
第四十八章	2
第四十九章	7
第五十章	14
第五十一章	18
第五十二章	24
第五十三章	29
第五十四章	36
第五十五章	41
第五十六章	46
第五十七章	50
第五十八章	57
第五十九章	63
第六十章	68
第六十一章	74
第六十二章	79
第六十三章	82
第六十四章	89
第六十五章	94
第六十六章	100

第四十八章

在前面一章经文里，神与巴比伦人算账，揭露他们的罪恶，指出灾祸必因他们所犯的罪而临到。这表示无论谁犯罪，神都深恶痛绝，当然也不会容忍自己的百姓犯罪。于是神在本章经文里揭露雅各家的罪，但同时也为他们预备了丰富的怜悯。他把雅各家的罪摆在他们面前，好叫他们以悔改之心领受他的怜悯。I.神斥责他们在善事上虚伪，在恶事上顽梗，尤其是硬着颈项拜偶像，不顾神向他们多次证明唯有他才是独一的神（第 1-8 节）。II.他明确指出他们蒙拯救，完全是因为神之名的缘故，而不是因为他们有什么善行（第 9-11 节）。III.他勉励他们要在蒙拯救的事上单单仰望神的大能和应许（第 12-15 节）。IV.他表明他们过去因犯罪而被掳，如今完全是因着神的恩典而预备成为大族（第 16-19 节）。V.他宣告他们必得释放，并指出恶人必得不到好处（第 20-22 节）。

神耐心劝告他的百姓（主前 708 年）

1 雅各家，称为以色列名下，从犹大水源出来的，当听我言！你们指着耶和華的名起誓，提说以色列的神，却不凭诚实，不凭公义。2 他们自称为圣城的人，所倚靠的是名为万军之耶和華—以色列的神。3 主说：早先的事，我从古时说明，已经出了我的口，也是我所指示的；我忽然行做，事便成就。4 因为我素来知道你是顽梗的一你的颈项是铁的；你的额是铜的。5 所以，我从古时将这事给你说明，在未成以先指示你，免得你说：这些事是我的偶像所行的，是我雕刻的偶像和我铸造的偶像所命定的。6 你已经听见，现在要看见这一切；你不说明吗？从今以后，我将新事，就是你所不知道的隐密事指示你。7 这事是现今造的，并非从古就有；在今日以先，你也未曾听见，免得你说：这事我早已知道了。8 你未曾听见，未曾知道；你的耳朵从来未曾开通。我原知道你行事极其诡诈，你自从出胎以来，便称为悖逆的。

我们在这里看到：

I.许多犹太人在信仰的事上弄虚作假。先知奉命向他们说话，好叫他们认罪悔改，服在神的公义之下。这里要注意：

1.他们在信仰的事上大唱高调，表面上装得有头有脸，披着良善的外衣，戴着敬虔的面具，内心却十分败坏。（1）他们是雅各家，在有形的教会有名声有地位。雅各是我所爱的（罗马书 9:13），是神的选民。他们不但是神的仆人，还是神的后裔。（2）他们称为以色列名下，多么响亮的称呼！神的律法和应许都交托给这个民族。“以色列”一词含有“与神同在之王”的意思，以色列人因这样的王室血脉而特别自豪。（3）他们从犹大水源出来，因此称为犹太人。他们是君王的支派，细罗从他们而来。其他支派背叛神，他们没有背叛。（4）他们指着耶和華的名起誓，都知道耶和華是真神，是他们的神，是掌管万有的神，都归荣耀于他。他们向耶和華的名起誓（可以这样理解），向他起誓效忠，与他立约。（5）他们藉着祈祷与赞美提说以色列的神，常常提起他，守他的节，表面上常常纪念他。（6）他们自称为圣城的人，在被掳之地这样称呼，完全是出于一种尊荣，憧憬自己的家乡，缅怀自己的分。有许多人本身并不圣洁，却因自己与教会或圣城有关系就自豪。（7）他们所倚靠的是以色列的神，炫耀神的应许和与他们所立的圣约。他们倚赖耶和華（弥迦书 3:11）。若有人问起他们的神，他们就说：“万军之耶和華是他的名，他是掌管万有的。”与神同行的人有福了！他们必兴旺！

2.尽管如此，他们在信仰的事上却跌到了谷底。这一切都是枉然，都是虚伪的，都是不凭诚实，不凭公义。他们心里没有诚实，所说的也没有公义。注意：没有诚实与公义的信仰是毫无意义的。信仰若没有诚实，就是妄称耶和華的名（出埃及记 20:7）。

II.神用什么方法使他们倚靠他，不去拜偶像。他曾赐律法条例，赏罚分明，在他们四围安设篱笆，但这些似乎都不能叫他们远离偶像。于是神又加上先知预言，并叫这些预言都应验，为的是叫他们相信唯有他们的神才是真神，叫他们明白自己有责任倚靠他，明白倚靠神是大有好处。1.神恩待他们，将预言赐给他们（第 3 节）：早先的事，我从古时说明。国中所发生的每一件大事，神都曾预言过，譬如：他们要在埃及服苦，要蒙拯救出埃及，各支派在迦南地的光景，等等。这一切已经出了神的口，也是神所指示的。于是他们在列国中有好名声，人人羡慕。这些预言都是关

乎他们自己，关乎他们的国，且都十分可靠，因预言的应验而得到证实。我忽然行做，出乎他们的意料，也出乎别国人的意料，若非神的预知，无人能预测。我行做，事便成就；神所做的，没有不成的。他们今日在巴比伦的铁蹄下呻吟，其实神早已藉着摩西向他们宣告，这是他们离弃神所要面临的必然结果（利未记 26: 31；申命记 28: 36；29: 28）。摩西还宣告他们必回归真神，回归自己的国土（申命记 30: 4；利未记 26: 44-45）。神就是这样，将自己所要做的事早早向他们显明。他们若将今日的处境和拯救与经上所记的作一比较，就会发现经上的话完全应验了。2. 神恩待他们，将所要发生的事指示他们（第 6 节）：从今以后我将新事指示你。神不但向他们言明自己过去的作为，还藉着与他们同时代的先知显明新事，且创造新事。那些都是隐密的事，若非神将其显明，无人知晓，譬如关乎塞鲁士的预言以及百姓何时出巴比伦的预言。这些事是现今造的（第 7 节）。他们的复兴实际上是一种创造，复兴的应许不是从古时就得到的，而是最近才得到的。为了防止他们背叛神，又为了在他们背叛神时将他们挽回，这预言一直都伴随他们，只不过现在告诉他们，因为若没有神的启示，无人能知晓。神说：“你们要思想，今日在你们中间所谈论的，就是藉着先知告诉你们的事，你们从未想过，从未听过，从不知晓，从不指望，耳朵也从来未曾开通（第 7-8 节）。此事貌似完全不可能，即使有人告诉你，你也不会相信。”神曾把他们完全不知道的隐密事显明出来，也曾把他们完全没有能力行的事行出来。他说（第 6 节）：“你已经听见，现在要看见这一切。你已经听见预言，现在要看见预言的应验，看看神的话与神的作为是否一致。你既已听见，又已看见，你不说明吗？还不承认耶和華是真神、是独一的真神、他的知识和能力无以伦比、别国的假神都比不上吗？还不承认你的神恩待你吗？你要传扬这些事，归荣耀于他。你既欺骗了他，拜了别神，就应当感到羞愧。”

III. 神为何用这样的方法：

1. 因为他知道他们会吹嘘拯救是出于他们自己的能力，出于偶像的能力。（1）神藉着先知预先告诉他们，免得他们把救恩归功于偶像。神先将荣耀归自己，不然有些人就会将荣耀归于那些雕刻的偶像。他说：“我已经说了，免得你说：这些事是我的偶像所行、所命定的（第 5 节）。”神拯救他们，为的是叫他们远离偶像。若有人说这些事是偶像所行，就反而在偶像膜拜的事上更加死心塌地。但如今他们再也不会这样说了，因为若救恩出自偶像，那么拯救的预言必出自偶像的先知。既然拯救的预言出自耶和華的先知，那么毫无疑问，救恩必出自神。（2）神藉着先知预先告诉他们，免得他们以为自己能预见拯救。有些人还不至于堕落到把救恩归功于偶像，但神若不先说出来，他们就以为自己有能力能预见：免得你说：这事我早已知道了（第 7 节）。世人真是虚空，当一件大事出乎意料地临到时，他们往往装出一副若无其事的样子，说自己早已知道，以此贬低此事的价值，炫耀自己很聪明。神知道他们会这样吹嘘，于是就事先把救恩的事向他们显明，在他们做梦都没有想到的时候就告诉他们。神的许多言语和作为都是为了防止世人自我吹嘘，使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸（哥林多前书 1: 29）。若不是这样，骄傲之人就会罪上加罪。早晚有一天，凡有血气的都当在耶和華面前静默无声（撒迦利亚书 2: 13）。

2. 因为这样，他们的顽梗就毫无借口。神这么做，因为他知道他们是顽梗的（第 4 节）。他知道他们硬着颈项，若不用预言来阐明神的旨意，他们就不会承认神的旨意，反而会说神的工都是偶像所为。（1）神很清楚他们任意妄为，作起恶来肆无忌惮：我素来知道你很刚硬（原意如此）。神的许多预言和诫命都是针对他们心里刚硬而颁布的：“你的颈项是铁的，不能顺服在神诫命的轭下，不愿回头观看神曾给你诸多恩惠，不愿抬头观看神正向你发怒，不能顺应神的旨意和用意，也不顺服神的话，不顺服他的作为。你的额是铜的，不顾羞耻，作了恶事不脸红，顽固不化，肆无忌惮，随心所欲。”神想方设法挽回罪人，尽管他知道他们十分顽梗。（2）神很清楚他们行事诡诈，行善时没有诚意（第 8 节）。神差遣先知，他们却听不见，不愿明白，不以为然，并且一向如此。你自从出胎以来，便称为悖逆的，这样称呼他们正合适。自从他们成为一国之民以来就偶像成风，从埃及出来时就已拜偶像成癖，开始前往迦南地时就已怨声不断。神在当时就斥责他们（申命记 9: 7, 24）。因此，我原知道你行事极其诡诈。神预先知道他们叛逆，早已知道他们虚假多变（申命记 31: 16, 27, 29）。这也可应用在个人身上。我们生来都是悖逆之子，自从出胎以来便称为悖逆的，不难看出我们行事诡诈，极其诡诈。原罪在哪里，罪行就在哪里。神知道这点，却不按我们的恶行来刑罚我们。

神鼓励他的百姓（主前 708 年）

9 我为我的名暂且忍怒，为我的颂赞向你容忍，不将你剪除。10 我熬炼你，却不像熬炼银子；你在苦难的炉中，我拣选你。11 我为自己的缘故必行这事，我焉能使我的名被亵渎？我必不将我的荣耀归给假神。12 雅各—我所选召的以色列啊，当听我言：我是耶和華，我是首先的，也是末后的。13 我手立了地的根基；我右手铺张诸天；我一招呼便都立住。14 你们都当聚集而听，他们（或译：偶像）内中谁说过这些事？耶和華所爱的人必向巴比伦行他所喜悦的事；他的膀臂也要加在迦勒底人身上。15 惟有我曾说过，我又选召他，领他来，他的道路就必亨通。

神要将百姓从巴比伦被掳之地拯救出来。这件事从各方面来看都是没有希望的，因此很有必要一次又一次鼓励神的百姓要对此有信心有盼望。有两件事令他们心里没底：首先，他们觉得自己配不上神的救恩。其次，要离开被掳之地真是谈何容易。这段经文旨在除去他们心中的疑虑。

I. 这里解释神为何要拯救他们，尽管他们实在配不上神的救恩。他们要明白，这不是为了他们的缘故，而是为神的名，为了神自己的缘故（第 9-11 节）。1. 他们确实常常惹怒神，神向他们发怒完全是公义的。他们被掳，原本就是因为过犯所受的刑罚。如今他们来到巴比伦，神若任凭他们在那里自生自灭，任凭他们的国土永久荒凉，这也是他们咎由自取，如此罪恶的国民不该有别的指望。“但是，”神说：“我暂且忍怒（确切地说是神强忍着怒气），要表明我不轻易发怒。我若向你倾倒我的怒气也是公义的，可我却转离我的怒气，免得我把你们彻底剪除。”神为何缩回他的手呢？为我的名：因为这民被称为神的民，是称颂神的。他们若被剪除，仇敌就会亵渎神的名。为我的颂赞：因为他们若得赦免，满有怜悯的神就得着荣耀。而他们若仍是神的民，就会称颂神的名。2. 他们确实十分败坏，但神可以熬炼他们，叫他们与所蒙的怜悯相称：“我熬炼你，使你成为贵重的器皿。”尽管他们配不上神的恩惠，神却要使他们配得上。正因为这个原因，神把他们赶入灾祸之中，并叫他们留在里面。这并非要剪除他们，而是对他们有益处。这是要熬炼他们，却不像熬炼银子，也不叫他们与银子一起熬炼，不像人熬炼银子那样，将银子在炉中完全熔化，直到炼净杂质。神若这样对待他们，他们就必永远留在炉里，因为他们身上尽是杂质，还不如弃掉他们（诗篇 119: 119），像被弃的银渣（耶利米书 6: 30）。神只是稍加熬炼，并非把他们完全熔化。“你在苦难的炉中，我拣选你，意思是：藉着苦难带给你的好处，我已经使你变得与众不同，可成大事。”许多回归的人在神眼中像是精挑细选的器皿。在苦难的炉中，恩典之工已开始在他们心里动工。苦难不能拦阻神的拣选，苦难不过是为了成就神的旨意而效力。3. 他们确实不能在神的救恩面前自夸，不能归荣耀给自己，不能沾沾自喜。因此神说：我为自己的缘故必行这事（第 11 节）。看看神是多么强调“为自己的缘故”这一点：正因为神的名永不败落，基于神的缘故所作的事也必成就。神必行这事，并非因为神亏欠了他们，而是因为他要挽回自己的尊名，不致被外邦人的夸耀所玷污。外邦人向以色列夸胜，以为也可向以色列的神夸胜，以为自己的神比以色列的神还大。伯沙撒在喝得烂醉时就是这样明目张胆的；他在玷污神殿器皿的同时也称颂自己的偶像（但以理书 5: 2, 4）。巴比伦人对以色列人说：给我们唱一首锡安歌吧（诗篇 137: 3），所用的语气十分露骨。神要拯救他的百姓，因为他不能容忍自己的荣耀旁落。摩西常常向神作这样的请求：主啊，埃及人会怎么说呢（申命记 9: 28）？注意：神十分看重自己的尊名，绝不容忍自己的名被亵渎，他要叫人称颂他的名。这对神的百姓来说是极大的安慰。这意味着不论他们多么不争气，神都要维护自己的尊荣。而既然神要维护自己的尊荣，那就必定会向他们施行拯救。

II. 这里证明神有能力拯救他们，尽管他们没有能力自救，而且此事似乎毫无希望。要叫雅各和以色列听清楚，要相信，且要得安慰。他们是神所召的，是按他旨意被召的人（罗马书 8: 28），曾从埃及召出他们来（何西亚书 11: 1），如今也要从巴比伦召出他们来。这是神特别点名恩召的民。他们是神所召的，蒙召归向神，藉着神的名蒙召，也称为神的民，因此神必眷顾他们。他们应当放心，既然神要为自己的缘故拯救他们，他就必用自己的大能拯救他们。他们不必惧怕：1. 因为他是独一的神，是永在的神（第 12 节）：“我是耶和華，我随己意行事，所行的都是最好的。无人像我，更无人与我相争。我是首先的，也是末后的。”神是首先的，谁能走到他前头去呢？神是末后的，他胜过一切仇敌，他作王，使仇敌作他的脚凳，谁是他的对手呢？神既是首先的，他的谋略制定出来就必完全；他既是末后的，他的谋略施行出来也必完全。他一旦亲自而为，谁

能怀疑他们不蒙拯救呢？神所作的尽都完美。2.因为他是创造世界的神。造物主是无所不能的（第 13 节）。我们低头看，坚实的大地在我们脚下，那是神的手立了地的根基。我们抬头看，诸天在我们头上像吊床铺开，那是神的手铺张诸天。把诸天铺开，恰到好处，像巧匠度量手中的工。这表示神深谋远虑。他右手的掌心（原意如此）既能铺张诸天，那么他伸出来的膀臂会有多大的能力啊！还有，他不但造天造地，不但无所不能（我们盼望，得帮助，都是在乎他；诗篇 124:8），还统率千万天使。当他呼唤、差遣他们时，他们就一起站立，立即奉召前来：“我们在这里，请差遣我们。”他们之所以站立，不仅是对造物主的敬畏，也表示随时奉旨而去。他们都立住，不约而同，且在事奉过程中相互帮助。神若定意拯救自己的百姓，绝不缺乏拯救的器皿。3.因为神已经预言此事；神既无所不知，既预知拯救，就必用他的大能成就此事：“雅各家啊！你们都当聚集而听，听了就得安慰。他们内中谁说过这些事（第 14 节）？外邦的假神说过吗？外邦的智者说过吗？他们有能力这样宣告吗？”他们没有能力预见将来的事，然而求问他们的人却深信巴比伦要永为主母，深信以色列要永为奴隶。但神早已藉着先知向犹太人宣告，在他们被掳之前、在耶路撒冷被毁之前就已经宣告他们要得释放，如同他现在所宣告的那样（第 15 节）：唯有我曾说过。神若做不到就定然不会如此说。无人看得比他更远，当然也无人比他更有能力。4.因为要成就此事的器皿已经选定，要成就此事的方法已经拟定，不能更改。要行此事的人就是塞鲁士。神特别事先告诉我们此事如何成就，用谁的手来成就，为的是坚固我们的信心。这件事由谁来做，这一点没有悬念，说明事情已经定了。（1）他是神所喜悦的人，因为他为此而生：耶和華所爱的人（第 14 节）。神使他成为救赎百姓的器皿，成为伟大救赎主的预表，这是给他的恩惠和尊荣。那伟大的救赎主就是神的爱子，神所喜悦的。凡被神使用在教会事奉的，都蒙神极大的恩惠。（2）他是神所赋予权柄和使命的人：我选召他，向他保证，也必保守他。（3）他是神按自己的旨意一步步引导的人：“我领他来，从远方来，专门来对付巴比伦。我一步步引导他，不按他自己的意思。”神所呼召的，他必引领，必领他们前来，他们必奉召而来。（4）他是神所命定要成功的人。塞鲁士必向巴比伦行神所喜悦的事。神所喜悦的事必成就，尽管塞鲁士有自己的打算，尽管他不考虑神的旨意，也不顾及神给他的恩惠。他的膀臂（指塞鲁士的大军，神的膀臂在其中）也要加在迦勒底人身上，要击垮他们（第 14 节）。神既呼召他，既领他来，他的道路就必亨通（第 15 节）。人若听从神的呼召，跟随神的引领，他的道路就必亨通。

神鼓励他的百姓（主前 708 年）

16 你们要就近我来听这话：我从起头并未曾在隐密处说话；自从有这事，我就在那里。现在，主耶和華差遣我和他的灵来（或译：耶和華和他的灵差遣我来）。17 耶和華—你的救赎主，以色列的圣者如此说：我是耶和華—你的神，教训你，使你得益处，引导你所当行的路。18 甚愿你素来听从我的命令！你的平安就如河水；你的公义就如海浪。19 你的后裔也必多如海沙；你腹中所生的也必多如沙粒。他的名在我面前必不剪除，也不灭绝。20 你们要从巴比伦出来，从迦勒底人中逃脱，以欢呼的声音传扬说：耶和華救赎了他的仆人雅各！你们要将这事宣扬到地极。21 耶和華引导他们经过沙漠。他们并不干渴；他为他们使水从磐石而流，分裂磐石，水就涌出。22 耶和華说：恶人必不得平安！

这段经文与前面一样，都是叫雅各和以色列留心听先知奉神的名说话。更确切地说，是叫他们留心听神藉着先知说话。这也预表神在末世藉着那位大先知对我们说话：要就近我来听这话。注意：人若想听见神说话并且听明白，就当就近来，靠近神，越近越好。凡曾听信那诱惑人的，现在就近来听，就可坚定信念事奉神。凡靠近神的，神必将隐密事向他们解开。这里的内容是：

I. 神向他们提起他曾经对他们说过的话，曾经为他们成就的事。他们若回想这些，就必大受鼓舞倚靠神。1. 神从起头就藉着摩西和众先知向他们言明：我并未曾在隐密处说话；神都是公开说话，在西奈山顶，在热闹街头（箴言 1: 21），在各支派的严肃会上。神的话并不隐晦难明，他的话使读的人容易读（哈巴谷书 2: 2）。2. 神的作为一向奇妙：“自从有这事，我就在那里。自从他们成为一国，我就与他们同住，管理他们的事（他差遣先知，兴起士师，也多次亲自向他们显现），将来我也必如此。”神既常与他的百姓同在，就必与他们同在到底。

II. 以赛亚作为那位大先知的预表，在这里强调他传道是奉了神的命令：现在，主耶和華（就是那位从起头并未曾在隐密处说话的神）和他的灵差遣我来（第 16 节）。这里说到神的灵，用了与圣

父和圣子不同的位格，他有差遣先知的权柄。注意：神差遣就是神的灵差遣。人若蒙神的差遣去事奉，神的灵就给他事奉的恩赐。人被神和神的灵所差遣，都是直言不讳，人人应当认真听并且顺服。正如先知在 61: 1 所言，这里的话也可应用在基督身上。主耶和華差遣他，他就被圣灵大大充满。

III. 神藉着先知向他们传恩典的信息，给他们在苦难中带来支持与安慰。这段信息的开场白既令人生畏又鼓舞人心（第 17 节）：耶和華—你的救赎主如此说；他是永恒的神，历来就是你的救赎主，一向定意拯救你，也必全心拯救你。他是圣者，所以绝不会欺骗；他是以色列的圣者，所以绝不会欺骗以色列。神用相同的话引进律法，并授权于律法，也用相同的话引进应许，并证明他的应许：“我是耶和華你的神。我与你同在，与你立约，你要倚靠我。”

1. 这里论到神在百姓中间所行的善工。他既是救赎主：（1）就必指教他们：“我是你的神，教训你，使你得益处，所教训你的都对你有益处，都给你带来平安。”神教训我们，以此证明他是与我们立约的神（希伯来书 8: 10-11）。无人像他那样循循善诱，因为他赐给人悟性。凡神所救赎的，他也必教训；他若定意救人脱离苦难，就必先藉着苦难教训他们，叫他们得益处，在他的圣洁中有分（希伯来书 12: 10）。他管教我们，为的是叫我们得益处。（2）就必引导他们：引导他们所当行的路。神不但擦亮他们的眼睛，还引导他们的脚步。他以他的恩典引导他们走当走的路，以他的旨意引导他们走得救的路。蒙神引导的人有福了！

2. 这里宣告神对百姓的美好心愿与善意（第 18-19 节）。他确曾把他们赶到被掳之地，但那都是他们自取的，神并没有无端苦待他们。（1）神在颁布律法时就已迫切希望他们遵从（唯愿他们存这样的心！申命记 5: 29。唯愿他们有智慧！申命记 32: 29）。同样地，神因他们触犯了律法而刑罚他们时，仍希望他们顺服：甚愿你素来听从我的命令（第 18 节）！甚愿我的民肯听从我（诗篇 81: 13）！这证实了神所说的：我不喜悦那死人之死（以西结书 18: 32）。（2）神强调说，他们若是顺服，就不但不会被掳，反而会更加昌盛。若不是他们的罪孽使他们与神隔绝（59: 2），神早已降大福在他们身上。[1.] 他们早已兴旺发达：“你的平安就如河水。你会经历一系列的怜悯，一个接一个，如江河滔滔，永不断流。”俗话说：河水流淌，不住地流淌，直到永远，不像洪水泛滥那样，很快就退去。[2.] 他们的品德、尊荣与公义就如海浪，在任何情形下都早已胜过阻挡他们的人。他们的公义本应如此，无人能敌。正因为他们不顺服，昌盛的河流被隔断，公义被压制。[3.] 新生的一代早已人口众多，兴旺发达。如今他们却寥寥无几，只有少数人回归（以斯拉记 2: 64），比起出埃及时一个支派的人还少。他们早已如神所应许的，像海边的沙那样多（创世记 22: 17），如今却失去了那样的福分：“你的公义若如海浪那样不可阻挡，你的后裔也必多如海沙。”[4.] 以色列的尊荣不至于被玷污：他的名在我面前必不剪除，也不灭绝，不至于像现在那样地土荒凉，由外邦人所住。一家之名或一国之名唯有在神面前被灭绝，唯有在神的圣所不复存在，才算是真灭绝。他们若是顺服，神会赐大福给他们。神把这些告诉他们，为的是：第一，叫他们因自己的罪而更觉羞愧，因为罪孽使他们错失了极大的恩典。注意：这是要提醒我们远离罪（要嫉恶如仇），因为罪不但夺去我们已有的福分，还叫我们失去神将来为我们预备的福分。这会使不顺服的人更加痛苦不安，因为他们本可成为有福之人。第二，神的怜悯在他们蒙拯救时更加明显，尽管他们错过了神的怜悯，配不上神的怜悯。唯有特别的怜悯才能救他们。

3. 这里强调神要为他们所行的大事，就是救他们离开被掳之地。

（1）允准他们离开巴比伦的命令。早在塞鲁士发出命令以前，神就已宣告，凡愿意的都可回归自己的家园（第 20 节）：“必有命令发出：你们要从巴比伦出来。监狱的门必大开，宣告释放的号角必吹响。”也许神的灵就是用这句话来激动回归之人的心，在塞鲁士发出宣告时得益处（以斯拉记 1: 5）：你们要从迦勒底人中逃脱，不是像雅各逃离拉班那样偷偷地溜走，而是带着圣洁的姿态，不屑停留在迦勒底人中间。你们要逃脱，不是默默地、忧忧愁愁地离开，而是发出响声，唱着歌，如同你们过去离开埃及那样（出埃及记 15: 1）。

（2）这消息传遍各地：“要宣告，要传扬，要诉说。叫远方的人都听见，人人都听见。要传扬这大好的消息，把它写下来，从一城传到另一城，从一国传到另一国，传到遥远的边疆，宣扬到地极。”这预表福音传到整个世界。福音带着关乎整个世界的好消息，唯有福音才能吸引每个人的

注意力，好叫他们摒弃各自的偶像，近前来事奉以色列的神。人人都当知道：[1.]凡属神的，都是他用重价买赎回来的：耶和華救贖了他的仆人雅各。神带他们出埃及的时候救贖了他们，如今神还要救贖。雅各是神的仆人，所以神才救贖他。别的主人与神的仆人有什么相干呢？以色列是神的儿子，所以法老必须让他们离开。神救贖了雅各，所以雅各作神的仆人是合宜的（诗篇 116:16）。神松开了捆绑他们的绳索，将他们牢牢系在自己身上。神既救贖我们，我们就属于他，这是毫无疑问的。[2.]凡神所带回来归向他的，他必呵护，路途中必不至缺乏。他们出埃及时，耶和華引导他们经过沙漠，他们并不干渴（第 21 节），从磐石而出的水伴随着他们。他使水流出，因为从磐石流出的水最甘甜；神分裂磐石，水就涌出。神用他们最意想不到的方法给他们供应。这是神带他们出埃及时为他们所行的事，当时确实这样发生了。如今在他们出巴比伦、回归家园的时候还要再次发生，他们在回归的路上仍蒙神丰富的供应。神藉着神迹行事，照样也藉着各种奇妙的机遇行事，尽管人们不太注意到。这可理解为神在耶稣基督里为我们所预备的丰富宝贵的恩典。我们的福分都从他而来，如同磐石出水一般。基督是我们的磐石。

(3) 这里警告那些仍坚持犯罪的恶人，不要以为可以分享神百姓的福分。他们表面上与神的百姓在一起，实际上却不能共享福分。不能（第 22 节）！尽管神对这百姓的意念是赐平安的意念，然而他们中间不愿悔改的恶人却必不得平安，与神没有和好，与自己的良心也没有和好。与神为敌的人与平安有什么相干呢？他们的假先知向他们大喊“平安了”，其实平安不属于他们。神告诉恶人，他们必不得平安，他们心里也没有平安。罪人与神为敌，若不及时悔改，就会永远与神为敌。

第四十九章

先知在前面几章把犹太人蒙拯救离开巴比伦一事描述得极为耀眼。不过令人感到意外的是：此事真实发生的时候并不如预言中所形容的那样辉煌；大约四万名贫穷的犹太人离开巴比伦回到耶路撒冷。这一事件与预言中高耸如云的华丽词句相比简直相形见绌。先知在这里指出前面的预言有更深远的含义，必在另一次大拯救中完全应验，并且其应验时的辉煌程度与预言中的词句相比，是有过之而无不及。这另一次大拯救就是整个世界因耶稣基督而得赎。塞鲁士作为神的仆人预先阐明此事，他不过是耶稣基督的预表。这一章的内容有：I. 基督被命定担负起中保的职责；以赛亚是他的预表（第 1-3 节）。II. 他的工在外邦人中必大有果效（第 4-8 节）。III. 他所施行的救贖以及这场救贖的进程（第 9-12 节）。IV. 苦难中的教会蒙安慰（第 13-17 节）。V. 许多人归向教会；教会在外邦人中建立起来（第 18-23 节）。VI. 犹太人蒙拯救离开巴比伦，这个预言是所有这些恩典福分的预表（第 24-26 节）。人若正确理解这一章的经文，就不难明白我们与犹太人蒙拯救离开巴比伦这件事关系密切，比我们所想象的要密切得多。

外邦人受鼓舞（主前 706 年）

1 众海岛啊，当听我言！远方的众民哪，留心而听！自我出胎，耶和華就选召我；自出母腹，他就提我的名。2 他使我的口如快刀，将我藏在他手荫之下；又使我成为磨亮的箭，将我藏在他箭袋之中；3 对我说：你是我的仆人以色列；我必因你得荣耀。4 我却说：我劳碌是徒然；我尽力是虚无虚空。然而，我当得的理必在耶和華那里；我的赏赐必在我神那里。5 耶和華从我出胎，造就我作他的仆人，要使雅各归向他，使以色列到他那里聚集。原来耶和華看我为尊贵；我的神也成为我的力量。6 现在他说：你作我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的归回尚为小事，我还要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。

这里的内容是：I. 众人都应当来听，留心听。先知在前面一章针对雅各家，针对以色列民（48:1, 12），这里他针对众海岛（就是外邦人，因为海岛也称为各国的海岛，创世记 10:5），针对远方的众民。他们在以色列国民以外，是局外人（以弗所书 2:12）。他们应当听（第 1 节），尽管这是远方的事，但仍应当听，且要认真听。注意：1. 关乎救贖主的好消息传到外邦，传到地极，他们应当听。2. 外邦人听见了福音，犹太人却置之不理。

II. 为救恩创始成终的那一位要施行拯救，他的权柄来自天上。1. 神命定他，将他分别出来：自我出胎，耶和華就选召我，要我履行这项职责。自出母腹，他就提我的名，任命我为救贖主。天使给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来（马太福音 1:21）。不仅如此，在天地还

未成形以前，神就已选召了他，从神谋略的胎中选召了他，且为他预备一切。他响应神的选召，说：看哪，我来了！并且知道他的事在经卷上已经记载了（诗篇 40：7）。这话应用在一些先知身上，他们都预表基督（耶利米书 1：5）。保罗从母胎里分别出来作使徒（加拉太书 1：15）。2.神使他完全胜任这项职责。他使我的口如快刀，使我成为磨亮的箭，成为明亮的箭。神赐给他一切所需，叫他藉着他的道与黑暗权势争战，战胜撒旦，把背叛神的子民拯救回来。因此他的道也称为两刃的剑（希伯来书 4：12），从他口中出来（启示录 19：15）。他的道定人的罪，像箭锋刺入罪人的心（诗篇 45：5）。3.神选召他专门为了这项职责：他将我藏在他手荫之下，藏在他翅膀的荫下。这表示：（1）隐藏；基督的福音以及外邦人蒙召接受福音，这历来都是隐藏的，都是神的奥秘（以弗所书 3：5；罗马书 16：25）。这些事隐藏在律法的影子之下，隐藏在旧约的预表之中。（2）保护；大卫家蒙神的特别保护，因为其中酝酿着福音的福分。基督在婴孩时受保护，免遭希律王的毒手。4.神喜悦他，对他说：“你是我的仆人，我用你，你必兴旺。你名叫以色列，就是与神同在的王。你与神较力并且得胜。我必因你得荣耀。”神的百姓就是以色列，他们聚集到一起，在基督里蒙召。基督是所有以色列人的代表，他是大祭司，十二个支派的名字刻在他胸牌上。在基督里，神得着荣耀，将来也必再得荣耀，正如神藉着来自天上的声音说的那样（约翰福音 12：27-28 节）。有人将这句读成两个短句：你是我的仆人（指基督，42：1）；我必因你在以色列中得荣耀。这指的是属灵层面的以色列，就是蒙拣选的人。神要藉着耶稣基督的救赎在他们当中得荣耀。他们必永远称颂白白得来的救恩。

III.他的工必大有果效。神所选召的，神也必使他兴旺。

1.他刚出来传道时受挫，但他不气馁（第 4 节）：“那时我沮丧地说，我劳碌是徒然。无知的仍然无知，漠不关心的仍然漠不关心，不认识神的仍然不认识神。我呼唤，他们不肯听从（箴言 1：24）。我整天伸手招呼那悖逆的百姓（65：2）。”神早已说过他的事奉不会一帆风顺（6：9）。耶利米也曾遇见这样的试探，差点放弃（耶利米书 20：9）。许多忠心的传道人都经历过这样的挫败感。他们勤勤恳恳，不遗余力，但却什么果效都没有。无人悔改，无人相信。但这里似乎指的是犹太人的顽梗。基督亲自到他们那里传天国的福音，他勤勤恳恳，不遗余力，但全国上下都抵挡他，不听他的训诲。信的人寥寥无几，好像他也可以说：“我劳碌是徒然的，传这么多道，行这么多神迹，都是徒然的。”但愿传道人受挫时不要以为奇怪，因为他们的主也被藐视。

2.他在受挫时想到自己所作的是神的工，是响应神的呼召，于是就大得安慰：我当得的理必在耶和華那里，他是审判万人的主，我所作的工必在我神那里（译者注：钦定本将第 4 节中“我的赏赐”译为“我所作的工”）。我是他的仆人。在事奉没有果效时，先知一想到以下几点就大得安慰（这也足可安慰所有忠心事奉的传道人）：（1）不论果效如何，他们所传的是公义之道。他们与神同在，所作的都是为了神。他们在神的一边，与神同工。他们所传的不是自己的理，所作的也不是自己的工。纵然世人信，他们所传的仍是真理（罗马书 3：3）。（2）他们所传的、所作的，神都知道。神知道他们是忠心的，即使没有果效，也并非由于他们的疏忽。“他知道我所行的路（约伯记 23：10），我的理在耶和華那里，他知道我是否灵魂得救，知道罪人丧命之罪是否应当归到自己头上（以西结书 33：6）。”（3）对听的人来说没有果效，但对劳碌作工的人来说仍大有果效：他的理在耶和華那里，尽管受人咒骂，神却称他为义，且要坚固他。他所作的工（指的是赏赐）在神那里，神必保守他不致泄气，不会因没有果效而沮丧。（4）虽然所传的未被接受，所作的尚未完成，但所传的、所作的都在耶和華那里，神必保守，必按他的旨意，在他所命定的时候成就这一切。

3.他在受挫时再一次领受神的话（第 5-6 节）。他十分清楚差遣他的是神：耶和華从我出胎就造就我作他的仆人，不但早已选召了他（第 1 节），还早已预备了他。神所使用的仆人，他早已预备，在他们自己或别人都还不知情的时候就开始预备他们。是神将灵魂赐给人。基督是神的仆人，要使雅各归向他。雅各的后裔离弃了神，于是神就先挽救他们，差遣基督到他们那里去，并将救恩带给他们。基督只在他们中间成了肉身，奉差遣到以色列家迷失的羊那里去（马太福音 15：24）。但如果雅各不愿归向神、以色列不愿聚集，那怎么办呢？事实证明他们确实不愿归向神，然而：（1）基督在耶和華眼中看为尊贵；唯有在神眼中为尊贵的才是真正的尊贵。基督在犹太传了许多道，行了许多神迹，但因此而归向神的寥寥无几。尽管如此，尽管有许多人羞辱他，但神

却赐给他尊荣，在他受洗时向他说话，在他变像时也向他说话，还派天使来伺候他，并用许多神迹使他在十字架上的羞辱成为荣耀，更使他的复活成为荣耀。他在受苦时，神给他加添力量。尽管他遇到极大的挫折，他所服事的人又如此轻看他，但他不灰心，也不丧胆（42: 4）。神派天使来加添他力量（路加福音 22: 43）。忠心的传道人尽管看不见劳碌的果效，但神悦纳他们，赐给他们尊荣。神的悦纳就是我们的尊荣，神必帮助他们努力不懈怠。他们的手发软，但神必给他们加添力量。（2）福音在外邦人眼中看为尊贵；尽管不被犹太人看好，但却传到了列邦（第 6 节）。表面看来，弥赛亚仿佛主要是叫雅各归向神（第 5 节）。但这里指出那不过是小事，还有更大的荣耀、更大的使命为他存留：“你作我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的归回尚为小事，藉着弥赛亚恢复雅各的尊严和主权尚为小事，使以色列恢复过去的风貌尚为小事（相对而言，他们人数并不多；弥赛亚作他们的救主，那尚为小事）。我还要使你作外邦人的光（许多又大又强的国家要藉着基督的福音认识神，敬拜神），叫你施行我的救恩，就是我为失丧的人所预备的救恩，直到地极，直到最边远的列邦。”西面因这段经文而学会称基督为照亮外邦人的光（路加福音 2: 32）。我们应当按着圣保罗的诠释来理解这段经文（使徒行传 13: 47）。他说：我们要向外邦人传福音，因为主曾这样吩咐我们说：我已经立你作外邦人的光。我们的救赎主在这一切事上得着真荣耀。虽然以色列没有聚集，雅各支派没有复兴，但在列邦中所建立的基督国度却显得更有尊荣。这一预言已经部分应验，并且要在使徒所说的那个日子进一步应验。到那日，许多外邦人要归向神。神在这里称之为“我的救恩”，有人注意到这表示神很乐意施行拯救，且因此得荣耀。我觉得这说明神在救恩的事上真是全心全意。有人还注意到，基督是所有蒙恩得救之人的光。世人在黑暗中沉沦。基督擦亮人的眼睛，使他们成圣，叫他们喜乐。

外邦人受鼓舞（主前 706 年）

7 救赎主—以色列的圣者耶和华对那被人所藐视、本国所憎恶、官长所虐待的如此说：君王要看见就站起，首领也要下拜；都因信实的耶和华，就是拣选你—以色列的圣者。8 耶和华如此说：在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我济助了你。我要保护你，使你作众民的中保（中保：原文是约）；复兴遍地，使人承受荒凉之地为业。9 对那被捆绑的人说：出来吧！对那在黑暗的人说：显露吧！他们在路上必得饮食，在一切净光的高处必有食物。10 不饥不渴，炎热和烈日必不伤害他们；因为怜恤他们的必引导他们，领他们到水泉旁边。11 我必使我的众山成为大道；我的大路也被修高。12 看哪，这些从远方来；这些从北方、从西方来；这些从秦（原文是希尼）国来。

我们在这段经文中看到：

I. 弥赛亚的降卑与升高（第 7 节）：救赎主—以色列的圣者耶和华，他一向眷顾犹太教会，为他们施行拯救；这拯救预表将来的大拯救。神在这里向施行拯救的主说话。1. 神知道他被降为卑，不同寻常地卑下，无可比拟地卑下。他被人藐视。他被藐视，被人厌弃（53: 3）。连卑微的受造物都藐视他（人不过是虫），说明他的处境十分低下，不被人看好。他到世上来，为的是拯救世人，赐给他们尊荣，但他们却藐视他，轻视他。迫害他的人是何等忘恩负义啊！他所受的苦远不止这些。他们不但藐视他，还厌恶他。他被本国所憎恶，被当作是最坏的人，他们高喊“钉他十字架”！国民将他钉在十字架上，外邦人和犹太人都有份，而在这件事上犹太人比外邦人还要邪恶，因为十字架在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙（哥林多前书 1: 23）。他是官长所虐待的；他被践踏，被苦待，被鞭打，被钉十字架。彼拉多向他炫耀自己的权柄（约翰福音 19: 10）。他忍受这一切，为的是叫我们得救。2. 神应许他必升为高。神在他最被人藐视的时候就赐尊荣给他。希律王曾吃惊地说：施洗的约翰从死里复活了（马可福音 6: 14）！贵胄、首领、百夫长都向他下拜。然而当君王都领受福音、都顺服在他的轭下、都一起敬拜他、在他面前俯首称臣的时候，这预言就完全应验了。这并不是说基督重视尊贵人，轻视贫穷人（在他眼里没有社会阶层），但是连地上的尊贵人俯伏敬拜他，他在世上的国度就得着尊崇。神曾应许说：外邦人进入他的产业（诗篇 79: 1）。这应许必成就，都因信实的耶和华，他的应许绝不落空。这也表明基督是受命而来；神既选召他，就必成就他的工。

II. 他为所有蒙恩得救的人预备福分。

1. 神在他一切所行的事上与他同在（第 8 节）：在悦纳的时候我应允了你，意思是我会垂听你的祷告。基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告，就蒙了应允（希伯来书 5: 7）。他知道父神常听他的祷告（约翰福音 11: 42），因他自己的缘故听他（虽然那杯没有挪去，但却使他有能力喝这杯），也因属基督之人的缘故听他，以致他在为他们代求时带有权柄。父啊，愿你（约翰福音 17: 24）。我们的喜乐皆因子的缘故，因他为我们代求。子所求的，父都应允。为此，福音时代成了悦纳的时候，对我们大有好处，因为神悦纳我们，与我们和好，喜悦我们。救赎主替我们祈求的（希伯来书 7: 25），神都应允。神不仅应允他，还帮助他成就他的工。父常在他的右边，从不离开他，即便他的门徒都离他而去。黑暗的权势疯狂攻击主耶稣，企图阻拦他的工，但神却应许保护他，使他有能力坚持下去；在一块石头上有七眼（撒迦利亚书 3: 9）。神必保护他，保护他的分，保护他在世上的国，尽管四周都有抵挡他的人。基督蒙保护，基督信仰也蒙保护。

2. 神授权叫他施行拯救，使救恩临到他的教会。神之所以帮助他，保护他，为的是叫福音的日子成为拯救的日子。正如使徒所理解的那样：看哪，现在正是拯救的日子（哥林多后书 6: 2），现在正是传基督之道的日子。

（1）他必成为神人和好的凭据：我要使你作众民的约。前面已经说过这句话（42: 6），这里重复，表示神的信实，值得人人思想。神使他作众民的约，意思是，作为圣约一切福分的凭据。神在基督里，叫世人与自己和好（哥林多后书 5: 19）。神既不爱惜自己的儿子（罗马书 8: 32），也必将万有都赐给我们。基督作为众民的约，他不但是圣约的中保，在那蒙福的日子向我们两造接手（约伯记 9: 33），他更是圣约的全部。圣约的责任归根到底就是我们属他，而圣约的特权与福乐归根到底就是他属我们。

（2）他必复兴衰残的教会，把教会建造在磐石上。他必复兴遍地，更确切地说是复兴地土，就是预表教会的犹大地。他必使人承受荒凉之地为业；回归之后的犹大诸城就是如此，教会也是如此。教会在犹大衰败亡国的时候成为荒凉，却因着福音的果子而复兴。

（3）他必使人心脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀（罗马书 8: 21）。他对那被捆绑的人说：出来吧！这些人曾被捆绑等候神的审判，曾在撒旦的权势下受捆绑。赦罪之恩就是把人从律法的咒诅下解救出来，复兴之恩就是把人从罪孽的权势下解救出来。两者皆来自基督，都是那伟大救赎的组成部分。他说：出来吧！神的儿子叫我们得自由，我们就真得自由。他对那在黑暗的人说：显露吧！不但要看见，还要被看见，使神得着荣耀，使我们得着安慰。耶稣在治好麻风病人时对他们说：你们去把身体给祭司察看（路加福音 17: 14）。愿我们在看见光的时候，自己也发光。

（4）他必为得自由的人预备道路，通向安息和福乐之地（第 9-11 节）。这段经文说的是为犹太人离开被掳之地作预备。他们本是天之骄子，神特别看顾他们，在离开被掳之地时尤其是这样。但这段经文也泛指神满有恩典地引导一切属神的真以色列人，救他们脱离捆绑，领他们到天上迦南的安息之地。[1.]他们必不担惊受怕，必有食物白白供给他们：他们在路上必得饮食，像羊群一样。神领约瑟如领羊群（诗篇 80: 1）。神若许可，崎岖的山地都可变成羊群躺卧的肥美草原。他们的草原不仅在山谷，还要在一切净光的高处，就是寸草不生的干地。百姓所到之处，神都为他们预备，叫他们什么好处都不缺（诗篇 34: 10）。神给他们丰富的预备，叫他们不饥不渴，所需要的一样都不缺。[2.]他们必得安息，不受任何骚扰。炎热和烈日必不伤害他们，神使他的羊群晌午歇卧（雅歌 1: 7）。凡神所庇护的，灾害必不临到他们。哪怕他们整天劳苦受热（马太福音 20: 12），神也必叫他们有能力承担。[3.]神必满有恩典地引导他们：因为怜恤他们的，带领他们离开被掳之地的，必引导他们，如同当年在旷野用云柱和火柱引导他们的先祖一样。神必领他们到水泉旁边，使他们一路上都有水泉。神给他们的供应又合宜又合时，不是流泪谷的水潭，而是伴随以色列的、从磐石所出的水。凡在神的引导之下、且紧紧跟随神的，必在肥美之地得着神的安慰和供应。这个世界把人引向破裂的水池，引到夏日干涸的溪边；神却把属神的人引到水泉旁边。凡神所引导的，他们的道路必通达，一切障碍必移除（第 11 节）：我必使我的众山成为大道。神在沧海中开道（43: 16），也必叫貌似不可逾越的山岭成为大道。这大道必开通，又平坦又美观。注意：神引导百姓所走的路，他必亲自看顾，确保修理平整，好比过去通往逃城的路那样。前面关于离开巴比伦的路必修平（40: 3）的预言可理解为福音之工，这里也可这样理解。虽然通

往天堂的路上有许多困难，靠着我们自己的力量没法克服，然而神的恩典够我们用，必能帮助我们胜过这些困难，即便是高山也能变为大道。参考 35：8。

(5) 他必将他们从各地聚集起来，一起回归，好叫他们在途中彼此勉励，也使他们的回归更引人注目。他们散居在巴比伦的各个角落，仇敌把他们驱散，不准他们聚在一起。然而神的日子一到，他们就一起回家。散居在各地的，都被同一个灵所感动；在其他国家避难的，也都一同在犹大地会合（第 12 节）。人群从远方来，从北方来，从西方来，从希尼地来。希尼可能是巴比伦的某个省，在圣经其它地方没有提及。也有人认为这是埃及的一个主要城市，在以西结书 30：15-16 称为“训”。这里的应许在将来必完全应验，那时许多人归向福音教会，神的选民从东从西而来，在天国里与众先祖一同坐席（马太福音 8：11）。

锡安受鼓舞（主前 706 年）

13 诸天哪，应当欢呼！大地啊，应当快乐！众山哪，应当发声歌唱！因为耶和华已经安慰他的百姓，也要怜恤他困苦之民。14 锡安说：耶和华离弃了我；主忘记了我。15 妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不怜恤她所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你。16 看哪，我将你铭刻在我掌上；你的墙垣常在我眼前。17 你的儿女必急速回归；毁坏你的，使你荒废的，必都离你出去，

这段经文表明，神的百姓从被掳之地回归，以及这件事所预表的基督的永恒救赎，对教会来说都是大喜事，充分证明神十分眷顾教会。

I. 这些事给我们感恩的颂歌提供了最佳的题材（第 13 节）。愿一切受造之物与我们一同唱喜乐的歌，因为受造之物与我们共享救恩的福分，这神圣的音乐不过是对那不可估量的恩典一点小小的回应。愿天欢喜，愿属神的天使颂赞伟大的救赎主！愿地快乐，愿高耸的众山快乐（诗篇 96：11），发声歌唱，因为受造之物切望等候神的众子显出来，得享神儿女自由的荣耀（罗马书 8：19，21），如今都成就了。神的百姓是世人的祝福，是世界的装饰。愿大地喜乐，因为神已经安慰他的百姓，他们在苦难中得安慰。神也怜恤他困苦之民，因他的慈爱而怜恤困苦之民，因他的圣约而怜恤他的困苦之民。

II. 这些事给我们提供了有力的证据，证明神对他的教会是何等仁慈和关爱，也证明神的教会是何等的蒙福，享受何等的安慰。

1. 教会若遇到苦难，人就开始怀疑神对教会的关爱（第 14 节）。锡安在苦难中说：耶和华离弃了我，没在看顾我；主忘记了我，将来也不再看顾我了。看看神的百姓有时会遇上何等可悲的境遇：他们仿佛被自己的神所离弃，所遗忘。他们往往在这时遇到极大的试探。不信的人以为：耶和华已经离弃这地（以西结书 8：12）；他们心里说：神竟忘记了他们所犯的罪（诗篇 10：11）。信心软弱的人在沮丧时容易说：“神已经离弃了他的教会，已经忘记了他百姓的苦楚。”我们不应该怀疑神的旨意和公义，也不应该怀疑神的应许和恩典。他必审判，也必奖赏，因此，我们应当除去心中的不信和担忧，这些都有损我们与神的关系。

2. 苦难一旦过去，教会的夸胜必使人消除这样的怀疑。

(1) 这里告诉我们神要向锡安如何行（第 17 节）。[1.] 锡安的朋友曾经离弃她，如今必归向她，必尽力帮助她，安慰她：你的儿女必急速回归。凡凭信心归向基督的，就是教会的儿女；他们必满怀喜乐加入教会，与众圣徒相聚一起，如同他们窗棂上的鸽子。“建造你的必急速回归（有人这样理解），他们必建造你的楼，你的墙，建造你的圣殿；他们必速速建造。”建造教会往往需要很长的时间；但神的日子一到，教会就必立即建造起来。[2.] 锡安的仇敌曾经恐吓她，如今必被迫退去：毁坏你的，使你荒废的，曾经侵占、蹂躏你国土的，必都离你出去。这个世界的王就是那毁坏人的；基督必将他剪除，必打破他的权势，必粉碎他的企图。

(2) 这说明锡安的顾虑完全是没有根据的，因为神并没有离弃她，也没有忘记她，将来也必不会。要相信：[1.] 神非常关爱他的教会和他的百姓（第 15 节）。为了消除锡安的顾虑，神说的话表明他很在乎自己得荣耀（锡安说：耶和华离弃了我。神非常在意，于是澄清此事）。他说的话也表明他很在乎百姓得安慰。他不愿看到他们灰心丧气，焦虑不安。“你以为我会忘记你吗？妇人焉能忘记她吃奶的婴孩？”第一，妇人一般来说不会忘记。妇人以慈爱和美善为荣，不会不爱惜

自己的婴孩。无瑕无助的婴孩最令人疼爱。做母亲的尤其不会忘记自己的孩子，因为这是她所生的，是她身上的肉，不久前还与她连为一体。哺乳的母亲更是加倍爱护吃奶的婴孩。即使她忘记了，她涨溢的两乳也会提醒她。第二，妇人有可能忘记。或过于忧伤，忘记了吃奶的婴孩；或得了将死的病，正一步步迈向遗忘之地；或失去了人性，不怜恤她所生的儿子，像那些为了遮掩自己的羞耻、不惜在婴孩刚生下来就夺去他们性命的人（耶利米哀歌 4: 10；申命记 28: 57）。然而神说：即或有忘记的，我却不忘记你。注意：神爱百姓远超过父母爱孩子。人性的爱若与造人性之神的爱相比，又算得了什么呢？[2.]神常常关爱他的教会和他的百姓（第 16 节）：我将你铭刻在我掌上。这里说的不是看手相（愚昧的人以为人的命运都刻在人的手掌上，可从手掌的纹路上获悉人的命运）。这句话指的是当时的一个风俗，就是将一根线绑在手上或手指上，提醒自己不要忘记一些不该忘记的事，或戴上戒指或项链，以纪念某位亲密的朋友。神将他们带在臂上如戳记，表示他将他们放在心上如印记（雅歌 8: 6），永远不忘记他们。我们若将神的律法系在手上为记号（申命记 6: 8），神就必将我们的利益系在他手上为记号，必看顾一切，必不忘他为我们所立的约。神还说：“你的墙垣常在我眼前；你那毁坏了的墙虽伤痕累累，仍为我所宝贵。”锡安的朋友可怜她的尘土（诗篇 102: 14），锡安的神也是如此。也可理解为：“墙的规划和式样在我眼前，你必按这式样重建。”也可理解为：“我必常常关心你的墙（就是你的安全），像城墙上的守望者。”主把教会刻在手掌上，有人将之理解为基督手上的钉痕。每当他看见这些钉痕，就想起了他的教会。他受苦受死，都是为了教会。

锡安受鼓舞（主前 706 年）

18 你举目向四方观看；他们都聚集来到你这里。耶和華说：我指着我的永生起誓：你必要以他们为妆饰佩戴，以他们为华带束腰，像新妇一样。19 至于你荒废凄凉之处，并你被毁坏之地，现今众民居住必显为太窄；吞灭你的必离你遥远。20 你必听见丧子之后所生的儿女说：这地方我居住太窄，求你给我地方居住。21 那时你心里必说：我既丧子独居，是被掳的，漂流在外。谁给我生这些？谁将这些养大呢？撇下我一人独居的时候，这些在哪里呢？22 主耶和華如此说：我必向列国举手，向万民竖立大旗；他们必将你的众子怀中抱来，将你的众女肩上扛来。23 列王必作你的养父；王后必作你的乳母。他们必将脸伏地，向你下拜，并舔你脚上的尘土。你便知道我是耶和華；等候我的必不致羞愧。

这里有两个应许，在犹太人从被掳之地回归时已部分应验，并要在基督福音广传、基督教会得建立时完全应验。这些应许使我们大得安慰。

1. 教会必复兴，人数必大增。前面应许说（第 17 节）她的儿女必急速回归；这里的应许更进一步，非常鼓舞人心。

1. 必有许多的人从各地涌向教会。你举目向四方观看，他们都聚集来到你这里（第 18 节），都聚集到犹太人的群体。他们从各地来到耶路撒冷，因为那是他们聚集的中心。而在福音时代，人们凭信心与爱心聚集到基督的身体里来。凡来到新约的中保耶稣面前的，乃是来到锡安山，是天上诸长子之会所共聚的总会（希伯来书 12: 23, 24）。你们举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了（约翰福音 4: 35）。注意：大批大批的人悔改归向基督，这是教会的喜乐。

2. 加入进来的人不但不会拖累教会，反而要成为教会的力量和妆饰。关于这部分应许，神还起誓为证：耶和華说：我指着我的永生起誓，你必要以他们为妆饰佩戴。大批的人加入教会，成了教会的妆饰。当所有蒙拣选的人都被召时，羔羊的新妇就预备停当，打扮齐全（启示录 19: 7）。加入进来的人使教会格外引人注目，教会也应当多多爱护他们，如同新妇爱护自己的妆饰一样。加入教会的人若庄严圣洁，有好见证，他们就是教会的妆饰。

3. 荒凉无人居住的地土，必重现生机，并且人山人海（第 19 节）：“你荒废凄凉之处，并你被毁坏之地，长期以来无人问津，无人居住，如今要挤得水泄不通。”正所谓：神要倾福与你们，甚至无处可容（玛拉基书 3: 10）。拥挤不是因为仇敌过多，也不是像亚伯拉罕和罗得那样在迦南地住不下。“吞灭你的必离你遥远，强占你地土的必远去。你的国民必大增，在你们中间必无外人，必无仇敌。”神的国就在你们中间（路加福音 17: 21）。这地土因为犹太教会的败坏和外邦

世界的可憎，早已变得贫瘠，无人居住。如今因着基督教会的建立，藉着基督的恩惠和荣耀而重获生机，再得兴旺。

4. 新来的人必大增。耶路撒冷的儿女丧命于刀剑之下，饥荒之中，被掳之地，如今必有新生代兴起，就是丧子之后所生的儿女（第 20 节）。这好比塞特，神另立了一个儿子代替亚伯（创世记 4: 25）；又好比约伯的子女，在丧子之后神赐给他新的儿女。神必复兴他的教会，必为他自己的缘故在教会兴起新的后裔事奉他。犹太人回归后，神应许说耶路撒冷城中街上必满有男孩女孩玩耍（撒迦利亚书 8: 5）。教会失去了因不信而被剪除的犹太人，如今仍有许多儿女，比那时的犹太人更多。参考加拉太书 4: 27。教会的儿女人数如此之多，（1）以致他们住不下，他们必说（这是好事）：我们人数太多，这地显为太窄，就像先知门徒所说的那样（列王纪下 6: 1）。地方虽窄，却仍有更多的人要加入，教会也很乐意接纳更多的人。出乎人的意料，连贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的都领进来，仍还有空座（路加福音 14: 21-22），不论是已经进来的还是将要进来的，都有座位。（2）连母亲都诧异家庭增长之速（第 21 节）。她必说：谁给我生这些？谁将这些养大呢？他们向她尽忠尽孝。她未曾劬劳，未觉疼痛，但他们却已长大成人。这使她喜出望外，尤其是她刚从长期的困境中走出来，就更是惊喜万分。犹太民族失去了自己的儿女，他们已被剪除，她已然荒凉。约柜、祭坛、殿中的祭祀，这些代表神恩惠的东西都不复存在。不仅如此，她还沦为被掳之人，被赶来赶去，漂流在外，已不可能再为自己生养儿女。她被人遗忘（这是锡安，无人来探问；耶利米书 30: 17），如寡妇一般孤独凄凉。既然如此，她是如何再度兴旺的呢？看这里：[1.] 教会并非总是兴旺耀眼，她也有荒凉、孤独、人数稀少的时候。[2.] 教会不会总是荒凉。神要复兴教会，这并非难事，因为神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来（马太福音 3: 9）。[3.] 这些事发生往往出人意料，就如一国的民一日而生。参考 66: 8。

5. 这事必因外邦人的缘故而成（第 22 节）。犹太人被遗弃，但神必将她种在这地（何西亚书 2: 23），因此必有丰收。请注意看：（1）外邦人如何蒙召。我必向列国举手，召唤他们前来。但对犹太人来说，神整天伸手招呼那悖逆的百姓（65: 2），他们却不愿进来。这也表示全能神的执着，表示圣灵的执着，恩典的执着，必要叫百姓前来，叫他们顺服。神必向万民竖立大旗，向他们传永远的福音。他们必归向福音，顺服福音。（2）外邦人如何归来：他们必将你的众子怀中抱来。他们必帮助锡安之子，必携带他们回归家园，像关爱的父母携带弱小无助的孩子那样。神可以在外邦人中兴起朋友帮助回归的以色列人。地却帮助妇人（启示录 12: 16）。也可理解为：外邦人归来时带着以色列人的孩童，待他们如亲生儿女一般。比较 60: 4。你不是问“谁给我生这些、谁将这些养大”吗？他们是在外邦所生，在外邦人中间养大，现在回到你的家里。愿一切关怀年轻信徒、关怀初信主的，学会以温柔待他们，如同基督待自己的羊那样，用膀臂聚集羊羔抱在怀中（40: 11）。

II. 教会必在列国享有盛誉（第 22-23 节）。1. 好些列国的君王必关心教会，保护教会：列王必作你的养父，把你的儿女抱在怀里（像摩西那样，民数记 11: 12）。王后必作你的乳母，由妇人乳养最合适。这预言在犹太人从被掳之地回归时部分应验了。有好些波斯王关心他们，喜悦他们，鼓励他们，包括塞鲁士、大利乌、亚达薛西等。王后以斯帖是留在被掳之地的犹太人的乳母，她不顾自己的安危，把他们从烈火中抢夺出来。基督教会在经历长期磨难之后再得喜乐，受到君士坦丁和他的母亲圣海伦纳、以及后来的迪奥多西等多位国王和王后的关怀与呵护。当政府的权杖握在敬虔的君王手中，这里的应许就应验了。教会在世上处于婴孩阶段，君王和掌权者应当善用权柄帮助教会。他们若能如此行，若能用手中的权柄鼓励行善，教会就喜乐。2. 好些与教会为敌的君王，必被迫妥协，懊悔自己的行为：他们必将脸伏地，向你下拜，并舔你脚上的尘土。主给非拉铁非教会的应许似乎源于此（启示录 3: 9）：我要使撒旦一会的来，在你脚前下拜。这里也可理解为他们甘心顺服，当基督在教会彰显，君王与王国都臣服在教会之王脚前（诗篇 72: 11）：诸王都要叩拜他。这一切都是要表明：（1）耶和華是神，是万有的主宰，凡抵挡神的都站立不住。（2）凡等候神的，倚靠他应许的，顺服他旨意的，必不致羞愧，因为这平安的默示有一定的日期，快要应验，并不虚谎（哈巴谷书 2: 3）。

锡安受鼓舞（主前 706 年）

24 勇士抢去的岂能夺回？该掳掠的岂能解救吗？25 但耶和華如此说：就是勇士所掳掠的，也可以夺回；强暴人所抢的，也可以解救。与你相争的，我必与他相争；我要拯救你的儿女。26 并且我必使那欺压你的吃自己的肉，也要以自己的血喝醉，好像喝甜酒一样。凡有血气的必都知道我一耶和華是你的救主，是你的救赎主，是雅各的大能者。

这里的内容是：I.有人不相信犹太人必从被掳之地巴比伦蒙解救，认为这是不可能的事，因为（第 24 节）犹太人是强敌手中的猎物。这强敌是世上最强大的帝国，不可能凭武力把他们拯救出来。不仅如此，他们被掳是合法的，合乎神的律法，因为他们违背了神的律法，理应被掳；也合乎列邦的法律，因为他们战败被掳，理应被关押直到被赎或被交换。1.这句话可能是仇敌说的，要辩解不准他们回归是正义的。他们所强调的是能力和权力。骄傲之人以为凡是手能够到的都是自己的，只要自己的刀剑够长，就可随心所欲。2.这句话也可能是朋友说的，表达一种怀疑，不相信拯救（谁有能力对付这些扣留我们的人呢？武力解决不了，和谈也无济于事）。这句话也可能表达一种感恩，羡慕被拯救（谁能料到猎物也可从勇士手中夺回？还真夺回了）。这可理解为我们藉着基督得拯救。我们曾是撒旦手中的猎物，然而藉着满有生命之大能的基督，我们蒙救赎脱离掌死权的撒旦。我们曾是公义之神的被掳之人，然而基督用无可估量的赎价救赎了我们。

II.这里用一个接一个的应许来回应不信的人。神的应许都是实实在在的，环环相扣。1.很快要应验的应许是：尽管仇敌强大，但就是勇士所掳掠的，也可以夺回（第 25 节）。他们再强大，也不能阻挡。强暴人所抢的，也可以解救。他们再凶残，也不是神的手，他们再顽梗的，也不能阻拦神的拯救，不能阻拦神的谋略。耶和華如此说，能力都在他手中，人心也都在他手中，他必成就自己所说的。2.这接下来的应许是为了表明神如何施行拯救，用什么方式施行拯救。他必审判欺压人的，必拯救被欺压的：“与你相争的，我必与他相争，必为你伸冤。不论何人与你相争，我都要叫他知道自己的下场，我要拯救你的儿女。”被掳的必得释放，掳掠人的必被掳掠（启示录 13: 10），掳掠神百姓的人，自己要被掳掠，他们的血债要用血来还（第 26 节）：“我必使那欺压你的吃自己的肉，也要以自己的血喝醉。骄傲的巴比伦人必自相残杀，互为猎物。神要差遣分裂的灵到他们中间，他们的灭亡之路始于外国的入侵，却以内部分裂告终。他们必相咬相吞，彼此消灭（加拉太书 5: 15），必贪得无厌地吞吃自己的血肉。”神可以叫欺压教会的人自相折磨，自取灭亡。新约的巴比伦曾流圣徒的血，现在神给他们血喝，这是所该受的（启示录 16: 6）。看看凶残的人如何对待自己，如何相互对待：真是对别人如此，对自己也是如此。神是公义的，他们用什么样的容器量给别人，必用同样的容器量给他们。他们不但要喝血，还要喝醉，喝起来像喝甜酒一样。神若不怜悯罪人，任凭他们胡作非为，这个世界很快就会变成亚革大马（使徒行传 1: 19），很快就要荒凉。

III.看看巴比伦毁灭所带来的果效：凡有血气的必都知道我一耶和華是你的救主。神要向全世界显明：尽管以色列看起来亡国了，被剪除了，但神是他们的救赎主。尽管他们成为强暴人的猎物，但神是雅各的大能者，他有能力对付一切仇敌。神必拯救他的教会，并以此彰显他的名，荣耀他的名。

第五十章

在这一章里，I.神差遣使者往民那里去。这些民顽固不化，随心所欲，所经历的患难都是咎由自取。这是要显明他们若与所蒙的拯救之恩相称，神必随时帮助他们（第 1-3 节）。II.神所差遣的使者奉命前往（第 4 节），他蒙召事奉，尽心顺服（第 5-6 节），并坚信差遣他的神必与他同在，救他脱离一切仇敌的手（第 7-9 节）。III.使者所传的信息关乎生与死，关乎善与恶，关乎福分与咒诅，对圣徒是安慰，对罪人是惊吓（第 10-11 节）。这一切似乎都有双重含义：1.针对在巴比伦的不信的犹太人。他们与神相争，认为神待他们不公，也与先知以赛亚相争，他虽早在他们被掳之前就离世，却清楚地预言他们要被掳，且表明自己的身份，证明所说的都是公义的。2.针对救主基督时代的犹太人，他们被神所拒绝，完全是咎由自取，因为基督向他们多多传道，在他们手中多多受难，又藉着神的能力被高举。这一章的内容明确表明：基督藉着他的救赎能力，藉着他凡事顺服，藉着他坚信神的帮助，表明犹太人被弃，不能归结于他。先知最后劝勉我们要信靠神，不要信靠自己。

给以色列的忠告（主前 706 年）

1 耶和華如此說：我休你們的母亲，休書在哪里呢？我將你們賣給我哪一個債主呢？你們被賣，是因你們的罪孽；你們的母亲被休，是因你們的過犯。2 我來的時候，為何無人等候呢？我呼喚的時候，為何無人答應呢？我的膀臂豈是縮短、不能救贖嗎？我豈無拯救之力嗎？看哪，我一斥責，海就干了；我使江河變為曠野；其中的魚因無水腥臭，干渴而死。3 我使諸天以黑暗為衣服，以麻布為遮蓋。

人若自稱是神的百姓但却多受災禍，很容易向神發怨言，以為神對他們過於嚴厲。我們在這裡看到先知如何回應這些怨言：

I. 責成他們用真憑實據來證明他們的災禍是神所引起的（第 1 節）。他們不該說神隨意虧待他們。
1. 神一向如丈夫那樣待他們。當時的丈夫有權利因一點小事就休妻：若不喜歡妻子，就可隨意寫休書休妻（申命記 24: 1；馬太福音 19: 7）。但神豈是休了他們嗎？誠然，他們如今與神分離，已經很久沒有以弗得，沒有祭壇，沒有獻祭。可這是誰的錯呢？他們不該說神給了他們休書。讓他們拿出休書來看看，若有休書必是交到被休之人手裡。2. 神一向如父親那樣待他們；當時的父親有權利將自己的兒女賣給債主抵債。誠然，猶太人如今被賣給了巴比倫人，後來又賣給了羅馬人。但神豈是賣了他們抵債嗎？不是，神不欠任何人的債，若真賣了他們也不賺利（詩篇 44: 12）。神管教自己的兒女，不是暫隨己意（希伯來書 12: 10），也不為自己的利益。凡得救的，皆因恩典而得救；凡滅亡的，神按著他的聖潔和公義將他們剪除，決非隨意剪除。

II. 斥責他們，表明他們滅亡是咎由自取：“你們被賣，是因你們的罪孽，因你們喜愛罪孽，滿足私欲。你們並非被父母所賣的兒女，而是被審判官所賣的罪犯，要懲罰你們的罪愆。你們把自己賣給了惡行，於是公義的神把你們賣於仇敵之手（歷代志下 12: 5, 8）。你們的母亲被休，完全是因為你們的過犯，因為她犯了奸淫罪。”婦人因奸淫被休，這是合情合理的。猶太人因拜偶像而被擄去巴比倫，而拜偶像就是犯奸淫。他們最終被拒絕，因為他們把榮耀的主釘上十字架。他們被賣被休，正是由於這些罪惡。

