我们羡慕他。”这里讲的是祂外貌的卑微。那位道成肉身的救主，并没有显出外在的荣美。对肉眼来说，祂没有可羡慕之处。就实质而言，祂过去是、现在是、永远都是“比世人更美”，“超乎万人之上”。但就祂外在的样式而言，却没有什么能吸引人的地方。在主耶稣基督在世生活的日子里，凡亲眼见过祂的人，从外表看，都不会觉得祂有何特别。我们很容易辨认谁是外表俊美的人，但若那时你在人群中看见主耶稣，你绝不会因为祂的外貌而被吸引。人们听祂讲道会惊奇地说：“从来没有像祂这样说话的人！”（约 7：

46）但若论外貌，却没有什么美貌吸引世俗的眼目。祂是“嫩芽出于干地”，祂谦和地来，不带王者的威仪。祂并没有以任何外在的方式来迎合人的肉体欲望，丝毫没有。经文说，祂被藐视，被人厌弃。祂是“多受痛苦，常经忧患”的人。痛苦是祂的常伴，不是偶尔。

对我们而言，人生常常是悲喜交加的。但对基督而言，忧伤却是常态，悲哀是祂每日的饮食。自古以来，没有哪个人能够像基督那样，被称为“多受痛苦”的人。祂的一生，完全浸没在忧患之中。我们在福音书中读到祂哭泣，也读到祂忧伤，却从未读到祂欢笑。这并不是说欢笑不好，《箴言》告诉我们：“喜乐的心乃是良药”（箴 17：22）。欢笑自有其当有之处。但在基督作为“担当罪孽者”的独特身份中，悲伤必须成为主调。祂被藐视，被人厌弃。众人呼喊说：“除掉他，除掉他！钉他在十字架上！”（约 19：15）他们说：“他的血归到我们和我们的子孙身上！”（太 27：25）他们只愿除灭祂。祂真是“多受痛苦，常经忧患”的人，世人藐视祂，掩面不看祂。

那么，现在的问题是，你是否也在藐视祂？我们可以谈犹太公会，可以谈该亚法、亚那、希律，也可以谈犹太长老与加略人犹大，但我要问你，你是否藐视这位救主？你或许会说：“牧师，我虽未信主，但我并不藐视主耶稣基督。”真是如此吗？那么，为何你拒绝祂？你在不信中拒绝祂，不肯凭信心归向祂，这本身就是一种藐视。你掩面不看祂。你是否藐视那位在降卑状态中的卑微的救主？若真如此，那就是极深的骄傲与悖逆。因为我们才是那该被弃绝、该被藐视的人。从亚当堕落并被逐出伊甸的那一刻起，直到末日，主要向不信的人、向被定罪的人宣告说：“你们这被咒诅的人，离开我，进入……永火里去！”（太 25：41）我们才是该被弃绝的。可是，你啊，也许你正在拒绝那位自己甘愿为罪人被弃绝的救主。请思想这其中的事实，我们理当被弃绝，这是因我们罪孽而无可推诿的事实。但主耶稣基督却甘心、自愿地站在罪人该站的位置上，甘心被世人弃绝、被世人藐

视。祂甘心让人掩面不顾。这里就是那位代替罪人并且为着罪人遭弃绝的典型代表。祂是世上最不该被弃绝、最不该被藐视的一位。而你，若仍在骄傲与不信中拒绝祂，这实在是极大的悖逆与扭曲。我们怎能拒绝那位为罪人遭弃绝的救主呢？以上就是仆人遭人弃绝。

2.仆人的代赎之苦

接下来，我们看到仆人的代赎之苦，在 4-9 节。在 4-6 节中，我们看到基督担当选民的罪。这个部分我们可以称之为福音的核心，而这救恩信息的核心就是基督的替代性救赎。仍然有人不信主所传的，他们会说：“圣经是好的，基督教是好的，里面有很多美好的东西，但至于那代赎的教义，我们依然可以是基督徒，却不必接受代赎的观念。”答案是：“不，你不能。”若没有代赎，便没有福音；若没有福音，就根本没有基督教。

请注意 4-6 节中代词的力量。当你读这几节经文时，最重要的事之一，就是留意这些代词。“他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦。”第 5 节：“哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。”第 6 节：“我们都如羊走迷，各人偏行己路，耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。”这就是代赎，是替代性献祭。祂所担当的，不是祂自己的忧患、痛苦、过犯或罪孽，而是我们的。这些属于我们，不属于祂。祂担当我们的忧患，我们的罪过，祂为我们的罪孽受伤。

信徒啊，请你思想这些话。你今早那一刻具体的骄傲，你昨日那一次特定的情欲，你前日那一阵的愤怒，你那深深的忧伤。你生命中一件又一件的这些数不清的具体的罪，这一切的总和，都被加在主耶稣基督身上，祂是担当罪孽者，是替代性的祭物。而且，不仅仅是你的罪。请想一想，即便主耶稣基督仅仅担当你的罪，对你而言那是数不清的罪，这已是何等压倒性的事！但现在，请再将之放大、再倍增，

祂担当的是所有选民的所有的罪！祂从来没有为某个模糊、不可定义的群体而死。祂为具体的罪人而死，为祂所拣选的每一个人。他们所有罪的总和都被加在祂身上。

请看第 6 节：“我们都如羊走迷，各人偏行己路，耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。”两周前的星期五，我在露天布道的时候以《以赛亚书》第 53 章 6 节作为我的讲题。当主把这节经文带回我心中时，是通过对一个插图的回忆，那是一个我听过的真实故事。两个男人在火车站相遇，短暂的邂逅，其中一个人关心自己的灵魂，并向另一个基督徒表达了这一点。而那位基督徒想要向他讲述福音，但火车已经开始移动。那人不得不奔跑，跳上火车的踏脚板。于是，这位信徒在火车渐渐驶离时，对他高声喊道：“《以赛亚书》第 53 章 6 节。从第一个‘都’进去，从第二个‘都’出来。”所以我那天最终讲道时，虽然我没有使用这个插图，但我以它为背景思想，展开了对第 6 节的讲解。请注意，这节经文中有两个“都”。这节经文以“都”开始，以“都”结束。从第一个“都”进去，“我们都如羊走迷；各人偏行己路”。换句话说，要认识到我们在属灵上是破产的。我们是迷失的羊，我们走上了自己的道路，却没有行在主的道路上，也没有遵循主的路径，而是走自己的路。人看为正的路，结局却是死亡（箴 14：12）。而这节经文要求我们把这一点个人化。它是在说：好，不仅仅是“我们都”，而是“我”。“我如羊走迷，我偏行己路。我悖逆，我不顺服。我是那有过犯的人，我是那个行在骄傲、不信、自私之中的人，我是那个好像向荣耀之主扬起鼻子的愚人。是我，我是那迷失的羊。我是那个跑向错误方向的愚昧人。”从第二个“都”出来，“耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上”。

将这真理个人化，意味着凭着信心来看见基督亲自担当了全部的迷失之罪、全部的偏行己路之罪、全部的我行我素之罪，主确实将这一切罪都加在基督身上。祂把罪放在救主身上。而要将这一事实个人

化，信心的经历之一，就是在圣灵更新的大能之下承认说：“这是真的！是我！是我的罪！祂不只是被钉十字架的救主，祂是我的被钉十架的救主。祂不只是救赎主，祂是我的救赎主。实在是我的罪加在祂身上，是祂为我担当了我的罪。”这必须在个人层面上深深地应用到你自己的灵魂里。

那加在祂身上的重担是何等沉重！谁能计算？难怪在客西马尼园是那样一番景象，基督在那里呻吟，单单看到加在祂身上的罪的重担就几乎将祂压垮。谁能测度这重担呢？

我的朋友们，你们有两个选择，而且只有两个选择。只有这两个，不多也不少。我们要如何处置你们的罪呢？两个选择，要么由祂担当，要么由你自己担当，就是这样。要么祂担当，要么你担当。并没有所谓的“删除键”让罪从未存在一样消失。它确实存在。你罪的记录确实存在，你内心的败坏确实存在。所有具体的罪行，都在主那全知的眼目前清清楚楚地被记录着。要么你自己背负那全部罪的重担，那沉重得无法承受的重量，会让你永远沉入地狱的深渊，永无尽头；要么你凭着信心奔向祂，那位替你担当罪孽的主。主呼召我们，命令我们逃向祂。只有一个理智的、合理的、敬虔的、信心的选择，那就是仰望祂这位替我们担当罪孽的救主，罪归在了祂身上。

请注意，当这些罪都归在祂身上时，第 7 节说：“他被欺压，在受苦的时候却不开口，他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。”这是默然的顺服，所有选民的罪都加在主耶稣基督身上，然而祂仍然静默！顺服！俯伏接受！甘心担当！毫无抗辩！祂本可以为自己辩护。主耶稣基督懂得在被人陷害时如何作答，这曾令仇敌惊讶不已。祂多次被人逼迫攻击，却能用一句话击破他们的诡计。祂之所以不为自己辩护，不是因为祂不能，也不是因为祂遭受的不是不公的对待，当然，从人来看这的确是不公的。但祂却在剪毛者面前静默无声，如同被牵去宰杀的羔羊。因为祂在温柔与

忍耐中，甘心顺服在这审判之下。主耶稣基督，实质上是在向诸天高声宣告：“把罪都加在我身上！交给我吧！”主耶稣基督实质上是在对父说：“父啊，我要担当这些罪。把我百姓一切的罪都归在我身上，一点都不可少，我必须担当！”于是祂以默然的顺服走上那道路。

8-9 节说，“因受欺压和审判，他被夺去”，祂从活人之地被剪除，因祂百姓的罪过受鞭打，并且“他虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使他与恶人同埋；谁知死的时候与财主同葬”。这里所描绘的，是基督死而埋葬。祂被剪除，因祂被击杀；祂被剪除，不是因自己的罪，而是“因我百姓的罪过”。祂的身体被埋入地里。祂与恶人同葬，因为祂与罪人认同。祂代替他们站立，成为“罪”，不是祂个人成为罪人，而是成为罪的担当者，被算作罪，被加上他们一切的罪账。于是祂以这种方式死去，也以这种方式被埋葬。与恶人同埋，却又与财主同葬。

在每一个细节上，你都能看见预言的应验。当第 9 节说“与财主同葬”时，这应验了。如何应验的呢？亚利马太的约瑟，一个极其富有的人，他预备了一座从未有人安放过尸体的新坟墓。那位没有枕首之处的基督，如今在死亡中得了一个安身之处，就在这财主的园中。

生命是藉着基督的死得以买赎的，信徒也与祂同埋葬，正如保罗在《罗马书》第 6 章所告诉我们的。就我们与基督的联合而言，我们与祂一同受割礼，与祂同钉十字架，与祂同死、同埋葬、同复活、同升天。我们与主耶稣基督的联合，使我们“在洗礼中与祂一同埋葬”。因此，祂的死成为我们的生命，祂的复活成为使我们因祂神圣恩典而活的能力。正因祂受了地狱之苦，正因祂在十字架上所承受的地狱般的痛苦，信徒啊，祂的地狱就带来了你的天堂。正因祂的地狱，你才得着天堂。祂的死，就是你的生命。

3.仆人的得胜

接下来，第三，我们看见仆人的得胜，在 10-12 节。在这里，我们看见基督所蒙的赏赐，如同所应许的那样临到祂：“耶和华却定意将他压伤，使他受痛苦；耶和华以他为为赎罪祭。他必看见后裔，并且延长年日，耶和华所喜悦的事必在他手中亨通。”

父上帝喜悦圣子基督的献祭，这是一个奥秘，不是吗？不是说它不可知，而是说它虽被启示，却何等令人惊叹、令人敬畏。父喜悦子的献祭。父观看祂的儿子将自己献上，观看祂儿子的爱，观看祂儿子作为代罪羔羊的受苦，观看祂儿子甘愿担当忿怒，于是父爱祂。正如我们在《希伯来书》中看到的，圣灵在祂的痛苦、呻吟与受苦中扶持祂、坚固祂，赐祂力量，在忿怒的洪流中托住祂。

父满怀爱意地注视着祂，这既是因为那起初，也是因为那终局。因为在起初，在救赎之约之中，这是三位一体内部的圣约。父、子和圣灵在神圣的筹算中，共同立定这伟大的救赎计划。在上帝同一的意志中，父差遣子，子甘心被父差遣，以便成就这崇高的救恩大工。这是起初。然后是终局，那成就的一切，上帝自己的得荣与基督作为神而人者的得荣，那一切奇妙尊荣的彰显，那一切向人心与人眼开启的上帝的自我启示，这些都透过基督受苦与赎罪的工作映照出来。终局所带来的是所有选民的救赎，进而让荣耀多而又多地归与耶稣基督。父喜悦压伤子，使祂受痛苦，使祂成为赎罪祭。在此，我们在十字架上看见公义与怜悯相遇相亲。

经上说：“他必看见后裔。”祂必看见自己的后裔，就是一切蒙救赎的人。《希伯来书》告诉我们，基督是我们信心的创始成终者，“他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难”。我们已经说过，祂被藐视，被弃绝，但耶稣却轻看那藐视，轻看那羞辱。祂为了那摆在前面的喜乐，忍受了十字架。那喜乐最终是祂的荣耀和这一切将要带来的结果。然而，这荣耀与祂所成就的祂百姓的救赎工作是密不可分的。所以，那喜乐中也包含着祂百姓的得救。因此，从

祂离开天上、作为神子降世的那一刻起，再到祂整个地上事工，到十字架，并且在这之后直到如今、直到永恒，基督都正在看着祂的后裔。我的朋友们，若你今日身在恩典的状态之中，这是怎样的特权！能成为祂的后裔，能被数算在祂所看见的百姓之中，实在是莫大的福分。

我们在第 11 节中看到：“他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆得称为义，并且他要担当他们的罪孽。”“他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。”这里在说神圣的满足。我们常提到一个神学词汇，我盼望我们的孩子都已学会、明白，当我们讲到赎罪与基督的牺牲，祂作为祂百姓的代替者时，我们说，在这赎罪中有两个方面：其一是“除罪”（expiation），指上帝除去、涂抹、挪去祂百姓的罪咎；其二是“挽回”（propitiation），当你听到这个神学词汇时，请想到“忿怒”。祂挽回和满足了上帝对我们的罪所发的忿怒。

“有许多人因认识我的义仆得称为义。”因此，在福音中，我们看到一个极其精炼的核心真理——双重交换。一方面，上帝选民的罪被归算、记入主耶稣基督的账上。因此在法律上，这些罪被视为属基督的。祂成为那担当罪的人，祂与罪人认同，祂为他们负全部的责任。祂在受苦、忧伤与极大痛楚中，代替祂的百姓受罚，为要成就赦罪与救恩，这是交换的一方。

这交换的第二个方面是：你有基督，祂不仅不是罪人，反而有完全的公义。在祂的人性中，祂成就了一份绝对无瑕、完美无缺的义的记录，完全顺服了上帝律法的一切要求。而这公义就被归算在所有信祂之人的账上，使他们在法律上被看为义人。他们被装饰、被披戴上耶稣基督自己的义袍。在那全知的上帝的眼目中，他们被看为与基督一样公义，拥有基督祂自己那完全的公义。

这就是福音中的伟大交换。罪人因信承受了这一切，他们不是拿什么来献给主，而是单单从主领受一切，安息在基督已成就的救恩中。

藉着信心，他们被称义。罪与罪咎被除去，上帝的忿怒得以平息，罪得到代赎，人与上帝和好，因主耶稣基督的宝血被赎回。

12 节说：“所以，我要使他与位大的同份，与强盛的均分掳物；因为他将命倾倒，以致于死，他也被列在罪犯之中。他却担当多人的罪，又为罪犯代求。”所以，祂这一切的工作——倾倒自己的灵魂、被列在罪人之中、成为代罪的羔羊、为罪人代求——这一切都得了赏赐。祂被赐予了位大者的份，这是一个荣耀的赏赐。这为《以赛亚书》第 53 章所描绘的景象戴上了冠冕。这正是救赎之约中所有神圣协定的成全，是应许给耶稣的赏赐，因祂成就了这一切。在这里显明祂的得胜，而这得胜确实就是信徒的盼望，正如祂的代求是我们的保障一样，“又为罪犯代求”。

想想看，祂被赐予位大者的份，这是什么意思呢？我们就是祂的产业。这正是我们在《诗篇》第 2 篇中所唱的：我们是祂的产业，而我们的产业则在祂里面并藉着祂而得。祂继续为祂的百姓代求，这代求永无止息，从不停止。父母为儿女祷告，朋友彼此代求，教会的同工、长老、执事为会众祷告，而越敬虔的人祷告就越多。然而，他们的祷告仍然是间断的、有限的。相比之下，基督为祂百姓的代求却是昼夜不断、永恒不息的。祂时刻在祷告，一年三百六十五天、一天二十四小时地为祂所有的百姓、为祂每一个百姓代求。

而这最终所赐给祂的胜利就是信徒欢喜的理由。他们当欢喜。成了，完成了，结束了。我们的主已经升天。我们在《以赛亚书》第 53 章中所读到的一切，向我们展开了福音的丰富与耶稣基督的荣耀。我亲爱的不信的朋友啊，你读到这些话，听到这些话，甚至也许已经将这些话背诵下来，要知道，主赐给我们这一切，向我们显明关于耶稣基督荣耀的一切，其目的正是要你逃向祂，要你逃向那位为罪人受伤的仆人，要你逃向那位受苦的仆人。主说，祂已经死了，祂已经为罪作了赎罪祭，并且福音要传给天下的每一个受造之物，而你当被驱

赶着进来。主确实已经将福音带给你，祂带着福音的应许，呼召你来，呼召你逃向他、抓住他，并领受祂所成就的一切功德。

这就是基督之爱的精髓。祂被毁容，为要使祂的百姓得以完全。祂遭弃绝，为要使我们得接纳。祂死了，为要赐给我们生命。正如我们今天早上所听见的，我们必须敬拜祂。或者，正如《启示录》中所传出的声音：“曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。”（启 5：12）神羔羊配得！让我们敬拜祂！

让我们一同起立祷告：

主我们的上帝，我们承认，在基督耶稣里有道路、有真理、有生命；若不藉着祂，没有人能到你那里去。我们因基督是那受苦的仆人、担当罪孽者、祂百姓的代替者而欢喜。主啊，求你赐给我们眼睛能看见祂，赐给我们心思意念能明白祂所成就的，赐给我们信心去领受祂，赐给我们悔改的心转向祂，赐给我们爱，使我们敬拜祂、尊崇祂。我们奉祂的名祷告，阿们。

82 为夫为救赎主

赛 54

读经：《以赛亚书》第 54 章、《以弗所书》第 5 章

简介

1.为夫为救赎主者带着应许而来，1-3 节

2.祂带着劝说而来，4-10 节

3.祂带着富足之言而来，11-14 节

4.祂带来保守，15-17 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 54 章的全部内容，开篇说：“你这不怀孕、不生养的，要歌唱；你这未曾经过产难的，要发声歌唱，扬声欢呼。因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多。这是耶和华说的。”

简介

与你结婚的人会对你的余生产生深远影响，众所周知，这样的一种论调甚至都是保守的。的确，这件事会影响你生命中的每一天，从各个层面、各个角度、无数方式上左右你的一生。我们都知道，结婚的对象对我们的影响极为深远。因此，自古以来，无论在文学作品还是古典故事中，作者们都喜欢讲述那贫穷卑微的少女被王子迎娶的故事，以及由此带来的巨大转变。我们都明白其中的道理，结婚的对象确实会决定一个人整个人生的走向。

但当说到主耶稣基督时，这就更是如此。无论已婚或未婚，无论是单身还是别的处境，在福音中，主耶稣基督带着婚约的邀请而来。主带着邀约而来，让可怜、被弃、赤贫的女子被接纳进入恩典之约的

婚姻，与万王之王、万主之主结为连理。而这件事，比世上或世外任何一件事更能影响、触及、改变一个罪人的一切。在福音中，与基督成婚。与祂联合，得着祂的名，与祂同作后嗣，得着那因与祂立约而来的产业，并承受从中流出的所有应许。这一切都改变生命，改变世上每一天的每一刻，并决定了整个永恒的方向。何等荣耀的事啊！

基督是属天的丈夫，是独一无二的丈夫。祂是属天的丈夫，因为祂是上帝，是神而人者。而且，祂还承担了许许多多凡人所不能承担的职分。祂不仅是丈夫，更是救赎主。祂不仅是丈夫，更是创造主。没有任何丈夫能创造一个女人然后娶她，也没有任何丈夫能救赎他所娶的妻子。但基督能，且祂确实这样做了。这正是福音的荣耀。

所以，当我们来到《以赛亚书》第 54 章时，我们看到的主题正是“基督为夫为救赎主”。我们绝不能忽略它与第 53 章之间的紧密联系。《以赛亚书》第 53 章展示了基督的荣耀，祂是那赎罪的羔羊，祂在十字架上献上自己的生命，担当罪孽，受尽羞辱与痛苦。那一章揭示了祂的受死、受苦与降卑，也预示了祂将要得的奖赏与凯旋。而第 54 章正是从这一切流淌而出。事实上，第 54 章就是对第 53 章的回应。我们的圣经章节划分固然极有帮助，但有时这种划分不仅造成书页上的分隔，它还会在我们的思想中带来分隔。其实，这里的话是连在一起的，“又为罪犯代求。你这不怀孕、不生养的，要歌唱；你这未曾经过产难的，要发声歌唱”。这里展现的，正是第 53 章救赎之工在时间与历史中的具体应验。第 53 章描绘的是耶稣基督极其惨痛的受死场景，那是被上帝审判的黑暗时刻。而第 54 章却如同黎明破晓，光明从经文中迸发，生命的活水从救赎的深处流出。这里赐下盼望、确据与极大的安慰。主来安慰伤心的人，缠裹破碎的心灵，祂以“作救赎主的丈夫”的身份临到祂的百姓。那么，这位作救赎主的丈夫带来了什么呢？简单而言，可以归纳为四样恩典。祂带来的是恢复和复兴，我们可以把这位作救赎主的丈夫带来的恩典分为四样。

1.为夫为救赎主者带着应许而来

第一点，祂带着应许而来，在 1-3 节。我们刚读过第 1 节，再看 2-3 节：“要扩张你帐幕之地，张大你居所的幔子，不要限止；要放长你的绳子，坚固你的橛子。因为你要向左向右开展，你的后裔必得多国为业，又使荒凉的城邑有人居住。”主带着应许而来，特别是关于祂要供应扩张的应许。这里所描述的，是祝福，更确切地说，是福音教会的祝福与丰满。

祂在《以赛亚书》第 54 章中以应许的方式带出这真理。为什么？因为祂要在当时与今日祂百姓的心中作成“期盼喜乐的喜乐”。这是一种我们常常忽略的恩典——期盼喜乐的喜乐。在我们的救赎主身上，我们看得最为清楚：祂是“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”（来 12：2）。这就是对喜乐的期盼和预尝。从《以赛亚书》第 54 章原初读者的角度来看，主在这里预告新约时代的福音特权与教会扩展。祂在说：“你们可以预尝那喜乐，预先欢唱那将来的荣耀。”因此，祂命令说：“要歌唱！要欢呼！”这是一首喜乐的赞歌。

请注意，这里说：“你这不怀孕……的，要歌唱。”当我们在《以赛亚书》第 53 章中读到主耶稣基督的受苦时，其中提到了祂的“后裔”，主耶稣基督的后裔。而在这里，我们看到这些后裔将是何等众多。“你这不怀孕……的，要歌唱。”犹太人正在弃绝光明与真理，那些已经赐给他们的光明与真理。主将要差遣祂的儿子，也就是弥赛亚，那位所应许的基督，到他们中间，而他们却要弃绝祂，以羞辱待祂，最终将祂钉在十字架上。他们要为自己招来审判，这就是荒凉，属灵的荒凉。然而，我们知道，虽然当时仍有一小部分犹太余民得救，但外邦人将要接受祂。外邦人将要接受这信息，他们要接受这好消息。于是，在以赛亚的时代里，看似荒凉，“我们所传的有谁信呢？”（赛 53：1）。而到了主耶稣基督降临的时候，看起来似乎更加荒凉。可

是主却说：“你这不怀孕……的，要歌唱”，这是因为我要做的事，因为将要发生、即将爆发出来的事。以赛亚可以因这一切而欢喜，我们知道这一点，因为我们也知道他的祖先并且也是我们信心之父的亚伯拉罕，远在以赛亚之前就活着。耶稣在《约翰福音》第 8 章 56 节告诉我们：“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子，既看见了，就快乐。”所以，以赛亚以及他那个时代敬虔的余民，也同样能够如此。他们能因看见主耶稣基督的日子而欢喜，那更大的福音祝福的日子，那即将临到的日子。

主说什么呢？祂说，那些未曾经过产难的：“因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多。这是耶和华说的。”祂是在说，那看似在属灵上荒芜不育的，反而要有更多的儿女，远远超过你所能想象。这是真的，确实如此。我们看到，外邦人被接入教会。原本在旧约中，教会主要由犹太人组成，只有少数的外邦人。而在新约中，随着福音的展开，外邦人的聚集使教会极大扩张。这就像撒拉或哈拿，原本不能生育，却因上帝奇妙的手而得以生养。主在这里说，同样的神迹将再次发生，将有无数的人被带入，因此有理由欢呼、喜乐、快乐。将要有扩张：“要扩张你帐幕之地。”这可以追溯到《创世记》第 9 章，不是吗？那里说闪的帐棚要因雅弗而扩大。主在这里说：“去吧，扩张你帐幕之地。”必须要有更大的容量，好让外邦人能大量进入。因此，这里的语言极其生动。他说，要“张大！”“张大你居所的幔子”，尽可能地伸展，不要有所保留。要把系住帐棚的绳子放得更长，远远超过现在的位置。并且要加固橛子，把它们深深地打入地里。因为我要做的这件扩张我教会的事，其规模之大，正需要这一切的预备。

“因为你要向左向右开展，你的后裔必得多国为业，又使荒凉的城邑有人居住。”这说的是福音在各方的扩展与传播。而且，这仍是同一个后裔，不是吗？是同一个教会，实际上，就是亚伯拉罕的后裔。我们当然在诸如《加拉太书》第 3 章这样的经文中反复看到这一点。

那里的第 7 节说：“所以你们要知道，那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。”9 节又说：“可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。”这一主题反复出现，并在 29 节总结道：“你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。”祂在写信给加拉太的外邦教会时这样说：“你们是亚伯拉罕的后裔，因为你们是属基督的后裔。你们确实是那应许的承受者。”他们要得外邦人为业。

从属灵的角度来说，这个世界在四千年之久的时间里就是一个荒凉之地，缺乏属灵的美善。那一点光亮只局限在地中海东岸的一个微小角落，而世界其余的地方全都沉没在黑暗之中。而主说：“荒凉的世界将不再荒凉。”它将不再荒凉。“又使荒凉的城邑有人居住。”主对门徒说什么？“你们要把这福音传出去，把它带到地极，竭尽全力奔跑，直到天下万民都听见基督并祂钉十字架的福音，听见祂恩典的福音。”这里有一位至高的上帝，祂临到一群被围困的、荒凉的百姓。而主在说：“我是那位能使这一切成就的主。”你看，在南卡罗来纳我们有时经历漫长的干旱，没有雨。我们的土是黏土，干旱让它龟裂。裂缝显现，土地干枯，草枯萎，变脆断裂，四周变成尘土。然后会发生什么？大雨从天而降。忽然间，那原本萧条的土地上，小小的种子开始发芽，草重新苏醒。很快，大地又变得青翠、美丽而多结果实。

这就是主的作为。这在宇宙的层面上是事实，主在救赎历史中成就这一切。而且那在宏观层面上的事实也同样在个人层面上是事实。就应用而言，这同样适用于个体灵魂。这位全权的救赎主丈夫如今临到个人。你今天下午来到这里，你是否荒凉？你是否属灵地荒凉？你知道，我们今天早上听到关于基督察看祂百姓的行为与果子的教导。那么，你是否荒凉？主对你有话说。主说，祂能使你的灵魂扩张，使之昌盛，使你的心灵极大地多结果子。

对于那些尚未归信的人，基督的宝血若洒在那荒芜、无果、该受地狱刑罚的灵魂上，你便能结出由圣灵所生的果子，为荣耀耶稣基督。这是信心的果子、悔改的果子，是盼望、喜乐、平安与爱主的果子。祂的血必须像雨一样滋润我们灵魂的土壤。这就是我们的盼望。主向那些属灵荒凉的人说："我能够，我愿意。"

2. 祂带着劝说而来

其次，我们看到这位为夫为救赎主者带着劝说而来。祂带着应许而来，其次，祂带着劝说而来，在 4-10 节。劝说，或更确切地说，祂怜悯的确据。祂在第 4 节中说："不要惧怕，因你必不至蒙羞；也不要抱愧，因你必不至受辱。你必忘记幼年的羞愧，不再记念你寡居的羞辱。"主来到说："我要接纳外邦人，他们将与我成婚，基督将成为他们的丈夫，祂那永恒的爱要向他们显明。"主说，当祂为祂的教会成就这一切时，将再没有羞耻，不再因贫乏、不育等感到羞耻。祂说："你必忘记羞耻。"的确，祂说，你自己将忘记，其他人也将忘记。

有多少人曾这样思想过："好吧，耶稣基督的国度，永生上帝的教会，耶稣基督的教会。"有多少人曾思想过在基督降临之前，教会是多么荒凉？我们当然知道，对此我们并非无知，只是并不常这样思想。当我们想到教会时，我们通常想到的是那位已经升天的主，差遣祂的门徒从耶路撒冷出发，经过犹太全地和撒玛利亚，直到地极。我们想到的是此后的整个历史，一个扩展的历史，一个不断攻入世界、从各族各民中聚集灵魂的历史。这一切都是主的作为。祂说，祂还有更多要成就的事。的确，外邦人已经被接进来，正如《罗马书》第 11 章所说，他们被嫁接进来。但同样真实的是，外邦人的数目尚未填满，以色列的重新接入也尚未成就。而当那一刻来到时，将会如同从死里复活一般。事实上，主在祂的话语中，在整本圣经的许多地方，

祂以许多方式向我们应许了将来要临到的福音昌盛之日。当那些日子来到时，以前的一切都要被忘记，因为将来的荣耀实在太大。

主在这里宣告祂是那位有着丰盛、丰盛、丰盛怜悯的上帝。想想我们在《诗篇》第 103 篇中所唱的。8-9 节说：“耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。他不长久责备，也不永远怀怒。”又如《罗马书》第 8 章 1 节所说：“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。”因此，即便对个体灵魂而言，对那些离开父家、浪费光阴、耗尽家业、与妓女荒淫、陷入愚妄生活的浪子们而言，主也宣告说：祂能以祂丰盛的恩典使怜悯临到他们，除去他们的定罪，使他们的羞耻在祂恩典的丰富之下被完全涂抹与忘却。

祂在第 5 节说：“因为造你的是你的丈夫。”请留意这一连串的称号：“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。”这是什么意思？主在向我们显明祂自己，祂是那位属天的丈夫。祂的新妇就是教会，是祂的百姓。祂是创造主，是那位不受造的创造主，是那位从无中造出万有、创造宇宙的主。祂就是祂百姓的丈夫。与祂成婚，就是与创造整个宇宙的主成婚。那位以祂全能的话语使万物存在的主，正是我们的丈夫。能与这样的丈夫成婚，是何等的尊荣！祂是“万军之耶和华”，这是祂的名。祂的名字不是人间婚姻里那样的某某先生，而是“万军之耶和华”，是统管天上万军与地上一切军队的主宰。祂是“救赎你的”，是救主。祂是“以色列的圣者”，这是在《以赛亚书》中反复出现的称号。祂是“全地之上帝”。那么，你嫁给的是谁？“我是嫁给全地之上帝——万军之耶和华。”祂就是我的救赎主丈夫，祂无时无刻不在凡事上主宰着一切造物和各处各方。这就是主的百姓与之成婚的那一位。

“耶和华召你，如召被离弃、心中忧伤的妻，就是幼年所娶被弃的妻。这是你上帝所说的。”是主在呼召。信徒啊，当你被离弃、心

灵忧伤、被拒绝的时候，主呼召了你。在你最绝望、最荒凉、最被定罪、最被忽视和轻视的时刻，祂温柔而有功效地呼召你归向祂自己，使你与祂缔结婚约。这就是主的作为，在我们眼中是何等希奇。

祂在 7-8 节说：“我离弃你不过片时，却要施大恩将你收回。我的怒气涨溢，顷刻之间向你掩面，却要以永远的慈爱怜恤你，这是耶和华你的救赎主说的。”这话对于整个群体是事实，对于个人同样也是事实。祂可以对这些犹太人说：“我离弃你不过片时。”然而，这片时是七十年，七十年的巴比伦被掳之苦。主却说，在祂宏大的救赎计划中，那不过是眨眼之间，一瞬之事，一个极小的时刻。为什么？因为与主随后要带来的永恒世代相比，那真是微不足道。祂掩面，是为要管教祂的百姓。你想想，主在《希伯来书》第 12 章中提到这一点，我们也曾看过：“你不可轻看主的管教”（来 12：5）。祂说，这管教是痛苦的，我们不否认这一点。但这管教是短暂的。父母打孩子时，疼痛是真实的，但只持续片刻。而主在《希伯来书》第 12 章说，祂的管教虽然令人忧愁，却能结出永远的果子。凡受此操练的人，便结出“平安的果子，就是义”，而且在将来的岁月中不断扩增。祂的百姓也是如此。所以主在说：“是的，七十年的巴比伦被掳，但这与我那永不改变的盟约之爱相比又算什么呢？我掩面不过片刻，而这与我永恒的慈爱、我将要怜恤你的永远之恩相比，又算得了什么？”主在说：“你看见了吗？对于个人的灵魂而言，即便你曾在不信中被撇下，在悖逆中被撇下，你曾完全荒芜，自己积蓄忿怒等待忿怒的日子，远离上帝，远离盼望，远离怜悯。但当我收回你的时候，那是出于极大的怜悯。当你被带到我面前时，那是我带着永远的慈爱以怜悯临到你。”

于是祂向祂的百姓赐下一个保证。主在做什么呢？祂在劝说、说服，祂在向当时的他们和现在的我们担保祂那不变的盟约之爱。上帝是永不改变的，祂不改变，因此祂一切的属性都不改变。而祂就是爱，

因此祂的爱也是不变的、永恒的。所以祂在第 9 节说：“这事在我好像挪亚的洪水。我怎样起誓不再使挪亚的洪水漫过遍地，我也照样起誓不再向你发怒，也不斥责你。”回想《创世记》第 6-9 章。主说：“记得我的应许吗？我曾说，我不再使洪水淹没全地。那是我坚定的应许，从未被打破，也永不会被打破。”这是你知道的事情，是绝对可靠、永不可能被推翻的。祂说：“你把这真理深深放在心里，然后你是否有一种踏实、放心和确信的感觉了呢？对我而言，这就像挪亚洪水的日子一样。我与挪亚所立的约如何不变，我也照样起誓，不再向你发怒，不再斥责你。我不离弃你，不撇下你，不抛弃你。”祂又说：“大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。”

孩子们，当你们向我们城北望去，就能看到巴黎山。或者从我们地区的不同角度望去，你还可以看到桌岩山、顶峰山或萨萨弗拉斯山。这些都是南卡罗来纳州著名的山岭。你们从特拉弗勒斯雷斯特往北行，就能看到那所谓的蓝脊山脉。这时你心想，要移动这些山的可能性有多大呢？如果我们召集很多很多人，带上成堆的机器设备，能不能把那些山移开，使本州的北部变成一片平地呢？绝不可能！办不到！你可以去看更大的山，比如美国西部的落基山脉，或亚洲的喜马拉雅山。主说：“这些山还可能被挪开，但我的慈爱决不会离开你。”所以，每当你们看见这些雄伟的山时，孩子们，你们就该想到：“上帝的慈爱要止息、要消失、要离弃我们，比这些山消失还要不可能。”主在向祂的百姓担保。祂在说服我们，使我们确知祂的良善、祂的慈爱、祂盟约中的怜悯与恩慈。

3. 祂带着富足之言而来

接着，第三点，祂带着富足之言而来，在 11 至 14 节。这是属灵的兴盛、属灵的荣耀、教会的荣美和圣灵的恩赐。这部分从第 11 节

开始。容我多说一句，这段经文对我个人意义极为深远。我在属灵生命中曾无数次回到这一段经文中。“你这受困苦被风飘荡不得安慰的人哪，看哪！我必以彩色安置你的石头，以蓝宝石立定你的根基；又以红宝石造你的女墙，以红玉造你的城门，以宝石造你四围的边界。你的儿女都要受耶和华的教训，你的儿女必大享平安。你必因公义得坚立，必远离欺压，不至害怕；你必远离惊吓，惊吓必不临近你。”（按钦定本翻译）

对那些经历过其中真意的人来说，这些话极具震撼力。“你这受困苦被风飘荡不得安慰的人哪。”画面是一场猛烈、咆哮、混乱的暴风，那是贫穷教会或是受苦信徒个人的写照。暴风一波又一波，一次又一次地冲击、拍打、摧残，使人飘荡无依。就在这样的光景中，主临到祂的教会，临到那些受苦、被风飘荡、不得安慰的人，对他们说：“看哪！请看这是何等美丽、何等荣耀，看我所要带来的属灵恩典与安慰。”

“我必以彩色安置你的石头，以蓝宝石立定你的根基”等等。这些话我们或许太容易忽略了。你知道，在西方社会，至少如今如此，也许在我祖母的年代还不是这样，那就是由于科技与现代思维的影响，一切似乎都被简化成实用主义。外表是否美观不重要，能用、高效就够了。然而，在东方依然不同。经文所描绘的事物，比如宝石、珍贵的石头、色彩斑斓的建筑材料，仍被视为珍贵、美丽和荣耀的象征。主正是借用这样的语言来形容祂的工作。祂说：“我要安放你的石头，根基要用宝石建造，不是粗陋的灰砖，不是简陋的石块。我要用宝贵的石头——翡翠、钻石、蓝宝石、红宝石——来建造。”主说：“这就是我要做的，我要使我的教会有荣耀，我要使我的百姓美丽。”

有趣的是，这整幅画面一直延续着。当我们来到《启示录》第21章时，那里象征性地描绘了新耶路撒冷，所使用的正是同样的语言：“城中有上帝的荣耀。城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明

如水晶。”（启 21：11）。接着又说，那城的墙和根基都是用宝石造成的，城门是珍珠所造，街道是精金铺成的等等。所用的是同一组极为生动的图像，用来描绘末日得以成全、完全荣耀的教会。在这里，主说，你的女墙要用红宝石作成，你四围的边界要用宝石筑成。那是一幅辉煌灿烂、光彩夺目的图景。你想想看，我们几乎无法想象那种规模和体量。你知道，在我们州北部和北卡罗来纳一带是出产宝石的，你可以看到蓝色的、红色的、甚至黄色的宝石，还有红宝石之类的宝石。但我们所见到的，不过是极小的一片碎石，也许镶嵌在女人的首饰上，或者陈列在某处展柜里。而主所描述的，却是由这类宝石组成的一整座宏伟建筑。它要让你屏息惊叹。主在说：“我要使我的百姓成为美丽，我要使他们变得荣耀。”为此，祂使用这些能抓住人心的画面，用那能震撼你想象力、吸引你注意力的描写，向你显明一种超过世上任何事物的美丽与荣耀。

“你的儿女都要耶和华主的教训。”这里所说的，并不仅仅是指他们能够接触圣经、受教理问答的训练，或接受基督徒的教育。犹太人在主耶稣的时代早已有这些，他们熟记圣经，背诵律法，样样俱全。然而，这里所说的“受耶和华的教训”是指蒙圣灵亲自指教，是受教于主、蒙主教导、从主领教。主自己作为圣灵上帝、作为祂百姓的教师临到。祂说：“我要在你儿女的心中动工，将我的真理写在他们心里。”结果就是带来平安，良心的平安，那出人意外的平安，与上帝和好的平安。他们要得平安，无论在外在的环境上，还是内在的灵魂里，在主面前都得享安息。

“你必因公义得坚立，必远离欺压，不至害怕；你必远离惊吓，惊吓必不临近你。”你要因公义而被坚立，这是上帝赐下属灵兴盛给祂百姓的结果。这句话对整个教会而言是事实，正如上帝在新约中所应许的一切必将成就。同样，这对每一位属主的信徒个人也都是事实。他们是教会的一部分，虽受患难、飘荡、不得安慰，主却说：“我所

作的，就是要使你们成为美丽的。”主说：“屏息等候吧，等你看见我手中工作的结局，你就会惊叹。如今你所看见的，只是暴风的汹涌。浪涛高过你头顶，重重拍击而下，但你看不见我将你引向何处，也看不见这一切正在导向何方。”

想想在末日得荣耀的圣徒：复活的身体、完全的灵魂，接着由上帝使他完全得荣。看见这等事、这等人真是超乎想象！圣经形容他们要像天上的星那样发光，这正是主所用的语言。那荣耀将是令人目眩、无法直视的。看看我们的太阳，主说：“我的百姓将要像这样。”天使都要为之惊奇，我们自己也要惊奇，凡看见的人都惊奇。这就是主的作为，当祂的百姓最终、完全地在公义中得建立的时候。如今，这世界的景象如同一座废墟城堡，墙垣坍塌、瓦砾遍地，而主却说：“我要重建它。”这是有史以来最伟大且无可比拟的从贫贱到荣耀的故事，而这故事的名字就是福音。主使祂的百姓成为荣耀，主建立一个前所未有的国度，即祂的教会。祂带来的是兴盛，属灵的兴盛。

4. 祂带来保守

第四，我们看到的是保守，在 15-17 节，这是保障。“即或有人聚集，却不由于我；凡聚集攻击你的，必因你仆倒。”我们需要这一点。我们需要这“保守”的音符，因为这里涉及两件事：一是得着。得着那应许，得着上帝所预备的，得着祂所赐的兴盛。但另一件事则是持守。主说，不仅要得着，还要保守住。是的，将有那些起来攻击你、聚集反对你的人。这是敌意的画面，是敌对的图景，正如经文所说的，“聚集攻击你”。所以，这里所描绘的，就是敌对与仇视的情形。

主说：“是的，你会有仇敌。”世界、肉体、魔鬼都会聚集起来向你发动战争。但主又说：“却不是由于我。”不在祂的看顾之下，不会有任何成功，他们没有能力带来真正推翻或毁灭祂的百姓的威胁。

主说：“他们虽聚集攻击你，却必仆倒。”祂要击倒他们，倾覆他们，毁灭他们。这是事实，为什么？因为祂是那位掌管万有的上帝。祂在第 16 节说：“吹嘘炭火、打造合用器械的铁匠是我所造；残害人、行毁灭的也是我所造。”也就是说，“我才是那位造匠人、造火炭、造武器的主。”一切都在祂手中。“我创造毁灭者，使他施行毁灭”，但毁灭者也不能越过上帝的旨意。上帝掌管一切，因此祂说：“无论是谁，无论什么势力，都不能毁灭你。”连地狱的门都不能胜过祂的教会（太 16：18）。你知道门是防御用的，不是进攻的武器。这并不是地狱在进攻而教会勉强防守的图像，而是恰恰相反。教会在前进、在扩张，而地狱的门试图阻拦却无能为力。主说：“地狱的门不能胜过我的教会。”这是教会推进的画面，而地狱的门企图抵挡、但主要踢碎那地狱的门闩，使祂的教会得以扩展。主说：“你必由我得保守。”

第 17 节说：“凡为攻击你造成的器械，必不利用。”任何武器都不行，无论是属灵的武器，还是属肉体的武器，它们“必不利用。”“凡在审判时兴起用舌攻击你的，你必定他为有罪。”重点在这里：主自己是那位掌权者，祂是那位为祂百姓代求的中保，祂是那位亲自安排祂国度前进步伐的王。在主里，就有安全。魔鬼是否构成威胁？是。牠“如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人”（彼前 5：8）。牠常以火箭充满天空，向上帝的百姓射来。牠有许多诡计、陷阱。然而，凡为攻击上帝百姓造成的器械，都不能得胜。那些火箭，全部都要被信心的盾牌熄灭（弗 6：16）。仇敌如洪水涌进时，耶和华必竖立旌旗抵挡牠（赛 59：19）。魔鬼的一切企图都必失败，世人的一切企图也都必失败。你看，那些在高位和低处的恶人，他们所有诋毁教会、排挤教会、逼迫教会的手段，他们想方设法诱惑教会、腐化教会、把教会同化进世界体系的种种诡计，这些武器，无论怎样千变万化，皆不利用。甚至那潜藏在你心中的罪，那从你心灵深处升起的试探，那看似无法制服的内住之罪、那如猛兽般的试探，主仍然

宣告说：“凡为攻击你造成的器械，必不利用。”主亲口应许，祂要保守祂的百姓，祂要保守祂的教会。

这一切的恩典，都是因我们拥有主耶稣基督。凡以基督为丈夫为救赎主，就得着一切。与祂缔结婚约，就连同祂为我们带来天上各样属灵的福气。与祂同为后嗣，就得着那无人能夺取的永恒产业。这就是祂的作为。祂的作为是复兴，祂的作为是使教会苏醒，祂的作为是以慈爱不断地说服我们并让我们有确信，又从今时直到永远，一次又一次将之显明出来。这样的特权，正是那改变生命、翻转世界的特权，是那些与这位丈夫兼救赎主缔结婚约的人所享有的。

让我们一同起立祷告：

全能的上帝，我们奉那位教会的新郎、属天的丈夫耶稣基督的名来到你面前。主啊，我们不是带着自己的名来，而是带着属于祂、也赐给我们的名。主啊，我们全凭着耶稣基督的名和祂的功德恳求。求主使我们的心被托起，被更新、被鼓舞、被坚固，使之充满盼望。求你使我们知道，你所应许的一切，你爱的劝慰，你所赐的富足与保守，全都属于我们。主啊，赐我们信心来领受这一切。我们奉耶稣的名求。阿们。

83 白白福音的邀请

赛 55

读经：《以赛亚书》第 55 章

简介

1.就近的吩咐，1-5 节

2.求告的吩咐，6-9 节

3.我们有确据，10-13 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 55 章的全部内容，开篇说：“你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。”

简介

毫无疑问，我深信这一点是毋庸置疑的，《以赛亚书》第 55 章为我们打开了天上的水闸。阅读这章经文，我们不可能看不见、感受不到这一点。主仿佛是打开了天上的闸门。我们都经历过那种倾盆大雨的情形，雨大得让你看不清前方一米半的距离。走在雨中，几乎感觉像在水中游动一般，因为从天而降的雨水实在太多。而《以赛亚书》第 55 章正有这样的气息。主在这里带着福音、带着白白恩典的邀请临到。那恩典浩浩荡荡、气势磅礴，仿佛滂沱大雨一般，不断倾泻而下，一波又一波地浇灌在我们身上。

然而，《以赛亚书》第 55 章乃是一整条思想脉络的高潮。当我们回溯至第 53 章时，那一章的焦点完全在基督自己身上。它聚焦的是基督的位格和工作，是基督并祂钉十字架。第 53 章向我们展现了

基督的荣耀。接着来到第 54 章，焦点转向教会，基督的教会。在那里，主赐下许多奇妙的预备、应许与祝福，正如我们在上个主日所看见的，这是与教会有关的一切恩典与安慰。然后，当我们读到紧随其后的第 55 章时，我喜欢这样形容，主似乎是一脚把门踹开，发出让人就近基督和进入祂教会的呼召与邀请。因此，《以赛亚书》第 55 章所处的位置，就是主以白白恩典的邀请临到我们，呼召我们归向主耶稣基督自己。

