
第二十六章	2
第二十七章	7
第二十八章	11
第二十九章	18
第三十章	23
第三十一章	31
第三十二章	33
第三十三章	37
第三十四章	43
第三十五章	47
第三十六章	49
第三十七章	51
第三十八章	54
第三十九章	59
第四十章	60
第四十一章	67
第四十二章	73
第四十三章	79
第四十四章	85
第四十五章	92
第四十六章	99
第四十七章	102

第二十六章

这是一首圣洁喜乐的赞美歌，称颂神所行的奇妙大事，就是前面一章提到的，为了自己的百姓抵挡仇敌。这首歌是预备在这预言应验的时候唱的。当神满有怜悯向我们走来时，我们应当以感恩之心主动迎上去。这里指教神的百姓：**I.**为教会乃至其中的信徒得以在神的庇护下享受圣洁的平安而夸胜（第 1-4 节）。**II.**向一切抵挡神的权势夸胜（第 5, 6 节）。**III.**在最糟糕最黑暗的时候仍与神同行，等候神（第 7-9 节）。**IV.**因那些无视神怜悯和管教的人所表现出来的愚昧而哀痛（第 10, 11 节）。**V.**既盼望神必继续不断施恩（第 12, 14 节），就勉励自己，也勉励别人，继续不断事奉他（第 13 节）。**VI.**回想在苦难中神向他们显明的恩慈以及他们自己的行为（第 15-18 节）。**VII.**因盼望荣耀的拯救而欢欣，就如死里复活一样（第 19 节），且在盼望中等候（第 20, 21 节）。这首歌写出来，为的是在各个时代扶持帮助神百姓的信心和盼望，包括末世时代的百姓。

福音的祝福（主前 718 年）

1 当那日，在犹大地人必唱这首歌说：我们有坚固的城。耶和華要将救恩定为城墙，为外郭。2 敞开城门，使守信的义民得以进入。3 坚心倚赖你的，你必保守他十分平安，因为他倚靠你。4 你们当倚靠耶和華直到永远，因为耶和華是永久的磐石。

在预言福音恩典之后加上一首歌，这是十分合宜的，可以叫我们归荣耀于神，并在这恩典中得安慰：当那日，就是福音到来的那日，或指旧约教会得胜壮大的那日（对一些旧约时代的人来说这也许是主要的）。当那日必唱这歌；必有人唱这歌，用心唱这歌。在犹大地唱这歌，代表福音教会，因为经上说福音之约是与犹大家所立的约（希伯来书 8: 8）。这里论到关乎神之教会的荣耀之事。

I.教会有坚固的堡垒，抵御外敌（第 1 节）：我们有坚固的城。这城藉着永约的条例所立，能接纳一切因这些条例而得自由的人，供他们安居乐业。这是一座坚固城，如同耶路撒冷一样，俨然是铜墙铁壁，神亲自如火墙围绕，世上的居民都不信敌人和仇敌能进耶路撒冷的城门（耶利米哀歌 4: 12）。教会是坚固的城，因为它具备城墙和外郭，且都是神亲自设立的；他按着自己的应许将救恩定为教会的城墙。凡蒙恩得救的都知道，救恩就是他们的庇护（彼得前书 1: 4）。

II.教会满有公义良善，并非像铁桶一样；因为耶路撒冷的居民倚靠神，就作他们的能力（撒迦利亚书 12: 5）。城门奉命敞开，使守信的义民得以进入（第 2 节）。这些人曾因罪恶过犯而被逐出，如今定他们有罪的律法既已废除，他们就得以自由进入。也可理解为，凡义人都可进入，不论国籍，都可前来定居在耶路撒冷。当神向一个地方或其上的人行大事时，人就应当这样按着所得的益处而行；他们应当善待神的百姓，保护他们。注意，**1.**持守神的真理，这是义人的品性；坚定的信念对整个人生有极大作用。思想上先立定正确的原则，就能在心里作出正确的判断，并且在生活上表现出正确的行为。**2.**政府国家应当支持鼓励民众持守神的真理，这对国家有利，因为这样的人为国家造福。

III.属教会的人安居乐业，心里有圣洁的平安，因为他们坚信神的恩惠。**1.**这里用了带应许的语气（第 3 节）：你必保守他平安，平安，且是十分平安，内在的平安，外在的平安，与神和好的平安，与自己良心和好的平安，无论何时都平安，无论发生何事都平安。凡坚心倚赖神的，这平安就临到他，且属于他，因为他倚靠神。信靠神，顺服神的引导和管教，倚赖神且坚信这样做必大有益处，这些都是义人的品性。信靠神的人应当坚心倚赖他，无论何时都信靠他，无论发生何事都信靠他，应当凭信心坚定地倚靠他，因他而满足。人若能这样，神就保守他们得永久的平安，这平安必保守他们。他心坚定，倚靠耶和華（诗篇 112: 7）。这样的人即使灾难临到，也能坦然面对，不受忽然出现的惊恐所扰害。**2.**这里用了带诫命的语气（第 4 节）：让我们安心倚靠耶和華直到永远。既然神应许将平安赐给倚靠他的人，我们千万不要错过这样的福分。要完全信靠他，永远信靠他，无论何时都信靠他，在走投无路时信靠他，相信他那存到永远的平安，相信他那存到永远的分。人若信靠世上的事，那不过是短暂的，他们的指望受时间的限制。但我们信靠神，那是要存到永远。因为耶和華神是自有永有的，他是永久的磐石，是一切信心和盼望的根基，且是坚固并存到永远的根基。建造在磐石上的房屋经得住风暴。凡信靠神的，不但与神同在，并且

从他领受永久的力量（译者注：钦定本将第 4 节中“永久的磐石”译为“永久的力量”）。这力量要随着他们直到永生，直到那永远的福分。所以，我们要永远信靠他，不要弃掉自己的信心。

神的良善和公义（主前 718 年）

5 他使住高处的与高城一并败落，将城拆毁，拆平，直到尘埃，6 要被脚踏，就是被困苦人的脚和穷乏人的脚踏。7 义人的道是正直的；你为正直的主，必修平义人的路。8 耶和華啊，我们在你行审判的路上等候你；我们心里所羡慕的是你的名，就是你那可纪念的名。9 夜间，我心中羡慕你；我里面的灵切切寻求你。因为你在世上行审判的时候，地上的居民就学习公义。10 以恩惠待恶人，他仍不学习公义；在正直的地上，他必行事不义，也不注意耶和華的威严。11 耶和華啊，你的手高举，他们仍然不看；却要看你为百姓发的热心，因而抱愧，并且有火烧灭你的敌人。

先知在这里再次勉励我们要永远信靠神，不住地等候他，因为：

I. 神要使信靠他的谦卑之灵向骄傲的仇敌夸胜（第 5, 6 节）。凡自高的必降为卑：他使住高处的败落。不论他们多么骄傲，神永远在他们之上，即使像巴比伦或尼尼微这样的大城，神也叫他们败落（25: 12）。这些城邑再坚固，神也能叫他们败落。他过去曾如此行，将来也必如此行，因为他抵挡骄傲的人。神如此行，为的是自己的荣耀，因为他见一切骄傲的人，将他制伏（约伯记 40: 12），且以此证明自己是神。另一方面，凡自卑的必升为高，因为穷乏人的脚必践踏这些大城（第 6 节）。先知没有说，大军要将他们踹倒；神若愿意，穷乏人的脚也能将之践踏。你们必践踏恶人（玛拉基书 4: 3）。你们近前来，把脚踏在这些王的颈项上（约书亚记 10: 24）。另参考诗篇 147: 6；罗马书 16: 20。

II. 神知道他百姓所走的路，且喜悦他们走的路（第 7 节）：义人的道是平坦的（可以这样理解）：他们尽心尽力与神同行，在顺服和圣洁的路上稳步前行。我的脚站在平坦地方（诗篇 26: 12），走在平坦路上。他们满心欢喜，因为神使他们面前的路又平坦又轻省：你为正直的主，必修平义人的路，为他们除去一切绊脚石，毫无阻拦。参考诗篇 119: 165。神掂量义人的路（译者注：钦定本将第 7 节中的“修平”译为“掂量”）；他思想义人的路，为他们预备丰富的恩惠，帮助他们克服一切可能遇到的困难。正直的神就是这样显明自己的正直。

III. 在最黑暗最沮丧的日子等候神，切切仰望神，这是我们的责任，也是我们的安慰（第 8, 9 节）。神的百姓一向如此，即使在神向我们发怒时也是这样。1. 凡事倚靠他：我们在你行审判的路上等候你；即使在你管教的时候，我们仍指望你的手来拯救我们，好比仆人的眼睛单单望着主人的手，直到他怜悯我们（诗篇 123: 2）。我们不能对抗神的公义，却能祈求他的怜悯。即使神的审判持续不断，即使这是一条审判的路，我们仍应耐心等候。2. 切切渴慕他。苦难再难熬，也不能叫我们弃掉信仰，不能叫我们远离神；我们心里所羡慕的是你的名，就是你那可纪念的。在夜间，即使苦难长夜漫漫，我心中羡慕你。（1）我们最在乎的莫过于神的名，最渴慕的莫过于神的名得荣耀；我们自己的名则并不重要。这就是我们所等候、所祈祷的。父啊，愿你荣耀你的名（约翰福音 12: 28），我们就心满意足。（2）我们最大的安慰莫过于纪念神的名，纪念神显明自己的一切作为。纪念神，我们就刚强喜乐；虽然有时我们忘记了他，但我们必须渴慕纪念神，必须尽心竭力纪念他。（3）我们对神的渴慕必须是发自内心的，是强烈的，是真诚的。我们必须用心灵来渴慕他，我的心切慕你（诗篇 42: 1），用内在的心灵，发自内心的，全心全意地寻求他。若不用心，信仰就是枉然。（4）即使在苦难的漫漫长夜，我们仍仰望神如日头、盾牌（诗篇 84: 11），因为无论神的旨意如何，我们都不能心存不满，对他的爱也不能冷却。（5）我们若真是切慕神，那就应当寻求他，趁早寻求他，渴慕寻见他，害怕失去他，以此表明我们切慕神。凡寻求神的，应当趁早寻求他，切切寻求他。趁早寻求他，就必寻见，且蒙悦纳。

IV. 神施行审判的用意满有恩典，他这是要叫人寻求他，事奉他：你在世上行审判的时候，在使大地荒凉的时候，口称信神的人连同地上的居民就都学习公义，纠正错误，改变生命，承认神的惩罚都是公义的，因自己的不义而悔改，因自己得罪神而悔改，并走上公义的路。他们必如此行，审判的目的就是叫他们如此行，心中有这样的念头就产生这样的果效。虽仍有许多顽固不化之人，但不少地上的居民因此得益，且学习公义。他们必然会这样做，若不这样做那就真是愚蠢。注意，

苦难临到，为的是叫我们学习公义；神所管教、所教训的人是有福的（诗篇 94：12）。维吉尔说得好：“斥责你，为的是教导你学习公义，不藐视神。”

V.神满有恩惠地管教世人，叫他们改变。再若不悔改，那就是大恶。这时神就向他们施行严厉的审判，必叫不愿意谦卑的人降为卑。请注意看，

1.罪人如何与神背道而行，如何拒不悔改，抗拒神的旨意（第 10 节）。（1）以恩惠待恶人。神给了他们许多怜悯；他叫日头照歹人，也降雨给不义的人（马太福音 5：45）。他使他们兴旺，丰丰富富赐给他们。他们多次躲过神的击打，连不那么恶的人都已在神的击打下被剪除。在某些事上他们看上去比别人都走运。这一切都是要叫他们因这些事悔改，事奉那施恩给他们的神。然而这一切都没有使他们悔改：他们仍不学习公义，拒绝神的良善，不愿悔改；因此神公义的审判就临到地上，要清算那些藐视怜悯的人。（2）他们生活在正直的地上，在那里神的名家喻户晓，神的话得以传扬，且有许多好的见证。那里是平坦之地，不像别处有许多绊脚石；那里是归正之地，罪恶遭唾弃，亵渎受惩罚。然而他们在那里行事不义，在恶道上悖逆前行。凡作恶的，对神不义，对人也不义，对自己的良心也不义；即使躲得过国家司法，必躲不过神的审判。他们不遵守正直之地的律法，也不发扬那里的特权和利益，自然也就不属于这蒙福之地。为什么呢？因为他们不注意耶和华的威严，不相信也不思想神是何等威严可畏，反而藐视神的律法和公义。神的威严在各样事上表现出来，但他们视若无睹，也不去探讨各事背后的目的。我们在领受神的怜悯时，仍需瞻仰神的威严和良善。（3）神举起手警告他们，为的是叫他们藉着悔改和祈祷与神和好；但他们却不注意看，不晓得神正向他们发怒，不晓得神正准备攻击他们：他们仍然不看。人若不看见，若闭起眼睛不顾神的忿怒，若把神明显的管教看成偶然事件或运气不佳，若视而不见行将毁灭的征兆，若在公义的神发起攻击时还一味地大叫“平安”（以西结书 13：10），那就是世上最眼瞎的人。

2.神最终如何胜过他们；神一旦审判，就必得胜（译者注：钦定本将第 11 节中“却要看你为百姓发的热心”译为“但他们必看见，并且因自己嫉恨神的百姓而抱愧”）：他们不看，但他们必看见，就是不得不看，不管是否愿意都得看，看见神向他们发怒。凡心中没有神的、藐视神的、自以为稳妥的，迟早都要看见所不信的事。落在永生神的手里，真是可怕的（希伯来书 10：31）。他们看不见罪之恶，尤其是仇恨、迫害神的百姓，却不看见这恶；然而他们必看见，因为神明显向他们发怒，明显垂听、拯救百姓，并且表明与百姓为敌就是与神为敌，因而必清算仇敌的恶。他们必看见自己大大伤害了神的百姓，因自己的敌意和嫉恨而抱愧。他们不但不善待神的百姓，反而恶待他们。注意，凡对神的百姓心怀恶意的，应当抱愧，因为这是何等荒谬，何等不可理喻。这样的人迟早也必抱愧，一想起这事就必满心羞愧。有人这样理解：他们必看见为百姓所发的热心，就是神为百姓表现出来的热心。他们一看见嫉邪的神如何为百姓的尊荣和利益大发热心，就不由得惊慌失措，恨不得自己也属于神的百姓，却是不能。他们既藐视与神为友的，神的仇敌之火就必烧灭他们，意思是为仇敌所预备的火必吞吃他们，也就是为魔鬼和魔鬼的使者所预备的火。注意，凡与神的百姓为敌，凡嫉恨神的百姓，神都视作是他的仇敌，并且要待他们像仇敌。

神善待以色列；以色列悔改归正；教会的展望（主前 718 年）

12 耶和華啊，你必派定我們得平安，因為我們所做的事都是你給我們成就的。13 耶和華—我們的神啊，在你以外曾有別的主管轄我們，但我們專要倚靠你，提你的名。14 他們死了，必不能再活；他們去世，必不能再起；因為你刑罰他們，毀滅他們，他們的名號就全然消滅。15 耶和華啊，你增添國民，你增添國民；你得了榮耀，又擴張地的四境。16 耶和華啊，他們在急難中尋求你；你的懲罰臨到他們身上，他們就傾心吐胆禱告你。17 婦人懷孕，臨產疼痛，在痛苦之中喊叫；耶和華啊，我們在你面前也是如此。18 我們也曾懷孕疼痛，所產的竟像風一樣。我們在地上未曾行甚么拯救的事；世上的居民也未曾敗落。19 死人（原文是你的死人）要復活，尸首（原文是我的尸首）要興起。睡在塵埃的啊，要醒起歌唱！因你的甘露好像菜蔬上的甘露，地也要交出死人來。

先知在這段經文里回顧神曾為他們施行的憐憫和審判，且因神的憐憫和審判而歌唱；隨後他展望神將來要為他們成就的事。請注意看：

I.他回想過去的事喜憂參半。他回顧教會以往的光景時看到：

1.神曾在许多事上施恩给他们，为他们成就大事。（1）从广义来说（第 12 节）：我们所做的事都是你给我们成就的，或作：我们所做的事都是你使我们成就的。我们所成就的好事，都是因为神的恩典在我们里面动工；我们心里若有什么好的想法或好的意念，都是神赐给我们的，因为你们立志行事都是神在你们心里运行，为要成就他的美意（腓立比书 2: 13）。正所谓：先领受后施行。我们若蒙恩慈，若诸事顺利，那是神给我们成就的。任何人、任何事，若于我们有益，也是神给我们成就的。有些事表面于我们不利，神仍叫它于我们有利。（2）从狭义来说（第 15 节）：耶和華啊，你增添国民！寥寥无几的民成了大族（在埃及他们生养众多，并且繁茂；后来在迦南地也是如此，遍满了全地），因而你得了荣耀。国民众多是君王的荣耀。神信守与亚伯拉罕的约，使他成为多国之父，神因此就得了荣耀。注意，神的国是增长的国，国民增长是神的荣耀。教会就是圣洁的国，我们要为教会增长而欢欣，因为这意味着在世上荣耀神的人增多了。

2.然而神也曾多次击打他们。

（1）有时邻国欺压他们，向他们施暴（第 13 节）：“耶和華我们的神啊！你有独一的权柄管辖我们，我们都是你的仆人，你的臣民；我们向你诉求（除了你，我们还能向谁诉求呢），在你以外曾有别的主管辖我们。”在士师时代是这样，后来神也多次将他们卖在仇敌手中；更确切地说，他们因自己的罪孽卖了自己（52: 3-5）。当他们无心事奉神的时候，神就任凭仇敌管辖他们，好叫他们知道，服事神与服事外邦人有何分别（历代志下 12: 8）。这里可以理解为是认罪，承认他们事奉别神，效法别国迷信的律例和风俗，除神以外，还被别的主管辖（他们称偶像为巴力，为主）。如今他们决心将来必不再这样做：“但我们专要倚靠你，提你的名；我们单单敬拜你，单单以你所命定的方式敬拜你。”我们也应当这样认罪：在你以外曾有别的主管辖我们。情欲成了我们的主，把我们掳去；我们因而得罪了神，也伤害了自己。这已经日久年深，我们受够了。我们同样也应当这样下决心，从今往后我们只提神的名，只奉神的名；我们要紧紧跟随神，持守自己的本分，永不离弃。

（2）有时敌人将他们掳去（第 15 节）（译者注：钦定本将第 15 节中的“又扩张地的四境”译为“又将之分散到四境”）：“你先是增添国民，使之生根，而后又使他们减少，将之拔出，分散到地的四境，赶散到天涯海角，”正如申命记 30: 4、28: 64 所言。但请注意，在“增添”和“分散”之间，加入了“你得了荣耀”：神因着百姓的罪而审判他们，这是为了神的荣耀，也是为了按着他的应许向他们施怜悯。

（3）先知回想起他们受欺被掳时呼求神，这说明他们没有完全离弃神，也没有完全被神所离弃；审判之中有怜悯（第 16 节）：耶和華啊，他们在急难中寻求你。以色列民经常如此，我们在士师的故事里见得很多。当别的主管辖他们时，他们就自卑说：耶和華是公义的（历代志下 12: 6）。看这里：[1.]苦难很有必要。苦难能激发人的祈求。他们在急难中寻求你，言下之意就是他们在平安兴旺时不寻求神，远离神，不亲近神，仿佛世界向他们微笑，他们就不需要神的恩惠。[2.]苦难往往对我们有好处。苦难使我们归向神，激发我们尽本分，表明我们需要神。过去不怎么仰望神的，现在开始寻求神，常常前来亲近神。过去不怎么祷告的，现在倾心吐胆地祷告，好比泉水源源不断。他们私底下倾心祷告（原意如此）。祷告就是向神说话，那是私底下说的话，因为那是用心说话，若非如此就不是祷告。苦难使我们在私底下祷告，这样的祷告比在公众场合下的祷告更加自由、更加专心。在苦难中，过去不愿寻求神的，现在都争先恐后寻求神。参考何西亚书 5: 15。苦难使人迫切不断地祷告。他们受责打时，就倾心吐胆祷告，如同浇奠祭被倒出一样。不过责打一旦停止，恐怕他们又渐渐回到过去不警醒的光景。他们常常这样。

（4）先知感叹他们为获自由而艰难痛苦地挣扎，却仍不得自由（第 17, 18 节）。[1.]他们多有阵痛，因而十分惧怕：我们曾像妇人怀孕临产，在阵痛中喊叫；我们曾竭力摆脱，苦难却有增无减，好比摩西生下来时以色列被迫要做双倍的砖。钻心的疼痛使他们的祷告更加急切，像产难的妇人发出尖叫。耶和華啊，我们在你面前也是如此！在苦难中，神的眼目从未离开他们，一切的愁烦都在他眼里，这对他们是极大的安慰和满足。神对他们的阵痛和祷告并不陌生。主啊，我的心愿都在你面前，我的叹息不向你隐瞒（诗篇 38: 9）。每当他们来到神面前诉苦祈求，都像产难的妇人那样疼痛不已。[2.]他们所想所望的不能成就：“我们也曾怀孕疼痛，满心希望快快生下来；疼痛时也安慰自己，想到一旦婴孩安然降生，就不再记念那苦楚（约翰福音 16: 21）。谁知，所

产的竟像风一样。事实并非如此，我们的盼望落了空，所经历的是死亡之痛而不是生产之痛。我们的子宫流产，乳房干瘪。我们所有的努力尽都白费：我们在地上未曾行什么拯救的事，未曾拯救自己，也未曾拯救我们的盟友，反而把自己处境弄得越来越糟。世上的居民也未曾败落，指的是与我们争战的民，他们的权势未曾败落，他们的野心也未曾败落，仍是一如既往地盛气凌人。”注意，人因公义的事切切哀求，竭尽全力，并非立即就有果效，有可能在很长一段时间里杳无音信。向神哀求是这样，向人哀求也是这样。

II. 先知仍带着喜乐的心展望未来。先从广义上看，你必派定我们得平安（第 12 节），指的是将来必然临到的诸多益处。教会的平安或所盼望的平安，都是神所派定的。这应当成为我们的安慰。神的百姓虽注定要暂时受苦，但最终也注定要得平安，因为和平人有好结局（诗篇 37: 37）。既然我们所做的事都是神给我们成就的，他也必派定我们得平安（因为公义之工就是平安），且是真实永存的平安，是世人不能夺去的，也是神所命定的。神所命定的永不废去，如同与白日黑夜所立的约那样永存（耶利米书 33: 25）。另外，神过去曾为我们成就大事，将来也必赐福给我们。谦卑人的心愿，你早已知道（诗篇 10: 17）。当这样的平安派定给我们时，我们就专要提你的名（第 13 节），就单单归荣耀于你而不是别的神，也要单单倚靠你的恩典。唯有倚靠神的能力才能赞美神的名。先知在这里具体展望两件事来安慰教会：1. 与教会为敌的，要出人意料地毁灭（第 14 节）：他们死了，指那些管辖我们的别的主；他们的权势被彻底打碎，他们被剪除，遭毁灭，必不能再活，不能再抬头。他们去世，必不能再起，好比哈曼那样，在犹太人的后裔面前败落，像石头那样沉下去。他们被宣判最终遭毁灭，因此神的忿怒就临到他们，公义的神必将他们剪除（毁灭他们），不再纪念，他们的名号必埋进尘土。神必将他们的名号全然消灭，被后人遗忘，或不屑被人提起。注意，凡与神为敌的，与神在地上的国度为敌的，即便暂时得逞，最终也必败落，连同一切势力都全然消灭。犹太人学者们比较第 19 节后得出结论，认为死人复活只属于犹太人，别国的人不会复活。但我们知道，凡在坟墓里的都要听见神儿子的声音（约翰福音 5: 25, 28）。这里是宣判与基督为敌的人最终必遭毁灭，这是第二次的死。2. 与教会为友的，要出人意料地复活（第 19 节）。虽然教会在生产之时并不快乐，多受生产之痛，所产的竟像风一样，但失望之余仍有喜乐：死人要复活。被定为已死之人，被判处死刑之人，被当作死人扔出去之人，都必恢复青春的活力。从神而来的生命之灵必进入被杀的见证人，他们必再说预言（启示录 11: 11）。枯干的骸骨必复活，成为极大的军队（以西结书 37: 10）。死人要与我的尸首一起复活（译者注：这是钦定本第 19 节上半句的译文）。倘若我们相信死人复活，像约伯那样相信我们的尸首要是在末日复活，像这里的先知那样，就能坚信教会在世上的光辉和能力必按着所应许的得以复兴。不论教会是怎样的光景，即便像圣城耶路撒冷那样，如今像死尸一样横躺，像尸首一样成为鹰聚集之处，神所命定的日子一到，就必兴起。教会仍是神的教会，也是先知的教会。她必兴起，必重建，必再兴旺。因此，凡贫穷的、被遗弃的、住在尘埃里的残存居民，都要醒起歌唱，因为他们必看见耶路撒冷，守圣节的城，重新成为安静的居所（33: 20）。神的恩惠必临到教会，如同夜露临到被日头烤干的花草，使之重新发旺。久旱的禾苗喜得春天的露水，发芽吐蕊，教会也必如此兴旺。地也要交出死人来，如同新芽自根而生。他们仿佛曾消失于大地，如今大地要叫他们复兴。神若要复兴教会和教会的利益，天上的甘霖和地上的肥土一样都不会缺乏。这里的预言（以西结的异象也诠释了这点）指的是：（1）在罪里死了的人藉着基督福音恩典的能力在灵里复活。莱弗特博士也是这样理解的。“外邦人必复活，与我的尸首一起复活；就是说他们在基督复活之后必蒙召，必与基督一同复活，与他一同坐在天上。不但如此，他们必使我的身体复活（他说），必成为基督的身体，与基督的身体一同复活。”（2）末日的复活；死了的圣徒必复活，必与基督一同复活。基督作为初熟的果子先复活，信徒也必复活。他们既然与他联合，在复活的事上也与他相通。

有确据的避难所（主前 718 年）

20 我的百姓啊，你们要来进入内室，关上门，隐藏片时，等到忿怒过去。21 因为耶和华从他的居所出来，要刑罚地上居民的罪孽。地也必露出其中的血，不再掩盖被杀的人。

这两节经文不像是前面那首歌的一部分，更像是开启了新的内容，应视为下一章的序言，而不是本章的总结。这是因为前面那首歌是百姓向神倾诉他们的痛苦，这里是神回应百姓的倾诉，其中：

I. 神邀请他们进入内室（第 20 节）：我的百姓啊，你们要来，到我这里来，与我一起来（神呼召他们就是要与他们同在）。风暴可以把别人吹散，但你们却要聚集起来。来吧，进入内室；不要呆在外面，那里有风暴，不要像埃及人那样被冰雹所击打（出埃及记 9：21）。1. 进入分别出来的内室，进入你们自己的内室，不要再与巴比伦人混在一起。你们务要从他们中间出来，与他们分别（哥林多后书 6：17；启示录 18：4）。神既为自己的缘故将我们分别为圣，我们就当将自己分别出来。2. 进入安全稳妥的内室，得以在患难时藏身在安全之处。神把我们藏在他帐幕的隐密处（诗篇 27：5）。耶和華的名是坚固台，义人奔入便得安稳（箴言 18：10）。我们要凭信心竭力进入内室隐藏起来，意思是心里带着圣洁的平安，隐藏在神的庇护之下。来吧，像挪亚进入方舟那样，耶和華就把他关在方舟里头（创世记 7：16）。危险临到时就该隐藏，如同以利亚藏在基立溪旁（列王纪上 17：3）。3. 进入与神相通的内室。要进你的内屋，关上门（马太福音 6：6）。要独自来到神面前，进你的内屋，省察自己，用心灵与神相通，在神面前谦卑地祈祷。在危难时要这样做，要这样隐藏自己，就是说我们求神将我们隐藏起来。他必将我们隐藏，或在天下，或在天上。当灭命的天使前来击杀埃及长子时，以色列民需躲在室内，否则门楣上的血也不能保证他们的安全。当耶利哥城被攻陷时，喇合与她的家人也需躲在室内。最不起眼的地方往往是最安全的地方。俗话说得好：若要过上好生活，就当寻求隐密处。

II. 神要他们放心，苦难很快要过去，他们必不再受惊吓，不再有危险：隐藏片时，就是能感觉到的最短时间，像原子那样微小。“片时”就是你所能想像的最短时间，比最短时间还要短，比你想像的还要短。当苦难过去时，会像从未发生过那样，你会诧异这一切是如此之快。你不必关锁太久，不必隐藏太久。忿怒很快就要过去，指的是仇敌对你的忿怒，包括他们令人惧怕的权势和怒气。恶人兴起，人就躲藏（箴言 28：28）。这一切必很快过去，神要将他们剪除，要打破他们的权势，败坏他们的计谋，要叫你壮大。当亚他那修（译者注：第四世纪主教）被罗马皇帝放逐到亚历山大时，朋友们都叹息不已，他却勉励他们振作起来，说道：“这不过是一片乌云，很快就会吹散。”你们必受患难十日（启示录 2：10），仅此而已。神的百姓能在苦难中轻看苦难，因为那不过是片时的。

III. 神要他们放心，他们的仇敌用争战或逼迫的刀剑造成诸多伤害，如今必被清算（第 21 节）。耶和華神要因他们流人血的罪而惩罚他们。1. 审判已定，判决书已下；耶和華从他的居所出来，要刑罚地上居民的罪孽，叫他们心惊肉跳。地上的居民罪孽滔天；罪人虽同谋犯罪，虽然联手，必不免受罚（箴言 11：21）。恶人除了要面对将来的永刑以外，还往往因凶残、欺压和逼迫，在今世受刑罚。世人的忿怒一过，让他们见识一下神的忿怒，因见他受罚的日子将要来到（诗篇 37：13）。耶和華从他的居所出来刑罚，他以特殊方式展现自己，从天上展现他的大能，从圣所展现他的恩慈。他从圣所出来，过去他曾隐藏自己，如今他要以他的智慧、公义和深藏不露的谋略施行大事，如同君王在审判席上正襟危坐，或在战场上运筹帷幄（撒迦利亚书 2：13）。有人注意到神的居所是施恩座，他喜悦坐在那里；当他施行惩罚时就从那里出来，因为他不喜悦罪人死亡。2. 罪人被定罪，证据确凿：地也必露出其中的血；那是无辜人的血，是圣徒的血，是殉道者的血。他们的血洒在地上如同倒出来的水，渗到地里，大地将其掩盖起来。如今这一切都要显明出来，要清算追究；神要过问这一切，要叫流人血的喝这血，因为他们罪有应得。暗中杀人的，连同暗中作恶的，迟早都必显露出来。过去大地掩盖被杀的人，如今不再掩盖，反而要成为证据，定凶手之罪。亚伯的血有声音从地里向神哀告（创世记 4：10）。参考约伯记 20：27。当清算之日来临时，貌似被人遗忘的罪也都必想起来，必不能逃脱。因此，唯愿神的百姓耐心等待片时。看哪，审判的主站在门前了（雅各书 5：9）！

第二十七章

在这一章先知进一步表明：I. 神要对他的教会和百姓行什么样的大事，就是当时在不久以后成就的，拯救耶路撒冷脱离西拿基立之手，摧毁亚述大军。但这里用了更广义的表达，为的是勉励各个时代的教会，指的是摧毁教会仇敌的一切权势。1. 凡欺压人的必被清算（第 1 节）。2. 教会是神的葡萄园，应当细心看护（第 2, 3 节）。3. 百姓一旦回归，神就不再与他们相争（第 4, 5 节）。4. 神必叫他们枝繁叶茂（第 6 节）。5. 至于他们所受的苦，苦难的特性要改变（第 7 节），苦难的程度要减少（第 8 节），他们必成为圣（第 9 节）。6. 教会也许暂时荒凉（第 10, 11 节），但终

必重新崛起，分散的众民必重新聚集（第 12, 13 节）。这一切都可理解为福音的恩典，以及神对基督教会的应许和旨意。

逼迫人的终将灭亡；圣徒的特权（主前 718 年）

1 到那日，耶和华必用他刚硬有力的大刀刑罚鳄鱼—就是那快行的蛇，刑罚鳄鱼—就是那曲行的蛇，并杀海中的大鱼。2 当那日，有出酒的葡萄园，你们要指这园唱歌说：3 我一耶和华是看守葡萄园的；我必时刻浇灌，昼夜看守，免得有人损害。4 我心中不存忿怒。惟愿荆棘蒺藜与我交战，我就勇往直前，把它一同焚烧。5 不然，让它持住我的能力，使它与我和好，愿它与我和好。6 将来雅各要扎根，以色列要发芽开花；他们的果实必充满世界。

先知在这里歌颂神的审判和怜悯。

I. 歌颂神向教会的仇敌施行审判（第 1 节），必将患难报应那加患难给你们的人（帖撒罗尼迦后书 1: 6）。当耶和华从他的居所出来，要刑罚地上居民的罪孽（26: 21），他必刑罚鳄鱼，刑罚海中的大鱼（译者注：“大鱼”原文是“龙”），刑罚一切骄傲残暴的欺压者。他们使勇士惊恐，像鳄鱼那样，没有那么凶猛的人敢惹它，它的心结实如石头，它一起来，勇士都惊恐（约伯记 41: 10, 24, 25）。教会有不少仇敌，但其中有些显得特别不可一世。当时的西拿基立是这样，尼布甲尼撒在他的日子是这样，安提亚古（译者注：主前第二世纪希腊帝国国王）在他的日子是这样，法老当时也是这样；经上称法老为拉哈伯，为**大鱼**（51: 9）。参考诗篇 74: 13, 14；以西结书 29: 3。新约教会也有鳄鱼，经上说有一条大红龙企图吞吃教会（启示录 12: 3）。这里把这些邪恶的、逼迫人的权势比作鳄鱼，表示体积大，力气大，横行在世上；又比作龙，表示凶暴残忍；又比作蛇，快行的蛇，又毒辣又敏捷，一有念想就立即贯穿全身；又比作横行的蛇（原意如此），挡住他人的去路；又比作曲行的蛇，阴险狡猾，乖僻狠毒。令人望而生畏的掌权者和君王若抵挡神的百姓，在神眼里就是大龙，就是古蛇，是世人的败类，耶和华必惩罚他们。他们过于强大，人奈何不了他们，于是神就亲自过问。他手握刚硬有力的大刀，在他们恶贯满盈时施行审判。原文在这里特别强调了这点：耶和华，就是那发烈怒的、至大的、强壮的神，用刀惩罚那不可驾驭的、胡作非为的罪犯。这惩罚就是死刑：他要杀海中的**大鱼**，因为罪的工价乃是死（罗马书 6: 23）。神这样做不仅是为了防止恶人继续作恶，好比击杀野兽，也是为了惩罚恶人已作的恶，好比判处叛国者死刑。神用刚硬有力的大刀施行审判；再骄傲的人，再强悍的仇敌，在各样审判面前也不得不谦卑下来，不得不被击败。他必在行刑的日子如此行：到那日他必惩罚，就是将要来到的日子（诗篇 37: 13）。这可以理解为主耶稣胜过黑暗的权势。他不但解除了空中掌权者的武装，不但将他们抛下去，还用他刚硬有力的大刀，就是借着他的死，借着福音传播，败坏那掌死权的，就是魔鬼（希伯来书 2: 14），就是那**大鳄鱼**，那**古蛇**，那**大红龙**。魔鬼必被捆绑，不再迷惑列国（启示录 20: 2, 3），这是对魔鬼的刑罚。最终，他必因迷惑列国而被扔在硫磺的火湖里（启示录 20: 10）。

II. 歌颂神向教会施怜悯。神在惩罚鳄鱼的当日，教会和教会的友人都应欢欣。凡帮助教会的都向她歌唱，使她得安慰，在歌声中安然入睡。愿这歌声在聚会中回荡。

1. 教会是神的葡萄园，神特别眷顾（第 2, 3 节）。在神眼里，教会是出红酒的葡萄园（译者注：钦定本将“出酒”译为“出红酒”）。这个世界是荒芜的旷野，但教会却是封闭的葡萄园，是特殊的所在，是有价值的地方，曾被精心护理，辛勤耕耘，从中结出珍贵的果实，得以荣耀神，也荣耀人。这是个出红酒的葡萄园，盛产上佳的葡萄，比喻教会改革，将上好的果实献给神，原先却是果子给自己吃，甚至结出野葡萄（5: 4）。如今，（1）神看护这葡萄园的安全：我一耶和华是看守葡萄园的。神说这话带有自豪的语气，他也曾精心看护以色列。凡将果实献给神的，都在神的看护之下，将来也必如此。神说这话还带有肯定的语气，要叫我们相信他必看护：我一耶和华，无所不能的神，绝无谎言，我必昼夜看守，免得有人损害。神的葡萄园在这世界上会遇到许多伤害；很多人要损害它，要将它糟蹋，使之荒废（诗篇 80: 13）；但神绝不允许它受到实质性的损害，除非这样的损害对它有益处。他常常看顾，日以继夜；这十分有必要，因为仇敌处心积虑企图损害它，日日夜夜都在寻找机会伤害它。在苦难受逼迫的夜晚，神看护它；在平安兴旺的白昼，神也看护它。白昼的试探与夜晚的试探同样危险。神的百姓要受庇护，不但免受黑夜行

的瘟疫，也免受午间灭人的毒病（诗篇 91：6）。这个葡萄园四围有坚固的篱笆。（2）神看护园子里的葡萄树：我必时刻浇灌，也不会浇太多。神的恩典和祝福如纯洁宁静的露水不断降下来，使这个园子结出硕果。我们需要神的恩典不间断地浇灌下来，不然就枯萎，就结不出果子。神藉着他的仆人先知所传的话浇灌葡萄园，神的话好比露水。保罗栽种，亚波罗浇灌，唯有神叫他生长（哥林多前书 3：6）。若不是神，看守的人就枉然警醒，建造的人就枉然劳力（诗篇 127：1）。

2.神虽与他的百姓相争，但百姓若顺服，神就与他们和好（第 4，5 节）。我心中不存忿怒，不会为难他的葡萄园。虽然他在其中看到许多得罪神的事，但他仍不愿伺机为难它，也不因其中的过犯而刁难它。诚然，他若在其中看到荆棘和蒺藜而不是葡萄树，且定意要与他为敌（凡葡萄园里的，不是站在神的一边，就是站在神的对立面），他必将他们践踏并且焚烧。除此之外，“我若向百姓发怒，他们知道该如何行。他们要谦卑，要祷告，要寻求我的面，要持住我的能力，全心全意与我和好，我就必与他们和好，他们就蒙福。”神看见百姓犯罪，就心中不悦；然而他们一旦悔改，神的怒气立即转消。这一段应可理解为福音道理的概括，教会应当常常被福音的真道所浇灌。（1）神与人之间有了争论；神与人相争，后又和好。这争论从古时就有，自从罪入了世界就开始了。在这场争论中，神永远是公义的，人永远是不公义的。（2）神愿意施恩给我们，以此结束这场争论，解决相互之间的分歧。凡愿意与神和好的，都可持住他的能力，持住他大能的膀臂。神的膀臂正举起来要击杀罪人；凡是顺服的，就不被击杀。“尽管让他来与我摔跤，像雅各那样，且定意不肯离去，除非先得到祝福；他要叫以色列，因为你与神较力得了胜（创世记 32：28）。”赦免与怜悯是神的能力，人应当持住。基督就是耶和华的膀臂（53：1）。钉在十字架的基督总为神的能力（哥林多前书 1：23，24）。人应当凭着活泼的信心持住他，好像下沉之人抓住一根树干、一根绳索或一块木板，又好像罪犯抓住祭坛的一角，相信天下没有别的名可以得着拯救，没有别的名可以与之和好。（3）这里的论点是三股合成的绳子，要劝导我们去行。

[1.]神给了我们足够的时间和空间：我心中不存忿怒；他并不记恨，不像上级对待下属那样，对方犯了错就立即发怒。发怒的人做事不通过大脑；对他们来说不过是一句话，随后就是暴力。发怒的人容易动怒，发起怒来控制不住；一点小事都会被激怒，且很难平息怒气。神却不是这样；他体恤我们的光景，他不轻易发怒，不发尽怒气，也不总是呵斥。[2.]与神相争是徒然的。我们若定意与他争论，以为这样做对自己有利，那就无异于把荆棘和蒺藜放在火堆前，不但不能阻挡火势蔓延，反而使火越烧越旺。神是无所不能的，我们绝不是他的对手。祸哉，那与造他的主争论的（45：9），因为他不晓得神怒气的权势（诗篇 90：11）。[3.]和好是唯一的出路，也是带有确据的出路：“叫他来与我和好，愿他与我和好。这对他有好处，大有好处。”我们若愿意与神和好，神就愿意与我们和好。

3.神的教会在世上是增长的群体，最终要成为极大的群体（第 6 节）：总有一天（有人这样理解），将来，当这些灾难都成为过去，或理解为当福音的日子，就是末后的日子；雅各要扎根，比过去更加根深叶茂，因为福音教会较之过去的犹太教会必更加坚固，更加发扬光大。也可理解为，神必叫雅各从被掳之地归回，或（像我们的译本那样）犹大家所逃脱余剩的，仍要往下扎根，向上结果（37：31）。他们必在兴旺中坚立，发芽开花，将来必大大增多，他们的果实必充满世界。许多人要加入教会，许多外邦人要归向神，列国的民都归向以色列的神，称颂他的名。归向神的人必硕果累累，结出公义的果子。福音必传到普天之下，并且结果（歌罗西书 1：6），结出常存的果子（约翰福音 15：16）。

管教与怜爱（主前 718 年）

7 主击打他们，岂像击打那些击打他们的人吗？他们被杀戮，岂像被他们所杀戮的吗？8 你打发他们去，是相机宜与他们相争；刮东风的日子，就用暴风将他们逐去。9 所以，雅各的罪孽得赦免，他的罪过得除掉的果效，全在乎此：就是他叫祭坛的石头变为打碎的灰石，以致木偶和日像不再立起。10 因为坚固城变为凄凉，成了撇下离弃的居所，像旷野一样；牛犊必在那里吃草，在那里躺卧，并吃尽其中的树枝。11 枝条枯干，必被折断；妇女要来点火烧着。因为这百姓蒙昧无知，所以，创造他们的必不怜恤他们；造成他们的也不施恩与他们。12 以色列人哪，到那日，耶和華

必从大河，直到埃及小河，将你们一一地收集，如同人打树拾果一样。13 当那日，必大发角声，在亚述地将要灭亡的，并在埃及地被赶散的，都要来，他们就在耶路撒冷圣山上敬拜耶和華。

先知再一次歌唱神的怜悯和审判，只是不像前面那样指的是审判仇敌、怜悯教会，而是审判教会，且在审判中有怜悯。

I. 警告审判要临到雅各和以色列。他们必发芽开花（第 6 节），但是，1. 他们要被击打，被杀戮（第 7 节），有一些人会这样。神若看见他们有人犯错，必然表明自己的不悦。审判要从神的家起首（彼得前书 4: 17），神首先要惩罚的是他所认识的家人。2. 他们的坚固城耶路撒冷必变为凄凉（第 10, 11 节）。神用了各样的方法使他们悔改，对许多人来说仍毫无果效，所以神要叫他们的地土暂时荒凉。这在迦勒底人毁灭耶路撒冷的时候应验了；随后在很长一段时期内，那里成了撇下离弃的居所。轻责若无效，神就施行大审判，因为神一旦审判，就必得胜。耶路撒冷之所以坚固，并非出于人手，也非出于自然，而是出于神的恩典和庇护。倘若神被惹怒而不再庇护它，坚固城就不再坚固，就变为凄凉。在耶路撒冷那迷人的园子里，牲畜吃草，躺卧，不受惊吓，无人驱赶；他们起身，他们躺卧，吃着果树上的嫩枝。也许这进一步说明为何百姓这么容易就成了仇敌的猎物。若是枝条枯干，被风吹落而不是被修剪，就必被折断，当成柴火，妇女要来点火烧着。这真是全然毁灭，连树都不能幸免。葡萄树若结了野葡萄（5: 2），园中荒凉的光景就是这样（第 2 节）；我们的主在谈到葡萄枝时似乎引用了这里的经文：人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人拾起来，扔在火里烧了（约翰福音 15: 6）。这点在不信的犹太人身上应验了。接下来的话也诠释了这个比喻：因为这百姓蒙昧无知，一点都不晓得神的事，对属灵的事毫无兴趣，就像枯干的树枝。这是万恶的根源，先是拜偶像，后是对神不忠，所以神任凭他们荒凉。恶人在别的事上也许十分聪明能干，在至关重要的事上却蒙昧无知。他们既然是故意的，所以无知就不能作为借口，反倒成了定他们罪的凭据。所以创造他们的必不怜悯他们，也不在他们自取灭亡的时候施行拯救。神创造他们，叫他们成为一族，为自己的缘故创造他们，要彰显他的荣耀。既看见他们不愿回应被造的目的，不愿悔改，不愿重生，就拒绝他们，不施恩与他们；于是他们就灭亡。倘若以大能造我们的神不再施恩使我们快乐，那我们还不如没有被造。罪人满心指望自己不会受刑罚，至少不会受重罚，传道人都是这样说的，因为神满有怜悯，他是造他们的主。然而这里我们看到这样的指望是何等乏力，何等没有根据。罪人若蒙昧无知，造他们的主虽造了他们，虽从不仇视他所造的，虽满有怜悯恩待那些明白自己利益且顺服神的人，然而他绝不会怜悯这些罪人，也不会施恩给他们。

II. 神在审判中满有怜悯，因为在败坏堕落的人中有义人，照着拣选的恩典还有所留的余数（罗马书 11: 5）；神要施恩给他们，显明他的恩惠：这里的应许似乎是针对教会所受的一切磨难，神必满有恩典地提供随时帮助。

1. 他们虽受击打被杀戮，但在程度和方式上却远不如他们的仇敌受击打被杀戮（第 7 节）。神击打雅各，雅各被杀戮。民间的智慧人多日必倒在刀下，或被火烧（但以理书 11: 33），但却不如仇敌受击打被杀戮那样。这些仇敌包括：（1）过去曾击打雅各的人，曾经是神手中怒气的杖，神曾用来管教自己的百姓，将来必轮到杖本身受清算：儿子得饶恕，杖却被焚烧。（2）将来被他杀戮的人，到那日他必掌权，报应仇敌的恶；或仇敌因他的缘故被杀。[1.] 这里形容神的百姓和神的仇敌彼此为仇，女人的后裔和蛇的后裔过去、现在、将来都彼此为仇。在这场争斗中，双方都有人被杀戮。神兴起恶人，不只是为了击打，也为了杀戮，因为他们是神的刀（诗篇 17: 13）。然而，当这令人颤抖的杯传到他们手里时，他们的境况要比神的百姓在最窘迫之时所处的境况还要糟糕。女人的后裔不过是脚跟受伤，但蛇的头却要被打碎。注意，虽然神的百姓暂时受逼迫，饱受苦难，但欺压他们的最终必受更大的苦，也许在今世，也许在来世，因为神要加倍地报应他们（启示录 18: 6）。[2.] 这里形容神的百姓和神的仇敌在当今都受苦。他们都受击打，都被杀戮，都在神的手中，义人和恶人都遭遇一样的事（传道书 9: 2）。但雅各与仇敌是否受一样的击打呢？不一样！雅各受击打的性质不同，完全是另外一回事。注意，不论表象如何，义人受击打被杀戮与恶人受击打被杀戮，两者之间有天壤之别。

2. 神虽与百姓相争，但却十分克制，他们所受的苦必减少，必减轻，不会超过他们所能受的，不会赶尽杀绝（第 8 节）。神使苦难临到他们，如同聪明的医生为病人开处方药，每一味都有一定

的量，或决定要为病人抽多少血。神也是这样命令苦难临到自己的百姓，必不叫他们受试探过于所能受的（哥林多前书 10: 13）。百姓所受的苦，他一一秤过，确保不过量；他知道他们的软弱，要藉着审判管教他们，且不发尽自己的怒气。苦难一经发出，当他打发苦难前去，那时他就酌量而行，从不过分。他管教时，或与我们争辩时，都顾及到我们所能受的，都在刮东风的日子；东风虽来势汹汹，却仍在他的掌控之中；他为这风定疆界，不愿意百姓受太大的惊吓。他在颠扬谷物时吹出和缓的风，只是将糠秕吹去，不会伤及谷物。四风都在神的掌控之中，苦难也都在神的掌控之中。你只可到这里，不可越过（约伯记 38: 11）。愿我们在最糟糕的时候也不要绝望，任凭狂风巨浪，神都能说：住了吧！静了吧（马可福音 4: 39）！

3. 神虽叫他们受苦，然而这些苦都是为他们灵魂的益处，如同父亲责打儿子，为的是除去他们心中的愚昧（第 9 节）：所以，雅各的罪孽得除掉。苦难的功用就在于此，加上合宜的方式，藉着神恩典之工，苦难必产生祝福的果效。它必治死罪性，除去灵魂深处的污秽。它必使他们摆脱罪的缠累：苦难的果效全在乎此，神的用意就是除掉他们的罪过，仅此而已。虽然仍要受苦，但这恰恰是最大的恩慈。正因为神减少减轻了苦难，止住了风浪，我们就知道他的用意是叫百姓悔改，不是叫他们灭亡；也正因为如此恩待我们，我们就当竭力达到他叫我们受苦的目的。这里具体提到神叫他们受苦是为了除掉偶像，百姓当时最容易被偶像所缠累，像上了瘾一样。以法莲亲近偶像（何西亚书 4: 17）。但因着被掳巴比伦，他们不但摆脱了偶像，还定意抵制偶像。以法莲必说：我与偶像还有什么关涉呢（何西亚书 14: 8）？雅各的罪也得以除去，他叫祭坛的石头变为打碎的灰石。这祭坛曾是他拜偶像用的，上面的石头对他曾是何等宝贵，何等神圣。如今他不但藐视这些东西，不但将之视为灰石，还怒视它们，将它们打碎如同打碎灰石一般。木偶和日像在悔改之人面前站立不住，必被打倒，不再立起。拆毁偶像是按照律法的条例（申命记 7: 5）。按照这里的应许，自从被掳巴比伦以来，世上无人像犹太人那样对偶像和偶像崇拜如此深恶痛绝。注意，苦难的目的是叫我们与罪分离，尤其是与我们自己所犯的罪分离。因此，倘若我们远离罪孽，并且谨慎小心不再重犯，也不受诱惑，苦难的好处就显而易见了（诗篇 119: 67）。

4. 耶路撒冷虽暂时荒凉，暂时被弃，但总有一天，分散在列国的人必重新回归（第 12, 13 节）；虽然无知的民被抛弃，但真以色列人必重新聚拢，如同羊群重归羊圈，而驱散他们的牧人则要受报应（以西结书 34: 10-19）。现在让我们注意看这些被分散的以色列人，（1）他们从何处回归：耶和華必将他们收集，如同人打树拾果一样，或如踹谷扬场一样。他必寻见他们，尽管他们似乎已经与当地混住，神必将他们分离出来；从大河直到埃及小河，从东北的幼发拉底河直到西南的尼罗河，包括被赶往亚述地的人，以及被掳到敌国的人，他们在那里缺吃少穿，将要灭亡，救援无望；也包括在埃及地被赶散的，就是那些在被掳巴比伦之后违背神的命令私自逃往埃及的人（耶利米书 43: 6, 7）。神为他们都预备了怜悯，且要向他们显明，尽管他们被赶散，却不至于被剪除。（2）他们如何回归：将你们一一地收集，不是成群结队，不是像军队用武力强行回归，而是静静地、无声无息地，一点一点地回归。这表示蒙拯救的余民人数不多，他们艰难得救，乃像从火里经过的一样（哥林多前书 3: 15），是仅仅得救（彼得前书 4: 18）。他们回归不是凑热闹，而是神激发每个人的心。（3）他们如何聚集到一起：必大发角声，然后他们都要来。这角声就是塞鲁士宣告释放被掳之人；它唤醒了沉睡在奴役中的犹太人，好比吹响禧年的角声（利未记 25: 9），宣告豁免年。这可理解为福音传扬，罪人如将要灭亡的弃儿，得以聚集在神的恩典之下（他们从天涯海角回归，福音宣告耶和華的禧年）。这也可理解为天使长在末日的吹号声，众圣徒如坟墓里的弃儿，得以聚集在神的荣耀之下。（4）他们为何聚集到一起：在耶路撒冷圣山上敬拜耶和華。被掳之人一旦回到自己的地土，心目中的头等大事，也是首先要做的事，就是敬拜耶和華。圣殿早已被毁，但他们还有圣山，就是起先筑坛的地方（创世记 13: 4）。最有价值、最令人向往的自由就是自由敬拜神。经历了诸多的限制和散居，人人都盼望能自由进入神的院，胜过自由进入自己的家。响应福音的号角聚集起来的人前来敬拜神，加入教会；最终的号角要招聚众圣徒，他们要昼夜在他殿中事奉他（启示录 7: 15）。

第二十八章

在这一章，I. 神责备以法莲骄傲、酗酒，警告他们不可自以为稳妥，不可体贴肉体（第 1-8 节），同时也满有恩典地应许神必恩待所余剩的百姓（第 5, 6 节）。II. 神还警告他们不可懒散愚昧，要

主动领受先知奉神的名给他们的教训（第 9-13 节）。III. 神责备耶路撒冷的官长藐视、抵挡神的审判；神先给了他们关乎基督以及基督恩典的宝贵应许，随后要他们知道，别以为能逃脱神的审判，那不过是自欺欺人的（第 14-22 节）。IV. 神借用农夫耕作的比喻，强调人应当明白神如何对待自己的百姓；之前他曾称百姓为被打的禾稼，场上的谷（21: 10）（第 23-29 节）。这一切写下来是为了劝勉我们，藉着责备和警告叫我们得益处。

责备警告以法莲；惩罚以法莲（主前 725 年）

1 祸哉！以法莲的酒徒，住在肥美谷的山上，他们心里高傲，以所夸的为冠冕，犹如将残之花。2 看哪，主有一大能大力者，像一阵冰雹，像毁灭的暴风，像涨溢的大水，他必用手将冠冕摔落于地。3 以法莲高傲的酒徒，他的冠冕必被踏在脚下。4 那荣美将残之花，就是在肥美谷山上的，必像夏令以前初熟的无花果；看见这果的就注意，一到手中就吞吃了。5 到那日，万军之耶和华必作他余剩之民的荣冠华冕，6 也作了在位上行审判者公平之灵，并城门口打退仇敌者的力量。7 就是这地的人也因酒摇摇晃晃，因浓酒东倒西歪。祭司和先知因浓酒摇摇晃晃，被酒所困，因浓酒东倒西歪。他们错解默示，谬行审判。8 因为各席上满了呕吐的污秽，无一处干净。

在这里，1. 先知警告那十个支派的国；因他们所犯的罪，审判快要临到他们了。不久之后亚述王果然前来，使他们的地土荒凉，并将国民掳去。以法莲以肥美而闻名，那里土地肥沃，物产丰富，且都是上好的。那里有不少肥美谷（第 1, 4 节）；撒玛利亚位于山上，所以称为肥美谷山上的。以法莲地十分富饶，也悦人眼目，像耶和华的园子；它是迦南地的荣耀，而迦南地又是全地的荣耀。这肥美谷山上的荣美就是他们的农作物和酿酒业，因为那里种满了庄稼和葡萄树。请看：

1. 他们滥用丰富的资源。神所赐给他们的，他们却不用在正途上，而是用来满足自己的欲望。（1）他们因物产丰富就骄傲自大。神赐给他们恩惠的冠冕，本当成为赞美称谢的冠冕，但却成了他们骄傲的冠冕。今世富足的人往往自高（提摩太前书 6: 17）。他们的王头戴冠冕，为治理如此富饶的地土而自高自大；撒玛利亚是以法莲的王城，那城是出了名的骄傲。可能他们常常在节日或狂欢时头戴用花或树叶编成的花环，以此夸耀自己肥美的地土。骄傲的心思在他们中间蔓延，所以先知奉了阻挡骄傲之人的神之名，大胆地宣告：祸哉！高傲的冠冕有祸了！凡以冠冕而夸口的，别以为能躲过这灾祸。人所引以为傲的，不论多么卑贱，在他们眼里都是冠冕；骄傲的人看自己像王一样。自高的人有祸了，因为他们必降为卑。骄傲是毁灭的前奏。（2）他们放纵肉体的情欲。以法莲人好酗酒，常常酒后闹事；撒玛利亚既是肥美谷的山，其中多有酒徒，被酒所误（原意如此）。看看酒徒的行为是何等愚昧，难怪他们在罪的权势下个个都愚蒙，都野蛮。[1.] 他们被罪所胜。罪胜过了他们，使他们成为奴仆（彼得后书 2: 19）。他们被罪所掳，且由于是心甘情愿被掳，所以就更加蒙羞，更加丢脸。在这些为奴的恶人中，有些自己都不得不承认，世上最苦最累的莫过于喝醉了酒。其实胜过他们的不是酒，而是贪酒的欲望。[2.] 他们被罪所毁。被酒所误，身体被酒所误，健康被酒所毁。责任被毁，产业被毁，灵魂也濒临永远灭亡的险境；这一切都是贪图肉体情欲所致。祸哉！以法莲的酒徒！传道人要向特定的地方，对特定的人宣告他们有祸了。要对酒徒说：你有祸了。对以法莲的酒徒来说更是如此，因为他们是神所拣选的百姓，比别人更晓得神的事，所以理应做好榜样。有人将“骄傲的冠冕”理解为酒徒的冠冕，指他们在邪恶的斗酒比赛中获胜者所戴的花环。他们夸耀自己的酒量；以可耻之事为荣的人有祸了！

2. 公义的神要夺去被他们滥用的资源。他们的荣美，就是他们引以为傲的资源，不过是将残之花，是腐烂的食物。神若伸手击打，物产再丰富也不过是将残的花（第 1 节）。他们既将这些物产献给巴力，神就轻而易举地将他的五谷新酒收回（何西亚书 2: 9），使地土再度荒废。神已经预备了人选，那是一位大能大力者，有能力成就此事。他就是亚述王，他必用手将冠冕摔落于地，必轻而易举地摧毁他们所引以为傲的一切，摧毁他们所喜悦的一切（第 2 节）。他必将冠冕摔在地上，用大能的手将它打碎，不能抗拒。那时，骄傲的冠冕连同以法莲的酒徒，必被踏在脚下（第 3 节），被人藐视，不能翻身。酒徒往往口出狂言，夸耀自己，不知廉耻，显得更加荒谬愚昧。他们引以为荣的山谷之美，（1）像将残之花（如第 1 节所言那样），必枯萎凋零，本身就有败坏的因素，必衰残而死；（2）像初熟的无花果，一经人发现，就被摘了去吃了。世上的财富就是这样，不但自身渐渐衰残，还可能被别人贪婪吞吃，如同刚熟的果子被急急摘去（弥迦书 7: 1）。有贼挖窟窿来偷（马太福音 6: 19）。属世之人所引以为傲的庄稼，有饥饿的人吃尽了（约伯记

5: 5)，好比一看见猎物就立即抓捕，一旦到手就立即吞吃。又像早熟的果子，容易被吞吃，因为早熟的果子又小又少，没有多大价值，不宜收藏，只能立刻吃掉。

II. 先知随后转向犹大国，这里称作“余剩之民”（第 5 节），因为他们只有两个支派，以法莲则有十个支派。

1. 他应许他们，当以法莲的荣美被踏在地上、被吞吃之时，神必施恩给犹大，必引领他们，庇护他们（第 5, 6 节）。到那日，亚述大军使以色列荒废，犹大以为邻舍着火，自己必然危险；在这慌乱之际，这余剩之民唯一所需要、所仰赖的就是神；不仅对犹大是这样，对那些持守正直的以色列人也是这样；当时可能有不少人前往犹大地，投在好王希西家的治理之下。大能大力的亚述人在以色列像一阵冰雹连连击打，像毁灭的暴风席卷而来，像涨溢的大水漫过全地（第 2 节）；然而到那日，万军之耶和华，一切受造之物的主，以他特有的恩惠将他的百姓分别出来，因为他们眼目单一，坚定倚靠神，将自己分别出来；他们最需要的就是神自己。这使得神的应许更有意义：与百姓立约的神是自给自足的，他是百姓所仰望的一切。（1）他要把必要的尊荣加给他们，不仅叫他们不再受歧视，还赐给他们尊荣和名声。他必作他们的荣冠华冕。那些头戴骄傲之冠的人瞧不起神的百姓，将他们践踏，以法莲的酒徒也嘲笑他们；但神要藉着自己的作为显明他恩待他们，并以此为他们的荣冠。神亲自认他们为神的百姓，这岂不是世上最荣耀的冠冕吗？神要藉着他的恩典显明他们仍有神的形象和样式，且以此为他们的华冕，因为他们被造就是要作王，作祭司。（2）他要赐给他们一切智慧和恩典，好叫他们各按其职，各守本分。他作了在位上行审判者公平之灵；谋士以智慧通达为重，审判者凭公义公平而治。权柄交托在善用权柄之人的手里，坐审判席之人具备审判之灵，治理之灵，这对百姓来说是极大的怜悯。（3）他要把必要的勇气和胆量赐给他们，好叫他们在困境中坚定不移。他作了城门口打退仇敌者的力量，指仇敌的城门，也可能指他们自己的城门，正被敌军围困。士兵的战斗力倚靠神，指挥官的智慧也倚靠神；当两者都蒙神所赐时，百姓就得了荣耀的冠冕。这里可以理解为预表基督，正如迦勒底翻译本所理解的：到那日，弥赛亚必作荣耀的冠冕。西面称基督为“以色列的荣耀”（路加福音 2: 32）。基督是神赐给我们的智慧、公义和力量。

2. 他责备犹大民中的败坏行为和许多败坏的人（第 7 节）：就是这地的人，就是犹大地的许多人，也因酒摇摇晃晃。撒玛利亚有酒徒，耶路撒冷也有酒徒；这更说明神的怜悯是何等值得称颂，因为他除灭了以法莲的荣耀，却没有除灭犹大的荣耀。赦罪之恩如此明显，更应使我们认清自己的本分。犹大犯了以法莲所犯的罪，却没有像以法莲那样遭毁灭。他们也因酒摇摇晃晃。饮酒过度是大错；他们以为多喝就可以飘飘然，实际上却失去了判断力；他们以为多喝对身体有好处，能帮助消化，实际上却伤身体，导致疾病甚至死亡。人的许多错谬念头也是如此；思维模糊，心中败坏，为自圆其说就生出败坏的念头，为满足情欲而大开方便之门。可能有些人因为贪杯而陷入偶像崇拜，因为拜偶像的盛会上常有烈酒供应。他们就这样因酒摇摇晃晃，像以色列人那样，因为喜爱摩押女子就与巴力毗珥连合（民数记 25: 3）。这里历数三件事，叫他们罪上加罪：（1）本当警告别人远离此恶、教导人学义、以身作则的人，自己却犯了此罪：祭司和先知因浓酒摇摇晃晃，完全不顾自己的职责所在。祭司既为献祭之人，有具体的律法条例禁止他们喝酒（利未记 10: 9）；君王和当官的也不宜饮酒（箴言 31: 4）；先知属于拿细耳人（从阿摩司书 2: 11 可以看出），他们的职责就是责备人犯罪，自己固然也应当远离这些罪；然而他们有许多人自己陷入了罪的网罗。啊！祭司、先知、传道人，居然喝酒！不要在迦特报告（撒母耳记下 1: 20）！这真是大丑闻。（2）后果极其有害，不仅因为他们带头犯罪，而且先知若喝醉就会错解默示；假先知喝醉了酒就明显是这样的。祭司若喝醉就忘记律例，颠倒是非（箴言 31: 5），判断力随着身体东倒西歪。人若为满足酒性而牺牲理性、道德和良心，这样的人还有什么智慧和公义可言呢？邦国啊！你的王若按时吃喝，为要补力，不为酒醉，你就有福了（传道书 10: 17）！（3）这病毒是会传染的，席上各物都受影响：因为各席上满了呕吐的污秽（第 8 节）。看看醉酒是何等污秽，对人类社会是多大的羞辱！真是粗鲁失态，令人作呕，罪的污点弄脏了酒席，简直就是所多玛。他们的酒席满有呕吐的污秽，斗酒获胜者真该觉得羞耻而不是骄傲。这样的罪若普及到整个民族，这个民族就遭殃了。

犹大的堕落（主前 725 年）

9 讥诮先知的说：他要将知识指教谁呢？要使谁明白传言呢？是那刚断奶离怀的吗？10 他竟命上加命，令上加令，律上加律，例上加例，这里一点，那里一点。11 先知说：不然，主要藉异邦人的嘴唇和外邦人的舌头对这百姓说话。12 他曾对他们说：你们要使疲乏人得安息，这样才得安息，才得舒畅，他们却不肯听。13 所以，耶和華向他们说的话是命上加命，令上加令，律上加律，例上加例，这里一点，那里一点，以致他们前行仰面跌倒，而且跌碎，并陷入网罗被缠住。

先知在这里斥责百姓愚昧，不听劝，蒙了恩典却无动于衷，仍是我行我素，不愿悔改，心意不更新，生命不改变。请注意看，

I.先知和传道人的目的是什么：就是将知识指教他们，指的是神的知识，神的旨意，使他们明白传言（第 9 节）。这是神跟人打交道的方式：先以真理的知识开启人的思想，继而感动他们的心，使他们的意念与神的律法相吻合。他就是这样从门进去，而贼或强盗则是从别处爬进去（约翰福音 10: 1）。

II.他们用何方法达到目的：为了百姓的益处他们什么方法都尝试过了。教他们像孩童，像刚上学的孩童，像刚离开母亲怀抱的孩童（第 9 节），在犹太人中间，母亲通常乳养孩童直到三岁，快到上学的年龄。尽早将神的知识教给小孩，叫他们刚刚断奶时就受教，这是很好的。先知教导百姓像教导孩童那样：1.他们殷勤教导，恒久不懈怠。他们尽心竭力，满有智慧，所教的都是百姓所需要的，也是他们所能承受的（第 10 节）：命上加命，必须如此，一向如此。他们必受教，像孩童学习认字那样，一个一个地学，像孩童学习写字那样，一行一行地写。这里一点，那里一点，一会儿这点，一会儿那点，好叫各样的教训比较容易接受；这时一点，那时一点，好叫他们比较容易记住；一会儿这个先知，一会儿那个先知，好叫人人都有自己所喜欢的先知。注意，若要向世人教导关于神的事，一定要命上加命，律上加律；若要人遵守某一条诫命，必须用另一条诫命来强调。公义的诫命必须加上敬虔的诫命，爱心的诫命必须加上公义的诫命。不仅如此，同一条诫命也有必要经常重复，经常灌输，好叫人更明白，在需要用的时候更容易想起来。教师应当考虑学生的学习程度，把他们最需要的、最容易消化的教给他们，一点一点地教（申命记 6: 6, 7）。2.他们循循善诱，不断劝勉（第 12 节）。神通过先知告诉他们：“我们指教你所当走的路，指教你正在走的路，是通往安息的路，是唯一的安息；在这条路上，疲乏人得安息，心灵得舒畅，国土得安息免受战火，也免受其他挥之不去的灾难。”注意，神用他的话呼召我们，都是为了我们的益处。对那些在罪的奴役下疲乏的人，唯一真正的安息是事奉神，唯一真正的舒畅是服在主耶稣轻省的轭下。

III.这一切对百姓是何等的徒劳无功。这些人连刚断奶的孩童都不如，要将知识传给他们简直不可能（第 9 节）：宁肯教导一个两岁的孩童，也不愿费力教他们。这些人不但没有孩童那样的吸收力，还存心抵挡所教给他们的。他们像婴孩，只能吃奶，不能吃干粮（希伯来书 5: 12）。1.他们不肯听（第 12 节），不听，即便是安息舒畅的话也不听。他们无心听。神的话要求他们认真听，他们却不认真。神的话传给他们，但他们却像聋子一样听不见，或从一只耳朵进，另一只耳朵出。2.他们不肯专注。神的话临到他们，命上加命，律上加律（第 13 节）；他们仍是表面文章，像以往那样参加先知召集的聚会，先知的话也不断在他们耳边回响，但仅此而已。他们没有反应，所学的不过是诫命的字句，却没有经历其中的能力和精意。先知的話不断敲打他们，却完全进不了他们的心。不但如此，3.他们似乎还嘲笑挖苦先知的話。神的话临到他们，是命上加命，律上加律；在原文这几个字是押韵的，看来他们把先知的話编成小曲，在饮酒取乐的时候唱。大卫也曾被酒徒编成歌曲（诗篇 69: 12）。人若将神圣的事当成笑谈，若将庄严的事看似枉然，那是对神的大不敬，是极大的冒犯。