III. 重申對他們的斥責。1. 很明显，他們被剪除是由於自己的過犯；因為神曾向他們施恩惠，向他們伸出援助的手，要幫助他們免受禍患，脫離禍患。然而他們却藐視他，藐視他的一切恩惠。“你怪罪於我嗎（神說）？那就請你告訴我，我來的時候，為何無人等候呢？我呼喚的時候，為何無人答應呢（第 2 節）？”神打發僕人先知到他們那裡，要收取葡萄園的果子（馬太福音 21: 34）。神差遣使者去，從早起來，差遣他們（耶利米書 35: 15）。神呼喚他們遠離罪惡，免得滅亡。但無人理會先知的警告，無人響應神的呼喚，無人謹遵神的教誨，幾乎無人。他們被賣被休，正是由於這些罪惡。他們嬉笑神的使者，所以耶和華使迦勒底人的王來攻擊他們（歷代志下 36: 16-17）。後來神打發他的兒子到他們那裡去。他到自己的地方來，自己的人倒不接待他（約翰福音 1: 11）。他招呼他們，他們却不予理會。他多次願意聚集耶路撒冷的兒女，但他們卻不愿聚集。他們不知道這些事關乎他們的平安，不知道神眷顧他們的日子，因為他們不愿意知道。他們被休，家園荒涼，正是由於這些罪惡（馬太福音 21: 41；23: 37-38；路加福音 19: 41-42）。神若招呼世人享福，而他們却不予理會，那他們吃苦就是理所當然的。2. 很明显，這不是由於神能力不足。神是全能的，完全可以救他們脫離死亡。這也不是由於基督能力不足；他都能拯救到底（希伯來書 7: 25）。在巴比倫的不信的猶太人以為神沒有能力救他們，在基督時代的猶太人嘲笑他說：他救了別人，不能救自己（馬太福音 27: 42）。“然而（神說），我的膀臂豈是縮短、不能救贖嗎？豈是軟弱嗎？”無所不能的神難道有極限嗎？至大的救贖主豈不能救贖嗎？全能的神豈能無力拯救呢？為了徹底消除他們的懷疑，叫他們永遠抱愧蒙羞，神在這裡列出無可置疑的證據。（1）神有能力隨己意使大海干涸，使江河變為曠野。他在拯救以色列人出埃及时的曾如此行，在拯救他們出巴比倫时也可如此行。他一斥責，海就干了；話一出口，事就這樣成了。神有能力叫江河干涸，叫其中的魚因缺水而死，並且變臭。他叫埃及的水變為血，叫他們的魚死了（詩篇 105: 29）。我們的主在論到信心的能力時說信心可以移山，可以叫桑樹栽在海裡（路加福音 17: 6），與這裡的意思相吻合。信心既能成就這些事，也必能拯救他們，所以他們滅亡是由於自己的不信。（2）神有能力隨己意遮掩星光，以黑暗為衣服，以麻布為遮蓋（第 3 節），將厚密黑暗的雲懸在空中。參考約伯記 36: 32；37: 16。

弥赛亚之工；弥赛亚受难（主前 706 年）

4 主耶和華賜我受教者的舌头，使我知道怎样用言语扶助疲乏的人。主每早晨提醒，提醒我的耳朵，使我能听，像受教者一样。5 主耶和華开通我的耳朵；我并没有违背，也没有退后。6 人打我的背，我任他打；人拔我腮颊的胡须，我由他拔；人辱我，吐我，我并不掩面。7 主耶和華必帮助我，所以我不抱愧。我硬着脸面好像坚石；我也知道我必不致蒙羞。8 称我为义的与我相近；谁与我争论，可以与我一同站立；谁与我作对，可以就近我来。9 主耶和華要帮助我；谁能定我有罪呢？他们都像衣服渐渐旧了，为蛀虫所咬。

主耶稣既已证明他有救赎的能力，这里显明他有救赎的意愿。这段经文看起来是先知以赛亚在说自己的事，勉励自己继续履行先知的职责，轻看他所遇到的重重困难，坚信神必与他一同站立，赐给他力量。然而就像大卫那样，他所说的话预表基督。这里所预言的是基督，所应许的是他要作我们的救主。

I. 他是蒙悦纳的传道者。以赛亚能胜任他蒙召所担负的责任，神的其他先知也都能胜任，凡神所使用的都能胜任。然而基督既受了圣灵的恩膏，就更能胜任。他是完全的，因为：1. 他有受教者的舌头，知道如何教导人，知道怎样用言语扶助疲乏的人（第 4 节）。神造了人的口，将受教者的舌头赐给摩西，得以向法老发出警告，定他的罪（出埃及记 4: 11-12）。神将受教者的舌头赐给基督，得以用言语安慰疲乏的人，安慰肩挑罪孽重担的人（马太福音 11: 28）。在他嘴里满有恩惠（诗篇 45: 2），且滴下没药汁（雅歌 5: 13）。传道人最大的学问莫过于安慰受困扰的良心，在各种情况下向受伤的心灵说合宜、恰当、明白的话。这样的能力是一种恩赐，是上好的恩赐，我们应当迫切祈求这样的恩赐。但愿人人都能在基督向疲乏人说的恩言中得享安息。2. 他有受教者的耳朵，知道如何领受教诲。先知需要受教者的舌头，也需要受教者的耳朵，因为他们所传的就是他们所领受的。唯有认真领受神口中的话，才能正确传递神的话（以西结书 3: 17）。基督自己也是先受教，然后才传道。凡做教师的，都先做学生。基督的使徒都先做门徒，文士受教作天国的门徒（马太福音 13: 52）。光是听还不够，我们还要能听，像受教者一样：要听，且听明白；要听，且记住；要像我们所教导的人那样专心听。像受教者一样听，就是不能打盹，要警醒。人很容易昏昏欲睡，不善于听，常常听一半，往往不专心。我们的耳朵需要警醒，需要有话来提醒我们，叫我们的心灵从瞌睡中醒过来，使我们听了就得生。我们需要被每早晨提醒，天天如此，需要被唤醒，把每天的工做完。我们需要神不断赐恩典给我们，好叫我们不懈怠。清晨是我们心思最活跃的时候，是与神相通的最佳时候，是向神说话的最佳时候，也是聆听他说话的最佳时候。众百姓清早上圣殿，到耶稣那里，要听他讲道（路加福音 21: 38），好像耶稣讲的是晨课。每早晨把我们唤醒的是神。我们若能尽绵薄之力事奉他，那完全是他把我们叫醒的。他是我们的主。若不是他每早晨提醒，我们早已永远昏睡了。

II. 他甘愿受苦（第 5-6 节）。不要以为奉命而来、又有能力说安慰人的话就会凡事顺利，人见人爱。事实并不是这样，他做起事来并不顺利，人们待他也并不友善。这里他告诉我们，他所做的工需要极大的耐心和毅力。毫无疑问，先知以赛亚蒙神的呼召，在做工时表现出极大的坚忍，尽管经上没有提到他经历了这里所说的迫害。我们可以肯定这里的预言都应验在耶稣基督身上：1. 他在做工时忍耐顺服。“耶和華神不仅唤醒我的耳朵，得以听见他的话，还开通我的耳朵，得以领受他的话，并且照着他的话行（你已经开通我的耳朵，那时我说：看哪，我来了！诗篇 40: 6-7）。”我并没有违背，也没有退后，这句话颇有深意，说明他心甘情愿，尽管他知道会有许多困难和阻力，尽管他要像仆人那样尽心尽力，尽管他要放弃一切的荣华，谦卑自己到极点，然而他没有退后，不失望，也不灰心。即使在最困难的时候，他仍继续向前，直到成就他的工。注意：人若明白神的真理，那是神的恩典。人若甘心做工事奉神，那也是神的恩典。2. 他在受苦时顺服忍耐。这里说他顺服忍耐，因为他耐心注目于神的旨意。所以他说：这是我从我父所受的命令（约翰福音 10: 18）。他也能如此顺服神：不要照我的意思，只要照你的意思（马太福音 26: 39）。因着这样的顺服，（1）他甘愿受鞭打：人打我的背，我任他打；不但忍受被鞭打的羞辱，还允许被鞭打（更恰当地说是任凭别人鞭打他），也为我们的缘故甘愿经受其它各样的痛苦和羞辱。（2）他甘愿被羞辱：人拔我腮颊的胡须，我由他拔。不但被打，还被拔胡须，那是更重的耻辱。（3）他甘愿被人吐唾沫：人辱我，吐我，我并不掩面。他有能力掩面，有能力躲避这一切，

但他不掩面，因为他背负世人的罪，因而应验了苦难中的约伯所说的话：他们打我的脸羞辱我（约伯记 16: 10）。打脸不但表示轻蔑，也表示厌恶，表示愤怒。基督为了我们甘愿忍受这一切，好叫我们相信他甘愿拯救我们。

III. 他得胜有余（第 7-9 节）。救赎主不但谦卑忍耐，还十分勇敢。尽管他不还手，却胜过征服者。请注意看：1. 他倚靠神。神扶持先知以赛亚，也扶持基督（第 7 节）：主耶和華必帮助我；第 9 节重复了一遍。神所使用的，他必帮助，叫他们在有需要的时候不致缺乏。神既为我们的缘故，把救助之力加在他身上（诗篇 89: 19），也赐给他帮助，他的手常与他右边的那一位同在。神不只是在他所行的事上帮助他，还悦纳他（第 8 节）：称我为义的与我相近。以赛亚无疑受人诬陷，被人百般谩骂，众先知都是如此。但他轻看这些，因为他晓得神必挪去这一切，使他的公义如光发出（诗篇 37: 6），今世是这样，在将来复活的日子也是这样。那时名誉要复活，就像身体复活，公平必明如正午。这一切在基督里都得以证明；他藉着从死里复活，证明他并非人所诬陷他的那样，他没有亵渎，没有欺骗，也不是凯撒的政敌。定他罪的审判官承认在他身上没有找到罪行，负责行刑的百夫长称他是义人，称他为义的就在他身边。然而这里还有更深更特别的含义：父神称他为义，悦纳他为世人的罪所献上的祭物，使他成为耶和華我们的义（耶利米书 23: 6），成了我们的赎价。他被圣灵称义（提摩太前书 3: 16）。圣灵与他相近，藉着他的复活称他为义，并且在他被定罪、被钉死之后不久就叫他复活。神要快快地荣耀他（约翰福音 13: 32）。2. 他坚信所作的工必成就：“神若帮助我，若称我为义，若站在我一边，若救拔我，谁与我争论？我绝不会像那些计谋落空的人那样失望。我也知道我必不致蒙羞。”虽然仇敌想方设法羞辱他，但他站稳了脚跟，挺直了腰板，对自己的工毫不羞愧。注意：为神做工绝无羞愧；仰望神绝不落空。凡信靠神的从不失望。他们知道所信靠的是谁，也知道他们必不致羞愧。3. 因着这样的信念，他在抵挡他的人面前毫无惧色：“神必帮助我，所以我硬着脸好像坚石。”先知以西结就是这样，他勇敢斥责罪孽，警告罪人（以西结书 3: 8-9），大胆坚持真理。基督就是这样，他履行中保的职责，坚决果断，毫不动摇。他不失望，也不灰心。他勇敢面对仇敌：（1）挑战仇敌：谁与我争论？不论是按律法还是动刀剑，都无人能与我争论。你可以与我一同站立，像斗士那样站立，或像原告和被告那样站立。谁与我作对？谁能定我有罪呢？原话的意思是：“谁能与我动手呢？让他来吧，只管上来，我绝不逃避。”曾有许多人来与基督辩论，但最后都闭口不言。这里是先知代表所有忠心的传道人说话：人若传神的信息，只要谨守神的纯净话语，就不必害怕争论，神的话自会叫他们得胜。真理必胜！这里也是基督代表所有信徒说话，作为得胜者说话。他与之为友的，谁能与之为敌呢？他所支持的，谁能与之争论呢？圣保罗是这样引用的：谁能控告神所拣选的人呢（罗马书 8: 33）？（2）质问仇敌（第 9 节）：谁能定我有罪呢？神所称为义的，无人能定罪。诚然有人试图定罪，但这样的人结果如何呢？他们都像衣服渐渐旧了。基督的义和众先知的义都必常存。抵挡他们的都为蛀虫所咬，在不知不觉中消失；连小小的蛀虫都能毁灭他们。吼叫的狮子不能向神的见证人夸胜。所有的信徒都能这样说：谁能定我们的罪呢？有基督耶稣已经死了（罗马书 8: 34）。

鼓励悲伤的人（主前 706 年）

10 你们中间谁是敬畏耶和華、听从他仆人之话的？这人行在暗中，没有亮光。当倚靠耶和華的名，仗赖自己的神。11 凡你们点火，用火把围绕自己的可以行在你们的火焰里，并你们所点的火把中。这是我手所定的：你们必躺在悲惨之中。

神既把受教者的舌头赐给先知，叫他把各人应得的分分给众人，先知就在这里使用这恩赐，正确分解真理的道。这段经文是福音的概括。信而受洗的，必然得救（信靠耶和華之名的必得安慰，尽管他还需暂时行在暗中，没有亮光），不信的，必被定罪（马可福音 16: 16），尽管他暂时行在自己火焰里，却必躺在悲惨之中。

I. 这些话安慰在悲哀中的圣徒，鼓励他们信靠神的恩惠（第 10 节）。这里要注意的是：1. 神的儿女有哪些一贯的品性。他们敬畏神，像儿女惧怕父母那样。他们肃立在全能神面前，不愿惹神的不悦。义人在暗中行走时，这样的品性尤为明显。他们因神的话而战兢（66: 2），也惧怕神的判语（诗篇 119: 120）。他们顺服神仆人的声音，甘愿顺服主耶稣，他是神的仆人，要成就救赎的大工。他们忠心顺服基督的律法，欢喜领受他的约。凡敬畏神的，都顺服基督的声音。2. 神的儿

女会遇到什么样的困境。尽管他们心中敬畏神，相信基督，但他们有时也会行走在暗中，没有亮光，心中不安，得不到安慰。谁会这样呢？这表示这样的情况有时会发生信徒身上，但不常发生。而若真发生了，神必注意到。光明之子有时行走在暗中，暂时看不见光，这并非新事。这里指的不是今生的安逸（敬畏神的人即使生活安逸，也不以此为他们的光），而是属灵的安慰，与灵魂有关。当他们行走在黑暗时，天国的异象就模糊不清，以神为乐的生活就被打断，圣灵就暂时不为他们作见证，神也不向他们仰脸。哀思的，事事都悲观，胆小的，事事都害怕。3.如何摆脱这样的困境。在黑暗中行走的人：（1）当倚靠耶和華的名，信靠他本为善，信靠他所显明的智慧、权能和良善。耶和華的名是坚固台（箴言 18: 10），当向着这个坚固台奔跑。要相信，人若与神同行（即使在暗中也可与神同行），神必叫他丰富有余。（2）当仗赖自己的神，仗赖立约的神。当持守他的约，称他为自己的神，如同基督在十字架上所称呼的：我的神！我的神！当仗赖神的应许，以神的应许为盼望。神的儿女若消沉，神必扶持他。当倚靠基督，因为他是奉神的名来的（出埃及记 23: 21），要倚靠基督的名，他是耶和華我们的义。当藉着中保仗赖自己的神。

II.这些话斥责自以为是的罪人，警告他们不要倚靠自己（第 11 节）。请注意看：1.形容这些人。他们点火，行在自己的火焰里。他们自以为义，用自己的火献祭烧香（像拿答、亚比户那样），而不是用天火。虽然他们也想蒙神的悦纳，但他们与基督的义无分。他们自欺，以自己的功劳为乐，沾沾自喜，以为这就是光，就是热。他们用火把围绕自己。他们倚靠自己的义而不是基督的义，以属世的财富为乐而不是以神的恩惠为乐。世间的安逸像火星，瞬间既失，然而今生之子却用来取暖，在火星的光中大摇大摆地行走。2.他们的下场。先知讽刺他们行在自己的火焰里。

“趁火星还在，赶紧好好利用。但最终结局是什么？会变成什么呢？你必须领教我的手（基督如此说，神已把审判的权柄交给他），必躺在悲惨之中，在黑暗中下榻。”恶人的亮光必要熄灭（约伯记 18: 5-6）。人若贪图这个世界，若倚靠自己的义，必彻底失望，结局必苦不堪言。义人的路虽崎岖，但结局是平安，是永远的光。恶人的路虽平坦，但他最终的居所却是完全黑暗。

第五十一章

这一章旨在安慰和勉励那些敬畏神、谨守神诫命的人，尤其是当他们行走在暗中看不见光的时候。我们不确定这是否主要为了安慰被掳到巴比伦的人，也许是这样，但我们不应该将这些安慰的话局限在他们身上。神的教会若经历苦难，我们也可用这些话彼此安慰。I.神既从无到有兴起教会，他必保守教会，叫她不致灭亡（第 1-3 节）。II.神为教会所制定的公义和拯救是十分确定的，且已经不远了（第 4-6 节）。III.逼迫教会的都不足为虑，且都是将死之物（第 7-8 节）。IV.神过去向教会大行奇事，如今他用相同的权能保护教会，拯救教会（第 9-11 节）。V.创造天地的神亲自把自己的百姓从苦难中拯救出来，亲自安慰苦难中的人，并且差遣先知坚固他们的信心（第 12-16 节）。VI.如今教会虽处境艰难（第 17-20 节），凡逼迫教会的，将来必遭遇同样的困境，甚至遭遇更糟糕的困境（第 21-23 节）。这一章前三段的开头都是“当听我言”，神不断呼唤自己的百姓留心听他的话。但即使是安慰的话，他们也往往因愁烦不肯听他的话（出埃及记 6: 9），所以神一次又一次招呼他们（第 1, 4, 7 节）。这一章后面两段的开头分别是“兴起，兴起”。前者（第 9 节）是神的百姓呼求神起来帮助他们，后者（第 17 节）是神呼召他们起来帮助自己。

鼓励悲伤的人（主前 706 年）

1 你们这追求公义、寻求耶和華的，当听我言！你们要追想被凿而出的磐石，被挖而出的岩穴。2 要追想你们的祖宗亚伯拉罕和生养你们的撒拉；因为亚伯拉罕独自一人的时候，我选召他，赐福与他，使他人数量增多。3 耶和華已经安慰锡安和锡安一切的荒场，使旷野像伊甸，使沙漠像耶和華的园圃；在其中必有欢喜、快乐、感谢，和歌唱的声音。

请注意看：1.先知如何形容神的百姓，向何人说这些安慰话，叫何人来认真听（第 1 节）。神的百姓追求公义，十分盼望被称为义，十分愿意成为圣洁，竭尽全力要重获神的恩惠，重新活出神的形象。他们是寻求耶和華的人，唯有在公义的路上才能寻见他。2.先知如何引导他们回想自己的祖先，回想他们起初弱小：“你们要追想被凿而出的磐石，追想在迦勒底的吾尔那拜偶像的家族，亚伯拉罕从中被呼召出来；追想他们的祖先在埃及为奴。要追想被挖而出的岩穴，那时神使你们成为一族，像捏土块那样使你们成型。”注意：重生之人要追想自己过去如何在罪孽里生的，如

何在母亲怀胎的时候就有了罪（诗篇 51: 5），这很有好处。从肉身生的就是肉身（约翰福音 3: 6）。我们从石头里被凿而出，那石头是何等的硬！我们从岩穴里被挖而出，那岩穴是何等的颓废！一想到这些，我们不由感觉到自己是何等的卑微，而神的恩典又是何等的崇高。高贵之人要回忆自己曾经是何等卑微（第 2 节）：“要追想你们的祖宗亚伯拉罕，他是信心之父，是所有像他那样因信称义之人的父（罗马书 4: 11）。要追想生养你们的撒拉，你们能有今天，都是因为你们是她所生。要追想在他独自一人时，神选召他，赐福与他，使他人数增多。但愿你们能因这事受鼓舞，倚靠神的应许，即使在走投无路时仍然倚靠他。但愿被掳到巴比伦的人因这事受鼓舞，尽管他们所剩不多，只有少数人存留，他们仍应盼望人数加增，在自己的家园复兴。雅各人数再少，也不会比亚伯拉罕家里的人少，而神却已叫亚伯拉罕成为多国之父。要追想亚伯拉罕，看看他信靠神应许的果效。要效法他，满怀信心跟随主。” 3. 先知如何要他们坚信，眼前流泪所撒的种子必成为欢乐的收成（第 3 节）。神的教会，福音的锡安，在地上难免经历荒凉。不少教会因内在腐败或外来逼迫而成为荒场，对神结不出果子，对人也没有安慰。然而神必在合宜的时候安慰锡安。他不但要对她说安慰的话，还要施恩给她。即使教会荒凉，不为人看好，神仍为她预备丰富的安慰。（1）他必使他们结果子，叫他们欢欣；荒场必焕发新面貌，像伊甸那样美，多结果子，像耶和华的园圃。注意：教会的最大安慰莫过于荣耀神，像神的园子那样蒙他的喜悦。

（2）他必使他们欢喜，赐给他们喜乐的心。有了公义的果子，在其中必有欢喜和快乐，因为人越圣洁，越行善，就越喜乐。有了喜乐，人就满足，有了感恩，神就得荣耀。无论因何事喜乐，都应当心存感恩，都应当高声赞美神的恩惠。神若使人夜间歌唱（约伯记 35: 10），在沙漠里歌唱，那歌声尤为动听。

鼓励悲伤的人（主前 706 年）

4 我的百姓啊，要向我留心；我的国民哪，要向我侧耳；因为训诲必从我而出；我必坚定我的公理为万民之光。5 我的公义临近；我的救恩发出。我的膀臂要审判万民；海岛都要等候我，倚赖我的膀臂。6 你们要向天举目，观看下地；因为天必像烟云消散，地必如衣服渐渐旧了；其上的居民也要如此死亡（如此死亡：或译像蠹虫死亡）。惟有我的救恩永远长存；我的公义也不废掉。7 知道公义、将我训诲存在心中的民，要听我言！不要怕人的辱骂，也不要因人的毁谤惊惶。8 因为蛀虫必咬他们，好像咬衣服；虫子必咬他们，如同咬羊绒。惟有我的公义永远长存，我的救恩直到万代。

这里有两个宣告（我觉得可以称之为宣告）。两者有相似的结尾，都强调神的公义和救恩是永存的，也都是为了安慰神的百姓，所以我们放在一起分析。

I. 得着安慰的是何人：“我的百姓啊，我的国民哪！他们是我为自己的缘故所分别出来的民。他们认我为主，我认他们为民。” 这些是神的百姓，是神的国民。神是他们的王，他们效忠于他，也受他的保护。这些民知道公义，不但有机会学习知识，藉着知识明白公义，还能把握这些机会，学会分辨真伪，区分善恶。他们头脑缜密，心地良善，神的律法刻在他们心里，管辖他们。神的百姓有训诲存在心中。人即使知道公义，即使有神的训诲存在心中，仍不免陷入痛苦忧愁之中，不免受人漫骂和蔑视。然而神必以他们所熟悉的公义安慰他们，以他们心中的训诲安慰他们。

II. 属神的百姓得着什么样的安慰。1. 基督的福音必向全世界传扬：训诲必从我而出，这是福音的训诲，基督的训诲，信心的训诲（参考 2: 3）。这训诲就是他的判语，因为这是使人得自由的训诲。他藉着这训诲管辖世界，审判世界。这训诲不但要发出，还要经久不衰，要在全世界深深扎根。犹太人率先领受这训诲，它不仅给犹太人带来益处，也作了万民之光。我们在危难时所当留心听的正是这训诲，这判语。人若忽略了这训诲，怎能从危难中脱身呢？训诲从神发出，凡有耳的，就应当听（启示录 3: 13）！ 2. 这训诲和判语必给人带来公义和救恩，必为世人开一条新的路，叫他们称义，使他们得救（第 5 节）。称之为神的公义，神的救恩，因为公义和救恩都由神制定，也都由神发出。神为我们的缘故悦纳这公义，也因这公义的缘故悦纳我们。他叫这公义进入我们里面，满有恩典地悦纳我们的义。这救恩是耶和华的救恩，因为它始于神，也归于神。请注意看：没有公义，就没有救恩。神的公义所到之处，就必有他的救恩。凡被称为义、被洁净的，必得荣耀，也唯有被称为义、被洁净的，才得荣耀。 3. 神的公义和救恩很快就要显现：我的公义临近。这“临近”指时间的临近：看哪！一切都预备好了。这“临近”也指空间的临近：这道离我们不

远，就是基督之道，公义之道（罗马书 10: 8）。我的救恩发出。救恩的命令已经发出，临到世人时就如早已发出、就在眼前一般。4.福音的公义和救恩必不限于犹太国民，而是达到外邦人。我的膀臂要审判万民。凡不服从神口中判语的，必被神手中的审判击得粉碎。有些人必因福音受审判，因为基督为审判到这世上来（约翰福音 9: 39）。也有些人，那些居住在海岛的，他们必等候他，必接受福音，领受福音的训诲，得着福音的安慰，并拥戴福音。福音安慰神的百姓，安慰神的国民，必有许多人加入进来，人数加增，使神的国更强大，更荣美。神还说：他们必倚赖我的膀臂，就是在基督里显露出来的耶和华的膀臂（53: 1）。请注意：神的膀臂必审判顽梗不悔改之人，但悔改之人则倚赖耶和华的膀臂，并因之得救。耶和华的膀臂因人而异，在这等人，就作了死的香气叫他死，在那等人，就作了活的香气叫他活（哥林多后书 2: 16）。5.神的公义和救恩必永远长存，永不废掉（第 8 节）。弥赛亚所带来的是“永义”（但以理书 9: 24），基督是我们永远得救的根源（希伯来书 5: 9）。福音不但要传到地上列国，也要在世上永远长存。福音是我们唯一的拯救，除此之外别无拯救，任何其它的和约或公义的法则都不能叫我们得救。我们所领受的必持续到世界的末了（马太福音 28: 20）。称之为永远，因为福音的果效是永存的，使人得自由的训诲决定人永世的归宿。福音的永存以及福音所带来的祝福反衬出这个世界以及其上一切的衰残和没落。看看头上这可见的天空，存留至今，仿佛还要继续存留下去，但天必像烟云消散，迟早消耗殆尽。天必像书卷那样卷起来，众星必像秋叶落下。再看看脚下的大地，貌似永远长存（传道书 1: 4），但却必如衣服渐渐旧了，不能再穿。其上的居民也要如此死亡，指的是地上所有的人，包括看上去最安居乐业的人。人的灵魂对这个世界而言就像烟云消散，人的身体必如旧衣服被遗弃。这一切都必被碾碎（约伯记 4: 19），不再存留。然而当地地都废去，当地上一切属血气的荣华都如花草凋谢时，主的道却是永存的（彼得前书 1: 25），一点一画也不能废去（马太福音 5: 18）。凡持守基督公义和救恩的，在时空都废去时就得起安慰。

III.他们得着安慰有何好处。神的公义和救恩既已临近，就不要怕人的辱骂，那都是将死可怜之人，也不要怕人的毁谤惊惶或嘲讽。他们要你唱锡安的歌，嘲笑你说：你们的神在哪里？但愿拥戴福音公义的人不要怕被人骂作别西卜，不要怕各样的毁谤。不要怕他们，不要被那些可耻的言论所困扰，也不要觉得不安。不要以为那些言论会影响自己的声誉和尊荣，不要以为自己会永远背负骂名。不要怕人的威胁，不要退缩，不要妥协，也不要委曲求全。人若不能为基督的缘故忍受恶言，就不能为基督做什么。不要怕人的辱骂，因为：1.辱骂不会持久（第 8 节）：因为蛀虫必咬他们，好像咬衣服；参考 50: 9。虫子必咬他们，如同咬羊绒，指羊毛织的布。人若得着永生神的赞许，就当轻看将死之人的诽谤。这些人很快就要成为蛀虫的食物，所说的话自然就无关紧要。这里也表示神的审判必临到这些人；他们必被吞灭，因为他们恶待神的百姓。他们要在不知不觉中毁灭，神必因他们所说的一切刚愎话（犹大书 14-15）而清算他们。我们所受的冤屈不会持久，他们的谎言必被揭穿，真理必胜。公义虽被歪曲，必真相大白。乌云虽遮蔽日头，却阻挡不了日头的轨迹。

为以色列祷告；鼓励神的百姓（主前 706 年）

9 耶和华的膀臂啊，兴起！兴起！以能力为衣穿上，像古时的年日、上古的世代兴起一样。从前砍碎拉哈伯、刺透大鱼的，不是你吗？10 使海与深渊的水干涸、使海的深处变为赎民经过之路的，不是你吗？11 耶和華救贖的民必歸回，歌唱來到錫安；永樂必歸到他們的頭上。他們必得着歡喜快樂；忧愁叹息尽都逃避。12 惟有我，是安慰你们的。你是谁，竟怕那必死的人？怕那要变如草的世人？13 却忘记铺张诸天、立定地基、创造你的耶和華？又因欺压者图谋毁灭要发的暴怒，整天害怕，其实那欺压者的暴怒在哪里呢？14 被掳去的快得释放，必不死而下坑；他的食物也不致缺乏。15 我是耶和華—你的神—搅动大海，使海中的波浪咆哮—万军之耶和華是我的名。16 我将我的话传给你，用我的手影遮蔽你，为要裁定诸天，立定地基，又对锡安说：你是我的百姓。

这几节的内容是：

I.祈求神兴起，拯救他的百姓，治死他的仇敌，治死百姓的仇敌。耶和华的膀臂啊，兴起！兴起！以能力为衣穿上（第 9 节）。耶和华的膀臂就是基督，也可指神本身，像诗篇 44: 23 说的那样：主啊，求你睡醒，为何尽睡呢？实际上，保护以色列的，也不打盹也不睡觉（诗篇 121: 4）。我们求神睡醒，意思是求他显明他是看顾百姓的，是施恩给他们的。耶和华的膀臂兴起，指的是神

的能力为百姓的缘故特别彰显出来。人的手或膀臂一旦麻木，我们就说，它睡了；而当我们举起手臂做事时，我们又说：它醒了。神不需要我们来提醒他或激动他，但他允许我们带着谦卑的心，迫切祈求他彰显自己的能力，好叫他得着称赞。以能力为衣穿上，意思是发出你的能力，显明你的能力，如同人穿上衣服一样。参考诗篇 21: 13。教会眼看着自己日渐衰落，仇敌日渐强大，朋友日渐稀少；于是就单单倚靠神膀臂的能力来救拔自己。像古时的年日、上古的世代兴起一样，过去为我们的先祖兴起，如今也为我们兴起，再次行出你那样奇妙的作为（士师记 6: 13）。

II. 祈求的凭据。1. 以历史为凭据，以先祖的经历为凭据，神曾为他们行了大事。“愿耶和华的膀臂为我们显露。神曾为了同样的缘故行大事，我们坚信神的膀臂并未缩短也未削弱。神的膀臂曾对埃及人行奇事；他们迫害神首生的儿子，不放他们去。神兴起一个接一个的灾祸砍碎拉哈伯，刺透大鱼，就是法老，在诗篇 74: 13-14 称为鳄鱼，给他致命的一击。神的膀臂曾对以色列人行奇事；它使海与深渊的水干涸，使海的深处变为赎民经过之路（第 10 节）。”神通过许多途径为百姓的缘故成就自己的旨意。有时他找到一条途径，有时他创造一条途径。神以往的作为能坚固我们的信心和盼望，也能作为我们祈求的凭据。耶和華啊，你已经…求你…（诗篇 85: 1-6）。2. 以应许为凭据（第 11 节）：耶和華救赎的民必归回，意思是（可以加上这句）你曾说，他们必归回。在 35: 10 有这样的应许：耶和華救赎的民（在被救赎离开被掳之地时）必归回，歌唱来到锡安。罪人一旦蒙救赎摆脱罪孽的奴役、进入神儿女自由的荣耀，就高歌而来，好比雀鸟飞出鸟笼一样。信徒的灵魂一旦摆脱肉身的牢笼，就高歌来到天上的锡安。到那时，这里的应许就完全应验了。这应许是我们祈求的凭据。神既为我们预备将来的福乐，如今我们若需要他的拯救，他岂不向我们施行拯救吗？当圣徒来到天上，就享受主人的快乐（马太福音 25: 21）。永乐必归到他们的头上，如同不能朽坏的冠冕，心中满有喜乐。他们必得着欢喜快乐，那是在这流泪谷中闻所未闻的欢喜。这个世界变幻莫测，从欢乐到忧愁不过是转眼之间。而在那个世界，忧愁叹息尽都逃避，永不再回，永不再见。

III. 神立即回应了他们的祈求（第 12 节）：唯有我是安慰你们的。他们祈求神彰显能力，神以满有恩典的安慰回应他们，这就相当于神彰显能力。神若不像过去那样刺透大鱼，使海水干涸，却在我们受难时安抚我们的心灵，我们就没有可埋怨的。神若没有立即用右手的能力救护我们（诗篇 20: 6），却像回答天使那样向我们说美善的安慰话（撒迦利亚书 1: 13），我们就当感恩。看看神如何定意安慰自己的百姓：唯有我是安慰你们的。他曾命令使者安慰我们（40: 1），但因为他们的话不入人心，神就亲自安慰我们：唯有我。再看看他如何因此得荣耀：他以安慰为自己的尊称，那安慰丧气之人的神（哥林多后书 7: 6），说明他很愿意安慰人。凡神所安慰的，就真得着安慰。得着神的安慰，这本身就是极大的安慰。

1. 神安慰惧怕中的人。惧怕是一种折磨，惧怕之人需要安慰。惧怕如网罗，若想远离就需要得安慰。神用训斥的言语来安慰胆小之人，而神的训斥无论对别人还是对我们都很管用：你为何忧闷？为何烦躁（诗篇 42: 11）？神安慰他的百姓，不愿看到他们惧怕人的漫骂，惧怕人日渐强大的权势，惧怕人的密谋陷害。请注意看：

（1）这样的惧怕荒唐的。你是谁，竟怕那必死的人？原文中的代名词用阴性：你是谁，啊，你这妇人！不配做男人。惧怕是懦弱的表现。[1.] 惧怕将死之人是荒唐的。什么？你竟怕那必死的人？他很快就会死，且是必死无疑。你竟怕那要变如草的世人？他必凋零，被人践踏，或被吃掉。人再尊贵再强大，即使在活人之地使勇士惊恐（以西结书 32: 27），也不过是人（诗篇 9: 20），也要死，与世人一样（诗篇 82: 7）。他们不过如野草冒出地面，紧抓着大地，也必归于大地。注意：我们应当将每个人都视为将死的人。我们所仰慕的，所心爱的，所信赖的，全都是将死的人。但愿我们不要过于喜悦他们，也不要过于倚赖他们。我们所惧怕的人，也不过是脆弱将死的人。将死的人今天还在，明天就不在了；永生神的仆人竟然惧怕这样的人，这是非常愚昧的。[2.] 整天害怕（第 13 节），整日受煎熬，担惊受怕，没有一点喜乐，这是十分荒唐的。当然，危难随时可能发生，防范是明智的。但人若整日心神不定，瞻前顾后，如惊弓之鸟，那就是一辈子因怕死而为奴仆（希伯来书 2: 15），律法书上的审判就临到自己头上：你昼夜恐惧（申命记 28: 66-67）。[3.] 过分惧怕是荒唐的：“你害怕欺压者的暴怒。诚然，世上有欺压人的，并且十分凶残。也许他们密谋陷害，不择手段。明智的人应当随时提防，但你不该怕得好像他图谋毁灭，好像快

要割断你的咽喉，好像无法避免一般。”胆小之人就是这样事事都往坏处想，遇到一点危险就小题大作。神有时立即指出我们过分惧怕的愚昧：那欺压者的暴怒在哪里呢？他们的暴怒转眼即逝，危险不再，或回心转意，或受限制。埃及王法老不过是个声音（耶利米书 46: 17），巴比伦王也不过如此。过去欺压、威胁、恐吓属神之以色列的，最后的结局如何呢？他们都死了，都不复存在。如今这些人也会是同样的下场。

（2）这样的惧怕是不敬畏神的表现：“你竟怕那必死的人？竟忘记创造你的耶和華？他创造万有，铺张诸天，立定地基，天地间的万军都在他掌握之中。”注意：过分惧怕世人无形中就是忘记神。对人惊惶不安，就是忘记在他上面还有神，忘记大能勇士的能力都来自天上的神，忘记神的旨意，忘记他随自己的旨意命定一切。我们若担心欺压者快要毁灭我们，就是忘记神曾应许必保护他的百姓，忘记他曾多多关爱我们，多次在关键时刻拯救我们，就是忘记耶和華以勒，那在圣山上象征神怜悯的丰碑。我们应当以神为我们所当怕的，所当畏惧的，不要害怕别人不喜悦我们；参考 8: 12-13。常存敬畏神的心，这人便为有福。参考箴言 28: 14；路加福音 12: 4-5。

2. 神安慰受捆绑的人（第 14-15 节）。看这里：（1）这些人替自己做了些什么：被掳去的快得释放，从被放逐之地回归故土。他们所关心的是必不死而下坑，不在被掳之地死去，食物也不致缺乏，在被掳之地或在回归路上不致断粮。他们家境贫寒，急需得释放。有人将这段理解为批评：这些人不相信神所命定的时候，等得不耐烦，担心若不立即离去就必死无疑。也有人将这段理解为称赞：牢狱之门一旦打开，他们就一点都不耽搁，努力争取得释放。接下来这句：我是耶和華你的神，表示：（2）神要替他们做什么，就是他们自己所做不到的。全能的神要帮助被掳之人。他曾搅动大海，那咆哮的波浪远比骄傲欺压者的威胁可怕得多。他平息大海的波浪，有人认为应该这样理解（诗篇 65: 7；诗篇 89: 9）。这不只是证明神大有能力，也是提醒我们他过去和将来为百姓所行的大事。他必平息恐吓人的暴风，将他的百姓安全引入避风港。万军之耶和華是他的名，是他永远的名，百姓历来以这名尊崇他。他有能力帮助他们，也很愿意帮助他们，且定意帮助他们，因为他是“你的神”，是被掳之人的神，是与你立约的神。这是为了鼓励灰心失望的被掳之人：不要以为若不立即得释放就必死而下坑。环境再恶劣，万军之耶和華照样能拯救他们。这也是为了鼓励有进取心的被掳之人，获释放的命令一出，他们就争先恐后：要叫他们知道耶和華是他们的神。他们大可努力，但应当相信神必帮助他们。

3. 神安慰他的百姓。众先知奉神的名向他们说话，他们就倚靠，就仰望。当众先知所说的拯救不在他们所认为的时候临到，或不按他们所想象的方式临到，他们就开始失望。然而神向这位先知说话，以此鼓励他们；不仅向这位先知说话，也向所有先知说话；不仅向所有先知说话，也向基督说话，他是至大的先知。能听见信实全能的神向使者传递关乎我们的信息，这是极大的满足：我将我的话传给你，我藉着这话裁定诸天。神定意要安慰自己的百姓（第 12 节），但他仍藉着众先知，藉着天使来安慰人。神在这里告诉我们：（1）众先知所传的都是千真万确。他强调他们所传的就是他指示他们的：“我将我的话传给你，凡接待你的，凡接待你们的，就是接待我。”我们的信心得到极大的坚固，因为基督的道不是他的，而是差他来的那一位的，因为先知和使徒所传的都是神的话，是神传给他们的。神的灵不但向他们指明所传的事，还指示他们所当说的话（彼得后书 1: 21；哥林多前书 2: 13）。所以他们所传的确实是神的话，出自信实的神。（2）众先知所传的都是绝对可靠。用我的手影遮蔽你（如前面所言，49: 2），说的不只是保护先知，也保护先知所说的预言；不只是保护基督，也保护基督所传的道，就是基督的福音。众先知所传的都是神的信实之言，不论黑暗的权势如何处心积虑想要扑灭这光，他们所传的都必存留，直到在神的教会完全应验。他们必再说预言（启示录 10: 11），即使不亲口说，也会写成文字，且必因神的手影遮蔽而存留，不致遗失。（3）众先知所传的一旦应验，那将是极为荣耀的，绝不比预言本身逊色：“我将我的话传给你，不只是裁定王国，建造城池，而是裁定诸天，立定地基，对我百姓来说是全新的创造。”这应当理解为基督福音的大工，以及在世上所建立的神圣信仰。神起初藉着基督创造诸世界（希伯来书 1: 2），又藉着他建立旧约教会（撒迦利亚书 6: 12），将来也必藉着他，藉着传给他的话，[1.]建立新世界，重新裁定诸天，立定地基。罪使整个受造的世界陷入混沌，基督除去世人的罪，使世界重新井然有序。旧事已过，都变成新的了（哥林多后书 5: 17）。天上地上都和好，形成一种新的形态（歌罗西书 1: 20）。我们照他的应许，盼望新天新地（彼得后书 3: 13），众先知都为此作见证。[2.]建立新教会，就是新约的教会。神又对锡安

说：你是我的百姓。神向他的教会施行拯救时，尤其是到他成就拯救的那日，他必把那所剩下的、被人轻看的可怜人认作自己的百姓，为他所拣选、所喜爱的百姓。

耶路撒冷的苦难（主前 706 年）

17 耶路撒冷啊，兴起！兴起！站起来！你从耶和华手中喝了他忿怒之杯，喝了那使人东倒西歪的爵，以致喝尽。18 她所生育的诸子中，没有一个引导她的；她所养大的诸子中，没有一个搀扶她的。19 荒凉、毁灭、饥荒、刀兵，这几样临到你，谁为你举哀？我如何能安慰你呢？20 你的众子发昏，在各市口上躺卧，好像黄羊在网罗之中，都满了耶和华的忿怒—你神的斥责。21 因此，你这困苦却非因酒而醉的，要听我言。22 你的主耶和华—就是为他百姓辨屈的神如此说：看哪，我已将那使人东倒西歪的杯，就是我忿怒的爵，从你手中接过来；你必不致再喝。23 我必将这杯递在苦待你的人手中；他们曾对你说：你屈身，由我们践踏过去吧！你便以背为地，好像街市，任人经过。

神既兴起安慰他的百姓，就呼唤他们也兴起，就像后面 52: 1 一样。这里的意思不是呼唤他们从罪恶的睡梦中醒悟过来（尽管这也是蒙拯救之前所必须的），而是呼唤他们从灰心失望的情绪中醒悟过来。他们不论是被掳的还是留在耶路撒冷的，都深感大难临头，无暇顾及安慰或解救。就像客西马尼园里的门徒，他们因为忧愁都睡着了（路加福音 22: 45）。经上记着说当拯救来临时，他们好像做梦的人（诗篇 126: 1）。神不但呼唤他们从睡梦中醒来，还要从死的状态中兴起，如同那些枯干的骸骨一般（以西结书 37: 9）。“要兴起！要四下观看，你必看见蒙拯救的曙光，并预备迎接这曙光。要醒过来，不要在重担下消沉；要站立起来，激发自己勇往直前。”这段经文可以应用在使徒时代的耶路撒冷，经上记着说那时耶路撒冷的儿女都是为奴的（加拉太书 4: 25），都在昏迷之心的权势之下（罗马书 11: 8）。神呼唤他们要兴起，要注目关乎永久平安的事。到那时，令人颤抖的杯必被挪去，平安必临到他们。撒旦曾蒙蔽他们的眼睛，使他们昏睡，那时他们必向撒旦夸胜。

I. 耶路撒冷确实处于长期颓废状态，深深陷入苦难之中。

1. 耶路撒冷处于神的忿怒之下。神把忿怒之杯放在她手中，叫她尝尝神的怒气。事态的发展显明神正在向她发怒。她惹怒了神，不得不尝这苦果。神的忿怒之杯对手握这杯的人来说，实在是令人颤抖的杯，将来也是如此，对已被定罪的罪人来说更是如此，且要直到永远。经上说（诗篇 75: 8）地上的恶人必都喝这酒的渣滓，就是沉淀在杯底的脏物，而且喝尽。耶路撒冷既已成了世上的恶人，就不得不喝这杯，并且喝尽。她拜偶像时手里拿的是淫乱之杯。既有淫乱之杯，迟早就必有忿怒之杯，必有使人东倒西歪的爵。所以应当畏惧，不可犯罪（诗篇 4: 4）。

2. 人在她痛苦时不但不帮助，反而令她失望，或无能为力，或不愿相助（第 18 节）。她喝醉了神的忿怒之杯，摇摇晃晃，思想意念都模糊不清。她言语含糊，举止混乱，更不知该说什么，该做什么。她身陷困境，她所生育的诸子中，所生养所教育的子女（她生育了许多有名的子女，因为经上记着说：论到锡安必说：这一个，那一个都生在其中；诗篇 87: 5），没有一个引导她的，无人搀扶她，使之不致跌倒，不致蒙羞，无人出手帮助她脱离苦难，也无人对她说一句安慰话。智慧良善的人若对自己的子女大失所望，若得不到子女的帮助，不要觉得奇怪。弓箭在手的，心里也刚硬。在耶路撒冷最需要帮助的时候，她的诸子中，无人愿意承担义务帮助或报效她，君王、祭司、先知都是如此。当时他们就是这样感叹的：没有人知道这灾祸要到几时呢（诗篇 74: 9）？更为糟糕的是：（1）她灾难深重，却无人怜悯，无人帮助：这两样临到你（第 19 节）（译者注：钦定本将“几样”译为“两样”），在荒凉、毁灭之上，还要加上饥荒、刀兵，这真是可怕的审判。“这两样”也可理解为：荒凉毁灭使城邑荒废，饥荒刀兵使居民被杀。“这两样”也可理解为苦难本身（就是荒凉、毁灭、饥荒、刀兵）以及她在苦难中的无助、绝望、无安慰。“这真是祸不单行，无人可怜，无人同情，无人分担你的忧患，无人安慰你，无人说一句可以减轻你痛苦的话，也无人做一件可以抚平你忧患的事。”临到耶路撒冷的这两件事，也可能就是后来临到巴比伦的那两件事（47: 9），就是丧子和寡居。“然而这一切都是你自己的罪孽和愚昧所致，谁为你举哀呢？你在这困境中刚愎自负，心烦意乱，我如何能安慰你呢？”人若不听劝，自然得不到帮助。（2）原本要安慰她的，反倒折磨她（第 20 节）：你的众子发昏，灰心失望，心烦意乱，

对神的应许没有信心，因而得不到安慰。他们倒在地上，苦恼不堪，在各市口上躺卧，向过路人吐苦水（耶利米哀歌 1: 12），因缺吃少穿而消沉。他们在那里躺卧，好像黄羊在网罗之中，烦恼不安，想挣扎着脱身，反倒越陷越深，恼怒和不满使自己的处境变得更坏。守素安常的人在苦难中好比鸽子在网罗中，尽管有悲鸣声，却耐心等待。脾气暴躁的人则像黄羊在网罗中，对自己焦躁，冲朋友发火，也惹怒他们的神：都满了耶和华的忿怒—你神的斥责。神向他们发怒，与他们作对。他们却怒气冲冲，不明白满有智慧和恩典的神叫他们受苦的用意，从不过问神为何与他们作对，只顾向神发脾气，与神争闹。他们不喜悦神如此待他们，于是在困境中越陷越深。耶路撒冷历来就处在这样的祸患中，神很清楚这一点。然而：

II. 神应许耶路撒冷的苦难即将过去，这苦难要临到逼迫她的人（第 21 节）：“你要听我言，我知道你受了苦。”神的教会受苦，这是她的分。教会若留心听，神就有话对她说。“你非因酒而醉，非因喝了巴比伦淫妇和偶像之杯而醉，而是因这苦杯。你若想得安慰，就当知道：1. 耶和華神仍是你的主，你的神。”第 22 节加强了语气：“你的主耶和華如此说，他有能力帮助你，拯救你。他是你的主，对你有无可争议的权利，绝不放弃这权利。他是你的神，曾与你立约，定意叫你过好日子。”神的百姓不论陷入多大的苦难，神总不会不认他们，也不会废弃为他们预备的福分和应许。2. 他是为他百姓辩屈的神。他体恤他们，保护他们。与他们为敌的，就是与神为敌。神的百姓是公义的，他们的神圣信仰也是公义的，不然公义的神不会为他们辩屈。也许他们难免被践踏，蒙冤屈，但神必为他们辩屈，或叫人口服心服，或挫败恶者的阴谋。他必向世人显明他百姓的公平和公义，并叫那些为百姓伸冤的凡事顺利。百姓的案件就是神自己的案件，他既然支持他们，就必大发热心为他们辩屈。3. 他们很快就要摆脱困境，再也不回头：“我必将那使人东倒西歪的杯从你手中接过来，就是那苦杯。你必不再喝这杯。”我们不能把这杯扔掉，也不能说：“我们不喝，喝不下去。”神把这杯放进我们手里；我们若耐心顺服，神必将这杯挪开。不但如此，他还应许说：“你必不致再喝。神已不再与你作对，不会再审判你。”4. 逼迫、欺压他们的，反倒要喝这苦杯（第 23 节）。看这里：（1）他们是何等凶残地苦待、践踏神的百姓：他们曾对你的心说（译者注：钦定本将第 23 节中“曾对你说”译为“曾对你的心说”），就是对你说，也对你的生命说：你屈身，由我们践踏过去吧！他们对着你的心说这话，傲慢地强迫你拜偶像。新约的巴比伦也是这样恐吓人心，向人发号施令，叫他们受煎熬，强迫他们犯罪。人要是立一个具有绝对权威的首领或审判官，并盲目相信他的一切话，服从他的命令，实际上就是对人心说（说起这话来还洋洋得意）：你屈身，由我们践踏过去吧！（2）神的百姓对他们唯命是从（他们因犯罪的缘故已经丧失了勇气和尊荣）：你便以背为地。请注意看：欺压者强迫人心顺服他们，强迫他们信的，不得不信，强迫他们拜的，不得不拜。然而他们的恐吓和暴力只能叫人伏在地上，只能叫人表面上顺从，但人心不能被强迫，他们也不能夸耀自己征服了人心。（3）他们如此苦待神的百姓，神必清算他们的罪：我必将这杯递在苦待你的人手中。耶路撒冷受罪，巴比伦也必同样受罪。迫害但以理的人被扔进了为但以理预备的火窑里。让他们尝尝这滋味。耶和華神以施行审判而闻名。

第五十二章

本章的大部分与前一章的主题相同，都是关乎犹太人蒙拯救离开巴比伦，并且预表基督为我们所带来的大拯救。不过本章的最后三节与下一章的主题相同，都是关乎救赎主本身，关乎他被降为卑，被升为高。请注意看：I. 鼓励被掳之地的犹太人，要坚信神必在他所命定的时候，用他所命定的方法拯救他们（第 1-6 节）。II. 神的使者和百姓到那时必欢喜快乐（第 7-10 节）。III. 呼唤仍在被掳之地的人，要在宣布自由的时候从巴比伦出来（第 11-12 节）。IV. 简单论到弥赛亚，在下一章有更多的发挥（第 13-15 节）。

鼓励耶路撒冷（主前 706 年）

1 锡安哪，兴起！兴起！披上你的能力！圣城耶路撒冷啊，穿上你华美的衣服！因为从今以后，未受割礼、不洁净的必不再进入你中间。2 耶路撒冷啊，要抖下尘土！起来坐在位上！锡安被掳的居民（原文是女子）哪，要解开你颈项的锁炼！3 耶和華如此说：「你们是无价被卖的，也必无银被赎。4 主耶和華如此说：起先我的百姓下到埃及，在那里寄居，又有亚述人无故欺压他们。5 耶和華说：我的百姓既是无价被掳去，如今我在这里做甚么呢？耶和華说：辖制他们的人呼叫，

我的名整天受亵渎。6 所以，我的百姓必知道我的名；到那日他们必知道说这话的就是我。看哪，是我！」

这里的内容是：I.鼓励神的百姓要积极盼望拯救来临（第 1-2 节）。前面一章论到他们渴望神兴起，以能力为衣穿上（51: 9）。在这里，神激励他们，反过来呼唤他们要兴起，披上能力。要从沮丧的情绪中兴起，鼓足精神，互相鼓励，盼望好日子到来，不要在重担下消沉。要从疑虑中兴起，向上看，向前看，定睛看神的应许，看见神正在为他们动工，盼望神为他们行大事。要从懈怠、迟缓、无力中兴起，殷勤努力，不要为了自己得解脱而采取非常规手段，不要做任何违背被掳之地法律的事，要尽力赢得征服者的赏识。神向他们保证：1.被掳的经历必使他们更新：不洁净的必不再进入你中间（第 1 节）。他们必摒弃拜偶像的恶习，不再容忍偶像。在以斯拉和尼希米时代，有人娶外邦女子为妻，不洁净之物刚一抬头，就立即被赶出去，为的是确保耶路撒冷的纯洁。福音的耶路撒冷也是这样，基督的宝血和神的恩典洗净了她，成为圣洁之城。2.他们必蒙拯救，离开被掳之地。颈项上的锁链必被解开，必不再受欺压，不再像过去那样饱受侵略者的蹂躏：未受割礼、不洁净的必不再来攻击你（可以这样理解）。外邦人必不再进神的圣所，不再玷污神的殿；参考诗篇 79: 1。这里应该理解为有一个附带条件。他们若是倚靠神，与神同行，神就除去他们的仇敌。但他们若再度败坏，安提阿古就来亵渎圣殿，罗马帝国就来毁灭圣殿。然而他们必有一段平安的日子。随着这令人欢喜的巨变迅速来临，神呼唤他们要做好准备。（1）预备喜乐：“穿上你华美的衣服！不要再去野地里哀恸，要脱去寡妇的习性。要焕发出新面貌，要喜笑，令人欢喜的新局面就要开始了。”那时，他们的华美衣服已经收起，琴也挂在柳树上。可如今这两样都要取出来，都要派上用场。“披上你的能力，要做到这点，就先穿上你华美的衣服，这是夸胜和喜乐的象征。”注意：因靠耶和華而得的喜乐是你们的力量（尼希米书 8: 10），穿上华美的衣服好比穿上盔甲，抵挡试探和灾祸的弓箭。耶路撒冷在成圣之际必穿上她华美的衣服，因为圣洁之美是最宜人的美，我们越圣洁，就越喜乐。（2）预备得自由：“要抖下尘土；你们曾在尘土中躺卧，曾被欺压者踹如尘土（51: 23），曾因极度哀恸在尘土中打滚。”兴起，可以理解为从尘土中起身。“耶路撒冷啊！要预备洗去尘埃，从被奴役的境况中走出来：要解开你颈项的锁炼，带着坚定的信念走向自由。”福音向一切被惧怕所捆绑的人宣告自由，叫他们争取自由，并以此为已任。愿一切在罪孽的重压下劳苦愁烦的，一旦寻见基督，就除去自己疑虑和惧怕的尘土，挣脱身上的枷锁，因为天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了（约翰福音 8: 36）。

II.神激动自己为拯救百姓大发热心。他为他们辩屈，激动自己前来施行拯救。他施怜悯是为了他自己的缘故。他考虑到几件事：

1.欺压他们的迦勒底人不觉得手中的权势来自神。他们跟西拿基立一样，神用他来管教自己的百姓，他心中却不这样想（10: 6-7）。“你们是无价被卖的（第 3 节）。你们被卖，什么都没得到，我也什么都没得到。”（他们由于犯罪的缘故卖了自己，而原本拥有他们的神，所得的价值并不加添他的资财；诗篇 44: 12。他们并没有向神支付赎价，巴比伦人不但感恩，还亵渎神的名。）“他们既白白占有了你，如今也必白白准许你离去：你也必无银被赎，”正如 45: 13 所应许的那样。什么都不付出，照样什么都得不到。神从不亏欠任何人。

2.他们过去常受这样的苦，常受督工的虐待，如今又落在这些欺压者手中，真是可怜（第 4 节）：“起先我的百姓下到埃及，满以为令人羡慕，可在那里安居乐业。埃及人却奴役他们，向他们施暴。”法老骄横，强势，诡计多端，但神的百姓仍蒙拯救。如今神岂不照样拯救他们吗？又有亚述人无故欺压神的百姓，那时亚述王掳去了十个支派的人。后来又有另一个亚述王西拿基立，统领烧杀抢掠的大军夺取了犹大一切坚固城。称巴比伦人为亚述人也无不可，他们的王朝源自亚述人中的一支；他们也无故欺压神的百姓。神把自己的百姓交在巴比伦人手里，这是公义的；但巴比伦人恶待神的百姓，不把当一般国民来治理，不像当年的法老那样准他们住在歌珊地，这却是不公义的。我们若受恶人之害，若被不讲理的人所欺压，这时若能说他们“无故欺压”，意思是我们并没有惹他们，这不失为是一种慰藉。参考诗篇 7: 3-5。

3.百姓受害，神的荣耀就受亏缺（第 5 节）：我的百姓既是无价被掳去，如今我在这里做什么呢？我有什么益处呢？耶路撒冷不像过去那样敬拜神，那里的祭坛不复存在，圣殿也被毁。若是这一切换来神在巴比伦受到更好的敬拜（或被掳之人敬拜，或当地人敬拜），那会是另一回事，至少

让人觉得神还是有所得着的。但事实并非如此。（1）被掳之人心灰意冷，不再称颂他。他们不住地哀号，令神心中忧愁。辖制他们的人使他们嚎叫（译者注：这是钦定本第 5 节下半句的直译），就像古时的埃及人使他们叹息那样（出埃及记 2: 23）。如今巴比伦人也是如此，变本加厉迫害他们，使他们怨声载道，不住地哀号。被掳之人的处境可想而知，他们本当头脑清醒，敬虔求告神，但却是唉声叹气，乃在床上呼号（何西亚书 7: 14）。尽管如此，神仍听见了他们的哀号，并前来拯救他们，就像他当年救他们出埃及一样（出埃及记 3: 7-8）。（2）巴比伦本地人拒不赞美神，还不断亵渎神，惹他的怒气。他们自恃有能力胜过神，因为他们胜过了神的百姓。他们抵挡神，以为神没有能力拯救他的百姓，神的名整天受亵渎。他们称谢自己的偶像，向天上的主自高（但以理书 5: 23）。神说：“这是不可容忍的。我要下去拯救他们。我的百姓若不称颂我的名，若以我为羞耻，我在这世上还有什么尊荣和颂赞可言呢？欺压他们的不称颂我，也不准他们称颂我。”使徒曾引用这句经文来形容犹太人的恶行，使神的名在外邦人中受亵渎（罗马书 2: 23-24）。百姓受苦也使神的名受亵渎。

4. 百姓蒙拯救，神就大得荣耀（第 6 节）：“他们既如此亵渎我的名，所以，我要兴起，我的百姓必知道我的名，我的名就是耶和華。”神藉着这个名向百姓显明自己，救他们出埃及（出埃及记 6: 3）。神必为荣耀自己的名而行事，为自己的圣名行大事。百姓虽差点把神的知识遗忘净尽，必重新认识神的名，必明白神的名是他们的坚固台，且因此得安慰。他们必明白，是神掌管这个世界并其上的一切事，是神用全能的话语向他们发出拯救的应许，唯有他才说到做到。他们必明白，神的话唯独托付给以色列，他的话必在合宜的时候成就，绝不落空。是神藉着先知说话；先知所说的不是自己的话，而是神的话。凡他们所说的，一点一画都不能废去。

弥赛亚降临（主前 706 年）

7 那报佳音，传平安，报好信，传救恩的，对锡安说：你的神作王了！这人的脚登山何等佳美！8 听啊，你守望之人的声音，他们扬起声来，一同歌唱；因为耶和華归回锡安的时候，他们必亲眼看见。9 耶路撒冷的荒场啊，要发起欢声，一同歌唱；因为耶和華安慰了他的百姓，救赎了耶路撒冷。10 耶和華在万国眼前露出圣臂；地极的人都看见我们神的救恩了。11 你们离开吧！离开吧！从巴比伦出来。不要沾不洁净的物；要从其中出来。你们扛抬耶和華器皿的人哪，务要自洁。12 你们出来必不致急忙，也不致奔逃。因为，耶和華必在你们前头行；以色列的神必作你们的后盾。

这里指出犹太人离开巴比伦回归故土，这既是怜悯又是责任。使徒引用第 7 节（罗马书 10: 15）来形容传福音，这就明显表明百姓出巴比伦这件事预表耶稣基督救赎世人。所以这里说到他们蒙拯救离开巴比伦，我们应当理解为耶稣基督的救赎。

1. 这是极大的祝福，人应当满怀喜乐和感恩去拥戴。1. 人若报拯救的好消息，必大受欢迎（第 7 节）：“在这山上是何等佳美：指的是环绕耶路撒冷的群山，人们在山上看见报好消息的使者从远方而来。好消息来到，报好消息之人的脚踪是何等佳美！”这里指的不是一般的送信人，也不是政府派钦差来宣告自由，而是一些犹太人。他们消息灵通，率先听闻，于是就奔走相告，差派自己的使者把这好消息传到各地，甚至传到了耶路撒冷，告诉留守在那里人说，他们的同胞很快要回来了。这事传开不单单是一则消息，而是证明锡安的神仍在作王，这消息就是用这样的言语传开的。他们对锡安说：你的神作王了！传平安、传救恩信息的人，报告塞鲁士已经出令释放犹太人，那是恒久等候以色列安慰的人所梦寐以求的消息，是上好的消息（原文如此，不像我们的翻译那样重复字眼）。但他们加上一句：锡安哪！你的神作王了！注意：锡安的神作王了！在成堆的坏消息里，这是好消息。在成堆的好消息里，这是最好的消息。神是锡安的神，是与锡安立约的神，因此他要作王。参考诗篇 146: 10；撒迦利亚书 9: 9。耶和華建立了锡安（14: 32）。万事都为神的国度效力，都是为了发扬光大恩典之国。我们应当将此应用在传福音上面。传福音就是传平安，传救恩。福音真是好消息，是佳音，是胜过仇敌的好消息，是挣脱枷锁得自由的消息。这好消息就是主耶稣作王了，就是神将一切权柄都赐给了他。基督首先将这好消息带给我们（路加福音 4: 18；希伯来书 2: 3）。关于基督，经上记着说：这人的脚何等佳美！他的脚曾被钉在十字架上，加略山何等佳美！他蹚山越岭而来（雅歌 2: 8），人若听见他的声音，若认识良人的声音，他的脚踪是何等佳美！基督的传道人要报好消息，首先要洁净自己的脚，不受世界的污染，然后他们就在听道的人眼中成为佳美。听道的人就坐在他们脚前听道，如同坐在基督脚前

听他的道。又因他们所做的工，用爱心格外尊重他们（帖撒罗尼迦前书 5: 13），也因他们所传的信息格外尊重他们，因为那是悦人耳目的信息。2. 人若听到这些好消息，必大大喜乐。（1）锡安的守望者喜乐，因为他们出人意料地心明眼亮（第 8 节）。耶路撒冷城墙上的守望者必率先高唱凯歌。62: 6 告诉我们这些人是谁。神把他们设立在耶路撒冷城墙上，为的是传扬他的名，不住地祷告，使耶路撒冷在地上成为可赞美的（62: 7）。这些守望者站在望楼上，等候神回应他们的祷告（哈巴谷书 2: 1）。因此好消息一到，他们就率先听闻。他们越是恒久等候，祷告越是迫切，好消息就越使他们为之振奋。他们扬起声来，一同歌唱，并邀请其他人一同加入颂赞的行列。尤其令他们喜乐的，是他们必亲眼看见，就是面对面看见。神一向是自隐的神，苦难的乌云中几乎看不见神的恩惠。如今乌云消散，他们就看得真切，必亲眼看见锡安的王。这一切应验在基督身上：道成了肉身，住在我们中间。那时有人见过他的荣光（约翰福音 1: 14），且是亲眼看过（约翰一书 1: 1）。他们必看见先知的预言和眼前所发生的完全吻合，神的应许和应许的成就也完全吻合。他们必一次次目睹神说到做到，且因此而满足。当耶和華再次把锡安从被掳之地救出来时，众先知必更多地明白神对百姓的良善，并更多地诉说神的良善。若把这句话也应用在福音时代，这就是应许圣灵必浇灌在传福音之人的身上。那是智慧启示的灵，必引导他们进入真理，叫他们亲眼看见神的恩典，比旧约的圣徒看得还要真切。他们就万众一心，在关乎救恩的大事上一同受感动，一同扬声歌唱。不仅如此，圣保罗似乎还引用这句来形容我们将来世界的福祉：那时我们就要面对面了。（2）锡安的荒场要喜乐，因为他们出人意料地得安慰（第 9 节）：耶路撒冷的荒场啊，要发起欢声，一同歌唱。这里的荒场指的是整个耶路撒冷，因为到处是废墟。地土再荒凉，人也要喜乐。意想不到的消息传来，他们一同发出欢喜的喊声，好像做梦一样（诗篇 126: 1-2）。让他们一同歌唱吧！注意：凡在神的怜悯中有分的，应当一同颂赞神的恩典。这里是喜乐和颂赞的题材：[1.] 神的百姓因拯救而得安慰。因何事喜乐，就应当因何事而感恩。他救赎了耶路撒冷（指被卖入仇敌之手的居民），安慰了他的百姓，就是在忧患中的百姓。耶路撒冷蒙拯救，神的百姓无不为之喜乐，因为仰望救赎是他们的特性（路加福音 2: 38）。[2.] 神必因此得荣耀（第 10 节）：耶和華在万国眼前露出圣臂，彰显他的权势。神的膀臂是圣洁的，他凭公义和圣洁伸出膀臂，要捍卫他的圣洁，成就他的应许。[3.] 世界必因此得益。在我主耶稣所成就的大拯救中，耶和華的膀臂显露出来，地极的人都看见我们神的救恩了。他们不是旁观者，不像当时那样看着犹太人离开巴比伦，而是参与其中。一些国的民，包括最最遥远的国，也都在这大拯救中有分。这预言应验在基督的拯救上。参考路加福音 3: 6：凡有血气的都要见神的救恩，那至大的救恩。

II. 这是一件大事，需要认真地做。得自由的命令一出：1. 神的百姓应当速速离开巴比伦，越快越好。不论是否已经定居，不要在那里扎下根来：你们离开吧！离开吧！从巴比伦出来。住在边境的要出来，住在内地的也要出来。巴比伦不是以色列人的地方。一旦被允准离开，千万不要耽延。神激动人的心上耶路撒冷去时用了相同的话（以斯拉记 1: 5）。这也是呼唤那些被罪孽和撒旦所捆绑的人，叫他们抓住基督所宣告的自由。天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了（约翰福音 8: 36）。2. 神的百姓应当谨慎，离开的时候不要染上巴比伦的恶习：不要沾不洁净的物。耶和華既为你露出圣臂，所以你们要成为圣洁，因为神是圣洁的（利未记 11: 44），要远避诸恶（申命记 23: 9）。百姓出埃及时把埃及拜偶像的恶习也一同带了出来（以西结书 23: 3），最后导致他们灭亡。要谨慎，在出巴比伦的时候不要重蹈覆辙。注意：我们在领受神特别的怜悯时，要特别提防不洁之罪。扛抬耶和華器皿的人特别要注意，务要自洁。这些都是祭司，得到特许，负责将圣所的器皿抬进耶路撒冷（以斯拉记 1: 7; 8: 24）。他们不但不能沾不洁净的物，还要照着圣所洁净之礼自洁（历代志下 30: 19）。基督徒是在神面前的属灵含义上的祭司（启示录 1: 6）。他们要扛抬耶和華的器皿，受托持守圣礼的纯洁和完全。所托付给他们的是善事，他们应当自洁，洗手表明无辜，才环绕神的祭坛（诗篇 26: 6），扛抬神的器皿，且保持圣洁。3. 神的百姓要倚靠神的同在，倚靠神的保护（第 12 节）：你们出来必不致急忙。他们要即刻出来，不要耽延，不要像罗得留恋所多玛那样。但不要慌慌张张地逃离，像是有人追赶一样（如他们出埃及时那样），也不必担心释放令可能随时被收回或废除。不会的，要明白神所作的工是完美的，所以不必惊惶而逃。塞鲁士必允许他们体面地离去，他们必风风光光而回，而不是偷偷摸摸地回去。因为耶和華必在你们前头行，他是你们的元帅。以色列的神必作你们的后盾，也可理解为他要把

留下的都招聚起来。神为他们开道，也为他们断后，使仇敌不得阻拦，也不得追赶；他的恩惠四面环绕。在他们出埃及的时候，云柱和火柱有时移到他们的后面（出埃及记 14: 19），可见的云柱象征神如今与他们同在。凡尽自己本分的，都在神的特别保护之下，信他的必不致急忙。

弥赛亚降为卑（主前 706 年）

13 我的仆人行事必有智慧（或译：行事通达），必被高举上升，且成为至高。14 许多人因他（原文是你）惊奇；他的面貌比别人憔悴；他的形容比世人枯槁。15 这样，他必洗净（或译：鼓动）许多国民；君王要向他闭口。因所未曾传与他们的，他们必看见；未曾听见的，他们要明白。

这段经文和其它地方一样，先知把话题转移到弥赛亚在日子满足的时候所带来的大拯救，为的是坚固神百姓的信心，鼓励他们盼望所应许的拯救。先知在前面预言基督道成肉身，为的是印证神的应许，必拯救百姓脱离亚述大军之手；这段经文预言基督的死和复活，为的是印证他们必回归的应许。这两次拯救都预表基督的大拯救，这些预言也都指向基督的拯救。这段预言从这里开始，一直延到下一章结尾，很明显指向耶稣基督。古时的犹太人将之理解为弥赛亚，现代的犹太人却不愿承认，有些非犹太人（不认同基督信仰的人）则将之理解为耶利米。但腓利在向太监传讲耶稣时，明确表示先知说这话是指着耶稣（使徒行传 8: 34-35），别无他人。

I. 神确认基督带着使命而来，并且有能力完全胜任他的职责。1. 他带着使命而来。“他是我的仆人，是我所委任的，我必将他高举。”他按父的旨意行事，归荣耀于父，一心追求神国的利益。2. 他有能力完全胜任他的职责。他行事通达，因为智慧和聪明的灵住在他身上（11: 2）。这个词也用来形容大卫：大卫做事无不精明（撒母耳记上 18: 14）。基督本身就是智慧，无论是计划救赎之工还是施行救赎之工，他都表现出神奥秘的智慧（哥林多前书 2: 7）。基督在世时做事无不精明，赢得众人的称赞。