我们要从这一章中留意三件事。这段经文的各节我们以前曾讲过，未来也毫无疑问还会再讲，但今天我们要力求全面地理解这一整章。

1.就近的吩咐

首先，在 1-5 节，我们看见了“就近”的呼召。因此，首先我们从就近开始，这是“就近”的命令。“看哪！你们一切干渴的都当就近水来。”（按钦定本翻译）你会在第 3 节再次看见：“你们当就近我来，侧耳而听，就必得活。”但这章一开始就以一个感叹词“看哪”作为开头，这是一个呼喊，一个为了引起注意的呼喊。正如你在忙着某事，或者身处某个地方，有人突然大声喊：“救命！”“来啊！”“看哪！”“注意！”那一声呼喊会震撼你，抓住你的注意力。这正是这里的效果。“你们一切干渴的都当就近水来。”主在呼唤，祂要抓住我们的思想，抓住我们的心。而在《以赛亚书》第 55 章一开始，主就开始针对不同的情况说话。祂在对特定的听众群体发出呼召，在他们所处的光景中遇见他们，向他们发声。

因此，在第 1 节祂说：“你们一切干渴的都当就近水来。”请注意，这一开头就出现了“一切”这个词，“一切干渴的”。主在这里把门大大敞开。这呼召不只是向犹太人发出的，不只是向相信的犹太人发出的，也不只是向部分外邦人发出的，而是面向全世界。“一切干渴的”，主把这扇门开得极大。凡渴慕恩典的，凡渴慕福音的，凡

渴慕主耶稣基督的。显然，口渴是一种强烈的渴望。当我们真正口渴的时候，这会对我们的生理产生巨大的影响。事实上，这是极其痛苦和剧烈的感受。主在这里说：“凡渴慕这恩典与福音的，你们要听我，来就近水吧。”

但在我们继续之前，我们已经遇到你们当中一些人的疑问。有些人会说：“是的，牧师，圣经说了你们一切的人，这门确实是大大敞开的。但是接着又说‘一切干渴的’。唉，我立刻就被排除在外了，因为这正是我的问题，我并不渴。我对福音、对福音的恩典、对基督并没有强烈的渴望。的确，我知道我需要祂，从某种意义上说，我也想要祂，但我并没有那种干渴的感觉。所以，我被排除在这邀请之外。”对此，有几个答案，后面我会更详细地谈到。但我首先要说的是，其实你说的话自相矛盾。因为你所描述的正是“干渴”。你会问：“怎么会呢？”你在说：“我看见自己的缺乏、需要、干涸，我里面一无所有。从属灵的角度说，我甚至糟糕到连渴的机制都坏了。我连该有的渴都没有。”这听起来正像一个在为恩典而干渴的人，一个看见自己需要恩典的人。

主正是这样来到你面前，对你说：“你们一切干渴的都当就近水来。”干渴的人最想要什么？不是食物，也不是甜点，而是水。若你给他一块牛排，他不会要。给他一块蛋糕，他也不会要。他必须要水才行。这正是主在这里使用的画面，水象征祂自己，象征基督。圣灵在旧约和新约中常常与“水”相连。主在这里向罪人发出邀请说：“来吧，我欢迎你们。来喝这水，这水能满足你们干渴的心。”

祂说：“没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。”你们没有什么可以带来的。因此，“来买”，其实就是“来得着”、“来领受”。因为很明显，这是白白赐下的。它是“不用银钱”的，是“没有价值”的，是不需付代价的。所以，这里的“买”，其实是在说：“来得着吧，来领受吧。”主在

说：“你没有银钱。”而那可以代表许多情况。有人说：“我这个人不好，你不知道我的过去。我曾经有许多罪，这些年来，我过去的一切经历都是在得罪主，甚至就在这周，就在今天。我对主没有好感，我没有寻求祂，我没有信心。”你可以列出一整张清单：“我没有好行为”，或者，在我们这个圈子里，我们也许会说：“我没有这个印证，也没有那个记号。我没有那些主在我身上、与我一同或在我里面所做的事。”主在说：“换句话说，你没有银钱，你没有什么可带来的。”你不能说：“我赚得了什么，我配得什么，我有能使自己被主悦纳的东西。好吧，我没有那些。”对这屋子里的许多人来说，你立刻就明白这一点。但主也在说：“你也没有那些别的东西，比如‘我的谦卑还不够’、‘我的知罪还不够’、‘我的渴慕还不够’、‘我对基督的渴望还不够督’。”主在说：“你没有银钱。你没有什么可以带来的。来吧！我告诉你们要来到水边，我再重申一次，‘你们都来，买了吃……也来买酒和奶。’”什么是酒和奶？酒和奶是滋养的象征。奶富含养分，酒是主赐下用来坚固身体的供应。主在说：“我要赐下福音的怜悯、祝福和美善。”主在说：“来吧，不用银钱，不用价值，照你原本的样子来吧。带着你所有的破碎来，带着你所有的缺乏来，带着你的一无所有来，带着你的空虚、贫穷和不足来。带着这一切来就近我吧。”这就是主，祂真是满有恩惠和良善，竟如此俯就祂的百姓。

但接着，在第 2 节，祂提到一个相关却不同的情形。祂说：“你们为何花钱买那不足为食物的，用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？你们要留意听我的话，就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。”祂在说：“你们为什么花钱买那不是食物的东西呢？”换句话说，为什么你们要把资源花在那些永远不能滋养你们的事物上？那么，你们的资源是什么呢？你们为什么花尽所有的时间？现在想一想，因为主正在直接对你们当中的一些人说话。你们为什么把所有的时间花在那些最

终毫无价值的事上？你们为什么花尽全力、耗尽精力、用尽所有资源去追求那些最终不能长存的东西，那些也许本身并非不合法、也许在生活中自有其位置的事物？你们可能倾注极大的热情、专注、智慧和创造力，从一件事被裹挟到另一件事，去追逐今生、物质和金钱等等。你们把所有的资源都花在这些事上，却没有花在那永恒的事上，没有花在那真正能使人饱足、得滋养的食物上。

祂说："用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？"若上帝赐你们眼能看见，那么这正是对这个世代也是对每一个世代的真实写照。人们忙乱不安，像陀螺般不停旋转，只为得到能使他们满足的东西。于是，他们想，如果能得到这段关系，或使这段关系回到应有的位置，就能获得前所未有的意义与满足。或者，如果能得到那份工作，就能真正满足并发挥作用。又或者，如果能爬得更高、拥有更大的权力。或者积累更多资源、财富。或者对他人有更大的影响力。对某些人来说，满足在于下一次成就。对另一些人来说，满足在那空空的酒瓶、毒品或其他类似的东西，只为追逐那一刻的快感。有人吸食海洛因，第一次的兴奋感让他们飘飘欲仙，而之后的每一次吸食其实都是在追逐那第一次的感觉，却永远无法达成。这正说明了人们在无数不同的方式中所经历的事，许多甚至与毒品无关。祂在说："你们为什么要把所有的劳碌都花在那些不能满足、不能真正、最终、彻底使人满足的事上呢？"

祂说："你们要留意听我的话。"这些话是何等切合现实。你们正在捕风，却永远得不着。于是祂说："要留意听我，这是听上帝的声音。"这位上帝创造了宇宙，也创造了你。祂设计了整个世界，从上到下无所不知。唯有祂有资格告诉你该渴望什么，并且到哪里去得着。只有祂能这样做。"要听"，听我的话。"就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。"要吃那真正能滋养你们的固体食物。不要再吃那些纸糊的东西，不要再啃那些毫无营养的小果片。要吃那营养丰富的

固体食物，吃我在主耶稣基督的福音里亲自为你们所预备的肥美可口和香气四溢的美味佳肴。

“你们当就近我来，侧耳而听，就必得活。我必与你们立永约。”主在说：“听吧！来吧！无论你是那没有银钱的，还是那拥有银钱却把一切资源都花在愚昧追逐上的，你们都来吧！”主说：“听我，照我所说的去行。侧耳而听，前来就我，你的心灵就必得活。”有谁在神志清醒的时候会拒绝生命的邀请呢？有谁在走向死亡、正在灭亡的路上，当得着生的机会时，却会拒绝呢？没有一个清醒的人会这样。除非你在属灵上已经全然败坏，除非你的心思已经堕落、被罪所辖制。主在说：“这里有生命，你的心灵必得活。”在主里面有喜乐与祝福，因为“我必与你们立永约”，那是祂的恩典之约。那里有可靠的恩典，你可以确定、可以倚靠的恩典。那恩典会一再临到，丰丰富富地临到主的百姓，这就是大卫那可靠的恩典。

这里的大卫其实就是基督的预表。在大卫里，我们得到了许多的图像。大卫的后裔、大卫的子孙、大卫的主，这就是主耶稣基督。这些都是主耶稣基督自己的可靠的恩典，祂为罪而死，又为祂百姓的称义而复活。

因此，主说：“我已立他作……见证。”这里的“他”就是基督。祂带着好消息而来，祂就是这好消息的化身。祂是末后的先知，是教师。祂来宣讲上帝全备的旨意，祂从父而来并将父显明给我们看。祂被赐下，成为见证、君王和司令。

“你素不认识的国民，你也必召来；素不认识你的国民，也必向你奔跑，都因耶和华你的上帝以色列的圣者，因为他已经荣耀你。”就像我们在《以赛亚书》中多次看到的那样，我确信第 5 节也是父对子的讲话。“你素不认识的国民，你也必召来；素不认识你的国民，也必向你奔跑。”这或许可以指以色列，也可以指教会。但在我看来，这里确实是指弥赛亚。祂呼召那些从前没有救赎性知识的列国，使他

们奔向主耶稣基督。父荣耀祂的弥赛亚，将祂自己启示给万国。

主说：“来吧。”主在这些白白恩典的邀请中、在各种处境中，对普天下凡受造的发出呼召。每一个造物都蒙召，每一个男人、女人、男孩、女孩，都蒙召要来就近。主说：“来吧。”你们当中有些人，也许尤其是孩子们，会说：“我听见了，牧师，我听见你说的，我也在经文中看见了。主说你要来。可那是什么意思呢？当妈妈说‘约翰尼，过来！’时，我就离开自己的卧室，小脚啪嗒啪嗒地跑过走廊，进到厨房。那当耶稣说‘来’时，这是什么意思呢？因为我们知道，祂是复活的神而人者，如今已升上高天，超乎诸天之上。我的脚到不了那里啊。那么，‘来’是什么意思呢？”所以很明显，这不是指你的双脚，不是指你的肉身，而是指你的灵魂。你的灵魂能凭信心看见事物，你的灵魂能听见，你的灵魂能回应。是你的灵魂在“来”。主耶稣基督在圣经中将自己显明在我们眼前，好叫我们凭信心观看祂，看祂是谁，祂所行的，祂所说的。我们看见祂，正如在《以赛亚书》第 53 章中所见的那样，祂是那位为信徒代罪受死、成就赎罪的替代者。而主在说：不要让你的灵魂继续停在原地，不要继续做你所做的、想你所想的。主说：“不，你必须有个转变，一个方向的改变。”在听见基督是谁和祂所成就的事时，你的灵魂不再找借口为自己的罪辩护，也不再说“我挺满意现在的样子”，而是说：“我在属灵上彻底破碎，我是个罪人，我当受永刑。我唯一的盼望，就是耶稣基督是谁以及祂所成就的一切。因此，我要信靠祂，我要倚赖祂，我要安息在祂里面，我要领受祂，我要在灵里抓住祂。祂是一切，没有祂，我什么都不是。我必须完全倚靠祂在罪人地位上所完成的救赎。”这，就是就近主耶稣基督。

因此，对于真诚寻求的人，那些说“我听到了呼召，请告诉我道路，这是什么意思”的人，这“就近”的意思就是好像灵魂走出来说：“基督是我唯一的盼望。我只能倚靠祂所成就的，我只能倚赖祂是谁，

我没有别的。我在上帝面前得蒙接纳、罪得赦免、与祂和好、被称为义等等，这一切唯独因着基督是谁和基督所做的事。”

然而，也有一些人问“就近”是什么意思，却并非出于真诚寻求，而是出于不信、抵挡的心。他们说：“那到底是什么意思呢？我们不能就近啊，没有人能就近，那就近有什么用呢？我们该怎么就近？”这其实并非疑问，而是掩饰着拒绝的反问。归根结底，这种人心里在说的是：“我不会就近，我不愿就近，我不想这么做。”这才是真正的问题，不是吗？这暴露出我们真实的罪性，而这本应使我们更加破碎，更深刻地意识到自己多么需要就近。

然而，主就在这开篇的经文中，敞开宽大的门，对一切听见福音的罪人发出呼召。祂对每一个罪人，也就是对在场的每一个人，乃至更广的众人说：“来吧，我欢迎你。”主说，凡到祂那里去的，祂总不丢弃。

2.求告的吩咐

其次，我们还得到了求告的吩咐。首先是就近的吩咐，其次是求告的吩咐。6-9 节说：“当趁耶和华可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他。恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华。”因此，在 6-7 节里，主告诉我们该做什么；在 8-9 节里，祂告诉我们为什么要这样做。6-7 节是做什么，而 8-9 节是为什么做。在 6-7 节中，第 6 节是相信的呼召，第 7 节是悔改的呼召。所以，“寻找”就像“就近”这个词一样，是信心的表达。“当趁耶和华可寻找的时候寻找他。”祂在说：“要竭力得着对耶稣基督的认识，那得救性的认识。要竭力得着福音中藉着耶稣基督所赐的恩典。”这恩典已经向众人传扬，福音临到所有人，因此众人都当寻找祂，趁着还能寻找的时候，也就是在恩典的日子里。在祂相近的时候，祂相近的时候就是你能听见祂的时候。你想想，如果我在黎巴嫩贝鲁特的街上呼喊，

而你在南卡罗来纳州内陆的某个地方，你什么也听不见，因为我离你太远，对吧？“相近”就是在你能听见祂、能看见祂的地方。因此，这里讲到的“相近”，是指祂在福音中临近我们。主正来到，你在祂的话语中听见祂的声音。祂离你很近。祂在福音的各样定例中临近你。祂在上帝的话语中被显明、被陈列在你面前。祂在福音中是相近的，使你可以看见祂。主在说，当趁祂可寻找的时候寻找祂，相近的时候求告祂。这就是在恩典的日子，在主藉着祂话语的宣讲临到我们的时候。

因为，会有怜悯之门关上的一天，那就是人在死时。死亡临到之时，坟墓吞噬了身体，也吞噬了那一切未悔改之人最后得怜悯的盼望。怜悯之门在死亡时关闭，死后就再没有寻求与寻见，也没有呼求与蒙恩的可能。主说：“现在正是拯救的日子。”因此，我们当信祂，当在此时此地转向祂。

主在第 7 节中说：“恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华。”“归向”是旧约中最常用来表示“悔改”的字眼，意思是归回和转回。“归向耶和华，耶和华就必怜恤他；当归向我们的上帝，因为上帝必广行赦免。”主说，正如我们今早所听的那样：“转回吧！转回吧！转回吧！为何要死亡呢，以色列家？”（结 33：11）转回吧，转回归向主。”主将生命与死亡摆在我们面前，你要拣选生命（申 30：19）。主说：“要离弃罪恶，离弃你自己的道路，离弃你自己的意念”，这是经文说的。要离弃这一切。你以为自己能掌控世界，你以为自己已经把一切都计划周全，你以为自己聪明无比。主却说：“你错了，你被迷惑了，你愚昧无知。”把你自己的想法和道路都丢进垃圾桶吧，离弃那出于不信、骄傲、自我中心的一切邪恶与罪，离弃这一切，归向主，归向主。相信与悔改的表现就是怀着蒙怜悯的盼望离弃罪并归向主。在呼召我们归向祂时主会提供什么呢？祂必怜恤他。正因如此，我们的《小要理问答》第 87

问在解释悔改时提到，领悟怜悯乃是悔改的一部分。这清楚地写在经文之中。我们要归向主，并确知祂必在怜悯中接纳我们。

想一想一个死囚被赦免的情景，若那人被告知他得到了赦免，却拒绝相信。狱卒来对他说："你被赦免了，不论你信不信，你自由了。这是你的东西，门已打开。"那人却说："我不信。你在一派胡言，你骗我。这不是真的，这不是给我的，而是给别人的。你不懂我为什么在这儿。"一个得赦免却拒绝赦免的囚犯，你会说，这是多么愚蠢的事啊！主说："转回吧，转回吧，这是赦免的应许！"

我们也看见主为什么这样吩咐，为什么要我们寻求主、求告主、离弃罪恶、归向祂？主在第 7 节末尾和第 8 节开头给出了答案："耶和华就必怜恤他……因为上帝必广行赦免。"祂要赦免，而且是丰盛的赦免——"广行赦免"。这是主的性情。主说："我因施恩赦罪而得荣耀。我在大施恩典中得荣耀，这恩典甚至在罪显多之处更显为丰盛。"你生命中充满了偶像崇拜、奸淫和各种各样的罪。你骄傲，不肯在主面前俯伏，也不肯领受祂的话。你不信，封闭自己的耳，不肯听那在基督里的真理。你的全人，无论身体还是心灵，都被罪玷污。然而主仍说："我必广行赦免。"可是，有些人仍在心里确信：祂不能，或者祂不愿。你这是在指控上帝为撒谎的。主说了，祂能并且愿意赦免，且要广行赦免。

祂在第 8 节继续说，而我们常常引用第 8 节的话，却太容易忘记它的语境。"耶和华说：'因为我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。'"（按钦定本翻译）我们常常将这节经文孤立地使用，这在某种意义上也可以，但实际上它有上下文。主在说："你们的意念和你们的道路与我的完全不同。"但这是在特定的语境之中。请注意第 8 节开头的"因为"："耶和华就必怜恤他；当归向我们的上帝，因为上帝必广行赦免。耶和华说：'因为我的意念

非同你们的意念……’”主在说：“在你们的思想和道路中，你们会说：‘如果一个人配得，如果他赢得了我的信任，如果他赢得了我的信赖，如果他证明了自己的真诚，如果他做了这一切，也许我会给他一点希望。人该得他所配得的。’”这就是我的思想、我的道路。或者，你们说，一个人做了可怕的事，激怒了人，犯下严重的罪，然后又罪上加罪。按照人的意念，不是去赦免，而是去怀恨，是心存疑虑，最多也是保留判断说：“好吧，我放下”，但在内心深处并不真的愿意。我们甚至会厌倦去饶恕别人。主在说：“那是你们的道路，那是你们的意念。而这正是问题所在，因为我的意念与道路完全不同。我的意念比你们的高得无限无量，高过天与地的距离。我的思想和道路高过你们的，你们无法理解，无法领会。”因为这一切与人的思维方式、人的心思运作完全相反。你无法明白竟有这样一位上帝，祂如此恩慈，如此良善，如此有丰盛的慈爱，如此忍耐，如此不轻易发怒，如此有着无限的怜悯。祂竟愿意赦免每一个该下地狱的罪人，他们只需呼求祂、归向祂。祂竟愿意让每一个该下地狱的罪人与祂和好，白白地蒙爱，他们一切的罪都被投入海底，被抛在祂背后。东离西有多远，祂叫他们的罪也离他们有多远，不再记念。这就是恩典的上帝，这就是荣耀的上帝，这就是又真又活的上帝。主在说：“你们无法想象，而你们正因自己思想的局限而定自己的罪，因为你们心里想：不可能是这样，不可能这么好。福音不可能是这么自由，这么有恩典的。不可能真是这样好的消息。”主却说：“不，我要广行赦免，因为我的意念非同你们的意念。在你对福音的一切抵挡之后，在你一切借口之后，在你一切逃避我的方式之后，当我一再呼唤你，而在你一切骄傲、不信和一波又一波惹动我怒气之后”，主仍然站在祂百姓的会中说：“我要白白地、丰富地、恩慈地、亲密地赦免一切的罪。”这就是主。祂的意念与道路非同你们的意念与道路。那差别，就像高空翱翔的鹰与在尘土中蠕动的虫，就像一个孩子要用杯子去丈量大海，你

做不到。祂的怜悯是如此伟大，祂的赦免是如此丰盛。

否则，这怎么可能呢？一个犯下可怕罪行该当死罪的强盗，他被判处死刑，并且在刑罚下公义地被处死。他被悬挂在十字架上，在濒死的呻吟中，仍用口亵渎永恒的神子，辱骂我们的救主。然而，就在那一刻，却听到主对他说：“今日你要同我在乐园里了”（路 23：43）。当他挂在十字架上，喘息着想再多活片刻的时候，他得着了信心与悔改。信心与悔改，今日与基督同在乐园里。这之所以可能，只因为祂是又真又活的上帝，是满有恩典的上帝。祂的怜悯何等广大！不要怀疑祂的乐意。当主在福音的邀请与呼召中临到时，祂说：“转向我，归向我，就近我。我必接纳你，我必收留你，我必赦免你，我必怜悯你。我能这样做，我也愿意这样做。我命令你这样做，我催促并呼召你这样做。而你心中若仍存任何疑惑，就带着那该咒诅的罪，带着那怀疑，一同来到我面前，对我说：主啊，我必须悔改，连这不信与怀疑都要在来到你面前时一同悔改。”求告祂吧，主说：“当求告我。”

3.我们有确据

第三，我们有确据，从第 10 节直到末了：“雨雪从天而降，并不返回，却滋润地土，使地上发芽结实，使撒种的有种，使要吃的有粮。我口所出的话也必如此，决不徒然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上必然亨通。”主说：“雨雪从天而降。”那会发生什么呢？孩子们，你们有没有坐在门廊上，看着雨落下？昨天你们中有些人就看见了。昨天下了一场很大的雨。你们也见过下雪，虽然不常见，但偶尔也有。你们可曾坐在门廊上，看见雨滴从地上升到天空去，聚成云吗？你们可曾见过雪，一堆积雪突然自己从雪堆中往上升，升啊升啊升？没有。雨和雪都是从天而降的，它们不会往上升回去。它们留在地上，完成了它们被差遣的目的。它们滋润大地，这

正是上帝差它们来的缘故。滋润的大地就结出果实，而果实又结出种子。如此一来，就不仅有今年的粮食，也有来年的种子，使明年还能再次结出庄稼，而且更多。主说：“我的话在它的能力与功效上也是如此。”

你拿起其中一颗小小的种子，比如说一颗橡子，这算是稍大一点的种子。你会想：“看看这颗橡子。”你可以用手指把它捏碎，也可以把它随手一扔。它轻巧得很。这样一颗东西能击碎又厚又硬的混凝土吗？当然不能。就算你坐在那里，把橡子尽力一遍又一遍地扔向混凝土，也永远不会把混凝土打裂。可是，如果你把这颗橡子种在混凝土旁边，会怎样呢？给它一点时间，它就会发芽、生长，变成一株小树苗，继续往上长。最终，当那棵橡树长大、伸展、扩张时，它会将混凝土一点一点地撑裂、击碎。主说：“我的话也是如此，我的话总是得胜的。”

主在这里给出一个应许：“我口所出的话也必如此。”主说，当祂发出祂的话语时，诚然，这话或为死的香气叫人死，或为活的香气叫人活，但无论如何，它都必成就祂的旨意，它永不徒劳无获。你知道，传道人常会说：“唉，今天的讲道好像没有什么果效。”这话当然可以理解，我们明白那是一种谦卑的自省。但从终极意义上说，这永远不是事实。主的话语绝不徒然返回，绝不空空无效。它必要亨通，必要成就祂的旨意。感谢主的名，祂差遣福音出去，为要藉此使罪人与祂和好。祂乐意藉着福音的宣讲，将赦罪的恩典赐给罪魁。祂乐意使福音亨通，为祂自己的荣耀成就一切。祂何等良善，何等满有恩典！

所以，第 12 节说：“你们必欢欢喜喜而出来，平平安安蒙引导；大山小山必在你们面前发声歌唱，田野的树木也都拍掌。”主说：“看哪，这是我所应许的祝福。”主说：“你们要出来。”这是一个从捆绑中得释放的画面。我的意思是，你可以想到出埃及，你们要从埃及出来。主对罪人说：“你们要从捆绑中被释放，从罪、撒但和死亡的

奴役中，从将来的地狱捆锁中被释放，从这一切中得自由。你们将被解放。你们要从这些捆绑中得释放。”主说：“你们要被引导出来，正如基督在红海的对岸带领他们经过旷野。”祂的同在为他们带来安全与得胜。主说：“我也要这样行。你们要被引导出来，有基督的临在与你们同在，在每一步中赐下安全与得胜。”你们要在喜乐中出来，要有欢喜。福音是好消息，它带来极大的喜乐。我们听到那欢快的声音，就在主里欢欣喜乐。

第 13 节说：“松树长出，代替荆棘，番石榴树长出，代替蒺藜。”祂在说：“咒诅要被祝福取代。”基督担当了咒诅，基督为祂的百姓赢得了祝福。这些树木让人想到的画面是荫凉、果子与清新。主说：“这就是我的作为。这是我要所赐的。要用因信而有的平安喜乐取代罪的愁苦。”而这一切，都是为着上帝的名。我们常常从蒙恩者的角度思想，认为这对我们是好的。的确如此，但它主要是为祂自己的名而成就。我为此深感欢喜。若一切都只是关于我，只是为了我自己，即使这包括我身体和灵魂的永恒救恩，那也仍显得有些空虚。我不是要轻看救赎的荣耀，而是要说：我算什么？我是谁？但当我转眼思想祂，思想祂是谁和祂的荣耀，并想到我的救恩是为了祂自己的名时，那就成了何等真实、何等坚固、何等荣耀、何等超脱尘世、何等永远、何等奇妙和何等厚重的事。我们得蒙救赎是为祂的名，为着一个记号，一个永远的记号，也就是一个彰显祂的荣耀与恩典的永恒的纪念碑。这记号永不废去。在天上，那作为曾被杀之羔羊的升高的基督和那些用祂的血将他们的衣服洗的雪白的赎民，将永永远远成为上帝荣耀与恩典的纪念碑，彰显祂名的尊大。这就是福音的可靠性，福音中的应许之言是何等坚定，它所成就、所保障的昌盛是永恒的。因此，主赐给我们确据。祂赐下确据，使我们知道在就近祂、在求告祂名时，我们有一切充足的凭据，依据上帝亲口所说的话，相信祂必赐下祝福、昌盛与喜乐，一切荣耀与赞美都归给祂。

让我们一同起立祷告：

主啊，我们在天上的上帝，满有恩典与荣耀的上帝，我们因你无限的怜悯和丰盛的慈爱而欢喜。主啊，求你赐给我们眼睛能看见，因为你的意念与道路高过我们这卑微、堕落、败坏之人的意念与道路。我们需要天上的帮助。求你使我们得见那在基督里丰盛无比的恩典。主啊，求你藉着圣灵在福音的宣讲之下动工，使罪人被吸引，使他们来就近你，使他们求告你，使他们在亲身的经历中，认识你恩典的确实与美善。我们奉耶稣的名祷告，阿们。

84 与主联合

赛 56

读经：《以赛亚书》第 56 章

简介

1.与主联合的敬虔之人，1-2 节

2.与主联合的外人，3-8 节

3.与主分离的守望者，9-12 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 56 章的全部内容，开篇说：“耶和华如此说：‘你们当守公平、行公义，因我的救恩临近，我的公义将要显现。’”

简介

在婚姻中，我们看见的是一个盟约，而在这盟约中，有两个人——一男一女——在上帝全知的目光之下结为一体。因此，人被吩咐要“离开父母与妻子连合”（创 2：24）。于是，我们有了婚姻的盟约，在其中两个人被连结为一。想想主在福音书中所说的话：“上帝所配合的，人不可分开。”（太 19：6）因此，这里有一个“联合”的图像。

福音也是如此。我们知道婚姻是一个属地的象征，指向那更崇高、更伟大、更荣耀的事。它指向恩典之约，在这盟约中，基督作为属天的新郎，使作祂新妇的教会与祂自己联合，这二者成为一体。保罗说：“这是一个奥秘。”他在《以弗所书》第 5 章 32 节中说，这是极大的奥秘。我们是祂骨中的骨、肉中的肉。然而，主在福音中接受了祂的百姓，使他们与祂自己联合。今天的经文使用的正是这样的语言，

其中谈到了外邦人的儿子，比如第 3 节提到“与耶和华联合的外邦人的儿子”（按钦定本翻译）。

因此，我们看见一连串的章节：第 53 章，基督以祂赎罪的牺牲和荣耀显明在我们面前；第 54 章讲到那属于基督、由基督所救赎的教会。上一个主日，我们在《以赛亚书》第 55 章中看见，主将福音的好消息带给世人，向众人公开宣告，祂不仅要纳入旧约中的犹太人，也要照着我们在《以赛亚书》中多次看见的那样，把外邦人一并带入。因此，你看到这些伟大的福音呼召，被宣扬给各样的罪人，各种类型、各种背景的人，福音都呼召他们归向主，凭信心从祂那里领受。

而在第 56 章中，这个主题继续，并且以更加强烈的方式重申这福音的信息要传给所有的人，不仅仅是犹太人，那些在历史上某些时期认为自己高于别人的人，而且要延伸到各样的外邦人。甚至包括那些在旧约犹太人看来不可思议的、在律法中被边缘化乃至被排除在主面前的人。所有这一切都在与主联合的主题之下呈现。而当我们来到本章的结尾时，主开始责备祂的教会，也就是犹太百姓——以色列民。这是因他们的麻木不仁以及与主分离的状态。因此，今天下午我们要思想三点。

1.与主联合的敬虔之人

我们刚读的第 1 节说：“我的救恩临近。”接着第 2 节说：“谨守安息日而不干犯，禁止己手而不作恶；如此行、如此持守的人便为有福。”

所以，1-2 节讲的是与主联合的敬虔之人，经文描述了祂的救恩临近，祂的公义要显现。在第 1 节里，祂说：“你们当守公平、行公义。”我们在旧约的许多地方都听过这些话，也很自然地把它们与我们对人的责任联系起来，比如要维护公义、行事正直、秉持公正，这些当然都是事实。但在这里，这句话特别是指我们对上帝的责任。根

据接下来的经文内容，如关于守安息日等等，可见这里强调的是我们对主的本分。因此，这是一种对圣洁生活的呼召。这种圣洁当然起源于灵魂深处，而不仅仅是外在的形式或宗教的外壳。许多人都可能努力去模仿外在的敬虔，但那并非真正的圣洁。这里所说的是真实的福音性圣洁，它从灵魂里生发出来，进而显明在行为上，在那些可见的、外在的表现中，在主百姓的生活与生命之中。这是一个“归向主、为主而活”的圣洁呼召。

祂说：“我的救恩临近。”祂所指的，是那藉着弥赛亚、藉着基督、藉着那受膏者而来的救恩，那位在前面诸章中被反复提及的救主。祂在说：“要预备，因为我的救恩近了。”论到基督的降临，祂原是我们的救恩，从前一切对此的预表、象征、预告和预言，主在这里说：“那时刻近了，就在眼前。”上帝常常在旧约与新约中都使用这样的语言，虽然在人看来，这些事似乎还很遥远。基督的降临，在以赛亚的年代看来，按人的时间计算，并不显得近，但上帝却说那是近在眼前。同样，在新约中我们也见过这种表达。我们在要理问答课中也曾提到，《启示录》多次使用这样的语言。主说“这些事快要成就”，说“时候近了”。甚至到了书卷的结尾，第 22 章 20 节，那是全书倒数第二节经文，那里仍然说：“证明这事的说：‘是了，我必快来。’”基督在说：“我必快来。”接着约翰回应：“阿们！主耶稣啊，我愿你来！”而约翰写这话的时候，是在 1 世纪末，如今我们已身处 21 世纪，整整二十个世纪、两千年已经过去。然而，主仍然说：“我必快来。”这种表达，是为了在我们心中唤起迫切感。在上帝看来，祂是永恒的，祂超越时间，是那创造时间的主。凡在我们看来似乎需要经历事件、日子、月份、年份乃至世纪的漫长进程的事，在祂眼中不过都是一瞬。祂同时看见一切，祂同时知道一切，祂的认识无限且不改变。因此，主说：“我的救恩临近。”这是对我们发出的劝勉，要我们心中警醒，预备迎见祂。

但对于我们而言，即便在我们自己的处境之中，主也在向我们强调一种“临近”的现实。祂在我们心中唤起一种生命短暂、时不我待和翘首以盼的意识。你若与那些生命走到尽头、历经八九十年岁月的老人交谈，再去和一个五岁的孩子相比，这种差异就会十分明显。我们所有人，所有超过五岁的人，都曾是五岁的孩子。你还记得那时的感觉，一切都显得那么遥远。爷爷、曾爷爷似乎活了一百万岁。等到下一个生日，仿佛还要过上二十年。就连明天或下周要发生的事，都觉得时间过得无比缓慢。但当你与成年人，尤其是那些年事已高的人谈话时，他们都会说：“唉！太快了！”生命给人的最大印象，就是它流逝得如此之快，如此之迅速。于是我们就能借此作一个比喻：正如孩子与老人对时间感受的差异一样，属主的百姓也应当带着那种对时间紧迫、生命短暂、救恩临近的敏锐感来生活。

因此，主说“我的救恩”，也称为“我的公义”。这救恩正是上帝公义的彰显，祂公义地守住祂的应许，公义地惩罚罪恶，也公义地在公正的基础上完成救恩。正如《罗马书》第 3 章 26 节所说，祂自己是公义的，也称不敬虔之人为义。救恩的道路本身，就是上帝公义的展示。祂藉着对罪的惩罚、藉着将神圣公义倾倒在那位代替祂百姓受刑的儿子身上，使得他们该受的惩罚、刑罚与咒诅都被除去，而他们却成为蒙怜悯的人。这就是公义的作为。主以公义的方式设立祂的救恩。

在第 2 节中，祂说：“谨守安息日而不干犯，禁止己手而不作恶；如此行、如此持守的人便为有福。”这是指任何人，无论是犹太人还是外邦人。“如此行、如此持守的人便为有福”，这里的“持守”是指那种坚定不移的持守，表现出恒久与坚忍。这是一种紧紧抓住主的救恩、不放松的态度。接着祂进一步说明：“谨守安息日而不干犯，禁止己手而不作恶。”这一点在第 6 节论到外邦人的儿子时再次被提及，那里说：“凡守安息日不干犯。”主在这里所说的，是祂的救恩

在祂百姓生命中的外在彰显，是藉着上帝的恩典和圣灵的工作所结出的果子。祂举出一个圣洁生活的实例，那就是守安息日。因此主说：“当记念安息日，守为圣日。”（出 20：8）这意味着，我们要防备安息日被亵渎、被玷污，无论是在我们自己的心灵与生活中，还是在我们所能影响的范围之内。主日不可被干犯，既不可因从事主日所禁止的事而干犯，也不可因忽略上帝在主日所吩咐我们当尽的本分而去干犯。

在这一意义上，安息日是一种试验，并且是主特别强调、极其有帮助的细节，因为显然这是圣洁的安息日。祂在这里所谈论的，是对圣洁的追求，而安息日完全是以敬拜上帝为中心的。整整一天都是分别为圣归于主的，整整一天都是献给主的，整整一天都是要致力于在公共与私下的敬拜中寻求主，在主面前从事属灵的操练。这就是为什么安息日是如此不可或缺。我们知道，安息日是在堕落之前就被赐下的，并且自那以后，贯穿各个时代，主都赐下它。因为祂知道，每周必须有整整一天完全归于主。而当安息日失守，一切也就都随之崩溃。我们就失去了安息日，它如同时间上的锚。安息日让人的头脑和心灵都专注于那唯一不可少的事。这整天原本是归于祂的。一旦将它夺去，它就成了人的日子，一切也都开始崩坏。当然，它也是一个预表，指向那将来的属天安息。因此，祂在这里所描述的，是一种热心，一种守护主日的责任心，“禁止己手而不作恶”。于是，这里描述的是那些与主联合的敬虔之人。

2.与主联合的外邦人

而接下来，第二点，我们看到与主联合的外邦人，在 3-8 节。第 3 节说：“与耶和华联合的外邦人的儿子不要说：‘耶和华必定将我从他民中分别出来。’太监也不要说：‘我是枯树。’”首先提到的是外邦人，那是外人，是异乡人，是非本地人。按血统来说，他们与

主是疏远的。这里所指的，当然就是外邦人，那些在以色列国民以外的人（弗 2：12）。我们知道，他们被拒于圣殿之外，被排除在上帝的殿外。回到律法书，如《申命记》第 23 章等处，我们便清楚看到，他们是被排除在外的。

因此，主在这里的话语带着一种令人震惊的反转。祂竟然说，这些外邦人和局外人，这些在我们看来如狗一般不洁的人，这些不属以色列国民的人，如今却与耶和华联合。祂在这里所描绘的，是那些外邦人，如帖撒罗尼迦人一般，已经离弃那哑巴偶像，转而侍奉那又真又活的上帝。他们归信了真宗教。而主说：“这些人在我眼中，与信主的犹太人一样蒙悦纳”。我们知道，贯穿《以赛亚书》全书的是一个持续的预示与预告，即那将在基督降临时爆发的伟大转折：福音要传遍全地。正如保罗所说，那中间的隔墙将被拆毁，使犹太人与外邦人成为一体（弗 2：14）。福音要向万国宣扬。

但祂也提到了“太监”。同样，在律法中我们看到，太监也是被排除在外的。实际上，在刚才提到的《申命记》第 23 章中，上帝说到了这类人不可入主的会”。所以，他们被赶出，被弃绝。耶稣在《马太福音》第 19 章 12 节告诉我们，有太监是被人阉割的。在那样一个时代，阉割的做法确实存在。也有太监是因护理的遭遇而成的，还有一些是为天国的缘故自阉的。但无论哪一种，太监都被排除在外。然而这里主说：“那些谨守我的安息日”，他们行在圣洁中，“拣选我所喜悦的事，持守我约的太监。”可见，这些太监是讨主喜悦的人。

你们如果听过我去年夏天在大会上所作的关于成圣的单身生活的发言，就会记得我在那里已经展开论述过这一点，所以这里我不再重复。但值得注意的是，耶稣在福音书中谈到太监时，所使用的语言正是取自《以赛亚书》第 56 章。祂提到了那些为上帝国度的缘故、为福音的缘故成为太监的人，他们专心奉献于主。而保罗也采用了主的语言，而主的语言又是出自以赛亚的语言。在《哥林多前书》第 7

章中，当保罗说到单身的人时，他对男女皆如此劝勉：他们应当专心讨主喜悦。保罗在那里所用的语言，正如主所说先求上帝的国和祂的义那样，单身的人可以专注于讨主的喜悦，而已婚的人则有其他的责任与义务。因此，主在这里要我们心中铭记：要专一地奉献给主，寻求主所喜悦的事，亲自抓住祂的约，持守祂的约，站立在祂的约中。这一切语言都在描述对主的委身。

理解太监的角色是有帮助的，我去年夏天已经讲得很清楚了，因为我们在经文中多次读到他们。但以理是太监，尼希米也是太监，我们在经文中看到他们与巴比伦帝国、波斯帝国、罗马帝国等有关联。那么，这一切是怎么回事？这并不是我们今天所熟悉的事情。如今总统的内阁中没有太监，欧洲的首相们也没有。那么，这其中的意义是什么呢？首先的意义是忠诚，这是每个人首先想到的。是的，那些在皇帝或国王的宫廷中担任亲信和首席侍从的人必须被阉割，因为这样可以保证他们对国王的忠诚，他们不会去追求王的妃嫔等等。这在某种程度上是事实，但它还不是最主要的原因。最主要的原因是，这样使他们对王产生依赖。怎么说呢？因为，与那些结婚、有家庭、有孩子的人不同，那些人有安全网，有关系网络。当他们建立自己的生活时，他们的孩子会照顾他们，他们的产业会传给子孙，这些人际连结会构成他们的保障。而太监与这一切都被切断了。因此，他在现今与将来都必须依赖国王。国王必须是照顾他的人。而这种依赖就确保了忠诚。因为如果他敢图谋不轨，例如策划推翻国王的政变，那就等于自断生路，他将切断自己未来唯一的供应来源。所有这些画面在旧约时代的人看来都非常熟悉，它们强化了本段经文中所呈现的概念：对主的委身，对主的忠诚，对主的倚靠，并紧紧抓住祂的圣约。

然而，太监却觉得自己被弃绝、被割离，失去了许多特权。主却对他们说：“我必使他们在我殿中、在我墙内有记念、有名号，比有儿女的更美。”所以，他们要被带进我的殿中。你原以为律法说他们

被排除在外的地方，他们要被带入殿的墙内，进入圣所的范围之内。主说：“我要赐给他们两样东西：一个是地位，这是太监本身所没有的。还有一个是名字，一个能藉以后代延续的名字。”主说：“我要给你们一个更美的地位，一个在我身边、与我同在的地位。”这当然指的是锡安之内，教会之中，地上属灵特权的地方。但最终，这应许要在天上与主同在之处得以完全实现。在新耶路撒冷，在荣耀中，连同所有属天的福分一起成就。因此，他们要得着一个地位和一个名号，比有子孙后代或一切属世的传承都更加美好。主自己的名要加在他们身上，他们要被立为上帝的君王和祭司，他们要与祂一同掌权，直到永远。

他们选择了主所喜悦的事，这样的选择不是出于勉强，而是出于爱，出于喜乐，出于自愿与甘心。他们已经抓住了祂的约。而主说：“你们要在我的殿中，如同祭司一般。你们要像祭司一样，在我的殿中侍奉我。过去按《利未记》第 21 章的规定，他们不得进入我的墙内，但现在你们要得着更大的祝福，更高的尊荣，得着无人可比的永恒喜乐与福分，在主面前的永远幸福。你们要被带到我面前，与我联合。”

又说：“还有那些与耶和华联合的外邦人的儿子，要侍奉他，要爱耶和华的名，要作他的仆人，就是凡守安息日不干犯，又持守我约的人。”（按钦定本翻译）主在这里所说的，是一种紧紧依附主的内心的决心。这种语言贯穿整个旧约，也延伸到新约之中。举例来说，在《使徒行传》第 11 章，当巴拿巴被派往安提阿时，因为福音已经临到那里的人，教会正在建立，23 节就记载说：“他到了那里，看见上帝所赐的恩就欢喜，劝勉众人，立定心志，恒久靠主。”这里所说的“立定心志，恒久靠主”，与“紧紧依附主”正是同一个概念。这种语言在《申命记》第 10 章后半段也出现过，那一段极其优美，描写了敬虔与对主的委身，其中包括“紧靠”或“依附”主的语言。

为什么要紧紧依附祂呢？是为了侍奉祂，是因为爱祂，要侍奉祂，要爱主的名。

第 7 节说：“我必领他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐。”主说，祂要领他们到至高的福地，祂的圣山锡安。祂要将他们带入并纳入主耶稣基督的教会之中。祂要使他们心中充满喜乐，使他们的灵魂蒙受丰盛的恩福。在福音的宣讲中，这些都临到每一个可能的罪人。无论他们曾感觉多么被边缘化，无论你觉得自己多么渺小，无论你觉得自己多么没有凭据。主在福音的传讲中前来，用如同婚约的邀请对人说：“到我这里来，与我联合，与我一同承受我一切恩典的产业。”

主将祂的话语差遣给各样的人，不论他们年轻或年老，不论他们的生命多么破碎，他们的过去多么残败，或他们自觉多么不配。主仍然前来，对他们说：“不，这就是道路。”而这条道路洋溢着祝福，满溢着恩典。那么，上帝的话语找到了我们吗？当主的道临到我们时，我们是否已经立定心志，要紧紧依附祂？我们是否凭信心来抓住主？我们是否持守与主所立的圣约？我们的喜乐，是否出于感恩之心，愿以一生来侍奉祂？我们是否真心爱祂，尽心、尽意、尽力地爱祂？主对这样的人说：“你们已经被领到我的圣山。”而在《启示录》第 21 章，那从上帝那里、从天而降的新耶路撒冷，正是由这些人组成的，他们是那永恒之城的百姓。

祂将祂的教会锡安山称为祷告的殿。这并不罕见。例如，在《列王纪上》第 8 章中有这样的话：“惟求耶和华我的上帝垂顾仆人的祷告祈求，俯听仆人今日在你面前的祈祷呼吁。愿你昼夜看顾这殿，就是你应许立为你名的居所；求你垂听仆人向此处所祷告的话。”（28-29 节）旧约时代的教会确实是一所献祭的殿，正如这里所说的那样。但它同时也是一所祷告的殿。进入新约之后，祭祀的礼仪被废止了，但主的教会仍然是祷告的殿，并将永远如此。主耶稣自己也引用了这一

点。当祂赶出殿里的兑换银钱之人和贩卖的人时，祂说，这是我父的殿，是祷告的殿（太 21：13）。可见，在新约中也有同样的例子。

我想我们值得稍作停顿来强调这一点。因为当思想教会时，我们往往想到它是由承认真宗教的上帝百姓所组成的群体，这很好。我们想到上帝临在于祂百姓中间，这是最重要的。我们想到教会的治理和定例等等。当想到这些定例时，我们会想到讲道，理所当然。我们想到诵读上帝的话语，甚至可能想到唱诗赞美上帝。然而，常常被忽略的却是祷告。这值得注意。在过去的几十年间，出现了一个显著的趋势，与以往南卡罗来纳的长老会或其他地方的传统大不相同，那就是祷告的地位被削弱了。如今，教会聚集进行公开敬拜时，令人惊讶的是，祷告竟然如此少。也许在读经前会有一个一分钟的小祷告，讲道后有一个简短的祷告，唱诗前或唱诗后再有一个简单的祷告，就这样。祷告在公共敬拜中的地位被大大削弱。而主却在说：“不，不，不。听着，我的整个殿都可以被称为祷告的殿。”这也说明了另一个严重的问题：长老会中曾经盛行的祷告会，如今在美国大多数地方几乎都衰落了，这是一个严重的病症。因为教会就是祷告的殿，是祷告应当占据中心地位的地方。祷告应当是焦点，应当是属灵生活的重心。你看新约的教会，他们在一周之中聚集祷告，《使徒行传》的开篇几章就非常清楚地显示了这一点。他们在彼得被囚时聚集祷告，罗大也在场等等。这一切都表明了祷告的重要性。这对我们来说极其重要，它关乎圣经所定义的宗教。主说，祂的殿是“万民祷告的殿”。不是为某一小撮人，也不是像旧约那样仅为犹太人，而是为犹太人和外邦人，为各族、各类、各方的人。教会当由各方的人组成，当在各处呼召各人在福音中就近基督。

因此，第 8 节说：“主耶和华，就是招聚以色列被赶散的，说：‘在这被招聚的人以外，我还要招聚别人归并他们。’”的确，当我们翻到《使徒行传》，主基督亲自说，要将这福音和我所吩咐你们的

一切在“耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极”去传讲（徒 1：8）。保罗直到死时，仍面朝西方，他已经走到了意大利的罗马，但仍盼望前往西班牙，也就是伊比利亚半岛。主说，祂的殿是“万民祷告的殿”。外邦人将被聚集归入一个羊圈和一位牧人，正如《约翰福音》第 10 章 16 节所说。

3.与主分离的守望者

到此为止，我们已经看了与主联合的敬虔人，这是第一点。与主联合的外邦人，这是第二点。而第三点则是第 9 节直到本章结尾。此处引用《雅各书》第 3 章的语言是非常恰当的。在第 1 节，雅各说：“我的弟兄们，不要多人作师傅，因为晓得我们要受更重的判断。”以赛亚所描述的是那些领袖，以色列的守望者，也就是祭司、先知和教师等等。9 节说：“田野的诸兽都来吞吃吧！树林中的诸兽也要如此。”这是在预告即将临到的毁灭，是在主的管教下藉由残酷的仇敌所带来的。于是，当外邦人将要被带进来时，犹太人却在转身远离他们的上帝。而他们的领袖，那些本该警醒的守望者，却在属灵的岗位上沉睡，以罪恶的自满麻木不仁。无论在旧约还是新约，上帝所设立的领袖都应当反映那位大牧者的心肠，他们应当拥有大牧者的心肠，应当作大牧者的代表，并且应当执行大牧者的旨意与工作。