IV.神要如何清算他们的恶。1.他要夺去他们的特权，不再向他们传道，而是藉结巴的嘴唇和外邦人的舌头对这百姓说话（第 11 节）（译者注：钦定本将“异邦人的嘴唇”译为“结巴的嘴唇”）。人若听不进清楚明白的道理，反而横加藐视，公义的神就戏弄他。也可理解为神兴起外邦大军攻击他们，使他们地土荒凉；这些外邦人的言语他们听不懂。也可理解为这些言语表示神降卑自己，用百姓的话跟他们说话，如同乳母用结巴的话向婴孩说话，逗他们笑。神变换声音，用不同方式；使徒引用这段时当作是一种恩赐（哥林多前书 14: 21），指说方言的恩赐，以此批评当时的人，尽管如此他们仍是不听。2.他要叫毁灭临到他们。他们如此亵渎神，藐视神的话语，加速了自己

的灭亡。他们前行仰面跌倒，境况越来越糟，离神越来越远，犯了一罪又一罪，直到他们跌碎，陷入网罗，被缠住，被消灭（第 13 节）。神的话这里一点、那里一点临到他们；他们却以为太多了，就对先见说：不要望见（30：10）。事实证明不是太多，而是太少；虽不足以叫他们悔改，却足以定他们的罪。神的话若不是活的香气叫人活，就是死的香气叫人死（哥林多后书 2：16）。

宣告审判；锡安的房角石（主前 725 年）

14 所以，你们这些褻慢的人，就是辖管住在耶路撒冷这百姓的，要听耶和華的话。15 你们曾说：我们与死亡立约，与阴间结盟；敌军（原文是鞭子）如水涨漫经过的时候，必不临到我们；因我们以谎言为避所，在虚假以下藏身。16 所以，主耶和華如此说：看哪，我在锡安放一块石头作为根基，是试验过的石头，是稳固根基，宝贵的房角石；信靠的人必不着急。17 我必以公平为准绳，以公义为线铤。冰雹必冲去谎言的避所；大水必漫过藏身之处。18 你们与死亡所立的约必然废掉，与阴间所结的盟必立不住。敌军（原文是鞭子）如水涨漫经过的时候，你们必被他践踏；19 每逢经过必将你们掳去。因为每早晨他必经过，白昼黑夜都必如此。明白传言的必受惊恐。20 原来，床榻短，使人不能舒身；被窝窄，使人不能遮体。21 耶和華必兴起，像在毗拉心山；他必发怒，像在基遍谷，好做成他的工，就是非常的工；成就他的事，就是奇异的事。22 现在你们不可褻慢，恐怕捆你们的绑索更结实了；因为我从主一万军之耶和華那里听见，已经决定在全地上施行灭绝的事。

先知在前面斥责那些将神的话当作儿戏的人，这里继而斥责那些将神的审判当作儿戏、且定意抵挡的人。神是忌邪的，必不能容忍他的律例和旨意受藐视。他向那些辖管耶路撒冷的褻慢人说话，就是城里的官员（第 14 节）。审判席若成了褻慢人的座位，掌权的若成了褻慢人，那对百姓来说真是不幸；而耶路撒冷的官员居然也是这样的人，也轻视神的审判，藐视神的怒气，那就是更加不幸。连他们都成了褻慢人，谁还能锡安哀恸呢？请注意看，

I. 这些褻慢人如何在安乐中睡大觉，如何挑战全能者的审判（第 15 节）：你们曾说，我们与死亡立约，与阴间结盟。他们以为能掌握自己的命运，即使灾难性的审判来临也不惧怕，仿佛他们与死亡谈妥了条件，死亡不会不请自来，不会把他们强拉了去，他们必会寿终正寝。我们若与神和好，若与神立约，那就实际上与死亡立约，它必会在最合适的时刻到来，而且到来的时候不会叫我们受惊吓，也不会给我们造成实质性的伤害。我们若是属基督的，死就是属我们的（哥林多前书 3：22，23）。然而若与死亡为友，与死亡结盟，同时因为犯罪又与神为敌，向神开战，那真是世间最愚蠢的事。这些褻慢人如此自欺实在好笑：“当鞭子如水涨漫经过的时候，必淹没别人，却必不临到我们；虽四处涨溢，却不会到我们这里；虽是涨漫的鞭子，却不会将我们冲垮。”顽固的罪人以为无论在这个世界还是另一个世界，他们都比别人走运，这真是极大的愚昧。他们怎么会如此自信呢？因我们以谎言为避所。这意思也许是：1. 假先知告诉他们的一切谎言和假话，而他们却将之当成坚固的篱笆。他们倚赖自己的偶像，倚赖假先知夸下的海口，倚赖自己的计谋、财富、名声，却不倚靠神。他们甚至还仗着那些东西来抵挡神。也可理解为：2. 他们向敌人（就是神的鞭子，如水涨漫的鞭子）所说的谎言和假话，以为凭借着诡诈的计谋或假意投降就能得平安。犹大地别的城市都沦陷了，因为他们顽强抵抗；耶路撒冷的官长却指望能守得住。他们以为自己的谋略胜过其他地方的官长；他们要假意向亚述王投降，向他进贡，等危险一过再伺机摆脱他的轭，却不顾将来谎言被拆穿。注意，人若以为能用欺骗的手段为自己赢得利益，最终必是欺骗了自己。人若为达目的不惜欺诈作假，尔虞我诈，也许可以得逞一时，却终不能心安。诚信才是最佳的谋略。以谎言为避所只会使人远离神，脱离神的庇护。

II. 神如何藉着先知把他们从梦中惊醒，指出他们的愚昧。

1. 神告诉他们什么样的根基才能给人平安。他先将一个稳固的、足以供他们安息的根基摆在他们面前，然后再动摇他们的徒然指望（第 16 节）：看哪，我在锡安放一块石头作为根基。（1）从广义来说，这根基就是神的应许，是神的话，是百姓所仰望的，是神与亚伯拉罕所立的约：他要做他的神，做他后裔的神。这是根基，是坚如磐石的根基，信心就建立在这根基上。这是试验过的石头，所有的圣徒都坚立在其上，从未有失。（2）从狭义来说，这根基就是应许基督要来到世上，因为这句话在新约直接用在基督身上（彼得前书 2：6-8）。基督就是这块石头，成了房角的

头块石头。弥赛亚的应许以及始自耶路撒冷的弥赛亚国度的应许，足以叫神的百姓在最艰难的日子得平安，因为他们知道，圭必不离犹大，直等他来到（创世记 49: 10）。锡安必存留，直等这根基在锡安立定。为了安慰那些不愿以谎言为避所的百姓，主耶和華如此说，看哪，我要在锡安安放一块石头。耶稣基督是神所安放的根基。这是耶和華所做的（诗篇 118: 23）。他把这块石头安放在锡安，安放在教会，安放在圣山。这是试验过的石头，是试验人心的石头（有人这样理解），是区分真伪的试金石。他是宝贵的石头，因为新耶路撒冷的根基都是宝石（启示录 21: 19）；他是房角石，联络房屋的四墙，是房角的头块石头。信靠的人，相信、倚靠这些应许的，必不着急，不会像黔驴技穷的人那样到处乱窜，不会为了自身的安全东躲西藏。惊吓不会追赶他的脚跟，像恶人受惊吓那样（约伯记 18: 11），而是带着平安的心安静等候，说道：我顺服神的旨意。这样的人心中必不着急，耐心等候神所命定的时间，因为他明白，那要来的就来，并不迟延（希伯来书 10: 37）。信靠的人不着急，他们相信神所定的时间是最佳时间，于是就耐心等候。使徒（七十士译本）诠释了这句话（彼得前书 2: 6）：信靠他的人必不至于羞愧，所盼望的不会落空，必定成就。

2. 神指出他们现在的根基靠不住，他们的指望必然落空（第 17 节）：我必以公平为准绳，以公义为线铊。这句话的意思是（译者注：这里的“公平”与“审判”是同一个字）：

（1）建立教会：神既已立定根基（第 16 节），就开始立起房屋结构，像建筑师那样用准绳和线铊（撒迦利亚书 4: 10）。公平是准绳，公义是线铊。教会建造在基督的根基上，教会的形成和改革都按着圣经；圣经是公平和公义的准则。审判要转向公义（诗篇 94: 15）。也可理解为：

（2）惩罚教会的仇敌，按律法的条例向他们实行严厉审判。神要叫他们受应得的惩罚；他们既挑战神的审判，神就审判他们，且满有智慧，不偏不倚，不会在薅稗子的时候将麦子也薅出来（马太福音 13: 29）。当神这样施行审判的时候，

[1.] 这些褻慢人必因他们自欺欺人的徒然指望而蒙羞。第一，他们指望以谎言为避所，事实证明那不过是虚假的避所，冰雹必将之冲去，就是第 2 节提到的冰雹。凡以谎言为避所的，把房屋建造在沙土上，暴风一来就被吹倒，连同建造房屋的一同埋进废墟里。人若不以基督为藏身之处，必被大水漫过，如同在古时洪水中唯有方舟不被淹没。虚假之人的指望就是如此，他们心中的倚靠就是如此。第二，他们豪言曾与死亡立约，与阴间结盟；然而他们所立的约必然废掉，因为手握阴间钥匙、掌管死亡的神不承认这样的约。人若以为能用诡计逃脱神的审判，那不过是骗自己。第三，他们满以为鞭子漫过全地时不会临近他们；然而先知告诉他们，到那时他们不但与别人一样要在灾难中倒下，还要被践踏：“你必被践踏；它要向你夸胜，如同向别人夸胜，你必成为它的猎物。”先知还告诉他们（第 19 节），1. 这鞭子要从他们开始；他们不但不能逃脱，还要首当其冲：“每逢经过必将你们掳去，仿佛是冲着你们来的。”2. 这鞭子要紧追他们：“每早晨必经过，好像日出日落那么准时，荒凉的事必时时传到你耳中，因为神的公义随之而来。你必日夜不得安宁；夜间有瘟疫行走，白昼有毁灭席卷。”3. 他们无路可逃：“鞭子逼近的消息传来，你没有任何机会逃脱，因为无路可走；你眼睁睁看着它逼近，却不知如何应对。”也可理解为，“消息从远方传来，你就心惊肉跳；若真是临到，你会吓成什么样子呢？”坏消息传来，褻慢人就受惊吓，坐卧不安，然而人若心中倚靠神，就不会惧怕。涨漫的鞭子一到，褻慢人的一切安慰和指望都必落空（第 20 节）。（1）满以为可以高枕无忧，结果却大失所望。床榻短，使人不能舒身，不得不卷缩起来。（2）满以为可以隐藏起来，结果却暴露无遗。被窝窄，使人不能遮体。人若不建造在基督这个根基上，而是自以为义，最后必证明是欺骗自己，永不得舒畅平安，不得温暖；床榻太短，被窝太窄，好比始祖用无花果树的叶子遮体，不能掩盖自己赤身露体。

[2.] 神必按着自己的谋略成就一切，且因此得着荣耀（第 21 节）。当神前来与这些褻慢人相争时，第一，他为了自己的荣耀和尊荣，必按自己的旨意做成他的工，成就他的事。看见的人都会明白这是神的工，是全地的公义审判者之工。第二，过去他曾经前来审判仇敌，现在他要来审判自己的百姓。神绝不偏待人，他必兴起攻击耶路撒冷，如同在大卫时代在毗拉心山攻击非利士人（撒母耳记下 5: 20），又如同在约书亚时代在基遍谷攻击迦南人。这些人声称是神的教会，实际上却像非利士人和迦南人那样，是骄傲自大的褻慢人；既然如此，神就像对付非利士人和迦南人那样对付他们。第三，这是非常的工，是奇异的事，是不同寻常的事。神很不情愿做这工，因为他

好施怜悯，并不甘心使人受苦（耶利米哀歌 3: 33）。这工不常用在百姓身上，神对他们一向庇护有加，恩典有加。这真是奇异的事，因为他转作他们的仇敌，亲自攻击他们（63: 10）。列国看了都必惊叹（申命记 29: 24），所以经上称耶路撒冷被毁这件事为“令人惊骇”（耶利米书 25: 18）。

最后论到如何应用这一切（第 22 节）：“现在你们不可褻慢；不要嘲笑神的责备话，不要藐视神的审判。”耶路撒冷恶贯满盈，因为他们嘻笑神的使者（历代志下 36: 16）。一想到神的审判要临到假意信神的人，这些褻慢人就当闭嘴，就当静默：“现在你们不可褻慢，恐怕捆你们的绳索更结实了，被罪捆绑的绳索更结实（因为褻慢人悔改无望），受神审判时所捆绑的绳索也更结实。”凡挣脱律法的约束、切断与神相连之绳索的，神必用公义的绳索捆绑他们。但愿这些人不要轻看神的警告，因为知晓神隐密事的先知从万军之耶和華那里听见，已经决定在全地上施行灭绝的事。谁能逃脱呢？他们的不信岂能废掉这警告呢？

以农耕比喻神的作为（主前 725 年）

23 你们当侧耳听我的声音，留心听我的言语。24 那耕地为要撒种的，岂是常常耕地呢？岂是常常开垦耙地呢？25 他拉平了地面，岂不就撒种小茴香，播种大茴香，按行列种小麦，在定处种大麦，在田边种粗麦呢？26 因为他的神教导他务农相宜，并且指教他。27 原来打小茴香，不用尖利的器具，轧大茴香，也不用碌碡（原文是车轮；下同）；但用杖打小茴香，用棍打大茴香。28 做饼的粮食是用磨磨碎，因它不必常打；虽用碌碡和马打散，却不磨它。29 这也是出于万军之耶和華——他的谋略奇妙；他的智慧广大。

这个比喻与我们主的许多比喻一样，取材于农夫的责任。这段经文始于一句庄严的前言，要叫人留心听。凡有耳的，就应当听（启示录 2: 29），且要听明白（第 23 节）。

I. 这个比喻很简单，农夫从事自己的工作，又殷勤又有智慧；正所谓是按部就班，凭自己的判断，干活时选择不同的方式和程序。1. 在耕地撒种时，岂是常常耕地呢？是的，他存着指望去耕地，也存着指望去撒种（哥林多前书 9: 10）。岂是常常开垦耙地呢？是的，好叫土地适合播种。当他拉平了地面，岂不将合适的种子撒下去吗？农夫知道什么样的种子适合粘土，什么样的种子适合沙土，于是就按土质撒种；主要种小麦（原意如此），因为那是主要农作物，是迦南的名产（以西结书 27: 17），也在定处种大麦。这里我们看到造物主的智慧和良善，赐给人类各样合宜的土壤，好叫他们为各样的收成而感恩。2. 在打场时（第 27, 28 节），农夫也是务农相宜。小茴香和大茴香比较容易脱壳，于是打场时用杖或用棍；而做饼的谷物则不同，需要用尖利的器具或铁橇，用磨磨碎；但不必常打，只需叫糠秕脱落即可；他不用车轮在地上碾压，也不用马将之磨碎。推磨属于另一道工序。顺便要注意看：糊口固然辛苦，而预备糊口之物也十分辛苦；而这一切不过是为那必坏的食物劳力，我们岂能在为存到永生的食物劳力（约翰福音 6: 27）时心存怨恨呢？做饼的粮食被磨碎，基督也被压伤；耶和華喜悦将他压伤（53: 10），好叫他成为我们生命的粮。

II. 解释这个比喻则不那么简单。不少解经家认为这比喻进一步论及那些抵挡神之审判的人：“让他们明白，正如农夫不会总是耕地，到头来必会撒种，神也不会总是警告，到头来必施行惩罚，叫罪人受到应得的审判。同时神的审判满有智慧，根据各人的承受力，不会将他们毁灭，只是要他们改变，藉着审判领他们悔改。”但我认为应该从广义来理解这个比喻。1. 神赐给农夫如此的智慧，他自己无疑拥有无穷的智慧；因为他的神教导他务农相宜（第 26 节）。农夫需要智慧合理安排工作，必是先明白一些务农之道然后从事务农之工，且藉着观察和经验，努力提到自己的知识水平。既然君王也受田地的供应（5: 9），大力发展农耕对人类大有益处，胜过发展许多其它手艺。任何良善完美的恩赐都从神而来，农夫的技能也不例外。这似乎减轻了人类因犯罪所受的判决：神把人赶出去耕地，同时又教他们如何合理耕种；要不然的话，人必是愚昧至极，在海沙里拼命耕种，到头来什么都长不出来。赐给人耕地能力的是神，赐给人耕地倾向的是神，赐给人耕地热忱的也是神。若不是神按着自己的旨意将一些人分别出来乐于耕作（譬如以萨迦支派，创世记 49: 14, 15），不顾耕作之艰难辛苦，我们也许早就断粮了。若是一些人在从事耕作或其他任何事上显得特别有智慧，我们必须承认这是神的工；农夫要向神祈求耕作方法，因为他们比别

人更需要倚靠神的旨意。先知提到农夫的另一个本事（就是打场的本事）时说：这也是出于万军之耶和华（第 29 节）。再平淡无奇的理性和推理也是出于万军之耶和华。既然人的聪明智慧都从神而来，那么神必是谋略奇妙，智慧广大。神凡事都随己意，从不违背自己的意念行事，人往往会这样。神的旨意满有谋略：他智慧广大，因为他谋略奇妙。2.教会是神所耕种的田地（哥林多前书 3: 10）。基督是真葡萄树，父神是栽培的人（约翰福音 15: 1），藉着他的话语和律例不断耕耘。那耕地为要撒种的，岂是常常耕地呢？岂是常常开垦耙地呢？神岂不是也藉着传道人开荒吗？农夫岂不是在适合播种的土地上撒种吗？至大的神也藉着传道人的手撒下他话语的种子（马太福音 13: 19），他们分解真道，按需分配。不论人心中的土质如何，总能在神的话语中找到合适的种子。这里不只是比喻神的话，也可比喻神的杖。苦难是神的打场器具，为的是叫我们不要贪爱这个世界，叫我们与糠秕分离，预备收入仓里。神叫苦难适时临到我们，同时又根据我们的承受力酌量而行，从不过量。若是杖或棍就能解决问题，他绝不动用车轮和马。打磨做饼的谷物是必须的（若不打磨，糠秕就除不干净），但他必不常打，他不永远管教责备，他的怒气不过是转眼之间（诗篇 30: 5），也不会将世上被囚的踹在脚下（耶利米哀歌 3: 34）。为此我们应当承认，他的谋略奇妙，他的智慧广大。

第二十九章

这一章宣告亚利伊勒有祸了；与异象谷的重担（22: 1）一样，很可能指的是同一件事，就是亚述大军围困耶路撒冷，后被天使剪除。不过这也可指耶路撒冷毁于迦勒底人之手，或最终被罗马人所毁灭。这里的内容是：I.预言这个事件本身，耶路撒冷将受大难（第 1-4, 6 节），然而造成耶路撒冷大难的敌军将被打败（第 5, 7, 8 节）。II.责备三种罪人：1.无视先知警告的愚昧人（第 9-12 节）。2.只在表面上有信仰的虚伪之人（第 13, 14 节）。3.公然亵渎、藐视、阴谋抵挡神旨意的人（第 15, 16 节）。III.应许恩典和怜悯要临到分别出来的余民，神必叫他们成为圣洁，他们也必尊神为圣，而他们的仇敌以及逼迫他们的人必被剪除（第 17-24 节）。

亚利伊勒受惩罚（主前 725 年）

1 唉！亚利伊勒，亚利伊勒，大卫安营的城，任凭你年上加年，节期照常周流。2 我终必使亚利伊勒困难；她必悲伤哀号，我却仍以她为亚利伊勒。3 我必四围安营攻击你，屯兵围困你，筑垒攻击你。4 你必败落，从地中说话；你的言语必微细出于尘埃。你的声音必像那交鬼者的声音出于地；你的言语低低微微出于尘埃。5 你仇敌的群众，却要像细尘；强暴人的群众，也要像飞糠。这事必顷刻之间忽然临到。6 万军之耶和华必用雷轰、地震、大声、旋风、暴风，并吞灭的火焰，向她讨罪。7 那时，攻击亚利伊勒列国的群众，就是一切攻击亚利伊勒和她的保障，并使她困难的，必如梦景，如夜间的异象；8 又必像饥饿的人梦中吃饭，醒了仍觉腹空；或像口渴的人梦中喝水，醒了仍觉发昏，心里想喝。攻击锡安山列国的群众也必如此。

人们一致公认这里称为“亚利伊勒”的城就是耶路撒冷，因为那是大卫居住的地方；其中称为锡安的那部分特指大卫城，就是圣殿和王宫的所在。不过为何如此称呼却不确定：也许这个称呼以及如此称呼的原因在当时很清楚。城邑像人一样有姓名，也有别名。亚利伊勒意思是神的狮子，或强壮的狮子：正如狮子是兽中之王，耶路撒冷也是众城之王，向周围各城发号施令。它是大君王的城（诗篇 48: 2），是犹大的首府；犹大称为小狮子（创世记 49: 9），支派的旗号也是狮子。能成为犹大支派的狮子，那是它的荣耀。耶路撒冷对周边列国来说有时具有相当的威胁；当她还是公义之城的时候，她十分英勇像狮子。有人将亚利伊勒理解为燔祭坛，烧尽所献上的祭物，如同狮子吞吃猎物。灾难临到了大卫所居住的城中祭坛，它连同圣殿一起被迦勒底人所毁。但我更认为这是灾难临到耶路撒冷，耶路撒冷；这里的重复很像马太福音 23: 37，为的是唤醒沉睡中人。这里的内容是：

I.预言耶路撒冷要受苦。虽然她是个坚固城，如同狮子，虽然她是圣城，如同神的狮子，但其中若有罪孽，祸患一样会临到。这是大卫安营的城，她的荣耀是因为大卫的缘故。因此耶路撒冷象征福音教会，大卫住在其中象征基督住在教会。这里提到大卫的名字，更加重了耶路撒冷的罪，因为她曾是以色列的见证，大卫家的宝座（诗篇 122: 5）。1.要让耶路撒冷明白，徒有外表的敬虔，也不能幸免于神的审判（第 1 节）：“任凭你年上加年；任凭你每年都守节期，所有的男丁都按

律法的条例，一年三次朝拜神，从不错过，从不缺席严肃会：节期照常周流，像过去那样。然而，若生命不改变，若心里不谦卑，别以为光凭这些就能与神和好，使神的怒气转消。”注意，虚伪之人常出入在敬虔人的队中，他们以为这样就可平安无事，但神绝不喜悦，也不会与他们和好。2. 要让耶路撒冷明白，神的怒气正在逼近他们，万军之耶和华必向她讨罪（第 6 节），必追讨她的罪孽，并施行惩罚。神要用可怕的审判清算她的罪，叫他们受惊吓，受战争的创伤，如同雷轰、地震、旋风、暴风、并吞灭的火焰，特别形容大声。当敌军不在边境，而是在本国的心脏横冲直撞，造成遍地荒凉（尤其是像亚述这样的大军，看看拉伯沙基的做派就知道；军官都如此蛮横，士兵必更野蛮），他们就知道，这是万军之耶和华正在用雷轰和暴风向他们讨罪。然而这里说这是“大声”，可能暗示他们受惊吓多于受害。具体地说，（1）耶路撒冷必受围困，重重围困。神没有说：我必毁灭亚利伊勒，而是说，我必使亚利伊勒困难；所以她必受难，好叫她醒悟过来，认罪悔改，改变自己，不至于遭毁灭。我必四围安营攻击你（第 3 节）。四围安营攻击耶路撒冷的是敌军，但神说这是他的作为，因为敌军是神的手，神用他们成就自己的旨意。神过去常常藉着天使四围安营保护拯救耶路撒冷，现在却兴起敌军攻击他们。他们受围困，那是神在围困他们；他们受攻击，也是神在攻击他们。注意，当我们受到人的攻击时，应当透过人看到那是神在与我们相争。（2）耶路撒冷眼看地土荒废，犹大的坚固城尽数落入敌手，就满心忧伤：她必悲伤哀号（第 2 节）。终日寻欢作乐之人，当苦难临到时，往往最悲伤哀号，嬉笑变作哀鸣。“我却仍以她为亚利伊勒，仍为祭坛，其上的火仍烧尽祭物。”迦勒底人毁灭耶路撒冷时就是这样；当时亚述围困耶路撒冷时无疑死了不少人。整座城市都必成为祭坛，罪人在敌军的攻击下倒下，成为公义之神的祭物。也可这样理解：“她必悲伤哀号；他们必悔改，必归向神，那时它就仍是我的亚利伊勒。耶路撒冷必恢复旧貌，必重新成为圣城耶路撒冷（1: 26）。”（3）她必谦卑，她的罪必被治死，她必顺服（第 4 节）：“你必败落，从盛气凌人的高处败落，骄傲的眼神，骄傲的言语，都必在接踵而来的审判中低下头来。”凡藐视神之审判的，都必在审判中谦卑下来；罪人再骄傲，也必在神面前低头，不是弯腰就是折断。他们曾经是何等狂妄，把他们的角高举，挺着颈项说话（诗篇 75: 5）；如今他们却从地中说话，言语出于尘埃，像那交鬼者的声音出于地。这表示，[1.]他们软弱无力，不能高声说话，也不能想说什么就说什么；他们好比病人，好比心惊胆战之人，说起话来有气无力，结结巴巴。[2.]他们惊慌失措，不得不低声说话，免得敌人偷听，对他们不利。[3.]他们在侵略者面前俯首称臣。当希西家投降亚述王时说：我有罪了，凡你罚我的，我必承当（列王纪下 18: 14），那时他的言语必微细出于尘埃。再勇敢大胆的人，神也能叫他们屈服，叫他们胆寒。

II. 预言耶路撒冷的仇敌必遭毁灭，这是安慰耶路撒冷在苦难中的同情者（第 5, 7 节）：“你必败落（第 4 节），你的言语必出于尘埃，必降为卑。但是（可以这样理解）你仇敌的群众，强暴人的群众，就是无数的敌军，却要像细尘，一句话也说不出，连微声说话也不能，且要像飞糠。你们必降为卑，而他们则必被驱散，被击打，被杀戮，像另一次被杀戮那样（27: 7）。他们必灭亡，并且这事必顷刻之间忽然临到。仇敌必惊讶自己毁灭，你必惊讶自己得救。”亚述大军被一位天使击打，当场死亡，顷刻之间死亡。福音耶路撒冷的仇敌也必如此遭毁灭。一时之间你的刑罚就来到了（启示录 18: 10），第 6 节又说：“神必向你讨罪，或（像以前所理解的）雷轰和大声必向她讨罪。你必大受惊恐，却很快恢复过来。而攻击亚利伊勒列国的群众，必如夜间的异象（第 7 节）；他们的功成名就连同他们自己都必烟消云散。”攻击锡安列国的群众必像饥饿的人梦中吃饭，仍觉饥饿；意思是，1. 他们指望吃掉耶路撒冷，指望掠夺这城而致富，但终必成为徒然的梦境，只能幻想，终必失望。他们幻想自己占领了耶路撒冷，但终不能实现。2. 他们自己，连同他们的盛气、权势和财富，都必如黄粱一梦，毫无价值，且不长久。参考诗篇 73: 20。他们必飞去如梦（约伯记 20: 8）。西拿基立的大军顷刻间消失了，尽管它曾经遍满大地，如同满脑子梦幻，像在饥饿中睡去，梦中尽是美味佳肴。不少人将这些经文理解为神向耶路撒冷发怒，那时神要降灾难给耶路撒冷，四围安营攻击她。（1）她倚靠自己的群众前来救援，却没有丝毫作用；尽管他们是强暴人，也必像细尘，像飞糠。（2）攻击她的仇敌必不觉得满足；即使他们吞吃了她一大块，仍必像人在梦中吃喝那样，越吃越饿越想吃。

警告犹大（主前 725 年）

9 你们等候惊奇吧！你们宴乐昏迷吧！他们醉了，却非因酒；他们东倒西歪，却非因浓酒。10 因为耶和華將沉睡的靈澆灌你們，封閉你們的眼，蒙蓋你們的头。你們的眼就是先知；你们的头就是先见。11 所有的默示，你们看如封住的书卷，人将这书卷交给识字的，说：「请念吧！」他说：「我不能念，因为是封住了。」12 又将这书卷交给不识字的人，说：「请念吧！」他说：「我不识字。」13 主说：因为这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我；他们敬畏我，不过是领受人的吩咐。14 所以，我在这百姓中要行奇妙的事，就是奇妙又奇妙的事。他们智慧人的智慧必然消灭，聪明人的聪明必然隐藏。15 祸哉！那些向耶和華深藏谋略的，又在暗中行事，说：谁看见我们呢？谁知道我们呢？16 你们把事颠倒了，岂可看窑匠如泥吗？被制作的物岂可论制作物的说：他没有制作我？或是被创造的物论造物的说：他没有聪明？

在这里，1.先知对大多数犹太人的愚昧感到十分诧异。他们当中有善于事奉耶和華的利未人，希西家也鼓励他们事奉神（历代志下 30: 22）。他们当中有先知，向他们传神的话，解释神为何向他们发怒，神发怒会有何后果。人们一定会想，这大国的人真是有智慧，有聪明（申命记 4: 6），有神的启示，得天独厚。啊！事实正相反（第 9 节）。先知指出他们麻痹大意，呼吁他们不要像列国的人那样漫不经心。可以这样理解（译者注：钦定本将第 9 节中的“你们宴乐昏迷吧”译为“你们要呼喊，要哀哭”）：“他们迟延，不愿意悔改，整日醉醺醺的，你们应当觉得惊奇。他们自欺，还以为得意；他们疯狂宴乐，你们应当呼喊，因他们的愚昧而哀哭，为他们向神呼求祷告。他们对神伸出来的膀臂越是麻木不仁，你们就越应当铭记在心。”注意，罪人自以为稳妥，圣洁之人应当为之哀哭，为之惊奇，应当为那些不为自己祷告的人祷告。这是为何呢？有什么好惊奇的呢？1.我们惊奇居然有这么多人整日醉醺醺的，昏头昏脑，像喝醉了酒一样：他们醉了，却非因酒（不只是因为喝酒，尽管他们常常饮酒）；他们东倒西歪，却非因浓酒。参考 28: 7。他们醉了，因为他们贪爱宴乐，没有信仰，心里尽是败坏。他们好比喝醉酒的人，不知所为，不知所言，也不不知所往。神责备他们，他们却感觉不到。人鞭打我，我竟不觉得（箴言 23: 35）。神一次又一次向他们说话，他们却像喝醉了酒，看不见，也不明白，全然遗忘。他们东倒西歪，思维极不稳定，遇上任何事都会跌倒。心灵酒醉，真有其事。2.我们更惊奇神居然将沉睡的灵澆灌他们，封閉他們的眼（第 10 节）：叫他们醒悟睁眼的那一位，反而叫他们沉睡闭眼。这是公义的审判，为的是惩罚他们不爱光，倒爱黑暗（约翰福音 3: 19），惩罚他们贪睡。神藉着先知呼唤他们，他们却说：再睡片时，打盹片时（箴言 24: 33），于是神就任凭他们沉睡，说：你们现在仍然睡觉安歇吧（马可福音 14: 41）！这可以理解为不信的犹太人，他们拒绝基督的福音，心中刚硬，直到忿怒最终临到他们。神给他们昏迷的心（罗马书 11: 8）。很可能许多人会福音的光中如此沉沦。3.许多人这样沉沦，这对先知、官长或先见来说是极大的悲哀，因为他们本当领人归正，可自己却蒙住了眼睛。瞎子领瞎子，其恶果显而易见。这一点在犹太教会的末日应验了，那时大祭司、文士和民间的长老竭力抵挡基督，抵挡福音，一意孤行。4.这一切所导致的悲哀结果就是：一切的信仰、知识和恩典对他们都不管用，都不起作用（第 11, 12 节）：“所有的默示，不论真假先知，你们看如封住的书卷，都不过是字句；你们领悟不到真先知默示的真理，也看不出假先知的伪装。”也可理解为：以赛亚所领受并传给他们的诸多异象，他们都不明白。他们得到了异象，却并没有因此变得更有智慧，好比一个人（即便是饱读诗书之人）得了一本封住的书，不可开封。他看到这是一本书，仅此而已；他不知道里面写着什么。同样地，他们知道以赛亚所说的是异象，是预言，但其中的意义对他们却是隐藏的。以赛亚的话对他们来说不过是一些发音的字，他们一点也不惊慌，也没有反应。异象对他们没有意义，不起作用。当神藉着他的仆人先知向他们传递信息时，不论是有学问的还是无学问的，都没有长进，也不想长进。平头百姓不愿意理会先知的話，理由是他们没有学问，没有受过教育，仿佛他们既然不是生来就做学问，因此就不必明白神的旨意，也不必遵行神的旨意：我不能念，我不识字。有文化的人推说先知说话过于古怪，太难懂，尽管这些人都很有学问，却听不惯这样的话。正所谓：人若不愿意明白，就合该无知。这两种托辞都毫无道理，因为神的先知并非不尽忠的欠债人，对智者是这样，对愚者也是这样（罗马书 1: 14）。我们也可这样理解：传给他们的先知书是封住的，他们不能看，这是对他们的公义审判，因为过去传给他们的時候并未封住，而他们却不认真学习其中的言语，反而找借口说看不懂。然而请注意一点：“你们之所以不明白异象，是因为这个世界的神弄瞎了你们心灵的眼睛；异象本身并非不叫人明白，也并非所有的人都不明白。同一个异象在这等人就

作了死的香气叫人死，在那等人就作了活的香气叫人活（哥林多后书 2: 16）。”知识对明白知识的人来说是容易明白的。

II.先知奉神的名，警告那些披着敬虔外衣的人（第 13, 14 节）。请注意看，

1.这里指责他们所犯的罪：在神面前表现虚伪（第 13 节）。神鉴察人心，不会被表面的虚假所蒙骗；他指责他们虚伪，尽管他们心中未必责备自己。神比人心都大，他无所不知；他知道他们虽亲近他，用嘴唇尊敬他，却不凭诚实敬拜神。敬拜神就是亲近他，赞美他，就是与他亲密来往，为的是尊敬他。我们要用嘴唇敬拜神，称颂他，向他说话，把嘴唇的祭代替牛犊献上（何西亚书 14: 2）。心中若充满对神的爱和敬畏，口中就会滔滔不绝地说出来。但是有不少人的信仰是嘴上功夫。他们口称要亲近神，赞美神，但只是停留在唇齿之间。（1）他们不用心事奉。他们向神说话，心里却想着许多别的事：他们的心却远离我，并不用心祷告，也不亲近神的话。为神办事需要用心，而他们不愿意用心，于是就故意远远躲开了。（2）他们敬拜神，却不以神的话为准则，也不以神的旨意为念：他们敬畏我，不过是领受人的吩咐。他们敬拜以色列的神，却不按神的吩咐，而是按自己的意愿，按假先知的吩咐，或按那些拜假神之君王的吩咐，或按周围列国的习俗。对他们而言，古人的遗训很有价值，很管用，胜过神赐给摩西的律法。也可理解为，他们若在希西家作王的时候完全按照这位推动复兴之王的吩咐，那他们的眼目就会盯着王的吩咐而不是神的吩咐。我们的救主将这段经文应用在当时的犹太人身上；他们外表虔诚，古人的遗训却是根深蒂固；耶稣说他们敬拜神是枉然的（马太福音 15: 8, 9）。

2.神警告他们，人心里的恶要受心灵层面的审判（第 14 节）：我在这百姓中要行奇妙的事。他们行了一件奇怪的事，就是弃掉了心里的诚实。如今神要行一件奇妙的事，就是除掉他们头脑中的悟性。他们智慧人的智慧必然消灭。他们行事诡诈，企图欺骗神，如今他们自惭形秽，不但骗了自己，还被他人所骗。人若只在表面信神，若为了某个目的信神，若还自以为得计，公义的神必从这些离弃正直的人心里夺去他们的理性。这事应验在犹太人身上，他们拒绝基督的福音后表现得十分癫狂。他们既在心里远离神，公义的神就叫智慧远离他们，连关乎地上平安的事也看不见。这是奇妙的事，智慧人忽然失去了智慧，一下子变得愚昧，真令人诧异，又令人震惊。心灵层面的审判虽然最不起眼，却是最令人诧异的。

III.他显明那些暗中行事之人的愚昧；这些人试图背着神偷偷行事，不以神的旨意为念，指望自己的谋略能躲过神无所不知的眼睛。1.这里形容他们的谋略（第 15 节）：他们向耶和华深藏谋略，以为这样一来，神就不会知道他们所做的或所算计的。他们说：“有谁看见我们了？没有人，神也没有看见。”他们私自商量自己的安全问题，不求告神；他们明知这样做不蒙神的喜悦，仍以为可以瞒得过神；只要神不知道，就不会挫败他们。看看罪人在犯罪的道上是何等挖空心思；他们竭力向神隐瞒自己的计谋，结果就越陷越深；神坐在高天嗤笑他们。注意，人之所以体贴肉体，之所以虚伪诡诈，其根本原因就是不相信神是无所不知的。参考诗篇 94: 7；以西结书 8: 12；9: 9。2.这里揭露他们谋略的愚昧（第 16 节）（译者注：钦定本将第 16 节中的“岂可看窑匠如泥吗”译为“活像窑匠的泥一般”）：“你们把事颠倒了，你们的计谋把事情颠来倒去；你们颠倒事物的秩序，妄想叫神的旨意顺着你们的计谋行，以为瞒着神，神就不知道，这才真是颠倒黑白，本末倒置，活像窑匠的泥一般。神可以轻易将你颠倒，将你的一切计谋颠倒，他有绝对的能力，如同窑匠捏泥土一样。”看看神是如何藐视人的计谋，尤其是那些无视神、抵挡神的人；我们真是一点也不用怕他们。（1）凡试图向神深藏谋略的，实际上不承认神是造他们的主。这好比被制作的对制作它的说：“他没有造我，我自己造自己。”神既造我们，必定也了解我们，如同诗人所言（诗篇 139: 1, 13-16）；所以人若以为神看不见他们，还不如说神没有造他们。恶人的许多恶就是源于此，他们忘记了神造了他们（申命记 32: 18）。或者说，（2）他们不承认神是满有智慧的造物主，这其实是一回事：被创造的物论造物的说，他没有聪明。神若有智慧将我们造得如此奇妙，尤其是把我们造得如此聪慧，将聪明赐于心内（约伯记 38: 36），那么毫无疑问，他必定满有智慧了解我们，知道我们的一言一行。凡以为能瞒得过神的，就如与神争论的一样，实际上都是愚蠢至极。造眼睛的，难道自己不看见吗（诗篇 94: 9）？

给以色列的应许；逼迫之人的特点；给雅各的应许（主前 725 年）

17 黎巴嫩变为肥田，肥田看如树林，不是只有一点点时候吗？18 那时，聋子必听见这书上的话；瞎子的眼必从迷蒙黑暗中得以看见。19 谦卑人必因耶和華增添欢喜；人间贫穷的必因以色列的圣者快乐。20 因为，强暴人已归无有，衰慢人已经灭绝，一切找机会作孽的都被剪除。21 他们在争讼的事上定无罪的为有罪，为城门口责备人的设下网罗，用虚无的事屈枉义人。22 所以，救赎亚伯拉罕的耶和華论雅各家如此说：雅各必不再羞愧，面容也不致变色。23 但他看见他的众子，就是我手的工作在他那里，他们必尊我的名为圣，必尊雅各的圣者为圣，必敬畏以色列的神。24 心中迷糊的必得明白；发怨言的必受训诲。

前面说那些向耶和華隐藏谋略的人把事颠倒（第 16 节），企图不让神知道；但神在这里告诉他们，神要用自己的方法把事颠倒。让我们来看看到底谁能把事颠倒，是神还是他们。他们不相信神的旨意，神就说：“再过片时，你必亲眼看见有一位掌管世界的神；他为了教会的利益掌管世界，命定其中的一切变化。”这里所预言的奇妙变化可能主要指在犹大和耶路撒冷所呈现的欢快以及义人所享受的平安，那时西拿基立大军被击溃，义人蒙拯救，脱离战争和逼迫的危险。但这预言有更深的含义，也指犹太人拒绝福音的种子（因为这里预言他们伪善、不忠，第 13 节），拒绝外邦人进入教会。

I. 从广义上说，这里所预言的是令人惊讶的巨变（第 17 节）。原先是树林的黎巴嫩变为肥田，迦密山的肥田看如树林。这是翻天覆地的变化。注意，巨变不论好坏，常常发生在一瞬间。神曾给他们一个兆头，叫地里长出多于平时的庄稼，以此来说明西拿基立必败：你们今年要吃自生的（37: 30）；人的食物必从地里自己长出来（动物的食物也是如此）。那时黎巴嫩成了肥沃的田地；相比之下，过去人们所认为的肥田倒成了树林。当外邦人归向基督、灵魂丰收之时，旷野就变成了肥田，而过去一向是肥田的犹太教会则变为荒凉被弃的树林（54: 1）。

II. 具体地说：

1. 无知的要变得有智慧（第 18 节）。原先不明白这预言的人（不过是一卷封闭的书，第 11 节），当预言应验的时候就必明白，不但看见神的手在作工，也必听见神的声音在说预言：聋子必听见这书上的话。对预言的最好诠释就是预言得以应验。神的启示必传到贫穷的外邦人中间，坐在黑暗中的必看见大光，瞎眼的必从迷蒙中看见，因为所传给他们的福音要叫他们的眼睛得开（使徒行传 26: 18）。请注意看，为了叫人在情感和行为两方面都有果效，满有恩典的神开启他们的悟性，叫他们听见先知书上的话。

2. 错误的必得归正（第 24 节）：心中迷糊的，就是错误理解先知书上的话或对其中的意思模糊不清的，必得明白，必能正确理解其中的内容；真理的灵必纠正他们的错误，引领他们进入真理。这应当鼓励我们为那些犯错受骗的人祷告，神有能力赐给他们悟性，神也确实常常这样行。那些抱怨神的真理难懂、常常挑刺的人，必明白其中的真义，且领受真道。神在世上独行其事，人若错解或抱怨神的旨意，当世事显出好的结局时，他们就开始明白神在一切事上的意图（何西亚书 14: 9）。

3. 悲伤的必欢喜快乐（第 19 节）：谦卑人必因耶和華增添欢喜。世上的贫穷人和灵里贫穷的人往往在苦难中恒久忍耐，不冲动不发怒；当他们看见神替他们伸冤时，就必因耶和華增添欢喜，喜上加喜。这表明即使在苦难中他们仍因耶和華欢喜，而现在更是喜上加喜。注意，凡在苦难中仍以神为乐的，神必叫他们更加喜乐。世上的欢乐越来越少，因神而来的欢喜却越来越多。这闪耀的光必越照越亮，因为神的意图就是叫我们的喜乐可以满足（约翰福音 15: 11）。即使是人间贫穷的，也必因以色列的圣者快乐，贫困不能夺去他们的喜乐。参考哈巴谷书 3: 17, 18。凡谦卑的、虚心的、恒久忍耐的、冷静的，必增添欢喜。注意，圣洁的喜乐往往因谦卑的品德而增添。

4. 貌似强大的敌军必受人鄙视。西拿基立，就是这里所说的强暴人，连同他曾使全地震惊的大军，必归于无有（第 20 节），不能再害人。撒旦的权势诚然是强暴者，却必因广传的基督福音而破碎；凡在撒旦死亡权势之下惧怕受捆绑的，必获得拯救。参考希伯来书 2: 14, 15。

5. 逼迫骚扰人的，必不能再逼迫骚扰；受逼迫的也必不再惧怕。神的百姓必全然平安，不仅外来的强暴人归于无有，本国的衰慢人也必灭绝，被希西家的改革所剪除。国民若因神的缘故胜过外邦的强暴人，又胜过本国邪恶衰落的逼迫之灵，那真是欢喜快乐的民。也可理解为，他们必被神

的审判所灭绝，所剪除。也可理解为，他们曾取笑先知的预言，如今因着预言得应验，他们必抱愧蒙羞。请注意看这些褻慢人的恶（他们被剪除就是因着这些恶）：他们逼迫神的百姓，逼迫先知，可能特别逼迫先知以赛亚，以致他如此生动地描述他们的恶。这些人中有告密的，有逼迫的，有当审判官的，他们都试图夺去他的性命，至少想夺去他的自由。这很像逼迫基督和使徒的大祭司和法利赛人，所犯的罪导致他们连同这个褻慢的国民被剪除灭绝。（1）他们嘲讽先知，嘲讽、藐视、竭力蔑视真心信神的人。他们是褻慢人，坐在褻慢人的座位上。（2）他们找机会攻击信神的人（译者注：钦定本第 20 节下半句直译为“一切找机会挑剔别人过犯的都被剪除”）。他们找机会挑剔别人的过犯，看能否抓到什么言语或行为上的把柄。也可理解为他们自己寻隙作恶，好比犹大找机会出卖主耶稣。（3）他们专挑别人言语上的过失（译者注：钦定本第 21 节上半句直译为“他们因别人说的一个字就定别人的罪”；哪怕只是一点点过错，他们也必要定罪。他们因别人说的一个字就定别人的罪，对智慧良善的人是这样，对属神的人也是这样；哪怕只是用错了一个字，哪怕他们很清楚对方的本意是好的（第 21 节）。他们无端抵挡先知劝勉他们的每一句话，哪怕这些话都是善言，毫无恶意。他们对先知的断章取义，恶意篡改。人人都有说错话、听错话的时候，若是因对方说的一个字就定罪，这显然太不公平。（4）他们尽一切所能给那些诚实以待并指出他们错误的人造成麻烦。在城门口责备人的，譬如先知、审判官或掌权者，都是职责所在，尽忠职守，指出百姓所犯的错；他们却仇恨这些人，给他们设下网罗，如同法利赛人派人窥探我们的主，就着耶稣的话陷害他（马太福音 22: 15），指望能发现什么把柄，好控告他祸国殃民。他们就是这样逼迫先知（马太福音 5: 12），再谨慎小心的人也不易躲避这样的网罗。看看恶人是何等卑劣！先知出于好意，竭力救他们灵魂免于沉沦，他们却如此恶待先知。再看看责备人的需要何等的勇气和智慧，既要尽忠职守，又要躲避网罗。（5）他们屈枉正直，诬陷诚实人：用虚无的事屈枉义人。他们定义人为有罪，用莫须有的罪名起诉他们。他们陷害义人，造伪证，用尽各种手段，如同陷害我们的主。若看到义人受到如此恶待，我们不要以为奇怪；学生不能高过先生（路加福音 6: 40）。然而再过片时，神不但要称义人为义，还要剪除灭绝褻慢人。

6. 雅各曾因仇敌的谩骂而羞愧，曾因仇敌的威吓而变色；如今必不再蒙羞，也不再惧怕，因为仇敌的谩骂要滚去，仇敌的威吓要被击败（第 22 节）：救赎亚伯拉罕的耶和華如此说。神呼召他出了迦勒底的吾尔，救他脱离父家的偶像崇拜，如同从火中抽出来的一根柴（撒迦利亚书 3: 2）。神既然救赎亚伯拉罕脱离网罗，也必救赎一切凭信心成为亚伯拉罕后裔的人脱离网罗。神既然在救赎亚伯拉罕时就已开始关心教会，那时教会和救赎主已经在他身中（希伯来书 7: 10），如今他也绝不会不关心。仇敌既如此猖獗地诽谤、恐吓神的百姓，神就为雅各家出头，叫他们不再蒙羞，能正面回应仇敌的谩骂，面容也不致变色，能刚强壮胆，正面看着仇敌也面不改色，因为亚伯拉罕的神在他们一边。

7. 雅各以为自己的家族濒临绝境，信仰几被剪除，如今必看见许多后裔敬拜神（第 23 节）。（1）他必看见自己的子孙，许许多多的信徒和祈祷的人群，就是信心之父亚伯拉罕的后裔，是与神摔跤之雅各的后裔。他箭袋充满，在城门口和仇敌说话的时候，必不至于羞愧（诗篇 127: 5）。基督必不羞愧（50: 7），因为他必看见后裔（53: 10）。他已经看到一些，也预见到会有更多在他那里，如羊群聚集在教会，居住在那里。（2）他的众子是神手中的工作，是神所造，也是为了神而造。我们原是他的工作，为要叫我们行善（以弗所书 2: 10）。做父母的若想到儿女是神所造的，是满有恩典的神手中的工，必能得些安慰。（3）他和众子必尊神的名为圣，必尊雅各的圣者为圣，必敬畏神，敬拜以色列的神。他不再蒙羞，面容也不再变色；当他蒙拯救脱离危险时也必不夸耀自己，而是尊雅各的圣者为圣。神使我们诸事顺利，我们应当荣耀他的名。当父母和儿女在一起尊神的名为圣时，他们就诚然互为装饰，互为安慰。当父母的若将儿女献给神，当儿女的若将自己献给神，歌颂他的名（诗篇 135: 3），那时树林就变为肥田。

第三十章

这一章的预言似乎与西拿基立入侵时耶路撒冷所面临的危险和犹大荒凉有关（前一章也与此有关）。这里的内容是：I. 严正斥责那些在困境中倚靠埃及、急急向埃及求救的人（第 1-7 节）。II. 神藉着先知给他们忠告，好叫他们在困境中得平安；他们却轻看先知的忠告。这里严厉警告这些人，要叫他们知道，他们必躲不过神的审判（第 8-17 节）。III. 满有恩典地应许那些信靠神的人，

他们不但会平安度过难关，还会看到将来的好日子，那是喜乐的日子，是更新的日子，满有恩典的果效，满有福分，喜乐和得胜都加添（第 18-26 节）。这里的许多应许都指向福音的恩典。IV. 预言亚述大军必彻底灭绝，这是极大的喜乐，是将来好日子的开端（第 27-33 节）。

犹大的愚蠢错误（主前 720 年）

1 耶和華說：禍哉！這悖逆的兒女。他們同謀，却不由于我，結盟，却不由于我的靈，以致罪上加罪；2 起身下埃及去，並沒有求問我；要靠法老的力量加添自己的力量，并投在埃及的蔭下。3 所以，法老的力量必作你們的羞辱；投在埃及的蔭下，要為你們的慚愧。4 他們的首領已在琐安；他們的使臣到了哈內斯。5 他們必因那不利于他們的民蒙羞。那民并非幫助，也非利益，只作羞耻凌辱。6 論南方牲畜的默示：他們把財物馱在驢駒的脊背上，將寶物馱在駱駝的肉鞍上，經過艱難困苦之地，就是公獅、母獅、蝮蛇、火焰的飛龍之地，往那不利于他們的民那里去。7 埃及的幫助是徒然無益的；所以我稱她為「坐而不動的拉哈伯」。

猶大常犯的一個愚蠢錯誤，就是他們一方面受鄰國的羞辱，另一方面却求助于鄰國，而不是仰望神、倚靠神。以色列軍隊來襲時，他們求助于亞蘭（歷代志下 16: 2, 3）；亞蘭軍隊來襲時，他們求助于亞述（列王紀下 16: 7）。現在亞述來襲，他們又投靠埃及。拉伯沙基曾為此嘲笑他們（列王紀下 18: 21）。現在請注意看，

I. 如何形容他們所犯的罪，他們因何事惹怒神。1. 他們看見自己陷入險境，却不求告神。他們按自己的想法行事，不求問于烏陵，也不求問于先知。他們以為自己有良策，以為沒有必要求問神。不但如此，他們不願意求問神（譯者注：欽定本將第 1 節中的“結盟”譯為“尋求庇護”）：

“他們同謀，互相商議，却不求問我，更不会聽我的。他們尋求庇護（以為能在某種庇護之下求生，躲避風暴的襲擊），却不由于我的靈（不按神藉着聖靈通過先知的口給他們的指教）。因此，他們所倚靠的庇護必不能遮蔽，不過是謊言的避所。”2. 他們看見自己陷入險境，却不倚靠神。神在他們一邊，他們却以為不夠，也不竭力與神為友，而是靠法老的力量加添自己的力量。他們以為法老是強大的盟友，以為只要法老在他們一邊就足以與亞述相抗衡。他們將自己包裹在埃及的蔭下（那不過是虛幻的樹蔭）。

II. 他們所犯的罪之惡。1. 這說明他們是悖逆的兒女；這裡宣告悖逆的兒女有禍了（第 1 節）。他們口稱是神的兒女，實際上却不信靠他。這真是十足的悖逆，因為人若不信靠神，實際上就是不忠。2. 他們罪上加罪。他們陷入困境是由于自己的罪；此時不但不悔改，反而越發得罪耶和華（歷代志下 28: 22）。凡不善用神的憐憫，反而放縱自己情欲的人，也不會善用苦難，反而會將苦難當作不信靠神的借口。于是他們就在困境中越陷越深，罪上加罪。這樣的人加重了自己的鎖鏈，公義的神必加重他們的災禍。使他們罪上加罪的是：（1）他們竭力要與埃及結盟：他們起身下埃及去，長途跋涉，想從那里求得好處；但他們並沒有求問神，从不考慮神是否會同意。（2）他們花大價錢要與埃及結盟（第 6 節）。他們把財寶裝滿南方的牲畜（就是從埃及進口的馬匹，埃及位于猶大的南部），如同其他驚慌的人那樣，以為不論去哪里都比留下來安全。也可理解為，他們裝滿財寶想要賄賂法老的大臣，想請他們為自己說好話，或支付出兵的费用。他們若尋求神的幫助，那是免費的；但若尋求埃及人的幫助，那定要花大價錢；不過看來他們願意花大價錢。這樣耗費財寶不會有好下場。他們帶着財寶去埃及，沿途經過艱難困苦之地，穿過迦南地和埃及之間的荒蕪人烟的曠野，就是公獅和蝮蛇之地，參考申命記 8: 15。他們要冒險穿過那危險的曠野，將財寶帶往埃及。也可能這裡指埃及本身；埃及曾經是以色列的枷鎖，是艱難困苦之地，到處是蝎子毒蛇。看看離棄神的人要經歷何等的凶險；追求屬肉體的倚靠、指望被造之物的人要經歷何等的凶險！

III. 這事的結果如何。1. 埃及人會接待他們的使節，會以禮相待，願意招待他們（第 4 節）：他們的首領已在琐安，那里是法老的王宮所在。這些首領已經覬見法老，并叫使節放心倚靠法老的友情和援助。然而，2. 他們却指望不上埃及人：埃及人不利于他們（第 5 節）。神稱他們為“不利于他們的民”（第 6 節）；凡受造之物都在神的掌握之中。也許他們提供的軍隊不能及時集結；即使能集結，也未做好出征的準備，不願冒險派精銳部隊遠征；也許征程過於遙遠；也許埃及人并非誠心相助，却因某種原因暗暗傾向于亞述：埃及的幫助是徒然無益的（第 7 節）。他們不但

没有帮助，还处处羁绊搞鬼。所以，3.如此倾心于埃及的人，最终必因他们而蒙羞，因徒然的指望而蒙羞（第 3 节）：“法老的力量，也就是你的骄傲，必作你们的羞辱；邻国都必因你投靠埃及而嘲笑你，你也必嘲笑自己。埃及的树荫，那古实河外翅膀刷刷响声之地（18: 1），就是你所倚靠的，必成为你的羞耻。埃及不但使你大失所望，抱愧蒙羞，还使你失去其他援助，甚至反过来伤害你。”后来神为这事还警告过埃及，因为他们以诡诈待以色列，向以色列家成了芦苇的杖（以西结书 29: 6, 7）。以色列的高官和使臣如此急于和埃及人结盟，一旦来到埃及就必看出他们的短处，看出他们的卑劣，那民并非帮助，也非利益，只作羞耻凌辱（第 5 节）。人若信靠神，信靠神的能力，信靠神的旨意和应许，就绝不会蒙羞。凡指望受造之物的，必迟早希望成空。神是真实可信的，人却是说谎言的，不足相信。造物主是永世的磐石，受造之物则是将折的芦苇。对人不要指望过多，对神则要满怀盼望。

IV.这一切的应用（第 7 节）（译者注：钦定本第 7 节下半句直译为“我因此呼喊，他们的力量就是坐而不动”）：“我因此呼喊，因此事而呼喊，因他们的计谋而呼喊。我要公布出来，叫人人都知道。我要急急发布出来。他们的力量是坐而不动，就是谦卑信靠神，信靠神的良善，安静顺服他的旨意，不偏离神的道，不到处寻求人的帮助，给自己惹麻烦。”我们若在困境中坐而不动，安静盼望等候耶和华的拯救，只用合法正当的手段自保，这就是我们心灵的力量，是我们事奉的力量，也是在苦难中的力量，神就赐给我们力量。若倚靠自己的膀臂，我们的心就会远离神，我们就削弱自己，惹怒神离开我们。人若厌倦了寻求受造之物的帮助，就会明白唯有在造物主那里享受安息；唯有造物主才是最佳的出路。看哪，我在这里，愿他凭自己的意旨待我（撒母耳记下 15: 26）！

拒不悔改之罪人的下场（主前 720 年）

8 现今你去，在他们面前将这话刻在版上，写在书上，以便传留后世，直到永永远远。9 因为他们是悖逆的百姓、说谎的儿女，不肯听从耶和華训诲的儿女。10 他们对先知说：不要望见不吉利的事，对先知说：不要向我们讲正直的话；要向我们说柔和的话，言虚幻的事。11 你们要离弃正道，偏离直路，不要在我们面前再提说以色列的圣者。12 所以，以色列的圣者如此说：因为你们藐视这训诲的话，倚赖欺压和乖僻，以此为可靠的，13 故此，这罪孽在你们身上，好像将要破裂凸出来的高墙，顷刻之间忽然坍塌；14 要被打碎，好像把窑匠的瓦器打碎，毫不顾惜，甚至碎块中找不到一片可用以从炉内取火，从池中舀水。15 主耶和華—以色列的圣者曾如此说：你们得救在乎归回安息；你们得力在乎平静安稳；你们竟自不肯。16 你们却说：不然，我们要骑马奔走。所以你们必然奔走；又说：我们要骑飞快的牲口。所以追赶你们的，也必飞快。17 一人叱喝，必令千人逃跑；五人叱喝，你们都必逃跑；以致剩下的，好像山顶的旗杆，冈上的大旗。

I.引言的语气十分强烈。先知不但要传讲，还要写下来（第 8 节）：刻在版上，挂起来让众人都看见；要写在书上，不是随便写在纸上，免得丢失损坏。要为后代存留，作为永远的见证，责备这邪恶的世代。不但要传给接下来的几代人，还要传到永永远远，直到世界废去；这书必传到永远，因为圣经无疑必被人诵读，直到世界的末了。要写下来，1.叫当时的人羞愧，他们听不见，也不在意神的话。要写下来，不致丢失；虽然他们得不到益处，他们的后代可以得益处。2.证明神向他们施行审判是公义的。人们应当明白他们是如何作恶，如何惹神的怒气，神又是如何用各样的方法挽救他们，不然人们也许会觉得神对他们太凶，过于严厉。3.警告别人不要效法他们，免得遭受同样的审判。这些事写下来，目的是为了劝诫将来的人，就是我们这末世的人（哥林多前书 10: 11）。神的使者不但传道，还写下来，这是很有用的，因为所写下来的能传留到后世。

II.这些褻渎作恶的犹太人被形容得十分可恶。先知必须这样写，他不过是实话实说（我们肯定他不会作假见证陷害他们，也不会夸大其词，因为神的审判是基于事实），他们是悖逆的百姓（第 9 节）。据我们所知，犹太人是当时世上唯一信神的民，然而其中不少人却是悖逆的。1.他们悖逆自己的信仰，悖逆圣约：“他们是说谎的儿女，不信守自己的诺言，许愿的话很动听，却从不还愿。”神在与他们立约时曾说：他们诚然是我的百姓，不行虚假的子民（63: 8），但他们并非如此。2.他们悖逆神的权威：“他们是不肯听从耶和華训诲的儿女，不愿意留心听，不论神说什么，他们都任意而行。”

III. 对他们的指控十分严厉，对他们的宣判十分可怕。先知指控他们两点，每一点都宣告他们的下场，真是可怕的下场。

1. 他们禁止先知奉神的名向他们说话，以诚心待他们。

(1) 这里描述他们的罪（第 10, 11 节）。他们粗暴抵挡先知，不让他们传道，至少不让他们在传道时直接针对他们。他们又嘲笑又吓唬，实际上在对先知说，不要望见。有光赐给他们，可他们宁愿要黑暗。他们得天独厚，有先知赐给他们，可他们却视而不见；有先知赐给他们，可他们却要封先知的口，恶待折磨他们（启示录 11: 10）。凡要传道人住口的或拒绝听道的，都应算为不顺服神（罗马书 11: 30）。看看先知所说的有哪些话他们不爱听。[1.] 先知指出他们的错，警告他们犯罪的恶果和危险，他们受不了。他们只能听柔和的话，犯了罪也要听恭维话，要说他们做得好，在他们的生命轨道中无害无危险。若是听起来不顺耳的话，哪怕是再正确真实的话，他们也不愿听。但若正合他们的心意，哪怕是错误虚假的谎言，他们也愿意听。这样的人合该上当受骗。[2.] 先知阻止他们犯罪，站在他们所行的道上拦阻，如同天使站在巴兰的道上，手中握着神忿怒的刀，叫他们心惊。他们觉得这是一种侮辱。他们心里刚硬，对先知说：“让开，别挡道（译者注：这是钦定本第 11 节上半句直译）！你为何挡我们的道？你就不能不管我们的事吗？”人若叫忠心的守望者不要挡道，必是铁了心要作恶。你住口吧，为何找打呢（历代志下 25: 16）？[3.] 先知不断将以色列的圣者告诉他们，他嫉恶如仇，要清算罪人的罪；这些他们都听不进去。这些话用词太严厉，口气也太严厉；于是，先知若再说，他们就不认神为以色列的圣者，因为神的圣洁是恶人所最为惧怕的。“别再用这些不相干的长篇大论来烦我们。”凡听不进劝言的，恐怕会在罪中沉沦。

(2) 这些人的下场如何？第 12, 13 节提到了。[1.] 谁会向他们施行审判：以色列的圣者如此说。先知用的这个头衔正是他们不愿意听到的。有些表达词句若能唤醒罪人，哪怕是别人不爱听，忠心的传道人也不会避而不用。我们要告诉世人，神是以色列的圣者；他们迟早也必定知道，不论他们是否爱听，也不论他们是否受得住。[2.] 这审判有何根据：因为他们藐视这训诲的话，指先知所说的每一句话，也可能指宣告以色列的圣者这句话：他们藐视这句话，不惧怕不敬畏，也不仰望不依靠。他们不称谢以色列的圣者，反而倚赖欺压和乖僻，用诡诈或强暴手段为自己敛财谋利益，用不义手段换取自己的安全，抵挡神，违背神的旨意。他们所倚赖的是这些东西，于是就合该跌倒。[3.] 什么样的审判会临到他们：“这罪孽在你们身上，好像将要破裂凸出来的高墙。你们的倚赖好比建造在沙土上的房屋，风暴一来就要倒塌，连同建造房屋的一起埋进废墟里。你既不以神的话为根基，既藐视神的话，那么你所倚赖的一切都会像凸出来的墙，一压就倒塌，即使不压，自身的重量也会将它压倒。”他们遭毁灭是咎由自取：第一，这是出人意料的毁灭：顷刻之间忽然坍塌，就是在他们始料不到的时候，那真是可怕；在毫不提防、毫无准备的时候，那真是致命。第二，这是全然毁灭，不可逆转：“你们，连同你们的倚赖必如窑匠的泥那般无力（29: 16），而且要被打碎，好像把窑匠的瓦器打碎。手握铁杖的神必将它打破（诗篇 2: 9），绝不姑息，绝不怜惜。瓦器一旦打破，就毫无用处，只能碾作粉碎，甚至碎块中找不到一片可用以从炉内取火，从池中舀水。”水和火都是人们日常所需之物，穷人常常用破瓦器取火取水。他们不但像歪斜的墙（诗篇 62: 3），还像破罐破瓶，毫无用处，也无法修复。

2. 神满有恩典地指教他们如何在危难中得平安得安息，他们却藐视神的话，偏行己路（第 15-17 节）。请注意看，

(1) 神指教他们如何得救得力。神了解他们，知道什么是最适合他们的，也希望他们得益处。他告诉他们如何得救得力，这也是告诉我们如何得救得力。[1.] 你希望脱离祸患、远离祸患的试探、免受祸患的咒诅吗？那就应当归回安息，归向神，在他里面得安息。让我们从偏行的恶道上归回，在神的道上安息，在尽本分的道上安息，这就是得救之道。不要再图谋往埃及去；要在神的旨意中安息，把你的安全问题交给他。你们得救在乎归回（就是彻底改变你的心灵和生命）安息（就是从心里完全顺服神，因神而满足）。[2.] 你希望有力量做所当做的、承受所当承受的吗？那就应当平静安稳，不断仰望神，仰望神的能力和良善，保持心灵安静平稳。我们要怀着圣洁的宁静得享安息，除去一切焦躁不安的情绪，保持心灵的平安。我们要怀着圣洁的信念倚靠神，相信他有

能力随己意而行，必叫他的百姓得益处。这就是我们的力量，是我们的圣洁坚垒，能叫我们带着平安和勇气度过各样的困境。

(2) 他们藐视神的训诲；虽然神的话对他们大有益处，他们仍是不听劝。人若不愿到神面前求医治，就合该病死。人若不愿臣服于神，就无异于与自己为敌。他们一点都听不进去：“你们却说：不然（第 16 节），我们不要安息，我们要骑马奔走，要骑飞快的牲口；要东奔西走寻求外邦的援助。”他们以为比神还聪明，以为比神更知道自己的利害关系。当西拿基立把犹大的坚固城尽数攻陷时，这些悖逆的儿女不听劝，不愿坐而不动等候神的作为（后来神确实施展了他的奇妙作为）。他们为自己的安全问题东奔西忙，反而导致更大的危机。

(3) 他们为此所受的宣判，所犯的罪就是他们的刑罚：“你们要奔走，所以你们必然奔走；你们要飞快地奔走，所以追赶你们的也必飞快。”人跑得越快，狗就吠得越急。征服者保护坐而不动的人，却追逐企图逃跑的人。所以，最终毁了他们的，叫他们受苦最深的，正是自己所定的计谋。这里预言道（第 17 节）：[1.]他们必被轻易剪除；他们心惊胆战，越逃越害怕，以致一人就能打败他们一千人，五人就能追逐整支军队；这本是不可能的，除非他们的磐石卖了他们（申命记 32: 30）。[2.]他们必被全然剪除，只剩下少数几个逃往无人之地，作为观景，好像山顶的旗杆，要告诫别人避免类似的罪恶，不要再倚靠肉体的膀臂。

应许（主前 720 年）

18 耶和华必然等候，要施恩给你们；必然兴起，好怜悯你们。因为耶和华是公平的神；凡等候他的都是有福的！19 百姓必在锡安、在耶路撒冷居住；你不再哭泣。主必因你哀求的声音施恩给你；他听见的时候就必应允你。20 主虽然以艰难给你当饼，以困苦给你当水，你的教师却不再隐藏；你眼必看见你的教师。21 你或向左或向右，你必听见后边有声音说：「这是正路，要行在其间。」22 你雕刻偶像所包的银子和铸造偶像所镀的金子，你要玷污，要抛弃，好像污秽之物，对偶像说：「去吧！」23 你将种子撒在地里，主必降雨在其上，并使地所出的粮肥美丰盛。到那时，你的牲畜必在宽阔的草场吃草。24 耕地的牛和驴驹必吃加盐的料；这料是用木杵和杈子扬净的。25 在大行杀戮的日子，高台倒塌的时候，各高山冈陵必有川流河涌。26 当耶和华缠裹他百姓的损处，医治他民鞭伤的日子，月光必像日光，日光必加七倍，像七日的阳光一样。

前面那段的最后一句（剩下的好像山顶的旗杆），有人理解为是应许，说这些剩下的要存留，作为怜悯的丰碑；这里先知继而告诉他们，在这些灾难之后将有好日子临到。也可将这一段的开头理解为转折：尽管如此，耶和华必然等候，要施恩给你们。先知在前面指出倚靠埃及的人必蒙羞，这里表示坐而不动、倚靠神的人必得安慰。对神的百姓来说，这是患难中的安慰，敬畏神的人必享福乐，恶人必遭灾难（3: 10, 11）。

1. 神要施恩给他们，怜悯他们。这是一切福乐的基础。我们若在神眼前蒙恩，神若怜悯我们，我们就必得安慰，受的苦越多，所得的安慰也越多。

1. 先知十分生动地描述神给他们的怜悯。（1）耶和华必然等候施恩给他们（第 18 节）；他要等你回归寻求他的面，然后他就怜悯你。他必等候，选择最佳时机，就是最荣耀神的时候，最令你惊喜的时候。他的恩惠不断随着你，不放过任何机会施恩给你。（2）他要兴起拯救你，要被高举，他兴起，从圣所出来了（撒迦利亚书 2: 13），要特别彰显他的能力和良善。他必然兴起，意思是他必荣耀自己的名。他怜悯百姓，为的就是荣耀自己的名。（3）他必施恩给你（第 19 节），必应允你的祷告，加倍地恩待你：主必因你哀求的声音施恩给你，那是你因缺乏所发出的声音，是最急切的呼声，也是你祷告的声音，是最迫切的呼声。他听见的时候就必应允你，一听见就立即应允，说：我在这里！神真是施恩典的神。具体地说，[1.]因害怕失去地土而担忧的，必重获地土。当危难过去时，百姓必在锡安、在耶路撒冷居住，像过去那样；他们必安然居住，不受惊扰。[2.]流泪的必然喜乐，不再哭泣；住在圣城锡安的，必藉着神的恩惠擦去泪水。