II. 这里简单论到他降为卑，又升为高。看这里：1. 他如何自降为卑：许多人因他惊奇，就如大卫在忧伤时许多人以他为怪（诗篇 71: 7）。人们看见他如此卑微，被那样顶撞，遭那样诋毁，受那样羞辱，就十分诧异：他的面貌比别人憔悴，被鞭打，被打脸，头戴荆棘冠冕，人辱我，吐我，我并不掩面（50: 6）。他的脸因哭泣发紫（约伯记 16: 16），因他多受痛苦（53: 3）。他诚然比世人更美（诗篇 45: 2），却因被苦待而形容枯槁。无人像他那样被苦待。他取了奴仆的形象，容貌比任何人都更卑微。看见他的人都：“无人像他那样，简直是虫，不是人（诗篇 22: 6）。”他被本国所憎恶（49: 7），被当成万物中的渣滓（哥林多前书 4: 13）。无人受苦像他那样的。2. 神如何将他升为高。他之所以被升为高，是因为他自降为卑。这里用了三个词来形容（第 13 节）：他必被高举，上升，且成为至高。神高举他，人使他上升，神与人都使他成为至高，高过万物，高过诸天。他的工必兴旺，且必成就，他必升为高。（1）列国必因他得福，因为他必洗净许多国民，不只是洁净犹太人。他的宝血洗净他们的良心，使他们成圣。他受苦，受死，以此洁净国民，因为他藉着死开一个泉源（撒迦利亚书 13: 1）。他以属天的训诲洁净国民，他的训诲淋漓如雨，滴落如露。摩西只对一国的民说话（申命记 32: 2），基督却是对万国的民说话。他藉着洗礼洁净列国的民，身体用清水洗净了（希伯来书 10: 22）。基督差遣门徒出去，使万民作他的门徒，为他们施洗。到那时，这里的应许就完全应验了。（2）国中的贵胄必敬仰他：君王要向他闭口，必不像过去那样开口攻击他，不再抵挡或亵渎他的圣言。他们认同他在世上建立的国度，因他的国而喜悦，还带着谦卑敬仰的心领受他的训诲和律法，好比听到约伯智慧言语之后，王子都停止说话（约伯记 29: 9），君王要看见就站起（49: 7）。（3）如使徒所言，那从创世以来就隐藏不言的奥秘，如今藉着他显明出来，并指示万国的民，使他们信服真道（罗马书 16: 25-26）。未曾听见的，他们要明白。福音把新事显明出来，把从未听过的事显明出来，唤醒列王列国，叫他们心生敬畏。这段经文被使徒用来形容福音传给外邦人（罗马书 15: 21），所引用的是七十士译本：所未曾传与他们的，他们必看见；未曾听见的，他们也明白。这奥秘既经久隐藏不言，所领受的人也曾经久活在黑暗中。可如今他们看见了，在基督的脸上看见了神的荣耀，这在过去从未有人说过，是未曾听见的。基督的福音向他们所显明的真理，有学问的没有说过，交鬼的没有算出来，异教的假神也不知道。旧约中多处论及弥赛亚，许多关于弥赛亚的话，他们也确实听说过。然而，诚如示巴女王论及所罗门那样，及至见了面，才知道所听闻的不过是一小部分。人若凭自己的想象等候弥赛亚，像那些属肉体的犹太人那样，基督就使他们大失所望。但人

若按着所应许的等候弥赛亚，基督就远超过他们所求所想。照他们的信心，给他们成全，并超出他们所想的。

第五十三章

旧约的众先知藉着基督的灵预先证明了两件大事：就是基督受苦难，后来得荣耀（彼得前书 1: 11）。基督在论到摩西和众先知时也表明，他们所传的主要信息就是基督应该受害，又进到荣耀里（路加福音 24: 26-27）。然而在整本旧约圣经中，最清楚明白、最完整预言这两件事的莫过于本章的经文。这些经文在新约多次被引用，且都用在基督身上。本章满有基督那测不透的丰富（以弗所书 3: 8），若称之为以赛亚福音书，而不是以赛亚先知书，我觉得也不为过。我们在这里看到：I. 基督受难受责罚：他容貌卑微，深受苦难，许多人对他的训诲偏见颇深（第 1-3 节）。II. 尽管他受羞辱，但他的责罚被挪去，他的受难被印上不朽的尊荣。这可从四个方面来思想：1. 他按父神的旨意行（第 4, 6, 10）。2. 他替世人赎罪（第 4-6, 8, 11, 12），受难不是因为自己的罪（第 9 节）。3. 他成了忍受苦难的典范（第 7 节）。4. 他所作的工必兴旺，所受的苦必成就不朽的荣耀（第 10-12 节）。本章的预言若与信心调和，就可知道耶稣基督并他钉十字架（哥林多前书 2: 2），知道耶稣基督并他得荣耀。他被交给别人，是为我们的过犯，复活，是为叫我们称义（罗马书 4: 25）。

弥赛亚降为卑（主前 706 年）

1 我们所传的（或译：所传与我们的）有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？2 他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于干地。他无佳形美容；我们看见他的时候，也无美貌使我们羡慕他。3 他被藐视，被人厌弃；多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样；我们也不尊重他。

在前一章的末尾，先知预见并且预言外邦人必接受基督的福音，列国列王必拥戴福音，未曾见过他的必信他。尽管在他们当中没有恩典福音的预言，因而他们未曾盼望等候，然而一旦听到福音，他们仍欣然领受。在本章，先知令人诧异地预言，尽管旧约中有诸多关于弥赛亚降临的预言，犹太人也曾有机会认识他，但他们反而不信。请注意看：

I. 他们藐视基督的福音（第 1 节）。救主时代的犹太人不信，福音书上明确指出这是应验了以赛亚的这句话（约翰福音 12: 38）。这句话也被用来形容众使徒传福音给犹太人和外邦人时没有果效（罗马书 10: 16）。注意：1. 在听到福音的人当中，信的人少而又少。传福音的人在大庭广众下公开传扬，并非躲在角落里低语，也不是关在学校里传，而是传给所有的人。福音既是真实信息，配受整个世界的拥戴，照理说应该人人都会接受，人人都会相信。但事实并非如此。在基督降生以前，众先知在论到基督时信的人并不多。在他亲自降临时，掌权的不信，法利赛人也不信，信他的只有少数几个平民百姓。在众使徒把福音传向地极时，有些地方的人信了，但仍为数不多。即使到了今天，在诸多信福音的人中，也只有少数真正拥戴福音，顺服在福音的权能之下。2. 人们不信福音，因为耶和华的膀臂没有向他们显露。他们没有看见神的能力就在福音真道上，也不愿意承认这一点。耶和华的圣臂（52: 10）显露出来，行神迹证明基督的训诲，成就大事，感动人心。虽只是一个声音，却是强有力的声音。但人们却看不见，也感受不到圣灵的工正使基督的道大有果效。他们不相信福音，抵挡真光，弃掉神的恩典。于是公义的神就不施恩给他们；而没有神的恩典，他们自然就不信。3. 这是与我们休戚相关的事，是令人诧异的事，也是令人悲哀的事。传道者往往为此在神面前叹息，先知在这里也为此叹息。如此丰富的恩典居然不被接受，如此宝贵的灵魂居然在池边灭亡，只因为他们不愿意跨进池去得医治，这实在是可惜！

II. 他们藐视基督本人，因为他相貌卑微（第 2-3 节）。他们对他本人有偏见，这似乎成了他们拒绝福音的理由。他在世时，许多人听了他的道却不认同或不以为然，皆因这道出自一个小人物，缺乏吸引人眼球的外表。请注意看：

1. 他甘愿卑微，降卑自己，倒空自己。他的出身和外表特征，与犹太人所想象所期盼的弥赛亚形象相去甚远，简直是截然相反。（1）他们以为弥赛亚必出自名门望族。他应该是大卫的子孙，其家族应该得大名，好像世上大大有名的人一样（撒母耳记下 7: 9）。但他却在这显赫的家族没落衰残的时候降生。他名义上的父亲约瑟虽是大卫的后裔，却是一个穷木匠，可能是在船上干木工

活的，因为他很多亲戚都是渔夫。这里“像根出于干地”的意思是：他出生在北方一个寒微之家，出生在干燥沙漠之地加利利，那里没有青翠，没有名气，不出人物，也无人看好。他的母亲是干地，因为她是童女，然而从她生出的不但是果子，还是根。种子撒在石头地上不会扎根，然而基督虽出于干地，却是大卫的根，又是他的后裔（启示录 22: 16），是好橄榄树的根。（2）他们以为弥赛亚必在万众瞩目之下风风光光而来，但他却在神面前生长，不是在人前生长。神定睛看顾他，人却藐视他：他在耶和華面前生长如嫩芽，静静的，鲜为人知的，无声无息的，好比嫩芽渐长，人却不晓得如何这样（马可福音 4: 27）。基督生长如嫩芽，人以为他经不住碾压，或经不住霜寒之夜。基督福音起初好比芥菜种，不被人看好（马太福音 13: 31-32）。（3）他们以为弥赛亚必容貌出众，吸引人的眼球，令人心仪，见过他的都必为之倾倒。但他却不是这类人；他倒不是畸形，只是他无佳形美容，容貌并不出众，不会让人觉得他是道成肉身的神。见过他的都看不出他有什么俊美之处，没有可羡慕的特征，不比别人的良人有何强处（雅歌 5: 9）。摩西生下来俊美非凡，一看就知道将来是要做大事的（使徒行传 7: 20；希伯来书 11: 23）。大卫受膏时双目清秀，容貌俊美（撒母耳记上 16: 12）。但我们的主耶稣却不那么显眼。这也可能不是指他的长相，而是说他出现在世人面前时没有肉眼可见的荣耀。他传道时不用智慧委婉的言语（哥林多前书 2: 4），而是简明扼要，直奔主题。（4）他们以为弥赛亚应该富贵一生，像世人那样儿女成群，这样才会有人投靠。但正相反，他多受痛苦，常经忧患。悲剧并非只在最后一幕上演，他整个一生都是悲剧，既卑微又多受痛苦。布莱克摩男爵有诗曰：

他本是锁链缠身之人，
那是劳苦、忧伤、吞吃人的锁链。

他就是这样替我们成为罪（哥林多后书 5: 21），为我们担负罪的刑罚，叫我们不必终身劳苦才能从地里得吃的（创世记 3: 17），从而大大减轻了我们所当受的刑罚。经上多处提到他常经忧患。他没有固定的居所，没有枕头的地方，靠捐献度日，还被人诋毁，受人威吓，忍受罪人的顶撞（希伯来书 12: 3）。他性情柔和，甘受忧患。经上从未提到他笑，却多次提到他哭。兰多勒斯（译者注：当时的耶路撒冷省长）在给罗马国会的信里提到耶稣时说：“从未有人见他笑过。”他常经忧患，面容消瘦憔悴，刚刚三十出头就被人误以为是年近半百之人（约翰福音 8: 57）。他常经忧患，因为他常经他人的忧患，怜悯他人，从不远离自己的百姓。他在变像时谈到自己的死，在凯旋时为耶路撒冷哀哭。愿我们都仰望他，并为他哀恸。

2. 世人因此贬低他。人人都习惯眼见为实，以貌取人，看不见他有何美貌令人羡慕。基督有丰富的内在美，圣洁之美，良善之美，足以成为万国所羡慕的（哈该书 2: 7），但跟他同住的、与他有过交往的，多半看不见他的美，因为他们没有属灵的眼光。属肉体的心不明白主耶稣的荣美，不羡慕他，也对他不感兴趣。他不但不被人羡慕，还被藐视，被人厌弃，被人抛弃，受人厌恶。他受羞辱，受唾弃，无人愿意与他为伍，也无人尊敬他，诚然是虫，不是人。他如卑微之人那样被藐视，如恶人那样被厌弃。他是匠人所弃的房角石，无人愿意臣服于他。世人本应有足够的理智明白事理，有足够的爱心不践踏受苦人，但当他前来寻找拯救世人时，他们却拒绝他：“好像被人掩面不看的一样，视若不见，似乎他受苦与我们无关，尽管他所受的苦无人能比。更有甚者，我们不但漠不关心，还讨厌他，视他为厌恶之人。”这句也可理解为：他掩面不看我们，就是遮掩他的荣耀，用帕子遮脸。他被藐视，我们不尊重他，因为我们隔着帕子看不见他的真相。世人犯罪欠缺了神的荣耀（神唯一能受亏损的就是荣耀），基督则为他们满足了神的公义。他不但甘愿放弃唯有道成肉身的神才配得的荣耀，还甘愿忍受唯有十恶不赦的人才应有的羞辱。他就是这样自我衰微，叫父神得荣耀。正因为如此，我们应当尊重他，荣耀他。世人厌弃他，我们应当接受他。

弥赛亚降为卑（主前 706 年）

4 他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。5 哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。6 我们都如羊走迷；各人偏行己路；耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上。7 他被欺压，在受苦的时候却不开口（或译：他受欺压，却自卑不开口）；他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。8 因受欺压和审判，他被夺去，至于他同世的人，谁想他受

鞭打、从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢？**9** 他虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使他与恶人同理；谁知死的时候与财主同葬。

这段经文的内容是：

I. 进一步形容基督所受的苦。前面大量述说他如何自甘卑微，甚至甘愿死在十字架上，这里的描述更进一步。**1.** 他承受忧患痛苦；不但受苦，还甘愿受苦，并不躲闪。痛苦和忧患岂不是他的分吗？他担当忧患，并不埋怨自己的分。他背负痛苦，不躲避，不消沉。担子之重，道路之长，他却忍辱负重，坚持到底，直到他说：成了！**2.** 他被击打受伤，受责罚，被击打，被苦待。痛苦令他受伤，深受痛楚，在神的荣耀受亏缺时，在十字架上被神离弃时，尤其心痛。他一路上受恶言的击打，人在他面前吹毛求疵，蓄意挑衅，横加污蔑，恶言相向。最后还被人用手击打，不住地击打。**3.** 他遍体鳞伤。他被鞭打；犹太律法限定鞭打之刑最多不超过四十下，他却被罗马人所鞭打，不受此限。他所受的鞭打一定十分严酷，因为彼拉多本想以鞭打之刑代替十字架，结果他所受的鞭打反成了十字架酷刑的前奏。他的手，他的脚，他的肋旁，都受了伤。尽管神出令叫他的骨头一根都不折断，他仍是体无完肤（即便我们蒙召为他受苦，至少我们的皮肤仍是完整的），上至荆棘冠冕，下到被钉在十字架上的脚跟，都是伤痕累累。**4.** 他含冤受屈（第 7 节）：他被欺压，受虐待，被苦待。被指控的都是莫须有的罪名，所受的都是不该受的苦。他所受的不仅是皮肉之苦，也是心灵之苦。他被欺压，那是心灵的苦，虽甘心忍受，心里却流着受欺压之人的眼泪，无人安慰，因为欺压他们的有势力（传道书 4: 1）。受欺压是一种痛苦，许多智慧人因受欺压就变得愚妄（传道书 7: 7），但主耶稣尽管受欺压，却仍持守自己的灵魂。**5.** 他被审判被囚禁（译者注：钦定本将第 8 节中的“因受欺压和审判，他被夺去”译为“他被提出监牢被改判”），第 8 节中的“他被提出监牢被改判”似乎有这样的意思。神使他背负我们的罪孽，人待他像罪犯一样。他被逮捕，被监禁，成了囚犯。他被审判，被指控，被宣判，被定罪，都按照法庭的程序。神起诉他，宣判他，将他囚禁在坟墓中，且滚过巨石将坟墓封住。**6.** 他从活人之地被剪除；他早早离世，却活出了最有意义的人生，行了许多善工，有些善工直接导致人们拿石头打他。他被击打致死，人还使他与恶人同理（他被钉在两个强盗中间，仿佛他在三人中所犯的罪最大）。他与财主同葬，埋在贵冑约瑟的坟墓里。他与恶人同死，按照处理罪犯的常规，本当被埋在钉十字架的地方，但神却在这里预言他必与无辜的财主同葬，并且命定如此，为的是将他和那些该死之人区分开来。

II. 深入阐述他受苦的意义。如此卓越的人居然要受这样重的苦，这是极大的奥秘。人们很自然会惊问道：怎么会这样？他到底作了什么恶？他的仇敌诚然认为他是罪有应得，虽然他们找不出他犯了什么罪，仍以为他受责罚，被神击打苦待了（第 4 节）。只因他们恨他，迫害他，就认为神也恨他，认为他必是与神为敌。于是他们更加恼恨，说：神已经离弃他，我们追赶他，捉拿他吧（诗篇 71: 11）！最该受击打的人都是被神击打，因为君王藉着神伸张正义。他们也认为他被击打、被处死，都是正义的，因为他亵渎神，欺哄人，与该撒为敌。目睹他被挂上十字架的人不会质疑此案件的真伪，而是想当然地认为所有的指控都属实，认为他合该丧命。约伯的朋友也以为他被神击打，因为他所受的苦非同寻常。他确实被神所击打（第 10 节）（也有人理解为：他虽被压伤，受痛苦，却仍是属神的），但其含义与人所想象的不同。他虽经受这一切，然而：

1. 他从未做过一件事配受这样的责罚。他们指控他蛊惑人心，煽动叛乱，这完全是谎言。他未行强暴，反倒多行善事。他们指控他欺哄人，事实完全不是这样，他口中没有诡诈（第 9 节）。使徒引用了这句话（彼得前书 2: 22）：他并没有犯罪，口里也没有诡诈。他无论言语还是行为，都没有诡诈，他的仇敌也提不出证据来证明他诡诈。你们中间谁能指证我有罪呢（约翰福音 8: 46）？定他罪的法官承认找不到他有什么罪，执法处死他的百夫长称他是个义人。

2. 他在苦难中显明他并非因作恶而受罚；虽然他被欺压、受责罚，但他却不开口（第 7 节），并不申辩自己的无辜，而是将自己白白献上，为我们受苦受死，一点都不反抗。他的义行除去了十字架的羞辱，因为他甘心顺服，为的是那至大至圣的目标。他有足够的智慧在审判席前胜诉，有足够的力量拒绝受刑；然而照经上所写的，基督必受害（路加福音 24: 46）。这是我从我父所受的命令（约翰福音 10: 18），于是他像羊羔被牵到宰杀之地，没有丝毫抗拒（他是神的羔羊），又像羊在剪毛的人手下无声，即使在屠夫面前，他也是这样不开口。这不但表示他在苦难中忍耐（诗篇 39: 9），在责难中无声（诗篇 38: 13），更表示他甘愿顺服父神的旨意。不要照我的意

思，只要照你的意思（马太福音 26: 39）。神啊，我来了（希伯来书 10: 7）！他为了我们的过犯，把自己的心灵献上，把自己的生命献上，好叫我们成圣。

3. 耶稣基督受难是为我们的益处，是替我们受难。先知在这里清楚全面地强调这一点，且用了多样化的表达。

（1）在神面前人人难逃罪责。世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀（第 6 节）：我们都如羊走迷，人人都是这样。全人类都沾上了本性败坏的污点，人人都犯了各样的罪。我们都离开神，都与他疏远，都偏离他为我们所定的目标，偏离他为我们所命定的路。我们如羊走迷，四处游荡，找不到回家的路。这就是我们的本性。我们背离神，且完全不能靠自己的能力归回。这不但是我们的缺陷（远离青草地，成了野兽的猎物），也是我们的过犯。背离神就是冒犯神，因为人若偏行己路，就是高举自己，随心所欲，与神为敌，与神的旨意相抗衡，这是大恶。我们不顺服神，不走他的路，还故意走自己的路，走自己心仪的路，顺着自己败坏的情欲行路。我们高举自己，要掌握自己的命运，要塑造自己，要随心所欲，要拥有一切。有人将这句理解为自己的恶行，不是别人的恶行。罪人往往有自己的过犯，自己心仪的罪，自己的恶道；这些罪很容易缠累他们，但他们却还自鸣得意。

（2）我们的罪孽成了我们的忧患和痛苦（第 4 节），也可理解为：我们的疾病，我们的伤口。七十士译本译作“我们的罪”，使徒也是这样理解的（彼得前书 2: 24）。人性败坏是灵魂之疾，是慢性病；所行出来的过犯是灵魂的创伤，人若还不至于完全失去理智，就会良心不安。我们的忧患和痛苦可理解为我们的罪，因为一切忧患和痛苦都源自罪孽。我们因犯了罪，就配受这一切的忧患和痛苦；再大的忧患，再重再长的痛苦，也不为过。

（3）我们的主耶稣奉命替我们付上罪的代价，救我们脱离罪的刑罚。[1.]他如此行是奉命的，是父神的旨意，因为耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上。神拣选他拯救可怜的罪人，并用这样的方式施行拯救，替他们担当罪和罪的刑罚。他所受的刑罚与我们所当受的有本质的不同，在量刑方面却远远超过我们所当受的；这是为了维护圣洁的尊荣和神的公义。这里要注意的是：第一，为何我们犯罪不致灭亡反而得救？因为基督担负了我们的罪，好比献祭之人的罪归在祭物身上，又好比全以色列的罪都归到替罪羊头上。神使我们的罪都归给他；所有他所救拔之人的罪，包括各个地方、各个时代，都归给他，他都一一担负。当那些手持刀枪棍棒前来捉拿他的人冲向他时，神使我们的罪都落在他身上（有人这样理解）。神使我们的罪归在基督头上，意味着他除去我们身上的罪。人若顺服福音的恩典，就不落在律法的咒诅下。我们的罪归在基督身上，因为他替我们成为罪（就是赎罪祭），救我们脱离律法的咒诅，为我们成了咒诅（加拉太书 3: 13）。他就是这样叫那些在罪孽重压下的人得以轻松归向他。参考诗篇 40: 6-12。第二，是谁命定了这样的事？是耶和華神，是他使我们的罪孽都归在他身上。这与人和好、拯救世人的途径出自神，他且悦纳了基督的代赎。基督按着神的定旨先见被交与人（使徒行传 2: 23）。唯有神才有能力将我们的罪归在他身上，因为我们所犯的是神的律法，而基督所成全的是神的公义，又因替我们担负罪孽的基督是神的儿子，是他的爱子，是他的圣子，是从未犯过罪的耶稣。第三，他的代赎是为了谁？我们众人的罪孽都归在基督身上，因为基督的丰富足以拯救所有的人，基督所献的祭成了万民的拯救，无一例外，除非人自己选择例外。这表示这是唯一的拯救。凡称义的之所以称义，都是由于自己的罪孽归在基督身上，尽管世人罪孽深重，基督仍有能力将它们尽数挑起。[2.]他甘愿如此行。神使我们的罪孽都归在他身上，他是否愿意呢？他愿意，因为有人觉得下一句的真实含义应该是（第 7 节）：神要追讨，他来回应；公义的神要追讨我们的罪，基督愿意替我们付上罪的代价。他成了我们的赎价，并非原先与我们约定的代价，而是我们的赎金：“父啊！把咒诅归到我身上吧！”所以他在被捉拿时甘愿束手就擒，却要求放了他的门徒：你们若找我，就让这些人去吧（约翰福音 18: 8）。他甘愿替我们还债，这真是我们的福分。正所谓：我没有抢夺的，要叫我偿还（诗篇 69: 4）。

（4）他既替我们还债，就经受刑罚。所罗门说：为外人作保的，必受亏损（箴言 11: 15）。基督既为我们作保，就受了亏损。[1.]他担当我们的忧患，背负我们的痛苦（第 4 节）。他不但屈从于脆弱的人性，屈从于由罪孽引起的常见的祸患，还经历不同寻常的痛苦。他说：我心里甚是忧伤（马太福音 26: 38）。他使人生的忧伤重压在自己身上，好叫我们的担子轻省。罪就像茵陈，

叫人陷入痛苦和忧患。基督担当我们的罪，也就担当我们的忧患，挪去我们身上的忧患，好叫我们不被压垮。这句话被用来形容基督关爱前来求医治的病人（马太福音 8：17），形容他医治他们的能力。[2.]他为我们的罪而受难（第 5 节）：他为我们的过犯受害，成了罪的赎价，把我们买赎回来，赦免我们的罪。我们的罪就是戴在他头上的荆棘，是钉在他手脚的钉子，是扎他肋旁的枪。伤痕青肿都是罪的后果，本是我们该受的，是我们自找的（1：6）。伤痕青肿虽痛却不致命，因为基督为我们的过犯受害，为我们的反叛悖逆受尽折磨痛楚（这个词常用来形容妇人分娩之痛）。他为我们的罪孽压伤，他被碾碎，为了我们所犯的那些叫人死的罪孽。第 8 节意思相同：他受欺压，受鞭打是因我百姓的罪过，这鞭打本应落在我们身上。有人这样理解：他被剪除，是因我百姓的罪过，这鞭打本该属于他们。耶稣被交给，是为我们的过犯（罗马书 4：25）。他死，也是为我们的过犯。哥林多前书 15：3 说：基督照圣经所说，为我们的罪死了，指的就是这里的经文。有人理解为：是由于我百姓的罪过，意思是他被鞭打，被钉十字架，被杀，都是自称是神之百姓的犹太人所为（使徒行传 2：23）。不过前面那样的理解更为合适；天使向但以理所传递的关乎弥赛亚的预言也证明了这一点，说他必止住罪过，除净罪恶，赎尽罪孽（但以理书 9：24）。

（5）因着这一切，我们得平安得医治（第 5 节）。[1.]我们得平安：因他受的刑罚，我们得平安。他因受了这些刑罚，就攻败仇敌，使神人和好。他藉着在十字架上所流的血成就了和平（歌罗西书 1：20）。我们因着罪，为圣洁的神所厌恶，为公义的神所不齿；但神藉着基督与我们和好，不但赦免我们的罪，救我们脱离凶恶，还引导我们以他为友，与他相通，所以我们得平安（就是一切都好）。他是我们的和睦（以弗所书 2：14）。基督受苦，好叫我们得平安；他满足了神的公义，好叫我们心中满足喜乐，因为我们知道自己的罪已经因他的缘故而得赦免。[2.]我们得医治：因他受的鞭伤，我们得医治。罪是一种刑事罪，我们因罪被判处死刑，但基督买赎我们，叫我们免于死。罪也是一种疾病，会直接造成灵魂死亡，但基督医治我们。他受鞭打，经历苦难，为我们买来圣灵，买来神的恩典，治死我们的败坏，治死灵魂的病毒，叫我们的灵魂恢复健康，预备事奉神，并因他喜乐。基督十字架的真理以及这真理所赐给我们的抵挡罪的能力，打破了在我们里面的罪的权势，使我们得坚固，阻止这病毒的滋生。

（6）因着这一切，基督从死里复活，且进入永远的荣耀。十字架不再是羞辱。他把自己如祭物献上，如羔羊一般，并显明他所献的祭蒙了悦纳。这里告诉我们（第 8 节）：[1.]他被释放：他被提出监牢被改判。他虽被判囚禁在坟墓里，为我们的债而被囚，虽受人的审判，但有快令从天而降，把他从坟墓里提出来。一位天使奉命前来，将巨石滚开，放他出来，不利于他的审判被改判，被废除。这不仅是他的荣耀，也是我们的安慰，因为基督被交给，是为我们的过犯，复活，是为叫我们称义（罗马书 4：25）。归还赎金意味着欠债得免。[2.]他被高举：他同世的人谁能想到呢？“同世”可解作年龄；谁能想到他的年龄如何呢（这个词有这含义）？他既从死里复活，就不再死，死也不再作他的主了（罗马书 6：9）。他曾死过，现在又活了，直活到永永远远（启示录 1：18）。谁能解释他从死里复活不再死呢？谁能数算他的年岁呢？他进入永恒，因为他为百姓的过犯甘愿死。我们也可将之理解为他一生的果效，就像经上说大卫按神的旨意服事了他那一世的人（使徒行传 13：36），活出了人生的意义。谁能想到基督藉着死和复活给整个世界带来的祝福是何等大呢？有人将“他同世的人”理解为他属灵的后裔：他藉着福音所得的信徒犹如清晨的甘露，谁能数算呢？布莱克摩男爵有诗曰：

他被高举；那时他必看见
无数信徒，属神的族类，
得了神儿子的名分，
远超天上的众星群宿。

让我们为属基督的这一代人祷告，如同摩西为以色列人祷告：惟愿耶和華—你们列祖的神使你们比如今更多千倍，照他所应许你们的话赐福与你们（申命记 1：11）。

弥赛亚升为高；弥赛亚夸胜（主前 706 年）

10 耶和華却定意（或译：喜悦）将他压伤，使他受痛苦。耶和華以他为赎罪祭（或译：他献本身为赎罪祭）。他必看见后裔，并且延长年日。耶和華所喜悦的事必在他手中亨通。11 他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆得称为义；并且他要担当他们的罪孽。12 所以，我要使他与位大的同分，与强盛的均分掬物。因为他将命倾倒在死；他也被列在罪犯之中。他却担当多人的罪，又为罪犯代求。

先知在前面详细见证基督受难，也掺入一些将来喜乐结局的暗示。这里他仍提到基督受难，但更多地预言将来的荣耀。这段经文我们要注意的是：

I. 被降为卑的基督经受服苦和苦难。来吧！看看他如何爱我们，看看他为我们做了什么。

1. 他承担来自天上的不悦（第 10 节）：耶和華却定意将他压伤，使他受痛苦，叫他受折磨。圣经中没有说他受苦是经受神的忿怒，这里说的是：（1）是耶和華神将他压伤。神不但允许世人将他压伤，还兴起自己的刀剑攻击他（撒迦利亚书 13: 7）。人以为神击打他，必是因为他犯了大罪（第 4 节），因为他不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了（罗马书 8: 32）。是神把苦杯交在他手里，并要他喝（约翰福音 18: 11），把我们的过犯归到他身上。是神叫他替我们成为罪，替我们成为咒诅，将他所献的燔祭燃烧净尽，表示悦纳他的燔祭（诗篇 20: 3）。（2）神将他压伤，为的是使他受痛苦。基督顺服这样的安排；父神既把他舍了，他就深受痛苦。他极其伤痛，并开始诧异这伤痛之沉重。（3）耶和華喜悦将他压伤，定意将他压伤。这是永恒谋略的结果；神之所以喜悦如此行，因为这是行之有效的方法，可以拯救世人，使神大得荣耀。

2. 他像祭物一样取代罪人的位置。耶和華以他为赎罪祭。正如基督自己所言：他来，乃是要舍命，作多人的赎价（马太福音 20: 28）。人们献赎罪祭时，把牛羊牵来当作祭物，因为他们拥有这些祭牲，神也叫它们服在人的脚下。但基督却把自己献上为赎罪祭，这完全是出于他自己。我们不能叫他取代我们，他自己取代了我们，并说：父啊！我将我的灵魂交在你手里（路加福音 23: 46），比大卫所言（诗篇 31: 5）更有意义。“父啊！我将我的灵魂交在你手里，这是祭牲的命，是赦罪的代价。”他就是这样担当多人的过犯，称他们为义（第 11 节）；他就是这样除去世人罪孽，背负世人罪孽（约翰福音 1: 29）。第 12 节又说：他担当多人的罪；这罪孽若叫世人自己担当，必沉入地狱的底层。看看这一切的意义所在：每当我们想到基督受难，就当思想他担当我们的罪。

3. 他为我们付了罪的工价（第 12 节）：他将命倾倒在死。既然神要他舍命以成就我们的救赎，他就将自己的命如水倒出，毫不顾惜。他虽至于死，也不爱惜生命；追随他的殉道者也是如此（启示录 12: 11）。但可以更恰当地理解为：他将命倒出，如同奠祭的酒。为了成全他所献的祭，他将命倒出，像酒一样，使凡信他的，都能喝他的血，吃他的肉（约翰福音 6: 55）。他在苦难中不仅身体虚脱（我如水被倒出来；诗篇 22: 14），还把自己的心倒了出来。他倒出来，以至于死，尽管他是生命的主。

4. 他不惜与罪犯同列，同时把自己献上，成了罪人的中保（第 12 节）。（1）他被列在罪犯之中，不但被当作罪犯，还与另外两个大恶人一同受刑，还被置放在中间，仿佛是三人中的罪魁，这令他更加痛苦。福音书的作者告诉我们，他受这样的苦，为的是应验经上的预言（马可福音 15: 27-28）。不但如此，十恶不赦的恶犯巴拉巴，一个叛国者、强盗、杀人犯，竟与基督同列，叫众人开恩选择释放其中一人。众人不愿释放耶稣，竟选择释放了巴拉巴。基督一生中多次被人与罪人同列：他们指责他破坏安息日，说他是喝醉酒的，是税吏和罪人的朋友。（2）他在受难时不忘为罪犯代求，为那些唾骂他、钉他十字架的人代求，这是他在苦难中配得荣耀之处。他祷告说：父啊，赦免他们（路加福音 23: 34）！这表示他不但赦免了他们，也表示他正在成就的事，是一切罪犯得赦免的根基。这句祷告用血的语言说出来；这喊声不为复仇，乃为怜悯，比亚伯的喊声更美，因为他是为流他血的人祷告。

II. 被升为高的基督彰显恩典和荣耀；他所得的荣耀绝不仅限于他向我们所施的恩典。这些恩典和荣耀藉着救赎的圣约归于他，这段经文在这方面稍加描述。他应许将自己的灵魂献上当作赎罪祭，同意父神将他舍去，并且担当多人的罪；为此父神应许叫他得荣耀，不仅得着他未有世界以先就拥有的属神的荣耀（约翰福音 17: 5），还得着中保的荣耀。

1.他必得着永在之父的荣耀。他生来就有这个头衔（9：6），离世时也无愧这个头衔。这样的应许神曾给了亚伯拉罕（在这点上他预表基督），说他必作多国的父，必得承受世界（罗马书 4：13，17）。亚伯拉罕是犹太教会的根，在他和他的后裔之间有约。照样基督是普世教会的根，在他和他的属灵后裔之间有恩典之约。这约是基于救赎之约，嫁接在救赎之约上，我们在这里看到恩典之约的几个荣耀的应许：

（1）必有后裔事奉这位救赎主（诗篇 22：30），高举他的名。真信徒都是基督的后裔；父神把他们赐给他时本意如此（约翰福音 17：6）。他为买赎他们而死，为洁净他们而死，他像一粒麦子落在地上，就结出许多子粒来（约翰福音 12：24）。他的道就是他们赖以重生的道，就是那永不朽坏的种子。他的灵就是他们重生的创始者，就是圣灵。他的形象就是他们心中的印记。

（2）他必活着看见他的后裔。基督的儿女有一位永在的父，因他活着，他们也必活着，因为他就是他们的生命。他死了，又复活了，没有叫他的儿女沦为孤儿，而是行之有效地为他们预备灵魂，预备福分和属儿子的基业。他必看见他们大大加增；这个词用了复数：他必看见众多的后裔，许许多多，数不胜数。

（3）他必继续管理这大家庭中的事：他必延长年日。许多人在见到自己的后裔和后裔的后裔时，就甘心平安离去。但基督却不把管理家庭的职责托付别人，他必延年益寿，他的政权与平安必加增无穷（9：7），因他永远活着。有人将之理解为信徒的年日：他必看见延长年日的后裔，与诗篇 89：29，36 相吻合：他的后裔要存到永远。基督的教会要坚立，基督是教会的生命，直到世界的末了。

（4）他所作的工必大有果效，必合乎神的心意：耶和華所喜悦的事必在他手中亨通。神的旨意必成就，一点一画都不废去。注意：[1.]拯救世人之工在主耶稣手中，非常稳妥。拯救在他手中，这对我们是极大的福分，因为我们自己的手不可靠，唯有他才能拯救到底。他那托住万有的手里握着拯救。[2.]拯救世人之工是耶和華所喜悦的事，说明拯救是神的旨意，也说明神为此十分满意。神爱他，喜悦他，因为他甘愿为羊群舍命。[3.]拯救世人之工过去兴旺，将来也必兴旺，尽管一路上有诸多的拦阻和困难。凡神所喜悦的，就必成就（46：10）。预表基督的塞鲁士必成就神所喜悦的（44：28），基督无疑也必成就神所喜悦的。他完全胜任拯救之工，施行起来又如此热心，从头到尾的计划又是如此缜密，所以拯救之工必定兴旺。父神必得着荣耀，他的后裔必得着救恩。

（5）他自己必心满意足（第 11 节）：他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。他必预先看见（应该这样理解）；他必看见受苦的果效，满意自己因受苦而得的果效。当可怜的罪人悔改得救时，他就看见自己劳苦的功效。注意：[1.]我们的主耶稣经历劳苦，经历极大的痛苦，为的是叫我们得蒙救赎。他心里盼望我们得救；他所受的一切痛苦都是为了叫我们得救。[2.]基督看见了他劳苦的功效，就是教会得以建造并坚立，神所赐给他的人蒙受永远的救恩。他的工没有一点白费，他亲眼看见自己的劳苦并非徒然。[3.]灵魂得救，这使主耶稣心满意足。倘若有许多的儿子跟随他藉着恩典进到荣耀中去，他就觉得所经历的一切痛苦都是值得的，他自己也得到极大的回报。但愿这一切都成就，愿他满足。神必得荣耀，悔改的信徒必称义；到那时基督便心满意足。同样地，倘若我们效法基督，在世上为神国的利益做点什么，那就是我们的满足。我们应当时时遵行神的旨意，像基督那样。

2.他必得着引进永义的荣耀，正如但以理书 9：24 所预言的。有许多人因认识我的义仆（认识他，相信他）得称为义。他既担当多人的罪，就为我们称义奠定了基础。注意：（1）基督的死给我们带来的一大益处就是称义，就是脱离那足以叫我们灭亡的罪责，领受那足以叫我们喜乐的恩惠。

（2）基督成了我们的中保，他的福音传给我们，圣灵在我们里面作见证。这些都说明基督为我们付了代价，叫我们称义。人子在世上有赦罪的权柄。（3）许多人被称为义，并非所有的人都称义（很多人在罪中灭亡），但被称为义的有许多。他舍命买赎的有多少，耶和華神呼召的有多少，被称为义的就有多少。他所称为义的不只是少数几个知名人士，而是许许多多，包括受人鄙视的平民。（4）我们因信称义，因信基督，顺服恩典之约而称为义。唯有这样，神就得着最大的荣耀，白白赐下的恩典就最大程度临到我们，人的自我就降到最低程度，人的喜乐就最大化。（5）信就是认识基督，若不认识基督，就没有真信心。基督的道之所以深得人心，是因为他光照人的悟性，

叫人明白神的真理。（6）认识、相信基督，指的是认识、相信基督是神的仆人，认识、相信他是我们的赎价。这是我们被称为义的基础。[1.]我们相信神用他成就自己的意图，彰显自己的荣耀。“他是我的义仆，他称人为义。”神命定他，赋予他权柄称我们为义。他称我们为义乃是按照神的旨意，也是为了神的荣耀。他本身是义的，我们所领受的也是他的义。本身是义的那一位（他若自己有罪就不可能替我们赎罪），神又使他成为我们的义（哥林多前书 1: 30），耶和華—我们的义（耶利米书 23: 6）。[2.]我们相信他为我们舍命。他担当我们的罪孽，他救了我们，使我们不致在罪孽的重压下沉沦。

3.他必得着大获全胜的荣耀（第 12 节）。正因为他行了这一切，所以我要使他与位大的同分，按着父的旨意，他必与强盛的均分掳物，好比一位大将军把敌军逐出军营，为自己和自己的军队夺取掳物。这是得胜的象征，是艰苦作战的成果。注意：（1）父神定意要补偿基督所受的痛苦，叫他得着极大的荣耀：“我要叫他与位大的同坐，我要高举他，叫他的名超乎万名之上。”神还赐他极大的财富：他要均分掳物，使他有丰富的恩典和安慰赐给跟随他的将士。（2）基督藉着争战得胜而得荣耀。他与全副武装的强盛者较量，并且胜过他，分了掳物。他征服执政的、掌权的，他胜过罪恶，胜过撒旦，他胜过死亡和阴间，胜过世界，胜过属血气的。他胜过这些强盛的，且从他们身上夺取掳物。（3）基督所得的荣耀以及他所分到的掳物，在很大程度上指的是众多心甘情愿、心悦诚服的人归向他，因为有人将这句理解为：我要把许多人赐给他，他必得人如得掳物。神将列国赐给他为业，将地极赐他为田产（诗篇 2: 8）。他要执掌权柄，从这海直到那海（诗篇 72: 8）。必有许多人藉着神的恩典投身到他的国，得训诲，蒙拯救。他必因自己所作的工和所受的苦得尊荣，得丰盛，得赏赐。（4）凡神为救赎主所预备的，他必全然得着：我必分给他；紧接着说：他必分掳物，任凭人的阻拦。基督一旦成就神所赐给他的工，神也成就所应许给他的奖赏。他是全能的，又是信实的。（5）神所分给基督的掳物，基督转而分给跟随他的人（这里的“分”用的是同一个字）；因为他掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人（以弗所书 4: 8）。他也曾告诉我们施比受更为有福（使徒行传 20: 35），施比受更有尊荣。基督为我们争战得胜，我们藉着他也得胜。他把掳物（就是争战的果子）分给凡属他的人。但愿我们都在他里面有分。

第五十四章

基督的死就是教会的生，是所有真心属于教会之人的生。所以先知在预言基督受难之后，继而预言教会兴旺，这是十分合宜的，因为教会兴旺是基督得荣耀的一部分，是他升为高的彰显，是他降为卑所得的赏赐。前面应许他必看见自己的后裔，本章是这一应许的诠释。这里的经文很容易被人理解为犹太人从巴比伦回归之后的福分和兴旺；与其它发生在犹太人身上的事一样，这预表神儿女的自由荣耀，就是我们藉着基督所得的自由荣耀。然而毫无疑问，本章主要指外邦人蒙恩进入福音教会。使徒保罗将开头的那句理解为新约的耶路撒冷（加拉太书 4: 26-27），这也许能成为我们打开本章和接下来几章的钥匙。关于基督教会，这里的应许是：I.尽管教会在初期阶段微不足道，但将来必成长壮大，因为有许多曾与教会完全无分的外邦人要加入进来（第 1-5 节）。II.虽然神有时仿佛离开了教会，仿佛不再向教会施恩惠，但他必满有怜悯地回归，必不再与她作对（第 6-10）。III.虽然教会暂时处忧患、被欺压，但她终必得着从未有过的大尊荣（第 11-12 节）。IV.知识、公义、平安必发扬光大（第 13-14 节）。V.凡与教会为敌的企图终必落空，神必保守教会免受仇敌之害（第 14-17 节）。

教会的兴旺（主前 706 年）

1 你这不怀孕、不生养的要歌唱；你这未曾经过产难的要发声歌唱，扬声欢呼；因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多。这是耶和華说的。2 要扩张你帐幕之地，张大你居所的幔子，不要限止；要放长你的绳子，坚固你的橛子。3 因为你要向左向右开展；你的后裔必得多国为业，又使荒凉的城邑有人居住。4 不要惧怕，因你必不致蒙羞；也不要抱愧，因你必不致受辱。你必忘记幼年的羞愧，不再纪念你寡居的羞辱。5 因为造你的是你的丈夫；万军之耶和華是他的名。救赎你的是以色列的圣者；他必称为全地之神。

若将这段经文理解为犹太人从被掳之地归来，那么这里就是预言他们安居故土，国民增加。耶路撒冷好比没有儿女的妻子，如同独居的寡妇；但神应许这城将来必繁荣，必人口众多，不但被毁

的城邑要修复，周围的郊野还要向四周扩张，许多楼房要建造起来，多年来被巴比伦强占的土地都要回归原先的主人。神要再做他们的丈夫，他们在被掳之地所蒙的羞辱以及稀少的人数必被遗忘。值得注意的是：按着古时给亚伯拉罕的应许，他们一旦重获神的恩惠，就必人数大增。第一批离开巴比伦的只有 42,000 余人（以斯拉记 2: 64），约为出埃及人数的十五分之一。后来陆续有一些人回归，不过大批归来的当数第一批回归者。然而大约 500 年以后，就在罗马人毁灭圣城之前，有过一次逾越节羊羔的统计。按照当时的规定（每十人用一头羊，有时每二十人一头羊），最保守的统计数字是国民在那时已接近三百万人。约瑟夫（译者注：第一世纪犹太历史学家）说当时国民的人数达两百七十余万（犹太战争 6.425）。但我们应该将之理解为神的教会人数增长，我指的是人世间的天国，世上的神之城，神之儿女的总汇。现在让我们来看：

I. 这里提到基督教出现之前世上漫长的信仰低潮阶段。那个时代就像是不怀孕、不生养的妇人，像产难、没有丈夫、丧夫丧子的妇人。教会在原地打转，结不出果子。犹太民虽自称为神的新妇，但信徒少有增加，新生代飘忽不定，敬虔之风日渐衰微。外邦人的境况更糟糕；信神的寥寥无几。神的儿女就像破落户家的儿女，散居各地，隐姓埋名。

II. 藉着福音的传扬和基督教会的建立，信仰从低谷中走出来。

1. 许多人摒弃偶像归向永生的神。教会的儿女获得重生，藉着神的道得以与神的性情有分。没有丈夫的比有丈夫的儿女更多；外邦人虽长期远离神，但他们的教会一旦兴起，其中的义人却远超过犹太教会中的义人。以色列支派中受神之印记的有一定的数目（启示录 7: 4），与数百万以色列人相比不过是所剩的余数；但来自列国的信徒人数众多，密密麻麻，且分布在世界各个角落，没有人能数过来（启示录 7: 9）。信仰的力量有时彰显在不为人知的、蒙恩渠道不多的地方和家庭，而不是那些轰轰烈烈的地方。所以没有丈夫的比有丈夫的拥有更多的儿女，更能结出公义的果子；那在后的，将要在前（马太福音 20: 16）。这里说的是教会的大喜乐，神呼召教会要为此放声高歌。教会人数增加，这是一切拥戴教会之人的喜乐，有助于坚固他们的信心。教会的贫瘠期越长，一旦开始复苏，所享受的喜乐就越大。连天上的众天使也会因一个罪人的悔改而欢欣，更何况整个民族悔改！不结果子的无花果树一旦结了果，那真是好事。它必欢喜，别的树也必随之欢喜。

2. 教会的疆界前所未有地向外扩张（第 2-3 节）。（1）我们可以把今天的教会理解为帐棚期。教会住在帐棚里，如同古时蒙应许之人的后裔（希伯来书 11: 9）。这帐棚十分简陋，常常挪移，经不住风暴。那常存的城（希伯来书 13: 14）是为将来预备的。帐棚常被拆下来，挪移位置；神若愿意，教会的金灯台也可从原处挪去（启示录 2: 5），挪到别的地方。（2）教会虽处帐棚期，有时也处增长期。家族若要增长，即使住帐棚也会增长。福音刚开始传开的时候就是这样。众使徒的使命就是叫万民作基督的门徒，扩张教会的帐幕之地，把福音传到从未听过基督的地方（罗马书 15: 20），把福音的种子撒到从未听过福音的各城各乡，且要放长帐幕的绳子，好容纳更多的人，并要坚固帐幕的椽子，好承受幔子的重量。教会越大，就越要谨慎坚固自己，避免错谬和腐败，要坚固自己的七根柱子（箴言 9: 1）。（3）福音所到之处，主的道大大兴旺，而且得胜（使徒行传 19: 20），这证明福音本是神的大能。福音像洪水一样，向左向右开展，向各处开展。福音传遍了世界各个角落；东西方都有教会建立。教会的种子播撒到外邦，长期荒凉的城邑（就是不认识真神、不敬拜真神的地方）开始有人居住，开始建立信仰，开始称颂基督的名。

3. 这是教会的安慰和荣耀（第 4 节）：“不要惧怕，因你必不致蒙羞，不会像过去那样，疆土狭小，儿女稀少，被仇敌所欺；你必忘记幼年的羞愧，因为那羞愧的根源必被挪去。”这指的是基督信仰在幼年时的羞愧，那时世上的掌权者和君王都不支持教会，常受人的取笑和蔑视。但不久以后，万民成了基督的门徒，君王成了基督徒，那时你必忘记幼年的羞愧。

4. 这是由于神坚定地站在教会一边，像她的丈夫一样（第 5 节）：造你的是你的丈夫。信徒被称为基督的新妇，叫我们结果子给神（罗马书 7: 4）；所以教会是基督的新妇，好养育出圣洁的后裔献给神，叫这一代人都认识神。耶稣基督是造教会的主，教会藉着他而成形；他是救赎教会的主，教会藉着他从被掳之地回归，从罪的捆绑和奴役下得蒙拯救。基督就是教会的新郎。（1）他是万军之耶和華，有不可阻挡的能力，有完全的主权，是全能的神！地上的王掌管各自的军队，

相互之间不分伯仲；但神是万军之主。（2）他是以色列的圣者，是掌管旧约教会的那一位，是圣约的中保。给新约以色列的应许是那样丰丰富富且带有确据，与给旧约以色列的应许一样，因为救赎我们的是以色列的圣者。（3）他称为全地之神，将来也必如此。他是神，是中保，是承受万有的。他的救恩必传到地极，全地都必称他为神、都与他有分。到那时，他必称为全地之神。他一向被称为以色列的神；但如今，犹太人和外邦人中间隔断的墙既已拆毁，他就称为全地之神，连那些像雅典那样的曾经称他为未识之神的地方（使徒行传 17: 23）也不例外。

教会的兴旺（主前 706 年）

6 耶和華召你，如召被离弃心中忧伤的妻，就是幼年所娶被弃的妻。这是你神所说的。7 我离弃你不过片时，却要施大恩将你收回。8 我的怒气涨溢，顷刻之间向你掩面，却要以永远的慈爱怜恤你。这是耶和華一你的救赎主说的。9 这事在我好像挪亚的洪水。我怎样起誓不再使挪亚的洪水漫过遍地，我也照样起誓不再向你发怒，也不斥责你。10 大山可以挪开，小山可以迁移；但我的慈爱必不离开你；我平安的约也不迁移。这是怜恤你的耶和華说的。

这里预言神必在适当的时候安慰并拯救被掳到巴比伦的百姓，叫他们脱离捆绑得自由。这也预表神为教会和所有在恩典之约中的信徒所预备的一切安慰。

I. 回顾以往的苦难，相比之下神给百姓的恩典显得十分安慰人心（第 6-8 节）。请注意看：1. 教会的经历何等忧伤。她曾是被离弃的妇人，死了丈夫，或被丈夫所弃，尽管她是幼年所娶的妻，为此她心里伤痛，极其忧伤、惧怕、悲哀。她像是被拒绝的人，心中十分不满。注意：即使是神的新妇，也可能仿佛被拒绝被遗弃，也可能因此而心中忧伤。即使是永不被丢弃、永不绝望的人，也可能暂时困惑迷离。第 7-8 节解释了这个比喻：我离弃你不过片时，我的怒气涨溢，顷刻之间向你掩面。神将百姓长期置于苦难中，仿佛离弃了他们。他们的仇敌是这么认为的（诗篇 71: 11）；百姓自己也误以为是这样（49: 14）。他们在苦难中得不到安慰，祷告不蒙垂听，盼望没能实现，神就好象向他们掩面，仿佛对他们不闻不问，也没有任何将来的打算。神承认曾向他们掩面；百姓的愁苦他一一数算，尽管他从未向他们变脸（好像对行恶的人那样，诗篇 34: 16），但他记得自己曾多次转脸不顾他们。这诚然是由于他不悦。他在怒中离弃他们，向他们掩面发怒（57: 17），但那不过是小怒。这并不是说神发怒是小事，不是说可以轻看神的怒气（谁晓得你怒气的权势？诗篇 90: 11），而是相对于他们所当得的来说，相对于神倾倒在其他人身上的怒气来说，对他们的怒气显为小。神没有全然发怒。神的百姓尽管只感觉到神的一丝不悦，仍不免心中忧愁。至于神的怒气所延续的时间，那不过是顷刻之间，是一小段时间，因为神不会对自己的百姓永远发怒。不会的，神的怒气顷刻之间就会过去。他不轻易发怒，顷刻之间就显出他的怜悯。神的百姓所受的苦难是轻的，也是短暂的，像浮云很快吹散。2. 他们在受苦日子满足时再蒙神的安慰和怜悯，那是何等甘甜。在他们被离弃、受患难之际，神把他们召回到自己的永约里；在他们最痛苦之时，神呼召他们摆脱患难（第 6 节）。神的怒气不过是顷刻之间；百姓以为自己被遗弃，神却将他们收回，从各地聚拢来，浩浩荡荡回归故土。神将他们收回到自己的怀里，保护他们，拥抱他们，将他们高举。神把他们收回，把麦子收在仓里（路加福音 3: 17）。他必向他们施怜悯，就是转离怒气，重新施恩给他们。神之所以收回他的百姓，是因为他的怜悯，因为他施大恩（第 7 节），因为他永远的慈爱（第 8 节），不是因为他们的义行。怒气小，怜悯大；怒气是片时，慈爱是永远。比较一下，我们在苦难中就不该丧气，不该绝望。

II. 面对将来可能的危难，神必一如既往施恩给他的百姓，他的慈爱必永存，因为这是圣约的一部分，这里称之为平安的约，因为这是建立在神人和好的基础上，包含一切的福分。

1. 这事像神的约那样坚定。这事好像挪亚的洪水，神应许再也不会有这样的洪水变乱冬夏规律和播种收割的季节（第 9 节）。那时神在怒中与世人相争，持续了整整一年，最后仍施怜悯，且是永远的怜悯。神的话如同不可违背的誓言，他说挪亚的洪水不会再发生，世界不会再被淹没；参考创世记 8: 21-22; 9: 11。从那以后神信守自己的承诺，尽管世人仍在惹神的怒气。他必信守自己的承诺到底，因为今天这个世界之所以存留，是为了将来的烈火。恩典之约就是这样永不废弃：我也照样起誓不再向你发怒，也不斥责你，不再像过去那样。神必不在怒中离弃他们，必不

背弃与他们所立的约（诗篇 89: 34），也不像斥责外邦人那样斥责他们，毁坏他们，涂抹他们的名（诗篇 9: 5）。

2. 这事比一切可见的受造之物都更坚固（第 10 节）：大山可以挪开，虽称之为永世之岭（申命记 33: 15），小山可以迁移，虽称之为永久的山（哈巴谷书 3: 6）。山岭可以挪移，神与百姓所立的约却不能废去。山岭有时因地震而挪开或迁移；但神的应许无论发生什么事都不会落空。将来总有一日，大山要挪开，小山要迁移，不但山顶要被覆盖，像挪亚的洪水那样，山根也要被拔起，因为地和其上的物都要烧尽了（彼得后书 3: 10）。但即使到那时，神与信徒之间的平安之约仍要在圣约之儿女的永恒福祉中延续下去。大山小山比喻尊贵、地位显赫之人。这些大山岂能撑得住穹苍？他们必被挪开，被迁移。世人不可靠。仰望从小山或从大山的喧嚷中得帮助，真是枉然的（耶利米书 3: 23）。但穹苍是坚固的，名符其实，妄图支撑穹苍的却不复存在。人叫我们失望，神却绝不会叫我们失望，他的慈爱也必不离开我们。大山岂能威吓人、岂能高过诸天、岂能向诸天挑战？岂不是枉然吗？地上的君王和掌权者岂能与神为敌？他们都必挪开，都必迁移。挡在教会蒙拯救之路上的大山必成为平地（撒迦利亚书 4: 7），神的慈爱必永不离开他的百姓，因为他必爱他们到底。他的平安之约必永不迁移，因为他是满有怜悯的神。圣约永不挪移，永不废弃，因为它不取决于我们的行为，人的行为不可靠。圣约取决于神的怜悯，而神的怜悯从亘古就有，且要存到永远。

教会的兴旺；锡安的兴旺（主前 706 年）

11 你这受困苦、被风飘荡不得安慰的人哪，我必以彩色安置你的石头，以蓝宝石立定你的根基；12 又以红宝石造你的女墙，以红玉造你的城门，以宝石造你四围的边界（或译：外郭）。13 你的儿女都要受耶和华的教训；你的儿女必大享平安。14 你必因公义得竖立，必远离欺压，不致害怕；你必远离惊吓，惊吓必不临近你。15 即或有人聚集，却不由于我；凡聚集攻击你的，必因你仆倒（或译：投降你）。16 吹嘘炭火、打造合用器械的铁匠是我所造；残害人、行毁灭的也是我所造。17 凡为攻击你造成的器械必不利用；凡在审判时兴起用舌攻击你的，你必定他为有罪。这是耶和華仆人的产业，是他们从我所得的义。这是耶和華说的。

这里是给低谷中的教会的宝贵应许：神不但一如既往地爱他们，不但要他们恢复以往的兴旺，还要比先前更加兴旺。我们在前面一章看到基督被降为卑，被升为高；这里我们看到教会被降为卑，被升为高。我们若与他一同受苦，就必与他一同作王。

I. 教会受苦是神的旨意（第 11 节）：“你这受困苦的人哪！你贫穷困苦，被风飘荡，好比在风暴中失了舵的船飘荡在海上，被风浪所吞吃。你不得安慰，无人关心，无人怜恤，也无人安慰（传道书 4: 1），在苦难中得不到一点慰藉，也没有蒙拯救的指望。”犹太人在巴比伦的处境就是这样，后来在安提阿古统治下也是这样。基督教会的光景往往是这样，一些信徒的光景往往也是这样。外有争战，内有恐惧；他们好比风浪中的门徒，快要死了。他们的信心在哪里呢？

II. 教会必按着神的应许进到荣耀中。神知道他的教会受困苦，在她最缺乏安慰、最无人安慰的时候安慰她。但愿神的百姓在痛苦流离之时想起神向他们说的这些安慰话。无论受什么样的苦，陷入什么样的困境，需要什么样的安慰，他们的忧愁和恐惧神都知道。他们在哀叹时，神为他们哀叹，向他们说怜悯的话：你这受困苦、被风飘荡不得安慰的人哪！百姓受苦好比神自己受苦。神不但向教会说安慰的话，还救她脱离困境，应许为她成就大事，叫她复兴，直到永远。

1. 如今教会蒙羞，神应许她将来必得荣美，必得慰藉，在人眼中必为可爱。

（1）这里的应许以城邑为喻；这真是十分恰当的比喻，因为教会是永生神的城邑，是天上的耶路撒冷。眼下耶路撒冷被毁，躺卧在废墟里，但她不但要重建，还要比以往更加荣美。城墙的石头不但坚固，而且俊美，鲜艳光彩，是发光的彩石（历代志上 29: 2）。城墙的根基用的是蓝宝石，是宝石中的宝石。基督是教会的根基，是使徒和先知的根基，比任何事物都宝贵。城的女墙（或指城楼上的窗或圣殿的窗）用的是红宝石，城门用的是红玉，四围的边界（围绕外院的墙，或城邑四周的外郭）用的是宝石。我们不能按字面来理解这段经文，但这里表示：[1.] 神既满有恩典地建造他的教会，教会就必非同寻常。[2.] 新约教会的荣美必远远超过犹太教会的荣美；这不是指外表的华丽，而是指圣灵的恩赐和恩典，指比红宝石宝贵的智慧（箴言 3: 15），俄斐金和贵重的

红玛瑙，并蓝宝石，不足与较量（约伯记 28: 16, 19）。[3.]凡有生命的教会成员，都藐视世上的财富，藐视世人认为宝贵之物。相比之下，这些东西没有价值，没有荣耀。属世之人所拼命积攒的财宝，连同他们积攒在心里的，神的儿女都以此为铺路的材料，为脚踏之地。

(2) 这里的应许举例说明教会的荣美，就是知识、圣洁和爱，就是神的形象。人按着神的形象而造，也按着神的形象而复兴。这些就是蓝宝石、红宝石、就是宝石，就是福音教会的财富和荣美，皆因福音的能力和果效而成。使徒把福音比作金银宝石，且在这根基上建造（哥林多前书 3: 12）。到那时：[1.]当教会满有神的知识时，教会就大得荣耀（第 13 节）：你的儿女都要受耶和华的教训。教会的儿女从神而生，都受神的教训。他们既得了儿子的名分，神就照管他们的教育。前面应许（第 1 节）教会的儿女必大增；但我们不必担心人多就照顾不周，就会缺乏良好的教育，像有些大家庭那样。神必亲自教育他们：他们都要受耶和华的教训；无人教训人像他那样。第一，这里所应许的是神所授权的受教育的途径：他们都要受耶和华的教训，受教于神所命定的教师，这些教师的教导都在神的引领和祝福之下。神必亲自确定教学方法，藉着他的道和圣礼光照他们，胜过旧约教会所领受的光。我们应当认真教导教会的儿女，使神的知识一代代传下去，使人不论社会地位，都因神的道而得丰盛。第二，这里所应许的是圣灵的光照。我们的救主曾引用这句经文指福音的恩典，说这要应验在那些相信他的人身上（约翰福音 6: 45）：在先知书上写着说：他们都要蒙神的教训。他阐明唯有凭信心来到他面前的才能听见、才能学到父神的教训，才能领他的教，学他的真理（以弗所书 4: 21）。满有恩典的圣灵必充满基督徒，将一切的事指教他们（约翰福音 14: 26）。[2.]当教会成员彼此合一、彼此相爱时，教会就大得荣耀：你的儿女必大享平安。这里的平安泛指一切的福分。凡不认识神的地方就不会有平安，凡教导人学习神知识的地方必大大兴旺，今世是如此，将来也是如此。爱你律法的人，明白你律法的人，有大平安（诗篇 119: 165）。但这个词常常指爱，指合一，我们也这么理解。凡蒙神教训的，都学会彼此相爱（帖撒罗尼迦前书 4: 9），这样教会的儿女就有平安，就不会在真道上迷失。[3.]当圣洁作王时，教会就大得荣耀。圣洁是教会最为荣美的特点（第 14 节）：你必因公义得坚立。教会乃至国家的力量和稳定，表现在行为得改观，纯真得恢复，公义得彰显，诚实公平受尊崇。神的国藉着基督的福音而坚立，并非等闲的所在，而是公义、平安、圣洁、彼此相爱的地方。

2. 如今教会有危难，神应许她必蒙保守，必得平安。

(1) 神在这里强调，尽管她在遭难的日子外有争战，内有恐惧，但她内外都必得平安。[1.]她内心不再恐惧（第 14 节）：“你必远离欺压。欺压你的必被除掉，必被控制；你不必害怕，要看欺压如远去之事，你不再有危险。你必远离惊吓，不但远离祸患，还要远离惧怕，因为祸患不再临近你，不再伤害你，不再使你惧怕。”注意：远离欺压就是远离惊吓。君王的权杖若成了欺压人的蛇，那对百姓来说是极大的惊吓，因为他们无法抵抗，也无处躲避。[2.]她对外不再有争战。虽仍有外敌企图伤害他们，入侵他们的国土，包围他们的城邑，但这一切都必枉然，绝不会得逞（第 15 节）。这里应许说：“必有人聚集；你不要觉得意外。”地狱和世界的联合大军还会发动进攻。只要地狱里还有魔鬼，还会出逼迫人的，神的百姓就必常听到警钟声。然而，第一，神不认他们，不支持他们。他们聚集在一起，肩并肩，但却不由于我。神并没有吩咐他们，像吩咐西拿基立那样：叫他抢财为掳物，夺货为掠物（10: 6）。所以，第二，他们的企图终不能得逞：“凡聚集攻击你的，尽管人多势众，最终都必失败，必因你仆倒，在你面前倒下。凡与你为敌的，这就是他们的下场。”神必使他们仆倒，因为他关爱自己的教会，垂听百姓的祷告，必成就所应许他们的。他们必绊跌仆倒，好叫你坚立。参考诗篇 27: 2。

(2) 这里强调我们应当满怀信心仰望神。他保护教会的安全。[1.]这里强调神有能力胜过仇敌（第 16 节）。事实上，若不是从上头赐的，他们就毫无权柄（约翰福音 19: 11）。神既赐给他们权柄，也可限制他们的权柄。你只可到这里，不可越过（约伯记 38: 11）！第一，他们不能没有争战的武器装备，但造武器的人是神所造的，锻造铜铁的技能（出埃及记 31: 3-4），特别是制作战争武器的技能，都是神所赐的。世人若活得久一些，就会想出各样的法子自相残杀，他们造这些杀人工具是多么巧妙又是多么费劲！想起这些真令人悲哀！铁匠吹嘘炭火，为的是使铁容易锻造，先让它变软，再锻造成坚硬的刚，得以打造合用器械，残害人，行毁灭。战争时代就是铁器时代。然而铁匠是神所造，他也必能捆绑他们的手，叫仇敌的阴谋因缺乏武器弹药而不能得

逞（就如他们过去许多的计谋未能得逞一样）。也可把这里锻造武器的铁匠视为策划战争的谋士，他吹嘘争竞的炭火，推行争战的计谋。但这也不能过于神所允许的。第二，他们不能没有争战的军士，但行毁灭的也是神所造的。军人以职称和头衔为贵，即使普通士兵也自称绅士，但神称他们为行毁灭的，因为他们所做的就是毁灭。他们相信自己的巧计，自己的努力，自己的经验，成了战士。但造他们的是神，赐给他们力量和勇气的也是神。神不但能限制他们，还能用他们来成就神自己的计划。[2.]这里应许神必确保教会的安全，因为这是耶和華仆人的产业（第 17 节）。神必保护他们免受仇敌的攻击，在战场上如此，在法庭上也是如此。他们应当倚靠神，相信他的作为。第一，战场上的仇敌企图用武力用刀剑摧毁他们：“凡为攻击你造成的器械（不论铁匠如何吹嘘炭火，精心打造，不论残害人的、行毁灭的如何巧妙计划）必不利用；必不足以加害于神的百姓。必射不中的，军器脱手，或反弹回去伤到自己。”凡为攻击你造成的器械必不利用，这是教会的福分。仇敌的愚昧终必显露于世，他们不过是为自己预备毁灭的工具。第二，法庭上的仇敌企图以公平公义为幌子欺压他们。争战的武器不管用，就用审判席上的巧舌。两者都属于地狱之门，都企图毁灭教会，因为他们的城门里有法庭，也有武器库。审判席上攻击教会的巧舌，或企图控制教会（仿佛神的儿女是他们的合法俘虏，仿佛他们有权柄欺压教会），或谤渎、冤枉他们，用各样的谰言诽谤玷污他们在百姓或政府前的名声。犹太人的仇敌就曾如此行，他们煽动波斯王的心攻击犹太人（以斯拉记 4: 12；以斯帖记 3: 8）。“这些污蔑恐吓的巧舌，你必定他们的罪，必据理反驳他们的论调，叫他们的恶言止息。你必使教会行善，可以堵住糊涂无知人的口（彼得前书 2: 15），感动抵挡你们之人的良心，明白你们并非像他们所说的那样。你必定他为有罪，神必为你的缘故定他为有罪。他要使你的公义如光发出（诗篇 37: 6）。你必定他为有罪，如同挪亚造方舟救全家，以此定了那嘲笑他的旧世界为有罪，蔑视那些蔑视他的人。”日子将到，神必清算恶人顶撞神的刚愎话（犹大书 15）。

最后几句不但包括这里的应许，也包括先前所有的应许：这是耶和華仆人的产业。神的仆人就是神的儿女，他们为他们所预备的产业又丰富又有确据。神的应许是他们永远产业（诗篇 119: 111），是他们从我所得的义，这是耶和華说的。神必在人前称他们为义。他知道他们的义，他也称他们为义。也可理解为：因他们的义行所得的赏赐，因他们蒙不义之冤所得的奖赏，都从神而来。神是审判全地的，义人诚然有善报（诗篇 58: 11）。也可理解为他们的义本身（包括他们里面的一切良善和正义）都从神而来。神在他们心里动工，使基督的义成了他们的义。凡神为之预备将来产业的，现在他就在他们里面动了义工。

第五十五章

第 53 章大量论到基督，第 54 章大量论到基督教会，本章则大量论到我们在基督里的恩典之约。使徒将第 3 节中的“应许大卫那可靠的恩典”视为基督的复活所带给我们的福分（使徒行传 13: 34），这可成为打开本章的钥匙。本章不只是为了安慰当时的神的百姓，特别是被掳到巴比伦的以及散居在各地的以色列民，这福音同样也传给我们，且在新约里表现得更加清楚，更加全面。这里的内容是：I.向所有人发出恩典的邀请，享受福音恩典的福分（第 1 节）。II.据理强调这恩典的邀请（第 2-4 节）。III.应许必有许多外邦人受邀前来（第 5 节）。IV.号召世人悔改，并鼓励他们盼望罪得赦免（第 6-9 节）。V.证明这一切，指出神的话大有功效（第 10-11 节）。犹太人从被掳之地回归这一事件，是这些应许得应验的一个特殊范例，也是其他应许必得应验的象征。

发出福音的邀请（主前 706 年）

1 你们一切干渴的都当就近水来；没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。2 你们为何花钱（原文是平银）买那不足为食物的？用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？你们要留意听我的话就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。3 你们当就近我来；侧耳而听，就必得活。我必与你们立永约，就是应许大卫那可靠的恩典。4 我已立他作万民的见证，为万民的君王和司令。5 你素不认识的国民，你也必召来；素不认识的国民也必向你奔跑，都因耶和華—你的神以色列的圣者，因为他已经荣耀你。

这里说的是：I.人人都受邀前来领受神在新约中为虚心的人所预备的恩典。这是耶和華仆人的产业（54: 17），不只是产业，也是他们的福杯（第 1 节）。请注意看：

1. 受邀的是何人：一切干渴的。这不仅包括最先领受救恩的犹太人，也包括外邦人，包括那些贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，凡是在路上和篱笆那里的，都受邀前来参加筵席（路加福音 14: 21-23）。这表示在基督里人人都容得下，人人有座位。传道人应当向所有人发出生命和拯救的邀请，在福音时代尤其要扩大邀请范围，也要向外邦人发出邀请。福音之约不排斥任何人，除非有人自我排斥。这邀请极为引人注目。凡有耳的，就应当听。

2. 受邀之人需要什么资格：他们必须是干渴之人。人人都能领受福音的恩典，只要他们愿意。人若满足于这个世界，满足于属世的享乐，不以神的恩惠为乐，倚靠自己的品行，以自己的行为称义，以为不需要基督和基督的义，这样的人不是干渴之人。他们不知道自己需要什么，灵魂深处不感到痛苦或不安，不愿意放下自己，不觉得亏欠基督。凡干渴之人都受邀来到溪水边，凡劳苦担重担的，都受邀到基督那里享安息。注意：神若施恩于人，必先赐人渴慕的心。人一旦有了渴慕的心，神就施恩于人。参考诗篇 81: 10。