然而，这里我们被告知，这些守望者却完全不同。在新约的背景下，这也适用于牧师与长老，例如治理长老与牧师。你还记得《希伯来书》第 13 章 17 节说，他们蒙召要为你们的灵魂警醒。在新约的定例下，他们就是守望者。可是，主对这些在祂殿中的守望者的描述却相当凄惨。经文说他们是无知的：“他看守的人是瞎眼的，都没有知识。”（第 10 节）因此，那些与主分离的领袖，他们的第一个罪就是无知。主警告说，不可轻易给人按手。主也说，作长老的人不可是初信之人，这都有其深刻的理由。这些人对上帝百姓的职责无知，对

上帝的话语及其应用无知，对弥赛亚及将来的应许也无知，他们充满了无知。正因如此，从最初直到今日，长老会都要求牧职人员必须受过教育。他们要被教导，要学习，要在上帝的话语、原文、神学、实践和教会历史等方面，经历深度的学术训练。这是必须的，因为若将那些对主的话语一无所知的人推上讲台或任命为长老，那是主面前的丑事。

我们被告知，他们“都是哑巴狗，不能叫唤。”因此，他们的无知使他们成为哑巴。“哑巴”是什么意思呢？孩子们，当我们说“那个人很笨”的时候，通常指他不聪明。但在这里，“哑巴”的意思是他们不能说话。他们不能教导百姓。因为他们的无知，在许多方面，他们根本无法教导百姓。于是，他们既不警告百姓，也不责备百姓。他们既不发出警示，也不指出罪恶。所以，他们是哑巴狗，不能叫。他们不能宣讲上帝全备的旨意，或是根本不愿意宣讲祂全备的旨意。我们在旧约中读到那些先知说出人们喜欢听的甜言蜜语，却拒绝宣告真理，对此我们必须警醒。我们也许会想到那些自由派的教会，他们不讲上帝话语中那些艰深的真理。可是，我们需要更加谨慎，因为如今也有一些自称为福音派或改革宗的教会，至少他们的门口挂着这样的牌子，但其中几乎听不到对罪的宣讲，几乎听不到对上帝审判的警告或宣告。然而，这种属灵的沉默往往被忽视，因为他们被冠以福音派的名号。他们愿意讲述温柔、讲述上帝的爱，这些当然是我们永远讲不够的真理，是何等奇妙的主题，值得我们细细阐明、宣扬并应用。但问题是，他们忽略了那些被认为“不受欢迎”“令人不安”或“与他们混乱的神学思维不相容”的部分。想象一下：你身处一栋高楼之中，这栋楼被封闭起来，却没有任何火警报警器。这栋楼是不是就更安全呢？当然不是！相反，这栋楼比有火警报警器的更危险。报警器能提醒你危险的来临，使你有机会在大楼烧毁之前逃生。同样地，身处一个不宣讲上帝全备旨意的教会，一个不讲审判、不讲罪、不发出

警告的教会，是极度属灵危险的。主说，他们是“哑巴狗，不能叫唤”。

此外，主还提到他们的懒惰。祂说，他们是“知作梦、躺卧、贪睡”。他们安逸自在，而不是为上帝百姓的益处殷切担忧。他们不关心、不服事、不把百姓的属灵福祉放在心上，反而更在意自己的舒适与安逸。这种懒惰我们都不陌生，包括我自己。我们都必须反思：我们在何种程度上无知？在何种程度上忽略了讲论上帝全备的旨意？在何种程度上陷入懒惰？作为父母，我们也体会过懒惰如何渗入生命，使我们在管教儿女上软弱无力，无论是缺乏正面的教导，还是怠于必要的纠正。主说，他们只顾自己的安逸。

他说：“这些狗贪食，不知饱足。”这是那种无法遏制的贪婪，像饿狼一般。因此，主在《提摩太前书》第 3 章里禁止那些贪爱不义之财的人担任职分。经文说：“不贪财。”（提前 3：3）到了第 4 章也有类似的描述。《彼得前书》第 5 章开头几节同样谈到这一点，不可贪婪。属上帝的仆人应当对主所赐的分心满意足，不去贪求别的。

祂说：“这些牧人不能明白。”这很有意思，不是吗？因为这里结合了两个画面：一方面，他们像牧人的狗，主前面说他们是哑巴狗；另一方面，他们又是牧人自己。而主现在说：“这些牧人不能明白。”他们不关心，也不渴望明白主的旨意或百姓的需要。我认为，这一切描述的核心，都在于他们的自我中心与自我放纵。正如经文所说：“各人偏行己路，各从各方求自己的利益。”这句话几乎总结了这里所描绘的一切。他们只顾自己，追求自己的道路、自己的利益、自己的私欲、自己的享乐，而不是百姓的益处。保罗在写给腓立比人的书信中，也提到类似的事。他在《腓立比书》第 2 章 20 节中说：“因为我没有别人与我同心，实在挂念你们的事。别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。”这正是一个对比：一类人寻求耶稣基督的事；另一类人只顾自己的事。一类人关心羊群的光景；另一类人只在意自己喜欢的事、自己享受的事。这些牧人就这样，将他们所有的时间、精力与

心思，都花在他们所喜爱的、与己相关的事上，而不是在百姓的益处上。他们各从各方，只图谋个人的好处。

于是，主在这里继续说，这些人似乎是在对他们的同僚领袖或祭司等类的人说：“他们说：‘来吧，我去拿酒，我们饱饮浓酒，明日必和今日一样，就是宴乐无量极大之日。’”问题不在于他们喝酒，所有敬虔的人都喝酒。但问题是，他们饮用过量，喝到醉酒的地步。醉酒是一种可咒诅的罪。若不悔改，这罪会使人被排除在天国之外，这是滥用上帝所赐的礼物。所以，这再次描绘了自我放纵、自私自利、对羊群以及基督的国度与教会漠不关心的景象。请注意，那种可怕的安全感，实为轻蔑：“明日必和今日一样，就是宴乐无量极大之日。”何等的狂妄！明天将会有更多的宴乐，更多的自我放纵，更多的肉体私欲。它会和今天一模一样，仿佛主会放过他们，擅自假定祂会放过他们。

我们在这里看到的，就是与主分离的守望者。其后果对主的百姓而言是灾难性的。因为当瞎子领瞎子时，两人都必掉在坑里（太 15：14）。因此，我们必须极其严肃地看待这一点，守望者与牧人必须是具备资质且有着服侍主耶稣基督的恩典与恩赐的人。正如使徒保罗所说，我们为着耶稣基督的事业费财费力（林后 12：15）。这是一种被拧干、被耗尽的生命。正如提摩太所体现的那样，他关心主的事，也关心主百姓的益处。

我们需要与主联合的守望者。我们当为此恳切祷告，祈求主兴起工人被差遣去收割庄稼，使他们成为敬虔的人，成为与主联合、紧紧依附于主、归主为圣的人。好叫我们的牧师，我们区会的牧师和区会以外的别的教会的牧师，以及我们这里和别处的长老，都能被赋予恩赐与恩典。这些恩赐与恩典将装饰他们，使他们成为按主自己心意牧养的守望者，为锡安的益处效力。让我们这样展望后代，愿主兴起那些合用的、蒙召的并在主自己葡萄园中为祂的荣耀多结果子的人。

教会的福祉正系于此，不是吗？我的意思是，我们已经看到，在改革宗教会内部，我甚至不是在谈论福音派、自由派、罗马天主教或其他任何群体中的丑闻，而是改革宗内部一个又一个、接二连三、层出不穷的领袖偏离正轨。唯有上帝的恩典，才能防止每个人偏离正道。我们需要在主面前谦卑而行，依靠祂，真诚追求圣洁，好让主在这些事上赐福、保守我们，并使祂的脸光照我们。

所以，与主联合的敬虔之人，接着那些原本最不被看好却被带进来的人，充满主的喜乐与福分。愿上帝也将这样的守望者赐给我们。

让我们一同起立祷告：

在天上的全能上帝啊，群羊的大牧者主耶稣基督乃是你的儿子。我们为祂欢喜，因祂是我们的救恩，是耶和华我们的义。主啊，我们为福音被开启而欢喜，为锡安向像我们这样的外邦人敞开而欢喜。我们这些本在以色列国民之外，如今因你的恩典被带进来。主啊，我们祈求，愿我们的心与你联合，愿我们紧紧依附于主。求你施恩，使我们在圣洁、爱心与服侍上多结果子。求你使我们谨守主日，将其分别为圣。主啊，求你使我们身边与远处的守望者和牧者的额上写着“归耶和华为圣”。帮助我们吧，主啊！我们奉耶稣的名祷告，阿们。

85 真假平安

赛 57

读经：《以赛亚书》第 57 章

简介

1.敬虔之人死时享平安，1-2 节

2.恶人不得平安，3-12 节

3.悔改之人有平安，13-21 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 57 章的全部内容，开篇说：“义人死亡，无人放在心上；虔诚人被收去，无人思念。这义人被收去是免了将来的祸患。”

简介

战争与和平，这不仅是托尔斯泰那部文学名著的标题，更是一条贯穿整个人类历史的主线。世界的历史，就是一部漫长的战争与和平的历史。人类渴望和平，而现实却充满战争。在这一切背后，其实隐藏着一场主自己与魔鬼之间展开的更宏大的宇宙性的战争。魔鬼与那位和平的上帝和祂所建立的和平的国度与和平的统治开战。因此，我们发现，魔鬼以及牠所使用的许多工具都醉心于战争，不断追求纷争与冲突。然而，在人的内心深处，许多人即便动机不纯也仍然渴望和平。人喜欢宁静，喜欢安息，他们通常并不爱冲突、死亡、流血与动荡。然而，人在追求和平的过程中，却总是走错方向。他们在错误的地方寻找和平。这不仅体现在宏观的层面上，如今所谓的维和部队，往往不过是另一种战争机器，常常带来更多的战争。同样，在个人的小世界中，人们为了寻求某种安慰，往往追逐那些反而在他们生命中

制造混乱的事物。你或许还记得《以赛亚书》第 26 章 3 节：“坚心倚赖你的，你必保守他十分平安。”原文是“平安、平安”。也就是说，真正的平安出自和平的上帝。这就是为什么基督在《约翰福音》第 16 章中，在楼房里的临别讲论中说：“在我里面有平安”（第 33 节）。平安在主里面，唯有在祂里面。真正的平安，唯有从和平之君基督而来，通过和平的福音而得。凡脱离祂的和平，最终都显出虚假。

1.敬虔之人死时享平安

我们要在《真假平安》这一主题下，思考三个方面。我们刚读了第 1 节，接着第 2 节说：“他们得享平安。素行正直的，各人在床上安歇。”（按钦定本翻译）请注意，这一段以一种哀歌的口吻开头。在一开始，我们可能会以为这是为义人去世而哀叹，而这确实是令人哀伤的，稍后我们会看到原因。但这里真正的哀叹并不是为敬虔之人的死本身，而是为这个世界的冷漠，世人竟对这件事漠不关心。他们对敬虔之人被主从世上取去这件事，毫无感觉、毫无反思。而这恰恰是本不该如此的。因为敬虔之人，实际上是上帝设立在世上的支柱，是稳固世界的根基与力量。主称祂的信徒为“又美又善”（诗 16：3），这是主自己的语言。祂说，他们是地上至美的人。因此，当这些至美之人被取去时，这是极其重要、极具意义的事，应当引发人深刻的反省与停顿。然而，可悲啊！事实并非如此。“义人灭亡，无人放在心上；虔诚人被收去，无人思念。这义人被收去是免了将来的祸患。”

但主看见人所忽略的。祂看见人所忽略的。的确，“在耶和华眼中，看圣民之死极为宝贵”（诗 116：15）。世人看敬虔之人的死毫无意义，毫无价值。然而，天上的上帝却以极大的关切注视这一切，因为这些人是祂所珍爱的。祂看见别人看不见的事。而祂所看见的其中一件事，就是“这义人被收去是免了将来的祸患”。这里所描述的是，主有时怜悯地将敬虔的人收去，使他们免于将要临到的灾难，这

其中有着怜悯的成分。主并没有让他们去忍受逼近的苦难，而是将他们接回天家，免他们经历那苦难。然而世人未能看出其中的联系，他们没有意识到，原来主在彰显祂的怜悯与恩典。祂收回祂的百姓，为要免他们遭受即将到来的毁灭。这本应是令人深思的事，但同样值得我们注意的是，若主这样行，那就意味着有重大的事情即将发生。人们却没有连起这些线索，没有因此而省察自己、悔改、归向主。他们未曾警觉，也未曾自省。

因此，对敬虔的人来说，死亡并不仅仅是一次死去，一次普通的死亡，而实际上是一种拯救。正如你所知道的，那是回家。“在耶和华眼中，看圣民之死极为宝贵。”对于每一个死亡的基督徒来说，这都是事实，只是程度不同而已。这确实是一种拯救。我们可以这样想，假设巴比伦的掳掠即将到来，而主在那之前提走了一些人，把他们接回天家，使他们不至于要经历那一切苦难。这是怜悯，我们能明白这一点。但从某种意义上说，每一次敬虔之人的死，都是一次拯救，使他们脱离灾难，脱离这世界的混乱与重担。那这世界是什么呢？这世界是流泪谷，是罪恶城。因为这世界充满了罪，所以它也充满着极大的愁苦。当信徒死去时，他们的灵魂在圣洁中得以完全，被带入主的直接同在之中。在那里，不仅一切罪被驱逐，连一切苦难也都消失。取而代之的是丰盈无比的喜乐，这是主赐给祂百姓的怜悯。

想想我们在《希伯来书》第 11 章中所看到的。经上说，他们是存着信心死的，“羡慕一个更美的家乡，就是在天上的”（第 16 节）。他们的目光与渴望都投向那另一处，主就赐给他们心所渴慕的，成全他们的盼望，把他们接到自己那里去。世上的一切喧嚣、劳苦、困乏，我们当趁着白日作工，因为终有一日，这一切都要止息。正如保罗所说：“我活着就是基督。”（腓 1：21）活着是极美的，因为活着就是与基督同在。为祂而活、向祂而活、为祂的荣耀而活，这就是“我活着就是基督”的意义。但接着保罗又说：“我死了就有益处。”所

以，信徒明白，死亡有极大的益处。那益处何止一倍、十倍，而是多得无数倍。我们常在葬礼上听到这样的真理。

敬虔的人会死。对我们来说，这确实令人悲伤，这是真正的悲伤。我们为他们的离世感到痛苦，因为他们的生命、他们的见证、他们的信心与侍奉、他们对上帝国度的贡献、他们的友谊与团契。失去这些，确实使我们心中深切哀恸。但我们绝不可忘记，对于他们而言，死亡全然是喜乐，是纯粹的、完全的、无尽的喜乐。这并不是说我们的悲伤因此被抹去，而是说，在信徒的心中，这两种情感并存、相互牵引。一方面是失去的痛楚和深刻的哀伤；另一方面，是因他们得享荣耀而生的真挚喜乐。我们为自己悲伤，却为他们欢喜。这其中有极深的属灵意义。你看保罗在牧养事工中的表现，例如在《帖撒罗尼迦前书》第 4 章末尾，他正是在这样安慰信徒。他说：“论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，上帝也必将他们与耶稣一同带来。”（13–14 节）他在讲末日复活，讲基督的再临，他用这些真理喂养和安慰在忧伤中信徒，坚固他们的信心。

信徒在死亡中并非被撇弃。相反，正如经上所说：“他们得享平安。素行正直的，各人在床上安歇。”（第 2 节）信徒被带入平安，被带入在主面前的安息，远离一切苦难与患难的侵扰。经文说：“各人在床上安歇”，这里的“床”是墓穴的隐喻。正如圣经多处用“睡了”来比喻死亡一样，并不是说我们相信灵魂沉睡。那是异端，这只是用这幅画面来说明真理。信徒的身体安息在坟墓中，等候复活的盼望。那些在世上与上帝同行的人，如今安息在主的怀中，享受祂的怜悯与平安。因此，我们可以说：敬虔之人死时得享平安。

问题是，你是否作为命定要得安息的人而活着？你是否作为命定要在主的平安中死去的人而活着？这正是问题所在。换句话说，我们究竟是为这世界而活，还是为那将来的世界而活？我们的盼望与梦想

是扎根在今世的结构与细节之中，还是根植于那将来的世界？我们是否在捕风，试图在今生今世寻得一种永久的平安与安息？还是我们心里清楚，我们所盼望的是那将来的？我们要数算自己的日子，好得着智慧的心。因此，这就是敬虔之人死时得享平安。

2.恶人不得平安

这就带领我们来到第二点，在 3-12 节，恶人不得平安。这主题在本章结尾的 20-21 节被总结出来："惟独恶人，好像翻腾的海不得平静；其中的水常涌出污秽和淤泥来。我的上帝说：'恶人必不得平安。'"而这正是在第 3 节及其后所详细阐明的。主说："你们……都要前来。"来吧，就近我，来到我所在之处。主在呼召他们，这些悖逆的以色列人，召他们来到上帝的审判台前，要他们回答，并从主亲自领受判决。

"你们这些巫婆的儿子……都要前来。"我们立刻被带到一个事实面前，原来这里其实有两种"就近"。一方面，我们看到主在福音的呼召中，不断以慈声宣告："你们这些远离的人啊，要被带近，要来就近主。"所以，福音的信息是呼召人就近祂。但另一方面，还有另一种"就近"，性质却完全不同。那是就近祂的审判台前，要回答、要面对、要听见因悖逆而被定罪的宣告。于是我们就看见两种就近：一种是出于怜悯的就近，另一种是出于审判的就近。事实上，这两条道路贯穿整个人类的历史，并行不悖。摆在我们面前的，就是这两种选择：你可以在福音的呼召之下，如今就就近那位满有恩典的主，从祂丰盛的恩惠中领受和好与恩宠；或者，你可以拒绝这一呼召，终将被迫在末日那伟大的审判之日就近祂的公义。事实是：亚当的每一个子孙，都必应声而就近。问题只在于，你要在此时此刻藉着怜悯之门就近恩典的上帝，还是拒绝恩典并最终在审判日被迫就近那公义的审判者？而在此处，主所描述的，并非最终的永远的审判，而是今世的

管教与责备。祂正在以暂时的刑罚临到悖逆的人，使他们受责备。

对那些悖逆主的人来说，不可能有任何平安。为什么呢？因为那不信、不顺服、不悔改的人，在某种程度上，总是在与主交战。他们与主为敌，与主为仇，心中存着敌意。而主在这段经文中正是要面对祂的百姓指出这一点。祂说：“你们正在与主交战，因为你们去寻求偶像，去追逐虚假的代替物。”祂用极为生动的语言来说：“你们这些巫婆的儿子，奸夫和妓女的种子。”行邪术与奸淫、淫乱这两样在圣经的语言中都是指属灵上的不忠与背叛，象征在上帝面前的灵性淫乱。主是在说：你们这些不信的、不忠的、不信实的人啊，来吧，听我所要说的话。

祂接着说：“你们向谁戏笑……呢？”他们在讥诮谁呢？他们在讥诮先知。先知奉上帝的名宣告：“万军之耶和华如此说”，并传讲上帝的话语。而他们却嗤之以鼻，将之当作虚妄的故事来听，轻蔑地把它抛诸脑后。这意味着，当他们讥诮先知的时候，其实就是在讥诮主自己。他们是在嘲弄上帝自己的声音。你看，这就是这里的语言所表达的意思。

接着又说：“向谁张口吐舌呢？”这是形容讥诮者的语言。事实上，这种行为直到今天都没变。当孩子们彼此取笑时，也会张大嘴、伸舌头，正如经上描述的那样。主在说：“你们算什么？你们‘欲火攻心’。”祂说，你们已经因偶像而欲火攻心，就像发情的狗一般，在各处、在一切青翠树下，狂热地追逐偶像。无论在哪儿竖立偶像，你们的心灵都火热地奔向那里，气喘吁吁地追逐它们。你们渴慕偶像，而这一切直到今日也未曾改变。这里所描述的，与旧约其他地方的描写一致，也与新约完全相符。你看《罗马书》第 1 章：“他们虽然知道上帝，却不当作上帝荣耀他……他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了……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。”（21、23 节）于是，主任凭他们随从污

秽的情欲。祂说：“你们就是这样。凡是你们眼能看见、手能摸到的受造之物，你们都把它们改造成哑巴的偶像，然后在它们面前俯伏敬拜。”这正如主藉着耶利米多次责备祂的百姓所说的：“你们在做什么？你们作了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。”（耶 2：13）你们离弃了我，去追求虚空的偶像。

事情并没有改变。拜偶像的心依然如故，与从前一样。虽然它如今换了新的面貌，而人堕落想象所制造出来的偶像形式也各有不同，但其核心仍旧没有丝毫改变。因此，人继续追逐这个世界的偶像，那些人所为之而活的事物，那些他们思想所系、梦寐以求、热切所爱、拼命追逐的东西。实质上，这就是他们所敬拜、所侍奉、所崇敬、所爱慕的对象。这些东西究竟有什么益处？这些东西最终能带来什么好处？当你最需要它们的时候，它们究竟能为你做什么？当你身处撒哈拉沙漠的深处，没有一滴水、没有任何食物时，一桶装满金币的五加仑铁桶又能起什么作用？它毫无用处。基督才是活水的泉源。那为什么我们还要为自己凿出破裂不能存水的池子呢？这些池子不能解渴，也不能满足我们灵魂的饥渴。主在说：“看清楚这愚昧吧。”你知道，这种对偶像的追求会把人带到极端的地步。“在山谷间、在石穴下杀了儿女。”人甚至会为了满足心中的欲念而舍弃自己最亲最爱的。若是毁掉了家庭，摧残了儿女，或造成任何别的灾祸，也全然不顾。没有什么比那堕落之心所要追逐的东西更重要，一切代价都值得付出。

于是他说：“看吧，这就是你的份，这些光滑的石头，你用来制造偶像的那些石头，就是你的份、你的产业。”你竟然要去学着用敬拜上帝的样式向这些光滑的石头献上素祭和奠祭。你到底在想什么？这就是你的份，你的命运，你的所得。

要注意，魔鬼总是模仿上帝，牠一向如此。因此，在偶像崇拜中会出现什么？人会献上奠祭、素祭，这些原本属于敬拜真上帝的献祭，

如今却被用来敬奉虚假的神明、用于拜偶像。纵观人类历史，魔鬼不断重复这种行为，一次又一次地从真宗教中偷取元素，以加倍亵渎的程度，把神圣之物用在偶像崇拜上。举最显而易见的例子，比如天主教。他们玷污了圣礼，把主餐歪曲成弥撒的偶像崇拜，把基督贬低为一片薄如纸的饼，并号召人去敬拜它。然而，这种事不止于此。它的渗透远比我们想象的更深，它已融入现代西方世界各种形式的偶像崇拜的行为之中。主说：“我喜悦这些事吗？因这事我岂能容忍吗？”第 6 节。这是反问，答案是：“不，千千万万个不。”

主说：“看看你，你的偶像藏在门后和门框之后。”你把偶像塞进自己的屋里，好像它们能保护你，仿佛是某种护身符，可以在你四周筑起一层防护墙。这可是真实的事。我去过斯里兰卡，曾坐车长途旅行，雇了一位司机。那司机在路边停了下来，那里有个简陋的小神龛，摆满了偶像、蜡烛，还有燃烧的香料。他拿出一小块粉笔，抹在自己额头上，又抹在车子的前保险杠上，然后回到车内，再抹在方向盘上。那是某种偶像崇拜的仪式，据说是为了求得保护，好让他在行车途中不出车祸，不遭死亡或别的灾祸。这看似原始，似乎离我们的世界很远，但其实并非如此。如今的人也一样执着地抓住他们那套现代化的保护手段，这是 21 世纪的西式、美国式的偶像，只不过披上了文明的外衣罢了。人仍旧倚靠那些自己造出来的东西，以为能保全自己。主说，他们在偶像面前所设立的这些纪念物、这些象征，不过是虚妄。主说：“不，我不认这些。”

主在第 8 节中说：“你……立起你的纪念，向外人赤露，又上去扩张床榻。”主在说：你并没有记得我曾吩咐你们要“记念安息日，守为圣日”，也没有记得在新约中我所设立的“你们要如此行，为的是记念我”，或其他我吩咐你们当记念的事。不，不，不，你们专心记住的全是错误的事物。祂说你“扩张床榻”，这又是一个极其生动的比喻。祂说你赤露自己，在别人面前显露自己的赤身。这里的画面

是婚姻。以色列与耶和华立了婚约，是与主成婚的百姓。但主说：“不，你却去追随别的情人，你在他们面前赤身露体，并且上去与他们行淫。”若这还不够严重，祂又说：“你扩张了你的床，与他们立约。你看见他们的床就甚喜爱。”这是一个多重通奸者的景象。换言之，你们加增偶像，与它们立约，从而破坏你与上帝所立的圣约，迷恋那邪恶之物。

祂在第 9 节说：“你上到王那里去。”你带着膏油、香料而去，你派遣使者，携带这些东西。不论这是否指的是摩洛那假神之王，还是可能性更高的亚述王，你们都是去那里寻求帮助。你们仰望他们，以为他们能供给你们所需。你们收集这些昂贵的香料与礼物，作为贡品呈上，好像他真能帮助你似的。然而主说，你们已经使自己困乏了。你们在追随这些偶像的过程中耗尽自己，精疲力竭。整件事的结果就是自我毁灭。最后，你们灰心失望，你们的劳碌也都成了徒然。祂说：“却不说这是枉然，你以为有复兴之力，所以不觉疲惫。”（第 10 节）意思是说，这一切不过是一场愚人的差事。尽管如此，你们仍不知罪。你们并没有在主面前降卑，也没有悔改归向祂。

这描写太生动了。主在对祂自己的百姓说话，对祂有形的教会说话。祂说：“怎么会这样？耶和华自己已经摆在你们面前，向你们起誓为你们的上帝，你们却追逐这些虚妄之物，还以为能从受造之物中找到平安与安息？你们以为这些能供应你们？你们竭力追逐、精疲力竭，却永远得不到。”主说，这根本不可能。你们在这样错误的地方追求平安。

“你怕谁？因谁恐惧？竟说谎，不记念我，又不将这事放在心上！”主这样说。祂在责问他们：你们并没有敬畏我的名。你们惧怕的是谁？人算什么，竟值得你们去惧怕？你们本当行在对上帝的敬畏中，而不是说谎、忘记我。主说，你们本该将这些事放在心上，要思想上帝的充足、良善、慈爱、供应、圣洁、荣耀以及与这一切相连的事。要将

祂的作为、祂的启示，尤其是藉着主耶稣基督所启示的一切，深藏在心。但你们却一再自欺，将主的事从心中推开，不去思想，也不将主自己放在心上。

祂说：“那结局如何呢？我告诉你，我要宣告你的义。我是仲裁者，我是审判者，我要衡量你的义。让我们放在天平上称一称，看一看，在显微镜下检验。”祂说：“我要指明你的公义。”而当祂这样做时，结果是什么？一无所有，全是不义的行为，“都必与你无益”。到了末了，一切都归于无用，全部成为徒然。

这大概是奥古斯丁最广为人知的一句话，他曾说：“主啊，你为你自己创造了我们，我们的心若不安息在你里面，便永无安息。”在这里，我们看见人心同样是不安的，他们追求偶像，以为能在其中找到幸福与自由，却发现他们在追寻的过程中反而被偶像奴役。这就像一个被银链锁住的人说：“看哪，看我的锁链，多么漂亮，是纯银的，还可以擦亮呢！”你疯了吗？你被捆绑了！你是奴隶啊！然而，这正是主所揭示的图景。祂在说：没有平安。你在自己选定的道路上找不到平安，在这世界假宗教中找不到平安。在你亲手造出的偶像中追寻，也绝找不到平安。主说：这一切之中都没有平安，因为平安只在祂自己里面。

3.悔改之人有平安

这就带我们来到第三部分，从第 13 节到末了：“你哀求的时候，让你所聚集的拯救你吧！风要把他们刮散，一口气要把他们都吹去；但那投靠我的必得地土，必承受我的圣山为业。”主从“你们近前来，到我审判台前”这种审判的话转向怜悯的话，转向那些要承受祂圣山、承受上帝同在之处、承受主国度的人。

但祂在第 13 节一开始就说，当你哀求的时候，当你因自己心灵的痛苦、因罪所带来的后果而哀号的时候，这些后果必定会临到你，

当一切忽然震撼你，使你醒悟过来，看见事情的真相，你哀求的时候，主说：“好吧，去吧，去找你的偶像。”去呼求那些外邦的军队吧，那些你曾寄望要救你的势力吧。主说，他们都救不了你。“风要把他们刮散，一口气要把他们都吹去。”他们不过如同一阵风，如同虚无的气息，转瞬即逝，毫无实质。

因此，主说：但那些信靠我的人，必得承受这地。而且他们“要说：‘你们修筑修筑，预备道路，将绊脚石从我百姓的路中除掉。’”（根据钦定本，这里是信靠之人说的话，而不是耶和华的话——译注）“修筑吧”，也就是说，要为我的百姓修筑大路，使他们能安全顺利地经过。除去一切的障碍，清除一切的拦阻，使我百姓的道路平坦无碍。那么，这条道路将是什么样的呢？主说：“因为那至高至上、永远长存、名为圣者的如此说：‘我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔、谦卑的人同居；要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒。’”你看，这里有两个看似矛盾的真理，却被完美地调和在一起。一方面，祂是“至高至上、永远长存”的那一位，这是在描绘祂的超然和圣洁，祂超越一切受造之物，超越这世界中所能想象的一切。但与此同时，祂又说：“我与那心灵痛悔谦卑的人同居。”祂居于至高之处，却又临到卑微之地。祂至高无上，却又亲近那些心灵破碎、灵里谦卑的人。祂的卓越、祂的亲近和祂直接的临在向我们显明。

但主亲近的是谁呢？是痛悔和谦卑的人。我们在《诗篇》中一再看到这一点。《诗篇》第 34 篇 18 节说：“耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。”《诗篇》第 51 篇同样宣告：“上帝所要的祭，就是忧伤的灵。上帝啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。”（第 17 节）《以赛亚书》第 66 章 2 节中也如此说：“这一切都是我手所造的，所以就都有了。但我所看顾的，就是虚心痛悔、因我话而战兢的人。”我们可以举出更多的例子，但重点是，这些经文如同同声合唱一般，一致地宣扬同一个主题：主亲近那些心灵痛悔、灵里谦卑的人。祂来

到伤心的人那里。这就是主的方式。那些真心悔改的人，那些被自己的罪压垮的人，那些被剥夺了自恃、自满、自信的人，被带到主面前，伏在祂脚下的人，主就亲近他们。祂垂顾他们，祂不轻看他们，祂喜悦他们。这就是主用来描述心灵痛悔的语言。

你或许会想："这也太痛苦了，这太糟糕了，这一点都不吸引人。谁愿意痛悔？谁愿意灵里破碎？谁愿意处在卑微之地？"这正是世界的想法。而主却说："不，不，不。"你没有意识到，正是在那样的地方，在那卑微痛悔之处，主使人复苏。祂使谦卑者的灵苏醒，祂使痛悔者的心复活。正如我们在《雅各书》第 4 章和《彼得前书》第 5 章等处所读到的：主赐更多的恩典给谦卑的人。那些因罪破碎、为罪忧伤、悔改、在主面前谦卑而行的人，正是在这样的地方，属灵成长得以加速。祂赐更多的恩典给谦卑的人。我们若在上帝大能的手下自卑，到了时候，祂必叫我们升高（彼前 5：6）。祂要用拯救将我们举起。

主说，不要误解，"我必不永远相争。"祂不会永远责打，不会永远发怒。祂要止息祂的严厉，祂要止息苦难。"因他贪婪的罪孽，我就发怒击打他。我向他掩面发怒，他却仍然随心背道。"祂在说：是的，我的忿怒显明出来，我用责打显出我的惩戒，然而他仍然刚硬任性，顽梗地随自己心意行事。主说，的确如此，贪婪正是问题所在。但紧接着祂又说："我看见他所行的道，也要医治他。"接下来祂又重复说："又要引导他，使他和那一同伤心的人再得安慰。"

我们在这一切中看到主俯就的怜悯。主说："我看见了。"上帝不是视而不见。祂不是那种"太仁慈、太温柔，所以就装作没看见罪恶和悖逆"的上帝，绝不可能！祂是公义的、圣洁的、公正的，祂绝不忽视罪！祂看见了一切，但仍然应许要医治，仍然伸出怜悯的手。祂走向那些刚硬叛逆、傲慢无礼、玩梗不化的人，对他们说："我要医治你。"主又说："我造就嘴唇的果子。"祂在说："我是那位使

人有赞美之声的，是那位在我百姓心中创造感恩的，是那位赐人称颂之因的。我做成这一切。”

“愿平安康泰归与远处的人，也归与近处的人……这是耶和华说的。”请注意，在我们先前所读的《以弗所书》第 2 章中，保罗在圣灵的默示下引用了这完全相同的语言，用以指向外邦人的蒙召。他在说：将要有平安向犹太人宣告，福音首先临到犹太人，也要向外邦人宣告，那些原本远离上帝的人。“平安康泰”，或者说完全的平安、丰盛的平安，将要向他们宣告。主正在撒下祂宽广的网，祂说，甚至那些看似最不可思议、在以赛亚时代看来与主最为遥远的人，也要得着那丰盛、华美的平安。他们要得着上帝的平安，要得着那藉着十字架所建立的平安。他们要与上帝和好，一切的敌意与仇恨都将被除去，藉着耶稣基督，他们要与主和好。敌意消失，交通与友谊被引入，与上帝和好，不再与祂为敌，而是与罪为敌。于是，他们将得着上帝所赐的出人意外的平安。他们的良心因立约之血得以洁净，他们的心思意念被带入主耶稣基督的统治之下。主在此宣告：看哪，平安在这里！平安是在祂那里，在祂手中，在亲近祂之处，并且藉着祂的福音而得。

然而，除此之外，永远不会有平安。“惟独恶人，好像翻腾的海，不得平静。”总是在搅动，总是起伏不定，从未平静。海水翻腾，搅出淤泥与污秽，不断翻腾不息。主说：这就是恶人。他们不安，他们焦躁，他们被折磨，他们痛苦。“我的上帝说，恶人必不得平安。”

我们在一开始就说过，这是不可能的。未归信之人可以追求各种事物，这些事物或许能给他们的生活带来某种益处与便利，但他们永远无法得着平安。这也正是为什么，那些最成功、最能心想事成的人，往往却是最痛苦的人。我们都见过这样的情形：若没有平安，繁荣又算得什么？人得到了他所渴望的一切，却在良心中倍受煎熬，思想中受尽折磨，四面八方都是纷争。婚姻破裂，儿女疏离，同事争斗。到处都是战争、冲突与不安。若没有平安，繁荣有何意义？“我的上帝

说，恶人必不得平安。”

平安唯有藉着和平之君而来，基督在祂百姓心中掌权。平安唯有藉着福音的宣告而来，那平安的福音，那使罪人得以归向主并与祂交通相交的信息，那是圣灵的平安之工。因而，上帝成了我们的平安之上帝、安慰之上帝。这平安只在祂里面，在父、子、圣灵里面，藉着福音的宣扬而赐下。这是唯一真正的平安之源，是赐给痛悔者的平安。于是，主论到：敬虔之人死时享平安，叛逆之人完全不得平安。但即便如此，主仍向悖逆之人伸出怜悯，若他们悔改，就仍有得平安的可能。

让我们一同起立祷告：

在天上的全能的上帝，诸般平安之上帝，我们称颂并尊崇你的名，因你赐下福音，向贫穷无助的罪人施恩。主啊，求你赐给我们痛悔谦卑的心。主啊，求你使我们得那超乎人所能测度的平安。愿你的平安掌管我们的心思意念，治理我们的生命。愿这一切都归荣耀、尊崇与赞美给和平之君耶稣基督，我们奉祂的名祷告。阿们。

86 敬拜的形与实

赛 58

读经：《以赛亚书》第 58 章

简介

1.有形无实，1-5 节

2.形实兼备，6-7 节

3.上帝祝福形实兼备，8-14 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 58 章的全部内容，开篇说：“你要大声喊叫，不可止息；扬起声来，好像吹角。向我百姓说明他们的过犯，向雅各家说明他们的罪恶。”

简介

你们大多数人都会记得，前四条诫命关乎我们对上帝的责任。前四条诫命，也就是我们所称的第一块法版，是关于我们对上帝的本分。而后六条诫命，第五到第十条，则涉及我们对人的责任。但若将焦点再缩小一些，我们就会发现，这些对上帝的责任都以敬拜为中心。因此，前四条诫命实际上为我们关于敬拜的四个问题提供了答案。第一条诫命回答了“谁”，谁是我们当敬拜的对象。第二条诫命回答了“什么”，在敬拜中我们该做什么、不该做什么。第三条诫命回答了“如何”，我们当如何敬拜主，在执行祂所设立的礼仪时应当怎样行。第四条诫命则回答了“何时”，它特别强调安息日的重要性。

因此，我们对上帝的责任，主要集中在敬拜上，这一点在前四条诫命中尤为明显。虽然这些诫命的教导远比我刚刚所说的更为广泛，

但毫无疑问，我所提到的正是它们的核心与要旨。我们在自己的群体中——也许，作为长老会信徒总体而言——都相当习惯认真思考一个问题：敬拜中我们该做什么？这正是所谓的敬拜限定性原则，也就是说，我们在敬拜中只能做上帝所命令、所规定、所设立、所认可的事，不可以增添任何超出祂在圣经中明确指定的内容。

请注意，这个原则主要涉及我们的行为，也就是我们在敬拜中所做的事情。例如：诵读圣经、讲解圣经、祷告、主餐、洗礼和起誓等。这些都关乎我们的行动，我们在敬拜中带到主面前的事物。这当然极其重要，但这并非全部的重要内容。就像其他事情一样，一个人可以在理解这个圣经原则方面颇有造诣，能够熟练地捍卫这个原则，也能在自己心中清楚地推演其应用。然而，他仍可能自满地认为：“一切都很好。”他会想，只要我们的敬拜完全按照上帝在祂的话语中所规定的方式来安排，一切就安全无虞、平静安稳。

但事实并非如此。我们如何对待上帝所赐给我们的礼仪，同样极其重要。也许，我们可以用一个更简单的方式来描述这一点，那就是内在与外在之间的关系。主既关心内在，也关心外在，而我们不能偏废其一，需要二者兼备。因此，那些说：“重要的只是我的心，只要我对主耶稣基督有真诚的委身就够了。只要我的动机和态度正确，我在敬拜中具体做什么并不重要。”这样的人，其实是在说荒谬的话。甚至不止荒谬，这是虚假、是错误的。圣经完全否定这种观念。主对我们在敬拜中“做”或“不做”的事极为关切。祂甚至因人错误地敬拜而使他们丧命，事情就是这么严肃。

然而，在另一面，也有人这样想：“好吧，我们的敬拜是正确的。我们能指出圣经的根据，能清楚表明主所规定的，我们都照着行了，这就够了，不必再多关心别的。”这同样是大错特错的。因为主也关注灵魂的状态，以及内心实际的反应。实际上，今天下午我们所看的经文，正是建立在今天早晨的“操练以至敬虔”的这一信息之上。毕

竟，一个人即便外在形式正确，也可能只是机械地履行仪式，而灵魂里却毫无属灵真实。我们需要外在的形式与内在的实质相结合。而主在《以赛亚书》中早已指出：“这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。”（赛 29：13；太 15：8）主同样关心这一点。以上是作为背景的说明，现在我们来到《以赛亚书》第五十八章，我们将要注意三件事。

1.有形无实

首先是 1-5 节。我们刚刚读了第 1 节，现在看第 2 节：“他们天天寻求我，乐意明白我的道，好像行义的国民，不离弃他们上帝的典章，向我求问公义的判语，喜悦亲近上帝。”在这里，主继续展开祂的信息。第 1 节说：“扬起声来……向我百姓说明他们的过犯。”这实际上是接续第 57 章中关于上帝百姓失职的主题，这一思路在第 58 章中延续，并且进一步加深、扩大。祂说：不要退缩，不要在责备我百姓时有所保留。这确实是一种试探，但主加以制止，祂划定界限，说：“不，不，不。不要以为你可以收敛或删减我所命令你向百姓宣讲的话。”无论他们多么想有所顾虑，主都说：“不可止息，放声喊叫，不可止息。”

然后在第 2 节，主说：“向我百姓说明他们的过犯。”乍一看，第 2 节似乎是在列举他们的优点，似乎是在称赞他们的虔诚。但若我们将第 1 节与第 3 节连在一起阅读，并将第 2 节放在正确的上下文中，就会发现，主在这里指出的是：他们似乎天天喜悦亲近祂。也许在某种程度上，他们的确对一些正确的事物感兴趣，对一些善事有所追求，但他们的生命却并未与之相符。他们似乎喜乐，也许看起来有一点属灵热情，但他们的生活并没有顺服其中。这是一种脱节。主说，他们好像是一个“行义的国民”，至少在外表上，他们遵循某些模式。他们也没有完全弃绝上帝的典章，经文如此说，他们甚至还求问“公义的判语”。这是什么意思？我们该怎么行？我们该怎样生活？他们亲

近上帝，但实际上，如我们将看到的，他们所带来的只是空洞的敬拜。有形式，有外壳，却无真实的内在实质。

紧接着，在第 3 节，主开始切入要点，揭示他们的抱怨。此时他们在抱怨说：“我们禁食，你为何不看见呢？我们刻苦己心，你为何不理会？”他们在发怨言。他们的意思是什么？他们在说：“看看上帝如何严厉地对待我们！看看祂多么不近人情！我们已经说了正确的话，也问了正确的问题。我们照着祂的命令行事，我们禁食、祷告等等，我们使用祂所设立的定例，却毫无结果。没有任何益处。祂没有听我们。我们舍弃了食欲，而禁食并不容易。我们克制自己不去享受食物”等等。于是，他们抱怨连连，却不知道主早已因着扫罗的愚行而告诉他说：“显然，主不喜悦祭物，祂喜悦顺服和怜悯（撒上 15：22）。”接下来的经文正印证了这一点。

所以，他们虽然有外在的行动和形式，却从未真正操练他们的灵魂，正如我们今早所听的，他们从未治死自己的私欲。他们仍然心系属世的利益，却表现得好像自己关心属灵的事。这正是历世历代中反复出现的顽疾——形式主义，这是一种空洞的敬虔形式。它在罗马天主教中表现得尤为明显，那些教皇党人的宗教，乃是形式主义的极致与畸变，更为严重。因为他们不仅空有形式，还增添了许多上帝未曾设立的偶像崇拜形式。但在较轻的程度上，这种形式主义也广泛存在于各处。

从本质上说，问题就在于假冒为善，这就是问题的根源。假冒为善就是有其外表，却无其实质。也就是说，当我们称一个人是假冒为善者时，我们的意思是：他口里说一套，实际上却做着另一套。他宣称自己是某种样子，但他的生活并不能证明这一点，他的行为与言语相矛盾。这就是假冒为善。换句话说，这就是有其名而无其实。举个例子，孩子们，如果我们找一个真正懂绘画的艺术家，请他在礼堂前面的墙上画一幅极其逼真的火焰。你从礼堂后面远远看过去，可能会

以为那是一团真的火，一个真正的壁炉。如果画得足够好，从远处看来甚至像是在燃烧。但当你一步步走近，最后走到那火焰面前时，你就会发现，没有热度。这不过是一幅画在墙上的图象。它不是真的火，它无法发出光，也无法带来温暖。这就是假冒为善的本质，有其外表，却无其实质。

因此，主在这里责备他们。他们有形式，却无实质。祂在第 4 节中让我们看到，这样的假冒为善阻碍了他们的祷告。第 3 节说：“看哪，你们禁食的日子仍求利益，勒逼人为你们作苦工。”接着说：“你们禁食，却互相争竞，以凶恶的拳头打人。你们今日禁食，不得使你们的声音听闻于上。”主在说：你们的祷告之所以不蒙垂听，正是因为你们的假冒为善。你们有外表，却无实质。这种假冒为善的宗教使祷告受阻。这一点圣经处处都有教导，我们从许多经文中都能看到，包括我们唱的《诗篇》。例如《诗篇》第 66 篇 18 节：“我若心里注重罪孽，主必不听。”类似的语言在多处都有。所以主在这里说：“你们禁食，却互相争竞，以凶恶的拳头打人。”你们在干什么？你们满身是冲突、怒气与争吵。本该在禁食中自卑、在主面前降卑，结果却在纷争与辩论中抬高自己，骄傲自满。禁食应当是向主恳求怜悯，使祂眷顾我们，施恩于我们，但你们却与之背道而驰。不仅没有怜悯他人，反而存着恶意与对立。这完全不相容。你们这种有形无实的敬虔揭露了假冒为善的本质。你们严苛对待自己的仆人，甚至可能欺压与你们地位相同或更高的人。

主又说：“你们禁食，却互相争竞，以凶恶的拳头打人。你们今日禁食，不得使你们的声音听闻于上。”意思是说：不，不，你们那种炫耀式的外表禁食，你们那一切的呼喊、祈祷，天上不会听见。想想法利赛人，主耶稣曾指责他们：他们站在街角作很长的祷告，故意让人看见。他们禁食时，脸上带着愁容，好让众人知道他们在禁食（太 6：16）。耶稣揭穿这一切，祂说那是空洞的形式，是有形无实。

主在第 5 节中发出质问说：“这样禁食，岂是我所拣选使人刻苦己心的日子吗？岂是叫人垂头像苇子，用麻布和炉灰铺在他以下吗？你这可称为禁食为耶和华所悦纳的日子吗？”他说，你们拥有一切外在的细节，可以说是样样俱全。你们能做出外在的姿态，低下头，铺上麻布，撒上灰尘，这一切外在的形式都有了。但那忧伤痛悔的心在哪里？那破碎的灵在哪里？那怜悯、同情、爱人的心在哪里？这些事本身是错的吗？他们低下头是错的吗？不是。铺上麻布和灰尘是错的吗？也不是。这在他们那个时代确实是表达谦卑、卑微、痛悔的一种恰当方式。问题是，他们在低下头时却不肯低下心，他们在屈膝时却不肯在灵里降卑。问题在于他们内心的态度与外在的姿态不符。我们也可以站立祷告，我们确实如此，也当如此，因为这对我们很重要，对主也很重要。我们站立在主面前祷告，是出于对祂的敬畏。但你可以站得像一棵树一样笔直，却从未真正祷告。你也可以按照主所设立的方式坐在主的桌前，方方面面都做的正确。这些外在的形式、姿态，难道就一点都不重要吗？不是，我们绝不是在说它们不重要。但我们要说的是，一个人可能拥有一切正确的外在形式，却没有灵魂在主面前真正被操练，而这对他毫无益处。问题不在于礼仪本身，问题在于人带着假冒为善的心使用这些礼仪，执行这些条例。因此，主在这里首先要责备的，就是有形无实。

2.形实兼备

接着是第二点，在 6-7 节：“我所拣选的禁食，不是要松开凶恶的绳，解下轭上的索，使被欺压的得自由，折断一切的轭吗？不是要把你的饼分给饥饿的人，将飘流的穷人接到你家中，见赤身的给他衣服遮体，顾恤自己的骨肉而不掩藏吗？”这里我们看见什么？我们看见心灵以属灵的方式参与到这些定例中。主并没有说要弃绝禁食或祷告。祂乃是说，这些定例当中应当显出内心真实的属灵状况。换句话