2. 这一切基于两条真理：（1）耶和华是公平的神；神在一切所行的事上满有智慧和公平，他信守自己的诺言，恩待他的百姓。他若管教自己的儿女，必是从宽惩治（耶利米书 10: 24），体恤他们的软弱。我们以为能依靠公平的人，岂不应当倚靠公平的神吗？（2）凡等候他的都是有福的；

不但藉着祷告等候他，还带着盼望等候他，不用不正当的方法脱离困境求解脱，而是耐心等候神按他所命定的方法和时间出现。神的智慧无穷，凡交托给神的必得真福祉。

II. 他们必不断蒙恩（第 20, 21 节）。1. 这里假设他们蒙拯救之后还会陷入困境和苦难之中。前面应许说（第 19 节）他们不再哭泣，神必施恩给他们；这里说神定会以艰难给他们当饼，以困苦给他们当水，那是囚犯的待遇（列王纪上 22: 27），粗糙乏味的食物，是给穷人吃的。一场苦难过去，不知下一个何时临到。我们既有分于神的恩惠，就深得安慰，不再哭泣，哪怕仍以艰难当饼，以困苦当水。所以，但愿我们不要因眼前的事判断爱和恨。2. 这里应许他们的眼睛必看见教师，意思是必有忠心的教师出现在他们当中，关心他们，不像过去那样轻视他们，使他们能更好地面对艰难的饼，困苦的水。古时的清教徒有一句名言：黑面包加上福音，就能过活。若没有食物固然是刑罚，但若没有神的话，那是更重的刑罚（阿摩司书 8: 11, 12）。看来他们的教师已经被逼到角落里去了（也许是在亚哈斯作王期间被迫逃亡），然而他们却不再隐藏。正所谓：真理无需隐藏。不过有时教导真理之人被赶到角落里栖身；若是发生这样的事，若是头戴十二星之冠冕的妇人被迫逃往旷野（启示录 12: 6），若是先知躲藏，每五十人藏在一个洞里（列王纪上 18: 4），那么教会就有麻烦了。但日子将到，神必将教师从角落里呼召出来，把他们安置在严肃会中，会众都必看见他们的教师，会堂里的人都定睛看他们（路加福音 4: 20）。正因为他们曾被禁锢，一旦复出，就更令人振奋，好比光出于黑暗，如同死里复生一般。忠心的教师从角落里复出，特别是带着“不再隐藏”的应许，这对爱神爱灵魂的人来说是最喜人的拯救，足以叫他们得安慰，即使在艰难的饼和困苦的水面前也觉得甘甜。更何况：3. 这里应许他们必得益处，不只是在会中听道的益处，还能聆听个人劝诫和具体建议（第 21 节）：“你必听见后边有声音说，在你身后呼唤，如同呼唤走错路的行路人一般。”请注意看，（1）这声音来自何方：来自后边，就是你看看不见他，他却看见你。你的眼看见你的教师；但这位教师你却看不见，他就是你自己的良心，如今藉着神的恩典已经苏醒并发挥作用。（2）这声音说的是什么：这是正路，要行在其间。当你疑虑的时候，良心引领你走尽本分的路；当你懈怠不警醒的时候，良心唤醒你走正路。正如神为自己未尝不显出证据来（使徒行传 14: 17），照样他也未尝不给我们安排引路的。（3）这声音来得及时：就在你或向左或向右的时候。我们很容易迷路；两旁有许多岔路，有些岔路甚至许多人走过，看上去笔直，容易误以为正是路。错误有左倾也有右倾，道德两边都有极端；那诱惑人的正不断诱惑我们走歧途。若藉着忠心的传道人或友人的特别劝告，或藉着良心的责备，或藉着圣灵的感动，使我们不致走上歧途，那真是皆大欢喜。（4）这声音的果效：不但说话，你的耳朵还必听进去；过去神说一次，两次，你却不理会（约伯记 33: 14），现在你必认真听那微声细语，带着顺服的耳朵听。神若不但赐给我们话语，还赐给我们愿意听的耳朵，不但赐给我们恩典，还为我们预备领受恩典的心，我们就能理直气壮地说：神施恩给我们；就能理直气壮地盼望他更加多多怜悯我们。

III. 他们必除去偶像，必与偶像决裂，不再和好（第 22 节）。神的拯救之工临到他们，使他们明白要单单事奉神，这对他们有益，也是他们的本分。他们必明白，自己的苦难既源于拜偶像，当苦难过去时就必不再拜。这也是他们看见教师、听见后边传来的声音所产生的果效。看来恩典使他们有长进：他们必摆脱这缠累他们的罪。请注意看，1. 他们在不信神的日子对偶像是何等愚蠢地疯狂。经上形容拜偶像的人因偶像而癫狂（耶利米书 50: 38），简直是溺爱。他们用银子雕刻偶像，用金子铸造偶像，尽管金子无需上色，他们仍用饰物包裹，在偶像身上花费起来毫不吝啬。2. 他们在悔改的日子对偶像是何等聪明地疯狂（请允许我如此说），他们带着圣洁的怒气看待偶像；不但藐视偶像，还玷污它们；不但玷污它们，还厌弃它们；不但损其形，还带着敬虔的怒气弃掉金银所做的偶像，尽管这金银若不是做了偶像而是另作别用必定很有价值。他们心里不再尊崇偶像。过去偶像所穿戴的贵重衣物，如今他们尽行抛弃，如同一块污秽的抹布，人一摸了，必不洁净到晚上（利未记 15: 23）。注意，对所有真心悔改的人来说，罪孽变得十分肮脏；他们厌恶罪，也因为犯罪而厌恶自己；他们将罪孽扔到粪堆里，那是再合适不过的地方；不仅如此，他们将罪孽扔到十字架上，将肉体钉十字架，高声喊道：钉他十字架！钉他十字架！他们对罪说：离开我吧！他们决心不再纵容自己犯罪。他们远离一切可能犯罪的机会和试探，哪怕是自己的右眼或是右手（马太福音 5: 29, 30），诚如以法莲人那样嫉恶如仇：我与偶像还有什么关涉呢（何西亚书 14: 8）？这可能应验在当时的许多人身上，那时神拯救耶路撒冷脱离西拿基立大军，

很多人意识到自己拜偶像的愚昧，于是就摒弃偶像。这也应验在犹太民族身上，那时他们刚从巴比伦被掳归回，比以往任何时候都痛恨偶像。这在悔改之人身上也天天应验，他们藉着神恩典的能力，远离心灵的偶像，敬畏神。人若与神相通，就必须摒弃罪孽；要对罪说：离开我吧！

IV.那时神必赐给他们许多福分。当他赐给他们教师，当他们心里归向他，以致开始求他的国和他的义，那时，这些东西都要加给他们了（马太福音 6: 33）。当百姓都称赞神，那时地已经出了土产，神，就是我们的神要赐福与我们（诗篇 67: 6）。所以这里接着说：你一旦摒弃偶像，那时你将种子撒在地里，主必降雨在其上（第 23 节）。当我们归向神，尽自己的本分，他就赐给我们恩惠。1.神要降雨在你的地里，浇灌你播撒的种子，且在合宜的时候，合宜的降雨量。请注意，人的勤劳加上神的祝福，这样的和谐能为今生带来益处：你将种子撒在地里，那是你要做的部分，然后神降雨在其上，那是他的部分。属灵的果子也是这样；我们的心灵应当殷勤耕耘，然后等候神施恩给我们。2.地里的出产必富足美好，样样都是上等的。地所出的粮肥美丰盛，又肥又美，又肥美又丰盛（正如我们的译本），又好又足。你的地必成为名副其实的迦南地；西拿基立战败之后，那地在神的特别祝福下果然如此（37: 30）。神必医治战争的创伤。3.不但村庄如此，连周围的草原也出奇地茂盛：你的牲畜必在宽阔的草场吃草；草场上必有足够的空间；牛和驴驹必须吃饱才能耕地效力，那时必吃加盐的料。饲料里不会像往常那样掺杂糠秕，它们必吃用杈子扬净的粮食，像人吃的那样。牲畜也有分于这肥美丰盛；本该如此，因为人把罪带到世上来，致使牲畜在咒诅下叹息劳苦。4.原先光秃秃的山顶，如今因雨量充足而有了川流河涌，流向山谷（第 25 节）；那是在大行杀戮的日子，就是天使在亚述营中杀戮的日子，那时亚述人在围困耶路撒冷时所筑的高台必倒塌。这预言很可能在那时逐字逐句地应验了，在大军被剪除的同时，大雨降下，怜悯地土。

V.这一切的结果就是神的百姓享受到出人意料的安慰和喜乐（第 26 节）。光必加增，意思是人的知识必加增（预言一旦应验，人人都明白过来）。或更恰当地说是喜乐加增：为义人所栽种的喜乐之光，如今必喜获丰收。月光必像日光，像日头那样光彩夺目；日光必像七日的阳光一样，也相应变得更亮。人人都比往常更加欢欣喜悦。当亚述大军被挫败，当耶和華缠裹他百姓的患处，不但拯救他们免于更多的伤害，还医治他们战争的创伤，补偿他们的损失，那时犹太和耶路撒冷必成为欢乐的海洋。他们曾饱受苦难，毫无获救指望，一夜之间又获意外的拯救，这些都使他们更加喜乐。许多人恰如其分地将这段预言理解为福音之光照亮坐在黑暗中死荫里的人（路加福音 1: 79）。福音之光远胜过旧约的光，如同日光胜过月光，宣告他医好伤心的人，裹好他们的患处（诗篇 147: 3）。

审判亚述（主前 720 年）

27 看哪，耶和華的名从远方来，怒气烧起，密烟上腾。他的嘴唇满有忿恨；他的舌头像吞灭的火。28 他的气如涨溢的河水，直涨到颈项，要用毁灭的筛箩筛净列国，并且在众民的口中必有使人错行的嚼环。29 你们必唱歌，像守圣节的夜间一样，并且心中喜乐，像人吹笛，上耶和華的山，到以色列的磐石那里。30 耶和華必使人听他威严的声音，又显他降罚的膀臂和他怒中的忿恨，并吞灭的火焰与霹雷、暴风、冰雹。31 亚述人必因耶和華的声音惊惶；耶和華必用杖击打他。32 耶和華必将命定的杖加在他身上；每打一下，人必击鼓弹琴。打仗的时候，耶和華必抡起手来，与他交战。33 原来陀斐特又深又宽，早已为王预备好了；其中堆的是火与许多木柴。耶和華的气如一股硫磺火使他着起来。

这段可畏的预言宣告亚述大军灭亡；这里不但警告他们，也应许神的以色列，神不仅要惩罚亚述人，因他们恶待神的以色列，还要击溃他们，使他们不得再进犯。这预言在不久以后应验，证明了先前诸多预言的可靠性，而那些预言必在末世的时候应验。这里的内容是：

I.全能者神发怒了，他的怒气临到亚述人。这里形容神忿怒的权势和威严（第 27 节）。亚述人一向藐视耶和華的名，似乎他们离得远，神对他们无可奈何。看哪！耶和華的名从远方来。耶和華的使者奉命从天边而来。他是忿怒的使者，怒气烧起。他的嘴唇满有忿恨，只因拉伯沙基亵渎神，竟把以色列的神比作外邦的神。他的舌头像吞灭的火，他一出声，骄傲的仇敌就灭亡。他的气如涨溢的河水，击杀恶人（11:4）。他毫不掩饰自己的怒气，不像无理或无能的人那样；当他向那

些与他为敌的人宣战时，必使人听他威严的声音（第 30 节）。他要表明自己的怒气，是至大的怒气。神的怒气好比吞噬的火焰，烧尽一切挡道的；神的怒气好比火焰、霹雳、暴风、冰雹；这些都是令人生畏的自然现象，表达创造大自然的全能者神的威严。

II. 耶和华在怒中降罚恶人。人发怒时往往只是吓唬别人，然而当神使人听他威严的声音时，那就不只是说说，还要显他降罚的膀臂（第 30 节），必用自己的作为成就他话语中的威严。人若对神高举的手视若无睹（26: 11），就必领教他降罚的膀臂，必付出惨重代价，领教受罚的后果（第 27 节），忍耐不住，也承受不住，只得不可避免地下沉，且被碾碎。谁晓得他怒气的权势（诗篇 90: 11）？谁能想象得罪神会有什么后果？这里提到神降罚时用的五样东西：1. 涨溢的河水，直涨到颈项，冲垮亚述大军，唯有领头的西拿基立得以浮出水面，逃脱这次击打，然而他也不过是为另一次击打而存留，就是在他的神尼斯洛庙里的那次击打（列王纪下 19: 37）。亚述大军曾经攻入犹大，如同大河涨溢泛滥，直到颈项（8: 7, 8），如今神的忿怒之气临到他们也是如此。2. 毁灭的筛箩，神要筛净组成亚述大军的列国军兵（第 28 节）。至大的神要筛净列国，因为列国在他面前不过如天平上的微尘。他要筛净他们，不是从中挑出可存留之物，而是叫他们互相挤压，极其惊恐，最后全部筛净。这真是毁灭性的筛箩（一个不留），证明他们都是糠秕。3. 神套在他们口中的嚼环，为的是控制他们不随心所欲地作恶，强迫他们即使心有不甘，也不得不成就神的旨意（10: 7）。神特别提到西拿基立时说，他要用钩子钩上他的鼻子，把嚼环放在他嘴里（37: 29）。这里所说的嚼环是使人错行的嚼环，迫使他们头脑昏庸，作错误决定，自毁长城。神的一句话引领百姓走上正路（第 21 节），神的一个嚼环引领仇敌走向灭亡。4. 用杖击打，指的是耶和华的声音。神的声音发出命令，亚述人就被击打（第 31 节）。亚述人曾经是神手中用来管教百姓的杖，也曾击打过神的百姓（10: 5）。那不过是临时的杖，但击打亚述人所用的是命定的杖，必不断击打，总不离开他，直到他牢牢记住。这是有根据的杖，所根据的是仇敌的叛离，是神所命定的谋略。这是所定规的结局（10: 23），不能逃脱；亚述人所到之处都受击打，耶和华必将这杖加在他身上（第 32 节），不能挣脱。凡顽固抵挡神的，都必遭此祸患：神的震怒常在他身上（约翰福音 3: 36）。5. 有陀斐特为他们预备（第 33 节）。在耶路撒冷附近的欣嫩子谷也称为陀斐特（列王纪下 23: 10）。可能亚述兵团驻扎在这个山谷，也在那里被灭命的天使所杀；也可能被杀之人的尸首被葬埋于此。希西家王刚刚预备好（原意如此）；有人说他不久前清除了其上的偶像，因为有人在那里使儿女经火；既清理了此谷，就预备做了敌军死尸的葬埋之地。也可解作“为亚述王预备好了”（就是为他的军队预备好了），有足够的燃料烧毁他们。他们必被突如其来的烈火烧尽，这火如一股硫磺火不断燃烧，因为这是耶和华的气，是他的话语，是他的忿怒。先知在前面列出应许时不知不觉带出了福音恩典的应许和安慰；这里同样地，在警告西拿基立大军灭没时也指向一切死不悔改的罪人所面临的最终毁灭。我们的主把罪人将来受刑的去处称为“地狱”，所借用的就是欣嫩谷；所以我们可以将此引申为将来罪人受刑之处，如同在启示录里称为“硫磺的火湖”（启示录 20: 10）。有人说那是为古时的魔鬼和堕落天使预备的，是为大罪人预备的，为那些最骄傲的人、以为不必为自己言行负责的人预备的，连君王也不例外。这陀斐特又深又宽，足够容纳整个不敬虔的世界，其中堆的是火与许多木柴。神的忿怒就是火，罪人使自己成为木柴；耶和华的气（就是他怒气的权势）使他着起来，那里的火是不灭的（66: 24）。所以，你们应当畏惧，不可犯罪（诗篇 4: 4）。

III. 这一切对神的百姓来说是极大的喜乐。亚述人的陨落是耶路撒冷的凯歌（第 29 节）：你们必唱歌，像守圣节的夜间一样；必像那些终夜站立在耶和华殿中唱颂歌的人一样，歌颂他的荣耀；神使人夜间唱歌（约伯记 35: 10）。这不是徒然的嬉笑歌，而是圣歌，如同在朝拜神时所唱的神洁庄严的歌。当教会的仇敌陨落，我们的喜乐必须是圣洁的喜乐，是心中喜乐，像人吹笛（好比先知门徒在说预言时吹笛那样，撒母耳记上 10: 5），是上耶和华的山，在那里颂赞以色列的大能者。不仅如此，神追讨亚述人所到之处，亚述人的陨落不但无人哀痛，万民还必击鼓弹琴，欣喜看见神抡起手来与他交战（第 32 节），仿佛要将他们赶出这个世界。恶人灭亡，人都欢呼（箴言 11: 10）。看见像亚述那样的顽固抵挡神、践踏人类的人灭亡，凡智慧良善的，都必因此而心满意足。

第三十一章

这一章是前一章的浓缩版；开头几乎一样。这里的内容是：I.宣告祸患要临到那些在亚述大军入侵时倚靠埃及的援助而不倚靠神的人（第 1-3 节）。II.强调神必在危难关头眷顾耶路撒冷（第 4, 5 节）。III.呼唤百姓悔改（第 6, 7 节）。IV.预言亚述大军必倾覆，亚述王必因此恐惧战惊（第 8, 9 节）。

斥责倚靠埃及的人（主前 720 年）

1 祸哉！那些下埃及求帮助的，是因仗赖马匹，倚靠甚多的车辆，并倚靠强壮的马兵，却不仰望以色列的圣者，也不求问耶和华。2 其实，耶和华有智慧；他必降灾祸，并不反悔自己的话，却要兴起攻击那作恶之家，又攻击那作孽帮助人的。3 埃及人不过是人，并不是神；他们的马不过是血肉，并不是灵。耶和华一伸手，那帮助人的必绊跌，那受帮助的也必跌倒，都一同灭亡。4 耶和华对我如此说：狮子和少壮狮子护食咆哮，就是喊许多牧人来攻击它，它总不因他们的声音惊惶，也不因他们的喧哗缩伏。如此，万军之耶和华也必降临在锡安山冈上争战。5 雀鸟怎样煽翅覆雏，万军之耶和华也要照样保护耶路撒冷。他必保护拯救，要越门保守。

连续四章经文都以“祸哉”开头，这是四章中的最后一章。这些经文都是针对自称信神之人中的罪人，针对以法莲的酒徒（28: 1），针对亚利伊勒（29: 1），针对悖逆的儿女（30: 1），这里是针对那些下埃及求帮助的。人若藐视神的律例，单凭与教会沾亲带故这一点并不能躲避神的忿怒。请注意看：

I.这里谴责的是什么罪（第 1 节）：1.崇拜埃及人，与他们拉关系，仿佛只要与埃及人互为盟友，百姓就有好日子过。每当危难关头，他们就下埃及求帮助，仿佛拜假神的人在天上和地上的福分以及在地上的成功把握都胜于事奉永生真神的仆人。埃及之所以吸引他们，是因为那里有很多战车，有强壮的马和马兵。他们以为若能搞来一支军队为自己效力，就能抵抗亚述王和他的大军。神不准以色列的王拥有过多的马车，也指教他们不要倚靠车辆马匹（诗篇 20: 7），可他们以为自己更聪明。2.藐视以色列的神：他们不仰望以色列的圣者，仿佛不屑在这危难时刻求问他。他们不求问神，不寻求他的恩惠，也无心与神为友。

II.这些罪孽的荒唐和愚昧。1.他们本当畏惧神，但却无视他，也不指望他。他们不求问神，其实耶和华有智慧（第 2 节）。他们急着要与埃及人结盟，只因听闻他们很聪明；难道神没有智慧吗？无穷的智慧若在他们一边，难道不比埃及的计谋更稳固吗？他们历经艰难、长途跋涉下到埃及去，其实他们大可仰望天空，得着更好的谋略和帮助。他们既然不愿寻求神的智慧帮助他们，神的智慧就抵挡他们。神有智慧，无人能及；凡藐视他的，他必降灾祸。他绝不反悔自己的话，不像人那样反悔（因为人都是优柔寡断），却要兴起攻击那作恶之家，就是这帮下到埃及去的人。神要按他所说过话，叫他们惊惶，还要攻击那作孽帮助人的。有人认为埃及人提出愿意结盟的一个条件，就是要他们敬拜埃及的神；他们居然同意了，所以这里称他们为作恶之家，作孽帮助人的。2.他们所倚靠的人无力帮助他们，而且他们的无能很快就败露了（第 3 节）。要让他们知道，他们如此倚赖的埃及人不过是人，并不是神。人诚然应当知道自己不过是人（诗篇 9: 20），也应当知道我们所喜爱相信的人也不过是人。所以他们离了神什么也做不了，不能抵挡神，也不能与神相比。他们不过是人，是优柔寡断、愚昧多变的人，是将死的人，今天还在，明天就不见了。他们不过是人，不要把神当作神，不要对他们心存盼望，不要指望他们能做唯有神才能做的事。他们不是神，不能做唯有神才能做的事；而我们若信靠神，神就必成就。不要无视神而转去求人；不要离弃永世的磐石而转去倚靠将残的芦苇，也不要离弃活水的泉源而转去倚靠破裂的池子（耶利米书 2: 13）。埃及人固然兵强马壮，但他们的马不过是血肉，并不是灵；马再强壮，长途跋涉之后仍会疲倦，不能效力，在战场上或伤或死，抛下骑马的任人践踏。人人都知道埃及人不是神，埃及马不是灵；但投靠他们的人不这么认为，否则也不会这么相信他们。在最简单、最显而易见的真理面前，罪人显出自己的愚昧，不容否认，但他们就是不相信真理。3.他们连同所倚靠的埃及人必一同灭亡（第 3 节）。耶和华一伸手，就轻而易举地叫他们因倚靠埃及而羞愧，叫埃及人因诱使他们相信埃及而羞愧，帮助人的和受帮助的必一同跌倒，证明他们结盟不过是一同灭亡。埃及人很快就受到清算，论埃及的默示那段（第 19 章）表明了这点；那时逃往埃及寻求避所、

寻求帮助的人必与埃及一同跌倒，因为无人能逃过神的审判。祸患追赶罪人（箴言 13: 21）。神是公义的，人把受造之物当作偶像，神就叫这偶像成为人的祸害。4. 他们擅自做神的工。他们筹划与埃及结盟，表面上是为耶路撒冷的安全着想；别国不愿帮助他们，他们就寻求自救，自行前往埃及。先知在这里告诉他们，耶路撒冷若没有埃及的援助也能得平安；坚守在此的必得平安，而逃往埃及的必定灭亡。耶路撒冷在神的保护之下，不需要埃及的保护。然而人就是不相信神是无所不能的，这是一切离弃神、寻求受造之物帮助之人的罪恶根源。先知告诉他们，这是神亲口说的：耶和華对我如此说。所以他们应该相信，（1）神必如狮子护食咆哮（第 4 节）那样保护耶路撒冷，抵挡仇敌。当狮子出来抓取猎物时，会有许多牧人来攻击它；生命财产遇到危险，大家互相帮助，这是人之常情。这些牧人不敢靠近狮子，只会大声呐喊，以为这喊叫声能把狮子吓跑。狮子会害怕吗？不会，它总不因他们的声音惊惶，也不因他们的喧哗缩伏，也不会丢下猎物，仓皇逃窜。如此，万军之耶和華也必降临在锡安山岗上争战。神心意已决，不可撼动；他要轻易摧毁亚述大军，如同狮子将羊崽撕成碎片。凡抵挡神的，好比一群可怜无知的牧人向狮子叫喊，狮子绝不会为之所动。有这样的庇护，为何还要去埃及求援呢？（2）神必如雀鸟煽翅覆雏（第 5 节）那样善待耶路撒冷。神已做好准备，要保护耶路撒冷，如同母鸡把小鸡聚集在翅膀底下（马太福音 22: 37），但那些投靠埃及的人不愿聚集。雀鸟若见雏鸟受攻击，必全速飞向鸟巢，全力扑向鸟巢，覆庇雏鸟，赶出入侵者，万军之耶和華也要照样保护耶路撒冷。又如鹰搅动巢窝，在危急关头接取雏鹰，背在两翼之上（申命记 32: 11）。神曾经这样带领以色列出埃及，如今对他们仍是爱护有加，为何还要逃往埃及去避难呢？他必保护拯救；他不但保护，还会确保它将来的安全，不是保护一阵子再将它抛弃，而是确保叫它不再落入敌手。我必保护拯救这城（37: 35）。神要越门保守；这个字的特殊含义只在这节经文和出埃及记 12: 12, 23, 27 用到，那里论到灭命的天使越过以色列家，击杀埃及人的长子；这节经文引用了那个故事。亚述大军被灭命天使所灭；他越过耶路撒冷，尽管耶路撒冷也合该灭亡，但他只向围城的敌军伸出手中的刀。围城的人死于瘟疫，但被围的却没有一个受传染。神将来还会这样越过他百姓的家，庇护他们。

呼唤悔改；拯救耶路撒冷（主前 720 年）

6 以色列人哪，你们深深地悖逆耶和華，现今要归向他。7 到那日，各人必将他金偶像银偶像，就是亲手所造、陷自己在罪中的，都抛弃了。8 亚述人必倒在刀下，并非人的刀；有刀要将他吞灭，并非人的刀。他必逃避这刀；他的少年人必成为服苦的。9 他的磐石必因惊吓挪去；他的首领必因大旗惊惶。这是那有火在锡安、有炉在耶路撒冷的耶和華说的。

这一段诠释了先前关于拯救耶路撒冷的应许；她预备得拯救，拯救就必临到；因为神就是用这种方式施行拯救的。

1. 耶路撒冷必悔改，从城墙内的仇敌手中拯救出来（第 6, 7 节）。这里的内容是：1. 满有恩典地呼唤罪人悔改。这是神的声音向圣城呼喊，是杖的声音，刀剑的声音，也是先知传递审判的声音：“你们现今要归向他！要从你们的恶道上回转归向神，重新事奉他。你们深深地悖逆耶和華，我说的就是你们，以色列人哪！”先知提醒他们的渊源，他们是以色列人，理当尽心效忠以色列的神。这不但指责他们悖逆，也勉励他们归回。“他们是屡教不改的儿女，却仍是儿女；所以要归回，屡教不改的顽疾必被治愈。他们是深深悖逆的人，大言不惭（悖逆的人城府极深），但事实证明他们的悖逆十分危险。罪孽已经深深玷污他们的人性，不容易除去，如同古实人的皮肤。他们深深地败坏（何西亚书 9: 9），已经深陷困境，不能自拔；所以应当赶紧归向神。”2. 满有恩典地应许神的呼唤必有果效（第 7 节）：到那日，各人必将他金偶像银偶像都抛弃了；他们都遵守希西家王的命令抛弃偶像；在受亚述人惊吓以前，许多人还不愿遵守这命令。人若受惊吓远离罪恶，这是令人欢喜的惊吓。（1）这是全民的悔改：各人都抛弃自己的偶像，都从自身做起，然后才抛弃别人的偶像；其实不必替别人抛弃偶像，因为人人都悔改。（2）这是彻底的悔改，因为他们摒弃偶像，摒弃所贪爱的罪，摒弃金偶像银偶像，摒弃他们最喜欢的偶像。有许多人以金银为偶像，因喜爱金银而悖逆神；但归向神的人从心里除去了对金银的欲望，神一旦呼唤，他们就抛弃金银做的偶像。（3）这是基于公义和敬虔原则的悔改，不是政治手段。他们必抛弃偶像，因为偶像将他们陷在罪中，给他们犯罪的机会；所以他们不再与偶像有任何瓜葛，尽管那曾是他们亲手所造，因而曾十分钟爱。罪孽是我们亲手所造；我们不但造了罪，还导致自己灭亡，所以必

须将之抛弃。人若不抛弃罪，自己就要被抛弃；凡胜不过罪的，都奇怪地与罪相连。有人将这理解为预言，说凡相信偶像的，一旦发现偶像靠不住，就必怒气冲冲抛弃偶像。但我还是认为这是悔改的应许，与 30: 22 相吻合。

II. 围困耶路撒冷的大军必被击溃，耶路撒冷必从城墙四围的仇敌手中解救出来。悔改是先决条件。百姓若归向神，就可将事情交在神手中，神就替他们抵挡仇敌。他们一旦抛弃了偶像，亚述人必倒在刀下（第 8, 9 节）（译者注：钦定本将第 8 节译为：“亚述人必倒在刀下，并非强壮人的刀；有刀要将他吞灭，并非普通人的刀。他必逃避这刀，他的年轻人必蒙羞”）。1. 亚述大军必就地倒在刀下，并非强壮人的刀，也并非普通人的刀。那不是人的刀，不是以色列人的刀，也不是埃及人的刀；不是勇士冲锋陷阵的刀，也不是小人暗中杀人的刀。这是天使的刀，远比勇士更有能力，也比小人更加隐密。这是耶和华的刀，天使手握神的能力和忿怒。就这样，军中的年轻人都必消化蒙羞，都走向死亡。神若为他的教会抵挡仇敌，我们都指望他会兴起强壮人或普通人，兴起军官或士兵；然而神若愿意，他可以谁都不用。他不需要人的军队，千万天使都听他的调遣。参考马太福音 26: 53。2. 亚述王必逃避，躲过这看不见的刀，他以为躲过了这一刀；他必逃回自己的领地，经过自己的坚垒。他既全军覆没，就害怕犹太人追上他。西拿基立曾经十分自信必能拿下耶路撒冷，曾经十分狂妄地与神为敌，与希西家对峙；如今一提到神，一提到希西家，他就颤抖。再骄傲的人，神也能叫他惊恐，再傲慢的心，神也能叫他颤抖。参考约伯记 18: 11; 20: 24。他的首领必因大旗惊惶，跟随他的人一想到空中的大旗就惊惶，也许灭命的天使先展示旌旗然后再给他们致命一击。也可理解为他们一见到旌旗就惊惶，以为是犹太人前来追赶他们。神的旌旗激励自己的百姓（诗篇 60: 4），也惊吓他们的仇敌。他要挫折王子的骄气，他向地上的君王显威可畏（诗篇 76: 12）。谁来成就这事呢？就是那有火在锡安、有炉在耶路撒冷的耶和華。

（1）神在那里居住，那里有神的居所，如同人的居所里有火有炉子。这是大君王的城，亚述人别以为能把他赶出自己的居所。（2）神在那里如同吞噬的烈火，在他发怒的时候要使仇敌如在炎热的火炉中，那火要把他们烧尽了（诗篇 21: 9）。神自己就是耶路撒冷四围的火城（撒迦利亚书 2: 5），凡想要害他们的都必这样被杀（启示录 11: 5）。（3）神在那里有祭坛，其上有不灭的圣火，每日都有祭物献来，他也悦纳这些祭物。所以他必保护这城，尤其是他看见那最伟大的祭物要在那里献上，所有其他的祭物不过是这伟大祭物的预表。我们若在心里不断燃烧圣洁之爱的火，在自己的居所不断燃烧敬虔的火，就能仰望神庇护我们，也庇护我们的居所。

第三十二章

这一章似乎是希西家作王的预言，也是那段历史的缩影，同时预表弥赛亚王国。大卫家的宝座预表弥赛亚政权，因此弥赛亚常称为“大卫的儿子”。这里的内容是：I. 预言希西家作王初期所行的改革的善工，以及改革给百姓的正面影响；这些百姓在他前任作王时已经全然败坏（第 1-8 节）。II. 预言他作王中期亚述的入侵给王国带来的极大动荡（第 9-14 节）。III. 应许他作王后期敬虔平安的好日子（第 15-20 节），这应许也可指弥赛亚的日子。

公义的王权（主前 726 年）

1 看哪，必有一王凭公义行政；必有首领藉公平掌权。2 必有一人像避风所和避暴雨的隐密处，又像河流在干旱之地，像大磐石的影子在疲乏之地。3 那能看的人，眼不再昏迷；能听的人，耳必得听闻。4 冒失人的心必明白知识；结巴人的舌必说话通快。5 愚顽人不再称为高明；吝啬人不再称为大方。6 因为愚顽人必说愚顽话，心里想作罪孽，惯行褻渎的事，说错谬的话攻击耶和華，使饥饿的人无食可吃，使口渴的人无水可喝。7 吝啬人所用的法子 是恶的；他图谋恶计，用谎言毁灭谦卑人；穷乏人讲公理的时候，他也是这样行。8 高明人却谋高明事，在 高明事上也必永存。

这里描述一个昌盛的王国。邦国啊，你的君王、首领和百姓若都各尽其职，你就有福了（传道书 10: 17）！这可看作是掌权者和臣民的手册，教导他们应当如何行；也可看作是希西家颂，因为他治理有方，且颇有成效。这是要叫百姓明白在他的治下是何等幸福，应当如何发挥其优势，继而引导他们仰望基督的国度，以及基督国度所要带来的大改变时代。这里的应许和教训都是为了安慰教会。

I. 掌权者应当尽忠职守，神所命定给他们的权柄应当用来成就神的旨意（第 1, 2 节）。1. 必有一王兴起，必有首领治理；以色列若没有王就不好了。首领须有王在头上掌王权，在王的治理下同心；王须有首领在手下任职，通过首领执政。参考彼得前书 2: 13, 14。王和首领都必明白自己的地位，履行自己的职责。王必掌权，首领也应在不危及正当王权的前提下执政，这一切都是为了百姓的利益。2. 他们都必凭律法掌权，不会违法。他们必凭公义行政，藉公平掌权，有智慧，有公平，惩恶扬善；在基督里的王和首领都藉着他定公平（箴言 8: 15）。基督本身就是这样的王，这样的首领。他凭律法掌权，凭公义审判世界（9: 7; 11: 4）。3. 他们必成为百姓的祝福（第 2 节）：必有一人像避风所，就是那人，那凭公义作王的那一位。首领各尽其职，百姓就安居乐业。（1）他们有避难所，受庇护免于伤害。这位良善的官长替臣民遮风挡雨，不叫他们受到伤害；他为贫寒的人和孤儿伸冤（诗篇 82: 3），不让他们成为强者的猎物。无辜被欺压的人在残暴逼迫下，不就是指望这位掌权者能成为自己的避难所吗？他们向这位掌权的申诉，也藉着他平反申冤。（2）他们常蒙祝福，常得安慰。这位良善的官长特别恩待贫寒人，恩待苦难中人；他伸张正义，像河流在干旱之地，滋润地土，使之茂盛结果，又像大磐石的影子，疲乏之地的行路人得以在其下躲避炙热的日头。尽心谨守本分的义人能在蔑视和逆境中得以重新得力，因为终于有一位良善的官长撑腰、施恩和悦纳。人子耶稣基督就是这样恩待他国度中的每一位忠实臣民。当祸患临到我们，不论是风还是暴雨，当罪孽的风暴缠累我们，当神的忿怒击打我们，我们都因此归向基督，在他里面既安全又满足。我们在他里面得着为饥渴慕义之人预备的活水，得着灵魂所需要的一切养分和安慰，得着遮荫之处；那不是挡不住日头或暴雨的树影，而是磐石的影子，是给行路人遮荫的大磐石影子。有人注意到这里提到的避风所、隐密处、磐石等，在叫躲避之人免受击打的同时，自身却经受暴风雨的击打；基督也是这样承受风暴，叫我们免于风暴。

II. 臣民应当各尽其职，各守本分。

1. 他们必愿意受教，明白事理。他们必放下各自对掌权者或对教师的偏见，顺服于真理的亮光和能力（第 3 节）。这蒙福的改革之工一旦开展起来，人人都在改革中各尽本分，神就不必强迫人这样做：那能看的人，指的是先知或先见，眼不再昏迷；神要赐给他们异象，藉着他们将异象传递给百姓。看了书中话语的，心中不再有帕子，必清楚明白。那时能听的人，耳必得听闻；人听到所传之道，就必认真听，并领受消化，不像过去那样听不进去。这一切都是由于神的恩典，由于福音的恩典，因为能听的耳，能看的眼，都是耶和華所造的（箴言 20: 12），都是他新造的。

2. 所教训给他们的，必在他们身上发生奇妙的变化（第 4 节）。（1）他们必头脑清醒，能分辨真伪，分辨是非。冒失人原本匆匆忙忙，不会思考分析，如今必不再冲动，必明白知识，因为神的灵开启他们的智慧。基督复活之后在门徒身上行了这蒙福的工（路加福音 24: 45），表明他也必照样行在所有百姓身上，也赐给他们智慧（约翰一书 5: 20）。臣民一旦自由思考、主动选择正确的事，首领的敬虔就有了果效。（2）他们必话语流畅：结巴人的舌头必说话通快；过去一说起神的事就往往犯错，如今说起来有如明白相信的人。他们必对神的事更加清楚明白，更加有条不紊，以致说起这些事来出乎意料地通达，起到荣耀神造就人的作用。心中既满有良善，舌头就如快手笔（诗篇 45: 1）。

3. 是非善恶必分辨清楚，不再被人颠倒黑白（第 5 节）：愚顽人不再称为高明。

（1）坏人必不再获君王赏识。王若凭公义掌权，就绝不会把恶性不改、心中卑劣、为一己之私欲不惜损人作恶的人提升到掌权的尊位。这样的人也称为卑鄙的人（如但以理书 11: 21 称敌基督那样）；他们一旦晋升就被称为高明、大方，称为恩主（路加福音 22: 25）；但将来必不如此，那时都是任人唯贤，尊荣（愚昧人缺的就是尊荣，箴言 26: 1）将不再被抛弃。

（2）坏人在民中必不再有好名声，恶人也必不再披上道德的外衣。必不再有人称拿八说：他名叫拿八；像拿八这样的守财奴，只会守着自己的钱财，必不再被尊称为绅士或王子；不会有人称那些只顾自己、从不行善的吝啬人为“我主”，他们不过是大地的累赘；也不会有人说他们是“富户”。拥有财富不算富有，除非把财富用在正途上。总之，人的价值若体现在道德，若体现在有益于他人，而不是财富和头衔，百姓就蒙福。我们不能断定这是否应验在希西家作王期间，也不能断定这是否指基督的国度（不过我们肯定基督的国度看重人的品性，不看重人的财富，而且人

的品性不会被曲解)；然而这不失为君王与百姓所共有的准则：看重人的德行。为了强调这条准则，这里描述了愚顽人，也描述了高明人，从中可以看出两者之间有很大的差别。人若尊敬愚顽吝啬之人，而不是高明大方之人，那真是昏了头。

[1.]愚顽吝啬之人作恶；升得越高，手里的权力越大，就越作恶；尊位只会使他更恶而不是更善（第 6, 7 节）。看看这些卑劣恶人的特点。第一，他们心里时时想着作恶的计谋，要加害于某些人或加害于整个社会，时刻盘算着如何作恶。他们有许多愚蠢的怒气要发泄，有许多卑劣的仇要报，心里没有一丝慷慨之意。他们满心都是各种各样的坏点子。请注意，有些行为是手做的，有些则是心做的。人的思想对神来说诚如言语，人的计谋对神来说就是行为。看看罪人犯罪是何等不遗余力。他们拼命犯罪，全心全意地犯罪，千方百计作恶。他们心里想作罪孽，如古蛇那样狡猾，随心所欲，真是罪大恶极。罪恶的阴谋算计越多，就越是属撒旦。第二（译者注：钦定本将第 6 节中的“惯行亵渎的事”译为“惯行虚伪的事”），他们作恶时行诡诈，好遮掩，盘算作恶时惯行虚伪的事，装作好人（路加福音 20: 20）。他们表面上装作敬畏神，尊敬人，关心百姓利益，暗地里却行出最为可憎的恶来。罪大恶极之人莫过于嘴上一套、心里却盘算作恶之人。第三，他们说错谬的话。在他们发怒时，你可以从他们的恶言中看出他们是何等样人，绝不能让他们坐在尊位上。也可理解为，他们在宣判或审判时疯狂歪曲事实，屈枉正直。第四，他们诽谤神。神是公义的，神也喜爱公义。他们说错谬的话攻击耶和華，亵渎神，我们译本中的“虚伪”一词原意就是亵渎。他们宣判不按公义，还妄称神的名，以此为自己辩护，仿佛既然这是属神的审判（申命记 1: 17），所以屈枉正直也是属神的。这样做表面上是为神伸张正义，实际上是说错谬的话攻击耶和華；世上最厚颜无耻的莫过于打着神的幌子作恶。第五，他们欺压百姓，尤其是欺压那些本应当受保护受帮助的人。1. 他们不但不为贫穷人提供援助，还剥夺他们仅有的，使饥饿的人无食可吃；夺去他们的食物，或禁止给他们提供食物（这跟夺去他们的食物没什么两样）。他们使口渴的人无水可喝，在他们最需要的时候切断他们的供给。真是十恶不赦的恶人。2. 当穷人向他们喊冤时，他们不但不帮助，还设计陷害，用谎言公然袒护偏向有钱人。尽管贫穷人说得有理，尽管证据确凿，他们仍审判不凭公义，只凭贿赂。第六（译者注：钦定本将第 7 节中“所用的法子”译为“所用的工具”），这些愚顽吝啬之人总是有许多工具，随时为他们所用，以达到作恶的目的：他一切臣仆都是奸恶（箴言 29: 12）。最不义的图谋莫过于被当成作恶工具之人的图谋。吝啬人所用的工具是恶的，不可能是善的。然而值得安慰的是，他们所作的恶不会超出神所允许的范围。

[2.]真正的高明人（译者注：第 8 节中的“高明”有“慷慨大方”的意思），真正值得被称为高明人的人，都尽自己所能为他人谋利益（第 8 节）。请注意，第一，他尽力尽心行善。他谋高明事。吝啬之人盘算如何节省，如何为自己积攒财宝；慷慨的义人则盘算如何为别人谋利益或捐赠自己的所有。爱心捐赠需有智慧引领，慷慨大方需要智慧谋略，才能达到善的目的，不致误行。高明人不但尽己之力做高明事，还为别人谋求高明事，叫他们也量力而行。第二，他因行善而得安慰，得益处：在高明事上也必永存，也必坚立。神必因他的慷慨而奖赏他，使他兴旺，得好名声。神要施恩给他，叫他满足，心里得平安。别人受搅扰，他必不受搅扰，永不动摇。爱心的回报就是这样（诗篇 112: 5, 6）。有人理解为：在尊位的必走尊贵之路，且在尊贵路上得坚立。在尊位的若真有好名声，蔑视恶事，若君王是尊贵之子，百姓就有福了！

喜乐的展望（主前 726 年）

9 安逸的妇女啊，起来听我的声音！无虑的女子啊，侧耳听我的言语！10 无虑的女子啊，再过一年多，必受骚扰；因为无葡萄可摘，无果子（或译：禾稼）可收。11 安逸的妇女啊，要战兢；无虑的女子啊，要受骚扰。脱去衣服，赤着身体，腰束麻布。12 她们必为美好的田地和多结果的葡萄树，捶胸哀哭。13 荆棘蒺藜必长在我百姓的地上，又长在欢乐的城中和一切快乐的房屋上。14 因为宫殿必被撤下，多民的城必被离弃；山冈望楼永为洞穴，作野驴所喜乐的，为羊群的草场。15 等到圣灵从上浇灌我们，旷野就变为肥田，肥田看如树林。16 那时，公平要居在旷野；公义要居在肥田。17 公义的果效必是平安；公义的效验必是平稳，直到永远。18 我的百姓必住在平安的居所，安稳的住处，平静的安歇所。19（但要降冰雹打倒树林；城必全然拆平。）20 你们在各水边撒种、牧放牛驴的有福了！

我们在这几节经文里看到神兴起审判愚顽人，惩罚他们的恶；最终也向高明人施怜悯，回报他们的大方。

I. 人如此作恶，如此惹怒圣洁的神，必导致祸患；这里就是警告祸患将至。这里的警告针对安逸的妇女和无虑的女子（第 9 节），她们傲慢、虚荣、奢华，她们的丈夫和父亲欺压穷人。叫她们听听先知奉神的名向她们说的话：“起来听！带着敬畏的心认真听！”

1. 要叫她们知道，他们在这地上享美福，好宴乐（雅各书 5: 5）；但神很快就要审判这地，使其荒凉。这似乎指的是西拿基立大军夺取犹大坚固城时造成的荒凉，而后面的那句（译者注：钦定本将第 10 节中的“再过一年多必受骚扰”译为“你们必受骚扰许多日许多年”）：许多日许多年，应当译为“一年零几天”，就是说这灾祸要持续一年多一点，从大军第一次入侵到遍布整个犹大全地花了一年多。然而这也可指贪爱世界之人迟早必陷入悲哀失望：无虑的女子啊，你们必受骚扰。安逸无虑之人不能躲避灾祸；事实上无忧无虑之人连一点小灾祸都经受不住。他们之所以无忧无虑，无非是因为他们有钱，好宴乐；但先知这里告诉他们，（1）他们的居所和财富很快都要荒废：无葡萄可摘，你宴席上的酒从何而来呢？无果子可收（第 10 节），缺乏果子。你必缺乏奶（译者注：钦定本将第 12 节中的“捶胸哀哭”译为“因奶而哀哭”），指上好的牛奶；缺乏美好的田地，指其上的土产（维系世人生命的田地是美好的田地）；缺乏多结果的葡萄树，和其上的果子。挥霍财物的，就陷入贫乏，这样的惩罚是公平的；人若将维系生命的供应当成满足情欲的工具或将其献给巴力，就不配得到这样的供应。（2）犹大的城邑，就是他们安逸居住、挥金如土、终日宴乐之地，也必荒废（第 13, 14 节）：荆棘疾藜，指罪孽和咒诅的果子，不但长在我百姓的地上，因为无人耕种，还要长在欢乐的城中和一切快乐的房屋上，就是她们宴乐玩耍的所在。侵略大军所到之处，快乐的房屋无疑沦为哀哭的房屋；那时的王宫和贵族的居所都被遗弃，也许都逃往埃及去了，留下城中百姓无人看顾。华丽的建筑曾经是象征力量和威严的高台，如今必永为洞穴。这些建筑必被离弃，主人不再回来，看上去就像是耶利哥城，像是可憎之物。即使平安日子再现，这些建筑也不再重建，要永远废弃，作野驴所喜乐的，为羊群的草场。罪孽就是这样毁坏许多房屋。正所谓：昔日特洛伊，今日无边草（译者注：古罗马诗人奥维德的诗句）。

2. 看到这一切，她们应当战兢，要脱去衣服，腰束麻布（第 11 节）。这不但表示灾难一到她们就战兢，被迫脱去衣服，不但表示她们在神的审判面前必脱去衣服，赤着身体，还表示，（1）避免灾难的最佳途径就是悔改谦卑，在神面前伏于地，真心忧伤痛悔；唯有这样才能长久平安。这就叫在审判的路上等候神（26: 8）：先纠正自己的错误，免得神来管教我们。唯有不弯腰的才会被折断。（2）面对灾难的最佳预备就是否定自己，生活有节制，摒弃肉体的情欲。人若轻看这个世界，脱去一切缠累，灾难或死亡临到时就能坦然面对。

II. 只要所剩的余民仍持守正直，他们就仍有希望；先知在这里为他们展望将来的好日子。他们在希西家作王后期过上了这样的日子；但这预言也许指得更远，一直指向弥赛亚的日子。他是公义的王，是平安的王，众先知也为他作见证（使徒行传 10: 43）。请注意看，

1. 蒙福的日子如何实现：藉着圣灵从上浇灌（第 15 节），指的不只是神对我们的善意，也是神在我们里面所动的善工。唯有神藉着恩典赐给我们善心，我们才会有蒙福的日子；所以神将圣灵给求他的人，实际上就是赐福给求他的人（比较路加福音 11: 13 和马太福音 7: 11）。圣灵从上浇灌我们，在教会荒凉之际，圣灵的恩典比以往更丰盛地满足教会的需要，这是神的百姓所盼望的大事。圣灵既从上而来，他们就仰望天上的父，祈求圣灵降临。当神恩待教会时，他就赐下圣灵，为的是预备百姓领受恩惠，也为了叫神所使用的施恩的器皿更有果效。若不是圣灵浇灌他们，一切试图复兴教会的努力都是徒然无功的。弥赛亚国度曾在圣灵浇灌下来时得以建立（使徒行传第 2 章），如今仍在圣灵浇灌之下得以存留，且必存到永远。

2. 这改变是何等快乐。干枯荒芜的旷野必变为肥田，而我们所认为的肥田相比之下则看为树林。那时，地已经出了土产（诗篇 67: 6）。经上应许说在弥赛亚的日子，所结的谷实要响动，如黎巴嫩的树林（诗篇 72: 16）。有人将此理解为外邦人进入福音教会（如同旷野变为肥田），犹太人反被排除在外（好比肥田看为树林）。所临到外邦人的是生命之灵，而所临到犹太人的则是打

盹之灵。看看圣灵浇灌的见证和果效，真是多结果子，且是圣洁的果子。这是喜乐的日子，基于以下三个方面：

(1) 公平和公义（第 16 节）。当圣灵浇灌下来，那时公平要居在旷野，使之变为肥田；公义要居在肥田，使之更加肥沃。传道的解释律法，当官的执行律法，两者都奉公守法，尽忠职守，使坏的变好，使好的变更好。各种各样的人，包括被人遗忘如旷野的贫穷卑下无学问之人，也包括被人尊崇如肥田的富贵高尚有学问的人，都必有正确的思想，良好的原则，有分辨善恶、弃恶扬善的良心。也可理解为全地都施行公义，不论是郊野还是城郭，不论是乡村还是城邑，是荒地还是肥田，都是一样。我们都在基督律法的公平治理之下，也都藉着基督福音的公义而得救。凡有圣灵降下之处，公平和公义都居住其中，且要存到永远。

(2) 平安和宁静（第 17, 18 节）。这里应许的平安有两种：

[1.] 内在的平安（第 17 节）（译者注：钦定本将第 17 节中的“公义的果效”和“公义的效验”分别译为“公义之工”和“公义的果效”）。这是公义内住的果效（第 16 节）。凡公义居住在心里的，必经历这公义的产物。它本身就是平安，且有平安和平稳的果效，直到永远，指的是心中满有圣洁的平静和安稳。灵魂因之快乐，也以神为乐，今世的权势不能搅扰这样的喜乐。注意，公义之工必产生平安、平静和永远的安稳。唯有真正的信仰才能给人真正的满足，且绝不会令人失望。敬虔端正（提摩太前书 2: 2）的生活是平静平安的生活。第一，公义之工必是平安。我们在尽自己本分时享受极大的喜乐，在顺服中领受顺服的回报。公义之工也许很辛苦也很费事，也许受人藐视，但这是平安，是足以弥补我们劳苦的平安。第二，公义的果效必是平静安稳，不只是直到末时，直到今世的末了，还要直到无止境的永恒。真正的圣洁在今世是真正的喜乐，而在将来就是全然喜乐，就是全然圣洁，直到永远。

[2.] 外在的平安（第 18 节）。凡藉着神的恩典心里平静平安的，都能按神的旨意住在平安的居所，安稳的住处，不论是在家中还是在守圣节时都不受搅扰，这是极大的怜悯。西拿基立入侵的恐惧一旦过去，百姓无疑更深切地体会到平安居住、不受战争搅扰的恩典。但愿人人都竭力维护一个安静、没有纠纷的家，一个没有窝里斗的家；那时人人都在神的庇护之下安然居住，得享安静，不怕灾祸（箴言 1: 33）。耶路撒冷必成为平安的居所；比较 33: 20。（译者注：钦定本第 19 节直译为“当冰雹降下，打倒树林时，城必在低处”）即使降冰雹，即使狂风暴雨打倒树林，一片苍凉，耶路撒冷必仍是平安的居所，因为城在低处，不受暴雨击打（不像高处的城那样受击打），众山围绕耶路撒冷（诗篇 125: 2）。山冈望楼可以倾倒（第 14 节），但在低处的耶路撒冷必成为平静的安歇所。凡谦卑的，愿意住在低处的，必住在平安的居所。有人认为这里暗指歌珊地免受冰雹之灾（出埃及记 9: 26），而埃及全地则毁于冰雹。

(3) 丰盛和富足。到处都是丰收，且是年年丰收；农夫带着喜乐的心在各水边撒种（第 20 节），在所有适合撒种的地方撒种，将粮食撒在水面（传道书 11: 1）。神必叫它生长，农夫也必辛勤耕耘，在水边撒种；若是这样，庄稼必茁壮成长，农夫必赶着牛驴前来饱餐一顿。这可以理解为，[1.] 真道广传。有人认为这指的是使徒传道，他们像农夫那样四处撒种（马太福音 13: 3），在水边撒种，所到之处都传福音。水代表众人；他们向众人传道。人心若是柔软，若是滋润，愿意领受真道，他们就撒下好种。尽管摩西律法规定犹太人不可并用牛驴耕地（申命记 22: 10），象征犹太人和外邦人不能混淆一处，但如今两者不再有分别，不论是牛还是驴，是犹太人还是外邦人，都在福音的耕耘之下，也都享受福音的福分。[2.] 爱心的善工。当神赐下这些喜乐的日子，凡竭力行善、在水边撒种的，凡利用一切机会帮助有需要之人的人有福了，因为他们必欢呼收割！

第三十三章

这一章和前面那章关乎相同的事件，就是西拿基立入侵给犹太和耶路撒冷造成的灾难，就是亚述大军被毁，以及随之而来的拯救。这些事件和预言像古希腊的三元诗那样交织在一起。请注意看：
I. 犹太和耶路撒冷所遭遇的大灾难（第 7-9 节）。II. 在锡安的罪人所遭遇的极大恐慌（第 13, 14 节）。III. 义人在患难中向神祈祷（第 2 节）。IV. 义人在患难中享受圣洁的安稳（第 15, 16 节）。V. 亚述大军被毁灭（第 1-3 节），神因此得着荣耀（第 5, 10-12 节）。VI. 犹太人因亚述营中的掠物

而致富（第 4, 23, 24 节）。VII.随之而来的耶路撒冷和犹太国的坚立。信仰看为重要（第 6 节），国家就必兴旺（第 17-22 节）。这些事很快都应验了；这里写下来是为了叫我们学功课。

警告亚述（主前 710 年）

1 祸哉！你这毁灭人的，自己倒不被毁灭；行事诡诈的，人倒不以诡诈待你。你毁灭罢休了，自己必被毁灭；你行完了诡诈，人必以诡诈待你。2 耶和華啊，求你施恩于我们；我们等候你。求你每早晨作我们的膀臂，遭难的时候为我们的拯救。3 喧嚷的响声一发，众民奔逃；你一兴起，列国四散。4 你们所掳的必被斂尽，好像蚂蚱吃（原文是斂）尽禾稼。人要蹦在其上，好像蝗虫一样。5 耶和華被尊崇，因他居在高位；他以公平公义充满锡安。6 你一生一世必得安稳—有丰盛的救恩，并智慧和知识；你以敬畏耶和華為至宝。7 看哪，他们的豪杰在外头哀号；求和的使臣痛哭泣。8 大路荒凉，行人止息；敌人背约，藐视城邑，不顾人民。9 地上悲哀衰残；黎巴嫩羞愧枯干；沙仑像旷野；巴珊和迦密的树林凋残。10 耶和華说：现在我要起来；我要兴起；我要勃然而兴。11 你们要怀的是糠秕，要生的是碎秸；你们的气就是吞灭自己的火。12 列邦必像已烧的石灰，像已割的荆棘在火中焚烧。

这里的内容是：

I.傲慢而诡诈的亚述人因欺骗和残暴受到应有的刑罚，被置于灾祸之下（第 1 节）。请注意看，1. 这仇敌所犯的罪。他掳掠神的百姓，以他们为猎物，撕毁和约，大行诡诈。诚实和怜悯是神圣的品性，具有神的特性；人若不以此为然，若不诚实也无怜悯，若不顾一切地作恶、掳掠、行诡诈，若为了达到自己的阴谋而不惜违背庄严的誓言，就必落在神的忿怒之下。世间最大的恶莫过于流人血，行诡诈。2. 他掳掠那些从未伤害过他的人，毫无理由挑起争执；别人以诚实待他，他却以诡诈待人。这些都叫他罪上加罪。注意，人越是无事生非，就越得罪神。3. 他因这些罪所面临的惩罚。他毁灭犹太诸城，自己的军队则要毁于天使之手，军营被自己的猎物所掳掠。迦勒底人必以诡诈待他，必背叛他。西拿基立的两个儿子必以诡诈待他，在他的神庙里谋害他。注意，公义的神对待恶人往往以其道还治其身。掳掠人的必被掳掠（启示录 13: 10）。4. 他受此惩罚的时间：你毁灭罢休了，你行完了诡诈；不是说他悔改了，若真悔改就免于毁灭（但以理书 4: 27），而是说他作完了恶，在神允许范围内作了最大的恶，那时令人颤抖的杯就要传到他手里。当他在不敬虔的路上走到了尽头，当他恶贯满盈时，算总账的时候就到了。他行完了，神就开始，因为他的日子到了。

II. 神的百姓在施恩座前迫切祷告，求神怜悯处于灾难之中的全地（第 2 节）：“耶和華啊，求你施恩于我们。世人残暴，你却满有恩典。你向我们发怒，我们罪有应得，但我们仍祈求你的恩惠。只要你施恩，我们就喜乐；灾难必不能伤害我们，不能毁灭我们。求助于受造之物是徒然的；我们不倚靠埃及人，单单等候你。不论苦难结局如何，我们定意顺服于你，盼望末后得安慰。”凡凭信心谦卑等候神的，必蒙神的恩惠。1. 他们为从军出征的祷告（译者注：钦定本将第 2 节中的“作我们的膀臂”译为“作他们的膀臂”）：“求你每早晨作他们的膀臂。希西家，众首领和一切出征的，都需要你不断赐给他们力量和勇气；求你赐给他们一切所需，作他们随时的帮助。每早晨当他们前往争战时，也许有新的任务，也许会遇到新的困难；求你叫他们重新得力，日子如何，力量也必如何（申命记 33: 25）。”在属灵争战中我们靠自己的双手远远不够，靠别的东西也不够；神不但坚固我们的膀臂，神自己就是我们的膀臂。所以我们每早晨都要完全倚靠他作我们的膀臂，不断倚靠他的能力和怜悯，因为他的怜悯每早晨都是新的（耶利米哀歌 3: 23）。神若在某个早晨离我们而去，我们就完了。所以我们必须每天早晨都把自己交托给他，倚靠他的能力从事每天的工作。2. 他们为百姓祷告：“求你在遭难的时候为我们的拯救，就是我们这些坐而不动、不到高处的人。”他们不仅倚靠神作拯救他们的救主，也倚靠神成为他们的拯救，因为在地上不论有何得失，若得神为他们的神，他们就安全稳妥。神若是他们的救主，就必是他们的拯救，因为神的作为完全（申命记 32: 4）。有人这样理解：“你既每早晨都是他们的膀臂，都是我们祖先的力量和帮助，求你也在我们遭难的时候作我们的拯救。求你帮助我们，如同帮助他们一样。他们仰望你便有光荣（诗篇 34: 5），愿我们也不要不要在黑暗中行。”

III. 亚述大军被毁，军营成了犹大和耶路撒冷的猎物，不费吹灰之力。祈祷刚刚发出（第 2 节）就立刻蒙垂听（第 3 节），还大大出人意料。他们祈求神的拯救脱离敌手，神不但使他们脱离了敌手，还使他们大获全胜，凯旋而归。1. 亚述军营被攻破（第 3 节），灭命的天使击杀千万敌军：喧嚷的响声一发，指垂死之人的尖叫声（他们必不是安静死去），剩下的众民奔逃，人人逃命。神一旦如此兴起，组成这支军队的列国列邦就四散逃命。如此史无前例的瘟疫一旦爆发，人人惊惶。愿神兴起，仇敌四散（诗篇 68: 1）。2. 亚述军营被洗劫（第 4 节），这是他们蹂躏犹大坚固城所得的报应：你们所掳的必被敛尽，被耶路撒冷的居民所掳掠，好像蚂蚱吃尽禾稼，好像蝗虫一样，意思是亚述人的财物被人唾手而得，如同蚂蚱使田地荒芜，好比蝗虫令树木光秃。正所谓：罪人为义人积存资财（箴言 13: 22）。以色列人因掳掠埃及人而致富。有人认为这里的蚂蚱和蝗虫指亚述人，他们被杀时如同埃及的青蛙那样堆积如山，被人践踏，碾作尘土。

IV. 神因此得着荣耀，属神的以色列被高举。仇敌被掳掠之时，1. 神得着称赞（第 5 节）：耶和华被尊崇。神叫骄傲的人谦卑下来，埋于尘土之内，这是神的荣耀。神彰显他的名，众百姓都归荣耀于他，如同埃及人被淹时一样（出埃及记 15: 1, 2）。神被高举，居在高位，不受仇敌的亵渎；神的能力胜过仇敌，因他们行为傲慢，神就在他们头顶上彰显自己。神随己意行事，仇敌不能抵挡。2. 百姓蒙福。当神兴起驱散结盟围攻耶路撒冷的列国时（第 3 节），他以公平公义充满锡安，不只是行公义，还满有热忱，定意要叫公平公义畅通无阻。这是驱散列国的预备，也是驱散列国的果效。耶路撒冷必再被称为公义之城（1: 26）。神的恩典因此被尊崇，就如神的旨意因摧毁亚述大军而被尊崇一样。我们可以肯定，神若以公平公义充满一国的民，以公平公义治理各样的人，处理各样的事，人民满有公平公义，不受干扰，不偏离公平公义，那就是神格外恩待这国的民。希西家和他的百姓受到鼓舞（第 6 节），确信他们在苦难中必有神的同在。（1）这里是他们所倚靠的神满有恩典的应许（译者注：钦定本将“丰盛的救恩”译为“救恩的力量”）：你一生一世必得安稳，有救恩的力量，并智慧和知识。这里所说的是满有盼望的结局：一生一世必得安稳，就是内政诸事不受搅扰，不致混乱；救恩的力量，就是在国际上蒙拯救脱离外来的仇敌。神为百姓所命定的拯救带有能力，是拯救的角（路加福音 1: 69）。这里所说的也是通往这结局的途径：智慧和知识，不只是敬虔，还要有智慧。这智慧先是清洁，后是和平（雅各书 3: 17），为了大众的利益愿意牺牲个人的利益。这样的智慧加上神的祝福，就是一生一世的安稳，是救恩的力量。这样的智慧是真理与和平的堡垒。（2）这里是希西家和国民用以约束自己的敬虔格言：敬畏耶和华为至宝。这是神在世上的至宝，是他所受的贡物；更确切地说这是王的至宝。良善的王把敬畏神视为至宝（得智慧胜似得精金，箴言 16: 16），也体会到这一点。注意，真信仰对君王和百姓来说都是真至宝；真信仰体现人的富有。凡有许多圣经、许多传道人、许多义人的地方，都是富有的地方。真信仰使一国之民在世上成为富有之民。所以要在民间推行真信仰，排除任何阻挡真信仰的障碍，这对国民来说大有益处。

V. 这里描述耶路撒冷要遭的大难，为的是叫相信先知之言的人预先知道会有什么样的灾祸临到，并做好应对准备，也为的是前面所说的蒙拯救的应许一旦应验，就叫人想起这艰难的岁月，更加明白神在其中的作为，使人更有感恩之心（第 7-9 节）。这里预言：1. 这仇敌凶狠残暴，蛮不讲理；签订和约不管用（因为他时时背约，仿佛若信守诺言就有失他的身份），备战也不管用，因为他藐视城邑。诸城求公义，求怜悯，他都藐视。他轻易攻取诸城（尽管这些都号称是坚固城），没有遇到什么阻力，于是他就藐视这些城邑，杀尽城中所有的人，毫不顾惜。他目中无人，没有怜悯，从不考虑自己的义务。他不惧怕神，不尊重人，目空一切。有些人就是这样，以践踏世人为傲，目无尊长，对穷人也不顾惜。2. 无法与这仇敌讲和：耶路撒冷的豪杰无法胜过他，只好在叫嚣声中屈服，在外头哀号，因为他们不能像打常规仗那样为国效力。希西家所派遣的求和使臣，见他如此傲慢，不可理喻，只好痛哭流涕，因为他们对谈判的结果大失所望。他们像孩童那样哭泣，实在想不出法子使他罢兵。3. 全地要在敌军的攻击下暂时荒凉。（1）无人敢在路上行走。商业贸易止息。更糟糕的是，无人能平安前往耶路撒冷守圣会：大路荒凉，行人止息。田地荒凉，像大路那样被人践踏；大路荒凉，像田地那样无人经过。（2）地里不出产（第 9 节）。大地曾为属神的以色列效力，且欢喜快乐，如今以色列的仇敌将之掳掠一空：地上悲哀衰残；乡村一片悲哀的景色，村民也是一脸的悲哀，不能养家糊口。丰收的喜庆成了哀声，世上的宴乐也是这样凋零无定。全地都荒凉。属于十个支派的地已经荒凉：黎巴嫩的香柏树，沙仑的玫瑰，巴珊的牛羊，

迦密的禾稼，这些都曾享有盛誉；如今变为荒野，一提起过去就倍感羞愧，英姿不再。果实不熟而落，且落入敌手；而在过去，果子都是按时而落，且落在主人手里。

VI. 神最终要彰显他的荣耀，抵挡傲慢的侵略者（第 10-12 节）。当境况恶化到了极点，1. 神必彰显自己。他似乎一直都像漠不关心的旁观者，然而耶和华说：现在我要起来，要行动起来；不但要显明出来，还要高举起来。他不但要显明有一位审判全地的神，还要显明他高于一切，超乎万人之上。“我要兴起，要行动起来，要奋力而为，且因此得着荣耀。”神的百姓捉襟见肘之日，毫无能力，无论困住的、自由的都没有剩下（申命记 32：36）之日，就是神为百姓伸冤之时。人为的法子都不管用，神的日子就到了。2. 神必击垮亚述人：“亚述人啊！你梦想夺得耶路撒冷的财富，不达目的誓不罢休；然而你一切的指望都必成空。你们要怀的是糠秕，要生的是碎秸，不但毫无价值，而且都是易燃物，只可焚烧，且不能逃脱被焚烧的命运，因为你们的气就是吞灭自己的火；你们罪孽的气息，你们的恶气，你们威胁屠杀神百姓的气息，激起了神的怒气，而神的怒气必吞灭你们，吞灭你抵挡神、抵挡神之名的亵渎之气。”神必叫他们自食其果，叫他们自己的气息吹旺吞灭他们的火。到那时，难怪列邦必像已烧的石灰，在石灰窑里一起燃烧，像已割的荆棘，干燥枯萎，很快就点燃烧尽。亚述大军被毁就是这样的，好比火烧荆棘，如同已烧的石灰，还算有点用。大军被烧，叫世人知道神的权能，使神的名发出光来。

预言不敬虔之人；勉励神的百姓（主前 710 年）

13 你们远方的人当听我所行的；你们近处的人当承认我的大能。14 锡安中的罪人都惧怕；不敬虔的人被战兢抓住。我们中间谁能与吞灭的火同住？我们中间谁能与永火同住呢？15 行事公义、说话正直、憎恶欺压的财利、摆手不受贿赂、塞耳不听流血的话，闭眼不看邪恶事的，16 他必居高处；他的保障是磐石的坚垒；他的粮必不缺乏（原文是赐给）；他的水必不断绝。17 你的眼必见王的荣美，必见辽阔之地。18 你的心必思想那惊吓的事，自问说：记数目的在哪里呢？平贡银的在哪里呢？数成楼的在哪里呢？19 你必不见那强暴的民，就是说话深奥，你不能明白，言语呢喃，你不能懂得的。20 你要看锡安—我们守圣节的城！你的眼必见耶路撒冷为安静的居所，为不挪移的帐幕，橛子永不拔出，绳索一根也不折断。21 在那里，耶和华必显威严与我们同在，当作江河宽阔之地；其中必没有荡桨摇橹的船来往，也没有威武的船经过。22 因为，耶和华是审判我们的；耶和华是给我们设律法的；耶和华是我们的王；他必拯救我们。23 你的绳索松开：不能栽稳桅杆，也不能扬起篷来。那时许多掳来的物被分了；瘸腿的把掠物夺去了。24 城内居民必不说：我病了；其中居住的百姓，罪孽都赦免了。