3. 受邀前往何处：就近水来。到溪水边，到水池旁，到码头上，到可供航行的河道，装卸货物的地方。到这里来买，因为这里是进口货云集的市场。若不是基督带来永义，这些货对我们永远是陌生的。到基督这里来，他是被打开的泉源，是被击打的磐石。来加入圣礼，使我们神的城邑成为喜乐之城。来吧！不要以为这些水不过像河水一样平常，对信基督的人来说，这些水如甜酒，使人振奋。到得医治的水池边，到活水的河边。愿意的，都可以取生命的水喝（启示录 22: 17）。我们的救主引用了这句话（约翰福音 7: 37）：人若渴了，可以到我这里来喝。

4. 他们受邀做什么：（1）你们都来，买了吃。从未有过销售员招揽生意像基督那样，叫客户稳赚不赔。“来买吧，保证你不吃亏，不后悔。来买吧，拥有这福音的恩典，按照基督的价码。不，你可以随意开价，决不还价。”（2）“你们都来，买了吃。不要只买不吃。吃下去的东西才属于自己。”我们要买真理，不是买了做摆设，而是要吃下去，才能喂养、坚固我们的灵命。灵魂所需要的，我们都要买，要愿意付代价，甚至付大代价，这样才能得着基督，得着他的恩典和安慰。要远离罪孽，那是与基督为敌的，要远离自以为义的念头，那是抵挡基督的。即使舍弃生命、舍弃维系生命的必需品也不能放弃在基督里的分。我们既已买了所需要的，就不要束之高阁。要使用，要享用我们辛苦所得：买了吃！

5. 他们受邀买什么商品：“你们都来，买了吃，也来买酒和奶。这些东西不但能解渴（淡水也能解渴），还能喂养你的身体，复苏你的心灵。”这个世界令人失望。我们以为能找到水，结果却找不到，好比提玛结伴的客旅（约伯记 6: 19）。但基督却出乎我们所料。我们来到河边，若有水喝就会满足，谁知我们得着酒和奶，这些都是犹太支派的特产，是犹太支派的细罗赐给万民享用的（创世记 49: 10, 12）：他的眼睛必因酒红润，他的牙齿必因奶白亮。我们要来到基督跟前，得着喂养婴孩的奶，喂养刚刚重生的人。信心坚固的，可从基督得着甜酒，得以畅快人心。要摒弃我们自己的臭水池，摒弃自己的毒素，去买酒和奶。

6. 这些商品都是免费的：不用银钱，不用价值。这真是奇特的购买，不但不需付现钱（这还算平常），什么钱都不必付，也不记账。但你若看看基督给灵里贫乏的老底嘉教会的忠告，你就不会觉得奇怪（启示录 3: 17-18）。不必花钱就能买，这意味着：（1）所赐给我们的礼物是无价的，不能定价。金子换不到智慧。（2）赐礼物给我们的神样样都不缺，也不需我们偿还。他叫我们买，不是因为他想卖，而是因为他愿意赠送。（3）所赐给我们的礼物已经付过账了。基督以原价将之买赎回来，用的不是钱，而是他自己的宝血（彼得前书 1: 19）。（4）我们应当领受这应许的福分，尽管我们完全配不上。这福分不能用任何值钱的东西来换取。我们本身没有价值，我们的所有和所为都不值钱。必须承认，我们得着基督，得进天堂，都是出于白白得来的恩典。

II. 人人都要接受这邀请（这是稳赚不赔的），替自己做成这笔好买卖。

1. 这里劝告我们要留心听神的话，听他的劝言：“你们要留意听我的话（第 2 节）。不但要听，还要听进去，并应用在自己身上（第 3 节）。要侧耳而听，当作十分重要、十分喜乐的事。要垂耳而听，叫自己骄傲的心谦卑在福音面前。要放低耳朵而听，使自己专心听。要听，且当就近我来，不仅前来与我同吃喝，还要遵从我，按我的意愿行。”我们要接受神的礼物，遵行神的命令，因为他的礼物大有益处，他的命令合情合理。

2. 这些劝言的依据是：

(1) 人若无视或拒绝福音的邀请，就自讨苦吃：“你们为何花钱买那不足为食物的？你们所买的连干面包都不如，而从我这里却能得到酒和奶。你们为何用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？为何买那连干面包都不如的东西呢？”看看这里：**[1.]**世上之物的虚空。那不是食物，于人的灵魂无益，不合适，没有养分。食物维系人的自然生命，却不能维系人的属灵生命。世上的财富和享乐都不是灵魂的食物。唯有永恒的真理和永恒的好处才是不朽之灵魂的食物，因为属灵的生命在乎与神和好，与神相和，与神相通，而世上的东西完全做不到这些。世上的东西不使人饱足，不能安慰或满足人的灵魂，不能使灵魂说：我心满意足。世上的东西连肉身都满足不了。所得越多，就越想多得（传道书 1: 8）。哈曼拥有大量财富却仍不满足。财富使人轻飘飘，却不能满足人。财富使人暂时陶醉，像饥饿之人做梦，醒来才发觉灵魂空空。财富撑满人的肚腹，却不觉得饱足，叫人吃撑，却很不舒服。那都是虚空，都是捕风。**[2.]**世上之人的愚昧。他们为这些无定的、不能满足的东西费力费财。富人靠钱财而活，穷人靠劳碌而活，但他们都不明白自己真正的利益所在。富人出钱，穷人出力，都以为可在这世上换来满足和喜乐，但最终都大失所望。满有慈爱的神耐心解释给他们听：“你们为何如此损害自己的利益呢？为何如此忙乱呢？”但愿我们凭理智认真思想，并下定圣洁的决心，不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力（约翰福音 6: 27）。但愿我们在世上经历诸多失望后归向基督，唯有他才是我们的满足，才是通向真理的路。

(2) 人若接受福音的邀请并顺服福音，就大得益处。**[1.]**今生必有喜乐满足：“你若聆听基督的教训，就能吃那美物，又肥美又甘甜。这美物本身甘甜，对你也大有好处。”人若聆听基督，顺服基督，就能筵席不断，这筵席就是神的良言和应许，就是我们的良心，是良善圣灵的安慰。人的灵魂就得享肥甘，丰丰富富，充满感恩。这里的邀请不是“来买”，免得有人不敢前来，而是“来吃，尽情享用。我的朋友们，请吃（雅歌 5: 1）！”这筵席居然要勉强人前来享用，实在是悲哀！**[2.]**将来必有永远的福分：“当侧耳而听，你们的灵魂就必得活。你不但蒙拯救不致永远沉沦，还必永远享福。”这才是不朽的灵魂唯一的出路。基督的话就是灵，就是生命，是灵魂的生命（约翰福音 6: 33, 63），是生命的道（使徒行传 5: 20）。这福乐赐给我们是多么便宜！你只要听，就必得活。**[3.]**至大的神满有恩典地为我们担保这一切：“来吧，我必与你们立永约，必立这永约，必履行这永约，好叫他们得着那恩典，就是应许大卫那可靠的恩典。”注意：第一，我们若归向神，事奉神，他就与我们立约，赐福乐给我们。神真是关爱我们。第二，神与我们所立的约是永约，是从永远到永远的约。第三，这永约的益处在于恩典。人生在世十分艰难，人人都需要恩典。这恩典来自神的怜悯。恩典互相作用，叫我们得益处。第四，这是大卫的恩典，是神应许给大卫的（诗篇 89: 28-29），用所罗门的话说，这是神向他仆人大卫所施的慈爱（历代志下 6: 42）。这永约是十分可靠的，与大卫的约一样可靠（耶利米书 33: 25-26）。神与大卫家所立的约象征恩典之约（撒母耳记下 23: 5）。这里提到大卫，我们应当理解为弥赛亚。恩典之约就是弥赛亚的恩典，是他为我们所买赎的，是在他里面所应许给我们的，是他手中的丰满，是他赐给我们的。他是约的中保，是约的受托人。这句话也应用在他身上（使徒行传 13: 34）。这恩典是大卫的“圣物”（原文如此，七十士译本也是如此），因为这是神用自己的圣洁所担保的（诗篇 89: 35），也叫人因此成为圣洁。第五，这恩典十分可靠。这约井然有序地贯穿于万物之中，是十分可靠的。凡神所立的约都是可靠的，因为他真心实意、至诚至切地施恩给我们。这永约具体应用到信徒身上也是可靠的，因为神的恩赐和呼召从不后悔。这既是应许给大卫的恩典，就必可靠，因为神的应许在基督都是是的，都是实在的（哥林多后书 1: 20）。

III. 神邀请我们领受这些应许，并把耶稣基督赐给我们，为的是成就这些应许（第 4 节）。他就是神所应许可靠恩典的大卫，他的可靠恩典就是这永约的福分和益处。神按着自己的目的和应许，已经立他（已经构成，已经命定），必在日子满足的时候差他前来，成为我们领受这些福分的唯一先决条件。此事非常可靠，犹如已经发生一般。神把他白白赐给我们，礼物岂不是白白赐予的吗？我们身上没有一样配得这样的恩惠，然而基督是神的礼物。1. 我们需要这样的礼物来证明神应许我们的福分是真实可信的。神把基督赐给我们，说明他愿意藉着福音悦纳我们，重申他给先祖的应许，好叫我们的灵魂因着这些应许而满足。基督是诚信的见证人，我们应当相信他的话。他是称职的见证人，因为他从亘古就在父神的怀里，全然知晓此事的来龙去脉。基督作为先知，向世人见证神的旨意。信他就是相信他的见证。2. 我们需要这样的礼物来帮助我们回应福音的邀

请，顺服福音的条例。我们本不晓得何处寻得所赐给我们的河水：神把基督赐给我们作君王。我们本不晓得如何才配得上这样的恩典，如何才能在这样的恩典中有分：神把基督赐给我们作司令，告诉我们该如何行，并叫我们能行得出来。通往基督的路上有许多困难和阻拦，我们要与灵里的仇敌争战，然而有一位像约书亚这样的好元帅激励我们，他是我们的君王，是我们的司令，必帮助我们将仇敌踩在脚下，得着应许之地。基督以训诲做我们的司令，以榜样做我们的君王。我们要做的就是顺服他，跟随他。

IV.筵席的主人主意已定，下一步就是邀请宾客，所预备的筵席绝不会放弃，也不会徒然（第 5 节）。1.要邀请外邦人来赴宴，到路上和篱笆那里邀请他们：“你素不认识的国民，你也必召来，就是从未被召、从未属神的国民。你从未向他们差遣先知，不像超乎万民的以色列那样。”如今外邦人必蒙恩，这是前所未有的；他们认识神，更可说是被神所认识（加拉太书 4: 9）。2.他们必应召前来：素不认识你的国民也必向你奔跑。素来远离基督的必靠近基督；素来离开他的必奔向他，以最快的速度奔向他。必有许多外邦人相信基督；神既在地上把基督高举起来，他就吸引万民归向他。看看其中的缘由：（1）外邦人为何如此涌向基督：都因耶和華你的神，因为他是神的儿子，是大有能力的，因为他们明白自己与他的神休戚相关，而若不藉着神的儿子，就不能寻见神。人若想要认识神，若明白自己与神之间的利害关系，都必须奔向耶稣基督，因为他是神与人之间的中保。若不藉着他，没有人能到神那里去。（2）神为何叫外邦人涌向基督：都因他是以色列的圣者。神信守自己的应许，也曾应许把外邦人赐给他为产业，且因此得荣耀。基督看到希腊人开始寻找他，就说：人子得荣耀的时候到了（约翰福音 12: 22-23）。他感动许多人起来奔向他，因为他复活了，又升天了，并因此大得荣耀。

发出福音的邀请（主前 706 年）

6 当趁耶和華可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他。7 恶人当离弃自己的道路；不义的人当除掉自己的意念。归向耶和華，耶和華就必怜恤他；当归向我们的神，因为神必广行赦免。8 耶和華说：我的意念非同你们的意念；我的道路非同你们的道路。9 天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路；我的意念高过你们的意念。10 雨雪从天而降，并不返回，却滋润地土，使地上发芽结实，使撒种的有种，使要吃的有粮。11 我口所出的话也必如此，决不徒然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就（发他去成就：或译所命定）的事上必然亨通。12 你们必欢欢喜喜而出，平平安安蒙引导。大山小山必在你们面前发声歌唱；田野的树木也都拍掌。13 松树长出，代替荆棘；番石榴长出，代替蒺藜。这要为耶和華留名，作为永远的证据，不能剪除。

这里进一步论到神在耶稣基督里给我们预备的恩典之约，论到我们的责任，论到神的承诺，这些都足以叫我们满怀信心顺服倚靠这恩典之约。神满有恩典地向世人显明自己的良善，不限于犹太人，也不限于外邦人，不限于旧约，也不限于新约，也不限于被掳到巴比伦的人。诫命和应许是赐给所有人的，赐给一切干渴的（第 1 节）。有谁不干渴呢？所以人人都当听，就可存活。

1.神在这里满有恩典地向可怜的罪人作出承诺，要按着福音的条例赦免他们，把平安喜乐赐给他们（第 6-7 节）。

1.他们祷告，神必垂听，且必回应（第 6 节）：“当趁耶和華可寻找的时候寻找他。你曾背叛他，曾离弃他，曾惹得他收回恩惠。如今你要寻找他。当趁他相近的时候求告他，近距离求告他。”请注意看：

（1）我们的责任。[1.]要寻找耶和華。寻找他，求问他，视他为你神。当由他口中寻求律法（玛拉基书 2: 7）。我可以为你做什么呢（列王纪下 4: 2）？寻找他，求问他，视他为你分、你的喜乐。寻求与他和好，寻求认识他，因他的恩惠而喜乐。因你曾失去他而懊悔。要不遗余力寻见他，按照所命定的途径寻见他，以基督为你的道路，以圣灵为你的向导，以神的话为你的约束。[2.]要求告他。要向他祷告，与他和好。既与他和好，就凡事都向他求。

（2）尽这些责任的动机：当他可寻找的时候，相近的时候。[1.]这里暗示眼下就是可寻找的时候，就是神相近的时候，所以凡寻找他的、呼求他的，必不徒然。神正耐心等待我们，他的话正召唤我们，他的灵正感动我们。让我们抓住这有利的时机，如今就是蒙悦纳的时候。然而，[2.]将来有一天他必远离，必寻不见，他不再有耐心，他的灵也不再感动。今生就会有这样的日子，人心刚

硬、无可救药的时候就是这样。而将来必有这样的日子，那时死期临到，审判的门关闭（路加福音 13: 25-26）。眼下怜悯赐给我们，到那时审判将至，不再有怜悯。

2. 他们悔改，神必赦免他们的罪（第 7 节）。神在这里招呼还未信的人，招呼恶人、不义的人，就是故意犯罪的恶人，就是无视自己责任的不义之人。神向他们发出救恩的真道，并向他们保证，只要他们悔改，必寻见赦罪之神。请注意看：

（1）什么是悔改。悔改涉及两件事：**[1.]**远离罪，就是离弃罪。要离开罪孽，厌恶罪孽，不再回到罪孽中。恶人当离弃自己的道路，离弃自己的恶道，离弃不能通往福乐的错道，离开通向毁灭的危险之道。不要在危险的道上再多迈一步。不但要改道，还要改变意念。不义的人当除掉自己的意念。真正的悔改深挖根源，洗心革面。要改变人对事的价值观，摒弃败坏的念头，脱去污秽的心所穿戴的伪装。注意：远离恶行还不够，要彻底铲除恶念。铲除恶念还不够：**[2.]**要归向耶和華。归向神，归向全能的耶和華。我们曾背叛了他，如今要与他和好。我们曾为了破裂的池子舍弃了他，如今要归向他如同归向生命的源泉，归向活水的源泉。

（2）悔改的动力。人若悔改，**[1.]**耶和華就必怜悯他。他必不按我们的罪孽待我们，必怜悯我们。怜悯专为痛悔之人所预备。罪的恶果使我们处境艰难（以西结书 16: 5-6），悔改的本质就是明白自己的处境，并为自己悲叹（耶利米书 31: 18）。这两点都叫我们成了蒙怜悯的对象，而神满有怜悯。**[2.]**神必广行赦免。他必多多赦免（原意如此），因为我们多多犯罪。尽管我们罪恶深重，尽管我们一犯再犯，神却赦免再赦免。连一犯再犯的儿女都可本着诚信归向他。

II. 神在这里鼓励我们接受他的赦罪之恩，全心信靠他。不论我们从哪个方向看，都叫我们坚信救恩的信实和价值。

1. 我们向上看，看见神的谋略高过诸天，他的意念和道路全然高过我们的意念和道路（第 8-9 节）。恶人当离弃自己的恶道，离弃自己的意念（第 7 节），当归向神，就是叫自己的道路和意念与神的道路和意念相符。他说：“因为我的意念和道路非同你们的意念和道路。你们的道路和意念都集中在地上的东西，都是属地的。我的道路和意念是属天的，好比天高过地一般。你若真心悔改，你的道路和意念也要属天，你的心思也要顾念天上的事。”我们更应将这段理解为：神鼓励我们倚靠他的应许，凡悔改的，他必赦免其罪。罪人往往害怕神不愿意与他们和好，因为他们自己心里不愿意与如此拙劣地得罪自己的人和好。神说：“在这件事上我的意念非同你们的意念；我的意念全然高过你们的意念，如同天高过地一样。”神的意念在一切事上都高过人的意念。人对罪的看法，对基督的看法，对圣洁的看法，对世界和其它事物的看法，与神的看法都有天壤之别；而对和好这件事的看法更是与神的看法截然不同。我们以为神容易生气，不容易赦免，以为他赦免了一次就不会有第二次。彼得以为饶恕七次就相当不错了（马太福音 18: 21）；对我们来说一百个便士就是相当可观的钱。但神却以赦罪的怜悯对待归向他的罪人。他白白地赦免，就如他白白赐予一样，没有怨言。我们原谅别人，心里却念念不忘；可是神赦罪以后就不再记念。神就是这样邀请罪人归向他，用良善的意念打动他们（耶利米书 31: 20）。

2. 我们向下看，看见神的话在地上大有能力，大有果效，无所不能（第 10-11 节）。请注意看：

（1）神的话在自然的国度大有果效。他对雪说：要降在地上，并且命定何时下，下多少，在地上滞留多久，对大雨和暴雨也是这样说（约伯记 37: 6）。雨雪按着神的吩咐从天而降，得以在全地面上行他一切所吩咐的，或为责罚，或为润地，或为施行慈爱（约伯记 37: 12-13）。它决不徒然返回；它浇灌大地，所以经上说神从楼阁中浇灌山岭（诗篇 104: 13）。浇灌大地，为的是叫大地茂盛结果。神就是这样使地上发芽结实，因为地里出产的倚靠天上的甘露。神就是这样，不但使要吃的有粮，维系地的主人和他的家人，还使撒种的有种，叫他们来年也有吃的。务农的不但吃粮，还要撒种，不然的话很快就会败光自己的家业。（2）神的话在恩典的国度大有果效，这同样是十分可靠的：“我口所出的话也必如此，众先知口中的话大有能力，如同神的手大有能力一样，决不徒然返回，决不徒劳无功，决无不可逾越的阻力。却要成就我所喜悦的（因为这是宣告神的旨意，按着他叫万事互相效力的旨意），在我发他去成就的事上必然亨通。”这里向我们保证：**[1.]**凡神所应许的，必在所命定的时候成就，一句都没有落空（列王纪上 8: 56）。这些关乎怜悯和恩典的应许必在信徒心中产生真实的影响，给他们满足安慰，如同雨露降在大地，使

其茂盛结果。[2.]神的道传出来，针对不同的人，果效也不同。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）；不是人心软化，心悦臣服，就是人心刚硬，良知泯灭；不是熟透收割，就是熟透溃烂。参考 6: 9。不论对何人，神的道都有果效。[3.]基督来到世上，如天上的甘露（何西亚书 14: 5），决不徒然返回。以色列人不愿聚集，他就因外邦人回归而得荣耀；犹太人拒绝，恩典就临到外邦人。娶亲的筵席必有宾客，福音决不返回。

3.我们向教会看，看见神已经成就的大事，也看见他将要成就的大事（第 12-13 节）：你们必欢欢喜喜而出来，平平安安蒙引导。这指的是：（1）犹太人从巴比伦回归。他们必离开被掳之地，蒙引导重归故土。神必为他们引路，如同过去用云柱火柱引导他们的先祖那样，虽不像过去那样明显。他们必出来，不是战战兢兢出来，而是凯旋而归，不是留恋巴比伦，也不是害怕被抓回去，而是欢欢喜喜，平平安安。回家的路翻越高山，却是喜乐的路，沿途各国都善意地祝福他们。山中的居民必发声歌唱，表达喜乐之情。人们若是平平安安，连田野的树木都拍掌欢呼。他们回归故土时，田野的树木尽都前来迎接。他们以为田野必长满荆棘和疾藜，实际上却长满松树和番石榴。地虽荒凉，却要享受众安息（利未记 26: 34）。众安息一过，大地必更加肥沃。这都是为了神得荣耀，为耶和華留名。（2）毫无疑问这里有更进一步的含义。这要作为永远的证据，就是说：[1.]犹太人蒙拯救出巴比伦印证了福音时代的应许。关乎那次拯救的应许既得以应验，就成了其他应许的凭据，因为那应许我们的是信实的（希伯来书 10: 23）。[2.]犹太人蒙拯救出巴比伦代表所应许的福分，是所应许之福分的预表。第一，恩典的福音叫那些受罪孽捆绑、受撒旦捆绑的人得自由。他们必出来，必蒙引导。基督叫他们得自由，他们就真自由了。第二，恩典的福音叫哀恸之人满心欢喜。雅各要快乐，以色列要欢喜（诗篇 14: 7）。大地和其上的受造之物都因神的拯救而欢喜。第三，恩典的福音改变人的特性。本为荆棘疾藜的，只能当柴烧的，只会伤人、只会惹怒人的，必变得满有恩德，变得大有作为，像松树和番石榴。荆棘和疾藜因罪而生，是咒诅的果子（创世记 3: 18）。取而代之的喜乐树象征神挪去律法的咒诅，引进福音的福分。教会的仇敌像荆棘疾藜，但神必兴起教会的朋友代替仇敌，成为教会的保护，教会的装饰。这句话也可理解为世界变得越来越好：新一代的松树和番石榴，代替老一代的荆棘和疾藜，儿女比父母更有智慧良善。第四，在这一切事上，神必得荣耀。这要为耶和華留名，他必得称颂，神的百姓必得鼓舞。这是永远的证据，证明神施恩给他们。眼下虽然暂时乌云密布，但神的恩惠不能剪除。恩典之约是永远的约，眼下的福分象征永远的福分。

第五十六章

我们在前面一章看到神在世上拯救犹太人，预表了福音恩典的至大宝贵的应许。而在这里：I.先知庄重地嘱咐我们，在盼望得享这些应许中福份的同时，要尽心做好自己份内的事（第 1-2 节）。II.先知大大鼓励愿意服在圣约之下的外邦人，要他们坚信圣约的福份（第 3-8 节）。III.先知严厉责备以色列的守望者对自己份内的事粗心大意，缺乏诚意（第 9-12 节）。这段警告责备的话似乎开启了一篇新的道，一直延续到接下来的几章。神的话不但安慰人，教导人学义，也责备人。

福音的应许；嘱咐我们做好份内的事（主前 706 年）

1 耶和華如此说：你们当守公平，行公义；因我的救恩临近，我的公义将要显现。2 谨守安息日而不干犯，禁止己手而不作恶；如此行、如此持守的人便为有福。

这几节经文指出：神满有怜悯地向我们走来，我们就当满有责任心地向他走去。

I.神在这里表明他为何向我们施怜悯（第 1 节）：我的救恩临近，就是耶稣基督所成就的救恩，也就是众先知早已详细地寻求考察（彼得前书 1: 10）的救恩；犹太人蒙拯救脱离西拿基立或离开巴比伦，这些事件都预表基督的救恩。请注意看：1.福音的救恩是耶和華的救恩。这救恩始于他，也由他施行出来；所以这是他的救恩，他且因此得荣耀。2.神的义在这救恩中显明出来。这是福音的荣美；圣保罗将之视为神得荣耀的凭据：因为神的义正在这福音上显明出来；这义是本于信，以至于信（罗马书 1: 17）。神的义在律法上所显明的是所有的罪人都被定罪，在福音所显明的则是信者不被定罪。3.旧约的圣徒看见这救恩临近，越来越近，尽管还未临到。他们看到救恩临近是通过众先知。但以理通过耶利米书得知百姓必在七十年后蒙拯救离开巴比伦；同样地，其他人通过但以理书得知基督的救恩必在七十个七之后临到。

II. 正因为救恩临近，神表明他期望我们尽自己的本份。不要说：“我们既看见救恩临近，就可心安理得，不必担心错过。”这是不珍惜神的恩典。救恩临近，我们更应加倍谨慎，不要犯罪。注意：神给我们的应许越有确据，就越要求我们顺服。今天，这里所提及的救恩早已临到，但使徒看到将来还有更大的救恩，于是就用相同的话鼓励我们尽自己的本份：因为我们得救，现今比初信的时候更近了（罗马书 13: 11）。为了预备迎接这临近的救恩：

1. 我们应当在一切事上诚实公平：当守公平，行公义。凡事要讲原则，言行都要凭良心，不亏欠人。凡人所当得的，就给他（罗马书 13: 7）；凡你所当得的，要公平，不要咄咄逼人。做任何事都要按照这条黄金法则：“己所不欲，勿施于人。”掌权者执政要凭智慧讲信誉。这是见证诚实悔改的必要条件，可使神的怜悯畅通无阻。天国近了，你们应当悔改（马太福音 3: 2）！神是信实的；我们也当彼此讲诚信。

2. 我们应当谨守安息日（第 2 节）。人若抢夺了神的时间，就无公平可言。这里用安息日来代表十诫中对神所当尽的一切本份，那是爱神的果效，就如公平公义代表十诫中对人所当尽的一切本份，那是爱邻舍的果效。这里要注意的是：（1）我们的本份：谨守安息日。要谨守，如同谨守做买卖用的银子，谨守受托保管的宝藏。“要分别为圣，要妥善保管，要小心谨慎，不要玷污。不要让自己或别人触犯圣洁的安息，也不要忽略那日当做的圣工。”倘若这主要针对在巴比伦的犹太人，那么他们确实应当牢记这一点。他们远离圣殿，不能守律法书上的其它条例，但仍应把神的日子分别出来，以表示自己与外邦人有别。但这里针对的不仅是犹太人，而是一切如此持守的人，这就表示这里的安息日应当视为福音时代的一种责任，那时教会的疆界扩张，律法的礼仪条例废除。注意：凡谨守安息日的，应当定意谨守，不但要守，还要持守，因为安息日是宝贵的，若不小心谨慎就守不住。所以要持守，要牢牢守住，要坚持下去。（2）谨守的好处：如此行的人便为有福。凭良心谨守安息日、养成守安息日的习惯，这是领受神祝福的通道。若能如此行，就能更好地守公平，行公义。多一份敬虔，就多一份诚实。参考提摩太前书 2: 2。

3. 我们应当远离罪恶：禁止己手而不作恶，便为有福。不亏欠邻舍，不以身体作恶，不以货财作恶，不贪图名利。简单地说，凡神所不喜悦的，一概不做；凡伤及灵魂的，一概不做。注意：谨守安息日的最佳表现就是整个星期都谨守清洁的良心。若是这样，我们的脸就在人前发光，仿佛我们刚从神的山上回来一般。

鼓励诚实之人；鼓励外邦人（主前 706 年）

3 与耶和华联合的外邦人不要说：耶和华必定将我从他民中分别出来。太监也不要说：我是枯树。4 因为耶和华如此说：那些谨守我的安息日，拣选我所喜悦的事，持守我约的太监，5 我必使他们在殿中，在我墙内，有纪念，有名号，比有儿女的更美。我必赐他们永远的名，不能剪除。6 还有那些与耶和华联合的外邦人，要事奉他，要爱耶和华的名，要作他的仆人——就是凡守安息日不干犯，又持守他（原文是我）约的人。7 我必领他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐。他们的燔祭和平安祭，在我坛上必蒙悦纳，因我的殿必称为万民祷告的殿。8 主耶和华，就是招聚以色列被赶散的，说：在这被招聚的人以外，我还要招聚别人归并他们。

先知在这里奉神的名，鼓励那些真心与神联合但却极其灰心的人。1. 有些人灰心是因为他们并非亚伯拉罕的后裔。他们与耶和华联合，把自己的灵魂与神永远系在一起（摆脱世界，摆脱肉体，为事奉神荣耀神而全然委身，这是信仰的根，是信仰的生命）。但是他们不确定神是否悦纳他们，因为他们是外邦人（第 3 节）。他们在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人（以弗所书 2: 12），担心自己在这件事上无份。他们说：“耶和华必定将我从他民中分别出来，不承认我是他们其中的一员，不允许我享受他们的特权。”经上常说，本地人和寄居在你们中间的外人同归一例（出埃及记 12: 49），然而他们仍心有余悸。注意：人的不信往往使人产生灰心的念头，与神的道相抵触。神明确叫人谨防这些念头。叫这些外邦人不要这样说，因为这是毫无根据的。注意：传道者应当随时劝勉信心软弱、心中不安的基督徒。无论这些不安多么不合理，都应当认真对待。2. 也有些人灰心是因为他们在以色列民中不能生育。太监说：我是枯树。他这样看自己，成了他的痛处；别人也这样看他，成了他的羞辱。他被看作废人，因为他没有儿女，也不可能生育。那时的太监很忧愁，因为他们不能当祭司（利未记 21: 20），也不可入耶和华的会（申命记

23: 1)。而生养众多是神应许以色列的福份，是极为宝贵的福份，因为弥赛亚要从他们中间而出。然而神不希望太监看扁自己，也不希望他们以为自己会被排除在福音教会之外，以为自己既被排除在以色列的会外，既当不了利未人的祭司，就不能成为属灵含义的祭司。不！中间隔断的墙已被拆毁，外邦人已然进入；同样地，被圣礼的条例所排除在外的也能进入。不过从后面的回应来看，太监主要所担心的似乎还是没有后代。

先知给这样的人作出相应的鼓励。

I. 安慰那些没有儿女的人。他们是教会的儿女，是圣约的儿女。他们有这样的尊荣，但却不能将这尊荣传承下去，因为家中无人传承受割礼的记号，也无人传承因这记号所得的福份。请注意看：

1. 尽管深受这样的耻辱和痛苦，但他们仍是正直人。唯有如此正直的人才配得这样的安慰。（1）他们按照神的吩咐谨守安息日。在过去若有人问基督徒：“你有没有守耶和华的圣日？”他会不加思索地回答：“我是基督徒，不敢不守。”（2）他们凡事挑选神所喜悦的事。他们行善事，诚心讨神的喜悦。他们选择行善，并且满怀喜乐。即使有时因为软弱，无法行出神所喜悦的事，但他们仍选择行善，努力行善，并将之视为自己的目标。注意：神所喜悦的，我们理当选择去做。（3）他们持守神的约，这是神所喜悦的。恩典之约藉着福音赐给我们；持守恩典之约就是认同，就是接受，就是顺服，是定意把神看为自己的神，诚心诚意把自己献给他，作他的子民。持守圣约意味着全心全意认同圣约，紧紧抓住，免得失去，像得到宝贝一样不放手，因为这是我们的生命。我们紧紧抓住圣约，如同罪犯抓住祭坛的角，视若避难所。

2. 尽管没有后代，但他们仍得到极大的安慰（第 5 节）（译者注：钦定本将第 5 节中的“记念”译作“席位”）：我必使他们有席位，有名号，比有儿女的更美。人若有了儿女就有了席位，有了名号。这是宝贵的，是令人向往的。将死之人一想到自己的生命能在儿女身上延续，就喜上心头。但在神圣约之下的人有更好的席位，更好的名号，绝不亚于有儿女。席位和名号意味着安息和名声，自己得安息，坊间又有好名声。他们欢喜快乐，无论在何处都心安。尽管家中没有儿女的欢声笑语，箭袋里没有箭，在城墙上羞于面对仇敌，但他们有席位，有名号，那是更有意义的。

（1）神必赐给他们，必按着自己的应许赐给他们。神就是他们的居所，他们的荣耀，是他们的席位，他们的名号。（2）神必在自己圣所的墙内赐给他们。那里有他们的席位。要栽于耶和华的殿中（诗篇 92: 13），一生一世住在耶和华的殿中（诗篇 27: 4）。他们必在家中与神相通，像亚拿那样，并不离开圣殿，昼夜事奉神（路加福音 2: 37）。他们在那里有名号。在神面前有好名声，在人前也有好名声，这比有儿女的更美。与神相通，在基督里有份，圣约的福份，永生的盼望，这些就是神在他殿中赐给我们的蒙福的席位，蒙福的名号。（3）这是永远的名，不能剪除，不能磨灭。这好比天使的席位和名号，他们不娶不嫁，因为他们不死。属灵的福份远胜过儿女的福份。生而养女是一种负担，有可能演变成人生最大的遗憾和羞辱，但神殿中的福份则是永久可靠的喜乐和尊荣，是永不羞涩的安慰。

II. 安慰那些外邦人的儿女。

1. 他们必在教会受欢迎（第 6-7 节）。属神的以色列离开巴比伦时，要尽可能劝说邻舍同行，越多越好。神的殿足够容纳它们。这里（像先前一样）我们注意到：

（1）因何受欢迎。他们要知道，属神的以色列在出巴比伦时不会因为有人同行就遭灾；不会像出埃及时那样，因为有人同行不同心，灾祸就袭击他们。不会的，外邦人的儿女在神的殿中也有一席之地，只要他们能：[1.] 弃绝别的神，弃绝一切假神，与主联合，与主成为一灵（哥林多前书 6: 17）。[2.] 与他联合，如同臣民与君王联合，士兵与元帅联合，发誓效忠他，顺服他，事奉他；不是偶尔事奉，而是永为仆人，完全顺服，为了他的利益全然委身。[3.] 与他联合，像朋友一样尊崇他，拥护他在世上国度的利益，爱耶和華的名，喜悦他所启示的一切，喜悦他们对他所怀念的一切。请注意：事奉与爱是不可分的，唯有真心爱神，才能忠心事奉他。以爱为准则的顺服最蒙悦纳，也最甜美，因为唯有爱他，他的诫命不是难守的（约翰一书 5: 3）。[4.] 谨守安息日，进入你院门的外邦人尤其要做到这一点。[5.] 持守圣约，服在约的规范之下，得享约的福份。

（2）受欢迎得享什么福份（第 7 节）。他们亲近神，必有这三方面的福份：[1.] 引路：“我必须领他们到我的圣山，不只是欢迎，而是领他们前来，替他们引路，把他们带进来。”大卫曾祈求神

发出亮光和真实，带他到神的圣山（诗篇 43: 3）。外邦人的儿女也必如此被引领。教会是神的圣山，他在这山上设立君王。带他们去锡安山就是带他们归向锡安的王，朝见锡安的圣殿。[2.]悦纳：“他们的燔祭和平安祭在我坛上必蒙悦纳。尽管他们是外邦人的子女，所献的祭同样蒙悦纳。”虔诚外邦人的祷告和赞美（这些都是属灵层面的祭物），像虔诚犹太人的祷告和赞美一样，都蒙神的悦纳，两者并没有区别。他们虽生来是外邦人，但藉着神的恩典，神看他们如同忠心的亚伯拉罕的后裔，如同与神较力的雅各的子孙，因为在基督耶稣里并不分希腊人，犹太人，受割礼的，未受割礼的（歌罗西书 3: 11）。[3.]安慰。他们不但蒙悦纳，自己还必欢喜这一切：使他们在祷告我的殿中喜乐。他们必满有恩德，不只是事奉神，而是满心欢喜事奉他，并使他们的事奉更蒙悦纳。我们若高唱颂歌走耶和華的路，神就得着大荣耀。他们只管去欢欢喜喜吃饭，因为神已经悦纳他们的作为（传道书 9: 7）。带着哀恸之心来到祷告的殿，必带着欢喜的心离去，因为他们在那里得到安慰，把自己的忧虑和重担卸给神，满心仰望他，像哈拿那样，离去时面上再不带愁容（撒母耳记上 1: 18）。在祷告的殿中，有多少心灵变忧伤为喜乐！

2. 必有许多外邦人来到教会；受欢迎的不是少数几个，而是许许多多，大门必为他们敞开：我的殿必称为万民祷告的殿。圣殿在那时是神的殿，基督引用这句话指圣殿（马太福音 21: 13），但圣殿预表福音教会（希伯来书 9: 8-9），基督称之为神的家（希伯来书 3: 6）。关于神的殿，这里应许说：（1）这殿必不成为献祭的殿，而是祷告的殿。神百姓的聚会必成为祷告的聚会。他们在聚会时彼此联合，本着合一的信心彼此相爱。（2）这殿必成为祷告的殿，不单为犹太人，也为所有的人。神使彼得明白：原来各国中那敬畏主，行义的人都为主所悦纳（使徒行传 10: 35）。他不但明白，还向世人宣告这一点。在那时，这里的应许就应验了。经上多次言道：近前来的外人必被治死（民数记 3: 38），但如今外邦人不再被视为外人（以弗所书 2: 19）。所罗门在献殿祷告中也表示这殿主要是祷告的殿，外邦人也受欢迎（列王纪上 8: 30, 41, 43）。这里暗示（第 8 节）外邦人必蒙召而来，与犹太人联合，成为一体，如基督所言：他们要合成一群，归一个牧人（约翰福音 10: 16）。这是因为：[1.]神必招聚以色列被赶散的。许多犹太人因为不信而被赶散，如今凭信心重新聚集起来，照着拣选的恩典，还有所留的余数（罗马书 10: 5）。基督奉差遣到以色列家迷失的羊那里去（马太福音 15: 24），聚集被赶散的人（诗篇 147: 2），使以色列中得保全的归回（49: 6），这是你民以色列的荣耀（路加福音 2: 32）。[2.]除了招聚那些被赶散的，神也必招聚其他人到他那里。也可理解为：虽已有少量外邦人陆续进入教会，不足以应验这些应许（有些人这样认为），但必有更多的人前来：“我还要招聚别人归并他们。相比之下，如今的那些如同初熟的果子，将来世上的列国必有大收成归于基督。到那日，外邦人的数目就满足了。”注意：教会是不断增长的群体；有人蒙召而来，我们就盼望更多的人加入，直到基督那奥秘的身体成全。我另外有羊（约翰福音 10: 16）。

斥责假先知（主前 706 年）

9 田野的诸兽都来吞吃吧！林中的诸兽也要如此。10 他看守的人是瞎眼的，都没有知识，都是哑巴狗，不能叫唤；但知做梦，躺卧，贪睡，11 这些狗贪食，不知饱足。这些牧人不能明白一各人偏行己路，各从各方求自己的利益。12 他们说：来吧！我去拿酒，我们饱饮浓酒；明日必和今日一样，就是宴乐无量极大之日。

先知在这里突然改变语气，由安慰变为责备，接下来的三章经文大体都是这样的语气，让人觉得先知开始了一个新的话题。前面他叫百姓放心，神必在合宜的时候救他们离开被掳之地，那是为了安慰那些神的拯救临到时还活着的人。这里他斥责百姓犯罪惹怒神，导致他们被掳，那是在被掳之前将近一百年的事，那时的国民已经罪恶满盈。这是为了叫与他同时期的人知罪，说明神叫他们被掳完全是公义的。神要藉着仇敌的凶狠和朋友的虚假，叫他们地土荒凉。

1. 神宣判他们必地土荒凉（第 9 节）。神草场上的羊要成为屠宰场上的羊，因着神公义的缘故沦为牺牲，田野的诸兽和林中的诸兽都来吞吃。这些都是吃人的兽，凶残成性。神允许他们前来吞吃，更确切地说是神使用他们像仆人一样，把他们当作行公义的使者，尽管他们自己的意图不同，心里也不是这么想。这主要指的是巴比伦人下来攻击吞吃他们，但这里还有更深一层意思，指的是被赶散的人（第 8 节提到）归入基督教会后，罗马人前来毁灭耶路撒冷，毁灭犹太民族。罗马军

队像林中的诸兽吞吃他们，夺他们的地土和他们的百姓（约翰福音 11: 48）。注意：神若要杀戮，连野兽都随时听候他的差遣。

II.如此宣判的原因。牧者是羊群的守望者，应当关注野兽的动向，赶逐野兽，保护羊群；但他们却行奸诈，全然不顾自己的责任，也不顾身上的重托，致使羊群成为野兽的猎物。这可能指在以赛亚、耶利米和以西结时代的假先知（这些人用心险恶，欺骗百姓，叫他们只管随心所欲，因为凡事都平安），指那些把持权柄的祭司（耶利米书 5: 31）。这也可能指那些行神眼中看为恶的恶王，像约西亚的众子那样，指在他们治下的作恶官员。他们辜负了所托付给他们的职责，作恶多端，不但无视神的审判，无视神的忿怒，还变本加厉行恶。这些人本应当持守公义公平（56: 1），但他们却弃绝公义，也弃绝公平（耶利米书 5: 1）。这也可能指救主时代的以色列的守望者，就是大祭司和文士。他们本应当关注时代的异象，告诉百姓弥赛亚将至，然而他们不但没有这样做，还抵挡弥赛亚，阻拦百姓认识他，煽动百姓与他为敌。这里给这些守望者描绘了一幅悲惨的图画。邦国啊，若有这样的领路人，你就有祸了（传道书 10: 16）！1.他们对自己的职责一无所知，全然不懂自己的工作，不但不善于教导，本身也不学无术：他看守的人是瞎眼的，完全不适合守望。先见若不能见，谁来替我们守望呢？你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢（马太福音 6: 23）！基督形容法利赛人是瞎子领瞎子（马太福音 15: 14）。田野的诸兽前来吞吃，守望者眼瞎，不知道他们来。他们都没有知识（第 10 节），牧人不能明白（第 11 节），不知如何对待羊群，也不会以知识牧养他们（耶利米书 3: 15）。2.他们即便有一点知识，也用不出来，无人会用。他们不但是眼瞎的守望者，看不见危险，也是哑巴狗，不能警示人。狗若不唤醒牧人、惊退野狼，如何保护羊群呢？这些人就是这样，他们受托管理灵魂，却从不责备人的过犯，不警示将来的结局，也从不提及即将到来的审判。他们向神的先知狂吠狂咬；他们叫羊群担忧，却从不抵挡狼群，不抵挡贼。3.他们十分懒散，不愿意下功夫。他们喜欢安逸，不喜欢作工，总是做梦、躺卧、贪睡。耶稣的门徒打盹是由于疲劳饥饿，他们却是故意躺卧睡觉：灵魂哪，只管安安逸逸吃喝快乐吧（路加福音 12: 19）！再睡片时（箴言 6: 10）！牧人睡觉（那鸿书 3: 18），百姓就有祸；牧人若不打盹，以色列的守望者若不睡觉，神的百姓就有福。4.他们贪恋世界，如同狗贪食，不知饱足。吃得越多，越觉得不够。他们贪爱银子，不因得银子知足（传道书 5: 10）。他们只关心得，不关心做。只要付他们酬劳，做不做都无所谓。他们不关心喂养群羊，只关心剪羊毛。他们各人偏行己路，只顾自己的利益，全然不顾公共利益。圣保罗引用这段经文批评他那个时代的守望者（腓立比书 2: 21）：别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。人人宣扬自己的见解，推销自己的党派，养活自己的家人，顾及自己的感受，对公共事业则漠不关心。他们各从各方求自己的利益，都从自身利益着想。他们不择手段（如俗语所言：钱啊，钱，不论公平不公平，都要得到你），尤其强调自己的利益，确保不损失分文，也不错过任何获利的机会。人若不供给他们吃的，他们就预备攻击他（弥迦书 3: 5），绝不手软。5.他们放纵情欲，是彻头彻尾的吃货，不醉不归（第 12 节）。他们说：来吧！我去拿酒（随手就可拿到，酒窖的存货比衣橱的存货还多），我们饱饮浓酒，一醉方休。他们常常喝醉，不是不胜酒力，而是故意喝醉。守望者们就是这样往来宴乐，喝得烂醉。他们也引诱别人一起喝，不但不斥责恶人，反而使他们在恶道上走得更远，使他们的心更加刚硬。连守望者都一起喝，还带别人一起喝，喝醉酒能有什么害处呢？6.他们自以为有享不尽的富贵安逸。他们说：“明日必和今日一样，就是宴乐无量极大之日。今日有本钱满足欲望，明日照样有本钱。”他们从未想过自己是软弱之人，是将死之人，生命正在荒诞无度中消耗，快快死去。他们不惧神的审判，天天惹怒他，招来他的忿怒和咒诅。他们从未想过世上一切宴乐都是无定的，都必荒废在自己的情欲中。他们定意走恶道，不顾良心的责备，今日宴乐，明日也宴乐。不要为明日自夸（箴言 27: 1），今夜必要你的灵魂（路加福音 12: 20）。

第五十七章

在这章经文里：I.先知论到义人死亡，为的是安慰至死持守正直的人，斥责至死都不思悔改的人（第 1-2 节）。II.先知论到犹太人拜偶像，行淫乱离弃神，指出他们正招来毁灭性的审判（第 3-12 节）。III.先知论到神满有恩典地回到百姓中间，领他们出被掳之地，叫他们复兴（第 13-21 节）。

义人之死（主前 706 年）

1 义人死亡，无人放在心上；虔诚人被收去，无人思念。这义人被收去是免了将来的祸患；2 他们得享（原文是进入）平安。素行正直的，各人在坟里（原文是床上）安歇。

先知在前一章结尾时怒斥守望者愚昧无知；这里他揭露世人愚昧。连守望者都如此，难怪人人都迟钝无知。我们在这里注意到：

I. 义人离世是神的旨意。世上的义人死亡，他们离世，所在的地方不再纪念他们。虔诚不能叫人免死；在逼迫时代，义人反而更容易受害。世上第一个死去的人殉道而死。公义叫人免于死亡的毒钩，但不能免于死亡的袭击。称之为“死亡”，因为他们彻底离开了我们。他们离世对这个世界来说是极大的损失；他们死不是他们遭殃，但往往是他们所在所服事的地方遭殃。不仅如此，虔诚人被收去，这些人比一般的义人还要出色，甚至有人愿意为他们死（罗马书 5: 7）。不该死的往往死去；结果子的树被砍下来，不结果子的反倒白占地土。虔诚人常常死于恶人之手。他们做许多好事，却因这些好事被石头打死。百姓被掳到巴比伦之前，似乎有大批义人死去，以致剩下的极少（耶利米书 5: 1）。正所谓：虔诚人断绝了，忠信人没有了（诗篇 12: 1）。

II. 义人离世，无人关心在乎：无人放在心上，无人思念。这是一种损失，却很少有人哀恸；这是一种示警，却很少有人关心。义人死去非同一般，人人都当放在心上，都当思念。人人都当认真思想：是否神在为难我们，我们能学到点什么，应如何弥补这样的损失，填补这样的空白。人不把这些事放在心上，无视管教人的杖，尤其是看到见证人被杀还要兴高采烈（启示录 11: 10），公义的神就不喜悦。神给世人的上好福份如此轻易离去，其损失实在被严重低估，说明世人十分无知。孩童在未懂事以前不会因为父母离世而伤心，因为他们不明白这损失意味着什么。

III. 义人离世的喜乐。

1. 他们被收去是免了将来的祸患；（1）这是神向他们施怜悯，使他们不致亲眼看见将来的祸患（列王纪下 22: 20），不在祸患中有份，不受祸患的试探。洪水将至，他们蒙召进入方舟，在天上藏身安息之处，在地上没有这样的地方。（2）这是神向世人发怒，刑罚他们迫害义人虔诚人的恶行。这些人曾站在破口防堵（以西结书 22: 30），堵住神的审判，如今被收去，世人还能指望什么呢？岂不是洪水滔滔吗？这好比神召回他的大使，预备开战。

2. 他们既得免祸患，就享受安息。义人在世素行正直，死后就进入平安，在床上安歇。注意：（1）人若素行公义，死就是一种益处（腓立比书 1: 21），是安息，是福祉。他们在临死前能像希西家那样向神祷告（列王纪下 20: 3）：耶和华啊，求你纪念！（2）人若素行正直，且持守到底，死时就会坦然。那时他们的灵魂进入平安，进入安息的世界，那里全然平安，没有祸患。可以进来享受你主人的快乐（马太福音 25: 23）。他们的肉身安然躺卧在床上。注意：对属神之人来说，坟墓是安息的床，在那里他们息了自己的劳苦（启示录 14: 13）。在世上受的苦越多，就越享受那样的安息（约伯记 3: 17）。这床虽在黑暗之处，却显得更宁静。到了复活的清晨，他们必从这床上以全新的姿态兴起。

责备世人（主前 706 年）

3 你们这些巫婆的儿子，奸夫和妓女的种子，都要前来！4 你们向谁戏笑？向谁张口吐舌呢？你们岂不是悖逆的儿女，虚谎的种类呢？5 你们在橡树中间，在各青翠树下欲火攻心；在山谷间，在石穴下杀了儿女；6 在谷中光滑石头里有你的分。这些就是你所得的分；你也向他浇了奠祭，献了供物，因这事我岂能容忍吗？7 你在高而又高的山上安设床榻，也上那里去献祭。8 你在门后，在门框后，立起你的纪念；向外人赤露，又上去扩张床榻，与他们立约；你在那里看见他们的床就甚喜爱。9 你把油带到王那里，又多加香料，打发使者往远方去，自卑自贱直到阴间，10 你因路远疲倦，却不说这是枉然；你以为有复兴之力，所以不觉疲惫。11 你怕谁？因谁恐惧？竟说谎，不纪念我，又不将这事放在心上。我不是许久闭口不言，你仍不怕我吗？12 我要指明你的公义；至于你所行的都必与你无益。

这段经文严厉而公义地责备这邪恶的世代。义人被取去，因为这世界不配拥有他们。请注意看：

I. 这里形容世人的品性，也可称之为他们被定罪的罪名（第 3 节）。他们被传唤前来听讼，在被告席前，被指控是巫婆的儿子，奸夫和妓女的种子。他们自己就是奸夫妓女，所作所为都显明自己是奸夫妓女，他们的祖宗也是奸夫妓女。犯罪就是交鬼，就是犯奸淫，因为犯罪就是离弃神，与魔鬼联合，全然是悖逆之子（以弗所书 2: 2）。“来吧！”先知说：“近前来，我要宣告你们的下场。对义人来说，死意味着得平安享安息，对你们却不是这样。你们是悖逆的儿女，虚谎的种类（第 4 节）。你们作恶的种类，本性就是恶。你们离弃神，行事诡诈。”参考 48: 8。

II. 历数他们的罪状。

1. 藐视神，藐视神的话。他们是衰慢的一代人（第 4 节）：“你们向谁戏笑？你们以为自己只是践踏那些可怜的先知吗？实际上你们是抵挡神，因为先知奉神的差遣，传神的话。”取笑耶和华的使者，这是耶路撒冷的大罪，因为取笑使者就是取笑神。先知责备他们犯罪，警告他们神的审判将至，他们却以最粗野的态度、最不雅的言语取笑神的话。他们不但不严肃认真，不但不谦卑自己，反而放荡嬉笑。他们嘲笑先知，向他们做鬼脸，全然违背义人的法则。他们对先知无礼，不把他们看成贵胄派来的使者。注意：凡嘲笑神、无视神审判的，最好看清楚是在向谁撒野。

2. 拜偶像。这是犹太人被掳以前犯下的最大的恶；经历被掳之难，这一顽疾得到医治。在以赛亚时代，偶像处处可见，看看亚哈斯和玛拿西那些可憎的偶像就知道了。有人认为这里指的就是亚哈斯。（1）他们很喜欢偶像，到了疯狂的程度，犹如欲火攻心一般（罗马书 1: 27）。人因偶像癫狂（耶利米书 50: 38）。他们见到偶像就疯狂，拼命去拜，好比巴力的先知，在坛的四周踊跳，用刀枪自割（列王纪上 18: 26, 28）。注意：恶人越想满足内心的败坏，就越欲火攻心。他们在各青翠树下拜偶像，在日光之下拜，在树荫下也拜。树荫没能使他们浮躁的欲望有所降温，悦人眼目的青翠树反而使他们更喜欢在那里拜偶像。自然界中的宜人之物不但没能叫他们归向神，还使他们远离神。他们拜假神的热度真是叫我们这些拜真神的人羞愧，因为我们敬拜真神往往很冷漠。他们欲火攻心，我们却心如死灰。（2）他们拜假神时十分野蛮，没有人性。他们杀自己的儿女，在欣嫩子谷（那是拜偶像的中心）把他们当作祭物献给偶像，在其他山谷也一样；在山谷间，就是那黑暗孤独的地方，最适合干黑暗的勾当。（3）他们多多地拜，却从不满足。他们从不知足，拜偶像毫不吝啬。亚兰人曾以为以色列的神是山神，不是平原的神（列王纪上 20: 28）。拜假神的人山神平原神都拜。[1.]他们在低洼地、在河边拜平原神（第 6 节）：在谷中光滑石头里有你的份，在溪边也有你的份。一块线条光滑的石头，本可用来做路标或里程碑，他们却拿来膜拜，好比天主教徒拜十字架那样。也可理解为他们在石头谷中设立偶像，称之为他们的“份”，以偶像为他们的份，好比属神的民视神为他们的份一样。然而这些石头像根本不是什么份，与附近河里的石头没什么分别。有时他们连江河也拜。“这些就是你所得的份，是你所仰赖所钟爱的，但你必因此而见弃，必遭灾祸。”看看罪人是何等愚昧，竟把河里的石头当作自己的份，却不把属神的耶路撒冷的宝石看作自己的份，不把大祭司的以弗得看作自己的份。既视偶像为自己的份，他们就大大归荣耀给偶像：“你向他浇了奠祭，献了供物，仿佛供你吃喝的是偶像。”他们喜爱偶像，胜于喜爱自己的儿女，宁可牺牲家中日常需用，也要向偶像的祭坛献祭。我们可曾把神看为我们的份？神岂不是我们的份吗？既然如此，我们应当又吃又喝事奉他，而不是像他们那样不吃不喝。然而无论吃喝，都要归荣耀于神。这里插进来一句话，表达神向这些恶人发怒：因这事我岂能容忍吗？岂能容忍这些人吗？他们用神所赐的礼物来事奉巴力，难道神还会喜悦他们、悦纳他们献在祭坛上的祭物吗？百姓若忠心事奉神，神就喜悦他们；但这些人不但不为神作见证，还去拜偶像，神岂能喜悦他们呢？因这事我岂能怜悯呢（有人这样理解）？因这事我岂能懊悔呢（也有人这样理解）？“他们这样惹怒我，我岂能饶恕他们、不刑罚他们呢？我岂不因这些事讨罪呢（耶利米书 5: 9）？”[2.]他们也拜山神（第 7 节）：“你在高而又高的山上安设床榻（仿佛要与至高至上的神一比高低，第 15 节），安设你的偶像，安设偶像的庙宇和祭坛，安设你那污秽的床，你在这床上行奸淫得罪神，其上满有偶像的污秽，大大违背你神的圣约。你也上那里去献祭，不在乎高山峻岭。”有人理解为他们拜偶像越来越肆无忌惮：起初还有一点羞耻感，躲在山谷中鲜为人知的地方偷偷拜，后来连羞耻感也没有了，于是就公然到高山上来拜。他们并不羞耻，也不脸红。[3.]他们似乎还嫌不够，还要在家中设立神像，设立门神、灶神。他们在门后，在门框后（第 8 节），本当在那里写上律法条例提醒自己的职责，他们却设立神像作为纪念，不是为了纪念偶像（如此热衷，必不会忘记偶像），而是为了向人炫耀自己并没有忘记，也叫自己的

子女不要忘记，教他们从小就尊敬这些粪堆中的神像。[4.]他们不断地拜，简直离不开偶像。邪恶之心越来越刚硬，在公众场合下公开膜拜，并无羞耻，也不惧怕审判。他们成群结队地往偶像庙里去，如同从前他们成群结队前往神的殿去。他们像肆无忌惮的淫妇，向外人赤露，向假神跪拜。他们引诱别人拜偶像，还自鸣得意；他们不但上到高处，还扩张床榻，扩大偶像庙宇，凿出的神像比别人的大，比仿造的原作还大；不但仿造神像，还仿造祭坛，就如亚哈斯从大马士革仿造祭坛那样（列王纪下 16: 10）。他们为偶像癫狂，离不开半步。以法莲喜爱偶像，与偶像结盟。第一，与偶像结盟：与他们立约，与偶像立约，与拜偶像的人立约，与他们同生死。这是全然背弃圣约，公然离弃神。第二，喜爱偶像：看见他们的床就甚喜爱，看见偶像的庙宇就喜爱。他们被自己心中的情欲所吞吃，真是咎由自取。

3.他们寻求外邦人的援助，与外国强权订立盟约，这是先知斥责他们的另一宗罪（第 9 节）：你把油带到王那里；有人理解为偶像，譬如“摩洛”一词有“王”的意思。“你千方百计迎合偶像的口味，在偶像祭坛上进香献油。”也可能这里指的是亚述王（亚哈斯曾想要讨好他），或巴比伦王（希西家曾厚待他的使臣），或其他国家的王，因时常仰慕并仿效这些国的偶像，于是就与他们常来常往，为的是效法他们，与他们结盟，以此巩固自己。看看这里：（1）收买、打造这样的盟约是何等昂贵！他们把油带去，又多加香料，可能涂在自己身上，美化自己，显得自己高贵，得以高攀别国的大王；也可能送给别国的大王，讨他们的欢心，指望以礼物开路，得以觐见权贵。“第一批贵重的香水嫌不够，于是就多加香料。”许多人就是这样讨权贵的欢心，却不纪念最后的审判都从神而来。他们一心要与列国的王交往；附近的，他们亲自前去拜会，遥远的，他们就打发使者前去；参考 18: 2。（2）他们如此行是何等作践自己，竟然将自己的冠冕和国度置于尘埃：自卑自贱直到阴间。拜偶像是自卑自贱。拜偶像给世人抹黑，因为神赐给人理智思考的能力，他们竟把自己想象出来的或自己手造出来的东西当作神来拜，竟向树墩子下拜。拜偶像更是给神的儿女抹黑，因为他们有幸领受神的启示，却抛弃了自己所认识的神，代之以虚无、虚谎的假神。他们还向外邦人卑躬屈膝，倚靠他们，却不倚靠与他们立约的自有永有的神。他们抛弃生命的泉源，代之以破裂的池子，抛弃永世的磐石，代之以折断的苇子，这是何等的自卑自贱！注意：罪人犯罪就是作践自己；罪的奴役是羞耻的奴役。凡这样自卑自贱到阴间的，必在阴间得到他们的份。

III.他们罪上加罪。1.他们在恶道上疲惫不堪，却仍不承认自己的愚昧（第 10 节）：“你因路远疲倦；你大费周章，想要寻求真正的满足喜乐，到头来得到的只是虚无和谎言。”人若无视神，若设立偶像以为膜拜的对象，设立君王以为信赖的对象，以为这样就有好处，就得安逸，到头来都不会有好结果：你因路途众多而疲倦（有人这样理解）。人若弃绝唯一的真道，必在千条道上漫无目的徘徊。他们寻出许多巧计，却最终迷失自己。他们不断追求，疯狂追求，弄得筋疲力尽，仍一无所获，像所多玛人那样，摸来摸去，总寻不着房门（创世记 19: 11），最后还是找不到。犯罪的乐趣过剩，仍不得满足。追求刺激的疲惫不堪，仍不得安然享受。这是经验之谈。所拜的偶像从未给过他们一点好处，所讨好的王从未帮助过他们，反倒欺压他们。然而他们仍糊涂愚昧，仍不愿说：“这是枉然；指望受造之物，膜拜从未见过的假神，这都是虚空。”注意：人若对受造之物大失所望，若对罪的奴役大失所望，那是第一步，可叫人有根有基地盼望因神而乐，坚定信念事奉他。人若明知受造之物的虚空，却仍不愿说：“除造物主以外，别无盼望”，那是不可原谅的。2.他们虽不得不承认自己行在恶道上，但由于他们尝到一点属肉体的甜头，得到一点属世的好处，于是就执迷不悟：你以为有复兴之力（或作生活的能力），你吹嘘自己如何幸运，绝不后悔，如以法莲人所言：我果然成了富足，得了财宝（何西亚书 12: 8）。注意：在罪中兴旺的，往往不知悔改。人若在罪中活得安然，必以为神恩待他们，以为不必悔改。有人将这句理解为讽刺，或一个问句：“你以为有复兴之力，以为找到了真正的满足和喜乐，你诚然是找到了，是吗？难怪你死不悔改，在恶道上越走越远。请你再看一看，重新权衡得失。你现今所看为羞耻的事，当日有什么果子呢（罗马书 6: 21）？为这一切的事，神必审问你（传道书 11: 9）。”3.他们的罪在神面前不能接受。（1）他们似乎有理由离开神，仿佛神太过威严，他们要找近人情的神。但是神说：“你怕谁？因谁恐惧？竟说谎。你以诡诈待我，在履行圣约时，在向我祷告时遮遮掩掩。我做了何事把你吓跑了？难道我太过严厉、你竟想去找一个温和一些的主子呢？”（2）事实上他们并不真正敬畏神，也从未认真尊重他。所以这个问句往往被理解为：“你怕谁？因谁

恐惧？你谁都不怕。你本当怕我，但你不怕。你向我说谎。”人若以诡诈待神，就是不敬畏他。

“你不記念我，不記念我的言语，不記念我的作为，不記念我的应许，不記念我的警告，也不記念我所应许的成真，我所警告的也成真。你又不将这事放在心上，你若敬畏我，必将此事放在心上。”注意：人若不把神的话放在心上，若不把神的旨意放在心上，必表现得不敬畏眼前的神。有许多人最后灭亡，皆因他们不敬畏神，不記念神，粗心大意，凡事不论是非，无所畏惧，不記念，也不放在心上。不仅如此，（3）神对他们越是宽容，他们在罪中就越是刚硬。“我不是许久闭口不言吗？对你的所作所为，我都闭口不言。所以你不惧怕我。”仿佛神忍耐良久，必不惩罚（传道书 8: 11）。正因为神闭口不言，罪人以为他和人一样，于是就不畏惧他。

IV. 神虽长久容忍他们，他必定意追讨他们的罪（第 12 节）：“我要指明（如同诗篇 50: 21 那样：其实我要责备你），我要指明你的公义，就是你自我吹嘘的公义，叫全世界看看，叫你自己也看看（且必蒙羞），这一切都是谎言，都是欺骗，事实绝非如此。若仔细鉴察，你的公义其实是不义，其中没有诚信，尽是谎言。我要指明你所行的，你的所作所为，以及你所得到的益处。事实证明这一切都必与你无益，什么都得不到。”注意：罪行既是黑暗之工，其中必无理性也无公义可言；罪行既是无果之工，最后必是一场空。不论眼下如何，到那日必现出原形。犯罪没有好处，只会导致毁灭。

偶像的虚空；至大的神，降为卑的神（主前 706 年）

13 你哀求的时候，让你所聚集的拯救你吧！风要把他们刮散，一口气要把他们都吹去。但那投靠我的必得地土，必承受我的圣山为业。14 耶和華要说：你们修筑修筑，预备道路，将绊脚石从我百姓的路中除掉。15 因为那至高至上、永远长存（原文是住在永远）名为圣者的如此说：我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔谦卑的人同居；要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒。16 我必不永远相争，也不长久发怒，恐怕我所造的人与灵性都必发昏。

神在这里指出：I. 凡拜偶像、倚靠受造之物的，必然什么帮助都得不到（第 13 节）：“你哀求的时候，在苦难中哀求、为自己的灾祸而哀哭求助的时候，让你所聚集的拯救你吧！让你为自己所聚集的神像以及你所仰赖的联合大军拯救你吧！除了他们以外，不要指望有别的拯救。”以色列人在遇到麻烦呼求神时，神这样对他们说：“你们去哀求所选择的神，让他救你们吧（士师记 10: 14）！”但指望他们的拯救是徒然的：风要把他们刮散，那是神的怒气之风，是他口中的气，要杀戮恶人。他们不过像糠秕，风必将他们吹散。他们本是虚空，一口气要把他们都吹去，他们必归回虚空，将来仍是虚空。偶像连同拜偶像的都必归于无有。

II. 神是自有永有的，凡信靠他的，必得着安慰和拯救。他们的平安和满足显得更安慰人心，因为他们所盼望的必结出累累硕果，而在别处寻求帮助的必大失所望：“那投靠我的，单单投靠我的，必得灵魂和身体的福乐，得着今世和来世的福乐。”

1. 一般地说：（1）凡仰望神旨意的，物质方面的利益必最大化。他们必得地土，只要有益处，就必多得财富，并且所得的都来自正途，都是合法拥有：你当倚靠耶和華而行善，住在地上，以他的信实为粮（诗篇 37: 3）。（2）凡仰望神恩典的，属灵方面的利益也必最大化。他们必承受我的圣山为业，在地上必享受神国的特权，直到得着天堂的福乐，必不被风吹散。

2. 具体地说：

（1）被掳之民若仰望神，就必获释（第 14 节）：耶和華要说：你们修筑修筑，预备道路。拯救的日子一到，神必铺平拯救的道路，除去障碍，克服一切貌似无法克服的困难，叫万事都顺应他们回归，加快他们回归。参考 40: 3-4。这里指的是福音以及福音的恩典为我们所预备的一切，帮助我们穿过这个世界，走向更美的世界。信仰的道路正在修筑。这是一条大道；传道人所要做的，就是引导百姓走这条道，帮助他们凡事不灰心，不丧胆。

（2）痛悔之人若仰望神，就必苏醒（第 15 节）。凡信靠偶像、信靠受造之物的，带着油和香料（第 9 节）去求助；但神在这里表明，凡寻求神帮助的，都是世上贫困之人，远离属肉体的宴乐。神的荣耀得彰显：[1.] 因为他是至高至上的神：那至高至上的永远长存。但愿我们在心中大大尊崇这位神，因为：第一，他的存在，他的荣美，全然超越一切受造之物，不但超越受造之物本身，

还超越受造之物所能想象的，超乎一切称颂和赞美（尼希米记 9: 5）。他是至高至上的神，决非受造之物所能仿效、所能比拟。这里所用的语言显明神的主权超乎万有，他有至高的权柄命令万有，审判万有。他比万有都大（传道书 5: 8），他大过诸天（诗篇 108: 4）。第二，他无始无终，也不改变。他永不磨灭，永不改变。他独一不死（提摩太前书 6: 16）。他永远常存，住在永恒，直到永远。我们将来要进到永恒中，但神一直住在永恒。第三，神的本性全然正直，他的所作所为都是为了得荣耀，这在他显明自己的一切事上表明出来。他名为圣者，凡愿意与他亲近的都知道他是圣洁的神。第四，他荣耀的居所和荣耀的彰显都在至上的荣光之处：“我住在至高至圣的所在，全世界都当知道。”凡与神同行的，都当尊神为天上的父，因为天是他的居所。这里的颂赞都是为了激发我们的敬畏之心，鼓励我们信靠他，传扬他的慈爱和怜悯。他虽为至高，却怜悯卑微的人；他虽行走在诸天之上，却愿意降卑自己，眷顾孤儿寡妇（诗篇 68: 4-5）。[2.] 因为他是满有恩典怜悯的神。凡愿意谦卑、忧伤痛悔的，他都怜悯，不论他们的地位如何。他怜悯自己的百姓，决不忽略他们，尽管他们社会地位低下，受歧视，被践踏，但这里主要指他们的性情。他特别怜悯那些在苦难中顺服、在困境中专心等候、对自己的罪忧伤痛悔、惧怕神的忿怒、甘愿领受神责罚的人。第一，神必与这样的人同住。他必施恩给他们，藉着他的道、藉着圣灵与他们相通，待他们如同家人。他必亲近他们，必常与他们同在。住在高天的神也住在卑微的人心里；他住在永恒，也住在信实之中。他喜悦他们。第二，他必使他们的心灵苏醒，必向他们说话，藉着他的道和恩典的圣灵在他们心里动工，以此叫他们的心灵苏醒，好比良药叫昏迷的人苏醒一样。他必叫他们的喜乐和盼望苏醒过来，除去令人伤心的愁苦和惧怕。他与他们同住。神的同在苏醒人心。

(3) 与神相争之人若仰望神，必蒙解脱，领受恩惠（第 16 节）。神使痛悔人的心苏醒，因为他必不永远相争。神若与人相争，人心就痛悔；神若不再与人相争，人心就苏醒。这里的内容是：[1.] 满有恩典的应许。神从未应许不再向百姓发怒，因为他们仍犯罪惹怒他；神也从未应许不再与他们相争，因为管教的杖是必须的。神所应许的是他必不永远相争，也不永远发怒。神不轻易发怒，不长久发怒，也不总是喝斥。虽然他斥责他们的罪孽，但却不永远相争，必叫他们除去奴役之灵，代之以儿女的灵。他撕裂，他也医治。神斥责他们，与他们相争，但管教是暂时的，必不会过于他们所当受的（彼得前书 1: 6），也不会过于他们所能受的，一旦达到预期的果效就会停止。尽管世上多有艰难，但他们的结局必定平安，在永恒中也是平安。[2.] 这应许是基于神的怜悯：“我若与你们永远相争，我所造的人与灵性都必发昏。”注意：第一，神是万灵的父（希伯来书 12: 9），他不愿与他所造的灵永远相争。这些灵藉着神的创造有了形体、又藉着重生了新的形体。第二，耶和華关心百姓的身体，更关心百姓的灵魂，要确保他们的灵魂不致发昏，确保他们的灵魂得恩惠得安慰。第三，苦难若久不离去，连义人都可能灵性发昏。他们受了试探，就开始埋怨神，以为事奉神是枉然的。他们开始拒绝安慰，对拯救不抱希望，以致灵性发昏。第四，为了这个缘故，神才不永远与他们相争；他不愿意废弃他手中的工，也不愿意叫他儿子的血白流。这不是因着我们的义行，而是因着我们的软弱和缺陷。他想到他们不过是血气（诗篇 78: 39），凡属血气的都是软弱的。