说，这里讲的是心灵的敬虔，这是人心在主面前的不可或缺的位置。我们在前一章和第 57 章 15 节中已经看到主怎样强调这一点：“我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔、谦卑的人同居；要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒。”主极其关注灵魂在祂面前的状态。祂要人以心灵的敬虔来亲近祂，不是机械的行为，不是空洞的形式，乃是合宜的外在与合宜的内在结合起来。主在此说：这才是上帝所拣选、所悦纳的禁食。它反映出对上帝的爱、对人的爱、舍己、心灵的谦卑以及更多属灵的美德。

祂说：“不是要松开凶恶的绳……吗？”也就是说，要松开一切压迫的枷锁，也许是高利贷的压榨，也许是对仆人或他人的残暴对待。祂说，不，不，这些压迫的形式都要被解除。祂又提到“解开轭上的索”，可以理解为一捆高额的账单，或因各种困境而累积的重压；也许是不公正、不合法的勒索，使人的贫穷更加深重。他说，不，不，要解开这些沉重的负担，要折断轭，“使被欺压的得自由，折断一切的轭”。也就是说，要使那些在捆绑之下的人得释放，使那些被压迫和重担所困的人得自由。在这里，一颗献与主的心是藉着一颗献与人的心反映出来的。不论我们禀性如何，我们的个性如何，主造我们各有不同，各有优缺点。但对于那些天性内向、喜欢独处、以为心灵的敬虔仅限于“我与上帝之间，与他人无关”的人来说，这里有主的话提醒你：你的心应当向他人敞开，要对他人有负担、有爱心、有挂念、有追求、有关心。

在第 7 节中，祂说到“不是要把你的饼分给饥饿的人，将飘流的穷人接到你家中……吗？”。祂在这里所讲的是真正的公义。公义不仅仅是不作恶，义人当避免伤害他人，公义也包括积极地行善，为他人谋求好处。这两者必须并行不悖，缺一不可。而这两者都反映出由痛悔的心所生出的真悔改，是在主面前禁食祷告的果子。祂说“把你的饼分给饥饿的人”，意即分出你所有的以救济穷人。也就是说，他

在讲我们要分配所得，使贫穷的人得着救济。祂说，在禁食时，这并不是仅仅为了与那些缺乏的人认同，那并非禁食的主要目的。而是说，在禁食的日子，理论上，尤其在古时，因为不吃食物，就能省下原本要用的食粮，以分给那些缺乏的人。这就是这里所使用的画面。《威敏斯特公共崇拜指南》对此有明确规定，这也是我们教会的实践。这做法根植于圣经的原则：在禁食的日子，无论是在一间堂会，还是由区会所宣告的公共禁食日，其中一项总要包含为穷人募捐。这固然也可能流于形式，但它所保存的却是一个圣经的原则：当我们在主面前真诚刻苦己心时，也当为那些贫困缺乏的人筹集帮助。同样的，我们在执行主餐时，也设有慈惠奉献，这自古以来都是长老会的传统。在主的晚餐中同时设有奉献，用以帮助经济上有需要的人。这一做法不仅根植于此处的原则，在《哥林多前书》中也有相同的根基。那里提到一些人只顾自己、贪图饱足，而旁人却一无所有，而这奉献正是要抑制肉体那种自私的倾向。所以祂说，要把贫穷的人带来、接待他们，为他们预备。这是美好的记号，若主赐下恩典，使那些困苦缺乏的人被吸引、被带进教会，那正是主所喜悦、所看为宝贵的事，因为这正是贴近主心意的事情。

祂又在第 7 节中说：“将飘流的穷人接到你家中，见赤身的给他衣服遮体，顾恤自己的骨肉而不掩藏。”这里所说的“飘流的穷人”，就是那些被驱逐的、漂泊无依的人，那些没有安身之所的人。而“赤身的”，就是那些缺乏、需要遮盖的人。我们可以想到新约中“好撒玛利亚人”的比喻（路 10：25–37）。祂说：“顾恤自己的骨肉而不掩藏”，这里“骨肉”并不是单指你自己，也不是仅仅指你的家人或至亲，而是指与你有相同人性的其他人。你希望别人怎样待你，你就该怎样待人。因此，主在这里是说，不要只是有形式，虽然外在的礼仪和宗教的条例仍然要持守，但它们必须有内在的实质。灵魂中必须有真实：对主的爱、对灵魂的爱、心中的谦卑与怜恤。这一切都必须

首先在禁食与祷告中在主面前从人的心里被作成，然后再以外在的行动显明出来，表现为对他人的关心与追求。

3.上帝祝福形实兼备

然后，第三，我们看到当形与实同时被持守时，上帝的赐福就临到，而这正是本章的重点，从第 8 节一直到第 14 节。我们在这里发现，圣洁必然带来真正的幸福。最圣洁的人，就是最幸福的人。世上有人谈论“幸福的基督徒”，但若圣洁不是其中的核心，他们所贩卖的不过是虚假的幸福。圣洁带来真正的幸福，带来真实、坚固、持久的喜乐，带来那能支撑灵魂、经得起试炼的财富。

那么祂说什么呢？在 6-7 节描述了有形无实的禁食之后，祂在第 8 节接着说：“这样，你的光就必发现如早晨的光，你所得的医治要速速发明。”这里的“你的光”是比喻性的说法，指的是人的幸福、昌盛与祝福。祂是在说，你的光要像清晨的阳光一样迸发出来。想想我们平时说话时的反面表达：“我正处在黑暗的时期，我正经历一个黑暗的季节。”大家都明白那是什么意思，那是沉重的时刻，是苦难的时期，是失落、痛苦、灰心的阶段。这里则是相反的情形：主说，“你的光必发现如早晨的光”，意思是主要为祂的百姓打开天窗，将阳光倾倒在他们身上。接着说，“你所得的医治要速速发明”，这并不仅仅是指身体上的健康或是否没有疾病。而是和“光”一样，是一种比喻，形容主的赐福与良善的倾注，形容我们心灵中的喜乐，以及我们在主面前所经历的内在复苏与安慰。这正如我之前引用的上一章第 15 节所说的那样“要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒”，那就是主在属灵上使祂的百姓复兴的景象。

接着又说：“你的公义必在你前面行；耶和华的荣光必作你的后盾。”这里的“公义”可能指你的真诚、你的敬虔所结出的果子。公义的果效要在你前行的路上作见证，圣灵的工作带来这些结果，而耶

和华的荣光要随在你后面。主的荣光要随在你们后面，这样，不仅你前面的道路在头顶和脚下都充满光辉、美好、祝福和安慰，连你的身后也都跟随着主的荣光。

经上说：“那时你求告，耶和华必应允。”还记得一开始他们的抱怨吗？他们说主不听他们的祷告，不按他们所求的去行。主现在在第 9 节说：“如今，当形与实相结合，当那空虚的心灵真正被激发，当你在祷告中真正祷告，而不仅仅是把祷告说出来的时候。”我们太容易在祷告中机械地说话，却并不真正体会其中的意思。我们可能一句话也没真心意会，一点感情也没投入，心思也未曾参与。主在这里说：“不，不，不，当你在祷告中真正地祷告时，我就听见了。”主看顾那痛悔破碎的心，不只是外在的麻布与炉灰。当这两者一同呈现在祂面前时，就能藉着耶稣基督的中保之工得蒙垂听与亲近。

祂说：“你呼求，他必说：我在这里。”这就是说，主要显明祂的同在。我们并非只是向一位遥远、隔绝、不相干的存在祷告，而是主亲自使祂的同在显明在祂的百姓中间，来与他们相会，向他们显现，坚固他们，赐福给他们。祂又说：“你若从你中间除掉重轭和指摘人的指头，并发恶言的事。”意思是说，如果这些都被除去，那一切加在他人身上的重轭、那指责的手势、那带有讥诮和轻蔑的行为都被除掉。直到今日，我们仍用指指点点这个说法。当你指责别人的时候，那是一种嘲讽或责备的姿态。在我们这个地方，人们仍然认为对别人摇指头是不礼貌的，是无礼的，因为它带有侮辱、讥笑或羞辱的意味。主说，这一切都该被除去，还有那些用手势表达出不讨主喜悦的意思的行为也该废去。“并发恶言的事”，就是指说出虚妄、空洞和虚假的言语。

“你心若向饥饿的人发怜悯，使困苦的人得满足，你的光就必在黑暗中发现，你的幽暗必变如正午。”（第 10 节）主说：你若敞开心怀，以真诚的怜悯与慈爱待人，出于对主的爱、出于对灵魂的爱去

怜悯他人，祂就要用祝福与光明充满你的心。主喜爱乐善好施的人，祂不喜悦那些出于勉强、抱怨或无奈地去做的人，而是喜悦那甘心的奉献者。奇妙的是，这些事常常被人扭曲。常有人抱怨说：“你对我没有怜悯，没有同情，没有体恤我的处境。”他们呼求要别人怜悯，自己却往往正是那些从不向他人施怜悯、从不表现出同情的人。这的确复杂，我们在省察自己的心时，极需圣灵的帮助。

接着祂又说：“耶和华也必时常引导你。”（第 11 节）这不正是基督徒内心最深的渴望吗？蒙主引导，从主那里得着方向感。主在这里应许说：“我与你同在，我扶持你，我光照你，我赐福给你，我引导你。”“在干旱之地，使你心满意足。”即使在极度干旱中，主也要使你的心灵得饱足。“骨头强壮”，这里“骨头强壮”象征满足与喜乐，稳定与力量。主在说：即使在困苦的时刻，你也要得着满足。主要扶持你、坚立你，使你内里刚强。

“你必像浇灌的园子”，这是以赛亚最喜爱的图画之一。在《以赛亚书》中，这样的比喻大约出现了十几次。从一开头就有，那是一个被滋润的园子的图画。一个茂盛丰盈、果实累累的园子。在《雅歌》中，主论到祂的百姓说：你是一个园子，而我是那位园丁，我来到我的园中修理，看顾它，使它多结果子，并来察看。是的，有时要修剪，但也是为了收取其中的果实，使上帝自己的荣耀得着称赞（歌 4：12-16）。祂说，基督徒也要如同一个被浇灌的园子。这与前面几节所提的干旱景象截然不同。“又像水流不绝的泉源”，主藉着圣灵的工作，将祂的灵浇灌在自己的百姓身上，使他们里面涌出泉源，好像活水从他们的腹中流出，这是新约的话。这是主赐给祂百姓的怜悯。

“那些出于你的人，必修造久已荒废之处。你要建立拆毁累代的根基。”在这里，我们看见主的工作得以复兴，我们看见教会的改革正在发生。祂说，那些已经被毁坏、拆毁、化为瓦砾、碎成废墟的地方，将要被重新建立，再次恢复昔日的荣美，那历代的根基将被重新

立起。

“你必称为补破口的，和重修路径与人居住的。”这样的语言在圣经中曾用来形容一些人，比如摩西。想想摩西，当时他们正处在压迫之下，肩负重轭，身处黑暗，被捆绑和辖制。摩西出现了，他被主用作器皿，主藉着他施行拯救，把他们从那困苦之地领出来，并按着主的引领，在旷野中为他们开出一条路，带领他们走向何处？走向那浇灌的园子，走向那流奶与蜜之地，走向丰盛与祝福之地。可以说，摩西就是那重修路径的人。《诗篇》第 106 篇 23 节说：“所以他说要灭绝他们，若非有他所拣选的摩西站在当中，使他的忿怒转消，恐怕他就灭绝他们。”回到第 12 节：“补破口的，和重修路径与人居住的。”主在此说：这将是你所得的见证。

接着是 13-14 节。截至目前，我们看了一个又一个定例。祷告是定例，禁食是定例，而在禁食中还有其他内容，例如诵读律法、宣讲圣言等。但现在，主转向安息日的定例，把同样的主题应用在那里。在座许多人知道，我曾专门围绕《以赛亚书》第 58 章 13-14 节的经文讲道，至少一篇，可能好几篇，其中论及安息日的教义。请注意，前面所讲的一切都在这里被织成一体，也同样应用在安息日上：“你若在安息日掉转你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐的，称耶和华的圣日为可尊重的，而且尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话。”接着又讲到祝福：“你就以耶和华为乐。耶和华要使你乘驾地的高处，又以你祖雅各的产业养育你。”也就是说，应用是一样的。上帝的律法不仅要应用在人的手上，也要应用在人的心灵和头脑中，律法的属灵层面要深入内心。十诫中的每一条，如主耶稣在《登山宝训》（太 5-7）中所阐明的，都必须应用到人的内在生命之中。第四条诫命也不例外。律法的属灵应用必须渗透到我们的思想、言语、情感之中。安息日是上帝在创造时设立的永久性定例，早在堕落之前就已确立，并被刻写在十诫之中，

成为第四诫。新约中，基督与使徒都继续维护这一定例。它不仅标志着主的创造，也标志着主耶稣基督的复活。并且，它仍旧指向那尚未到来的属天安息日。这每周一次的安息日已被分别出来作敬拜之日，作专属于上帝的敬拜之日。

主说什么呢？掉转自己的脚步，意思是不要践踏和干犯安息日，不要去做那日所禁止的事。“不以操作为喜乐”，也就是不要自己想做什么就做什么，别把主的日子变成你自己的日子，或把主日当作另一个星期六。相反，你应当称安息日为“可喜乐的”，而不是像先知阿摩司所说的那样：“安息日几时过去？我们好摆开麦子”（摩 8：5）。不要带着勉强或厌烦的心，而是发自内心爱主日，因为我们爱主自己。我们喜悦这日，喜悦能将一切凡俗的劳作与娱乐搁置一旁，把六日的劳碌都放下，将整整一天完全分别出来，专为耶和华而度过。称主所称为圣的日子为“可尊重的”，视之为极大的荣耀，并因此而尊敬祂。如何尊敬呢？不办自己的私事，而是操心祂的事，照着主在主日所吩咐的去行。不随自己的私意，也就是肉体的享乐，而是寻求祂的喜乐，因那属于上帝自己的喜乐而欢欣。不是说自己的私话，而是让我们的口为上帝的话语和属灵的挂念所用，从而使我们说出属灵的、造就人的恩言，使听见的人得建立。

主在这里说，看哪，你们已经有了这定例。它在形式上得以维系，所要求的一切行动都得到遵行，同时也要有实质。你们爱它，以它为喜乐，并且将它当作是为主而行、与主同行的事。形式与实质在这里紧密相连。而祝福就会接踵而至。祂说，你们将要在主里得享喜乐。“又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。”（诗 37：4）主说，你们将要以我为乐。而遵守安息日正是我们以主为乐的一个途径。正如《诗篇》第 37 篇所说，他就将你心里所求的赐给你。

“耶和华要使你乘驾地的高处。”（第 14 节）这句话在旧约的多处经文中以不同的方式出现，它是一种征服的画面，一种得享安全、

超越危险、前进与凯旋的象征。处在低处与处在高处是极不相同的，即便在我们 21 世纪的日常语言中也是如此。祂说，我要把你放在地的高处，我要用“你祖雅各的产业”养育你。为什么是雅各？为什么不是亚伯拉罕？因为雅各是圣约之子。亚伯拉罕的后裔还包括以实玛利与以扫，而雅各则是十二支派之父。因此，祂所说的这产业，就是主所大大赐福的产业。

这并非臆测，而是确凿无疑的事实，因为“这是耶和华亲口说的”。从第 8 节开始所应许的一切祝福都赐给了你们。第 14 节所描述的一切福气，都是绝对确定的，因为主亲口以祂自己的话语立下保证。主在做什么呢？主正在临到我们中间，不仅如第 1 节所说，在我们需要的时候责备我们，指出我们敬拜与生活中的割裂与虚伪之处，祂紧跟着又以恩典激励我们。祂来对我们说：难道你们看不见吗？当那由上帝亲自设立、命令、规定的形式，与那心灵敬虔的实质、灵魂的操练和在主面前全人的投入结合起来时，那倾泻而下的祝福是何等浩大！当形与实并行时，上帝的祝福就有保证。不仅造福他人，造就我们自己，更是为着上帝自己的荣耀。主在这里呼召我们、敦促我们，将二者紧紧相连，为要赞美祂。

我们一同站立祷告：

天上的恩慈上帝啊，人看外貌，惟有你察看人心。你是那鉴察内心、看透一切的上帝。求你使我们也照你看我们的眼光来看自己，使我们真切意识到我们需要关注自己的心灵。主啊，求你赐给我们你话语的亮光，使我们在这一切操练中，能惊叹并喜悦地发现你在其中所应许的福分。我们奉耶稣的名祷告，阿们。

87 未得救之罪人难辞其咎

赛 59

读经：《以赛亚书》第 59 章

简介

1.罪的阻隔，1-8 节

2.罪的后果，9-15 节

3.从罪得救，16-21 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 59 章的全部内容，开篇说：“耶和华的膀臂并非缩短，不能拯救，耳朵并非发沉，不能听见。”

简介

这篇讲道的题目是《未得救之罪人难辞其咎》。孩子们，“咎”这个字的意思是“有过错”。如果我们说：“谁该为某些情况下发生的事情引咎自责？”其实就是说：“这是谁的错？”如果我说：“这件事归咎于我”，意思就是：我是造成这件事的那个人。所以，当我们说“未得救之罪人难辞其咎”时，我们的意思是，罪人不得救，或者说罪人还是一个罪人，这是罪人自己的错，是他们自己的责任。我们知道，有一些人是得救的，他们已经归信，他们在恩典状态中，拥有信心和新心。但也有一些人没有得救。福音对于一些人来说，是叫人活的香气；对于另一些人来说，却是叫人死的香气。圣经中也有许多这样的区分：有羊，也有山羊；有光明之子，也有黑暗之子；有敬虔之人，也有不敬虔之人。此外还有许多类似的称谓。

但问题是：是谁的错？是谁的责任？为什么有人仍在罪中？谁要

为此负责？当我们回答这个问题时，也许会立刻转向预定论，那是一个荣耀、美丽、使上帝得尊荣的教义。我们或许会谈到上帝永恒、无条件的拣选，也会谈到“遗弃”这一庄严的真理。这些教义确实是荣耀的、合乎圣经的，是理解圣经不可或缺的部分。但是，如果我们在回答“罪人不得救是谁的错”这个问题时立刻转向预定论，就有点避开了焦点。因为这里是责任的问题，在罪人不得救这件事上，谁要负责。到了末日，当那些弃民被投入地狱时，他们受审判的原因不是因为他们未蒙拣选，而是因为他们的罪。正是他们的罪使他们被定罪。当然，我们也可以进一步探讨其中的微妙关系，如预定与人的责任如何并行不悖，这些圣经的区分如何协调，这些内容我们以前讲过。但事实仍然是，人被定罪的原因是罪，而罪是人的责任。换句话说，这是人的错。

于是，我们从前一章，也就是《以赛亚书》第 58 章继续看下去。在那一章中，主揭露了形式主义，正如我们上周所看到的。但在该章的后半部分，主又描述了敬虔之人所蒙的祝福。你会看到这样的语言：“使你乘驾地的高处”、“以雅各的产业养育你”等等，这些都是对义人所享祝福的描绘。

然而，当我们翻到第 59 章时，这个主题继续展开，但本质上，它讲述的是另一面的事实，即那些不悔改的人得不到这些祝福，他们不会成为上帝恩典的受益者。《以赛亚书》第 59 章带来了坏消息，它揭露罪，揭示罪所造成的阻隔。但同时，如本章结尾所示，它也带来了好消息。对于熟悉圣经的人来说，我们都知道，“坏消息”和“好消息”之间有着不可分割的联系。坏消息是好消息的前提，好消息被赐下是为了回应坏消息，使人脱离罪的现实与恐惧。

1.罪的阻隔

因此，当我们来看《以赛亚书》第 59 章时，我们要注意三件事。

首先，1-8 节讲的是罪的阻隔，我们发现，这道阻隔确实是在人这一边。经文说：“耶和华的膀臂并非缩短，不能拯救，耳朵并非发沉，不能听见。但你们的罪孽使你们与上帝隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们。”于是祂在第 1 节一开始就说：要思想耶和华。作为耶和华，祂是不变的，祂从亘古到永远都是一样的，从未有任何改变。因此，我们不能以为，人类在地上的经历中出现的种种问题和复杂情形，是因为上帝有所改变，好像祂内部有什么变化导致了这些差异。不，祂说，不是这样的。主的能力是不变的，“他的膀臂并非缩短”。也就是说，祂的手并没有失去能力，没有缩短拯救的范围或能力，也没有减弱祂那无可匹敌的权能去施行拯救。祂是在说：问题不在这里。同样，“他的耳朵并非发沉”，上帝也没有变得迟钝，好像祂不能听到那些向祂呼求怜悯的罪人所发出的声音。不，完全不是这样。问题绝对不在上帝的能力上，问题在以色列人，在他们的罪上。

第 3 节说：“因你们的手被血沾染，你们的指头被罪孽玷污；你们的嘴唇说谎言，你们的舌头出恶语。”祂开始相当具体地描述他们罪的性质。“你们的罪孽使你们与上帝隔绝”，换句话说，是你们自己筑起了一道墙。那道阻隔的详细描述从第 3 节一直延伸到第 7 节。换言之，阻隔在你们这一边。上帝的手没有缩短，你们的手却被血浸透、满是罪污。上帝的耳没有发沉，但你们的嘴唇满口谎言。你们的脚急速奔向作恶之路。这里的语言非常接近《罗马书》第 3 章的描写，事实上，保罗就是引用了这里的话。在《罗马书》第 3 章 13-18 节，他描述人类的全然败坏说：“他们的喉咙是敞开的坟墓，他们用舌头弄诡诈，嘴唇里有虺蛇的毒气，满口是咒骂苦毒；杀人流血，他们的脚飞跑，所经过的路，便行残害暴虐的事；平安的路，他们未曾知道；他们眼中不怕上帝。”他描写人的无能，那是人心中败坏的罪所致。如果你不能接受这种对你在主耶稣基督之外的本性的描写，那你就不是一个基督徒。若你不能来到《以赛亚书》第 59 章或《罗马书》第

3 章这样的经文前，看见那强烈、生动、赤裸的语言所描写的正是你自己的内心、你自己的生命、你自己的行为记录，并承认说：“这是真的！这就是我！不是别人，不是你心里以为的那些特别坏的人，而是所有人，包括这个人，也就是我！”如果你无法这样认同，那么你就不可能成为一个基督徒。不仅仅是你不是基督徒，而是你不可能成为一个基督徒，除非你先认识到坏消息，也就是你自己败坏、绝望的现实。问题不在于我们只需要上帝一点点的帮助，好像我们本来就挺好的。事实恰恰相反：我们彻底崩溃，我们像一场灾难，一场火车出轨般的毁坏。我们浑身被罪的血污所玷染，我们正是那筑起人与上帝之间高墙的罪人。

接下来的经文听起来几乎像是一种无政府状态：“无一人按公义告状，无一人凭诚实辨白，都倚靠虚妄，说谎言。所怀的是毒害，所生的是罪孽……所结的网不能成为衣服，所作的也不能遮盖自己。他们的行为都是罪孽，手所作的都是强暴……他们的脚奔跑行恶，他们急速流无辜人的血，意念都是罪孽。”这就是混乱的景象，而这正是罪的本质。罪必然滋生混乱，凡是罪不受约束之处，凡是上帝不加以拦阻之处，凡是没有界限、任其放纵之处，结局都是恐怖的。想想洪水前的世代，想想士师时代，想想所多玛与蛾摩拉的日子，还有许多其他的例子，这就是罪所导致的。罪带来混乱，因为罪带来了与上帝的隔绝，与上帝和祂恩典同在的隔绝，与从上帝而来的平安的隔绝。正如第 2 节所说，罪带来分离。罪使人远离上帝，而恩典使人亲近上帝。《诗篇》第 66 篇 18 节说：“我若心里注重罪孽，主必不听。”罪带来隔绝。

在第 5 节中，他讲到蜘蛛网、诡诈与谎言。想想莎士比亚常被引用的那节诗句：“啊，当我们开始进行欺罔，就编织了一张多么纷繁的罗网！”我们多少次在自己的人生中、在他人的人生中，亲眼见证了这句话的真实。我们以各种方式播下诡诈的种子，结果如何？结局

总是变得一团乱麻，陷入混乱，带来各种可怕的局面，使人与人之间彼此疏离、隔绝。主说，不，这正是人类罪性的本质。罪的阻隔存在于人这一边。人死在过犯罪恶之中。人耳聋，对真理的知识充耳不闻。人无知，对光一无所知。人眼瞎，看不见真理，他们死在自己的罪中。因此，这正是罪的阻隔。

罪不只是谬误或犯错。罪是叛逆，是敌意，是与上帝隔绝。而这里所给的图画是，主在描述人自己所做的事——他们对自己、对他人和为自己所做的事。上帝说：你们把自己关进了自己造的牢狱，你们亲手锻造了自己的锁链，你们自己筑起高墙，把光隔绝在外。罪使人受阻，使人受限，使人昏暗，使人被捆绑。我们需要福音，需要上帝恩典的福音来吸引、光照和释放。因此，这坏消息是必要的。

“平安的路，他们不知道；所行的事没有公平。他们为自己修弯曲的路，凡行此路的，都不知道平安。”为什么我们必须直面罪的阻隔？因为坏消息使人知罪。整个旧约一而再、再而三地强调这一点，无论是在摩西五经中，在《诗篇》中，还是在先知书中，我们不断看到主使人知罪、使人心被光照。《尼希米记》第 9 章就清楚地见证了这一点。在一段欢宴的日子之后，他们立刻呼召禁食，身穿麻衣，头蒙灰尘。第 2 节说：“以色列人就与一切外邦人离绝，站着承认自己的罪恶和列祖的罪孽。那日的四分之一，站在自己的地方，念耶和华上帝的律法书；又四分之一认罪，敬拜耶和华他们的上帝。”

上帝的话语和律法带来上帝的亮光，而这光照入我们的黑暗之中，显明其中潜伏的深重邪恶。这是为了藉着圣灵的赐福，使我们被带到知罪之下（conviction），并经历悔罪（compunction）。这两个词都以 c 开头。知罪指的是理性上的信服，认识到罪的本质是何等可憎；而悔罪则更进一步，指的是良心所感受到的那种刺痛与痛楚。就如彼得在五旬节那日所传讲的。他指责他们的罪，传讲主耶稣基督的荣耀，经上说：“众人听见这话，觉得扎心”（徒 2：37）。然后他们呼喊：

“我们当怎样行？”这正是悔罪的写照，既是知罪的痛感，也是知罪本身，使我们在主面前确信自己有罪。主会使用这些事情使我们悔改，我们即将学习这一点。总之，这就是罪的阻隔。

2.罪的后果

这就让我们来到第二点，罪的后果。在 9-15 节，我们接着往下看。当你读到这里时，会注意到一个明显的转变。在前面的经文中，代词用的是“他们”，“他们倚靠虚妄……他们抱毒蛇蛋……他们遮盖自己……他们的脚奔跑行恶……平安的路，他们不知道”等等。但到了第 9 节，突然变成了“因此，公平离我们远，公义追不上我们。我们指望光亮，却是黑暗；指望光明，却行幽暗。”代词从第三人称转到了第一人称。“我们摸索墙壁，好像瞎子；我们摸索，如同无目之人。我们晌午绊跌，如在黄昏一样；我们在肥壮人中，像死人一般。我们咆哮如熊，哀鸣如鸽……我们的过犯在你面前增多，罪恶作见证告我们。”这是一种重要的变化。主曾说：“这是你们是谁，这是你们所行的，这是你们罪恶的本质与邪恶。”听到这些并认同它，是一回事。但当人开始用“我、我们、我的”来说，当人开始个体化地承认这些罪时，这就是认罪的表现。不仅是说“罪使人远离上帝，罪是叛逆”，而是说：“我的罪使我与上帝隔绝，我的罪孽、我的过犯使我远离祂，我亲自悖逆了主。”这就是认罪，承认甚至强调它所带来的后果。因此，这里有忧伤的部分。这种忧伤在《诗篇》中也常出现。例如《诗篇》第 32 篇 3-4 节说：“我闭口不认罪的时候，因终日唉哼而骨头枯干。黑夜白日，你的手在我身上沉重；我的精力耗尽，如同夏天的干旱。细拉”这与我们早前听见的极为相似。而它接着引向什么呢？第 5 节：“我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说：‘我要向耶和华承认我的过犯。’你就赦免我的罪恶。细拉”可见，知罪与悔罪带来认罪（confession）。“confession”一词的意思是“与某

人同说”，在中文神学语境中常有两种译法，一个是认罪、另一个则是认信或信条。你也许听过这句话许多次，即认罪就是按照上帝对罪的看法承认罪。当我们说《威斯敏斯特信条》时，我们是在说：“这信条陈述的正是圣经所教导的。”它是在陈述与圣经一致的真理。同样，当我们认自己的罪时，我们是在用上帝的话语来描述我们的罪，我们说出上帝对我们罪的看法。可是，人的倾向是什么呢？是推诿。我们总想说：“是那个人的错，不是我的错。”我们总想为罪开脱，或重新定义它，说那只是“疏忽”“误会”“失误”“情绪问题”，或用各种方式淡化和美化它。主说，不，不是这样的。真正的认罪，是把这些借口统统抛弃，把自我辩护尽可能远远踢开，然后俯伏在上帝面前，毫不掩饰地、毫不修饰地、毫不粉饰地，用《以赛亚书》第59章这样的语言，照着上帝所说的那样去称呼我们的罪。我们照上帝所说的那样认罪，这才是认罪的实质。

但接着也有一个需要，就是要为罪悔改。认罪与悔改并不是同一回事。认罪是悔改的一部分，但两者并不等同。认罪是对我们的罪说出与上帝相同的话，按着上帝对罪的看法说出我们的罪。而悔改则是真实的改变，是心意和方向的改变。那是弃罪归主，并领会祂怜悯的作为。因此，悔改并不仅仅是为罪忧伤。信徒啊，这样的事在你的经历中发生过多少次？我自己也经历过许多次，也常从他人口中听见这样的情形。某件事发生，我失控发了脾气，后来冷静下来，感到很难过和忧伤。接着似乎一切都过去了，便继续往前。那是什么？那究竟是什么？那并不是圣经所教导我们的情形。那是你感受到了知罪，但它从未带来认罪。既没有首先向主认罪，也没有向我们所得罪的人认罪。它没有带来悔改，没有让人离弃那罪并归向主。因此，它其实并没有结出悔改的果子。我们并不是在过分细分圣灵在灵魂中的工作次序，绝不是。我们只是要阐明圣经中的清楚区分，使我们不至于缩减或简化圣经的教导。悔改并不只是为罪忧伤，它包括忧伤，但却远超

过忧伤。我们需要从罪中转向主。

在《约珥书》第 2 章中有一个极为生动的例子，你们都很熟悉，我以前也讲过。《约珥书》第 2 章 12 节这样说：“耶和华说：‘虽然如此，你们应……一心归向我。”你们当中有人知道，旧约中最常用来表示“悔改”的词就是“归向”或“回转”。所以这里说：“你们应当禁食、哭泣、悲哀，一心归向我。”这里包含了为罪忧伤、认罪和悔罪等一切成分。接着又说：“你们要撕裂心肠，不撕裂衣服，归向耶和华你们的上帝；因为他有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾。”（第 13 节）这里所说的“归向”，正是出于对上帝怜悯的领悟，使人的心从一件事转向另一件事，从罪转向主，对祂的怜悯充满信心。而这一切，都是上帝的恩赐。

第 9 节说：“因此，公平离我们远，公义追不上我们。我们指望光亮，却是黑暗；指望光明，却行幽暗。”我们陷入混乱之中！我们像瞎子一样摸索，我们咆哮、哀鸣。这一切都显明，救恩离我们甚远。它必须是上帝所赐下的恩典。唯有上帝能在恩惠中赐下它。我们想到《以弗所书》第 2 章，它告诉我们得救不是靠行为，而是靠恩典，藉着信心，而这信心本身也是上帝的礼物（弗 2：8–9）。正如加尔文所说：信心是上帝的恩赐。上帝必须亲自赐下信心的恩典。同样，悔改也是如此。圣经在《使徒行传》、书信甚至旧约中都明确指出：悔改是上帝所赐的恩典，出自祂丰盛的良善。真是好得无比，因为罪摧毁了一切宝贵的东西。在 9-12 节中，我们看见罪的后果：“我们的过犯在你面前增多，罪恶作见证告我们。”祂说，看哪，这罪的数量有多大，范围有多广！祂说我们向主撒谎。《箴言》第 19 章谈了许多关于说谎的事。读《启示录》第 21 章 8 节，你会看到，一切说谎话的人，他们的最终归宿就是火湖。这应当使我们警醒，无论是夸大其词、歪曲事实、半真半假的叙述，只要不是出于真实，就是谎言。有的人特别容易陷入这样的罪，但事实上，这罪存在于每个人里面。

最终，说谎就是违背主、离弃主。

经文说：“并且公平转而退后，公义站在远处；诚实在街上仆倒，正直也不得进入。”（第 14 节）这听起来像极了 2025 年的美国。公平、公义、真理、正直。主说，这就是灾祸，是我们的罪所引发的海啸。“耶和华看见没有公平，甚不喜悦。”（第 15 节）

3.从罪得救

这就让我们来到第三点，坏消息之后便是好消息，从第 16 节开始：“他见无人拯救，无人代求，甚为诧异，就用自己的膀臂施行拯救，以公义扶持自己。”正如一切罪都归咎于人，人是难辞其咎的。人应当为自己的罪负责，人应当为自己的罪承担定罪的后果。同理，恩典的一切分量、救恩的分分毫毫，完全、惟独、且单单地只在于主自己。人是完全绝望的，因为人全然不能为自己的救恩作出任何贡献。坏消息比我们所想象的还要更加严重和可怕。

但一切荣耀都归于上帝，因为好消息远比我们所能想象的还要美好，因为上帝的能力是无边无际的。《希伯来书》第 7 章 25 节说：“凡靠着他进到上帝面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。”当我们谈到上帝的能力时，我们是在谈论那无限无界的权能。第 16 节告诉我们，上帝观看，“他见无人拯救”，在亚当的众子中找不到一个能代求的人。于是主做了什么？主亲自行动，出于祂主权的恩典。主亲自采取主动。主说：“灯已熄灭，故事终结，毫无指望，唯一的盼望只在于上帝自己。”因此祂差遣祂的儿子，使祂将人性与自己的位格联合在一起，好叫祂成为神而人者，出于真上帝而为真上帝，出于人而为人，祂的膀臂要施行拯救。人的膀臂太软弱、太脆折、太无能、太退缩，毫无贡献，但上帝的膀臂并非缩短，不能拯救。“就用自己的膀臂施行拯救，以公义扶持自己。”

于是，这里展开的是一幅极其美丽的图画，描绘了主自己如何拯

救那原本无可救药的人。这是一幅关于救赎的描述。什么是救赎？救赎的核心在于“奴役”这一主题，而这正是福音的中心。救赎就是为自己赎回一群百姓。主在这里宣告，我们是重价买来的，因此我们要在身体和灵魂上荣耀上帝。主亲自前来施行救赎，正如祂曾救赎以色列人脱离埃及的奴役，用祂自己膀臂的大能将他们领出，为要使他们在祂的主权与统治之下得享真自由。这正是主的大能，从始至终都彰显无遗。你可以在上帝永恒的旨意中看见这大能，祂按着自己的旨意所定的计划，决定要怎样拯救一群百姓。你可以在祂差遣自己的独生子时看见这大能。你可以在主耶稣基督的道成肉身、侍奉以及祂在加略山十字架上成就的一切中看见这大能。你可以在祂担当一切选民的罪、在坟墓中胜过死亡的权势、死里复活、升上高天、被高举在至高者的右边时看见这大能。你还可以在祂差遣三位一体中的第三位——圣灵时看见这大能，圣灵奉差来将基督所成就的一切实实在在地应用在人心中。你看见主在施行救恩的工作中大显能力，祂呼召那些本不能、也不愿来就祂的人，使他们无法抗拒地被吸引。主施行极大的改变，使死在罪中的人因基督耶稣而活过来。主向他们吹入生命的气息，赐给他们新心。主凭着祂的大能并藉着基督之义的归算而宣告他们的义。他们被收养，像我们这样的匪徒与罪人，怎能被领入上帝家中至圣的内室？这全是因着祂的能力。正是凭着这同样的大能，祂使我们成圣，将我们改变成祂儿子荣耀的形像。而这救赎的大能仍在继续运行，使我们将来复活、得荣并永远得保守于天上。这就是主的大能，那拯救亵渎上帝的强盗的大能。那强盗在十字架上奄奄一息，口中只剩几口气。那能拯救大数的扫罗的大能，扫罗曾口吐威吓、竭尽全力毁灭基督的事业，而主不仅救赎了他，还差他作自己的使者，作耶稣基督的使徒。又如那叙利腓尼基的妇人或那行淫的妇人，我们可以一一数说不完。这就是主的大能，祂看见、祂诧异，而祂的膀臂施行了拯救，祂以公义扶持自己。

接下来的经文从第 17 节起将主描绘成一位战士。经文提到祂有铠甲，有头盔，有报仇的衣服，有外袍。这些都是战争的语言。事实上，这正是《以弗所书》第 6 章所引用的画面，那属上帝的全副军装，信徒自己也装备着，要在主赐予的属灵争战中使用并操练这军装。然而，这里所描绘的并不是信徒，而是主自己作为战士亲自出征。我们在《诗篇》中多次唱到这样的场景。想想《诗篇》第 18 篇，主说："他又使天下垂，亲自降临，有黑云在他脚下。他坐着基路伯飞行，他藉着风的翅膀快飞。他以黑暗为藏身之处"等等。接下来描绘祂发出雷声、放出箭矢："他射出箭来，使仇敌四散；多多发出闪电，使他们扰乱。"这一切都是胜利的语言。类似的描述也出现在《诗篇》第 104 篇的开头以及其他许多地方。这里的基督被描绘成一位战士。正如我们在新约最后一卷书《启示录》第 19 章中所看到的，基督骑着白马，披着战袍，从祂口中出来一把利剑，要击败列国，使他们都服在祂的脚下（启 19：11-16）。这就是耶稣基督，这就是荣耀的主。祂以天上的战士这一身份出现，乘着祂福音的战车前行，为要胜了又胜，使众仇敌都被制伏并作祂的脚凳。祂为祂的百姓争战，为他们施行拯救，毁灭仇敌，照经文所说的，报应那些与祂为敌的人。

"如此，人从日落之处必敬畏耶和华的名；从日出之地，也必敬畏他的荣耀。当仇敌好像急流的河水冲来时，耶和华的灵要竖立大旗攻击他。"（第 19 节，按钦定本翻译）这里对主的描绘非常奇妙，这里我们看到的是祂的名所带来的果效。从海这边到海那边，从地极到地极，全地都要看见主所显出的能力。何等宝贵的应许！在这里，主被描绘成战士的形像，而当仇敌如洪水涌来时，我们可以凭着这应许来恳求。所以，这里所说的，不是仇敌以诡诈和隐秘的方式前来，暗中设下圈套，在幕后操控，从这处或那处牵动人心的情况。我们知道，仇敌诡计多端，不论是死敌魔鬼，是牠所使用的器皿，是世界还是罪性本身，都是如此。但主在这里说："不，不，在这里，是当仇

敌如洪水涌来时。”也就是说，洪水闸门被打开，大坝决堤，你看到十多米的水流汹涌而下，倾泻入山谷，那是洪水。仇敌带着压倒性的力量蜂拥而上。信徒会经历这样的情形，教会也会经历这样的情形。你能在《启示录》中看到同样的语言，那里使用的正是这样的图像。洪水倾泻而出，追赶女人和她的后裔（启 12：16）。这正是这里所给的画面。但我们也知道，这不只是文字的画面，而是我们自己所经历过的。当一切突然而来，明显而公开的联合攻击爆发时，你也许曾经察觉到一些预兆，觉得自己的属灵状况似乎有些不对。然而顷刻之间，你发现自己正从内外两个方向遭受攻击。思想、怀疑、骄傲、不信等各样的罪恶如洪水猛兽般冲击你的心灵。你又遭受外部的攻击，属灵的争战从他人、从环境、从毫不相关的地方同时爆发——呼！这是怎么回事？这是一场全面的正面进攻，如同洪水闸门全部打开。然而主在这里对我们说：“听着，当仇敌如洪水涌来时，耶和华的灵要竖立大旗攻击他。”主自己要举起祂的旌旗来对抗仇敌。那位在前文中所描绘的满有荣耀、披戴威严的主要亲自出手。这就是主，祂是救赎主，祂带着祝福而来，祂的公义扶持祂自己。想想基督，祂曾说：“我的食物就是遵行我父的旨意”（约 4：34）。祂的公义扶持了祂，是祂完美的公义使祂坚立不移。

“必有一位救赎主来到锡安、雅各族中转离过犯的人那里，这是耶和华说的。”第 21 节在《罗马书》第 11 章得到了引用：“至于我与他们所立的约乃是这样：我加给你的灵，传给你的话，必不离你的口，也不离你后裔与你后裔之后裔的口，从今直到永远，这是耶和华说的。”主在这里应许了圣道与圣灵，你注意到了吗？是圣道与圣灵，而且这是主对历世历代教会的应许。所以在《罗马书》第 11 章 26-27 节中，保罗引用了此处的经文说：“于是以色列全家都要得救。如经上所记：‘必有一位救主从锡安出来，要消除雅各家的一切罪恶。’又说：‘我除去他们罪的时候，这就是我与他们所立的约。’”两处

之间存在着明显的联系。

多么奇妙的应许啊！主一开始就说：“看我！我的膀臂并非缩短，不能拯救，我的能力并未受限。”我能拯救一切来到我面前的人，拯救到底。但问题在于你们，问题在于你们的不信、你们的罪、你们的悖逆、你们的属世、你们的自义、你们被世俗事物占据的心。问题在你这一边，阻隔在你这一边。但这章的结尾又回到了开头的主题。主再次说：“看我！这就是我所应许的，这就是我与你立的约，你必得着我的灵，你必得着我的话。不仅是你，你的儿女、你的子孙、你的后代也都必得着，从今直到永远。”这正是我们所需要的。我们需要圣道与圣灵，两者兼备，且时时需要。我们需要圣道伴随着圣灵临到我们，也需要圣灵披戴着圣道运行在我们中间。主在这里说：“这正是我要赐给你们的，不仅赐给你们，也赐给你们之后的世世代代。”

事实上，我们今日下午能聚集在此，正是这段经文的部分应验。《加拉太书》第 3 章与《罗马书》第 4 章都清楚指出，亚伯拉罕的后裔包括外邦信徒。我们就是雅各的后裔，我们正是当年主藉以赛亚所赐应许的部分应验。若是这样，我们就更有理由为将来充满信心，为那还未发生的日子、那在我们之后的世代充满盼望。因为我们回顾数千年的历史，可以说：“到如今，耶和华都帮助我们。”那我们岂不更该坚固信心，相信主在将来必成就更大的事，并据此祷告、恳求说：“主啊，你的膀臂并非缩短，不能拯救；你的耳朵并非发沉，不能听见。主啊，你有能力凭你自己的膀臂施行拯救，你有能力使你的公义支撑你的受膏者，使祂为你的荣耀辩护并成就你的旨意。”

请我们一同起立祷告：

我们伟大的上帝与救主，我们奉救赎主耶稣基督的名来到你面前。那位以自己膀臂的大能拯救到底的主，那位天上的战士，能够击败并征服祂一切仇敌与我们仇敌的主。主啊，求你使我们亲身得着这些救赎性怜悯，也就是知罪、悔罪、认罪、悔改和对主耶稣基督的信心。

求主使我们逃奔到祂那里去，寻得避难所。求主使我们在你里面喜乐，称颂、赞美并尊崇你的名。因为我们承认，救恩出于耶和华，荣耀单单归你的名。奉主耶稣基督的名求，阿们。

88 教会的荣耀

赛 60

读经：《以赛亚书》第 60 章

简介

1.荣耀之源，1-7 节

2.教会得荣，8-14 节

3.上帝得荣，15-22 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第 60 章的全部内容，开篇说：“兴起，发光！因为你的光已经来到，耶和华的荣耀发现照耀你。”

简介

我相信，你们中许多人和我一样，都深感我们谈论教会的荣耀太少。我们谈论教会的荣耀太少。也许其中一个原因，是因为我们对教会的荣耀思考得太少。而我们之所以思考得太少，是因为我们对它的信心太少。我们常把教会看作平凡之物，甚至可能用世俗的眼光去看待它，不知不觉地接受了世界对教会的评估。但若我们能如上帝那样看见，若我们愿意照祂的眼光去看，我们就会被深深吸引。我们会被迷住，会为所见的荣耀所惊叹。

“荣耀”是《以赛亚书》第 60 章的主要主题。在这一整章中，从第 1 节到第 21 节，“荣耀”一词反复出现，如同一串珍珠贯穿其间。这信息通过以赛亚的侍奉传出时，无疑像一枚震撼人心的炸弹。因为当时的犹太人视自己为受困、破碎、微不足道的一群，宁可被扫进簸箕，也不配被安放在高台之上。因此，这样的语言对他们来说必

然极为震撼。

此外，在这段经文中，我们也看到关于外邦人被召聚的预言。我们如今视之为理所当然，因为我们自己就是外邦人，而且在过去两千年间，耶稣基督的教会主要由外邦人组成，犹太人只占少数。但在以赛亚的时代，关于外邦人的这些话语却极为惊人。这也解释了为何新约如此频繁地引用《以赛亚书》。因为从第 60 章起直到整卷书的余下部分，这个主题都成为贯穿其间的暗线，一种关于外邦人被带入教会的盼望与期待在不断累积。这并非唯一一次提及，我们在《创世记》的开端以及整个旧约中都能看到相似的启示，但在这里，它成为核心的主题。因此，新约作者多次引用《以赛亚书》来阐明这一真理。

然而，这段经文不仅是对他们说的，也同样是对我们说的。在我们当下的处境、环境与光景中，它同样对我们讲话。若我们去阅读、明白并相信，那它对我们也会产生强烈的震撼作用。因为当我们环顾世界的景象，会看到教会似乎被围困，变得边缘化和微不足道。在世人眼中，教会并非一股值得重视的势力和力量。

然而，当我们来到《以赛亚书》第 60 章及其后续章节时，心灵却被大大振奋、更新、鼓舞。读到这一章，就好像有一波又一波的巨浪向我们扑来，而且不是水波组成的浪，而是光波组成的浪。整章中关于“光”的描述，使我们自己也沐浴其间，在那光中重新焕发光辉。这让我们得以复原，恢复知觉，复归平静，从而去以上帝的心为心，而非是我们自己的。而那赐给教会的荣耀，也在我们的心灵与思想中重新被唤醒，使我们为之惊叹和感恩，并在其中得以坚固。因为这些真理关乎教会是谁，教会是什么，教会要往哪里去，以及主将如何在她里面并藉着她成就祂的作为。

因此，我们今日来到这段经文前，确实迫切地需要它。因上帝的恩典，我们要从中得着丰盛的益处。

1.荣耀之源

今天下午，我们要思想三方面的内容，首先，我们这篇讲道的题目是《教会的荣耀》。而我们必须从荣耀之源开始谈起，这一点可以在《以赛亚书》第 60 章 1-7 节中看到。既然讲道题目是《教会的荣耀》，我们自然会问：“锡安到底有什么伟大之处？主耶稣基督的教会又有何荣耀？”为什么我们会在上帝赐下的《诗篇》中唱道：“上帝的城啊，有荣耀的事乃指着你说的。细拉”（诗 87：3）为什么？我们为何如此说、如此歌唱？答案其实很简单，却又极难完全领悟。答案就是：上帝的荣耀，就是教会的荣耀。上帝的荣耀，正是祂教会的荣耀。