这里一句引言引人注目，远近的人都应当注意听神的话，观看神的作为（第 13 节）：你们远方的人当听，遥远地方的人当听，遥远时代的人也当听。叫远方的人和将来的人都听神所行的。他们听，从圣经上听，与近处的人、邻国的人以及生活在当时的人一样有确据。凡听神所行的，不论远近，都要承认神的大能，不可阻挡，他无所不能。人若听了神所行的却不承认他的大能，那是十分愚蠢的。然而，神作了什么事要我们认真听呢？他的哪些作为叫我们承认他的大能呢？

1. 他叫锡安中的罪人都惧怕（第 14 节）：不敬虔的人被战兢抓住。锡安有罪人，有不敬虔的人；他们享受锡安的特权，参与锡安的事奉，他们的心却在神眼中看为不正。他们披着敬虔的外衣，背地里却偷偷犯罪，诚然是假冒为善的人。锡安的罪人较之其他地方的罪人更应受报应；身处锡安不但不能使他们免于刑罚，反而加重了他们的罪，加重了他们的刑罚。这些锡安的罪人虽在背地里常有恐惧，如今既被自己的良心所定罪，就被不同寻常的战兢所抓住。1. 他们看见亚述大军围困耶路撒冷，准备放火烧毁城邑，玉石俱焚。他们发现自己既不能像其他一些人那样逃往埃及，又不相信神藉着先知给他们的拯救应许，于是就惊慌失措，发疯似地乱跑乱叫：“我们中间谁能与吞灭的火同住？我们弃城而逃吧，逃往别处去。住在这里好比与永火同住。”有人理解为：谁能为我们抵挡这吞灭的火？看看神的审判一旦临到，这些锡安的罪人是何等惊惶！神警告他们时，他们藐视刑罚，无动于衷；当刑罚开始执行时，他们又跑到另一个极端，夸大其词，惊恐万状。他们称这场灾祸为吞灭的火，为永火，没有一点获救的希望。凡悖逆神话语的，在关键时刻就得不到神话语的安慰。也可理解为，2. 他们看见亚述大军被毁，因为前面提到那场毁灭时说是吞灭的火（第 11 节）。锡安的罪人看见神在烈怒中所施行的是何等样的审判，就惊恐万状，心里明白他们自己也因为背地里拜别的神而惹怒了神；于是就喊叫道：我们中间谁能与吞灭的火同住？这

火烧得如此庞大的军队如焚烧荆棘一般。我们中间谁能与永火同住呢？这火烧得亚述人像已烧的石灰。他们如此说，或应当如此说。注意，神刑罚锡安的仇敌，同时也叫锡安的罪人惊恐。不仅如此，连大卫都发抖（诗篇 119: 120）。神乃是烈火（希伯来书 12: 29）。谁能在他面前侍立呢（撒母耳记上 6: 20）？神的忿怒如永火，要烧尽一切惹怒神的人。这火是不灭的，永不熄灭，因为这是永生之神的烈怒倾注在不死的灵魂上。再胆大妄为的罪人也承受不起，不但受不起刑罚，也受不起惊吓。但愿人人都醒悟过来，逃避将要来的烈怒，逃往基督的避难所。

II. 凡信靠神的，神满有恩典地保守他们平安：你们当听，当承认神的能力。凡行事公义、说话正直的，神必叫他们居高处（第 15, 16 节）。这里说的是：

1. 义人的品性；许多例子证明神在危难时刻保守义人。（1）义人行事公义。他行事为人一向本着公义的法则，从不亏待人，不亏待神，也不亏待人。他走公义的路，从不故意行不义的事。（2）义人说话正直，说正直的话（原意如此）。他所说的都是真实的，都是正确的，且都发自诚实的心。他不会心里一套，嘴上另一套，也不会看着一边，走的却是另一边。他所说的话像誓言那样神圣，不是随便说说。（3）义人不但贪不义之财，还鄙视不义之财。他知道损人利己是卑鄙的勾当，不是尊贵之人所为。他鄙视作恶，鄙视走极端，尽管他有作恶又不被发现。他不以钱财为重，所以他厌恶不义之财。（4）你若向义人行贿，叫他偏离公义，他就摆手不受贿赂，视行贿为最可憎的事，视之为侮辱。（5）义人塞耳不听流血的话，不听残忍或流人血的话，不听可能挑起他报复之心的话（约伯记 31: 31）。他不听那些争强好斗之人的话，不与他们同分（箴言 1: 14）。（6）义人闭眼不看邪恶事。他厌恶罪孽，不能忍受看着别人犯罪，也时时省察自己避免一切容易犯罪的机会。凡愿意保持清洁灵魂的，应当时时提防肉体的私欲，应当塞耳不听试探，闭眼不看虚空。

2. 义人的安慰，即使在患难中也能得此安慰（第 16 节）。（1）义人必得平安，必躲避吞灭的火，躲避永火。他必与神相通；神是吞灭的火，但对义人来说却是喜乐的光。即使遇上今世的苦难，义人必居高处，不落入苦难中，也听不见苦难的吵闹声。他必不受苦难之害，也不受苦难的惊吓：大水泛滥的时候必不能到他那里（诗篇 32: 6）。即使大水来临，他的保障是磐石的坚垒，坚不可摧，得天独厚。神的能力要庇护他，他相信神的能力，也因着这样的信心得安逸。神是永世的磐石，是义人的高台。（2）义人必得供应，不致缺乏：他的粮必不缺乏，即使耶路撒冷被团团围住，物资供给被切断，义人仍不致缺乏。他的水必不断绝，意思是他必得源源不断的供应，不必担心缺水。凡敬畏耶和华的，一样好处都不缺。

III. 神要保护耶路撒冷，拯救它脱离侵略者之手。恐吓的风暴要过去，他们要重新兴旺富强起来。这里列出许多兴旺的例子。

1. 希西家必脱去麻衣，洗去脸上的苦相，公开展露他的荣美，穿上王的外袍，笑容可掬（第 17 节），享受臣民的欢呼。凡行事公义的，不仅粮不缺乏，水不断绝，而且必凭着信心的眼目看见万王之王的荣美，圣洁的荣美，并且这荣美要降到他们身上。

2. 他们原先被困在耶路撒冷城墙内，如今既已解围，他们必自由出入，不再担心落入敌手：他们必见辽阔之地。他们可以去往各地，查看周边国家的光景；被围困了这么久，如今自由出入，真是大喜事。信徒仰望天上的迦南地也是这样，他们必见辽阔之地，在困境中因盼望天上的迦南而得安慰。

3. 当他们回忆曾受到的惊吓，就更加欢喜迎接神的拯救（第 18 节）：你的心必思想那惊吓的事，必思想，且因这一切都成为过去而欢欣。你仿佛仍听见警报声，仍有喊叫声：“拿起武器，拿起武器！各就各位！记数目的在哪里呢？快来数点人数。平贡银的在哪里呢？快来清点银库，支付军饷。数戍楼的在哪里呢？快报上数目，好差派有能力的军士前往。”这些也可理解为耶路撒冷向溃败的亚述大军夸胜的话，因为使徒在向世间的文人夸胜的时候借用了这些话（哥林多前书 1: 20），当时那些文人不理解基督的福音。锡安的女子蔑视敌军的军备：亚述军队中的记数目的在哪里？平贡银的在哪里？数戍楼的在哪里？他们不是死了就是逃跑了。他们已经完了。

4. 他们必不再惧怕看见亚述人；亚述人生性凶悍，对犹太人尤其凶悍；他们的语言很奇怪，请求话和抱怨的话都听不懂，所以干脆什么都不听，别人也听不懂他们的话：“他们说话深奥，你不

能明白（第 19 节），这让他们显得更加不可一世。但你们的眼目必不再见到他们如此凶悍；当他们都变成死尸时，脸色都改变了。”

5. 他们必不再需要担心耶路撒冷、锡安和圣殿的安危（第 20 节）：“你要看锡安，我们守圣节的城！我们守严肃圣会的城，曾经一起敬拜神的地方。”他们中间的义人在困境中尤其为锡安而伤痛，因为这是他们守节的城，侵略者若前来烧毁圣殿，他们就再也不能守节了。当人人都担心个人安危时，我们更应当关心自己的信仰，守节的城比坚固城或府库城更加宝贵。神在拯救耶路撒冷时顾及到了这一点，知道这是守圣节的城。愿我们继续认真守圣节，这是国民的荣耀；神必保守这荣耀。这里应许耶路撒冷两件事：（1）稳固的安全。耶路撒冷必成为神百姓的安静的居所；他们必不像过去那样受骚扰，不再受战争刀剑或逼迫刀剑的惊吓（29：20）。那将是安静的居所，因为那是守圣节的城。人在家中需要安静，在神的居所更应当安静，不受任何惊吓。在耶路撒冷就必如此；你的眼必见，对义人来说这是极大的满足。愿你一生一世看见耶路撒冷的好处，愿平安归于以色列（诗篇 128：5，6）！你必须亲眼看见，且在其中有分。（2）不可撼动的稳定。耶路撒冷是守圣节的城，而若与新耶路撒冷相比，那诚然不过是一个帐幕。神的荣耀和恩典在今世的彰显，远不如神为将来的国度所预留的荣耀和恩典。然而这仍是不可挪移的帐幕。这场灾难过后，耶路撒冷必享平安；她神圣的特权，就是她帐幕的椽子和绳索，必不挪移，圣殿中的正常祭祀也必不受搅扰。神的教会是地上的帐幕，虽可能从一处挪到另一处，但绝不会倾倒，直到世界的末了；在任何一个时代都会有基督的后裔事奉他。圣约的应许是帐幕的椽子，永不拔出；福音的条例和法度是帐幕的绳索，一根也不折断。天地都会废去，但这些东西不可撼动，都必永存。

6. 神必亲自保护他们，作他们的救主（第 21，22 节）。这是信心的主要根基：“耶和华必显威严，他是荣耀的神，为我们彰显荣耀，也是我们的荣耀，必叫仇敌的荣耀黯然失色。”满有恩典的神也是荣耀的神；他的良善就是他的荣耀。神是耶路撒冷的救主，也是她荣耀的主，（1）因为他庇护耶路撒冷抵挡外来的仇敌，他当作江河宽阔之地。耶路撒冷不像许多别的大城，城中没有大河，只有汲沦溪，所以她缺乏像河流那样的天然屏障，也缺乏像河流那样的商贸优势；所以仇敌藐视他们，认定他们必是唾手可得。但神的同在和神的能力在任何时候都能弥补受造之物的不足，都能成为我们的力量和荣美。我们的一切都在于神，一切所需所想都在他。耶路撒冷的外在优势不如其他地方，但她有神的同时，这是其他地方所不能比拟的。然而，耶路撒冷若有江河围绕，会不会让入侵者更容易长驱直入呢？不会的，这些河流必没有荡桨摇橹的船来往，不会有战船经过。神若是江河，仇敌必不能经过；他们找不到河道，也不能强行经过。（2）因为他指导家中各事：“因为耶和华是审判我们的，我们都要来到他面前听候审判，都要服从他的审判，也盼望他为我们而审判。耶和华是给我们设律法的，他的话就是律法，我们的心思意念都应当顺服他。耶和华是我们的王，我们都应当敬拜他，事奉他，效忠于他，他必拯救我们。”神保护我们，我们就效忠；而我们效忠，也指望他保护，他也必保护我们。我们凭信心接受基督为我们的王，我们的救主，也倚靠他，效忠于他。请注意这里带着夸胜的口气强调神荣耀的名：耶和华是审判我们的，耶和华是给我们设律法的，耶和华是我们的王。他是自有永有的神，是全能的神，是我们的全能者。

7. 敌人必惊恐万状，他们的权势被打破，计谋落空，如同船行大海遇上恶劣天气，无法摆脱风暴的袭击，绳索断裂，桅杆开裂，不能修复，难逃覆舟的厄运（第 23 节）。亚述人的绳索松开，像绳索松开的船，船员不能扬起篷来，眼看着桅杆倾倒，只好弃船而逃。他们以为必能攻取耶路撒冷；但正当他们快要驶入港口，却止步不前，不能扬起篷来，遇上逆风，直到神的忿怒倾注在他们身上。属神教会的仇敌自以为得计之日，往往就是丢盔弃甲、绳索松开之时。

8. 亚述军营中的财物成了犹太人的财富：那时许多掳来的物被分了。当时许多人被杀，剩下的都惊惶而逃，像亚兰人那样，撤下帐棚（列王纪下 7：7），于是他们的财物都落入被围困之人的手里，就连瘸腿的，也把掠物夺去了。耽搁在家的也能分到掠物。不但强壮的人能分到，连瘸腿的，不能打仗的，不能追赶的，也能分到。这场胜仗不必他们冒生命危险，夺取掠物也不需他们费力。掠物甚多，奋勇当先的满载而归，瘸腿的后来的，也满载而归。神就是这样使坏事变好事；他不但拯救耶路撒冷，还使她富足，大大补偿他们所受的损失。神的百姓在经历惊吓和苦难之后，往往得着安慰和福分。

9.病痛必除去，罪必得赦免。到那时，病痛在怜悯中除去。这是怜悯所结的果子，罪得赦免也是怜悯所结的果子。（1）城内居民必不说：我病了。瘸腿的把掠物夺去，生病的也夺取掠物，他们不顾自己的虚弱，起身前往被抛弃的敌营，为自己夺取一些掠物。也可能那时人人都欢喜，连病人也暂时忘记了自己的病痛，与众人一起欢欣；圣城蒙拯救治愈了他们。这也可能是，长期被围困之后往往有传染病爆发，耶路撒冷却不是这样，城中百姓不但欢庆胜利和平，也都很健康，城内没有人生病，即使有人生病也都不抱怨，只要能看见耶路撒冷兴旺起来。个人呻吟被淹没在大众的感恩声中。（2）其中居住的百姓，罪孽都赦免了。不但全民蒙赦免，不再受全民范围的审判，连具体的个人，就是住在城中的人，也都悔改，更新，罪得赦免。这应许是一切恩惠的基础。神必如此行，必为他们如此行：我要宽恕他们的不义（希伯来书 8: 12）。罪孽是灵魂的疾病。当神赦免我们的罪，我们就得医治；赦罪之恩治愈罪孽之病，身体的疾病连同病根都被除去。所以居民必不再得病或必不说：我病了。罪一旦除去，我们就不该因肉体的痛苦而呻吟。小子，放心吧！你的罪赦了（马太福音 9: 2）！

第三十四章

在这一章里，我们看到所有与神的教会和百姓为敌的列国都面临致命的下场，尽管这里只提到以东，因为以扫与雅各是世仇；但这不过是一种预表，与远古的该隐和亚伯之间的冤仇一样，都是来自古蛇和女人的后裔之间的冤仇。这段预言可能首先应验在亚述大军造成的大荒凉，更有可能应验在随后不久尼布甲尼撒大军在以色列的邻国中造成的大荒凉和各样的伤害。这个强大的征服者以流人血为傲，以荒废列国为傲，同时又不知不觉成就了神的计划，就是这里所警告的，要惩罚他的仇敌和他百姓的仇敌。然而我们有理由相信，这段预言旨在宣告，神的忿怒要临到世上一切损害神国利益的人。这预言多次应验在列国之间的战争所造成的灾难和其他导致荒凉的审判中，并且要在审判之日完全应验，那时地上的一切都必销化，不敬虔的都必灭亡。这里的内容是，I.叫万民都注意听（第 1 节）。II.描述一幅血腥的场景（第 2-7 节）。III.审判临到的原因（第 8 节）。IV.荒凉继续，全地如同所多玛湖（第 9, 10 节），诸城被遗弃，成了野兽和飞禽的居所（第 11-15 节）。V.庄严宣告这一切都是真的（第 16, 17 节）。愿人人都来听，并且惧怕！

警告神的仇敌（主前 720 年）

1 列国啊，要近前来听！众民哪，要侧耳而听！地和其上所充满的，世界和其中一切所出的都应当听！2 因为耶和华向万国发忿怒，向他们的全军发烈怒，将他们灭尽，交出他们受杀戮。3 被杀的必然抛弃，尸首臭气上腾；诸山被他们的血融化。4 天上的万象都要消没；天被卷起，好像书卷。其上的万象要残败，像葡萄树的叶子残败，又像无花果树的叶子残败一样。5 因为我的刀在天上已经喝足；这刀必临到以东和我所咒诅的民，要施行审判。6 耶和华的刀满了血，用脂油和羊羔、公山羊的血，并公绵羊腰子的脂油滋润的；因为耶和华在波斯拉有献祭的事，在以东地大行杀戮。7 野牛、牛犊，和公牛要一同下来。他们的地喝醉了血；他们的尘土因脂油肥润。8 因耶和华有报仇之日，为锡安的争辩有报应之年。

我们在这里看到关乎耶和华争战的预言；这预言如同别处提到的耶和华争战的历史，都必定是公义的，又是得胜的。这世界本是他所造，他就多多赐福；然而世界一旦沦为撒旦的利益所在（撒旦也称为世界的神，哥林多后书 4: 4），神就与世界宣战，

I.这里是号角吹响，向世界宣战（第 1 节）。1.列国都应当听，并且要留心听；这不只是因为神将要行的事值得他们关注（如 33: 13 那样），而是因为这些事与他们休戚相关。神要与之相争的正是他们，神在怒中与之争战的也是他们。列国都当知道神正在向他们发怒；神向万国发怒，所以万国都要近前来听。城中吹角（阿摩司书 3: 6），城墙上守望的人说，要听角声（耶利米书 6: 17）。地和其中所充满的，都属耶和华（诗篇 24: 1），所以应当听造物的主。世界和其中一切所出的都应当听！一切所出的指来自尘土、也归于尘土的人，也可指地里长出来的植物；罪人连这些植物都不如，他们心里刚硬抵挡神的呼喊。山岭和地永久的根基啊，要听耶和华争辩的话（弥迦书 6: 2）！所有的受造之物都一致公认这争辩的话是公义公平的。

II.这里是发布宣言。

1.宣告向谁宣战（第 2 节）：耶和华向万国发忿恨；他们联合起来抵挡神，抵挡信仰，为魔鬼谋利益，所以神向他们发怒，就是向一切目中无神的国民发怒。神长期以来任凭万国各行其道（使徒行传 14: 16），可现在他将不再沉默。过去万国得益于神的宽容，现在他们必领教他的怒气。神特别向他们的全军发烈怒，（1）因为他们倚仗军队伤害神的百姓；这些人既犯下血腥的罪，就必有血给他们喝。（2）因为他们倚仗军队抵挡公义，挑战神的能力；所以神要首先向他们的全军发怒。在神的烈怒面前，他们的全军不过是烈火前的干草，尽管貌似庞大威武。

2.宣告为谁而战，为何宣战（第 8 节）：耶和华有报仇之日；他是伸冤的神（诗篇 94: 1）。神降怒，绝不是他不义（罗马书 3: 5）。神有宽容的日子，也有伸冤的日子；他宽容，却不会永远宽容。正所谓：为锡安的争辩有报应之年。锡安是圣城，是我们守圣节的城，预表神的教会在世上。锡安与邻国争辩是公义的，因为他们伤害了她，用奸诈野蛮的手段对付她，亵渎她的圣物，荒废她的王宫，屠杀她的儿孙。她向神申诉，时候一到神必垂听，就是命定恩待锡安的时候。到那时他必向一切逼迫欺压她的追讨他们的恶。这争辩已经定案，锡安蒙冤，锡安的神被亵渎。既已定案，判决一下，审判就立即执行。注意，在神的谋略中，拯救教会，毁灭仇敌，都是各按其时；救赎之年，为锡安的争辩有报应之年，都会适时来到。我们应当耐性等待，时候未到，什么都不要论断（哥林多前书 4: 5）。

III.这里是制定战略战术，并有十足的得胜把握。1.耶和华的刀在天上已经喝足（第 5 节），意思是一切准备就绪。可能这里暗指当时的备战习俗，出战前把刀浸泡在某种液体里，使之更加刚硬明亮；有时出征前也把刀磨快擦亮（以西结书 21: 9-11 节）。神的刀在天上浸泡在他的谋略和法度中，浸泡在他的公义和权能中，无人能敌。2.这刀必临到。神定意要行的，就必执行。这刀要从天而降；所发之处越高，降下来的时候就越重。这刀必临到以东和神所咒诅的民，就是在神的咒诅之下的、必定灭亡的民。凡因自己的罪落到神的咒诅之下的有祸了，且是永远的祸患，因为耶和华的刀必临到神所咒诅的人，必按着神的咒诅施行审判。神所咒诅的，真是有祸了。这刀必施行审判，审判罪人。注意，神的争战之刀是公义的刀。经上记着说，有利剑从他口中出来，他审判，争战，都按着公义（启示录 19: 11, 15）。3.列国和列国的大军必被灭尽（第 2 节）：神交出他们受杀戮，他们不能自救，盟友也救不了。唯有神交出受杀戮的才会被杀戮，死亡的钥匙握在神手中。当神交出他们受杀戮，就将他们灭尽。当神命定他们被灭尽，他们就必被灭尽，仿佛已经被灭尽那样。实际上神已经交出一切凶残与教会为敌的受杀戮：用刀杀人的，必被刀杀（启示录 13: 10），因为神是公义的。4.按照所宣判的，在他们中间必有大杀戮（第 6 节）：耶和华的刀奉命前来执行全面审判；这刀满了血，浸满被杀戮之人的血，用他们的脂油滋润。神的怜悯和宽容一过，他公义的刀绝不放过一个。世人因着罪丧失了人性的尊严，沦为将死的兽；所以他们不配人性的爱怜和尊敬，应当像兽那样被杀。杀戮大军犹如宰杀羊羔、公山羊，犹如吃公绵羊腰子的脂油，并没有分别。不仅如此，耶和华的刀不但要杀戮羊羔和公山羊，就是敌军的步兵，可怜的士卒，连野牛、牛犊和公牛也要一同下来，尽管他们心高气傲，强大凶狠（君王、臣宰、将军、富户、壮士，启示录 6: 15）。耶和华的刀也要轻易杀戮他们，如同羊羔和公山羊一样。在至大之神的烈怒面前，再强大的人也是无有。看看这场面是何等血腥：他们的地喝醉了血，如同雨水下到地面，浸透了大地；他们的尘土，原本干枯光秃，如今因脂油肥润，指的是被杀之人的脂油，如同肥料一样。连坚硬的诸山也被他们的血融化（第 3 节）。这些词句有些夸张（好比圣约翰在异象中看见血漫马的嚼环，启示录 14: 20），听起来很可怕（一想到这血流成河的光景，人就战兢发抖），所以用来形容神的忿怒比较合适。神的忿怒之可怕，超出人的想象，也是无法形容的。看看罪恶和忿怒对这个世界所作的工，再想想将来的忿怒岂不是更加可怕？那时要把兽扔进无底坑里去。5.这大杀戮要成为大祭物献给公义的神（第 6 节）：耶和华在波斯拉有献祭的事；就是在那里，至大救赎主穿着染了血的衣服（译者注：钦定本将 63: 1 中的“穿红衣服”译为“穿着染了血的衣服”）。献祭为的是荣耀神，表示神恨恶罪孽，要追讨罪的代价，而唯有血才能成为罪的赎价。这场大杀戮就是为这个原因，好叫神的忿怒从天上显明在一切不虔不义的人身上（罗马书 1: 18），特别是那些与神的百姓为敌的不虔不义的人身上。这也就是以东人所犯的大罪。在大献祭仪式上，许多牲畜被杀，成百上千的牛被献上，他们的血在祭坛前流出来；神报仇之日也是这样。若是耶稣基督没有为我们流血，大地就会这样浸满罪人的血；凡拒绝他的，不愿藉着这大祭物与神立约的，都要作为祭牲倒在神的忿怒之下。被咒诅的罪人是永远的祭牲

（马可福音 9：48，49）。不愿献祭的（这是不敬虔之人的品性，传道书 9：2）必自己成为祭牲。6. 这些被杀的必为人所憎恶，不但令人惊恐，还令人厌恶（第 3 节）：被杀的必然抛弃，无人会给他们举行体面的葬礼；他们的尸首臭气上腾，人人都闻到这臭气，也都看到这恐怖的一幕，于是心中就憎恶罪恶，惧怕神的忿怒。被杀的尸横遍野，无人埋葬，好叫世人想起神的公义。7. 这场杀戮的结果就是遍地震惊荒凉，仿佛整个世界都消没融化（第 4 节）：天上的万象都要消沉废去（原意如此）；日头昏暗，月亮无光，或月亮变成血；天被卷起，好像书卷，好像羊皮纸，人用完就放到一边，或像着了火萎缩卷起。天上的众星像秋叶落下。被征服的国所原有的荣美、欢乐和安慰全都失落不见了，政权和政府，连同主权和法律，全都陨落，唯有争战的刀剑仍存。到那时，征服者才真正感觉到他们所征服之地的荒凉。这里用生动的言语预言全然荒凉，要在末世天地都销化的时候完全应验。神现在向罪恶的民所施行的审判就是将来末日审判的预表和凭证，也是前奏。我们应当因此而醒悟，这些话以及启示录 6：12，13 所说的话，都是要叫我们思想这些事。但这些事绝不是虚构的，因为彼得后书 3：10 说：天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化。

警告神的仇敌（主前 720 年）

9 以东的河水要变为石油，尘埃要变为硫磺；地土成为烧着的石油，10 昼夜总不熄灭，烟气永远上腾，必世代代成为荒废，永永远远无人经过。11 鹞、箭猪却要得为业；猫头鹰、乌鸦要住在其间。耶和華必将空虚的准绳，混沌的线铉，拉在其上。12 以东人要召贵胄来治国；那里却无一个，首领也都归于无有。13 以东的宫殿要长荆棘；保障要长蒺藜和刺草；要作野狗的住处，鸵鸟的居所。14 旷野的走兽要和豺狼相遇；野山羊要与伴侣对叫。夜间的怪物必在那里栖身，自找安歇之处。15 箭蛇要在那里做窝，下蛋，菹蛋，生子，聚子在其影下；鸱鹰各与伴侣聚集在那里。16 你们要查考宣读耶和華的书。这都无一缺少，无一没有伴侣；因为我的口已经吩咐，他的灵将他们聚集。17 他也为他们拈阄，又亲手用准绳给他们分地；他们必永得为业，世代代住在其间。

这段预言看上去十分黑暗，但这肯定不只是以东和波斯拉的事。1. 这段预言描述了经常发生在国家、城邑、地区或家庭的惨痛变化，而这些变化全在神的旨意之中。繁荣的观光地区奇怪地衰败。历史上有名望的大城，现在连遗址都找不到。肥沃的土地随着时间的迁移变得荒芜，傲慢繁荣的城市成为废墟。古老衰败的城堡阴森可怕，其废墟几乎和过去的驻军一样可怕。2. 这段预言描述了神的忿怒所造成的毁灭性审判，神要在救赎我民之年（63：4），在为锡安的争辩有报应之年（34：8），对百姓的仇敌施行公义的惩罚。企图毁坏教会的终不能得逞，最后终必毁坏自己。3. 这段预言描述了这邪恶世界最终的荒凉结局，这世界要存留到受审判的日子，用火焚烧（彼得后书 3：7）。当大地和其中所有的都被焚烧之时，对一切贪恋世界的人来说，整个大地都要成为地狱。这段预言告诉我们，被神所咒诅的世代会有什么样的分。

I. 地土必变得像所多玛湖（第 9，10 节）（译者注：第 9 节中的“石油”应理解为“沥青”）。河水要变为沥青，过去灌溉良田、滋润心肺的河，如今凝固发黑，流速减慢或干脆不再流动。布拉克摩男爵理解为：潮水变成慵懒的沥青。尘埃要变为硫磺。罪孽使大地变得干燥易燃，神忿怒的火星一闪，大地就立即点燃；而一旦焚烧起来，地土成为烧着的沥青。这火是全面性的，不是一所房屋，一个城镇，而是遍及全地，无人能控制，无人能熄灭。这火要不停地烧，永远地烧，昼夜总不熄灭。凡在地狱里的，或心里有地狱的，所受的煎熬没有穷尽，烟气永远上腾。只要世上还有惹怒神的罪人，一代又一代增添罪人的数目，使耶和華大发烈怒（民数记 32：14），公义的神就会从天上惩罚他们。只要一国的民不断犯罪，神就不断降灾祸给他们；凡落入神忿怒之下的，无一人逃脱。不论世人多么不以为然，迟早他们会知道，落在永生神手里真是可怕的（希伯来书 10：31）。地土若注定灭亡，无人会经过，过路的宁可绕远路也不愿靠近它。

II. 诸城必像破旧衰败的建筑，被主人抛弃，阴森可怕，成了野兽或不祥之鸟的居所。看看仇敌的宫殿是何等破落；这里的形容特别生动具体。1. 神必标明他们的毁灭。耶和華必将空虚的准绳，混沌的线铉，拉在其上（第 11 节）。这表示公义的判决要临到它；这判决是按照公义的法则，刑罚与判决完全吻合。毁灭并非随机发生，而是用准绳和线铉量出来的。空虚和混沌必笼罩整个国家，就像创世之时笼罩大地那样：地是空虚混沌（创世记 1：2）。罪孽使乐园变得混乱无序，玷污了大千世界的荣美。有混沌就必有空虚，两者都由世界之子所致，相辅相成。2. 他们的贵胄必

被剪除，无人愿意站出来（第 12 节）：他们要召贵胄来治国，解决眼下的难题，但无人愿意出来处理这一片废墟；众首领得到这些坏消息，都归于无有，都无计可施，无力站出来保护百姓免受灾难。

III. 华丽坚固的建筑必成为荒野（第 13 节）；长满野草，宫殿要长荆棘，保障要长疾藜和刺草，无人修理维护。我们时时看见被遗弃的建筑如此荒废。这表示曾经满堂喧哗的所在，如今不但无人居住，无人光顾，还处在神的咒诅之下，因为荆棘和疾藜都是咒诅的产物（创世记 3: 18）。

IV. 这些建筑必成为可怕野兽的住所，飞鸟出没之地。飞鸟经常光顾凄凉之地，因为那里不受惊吓。一旦受惊吓，它们也就惊吓人。先知在这里渲染了这令人恐怖的荒凉情景（第 11 节）。鸺鹠、箭猪要得为业；前者象征孤独（诗篇 102: 6），后者发出可怕的尖叫声；猫头鹰、乌鸦要住在其间；前者象征悲哀，后者专吃死尸（用布拉克摩的话，这些都是空中的怪物）；这些都是不洁净的鸟，都不为世人效力。要作野狗的住处，又有毒又害人。布拉克摩男爵有诗云：

那高大华丽的厅堂，
献媚之徒等候的所在，
如今只闻鬼哭狼嚎；
王亲贵族出入的宫廷，
如今毒蛇抬头四顾
或萎缩起来安然入睡。

王子的宫廷成了猫头鹰和鸵鸟的宫廷。沙漠的野兽要和海岛的野兽相遇（译者注：这是钦定本第 14 节上半句直译），干燥风沙地上的野兽与泥泞沼泽地上的野兽好像约会一样相遇，欣赏这全然荒凉的景色。布拉克摩男爵有诗曰：

豺狼虎豹，以捕猎为生的难兄难弟，
横行在平原，匿伏在树林，
要相互应邀而来，
将这野地当成自己的家。
各种各样凶恶的野兽，
要住在这血腥的殖民地。

野山羊要与伴侣对叫，邀请它到这荒凉之地来；也可能它们已经到此，为能找到如此合宜的住地而欢愉对叫。夜间的怪物必在那里栖身，那是一种夜间出没的不祥鸟。箭蛇要在那里做窝，下蛋，菹蛋，生子（第 15 节），为继承这荒凉之地而传宗接代。鸺鹠各与伴侣聚集在那里，那是一种吃死尸的鸟。请注意看，1. 人所遗弃、所远离的地方，正是其它动物栖身之地；神也保守其它动物，不会遗忘。2. 聚集在那里的动物阴森、孤寂、凄惨，仿佛这些独来独往的动物喜欢地土荒凉。3. 罪恶造成何等凄凉的变化；肥沃之地成为荒芜，人口众多的城成为旷野。

V. 先知确切告诉我们，这预言一定会应验，一字一句地应验（第 16, 17 节）：“你们要查考宣读耶和的书。当毁灭来临时，要将所发生的事与这预言作比较，你就会发现这预言准确无误。”注意，先知的书是耶和的书，我们应当查考宣读，将之视为神的原作，带有神的权柄。我们不但要宣读，还要查考，要钻研，要融会贯通。只要努力钻研，必能从圣经中学到大量有用的知识，肤浅的阅读学不到这样的知识。当你从耶和的书读到这段预言时，你会注意到，1. 你所亲眼见到的就是你所读到的；这都无一缺少，野兽不少，飞鸟也不少；前面预言说它们要世代代占据这地，故而这些动物要繁殖，无一没有伴侣；这些标志着荒凉的动物必生养众多，遍满全地。2. 神的口吩咐这些可怕的动物，他的灵必将他们聚集，如同被造之物凭直觉聚集到亚当跟前得名，就好比跟随挪亚进入方舟。神的话一出，神的灵就感动，就成就；神的话无一落空。神的应许也必藉着圣灵的运行而成就。3. 这预言成就时必按着准确的顺序和程度：他也为他们拈阄，为飞鸟走兽拈阄，叫它们个个都认识自己的地方，仿佛用准绳量出来一般。约珥书 2: 7, 8 说的也类似：它们彼此并不拥挤，不偏左右。外邦观兆之人借着飞鸟预测将来，好像人的命运由飞鸟来定。而这里我们看到飞鸟都在以色列的神指引之下：他亲手给他们分地。4. 这荒凉是永久的：他们必永得为业。神的耶路撒冷沦为废墟，但过去的耶路撒冷从废墟中恢复了过来，成了福音的耶路撒冷；

虽被降为卑，却必重建，直等到天上的耶路撒冷。而教会的仇敌必永远荒凉，必受永远毁灭的刑罚。

第三十五章

前面先知预言神要审判世界（第 24 章），又应许神必为教会预备丰富的怜悯（第 25 章）；这里也是一样，前面一章所描绘的是黑暗恐怖，这里所看到的则是光明喜悦。这里虽然预言希西家王国后期的光景，但也必指得更远，如同前面一章的预言不单指以东灭亡一样。这两章都是预表，我们应当更关心所预表的，那就是基督的国和天上的国。罪恶的世界躺在废墟里，犹太教会因为顽固不忠也要成为荒凉，那时福音教会必建立，且必兴旺。I. 外邦人要进入教会（第 1, 2, 7 节）。II. 软弱无力的要受鼓舞（第 3, 4 节）。III. 必有神迹行在人的心灵，也行在人的身上（第 5, 6 节）。IV. 福音教会必走圣洁的路（第 8, 9 节）。V. 最终必有永远的福乐（第 10 节）。在旧约圣经里看见这么多关于基督和天国的事，这有点出人意料。

福音的祝福（主前 720 年）

1 旷野和干旱之地必然欢喜；沙漠也必快乐；又像玫瑰开花，2 必开花繁盛，乐上加乐，而且欢呼。黎巴嫩的荣耀，并迦密与沙仑的华美，必赐给它。人必看见耶和华的荣耀，我们神的华美。3 你们要使软弱的手坚壮，无力的膝稳固。4 对胆怯的人说：你们要刚强，不要惧怕。看哪，你们的神必来报仇，必来施行极大的报应；他必来拯救你们。

在这几节经文里我们看到：

I. 荒芜的地正在开花。前面一章提到人口众多的肥田变成了可怕的荒野；这里说的是荒野变成了肥田。犹大地一旦脱离亚述大军，被他们所践踏蹂躏的地土得以复苏，全地就重新悦人眼目，像玫瑰开花一样。列邦列国长期以来都像荒野一样，没有果子献给神，如今他们领受了福音，喜乐就由此而生（诗篇 67: 3, 4; 96: 11, 12）。当基督传到撒玛利亚时，在那城里就有大欢喜（使徒行传 8: 8）；坐在黑暗里的人看见了喜乐的大光，于是他们开花，盼望结出丰硕的果实。这也是传福音的目的所在：分派他们去结果子（约翰福音 15: 16）。参考罗马书 1: 13；哥林多前书 1: 6。虽然花朵并非果子，而且不一定结出果子，但开花为的是结果。领人归主的恩典叫人好像旷野欢喜，开花繁盛，乐上加乐，而且欢呼。这鲜花盛开的沙漠具有黎巴嫩的荣耀，像香柏树那样又挺拔又华丽，又具有迦密与沙仑的华美，物产丰富，牛羊满山。各样有价值的东西都归入福音。犹太教会的荣美归入了基督教会，就显得完全，就如使徒在希伯来书里表示的那样。摩西律法中的精华部分演变成了福音的条例。

II. 神的荣耀得到彰显：人必看见耶和华的荣耀。神爱世人，施恩给人，并以此彰显自己（恩典和慈爱就是他的荣耀，他的美善）。神赐给人眼睛，使他们能看见神的荣耀，赐给他们心灵，使他们因此受感动。于是沙漠开花了。我们凭着信心的眼目越看见神的荣耀和美善，就越喜乐，结出的果子也就越多。

III. 软弱无力的受鼓舞（第 3, 4 节）。神的先知和传道人肩负着特殊的使命，要使软弱的手坚壮，安慰那些仍未从亚述大军的惊恐中恢复过来的人，叫他们确信神已回来怜悯他们。1. 福音的目的就是使软弱的手坚壮，无力的膝稳固；软弱的手不能作工，不能作战，连举起来祷告也不能；无力的膝不能站，不能走，不能奔那摆在我们面前的路。福音使人刚强，告诉我们力量从何而来。在真基督徒中有许多软弱的手，无力的膝，犹如在基督里的婴孩。坚固自己的弟兄（路加福音 22: 32）是我们的责任；不但要宽容软弱的人，还要尽力坚固他们。参考罗马书 15: 1；帖撒罗尼迦前书 5: 14。坚固自己也是我们的责任，要把下垂的手挺起来（希伯来书 12: 12），发挥出神赐给我们的能力。2. 福音的目的就是激励灰心丧志的人。这些人因为自己软弱，仇敌强大，于是就急促（原意如此），一听到风声就赶紧逃离，抛弃一切，急促地说：我从你眼前被隔绝（诗篇 31: 22）。要对胆怯的人说，福音足以平息他们的惧怕。要对他们说，也要叫他们相互说：你们要刚强，不要惧怕。惧怕使人软弱；越是努力就越刚强，做事是这样，受苦也是这样。先知为了鼓励我们努力，不但要我们刚强，还为我们仰望全能者的帮助。

IV. 有一位救主要来到：“你们的神必来报仇。神必为你攻击你的仇敌，因你所受的伤害和损失报应他们。”弥赛亚在日子满足的时候必来到，在万众瞩目下向黑暗的权势报仇，并且大大安慰那些为锡安忧伤的人。他必来拯救你们。因着这样的盼望，旧约的圣徒坚固了他们软弱的手。他必降临在末世，在火焰中显现，将患难报应那加患难给你们的人，也使你们这受患难的人与我们同得平安（帖撒罗尼迦后书 1: 6, 7）。这平安不仅终结了他们一切的患难，也是对他们所受患难的全然回报。人若为神的约柜心里担忧（撒母耳记上 4: 13），若为世上的教会担忧，就必因这平安而不再担忧，神必亲自成就。你的神必来到，他要为你伸冤，必赐福给你。他必亲自前来，独一的神。

福音的祝福（主前 720 年）

5 那时，瞎子的眼必睁开；聋子的耳必开通。6 那时，瘸子必跳跃像鹿；哑巴的舌头必能歌唱。在旷野必有水发出；在沙漠必有河涌流。7 发光的沙（或译：蜃楼）要变为水池；干渴之地要变为泉源。在野狗躺卧之处，必有青草、芦苇，和蒲草。8 在那里必有一条大道，称为圣路。污秽人不得经过，必专为赎民行走；行路的人虽愚昧，也不致失迷。9 在那里必没有狮子，猛兽也不登这路；在那里都遇不见，只有赎民在那里行走。10 并且耶和華救赎的民必归回，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。

那时，指的是你的神（就是基督）要来这世上建立国度的时候，众先知也为他作见证（使徒行传 10: 43），特别指的是他们关乎教会在地上蒙拯救的预言应验的时候，这位福音先知的预言尤其是这样。那时必有大事发生。

I. 各国必有神迹奇事发生，包括自然界的奇事和恩典的奇事；必有怜悯的奇事临到世人，足以显明这是神亲自降临。1. 奇事要发生在人身上（第 5, 6 节）：瞎子的眼必睁开；主耶稣在世上的时候经常行这样的神迹。他只要一句话，生来瞎眼的就看见（马太福音 9: 27; 12: 22; 20: 30; 约翰福音 9: 6）。藉着他的能力，聋子的耳也开通，也是一句话：以法大！开了吧（马可福音 7: 34）！瘸腿的全然治愈，不但能行走，还能跳起来，他们欣喜若狂，情不自禁地跳跃起来，如同使徒行传 3: 8 中那人一样。哑巴也能开口说话，难怪他们欢喜歌唱（马太福音 9: 32, 33）。基督行这些神迹，为的是证明他是神所差来的（约翰福音 3: 2）；不但如此，他行这些神迹是藉着自己的能力，也是以自己的名，证明他就是神，就是起初造人的口舌、耳朵和眼睛的神。他用这样的神迹向施洗约翰的门徒证明他的使命是从神来的，证明他的作为应验了经上的话。2. 奇事，更大的奇事，要发生在人心里。藉着基督的道，藉着基督的灵，在灵里眼瞎的得光照（使徒行传 26: 18），听不见神呼唤的得以听见，就像吕底亚那样，主开导她的心，叫她留心听（使徒行传 16: 14）。藉着神的恩典，无力行善的不但能行出来，而且积极主动地行，谨守神的诫命。不会说话的，就是不知道如何说神的事，或不知道如何向神说话，如今神开启了他们的悟性，他们就开口赞美神。哑巴的舌头必欢欣歌唱，歌唱神的救恩。赞美声必从婴孩和吃奶的口中（诗篇 8: 2）显得完全。

II. 圣灵必从高处浇灌下来。必有水发出，必有河涌流，就是活水的江河。我们的主说这些都是应验经上的话，很有可能指的就是这里的经文。施洗约翰告诉我们，他是指着圣灵说的（约翰福音 7: 38, 39），以赛亚也这么说（32: 15）。这里说（第 6 节）：在旷野必有水发出，最不可能出水的地方出了水。当圣灵降在一切听道的人身上（使徒行传 10: 44），这预言就应验了。那时生命之泉开了口，泉水涌流，浇灌大地。这里用了“涌流”这个字，表示这对外邦世界来说是个惊喜，如同把他们带进一个新世界。结果就是干燥的沙地要变为水池（第 7 节）（译者注：钦定本将第 7 节中“发光的沙”译为“干燥的沙地”）。在罪中挣扎、背负罪孽重担、因神的忿怒而口干舌裂的人，如今在福音里寻得安息、舒畅和安慰。无水无律例的干渴之地（诗篇 63: 1）要变为泉源，就是福音的律例，就是一切圣洁丰盛的福音律例，也就是使神的城欢喜的河（诗篇 46: 4）。在野狗躺卧之处，野狗喜欢住在烧焦的地（34: 9, 13），这些江河要涌流，赶出野狗，地要长出青草、芦苇和蒲草，郁郁葱葱。外邦人的城长期以来如同野狗的住处，更恰当地说是魔鬼的住处，像巴比伦那样（启示录 18: 2）；但福音教会必在这些城里建立，并且大大兴旺。拜偶像的庙要变质，成为基督徒聚集的地方，野狗的住处要成为肥沃的良田。

III. 通往信仰、通往敬虔的路必大开：这里称为圣路（第 8 节），是敬拜神的路，也是与神相通的路。圣洁顺应人性，顺应人的意愿，也符合神性，符合神的意愿。圣洁之路就是尽信仰责任的路，是世人应当竭力追求的路，是定睛于神的荣耀、以神为乐的路。当我们的神前来施行拯救时，他必藉着福音为我们将这条路规划出来，这是前所未有的规划。1. 这是一条命定的路；不是忍耐艰难的路，而是一条大道，是藉着神的引领，在神的庇护之下。这是君王的大道，是万王之王的大道，其间我们可能绊跌，但绝不会止步不前。圣洁之路就是守神诫命的路，是古道，是善道（耶利米书 6: 16），大道通常都是古道，是善道。2. 这是一条合宜的路，是神所拣选的人归向神的路，污秽人不得经过，不得玷污，也不得搅扰走在这路上的人。这本身就是一条路，与世界的路完全不同，因为这是分别为圣的路，是与众不同的路。这是耶和華為自己分别出来之人（诗篇 4: 3）的路，也为他们而存留：必专为赎民行走，在这安乐的道（箴言 3: 17）上所得到的满足非邪恶世界所能影响。污秽人不得经过，因为这是善道，其上的人行为完全，得以脱离世上的污秽（彼得后书 2: 20）。3. 这是一条笔直的路：行路的人虽愚昧，选择走这条路的人虽在别的事上软弱无能，却在这条路上获得来自神的话和圣灵的明确指示，也不致失迷。这不是说他们的行为不会犯错，也不是说他们不会判断失误，而是说他们不会犯致命的错，不会失迷到回不来的地步，必能走到旅途的终点。走在这条路上的人，有些也许走这条岔道，有些也许走那条岔道，不都走对路，但最终都到同一个终点，必不再走岔道；真理的灵必引导他们进入真理。注意，通往天堂的路是明确的，是容易轻省的。神拣选了世上愚拙的（哥林多前书 1: 27），叫他们得智慧，蒙拯救。聪明人易得知识（箴言 14: 6）。4. 这是一条安全的路：在那里必没有狮子，猛兽也不登这路（第 9 节），不伤人，不害物（11: 9）。不偏离此道的人不受撒旦的攻击，撒旦就是那吼叫的狮子，恶者不能伤害他们。走在圣洁路上的人心里满怀圣洁的平静，知道他们不会受真正的伤害，遇到祸患也不惧怕。在希西家年间，就是那十个支派被掳之后不久，神因为不喜悦迁移过来的人，就叫狮子进入他们中间（列王纪下 17: 25）。但犹大持守了她的正直，所以那里必没有狮子。走圣路的人应当远离污秽，远离贪欲，救自己脱离这弯曲的时代（使徒行传 2: 40）；我们既盼望自己蒙救赎，就应当走在只有赎民行走的路上。

IV. 这条路的尽头就是永远的福乐（第 10 节）。这平安的应许很快就要实现，那时就是无止境的快乐，是灵里的安息。有好消息传给锡安的居民，劳苦愁烦的得安息：耶和華救赎的民必归回，歌唱来到锡安，为此他们都跟随他（启示录 14: 4）。1. 他们在教会殷勤侍奉敬拜神。他们必逃离巴比伦（撒迦利亚书 2: 7），必问路到锡安（耶利米书 50: 5）（译者注：和合本译为“必访问锡安”），且必寻见通往锡安的路（52: 12）。神必为他们开一扇门，使他们逃出被掳之地；这是一扇通达的门，尽管会有许多阻拦。他们必加入福音教会，来到锡安山，永生神的城邑（希伯来书 12: 22）。他们必唱着喜乐的歌前来，过去在巴比伦一追想锡安就哭了（诗篇 137: 1），如今因蒙拯救而赞美。凡凭信心成为福音锡安之民的，都欢欢喜喜地走路（使徒行传 8: 39）；他们唱歌赞美，走在耶和華的路上。他们在耶稣基督里欢欣，在神的能力安慰下除去一切忧伤痛悔。哀恸的人有福了，因为他们必得安慰（马太福音 5: 4）！2. 他们在教会以神为乐，因神而夸胜。凡在救赎主的引领下走圣路的，最终必来到锡安，来到天上的锡安，必一起歌唱前来，无瑕无疵、欢欢喜喜站在他荣耀之前（犹大书 24 节）。神的百姓在出巴比伦归回锡安时随走随哭（耶利米书 50: 4），但他们必在前往天堂的路上唱新歌，没有人能学这歌（启示录 14: 3）。他们进来享受主人的快乐（马太福音 25: 21），那是永远的喜乐，是世上任何喜乐都不能比拟的，纯净无比，永不间断，永不止息。这永乐不但要充满他们的心灵，叫他们全然满足，永远满足，还要归到他们的头上，作为恩典的装饰，荣耀的冠冕，象征得胜的花环。他们必喜形于色，不再隐藏，不像在这个世界那样。他们将宣告这永乐，归荣耀于神，且以此相互鼓励。他们必得着前所未有的欢喜快乐；忧愁叹息尽都逃避，永远逃避，如同夜影在日头升起时逃避那样。这些关乎亚述入侵的预言到此结束，为的是安慰患难中的神的百姓，叫他们在蒙拯救时因更超越的事而喜乐。我们对永生的想往和欢喜盼望应当盖过今生一切忧伤，也盖过今生一切欢乐。

第三十六章

先知以赛亚在本章和接下来的三章里成了史学家。圣经历史和圣经预言一样，都是神的默示，由圣洁的人写出来。前面的许多预言在西拿基立入侵犹大、围困耶路撒冷以及被奇迹般地挫败等一

系列事件中都应验了；这里的故事主要是诠释预言，也是证明预言。预言的钥匙可以在历史事件中得到；为了使我们更容易入门，钥匙就在这里，挂在门上。这段预言既完全应验，就当使神的百姓坚信其他要到将来才会应验的预言。这个故事的题材是否取自列王纪、后来加到了这里，还是以赛亚先写出来、后来被加到列王纪，这些都不太重要。两处的记载几乎逐字逐句完全一样。这一个历史事件很值得纪念，所以值得记录两回，一处是在列王纪下第 18-19 章，另一处就是这里，在历代志下第 32 章还有个简易版。我们在这里的注释会短一些，因为在历史书注释里已经解释过了。本章的内容是，I. 亚述王入侵犹大，攻取了所有的坚固城（第 1 节）。II. 他想与希西家对话，双方官长的对话（第 2, 3 节）。III. 拉伯沙基骂声不绝，说很多亵渎话，想以此恐吓希西家，叫他屈服投降（第 4-10 节）。IV. 他想劝说百姓背叛希西家，迫使他投降（第 11-20 节）。V. 希西家的官员向他报告此事（第 21, 22 节）。

西拿基立的傲慢（主前 710 年）

1 希西家王十四年，亚述王西拿基立上来攻击犹大的一切坚固城，将城攻取。2 亚述王从拉吉差遣拉伯沙基率领大军往耶路撒冷，到希西家王那里去。他就站在上池的水沟旁，在漂布地的大路上。3 于是希勒家的儿子家宰以利亚敬，并书记舍伯那和亚萨的儿子史官约亚，出来见拉伯沙基。4 拉伯沙基对他们说：「你们去告诉希西家说，亚述大王如此说：『你所倚靠的有甚么可仗赖的呢？5 你说，有打仗的计谋和能力，我看不过是虚话。你到底倚靠谁才背叛我呢？6 看哪，你所倚靠的埃及是那压伤的苇杖，人若靠这杖，就必刺透他的手。埃及王法老向一切倚靠他的人也是这样。7 你若对我说：我们倚靠耶和華—我们的神。希西家岂不是将神的邱坛和祭坛废去，且对犹大和耶路撒冷的人说：你们当在这坛前敬拜吗？8 现在你把当头给我主亚述王，我给你二千匹马，看你这一面骑马的人够不够。9 若不然，怎能打败我主臣仆中最小的军长呢？你竟倚靠埃及的战车马兵吗？10 现在我上来攻击毁灭这地，岂没有耶和華的意思吗？耶和華吩咐我说，你上去攻击毁灭这地吧！』」

我们在这里只讨论一些实际教训。1. 一国之民在尽本分的路上遇上灾祸，这是有可能的。希西家正在改革，国民也有些转机；可就在这时仇敌入侵，国土大部分沦陷。也许他们在改革中开始懈怠冷淡，开始三心二意，想坐下来休息一下，不愿全面改革；于是神的审判就临到，为的是叫他们有生气，使改革有活力。我们若是凡事殷勤，而神仍叫我们受苦，不要觉得奇怪；他这么做为的是叫我们变得更好，尽更大努力，以致完美。2. 不可指望在这个世界上会有长久平安，不可以为自己高山耸立，不能撼动。希西家王不但敬虔，还很有智慧，内政外交都很通达。他诸事精明能干，特别与亚述王的关系似乎处理得相当不错，前不久才刚刚送去了一份大礼（列王纪下 18: 14）；可这背信弃义的亚述王却突然派遣大军前来攻击，使地土荒凉。所以我们要随时做好应对灾祸的准备，苦难临到时才不至于措手不及，不至于惊惶。3. 神有时允许百姓的仇敌大大胜过他们，甚至让最不敬虔的恶人胜过他们。亚述王几乎夺去了犹大所有的坚固城，那时全地都受到威胁。恶人也许猖狂一时，却不能持久。4. 傲慢人喜欢说大话，吹嘘他们的身份和财富，吹嘘他们的过去，也吹嘘他们的将来。他们喜欢侮辱人，与世人为敌。这样的做派在智慧人眼中看为愚拙，特别惹神的怒气，因为神抵挡骄傲的人。他们以为口中说夸大的话（犹大书 16 节）就能使人惧怕，实际上只能使人憎恨。5. 仇敌企图用恫吓来征服神的百姓，尤其企图迫使他们不再相信神。拉伯沙基就是这样，他口出狂言，目中无人，以为希西家完全不是他主子的对手，没有能力与他正面交战。所以我们在面对属灵争战的仇敌时要站稳脚跟，仰望神，不灰心。6. 事实证明，人若不再事奉神，就是丢弃神的庇护。拉伯沙基所说的如果真有其事，说希西家废去了神的祭坛，那么希西家必不能再指望神的帮助和拯救（第 7 节）。我们可以对那些狂妄的罪人如此说，就是这些自称倚靠神、自称仰望神怜悯的人。他们所藐视的不正是神的诫命吗？他们所亵渎的不正是神的名吗？他们所轻视的不正是神的律例吗？岂能仍指望神施恩给他们呢？7. 逼迫教会、逼迫神百姓的人装作他们这么做是奉了神的差遣，这是常有的事。拉伯沙基说，现在我上来，岂没有耶和華的意思吗（第 10 节）？实际上他上来向神发烈怒（37: 28）。杀害耶和華的仆人，还以为自己在为神效力，说：愿耶和華得荣耀（65: 5）。迟早他们会明白自己犯了大罪，要付上代价，且要蒙羞。

西拿基立的傲慢（主前 710 年）

11 以利亚敬、舍伯那、约亚对拉伯沙基说：「求你用亚兰言语和仆人说话，因为我们懂得；不要用犹大言语和我们说话，达到城上百姓的耳中。」12 拉伯沙基说：「我主差遣我来，岂是单对你和你的主说这些话吗？不也是对这些坐在城上、要与你们一同吃自己粪喝自己尿的人说吗？」13 于是，拉伯沙基站着，用犹大言语大声喊着说：「你们当听亚述大王的话。14 王如此说：『你们不要被希西家欺哄了，因他不能拯救你们。15 也不要听希西家使你们倚靠耶和華说：耶和華必要拯救我们，这城必不交在亚述王的手中。』16 不要听希西家的话，因亚述王如此说：『你们要与我和好。出来投降我，各人就可以吃自己葡萄树和无花果树的果子，喝自己井里的水。17 等我来领你们到一个地方，与你们本地一样，就是有五谷和新酒之地，有粮食和葡萄园之地。18 你们要谨防，恐怕希西家劝导你们说：耶和華必拯救我们。列国的神有哪一个救他本国脱离亚述王的手呢？19 哈马和亚珥拔的神在哪里呢？西法瓦音的神在哪里呢？他们曾救撒马利亚脱离我的手吗？20 这些国的神有谁曾救自己的国脱离我的手呢？难道耶和華能救耶路撒冷脱离我的手吗？』」21 百姓静默不言，并不回答一句，因为王曾吩咐说：「不要回答他。」22 当下希勒家的儿子家宰以利亚敬和书记舍伯那，并亚萨的儿子史官约亚，都撕裂衣服，来到希西家那里，将拉伯沙基的话告诉了他。

我们可以学到以下这些功课：1. 首领和谋士在争论国家大事时，不可叫百姓来评理，这是不公平的。希西家的代表所提出的动议合情合理，这场争论应该用百姓听不懂的语言进行（第 11 节），因为国家大事是机密，应当保密，庶民没有能力判断。以卑劣手段企图挑起臣民反叛君王，这是不公平的，非君子所为。2. 你越是跟骄横的褻慢人讲理，他们就越不讲理。希西家的代表向拉伯沙基说话的语气是再温和不过了。先不说他们所要求的事合情合理，他们还自称“仆人”，简直是哀求：求你用亚兰言语和仆人说话，但拉伯沙基听力却更加张狂。人若以粗暴言语回答温和的话，那是以恶报善的表现；本当平息怒气的，反而把事情搞得越来越糟，这真是恶劣，不可救药。3. 撒旦诱人不信靠神、离弃神；他惯用的伎俩就是假设，叫人以为向他妥协就能改善自己的境遇。这完全是错谬的，荒唐至极，应当义正词严给予驳斥。世界和肉体若对我们说：“你们要与我和好，出来投降我，服在我的控制之下，各人就可以吃自己葡萄树的果子，”那不过是骗人的，表面上给人自由，实际上却使人被掳被奴役。拉伯沙基的话不过是甜言蜜语。他用甜言蜜语，你不可信他（箴言 26: 25）。他们爱怎么说就怎么说，唯有应许之地，唯有圣地，才是真实的。4. 最荒唐、最褻渎信实永生之神的，莫过于把神视作外邦诸神之一，仿佛他与外邦诸神一样，不能保护敬拜他的人，仿佛以色列的神能被轻易胜过，像哈马和亚珥拔的神那样；这真是虚空的谎言。诸神是无有，以色列的神却是至大的全能者；诸神是人想象出来的，是人手所造的；以色列的神却是创造万有的。5. 骄横放肆的罪人以凶狠残暴对待同是被造的人，就以为也能与造物主为敌。他们征服了列国，就以为耶和華也救不了耶路撒冷。然而，瓦片与瓦片可以互相撞击，瓦片却不能撞击窑匠。6. 不要照愚昧人的愚妄话回答他（箴言 26: 4），这是明智的。希西家命令说：“不要回答他；这只会更激怒他，说更多褻渎的话。让神来封他的口，你们封不住。”他们虽有理，但对不讲理、没有爱的人来说，讲理是没有用的。如果他们也张口漫骂，拉伯沙基必定骂得更凶。7. 当恶人褻渎神的时候，神的百姓记住他们的不敬，但不予回答，这是合宜的。他们并不回答一句，却撕裂衣服，在人轻慢神的名时表现出圣洁的怒气。他们一听见褻渎的话就撕裂衣服；神的荣耀受到亏缺，他们就无心自己的外表装饰。

第三十七章

本章继续我们在列王纪里看过的关于西拿基立的故事。在前一章我们看见他征服了列国，或威胁要征服列国。在这一章我们看见他失败，并且终于倾倒，应验了前面的诸多预言。这里的内容是，I. 希西家以敬虔的态度回应拉伯沙基的褻渎话（第 1 节）。II. 他传信给以赛亚，请他为自己祷告（第 2-5 节）。III. 以赛亚从神那里传来令人振奋的回应，神必为他伸冤，击打亚述王（第 6-7 节）。IV. 亚述王写侮辱人的信给希西家，内容与拉伯沙基讲的话类似（第 8-13 节）。V. 希西家接信后谦卑地向神祈祷（第 14-20 节）。VI. 神再一次通过以赛亚回应他，应许这事必很快有转机，风暴很快要过去，一切都会明亮起来，都会平静下来（第 21-35 节）。VII. 预言立刻应验；亚述大军被毁（第 36 节），亚述王被谋杀（第 37, 38 节）。这些大致都记载在列王纪下第 19 章。

希西家传信给以赛亚（主前 710 年）

1 希西家王听见就撕裂衣服，披上麻布，进了耶和华的殿，2 使家宰以利亚敬和书记舍伯那，并祭司中的长老，都披上麻布，去见亚摩斯的儿子先知以赛亚，3 对他说：「希西家如此说：『今日是急难、责罚、凌辱的日子，就如妇人将要生产婴孩，却没有力量生产。4 或者耶和華—你的神听见拉伯沙基的话，就是他主人亚述王打发他来辱骂永生神的话；耶和華—你的神听见这话就发斥责。故此，求你为余剩的民扬声祷告。』」5 希西家王的臣仆就去见以赛亚。6 以赛亚对他们说：「要这样对你们的主人说，耶和華如此说：『你听见亚述王的仆人亵渎我的话，不要惧怕。7 我必惊动（原文是使灵进入）他的心；他要听见风声就归回本地，我必使他在那里倒在刀下。』」

我们在这里注意到，1. 粉碎敌人恶谋的最佳途径就是归向神，归向自己的责任，就可从他口中夺回猎物。拉伯沙基企图逼希西家离弃神；但实际上他反而逼希西家归向神。大风不但没能把客旅的外衣吹走，反而使这外衣裹得更紧了。拉伯沙基越是亵渎神，希西家就越尊崇神。他因敌人的亵渎话而撕裂衣服，来到神的圣所倾听神的指示。2. 坐尊位的盼望义人和传道人代祷，这是合宜的。希西家想起以赛亚近来的预言与眼前发生的事明显有关，于是就差遣分量重的使者去见以赛亚，请他求告神。因着以赛亚的预言，也许希西家早已坚信结局必叫人得安慰，只是他希望亲耳听见神在回应时也如此说。今日是急难的日子，所以这应当是祷告的日子。3. 越是在危难关头，越是要迫切祷告：就如妇人将要生产婴孩，却没有力量生产。赶紧祷告吧，帮我们渡过难关。苦难越重，祷告就当越有生命力；人若遇上大灾难，就不但要激发自己，还要激发别人，紧紧抓住神。祈祷是恩典的助产士，帮助将恩典生下来。4. 即使只有几分希望，也应当迫切祈求神的怜悯（第 4 节）：或者耶和華你的神听见；或者他转意后悔（约珥书 2: 14）。一想到这“或者”临到的、满有福分的避风港，我们就应加倍努力荡起祈祷的桨。5. 若有所剩的余民，哪怕只是寥寥无几，都应当为这余剩的民扬声祷告（第 4 节）。祷告若要上达天庭，就必须凭坚固的信心扬起声来，迫切祈求，归荣耀于神；在生死关头尤其要这样。6. 凡与神为敌的，我们都不要怕他们，因为他们注定灭亡。他们发嘶声，却不能伤害。拉伯沙基亵渎神，所以神叫希西家不要怕他（第 6 节）。他的漫骂使神卷入了这场纷争，因此神必审判他。神必为自己伸冤。7. 罪人的惊恐是倾倒的前奏。他必听见风声，听见大军溃败的消息，就不得不拔营回去，且在那里被杀（第 7 节）。惊吓要追赶他的脚跟，带到惊吓的王那里（约伯记 18: 11, 14 节）。咒诅必追上罪人。

希西家的祷告（主前 710 年）

8 拉伯沙基回去，正遇见亚述王攻打立拿；原来他早听见亚述王拔营离开拉吉。9 亚述王听见人论古实王特哈加说：「他出来要与你争战。」亚述王一听见，就打发使者去见希西家，吩咐他们说：10 「你们对犹大王希西家如此说：『不要听你所倚靠的神欺哄你说：耶路撒冷必不交在亚述王的手中。11 你总听说亚述诸王向列国所行的乃是尽行灭绝，难道你还能得救吗？12 我列祖所毁灭的，就是歌散、哈兰、利色，和属提·拉撒的伊甸人；这些国的神何曾拯救这些国呢？13 哈马的王，亚珥拔的王，西法瓦音城的王，希拿和以瓦的王，都在哪里呢？』」14 希西家从使者手里接过书信来，看完了，就上耶和华的殿，将书信在耶和華面前展开。15 希西家向耶和華祷告说：16 「坐在二基路伯上万军之耶和華—以色列的神啊，你一惟有你是天下万国的神，你曾创造天地。17 耶和華啊，求你侧耳而听；耶和華啊，求你睁眼而看，要听西拿基立的一切话，他是打发使者来辱骂永生神的。18 耶和華啊，亚述诸王果然使列国和列国之地变为荒凉，19 将列国的神像都扔在火里；因为他本不是神，乃是人手所造的，是木头、石头的，所以灭绝他。20 耶和華—我们的神啊，现在求你救我们脱离亚述王的手，使天下万国都知道唯有你是耶和華。」

我们在这里注意到，1. 神的应许若叫我们心里满足，就当默默忍受别人的漫骂。神回应了希西家，但他似乎并没有给拉伯沙基回话；既然神要亲自成就此事，希西家就默默将事情交在神的手里。于是拉伯沙基回去，回到他主子那里听候新的指示。2. 好战的，战争不断。犹大没有得罪亚述，西拿基立仍突然袭击犹大；现在古实王也突然向亚述开战（第 9 节）。搅扰人的，反被搅扰；神有时通过转移视线来控制仇敌的怒气。3. 傲慢亵渎的话若说出来固然十分可恶，若写下来则更加可恶，表示这恶蓄意已久。写下来的文字散播得更广，保存得更久，危害也更大。无神论和反信仰的文字总有一天要被清算。4. 一旦罪人的阴谋稍有得逞，心里就更加刚硬，更加胆大妄为。亚述诸王向列国尽行灭绝（实际上只有几个国家落入他们的手），于是就坚信必能灭绝神的国。既然列国的诸神无力帮助，所以以色列的神也必如此；既然拜偶像的哈马王和亚珥拔王都沦为他们

的猎物，所以实行信仰改革的犹大王也必如此。这傲慢之人就是这样得意忘形地加速自己的灭亡。

5.耶和华的百姓在任何时候，尤其在危难的时候，都能来到施恩宝座前倾心吐意，这是不可言喻的特权。希西家拿着西拿基立的信，在耶和华面前展开；他没有随意漫骂攻击亚述王，而是根据亚述王自己所写的据理力争。事实胜于雄辩，白纸黑字写在这里：耶和华啊，求你睁眼而看。神允许百姓在祷告时怀着谦卑的心向他畅所欲言，像耶弗他那样将自己的一切话陈明在神面前（士师记 11: 11），或将信在神面前展开，不论是友人的信还是敌人的信都可展开，将信的内容交给神。

6.在我们遇到具体的危机和苦难时，我们信仰的基本原则，藉着信心和祷告，能起主导作用，所以我们应当追求并持守这些原则。希西家就是这样做的。他明白以色列的神是万军之耶和华，是一切军队的神。他是以色列众军的神，赐他们力量；他又是敌军的神，叫他们丧胆灰心。他是独一的神，无人能与他相争；他是天下万国的神，随己意掌管万国。他曾创造天地，他无所不能。

7.当我们在强大的毁灭者面前惊恐时，就应谦卑大胆祈求神来拯救我们。他们确曾灭绝了一些国家，那些国家因为拜假神而脱离了真神的庇护；然而耶和华是独一的神，是我们的神，是我们的王，是赐律法的神。他必拯救我们，因他是信徒的救主（提摩太前书 4: 10）。

8.我们藉着祷告与神摔跤，紧紧抓住他，向他诉求，因为我们的事直接关乎他的荣耀。我们若失败，他的名就受亵渎；我们若蒙拯救，他就得荣耀。因此，我们最有力的祈求就是：“为了你的荣耀，请你成全。”

西拿基立受警告；西拿基立被毁灭（主前 710 年）

21 亚摩斯的儿子以赛亚就打发人去见希西家，说：「耶和华—以色列的神如此说，你既然求我攻击亚述王西拿基立，22 所以耶和华论他这样说：锡安的处女藐视你，嗤笑你；耶路撒冷的女子向你摇头。23 你辱骂谁，亵渎谁？扬起声来，高举眼目攻击谁呢？乃是攻击以色列的圣者。24 你藉你的臣仆辱骂主说：我率领许多战车上山顶，到黎巴嫩极深之处；我要砍伐其中高大的香柏树和佳美的松树。我必上极高之处，进入肥田的树林。25 我已经挖井喝水；我必用脚掌踏干埃及的一切河。26 耶和华说：你岂没有听见我早先所做的、古时所立的吗？现在藉你使坚固城荒废，变为乱堆。27 所以其中的居民力量甚小，惊惶羞愧。他们像野草，像青菜，如房顶上的草，又如田间未长成的禾稼。28 你坐下，你出去，你进来，你向我发烈怒，我都知道。29 因你向我发烈怒，又因你狂傲的话达到我耳中，我就要用钩子钩上你的鼻子，把嚼环放在你嘴里，使你从原路转回去。30 「以色列人哪，我赐你们一个证据：你们今年要吃自生的，明年也要吃自长的，至于后年，你们要耕种收割，栽植葡萄园，吃其中的果子。31 犹大家所逃脱余剩的，仍要往下扎根，向上结果。32 必有余剩的民从耶路撒冷而出；必有逃脱的人从锡安山而来。万军之耶和华的热心必成就这事。33 「所以耶和华论亚述王如此说：他必不得来到这城，也不在这里射箭，不得拿盾牌到城前，也不筑垒攻城。34 他从哪条路来，必从那条路回去，必不得来到这城。这是耶和华说的。35 因我为自己的缘故，又为我仆人大卫的缘故，必保护拯救这城。」36 耶和华的使者出去，在亚述营中杀了十八万五千人。清早有人起来一看，都是死尸了。37 亚述王西拿基立就拔营回去，住在尼尼微。38 一日在他的神—尼斯洛庙里叩拜，他儿子亚得米勒和沙利色用刀杀了他，就逃到亚拉腊地。他儿子以撒哈顿接续他作王。