神的忍耐和怜悯（主前 706 年）

17 因他贪婪的罪孽，我就发怒击打他；我向他掩面发怒，他却仍然随心背道。18 我看见他所行的道，也要医治他；又要引导他，使他和那一同伤心的人再得安慰。19 我造就嘴唇的果子；愿平安康泰归与远处的人，也归与近处的人；并且我要医治他。这是耶和華说的。20 惟独恶人，好像翻腾的海，不得平静；其中的水常涌出污秽和淤泥来。21 我的神说：恶人必不得平安！

先知在论到以色列民与神的关系时把他们比作具体的个人（第 17-18 节），不过他将他们看为两种不同的人，并且分别对待。一种是平安之子，向他们说平安的话（第 19 节），另一种不是平安之子，与平安无份（第 20-21 节）。请注意看：

1. 满有公义的神斥责百姓犯罪：因他贪婪的罪孽，我就发怒击打他。贪婪之罪在百姓当中盛行：他们从最小的到至大的都一味地贪婪（耶利米书 6: 13）。人即便不拜偶像，也不由自主地陷进这灵意上的偶像崇拜之中，因为他们把钱财当作神来拜（歌罗西书 3: 5）。连守望者都贪婪，难怪百姓也贪婪；参考 56: 11。他们虽贪婪，拜起偶像来却大方得很（第 6 节）。拜偶像时大方，在

其他事上吝啬，很难说这两样中哪一样更惹神的怒气。但贪婪和其它罪孽一样，都惹神的怒气，都会导致一个接一个的刑罚，最后被迦勒底人所毁灭。**1.神向他们发怒。他很不喜欢百姓只顾自己，凡事为自己打算，全然向世界低头，以世界为自己的份。注意：贪婪是一种过犯，为天上的神所不齿。贪婪是心里犯罪，但神能看得见，并且十分痛恨，因为贪婪导致人在心里与神较量。贪婪是自夸为有福（诗篇 49: 18），邻舍也祝福贪财的（诗篇 10: 3），但神却厌恶贪财之人。****2.神击打他们，藉着众先知斥责他们，按他的旨意管教他们，并在他们所贪爱的事上刑罚他们。注意：罪人应当感觉到神在发怒。神向谁发怒，就击打谁；而贪爱钱财的人特别能惹动神的不悦。人若心仪世上的财富，到头来必大失所望，必因财富而尝苦涩。贪爱世上的财富若不被十字架所阻，迟早必成为咒诅。****3.神斥责他们、向他们发怒时，也向他们掩面。我们受神的管教时，神若向我们显现，也许我们会好受一些；但倘若他又击打，又掩面，又不差遣先知，又不向我们说安慰的话，不表示与我们和好，倘若他撕裂而去（何西亚书 5: 14），那我们就真有祸了！**

II.神斥责他们顽梗不愿悔改：他却仍然随心背道，仍行走在恶道上。他们不觉得神在向他们发怒。他们被击打，却不畏惧击打他们的手。他们越追求世上的财富，心里就越想得到。他们看不见自己的错谬，即或看见也不愿意悔改。贪婪是心中的恶道，是人的欲望所致，不愿回头，在急难中越发得罪神（历代志下 28: 22）。看看人性是何等败坏，罪孽是何等可恶，竟不顾神怒气的火焰，一味地向前冲。再看看世上的祸患对罪人悔改来说是何等苍白无力，除非神亲自动工，无人能悔改。

III.尽管他们大多数人仍顽梗不悔改，神却奇妙地回头向他们施怜悯。

1.他们中大多数仍存心背道，但也有一些为众人的顽梗而哀恸。神为了眷顾他们，更是为了自己名的缘故，于是就定意不永远与他们相争。乖僻的，你以弯曲待他（诗篇 18: 26），行事与我反对，我就要行事与你们反对（利未记 26: 23-24），这完全是公义的。罪人若存心背道，人们以为神必说：“我看见他所行的道，我必毁灭他，弃绝他，永不顾念他。”然而神的怜悯和恩典丰富丰富，他竟然说：我看见他所行的道，也要医治他。正因为人的败坏，神的良善显得更加宝贵！正所谓：罪在哪里显多，恩典就更显多了（罗马书 5: 20）。神施怜悯的缘由完全是出于自己。我们不但一无是处，反而还处处得罪他：“我看见他所行的道，但我却要为我名的缘故医治他。”神知道百姓有多坏，但他仍不愿撇弃他们。让我们看看神如何行。他先施恩给他们，然后才给他们平安：“我看见他所行的道，我知道他不会自己回转，所以我就叫他回转。”神要怜悯谁，就向谁施恩典，为的是叫他预备好，不再远离神，与所受的怜悯相称。（1）神要医治他们败坏的恶念，医治他们贪婪的心，尽管这恶已在他们心中根深蒂固。灵性上的顽疾再难治，全能者的恩典也能治愈。（2）神又要引导他；不但叫他们在恶道上回转，停止作恶，还要引导他们走正路，学习行善。他们存心背道，像扫罗那样口吐威吓凶煞的话（使徒行传 9: 1），但神引导他洗净头脑，走上正途。（3）他们曾丢弃神的安慰，如今神要重新赐给他们。被掳去巴比伦的民在当时经历了一次奇妙的复兴，后来又经历了一场奇妙的救赎，这些都大大安慰他们，安慰为他们哀恸的人，也安慰他们中间为自己的罪、为百姓的罪以及为圣所荒凉而哀恸的人。对这些哀恸之人来说，神的怜悯尤其安慰人，因为神在施怜悯的时候定睛看他们。哀恸的人有福了，因为安慰属于他们，因为他们必得安慰（马太福音 5: 4）。

2.百姓被掳去巴比伦时，他们当中有好的无花果，也有坏的无花果，好的极好，坏的极坏（耶利米书 24: 3），于是被掳对一些人有好处，对另一些人则是灾祸。同样地，他们离开被掳之地时仍是好的极好，坏的极坏，于是拯救对他们来说也有不同的意义。

（1）对其中好的来说，回归就是平安，预表耶稣基督所传的平安，也是耶稣所传之平安的凭据（第 19 节）：我造就嘴唇的果子，就是平安。[1.]神愿意赐给他们称颂感恩的素材，所以称为嘴唇的果子（希伯来书 13: 15），或称为嘴唇的祭（何西亚书 14: 2）。我造就。创造本是从无到有，这里的“造就”更是从无到有，因为神为那些存心背道的人造就了称颂的素材。[2.]正因为这样，我们应当传扬这平安的信息：愿平安康泰归与远处的人（完全的平安，各样的平安），也归与近处的人。愿他们与神和好；神虽与他们相争，他必与他们和好，不再相争。愿他们与自己的良心和好，在被掳之地经历无数良心的谴责和心灵的担忧后，心中得着圣洁的平安和宁静。神造就嘴唇的果子，不断提供感恩的素材，因为当他向我们说平安的话，我们就当称颂他。这平安是

神亲自造就的。唯有神才能造就平安；那是嘴唇的果子，是神嘴唇的果子—他亲自命定；也是传道人嘴唇的果子—他藉着传道人说话；参考 40: 1。这是传道嘴唇的果子，是祈祷嘴唇的果子；是基督嘴唇的果子，他的嘴唇好像蜂房滴蜜（雅歌 4: 11）。使徒引用了这句经文形容基督：并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人（以弗所书 2: 17）。这里的“你们”指外邦人，也指犹太人，指当时近处的人，也指后世远处的人，包括今世的人。

（2）对其中坏的来说，本当回归安息，但却没有平安（第 20 节）。恶人不管到哪里，不论是巴比伦还是耶路撒冷，总是揣揣不安，好像翻腾的海。神向义人说平安的话，并且医治他们（第 19 节）：我要医治你，一切都会好起来。但恶人却得不到神的恩典，得不到神的安慰，因而也就得不到医治。他们总是像海上的风浪，[1.]因为他们身上带有未被治死的败坏。这些败坏未被治愈，未被制服，失控的情欲使他们成了翻腾的海，得不到安息，对人烦躁不安，对自己也没有平安可言。心中的怒气通过污秽的言语发泄出来，好比翻腾的大海冲过来的淤泥。[2.]因为他们良心不安。良心受到罪恶感的惊吓，受到神忿怒的惊吓，无法安宁。刚想躺卧，却焦虑不安；刚想嬉笑，却心情沉重，就像该隐，只能流离飘荡在地上（创世记 4: 12）。良心的惊恐夺去了他们的福份，搅动淤泥，成了他们的重担。先知在前面所说的（48: 22）以及在这里重复的话（第 21 节）：恶人必不得平安！也许眼下不觉得，但这是千真万确的。恶人不与神和好（只要仍活在罪恶过犯之中，就无法与神和好），心中没有安宁，没有满足，没有良善，死后也没有平安，皆因没有盼望。我的神说：神一开口，世上人人都当闭口。凡故意犯罪的就没有平安。这些人与平安有什么相干呢？

第五十八章

先知在这章经文里再次奉命斥责锡安的罪人，特别是那些伪善的人，显明他们的过犯（第 1 节）。先知的用意是要劝告、警告一切伪善之人，而不是局限于某一个时代。有人觉得这主要针对以赛亚说预言的那个时代。参考 33: 14; 29: 13。也有人觉得这主要针对被掳到巴比伦之百姓中的恶人，就是先知在前面宣告他们没有平安的人（57: 21）。这些人以为藉着外在的表现，特别是禁食，就能躲过神的审判（他们在巴比伦仍坚持禁食，回归之后也坚持了一段时间；撒迦利亚书 7: 3）。因此先知在这里表明，若是表里不一，光是外表敬虔不能叫他们得平安。也有人认为这主要针对犹太人假冒为善，特别是救主时代前后的法利赛人：他们炫耀自己禁食，而基督则揭露他们的过犯（马太福音第 23 章），诚如先知在这里揭露那些人一样。请注意：I.他们自称信神（第 2 节）。II.他们炫耀自己的信仰，却埋怨神不关注他们（第 3 节）。III.由于他们的罪孽，禁食不蒙悦纳（第 4-5 节）。IV.教导他们如何以正确的方式禁食（第 6-7 节）。V.向那些以正确方式禁食的人作出宝贵的应许（第 8-12 节）。VI.向那些以正确方式谨守圣安息日的人作出同样宝贵的应许（第 13-14 节）。

责备百姓（主前 706 年）

1 你要大声喊叫，不可止息；扬起声来，好像吹角。向我百姓说明他们的过犯；向雅各家说明他们的罪恶。2 他们天天寻求我，乐意明白我的道，好像行义的国民，不离弃他们神的典章，向我求问公义的判语，喜悦亲近神。

主耶稣在应许差遣圣灵保惠师时说：他既来了，就要叫世人自己责备自己（约翰福音 16: 7-8）。这是因为认罪是得安慰的前提，是区分善恶的分水岭，把不配得安慰的人剔除出去。在前面神差遣这位先知前来安慰他的百姓（40: 1）；这里他差遣这位先知叫百姓自己责备自己，显明他们所犯的罪。

I.他要先知指出他们是何等败坏（第 1 节）。1.要开诚布公。“他们虽自称神的百姓，自称雅各家，虽头戴尊贵的名号，手握光荣的特权，但不要奉承他们，要揭露他们的过犯和罪孽。要具体指出他们的错谬，指出他们隐而未现的罪，也要指出他们不承认的罪。要叫他们知道，虽然他们在某些事上有改进，在其它事上仍像过去一样败坏。要揭露他们诸般的罪孽过犯，揭露他们在罪孽中的一切过犯，就是他们一切的罪愆（利未记 16: 21）。”注意：（1）神监察百姓中的罪孽，监察雅各家的罪孽，并且大大不悦。（2）百姓往往不容易看见自己的罪孽，也往往不愿意看见自己的罪孽；所以很有必要向他们指出来，说明他们的过犯罪恶。2.要有紧迫感，要大声喊叫，不可

止息，不可姑息（不要怕伤感情，要追根寻源，入木三分），不可懈怠，要大声疾呼。虽筋疲力尽，虽受人白眼，虽被人毁谤，仍不可止息。要扬起声来，好像吹角，叫耳聋的都听见这劝导的话。要用最有力最迫切的语气责备他们，要叫他们专心听。号角声从不含糊不清，其声音又高又尖，清楚明白。先知警告的话也当如此，要叫他们知道罪孽的致命恶果。参考以西结书 33: 3。

II. 他要先知承认他们看起来不错（第 2 节）：他们天天寻求我。先知前去指出他们过犯时，他们分辩说自己并未犯罪。敬拜神的圣会他们都坚持参加了，还要怎么样呢？

1. 他们确实参加了各样的圣会。伪善之人若有善行，也应称赞几句，好叫他们做得更好。这里承认他们有敬虔的外表。（1）他们去教会，按时祷告：他们天天寻求我。他们坚持参加各样的聚会，从不缺席，从不懈怠。（2）他们喜欢听好的讲道：他们乐意明白我的道，好比希律喜欢听施洗约翰的道，又好比种子撒在石头地上，当下欢喜领受（马太福音 13: 20）。先知所传的道对他们来说如同声音幽雅之人所唱的雅歌（以西结书 33: 32）。（3）他们似乎热衷于宗教仪式，热衷于各样的聚会：他们喜悦亲近神，是由于宜人的氛围、社交或节期，而不是由于神的缘故。（4）他们求问自己的义务，似乎很愿意明白，也从不质疑自己的责任：他们向我求问公义的判语。公义的判语包括敬拜神的敬虔原则，也包括与人相处的公平原则。（5）他们在世人眼中显得兢兢业业：好像行义的国民，不离弃他们神的典章。别人以为他们是这样，他们自己也以为是这样。表面上看不出有哪些方面与他们的信仰相违背，一切都似乎合情合理。注意：人可以在通往天堂的路上走很久，最后功亏一篑。人甚至可以带着好名声去了地狱。

2. 然而这些不但不能成为他们犯罪的遮盖或借口，反而加重他们的罪：“虽然他们知道善与恶，知道罪孽与责任，犯了罪也会良心不安，但他们仍继续犯罪。要叫他们知道这一点。”

责备百姓（主前 706 年）

3 他们说：我们禁食，你为何不看见呢？我们刻苦己心，你为何不理睬呢？看哪，你们禁食的日子仍求利益，勒逼人为你们做苦工。4 你们禁食，却互相争竞，以凶恶的拳头打人。你们今日禁食，不得使你们的声音听闻于上。5 这样禁食岂是我所拣选、使人刻苦己心的日子吗？岂是叫人垂头像苇子，用麻布和炉灰铺在他以下吗？你这可称为禁食、为耶和華所悦纳的日子吗？6 我所拣选的禁食不是要松开凶恶的绳，解下轭上的索，使被欺压的得自由，折断一切的轭吗？7 不是要把你的饼分给饥饿的人，将飘流的穷人接到你家中，见赤身的给他衣服遮体，顾恤自己的骨肉而不掩藏吗？

这里的内容是：1. 这些伪善之人对神不满意，因为他们觉得自己的事奉相当了不起，神却不悦纳（第 3 节）：他们说，我们禁食，你为何不看见呢？他们就是这样走上了该隐的路；该隐也因为自己的祭物不蒙悦纳就迁怒于神。他们既以外表的事奉欺骗神，现在又因神不喜悦他们的事奉而与神相争，仿佛神偏待了他们，对他们不公平。请注意：1. 他们如何夸耀自己，夸大自己的表现：“我们禁食，我们刻苦己心。我们不但天天寻求他（第 2 节），还持守各样严肃会。”有人认为这指的是一年一度的禁食（称为赎罪日；利未记 23: 28），也有人认为这指的是他们平时的禁食。注意：人若心里不谦卑，往往会夸耀自己外表的谦卑，像法利赛人那样：我一个礼拜禁食两次（路加福音 18: 12）。2. 他们因自己的表现有何指望。他们以为神必关注他们，因他们的事奉而亏欠他们。注意：神应许必悦纳心灵诚实的事奉，而伪善之人则往往觉得自己外在的表现也必蒙悦纳，且认为这是理所当然的。3. 他们迁怒于神，因为他没有一点恩待他们的迹象，没有立即救他们脱离患难，没有赐他们尊荣和兴旺。他们埋怨神不公平，有偏见；他们好像决心要放弃信仰，还以为自己这样做很公平：求告他有什么益处呢（约伯记 21: 14-15；玛拉基书 3: 14）。注意：伪善若占据了人的心，一旦自食其果就往往发怒，胆大妄为地亵渎神，公开藐视神，藐视真理。罪人把信仰看作是累人、烦人的事奉，吃力不讨好；其实这都是他们自己造成的，因为他们缺乏心灵诚实。

II. 神为何不悦纳他们禁食，不回应他们的禁食祷告：那是因为他们做错了，并没有向神禁食（撒迦利亚书 7: 5）。他们诚然是禁食了，但他们仍在犯罪，没有像尼尼微人那样人人转离恶道。他们禁食的日子仍求利益，仍随心所欲行事，无视神的律法，心中之所愿就是律法，不顾禁食之日应成为谦卑守约的日子。尽管他们似乎在苦其心志，实际上仍是一如既往，满足自己的情欲。1.

他们仍像以往那样贪婪无怜悯：“勒逼人为你们做苦工，不按律法的条例放他们自由，也不减轻他们的重担。”他们在被掳以前就是这样（耶利米书 34: 8-9），回归之后仍是这样（尼希米记 5: 5）。“你们追债咄咄逼人（有人这样理解），你们勒索穷人，像往常那样凶神恶煞一般，不顾耶和华的豁免年已经宣告了。”2.他们相互争吵（第 4 节）：你们禁食，却互相争竞。他们宣告禁食，实际上是藐视神的审判，因为他们表面上查验得罪神的地方，也许还冤枉了个别的人，好比拿伯在耶洗别的禁食会上被冤枉那样（列王纪上 21: 12）。也可能他们在禁食会上互相争吵，这边高声吼叫：“都怪你！”那边也叫道：“我们不蒙拯救，怪你！”禁食会上本当省察自己，他们却互相攻击。他们为争竞而禁食，在禁食会上装得极为体面，掩盖事实。他们在禁食会上不只是口头争论，还动用武力：以凶恶的拳头打人。凶恶的工头鞭打奴隶，讨债的折磨还不起债的，恶待可怜无辜的人。他们既如此不断犯罪，完全违背禁食的初衷，（1）神决不允许他们这样践踏严肃会：“你们今日禁食，不得使你们的声音听闻于上。禁食会上这样争吵不休，事奉时这样装模作样，还不如不要禁食。你们不要再献虚浮的供物（1: 13），不要再献这些空洞、吵闹的供物。”注意：人若不顺服在神的权能之下，就不配得着神儿女的尊荣。（2）神不悦纳他们的严肃会：“这根本不是禁食，你们的祷告声，我在高天也不会听。”注意：人若禁食祷告却仍走恶道，那是嘲笑神，也是欺骗自己。

III. 神教导他们禁食的真谛。

1. 一般来说，（1）禁食是为了荣耀神，讨神的喜悦。禁食应当是神所拣选的（第 5 节）：应当是神所拣选的日子，叫人尽本份，讨他的喜悦，不然就不能算禁食，就达不到禁食的目的。（2）禁食是为了叫人谦卑。禁食的日子是刻苦己心的日子，若不能表达真实的忧伤之心，不能真正治死罪孽，那就不能算禁食。赎罪日的条例是在那日人人都刻苦己心（利未记 16: 29）。禁食会上也应当刻苦己心，纵然不能叫人重生叫人成圣，至少还是有益于灵魂的。

2. 因此，我们应当明白在禁食会上如何蒙神的悦纳，如何治死自己败坏的本性。

（1）这里从反面教导我们什么样的禁食不是神所拣选的，什么样的禁食不能起到刻苦己心的作用。[1.]禁食的时候显得拘谨，一副忧郁哀恸的表情，头低得像枯萎压伤的苇子，这都是不够的，这 would 像假冒为善的人那样，脸上带着愁容，把脸弄得难看，故意叫人看出他们是禁食（马太福音 6: 16）。那税吏诚然也垂着头，他真心谦卑，为罪伤痛，连举目望天也不敢（路加福音 18: 13）；但这若是装出来的，那就是荒唐可笑的，不过是叫人垂头像苇子，无人在乎，无人关注。伪善之人的谦卑好比苇子垂头，他的升高无非是芦荻生发，尚青的时候，比百样的草先枯槁（约伯记 8: 11-12）。[2.]苦修，稍稍克制肉体，却不治死肉身的罪，这是不够的。用麻布和炉灰铺在以下，叫人暂时感到不舒服，很快就全然忘却，仍回去躺卧在象牙床上（阿摩司书 6: 4），这也是不够的。你这可称为禁食的日子吗？不能，这不过是禁食的影子和表象。你这可称为耶和华所悦纳的日子吗？不能，伪善不但不蒙悦纳，反而是可憎的。注意：装出来的敬虔在世人眼中似乎很好看，神却不悦纳，因为里面没有敬虔的实质。

（2）这里从正面教导我们什么样的禁食才是神所拣选、所蒙悦纳的，是真正刻苦己心的，可治死败坏本性的。禁食不是“刻苦己心的日子”（有人这样理解，第 5 节），而是关乎我们整个生命。[1.]神要我们不恶待他人，要公平对待。神所拣选的禁食包括改变生命，纠正错误（第 6 节）：要松开凶恶的绳，松开我们捆绑别人、剥夺别人权利、恶待别人的绳索。这些绳索一开始也许是公义的，将人捆绑偿还应还的债，后来却成了向穷人追债逼债的凶恶之绳。这样的绳索必须松开，否则它们必使我们陷于罪恶的捆绑，那将是更加可怕的。要解下轭上的索，解下穷苦人背上的索，他们在这锁链下喘不过气来。要使被欺压的得自由，这些人受欺压，痛苦不已。“要叫无力还债的人出牢狱得自由，要止息争闹，要释放那些服役期已过但仍被强留的仆役，要折断一切的轭。不但要折断蒙冤屈之人的轭，还要折断奴役的轭本身，不再奴役人。”[2.]神要我们关爱那些需要关爱的人（第 7 节）。前面那节经文所提到的几点，都可视为爱心行为。我们不但要释放被欺压的（这是公义），还要援助接济他们，叫被掳的得释放，替穷人还债。第 7 节所提到的几点显然都是爱心行为。这就是神所拣选的禁食。第一，为断粮之人提供食物。先列出这点，因为这是最急需的。穷人若没有吃的，就不能活。要把你的饼分给饥饿的人。请注意：“这必须是你的饼，是你诚实得来的（不是抢来的），是你本来自己要吃的，是你的份。”我们要把自己那份省下来，

施予有需要的人。你和你的家人在禁食之日所省下来的饼或相应的价值若不是分给穷人，那就是吝啬鬼的禁食，是为了省钱。这是为世界而禁食，不是为神。把饼分给饥饿之人，不只是把已经擘开的饼分一块给他们，而是刻意把整块饼擘开，给他们大块的而不是零碎的。”第二，为有需要的人提供住宿：将漂流的穷人接到你家中；这些人被迫离开故土，失去家园，像被放逐之人（一些解经家这样理解），很受伤，很需要保护。他们若受了冤屈，要给他们提供一切方便。不要只是随便给他们找个栖身之地，替他们付钱，而是要把他们带回家，当作上宾。这才是真正的爱心行为。不可忘记用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使（希伯来书 13: 2），接待了基督。义人复活的时候，主必记念这一切：我作客旅，你们留我住（马太福音 25: 35）。第三，为有需要的人提供衣服：“见赤身的给他衣服遮体，不只是遮体取暖，也要叫他在人前穿得体面。给他参加聚会时穿的衣服，在各方面都顾恤自己的骨肉。”有人将这段经文限于有亲属关系的人：“你的亲属若陷入困境，你若不看顾亲属，就是背了真道（提摩太前书 5: 8）。”也有人理解得更为广泛；凡有人性的都当视为自己的骨肉，我们岂不是同属一位父吗？为此，我们不应躲起来不见他们，穷人来求助时不要假装不在，爱心捐助的机会临到时不要视而不见，要记住这些都是我们自己的骨肉，所以要同情他们。为他们谋利益就是为我们的骨肉谋利益，也为我们将来的灵魂谋利益。这样才能为自己积成美好的根基，美好的关系，预备将来（提摩太前书 6: 19）。

责备百姓；鼓励真以色列人（主前 706 年）

8 这样，你的光就必发现如早晨的光；你所得的医治要速速发明。你的公义必在你前面行；耶和华的荣光必作你的后盾。9 那时你求告，耶和華必应允；你呼求，他必说：我在这里。你若从你中间除掉重轭和指摘人的指头，并发恶言的事，10 你心若向饥饿的人发怜悯，使困苦的人得满足，你的光就必在黑暗中发现；你的幽暗必变如正午。11 耶和華也必时常引导你，在干旱之地使你心满意足，骨头强壮。你必像浇灌的园子，又像水流不绝的泉源。12 那些出于你的人必修造久已荒废之处；你要建立拆毁累代的根基。你必称为补破口的，和重修路径与人居住的。

人若持守神所拣选的禁食，神在这里向他们作出宝贵的应许，他们必凭信心享受自由欢喜的筵席。要叫他们知道，神必补偿他们。

I. 若要在这些应许中有份，我们必须履行这里所描述的义务（第 9-10 节）。如前所言，这里要求我们行公义，好怜悯，停止作恶，学习行善。1. 要杜绝一切凶恶虚谎的行为。“这些都要从你们中间除掉，从你们身上除掉，从你们心里除掉（有人这样理解）。不仅不能再伤害人，还要治死心中作恶的动机和念头。”也可理解为从你们百姓中间除掉。掌权者不但自己不再欺压人，还要尽可能在管辖范围内避免和阻止欺压行为。他们不但要折断这轭（第 6 节），还要除去这轭，好叫受欺压的不再为奴（耶利米 34: 10-11）。不要威吓他们（以弗所书 6: 9），要除掉指摘人的指头，似乎当时用手指指人代表不满，有管教人的含义；现在这个社会有时也这样。不要向穷人或受苦人伸出指头，不要叫他们受辱。这些侮辱人的手势都是出于恶意，应当从各样场合中除去。不要发恶言，不要互相奉承，互相撒谎，说话要以诚实为准则。伸出手指可能有掩饰的意思（好比箴言 6: 13 中的用指点划）。也可理解为伸出戴着戒指的手指，炫耀自己的权柄，论断别人的过犯，发出不义的判词。2. 要多做有爱心的事。不但要捐助有需要的穷人，还要：（1）慷慨欢喜地给，本着爱心的原则。要发自内心向饥饿的人发怜悯（第 10 节），不只是伸出拿着钱的手，而是发自内心地捐助，全心全意，毫无怨言，本着怜悯的原则，以温柔的爱心对待苦难中人。礼物捐出去，心也要捐出去，因为甘心捐赠的人，神必喜悦，穷人也喜悦。主耶稣医治病人，给众人吃饱，都是出于极大的怜悯。（2）多多地给，不是吊他们胃口，而是使困苦的人得满足：“不但要向饥饿的人提供食物，还要满足受苦之人的需要。只要有能力，就当使他们得安逸。”我们为何而生？为何有能力，有智力，有财力？不就是为了在世上为穷人谋利益吗？因为常有穷人和你们同在（马太福音 26: 11）。

II. 这里全面描述尽这些义务所带来的福份和益处。一个人，一个家庭或一个民族若能如此尽心行善，要知道神必大大赏赐他们，他们所付出的爱心之举必得着丰厚的回报。1. 神必在他们受大苦之后出人意料地怜悯他们，好比漫漫长夜之后的黎明之光（第 8 节）：“这样，你的光就必发现如早晨的光，你的光就必在黑暗中发现（第 10 节）。尽管你早已不为人所知，但你必再次扬名；

尽管你长期挣扎在忧患之中，但你必像晨光那样喜乐。”欢喜行善的，神必叫他欢喜得福，这也是出于神的手（传道书 2: 24）。怜悯人的必蒙怜悯。约伯在兴旺时多行善事，在患难时神就兴起朋友前来资助他，使他的光在黑暗中兴起。“不仅是你的光，你的健康也必发现，久不痊愈的伤口必得医治，忧患必成为过去，你必重新得力，再获新生。”凡帮助别人渡过难关的，在遇到困难时必得着神的帮助。

2. 神必赐尊荣给他们。凡行善的，必得着好名声；这包括在黑暗中发现的光中。一个人也许出身寒微，家族不为人知，也许没有客观上的优越使他得尊荣，但只要他尽心尽责，就能赢得尊敬，他的黑暗就明如正午，他就出名，在他那一代人中发出耀眼的光芒。这里指出一条叫人出名的路：学习行善。若想成为伟大的人，成为人见人爱的人，就必先学习谦卑，学习殷勤服事人。这样便可证出你的公义来（如雅各所言，创世记 30: 33），必杜绝别人的指责，必赢得意想不到的称赞。周济穷人的，他的仁义存到永远（诗篇 112: 9），仁义的尊荣存到永远。

3. 神必常保守他们平安：“你的公义必在你前面行，犹如护卫军开道，在前面抵挡冲向你的仇敌；耶和华的荣光必作你的后盾，把你们当中疲倦掉队的聚拢起来，免受像亚摩利人那样的仇敌在后面偷袭。”请注意：义人的四周都是安全的。不论往何处看，不论是向后看还是向前看，他们都是安全的，不会受恶者的惊吓。再看看是谁在保护他们：是他们的公义，是神的荣耀，是基督。因为我们因他称义，神也因他而得荣耀。在我们前面行的是基督，他是我们救恩的元帅，是我们称义的主；在我们后面行的也是基督，唯有倚靠他才得平安，才不会被我们的罪所追上。也可理解为：“神亲自以他的旨意和恩典在前面引路，在后面保护；这就是你公义的奖赏，也是赏赐你之神的荣耀。”

4. 神必常与他们同在，垂听他们的祷告（第 9 节）。凡掩耳不听穷人呼求的，他们的呼求神也不听；凡慷慨周济穷人的，他们的祷告必连同他们的周济达到神面前蒙记念，像哥尼流那样（使徒行传 10: 4）：“那时你求告，在禁食之日求告，禁食之日就是求告之日，耶和華必应允，必赐给你所求的。你呼求，在急难中呼求，他必说：我在这里。”这说明神极其愿意垂听祷告。神若藉着他的道呼唤我们，我们理当说：我在这里。我主有什么话吩咐仆人（约书亚是 5: 14）？但神对我们说：我在这里，这似乎有些奇怪。我们向他呼求时，往往觉得他遥不可及，但他要叫我们明白，其实他并不远，就在我们身边，比我们想象的要近得多。是我，不要怕（马太福音 14: 27）！危险逼近，保护我们的神离我们更近，他是我们随时的帮助（诗篇 46: 1）。“我在这里，随时赐给你所求的，为你成就你心中所想的。你有什么需要吗？”神垂听义人的祷告（诗篇 130: 2）。他们一呼求，神立即答应。无论他们在何处呼求，神都说：“我在听，我就在你们中间。”神凡事都与他们相近（申命记 4: 7）。

5. 神必在各样困境中引领他们（第 11 节）：耶和華必时常引导你。我们生活在这世界的旷野，常常需要来自天上的引领；我们一旦偏行己路，就会迷路。所以，凡在神眼中看为正的，神就赐他们智慧（传道书 2: 26），得以在各样事上引导他们，如同眼睛一样。神必叫他们道路平坦，叫他们看清自己的责任，也得到最大安慰。

6. 神必使他们心满意足。徘徊之人在这旷野一般的世界里时常需要引领，同样地，有缺乏的人在这旷野一般的世界里时常需要供应，好比以色列人在旷野不但有云柱引领，还在干旱疲乏无水之地（诗篇 63: 1）有吗哪和磐石出水满足他们干涸的心。神不但赐给义人智慧和知识，还赐给他们喜乐；他们心满意足，因有良心的见证，因神的恩惠而心安。这必使你心满意足，满心喜乐，即使在干旱之地、在苦难中也是如此。这必使你骨头强壮，满有骨髓，使你的喜乐像骨头支撑身体那样支撑你，因靠耶和華而得的喜乐是你们的力量（尼希米记 8: 10）。他必使你的骨头安息（有人这样理解），不再因劳累或因受管教而疼痛（这与蒙恩之人所得的应许相吻合：他病重在榻，耶和華必扶持他；诗篇 41: 3）。你必像浇灌的园子，开满恩典与安慰的花朵，又像水流不绝的泉源，像泉源浇灌的园子，不论干旱还是霜冻，都水流不绝。义人圣洁之爱的原则是活水的井（约翰福音 4: 14）。活水的井虽不断流出水来，却永远是满的；同样地，有爱心的人多多行善，仍丰丰富富，决不会因为捐助而变得贫穷。凡浇灌的，必蒙浇灌。

7. 他们和他们的家人必成为众人的祝福。人若多结果子，为众人造福，若子孙后代也多结果子，为众人造福，那是极大的奖赏。这里应许道（第 12 节）：“那些属于你的君王、贵胄以及在高位的，他们必得着前所未有的权柄和影响力。”也可理解为：“那些出于你的人，就是你的子孙，必事奉他们那一代人，如同你事奉你这一代人。”义人在这个世界上的满足，莫过于在离世时看到自己的子孙在他以后继续行义。（1）他们必重修荒凉已久的城邑，必修造久已荒废之处。这些地方久已荒废，要重建谈何容易。但在被掳之人回归之后，这里的预言就应验了，因为他们重建犹大诸城，居住其中，还重建了不少自十个支派被掳之后就荒凉至今的以色列城邑。（2）他们必接续久已开始的工，并

完成这工，神必帮助他们胜过一切的阻拦：你要建立拆毁累代的根基；这根基拆毁已久，被许多代人所遗忘。圣殿孤寂多年后得以重建时（以斯拉记 5：2），这里的预言就应验了。也可理解为：他们所建立的根基必坚立万代，所行的善必有永恒意义。（3）周围的人必祝福称赞他们：你必称为补破口的（这称呼是你的尊荣），这是仇敌在围困城邑时在城墙留下的破口，人若有勇气和技巧补破口，必赢得众人的称赞。人若补了破口，叫美德不流出去，叫灾祸不流进来，这样的人有福了！“你必为重修路径之人，使道路又安全又安静，不但方便客旅，也方便居住，又安全又安静，以致许多人沿着路边建造自己的家。”概括地说：人若持守神所拣选的禁食，神必恢复他们以往的平安昌盛，他们必不受惊吓。参考撒迦利亚书 7：5，9；8：3-5。这段经文教导我们，人若行公义好怜悯，必在这世上得安慰。

使安息日成圣（主前 706 年）

13 你若在安息日掉转（或译：谨慎）你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐的，称耶和华的圣日为可尊重的；而且尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话，14 你就以耶和华为乐。耶和华要使你乘驾地的高处，又以你祖雅各的产业养育你。这是耶和华亲口说的。

圣经中一向强调要守安息日，被掳到巴比伦的犹太人尤其要守安息日，因为他们借此与拜假神的人区分开来，归荣耀于造物主。56：1-2 将守安息日与守公平、行公义联系在一起，和这里的意思一样。有人将此理解为赎罪日，他们认为上文所说的禁食就是赎罪日，称为圣安息日（利未记 23：32）。不过，上文所说的禁食似乎是随机的禁食，这里的安息显然指的是每周一次的安息日，那是神和百姓之间的记号。神命定这个日子，这是向百姓施恩典的记号；百姓守这个日子，这是顺服神的记号。请注意看这里：

I. 如何使安息日成圣（第 13 节）。既然必另有一安息日的安息为神的子民存留（希伯来书 4：9），我们就应当在主的日子守安息日的条例。

1. 神既如此重视安息日，我们千万不能小看安息日，不能带有一丝蔑视之意。我们要在安息日掉转脚步，不要践踏它，像那些不信神、亵渎神的人那样；不要出门远行（有人这样理解）。要掉转脚步，在圣日不以操作为喜乐，意思是不要无拘无束地过活、在安息日随心所欲、不受良心的控制和约束、放纵情欲。现代的犹太人在安息日就是这样的，这是最为亵渎神的行为。我们在安息日要不办自己的私事（就是放下自己的事），不随自己的私意（就是不去娱乐消遣），还要不说自己的私话（就是不提自己的事）。安息日与往日不同，不能想说什么就说什么，要时时想着神的事，在那一日只做神的事。要做神所喜悦的事，说神的话，不论在家里还是在外边，都要谈论属灵的事。在安息日的言行应当有别于其它日子。

2. 我们所做的事都要尊安息日为圣，都要表达我们的敬意。要称安息日为可喜乐的，不能视为任务或负担。守安息日要欢喜，要因安息日的约束而欢喜，因安息日的责任而欢喜。敬拜神要心灵诚实，与神相通也要心灵诚实。万军之耶和华啊，你的居所何等可爱（诗篇 84：1）！不但要以安息日为可喜乐的，还要称安息日为可喜乐的，要公开传扬我们因安息日而满足，传扬我们在安息日的责任。要向神称安息日为可喜乐的，因安息日而感恩，迫切祈求神施恩给我们，使我们有能力在那日做好份内的事。要向别人称安息日为可喜乐的，邀请他们前来共享安息日的喜乐。要向自己称安息日为可喜乐的，使自己不会心存恶念，希望安息日赶快过去，自己好去做买卖。要称安息日为耶和华的圣日，为可尊重的。要称之为圣日，有别于其它日子，把那日献给神，单单事奉他；要称之为耶和华的圣日，是神所定的圣日。安息日在旧约时代就已称为主的日子，所以现在仍称为主的日子，这是合宜的，并且还有一个原因：那是主基督的日子，是主日（启示录 1：10）。这是圣日，因为这是主的日子。正因为这是圣日，是主的日子，所以应当尊重。这日带着圣洁的装饰，是古老的日子，其渊源流长的历史也是可尊重的。我们要在那日归荣耀于神，以此表明安息日为可尊重的。神命定安息日，定之为圣日，我们归荣耀于神，就是尊重安息日。

II. 安息日成圣有何奖赏（第 14 节）。若如此纪念安息日，守为圣日（出埃及记 20：8），那么：

1. 我们就必因安息日而得安慰，所做的工本身就是工价。我们若称安息日为可喜乐的，就能以耶和华为乐；他就越来越多向我们显明，使我们满有喜乐的意念和默想，满有爱神的心。注意：人

若以喜乐的心事奉神，就会从中得到更多的喜乐。人若以喜乐的心尽自己的本份，就会心满意足，并且说：“在这里真好！亲近神真好！”

2.我们就必因安息日而得尊荣：耶和華要使你乘駕地的高處，這不但表示一種極大的平安（好比 33：16 所言：他必居高處），也表示極大的尊榮。“你必乘駕華貴的坐騎，引人入勝，萬眾矚目。”當神帶領以色列得勝離開埃及时的，經上也這樣說：耶和華使他乘駕地的高處（申命記 32：13）。凡歸榮耀於神、尊重安息日的，神必賜他尊榮。滿有恩典的神若使我們有能力超越這個世界，不再受世界的纏累，在去往天堂的路上突飛猛進，那時他就使我們乘駕地的高處。

3.我们就必因安息日而得益處：耶和華要以你祖雅各的产业养育你，指圣约的一切福份和迦南的一切产物（预表天堂），因为这些都是雅各的产业。请注意：信徒的产业不只是享受将来的份，也享受今天，因为他们真心盼望将来，对将来有凭据，且能预尝将来的份。这样的人能坦然地说他们满足了。为了叫我们倚靠这一切，先知又说：“这是耶和華親口說的。你大可放心，因為神從不說謊，從不騙人。他口里所說的，他的手必成就；他的應許一點一划都不落空。”因此，謹守安息日而不干犯，如此行、如此持守的人便為有福（56：2）！多多地蒙福。

第五十九章

在本章里我们看到罪孽显多，恩典也显多。这里论到的人之罪（第 7-8 节）指人类全然败坏（罗马书 3：15）。这里论到的救赎主（第 20 节）指基督（罗马书 9：26）。I.世人自己阻拦了神的恩惠流向他们，所犯的罪使他们得不到福份（第 1-8 节）。II.世人自己招致神的审判；先知还具体提到什么样的审判会临到他们头上（第 9-11 节），提到什么样的罪惹怒神降灾祸给他们（第 12-15 节）。III.尽管如此，神仍应许要拯救他们，这完全是为了他名的缘故（第 16-19 节）。神为他们预备丰富的怜悯，要向他们大施怜悯（第 20-21 节）。

人人都犯罪；犯罪的结果（主前 706 年）

1 耶和華的膀臂並非縮短，不能拯救，耳朵並非發沉，不能聽見，2 但你們的罪孽使你們與神隔絕；你們的罪惡使他掩面不聽你們。3 因你們的手被血沾染，你們的指頭被罪孽沾污，你們的嘴唇說謊言，你們的舌頭出惡語。4 無一人按公義告狀，無一人憑誠實辯白；都倚靠虛妄，說謊言。所懷的是毒害；所生的是罪孽。5 他們菹毒蛇蛋，結蜘蛛網；人吃這蛋必死。這蛋被踏，必出蝮蛇。6 所結的網不能成為衣服；所做的也不能遮蓋自己。他們的行為都是罪孽；手所做的都是強暴。7 他們的腳奔跑行惡；他們急速流無辜人的血；意念都是罪孽，所經過的路都荒涼毀滅。8 平安的路，他們不知道；所行的事沒有公平。他們為自己修彎曲的路；凡行此路的都不知道平安。

有些人常常禁食禱告，却得不到神的拯救，于是就向神发怨言（58：3）。先知在这里纠正他们的错误，他指出：

I.这不是神的错。他们不蒙拯救，不得脱离仇敌的手，但这不能怪神，因为：1.神的能力仍一如既往：耶和華的膀臂並非縮短，他的能力沒有減少，不受限制，也沒有收縮。人也许会想神到底有多大的能力，神的能力到底有多大的影响。神的膀臂没有穷尽，他的能力也没有穷尽。注意：教会的救恩来自神的膀臂，神的膀臂并非缩短。耶和華的膀臂豈是縮短了嗎（神對摩西說；民數記 11：23）？沒有！神不願意人這樣想。時間的流逝不能減少神的能力，仇敵強大不能減少神的能力，器皿軟弱也不能減少神的能力，因為耶和華使人得勝，不在乎人多人少（撒母耳記上 14：6）。2.神仍是我们随时的帮助，仍随时回应我们的祷告：他的耳朵并非发沉，不能听见。尽管他有许多祷告要垂听要回应，尽管他已经听了很久，但他仍一如既往地垂听。正直人的祈祷仍是他所喜悦的，他们因祷告所蒙的应许仍是真实可信的。这里的含义很深刻：他非但没有耳朵发沉，反而是快快地听。他们尚未求告，我就应允（65：24）。祷告若不蒙应允，所等候的拯救若未临到，那不是因为神厌倦了我们的祷告，而是我们自己厌倦了祷告；不是因为他耳朵发沉不愿听我们祷告，而是因为我们耳朵发沉不愿听他的话。

II.这都是他们自己的错。他们站在自己的光环下，闯上了自己的门。神满有怜悯地向他们走来，他们却拦阻了他。你们的罪恶使你们不能得福（耶利米书 5：25）。

1.看看犯罪的危害。（1）罪阻碍神的怜悯临到我们；罪是神与我们之间隔断的墙。尽管神性与人性之间有天壤之别，神与人之间还是有联系的，直到罪的出现使神人分离，惹动公义的神向人发怒，使不义的人远离神：你们的罪孽使你们与神隔绝。“他是你们的神，是你们亲口承认的。罪居然将你们与神隔绝，真是异常邪恶。”罪使神掩面不听你们（掩面表示极大的不悦；申命记 31:17），惹怒神，收回他的恩惠，不再施恩，不再帮助。他掩面，人看不见他，也不能与他说话。看看罪的实质：使受造之物不再效忠造物主，实在是大罪。再看看罪的后果：使我们与神隔绝，不但与福份隔绝，还招来一切因受咒诅而导致的祸患（申命记 29:21），实在是大害。（2）罪阻碍我们的祷告达到神面前；罪惹怒神向我们掩面，不再垂听，正如他所说的（1:15）。我若心里注重罪孽，若在罪中放纵自己，主必不听（诗篇 66:18）。人若不断冒犯神，就不能指望神仍向他仰脸。

2.先知奉命向百姓说明他们的过犯（58:1），于是在接下来的经文里指出他们的过犯又多又大，说明神向他们掩面，与他们相争，完全是公义的。这是一份起诉书，历数他们许多具体的罪状，其中任何一条都足以使他们与公义圣洁的神隔绝。让我们尽量总结概括这些指控。

（1）先从他们的意念开始，因为罪行都始于人的意念，在人的意念滋生：他们的意念都是罪孽（第7节）。他们思想罪孽，终日所想的尽都是恶。他们谋划罪孽，终日盘算着作恶，盘算如何满足自己的私欲（第4节）：所怀的是毒害，在想象、目的、计划、决定等各方面都是毒害（于是所怀的恶胎就成形，就长成）。随后，所生的是罪孽，时机成熟就行出来。罪孽生出来时也许经历生产之痛，受到神的抵挡，良心的责备，但他们心怀恶念，看见罪孽生下来就自豪，仿佛看见婴孩出生那样。于是，私欲既怀了胎，就生出罪来（雅各书 1:15）。正所谓（第5节）：菹毒蛇蛋，结蜘蛛网。看看恶人如何心生恶念，整日思想的都是些什么。[1.]他们所想的，充其量是愚蠢轻浮的事。他们的想法虚无，像蜘蛛网；可怜愚昧的蜘蛛费尽全身力气，织出单薄无意义的网，还成为当地的累赘，被人一扫而去。世人的想法也是如此，造空中楼阁，沉迷于虚无的想象，像蜘蛛那样用爪抓墙（箴言 30:28），却抓不住。[2.]他们所想的，往往是可鄙的恶念。他们菹毒蛇蛋，自身有毒，还发出毒素；恶人的意念也是如此。人吃这蛋必死（必受恶人之害），这蛋被踏，打破这蛋想要吃，或蛋开始破裂，人以为必有小鸟孵出，却出蝮蛇，十分危险。凡不与这样的人交往的，有福了！他们结蜘蛛网的目的也是可鄙的，为的是捉苍蝇，像捕猎物一样；他们不会停止作恶，还玩弄小猎物。

（2）心里恶念增多，口里就说出来，只是他们不会将心里的恶念统统倒出。而是为了迎合心中的恶念，所说的往往是好听的话：你们的嘴唇说谎言（第3节）。第4节重复指出他们说谎言，表面仁慈，实际作恶。也可理解为他们说谰言，作伪证，诽谤别人的信誉和名声，无形中造成别人的伤害，或贿买假见证陷害人，夺去别人的财产乃至生命。诡诈的舌头是利箭，是罗藤木的炭火（诗篇 120:4），是作恶之物。你们的舌头出恶语。若不能公开说人的坏话，或出于羞耻，或担心受斥责，他们就背地里嚼舌根，诚然是背后说人的（罗马书 1:30）。

（3）他们的恶行与恶意恶言都相符。他们流无辜人的血，犯卑劣的罪：你们的手被血沾染（第3节）。血污染人，在人的良心上留下洗之不去的罪污，唯有基督的宝血才能将之洗去。他们并非不小心流人血，也不是被逼无奈流人血，他们的脚奔跑行恶（第7节），出于本能地作恶，迫不及待地作恶，受恶念和复仇之心驱使，急速流无辜人的血，仿佛不愿意错失作恶的机会。参考箴言 1:16；耶利米书 22:17。所经过的路都荒凉毁灭。走到哪里，作恶到哪里，毁坏到哪里，并不在乎。他们不只是流人血，还犯别的罪：他们的指头被罪孽玷污（第3节），抢夺侵吞别人的财产。他们倚靠虚妄（第4节），倚靠奸诈欺骗致富。这说明他们的诡诈，凡欺骗人的到头来不过是欺骗自己。他们的行为都是罪孽，尽心尽力做的一切都是罪孽，所做的一切都是不断叫人受欺，使人厌烦。他们手所做的都是强暴，都按着头脑中的强暴之念，按着心中的强暴之意。

（4）无人减缓这些烦恼，无人改变这些恶行（第4节）：无一人按公义告状，无人控诉这些触犯圣洁公义之律法的恶行，无人为含冤之人伸冤，无人将这些邪恶、亵渎、荒诞、使国民羞辱、甚至导致亡国的恶人绳之以法。注意：公义若行不出来，不行公义的掌权者要负责，不呼求公义的百姓也要负责。为公众利益揭露恶行，人人有责，好叫掌权者有机会惩恶扬善。若一国之君不按公义治理，若百姓也不闻不问，这国就有祸了。真理受抵挡，却无一人凭诚实辩白；无人凭良心

为诚实人辩白，无人有勇气挑战虚谎伪证。平安的路，他们不知道，真理的路他们也不知道。他们从不过问平安的事。有人破坏和平，邻舍之间出现纠纷，他们都不闻不问。他们对安宁平静的事一概不知，对动荡吵闹的事却十分起劲。他们所行的事没有公平，在所行的事上没有公平感。他们从不关心公平；公平若阻挡他们作恶，他们可以轻而易举打破公平。

（5）他们在这一切事上十分愚昧，不但毫无理智公平可言，也损害自己的利益。犯罪的，就是倚靠虚妄（第 4 节），到头来必受骗上当。所结的网不能成为衣服（第 6 节），尽管他们结起来尽心尽力；所做的也不能遮盖自己，不能当衣服穿，也不能作为装饰。他们阴谋害人，自己却一点好处也没有。利弊权衡之下，犯罪毫无益处，犯罪的路是弯曲的路（第 8 节）；罪人在这路上迷失，到不了终点。凡执意走这条路的，尽管声称有平安，那不过是自欺，因为他们不知道平安，下面的经文说的就是这点。

人人都犯罪；犯罪的结果（主前 706 年）

9 因此，公平离我们远，公义追不上我们。我们指望光亮，却是黑暗，指望光明，却行幽暗。10 我们摸索墙壁，好像瞎子；我们摸索，如同无目之人。我们晌午绊脚，如在黄昏一样；我们在肥壮人中，像死人一般。11 我们咆哮如熊，哀鸣如鸽；指望公平，却是没有；指望救恩，却远离我们。12 我们的过犯在你面前增多，罪恶作见证告我们；过犯与我们同在。至于我们的罪孽，我们都知道：13 就是悖逆、不认识耶和華，转去不跟从我们的神，说欺压和叛逆的话，心怀谎言，随即说出。14 并且公平转而退后，公义站在远处；诚实在街上仆倒，正直也不得进入。15 诚实少见；离恶的人反成掠物。那时，耶和華看见没有公平，甚不喜悦。

这段经文的内容与前面的相同，都说明罪孽十分有害，阻碍我们得福，导致灾祸。但前面是先知奉神的名向百姓说话，要叫他们谦卑知罪，以致神责备的时候显为公义，判断的时候显为清正（诗篇 51：4）；这里似乎是百姓向神说话，回应先知前面所说的话，表达他们愿意谦卑顺服神的公义和公平。未受割礼的心在这里有谦卑的表现，他们不得不承认神离开他们是公义的，因为他们先离开了神。

I. 他们承认神与他们相争，离开了他们。他们处境艰难（第 9-11 节）。1. 他们身陷苦难，被仇敌践踏，被恶待，被严管。神不替他们出头，也不为他们辩屈：“公平离我们远，公义追不上我们（第 9 节）。虽然我们确定自己是义的，逼迫我们的是不义的，但无人拯救我们，无人为我们辩屈。我们过去不行公义，所以神才让仇敌对我们不义。我们的冤不知何时能申，我们的财产不知何时能回归。欺压人的近在眼前，公平却远在天边。仇敌根本不听我们的哭诉，反而变本加厉欺压我们。公义追不上我们，不能救我们脱离他们的手。” 2. 他们因此大失所望，处境更加艰难：“我们指望光亮，就像等候天明的人，却是黑暗，看不见一丝蒙救赎的黎明之光。我们指望公平，却是没有（第 11 节）；神不来救我们，人也不来救我们。我们指望救恩，因为（我们觉得）神曾有过拯救的应许，我们也曾为此禁食祷告。我们指望救恩的光明，但救恩却远离我们，一点都看不见，我们仍行走在幽暗之中。指望越高，失望越大。” 3. 他们不知如何得解脱，真是一筹莫展（第 10 节）：“我们摸索墙壁，好像瞎子。我们看不见出路，不知道出路在哪里，也不知道如何找到出路。” 我们若闭目不看神真理的亮光，公义的神就叫我们看不见平安。我们若不善用我们的眼睛，公义的神就叫我们如同无目之人。人若看不见自己的责任，必看不见自己的利益。神若任凭我们瞎眼，我们就昏头昏脑，白天都会绊跌，如同夜晚一样。别人看见的危险，我们看不见；别人看见的利益，我们也看不见。俗话说：神若毁灭人，必叫他昏头昏脑。凡喜欢黑暗不喜欢光明的，其下场也必是黑暗。4. 他们大失所望，满心忧愁，人人面带愁容。他们越来越悲哀，于是就拒绝与人交往，甘受孤寂：我们在荒凉之地，像死人一般。被掳到巴比伦的犹太人被比作极其枯干的骸骨（以西结书 37：2），那里的诠释也解释了这里的经文：我们的指望失去了，我们灭绝净尽了（以西结书 37：11）。在这样的绝境中，有些人大声叹息哀号：我们咆哮如熊。也有些人静默无语，心中忧伤：我们哀鸣如鸽，像山谷中的鸽子。他们为自己的过犯而哀恸（以西结书 7：16），也为所受的灾难哀恸。他们不得不承认，耶和華伸手攻击他们（路得记 1：13）。

II. 他们承认神与他们相争，因为他们得罪了他；神是公义的，他们作了恶（第 12-15 节）。1. 他们承认自己犯了罪，甚至到今日仍在犯罪，正如以斯拉所言：“我们有罪了（以斯拉记 10：10）！”

罪临到我们，罪的权势胜过我们。尽管罪孽如此有害，我们仍不悔改，尚未远离罪孽。更有甚者，我们的过犯在你面前增多，比先前所犯的更多更有害。我们的罪无处不在，各地各阶层的人都染上了罪。我们的过犯在我们里面，正如大卫所言：我的罪常在我面前（诗篇 51：3），一清二楚，无可否定，无法掩盖，没有借口，也无法减缓。神见证我们犯罪：我们的过犯在你面前增多，在神眼里增多，在神眼皮底下增多。我们也见证自己犯罪：至于我们的罪孽，我们都知道，尽管我们愚昧地试图掩盖。我们的过犯本身也作见证：罪恶作见证告我们，又多又重的罪紧盯着我们的颜面。” 2.他们承认罪孽是大恶，犯罪是大恶，是悖逆、不认识耶和华（第 13 节）。从这一点上看，凡自称为神之百姓、称颂神之名的人若犯了罪，他们的罪比别人的罪更大，因为他们犯罪是欺哄神，是歪曲神的形象，仿佛神对他们不公平。不认识耶和华，转去不跟从我们的神，可理解为他们背弃了圣约，废弃了与神的神圣关系。人应当归向神，一心归向他，他们却离弃了他，如同叛逆之人背叛自己的君王，好比淫妇离弃幼年的配偶（箴言 2：17），违背神的约。3.他们承认自己的道德与诚信都日渐衰败。悖逆神的，难免相互之间也没有诚信。他们说欺压的话，公开叫嚣欺压的话，尽管这样做违背神，违背真理，因为人应当藉着真理的神圣纽带联系在一起。他们心怀谎言，随即说出。许多恶念在人的头脑中形成后留在心里，不轻易泄露出去。但这些罪人却恬不知耻，胆大妄为，心中的恶念统统倒出来。恶念形成是坏事，说出来更是坏事。谎言说出来多半是不假思索，但这是精心蓄谋的谎言，是蓄意说出来，是包藏祸心的。这些是谎言，是发自内心的谎言；尽管与内心的真实想法不同以致属于谎言，却与内心的恶念相符，是恶念的自然流露，是心口不一（诗篇 12：2）。这些人因着神的恩典得以远离这些大罪，如今站出来认罪，皆因国中同胞普遍如此败坏。4.他们承认百姓尚未悔改，过犯尚未纠正（第 14 节）：“公平转而退后；公平本当勇往直前，冲破一切阻拦，如江河滔滔向前，如今却倒流。司法机构成了不义的伪装，公平不但没有制止错谬，没有制止暴力，反而退后。公义站在远处，远离审判席，因为席上挤满了欺压人的。正直也不得进入，不得进入法院，人听不见，也不认真听。所颁布的律例都是不义的律例，没有公平。参考 10：1。诚实在街上仆倒，倒在街上，任人踩踏，无人伸出援手。人们在日常交往中不讲诚信，在生意场上也没有诚信，真不知道谁是可信的。” 5.他们承认人们普遍对好的东西心生敌意：作恶的不受罚，离恶的人反成掠物，成了先前提到的那些禽兽的掠物。若不效法他们，就有大祸；若不参与他们作恶，就将之视为仇敌。离恶的人被视为疯狂（有人这样理解）。分别为圣被视为愚昧，逆流而上被视为狂人。6.他们承认这一切使天上的神极为不悦。世人在神眼中行恶，他们很清楚神诚然都看见了，但他们却不愿意承认。尽管他们多在暗中作恶，外表往往还镀金，仍逃不过神无所不知的眼睛。世上一切的恶在神眼前都是赤裸敞开的。神的眼目敏锐，决不会看不见；神的眼目纯洁，决不会容忍。耶和华看见没有公平，甚不喜悦，特别是看见这一切居然发生在自己百姓当中。这是他眼中看为恶的事；他看见这罪的大恶，特别是他看见没有公平，没有悔改。他只要看见有一丝悔改之意，看见罪人从恶道上转回，就必与他们和好。若没有公义限制罪恶，百姓的罪就成了全民的罪，也招致全民的审判。

慈爱的神亲自介入；福音的应许（主前 706 年）

16 他见无人拯救，无人代求，甚为诧异，就用自己的膀臂施行拯救，以公义扶持自己。17 他以公义为铠甲（或译：护心镜），以拯救为头盔，以报仇为衣服，以热心为外袍。18 他必按人的行为施报，恼怒他的敌人，报复他的仇敌，向众海岛施行报应。19 如此，人从日落之处必敬畏耶和华的名，从日出之地也必敬畏他的荣耀；因为仇敌好像急流的河水冲来，是耶和华之气所驱逐的。20 必有一位救赎主来到锡安—雅各族中转离过犯的人那里。这是耶和华说的。21 耶和华说：「至于我与他们所立的约乃是怎样：我加给你的灵，传给你的话，必不离你的口，也不离你后裔与你后裔之后裔的口，从今直到永远；这是耶和华说的。」

前面提到罪孽如何增多，令人诧异；这段经文论到恩典如何更多。罪孽因律法的缘故显得特别恶，照样恩典因违背律法之过犯的缘故显得特别宝贵。请注意看：

1. 百姓如此得罪神，神为何仍要救他们。这完全是因他名的缘故，百姓身上一无是处，他们不能施行拯救，也不能促使神施行拯救。他们无一点配得上救恩，也丝毫没有影响。这完全是神自己所为，完全是神自己的能力，神因此必被高举，必得荣耀。

1. 神注意到他们的软弱和邪恶：他见无人拯救，信仰和道德在人心中衰败，无人挽救，无人行公义（耶利米书 5: 1），无人决心悔改。对罪恶望而兴叹的，没有热心也没有勇气站出来做点什么。社会普遍败坏，无人扭转潮流。大多数人作恶，所剩下的也软弱，不敢与邪恶为敌。无人代求，无人在神面前替百姓代求，藉着祷告站在破口，使神的怒气转离（神若遇上这样的人必心中喜悦，但却一个都没有遇到）。无人伸张正义，坚持真理；正直人成了掠物（第 15 节），无人出来替他们说公道话。他们曾埋怨神不替他们出头（58: 3），但神有一万个理由责备他们自己什么都没有做。这表示神多么愿意为他们谋利益，哪怕他们只有一点悔改之意。

2. 神亲自向他们施展能力，施行公义。尽管他们一无是处，神仍必拯救。（1）这是因为百姓没有能力，也没有决心除去因过犯和灾祸所引起的忧患。于是神就用自己的膀臂施行拯救，把救恩赐给他的百姓，赐给他行将兴起的拯救者，就是基督。他是神的大能，是耶和华的膀臂，是神的左膀右臂。悔改之工必藉着神的恩典在人心里开动；这是救恩的第一步，也是极为重要的一步。掌权的或平民百姓都不真心悔改，无人行公义，也无人祈求公义，然而神要他们知道，当怜悯百姓的日子一到，他必自己行公义。到那时，神必按着自己的旨意在人心中动工，引导人的作为，成就拯救之工。当他激动塞鲁士的心释放百姓离开巴比伦时，他不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠万军之耶和华的灵（撒迦利亚书 4: 6）。那时他的膀臂并非缩短，是他一手成就了拯救。

（2）这是因为百姓没有义行，不配得着神的恩惠。神也许一直在注目他们的义，却寻不见，于是他以公义扶持自己，以他自己的义扶持自己。百姓因犯罪抵挡神的公义，神的公义就藉着恩典向他们显明。虽然他们不配得着神的恩惠，但神是公义的，他的目的和应许都是公义的，他与百姓所立的约也是公义的。他要凭公义惩罚百姓的仇敌，如经上所记：这并不是因你的义，乃是因这些国民的恶（申命记 9: 5）。论到基督的救赎，既然我们没有义，神不能因我们的义而施恩典，于是他就藉着他儿子的义、藉着他儿子的中保来成就我们的义（称之为因信神而来的义；腓立比书 3: 9）。神用这样的公义扶持自己，向我们施恩典，不计较我们的过犯。他以公义为护心镜，在一切所行的事上以公平和公义捍卫他的尊荣，好比用护心镜保护生命一样。他以拯救为头盔；神既对救恩的果效坚信无疑，就以坚不可摧的拯救为头盔，使自己显得光彩夺目，在仇敌眼中看为强大，在朋友眼中看为可悦。神以公义为衣，以救恩为冠冕。基督徒属灵的军装中有几样引用了这里的经文：用公义当作护心镜遮胸，并戴上救恩的头盔（以弗所书 6: 14, 17；参考帖撒罗尼迦前书 5: 8）。那里的经文称之为神所赐的全副军装，因为神自己先穿上，也必适合我们穿。

（3）这是因为百姓无心为自己做点什么，也没有这个热心。于是神以报仇为衣服，以热心为外袍。他要以公义审判教会的仇敌，审判百姓的仇敌，要向世人显明他必为自己的荣耀、为世上的信仰和道德大发热心。在这一切事上他要显明自己是至大的神，好比一个人身着昂贵衣服显明自己，或凭借与众不同的习性显明自己。世人无心抵挡罪孽，神却大发热心，为了自己的荣耀，为了百姓的利益，他必除去因罪孽所造成的伤害。基督来到世上，为的就是除去世人的罪，向罪孽报仇。

II. 神凭借自己的公义和能力施行什么样的拯救。

1. 当时会有一次拯救，救出被掳到巴比伦或被掳到别处受苦的犹太人。这应许（第 18-19 节）预表将来的拯救。神的日子一到，他必成就他的工，尽管做神之工的人往往没有做成。这里应许道：

（1）神必向他的仇敌施行报应，必按他们的行为进行清算，清算在外邦欺压他百姓的仇敌，清算在国中欺压百姓的、与公义和真理为敌的人，因为他们都是神的仇敌。当审判的日子，神必按他们所应得的报复他们，必按他们的行为施报（原文用这个词），这是报应的律法（参考启示录 13: 10），或作必按他们过去的行为施报，意思是清算他们过去的恶行，如今按这些行为报应他们。他必恼怒他的敌人，报复他的仇敌。人的怒气往往会失控，但神的忿怒不会超过公义的法则。即使是遥远的众海岛，与神为敌的，神照样施行报应；他的手要搜出他一切仇敌（诗篇 21: 8），他的箭要射向他们。尽管神的百姓行恶，不配获拯救，但神的仇敌更恶，完全配得毁灭。（2）神百姓的仇敌无论怎样搅扰他们的平安，其阴谋最终都必归于无有（译者注：钦定本将第 19 节下半句译为“当仇敌好像急流冲来，耶和华的灵必举起旌旗抵挡他”）：当仇敌好像急流冲来，像春潮，像洪水泛滥，仿佛要冲垮一切，耶和华的灵必藉着隐而未现的能力举起旌旗抵挡他，将他驱逐（可以这样理解）。神过去拯救，将来也必拯救。神的百姓软弱无助，不能举起旌旗对抗入侵的强权，神必把旌旗赐给敬畏他的人（诗篇 60: 4），必藉着他的灵举起旌旗，吸引万民归向教会。有人理解为：他必像急流的河水冲来（耶和華的名和他的榮耀在所應許的彌賽亞顯現以前），

耶和华的灵必将他高举如旌旗。基督必藉着福音将耶和華的知识传到全地，如同急流的河水漫过全地；耶和華的灵必将基督立作万民的大旗（11: 10）。（3）这一切都是为了归荣耀于神，为了神的名传遍世界（第 19 节）：人必敬畏耶和華的名，也必敬畏他的荣耀，从东到西的万民都是如此。犹太人蒙拯救离开被掳之地，欺压他们的遭毁灭，这些事叫万民苏醒，使他们开始求问以色列的神，引导他们事奉神，敬拜神，归于耶和華的灵所高举的旌旗。神为教会伸冤，许多人因此归向教会。在福音时代，这里的预言完全应验了。那时从东到西，将有许多人来坐席，唯有本国的子民竟被赶到外边黑暗里去（马太福音 8: 11-12）。那时从东到西将有许多教会建立起来。

2. 在日子满足的时候，必另有一次更荣耀的拯救藉着弥赛亚临到。各个时代的众先知所见证的就是这场拯救。关于这场拯救，这里给出两个极大的应许：

（1）神的儿子必来到我们中间救赎我们（第 20 节）：必有一位救赎主来到锡安，指的就是基督，如罗马书 11: 26 所言：必有一位救主从锡安出来。基督以救赎主的身份来到世上，涵盖了所有旧约和新约的应许。他的到来就是信主的犹太人所盼望的耶路撒冷得赎（路加福音 2: 38）。基督是我们至近的亲属，要替贫穷的欠债人赎回他们的自由，赎回他们的产业。请注意：[1.] 救赎主显现的地点：他必来到锡安，耶和華必在这圣山上立他为王（诗篇 2: 6）。宝贵的房角石必安放在锡安（彼得前书 2: 6）。在锡安他进入他的殿（玛拉基书 3: 1）。在锡安他施行救恩（46: 13）。训诲必出于锡安（2: 3）。锡安预表福音教会；救赎主显现，为福音教会成就大事：救赎主因锡安的缘故来到（七十士译本这样翻译）。[2.] 因救赎主来到而得安慰的人，他们知道救赎将至就昂首挺胸。他必来到雅各族中转离过犯的人那里，来到雅各的后裔，来到正在祷告的雅各后裔，回应他们的祷告。基督所救赎的不包括所有雅各后裔，不包括一切有形的教会，只包括转离过犯的人，就是愿意悔改、重生、摒弃罪恶的人。锡安的罪人若继续犯罪，救赎主的到来对他们而言没有好处。

（2）神的灵必来到我们中间使我们成为圣洁（第 21 节）。救赎主与我们所立的新约是应许之约。神必世代把他的道和圣灵赐给他的教会和他的百姓，这是关乎这新约的极大应许，也是全面的应许。神要将圣灵给求他的人，包括把好东西给求他的人（路加福音 11: 13；马太福音 7: 11）。这里称这约为“与他们所立的约”，意思是与那些转离过犯的人所立的约；唯有停止作恶才能学习行善。但这里的应许只针对一个人：我加给你的灵，[1.] 指教会的元首基督，他领受圣灵，也把圣灵赐给我们。所应许给教会的圣灵首先临到基督身上，贵重的膏油从他头上流到他的衣襟。福音之道首先出于他的口，这救恩起先是主亲自讲的（希伯来书 2: 3）。众信徒都是他的后裔，他因他的后裔延长年日（53: 10）。也可理解为：[2.] 指教会，所应许的就是教会必在世上存留，直到世界的末了，与“基督的后裔存到永远，基督的宝座如天之久”的应许（诗篇 89: 29, 36; 22: 30）有异曲同工之妙。请注意：第一，教会如何持续下去：要代代相传，好比世上的人代代相传一样。一代过去，一代又来。你的子孙要接续你的列祖（诗篇 45: 16）。第二，教会要持续多久：从今直到永远，就是永远，直到世界的末了。这个世界既为教会存留，我们可以肯定只要世界还在，基督就必有教会在世上，尽管不一定人人都看得见。第三，教会靠什么得以存留：藉着主的道，藉着圣灵常住在教会中。1. 降在基督身上的圣灵必常住在信徒心中，每个时代都有人受感动，得圣灵的同在。保惠师永远与教会同在（约翰福音 14: 16）。2. 基督的道必常在信徒口中，每个时代都有人因心里相信就称义，因口里承认就得救（罗马书 10: 10）。基督的道永不离教会的口，因为必有后裔说基督的圣洁言语，传基督的圣洁教训。请注意：圣灵和基督的道是密不可分的，教会得以存留，靠的就是圣灵和基督的道。这是因为出自传道人之口的话不会给我们带来益处，出自我们自己口的话也没有益处，除非圣灵亲自做工，赐给我们悟性。但圣灵藉着基督的道做工，与基督的道相符。人若自称有圣灵，必须用圣经来检验。教会建造在这样的根基上就站得稳，就存到永远。基督是教会的房角石。