我想，大多数人若被问到：“你想看见上帝荣耀的彰显吗？”他们的回答必然是：“当然想。”而他们往往会这样想：好吧，我们要起身，到凯撒山顶俯瞰那壮丽的景色，或者早起观看旭日从群山升起，又或者去到海边，凝望那辽阔的海洋。换言之，人们通常会想到受造界中的奇观。当然，这样的想法并非错误。正如《诗篇》第 19 篇、《罗马书》第 1-2 章以及其他经文所说，上帝的荣耀确实显明在祂的创造之工中。这一点无疑是真实的。而且我们还能说许多别的例子。但除了这些之外，这段经文要引导我们说的还有更深的含义。你想看见上帝的荣耀吗？你真想瞥见祂荣耀的光辉吗？那就去教会吧。千真万确，上帝的荣耀显现在祂的教会中。它显现在教会的结构与治理中，显现在她的定例与敬拜中，显现在她的成员身份中，显现在这一切事上，甚至更多。但就在这里，你能看到令人屏息的奇观。上帝的荣耀，在教会的荣耀中被彰显。

因此，荣耀之源在于主，而不在教会自身。毕竟，想想我们的起源。众所周知，我们是赫人，像被丢弃在野外、浑身是血的婴孩，当主寻见我们时，那正是《以西结书》所描绘的震撼画面。再想想亚伯拉罕，他原是从迦勒底的吾珥中被呼召出来的拜偶像者。再看保罗，

那成为教会其中一个根基的使徒。他原本是逼迫人的，亵渎上帝的。可见荣耀并非起源于她自己，不在于她自身，乃在于主。

因此，我们来到第 60 章 1 节，留意这一节中所显明的意义。经文说：“耶和华的荣耀发现照耀你。”第 2 节又说：“耶和华却要显现照耀你，他的荣耀要现在你身上。”这是主的荣耀。再往下看第 7 节的末尾：“我必荣耀我荣耀的殿。”由此可见，荣耀之源显然完全在主自己那里。教会所拥有的那种光辉，是一种属上帝的光辉，一种从上帝而来的神圣光芒。注意第 1 节的起头，它以命令的语气开始，这是一个呼召：“兴起！”这是另一个命令：“发光！”你也许会想，为什么？为什么教会需要兴起？为什么教会需要发光？答案是，为了显明上帝的荣耀。不是将灯藏在斗底下，而是要放在灯台上，使那光可以照出来，显出上帝自己荣耀的光辉。这里描绘的，是上帝的百姓原本躺卧在地，他们处于一种被压制的卑微状态之中，而主在此宣告：“不！”祂呼召他们起来，从那种卑贱的处境中被唤醒、被振作起来。这里的图画，是光的图画，就像太阳冲破黑暗的天空。你可以在深夜里向东方望去，一片漆黑，伸手不见五指。你注视着，注视着，注视着……当黎明将近时，你开始看到一丝微光，好像主正在撕裂天幕，光从缝隙中渗出。然后那光越来越明亮，渐渐铺满天穹，直到太阳完全升起，一切都沐浴在它的光辉与荣耀之中。这正是这里所要传达的画面：“因为你的光已经来到，耶和华的荣耀”，祂就是那光，“发现照耀你”。

请注意这里的联系。他在对祂的教会说“兴起”，是因为主自己已经兴起了。也就是说，主的兴起带来了教会的兴起，这两件事密不可分，彼此紧密相连。正因为主已经照耀了你，所以你当兴起、发光。当我们转到新约，看到主耶稣基督的降临时，这一切都呈现出更加丰富美丽的色彩与层次。想想《约翰福音》第 1 章 9 节：“那光是真光，照亮一切生在世上的人。”这里讲的就是基督，祂就是那光。然后快

进到《约翰福音》第 8 章 12 节，耶稣又说：“我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”接着，再往前到保罗书信，比如《以弗所书》第 5 章 14 节说：“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。”当我们在《以赛亚书》第 60 章的光照下去读这节经文时，这话的含义就更加深远而丰富了。这里的“兴起”和“主是赐光者”的概念都紧紧相扣，因为主自己就是那光。祂赐给我们祂自己，使我们得以在光中行走，成为光明之子，活在祂的光辉之中。

第 2 节说：“看哪，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，耶和华却要显现照耀你，他的荣耀要现在你身上。”这里的黑暗象征无知、偶像崇拜和迷信。“幽暗”一词，令人想起埃及遭灾时那种浓密可触的黑暗。祂说，这样的黑暗遮盖了全地与其居民。然而，主要照耀祂的教会。基督这真光，要照耀祂的教会。因此，祂的荣耀也要在教会中显明出来。教会将带着属天的光辉，向四周的世界发光。经文明确指出，这荣耀的彰显不是隐藏的、微弱的或模糊的，而是显而易见的、光彩夺目的。那荣耀将要显明到何种程度呢？第 3 节告诉我们：“万国要来就你的光，君王要来就你发现的光辉。”当教会因耶稣基督的荣耀而兴起发光时，外邦人和列王都要被吸引到她的光中，被带到她的兴起与光辉之下。我们看到外邦人被吸引归来，这再次呼应了前面所说的，在以赛亚的时代，犹太人听到这些话时的震惊，与我们今天读到时的感受完全不同。主在此宣告：上帝的荣耀将如此成为教会的荣耀，祂的荣耀将在教会中如此显著，以至于正如《以弗所书》第 3 章所说，列国都要被吸引而来，其中甚至包括君王。

我们在《以赛亚书》之前的许多章节中已经听到众多关于外邦列王的预言，而这主题在书卷结束前还会继续出现。主在这里明确地提到外邦的君王。请记得《以赛亚书》第 49 章中所说：“列王必作你的养父，王后必作你的乳母。”在这里，同样的图景再次出现。这些

君王是外邦的君王，不是像大卫、约西亚、希西家那样的以色列君王，而是外邦列国的王。他们要服侍耶稣基督的教会，顺服基督，寻求祂的国度，也就是教会本身。

第 4 节说：“你举目向四方观看，众人都聚集来到你这里。”万国都要被聚集到教会这里来。想一想《以赛亚书》第 2 章，这整卷书一开始所描绘的画面。万民涌向锡安山，为要受耶和华的教训，这里所呈现的正是同样的图景。祂说，儿女要被带来：“你的众子从远方而来，你的众女也被怀抱而来。”这不仅仅指原初听众的子孙，甚至也不单指犹太人。祂的意思是，你的儿女将包括那些从远方而来的人。就是说，那些外邦的儿女将被带入上帝的家中，成为上帝的以色列的一部分，正如新约所教导我们的那样。

第 5 节说：“那时你看见就有光荣，你心又跳动又宽畅。因为大海丰盛的货物必转来归你，列国的财宝也必来归你。”这里所描绘的，是如同江河海洋般的汇流景象，各处的水流都奔腾汇聚在一起。祂说，你的心将因看到这些涌入耶稣基督教会的众多百姓而惊奇、而扩大。正如许多先知书中一样，“海洋”的画面在此被用来代表“列国”。我们在《以赛亚书》中屡次见到这种象征，在其他先知书中也很常见。甚至在历史书中，如《列王纪上》第 10 章关于他施的记载，也用“海”的画面来描绘万国。因此，当海洋翻腾时，象征的是列国的震动。这一点在阅读《启示录》时特别有帮助，所以我特别在此强调。

主在这里所说的，是一个伟大的涌入。《诗篇》第 72 篇 10-11 节写道：“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。”这里所指的正是基督。这就是我所说的后千禧年主义，而《以赛亚书》第 60 章呈现的就是这一画面。

在第 6 节，先知谈到了财富：“成群的骆驼，并米甸和以法的独峰驼必遮满你。示巴的众人都必来到；要奉上黄金乳香，又要传说耶和华的赞美。”这些生动的画面代表财富和资源被带入教会中。“谦

卑的人必承受地土”，正如所罗门时代一样，那时示巴女王从远方而来。示巴大致位于阿拉伯半岛南部，即今日也门一带。她带着丰富的礼物来朝见王。虽然那是在大卫、所罗门的时代，而非以赛亚的时代，但这正说明了一个预表：在福音之下，万国将明白唯有一个永恒的国度，那就是耶稣基督的国度。这个国度不是所谓“永恒的罗马”（Eterni Roma），罗马帝国早已灭亡，在历史中如飞而去，也不是美帝国，或任何其他的帝国。列国将认清：只有一个国度是永存不朽的，即基督的国度。因此，正如个人应当先求祂的国，家庭应当先求祂的国，教会应当先求祂的国，社区也应当先求祂的国。同样，列国也将醒悟，一切真正重要的事、一切悬于天平的命运，都在于我们是否作为国家去侍奉这位君王，是否将我们的资源、力量以及上帝赐给我们的各种恩惠，尽我们分内的责任，奉献于那永不衰残、永不止息的国度。

接着第 7 节说：“基达的羊群都必聚集到你这里，尼拜约的公羊要供你使用；在我坛上必蒙悦纳，我必荣耀我荣耀的殿。”“基达”是以实玛利的后裔，他们是牧羊人。主在这里说，那些过去被拒绝的，那些“不是我百姓”的人，如今要被接纳。在旧约时代，他们大多不属上帝的教会，虽然偶尔有少数的余民，如乌利亚、路得、喇合等。但主现在说：他们不再被弃绝，而要在我的祭坛上蒙悦纳。这正是十字架的预表。最后一句：“我必荣耀我荣耀的殿。”教会的荣耀是主自己荣耀的反映。主在荣耀祂自己的荣耀，祂藉着荣耀教会，彰显祂自己的荣光。

2.教会得荣

这就引出了我们的第二个要点。我们首先谈过“荣耀之源”，现在来看第二点——教会得荣，对应 8-14 节。请留意第 9 节的结尾：“因为他已经荣耀了你”，这里指的是教会。再看第 13 节的结尾：“我也要使我脚踏之处得荣耀”，那也是指祂的教会。主在第 8 节说：

“那些飞来如云、又如鸽子向窗户飞回的是谁呢？”这些从远方而来的人群，从基达、米甸、以法、示巴、尼拜约等遥远地区涌来。祂似乎惊叹地说：“这是谁呢？这些人是谁？”请记得在第 4 节中，祂也说过：“你举目向四方观看。”你要象征性地环视全地，如今在第 8 节，主又一次呼唤：“看哪！”祂说，“看啊，这些是谁？”答案显然是：他们不是犹太人。这些人是谁？他们是外邦人，主啊！而且，这个问题还暗示了另一层含义，“这些人数何其众多啊，主啊！”这是大批外邦人的聚集。

第 9 节继续说道：“众海岛必等候我，首先是他施的船只，将你的众子连他们的金银从远方一同带来。”再次出现了相同的图景，他们来“都为耶和华你上帝的名，又为以色列的圣者。”他们来到主面前，是因为祂荣耀了祂的教会。上帝亲自使祂教会的名声广传，使她在世人面前得尊荣。教会并不靠自己去宣传自己，也不借助世界的推广方式或世俗手段来争取地位。教会并不寻求在世界的桌前占有一席之地，以被视为伙伴或权力结构中的一部分，绝非如此。教会单单仰望她的主，专心悔改、信靠、顺服、委身，先求祂的国和祂的义。而主喜悦仰脸光照，使祂的教会在世人面前发光，使她的光辉照耀众人。于是，教会的荣耀是主所赐的荣耀，而非自我营造的荣誉。然后，局面反转了。不是教会求世界的认可，而是列国、君王、外邦人转而寻求在主的桌前有一席之地。他们渴望在主耶稣基督的国度、在教会的筵席中找到自己的位置，并发问：“我们何时、何地、如何能将我们的力量奉献出来，为上帝的荣耀推进祂的国度？”接下来的经文正是这样描写的。

第 10 节说：“外邦人必建筑你的城墙，他们的王必服侍你。”主说，外邦人要参与建造耶稣基督的国度。我们在历史中确实能看到这种预尝：波斯王居鲁士曾经如此，大流士也曾如此。到了君士坦丁时代，他也为教会带来了许多益处。在后来历史上的不同时代，这一

真理也有闪烁的光芒。二次宗教改革时期的英国以及荷兰、法国、瑞士的属灵复兴，这些都是短暂的闪现。然而主在这里所描绘的，是更宏大的图景，一个超越时代、范围遍及全地的荣耀异象。这些历史的复兴只不过是将来更大复兴的预尝，那就是千禧荣耀黎明时的伟大复兴。主赐下这些恩典的记号，正是要告诉我们：这事必将成就。

祂又说：“我曾发怒击打你，现今却施恩怜恤你。”看啊，你的门要常开，不再关闭，为的是让万民如洪流般涌入主耶稣基督的国度。这些门不会关上，反而要大大敞开，“使人把列国的财物带来归你，并将他们的君王牵引而来。”同样，这又是一幅宏伟的画面。万国涌入教会，列王俯首敬拜，外邦人携其资源、财富与力量进入上帝的国度。

第 12 节说：“哪一邦哪一国不侍奉你，就必灭亡，也必全然荒废。”这真是一股清新的空气，用以纠正当代许多愚昧的错误。我们知道，在当今的一些时代论者当中，他们高声宣扬《创世记》12 章中上帝对亚伯拉罕所说的话：“为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他”（创 12：3）。他们把这句话直接应用到犹太民族，以为上帝在此应许凡是支持以色列国的民族都要蒙福，而凡不支持以色列的民族都要灭亡。但这完全是无稽之谈，彻头彻尾地不合圣经。那应许是赐给作为信徒之父的亚伯拉罕的，是给亚伯拉罕和他的“教会”的。如今，以色列支派暂时被折下，我们盼望犹太人要重新被接回的那日，被嫁接回那根上。但目前，他们是被主所弃的，福音已经转向外邦人。因此，这里所指的，是教会，是上帝的国度，主要由外邦人组成。若把那应许理解为别的对象，就完全不合逻辑。主眼中的瞳仁、君王的新妇、主耶稣基督的国度，就是教会。因此，那祝福教会的，必蒙祝福；那咒诅教会的，必被咒诅。一个变节的帝国把其权势献给地中海东岸那个公开作恶的国家，他们所做的这一切至少也是因为被误导。

主说的是：“哪一邦哪一国不侍奉你”，即不侍奉教会，“就必灭亡。”但相反，那些肯像外邦列王作祂教会的养父、乳母，扶持祂教会的，主就赐福给他们。而那些拒绝侍奉基督君王及祂国度的国家，必将灭亡。若你回顾历史，这正是事实，不是吗？哪些国家最蒙上帝赐福？往往是那些福音大能临到之地。你想想北欧各国，以及宗教改革在那些土地上所带来的影响。那些国家多有丰盛与祝福，甚至在这片美洲大陆一开始的种子期，也能看到同样的影子。

然而，这里的话是消极的：“不侍奉你，就必灭亡。”其中带着深刻的讽刺。如今的美利坚帝国，拒绝公开承认、宣告、保护并推动真信仰；拒绝承认基督的权柄，拒绝在祂面前悔改，拒绝尊祂为万王之王、万主之主、地上诸王的元首、列国的统治者、受膏的弥赛亚君王。他们不愿将力量奉献于耶稣基督教会的益处，反而追逐种种愚昧的妄想。结果，他们其实已将自己置于上帝审判的瞄准线中。凡不侍奉主及祂国度的国家，必灭亡。这也正提醒我们，应当切切为悔改、为回转祈求。主的宣告是确定的：不侍奉祂国度的，必灭亡。

接着，第 13 节说：“黎巴嫩的荣耀，就是松树、杉树、黄杨树，都必一同归你，为要修饰我圣所之地，我也要使我脚踏之处得荣耀。”这里用了极丰富的语言。祂要修饰祂的百姓、祂的圣所。旧约中的圣所，是至圣所的象征，是上帝宝座的象征。约柜、施恩座、覆翼的天使，这些都预表上帝的同在与统治。而主在这里说：在新约中，这个圣所是在天上，而祂的教会在地上聚集敬拜时，其实是进入那属天的圣所，与天上众圣徒同在敬拜。这“脚踏之处”，就是祂坐在宝座上时脚所安放的地方，象征祂在其中掌权。主说：“我要使那地方——我的教会——成为荣耀的所在。”

第 14 节说：“素来苦待你的，他的子孙都必屈身来就你；藐视你的，都要在你脚下跪拜。他们要称你为耶和华的城，为以色列圣者的锡安。”主在这里说，那些曾经敌对的，如今都要顺服；曾经轻蔑

的，如今都要俯伏。因为主使基督掌权，正如《诗篇》第 110 篇 1 节所记：“耶和华对我主说：你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。”主掌权，直到一切仇敌都降服在祂脚下。祂要使他们认识祂，也认识祂的国度，并称祂的教会为耶和华的城、众城之城、以色列圣者的锡安。

若我们能凭信心听见这一切，若我们真能领受，就必引出一个结论，或者说是一个问题：我为何要为别的事而活呢？我们为何要为别的目标活着？基督说，要先求祂的国。主耶稣基督的教会是永恒之城、众城之城、荣耀中的荣耀。这才是万事的中心，这是美的所在，这是荣耀的所在，这是未来的所在，这是永恒长存、直到永远的事。凡有智慧的君王，都当将自己的力量用来效力此事。凡属祂的百姓，无论男女老少，也都当如此行。为何为别的事而活？教会将要得荣，也正在被上帝亲自荣耀。

3.上帝得荣

第三点，从第 15 节直到末了，请注意第 21 节的结尾：“使我得荣耀。”上帝得荣耀，“使我得荣耀”。主在第 15 节说：“你虽然被撇弃、被厌恶，甚至无人经过。”这是你的一部分历史。在某种意义上，我们如今也感受到：被撇弃、被厌恶、被荒废。但主说：“我却使你变为永远的荣华，成为累代的喜乐。”这不是昙花一现的荣光，不是半代的喜悦，而是“永远的荣华”，要在天上发光如星，成为累代的喜乐。

第 16 节主又说：“你也必吃万国的奶。”意即你要得着滋养，要得饱足。主必赐下丰盛：“你便知道我耶和华是你的救主，是你的救赎主，雅各的大能者。”换言之，当上帝荣耀祂的教会时，人们就会清楚无疑地看见，这一切百分之百都是出于祂。这是无可辩驳的事实：“看哪，主所行的！”主实在成就了祂的大事！那时我们唱《诗

篇》第 126 篇时，感受将完全不同：“当耶和华将那些被掳的带回锡安的时候，我们好像作梦的人。”那时列国说：“耶和华为他们行了大事！”我们也说：“耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜。”人人都要看见，我们也要看见，这就好像南地的河水复流。祂说，那流着泪出去撒种的，就是我们经文里所说的这些被撇弃、被厌恶的人（第 15 节），他们如今要带着禾捆欢欢喜喜地回来。

第 17 节主说：“我要拿金子代替铜，拿银子代替铁，拿铜代替木头，拿铁代替石头。”主在说：我要使你从贫穷进入富足。这并非指肉体财富的肤浅象征，而是以生动的比喻描述属灵的丰盛与荣耀。你的官长必行和平，你的监督必行公义。主所设立的治理者，必温柔、良善、公义、圣洁。这是凯旋的图画。第 18 节：“你地上不再听见强暴的事，境内不再听见荒凉毁灭的事。”没有暴力，没有毁坏。这是得胜的景象。主又说：“你必称你的墙为拯救，称你的门为赞美。”这是从战争与失丧转为救恩与喜乐的象征。教会当得着主所赐的荣耀与称赞。

第 19 节又说，你将得着超越日头的光。太阳是我们所知最明亮的光，但你将得着更大的光，是属灵的光。“耶和华却要作你永远的光，你上帝要为你的荣耀。”主自己就是你的光。正如《诗篇》第 34 篇 5 节所说：“凡仰望他的，便有光荣；他们的脸，必不蒙羞。”又如《诗篇》第 84 篇 11 节所言：“因为耶和华上帝是日头，是盾牌，要赐下恩惠和荣耀。”主在这里应许的，是不再有如日月那样时明时暗的光，而是永恒不息、持续不灭的光，因为祂自己要作你的荣耀。这是何等的应许！第 20 节说：“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。”这一切都要在教会身上成就，在她蒙福与兴盛的日子里得以实现。而同时，这也预示着那更完全的应验——在天上，在荣耀里，正如《启示录》第 21 章所描述的那样。

主在 21 节说：“你的居民都成为义人”。他们都要成为圣徒，

被分别为圣的圣民。他们将因称义而被宣告为义，也因成圣而被塑造成义。他们要归耶和华为圣，这要写在祂百姓的额上。他们前面要有一条圣洁的大道，那是赎民行走的路（赛 35：8）。

“永远得地为业，是我种的栽子，我手的工作，使我得荣耀。”上帝在将祂的荣耀照耀在祂的教会上时，就得了荣耀。并且祂藉着这荣耀，吸引远近的罪人、列国与众民归向祂，好使他们得救，一切都为显明祂的荣耀。教会大有荣光，锡安哪，有荣耀的事是指着你说的（诗 87：3）。教会的荣耀是为彰显祂的荣耀，因为教会的荣耀就是祂的荣耀。当教会容光焕发时，实是祂的荣耀在照耀，是祂自己得着荣耀。

然而，主在结尾时给出了一种回归现实的语调，仿佛让我们脚踏实地地回到当前的处境。祂说：“至小的族要加增千倍，微弱的国必成为强盛。”主在这里遇见我们的软弱，对我们说：是的，你们起初微小。亚伯拉罕从迦勒底的吾珥出来时，不过带着一小群人。以色列民族由雅各和他十二个儿子起始。主升天之后，教会首次聚集时，也不过一百二十人同在楼上。我们不轻看小事的日子。是的，起初渺小，但这些微小的开端，必然会得到倍增、正在得到倍增、也终将被极大地倍增。“至小的族要加增千倍”，那意味着少者成多，不仅仅是一两人的归信，而是成千上万的归信。若在五旬节那日，三千犹太人都能归信（徒 2：41），那么，主在将来为祂的教会所预备的又当是何等的奇事！当福音的光照满全地，当圣灵大大浇灌时，必有更大的复兴。主说：“我耶和华要按定期速成这事。”“按定期”，那是祂的时间。因此，我们的信心就有了根基。这不是一种模糊的“希望如此”，而是一种确切的信念和坚定的确信，主必在祂所定的时间成就。

当我们读《以赛亚书》第 60 章时，也许你我心中都会这样想：“主啊，我多么渴望亲眼看见这一切完全的实现！”但从另一个意义上说，即使我不能亲眼看见，我也满足。对我而言，知道这完全必然

成就，这就够了。诚然，这就够了。知道上帝所应许的丰满将在祂所定的时候完全实现。即便我与那时相隔遥远，未能亲历或参与其中，这也无妨。我们甘心在自己的世代挑水、传火，因为那火把终将点燃全地，而那时撒种的必与收割的一同欢呼（诗 126：5）。

这一切，使我们得坚固，使我们得鼓舞，使我们重新被调整回正确的方向。好，让我们回到圣经。上帝说了什么？这才是我们该思想的。主在此描述祂教会的荣耀，这是过去的、现在的和将来的祂教会的荣耀。而这些真理当深植于我们的心思意念之中，使我们全然信服。这是真的。感谢上帝，我现在在哪里？我在安息日，在祂百姓中间，在公开的敬拜中，在祂话语的宣讲之下。这正是蒙福的日子，何等喜乐的日子！主在此向我们显出祂自己的荣耀，而这荣耀，祂乐意彰显在祂的教会之中。

让我们一同起立祷告：

圣洁的上帝，我们永恒的父，荣耀的上帝，我们奉和平之君的名来到你面前。我们满心感谢，因为锡安的荣耀，正因你的荣耀而有。求你使我们以信心领受在基督里的真理，得以被你的话语坚固、安慰、更新。愿你用圣道扶持我们的心，使我们常被天上的盼望激励。我们如此祈求，奉主耶稣基督的名，阿们。

89 基督受膏的果子

赛 61

读经：《以赛亚书》第 61 章

简介

1.基督的使命，1-3 节

2.教会的得胜，4-9 节

3.喜乐的缘由，10-11 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 61 章的全部内容，开篇 1-2 节说：“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，安慰一切悲哀的人。”

简介

起初，上帝创造天地。当祂创造它们的时候，祂说这是好的。的确，是好的，那是出于上帝亲手的工作。若我们能看见亚当与夏娃当初所见的景象，我们也必会为那荣耀与美丽而震撼，为上帝所造万物的精致与悦目而惊叹。那是一个未被罪玷污、未被罪触碰、未被罪破坏的世界。但随后，堕落发生了。随着亚当的罪，不仅人类一同坠入败坏，连同整个受造界也因罪而蒙上阴影，受到了影响。那原本美丽的，变得丑陋；那原本完整的，变得破碎。然而，故事并没有在此结束，不是吗？我们的圣经并未止于《创世记》第 3 章。甚至第 3 章本身的 15 节就已向我们宣告了最初的福音应许。那应许就像一朵初开的花蕾，渐次展开层层花瓣，直到在新约中完全绽放，散发出福音的

馨香与荣耀，在主耶稣基督身上彰显出上帝恩典的福音。主并没有放弃人，也没有放弃这世界。藉着祂——藉着主耶稣基督，藉着祂的福音，祂旨意要恢复、要重建，甚至要使万物超越起初的荣美。祂要在人类的救赎中，将人提升到远超亚当在伊甸园中所拥有的地位。并且，在新天新地中，祂要使万有被更新、被复兴。这就是基督的降临和受膏所结的果子。

我们来到《以赛亚书》第 61 章，就如同许多其他的章节一样，这一章的每一节都足以成为一篇讲道。而事实上，我们过去在不同的场合，确实也曾单独讲解过其中的一些经文。但如今，我们要在主的帮助下，整体地把握这一章的全貌，不仅聚焦于细节，更要看见整章的连贯与完整，好明白其中各部分如何彼此交织、相互呼应。因此，今天下午，我们将要查考第 61 章，并从中留意三方面的内容。

1.基督的使命

1-3 节：“主耶和华的灵在我身上。”那么，这里所指的“我”是谁呢？从最初的层面来看，或许在以赛亚本人身上有部分的应验。但无论学者们提出多少种推测与解答，我们都不必在这些辩论上耗费时间。因为我们有圣经，可以以经解经。正如我们在新约的经文中所读到的，《路加福音》第 4 章清楚地表明，这句话指的正是主耶稣基督。祂读完这段经文后说：“今天这经应验在你们耳中了”（第 21 节）。祂指的，正如我们多次所见的，就是祂自己——耶稣基督。“主耶和华的灵在我身上。”这个主题在以赛亚书中多次出现，最早是在第 11 章 2 节：“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。”我们曾在那一段中对此有所查考。

主在此启示祂的仆人，也是祂的儿子，祂将要被圣灵所膏，以完成祂一切的事工。而接下来的经文，正描述了这些事工的内容。我们

在福音书中看到，圣灵的工作与耶稣基督的位格和使命之间，有着不可分割的联系。圣灵的同在，从最初就显明出来。当永恒的圣子在道成肉身时，将人性与祂的神性联合，基督在童贞女马利亚腹中成孕（路1：28-35），这是圣灵奇妙的作为，成就了这一超自然的事件。从那一刻起，我们就能一路追溯圣灵的运行与事工，如何伴随着神而人者的主耶稣基督同行。接着，我们在《路加福音》第 3 章看到祂受洗的场景：圣灵仿佛鸽子降在祂身上。随后，祂立刻被圣灵引到旷野，受魔鬼试探。而祂出旷野时，满有圣灵的能力，开始传讲福音，走遍各处施行祂的事工。我们看见，整个基督的侍奉生涯中，都有同一主题的线索贯穿其中，那就是圣灵的膏抹、引导与扶持。直到祂走向十字架的尽头，圣灵仍在扶助祂完成那救赎的大工。《希伯来书》告诉我们，祂在受苦时的祷告与哀求，都是藉着圣灵的大能而成就的。而祂的复活，也与圣灵的工作密不可分，三位一体的上帝都参与了这荣耀的行动。之后，祂升上高天，领受圣灵的丰满，又在五旬节将圣灵浇灌在祂的教会之上（徒 2）。我们还可以继续举例，但此处最重要的，是要认识这关键的真理，圣灵的事工与圣子的事工之间，有着深刻而紧密的联合。“主耶和华的灵在我身上”，这是对那受膏救主的宣告，是上帝恩典计划中极其庄严的启示。

请注意，祂受膏是要做什么呢？祂受膏是为要传道。祂被膏立。孩子们，请让我提醒你们一下。“基督”这个词并不是耶稣的姓氏，并不是像约翰·史密斯那样的耶稣·基督。“基督”这个词与旧约中的“弥赛亚”是同义的，而“基督”和“弥赛亚”这两个词都意味着“受膏者”，那位被膏立的人。所以，每当我们在福音书或新约中听到“基督”这个词时，我们就应当想到“受膏者”。而当你从旧约的知识中回想时，谁是被膏立的呢？你会很快想到，至少有三种职分是主要被膏立的：祭司被膏立，以便分别为圣，执行他们的职任；先知被膏立，以便被差遣去宣讲上帝的话语；君王被膏立，以便奉命治理

和掌权。所以，“受膏者”这个称呼同时也暗示了耶稣基督的三重职分——祂是先知、祭司和君王。因此，你读到“基督”这个词不能不想到“受膏”。在想到“受膏”的时候你也不能不想到祂身为先知、祭司与君王的身份。祂受膏，是被分别出来，具备能力、使命与权柄，去完成上帝所托付给祂的使命。基督是由主所差遣的。我们在《诗篇》第 45 篇等处的诗歌中，常常唱到与这受膏有关的内容。因此，这段经文既在告诉我们耶稣基督是谁，也在告诉我们祂要做什么，以及祂的这些职分在其中如何运作。

于是，接着经文说：“耶和华用膏膏我，叫我传……”主耶稣基督被差遣来宣告救恩的福音，祂是上帝所膏立的传道者。祂不仅仅是救主、君王与祭司，祂也是一位传道人。我们在《路加福音》第 4 章所读到的那段经文中，可以看到这福音宣讲所带来的震撼。众人的眼目都定睛在祂身上，被祂吸引，在讲道中被祂那作为受圣灵所膏的神而人者的权柄与能力所折服。而这宣讲的职事，是属于祂先知职分的一部分。正是在祂行使先知职分的时候，祂传讲福音。经上说：“耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人”，或如旁注所译，“给贫穷的人”或“受苦的人”。主耶稣基督带着好消息来到那些长久处在坏消息之中的人那里。祂带来喜讯，临到那些经历忧伤与破碎的人。主耶稣基督来到贫穷的人那里，这在字面意义上是事实。祂确实向那些物质贫困、被忽略、被边缘化、社会地位低下的人传道。但这也在属灵意义上是事实：祂来向那些心灵贫穷的人传讲。无论他们的经济状况如何，那些经历知罪、在上帝的律法之光下被降卑、认识自己需要一位救主的人。主耶稣来宣告自己，祂就是那好消息本身。祂是那能拯救人脱离将来忿怒的救主。

而接下来还有一连串的描述。祂传福音是“医好伤心的人”。“医好”这个词是一个比喻，原文意指“包裹”或“缠裹”，是用来形容将折断的骨头包扎、复位，使其得以痊愈的行为。但这里所说的并不

是破碎的骨头，而是破碎的心，那些在主面前被压伤的忧愁之人。祂来是要医治那些受伤的心。有些人可能会说：“牧师，这正是这段经文与我无关的地方。主在这里描述的是那些心灵贫穷、因罪忧伤、心破碎的人，而我不是那样的人。我的心还没有真正被破碎，我还不够被降卑，我还没有真切地感受到上帝的忿怒，我还没有在主面前被打碎到应有的地步。”我听到了这样的呼声，这样的抗辩。有人说：“我对自己的罪没有足够的感觉。”其实，这样的呼声，正是在表达一种需要，“我感受到我自己缺乏对罪的感觉”，而这种对缺乏的感觉，本身就是一种对罪的感受。这种表达里包含着一种需要。

但这段经文的重点并不是要把焦点倒转过来，专注在心灵破碎本身上。经文的重点和重心在于“医好”，在于那位受膏者基督。祂来是要传好信息，祂来是要医好伤心的人。这段经文迫使我们把目光转向祂——看祂是谁，祂是怎样的一位救主，祂带来的是怎样的一种救恩。祂来是要面对、处理，并最终解决一切阻挡罪人灵魂归向上帝的问题。

祂又说：“报告被掳的得释放，被囚的出监牢。”你看，这里再次出现“好消息”的画面。祂宣告自由给被掳的人。做俘虏是何等痛苦。在埃及为奴是可怕的，他们在那暴虐的暴君法老脚下呻吟，被磨得像灰尘一样，他们的呼求直达天庭，那真是极其可怕。而被掳到巴比伦，也同样是一种深重的苦难。但还有一种更可怕的捆绑，比这些都要严重千倍万倍，那就是被魔鬼掳去，在这万王之王的仇敌、那最邪恶最凶残的暴君权势之下，被压碎、被奴役、被囚禁。主在这里宣告说，祂要向这样的俘虏宣告自由！在这里，我们清楚地看见主的君王职分。祂的宣讲是先知性的，祂的释放与救赎却是君王性的。祂宣告自由，并且亲自打破囚笼、领人出监。这两者在这位受膏的救主身上完美地交织在一起。

接着经文说：“报告耶和华的恩年”（第 2 节）。这里所说的不

仅仅是一年，而是指一个充满恩典的时代，是上帝施恩的日子。主耶稣基督作为道成肉身的神子来到世上时，天就裂开，天军向地上传唱那宏伟的颂歌，对牧羊人宣告大喜的信息（路 2：14）。这“恩年”指向旧约中的一个象征——“禧年”。“禧年”是什么呢？在律法中，七个七年（四十九年）之后的第五十年，就是禧年。那是一个宣告自由的年份，囚犯得释放，欠债的人免了债，失去产业的人得回土地，贫穷困苦的人重获自由（利 25）。那是恩典与复原的图画。而在这里，先知引用这一象征，是要告诉我们：那“耶和华的恩年”只是一个预表。它指向一个更大、更高、更完全、更甘甜的现实，就是基督自己的到来。因为在祂里面，真正的赎罪、真正的自由、真正的复原与安息，都得以实现。

经文又说：“和我们上帝报仇的日子。”这是上帝对仇敌施行报应、使他们被征服的日子。“安慰一切悲哀的人；赐华冠与锡安悲哀的人，代替灰尘，喜乐油代替悲哀，赞美衣代替忧伤之灵。”祂向那些哀哭的人而来，这些人是在上帝的家中，在主耶稣基督的教会中，在锡安中哀哭的人。祂为这些哀哭的人预备了什么？我们可以看到一连串的交换：祂赐下华冠代替灰尘。灰尘是哀悼的象征，人们会披上麻布，拿起灰撒在头上和身上，以表明谦卑、受辱与忧伤。主说：“不，我要除去灰尘，赐给你华美的冠冕。”面容不再垂落愁苦，而是因喜乐而光辉灿烂，被荣耀所装饰。

祂又说要赐“喜乐油代替悲哀”。在东方炎热的气候中，香膏与油既能润肤又能清爽怡人，在生活中有着重要的地位。但这里所说的是属灵的象征。我们在《诗篇》第 104 篇等多处都唱过“喜乐的油”，象征那能使人心欢畅、得以安慰、焕发光彩的恩典。

祂说：“赐华冠……，代替灰尘，喜乐油代替悲哀，赞美衣代替忧伤之灵。”这里的“忧伤之灵”，就是那被压伤的灵，被重担所拖累、被罪与忧郁压得喘不过气的心灵。主说，这样的心将要被赞美衣

所取代，被感恩、喜乐、欢呼所包裹，成为颂赞和释放的心。“使他们称为公义树，是耶和华所栽的。”这是何等美丽的图画：这些人要像树一样深深扎根，不轻易被风吹倒。他们是稳固的、坚实的、茂盛的、结果子的，是“耶和华所栽”的树木。也就是说，这是出于主亲手所作的工作。基督带着使命来到世上，要成就这一切的事。上帝的儿子为什么要降世？上帝的儿子为什么要将圣灵浇灌？上帝的儿子为什么至今仍在祂的百姓中间临在——在公共礼拜中、在圣道的宣讲中？原因就在这里：这就是基督来的目的。基督来是要宣讲、要施行、要赐下这些祝福。若我们错过了这一点，就等于错过了整个福音的中心。主的受膏，就是为了倾注恩典，要把那极其丰盛、充满荣耀的祝福倾倒在祂百姓的头上。

所以，对于那些来到上帝的殿中、在世事重担之下破碎的上帝的百姓来说，那些被疾病压垮、甚至心智受扰的人，那些背负罪的重担、失败、失望与挫折的人，我们带着这一切而来。而主也来，只是祂是从相反的方向来迎接我们。祂来向我们宣告喜乐的声音，使我们的心灵得以更新、坚固。为什么？为了祂自己的荣耀，使祂得荣耀。当我们隐藏基督，或隐藏祂受膏的职分与事工，我们就遮盖了祂的荣耀。但当我们照着祂自己在圣言中所说的那样宣扬祂、陈明祂的工作，主就在此显明祂的荣耀，将这一切祝福带进人灵魂的深处。

2.教会的得胜

4-9 节说：“他们必修造已久的荒场，建立先前凄凉之处，重修历代荒凉之城。那时，外人必起来牧放你们的羊群，外邦人必作你们耕种田地的、修理葡萄园的。”在这里，主说：“我正在宣告自由，如同号角吹响，那清晰的号声回荡在整个穹苍之中。”主亲自成就了祂在自己身上所确保的一切应许。祂带来的是以喜乐代替忧伤的恩典，而其结果，就是祂的教会得以复兴，荒废之处得以修补，衰败之处重

新得力。

祂提到“已久的荒场”、“先前凄凉之处”、“历代荒凉之城”。这幅图画我们很容易理解。凡是看过罗马遗迹、希腊废墟或其他古城遗址的人都知道，那是怎样的景象。碎石成堆，残垣断壁，有时还能看到一些破碎、倾覆的地基。一切都荒凉，无人居住，历经风雨与烈日的侵蚀，千年不复。主却说：祂要来到这些看似无可挽回之地，使之得以修复。祂说的其实是祂自己的教会要重新建造、兴起、修补。那是复兴的日子、苏醒的日子、改革与更新的日子，也是教会重新得力、扩展与前进的日子。这正是福音最根本的工作所在。基督带着福音降临，成就了一切，升天之后赐下圣灵。果然，教会从耶路撒冷、以色列起步，原本主要由犹太人组成，却被差遣到地极，纳入无数外邦人。他们如今占据教会的主体，成为教会历史长河中最庞大的部分。主在做什么？祂在赐福给锡安。

第 5 节进一步印证这一点。那些外人、外邦人的子孙，指的正是教会以外的人，那些非以色列本家之人。祂在这里讲的是外邦人，他们将被领进来服侍教会，在其中占有一席之地，要牧养、耕种、修理葡萄园。主在第 5 节所描绘的，是一种兴盛的状态：有成长、有丰收、有栽种、有耕耘、有收割。在这一切的背景中，外邦人被带入，在基督的教会中承担不同的服侍。

第 6 节说：“你们倒要称为耶和华的祭司，人必称你们为我们上帝的仆役。”这里你看到的是整个教会都被描绘为祭司。在旧约之下，那祭司的职分是局限于一个支派的，也就是利未支派。利未人中又有一部分，是亚伦的子孙，他们构成了祭司的体系，是利未支派中的一个子类。他们被赋予特定的祭司职责。在他们众多的职责细节当中，有一件特别突出的事，就是利未支派并没有分得产业。所有其他支派都有自己的地业，但利未没有。而原因正如圣经所说，耶和华自己就是他们的产业。主是他们的份，是他们的福。世俗的人看来，利未人

似乎比别的支派得的更少。他们没有土地，没有外在的财物。但信徒却会说：他们得的远远超过一切支派，他们得的是主自己。

然而在这里，主宣告说：当主耶稣基督降临，在福音的时代，整个教会都要成为祭司。你当然熟悉这一教义，信徒皆祭司在宗教改革时期被重新高举出来。譬如《彼得前书》第 2 章 9 节说：“惟有你们是被拣选的族类，是君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德。”因此，当主教导我们要将自己献上当作活祭的时候，那正是祭司的工作。以自己为祭，献给上帝。或如《希伯来书》第 13 章所言，我们要以颂赞为祭献上，就是我们的嘴唇所结的果子，这同样是祭司的献祭。这一切都显明出一个荣耀的真理：在新约之下，每一位信徒都有成为祭司的特权。不只是少数被拣选的人，而是所有属基督的人。

因此，天主教所传那些出于魔鬼的教义，重拾旧约礼仪制度，设立人为的祭司阶层，并以各种祭司权术为饰，这一切都当被打入地狱，因为那正是它的来处。它剥夺了主的百姓藉着耶稣基督直接进入上帝面前的特权，祂本是我们唯一、永远的大祭司，现今在天上掌权。唯有藉着祂的中保之工，我们才能得以亲近父。这正是主耶稣基督教会作为主的仆人所蒙的特权。

“你们必吃用列国的财物，因得他们的荣耀自夸。”主在这里说，旧约中的祭司职分，是由以色列全体支派所供养的。以色列百姓将出产中最上好的部分献上，交给祭司，再由祭司分配，用以维持他们的生计与圣职。主却说：“不，在我的教会中，所有属上帝的百姓都成为祭司。”祂又说：“你们要因外邦人的涌入而得以养活。”因此，整个教会都被建立成为献给主的属灵殿宇。

第 7 节说：“你们必得加倍的好处，代替所受的羞辱……在境内必得加倍的产业，永远之乐必归于你们。”主在这里说：祂要以不成比例的丰盛祝福，来取代先前的一切羞耻与忧伤。你们曾有过的痛苦，

将被双倍的喜乐所代替。当主上帝在福音中临到，带来祂恩典的祝福时，那祝福之大，几乎没有空间可以容纳。它是扩张的、洋溢的、不断推进边界的恩典。这就是主的作为，祂不是一个吝啬、刻薄的施主，不是那种只给人一点点、勉强维持生命的上帝。完全不是这样！主以祂丰盛的良善临到，正如我们今早所听见的。祂恩典的丰富与丰满，那是一种溢出的丰盛，带来福音恩典的倾注，使祂的家与百姓不再只是零星得着一点恩惠，而是得着永远的喜乐。这喜乐不像旧时每年三次上圣殿守节那样的短暂欢腾，主说："不，我在我儿子的受膏中而来，要赐下那长存的喜乐——一种恒久的、延续到今生并在永恒中更深更大的喜乐。"

第 8 节说："因为我耶和华喜爱公平，恨恶将抢来的献为燔祭。我要凭诚实引导他们的工作。"（按钦定本翻译）主在这里表明：藉着祂的灵，藉着基督的工作，祂要使真正诚实的敬拜得以兴起。那不仅有外在的形式，也有灵魂深处的真实操练。主恨恶不义，祂恨恶一切形式的抢夺与不义，即使那是不义地夺取来作为献祭之物。若有人偷来祭物，再把那被盗的献上作燔祭，难道这就能除去偷窃的罪吗？当然不能。更何况，主岂能悦纳毫无代价所得之物？大卫不是说过吗？（撒下 24：24）所罗门也说过类似的话。主说："我恨恶为燔祭而行的抢夺。"祂也恨恶那些以祭司体系为幌子、实际上剥夺上帝荣耀的偶像敬拜。主说："不！我要凭诚实引导他们的工作，并要与我的百姓立永约。"他们曾经背弃了与我所立的约，但我要亲自建立一个永远的约，永不废弃，存到永远。

在第 9 节中，主谈到"后裔"。"他们的后裔必在列国中被人认识，他们的子孙在众民中也是如此。凡看见他们的，必认他们是耶和华赐福的后裔。"主在这里说："我亲自走在前面，照顾将来，顾念你们以后的未来。我必为我的教会与国度预备道路，确保它的走向，使后代必承受福分。"事实确实如此。一代又一代，直到如今，也将

持续到将来所有的世代。主在此宣告：“我要建立我的教会，使你的后裔显为尊荣。他们必为列国所知，被外邦人所看见、所承认。他们要显明、卓然于世。”这里所描述的部分，是教会要充满万国。福音要渗透到列邦，外邦人将因着教会而接触到福音，从而认识到属主的百姓，即那些蒙恩得救的人。

但这不仅仅如此，因为经上说：“凡看见他们的，必认他们是耶和华赐福的后裔。”换句话说，对那些真正属主的百姓而言，耶和华的祝福将显而易见、无法否认。世人必看见并承认：这些人是蒙主赐福的后裔，是祂恩典的印记所盖的人。这正是何等的盼望！这是对未来的盼望，一个坚固、鼓励人心的应许。它提醒主的百姓：基督必藉着祂的教会与福音，在地上得胜、征服、扩展祂的国度。

3.喜乐的缘由

接下来，第三点，这一切都引向喜乐的赞美（10-11 节）。“我因耶和华大大欢喜，我的心靠上帝快乐。因他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上，好像新郎戴上华冠，又像新妇佩戴妆饰。田地怎样使百谷发芽，园子怎样使所种的发生，主耶和华也必照样使公义和赞美在万民中发出。”

在本章的结尾，情感的张力与荣耀的主题达到高潮。这是因主耶稣基督的荣美，以及祂向祂百姓所倾注的丰盛恩典所引发的欢腾与喜乐。这是一种深切的喜乐、洋溢的欢呼。但请注意，这喜乐的焦点在于主自己。“我因耶和华大大欢喜，我的心靠上帝快乐。”这喜乐是因主而生，因祂是谁，因祂所成就的工，因祂在我们身上所施的恩典、良善与丰富的作为。你或许会问：“这有什么不同呢？”不同就在于，我们是因礼物而喜，还是因赐礼物的主而喜。我们当然会因灵魂得救、罪得赦免、与上帝和好、与基督联合而欢喜。这些都是上帝的作为，自然是喜乐的缘由。但真正的喜乐最终要回到那施恩的手，回到赐礼

物的主自己。

有趣的是，至少在黎凡特一带的阿拉伯文化中，当一个人给你东西时，也许你只是买了一张票要通过一道门。当你递上钱，他们有时会说一句话：“愿你的双手永远蒙福。”这是他们表达感谢的一种方式。意思是：“你给了我所没有的东西，愿赐予之手永远被祝福。”在东方文化中，这是极为优美的致谢方式。信徒的心也必须被引回到主自己，到那赐予之手的主那里。主必须是我们喜乐的对象。这里我不多展开，因为主若许可，我将在本周稍后的讲道中更详细地讨论这一点。但在这里，我们看到结果是喜乐与欢腾。喜乐与欢腾，祂给我穿上了救恩的衣裳，又给我披上了公义的外袍。祂是在说，这比婚宴上的盛装还要荣耀。没有人在平时会比婚礼那天更精心打扮。而这正是此处所取的画面，古今皆然。主在此说的是：祂真正为我们披戴的是更美的装饰——救恩本身，是耶稣基督的公义。我们被基督的衣袍所遮盖，被祂的义所覆护。若你能用比喻的方式织造一件代表救恩的衣裳，那该是何等的华美？主却说，有一样比布料所能缝出的更高更美的事，就是被救恩所披戴。实际上，这意味着信徒被基督自己所披戴。除此以外，再没有比这更荣耀的了。所有这些，都是基督爱祂百姓的果实。