我们在这里注意到，1.人若以忍耐之心接收来自人的恐吓信，又藉着祷告将信心之信送给神，就必领受神的恩典和平安之信，且大得安慰，即使在最困难的时候也是如此。以赛亚奉神的名给希西家的祈祷作出了很长的回答，且是以文字的形式作答（因为这回答太长，不能用口传），以回应祷告的形式作答：“你既然求我，请大可放心，我已经听了你的祷告。”以赛亚大可叫他自己去查阅先前传递过的预言（特别是第 10 章），从中得到神的回应；然而为了给希西家更多安慰，神特地送来一封信。天与地之间的沟通绝不会在神这边掉链子。

2.人若夸耀自己，特别是在神和神的百姓面前夸耀自己，实际上就是丑化自己，在智慧人眼中是可鄙的：锡安的处女藐视西拿基立，藐视他一切外强中干的恶。锡安知道，只要她持守正直，就必有神的庇护；仇敌再像疯狗一样吠叫，也不能咬人。一切恐吓不过是儿戏，不过是昙花一现。

3.人若恶待神的百姓就是蔑视神。所有恶待百姓的言语和行为，神都看作是蔑视神的言语和行为：“你辱骂谁？乃是以色列的圣者。你辱骂，因为他是圣者。”西拿基立不但自己辱骂，还叫手下的人也辱骂，这更惹怒神：你藉你的臣仆辱骂主。

4.人若吹嘘自己，因自己的成就而得意洋洋，应当明白这都是神的旨意：“你说：我已经挖井喝水；我行了大事，还会行更大的事；所以神早先所做的，我不放在眼里。”（第

24-26 节)。人再有能力也不会超过神所赐给他们的，而神所赐给他们的也不会超过神古时所立的：“我古时所立的，就是在永恒的谋略中所立的（神所行的一切都按照他旨意的谋略），现在藉你使坚固城荒废。你竟把这当成是自己的能力，这是不可容忍的傲慢。”5.与教会为敌之人的一切恶行、恶念和恶谋，都在教会之神的监察和控制之下。西拿基立行动迅速，一会儿出现在这里，一会儿出现在那里，一会儿到处都是，但神知道他的出没，眼睛总是盯着他（第 28 节）。这还不够，神的手也一直跟着他；那是严厉的手，强壮的手，是他鼻子上的钩子，口里的嚼环；他再一意孤行，神也要使他从原路转回去（第 29 节）。你只可到这里，不可越过（约伯记 38:11）！神曾发布命令，叫西拿基立去攻击犹大（10:6），这里他发布新命令。西拿基立已使犹大惊恐，但不准伤害他们，应当停止前进。不但如此，既然命令已发出，若违抗命令就必受到报应。6.神是他百姓的恩主，又是他们强有力的庇护者，凡信靠他的，神就作他们的日头，做他们的盾牌。耶路撒冷必受保护（第 35 节），围城的军兵必不能进入，也不能再来攻打（第 33 节），因为他们必溃败。再者，神必重新怜悯自己的百姓，赐福给他们。他们的地土必更加肥沃，多多补偿他们的损失。尽管仇敌荒废了他们的地土，他们自己也荒废了耕作，但这些必不会留下后遗症。大地必像起初那样自己长出农作物来，犹大必存活，必因地里自长的而富足。神若愿意，可赐福给人，叫他们不必殷勤工作也能致富。不要以为国土荒凉就不必守安息年；似乎下一年就是安息年，期间他们不能耕作。虽然他们没有像往常那样为安息年预备库存，但仍要守安息年，一切所需都应仰望神的供应。人在尽本分的路上必须信靠神。7.神的审判奉命来到时，无人能站立得住。（1）人数再多也站立不住：神的命令一下，一个天使，一夜之间，就足以叫大军当场毙命（第 36 节）。十八万五千个勇士瞬间尸横遍野。许多人认为诗篇第 76 篇就是为这场战役而写的，那里说道：心中勇敢的人都被抢夺，他们睡了长觉（76:5），神有光华和荣美，胜过野食之山（76:4），唯独神是可畏的（76:7）！神常常出人意料地用天使来作公义的使者，惩罚骄傲之人，打破恶者的权势。（2）地位再高也站立不住：亚述大王在被迫回国的路上显得十分渺小；他不只是羞愧，因为他没能实现他的预谋，还十分惊惶，害怕毁灭大军的天使也会来毁灭他。他自己的儿子本当守卫他，但却把他当成祭牲献给了他所仰望的偶像（第 37, 38 节）；在那个时候他就显得更加渺小。人若对神的百姓口吐威吓凶煞的话（使徒行传 9:1），神能叫他们立即断气，并且必在他们恶贯满盈的时候叫他们断气。耶和華已将自己显明了，他已施行审判（诗篇 9:16），他已经显明他抵挡骄傲的人。许多预言都在这件事上应验了；这应当鼓励我们看得更远，坚信凡倚靠神的教会和信徒都必蒙保守，并且仰望神成就这一切。他曾救我们，现在仍要救我们，将来还要救我们（哥林多后书 1:10）。主啊，赦免我们的仇敌。然而，耶和華啊，愿你的仇敌都这样灭亡（士师记 5:31）！

第三十八章

本章继续希西家的故事。这里的内容是，I.他得了病，且接到了死的宣判（第 1 节）。II.他在病中祷告（第 2, 3 节）。III.神以平安回应他的祷告，叫他放心，他必康复，还能再活十五年；耶路撒冷必蒙拯救脱离亚述王之手，并且为了使他坚信此事，日头要往后退十度（第 4-8 节）。这些我们在列王纪下第 20 章都见过了。但是，IV.这里提到希西家感谢神使他康复，这在列王纪没有提到（第 9-20 节）。这里还提到他蒙医治的方法（第 21 节），以及义人盼望得医治的目的（第 22 节）。这章经文能启发病魔缠身的人深思，引导他们默想，激发他们的信心和盼望。人若被病魔光顾，这段经文就光顾他们。

希西家的病（主前 710 年）

1 那时希西家病得要死，亚摩斯的儿子先知以赛亚去见他，对他说：「耶和華如此说：你当留遗命与你的家，因为你必死不能活了。」2 希西家就转脸朝墙，祷告耶和華说：3「耶和華啊，求你记念我在你面前怎样存完全的心，按诚实行事，又做你眼中所看为善的。」希西家就痛哭。4 耶和華的话临到以赛亚说：5「你去告诉希西家说，耶和華—你祖大卫的神如此说：我听见了你的祷告，看见了你的眼泪。我必加增你十五年的寿数；6 并且我要救你和这城脱离亚述王的手，也要保护这城。7「我一耶和華必成就我所说的。我先给你一个兆头，8 就是叫亚哈斯的日晷，向前进的日影往后退十度。」于是，前进的日影果然在日晷上往后退了十度。

在这里我们可以至少学到以下有益的教训：**1.**坐尊位或为人良善，不能使人免于疾病和死亡。希西家是地上的大君王，又是天上的宠儿，仍难免倒在疾病下，若非神迹，还险些丧命；这一切还都发生在他年轻力壮、大有作为的时候。主啊，你所爱的人病了（约翰福音 11: 3）。希西家得这病，应该是在亚述大军覆灭、他凯旋归来的时候，这是要指教我们欢乐时不要昏了头。**2.**人若看见死亡临近，应当做好准备（译者注：钦定本将第 1 节中的“你当留遗命与你的家”译为“你当把你的家安排妥当”）：“你当把你的家安排妥当，特别是要把你的心安排妥当。当尽力把你的心和你做的事都安排到最好程度，以致当神来的时候你就与他和好，问心无愧，也与人和好，安然死去。”作好准备迎接死亡，这并不会让我们早死，却会让死亡来得容易一些。凡坦然面对死亡的，都能坦然活着。**3.**你们中间有受苦的呢，他就该祷告（雅各书 5: 13）。祷告能治百病，能治个人的病，也能治民众的病。希西家在受仇敌攻击时祷告，现在他自己病了也祷告。孩童若是生病，能去哪里呢？岂不是去父亲那里吗？苦难临到我们，为的是叫我们读神的话，叫我们下跪。希西家在健康时就上耶和华的殿去祷告，那时的圣殿是祷告的殿。在病床上他转脸朝墙，可能面向圣殿。圣殿预表基督，我们在祷告时应当凭信心仰望他。**4.**当死亡临近时，良心若证明我们藉着神的恩典度过了美好的一生，谦卑谨慎与神同行，这会是极大的鼓励和安慰。尽管我们不能凭自己的行为在神面前称义，但我们可以用自己的义行谦卑地证明我们在中保的义中有分。希西家没有因自己的义行向神索要什么，只是谦虚地求神记念，不是记念自己如何改革王国、除去丘坛、洁净圣殿、恢复被遗忘的律例，而是记念他如何单单仰望神，存诚实的心，就比一切燔祭和各样祭祀好的多（马可福音 12: 33）。他不仅在从事那些轰轰烈烈的事是这样，在过日常圣洁生活时也是这样：求你记念我在你面前怎样存完全的心，按诚实行事。这里的“完全”就是“正直”的意思；正直就是福音的完全。**5.**神满有恩典地垂听他的百姓在苦难中的祷告。神派先知去告诉希西家预备迎接死亡，后又派同一位先知去应许他不但会复原，还要完全恢复健康，且多活十五年。耶路撒冷遭难，希西家也得病，神则因着拯救耶路撒冷又拯救希西家而得荣耀，而希西家的祷告也成了蒙拯救的宝贵器皿。我们若在病床上祷告，虽然神不会像回应希西家那样回应我们，但是他若藉着圣灵使我们心里平安，叫我们确信他已经赦免了我们的罪，确信他的恩典够我们用的，确信不论生死我们都是属他的，那么我们就没有理由说自己的祷告是徒然的。神若使我们心里有能力（诗篇 138: 3），不一定是身体有能力，他就已经回应了我们的祷告。**6.**义人的安慰不在于看见自己健康富强，而在于看见神的教会健康富强。神知道希西家心里想什么，所以就应许他不但要活着，还要一生一世看见耶路撒冷的好处（诗篇 128: 5），否则他不会得安慰。耶路撒冷虽蒙拯救，仍要防备亚述人，可能他们扬言要报复，要再次发动攻击。神就是这样满有恩典地为希西家预备，使他在各样事上都安逸。**7.**神愿意为那承受应许的人格外显明他的旨意是不更改的（希伯来书 6: 17），好叫他们信心坚固，并且得着巨大的安慰。神多次向希西家显明他的恩惠；然而仿佛这一切还不够，他还给他一个兆头，不同寻常的兆头，好叫他知道他所蒙的恩不同寻常。无人像希西家那样蒙神明确应许还能活多少年，因此神认为应当行一个神迹叫他确信这不同寻常的恩典是真的。这个兆头就是日晷的影子向后倒退。日头一向忠心计算时间，如勇士欢然奔路（诗篇 19: 5）；然而叫时间往前进的神也能随己意叫时间倒退，众光之父引导众光。

希西家感恩（主前 710 年）

9 犹大王希西家患病已经痊愈，就作诗说：**10** 我说：正在我中年（或译：晌午）之日必进入阴间的门；我余剩的年岁不得享受。**11** 我说：我必不得见耶和華，就是在活人之地不见耶和華；我与世上的居民不再见面。**12** 我的住处被迁去离开我，好像牧人的帐棚一样；我将性命卷起，像织布的卷布一样。耶和華必将我从机头剪断，从早到晚，他要使我完结。**13** 我使自己安静直到天亮；他像狮子折断我一切的骨头，从早到晚，他要使我完结。**14** 我像燕子呢喃，像白鹤鸣叫，又像鸽子哀鸣；我因仰观，眼睛困倦。耶和華啊，我受欺压，求你为我作保。**15** 我可说甚么呢？他应许我的，也给我成就了。我因心里的苦楚，在一生的年日必悄悄而行。**16** 主啊，人得存活乃在乎此。我灵存活也全在此。所以求你使我痊愈，仍然存活。**17** 看哪，我受大苦，本为使我得平安；你因爱我的灵魂（或译：生命）便救我脱离败坏的坑，因为你将我一切的罪扔在你的背后。**18** 原来，阴间不能称谢你，死亡不能颂扬你；下坑的人不能盼望你的诚实。**19** 只有活人，活人必称谢你，像我今日称谢你一样。为父的，必使儿女知道你的诚实。**20** 耶和華肯救我，所以，我们要一生一

世在耶和華殿中用絲弦的樂器唱我的詩歌。21 以賽亞說：「當取一塊無花果餅來，貼在瘡上，王必痊癒。」22 希西家問說：「我能上耶和華的殿，有甚么兆頭呢？」

這裡是希西家的感恩之歌，是他痊癒以後在神的引領下寫的。他大可使用他祖大衛的詩，其中不乏合宜的詩句能表達他的心情。他也曾吩咐利未人用大衛的詩詞頌贊耶和華（歷代志下 29: 30）。但這次的事十分特殊，他心裡充滿敬虔，於是就不滿足於已有的詩句，儘管那些也是神默示的。他很想用自己的話來表達自己的心意，這是十分自然，又是十分真誠的。他把感恩之歌寫下來，日後重溫，可以重新思想神給他的恩惠，也可以推薦給別人在類似場合下使用。注意，我們從病中恢復過來後可以寫一些東西，這是合宜的。可以寫受苦的過程，寫受苦時的心情，記錄我們在病痛時對諸事的看法和我們的內在感受；可以寫病床上所蒙的憐憫，寫我們如何脫離疾病，使之不會忘記；可以寫感恩之言，重申與神所立的約，並封上印記；親手寫下來，以致不會再回到愚昧中去。希西家痊癒之後所寫並存留下來的詩歌寫得很好，但我們也發現他沒有照他所蒙的恩報答耶和華（歷代志下 32: 25）。也許你會覺得人的印象不會淡去，然而看來人的印象確實會淡去。感恩固然可貴，一輩子感恩則更可貴。現在讓我們來看看他存留下來的作品。

1. 他寫自己在病中的窘境，寫他如何放棄了痊癒的指望（第 10-13 節）。

1. 他告訴我們他在最糟糕的時候如何看自己。這些他居然還記得，（1）為的是責備自己過於沮喪，自暴自棄。人只要還活着，就仍有希望，就能禱告，求神的憐憫。人若意識到疾病就是被召向墳墓邁進，這是好的，可以叫人積極預備迎接另一個世界。但人不應當凡事往壞處想，也不應該覺得一旦得病就必死無疑。使人降卑的神也使人升高。（2）為的是提醒自己在死亡臨近時所經歷的恐懼，好常常想到自己是脆弱的，是短暫的。雖然他得了十五年的緩刑，那僅僅是緩刑而已，他眼下所懼怕的致命一擊最終仍會發生。（3）為的是夸耀神的能力，使他从絕望中走出來，也夸耀神的良善，使他勝過懼怕。大衛有時也是如此，在得蒙拯救脫離苦難時反省自己在苦難中所作的悲觀憂郁的結論，反省自己在那時所說的急促話，如詩篇 31: 22; 77: 7-9。

2. 讓我們看看希西家如何看自己。

（1）他覺得他正當年，却被剪短了壽數。那時他大約三十九到四十歲，應該前面還有許多好日子，又多又好的日子。這場突如其來的病來到，他斷定這意味著自己的日子被剪斷，余剩的年歲不得享受。按理他還能活下去（不是說這年歲像欠他的一樣，而是他因年輕力壯就指望還能活下去），如今他不但要失去生活的享受，還要失去事奉神的机会，失去事奉他那一代人的机会。第 12 節表達了同樣的意思：“我的住處被遷去離開我，一去不復返，好像牧人的帳棚一樣，帳棚一倒，我就不得不遷移。”我們眼下的居所不過如牧人的帳棚一樣，又破又簡陋又寒冷，我們在那裡像牧人一樣盡忠職守，以便日後交賬；而這帳棚若拔去一兩根椽子就立即傾倒。但我們要明白這並不是終結，不過是遷移到另一個世界。又黑又粗糙、風吹日晒的基達的帳棚被拆下來，取而代之的是新耶路撒冷，好像所羅門的幔子（雅歌 1: 5）。他还加了另一個比喻：耶和華必將我从機頭剪斷，他要使我完結。這不是說他用什麼方式剪斷自己的生命線，而是既然先知說他必死，他就不得不剪去他所有的想望和謀算，不得不像約伯那樣，我的謀算、我心所想望的已經斷絕（約伯記 17: 11）。人的日子如穿梭（約伯記 7: 6），快速穿來穿去，每穿一下就拉過一根線；一旦織完了，線頭就剪斷，所織出來的布從織布機上取下，給主人查驗，看看織得如何，叫各人按着本身所行的，或善或惡受報（哥林多後書 5: 10）。織布之人一旦剪斷線頭，就完成了自己的工，不再勞累，照样義人一旦生命剪斷，一切的忧虑疲乏也隨之剪斷，他就不再勞苦，就得享安息。但他有沒有說“我剪斷了自己的生命”？沒有。人的壽數不在自己手裡；人的壽數都在神的手裡，是神將我从機頭剪斷；由他決定布的长度，一旦織出這长度來，他就剪斷。

（2）他覺得他必進入陰間的門，就是前往墳墓。陰間的門總是敞開的，總是在喊：給呀，給呀（箴言 30: 15）！這裡的“陰間”指他列祖的墳地。他的尸身會風風光光地埋在那裡（他葬在大衛子孫的高陵上，猶大人和耶路撒冷的居民都尊敬他；歷代志下 32: 33），他自己卻沒有看到，在病重時也沒有下這樣的命令。這裡的“陰間”也泛指死者的去處，就是陰間、靈界，就是不可見的世界；他仿佛看見自己的靈魂正往那個地方去。

(3) 他觉得他失去了一切敬拜神、造福于人的机会（第 1 节）：我说，[1.]我必不得见耶和華，不能在他显现于圣殿时见到他，不能在他的训词和律例里见到他，甚至在活人之地也不能见。他有望在另一个世界见到神，但在这个世界他却没有希望，不能像过去那样在圣所朝见他（诗篇 63: 2）。他再也不能在活人之地见到神（不能再事奉神），这地就是神的国与撒旦的国较量的地方。他在这一点上十分纠结：我必不得见耶和華，就是不见耶和華；义人活着的唯一目的就是事奉神，与神相通。[2.]我与世上的居民不再见面。他再也见不到他的臣民，再也不能保护他们，为他们秉持公义；他再也见不到需要帮助的人，不能再施以援手；他再也见不到他的良朋密友，不能再与之共勉。死亡终止一切友情，使我所认识的人带进黑暗里（诗篇 88: 18）。

(4) 他觉得死亡的痛苦真是钻心地痛：他要使我完结，要将我废去。疾病快速袭来，不容他喘息，从早到晚，白日黑夜都是这样，使他认定他很快就要完结了，认定掌管一切疾病的神正藉着疾病折磨他，像狮子折断他一切的骨头（第 13 节）。他疼痛难禁，觉得很难熬到下一个早晨；熬过一天后，第二天又生同样的惧怕，认定这必是最后一晚：从早到晚他要使我完结。人在病中往往这样数算自己的日子，其实我们实在不能确定。我们应当关心如何平安去往另一个世界，而不是关心还能在这个世界活多久。

II. 他写自己在窘境中的呻吟（第 14 节）：“我像燕子呢喃，像白鹤鸣叫，发出的声音像惊弓之鸟。”看看疾病能瞬间造成多大的变化：他前几天发表讲话时还是那样潇洒，现在一下变得如此消沉，像燕子呢喃，像白鹤鸣叫。有人将此理解为他在病痛中斷断续续的祷告，还夹带着呻吟，不像平时的说话声，倒像白鹤和燕子的叫声。他的祷告如此卑微，但却蒙神的悦纳，且起到了作用。他像鸽子哀鸣，悲哀无声又有耐心。神曾无数次回应他的祷告，使他这次唯有仰望上空，期望得拯救，却得不到：他眼睛困倦，看不到一点征兆，病症却有增无减。于是他祷告说：“我受欺压，浑身无力，快要沉下去了。耶和華啊！求你为我作保；救我脱离这缠累我的病魔，求你为仆人作保，使我得好处（诗篇 119: 122）。我正急速前往阴间的门，求你拦住我的去路。”我们若从病中恢复过来，那就是神的怜悯为我们多求得一天，并且担保我们将来仍要回来，偿还所欠的债。而当我们接到死亡的判决，若是神的恩典不为我们作保，不带领我们走过死荫的幽谷，不保守我们无可指摘地走向死亡那一边的天国，若是基督不为我们作保，不在审判时把我们救下来献给父神，不为我们做一切我们应该做、却没能做的事，那我们就真完了。我受欺压，求你解救我（有人这样理解）；人若因罪恶感或因害怕神的忿怒而不安，最能给人平安的莫过于基督为我们作保。

III. 他写自己在痊愈时感谢神的恩慈。他写这一段时仿佛不知如何表达自己（第 15 节）：“我可说什么呢？我为何要如此呻吟呢？他应许我的，这岂不足以平息我一切呻吟吗？他差派先知来告诉我，我必康复，并且还能活十五年，也给我成就了：此事必成就，仿佛已经成就一样。神所说的，他必成就，他的话没有一句落空。”神既然说了，希西家就信心百倍（第 16 节）：“求你使我痊愈，仍然存活。不但使我痊愈脱离病魔，还使我在命定的年岁中活下来。”

1. 他既有这盼望，就决心永远不忘（第 15 节）：“我因心里的苦楚，在一生的年日必悄悄而行，为自己在病痛中的小信和呻吟而忏悔，谨慎回报神给我的恩惠，并且见证我因神的旨意而领受的福分。我必悄悄而行，必常哀恸，默想，慎思，不像其他病人那样，一旦痊愈就得意忘形，像过去那样胡作非为。”也可理解为，“我必欢喜前行（有人这样理解）；神救了我，我既尝到主恩的滋味，就必欢欢喜喜与他同行，与他相通。”也可理解为，“我在心里的苦楚之后仍必悄悄而行（有人这样理解）；在苦难过去以后，我仍要牢牢记住，不忘当年内心的点点滴滴。”

2. 他既经历神的良善，就用这样的经历勉励自己，也勉励他人（第 16 节）：“人得存活乃在乎此，我的国存活乃在乎你为我所做的一切（像希西家这样的君王，他的生命就是王国的生命）；凡听到这事的都必存活，都必受安慰。你用你的能力和良善使我痊愈，也用你的能力和良善叫人存活，人应当认识这点。我灵存活也全在此，神不仅存留我的性命，也喂养我的属灵生命。”人在一切事上尝到神的恩慈良善越多，心里就越爱他，越愿意为他而活，这就是属灵生命。我们的灵魂就是这样活着，也必称颂他。

3. 他从几个方面表示他得痊愈的恩典。

(1) 他的痊愈意味着他蒙拯救脱离极大的苦楚（第 17 节）：看哪，我受大苦，本为使我得平安。西拿基立溃败后，希西家满以为王国从此可享太平，却不料自己被病痛所累，吃尽苦头，还尝到死亡的痛苦，真是苦上加苦，尽是茵陈苦胆。他正处于这样的光景，神的拯救就及时临到。

(2) 他的痊愈来自神的爱，神爱他的灵魂。神有时在烈怒中给人缓刑，为的是在他们恶贯满盈时受更重的审判；然而适时的怜悯对我们诚然是甘甜的，因为我们得以尝到神的慈爱。他救拔我，因他喜悦我（诗篇 18: 19）。这个字表达一种深深的爱：你爱我的灵魂，使我不致下到败坏的坑；原文是这样的。神的爱足以救拔灵魂不下败坏的坑。这可理解为基督的救赎：他把我们的灵魂从无底坑拯救出来，从永火中抢救出来，都是因为他爱我们的灵魂，爱我们这些可怜的灵魂。他以慈爱和怜悯救赎他们（63: 9）。正因为他爱我们的灵魂，所以他为我们预备身体的一切所需。这是双倍的祝福：神修理房屋，因为他喜爱住在屋子里的人。

(3) 他的痊愈表明神赦免了他的罪：“因为你将我一切的罪扔在你的背后，从而救我的灵魂脱离败坏的坑；你爱我的灵魂。”注意，[1.]神一旦赦免我们的罪，就将之扔在背后，不愿再用他公义和忌邪的眼目多看一眼。他不再记念我们的罪。赦免并不意味着我们的罪不复存在，也不意味着我们的罪不成罪，而是说我们不再因自己的罪而受惩罚。我们若将自己的罪扔在背后，不愿悔改，神就把我们的罪摆在他面前，且要追讨。但我们若将自己的罪摆在面前，真心悔改，像大卫那样，我的罪常在我面前（诗篇 51: 3），神就将我们的罪扔在背后。[2.]神一旦赦免我们的罪，就全然赦免，即使我们的罪像朱红，红如丹颜（1: 18），他也全然扔在背后。[3.]赦罪就是救拔灵魂脱离败坏的坑。[4.]人在远离罪孽时若想到这是病得痊愈，那是很有意思的；那时病根除去，那时神就爱我们的灵魂。

(4) 他的痊愈意味着他有更多机会在这个世上荣耀神。荣耀神是他一生的工，一生的喜乐，也是一生的目的。[1.]如果这场病要了他的命，他一心追求的荣耀神、造福于教会的事奉就会终止（第 18 节）。诚然，他在天上也赞美神，有信心的灵魂在死后离开这个地方，到天上像天使那样，与天使一起，从事天上的工；不过天上的工能让这个世界变得更好吗？能在世人苦苦挣扎的世上发扬光大神的国吗？阴间不能称谢你，躺在阴间的死尸也不能称谢神。死亡不能颂扬你，不能传扬神的完美和恩典，不能邀请别人来事奉他。下坑的人既然缓期已过，既然不能再凭信心活在他的应许中，也就不能再荣耀他，不能盼望他的诚实。躺在坟墓里腐烂的，既然不能再领受神的怜悯，也就不能颂扬他，直到末日复活的那天，那时他们就着荣耀，也归荣耀于神。[2.]他既已痊愈，就定意赞美神，事奉神，且多多地赞美，多多地事奉（第 19 节）：只有活人，活人必称谢你。人活着就能称谢神，活着就有机会赞美神。义人之所以珍惜生命，向往生命，赞美神是主要原因。希西家之所以因存活而欢喜，不是因为他可以继续享受王权、尊贵和成就，而是因为他可以继续赞美神。人活着就应当赞美神；若不赞美神，人活着就是枉然。人若将死而又复生，若死里逃生，就更应当赞美神，因为这样的人最能体会到神的良善。希西家既得痊愈，就全心全意赞美神：

“我今日称谢你，愿人人都称谢你。”勉励人的，自己应当作好的榜样；指望别人行的，自己应当先行出来。希西家说：“至于我，耶和华肯救我，他不但救了我，还在我最为窘迫的时候及时救了我。他的帮助太及时了，表明他很愿意救我。耶和华要救我，随时准备救我，只要一句话他就救了我。所以，第一，我要公开传扬他的荣美，我和我的全家，我和我的朋友，我和我的百姓，都要同声赞美他的荣耀，用丝弦的乐器唱我的诗歌，叫人人都听见，人人都受感动，在神的殿中敬虔庄严地敬拜。”人若领受特殊的恩典，尤其是知名人士领受特殊恩典，就要当众称谢神，这是荣耀神，也是造就神的教会：我要在他众民面前赞美耶和华（诗篇 116: 18, 19）。第二，要一生一世称谢他。要天天称谢他，因为我们生命的每一天都领受新的怜悯，都在新的恩典中度过。领受新的恩典，就应当有新的称谢；过去领受的恩典，我们也应当称谢再称谢。我们活着都是藉着神的怜悯，所以只要还活着，只要还有气息，只要还存在，就要不断称谢他。第三，称谢神要代代相传。不仅要一生一世称谢他，而且为父的，必使儿女知道你的诚实，叫后代都相信他，都因神的诚实而归荣耀给他。使儿女相信神的信实，使他们一生都走神的路，这是父母的责任。毫无疑问，希西家自己做到了，但他儿子玛拿西却没有跟从他的脚步。父母可以给子女许多好东西，好教诲，好榜样，好书，但却不能给他们恩德。

IV.本章的最后两节经文里有两段与这个故事相关，在这里的叙述中略过，但却在列王纪下第 20 章有叙述，所以这里只从中提出两点教训：**1.**神的应许并不取代人的努力，只会催促人、鼓励人努力做工。希西家必得痊愈，但他必须取一块无花果饼来，贴在疮上（第 21 节）。人若求神帮助，自己却不努力，那就是不相信神，是试探神。我们不能把医生或药物当作神，但应当按着神的旨意妥善对待医生，妥善用药。自身要尽力，神就帮助你。**2.**不论生与死，最终的目的都是荣神益人，都是增长自己的知识和恩德，为天国更好地预备自己。希西家的意思是：我得痊愈有什么兆头呢？但他却问：我能上耶和华的殿，有什么兆头呢（第 22 节）？我能荣耀神、能与神相通、能勉励他人事奉神，有什么兆头呢？神既使他痊愈，他就必能立即到圣殿去献感恩祭。基督治愈了一个瘫痪病人，后来在殿里遇见他（约翰福音 5: 14）。事奉神是义人的工，也是义人的喜乐。若不能事奉神，那就是最大的苦楚；而若能重新事奉神，那就是最大的安慰，最大的拯救。愿我的性命存活，得以赞美你（诗篇 119: 175）！

第三十九章

本章的故事我们在列王纪下第 22 章也见过了。这里的重复，不只是因为应当记念，应当吸取教训，还因为这里的收尾是有关被掳巴比伦的预言。以赛亚书的前半部分多次预言西拿基立入侵和败走，随后再附上这些事件的历史，这是十分合宜的；同样地，这卷书的后半部分多次论到犹大被掳巴比伦以及后来的回归，而这里先预言这些事件必发生，这也是十分合宜的。这里的内容是：**I.**希西家的骄傲和愚昧：巴比伦王差遣使者来恭贺他痊愈，希西家却将自己的财宝展示给他看（第 1, 2 节）。**II.**以赛亚奉神的名质问他，希西家认错（第 3, 4 节）。**III.**他由此所受的判罚，就是后来这所有的财宝都要被运到巴比伦去（第 5-7 节）。**IV.**希西家懊悔，愿意接受这判罚（第 8 节）。

希西家的虚荣（主前 712 年）

1 那时，巴比伦王巴拉但的儿子米罗达·巴拉但听见希西家病而痊愈，就送书信和礼物给他。2 希西家喜欢见使者，就把自己宝库的金子、银子、香料、贵重的膏油，和他武库的一切军器，并所有的财宝都给他们看；他家中和全国之内，希西家没有一样不给他们看的。3 于是先知以赛亚来见希西家王，问他说：「这些人说甚么？他们从哪里来见你？」希西家说：「他们从远方的巴比伦来见我。」4 以赛亚说：「他们在你家里看见了甚么？」希西家说：「凡我家中所有的，他们都看见了；我财宝中没有一样不给他们看的。」

我们在这里可以学到以下的教训：**1.**朋友和邻舍若遇上喜事就与他们同乐，他们蒙拯救或病得痊愈就祝贺他们，这是人道，是通用的礼节。巴比伦王听说希西家得了病后又痊愈，就差遣使者来恭贺他。基督徒若是对邻舍不友好，那就连外邦人都不如。**2.**神若将尊贵赐给一个人，我们也要尊崇他，这是合宜的。巴比伦人拜日头；他们吃惊地发现日头竟然因为希西家的缘故倒退了十度，于是就觉得他们应该尽力尊崇他。连外邦人都如此听从他们的神，更何况是我们呢？**3.**人即使不看重义人的良善，也会因为其它引人入胜的事或因为世俗利益而敬重义人。巴比伦王与希西家拉关系，不是因为希西家敬虔，而是因为他兴旺；这就像非利士人想和以撒结盟因为他们看见神大大祝福他（创世记 26: 28）。巴比伦王是亚述王的仇敌；他对希西家感兴趣，因为希西家的神大大削弱了亚述的实力。**4.**人在取得大成就时很难保持低调。希西家就是一个例子：他是智慧良善的人，可是当对他有利的神迹一个接一个地发生，他就情不自禁地心高气傲，一点小事就将他拽入骄傲的网罗。连蒙福的保罗也需要有一根刺加在他肉体上，免得他因所得的启示甚大，就过于自高（哥林多后书 12: 7）。**5.**我们若将自己的财宝展示给朋友看，应当检点自己的心态，反省自己的所作和所有，免得沾沾自喜，仿佛致富是由于自己的本事和优势。我们若欣赏自己的财宝或有机会谈起这些东西，一定要谦卑地意识到自己不配，要称谢神的良善，要正确评估别人的成就，也要坦然面对损失或变化，不可幻想自己高山耸立，要知道世事难料。**6.**义人若因为世人的尊崇就高估自己（哪怕他们真有什么过人之处），若因此就喜悦与他们来往，那是大错。神赐给希西家这么大的尊荣，他却因一个外邦王子尊崇他就得意洋洋，仿佛人的尊崇能抬高他的身价，这真是十分可惜！我们应当回敬别人的礼数，但不能过于自高。**7.**我们若有骄傲的举动，哪怕是暗地里的，哪怕似乎是无伤大雅的，也要明白日后会因此付代价，所以应当检点自己。若有人来

拜访，若喜悦与他们来往，若他们有什么称赞的话，我们都应当敬虔警醒，免得自己过于自高。一旦发现这微妙的骄傲之罪在侃侃而谈的社交中侵入我们的心肺，就当感到羞愧，应当像希西家那样立即认罪，并感到羞愧。

希西家的虚荣受到惩罚（主前 712 年）

5 以赛亚对希西家说：「你要听万军之耶和華的话：6 日子必到，凡你家里所有的，并你列祖积蓄到如今的，都要被掳到巴比伦去，不留下一样；这是耶和華说的。7 并且从你本身所生的众子，其中必有被掳去、在巴比伦王宫里当太监的。」8 希西家对以赛亚说：「你所说耶和華的话甚好，因为在我的年日中必有太平和稳固的景况。」

这里要注意的是，1. 神爱我们，把我们降为卑，在我们心高气傲时叫我们谦卑下来。一个令人羞愧的信息传给了希西家，为的是叫他谦卑下来，叫他意识到自己的愚昧。神虽然允许他的百姓陷到罪里，就如这里的希西家那样，为的是试验他，好知道他心内如何（历代志下 32: 31），但他绝不会任凭他们躺在罪里不动。2. 神取去我们所引以为傲、所倚靠的东西，这是公义的。大卫因百姓人数众多而沾沾自喜，神就叫他们人数减少；希西家吹嘘他的财富，过分满足于自己的财富，先知就告诉他，这样做好比愚蠢的行路人把自己的钱囊显给小偷看，引诱他抢夺。3. 人若能看到将来如何，就会因自己现今的想法而羞愧。希西家若知道眼下这位巴比伦王的后裔将来要毁灭他的家族和王国，他就不会如此殷勤招待他的使者。当先知告诉他这件事时，他的悔恨懊恼可想而知。我们当然无法预知将来的事，但圣经告诉我们凡事都是虚空，故而我们若是满足于任何事或倚靠任何事，那就是虚空。4. 人若喜悦与不信神的人来往或结盟，迟早会心生厌倦，且必懊悔。希西家乐于与巴比伦交好，尽管巴比伦是淫妇之母，是偶像之母；眼下与耶路撒冷交好的巴比伦将来要征服她，将她掳去。与罪人交好，或与罪孽交好，都是这样的下场；所以我们要远离罪人，远离罪孽，这是智慧。5. 人若真心悔罪，必坦然接受责备，愿意听取批评。希西家承认耶和華的话甚好，因为神的话使他意识到自己犯了罪，做错了事，之前他没有意识到。真心悔改的人说：任凭义人击打我，这算为仁慈（诗篇 141: 5）。所以律法是好的，因为在律法面前罪孽暴露无遗。6. 人若真心悔罪，不但会默默接受责备的话，还会默默接受神的惩罚。他在知道了自己要受何惩罚时说，耶和華的话甚好，他不但为我减刑，还为我免去审判。在神的公义面前他不能反驳，只能说“阿们”。人若意识到罪孽的恶果，意识到罪的代价，就会在神的惩罚面前心悦臣服，承认自己的过犯配受更重的刑罚。7. 虽然我们不应该无视后人的景况，但必须承认，若在自己的年日中有太平和稳固的景况，那也真是求之不得。风暴来袭，我们若能在风暴到来以前预先进入避风港，预先安然进入坟墓，那也是一种恩典。不过我们对此不能确定，所以应当预备应付今生的各样变化，使自己在神的旨意面前显得完全，坦然迎接一切。

第四十章

本章是这卷预言书后半部分的开始。前面几章的历史记载将此书的前后两部分隔开，两者在内容范围和写作风格方面也明显不同。在前半部分，不少讲章的起头除了标题以外往往还提到先知的名字（譬如 2: 1; 7: 3; 13: 1 等），而后半部分却是一整篇讲章，先知的名字一次也没有出现。前半部分出现许多“重担”（译者注：和合本译为“默示”）、“祸哉”等字样；后半部分则出现许多祝福的话。前半部分主要以预言的口吻论到神的百姓受亚述人的压迫，以及后来所蒙的拯救，这里论到这些事则用的是过去式（52: 4）；而像被掳巴比伦、从巴比伦回归等更大、更有意义的历史事件，这里说起来则用预言的口吻。神在将自己的百姓送往巴比伦之前，先赐给他们宝贵的应许，使他们在苦难中得安慰。可想而知，这满有荣耀、恩典和亮光的预言在那黑暗的日子里对他们来说是多么有意义，能产生多大的帮助，叫他们在巴比伦河边擦干眼泪。然而这预言指得更远，指向更大的事。这卷书的前半部分含有许多有关基督和福音恩典的内容，在后半部分这些内容更多；这几乎就是整本新约圣经的预言性概论，因为它的开头就是福音的开头：在旷野有人声喊着说（40: 3），而它的结尾也就是启示录的结尾：新天新地（66: 22）。连怀特先生都承认，神给犹太民族的诸般怜悯与主耶稣救赎世人所行的荣耀大事十分相像，就连先知藉着神的灵在论到犹太人蒙拯救时所用的词句也显明他心里所想的是更荣耀的拯救。我们不必再去探究这些预言将来如何应验；倘若耶稣就是将要来的他，耶稣的国就是将要来的国，那么我们就当一心一意接续并且完成那蒙福的工，这工自从基督的道首次在世上传扬就已经开始了。

本章的内容是，I.神颁布命令，要传扬救赎的好消息（第 1, 2 节）。II.这些好消息由来自旷野的人声首先传出，要清除一切障碍（第 3-5 节）。一切受造之物都必衰微，神的道必坚立，必成就（第 5-8 节）。III.叫神的百姓展望这救赎将要带来的福乐（第 9-11 节）。IV.强调施行救赎的那一位具有极大的主权和能力（第 12-17 节）。V.偶像必倾倒，拜偶像的必因自己的愚昧而蒙羞（第 18-26 节）。VI.责备神的百姓，因为他们恐惧、沮丧；用几句话平息他们的恐惧（第 27-31 节）。这段经文叫我们忍耐，给我们安慰，使我们有盼望。

福音的预言（主前 708 年）

1 你们的神说：你们要安慰，安慰我的百姓。2 要对耶路撒冷说安慰的话，又向她宣告说，她争战的日子已满了；她的罪孽赦免了；她为自己的一切罪，从耶和华中加倍受罚。

这里的命令和指示不单是发给这位先知，也是藉着他发给所有耶和华的先知，发给所有基督的传道人，要宣告神的百姓必得安慰。1.神不但授权这位先知，并且责成他鼓励当时的义人，他们正满心哀恸地看着犹大和耶路撒冷因百姓的悖逆速速走向灭亡，在神的旨意中加速灭亡。要叫他们知道，尽管发生这一切，神对他们仍然满有怜悯。2.这指示特别针对被掳时期的先知。那时耶路撒冷已在废墟中，他们必须鼓励被掳的人展望未来。3.这也是提醒福音传道人殷勤作工；他们要在圣灵的感召下安慰基督徒，将喜乐带给他们。这里的内容是，

I.安慰的话传与神的百姓（第 1 节）。神指示众先知（因他是众先知被感之灵的神，启示录 22: 6）要安慰神的百姓；这里加倍地责令他们：你们要安慰，安慰；这不是说众先知不愿安慰（安慰是他们诸多职责中最容易做的部分），而是因为百姓的心有时拒绝被安慰，安慰者需要一次次重复才能让他们记得住。请注意看，1.世上有一种民是属神的民。2.属神的民需要得安慰，即使在最艰难的时候也是这样，这是神的旨意。3.传道人要尽力安慰属神的民，这是他们的工，也是他们的职责。4.说完了责备的话，如同本书前半部分中的话，就应当说安慰的话，如同这里的话；神撕裂我们，也必医治（何西亚书 6: 1）。

II.安慰的话特别传与耶路撒冷：要对耶路撒冷说安慰的话（第 2 节），说振奋人心的话，像甜酒一样，叫她和一切属她的或同情她的都振作起来。不要低声说，要向她大声宣告，要喊叫，突出圣徒的安慰，也显出罪人的过犯。要叫耶路撒冷听见：1.祸患的日子屈指可数：她争战的日子已满了，她受奴役的日子有定数。争战已到末期，要振作起来。人生如争战（约伯记 7: 1）；基督徒的一生更是如此。然而这挣扎不会持续太久，争战必以胜利告终，勇士不但要进入安息，还必领受奖赏。2.她受灾难的病根已经除去；既已除去，灾难也就止息。要告诉她，她的罪孽赦免了，神已与她和好，她在神面前已不再像罪犯那样。最安慰人的话莫过于此：小子，放心吧，你的罪赦了（马太福音 9: 2）。一旦罪得赦免，苦难就在爱中除去。3.她所受的苦有了回报（译者注：第 2 节最后一句原文中无“罚”一字）：她为自己的一切罪，从耶和华中受了双倍，就是双倍的医治，充充足足的医治，足以使她远离偶像。正因为他们拜偶像，神才与他们争辩；如今藉着被掳巴比伦神要将他们归回，不再拜偶像。这一招很奏效，他们心里开始厌恶偶像；这真是一剂良药，除去拜偶像之恶。这句话也可理解为表达神的怜悯之心：耶和华中因以色列人受的苦难，就心中担忧（士师记 10: 16），他像慈父一样，每逢责备他，仍深顾念他（耶利米书 31: 20），很想减少给他们的责罚。他们悔悟过来，意识到神刑罚他们轻于他们罪所当得的（以斯拉记 9: 13）；而神却满有怜悯，从某种意义上说承认他刑罚他们过于他们罪所当得的。凡真心悔改的，诚然都因基督和他所受的苦，为他们自己的一切罪，从耶和华中受了双倍。基督藉着死为我们付了宝贵的代价，足以偿还我们的一切罪。神不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了（罗马书 8: 32）。

福音的预言（主前 708 年）

3 有人声喊着说：在旷野预备耶和华中路（或译：在旷野，有人声喊着说：当预备耶和华中路），在沙漠地修平我们神的道。4 一切山洼都要填满，大小山冈都要削平；高高低低的要改为平坦，崎崎岖岖的必成为平原。5 耶和华中荣耀必然显现；凡有血气的必一同看见；因为这是耶和华中亲口说的。6 有人声说：你喊叫吧！有一个说：我喊叫甚么呢？说：凡有血气的尽都如草；他的美

容都像野地的花。7 草必枯干，花必凋残，因为耶和華的气吹在其上；百姓诚然是草。8 草必枯干，花必凋残，惟有我们神的话必永远立定。

施恩给锡安的所命定的日子既已到来，神的百姓就应当藉着悔改和信心预备领受为他们预备的恩惠。为了呼召他们悔改，坚固信心，我们在这里听到在旷野有人声喊着，这也许可以理解为众先知在如同旷野一般的被掳之人中间喊叫。当他们看见救赎之日即将到来，就迫切呼吁百姓作好准备，叫他们相信在通往救赎道上的一切困难都要过去。我们若能意识到神正满有恩典地预备我们的心（诗篇 10: 17），那就表明神正预备向我们施怜悯。但这段一定是应验在施洗约翰的身上。尽管这是神在说话，但在旷野有人声喊着说的是施洗约翰，他的任务是预备耶和華的路，是预备人心领受基督的福音。

I. 预备耶和華的路就是认罪悔改；施洗约翰向犹大和耶路撒冷所传的就是悔改之道（马太福音 3: 2, 5），又为主预备合用的百姓（路加福音 1: 17）。

1. 警钟响起，人人应当警醒。神正沿着怜悯的路走来，我们应当预备迎接他（第 3-5 节）。这里若指犹大被掳，那么这就是一个应许，不管眼前有多少困难，回归时必全然除去。这个来自旷野的人声带着神的能力，如同开路先锋修平道路。这也是召唤人尽本分的声音，就是我们蒙召预备基督进入我们心中时所当尽的本分。（1）我们应当有这样的心态，方能接受基督，接受福音：

“当预备耶和華的路；预备自己迎接他到来，扫除一切阻拦他的障碍。为基督预备地方：修平他的道。”他既为我们预备将来的福分，我们就应当为他预备道路。当预备迎接救主；众城门哪，你们要抬起头来（诗篇 24: 7）！当预备领受救恩，为那伟大的救赎而预备，也为其它的拯救而预备。当使自己与所领受的救恩相称，那时神就施行拯救。不要自以为是，不要把自己的门封起来，要为他预备大道，即使是在沙漠地也是如此。神正等着我们作好准备，好施恩给我们。（2）我们应当藉着神的恩典修平自己的心。人若因悲观沮丧而得不到基督的安慰，那就是山洼，需要填满。人若因骄傲自大而得不到基督的安慰，那就是山冈，需要削平。人若带着偏见抵挡神的话，抵挡神的道，若不可理喻地存心阻挠显而易见的真理，只因真理与他们败坏的心和世俗利益相抵触，那就是弯曲不法之人，需要拉直，是坎坷不平之地，需要修平。唯有基督的福音，人人都当听，人人都当接受。这就是预备神的路。神必藉着他的恩典预备各样的怜悯，打开人的心扉，如同他打开吕底亚的心扉一样。

2. 神的道一旦修平，耶和華的荣耀必然显现（第 5 节）。（1）当被掳之人作好准备蒙拯救，塞鲁士就宣告释放犹太人；而得益处的，就是那些被耶和華激发起勇气和决心的人，也唯有这样的人才会得益处。他们冲破一切拦阻，不顾山冈山洼，也不顾崎岖之地。（2）当施洗约翰传悔改的道、为耶和華预备合用的百姓时（路加福音 1: 17），弥赛亚的荣耀必然显现。约翰没有行神迹，他行神迹；约翰定人的罪，他却满有恩典地安慰、缠裹并医治受伤的人，这是他的荣耀，是照亮外邦人的光（路加福音 2: 32）。凡有血气的必一同看见，不只是犹太人看见。他们必看见并且称颂他，必看见并且迎接他，如同被掳之人回归时列国都看见那样（诗篇 126: 2）。神的话必成就，一句都不落空：这是耶和華亲口说的，因此他必成就这事。

II. 预备耶和華的路就是倚靠神的话，而不是倚靠任何受造之物。这既是耶和華亲口说的，这人身就大声喊叫（凡有耳的，就应当听），神的话必永远立定（第 8 节）。

1. 这些预言和拯救的应许得以应验，且在所命定的时间全然成就，表明神的话是诚实可信的，是可倚靠的。当我们完全倚靠神的话，完全仰望神的话，坚信神的话必不落空，那时我们就预备得拯救。既倚靠神的话，就必须承认凡有血气的尽都如草，枯萎凋零。（1）人的权势若阻挡神的拯救，我们千万不要惧怕；在神的话面前，那不过是草，必枯干，被践踏。巴比伦人扬言耶路撒冷必永久荒凉，但耶和華的气吹在其上，他们的美容就像草一样被吹得无影无踪。神应许拯救百姓的话必永远立定，仇敌的权势不能阻挡神的拯救。（2）人的权势若顺应神的拯救，我们千万不要信靠；与神的话相比较，那不过是草，唯有神的话才是我们所盼望的稳固根基。神一旦开始拯救自己的百姓，他必叫他们不再倚靠受造之物，不再指望大小山冈。这些东西必定落空，凡指望这些的必羞愧：耶和華的气吹在其上。唯有神是百姓所盼望所信靠的，不是任何受造之物。唯有神的话必永远立定，我们的信心也唯有建立在神的话上面才能立定。唯有这样，我们才配得怜悯。

2.神的话必永远立定，即将显现的耶和华的荣耀必永远立定，福音必永远立定，赐福音给我们、并使福音进入我们心里的恩典必永远立定。众信徒一旦明白所有人的安慰尽都如草枯干凋残，就以福音为满足。使徒引用了这里的话，说明神的话就是所传给我们的福音，就是活泼常存的、使我们蒙了重生的不能坏的种子（彼得前书 1: 23, 25）。为了预备耶和華的路，我们要相信：

（1）凡受造之物都是虚空的，凡有血气的尽都如草，脆弱而枯萎。我们本身是这样，所以救不了自己；我们的友人也是这样，所以他们也救不了。人的美容貌似可爱，其实不过是草上的花，经风一吹就消散，不能叫人在神面前称义，也不能叫人蒙神的悦纳。我们都是将死的人，世上的安慰不过是将死的安慰，对不死的灵魂来说毫无益处。人必须在别处得拯救，在别处得产业。（2）神的应许是真实可信的。凡有血气的不能成就，神的话能为我们成就；既然神的话永远立定，它就赐给我们永远的福祉，与永远活着的灵魂相称。要顾念所不见的，因为所不见的是永远的（哥林多后书 4: 18）。

福音的预言（主前 708 年）

9 报好信息给锡安的啊，你要登高山；报好信息给耶路撒冷的啊，你要极力扬声。扬声不要惧怕，对犹太的城邑说：看哪，你们的神！10 主耶和華必像大能者临到；他的膀臂必为他掌权。他的赏赐在他那里；他的报应在他面前。11 他必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的。

前面应许说（第 5 节）耶和華的荣耀必然显现；神的百姓既盼望耶和華的荣耀，就必得安慰。这里告诉我们，

I.耶和華的荣耀要如何显现（第 9 节）。1.要向锡安和耶路撒冷显现，向存留在锡安和耶路撒冷的人显现，就是民中最穷的，修理葡萄园、耕种田地的（列王纪下 25: 12）。要告诉他们，他们的同胞要回来了。也要告诉那些属于锡安和耶路撒冷的被掳之人，叫他们心仪锡安。锡安也称为与巴比伦人同住的锡安民（撒迦利亚书 2: 7），她们接到塞鲁士告示时还在巴比伦，所以也有这样的解释：你这报好信息给锡安的啊，指传达塞鲁士告示的人。让他们凭诚意传扬，叫举国上下的人都听见，让他们用锡安的语言传扬给锡安的子孙，对他们说：看哪，你们的神！2.要藉着锡安和耶路撒冷显现（原文可以这样解释）；存留在那里的或已经回归的，他们看到神的拯救就要完成，让他们在最醒目的地方宣告，叫犹太诸城都听见。让他们尽力大声宣告：极力扬声，不要怕辛苦，不要怕仇敌听见前来干涉，不要担心这是否属实，也不要担心这好消息是否真是好消息。让他们对犹太的城邑说，对全地的居民说：看哪，你们的神！神要拯救他的百姓，让他们极力向亲朋好友传扬这好消息，告诉他们施行拯救的是神。不论器皿是谁，神才是拯救者。神是他们的神，与他们立约的神。他们的神施行拯救，他们得益处，得安慰。“看哪，看到他的手在其中，透过现象看到源头。看哪，你们素常等候的神终于来了：这是我们的神；我们素来等候他（25: 9）。”这可能指从耶路撒冷发往犹太城邑的邀请；他们从被掳之地一回来就立起祭坛，并邀请各地的人前来献祭（以斯拉记 3: 2-4）。“祭坛既已立起，要通知你的弟兄，叫他们分享你所得的安慰。”这段完全应验在众使徒身上，他们从耶路撒冷开始，在列国公开传扬福音。来自旷野的人声宣告他快要来，这里则宣告他来了。看哪，神的羔羊（约翰福音 1: 29）！好好看看你的救主。看哪，你的王！看哪，你的神！

II.所要显现的荣耀是什么。你们的神要来，他要亲自显现。

1.带着君王的权能和威严（第 10 节）：主必像大能者临到，不可阻挡。他大能的膀臂必使百姓归向他，必征服仇敌，征服他百姓的仇敌。他要临到，冲破一切障碍。主耶稣大有能力，他是全能的救主。有人这样理解：他必临到，抵挡大能者，并胜过他。撒旦是全副武装的强者，但我们的主耶稣比他更强大，并且要显明他更强大，因为，（1）他必作王：他的膀臂必为他掌权，必为他胜过仇敌，为了自己的荣耀必成就他的谋略，他是创始成终的。（2）他必按各人所做的报应他们，按公义施行审判：他的赏赐在他那里；作为回归之王，他要惩罚背叛者，赏赐忠心的臣民。（3）他的目的必达到（译者注：钦定本第 10 节最后一句译为“他的工在他面前”）：他的工在他面前，意思是他十分清楚该做什么，该怎么做。他自己原知道要怎样行（约翰福音 6: 6）。

2.带着牧者的怜悯和慈爱（第 11 节）。神是以色列的牧者（诗篇 80: 1）；基督是好牧人（约翰福音 10: 11）。他用君王的大能膀臂治理，也用牧者的恩慈之手引领喂养。（1）他牧养他的群羊，就是那一小群羊：他必像牧人牧养自己的羊群。他的话是群羊的食物；他的律例是群羊的草场；他的传道人是小牧人，奉命牧养群羊。（2）他特别关心那些最需要他关心的，特别关心软弱的、无助的、不耐艰难的小羊，特别关心那乳养小羊的；他们身体沉重，若遇到危险可能撇弃小羊。他特别关心群羊繁殖后代，不致被剪除。好牧人特别呵护正在成长的、有希望的孩子，特别呵护刚刚信主、刚开始走天路的人，特别呵护软弱的信徒，特别呵护心里忧伤的人。这些就是羊群里的羊羔，他们必不致缺乏。[1.]他要用他大能的膀臂将他们聚集起来；他的能力在他们的软弱上显得完全（哥林多后书 12: 9）。当他们到处游荡时，他把他们招聚回来；当他们跌倒时，他将他们搀扶起来；当他们被赶散时，他将他们聚拢起来，使他们回到自己的家。他用膀臂聚集他们，谁也不能把他们夺去（约翰福音 10: 28）。[2.]他将他们聚集在他慈爱的怀中。他们或疲倦灰心，或体弱多病，或遇到委屈，他都搀扶他们，确保他们不掉队。[3.]他温柔地引导他们。他从不要求任何事过于他们所能做的，从不添加任何苦难过于他们所能受的。他体恤他们的软弱。

福音的预言（主前 708 年）

12 谁曾用手心量诸水，用手虎口量苍天，用升斗盛大地的尘土，用秤称山岭，用天平平冈陵呢？
13 谁曾测度耶和華的心（或译：谁曾指示耶和華的灵），或作他的谋士指教他呢？14 他与谁商议，谁教导他，谁将公平的路指示他，又将知识教训他，将通达的道指教他呢？15 看哪，万民都像水桶的一滴，又算如天平上的微尘；他举起众海岛，好像极微之物。16 黎巴嫩的树林不够当柴烧；其中的走兽也不够作燔祭。17 万民在他面前好像虚无，被他看为不及虚无，乃为虚空。

这几节经文显示主耶和華是何等至大，何等荣耀，他是以色列的神，是以色列的救主。这段经文出现在这里，1.为的是鼓励被掳到巴比伦的百姓，要他们仰望神，倚靠他的拯救，尽管他们如此软弱，欺压他们的又是如此强大。2.为的是叫他们亲近神，不要转向别神，因为神是无可比拟的。3.为的是叫一切听到基督救赎好消息的人在神面前心生圣洁的畏惧。虽然前面说：看哪，你们的神（第 9 节），他必像牧人牧养自己的羊群（第 11 节），但这些都是神愿意降卑的恩典，并非他的荣耀受到亏损。让我们看看我们的神是何等伟大，并且在他面前畏惧。

I.他的能力无可限量，无人可比，更无人能敌（第 12 节）。1.他无所不在。看看苍天，你因天之伟大而叹为观止；但至大的神用手虎口量苍天，对他来说诸天不过是一虎口，他的手真大。再看看大地，一切也尽在他掌握之中。他用手心量世上的诸水，我们的手心只能盛几滴水。他治理干地也是得心应手，用升斗盛大地的尘土，或译为三根指头，仿佛他能用拇指和另外两根指头提起大地。2.他无所不能，他能轻易挪移山岭，好比商人将货物搬来搬去过秤一样。他用手托住山岭，像天平一样。这可能指创造之工，那时诸天精准地铺开，大地和众水也各就各位，如同被量过一样，崇山峻岭对大地来说不过像压舱物一般。这也可能指神的工（是创造的延续），指一切受造之物之间的相互和谐。

II.他的智慧不可测度，无人能指示他，无人能指教他（第 13, 14 节）。神做的事无人能做；无人能助他一臂之力，也无人能给他提什么建议。神藉他的灵创造世界时（约伯记 26: 13），无人在现场指示他的灵，无人给他任何劝告，无人告诉他该做什么，该怎么做。他治理世界时不需要谋士为他出谋划策，他也从不与人商量，不像聪明的王遇事询问知例明法的人（以斯帖记 1: 13）。不必有人告诉神发生了什么，因为他全然知晓；也不必有人告诉神该做什么，因为他目的明确，手段合宜。这里一再强调神的智慧，是因为可怜的被掳之人中没有政客，无人替他们在庭上辩护，也无人为他们争取自由。先知说：“这没关系，神会为你们出头，他不需要政客的帮助。”基督的救赎之工在万世以前就预定好的（哥林多前书 2: 7），那时有一位将公平的路指示神。

III.世上的民不能与他相比（第 15, 17 节）。地上一切又大又强的国，最傲慢的君王，人口最多的国，最富有的君王和王国，连同众海岛，众多的海岛，外邦人的海岛，若全部加起来与神相争或与神为敌，在神面前也不过像水桶的一滴相对于浩瀚的大海，像天平上的微尘（其微不足道的重量不足以影响天平的运作）相对于世上所有的尘土。他举起众海岛抛出去，好像极微之物，不屑一提。他们在神眼中好像虚无，仿佛并不存在，不能为全然万能的神添加什么。他们被他看为

不及虚无，乃为虚空，我们也应当看他们为不及虚无。神若愿意，可以轻易叫他们归于无有，如同他起初从无到有造出天地一样。神若要行事，受造之物的协助或抵挡都不在他眼里。他们尽皆虚空；这个字用于形容混乱（创世记 1: 2），他们最终也必归于混乱。但愿我们对神心生敬畏，对世界则心生蔑视；但愿我们敬畏神而不是人，盼望神而不是人。世界在神眼中虽然微不足道，但他仍愿意拯救这个世界，甚至将他的独生子赐给他们（约翰福音 3: 16），这足以彰显神的爱。

IV. 教会的事奉不能给神添加什么，也不能使完美的神变得更完美（第 16 节）：黎巴嫩的树林不够当柴烧；尽管那里有充足的香柏树，有充足的牲畜，但其树木不够当祭坛上的燃料，其牲畜不够当作祭物（第 16 节）。无论我们用什么来尊崇他，都不足以使他更完美，他超乎一切称颂和赞美（尼希米记 9: 5），超乎一切燔祭和燔祭牲。

偶像的虚空（主前 708 年）

18 你们究竟将谁比神，用甚么形像与神比较呢？19 偶像是匠人铸造，银匠用金包裹，为它铸造银炼。20 穷乏献不起这样供物的，就拣选不能朽坏的树木，为自己寻找巧匠，立起不能摇动的偶像。21 你们岂不曾知道吗？你们岂不曾听见吗？从起初岂没有人告诉你们吗？自从立地的根基，你们岂没有明白吗？22 神坐在地球大圈之上；地上的居民好像蝗虫。他铺张穹苍如幔子，展开诸天如可住的帐棚。23 他使君王归于虚无，使地上的审判官成为虚空。24 他们是刚才（或译：不曾；下同）栽上，刚才种上，根也刚才扎在地里，他一吹在其上，便都枯干；旋风将他们吹去，像碎秸一样。25 那圣者说：你们将谁比我，叫他与我不相等呢？26 你们向上举目，看谁创造这万象，按数目领出，他一称其名；因他的权能，又因他的大能大力，连一个都不缺。

先知在这里，1. 斥责那些将偶像当成神的人；他们把真理当作谎言，把荣耀视为羞辱；他们造木偶，还说这些木偶是神，并朝他们下拜。2. 斥责那些用偶像代替神的人；他们惧怕偶像不惧怕神，仿佛偶像与神旗鼓相当；他们爱偶像不爱神，仿佛他们有能力挑战神。这里两次提出挑战，你们究竟将谁比神（第 18 节）？第 25 节重复一遍。那圣者亲自说，你们将谁比我？这表明：（1）膜拜有形的偶像是何等愚昧荒唐：以有形的代替无形的，幻想神明驱动木偶，幻想木偶代表神明。这表明人性的败坏，也是对神性的极大玷污与不敬。（2）膜拜无形的偶像是何等愚昧荒唐：在心里把被造之物捧作神。骄傲的人把自己捧作神；贪婪的人把钱财捧作神；我们所爱的、所怕的或所仰望的，若是过于我们爱神、惧怕神或仰望神，那就是把被造之物捧作神，就是对神的最大亵渎。神是在万有之上（罗马书 9: 5）。为了表明偶像崇拜的荒唐，

I. 先知形容偶像为可憎之物，当受极大的蔑视（第 19, 20 节）：先看看好一点的偶像，就是有钱人收藏并敬拜的那种。这些偶像用某种金属铸成，随匠人心意成型，镀上金，就成了金偶像。这是被造之物，是匠人所造的，并不是神（何西亚书 8: 6）。由匠人来决定这是不是神，也由他决定要铸成什么形状。这是虚假的，因为它只有外表是金的，里面却是铅或是铜。这点与假神倒很相像，外表与内在不同，欺骗崇拜偶像之人。差一点的偶像更加可憎，就是穷人拜的那种。穷乏献不起这样供物的，造了偶像却没有能力为偶像献祭，仍要为自己搞一个神像。他买不起铜的，也买不起石头的，就弄一个木头的，总比没有的好；于是就拣选不能朽坏的树木，找匠人刻成木偶。有钱人和穷乏人都把偶像握得很紧，生怕被抢了去。好一点的偶像用银链拴住，木头造的偶像也拴紧，不能摇动。让我们停顿一下，好好想想。1. 这些拜偶像的竟然幻想自己所造的假神（一块铜或一段木头）能给他们造福，这真是无耻，真是理智尽失！他们的幻想是何等徒然，他们的心是何等黑暗啊！2. 这些拜偶像的人也叫我们这些敬拜又真又活的独一真神的人羞愧。他们在偶像身上不计代价，我们却舍不得花钱事奉神。他们小心翼翼不让偶像摇动，我们却故意惹怒神，使他离我们而去。

II. 先知形容神无穷至大，配受极大的尊崇。真神与偶像之间没有可比性。为了证明神的伟大，

1. 他论到世人所听闻的（约伯记 42: 5），这是列国在各个时代都一致公认的事（第 21 节）：

“你们岂不曾知道吗？岂不曾藉着自然之光知道吗？从起初岂没有人告诉你们吗？你们的父辈和教师起初没有按祖传的告诉你们吗？神的警示像这个世界一样古老。自从立地的根基，你们岂没有明白吗？岂不承认神是至大的神、是超乎诸神的大君王吗？”人人都承认一个事实：万物的根基是一个永恒的实体。这真理不仅是创世以来就有的，从宇宙的起源也可看出。这真理建立在大

地的根基上。神的事是明明可知的，虽是眼不能见，但藉着所造之物就可以晓得（罗马书 1:20）。你不但可以问你的父亲，他必指示你；问你的长者，他必告诉你（申命记 32:7），你还可询问过路的人（约伯记 21:29），可以询问任何一个过路人，他们都会这样告诉你。有人理解为：你们岂不愿意知道吗？岂不愿意听见吗？凡不明白这真理的，都是故意不明白。光照到他们脸上，他们却闭上眼睛。这里提到神的时候说：（1）神掌管一切受造之物。天和地都在神的掌管之下：神坐在地球大圈之上（第 22 节）。神的荣耀彰显于天，也主宰大地；他为大地定下规律，为自己的荣耀引导万物运行。他在大地之上正襟危坐，他立定大地。他藉着他的权能和旨意铺张诸天，直到诸天像书卷那样被卷起来的那天。他铺张穹苍如同我们来回拉幔子一般，白昼拉开，夜里关上。诸天对大地来说如可住的帐棚，像吊床那样悬在我们头上，将万有包在其中（奥维德）。参考诗篇 104:2。（2）世上的人，哪怕再高大再强壮，对神来说也是虚无。地上的居民无数，但在神眼里如同我们眼中的蚱蜢一般，又小又不值得一提，又无价值，又无用处，且十分脆弱。骄傲之人抬高自己，好比蚱蜢纵身一跃，瞬间跌回地面。探子觉得自己在亚纳族人面前像蚱蜢（民数记 13:33），那么我们在至大的神面前像什么呢？蚱蜢存活期很短，而且不像蚂蚁那样殷勤作工，大多数人像蚱蜢一样活着。（3）抵挡神的，不管在人面前多么不可一世，也必降为卑，被神大能的手所击倒（第 23, 24 节）。有权有势的君王和审判官滥用职权，欺压百姓，屈枉正直，目中无人；至于他一切的敌人，他都向他们喷气（诗篇 10:5）；然而，至大的神要与他们算账，叫他们归于虚无。他把他们降为卑，驯服他们，叫他们成为虚空，无人过问，无人怕也无人爱。他叫他们在神的审判台前完全站立不住，[1.]叫他们不能掌权：他们将不能栽也不能种。这是植物生长的两种方式：播种或栽种。即使他们能栽也能种，根也不能扎在地里，意思是他们不会掌权太久。以利法见愚妄人扎下根，但他忽然咒诅他的住处（约伯记 5:3）。无花果树怎么立刻枯干了呢（马太福音 21:20）？也可理解为：[2.]他们自以为立定了根基，神却要将他们吹散。他一吹在其上，他们便都枯干，归于虚无，旋风将他们吹去，像碎秸一样。神的怒气刚开始似乎吹得并不重，但很快要变成旋风。神一旦审判就必得胜。人若在神面前不弯腰，就必不能站立。

2.他论到世人所看见的（第 26 节）：你们向上举目，不要老是看地面，要向上看。诗曰：人心败坏，折腰面向大地，对天上竟无一点兴趣。又曰：上天给人直立的脸，叫他观看星空（译者注：奥维德诗句）。看看天上荣耀的星光，看谁创造这万象。万象不会造自己，也不会自己拼凑而成；很显然有一位神，他造了它们，赐给它们能力，使它们运行。我们看到所造之物，就应当联想起造物的主。拜偶像的人抬头看见天上的日月星宿，被完全吸引住，不能看得更远，于是就膜拜万象（申命记 4:19；约伯记 31:26）。因此先知在这里引导我们要用理智，也要凭感觉；要思想是谁创造了这一切，要敬拜造物的主。要归荣耀于他，因为他掌管万象：他按数目领出，如同将军领出各路人马。要归荣耀于他，因为他对万象了如指掌：他一一称其名，按照它们各自的位置和影响力称其真名；参考诗篇 147:4。要归荣耀于他，因为他使用万象：它们一旦蒙召出征，是何等的顺服；因他的大能大力，连一个都不缺，各尽其责，就如星宿从天空争战，从其轨道攻击西西拉（士师记 5:20）。万象如此为神效力，若是叫它们与神为敌，那简直是伤害他们，也是亵渎神。

耶和华的威严和怜悯（主前 708 年）

27 雅各啊，你为何说，我的道路向耶和华隐藏？以色列啊，你为何言，我的冤屈神并不查问？28 你岂不曾知道吗？你岂不曾听见吗？永在的神耶和华，创造地极的主，并不疲乏，也不困倦；他的智慧无法测度。29 疲乏的，他赐能力；软弱的，他加力量。30 就是少年人也要疲乏困倦；强壮的也必全然跌倒。31 但那等候耶和华的必重新得力。他们必如鹰展翅上腾；他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。