第六十章

这章经文的内容和重点与前面相同，都是神与教会所立之约的一部分。这约在前面一章最后一节经文中提到，前面应许基督的道和圣灵，这里应许圣灵所结的果子。前面应许教会必将永存，直到世界的末了，这里应许教会必将扩展，达到世界的各个角落。教会的永存和扩展都是救赎主的荣耀。这里应许道：I. 教会必蒙光照（第 1-2 节）。II. 教会必扩展，必有许多人加入进来事奉神

（第 3-8 节）。III.新加入的人必在教会起大作用，且为教会的利益起大作用（第 9-13 节）。IV.教会必在世人中享有盛誉（第 14-16 节）。V.教会必享受久远的平安和宁静（第 17-18 节）。VI.教会成员必行公义，教会的荣耀和喜乐必永存（第 19-22 节）。这段经文也许指的是犹太人被掳回归之后在自己的故土过上平安兴旺的生活，不过其中必有更深的含义，这应许必在弥赛亚国度完全应验。到那时，国度因外邦人的缘故而扩展，属灵的福份因基督耶稣的缘故变得更加丰盛。而这一切都是永恒喜乐和荣耀的凭据。

教会扩展（主前 706 年）

1 兴起，发光！因为你的光已经来到！耶和华的荣耀发现照耀你。2 看哪，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，耶和華却要显现照耀你；他的荣耀要现在你身上。3 万国要来就你的光；君王要来就你发现的光辉。4 你举目向四方观看；众人都聚集来到你这里。你的众子从远方而来；你的众女也被怀抱而来。5 那时，你看见就有光荣；你心又跳动又宽敞；因为大海丰盛的货物必转来归你；列国的财宝也必来归你。6 成群的骆驼，并米甸和以法的独峰驼必遮满你；示巴的众人都必来到；要奉上黄金乳香，又要传说耶和華的赞美。7 基达的羊群都必聚集到你这里，尼拜约的公羊要供你使用，在我坛上必蒙悦纳；我必荣耀我荣耀的殿。8 那些飞来如云、又如鸽子向窗户飞回的是谁呢？

这里应许福音的殿又明亮又宽敞。

I.福音的殿必十分明亮：你的光已经来到。犹太人从被掳之地回归时有光荣，欢喜快乐而得尊贵（以斯帖记 8: 16）。那时他们认识神，因他极大的良善而喜乐。他们的光因认识神而来，因喜乐而来。救赎主来到锡安，把光带给他们，他本身就是光。请注意：1.这是什么光，从何处发出来：耶和華要显现照耀你（第 2 节），他的荣耀要现在你身上。神是众光之父，是众光的源头，我们藉着他的光看见光。倘若我们心里有耶和華的知识，倘若神向我们施恩，我们的光就已经来到。神若向我们显现，我们若蒙他的恩惠，那就是耶和華要显现照耀我们，好像晨光。神若为我们显现，我们因他的恩惠而得荣耀，他若向我们示好，宣告他的恩惠，那就是耶和華的荣耀要现在你身上，如同他藉着云柱火柱照在以色列人身上。当基督如同公义的日头升起，像清晨的日光从高天临到我们（路加福音 1: 78），那就是耶和華的荣耀要现在我们身上，那是神长子的荣耀。2.这是何等鲜明的对比：黑暗遮盖大地。尽管一团漆黑，幽暗遮盖万民，像埃及地的黑暗，这黑暗似乎摸得着（出埃及记 10: 21），然而教会必像歌珊地，仍有光照耀。没有福音的列国一片惨淡，地上黑暗之处都满了强暴的居所（诗篇 74: 20），然而教会的光景却是可喜的。3.这光照耀我们，要唤起我们尽什么样的本份：“兴起，发光！不但要领受光，蒙光照（可以这样理解），还要反射这光。要兴起，把这光反射出去。”光明之子应当发光，如同世界的光。神的荣耀既现在我们身上，既成为我们的荣耀，我们应当用口舌颂赞神的荣耀，用生命归荣耀于神。参考马太福音 5: 16；腓立比书 2: 15。

II.福音的殿必十分宽敞。犹太人从被掳之地回归故土时，有许多当地人加入了他们的行列，但并不像这个预言所说的那样有大批大批的人上来。故此我们可以肯定这里意义更加深远，指的是外邦人进入福音教会，而不是一群人涌向某一个地方，那不过是预表而已。当今世上没有一个地方可作为教会合一的中心，但这里的应许反映了外邦人归向基督，凭着信心、盼望和圣洁的爱，加入这个在基督福音旗帜下的团体，唯有基督才是教会合一的中心，天上地上的各家，都是从他得名（以弗所书 3: 15）。福音教会明确称之为锡安，称之为耶路撒冷，从这个意义上说，信徒都要来到这里：你们乃是来到锡安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷（希伯来书 12: 22）。这是解开这段预言的钥匙。参考以弗所书 2: 19。请注意看：

1.是什么吸引这么多人来到教会：他们要来就你的光，要来就你发现的光辉（第 3 节）。他们来与你联合：（1）是因为他们被现在你身上的光所吸引，就是荣耀福音的光。教会高举这光，因此称之为金灯台。这光彰显神的荣耀，显明神对世人的良善；这光彰显生命，彰显不朽的生命，足以吸引一切真心受感动的人前来加入教会，好得着这光所带来的福份，以致明白真理，明白自己的本份。（2）是因为他们被你发出的光所吸引。教会所发出的光就是基督徒的纯洁和爱，想往

天堂，轻看世界，恒久忍耐。这光吸引了许多人。圣洁的装饰产生强大的吸引力，当基督掌权的日子（诗篇 110: 3）会有许多百姓愿意归向他。

2. 有多少人来到教会。会有许多人前来，所有得救的外邦人都要来，正如启示录 21: 24 所形容的那样。万民必作基督的门徒（马太福音 28: 19），君王，有权有势的，有影响力的，都要加入教会。他们从四面八方而来（第 4 节）：你举目向四方观看，众人都聚集来到你这里。有虔诚的人从天下各国来（使徒行传 2: 5）。正所谓：庄稼已经熟了，可以收割了（约翰福音 4: 35）。看看他们抱团而来，如同一人，万众一心：众人都聚集，彼此扶持，彼此鼓励。来吧，我们登耶和山的山（2: 3）！他们从遥远的地方来：你的众子从远方而来，像示巴女王慕名而来（列王纪上 10: 1），又像东方的博士，在东方看见他的星，特来拜他（马太福音 2: 2），千山万水不能阻挡他们。人群中有男有女。儿女都前来尽忠尽孝，如同你亲生的儿女，执意要成为家中的一份子，顺服家规，领受家训。他们必被怀抱而来，从小就领受你的教诲。教会的儿女应当由教会亲自抚养，不能送给陌生人寄养。教会的新生儿唯有在教会才能吃到纯正的灵奶，才能因此渐长（彼得前书 2: 2）。若要享受基督家庭的尊荣和特权，就必须顺服基督的家规。

3. 他们带来了什么，教会因他们的到来得到什么益处。凡因神的恩典来到教会的，都会带来他们最有价值的东西，并以此荣耀神，事奉神，尽自己的本份。（1）经商的要在货财和利息上写道：归耶和華為圣（23: 18）。大海丰盛的货物，指来自大海的财富（水产，珍珠等），也可能指经海道运来的货物，必转来归你，供你使用。富商的财富必用来做敬虔爱心的事。（2）列国中大能的勇士必为教会贡献力量（译者注：钦定本将第 5 节中“列国的财宝”译为“列国的力量”）：“列国的力量，或军队，也必来归你，守卫你的海岸线，坚固你的利益，若有必要还可为你上阵作战。”列国的力量过去往往是抵挡教会的，如今他们是帮助教会的。神若愿意，能使我们的仇敌与我们和好（箴言 16: 7）；我们若讨神的喜悦，他必使我们的仇敌与我们和好。同样地，基督胜过那披挂整齐的壮士，分他的赃，叫原本损害他利益的，如今为他的利益效力（路加福音 11: 22）。（3）经由陆路运来的货物必与海运的一样，都用来事奉神，事奉教会（第 6 节）：来自米甸和示巴的骆驼和独峰驼要带来黄金乳香奉上（黄金用来建造金祭坛，乳香和香料在其上燃烧），带来当地的上等商品，不为交易，而是为荣耀神；不是带少量的货，而是用成群的骆驼运来。这个预言部分应验在几个东方的博士身上（也许他们就来自这里提到的那几个地方），他们被明亮的星所吸引，来朝见基督，并献上黄金，乳香，没药（马太福音 2: 11）。（4）必有大量祭物献到神的祭坛，都是蒙悦纳的祭物，虽是外邦人所献，仍蒙悦纳（第 7 节）。基达的羊很出名，尼拜约的公羊也许最肥美。这些在神的祭坛上都蒙悦纳。我们若要事奉神，归荣耀于神，就应当尽自己所能，按着所领受的福份，把最好的献给他。当大河外的各省长（也许包含这些国家）奉大利乌之命为耶路撒冷的圣殿预备为天上的神献燔祭所需用的公牛犊、公绵羊、绵羊羔（以斯拉记 6: 9），这里的预言就应验了。我们相信这预言将来必进一步应验，那时外邦人按满足的数目进入教会献给神，称之为所献上的外邦人（罗马书 15: 16）。羊群和公绵羊代表宝贵的灵魂，因为他们在教会事奉，就是把自己献上当作活祭，献给神，如此事奉乃是理所当然的（罗马书 12: 1）。

4. 教会扩展，成员增长，神如何得着荣耀。（1）他们必在教会荣耀神的名。他们带来黄金乳香，不是为了炫耀自己国家的富足，不是为了叫别人夸他们的虔诚和奉献，而是为了传说耶和華的赞美（第 6 节）。若不定睛于神的荣耀，在教会的一切事奉和奉献都不会蒙悦纳。将耶和華的名所当得的荣耀归给他（诗篇 29: 2），这要成为我们参加敬拜圣礼的主要目的。神之所以召我们出黑暗入奇妙光明，就是为了叫我们宣扬他的美德（彼得前书 2: 9）。（2）神必借此更加荣耀他的名，所以他说（第 7 节）：我必荣耀我荣耀的殿。教会是神荣耀的殿，他在教会向百姓彰显他的荣耀；凡归荣耀给他的，他就接受他们的敬拜。外邦人把供物带来教会并因此蒙悦纳，都是为了神殿的荣耀，为了扶持这殿之神的荣耀。

5. 教会成员增多，对教会本身有什么影响（第 5 节）。（1）她必因此经历大喜乐：“你看见就有光荣（或作：你看见就心潮涌动），为此大为兴奋，大为惊讶，十分欢喜。”（2）她又担心又欢喜（译者注：钦定本将第 5 节中“你心又跳动又宽敞”译为“你心又担心又欢喜”）：“你担心，不知道进入未受割礼之人的家和他们一同吃饭（使徒行传 11: 3）是否合乎律法。”彼得为此事

十分担心，直到看见天上的异象、听见天上的声音才放下心来（使徒行传 10: 28）。（3）“一旦你不再担心，你的心就宽敞，就充满圣洁的爱，就能容得下一切愿意信主的外邦人。你就不会像过去那样心胸狭窄，不会心里只有犹太人。”神要教会变得荣美兴旺，就赐给教会宽敞的心，宽广的爱心。（4）凡悔改归向教会的，人人都羡慕（第 8 节）：那些飞来如云的是谁呢？请注意：[1.]这里如何形容悔改的心灵。他们飞向基督，飞向基督的教会，被引领飞往基督。他们像云彩那样飞来，人数众多，覆盖天空，却步调一致，像一整片云。他们速速而来，像云彩插上风的翅膀，并且公开飞来，在众目睽睽之下，他们的仇敌也看见了（启示录 11: 12），却不能拦阻他们。他们如鸽子向窗户飞回，成群结队，驾着鸽子的翅膀低飞而来，表示纯真、谦卑。他们飞向基督，飞向教会，飞向基督的道，飞向圣礼，像鸽子那样凭本能回到自己的窗前，回到自己的家。他们被捕猎鸟追赶，就飞回自己的家躲避危险；他们在外游荡疲乏，就飞回自己的家栖身安息，好比挪亚放出去的鸽子飞回方舟。[2.]悔改的心灵如何受人羡慕。这里的语气带有惊喜的意思：这些人是谁呢？看见这么多人归向基督，我们一定会惊叹，会奇怪他们到底从哪里来，看着他们飞向基督，我们必喜出望外：这些人是谁呢？多么优秀，多么可爱的人啊！看见可怜的灵魂速速归向基督，全心全意与他同住，这是何等喜乐的场面！

教会扩展（主前 706 年）

9 众海岛必等候我，首先是他施的船只，将你的众子连他们的金银从远方一同带来，都为耶和
 华—你神的名，又为以色列的圣者，因为他已经荣耀了你。10 外邦人必建筑你的城墙；他们的王
 必服事你。我曾发怒击打你，现今却施恩怜悯你。11 你的城门必时常开放，昼夜不关；使人把列
 国的财物带来归你，并将他们的君王牵引而来。12 哪一邦哪一国不事奉你，就必灭亡，也必全然
 荒废。13 黎巴嫩的荣耀，就是松树、杉树、黄杨树，都必一同归你，为要修饰我圣所之地；我也
 要使我脚踏之处得荣耀。14 素来苦待你的，他的子孙都必屈身来就你；藐视你的，都要在你脚下
 跪拜。他们要称你为「耶和华的城」，为「以色列圣者的锡安」。

这里重复、重申并进一步强调了前面几节经文给教会的应许，仍是为了安慰鼓励被掳回归的犹太人，更深的含义仍是福音教会的扩展壮大，并满有属灵的福份。

I. 满有恩典的神厚待他们。我们必须从应许入手，因为这是其他一切的基础。当神为自己使脸光照
 他荒凉的圣所（但以理书 9: 17），荒凉的圣所就开始得到修理。世人厚待神的百姓，都是由于
 神的脸光照他们，施恩给他们（第 10 节）：“人人都向你献殷勤。这是因为我曾发怒击打你，在
 被掳之地击打你（教会所经历的一切苦难，特别是自身的败坏、衰残、分裂等，都表示神的不悦；
 而神的这些应许就是要解救教会脱离这些苦难），现今却施恩怜悯你，为你预备丰富的怜悯。”

II. 有许多人加入教会，有些甚至来自遥远的地方（第 9 节）：众海岛必等候我，必拥戴福音，必
 因此称颂神，顺服在福音之下。他施的船只，就是运输船，必准备就绪，要把许多人从远方运到
 教会来，或（同样的道理）把许多教会的传道人运到远方去，传扬福音，领人归主。请注意看：1.
 将谁带来：你的众子，就是注定要成为你儿女的，就是神四散的子民（约翰福音 11: 52）。2. 他
 们带来什么。他们住在远方，不能带牛羊来，就像住得离耶路撒冷较远的人（他们来圣城朝拜时，
 由于不能带祭物来，就把祭物换作金钱），他们带来了金银。注意：若要把自己奉献给神，就应
 当把自己所有的都奉献给神。若要以我们的心灵荣耀神，就应当把我们所有的都用来荣耀神。3.
 他们献上自己连同自己所有的，为的是什么：都为耶和華你神的名，万民的主，教会的神，教会
 的王，就是以色列的圣者（以色列人尊他为圣者，因他有圣洁的荣美），因为他已经荣耀了你。
 注意：神把尊荣赐给教会，赐给他的百姓，不但是叫我们尊崇他们，也激励我们加入到他们的行
 列中去。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）！

III. 加入教会的人大受欢迎，圣城如此宽敞，主啊，你所吩咐的已经办了，还有空座（路加福音 14:
 22）。“你的城门必时常开放（第 11 节），不只是因为你不必担心有仇敌来犯，也因为你随时
 会有朋友到来。”家中若有孩子或宾客姗姗来迟，人们往往整夜开着门等候，或嘱咐某人随时开
 门。注意：基督随时欢迎寻求他的人，他从不隐藏，凡寻求他的随时都能寻见他。恩典的门永远
 大开，昼夜不关；有人敲门，门就必打开。传道人就是看门人，要随时准备接收愿意把自己献给
 神的人。神不但在教会持家，他还开放这个家，随时开放，无论得时不得时（提摩太后书 4: 2），

藉着传扬他的道，把列国的财物，连同列国的君王和首领，都带来归你，归给教会。众城门哪，你们要抬起头来（诗篇 24：9）！宾客来的时候要欢迎他。

IV. 教会周围的人必都或多或少为教会效力。主权不取决于人的好心，却取决于神的恩典；神既叫低等的受造之物为人效力，也必叫万国的民为教会效力。地却帮助妇人（启示录 12：16）。万事都互相效力，叫爱神的人得益处（罗马书 8：28）。这里也是一样（第 10 节）：“外邦人本不认识你，本对你并无好意，在以色列国民以外，是局外人（以弗所书 2：12）。如今连他们也必建筑你的城墙，他们的王必服事你。在各样事上都服事你，并不觉得丢脸。”这事应验在波斯王身上；那时他下令给各省的省长，要他们协助尼希米在耶路撒冷周围建造城墙。耶路撒冷城墙必不再躺在废墟之中，外邦人必兴起建造城墙。连那些不属于教会的人也兴起保护它。人的地位再尊贵，也不要以为在教会事奉是降低了身价，反而应当欢喜，因为自己有事奉的能力，有事奉的心。不但如此，人人都有责任尽心尽力在世上扩展神国的利益。若不这样，就是自取灭亡（第 12 节）：哪一邦哪一国不事奉你，就必灭亡。这不是说不事奉教会的人必死于刀下，或必在世人的咒骂声中死去，仿佛传扬福音靠的是武力，仿佛人们来教会是由于害怕刑罚。完全不是。但人若不凭信心顺服教会之王耶稣基督，不事奉他，必永远灭亡（诗篇 2：12）。凡不愿顺服于基督的金杖，不愿顺服于基督之道和圣灵的治理，不愿顺服或持守他的家规，必被他的铁杖所击碎。把他们拉来，在我面前杀了吧（路加福音 19：27）！当基督前来报应那不听从福音的人时（帖撒罗尼迦后书 1：8），这样的国必全然灭亡，永远灭亡。

V. 敬拜神的圣礼必锦上添花（第 13 节）：黎巴嫩的荣耀，那里生长出强健挺拔的香柏树，都必一同归你，如同在所罗门建殿时归给他一样（历代志下 2：16）。必有其它木材一同运来，仇敌在圣所毁坏的，现在重新雕刻出来（诗篇 74：5-6）。圣殿是神的居所，不但要重建，还要建得异常荣美。圣殿是神脚掌所踏之地（以西结书 43：7），是他安息的居所。约柜称为神的脚凳（诗篇 132：7），因为它位于施恩座下。神必叫他的圣所在百姓眼中乃至世人眼中看为荣耀。这里指的是这殿后来的荣耀；尽管后来有许多地方不尽人意，这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀（哈该书 2：9），因为基督必进入他的殿（玛拉基书 3：1）。这殿是用美石和供物妆饰的（路加福音 21：5）。这里的预言可能指当时的圣殿，但耶稣提起来却有些轻描淡写，以致我们相信这预言必完全应验在教会的圣洁荣美，圣灵的恩典与安慰，以及福音圣礼的妆饰和丰盛。

VI. 教会必显得至大至尊（第 14 节）。犹太人从被掳之地回归后渐渐强大，他们在被掳之地人数骤减，如今出人意料地强大起来，比起同被迦勒底人欺负也同被释放的其他国民来说，显得更为强大。也许有许多曾经在巴比伦迫害他们的人，现在自己被波斯人赶了出来，于是就讨好犹太人，情愿与他们交好，求得居所和供应。这预言在将来还要应验，那时曾与教会为敌的必因神的恩典意识到自己的错误，于是就前来加入教会：“素来苦待你的，即使自己不来，他的子孙都必屈身来就你，因他们的愚昧求宽恕，祈求获准加入这大家庭。”参考撒母耳记上 2：36。非拉铁非教会也曾得到类似的应许（启示录 3：9）。这一切都是为了：1. 治死骄傲之人，他们欺压、苦待、藐视教会，且以此为乐。他们必倾倒，必大失所望，必陷入困境，不得不去事奉那些过去从未想过要事奉的人。注意：凡藐视神百姓的，神必迟早把羞辱倾倒在他們身上。2. 高举教会中可怜的受欺压之人。这是他们所必得的尊荣；他们必有机会善待那些曾经恶待他们的人，救拔那些曾经苦待轻看他们的人。义人乐于怜悯那些不怜悯他们的人，且视之作为一种尊荣。更有甚者，他们不但因为自己的利益要顺服于你，还要给你尊荣：他们要称你为耶和华的城。他们终于相信你才是天之骄子，才是神所保护的。这城确实是至大至尊，又强大，又富足，又平安，又荣美。那是最令人向往的地方，是耶和华的城，是神所有的，是神所居住的，是敬拜神的终极所在。这就是锡安，是神亲自选择荣耀他名的地方。这是以色列圣者的锡安，必是圣洁的城，否则以色列的圣者决不会光顾那里。

教会的荣耀（主前 706 年）

15 你虽然被撇弃被厌恶，甚至无人经过，我却使你变为永远的荣华，成为累代的喜乐。16 你也必吃万国的奶，又吃君王的奶。你便知道我一耶和華是你的救主，是你的救贖主，雅各的大能者。17 我要拿金子代替铜，拿银子代替铁，拿铜代替木头，拿铁代替石头；并要以和平为你的官长，以公义为你的监督。18 你地上不再听见强暴的事，境内不再听见荒凉毁灭的事。你必称你的墙为

「拯救」，称你的门为「赞美」。19 日头不再作你白昼的光；月亮也不再发光照耀你。耶和華却要作你永远的光；你神要为你的荣耀。20 你的日头不再下落；你的月亮也不退缩；因为耶和華必作你永远的光。你悲哀的日子也完毕了。21 你的居民都成为义人，永远得地为业；是我种的栽子，我手的工作，使我得荣耀。22 至小的族要加增千倍；微弱的国必成为强盛。我一耶和華要按定期速成这事。

这里进一步预言教会的喜乐和荣耀，指的是犹太人从被掳之地回归之后所享受的短暂平安，但这平安所预表的却是基督教会以及教会在属灵层面的平安。

I. 教会的平安与过去的光景作比较。正因为与过去完全不同，就更加突出了教会的平安和尊荣。

1. 教会过去被藐视，现在受尊崇（第 15-16 节）。耶路撒冷曾被撇弃被厌恶，被朋友所撇弃，被仇敌所厌恶。无人穿过那荒凉的城，人人望而兴叹，都惊骇，嗤笑（耶利米书 25: 18）。如今它变为永远的荣华，得以悔改不再拜偶像，重新得蒙神的恩惠，成为累代的喜乐，义人的喜乐。不过，当时耶路撒冷的兴旺期很短暂，与这里的应许比起来相形见绌，所以我们应展望这预言应验在福音教会永远的荣华（远超过旧约教会的荣华），应验在基督信仰的荣耀特权和利益，那才是真正的累代喜乐。这里提到两件事说明她的荣华和喜乐，与她过去被撇弃被厌恶的光景形成鲜明的对比：（1）她发现邻国对她笑脸相迎。列国列王归向基督，拥戴基督，必为教会的利益尽心尽力，满怀柔情维护教会的利益，如同怀中的婴孩一般（第 16 节）：“你也必吃万国的奶，不是吸他们的血（那不是福音的精神）。你又吃君王的奶，列王必像养育婴孩的父亲。”（2）她发现神对她笑脸相迎：“你便知道我耶和華是你的救主，是你的救赎主。你的经历必告诉你这是事实，因为这样的拯救，这样的救赎成就在你身上，清楚表明这是耶和華的作为，是大能者的作为，因为这是伟大的拯救，是雅各大能者的拯救，叫一切真以色列人都得福。”过去他们认识神为他们的的神，现在他们认识神为他们的救主，为他们的救赎主。他们的圣者显明他是大能者。

2. 教会过去贫穷，现在富足，事事顺心（第 17 节）。人从尘埃中被提拔出来，与王子同列，口袋里的铜钱换成了金子，家里的铁器换成了银器：新约教会的荣耀如此辉煌，远胜过犹太人表面的虚荣华贵。正所谓：那从前有荣光的，因这极大的荣光就算不得有荣光了（哥林多后书 3: 10）。如今我们洗礼代替割礼，圣餐礼代替逾越节，福音事奉代替利未祭祀，诚然是金器代替铜器。罪孽使金器变成铜器，诚如耶罗波安用铜盾牌代替金盾牌。但神的恩典一旦回归，铜器就变为金器。

3. 教会过去被本国的王所欺压，先知为之叹息，不仅是她的罪孽，也是她的不幸（54: 14）。但如今这些忧愁都被除去（第 17 节）：“我要以和平为你的官长，和平之人要当官，要行公义，不行不义，要行和平的公义，而不是造成苦难困扰的器皿。他们必成为和平，就是说他们必诚心寻求你的利益，尽一切所能使你享福。”他们必成为和平，因为他们是公义的。平安好比江河，公义好比大海的波浪。就连整日勒索人的赃官（译者注：钦定本将第 17 节中的“监督”译为“赃官”）也不再勒索，而是秉公行义，待民如待君。他们按照施洗约翰吩咐税吏的那样，除了例定的数目，不要多取（路加福音 3: 13）。

4. 教会过去被邻国羞辱、入侵、掳掠、洗劫，现在这些都不再发生（第 18 节）：“你地上不再听见强暴的事，不再听见强暴者的恐吓与夸耀，也不再听见被欺压之人的哀声，人人都安然度日。境内不再听见荒凉毁灭的事，人身不再毁灭，财产也不再毁灭，你必称你的墙为拯救（你的墙必平安，给你带来平安），必称你的门为赞美，称赞你（因你保护好你的城门），也赞美神，因为他坚固了你的门闩（诗篇 147: 13）。”神的救恩临到城墙，城门广场上就发出赞美。

II. 教会的平安因将来的光景得以成全。本章的结尾似乎引导我们看得更远，看到天上的荣耀和喜乐，地上教会的兴旺不过是天堂的预表，与这里所预言的相比相差甚远。这里用到的一些异象和词句很像启示录里所形容的新耶路撒冷（启示录 21: 23; 22: 5）。众先知有时不知不觉从犹太教会的福份过渡到基督教会的福份，照样有时也从争战的教会过渡到得胜的教会。那时，也唯有在那时，一切应许中的平安、喜乐和荣耀都成全了。1. 这里所应许的福乐，神必永在其中，他永远是真信徒的喜乐（第 19 节）：日头不再作你白昼的光。神的百姓享受神的恩惠，蒙神的脸光照，得以安然行走在耶和華的光中，而不需要日光、月光或世上别的光。天堂不需要日头和月亮，因为圣徒的基业在光中，这光远胜日光，如同日光远胜烛光。“膜拜偶像的人拜日头拜月亮（有人

认为这是最原始的偶像崇拜），但这些将不再作你的光，不再被膜拜。耶和华必作你永远的光，不论是困苦的夜晚还是平顺的白昼，日夜都是如此。”人若单单仰望神的光，神就是他们永远的真光，是日头，是盾牌（诗篇 84: 11）。你神要为你的荣耀。注意：以神为神的，神就是他的荣耀，直到永远。这样的人有如此至大的神，这是他们的荣耀，他们因此得荣耀，这也是他们的荣美。从这个意义来看，神的百姓是得尊荣的百姓，因为他们有份于与他们立约的神。2. 这里所应许的福乐永不改变，永无止境，永不衰残（第 20 节）：“你的日头不再下落，你的日头将永为正午，永远照耀，不会像如今这个日头那样偶尔有日食，有时被乌云遮蔽，尽管又明亮又温暖，有时也难免叫你暂时陷入黑暗寒冷之中。但神作你的日头，是光的源头，他是众光之父，在他并没有改变，也没有转动的影儿（雅各书 1: 17）。”经上说有一次日头静止不动有一日之久，那真是荣耀的一天，是从从来没有过的。但没有夜晚的日子是怎样的日子呢？即或有夜晚，那也是彻夜通明的夜晚，因为月亮也不再发光照耀你。月亮将不再亏缺，不再改变，永远是圆月。天堂里的安慰和喜乐，心灵所得到的荣耀像日光，为荣耀身体所预备的像月光，这些都必永不止息。耶和华既作你永远的光，这光岂能消逝熄灭呢？你悲哀的日子也完毕了，决不返回。主耶和华必擦去各人脸上的眼泪（25: 8），眼泪的源头就是罪孽和苦难，这源头必干涸，忧愁叹息尽都逃避（35: 10），永远逃避。3. 人若有权力得享这福乐，若为这福乐精心预备，就必得享这福乐（第 21 节）：你的居民，就是住在新耶路撒冷的居民，都成为义人，都因弥赛亚的义称义，被他的灵所洁净。这些耶路撒冷的居民必都成为义人，成为圣洁，非圣洁没有人能见主（希伯来书 12: 14）。他们都是义人，因为我们知道不义的人不能承受神的国（哥林多前书 6: 9）。在这个世界上没有一个人是全然公义的，即使最优秀的人身上也掺杂着一些瑕疵。但在那里没有掺杂。他们都是全然公义，就是说他们个个都是义人，没有败坏的人，也没有败坏。义人的灵魂都被成全（希伯来书 12: 23）。他们都是义人，且充满整个新耶路撒冷，称之为义人的会（诗篇 1: 5）。他们既都是义人，所以就永远得地为业，唯有罪孽才能叫他们失去这产业。圣徒的圣洁得以成全，这是他们永远福乐的保障。4. 教会的荣耀都是由于神的荣耀：“他们都是我种的栽子，我手的工作，我必认他们为我的栽子，我的工作。”藉着神的恩典，他们注定要领受这福乐。他们是他的栽子，是他的种植园。他把他们从野橄榄树上摘下来，嫁接到好橄榄树上，在他们还是嫩枝的时候，把他们从野地里移植到他的苗圃，如今种植在他地上的园子，将来好移植到天上的乐园。同样藉着神的恩典，他们预备领受这福乐。我们原是他的工作（以弗所书 2: 10），培植我们的就是神（哥林多后书 5: 5）。这是耗时的工作，做成的时候将是奇妙的工作。为这工作创始成终的神必得着荣耀，因为主耶稣必在一切信的人身上显为希奇（帖撒罗尼迦后书 1: 10）。神得着荣耀，因为他赐荣耀给他所拣选的人。5. 他们所得的福乐若与微不足道的过去作比较，就显得更有尊荣，神也因此得着更大的荣耀（第 22 节）：至小的族要加增千倍，微弱的国必成为强盛。从巴比伦回归的民奇妙地增长，迅速成为大国。基督教会也曾弱小，刚开始的时候人数寥寥无几，不超过一百二十人（使徒行传 1: 15），却很快成为千人教会。非人手凿出来的一块石头从山而出（但以理书 2: 45），很快膨胀，遍满全地。得胜的教会与每个得荣耀的圣徒一样，好比千人出于一人，大国出于小国。圣徒的恩德与平安起初像一粒芥菜种，后来则成倍增长，像大卫这样至小的族要加增千倍。当他们来到天上，回顾自己起初的渺小，就不由感叹自己缘何能有今天。这些应许既如此奇妙，需要一个确据来收尾：我耶和华要按定期速成这事。这里所说的一切关系到犹太教会，关系到基督教会，关系到争战的教会，关系到得胜的教会，关系到每一个信徒。（1）这些看起来很难实现，于是有人灰心。但全能的神亲自动工：“我耶和华要速成这事，有能力成就这事，也定意要成就这事。”不可抗拒、永不改变的神亲自动工。（2）这些看起来耽搁太久，于是有人失望。但神不但亲自动工，他还必速成这事，要速速成就。在成就之前也许要过很长时间，但决不会延误。他必按定期速成，在合宜的时候，在美好的时候。他必按他的智慧所定的日子成就这事，而不是按我们的愚昧所定的日子。这事必快快成就，虽然迟延，但神的日子决不迟延，因为我们坚信那必是最佳时机，凡相信的必耐心等待。

第六十一章

这章的内容是：I. 以赛亚预言犹太人得拯救离开巴比伦。但我们确信他的预言预表基督的恩典，藉着永远的福音由基督亲自向失丧的世界宣告（第 1-3 节）。II. 犹太人回归后兴旺壮大。我们看到这一切预表基督教会的荣耀，属灵的荣耀。这里应许道：1. 教会的衰败必得医治（第 4 节）。2.

外人必为教会效力（第 5 节）。3.教会必成为君尊的祭司，由外邦人提供一切所需之物（第 6 节）。4.教会的尊荣和喜乐必取代她的羞辱和忧伤（第 7 节）。5.教会必凡事兴旺（第 8 节）。6.教会的后裔必享受这些福份（第 9 节）。7.教会必永远因公义和救赎而欢喜感恩（第 10-11 节）。连犹太教会都如此蒙福，基督教会以及凡属基督教会的岂不更是如此吗？

弥赛亚的职责（主前 706 年）

1 主耶和华的灵在我身上；因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人（或译：传福音给贫穷的人），差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢；2 报告耶和华的恩年，和我们神报仇的日子；安慰一切悲哀的人，3 赐华冠与锡安悲哀的人，代替灰尘；喜乐油代替悲哀；赞美衣代替忧伤之灵；使他们称为「公义树」，是耶和华所栽的，叫他得荣耀。

最好的解经家莫过于主耶稣自己。他在拿撒勒的会堂读了这段经文（可能这是那天课程的内容），将之完全应用在自己身上。他说：今天这经应验在你们耳中了（路加福音 4：17-18，21）。这是对这段经文的最佳诠释。从他口中所出的恩言，也就是本章经文的开头几句，当时在场的人都称赞不已。以赛亚受托蒙引导，向巴比伦的犹太人宣告自由，照样基督作为神的使者，向失丧的世界宣告更为欢乐的禧年。这里告诉我们：

I. 为何他最适合做这工：主耶和华的灵在我身上（第 1 节）。圣灵常常感动众先知，教导他们该说的话，激励他们去说。圣灵却是长住在基督身上，其用意一样，都是谋略和能力的灵（11：2）。基督刚开始行使先知职责时，圣灵仿佛鸽子降下，落在他身上（马太福音 3：16）。他把这圣灵赐给了他所差遣、去传好消息的人。他在向他们颁布使命时所说的话证明了这一点：你们受圣灵（约翰福音 20：22）。

II. 他如何受命，如何被按立：主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏膏我。神既呼召他行大事，也必为他预备一切。他把圣灵赐给他，藉着圣膏油将他分别出来，如同过去的君王和祭司宣誓就职时受膏一样。所以救赎主也称为弥赛亚，就是基督，因为神用喜乐油膏他，胜过膏他的同伴（诗篇 45：7）。他差遣我，主耶稣是奉了差遣，他的使命从全能的神而来。差我来的父已经给我命令（约翰福音 12：49）。基督所说的都是奉了上天的命令，他的教训不是出于他自己，而是出于差遣他来的神。这对我们来说是极大的满足。

III. 他受命、被按立，要成就什么工。

1. 他要成为传道者，要履行先知的职责。他十分欢喜神藉着他向世人表明良善，以致他要亲自传扬神的良善，叫传福音的人得尊荣，叫圣徒的信心得坚固。他要传好信息（福音的意思就是好消息）给谦卑的人，就是那些愿意悔改、虚心的人（马太福音 5：3）。对他们来说，救赎主的好信息确实是好消息，是纯洁的福音，是可信的，是十分可佩服的（提摩太前书 1：15）。贫穷人往往最容易接受福音（雅各书 2：5），带着温柔的心接受福音往往大有益处；所以基督在传好信息时说：温柔的人有福了！

2. 他要成为医治者。他奉差遣要医好伤心的人，疼痛的肢体要得安逸，折断的骨头要重新接上，流血的伤口要重新愈合。凡因罪的缘故心中忧伤的，凡因罪恶感心里内疚、惧怕神忿怒的，得到基督福音之后都深感平安，不再惧怕。唯有经历过悔改的痛楚，才能感受神医治和安慰的喜乐。

3. 他要成为拯救者。他奉差遣像先知那样传道，像祭司那样医治，又像君王那样发出宣言，发出两种宣言：（1）向朋友宣告平安：报告被掳的得释放（如同塞鲁士向被掳的犹太人宣告那样），被囚的出监牢。我们都因罪被囚在神的公义审判之下，被律法掳去，被罪孽出卖，直到得赎的日子。基督叫我们知道，他已满足了神的公义，付了罪的代价，且已蒙神的悦纳。我们若祈求，若倚靠他，若把自己乃至自己的一切都献给他，对他的恩典心存感恩，就必能凭信心领受赦罪之恩，从中得安慰，不再被定罪。我们都因罪被囚在撒但的权势之下，被卖在罪孽之下，基督叫我们知道，他已胜过撒但，已经藉着死败坏那掌死权的（希伯来书 2：14），为我们所预备的救恩足以叫我们摆脱罪的轭，扭开颈项上的绳索。天父的儿子藉着圣灵叫我们自由，我们就真自由了（约翰福音 8：36），不但摆脱被掳的苦难，还得以进入自由人的豁免和尊荣。这就是福音的宣告，好比禧年的号角吹响，宣告得释放的禧年（利未记 25：9，40）。这里称之为耶和华的悦纳之年，

就是神悦纳我们的日子，也是我们得自由的开始；也可称为耶和华的恩年，因为它宣告神的恩典，为了神的荣耀。这是可喜悦的年，因为它给我们带来好消息；凡明白自己灵魂之所能所需的，这诚然是令人欣喜的信息。（2）向仇敌宣战：宣告我们神报仇的日子。[1.]他要向罪恶报仇，向撒但报仇，向死亡和阴间报仇，向一切黑暗的权势报仇。他要摧毁这一切，好拯救我们。基督既已掳掠了仇敌，削弱了他们，叫他们羞愧，明显给众人看，就仗着十字架夸胜（歌罗西书 2: 15）。[2.]他要向一切拒绝接受福音恩典的人报仇。他不但要把这些人撇弃在被掳之地，还要视他们为仇敌。这段经文高度概括了福音：信而受洗的，必然得救；不信的，必被定罪（马可福音 16: 16），前者是报告耶和华的恩年，后者是报告我们神报仇的日子。神要报应那不听从我主耶稣福音的人（帖撒罗尼迦后书 1: 8）。

4.他不但要成为传道者、医治者、拯救者，还要成为安慰者。他奉差遣要安慰一切悲哀的人，就是在悲哀中向他而不是向世界寻求安慰的人。基督不但为他们预备安慰，不但宣告安慰，还把安慰赐给他们，藉着圣灵安慰他们。他有能力安慰一切悲哀的人，不论他们有什么样的哀恸。凡在锡安悲哀的，就是依着神的意思忧愁（哥林多后书 7: 11），必能得着这样的安慰，因为神的居所在锡安。凡因着锡安的苦难和荒凉而悲哀的，怀着圣洁的爱怜与受苦的百姓一同流泪（尽管自己不一定身处苦难），也必能得着这样的安慰。神为这样的眼泪预备皮袋（诗篇 56: 8），为这样哀恸之人预备安慰。出于锡安的福份是属灵的福份，为锡安悲哀的人是圣洁的人，可以来到恩典的宝座前（施恩座在锡安），像哈拿那样把忧愁倾倒在神的面前。基督藉着福音命定叫这样的人得安慰，藉着圣灵赐安慰给他们。这安慰不但能在他们忧愁时扶持他们，还能叫他们变忧愁为颂歌。他要赐给他们：（1）华冠代替灰尘。他们像普通忧伤的人那样卧于尘埃，但他们必从尘埃中起身，且面露喜色。注意：基督徒的圣洁喜乐是他们的荣美，是信仰的装饰。原文在这里用了一个漂亮的双关语：他要赐给他们华冠（pbeer）代替灰尘（epher），他使他们的忧愁变为喜乐，就像挪动一个字母位置那样又快又容易。他的话一出口，事就成了。（2）喜乐油代替悲哀。得油能润人面（诗篇 104: 15），悲哀则把脸弄得难看（马太福音 6: 16）。圣徒的喜乐油来自基督的喜乐油；神用这喜乐油膏他，胜过膏他的同伴（希伯来书 1: 9）。（3）赞美衣，就像感恩日穿的华美衣服，代替忧伤之灵，就是幽暗的痛苦：公开喜乐代替暗自忧伤。忧伤之灵留给自己（为锡安悲哀的人在暗地哭泣；耶利米书 13: 17），但所得的喜乐却像衣服那样穿起来给别人看。请注意：神赐我们喜乐油，也必赐我们赞美衣。来自神的安慰叫我们一心感恩，多多地感恩。神赐给我们喜乐，我们就当赞美他，归荣耀给他。

5.他要成为栽种者。教会是神的农场，所以他为百姓做这一切的工：医治他们，救他们脱离捆绑，安慰他们，使他们称为公义树，是耶和華所栽的，使他们称为公义树，也被人称为公义树，成为神葡萄园的装饰，结满仁义的果子（腓立比书 1: 11），成为神种的栽子（60: 21）。基督为我们做的这一切，都是为了叫我们成为属神的百姓，得以事奉他，像有生命的树，栽于耶和華的殿中，发旺在我们神的院里（诗篇 92: 13）。这一切也都是为了叫神得荣耀，叫我们怀着敬虔的心，以美好的见证荣耀神（你们多结果子，我父就因此得荣耀；约翰福音 15: 8），也叫别人因着神的恩惠和恩典光照他的百姓而赞美神，叫神在圣徒的身上得荣耀（帖撒罗尼迦后书 1: 10）。

弥赛亚的职责；教会兴旺（主前 706 年）

4 他们必修造已久的荒场，建立先前凄凉之处，重修历代荒凉之城。5 那时，外人必起来牧放你们的羊群；外邦人必作你们耕种田地的，修理葡萄园的。6 你们倒要称为耶和華的祭司；人必称你们为我们神的仆役。你们必吃用列国的财物，因得他们的荣耀自夸。7 你们必得加倍的好处，代替所受的羞辱；分中所得的喜乐，必代替所受的凌辱。在境内必得加倍的产业；永远之乐必归与你们（原文是他们）。8 因为我—耶和華喜爱公平，恨恶抢夺和罪孽；我要凭诚实施行报应，并要与我的百姓立永约。9 他们的后裔必在列国中被人认识；他们的子孙在众民中也是如此。凡看见他们的必认他们是耶和華赐福的后裔。

这里的应许针对从被掳之地回归故土的犹太人，不过应当引伸到福音教会以及一切蒙恩脱离灵魂奴役的信徒，因为这些应许在灵意上都能这样理解。

I. 他们的房屋必重建（第 4 节），他们的城邑必从无人问津的废墟中站立起来，再次为他们效力：他们必修造已久的荒场。已久的荒场必重建，已久的荒城必修造，先前凄凉之处，连同历代荒凉之城，貌似不能再重修的，也必建立起来。基督信仰在世上建立起来，重修了人类信仰的衰败，在历代为人类之耻辱的荒场上建立了敬虔和诚信。未曾洁净的灵魂犹如毁坏的城邑，没有墙的城邑，犹如被毁的房屋。然而藉着基督福音恩典的能力，这灵魂得以修复，重上正轨，藉着圣灵成为神的居所。凡蒙拯救离开被掳之地的人必如此行。神把我们受捆绑的地方拯救出来，好叫我们事奉神，为了神的荣耀而坚立自己，也为了在地上建立他的教会。

II. 他们不久前还是奴隶，还在替各自的主子做工，如今自己反倒有仆人替他们做工，听从他们的吩咐。这些人不是他们的同胞（同胞都是属神的自由人），而是外人，是外邦人的后代，他们要来牧放他们的羊群，耕种他们的田地，修理他们的葡萄园，这些都是亚伯和该隐乃至亚当的营生。外人必起来牧放你们的羊群（第 5 节）。我们若藉着神的恩典轻看世上的一切，置买的，要像无有所得（哥林多前书 7: 30），手虽在做工，心却不为所困，而是全心事奉神，那么外邦人必作你们耕种田地的，修理葡萄园的。

III. 他们不但要蒙释放离开被掳之地，还要得大尊荣（第 6 节）：“外人牧放你们的羊群，你们则看守圣所（民数记 18: 5）。不但不必在督工下作苦工，倒要称为耶和华的祭司，那是又高又圣的称呼。”祭司与君王同尊，在希伯来文中称呼相同。你必称为我们神的仆役，像利未人那样。注意：神所释放的，他也叫他们做工。他叫我们既从仇敌手中被救出来，就可以事奉他（路加福音 1: 74-75）。参考诗篇 116: 16。然而事奉神是全然自由，事奉神是最大的尊荣。当神带领以色列出埃及时，他要他们归他作祭司的国度（出埃及记 19: 6）。福音教会是有君尊的祭司（彼得前书 2: 9）。凡相信的都应当成为归向神的君王和祭司，应当像君王和祭司那样全心全意，全然奉献，把“归耶和華為圣”写在额头上，好叫人都称他们为耶和华的祭司。

IV. 归向神的外邦人所带来的财物和荣耀都必为教会造福（第 6 节）：外邦人必加入教会。他们原本是外人，如今与圣徒同国（以弗所书 2: 19）。他们把一切所有的都带来，作为荣耀神、事奉神之用；众祭司，就是耶和华的使者，必得以享用。看着外邦人在神国事奉，对一切称义的基督徒来说是极大的鞭策，也是极大的安慰和鼓舞。1. 他们必吃用列国的财物，并非强行夺取，而是公平得体地呈在面前，好比献到祭坛的供物，祭司和家人都能安心享用。这里没有说：“你们必积攒列国的财物，视为宝物”，而是说：“你们必吃用列国的财物。”财物若不使用，若不用来行善，就毫无益处。2. 他们必因得他们的荣耀自夸。归向神的外邦人在信主以前的一切荣耀，包括尊贵、产业、学问、道德、或权力地位等，都将为他们加入的教会锦上添花。而他们在信主以后的荣耀，包括圣洁的热忱、谨慎的言行、他们的作用、他们的忍耐以及神的恩典带给他们的蒙福的改变，都彰显神的荣耀。义人都因此得荣耀。

V. 他们心中必满有安慰和满足（第 7 节）。犹太人回归以后无疑大得安慰和满足。他们进入一个新世界，开始明白如何珍惜自己的自由和产业，这样的喜乐不断更新，不断增多。而蒙基督带领进入神儿女自由荣耀的人更是喜乐无比，特别是他们得儿子的名份，因身体复活而得以完全。1. 他们必因所得的份而喜乐，不但得到自己的份，而且还因此得安慰，并且心中因此而喜乐，这也是神的恩赐（传道书 3: 13）。尽管犹太人回归之后的住处以及他们的圣殿都远不如被掳之前，但他们仍满心喜乐，心怀感恩。这是他们境内的份，是自己的土地，是圣地，是以马内利的地，所以他们满心欢喜，因为不久前还被当作寄居的外人。人若以神和天堂为自己的份，就能坦然夸耀自己的份，且因此而喜乐。2. 永远之乐必归于他们，意思是，他们必过上喜乐的生活，且要长久，比在被掳之地的生活长久得多。但犹太民族的那次欢乐并未达到那样的程度，而且常常被打断，所持续的时候也不长，所以我们应当将这里的应许理解为信徒以神为乐，以及他们盼望天堂的永恒喜乐。3. 他们在被掳之地多受羞辱和烦恼，如今得到加倍的补偿，多多的补偿：“你们必得加倍的好处，代替所受的羞辱，必得加倍的尊荣，在境内必得加倍的产业，加倍的财富。神的祝福以及你所得的安慰，必多多补偿你所经历的一切损害。神要认你为他的儿子，为长子（出埃及记 4: 22），得双份的产业。”在被掳之地所受的苦如此之重，神曾说他们为此加倍受罚（40: 2）；如今回归的喜乐如此之大，他们必因所受的羞辱得加倍的好处。前者可理解为基督成全神的公义，为我们的罪加倍受罚；后者可理解为天堂之乐得以成全，我们因一切的事奉和苦难得到加

倍的好处。约伯的结局说明了这一点：耶和华使约伯从苦境转回，并且耶和华赐给他的比他从前所有的加倍（约伯记 42：10）。

VI. 神必作他们诚信的向导，与他们立约的神（第 8 节）：我要凭诚实引导他们（译者注：和合本将此译为“我要凭诚实施行报应”）。神必按他口中的真理，叫万事效力，使他们得最大的益处，他必按真理的原则引导他们走真正兴旺的路。他必按他的恩典引导义人走义路，引导他们走通往福乐的真理之路，引导他们走诚信的路，好叫他们蒙神的喜悦。神所喜爱的是内里诚实（诗篇 51：6），我们若行事诚实，他就与我们立永约；我们要在他面前作完全人，因为他是全能的神（创世记 17：1）。这里插了这样一句话，作为这一切的缘由，也作为神加倍补偿他们的缘由：因为我耶和华喜爱公平。神喜爱看见公平在人间彰显，掌权的与平民百姓之间要公平，邻舍与邻舍之间要公平。他恨恶不公平，当他看见自己的百姓受欺压受逼迫，就心中不悦，不只是因为这些是他的百姓，也因为这些事本身就是错的，违背了永恒的公平原则。人若行事不义，神就自己行公义，安慰受苦的，刑罚作恶的。神为百姓伸冤，不只是因为他对百姓大发热心，也是因为他对公义大发热心。为了说明这一点，这里加上了一句话：我恨恶为献燔祭而抢夺（译者注：和合本将此译为“我恨恶抢夺和罪孽”）。百姓用他们的供物献祭荣耀神；他恨恶在百姓当中的不义，更加恨恶别人对百姓不义。他恨恶有人抢夺供物来献给他，更加恨恶有人抢夺供物去献给偶像，因为这不意味着百姓财产被抢夺，连属神的供物也被抢夺。守节献祭不能涂抹违背道德诫命的过犯，也不能成为抢夺的借口，不能说：“我抢夺是为了献祭，为了献供物”。这是荣耀神的真理。看哪，听命胜于献祭（撒母耳记上 15：22），行公义，好怜悯，胜过千千的公羊（弥迦书 6：7-8）。再则，神最恨恶用守节献祭作为抢夺的幌子，因为它陷神于不义之中。有人将之理解为神引进外邦人、拒绝犹太人的原因（第 6 节），因为他们道德败坏，将薄荷、茴香献上十分之一，公义怜悯反倒不行了（马太福音 23：23）。神喜爱公平，恨恶为献燔祭而抢夺，也恨恶为抢夺而献燔祭，就像那些法利赛人，作很长的祷告，为的是心安理得吞吃寡妇的房屋。也有人这样理解：我恨恶抢夺和罪孽，指的是仇敌向神的百姓大行不义，大肆抢夺。神恨恶他们的掠物，必追讨他们的恶。

VII. 神必祝福他们的后裔（第 9 节）：主所行的事必传与后代（诗篇 22：30）（指的是蒙神祝福之人的子孙，也可指教会的后裔）。1. 他们必引人注目：他们的后裔必在列国中被人认识，必因他们的沉稳、严肃、谦卑、和喜气而引人注目，特别是他们的弟兄之爱，叫人看出他们真是基督的门徒。他们既如此分别为圣，神必赐他们尊荣，叫他们成为时代的祝福，成为彰显神荣耀的器皿。神必施恩给他们，叫他们在人前得尊敬。愿一切敬虔之人的后裔都能如此相爱，都彰显这样的爱，叫人在他们身上看见属灵训诲的果子，看见为他们的祈祷得到回应。到那时神必成就给他们的应许，必叫他们知道：正直人的后代必要蒙福（诗篇 112：2）。2. 神必得着荣耀，因为人人都必因蒙福而归荣耀于神。凡看见他们的，都必看见神的恩典在他们身上彰显，看见神施恩给他们，于是就认他们是耶和华赐福的后裔，过去赐福，将来还要赐福。看看神的祝福是何等的福气！人所领受的一切福份都应视为神祝福的果子，都应归荣耀于神。

教会兴旺（主前 706 年）

10 我因耶和华大大欢喜；我的心靠神快乐。因他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上，好像新郎戴上华冠，又像新妇佩戴妆饰。11 田地怎样使百谷发芽，园子怎样使所种的发生，主耶和华必照样使公义和赞美在万民中发出。

有人将这段经文理解为先知以耶路撒冷的名义唱出一首喜乐的颂歌，欢庆应许的实现给圣城带来的快乐改变。也有人将之理解为基督以新约教会的名义在福音恩典中夸胜。这两种理解都可以接受，前者是后者的预表。这里教导我们要怀着圣洁的喜乐欢呼，归荣耀于神。1. 在这善工开始时欢呼，那时教会穿上公义和拯救的衣袍（第 10 节）。我因耶和华大大欢喜。凡因耶和华欢喜的，必因他大大欢喜，不必担心欢喜过头。第一首福音之歌是这样开头的：我心尊主为大，我灵以神我的救主为乐（路加福音 1：46-47）。我们欢喜是理所当然的，以神为乐是世上最合情合理的事，因为神赐给我们拯救，赐给我们公义，因为教会以拯救为衣，以公义为袍。神赐给犹太人的救恩，向他们所彰显的公义，以及他们所表现出来的改变，都使他们在智慧人眼中看为尊贵，如同穿上华贵的外衣。基督使教会穿上永远的救恩（那诚然是至大的救恩），穿上称义和成圣的衣袍。这细麻衣就是圣徒所行的义（启示录 19：8）。请注意看公义和拯救是不可分的；人若现在穿上公

义的衣袍，也唯有穿上公义的衣袍，将来才能穿上拯救的衣袍。这些衣袍十分华丽美观，好比祭司的衣袍（原文有这个意思），好像新郎戴上华冠。诗篇 19: 5 将之比作日光：太阳如同新郎出洞房，穿戴整齐。凡穿上公义之衣袍的，神的恩典在他们身上何其美！他们藉着基督的义蒙神的恩惠，藉着圣灵的洁净彰显神的形象。他们穿戴如同待嫁的童女，要进入圣约之中。他们穿戴如同事奉神的祭司，要与神相通。2.在这善工进行中要欢呼（第 11 节）。这不像得胜的那日，荣耀一时，很快就过去。教会所穿戴的公义和拯救的衣袍十分耐穿，如 23: 18 所言。教会的喜乐不但在于穿戴基督所赐的公义和拯救的衣袍，也在于这无可估量的福份必世代相传，并传到各个地方。（1）他们必世代相传，好比大地年年结出硕果。大地虽普通，却百谷发芽，嫩草年年回归，园子里所种的也按时发生，非常守时，从不耽延，且满有能力。主耶和華既藉着他的旨意成就这一切，必照样藉着恩典之约使公义和赞美发出。看看所应许的是什么福份：公义和赞美（凡穿上公义之衣袍的必赞美赐给他们衣袍的神），这福份必在神恩典的滋润下发出。教会虽也经历冬天，那时这些福份貌似暗淡，显不出来，但其根仍在，一旦大地回春，必藉着公义日头的阳光再次发芽。（2）他们必传到各个地方，必在万民中发出。伟大的拯救必传扬到整个世界，地极都能看见这拯救。

第六十二章

先知的职责是传道，也是祷告。在这章经文里，I.先知决心坚持不懈履行自己的职责（第 1 节）。II.神命定他和其他先知不断传道祷告，鼓励那些还在等候拯救的百姓（第 6-7 节）。III.再次应许神必为他的教会行大事，为被掳回归的犹太人行大事，也为将来在世上建立的教会行大事。1.教会必在世人眼里看为尊贵（第 2 节）。2.教会必为神所宝贵，在神眼里看为宝贵，看为尊贵（第 3-5 节）。3.教会必富足有余（第 8-9 节）。4.教会必蒙拯救离开被掳之地，重新成为大国，再得神的眷顾与恩惠（第 10-12 节）。

教会的兴旺（主前 706 年）

1 我因锡安必不静默，为耶路撒冷必不息声，直到他的公义如光辉发出，他的救恩如明灯发亮。2 列国必见你的公义；列王必见你的荣耀。你必得新名的称呼，是耶和華亲口所起的。3 你在耶和華的手中要作为华冠，在你神的掌上必作为冕旒。4 你必不再称为「撇弃的」；你的地也不再称为「荒凉的」。你却要称为「我所喜悦的」；你的地也必称为「有夫之妇」。因为耶和華喜悦你，你的地也必归他。5 少年人怎样娶处女，你的众民（民：原文是子）也要照样娶你；新郎怎样喜悦新妇，你的神也要照样喜悦你。

先知在这里告诉我们：

I.他要为教会做什么。先知既是先见，就必是发言人。这位先知定意忠心持守自己的职责（第 1 节）。他必不静默，必不息声。他尽忠职守，不懈怠，不求安逸。在这一点上他预表基督，因为基督不遗余力履行先知的职责，尽心尽力，直到成就他的工。请注意看这里：1.先知下什么决心：他必不静默。他不断传道，忠心传递、不断重复从神领受的信息。百姓起先不愿意接受神的诫命和应许，他则不厌其烦，命上加命（28: 10）。他不断祷告，在施恩座前必不静默，直到他得到神所应许的怜悯。他专心以祈祷、传道为事（使徒行传 6: 4）；基督的传道者应当这样，在这两件事上要不懈怠，不知疲倦。传道者的职责就是把神的话传给百姓，又替百姓向神祈祷，在这两件事上不能静默。2.他为何下这决心：因锡安，为耶路撒冷，不是为自己的私事，而是为教会，因为他关爱锡安，心里想着锡安。不管自己家里如何，他仍希望看见耶路撒冷的好处（诗篇 128: 5），且愿意一生一世都追求耶路撒冷的好处。这是神的锡安，是神的耶路撒冷；先知看为至宝，因为神看为至宝。锡安兴旺，神就得荣耀。3.他下决心直到何时：直到前面所应许的公义和拯救成就在教会。以赛亚自己活不到被掳之人获释的时候，更活不到“恩典藉着义作王”（罗马书 5: 21）的福音时代。但他仍不静默，直到这些都成就的日子，因为他的预言仍旧说话，每个时代都有余剩的民前赴后继为这些事祷告，直到这些应许都得应验，祷告都蒙应允。到那时，教会的公义如光辉发出，教会的救恩如明灯发亮，引人入胜。它必给教会带来尊荣与安慰，使之焕然一新；它必给世人带来训诲和引导，照亮人的眼目，照亮人的脚步，照亮那些坐在黑暗里、坐在死荫之地的人（马太福音 4: 16）眼前的路。

II. 神要为教会做什么。先知能做的只有祷告、传道，神却能印证先知所传的道，应允先知的祷告。

1. 教会必受人羡慕。当她的救恩、称赞和荣耀如光发出时，列国必见她的公义。这消息传到列国，这公义也临到列国；列国若不拒绝，就能看见，也能在其中有份。列王必看见，也必喜爱公义的荣耀（第 2 节），胜于喜爱自己王宫王国的荣耀，必视教会的属灵荣耀为最高荣耀。

2. 教会诚然是可羡慕的。人以名为贵，世人受尊敬是由于名声。众所周知，尊荣之荣取决于赐尊荣者。神是尊荣的源头，教会的尊荣从神而来：“你必得新名的称呼，那是令人喜悦的名，是以前从未有过的，即使在过去最鼎盛的时候也未有过，与你受苦之时的称呼截然相反。你必得新品性，新尊荣，别人必对你刮目相看。”这似乎与启示录中提到的应许相吻合：我必赐他一块白石，石上写着新名（启示录 2: 17），我又要将我神的名和我神城的名并我的新名都写在他上面（启示录 3: 12）。这名是耶和華亲口所起的；我们坚信神绝不会起错名字，他必叫人用这个名字称呼教会。

神的判断是基于事实，人人都当遵从。神给教会起了两个名字：（1）他称她为冠冕（第 3 节）：你在耶和華的手中要作为华冠，不是戴在神头上（不会增加神的荣耀和权能，像头戴冠冕的人那样），而是在他手中。神很愿意欣赏他们，展现他们，那是他的荣美。神认他们为自己的子民，好叫他们使神得名声，得颂赞，得荣耀（耶利米书 13: 11）。“神接手在你身上，那良善的手，你必作为华冠，作为冕旒。他必叫你成为华冠冕旒，因为他必作你的荣冠华冕（28: 5）。你必在他手中，受他的保护。赐荣耀的神，在全荣耀之上必有遮蔽（4: 5），叫你华冠上的花不致凋零，华冠上的珠宝不会损落。”（2）他称她为新妇（第 4-5 节）。这是更大的尊荣，尤其想到她过去的处境是何等艰难。[1.]她曾经十分悲哀。她在被掳之地被称为“撇弃的”，她的地被称为“荒凉的”，像个被休的妇人，无人安慰的寡妇。福音传开以前世上的信仰光景也是如此，是被撇弃的，荒凉的，无人过问，无人关心。[2.]如今成为可喜悦的，因为神向她重施怜悯。她得到了两个新名，取代了两个旧名。第一，她必称为“协西巴”，意思是“我所喜悦的”。这是希西家的王后、玛拿西母亲的名字（列王纪下 21: 1），很适合妻子，因为妻子应为丈夫所喜悦的（箴言 5: 19）。这里说造教会的主是她的丈夫：因为耶和華喜悦你。神施恩典给教会，使她成为他所喜悦的，使她焕然一新，被领回到神的家。神又按自己的旨意，显明她是神所喜悦的，显明神喜悦赐福给她。第二，她必称为“布拉”，意思是“有夫之妇”；她过去所经历的荒凉与“布拉”这个词刚好相反；参考 54: 1。你的地也必称为有夫之妇，意思是地必再结果子，必再兴旺。地虽长期荒废，必重聚人气，重建房舍，重为多子的乐母（诗篇 113: 9）。她必成为有夫之妇，1. 因为儿女们久被忽视，对故土早已无望，如今重回故土，重获生机：你的众民也要娶你，意思是他们必与你同住，必喜悦你。他们在巴比伦时似乎已娶了那地，因为神要他们定居下来，谋求和平（耶利米书 29: 5-7）。如今他们重新娶自己的土地，如同少年人娶心爱的处女，欣喜若狂，生养众多。原居住地的人喜悦故土，胜过喜悦其他地方；君王喜悦国土，决心视国土为自己的份，这是土地的福份。2. 因为她的神以仁义聘她归他（何西亚书 2: 19-20），这是更大的福份。神必喜悦他的教会：新郎怎样喜悦新妇，你的神也要照样喜悦你，喜悦与她的关系，喜悦她对他的爱，必深爱她（西番雅书 3: 17），必喜爱他（诗篇 147: 11），必欢喜施恩与她，尽心尽意施恩与她（耶利米书 32: 41）。这完全可以理解为基督爱教会，以教会为满足。所罗门的雅歌十分精彩地表现了这一点，且必在天上成全。

教会的兴旺（主前 706 年）

6 耶路撒冷啊，我在你城上设立守望的，他们昼夜必不静默。呼吁耶和華的，你们不要歇息，7 也不要使他歇息，直等他建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成为可赞美的。8 耶和華指着自己的右手和大能的膀臂起誓说：我必不再将你的五谷给你仇敌作食物；外邦人也不再喝你劳碌得来的新酒。9 惟有那收割的要吃，并赞美耶和華；那聚敛的要在圣所的院内喝。

这里向耶路撒冷应许两件事：

- I. 必有許多施恩典的途徑，有大量真理的道，有大量好的祈禱（第 6-7 節），表示神既定意憐恤百姓，就必有他的方法：先引導他們盡本份，把禱告的靈澆灌在他們身上，然後救恩就臨到他們。
1. 傳道者要盡守望者的本份。這裡說到守望者用的是褒義，作為邁向憐憫的一步，也是蒙憐憫的憑據。神為了叫百姓蒙福，在他們城上設立守望的，他們晝夜必不靜默。注意：（1）傳道者是教會城牆上的守望者，因為教會是被圍的城，需要在城牆設立哨兵，密切注意并及时報告敵人的動

向。作为守望者，他们应当警醒，忠诚，甘愿忍受苦难。（2）他们应当昼夜守望，决不能放松，好叫所守望的灵魂不致有危险。（3）他们不能静默，要把握各种机会警告罪人，不论得时不得时，不能心怀诡诈或胆怯地保持沉默，免得背叛基督的道。他们在施恩座前也不能静默，要常常祷告，不可灰心（路加福音 18: 1），要像摩西那样举手，不能放下，直到打败亚玛力人（出埃及记 17: 10, 12）。

2. 百姓要尽自己的本份。他们也当提神的名，不要静默；不要以为有守望者的祷告就可以了，百姓自己也应祷告。神的怜悯临近时，再多的祷告也不嫌多。注意：（1）神的百姓诉说神的名，这是理所当然的。即使在患难时期、在被撇弃的时候，在荒凉的时候也是这样。他们是耶和華神的纪念者（原文如此），自己纪念，也彼此提醒。（2）神的百姓应当成为祷告的民，应当公开祷告，在祷告中与神摔跤，并且坚持不懈：“不要静默，不要失职，不要觉得疲倦。”不要歇息，像一个不停祈求的乞丐，好比那不住哀求法官替她伸冤的寡妇（路加福音 18: 5）。神对摩西说：你且由着我（出埃及记 32: 10），雅各对基督说：你不给我祝福，我就不容你去（创世记 32: 26）。（3）人往往在被人不断哀求时显得不耐烦，神决不会这样，反而还鼓励我们去不断哀求他。他鼓励我们在他后头喊叫，不像那些门徒不准哀求的人说话（马太福音 15: 23）。他鼓励我们在施恩座前迫切祷告，情词迫切地直求（路加福音 11: 5, 8）。他不但允许我们与他讲理，还允许我们与他摔跤。（4）我们在施恩座前最应当迫切祈求的是属神之耶路撒冷的利益。要为教会的利益祷告。[1.]为教会求平安，求神建立，好使教会稳固，这代人坚立，后代也稳固。[2.]为教会求兴旺，好使教会在地上成为可赞美的，称赞教会，赞美神。当福音的真理得到公认，当福音的条例纯洁有力地行使出来，当教会因圣洁与仁爱而闻名，那时耶路撒冷就在地上成为可赞美的，就享有盛名。（5）我们应当坚持不懈为教会求怜悯，直到怜悯临到为止。要像那先知仆人那样，一连去七次，直到看见所应许的云彩（列王纪上 18: 44）。（6）神若将祷告的灵倾倒在百姓身上，使他们迫切不断地恳求，那是好兆头，说明神已然临近，快要施怜悯了。

II. 必得许多益处（第 8 节）。这与前文紧密相连：百姓颂赞神，万民都称赞他，于是地就出了土产（诗篇 67: 5-6）。外在的兴旺使敬虔之人锦上添花，使耶路撒冷更加在地上成为可赞美的。请注意：

1. 他们曾经忧患，大受损失。五谷本当养活自己和家人，反倒成了仇敌的食物。这是双重的忧患，自己缺乏养生之需，有丧生的危险，仇敌却因此实力大增，兵精粮足，得以伤害他们更多。经上说是神把粮食给了仇敌，他不但允许，还命定此事，为的是惩罚他们在顺境中挥霍无度，惩罚他们与外邦人结盟（1: 7）。他们劳累得来的酒，本可在苦难中为忧伤之人减轻痛苦，但却被外邦人夺了去，满足了他们的欲望。经上早有此警告，神要如此刑罚他们所犯的罪（利未记 26: 16；申命记 28: 33）。看看物质财富是多么不可靠！智慧人真应该为永不会夺去的财富而做工。

2. 如今他们重获新生，大得满足（第 9 节）：唯有那收割的要吃，并赞美耶和華。看这里：（1）神赐下丰富的恩典，又赐人平安，得享这恩典。五谷丰收，有人力可以收割，没有瘟疫疾病的阻拦，也不必打仗。外邦人仇敌不来抢着收割，收割完他们也不来抢夺。人人都能吃自己劳动所得，无人来抢夺到口的食物。尤其是我们有机会、也有心归荣耀于神，他的院向我们敞开，无人拦阻我们前往朝见他。（2）我们得享怜悯时应尽的本份。神所赐的，我们要谨慎殷勤地收割，要自由快乐地享用，不要埋没神的恩赐，要善用。吃饱喝足了，就要赞美耶和華，感谢他施恩给我们。要将所得的奉献出来事奉他，用于敬虔和爱心的善工。那聚敛的要在他圣所的院内喝，那里的祭坛、祭司和穷人都当有其份。义人吃饱喝足的最大安慰，莫过于能有机会献素祭和奠祭给耶和華神（约珥书 2: 14）；义人得财的最大安慰，莫过于能有机会荣神益人。这酒要在圣洁之神的院内喝，所以要有节制，如同在神面前一样。

3. 神为这应许庄严起誓：耶和華指着自己的右手和大能的膀臂起誓说，他必为他的百姓成就这事。神起誓说，凡信靠他、信靠他话语的，可以大得勉励（希伯来书 6: 17-18）。因为没有比自己更大可以指着起誓的，就指着自已起誓（希伯来书 6: 13），有时指着他的存在（我指着我的永生起誓；以西结书 33: 11），有时指着他的圣洁起誓（诗篇 89: 35），这里神指着他的能力起誓，就是他的右手（起誓时常举右手；申命记 32: 40），指着他大能的膀臂起誓。人若盼望神的应许，满心相信神所应许的必能做成（罗马书 4: 21），必因此而大得满足。他为了坚固我们的信心，

就指着他的能力起誓，以他无所不能的名义来做担保。他若做不到，人大可嘲笑他说：因为他不能（民数记 14: 16），但埃及人没有机会说，其他人也不会有机会。神的百姓大受安慰，因为神以他的能力担保，以他的右手担保，他的右边坐着我们的中保。

弥赛亚到来（主前 706 年）

10 你们当从门经过经过，预备百姓的路；修筑修筑大道，捡去石头，为万民竖立大旗，11 看哪，耶和華曾宣告到地极，对锡安的居民（原文是女子）说：你的拯救者来到。他的赏赐在他那里；他的报应在他面前。12 人必称他们为「圣民」，为「耶和華的赎民」；你也必称为「被眷顾、不撇弃的城」。