在第 11 节中，祂提到了一个花园。祂说：“这是什么意思呢？你撒种是为了让花园结出果实，让大地生发出它的丰盛。”祂说，这正是重点。福音在全能的上帝手中要大大丰收。主降临，是为了确实地成就祂百姓的救恩。并且，为了使这救恩得以实现，基督降临，是要在拯救罪人的过程中彰显祂自己的荣耀。于是，整个救赎的作为都以“收割”为目标。主来，是为了要有收成。祂渴望祂的仓满溢着福音的麦子。这就是那幅图画。祂说：“使公义和赞美在万民中发出。”它们将会像光一样爆发出来，就像当门被打开时光从屋中迸射而出，或当窗户开启时阳光倾泻进入黑暗的房间。祂说，公义与赞美要在万

国面前涌现出来。

主耶稣基督所来要成就的事，并不是在角落里完成的。祂不是来在某个偏僻的小角落成就祂的工作，无人看见、无人知道、无人注意，以至于它小到可以被忽略。不是的。祂说：“我所要成就的工，不是在暗中进行的。”祂要使它在万国面前彰显，使“认识耶和华荣耀的知识充满遍地，如同水充满洋海”（哈 2：14）；使祂的荣耀，从日出之地到日落之处，祂的名被全地所赞美；使祂的荣耀从地极到地极，从上到下遍满全地，显明祂那无可抗拒之恩典的荣美与奇妙。这真是喜乐的缘由，的确是欢腾与赞美我们主的理由。

在许多方面，《以赛亚书》第 61 章其实是承接着第 60 章的主题。第 60 章所展现的，是教会的荣耀。而第 61 章所揭示的，则是主耶稣基督在教会中所成就的荣耀之工。这两者密不可分。整段经文从头到尾，都把我们的心引向主。它以“上帝的灵在祂身上”为开头，并以“因祂而大大欢喜”的吩咐为结尾。我们的思想、眼目、听觉、感受与信心，都该定睛在主耶稣基督身上，祂是我们喜乐的源头。这就是基督受膏的果子。

让我们一同起立祷告：

主啊，我们在天上的上帝，求你使我们的喜乐，全然扎根于你自己，使我们在你里面找到喜乐的源泉。主啊，我们因祂，因受膏者基督而欢喜。我们因祂为先知、为祭司、为君王而欢喜。我们因祂所成就的一切而欢喜，因祂来是要废除我们在亚当里所败坏的。愿你荣耀的名，永永远远当受称颂！主啊，求你使这福音的光照耀我们，使我们沐浴其中。我们奉主耶稣的名祈求，阿们。

90 以祷告推进应许

赛 62

读经：《以赛亚书》第 62 章

简介

1.为属灵兴盛而恳求，1-5 节

2.凭着应许祷告，6-9 节

3.奋力前行，10-12 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 62 章的全部内容，开篇第 1 节说：“我因锡安必不静默，为耶路撒冷必不息声，直到他的公义如光辉发出，他的救恩如明灯发亮。”

简介

我们常提到蒙恩之道。对于刚加入教会或初次来到的人来说，“蒙恩之道”这种说法可能让人感到困惑。“蒙恩之道”究竟是什么意思呢？它指的是主自己所设立的，用来传递恩典的工具或媒介，或说，是祂藉此将恩典赐给祂百姓的途径。因此，正如我们的《要理问答》所说，蒙恩之道包括圣道、圣礼和祷告。无论是被诵读、被传讲、被背诵、被默想、被歌唱，圣道都是蒙恩之道。此外还有圣礼，即洗礼和主餐，以及祷告。因此，我们立刻会明白，这非常合理。圣经告诉我们：“信道是从听道来的，听道是从基督的话来的”（罗 10：17）。这说明主正是藉着祂的话，将信心的恩典赐给祂的百姓。我们可以为圣道、圣礼和祷告这三样举出许多类似的例子。

然而，祷告作为蒙恩之道却常常遭到忽略。当然，并不是说祷告

彻底上被忽略，我们并不是在这么说。而是说，祷告在作为蒙恩之道的意义上被忽略。当想到圣道时，我们很清楚地意识到，我们需要上帝的话语被传扬出去。福音是必须被阅读、被宣讲的信息。主差派传道的人，为要使人得救，祂是藉着传道的愚拙使人悔改归主等等。然而，这对祷告同样成立。这正是为什么主在我们称为“主祷文”的祷告中，包含了这样一个祈求：“愿你的国降临。”我们在祷告中求主的国度得以推进，也就是说，祷告正被用作推进祂国度的途径。

回顾历史，这一点可谓历历在目。每一次由圣灵亲自兴起的真复兴，都以一段祷告的时期为先导。主赐给祂的百姓祷告与恳求的灵，激动他们与主一同劳苦，恳切呼求祂倾降丰盛的祝福，而复兴就随之而来。主将祂的圣灵浇灌下来。这对我们非常重要，因为每一个基督徒都会承认：讲道减少，归信的人也会减少。我们当然明白，主是至高的主宰，祂可以按祂自己的旨意行事，但祂乐意通常藉着祂所设立的这些管道来工作。因此，如果讲道减少，我们也应当预期，从讲道而来的应许的果子也会减少，其中就包括罪人悔改归主的果子。但我们不要偏离重点，因为这意味着，祷告减少，果效也会减少。主明明说过：“你们得不着，是因为你们不求。”（雅 4：2）因此，祷告在其中占据着极其重要的地位。

在《以赛亚书》第 62 章中，主带着应许临到一群受困的百姓。祂带着应许临到这群疲惫的人。这些应许在我们阅读《以赛亚书》的过程中已经堆叠如山，它们正是为了激发祷告的呼求。它们是要点燃、坚固、振奋并激励我们向主恳切祈求。因此，我们这篇讲道的题目是：《以祷告推进应许》。今天下午，我们将从这段经文中思想三方面的内容。

1.为属灵兴盛而恳求

1-5 节，我们刚刚读了第 1 节，接下来的 2-3 节这样说：“列国

必见你的公义，列王必见你的荣耀。你必得新名的称呼，是耶和华亲口所起的。你在耶和华的手中要作为华冠，在你上帝的掌上必作为冕旒。”

在这里，主提到锡安和耶路撒冷。这些词是教会的称谓。无论是旧约教会还是新约教会，这两个词都是用于指代教会的称号。举个例子，《希伯来书》12 章 22 节所说：“你们乃是来到锡安山、永生上帝的城邑，就是天上的耶路撒冷。”这节经文中提到的锡安和耶路撒冷两个词，正是《以赛亚书》第 62 章 1 节中出现的同样用语。所以，我们一开始就能明确，这是在讲教会。当我们读到第 2 节时，这点就更加明显了，因为那里提到外邦人及他们的归入和参与。经文说：“我因锡安必不静默，为耶路撒冷必不息声，直到他的公义如光辉发出，他的救恩如明灯发亮。”我们首先要问的一个问题是：这里的“我”是谁？“我必不静默”，“我必不息声”。你可以说，这是以赛亚，我认为这说法没错。以赛亚是先知，但作为先知，他实际上是主的代言人。也就是说，尽管你最初看到的是以赛亚发声，最终这些话都出自主自己的口。这些话语最终属于主本身，或者更确切地说，起源于主自己的口。

主在这里说：“我必不歇息，直到我所应许、我所预言的一切都成就为止。”明白这一点之后，我们的整个视角就被改变了，我们的心灵也因此被大大振奋。主亲自说：“这是我所说的，我渴望去成就它。的确，在我完成之前，我绝不会止息。”这句话带给我们的是什么？它坚固了我们的心，因为它向我们显明了主的可靠，增强了我们对祂的信心。主在说：“我不仅已经说出这话，而且在我亲自按我的时候、照我的美意去完成之前，我的心不会满足。”在这背后，我们也看见了主耶稣基督为锡安的荣耀所作的不息代求。当我们在《希伯来书》第 7 章中读到主不断地为我们代求时，这并不仅仅是指个别信徒——虽然包括他们，也不仅仅是指基督徒的家庭——虽然也包括他

们，而是指整个教会。主耶稣基督正在为锡安的荣耀、为祂教会的荣耀持续不断地代求。面对一切伴随的困难、表面的反对以及一切想要拦阻这一荣耀成就的势力，主仍然宣告说：“我必不静默，我必不歇息，直到这事成就。”

我们常想到信徒坚持不懈的祷告，那种恒切持久的祈求，如《路加福音》第 11 章和第 18 章等处，我们稍后会回到这一点。但在这里，我们所谈的，是基督恒切的祷告。祂在祷告中是恒切的、迫切的。

祂在这里说，祂心中不满足，直到教会的公义如光辉般发出。请看前一章的最后一节：“田地怎样使百谷发芽，园子怎样使所种的发生，主耶和华必照样使公义和赞美在万民中发出。”（赛 61：11）虽然章节的划分在我们心中造成了间隔，但实际上这一思想是连贯的。正是从第 61 章 11 节的宣告中，主接着说：“我必不满足，直到这一切都完全成就。”上帝使祂的百姓发出光辉，正如基督是那“公义的日头”，祂“光线有医治之能”（玛 4：2）。正如基督是“世界的光”（约 8：12），同样，祂的百姓也被造成为世上的光，使锡安成为立在山上的城，照亮黑暗。主说：“我愿我的教会发光，不是黯淡、迟钝，而是像太阳、像天上最明亮的星一样闪耀，直到她的公义被彰显出来。”例如她事业的公义，不仅是锡安公义的事业得到伸张，更是她的事业在列国面前得以显明，使他们得以面对和看见，并被劝服，使她的公义在万国面前被伸张出来，好叫主的义被显明。这一切的彰显都在福音的宣讲之中完成，在那藉着信心显明的上帝之义中，在那归算给祂百姓的基督之义中。这正是福音之光。主在这里说：“我不满足，直到这一切不但真实存在，而且在世界万国面前明亮可见，光辉显耀。”

“列国必见你的公义，列王必见你的荣耀。”你若回到前两章，就是第 60 章，这个主题在那里也再次被提及，第 3 节说：“万国要来就你的光，君王要来就你发现的光辉。”主在这里说：“我要使列

国——也就是地上万国，以及列王——也就是世上一切君王，都看见你的荣耀。”如今，教会从一个安息日到另一个安息日聚集，在周间的其他时刻、在家庭中、在个人隐密的祷告里，我们会唱诗说：“上帝的城啊，有荣耀的事乃指着你说的”（诗 87：3），锡安就是上帝的城。我们在《诗篇》中如此歌唱。然而，主在这里说：“不，不，我所说的不是这个意思。”那当然重要且不可或缺，但主说：“地上一切君王都要看见这荣耀。”那时，他们要对教会，即对耶稣基督的国度说：“有荣耀的事论到你”，那经久不衰、历世长存的国度。

祂说，你们将被赐予一个新名：“你必得新名的称呼，是耶和华亲口所起的。”你想想，不再仅仅被称为“亚伯拉罕的后裔”，也不再只是“以色列的百姓”，而是要被称为“上帝的儿女”。你们将以主自己的名为名，正如最初在安提阿时，门徒们第一次被称为“基督徒”（徒 11：26），随后这一称呼便传遍了全世界。你会发现，这个主题一次又一次地被提及。你们当中有些人也许还记得，我讲解《启示录》第 2 章时提到过，那里说到要赐给得胜者一块写着新名的白石，这名除了主自己之外，没有人知道。而到了第 3 章，主又揭示说，这名字究竟是什么，那正是主自己的名。我们被主的名所命名，这名仿佛写在我们身上。主在此宣告说：“这就是我所赐给你们的名。”而这“新名”的意义，在接下来的经文中变得尤为重要，因为主将进一步揭示教会过去被称为何名，以及将来要被称为何名。

主在第 3 节说，教会“在耶和华的手中要作为华冠，在你上帝的掌上必作为冕旒。”这是一个荣耀与尊贵的图像，代表着教会地位的尊荣，以及主为她所成就的一切。你将如同冠冕一般，在上帝自己的手中，不是被放置在一旁的陈设，而是在主的手中被祂亲自持守、保守、提拔并高举。

到了第 4 节，主继续谈到这改名的应许：“你必不再称为撇弃的，你的地也不再称为荒凉的，你却要称为我所喜悦的，你的地也必称为

有夫之妇；因为耶和华喜悦你，你的地也必归他。”主说，世人曾看教会为“被撇弃的”，也就是说，卑微可鄙，是世上的渣滓。她被视为微不足道、毫不相关、没有价值，被看为荒凉，似乎没有任何生命、没有贡献。的确，在巴比伦被掳的背景中，这些都是事实。他们被遗弃，人数减少，变得荒凉。然而，主说：“我要使你从被废弃、被衰败的光景中兴起，使你进入扩张与丰盛之地。你不再被称为被撇弃的，而要被称为我所喜悦的。”主说：“我要称你为我所喜悦的。”我们在感情中也会用类似的称呼，“我的爱人”“我的亲爱的”“我的宝贝”“我的挚爱”等等。而在这里，这是出自耶和华之口。主说：“我的喜悦”，耶和华的喜悦。主自己喜悦祂的百姓，并以祂的百姓为乐。你还要被称为有夫之妇，不再荒凉。那是与谁成婚呢？是与主自己成婚，并享有这婚姻所带来的一切。

第 5 节说：“少年人怎样娶处女，你的众民也要照样娶你；新郎怎样喜悦新妇，你的上帝也要照样喜悦你。”这正呼应了第 54 章的内容，不是吗？在第 54 章中也展开讲论了同样的主题，而在第 61 章中，我们也再次看到了婚礼的画面。这与新名的主题完全契合，不是吗？因为在婚礼中，女子嫁给男子，女子就得了一个新名。方向不是相反的，而是单向的。女子随夫姓，得着丈夫的名字。这完全合宜，而那些试图改变这一安排的想法，其实是在触动福音的根基。因为基督徒拥有什么呢？基督徒，也就是新妇——耶稣基督的教会，与基督联合、与祂成婚，我们得着祂的名。这正是主赐给我们的图像。

请注意那句：“你的上帝也要照样喜悦你。”就像新郎注视着新妇时，心中充满喜乐、激动与欢欣，满怀爱慕之情，喜悦他幼年所娶的妻那样，主说：“你的上帝也要照样喜悦你。”这些话语极其浅显，毫不晦涩，没有难懂的词汇或复杂的概念，但其中的深意却非同凡响，令人难以测度。在《以赛亚书》中，我们已多次遇到这一主题。而在《西番雅书》第 3 章 17 节中也有相似的表述，主“必因你欢欣喜乐，

默然爱你，且因你喜乐而欢呼。”信徒若能停下脚步，安静思想，认真体会这一真理，其实并不容易。主赦免我们，是的；主对我们忍耐，是的；主信实地待我们，是的；但主竟然以我们为喜乐？祂竟然因我们而欢欣？这正是经文所明说的：“新郎怎样喜悦新妇，你的上帝也要照样喜悦你。”这是主亲自的应许。

因此，主在这里宣告，天上已经记录了一项恳求，要将这一切属灵的昌盛带到地上来。接下来，我们来看第二点。

2.凭着应许祷告

6-9 节讲到“凭着应许祷告”。请注意第 6 节：“耶路撒冷啊，我在你城上设立守望的，他们昼夜必不静默，呼吁耶和华的，你们不要歇息。”这里的“守望者”这一称呼，在《以西结书》第 3 章中也出现过，耶和华在那里设立祂的先知以西结作为守望者。而这称呼在圣经中有多种用法，因此其应用范围很广。它当然可以指向牧师，这一点我们都很容易理解。它也可以指向长老，这一点在《彼得前书》第 5 章等处也有暗示。此外，它还可以指向执政者，因为执政者的职分本应是守望者的角色。然而，它同样可以应用于上帝的百姓整体，因此这里说“我在你城上设立守望的”，这是一个包罗众人的称谓。理当有敬虔的执政者被设立为守望者，公开承认、推动并保护真宗教。当然，也必然包括教会中的圣职人员，他们被设立为属灵的守望者。而上帝的百姓也同样被呼召这样行。他们都应当祈祷，正如主耶稣教导我们的那样：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”这就是守望者的祷告职分。经文说：“他们昼夜必不静默，呼吁耶和华的，你们不要歇息。”

主在这里赐下这些应许和保证，然后呼召祂的百姓拿起这些应许，昼夜不息地恳求祂。这一点极其重要。我在讲解《启示录》导论时提过类似的事例。在《但以理书》第 9 章中，我们大多数人一想到第 9

章，便会想起那篇伟大的祷告，其中充满了认罪、悔改和谦卑。但那一章告诉我们的，还有另一件极其重要的事：但以理之所以这样祷告，是因为他明白了上帝的应许。他是如何明白的呢？他是通过阅读《耶利米书》的预言，尤其是《耶利米书》第 25 章。在那里，耶和华明确地说过：“你们要在巴比伦被掳七十年。”而当但以理读到这话的时候，正值那七十年即将届满，他便知道他们归回的黎明近了。正是这种对上帝话语的认识、对上帝应许的信心，使他谦卑自己，在上帝面前迫切祈求，恳切地呼求上帝兴起施行拯救。

有些怜悯若非藉着恳切不倦的祷告，是不会赐下的。现在是八月，但很快秋天就会来到，十月果实将要成熟。你想想那成熟的果子。当然，有些果子夏天就能采摘，但那真正成熟、可以收成的果实，若你过早去摘，它就会发硬、发酸，不会甘甜。主说，祂应许的成就也是如此。而那果实的成熟，在某种意义上，是与持久恳切的祷告相连的。这里给出的图像，是以围困上帝的方式恳求上帝。藉着坚持不懈的祷告，以围困祂的方式恳求祂。

祂说：“不要沉默，也不要被沉默所阻。”也就是说，你的祷告不可沉默。而祷告似乎没有回应时，也不可因此停下，而要继续祈求。我们祈求，并非因为祷告已经应验。我们祈求，正是因为上帝曾作出应许。而只要那应许尚未完全实现，我们就有充足的理由继续警醒、勤恳地恳求。

问题是，我们自己在这其中处于什么位置？“我……设立守望的，他们……必不静默。”当你在今天下午将自己置于上帝话语的亮光中省察时，你是守望者吗？你是主安置在祂教会城墙上的守望者之一吗？还是你在职责上昏睡？主说：“不要容我安息，直到我成就我所应许的一切。”

有人说，持久的恳切祷告太难了，就像一场马拉松，确实如此。有时它令人疲乏、令人沮丧，这都可能。然而，是什么支撑着那种恳

切不倦的祷告继续向前？有人会想，是不是有一些鼓励和迹象表明主正在预备要成就什么？不是的。那是不是靠意志力、靠责任感硬撑着？也不是。那是什么呢？是一种负担，一种无法摆脱、无法卸下的负担。这负担来自应许。只要主向你、向祂的教会作出应许，只要祂立下誓言，那应许就成为一种催迫，直到它被成全。正是应许推动着那恳切的祷告。我们说："主啊，你曾说过"，因此祂必定要成就，祂必定会行事。因此，我们就有一切理由切切求祂去成就。

经文说，我们不可沉默。"不要静默。"我以前也提过类似的话，现在再说一遍：沉默的内室是教会的祸患，加上沉默的家庭祭坛，再加上空空的祷告会，这些都是教会的祸患。为什么？因为它们表明了上帝的百姓已经沉默了。主说："不要静默！"然而教会在恳求主的应许、为教会的复兴、为基督的荣耀祷告这件事上，却沉默了。感谢上帝，祂已赐给我们一些施恩与恳求的灵，对此我们心存感恩，但愿祂使恩上加恩、成倍增长。而在我们的个人与群体中，那仍旧缺乏的地方，愿祂使余剩的火星重新燃起。孩子们，当你们长大成人，成为青年或成年之时，愿你们立志，靠着上帝的恩典，让你们的祷告内室永不沉默。

第 7 节说："也不要使他歇息，直等他建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成为可赞美的。"不给主任何歇息之处，不住地恳求、催逼、祈求、寻求，从主那里不断地祈求，直到弥赛亚在祂的荣耀中兴起，差遣祂的工人进入祂的葡萄园，驾着祂福音的战车出去，胜了又胜，直到万国都被带来称颂祂。"使耶路撒冷在地上成为可赞美的"，这是真的吗？教会是否已经在全地成为可赞美的？教会是否已经如同前面所描述的那样，在那样的程度上被建立起来？在某种程度上，确实如此，但我们仍然渴望有更大更广的实现。如果我们尚未得到这一切，那么我们就没有理由停止祈求。我们在《诗篇》第 67 篇 3-4 节中唱道："上帝啊，愿列邦称赞你，愿万民都称赞你。愿万国都快乐

欢呼，因为你必按公正审判万民，引导世上的万国。细拉”我们当如此行，不可使祂歇息，直到祂建立、直到祂使耶路撒冷在全地成为可赞美的。

第 8 节说：“耶和华指着自己的右手和大能的膀臂起誓说。”在 8-9 节中，主亲自向我们保证：绝无失望的可能。祂以起誓的方式向我们确立祂要成就的事，用那在《申命记》第 32 章等处常见的语言，上帝指着自己起誓。主在说：“我要亲自确保这事成就，因此绝无可能落空。”孩子们，你们也许向父母请求某样东西，却没有得到。也许后来再求，仍旧没有。你们盼望着什么，却没有成就。大人们也是如此。然而在这件事上，却永不会如此。主已经应许了祂要赐下的，祂已起誓要成就，祂必定要做成。所以，当我们按着祂的应许去求的时候，我们必得所求。

祂在这里使用了“五谷、新酒”等意象，说：“曾经的一切限制都要被除去。”祂实质上是在宣告：“要预备得胜。”祂说：“王要来了，祂带着赏赐与报应一同前行。”祂说：“我要亲自凭着我大能的膀臂来成就这一切，我要显露我的膀臂，使之完全得以实现。”祂所用的这些语言，与摩西五经及其他经文中所使用的词汇相似，以“五谷、新酒”等作为丰盛、果实累累与祝福的象征。祂说：“我要将这一切赐给我的百姓。你们要在我面前于我圣洁的院宇中吃喝，使荣耀归于我，让我大得赞美。”主在此宣告，毫无可能失望。

3.奋力前行

10-12 节奋力前行。“你们当从门经过经过，预备百姓的路；修筑修筑大道，捡去石头，为万民竖立大旗。”主在说：“要加快脚步，追求它，向着这个目标奋力前进。”这让人想起那句古老的拉丁格言 ora et labora，意思是“祈祷并作工”。祈祷并作工、祈祷并作工，这正是主在这里所要表达的意思。祂在说，你们要恳切祷告、切切祈求

这些事的成就，同时也要奋力追求，使之实现。想想第 10 节中的语言，它让我们想起第 40 章 3 节所说的：“在旷野预备耶和华的路，在沙漠地修平我们上帝的道。”这节经文后来当然是引用在施洗约翰身上，用来描述他为主耶稣基督的到来所做的预备。而在第 62 章这里，我们发现有相似的语言。祂在说：“要清除崎岖不平的道路。”你知道，如果你要修筑一条大道，你必须先进去，把所有的树根拔除，把所有的石头搬走，然后把地面铲平、夯实，使它变得笔直，好让人可以在上面通行。祂在说，要除去一切的绊脚石。你想想新约中使用这种语言的方式。凡使人跌倒的事都要除去，一切会在我们个人生命或见证中妨碍福音的事都要挪开。一切妥协与罪恶，都要被清除，以免阻碍上帝国度的前进。祂说：“除去所有障碍，修直道路。竖起旌旗。”孩子们，所谓“旌旗”，就是旗帜、战旗。在过去，某种意义上今天也是如此，在战争或战场上，旗帜被高高举起，用以显示军队的推进和所占领的地盘。这就是这里的画面。祂在说：“为众民竖起旗帜，为我的百姓。”

第 11 节说：“看哪，耶和华曾宣告到地极，对锡安的居民说：你的拯救者来到，他的赏赐在他那里，他的报应在他面前。”这幅图像描绘的是主耶稣基督这位凯旋的将军在完成祂的征战后，带着随行的队伍，携着战利品与丰厚的奖赏归来。祂在福音的凯歌中、在国度的拓展中前行。祂带着救恩同行，带着祂恩典的丰富所产生的一切奖赏同行。祂带着丰盛的祝福来赏赐祂的百姓。这幅画面明亮、振奋、鼓舞人心，足以激励上帝百姓的心灵。主说：“看哪，你的救恩来了！”这就是基督自己在祂的国度中掌权，在祂荣耀的统治中前行。祂是那位已得着天上地下所有权柄的主。

第 12 节说：“人必称他们”，也就是教会，“为圣民，为耶和华的赎民，你也必称为被寻见的和不撇弃的城。”（按照钦定本翻译）还记得第 2 节吗？“你必得新名的称呼，是耶和华亲口所起的。”接

下来的几节经文中，主赐给祂的教会六个新名字，祂为祂的教会重新命名。你要被称为“我所喜悦的，在第 4 节；你要被称为“有夫之妇”，也是在第 4 节。而这里又有四个名字：“圣民”、“赎民”、“被眷顾的”和“不撇弃的城”。这些称谓与彼得在《彼得前书》第 2 章 9 节所用的语言相似：“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德。”

人因名字而为人所知。你有一个好名声吗？有些人因其名声而广为人知。主在这里说：“我要使我百姓的名字显在人前，他们将被众人认作圣民，即归属于上帝的百姓。他们纯洁的百姓，在主面前以敬虔为妆饰的百姓。他们要成为属我的人。”他们要被称为“耶和华的赎民”，那些被赎回的、被买赎的、从黑暗被迁入光明之中的，如同彼得所说的那些人。他们与上帝和好，归属祂所有。你要被称为“被寻见的”。这“被寻见”不仅仅意味着曾失而复得，更是指寻见那极其珍贵的宝物。人们挖掘钻石、开采黄金。金子之所以被寻找，是因为它极其宝贵。这正是这里的图像。教会要称为“被寻见的”，又称为“不撇弃的城”。她不再是被轻视的、不再是卑微的，而是荣耀的。“上帝的城啊，有荣耀的事乃指着你说的。”（诗 87：3）

这就是主向教会所立的誓约与应许。这是无可辩驳的真理，也绝不可能不应验。主已经起誓并应许了这一切。于是主在这一切的点上来到我们面前，对我们说：“你们看见我赐下的应许了吗？你们有信心吗？你们是否正以信心坚信这些应许？若是如此，你们就该为这些应许的成就而恳切祈求。你们该凭着这些应许向我祷告。你们该在祷告中与我摔跤，说：我必不放松，直到你照你所说的成就。”而这应许所带来的祷告，也当与“奋力前行”并行。那是对祷告得应允的期待，是积极寻求主旨意成全的行动。因为很明显，主使祂的国度扩展的方式，并不是让你坐在吊床上，在荫凉处啜饮甜茶，而是在殷勤侍

奉的轭之下，祂凭着自己的良善与恩典成就祂的工作。

因此，今天的经文能大大帮助我们去认识教会是谁、她将成为什么、主起誓赐给我们的应许、我们不可让祷告的密室陷入沉默的需要，以及我们必须不断以祈祷与行动去追求这些应许的成就。愿主帮助我们，朝此目标前行。

让我们一同起立祷告：

全能的上帝，我们永在的父，荣耀与恩典的主啊，我们何等感谢你。因为我们在基督耶稣里得着的应许，都是“是的”，也是“阿们”的。我们向你承认我们的感恩，并祈求主从这些应许中赐给我们一个无法松懈的负担，使我们在祷告中持久地呼求，直到这些应许得以成全。主啊，使我们成为那一类不让你歇息的人，直到耶路撒冷在全地成为可赞美的。我们奉耶稣的名祷告。阿们。

91 持续的怜悯

赛 63

读经：《以赛亚书》第 63 章

简介

1.救赎性怜悯，1-6 节

2.回想怜悯，7-14 节

3.复兴怜悯，15-19 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 63 章的全部内容，开篇第 1 节说：“这从以东的波斯拉来，穿红衣服、装扮华美、能力广大、大步行走的是谁呢？就是我，是凭公义说话，以大能施行拯救。”

简介

在上一章中，我们看到主耶稣基督的教会那荣耀的未来。这是上帝藉着祂的先知之笔，从祂自己的口中所启示的。因此，这一切都是确实无疑的。我们虽然无法看见未来，却能凭信心清楚地看见上帝亲自所应许的，主耶稣基督的教会仍有光明的日子在前头。

但那并不会抹去当下。那荣耀的未来确实奇妙非凡，它启迪着当下，也加深了我们此刻的盼望，但它并不能改变当下的现实。因此，在描绘了未来荣耀的景象之后，接下来的第 63 章又将我们带回现实。从许多方面来说，这里是将我们带回到一种严峻的现实之中，就是当时教会的罪恶光景，也是主在写下这段经文时所针对的处境。这一光景在历史的长河中一再重演，一再被描绘出来。

这一章不仅揭示了我们眼前真实的需要，也让上帝的百姓意识到

这种需要，并促使他们呼求祂，求祂复兴祂的教会。我们祈求祂在这些年间复兴祂的作为，求祂如今就复兴祂的教会。因为祂今日复兴教会的工作，正是祂预备教会将来荣耀的重要方式。这两者是彼此连结的。而整章信息都被包裹在“持续的怜悯”这一主题之下。你会看到，即使在祂审判仇敌之时，仍有怜悯流露。你也会看到，我们需要回顾过去一切的怜悯。而这一切都成为我们今日恳求怜悯的根据。整章的思路就是沿着这条线展开的。

1.救赎性怜悯

1-6 节的主题是救赎性的怜悯。在第 4 节祂说：“因为报仇之日在我心中，救赎我民之年已经来到。”你们大多数人都必定记得，救赎是藉着审判而成就的。这是一个贯穿整部圣经的模式与主题。一个最容易举出的旧约例子，就是埃及。他们在奴役之下，受着残暴暴君的压迫。主前来救赎他们，拯救他们，将他们赎回，而祂是藉着审判来完成这一切的。祂毁灭了埃及，作为拯救并救赎祂百姓的一个不可分割的部分。像这样的例子不胜枚举，而这一切最终都指向那至高无上的例证——十字架本身。

那么，十字架上发生了什么呢？你会说：“基督为祂百姓的罪而死。”是的。你又会说：“基督在十字架上作救赎主，为祂的百姓成就救赎。”也是如此。但那救赎是藉着审判而得的。因为在十字架上，同时发生的，是上帝永恒的忿怒倾倒在祂的儿子身上，祂代替罪人担当刑罚。十字架上有审判，那是上帝对百姓的罪的审判，由上帝的儿子承担，使他们得以被赎、得以被释放。

因此，当我们来到这一开篇的部分，也就是 1-6 节的时候，我们首先必须明确的是：这里并不是在描述基督的受难。虽然有时有人会这样理解，但经文本身并没有给出这种解释的依据。这里在首要的意义上，是在讲述主毁灭祂的仇敌。当然，正是藉着祂毁灭仇敌，祂的

百姓才得以被救赎与拯救，这一点确实属实，我们也应当作这样的连接与理解。然而，在这段经文中，主要的焦点并不是主被自己的血所浸透、衣袍被自己的血所染，而是祂的衣袍被仇敌的血所溅染。这里展现给我们的是，主耶稣基督作为那完美无比的战士、天上的神圣勇士的形像。祂前来征战，胜了又胜。正如我们在上一章中所见，教会的未来是荣耀的。然而，不悔改之人的未来却不是如此。对于那些不信与不敬虔的人而言，他们的未来绝非荣耀，而是可怕与沉沦。

经文开头说：“这从以东的波斯拉来，穿红衣服……的是谁呢？”你或许还记得，波斯拉是那又叫以土买的以东的首都。所以，波斯拉是以东国的京城。而你也许还记得，从族长时代开始，“以东”这个名字的意思就是“红”。因此，在主摆在我们面前的这段经文中，许多画面交织在一起。“以东”意为“红”，“波斯拉”的意思则是“摘葡萄的人”或“收获葡萄”。于是你看，“红”与“收获葡萄”的概念相互交织。而接下来的经文，正是继续发展这一图像——压榨葡萄以酿成酒。而压榨葡萄的过程本身就是红的，流出的红色汁液显然与血的颜色相似。于是，我们在这里看到的是一个隐喻。

以东在这里象征着教会的仇敌。有时，主会提到摩押，并以此作为祂一切仇敌的代表性称谓。有时，你也会看到类似的用法出现在巴比伦身上，甚至在新约中依然如此。而在这里，主使用“以东”这个名称，来描绘主耶稣基督之教会的仇敌。这些仇敌就像被压榨的葡萄一样被践踏，葡萄所流出的汁液象征着他们的血。而那践踏葡萄的，祂的衣袍也因此被这些血所染红。这样的语言，我们在《启示录》第 14 章末尾的 18-20 节已经见过，我不再重复。并且在第 19 章 13 节再次出现：“他穿着溅了血的衣服，他的名称为神之道。”那里同样描绘了祂在愤怒的烈火中出击，毁灭祂仇敌的景象。这正是《启示录》第 19 章所刻画的场景。由此我们看见，《启示录》所使用的语言大量取材于旧约的先知书，尤其是《以赛亚书》，这是我们在要理讲解

课程中一再提到的。你若回到《以赛亚书》第 59 章，就同样能看到主作为战士的形像。第 17 节说：“他以公义为铠甲，以拯救为头盔，以报仇为衣服，以热心为外袍。”这一画面自然延续到了第 63 章。

接下来所描绘的，正是主审判恶人的场景。正如我们在《启示录》第 14 章中所读到的，主正在施行审判。在那里，我们看到羔羊既是战士，又是那位战胜祂一切仇敌的君王。这正是所有主耶稣基督之教会的仇敌的结局。因此，《启示录》中的语言被用来指向那大罪人。而《以赛亚书》第 63 章的语言同样适用于主将如何对待大罪人，也就是沉沦之子、敌基督和罗马。祂要践踏他们，使自己的衣袍被他们的血所染。然而，这不仅仅局限于此，因为这些经文同样适用于主一切的仇敌。换言之，虽然大罪人不是这段经文中首先所指的对象，但这段经文确实包含了对他及一切敌对基督之势力的审判意义。

请注意，在第 1 节中，祂是从以东而来，从波斯拉而来，“装扮华美、能力广大、大步行走”。祂全身佩戴着凯旋将军的华丽衣袍，祂以大能前行。换句话说，这里所描绘的是一种既美丽又无敌的形像。祂所说的是公义的话，祂所做的一切都是真实的、良善的，并且与祂公义的旨意完全一致。祂是“以大能施行拯救”的主。因此，虽然接下来的语言描绘了毁灭与审判的场景，但这一切都是为了拯救而设。祂是藉着审判而施行救赎的主。祂是那位大能拯救的主。这是祂救赎之年的时刻，祂来是要拯救自己的百姓。

“你的装扮为何有红色？你的衣服为何像踹酒醡的呢？”（第 2 节）为什么这华丽的衣袍被染红、被浸透成血的颜色？“我独自踹酒榨，众民中无一人与我同在。我发怒将他们踹下，发烈怒将他们践踏；他们的血溅在我衣服上，并且污染了我一切的衣裳。”（第 3 节）祂正在像压榨葡萄那样毁灭祂的仇敌。

孩子们，你们可以想象这个画面。你们的妈妈把葡萄放在桌上的碗里，你拿起一颗葡萄放进嘴里，一咬下去，葡萄就“噗”地爆开，

汁水在嘴里四处流淌。这很容易，并不需要你费力咀嚼或咬碎。那在古时候，会发生什么呢？事实上，直到今天，这种事情仍在发生。那时人们会把所有采下来的葡萄倒进一个巨大的容器里，看起来就像一个巨大的缸，直径大约有三米左右。他们会把一大堆葡萄全都倒进去，然后就会有人被派去踩那些葡萄。他们把葡萄从葡萄藤上收割下来，倒入那个容器中，然后人们走进去，用脚践踏那些葡萄。他们在葡萄上来回踩踏，绕着圈子一遍又一遍地走，踩啊踩啊，就是为了让葡萄汁释放出来。这种做法今天在墨西哥仍然存在，甚至被办成了一种节庆活动。特定的人会走进去，赤脚踩踏所有的葡萄。他们转圈、行走、反复践踏，直到所有的葡萄都被榨出汁来。

主在这里所使用的图画就是这样的，只不过对象不是葡萄，而是祂的仇敌。祂在践踏仇敌，用血腥的方式毁灭他们。他们被打碎、被碾压，他们的血如葡萄汁一般流出。祂在烈怒中践踏他们，祂的衣裳被他们的血溅染。

祂说，祂是独自完成这一切的，祂独自践踏他们，祂没有同伴，“无一人与我同在”。在这里，主满怀怒气。在这里，主在祂的忿怒中起来毁灭仇敌。祂完全成功地施行了审判。第 4 节说：“因为报仇之日在我心中，救赎我民之年已经来到。”主说，这报仇之日在我心中。也就是说，这不是偶发的、临时的情绪，而是祂深藏心底的意愿与计划。祂已定意、已决心要成就这一日。而这“报仇之日”，同时也是“救赎之年”。正如当年埃及必须被毁灭，他们是教会那邪恶悖逆的仇敌，如此，上帝的百姓才能得释放。同样的主题在此继续延伸。

第 5 节说：“我仰望，见无人帮助；我诧异，没有人扶持。所以我自己的膀臂为我施行拯救，我的烈怒将我扶持。”可以看到，审判再一次显在前面的；而隐藏其后的，是救赎。祂正在带来救恩。这里说“没有人扶持”，这画面就好像一个人要藉杖支撑自己一样。主说，我没有这样的帮助。换句话说，上帝的儿子被差来，祂自己凭着属于

祂自己的资源成就了救恩。成就这一切的，是祂自己忿怒中那炽烈的热心。

第 6 节说：“我发怒，踹下众民；发烈怒，使他们沉醉，又将他们的血倒在地上。”“发烈怒，使他们沉醉”，意思是说，要用我的烈怒如此淹没他们，以致他们如同醉酒一般，神志不清，陷入极其悲惨的境地。而一切看似强盛坚固、不可战胜的势力，都将被削弱为无力。他们所有的力量都将被耗尽，都要被倾覆在地。

于是，我们首先看见了“救赎性怜悯”，这怜悯是藉着基督的审判显明出来的。祂以战士的身份出场，通过对仇敌的审判带来祂百姓的拯救。但接着，第二个主题出现了。

2.回想怜悯

在 7-14 节，这里出现了鲜明的对比。当我们读这一章时会感受到这种强烈的反差：前面是审判、血污、令人震撼的景象，人被践踏、衣裳被血染。然后忽然转向另一幅画面，讲述主对祂教会的恩慈与怜悯。第 7 节说：“我要照耶和华一切所赐给我们的，提起他的慈爱和美德，并他向以色列家所赐的大恩，这恩是照他的怜恤和丰盛的慈爱赐给我们的。”他说：“我要提说、我要记念，我要重新回顾祂的作为。”也就是说，先知要把历史再次摆在眼前，重述主在历史中所赐的恩典与祝福。这里陈列的是教会所蒙的巨大特权。看看主所成就的一切，祂的慈爱、祂的良善、祂的怜悯，这一切在整个人类历史中都可以被数算、被见证。这对基督的教会来说，是何等巨大的福气与益处。

那么，主的美善该带来什么结果呢？主的美善理应引导祂的百姓悔改。当我们被祂的良善、祂的怜悯、祂的恩典所震撼和充满的时候，这样的看见与感受，理当使我们谦卑至尘土。想一想上帝为我们所成就的一切，祂的慈爱、祂的信实、祂的忍耐、祂的赦免，而我们呢？

我们的回应竟是轻忽祂、违背祂的诫命、心被今世的事缠绕、内在与外在的罪、出于罪忽略的该做之事以及出于罪所做的不该做之事。当这些被摆在上帝良善的背景之下时，便叫祂的百姓心生悔改："祸哉，我灭亡了！"因此，先知说："我要记念主的慈爱。"

"他说：'他们诚然是我的百姓，不行虚假的子民。'这样，他就作了他们的救主。"这句话也可以译作："唯有他们是我的百姓"，以此将他们与其他人区分开来。换句话说，"他们诚然是我的百姓"这句话是盟约性的语言。"你们要作我的百姓，我要作你们的上帝；我要作你们和你们后裔的上帝。"这是恩典之约的语言。因此，主在这里说："是的，我的教会、我的百姓，唯独他们是与我立约的百姓。"虽然他们完全不配得哪怕是主最微小的怜悯，也不配得这样的盟约关系，然而，他们确实是祂立约的百姓。于是，祂就作了他们的救主。这里，主显明了祂自己是救赎主的身份。

同样，第 9 节与第 1-6 节形成了鲜明的对比。"他们在一切苦难中，他也同受苦难，并且他面前的使者拯救他们。他以慈爱和怜悯救赎他们，在古时的日子常保抱他们、怀揣他们。"我们在这里看见的，是主的同情。这与《士师记》第 10 章中的场景相似：主说，"够了！我百姓受苦的呼声已经达到我这里，我必须起来施行拯救。"想想《希伯来书》第 4 章，基督在天上作祂百姓的大祭司，是一位能体恤人软弱的祭司。再想想埃及的情形，我前面已经多次提过，百姓的哀声不断上达天庭，主听见了他们的呼求，就说："够了！"于是祂差遣摩西前去拯救他们。主在这里显明祂是充满怜悯与同情的那一位。祂有慈爱，有怜悯。即便祂的百姓顽梗、悖逆、拜偶像，祂的慈爱与怜悯仍不断向他们发出。祂并非对百姓的软弱无动于衷。"他们在一切苦难中，他也同受苦难。"

我们又看见祂的同在，"他……救赎他们……保抱他们、怀揣他们。"这就像母亲怀抱婴孩的画面。这里提到"他面前的使者"，指

的是祂与他们同在。那“他面前的使者”是谁？是基督。你会问：“我怎么知道那是基督？”因为圣经这样告诉我们。例如，司提反在《使徒行传》第 7 章中提到，那位“天使”就是基督自己。又如《哥林多前书》第 10 章 4 节提到，旷野的磐石正是基督。所以主说：“我没有离弃他们，我没有撇下他们。我的爱没有熄灭，我的怜悯没有消退。我必拯救他们，我必救赎他们，我必怀抱他们。”“在古时的日子常保抱他们”，这里“古时”的含义是“永远以来”，意思就是：“我一直都在怀抱他们”。

“他们竟悖逆，使主的圣灵担忧；他就转作他们的仇敌，亲自攻击他们。”主在这里说，祂的百姓回想祂一切的慈爱、怜悯、良善，祂作为救主、救赎主所赐的丰盛恩惠；祂的同在；祂与他们所立的圣约——这一切的美善都历历在目。可是，与这一切恩典相对的，祂的百姓“竟悖逆，使主的圣灵担忧”。

因此，主并非在缺乏爱的情况下管教祂的百姓，反而是在爱中施行管教。祂因着爱而责打他们，以管教的方式与他们争战。想想看，《出埃及记》和《民数记》里那一再出现的景象。上帝的百姓不断悖逆，而主在他们的悖逆中管教他们。等他们出了旷野，进入迦南，同样的情形又在《士师记》中重演。再往后，到了君王时代，这个循环仍然继续。甚至我们所读的这些章节背后的历史背景也同样如此，因为这说的是巴比伦被掳时期。因此，这位作救主、作救赎主、作战士、为他们击败仇敌的主，如今似乎转过来，成为与他们争战的敌人。祂兴起刀兵，不是为帮助他们，而是攻击他们。

“那时，他想起古时的日子，摩西和他百姓，说：‘将百姓和牧养他全群的人从海里领上来的在哪里呢？将他的圣灵降在他们中间的在哪里呢？’”（按照钦定本翻译）主正在管教祂的百姓，但祂并没有忘记他们。早先在第 7 节，是百姓在回忆历史。而在第 11 节，这里是主在回忆历史。主说：“我记得我的仆人摩西，我曾与他面对

面相交。我记得我过去为我的百姓所行的一切，我记得我怎样引导他们、牧养他们。”这里提到的摩西与亚伦，正如《诗篇》第 77 篇 20 节所说：“你曾藉着摩西和亚伦的手引导你的百姓，好像羊群一般。”主在此表明祂自己乃是祂百姓的牧者。祂差遣人的牧人作祂的代理，但祂自己亲自牧养祂的百姓，也将祂的圣灵赐给他们。

第 12 节中提到，祂的手、祂的膀臂，那“荣耀的膀臂”，在分开红海时带来了他们的拯救。为什么？因为祂要为自己立一个永远的名。摩西知道这一点，摩西领悟了这一点。所以当他作为中保，站在以色列与上帝之间为百姓代求时，当主说“我要将他们全部毁灭，从你摩西重新兴起一个新的国”时，摩西紧紧抓住的正是这一点。他诉诸于主自己的名，主自己的荣耀。摩西说：“主啊，他们已经从埃及被救出来，红海已经被分开。从头到尾，这一切都是为了你的名，为要立一个永远的名。倘若他们被毁灭，仇敌要说什么呢？他们不会只谈论以色列民，他们要谈论耶和华，说祂不能，祂无法扶持他们，无法保守他们穿越旷野，无法领他们进入应许之地。”如此等等。主在此说，祂记念自己起初所定的旨意，要为自己立一个荣耀的名。

“带领他们经过深处，如马行走旷野，使他们不至绊跌的在哪里呢？”“带领他们经过深处”，这里的语言指的是最深的地方。主并没有带领祂的百姓走过红海的浅滩，不是说：“这里水浅一点，比较容易让水退去。”不，祂带他们下到红海的深处，进入海的腹中。然而在整个路程中，他们毫发无伤，没有任何害处临到他们。“他们不至绊跌”，正如《诗篇》所说的，他们的脚连石头都没有碰到。主为他们在深海中铺平了道路。

“耶和华的灵使他们得安息，仿佛牲畜下到山谷。照样，你也引导你的百姓，要建立自己荣耀的名。”（第 14 节）就像牲畜下山谷，不是艰难地爬坡，而是缓缓向下，安然行进。照样，主为祂的百姓预备平顺之路，使他们得享安息。注意这里强调的是，他们是被圣灵引

导的：“耶和华的灵使他们得安息，仿佛牲畜下到山谷。照样，你也引导你的百姓”，是上帝的灵在带领他们。请留意整个第 63 章中多次提及圣灵。那些说“新约才是圣灵的时代，旧约中几乎看不见圣灵”的人，他们的观点简直是荒谬。你看这里，在《以赛亚书》第 63 章中，我们若从另一个角度来看，几乎可以看到这一章所散发出的三一性。父、子、圣灵在这里联合成就祂独一的救赎之工。

他们得享安息，不仅仅是为着自己，更是为了使上帝的名得着荣耀。因此，当我们回想主的慈爱时，这同时也是在回想祂自己荣耀之名的彰显。当主今天早晨向我们施怜悯，当祂在过去这一周以各种方式向我们施怜悯，当祂在我们生命的重大事件中、或在一个人悔改归信时向我们施怜悯时，那究竟发生了什么？我们蒙了恩，我们感受到了恩典，并为此欢喜快乐，但最终在发生的，是主藉着这一切使祂的名得荣耀。这荣耀远超过我们从祂怜悯中所领受的一切益处。福音、救恩以及与救恩有关的一切，无论是在时间中或永恒里，无论是何等细微的环节，全都贯穿着一个主线，那就是上帝荣耀的彰显。

上帝为何拯救罪人？最根本的原因，是为使祂自己的名得荣耀。若你的答案是：“上帝拯救罪人，是要救他们脱离地狱”，这固然没错，但若这就是你全部的答案，那便是不完全的。若这是你首要、最大的答案，那便是错误的。因为最大的答案是：上帝藉着在福音中倾倒祂的恩典而拯救罪人，为要使祂的荣耀显明。这让我们来到第三点。

3.复兴怜悯

主前面在说：“我是战士，我要前行，在我的愤怒中践踏我的仇敌，使我的衣袍染满他们的血。”与此形成鲜明对比的，是主的教会。你们要记念主在与你们一切往来中所显出的良善、恩典、慈爱与怜悯，这一切都是为祂荣耀之名的彰显。当这两件事放在一起思考时，它就自然引导我们进入本章后半段从第 15 节直到末了的呼求，这是为怜