这里的内容是：1.先知责备百姓不相信神，不依靠神，责备他们在逆境中沮丧灰心，那时他们应该已被掳到巴比伦（第 27 节）：“雅各啊，你为何说，我的道路向耶和华隐藏？为何对自己说这样的话，也向别人说这样的话？为何对自己如此悲观，对自己的现状如此悲观失望，仿佛身陷绝境一样？”1.他们对他们所用的称呼足以叫他们羞愧：雅各啊！以色列啊！不要忘记这些名从何而来，是从那位在患难中经历神的信实和慈爱的先祖而来；也不要忘记他们为何要用这些名，因为他们

是神的百姓，是与神立约的百姓。2.他责备他们的时候晓之以理：“为何呢？想想你凭什么如此说。”人若详查起因，许多愚昧的恐慌和惧怕都会不翼而飞。3.他责备他们，因为他们说起神的时候出言不逊，仿佛神离弃了他们。这里似乎重点突出他们“说”这个动作：你为何说？你为何言？人心中若有恶念，那诚然很糟糕；而若将恶念正式肯定下来，转化为恶言，那就更糟糕。大卫曾反省自己在苦难中说错了话（诗篇 31: 22）。4.他们口吐恶言，表明他们在困境中十分失望。他们觉得：（1）神不管他们了：“我的道路向耶和華隱藏；神不顧我們的困境，不再管我們了。我們的處境太難，連滿有智慧和能力的神都無能為力。”人的道路若是遮隱，神必把他四面圍困（約伯記 3: 23）。（2）神幫不了他們：“我的冤屈神并不查问；我走投无路，连神都无法解救。我们的骨头枯干了（以西结书 37: 11）。”

II.先知提醒他们一些事，足以使他们消除恐惧和不信。为了说服他们，如同在前面说服拜偶像的那样，他先论到他们已知、已听闻的事。雅各和以色列是认识神的百姓，至少他们过去认识神；他们的知识从听道而来，因为智慧在他们的主要场所大声疾呼（箴言 1: 20）。如今，他们听见神说了一次，两次，说了许多次，他们都听见了，就是能力都属乎神（诗篇 62: 11），意思是：

1.神自己就是全能的神。他全能，因为他是永在的神耶和華。他从亘古就有，且要存到永远；在他没有不足，没有衰残。他自有永有，他的完美没有疆界。他无始无终，在他没有改变。他也是创造地极的主，整个地球和其中的一切，从这头到那头，都是他造的。他是公平的主人，万有的主宰，且有绝对的权能掌管一切，有足够的力量帮助他的百姓脱离困境。毫无疑问，他有力量拯救自己的教会，就如他起初有能力创造天地一样。（1）他有智慧筹划拯救，绝不会举棋不定：他的智慧无法测度，无人能猜透他的谋略，破坏他的用意，也无人能断定他要怎么做，因为他有自己的道，他的道在海中（诗篇：19）。无人能说：“神的智慧只能到这里，不能越过。”人不知道该如何行，神知道。（2）他有力量施行拯救，他的力量没有穷尽：他并不疲乏，也不困倦；他托住万有，掌管一切受造之物，从不觉得疲乏，也不觉得劳累。毫无疑问，在教会极为低落的时候，他也有力量拯救自己的教会；不会软弱，也不会疲乏。

2.他赐力量和权能给自己的百姓，叫他们有能力自己帮助自己。他是大有力量的神，是以色列的力量。（1）软弱的，他加力量（第 29 节）。他常常赐能力给疲乏的，给那些快要撑不住的人；他加力量给软弱的。许多身体软弱的奇迹般地康复，藉着神的旨意强壮起来；许多心里软弱的，就是胆小怕事、不能事奉也不愿吃苦的人，藉着神的恩典，心里的力量刚强起来。凡意识到自己软弱、承认自己无能的，神特别加力量给他们；因我们什么时候软弱，什么时候就刚强了（哥林多后书 12: 10）。（2）他要帮助那些愿意被帮助的，就是谦卑倚靠神、愿意帮助自己的；凡尽心竭力的，神必帮助（第 30, 31 节）。少年人往往过于自信，以致不愿十分努力，也不寻求神的恩惠；他们虽强壮，却往往高估自己。这样的人必疲乏困倦，在事奉、在争战或在重压下必全然跌倒，必很快意识到过分自信的愚昧。但那等候耶和華的，就是凭良心谨守本分的，凭信心倚靠神、紧紧跟随神的，神绝不会叫他们失望。[1.]他们所蒙的恩典必够他们用的：一旦有新的机会，新的工作，他们必重新得力；他们必受膏，他们的灯必装满新鲜的灯油。神每早晨都作他们的膀臂（33: 2）。每当他们受挫软弱，必恢复过来，重新得力。希伯来文的原文是：他们必改变力量，就是说他们的力量随着工作的变化而变化，足以胜任任何工作；他们必有作工的力量，有摔跤的力量，有抵抗的力量，有承受的力量；日子如何，力量也如何（申命记 33: 25）。[2.]他们所蒙的恩典必大有果效。第一，他们既重新得力，就冲天而起飞向神：他们必如鹰展翅上腾，又有力又快又高，飞向天边。藉着神恩典的能力，他们的心灵飞越这个世界，进入至圣所。敬虔的心是飞鹰的翅膀，承载着蒙恩的灵魂。参考诗篇 25: 1。第二，他们既重新得力，就努力向前飞向天堂。他们必满怀喜乐，满有活力（不疲乏），不断努力，恒久忍耐（不困倦），在守诫命的路上行走奔跑，在合宜的时候必有收获。但愿雅各和以色列在极大的苦楚下继续等候神，不要失望，神必在合宜的日子施行拯救。

第四十一章

这章与前一章一样，都是责备拜偶像的人，安慰敬拜神的人，因为神赐下圣灵并差遣传道人，又责备又安慰。也许这里主要是责备巴比伦人，安慰以色列人，或主要是责备那些热衷于拜偶像的以色列人（当时有许多人拜偶像），安慰那些持守正直的人；但毫无疑问，这段经文也针对我们，

为了劝诫我们远离偶像，鼓励我们信靠神。这里的内容是，I.神藉着先知指出拜偶像之人的愚昧，尤其是针对那些以为自己的偶像能与神相争的人（第 1-9 节）。II.他鼓励有信心的人要信靠神，相信神必帮助他们抵挡仇敌，并且得胜，彻底改善他们的处境（第 10-20 节）。III.他向偶像发出挑战，挑战他们的知识和能力，挑战预知将来的事，挑战善恶的事（第 21-29 节）。若要对本章做一个概括，可用以利亚的话：“若耶和华是神，就当顺从耶和华；若巴力是神，就当顺从巴力；”以及百姓在事后的表态：“耶和华是神！耶和华是神（列王纪上 18: 21, 39）！”

揭露偶像崇拜之恶（主前 708 年）

1 众海岛啊，当在我面前静默；众民当重新得力，都要近前来才可以说话，我们可以彼此辩论。2 谁从东方兴起一人，凭公义召他来到脚前呢？耶和华将列国交给他，使他管辖君王，把他们如灰尘交与他的刀，如风吹的碎秸交与他的弓。3 他追赶他们，走他所未走的道，坦然前行。4 谁行做成这事，从起初宣召历代呢？就是我一耶和华！我是首先的，也与末后的同在。5 海岛看见就都害怕；地极也都战兢，就近前来。6 他们各人帮助邻舍，各人对弟兄说：壮胆吧！7 木匠勉励银匠，用锤打光的勉励打砧的，论焊工说，焊得好；又用钉子钉稳，免得偶像动摇。8 惟你以色列一我的仆人，雅各一我所拣选的，我朋友亚伯拉罕的后裔，9 你是我从地极所领（原文是抓）来的，从地角所召来的，且对你说：你是我的仆人；我拣选你，并不弃绝你。

神兴起塞鲁士作他们的拯救者，说明神眷顾自己的百姓。先知在这里强调，这件事证明神的主权超越一切的偶像，也证明他有能力保护自己的百姓。这里的内容是：

I.挑战膜拜偶像的人，要他们预备好自己的说辞前来辩论（第 1 节）。后面又重复（第 21 节）：你们要呈上你们的案件。此事已立案待审，传讯令已发往众海岛，宣他们出庭。这些海岛虽远，却仍在神的管辖范围之内，因为他是创造地极的主（40: 28）。庭审正在进行中，于是就宣告要安静（像往常那样）：当在我面前静。时候未到，什么都不要论断（哥林多前书 4: 5）。神的国和撒旦的国之间的庭审正在进行中，人人都应当静默，等候结果，不要对审讯的程序提出异议，要坚信神必胜诉。为偶像辩护的人被召来提出辩词：“让他们重新得力抵挡神；看看他们是否及得上等候神的人重新得力所得的力量（40: 31）。不论是膀臂的力量还是辩词的力量，让他们竭尽全力。让他们近前来，不致于推说神的惊惶威吓他们（约伯记 13: 21），使他们有话说不出来，不能为偶像说话。让他们说，我们可以彼此辩论。”注意，1.神和他的国并不惧怕公正的庭审；若在庭上公正地陈明一切，信仰必胜诉。2.人若与神的教会为敌，若与圣洁信仰为敌，大可发言，为自己的不义竭力辩护。那坐在天上的必发笑（诗篇 2: 4），锡安的处女藐视你（37: 22），因为真理至大，真理必胜（译者注：古罗马政治家西塞罗名言）。

II.特别挑战偶像，叫它们来替拜偶像的人说话；神过去现在都在为敬拜神的人说话。第 2 节中的“从东方兴起一人”有不同的解释；因为不能确定哪一种对，那我们就吸取各自的优点。

1.这场庭审所要证明的是，（1）耶和华是独一的神，他是首先的，也是末后的（第 4 节）；他是无穷尽的，永恒的，永不改变的，自始至终都掌管世界。他过去现在都作王，将来也作王，直到永远；他的治国谋略从亘古就有，且要持续到永远。（2）以色列是他的仆人（第 8 节），是神所拥有、所保护、所使用的；神与以色列同在，且因着以色列而得着荣耀。天上有神，地上有神所特别眷顾的教会。以利亚祷告说（列王纪上 18: 36）：求你今日使人知道你是以色列的神，也知道我是你的仆人。

2.为了证明这一点（译者注：钦定本将第 2 节上半句译为“谁从东方兴起这位义人，召他来到脚前呢”），他指出：

（1）是神呼召亚伯拉罕离开拜偶像的国家；他是这被藐视之民的先祖。神多多施恩给他，叫他的名为大（创世记 12: 2）。他就是神从东方兴起的义人。迦勒底版本也是这样理解的：谁把亚伯拉罕从东方兴起？强调这位伟大的以色列先祖在当时的显赫地位，那是很恰当的，有利于维护以色列民的尊荣。第 8 节似乎诠释了这一点，那里神称以色列为我朋友亚伯拉罕的后裔；第 4 节也说神从起初宣召历代（就是以色列的历代）。另外，强调亚伯拉罕蒙召远离别神（约书亚记 24: 2, 3）也是很恰当的，为的是鄙视偶像，特别是鄙视迦勒底的偶像，因为迦勒底人尤其夸耀自己的偶像历史悠久，而亚伯拉罕正是抵制偶像的远古见证。另外，提醒他们神当初如何带领亚伯拉

罕进迦南并将那地赐他为业（创世记 15: 7），这也是很恰当的，因为他所离开的正是巴比伦这个国家。这有利于鼓励在巴比伦的被掳之人，盼望神必使他们回归自己的国土。让我们来看看这里论到亚伯拉罕时说的^{是什么}。**[1.]**他是义人，他是义，是公义之人；他信神，神就以此为他的义（创世记 15: 6），因此他就成了在基督里面成为神的义（哥林多后书 5: 21）之人的父。他在当时就成了义的典范，因为他吩咐他的众子和他的眷属遵守神的道，秉公行义（创世记 18: 19）。**[2.]**神将他从东方兴起，起初从吾尔将他兴起，后来又从迦南地东边的哈兰兴起。神不愿看着他定居在那些地方，他如鹰搅动巢窝，接取雏鹰（申命记 32: 11）；神兴起他远离罪孽，成为敬虔的人，从迷蒙中走出来，成为有名的人。**[3.]**神召他来到脚前，使他凭信心跟随神；因为他出去的时候还不知往哪里去（希伯来书 11: 8），可他还是去了。凡蒙召的，都被召到神的脚前，顺服他，事奉他，羔羊无论往哪里去，他们都跟随他（启示录 14: 4）。人若拒绝来到他脚前，就会成为他的脚凳。**[4.]**耶和華将列国交给他，指的是迦南地的列国。神应许他成为迦南地的主人，连赫人都承认他们在他们中间是尊大的王子（创世记 23: 6）。神使他管辖君王；他征服了众王，将兄弟罗得从这些王手里救回来（创世记第 24 章）。当神把他们如灰尘交与他的刀，如风吹的碎秸交与他的弓（意思是，这些王成了追赶他们的亚伯拉罕仆人的猎物），那时他追赶他们，走他所未走的道，坦然前行，就是平安而行，在神的庇护之下，尽管这条路对他来说相当陌生。这场胜仗十分有意义，连麦基洗德都亲自来祝贺他。是谁成就了这一切呢？岂不是至大的耶和華神吗？外邦的诸神中，谁能做到呢？

（2）是神将在不久以后从东方兴起塞鲁士。这里用过去式说预言，因为此事在所命定的日子必然成就，仿佛已经成就一般。神凭公义兴起他（可以这样理解，参考 45: 13），召他来到脚前，随意使用他，叫他攻克列国，战无不胜。塞鲁士预表基督，基督就是义，主是我们的义，神必在日子满足的时候将他兴起，胜过黑暗的权势；他必掳掠仇敌，向世界夸胜。

III. 揭露拜偶像之人的愚蒙；尽管以色列的神一再证明自己是独一无二的神，但他们仍顽固不化，而且变本加厉（第 5 节）：外邦人的海岛看见就都害怕，他们不但看见神亲自为亚伯拉罕所行的大事，还看见神为了自己的缘故亲自为亚伯拉罕的后裔所行的大事，领他们出埃及，使他们管辖君王；于是他们就害怕，就发颤（出埃及记 15: 14-16），就按着所吩咐的近前来（第 1 节）。他们不得不留心注意神为亚伯拉罕和他的后裔所行的大事；然而他们不但没有彼此商议脱离可憎的偶像，反而商议要变本加厉（第 6, 7 节）。1. 他们狂热尊崇自己的信仰，不论对错都死死抓住不放。他们认为神的作为威胁到了他们的信仰，于是就惊慌，想拼命维护，好比以弗所人拼命维护亚底米神一样（使徒行传 19: 28）。神为自己的百姓施行奇妙的作为，除去他们中间的偶像，他们却把偶像抱得更紧，彼此说：“**壮胆吧！**让我们联合一致，维护诸神的名声。”大衮在约柜面前倒地，他们还将它扶起来恢复原位。商人彼此商议，要联合起来维护偶像制造业。人一旦被定罪，往往变得更加败坏；神的言语和神的作为不但没有使他们变好，反而使他们变得更坏。2. 他们认为神的作为威胁到了他们本身。他们觉得自己身处险境，因为离弃偶像的亚伯拉罕成为至大，因为摒弃偶像的以色列民成为至大；于是他们不但寻求已有诸神的帮助，还造新的偶像（申命记 32: 17）。木匠一做完自己的木工活，就勉励银匠磨光镀银；银匠用锤打光，或打成薄片，就催促打砧的，叫他加快速度，告诉他可以焊接了；焊接也许是最后一道工序，焊好了，就能用钉子钉稳，一个神就出现了。罪人都是这样在犯罪的路上彼此打气，永生神的仆人岂不更应当彼此激发，在事奉上彼此坚固吗？有人认为这段具有讽刺含义，仿佛同意他们的做法：任凭他们各人帮助邻舍，任凭木匠勉励银匠；这些都是徒劳的；偶像终必坠落。

IV. 勉励百姓信靠神（第 8, 9 节）：“**唯你以色列—我的仆人。**他们不认识我，但你们认识，不该跟那些无知的人混在一起（这是警告神的百姓不要随从外邦人的风俗）。他们将自己放在那些无能的假神庇护之下，但你们是在我的庇护之下。造他的要和他一样；凡靠他的也要如此（诗篇 115: 8）；但你以色列啊！你的主人要好的多。”请注意神在百姓受威吓遭欺侮时如何勉励他们。1. 他们是神的仆人；他们受欺，神绝不会袖手旁观，特别是当他们事奉神的时候。“**你是我的仆人（第 8 节）；且对你说：你是我的仆人（第 9 节）。我必不食言。**”2. 他们是神为自己所拣选的特殊子民。神将他们分别出来，完全是出于自己的意愿，没有一丝勉强。3. 他们是神的朋友亚伯拉罕的后裔。亚伯拉罕得以称为神的朋友（雅各书 2: 23），神与他像朋友那样立约，像朋友那样交谈；他是成就神筹算的人（46: 11）。这是亚伯拉罕的荣耀；他的圣民都有这荣耀（诗篇

149: 9)。参考约翰福音 15: 15。神之所以喜爱以色列民是因他们先祖的缘故。神看见他们就喜悦，如同看见老朋友的后裔。他施恩给他们，因为这友情之约是与亚伯拉罕和他的后裔所立的。4. 当他们散居在各地与外邦人同住时，神曾将他们从地极领来，从强者手中夺回，如今也绝不会离弃他们。他曾将他们的父亚伯拉罕从遥远的地方领来，那时以色列民已经在他的腰中（希伯来书 7: 10）。神绝不会轻易离弃那些他从远处领来又用重价买赎回来的人。5. 他们曾经常惹动神的怒气，神却仍未离弃他们，如今也绝不会离弃他们。神过去所作的以及将来所要作的，都足以勉励他们时时信靠他。

勉励以色列（主前 708 年）

10 你不要害怕，因为我与你同在；不要惊惶，因为我是你的神。我必坚固你，我必帮助你；我必用我公义的右手扶持你。11 凡向你发怒的必都抱愧蒙羞；与你相争的必如无有，并要灭亡。12 与你争竞的，你要找他们也找不着；与你争战的必如无有，成为虚无。13 因为我耶和华—你的神必搀扶你的右手，对你说：不要害怕！我必帮助你。14 你这虫雅各和你们以色列人，不要害怕！耶和华说：我必帮助你。你的救赎主就是以色列的圣者。15 看哪，我已使你成为有快齿打粮的新器具；你要把山岭打得粉碎，使冈陵如同糠秕。16 你要把它簸扬，风要吹去；旋风要把它刮散。你倒要以耶和华为喜乐，以以色列的圣者为夸耀。17 困苦穷乏人寻求水却没有；他们因口渴，舌头干燥。我—耶和华必应允他们；我—以色列的神必不离弃他们。18 我要在净光的高处开江河，在谷中开泉源；我要使沙漠变为水池，使干地变为涌泉。19 我要在旷野种上香柏树、皂荚树、番石榴树，和野橄榄树。我在沙漠要把松树、杉树，并黄杨树一同栽植；20 好叫人看见、知道、思想、明白；这是耶和华的手所做的，是以色列的圣者所造的。

这里的主要内容是除去神的百姓在苦难中的惧怕，坚固他们的信心。也许这在当时是为了扶持被掳中的百姓；然而所有忠心事奉神的，都因圣经所生的忍耐和安慰可以得着盼望（罗马书 15: 4）。这里称以色列时用单数，为的是更容易、更直接应用到具体每一个以色列人身上。这是提醒，是忠告，又是安慰。这里多次重复“不要害怕”，第 10, 13 节都有，第 14 节又说：“你这虫雅各，不要害怕；不要怕仇敌的威吓，不要怀疑你神的应许；不要担心你会在苦难中灭亡，也不要担心你必蒙拯救的应许会落空。”百姓若胆小怕事，就不合神的心意。

I. 神要他们放心倚靠神与他们同在；即使在最艰难的时候，神对他们仍是丰富有余的。请注意神说话时是何等仁慈：他多么希望叫承继应许的人明白他的旨意永不改变，多么希望叫他们放宽心：“你不要害怕，因为我与你同在。我不只是随叫随到，我就在你身边。你在仇敌的权势面前不要惊惶，因为我是你的神，我必站在你这边。你岂不是软弱吗？我必坚固你。你岂不是孤单无援吗？在你需要的时候我必帮助你。你岂不是快要下沉快要跌倒吗？我必用我公义的右手扶持你；我的右手满了公义（诗篇 48: 10），定要惩恶扬善。”神又应许（第 13 节）：1. 他必坚固他们的手，意思就是神必帮助他们：我必搀扶你的右手，必与你牵手同行（有人这样理解）。神必牵我们的手，像向导一样引导我们前行，并在我们跌倒时帮助我们站起来，或叫我们免于跌倒。当我们软弱时，他搀扶我们，叫我们挺起腰来不颤抖；他鼓励我们，搀着我的右手（诗篇 73: 23）。2. 他必抚平他们的惧怕：对你说，不要害怕！他多次说不要害怕，他的话就像是专门对付惧怕的良药。不仅如此，他还藉着他的灵将这话说到了他们心里，叫他们听见，起到帮助他们的作用。

II. 眼下他们的仇敌虽然又强大又凶暴，但总有一天神要清算他们的恶，那时百姓就必胜过他们。有些人向神的百姓发怒，与他们相争（第 11 节），与他们争战（第 12 节），仇恨他们，企图毁灭他们，不断向他们挑衅。但愿神的百姓不要发怒，不要与他们相争，不要以恶报恶；要等候神的日子，要相信：1. 仇敌必显出他们的愚妄，显出他们与神的百姓相争的罪；他们必达不到目的，必为此抱愧蒙羞。然而他们不但不悔改，反而更加恼怒。2. 他们必灭亡（第 11 节）：他们在神的公义和权能面前必如无有。当神开始对付那些骄傲的敌人时，他们就必如无有，成为虚无，仿佛从未存在过一样。这句话在第 12 节重复：他们必如无有，成为虚无，完全消失，彻底失败。貌似强大的必成为可鄙的；梦想什么都能做的，结果什么都不能做；在世身份显赫、名噪一时的，都必归为无有，在静默中埋葬。他们必灭亡，不但成为虚无，还十分悲惨：你要找他们也找不着，想要询问他们的结局如何，却连人都找不着，诚如大卫所言：我也寻找他，却寻不着（诗篇 37: 36）。

III.如今受人惊吓的，必反过来惊吓别人，胜利的天平要倾向他们一边（第 14-16 节）。看看这里，1.雅各和以色列是何等卑微。这是虫雅各，又小又弱，毫无还手之力，被人藐视，被人践踏，被迫钻进地底下求生存。雅各沦为一条虫，这并不奇怪，连雅各的王都自称是虫，不是人（诗篇 22:6）。神的百姓有时像虫一样，他们谦卑，觉得自己像虫；敌人高傲，也觉得他们像虫。他们是虫，却不是蛇，不像他们的敌人那样是毒蛇的种类。神顾念雅各的困境，说：“你这虫雅各，不要害怕！以色列人哪，不要担心被碾碎（有人理解为：你们这几个人哪；也有人理解为：你们这些死人哪），不要自暴自弃。”注意，人遇上再可怕再恐怖的事，神的恩典也足以抚平人的恐惧。心里作难，却不至失望（哥林多后书 4:8）。2.雅各和以色列如何从困境中走出来，过去被人鄙视，如今变为强大。因为雅各微弱，他怎能站立得住呢（阿摩司书 7:2）？这里告诉我们：耶和華说，我必帮助你；神帮助软弱的人，这是神的荣耀。他帮助他们，因为他是救赎主，他乐于拯救，他也早已开启了救赎之工。基督是救赎主，我们的帮助从他而来。神帮助他们，因为他是以色列的圣者，在圣洁的荣美中接受他们的敬拜，赐给他们应许。神赐给他们能力，使雅各成为打粮的新器具。请注意，雅各只是一个器具，是神手中的工具，神随己意使用；雅各是神所造的工具，按神的旨意而造。但神既叫他成为打粮的器具，就必使用他，必使他成为合用的器具，又新又尖，有快齿，就是尖钉。到那时，藉着神的引领和能力，你要把山岭打得粉碎，把又高又强壮又顽梗的敌人打得粉碎。你不但要攻击他们，还要使他们如同糠秕，而不是打出来的粮。所打出来的粮是有价值的，要小心收到仓里（指的是神的百姓，绝不会丢失：我被打的禾稼，我场上的谷啊，21:10）；但仇敌是无用的糠秕，被农夫所弃。这里进一步使用这比喻（第 16 节）。既打了粮。你要把它簸扬，风要吹去。这预言可能在马加比期间犹太人战胜仇敌时部分应验了，但这似乎指的是一切与神的教会为敌之人的最后下场，所以最后应验在基督在十字架上的夸胜，应验在基督的福音以及所有忠心跟随基督的人向黑暗的权势夸胜。黑暗的权势终必消散，在基督里的众信徒不但要得胜，还要得权柄制伏列国（启示录 2:26）。

IV.因此他们必大得安慰，神也必因他们而大得荣耀：你倒要以耶和華為喜乐（第 16 节）。拦阻我们喜乐的障碍一旦除去，福分一旦临到，千万不要忘记神是我们的喜乐，我们一切喜乐都源于他。当我们因胜过仇敌而喜乐时，必须以耶和華為喜乐，因为我们因他得释放，也因他得胜。“你要以以色列的圣者为夸耀，夸耀与他有分，夸耀与他相通，夸耀他为你所成就的事。”我们若如此称颂荣耀神，就能得着神的称赞和荣耀。

V.他们必在需要的时候得着一切合时合宜的供应；神必眷顾他们，如同在以色列人出埃及进迦南时眷顾他们一样（第 17-19 节）。被掳之人不论是留在巴比伦还是回归，当他们因缺水缺住而受苦时，神必眷顾他们，叫他们即使走经旷野也能得安慰。毫无疑问，这里的应许不仅仅局限于这样的理解。百姓从巴比伦回归预表我们因着基督得赎；因此，1.这些应许就是基督福音的应许。基督的大爱叫一切听见这喜乐之声的人相信，神已为他们预备了不可估量的安慰，提供他们一切所需要的，抹去他们的愁苦，回应他们的祈祷。2.这些应许藉着基督的灵和基督的恩典临到众信徒身上，叫他们在属灵的路上得大安慰，最终得着完全的福祉。通往天堂的路要经过今世的旷野。

（1）这里表示神的百姓在路经这个世界时往往显得十分匮乏：困苦穷乏人寻求水却没有，清心的人，饥渴慕义的人（马太福音 5:3, 6）。人的灵魂空虚匮乏，到处寻找可满足灵魂之物，但在这个世界上却一无所获：受造之物都是破裂不能存水的池子（耶利米书 2:13），他们因口渴，舌头干燥，在世上得不到满足，于是就厌倦这个世界，不再寻找。他们口渴是因为心中愁苦，也是因为辛苦劳作。（2）这里应许神必抹平他们的一切愁苦，必叫他们享安息。[1.]他们呼求神，神就亲近他们。愿所有祈求神的人都明白这点，并得着安慰。神说：“我一耶和華必应允他们，必回应他们的祷告；我一以色列的神必不离弃他们，他们在苦难中，我必与他们同在，永远同在。”当我们身陷在这个世界的旷野时，这个应许对我们而言，如同以色列人当年的云柱火柱，是满有恩典的神与我们同在的确据。[2.]他们必出人意料地得到活水的供应，如同以色列人当年在旷野那样（第 18 节）：我要在净光的高处开江河，恩典的江河，喜乐的江河，活水的江河，耶稣指的是圣灵（约翰福音 7:38, 39）。圣灵要浇灌下来，临到外邦人，他们曾像干燥光秃的高处，高傲自负。神必在谷中开泉源，指黄沙滚滚、使人疲乏的流泪谷（诗篇 84:6）。也可理解为犹太人，相对于外邦人的高山，他们好比物产丰盛的山谷。福音在世上广传，变旷野为水池，为主人结出果子，为过路人解乏。[3.]他们必得着喜人的遮荫处，躲避日头的暴晒，就如以色列人当年

在以琳安营，那里不但有水泉，还有棕树（出埃及记 15: 27）：“我要在旷野种上香柏树（第 19 节）。我要变旷野为果园，为花园，栽种喜乐树，使他们安然路过旷野，就像人走过自己的树林一样。这些树为他们遮蔽日头的炙热，好比当年以色列人在旷野时的云柱。”基督的恩典对众信徒来说就是这样，他就像大磐石的影子（32: 2）。当神在外邦人的旷野建起了教会，人的品性就发生巨大变化，荆棘和疾藜变成了香柏树、松树、番石榴树；55: 13 描述了这一蒙福的巨变。[4.]他们必在其中看见神的手，看见神的权能与恩惠（第 20 节）。神刻意行奇事，为的是唤醒他们，叫他们看见神的手在其中：好叫人看见、知道，看见这奇妙的变化，知道这非同寻常，远非自然所能及，必有超自然的能力；好叫人思想、明白，一致公认，这是耶和华的手所做的。神大能的手为百姓伸出，也伸向百姓。这是以色列的圣者所造的，是新造的，是从无到有的创造，是为安慰百姓而造的。注意，神为百姓行大事，为的是叫我们看见。

揭露偶像崇拜之恶（主前 708 年）

21 耶和华对假神说：你们要呈上你们的案件；雅各的君说：你们要声明你们确实的理由。22 可以声明，指示我们将来必遇的事，说明先前的是甚么事，好叫我们思索，得知事的结局，或者把将来的事指示我们。23 要说明后来的事，好叫我们知道你们是神。你们或降福，或降祸，使我们惊奇，一同观看。24 看哪，你们属乎虚无；你们的作为也属乎虚空。那选择你们的是可憎恶的。25 我从北方兴起一人；他是求告我名的，从日出之地而来。他必临到掌权的，好像临到灰泥，仿佛窑匠踹泥一样。26 谁从起初指明这事，使我们知道呢？谁从先前说明，使我们说他不错呢？谁也没有指明；谁也没有说明；谁也没有听见你们的话。27 我首先对锡安说：看哪，我要将一位报好消息的赐给耶路撒冷。28 我看的时候并没有人；我问的时候，他们中间也没有谋士可以回答一句。29 看哪，他们和他们的工作都是虚空，且是虚无。他们所铸的偶像都是风，都是虚的。

神藉着先知在这里再一次挑战偶像崇拜者，预备好说辞为他们的偶像辩论：“你们要呈上你们的案件（第 21 节），尽一切所能；要声明你们确实的理由，证明这些偶像是神，配得你们膜拜。”最能表现罪孽之荒唐的，莫过于为偶像崇拜而辩解，因为这辩解本身就是荒唐的。

I. 神挑战偶像，要他们证明自己的知识和能力。让我们看看偶像能告诉我们什么，能做什么。人的成就表现在知识和能力。凡称为神的，必须有完全的知识，完全的能力；偶像有吗？没有。

1. 偶像什么都不知道；人所不知道的，它们也不知道。（1）神挑战它们过去的事：说明先前的是什么事，将陈年旧事都挖出来。神感动摩西写下了创世的历史，外邦诸神绝不可能教那些狂热的追随者写出相同的故事。也可理解为：“让那些替偶像辩护的人告诉我们，他们的诸神在过去行过什么大事。他们做过什么事值得吹嘘炫耀？让他们说出具体的事来，好叫我们思索、掂量，与事情的结果相比较。如果事实证明这些果真是大事，自然会赢得尊重。”（2）神挑战它们将来的事，指示我们将来必遇的事（第 22 节），后面又重复一遍（第 23 节）：要说明后来的事。“提出证据来，证明你是无所不知的，任何事都不能向你隐藏；证明你有主权掌管一切。让我们事先知道你想做什么，来证明你什么都能做。请你向世人行行好，告诉他们将来会发生什么事，好叫他们做好准备。你要是能做到这点，我们就承认你是管辖我们的神，是我们的神，值得我们膜拜。”无人能准确预知将来的事，除非这是来自神的启示。

2. 偶像什么都不会做，人所做不到的，它们也做不到。神挑战他们或降福或降祸，向朋友降福，向敌人降祸。让他们做一些不同寻常的事，叫人羡慕的事，或影响人的事。让他们带着能力或祝福或降灾。看看他们能否降灾，像神降灾给埃及那样；看看他们能否赐福，像神赐福给以色列那样。让他们行一些大事，叫我们看见就惊讶，并且畏惧，如同许多人畏惧真神那样。神斥责偶像都是属乎虚无（第 24 节），让它们尽量证明自己不是虚无。他们的声明毫无根据，世人如此推崇他们也是毫无理由，毫无值得尊敬的地方。“他们比虚无还要渺小，比虚无还要虚无。”有人这样理解。“他们的作为是虚无，别人所吹嘘的也是虚无。所有的渲染都是虚无，都是儿戏，是加给世人的骗局。那选择你们的是可憎恶的，把你们神化的，以你们为乐的，都是可憎恶的。”仆人可以自由选择自己的主人，但人却没有自由选择自己的神。凡选择假神的，都是选择可憎恶的；这样的选择本身也是可憎恶的。

II. 神在这里证明他是真神，且是唯一的真神。让我们看看神提出的强有力的证据。

1.神的能力不可阻挡。这一点很快就因塞鲁士的兴起而得到证明；塞鲁士预表基督：我从北方兴起一人，从日出之地而来。塞鲁士的父亲是米底亚人，母亲是波斯人；他的大军由巴比伦北边的米底亚人和东方的波斯人组成。神兴起他成为一股强大的势力；他前来攻击巴比伦是为了自己的目的，然而，（1）他是宣告神之名的；可以这样理解。他必公开归荣耀给以色列的神。当他宣告释放犹太人回归时，曾令人振奋地承认耶和華以色列的神是天上的神，只有他是神：他既然鼓励犹太人重建圣殿，也可算是求告神的名。他很可能自己也呼求神，向他祈祷（以斯拉记 1: 2, 3）。（2）凡抵挡他的都必落败：他必临到巴比伦的众首领，临到其他一切阻挡他的，好像临到灰泥，必将他们踹倒，仿佛窑匠踹泥一样。这也是为了他自己的目的。道成肉身的基督从北方兴起，因为拿撒勒位于迦南地的北方。作为圣约的天使，他又来自东方。他带着天上的荣耀（他是求告我名的），打破了地狱的权势；他临到黑暗的权势如同临到灰泥，并将之踹倒。

2.神的远见从不落空。他不但要成就此事，还藉着先知预言此事。假神不但不能成就，也不能预见。（1）他挑战那些假神或交鬼的，可曾有谁事先知道此事（第 26 节）：“谁从起初指明这事？谁能指明这样的事呢？谁从先前说明呢？告诉我们是誰，我们不知道有这样的人。如果有的话，我们就说他是公义的，是真的，他就胜诉，所声明的属实，就有资格叫人膜拜他。”这一点与第 22, 23 节相吻合。（2）他宣告唯有神自己才能完成此事，并预先说明此事（第 27 节）：我是首先的（可以这样理解），我对锡安说，看哪，都来看，叫以色列民都知道，拯救他们的临近了（有人可从神的书中得知日子近了，但以理书 9: 2），我就是那位报好信息给耶路撒冷的，这好信息关乎他们的发展。这段可理解为救赎的工，神不仅将犹太人从巴比伦拯救出来，他还亲自谋划我们的拯救，成就我们的拯救，他也赐给我们平安的好消息。

III.这里宣布判决。1.诸多偶像中没有一个曾预言这奇妙的工，也都不能预言。除了犹太人以外，有许多别国的民也被塞鲁士释放回归，至少他们都很关心眼下这改朝换代的事，关心王权落入波斯人手中；但没有一国的神或先知预先知道这事：“谁也没有指明，谁也没有说明（第 26 节），谁也没有料到。列国中谁也没有听见你们的话，无人能够假装听见他们假神的话。以色列啊！你们却藉着你们的先知听见了你们神的话。”参考诗篇 147: 20。列国的诸神中没有一个向膜拜他们的人指明拯救的道，但神要藉着弥赛亚向我们指明。神藉着福音所传的好信息向历代的人隐藏（罗马书 16: 25, 26）。2.为偶像辩护的人中没有一个举例说明偶像有知识和能力，从而证明他们是神。热衷于偶像崇拜的人在神的挑战面前都瞠目结舌（第 28 节）：“我看的时候并没有人；无人为偶像提供证据，即使最热衷于拜偶像的人也无法提供证据。他们中间也没有谋士，无人能为此案辩护。诸多偶像中没有一个有能力为哪怕是最小的事出主意，然而却有许多人为了极为重要、极为困难的事去求问偶像。我问他们有什么话要说，他们站在那里哑口无言。案情明显对他们不利，无人可以回答一句。”所以，应当向被告宣判。他无话可说。那人无言可答（马太福音 22: 12）。3.要根据所指控的进行宣判（第 24 节）：“看哪，他们都是虚空（第 29 节），都是谎言与欺骗。他们并非所伪装的那样，膜拜他们的也得不到所许诺的。膜拜他们的得不到任何好处。他们所铸的偶像，包括所有的偶像，都是风，都是虚的，都是虚空，都是捕风（传道书 1: 14）。膜拜他们的都必受骗，都必在极大的苦涩中懊悔自己的愚昧。所以，我所亲爱的弟兄啊，你们要逃避拜偶像的事（哥林多前书 10: 14）。”

第四十二章

先知在这里进一步展开了塞鲁士所预表的弥赛亚预言以及弥赛亚国度的预言。随着他越来越清楚地呈现弥赛亚拯救世人的伟大作为，他几乎不记得自己是如何开启这个话题的，以致他竟然不再提起巴比伦回归的事。诚然，对于被掳的有信心的敬虔犹太人来说，展望弥赛亚国度要比盼望回归更能安慰人。如葛提科先生所言（译者注：十七世纪英国神学家），在这些用预表的形式表现出来的基督预言中，譬如大卫和所罗门的预表，有些经文符合预表而不是事实，有些则符合事实而不是预表，还有些在某一个层面符合预表，在另一个层面却符合事实。这里的内容是：I.预言弥赛亚要来施行救赎之工，他心里柔和却满有能力（第 1-4 节）。II.他开始履行来自父神的使命（第 5-9 节）。III.这好消息所引起的喜乐和欢欣（第 10-12 节）。IV.福音奇妙地传开，魔鬼的国度被推翻（第 13-17 节）。V.犹太人因不信而被拒绝，且要灭亡（第 18-25 节）。

弥赛亚临近（主前 708 年）

1 看哪，我的仆人—我所扶持所拣选、心里所喜悦的！我已将我的灵赐给他；他必将公理传给外邦。2 他不喧嚷，不扬声，也不使街上听见他的声音。3 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。4 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。

我们肯定这些经文说的是基督，因为福音书的作者明确告诉我们，这预言应验在基督身上（马太福音 12: 17-21）。看哪！用信心的眼目看，注意看，并发出赞叹。我的仆人，我所扶持的。旧约的圣徒看了就记念他。现在我们看了，应当如何认识他呢？

I. 父神对他的关爱，与他的关系，对他的信心和满足。他大有尊荣，不同凡响，超乎一切（第 1 节）。1. 神亲承他是属神的：我的仆人。他虽贵为神之子，但作为中保，他取了奴仆的形像（腓立比书 2: 7），学会顺服神的旨意并且付诸于行动，为了神国的利益不惜牺牲自己，因此他是神的仆人。2. 神亲承他是神亲选的：我所拣选的。他并非自告奋勇，而是蒙神的选召，被认定是最合适的人选。满有智慧的神在永恒中作出选择，选定了他。3. 神亲承对他有信心：我的仆人—我所倚靠的（有人这样理解）。父神坚信他必能成就救赎大事，坚信他必领许多的儿子进荣耀里去（希伯来书 2: 10）。这是父对子的极大信任，同时神知道他完全可以做到，不但有这样的能力，也有这样的忠心。4. 神亲承对他的关爱：我的仆人—我所扶持的，就像我们的译本那样。父神托住他，庇护他，扶持他，与他同在，赐他力量。5. 神亲承对他完全满足：我所拣选的，心里所喜悦的。神从亘古就喜悦他：那时我在他那里为工师（箴言 8: 30）。神特别喜悦他所成就的大事，宣告他是“我所喜悦的”（马太福音 3: 17; 17: 5）。神爱他，因为他为羊群舍命。唯愿我们心里喜悦基督，信靠他，因他而欢喜，与他联合；那时父神就因着他也喜悦我们。

II. 他能完全胜任自己的职责：我已将我的灵赐给他，使他有能力成就大事；参考 61: 1。圣灵不仅临到他，还住在他身上（11: 2），不是有限地临到他，像临到神的其他仆人那样，而是没有限量。凡被神所使用、所扶持、所喜悦的仆人，神都将圣灵赐给他。

III. 他奉命所做的工：就是将公理传给外邦，就是凭着无穷的智慧、圣洁和公平在世上建立一种信仰，使外邦人从中得福。神的公理过去向外邦人隐藏（诗篇 147: 20），他来要将公理传给外邦，因为他是照亮外邦人的光（路加福音 2: 32）。

IV. 他成就大事时柔和细心（第 2, 3 节）。1. 他安静不吵闹：他不喧嚷，不扬声。没有人声宣告说：基督在这里，基督在那里（马太福音 24: 23），不像大君王那样骑着马浩浩荡荡进城。在他前面没有吹号声，后面也没有哄嚷的随从。遇上与他为敌的，他不争竞，而是耐心忍受罪人这样顶撞（希伯来书 12: 3）。他的国是属灵的，所用的兵器不是属血气的。他的外表并不炫耀，并不吸引人的眼球。2. 他温和不偏激。他对待恶人十分耐心；即使击垮了他们，如同压伤的芦苇，他仍给他们悔改的余地，而不是立即置他们于死地。尽管他们大大得罪他，如同将残的灯火（65: 5），他仍默默忍受，就像他忍受耶路撒冷一样。他对待软弱的人十分温柔；即使他们只剩一点生气，只有一点余热，像芦苇那样脆弱，在疑惑和恐惧中受压迫。他们如同压伤的芦苇，好比将残的灯火，像灯芯刚点燃又快熄灭。他满有恩典地体恤他们的软弱，不蔑视，不欺压，叫他们的重担或苦难不会过于所能受的，使他们不折断，不吹灭。这句话有更深的含义。压伤的芦苇他不折断，反而使之坚固，叫它成为我们神院中的香柏树。将残的灯火他不吹灭，反而将之吹旺。注意，凡有真信心的，尽管信心软弱，耶稣基督都十分恩待；若心灵愿意，他就悦纳；若肉体软弱，他就赦免（马太福音 26: 41）。

V. 他在成就大事时恒久忍耐，直到完成自己的使命（第 4 节）：他不灰心，也不丧胆。尽管他遇到极重的苦难，极大的阻拦，尽管他预见这个世界恩将仇报，但他仍做好自己的工，直到他说：成了（约翰福音 19: 30）！他还叫众使徒和传道人也做好各自的工，不灰心，不丧胆，直到他们也作好各自的见证。他就是这样成就自己的工。1. 他设立公理：藉着一系列神迹奇事，最终藉着复活，表明他真理的道，表明他是从神而来，表明他所建立的圣洁信仰带有权柄。2. 他在地上设立公理：在世上建立政权，在世人中为自己建立教会；他改造这个世界，藉着福音的大能和恩典，将训诲安置到世人心里，使他们有智慧，有公义。3. 外邦人的海岛都等候他的训诲，等候他的福

音，仿佛等候良久一样迎接福音的到来。外邦人要成为他的门徒，要坐在他脚前，聆听他口中的律法。我当怎样行（使徒行传 16: 30）？

弥赛亚临近（主前 708 年）

5 创造诸天，铺张穹苍，将地和地所出的一并铺开，赐气息给地上的众人，又赐灵性给行在其上之人的神耶和华，他如此说：6 我一耶和华凭公义召你，必搀扶你的手，保守你，使你作众民的中保（中保：原文是约），作外邦人的光，7 开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领坐黑暗的出监牢。8 我是耶和华，这是我的名；我必不将我的荣耀归给假神，也不将我的称赞归给雕刻的偶像。9 看哪，先前的事已经成就，现在我将新事说明，这事未发以先，我就说给你们听。10 航海的和海中所有的，海岛和其上的居民，都当向耶和华唱新歌，从地极赞美他。11 旷野和其中的城邑，并基达人居住的村庄都当扬声；西拉的居民当欢呼，在山顶上呐喊。12 他们当将荣耀归给耶和华，在海岛中传扬他的颂赞。

这里的内容是：I. 神藉着弥赛亚所立的约，以及所赋予弥赛亚的使命（第 5-7 节）；这段经文诠释了第 1 节：看哪，我的仆人—我所扶持的！

1. 至大的神以其辉煌的称号彰显于世人，有别于假神，这是神的极大尊荣（第 5 节）：神耶和华他如此说。耶和华是谁？你不知道吗？他是一切物质和能力的源头。（1）在高天，他创造诸天，铺张穹苍（参考 40: 22），并且托住铺开的穹苍。（2）在大地，他将地铺开，使之成为可居住的大地，又藉着他的能力叫地上的万物生长。（3）在人间，他赐气息给地上的众人，不但赐空气给他们呼吸，还赐生命的气息，赐他们呼吸的器官。他又赐灵性给行在其上的人，这灵性就是理智心灵的能力和才赋。在论到神与弥赛亚立约、赋予他使命之前，先列出这些头衔，不但表明神有权柄立这样的约，有权柄赋予这样的使命，有能力扶持他，也表明救赎之工的目的就是归荣耀给造物之主，叫人重新归向造他的神。

2. 神应许在弥赛亚一切所行的事上都与他同在，这是对弥赛亚的极大鼓舞（第 6 节）。（1）神承认弥赛亚并非自取中保的尊荣，而是蒙神所召；这说明他不是强夺，没有越界，而是公平蒙召而来。参考希伯来书 5: 4。我一耶和华凭公义召你。神召他来执行如此艰难的任务，不但没有亏待他（这都是他自愿的），反而善待他，为自己的荣耀预备一切，履行他所说的话。（2）神应许站在他一边，赐给他力量，搀扶他的手，自始至终都搀扶他，托住他，不致摇动，不致失败。有一次他正处于极度痛苦中，神差派天使前来加添他的力量（路加福音 22: 43），父神也亲自与他同在。在那时这里的预言就应验了。注意，凡是神所呼召的，神必认他，必帮助他，必搀扶他的手。

3. 弥赛亚的使命有深远的意义，这是对世人的极大安慰。神赐下他作众民的约，作中保，就是恩典之约的保证；这恩典在他里面尽显无遗。神把基督赐给我们，就是藉着他把新约的福气充足地赐给我们。基督的福音把两种荣耀的福气带到了外邦人：光和自由。（1）他被差遣作外邦人的光，不只是把他们应当知道的事显明给他们看，若不显明他们就不知道，还要开瞎子的眼，叫他们明白这一切。他藉着圣灵传道，藉着圣灵预备人心。福音一到光就临到，坐在黑暗里的百姓看见了大光（马太福音 4: 16）。圣保罗被差遣到外邦人那里去叫他们的眼睛得开（使徒行传 26: 18）。基督是世上的光。（2）他被差遣宣告被掳的得释放，正如塞鲁士所宣告的那样，领被囚的出牢狱；他不只是打开监狱的门让他们出来（塞鲁士只能做到这些），而是领他们出来，引导他们，使他们得享自由；唯有心灵被神激动的人才能享受自由。这就是基督的恩典之工。

II. 神正式承诺此事。为了对此承诺确信无疑，我们应当思想：1. 承诺此事的神有绝对的权威（第 8 节）：我是耶和华，这是我的名。他开始成就他给先祖的应许时，用的就是这个名，而在那以前他显现时用的名是“全能神”（出埃及记 6: 3）。他既能创造万有，也必能生出这应许来。他的名既是耶和华，独一的神，那他就是忌邪的神，必不将他的荣耀归给假神，更不能归给雕刻的偶像，不管是谁都不能与他相提并论。他差遣弥赛亚来开世人的眼睛，使他们不再事奉哑巴偶像，转而事奉永生的神；过去他虽然任凭世人愚昧无知，如今他要维护自己的特权，不将荣耀归给雕刻的偶像。他言出必行，不失诚信的尊荣，也不会被拜假神的人视为虚假。他要将自己的百姓从拜偶像之人的权势下拯救出来；倘若他允许自己的百姓去拜偶像，那就是将他的称赞归给了雕刻的偶像。2. 神在过去成就了给教会的应许；这证明他言出必行，证明他恩待自己的百姓（第 9

节)：看哪，先前的事已经成就；神帮助了自己的教会，在他们背负重担时扶持了他们，在他们身陷苦难时拯救了他们；这些都是为了成就神给先祖所作的应许。神的话一句都没有落空（列王纪上 8：56）。“现在我将新事说明，要赐下新的应许；这些新的应许必在所定的日子成就，正如过去的应许已经在所定的日子成就一样。现在我要赐下新的恩惠，是以前从未有过的。你们曾领受了诸多旧约的福气，现在我要宣告新约的福气；这福气不是关乎肥沃的田地，也不是关乎战胜邻国，而是天上各样属灵的福气（以弗所书 1：3）。这事未发以先，我就说给你们听；福音还未开始传开以先，我就用过去的事作为预表和寓意先说给你们听。”注意，我们既领受了怜悯，就应盼望更多的怜悯，因为神一向关爱自己的百姓，他的爱是日新月异的。

III.应当用喜乐颂赞的歌声归荣耀于神（第 10 节）：当向耶和華唱新歌，唱新约的歌。神赐下基督作外邦人的光（第 6 节），这是新事，是出人意料的事。使徒说这是一个奥秘，在以前的时代没有叫人知道，如今显明出来，这奥秘就是外邦人得以同为后嗣（以弗所书 3：5，6）。如今，神既宣告这是新事，就应当为此唱新歌。过去耶和華的歌多半是在耶路撒冷的圣殿里唱的（大卫的诗用的都是犹太人的语言，在犹太人自己的国土上唱。当他们来到别国的土地，就只能把琴挂在柳树上，不能再唱耶和華的歌，如诗篇 137：2-4 所言），现在这圣洁喜乐的颂歌却必在全世界唱响。列邦要与犹太人共享新约的福气，也必加入新约的颂赞敬拜行列。教会必在列国建立，他们都必唱新歌。经上多用这样的方式预言外邦人归向神，譬如罗马书 15：9-11。这里应许说赞美神恩典的歌要在喜乐和感恩声中唱起来，1.住在地极的要歌唱，就是离耶路撒冷十分遥远的国家。我们听见从地极有人歌唱（24：16）。当基督教会移植到我们的国土时，这个预言就已经应验了。2.水手和商人要歌唱，就是航海的，走水路经商的，获取海中宝藏的，并以此拥有海中一切丰盛的。他们更应赞美神，因为海中的一切都是他的（诗篇 24：1；95：5）。犹太人很少出海经商，所以若有航海的人歌唱赞美神，那一定是外邦人。在大水中经理事务的（诗篇 107：23）也蒙召赞美神。3.海岛和其上的居民要歌唱（第 10 节），第 12 节也提到：让他们在海岛中传扬他的颂赞，就是外邦人的海岛，可能指希腊的岛屿。4.旷野和其中的城邑，并基达人居住的村庄要歌唱。这些地方在耶路撒冷以东，海岛则在耶路撒冷以西，所以福音的颂歌要从日出之地一直唱到日落之处。整个外邦人世界曾经像一座岛，与神的教会分离，又像未经开垦的旷野，结不出果子献给神；但如今，海岛和旷野都要赞美神。5.石头地上的居民（译者注：钦定本将第 11 节中的“西拉”译为“石头地”），就是住在山顶上的居民要歌唱。这不仅仅是外邦人，也是最贫困、最卑微、最受藐视的人，是住草屋的人；他们要与住在城里或乡村的人一起歌唱。再粗鲁野蛮的人，就如住在山上的人，在福音面前也都变得文明起来。“石头地上的居民”也可理解为住在阿拉伯的称为“石山”地区的人。也许在以色列人从巴比伦回归时，周边的邻国分享他们的喜悦，一些人前来与他们一起赞美。但是我们觉得这并不足以完全应验这卓绝的预言，所以这一定指得更远，与许多其他在新约中关乎列邦喜乐的预言应验一样，必是指外邦人归向基督。当他们被引领加入教会，就被引领归荣耀给神；那时他们就称颂他的名，并且常常赞美他。神在外邦人中得着荣耀，也因着他们得着荣耀。

审判与怜悯（主前 708 年）

13 耶和華必像勇士出去，必像战士激动热心，要喊叫，大声呐喊，要用大力攻击仇敌。14 我许久闭口不言，静默不语；现在我要喊叫，像产难的妇人；我要急气而喘哮。15 我要使大山小冈变为荒场，使其上的花草都枯干；我要使江河变为洲岛，使水池都干涸。16 我要引瞎子行不认识的道，领他们走不知道的路；在他们面前使黑暗变为光明，使弯曲变为平直。这些事我都要行，并不离弃他们。17 倚靠雕刻的偶像，对铸造的偶像说：你是我们的神；这等人要退后，全然蒙羞。

有人认为这几节经文是外邦人世界所唱的歌，也有人认为这是一个预言，宣告神要铺平道路，使外邦人唱出福音的新歌。这两样其实都是一个意思。

I.他要在前所未有的权能和荣耀中显现。这表现在福音广传，表现在福音所具备的神的权能和能力，表现在他成功倾覆撒旦的坚垒（第 13，14 节）。他许久闭口不言，静默无语。世人蒙昧无知的时候，神并不监察（使徒行传 17：30），任凭万国各行其道（使徒行传 14：16）；但如今他必像勇士出去，必像战士，攻击魔鬼的国，给它致命的一击。福音的传扬就是这样形容的：基督要藉着福音出来，胜了又要胜（启示录 6：2）。使徒也称他们的传道是争战，说他们是基督耶稣的

精兵（提摩太后书 2: 3）。他必激动热心，比以往任何时候都更热心，为的是荣耀他的名，抵挡偶像崇拜。1. 他传道时要喊叫，像产难的妇人那样喊叫。基督的传道人传起道来十分迫切，如同再受生产之苦，直等到基督成形在人心里（加拉太书 4: 19）。他要喊叫，大声呐喊，要吼叫，宣告大祸临头，比狮子的吼叫还要可怕，也宣告福音的大福，唤醒沉睡中的世界。2. 他要藉着圣灵的能力征服敌人：要胜过敌人（译者注：这是钦定本第 13 节后半句的直译），要化敌为友（歌罗西书 1: 21）。凡抵挡亵渎福音的，他必胜过他们，叫他们闭口无声，叫他们羞愧。他要摧毁一切阻挡他的黑暗势力，要一口吞灭他们（译者注：钦定本将第 14 节中的“我要急气而喘哮”译为“我要摧毁，一口吞灭”）。撒旦必如空中的闪电一样坠落，手握死亡权势的必毁灭。而为了预表这一切，神必铺平道路拯救犹太人离开巴比伦，必叫欺压他们的骄傲之人降为卑，必打破他们的权势，摧毁吞灭巴比伦王朝。当波斯军队在塞鲁士的统领下摧毁巴比伦时，神要使大山小冈变为荒场，要铲平这地，使其上的花草都枯干。大军必像往常一样或夺取或毁坏，必横舟于河上，使江河变为洲岛，抽干低处的水，为大军开道，使水池都干涸。福音的传扬也必这样畅通无阻，一切障碍都必除去。

II. 他要彰显他的恩惠，施恩给一切被神激动他心的人（以斯拉记 1: 5）。人若询问锡安的路，他必指示他们，领他们走向锡安（第 16 节）。人若眼瞎，在罪恶和忿怒的重压下不知所措、不知如何是好，神要领他们走不知道的路，藉着耶稣基督领他们走永生的路，走幸福的路。基督就是道路，过去他们不认识这条路，如今基督要带他们走这条路。保罗在悔改时就是这样，他先是眼瞎，随后神把神之子启示在他心里，他眼中的鳞就脱落下来（使徒行传 9: 18）。他们知识匮乏，一开始似乎不明白神的真道，但神使黑暗变为光明，叫他们容易明白。他们缺乏责任感，似乎行不出神的诫命，在顺服的路上困难重重；但神使弯曲变为平直，他们的路必笔直，他们的轭必轻省。神领人走到正路上，他也必领人一路走下去。为了预表这点，神必领犹太人离开被掳之地，重回自己的地土，一路上必不会有使人困惑或使人羞愧的事发生。这些都是大事，都是好事，又大又好，所以神又说：这些事我都要行，我保证，我并不离弃他们，免得有人说：“这些事太大太好，像犹太人这样的民不配得，像外邦人这样的世界也不配得，所以神不可能行这样的事。”神既已开始显明这极大的怜悯，他就必赐福给他们。

III. 人若不理睬叫他们回转的福音之道，若继续拜偶像，神必叫他们羞愧（第 17 节）：这等人要退后，全然蒙羞。巴比伦人全然蒙羞，因为他们看见犹太人鄙视偶像，所敬拜的神没有偶像，神照样拯救犹太人。外邦人也全然蒙羞，因为他们看见福音一传开，偶像就倾倒，好比日光驱散黑暗，犹如热量融化冰雪。他们羞愧，因为他们曾对铸造的偶像说：你是我们的神！偶像既不能帮自己，也不能救自己免受蔑视，又岂能帮助膜拜它们的人呢？在万众悔改的时代，许多人都远离罪恶，罪孽变得相当不时尚；那时不愿回归的人一想到福音就蒙羞。

犹太人眼瞎（主前 708 年）

18 你们这耳聋的，听吧！你们这眼瞎的，看吧！使你们能看见。19 谁比我的仆人眼瞎呢？谁比我差遣的使者耳聋呢？谁瞎眼像那与我和好的？谁瞎眼像耶和华的仆人呢？20 你看见许多事却不领会，耳朵开通却不听见。21 耶和華因自己公义的缘故，喜欢使律法（或译：训诲）为大，为尊。22 但这百姓是被抢被夺的，都牢笼在坑中，隐藏在狱里；他们作掠物，无人拯救，作掳物，无人说交还。23 你们中间谁肯侧耳听此，谁肯留心而听，以防将来呢？24 谁将雅各交出当作掳物，将以色列交给抢夺的呢？岂不是耶和華吗？就是我们所得罪的那位。他们不肯遵行他的道，也不听从他的训诲。25 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。

先知在前面安慰鼓励犹太信徒，他们专心等候以色列的安慰者；这里针对不信的犹太人，为的是叫他们认罪，叫他们谦卑。在被掳去巴比伦的人中，有些好比耶利米异象中那极坏的无花果，神使他们交出来，遭遇灾祸；在神赶逐他们到的各处成为凌辱、笑谈（耶利米书 24: 9）。这些人预表拒绝基督、也被基督拒绝的犹太人；在信的人承受祝福时，他们却跌入前所未有的咒诅，被打碎，被毁灭，被赶散到各地，直到今日。请注意看，

I.神吩咐这样的人（第 18 节）：“你们这耳聋的，听吧！听听这喜乐的声音。你们这眼瞎的，看吧！看看这喜乐的光。”这命令并非荒谬；我们凭自己的能力做不到的好事，满有智慧良善的神吩咐我们去做，这并非不妥。行善无力的人若仍努力向善，就会重新得力越做越好，也会有超自然的恩典临到他们。这里吩咐耳聋的要听，眼瞎的要看，就好比耶稣吩咐那枯干了一只手的人伸出手来；他虽因为手枯干而做不到，但若不尝试伸出来，就不会得医治。而他之所以得了医治，完全是神的能力而不是他的行为。

II.神形容这样的人（第 19, 20 节）：谁比我的仆人眼瞎呢？谁比我差遣的使者耳聋呢？犹太人自称是神的仆人，他们的祭司和长老是神的使者（玛拉基书 2: 7），但他们却是耳聋眼瞎之人。前面那一节经文可以理解为针对外邦人中拜偶像的，称他们为耳聋眼瞎，因为他们膜拜耳聋眼瞎的偶像。“但是，”神说：“我的百姓也跟你们一样，他们当中有许多人也拜偶像，难怪你们耳聋眼瞎。”

1.他指责他们糊涂一眼瞎，也指责他们顽梗一耳聋，连外邦人都不如。俗话说：再好的人一旦败坏，就成了最坏的。“我的仆人，我的使者，我的仆人就是雅各，我的使者就是百姓的先知和教师，有谁比他们更加故意眼瞎耳聋、更丑闻不断呢？祭司和先知口头上完美，表面上完美，应当比别的民更趋于完美，但他们有的说假预言，有的曲解律法，光照到他们脸上，他们竟然都不知道；有谁比他们更加眼瞎呢？”注意，（1）有些人口称是神的仆人和使者，对属灵的事却眼瞎耳聋，无知错谬，并且毫不在乎。这是很普遍的事，也是很糟糕的事。（2）口称为神的仆人和使者的人若是眼瞎耳聋，那就比其他人眼瞎耳聋更加糟糕。那是更大的罪，更大的羞辱，对神是更大的不敬，对他们自己是更大的咒诅。

2.先知在第 20 节继续形容犹太民族眼瞎与顽梗，正如救主耶稣形容他们的那样（马太福音 13: 14, 15）：你看见许多事却不领会。有许多人因为看见却不领会而灭亡；他们沉沦，不是因为无知，而仅仅是因为疏忽。在救主耶稣的时代，犹太人看见许多事足以证明他的使命从神而来，但他们却不领会。他们似乎耳朵开通，却听不进去，就是说他们不在意，不明白，不相信，不顺服。这就跟没听见没有分别。

III.虽然他们眼瞎耳聋，神仍要荣耀他的名，更要荣耀他的话；神更看重他的话。难道他们的不信就废掉神的信吗？断乎不能（罗马书 3: 4, 5）！不会的，他们虽眼瞎耳聋，神仍得着荣耀（第 21 节）（译者注：钦定本第 21 节译为“耶和華因自己公义的缘故就喜悦，他使律法为大，为尊”）：耶和華因自己公义的缘故就喜悦；不是喜悦他们犯罪，而是喜悦自己的公义得以彰显，喜悦他们因拒绝救恩而被拒绝。他说这话好像满心喜悦的人，好比 1: 24 所说的：哎！我要摆脱我的对头；又如同以西结书 5: 13 所说的：我就得着安慰。这段经文在犹太人被弃、外邦人蒙召的时候应验了，那时神十分喜悦。他必使律法为大，为尊（神的启示贯穿在律法的每一部分）。律法诚然是至尊的，关乎律法的事都是大事；人若不藉着遵行律法而使律法为大，神就惩罚他们不顺服，以此使律法为大。他要成就律法书上所写的，以此使律法为大，以律法的权威、功效和公平为大。他必成就这事，那时人人都要按使人自由的律法受审判（雅各书 2: 12）。神天天都在使律法为大。神在这世上做什么呢？岂不是使律法为大、为尊吗？

IV.犹太民故意眼瞎耳聋，所以神要降灾给他们（第 22 节）。他们被抢被夺。凡在巴比伦顽梗不悔改的，都被判处终身监禁。他们的财物被尽数夺去，都是由于他们的罪，不但在自己的地土上被夺，在敌国的地土上也被夺。他们当中有些牢笼在坑中，有些隐藏在狱里。他们帮不了自己，因为身陷牢笼；朋友也帮不了他们，因为他们隐藏，敌人竟把他们遗忘在狱里。他们只能成为猎物，只能被抢掠，无人拯救，无人救赎，也无人胆敢对仇敌说：交还。他们只好躺在那里，并且要一直躺下去。这预言在罗马人彻底毁灭犹太民的时候应验了；那是神降灾给他们，因为他们拒绝基督的福音。

V.神为了帮助他们得解脱，就赐给他们训诲；虽然他们的境况很糟糕，但并非毫无希望。

1.他们普遍耳聋，不认真听神的话。于是神就用杖责打他们，看他们中间谁肯侧耳听此（第 23 节）。我们若是跟人讲理良久仍无果效，也不该失望；有些人最终会听的。若是一种方法不管用，那就换一种方法，叫罪人无可推诿。请注意看，（1）人人都能听见神说话，我们蒙召，就是来听

神说话。（2）应当问一问有谁听见神向他们说话，并且愿意认真听。（3）很多人听见神说话，却很少有人侧耳听、认真听、听进去并且行出来。（4）我们听神说话的同时要注目将来。要为将来而听，为我们所剩的时日而听，尤其要为永恒而听。听的时候要注目另一个世界。

2.神赐给他们的训诲是，（1）要明白苦难中有神的手，无论苦难如何造成；要明白神才是这一切的主宰（第 24 节）：“雅各和以色列曾经是天之骄子，曾经主宰大地，谁将雅各交出当作巴比伦人的掳物？谁将以色列交给罗马人抢夺的？岂不是耶和華吗？你既知道是神，那就当认真思想，在这些灾难中听他的声音。”（2）要明白神如此弃他们不顾、叫他们多灾多难，是因为他们惹怒了神。[1.]他们原先受惩罚，是因为不遵行神的律法：他就是我们所得罪的那位。先知将自己列在罪人之中，就如但以理书 9: 7, 8 那样。“我们都得罪了你；我们把柴火加在火上，我们当中有人故意不走神的路。”雅各和以色列若不是由于自己的过犯将自己出卖了，神绝不会把他们交出当作掳物。所以，正因为他们违背了律法，神就将律法的咒诅降到他们身上，毫不顾惜，将猛烈的怒气和争战的勇力倾倒在以色列的身上，使大地荒凉，在他四围如火着起。看看神怒气的权势，无人阻挡，无人逃脱。看看罪孽造成的恶果，罪孽惹动神向一国的民发怒，燃起一片火海，全然烧着。[2.]他们如今仍在受惩罚，是因为他们在神的杖下不思悔改。神的怒火烧着他，他还不知道，没有感觉到，没有注意到审判来临，至少没有注意到神的手在审判之中。不仅如此，神的火烧着他，尽管他必定知道，也感觉得到，但他不介意，没有在受到严厉斥责时醒悟过来，毫无反应。凡受刑罚仍不谦卑的，必受更重的刑罚。神一旦审判，就必得胜。

第四十三章

本章的内容和上一章基本相同，都是展望犹太人在被掳之地得释放，并透过这一事件展望耶稣基督伟大的救赎之工，众信徒藉着基督在福音的恩典里有分。这里的内容是：I.赐下宝贵的应许给神的百姓，神与他们同在，必扶持他们，并要救他们脱离苦难（第 1-7 节）。II.挑战偶像来与无所不知、无所不能的神相争（第 8-13 节）。III.鼓励神的百姓回想神曾经拯救先祖出埃及，盼望自己得拯救离开巴比伦（第 14-21 节）。IV.提醒百姓被掳是因为自己犯罪惹怒了神；应当悔改，寻求神的赦罪之恩。这是要预备百姓的心得拯救。

鼓励神的百姓（主前 708 年）

1 雅各啊，创造你的耶和華，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。2 你从水中经过，我必与你同在；你蹚过江河，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。3 因为我是耶和華—你的神，是列国的圣者—你的救主；我已经使埃及作你的赎价，使古实和西巴代替你。4 因我看你为宝为尊；又因我爱你，所以我使人代替你，使列邦人替换你的生命。5 不要害怕，因我与你同在；我必领你的后裔从东方来，又从西方招聚你。6 我要对北方说，交出来！对南方说，不要拘留！将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回，7 就是凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所做成，所造作的。

本章与前一章的结尾有明显的关联，但这关联却有些出人意料。前面说雅各和以色列不走神的路，心里刚硬，不把神的管教放在心上；人们会以为接下来神必全然弃绝毁灭他们；事实不是这样，接下来的话是：雅各啊，以色列啊！现在如此说：你不要害怕，因为我救赎了你，你是属我的。尽管他们当中有许多人屡教不改，神仍然关爱自己的百姓，犹太民仍在怜悯中存留。世人越恶，就越显得神的良善。罪在哪里显多，恩典就更显多了（罗马书 5: 20）；怜悯原是向审判夸胜（雅各书 2: 13）。日头从浓密的黑云中忽然出现，越照越亮，令人喜出望外。这里生动地表达神对百姓的恩惠和善意，并且极大地安慰正直、求告神的雅各和以色列的属灵后裔，因为有福音传给我们，像传给他们一样（希伯来书 4: 2）。

1.神为何关爱他的百姓，关心教会和世上神国的利益。雅各和以色列虽罪恶深重，神却仍眷顾他们，因为，1.他们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫他们行善（以弗所书 2: 10）。神创造了他们，将他们造成，不只是给他们一个形体，而是使他们成为在圣约之下、由神亲自治理的民。这个全新的创造不论到哪里，都是神所造的，神必不离弃他手所造的（诗篇 138: 8）。2.他们是神所买赎回来的：我救赎了你。他最先将他们赎出了埃及，后来又多次救他们脱离捆绑，以

慈爱和怜悯救赎他们（63：9），更是藉着他儿子的血来关爱他所救赎的人。3.他们是神的选民，他们将他们分别出来，为自己的缘故将他们分别出来：他直呼其名，如同特别亲密、特别关心的朋友。他们是属神的，是神的分，是特殊的分。4.他是与他们立约的神（第3节）：我是耶和华—你的神，是你所敬拜的神，是应许你的神，是以色列的圣者，是以色列的神。独一的真神是圣洁的，他以圣洁为家。因着这一切，他可以理直气壮地说：不要害怕（第1节），第5节又说：不要害怕。神所眷顾的人，不必害怕任何抵挡他们的人或事。