这段经文与前面的许多经文一样，说的都是犹太人蒙拯救离开巴比伦，并且借此预表耶稣基督带来的伟大救赎，宣告由他带来的福音恩典和自由。1. 要为他的拯救预备道路，扫除一切障碍（第 10 节）。巴比伦要城门大开，百姓要自由穿过。从巴比伦到以色列地的路要预备好，沼泽地上要架起桥梁，石头地上要清除乱石。在他们聚集的地方要竖起旌旗，给他们引路和鼓励，给他们安全感。施洗约翰就是这样奉差遣预备主的道（马太福音 3: 3）。在基督因恩典和安慰带来拯救之前，我们先因悔改预备自己的心，正所谓：用平安的福音当作预备走路的鞋（以弗所书 6: 15）。这里说填平道路，那里说穿上鞋，其实都一样，都是为了预备上征途。2. 要注意这里所说的拯救（第 11-12 节）：要向被掳之人宣告他们已得自由，可以离去了。要向邻舍宣告，向周围的人宣告，宣告到地极，神已经为锡安伸冤，证明她是公义的。要对锡安说：看哪，你的拯救者来到，为你带来救恩的拯救者来到。他必藉着救恩带来报应，带来安慰和平安的赏赐，令人羡慕，但这报应却是谦卑、悔改的工，为的是预备百姓的心，领受所得的赏赐。正因为如此，人必称他们为圣民，为耶和華的赎民。他的工在他面前（译者注：钦定本将第 11 节中的“报应”译为“工”），要成就在百姓身上，叫他们成为圣民，医治他们拜偶像的倾向，分别为圣归向神。他的赏赐在他那里，要拯救他们，叫他们成为耶和華的赎民。唯有神才能救赎他们。他们得赎归向神，得以松开捆绑，成为神的仆人。那时耶路撒冷必称为“被眷顾，不撇弃的城”。她曾被撇弃多年，许久没有商人和朝拜之人像过去那样询问去往耶路撒冷的路。但如今神使她焕发青春，人们又开始像过去那样眷顾、拜访、尊崇她。耶路撒冷既称为“圣城”，也就称为“被眷顾的”，因为圣洁给城邑或个人穿上尊贵华美的衣袍，受人尊敬，受人羡慕，受人爱戴，也受人眷顾。然而这里的“宣告到地极”，必指要传给每一个人的基督福音。这表示：（1）基督的荣耀。他的荣耀在教会彰显，随后也在列国回响：看哪，你的拯救者来到！基督不但是拯救者，也是拯救本身；信徒的喜乐不仅从他而来，信徒的喜乐就在他里面（12: 2）。他的拯救包括他带来的赏赐和报应，属他的决不徒然，他们的辛劳决不白费。（2）教会的荣美。基督徒被称为圣徒（哥林多前书 1: 2），称为圣民，因为他们蒙拣选，成为圣洁，能以得救（帖撒罗尼迦后书 2: 13）。他们也称为耶和華的赎民，因他得自由，也当事奉他，必不羞愧。唯有圣民才被称为耶和華的赎民，被神买赎的民是圣洁的国民。唯有圣民才被称为被眷顾的。神必眷顾他们，必寻见他们，不论他们分散到何处，散落在何方。人也必眷顾他们，好加入他们的行列，不再撇弃他们。与圣民交往大有好处，可以学习他们的道；与耶和華的赎民交往大有好处，可以共享蒙救赎的福份。

第六十三章

在这章经文里我们看见：I. 神沿着怜悯和拯救的路向他的百姓走来。这段应该与前面一章结尾的经文连在一起，那里说：看哪，你的拯救者来到！这里表明他如何来到（第 1-6 节）。II. 神的百姓以敬虔的心迎接他，以爱戴的心欢迎他。这段一直延续到下一章的结尾。这里的内容是：1. 因神赐给他们的极大恩惠而感恩（第 7 节）。2. 联想到神与他们的关系（第 8 节），想起神对他们的爱怜（第 9 节），想到他们本不配（第 10 节），想起神以往对他们的怜悯（第 11-14 节），这些都使神的恩惠更令人心旷神怡。3. 谦卑迫切的祷告，求神在眼下的困境中向他们显现，求神的怜悯（第 15 节），与神的关系（第 16 节），仰望神（第 17 节），以及仇敌的傲慢（第 18-19 节）。概括地说，我们要学会以活泼的信心拥戴神的应许，并藉着祷告和赞美使神的应许在自己身上发挥作用。

弥赛亚夸胜（主前 706 年）

1 这从以东的波斯拉来，穿红衣服，装扮华美，能力广大，大步行走的是谁呢？就是我，是凭公义说话，以大能施行拯救。2 你的装扮为何有红色？你的衣服为何像踹酒榨的呢？3 我独自踹酒榨；众民中无一人与我同在。我发怒将他们踹下，发烈怒将他们践踏。他们的血溅在我衣服上，并且污染了我一切的衣裳。4 因为，报仇之日在我心中；救赎我民之年已经来到。5 我仰望，见无人帮助；我诧异，没有人扶持。所以，我自己的膀臂为我施行拯救；我的烈怒将我扶持。6 我发怒，踹下众民；发烈怒，使他们沉醉，又将他们的血倒在地上。

这里的自问自答形容一场荣耀的胜仗。1.这是按着神的旨意胜过以色列仇敌的胜仗。有人认为这是神借塞鲁士的手征服巴比伦，他们说先知在以东地首先看见他凯旋而归。但这样理解不合适，因为经上论到巴比伦时总是说它位于北方，而以东则位于耶路撒冷南边，塞鲁士不可能经过以东，所以这里所说的胜仗应当理解为战胜以东人。迦勒底人毁灭耶路撒冷时，以东人从中得益（诗篇 137: 7），他们迫害逃往以东的人（俄巴底亚书 12-13 节），所以神在清算巴比伦的同时也清算以东。耶利米的预言无疑应验了：波斯拉必变为永远的荒场（耶利米书 49: 13），尽管历史书上没有具体提到。然而这里提到战胜以东人，不过是一个例证，为的是说明神必战胜一切与以色列为敌的列国。这里专门提到以东人，是源于以扫和雅各的世仇（创世记 27: 41），也可能暗指大卫战胜以东人时的荣耀，他因那一场胜仗得了大名（参考诗篇 60 题目；撒母耳记下 8: 13-14）。但这样的理解显然还不够；2.这是藉着神在基督里的恩典胜过我们属灵争战的仇敌。经上说他穿着溅了血的衣服，他的名称为神之道（启示录 19: 13）。我们都很清楚他是哪一位；我们正是藉着他胜过一切执政的、掌权的，因为他在十字架上已经夸胜。

我们在这里看到：

I.这是一个令人神怡的问题（第 1-2 节）。提问的是教会，也可说是先知奉教会的名提问。他看见一位大能的勇士浴血奋战后凯旋而归，于是大着胆问了两个问题：1.他是谁。他注意到他从以东地来，衣着俨然像个荣耀的士兵，没有点缀没有花边，而是沾满了淤血。他注意到他并非慌慌张张，也没有疲惫不堪，而是能力广大，大步行走。诺里斯先生有诗为证：

他俨然有常胜将军的风范，
眼神与衣着都带着尊荣。
脚步何等稳健，行走何等华美！
他的举动庄严可畏，
他的面貌满有威严。
这位大英雄是谁呢？是谁？

是谁呢？这个问题也许和约书亚面对一位拔刀出鞘者所问的意思相同（约书亚记 5: 13）：你是帮助我们呢，是帮助我们敌人呢？也可能与以色列民的赞美之词相同（出埃及记 15: 11）：耶和華啊，众神之中，谁能像你？2.另一个问题是：你的装扮为何有红色？你身上满是劳累危险的痕迹，是否做了什么苦工？像你这样威风凛凛之人，怎可能去干踹酒榨这样的苦力活呢？决无可能。救赎主的荣耀就在于此，乍看起来极不相称，好比大能的君王去踹酒榨或下地干活。然而他取了奴仆的形象（腓立比书 2: 7），身上带着服苦的记号。

II.这是一个令人羡慕的回答。

1.他告诉我们他是谁：就是我，是凭公义说话，以大能施行拯救。他就是救主。神是以色列的救主，救他们脱离欺压者之手。主基督是我们的救主；他的名字是耶稣，意思就是救主，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来（马太福音 1: 21）。他施行拯救，要我们明白：（1）他的应许真实可信：他凭公义说话，所说的每一个字都可与他所行的一一对照。他所行的能印证他所说的尽都正确，他所说的又能证明他所行的全然公义。（2）他的能力行之有效：以大能施行拯救，有能力成就所应许的救赎，不论拯救的路上有多少困难，多少阻拦。诺里斯先生有诗为证：

是我，凭诚实守住我的应许；
是我，用这百战百胜的膀臂，
胜过死亡、地狱、阴间的权势；
是我，以大能预备施行拯救。

2.他告诉我们他身上为何染红（第 3 节）：我独自踹酒榨。他得胜归来，却被人比作踹酒榨。然而他甘愿卑微，不但不否认这样的比喻，还借题发挥。他诚然是踹酒榨，只不过那是神忿怒的大酒榨（启示录 14: 19），罪人理当被扔进这个大酒榨。然而基督却把我们的仇敌扔进去，特要败坏那掌死权的（希伯来书 2: 14），叫我们得拯救。神有时叫犹太人的仇敌流血，如同这里预言的那样，这都是预表基督踹酒榨的作为。请注意看得胜的主如何形容他打的胜仗。

（1）他得胜全靠自己的力量：我独自踹酒榨（第 3 节）。神在拯救百姓摧毁仇敌时使用工具，但不依赖工具。而他带给百姓救恩时，百姓中却无人帮助。他们又软弱又无助，没有一点能力解救自己。他们灰心失望，无心做任何事。他们没有为自己的自由尽力而为，被掳之人是这样，盟友也是这样（第 5 节）：“我仰望，见无人帮助，甚为差异，百姓中没有积极向上的心，没有人领导，没有人扶持，无人有勇气响应塞鲁士抵挡欺压者。于是我就用自己的膀臂施行拯救（59: 16），不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠万军之耶和华的灵（撒迦利亚书 4: 6），倚靠我自己的膀臂。”注意：在人不能的，在神凡事都能。不但如此，这是他帮助的日子，为这个缘故，他必施大能，必得大荣耀。这段经文完全可以理解为基督战胜我们属灵争战的仇敌，他一仗定胜负。他独自踹酒榨，那是父神忿怒的酒榨；他将一切执政的、掌权的掳来（歌罗西书 2: 15）。众民中无一人与他同在，因为在他与黑暗的权势较量时，门徒都离开他逃走了（马太福音 26: 56）。无人帮助，无人能，也无人敢。他真是诧异，拯救关乎世人，而世人中不但无一人扶持，反倒有许多反对的，抵挡的。

（2）他争战全靠自己的热心。他发怒，发烈怒将仇敌践踏（第 3 节）。他的烈怒将他扶持（第 5 节），直到成就他的工。神拯救被欺压的犹太人，完全是因为他恼怒欺压人的巴比伦，恼怒他们拜偶像、交鬼，恼怒他们骄傲凶残，恼怒他们伤害他的百姓；他们可憎的暴行越来越多，肆无忌惮，神的怒气就变为烈怒。主耶稣怀着圣洁的热心拯救我们，怀着圣洁的怒气斥责撒但的公然挑衅，为的是父神的荣耀和世人的福乐；这样的热心和这样的怒气扶持着他，直到他成就自己的工。他的热心有两个方面：[1.]他热衷于抵挡他的仇敌，抵挡他百姓的仇敌：报仇之日在我心中（第 4 节）。向仇敌报仇的日子早已在永恒的谋略中制定，早已写在他心上，他决不会忘记，决不会延误。报仇之日填满他的心，像使命，像秤砣压在心上，使他在这场圣战中冲锋陷阵。注意：神的报仇之日有定期，也许会耽延，但必定临到。我们应当耐心等候神的报仇之日，因为救主也耐心等候，尽管他日日思念。[2.]他热衷于帮助他的百姓，帮助所有在这救恩中有份的人：“救赎我民之年已经来到，命定拯救百姓的时候已经来到。”以色列蒙拯救出埃及的年日早已制定，神守时精确到那一天（出埃及记 12: 41），他们蒙拯救出巴比伦也是这样（但以理书 9: 2）。基督前来摧毁魔鬼之工的日子是这样，教会蒙拯救的日子也是这样，拯救我们的主心中有数。请注意看：第一，他提起自己的百姓是何等喜乐。他们是他的“赎民”，是属他的，在他眼中看为宝爱。尽管救赎尚未成就，他已称他们为赎民，因为这救赎必定成就，就像已经成就那样肯定。第二，他提起百姓得赎是何等喜乐。得赎的日子已经来到，令他何等喜乐，尽管他仍面临严峻的考验。“既然救赎之年已经来到，看哪，我来了（诗篇 40: 7）！不再耽延。耶和華说：我现在要起来（诗篇 12: 5）。现在你必须看见我向法老所行的事（出埃及记 6: 1）。”注意：我们应当耐心等候所应许的拯救，直到所定的日子，要藉着祷告等候应许的成就。基督岂不是说了吗：我必快来！愿我们的心回应道：我愿你来（启示录 22: 20）！愿救赎之年来到。

（3）他必全然得胜。[1.]他已大大得胜，因为他的衣服已染成了红色；得胜者的衣服上沾满了血。雅各在临死前曾预言此事，论到细罗（就是基督）他说他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂（创世记 49: 11）。这里的经文可能与雅各的预言有关。诺里斯先生有诗为证：

我踌躇满志，巍然而立，
用仇敌的血谱写我的凯歌。

在摧毁敌基督权势的过程中要流许多血（启示录 14: 20; 19: 13）；按照预言的说法，这可以从灵意上理解，这里的经文也一样。[2.]他还要再得胜（第 6 节）：我发怒，踹下众民，凡抵挡他的都要被踹下。在救赎之年到来之际，得胜的救赎主必胜了又要胜（启示录 6: 2）。他既创始，就必成终。看看他如何全然胜过教会的仇敌。第一，他要把他们灌醉，叫他们喝，使他们失去理智，失去判断力。他们必喝他忿怒的杯，以致喝醉。也可理解为他必叫他们喝醉自己的血（启示录 17:

6)。但愿喝醉自己愤怒之杯的，得以及时悔改，免得神叫他喝那使人东倒西歪的杯，就是他忿怒的爵（51：22）。第二，他要叫他们软弱无力，又将他们的血倒在地上，叫他们倒在地上。有谁能阻挡无所不能的神呢？

神的良善（主前 706 年）

7 我要照耶和華一切所賜給我們的，提起他的慈愛和美德，並他向以色列家所施的大恩；這恩是照他的憐恤和豐盛的慈愛賜給他們的。8 他說：他們誠然是我的百姓，不行虛假的子民；這樣，他就作了他們的救主。9 他們在一切苦難中，他也同受苦難；並且他面前的使者拯救他們；他以慈愛和憐憫救贖他們；在古時的日子常保抱他們，懷護他們。10 他們竟悖逆，使主的聖靈擔憂。他就轉作他們的仇敵，親自攻擊他們。11 那時，他們（原文是他）想起古時的日子—摩西和他百姓，說：將百姓和牧養他全群的人從海里領上來的在哪裡呢？將他的聖靈降在他們中間的在哪裡呢？12 使他榮耀的膀臂在摩西的右手邊行動，在他們前面將水分開，要建立自己永遠的名，13 帶領他們經過深處，如馬行走曠野，使他們不致絆跌的在哪裡呢？14 耶和華的靈使他們得安息，彷彿牲畜下到山谷；照樣，你也引導你的百姓，要建立自己榮耀的名。

先知在這裡以教會的名義，怀着感恩的心回顧神自從建立教會以來的一切作為。隨後在本章結尾的部分和下一章，他好比城牆上的守望者，迫切祈求神在教會面臨困境時大施憐憫。神的百姓在禱告中常常回顧過去，這是很有意義的。

I. 先知回應神以往的良善（第 7 节）。前面的经文说神的众先知和百姓呼吁耶和華（62：5），这里告诉我们，他们提起耶和華時為何如此興奮，那都是因為他的良善。先知在這裡特別強調這一點，仿佛他说再多都不嫌多。他提起神的美德，神差他的独生子到世间来，神爱我们的心在此就显明了（约翰一书 4：9）。他提起神的慈愛和美德，這美德叫一切都變得和藹可親。神的憐憫如泉水潺潺，如溪水涌流，先知提起來用了复数：他诸般的慈愛和美德。若能数点神的慈愛和美德，定比海沙更多（诗篇 139：18）。先知还提起他的颂赞（译者注：多种译本在第 7 节中“提起他的慈愛和美德”之后有“提起他的颂赞”一句），那是圣徒乃至天使对神慈愛和美德的感恩回应。一切受造之物都当颂赞神的慈愛和美德，归荣耀于神。看看先知的言辞多么丰富：1. 他提起神所发出的良善，就是神因慈愛和美德所賜給我們的禮物，就是耶和華一切所賜給我們的，关乎生命和敬虔，也关乎我们个人和家庭所需。愿人人都提说神对个人的丰富恩赐。我们还要提说教会所领受的恩惠，就是神向以色列家所施的大恩，是照他的憐憫和豐盛的慈愛賜給他們的。2. 他提起在神里面的良善。神行事良善，因为他本为善；他所賜給我們的应当追溯到根本，那是照他的憐憫（不是照我们的行为）和豐盛的慈愛，永无穷尽的慈愛。我们都要诉说神的良善，归荣耀给他；在求告的时候要诉说（像大卫那样，诗篇 51：1），在称颂的时候也要诉说。

II. 先知特别提起自以色列建国以来神向他们一步步施怜悯。

1. 神期望他们有好行为（第 8 节）。他在领他们出埃及、与他们立约时说：“他们诚然是我的百姓，我认他们作我的百姓，也希望他们视自己为我的百姓，为不行虚假的子民，”不以诡诈待神，不作恶违背圣约，不离弃神，不偏行己路。他们常说：凡耶和華所说的，我们都要遵行（出埃及记 19：8），所以神特别恩待他们，说：他们诚然是不行虚假的子民。神以公平诚实待他们，也希望他们以公平诚实待神。他们是圣约的子孙（使徒行传 3：25），是那些紧紧倚靠神之人的子孙，所以应当追寻先祖的足迹。注意：神的百姓是不行虚假的子民。行事虚假的不是神的子民，而是魔鬼的子民。

2. 神既有这些期望，就向他们施恩惠：这样他就作了他们的救主，救他们脱离埃及的捆绑，救他们脱离旷野的一切苦難，多次出手拯救他们。第 9 节特别论到他拯救他们的作为。（1）他施行拯救的原则：他以慈愛和憐憫救贖他們，出于他的慈愛，出于对他们的爱怜，而不是因为他需要他们，也不是因为自己得益。这里用的词句很特别：他们在一切苦難中，他也同受苦難。这不是说神永恒的意念有了忧患，也不是说神无穷的福份受到了伤害或减弱（神不会受苦難），而是说他愿意在百姓受苦難时表现他的关爱。他十分憐憫他們，把他們所受的伤害当作自己受伤害，并以此报仇雪恨。百姓的哀声使他心动（出埃及记 3：7），他就替他们出头，仿佛他们受的苦就是他的苦。扫罗，扫罗，你为什么逼迫我（使徒行传 9：4）？这对苦難中的百姓来说是极大的安慰，

因为神并不甘心使人受苦（耶利米哀歌 3: 33）；他们若在神手里谦卑下来，他就同受苦难，好比体贴的父母在孩子重病不得不动大手术时表现的那样。原文还能有另一种理解：他们在一切苦难中没有苦难。尽管他们深受苦难，却好像没有苦难一般，因为藉着神的恩典，苦难的特质已被改变，神已叫他们因苦难得益处；苦难的权势已被减弱，为神的怜悯所替代，他们在苦难中大得扶持，大得安慰；苦难期大大缩短，结局尽都美好。圣徒的苦难与别人的苦难不同，那不是苦难，而是良药。他们称之为“至暂至轻的苦楚”（哥林多后书 4: 17），因为他们仰望天堂，轻看苦难。（2）他拯救所使用的人：他面前的使者，或作与他同在的使者，有人将之理解为一个被造的天使。即使天上的天使长，与神同在的天使，侍立在荣耀施恩座前的天使，也不会自以为至大至善而轻视这项差事；所以主叫我们不要轻看地上的小子们，因为他们的使者在天上，常见天父的面（马太福音 18: 10）。不过我觉得应当将这里的使者理解为耶稣基督，永远的道，就是神向摩西说的那位使者（出埃及记 23: 20-21），以色列人都应当听从他的话。他称为耶和華（出埃及记 13: 21; 14: 21, 24）。他是立约的使者，是神差遣到世上的使者（玛拉基书 3: 1）。他是神面前的使者，因为他是神本体的真像，神的荣耀照在基督脸上。他当时向他们施行拯救，为的是预表他将来要施行永远的救恩，作为将来救恩的凭据。（3）他坚持不懈施恩惠。他不但救赎他们脱离捆绑，还在古时的日子常保抱他们，怀攄他们。他们软弱，他以自己的能力扶持他们，以丰富的恩惠供养他们。他们负重下沉，他把他们抱起来。他们与列国交战，他站在他们一边，将他们解救出来。他们喜怒无常，他容忍他们（使徒行传 13: 18）。他怀攄他们，如同养育他们的慈父，他的膀臂从不知疲倦。他怀攄他们好比鹰把雏鹰背在两翼之上（申命记 32: 11）。他们给他造成麻烦已经很久（可以这样说）：在古时的日子就是这样。即使在他们长大、定居在迦南，他仍不断关心他们。这一切都是因为他的慈爱和怜悯，因为他的美德。正如神所言：耶和華专爱你们，只因耶和華爱你们（申命记 7: 7-8）。

3. 他们行为诡诈，以致灾祸不断（第 10 节）：他们竟悖逆。一切看起来那么有希望，人人都以为他们必谨守本份，做神的儿女，神也必不断施恩，做他们的父；然而却出现了令人悲哀的转变：他们废弃了圣约。（1）他们背弃神，拿起武器抵挡神：他们竟悖逆，使主的圣灵担忧，犯下了金牛犊之罪，还要不信，多发怨言，并且从那以后一直这样。尽管神很愿意说：他们是不行虚假的子民，尽管他付出这么多，保抱他们，怀攄他们，他们仍恩将仇报，像愚昧无知的民（申命记 32: 6）。于是神厌烦那世代（诗篇 95: 10）。神的儿女忘恩负义，令圣灵担忧。（2）于是他满有公义地撤去他的保护，并转过来攻击他们，好比君王攻击乱军贼党一般。他们对他们曾是何等友善，却不得不转作他们的仇敌，亲自攻击他们；审判一个接一个，在旷野是这样，到了迦南也是这样。看看罪孽所酿成的恶果：神居然成了仇敌，不再是好友，居然惹神发怒，不再施慈爱怜悯。再看看罪人的愚昧：他们故意弃掉一位如此令人羡慕的朋友，将之变为如此令人恐惧的敌人。这里特指最新临到他们的祸患，就是由于拜偶像和别的罪恶被掳去巴比伦。他们遇到祸患，因为神转作他们的仇敌，他们祸患加深，也是因为神转作他们的仇敌。

4. 这时先知特别回顾神使他们形成国民时所行的事：那时他想起古时的日子（第 11 节）。

（1）这可以理解为百姓想起古时的日子，也可理解为神想起古时的日子。[1.]可以理解为百姓。那时以色列（用作单数）想起古时的日子，他们查阅圣经，读了神带领他们的先祖出埃及的故事，认真思想，反复推敲，像基甸那样（士师记 6: 13）：他那样奇妙的作为在哪里呢？“将他们从海里领上来的在哪里呢？他岂不是也能把我们从巴比伦领出来吗？以利亚的神在哪里呢（列王纪下 2: 14）？我们列祖的神在哪里呢？”他们回顾过去，为的是勉励自己悔改归向神。列祖惹怒神，神却宽恕列祖；他们若归向神，神岂不也会宽恕他们吗？他们回顾过去，也是为了在祷告中祈求神在被掳之地转向他们，像 51: 9-10 的呼求一样。注意：人在乌云密布的黑暗中若能想起古时的日子，必大有好处，能叫我们回忆以往经历过的神的大能和良善，要追念至高者显出右手之年代（诗篇 77: 10），思想他是神，他永不改变。[2.]可以理解为神。神記念古时的日子，記念他与亚伯拉罕所立的约（利未记 26: 42）。他说：将以色列从海里领上来的在哪里呢？他这样想，为的是激发自己前来拯救他们。“我为何不能向他们显现，像过去向他们列祖显现那样呢？他们配不上我的拯救，但他们的列祖不也配不上吗？”看看神的怜悯是何等的广大！他无论如何都要找出理由来赐福给百姓，尽管眼下这个理由对他们似乎很不利。本当弃绝他们的理由，成了拯救他们的理由，他完全可以说：“我曾救了他们，可他们又惹出麻烦。所以我不再救他们了（士师

记 10: 13)！”但他没有这么说；怜悯向审判夸胜，逆转了审判的缘由：“我曾救了他们，现在还要救。”参考箴言 19: 19。

(2) 不论用哪一种理解，不论这是百姓祈求神，还是神自言自语，只要看看一些细节，就不难发现这与被掳的百姓在严肃会上的禁食祷告十分吻合（尼希米记第 9 章）。那段祷告可视为这段经文的诠释，都是叫人想起摩西和他百姓，想起神藉着摩西向百姓所行的大事，尤其是带他们过红海，这里强调的也是这一点。神因这事得荣耀，百姓也因想起这事就深得鼓舞。[1.]使他荣耀的膀臂在摩西的右手边行动（第 12 节），手握奇妙的杖。你曾藉摩西和亚伦的手引导你的百姓，好像羊群一般（诗篇 77: 20）。引导他们的不是摩西，喂养他们的也不是摩西（约翰福音 6: 32），而是神藉着摩西引导喂养他们。神预备他，呼召他，帮助他，叫他在一切所行的事上尽都顺利。这里称摩西为“牧养他全群的人”；神是羊群的主，是以色列的大牧者（诗篇 80: 1）；摩西是神手下的牧者，他吃苦耐劳，因他曾牧养他岳父叶忒罗的羊群（出埃及记 3: 1），就成了出色的牧人。他也借此预表好牧人基督；基督为羊舍命，远超过摩西为以色列民所做的，但摩西做的也不少。[2.]他将他的圣灵降在他们中间。神的灵在他们中间，不但叫万事为他们效力，也施恩给他们。你也赐下你良善的灵教训他们（尼希米记 9: 20）。神将智慧和勇敢的灵连同说预言的灵都赐给摩西，使他能在百姓中做他所蒙召要做的事，这灵也分赐给了七十位长老（民数 11: 17）。以色列中间不但有圣灵感动的文字，也有圣灵感动的人，这是极大的福份。[3.]他带领百姓平安穿过红海，救他们脱离法老的手。第一，他们在他们前面将水分开（第 12 节），不但让他们通过，还起到保护作用，不但开出一条道，还在两边立起墙垣。第二，他带领他们经过深处，如马行走旷野（第 13 节），或作行走平原。他们拖儿带女，还带着行李，却从海底轻松经过（也许海底有些泥泞或有些不平），像马行走在平坦之地。尽管道路有些不平，也从未有人走过，但他们却不致绊跌。神若为我们开道，那必是平坦的大道；神为百姓开道，也必为百姓引路。第三，他将他们从海里领上来（第 11 节），真是全然的恩典。从海里上来一定极其艰难，海边陡峭泥泞，貌似不可能的事（至少妇女孩童做不到，男人扛着东西也做不到；出埃及记 12: 34；真累）；但神以他的大能把他们从深海领上来，对他们犹如从死里复活、死而复生（罗马书 11: 15）一般。[4.]他带领他们平安来到安息之地：耶和华的灵使他们得安息，仿佛牲畜下到山谷，小心翼翼，渐渐下去。神在旷野藉着降在摩西身上的圣灵多次为他们预备安身之地（第 11 节）。最后他们终于安息在迦南地，神的灵按着自己的应许赐给他们安息。属神的以色列得以回归真神，以神为他们的安息之地，完全是藉着耶和华的灵。[5.]他成就这一切，都是藉着他的能力，为了自己得称颂。第一，这是藉着他的能力；他掌管万有，万有都在他的掌控之中。他用他荣耀的膀臂，原文的意思是“英勇的膀臂”。摩西所举起的不是他的杖，而是神荣耀的膀臂。第二，这是为了神自己得称颂，要建立自己永远的名（第 12 节），要建立自己荣耀的名（第 14 节），好因此得荣耀，得永远的荣耀。神以他荣耀的膀臂在世上所行的，就是建立自己荣耀的名。地上的名再尊贵也必归于尘土，唯有神的名存到永世万代。

迫切祈求（主前 706 年）

15 求你从天上垂顾，从你圣洁荣耀的居所观看。你的热心和你大能的作为在哪里呢？你爱慕的心肠和怜悯向我们止住了。16 亚伯拉罕虽然不认识我们，以色列也不承认我们，你却是我们的父。耶和華啊，你是我们的父；从万古以来，你名称为「我们的救赎主」。17 耶和華啊，你为何使我们走差离开你的道，使我们心里刚硬、不敬畏你呢？求你为你仆人，为你产业支派的缘故，转回来。18 你的圣民不过暂时得这产业；我们的敌人已经践踏你的圣所。19 我们好像你未曾治理的人，又像未曾得称你名下的人。

前面的赞美词为的是引出这段祷告词。这段祷告一直延续到下一章末尾，发自内心，情词恳切。这段祷告为被掳之人所预备。神不但给他们应许，还为他们预备祷告词，好叫他们在需要的时候用上，在转向神的时候有话可说，说出神亲自教导他们的话，既是神自己的话，祷告起来就满有盼望。一些好的解经家认为这段祷告词有更深远的意义，表达了犹太人在最终被神拒绝、被罗马人毁灭时发出的感叹。其中有一句（64: 4）被使徒引用，论到福音的恩典（哥林多前书 2: 9）。犹太人被拒绝，就是因为他们拒绝了这恩典。在这段经文里我们注意到：

I. 他们向神请求。1. 求神顾念他们的光景，顾念他们心灵的渴慕：求你从天上垂顾（第 15 节）。他们很清楚神洞察一切，但他们仍祈求，求他看顾他们，施恩给他们，用慈爱的眼目垂顾他们，就像他在行将施行拯救时垂顾在埃及受苦的百姓那样。他们祈求神垂顾他们，实际上也是祈求神向仇敌伸张公义，向他们施行审判（如约沙法王说的那样：看哪，他们怎样报复我们，你不惩罚他们吗？历代志下 20: 11-12），并且信靠神的怜悯和智慧，以神的怜悯和智慧为自己蒙拯救的路（求你看顾我的困苦，我的艰难；诗篇 25: 18）：求你从你圣洁荣耀的居所观看。神的圣洁就是他的荣耀。天是神的居所，是他荣耀宝座的所在，是他最彰显荣耀的所在，经上说他从那里察看大地（诗篇 33: 14）。蒙福的天使在那里颂赞他的圣洁（6: 3；启示录 4: 8）；圣洁的天使在那里事奉他，环绕在他周围，真是圣洁的居所。祷告的民向往圣洁，因为神是圣洁的；神居住在圣所（诗篇 46: 4），这对他们来说是极大的鼓舞。2. 求神为他们施行拯救（第 17 节）：“求你转回来；求你掉转头走向我们，不要再与我们相争。求你的怜悯转回来，叫我们不但有你恩典的看顾，也有你恩典的同在。”神的百姓最怕的莫过于神离他们而去；神的百姓最向往的莫过于神向他们转回。

II. 他们向神倾诉。从两个方面倾诉：1. 他们自暴自弃，神的恩典不再临到他们（第 17 节）。这真是奇怪的辩词：“你为何使我们走差离开你的道？不是所有的人走差，是许多人，大多数人走差了。但人人都有理由埋怨说是你使我们心里刚硬，不敬畏你。”有人将之理解为百姓中不敬虔之人的怨言：众先知责备他们走差了路，心里刚硬，轻看神的话和神的诫命，他们就出言不逊，把自己的罪怪在神头上，反问道：他为什么还指责人呢（罗马书 9: 19）？注意：人若把自己的恶怪在神头上，那真是罪大恶极。不过我觉得这里的语气是感叹百姓的不信和顽梗，不是责怪神造成他们的恶，而是向神倾诉他们的恶。他们承认自己走差了神的道，承认自己心里刚硬，不敬畏神，心里没有敬畏神的感觉，致使走差了神的道。这里的“不敬畏神”也可理解为不真心敬拜神。如此至大至善的神，人若不去事奉，真是心里刚硬。他们所倾诉的是神任凭他们犯罪，任凭他们走差了路，收回他的恩典，致使他们心里刚硬，不敬畏神。他们感叹这成了他们极大的祸患和重担。他们问：你为何……，不是责怪神做错了什么，而是为自己所受的刑罚而哀叹。神使他们走差了路，心里刚硬，不但因他们使圣灵担忧（第 10 节）、消灭圣灵的感动而收回圣灵，而且还刑罚他们（你去告诉这百姓，要使这百姓心蒙脂油；6: 9-10），借用各样的事攻击他们，以此证明他们离开神是十分可悲的。大卫也曾因被神驱赶而叹息，仿佛神赶他走，叫他去事奉别神（撒母耳记上 26: 19）。苦难使他们中的许多人离弃神，不再事奉他。正所谓：恶人的杖停留在恶人的份上，他们就伸手作恶（诗篇 125: 3）。这是他们最为叹息的事。苦难是试探，许多人胜不过。注意：信靠神的人最感叹属灵的审判，最害怕在苦难中远离神，远离自己的本份。2. 他们被交在仇敌手中，神似乎不愿意拯救他们（第 18 节）：我们的敌人已经践踏你的圣所。大多数人在被掳之地不再有心敬拜神，心里因苦难而刚硬，这些诚然都是忧患。但更大的忧患是他们被剥夺了在严肃会敬拜神的机会。他们哀叹仇敌践踏他们的房屋和城邑，更哀叹仇敌践踏神的圣所，因为神直接受到了冒犯，他们极为看重、引以为乐的安慰被夺了去。

III. 他们迫切祈求神的怜悯和拯救。1. 他们祈求神显明慈爱，如同他过去向他的百姓所显明的那样（第 15 节）。最有力的祷告依据莫过于神自己的话，就像这里一样。你的热心和你大能的作为在哪里呢？神为自己得荣耀大发热心，为百姓得安慰大发热心。他名为忌邪者（出埃及记 34: 14），他是忌邪的神。不管有什么样的拦阻，他都有能力保证自己的荣耀，保障百姓的利益。如今他的热心和大能的作为在哪里呢？过去岂不是显明的吗？现在为何不显明呢？神的热心满有智慧公义，不可能冷却；神的能力无穷无尽，不可能减少。再则，百姓不但经历过他的热心和大能的作为，还经历过他爱慕的心肠和怜悯，经历过他对百姓的渴慕。这样的爱怜十分震撼，正如何西亚书 11: 8 所言：我回心转意，我的怜爱大大发动，又如耶利米书 31: 20 所言：我的心肠恋慕他。“神过去就是这样爱怜自己的百姓，向他们表达诸般的怜悯。可如今呢？难道神忘记开恩，因发怒就止住他的慈悲吗（诗篇 77: 9）？神从不要忘记施恩典，难道现在忘记了吗？决不可能！”注意：人若经历过怜悯，就向往更多的怜悯。2. 他们祈求神做他们的父（第 16 节）：“你的怜爱没有止住，因为那是父亲般的怜爱。父亲虽暂时向儿女发怒，却本能地要与他们和好。你是我们的父，所以你的心肠必转向我们。”我们心中要常想到这些。不论如何，神总是良善的，因为他是我们的父。神若不是他们的父，他们就成为了无父之人，就更应投向神的怀抱，因为孤儿在耶和華那里得蒙怜

悯（何西亚书 14: 3）。他们有亚伯拉罕为他们的祖宗（马太福音 3: 9），他是神的朋友；他们又有雅各为他们的祖宗，他是神的王子。这些都是国民的尊荣，但神若不是他们的父，这些尊荣又有何益处呢？“亚伯拉罕和以色列都帮不了我们，他们的能力不如神的能力。他们早已死去，既不认识我们，也不承认我们。他们不了解我们的处境，不知道我们的需要，当然也不知道如何向我们施恩。若是亚伯拉罕和以色列还活着，他们必为我们代求，给我们建议。但他们已经去了另一个世界，我们不知道他们与这个世界是否还有来往，所以他们帮不了我们，唯一能做的就是我们还能称为他们的子孙。”父亲若死了，即使他儿子得尊荣，他也不知道（约伯记 14: 21）。

“但你不一样，耶和華啊！你仍是我们的父（肉身的父能称自己为永远的爱，但他们不会永远活着；唯有神才是永远活着的父，唯有神才了解我们，并且离我们不远），所以从万古以来，你名称为我们的救赎主。我们都知道你的这个名称，也都认你为我们的救赎主。你的百姓过去也知道这个名称，他们仰望你为他们的神，向你倾诉他们的忧愁，祈求他们的需要。不但如此（根据有些人对这里的理解），亚伯拉罕和以色列没有能力帮助我们，也帮不了我们，你却能帮我们。他们不像你这样好怜悯。我们如此败坏，连亚伯拉罕和以色列都不愿意认我们作他们的子孙，但我们扑向你，我们的父。亚伯拉罕把自己的儿子以实玛利赶了出去；雅各夺去了他儿子流便的名份，还咒诅西缅和利未；但天父赦免我们的罪。他是神，并非世人（何西亚书 11: 9）。”

3. 他们祈求神视他们为自己的产业，作他们的主，作他们的主人，拥有他们：“我们是你的仆人，我们一切的事奉，你都配得。我们不要事奉外邦的王、外邦的神：求你为仆人的缘故转回来。”为父的出于本能解救保护自己的儿女，主人出于名声解救保护自己的仆人：“我们是属你的，在你眼中看为至宝。你自古就治理我们。主啊，请你待我们如你的产业，维护你的权利，因为我们是得称你名下的人，除了你，我们还能在哪里伸冤得保护呢？我们是属你的，请你救我（诗篇 119: 94）；我们是你的儿女，请认我们。我们是你产业的支派（耶利米书 10: 16），不单是你的仆人，也是你的佃户。我们是你的，不单为你做工，也付你租金。以色列的支派是神的产业，神从这个世界上所得到的一点微不足道的赞美和敬拜就来自那里。难道你忍心看着自己的仆人和佃户受欺负吗？”

4. 他们祈求神让他们稍稍享受应许之地和圣所的特权（第 18 节）：你的圣民不过暂时得这产业。从亚伯拉罕到大卫不过十四代，从大卫到被掳也不过十四代（马太福音 1: 17），若相对于你的应许（我要将迦南全地赐给你和你的后裔永远为业；创世记 17: 8），相对于你带他们进去且定居下来所付出的力气，那不过是短暂的一瞬。“我们虽是你的圣民，分别为圣归于你，但很快就失去了我们的居所。”这完全是他们罪有应得。他们口称神的圣民，实际上却作恶多端，导致他们失去迦南地。

5. 他们祈求神视那些侵吞他们土地的为外人，不要接受他们的事奉和尊敬（译者注：钦定本将第 19 节译为：“我们是属你的；你却从未治理过他们，他们也从未得称你的名下”）：“你从未治理过他们，他们也从不顺服你。他们也从未得称你的名下，反倒称别神的名，拜别的神。难道神忍心看着与你无关的人践踏与你有关的人吗？”也有另一种理解：“我们好像成了你未曾治理、未曾得称你名下的人。我们被拒绝，被抛弃，被藐视，被践踏，仿佛我们从未事奉过你，从未得称你的名下。”正所谓：英雄的盾牌在那里被污丢弃；扫罗的盾牌仿佛未曾抹油（撒母耳记下 1: 21）。然而这仿佛被遗忘的圣约必再被记念。

第六十四章

这章经文延续前面教会奉献给神的那段感人心肺的祷告。前面那部分强调他们与神的圣约关系，强调他们是神的产业，在这里：I. 他们祈求神以出人意料的方式显现，攻击他的仇敌，攻击他们的仇敌（第 1-2 节）。II. 他们祈求神再行过去为百姓所行的（第 3-5 节）。III. 他们承认自己犯了罪，配不上神的恩惠，承认自己配受眼前的惩罚（第 6-7 节）。IV. 他们祈求父神的怜悯，愿意顺服他的主权（第 8 节）。V. 他们倾诉自己眼下的困境，迫切祈求神饶恕他们的罪，转离他的怒气（第 9-12 节）。这段祷告不只是为被掳的犹太人所用，也能帮助教会，在遇上苦难时指教他们向神求什么，如何求。神的百姓岂不在任何时候都会遇上苦难、大苦难吗？应当祷告，应当如此祷告。

求神的同在；为圣徒预备的福份（主前 706 年）

1 愿你裂天而降；愿山在你面前震动—2 好像火烧干柴，又像火将水烧开，使你敌人知道你的名，使列国在你面前发颤！3 你曾行我们不能逆料可畏的事。那时你降临，山岭在你面前震动。4 从古

以来，人未曾听见、未曾耳闻、未曾眼见在你以外有甚么神为等候他的人行事。5 你迎接那欢喜行义、记念你道的人；你曾发怒，我们仍犯罪；这景况已久，我们还能得救吗？

在这里：1.他们渴望神向他们奇妙显现（第 1-2 节）。前面提到他们处境艰难，现在该呼求了：

“主啊，帮助我们吧！显出你的热心和大能！”前面他们祈求神（63：15）从天上垂顾，这里他们祈求神下来拯救他们，正如他所说的那样（出埃及记 3：8）。1.他们渴望神向他们显现，也替他们显现。经上在提到神以不同寻常的方式拯救百姓时常说：“求你发出光来”（诗篇 94：1），表示他的大能。这里也一样，他们祈求说：愿你裂天而降，很像大卫蒙拯救时说：他又使天下垂，亲自降临（诗篇 18：9），用不同寻常的方式显示他的能力、公义、良善，好叫人人都看见，人人都承认。神的百姓切慕祈求神如此显现，好使自己因看见神的道在海中就满足，也叫别人看见神的道在云上。这可理解为基督第二次降临，那时主必亲自从天降临，有呼叫的声音（帖撒罗尼迦前书 4：16）。主耶稣啊，我愿你来（启示录 22：20）！2.他们渴望他扫清一切障碍，在前面开道：愿山在你面前震动，愿你的怒火向仇敌燃烧，融化坚实的高山，好比熔炉里的金属化成液体，随意铸成各种形状，好像火烧干柴（第 2 节）。愿你搅动万物，给教会带来荣耀的革新：又像火将水烧开。有人认为这里暗喻火山爆发，或烧着火的山，喷出硫磺，使临近的江河与大海沸腾，也许暗示神忿怒的权势，有点像末世的硫磺火湖。3.他们渴望神因此得着荣耀和尊荣，使人知道你的名，不但朋友知道（他们原本就知道，并信靠他的大能），也使敌人知道，叫他们在神面前发颤，像伯示麦人那样说：谁能在耶和华这圣洁的神面前侍立呢（撒母耳记上 6：20）？谁晓得你怒气的权势（诗篇 90：11）？注意：与神为敌的迟早会知道他的名，凡不愿意到神面前敬拜的，都必在他面前发颤。神的名是坚垒，人若不与之友进去得平安，就必与之敌受挫败，得不到平安。日子将到，列国都必在神面前发颤，再人多势众也无济于事。

II.他们渴慕的依据是神过去曾向他的百姓奇妙显现。你曾行，所以你将来必行。这样的祷告在施恩座前十分有力；参考诗篇 10：17。

1.他们祈求，因为神带领以色列出埃及时为百姓行了大事（第 3 节）。你曾行我们不能逆料可畏的事，降大灾给埃及。百姓不能逆料，因为他们早已无望，万万想不到神能用如此奇妙、伸出来的膀臂拯救他们。那时神从西奈山降临，周边的山都惧怕，在他面前震动。正所谓：大山踊跃如公羊（诗篇 114：4）；山岭震动，赶散万民。永久的山崩裂（哈巴谷书 3：6）。神多次施行拯救时所行的事，都是百姓不能逆料可畏的，叫貌似不可一世的在神面前如山岭崩裂，叫一切抵挡势力都退去。参考士师记 5：4-5；诗篇 68：7-8。有人将这段经文理解为打败西拿基立的大军，那件事彰显了神出人意料的能力，好像山岭融化一样。

2.他们祈求，因为神过去常为百姓行大事，常向百姓宣告他施恩典的心意。凡寻求他、事奉他、信靠他的，他们为他所预备的平安喜乐是何等丰富，何等及时，他们不必担心得不着，因为神的预备是有确据的；他们也决不失望，因为神的预备丰丰富富。

（1）神的预备丰丰富富（第 4 节）（译者注：钦定本将第 4 节中“为等候他的人行事”译为“为等候他的人预备大事”）。神为等候他的人所预备的，是人从未听过也从未见过的。看看神百姓的特点：他们在尽本份的路上等候神，等候他所应许、所谋划的拯救。再看看这百姓的喜乐在哪里：在于神为他们预备大事，按着自己的旨意和恩典为他们谋划大事，为他们预备大事，也预备他们所要行的事。这里可理解为神已行的事或将要行的事。一些犹太学者将之理解为神专为弥赛亚时代预备的福份；使徒引用这段经文也是这个意思（哥林多前书 2：9）。也有人将之引申到将来世界的荣耀。这是神为敬畏他、投靠他的人所积存的一切恩惠（诗篇 31：19）。这恩惠是从古以来人未曾听见也未曾眼见的，学问再大、研究再深的人也不知道。神为现在和将来的圣洁灵魂所预备的福祉，无人见过，无人听过，也无人明白，唯有神自己知道。这是因为：[1.]这事对以前的人是隐藏的；他们不知道，因为基督那测不透的丰富，历代以来隐藏在神里（以弗所书 3：8-9），向聪明通达人就藏起来（马太福音 11：25），但却藉着福音向后来的人显明出来。使徒也是这样说的（哥林多前书 2：9），因为在第 10 节他说：只有神藉着圣灵向我们显明了；参考罗马书 16：25-26；以弗所书 3：9。世人自古以来未曾听见的，在这个世界行将过去以前要听见，在世界的末了要看见。到那时，幔子要裂开，荣耀要显现。唯有神自己知道他为信徒所预备的，除了他无人知道。[2.]这事对人来说无法完全明白，即使显示出来也无法明白。这是属灵的事，不

同于人的思维所能接受的感官世界。这是大事，远超过我们的想象。今天众信徒出人意料的平安已经远远超过了所有的概念和表达（腓立比书 4: 7），将来的福祉更是如此。除了神以外无人能明白这事，神是无所不知的。有人从另一个角度理解这句经文，所强调的是行这事的神而不是这事本身：除了神以外没有别的神，能为等候他的人行事（包括过去的事和将来的事）。我们从神的奇妙恩典和奇妙大能看出，从他所行的美事和大事看出，诸神中没有像他的，大能的人中也无人像他的。

（2）神的预备非常及时（第 5 节）：“你迎接那欢喜行义的人，用你为他们所预备的福份（第 4 节）迎接他们；凡记念你道的人，你都不忘记。”看看满有恩典的神与蒙恩的灵魂之间是何等彼此相通。[1.]为了使我们与他相通，他期望我们：第一，要在各样的事上尽心尽力，要行义，凡是好事，凡是神要求我们做的事，都要做，且要好好做。第二，要在做各样事的时候喜乐，要欢喜行义，以神为乐，以神的律法为乐，事奉中要欢喜，做工时要高歌。神喜悦乐捐之人，喜悦快乐的敬拜者。你们当乐意事奉耶和华（诗篇 100: 2）。第三，要顺服神在我们身上的旨意，且要行之有效，要记念他的道，记念他所行的一切道，不论是朝我们走来的道，还是离我们而去的道，都要记念。他若走施怜悯的道，我们要常常思想，以感恩之心提说他的名；他若与我们相争，我们要以忍耐和顺服之心提说他的名。我们要在他行审判的路上等候他（26: 8），遭患难的日子当思想（传道书 7: 14）。[2.]若能这样做好自己份内的事，神会怎么做呢？你迎接这样的人。这表示友情，表示团契，表示神与百姓的亲密关系。他迎接他们，与他们交往，向他们显现，悦纳他们的供奉（出埃及记 20: 24; 29: 43）。这也表示神十分愿意为他们造福，你以美福迎接他（诗篇 21: 3），欢喜赐福给那些欢喜行义的人，施恩典给那些等候他的人。他迎接愿意悔改之人，以饶恕回应他们，如同父亲迎接回归的浪子（路加福音 15: 20）。他迎接祷告之人，他们正说话的时候，他就以平安回应他们。参考 65: 24。

3.他们祈求，因为神的恩惠不改变，神的应许不动摇，不管百姓如何犯罪，如何惹怒他（译者注：钦定本第 5 节后半句译为“这景况已久，我们必得救”）：“看哪，你曾发怒，我们仍犯罪，经常如此，我们常在你的怒气之下。但这景况已久，你施怜悯已久，就是我们所记念的道”也可理解为：“这景况永不改变（神的怜悯存到永远），虽然你仍发怒，我们仍犯罪，但我们必得救。”这与神圣约的条例相吻合：倘若我们离弃他的律法，他就要用杖责罚我们的过犯，只是他必不将他的慈爱全然收回，也必不背弃他的约（诗篇 89: 30-34）。因着这个缘故，神的百姓多次在毁灭的边缘蒙拯救；参考诗篇 78: 38。我们借着这永久的约盼望得救；我们得救完全是由于这是永远的约。虽然公义的神曾因我们的过犯向我们发怒，然而他的怒气不过是转眼之间，很快就过去，他的恩典乃是一生之久（诗篇 30: 5），他的恩典之道是永远的，我们倚靠他的恩典而得救；参考 54: 7-8。我们得救的盼望不取决于我们的行为，也不取决于我们的能力（我们的行为和能力无确定性可言，即使亚当在犯罪以前也是如此），而是取决于神的怜悯和应许，这是极大的福份，因为神的怜悯和应许必存到永远。

谦卑认罪（主前 706 年）

6 我们都像不洁净的人；所有的义都像污秽的衣服。我们都像叶子渐渐枯干；我们的罪孽好像风把我们吹去。7 并且无人求告你的名；无人奋力抓住你。原来你掩面不顾我们，使我们因罪孽消化。8 耶和华啊，现在你仍是我们的父！我们是泥，你是窑匠；我们都是你手的工作。9 耶和华啊，求你不要大发震怒，也不要永远记念罪孽。求你垂顾我们，我们都是你的百姓。10 你的圣邑变为旷野。锡安变为旷野；耶路撒冷成为荒场。11 我们圣洁华美的殿—就是我们列祖赞美你的所在被火焚烧；我们所羡慕的美地尽都荒废。12 耶和华啊，有这些事，你还忍得住吗？你仍静默使我们深受苦难吗？

圣经里有耶利米哀歌，这里是以赛亚哀歌。两者的主题一致，都是哀叹耶路撒冷毁于迦勒底人之手，哀叹以色列因犯罪导致圣城被毁。但有一点不同：以赛亚是远远望去，藉着说预言的灵发出哀叹，而耶利米则是亲眼目睹。在这段经文里：

1.神的百姓在苦难中为自己的罪忧伤痛悔，证明神是公义的，承认自己配不上神的怜悯，没有专意在苦难中忍耐，预备得救。他们既因犯罪受到神的重责，别无依靠，唯有倚靠神的怜悯，倚靠他

永不改变的怜悯，因为他们中间无人帮助，无人扶持，无人站出来替他们代求。人人都陷入罪恶的染缸，不配为别人代求；人人都玩忽职守，不能代求，也没有资格代求。

1.他们的行为普遍败坏（第 6 节）：“我们都像不洁净的人，都像不洁净之物，像浑身长满大麻风，只可被关在营外。百姓的身体像污秽不洁净之人，不得进入会幕的外院，又像得了某种可憎的病，从脚掌到头顶，没有一处完全的，尽是伤口青肿（1: 6）。我们都因犯罪在神的公义和圣洁面前显得污秽可憎；罪孽是耶和華所憎嫌所恨恶的（申命记 12: 31），所以他掩面不看。我们所有的义都像污秽的衣服。（1）我们中间最好的人也不过如此；人人都败坏，即使是我们中间称得上义人的，若与那些欢喜行义（第 5 节）的祖先相比，简直就是污秽的衣服，如粪土一般。他们最好的，不过是疾藜（弥迦书 7: 4）。（2）我们最好的行为也不过如此。不但普遍行为败坏，在敬虔的事上也多有瑕疵。即使献上公义的祭，也都是抢夺的、瘸腿的、有病的（玛拉基书 1: 13），只能惹怒神，如同污秽的衣服。”人的行为再好，若当作是自己的义、以为能在神面前夸耀，那就如同污秽的衣服，像衣不蔽体的破衣，污秽人的破衣。真心悔改的人丢弃自己的偶像，如同丢弃污秽的衣服（30: 22），在他们眼中看为可憎。他们在这里承认，神若按公义追究起来，他们的义在他眼中不过是污秽的衣服。人的行为再好也是多有瑕疵，违背神的诫命，多有罪孽和败坏，像污秽的衣服。我们立志行善，罪却仍在我们里面。我们若在律法之下，就早已在过犯中灭亡了。

2.他们在敬虔的事上普遍冷淡（第 7 节），其中满有百姓的罪孽，无人清除。（1）无人重视祷告：“无人求告你的名，无人求告你施恩改变他们，除去罪孽；无人求告你施怜悯拯救他们，免于审判。”难怪百姓败坏，因为他们不祷告。他们一同变为污秽，并不求告耶和華（诗篇 14: 3-4）。百姓若不祷告，就有祸了。（2）即使有祷告，也是漫不经心。即使有少数几个人求告神的名，也是极其不上心：无人奋力抓住你。注意：[1.]祷告就是抓住神，就是凭信心抓住良善的神给我们的应许和宣告，就是不断哀求，就是紧紧抓住他，好像他快要离去，迫切祈求他不要离开，又好像他已经离去，迫切祈求他回转。祷告就是紧紧抓住他，像摔跤的紧紧抓住对手，雅各的后裔与神摔跤，并且得胜。抓住神，要像船夫用钩子钩住河岸，表面上好像他将河岸拉向自己，实际上却是将自己拉向河岸。我们祷告也是如此，不是叫神认同我们的意念，而是叫自己认同神的意念。[2.]人若想在祷告中抓住神，并且得胜，就必须奋力抓住他。要尽心尽力做好自己的本份。这还不够，还要专心致志，要像火烧火燎一般。为此我们全身心都要扑上去，要意识到眼前工作的重要性，认真对待，将神给我们的恩赐再如火挑旺起来（提摩太后书 1: 6）。若无人这样做，若口称祈求神的都如此心不在焉，焉能指望神会沿着施怜悯的道向我们走来呢？

II.他们承认自己受苦完全是由于自己犯罪惹怒神。1.他们的灾祸皆因自己的愚昧所致：“我们都像不洁净的人，都像叶子渐渐枯干（第 6 节），不但枯萎失去荣美，还像枯叶落下（原意如此），像秋天的树叶一样。我们的信仰枯萎，变得干枯乏味；我们的财富枯萎，归于无有；我们落在地上，受人鄙视；我们的罪孽好像风把我们吹去，速速来到被掳之地，好比秋风骤起，吹去枯萎的落叶。”参考诗篇 1: 3-4。罪孽好比一股恶风，将罪人吹走，使他们枯萎，然后将他们毁灭。2.他们的灾祸皆因神向他们发怒（第 7 节）：原来你掩面不顾我们，不喜悦我们，拒绝帮助我们。他们都成了不洁净的可憎之物，难怪神掩面不顾。更有甚者，你使我们因罪孽消化。这与诗篇 90: 7 相似：我们因你的怒气而消灭。这里原文的意思是“融化”。神把他们放到熔炉里，不是像融化杂质，而是要炼成精金，叫他们变得更加纯洁。

III.他们声称神是他们的神，谦卑地向他祈求，且因之感到喜乐（第 8 节）：“耶和華啊，现在你仍是我们的父。虽然我们没有尽到本份，也不感恩，然而你仍是我们的父。你管教我们，却未将我们抛弃。我们愚昧，心不在焉，我们贫穷，受人蔑视，被人践踏，然而你仍是我们的父。所以我们要悔改归向你，像浪子那样起身往父亲那里去。我们求告你，除了我们的父，谁还能救我们、帮助我们呢？我们处在父的怒气之下，但父必与我们和好，不会永远发怒。”神是他们的父，因为：1.他造了他们。他赐给他们身体，使他们成为一国子民，按他的旨意叫他们成形：“我们是泥，你是窑匠，不论你如何待我们，我们都不能与你相争。参考耶利米书 18: 6。正因为如此，求你恩待我们。你造了我们，我们却毁了自己，你必再造我们，给我们新的形体：我们都像不洁净的人，然而我们都是你手的工作。求你除去我们的污秽，好叫我们合乎你的心意，合你所用。

我们都是你手的工作，求你不要离弃你手所造的（诗篇 138：8）。” 2. 他与他们立约（第 9 节）：“求你垂顾我们，我们都是你的百姓，是你在世上的所有百姓，就是口称你名的人。我们称为你的百姓，别人也把我们视为你的百姓，所以我们受苦与你有关，我们的拯救也从你而来。我们是你的百姓，百姓不当求问自己的神吗（8：19）？我们是属你的，求你救我们（诗篇 119：94）。” 注意：我们若受神的责罚，就更应当紧紧抓住与神的圣约关系。

IV. 他们不断求神转离他的怒气，赦免他们的罪（第 9 节）：“耶和華啊，求你不要大发震怒，也不要永远记念罪孽，尽管我们都是罪有应得。” 他们没有直接求神挪去他的刑罚，在这一点上他们甘愿顺服。然而，1. 他们求神与他们和好，不论苦难是否延续，都叫自己得享安逸：“求你不要大发震怒，求你像父亲一般以慈爱怜悯减少你的怒气。” 他们没有说：主啊，求你不要责备我们（责备是必须的），而是说：求你不要在怒中责备我，不要在烈怒中惩罚我（诗篇 38：1）。神的怒气涨溢，顷刻之间向我们掩面（54：8）。2. 他们求神不要按他们的罪孽待他们：也不要永远记念罪孽。罪孽之恶，应当永远记念。他们之所以痛恨罪孽，是因为罪的恶果是永远的。凡惧怕神的忿怒，惧怕罪的恶果，胜于惧怕刑罚的，凡视罪孽为死亡毒钩的，就是在神手中真心悔改的人。

V. 他们在神面前描述自己可惨可叹的处境，描述自己在废墟下的呻吟。1. 他们的房屋被毁（第 10 节）。犹大诸城毁于迦勒底人，居民被掳去，无人修复城墙，无人关心，数年内成为一片荒凉：你的圣邑变为旷野。犹大诸城称为圣邑，因为百姓在神眼中是祭司的国度。这些城邑中有会所，百姓在那里事奉神。他们哀叹这些城邑被毁，也向神倾诉，不是因为那些城邑的华美，富贵或古老，而是因为那些都是圣洁的城邑，因为那里的百姓知道神的名，口称神的名，求告神的名。“这些城成了荒场，荣美不再，无人居住，无人问津，不像原先那样。他们在遍地把神的会所都烧毁了（诗篇 74：8）。” 成为荒场的不只是无人光顾的小城镇，锡安变为旷野，大卫城躺在废墟中，居高华美，为全地所喜悦（诗篇 48：2）的耶路撒冷如今黯然失色，成了全地的笑谈和嗤笑。尊贵的城邑成为荒场，一片乱堆。看看罪孽给百姓造成多大的灾难！表面成圣并不能保护他们。圣城若成了恶城，终必成为荒场。2. 神的殿被毁（第 11 节）。圣殿被火焚烧，这点尤其令他们哀恸。然而圣殿被造的时候，神就已经警告他们罪孽可能导致的后果：这殿虽然甚高，将来经过的人必惊讶（历代志下 7：21）。请注意看他们如何哀恸圣殿被毁。（1）这是他们圣洁华美的殿，是最为壮观的建筑，而他们视为最华美的是其中的圣洁，所以圣殿遭到亵渎，圣洁的事奉被迫中断，这是最为可悲、最令人痛心的事。（2）这是他们列祖赞美神的所在；他们献祭唱诗赞美神。多少年来这都是民族的荣耀，如今何竟化作灰烬！列祖赞美神时常唱的锡安之歌，如今更不能唱了。他们在求告神的时候强调这是列祖曾经赞美神的所在，希望神因想到列祖的赞美就联想到他与列祖所立的约。（3）我们所羡慕的美地尽都荒废，一切的渴慕，一切的喜乐，凡用来事奉神的，凡他们极其喜悦的，都荒废了。这不仅包括殿里摆设的器皿、金香炉、桌子，更包括他们曾欢喜谨守的安息日、月朔以及其它节期，也包括他们的传道人和严肃会。注意：神的百姓视他们圣洁之物为最美之物；圣洁的装饰和蒙恩的器皿一旦被抢夺，所羡慕的美地尽都荒废，还有什么可剩下的呢？请注意看神的利益和百姓的利益是如何交织在一起。他们在提起自己居住的城邑时称为“圣邑”，因为那是献给神的城邑；他们在提起神居住的所在时称为“华美的殿”，其中的器具称为“所羡慕的”，因为他们心爱神的殿，心爱殿里的一切。我们若能这样，在事奉过程中把自己的利益都献给他，又把神的利益都放在心上，那么神就必成全我们的利益，也必成全他的利益，我们就因此得满足。

VI. 这里的结尾十分感人，他们谦卑地祈求神看顾眼下的荒凉（第 12 节）：“有这些事，你还忍得住吗？也可理解为：你看着这些事还能控制住自己吗？眼看着圣殿被毁，难道你不气恼、不报仇吗？忌邪的神难道不再忌邪了吗？神啊，求你起来为自己伸诉（诗篇 74：22）。主啊，你受辱被亵渎，你仍静默、仍看不见吗？他们如此冒犯天父，难道不该刑罚他们吗？” 人若受欺压，就当静默，因为复仇不属于我们，因为神必为我们伸冤。但神的尊荣若受损，公义的神必报仇。神的百姓不知道他会说什么话，但他们会这样祷告（像这里一样）：神啊，求你不要静默（诗篇 83：1）；我所赞美的神啊，求你不要闭口不言（诗篇 109：1）。求你说话定你仇敌的罪，安慰你的百姓。难道你要使我们深受苦难吗？” 眼看着神的圣所荒废，无人重建，义人十分心痛。但神说

他必不永远相争（57：16），所以神的百姓要倚靠他，苦难不会过于深重，也不会永久。苦难是至暂至轻的（哥林多后书 4：17）。

第六十五章

我们来到这卷福音预言的尾声，最后两章引导我们展望新天新地，展望福音所带来的新世界，展望福音所分别出来的宝贵与下贱（耶利米书 15：19）。基督说：我为审判到这世上来（约翰福音 9：39）。先知在这里说的就是众先知所见证的福音（彼得前书 1：10-11），这有什么奇怪呢？新约在提到犹太人被拒、外邦人蒙召时常说这是众先知所预见所预言的（使徒行传 10：43；13：40；罗马书 16：26）。在这章经文里我们看到：I.福音呼唤外邦人（第 1 节）。II.犹太人因顽梗不信而被拒绝（第 2-7 节）。III.犹太人所剩的余民得救进入福音教会（第 8-10 节）。IV.神必审判被拒的犹太人（第 11-16 节）。V.为基督教会预备的福份，就是喜乐与荣耀（第 17-25 节）。这里预言神必区别对待被掳回归的犹太人，斥责他们所犯的罪孽，也应许为他们预备福份。这也预表神必区别对待一切敬畏神和不敬畏神的人。

外邦人悔改；犹太人之恶；犹太人被拒（主前 706 年）

1 素来没有访问我的，现在求问我；没有寻找我的，我叫他们遇见；没有称为我名下的，我对他们说：我在这里！我在这里！2 我整天伸手招呼那悖逆的百姓；他们随自己的意念行不善之道。3 这百姓时常当面惹我发怒；在园中献祭，在坛（原文是砖）上烧香；4 在坟墓间坐着，在隐密处住宿，吃猪肉；他们器皿中有可憎之物做的汤；5 且对人说：你站开吧！不要挨近我，因为我比你圣洁。主说：这些人是我鼻中的烟，是整天烧着的火。6-7 看哪，这都写在我面前。我必不静默，必施行报应，必将你们的罪孽和你们列祖的罪孽，就是在山上烧香，在冈上亵渎我的罪孽，一同报应在他们后人怀中，我先要把他们所行的量给他们；这是耶和華说的。

使徒保罗是可信赖的解经家；他把这段经文的真意告诉了我们。这里所指的、所应验的就是外邦人藉着福音蒙召，犹太人被拒绝（罗马书 10：20-21）。保罗说以赛亚很大胆，不但把简直不可能发生的事预先说出来，还对犹太人说这预言，他们认为这对犹太民族来说是奇耻大辱。摩西的话因此就应验了（申命记 32：21）：我也要以那不成子民的触动他们的愤恨。

I.这里预言远方的外邦人要近前来（第 1 节）。保罗这样理解：没有寻找我的，我叫他们遇见；没有访问我的，我向他们显现。请注意这是何等奇妙蒙福的转变，外邦人是何等惊讶。1.他们自古以来不认识神，如今要寻求他；他们从未问过：造我的神在哪里（约伯记 35：10）？如今要求问他。他们从未求告神的名，他们的祖先也从未求告神的名，他们从未祷告，即使祷告也只是向树墩、石头或人手所造之物祷告。但如今他们要受洗，求告耶和華的名（使徒行传 2：21）。至大的神一说起人寻找他，特别是从未寻找过他的人寻找他，他的口气就异常兴奋！他就大得荣耀！罪人悔改，连天使都欢喜。2.神必赐福给求告他的人：没有寻找我的，我叫他们遇见。神与外邦人世界之间的交往从神开始；他们认识神，因为他们被神所认识（加拉太书 4：9）；他们寻找寻见神，因为神先寻找、寻见他们。虽然在往后的交往中，唯有寻求神的方能寻见（箴言 8：17），但一开始是那些没有寻找神的人寻见了，他，正所谓：我们爱，因为神先爱我们（约翰一书 4：19）。神的心意是要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得（使徒行传 17：27），但他们没有寻求他。神对他们来说仍是“未识之神”（使徒行传 17：23），但他们还是寻见了。3.神叫那些从未认识神的人得到神的启示：没有称为我名下的，我对他们说：我在这里！我在这里，叫他们看见神，邀请他们前来得安慰，得益处，就像犹太人自古以来那样。众使徒在各地传福音时，所传的主题就是这样：“看哪！神就在这里！要转向他，定睛在他身上。要与他交往，赞美他，称颂他。要远离人手所造的偶像，仰望造你的活神。”基督在他们心里说：我在这里！我在这里！用信心的眼目仰望我，就必得救（45：22）。这话是对那些自古被称为罗·阿米和罗·路哈玛的人说的（何西亚书 1：6，9），就是不蒙怜悯、非我民的人。参考罗马书 9：25-26。

II.这里预言犹太人虽自古以来亲近神，却必被抛弃，必远离神（第 2 节）。使徒将这节经文用来形容当时的犹太人，就是那些行恶的种类：以赛亚说：我整天伸手招呼他悖逆顶嘴的百姓（罗马书 10：21）。这里要注意的是：

1. 神如何呼召犹太人得享神的恩典。神亲自藉着众先知，藉着他儿子，藉着众使徒，伸手招呼他们，如同智慧伸手一般（箴言 1: 24）。神向他们伸手，跟他们讲理，不是伸出一根指头，而是张开双手，像是随时要拥抱他们。他向他们施恩惠，不断招呼他们接受他的恩典。基督被钉十字架时伸开双手，仿佛随时准备接纳罪人回到他的怀抱。他整天伸出手来，指的是整个福音的日子。他等候着要施恩典，并不疲倦灰心。即使有人在最后一刻悔改，他也不会拒绝。

2. 犹太人如何轻视神的邀请：他们都是悖逆顽固的百姓。神邀请他们参加娶亲的筵席，他们不愿意来，竟为自己废弃了神的旨意（路加福音 7: 30）。这里我们看到：

（1）百姓的坏品行。很明显，神拒绝他们并非无缘无故。他们被拒绝，是由于他们犯奸淫。

[1.] 他们的所作所为不像是天之骄子的品行。第一，他们随心所欲，一旦决定了就去做，不论对错都要做。“他们行不善之道，不走正道，不走平安之道，因为他们随自己的意念行不善之道，随自己的计谋和欲望。”人若随自己的意念行，往往不会走正道，因为人终日思想的尽都是恶（创世记 6: 5）。神把自己的意念和意愿告诉他们，但他们仍随自己的意念行，仍是我行我素。第二，他们惹人生厌。神特别不喜欢这一点；他们惹神发怒，令圣灵担忧，仿佛他们故意与神为敌：这百姓时常当面惹我发怒。他们当着神的面冒犯神，轻看神的权威，诋毁神的公义，还时常如此行。他们从一开始就是这样，看看他们在旷野试探神的时候（希伯来书 3: 8）就知道了。