悯的复兴而祈祷。因为从第 15 节开始，所呈现的基本上就是一篇祷告，是与上帝之间恳切的对话，是一场呼求主复兴祂百姓的祷告。主啊，我们犯罪了。我们悖逆，惹动了你的圣灵。但主啊，求你复兴、恢复、更新你的教会。

本段从第 15 节开头说：“求你从天上垂顾。”祷告就是仰望天上的意思。于是，他们仰望天上，我们仰望天上，祈求上帝从天上垂顾，从祂圣洁的居所观看，也就是祂显现同在的至圣之处，是祂荣耀的所在。主正在引导祂的百姓，从前面 7-14 节所述的内容出发，以此作为祈求的根据。以祂的良善为据，以祂性情的美善为据，以祂作为的伟大为据，将这一切汇聚起来，为要恳求主显明祂的同在，使我们能够存着圣洁的敬畏之心来敬畏祂。

“你的热心和你大能的作为在哪里呢？你爱慕的心肠和怜悯向我止住了吗。”主啊，它们在哪里？我们才刚刚提到你的慈爱、良善、怜悯，如今它们在哪里呢？你爱慕的心肠在哪里呢？是止息了吗？这怎么可能？这是不可能的。为什么？因为“但你诚然是我们的父”（按照钦定本翻译）。“诚然”意味着“确实无疑”，不是假设或猜测。上帝是我们的父，因此祂的怜悯、良善、慈爱与同情都不可能被遏止。祂有父亲的心肠。我们再次可以指出，那些说“在新约中我们才认识上帝为父，旧约中并没有父的启示”的人，是错误的。在旧约中确实有这样的启示，虽然不如新约那样完全，但它确实存在。

“你是我们的父”，即便没有亚伯拉罕，他们仍然这样称呼祂。以色列人称亚伯拉罕为父是正确的，因为他是信心之父。可是，即便没有他，即便他“不认识我们”，即便“以色列也不承认我们”，也无妨！主啊，“你是我们的父，从万古以来，你名称为我们的救赎主。”祂是慈父般的救赎主。父就是救赎主，而“救赎主”这个名号自古以来就属于祂，那就是祂的本性。主啊，既然“救赎主”正是你的身份，我们怎能不被救赎呢？

第 17 节说：“耶和华啊，你为何使我们走差，离开你的道，使我们心里刚硬不敬畏你呢？求你为你仆人、为你产业支派的缘故转回来。”这节开头的话，并不是在责怪上帝使祂的百姓偏离祂的道路，而是说，上帝在祂主权的安排中，确实任凭这样的事发生。祂收回了祂的圣灵，收回了祂恩典同在的彰显。这里的意思是说：“主啊，为何你任凭我们这样行呢？为何你任凭我们偏离你的道，使我们丧失对上帝的敬畏？我们失去了对你威严的敬畏，对你同在的觉察，对你要求的认识，反而陷入迷糊，变得不再敬畏上帝。”于是他祷告说：“求你回转。”这是在呼求主复兴祂的工作：“求你从天上垂顾……求你为你仆人的缘故回转”，无论是为了我们自己的缘故，为了教会整体的缘故，或为了列祖的缘故。主啊，求你回转，显明你的同在，彰显你的怜悯和恩典。求你复兴我们，使我们重新敬畏你的名，使我们行在你的道中，赐给我们爱慕、忠心与敬拜。主啊，求你不要再止住圣灵，反倒将圣灵大大浇灌在我们身上，就是我们曾经惹动的那位圣灵。求你赐给我们悔改的心，使我们得享属灵的丰盛。

“你的圣民不过暂时得这产业”，这里说的是主所赐给他们的产业和基业。“你的圣民”，这依然是圣约的语言，指那被分别出来归给主的百姓。并不是说他们本身毫无瑕疵、完全纯洁，而是说他们已被主分别出来，属乎祂，是祂的百姓，因此被称为“圣民”。“主啊，看哪！看看我们的光景吧。我们在那样有限的时间里所做的也是那样有限。我们为你的大名、为你的国度所成就的，不过是短暂的一瞬。”

与主在第 62 章中所应许的一切荣耀相比，这显得何等微小！因此，我们呼求说：“主啊，复兴我们，复兴我们，使我们可以在全地成为荣耀的赞美，使我们为你名的荣耀、为你的名声在全地的传扬而大有作为！”然而如今，“我们的敌人已经践踏你的圣所”。他们前来破坏、蹂躏，使教会的影响力被摧毁，使教会衰败、跌落。那金子，指教会的纯洁与荣耀，如今已经失去了光辉。主啊，求你不要让这样

的光景持续。求你向我们回转，记念你向我们所立的一切应许，记念我们应当成为什么样的人，应当为你的荣耀做成什么样的事。

“我们是属你的，你素来未曾治理过他们。”（按照钦定本翻译）主啊，那些仇敌并不是你的百姓。他们不在你的统治之下，他们没有降服于你，他们不侍奉你，也不荣耀你。“他们未曾称为你名下的人”（按照钦定本翻译），但我们，我们是的。我们是永永远远属你的，是永生上帝的教会，是主耶稣基督的教会。教会在一种独特的意义上属于主，并且永远属于主。耶和华的名写在祂的教会之上，覆盖祂的教会，刻在祂的百姓身上。这段恳求极像摩西的祷告：“主啊，求你赐下出于圣灵的真实复兴与改革，为的是你自己名的荣耀。愿教会被复兴，因为教会承载你的名，宣扬你的名，显明你名的荣耀。”因此，这是一场为“复兴怜悯”而发出的呼求，恳求主兴起、垂顾、回转，向祂的百姓倾倒祂的赐福。

第 63 章可以切合历史上的任何一个时代。我们在其中看见主向祂仇敌施行审判的可畏。我们清楚地看见主在祂一切怜悯中的作为。我们还看见自己的罪，看见教会整体的罪，而这些都将我们在恩典中引向一个方向，即向主恳求祂乐意赐下的恩典。祂将祈求放在我们口中，好使祂将应允放在我们手中。因此，我们必须迫切祈求主，使锡安的事业在当下被复兴。是的，将来是荣耀，但主啊，求你在此时此地，在我们这常常灰暗的处境中，复兴我们，使我们为你的赞美而活。

让我们一同站立祷告：

全能的上帝，我们在天上的父，我们的救主，我们的救赎主，天军的元帅，满有怜悯、慈爱、恩惠与良善的上帝，求你使我们因此回转，悔改归向你。求你将“施恩与祈祷的灵”赐在我们里面。主啊，我们求你从天上垂顾，求你回转，求你复兴你的事业，并且主啊，愿你这样行，是为高举你自己圣名的荣耀。我们奉耶稣的名求，阿们。

92 呼求复兴

赛 64

读经：《以赛亚书》第 64 章

简介

1.上帝临在的归回，1-4 节

2.为罪悔改，5-8 节

3.教会的改革，9-12 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 64 章的全部内容，开篇第 1 节说：“愿你裂天而降，愿山在你面前震动。”

简介

世上的好时代与坏时代并不是由各国正在发生的事情所定义的。那些事吸引着许多人的注意力，却并不能决定，也不能让我们准确地指出何为好时代、何为坏时代。真正决定这一切的，唯有锡安教会的属灵光景。因为即使主耶稣基督的教会也存在着起伏，有时是属灵的高潮，有时是衰退的低潮。好时代是上帝显明祂同在的时候，是天上祝福倾降的时候。坏时代，则是属灵衰退、主似乎掩面不顾的时期。好时代是上帝国度兴旺的时候，是祂的名被尊崇、祂的赞美被高举的时候。而在这一切之中，没有谁比主自己更关心这些。因为这是祂的事业，这是祂的国度，这是祂的名，这是祂的荣耀，因此祂最为关切。

然而，那些最亲近主、对主喜悦与不喜悦之事最为敏锐的人，那些紧紧注视圣言、让灵魂在其间操练的上帝百姓，他们会被上帝所感动的事而感动。信徒在国度扩展的日子欢欣鼓舞，而在属灵衰退的时

期忧伤哀恸。他们因对基督之事的热忱关切，而被激励去恳求主不要收回祂的祝福。这样的祷告，我们称之为“祈求复兴的祷告”。复兴，就是主垂听了这些祷告，为锡安的益处、为祂圣名的荣耀，赐下应允。当主这样行的时候，复兴就会临到。自使徒时代以来，我们一再见证这样的情形。是的，历世历代都有老底嘉式的冷淡衰退，但我们也曾看见主赐下圣灵倾注的时刻，无论在古代，还是在近代，都是如此。

我们来到《以赛亚书》第 64 章，在其中，我们看见了一场为复兴而发出的呼求。第 64 章延续了第 63 章的思路，特别是从 15 节以后，我们已经看到那一段恳求基督教会得以复兴的祷告，而这种祈求自然延伸到了第 64 章。上帝当然在一切事上拥有绝对的主权，祂在赐下、成就或延迟复兴这件事上也完全主宰，这是事实。历史上确有这样的例子，比如宾惠廉，你们都熟知他。他在苏格兰基尔赛斯（Kilsyth）及更广之地的事工中，经历了圣灵复兴的巨大祝福。但当他后来前往中国宣教时，灯火似乎熄灭，他在艰难与少有果效的处境中度过余生。主在这些事上拥有绝对的主权，一切都不能归功于人、恩赐或属灵恩典，而全然归于主自己。然而，当主确实复兴祂的事业并带来出于圣灵且合乎圣经定义的真实复兴时，总会有一些反复出现的标志与证据。其中一些包括：

（1）对上帝临在的强烈感受。主降临，以大能显明祂的荣耀，使那些经历祂的人压倒性地感受到祂的同在。换言之，真正合乎圣经的复兴，总是以上帝为中心、以对上帝的意识为核心的。而那种虚假的复兴却没有这种印记，这类事在历史上层出不穷。

（2）另一个标志是悔改。随着上帝同在的彰显，无论在旧约、新约，还是在教会历史中，都清楚地显示：悔改随之而来。那是圣灵所赐下、出于圣灵的悔改之恩。人在罪中被降卑，从他们的罪中被驱赶出来，转向救主，真心悔改。你会看见那些口头上早已宣称信主的人，如今才真正归信。你会看见失丧的人被带入上帝的百姓之中，被

列在主所救赎的人里。

（3）第三个标志是改革。复兴从不止于感受，它必然带来按照上帝话语规模的更新与秩序的重整。我们在旧约的历史中可以看到这样的例证，如希西家、约西亚等人的改革。而在世界历史中，无论是第一次还是第二次的宗教改革也是明证。复兴带来回归圣经的运动，在教义、敬拜、治理、生活等一切方面都重新对齐上帝的话语。

当我们来到《以赛亚书》第 64 章时，这三个特征都清楚地浮现出来。本文呈现的正是这三个记号。因此，这一章展现的是为复兴而发出的呼求，其中有三方面值得我们注意。

1.上帝临在的归回

首先是第一点，上帝同在的回归，在 1-4 节。我们刚读过第 1 节，其中提到“愿山在你面前震动”。第 3 节又说“山岭在你面前震动”。当我们说“上帝临在的归回”时，并不是说上帝曾在某处缺席。我们确实承认祂的无所不在与无限广大，主在祂的神性上充满万有。然而，这里所指的，是祂临在的彰显重新临到。因此，经文说：“愿你裂天而降。”请思想这个比喻性的图象：我们居住在地上，而上帝居于天上。我们常把天看作横亘在我们与主之间的某种疆域，因此，这个呼求就是：“主啊，裂开诸天吧！”也就是说，“打开天门，降临吧！以超然的大能临到你的教会，在地上亲自造访你的百姓。”我们想到《诗篇》第 18 篇中的语言：“他从殿中听了我的声音，我在他面前的呼求入了他的耳中。那时，因他发怒，地就摇撼战抖，山的根基也震动摇撼。”（诗篇 18：6-7）

所以，当经上说：“愿你裂天而降，愿山在你面前震动”时，这里所表达的，是我们向主发出的呼求——求祂降临，显明祂的大能，攻击祂的仇敌，并为祂自己的百姓辩护。那“愿山在你面前震动”的话语，我们在《诗篇》第 68 篇、第 97 篇及其他地方都曾吟唱过。这

是一个生动的说法，意即：“主啊，愿你除去一切阻碍，扫尽一切障碍，好使你可以临到我们中间，与我们同在。”祂又提到那燃烧的火、使水沸腾的火，这是圣经中一再出现的热心的象征。主啊，愿你大发热心而来，为你的百姓、为你的事业、为你的国度满怀热心而来。愿你带着报仇的热心来毁灭仇敌，带着救赎的热心来拯救你的百姓。愿你使我们降服于你自己之下。主啊，求你成就这一切，“使你敌人知道你的名，使列国在你面前发颤”。这样所产生的果效，不仅临到上帝的家中，也要超越上帝的家，使那些原本不认识耶和华的人得以认识祂的名，并认识祂所启示的一切属性，使他们在祂面前战抖。这正是对万国的呼召。我们在《诗篇》第 2 篇中唱道：君王、审判官、掌权者、列国的领袖，都当战兢而喜乐，存敬畏之心侍奉耶和华，亲嘴敬拜那子，好叫他们也得以看见主耶稣基督的荣耀与圣名。

最终，这一切都指向仇敌的归信，也就是外邦人的归信。那些在以赛亚时代环绕以色列并且大多与他们为敌的外邦列国，因着主差遣圣灵，使福音传到世界各国，便得以归向祂。那些从前远离的，如今被带到近处。那些曾经不认识耶稣基督之名的，也就是“我们”，如今被带入对祂名的得救性知识之中。当主裂天而降的时候，我们便盼望主自己得以被高举，盼望基督得以被尊崇，盼望罪人被祂吸引归向祂，盼望我们亲眼见到人心的归信与转变。

请想想那些令人目眩的归信的人数。想想肖茨（Shotts）、坎布斯朗（Cambuslang）和基尔赛斯（Kilsyth）。再想想 1858 至 1859 年的大复兴，那时的归主人数令人惊叹。平日里，福音的工作往往是一人、二人、十人、十二人地慢慢结出果子。但当主以大能临到祂的百姓时，这数字就变为成百上千。那时，众人被征服在基督福音的战车之下，学会在祂的同在前战兢，认识祂的权能。

在第 3 节中说：“你曾行我们不能逆料、可畏的事。那时你降临，山岭在你面前震动。”换句话说，这是在呼求：“主啊，求你为我们

行你昔日所行的奇事。”这些是主曾在过去所成就的事，他们在此所记念的，正是那一切。例如在埃及，主如何在拯救祂百姓时所行的大能之工。他们在祈求说：“求你赐给我们那些我们未曾预料的事。”换言之，这是在说：“主啊，求你记念你曾降临，为我们行了那些我们从未能想象的奇事，那些我们从未预期的恩典。我们未曾计算、未曾预告、未曾触及，但你所赐的远超我们所求所想。主啊，你昔日为我们如此行，现在求你再次使群山融化吧。”这几乎是一幅火山的景象，群山在融化，熔化的岩浆倾泻而下。求主施恩，使一切的障碍、仇敌的敌意、列国、君王、假宗教，都如同山岭在祂面前熔化，在祂荣耀的显现中被消融。

第 4 节说：“从古以来人未曾听见、未曾耳闻、未曾眼见，在你以外有什么神为等候他的人行事。”那我们通常是如何认识事物的呢？正如经文所说，我们通常是藉着“听”而认识。你到学校去学习，在真理上受教。你要么亲耳听见，要么从别人那里听见他们所听到的。另一种认识事物的方式是“看见”。我们亲眼目睹，从所见中学习，或从所观察的事物中获得知识。于是我们通过耳朵和眼睛去认识事物。除此之外，还有通过理性，也就是我们的头脑。保罗在《哥林多前书》第 2 章 9 节引用了这节经文，并补充说：我们的心思意念也无法测度这些事。他是在说：自古以来，没有人能够计算、没有人能够设想，除了你以外，上帝啊，没有别的神，没有别的人，没有当权者，能行出你所行的奇事。当然，这话在某种意义上是指前面 1-3 节所提的那些伟大作为。若翻到《申命记》第 4 章，你就会发现那里也使用了相似的语言。但这同样也适用于主一切奇妙的作为，正因如此，使徒保罗在《哥林多前书》第 2 章 9 节，在圣灵的默示之下，再次引用并应用它。主那不断重现的奇事，包括祂差遣祂的儿子，倾倒祂的圣灵，将福音传至地极，使祂的事业复兴与改革，并使列国归信。因而，我们在此也当如第 4 节所祈求的那样说：“主啊，求你再一次行奇事，

正如我们的列祖所亲眼见过、亲口述说的那样，正如我们在经上所读到的那样。”上帝不改变，祂昨日、今日并直到永远都是一样的。那位昔日为祂百姓行奇事的上帝，今日仍是同一位上帝。因此，主仍能再一次行出那超乎我们所听见、所感知、所预料的一切伟大之工。

请注意，这里说的是“为等候他的人行事”。这些等候的人，是那些注目、仰望、坚忍并在主面前操练自己的人。而在《哥林多前书》第 2 章 9 节中，“等候”一词在圣灵的默示下被改为“爱他的人”。这并不令人惊讶，因为唯有爱才能真等候。而凡等候的，必是出于爱。这二者本为一体：凡爱主、爱祂的名、爱祂荣耀、爱祂教会的人，必然等候祂。而正如我们多次所听，等候并非是被动消极的。不是像人坐在长椅上等候妻子购物归来，或在门口等信件送达。不，属灵的等候是积极的。灵魂在寻求、注目、祈求、盼望、信靠、恒忍。主正是将祂的恩典赐给这样一群等候祂、爱慕祂的百姓。他们爱祂的名，以至呼求祂，求告祂，使祂的事业复兴。正是因为这个缘故，上帝的事业复兴往往是祂百姓为祂的事业专心且同心合一的祈祷所带来的结果。极有意思的是，即便在五旬节那独特又具模式性的事件中，也同样如此。圣灵浇灌之前，他们在楼房上恒切祷告。教会历史上历次的复兴，也莫不如此。

因此，我们首先看到的是上帝临在的归回，这是祂临在的显明。

2.为罪悔改

接下来，我们要看第二点，5-8 节。“你迎接那欢喜行义、记念你道的人。你曾发怒，因为我们犯罪。我们若恒忍，就必得救。”（按照钦定本翻译）因此，这样的呼求也出于一种深切的需要，这是上帝百姓对自己光景的觉悟与承认。主啊，我们被带到一个地步，我们看见、明白并承认自己的罪性，承认我们惹你发怒，我们得罪了你，让你的灵担忧。

第 5 节说：“你迎接那欢喜行义、记念你道的人。”这里“迎接”的意思，是“主动前去相迎”。可以想想浪子回头的比喻：那个浪子走到人生的尽头，决心回到父亲的家中。他动身回去的时候，父亲早已在等待，并且主动出去迎接他。这正是这里主所描绘的样子。“你迎接那欢喜行义、记念你道的人。”“记念你道”指的就是“遵行你的道”。这是另一种表达方式，用来描述那些在上帝的道路上行走和奔跑的人。他们因上帝的公义而欢喜，竭力追求祂的义。

然而，这种描述同时也伴随着一种清醒的意识，我们因罪惹动了上帝的忿怒。经文说：“我们若恒忍”，这意思是，那些行义、遵主之道的人，必得拯救。因此，这是一种带着悔改之心的呼求，一种属灵复苏的渴望，一种从罪转向义的呼声，同时伴随着对上帝乐意施恩、并能拯救的信心宣告——“我们必得救。”在悔改的人心中，上帝的安慰总是与痛悔交织在一起。这杯中不止有苦，也有甜。虽然我们因罪惹祂发怒，但仍有盼望与安慰。因为主乐意接纳痛悔的人，拯救痛悔的人。然而，第 6 节并不掩饰，也不粉饰、轻描淡写罪的严重性。真正的悔改必然伴随着诚实的自省。“我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服；我们都像叶子渐渐枯干，我们的罪孽好像风把我们吹去。”这里是从整体上说上帝百姓的光景，我们在上帝面前都成为一个污秽不洁的群体。这是一种全民性的承认，承认灵性衰退与败坏的普遍性。甚至那些看似最为公义的人，在上帝面前也不过如污秽的布一般。众所周知，这里所说的“污秽的衣服”原文指妇女经期的布，这是极尽污秽、令人避之的象征。

经文又说：“我们都像叶子渐渐枯干，我们的罪孽好像风把我们吹去。”孩子们可以想象秋天的情景。橡树的叶子从枝头落下，原本青翠，渐渐变色，最终掉在地上，变得干枯。你若此刻从树上摘下一片叶，它仍有些湿润、有些汁液，柔软而带生命力。但当它落地多时，就会变得轻脆、易碎、易裂。秋风一吹，落叶满天飞扬。你刚把院子

里的叶子扫好，一阵风起，邻居家的叶子又被吹过来。这正是经文所用的比喻：我们的罪使我们枯干、脆弱、失去重量与稳定性。罪的风一吹，我们就被卷走，四散无定。这是属灵的写照，当罪掌权时，灵魂失去生命的汁液，失去稳固的根基，只能在罪的风中被卷动漂流。

“并且无人求告你的名”，在众人之中，没有一个能明白、能分辨的人。这里当然并不是绝对的。在以赛亚的时代，他这位敬虔之人仍在上帝面前操练自己，在整卷书中我们也听见过关于余民的记载，他们也在上帝面前操练自己。然而，这里是从整体上说的，是对整个民族的属灵状况做出的评估。而且，就基督以外的人而言，这句话对所有人都是事实。“无人求告你的名，无人奋力抓住你。”换句话说，没有人有属灵的悟性。这正是《哥林多前书》第 2 章所引出的含义. 保罗在引用《以赛亚书》第 64 章 9 节之后接着说：我所传的，不是属人的智慧，不是那从下头来的智慧，而是从上头来的上帝的智慧。保罗在说：“属血气的人不能领会属灵的事。”他完全对这些事无知，无法明白，因为这超出了他堕落本性的悟性与能力。唯有那些属灵、蒙救赎和成圣的人才能明白。先知在这里说：“无人求告你的名。”摩西曾求告上帝的名，雅各曾求告上帝的名，大卫也求告上帝的名，还有许多其他的例子。可如今发生了什么？竟无人真正呼求主的名，无人关切上帝国度的毁坏，无人为此哀哭、代求。摩西曾在破口中为百姓代求，以西结也在破口中为百姓代求，但如今却“无人奋力抓住你”。这“抓住”的画面，是一种恳切地紧握。要么是为了阻止上帝离去，要么是想要把祂拉回来。而那不肯抓住上帝的态度，则是属灵懒惰、遗忘、冷漠或不冷不热的写照，对那些最重要的属灵事务漠不关心。

“无人奋力抓住你；原来你掩面不顾我们，使我们因罪孽消化。”主因我们的罪孽而使我们消化。按希伯来文直译，是“在我们罪孽的手中”，也就是“在我们罪孽的掌握之中”。换句话说，我们之所以

没有抓住上帝，是因为罪孽反而抓住了我们，它紧紧地攥着我们。

因此，这是一个认罪，是在主面前的承认：“主啊，我们懒惰、冷淡、疏忽、忘记了你。”看看上帝的百姓吧，被罪的手所捆绑，不肯抓住你。然而，在第 8 节中，却响起了一种转折，一种带着信心的恳求与呼吁：“耶和华啊，现在你仍是我们的父！我们是泥，你是窑匠；我们都是你手的工作。”主啊，这一切都是事实。我们承认我们的罪，我们不掩盖、不推诿、不重新定义，而是承认自己的罪，谦卑俯伏，为此痛悔。但主啊，求你记念我们是谁，更求你记念你是谁。你是我们的父，在创造中是我们的父，在收养中更是我们的父。我们是你的百姓，是那在父的手中被塑造的泥。我们是你手中的工作，因此，我们无法与你分离，也无法与你脱离。这一祷告中带着力量、带着坚持。“主啊，这一切都是事实。我们承认我们的罪，并为罪悔改，但求你记念你是我们的父，那位拥有我们、爱我们、永不弃绝我们的父。我们是你手所造的工，因此求你不要离弃我们，不要丢弃我们，求你记念我们，善待我们。”

因此，这“呼求复兴”必然包括在上帝百姓心中生出的降卑、痛悔与悔改，使我们在上帝大能的手下自卑，好叫祂到了时候叫我们升高（彼前 5：6），好叫我们通过为祂的名恳求而为自己恳求。“主啊，不要毁坏你亲手所造的工作。记念你的荣耀，记念你是我们的父。”这些话语虽然出自以赛亚当时的处境，但正如保罗所领悟的，在耶稣基督的教会历史中，直到今日，仍然极具现实的意义。

上帝的百姓当定意向主恳求。首先，要呼求说：主啊，愿你裂天而降。主啊，愿你显明你的同在。除去一切拦阻，使我们得以认识你。制服你的仇敌，也使我们降服于你。我们必须为上帝在我们中间大能的临在而恳切祈求。其次，我们也当自卑，不可高傲自恃，不可被那些我们自以为重要的事所占据，而要把心思牢牢系在上帝所看为重要的事上。这其中就包括承认并痛悔耶稣基督当代的教会用自己的恶臭

触动着主的怒气。我们不能作壁上观说：“那是别人，那是教会中的一些另类，或那些持错误教义的教会所做的。”不，我们就是教会。耶稣基督的教会整体的罪，仍是我们的罪。而且，我们自己也确实在其中有重大责任。因此，我们无法回避。我们自己就因懒惰、疏忽、冷淡、缺乏迫切的代求与摔跤，未曾在破口处为主的事业祈求，从而成为惹主怒气的人。但这不仅是我们的罪，也是整个普世教会的罪。

按照现代的惯例，我们往往会这样想，这间教会、那间教会、还有另一间教会，这样那样的，都彼此不同。没错，它们确实有差异。但我们仍然是一个教会，一个身体。而教会的罪，无论是在其中的任何一部分，或是整个合起来，都是我们教会的罪。因此，我们必须预备好悔改。这在本周尤为重要。我们将在星期三守一个禁食日，一个自卑与谦卑在主面前的日子。我们要在主的手下自卑、悔改，并且寻求、恳求祂的赐福，以及祂国度的兴旺，尤其是在主差遣宣教士到海外工场的事上。我们理当将这些事放在心上，在主的手下谦卑自己。这就是第二个标志是，为罪悔改。

3.教会的改革

接着，第三个标志是教会的改革，在 9-12 节：“耶和华啊，求你不要大发震怒，也不要永远记念罪孽。求你垂顾我们，我们都是你的百姓。”在以赛亚的日子，主岂没有理由向祂的百姓发怒吗？当然有，我们从以赛亚的预言中反复读到以色列的诸般罪恶。但这不只是当时如此，历世历代都是如此，包括我们这一代。主如今仍然与祂的教会有争辩。祂对我们、对当代的教会确实有不满与震怒，无论在教义上、敬拜上、治理上、属灵生活上、宣教上，各个层面都是如此。

然而，这里有一个呼求：“耶和华啊，求你不要再发烈怒。”求你按你怜悯的心肠待我们。为什么？因为我们是你的百姓，不是上帝的仇敌，不是魔鬼国度的人，而是祂爱子国度的人。主啊，我们是你

的百姓，是属你的特别百姓，因为我们属于你。我们在你的恩典之约中被带进与你的立约关系中。别人没有这样的特权，但我们是你立约的百姓。那么，若主弃绝自己的百姓、丢弃自己的教会、使祂在世上不再有一群属祂的人，这将意味着什么呢？不可能！因为祂自己说过：“阴间的权柄不能胜过他的教会。”（太 16：18）

主啊，求你不要再发烈怒，“也不要永远记念罪孽”。看哪，主啊，“求你垂顾我们，我们都是你的百姓。你的圣邑变为旷野，锡安变为旷野，耶路撒冷成为荒场（第 10 节）”。那本应成为全地喜乐之所的，那有着荣耀之事指着她说的，那你本为自己荣耀与华美之居所设立的圣城锡安与耶路撒冷，也就是主耶稣基督的教会，如今却成了荒凉、干旱、无果、荒废之地。它是上帝产业的所在，是建立在上帝儿子基督之上的，基督是教会的元首与君王。而现在，主啊，求你观看，这本应是全人类所知最尊贵的王宫，万王之王的居所，如今却成了旷野、成了荒场、成了荒芜。在以赛亚的时代，这预示着巴比伦掳掠的灾祸。耶路撒冷被攻陷、城墙被拆毁、圣殿彻底荒废，一切尽毁。那时，人们再也不能如《诗篇》所唱的周游锡安，数点城楼，细看城郭等等。（诗 48）

难道这不正是事实吗？纵观历史长河，乃至我们所处的时代，主耶稣基督的教会，祂的国度、祂的圣所、祂在世上的圣城，难道不像荒野一般吗？难道不是经历了荒凉与毁坏，与上帝起初为她所设计的荣耀形象形成强烈对比吗？确实如此。在许多方面，这正是我们所面对的现实。而最重要的是，要向主诉说：“我们圣洁华美的殿，就是我们列祖赞美你的所在，被火焚烧；我们所羡慕的美地尽都荒废。”（第 11 节）这首先是指圣殿，那圣洁美丽的殿。但那圣殿是举行神圣敬拜的所在，是当时全世界的敬拜中心。锡安是耶路撒冷的中心，耶路撒冷的高峰是圣殿，圣殿的中心是圣所，圣所的核心是至圣所，而至圣所中安放着上帝宝座的象征，也就是约柜。这是祂同在的彰显，

百姓登上那里敬拜荣耀的上帝。

但如今想想这句话是多么可怕。“我们圣洁华美的殿”，在新约时代，这指的是主耶稣基督的教会，“就是我们的列祖”，不计其数的列祖，那是他们以纯洁和敬虔的热心“赞美你的所在，被火焚烧”。这该让上帝的百姓心碎不已！那原是上帝荣耀所在的地方，是上帝在祂百姓中显明同在的地方，是圣洁之美的所在，如今却见到败坏与堕落。“我们所羡慕的美地”，那些昔日荣耀壮丽的所在，如今“尽都荒废”，化为废墟。

这应当激动上帝百姓的心！让我们心中立志，绝不可如此！愿这世上不再有这等事！愿锡安真成为全地的喜乐与赞美！愿万国都承认锡安与她的君王的荣耀，承认主耶稣基督国度的中心地位！若不是如此，我们就不能安息。因此，我们要紧紧抓住主，向祂呼求、哀求，愿祂复兴祂的事业，使不荣耀的变为荣耀，使祂再次以祂的荣光装饰锡安，使她披戴上主自己的华美。

第 12 节以两个疑问作结。陈述了这一切之后，以赛亚发出强烈的呼声：主啊，这岂能容忍！教会的改革是绝对必要的，是不可或缺的！没有它，我们无法存活。而当我们曾经拥有它时，却又将它失去。“耶和华啊，有这些事，你还忍得住吗？你仍静默，使我们深受苦难吗？”主啊，面对我们所呼求的这一切，你岂不动容吗？你岂仍要止息不作工吗？你岂仍要沉默不语吗？你岂仍要袖手旁观、视而不见吗？你岂能容忍你的教会继续陷在如今的光景中，任凭你的荣耀受亏损，任凭这世界因此失丧？这两个问题，其实是祈求的呼声。主啊，你断不能继续忍耐！你断不能静默无声，长久惩治我们！

这些问题中蕴含着信心。它们并不是那种因为不知道答案而提出的问题，好像我不确实是不是一样。不，这些实际上是恳求式的问题，是我们事实上早已知道答案的问题。主啊，你不可能让你的教会永远停留在尘埃之中，你不可能容许这样的光景长久存在。这是无法忍受

的，不可持续的。主啊，复兴，复兴，复兴你的教会吧！

因此，这就是呼求复兴。它在今日与在昔日一样切合实际。愿主再度降临，显明祂的同在，赐下悔改的恩给我们和祂的教会。愿祂为祂自己的荣耀使锡安的改革临到。这就是从上帝的殿与祂的百姓那里发出的呼声。第 65 章将给出上帝对这一呼求的回应。若主允许，我们将在下一个安息日继续思想。

让我们一同起立祷告：

主我们在天上的上帝啊，求你使这恳求深深埋藏在我们灵魂里，并用火将其点燃，使我们无法压抑对你复兴之工的呼喊。主啊，求你使我们迫切渴望你同在大能的临到。赐给我们谦卑的心，不仅外表谦和，更是真实在你面前痛悔的心。主啊，求你重建并更新主耶稣基督的教会。我们如此祈求，乃为耶稣基督的荣耀，奉祂的名而求。阿们。

93 福音的荣耀

赛 65

读经：《以赛亚书》第 65 章

简介

1.犹太人的弃绝与外邦人的蒙召，1-7 节

2.余民得救，8-10 节

3.余民以外的人受审判，11-16 节

4.基督教会这新耶路撒冷的喜乐，17-25 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 65 章的全部内容，开篇第 1 节说：“素来没有访问我的，现在求问我；没有寻找我的，我叫他们遇见；没有称为我名下的，我对他们说：‘我在这里！我在这里！’”

简介

我们主耶稣基督的一生、祂的事工以及祂的十字架都位于整个历史的中心。的确，历史被上帝儿子的降世一分为二。我们称祂降世之前的世纪为“主前”，而祂降世之后的年代则称为“主后”。当从宏观的角度俯瞰这救赎历史的整体图景时，我们就会发现这对我们理解《以赛亚书》第 65 章十分重要。旧约的教会主要由犹太人组成。主拣选了亚伯拉罕，与他并他的后裔立约，并通过他的家族和以色列十二支派在世上建立了祂的教会。因此，旧约的教会主要是由犹太人构成的，只包含极少数外邦人。例如路得、喇合、乌利亚等人，他们作为外邦人被接纳进入上帝的百姓之中。但旧约的信仰模式，是一种“来看一看”的宗教。上帝在耶路撒冷的锡安山上设立祂的圣所，使那光

从那里照亮全地。世上的人必须“来”，从远方前来耶路撒冷，聆听、学习并受教于有关弥赛亚将要来的好消息。

而当我们翻到新约，就发现新约时代的教会大体上是由外邦人组成的。教会的主体是外邦人，只有极少数犹太人的余民被包括在其中，这是整个教会时代的主要特征。然而，我们还可以在这图景上再加一层：正如《罗马书》第 11 章所预示的那样，将来会有一个荣耀的千禧时代，届时外邦人的数目将填满，而以色列全家都要得救。那时，我们将看见教会充满了犹太人和外邦人，遍满全地，使认识主荣耀的知识充满全地，如同水充满洋海。

所以，从这个更宏观的角度来看，在新约中，教会成为了发挥“走出去传”这一职能的宗教。主说：“你们要去到万邦，使万民作我的门徒，奉圣三一的名给他们施洗。”（太 28：19）因此，新约的福音从耶路撒冷出发，传到犹大全地，又传到撒玛利亚，直到地极。在新约的历史中，福音传到了西亚与欧洲。当《使徒行传》第 28 章结束时，我们已被带到历史的地平线，看到福音正被传向万邦。而这一工作，也在使徒时代之后继续展开，直到如今。

有了这一整体脉络，我们来到《以赛亚书》第 65 章。请记得上个主日，在第 64 章中，我们看到上帝的百姓发出呼求，他们恳求上帝复兴祂的事业和教会。我们逐步探讨了那祈求的内容和深层的属灵意义。而在第 65 章中，我们看到对那呼声的回应，这是上帝对第 64 章所记载呼求的答复。若从整章的内容来看，它所要说明的首要主题，就是“犹太人的弃绝”与“外邦人的蒙召”。当然，内容不止于此，但这是本章开篇与展开的起点。

1.犹太人的弃绝与外邦人的蒙召

因此，我们今日将从《以赛亚书》第 65 章中思考四个要点。首先，第 1-7 节。我们已经读了第 1 节，再接着看 2-7 节：“我整天伸

手招呼那悖逆的百姓，他们随自己的意念行不善之道。这百姓时常当面惹我发怒，在园中献祭，在坛上烧香。在坟墓间坐着，在隐密处住宿，吃猪肉，他们器皿中有可憎之物作的汤。且对人说：‘你站开吧！不要挨近我，因为我比你圣洁。’主说：‘这些人是我鼻中的烟，是整天烧着的火。’看哪，这都写在我面前，我必不静默，必施行报应，必将你们的罪孽和你们列祖的罪孽，就是在山上烧香、在冈上亵渎我的罪孽，一同报应在他们后人怀中。我先要把他们所行的量给他们。这是耶和华说的。”

因此，在第 1 节中，我们看到了外邦人的蒙召。而在 2-7 节中，则看到了犹太人的弃绝。我们之所以能够毫无疑问地确定这一解释，是因为新约《罗马书》第 10 章给出了受圣灵默示的诠释。我们在新约经文诵读中已看到，使徒保罗引用了《以赛亚书》第 65 章的内容，正是按照这样的理解来应用的。实际上，在《罗马书》第 10 章与第 11 章中，保罗多次引用《以赛亚书》第 65 章的内容，当然他也引用了其他旧约经文，以说明上帝在救恩历史中的主权作为。

第 1 节开篇提到外邦人的蒙召。主在此宣告：“我不仅要复兴我的教会，我还要大大扩张它。我要将属于我自己的荣耀，就是那在福音中彰显的荣耀，摆在外邦列国面前，向他们显明出来。”这对我们来说并非出人意料，因为在《以赛亚书》下半卷中，我们一次又一次看到这一主题反复被提及。外邦人要归入教会，藉着福音的宣讲，成为上帝百姓的一部分。整卷书都在逐步积累这种盼望与期待——外邦的归信、外邦蒙接纳。这同样贯穿在《诗篇》中，我们在唱诗时屡屡唱到这一点。《诗篇》充满了这样的应许。而在摩西五经中，这主题也屡次出现。甚至在《创世记》第 9 章挪亚之后的应许中，我们看到雅弗要住在闪的帐棚里的预言，这正是外邦人被纳入上帝之约民的象征。无论是律法书、先知书，还是诗歌智慧文学，旧约处处洋溢着对外邦蒙召的期待与预告。

他说：“素来没有访问我的，现在求问我；没有寻找我的，我叫他们遇见。”新约是如何描述外邦人的呢？他们是原本在远处的，如今却被带到近处了，他们是在世上无指望、没有上帝的人（弗 2：12-13）。这正是福音黎明以前的光景：在福音传到列邦之前，外邦人历经了千年又千年。除了极少数的例外，他们生在黑暗中，活在黑暗中，死在黑暗中。他们对真理、救恩和荣耀的上帝全都一无所知。那在黑暗中的人，怎能去寻找那位他们不认识、从未听闻的上帝呢？他们既未得着关于救恩之道的教导，又怎能去寻求？然而，主却说：“素来没有访问我的，现在求问我；没有寻找我的，我叫他们遇见。”这里我们看见主在主权中的主动作为，祂主动施行拯救。若是任凭外邦人自己，我们将永远等不到他们来寻求基督。若任凭我们自己，我们也永远不会归向祂。我们在座的各位，大概无一不是外邦人。然而，主在祂的主权中施恩，祂喜悦差遣基督的福音传到那些远处的人那里，正如这节经文所启示的那样。

“没有称为我名下的，我对他们说：‘我在这里！我在这里！’”也就是说，那些没有盟约特权的民族，那些未曾被算在上帝百姓中的人，那些没有各样定例且也没有与耶稣基督的教会相连之诸般福分的人。主在这里说：“我要转向那些原本一无所有的外邦人，对他们说：‘我在这里！我在这里！’”或者用施洗约翰的话来说，就是：“看哪，上帝的羔羊，除去世人罪孽的。”（约 1：29）但这一次，这呼召不仅仅是向犹太人发出的，而是传至地极，基督要被举起、被显明。

然而，从第 2 节开始直到第 7 节，主的语气骤然转向以色列，与先前形成鲜明的对比。以色列正是那群拥有一切特权的人。他们在圣约之内，拥有各样定例、上帝的圣言、列祖以及上帝手中赐下的各样福分。然而，主在这里指出，以色列因着不信与拜偶像而惹动祂的怒气。“我整天伸手招呼那悖逆的百姓，他们随自己的意念行不善之道。”主在说：“这些人是那群亲近我的人，他们名义上属于我，带着我的

名号。然而，我却像一位慈母，整日向他们伸出双手，恳切呼唤他们。”此情此景不禁让人想到福音书中，主耶稣基督站在橄榄山上俯瞰耶路撒冷时的那一幕。祂说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！”并为城哭泣（太 23：37；路 19：41），意思就是：祂曾伸出双臂呼唤他们，渴望像母鸡将小鸡聚集在翅膀之下那样将他们聚拢。

在这里，我们看见犹太人是干犯了他们所领受的亮光。他们得了极大的特权，却故意背弃。他们犯罪不是出于无知，而是悖逆恩典。他们满脸虚伪，心中却远离上帝。“这百姓时常当面惹我发怒，在园中献祭，在坛上烧香。”他们留在坟间、住在隐密处，吃猪肉、喝可憎之物，这一切都与上帝明确启示的律法相违背。他们明知真理，却随自己的意念而行，随从自己的幻想，无论在敬拜、信仰体系还是教义上，都凭己意而非凭上帝的道。他们不再凭信心领受主的启示，反而用自己的主观思想取代上帝的真理。圣经早已警戒我们：“有一条路，人以为正，至终成为死亡之路。”（箴 14：12）人若被交给自己的意念，那就是死亡。我们最不该做的，就是被自己放纵的思想牵引，任意妄为。我们需要的是让我们的意念被上帝的意念所改变，使我们的思想与祂的思想一致，去想祂所想。

主在这里实际上是在说：“你们是当面顶撞我。”你们在我面前公然犯罪。这里面含着极其严肃的警告，不是吗？因为这教义真理清晰如水晶。犹太人被追究的，正是他们在光照之下的罪。他们在上帝明明白白的见证面前的不信，他们沉醉在自己邪恶的思想与虚妄敬拜之中。他们有罪，他们要负更大的责任，因为他们蒙受的启示与恩典更多。亮光越大，责任越重。

那我们要问：这个原则如今还适用吗？当然适用。因为关于这同一件事，主在《罗马书》第 11 章中对我们这些外邦人说：“好吧，以色列因为不信被折断了枝子，而你这外邦人被接上去了。”接着祂在第 20 节说：“他们因为不信，所以被折下来；你因为信，所以立

得住。你不可自高，反要惧怕。上帝既不爱惜原来的枝子，也必不爱惜你。”主亲自将这句话应用在我们灵魂的深处。我们这些蒙了更大光照的人有祸了。我们得了上帝全备的旨意，我们活在新约之下，我们听见了上帝全部旨意的宣讲，我们拥有祂话语忠实的译本，我们享有如此多的真理、恩惠、特权与祝福，这些全都倾倒在我们身上。然而，若我们仍旧在不信中顽固不化，若我们仍退回到自己的虚妄思想中，若我们仍追随虚假的敬拜，那我们就有祸了。

在座的孩子们、年轻人和老年人，你们都要思想这一点。你也许被栽种在上帝的殿中，养育在祂的恩典之约下。你也许熟记了《要理问答》，装满了各种真理。你也许常常聆听上帝话语的宣讲，颂唱《诗篇》，参与圣徒的团契。因此，你比许多人知道得更多。然而，你仍然可能留在不信之中。这是否说的就是今天早上的你呢？这确确实实适用于你们当中的某些人，但是否也特别说的是你？想想主的恩慈，祂岂不是将一切都赐给了你？祂岂有吝惜过什么？祂岂有什么留下不给你？在祂的丰盛之中，祂岂不是将祂的福音一遍又一遍地赐给你？然而，你此刻却仍坐在座位上，如顽石一般刚硬死寂，仍然在不信中拒绝。你拒绝领受、拒绝安息在那位在福音中向你所提供的基督里。你拒绝将你的思想、追求、观念、目标、志向等一切都降服于上帝的话语之下，反倒仍坚持、仍挣脱、仍奔走在自己悖逆的道路上。主今天正向你说话。主在祂的话语中亲自临到你，祂张开祂的手，整日向你伸出。主藉着福音的全备宣讲，再一次将祂自己完全地、毫无保留地向你显明。愿这话能成为你内心深处的一记警钟。愿主施恩，用这话让你知罪，叫你觉察你那迫切的需要。

因为在 4-5 节中提到了这些异教的仪式。这是什么呢？这正是世俗化的写照。他们偏离了正道，背离了《利未记》第 11 章和《申命记》第 14 章中所明文禁止的那些事，也无视其他相关的律例。他们走上了世界的道路。而且，他们甚至为自己塑造出一种假圣洁的感觉。

他们说：“你站开吧！不要挨近我，因为我比你圣洁。”于是，尽管他们正在堕入世俗之中，他们却自认为虔诚圣洁，反而以一种居高临下的姿态轻视他人。他们陷入了假冒的圣洁之中。这在新约圣经中显得更加鲜明。想想那些犹太人，他们公然悖逆主的亮光与真理，却对撒玛利亚人说：“你是狗。”他们说：“这些人，不要与他们有任何来往。你甚至不可以碰他们。你若去了市场，谁知道风是不是从他们那边吹来的？我们得回去洗个澡，因为我们比他们圣洁。别碰我，我比你圣洁。”而主却来了，对他们说：“你们就像我鼻中的烟。”孩子们，你们坐在营火旁烤棉花糖时，或许经历过这种事：风忽然一转，烟直冲你的脸，你被呛得睁不开眼，咳嗽连连。主说：“那就是你们，我鼻中的烟。”那种令人作呕、难以忍受的烟味，就是主所形容的那种假冒、虚伪、不信与伪善。主说：“这一切对我而言，是可憎的，是令人厌恶的。”

他说：“看啊，使审判临到你们的，正是你们自己的罪，”这就是 6-7 节的意思。你们要为自己的罪负责。这不仅仅适用于以赛亚时代的犹太人及其后代，也同样适用于一切不在主耶稣基督里的罪人。我的朋友，你要向那位全知、全见、满有荣耀的上帝交账。祂的账簿上清楚地记录着你一笔又一笔的罪债。你自己可能早已忘记了，早晨犯的罪，到晚上你已不记得，更不用说昨日的罪、这周的罪，这个月、这一年的罪，甚至往年所积累的罪。你全无记忆。然而，主却一一清算。那些你应当去做却没有去做的事，那些祂明明禁止而你仍去行的事，从你外在的行为到你内心的意念，这些无不算作罪。主都记在账上，因为这一切都是对祂的冒犯与惹祂震怒的行为。

但犹太人却以为，上帝不会察觉，祂会忘记，祂不会追讨。也许你也是这样。你不会明说，因为你的神学比那更正统，但你活出来的生命却正是如此。你以为上帝不会记得，就像你不记得一样。但主从未忘记任何一件事。祂在 6-7 节说：“我……必施行报应，必将你们

的罪孽和你们列祖的罪孽……一同报应在他们怀中。”（按照钦定本翻译）既指个人的罪，也指祂百姓以色列集体的罪。主在此宣告、预示、预言了犹太人的弃绝。他们将从教会的树干中被折下，本树的枝子被剪除。还未等到新约《罗马书》第 11 章，主早已在旧约中清楚地强调了这一点。

2.余民得救

8-10 节说：“耶和华如此说：‘葡萄中寻得新酒，人就说：‘不要毁坏，因为福在其中。我因我仆人的缘故也必照样而行，不将他们全然毁灭。我必从雅各中领出后裔，从犹大中领出承受我众山的。我的选民必承受，我的仆人要在那里居住。沙仑平原必成为羊群的圈，亚割谷必成为牛群躺卧之处，都为寻求我的民所得。’”