II. 以往的例子说明神关爱他的百姓。1.神用重价将他们买赎回来：我已经使埃及作你的赎价；埃及曾遭遇一连串的灾祸，险些荒废，所有的长子被杀，所有能争战的勇士被淹；这一切都是为了开一条道，救以色列民出埃及。拯救的日子一旦临到，神宁可牺牲埃及，也不让以色列继续为奴。在亚撒作王期间古实人前来攻打他们，神宁可毁灭古实也不愿以色列受搅扰（历代志下 14：9-13）。倘若使埃及作赎价这件事意义重大，那么神赐下他的爱子作我们的赎价，岂不更使我们赞美神的爱吗？与基督的宝血相比，古实人和示巴人算什么？他们的性命和财富又算什么？2.神把他们看为宝贵（第4节）：因我看你为宝为尊。注意，真信徒在神眼中看为宝贵；他们是神的珠宝，是他的财富（出埃及记 19：5）；他爱他们，喜悦他们，胜过喜悦别人。教会是神的葡萄园。这说明神的百姓十分尊贵，他们的名为大，因为唯有在神的眼中，人的本相才显露出来。神为了叫西拿基立大军离开以色列，就引领亚述人降灾给埃及、古实和示巴；那时神把那些国家交给亚述，替代了以色列，这表明他的百姓在他眼中是何等宝贵。至少我是这样理解的。

III. 将来的例子说明神关爱他的百姓。1.神要在百姓最艰难最危险的时候与他们同在（第2节）：“你从水中经过，蹚过江河，从火中行过，我必与你同在，必作你的坚垒。你必在危急关头得着拯救。”他们一路上岂不是从水中经过吗？他们并没有沉沦：水必不漫过你。即使逼迫他们的人将他们扔进烈火的窑中，只因他们坚定倚靠神，烈火仍不会伤到他们，这一点在但以理书第3章逐字逐句地应验了，那里记载三个年轻人在烈火的窑中奇妙地保住了性命。虽然他们经过水火，好像行过死荫的幽谷（诗篇 23：4），但神与他们同在，他们就不怕遭害。神必扶持他们，将他们领到丰富之地（诗篇 66：12）。2.若有必要，神仍会为了百姓的利益不惜牺牲世人的利益：“我使人代替你，使君王臣宰、大能的勇士代替你；使列邦人替换你的生命。我要因你的缘故牺牲列国。”列国都要被剪除，除了神的以色列，因为他们在神眼中看为宝贵。神主宰世上的一切事，为的是使教会得着最大的利益。参考历代志下 16：9。3.被赶散到各国的都必聚集起来，共享以色列民的福分（第5-7节）。一些以色列的后裔被赶散到各国，东西南北都有。也可理解为他们被赶散到巴比伦国属下的各个角落；但神所激动的人必从各地回归耶路撒冷。神的恩典必临到最遥远的地方，临到地极。时候一到，他们必一同回归，无人能阻挡。这是要回应他们的祈祷：求你拯救我们，从外邦中招聚我们（诗篇 106：47），也是要实现神的应许：你被赶散的人，就是在天涯的，耶和华—你的神也必从那里将你招聚回来（申命记 30：4）。这也是被掳之人的祈求（尼希米书 1：9）。这些被招聚回来的以色列的后裔是谁呢？他告诉我们（第7节），他们是神作了印记要施怜悯的人。（1）他们是称为神名下的人；他们称为神的百姓，与神有圣约的关系，因此有别于其他人。（2）他们是神为自己的荣耀创造的；以色列人的精神在他们里面，他们按照神的旨意被造。被招聚回来的就是这样的人。注意，唯有藉着神的恩典、为了神的荣耀被造，才能称为神名下的人。神所创造所呼召的人，必在今世被招聚归向基督，就是他们的头，并且在将来被招聚到天堂，就是他们永远的家。他要将他的选民从四风都招聚了来（马太福音 24：31）。这个应许指的是散居在各地的外邦人藉着基督的福音被招聚起来。基督藉着死，将神四散的子民都聚集归一（约翰福音 11：52）。这应许是针对所有远近的人，我们的神创造多少，呼召多少，被招聚的人就有多少。神与教会同在，所以不要害怕，属教会的一个也不会丢失。

挑战偶像膜拜者（主前 708 年）

8 你要将有眼而瞎、有耳而聋的民都带出来！9 任凭万国聚集；任凭众民会合。其中谁能将此声明，并将先前的事说给我们听呢？他们可以带出见证来，自显为是；或者他们听见便说：这是真的。10 耶和华说：你们是我的见证，我所拣选的仆人。既是这样，便可以知道，且信服我，又明白我就是耶和华。在我以前没有真神（真：原文是造作的）；在我以后也必没有。11 惟有我是耶和华；除我以外没有救主。12 我曾指示，我曾拯救，我曾说明，并且在你们中间没有别神。所以耶和华

说：你们是我的见证。我也是神；13 自从有日子以来，我就是神；谁也不能救人脱离我手。我要行事谁能阻止呢？

神在这里挑战膜拜偶像的人，叫他们提出证据来证明假神的神性。证据不必过多，只要看看他们能否救赎以色列民出巴比伦。这是要证明唯有以色列的神才是永生的真神。

I. 这里传讯偶像膜拜者出庭，为他们的偶像辩护（第 8, 9 节）。诚如大卫所言，他们的神有眼却不能看，有耳却不能听。造他的要和他一样；凡靠他的也要如此（诗篇 115: 5-8）。先知在这里似乎引用了大卫的话，因为他称拜偶像的人为有眼而瞎、有耳而聋的民。这些人有人的形体，有人的能力，有人的素质，但实际上却失去了人的理性和常识，不然他们不可能去拜自己所造之物。“任凭万国聚集，任凭他们互相帮助，联合起来一起为他们可憎的诸神辩护。他们若是没有辩词，那么就让他们听听以色列的神怎么说，叫他们瞠目结舌。”

II. 神的证人也被传讯出庭，为神作证（第 10 节）：“以色列人哪！你们都是奉我的名蒙召的，你们是我的见证，我所拣选的仆人。”基督也是这样被描述的：我的仆人—我所拣选的（42: 1）。请注意看：

1. 这里呼唤所有为基督作见证的众先知，包括基督这位大先知在内，一起出庭为神作见证。（1）神的百姓是神的见证人；他们以自己的知识和经历，见证他恩典的能力，见证他安慰的甘甜，见证他旨意的温柔，见证他应许的信实。他们踊跃为他作见证，见证他满有恩典，所说的话没有一句落空。（2）神的众先知更加是神的见证人，因为神的奥秘向他们显明，他们比常人更明白关于神的事。而神特别将弥赛亚赐给百姓为神作见证，因为在他怀里揣着永恒。

2. 让我们看看这些见证人被唤出庭要证明什么（第 12 节）：耶和華说，你们是我的见证，我就是神。注意，凡认耶和華為神的，应当随时准备好向别人见证自己的神，叫别人也能认识他。我因信，所以如此说话（诗篇 116: 10）。具体地说：“既然你知道、相信、明白，就应当作见证，（1）见证我就是那独一的真神，是自有永有的神。我就是你们所敬畏、所敬拜、所信靠的神。不但如此（第 13 节），自从有日子以前（时间还未开始以前，光还未被造以前，就是从亘古就有的）我就是神。”偶像不过是昨日才有的，是近来新兴的（申命记 32: 17）；但以色列的神却是来自永恒的。（2）见证在我以前没有被造神，在我以后也必没有。偶像都是被造的神（被造之神，虚构之神），本来不是神（加拉太书 4: 8）。但神是从亘古就有的，在偶像和膜拜偶像之人出现以前，世上的人都敬拜真神（真理远比错谬悠久得多）。神还要存到永远，人要永远敬拜他，永远荣耀他。偶像却必被撇弃，偶像崇拜也必归于无有。真信仰必立定根基，不惧怕任何阻拦。真理至大，真理必胜！（3）见证唯有我是耶和華，除我以外没有救主（第 11 节），过去、现在、将来，都是如此。看看至大的神如何得着荣耀：他不但是唯一掌管万有的神，他也是唯一的救主。他欢喜施恩与他们（耶利米书 32: 41），他是万人的救主（提摩太前书 4: 10）。

3. 让我们看看这里提出哪些证据来证明这一点。

（1）有两点可以证明耶和華就是神：[1.] 他的知识没有穷尽，绝无错谬；从他的预言可以证明这点（第 12 节）：“我曾指示，我曾说明，所说的绝不落空，从未说过一句不会应验的话。在你们中间没有别神的时候我就说明了（译者注：和合本将这句译为我曾说明，并且在你们中间没有别神）。那时你们只求问于我，除了我的先知以外没有别的先知。”经上记着说，在他们出埃及的时候，耶和華独自引导他，并无外邦神与他同在（申命记 32: 12）。[2.] 他的能力没有穷尽，不可阻挡；从他的作为可以证明这点。他不只是说“我曾指示”，还说“我曾拯救”。他所预言的，无人能预言，他所做的，无人能做，因为（第 13 节）：“我所要惩罚的，谁也不能救人脱离我手，世人做不到，外邦的假神也不能保护他们。”落在永生神的手里，真是可怕的（希伯来书 10: 31），因为那里没有出路。“我所命定的，我必要做；怜悯是这样，审判也是这样。谁能阻止呢？谁能使我迟延呢？”

（2）外邦的假神不但比不上他，他们根本不是神；这一点已在前面证明了（第 9 节）：其中谁能将此声明呢？谁能预言将来的事呢？别说将来的事，其中谁能将先前的事说给我们听呢？参考 41: 22。他们连历史学家都感动不了，更不用说感动先知。这里挑战他们说：他们可以带出见证来，看能否证明偶像无所不知，无所不能。[1.] 他们若真能证明，那么偶像就值得膜拜，而他们膜拜偶

像也就是合理的。[2.]他们若不能证明，那么就应当说：这是真的，就应当认识真神，领受真理，承认唯有神是真的。神并不担心对簿公堂。人若不能为自己的假信仰合理辩解，那么就应当顺服在真理和真信仰的权势之下。

应许神的百姓（主前 708 年）

14 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；并且我要使迦勒底人如逃民，都坐自己喜乐的船下来。15 我是耶和华—你们的圣者，是创造以色列的，是你们的君王。16 耶和华在沧海中开道，在大水中开路，17 使车辆、马匹、军兵、勇士都出来，一同躺下，不再起来；他们灭没，好像熄灭的灯火。18 耶和华如此说：你们不要记念从前的事，也不要思想古时的事。19 看哪，我要做一件新事；如今要发现，你们岂不知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河。20 野地的走兽必尊重我；野狗和鸵鸟也必如此。因我使旷野有水，使沙漠有河，好赐给我的百姓、我的选民喝。21 这百姓是我为自己所造的，好述说我的美德。

神的百姓在巴比伦时的信心和盼望跌到了谷底，以致神要一次次重申，他们才会相信自己要蒙拯救脱离被掳之地。神的应许多次临到他们，叫他们得更大的安慰，这里的应许也非常直截了当，非常鼓舞人心。

I. 神在这里用的尊称非常鼓舞人心。他是耶和华—你们的救赎主，他不但救赎他们，还以救赎为己任，为自己当做的事。他既是他们的神，就必是他们所需要的一切；所以当 they 失去了自由，他就是他们的救赎主。他是以色列的圣者（第 14 节），第 15 节又重复一遍：是你们的圣者，所以他必兑现他对他们所说的每一句话。他是创造以色列的，从虚无创造出这个民族（创造就是从无到有）；岂止是从虚无，他们原先比虚无还要虚无。他是你们的君王，他们是属他的百姓，在他的治理之下。

II. 神应许他的百姓，他必打破欺压者的权势。这些人将神的百姓掳去，定意不释放被掳的归家（14：17），真是恶贯满盈。神要差遣一位得胜的君王统帅大军直抵巴比伦（译者注：钦定本第 14 节后半句直译为“因你们的缘故，我已经打发人到巴比伦去，将他们的尊贵人和迦勒底人击倒，他们的叫喊声在船上”），将他们的尊贵人击倒，将他们的尊荣撇弃在尘土里；也将他们的民击倒，就是迦勒底人，他们的叫喊声在船上（船上的水手哄嚷叫喊）。也可解释为：他们对着船叫喊。城邑失守，他们就逃往船上，指望沿着大河逃逸。注意，巴比伦倾倒是为神的百姓预备道路。经上在预言新约时代的巴比伦倾倒是提到众水手叫喊哀恸（启示录 18：17，18）。再注意，巴比伦灭亡是因着以色列的缘故，为他们的拯救预备道路。

III. 神提醒他们，他曾为他们的先祖行了大事，带领他们出了埃及，因为第 16，17 节可以这样理解：“耶和华在沧海中开道，在红海开道，使车辆马匹都出来，指法老的车辆马匹，一同躺下，不再起来，躺在海底，彻底灭亡。神既行这样的大事，也可随己意在沧海开道，领你们出巴比伦，不会撇下你们。”注意，我们应当常常记念神过去为他的百姓所做的大事，这有助于坚固我们的信心和盼望。尤其要思想他在红海的作为，1. 思想他如何使红海变成百姓的通道，变成直路、近路，还变成避难所；海水立起成了墙垣，他们就安全。2. 思想他如何使红海变成敌人的葬身之地。万军之耶和华使车辆马匹都出来，故意让它们都落到海里；他们却不知道耶和华的意念（弥迦书 4：12）

IV. 神应许要在他们身上行更大的事，比先前所行的事更大。这是要叫他们不再像基甸那样说：我们的列祖不是向我们说『耶和华领我们从埃及上来』吗？他那样奇妙的作为在哪里呢（士师记 6：13）？这是要叫他们一次次看见，并且所看到的要超乎他们的意料之外（第 18 节）：“你们不要记念从前的事，不要老想着过去的事而忽略了眼下的事（有些人就是这样的），不要说：先前的日子强过如今的日子（传道书 7：10）。即使你遗忘了过去的事，眼下发生的事也足以证明耶和华是独一的神。看哪，耶和华要做一件新事，要论这事的奇妙和价值，绝不比过去的事逊色。”最好的诠释可在耶利米书 16：14，15 和 23：7，8 找到：那领以色列人从埃及地上来永生的耶和华，那是往事。有了新事，新的证明，往事就不再记念，新事是：那领以色列人从北方之地上来永生的耶和华。尽管我们不应忘记过去所受的怜悯，但新的怜悯更应当思想。如今要发现，仿佛要叫你从梦中惊醒一样，你们岂不知道吗？还不承认神的手在其中吗？

V.神不但应许要救他们出巴比伦，还应许要带他们平安回到故土（第 19, 20 节）：我必在旷野开道路，在沙漠开江河。看来从巴比伦到迦南，如同从埃及到迦南，都经过沙漠地，当被掳之人穿过沙漠时神必为他们预备，叫他们不愁吃穿，井然有序。神有能力在沧海中开道（第 16 节），也有能力在旷野开道路，在最大的困境中开出一条路来。神能在众水中造干地，也同样能在干地上开江河，奔腾不息，不但赐给他的百姓、他的选民喝，还赐给野地的走兽，赐给野狗和鸵鸟，所以这里说这些动物都归荣耀于神。这河水清澈甘甜，给这些动物极大的满足；若是他们有能力赞美神的话，必会赞美声不断，叫世人羞愧，因为人生来就具备赞美主的能力，但他们却不赞美。1. 这里是回顾，回顾神曾为以色列所行的事。那时他领他们从埃及到迦南，经过旷野时叫磐石出水。神过去为他们做的，将来还会做，因为他永不改变。虽然在他们回归的路上没有这样的神迹，但神的怜悯相同，神的旨意也相同，他们的感恩之心也不应当减少。2. 这里也是展望，不但展望神要在后来的日子关爱犹太教会，就是从被掳回归到基督降世的日子，也展望福音的恩典，特别是福音临到外邦人，好比在旷野开道路，在沙漠开江河。这个世界像沙漠一般沉睡在无知和颓废中，如今要因神的引导和安慰而蒙福，且被圣灵大大充满。外邦世界中的罪人曾经像野地的走兽那样狂野，像野狗那样凶狠，像鸵鸟那样愚昧，如今都要聚拢来归荣耀于神，因为神赐给选民的恩典也临到了他们。

VI.神应许这一切福分，归根到底就是为了荣耀他自己（第 21 节）：这百姓是我为自己所造的；我为他们做这一切的事，好叫他们述说我的美德。注意，1. 教会是神所造的，教会中凡有生命的也都是神所造的。新天，新地，新人，都是神手中的工，都造得恰到好处，完全按他的旨意而造。2. 教会是神为自己所造的。不论是起初的创造还是全新的再造，神都是创始成终的。耶和華所造的，都是为了自己（译者注：这是钦定本箴言 16: 4 上半句的直译）；他造以色列尤其是这样，好叫他们属我为子民，使我得名声，得颂赞（耶利米书 13: 11）；而他们属神、事奉神，也完全是为了在他们中间神荣耀的恩典得称赞（以弗所书 1: 6, 12, 14）。为此我们应当赞美他，不但用口赞美他，还要用生命赞美他，全心全意事奉他，这是我们的本分。神造我们是为了自己，他喂养我们、扶持我们、引领我们，也是为了自己；所以我们应当赞美他的一切良善，不然的话我们就没有活出自己被造、蒙福的目的。

责备神的百姓（主前 708 年）

22 雅各啊，你并没有求告我；以色列啊，你倒厌烦我。23 你没有将你的羊带来给我作燔祭，也没有用祭物尊敬我；我没有因供物使你服劳，也没有因乳香使你厌烦。24 你没有用银子为我买菖蒲，也没有用祭物的脂油使我饱足；倒使我因你的罪恶服劳，使我因你的罪孽厌烦。25 惟有我为自己的缘故涂抹你的过犯；我也不纪念你的罪恶。26 你要提醒我，你我可以一同辩论；你可以将你的理陈明，自显为义。27 你的始祖犯罪；你的师傅违背我。28 所以，我要辱没圣所的首领，使雅各成为咒诅，使以色列成为辱骂。

这是一段责备的话，严厉责备口称神之百姓的雅各和以色列，1. 为了表明神任凭他们被掳，这完全是公义的。他们岂不是与神有约在先吗？在他们中间岂不是有神的圣所吗？耶和華為何向此地这样行呢（申命记 29: 24）？原因就是：他们无视神，离弃了神，于是神就拒绝他们，使雅各成为咒诅（第 28 节）。他们必须先明白这一点，然后才能预备回归。他们诚然是明白了（但以理书 9: 5；尼希米书 9: 33）。2. 为了加增神在拯救他们时的怜悯，使这场拯救显得更加荣耀。前面所论到的许多事都彰显神的能力，这里则彰显神的良善，指出他必向百姓成就满有恩慈的大事，尽管他们曾大大得罪他，并且仍因自己的过犯处在公义的惩罚中。神不但打碎他们被掳的轭，也赦免他们的罪，两者都彰显神的大能（摩西也是这样认为的，民数记 14: 17-19）。现在让我们注意看，

I. 他们犯了什么罪：

1. 无视神的良善，这里特别强调他们所犯的这条罪。请注意这里相对于第 21 节是一个鲜明的转折；那里叙述神所倾注在他们身上的福分是何等的大，对他们的期望又是何等的大。神为自己的缘故造了他们，指望他们能够称颂神的名。但是他们没有这么做，反而厌烦神对他们的期望，以恶来回报神的恩惠。（1）他们不再祷告：雅各啊，你并没有求告我！雅各素以祷告闻名（何西亚书

12: 4)；他的后裔继承了他的名字，却没有跟随他的脚踪，所以受到公义之神的斥责。神十分不喜悦后代堕落，不继承先祖的敬虔和美德。他们夸口自己是雅各的后代，却不求告神，这是嘲笑神，是欺骗自己。若是连雅各都不求告神，谁还会求告神呢？（2）他们厌烦自己的信仰：“你是以色列，你的先祖不但祷告，而且得胜，他是与神同在的王子。然而你们轻看他的经历，也不看重他所立下的榜样，你倒厌烦我。”他们曾与神保持关系，事奉他，与他相通；但他们开始厌倦了，说：这些事何等烦琐（玛拉基书 1: 13）！注意，凡不求告神的，实际上就是对神说他们厌烦了，想换主人了。（3）他们抱怨献祭的代价太高，在献祭的事上吝啬抠门。他们喜欢便宜一些的信仰，遇到付代价的事就尽量躲避。他们没有将羊带来作燔祭（第 23 节），连羊羔都没有带，更不用说带贵一点的祭物。他们假装负担不起，说自己家庭负担重。他们一点都不纪念至大的神，居然舍不得从羊群里挑一头羊羔出来尊神为大，尽管献祭是神的旨意，神且会满有恩典地悦纳他们的祭物。芎蒿可用来制作圣膏油和香料，但他们不愿意出钱买（第 24 节）。现有的已经相当陈旧，不能再用，但他们觉得还能用，不愿意买新的。敬虔的人常献甘心香和甘心祭，但他们却没有那么大方，也没有用祭物的脂油充满神的祭坛。他们带来的祭物都是牛羊中最次等的，没有脂油，不能使祭坛饱足。（4）他们即使献了祭，也没有以此荣耀神，实际上等于没有献（第 23 节）：也没有用祭物尊敬我。有些人献祭给假神；而即使献祭给真神的，也是极不认真，虚情假意，真是不尊敬神，简直是大不敬。（5）献祭若按神所规定的，其实并非难事，没有理由发怨言，这更显得他们无心献祭：“我没有因供物使你服劳。你本性败坏，自己扭曲了献祭的意义，但我所设立的条例不应该成为你的重担，没有因乳香使你厌烦。”神的诫命并不难守，有关祭物或乳香的诫命也不难守。他们住在如此物产丰富的土地上，这点花费不是问题，所花的时间也不多。唯一让他们觉得厌烦的，是他们必须带着欢喜快乐的心前来献祭，要在神面前欢乐（申命记 12: 12）。他们天天宴乐，一年中只有一天需要刻苦己心。基督的轭是轻省的，相比之下，律法的条例固然是重的（使徒行传 15: 10），但相对于拜偶像的人在偶像面前所作的，律法却是轻省的，称不上服劳，也不应该使人厌烦。神从来不会像摩洛那样，叫他们使儿女经火。

2. 神禁止他们做的，他们偏去做，而神要他们做的，他们反而不做。你倒使我因你的罪恶服劳。人若用神的恩惠来满足自己的欲望，若用神的作为来达到自己的阴谋，尤其是因恩典显多就不断犯罪，那就是使神因我们的罪恶服劳。也可理解为人的罪孽给神造成极大的忧伤和重担；罪孽不但使人厌烦，叫受造之物一同叹息（罗马书 8: 22），还要使我的神厌烦（7: 13），令造物主恼怒，说他厌烦这个世代（诗篇 95: 10），他心中何等伤破（以西结书 6: 9），我被你们所压，如同装满禾捆的车压物一样（阿摩司书 2: 13，译者注：钦定本将这节中的“我必压你们”译为“我被你们所压”），叫喊道：哎！我要摆脱我的对头（1: 24）！请注意这里的对比：神没有因供物使他们服劳，他们反而因自己的罪使神服劳。主人没有因为发号施令使仆人厌烦，仆人反而因为不顺服使主人厌烦。这些实在是恶仆，竟以这样的恶来回报如此良善的主人。神恩待我们，叫我们得安慰，我们却漫不经心，不顾神的尊荣。我们的担子是轻省的，是合理的，不会没有价值，也不会太重。唯愿我们都能谨守自己的本分。

II. 他们为何罪加一等（第 27 节）：1. 他们是悖逆之子，因为他们的始祖（就是他们的祖先）犯罪。他们不但生来就有罪，还像始祖那样犯罪。以斯拉也承认这一点：从我们列祖直到今日，我们的罪恶甚重（以斯拉记 9: 7）。这里称他们的祖先为“始祖”，为的是叫我们想起始祖亚当的叛逆；我们一切的过犯都从那败坏的源头而来。2. 他们也是悖逆的学生：因为他们的师傅违背神。连师傅都身陷可憎的罪孽中，百姓无疑都效法他们。首领若引导百姓走错谬的路，师傅若使百姓败坏而不是悔改，那么百姓就有祸了。

III. 何事表明神不喜悦他们犯罪（第 28 节）。他毁灭他们的宗教体系和政治体系。1. 他们的宗教体系被埋于尘土中，被人践踏：我要辱没圣所的首领，指的是在圣殿供职的有地位有权力的祭司和利未人。他们因罪孽而辱没自己，成了恶人，神也就降灾给他们，使他们被众人藐视（玛拉基书 2: 9），以此辱没他们，叫他们成为恶人。2. 他们的政治体系也被毁灭：使雅各成为咒诅，意思是雅各要被咒诅，遭人痛恨，被列邦所欺；使以色列成为辱骂，被侮辱，受讥俏，败在敌人脚下。也许敌人辱骂他们中间的善行，他们嗤笑她的安息日（耶利米哀歌 1: 7，译者注：钦定本将这节中的“就因她的荒凉嗤笑”译为“就嗤笑她的安息日”），但神任凭他们被辱骂，为的是管教他

们。注意，在任何时候人若是对我们不敬，我们就应当反省自己对神不敬。我们应当耐心忍受别人的辱骂，因为我们罪有应得，并且要承认这都是我们的错。

IV. 尽管如此，神给他们的怜悯是何等丰盛（第 25 节）：唯有我为自己的缘故涂抹你的过犯。

1. 这满有恩典的赦罪宣告竟然出现在这里，实在很奇怪。前面的责备非常严厉：你使我因你的罪孽厌烦（第 24 节）。人们也许会觉得接下来应该是：“唯有我要毁灭你，不再背负你这个重担。”事实却相反：“唯有我要赦免你的罪，”仿佛至大的神在教导我们：赦免是得平安的最佳途径，可以使自己不再厌烦。这里的用意是鼓励他们悔改，因为神有赦罪之恩，他的怜悯是何等丰盛；罪孽越大，恩典就越丰富。这可理解为：（1）赦免以色列民的罪孽。神一面严厉责备他们，一面却终止了刑罚，并拯救他们免遭彻底毁灭，这就是神涂抹他们的过犯。虽然他管教他们，但他仍愿意与他们和好，不叫他们亡国。神一次次赦免他们，直到他们拒绝了基督和他的福音（这是致命的罪），那时神就不再赦免，并叫他们彻底亡国。（2）赦免每一个愿意悔改之人的罪，包括一切的过犯和罪恶，包括又多又大的罪。请注意这里，[1.] 这里如何表达神的赦免：我涂抹你的过犯，好比乌云被日光驱散（44: 22），好比所欠的债被债主一笔勾销（仿佛已经付清了一般），好比判决得以逆转，又好比咒诅被疑恨的苦水洗去，对清洁之人不再有功效（民数记 5: 23）。我也不纪念你的罪恶，表示神不但免除过去的刑罚，也绝不减少将来的爱。神一旦赦免，就不再纪念。[2.] 神为何赦免：神赦免，不是为了我们的缘故，而是为了他的缘故，为了他施怜悯的缘故，应许的缘故，特别是为了他爱子的缘故，好叫他自己得着荣耀。[3.] 神如何因此得荣耀：唯有我。他得荣耀，因为赦免是他的特权。除了神，无人有赦罪之能。神要赦罪，他定意赦罪，他愿意赦罪，他以此为乐，也以此为荣。

2. 第 26 节中的“你要提醒我”，可理解为：（1）斥责骄傲的法利赛人，因为他们在神面前自以为义，企图凭自己的善行来赢得神的恩惠，而不是仰望神白白赐下的恩典：“你若是有什么话能证明自己为义的，有什么物件能用来换取赦免，你大可提醒我，我给你分辩的机会。把你的善行都列出来，看看你能否因这些事而称义。”人人都当在这挑战面前哑口无言。也可理解为：（2）一个税吏的表白。神果真如此赦罪吗？果真一旦赦免就不再纪念吗？让我们提醒他，在他面前承认自己的罪。我们虽然罪得赦免，这些罪仍当常在我们面前（诗篇 51: 3），好叫我们谦卑下来。让我们提醒他对悔改之人所作的应许，以及他的爱子给我们的极大满足。让我们在他面前求得赦免，并传扬这些事，好叫我们因他白白赐下的恩典而称义。这是通往平安的唯一道路，是通往平安的必经之路。我知道我的过犯（诗篇 51: 3）。

第四十四章

神藉着先知在本章继续前面的话题，I. 要百姓坚信神为他们被掳归回时预备了极大的福分，这些福分预表更大的福分要在弥赛亚的日子临到福音教会，就是灵意上的以色列，神也借此证明他是独一无二的神（第 1-8 节）。II. 揭露造偶像和拜偶像之人的出人意外的愚昧（第 9-20 节）。III. 坚固百姓的信心，加增他们的喜乐和满有信心的盼望（第 21-28 节）。

预言将来的兴旺；至高无上的神（主前 708 年）

1 我的仆人雅各，我所拣选的以色列啊，现在你当听。2 造作你，又从你出胎造就你，并要帮助你的耶和华如此说：我的仆人雅各，我所拣选的耶书仑哪，不要害怕！3 因为我要将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地。我要将我的灵浇灌你的后裔，将我的福浇灌你的子孙。4 他们要发生在草中，像溪水旁的柳树。5 这个要说：我是属耶和华的；那个要以雅各的名自称；又一个要亲手写：归耶和华的（或译：在手上写归耶和华），并自称为以色列。6 耶和华—以色列的君，以色列的救赎主—万军之耶和华如此说：我是首先的，我是末后的；除我以外再没有真神。7 自从我设立古时的民，谁能像我宣告，并且指明，又为自己陈说呢？让他将未来的事和必成的事说明。8 你们不要恐惧，也不要害怕。我岂不是从上古就说明指示你们吗？并且你们是我的见证！除我以外，岂有真神吗？诚然没有磐石，我不知道一个！

这些经文充分阐明两点事实：

1.属神的民是喜乐的民，因为他们与神之间有圣约。以色列民是喜乐的民，他们象征福音以色列。有三件事令他们的喜乐得以完全：

1.他们与神的圣约关系（第 1, 2 节）。这里称以色列为耶书仑，意思是“正直的人”。唯有像拿但业这样的正直人才是真以色列人，他心里没有诡诈（约翰福音 1: 47），也唯有这样的人才能得到应许中的永恒福气。前一章结尾处说雅各和以色列惹怒神，令神厌烦，并受到咒诅和辱骂；但是，神似乎对他回心转意，而他也似乎多有悔改，所以这里出现了一个转折，怜悯代替了咒诅和辱骂：“我的仆人雅各，现在你当听！你我必重新和好。”神在前面说（43: 25）：唯有我为自己的缘故涂抹你的过犯。雅各的过犯造成了他和神之间的距离，而当过犯除去，怜悯的溪流就重新充满以往的河道。罪得赦免是一切圣约福气的入口。神说，我必成就此事，我要宽恕他们的不义（希伯来书 8: 12）。所以，雅各啊，你当听！听听这些安慰人心的话；雅各啊，不要害怕！不要在苦难中惧怕，罪既得赦免，苦难的性质也随之改变。如今他们与神之间的关系令人振奋。

（1）他们是神的仆人。凡事奉神的，神必认他们，扶持他们，不叫他们受害。（2）他们是神所拣选的，神必不离弃，他认识属他的人；他所拣选的，必得他的特殊保护。（3）他们是神所造的。神造了他们，赐给他们形体；他造作他们，使他们成型；他从一开始就认识他们，因为他出胎造就他们。为此，神必帮助他们克服困难，在一切事上帮助他们。

2.神给他们预备的圣约福气（第 3, 4 节）。（1）人若明白自己灵里贫穷，也明白受造之物所能提供的有限，就必因神而满足：我要将水浇灌口渴的人，浇灌饥渴慕义的人，这样的人必得满足。神必将水浇灌那些真心渴慕属灵福气而不是肉体享乐的人。（2）神的恩典必大大浇灌那些像干旱之地的人，神必亲自叫他结出果子来。即使地土干旱，神有丰富的恩典可以浇灌其上。（3）神所浇灌的水就是圣灵（约翰福音 7: 39）；神要将圣灵大大浇灌在那一个子孙身上，就是基督（加拉太书 3: 16），也要浇灌在一切有信心的子孙身上，浇灌在一切迫切祷告的雅各子孙身上。参考路加福音 11: 13。这是新约时代的大应许：神既差派他的仆人基督并且扶持他，也必差派圣灵来扶持我们。（4）圣灵充满是神为末世预备的极大福气：我要将我的灵浇灌你的后裔，意思就是将我的福浇灌你的子孙，因为神在哪里赐下圣灵，就在哪里赐下一切其他的福气。（5）这是为教会的后裔和子孙存留的，因为恩典之约就是这样定的：我要作你和你后裔的神（创世记 17: 7）。神要将圣灵赐给一切要得儿子名分的人。（6）因此教会要大大增长，要扩散到遥远的地方去，直到世界的末了：他们要发生在草中，像溪水旁的柳树快快成长，在一切善行和值得称赞的事上出类拔萃，好比柳树傲视周围的青草（第 4 节）。注意，能看着下一代有盼望，有希望，这是教会的大喜乐，是义人的大喜乐。神若将他的灵浇灌在下一代身上，将那福气，那福中之福，浇灌在他们身上，那时下一代就有盼望，就有希望。

3.他们欣然接受圣约中属于他们的那一部分（第 5 节）。犹太人从被掳之地回归时重申了与神所立的约（耶利米书 50: 5），特别强调他们必不再拜偶像（何西亚书 14: 2, 3, 8）。许多叛逆的人都这样悔改。那时许多人从别国加入进来，因为他们目睹神在荣光中向他们显现。参考撒迦利亚书 8: 23；以斯帖记 8: 17。他们说：我是属耶和华的，我要以雅各的名自称。不管是寄居的是本地人，都同归一例（利未记 24: 22），同归一约。这里毫无疑问有更深远的含义，指的是外邦人归向神。在基督升天后，许多外邦人被圣灵充满，主将得救的人天天加给他们（使徒行传 2: 47）。第 5 节中的“这个”、“那个”，表示有许多这样的人归向神，各国各阶层的人都有。参考歌罗西书 3: 11。一人归主，为众人立下榜样，其他人就一个接一个跟进。一人的热心能带动许多人。（1）他们必将自己全然献给神，不是表面上如此，人人都要说：“我是属耶和华的。神有绝对的主权，我愿意顺服于他，顺服他的一切诫命，听命于他的一切旨意。我单单属于他，完全属于他，直到永远。我要为他而活，要称谢他，不论生死都属于他。”（2）他们必与神的百姓联合在一起，以雅各的名自称，不再记念自己的父家，渴望穿戴神家的品格和号衣。他们爱神的百姓，与他们交往团契，与他们站在一边，为教会这个整体谋利益，为教会中具体的个人谋利益，愿意在任何环境下与他们同甘共苦。（3）他们行这些事时必须严肃认真。一些人要亲手写：归耶和华的，好比人在完成交易时接手在其上画押一样。我们与神立约的时候越明确越好。参考出埃及记 24: 7；约书亚记 24: 26, 27；尼希米及 9: 38。越是有约束，就越有果效。

II. 属神的以色列是喜乐的民，以色列的神是至大的神，是独一的神。这个事实与先前那点一样，也给一切信靠神的人带来极大的满足（第 6-8 节）。请注意看这里如何描述神的荣耀和我们的安慰。1. 我们所信靠的神具有完全的主权和不可抗拒的能力。他是自有永有的耶和华；他是万军之耶和华，是天上地上一切受造之物的主，是天使的主，也是世人的主。2. 神与教会休戚相关。他是以色列的君，是以色列的救赎主。他是救赎主，因为他是君王；凡认神为自己君王的，神必作他的救赎主。神强调自己是独一的神，宣告他是以色列的神，好叫他的百姓紧紧倚靠他，因他而夸胜。3. 神是永恒的，我是首先的，我是末后的。他从亘古就有，在诸世界之前就存在。他要存到永远，世界却要归于无有。若不是神创造万有，一切都是无有；若不是神托住万有，一切都会归于无有。他是创始成终的；他是首先的，万有都本于他；他是末后的，万有都归于他（罗马书 11: 36）。他是阿拉法，是俄梅戛（启示录 1: 8）。4. 神是独一的（第 6 节）：除我以外再没有真神。除我以外，岂有真神吗（第 8 节）？我们可以去询问最伟大的学者，他们可曾在知识的海洋中见过别的神吗？可以去询问最熟悉这个世界的人，可曾见过别的神吗？虽有称为神的（哥林多前书 8: 5, 6），有造假的神，但除了我们的神以外，可曾有其他永恒的神吗？有其他创造世界、托住万有的神吗？有别的神具备这样的能力和意愿眷顾敬拜他的人吗？“你们是我的见证。我是无可比拟的。你们也曾拜过别的神，但你们可曾见过自有永有的神吗？可曾见过像我这样的神吗？诚然没有！”没有磐石（原意如此），除了耶和华以外，没有磐石可作房角石，作避难所。神是磐石，他们的磐石不如我们的磐石（申命记 32: 31）。“我不知道一个，”好像在说：“我从未遇上一个能与我争竞的，也没有遇上一个敢出庭与我对质的。我若是遇上一位对你更加友善，我一定会介绍你们认识，但我不知道一个。”除了耶和华神，没有别神。神是永恒的，所以不可能有别的神；他是自有永有的，所以不需要有别的神。这是为了坚固百姓的信心，相信蒙拯救离开巴比伦的应许，也为了医治他们拜偶像的顽疾。苦难既起到了作用，就当除去。神提醒他们诫命中的第一条：耶和华我们神是独一的主（申命记 6: 4）。因此，（1）他们不必指望别的神。日头照耀下的人不需要月亮星宿，也不需要自己的火把。（2）他们不必害怕别的神。他们自己的神比一切虚假伪造的神更有能力为他们造福，而仇敌的假神只会对他们有害。5. 除了神以外，无人能预言将来的事；神如今藉着先知提前 200 年向世界宣告这事（第 7 节）（译者注：钦定本将第 7 节中的“宣告”、“指明”、“陈说”分别译为“召唤”、“宣告”、“指明”）：“谁能像我召唤塞鲁士来到巴比伦？可曾有别的神这样召唤世人、感动人心吗？谁能像我宣告这一切要如何成就、要由谁来成就吗？”神不但预见到这一切，不但预知将来的事，他还指明这一切，全然掌管引领将来的事。别的神能做到吗？自从他设立古时的民以来，神一向按自己的旨意指明万事。这里指的是以色列民；相对于别的民族，他们能够更真实更完整地叙述自己的悠久历史。自从神设立以色列民为自己的选民，他就向他们陈明自己的旨意，将跟他们相关的事预先告诉他们，包括他们要受困于埃及，并要被拯救出来，定居在迦南地。这一切都在神的预言中陈明，也在神的旨意中陈明。别的神能做到吗？别的神会如此眷顾他们吗？他向假神发出挑战，看他们能否陈明将来的事：“让他们来告诉我们，将来摧毁巴比伦、拯救以色列的人叫什么名字？他们若无法告诉我们未来的事，那就告诉我们马上要临到的事，就是近在咫尺的事，告诉我们明天会发生何事。他们连这点都做不到。所以不要怕他们，不要害怕。他们岂能伤害你呢？岂能拦阻你得救呢？我岂不是已经告诉你这一切都要在所命定的时候成就吗？我岂不是已经庄严宣告了吗？”注意，人若倚靠神的应许，就不必惧怕任何抵挡神的权势或阴谋。

拜偶像的愚昧（主前 708 年）

9 制造雕刻偶像的尽都虚空；他们所喜悦的都无益处；他们的见证无所看见，无所知晓，他们便觉羞愧。10 谁制造神像，铸造无益的偶像？11 看哪，他的同伴都必羞愧。工匠也不过是人，任他们聚会，任他们站立，都必惧怕，一同羞愧。12 铁匠把铁在火炭中烧热，用锤打铁器，用他有力的膀臂锤成；他饥饿而无力，不喝水而发倦。13 木匠拉线，用笔划出样子，用刨子刨成形状，用圆尺划了模样，仿照人的体态，做成人形，好住在房屋中。14 他砍伐香柏树，又取柞（或译：青桐）树和橡树，在树林中选定了一棵。他栽种松树，得雨长养。15 这树，人可用以烧火；他自己取些烤火，又烧着烤饼，而且做神像跪拜，做雕刻的偶像向它叩拜。16 他把一分烧在火中，把一分烤肉吃饱。自己烤火说：「啊哈，我暖和了，我见火了。」17 他用剩下的做了一神，就是雕刻的偶像。他向这偶像俯伏叩拜，祷告它说：「求你拯救我，因你是我的神。」18 他们不知道，也

不思想；因为耶和華閉住他們的眼，不能看見，塞住他們的心，不能明白。19 誰心里也不醒悟，也沒有知識，沒有聰明，能說：「我曾拿一分在火中燒了，在炭火上烤過餅；我也烤過肉吃。這剩下的，我豈要作可憎的物嗎？我豈可向木墩子叩拜呢？」20 他以灰為食，心中昏迷，使他偏邪，他不能自救，也不能說：「我右手中豈不是有虛謊嗎？」

神藉着先知在前面多次提到拜偶像之人的愚昧；這個話題在這裡得到更加淋漓盡致的發揮，叫這些人倍受蔑視和嘲諷。這段經文的目的是：1. 裝備以色列百姓抵擋偶像膜拜。他們被擄到巴比倫，遠離自己的聖城，因當地的風俗，也為了討好自己的主子，已落入極大的試探之中。2. 除去他們拜偶像的傾向，擺脫偶像膜拜對他們的纏累；他們被擄巴比倫也是由於偶像膜拜。神的責罰印證神的勸勉，而神的勸勉則解釋神的責罰。這兩種聲音人人都當聽，也都當回應。3. 幫助他們預備對付迦勒底的監工。倘若他們侮辱以色列人，問道：你們的神在哪裡？他們就能回答：你們的諸神在哪裡？4. 除去他們對敵國假神的懼怕，鼓勵他們盼望自己的神。凡設立假神與神爭競的，神必興起審判他們。

讓我們看看這段經文如何定偶像膜拜之罪。

I. 叫他們來為自己辯護，看能否澄清他們可耻的愚昧和不可理喻的荒唐（第 9-11 節）。他們精心設計、精心雕刻的偶像，稱之為“他們所喜悅的”；他們十分鐘愛這些東西，也指望這些東西能行大事。注意，可憎之物居然成了人所想往、所喜悅之物，真是人性敗壞；對這些東西五體投地的人真是喪心病狂。1. 製造雕刻偶像的盡都虛空；他們卻相互欺騙，也大大欺騙買雕刻偶像的人。2. 他們所喜悅的都無益處；偶像不能給人任何回報，不能帶給人好處，也不能保護他們免于禍害。這些雕刻的偶像没有一点好處，不能給拜偶像的人帶來一丝回報。3. 叫他們自己來評理，指望自己所造的假神能帶來益處，這豈不是愚蠢嗎？叫他們自己來作見證，見證自己的不是，只要有一點良知就會明白，拜偶像是瞎眼，是無知。他們無所看見，無所知晓；讓他們明白，便覺羞愧。人的良心若醒悟過來，通常都會悔改，拜偶像的人尤其是這樣，誰製造神像？誰如此瘋狂，竟想到去造一個神呢？若製造一個神，豈不是將它當成是造自己的主嗎？豈不是昏了頭嗎？4. 叫他們自己來出庭辯護。若有人恬不知耻地聲稱自己造了一個神，同伴們也一起聲稱他們在製造過程中如何參與，那他們全都是自欺，並且欺騙周圍的人：工匠也不過是人，既軟弱又無能，不可能造出萬能的神，也不可能大言不慚地聲稱自己造出了萬能的神。任憑他們聚會，如同底米丟和他同行的工人聚集（使徒行傳 19: 24, 25），想要挽救他們衰敗的行業；任他們站立，為自己分辯，盡一切所能，聯合起來，也都必懼怕，因為他們知道自己理虧；一同羞愧，不論是單獨出庭還是集體出庭互相壯胆，都無濟于事。注意，人若被控以偶像膜拜和褻瀆罪，出庭辯護時都會顫抖，都會羞愧。

II. 描述製作偶像的全過程；只要將這個製作過程陳述一遍，就足以揭露偶像的真面目。

1. 所雇用的工匠是手工業個體戶，是工人中最差勁的，是人們雇來製作普通農具的，諸如推車、鋤頭之類。先是需要一個鐵匠，把鐵在火炭中燒熱；這是累人的活，因為他用他有力的膀臂干活，直到他飢餓而無力。他拼命干活，雇他干活的人又催得緊。他連吃喝的時間都沒有，因而他不喝水而發倦（第 12 節）。也許他們當中有迷信的說法，工人製作偶像時不能吃喝。他用錘打鐵器，制作出用以遮蓋偶像的鐵片，尺寸精確，與模型無異。隨後是木工的活，這木匠干起來也十分賣力（第 13 節）。他帶著工具箱，里面的工具全都派得上用場：他在木頭上拉線，用筆划出樣子，用鋸子鋸開，用刨子刨成形狀，先用大刨，然後用小刨，再用圓尺划了模樣，其大小和形狀都由他自己定。

2. 所制作出來的是人的形狀，就是那可憐、脆弱、將死的被造之物，但却是他自認為最高貴的形象。因為這是他自己的，所以就十分喜歡，把所有能給的好名聲都給了它。他做成人形，比例適中，手脚和面部表情都很像人，但卻無法與神的榮美相比。神賜給人極大的尊榮，造人的時候按著自己的形象，叫他們具備神的能力和智慧。然而人卻對神極為不尊重，他們造出的神形狀像人，有手有腳，是按著人的形象。再則，即使用世上最英俊的人作為模板，即使把世人所有的榮美都用上去，也不能遮掩對神的冒犯，因為人的榮美若用在無限的靈身上，那必是畸形，必有損靈的

形象。当这块偶像完工之后，它必须住在房屋中，就是为它预备的庙宇或神社；如果这是个家中的神像，那么这房屋就是主人的住处。

3.所使用的制作材料大都是低贱之物，是树桩。

(1) 这棵树本身来自树林中，与别的树长在一起，其本质和价值并不高于它的邻居。那是一棵香柏树，也可能是柞树或橡树（第 14 节）。也许他早就看上了这棵树，并在树林中加固（译者注：钦定本将第 14 节中“在树林中选定了一棵”译为“在树林中加固”），用某种工艺手法使之更加坚硬，比别的树长得更好。也可理解为：在树林中选定一棵出类拔萃的树，又高大又坚硬。也许他觉得应该用岑树，长得快，是他自己专门为制作偶像而栽种的，受天上雨水的滋润。看看这人是何等荒谬，他的避难所居然来自他所栽种的树；他不但做成人形，还为其预备材料。这偶像受了神降下的雨水滋润（神降雨给义人也给不义的人），而此人却用这偶像与天上的神为敌，这真是亵渎神。

(2) 这棵树的树枝没有别的用处，只能当柴烧；于是树枝就被烧掉，制作偶像时切割下来的边角料也烧掉：人可用以烧火（第 15, 16 节）。这棵树烧起来跟别的树一样，说明它不具备保护自己的先天特性；而人将属于这树的一部分漫不经心地扔到火里，说明选这棵树的人也并不觉得它比别的树更有价值。[1.]这树被当成客厅壁炉里的柴：他自己取些烤火，一点都不觉得可惜，还说：“啊哈，我暖和了，我见火了。”被当作柴火烧掉的那部分树木反倒成就了神造它的本意，帮了那人的忙，所给予他的满足远胜于他用来制作偶像的那块木。[2.]这树被当成厨房里的柴：他把一份烤肉，把肉放在其上烤着吃，还吃饱，心中得意没有一点浪费。[3.]这树被当成烤炉的柴，而用在烤炉下的柴通常是最次等的：又烧着烤饼。并没有人责备他有何过错。

(3) 然而这棵树的树干却做成了神像，其实大可做成板凳。连一个拜偶像的诗人也数落他们的不是（译者注：这是古罗马诗人贺拉斯的诗句；诗中的普利亚普斯是古希腊神话中的偶像）：

在成神以前的日子里，
我们不过是平淡无奇的木块；
木匠对着我们犹豫不决，
究竟是做板凳还是做普利亚普斯；
最后终于作出聪明的抉择，
他把我们兴起成了神。

还有一位诗人要求偶像替他看守木柴；若是失职，偶像自己就要被当成木柴（译者注：这是古罗马诗人马提亚尔的诗句）：

赶走强盗，为你主子的炉子保护木柴；
如若不然，你自己就要被扔进炉子。

这愚蒙的偶像膜拜者就这样，把一部分树木当柴烧了，剩下的却红极一时（他把它做成了神像，并向它跪拜）：做雕刻的偶像向它叩拜（第 15 节），就是说他按照自己的想象，用剩下的做了一神，就是雕刻的偶像；他向这偶像俯伏叩拜（第 17 节），把属神的尊荣归给它，用最卑微的姿势在它面前俯伏于地，像仆役，又像乞求之人。他向它祷告，像是要倚靠它，对它有很大期盼。他说：求你拯救我，因你是我的神。向谁膜拜效忠，就向谁寻求庇护和拯救。人竟然向没有能力自助的偶像寻求帮助，这真是太过愚昧！然而，是这样的祷告把这些东西制作成了偶像，而不是铁匠和木匠的手艺。人若指望受造之物能拯救自己，就是将这物制成偶像。诗曰（译者注：古罗马诗人马提亚尔诗句）：

膜拜偶像之人才是制作偶像的人，
不论是金子还是大理石雕刻，
制作的工匠并非制作偶像的人。

III.神要因这整件事审判他们（第 18-20 节）。有理智的人居然如此愚昧至极，这足以表明世人堕落到连动物都不如。动物都按常情行事，人却不按常情（第 18 节）：他们不知道，也不思想，不按常理，在别的事上理性十足，在这件事上却荒唐透顶。虽然他们有知识有思想，但悟性却十分

匮乏，甚至是反悟性的（第 19 节）：谁心里也不醒悟，心里没有认真推理思考。用理性去思考应当是很容易做到的，可他们却不思考：“我曾拿一分在火中烧了，或烤饼或烤肉，这剩下的，我岂要作可憎的物吗？”偶像在神眼中是可憎的物，在智慧良善的人眼中也是可憎的物。“我岂可做神所恨恶的事？岂敢做神所恨恶的事？我岂可愚蠢到向木墩子下拜？这木墩岂不是无感觉、无生命、无助的东西吗？我岂可如此自降身价、使自己变得像木墩一样呢？”正在生长中的树华丽挺拔，但树墩却失去了树的荣耀，而归荣耀给树墩的则失去了自己的荣耀。总的来说，这里形容膜拜偶像者的可怜相：**1. 自己骗自己（第 20 节）**：他们以灰为食，寄希望于从偶像膜拜中得好处，结果必大失所望，如同以灰为食之人指望从灰中得养分一样。以灰为食说明他们内心败坏，病入膏肓；人在敬拜时若只能看见肉眼能见之物，那就说明他的心灵已经被恶所胜。他们被恶所蛊惑，并且这完全是他们自己的错。他们心中昏迷，犹胜于别人的谎言之舌。他们偏邪，不再信靠、敬拜永生的神，而转去拜偶像。他们被自己的私欲牵引诱惑（雅各书 1: 14）。罪人离弃神，完全是因为他们心中怀着不信的恶念。叛逆的心是被蒙骗的心。**2. 故意心中昏迷，不愿醒悟。无人反省：我右手中岂不是有虚谎吗？也无人思考如何解救自己的灵魂。注意，（1）偶像膜拜者右手中**有虚谎；偶像就是虚谎，表里不一，言不由衷，是虚谎的师傅（哈巴谷书 2: 18）。（2）身陷恶道的人应当认真思想，自己右手中是否有虚谎。我们紧抓在手里、捧为至宝的岂不是虚谎吗？我们的心是否贪恋世上的财富，贪图肉体的享受？事实证明这些都是手中的虚谎。我们所紧抓不放、以此为盼望根基的岂不是虚谎吗？人若信靠自己的行为，仿佛义行能救自己，那就是欺骗自己，就是手中有虚谎，就是把房屋建在沙土上。（3）反省是蒙拯救的第一步。人若不扪心自问，就是对自己不诚实。想要灵魂得救，必须首先问自己的良心：我右手中岂不是有虚谎吗？（4）信从虚谎的人处在虚幻的权势之下，不容易摆脱出来。参考帖撒罗尼迦后书 2: 11。

勉励神的百姓（主前 708 年）

21 雅各，以色列啊，你是我的仆人，要记念这些事。以色列啊，你是我的仆人，我造就你必不忘记你。22 我涂抹了你的过犯，像厚云消散；我涂抹了你的罪恶，如薄云灭没。你当归向我，因我救赎了你。23 诸天哪，应当歌唱，因为耶和华做成这事。地的深处啊，应当欢呼；众山应当发声歌唱；树林和其中所有的树都当如此！因为耶和华救赎了雅各，并要因以色列荣耀自己。24 从你出胎，造就你的救赎主—耶和华如此说：我一耶和华是创造万物的，是独自铺张诸天、铺开大地的。谁与我同在呢？25 使说假话的兆头失效，使占卜的癫狂，使智慧人退后，使他的知识变为愚拙；26 使我仆人的话语立定，我使者的谋算成就。论到耶路撒冷说：必有人居住；论到犹大的城邑说：必被建造，其中的荒场我也必兴起。27 对深渊说：你干了吧！我也要使你的江河干涸。28 论塞鲁士说：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。

在这几节经文里我们看到：

I. 吩咐雅各和以色列在被掳之地尽自己的责任，预备领受所命定给他们的拯救。首先要在苦难中得益处，然后才能盼望脱离苦难。这里用两个词形容他们的责任：“记念”和“归向”，这很像给以弗所教会的劝告（启示录 2: 4, 5）。**1. 雅各啊，要记念这些事！**不要忘记所告诉你们的话，偶像膜拜是愚蠢的。当你遇到偶像的试探时，要记念你抵制偶像的决心。不要忘记你是我的仆人，不能事奉别神。**2. 你当归向我（第 22 节）。**离弃了神的人应当赶紧回归。在他们面临苦难时神就呼召他们回归，当神的怜悯再次临到他们时，神也呼召他们回归。

II. 叫雅各和以色列在被掳之地要坚信神的恩惠。只要他们记念这些事，只要他们归向神，神给他们的应许就会成就；这应许也预表神给所有归向神之人的应许。这里用了一个极其安慰人的字，其中的含义很难溢于言表（第 21 节）：“以色列啊！我造就你必不忘记你，尽管你眼下不觉得如此。”我们若不忘记神，神也必不忘记我们。其实是神先不忘记我们。请注意看这里：

1. 神施恩给百姓的依据，他们盼望神恩惠的依据。神必将他们从被掳之地救出来，（1）因为他们是他的仆人，所以神就与一切阻拦他们回归的人为敌。容我的百姓去，好事奉我（出埃及记 8: 1）。万王之王的仆人受特别的眷顾。（2）他造就他们成为一民，从他出胎（第 24 节）就造就他们。自从他们生养众多成为一国，他们就在神的特殊眷顾和管理之下，远胜过其他的民。神亲自制定他们的法度，与他们所立的约像大旗把他们聚集到一起。他们是属神的，神必拯救他们。

(3) 他过去曾救赎他们，曾多次拯救他们脱离困境；如今神仍是一样，仍然与他们相关，仍然眷顾他们。“所以你当归向我，因我救赎了你（第 22 节）。你不归向我，还能归向谁呢？”神既救赎了他们，造就了他们，于是就得了另一个称号，这也能解释他们为何应当归向他，为何他会满有恩典地回到他们身边。耶和华救赎了雅各（第 23 节），必再救赎，他定意要救赎，因为他是救赎主（第 24 节）。注意，神藉着他的独生子为我们成就了救赎之工，叫我们得以盼望神所应许的一切福气。他既花重价买赎我们，必不会失去他所买赎的。(4) 他曾因以色列荣耀自己（第 23 节），将来必再荣耀自己（约翰福音 12: 28）。我们看见神因拯救教会而得荣耀，就深得安慰；他必救赎雅各，因为他在其中得荣耀。这也叫我们坚信他必成全耶稣基督的救赎，以致在所命定的日子得荣耀，得众圣徒的称赞。(5) 他们受苦的原因就是犯罪，唯一阻拦他们回归的原因也是犯罪，而神却赦免了他们的罪（第 22 节）。他要把被掳之人的轭从他们颈项上打碎，因为他涂抹了他们的过犯，像厚云消散。注意，[1.]我们的罪恶过犯像厚云一样横在天地之间，有时还悬在空中，阻挡天上和地上两个世界的交往（罪孽使我们与神隔绝，59: 2）。罪孽掀起风暴，像厚云一样。神要兴起忿怒的洪水，降在罪人身上（诗篇 11: 6）。[2.]神一旦赦免我们的罪，就涂抹这厚云，叫天地之间的交往畅通无阻。神用恩惠的眼目俯视灵魂，灵魂则用喜乐的眼目仰视神。公义的日头驱散厚云。唯有藉着基督，人的罪孽才能得赦免。罪一旦得赦免，罪孽就像厚云被驱散，不复存在。虽寻以色列的罪孽，一无所有（耶利米书 50: 20）。一旦罪得赦免，诸多的安慰就注入人心，如同雨后的晴光（撒母耳记下 23: 4）。

2. 因着神拯救自己的百姓，全地必有大喜乐（第 23 节）：诸天啊，应当歌唱！这意味着：(1) 一切受造之物都必欢呼，为神的百姓蒙拯救而欢呼，因为受造之物的存在仰赖神的拯救，得以摆脱因为人犯罪而受到的咒诅，重新彰显存在的意义，并坚信眼下虽仍叹息劳苦，最终必蒙拯救，脱离败坏的枷锁。世界上最大的事莫过于神的国度得以建立。参考诗篇 96: 11-13; 98: 7-9。(2) 众天使都必欢呼，就是天上的居民。诸天都必歌唱，因为耶和华行此大事。众天使因神与人和好而欢喜（路加福音 15: 7），因巴比伦倾覆而欢喜（启示录 18: 20）。(3) 远方的外邦人必加入赞美的行列，共享赞美的喜乐。地的深处，树林和其中所有的树，都因以色列的救赎而称谢神。

3. 我们要盼望教会蒙拯救，虽然眼前有不可逾越的困难，但只要时候一到，这些困难都必轻易越过，因为救赎主如此说：我一耶和华是创造万物的。我过去创造，如今仍在创造，整个自然就是一个不间断的创造过程。一切的存在、能力、生命、情感、和完美，都出自神。神独自铺张诸天，没有帮手，也不需要帮手；他也用自己的能力独自铺开大地。他造天地之时，人并不在他身边（约伯记 38: 4），也没有任何受造之物为他出谋划策，唯有那永恒的智慧 and 永恒的道在他那里为工师（箴言 8: 30）。神独自铺张诸天，表示他的能力没有穷尽。再强壮的人在铺开物件时都需要找人帮忙，但神却独自铺开穹苍，用自己的能力托住穹苍。因此，愿以色列不要灰心，创造世界的神凡事都能做。参考诗篇 124: 8。他既能创造万物，就能随己意使用万物，并有能力叫万物都为他的旨意而效力。

4. 巴比伦的神谕必失效，必癫狂（第 25 节）。神既将百姓从巴比伦拯救出来，就必使说假话的兆头失效，使说谎言的先知预言失效。他们谎称巴比伦王朝要维持许多年代，他们用一些兆头来印证自己的预言，并生出一些观兆的规则来说明这些兆头十分灵验。这些术士一看到自己的骗术落空，看到事实与他们所预测的正相反，那会是何等癫狂。不仅假先知癫狂，政界名人也癫狂：使智慧人退后。他们看见自己的谋略行不通，就不得不放弃。于是神使审判官变为愚蒙，使他们的知识变为愚拙。人若认识基督，就会发现相对于基督的知识来说，自己以往的知识都是愚拙。凡与神为敌的，他们的计谋都必变为愚拙，好比亚希多弗的计谋（撒母耳记下 15: 31），都必中了自己的诡计（哥林多前书 3: 19）。

5. 确定神的话真实无误。犹太人曾经不相信，他们的仇敌也曾横加蔑视：神使他仆人的话语立定（第 26 节），在所命定的日子成就这些话，叫使者的谋算成就。他曾多次差遣使者到他的百姓中，告诉他们神所预备的福分是何等的大。注意，圣经中预言得以准确应验，证明整本圣经都是真实可信的，并且无可否认地表明圣经从神而来，带有神的权柄。

6. 神为被掳中的百姓预备特别的恩惠（第 26-28 节）。这些早在他们被掳之前就预先告诉他们，好叫他们预备接受管教，却不必担心彻底灭亡。(1) 这里预言耶路撒冷和犹太诸城必暂时躺在

废墟里，无人居住，后来必重建，重新有人居住。在以赛亚的时代，耶路撒冷和犹大诸城人口众多，但居民必逃亡，城邑必焚毁。这些城如此坚固，人口如此众多，使得这预言难以置信；但神的公义必成就这事。而当这些城邑真的毁于一旦时，重建这些城邑则变得难以置信，但万军之耶和华的热心也必成就这事。神论到耶路撒冷说：必有人居住。只要世界还在，神必在其中建立教会。所以必有人兴起对耶路撒冷说：你必被建造。若没有被建造，就不能有人居住。参考诗篇 69: 35, 36。神建立教会的时候一到，愿他亲自为自己的百姓预备居所（他们不能露宿在外），也为自己的居所预备百姓（圣所不能没有百姓）。犹大诸城也必重新建造。西拿基立所统领的亚述大军夺取了犹大诸城，在受挫败后将这些城完好无损地还给了原先的主人。但迦勒底人则拆毁了这些城邑，将其中的居民掳去，使这些城邑变为荒凉。这说明小小责罚若不能叫人谦卑悔改，神就施行大审判。然而地土不会永远荒凉，其中的荒场神也必兴起，他必不永远相争（57: 16）。外邦人的城邑一旦毁灭必永远不再建造（25: 2），但属神之人的城不过是暂时荒废。（2）这里预言圣殿要被毁，圣殿的根基要被拆，也预言将来圣殿的根基必再立，圣殿必在其上建立。圣所被毁对所有敬虔的犹太人来说是整场灾难中最为哀恸的事，同样地，圣殿重建也是他们蒙拯救过程中最为喜乐的事。圣殿若不重建，重建耶路撒冷又有什么喜乐可言呢？她之所以是圣城，之所以是美丽之城，皆因其中有圣殿。所以他们回归时心中所想、所筹划的第一件事就是重建圣殿。他们一回到耶路撒冷，就在那里重建耶和华—以色列神的殿（以斯拉记 1: 3）。（3）这里预言他们必在拯救的路上遇到似乎无法逾越的极大困难，但藉着神的能力，这些困难必被除去（第 27 节）：神对深渊说：你干了吧！神带领以色列人出埃及时曾如此行，在带领他们出巴比伦时，若有必要也必如此行。大山哪，你算什么呢？你想挡道吗？在所罗巴伯面前，你必成为平地（撒迦利亚书 4: 7）。同样地，深渊哪，你算什么？你想阻拦他们回归吗？你必干涸，流入你的江河也必干涸。塞鲁士在攻取巴比伦时将幼发拉底河截流，分成许多支流，好使自己的军队通过；那时这个预言就应验了。注意，神只要一句话，就能除去一切障碍，叫以色列蒙拯救。（4）这里预言犹太人无法靠自己的能力出巴比伦，神必从远处兴起一个外邦人为他们开道路，这里在此人出生之前许多年就先提到他的名字（第 28 节）：论塞鲁士说，他是我的牧人。以色列是神的百姓，是他草场上的羊。这些羊入了狼群，落入强盗手里，被扣押，不得脱身。如今塞鲁士必作他们的牧人，必被神所用，要解救这些羊，使他们重回自己的草场。“他必成就我所喜乐的，必成就我的旨意，必为我所喜悦。”注意，[1.] 世间万事的偶然性再强，也在神的意料之中。他知道这位拯救者是谁，知道他的名字。神若愿意，也可让教会预先知道他的名字，好叫他们在人们开始提起这个名字时，就挺身昂首，因为你们得赎的日子近了（路加福音 21: 28）。[2.] 人若被神当作施恩给百姓的器皿，那就是至高的荣誉。塞鲁士被称为神的牧人，这个荣誉胜过他当波斯王的荣誉。[3.] 神可随意使用任何人，使用任何有权柄的人，使用任何随心所欲的人。他们以为自己为所欲为，神却仍叫他们为神所用。不但如此，他们所做的每件事都是为了达到自己的目的，神却用这相同的事来成就神的目的，叫他们所做的事蒙神的喜悦。富贵王子必按贫穷先知所预言的去做。

第四十五章

前一章称塞鲁士为神的牧人；这里进一步向他说话，也更多提到他。这不只是由于他在释放犹太人离开被掳之地时起到了举足轻重的作用，也由于他因此预表那伟大的救赎主，而犹太人被释放则预表世人蒙救赎脱离罪恶和死亡。这是众先知所见证的拯救。本章的内容是：I. 神要为塞鲁士成就大事，使他担负起释放神之百姓的重任（第 1-4 节）。II. 神以此证明自己的永能和神性，证明他无穷无尽、不可抗拒的主权（第 5-7 节）。III. 祈求拯救速速临到（第 8 节）。IV. 警告不信的犹太人：他们与神为敌，以致不能尽快离开被掳之地（第 9-10 节）。V. 鼓励信靠神、迫切祷告的犹太人，要他们坚信神必在合宜的时候藉着塞鲁士的手成就他的工（第 11-15 节）。VI. 警告拜偶像之人，宣告他们的下场；叫敬拜真神的人得满足得安慰，叫他们定睛于中保，因为神使他成了我们的义，并叫我们成圣（第 16-25 节）。这一段和本书其他部分一样，满有基督，满有福音的恩典。

关于塞鲁士的预言（主前 708 年）

1 我一耶和华所膏的塞鲁士；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：2 我必在你前面行，修平崎岖之地。我必打破

铜门，砍断铁门。3 我要将暗中的宝物和隐密的财宝赐给你，使你知道提名召你的，就是我一耶和華、以色列的神。4 因我仆人雅各，我所拣选以色列的缘故，我就提名召你；你虽不认识我，我也加给你名号。

塞鲁士是一个米底亚人；相传他是米底亚王亚斯提亚的后代。外邦的历史学家对他的出身颇有分歧。有些人说他在婴孩时曾是个弃儿，被扔在野外，被一个牧羊人的妻子所救。不过人人都说他十分英勇，且迅速强大起来，在吕底亚王克劳斯攻打他的国家时更是如此。他奋起反抗，以攻为守，奋力攻打克劳斯，很快夺取了撒狄，并攻破了富饶的吕底亚国以及属于吕底亚的许多省份。这大大增强了他的实力（因为克劳斯号称十分富有），使他在许多国家都打了胜仗。将近十年以后，他联合他的叔叔大利乌和波斯军队，攻陷了巴比伦。这里预言了这一事件；但以理书第 5 章也讲述了这段历史。那时，巴比伦已经非常富有，十分强大。巴比伦城方圆将近七十三公里（有人说更大），城墙厚将近十米，高达四十五米。有人说巴比伦城墙之厚，足以让六辆马车在上面并驾齐驱。也有人说城墙厚达二十多米，高达九十米。塞鲁士对它垂涎已久，信誓旦旦要攻破这个地方，最后终于如愿。以赛亚在 210 年前就预言了此事。

I.先知在这里告诉我们，神将要为塞鲁士成就大事，使他有能力释放神的百姓。为此，他将成为强大的征服者，成为富有的君王。列国要臣服于他，向他提供人力和财力。神之所以使用塞鲁士成就此事，而不是所罗巴伯，或其他的犹太人，是因为神不常把财富和权力交托自己的百姓。这些东西往往是网罗，是试探。财富和权力若能给教会带来益处，神往往将之交在别人手中，叫他们为神的百姓所用，而不是直接将财富和权力交在百姓手中。这里称塞鲁士为耶和華所膏的，因为他按着神的旨意为神所用，因此他预表弥赛亚。神亲自搀扶他的右手，不只是坚固扶持他，也是引领他，如同以色列王行将向亚兰方向射箭时，以利沙接手在王的手上（列王纪下 13: 16）。塞鲁士既蒙神的引领：