[2.] 先知更为具体地说起他们的罪孽和他们列祖的罪孽（第 7 节）；这就是神抛弃他们的原因。举例为证：

第一，列祖最大的过犯是拜偶像。先知告诉他们，这是当面惹神发怒。根据十诫的第二诫，凡犯偶像罪的，神必追讨他们的罪，自父及子直到三四代（出埃及记 20: 5）。他们被掳，正是因为犯了偶像罪。虽然被掳的经历使他们似乎离弃了偶像，但在最终的民族灾难降临时，神向他们追讨的仍是偶像罪。正是：到我追讨的日子，我必追讨他们的罪（出埃及记 32: 34）。可能有很多人在被掳回归之后很久仍犯淫乱罪；虽然他们不再拜别的神，但却娶外邦女子为妻。1. 他们离弃神的圣殿，在园中献祭，因为他们随心所欲，不喜欢神的诫命条例。2. 他们离弃神的祭坛，在砖上烧香，那是他们自己造的祭坛（自己发明出一套烧香的方式，与神的诫命条例相比简直毫无价值；砖做的祭坛与神命定他们使用的金香炉没有可比性），或作在瓦上烧香（有人这样理解），就是用来铺屋顶用的瓦片，他们有时在屋顶烧香拜偶像，就如列王纪下 23: 12 说的那样：在亚哈斯楼顶上所筑的坛。耶利米书 19: 13 也提到他们在屋顶向天上的万象烧香。3. 他们行巫术，询问死人，在坟墓间坐着，在隐密处住宿，为活人求问死人（8: 19），好像隐·多珥的交鬼妇人一样（撒母耳记上 28: 7）。也可理解为去坟地求问邪灵。4. 他们在进食方面违背神的律法，不区分洁净与不洁净的食物。福音诚然除去两者的分别，但那是以后的事。他们吃猪肉。有些人诚然宁死也不吃猪肉，马加比故事中的以利亚撒和七兄弟就是例子；但可能那时许多人吃猪肉，在面临生死抉择时更是这样。经上记着在主耶稣时代有人养了一大群猪，似乎说明那时有许多人不太在意禁止吃猪肉的律法；后来那群猪的死诚然是对他们的公义惩罚。用不可吃的肉做汤（或作肉块），这里称为他们器皿中的可憎之物，指用来盛食物的器皿。不可吃的肉称为可憎之物，吃这些肉的人就是“使自己成为可憎的”（利未记 11: 43）。一些人不敢吃肉却敢喝肉汤，明知是禁止的反而要挨近，说明他们贪爱禁果。可能这里是一个比喻，代表一切因犯罪所导致的情欲和甜头，就是神所恨恶的可憎之物。他们喜欢玩火，喜欢尝甜头。这样的人在犯罪的边缘铤而走险，必落入罪孽的深渊。

第二，主耶稣时代的犹太人所犯的最大过犯是骄傲虚伪；耶稣曾多次宣告文士和法利赛人的骄傲和虚伪必有大祸（第 5 节）。他们对人说：“你站开吧！不要挨近我（走你的路！原文如此）。找你自己的同伴去，不要挨近我，免得弄脏了我。不要碰我，我不准你靠近，因为我比你圣洁，你不配跟我说话。我不像别人，也不像这个税吏（路加福音 18: 11）。”他们遇到人就说这样的话。他们不但说“我比你圣洁”，心里也觉得自己比别人圣洁，觉得自己很好，太好了，要多好就有多好，比所有的邻舍都好。主说：这些人是我鼻中的烟。这不是明火的烟，不会变得明亮悦人，而是在受潮的木柴上点火，整天烧着火，除了烟什么也没有。注意：自高自大，贬低他人，这在神眼中是最为可憎的。以为自己比别人圣洁的，往往是最不圣洁的人。

(2) 神因此与他们相争。理由很简单：看哪，这都写在我面前（第 6 节）。这些事写下来，为的是将来清算，不一定立即追讨。罪人所犯的罪，特别是虚伪诡诈之人自吹自擂，都积蓄在神那里（申命记 32: 34）。所写下来的，在将来审判时都必宣读出来：“我必不静默，也许暂时静默，但必不永远静默。”不要以为神像他们一样；他必施行报应，必报应在他们的怀中。人若藐视崇高圣洁的信仰，若以信仰为自夸的资本，忌邪的神必追讨他们的罪。他们越是夸口，所受的惩罚就越重。[1.]他们列祖的罪孽必报应在他们身上。这不是说他们自己所犯的罪不足以受神的惩罚；恰恰相反，他们所犯的远超过所受的惩罚，连他们自己都承认这一点（以斯拉记 9: 13）。然而神若不记念他们列祖的罪，他们就不会遭受如此荒凉的境地。所以在耶路撒冷最后一次被毁时，经上说神要叫旧约时代义人的血都归在他们身上，连亚伯的血都归在他们身上（马太福音 23: 35）。神要追讨他们的罪，不但因为他们的列祖拜偶像，也因为他们在山上烧香，尽管可能那是向真神烧香。这是亵渎神，得罪神，是无视神所拣选的用来记念神的名、应许赐福给百姓的地方，是无视神的应许。[2.]列祖的罪孽加上他们自己的罪孽，足以叫他们灭亡：你们的罪孽和你们列祖的罪孽加在一起，罪上加罪，就是他们一切所行的，即使被人忽视，被人遗忘，但这些都必一同报应在他们怀中。神不但要报应那些与他公然为敌的（诗篇 79: 12），还要报应那些口称信神的诡诈之人，要把他们所行的量给他们。

应许施怜悯（主前 706 年）

8 耶和華如此說：葡萄中尋得新酒，人就说：不要毀壞，因為福在其中。我因我仆人的緣故也必照樣而行，不將他們全然毀滅。9 我必從雅各中領出後裔，從猶大中領出承受我眾山的。我的選民必承受；我的仆人要在哪里居住。10 沙仑平原必成为羊群的圈；亚割谷必成为牛群躺卧之处，都为寻求我的民所得。

圣保罗在罗马书 11: 1-5 诠释了这段经文；他在谈到犹太人被拒绝时问道：神弃绝了他的百姓吗？然后回答说：断乎没有！如今也是这样，照着拣选的恩典，还有所留的余数。这里的预言所指的就是那分别出来的余民。虚伪的国民行将毁灭，神将其中一部份分别出来归自己。神要带领一部份犹太人拥戴基督信仰，加入教会，蒙恩得救。主耶稣曾说，为选民的缘故，犹太人被毁的日子必减少，荒凉必止息。若不减少那日子，凡有血气的总没有一个得救的（马太福音 24: 22）。现在让我们来看这段经文：

I. 这里用一个比喻说明（第 8 节）。葡萄枝若开裂枯萎，里面没有汁液也没有生气，园丁通常把它摘下来或剪下来。但只要还有一点葡萄可酿成新酒，哪怕只剩下一串，路过的就说：不要毁坏，因为福在其中。根还活着，还有希望，还有用。义人是他们所住之地的福份；神有时为了几个义人的缘故赦免整座城乃至整个国家。义人不但与众不同，还有益于人，这样的尊荣是何等的大！

II. 这里形容那些得救的余民。1. 他们都是事奉神的人。这是因我仆人的缘故（第 8 节），我的仆人要在哪里居住（第 9 节）。神的忠实仆人都有益于国民，尽管国民不一定这样认为。凡事奉神的都事奉那一代的人。2. 他们都是寻求神的人，他们活着的目的就是荣耀神，他们所做的就是求告神。这是为寻求我的民。凡寻求神的必寻见他，神必大大赐福给他们。

III. 这里描述神为他们所预备的恩典。从被掳之地回归的余民必安然居住在自己的土地上；他们是出自雅各的后裔，是出自家族的产业，对这地有承受权，又好比是出自雅各的种子，必结出百倍。这也预表出自雅各的余民必凭信心归入福音教会。1. 他们必得佳美的产业。他们必承受我的众山，就是耶路撒冷和圣殿所在的圣山，或指迦南众山，就是应许之地，预表神的仆人和选民所居住所承受的恩典之约。他们视这产业为避难所，为安息之地，于是就住在其中，并且安然居住。他们视这产业为永远的产业，是永不朽坏的基业。神的选民，求告神的雅各的后裔，都必承受他圣山上的福祉和喜乐，必蒙保守经过流泪谷，平安进入圣山。2. 他们必有草场牧羊（第 10 节）。沙仑平原和亚割谷必像过去那样成为放牧的草场。沙仑位于西边，靠近约帕；亚割位于东边，靠近约旦河。所以这里表示他们必拥有整片土地，有足够的地方牧养牲畜，安然居住，尽享福乐，无人搅扰，也不受惊吓。福音的条例是草场，是山谷，基督的羊群出入得草吃（约翰福音 10: 9）。他们躺卧在青草地上（诗篇 23: 2），好比以色列的群羊在亚割谷（何西亚书 2: 15）。

预言审判（主前 706 年）

11 但你们这些离弃耶和華、忘记我的圣山、给时运摆筵席（原文是桌子）、给天命盛满调和酒的，
12 我要命定你们归在刀下，都必屈身被杀；因为我呼唤，你们没有答应；我说话，你们没有听从；
反倒行我眼中看为恶的，拣选我所不喜悦的。13 所以，主耶和華如此说：我的仆人必得吃，你们却饥饿；我的仆人必得喝，你们却干渴；我的仆人必欢喜，你们却蒙羞。14 我的仆人因心中高兴欢呼，你们却因心中忧愁哀哭，又因心里忧伤哀号。15 你们必留下自己的名，为我选民指着赌咒。
主耶和華必杀你们，另起别名称呼他的仆人。16 这样，在地上为自己求福的，必凭真实的神求福；
在地上起誓的，必指真实的神起誓。因为，从前的患难已经忘记，也从我眼前隐藏了。

这里明确指出敬虔人与恶人的不同，信靠神的犹太人与坚持不信的犹太人之间的不同：这是生与死的不同，是善与恶的不同，是祝福与咒诅的不同。

I. 这里指出那些被掳回归以后仍坚持拜偶像之人的下场，指出那些在听了基督福音之后仍拒不接受之人的下场。请注意看：

1. 这些人要面临什么样的下场：“我要命定你们归在刀下，好像被宰的羊那样，不得逃脱，不得躲避，你们都必屈身被杀（第 12 节）。”（1）神的审判有定数，带着使命而来。倒在刀下的人有定数，不多不少。虽然表面看来，刀剑或吞灭这人或吞灭那人（撒母耳记下 11: 25），但总数却不变，决不会超过。（2）神的审判不可阻挡。罪人再强壮再顽固，也必屈身在审判之下。凡硬着心抵挡神的，无一人逃脱。

2. 被命定归在刀下的人犯了什么罪。（1）拜偶像是古时的罪（第 11 节）：“你们离弃耶和華；你们本当寻求我，事奉我，做我的百姓，但你们却不认我，离弃我，转去拥抱别神，忘记我的圣山（忘记圣山赐予你的福份，也忘记你在圣山下的本份），转去在你偶像的山上烧香（第 7 节），离弃独一的又真又活的神。”他们给一大堆外邦神摆筵席，给数不尽的假神盛满调和的酒。（译者注：钦定本将第 11 节中的“时运”和“天命”分别译为“一大堆”和“数不尽”）人若觉得一位神不够，再多也就不嫌多，于是越加越多，直到他们神的数目与他们城的数目相等（耶利米书 11: 13），他们的祭坛好像田间犁沟中的乱堆（何西亚书 12: 11）。有人将我们所译为“一大堆”和“数不尽”的这两个词看作是二个偶像的名字，好比宙斯和希耳米。但不管是什么，这些人膜拜起来都是不惜代价。他们预备筵席，盛满调和的酒；他们宁可叫家人生活拮据，也不愿在拜偶像的事上打折扣，真叫那些敬拜真神的小气鬼羞愧。（2）不接受福音是近代犹太人的罪（第 12 节）：我呼唤，你们没有答应。这与第 2 节所说的相同（我整天伸手招呼那悖逆的百姓），指的都是拒绝福音的人。主耶稣亲自呼唤（他站着高声说；约翰福音 7: 37），但他们不听，不答应，不相信他的道理和训诲。他警告将来的永死和毁灭，又展现将来的永生和福祉，但他们都不为所动。更有甚者：你们反倒行我眼中看为恶的，不是偶尔如此，也不是不小心如此，而是故意而为：你们拣选我所不喜悦的，就是神特别憎恶的事。人若拒不听劝选择善的，必是一意孤行追求恶的，这并不奇怪。看看罪孽是何等可恶：那是在神眼中看为恶的，是大大得罪他；那是在神眼前犯罪，在他的眼皮底下犯罪，是大大藐视他。这与神的心意背道而驰，是故意犯罪，明知故犯。

II. 相对于悔改相信的人所享受的福乐，罪人的下场显得更加可惨。

1. 事奉神的人享福，背叛神的人遭难，先知在这里使这两样并列（传道书 7: 14），作出鲜明的对比（第 13-16 节）。（1）神的仆人想到自己领受白白赐予的恩典，这是何等喜乐，又看见旁人因缺乏这样的恩典心理刚硬，最后因不信而灭亡，这又是何等凄惨。参考 66: 24。（2）走向灭亡的人看见神的仆人如此享福（就是那些他们曾经仇恨过、丑化过、蔑视过的人），尤其想到自己不能同享福乐完全是咎由自取，心里是何等郁闷！阴间里的财主举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里（路加福音 16: 23），这更加重了他所受的折磨。参考路加福音 13: 28。有时神按他的旨意在世上如此区分善恶，叫义人的兴旺成为恶人眼中的沙，心中的恼恨（诗篇 112: 10）。在最后的日期必定如此。愚昧人视生活为狂妄，终不得尊荣；但人若与圣者同列，他的份就必在蒙拣选的人中（伪经所罗门智训 5: 4-5）。

2. 现在让我们看看这两者的区别：

（1）关于安慰与满足。[1.] 神的仆人必得吃喝，享受生命的粮，多多享受神家中一切的丰盛，从不缺乏。天堂的福乐对他们来说是永远不散的筵席，今天所饥渴的，将来必得饱足。但心仪世界

的、以世界为乐的，就必忍饥挨饿，肚腹空空，不得饱足，因为世界不是食粮。所得的虽多，却仍不饱足。与神相通、倚靠神的，就得满足；追求罪孽的，就必失望。[2.]神的仆人必欢喜，唱出心里的乐歌。他们凡事欢喜，从不忧愁，常享平安。只要信心仍在，他们就满心欢喜，喜乐是他们的力量。他们欢喜盼望，因为他们的盼望必不羞耻。凡流泪撒种的，天堂是他们永远的福乐。但另一方面，人若离弃耶和華，就把自己关在喜乐的门外，他们必蒙羞，因为他们徒然倚靠自己，倚靠自己的义，倚靠自己的指望。他们自以为必得福乐，可是当希望落空时，他们的脸色是何等大失所望！到那时他们必因心中忧愁哀哭，又因心里忧伤哀号，也许在今世就是如此，笑声变为哀声，喜乐变为忧愁；而在来世必定如此，受无尽的折磨，没有安逸，无药可救，只有哀哭、哀号、哀哭切齿，直到永远。两下作一对比，如今他在这里得安慰，你倒受痛苦（路加福音 16: 25），我们应当作何选择呢？

(2) 关于尊荣与名声（第 15-16 节）。义人的纪念被称赞，恶人的名字必朽烂（箴言 10: 7）。[1.]凡拜偶像的，不信神的，他们的名字必被人指着赌咒，必臭名昭著，被人用来形容坏人：你真好像犹太人那样残忍；被人用来诅咒：愿神叫你像犹太人那样悲惨。他们的名字必为神的选民指着赌咒，意思是用来警告神的选民，叫他们不要落入犹太人所受的咒诅之下，不要学那不信从的样子跌倒（希伯来书 4: 11）。被神所拒绝的人受咒诅，应当成为神选民的鉴戒。主耶和華必杀你们，必将犹太人从百姓中剪除。他们将不再成为国民，也不再聚集一起。[2.]神所拣选的，他们的名字必成为祝福：他必另起别名称呼他的仆人。圣约的儿女将不再称为犹太人，而要称为基督徒，新约的一切应许和福份都必坚立在这名称之下。这别名是尊贵的名字，不限于某个民族，凡在地上为自己求福的，在世界各个角落，都可得着。各国各民都有神的仆人，都因这新名而得尊荣，且必凭真实的神求福。第一，他们要祷告，要庄严起誓，以神的恩惠为自己的福祉，以神的公义为自己的准则，并以此归荣耀于神。这是敬拜神的一个方面，要在他里面求福，就是说我们承认若以他为我们神，就必满足快乐，别无所求，别无所想。人以何为福，以何为乐，以何为贵，都直接决定将来的归宿。属世之人以拥有地上的财富为福（诗篇 49: 18；路加福音 12: 19），但神的仆人以神为福，因为神自有永有。神是他们的荣冠华冕，是他们的力量，是他们的份。他们必指着神起誓，而不是指着受造之物或指着假神起誓。他们将自己的案件交付神的手，世人的审判都从他而来。第二，他们必归荣耀给他，称他为真实的神，阿门的神（原文如此）。有人指出基督本身就是阿门，因为他是诚信真实的见证（启示录 3: 14），神的应许不论有多少，在基督都是是的（哥林多后书 1: 20）。我们要以基督为福，奉他的名向神起誓，与他立约。有人理解为：他既成为地上的祝福，就必成为真实之神的祝福，因为基督是真神，是永生（约翰一书 5: 20）。神曾应许：地上的万族都要因他得福（创世记 12: 3）。也有人理解为：他必因诚信百姓的神而得福，因众信徒所信的神得福，渴望共享百姓所蒙的福，共享百姓所得的恩惠。第三，他们必归荣耀于神，是神给他们带来蒙福的改变；他们以神为乐，是神使他们忘记从前的患难，眼前的安慰足以抵消过去的记忆：从我眼前隐藏了，意思是患难已被挪去。即使还有一点苦难，神也必看顾，必爱护关心他们。他们不再受苦，神也不再看他们受苦。神的语气仿佛他必因百姓的安逸而安逸；所以他们必以神为福，必大得满足。

预言福乐（主前 706 年）

17 看哪！我造新天新地；从前的事不再被纪念，也不再追想。18 你们当因我所造的永远欢喜快乐；因我造耶路撒冷为人所喜，造其中的居民为人所乐。19 我必因耶路撒冷欢喜，因我的百姓快乐；其中必不再听见哭泣的声音和哀号的声音。20 其中必没有数日天亡的婴孩，也没有寿数不满的长者；因为百岁死的仍算孩童，有百岁死的罪人算被咒诅。21 他们要建造房屋，自己居住；栽种葡萄园，吃其中的果子。22 他们建造的，别人不得住；他们栽种的，别人不得吃；因为我民的日子必像树木的日子；我选民亲手劳碌得来的必长久享用。23 他们必不徒然劳碌，所生产的，也不遭灾害，因为都是蒙耶和華赐福的后裔；他们的子孙也是如此。24 他们尚未求告，我就应允；正说话的时候，我就垂听。25 豺狼必与羊羔同食；狮子必吃草与牛一样；尘土必作蛇的食物。在我圣山的各处，这一切都不伤人，不害物。这是耶和華说的。

这些应许可能部分应验在犹太人身上，那时他们被掳回归，平安居住在故土，仿佛进入一个全新的世界。然而这些应许必完全应验在福音教会，先是争战的教会，后是得胜的教会。那在上的耶

路撒冷是自主的，她是我们的母（加拉太书 4：26）。我们既得基督的恩典和安慰，就当向往这新天新地。唯有藉着福音，才能旧事已过，都变成新的了；唯有藉着福音，在基督里的才能成为新造的人（哥林多后书 5：17）。前面所描述的是喜乐的大变（第 16 节）：从前的患难已经忘记；这里所说的是更为喜乐的大变：从前的事不再被记念，也不再追想。凡信基督的都因基督大得安慰，相比之下以往一切的安慰都显得微不足道；过去的忧愁连同过去的喜乐都不再记念。得荣耀的圣徒必将忘记这个世界，因为他们的心被另一个世界所充满：看哪！我造新天新地。看看神的能力是何等无穷无尽：造天地的神有能力再造一个。再看看圣徒的福乐是何等完美：那是全然的福乐，神不但给他们造新天，还造新地（若是地也能使他们喜乐的话）。你们若在基督里，世界都是你们的（哥林多前书 3：22）。神与我们和好，那就如同给了我们新天，一切受造之物也就与我们和好，那就如同给我们新地。圣徒将来的荣耀与他们以往所经历的完全不同，真可称为新天新地（彼得后书 3：13）。看哪，我将一切都更新了（启示录 21：5）！

I.新的喜乐。1.教会的朋友连同一切属教会的都必欢喜（第 18 节）：你们当因我所造的永远欢喜快乐。神在福音里所造的以及他藉着福音所造的新事，都是信徒永远的欢喜快乐，将来也是如此。我的仆人必欢喜（第 13 节），他们如今哀恸，最后必欢喜。可以进来享受你主人的快乐（马太福音 25：23）。2.教会本身必成为信徒的喜乐，她的光景是何等悦人，何等兴旺：我造耶路撒冷为人所喜，造其中的居民为人所乐。教会不但要喜乐，也要成为他人的喜乐。曾经因教会而忧伤的，必因她而喜乐。3.教会的兴旺必成为神的喜乐，他很愿意看着自己的仆人兴旺（第 19 节）：我必因耶路撒冷欢喜，因我的百姓快乐；这是因为他们在一切苦难中，神也同受苦难。神不但因教会兴旺而欢喜，还欢喜施恩与他们（耶利米书 32：41），默然爱他们（西番雅书 3：17）。神所欢喜的，也成了我们所欢喜的。4.这喜乐必不止息，教会的欢喜永不改变：其中必不再听见哭泣的声音。这句话若关乎今世教会的光景，那它不过是说以往的忧愁必不再发生，神的百姓将享受一段很长的平安时期。然而这句话必在天上完全应验，关乎所应许的永久喜乐；到那时神要擦去他们一切的眼泪（启示录 21：4）。

II.新的生活（第 20 节）。人不再像过去那样突然死于刀剑或疾病，不再有哀号的声音（第 19 节）。不再有死亡，不再有悲哀（启示录 21：4）。过去死藉着罪作了王，如今生藉着义作王（罗马书 5：14，21）。1.信徒必在基督里有满足的人生，不管这日子在地上是否长久。只活几天的婴孩不会被认为是夭折，因为活得越短，安息越长。虽然死作了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下（罗马书 5：14），但他们在基督这第二个亚当的怀抱里死去，归属基督的国度，就不应称为数日夭亡的婴孩。即使是孩童也被视为百岁死，因为他必在日子满足的时候复活，直活到永远。有人理解为孩童在童年时满有智慧和恩典，即使早逝，也称得上百岁死。至于老年人，这里应许他们的日子若结满仁义的果子（腓立比书 1：11），他们年老的时候仍要结果子，好显明耶和华是正直的（诗篇 92：14-15），那就称得上寿高年迈。老人若是有智慧，有爱心，能为人造福，就称得上寿数满足。若贪恋世界就没有满足的日子，贪得无厌，活得再久也是枉然。人若向西面那样，看见了神的救恩，就愿意安然去世（路加福音 2：28-30），这就是寿数满足。2.不信的人必过不满足不快乐的日子，活得再久也不快乐。罪人尽管活到百岁，也必被咒诅。寿高并不代表神施恩祝福，人也不能因长寿就躲避神的忿怒和咒诅。审判终究会临到，活得久不过是缓刑而已。不但如此，长寿本身就是一种咒诅，因为活得越久，所积存的忿怒就越多，最后被追讨的罪也越多。所以，重要的不是在世上能活多久，而是活出圣徒的生命还是罪人的生命。

III.新的生活享受与安慰。过去的日子极不稳定，所建造的房屋仇敌住，所种的葡萄园仇敌享用；如今完全不同了。他们要建造房屋，自己居住，栽种葡萄园，吃其中的果子（第 21-22 节）。这表示他们亲手劳碌得来的必蒙祝福，得兴旺，事有所成，且能平安积攒。他们必安然享用，没有苦涩，必长久享用。外人不再破门而入驱赶他们，像过去那样霸占他们的地方：我选民亲手劳碌得来的必长久享用。这是凭诚实所得，必得长久；这是亲手劳碌所得，享用起来心安理得，不是闲饭（箴言 31：27），也不是虚谎而得的食物（箴言 20：17）。若能安然享用，那是神的恩赐（传道书 3：13）；若能长久享用，那是神旨意的恩赐，正如这里所应许的：我民的日子必像树木的日子；像橡树虽被砍伐，树墩子却仍存留（6：13），冬天落叶光秃，入春必再茂盛，且要活许多年数。七十士译本作：我民的日子必像生命树。基督是他们的生命树，信徒在基督里享受一

切属灵的安慰，这里所应许的世上的福份不过是预表。仇敌的权势不能夺去信徒属灵的福份，也不能搅扰他们享受属灵的福份。

IV. 新生代兴起，继承并享受这些福份（第 23 节）：他们必不徒然劳碌，因为他们不但要享受自己劳碌所得，还要心满意足地留给子孙后代，不会像所罗门那样悲观看将来（传道书 2: 18-19）。他们所生产的也不遭灾害，因为都是蒙耶和華賜福的后裔，他们自己蒙神的賜福，这福由祖先传下来，子孙也在其中有份，也是蒙耶和華賜福的后裔。他们所生的子女不遭灾害，因为：1. 神必叫他们的子孙长大以后成为他们的安慰，他们必欢喜看着子孙照神的真理行（诗篇 86: 11）。2. 神必使他们的子孙将来过好日子。他们既是良善的，就必享福。他们必不为患难所生，也不会说：未曾怀胎的有福了（路加福音 23: 29）！基督的名必在福音教会代代相传。他必有后裔事奉他（诗篇 22: 30），就是蒙耶和華賜福的后裔。

V. 与神相通（第 24 节）：他们尚未求告，我就应允。神知道他们的祷告，并满有慈爱地赐福他们。大卫说：我承认，你赦免（诗篇 32: 5）。浪子的父亲出门迎接他归来。正说话的时候，我就垂听；他们祷告还未说完，神就已成就他们所求的，或已赐给他们确据和凭据。这表达了神非常愿意垂听我们的祷告，在福音恩典时代尤其是这样，犹胜律法时代。我们得安慰，完全是因着基督在神面前作我们的中保，所以要感恩，随时听候神的呼召。

VI. 与邻舍和平相处（第 25 节）：豺狼必与羊羔同食，好比在挪亚的方舟里。神的百姓尽管好比羊在狼群里，仍必平安不受伤害，因为神不必像过去那样打破仇敌的权势，捆绑仇敌的双手，他要叫他们回心转意，藉着他的恩典改变他们的本性。保罗曾经迫害主的门徒（他是便雅悯支派的，是个撕掠的狼；创世记 49: 27），后来却加入门徒的行列，成为他们一员，那时豺狼与羊羔同食。犹太人与外邦人之间的冤仇一旦化解，敌意一旦去除，他们就合成一群，归在大牧人基督之下（约翰福音 10: 16）。教会的仇敌停止作恶，教会成员停止纷争，不再像过去那样彼此伤害，不再有来自内部或外部的伤害、毁坏、搅扰甚至毁灭，如 11: 9 所应许的：在圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物。这是因为：1. 人心被改变：狮子不再猎取食物（若不是罪进入这个世界，狮子本不会猎取食物），而是吃草与牛一样，必认识主人，认识主人的槽（1: 3），像牛一样。以抢夺为生、不择手段侵吞财产的人若藉着神的恩典自食其力，凭诚实劳碌为生，满足于自己所有的；偷盗的若不再偷盗，而是自食其力，那么这里的应许就应验了，狮子就吃草与牛一样。2. 撒但要被锁起来，大红龙要被捆绑，因为尘土必作蛇的食物。这教会的大敌曾被放出来，迫害圣徒，疯狂吞吃他们的宝血，唆使罪人迫害圣徒，疯狂吞吃罪人的灵魂，使他们永远灭亡。但他必被限制于尘土，应验神对他的判决：你必用肚子行走，终身吃土（创世记 3: 14）。凡狡猾凶残像蛇、与神的教会为敌的，都必被驯服，终身吃土。基督必在锡安作王，他国度的仇敌必成为他的脚凳，也成为教会的脚凳。在圣山上，也唯有在圣山上，这应许才能完全应验，不再有伤害，不再有毁坏。

第六十六章

本章的内容与前面一章大致相同，许多用词也相同，也是展望被掳回归的犹太人中间善恶两面的区别，并且预表弥赛亚时代犹太人拒，外邦人归向神，以及福音国度在世上建立。司提反曾引用本章的第一节，来形容基督教会得栽种，圣殿被拆毁（使徒行传 7: 49-50），这可作为理解本章的钥匙。这里的内容是：I. 神轻看各样宗教礼仪，重看道德本份，表示他有意终结圣殿和祭祀，拒绝死守礼仪的人（第 1-4 节）。II. 日子将到，神必拯救他的百姓脱离欺压他们之人的手（第 5 节）；他警告逼迫人的（第 6 节），安慰被逼迫的；他必快快拯救，全然拯救（第 7-9 节），使百姓欢喜定居（第 10-11 节），外邦人必上来，必大得满足（第 12-14 节）。III. 神必向教会的仇敌和百姓的仇敌伸冤报仇（第 15-18 节）。IV. 教会必在又大又稳固的根基上得坚立，必常常事奉神，向仇敌夸胜（第 19-24 节）。毫无疑问，这位福音先知在这预言书行将结尾时展望末世，展望末后的日子，展望永恒的日子。

死守礼仪的虚空（主前 706 年）

1 耶和華如此说：天是我的座位；地是我的脚凳。你们要为我造何等的殿宇？哪里是我安息的地方呢？2 耶和華说：这一切都是我手所造的，所以就都有了。但我所看顾的，就是虚心（原文是

贫穷) 痛悔、因我话而战兢的人。3 假冒为善的宰牛, 好像杀人, 献羊羔, 好像打折狗项, 献供物, 好像献猪血, 烧乳香, 好像称颂偶像。这等人拣选自己的道路, 心里喜悦行可憎恶的事。4 我也必拣选迷惑他们的事, 使他们所惧怕的临到他们; 因为我呼唤, 无人答应; 我说话, 他们不听从; 反倒行我眼中看为恶的, 拣选我所不喜悦的。

这里说的是: 1. 与蒙恩的灵魂相比, 圣殿显得微不足道(第 1-2 节)。先知时代的犹太人以及后来基督时代的犹太人都以圣殿为豪, 对圣殿心存极大的指望。为了叫他们谦卑下来, 为了动摇他们徒然的自信, 众先知和基督都预言圣殿要被毁, 神必离开圣殿, 圣殿必荒凉。在迦勒底人毁坏圣殿之后不久, 犹太人重建了圣殿, 恢复了其中的礼仪祭祀; 然而圣殿在罗马人手中永久荒凉, 礼仪条例全都废去。世人不应为此感到吃惊, 因为这些事早有预言, 像这里的预言一样, 神根本不在乎地上的圣殿。1. 他不需要圣殿。天是他荣耀的宝座, 是他治理的所在。他坐在高天, 至尊至高, 掌管一切, 超乎一切敬拜和称颂。地是他的脚凳, 他站在地上, 随己意管理一切。他的宝座何等荣耀, 他的脚凳何等之大, 他们要为神造何等的殿宇, 得以容纳他的荣耀呢? 哪里是神安息的地方呢? 人手所造的房屋怎能叫无穷智慧的神满足呢? 他并不疲乏, 也不困倦(40: 28), 也不打盹也不睡觉(诗篇 121: 4), 怎会像我们那样需要一所屋子来休息呢? 也可理解为: 即使他有这需要, 也不用告诉我们(诗篇 50: 12), 因为这一切都是他手所造的, 天和天上的天, 地和地的疆界, 天上的天军, 地上的万物, 都是他造的。这一切起初藉着神的能力而成, 神自永恒以来就完美, 远在万物被造之前就完美, 所以不可能因受造之物而得益处。这一切都有了(有人这样理解), 并仍持续存在, 因为神以大能造他们, 也以大能扶持他们, 好叫我们的好处不在他以外(诗篇 16: 2)。神若需要一个居所, 他大可在造天地时替自己造一个; 他若果真造了一个, 就必按他的旨意存留至今, 像其它受造之物一样, 所以他不需要人手所造的圣殿。2. 他更看重谦卑、悔改、满有恩德的心灵。他有自己所造的天地, 又有人手所造的圣殿, 但这些他都不看重; 满有恩典的神看重虚心、谦卑、自降为卑、否定自我的人, 看重真心悔改、忧伤痛悔、着力寻求赦免、因神的话而战兢的人, 不是像腓力斯那样, 听了道以后只是暂时惊慌(使徒行传 24: 25), 而是常常景仰神的荣美和圣洁, 常常畏惧他的公义和忿怒。这样的心灵是神的活圣殿, 神住在其中; 这才是他的安息之地, 像天一样是他的座位, 像地一样是他的脚凳。

II. 神轻看不洁之手所献的祭物。恶人献祭, 不但不蒙悦纳, 还为耶和华所憎恶(箴言 15: 8)。这里所说的大致相同(第 3-4 节)。请注意看: 1. 恶人的祭物在神眼中是何等可憎。属肉体的犹太人在被掳回归以后虽没有重犯拜偶像之罪, 却在事奉神时漫不经心。他们把抢夺的、瘸腿的、有病的拿来献上为祭(玛拉基书 1: 13), 这使他们的事奉在神眼中看为可憎。他们连祭物都随随便便, 怎能指望神眷顾他们呢? 福音宣告那伟大的祭物既献上, 按律法条例所献的祭就止住, 但不信的犹太人仍继续献祭, 仿佛摩西律法仍有效, 仍可叫那近前来的人得以完全(希伯来书 10: 1): 这是可憎的。宰牛为了吃固然没有问题, 但若为神的祭坛而宰牛, 那就是好像杀人, 在神眼中像杀人一样可恶。人若如此行, 实际上是无视基督所献的祭, 是践踏他成圣之约的血(希伯来书 10: 29), 是干犯主的身、主的血(哥林多前书 11: 27), 把基督的死所废除的条例重新建立起来。凡献羊羔的, 若献有残疾的, 不是羊群中的公羊, 不是最好的, 若只是想随便打发一下, 那是轻慢神而不是讨神的喜悦, 好像打折狗项, 而狗在律法眼中是十分污秽的动物: 驴可用羊羔代赎(出埃及记 13: 13), 但狗所得的价却不可带入圣所(申命记 23: 18)。凡献供物的, 指的是素祭或奠祭, 以为可用猪血来赎罪, 而猪是不可吃、不可摸的动物, 连肉汤都是可憎的(参考 65: 4), 更何况是猪血。烧乳香, 就是轻看基督为我们代求的馨香, 好像称颂偶像, 是对神的极大冒犯, 如同拜假神一般。虚伪和亵渎都是冒犯神, 与拜偶像无异。2. 他们作了什么恶, 使得他们的祭物如此可憎。这等人拣选自己的道路, 随从自己心中的恶, 不但行恶, 还心里喜悦行可憎恶的事。他们的言行恶劣, 毫无道德可言, 选择走犯罪的路, 不顺从神的诫命, 冒犯神, 还自以为得意。这些都叫他们的祭物变得可憎; 参考 1: 11-15。人若假意尊崇神却仍生活在罪恶中, 就是冒犯神, 仿佛神纵容犯罪一般。他们在恶道上一意孤行, 无视神一次次呼召他们悔改, 他们的恶就越来越大。他们不听神公义的公告, 拒绝神的恩典: 我呼唤, 无人答应; 我说话, 他们不听从, 与 65: 12 一样。后面那句也一样: 反倒行我眼中看为恶的。他们既听不见神所说的, 也就不在乎神所见的, 一味地拣选神所不喜悦的, 明知故犯。人若不在言行上讨神的喜悦, 怎能指望在供物上讨他的喜悦呢? 这岂不是惹怒神吗? 3. 这些人所面临的下场。他们既拣选自己的道路,

所以神说：我也必拣选迷惑他们的事。如葛提卡先生（译者注：十六世纪英国神学家）所翻译的那样：“他们作出了选择，现在轮到我作选择了。他们随意待我，我也必随意待他们。”我必嘲弄他们（有人这样理解）；他们轻看神，作恶侮慢神，所以神要把他们交给仇敌，被践踏，被羞辱。也可理解为：他们必被自己徒然的自信所骗。神必叫他们所犯的罪成为他们所受的刑罚；他们必被自己的杖所击打，在慌乱中加速灭亡。神必使他们所惧怕的临到他们，使惊吓的事临到他们，就是他们所害怕的事，极力想通过作恶来逃避的事。不信的心灵，不洁的良心，只要使他们所惧怕的临到他们，就足以叫他们可悲可惨。

鼓励受逼迫的人；教会的发展（主前 706 年）

5 你们因耶和华言语战兢的人当听他的话：你们的弟兄一就是恨恶你们的，曾说：愿耶和华得荣耀，使我们得见你们的喜乐；但蒙羞的究竟是他们！6 有喧哗的声音出自城中！有声音出于殿中！是耶和华向仇敌施行报应的声音！7 锡安未曾劬劳就生产，未觉疼痛就生出男孩。8 国岂能一日而生？民岂能一时而产？因为锡安一劬劳便生下儿女，这样的事谁曾听见？谁曾看见呢？9 耶和华说：我既使她临产，岂不使她生产呢？你的神说：我既使她生产，岂能使她闭胎不生呢？10 你们爱慕耶路撒冷的都要与她一同欢乐；你们为她悲哀的都要与她一同乐上加乐；11 使你们在她安慰的怀中吃奶得饱，使他们得她丰盛的荣耀，犹如挤奶，满心喜乐。12 耶和华如此说：我要使平安延及她，好像江河，使列国的荣耀延及她，如同涨溢的河。你们要从中享受（原文是啜）；你们必蒙抱在肋旁，摇弄在膝上。13 母亲怎样安慰儿子，我就照样安慰你们；你们也必因（或译：在）耶路撒冷得安慰。14 你们看见，就心中快乐；你们的骨头必得滋润像嫩草一样；而且耶和华的手向他仆人所行的必被人知道；他也要向仇敌发恼恨。

先知在前面宣告神要审判这虚伪的国民，他们嘲笑神的话，不回应神的呼唤；这里他转向那些因耶和华言语战兢的人，为的是安慰鼓励他们，当审判临到不信的国民时，他们不会受影响。传道者应当如此区别对待，在严厉警告恶人的同时，不使义人伤心（以西结书 13: 22）。良善的基督徒啊，你不会受到影响。先知在前面叫这些因耶和华言语战兢的人放心，神正满有恩典地看顾他们（第 2 节），这里向他们传递一个满有恩典的信息。神的话安慰人，凡真心悔改的都能得安慰。有些人在神说话时不听从（第 4 节）；但即或有人不听，有些还是听了。人心若因耶和华言语战兢，耳朵就会打开。神在这里向他们说了什么呢？

1. 要让他们知道，他们受逼迫受伤害，但神必替他们伸冤（第 5 节）（译者注：钦定本第 5 节中将“使我们得见你们的喜乐”译为“但神为你们伸冤，叫你们喜乐”）：你们的弟兄一就是恨恶你们的，曾说：愿耶和华得荣耀；但神为你们伸冤，叫你们喜乐，蒙羞的究竟是他们！可能这里指的是发生在某些被掳回归的犹太人身上事，但历史上没有相应的记载，所以这更有可能指最先在犹太人中间传福音的传道者。请注意看：1. 神忠心的仆人如何受逼迫：他们的弟兄恨恶他们。众使徒都是犹太人出身，但即使在外邦人的城里，他们所遇到最苦毒最无情的敌人竟然是耸动外邦人（使徒行传 14: 2）的犹太人。新妇诉说她同母的弟兄向她发怒（雅歌 1: 6）。连彼拉多都用这样的事嘲笑主耶稣：你本国的人和祭司长把我交给我（约翰福音 18: 35）。他们的弟兄本应当爱他们，鼓励他们，但却因他们所做的工恨恶他们，把他们赶出会堂，跟他们断绝来往，视他们为大逆不道之人，孰不知他们实际上都是教会的极大祝福，也是国民的极大祝福。这是蛇的后裔与女人的后裔之间的冤仇所导致的结果。凡恨基督的也恨他的门徒，因为门徒拥护基督的国度，维护基督的利益（约翰福音 15: 18）。他们因基督的名被赶出来，因为他们以基督的名为名，蒙召归入基督的名，舍弃一切传扬基督的名。注意：管理教会的人心怀诡诈，滥用教会的权柄，本应当护卫教会的武器被用来对付最好的朋友，这些都不是新事。行此恶事的人说：愿耶和华得荣耀！表面上大发热心，为神的尊荣，也为教会的尊荣，装作十分敬虔，装腔作势。主耶稣诠释了这样的现象，他的话似乎与这里的经文有关：人要把你们赶出会堂，并且时候将到，凡杀你们的就以为是事奉神（约翰福音 16: 2）。正所谓：奉耶和华的名，什么样的恶都能作出来。我们也可将这句话的意思理解为公然挑战神：“你们说神必因拯救你们而得荣耀，那就让他得荣耀，任他急速行，赶快成就他的作为（5: 19）。让他拯救你们吧，我们倒要看看你们是怎么喜乐的。”有人理解为在被掳之地的犹太人所说的衰淡话，若有人盼望拯救，盼望神因救赎他们而得荣耀，且因这样的盼望而得安慰，就被那些人嘲笑。他们就是这样，叫困苦人的谋算变为羞辱（诗篇 14:

6)。2.神忠心的仆人在逼迫中如何受鼓励：“你们要持守信心，再忍耐片时。仇敌恨恶你们，欺压你们；弟兄也恨恶你们，把你们赶出去，但天父却爱你们，他必替你们伸冤。除了他，别无他人。他必随己意叫万事互相效力，叫你们得安慰。他必替你们伸冤，使你们喜乐，叫那些欺负践踏你们的人终不能得逞，叫他们因与你们为敌而蒙羞。”这在耶路撒冷行将毁灭之际应验了，那时犹太人都吓得魂不附体，而他们所恨恶迫害的基督门徒却挺身昂首，因为他们得赎的日子近了（路加福音 21: 26, 28）。虽然神似乎隐藏，但他必在所命定的时候显现。

II.要让他们知道，神为他们伸冤时，世上必有喧哗的声音（第 6 节）：有喧哗的声音出自城中，出于殿中。有人理解为教会所发出的喜乐夸胜的欢呼声，也有人理解为教会仇敌所发出的惊恐悲哀的声音，他们在城中惊慌，想逃往圣殿避难也是枉然。这些声音都比不过耶和華的声音，他正向仇敌施行报应。凡不听他严厉警告的，必听见他叫人心惊胆战的声音。当罗马人最终攻陷耶路撒冷时，城中和殿中发出了什么样的声音，真是可想而知。有人认为这里的预言应验在耶路撒冷被毁以前发生的一些奇异的事，约瑟夫在“犹太战争历史”一书中提到（4.388, 6.311）。那时圣殿的门忽然自动打开，众祭司听见大响声，感觉至圣所在偏移，并有声音道：我们离开这里吧。不久以后，有一个名叫约书亚·巴约拿的人在住棚节的时候在城里东奔西跑，不断喊着说：“有声音从东方来，有声音从西方来，有声音从四面八方来，这是抵挡耶路撒冷和圣殿的声音，是抵挡全民的声音。”

III.要让他们知道，神必在世上为自己建立教会，教会必大大兴旺（第 7 节）：锡安未曾劬劳就生产。这可以理解为犹太人蒙拯救离开巴比伦，那时他们平安离去，不费吹灰之力，也没有争斗，不像离开埃及时那样。离开埃及，靠的是神的大能大力（申命记 4: 34），离开巴比伦则靠的是万军之耶和華的灵（撒迦利亚书 4: 6）。婴孩出生值得欢喜，而母亲则未经劬劳，未觉疼痛就生出男孩。这样的事令人惊讶，非同寻常，绝无仅有，就像埃及接生婆提到希伯来妇人时说的那样（出埃及记 1: 19）：“希伯来妇人本是活泼的，收生婆还没有到，她们已经生产了。”地岂能一日长出土产（译者注：和合本将此译为“国岂能一日而生”）？不能，使地面更换为新（诗篇 104: 30），使地茂盛，需要入春几个星期方能成事。有人认为这句与下一句的意思相同：民岂能一时而产？或译为国岂能一日而生？你能想象一个妇人一胎生出一国的民，这一国的民又在瞬间长大成人吗？不能，这样的事唯有在创造天地的时候才会发生，但神造完天地之后歇了他一切的工，安息了，让受造之物自己渐生果效。俗话说：人不能瞬间成事。但在这件事上，锡安一劬劳便生下儿女。塞鲁士的命令一下，被掳之人立即合为一体，做好一切准备，踏上回归的路。原因是（第 9 节）：这是神的作为，他既亲自而为，就必成全。神既使她临产，既预备百姓蒙拯救，就必使她生产，就必叫他们得救。当百姓得释放的时机成熟，怀胎的日子满足，既使她生产，岂能使她闭胎不生呢？岂能叫母子在痛苦中死去呢？这岂不是与神的怜悯背道而驰吗？神岂能半途而废呢？这岂不是与神的权能和完美相抵触吗？我既使她生产，后面那句可以这样理解：岂能阻止她不让她生呢？神既叫人以及一切活物在地上生养众多，遍满全地，他岂能限制锡安呢？他岂不是也叫锡安生养众多，遍满教会吗？也可理解为：我既使她怀孕，岂能阻止她生呢？神既按他的旨意和应许施行拯救，岂不一定会成就他所应许的吗？这都预表基督教会在世上坚立，预表教会生养众多，归入耶稣基督名下。当圣灵大大降临，福音从锡安发出，瞬间就有许多人归向神，相对而言几乎没有疼痛。众使徒在尚未劬劳以前就已生出归向基督的人；如此众多，如此迅速，如此轻而易举，不像妇人生子，倒像甘露出自清晨的胎（诗篇 110: 3）。福音传开，令人惊讶；福音的光如同晨光，奇妙地铺开，直铺到地的四极。各城各国很快归向基督。圣灵降下的当天，有三千人加入教会。这荣耀的工一旦开始，就奇妙地展开，超出人的想象，主的道大大兴旺，而且得胜（使徒行传 19: 20）。他定我们的罪，也叫我们重生彻底归向神。

IV.要让他们知道，眼下的忧愁必很快变为极大的喜乐（第 10-11 节）。请注意看：1.如何形容教会的朋友。他们爱慕教会，与她一同悲哀，为她悲哀。注意：凡爱神的，都爱耶路撒冷，爱神的教会，把教会的利益放在心上。他们爱慕教会的荣美，喜欢与她相通，由衷地拥护她。凡诚心爱教会的，都十分同情她在争战时期所经历的各样劳苦忧愁。他们为她悲哀，视她的忧愁为自己的忧愁。耶路撒冷若处在困境中，他们就把自己的琴挂在柳树上。2.他们如何受鼓舞：要与她一同欢喜快乐，又重复说：要与她一同乐上加乐。这表示耶路撒冷必有喜乐的日子，她悲哀的日子必将过去，她怎样受苦，也必怎样喜乐。她的朋友与她同乐，这是神的旨意，因为他们必共享使她

喜乐的福份。我们若与基督一同忍耐，若关心教会，也必和基督一同作王（提摩太后书 2: 12），必和教会一同喜乐。这里呼召我们：（1）要尽本份使教会得称赞：“来吧，与她同乐，与她一同乐上加乐。要大大喜乐，且要知道为何喜乐，要在公众感恩的日子喜乐。凡因她的忧愁悲哀的，也必本着相同的原则因她的喜乐而喜乐。”（2）要在教会的安慰中有份，要在她安慰的怀中吃奶得饱。神的话，恩典之约（尤其是圣约的应许），神的诫命，所有事奉神、与神同行的机会，都是教会的胸怀，是教会安慰的胸怀；那里有她丰富的安慰，可以藉着信心和祷告不断汲取。我们要与她一同汲取这样的安慰，仰望神的应许，努力遵守神的诫命，满足于所得的安慰，不因得不到属世的安慰而不满足。教会有耶和華為她的神，这是教会的荣耀，那儿子的名份、礼仪都是他们的（罗马书 9: 4）。我们要因这丰盛的荣耀而满心喜乐，要因与神相通而满心喜乐，胜过世上的一切乐趣。教会的荣耀就是我们的荣耀和喜乐；尤其是教会的纯洁、合一、扩展，这些都是我们的荣耀和喜乐。

V. 要让他们知道，神叫他们喜乐，也必赐给他们喜乐的缘由，并赐给他们喜乐的心（第 12-14 节）。

1. 他必赐给他们喜乐的缘由。（1）他们必得享一段长久不间断的昌盛期：我要使平安延及她，或作我正在使平安延及她（指一切的福份），好像江河，涌流不断，直入大海。福音所到之处，只要人接受福音的大能，就必有这样的平安，好像江河，为灵魂提供一切福份，叫他们结出果子来，好像河流滋润所流经的土地。这样的平安河，是世上的安慰所无法比拟的，是世上苦难的大坝所不能阻挡、不能逆转、也不能堵塞的。这样的平安河必带着我们流向无际的大海，流向无止境的福祉。（2）他们必壮大，许多人加入进来：列国的荣耀延及她，如同涨溢的河。归向神的外邦人必涌入教会，使她兴旺，使她的平安河涨溢。他们必带着荣耀而来；他们的财富和尊荣，他们的能力和利益，都必献上事奉神，为教会造福：“到那时你们要从中享受，要从她安慰的怀中吃奶得饱。看见如此众多的人前来共享安慰，你们必更加殷勤，更有活力享受自己的份，不是担心别人与基督有份，你们自己的份就减少（这点不必担心，基督的丰盛足够满足所有的人，人人都能得满足），而是他们的热心激动你们发愤。”若是这样就好了；参考罗马书 11: 14；哥林多后书 9: 2。（3）在这一切事上神必得着荣耀；神得荣耀，我们就更喜乐，因为这是最令人喜乐的事（第 14 节）：耶和華的手向他仆人所行的必被人知道，他全能的手保护扶持他们，他良善的手叫他们丰丰富富。神的仆人在这两方面所得的福份必被人知道，这是神的荣耀，也是他仆人的荣耀。同时神还要向仇敌发恼恨，这也要被人知道。神的怜悯和公义都得彰显，永远被高举。

2. 神不但赐给他们喜乐的缘由，还向他们说安慰话，直说到他们心里去。唯有神才能做到这点，叫安慰的话留在他们心里。看看神如何安慰锡安的众子。（1）他们的地土必为他们的乳母：你们必蒙抱在肋旁，如同婴孩抱在她怀中，摇弄在膝上，好像爱子被哄着入睡，尤其是在疲倦烦恼的时候。凡加入教会的，都应这样关爱他们。我们的大牧人用膀臂聚集羊羔抱在怀中（40: 11），小牧人也当如此，好叫他们不致灰心。凡归向神的都当蒙恩惠。（2）神必亲自多多安慰他们：母亲怎样安慰儿子，不论是病痛还是忧虑，我就照样安慰你们。神安慰他们，不但像聪明的父亲跟他们讲道理，还像慈爱的母亲以温柔怜爱待他们。当孩子摔倒弄疼了自己，母亲就为之哀哭，叫孩子得安慰；或在责备他后立即加以安抚，正如耶利米所言：我每逢责备他，仍深顾念他，所以我们的心肠恋慕他（耶利米书 31: 20）。他们是至爱的儿子，是讨人喜悦的儿子。母亲就是这样安慰人的，你们也必因耶路撒冷得安慰，必有份于神赐给教会的恩惠，也必与教会一同献上感恩。（3）他们必在心里感觉到这安慰的果效（第 14 节）：你们看见，看见教会再得复兴，就心中快乐，不但你的口舌快乐，你的面貌快乐，你的心也快乐。当基督的门徒因事奉有果效而满心欢喜时，这里的预言就应验了。基督看着这一切，就告诉他们：你们的心就喜乐，这喜乐也没有人能夺去（约翰福音 16: 22）。到那时，你们的骨头，原先又干瘪又枯萎（骨髓都快耗尽），如今必重新得力，必得滋润像嫩草一样。神的安慰深入人心，能医治你的肚脐，滋润你的百骨（箴言 3: 8）。骨头是人体的力量；凡得神安慰的，必兴旺发达。因靠耶和華而得的喜乐是你们的力量（尼希米书 8: 10）。

神的审判；审判与怜悯；教会扩展（主前 706 年）

15 看哪，耶和華必在火中降臨；他的車輦像旋風，以烈怒施行報應，以火焰施行責罰；16 因為耶和華在一切有血氣的人身上，必以火與刀施行審判；被耶和華所殺的必多。17 「那些分別為聖、潔淨自己的，進入園內跟在其中一個人的後頭，吃豬肉和倉鼠并可憎之物，他們必一同滅絕；這是耶和華說的。18 「我知道他們的行為和他們的意念。時候將到，我必將萬民萬族（族：原文是舌）聚來，看見我的榮耀，19 我要顯神迹（或譯：記號）在他們中間。逃脫的，我要差到列國去，就是到他施、普勒、拉弓的路德和土巴、雅完，并素來沒有聽見我名聲、沒有看見我榮耀遼遠的海島；他們必將我的榮耀傳揚在列國中。20 他們必將你們的弟兄從列國中送回，使他們或騎馬，或坐車，坐轎，騎驢子，騎獨峰駝，到我的聖山耶路撒冷，作為供物獻給耶和華，好像以色列人用潔淨的器皿盛供物奉到耶和華的殿中；這是耶和華說的。21 耶和華說：我也必從他們中間取人為祭司，為利未人。」22 耶和華說：我所要造的新天新地，怎樣在我面前長存；你們的後裔和你們的名字也必照樣長存。23 每逢月朔、安息日，凡有血氣的必來在我面前下拜。這是耶和華說的。24 他們必出去觀看那些違背我人的尸首；因為他們的蟲是不死的；他們的火是不滅的；凡有血氣的都必憎惡他們。

這幾節經文好比云柱火柱，對神國的仇敵以及所有背叛神之權柄的人來說是黑暗，對向神盡忠的臣民來說是光明。也許這些經文針對被擄到巴比倫的猶太人；有些話傳給他們，為的是警告他們，神仍要與他們相爭。他們不願悔改，所以必在災難中滅亡（耶利米書 24: 9）。也有些話傳給他們，是為了他們的益處，叫他們在苦難中自潔、忍耐，並盼望將來的日子。這裡用的許多詞句與那榮耀的時代相吻合，然而毫無疑問，這裡的預言有更深遠的意義：它直接指向將來的審判。基督為了這審判曾來到這世上，將來也必再來。那時他的話要將寶貴的和下賤的分別出來（耶利米書 15: 19）。

I. 基督要向那些抵擋他的人顯現，叫他們惊慌失措。他有时藉着今世的审判显现。死不悔改的犹太人被剪除于火与刀。这毁灭普及面极大，耶和華在一切有血气的人身上施行审判。他们既倒在神的刀下，就称为“被耶和華所杀的”，成为他公义的祭物，而且这样的人极多。到那日，神的忿怒就是他的火与刀，他必剪除吞灭一切不悔改的。他的刀比一切两刃的剑更快（希伯来书 4: 12），抓住罪人良心时像火那样燃烧。在忿怒的日子，拜偶像的人尤其要受攻击（第 17 节）。也许一些人从巴比伦回归后仍在拜偶像，仍在搞迷信，像这里所说的，他们搞偶像仪式，进入园内（不敢在公开场合立起偶像），洁淨自己（模仿敬拜真神的人），跟在其中一个人的后头，或如我们的译本所言：立在园中央的一棵树后，站在某个偶像之后，且在拜偶像时吃猪肉（为神的律法所严禁）和仓鼠并可憎之物。然而这里的预言可指神的忿怒藉着神的话审判罪人，这些人藐视神，贪恋世界，体贴肉体：他们必一同灭绝。经上明确指出，凡不洁淨的并那行可憎与虚谎之事的，都与天堂的福祉无份（启示录 21: 27; 22: 15）。在神复仇的日子，隐密的恶都必显露出来，必受追讨，因为（第 18 节）：我知道他们的行为和他们的意念。神知道人的行为，也知道他们行为背后的原则和动机。他最适合审判世界，因为他能审判人的隐密事（罗马书 2: 16）。

II. 基督要向那些信他的人显現，叫他們得安慰得喜樂；他在世上建立他的國度，那是恩典的國度，是將來榮耀國度的凭据和初熟的果子。日子將到，他必將萬民萬族聚來，叫他們看見他的榮耀，這榮耀從耶穌基督臉上發出（第 18 節）。當萬民都成了基督的門徒，當說方言的恩賜臨到他們，這預言就應驗了。當時教會僅限於一國之民，用一種語言敬拜神；但在彌賽亞的日子，中間隔斷的牆要拆除，原本不認識神的要認識他，在福音里看見他的榮耀，猶如猶太人在聖所看見他一樣。關於這一點，這裡應許道：

1. 猶太民族中有一部分人必藉着神的恩典被分別出來，標上得救的記號：我不但要在他們中間立大旗，外邦人必尋求這大旗（正如 11: 12 所應許的那樣），還要標上識別的記號在他們中間（原文有這個意思）。他們雖是敗壞的國民，但神要將他們一部份人分別出來歸自己，為他所用，要在他們身上標上記號，清楚表明他們是屬神的；參考以西結書 9: 4。神眾仆人的額上必有印記（啟示錄 7: 3）。主知道他們是誰。基督的羊都有記號。

2. 那些藉着神的恩典被分別出來的人必奉命邀請別人前來領受恩典的福份。國民普遍不信，但人若擺脫這種偏見的權勢，就必蒙差遣到列國去，將福音傳給每一個人。注意：人若逃脫將來的忿怒，應當盡力把別人也搶回來，好像從火中抽出來的一根柴（阿摩司書 4: 11）。神所差遣的人

以自己的切身经历传递神的信息，警告百姓赶紧逃离犯罪的危险，正如他们自己惊险逃脱一样。

（1）他们要奉差遣到列国去，这里提到了几个国家的名字：他施、普勒、拉弓的路德、土巴、雅完等等。我们无法确定这些是什么国家，解经家们也各有说法。他施泛指海边，也有人认为是基利家的大数（使徒行传 21: 39）。普勒常用来作为亚述一个王的名称；也许亚述的某个地方以他为名。路德可能是吕底亚，那是一个好战的国家，那里的弓箭手很有名，经上称为拉弓的路德族（耶利米书 46: 9）。有人认为土巴指意大利或西班牙；大多数人同意雅完应该是希腊，就是爱奥尼亚人。这里所说的“素来没有听见我名声、没有看见我荣耀辽远的海岛”可能指的是外邦人的海岛，就是雅弗的后裔所居住的地方（创世记 10: 5）。很多代以来只有犹太地认识神，尊神的名为至大。其他国的民都坐在黑暗中，听不见喜乐的声音，看不见喜乐的光。先知提到他们那凄凉的情景时心中满是怜悯，世人竟然如此远离造他们的主，连他的名都从未听过，连他的荣耀也从未见过，这真是可惜。正因为如此，（2）奉差遣到列国去的人肩负神的使命，将神的荣耀传扬在列国中。散居在列国的犹太人因神对他们一贯的旨意传扬他的荣耀，许多人因此加入他们的行列，也有许多人因神的荣耀在犹太人中间彰显而加入他们。必有十个人从列国方言中出来，拉住一个犹太人的衣襟，恳求他允许他们加入犹太人的行列，与他们同住一阵，直到他们预备好，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）。神的荣耀就这样在外邦人中开始传扬。众使徒和初期福音传道者奉差遣到世界各地，甚至前往辽远的海岛，传扬配得称颂之神的荣耀福音，那时神的荣耀就更清晰更全面地传开了。门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工（马可福音 16: 20）。

3. 必有许多人归向神（第 20 节）。

（1）他们必将你们的弟兄从列国中送回（凡归向神的都应待他们如弟兄），作为供物献给耶和華。神的荣耀向他们宣告并非徒然，他们受邀、被引领归向神。奉差遣前往他们那里传福音的必大有果效，叫许多人涌向耶路撒冷，如同过去守严肃会那样，那时各地的男子都去圣城朝拜。请注意看：[1.] 为他们的前来提供许多方便。有人骑马，因为他们来自远方，路途遥远，不能像犹太人朝拜那样徒步前来。体面一些的坐车，年老的、有病的或小孩则坐轿，或指有篷盖的马车，年轻人骑骡子、骑独峰驼。这表示他们满腔热忱而来，不顾艰险，不怕花费。不能骑马的就坐轿；有可能的就骑骡子、骑独峰驼，丝毫不愿耽搁。这些词句都应当用灵意解释，各样交通工具堆砌在一起，表示（学识渊博的葛提科先生说）以各样方式把神的选民领向基督。人人都欢迎，所需要的帮助和鼓励应有尽有。[2.] 他们前来的特点。不像过去那样带着供物来耶路撒冷，他们自己就是献给耶和華的供物。这也应当用灵意解释，表示他们将自己当作活祭（罗马书 12: 1）献给神。使徒在罗马书解释了这一点，也许还引用了这里的经文，他说起自己为外邦人作基督耶稣的仆役，作神福音的祭司，叫所献上的外邦人，因着圣灵成为圣洁，可蒙悦纳（罗马书 15: 16）。他们将自己献上，领他们信主的人将他们献上，好比将掠物带到基督面前，献给他，尊崇他。他们被领来，好像以色列人用洁净的器皿盛供物奉到耶和華的殿中，谨慎小心，因为他们是圣洁的，除去了罪孽，成圣归向神。经上说归向神的外邦人藉着信洁净了他们的心（使徒行传 15: 9）。献给神的供物都用洁净的器皿盛着，那是合用的器皿。事奉神、荣耀神，都要以神所命定的方式，按着他所制定的条例，这就是献灵祭的合用器皿。凡心灵奉献给神的，必以洁净的身体为器皿，晓得怎样用圣洁、尊贵守着自己的身体，不放纵私欲的邪情（帖撒罗尼迦前书 4: 4-5）。人若归向基督，心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了（希伯来书 10: 22）。

（2）这里所说的许多人可能指：[1.] 犹太人：来自天下各国归向神的虔诚人涌向耶路撒冷，期待弥赛亚国度显现（使徒行传 2: 5-6, 10）。他们从各地到圣山耶路撒冷，作为供物献给耶和華；那时他们当中有许多因着众使徒说方言的恩赐而信了基督。我觉得这里的预言与那段历史有一些关联。那位太监不久以后坐马车去耶路撒冷朝拜，回家时带去了基督的知识，带去了圣洁的福音。[2.] 外邦人：不少国家归向基督，教会人数大增，虽然只是灵意上前往耶路撒冷的圣山，却往往在预言中表达为真实的动作。使徒说一切真基督徒都是来到锡安山，就是天上的耶路撒冷（希伯来书 12: 22），这是很好的解释，说明这里大量涌入的意思是他们因神的恩典归入教会，而归入教会的途径又慎重，又安全，又得安慰，仿佛他们坐着马车或坐轿子一般。正是：愿神使雅弗扩张，使他住在闪的帐棚里（创世记 9: 27）。

4. 福音事工必在教会建立，教会人数大大增加（第 21 节）：我也必从他们中间（指归向神的人、包括外邦人）取人为祭司，为利未人，使他们从事圣工，带领聚会。这于教训、崇拜和督责都大有好处。在这以前，祭司和利未人都是犹太人，且都来自一个支派；但在福音时代神必使用归向神的外邦人从事圣工，教导百姓，奉耶和華的名祝福百姓，作神奥秘事的管家（哥林多前书 4: 1），如同律法以下的祭司和利未人那样，做牧师，做教师（或做主教），专心以祈祷、传道为事（使徒行传 6: 4），或做管理饭食的执事，像利未人那样，管理神殿的外事（尼希米书 11: 16）。众使徒都是犹太人，七十门徒也都是；做外邦人使徒的那一位是希伯来人所生的希伯来人（腓立比书 3: 5）；然而教会在外邦人中建立起来，各教会自己选立长老（使徒行传 14: 23；提多书 1: 5），使传道工作更容易开展，更近人情，不一定更受尊敬，而是更容易被接受。但愿福音的恩典能够治愈人的败坏，不叫先知在本地没有人尊敬（约翰福音 4: 44）。耶和華说：我也必从他们中间取人，不是取所有的人，尽管他们在属灵含义上都是属神的君王祭司，而是取一部份人。拣选传道人，赐给他们事奉的恩赐，感动他们事奉，赋予他们使命，这些都是神的工作。我必取人，意思是我必准许他们（虽是外邦人），必悦纳他们，悦纳他们的事工。这对外邦人教会来说是极大的尊荣，极大的好处，因为过去神都是从犹太人子弟中兴起先知，又从犹太人的少年人中兴起拿细耳人（阿摩司书 2: 11）。

5. 教会以及教会的事工必持续不断，代代相传（第 22 节）。这里形容弥赛亚国度建立之后所带来的变化：（1）这是普世性的大变化，是一个新世界，是前面所应许的新天新地（65: 17）。旧事已过，都变成新的了（哥林多后书 5: 17），旧约条例已见弃，新约得以建立，是恩典之约（希伯来书 8: 13）。如今我们服事，是按着心灵的新样，不按着仪文的旧样（罗马书 7: 6）。有关乎天和地的新诫命，有关乎天和地的新应许，这两样加在一起形成新约。这是神所要造的新天新地，是将来末世新天新地的预备（彼得后书 3: 13）。（2）这是神亲自成就的变化。他要造新天新地。是他作出这样的改变，他有权柄制定新条例，也有能力创造新世界。（3）这是永久性的变化，是不可改变的变化。新世界永远都是新的，不会变旧，不会像那渐渐衰残的世界一样：要在我面前长存，因为福音时代要存到世界的末了，在那以后没有别的时代。基督的国度是不能震动的国，基督国度的律法和特权都是不被震动的，都是常存的（希伯来书 12: 27-28）。新天新地之所以常存，是因为它在神面前，在他的看顾关爱之下，受到他特殊保护。（4）这必在事奉基督的后裔身上延续下去：你们的后裔和你们的名字也必照样长存，就是新一代传道人，新一代基督徒。一代过去，另一代兴起，好叫基督的名和基督徒的名都在地上长存，叫他的宝座如同在天。阴间的权柄虽极力抵挡教会，终不能胜过他（马太福音 16: 18），不能折磨至高者的圣民（但以理书 7: 25）。

6. 凡把自己作为供物献给耶和華的，必定期参加敬拜神的聚会（第 23 节）。这里用旧约时代的表达词来形容，表明律法条例虽已废去，圣殿事奉虽不再继续，但敬拜神的活动仍持续不断，经久不衰，直到永远。在这之前，唯有犹太人才能朝见神，且每年只能朝见三次，且仅限于男子；如今犹太人，外邦人，男人，女人，凡有血气的必来在我面前下拜。都能来到神面前，虽不在耶路撒冷的圣殿，但可在世界各个地方的聚会上与神同在，这对他们来说好比犹太人的会幕。神要在他们中间记下他的名（出埃及记 20: 24），尽管只有两、三个人聚会，他仍与他们同在，仍悦纳他们，祝福他们。他们必因这些经常性的聚会而大得益处，每逢月朔、安息日都聚会，不像过去那样一年只有三次。他们不必只在一个地方聚会，不像过去只能在圣殿。基督就是他们的殿，众信徒凭信心在他里面聚会。如今教会发展壮大，已经不可能在一个地方聚会，但指定聚会的时间，好叫我们的事奉经常化，这是合宜的，表明基督徒的聚会都能够本着信心、盼望和圣洁的爱，在灵里彼此相通。这里提到月朔和安息日，因为律法明文规定年度的严肃会都在耶路撒冷举行，但月朔和安息日聚会则可在各地，先是在各先知学府，后来在各会堂（列王纪下 4: 23；阿摩司书 8: 5；使徒行传 15: 21），基督徒的聚会似乎是按照这个模式形成的。凡是每周主日分别为圣的地方，凡是每月守主圣餐的地方，就是这应许应验的地方，就是基督徒守月朔、守安息日的地方。看这里：（1）人人都有责任在严肃会上敬拜神，只要机会许可，都要在这些聚会上等候神：凡有血气的必来。虽然有血气的人都软弱、败坏、有罪，还是要来聚会，好治死属血气的。（2）敬拜神就是来到神面前，就是与他同在。（3）聚会需要有固定的时间。要知道，坚持不懈谨守聚会的时间，对我们大有益处，也是我们的责任。

7.他们联想到那些不信不虔敬之人的可怕下场和最终毁灭，不由得多多称谢神赐给他们特殊恩惠（第 24 节）。凡敬拜万军之耶和华、在他面前因他的良善而欢喜快乐的，都当看一眼恶人的下场，好更珍惜自己的喜乐。请注意看：（1）这里描述的是谁的下场。他们是违背神的人，不但违背神的律法，还违背神的圣约，自以为有能力与神相争。这可能特别指不信基督、拒绝福音的犹太人。（2）他们将会是怎样的下场。这里用战场上的可怕景象来形容，到处是被杀的尸体，躺在地上发臭，许多虫围着他们爬，吃他们的尸体。即或想把这些尸体烧掉，但尸体到处都是，很难聚拢到一起；一望无际，火是不灭的。凡有血气的都必憎恶他们，无人愿意靠近。这样的景象有时出现在今世的审判里，耶路撒冷被毁，犹太国民被罗马人所灭，这些也许都是最恰当不过的例证，有人估计罗马人的那次毁灭使两百多万人死于刀剑，还没有包括死于饥荒和瘟疫的。这也可能指的是针对不信之犹太人的灵意上的审判，圣保罗是这样理解的（罗马书 11: 8）。这些人死于罪恶，比死人还要死。犹太教会成了死尸教会，人人都是腐烂的尸体。他们的虫是不死的，良心永无安宁，抵挡福音的怒火是不灭的，这是他们的罪，也是他们的惩罚。凡有血气的都憎恶他们，是日光之下最被人憎恶的国民。但我们的主将这段经文用来形容死不悔改的罪人在将来经受永远的痛苦和折磨，在那里，虫是不死的，火是不灭的（马可福音 9: 48），因为他们的灵魂是不死的，永远受良心的折磨；神是永存的，他的怒气永远是他们的惊恐。（3）要出去看什么。敬拜神的都必出去观看；他们看见自己得赎不必有此下场，心中就被救赎主的爱所感动。凡受咒诅有此下场的，看见别人在天国里，自己却被赶到外面（路加福音 13: 28），不由得更加痛苦不已；照样，蒙福之人看见那些死于罪恶之人的下场，不由得更加喜乐，更享荣耀，想到自己诚如在火中被抽出来的柴，不由得高声称颂。愿蒙耶和华所救赎的人，带着无比的谦卑，怀着圣洁的畏惧，高唱得胜的凯歌，归荣耀于那将他们分别出来、白白施恩给他们的神！