在这里，主论到余民得救。祂刚刚宣告要临到祂百姓以色列的审判，紧接着又应许要保全一部分人，这就是蒙恩的余民。这与《罗马书》第 10 章之后的内容相呼应。在第 11 章 5 节，保罗说：“如今也是这样，照着拣选的恩典，还有所留的余数。”这话正是对犹太人说的。也就是说，在以色列的背道和随之而来的审判之中，主仍要保留一群属祂的人。就如同葡萄园主人看到一串葡萄中仍有新酒，就说：“不要毁坏，因为福在其中。”主说，同样地，“我因我仆人的缘故也必照样而行，不将他们全然毁灭。”为了亚伯拉罕、以撒、雅各的缘故，为了以利亚、以利沙、大卫等忠仆的缘故，主说：“我必因我仆人的缘故，保留一部分人。”保罗在新约中再次印证这一点，不止一次地强调这一真理。他自己就是这余民的一员，正如门徒们一样，都是那在新约时代从犹太人中蒙召、信靠耶稣基督的余民。保罗读到以赛亚的这段话时，并非把它看作历史性的陈述，而是深知自己就是其中的一部分。这段经文彰显了上帝奇妙的拣选恩典。祂说，那些选民要承受祂的祝福。

主将要改变那些被咒诅之地。我们常以为沙仑是一个美丽的地方，然而若我们以经解经，在本书的上下文中作比较，就会记得在第 33 章 9 节那里说：“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。”黎巴嫩原以其丰饶著称，如今却荒凉不堪。至于亚割，那是亚干被石头打死的地方，被视为污秽可憎之地，一个荒废的象征。但主在这里说，不，不是这样的。那看似荒芜的地方，将要开花繁盛。祂正在显明祂奇妙的拣选之恩。祂要在那些不信的犹太人中，为自己选出一群人，一点余种，作为祂荣耀的见证，这也是因着列祖的缘故。

3.余民以外的人受审判

11-16 节，既有余民得救，那么对其余不信之人，则是审判：“但你们这些离弃耶和华，忘记我的圣山、给时运摆筵席，给天命盛满调和酒的，我要命定你们归在刀下，都必屈身被杀。因为我呼唤，你们没有答应；我说话，你们没有听从，反倒行我眼中看为恶的，拣选我所不喜悦的。”

主正在施行审判。这并非毫无根据，也不是牵强附会，而是清楚、简单、直接的。主说：“你们忽略了我的呼召。”祂在这一段经文中表明，这不仅适用于当时的犹太人，也适用于天下所有人。无论何处，无论何人，忽视上帝的呼召都必致灭亡。因此，坐在福音之下，听见主话语的宣讲，绝不是一件可有可无的事，也绝不是值得适度思考的问题。无论何时何地，它都是或为活的香气叫人活，或为死的香气叫人死。永远如此，从无例外。我们不能以那种可憎、轻慢的方式对待上帝的话语。主说：“我呼唤你们。”祂亲自前来。而我们在《以赛亚书》中，一次又一次地看见这一点。整卷书洋溢着福音的信息，更充满着上帝那慷慨甜美的呼召。福音的白白邀请，一次又一次地被明亮、温柔、荣耀地陈明出来。然而主说：“不，你们虽听见，心却依

旧刚硬。”上帝话语的传讲会带来两种可能的结果。你可以击打磐石，使它破碎。耶利米说：“耶和华说：‘我的话岂不像火，又像能打碎磐石的大锤吗？’”（耶 23：29）上帝的话临到人的时候可以让他破碎、谦卑、俯伏在祂面前。另一种可能，就是变得刚硬。或许我们可以借用南卡罗来纳州那种红黏土的形象来说明。当你拿锤子去敲击那种土壤时，结果不是松软，而是更加紧实。它会越来越硬，那细微的颗粒被打得更加密集，空气被逼出。主说的正是这种情形，不要自欺地想，“可以坐在上帝的话语之下，暂且做一些思考。我没有拒绝，只是推迟而已。”不可能的。每次听到上帝的话语时，你要么正在被塑造，要么正变得更刚硬。

主说：“你们离弃了我”，也就是与上帝的道路完全相悖。你们不再在我所指示的道路上行走、奔跑，反而背离了我，转离正道，沿着自己的道路前行，走向与你们的上帝相反的方向。这就是你们招致审判的原因。“我要命定你们归在刀下。”刀剑必然临到你们。接着，在 13-14 节中，主将这景象鲜明地对比出来。祂说，将有那些充满欢喜、快乐、喜乐与光明的人，而另一边，却有灾祸、沉重、忧伤与痛苦。“我的仆人必得吃，你们却饥饿；我的仆人必得喝，你们必干渴；我的仆人必欢喜，你们必蒙羞；我的仆人因心中高兴欢呼，你们却因心中忧愁哀哭，又因心里忧伤哀号。”这就是那巨大的分界线，活的香气叫人得活，死的香气叫人死。主说：“这就是信与不信、顺服与悖逆、敬虔与不敬虔之间的巨大鸿沟。你们现在看见这对比了吗？这一边是喜乐，另一边则是极深的痛苦。”罪人的道路是艰难的（箴 13：15）。罪带来的是忧伤，而恩典带来的是喜乐。这巨大的分界在此时此刻就能看见，并且在历世历代中一再显明。而在来世，这分界将被永远固定。天堂与地狱之间那无法跨越的鸿沟，一边是满有荣光、说不出来的喜乐，而另一边是无法估量、永无止息的悲伤。

在 15-16 节中，主说，恶人必受咒诅。他们将失去名字，成为无

名之民，被剥夺他们的名号。“你们的名必留给选民成为咒诅”。（按照钦定本翻）于是，主必杀灭他们。那些曾被赐予主名的人，如今却不再在那名的祝福之下，而是在因不信与悖逆所招致的圣约的咒诅之下。这揭示了那些声称今日的以色列人、犹太人仍是上帝百姓之人的愚昧。将上帝的名赐给他们，你看的到底是哪一本圣经？经上明明不是这样说的。惟有那些藉着福音信而归入主耶稣基督教会的犹太人，才确实拥有主的名，并且我们为此当称颂祂的名。但那些在主耶稣基督之外的，就不是如此。主的选民将被赐以新名。主必“另起别名称呼他的仆人”。我们在多处见到这应验。在安提阿，教会首次被称为“基督徒”，就是以主耶稣基督的名命名的。然而，这早已在洗礼中显明了：三一上帝的名已经铭刻在我们身上。那新名象征着一种全新的身份。而你真正迫切需要的，正是要在基督里寻得这新名。孩子们，主已经临到你们。祂亲自为你们施洗，将祂的名写在你们身上，宣告说：“这就是自有永有的上帝，这是我要为你成就的，这是我恩典的丰富。”祂知道你被污秽、被玷染，需要被洗净。然而，祂的儿子已经来了，祂的血能洗净你一切的罪。主应许说，凡到祂面前的，祂必赐下完全、白白的救恩。而你们在这圣约中，也肩负着责任，就是要以信心领受这应许，要信靠祂的名。

当然，这里希伯来文的表达，虽然我们没有时间详细展开，当经文说“在地上为自己求福的，必凭真实的上帝求福；在地上起誓的，必指真实的上帝起誓”，这里的“真实”在原文里是“阿们”。上帝就是“阿们之上帝”。到了新约，我们看到主耶稣基督自己就是那位“阿们”。《启示录》第 3 章 14 节称祂为“阿们的”。若有时间，我们本可以进一步细究这一深刻的启示。

主在这里宣告即将临到的审判，这是对当时以色列人的又一次呼召，也是对我们的呼召。甚至对犹太人而言，这呼召尚未被回应，但在上帝主权恩典的时刻必将成就，祂要使他们的心苏醒，使他们得救。

4.基督教会这新耶路撒冷的喜乐

第四大点，17-25 节。请注意第 18 节出现的“欢喜快乐”一词，主自己要因祂的百姓而喜乐。19 节说：“我必因耶路撒冷欢喜，因我的百姓快乐。其中必不再听见哭泣的声音和哀号的声音。”这就是基督教会的喜乐。然而，我们必须先从第 17 节开始：“看哪，我造新天新地，从前的事不再被记念，也不再追想。”这节一开始，我们就立刻感到这里是个难处。你也许还记得，在稍早通读整章时，这是一段颇为艰深的经文。原因就在这里，当我们读到“看哪，我造新天新地”时，我们立刻想到《启示录》第 21 章 1 节的语言。那正是描述荣耀的语言，描述基督再临、死人复活、审判临到之后，新天新地被造的情景。因此，我们本能地倾向于从那个角度去理解这句话。但当我们继续往下读时，却不禁在座位上有些不安。因为接下来提到了生与死。有人生，有人死，有人寿高年迈。动物之间也和谐相处，彼此不伤。于是我们心想：这似乎与圣经其他地方所教导的有关荣耀、有关永恒状态的真理并不吻合。那该如何理解呢？其实，对这段经文的解释有多种不同的观点。我不打算一一罗列这些诠释，也不想让你们背负这些繁琐的选项。但我要告诉你们的，是我在上帝的帮助下所明白并深信的理解方式。

这一段经文开头说：“我造新天新地。”然而，接下来第 18 节及其以后的内容，并不是在描述永恒的状态。我并不认为这段经文是在描写永恒的荣耀，而是指向那福音时代的开启以及随之而来的诸般祝福。虽然这些祝福最终会在真实的新天新地中达到完全与圆满，但这里所描述的大部分内容，是在那永恒状态到来之前、在今世所要发生的事。想想这段经文的上下文。这里讲到外邦人的蒙召、犹太人的弃绝、余民的得救以及即将临到以色列的审判。他们曾喊着说：“他的血归到我们和我们的子孙身上。”（太 27：25）随后耶路撒冷在主后七十年被毁，这一切都在这条历史的轨迹之中，正好构成了福音

时代开端的背景与脉络。当我们翻到新约时，会读到许多类似的语言，如旧事已过，都变成新的了。那正是新约的“新”这一特质所包含的一切——一个新的时代，一个新的创造，一切在基督里焕然一新的福音时代。

因此，从第 18 节往后所描述的内容，我认为主要是指向福音时代，而非永恒的状态。更确切地说，也许可以理解为在《启示录》第 20 章所提千禧年时期里所展开的属灵图景。因为我们在本章看到外邦人蒙召、犹太人弃绝、犹太人中有余民得救以及其余的人受审判。而当我们来到《罗马书》第 11 章时，又看到这一历史进程中的另一层面。外邦人的数目添满之后，以色列全家都要得救，那将是一个如同从死里复活的局面，是极其震撼、惊天动地的事，是主以大能施行的荣耀工作。我们也知道，在将来的荣耀之境，就是在那永恒的状态里，再没有咒诅和死亡。因此，这里的一些元素显然不适用于天上最终的光景。综上所述，这里更合宜的理解，是指福音时代的展开，特别是在千禧年荣耀开始显现的时期，最终则在那真正的新天新地中得以完全应验。

接着，在 18-19 节里，主说：“你们当因我所造的永远欢喜快乐，因我造耶路撒冷为人所喜，造其中的居民为人所乐。我必因耶路撒冷欢喜，因我的百姓快乐。其中必不再听见哭泣的声音和哀号的声音。”主在此呼召祂的百姓要欢喜，因为祂自己要欢喜。祂说：“我要因我所造的这新耶路撒冷，那《加拉太书》第 4 章所称的‘上头的耶路撒冷’，就是锡安山、就是基督的教会——而喜乐。我创造她，也要因她喜乐，她的民要成为我的喜乐，因此你们也当欢喜。”奇妙的是，主在以赛亚的日子就如此呼召祂的百姓：“现在就欢喜吧！在盼望与信心中欢喜，因为我所说的事，必然成就。”

这对我们也有意义，不是吗？确实如此，我们现在就有理由，也有义务，为着上帝将要藉着福音带来的荣耀而欢喜。那荣耀就是主的

知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。那是万国受教、万民作门徒的应许。虽然我们尚未身处那荣耀的时刻，但我们如今就可以为那时刻而欢喜。事实上，许多诗篇正是把我们带进这样的心境之中。《诗篇》描述列王都要归顺基督的统治，万国都要来侍奉祂，我们的心也随之被激发出喜乐。诗人藉着这些话语，把赞美放在我们的口中，使我们先行欢唱。我们如今便在为那即将实现的荣耀而喜乐。更何况，那终极的荣耀，即天上的荣耀，远远超过并胜过之前的一切，应当更叫我们心中洋溢喜乐，为那将要来的、永恒无比的荣光而欢欣鼓舞。

此外，我们也有理由为当下欢喜，因为我们生活在福音时代之下，我们是受惠者。我先前提到，保罗读到有关余民的应许时，是带着切身的感受的。同样，我们读到本章第 1 节时，也当如此。我们就是那外邦人。我们在漫长的岁月中被隔绝，甚至到了近代，我们的外邦祖先中仍有许多过着茹毛饮血的生活。在基督降临之前，他们在没有上帝没有盼望的世上度日。而如今，因着恩典，我们成为新造的族类，成为上帝的百姓。从前不是百姓，如今却成了百姓。亚伯拉罕也成了我们的父，正如《罗马书》第 4 章和《加拉太书》第 3 章所说。旧约的圣徒也成了我们的祖先，因为教会本为一体，无论旧约、新约，都是同属一个身体。我们承受他们的产业，也分享上帝赐给他们的一切福分。所以我们确有充足的理由欢喜，既为现在的恩典，也为将来的荣耀。主在此应许要将哀哭化为喜乐。基督在《约翰福音》第 16 章也曾应许说，祂的百姓将哀哭片时，但他们的忧愁要变为喜乐。喜乐是福音最鲜明的果子之一。到了荣耀里，那喜乐要完全显明。不再有眼泪、不再有痛苦、不再有死亡，上帝要亲自擦去祂百姓的一切眼泪。那是无限的喜乐、永恒的欢腾、无法言喻的福乐。我们过去一个月在讲道中屡次思想过“喜乐”这个主题，而在这里，这应许得以圆满的成全。“其中必不再听见哭泣的声音和哀号的声音”，这正是新耶路撒冷、永恒荣耀之日的写照。

在 20-23 节中，先知提到长寿、婴孩夭折减少、劳碌得安息、土地丰盛和平安昌盛等事。我们若按照前文所提的解释方向，就是把本章后半段理解为福音时代的图景，那么，这种看法其实与许多早期的改革宗先贤的理解相一致。我们的改革宗先贤们常指出，当福音在全地大大兴盛，历久不衰，并在世界范围普遍施展影响之时，当然，我们并不认为那意味着人人都归信，绝非如此，而是指列国成为门徒的景象日渐成就。那么，世界的面貌必然会发生深远的变化。例如，暴力与罪行将大幅减少，社会将更有秩序。而在敬虔、真理与恩典的广泛影响之下，属世的祝福也会相应增多。这并非毫无根据的推论。想想洪水以前的人，他们的寿命极长。洪水之后虽渐短，但仍远胜于今日。那时人类的身量、力量和健康各方面都远超过我们。那些对创造科学感兴趣的人可以去阅读相关内容。如此说来，当外邦人的数目填满，福音广传万邦，基督之国度在地上得以兴盛，列国蒙恩，万民受教，在长久的和平与敬虔中生活时，这岂不很自然地会带来更长的寿命、更强健的身体、更平安的劳作和更丰富的出产？这些都将成为荣耀归于上帝的见证。当人所行的一切都是为着基督的名与祂国度的利益时，这些属世与属灵的昌盛都成为上帝恩典的流露。因此，这些经文不仅具有属灵的意义，也指向上帝在历史中所要赐下更广的祝福。

24-25 节说：“他们尚未求告，我就应允；正说话的时候，我就垂听。”主在这里所用的语言，显然是在描写福音时代的光景，也就是在今世，而非专指永恒状态。主在此表明祂对自己百姓呼求的迅速回应，显明祂乐意为他们成就美善的旨意。这与我们先前所看到的形成鲜明的对比。先前，面对那顽梗不信、悖逆不化的犹太人，主呼唤他们，他们却不听从。而如今，情况完全相反，主说：“他们尚未求告，我就应允；正说话的时候，我就垂听。”这是我们先前所说的福音恩典与福分的另一面写照。

然后，他在第 25 节中说到：“豺狼必与羊羔同食。”你或许还

记得，这与我们早前在第 11 章 6 节及其后所看到的语言十分相似，那处写道：“牛必与熊同食，牛犊必与小熊同卧，狮子必吃草与牛一样。吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口，断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上。在我圣山的遍处，这一切都不伤人、不害物，因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般”（赛 11：7-9）。因此，这里所使用的是象征性的语言，用以描绘敌意的止息，描绘因福音的传播而在教会中产生的和平与和谐。这画面有点类似于挪亚方舟中野兽被驯服的情景。在那段时期里，你知道，方舟中既有掠食者，也有被掠食者，但它们却没有彼此伤害。它们之间虽然有隔离，但仍共处在同一个空间之内。而这里，我们在福音的方舟中看到了类似的画面。在主耶稣基督荣耀的传播过程中，这种仇恨与敌意被削弱、被止息。我的意思是，在千禧年的情形下，撒但被捆绑一段时期，正如《启示录》第 20 章所告诉我们的那样。那么，在那时，和平之君基督的和平以及被传扬的和平之福音，必然会在许多方面带来广泛的和平。“在我圣山的遍处，这一切都不伤人、不害物。这是耶和华说的。”而锡安山，也就是永生上帝的教会，在《以赛亚书》第 2 章和第 4 章中被描绘成万国涌向的圣山。在那里，认识耶和华荣耀的知识要充满全地，如同水充满洋海一般。

而这里的中心要点，是主再次呼召祂的教会欢喜。审判的言语已尽，如今传来安慰与喜乐的信息。这是何等美丽的转折！主在重重警告之后，赐下极深的安慰与喜乐的应许。今日我们坐在祂话语之下，也可以凭着信心领受，进入祂话语的能力，在心中一同欢喜。

让我们一同起立祷告：

主啊，我们在天上的上帝，荣耀的君王，我们赞美你的护理大能。你剪除那不信的犹太枝条，又将外邦枝条接入，且应许终有更多的增长，使外邦的的数目填满，以色列重新被接入。主啊，求你赐恩，使我们的心在这些真理上扎根。求你赐我们惊叹的心、喜乐的心，也赐

我们敬畏与感恩。使我们既能因警告而警醒，又能因安慰而坚固。我们如此祈求，奉主耶稣基督的名，阿们。

94 预览上帝将来的工作

赛 66

读经：《以赛亚书》第 66 章

简介

1.属灵敬拜的首要性，1-7 节

2.教会的兴盛，8-10 节

3.恶人的刑罚，11-16 节

4.无远弗届的国度，17-25 节

请将你的圣经翻到《以赛亚书》，我们来到了最后一章。今天下午我们要在主的帮助下一起来学习这一章的全部内容，开篇第 1 节说：“耶和华如此说：‘天是我的座位，地是我的脚凳。你们要为我造何等的殿宇？哪里是我安息的地方呢？’”

简介

信徒被置于一种特殊的地位，使他们能比大多数人更清楚地看见过去。世上的不信之人对过去的某些部分、历史的某些片段或许也有一些了解，但信徒拥有更多的认识。这部分是因为我们手中有上帝所默示的圣经，它无误地记载了某些历史事件，尤其是古代的事，即旧约时代与新约时代的历史。但不仅如此，圣经也赐给我们一副清晰的透镜，使我们能够正确地观看与解读历史中所发生的一切。同样地，信徒也能更清楚地看见现在。我们能够理解自己当下的处境，虽然不是绝对无误、不是完全透彻，因为我们的心智有限。但主赐下亮光，使我们能以属灵的眼光理解许多正在展开的事件，认识主在其间的作为与旨意。而最令人惊讶的是，信徒也能清楚地看见未来的某些事。

信徒能做到天然人完全无法做到的事。我们知道，市场分析师在预测市场时，即使仅仅提前一两天，也常常失误。气象学家在预报天气时，即便只预测短短几日，也难以精准。然而，信徒却能在许多方面，甚至远远眺望极其久远的将来，确确实实地知道主所应许要成就的事，必定会成就。那么，孩子们，我们怎样才能在某些事情上看见未来呢？这是因为那位知道未来且已经预定未来的上帝，已将其中的一部分启示给了我们。祂把那真理放在圣经里，叫我们可以阅读、明白并相信。因此，只要是上帝所启示的，我们就能确确实实地知道。

如今我们来到《以赛亚书》结尾的第 66 章，我们的目光也被带入未来。在这一段经文中，事实上，从前几章开始，主就一直在为我们开启一扇窗户，使我们看见尚未发生的事。你们或许记得，许多人以为预言几乎完全就是预告未来事件。无论旧约还是新约，提到预言就想到预言未来。但那只是部分正确。其实，预言乃是上帝向祂的百姓宣告祂的话语。而预告未来只是预言中的一个分支，因为上帝所启示的话语中，确实包括了对未来的启示。因此，我们读到预言中有关未来的内容，并不奇怪。但我们也不该愚昧地以为预言就只是预测。

在《以赛亚书》第 66 章中，主赐给以赛亚一个异象，使他得以看见在新约之下，基督国度扩展到地极时所要发生的事。因此，我们要一同思想本章中所包含的四个要点。

1.属灵敬拜的首要性

首先，我们要看属灵敬拜的首要性。我们读过了第 1 节，经文接着说：耶和华说：‘这一切都是我手所造的，所以就都有了。但我所看顾的，就是虚心痛悔、因我话而战兢的人。假冒为善的宰牛，好像杀人，献羊羔，好像打折狗项，献供物，好像献猪血，烧乳香，好像称颂偶像。这等人拣选自己的道路，心里喜悦行可憎恶的事。我也必拣选迷惑他们的事，使他们所惧怕的临到他们。因为我呼唤，无人答

应；我说话，他们不听从，反倒行我眼中看为恶的，拣选我所不喜悦的。”

这段经文以一幅宏伟的异象开篇，那就是主自己荣耀的显现。“耶和华如此说：‘天是我的座位，地是我的脚凳。’”这话立刻使我们想到更早的场景。在这卷书的第 6 章，也就是以赛亚蒙召为先知的那一章。我们在哪里看见了什么呢？看见天门大开，主坐在高高的宝座上，衣裳垂下，充满圣殿。那是一幅震撼的图景，显明上帝的威严、荣耀、圣洁与光辉。而在第 66 章的开头，我们再次感受到同样的气息。

这就是属灵敬拜的核心，不是外在仪式、祭牲和香火，而是内心的谦卑与对上帝话语的敬畏。不要忘了，在圣经中，“天”或“诸天”一词，其实可以分为三重意义。首先，是“第一重天”，也就是我们所说的大气层，这是飞鸟翱翔、云雾聚集的空间。其次，是“第二重天”，指外太空，也就是日月星辰、银河万象所在的浩瀚宇宙。最后，是“第三重天”，那是上帝自己直接的居所。

这里所说的“天”，正是这“第三重天”，是上帝宝座的所在之处，是祂显明荣耀的所在。这天也是被造之物，是上帝创造的领域。在那里有天使的众军，有被成全的义人之灵，还有我们复活得荣的救主——那位兼具神人二性的耶稣基督。祂如今在天上，以真实的身体坐在荣耀中。这是上帝彰显祂能力与尊荣的地方。因此，当我们祷告时，主教导我们说：“我们在天上的父。”（太 6：9）这表明主超越万有，高高在上，是完全的超然者。这样的描述展现出祂的崇高与威严。地在我们看来何等广大，但在祂面前却不过是祂的脚凳。《诗篇》中多次提到这一点，其中《诗篇》第 113 篇 5-6 节说：“谁像耶和华我们的上帝呢？他坐在至高之处，自己谦卑，观看天上地下的事。”主是何等超然和满有威荣。

因此，祂在第 1 节说：“天是我的座位，地是我的脚凳。你们要

为我造何等的殿宇？哪里是我安息的地方呢？”在这里，我们被直接带到上帝威严的现实面前，因为这些问题本身极具意义。在某种意义上，它们是反问句。无限伟大的上帝，岂能被任何尺寸、任何形状的建筑所容纳吗？答案显然是否定的。在宗教改革时期，有一句拉丁语常被用于圣餐教义的辩论中，被归于改革宗的立场，其意译为：“有限者不能包容无限者”。在当时的语境中，它是指主耶稣基督的人性不能包容神性全部的丰满，这当然也对我们如何理解主在圣餐中的同在产生了影响。然而，在这里，这句话同样适用于旧约的语境。主是在说：“看哪，我是无限的，有限的殿宇怎能容纳我呢？”当然，他们其实也明白这一点。所罗门就知道这一点。当所罗门建造那荣耀的圣殿时，他自己就如此承认，不是吗？在《列王纪上》第 8 章 27 节中他说：“上帝果真住在地上吗？看哪，天和天上的天，尚且不足你居住的，何况我所建的这殿呢？”可见，所罗门自己就深知此理。

主比我们所能想到的要伟大得多，荣耀得多。我的意思是这样：你可以说：“我知道、我相信、我肯定、我完全确信主是如此伟大和荣耀。”但无论你是谁，即使是最敬虔的人，在他们一生中最美好的时刻，他们对上帝最崇高的思想和认识仍然远远低于真实的情况，远远低于应当有的程度。我们所能触及的，不过是这些事物的边缘。我们自己是有限的，而祂是无限的上帝。因此，我们非常渴望能够有一个不断增长、不断扩展、不断加深、更清晰且更根植于圣经的看见、思想和认识，去体察我们上帝的威严与尊荣。然而我们知道，即便是在圣灵的帮助之下，当我们看见这一切时，我们也只是看见了一点点。我们不过是在那无边无际的海岸线上踮起脚尖，触摸那没有界限、没有地平线的海洋。而这其中有重要的意义，因为主正在扩展我们，在我们对祂荣耀的认识上扩展我们。当我们在自己的经历中被拉伸到极限、几乎断裂的时候，记得这一点是好的，我们仍然只是在边缘地带。这样，我们的心思意念便会充满更深的敬畏与崇拜。即便是在天堂，

拥有复活的身体和得荣的灵魂，这仍然是事实。没有人能够测透主的深度。于是祂在开头这里说：“哪里是我安息的地方？”仿佛根本就不存在任何地方，能够配得成为祂的安息之所。

在第 2 节中，祂说：“这一切都是我手所造的。”也就是说，我创造了这一切，我用我权能的话语，在六日之内创造了天地万物，一切都甚好。“所以就都有了。但我所看顾的……”这句话应当引起我们的注意。主在说：“我创造了天上的天，我造了这一切。它们的存在，是我安置它们在那里。此刻，我仍是那位托住它们使之存续的主”，这也包括我们自己。这一切都是事实。而在这超然的荣耀之中，当主转过来说：“但我所看顾的……”，我们就该立刻专注起来。我们的头应当转向祂，心中发出疑问：“主啊，是谁？是谁能蒙你垂顾？”

这里，我们看见上帝的超越性与祂的内蕴性在此交汇。主虽然是至高无上的创造主，却又亲近祂所拣选的百姓，特别是某一类人。祂创造万有，但祂的目光却投向谁呢？投向那“虚心痛悔、因我话而战兢的人”。这人，正是那真正瞥见了第 1 节所启示的上帝荣光的人，而这种看见所带来的自然果效，便是心灵的贫乏、灵里的破碎以及对上帝话语的战兢。这极其有意思。有人或许以为，神学家凭着学术的聪明才智，可以更深入地探究上帝的奥秘，从中得到许多令人兴奋的智识满足。但事实上，若他们的知识并未使他们的灵里生出贫乏与痛悔，也未使他们在上帝面前因祂的话语而战兢，他们其实什么也没真正看见。他们所知道的，不过是表面的事。真正的认识必然带来心灵的降卑与敬畏。

在这里，主所说的是，那位至高的至高者中的至高者，那被升高必须俯身才能察看天上的天的那一位，祂竟然要顾念谁呢？祂要垂顾的，正是那至卑至卑至卑的人。主喜悦这样的谦卑，人自我降卑，使祂得以被高举。这一点在《诗篇》中显明出来，我们在《诗篇》第 51 篇中唱到类似的话语，第 34 篇中也有同样的表达。主喜悦这样的

心灵。这也正是耶稣在登山宝训中所说的：“虚心的人有福了（太 5：3）……因为他们必得见上帝”（第 8 节）。的确有福，因为他们亲眼看见了主。

请注意，这里还说到，他们“因我话而战兢”。这是属灵的操练，这是敬拜的真实表现——一种在上帝话语面前战兢的能力；一种阅读祂的话，相信祂的话，知道上帝所说的必然成就，并从中感受到它唯一恰当果效的能力。当主的话临到，带着警戒、带着审判的宣告，这些并不是假设，而是真实的。我们听见它、读到它，并因着信心领受这话，我们的心便感到不安。因为这是那位全能、无可抵挡的荣耀上帝，祂要施行审判。无人能拦阻、无人能推迟。我们当在祂的面前、在祂的荣耀之前战兢。

然而，与此相对的，在 3-4 节，我们看到的却是属灵敬拜的反面，就是那些外表敬虔、内里虚空的人。这里描述的是伪善：外面看似敬虔，里面却毫无实质；口里说一套，行出来却相反。主说，那些杀牛献祭的、献羊羔为祭的、奉上供物的、焚香敬拜的，对祂来说好像可憎之事。这些事本是祂在旧约中所设立、所命定的礼仪，是祂曾悦纳的敬拜方式。它们本身并没有什么不对，但如今，祂却说：“这些我都看为可憎。因为我呼唤时，无人回应；我说话时，无人聆听。他们甚至就在我面前行恶，拣选我所不喜悦的事。”

再想一想所罗门在《箴言》第 15 章 8 节所说的：“恶人献祭，为耶和华所憎恶；正直人祈祷，为他所喜悦。”这是什么意思呢？其实，这里显明了两种偶像崇拜。第一种在外在形式上是显而易见的拜偶像，极其可憎。主曾说：“这是我所设立的条例”，但人却将之弃绝，转而创造祂所未命定、祂不喜悦的敬拜方式。这就是偶像崇拜，是拜偶像的行为。但还有另一种偶像崇拜，人虽然在形式上遵循圣经所规定的、上帝所设立的敬拜仪式，却以一颗不信、悖逆、邪恶的心来参与，这同样是在主面前的偶像崇拜。

主在这里强调的是属灵敬拜的首要性。祂在说，即使你的敬拜形式完全正确，你遵循敬拜的限定性原则，你读经、讲道、唱诗篇等等一切外在形式都照着经文所定，你仍可能在灵里如死一般毫无生气。外在的形式无法遮掩，也不能弥补内在属灵生命的缺乏。主说，他们已经作出了选择。他们选择了自己的幻象与迷惑，他们不愿走我的道路，他们“拣选自己的道路”。他们要照着自己的意思去行。而主说：“我也必拣选迷惑他们的事。”意思是：上帝要以罪人之道还治罪人之身。我们在圣经中一再看到这一原则——上帝对待罪人的方式就如罪人对待祂一样。因此，罪不仅是受罚的原因，罪本身也能成为刑罚。上帝会使人所犯的罪成为惩罚他们的工具，使祂的名得以显为圣，祂的荣耀得以彰显。

祂说：“我呼唤了，我的话已经发出”，藉着先知、藉着以赛亚和其他人，“却没有回应。我说话了，他们却不听。”甚至当他们似乎“听见”时，他们也没有去行，没有成为那行道之人。这一切都与真正属灵的敬拜相违背。那种属灵的敬拜，是心灵被操练、灵魂在主面前谦卑下来的敬拜。回到第 2 节，这是主所赐给我们的模式。当一个罪人被带到福音面前，当传讲基督并祂钉十字架的真理临到他时，会发生什么呢？主来临，祂差遣圣灵，使世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。于是，进入福音的门，就意味着必须低头、俯身，才能从那扇门进去。主使人的心破碎，主藉着知罪打碎那刚硬的心，主翻耕那荒芜的地，主使人谦卑，主揭露人内里的真相，主让罪人看见自己的破产和需要。人被迫面对那关于自己和罪的坏消息，以及一切随之而来的可怕后果。这一切都是为了使他被吸引、被驱使，转向那在福音中向他显明并赐下的基督。许多人在听见福音的宣讲时之所以会绊跌，就在于他们骑得太高。他们心高气傲，不愿降卑。主必须亲自使他们降卑，好让他们看见自己的需要，并逃向祂，逃向主自己。

但这不仅是归信之初的真理，也是整个基督徒生命中的持续特征。

基督徒的生活，是一场以谦卑为底色的旅程。心灵的谦卑、卑微和痛悔，这是信仰生命中持续存在的元素。上帝赐恩给谦卑的人。我们要在上帝大能的手下谦卑自己，到了时候祂必叫我们升高（彼前 5：6）。我们不断地看见自己对救主的需要，不断地奔向祂，不断地从罪中悔改，归向主。当信徒骑得太高时，随之而来的必是各种属灵的混乱与败坏。相反，当我们自卑，祂就被高举。我们要常保卑微，使祂这位以天为宝座的上帝常被尊崇。这就是第一点，属灵敬拜的首要性。

2.教会的兴盛

5-14 节，教会的兴盛。主要向我们宣告一件极其震撼的事，在当时令人震惊，如今亦应当令人震惊。祂要告诉我们一些事情，使我们不得不发问：“这怎么可能呢？”在第 6 节中，出现了这样的词句：“我听见声音，我听见响声，我听见一阵声音的喧腾。”这是主自己的声音，祂要来向祂的仇敌施行报应。而接下来第 7 节以及其后的经文所描述的，是一个关于突然得救的画面，突然的救恩。祂说：“我现在要描述的情景，就像是一整个民族在一瞬间诞生出来一样。”因此，这里用了这样奇妙的语言：她未曾劬劳，却生产；她未曾疼痛，却生出男孩。你可曾听闻有这样的事吗？没有。你可曾见过这样的事吗？没有。整片大地能在一日之内诞生吗？就人的眼光来说，不能。一个民族能在一瞬间被生出吗？不能。主却说：“这些在人看来全然不可能的事，在我却能成就。”祂说：“我要做，我必做。”这对我们大有裨益。因为当我们思想上帝的话语，圣经告诉我们，外邦人要被嫁接进来，将来外邦人的数目添满之后，以色列也要被重新接入教会，那将如同从死里复活一般。而这一切的语言、《诗篇》中的应许，如列国要来侍奉基督，君王要向祂俯伏敬拜，各国要成为祂的仆役，君王与王后要作教会的养父与乳母，耶和华荣耀的知识要充满全地如同水充满洋海等等，这一切都在新约中被展开说明，并在《启示录》

第 20 章被称为“那尚未来到的千禧年时期”。当你思想这些应许时，或许会挠头沉思：“我仔细想啊，不是肤浅地想。我能否设想？我能否理解？我能否真正明白这一切将如何成就？主的话真会这样应验吗？会以什么方式？会在何时？这看起来似乎太难，太不可能了，尤其在当下的处境中。”然而，主在这里对我们说的本意正是：“没错，正是如此。在人看来太难，太不可思议，就好像在一日之间诞生出一个民族一般。但我能成就，我必能成就。”主宣告：“你未曾听过这样的事，但我要做。你从未见过这样的事，但我必行。”在第 9 节，祂亲自说，祂要行这事，因为祂能行这事。主能成就。

因此，第 10 节中，主呼召祂的百姓要欢喜。要因这事喜乐，要与耶路撒冷、与教会一同欢欣：“你们爱慕耶路撒冷的，都要与她一同欢喜快乐，你们为她悲哀的，都要与她一同乐上加乐。”这是佳音，是能带来极大喜乐的好消息。第 11 节说：“使你们在她安慰的怀中吃奶得饱，使他们得她丰盛的荣耀，犹如挤奶，满心喜乐。”在某种意义上，旧约的以色列如同一位母亲。按肉身，基督从她而来，福音也从她传遍地极。而我们如今所说的教会，就是那在上的耶路撒冷，她是我们众人的母亲（加 4：26），这指的是新约之教会，而非旧约以色列。

第 12 节讲到弥赛亚的国度与时代的来临。“耶和华如此说：‘我要使平安延及她，好像江河；使列国的荣耀延及她，如同涨溢的河。你们要从中享受，你们必蒙抱在肋旁，摇弄在膝上。’”这里描绘的是外邦的荣耀流入主耶稣基督的教会。在基督并祂钉十字架的宣告之下，在弥赛亚国度的旌旗下，万国都要归入祂的统治之下。第 13 节，主说：“母亲怎样安慰儿子，我就照样安慰你们，你们也必因耶路撒冷得安慰。”这显明了主的怜悯，也因此带来了安慰。“我必安慰你们”，主亲自成为祂百姓喜乐与安慰的源头。经过长期的重担、艰难、偏离、衰退与背道之后，主说：“我必带来喜乐的缘由，如同你们心

灵的安慰。”因为祂要赐下安宁与平安。

第 14 节说：“你们看见，就心中快乐，你们的骨头必得滋润，像嫩草一样。而且耶和华的手向他仆人所行的，必被人知道；他也要向仇敌发恼很。”这里我们看到，主藉着“和平之君”与“和平的福音”，把真正的平安与安宁带给祂的百姓。主能成就这一切。这段经文是在讲教会的昌盛，那即将来到的教会复兴与福音扩展。在以赛亚的时代，这是一种向前眺望，眺望那福音传遍地极的日子。这一切，都是何等的鼓舞人心。

3.恶人的刑罚

然而，第三点，这其中也有另一面。福音被宣告、被传扬直到地极，外邦人纷纷涌入主耶稣基督的教会，但恶人却不然。“看哪，耶和华必在火中降临。他的车辇像旋风，以烈怒施行报应，以火焰施行责罚。因为耶和华必以火与刀恳求一切有血气的人，被耶和华所杀的必多。那些分别为圣、洁净自己的，进入园内，跟在其中一个人的后头吃猪肉和仓鼠，并可憎之物，他们必一同灭绝。这是耶和华说的。”（按照钦定本翻译）

福音本是一把双刃剑，不是吗？它既带来好消息，也带来坏消息；既带来应许，也带来咒诅给那些拒绝它的人。福音宣告那将来的忿怒，警告我们要逃避那将来的忿怒。上帝的道揭示我们的罪，并揭示罪所带来的后果。那就是全能上帝公义的忿怒，祂对罪的圣洁愤怒。然而，祂如此警告人，本身就是一种怜悯。因为主不仅发出警告，也同时赐下救赎与拯救的出路，就是在主耶稣基督里赐下救恩。主既给我们警戒，也给我们怜悯，这本身就是恩典。你或许会问：“被告知地狱与永远的刑罚等待不悔改的人，怎么能算是怜悯呢？”因为主本不欠你我或任何人一个警告。祂大可以立刻降下审判，把我们从世上除灭，投入地狱，直到永远。如此行在道德上、律法上、公义上都完全正当。

祂无需从天上发出一句警告。然而，祂竟然警告我们。不但警告，还赐下恩典的呼召，这实在是奇妙的怜悯。你还记得主差遣约拿到尼尼微去，说：“再过四十天，尼尼微必倾覆。”尼尼微人听见后说：“等等，如果我们被给了四十天，那是否意味着还有转机？还有悔改的机会？”于是他们悔改了，而因此免了灾，这反倒使约拿极其不悦。

主要来临了，祂说：“我必来。”“看哪，耶和华必在火中降临。他的车辇像旋风。”祂要带着责罚而来。第 16 节中，祂几乎是在恳求世人：“因为耶和华必以火与刀恳求一切有血气的人，被耶和华所杀的必多。”那些想要为自己粉饰外表、遮掩真实光景的人，那些说：“我很好，我是个有道德的人，是个正直的人，是个常去教会的人，是个尽力保持良好品格、行善、乐于助人的人。我可以把我的履历拿给你看。”主却说：“你怎能掩盖一具尸体呢？”祂是在说，这根本不可能。这样做是可憎的。凡这样行的人，终必一同灭亡，“他们必一同灭绝”。

于是，关于恶人所受的刑罚，主在这里发出一个极其严肃的警告。天堂及其所有荣耀与喜乐，真实得超乎我们的想象，但地狱也是如此真实。地狱不是理论的、不是神话的、也不是一种潜在的可能性。地狱是真实无疑、绝对确切的存在。它是在永恒无尽的岁月中，灵魂与身体一同承受的痛苦。在那火焰中，在上帝的忿怒之下，为着我们的罪，永远受刑。

对于你们这些还没有归信的人，你到底打算在那末日那天说些什么？你到底打算拿出什么来？你所依靠的是什么？你心里藏着的所谓后路是什么？我现在极其严肃地说，你究竟打算在那日说什么？你会说：“主啊，我在教会里，我是有形教会的成员，我受过洗，我常常去教会。我也读经，我努力去做这件事、那件事。”主将要说：“你知道教会是我所设立的管道，使你能藉此归向我，藉着基督来到我这里。你知道我差遣我的仆人一而再再而三地告诉你，你必须逃向基督，

你必须凭信心抓住他，你必须为自己的罪悔改，你必须弃绝世界，你必须来倚靠祂并视祂为你今生唯一的盼望与帮助，你必须寻求基督的宝血洗净你的罪并使你得以穿上祂的义袍。我一再地告诉你这一切。”换句话说，到那时，你将被揭露为一个说谎者、伪装者。你或许会说：“我不知道，我真的不知道。”主将要说：“你不知道？你一再地被告知，一遍又一遍、一篇又一篇的讲道，一次又一次的查经。我呼唤你，而你却一次又一次地硬着颈项，抗拒真理，转脸不听，刚硬你的心，一再拖延，一再推脱，一再解释推诿。”到那日，你一切的借口都将被剥去。你将一无所掩，没有任何可供遮盖的借口。你将再没有任何可以自欺的理由，你将再没有任何能显得勉强合理的说辞。真理就是真理，除此之外的一切都不会被容许。那将是何等悲惨可怜的光景，那些轻慢真光、轻忽恩典、愚昧至极的人，将被显明出来。主说：“那不悔改的、不信的恶人，必定受刑罚。”但愿上帝凭祂自己的恩典，使你今天下午能成为那第 2 节所提到的人，就是那在祂话语前战兢的人。相信祂的话，接受祂的话，并在战兢中奔向祂。

4.无远弗届的国度

18-24 节，无远弗届的国度。这里我们看到，上帝的国度扩展到远远超出犹太人的范围，这一事实早已被预言。上周我们在第 65 章中已经看到这一点，而这一主题在本段经文中得以延续。列国正在做什么呢？他们如洪水般涌入教会。你或许还记得最开头第 2 章的语言：“末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭，万民都要流归这山。必有许多国的民前往，说：‘来吧！我们登耶和华的山，奔雅各上帝的殿；主必将他的道教训我们，我们也要行他的路。因为训诲必出于锡安；耶和华的言语必出于耶路撒冷。’”（2-3 节）这幅画面让我们看到的正是列国如洪流般涌向主的山。请注意，第 19 节提到了不同民族的人，其中有利比亚人、希腊人和阿拉伯人等

等，各族各民都在其中。然而，这不仅限于那些地方，连远方的众海岛，就是那些从未听闻过耶和华之名，从未知道主耶稣基督之荣耀，从未见过祂荣光，也未曾听说过祂作为的人，他们也都要被带来，看见祂的荣耀，听闻祂的名声，并在列邦中宣扬耶和华的荣耀。

“我要显记号在他们中间。”（按钦定本翻译）这记号可能就是第 11 章中提到的那一位，就是基督祂自己。祂被设立在众人中，成为一个旗号，一面为耶和华荣耀作见证的旌旗。无论如何，18 节说得清楚：“我必将万民万族聚来。”这是上帝亲自的工作。主凭着主权的恩典，要亲自成就这一切。那些在人看来不可能、在人计算中难以想象的事，主说：“我必要亲自去做。我必聚集万国万族，他们必来见我的荣耀。”

第 19 节描述的，实质上是福音的宣讲。上帝设立各样定例，并命令人去到地极施行。这不正是主耶稣所说的吗？你们要去到万民中间，使他们作门徒，教导他们我所吩咐的一切，并奉三一上帝的名给他们施洗（太 28：19-20）。

第 20 节说：“他们必将你们的弟兄从列国中送回，使他们或骑马，或坐车，坐轿，骑骡子，骑独峰驼，到我的圣山耶路撒冷，作为供物献给耶和华”等等。因此，你会看到这里的“弟兄”似乎是指犹太人。回想一下第 5 节，“你们因耶和华言语战兢的人，当听他的话。你们的弟兄，就是恨恶你们、因我名赶出你们的，曾说：‘愿耶和华得荣耀。’”这正是犹太人的语言，他们在说：“我们攻击那些信主的犹太人是在侍奉上帝。”耶稣在《约翰福音》第 16 章 2 节中警告过这种事，而你能在《使徒行传》早期章节中看到这一情形的发展，那些犹太人确实在攻击那些已经归向福音的人，他们以为自己是在说“愿上帝得荣耀”，就像保罗那样，以为自己是在为主效力，追捕那些跟随这道的人，一直追到大马士革，而这是主自己的道。我们回到第 20 节，祂在这里说的“弟兄”指的是那些被带回、被带入、被恢

复的犹太人。这让人想起《罗马书》第 11 章的内容。接着祂说：“耶和华说：‘我也必从他们中间取人为祭司，为利未人。’”就是在祂的教会中兴起传道人，传讲福音。

接着我们来看第 22 节：“我所要造的新天新地。”请注意，这里有许多不同的解释，就像我们在第 65 章中所看到的那样。但按照与第 65 章相同的解释思路，这里的经文说：“我所要造的新天新地……你们的后裔和你们的名字也必照样长存。”主在此设立了一个对比与平行。整章所提到的内容，以及此处结尾的部分，都与时间有关，特别是与教会在时间中的存在与发展有关。当然，在时间之后，还有永恒，其中包括天国与地狱。在那个层面上，这一切将进入最终的成全。而主在此藉着比较与对照，描述了教会在历史中的实际展开，并以此类比那在时间终结时将要出现的真正的新天新地。祂在说，这就像那样。祂在说，主耶稣基督的教会要在福音的昌盛中得以延续，“你们的后裔和你们的名字也必照样长存”。并且，从一个时段到另一个时段，“每逢月朔、安息日，凡有血气的必来在我面前下拜，这是耶和华说的。”这描写的是一种持续的、恒定的敬拜，正如本章较早部分所说的，是在万国之中进行的。主已从万族万方中聚集了祂的百姓，使福音的敬拜在全地得以确立、扩展、推展至地极。这与我们在后千禧年国度观中所理解的那种千禧时期的展开相契合，那是一个福音广传、教会繁荣的时代。

而在第 24 节，主则呈现了另一面：“他们必出去观看那些违背我人的尸首，因为他们的虫是不死的，他们的火是不灭的。凡有血气的都必憎恶他们。”这不仅在时间中成真，就是当我们看到恶人拒绝主时所遭遇的可怕结局，也在永恒中得以完全实现。因为在荣耀的世界里，人也必见证上帝的公义、圣洁与审判的彰显。祂的荣耀不仅在拯救中显出，也在永刑中显出。那永不止息的火与不死的虫，成为上帝圣洁与公义的可怕见证。

由此我们看见无远弗届的国度，主凭着祂主权的大能，使锡安扩展并昌盛，以成就祂自己的荣耀。而这一切的核心，正如我们从第 1 节到结尾所看到的，都是围绕着主一再提及的“我的荣耀”。这一切都是为着上帝荣耀的彰显。

让我们一同起立祷告：

主啊，我们在天上的上帝，你坐在至高的诸天之上，以地为你的脚凳。求你使我们藉着福音与圣灵的工作，成为那些灵里贫穷、心灵痛悔、因你的话而战兢的人，能够用心灵与诚实敬拜你。求你使我们不仅渴慕福音在地极的扩展，也愿意为此而劳苦，好叫这同样的敬拜能在全地被栽种，使那些从未听闻你名、从未见过你荣耀的人，都被带来认识你和敬拜你。求你垂听我们的呼求，我们奉主耶稣的名祷告，阿们。