1.他必大大扩张自己的疆界，必所向无敌。年轻的英雄初出茅庐，不宜从强大的巴比伦下手，于是他就先征服其他地方，并从中加强自己的实力。（1）人口众多的列国要臣服于他；神使列国降伏在他面前。他在全盛时期，瞬间建立一国都不在话下。然而使列国降伏的并不是他，是神使列国降伏在他面前。争战属于神，胜利也属于神。（2）强大的列王要倒在他面前：我也要放松列王的腰带，可能指王腰上的腰带，象征除去他们的权柄和尊严；也可能指王腰上的力量，这就应验在伯撒沙身上：当他看见有字写在墙上时十分惊慌，腰骨好像脱节（但以理书 5: 6）。（3）大城要在他面前投降，不再抗拒，少惹麻烦。神使城门在他面前敞开；投降者不是诈降，也不是胆怯，而是明白自己不是他的对手。于是城门大开，不再关闭，化敌为友。（4）征途再远再危险，对他来说也是轻省的：我必在你前面行，为你开道，给你带路，修平崎岖之地；有人理解为将山地铲平。人若有神在前面行，必凡事畅通。（5）他所到之处没有对手。神既赋予他使命，必打破铜门，砍断铁门。希罗多德（译者注：古希腊历史学家）提到巴比伦有纯铜的城门一百个，门柱和门闩都是铜的。如果这是真的，那么以赛亚的预言就逐字逐句地应验了。

2.他必大大充实自己的宝库（第 3 节）：我要将暗中的宝物赐给你，就是长年累月封闭紧锁、不见天日的金银宝藏，或指当地居民在城邑沦陷时出于惊慌而深埋在地下的宝藏。巴比伦从列国掳来的掠物，被塞鲁士尽数夺去。隐密的财宝，不论是官方的还是私人的，都成了塞鲁士的掠物。神既用他为教会效力，就事先给他丰富的酬劳。塞鲁士也诚实地感念神对他的好意，并释放被掳之人（以斯拉记 1: 2）：神已将天下万国赐给我，我就应当在耶路撒冷为他建造殿宇。

II.先知在这里告诉我们，神为何如此向塞鲁士施恩。塞鲁士征战的意图十分明显，这里告诉我们的是神为何使他在多次征战中大获全胜。

1.为的是叫以色列的神得荣耀：“使你知道召你的，就是以色列的神，因为你还未出生，我已经提名召你。”人将以赛亚的预言念给塞鲁士听时，他看到上面早已详细记载了自己的名字和成就，不由得承认以色列的神是主，是耶和華神，是独一的真神，在以色列人被掳之后仍保守他们。兴旺发达时应当記念神，而世人往往一兴旺就忘记了他。

2.为的是叫以色列民得释放（第 4 节）。塞鲁士过去不知道神是以色列的神。他从小在偶像崇拜的环境中长大，真神对他来说是未识之神。他虽然不认识神，神却在他生下来就认识他，并且在

他还未生下来就预先知道他，并已立他作牧人。他直呼其名：塞鲁士，还加给他名号，称他为耶和華所膏的。这真是极大的尊荣。神为何这样做呢？他应当明白，神这样做不是为了塞鲁士自己。塞鲁士是何许人，历史上颇有争议。色诺芬（译者注：古希腊历史学家）在他的『长征记』里把他说成是英勇善战、品德兼备的明君，并记载了他的许多故事。但别的历史学家却说他高傲、残忍、好流人血。神用他，完全是“因我仆人雅各的缘故”。注意：（1）神使列国列邦的政局演变，强大的瞬间倾倒，弱小的意外崛起，目的都是为了使教会得益处。（2）人若领受神所赐的财富和权力，就应善用，要荣耀神，善待神的百姓。神提拔塞鲁士，好叫以色列民得释放。塞鲁士得国，好叫神的百姓得自由。百姓的国不在这个世界，而是在将来的世界。在这一点上，塞鲁士预表基督，因为神使他胜过一切执政的、掌权的，为了神的仆人和选民的缘故，将隐密的财富托付给他。他登上高天的时候，掳掠了仇敌（以弗所书 4: 8），领被囚的出牢狱（42: 7）。

神的主权（主前 708 年）

5 我是耶和華，在我以外并没有别神；除了我以外再没有神。你虽不认识我，我必给你束腰。6 从日出之地到日落之处使人都知道除了我以外，没有别神。我是耶和華；在我以外并没有别神。7 我造光，又造暗；我施平安，又降灾祸；造作这一切的是我一耶和華。8 诸天哪，自上而滴，穹苍降下公义；地面开裂，产出救恩，使公义一同发生；这都是我一耶和華所造的。9 祸哉，那与造他的主争论的！他不过是地上瓦片中的一块瓦片。泥土岂可对抻弄它的说：你做甚么呢？所做的物岂可说：你没有手呢？10 祸哉，那对父亲说：你生的是甚么呢？或对母亲（原文是妇人）说：你产的是甚么呢？

神在这里强调他独一的主权。他向塞鲁士所行的一切大事，以及他借塞鲁士之手所行的一切大事，都是向世界证明并彰显他独一的主权。请注意看：

I. 如何从两方面确立至大耶和華的主权：1. 他是独一的神，除了他以外没有别神。这是一条反复强调的基要真理。若相信这条真理，世上的偶像就会被摒弃。至大的神在这里向世界宣告，用的是何等大而可畏、满有威严权柄、不容置疑的语气：我是耶和華，在我以外并没有别神，除了我以外再没有神，再无自有永有、从永远到永远的神。第 6 节又说：除了我以外没有别神。所有被举起来与我相争的都是假神，都是虚空，都是谎言，因为我是耶和華，在我以外并没有别神。这些话给塞鲁士听，不但叫他远离他祖先犯下的拜偶像罪，也规避过去一些大君王在打胜仗后犯下的罪，就是自封为神，受人膜拜（有人认为这是偶像膜拜的一部分起因）。在塞鲁士变得富有强大时，要叫他记得自己仍不过是人。真神只有一位。2. 他是全人类的神，离了他什么都做不成（第 7 节）：我造光，悦人眼目，又造暗，人便忧伤。我施平安（泛指一切的美善），又降灾祸，不是罪恶（神不造罪恶），而是审判的灾祸。造作这一切的，安排、引领这一切的，是我耶和華。请注意看：（1）发生在世人身上的截然不同的事件。光与暗正相反，但在自然界里两者有时混在一起，就如清晨和晚霞，三光退缩（撒迦利亚书 14: 6）。喜乐与忧愁盛在一个杯子里，相互调和。有时两者相互转换，好比正午的日光与午夜的黑暗。光与暗日日循环，变幻不定，约伯就是例子。（2）光与暗相互作用，神却是万有的第一因：我耶和華，是万物的泉源，是一切能力的泉源。神造了自然界的光（创世记 1: 3），也造机遇之光。神起初使万物和自然规律和谐运作，也使人间万事和谐运作。神造了自然界的暗，就是没有光，也造机遇之暗，叫祸患和苦难井然有序。注意：世上的一切安慰和患难，都在满有智慧的神手中。

II. 如何证明和宣告这条真理。1. 神向塞鲁士所行的事证明了这条真理：“在我以外并没有别神，因为你虽不认识我，我必给你束腰（第 5 节）。在你的征途中给你束腰、赐给你权柄能力的不是你认识、所膜拜的偶像。不是，给你束腰的是我，是你所不认识也不寻求的我。”这点表明以色列的神是独一的真神，他掌管世人，随己意使用他们，包括那些不认识他、膜拜别神的人。2. 神藉着他所说的话，藉着世上所发生的事，藉着巴比伦在苦难中犹太人的见证，向全世界宣告这条真理；从东到西、从日出到日落，人人都当知道，耶和華是神，别无他神。属神的以色列被奇妙地拯救出来，这就是向全世界宣告，耶书仑哪，没有能比神的。他为帮助你，乘在天空，显其威荣，驾行穹苍（申命记 33: 26）。

III. 如何应用这条真理。

1. 安慰那些迫切盼望、安静等候以色列得赎的人（第 8 节）：诸天哪，自上而滴。有人将这节理解为圣徒祈求神的拯救。不过我觉得这是神发出拯救的命令，因为经上说神出令使雅各得胜（诗篇 44：4）。这命令向天地发出，向天地之间所有的天使发出，如同君王的命令向文武百官发出一样。神要成就这工，一切受造之物都必在各自的位置配合成就。世人若不愿配合，神仍独自成就，好比天上的露水降在草上，不仰赖人力，也不等候世人之功（弥迦书 5：7）。请注意：（1）这至大的拯救以什么方式临到以色列。公义必先临到他们；神必领他们悔改，摒弃偶像崇拜，回归真神，改变生活方式。那时，唯有那时，拯救才临到他们。没有公义就没有拯救，因为公义和拯救并进。神施行拯救，也施行公义；神使公义和拯救齐头并进，人不能分开。参考诗篇 85：9-11。基督的死为的是救我们脱离罪恶，而不是叫我们仍在罪中。他成了我们的赎价，因为他成了我们的义，叫我们成圣。（2）这至大的拯救如何成就。在所命定的日子，穹苍降下公义；地面开裂，产出救恩，两者都与属神之以色列的悔改和复兴相吻合。公义来自天上，从穹苍降下来，因为恩典与恩赐都从上头而来。不但如此，如今圣灵充充满满地浇灌下来，人若敞开心门领受圣灵，就能结出公义和救恩的果子。

2. 斥责那些抵挡救恩、与教会为敌的人，也斥责那些不与教会为敌却对救恩心生绝望的人（第 9 节）：祸哉，那与造他的主争论的！神造万物，他是造我们的主，所以我们要常常顺服他，不能与他争论。（1）欺压人的心高气傲，别让他们阻拦神拯救百姓的计划。百姓得释放的日子一旦临到，别以为能留得住他们。出言不逊、与神为敌、像法老那样不让神的百姓离去的巴比伦人有祸了！（2）被欺压的困苦流连，别让他们情绪低落，埋怨神不来拯救他们，仿佛神对他们不公平，不仁慈。不要在神的日子未到以前就强行离开被掳之地。注意：人若与造物主相争，必身陷祸患，因为无人能硬着颈项与神为敌而获胜。罪人真是吵嚷不休的受造物，地上的瓦片与瓦片相争（译者注：这是钦定本第 9 节中段的直译）。世人不过是土罐，是破碎的瓦片。之所以成了这等模样，是因为他们相互争吵。他们相互击打，成了碎片。若他们定意相争，那就让他们互相争个够，千万不要胆敢与至高至上的神相争，那是十分荒唐无知的，[1.]这好比泥土向窑匠示威：泥土岂可对抆弄它的说：你做什么呢？你为何把我做成这样的形状，不是那样的形状？这好比泥土向窑匠发怒，说他没有手，意思是说他太笨拙，仿佛没有手一样。泥土怎可自以为比窑匠更聪明，以致向他指手画脚呢？岂可自以为比窑匠更强大，以致想要控制他呢？神造了我们，把我们造成这个样子，当然也能随己意待我们。向神发号施令是极为愚蠢的傲慢。我们被造如此奇妙，岂可诋毁神的智慧，质疑神的能力呢？神亲手造了我们，我们也仍在神的手中，岂可说：他没有手？神有绝对的主权，人不该对他的旨意和恩典心生不满；参考罗马书 9：20-21。[2.]这好比孩童向父母示威，对父亲说：你生的是什么呢？对母亲说：你产的是什么呢？我为何生来不是天使、为何不能脱离人性败坏，远离人生祸患呢？世人岂不应共同担当人的命运吗？神是我们的父，我们岂不该顺服他的旨意、归荣耀给他吗？

神的能力；勉励神的百姓（主前 708 年）

11 耶和合一以色列的圣者，就是造就以色列的如此说：将来的事，你们可以问我；至于我的众子，并我手的工作，你们可以求我命定（原文是吩咐我）。12 我造地，又造人在地上。我亲手铺张诸天；天上万象也是我所命定的。13 我凭公义兴起塞鲁士（原文是他），又要修直他一切道路。他必建造我的城，释放我被掳的民；不是为工价，也不是为赏赐。这是万军之耶和華说的。14 耶和華如此说：埃及劳碌得来的和古实的货物必归你；身量高大的西巴人必投降你，也要属你。他们必带着锁炼过来随从你，又向你下拜，祈求你说：神真在你们中间，此外再没有别神；再没有别的神。15 救主—以色列的神啊，你实在是自隐的神。16 凡制造偶像的都必抱愧蒙羞，都要一同归于惭愧。17 惟有以色列必蒙耶和華的拯救，得永远的救恩。你们必不蒙羞，也不抱愧，直到永世无尽。18 创造诸天的耶和華，制造成全大地的神，他创造坚定大地，并非使地荒凉，是要给人居住。他如此说：我是耶和華，再没有别神。19 我没有在隐密黑暗之地说话；我没有对雅各的后裔说：你们寻求我是徒然的。我一耶和華所讲的是公义，所说的是正直。

神的百姓在被掳之地，在苦难中顺服神的旨意，安心等候神所命定的拯救。神在这里向他们保证，他们的等候绝不会徒然。

I. 神允许他们前来询问将来的结局（第 11 节）。以色列的圣者，造就以色列的，虽不允许他们与自己相争，却鼓励他们前来：1. 询问他的话：“将来的事，你们可以问我。你们去问先知，询问他们的预言，看看他们是怎么说的。你们去问守望者，夜里如何（21: 11）？问他们，要到几时？”将来的事若显明出来，那就是属我们的，属我们子孙后代的。人不能无视。2. 在祷告中寻求他：“至于我的众子并我手的工作，他们理应顺服父的旨意，顺服窑匠的意思。你们可以求我命定，不是发号施令，而是请求。你们的祷告要迫切，你们的盼望要有信心，因为我早有应许在先。”我们不能与造我们的主相争，不能向他发怒，不能发怨言，但可以凭信心和祷告与他摔跤。我的众子，我手上的工，交给我（有人这样理解），把他们带来，交给我。看看神何等重视祷告的力量：你呼求，他必说：我在这里（58: 9），要我给你们做什么（马可福音 10: 36）？也有人将这句话理解为质问，延续第 9-10 节的责备：你要问我将来的事吗？我有义务向你说明吗？至于我的众子并我手的工作，你岂可吩咐我、向我发号施令呢？你竟敢如此行吗？谁能将知识教训他呢（约伯记 21: 22）？谁能命令他呢？向神发怨言，就等于自以为比神还大。

II. 神鼓励他们在完全不能自救的困境中倚靠神的大能（第 12 节）。他们得帮助，是在乎倚靠造天地之耶和华的名（诗篇 124: 8），这是神的荣耀，也是他们的安慰。神若愿意，天和地都要为拯救教会而效力（第 8 节），因为神造了天地，也掌管天地。1. 我造地，又造人在地上，地是给人居住的（诗篇 115: 16）。神不但有权柄，也有智慧和能力管辖地上的人，随己意待人。2. 我亲手铺张诸天，天上万象也是我所命定的；都是他造的，且仍掌管万象的一切运行和影响。以色列的神创造世界，管理世界，这对他们来说是大好的消息。

III. 神具体提到他要为他们所行的事，好叫他们明白要倚靠神，并引导他们等候一位更荣耀的救赎主，等候一场更荣耀的拯救。塞鲁士预表这位救赎主，以色列蒙救赎离开被掳之地，预表这场拯救。

1. 他们要得自由（第 13 节）。塞鲁士要宣告他们自由；为此，神将能力交在他手里：我凭公义兴起他，意思是，我要成就我所应许的，证明我的民是公义的，是被冤枉的。神要叫塞鲁士在各方面都事有所成，特别是攻击巴比伦时大获全胜：我要修直他一切道路，叫他兴旺。神若引领，人就兴旺。神若用人，必明确指明他的路。塞鲁士要为神做两件事：（1）耶路撒冷是神的城，如今躺在废墟中。塞鲁士必须重建此城，就是说他必须下令重建，并为此提供各样的方便。（2）以色列是神的民，如今在被掳之地。塞鲁士必须释放他们，不求赎价，也不求任何回报或赏赐。基督受膏，拯救被掳的灵魂，好比塞鲁士拯救被掳的犹太人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢（61: 1）。灵魂被掳远比被掳巴比伦更为严重。

2. 他们要得供应。他们空手出来，无力承担回去重建的费用。所以神应许埃及和列国劳碌所得的必归他们（第 14 节）。塞鲁士征服了这些国家，并从这些国家的掳物中分出一些来，给了回归的犹太人。他还下令各地为回归的百姓提供必要的援助（以斯拉记 1: 4），不叫他们空手离开巴比伦，如同当年离开埃及那样。蒙基督救赎的人不但得供应，还十分富有。心灵若被神所感动，若想往天上的锡安，大可指望神为他们提供一切所需。整个世界都是他们的，整个世界都会善待他们。

3. 外邦人要来跟从他们：身量高大的人必带着锁链过来随从你，又向你下拜，祈求你说：神真在你们中间。当地有许多人入了犹太籍（以斯帖记 8: 17），部分应验了这个预言。他们谦卑地请求同去，说：我们要与你们同去，因为我们听见神与你们同在了（撒迦利亚书 8: 23）。对一些人来说，复兴意味着悔改，对另一些人来说，复兴意味着归向神。可能当时许多被塞鲁士征服的迦勒底人，过去曾欺负犹太人，如今看见他们凯旋而去，就来请求原谅，承认独一的神与犹太人同在，并希望能加入他们。然而这个预言在福音教会得到完全应验：那时外邦人在言语和行为上因信顺服基督（罗马书 15: 18），甘心归入教会（诗篇 110: 3），情愿带着锁链前来。那时不信的人目睹基督徒敬拜主，就承认说：神真是在你们中间了（哥林多前书 14: 25），并希望加入他们。那时曾经属于撒但一会的，要前来在你脚前下拜，并要知道神是已经爱你了（启示录 3: 9），地上的君王必将自己的荣耀归于福音耶路撒冷（启示录 21: 24）。注意：加入与神同在的群体真是好，哪怕是带着锁链加入。

IV. 他们要学会信靠神，不凭眼见。先知教导他们该说的话，并率先说了出来（第 15 节）：你实在是自隐的神。1. 神带他们进入困境时向他们隐藏：我向他掩面发怒（57：17）。注意：神虽是百姓的神，是百姓的救主，但有时他们惹怒他，他就向他们隐藏，以表示不悦，并暂停施恩，置他们于怒气之下。但他们仍须等候那掩面不顾雅各家的耶和华（8：17）。2. 神带他们摆脱困境时向他们隐藏。注意：以色列的神施行拯救时，往往他的道在海中（诗篇 77：19）。神以一种隐密的方式拯救教会，藉着万军之耶和华的灵影响世人的灵魂（撒迦利亚书 4：6），藉着软弱不成器的器皿，藉着随机发生的小事，且直到最后才显明出来。但这正是我们的安慰：神虽自隐，我们却深信他是以色列的神，是救主。参考约伯记 35：14。

V. 他们要领受教诲，要向一切拜偶像、拜别神的人夸胜（第 16 节）：凡制造偶像的都必抱愧蒙羞。制作偶像的要蒙羞，求告偶像的也要蒙羞。之所以抱愧蒙羞，是因为他们意识到自己的错谬，不得不承认以色列的神是独一的真神，因为他们寻求偶像的庇护但却大失所望，因为他们意识到自己犯这样的罪实在没有借口，也不能逃脱这罪的刑罚（诗篇 97：7）。他们都必抱愧蒙羞，而不是个别几个羞于见人。不是，尽管他们人数众多，尽管他们手牵着手，尽力互相打气，最终必一同归于惭愧。他们要将偶像捆成一捆，焚烧尽净。

VI. 他们要坚信，凡信靠神的，必不致羞愧（第 17 节）。神既已预备救他们离开巴比伦，就藉着先知指示他们：1. 要仰望他们的救主：以色列必蒙耶和华的拯救。神不但以他的大能大力拯救他们，还向他们大施恩典和应许，不离他们左右。他们要得救，因为神的名是他们的高台，他们要快快前往这高台得平安。2. 要透过这次拯救看到属灵意义的拯救，看到另一个世界。要思想弥赛亚所带来的永远的救恩，就是灵魂得救，远离永远的苦难，进入永恒的福祉。“要坚信，你们必不蒙羞，也不抱愧，直到永世无尽。你们要蒙拯救，不致受羞辱永远被憎恶（但以理书 12：2），那是膜拜偶像之人的分。你们还要得永远的荣耀和尊荣。” [1.] 将来有一个没有穷尽的世界。我们若与它有分，那就是福，若与它无分，那就是祸。[2.] 凡在永远的救恩中得救的，在盼望过程中所作的事不致羞愧，所受的苦也不致羞愧，因为这救恩出人意料，足以抹平一切忧伤。回归的被掳之人觉得自己脸上蒙羞（但以理书 9：7），但神说他们不致蒙羞，要永远信心十足。凡因自己的罪而蒙羞的，必在神的应许和权能下不致蒙羞。

VII. 他们要永远倚靠神，永不离弃，持守信心到底。前面多次强调的，这里又一次重复，为的是鼓励神的百姓不断信靠他，盼望神也永不离弃他们：我是耶和华，再没有别神。我们所事奉信靠的神是独一的神，这一点藉着自然之光表现出来，也藉着启示之光表现出来。

1. 藉着自然之光表现出来。他创造世界，世界理当尊崇他（第 18 节）：创造诸天的耶和华，制造成全大地的神如此说：我是耶和华，再没有别神。外邦诸神没有创造世界，连想都不敢想。神在这里提到他创造诸天，特别提到大地，因为那是我们最熟悉的受造物。这里提到：（1）他创造大地。大地并非一团混沌，无穷智慧的神将之造得天衣无缝。（2）他成全大地。他既创造又坚立，把地建立在海上（诗篇 24：2），将大地悬在虚空（约伯记 26：7），从虚无造出大地，并牢牢悬挂，藉着自重高挂起来。（3）他坚定大地，叫大地为人效力，因为他把大地赐给了人。他创造大地，并非徒然（译者注：钦定本将“使地荒凉”译为“徒然”），是要给人居住，而不只是为了证明他的能力。为此，他将原先覆盖大地的水聚在一处，使旱地露出来（创世记 1：9）。参考诗篇 104：6-7。这里要注意的是：神所造的没有一样是徒然的，样样都有其用，样样都回应神的用意。荣耀归于满有智慧的神！若有人觉得自己没有意义，那必是他自己的错。还要注意一点：大地为人效力，给人益处，成为人的居所，供应人的需求，所以大地被造并非徒然。神荣耀归于良善的神！神真是恩待世人！

2. 藉着启示之光表现出来。神的作为充分证明他是独一的神，他的话以及话中所显明的自己并他的心意和意愿，也都充分证明他是独一的神。神的话远胜过外邦诸神的神谕，神的作为也是如此（第 19 节）。这里强调三个方面：神的话简洁明了，使人满足，公义正直。（1）神的话传递出来简洁明了：我没有在隐密黑暗之地说话。外邦诸神从地窖或山洞里发出神谕，声音低沉空洞，言语模棱两可；邪灵说起话来声音绵蛮，言语微细（8：19）。但神在西奈山上，在数万以色列民面前颁布律法，用的是清晰、洪亮、容易明白的声音。智慧在街市上呼喊，在宽阔处发声（箴言 1：20）。异象记录下来，简洁明了，连孩童都能明白。若有人仍不明白，那必是自己的问题。基

督在替自己申辩时引用了这句话：我在暗地里并没有说什么（约翰福音 18：20）。（2）神的话应用起来使人满足：我没有对雅各的后裔说：你们寻求我是徒然的。雅各的后裔询问神的话，用神的话管理自己。而对膜拜假神、为活人求问死人（8：19）的人来说，假神则是徒然的。神的话包括他一切满有恩典的回应，回应那些询问他的人（他的话满有信实的引导），也回应那些求告他的人。雅各的后裔是求告神的民，是寻求耶和华的族类（诗篇 24：6）。神既要他们寻求他，就必不拒绝他们信心的祈祷，也不叫他们信心的盼望落空。他从不对他们说（哪怕是其中的一人）：你们寻求我是徒然的。即使他们所求的具体事项不一定合适，神仍赐给他们丰富的恩典，赐给他们心灵的安慰和满足。俗话说：冬日无朽物。祷告也一样，从不徒然。神不但满有恩典地回应那些定意寻求他的人，还大大赏赐他们。（3）神的话公义正直，毫无瑕疵：我耶和華所讲的是公义，所说的是正直，符合永恒的定律，是非分明。外邦诸神说出来的话玷污人性，诋毁道德；但神的话满有公义，所说的都是正直，且叫人学义。因此，他是神，再没有别神。

偶像膜拜的愚昧；基督的救赎（主前 708 年）

20 你们从列国逃脱的人，要一同聚集前来。那些抬着雕刻木偶、祷告不能救人之神的，毫无知识。21 你们要述说陈明你们的理，让他们彼此商议。谁从古时指明？谁从上古述说？不是我—耶和華吗？除了我以外，再没有神；我是公义的神，又是救主；除了我以外，再没有别神。22 地极的人都当仰望我，就必得救；因为我是神，再没有别神。23 我指着自已起誓，我口所出的话是凭公义，并不反回：万膝必向我跪拜；万口必凭我起誓。24 人论我说，公义、能力，惟独在乎耶和華；人都必归向他。凡向他发怒的必至蒙羞。25 以色列的后裔都必因耶和華得称为义，并要夸耀。

这些话的用意与先前的相同：

I.都是为了定拜偶像之人的罪，揭露他们拜假神、无视真神的愚昧。假神不能帮助他们，真神能帮助他们。你们从列国逃脱的人，不只是犹太人，也包括塞鲁士从巴比伦释放的别国人；让他们来听听为何不能拜偶像，好叫他们也像犹太人那样摒弃偶像。巴比伦自古以来是偶像的发源地，如今要成为偶像的坟墓。让被掳在外的人聚集起来，神要向他们说有意义的话。拜偶像是非常愚昧的事，从两方面说明：

1.拜偶像就是欺骗自己：他们抬着雕刻木偶，其实质不过是木头。尽管他们镀上金，镶上装饰，做成偶像，实际上仍是木头。他们祷告不能救人的神，它听不见，不能帮，什么都不能做。偶像没有给他们任何好处，他们却将尊荣归给它，那是何等自甘堕落！偶像不能救他们，他们却向它求救，那是何等自欺！这些人如此费尽心机、如此诚心诚意向没有能力的假神寻求恩惠，真是毫无知识，像兽一样。

2.拜偶像就是与独一的活神真神为敌（第 21 节）：“把他们都叫来；告诉他们，真神与巴力之间的案子要重审，尽管过去已有判决。让他们彼此商议，看他们如何替自己辩护，如何替他们的偶像辩护。像往常一样，所有辩词都要记录在册：诸神中有哪位能像以色列的神那样明确预言将来的事。若是有，偶像似乎就不那么空穴来风。事实却是一个都没有。他们的先知都是说谎言的先知；谁从上古述说？不是我耶和華吗？你应当承认，除了我以外，再没有别神。”（1）除了神以外，再没有别神治理天下。神是公义的神，凭公义治理天下，向受欺压的行公义。（2）除了神以外，再没有别神帮助我们。神是公义的神，又是救主，他施行拯救，不需别人帮助。而离开了神，则无人能拯救。所以，凡与神为敌的都是不分真伪，不分善恶，不知自己的利益所在。

II.都是为了安慰和鼓励诚心敬拜神的人，包括列国的人（第 22 节）。拜偶像的人向无力拯救的假神祈求，但以色列的神向地极的人说，向他的百姓说，尽管他们分散在世界的各个角落，似乎被离弃、被遗忘：“他们都当仰望我，凭信心，藉着祷告仰望我，透过现象仰望我，不要看假神。仰望我，就必得救。”这些话似乎指的是住在地极的、遥远的外邦人，要在福音时代归向神。外邦人必寻求他（11：10）。当基督在地上被高举，像铜蛇挂在杆子上（民数记 21：9），他必吸引所有人的眼球。人人都有机会仰望他，就像被蛇咬的以色列人仰望铜蛇那样。信心的眼目何等敏锐，藉着神的恩典，能从地极仰望救主，领受救恩，因为他是神，再没有别神。这里有两个应许，凡凭信心仰望救主的，都以此为满足：

1. 他们所事奉之神的荣耀必彰显全地；这对属神的百姓来说是大好的消息，不论他们或他们的名如何受欺压，神都要被尊崇（第 23 节）。神在这里起誓说明，好叫我们得安慰：我指着自已起誓（没有比神更大的可以指着起誓，希伯来书 6: 13）；我口所出的话是凭公义，并不反回，绝不落空。创造万物的就是万物的主宰，既然万物都本于他，万物就应当归于他，这是世上最为天经地义的事。他的话一出口，就必成就：我必被尊崇（诗篇 46: 10）。神告诉我们，（1）万民都必成为他的民，世上的万国都必成为他的国。人人都敬拜他—万膝必向我跪拜；人人都宣誓效忠他—万口必凭我起誓。使徒引用这句话来形容我主基督的主权：因我们都要站在基督的台前，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（罗马书 14: 10-11）。参考诗篇 2: 9-10。人心若归向基督，若在他权能的日子甘心顺服，就必谦卑向他跪拜，欢喜顺服他的诫命，听从他的召唤，顺服他的旨意；口舌就会凭他起誓，约束自己的灵魂永远归向他。唯有诚心，才能安心。（2）人人都必寻求他，世上各个角落的人都必归向他：地极的人都必归向他，寻求他的恩惠。凡有血气的都要来就你（诗篇 65: 2）。基督若从地上被举起来，就要吸引万人来归他（约翰福音 12: 32）。（3）抵挡他是枉然的。凡向他发怒的必至蒙羞。万邦因他的绳索和约束而发怒，因神的大能大力而发怒，因他的律法而发怒，因福音广传而发怒，因神国的灵性而发怒：然而他们都必致羞愧。其中有些在悔改中羞愧，有些则落在无可挽回的毁灭中。不论如何，凡不喜悦基督政权的，迟早都必因自己的愚昧和顽梗而羞愧。神是应当称颂的，因为他向我们保证，不论我们的光景如何，神要作王，直到万代（诗篇 146: 10）！

2. 他们灵魂的益处必得保障：人论我说，别人也必如此说，所有以色列的后裔都藉着圣灵说，并且持守：（1）神是万能的，在基督里有一切的丰盛；公义、能力，唯独在乎耶和華。神是公义的，是大有能力的。他万事都能做；他所做的尽都公义公平。人若寻求他、倚靠他、倚靠他公平的旨意和丰富的恩典，他就满足他们的需要。不仅如此，我们不但说：他拥有一切，还要说：在他里面我们拥有一切，因为他说他是我们的神。被掳的犹太人在他里面有了义（意思是神的恩典叫他们在困境中成圣，预备蒙拯救），也有了力量，得以脱离被掳之地。我们在主基督里面有了义，得以蒙神的恩典，也有了力量，得以行出神在我们里面的善工。他是公义的泉源，也是力量的泉源；我们倚靠他的公义，也倚靠他的大能。我要来说主耶和華大能的事：我单要提说你的公义（诗篇 71: 16）。（2）他们在主里有丰盛的福乐和满足。[1.] 犹太人在主里，得以在人前称为义，因他们的神而夸耀。外邦人欺负他们，多多诽谤他们，还夸口有权利欺压他们，仿佛他们被自己的神所遗弃。然而，神的拯救一旦临到，他们就称义，得以除去一切的诽谤，并因此而夸耀。[2.] 真基督徒在主里称义，因他而夸耀，因为他们倚靠基督的大能和公义。请注意看：第一，所有的信徒都是以色列的后裔，是正直的后裔，是求告神的后裔。第二，他们藉着耶稣基督所领受的最大特权，就是在他里面，因他的缘故，在神面前称义，因为基督成了他们的义。凡喜乐满足的，都明白他们是在基督里称义，也唯有在基督里才能称义。凡被称为义的就必得荣耀。第三，信徒的职责就是在基督里夸耀，在基督里夸口。所以他是创始成终的主，凡夸口的，当指着主夸口（哥林多后书 10: 17）。我们应当牢记。

第四十六章

神在行将拯救百姓离开被掳之地时，藉着先知叫他们预备得拯救，就是厌弃偶像，信靠自己的神。

I. 不要怕巴比伦的偶像。这些偶像不能阻拦神的拯救，只会蒙羞（第 1-2 节）。要信靠神的拯救；神过去、现在都拯救他们（第 3-4 节）。II. 不要为自己造偶像，不要为以色列的神造神像来拜，像巴比伦人拜他们的假神一样（第 5-7 节）。不要像他们那样愚昧（第 8 节），要藉着神的话寻求神，而不是藉着神的像。要倚靠神的话，倚靠神的应许和预言，并相信神有能力成就他的应许和预言（第 9-11 节）。要知道人即或不信，神的话仍大有果效（第 12-13 节）。

偶像膜拜的愚昧（主前 708 年）

1 彼勒屈身，尼波弯腰；巴比伦的偶像驮在兽和牲畜上。他们所抬的如今成了重驮，使牲畜疲乏，2 都一同弯腰屈身，不能保全重驮，自己倒被掳去。3 雅各家，以色列家一切余剩的要听我言：你们自从生下，就蒙我保抱，自从出胎，便蒙我怀搆。4 直到你们年老，我仍这样；直到你们发白，我仍怀搆。我已造作，也必保抱；我必怀搆，也必拯救。

这里告诉我们：

I. 假神必使拜假神的人大失所望（第 1-2 节）。彼勒和尼波是有名的巴比伦偶像。有人认为彼勒是巴力的缩写；也有人不同意，他们觉得彼勒是巴比伦早期的一个王彼勒斯，死后被神化了。彼勒既是被神化的王，有人认为尼波应该是一个被神化的先知，尼波这个名字听起来像个先知。彼勒和尼波就是他们的宙斯、希耳米、亚波罗。巴拿巴和保罗经过路司得时被人当成了宙斯和希耳米（使徒行传 14: 12）。偶像的名称常出现在君王的名字里；譬如，伯沙撒这个词的前缀是彼勒，尼布甲尼撒和尼布撒拉但的前缀是尼波。他们长期膜拜这些假神，打胜了仗就赞美他们（但以理书 5: 4 似乎提到这点）。他们欺辱以色列人，仿佛彼勒和尼波比耶和华神还要大，必能抵挡以色列的神，不让他们离开被掳之地。他们用这些偶像恐吓以色列人；神为了叫可怜的被掳之人不致沮丧，就在这里宣告这些偶像的下场。塞鲁士攻取巴比伦时，这些偶像随之倾倒。在当时，征服者通常摧毁被征服之地的偶像，并代之以本国的偶像（37: 19）。塞鲁士必定如此行。到那时，竖在高处、又大又高的彼勒像和尼波像必在掳掠神庙的军士面前屈身弯腰。神像上有许多金银，本为装饰所用，却反而招来掳掠者，将其连同别的掳物一起搬了去。马车、驴车装满了这些神像，连同木材一起运往波斯（看来他们并不把这些神像当宝贝）。这些神像不但救不了膜拜偶像之人，还成了马车的累赘，使牲畜疲乏。偶像无法自救（第 2 节）：都一同弯腰屈身。它们都一个样，都是摇摇欲坠之物。膜拜偶像之人无法救它们：不能保全重驮，不能救偶像脱离仇敌之手，自己倒被掳去（连同偶像一同掳去）。因此，神的百姓不要怕偶像，也不要怕拜偶像的人。非利士人掳去神的约柜，约柜反成了他们的重担，不是马车的重担，而是非利士人的重担，后来他们不得不将约柜归还。而彼勒和尼波神像被掳去时，拜偶像的人最好说声珍重，因为他们再也回不来了。

II. 真神绝不会使敬拜真神的人失望：“雅各家！你们既知道彼勒和尼波的下场，就应当听我言（第 3-4 节）。我是这样的神吗？不是！你虽被降为卑，以色列家虽只有所剩的余民，你的神仍满有能力、满有信实地庇护你们，过去是这样，现在是这样，将来还是这样。”

1. 属神的以色列人理当明白，神对他们一向仁慈、关爱、温柔，所行的都是为了叫他们得益处。他们应当明白：（1）神起初生了他们：你们自从生下。他们从哪个母胎生下来的？岂不是来自神的怜悯、恩典和应许吗？神使他们成为一族，赐给他们律法。凡义人都是神所生的。（2）神一向养育他们：你们蒙我保抱，蒙我怀搆。神从起初就为他们造福。那时他们刚刚成为一族，人数稀少、并且在那地为寄居的。神特别庇护他们，不容什么人欺负他们（诗篇 105: 12-14）。那时他们刚刚成形，不但像孩童那样又愚蒙又软弱，而且性情暴躁。神以他的大能和慈爱将他们抱起来，如鹰将他们背在翅膀上（出埃及记 19: 4；申命记 32: 11）。摩西对他们没有耐心，不愿如养育之父抱吃奶的孩子（民数记 11: 12），但神容忍他们（使徒行传 18: 18）。神不但起初为他们造福（以色列年幼的时候，我爱他；何西亚书 11: 1），还一直为他们造福至今。自打他们生下来，神就保抱他们，直到今日。神如此恩待我们，我们都能为此作见证。他把我们生下来，不然我们早就胎死腹中，或者一离开母腹就断气。他常常呵护我们，把我们抱在他大能的膀臂上，抱在他满有慈爱和怜悯的胸膛里。重生之人也是如此。凡从神生的，所有的一切都是从神生，不然就不能持久。他的恩典维系我们的属灵生命，他的旨意维系我们的自然生命。众圣徒都明白他们自小就蒙神的保抱，并以此为他们患难中的安慰（诗篇 22: 9-10；71: 5-6, 17）。

2. 神还应许永不离开他们。他自始至终，为他们的福分创始成终（第 4 节）：“我生了你们，在你们幼年时养育了你们；直到你们年老，我仍这样。你们在衰败软弱的日子也离不开我的帮助，如幼年时一样。”以色列渐老渐衰，就如旧约渐老渐衰一样（希伯来书 8: 13）。他们头发斑白（何西亚书 7: 9），因为居无定所，显得更加苍老，且在苦难中越陷越深。然而神必不离弃他们，即使他们力气衰败，神仍使他们不致失望。他仍是他们的神，在摩西时代他永久的膀臂在他们以下（申命记 33: 27），如今他的膀臂仍保抱他们。他既生了他们，他们既是他的分，他就容忍他们，容忍他们的过犯，并在苦难中扶持他们：“我必怀抱，也必拯救；我要用鹰的翅膀背着他们飞离巴比伦，正如他们年幼时我抱着他们离开埃及一样。”这应许针对古老的以色列民族，也可应用在每一个年老的以色列人身上。神满有恩典地扶持和安慰他忠心的仆人，即使在他们年迈时也是这样：“即使你们年老，即使你们什么都不能做，浑身是病，心生厌倦，但我仍是一如既往，

过去、现在都不改变，我仍是生你们、养你们的那一位。你们变了，我却我没有变。我仍是我所应许的那样，仍是你们所看见的那样，仍是你们所指望的那样。我仍怀揽，也必保抱，必将你们抱起，将你们抱出来，一路上抱着你们，直到把你们抱回家。”

偶像膜拜的愚昧；神的主权（主前 708 年）

5 你们将谁与我相比，与我同等，可以与我比较，使我们相同呢？6 那从囊中抓金子，用天平平银子的人，雇银匠制造神像，他们又俯伏，又叩拜。7 他们将神像抬起，扛在肩上，安置在定处，它就站立，不离本位；人呼求它，它不能答应，也不能救人脱离患难。8 你们当想念这事，自己作大丈夫。悖逆的人哪，要心里思想。9 你们要追念上古的事。因为我是神，并无别神；我是神，再没有能比我的。10 我从起初指明末后的事，从古时言明未成的事，说：我的筹算必立定；凡我所喜悦的，我必成就。11 我召鸢鸟从东方来，召那成就我筹算的人从远方来。我已说出，也必成就；我已谋定，也必做成。12 你们这些心中顽梗、远离公义的，当听我言。13 我使我的公义临近，必不远离。我的恩必不迟延；我要为以色列—我的荣耀，在锡安施行救恩。

这里重申以色列必蒙拯救，再次应许巴比伦必倾倒（这几章都是这个主题），为的是叫膜拜偶像、与神为敌、欺压神百姓的人知罪。

1. 叫制作偶像和膜拜偶像的人知罪，特别是叫如此行的以色列人知罪，他们为自己的神雕刻偶像，就像巴比伦人为他们的假神雕刻偶像一样。

1. 神要看看他们能否制作出一个能代表他的偶像来，能否立起一个能与他抗衡的物件来（第 5 节）：你们将谁与我相比？人若以为能用受造之物来代表永在的灵，那是十分荒唐的。这样做莫过于将真理变为虚妄，将荣耀变为羞辱。没有人见过像神那样的，也没有人见过他的面还仍活着。你们究竟将谁比神（40: 18, 25）？同样地，人若以为能用受造之物来等同于远超一切受造之物的主，或将受造之物与造物主相比，那也是十分荒唐的，因为有限与无限之间没有可比性。

2. 神揭露制作偶像、向偶像祈求之人的愚昧（第 6-7 节）。（1）他们为了制作偶像不惜代价：从囊中抓金子，真是不惜工本，竟不顾家人拮据，家业凋零。膜拜偶像之人挥金如土，竟使自称神之仆人的相形见拙，孰不知真信仰并不花他们一分钱！有些人囊中抓金子，为的是在家中造偶像；也有人囊中积攒金子，将金子当作心中的偶像。贪婪就与拜偶像一样（歌罗西书 3: 5），尽管不如拜偶像那样可耻，却也是危险的。他们用天平平银子，也许银子是他们造偶像用的材料（如此愚昧之人居然也知道事奉神要用最好的，尽可能用最好的。那用来代替神的牛犊用的是金子）。也可能平银子是为了付工钱给银匠。服事罪孽往往十分昂贵。（2）他们为了偶像小心翼翼，殷勤有加（第 7 节）：他们将神像抬起，扛在肩上，不愿雇用搬运工。他们将神像安置在定处，根本不像永生的神，简直像死尸一般。他们将神像放在一个座上，它就站立。他们小心翼翼将之拴牢，使其不离本位，好随时来拜，尽管他们十分清楚这神像手不能动，脚不能走，毫无益处。

（3）最后他们向神像下拜，尽管那不过是他们手中的工，是他们造出来的。银匠所造的，他们称之为神，并且又俯伏，又叩拜。人若因为造出神像而自鸣得意，必因向神像叩拜而自甘堕落，因为他们知道这神像的来历。即使他们造偶像是被当地风俗所骗，但他们向偶像呼求，那就是自欺。他们明知道偶像不会回应，不懂他们的话，连“是”或“不是”这样简单的回答都不会，更不必说救人脱离患难。人即便对又真又活的神只是略知一二，也绝不会如此愚昧！

3. 神要他们自己来评理，自己在这事上判定是非（第 8 节）：“你们当想念这事，我也曾多次告诉你们，偶像真是毫无意义，毫无用处；你们当自己作大丈夫，要做人而不是兽，要做成年人而不是婴孩。要凭理智，要有决心，要顾及自己的利益。要做聪明的事，做勇敢的事。不要丧失自己的判断力，人若拜偶像就没有判断力。”注意：人若作大丈夫，若竭力维护人性的尊严，善于使用自己的能力和潜力，罪人就会变为圣人。“我提醒了你们不少的事；要心里思想，常常回想，不要忘记。悖逆的人哪！应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改（启示录 2: 5）。要回转过来。”

4. 神再次无可争辩地证明他是神，除了他以外没有神（第 9 节）：因为我是神，并无别神。在这一点上，我们需要一次次被提醒。神提出的证据是：（1）神圣的历史。“你们要追念上古的事，追念以色列的神起初为他的百姓所行的事，那都是无人可行的事，假神没有为拜假神的人行过这

些事，也没有能力行。要追念这些事，你就会明白我是神，并无别神。”为此，我们理当归荣耀于神，单单归于他（出埃及记 15: 11）。（2）神圣的预言。他是独一的神，因为唯有他从起初指明末后的事（第 10 节）。他从初时就指明末时，指明末后的一切事。以诺曾预言道：看哪！主降临（犹大书 1: 14）！神从一国之初就指明那国的结局。他把以色列的结局告诉他们，唯愿他们肯思念自己的结局（申命记 32: 20, 29）。他从事件之初就指明事件的结局。这话是从创世以来显明这事的真说的（使徒行传 15: 18）。他若愿意，就将这些事显明出来。若不是神的预言，神从始至终的作为，人不能参透（传道书 3: 11）。神从古时言明未成的事。圣经中的许多预言尚未应验，但已经应验的预言就是凭据，证明其他的预言也会在合宜的时候应验。这一切都证明他是神，并无别神。唯有他一言既出，就必成就。“我的筹算必立定，无论是地狱的权势还是世上的权势谋略，都不能否定，不能更改，不能抵挡。”神所行的事都是按照他的旨意，他的旨意也都在他所行的事上成就，绝不落空，绝无废弃。他的旨意必立定，凡以他的旨意为安慰的，就因此而满足。神随自己的意旨而行（诗篇 135: 6），人若坚信这一点，若以神的旨意为乐，就必大得安慰。塞鲁士必崛起，成为神拯救的工具，使神的百姓离开被掳之地。这里提到这些预言，为的是说明这个真理，就是耶和華是神，再无别神；这一切不久都必发生（第 11 节）。神随自己的意思召鸚鵡从东方来（那是一种捕食的鸟），就是塞鲁士。有人说他的鼻子长得像鹰嘴，所以这里的鸚鵡指的是他。也有人说这里指的是他旗帜上的鹰。后来的罗马人旗帜上也有鹰，马太福音 24: 28 似乎指的就是它。塞鲁士蒙神所召从东方来，因为神是万军之耶和華，也是统领万民的耶和華。神既召他，就必使他得胜。他就是那成就神筹算的人，尽管他从远方来，并不知晓神的事。注意：即便人不知道或不关心神所显明的旨意，神仍可叫他们在适当的时候成就他隐而未现的旨意。这里强调关乎塞鲁士的预言，为的是向承受应许的人充分显明神的旨意是不改变的：“我已说出，已藉着我的仆人和先知说出。我所说的正是我所谋定的。”神所谋定的不都在他的预言中，但他的预言却都是他所谋定的。他必成就，绝不改变，也必做成，受造之物没有能力阻拦他。请注意看神说这话时是何等威严，带有何等的权柄：我已说出，也必成就。他说到做到。我已谋定，也必做成，而不是“我会做的”。就是到天地都废去了，神的话一点一画也不能废去（马太福音 5: 18）。

II. 叫胆敢阻拦神旨意的人知罪。这里强调神的旨意不但必定成就，而且很快就要成就（第 12-13 节）。

1. 这段话针对心中顽梗之人，就是（1）骄傲顽梗的巴比伦人。他们远离公义，远离公平，不施怜悯，声称决不允许被压迫之人得自由。他们强留被掳之人，公然无视他们的请求，无视神的预言，对受苦之人毫无怜悯。也可指（2）不愿谦卑的犹太人。他们长期在铁锤下，在火炉中，却仍不折断，不融化。他们像旷野里不信的以色列人那样发怨言，以为神的公义离他们很远（以为神不会成就他的应许，不会替他们出头）。他们的不信使自己更加远离神的义，更加远离福分，像他们的祖先那样，不能进入应许之地，是因为不信的缘故（希伯来书 3: 19）。这段经文可以应用在犹太人身上。他们拒绝基督的福音，追求律法的义，反得不着律法的义，因为他们不凭着信心求（罗马书 9: 31-32）。他们因远离神的义而灭亡，因为他们心中顽梗。参考罗马书 10: 3。

2. 神对他们说，不论他们是骄傲自大还是失望沮丧：（1）救恩必临到神的百姓。人不行公义，神必行公义；人的公义行不出来，神的公义必行出来。他必在锡安施行救恩，意思是凡愿意定居在耶路撒冷的，他必给他们保护，赐他们平安。他必施行救恩，为以色列—他的荣耀。神因以色列得荣耀，藉着他为以色列所筹化的救恩得荣耀，大得尊荣。救恩必临到锡安，因为福音必出于锡安（2: 3），救主从锡安出来（59: 20；罗马书 11: 26），唯有锡安的王方能拯救（撒迦利亚书 9: 9）。（2）救恩很快就要临到。之所以特别强调这一点，是因为有些人以为还要等很久：“我使我的公义临近，必不远离，比你们想象的要近得多，不会很远（诗篇 85: 9）。看哪！审判的主站在门前了（雅各书 5: 9）！我的恩必不迟延，一旦时机成熟，一旦你准备好，就必临到。虽然迟延，还要等候，因为必然临到，不再迟延（哈巴谷书 2: 3）。”

第四十七章

满有智慧的神可以叫以色列人被释放，同时又不伤及巴比伦。但他们若心里刚硬，不让百姓离去，那就是自取灭亡。他们的毁灭记在这章经文里，大都是预言，不是为了满足百姓的复仇之心（他

们曾恶待神的百姓），而是为了激励百姓对救恩的信心与盼望，也是为了预表新约时代教会之大敌的倾倒，这大敌在启示录被称为“巴比伦”。这一章的内容是：I.宣告这是大毁灭。巴比伦必沦为尘土，全然荒凉，必从荣华的高处跌入灾难的深渊（第 1-5 节）。II.神降这样的灾难给他们，皆因他们所犯的罪。1.恶待神的百姓（第 6 节）。2.骄傲自大（第 7-9 节）。3.过分自信，蔑视神（第 10 节）。4.行巫术，倚靠观兆法术。这些东西不但不能使他们坚立，反而加速他们的灭亡（第 11-15 节）。

警告巴比伦（主前 708 年）

1 巴比伦的处女啊，下来坐在尘埃；迦勒底的闺女啊，没有宝座，要坐在地上；因为你不再称为柔弱娇嫩的。2 要用磨磨面，揭去帕子，脱去长衣，露腿蹙河。3 你的下体必被露出；你的丑陋必被看见。我要报仇，谁也不宽容。4 我们救赎主的名是万军之耶和华—以色列的圣者。5 迦勒底的闺女啊，你要默然静坐，进入暗中，因为你不再称为列国的主母。6 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。

在这段经文里，神藉着先知向巴比伦传递信息，如同藉着约拿向尼尼微传递信息一样：“日子将到，巴比伦将要毁灭。”神警告巴比伦，为的是叫她悔改，避免灾难，或许平安的日子得以延长。这里我们看到：

I.神与巴比伦相争。我们从这点开始讨论，因为这是巴比伦一切灾难的起头。她既与神为敌，谁能与她为友呢？要让她知道公义的审判官要复仇，说（第 3 节）：我要报仇。她既惹怒了神，就必在她恶贯满盈之时被清算。神向谁复仇，谁就有祸了！谁晓得他怒气的权势（诗篇 90: 11）？落在永生神的手里，真是可怕的（希伯来书 10: 31）！若是像我们这样的人前来复仇，或许还有指望，或与他周旋，或逃走，或抵抗。但他说：“我不会像人那样（译者注：钦定本将第 3 节中的“谁也不宽容”译为“我不会像人那样”），不会像人那样同情怜悯。我必如狮子，如少壮狮子（何西亚书 5: 14）。”也可理解为：不像人的力量那样容易抵挡，神的能力不可阻挡；不像人那样徇情受贿，那样偏心，那样心软，神的公义威严可畏，不能躲避。他赦免悔改之人，照样也刑罚不悔改之人，因他是神，并非世人（何西亚书 11: 9）。

II.神与巴比伦相争的具体缘由。神要报仇，其中必有缘由，并且是公义的缘由。神为他的殿报仇（耶利米书 50: 28），因为巴比伦以强暴待锡安（耶利米书 51: 35）。神要为自己的百姓伸冤。神承认（第 6 节）他曾在怒中将自己的百姓交在巴比伦人手里，曾用他们来管教自己的儿女，使神的产业被亵渎，任凭他的选民与列国的民一样受苦，任凭本该远离他们的外邦人进入神的产业，污秽神的圣殿（诗篇 79: 1）。神如此行是公义的，然而巴比伦人却不是这样。他们一旦控制了神的百姓，看见这素以智慧、圣洁、尊荣而闻名的民竟然如此卑微，于是就心高气傲，心生恶念把他们践踏，毫不怜悯他们，不怜悯苦难中人，没有人性。他们恶待神的百姓，不但无视他们的苦难，还幸灾乐祸。神的百姓身负重轭，他们还嫌不够，还要把更重的轭加在他们身上，令他们苦上加苦。不仅如此，他们还将重轭加在老年人身上，就是力尽气衰的年迈之人。这些人年轻时尚可负重，如今被重轭压垮。也可指德高望重的长老、审判官或其他高官。他们叫贵胄降为至卑，且洋洋自得。耶利米曾哀叹说他们不尊敬老人的面（耶利米哀歌 5: 12）。凡恶待人的，特别是恶待属神的以色列，必致灭亡无疑。

III.这场相争令人战兢。巴比伦应当明白她在与谁相争，并因此而战兢（第 4 节）：我们的救赎主，就是替我们伸冤、替我们追讨血债的主，他有两个名称叫我们得安慰，叫仇敌惊恐：1.他是万军之耶和华，一切受造之物都在他掌握之中，所以他拥有天上地下所有的权柄（马太福音 28: 18）。神为谁争战，谁的仇敌就有祸了，因为整个受造的世界都为之争战。2.他是以色列的圣者，是与我们立约的神。他住在我们中间，必满有信实地成就他所应许我们的。全能、圣洁的神为锡安的缘故与巴比伦相争。这话应用在我们伟大的救主基督身上十分合宜。他是万军之耶和华，又是以色列的圣者。

IV.巴比伦的下场。这里称巴比伦为处女。她自称处女，其实是淫妇之母。她像处女那样美，人人都众星捧月那样捧她。她曾被称为柔弱娇嫩（第 1 节），列国的主母（第 5 节），如今完全不同了。1.她的尊荣不再，颜面尽失。她曾凌驾于世人之上，华贵悠然，现在要下来坐在尘埃，如同

卑微的哀哭之人，要坐在地上，又空虚又贫困，连个座位都没有。2.她的能力不再，主权尽失。她再也不能像过去那样掌权，不能像过去那样向别国发号施令：迦勒底的闺女啊！没有宝座！你不再有宝座。注意：凡滥用尊荣权柄的，神一发怒就将他的权柄夺去，叫他们下来坐在尘埃。3.她的欢愉不再，乐趣尽失：“她再也不能像过去那样称为柔弱娇嫩，因为她引以为傲的东西要被尽数夺去，她还要受奴役，要痛苦交加。这些柔弱娇嫩的妇人，是因娇嫩柔弱不肯把脚踏地（申命记 28: 56），如今要加倍受苦。”人不能柔弱娇嫩，这是智慧。无人知道在世是否被苦待，也无人知道是否沦为赤贫。4.她的自由不再。过去她在鼎盛时叫人服苦受捆绑，如今她自己沦为这样的人。连巴比伦的贵胄都必须听从征服者的号令，就如他们过去曾向被他们征服的人发号施令那样：“要用磨磨面（第 2 节），服苦工（像在监牢里做苦工一样），叫你汗流满面，不得不脱下帽子，揭去帕子。”他们被监工随意驱赶，被逼蹚到河里，脱去长衣，露腿蹚河。对这些习惯耀武扬威的人来说，这真是要他们的命。然而他们却不能埋怨，因为他们过去正是如此对待他们的俘虏。正是：你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们（马可福音 4: 24）。凡有权柄的，都应当慎用自己的权柄。车轮上下轮流转。5.她的荣耀不再，凡所能夸耀的尽失。没有荣耀，只有耻辱（第 3 节）：你的下体必被露出，你的丑陋必被看见，正如他们过去恶待自己的俘虏那样。他们抢夺俘虏的衣物，使他们衣不蔽体，一点人性的怜悯心都没有。没有所夸耀的，只能默然静坐，进入暗中（第 5 节），羞于露面，因为她失去了一切，不再称为列国的主母。注意：神可以叫凌驾于世人之上的人默然静坐，叫最尊贵的人进入暗中。凡夸口的，要因不改变的神夸口，不要因世上的财富、乐趣或尊荣夸口，这些东西都会变的。

警告巴比伦（主前 708 年）

7 你自己说：我必永为主母，所以你不将这事放在心上，也不思想这事的结局。8 你这专好宴乐、安然居住的，现在当听这话。你心中说：惟有我，除我以外再没有别的。我必不致寡居，也不遭丧子之事。9 哪知，丧子、寡居这两件事在一日转眼之间必临到你；正在你多行邪术、广施符咒的时候，这两件事必全然临到你身上。10 你素来倚仗自己的恶行，说：无人看见我。你的智慧聪明使你偏邪，并且你心里说：惟有我，除我以外再没有别的。11 因此，祸患要临到你身，你不知何时发现（或译：如何驱逐）；灾害落在你身上，你也不能除掉；所不知道的毁灭也必忽然临到你身。12 站起来吧！用你从幼年劳神施行的符咒和你许多的邪术；或者可得益处，或者可得强胜。13 你筹划太多，以致疲倦。让那些观天象的，看星宿的，在月朔说预言的，都站起来，救你脱离所要临到你的事。14 他们要像碎秸被火焚烧，不能救自己脱离火焰之力；这火并非可烤的炭火，也不是可以坐在其前的火。15 你所劳神的事都要这样与你无益；从幼年与你贸易的也都各奔各乡，无人救你。

巴比伦既已注定灭亡，神就满有公义地谴责她在兴盛时的骄傲、奢华与稳妥，以及她所倚赖的知识和邪术，特别是星相占卜。提及这些事，为的是说明神向她施行审判是公义的，也为的是叫她原形毕露，在审判之下显得更加耻辱。神一旦施行审判，就得荣耀，罪人则抱愧蒙羞。

I. 这里谴责巴比伦人仗着自己的财富、权势以及辽阔的疆域而骄傲自大，自以为是。这里引用的话出自政府，也出自国民：你心里说（监察人心的神知道人心里想的是什么，尽管他们还未说出口），惟有我，除我以外再没有别的（第 8, 10 节）。这里多次谴责，说明他们经常说这样的话，大大得罪神。这些话都是神用来形容自己的：我是神，除了我以外没有别神，表示神自有永有，全然完美，无与伦比，至高至大。巴比伦居然也这样说，难怪她滥用权柄随意叫百姓拜诸神，还把自己也当成了受人膜拜的神。人若论到受造之物时说：“它是，没有可比它的，除它以外没有别的”，那是狂妄，因为受造之物与别的受造之物都在同一个层面。而人若用这样的话形容自己，那就是无可容忍的傲慢，表明他们愚昧无知。

II. 这里谴责他们生活奢靡，贪图安逸（第 8 节）：“你这专好宴乐、安然居住的，你成了宴乐的奴隶，成了宴乐的一部分，忘情享乐，无忧无虑，什么都不放在心上。”财富是极大的试探。人吃得饱足，就往往懒散。专好宴乐，安然居住的人若知道，为这一切的事，神必审问你（传道书 11: 9），就会在享乐时有所收敛，就不会忘乎所以。

III. 这里谴责他们自以为稳妥，以为自己的傲慢与宴乐要永远持续下去。请注意看：

1.他们自以为稳妥的缘由。他们以为自己安全，没有危险。其实他们并非不知道世上的宴乐都是无定的，并非不知道帝国的命运乃至个人的命运都是注定的，只是他们不将这事放在心上，不愿将这事应用到自己身上，不愿多想。他们在宴乐中昏昏欲睡，做梦都想着：明日必和今日一样，就是宴乐无量极大之日（56：12）。他们也不思想这事的结局，不思想他们奢华的结局，就像正在凋谢的花，必全然凋零。也可理解为他们不思想自己罪孽的结局，那结局必是苦涩，因为日子将到，他们的不义和凶残必被清算，必受审判。她不记念自己的结局（有人这样理解），忘却了自己倾倒的日子将到，忘却了末后的事。她不思想自己的结局，所以非常地败落（耶利米哀歌 1：9）；这是形容耶路撒冷的悲剧，现在成了巴比伦的悲剧。世人贪图安逸，在犯罪的路上自以为稳妥，都是因为他们从不想到死，不思想审判，不思想将来的世界。

2.他们自以为稳妥的依据。他们倚靠自己的恶行，倚靠自己的智慧聪明（第 10 节）。（1）他们所倚靠的是用欺诈和强暴所得来的权势和财富：你素来倚仗自己的恶行，像以东人多益那样（诗篇 52：7）。许多人昧着良心，行起恶来胆大包天，肆无忌惮。他们还倚仗这些恶行，给那些凭良心说话行事的人造成极大的难堪。他们以为这样做就能所向无敌，因为他们胆敢撒谎，杀戮，起假誓，做起事来不择手段。他们就是这样倚仗自己的恶行，孰不知这必导致灭亡。（2）他们所倚靠的是自己的谋略和心计，这里称之为他们的智慧聪明。他们以为自己比别人都聪明，足以对付任何人。然而他们的智慧聪明使他们偏邪，令他们忘乎所以，自我迷失，也忘了要为将来作好打算。

3.他们炫耀自己稳妥。这自高自大的独裁者用三件事来炫耀自己：（1）我必永为主母（第 7 节）。她不觉得自己的尊贵是基于全能神的旨意（一切尊贵都来自神），不觉得这是基于自己有好行为，反而觉得这一切必会子孙万代延续下去。她不但以主母为傲，还自信要永为主母。新约的巴比伦就是这样说的：我坐了皇后的位，绝不至于悲哀（启示录 18：7）。这些人打错了算盘，不顾将来的结局，反以为自己必永为主母，孰不知死亡很快就要把他们连同他们的尊贵一起埋入尘土。圣徒永为圣徒，主子主母却不会永为主子主母。（2）“我必不致寡居，不致孤独，不致悲哀，不致失去手中的权势和财富，王朝必不缺君王执政，必如丈夫保护妻子一般保护帝国。我也不遭丧子之事（第 8 节）。”她相信自己必国富民强，相信自己的君王必享尊贵，从不担心王朝会被推翻，不担心国民会稀少。人在兴盛之巅，很容易误以为自己不可战胜。（3）“我若犯错，无人看见我，因此无人问责（第 10 节）。”罪人往往自以为逍遥法外，以为自己暗中作恶，无人知晓。他们倚仗自己的邪念恶谋，以为自己做得天衣无缝，无人会察觉他们的恶。

4.他们为此所受的惩罚。他们必致毁灭；（1）那将是全然的毁灭，一切安逸和自信都必毁灭：“丧子、寡居这两件事必临到你（就是你自以为不会发生的那两件事）（第 9 节）。你的王，你的民，都必被剪除。你必不再掌权，不再成为一国。”注意：神给自以为稳妥的罪人所降的灾祸，往往就是他们最不担心、以为最不可能发生的灾祸。“这两件事必全然临到你身上，必加倍临到你，叫你无处藏身。”神的儿女所受的苦难不是全然的苦难。寡居对他们来说不是全然灾祸，因为造他们的主是他们的丈夫。他们得安慰，因为造他们的主胜过十个儿子。但临到他们仇敌的灾祸却是全然灾祸。寡居或丧子都是大祸，两件事同时发生则是极大的祸。拿俄米在失去了丈夫和儿子时，觉得自己应该叫玛拉（路得记 1：20），但即使这样，这仍不是全然灾祸，因为她还有两个媳妇可以安慰她。然而在巴比伦，这些灾难却是全然灾难，因为巴比伦不再有安慰。（2）那将是突如其来的毁灭。这些灾祸在一日之内，在转眼之间就临到。这真是可怕，对那些自以为稳妥的人来说尤其可怕。“祸患要临到你身（第 11 节），你没有时间预备，也没有办法预备。你不知何时发现，当然也就不知道如何防备。”希伯来文的原文是：你不知哪个清晨会发生。我们知道何时天亮，何时日出，但我们不知道天亮后会发生什么，也不知道灾祸何时发生，何处发生。也许暴风雨会在我们最料想不到的地方来临。巴比伦以为自己有大智慧大知识（第 10 节），却不能预见灾祸临到，也无法避免灾祸临到：“所不知道的毁灭必忽然临到你身，就是你最料想不到的时候，如同夜间的贼一样。”神曾藉着以赛亚和其他先知警告过他们，警告他们毁灭将至；但他们无视神的警告，拒不相信，于是毁灭就来到，不再警告。因为他们自以为稳妥，又因为敌军的攻击如迅雷不及掩耳一般，灾祸一到，令他们一点都料想不到。人若无视神写下来的警告，就再也不会会有别的警告了。（3）那将是不可抗拒的毁灭，他们无法阻挡：“祸患要临到你身，叫你

猝不及防，抵挡不住，不能自救。”一旦神的审判如使命般临到，就无人能阻挡。巴比伦的财富、权势、民众，都不能延缓灾祸半点。

IV. 这里谴责他们交鬼、行巫术、观兆。巴比伦人在这些方面远比别国出名，别国的人都从巴比伦引进这类东西。

1. 这是非常惹怒神的罪，直接导致神的审判（第 9 节）：“祸患临到他们，为的是刑罚他们多行邪术、广施符咒。”行巫术本身非常邪恶，那是将本属于神的荣耀归给了魔鬼，将神的仇敌视为自己的向导，将谎言之父视为神谕。巴比伦举国上下盛行巫术，政府公开支持保护行巫术的人。术士们或为私人顾问，或为政府高官。因着这样的事，难道神会袖手旁观吗？看看这些人多行邪术，广施符咒。这样的罪一旦合法化，就像野火那样迅速蔓延，烧得无边无际。欺骗人的越来越多，被欺骗的也越来越多。这真是奇怪。

2. 这是令人大失所望的罪。他们倚赖巫术，却都上当受骗，因为巫术不能告诉他们神的审判将至，更不能在审判中保护他们。（1）这里谴责他们在邪术和符咒的事上费心劳神：你从幼年劳神施行的（第 12 节）。他们训练术士从幼年就开始，受训之人不遗余力，看书，观察，实验。那好吧，让这些人站起来看看，在关键时刻试试他们的本事。看他们能否阻挡入侵的大军，能否为本国的民效力。他们为何要如此费心劳神呢？“你筹划太多，以致疲倦（第 13 节），在这类事上筹划过多。你曾咨询众术士，却得不到满意的回答；他们作出各样的筹划，各样的推断，都是徒增烦恼，以致疲倦。”术士再多也不能保平安。（2）这里谴责他们所用的术士种类繁多（第 13 节）。有观天象的，观看天上的万象，不是像大卫那样感叹神的智慧和能力，而是借着万象预测将来的事，全然不记念创造天地、使地归在天的权下（约伯记 38: 33）、掌管天地、凌驾于诸天之上的神。有看星宿的，借着众星纵横交错的运行，预言列国的兴衰。有在月朔说预言的，制作皇历，预测天气，预言本月所要发生的大事。术士的种类越多，他们就越自豪。然而术士所言尽是谎言，所行尽是虚假。当今也有人试图用星相学的法则预知将来的事。我实在看不出这与迦勒底人所行的有何分别，所以我认为这也逃不过这段经文中的谴责和蔑视。我觉得有些人研究皇历，将皇历和其中的预测看得比圣经中的预言还要重。（3）这里谴责术士在关键时刻完全不起作用。让大家看看他们能否用邪术战胜敌军，叫自己占得先机，能否用邪术鼓舞士气，挫敌锐气（第 12 节）。让大家看看职业术士如何为他们效力：“让他们都站起来，看他们能否有能力救你脱离将要临到的祸患，或用占卜预先知道祸患将至，你好提早预备自救。”看他们能否像以利沙那样将亚兰军的动向事先告诉以色列王，使其防备不受其害，不止一两次（列王纪下 6: 10）。在巴比伦沦陷、伯沙撒被杀的那夜，众术士都原形毕露。观天象的、占卜的连同哲士，当宣告最后审判的字句出现在墙上时，个个都目瞪口呆（但以理书 5: 8）。（4）这里谴责术士们，他们必连同巴比伦一起毁灭（第 14 节）。人若不能自救，焉能救别人呢？他们就像碎秸，毫无价值，毫无益处，要像碎秸被火焚烧。波斯人为引进自己的术士，必剪除巴比伦的术士；他们不能救自己脱离火焰之力。罪人犯罪，最终必被自己的罪孽所吞吃，好比火上浇油一样。神若在他们中间点起火来，那并非可烤的炭火，也不是可以坐在其前的火，而是吞噬之火。更恰当地说，神的审判必吞噬他们，必将他们烧成灰烬，无人逃脱，因为神一旦审判，就必审判到底。（5）这里谴责与巴比伦有来往的商人（第 15 节），就是从幼年与他们贸易的。这可能指的是：[1.] 术士成了商人。观天象的人广施邪术，很乐意与人做买卖，实际上成了商人。算命占卜在巴比伦成了最时髦的行业，从事这项行业的收入不菲，像富有的商人那样。然而他们必死的死，逃的逃，各奔各乡，无人能救巴比伦。想要从他们得安慰真是枉然！这也可能指的是：[2.] 与他们做买卖的商人。正如术士令他们大失所望，商人同样令他们大失所望。各人只顾保全自己的利益，不顾巴比伦的死活。他们各奔各乡，各自逃命，无人伸出援手，无人愿意帮助巴比伦，尽管这城曾经使他们致富。人人自顾，无暇旁顾。新约的巴比伦倾倒时，曾因巴比伦致富的商人发出哀叹，但只是远远站着唱哀歌（启示录 18: 15），不愿救援。凡凭信心和祈祷与神相通的有福了，因为神是我们在患难中随时帮助（诗篇 46: 1）！